

白话易经

BAIHUA YIJING

宋祚胤\注译

岳麓书社

白话易经

宋祚胤\注译

岳麓书社

图书在版编目(CIP)数据

白话易经 / 宋祚胤注译. —长沙: 岳麓书社, 2002

ISBN 7 - 80665 - 194 - 2

I. 白… II. 宋… III. ①周易 - 译文②周易 - 注释 IV. B221.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第048314号

责任编辑 曾 倩

封面设计 黄 朝

白话易经

宋祚胤 注译

岳麓书社出版发行(长沙市新民路10号)

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

2002年10月第1版第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 10.5

字数: 258千字 印数: 1-10,000

ISBN7 - 80665 - 194 - 2

C·270 定价: 15.00元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

(厂址: 长沙市远大一路马王堆 邮编: 410001)

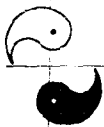
本社邮购电话: 0731—8885616 邮编: 410006

出版说明

《四库全书总目提要》卷一云：“旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说愈繁。”古人治《易》已是纷繁复杂，今人说《易》更是五花八门，加之又有占筮说、灵签符咒说等迷信说法的流行，使得一部《周易》充满了神秘色彩。面对这样的学术环境，宋祚胤先生在广泛阅读前儒和今人的研究成果的基础上，于1982年撰写了《周易新论》，提出了自己认为不太脱离《周易》实际的想法——政治哲学说，得到广泛好评。本书是根据宋先生在岳麓书社出版的《十三经今注今译》之《周易》改编而来的，删去了一些不影响阅读的注释，保留了译文和按语，使全书更加简明易懂。

基于其政治哲学说，宋先生认为要读《周易》就要弄清楚两个问题和摒弃两种错误方法。两个问题是：《周易》成书于何时？《周易》是为什么写的？

关于《周易》的成书时间，宋先生既不同意伏牺画卦说，也不同意文王演《易》说。伏牺之说，近人多不相信。文王之说，从《周易》爻辞可看出绝不可能。夬卦九四“牵羊悔亡”，是微子在武王伐纣灭商以后的事，文王不可能事先知道。履卦六五“武人为于大君”，是厉王末年的“伯和篡位立”（《竹书纪年》），就更不是文王所能知道的了。《周易》既然不是文王作的，传统的《周易》作于西周初年的说法就难以成立了。基于此，宋先生认为近年有人提出的《周易》写成于西周末年之说，值得重视。《周易》语言与《尚书·周书》比较，要容易懂得多，例如屯卦六二“女子贞不字，十年乃字”，损卦六三“三人行则损一人，一人行则得其友”

等,都与后来春秋时代书面语言接近,因此与其说成书于西周初年,不如说成书于西周末年。如上指出,“武人为于大君”是记载了厉王时候的事,但只凭这一条断定《周易》作于西周末年,论据还嫌不足。明夷九三有“于南狩”,升卦卦辞有“南征吉”,都是说要向南方楚国用兵,并希望取得胜利,应该是写在“昭王南征而不复”(《左传》僖公二年)和“穆昔南征军不归”(韩愈诗)之后,其时已接近西周末年。再加上《周易》充满阴阳观念,它的六十四卦都是由阳爻和阴爻组成,但全书却还没有阴阳这两个词,要到宣王大臣虢文公才说“阴阳分布,震雷出滞”(《国语·周语》),因此《周易》成书不可能在宣王时候。上不能到昭王穆王,下不能到宣王,但又记载了有关厉王的大事,因此要说《周易》成书于西周末年,该可以讲得过去了。

