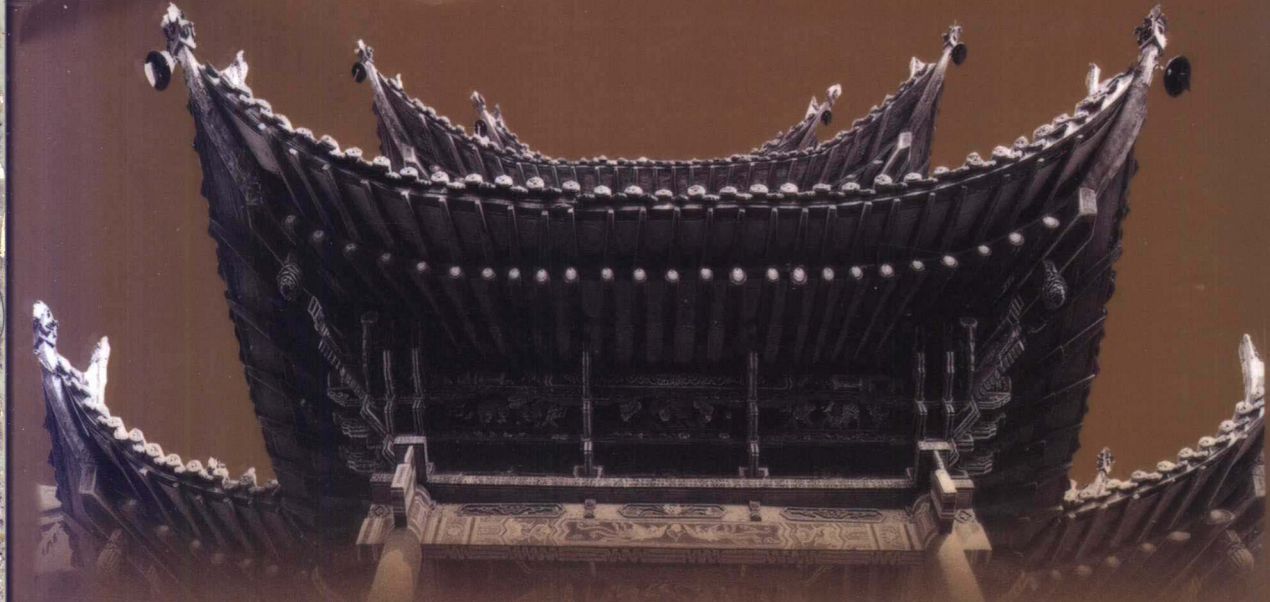
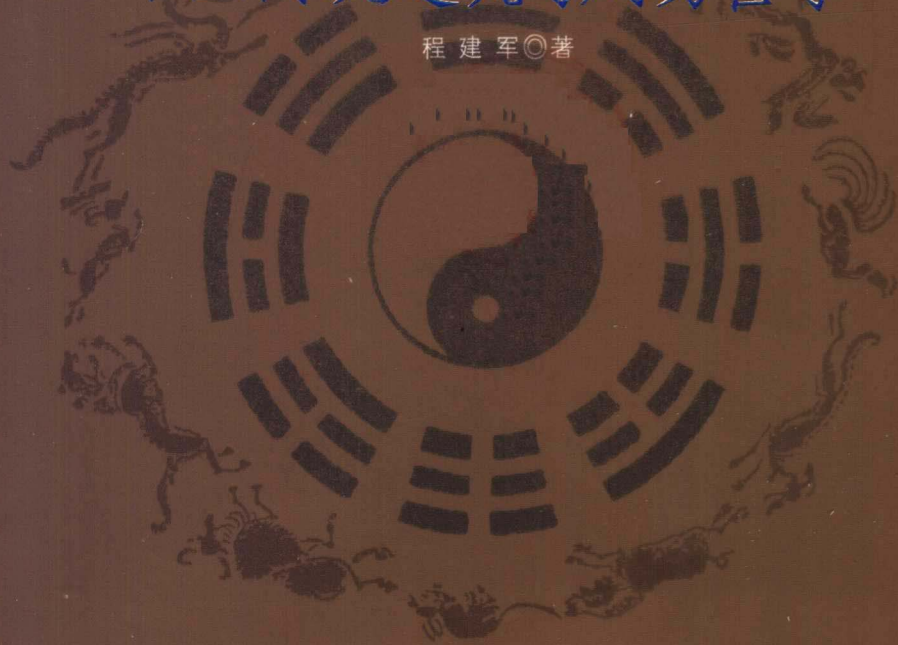

變理陰陽

中国传统建筑与周易哲学

程建军◎著

CFP 中国电影出版社

《中国传统文化书系》

程建军 ◇ 著 中国电影出版社

燮理阴阳

中国传统建筑与周易哲学

图书在版编目(CIP)数据

变理阴阳:中国传统建筑与周易哲学 / 程建军著.

