

文白对照全译

五四經書

大系

(文白对照全译)

四書五經大系

第二卷

天津古籍出版社

周易

李晓星/注译

周易引言

《周易》历来被推崇为群经之首、大道之源，对我国的哲学、史学、文学、艺术以及天文、乐律、兵法、算术都产生过重大影响，是我国古代一部重要的文化典籍。但是，由于《周易》披着一层神秘的占筮外衣，加之几千年来治《周易》者所添加的种种附会和猜测，遂使《周易》的难于理解，也成了群经之首。把这样一部书译成白话，让广大读者易于了解它的内涵，是一件很有意义的工作。

《周易》的经和传

《周易》分经、传两部分。经包括六十四卦的符号，以及与这些符号相关的卦辞、爻辞。传凡七种，包括《文言》、《彖传》上下、《象传》上下、《系辞传》上下、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》，共十篇。十篇传文，均为《经》文大义的阐释与发挥，犹如羽翼之辅助鹏鸟飞翔，故又称《十翼》。

《易传》对《易经》的解释，各有其不同的角度和方法。《文言》分前后两节，分别解释乾、坤两卦的卦辞和爻辞，前节称《乾文言》，后节称《坤文言》。《彖传》共六十四节，解释六十四卦的卦名、卦义及卦辞。彖的意思是断，即断定一卦之义，它往往以卦象、爻象为本，简括该卦主旨。《象传》共四百五十条，其中六十四条释卦名、卦义，称《大象传》，三百八十六条释爻辞，称《小象传》。释卦名卦义者，以卦象为依据，释爻辞者，以爻象（包括爻痊）为依据，所以称之为《象传》。《系辞传》是一篇《易经》概念，以论述《经》文含义及功用为主，兼及《周易》筮法、八卦起源等等，并选释了十九条爻辞。《说卦传》是解释八卦所象事物的。它所说的八卦基本象例：乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为水、离为火、艮为山、兑为泽，以及相应的八种性质：乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽、艮止、兑悦，对于理解《易经》六十四卦的构成原理，以及《彖》、《象》等六种《易传》，都大有裨益。《序卦传》是解说六十四卦的编排次序，揭示诸卦相承的意义。《杂卦传》把六十四卦顺序打乱，重新分成两两对举的三十二组，以精要的语言概括卦旨。它所说有以卦象为依据的，还有以卦名为依据的，从中可以看出作者对卦形结构的认识。

总之，《易传》七种无一不是围绕《易经》而发，是《易经》最古的注解。它不但是今天研究《周易》经文最重要的津梁，而且本身也包含着深刻的哲学思想。古代的经学家，依据《传》不破《经》的师承家法，一直是熔经、传为一炉，依传说经。至近代始人提出经、传分离之说。有的人甚至认为，读《周易》应当以经观经，以传观传，经为筮书，传为哲学，不分别考辩无以理解经、传真相。客观地

讲、把经、传混为一体，看不到两者的区别，固然不对；但割裂经、传的联系，随意分别解说，似也不妥。脱离开经去读传，传就成了无源之水，看不到思想的发展渊源，脱离开传去解经，等于自弃拐杖，难免误解和臆断。正确的态度应该是，既注意到两者的区别，明白它们是不同时代的思想，又要看到两者的联系，掌握它们的继承关系。

七种《易传》原皆单行，不与经文相杂。后来《彖传》、《象传》被分列六十四卦和《文言》被分列于乾坤两卦之后，与经文并行。此种援传入经的编法始于何时，有两种不同的说法。一说见于《三国志·魏志·高高贵乡公传》，认为是东汉郑玄把《彖》、《象》合于经后的；一说见于《汉书·艺文志》颜师古注、晁公武《郡斋读书志》等，认为是西汉费直把《彖》、《象》、《文言》杂入经中的。两说孰是，尚无定论。

不管哪种说法正确，在崇尚经学的汉代，《周易》的经、传已经合为一编殆无可疑。后代学者多用此合编本流传，遂使《易传》的学术价值提高到与《易经》并驾齐驱的地位。两千年来人们论及《周易》一书，事实上都是兼指经、传两部分的。

