

历史文化研究函授
教材

《八卦的辩证法》

广东省文化传播学会
易学研究专业委员会

前 言

中国占筮的本质根源无疑是巫术，但占筮却已挣脱了巫术，或者说它是巫术文化的理性化发展。它和巫术的相同之点是冀求解决依凭正常实践不能把握的机遇、命运、吉凶祸福诸问题，而随着历史的发展，主要是由于“易”的构建，占筮越来越表现出和一般巫术的根本差异。这种差异即巫术是一种带有神话性和戏剧性的感情发泄的行为，巫术的施行者都程度不等地处于某种迷狂状态，依靠其行为动作，诉诸人们的心理反应，以达到它的社会功能和文化功能，占筮在它的初期可能尚存有与巫术较多的共同点，而越到后来则越成为冷静的数理推衍，成为根据严密的逻辑和复杂的联系性对宇宙间万事万物的一种特殊的认识和把握。它所尊崇的不是某种人格化的神奇力量，而是自然的数理规律，只是卜筮中的这种数理规律同社会人事中各种关系及性质问题的沟通和关联，并不都具有客观的必然性，并不都是科学的。即使科学合理的成分，直至目前也还不能凭人们的一般认识和科学常识进行透彻而服人的解释。

从历史记载和文物来看，我国在殷商时代已经有了较为完整的卜筮制度。本世纪初以来，在河南安阳的殷都故址发现了数以万计的卜骨和卜甲，就是殷商时代占卜的遗物。这些卜骨和甲骨上，有钻灼后出现的兆纹，有的还刻有卜辞。

所谓卜筮，包括两种类型，这就是“卜”和“筮”。“卜”指钻灼龟甲骨观察兆纹以定吉凶；“筮”指用蓍草衍卦以占吉凶。从《尚书·洪范》记载商代旧臣箕子的话知道，殷商时代国家立有专门进行卜筮的“卜筮人”。《周礼》也载有朝廷设立大卜二人，卜师四人，卜人占入筮人员八员的制度。国王要决定国家大事，首先自己作慎重考虑，再和卿士商量，和庶民商量，并通过卜筮以决定疑难，其中大致有六种情况：①国王、龟、筮、卿士、庶民意见一致，称为“大同”，事情大吉大利。②龟、筮和国王的主张一致，而卿士、庶民都反对，就照国王的主张行事，也是吉祥。③龟、筮、卿士赞同的事，王和的庶民反对，即按龟筮所占行事，也为吉利。④龟、筮、庶民赞同的事，王和卿士反对，按龟、筮所占的行事，仍为吉利。⑤王与龟卜一致，卿士、庶民反对，占筮与卿士、庶民意见吻合，在这种情况下，内部祭祀等事可行，外部征伐等大事不宜行动。⑥、卿士、庶民一致同意的事，龟卜、占筮都不吉利，则不能行动，行动为凶。

先秦古籍中有不少关于卜筮的记载。《诗经》中的《绵》是周人陈述他们的祖先古公亶父率领部族迁移择居的史诗，其中写到当他们来到周原这片肥美的土地时，“爰始爰谋，爰契爰龟，曰止曰时，筑室于兹”，经过龟卜，卜兆指示，就在这里筑室定居，大吉大利。《诗经》的《文王有声》中说“考卜维王，宅是镐京。维龟正之，武王成之”，记载周武王定都镐京时也用龟卜。周部族创业时，一些重大的人事抉择是和占卜有关的。有一天，周文王要去打猎，首先进行占卜，其结论是今天将要有重大收获，但不是熊黑虎豹之类的猎物，而是上天赐给的一个辅佐他的重要人物。据说夏禹

畋猎时得到皋陶，其卜兆就和这天的兆纹非常相象。果然出猎到磻溪时，遇到了已经80岁的吕尚，经过谈话，感到确是一个非凡的人物。文王非常高兴，对吕尚说：“我的先君太公曾言，要有圣人出来兴周，这个人就是您啊！我的太公早就盼望您了！”于是就把吕尚的号称为“太公望”，让他和自己乘坐一个车子回去，拜为国师。这都说明周人和殷人一样，对卜筮是很重视的。