北京:中国电影出版社,2005.9

ISBN 7-106-02360-4

1. 变… II. 程… III. ①周易—关系—古建筑

②古建筑—建筑史—研究——中国 IV. TU-092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 F(2005)第号

责任编辑: 纵华跃

封面设计: 萧 阳

变理阴阳: 中国传统建筑与周易哲学

程建军 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环路线2号)编 100013

电话:64299917(总编室)64216278(发行部)

E-mail:Jsja @ netchina. com. cn

经 销 新华书店

印 刷 北京密云红光印刷厂

版 次 2005年10月第1版 2005年10月北京第一次印刷

规 格 开本 / 787 × 960 毫米 1/16

印张 / 17 插页 / 8 字数 / 200 千字

印 数 1 - 5000 册

书 号 ISBN 7-106-02360-4/TU · 0011

定 价 35.00 元

序

徐伯安

建军同志的《中国传统建筑与周易哲学》一书,从根本上揭示了中国古代建筑形成和发展过程中某些非技术性(或非物质性)的影响因素。这些因素恰恰同中国古代文化有着深层的内在联系,也恰恰是区别中国古代建筑同其他体系建筑的决定性依据。

从现有考古资料分析,世界上各地区、各民族原始人建筑,可以说没有任何差别。它们的群体(原始人群的聚落)、个体(原始人对偶婚住宅和公共活动的大房子)、结构形式(深穴、浅穴和地面建筑)、材料做法(用石刀、石斧砍伐得来的自然形状的树干、树枝,掺有草茎的灰泥)和细部构造(用草绳或藤条进行木件结合的绑扎方法)等等,简直如出一辙,一模一样。我以为完全可以把这些原始人建筑称之为“大同型建筑”。这种“大同”大约是由于建筑处于人类初期相同生产能力和相同认识水平之上的缘故。尔后,当人类进入文明时代——奴隶制社会以来,有了文化的差异,建筑也开始有了不同。历史还告诉我们,这个不同是随着历史进程,朝着愈演愈烈,一发不可弥合的境地发展的。不同文化孕育着不同的建筑。这或许又可以把这些建筑称之为“文化型建筑”。它们如同原始人的图腾一样,成了人类不同文化的不同标志。建筑的历史也因此成了人类文明进步的里程碑。

“文化型建筑”取代“大同型建筑”是历史的必然。原因是当人类有了足够能力去驾驭建筑技术和制造建筑材料时,人类的建筑活动已不再只是“上栋下宇,以待风雨”的功利之举,而且有了各种各样精神上的追求。建筑成了既是“形而下者谓之器”的器,同时也成了“形而上者谓之道”的道的物化形态。人们开始把建筑当做天地间最伟大的人文工程,当做自我生存的理想环境和意志的象征。人们主观地赋予建筑许多社会性、哲理性和人格性。几乎无例外地,从建筑的形式语言到空间氛围,无不浸透着这种赋予的文化魅力。建筑有了全面的文化意义。

《易经》和《易传》,一向被认为是中国传统文化的根。在中国人心目中,它是天地万物无所不容,无所不能阐释的。所谓“易”原本日月两合以象宇宙也。它既

是世界观,也是方法论。它影响着中国人的思维层次和行为方式。汉语中“容易”一词,或许就是缘此而来。凡事容于《易》,便找到了体察该事物的理论依据,便找到了解决问题的方向和方法。如此这般,人们处理起事物来就变得“容易”了。这大概是我们先人造字组词时的一种心态吧,但也未必没有道理。

长期以来,人们苦于找不到中国古代建筑理论,甚至断言中国古代没有建筑理论。两部历史地位显赫的建筑巨著——宋《营造法式》和清《工部工程做法》,虽说日本学者竹岛卓一氏称它们是中国古代建筑著作的“双璧”^①梁思成先生称它们是“中国建筑之两部‘文法课本’”^②,但它们毕竟只是建筑规范、定额一类管理用的条例而已。从中悟不出什么可以发挥的东西。如果,我们把中国古代建筑的方方面面,容于《易》这个文化大框架(或大系统)之中,便不难找到它的理论依据和阐释角度。这一点,近年来已被建筑史学界一些有勇气的仁人志士体味到了,写了不少文章,有的还写得很有内容和深度,令人读了耳目为之一新。然而,公开用书的形式系统地做文章,建军同志还是第一遭,成了第一个吃螃蟹的人,很是难能可贵。