《周易》的作者和时代

《周易》的作者和产生的时代，长期以来一直是个聚讼纷纭的问题，这里拟分别经、传加以简单的论述。

《易经》的形成有一个漫长的过程，因此安并非出自一人之手，这一点是古今学者的共识。据《系辞传》，八卦的作者是伏羲。这虽系传说，但因提出较早，前人多信而不疑。重卦，即六十四卦的作者，据《周易正义·序》的介绍，有四种说法：王弼认为是伏羲，郑玄之徒认为是神农，孙盛认为是夏禹，司马迁认为是周文王。至于卦爻辞的作者，唐以前主要的观点有两种：一种认为卦爻辞都是周文王创作；一种认为卦辞为文王所作，爻辞为周公所作。

在经盛行的汉代，关于《易经》作者的权威观点，是司马迁在《史记》中的论述，即伏羲作八卦，周文王被囚里时重益八卦为六十四卦，并推演三百八十四爻。这一说法影响了近两千年。古代治《易》者，多持类似观点。本世纪二三十年代，学术界出现了一股探讨《周易》作者及产生时代的热潮，其主要倾向就是否定汉儒的传统说法。如顾颉刚等人认为《周易》经文非伏羲、文王所作，应是周初的作品；李镜池等人认为《周易》经文作于西周晚期，与《诗经》产生的时代略同，作者不是一人；郭沫若认为《周易》经文的作者是孔子的再传弟子臂子弓，时间当在春秋以后，说法种种不一。值得注意的是，八十年代初张政烺对甲骨文、金文、陶文中一些未解的奇字进行了探讨，指出这些奇字即是商周时期以数字形式刻写下来八卦、六十四卦符号，从而得出了六十四卦制作的时代。

至少应上推至商代的结论。

纵观古代的传说，记载以及今人的研究成果，我们大致可以做出这样的判：八卦和六十四卦的创成，当在西周甚至商代以前。《系辞传》说伏羲作八卦，《周礼·大卜》说夏有《连山》、殷有《归藏》、周有《周易》，都不是空穴来风。它们所指实的作者、时代虽未必可信，但却表明了这样一个事实：上古的人们确曾用八卦和六十四卦进行占筮。既要占筮，就会有筮辞，卦爻辞的出现当也不会很晚。因此，文王始演六十四卦的说法是不可信的。即使果如《史记》所载，卦爻辞由文王写成，那也只能是文王（一或坤叶初的某位作者），对社会上流传已久的卦爻辞进行过整理加工。

《易传》七种的作者，一般认为是孔子。此说司马迁倡之前（见《史记·孔子世家》），班固应之于后（见《汉书·艺文志》），千余年来几成定论。至北宋欧阳修始提出疑问。他在《易童子问》中指出，《文言》、《系辞传》、《说卦传》有相互牾之处，肯定不是出自一人之手。且文中有“子曰”，不会是孔子本人的作品。欧阳修之后，疑古学风渐盛，清人姚际恒、康有为等均认为《易传》不是孔子所作。延至今人，否定孔子作《易传》更蔚然成风。或谓《易传》作于战国，如高亨、张岱年；或谓《易传》作于秦代，如郭沫若；或谓《易传》作于秦汉之间，如李镜他；或谓《易传》作于西汉，如钱玄同，等等。

客观地讲，说《易传》七种出自孔子一人之手，当然不对；但是认为《易传》的写作和孔子全然无关，似也失之偏颇。孔子和《易经》有着密切的关系，是确凿无疑的事实。严谨而信实的司马迁说“孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》”（《史记·孔子世家》），不会是凭空杜撰。《易传》中的基本思想，应该说是孔子的。《易传》中的大部分，是孔子留下，或者是孔子讲授其弟子记述下来的，一如《论语》。勿庸讳言，《易传》在长期的传抄过程中混入了不少后代的东西，这仍是古代典籍流的通例，据此否定《易传》与孔子的关系，证据似嫌不足。

