

自话易经

(全译本)

叙 论

究天人之际

伏羲画八卦，为我国文字的雏形；文王演周易，是我国文化的开端。《易经》这部书，不但是我国最古老的经典，而且自古以来，就被推崇备至，尊为“群经之首”。

“经”就是道，就是理；天地的大道理，人生的大道理。阐明天理、人道的书，称作“经”；“经”是最神圣的典籍，权威的著作，也是一切真理的泉源。天理亦即人道。

宇宙森罗万象，变化莫测；人生机缘际遇，难以预料；《易经》“系辞传”中说：

“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

《易经》仰观天文，俯察地理，中通万物之情；究天人之际，探索宇宙、人生必变、所变、不变的大原理；通古今之变，阐明人生知变、应变、适变的大法则，以为人类行为的规范；这一天理即人道的天人合一的哲学思想，称作“天人之学”，为我国传统文化的基础，一切学术思想的根源，也是我国传统文化的最大特色。

孔子删《诗》《书》，订《礼》《乐》，作《春秋》，然后传述《易》，儒家将‘易经’冠为六经之首；而且春秋、战国时代的儒、道、墨等诸子百家，以及唐、宋以后儒、佛、道各家的学术思想，也无不渊源于《易经》的天人之学。因而，要了解中国文化，就不能不由《易经》着手；《易经》在我国文化

学术史上的崇高地位，由此就可以想见。

占卜的书

相反的，后世许多学者，也有人卑视《易经》，认为不过是一部古代占卜的书，内容低俗，近似巫祝的诬词妄语，只因孔子传述，后世穿凿附会，以致盲目崇信，并不值得研读等轻视讥讽的意见。

不可否认的，《易经》确实是一部古代占卜的书；但也正因为是占卜的书，才没有被秦始皇烧掉，得以流传到今天。古代民智未开，崇信鬼神运命，凡是重大行事，必定先求神问卜，并非不可思议。在河南省安阳县的殷墟遗迹中，曾发掘出大量的龟甲，证实殷代盛行用龟甲占卜，以烧裂的纹路，占断吉凶，称作“卜”；卜字就是裂纹的象形。到了周代，又多用蓍草占卜，称作“筮”。依据《周礼》“太卜”的记载，周代设有称作太卜的官，依据《三易》，职掌占卜。

《三易》是指《连山》《归藏》《周易》，三种不同系统的易学。对《三易》的说明，说法不一，概括的说，《连山》是夏代的易学，由艮卦开始，象征“山之出云，连绵不绝”。《归藏》是殷代的易学，由坤卦开始，象征“万物莫不归藏其中”。《周易》是周代的易学，由乾、坤二卦开始，象征“天地之间，天人之际”。《连山》《归藏》已经失传，今天的《易经》就是《周易》。一说，汉、魏以后的象数易学，就是《连山》《归藏》的遗留。由此可见，我国古代的占卜，不但源远流长，而且已经发展成有系统的学术。

后世学者所以卑视《易经》，最主要的理由，是占卜违背伦理的立场。人的行为，应当依据良心，不应考虑后果，当为则为，不当为则不为，只求耕耘，不问收获，才是君子应有的态度。然而，占卜却先看结果，有利才行动，动机已经

不纯正。当然，儒家不能不辩白；于是，宋代大儒朱熹等说：

“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。”

当然，这一辩白，相当牵强。儒家以《易经》为六经之首，奉为大典；然而，孔子生平，却从来不曾谈到性、天道等形而上学。孔子研究《易经》，是在晚年；因而在他的弟子中，只有极少数懂得《易经》，在儒家的经典中，《易经》是非常特殊的宇宙哲学。可是，到了宋代，老庄、佛教，在思想界已有逐渐取得优势的倾向，儒家的学者，为对抗老庄、佛教的形而上学，不得不在儒家的经典中，寻求形而上学的论据，就只有《易经》与《中庸》可以作为依据了。所以，宋代兴起的新儒学，亦即朱熹的朱子学派，其中形而上学的主要论据，就是依据《易经》的“系辞传”，这才是后世儒家，特别尊崇《易经》的理由。