也许有人对此不以为然,说三道四,甚至骂街。什么牵强附会,胡诌八扯,故弄玄虚,没事找事,庸人自扰,等等。总之,罪名还是蛮多,蛮吓人的。但是,骂人者有一个基本历史事实没有搞清楚,或者他们不想去搞清楚。这个基本历史事实就是我们的先人,确确实实是把建筑容于《易》这个文化大框架中进行经营的。这可由不得我们后人的认可与否。我们尽管可以不去理会这个中的奥秘,硬是扭着来,那么,等着惩罚我们的将是对古代建筑中好多现象背后的玄机,说不清楚,道不明白。

举个最一般的例子,如风水或堪舆之学(被市俗化了的《易》学),似乎就对中国古代建筑有极大影响。从城市选址,到住宅取向,到坟墓相地,哪一样也没少了用风水或堪舆之学进行论证和风水先生的“折腾”。一个带有指南针的罗盘,一副玄妙莫测仪态可鞠的风水先生,合在一起却使世代代的中国人,都折服了,甚至“走入魔”。设若这风水里全然是些胡诌八扯,那我们的先人也未免太有点“那个了”。剔除那些风水里的迷信成分,其中还是有不少对自然环境和人文环境相互关系认识的科学道理或经验的。如果人们下一番去伪存真的功夫,肯定会有所发

① 《世界建筑全集》4,第89页

② 《中国营造学社汇刊》第七卷,第二期。

现,也肯定会对破译中国古代建筑某些现象有所建树的。如若一概斥之为封建迷信的妖术邪说,那岂不等于吹灭了灯笼去摸黑寻路吗?当然,掉进去也跟着迷信起来,那就是另一回事了。

我记得在五台山中曾见到过一种情况(或做法),大部分寺院东南角上都有一处高家伙。这个高家伙,可以是建筑也可以是别的什么东西,只要高得起来就行。什么幡杆、灵塔、经幢、山石、大树,都可以。山里最大的寺院——显通寺东南角上搞的是座五层粮仓(现改为文物展览室),高是高了,打从一进台怀镇南山口就能望见它,但它外观上封闭、蠢笨,不好看,有些让人无法忍受。从形式美角度看,确实要不得。不好看,无法忍受,也得要,更不能拆掉。据说这是由风水决定的,拆了就会断了所谓寺院的香火。看来释门净土也吃风水这一套。风水的威力在中国这块传统文化土壤上高过了佛祖的大彻大悟。《易》学对释门净土的渗透,早在“唐李道玄以《易》注《华严》”便开始了。应该说有些年月了。山里也有搞得好看的,举如大塔院寺的山海楼,建筑上的轻重、虚实,高低、宽窄,处理得就十分妥贴,没有什么可挑剔的,很漂亮。面对一个难看一个漂亮的两个高家伙,怎样去分析它们在寺院的总体布局上,天际线的起伏变化里,空间场所的深层寓意中的道理呢?舍去那个由风水引起的做法,就什么问题也说不清楚了。即令说了也是牵强附会,真个是胡诌八扯了。总之,不能用现代人(或西方人)的思想认识(或思维方式)去代替中国古代人的思想认识(或思维方式)。这种不顾历史的搞法不是历史唯物主义的态度,是历史唯心主义的小手法,不花力气的没出息的自我表现。既然搞的是历史,搞的是建筑历史,就得搞清楚它本来的历史面貌,去恰如其分地说明它。你可以不同意它,甚至批判它,扬弃它,但你不能不承认它在历史上的存在,它的影响,它对文化各个领域里的渗透和制约作用。建军同志在这个问题上把握得很好,挖掘得也深,分析得也尽情尽理。再举个好多人都大惑不解的例子,那就是为什么中国古代不大力发展砖石建筑,致使砖石建筑始终处于支流地位?是我们的先人不善于搞砖石建筑,还是某种固执的偏爱?要想搞清楚这个问题,仅仅从技术和非理性固执的偏爱上找原因,肯定不会得到满意的回答。真正的原因,恐怕还是要在《易》这个文化大框架中寻找,才能说得中肯,才能切中要义。