《汉书·艺文志》说：“《易》道深矣，人更三圣，世历三古。”如果从《易经》源远流长的创作过程，以及集中了古代贤哲的智慧来看，这说法还是有一定道理的。

《周易》的象数和义理

《周易》是一部占辞汇编，它的成书和古代的占筮活动密不可分。有人说《周易》是占筮之书，不能说完全没有道理。但如所周知，《周易》中蕴藏着深邃的哲理，它的确是我国古代一部重要的哲学专著。表面看这似乎矛盾，一方面是占筮迷信，一方面又是科学哲理，事实这却符合逻辑。上古时代的巫、史，是当时最有学问知识分子，他们正是动用自己所“掌握的知识来进行占筮活动

的。筮辞中包含着深刻的哲学思考,一点也不奇怪。马克思也曾讲过:“哲学最初在意识的宗教形式中形成。”(见《马克思恩格斯全集》第26卷第26页)《周易》的哲学原理,正是包容在它的宗教迷信的形式之中。《周易》难懂,原因也在此。

我们读《周易》,首先是明确它是部哲学书,是古人对自然和社会的概括。《系辞传》说:“古者包抵之王天下也,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,于是始作八卦,以通明之德,以类万物之情。”所谓仰观俯察,形象地阐述了古人从观察万物到制作八卦的思维过程,说明八卦以及解说八卦的卦爻辞,都是古人对自然和社会的哲学思考,而不是唯心主义的迷信。我们研究《周易》,就是要研究它的这些哲理,也就是古人所说的《周易》的义理。

但《周易》不是单纯讲义理的,它的义理为了用于占筮。占筮要判断吉凶,《周易》根据什么判断吉凶呢?简单地讲就是“观象”。《周易》表达思想的方法,在筮法是用数,在卦爻用象。《周易》的思想离不开象数。《易经》用象数阐明义理,《易传》传用象数解释经文。不掌握象数,就不能深切地体味《周易》所蕴藏的义理。

什么是象数呢?简单点讲,象就是卦象和爻象,数则指阴阳数(奇数为阳,偶数为阴)和爻数(为邓爻位)。

卦象包括卦位,指八卦与六十四卦所象征的事物及其位置关系。例如乾象天、刚健、强大,坤象地、柔顺、弱小。泰卦内卦为乾、外卦为坤,所以卦辞说“小往大来”,即柔小者往外去,刚大者居于内。《彖》辞说:“天地交而万物通”,“内阳而外阴”,即用乾坤上下相交的卦象,阐明了天地阴阳交合万物即通泰生长的义理。

爻象即阴阳两爻所象征的事物。阳爻象征阳性之物,阴爻象征阴性之物。或据自然性质划分,如阳为天,阴为地,或据社会性质划分,如阳为君,阴为臣。以泰卦的初爻为例,由于是阳爻,象征刚健、旺盛,所以爻辞说“征吉”,利于前进。又因为它上边的二、三两爻也是阴阳爻,都刚强旺盛,一阳动则三阳齐动。所以爻辞说:“拔茅茹,以其汇。”用拔草时根系相遂同时并出,来象征一阳动而引起三阳开泰。

爻的吉凶主要是由爻数(即爻位)以及爻与爻之间的关系决定的。一卦六爻,由下而上分为初、二、三、四、五、上等六位。初、三、五、为阳位,二、四、六为阴位。阳爻居阴位,叫作当位,反之叫作不当位。当位吉,不当位不吉。爻与爻之间还有比、应承、乘的关系。两爻相邻为比,初与四、二与五、三与上为应。阴爻应阳为应,反之为不应。应好,不应不好。上爻对下爻来说是乘,下爻对

上爻来说是承。阴承阳为顺，阴乘阳则为逆，顺好，逆不好。

当然，这只是用举例的方式讲了讲象数的原理，实际情况比这个要复杂得多，“观象”是很不容易的。因为《周易》的思想是通过象数来表达的，所以研究《周易》必须弄通象数，舍象是不行的，但弄通象数的目的在于把握义理，节不可迷于象数，走进卦气、纳甲、爻辰等等汉易迷宫。

