

历史无往不复

(修订本)

——《周易》· 大义微言

History Repeats Itself

— *Book of Changes (I Ching):*

A New Interpretation Supported by Historical Records

李悦 咏沂 李杭 / 著

上海师范大学出版社
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY PRESS

历史无往不复

——《周易》·大义微言

(修订本)

History Repeats Itself

— *Book of Changes (I Ching):*

A New Interpretation Supported by Historical Records

李悦 咏沂 李杭 / 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

桂林

图书在版编目(CIP)数据

历史无往不复:《周易》·大义微言 / 李悦, 咏沂, 李杭著. —2版(修订本). —桂林: 广西师范大学出版社, 2014.1 (2014.10重印)

ISBN 978-7-5495-4582-7

I. ①历… II. ①李…②咏…③李… III. ①《周易》—研究 IV. ①B221.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第264943号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路22号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

桂林广大印务有限责任公司印刷

(广西桂林市临桂县金山路168号 邮政编码: 541100)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 34 字数: 800千字

2014年1月第2版 2014年10月第2次印刷

定价: 60.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序 言

中国人研究《周易》，从孔子以降，已经约有三千年。在这期间，关于《周易》的著作至少有三千种以上。从各个朝代的正史中的《艺文志》来看，每一个朝代都有这方面的著作，并且都列在那个时代书目的首要地位。这个传统一直沿革到现在，几乎每一年都要出几本这方面的著作。

一提起《周易》，许多人马上想到的是相面师傅替人家算命——这种行为在现代被美其名曰“占卜”，以为这就是此书的应用范围。其实这些人之中的绝大多数并没有读过《周易》，少数人即使读过，也没有读懂，所以他们的这种看法是不对的，连同他们对“周易”的理解都是不对的。那么，《周易》究竟是一本什么书呢？《管子·白心》里有一句话：“不卜不筮，而谨知吉凶。”《周易》的作用，恰恰相反，就是帮助人们具有这种能力，靠自己的逻辑推理，不用卜筮，就能知道吉凶。在现实生活中，没有这种能力的人，往往不得不请求他人帮助作决策，这种帮助在古代叫做占卜；而不幸的人，往往找到的是没有这种能力却又不怀好意的人，请他们帮助作决策，那就难免受骗了。

国学基础比较深厚的人，会说《周易》是一本关于事物变化的哲学书。再问问这些比较有学问的人，是不是懂得《周易》里的每一句话，在绝大多数情况下，回答将是否定的。最乐观的估计，现代懂得《周易》里每一句话的人，应该不超过十个，其中可能还有几个懂得了，但又不愿说出来。

那么，本书和三千年以来所有这些研究《周易》的著作相比较，有什么特点呢？其主要特点在于，对《周易》中的每一个字，本书都用中国历代的著名的辞典和经典进行了解释；在解释之后，又用许多历史上真实的事例加以佐证，以证明这种说法的正确性。这样做的结果，是去掉了解释上的随意性，使《周易》第一次以一个具有严谨系统的哲学面貌显现出来，而这正是其他著作所没有做到的。反过来说，正因为本书以《周易》为主干，把历代的著名经典和著名的历史事实串联了起来，所以读者看过之后，会对整个中国文化有一种传承有序、相互佐证、“一览众山小”的感觉。

北宋时有一个状元郎，名叫王拱辰，他曾和仁宗皇帝议论读什么书最重要，据《宋史·列传第七十七》：“帝于迩英阁置《太玄经》、著草，顾曰：‘朕每阅此。卿亦知其说乎？’”

拱辰具以对，且曰：“愿陛下垂意《六经》，旁采史策，此不足学也。”这位状元郎劝皇帝着重留心于读《六经》，而不要读不着边际的闲书。王拱辰的意思是说，《六经》是最有用的书，关系到皇帝的生死存亡和江山社稷的稳定延续；作为皇帝，读这部书，刻不容缓。

到了明朝的永乐年间，出了另一位状元郎杨士奇，他有类似的议论。据《明史·列传第三十六》：“六年，帝北巡，命与蹇义、黄淮留辅太子。太子喜文辞，赞善王汝玉以诗法进。士奇曰：‘殿下当留意《六经》，暇则观两汉诏令。诗小技，不足为也。’太子称善。”

这样的例子还有。五代时最有作为的皇帝，要数后唐的明宗李嗣源。晚年的李嗣源，阅历已深，语重心长地对他儿子说：“吾每见先帝好作歌诗，甚无谓。汝将家子，文章非所素习，必不能工，传于人口，徒作笑柄。吾老矣，于经义虽未晓，然尚喜闻之，余不足学也。”这里提到的“经义”，也是指《六经》。

何谓《六经》？乃《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》是也。《明史·志第七十二艺文一》：“经类十：一曰《易》类，二曰《书》类，三曰《诗》类，四曰《礼》类，五曰《乐》类，六曰《春秋》类，七曰《孝经》类，八曰诸经类，九曰《四书》类，十曰小学类。”其中《易》在这个书单中位居第一，说明了它的重要性。现在流传的版本，相传是周文王为它写的卦辞，又称《周易》。

在中国历史上，自从有了所谓经书，《易》总是名列第一。清朝的《四库全书》中有《经》、《史》、《子》、《集》四个部分，其中《经》部最为重要。而《经》部中的第一部书，也就是头等重要的书，就是《周易》。《周易》在中华文化里是最重要的书，是中华文化的始祖。从世界范围来讲，综合考虑到中华文化在历史悠久和丰富多彩这两方面都堪称世界之最，《周易》这本书的重要性，比起世界上任何一本书，都毫无逊色。

