

北京市东城区图书馆

90296437

周易

马恒君

RBF 59 / 05

华夏出版社

前 言

《易经》是群经之首，中国思想的源头，华夏哲学的鼻祖，民族文化的先河。甚至是汉语的先声，民俗的总脉。学习《易经》，才能懂得东方文明的源流。至于占筮，不过是用易道指点人生而已，也只有在把握了它的思想体系之后，才能应用不悖。

既然是经，人们自然会希望自己念的是真经。然而真经不大好念，《易经》被世人视为难经，致令多数人不屑一顾，这不能不说是弘扬民族文化的一大障碍，也不能不说是注本多达千种的一大悲哀。本书试图易而难，难而易，深入浅出地为读者提供一个愿意看下去且能看得懂的读本。

人的思维方式大致可分为两类，一类是逻辑智辩型，一类是体悟融通型，各有利弊。智辩型能以逻辑思维方式，切入事物深层，准确无误地把握其中的道理，却较难从朦胧的表象中确定立足点，易于在大势不清时陷于迷惑。融通型能从朦胧的感性认识中多所体悟，集中感受得到理解，却较难清晰地沉入深层。《周易》举偏概全，载道广应，每个词句都如走盘之珠；博大精深，包罗万象，遣词用语不得不囫圇概括。如用融通型的思维方式读《易》就有较大优势。然而注《易》就不能朦胧含糊、似是而非，最好是以智辩型的方式鞭辟入里，一针见血。可是《周易》确实不是可以用直白性的方式能够道尽其义，这就需要读者在理解的基础上融通再进。本书是为讲《易》而写的，用的是智辩型的方式，试图把每句话讲确定，每个词落在实处，目的是把问题讲明白，不让人读经朦胧，读传朦胧，读了几十种注本还朦胧，直至放弃为止。但话讲得太死，就难以灵通；道理讲得太实，不易推尽易理。这也是不言而喻的。希望读者只把本书看成是一本垫底的讲义，读的过程能举一反三，灵动

感悟。所以作者不敢心存奢望，只要能给读者确立一个学《易》可信可靠的基础，那就达到了目的。

全书分为四章。

第一章是《周易》源流。简介《周易》的性质、缘起等。

第二章是《周易》天地心——易学基础。常识性的知识虽然一点就破，但不讲就会成为障碍。《易传》就是因为常识没交待清楚而往往令人不知所云，故将这部分内容放在前面。已具备常识的读者可以不读，没有基础或还未熟悉这部分内容的读者就必须首先了解常识。常识部分包括《说卦》。《说卦》是专讲卦象的，不明卦象，对《周易》的语言只能作抽象推理，容易导致凭个人感觉臆解经书的随意性，而这正是千百年来读《易》的大戒。本书有一个很重要的目的，就是想从象上理出一个头绪，搜索出卦爻辞来源的依据。所谓辨证，就是要辨象证义。

第三章是全书的主体，分别讲解六十四卦。其基本体例是：各卦第一段说明卦画，并依《序卦》《杂卦》为据解释卦名，正名知本。接着讲卦变和错综关系，说明卦爻运动变化的基本方向。第二段解释卦辞、彖传、大象。先对原经、原传作简单译述，紧附于原文之后。其次以辨证标目，考定疑难词句，疏通章句，辨析卦爻象上的依据，阐发易理。第三段解释爻辞和小象，讲解方式与第二段相同。第四段结合各卦把《周易》中的难点、要点问题单提出来，作提示性的说明。

第四章讲解《易传》。因为《彖传》、《象传》、《说卦传》、《序卦》、《杂卦》、《文言》已在各卦中分散讲过，所以主要是讲《系辞传》。放在后面是为了便于读者在理解的基础上，对易理有一个从微观到宏观的认识。

读《易》的人一般以经传为正宗，而《周易》衍生出的易学杂彩纷陈，为了厘清《周易》本身所固有的内容，撰写时一以经传为取舍的标准，主要采取的是经传互证的方法，不讨论经与传中的是非，也没有把注意力放在经传以前的考证上，故定名为《周易正宗》。