《周易》是一部闪耀着奇异色彩的古典哲学名著，古往今来研究《周易》的著作不下几千种，要把这样一部书用通俗的白话表达出来，无疑是极难极难的，本书不敢存此奢望。只要能把《周易》的基本原理介绍出来，让读者大体了解《周易》是怎么一回事，本书的目的就算达到了。

目 录

经 文

上 经

乾卦第一	(1)
坤卦第二	(2)
屯卦第三	(4)
蒙卦第四	(5)
需卦第五	(6)
讼卦第六	(7)
师卦第七	(8)
比卦第八	(9)
小畜卦第九	(10)
履卦第十	(11)
泰卦第十一	(12)
否卦第十二	(13)
同人卦第十三	(14)
大有卦第十四	(15)
谦卦第十五	(16)
豫卦第十六	(17)
随卦第十七	(18)
蛊卦第十八	(19)
临卦第十九	(20)
观卦第二十	(20)
噬嗑卦第二十一	(21)
贲卦第二十二	(22)
剥卦第二十三	(23)
复卦第二十四	(24)
无妄卦第二十五	(25)
大畜卦第二十六	(26)

颐卦第二十七	(27)
大过卦第二十八	(28)
坎卦第二十九	(29)
离卦第三十	(30)

下 经

咸卦第三十一	(32)
恒卦第三十二	(33)
遯卦第三十三	(34)
大壮卦第三十四	(34)
晋卦第三十五	(35)
明夷卦第三十六	(36)
家人卦第三十七	(37)
睽卦第三十八	(38)
蹇卦第三十九	(39)
解卦第四十	(40)
损卦第四十一	(41)
益卦第四十二	(42)
夬卦第四十三	(43)
姤卦第四十四	(44)
萃卦第四十五	(45)
升卦第四十六	(46)
困卦第四十七	(47)
井卦第四十八	(48)
革卦第四十九	(49)
鼎卦第五十	(50)
震卦第五十一	(51)
艮卦第五十二	(52)
渐卦第五十三	(53)
归妹卦第五十四	(54)
丰卦第五十五	(55)
旅卦第五十六	(56)
巽卦第五十七	(56)
兑卦第五十八	(57)

涣卦第五十九	(58)
节卦第六十	(59)
中孚卦第六十一	(60)
小过卦第六十二	(61)
既济卦第六十三	(62)
未济卦第六十四	(63)

传 文

文言传	(65)
彖辞上传	(72)
彖辞下传	(89)
象辞上传	(108)
象辞下传	(131)
系辞上传	(155)
系辞下传	(172)
说卦传	(190)
序卦传	(199)
杂卦传	(204)

上 经

乾卦第一

【原 文】

䷀ 乾⁽¹⁾ 元亨，利贞。⁽²⁾

初九 潜龙勿用。⁽³⁾

九二 见龙在田，利见大人。⁽⁴⁾

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。⁽⁵⁾

九四 或跃在渊，无咎。⁽⁶⁾

九五 飞龙在天，利见大人。⁽⁷⁾

上九 亢龙有悔。⁽⁸⁾

用九 见群龙无首，吉。⁽⁹⁾

【注 释】

(1)乾：卦名。下卦上卦皆为乾。象征天，其性刚健，具有阳刚、健美之德。

(2)元亨：大吉。元，大，始。亨，亨通，顺利。利贞：利于占筮。贞，占筮，卜问。对“元”、“亨”、“利”、“贞”四字的解释，历来注家多有分歧，但以《周易正义》所引《子夏传》的“四德”说和《左传·襄公九年》穆姜所叙最为流行，兹录于后，以供参考。《周易正义》：“《子夏传》云：‘元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。’言此卦之德，有纯阳之性，自然能阳气始万物，而得元始、亨通，能使物性和谐各有其利，又能使物坚固贞正得终。”《左传·襄公九年》：“姜曰‘……元，体之长也；亨，嘉之会也；利，义之和也；贞，事之干也。体仁足以长人，喜德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。’”又《象传》和《文言传》阐发“四德”之义最为详尽，亦可参考。不过这些解释都与原意相去甚远，正确的解释应该到卦辞爻辞之中去寻求。

