

第一卦 乾

乾，元亨，利贞。

《周易》的卦是用线条画成的。一长横（——）叫阳爻，两短横（——）叫阴爻。三爻组成一卦，这样的卦有八个，即乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。它们又两两相重合，构成六十四卦，每一卦象征着一个事物，有一个中心思想。乾卦是它的第一卦。它的上卦（外卦）是乾，下卦（内卦）也是乾。乾是天的象征。它的六爻都是阳爻，表示它由纯阳组成，具有刚健和勤勉不息的性格。六爻都是阳，还象征着元气浑沦、无所不包、万物畅茂、各得其宜、皆归于正的“天道”（天命）。《周易》是用象征手法阐明道理和标志“命运”的带有唯心主义天命论色彩的哲理著作，也是用来占筮吉凶以决疑惑的带有迷信色彩的占筮书。它的每一卦都要揭示一定的“象”，在“象”中蕴涵着作者要讲的道理和要提示的“命运”。卦辞就是要讲出道理、指出吉凶的。乾卦卦辞是“元亨，利贞”。元是大的意思，亨是通的意思，利是宜的意思，贞是正的意思。所以，元亨利贞既是对天道伟大、万物亨通、与时偕宜、公正无私的赞颂，也是

告诉占筮者：筮得此卦当有大为亨通、宜于正道的良好“命运”。

初九 潜龙勿用。

阳爻称为九，第一爻称为初。所以，初九就是初阳的意思。初阳在全卦的最底下，象征龙在潜伏。龙是古人想象中的一种神奇动物。它能在深潭中潜伏，也能出现在田野里；能从深渊之下一跃而起，又能在万里长空自由飞腾。所以古人崇拜它，用它比喻盛德应天、独据宝座的“天子”，又用它比喻绝顶聪明、不得志则隐、得志则平治天下的“圣人”，还用它比喻积学修德、自强不息的“君子”。远古时代，在中华大地上，有的部族以龙为图腾，顶礼膜拜。后来推而广之，逐渐普及到整个中华民族，认为龙有八十一鳞，相当于九九之数，具有阳刚的特性，而且忽隐忽现，纵跃飞腾，变幻莫测。所以，乾卦六爻都以龙为象。初爻是表示事物发展的初始。处于这一阶段的龙是潜伏的龙，不可能有所作为，所以有“勿用”之象。用，是施行的意思。“勿用”就是不可能施行抱负。因此，这一爻指示占得此爻的人要隐伏待机。

九二 见（xiàn）龙在田，利见大人。

第二爻称为二，九二就是第二阳的意思。二爻也意味着是发展的第二阶段，是龙由潜伏状态发展到在田野出现的阶段。但是，九二以阳爻居阴位，不得位，象征着田野里不是龙活跃的地方。不过，龙一出现，它的德泽就能施及万物。二爻处于下卦的中间，虽非君位，却有君德，所以有“大

人”之象。所谓“大人”，一般是指有官职的人，有时也指君王

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

乾乾：自强不息的样子。惕：戒惧。若：语助词。厉：危险。无咎：没有过错，意思是指善于补过。三爻在下卦之上，重刚（阳爻居阳位）而不居中，是个危险的地方。《周易》六爻取象三才：初、二两爻为地，三、四两爻为人，五、上两爻为天。由于三爻是象征人的，所以这一爻不取象于龙而直称“君子”。其实，君子和龙是一致的，其它各爻的龙也都是比喻君子。身处危境而自修不辍，这是君子的美德懿行。九三处于下卦之终与上卦相继的地位，体性刚健，有乾乾自惕之象。所谓终日乾乾，就是自始至终无日不自强。所谓夕惕若，就是自昼至夜无时不戒惧。如此善于自修补过，自当无咎。

九四 或跃在渊，无咎。

或：表示疑而未定。渊：深昧不测的空洞潭底。古人认为渊比田低下，但田不是龙栖息之处，而渊却是龙栖息腾跃的地方。龙跃，是龙将要离开地面而向往长天的景象。九是阳爻，阳喜动，有腾跃之象。九四以阳居阴，在上卦之下。它如果变为阴爻，上卦就变成了巽，有进退不果之象（见《说卦》）。在这进退不定、可上可下的时候，偶或在深潭里向长空一跃，表示腾飞的愿望，是没有过错的。占得此爻，进退随时，可得无咎。