愿读者能够合作，谢谢。

马恒君

2003年10月

目 录

第一章 《周易》源流	(1)
1.《易》之为书	(1)
2.《易》之缘起	(3)
3. 解读河洛	(5)
4. 易学流派	(27)
第二章 《周易》天地心	
—— 易学基础	(29)
1. 读《易》常识	(29)
2.《周易》的原理	(37)
3.《周易》的数	(39)
4.《周易》的象	(41)
5. 卦变与变卦	(43)
第三章 六十四卦经解	(45)
上 经	
1. 乾——万物之父	(45)
2. 坤——万物之母	(67)
3. 屯——万事起头难	(84)
4. 蒙——蒙昧蛮荒	(95)
5. 需——摄取营养	(103)
6. 讼——生存竞争	(111)
7. 师——聚伍纷战	(118)
8. 比——亲合相依	(126)

9. 小畜——原始积累 (134)
10. 履——礼仪规范 (141)
11. 泰——阴阳合谐 (148)
12. 否——天地不通 (157)
13. 同人——分久必合 (165)
14. 大有——万物所归 (172)
15. 谦——三才益谦 (179)
16. 豫——心情愉悦 (186)
17. 随——从宜适变 (193)
18. 蛊——整饬修治 (201)
19. 临——力量增长 (213)
20. 观——蔚为大观 (221)
21. 噬嗑——刑狱啮咬 (231)
22. 贲——绘事后素 (240)
23. 剥——剥烂朽蚀 (250)
24. 复——返初复始 (258)
25. 无妄——无妄之灾 (270)
26. 大畜——富甲天下 (279)
27. 颐——颐养天和 (289)
28. 大过——过中不当 (297)
29. 习坎——水流就下 (307)
30. 离——火炎向上 (316)

下 经

31. 咸——男女感应 (326)
32. 恒——白头偕老 (336)
33. 遯——激流勇退 (344)
34. 大壮——阳气大盛 (354)
35. 晋——青天白日 (361)
36. 明夷——黑暗无光 (368)

37. 家人——家庭秩序 (378)
38. 睽——分背异化 (387)
39. 蹇——前进之难 (397)
40. 解——解脱宽松 (406)
41. 损——锦上添花 (416)
42. 益——雪中送炭 (426)
43. 夬——猛追穷寇 (437)
44. 姤——见微知著 (445)
45. 萃——众心聚合 (453)
46. 升——积聚升进 (461)
47. 困——身处逆境 (467)
48. 井——坚定不移 (476)
49. 革——破除陈旧 (484)
50. 鼎——鼎立新风 (492)
51. 震——雷振而起 (500)
52. 艮——山止不动 (508)
53. 渐——循序渐进 (515)
54. 归妹——少女婚配 (523)
55. 丰——羽毛丰满 (531)
56. 旅——萍踪浪迹 (538)
57. 巽——风伏而入 (545)
58. 兑——言谈喜悦 (552)
59. 涣——坚冰消融 (558)
60. 节——信约节止 (565)
61. 中孚——如合符契 (572)
62. 小过——矫枉过正 (579)
63. 既济——圆满成功 (587)
64. 未济——新的起点 (594)

第四章 《易传》	(601)
1. 系辞传	(643)
2. 说卦	(678)
3. 序卦	(693)
4. 杂卦	(697)

第一章 《周易》源流

一 《易》之为书

一提起《周易》，人们立即就会说它是一部算卦的书。诚然，《周易》确实可用于卜筮，然而卜筮并不是《周易》的本质方面。从根本上讲，它是一部立道设教的书。前人常常把卜筮与易道的关系分为体用，就是说，道是《周易》之体，卜是《周易》之用。简单地把《周易》看成是一本算卦的书，不能不说是一种仅知其表的浅见。从古及今，凡是有据的传承，都认为伏羲始制八卦的根本目的是为了治天下，周文王演六十四卦也是为了治天下。用什么治天下？就是用易道。孔子所以特别看重《易》，也是为了以道治天下。什么是道？道就是我们今天讲的哲学、主义等等。如果按现代人的理解去打比方，当时作者用以指导人们思想的理论基础就是易道。正因为如此，它才被历代统治者立为群经之首、万法之原，一直被当成一部不朽的盛典，仰之弥高，传之弥久。而算卦历来就被看成是一种术数，小道而已。就是在机祥盛行的西汉，司马迁也说：“文史星历，近乎卜祝之间，固主上所戏弄，倡优畜之，流俗之所轻也。”卜祝显然是被当成一种不能太认真的把戏，玩玩而已。当然不会因为《周易》是卜书，而被列为经首。中国历代的知识分子，大多要孜孜学《易》却不重视算卦，并不是不知《周易》可用于卜筮，只不过是愿舍本逐末罢了。