不过，如果占卜只在占断结果吉凶，就成为消极的听天由命的定命论，人们就不知道什么是当为与不当为，失去了道德意义。然而，我国古代的占卜，不仅消极的问结果如何？而且更进一步的，要问应当如何？因而，《易经》不但启示事物发生的微妙契机，并且指引应当如何临机应变，避凶趋吉；不仅是消极的占卜，而且也是积极的处世智慧，就进入哲学的范围了。

简易、变易、不易

《易》这一命名，含义为何？

一说：伏羲画八卦，有时“远取诸物”，《易》是飞鸟的形象。

一说：依据最古老的字书《说文解字》，“易”即蜴，是蜥蜴的象形。蜥蜴的保护色，随环境不时变化，以变化的含义，命名为《易》，以象征宇宙森罗万象的千变万化。

《说文解字》中又说：“易”是由日月两个字组成。因而，日代表阳，月代表阴，以象征《易》的阴阳二元论的哲学。

后汉的郑玄，在他的《易赞》中，更将《易》的定义，高度发挥。他说：《易》这个字，有“简易”“变易”“不易”这三种含义。

宇宙万物，时刻变化，人事也是如此；所以说“变易”。然而，变化不息的大宇宙，却具备法则性，整然有序，循环不已，有一定的规律可循；小宇宙的人的运命，也同样的具有法则性；所以说“不易”。由于这一“不易”的法则性，就能了解大宇宙的天地法则，可以遵循；同样的，小宇宙的人的动向，也能够预知，可以规范；所以说“简易”。因而，《易》这部书，就能以简单的象征符号与数字，表示出这种“简易”“变易”“不易”的现象变化，产生占卜的作用。所以，由这一思维方向去探索，宇宙森罗万象的变化，无不有一定的规律、因果关系，可以追寻，而占卜能够预测吉凶，也就没有什么不可思议了。

实际上，郑玄这一“易即不易”的绝对辩证法的哲学论据，是源自被怀疑是后汉时期伪著的拟经《易纬乾凿度》；再往上追溯，于《易经》的“系辞传”中，也可以找到根据。

《易》的结构

《易经》包括本文与解说两部分。本文的部分，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象征符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由—与--两种称作“爻”的符号，由下而上，顺序以六画构成。—与--的属性相反，—代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；--代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，—称作“刚爻”或“阳爻”；--称作“柔爻”或“阴爻”。

—具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表；又称作“九”。--具有阴柔、消极、依附的性格，用成对偶的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

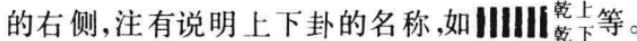
“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”“三”“四”“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦|||||，全部是刚爻，由下而上的六爻，称作“初九”“九二”“九三”“九四”“九五”“上九”。又如第二卦的坤|||||，全部是柔爻，由下而上的六爻，称作“初六”“六二”“六三”“六四”“六五”“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还有无形的“用九”“用六”。这是例外，在其他各卦，都只有“初”到“上”的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即☰乾、☷坤、☳震、☴巽、☵坎、☲离、☶艮、☱兑这八种卦；是《易》最原始的形式，以象征宇宙万物。八卦象征的事物，如附表，并另详“说卦传”的解说。

但只用八卦，仍难以象征宇宙森罗万象错综复杂的变化。

于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的右侧，注有说明上下卦的名称，如 等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即，“卦辞”是每一卦的占断。“卦辞”是周文王撰写的，《史记》“自序”中说：

“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚羑里，演周易。”

周文王，在被殷纣王囚禁在羑里的期间，推演六十四卦，发愤著作“卦辞”。所以，“系辞传”中说：

“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件，仍然以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公，著作“爻辞”的说法比较妥当。

本文的“经”，又分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。

解说部分的“传”，共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有“彖传”上下、“象传”上下、“系辞传”上下、“文言传”“说卦传”“序卦传”“杂卦传”十篇。

“十翼”被认为是孔子的著作。《史记》“孔子世家”中说：

“孔子晚喜易，序彖、象、说卦、文言，读易韦三绝。”

