

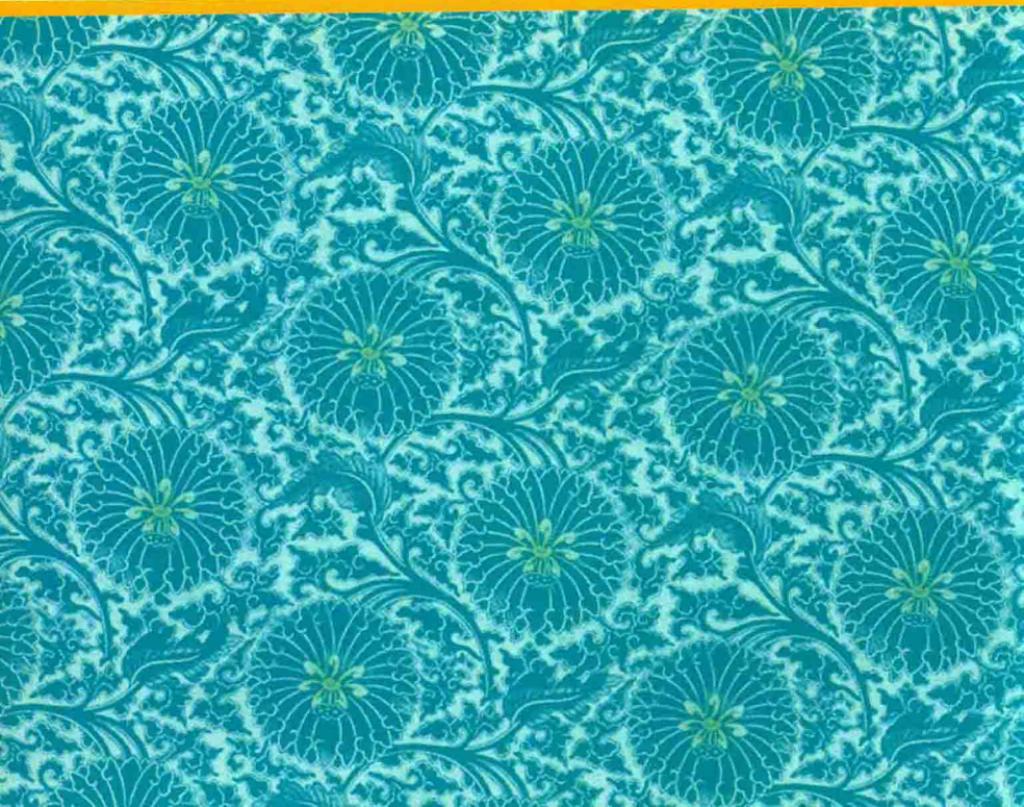
上海人民出版社

周易今读

杨军著

下

群经之首，中华文化推崇的「第一经典」
思想之源，世界人类唯一的「智慧宝典」

杨军著

周易今读

下

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

周易今读/杨军著.—上海:上海人民出版社,

2015

ISBN 978 - 7 - 208 - 12884 - 2

I. ①周… II. ①杨… III. ①《周易》—通俗读物

IV. ①B221 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 057079 号

责任编辑 黄玉婷 齐书深

封面设计 范昊如

周 易 今 读

杨 军 著

世 纪 出 版 集 团

上海人 民 出 版 社 出 版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 28.25 插页 4 字数 653,000

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 12884 - 2/B · 1111

定价 88.00 元

(全二册)

下 经 |

咸（卦三十一）

艮下兑上 咸，亨，利贞。取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：山上有泽，咸，君子以虚受人。

初六，咸其拇。

《象》曰：“咸其拇”，志在外也。

六二，咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

九三，咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：“咸其股”，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四，贞吉，悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

九五，咸其脢，无悔。

《象》曰：“咸其脢”，志末也。

上六，咸其辅颊舌。

《象》曰：“咸其辅颊舌”，滕口说也。

〔解说〕

下经讲的是人类社会。人类社会比自然界还要复杂，所以下经三十四卦，上经三十卦。首卦是咸，咸卦我们以前提到过，就是加上心字底的感。咸卦是谈感情之卦。所以卦辞，咸，亨，利贞。取女吉。首先就表明娶媳妇是吉利的。

代表人类社会的下经始于咸恒二卦，咸代表感情、恒代表家庭，这暗示着以感情为前提的婚姻与家庭生活是人类社会的基础。将家庭视为人类社会的基础、将感情作为婚姻的前提，这都体现了《周易》思想的超越时代性，可惜的是中国古人对此的参悟并不很到位。