那么，《周易》究竟向人们揭示了什么样的道？如果简单用两个字回答，就是“阴阳”。所以《系辞·上》说：“一阴一阳之谓道。”《庄子》也说：“易以道阴阳。”稍加阐释，即《周易》认为，宇宙的根本规律就是阴阳

两个方面对立统一的运动变化。因为最初制易的时候,甚至连文字还没有,当然它不可能用我们现代人的语言这样明确地把它写下来,但这个主题哲理,在《周易》里还是得到了淋漓尽致的表现。《周易》用阴阳爻两种符号构建自己的体系,实际上反映了作者对宇宙运动一分为二、对立统一的认识。阴阳鱼的太极图,在一个立体浑圆的统一体里,黑白对立,中间用一条流动的曲线分开,就正是要向人们图示阴阳对立统一的运动变化。《系辞·上》说:“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”这不就是对宇宙一分为二整体性认识的注解?除此之外,《周易》还用十二消息卦直观地向人们图示了万事万物的运动变化,具有由量变积累而导致质变的规律。六个阴爻的坤卦(☷),具有纯阴的性质。在阴阳对立消长的运动中,下生一个阳爻,就变成一阳复生的复卦(☱);再生出一个阳爻,就成为二阳来临的临卦(☶);生出三个阳爻,就是三阳开泰的泰卦(☳);生出四个阳爻,阳爻显然超过半数而盛大起来,于是成为四阳强壮的大壮卦(☰);等到五个阳爻生出来,阴爻就面临被彻底消去的局面,所以是五阳决去一阴的夬卦(☱);第六个阳爻生出来,就变成六爻纯阳的乾卦(☰)。从坤到乾,卦的阴阳性质发生了质的变化。阳气盛极,又会在阴阳消长规律的支配下,向阳消阴长的对立方面发展。乾卦又会在阴爻的逐爻生长中最后变成坤卦,阳的质变成阴的质。从质变的过程来看,都是从初爻变起,一而二,二而三,三而四,四而五,五而六,由量变的积累导致质变。《周易》还认为,事物总是以一种波浪起伏、螺旋上升的方式向前发展,这一点我们只要注意一下六十四卦的卦序排列便可察觉出来。孔颖达说六十四卦的排列方式是“非覆即变”。“变”指两卦六爻的每一爻阴阳性质都相反,“覆”指整个卦画上下倒转,这样排出的序列清楚地表现了一种波浪起伏、连贯演进的思想。其实许多前后相承的卦,仅从卦名的意义上即可看出这种波浪演进的规律,如乾和坤、泰和否、谦和豫、临和观、剥和复、蹇和解、损和益、夬和姤、既济和未济等等。这些相反或相对的卦所以要连续地排在一起,正是由“物极必反”的易理决定的,作者认为盛极而衰、否极泰来的规律,决定了事物总是以一种波浪起伏的状态向前发

展。尤其是全书的最后一卦，它显然表示的是事物运动的一个周期的完成，然而却不用表示成功的既济卦收尾，而是在既济之后用未济卦来结束全篇。这当然是想向人们说明，成功之后又会有新的起点，前一个周期的成功中包含着后一个周期的未成功，接下去会是一个新周期的开始，这还不是事物发展螺旋式上升的运动轨迹吗？这与我们现代哲学中讲的否定之否定规律何等相似。

通过以上撮要性的简单剖析，我们可以看到，被当代哲学验证了的“对立统一”、“量变质变”、“否定之否定”三大基本规律，作为哲学的核心内容，在《周易》里都有所揭示，只不过表达的方式与现代不同罢了。除此之外，其他如原因与结果、必然与偶然、文与质、同与异等等哲学范畴，《周易》里都有十分精微的显示。这些足以说明，《周易》是当时的圣人用以统一人们思想认识的一部有关宇宙观及其宇宙运动规律的基础理论著作，从根本上讲，它是一本向人们昭示宇宙大道的书。