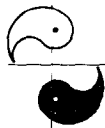
《周易》是为什么写的?宋先生认为,这是一个最值得研究的核心问题。《周易》大量提到王和大人、君子,并着重加以表现。其中王一共出现十六次;大人一共出现十二次;还有不少“君子”也指王;还有大君,在《周易》与王同义,出现三次;天子出现一次,即大有卦九三的“公用亨于天子”。这些应该可以说明,《周易》是为了西周一个王写的。但到底是哪一个王呢?从“于南狩”和“南征吉”看,不可能是昭王、穆王和他们以前的王,因为西周初年还没有向楚国用兵,而昭王、穆王用兵又都是失败。从“武人为于大君”看,不可能是写共王、懿王、孝王和夷王,因为他们在位时还没有出现这件事。从宣王时才开始有阴阳这一对词看,《周易》的王不可能是宣王,因为《周易》还没有这一对词。根据这些情况可以断定,《周易》所写的王不能是厉王以前的王,也不能是厉王以后的王,而只能是厉王了。《周易》表现出作者希望厉王恢复王位,中兴西周的思想,因此爻辞中既有对厉王昏聩无能的指责,也有给厉王提出的治国策略,更有不少服务于厉王的为政哲学,诸如孚、中行、道、无为等。这些都表现出《周易》作者对故国西周的热爱之情。

宋先生认为读《周易》应该摒弃的两种错误的研究方法是：

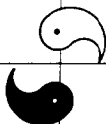
一、爻位说：爻位说是把一个卦的六个爻分成阳位和阴位，初、三、五是阳位，二、四、六是阴位。阳爻居于阳位，阴爻居于阴位，是得位而吉，否则便是失位而凶。但通查《周易》，在绝大多数情况下爻位说都讲不通。既济卦九三“高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用”，是说由于用了小人，拖延了胜利时间，不能说阳爻以得位而吉。未济卦六五“贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉”，是说君子以正确吉利，没有悔恨，还前途广阔，是由于内心有诚，不能说阴爻以失位而凶。在爻位说基础上附会起来的有相应说、得中说、关系说、卦变说，这些在《周易》都全无根据，对研究《周易》也是一种干扰。

二、占筮说：占筮是利用《周易》本身所绝对不存在的以爻的性质变化所引起的卦的变化来预测吉、凶、祸、福。用这种方法研究《周易》最早见于《左传》庄公二十二年周史为陈厉公小儿子推算未来，“遇观之否”，即观卦六四变九四，成为否卦。周史用变爻六四爻辞“观国之光，利用宾于王”，断定陈厉公小儿子和他的后代将前途远大。《左传》和《国语》常以《周易》为占筮，《易大传》的《系辞传》和《说卦传》更是推波助澜。《周易》是否在搞占筮？从三个方面看，回答都是否定的。首先蒙卦卦辞有“初筮告，再三渎，渎则不告”，比卦卦辞有“原，筮，元永贞，无咎”，似乎都可以成为《周易》在搞占筮的证明。但是除了这两个筮字以外，《周易》就再也没有提到筮。而且关于蒙卦的筮字，不少人还认为不是讲筮，而是借来作为决定和研究的意思。其次，《周易》不但不搞占筮，还反对占筮。革卦九五“大人虎变，未占有孚”，是说君王进行改革像老虎那样变得文采斑斓，成绩显著，不占筮也很能相信。由于《周易》不讲占筮，更不相信占筮，所以后来几个最伟大的学者像老子、孔子、荀子都不认为《周易》搞占筮。老子《道德经》对《周易》有全面的继承，并做出很大发展，但却没有一个字涉及《周易》与占筮的关系。有人与孔子讲起《周易》，孔

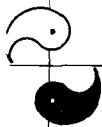
子就说“不占而已矣”（《论语·子路》）。荀子也说：“善为《易》者不占。”（《大略》）这些都可以作为《周易》不搞占筮的证明。再其次，最为重要的是，以《周易》为占筮大都要通过变爻变卦，如同前面所引的“遇观之否”；但通查六十四卦，三百八十四爻，再加上乾卦的“用九”和坤卦的“用六”，都找不出任何迹象，足以说明变爻变卦为《周易》所无，只能是后人的外加。