为什么用这一卦来代表感情呢？下卦艮是少男，上卦兑是少女，按古人的解释，就是少男少女之间的感情是最热烈、最真挚的，可以说是人类情感的典型代表，所以用这一卦来讲感情。但实际上六个爻讲得更多的不是感情，而是感应，之所以讲感应，是因为这一卦的特点是六爻皆有应。

《彖》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

首先明确点出，咸卦的咸，就是感，《彖传》下面都谈的是感。

“柔上而刚下”，我们在上经里讲过朱熹的卦变理论，按朱熹的说法，咸卦是自否卦变来的，就是把否卦的上爻和三爻对调一下，三爻阴往上去到上爻的位置，上爻阳往下来到三爻的位置，就变成了咸卦，就是“柔上而刚下”。也可以有另一种解释，柔指阴卦、兑卦，在上卦，刚指阳卦、艮卦，在下卦，这是“柔上

而刚下”，即阴卦在上、阳卦在下。

“二气感应以相与”，阴阳二气相互感应、相互结交，所以叫做感。这里的“应”、“相与”，说的都是本卦六爻皆有应。咸代表感情，而感情最重要的就是有应，相呼应、相感应，也就是诗中所说的“心有灵犀一点通”。

“止而说”说的是卦象，指下卦艮止，上卦兑悦。也是双关语，是讲感情这件事，你要很喜欢地停留在其中，那才是真感情。有时光说是有感情，但你在其中的时候并不觉得高兴，那就不是真感情。你很高兴、很愉悦地停留在其中，或者当你止于其中时能够感受到喜悦，这才是真的感情。悦字，就是兑卦的兑字加上一个心字边，说明兑卦代表的这种喜悦是要靠心来体会的。

“男下女”也是双关语。讲卦象，代表男性的艮卦在下面，代表女性的兑卦在上面，这叫“男下女”，男在女下的意思。讲到人事，古人有一种礼俗叫“男下女”，是指婚礼。

在任何的地方，古人都是男性优先，但只有在婚礼里边，男子要表现出低姿态，所以婚礼要有亲迎礼。亲迎，是指到结婚这一天，男方要亲自到女方家去迎亲，表示一种谦下。这个礼俗一直保持到今天，现在结婚当天，新郎也得去接新娘子，这是很古的一种礼俗，这就叫“男下女”。为什么新郎要亲自去接？体现的是男子把自己的地位放在女子之下，即“男下女”。

在谈感情的卦里面特意提到“男下女”，是暗示我们，男女在谈恋爱的阶段，男子必须得低三下四，这才能谈成。必须“男下女”，男子保持一个低姿态，才能“亨，利贞，取女吉”。

下面就是孔子对感的意义的感慨了。“天地感而万物化生”，天地相互感应，然后才能生成万物。为什么泰卦是吉利的？就

是因为天地相感应。天气下降、地气上升，二气相交，所以通达。否卦为什么是闭塞不通？天在上、天气上升，地在下、地气下降，二气不相交、不相感应。所以说，天气相交、相感应而生成万物。圣人能跟百姓之心发生感应，才能达到天下的和谐与太平。这是孔子对于感应的伟大意义的发挥了。

“观其所感，而天地万物之情可见矣。”孔子说，你观察它受什么感应、感动，那么天地万物的情状你就都能发现了，包括大自然，也包括人类社会。我们俗话讲“人以类聚，物以群分”，就是这个道理。一个人你不了解，你看他都与什么样的人来往，那这个人的为人、性格你也就基本可以知道了。一个事物你不了解，那么看它与什么样的事物有连带关系，那么这个事物的性质你也就基本可以发现了。所以说，咸卦所代表的感应这个事情是非常重要的。

后来孔子发的这几句感慨，就是在提醒我们，这个卦的内涵很重要，是有实践意义的。

《象》曰：山上有泽，咸，君子以虚受人。

字面意思是学了这一卦之后，要虚心，然后才能接纳他人。为什么这样？就是“男下女”。“男下女”就体现着一种谦虚，所以人要谦虚才能接受他人，这就叫“以虚受人”。

你内心不要有太强的自我，要虚心。心要空、要没有成见，才能接受意见。你心里先有一个固定的想法了，别人说的你就听不进去了。你总是拿别人说的与自己心里的想法对照，只要他说的跟你心里想的不一样，你就在思考怎样证明他是不对的，而你的想法才是对的，那你是接受不了别人的意见和建议的。