二 《易》之缘起

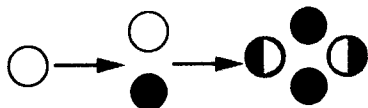
关于《易》的缘起，时下有种种说法，但多数是不能证实的一种科学猜想。说法太杂，无所适从，反而不如回归到传统上来，按有据的说法去讲。这就应当首先依据《系辞传》，因为它毕竟是最早说明《周易》的著作。原始反终，相信《系辞传》要比相信某种猜想可靠得多。

《系辞·上》说：“易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。”这段话可以证明，《周易》从它一开始创制就是为了揭示天地万物之道，从而用以济物利民。它是在作者长期仰观俯察的基础上，用卦画的形式，对天地框架的模拟，对宇宙生成的模拟，对宇宙运动发展规律的模拟。天地的框架、宇宙的生成是个什么样子呢？《系辞·上》里又说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这是《系辞》对宇宙生成与易经的创制作出来的统一解释。“两仪”在法象上指的就是天地，为什么不说天地

而要说两仪,这是因为两仪不仅指天地,它主要指的还是阴阳两个对峙的仪象,天地只是两仪最大最著的具象。两仪从哪里来?来源于太极,太极是什么?太极就是宇宙的原始状态。因为是最遥远的存在才称作太极。太极怎样生出两仪?这须借助阴阳鱼的太极图来认识。太极图不知何人所制,但它的起源很古老,西安半坡出土的陶罐上就有阴阳鱼纹。太极图是在一个浑圆里,以一条流动的曲线中分,一半为白(阳),一半为黑(阴),,习惯上称作阴阳鱼。其实画的并不一定就是鱼,其更抽象的意义是阴与阳的胚胎。中间所以要用曲线作界,也并不是为了美观,而是要向人们说明这个浑圆的流动。古人认为,宇宙最远古的状态是混沌未分的元气,它是产生后世万物的胚胎,里面蕴含着生机。元气流动一分为二,于是游离出阴气与阳气,阳气清轻上升为天,阴气重浊下降为地,这就是传说的天地开辟,也就是宇宙的最初生成。《周易》里的阴阳爻就是对阴气与阳气的模拟。至于说作者为什么要这样解释宇宙的生成,比较令人信服的说法是依据对天地历象的观察,从而逆推出来的。太极图的标准画法应当是:中间流动的曲线,其两端应在上下垂直的位置上,曲线作纵向流动。按照易图的惯例,上为南,下为北。在我国中原地区观察天地历象的变化,可以得到一个认识,一年的阴阳分界正在冬至与夏至的分界线上,冬至是太阳从离我们最远的南端开始逐渐向北靠近运动的起点,而夏至则是太阳从离我们最近的北端开始向南远离运动的起点。太阳向靠近我们的方向运动阳气就逐渐生长,阴气就逐渐消退;反之则阴气逐渐生长,阳气逐渐消退。春分与秋分两个点上正是阴阳持平之处,不过春分的趋势是阳长阴消,明显的变化是天气越来越热。而秋分的趋势则是阴长阳消,天气越来越冷。每一个回归年,天地历象都会重复一次这样的周期性变化,永恒不变。探求这种运动的原因,才促使人们体悟出宇宙就是这样产生的。宇宙运动的最初原动力不是上帝推了一把,而是阴阳的产生。

“两仪生四象”也是对天地仰观俯察得出的结论。阴阳产生出来后,只要宇宙在运动,就必然会出现四象。比如一座山峰,只要分出阴阳,太阳一出是前阳后阴,正午时就是前后皆阳,日落时是后阳前阴,夜

间就是前后皆阴。最明显的是月象变化，月满为阳，月晦为阴，阴阳两象一产生出来，就必然要出现上弦月、下弦月的过渡。对宇宙来说，最初是浑圆一体，浑圆产生阴阳，阴阳就呈现出四象，用一个简单的图表示，就是：