(3)初九：《易经》六十四卦各由六爻构成，其位序自下而上，名曰初、二、三、四、五、上；初即一，上即六。又，《易经》占筮，用九、六之数，九表阳，六表阴，所以凡阳爻皆称九，凡阴爻皆称六。本爻位居卦中第一位，所以称初；为阳爻所以称九。龙：中国古人想象中的刚健而美善的神异动物，为古人崇拜的四灵即麟、凤、龟、龙之一。有角、有须、有爪、有鳞，兼具飞禽、走兽、鱼虾、蟒蛇的多种特征；能三栖，既能潜伏于深渊，又能驰骋于陆地，还能飞腾于天空。其鳞有八十一片，是为九九之数，象征阳。此种德性正与乾卦德性相合，所以乾卦诸爻均取象于龙。勿：不要，不宜，不可。用：才用，才能，才干。

(4) 见：出现；发现。田：指垄亩大众之间。大人：有大德大才之人。

(5) 君子：指德高之人。乾乾：乾而又乾，即健行不息。惕：戒惧警惕，小心谨慎。若，助词，无义。厉：危险。咎：灾祸。

(6) 或：无指代词，指代对象不确定，仅表明“有”之意，或者有人或者有时；这里是有时的意思。

(7) 见：这里是发现的意思。

(8) 亢：极，甚。悔：困厄。

(9) 用九：《易经》占筮，凡筮得阳爻，其数或为七或为九，而九可变，七不变，所以筮法用九不用七；而若筮得六爻皆为九时，便以“用九”爻辞占断。群龙：指六个阳爻。首：头，首领。此爻即所谓“有象无位”之爻。

【译 文】

乾卦 象征天。筮得此卦大吉大利，和谐坚实。

初九 巨龙潜伏在深渊，暂时不宜施展才能。

九二 巨龙出现在田野，有利于大德大才之人出世。

九三 君子终日健行不息，时刻戒惕忧惧，这样，即使遇到危险，也能免遭灾祸。

九四 巨龙伺机而动，有时腾跃上进，有时退处深渊。

九五 巨龙飞上天去，宜于发现大德大才之人。

上九 巨龙飞行至极顶，必遭困厄。

用九 天空出现一群巨龙，都不以首领自居，大吉大利。

坤卦第二

【原 文】

 坤⁽¹⁾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。⁽²⁾

初六 履霜，坚冰至。⁽³⁾

六二 直、方、大，不习，无不利。⁽⁴⁾

六三 含章，可贞。或从王事，无成有终。⁽⁵⁾

六四 括囊，无咎无誉。⁽⁶⁾

六五 黄裳，元吉。⁽⁷⁾

上六 龙战于野，其血玄黄。⁽⁸⁾

用六 利永贞。⁽⁹⁾

【注 释】

(1) 坤：卦名。下卦上卦皆为坤。象征地，其性柔顺，具有阴柔、宽厚之德。

(2) 元亨，利牝马之贞：元亨，前途极为亨通、顺利。牝马，雌马即母马，牝马生性柔顺，所以坤卦取象牝马，借以象征一切阴性事物。贞，这里是征兆的意思。君子有攸往，先迷后得主：攸，所。往，前进，即有所作为或有举动。迷，茫然。主，所要寻求的对象或所要达到的目标。西南得朋，东北丧朋：从文王后天八卦方位看，西方是坤卦和兑卦的卦位，南方是巽卦和离卦的卦位，此四卦同属阴卦，所以说坤在“西南得朋”。朋，同道，同志。而东方是艮卦和震卦的卦位，北方是乾卦和坎卦的卦位，此四卦同属阳卦，所以说坤在“东北丧朋。”

(3) 履：踏。霜：这里是以薄霜象征阴气初起，预示严寒将至。

(4) 直、方、大：直，纵向无边；方，横向无涯；大，幅员辽阔无垠。此句是说地之德宽厚、博大。习：修习，见习。

(5) 含章：指六三爻虽然为阴爻，但是由于居于阳位，所以内含阳刚之美而不轻易显露。章，文采绚丽，色彩彰美。或从王事，无成有终：此句是承上，展示“含章可贞”的具体情状，体现了坤顺乾的本质特征。王，指乾，指天。