古代中国人认为世间一切事物,无论有形无形,都是由阴阳二气和木、火、土、金、水五行(即五种物质元素;文献中也有称作“五气”、“五材”和“五部”的),通过

阴阳的消长变化和五行彼此间相互循环,相互作用,即所谓“相生”,“相克”衍生出来的。朱熹老夫子对此说得十分透彻。他说:“阴阳五行,七者袞合,便是生物的材料。”^①他还说:“天地初间,只是阴阳二气,这一个气运行,磨来磨去,磨得急了,便拶许多渣滓,里面无处出,便结成个地在中央,气之清者便为天、为日月、为星辰,只在外常周环运转。地便只在中央不动,不是在下。”^②这就是阴阳五行的所谓哲学基础。今天看来当然很不科学,甚至荒诞不经;但在古代它在推动我们先人对客观世界认识的深化方面,却是起了作用的。它曾被中国古代许多哲学流派所吸收、消化,构成各自思想体系中主要的一环。

从总体看,大约可以说阴阳五行对中国古代人的思想和行为有着非同寻常的制约意义。我们的先人还把诸如颜色、方位、季节、事态、礼仪、味觉、声音和人的内脏,以及天上的星星统统分类或还原到五行的五个元素里。总之,人所感知到的和一切活动无不被纳入五行之中。建筑是人类至为重大的活动之一,当然也要受到五行的制约。

譬如,东方——太阳升起的方位;青色——植物生长的颜色;春天——一年四季之初和清晨——一天的开始,都被分配到五行(或五气)中木(或木气)这一类里。这些充满了光辉灿烂、生意盎然、朝气蓬勃的内涵,自然是阳气的体现和生命的所在。那么,用木头来盖房子自然也就是阳气的体现和生命的所在了。中国古人把活人用的房子称做“阳宅”,图的便是这个吉利。这种心态和行为明显地是受了阴阳五行制约的结果。

又譬如,五行中的土(或土气)被指定为有能使“万物归无(死)和万物出生(生)”^③的两层象征意义。它具有生死循环、生生不息的作用,有着阴阳两重属性。于是,用土(或土制品——砖和类似性质的石料)来建造此世业已“归无”、来世尚待“出生”的死者的故墓(即阴宅),在我们的先人看来是最合适不过的了。

斲木以为阳宅,垒土以作阴宅,古代中国人无条件地接受了这一人为的制约,谁也不想也无力去改变它。如此世代相袭便演成了一条铁的世俗法则,成了祖宗的遗训。

① 宋·朱熹《朱子语类》卷九十四。

② 宋·朱熹《朱子语类》卷一。

③ [日]吉野裕子《阴阳五行思想与日本的祭祀民俗》,《东南文化》1987,20。

论技术,中国汉代便创造出了起拱发券和垒筑穹顶的技术。可惜,这一技术被长期用来建造阴宅,囿于地下只是为了保存那些棺槨和殉葬的金银财宝。这样,墓室的内部空间并不需要太大,所需的技术难度自然也就很低,用不着花力气再去创造什么难度更大的结构形式和发明什么新的建筑材料(像混凝土什么的)。后来,佛到了中国。砖石建筑技术又被用来建造佛塔,开始为佛服务了。这大概因为佛是涅槃了的人,也是到了另一个世界(或境界)里去了的缘故。这个新的功能要求虽然使砖石建筑走出了地下,但也没能给它的发展带来多少新的转机。佛塔要求的只是高度,不是跨度。塔在使用上根本用不着很大的内部空间,甚至死腔儿的也行。这同起初善男信女们围着塔转圈子、礼拜早已涅槃了的佛有关系。再后,虽说有了登塔的要求,那也只是凭栏一望而已,也是在塔外,也用不着什么太大的内部空间。所以说砖石建筑技术在中国古代得不到应有的发展,不是技术问题,而是社会思想意识问题。“非不能也,乃不为也”。我的这个看法大概不会有太多的攀附之嫌。因为,至少汉民族绝大部分地区及其绝大部分历史岁月里人们都是这样对待砖石建筑的。要说攀附那也是古人对阴阳五行、易经八卦的攀附。我们今天要讨论的其实就是这种古人的攀附对建筑的影响,不是替它歌功颂德。建军同志在这方面做得很有分寸,言之成理,研究得很有心得。

我前面谈的这两个例子,并没有论说阴阳五行、易经八卦本身如何的意思,也没有讨论《周易》里诸如“观物取象”、“象天法地”和术数、理气一类问题的意思,我只是想讲明一点,古代中国人的的确确是把建筑容于《易》这个文化大框架(或系统)中来经营的,我们今天下点功夫(或有人)来研究它,还是必要的,如此而已。

是以为序。

引 言

上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸大壮。

——《周易·系辞》

“大壮”(䷡)是《易经》六十四卦中的一卦,《易传》及以后的易学著述都突出地把“大壮”和宫室营建联系了起来。清代陈梦雷在《周易浅述》中释大壮卦说:“栋,屋脊,承而上者;宇,椽也,垂而下者,故曰上栋下宇。风雨动于上,栋宇覆于下,雷天之象,又取壮固之意。”在古代中国,大壮成了建筑的代名词。