当时的书，用漆写在竹简上，以皮带串订，称作“韦编”。孔子熟读《易》，串订的皮带断了三次。《史记》中的这一记述，是依据《论语》“述而篇”中孔子说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣！”不过，“十翼”的论点，前后多有出入，甚至有抵触的部分，不可能出自孔子一人之手，可能还包含孔子的弟子或后世的著作在内。

you 地名

“彖传”是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

“象传”又分为“大象”与“小象”。“大象”是卦的全体说明，但与“彖传”不同，是将六爻还元成三爻的八卦，以八卦所象征的事物，说明全卦。“小象”与“彖传”近似，以各爻的位置为主，说明每一“爻辞”。

“系辞传”是《易》的整体概论，使《易》不仅止于占卜，更提升成为高度的哲学，在我国哲学史上，是一篇极重要的论文。“系辞”本来是指文王、周公，系在卦、爻后面的“卦辞”“爻辞”，但在此处，则指孔子系在整部《易经》后面的解说，也称作“大传”。

“文言传”是对六十四卦中最重要的“乾”“坤”两卦，特别详细的说明。“文”是修饰，“文言”是指颂扬“乾”“坤”两卦的伟大，必须用刻意修饰的文词的意思。

“说卦传”可分成两部分，前半与“系辞传”相同，是《易》的整体概论，非常简明扼要。后半说明八卦象征的现象。“说”是解说的意思。

“序卦传”说明六十四卦的排列顺序与意义。

“杂卦传”是将六十四卦每一卦的特色，以性格相反的两卦为一对，用一句话扼要的说出。因为顺序与“序卦传”不同，所以说“杂”，是将顺序错杂的意思。

由以上本文的“经”与解说的“传”，构成全部的《易经》。在最古老的图书目录《汉书艺文志》中说：

“易道深，人更三圣，世历三古。”

这是说，由“八卦”到“十翼”，源远流长，经过悠久的时间，累积多位圣贤的心血而成。“三圣”是指上古的伏羲，中古的文王、周公，与近古的孔子，更增加了《易经》的权威性。

卦名	自然	人	属性	动物	身体	方位	季节
乾☰	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤☷	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震☳	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽☴	风、木	长女	人	鸡	股	东南	春夏间
坎☵	水、雨	中男	陷	豕	耳	北	冬
离☲	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮☶	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑☱	泽	少女	悦	羊	口	西	秋

对以上完成《易经》的古代传说，当然后世也有许多学者怀疑。不过，《易经》是产生在极为古老的古代，经过悠久的时间与许多睿智的累积，始得以完成，则是不可否认的事实，就是不冠以圣人的名字，对《易经》的价值，也丝毫不损伤。

《易》的传承

自古以来，注释《易》的书，可以说汗牛充栋，只能概要的介绍。

依据《汉书》“儒林传”，孔子传《易》于商瞿，商瞿五传至前汉的田何。前汉的易学，即以田何为主；但内容如何？今天几乎已经无法完全了解，只能由散见于《汉书》中的资料，知道孟喜、京房的易学概要，已将《易》应用到历法中。

当时的思潮，盛行天人相关的思想，认为天象与人事，有因果关系，君主的言行，是否得当，会直接反映在气候的

顺调与天体运行的正当与否中。这种思想，由来已久，到前汉时期，形成阴阳家、五行家的以自然哲学为武装，机械性的理论，并引用到经典的解释中。孟、京的易学，即承袭这一派的理论，京房并将他的易学，实际应用到政治得失的占卜上。今天在《汉魏丛书》中，收录“京房易传”三卷，但与《汉书》中引用的许多“京房易传”，并不一致，当然《汉书》中引用的资料，比较可靠。清代的惠栋，在他收录于《续皇统清经解》中的“易汉学”中，曾经极力使孟、京的理论复元。

大体上，汉、魏、六朝时代的易注，除了三国魏的王弼外，并没有完整的保留下来。唐代的李鼎祥，在他的《周易集解》中，曾经搜集当时散逸的诸说；清代学者们的古注复元，多半依据这本书。比较保存完整的，有后汉郑玄、荀爽，三国吴的虞翻，晋代干宝等的注解。在清代的惠栋以前，宋代的王应麟，曾致力于郑玄的易注复元。清代的张惠言，曾以“周易荀氏九家义”“周易虞氏义”“虞氏消息”“虞氏易礼”的篇名，将荀爽、虞翻的易注整理，都收录在《皇清经解》中。