周代的巫筮有一系列规定，如《礼记·曲礼》谈卜筮的时间时说：“外事以刚日，内事以柔日。”就是郊外之事用奇日一、三、五、七、九（甲、丙、戊、庚、壬），郊内之事用偶日二、四、六、八、十（乙、丁、己、辛、癸）。卜日的规矩是，丧事先就远日卜，吉事先就近日卜。所谓就远日卜，如本月下旬先卜来月下旬，来月下旬不吉，再卜来月中旬，下中旬皆不吉，然后卜来月上旬；就近日卜，即在最近日中卜求吉日，近日无吉日，再由近及远求之。又有“卜筮不过三”、“卜筮不相袭”等规矩。所谓“卜筮不过三”即占卜一次仍有疑，可占二次，二次还不能决定，可以占第三次，但须就此终止，否则就是一种亵渎行为。所谓“卜筮不相袭”，是卜和筮的关系的规定，即龟卜不吉，不能再行占筮；占筮不吉，也不能再用龟卜。《周礼》等书又有“大事卜，小事筮”，“大事先筮而后卜”的说法。显然，卜比筮更受到重视，即所谓“筮短龟长”，“筮轻龟重”。这一系列讲究之间有着明显的矛盾，说明有些规定在后来被逐渐推翻或做了新的修正。当政者对卜筮往往并不拘泥陈规，特别是一些英明有识的君相，有了重大的政治或军事抉择后，主意坚定，根本不管什么卜筮的吉凶。早在公元前14世纪，殷商的第二十王盘庚打

定主意要把国都从山东曲阜一带西渡黄河迁到河南的殷地，遭到苟安东方的大奴隶主的反对，他们放出流言，煽惑民众反对迁都，其中所持的一个重要武器就是攻击盘庚刚愎自用，不遵古制，不用龟卜。又如，武王伐纣时卜筮的结论是“大凶”，姜太公推开筮草踏碎龟甲说：“枯骨死草，知道什么吉凶！”东汉的王充说，著筮龟卜，就象圣王的统治天下，卜筮的兆数恰如明君治世时出现的瑞应，其实都是一种偶然，瑞应无常，兆数诡异。对诡异的兆数，占者感到惶惑无常的瑞应，引起人们的疑虑。武王伐纣时曾出现乌鱼之瑞，但是卜筮却是大凶，这两者就是矛盾的。如果说武王不该伐纣，就不应出现瑞应；如果说他应当伐纣，就不应出现凶卜。由此看来，卜筮是不可信的。

由于卜筮有着卜问神意的宗教神秘意义，所以卜筮所用的著草和龟也被神秘化。如说龟千岁而灵，著百年而神。著草生长到一百年才会长出百茎，著草长到百茎，上边便会有云气覆盖，下边便会有神龟守护，又据说占卜时的用龟，天子一尺二寸，诸侯一尺，大夫八寸，士六寸。占筮所用著草，天子九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。