明清的北京紫禁城,庄严堂皇,雄浑博大,应了“大壮”这卦名与卦象;其规划布局的严谨井然、主次分明,则又反映了“君子以非礼弗履”(《周易·象传》)的大壮卦德,所以历代帝王大兴土木,营建宫室城池时,“盖取诸大壮”。《营造法式》是我国最早的一部建筑专著,作者李诫在其序言中开篇就引《易经》大壮为经典依据,可见,“大壮”乃至《周易》与传统建筑的关系是非常密切的。

在古代人们漫长的营建实践过程中,《周易》八卦的世界图式及其义理被融现于建筑之中,八卦与建筑发生了极为密切的关系,并由此而产生了中国古代建筑的鲜明的民族特色。

这本小书不是一本系统地研究《周易》与建筑关系的专著,而是就八卦与建筑关系较密切的几个方面进行探讨,阐释《周易》八卦的图式和哲理对中国传统建筑的影响,旨在展开对中国传统建筑的设计思想、设计理论和设计方法的讨论,从哲学的角度阐明中国传统建筑所特有的种种文化现象,作为探讨中国传统建筑与文化之关系的一个尝试,并期望能对中国建筑文化的深入研究有所裨益。作者才疏学浅,书中难免不当之处,恳请读者同仁斧正。

目 录

序	1
引言	7
一 八卦演易	1
1 《周易》简说	1
2 八卦生成	3
二 先天八卦图式与建筑模式	8
1 变理阴阳	8
2 故宫的阴阳构图	12
3 Stupa 的中国化	19
4 建筑仿生与刚柔之道	26
三 后天八卦图式与建筑的法天象地构图	44
1 月令图式	44
2 明堂格局	48
3 从秦都到北京	56
4 天坛的象·数·理	60
5 楼阁两例	65
6 东岳殿彩画	76
四 《易经》“时中”与建筑“择中”	82
1 《易经》“时中”	82
2 “天子中而处”	84
3 “金井”——陵墓的中心	99
4 九宫图与王城规划	105
5 井田制与大同理想模式	107
6 八自——八旗——八卦阵	113
五 《易传》立人之道与社会建筑学	119
1 仁义礼序	119
2 建筑的礼制化	122

3 住宅中的“礼”	131
4 规天矩地	136
六 易数与建筑的“纪”、“堵”之变	141
1 卜辞卦数与八九之替	141
2 阴阳观念与偶数开间	143
3 从“八纪”到“九堵”的开间变化	148
七 《易经》筮占与堪舆术	153
1 八卦筮占	153
2 堪舆术源流	155
3 堪舆术理论简介	163
4 “八宅明镜”剖析	180
5 风水宝地	195
八 八卦纳甲与压白尺法	212
1 炼丹术与八卦纳甲	212
2 “压白”简说	216
3 传统建筑方位	222
4 传统建筑用尺	225
5 压白尺法的主要控制尺度	232
6 压白尺法的源流	239
7 堪舆术批判	248
结束语	257
附录 主要参考文献	259

一 八卦演易

1 《周易》简说

《周易》是我国一部古老的典籍，成书于西周初叶。它最初是一本占筮用书，用于古代宗教迷信活动中的占筮，即依据卦爻卦象的变化来推断占验人事的吉凶命运。同时，它也是一部充满深刻思想的哲学著作。

《周易》这部书包括《易经》和《易传》两部分。《易经》包括卦、卦辞、爻辞等内容；《易传》包括彖辞、象辞、系辞、文言、序卦、说卦、杂卦等篇章。《易传》是对《易经》的解释。

说到《周易》，不少人颇感神秘。的确，它就像一个微型百科全书，包罗万象，含有哲理、数理、医理、物理、生理……命理（天理）等，若没有深厚的功力，自然难以达到融汇贯通、大彻大悟的境界。世人为之侧目的，当首推其哲学内涵。

《周易》所蕴含的丰富哲理，使古人一直把它奉为神圣的经典，历代不乏学者对其潜心探究，成果层出，从而形成了一种专门的学问——易学。它是通过对《周易》的解释形成和发展起来的。如果你查一查清代《四库全书》经类的目录，就会粗略地感受到易学历史之悠久和古人对易学的重视程度如何了。