(6) 括囊：束紧袋子口。括，束，扎。囊，口袋。

(7) 黄裳：黄色裙裤。黄，黄色，黄色居“五色”之中，象征中道。裳，下服。古代服装上称衣，下称裳，裳居下，象征谦下。六五爻以柔居上卦之中，其德谦下，处尊而谦和，能以中和之道居臣职，所以说“黄裳，元吉”。

(8) 龙战：指阴阳交合。龙，喻阳刚之气。战，接。上六阴气至盛，阴极阳来而阴气未消。所以有阴阳二气交合的“龙战”之象。玄黄：青黄色。这是血与土相混合呈现出的颜色。玄，黑色。

(9) 用六：《易经》占筮，凡得阴爻，其数或为六或为八，而六可变，八不变，所以用六不用八，而若筮得六爻皆为六时，便以“用六”爻辞占断。永贞：占问长期之吉凶。永，久长。

【译 文】

坤卦 象征地。筮得此卦大吉大利，尤其利于占问雌性之事。君子出行，筮得此卦，先则迷失方向，继则寻得所在追求的目标，既顺利又不顺利。宜往西南，勿往东北，因为往西南能够遇到志同道合的人，而往东北则遇不到志同道合的人。如果占问是否平安，筮得此卦则必获吉祥。

初六 天降薄霜，预示严寒将至。

六二 柔顺之德，纵向无边，横向无涯，宽厚而博大，只要具备这种美德，即使不加修习，有所举动也无所不利。

六三 蕴含彰美的阳刚之德，占问之事均可实行。有时辅佐君王大业，起初无所建树，最后则能终尽臣职，得到好的结果。

六四 束紧囊口，可以免遭灾祸，但是不会获得美誉。

- 六五 穿着黄色裙裳，大吉大利。
 上六 巨龙在田野里厮杀，鲜血洒地呈青黄之色。
 用六 篙得此卦，利于占问长期之吉凶。

屯卦第三

【原 文】

- ䷂ 屯⁽¹⁾元亨，利貞。勿用有攸往，利建侯。⁽²⁾
 初九 磐桓，利居貞。利建侯。⁽³⁾
 六二 屯如，如，乘马班如，匪寇婚媾；女子貞不字，十年乃字。⁽⁴⁾
 六三 即鹿无虞，惟入林中；君子几，不如舍，往吝。⁽⁵⁾
 六四 乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。
 九五 屯其膏。小貞吉；大貞凶。⁽⁶⁾
 上六 乘马班如，泣血涟如。⁽⁷⁾

【注 释】

(1)屯：卦名。下震上坎，象征初生。《序卦传》：“屯者，物之始生也。”

(2)勿用：不宜。用，宜，应。建侯：授爵封侯。

(3)磐桓：即“盘桓”，徘徊慎行。居：居处，住所。

(4)屯如，如，难行不理的样子。转，移。如，样子。班：众多。匪：通“非”。不字：不嫁人。字，古代礼仪，女子订婚后即用簪子插住发髻；这里引申为许嫁。

(5)即鹿无虞：追鹿而无虞人作向导。即，追逐。虞，虞人，古代管理山林之官。几：求。舍：舍弃。吝：艰难。

(6)屯：积聚。膏：油脂。小、大：指少量和大量。

(7)泣血：指无声痛哭。涟如：泪水不断的样子。

【译 文】

- 屯卦 象征初生。筮得此卦大吉大利，和谐坚实。不宜出行，但有利于授爵封侯。
- 初九 徘徊流连，难于前行，但是对于占问居处之事者有利，也有利于授爵封侯。
- 六二 初次出行，徘徊难进，乘马的人纷纷而来，但来者不是贼寇而是求婚的；女子占问嫁不嫁之事，筮得此爻，得知十年才且嫁人。
- 六三 追捕山鹿没有虞人作向导，结果误入茫茫林海中；在这种情况下，君子与其继续追逐，不如舍弃不追；如果一意前往追逐，必将遭遇