太极 两仪 四象

从受光的角度去看，四象就是阴阳向背；从方位上去看，四象就是上下左右，或东西南北；从季节上去看，四象就是春夏秋冬。《周易》怎样模拟四象呢？朱熹解释时，以阴阳爻两种符号为基础，组合出四种符号，对四象作了模拟，解释说：“四象者，阳之上生一阳则为二，而谓之太阳；生一阴则为二，而谓之少阴；阴之上生一阳则为二，而谓之少阳；生一阴则为二二，而谓之太阴也。”这个讲法比较符合天地自然的本来面目与《周易》的实际。

至于“四象生八卦”，这就非常明确地是在说八卦的起源了。四象怎样生出八卦？《系辞·上》说：“六爻之动，三极之道也。”《系辞·下》又说：“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。”这就是说，六十四卦所以要以六条爻线组成一卦是“兼三才而两之”。那么三爻的八卦显然是引入了三才的观念。用爻画对四象加以模拟，每一象只有两条爻线。如果按三才的要求增为三条爻线为一卦，阴阳爻两种符号就可以配出八种不同的卦图来，这就是乾☰、震☳、坎☵、艮☶、坤☷、巽☴、离☲、兑☱。于是产生了八卦。为什么要引入三才的观念呢？从《系辞》说的“三极”可以体悟出，这是古人对空间的模拟。古人认为宇宙就是空间与时间的合成。《淮南子·齐俗训》里说：“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇。”宇宙不仅是历象所显示的古往今来，还包括三维的空间，所以要对宇宙进行全面模拟，还必须加进三维的因素，三极就是三维，只有上下左右

仅是两维的平面,宇宙是立体的,还必须加上前后这一维。就是仅从两仪上分析,有了两仪,也自然会出现一个两仪之间的中,空间应当是上中下、左中右,《老子》把这种情况称作“一生二,二生三,三生万物”。《周易》认为上是天,下是地,天地之间就是万物,万物以人为代表,故中为人,这就是“有天道焉,有地道焉,有人道焉”。如果从物种演化上看,有牝有牡就会生出新的生命,有父本有母本就会生出新的物种,有父有母就会生出子女。只要有了阴阳,第三者就会产生,这就是“二生三”。三是衍生的开始,所以《周易》里特别看重“三”。《系辞》里说“参(三)伍(五)以变”,《说卦》里说“参天两地而倚数,观变于阴阳而生卦”。三是奇数,奇数为阳,故称三为天数,二是偶数,偶数为阴,故称二为地数,阴与阳的二与阴阳衍生的三,合起来就是五,所以三与五里蕴藏着天地变化的玄机。

八卦产生之后,按照《系辞》“因而重之”的说法,就是把两个三爻卦重叠起来,以六条爻线组成一卦,就产生了六十四卦。只是应当注意,六十四卦不简单是用八卦去重叠,其更主要的意义是三才的重叠。

以上是《周易》六十四卦产生的主要线索。

三 解读河洛

《系辞·上》里说:“是故天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。易有四象,所以示也。”这就是说,圣人是则“神物”,效“变化”,象“吉凶”,则“图书”而创造出了《周易》,《周易》里有效法天地自然中的四种物象。“神物”指的是蓍草茎秆,它与把用于占卜的龟甲称作神龟一样,所以把它看成是神物,只不过是因为生长的年代长,历久知远,故可用于卜前算后。《周易》的原始算法确实是用蓍茎作为算筹,这就是所谓的则“神物”。“天地变化”主要指的是宇宙的阴阳消长、四季更代之类的运动,从而引起大地上的物候变化等。《周易》也确实是用卦爻的运动作了模拟。“天垂象,见吉凶。”指的是自然变化呈现的某些现象,对人产生影响,预示

出吉凶祸福。《周易》也确实用卦爻变化呈现出的卦爻象作了模拟,来显示吉凶。这些都可以证明《系辞》所言不虚。那么圣人“则图书”就是一句十分可信可靠的话,不应当怀疑。根据“易有四象,所以示也”的说法,河图、洛书也是圣人据以模拟的一象。这一象说不清,至少是对《周易》的说解残缺了四分之一。