对于《周易》的经和传，宋先生也有较辩证的认识。《周易》六十四卦的卦爻辞是经，《彖传》、《象传》、《文言》、《系辞》、《说卦》、《序卦》和《杂卦》是传，宋先生认为二者有联系，但更有区别，不能混同。传有时合于经义，例如讼卦《象传》的“上刚下险，险而健，讼”，复卦《象传》的“复，亨，刚反”等。但不少都与经义不合，例如上面提到的爻位说和占筮说等。不过传虽然大都不能与经义相合，但有时却能正确地加以改造或发展，例如道，《周易》认为出于乎，是唯心主义，《系辞上传》第五章“一阴一阳之谓道”，就作了唯物主义改造了。再例如循环论，《周易》还只是一种事物的循环，《系辞下传》第五章“往者，屈也，来者，信也，屈信相感而利生焉”，就把矛盾纳入循环而加以发展了。

目 录

乾	(1)	噬嗑	(84)
坤	(13)	贲	(88)
屯	(20)	剥	(91)
蒙	(23)	复	(95)
需	(27)	无妄	(98)
讼	(31)	大畜	(102)
师	(35)	颐	(105)
比	(38)	大过	(109)
小畜	(42)	坎	(113)
履	(46)	离	(117)
泰	(50)	咸	(121)
否	(54)	恒	(124)
同人	(57)	遯	(128)
大有	(61)	大壮	(131)
谦	(64)	晋	(135)
豫	(68)	明夷	(139)
随	(71)	家人	(143)
蛊	(74)	睽	(147)
临	(78)	蹇	(151)
观	(81)	解	(155)

损	(159)	旅	(218)
益	(163)	巽	(222)
夬	(167)	兑	(225)
姤	(171)	涣	(229)
萃	(175)	节	(233)
升	(179)	中孚	(237)
困	(182)	小过	(241)
井	(186)	既济	(245)
革	(190)	未济	(248)
鼎	(194)	系辞上传	(252)
震	(198)	系辞下传	(276)
艮	(202)	说卦传	(299)
渐	(205)	序卦传	(311)
归妹	(210)	杂卦传	(325)
丰	(214)		

乾

☰ 乾下乾上
乾 元亨，利贞。

【注释】

乾：卦名，意义是刚健有力，指周厉王会用这种精神去恢复王位。卦象是乾下乾上，六个爻都是阳爻，阳爻是刚健有力的。

元亨：大为顺利。元：大，在《周易》不单独用，与别的词合成短语。例如这里的“元亨”，坤卦六五的“元吉”等。亨：亨通，顺利。利贞：利以贞的省略，即以贞而利，凭着正确得到好处。“贞”在《周易》都讲成正确，是怎样正确，随语言环境而异，例如在这里是天道循环的正确，在屯卦卦辞是以退为进和以后取先的正确等。

【译文】

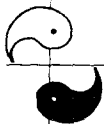
周厉王恢复王位会大为顺利，凭着天道循环的正确得到好处。

按：“元亨，利贞”是卦辞，卦辞是一卦纲领。为什么把“贞”译成天道循环的正确？因为对本卦进行概括的“用九，见群龙无首，吉”，是说通观本卦六条阳爻，像出现一群龙，没有带头的，也没有尾随的，像这样的循环就吉利。循环能使周厉王从失位到复位，于是这个“贞”就指天道循环的正确。要全面理解《周易》的循环论，得结合泰、否、剥、复等卦看，特别是否卦。

初九 潜龙，勿用。

【注释】

初九：《周易》用“九”字标明阳爻，用“六”字标明阴爻，用

“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”表示六爻的顺序，自下而上。这里第一爻是阳爻，所以叫“初九”，如果是阴爻，就叫“初六”，其余类推。

【译文】

初九 像一条潜伏着的龙，不能随便活动。

按：厉王当时处境恶劣，应养晦待时。我国古代用龙比君王。

九二 见龙在田，利见大人。

【注释】

大人：在《周易》都指周厉王。

【译文】

九二 像出现一条龙在田野里，天下臣民都由于看见这样的大人得到好处。

按：指厉王处境会慢慢好一些。

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

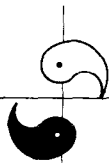
【注释】

君子：在《周易》大都指周厉王。 若：语末助词，《周易》经常用，例如离卦六五的“出涕沱若，戚嗟若”等，没有讲成“好像”的。 厉：在《周易》都是危险的意思。 无咎：没有坏处，《周易》常用的说明语。