郑、荀、虞的易注，虽然各有特色，但共同之点，是不重视“卦辞”的全般象征意义，而是一字字的，由该卦的形象中，去寻求解答。例如：“至八月凶”。“八月”是来自何处？“七日来复”为什么说“七日”？“无药有喜”，卦形中为什么会有“无”与“药”的含义等？虽然八卦本身，就有象征各种事物的解法；然而，像这样一字字的对应，“说卦传”所列举的象征，无论如何就不够应用了。

于是，他们另辟蹊径，别作发挥。孟喜、京房将特定的卦，指定为十二个月，将爻指定为日；阴阳五行数术家的理论，当然也都应用；“十翼”中没有“药”的概念时，就分别

成植物与矿物，于卦中寻求木与石的含义；如果还不能解释，就将刚爻柔爻改变；或将上下爻交换，强使经文的字句，与卦形发生关连。

前后汉的这些易学，包含以后采取同样解法的在内，统称作“汉易”。由于特别重视卦的形象与数字，也称作“象数易”。

“汉易”这种阴阳爻相互改变，上下爻相互交换的方法，也不完全出于杜撰，在“系辞传”中，已经有这种阴阳变易的理论。不过，这样一字字的对应，徒然使注释繁琐复杂，反而造成混乱，不容易了解。于是，为反对这一学风，出现了三国魏的王弼的《周易注》。

这位年纪轻轻就夭折的天才青年，注释了《老子》与《易》。这是当时人人爱读的书，统称“老易”或“易老”。在政治动荡不安的三国时代，人人关切明哲保身的哲学，这两部处世智慧的书，~~因而~~普遍受到欢迎，王弼的易注，当然难免不受影响。

王弼的注释方法，着重把握经文的整体意义，只要把握住全文的含义，经文中的一字一句，尽可以忽略。例如“牛”“马”等字的出现，只不过是人世间某种现象的象征，不必一定要拘泥于一事一物；卦的形象，只不过是假象，尽管有“牛”“马”等字，如果要由卦形中去寻求根据，也是徒然枉费精神。基于这一构想，他将“汉易”中繁琐的象数，完全割弃，尽可能以孔子的“十翼”来解说经文。这种只根据“十翼”注释的态度，开始于前汉的费直，承袭这一系统的有郑玄、荀爽，但显然都已突破“十翼”的限制。完全应用费直的方法注释《易经》的，只有王弼。

在王弼的易注中，随处弥漫着老子的气息，因而被后世儒家非难；然而，使混沌神秘的象数易学，重新返回宁静的

人的睿智世界，则不能不归功于王弼。因而，王弼的易注，具有划时代的意义，不久就将“汉易”打倒，被唐代的《五经正义》采用，可以说是势所必然。

《五经正义》是极为详尽的注释，也是儒家经典的国定教科书。其中的“周易正义”十卷，采用王弼的注解；王弼没有注释的“系辞传”“说卦传”“序卦传”“杂卦传”，则采用晋代韩康伯的注释补充；再将这些注释引伸发挥的是《十三经注疏》。不过，在《五经正义》中，有将王弼的注解误读的部分，须与清代焦循收录在《皇清经解》中的“周易补疏”，一并参照阅读。

与“象数易”相对的，王弼等着重伦理的注释，称作“义理易”。宋代的易学，大体上继承王弼，有很多易注的著作；其中最稳重的，首推程颐的《伊川易传》四卷，与朱熹的《周易本义》十二卷。

《伊川易传》的注释方法，大体上与王弼相同；不过，王弼的注释中，充满机智与飘逸的趣味，则完全消失，代之以真挚的道义感。正如朱熹所说：“伊川易传，明白无难读之处。”平易但稍嫌冗长。王弼的注释，虽然也是如此，但程氏则更严格的，将象数、占卜完全舍弃。清代的王夫之评论说：“详于事理，但缺乏易的神秘性。”顾炎武说：“自古说《易》者，数百家，但未见超出程传以上者。”胡渭也赞扬：“程氏排除自古以来，混入《易》中的老子异端之说，解明易道，如日月在天。”可见《伊川易传》的评价之高。

朱熹的《周易本义》，以体裁为其特色。《易经》本来是经文在前，传在后，郑玄将“彖传”“象传”分散，附于各卦的本文之后；王弼更进一步的细分，将“彖传”与“大象”附在“卦辞”后面，“小象”除乾、坤两卦例外，其余都附在各“爻辞”的后面，并将“文言传”分开，放在乾、坤两卦之后，对读者非常方便。王弼的这一体裁，一直沿续到《伊川易传》，