《宋史·列传第一百九十九》里有一段话，指明了《易》在《六经》里的位置，也指出了天道和《六经》的关系：“先儒以太史公论道德，先黄、老而后《六经》，此其所以病也。某曰：‘不然。道者何？无之称也，无不由也。混成而仙，两仪至虚而应万物，不可致诘。况名之曰‘道’，道既名矣，降而为圣人者，为能知来藏往，与天地准，故黄、老、姬、孔通称焉。其体曰道，其用曰神，无适也，无莫也，一以贯之，胡先而尊，孰后而卑？《六经》者，《易》以明人之权而本之于道；《礼》以节民之情，趣于性也；《乐》以和民之心，全天真也；《书》以叙九畴之秘，焕二帝之美；《春秋》以正君臣而敦名教；《诗》以正风雅而存规戒。是道与《六经》一也。’”照这个说法，《易》是一本关于天道和讨论人的不同行为将会带来什么不同后果的哲学书。

《周易》的精髓，用最简练的话来概括，就是“实事求是”四个字。这是一本用实际生活的小例子来说事，而又可以方便地应用于广阔生活范围的哲学手册。它用我们每个人都能看到和领悟的身边小事情，来说明人世间的大道理，是一本古代版的《小故事·大哲理》。因为它从浅显的具体事例讲起，所以它所讲的道理既容易理解，也容易应用。古人把这种方法叫做“微言大义”。几千年来，《周易》所讲的道理，一直保持准确，有我们几千年来在《二十五史》和《资治通鉴》中的详细历史记录为证。所以，无论从“小故事”方面看，还是从“大哲理”方面看，都对我们今天和将来的行为有很好的指导意义。

《周易》虽然如此重要，但中国人从头到尾读过它的并不多，更不要说洋人了。这样一本头等重要的书，却令人望而却步，并没有得到很好的利用，实在是令人遗憾。在当今世界，读过《周易》的人，又自认为读懂了的，寥寥无几。其原因在于它的文字太简练了，简练到很容易发生歧义，以至于解释起来五花八门，说什么的都有。想读懂它，绝对不能人云亦云，要用自己的国学基础和历史知识作出判断，得出自己的体会，才能对自己有益。就像读《孙子兵法》，小学生读起来和伟大的军事家读起来，肯定会有不同的体会。自己的功底越深，读起来就越有滋味；但并不能因此说，《孙子兵法》和《周易》本身并没有什么确定的意义，可以由读者任意解释。

有的人对《周易》解释不通，就试图改动它的文字，说这个字错了，那个字没有意义。这种作法自古就有，叫做改经。幸亏西安碑林有唐朝的《周易》石刻，那上面钢铸般的字迹，一个也改不了，不然《周易》早已被改得面目全非。改经的努力，两千余年来，毫无价值。《周易》中有一些被许多人认为没有意义的字，经过本书的解释，每一个都具有重要的意义。他们认为这些字没有意义，是因为他们自己看不懂这些字。本书可以帮助他们弄懂这些字，从中得到精神享受。从另一方面讲，《周易》的简练，正是它的美。当你真正读懂它之后，就会被这种美所震撼。如此深刻的道理，居然可以用如此优雅简洁的方法表达出来，使人感到仿佛是站在崇山峻岭之上，听着最喜爱的音乐，感动得几乎要流泪。中华语言之美，在《周易》里达到了顶峰，毫不逊色于《诗经》。它们的区别在于《诗经》是韵文，而《周易》是散文；《诗经》是文学为主，哲学为辅，而《周易》是哲学为主，文学为辅，仅此而已。

在周文王和周公之后，对《周易》贡献最大的人当数孔子，因为孔子著的《十翼》对《周易》做了最好的解释，以至于其中的《彖》、《象》和《文言》已经成为《周易》的一部分。由于他生活的时代离周文王的年代最近，他的学问功底又最为深厚，所以他对《周易》理解得最为深刻，解释得最为准确，文字上也最为优美。参照他的解释，《周易》就变得容易理解得多了。但即便加上他的《十翼》，由于年代的变迁，《周易》对于秦汉以后的广大读者来说，还是太简练了，还是不容易懂。据《晋书》记载，在晋朝能找到个把懂《周易》的人已经是件非常稀奇的事，这种人已经非常令人敬佩。自魏朝王弼以降，历代都有文人试图在《十翼》的基础上，对《周易》作出进一步的解释，包括朱熹、苏东坡、王夫之这样的大学者都有各自的专著。但他们的解释，还是不够明快。后人并不能在他们的帮助下，轻松地浏览《周易》。更值得注意的是，因为这些解经的大学者们并不能像孔子那样深刻地理解《周易》，所以他们的解释往往说不到点子上。总的说来，在中国的每个朝代，都有人在《十翼》的基础上对《周易》做进一步的解释。但是，由于他们的见识和学问功底比孔子大为逊色，《周易》的意思往往越经他们解释，就越被搞得艰涩难懂。到了现代，这种情况愈加严重。现在的大书店里，往往会有几个书架塞满关于《周易》的书，但读者很难找到一本能够让他们静下心来从头读到尾而又心领神会的。这些书表达得不好，是因为书的作者们肚子里并没有很多可值得说的东西。世界上还从来没有任何学问，可以深奥到用语言表达不出来。