《尚书·顾命》说“河图在东序”,《论语》里提到“河不出图”,都可证明“河图洛书”是实有其物,并非虚妄。此外,《易纬·乾凿度》除了讲河图洛书,还讲太乙下行九宫。郑玄注《易》也论及九宫五行,孔安国、刘歆都有类似的说法。可证明汉代以前,河图洛书、阴阳五行、八卦九宫是易学传统,并非宋人杜撰出来。只不过是历来有说无图,宋人突然把图公诸于世,令人产生怀疑。这个图究竟是前人所传,还是宋人的创造,没有实据不容易说清,但从传下的图式看,图还是合乎传统讲法,即使是宋人的杜撰,也杜撰得比较合理。据朱震《汉上易传》所载,第一个把河图洛书的图式公诸于世的是北宋的刘牧。按朱震的讲法是“刘牧传于范谔昌,谔昌传于许坚,坚传于李溉,溉传于种放,放传于希夷”。陈抟(希夷)从哪里传来没有再往下讲。依据太极图的传承,大概要上推到魏伯阳,再上推到河上公。黄宗炎《图学辨惑》说:“太极图者,始于河上公,传自陈图南。”道教中人确实爱搞点神秘化,但也确有一些口传心授的秘笈真学,不可一概视为虚妄。

从宋朝欧阳修开始,人们对河图洛书的真伪问题就提出质疑,以后愈演愈烈。起初还争论刘牧所传河图洛书的真伪,后来就发展到连河图洛书本身也成为“虚妄”而“不足信”了。尤其是清朝的胡渭,他在《易图明辨》里,大有把河图洛书辨没有了才肯罢休的气势,这就有些太过分了。河图洛书在我国的历史文献里有明确记载,到我们手里如果把它考证地没有了,那恐怕对上下都不好交待,又有谁会相信我们的考证呢?我们还是清醒地看一看这场河洛之争吧。

河洛之争,实质上是我国儒道两家思想之争的反映。思想之争实质上是以什么样的思想作为统治理论的利害之争。在我国虽然出现过百家争鸣的局面,但百家思想的理论基础都来源于《周易》,他们不过是

针对不同的社会现实从《周易》里分出一部分相关的思想,把它推论到十分重要的地步罢了。这些思想作为解决针对一时存在的社会问题是必要的,但不能作为根本。要说能独立成为一种哲学理论体系的,主要的还是儒家和道家两种。因为这两种理论体系都是国产的,所以任何一个统治者都面临着从中选择一种作为统治思想的问题。儒家的体系倾向于入世,作为统治思想较为合适;道家的体系倾向于出世,不大适合作为统治思想。这是我国独尊儒术几千年的根本原因。然而,道家也有一个完整的哲学理论体系,几千年来它不断威胁着儒家的独尊地位。即使是在汉朝确定了独尊儒术的政治背景下,在统治者中仍然还有不少入独好老庄就是明证。这就迫使儒家的卫道者不得不对道家思想时时投以警惕的目光。尤其是每当外族入主中原儒术面临重大威胁的时候,更是如此。我们在这里举一个例子看看。清朝的焦循在他的《易通释·叙目》中说:“惜乎汉魏诸儒,不能推其所闻,以详发圣人之蕴,各持其见,苗莠杂糅,坐令老庄异端之流出而争之矣。”而河图、洛书正好是从道家手中传出。这就让人非常不愿接受了。清朝胡渭在他的《易图明辨·论学易正宗》里说:“魏正始中,何晏、王弼等好老庄书,祖尚虚无,以六经为圣人之糟粕,天下士大夫慕效成风,迄江左而未艾。故范甯谓王何之罪,深于桀纣……独为先天学者,欲尽废周孔之言,而专从羲皇心地上寻求,是其罪更浮于王何矣!儒者不之辟而反助其狂澜,以为三圣人之易,非即伏羲之易,何耶!亭林(顾炎武)梨洲(黄宗羲)之论,大有造于易学,故殿之篇末,以告天下之习非而不悟者。”卫儒辟道之意,溢于言表。然而带着这样一种先人之见,还怎么会客观地分析问题呢?全书不是要证明孰真孰假,而是要为自己的先人之见搜寻证据罢了。我们也只好是者存之,非者去之,不得不重新作出审视。

