

周易考古餘論

内容提要

内蒙古文物考古研究所的陆思贤先生撰写的《周易考古解读》是一部具有较高学术价值的周易研究专著。

《汉书·艺文志》说：“易道深矣！”两千多年来，易学大师辈出，易学专著难以胜数，而自上世纪八十年代以来，易学研究已全面深入，并成为一门世界性的学问。陆思贤先生以深厚的考古学功底试图从《乾》、《坤》两卦入手，对周易深邃的思想作出全面解读。其对周易的解读，旁征博引，思路开阔新颖，令人读来耳目一新，堪称周易研究的上乘之作。

作者是从一个考古工作者的视野，对乾坤两卦作出全面解读的。第一和第二章主要是全面介绍“卦象”与“易数”的关系，可作为初读者入门的基础知识。第一章从“易数”起步，分析了人体身上的自然数；甲骨文中的数码创造；“易有太极”，两仪、四象与八卦；六爻布数；关于大衍之数等问题。作者认为，先民对“数”的认识，或对“数码”的使用，可能在史前时代即已开始，所谓“占日”、“占月”、“占星气”，在殷墟卜辞的记载中非常丰富，且有完整的“干支表”，以及岁时历法记事，说明先民们对数码的创造与使用，与岁时天象的观测，以及历法的推演工作，是密不可分的。《周易》一书的主题，也是讲天象与历法的。作者的这些推论有比较充分的资料依据，可以自圆其说。作者又认为，用十个数码，经纬天地，便是《易》。这些说法都是建立在细致的材料和分析的基础之上的。第二章以“阴阳五行”为基础，指出“四时五行”是《周易》一书的基础，也是六十四卦的

主题；作者又把四时五行的布数方法从历史源流考辩的方式进行了归纳；还从“四时五行”出发分析了卦象与易数的关系。这些分析都颇具创新意义。

第三至第七章解读《乾》卦；第八至十二章解读《坤》卦。作者以解读卦辞、爻辞为主干，结合考古发现、出土文物和古文字研究等，连绵解读，并引证古史神话资料来丰富解读的内容。

该书不仅可以供《周易》爱好者作为入门的书籍阅读，还可供《周易》专门研究者作为深入研究的必备工具书；更是可供考古学、历史学和文化学的学者作研究的必备读物。该书可为全国各级各类的图书馆所选购收藏。所以，该书凝聚了作者多年的心血和劳动，具有很高的学术价值。

前 言

——《周易》的科学解读

阅读《周易》的方法，在孔子所著的《易传》中，都有提示，需要我们潜心领会，由浅入深，才能达到顿悟的境界。

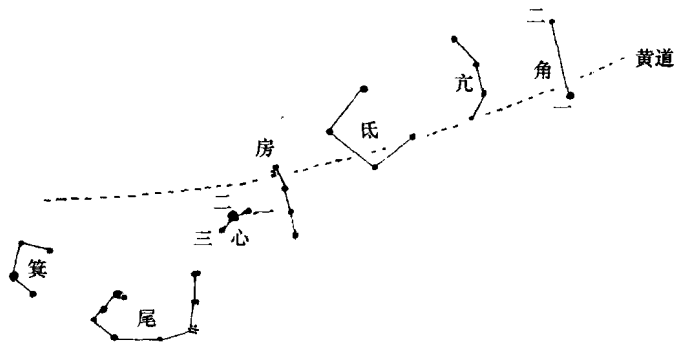
笔者在学读的过程中，适逢新世纪的到来，在上世纪最后一天的夜半子时，便是零点，世纪坛上敲响了第一下钟声，仰观夜空，思绪万千。感悟到这一下钟声，便是《乾·彖》所说：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”一个新纪元又开始了。由此，笔者所熟悉的一些考古遗迹，元上都、元大都，发展到现在的北京城，都绵绵不绝地浮现在脑海中，便是《乾》卦所说：“乾：元、亨、利、贞。”^① 围绕的也是一个“新纪元”。所谓“日新、日新、日日新”。《周易》的六十四卦，都是以“初九”或“初六”为起点，均合于一个“新”字。孔子曰：“乾坤，其易之门邪！”以零为起点，从乾坤两卦入门，去读《周易》，这是最主要的方法。