到了现代，虽然中国的人口总数越来越多，但能够读懂古文、喜欢读古文的人却似乎

变得越来越少。重新学习古文,对许多忙于生计的人来说又不太现实。现在,为了不让老祖宗的宝贝闲置,为了去掉人们加在《周易》上的神秘色彩,尤其需要用明快、清晰的现代语言,把《周易》思想的本来面目展现在广大读者面前,让中等文化水平以上的人只要愿意读、愿意想,都能够读懂,本书试图完成的就是这个任务。本书给读者提供了一根阅读《周易》用的拐杖,靠着它,就能读懂《周易》的每一个字、每一句话,把它们串起来,使每个段落都形成意思完整、前后呼应、合乎逻辑的篇章,从而通篇读懂《周易》。既然《周易》是“微言”,里面的道理都讲得十分简略,那么对它里面的任何一个字都不能马虎,不然,就不可能串成完整而连续的意思。在必要的地方,本书还举出大量的实例,以便更好地帮助读者理解原文的意思,更好地体现原文实事求是的风格。读本书的时候,一开始,读者可以先拄着这根拐杖慢慢走,每走一步,必有所得。等到熟悉了一些之后,就可以提着拐杖大步走,跳跃式地阅读自己感兴趣的章节,读书的乐趣就大了。等到读完本书,读者就可以最后丢掉拐杖,跳过作者提供的解释,细细品味原文的高明之处,让自己的思想腾飞起来。到那时,就可以看到,《周易》展现在我们面前的,是怎样一个广阔的视野。同时,读者还会有另外一个意外收获,那就是自己的古文阅读水平,已经远非昔比,已经能够欣赏最高级的中国古代经典了。可以完全有把握地说,一个有中学文化程度的人就可以阅读本书,就可以在本书的帮助下读懂《周易》。

孔子是中国历史上最伟大的学问家之一。说起他,不由得使人想起三纲五常那一套封建文化。其实,这只不过是历代帝王为了维持自己的统治,对孔子进行歪曲的结果。孔子对中国文化最重要的贡献其实并不在这方面,而在于他用《十翼》对《周易》作了精湛的解释。没有他的这一解释,后人对《周易》的研究就没有了指南,就无法正确地理解《周易》,结果会变得众说纷纭,毫无章法,从而与这一伟大著作失之交臂。从这个意义上说,“天不生仲尼,万古如长夜”。

后来有些人考证说,《十翼》的一部分不是孔子写的,但也不说清是谁写的。这种说法正确与否,其实并不重要。重要的是,《十翼》用前后一贯的说法帮助现在的我们读懂了《周易》,这就是《十翼》的历史意义。至少《十翼》的很大的一部分是孔子写的,这就是孔子的历史地位。在这一点上反对孔子是毫无意义的,因为反对的人连这一点贡献也没有。

孔子在进入老年时才开始读《周易》,读得爱不释手,以至于把捆绑书简的皮绳子磨断了三次,所谓“韦编三绝”。孔子在读过很多遍之后发议论说:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣。”《隋书·志第二十七》中说:“及秦焚书,《周易》独以卜筮得存。”这些议论都向我们提示,《周易》可以使我们在做事以前,就预测到做事的凶吉,从而少犯错误。这就是这本书在实际生活中的根本价值,也就是为什么王拱辰劝告皇帝应该读这本书的最根本的理由。

什么是凶?什么是吉?《资治通鉴·卷二二八》里有一段很好的议论:“上与陆贽语及乱故,深自克责。贽曰:‘致今日之患,皆群臣之罪也。’上曰:‘此亦天命,非由人事。’贽退,上疏,以为:‘……圣旨又以国家兴衰,皆有天命。臣闻天所视听,皆因于人。故祖伊责纣之辞曰:‘我生不有命在天!’武王数纣之罪曰:‘乃曰吾有命,罔怨其侮。’此又舍人事而推

天命必不可之理也！《易》曰：“视履考祥。”又曰：“吉凶者，失得之象。”此乃天命由人，其义明矣。然则圣哲之意，《六经》会通，皆谓祸福由人，不言盛衰有命。盖人事理而天命降乱者，未之有也；人事乱而天命降康者，亦未之有也。自顷征讨频频，刑网稍密，物力耗竭，人心惊疑，如居风涛，汹汹靡定。上自朝列，下达蒸黎，日夕族党聚谋，咸忧必有变故，旋属泾原叛卒，果如众庶所虞。京师之人，动逾亿计，固非悉知算术，皆晓占书，则明致寇之由，未必尽关天命。臣闻理或生乱，乱或资理，有以无难而失守，有因多难而兴邦。今生乱失守之事，则既往不可复追矣；其资理兴邦之业，在陛下克励而谨修之。何忧乎乱人，何畏乎厄运！勤励不息，足致升平，岂止荡涤氛氛，旋复官阙而已！”

现在提倡“以人为本”，我们可以套用“凶吉”这个提法而定义说：人的行为结果，不利于人的生存和发展就是“凶”，有利于人的生存和发展就是“吉”。

以上定义是从事情的结果来看问题，我们还可以从事情的原因来看问题。《说文解字》中说：“吉，善也。”又有：“凶，恶也。”意思是说，事情做得漂亮，就通向吉祥；事情做得拙劣，就通向凶险。《周易·坤卦·文言》中说了同样的意思：“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。”