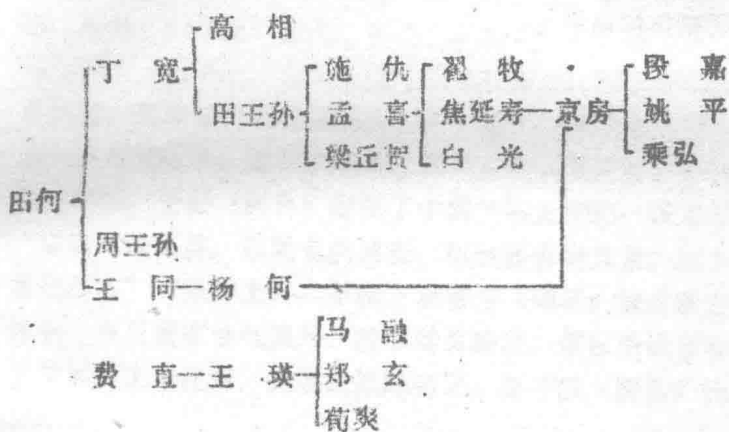
如果从殷代算起，卜筮到现在已经有三千多年的历史了，它作为一种民族文化的遗传基因，渗透在中国文化的深层，不同程度地影响着全民中各层人的文化心理，直到现在及今后很长的时期内，都作用于各个文化层次的国民的深层文化意识中。无视这种实际存在的根深蒂固的文化现象，绝不是实事求是的、历史唯物主义的态度，正确的态度应当是积极地认识它、研究它。中国几千年的卜筮史告诉我们，仅用“迷信”二字给卜筮下判语，是肤浅的、简单化的作法。毫

不唐突地说，这是一种科学和巫术相渗透相融合的文化事实。即使象巫术、神话、宗教等，作为带普遍性的人类文化现象，尚且有必要深入研究，何况其中存在着科学成分的占筮，更应当提到我国文化研究的日程上来。当然，对占筮中巫术与科学的剥离，似乎不是短暂的历史时期内可以办到的事情；然而又必须承认，随着世界数理科学和人文科学突飞猛进的发展，对中国占筮的科学认识和科学把握，将会日益成为现实，甚至会使它的科学应用价值放出惊人的光彩。对于文史工作者来说，第一步的工作主要是研究中国卜筮的起源，它在古代的历史地位，演变发展过程以及对中国文化的影响，而且必须深入其中，摸清它的全部底细，包括它的具体内容和科学技术方法。

本书只谈易卦占筮，至于龟卜，将另有专书详述。因为专谈占筮，所以对《周易》的哲学思想则不作深究。春秋时的占筮，主要是用《周易》六十四卦的卦辞、爻辞和卦象推占吉凶。战国时产生了阐释《周易》经文的各篇传，这些阐发涉及到自然科学和人文科学的各个学科，可以说是开放性的。到西汉，易学的地位大升，在两汉，易学成为显学。刘汉初兴，易学本由田何一人传承。按《汉书·儒林传》，他是孔子易学的第六代传人。田何之后，易学的传授源流如下表（见下页图表1）。

田何体系为今文《周易》，另少费直一系，不知传自何人，为古文《周易》。在西汉的易学派别中，焦延寿一派虽然出自孟喜，但多言灾异，走了另外一条路子。这一派传到京房，对占筮灾异则踵事增华，所以《汉书·儒林传》记载刘向称易学“诸家大谊略同，唯京氏为异党”。京房的易学著

作达十余种之多，他创制纳甲之法，把五行引入筮法之中，使占筮发生了一个极大的转变，卦中分八宫，定“世”“应”，言飞伏，对后来的易卦占筮影响极为深远。其后魏晋时代的管辂、郭璞，唐代的李淳风，宋代的邵雍，走的都是这一条

图表一

路子。明清时代胡宏所著《黄金策》、程良玉所著《易冒》、野鹤老人所著《增删卜易》，纯以纳甲占卦、世应伏而外，对元辰、忌爻、旬空、月破、衰旺刑冲等多有发明，卦术至此，更加周密详备，其影响及于市井和乡村。近人研究易学的，只有尚秉和、高亨两家重视占筮，但两人的主旨和研究侧重侧重很大不同。高氏摒弃象数，只重筮辞，尚氏则极重易象，他研读《焦氏易林》几十年，从中发现了许多为汉魏人所不知的《周易》古象。尚氏又对宋代邵雍的后天八卦说很表赞同。因此他在研究《周易》时又兼及纳甲。

本书介绍易占时，分为以象数、卦爻辞为依据的占筮法，和主要以干支五行为依据的占筮法。前者我们称之为“古典占筮法”，后者我们称之为“纳甲占筮法”。在谈“古典占筮”时，我们较多地吸收了尚秉的研究成果；在谈“纳甲占筮”时，则主要是对《黄金策》、《增删卜易》诸书卦理的明晰化和通俗化。