下面简要说一下笔者初读《周易》的过程，以及解读《周易》的主要方法。以阐述孔子所著《易传》中的提示为主，结合科学史研究中的一些成果，供读者参考。

20 世纪 80 年代，学术界兴起探讨中华文明起源的高潮，其中也包括对“易文化”、“易文明”的探讨，笔者也于此时开始研读《周易》。又随着戊辰龙年的来到，寻龙根、访龙乡，考察中华大地上的龙迹，观赏各种形态的龙艺术，学者们著书立论，笔

^① 陈成国：《周易校注》，长沙：岳麓书社，2004 年，第 1 页。

者也写成《〈周易〉潜龙、飞龙源流考辨》一文。^① 该文是根据《周易正义》说：“潜者隐伏之名，龙者变化之物，言天之自然之气起于建子之月。”^② 所谓“建子”，指十一月冬至的夜晚，东宫苍龙正潜伏在地平线下，称“潜龙”。对应于冬至，到了五月夏至，便是“飞龙在天”，合于《尚书·尧典》所说：“日永星火，以正仲夏。”注：“永，长也，谓夏至之日火苍龙之中星举中，则七星见，可知以正仲夏之气节。”^③ “七星”指东宫苍龙的七个星座：角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿，在太阳没入地平线后的黄昏时分，完整地横亘在天上，此即：“飞龙在天。”而苍龙体的龙心，大火心宿二，正居于上中天时的位置，为“昏中”，便是“日永星火。”这是《周易》中的“龙”（前·图一）。

前·图一：天上的东宫苍龙（距今 4000~5000 年前，
夏夏日黄昏，南望星空）

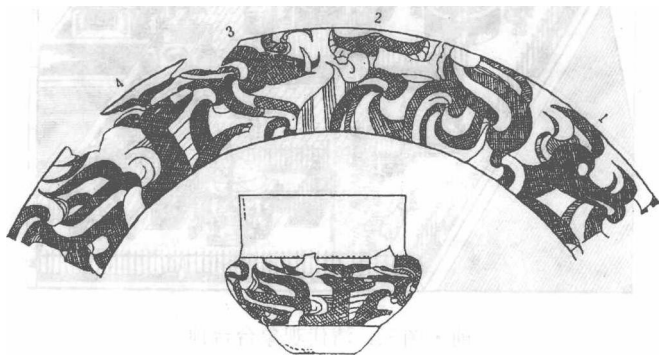
此时，笔者所依据的考古资料，主要是兴隆洼文化、红山文化系列的“猪龙”，或“猪首玉龙”。又根据《说卦传》说：“坎