举一个简单的例子，对人来说，用手摸高压电线就是凶，远离高压电线就是吉。这个问题用简单电学就可以做出判断。但是在复杂的人类社会，只用自然科学，就不能够解决问题，还必须应用人文科学和哲学。譬如1935年夏毛泽东和张国焘各领了一支红军到了四川毛儿盖和卓克基，毛泽东主张北上，张国焘主张南下。实践证明，对于红军来说，北上吉，南下凶。毛泽东是怎么看出来的？主要是靠人文科学和哲学，仅仅靠自然科学是不够的。因为说到底，毛泽东也不是一个自然科学家。所以，现在不但提倡研究自然科学，也提倡花大力气研究人文科学和哲学，是非常正确的。

对凶吉论述得最简洁的人要数大禹，只用了九个字就说得非常透彻。《尚书·大禹谟》说：“惠迪吉，从逆凶，惟影响。”用现在的话说，就是：“做有益的事，照天道而行，就通向吉祥；盲目地跟从别人，反天道而行之，就凶险。只有人的行为能带来凶吉的后果，就好比用光照一个物体，就有它的影子出现；如果敲打这个物体，就会发出声响。”

《尚书》里别的地方，也反复地提到类似的说法。《尚书·太甲下》：“惟天无亲，克敬惟亲；民罔常怀，怀于有仁；鬼神无常享，享于克诚。”《尚书·咸有一德》：“德惟一，动罔不吉；德二三，动罔不凶。惟凶吉不僭，在人；惟天降灾祥，在德。”《尚书·伊训》：“惟上帝无常，作善，降之百祥；作不善，降之百殃。”总之，中国古代哲人认为凶吉不是一种神秘的东西，而是与人们的行为联系在一起。从哲学上讲，人们的行为，是凶吉的原因；而事情的凶吉，是人们行为的后果。当然，在现实生活中，还有所谓“无妄之灾”和“天上掉馅饼”一类的事发生，这些都属于极个别的偶然事件。在《周易》里，对这些偶然现象也有专门的论述。

古人把预测凶吉的工作叫做占卜。中国的古人为了生存忙碌得很，没有工夫干没有用的事。如果占卜没有用，古人不会花费那么多的精力干这件事。在很多情况下，对事物

的凶吉判断得正确与否直接关系到人的生死存亡。对于占卜的进一步解释请看本书所附的《周易小词典》和专题文《中国古代的卜筮术》。

占卜有两部分工作。第一，一定要有好的哲学经典作为检索和解答的基础，中国古代有过三部这样的书，即《连山》、《归藏》和《周易》。《连山》、《归藏》已经失传，传到今日的只有《周易》。第二，把要解决的事物和上述哲学经典的相应章节联系起来，不然就成了无的放矢。根据《周礼》记载，在周朝有许多专门的官员做这个工作，以防出现失误和作弊。这些官员的名称有：大卜、卜师、龟人、占人、筮人等。这些人是受过专门训练、有职业素养的文化人。所以，照现在的通行说法，《周易》是关于占卜的书，这只能说对了一半。应该说，《周易》为古代的占卜提供了不可缺少的帮助，虽然如此，《周易》完全可以，并且就是作为哲学经典而独立存在。在占卜中，《周易》提供的是检索的目录和以往被事实检验过的历史经验和教训。由于历史的可重复性，以往的经验可以用来预测将来的行为结果。这就是关于《周易》和占卜的全部理论基础。本书所列举的古今中外跨越几千年的所有例子，都证明这个理论是正确的。而现代的许多人往往是人云亦云，并不明白什么是古代的占卜，《周易》为什么可以用来占卜，也不明白《周易》和占卜是如何关联的。所以，一提到占卜，他们就武断地说那是一种迷信活动，好像古人是在一本正经地干着一种毫无意义的事，就像一群白痴一样。

《论语·子路》中有：“子曰：‘南人有言曰：人而无恒，不可以作巫医。善夫！’‘不恒其德，或承之羞。’子曰：‘不占而已矣。’”《荀子·大略》中说：“善为《易》者不占。”上面说过，《周易》是占卜中不可缺少的工具书，为什么彻底读懂了《周易》的人，反而用不着占卜了？这是因为善于运用《周易》的人，用不着大卜、卜师、龟人、占人、筮人等人的帮助，他们对这部书内容已经很熟悉，完全可以自己找到适用的章节，独立地运用这部哲学经典了。具体的例子，请参阅本书《丰卦》上九的解释。本书的读者，在本书目录的帮助下，也完全可以把自己要解决的事情和《周易》相应的章节联系起来，做到“善为《易》者不占”。譬如，要打仗，就应该看《师卦》，要写文章，就应该看《贲卦》，而不是相反。干什么事用什么工具，这在本书的目录上写得清清楚楚，理所当然，并没有什么神秘之处。

从哲学的高度观察事物，就可以看出事物的发展趋势，就可以通过思考来以判断它的凶吉，这是有文化的人们逐渐发展出来的能力。有这种能力的人就可以进行独立思考，不再需要占卜。这就如同随着计算机的发展，计算尺渐渐地不见了。同样，从《战国策》、《左传》、《吕氏春秋》等著作可以看出，春秋战国时的不少君王大臣，已经多少懂得了一些《周易》，就不那么依赖从事占卜的官员，在一些情况下，已经可以直接依靠《周易》的哲学和逻辑说话、办事了。古人反复强调“疑则占，不疑则不占”。所以古代的占卜是为一些特殊人群服务的，是为那些有钱有势，但没有能力用哲学和逻辑解决问题，不得已而在决策问题上必须求助于他人的人服务的。

到了秦汉以后，由于有关文化的逐渐失传，懂得《周易》的人逐渐减少，占卜术逐渐失去了它的理论基础，也就失去了它和实际事物的联系，成了信口开河的江湖之术。因此，在官方场合，在作重大决策的时候，占卜失去了它的实用价值。占卜术向神学和迷信靠