第一单元 《周易》简介

在中国的古书中，《周易》和《山海经》是最奇特的两部。这跟它们都是“巫书”有关。《山海经》，鲁迅断为“巫书”，至于《周易》，古代研究它的学派很多，对这部书的许多问题，到现在仍然意见歧出，不一而足，但没有人否认这是一本占筮的书。因为中国文化学术自古以来没有不带有神秘色彩的，于是《周易》便成了中国神秘文化的一部总经典，“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”（《系辞上》）。不特卜筮者用《周易》来占断吉凶休咎，而且道家修气炼丹、医家辩证施治、儒家治国修身、理学家言天理性命、兵家论战阵变化，莫不以《周易》为理论依据。

第一讲 《周易》经文的结构体例

这部书为什么叫《周易》呢？“周易”是什么意思？这是我们接触这部书首先会产生的一个疑问。

先说“易”字。这个字本来是一个象形字，整个字象一只蜥蜴在爬行，“日”是蜥蜴的头，“勿”是它的四肢和尾巴。另外，纬书解释“易”字说，这是一个会意字，是由“日”“月”两部分构成的，表示日月运行，阴阳变化。这当然是汉儒的附会，因为这不会是文字初创时代人们的思维方式，原始文字不会有如此抽象的哲理涵义。《说文解字》在解释“易”字

时，以蜥蜴的意思为主，同时也备录了纬书的说法：“易，蜥易。蜥蜴，守宫也，象形。纬书说曰：日月为易，象阴阳也。”可能蜥蜴的形体和颜色都富于变化，所以就从它身上引伸出变易的意思来。这样说来，纬书的说法也不是没有道理的，这个解释融化进文明时代人体的宇宙观。东汉经学家郑玄认为，《周易》的“易”字包括着三层涵义，这就是简易、变易、和不易。“简易”是说它的概括性；“变易”是说它所阐发的宇宙万物的运动变化性；“不易”是说它所揭示的规律性。还有些学者（如朱骏声、高亨）认为“易”就是“覡”的假借字，覡即巫，在古代是管卜筮的，所以把占筮之书称作“易”。

《周易》虽在春秋时代就可简称为“易”，但当时实际还有别的易书，只不过《周易》的影响最大罢了。另外还有两部较有影响的易书是《连山》和《归藏》，也都是用了六十四卦。《连山》、《归藏》至秦汉已衰微，至晋永嘉之乱中，基本散逸失传。据说《连山》以艮卦为首，艮象为山，内外卦皆艮，故称“连山”；《归藏》以坤卦为首，万物皆藏于地，故称“归藏”。

那么，《周易》的“周”字又是什么意思？汉郑玄、唐陆德明都认为“周”是普遍的意思，“周易”就是易道放之四海而皆准、普遍贯穿于自然人事的各个方面的意思。为《周易》王弼注作“疏”的孔颖达则认为“周”是指朝代，即《周易》标示出此书为周代产生的易书。目前，赞同两种意见的学者都有。在我们看来，对“周”字的不同理解，对于研究《周易》关系不大，知道《周易》是一部关于宇宙万物结构关系及其运动变化的占筮书籍就行了。

我们说的《周易》，一般包括着“经”、“传”两部分。“经”的部分无章无节，和一般书体式不一样，是以卦为单位的，分上经、下经两部分，上经从“乾”“坤”到“离”，共三十卦；下经从“咸”到“未济”，共三十四卦。上下经合起来共六十四卦，每卦先列画如☰、☷、☱等。一般挨着卦画的右方或下方还写明内外经卦名，如在屯卦画☳右方或下方写“震下坎上”或“下震上坎”，在蒙卦画☶右方或下方写“坎下艮上”或“下坎上艮”。然后另起一行，与卦画平齐，写卦名“乾”、“坤”、“屯”、“蒙”等。接着卦名写卦辞，如屯卦的卦辞是“元亨，利贞，勿用有攸往。利建侯”。接着卦辞，再从初爻到上爻，写每爻的爻辞。这里我们举《周易》中蒙卦的全部经文为例，以见《周易》经文体式一斑：