① 陆思贤：《〈周易〉潜龙飞龙源流考辨》，《内蒙古大学学报》，1988 年，第 4 期。

② 孔颖达：《周易正义》卷一，北京：中华书局影印本，1980 年，第 1 页。

③ 孔颖达：《尚书正义》卷二，北京：中华书局影印本，1980 年，第 7 页。

为豕。”“豕”即“猪”，论定东宫苍龙也是“猪龙”，并把此观点，写进拙著《神话考古》^①等书中。最后又落实到本书的《乾》卦与《坤》卦解读中（前·图二）。

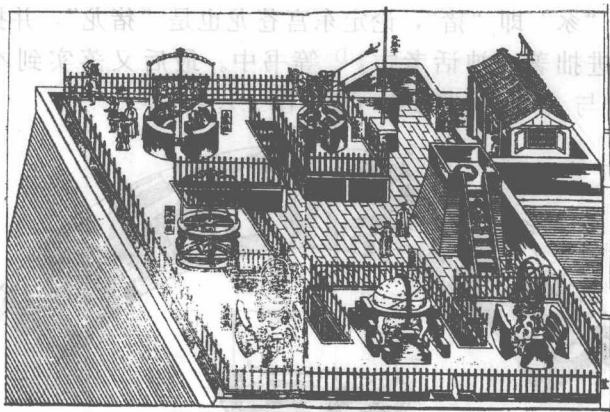
前·图二：赵宝沟文化的“野猪首牛角龙”迎春图

1. 乌龙；2. 蚌形图案；3. 野猪首牛角龙；4. 鹿凤。

读《周易》的要点，是根据《易传》的提示，步步紧跟。《系辞上》说：“是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月。”^②所谓“法象”，见《观》卦说：“观天之神道而四时不忒。”指在“观象台”上，对于日月星辰的观测，并据此制定岁时历法，用于观象授时，不误农时。历代相承，今北京建国门外的古观象台便是，登台远望，体验“夫易，广矣，大矣！”“易之为书也，广大悉备。”^②整个天地宇宙，芸芸众生，都已包裹在一个宇宙体中，这也就是六十四卦的内容。（前·图三）

① 陆思贤：《神话考古》，北京：文物出版社，1995年。

②③ 陈戌国《周易校注》，长沙：岳麓书店，2004年，第169、第179页。

前·图三：清代观象台台顶

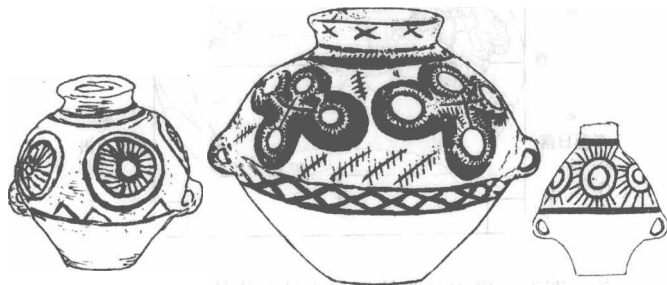
又所谓“变通莫大乎四时”。便是司马迁在《太史公自序》中所说：“易著天地、阴阳、四时、五行，故长于变。”^① 也就是每一卦的内容，都按天地、阴阳、四时、五行八个字为纲，去解读。“变”指每一卦的具体内容，有所不同，但要点只有一个，《太史公自序》又说：“夫春生、夏长、秋收、冬藏，此天道之大经也。”^② 所谓“天道之大经”，此四时生产与《尧典》的“四仲中星”，是密切地结合在一起的，称“敬授人时”，亦即“观象授时。”

最后是“县象著明莫大乎日月”。太阳与月亮是《周易》中的主题，当然也包括星辰，所谓“仰则观象于天”，此“象”指“天象”，天上的日月星辰。阳光雨露滋育着万物生长，所有其他“物象”，也跟随着天象的变化而变化，故《系辞下》中又强调说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；寒往则暑

① 司马迁：《史记》卷一三〇，上海古籍出版社、上海书店二十五史本，1986年，第358页。

② 司马迁：《史记》卷一三〇，上海古籍出版社、上海书店二十五史本，1986年，第358页。

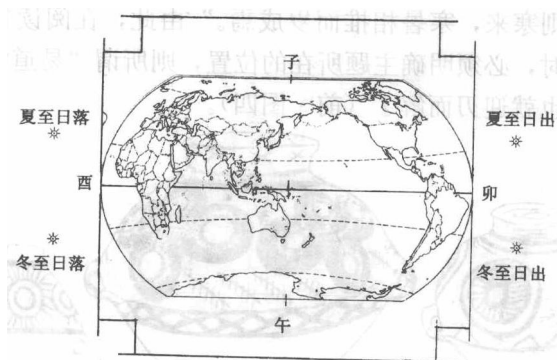
来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”由此，在阅读每卦的卦辞、爻辞时，必须明确主题所在的位置，则所谓“易道深矣”的“微言”，也就迎刃而解了（前·图四）。