拢,变成了五花八门的挣钱糊口的工具。

通过学习哲学,每个人都有可能从不懂到懂,从不会到会,可以预知事物发展的结果,预计这件事的凶吉,可以在很大程度上自己掌握自己的命运。历代先贤可以做到的事,现代人一样可以做到;而且由于科学文化的发展,我们应该做得更好。另一方面,毋庸讳言,历代都有一些人打着用《周易》占卜的幌子骗钱,或假装高瞻远瞩来误导别人,那完全是另外一码事。提高人们的哲学水平,正可以缩小这些人的市场,而这恰恰是《周易·蒙卦》所提倡的。

判断凶吉这件事,与其请别人干,不如自己亲自干。如果不幸干失败了,还可以从中吸取教训,下一次就会干得好一些,总比跟在别人后面唯唯诺诺来得好。与其佩服别人高瞻远瞩,不如自己通过学习,也变得高瞻远瞩。怎样才能学到高瞻远瞩的能力?求神拜佛是没有用的,崇拜别人也是没有用的,唯一的办法就是学习哲学。而《周易》,就是达此目的的好教材。

中国哲学和西方哲学有很大不同。西方哲学喜欢用概念来描述世界,结果形成两大派:世界被描述成不是唯心的就是唯物的。用概念来描述世界,往往是世界还没描述好,自己的概念系统先陷入了混乱。拿唯心唯物为例,他们扯皮扯了几千年,结果这两大派谁也说服不了谁,因为他们说的都不完整。中国哲学中有一个小派别,代表人物为公孙龙子,他也善于用概念来推论,其著名的论断就是“白马非马”。这位先生用概念来推论,最后自己陷入了混乱。

中国哲学有一个重要的流派,它与西方哲学有很大的不同。这个流派用不着很多概念,而是用自然本身来描述自然,或者说用世界本身来描述世界,用这一部分世界来描述那一部分世界,用一个小范围的世界来描述一个大范围世界,这是一种大智慧。换言之,它用比喻和寓言来达到哲学目的,从事实出发而不是从概念出发,这是“实事求是”原理的另一种应用。用这种方法的好处是减少了概念上的扯皮和枝节上的麻烦,增加的却是文学上的优雅和阅读上的愉快。有人把这种方法叫做“托物以明义,用小以喻大”,说得非常准确。《周易》开启了这种美好风格,后来许多中国哲学家把它一直传承下去,数千年来连绵不绝。例如庄周的《庄子》和刘伯温的《郁离子》,都是具有这种风格的代表性哲学著作。

歌德在《浮士德》里说过一句名言:“一切理论都是灰色的,唯生命之树常青。”为了和《周易》联系起来,可以把这句话稍微改一下:“一切理论都是灰色的,唯自然之树常青。”因为生命现象是诸多自然现象的一种,所以这种文字上的改动和歌德的原意并不矛盾,只是改动后的文字涵盖了更多的方面。《周易》中的绝妙的比喻,都是来自自然现象,所以它们永远不会过时,永远不会模糊不清,永远是鲜活的。对于人类来说,实际上它们是永恒的、常青的。它们还有简单易懂、便于应用的特点。从这些意义上说,《周易》的哲学比任何西方哲学都要高明得多。

既然《周易》是一本重要的哲学著作,“易”作为书名一定有重要的哲学意义。有人说“易”字有三种解释,那都是后世的说法。但不管有多少种解释,必然有一种是基本的、初始的。在甲骨文里,“易”的意思是把水从一个容器里倒到另一个容器,或者说“易”的意思

是流动着的水,就像容器里的水在变化着。所以,“易”的基本意思是“变化”。从这里可以看出,中国古人知道物质世界是在永远不停地流动着、运动着。总的来说,物质不灭,但它不停地在变化着形态和位置,就像流动着的水一样。更进一步,中国古人知道这种运动不是随意的,而是严格地服从一定规律的,他们很早就统称这些规律为“天道”。所以,从《易》的书名和内容上来看,它都是一本关于天道的哲学著作。从它讨论问题的广度和深度来看,它一直站在哲学的巅峰上,从世界范围来看,无与伦比。近代的康德、黑格尔一类人物,之所以自我感觉良好地鄙薄中国哲学,是因为他们不知道《易》是怎样论述世界的。相比之下,在简练、实用、准确三个方面,中国哲学比起康德、黑格尔们,高低立见。从文学的角度来看,《易》的语言之美,从世界范围来讲,也是无与伦比。至今没有任何其他语言可以用这么小的篇幅精确地说明这么多事情,其中还穿插着这么多绝妙的比喻和典故。从古老的程度来看,《易》又是当之无愧的世界第一。谁还见过三千年以前用别的语言文字写成的类似哲学著作?不要说哲学著作,连从那时流传到现在可以读得懂的其他语言文字都几乎没有。所以,《易》是我们中华民族的骄傲,是中华文化的象征,还是我们这个地球上得以流传至今的最古老、又最为精彩的一部著作。

周建在《没有极限的科学》一书中指出,在真实的物理世界中,唯有变化是永恒的,绝对的,这是现实宇宙中唯一的绝对真理。作者非常推崇这一说法。而进一步推论是,关于事物是如何变化的道理,即变化的规律性,是最值得研究的事情。尤其是在人的生活中,聪明的人能使很糟的事情变好,愚蠢的人能使挺好的事情变坏,可不惧乎!《周易》把人生中的各种重要变化,从正反两个方面,说得明明白白。这些变化,就是《周易》的主题。现代人所谓“物质是运动的,运动是物质的”,自以为高明得无以复加,所说的也无非是变化,其实是中国古人在几千年之前早已经在研究的东西。