人和人相处也是这样，你开始与人接触时，心里要虚、要空，对人要没有成见，这样你才有可能接纳这个人，否则的话，

你也没办法与人相处，更不要说成为要好的朋友了。

这也是讲感情的核心，如何处好感情，也是心里先不要有成见，体现一个虚，这个虚可以讲谦虚，可以讲谦逊，也可以讲虚心，可以讲空，有点像佛家禅宗讲的空杯的心态了。

有一个人去找老禅师指导他，老禅师先请他喝茶。老禅师给他倒茶。茶杯很快被倒满了，但老禅师还继续往里倒，茶水都溢出来了。这个人赶紧说，茶杯已经满了，倒不进去了。老禅师这时才说，你的心就像这杯茶一样，装得满满的，我说什么你也不会听进去了，你还让我教诲你，我说什么也是白说。你得先把你内心乱七八糟的东西倒空，才能接受他人的教诲。这与“以虚受人”是一样的。

接着底下六爻的爻辞讲的都是感应。这里的“咸”都应理解为感应。

初六，咸其拇。《象》曰：“咸其拇”，志在外也。

“拇”是大拇指头。大拇指头上发生了感应，因为是在初爻。“志在外也”，有志于向外行动。这是从人事的角度去说。要是从卦象的角度去说，初爻的应爻在外卦，所以说有志于向外发展。

脚出现了感应，那就是要走，但它能不能走？不能。因为第一个方面，它是阴爻，主观是想静不想动；第二个方面，古人认为大腿是启动者，要想走路，大腿带动小腿，小腿带动脚，脚不是发动者。所以虽然它有志于向外行动，但其实它现在的行动力并不强，走不动，它需要别人来带动。所以有这么一个比喻。因为它受到了应爻四爻的影响，四爻是阳爻，在四爻的影响之下，它想要采取一些行动，但它本身现在并不具有行动的能力。

六二，咸其腓，凶，居吉。

“腓”是小腿肚子。六爻的感应都拿人体来作比喻，从下往上，一个比一个高。小腿受到了感应，也是想走，但是由于需要大腿带动，它的行动也不自由，这一爻阴居阴位，阴性更强，它受到应爻五爻的影响想走，但其实也是走不动的。

“凶，居吉”，“居”是停下来，告诉你凶，停下来才吉，为什么呢？这一爻如果变阳爻，就变成了大过卦，所以它现在不利行动。现在虽然它不动，但是这一爻当位，正，也证明不动才是正确的。要是动就成了大过，成为一个大错误了。

二爻受到五爻的感应，如果硬要走是凶，如果停下来不动是吉。所以这一爻不能变卦，如果变卦变成大过，而且也不正。

《象》曰：虽凶居吉，顺不害也。

虽然凶，但停下来吉，因为“顺不害也”，顺从环境的要求，就不会造成危害。环境的要求是处在阴位，不应该动，也就是环境要求静止，如果静止就不会有危害。

九三，咸其股，执其随，往吝。

“股”是大腿，“执”是固执，“随”是追随，感应已经到达大腿了，固执地要追随，但进一步发展却会有小灾。追随谁？它要追随上爻，因为与上爻有应。

由于本卦是讲感应之卦，所以各爻的爻辞里都非常注重体现应爻对其的影响。

《象》曰：“咸其股”，亦不处也。志在随人，所执下也。

为什么“咸其股，执其随”？是因为它不能够停下来，这叫“不处”。不能够停下来，说的是环境，也是本爻，它阳居阳位，动性特别强，所以不能停下来，而且一旦停下变成阴就无应了。

“志在随人，所执下也。”它的志向在于跟着人家走，它所执

着的也是比较卑下的。为什么说它的执着卑下？因为它的应爻是阴爻，它是执着地要跟着阴爻走。《周易》以阳为贵，作为阳爻，它却坚决要追随阴，所以说，它的志向是比较低下的、不应该的。但是它本身阳居阳位，动性过强，好像要让它停下来也不大可能，它很执拗，坚决要这么做，想让它不去追随阴好像不可能，但是，它如果一定要这样去行动，是不好的、不对的，继续下去会有小灾发生。

下卦三爻都在一定程度上受上卦中其应爻的影响。

九四，贞吉，悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

“悔”是小的不好的事情。本来会有一个小的不好的事情，但是会过去，这叫“悔亡”。“憧憧”是往来不定的样子，往哪边去拿不定主意。一会这边，一会那边，忙得够呛，但最后还是不知道往哪边走，这叫“憧憧往来”。“朋从尔思”的“思”是发语词，没有意义，就是“朋从尔”，意思是朋友会顺从你。

九四的朋友就是它的应爻初爻，初爻“志在外”，是要跟随四爻行动的，但现在的问题是，四爻自己还拿不定主意往哪边去，还在为前进的方向而犹豫，无所适从，那么，初爻显然就更不知道如何行动了。初爻爻辞用脚趾来比喻，形容其动不了，主要原因在于它追随的四爻还拿不定主意。