如今儒道两家都不是法定的统治思想了,这反而有助于我们客观地对它们进行分析。对《周易》的解释也就会更客观一些。其实,道教与儒学的思想源头都是《周易》,原本是同宗中的两家。儒家鼻祖孔子还向道教的祖师老聃问道。那时的道,主要是易道。只是发展到汉代,儒家受到独尊,道家被闲置起来,因此才把阴阳五行发展出宗教道会的

性质，搞出许多神秘化了的東西，引导人们去做自身的修炼，以企长生久视、羽化成仙，从而使道家思想得以长期生存。道家思想确实是被逼得走了一段弯路，然而它能如此顽强地生存下来，也同时证明了它的哲学体系具有不容置疑的合理内核。尤其是在易学研究中，更不应当对它进行有意地排斥。道家与儒家在揭示《周易》原理方面，都有可取之处。儒家的可取之处多些，但也有许多线索交待不清；道家把它传下来，功不可没。

在这一点上，倒是朱熹的说法较为客观。他说：“以河图洛书为不足信，自欧阳公以来已有此说，然无奈《顾命》、《系辞》、《论语》皆有是言。而诸儒所传二图之数，虽有交互，而无乖戾。顺数逆推，纵横曲直，皆有明法，不可得而破除也。至如河图，与《易》之天一至地十者合，而载天地五十有五之数，则固易之所自出也。洛书与《洪范》之初一至次九者合，而具九畴之数，则固《洪范》之所自出也。《系辞》虽不言伏羲受河图以作《易》，然所谓‘仰观俯察’、‘远求近取’，安知河图非其中一事耶？大抵圣人制作所由，初非一端，然其法象之规模，必有最亲切处。如鸿荒之世，天地之间，阴阳之气，虽各有象，然初未尝有数也。至于河图之出，然后五十有五之数，奇偶生成，粲然可见，此其所以深发圣人之独智，又非泛然气象之所可得而拟也。是以仰观俯察，远求近取，至此而后，两仪、四象、八卦之阴阳奇偶可得而言。虽《系辞》所论圣人作易之由者非一，而不害其得此而后决也。”（答袁枢书）又云：“读大戴礼书，又得一证甚明，其明堂篇有二九四、七五三、六一八之语，而郑氏注云：‘法龟文也’。然则汉人固以九数者为洛书也。”朱熹在这里提出两条理由：关于河图洛书，在文献中有大量记载，单是先秦的可靠著作中就有《尚书》的《顾命》篇和《周易》的《系辞传》，以及《论语》里“河不出图，洛不出书，吾已矣哉”的记录，可以证明是确有其物，并不虚妄。至于河图、洛书究竟是个什么样子？朱熹又提出实据：《大戴礼》关于明堂制的说明有“二九四、七五三、六一八”之语，郑玄注说是仿效龟背之文，那还不是世传的洛书？这是汉人把它看成是洛书的铁证，当然洛书就不是宋朝人的伪造。朱熹的看法有理有据，只要不带成见，应当承认他说的

正确。近年出土的汉代栳盘,确实有洛书的数字图案。这就更能证明,世传的河图洛书是有历史依据的东西,否定它是不客观的。有人提出是宋朝人仿照明堂制伪造洛书,而不是明堂制依据洛书。这就更说不通了。明堂制是干什么的?明堂是天子布政的宫殿,按规定这座宫殿“凡九室,室四户八牖,共三十六户,七十二牖,以茅盖屋,上圆下方”。《礼记·月令》:“孟春天子居青阳左个,仲春居青阳太庙,季春居青阳右

明堂左个 青阳右个 四	(南) 明堂 九 太室	明堂右个 总章左个 二
(东)青阳 太庙 三	太庙 太室 五	总章 太庙(西)七
青阳左个 玄堂右个 八	玄堂 太庙 一 (北)	总章右个 玄堂左个 六

明堂示意图

个。孟夏居明堂左个,仲夏居明堂太室,季夏居明堂右个。中央土居太庙太室。孟秋居总章左个,仲秋居总章太庙,季秋居总章右个。孟冬居玄堂左个,仲冬居玄堂太庙,季冬居玄堂右个。”(见上图)天子按照不同的季节月令,轮流在不同方位的宫室发布政令。春天居东方三室,夏天居南方三室,秋天居西方三室,冬天居北方三室。四角虽互为左右个,但每个季节的最后十八天要居于中央之室。各个月令开什么窗户,走