九五 飞龙在天，利见大人。

九五体乾刚健，居中得正，所以有飞龙在天之象。身居尊位，人所共仰，所以利见大人。占得此爻宜朝拜天子或德高望重的人。

上九 亢龙有悔。

上九：最上的阳爻。亢：过高。上爻虽然无位却很尊贵，可比拟为天子之父或宾师（天子的先生，例如受到周文王和周武王尊敬的姜尚）。古人认为，龙的活动规律是冬去春来。它由潜伏而显现，而跳跃，而飞腾。到了秋分的时候又蛰居于深渊。这是龙的出处进退的规律，也是它具有高超智慧的表现。假如它超过了活动的极限而不适时蛰居，就叫做亢。人也是这样。五是政治地位的极高点，中正是适应时代的极高表现。超过至尊的地位和中正的表现，就是亢。上九是阳的极高点，象征着龙的亢，亢而动就会有损于吉，所以说“亢龙有悔”。但是，有悔不等于必悔。说“有悔”就意味着自有无悔的可能，它暗示：“圣人”知道进退存亡，能够做到无悔。

用九 见（xiàn）群龙无首，吉。

“用九”是乾卦六爻的总爻辞，解释该卦六个阳爻总体功用的，即全卦六爻都是九，起什么作用。《周易》只有乾、坤两卦有总爻辞。乾卦的总爻辞叫“用九”，坤卦的总爻辞叫“用六”。乾卦六爻全是阳九，坤卦六爻全是阴六，

这一点和别的卦不同，需要解释两卦中“九”和“六”的总体功用，所以这两卦特设了总爻辞。乾卦六个阳爻共同体现着元气浑沦、刚健自强、万物畅茂、皆归于正的“天德”。每一阳爻都象驾云吐雨、腾空揽海的巨龙。六个阳爻在一起则好象一群神奇莫测的蛟龙时隐时现，时而沉入深渊，时而飞上长空，但是没有哪一条龙是带头的，当然也没有哪一条龙是煞尾的。这种群龙无首情况的出现，意味着所谓的“天德”并不是哪一条龙单独表现出来的，而是一群龙的共同体体现。群龙没有带头的这种现象的出现，就是六阳共同体现“天德”的象征。

六条龙合起来表现了神龙从“潜”到“现”以及经过“乾乾”“夕惕”，艰苦奋斗，再由“跃”到“飞”的发展过程，象征着奴隶主贵族的有德君子由隐到显，经过艰苦奋斗终于成为强大的政治力量，统治万民，万邦来朝，繁荣昌盛的过程。还象征了在极度昌盛之后，放松了警惕，因而导致了衰落，这就是“亢龙有悔”。但是《周易》作者认为，“亢龙有悔”并不是奴隶主贵族阶级统治的王朝的彻底覆灭，而是衰落之后再走回潜伏孕育的起点，经过一个时期的艰苦奋斗以后，还会出现繁荣昌盛的局面。到那时，如果能够吸取“亢龙有悔”的教训，悔是可以避免的，长治久安和万祀永昌的理想境界也是可能到达的。即使再衰落，也还会再走由隐到显、由跃到飞的老路。这就是循环往复的天命。这种群龙无首共同体现的“天德”是天赐的吉祥。