对《周易》的解释，始于春秋时期，到战国时期发展为《易传》。《易传》承认卜筮的作用，并对卜筮作了进一步的阐释。在这个意义上，可以说《易传》的理论前提是唯心主义的。但是，《易传》在对《易经》经文的解释时往往是借题发挥，所提出的关于八卦起源、宇宙起源、万物变化的说明，又是以对客观世界及其变化的观察经验为依据的，这无疑又是一些唯物主义的观点。显然，《周易》自身具有二重性，有人说它既是“五经”，又是“三玄”。在天道人事观念上，既表现了宗教神学的成事在天的唯心主义天道观念，又表现了人事有为的朴素唯物主义观念；在思维方式上，既表现了形而上学的思维模式，又表现了朴素辩证法的发展变化观念，并在此基础上发展完善成一套系统的天地万物化成的哲学理论。所以，《周易》在中国哲

学史上不仅得到唯物主义哲学家、进步思想家们的重视、研究和吸取,而且也受到唯心主义哲学家和保守思想家的喜爱、继承和发挥。

易学在其发展过程中,逐步冲破了迷信的界域,摆脱了有神论的影响,其对《周易》所作的理论上的阐释,终于发展成为以阴阳变易的法则说明一切事物发展变化的一种哲学世界观,《周易》也因此而最终变成指导人们的生活、规范人们言行以及观察和分析问题的指南。虽然《周易》在战国时融汇了阴阳学说;两汉时又接纳了五行学说,但其核心则是儒家思想的传统。所以,封建社会的政治学说都引“易”为据,儒家更将其列为“四书五经”之首位。《周易》这种以儒学为核心思想的玄儒二重性,一方面成了中国古代建筑以礼制制度作为建筑设计指导思想和建筑实践的主流;另一方面其唯心主义的玄学思想则成为以神学为基础的堪舆学、风水术的滥觞。《周易》的六十四卦体系,包含了象、数、理、占四大要素。“象”,是指卦象的符号系统;“数”,是指卦的运数系统;“理”,是指易卦的原理与义蕴,包含于卦象、运数与卦爻辞中;“占”,是指易卦的筮法系统,以占验人事吉凶。这四个方面综合形成了一个神秘主义的思想体系。就筮法说,是以取象和取义解说卦象和卦爻辞。就易理说,其不以吉凶为鬼神之所赐,而重视现实生活中的经验教训和道德修养以及事物变易的法则,开始将《周易》引向哲理化的道路;而卦爻的阴阳奇偶观念,又使其充满了朴素的辩证思想。

以八卦的象、数、理体现为一个《易传》的世界图式,是这个系统哲学思想的精髓,即像阴阳五行家那样把八卦分配于四方、四时,而形成一种空间和时间一体化的思维模式。这种时空一体化的思维模式(世界图式),成为中国古代建筑法天象地设计构思的理论依据;法天象地也因此成了中国古代建筑的一种模式(图1-1)。