但朱子则复古，又恢复原来的形式。明永乐十三年，敕命制订的国定教科书《周易大全》，并载《程传》与《本义》，但体裁仍然依照《程传》再将“彖”“象”“文言”分附于经文之后。清康熙五十四年出版的《御纂周易折中》，也并载程、朱的注释，但体裁又依照《本义》，再将“经”与“传”分开。

朱子的《本义》，文字简洁，他自己说：“在义理方面《程传》详细，因而简略。”所以，在伦理的解释方面，与《程传》没有什么出入。但与《程传》显著不同的，是将《易》限定为占卜的书，认为经文，就是问卜的占断。如“利攸往”“利涉大川”，就是旅行或行船时占卜的结果。王夫之等认为，朱子这种见解，将《易》降低成世俗的占卜，以为不可。不过，实际上，朱子的定义，才是《易》的本来朴素面貌，正如同《诗经》中的许多民谣，朱子在《诗本义》中，也同样的以客观的态度，直率的指为“淫诗”，而被附会成隐含教训的意义。

朱子的《易本义》中，载有邵雄、刘牧的“先天图”“河图”“洛书”。这是比《易》发生得更早，将宇宙构造，用神秘的数字图式化。程氏完全不信，朱子则深信；这是两人对《易》的神秘性在观点上的差异。朱子的宇宙论，也有整然图式化的格调，当然也是受这些图的影响。不过，这些图式，正如清代黄宗羲的《易学象数论》，胡渭的《易图明辨》中所说的，实际上，是源自汉魏到宋代的道教炼丹术。

总之，朱子是近代最伟大的哲学家，他的哲学体系的朱子学，由元代到清代，被列为科举的思想基准；科举考试必须具备的学养“四书”“五经”，都完全依据朱子学的注释；但《易》的解释，则兼用程、朱，前述《周易大全》《周易折中》，就是为科举制订的国定教科书。在朱子之后，又有宋代杨万里的《诚斋易传》，明代来知德的《周易集注》等名著。

清代的学风，以考据学为特色。宋明两代的学问，虽然

在哲学方面，有深入的研究，但对古代语文的理解，却有疏忽，往往超出古典的原义之外，遭到非难。为求注释尽可能接近原义，产生对古代音韵、文字学的研究。不过，清代的学者，仍然未能摆脱古来的注释，只能在古来的注释中，追溯原义，选择与作者时代最接近的汉代注释。这是基于时间愈接近，当愈接近作者的本意；而且佛教、老庄盛行后所产生的异端解释，在那时也还没有混入的缘故。所以，清代的考据学，也称作“汉学”。

因而，清代对《易》的注释，排除王弼，致力于“汉易”的复元。惠栋、张惠言等，在这方面都有成就，所作的易注，也都是“汉易”风格。例如：收录在《皇清经解》中惠栋的“周易述”，完全采用虞翻的解法；焦循的“易章句”“易通释”，虽然有独创的见解，但在方法上，仍然属于“汉易”。

在清代“汉学”盛行之前，有王夫之独特的易注《周易内传》《周易外传》各七卷，《周易大象解》一卷。他基于汉易的象数与程氏的义理，不可偏废；《易》不能拘泥为占卜的书，也不可限定为思维的书；象数与义理，应当一致，占卜与思维，应当一理的观点，以宋代张载的《易说》为规范，全篇洋溢着充满活力的一元论，最为明快，富于趣味；不过，也许有趣的稍为过分了一些。他在训诂方面，也不疏忽，著有《周易稗疏》二卷，及载于《皇清经解》中的“周易考异”一卷。

以上所列举的，不过是历史中有关易注的最重要的著作。那么，这本书将依据那一种注释呢？

这不是一部学术研究性的书，只是尽可能的，期望能够平易明快的，使一般读者认识《易经》是怎样的书。“汉易”过于特殊、繁琐，不容易了解；王夫之的注解，固然引人入胜，但个性过分强烈，全篇采用，稍觉不妥；王弼的注解，风采最动人，但解释有晦涩的部分，而且老庄气氛，