☶☳ 坎下

☶☶ 艮上

蒙。亨。非我求童蒙，童蒙求我。初筮告，
再、三渎，渎则不告。利贞。初五：发蒙，
利用刑人，用说桎梏，以往吝。九二：包
蒙，吉，纳妇，吉，子克家。六三：勿用取
女，见金夫，不有躬，无攸利。六四：困
蒙，吝。六五：童蒙，吉。上九：击蒙，
不利为寇，利御寇。

可以看出，每卦经文，包括四个部分：①卦画；②卦名；
③卦辞；④爻辞。

卦画：传说八卦符号是伏羲氏创制的，每个经卦由三个爻画组成。爻画分阴阳两种。“——”为阳爻，“— —”为阴爻。由这两种爻画组成的卦共八个，即乾☰、坤☷、坎☵、

离☲、震☳、巽☴、艮☶、兑☱。八卦中的每个经卦（三爻之卦）与自身和其它七个经卦相重叠，可成为八个重卦（六爻之卦），这样八八共得六十四个重卦。《周易》经文中的“卦画”即是由六个爻画组成的卦体如☰、☷、☱、☶、☲、☳、☴、☴等等。

卦名：原来可能并无卦名而只有卦画，卦名是从卦辞、爻辞中产生的。一般为卦辞中的第一个字，或前两个字，如“泰”、“否”、“小畜”、“中孚”等。在大多情况下，作为卦名的字，在爻辞中出现得最多，如蒙卦中的“蒙”在初、二、四、上爻中都出现了；需卦中的“需”字在初、二、三、四、五爻中都出现了；同人卦中的“同人”二字在初、二、五、上爻中都出现了；观卦中的“观”字在六爻爻辞中全都有。当然也有个别卦名在爻辞中并不出现，如“大畜”、“既济”等。

卦辞：卦辞概括全卦的内容和吉凶休咎。有此卦的卦辞较长，如坤卦是“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”。有些卦的卦辞非常简短，如大有卦的卦辞只有“元亨”两个字；大壮卦的卦辞只有“利亨”两个字。家人卦卦辞为“利女贞”；睽卦卦辞为“小事吉”。一个卦为什么写这样的卦辞，一般认为主要是根据卦象来的，有这样的象，才系这样的辞，才断这样的吉凶。从西汉以来的大部分易学著作，其内容主要就是每卦卦爻的阐释。

爻辞：系于卦中各爻的文字称作爻辞。每爻先冠以该爻的爻位和阴阳性质（用“六”、“九”二字表示），如“初九”、“六二”、“九三”等，高亨先生称作“爻题”。六爻的次序是从

下往上数，其爻位是第一爻称“初”，第二、三、四、五分别称“二”、“三”、“四”、“五”，第六爻称“上”。其阴阳性质阴爻称“六”，阳爻称“九”。如乾卦☰从下到上的爻题分别为“初九”、“九二”、“九三”、“九四”、“九五”、“上九”；又如既济卦☵从下到上的爻题分别为“初九”、“六二”、“九三”、“六四”、“九五”、“上六”。每爻先标爻题。爻题之后写爻辞。同一卦的各爻爻辞都有一定的联系，一般易家认为爻辞是据爻象即此爻在该卦中所处的位置及与他爻的关系而写成的，大多是用具体事物形象说明抽象道理以指示休咎。如乾卦爻辞为“初九：潜龙，勿用。九二：见龙在田，利见大人。九三：君子终日乾乾，夕惕若。厉无咎。九四：或跃在渊。无咎。九五：飞龙在天，利见大人。上九：亢龙有悔。用九：见群龙无首，吉。”“用九”为乾卦所专用，“用六”为坤卦所专有，其他卦都没有。