艰难。

六四 乘马的人纷纷而来，欲求婚配，前往必获吉祥，无所不利。

九五 屯积膏泽。少量屯积，则吉祥；大量屯积，则有凶险。

上六 乘马的人纷纷而来，女方竟无感应，落得泪水涟涟，伤心而归。

蒙卦第四

【原 文】

䷃ 蒙⁽¹⁾亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。⁽²⁾

初六 发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。⁽³⁾

九二 包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。⁽⁴⁾

六三 勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。⁽⁵⁾

六四 困蒙，吝。⁽⁶⁾

六五 童蒙，吉。

上九 击蒙，不利为寇，利御寇。⁽⁷⁾

【注 释】

(1)蒙：卦名。下坎上艮。象征童蒙。《序卦传》：“物之生必蒙，蒙者，蒙也，物之稚也。”

(2)童蒙：年幼无知之人。蒙，蒙昧。初筮：第一次占筮。告：告诉，这里指告诉吉凶。再三：这里承前省略了一个“筮”字，所以“再三”即“再三筮”，意为接二连三地占筮。再，第二次。渎：亵渎。

(3)发蒙：启发蒙昧之人。刑人：树立榜样教育人。刑，通“型”，这里用作动词，指以典型、范例教人。说：通“脱”。桎梏：古代刑具名。加于足者称桎，加于手者称梏。说桎梏，脱桎梏，意为免于犯下罪恶。以：而。

(4)包蒙：即“包于蒙”，意为被蒙昧者所包围、环绕。包，包围。纳妇：迎娶媳妇。子克家：子有家室。

(5)取：通“娶”。金夫：美称，指美貌郎君。不有躬：不顾自身体统，即自失其身。

(6)困：困扰。

(7)击：攻击，引申为惊醒。不利：不适宜。为寇：以之为贼寇。御：防御，抵御。这里指和缓的方式。

【译 文】

蒙卦 象征童蒙。不是我有求于年幼无知的人，而是年幼无知的人有求

于我，初次前来占筮，告诉他吉凶；接二连三地占筮，便是对占筮的轻侮和亵渎，如此，则不再告诉吉凶。筮得此卦，无论做什么都有利。

- 初六 启发愚昧无知的人，以增进其智慧，宜于树立楷模，以启发人，使人免犯罪过；如果智慧初开就急于有所作为，行动将非常艰难。
- 九二 被愚昧无知的人所包围、环绕，有时未必不是好事。迎娶贤淑女子为妻，吉祥；连儿辈也会有家室。
- 六三 不宜娶这个女子为妻，因为她眼中所见的只是美貌郎君，遇到这样的男人她就自失其身，这种婚姻有害无益。
- 六四 被年幼无知的人所困扰，终究要遭遇艰难。
- 六五 年幼无知的人正受启发，必获吉祥。
- 上九 惊醒愚昧无知的人，不宜采用暴烈行动，而宜采取防御贼寇的和缓方式。

需卦第五

【原 文】

- ䷄ 需⁽¹⁾ 有孚，光享，贞吉。利涉大川。⁽²⁾
- 初九 需于郊，利用恒，无咎。⁽³⁾
- 九二 需于沙，小有言，终吉。⁽⁴⁾
- 九三 需于泥，致寇至。⁽⁵⁾
- 六四 需于血，出自穴。⁽⁶⁾
- 九五 需于酒食，贞吉。⁽⁷⁾
- 上六 入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。⁽⁸⁾

【注 释】

- (1)需：卦名。下乾上坎。象征等待。《周易下义》：“需者，待也……”
- (2)孚：诚信。光：光明。涉：涉越。大川：大江大河。
- (3)郊：城邑之外。恒：这里指恒心。
- (4)沙：沙滩。小：少。言：指口舌是非。
- (5)致：招致。
- (6)血：血泊。出：离开。穴：山洞。这里比喻险境。
- (7)酒食：这里指酒宴。
- (8)入：落入。不速之客：未经邀请而来的客人。速，邀请。