四爻为什么拿不定主意？不当位，阳居阴位，环境利静但主观上想动，行动确实有一定的困难。但本爻保持阳动上卦才是兑，才是喜悦，如果本爻变成阴静，上卦就变成坎了，意味着困境、危险。所以，尽管行动起来有困难，但还是应该早下决心去行动，这样才能“悔亡”，得以避免变为阴带来的灾难。

《象》曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

“未感害也”，如果它没有感应的话，就会造成灾害。“未光

大也”，为什么它往来不定的样子？因为它没有发扬光大。古人对这一爻象的解释是，本卦是讲感应的，感应这件事，与越多人产生越好，感应的面越广越好。所以“圣人感人心而天下和平”，大圣人与全天下的人的心都发生感应，这样才能天下太平。但是四爻并不是这样，它“憧憧往来”，很执着于行动，但是行动乱，没有章法，最后只有身边来往密切的朋友顺从它，与其发生感应，言外之意也就是没有和其他人发生感应，这就是没有将感应发扬光大。这种感应只体现在朋友圈子里，有一定的局限性，就不好了。

还有一种解释，说“憧憧往来”是它有私心，执着于这种感应，因为这种感应能给它带来好处，今天和张三想办法互动一下，要达到一定的目的，明天和李四联系一下，再达到一定目的，它这种感应，都是执着于给自己带来好处，带来物质利益，“往来不定”，就是也没有一定之规，这样下去不可能将感应发扬光大，最后身边也只能有几个朋友顺从而已。这也是一种解释。

六个爻其他五爻都以感应人体的某个部位作比喻，只有四爻没有提到感什么，为什么会这样？古人的解释，按照人体的部位，四爻应该代表心。为什么不是咸其心？因为感应这个事情是心发出来的，不能反过来再去感应心。

《系辞传》里还有一段话与此爻有关：

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：天下何思何虑，天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑！日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉；往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龙蛇之蛰，以存身也。

精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。

孔子说，天下的事物何需思虑！尽管天下的事物千差万别，但却是殊途同归的，所行的路径虽然不同，最终的结果却是一致的。前面这一句是引领下文的。然后说，太阳走了月亮就来了，月亮走了太阳就来了，太阳和月亮这样更迭运行，明天就到了，冬天走了夏天就来了，夏天走了冬天就来了，冬夏这样更迭运行，一年就过去了。走了的就是“屈”，来了的就是“信”，这个“信”是通假字，通伸，屈和伸相互感应，利就生成了。尺蠖是一种虫子，又叫量天尺。这种虫子爬行时蜷曲身体，是为了下一步的伸展；龙、蛇的冬眠，是为了保存身体。人的修养达到最高的境界，是为了出仕而致用。通过修养的这种作用而产生利、形成效果，以使自己安身立命，以使自己的德行更加崇高。除了这些之外，我就什么都不知道了。言外之意，除此之外，也就都可以不必思虑了。穷尽事情的精神，知道事物的变化，这就是最盛大的德行。

孔子这段话与咸九四爻实在没有什么关系，但是我们可以想到，古人认为九四代表心，与孔子的理解应该是相吻合的，因为孔子这段话就是从“心之官则思”的角度出发，进一步去论述“思”什么的。或是说其与九四爻辞有关系，也就在这一个“思”字上。

孔子在解释思考的最核心、最根本的问题是什么。我们观察天体运行可以发现，最大的变化就是日月之间的更迭，也就是从太阳到太阴，又从太阴到太阳的阴阳力量消长变化；我们观察大自然也可以发现，最大的变化就是四季之间的寒暑变化，也是从

太阳到太阴，又从太阴到太阳的阴阳力量消长变化。不论天体还是大自然，虽然其间的变 化可以称得上是千变万化，但归根结底，不外是 阴阳力量的消长而已。我们再观察身边的动物，尺蠖这种小虫子，在爬行时身子一屈一伸地前行，如果我们把屈理解为阴，把伸理解为阳，那么爬虫类的前行，我们都可以理解为就是 阴阳力量消长的作用。龙、蛇冬眠，春天复苏，再出来活动，阳动阴静，它们活动的时节是阳，冬眠的日子是阴，那么所有冬眠动物，其生活规律我们都可以理解为是 阴阳力量消长的体现。