卦辞、爻辞是谁写的，从来都有不同的说法。西汉的司马迁、扬雄，东汉的班固、郑玄，都认为周文王演周易，即卦爻辞为文王所系。东汉的王充、马融等人，又说是文王作卦辞，周公作爻辞，唐代的孔颖达、宋代的朱熹等人相信此说。从卦爻辞的实际内容来看，这些说法都不可信。《周易》的经文应当是殷周之际长期积累、汇录占筮资料的产物。《周礼·占人》说，当时的制度是，每次卜筮的事情结束之后，便把要占问的事情和相应的卜筮结果，一起写在祭神的帛上，作为档案收藏起来，以便到年终查验卜筮的准确程度。我们推想，这样经过几年积累，便可以筛选出一些著名的有奇验的筮案，编为一册。后来的人又在此基础上补缀修订，并加以一些哲理性的话进去，就成为六十四卦俱全、每爻都系有

爻辞的书册了，这就是《周易》经文的基本面貌。

第二讲 周易大传

“传”（zhuàn）就是对“经”的解释和阐发。《周易》的传和其它先秦经书的传不同。其他经书的传，形式比较单纯。《周易》的传，却有七种之多，这就是《彖》（wàn）、《象》、《文言》、《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》。其中《彖》和《象》，随着经分上下二篇，也便有《彖》上、下篇，《象》上、下篇；《系辞》独立成篇，因篇幅较长，也分上下。这样，《周易》的传就共有十篇，古人称为“十翼”，这就是“周易大传”。司马迁、班固都说周易大传为孔子所作。宋代欧阳修认为不是孔子所作，也非出于一人之手。清代有些学者与欧阳修持相同的看法，但也还有皮锡瑞等相信司马迁、班固的说法。近人尚秉和就认为“十翼”为孔子门人辑录荟萃孔子之说而成，“十翼非孔子不能为，不敢为”。不过就总的情况看，易传非孔子所作，到今天基本上已原学术界所公认。

周易大传是解释阐发《周易》经文的，大部分出自战国时代学者之手，本来不与经文相连属，到东汉的郑玄为《周易》经文作注时，则将易传的《彖》、《象》和经文合到一起；到曹魏时代的王弼，则将《彖》分拆开来，插于相应的卦辞之后，将象分拆开来，插于相应的卦辞、爻辞之后，又把《文言》分附于乾、坤两卦之后。我们今天所看到一般《周易》本子，就是这样的体式。

下面向读者极简要地概述一下易传各篇的内容。

《象》

“象”字的本义是猪跑动的意思，易传中的“象”字不按本义用，而是一个假借字。古人注《周易》时说：“象，断也。断定一卦之义”。《象》传是专门解释每一卦的卦辞的。解释卦辞时，一般都以卦画，卦象为依据。如屯(zhūn)卦卦辞是元亨，利贞，勿用有攸往。利建侯。”《象》传则说：“屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧。宜建侯而不宁。”“刚柔始交”指内卦的震三三而言。震为一阳始生，即乾交于坤的初爻，乾为刚，坤为柔，所以说“刚柔始交”。“难生”指外卦的坎三三，象征天地(乾坤)交会坤体内受孕而难产。“动乎险中”是内外卦合说，“动”指下震，“险”指上坎。(《说卦》：“震，动也；坎，陷也。”)“屯”字表示草木萌芽才穿透地皮而未得到伸展的情况。震为雷，坎为水，所以说“雷雨之动满盈”。“天造草昧。宜建侯而不宁”，是说雷雨满盈，天地交媾，这正是天地造物的杂乱冥昧之时，应当立君治理，但必须加倍努力，不遑宁处，而不可苟且偷乐。