这是《周易》作者对西周社会政治生活的哲学概括，是奴隶主贵族阶级发展过程和愿望的概括，而不是包括奴隶和

平民在内的整个社会政治生活的哲学概括。

由“潜”到“现”，经过艰苦顽强的生长再由“跃”（发展）到“飞”（繁荣），最后过“亢”而结果衰亡的过程，一般在生物界是存在的。但是，旧事物的死亡和新事物的诞生、成长、壮大，并不是机械循环，走老路，转圆圈，而是旧质的灭亡和新质的产生，是一种质的变化。这种变化是螺旋式上升而不是旧事物的重复。机械循环论歪曲了事物发展的真面目，但它的发展阶段论基本符合实际，还是可取的。不过，它的发展阶段论也不健全，因为它没有揭示出事物发展的原因。本来，事物不是无缘无故就发展的。事物的发展有它自身内部的原因，也有外部环境方面的原因。没有必要的条件，事物是不会发展的。《周易》乾卦虽然表现了奴隶主贵族政治上的发展过程，但没有揭示出发展的原因，因此它既表现了西周贵族阶级在认识上的某种飞跃，也表现了认识上的一定的幼稚性。

《周易》第一卦《乾》，用至高无尚的天作为西周奴隶主贵族阶级的象征，歌颂至刚至健、自强不息、恩被万物、主宰一切的“天德”，其实就是宣传奴隶主贵族阶级形象，让人民群众对他们产生一种敬畏心理，并且逐渐地变成迷信，成为一种精神鸦片。贵族阶级思想家极力把他们的代表人物说成是绝顶聪明、道德高尚、能给万民带来幸福的“圣人”，说圣人取法于天，能因时变化以合于天，得天位，行天道，万民仰之，天下太平。他们把远古以来长期在民族心理上形成的图腾崇拜——龙的形象和“圣人”联系起来，用龙的潜、现、跃、飞、亢和“圣人”的发展相类比，巧妙地

强化了对贵族阶级领袖人物崇拜的意识。贵族阶级思想家满以为制造这种迷信就能确保他们的统治地位，殊不知这一套欺人之谈并不高明。第一，奴隶主阶级内部一些野心家都会把自己打扮成受命于天、施行“天道”的“圣人”，去干“取而代之”的勾当。第二，一些不甘心受压迫，要动手改变地位的被压迫阶级领导人物，也会打起“替天行道”的旗子，去搞改天、翻天的事业。第三，在人们心理上形成的“神龙”，并不仅仅限于象征“天子”“圣人”，也可以象征整个民族而把“天子”“圣人”丢进垃圾箱。

“天命论”是由前代统治阶级传下来的，并不是《周易》作者所独创，它也不是维护剥削统治的万灵符咒。宋朝的伟大改革家王安石就说过：“天命不足畏，祖宗不足法”。可见想要用天命论给任何一个王朝看大门，都是不可靠的。但是它对劳动人民的禁锢作用却相当大。这种落后意识象枷锁一样束缚着不觉悟的劳动人民。革命的胜利使劳动人民认识了自己的力量，民主制度的健全将会使广大劳动人民进一步认识自己的力量。科学知识普及之日，将是彻底埋葬“天命论”之时。《乾》卦的所谓“天道”丝毫无助于我们的社会主义事业，不仅无助，如果听任“天命”的话还会把我们拖到坐以待毙的危险境地，拖到愚昧、落后、贫困的悲惨境地。中华民族需要的是改革，改革，再改革，前进，前进，再前进。中华民族的腾飞，要靠十亿同胞的共同奋斗。

第二卦 坤

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

《周易》作者把象征地的坤卦紧挨着乾卦放在第二卦，其用意是以地承天，天地是万物的父母。坤卦以六爻都是阴爻的纯阴，体现以柔顺为正的地道、臣道、妻道，肯定了阳尊阴卑、天尊地卑、君尊臣卑、夫尊妻卑、男尊女卑的西周社会秩序。

《周易》作者认为，阳气上升成为天，阴气下沉成为地，地势卑顺，所以以卑顺为坤德。以纯阴至顺上承乾阳，必然完全顺应，毫无违碍，所以卦辞说“元亨”，就是占得此卦者以柔顺事上，必大为通顺。牝马，性柔顺而又健行。马本是乾卦的卦象，以坤为牝马是以阴配阳。坚持柔顺之德，以配刚健之乾，是牝马的正道。占得此卦，最利于行此柔顺的正道。阴居后，阳在先。君子占得此坤卦，欲有所往，率先从事必迷惑而不清醒，忘却柔顺的坤道。但是如能随从在乾阳之后，就可以得到乾阳为主，最为有利。主，指乾。阳为阴主，乾为坤主。坤唯有从乾，以柔顺事主才有利。坤居西南，夏秋之交万物受土地的恩养。艮居东北，冬