前·图四：马家窑文化彩陶器上的太阳纹图案

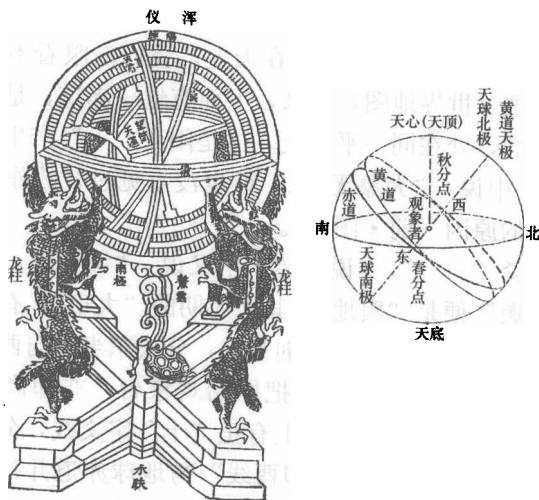
《周易》以阳爻“—”，阴爻“--”，作为经纬天地的两个符号，其本义已消失，谁也说不清楚。为之，也需根据《易传》的提示，到天上去找。《说卦传》中说：“乾为天，为圜，为大赤。”“大赤”便是“天赤道”，在天上，我们肉眼看不到，最简单的方法是把《世界地图》拿来，上面有地球赤道，是与“天赤道”相对应的，处在同一平面上。这是阳爻“—”产生的天象依据。《老子》中说：“大象无形。”谁也没有见过，故作为文明现象已被消失的原因（前·图五）。

再说阴爻“--”，《说卦传》中又说：“坤为地，为母，为大舆。”“大舆”便是“舆地”，其大无朋的“大車”，有两个车轮子，正合于《世界地图》的一剖为二，分成东半球与西半球。但古人无“地球”的概念，而是把原始观象台，亦即高台地平日晷，比喻为大地的模式。台面上有正“十”字文线，分别为“子午线”与“卯酉线”，其中“卯酉线”与地球赤道并行，中分高台地平日晷的台面为南北两部分，南半部对应于南半球，北半部对应于北半球，也合于春分与秋分，中分一个回归年为冬半年与

前·图五：确定卦爻符号与八卦方位的日出、日落图

夏半年；高台地平日晷台面的南半部，与春生夏长的夏半年相对应；而北半部，则与秋收冬藏的冬半年相对应，突出一个“分”字，为阴爻“--”所取象（前·图六）。

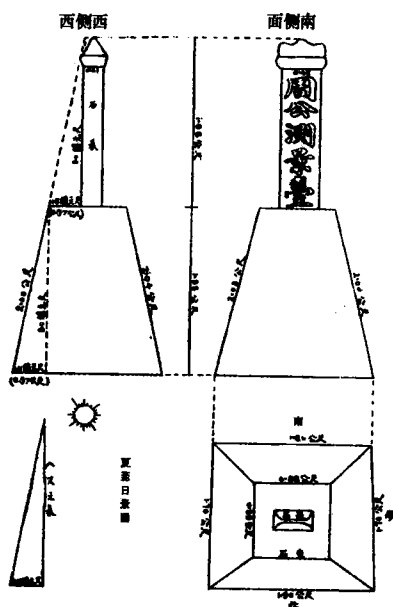

前·图六：《新仪象法要》记载测量天体用的浑天仪
(右为“地平环”、“黄道环”、“赤道环”示意图)