《象》

《象》传是阐释卦辞和爻辞的。阐释卦辞的《象》传称为大《象》，阐释爻辞的《象》传称为小《象》。仍举屯卦卦画 为例，其大《象》说：“云雷，屯，君子以经纶。”屯卦震下坎上，水在雷上，将雨而未雨。君子治理杂乱冥昧的乱世，犹如绩麻治丝，定要理出头绪来。屯卦小《象》如下：初九《象》说，“虽盘桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。”据初爻居二阴之下，徘徊不前，但却有行事的志向，阳贵阴贱，初爻贵而处下位，大得民心，可以为君。六二《象》说：

“六二之难，乘刚也。”十年乃字，反常也。”二爻为阴爻，其下初爻为阳爻，阴爻在阳爻上叫“乘”，这里是“二乘初”，所以说“乘刚也”。六二为初爻所逼，但贞洁自守而不嫁，等待十年，乃反于常情，嫁于正应的五爻。六三《象》说：即鹿无虞，以纵禽也。君子舍之，往吝，穷也。”“即鹿无虞”、“君子舍”、“往吝”都是爻辞中的话。是说六三爻以阴爻居阳位而不中，硬欲逞强，就象没有驱兽人而打猎，只能跟在猎物之后乱后而放掉猎物。在这种情况下还是舍弃田猎，否则将会招致悔恨和困境。六四《象》说：“求而往，明也”。这是解释六四爻辞“求婚媾，往吉，无不利，而说的，指六四爻阴柔，无力济难，下求初九；初与四应，欣然上往。九五《象》说：“屯其膏，施未光也。”指九五爻居正位而陷于二阴之中，坎体虽积膏润，不能下施以光大。上六《象》说：“泣血涟如，何可长也。”“泣血涟如”是上六爻辞中的话。指等待变动出险，以至流泪泣血。上六为屯卦之终，终则当变，岂能长此以往！

《文言》

《文言》分附于乾、坤二卦之后，是专门阐释乾、坤二卦的卦爻辞的。乾《文言》篇幅较长，先从卦德角度解释卦辞，后从人的道德修养阐释爻辞。又从人事、阳气变化两个方面分论六爻，并进一步对《象》传进行解释，最后仍归结到人的修养。坤《文言》较短先论述卦义，后阐释爻辞。

《系辞》

这是周易大传中理论色彩最浓的文章，分上下两篇。《系辞》传对“易”作了高深的论述和阐发，在易传中具有纲领性。全文从宇宙观入手，论述了“易”的绝对真理性。圣人

根据宇宙本体及阴阳变化的自然规律而制易，人只有体现这种规律以加强道德修养，立身行事，才能立于不败之地，文中剖析了“易”的数理依据和数理推衍原理，把占筮纳入天地自然的对立统一变化规律之中。

《说卦》

这是论述八卦卦象的专文。八卦取象分几个层次，其最高层次是以总体把握的宇宙图式为基础，把八卦卦象纳入到宇宙的结构和运动变化的大框架中去，这就是天、地、风、雷、水、火、山、泽八个自然大象。第二个层次是以人作比附，这包括人际关系（乾为君为父，坤为众为母，震为长男，巽为长女，坎为中男，离为中女，艮为少男，兑为少女）和人体本身（乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口）。第三层次是“远取诸物”，在这个层次中，八卦被赋予各种细琐事物的象征意义。所谓卦象，除了象征具体事物而外，还包括八卦所具有的性质、作用、形态和相互关系等。

《序卦》

此文解释上下经六十四卦的次序，牵强而费解。

《杂卦》

此文用极短的语言去解说卦义，大部分将互为“倒象”的二卦放在一处。次序错杂，不同于经文次序。

有不少研究者将《周易》的“经”与“传”严格分开，以易传多不合经义而贬低它的价值，想抛开周易大传来探讨经文的原始涵义，这种泥古态度实不可取。一方面我们应当看到“传”与“经”的联系性，它毕竟表述了古代学者对《周易》经文含义的了解，这一点战国时代的人有长于我们之处。经文