春之**交八卦止**于此。所以西南是阴方，东北是阳方。西南方与坤同道，所以可得同类（朋）。与西南相反的东北，与坤不同道，所以到那里去必然丧失同类。阴性柔而浮躁，必须安而戒躁，正而远邪，才能吉祥如意。所以占得此卦的君子安定守正必得吉。古人认为阴柔之德少于阳刚之德，只相当于阳的一半。所以刚健的君子既可先也可后，而柔顺的君子却只可为后，不可为先。所遇虽有得失之别，但最重要的是安于正则吉，这就是地道、臣道、妻道的真谛。

初六 履霜 坚冰至。

阴爻称为六，“初六”就是初阴（第一个阴爻）。霜是一阴之象，冰是六阴之象。阴气初结为霜，其势还很微弱，到结冰时阴气就很盛大了。初阴在全卦的最底下，象征着阴气处于微弱的开端，可是它的发展趋势必然是逐渐盛大。所以当踩着霜的时候就知道坚冰必将到来。《周易》作者认为，以柔顺的坤道事主并非轻而易举，困难会接踵而至，而且最大的困难还在后头。这就好象履霜则知坚冰的必至。坤道贵乎“安贞”，安则戒躁，正则远邪，慎之于始则不畏坚冰将至，就能沿着柔顺的坤道坚定地走下去。这一爻辞没有告诉占筮者吉凶祸福，但是它揭示了见微知著的道理。懂得了这个道理也就知道了慎始的重要。

六二 直、方、大，不习，无不利。

六二，第二阴爻。二为阴位，六二又居下卦（内卦）之中，性既柔顺又居中正之位，是纯正的坤道的体现者。正则

内直而无私曲，中则外方而无偏邪。内直外方，品德高尚，胸怀阔大有如负载万物的大地，不待学习修炼而无不利。坤是乾的配偶，乾直而坤也直，乾圆而坤方，乾刚健不息而坤阔大无疆。坤的特点是以乾德为德，与乾为偶，与乾同大。占得此爻必有坤德，一切皆利，无所不利。

六三 含章可贞。或从王事，无成，有终。

六三是第三个阴爻，居下（内）坤之上，是坤道的襄助者。含章：蕴含着章美的坤德。可贞：能够坚持正确的坤道。或从王事：有时也去从事周天子派遣的工作。无成，有终：即使没有成就，也会有良好的结果。这也是指示占筮者要为王事效力，即使“无成”也会“有终”。

六四 括囊，无咎，无誉。

括囊：括结囊口，就是扎上口袋嘴儿。比喻谨慎小心，防止祸从口出，缄口不言。六四以柔弱体质接近君王，谨言慎行，保持缄默，并且树立谨防僨事（失败）之咎，又避免成事之誉的指导思想，做到没有过失，也没有荣誉。《周易》作者在这里透露了奴隶主贵族统治时代“伴君如伴虎”的消息。柔顺事君，唯恐惹恼了专制魔王，只有嘴上贴封条了。春秋时，被楚文王虏归霸占的息夫人，跟楚文王不通一言，当然主要是因为亡国亡夫之痛，但也不无防止祸从口出的因素吧？另外，在专制时代，有咎当然必然会得罪，有誉又何尝不是福？有誉就可能遭忌，谗谤杀人也是血淋淋的令人毛骨悚然的。

六五 黄裳，元吉。

坤有下裳之象。裳。就是裙子，衣服的下饰。黄色是大地的颜色，所以古代王后穿黄裳。六五以阴居尊位，有柔顺中正之德，着黄裳正位于中宫，大吉。占得此爻，要象王后那样谨修坤德。