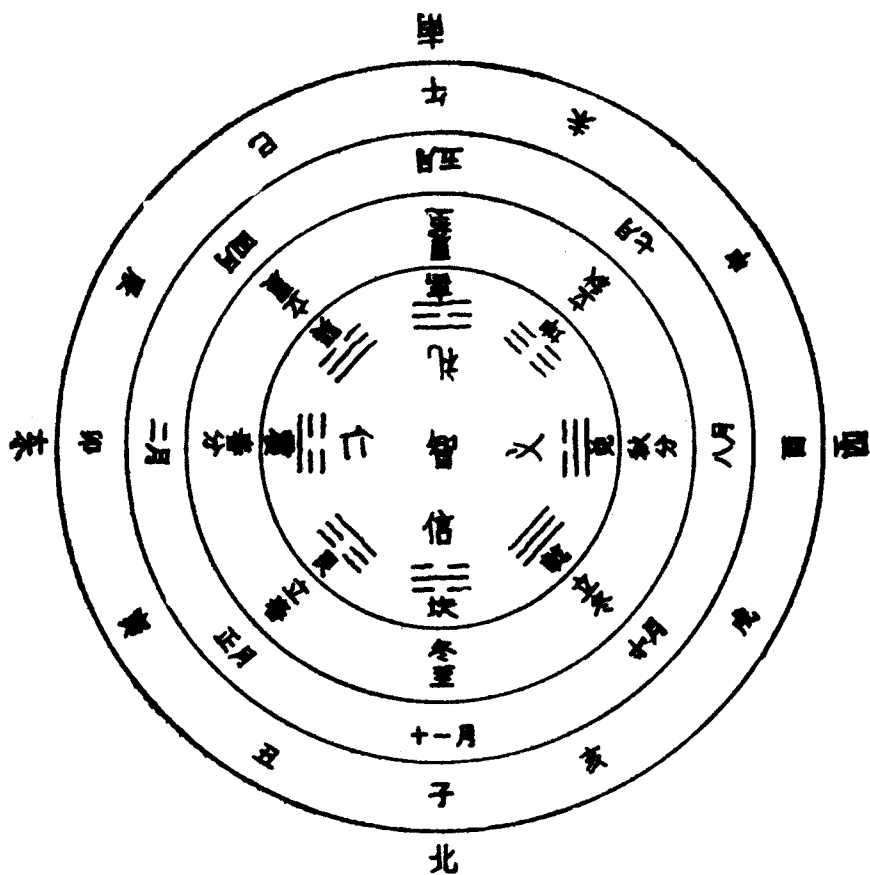

图1-1 《易传》世界图式

2 八卦生成

《周易》卦象有两类：一是八卦，一是六十四卦。前者为单卦，后者为重卦。六十四卦是从八卦演变而来。八卦是《周易》这部书的主要组成部分。八卦指什么呢？它又是如何形成的呢？

《易经·系辞传》说：

古者包羲氏之王天下也，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，以通神明之得，以类万物之情。

这是说八卦的产生是先人通过仰观天文，俯察地理，中通万物之情，“究天人之际，通古今之变”而总结出来的一个系统规律。

八卦最早源于筮占，卦字从圭从卜，圭指土圭，是以土堆筑成的土台，作测定日影之用。圭也有石做成的，从河南登封县告成镇的周公测影台还可以看到古圭的形式（见彩页），后来土圭代之以8尺高的表杆，而以长约1.5尺的陶制或石制的尺板来测定地中夏至日影的水平长度。这种尺板也叫土圭或玉圭，但已与原圭义相去甚远。不过，圭的出现与古人利用日影的测定来判断方向和时间等早期科学是分不开的。

殷人十分迷信，认为世间的一切都由神来主宰着。他们在决定做某事之前，经常用占卜的方法征询神意，把占问的事情和结果，甚至还把占问后事情发展的文字，刻在龟甲和兽骨上。这种文字就是我国最早的文字——甲骨文。因其多为占卜用辞，所以又叫卜辞。在甲骨文中有大量的“卜”字，像炙龟甲的裂纹形，是殷人以甲骨占卜时火炙龟甲出现的兆痕。“卜”字本义，就是根据龟甲被烧后的裂纹来预测吉凶祸福（图1-2）。可见，“卦”字本身就是早期科学与宗教神学的复合体。有趣的是，现代甲骨文的研究成果业已表明，甲骨占卜与八卦的产生是有密切关系的。

对八卦的起源，学术界观点不一，有的认为来自于自然现象的观察；有的认为源于对数和理的领悟；有的认为起于先民对男女生殖器的崇拜；也有的认为产生于远古时代的结绳记事；还有的认为是与按揲蓍求卦的筮法有关。总之，颇多争议，至今尚未定论。从八卦卦象的形成及《周易》筮占的记述来看，八卦源于以蓍草或竹节为筮具的作为筮占方法的说法较为可信。

卦象是由阳爻（--）或阴爻（—）相互组合而成的，每一卦由阴阳爻三叠而成，这样共可排列出八种不同的卦象（ $2^3=8$ ），所以称为“八卦”。“阳”本是指山南水北的明媚温暖之地；“阴”则指水南山北灰暗幽冷之地。因此，古人多卜阳地而居。在他们的观念中，阳便代表着成功，阴就意味着失败，这就是最初的阴阳观念。