列举某些事物的具体变化,以衬托出这些变化背后的抽象的天道,就是《周易》的表述方法。《周易》的全部内容,做的只是这一件事,当然这是一件了不起的事。通过本书,读者可以看到,我们中国人的老祖宗表述出来的天道比西方人几千年来的所有表述都精彩得多、简洁得多,而且更加具体和容易应用。

在《周易》之前很多年,中国人就有了八卦。八卦有一点儿像二进制的数学符号:有阴爻和阳爻,对应于数学上的0和1;还有上、中、下位置的区别,对应于数学中的位。

八卦有三个爻,相当于在二进制的情况下,有三位数,所以有八种不同的排列,这就是“八卦”名称的由来。虽然八卦有点像二进制的数字符号,但我们的祖先并不用它做加、减、乘、除的任何一种运算,而是用它所排列出来的形象,对应地代表八种自然现象或者八种人文现象。八卦实际上并不是数字符号,而是一种象形文字,是稍加说明之后,全世界说任何语言的人都能理解的符号。譬如,在目前的韩国国旗上,有四个醒目的八卦符号。可以推论,即使是不懂汉语的韩国人,也知道这些符号的意义。

把两个八卦符号叠加起来,考虑到所有的组合,就成了《周易》的六十四卦。每一卦都是用两个自然现象或两个人文现象烘托出一种特定的哲学意义。每一卦有六个位置,叫做六爻,分别进一步精细地描述该哲学问题的六个侧面或者值得注意的重点。卦有卦辞,

爻有爻辞，从总体到局部，解释得井井有条。

由于人的大脑容量有限，人的寿命也有限，奢望穷尽天道是不理智的。《周易》为我们精选了六十四个人生经常遇到的人文和哲学的问题，如果你能把这部分问题真正搞懂，灵活运用，你的人生哲学也就基本上够用了，也算是懂得了天道。自古以来，“天不变，道亦不变”。自从《周易》问世以来，几千年过去了，而它所试图描述的天道，如同刚刚磨过的刀具一样，一点也没有过时，对现代的人们仍然有很高的参考价值。

《周易》的一个特点，是便于应用。你要解决什么问题，就找到与这个问题相关的卦，那些卦的卦辞讲的是本卦的重点所在。而爻辞就告诉你应该注意的几个原则，几个容易出现的问题，或者是几个适用的方略。使用起来，在原理上就和三角函数表和积分表一样，一边是问题，另一边就是答案。从这个意义讲，《周易》又是一本便于应用的人生手册，一部便于查找的方略宝典，一把解决各种繁杂问题的钥匙。请读者参阅本书的目录，那里标示出了哪一卦解决哪一类问题，查找起来十分方便。

为了使读者能够准确地理解本书目录中的各个条目，该目录采用了汉英对照的形式。因为现在虽然懂中国古文的人不多，但是懂英文的人却不少，懂英文的朋友们可由此更好地理解各个条目的意义。将来本书也要据此翻译成英文，让更多的人来欣赏和验证《周易》哲学的正确和美。

本书所坚持的原则是：(1)不改动原文的任何一个字，对每一个字的解释都有根据，并有大量的古代文献作为佐证；(2)本书的任何解释不与《周易》的原文相矛盾，包括不与《十翼》的解释相矛盾；(3)更重要的是，本书的解释不与任何现代自然科学的原理相矛盾，从而没有任何迷信和神秘的色彩；(4)除了所引用的古代文献，本书的解释和说明都力求简单平易，以便社会各界人士都能读懂。

在读这本书的时候，读者会发现，在每一卦、每一爻的解释里，作者都引用了一些中国古代的文化典籍，这些引文大都是出于训诂目的。“训诂”是个古词，意思不过是搞懂每个字的意义和读法，没有任何神秘之处。读者如果觉得对某段经文耳熟能详，解释也清晰合理，就可以跳过这些佐证，这样可以大大加快阅读的速度，并不影响对原文的理解。相反，读者如果对经文和解释有任何疑问，最好参阅这些佐证，这样就可以看出所有的解释都是经过仔细推敲，都是有根据的，并且可以由此看出《周易》和整个中国古代文化的血肉联系。另外，喜爱古文的读者，可以从这些佐证里，对几千年的中华文化有一个大概的了解，体会出什么是真正的中华文化，并为自己能够懂得这个文化而自豪。

解读《周易》的钥匙，就零星地散布在古代典籍之中；尤其是秦汉以前的典籍，特别有用。古代文献的年代离《周易》越近，就越有可能在其中找到和《周易》所用一模一样的字、词，甚至是句子。在有的文献里，虽然用的是不同的字，但阐述了同样的道理。这些地方都会对我们起到启发和指引的作用，成为我们理解《周易》的线索。找到足够多的线索之后，把上下文连贯起来，就可以找到《周易》的原意。这就是为什么本书引用了这么多古代典籍，特别是秦汉以前的典籍。这些引用是本书不可或缺的一部分，这个办法是本书的特点之一，也是本书的优点之一。不然，空口说白话，不容易说清楚本书的解释说得有没有