上六 龙战于野 其血玄黄。

坤卦的上六，表明纯阴发展到了极盛的顶峰，天地交锋，它要和纯阳争高低，有两龙争战之象。玄黄是天地的杂色。阴阳争胜，天地交锋，两条龙在野外争战，必然两败俱伤，各有流血。又黑又黄的血混杂在一起，洒遍了大地。作者认为乾尊坤卑，阳尊阴卑。尊者盛没有人侵犯，卑者盛就会侵犯尊者，必然导至争战。这是奴隶主贵族阶级专制主义、男权思想的反映，也是西周时代君权天授和一夫多妻制的哲学概括。

用六 利永贞。

坤卦六个阴爻总的功用是：它们共同体现柔顺中正的坤道，利在永远固守贞正的坤德，也就是卦辞中所说的“安贞，吉”。由于《周易》作者受阶级立场的局限，在坤卦里没有突出大地生育和负载万物的伟大品质，而反复强调卑顺的坤道，表现了扶阳抑阴的观点。所谓坤道，无非是给被压迫者念的紧箍咒。

时代不同了，现在这一套破烂货早已被丢进了历史的垃

圾箱。但是它散发出来的臭气却仍在薰人。下级对上级唯唯诺诺，斜肩谄笑；一些人对有“官”衔的人百般逢迎、吹捧；有的人大摆“官”架子，气指颐使，以势压人；个别的人唯我独尊，金口玉牙，自封为土皇帝；有些人搞个人崇拜，吹喇叭，抬轿子，奴才相十足；还有大男子主义等等，跟时代格格不入的这些腐败思想、丑恶作风仍有一定的市场。

《周易》作者尊阳卑阴、扶阳抑阴的立场和观点是剥削统治阶级的偏见。这种偏见曾经充当过剥削统治阶级奴役广大人民的精神支柱。人类社会正在朝着民主的方向迅猛前进，岂能容忍这种发霉的丑恶的东西再来腐蚀二十一世纪的新人！

第三卦 屯

屯，元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。

屯，是难的意思。屯字象草穿地始出而未伸。屯卦上坎下震，象征有天地之后，万物始生，郁结未通。上坎，一阳陷于二阴之间，以陷、险为卦德，以云雨水为卦象。下震，一阳动于二阴之下，以动为卦德，以雷为卦象。以震遇坎，象征着乾坤始交而遇坎陷，在坎险中有震动之才，可以大得通顺。但是出险必须抓住机会，利于守正，不可轻举妄动。三、四、五爻互结为艮，艮为止，所以卦中含有戒轻举妄动的意象。震的一个阳爻为君，两个阴爻为民。震又是长子，震雷一鸣，惊动百里，所以有君侯之象。

《周易》凡卦中既有阴爻又有阳爻时均以少者为主爻。屯卦二阳四阴，所以二阳是四阴之主。但在二阳之中，九五在坎体中，陷而失势；初九在震体之下，动而得时，当屯难之际，以阳刚之德居人之下，是一种隐忍负重的美德，必能有所作为。因此，初九应是全卦之主。初九是一位礼贤下人深得民心的君子，有条件得位为君侯，所以卦辞说“利建侯”。占筮建国立君时如果遇到此卦，是非常吉利的。

初九 ䷆ 恒，利居贞，利建侯。

䷆ 恒：形容在原地转游、难以前进的样子。初九以阳刚得位，处于震体，本来具有解决困难的才能。但是由于地位太低，又作为兼正应的六四柔弱无力，不能援助，所以在坎险之前只有 𠄎 旋而不能突进。但是，他固守正位，不轻举妄动，礼贤下人，一定会得民心。这样做是有利的。初九在震体，是长子，又能居贞守正，是一个可君之材，所以有利于建国立君。