【译文】

九三 周厉王整天不停地努力奋斗，到晚上仍然提高警惕，这样尽管还有危险，却没有坏处。

按：直接指出周厉王为复国而努力不懈。

九四 或跃在渊,无咎。

【译文】

九四 周厉王有的时候像一条龙在深潭里跳跃,这没有坏处。

按:指周厉王复国到了即将胜利的时候。

九五 飞龙在天,利见大人。

【译文】

九五 周厉王像一条飞着的龙在天空翱翔,天下臣民都以看见这样的大人得到好处。

按:指周厉王复国会成功。

上九 亢龙,有悔。

【译文】

上九 飞得过高的龙,会有悔恨。

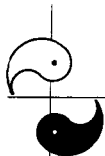
按:比喻厉王在工作中失误大,以致为国人所唾弃,为武人所取代。本卦正是希望周厉王由“亢龙”而“潜龙”,而“见龙”,而“跃龙”,而“飞龙”的。

用九 见群龙无首,吉。

【注释】

用九:汉帛书《周易》作“迥九”,是说把本卦六个阳爻总起来看。“迥”是远,这里指远看或通观。“九”指本卦的阳爻。

见:出现。群龙:一群龙,指本卦六个阳爻。无首:无为首,即没有带头的,从而没有尾随的,指循环。《周易》有两个“无首”,另外一处是比卦上六的“比之无首”,也是说向厉王靠拢却没有带头的。

【译文】

把本卦六个阳爻总起来看，像出现一群龙没有带头的，这样就吉利。

按：指出天道循环，从衰到盛，会有助于周厉王复国中兴。

《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形，大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

【注释】

彖(tuàn)：《易大传》组成部分。对一卦主旨作出判断，“彖”的意义是判断。

【译文】

《象传》说：伟大啊杰出的乾卦，万物依靠它产生，它是统率天的。云流动着，雨降下来了，宇宙间各种东西都发展成形成。太阳照射着它们的终始，象征事物变化的六个爻位应时出现，这像随时驾驭六条龙在控制天似的。乾的作用变化无穷，能使万物各自端正属性和寿命，保持极端和谐，凭着正确得到好处。乾凌驾于万物之上，使天下万国都安宁。

按：《象传》认为乾统率天并产生万物，是以乾为道。《周易》随卦六四“有孚在，道以明”，提出了道，但乾却不能是道。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。

【注释】

象：象传，《易大传》组成部分。系于一卦之下，从卦象对整个卦义进行概括，也叫《大象》。

【译文】

《象传》说：天的运行是刚健有力的，周厉王凭着向天学习，

自己奋发图强，绝不停止。

按：《大象》以乾为天，与《象传》以乾为道不同，这说明同一卦的《象传》和《象传》也不作于一人之手，何能同出于孔子？以乾为道或以乾为天，只是以乾为万物之首，没能指出是讲周厉王。

“潜龙，勿用”，阳在下也。

“见龙在田”，德施普也。

“终日乾乾”，反复道也。

“或跃在渊”，进无咎也。

“飞龙在天”，大人造也。

“亢龙，有悔”，盈不可久也。

“用九”，天德不可为首也。

【注释】

从第一句到“天德不可为首也”是从爻象对乾卦六条爻辞和“用九”进行概括，是《易大传》组成部分，也叫《小象》。《周易》乾卦《小象》与爻辞分开，一并排列在这里，其余六十三卦《小象》都分别系于每一条爻辞下面。天德：《大象》以乾为天，用“天德”指乾的属性，是就着《大象》说。