道理，不容易说清楚这些解释的根据在什么地方。

要引用某一本书，就必须先读懂它；而读懂这么多古代典籍，显然是一件辛苦的事。但是，辛苦之后，是找到真理的喜悦。既然本书是一本关于哲学的书，或者说是一本关于真理或天道的书，读者读起来，就不会像读小说那样轻松。虽然解读的钥匙已经全部找到，已经摆在面前，但接下来需要的是认真的思考。思考是一件辛苦的事，但是，辛苦之后，得到的将是顿悟的喜悦和轻松愉快。因为最大的辛苦，是在生活中遇到某事，百思不得其解，因而无所适从。如果因为一时想不明白而犯了重大错误，那么事后的悔恨心情，以及为了从错误中挣扎出来所必须付出的努力，将更苦不堪言。还不要说那种努力和挣扎往往是徒劳的，后悔往往是没用的，那种内心的煎熬，非文字可以形容。人生只有一次，永远没有回头路，这是一条最基本的自然法则，即时间不复法则，所以千万不要落入那种境地。比起那种辛苦和辛酸，思考问题所花费的辛苦真算不了什么。

写完了这本书，或读完了这本书，是否就可以说懂得了《周易》所表述的那部分天道呢？还不可以这样说。懂得了文字上的表述还不等于懂得了现实世界里的天道。但是，有了这本书就像有了一根拐杖，它可以帮助我们在实践中慢慢体会，一点一点地走上懂得天道的道路。

两千多年以前，司马迁在《史记·田敬仲完世家》中说：“太史公曰：盖孔子晚而喜《易》。《易》之为术，幽明远矣，非通人达才，孰能注意焉？”在《史记·孔子世家》中有：“读《易》，韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。’”如今，我们有比孔子好得多的条件，我们的时间还多，世界上的大多数人还没有老到孔子当年发这一通议论的年纪。让我们沿着孔子开辟的道路，照司马迁的说法，也做上一回通人达才。

历史发展到今天，《周易》的实用价值不仅没有减低，反而增强了。有一条线索贯穿了整个《周易》，就是“元、亨、利、贞”四个字，所有的问题都围绕这四个字展开。所谓“元”，照现在的话说，就包括“以人为本”；“亨”就包括“科学发展观”；“利”就包括“和谐社会”；“贞”就是开动脑筋，深谋远虑，运用智慧。在什么是“贞”的问题上，本书有一以贯之的解释，和历代大多数作者的解释有所不同，从而纠正了在这个问题上的长期误解，这是本书中值得一提的特殊贡献。上述思想都是人们为之奋斗的理想状态，我们的先人已经为之奋斗几千年，但中国的历史总是一乱一治地轮回，一直没有能够完全实现这些理想。人们生活的过程，就是不断地靠近和偏离这些理想状态的过程。对于一个人是这样，对于整个中华民族也是这样。现在要构建和谐社会，这些理想成了全国人民的共识。大家一齐奋斗，庶几有实现的一天。但如何实现？在实现的过程中要注意什么问题？在《周易》里有许多这方面的启示。

在研究《周易》的道路上，今后还有许多工作等着人们去做。作者愿以这本书作为引玉之砖，请爱好《周易》的朋友们多多指正。本书为研究《周易》铺下了一块新的基石，开辟了一个新的起点。在此基础之上，今后研究《周易》的工作必然会更加蓬勃地展开。这里要着重指出，本书所表述的思想，完全是站在科学的基础之上，和任何一种神秘主义或封建迷信毫无关系。什么叫做科学？科学就是被事实反复证明的道理。《周易》里所说的道

理,被中国历史证明了至少三千年,所以,它不仅是哲学,而且是科学。

作者有一间小小的书房,在那里完成了本书的全部工作。在写作的过程中,作者深深地被《周易》所揭示的天道所感动,并真实地感到找到真理的喜悦和由衷地产生对中国古代先贤的钦佩。所以,作者把这间书房叫做“慕道斋”,意思相当于“吾爱吾师,吾更爱真理”。现在,作者愿和读者朋友们共享这份喜悦。

最后,作者想引用黑格尔 1818 年在柏林大学讲的一段话,和读者朋友们共勉:“追求真理的勇气,相信精神的力量,乃是哲学研究的第一条件。人应该尊敬他自己,并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视的。那隐蔽着的宇宙本质自身并没有力量足以抗拒求知的勇气。对于勇敢的求知者,它只能揭开它的秘密,将它的财富和奥妙公开给他,让他享受。”

如果读者朋友们对本书有什么意见和建议,可通过电邮和作者联系,电邮地址是: yli2000_75025@hotmail.com

是为序。

慕道斋主人

2010年10月于北京

INTRODUCTION

History Repeats Itself has attracted attention because it disregards the traditional view of the *Book of Changes* as a book of divination, and instead has opened it to new interpretations. The aim of this book is to marry the thoughts of the modern reader and that of the three thousand year old *Book of Changes*.

In the Northern Song Dynasty (960—1127CE) in China there was a scholar called Gongchen Wang.^① According to the *Song Shi*^②, Wang was discussing with the Emperor Renzong^③ which books were the most important and said that it was the Six Classics.^④ So what are the Six Classics? They are namely: the *Book of Changes*, the *Classic of Poetry*, the *Classic of History*, the *Classic of Music*, the *Record of Rites*, and the *Spring and Autumn Annals*. These six works have been widely acknowledged as the most important Chinese works before the establishment of the first feudal dynasty—the Qin (221—206 BCE). The *Book of Changes* is recognised as the first of the Six Classics and the most important. It can be said that the *Book of Changes* is the fountain of the Chinese civilisation. On a global scale, since the Chinese civilisation is the oldest written civilisation and the most varied in existence, therefore the importance of the *Book of Changes* cannot be overstated.