六二 屯如 𡵗 如。乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

屯：郁塞不通。如：语助词。𡵗：迟迴不前。班：盘绕不进。寇：劫掠。婚媾：婚姻，指求娶女子。字：许嫁。屯卦说的是远古困难时期的社会生活，六二爻说的是一个妙龄女子遇到的困难。她被难得直打转转，这就是“屯如 𡵗 如”的意思。她遇到了什么难心的事了呢？原来她看见初九骑着马在她家左右转来转去，她猜想大概是来抢东西的，但是没猜对，他是来求婚的。六二矢志守正，坚决不嫁，因为她早已有了心上人。整整等了十年，她终于嫁给了她早已心许的九五。从爻辞中透露出当时社会刚刚进入文明时代不久，还有抢婚残余的消息，看到“乘马班如”而辨不清是寇还是婚媾，就是最好的证据。同时也证明女子守贞的道德观念已经形成，“十年乃字”，不可等闲视之。作者为什么取象于“乘马班如”，呢？这是因为该爻体震象 𧳪(zhì) 马、作足

(《说卦》)。䷵马是后足白色的马；作足是健行的马。所以六二看初九“乘马班如”。六二如果变为阳爻，则震变而为兑，兑为少女，所以六二有妙龄少女之象。又六二与九五为正应，六二贞于九五，所以把初九看成敌寇。三、四、五爻互结为艮，艮为止，所以卦中有“不字”之象。由于二、三、四爻互结为坤，坤代表最大偶数十，所以有“十年乃字”之象。这一爻肯定了克服困难的坚定意志和女性的贞节。

六三 即鹿无虞 惟入于林中。君子幾 不如舍 往吝。

鹿：借为“麓”，山麓。即鹿：到山麓去（打猎）。虞：虞人，古代掌管山泽、苑囿、田猎的官吏。惟：思虑。幾：通“机”，机警、机智。舍：通“捨”，放弃，丢开。吝：小疵。往吝：如果去追逐野兽不放手，一定要吃亏。爻辞说：没有虞官作向导而独自到山麓去打猎，要考虑独自进入林中的危险。君子机智，与其冒险，不如丢开为好。如果独自去追逐野兽不放手，一定要吃亏。这一爻的基本精神是：恣意妄行，自取其困。见机而返，方可免患。六三阴居阳位，上求上六，不中不正，恣意妄行，是自取其困。群阴象林，无正应象无虞。卦中互体有艮，有见机而止之象。

六四 乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。

乘马班如，求婚媾：指初九向六四求婚。以阳求阴，两爻正应，初九又是卦主，有可君之德。所以六四允婚出嫁，往吉，无不利。

九五 屯其膏，小贞吉，大贞凶。

膏：油，喻财富。屯其膏：把财富屯积起来，舍不得赏赐给帮助他脱险的人。九五虽然是以阳刚居中位正的君，但已陷入坎险之中，处子屯难之时。他的正应配偶六二不能给他以有力的帮助。坎体虽有膏润，但九五鄙吝，不肯赏赐众人，只是屯积膏油财富，因而失去了人心。在这种情况下，充其量只能办些小事而已。处理小事，守正道，尚可得吉；至于处理国家大事，即或守正道也会遭致凶险。看来，九五是一个必须退位的君侯。

上六 乘马班如，泣血涟如。

涟如：泪流不断的样子。泣血，是一种忧惧的表现。坎体为下首、薄蹄之马（《说卦》）。上六处于屯难之极，孤独无应，没有出路，因而骑在马上盘旋，忧惧交加，血泪交流。看来，他已濒临绝境，不久于人世了。

屯卦继乾、坤之后，是要象征远古时代筭路蓝缕以启山林的艰苦生活。那时，狩猎以生，但打猎有困难；婚姻也有困难。有的甚至血泪交流，濒临绝境。建国立君是个大问题，没有一个众望所归的君，社会秩序不能安定，人们就不得安生。屯卦表达了在艰难险阻中立君创业的意思。卦中六爻以初九为主。由于初九处于震体之下，动而得时，身为长子，性格刚健而又能礼贤下人，可以有所作为。九五虽以阳刚中正而居尊位，但他陷于坎险而又鄙吝，只能处理小事而不能大有作为，是一个不得不让位的君。六四与初九相应，所

以往嫁得吉。六三与初九不相应，所以入林不利。上六远离初九，屯难忧惧，穷途末路。六二系心于九五，所以婚姻不顺利。初九的居贞守正，礼贤下人，九五的爱财如命，孤家寡人，表明了立君的标准。