《周易》思考人生哲理的方式，是仰观天文，俯察地理，远取诸物，近取诸身。孔子上面提到的观察，明显就是仰观天文、俯察地理、远取诸物的内容，最后，要把从这些中总结出来的理论运用到人的身上，也就是去参悟人生哲理。孔子解释说，爻辞说的“憧憧往来”，所谓的往来，就是屈伸，也就是阴阳，人们来来往往，不过是体现着 阴阳力量的消长而已。日月往来是为了带给我们第二天，寒暑往来是为了带给我们新的一年，人们来来往往是为了什么呢？孔子直言不讳地说出了一个字：利。传统上认为儒家不言利，看来是错误的啊！

我最初体味到《系辞传》这句话的内涵的时候是比较震惊的。我突然发现，脑海中出现了一个和我以前理解的孔子完全不一样的孔子的形象。孔子并不是像我以前理解的那样，是一位道德先生，总是严肃地给人讲些大道理，总是强调道德，不切实际。我突然感觉到，孔子是讲道德的，但他也是非常实际的人，对人生的一切有着睿智的洞察，能一针见血地指出事物的本质。正是在这个基础上，他提倡的道德就是他经过深思熟虑之后提出的改造社会的最佳方案。从这个角度去理解才会发现，孔子提倡的道德可不是呆板的，而是活泼的、鲜活的、具有极强生命

力的。后来，我本着这种思路去读《论语》，发现我的想法不错，又找到了若干条孔子关于俗世、俗事甚至是利的言论，有些是相当功利的，但都相当地深刻、鞭辟入里。

司马迁在《史记》中说：“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。”实际就是从《系辞传》中记录的孔子上面的话中引申出来的。司马迁从父司马谈学《易》，其父是汉初传《易》的田何的三传弟子，显然司马迁对易学是非常熟悉的。

既然知道了人类社会阴阳力量消长变化最大的结果是出现了利，那么，君子就不能忽视这个利字。应该明白，精神和物质、修养和事功，也都是一阴一阳的关系，也必然要遵循阴阳消长的规律。君子要理解这种规律，并主动按照这种规律去行动。一方面，要加强个人修养，要达到极致，就是“精义入神”；另一方面，也要积极建功立业，就是“以致用也”，这才是对修养和事功阴阳关系的正确态度。怎样将修养用来建功立业呢，或者说人的道德建设如何发挥实际的功效呢？要守着一个“利”字，因为这是人类社会变化的关节点。修养、道德要带给人们利，人们才会拥护、才会落实，所以一定要以利为桥梁，将修养与事功连接在一起，这样才能使自己的修养有施展的空间，并凭此成为自己的安身立命之本，这就是“利用安身”。只有通过修养建功立业，这才是真正地提高了道德修养，这就是“以崇德也”。可见孔子提倡的道德不是局限于伦理学层面的，不是为道德而道德、为修养而修养，是“修”以致“用”的。

孔子还告诉我们，能够知道事物的真正精神就是阴阳力量的消长，也就了解了事物的一切变化，这才是最大的德，即“德之盛也”。为什么？因为了解了事物变化的本质是阴阳力量消长，才能将之用于解决人类社会的问题。人类社会阴阳力量消长带来

的最大问题就是利，所以，君子要以解决与利益相关的问题作为切入点，用道德、修养来解释或平衡利益关系，这样才能解决人类社会的根本问题。

这段话的解释多了一些，因为在我看来，对这段话的理解，是我们理解儒家思想、理解孔子的一把钥匙，理解了这段话，才能对儒家思想、对孔子有一个准确的理解，不致出偏差。而从此出发点去理解，才能更清楚地认识到儒家思想的现实意义。

九五，咸其脢，无悔。

“脢”是指后背中间的脊梁上的那块肉，这块肉最大的特点是，一，你看不见它，无论你怎么回头，是看不到这块肉的；二，它是全身最不动的一块肉，动性最弱的地方，怎么想办法活动都很难。用这个来比喻受感应的可能性是最小的，既看不见，又动不了。因此，从这个角度说，如果连这个地方你都能发生感应，就不会有毛病了，无悔就是不会有灾难。能感应到这个部位，言外之意也就是没有什么部位是感应不到、感应不了的了，当然吉。

《象》曰：“咸其脢”，志末也。

“志末”，志向都达到了末梢，当然没毛病。之所以说它达到了末梢，达到了极致，因为五爻是君位、卦主，而且还当位、得中、有应，它占了所有好的条件，所以它能把这种感应发挥到极致，最难感应的地方都能发生感应，能做到这一点，当然没有什么灾难了。

上六，咸其辅颊舌。

上六就走向了反面。“辅”有人说是牙床，也就是古书里说的牙车；还有人说是腮，就是面颊。我觉得如果说辅是腮的话，那么“颊”就不好解释了，“颊”应该是腮。所以我取前一个意