Although so important, few have read the *Book of Changes* in its entirety, Chinese as well as foreigners. Even fewer are those who have read it and understood it. According to the *Jin Shu*^⑤, in the Western Jin Dynasty (265—316 CE) it was extremely rare to find someone who understood the *Book of Changes*. Because the text is so

① Wang was the zhuangyuan, the scholar who had come top in the imperial examinations.

② 《宋史》(*The History of Northern Song Dynasty* (960—1127 CE))

③ 宋仁宗

④ 《宋史·列传第七十七》记载,王拱辰说:“愿陛下垂意《六经》,旁采史策,此不足学也。”

⑤ 《晋书》(*The History of Western Jin Dynasty* (265—316 CE))

concise, it is vulnerable to all sorts of interpretation. When they reach an impasse in the interpretation, instead of acknowledging their own error, some have claimed that the text itself is wrong. However, the stele forest in Xi'an contains transcriptions of the *Book of Changes* from the Tang Dynasty (618—907 CE). The carvings are thankfully clear and unalterable, otherwise the *Book of Changes* would have been, by now, completely unrecognisable.

The origins of the *Book of Changes* was written by Chang Ji (about 10th century BCE).^① Thereafter the major contributor was Confucius (550—477 BCE), in *Shi Yi*^②, his interpretation of the *Book of Changes*. Because Confucius lived close in time to Chang Ji and because of his intelligence, his understanding of the *Book of Changes* was the most profound and accurate, and his writing the most elegant. Reading his interpretation, the *Book of Changes* becomes much more fathomable.

Confucius only began to read the *Book of Changes* in his old age. He fell in love with it immediately, apparently reading it to the extent that he wore down the leather straps attaching the bamboo strips on which the book was written three times. This anecdote is found in the *Shi Ji*^③ (91 BCE) and is a unique record of the effect the *Book of Changes* had on man. In *Sui Shu*^④ it is written that when Qin Shi Huang ordered books to be burnt, the *Book of Changes* was exempt. These sayings tell us that by reading the *Book of Changes* we can anticipate the benefits and problems before we do anything, so that we can avoid errors. This is the use of the *Book of Changes* in modern living, and it is also the reason why Gongchen Wang recommended this book to the Emperor.

The ancient Chinese used divination to forecast the future; over time pure superstition gave way to the use of past experience to forecast the future, and this forms the basis of ancient Chinese philosophy. This shift in thinking occurred three thousand years ago, and the *Book of Changes* is the literary manifestation of this change. Like the decline of the log rule after the advent of the calculator; reason began to replace divination in the analysis of the world. Instead of calling the *Book of Changes* a book of divination, it is more accurate to think of it as a work of ancient philosophy.

Chinese ancient philosophy is vastly different from Western philosophy. Western philosophy tried to use ideas to explain the world, and resulted in two world-views: idealism and materialism. The problem of this approach was that before one managed to explain the world according to one's theory completely, one became tangled in one's own world-view. In Chinese philosophy there is an example of this: Long Gongsun was a

① Chang Ji (姬昌) was a king during the Western Zhou Dynasty (1066—771 BCE) in China.

② 《十翼》

③ 《史记·孔子世家》中有：“读《易》，韦编三绝。”

④ 《隋书·志第二十七》

member of the Logicians' school who is best known for his paradox of "white horses are not horses". Gongsun uses sophism as a basis but ends up being entangled in his own sophistry.

An important school of thought in Chinese ancient philosophy did not use theories but used nature itself to describe nature, and the world itself to describe the world. It used one part of the world to explain a different part, and used a small area to describe a larger one. In other words, it used metaphors and fables for its philosophy, beginning with events instead of theories. The advantage of this approach is that it avoids wasting energy arguing about theories and at the same time makes elegant and interesting reading. The *Book of Changes* is just such a book. The fashion was begun by the *Book of Changes* and was continued by manifold Chinese philosophers over thousands of years. *Zhuang Zi*, well-known in the West, utilises this approach.

Many years before the *Book of Changes*, the Chinese had the *ba gua*.^① *Ba gua* is similar to binary symbols in that it has a yang form and a yin form (like 1 and 0), as well as distinguishing between up, down and centre, as in a mathematical matrix. The *ba gua* has three bittes or positions, which correlate to the three positions in a matrix, and therefore both have eight permutations. This is the original of the name *ba gua*. Although the *ba gua* is similar to the binary system the ancient Chinese did not use it for calculation purposes, instead they used the shapes the trigrams made to represent eight different natural or man-made phenomena. Therefore the *ba gua* is not a collection of symbols for divination, but a kind of descriptive language. After a little explanation, this language can be understood by everyone.

The sixty-four hexagrams in the *Book of Changes* are composed of pairs of *ba gua* trigrams. Each hexagram is an image composed of two trigrams that each represent a natural or man-made phenomenon, which together have a combined philosophical meaning. Each hexagram can have six positions, which describe in more detail the six aspects of every natural or man-made phenomenon. The hexagrams and positions all have commentaries.

The *Book of Changes* is remarkable because of its ease of usage. If one has a particular problem, one can locate the corresponding hexagram and read the accompanying commentaries which tell one what to look out for, what problems are likely to arise and what strategies are possible. In theory it is used like a trigonometry table, with the question on one side and the answer on the other. Seen in this light, the *Book of Changes* is a handbook for life, a key that solves all sorts of complicated problems. The contents page clearly lists the sixty-four natural and man-made

① 八卦, eight diagrams