【译文】

“像潜伏的龙，不能有活动”，是由于阳还在下面。

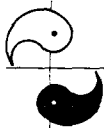
“像出现一条龙在田野里”，是大人恩德普遍施于人民。

“一天到晚努力不懈”，是大人反来复去用道提高自己。

“有时像一条龙在潭里跳跃”，是大人前进没有坏处。

“像一条龙在天上飞翔”，是大人达到最高目的。

“像飞得太高的龙，会有悔恨”，是说凡事过了头就不能长久。

“通观六条阳爻”，发现乾卦虽然具备天德却不可以充当为首的。

按：六条爻辞的《象传》基本正确，只有“用九”未能用循环解释，而且错误。

《文言》曰：元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，贞者事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾：元，亨，利，贞。

【注释】

《文言》：《易大传》组成部分。《周易》六十四卦只有乾卦和坤卦有《文言》，是由于乾坤两卦是基础，其余六十二卦都是派生的，所以专门写了《文言》加以解释。《文言》是解释文辞之言。

【译文】

《文言》说：“元”是善良中最突出的，“亨”是美好的集中表现，“利”是义的应和（即合于义然后有利），“贞”是做好事情的主干（即依据）。君子体现仁就能做别人的尊长，把美好集中起来就能合于礼义，有利于万物就能与义相合，把正确原则坚持下去就能办好事情。君子实践这四种德行，所以说乾卦是讲元、亨、利、贞的。

按：四德说抄自《左传》，不是《周易》原意。屯卦《象传》把“元亨，利贞”读成“大亨贞”，也是“元亨一逗，利贞一逗”。

初九曰“潜龙，勿用”，何谓也？子曰：龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。

【译文】

初九说“像潜伏着的龙，不能有活动”，是说什么？有人说：

这是指具备龙的品德却隐居着的人。他不随一般人轻易改变思想,不追求成名成家,即使脱离人类社会也没有苦闷,不被肯定也没有苦闷。高兴就干,忧虑就走,肯定地不可动摇,这就是潜龙。

按:把潜龙说成避世的隐君子,与初九是说周厉王在恶劣条件下应该养晦待时的含义不合。

九二曰,“见龙在田,利见大人”,何谓也?子曰:龙德而正中者也。庸言之信,庸行之谨。闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。《易》曰:“见龙在田,利见大人。”君德也。

【注释】

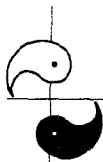
正中:正当中,指九二居下乾三个阳爻的正当中,是爻位说的得中说,不能用来解释《周易》。

【译文】

九二说,“像出现一条龙在田野里,一般人都以能见到这样的大人得到好处”,是说什么?有人说:这是指具备龙的品德,从爻位看又居于中爻的人。他要求自己把一般的话都说得正确,把一般的行动都做得慎重,防止邪恶,保存诚心,对世界上的人做了许多好事却不自我夸张,道德广博,能教化世人。《周易》说“像出现一条龙在田野里,一般人都以能见到这样的大人得到好处”,就是指具备君王品德的人。

按:一部《论语》没有正心诚意的诚,这里说“存其诚”,也是《文言》不作于孔子的证据。

九三曰,“君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎”,何谓也?子曰:君子进德修业,忠信,所以进德也,修辞立其诚,所以居业也。知至至之,可与言几也。知终终之,可

与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

【译文】

九三说，“君子整天努力奋斗，到晚上还提高警惕，即使危险，也没有坏处”，是说什么？有人说：君子应该提高品德，搞好事业。忠贞和信用，是提高品德，写文章反映真实，是对待事业。知道要达到什么水平就力求达到什么水平，这可以与他谈论事情的微妙。知道事情应该终了就予以了结，这可以与他谈论坚持原则。因此像这种人处于尊显地位却不骄傲，处于低下地位也不忧虑，总是努力随时提高警惕，即使危险也没有坏处。

按：把厉王艰苦奋斗说成进德修业，与经义不合。

九四曰，“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

【译文】

九四说，“龙有时在深潭里跳跃，没有坏处”，是说什么？有人说：龙在深潭里或跳跃向上，或跳跃向下，没有一定，但不是为了邪恶。或跳跃前进，或跳跃后退，没有一定，但不是要脱离群体。这些都是君子提高品德、搞好事业要及时，因此没有坏处。

按：与爻辞写周厉王不断努力奋斗，以求恢复王位，全不相干。

九五曰，“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。