《易经·系辞传》又说：

是故，易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

这里进一步阐明了八卦的由来和运用。文中的太极指元气；两仪即天地阴阳；

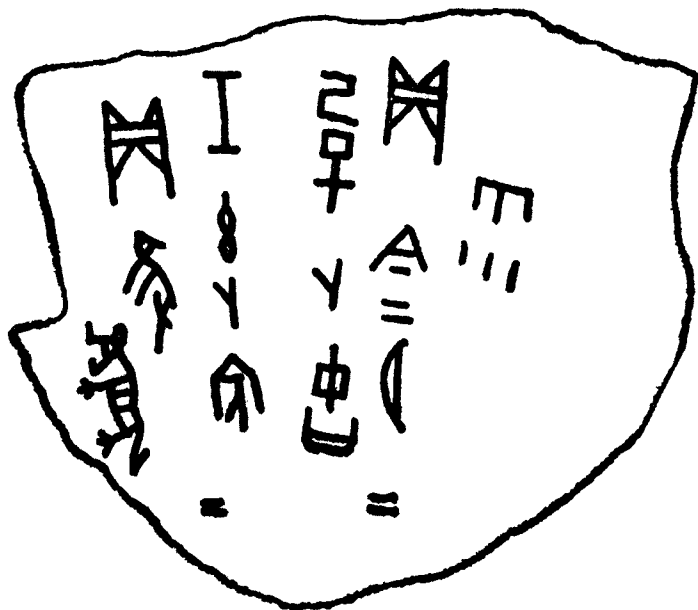

图 1-2 甲骨文中的“卜”字(南师二一六),文中左为“壬午卜,贞:虎?”
四象则表四时四方。《易经·说卦传》对八卦的卦名、卦象与卦意作了如下解释:
“乾(☰)为天,坤(☷)为地,震(☳)为雷,巽(☴)为风,坎(☵)为水,离(☲)为火,
艮(☶)为山,兑(☱)为泽。”它说明宇宙是由天、地、雷、风、水、火、山、泽这八种物
质而构成的,八卦是象征构成物质世界的八种成分,认为宇宙便是一个八卦,举凡
宇宙万事万物皆可由八卦来象征和概括(表 1-1、图 1-3)。

表 1-1 宇宙事物的八卦属性

八 卦	乾☰	坤☷	震☳	巽☴	坎☵	离☲	艮☶	兑☱
宇宙自然	天	地	雷	风	水	火	山	泽
家 庭	父	母	长男	长女	中男	中女	少男	少女
道 德	忠	孝	仁	和	义	信	智	礼
人 体	头	腹	足	股	耳	目	手	口
动 物	马	牛	龙	鸡	猪	雉	狗	羊

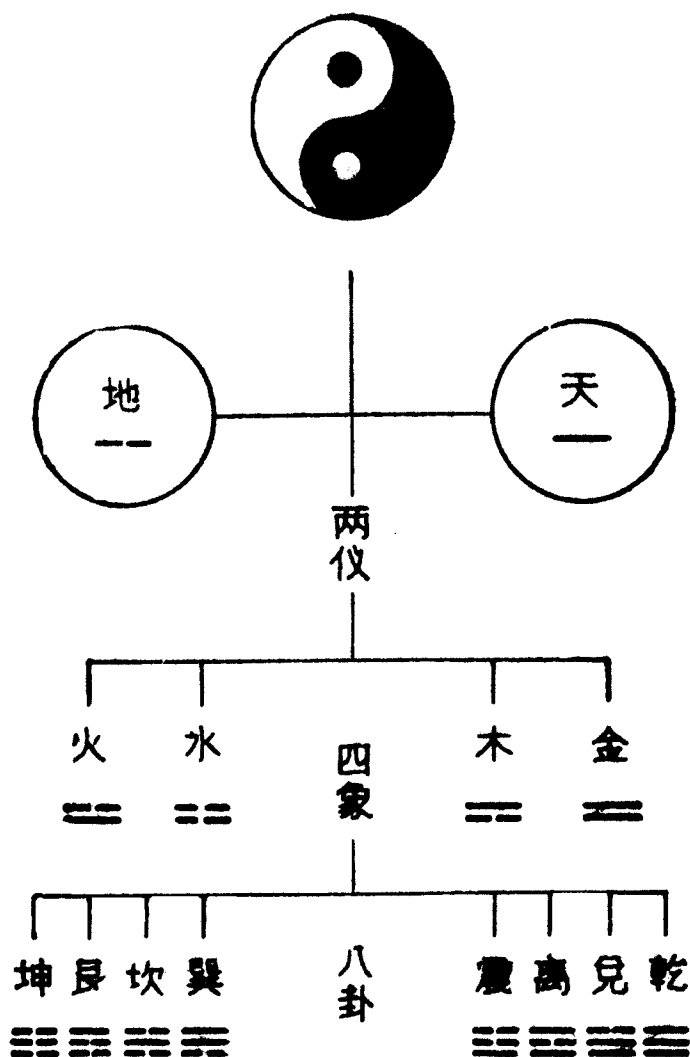

图 1-3 八卦生成图

八卦每卦的三爻,《易传》解释代表天地人三个方面,古代称为三才之道。由于天地人各有阴阳,故八卦因而重之,三爻卦重叠而成六爻卦,这样阴阳爻错综配合,就构成六十四个不同的六爻卦象($2^6 = 64$)——六十四卦(图 1-4)。传说八卦为伏(包)羲氏所作,六十四卦则是由周文王推衍而得,这个传说并不是说八卦和六十四卦一定为伏羲氏与周文王所作,不过言明八卦、六十四卦大约产生的时代而已。