过于浓厚，也觉得不妥；结果只有归着于程、朱。可是，《程传》在占卜方面，又嫌欠缺；因而，原则上以朱子的《易本义》为主，《程传》为辅，并将宋学特有的形而上学的理论，适当简略，不足的部分，也兼采他说补充。

自古以来，就有很多兼采程、朱的教科书，加以朱子的注释中，与程氏意见相同的部分，就说《程传》已有说明而省略；不了解的部分，就直率的说不了解，而不注释；无论如何也得参照《程传》。何况经典都有悠久的传承，经过长时间，众人阅读过的注释，总比较稳当，这也是进入古典之门最便捷的途径。

因而，这本书，本着以上的原则，力求平易简明，使其成为向一般读者介绍《易经》的入门书，连引用注释的出处，也予以省略。如果经由这本书，使读者对《易经》这部经典，产生兴趣，则以上列举的许多易注名著，可供进一步的深入研究。

占筮的方法

《易经》是占筮的书，而且占筮的方法，与注释也有关连，因而，将占筮的方法，概要的介绍。古代占筮，使用五十根蓍草，现在以竹签代替。另外，准备记录的纸与笔。

一、正式的筮法

五十根竹签，先拿出一根，始终不用，以象征天地未开之前的太极。

将余下的四十九根，随意分开，握于左右手中。左手握的象征天，右手握的象征地。

由右手中抽出一根，夹在左手小指与无名指之间，象征人。

放下右手中的竹签，用右手数左手中的竹签，每四根一数，象征四季，最后余下四根或四根以下，夹在无名指与中指之间，象征闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签，每四根一数，最后余下四根或四根以下，夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签，合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根竹签除去，再用四十或四十四根竹签，同样的分握于左右手，由右手取出一根，夹在左手的小指，然后分别每四根一数，左右手余下的加上小指的一根，合起来必定是八或者四，以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签，同样的数，余下的合计，必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变，得到位置在最下方的开始的第一爻。第一变余下的是九或五，第二、三变都余下八或四，九与八是多数，五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数，即九、四、八，九、八、四，或五、八、八时，称作“少阳”，也简称“单”，就是阳爻，记录成—。

三变中有两次少数一次多数，即五、四、八，五、八、四，或九、四、四时，称作“少阴”，也简称“拆”，就是阴爻，记录成--。

三次都是少数，即五、四、四时，称作“老阳”，简称“重”，是阳爻，但也可能变成阴爻，记录成—。

三次都是多数，即九、八、八时，称作“老阴”，简称“交”，是阴爻，但也可能变成阳爻，记录成×。

“老阴”“老阳”可能变化，称作“变爻”；“少阴”“少阳”

不变化，称作“不变爻”。以数字表示，“老阴”是“六”，“老阳”是九，即经文中的“初六”“初九”等的六或九。相对的，“少阴”是“八”，“少阳”是七”。

以上的原则，简化如下：

余 数	二多一少	二少一多	三 少	三 多
属 性	少阳(阳的不变爻)	少阴(阴的不变爻)	老阳(阳的变爻)	老阴(阴的变爻)
表示数字 记 号	七 —	八 --	九 □	六 ×

三变得到第一爻，同样再做五次，即可得到其他的五爻。但必须注意，“初”“二”“三”“四”“五”“上”的顺序，是由下而上。

假定，经过十八变的余数，是九、八、四，五、八、八，九、四、八，九、四、四，九、八、八，五、八、四，就记录成

得到的就是泰卦䷊；但第五爻是老阴，可能变成阳，就成为需卦䷄，称作“泰之需”。这时，泰卦是“本卦”，需卦是“之卦”。问卜的占断，在“本卦”的“变爻”，以上例来说泰卦“六五”的“爻辞”就是求得的答案，但为了解卦的整体性格，“卦辞”也要一并参照。

不过，当一卦中出现若干“变爻”时，依据朱子的《易学启蒙》，有两个看“本卦”的两个“爻辞”，但以在上者为主。看“本卦”与“之卦”的“卦辞”。然而，这样往往回遇到两项文句相互矛盾的困难；所以，仍然应当依据“左传襄公九年”中的说法，有两个以上的变爻时，看“本卦”的“卦辞”比较妥当。