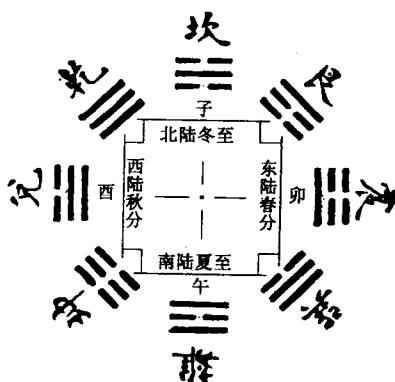
在高台地平日晷上做观象工作，主要是圭表测影，在《周髀算经》中称“立竿（杆）测影”，古人通过立杆，白天观测太阳的东升西落，以及太阳在上中天时的晷影；夜晚又通过立杆，观测月相变化与星辰起没，测定“中星”。古人在观测太阳的周日、周年运动中，可以确定一年的四时八节，而六十四卦的卦象与爻象，是与之相配合的，也代表四时循天一周，构成一个完整的宇宙体。使用方法，《系辞上》中说：“六爻之动，三极之道也。”“六爻”义同“六合”，“爻”释“交”，即天地上下四方“交接”在一起，结合成一个完整的宇宙体，而重点是“三极之道”：北极冬至，可称“冬至日道”；中极是春分与秋分，可称“春秋分日道”；南极夏至，可称“夏至日道”。此“三极之道”，合于《周髀算经·七衡图》的“外衡”冬至圈，“中衡”春秋分圈，“内衡”夏至圈。^①而“中衡”春秋分日道，便是上引《说卦传》中说：“乾为天，为圆，为大赤。”代表天赤道，也代表黄道与赤道相交，处在同一平面上，而春分日与秋分日两天，太阳运行在赤道上，早晨太阳升起时，日出正东方，立杆下的晷影指向正西方；待到太阳落山时，日落正西方，立杆下的晷影指向正东方，是一条正东西的横线，中分高台地平日晷的台面为南北两半部，便是上面说的，南半部代表夏半年：以春分日为起点，中经夏至，到秋分日结束，即以此横线作为阳爻“—”。北半部代表冬半年，以秋分日为起点，中经冬至，到春分日结束，即以此横线“一分为二”，作为阴爻“--”。（前·图七）。

此横线与赤道平面并行，中分整个天穹为南半天与北半天，即以阳爻“—”代表南半天，阴爻“--”代表北半天。再用阳爻“—”，阴爻“--”经纬天地，阴阳、四时、五行，以及整个“八卦之宫”，便可完全落到高台地平日晷的台面上，图示如下前言·图八。

^① 李淳风注：《周髀算经》卷上，上海涵芬楼，四部丛刊子部，第55页。

前·图七：登封告成镇的周公测景台
(采自《周公测景台调查报告》)

前·图八：四时八卦方位图

以《文王八卦图》为例，放到高台地平日晷上去解读。

先说“乾为天”，卦象作“☰”形，三个阳爻，是纯阳，居高台地平日晷的西北方位。人们都清楚，这是夏至日太阳没入地平的地方，《说卦传》中说：“战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。”“阳”为白天，“阴”为黑夜，白天与黑夜交替，即“战乎乾。”合于上引《尧典》中说：“日永星火，以正仲夏。”白天的太阳，黑夜的“大火星”，燃烧着整个天穹，也燃烧着整个大地，彻夜通明，是纯阳，为“☰”。

再说“坤为地”，卦象作“☷”形，三个阴爻，是纯阴，居高台地平日晷的西南方位。这是冬至日太阳没入地平的地方，《说卦传》中说：“坤为地，为母，其于地也为黑。”太阳没入地平时，天已经黑了。又《坤》卦中说：“初六，履霜，坚冰至。”《象》曰：“履霜坚冰，阴始凝也，驯致其道，至坚冰也。”太阳神是踩着冰封的大地没入地平的。对应于《说卦传》中又说：“乾为天，为寒，为冰。”岁寒冬至，冰天雪地，是纯阴，为“☷”。

又再说“震为雷”，卦象作“☳”形，上面两个阴爻，下面一个阳爻，是为“少阳”，居高台地平日晷的正东方，合于春分日早晨太阳升起时，日出正东方。《说卦传》中说：“帝出乎震，……震，东方也。”又说：“震为雷，为蕃鲜。”意为旭日初升的太阳，鲜艳万般，用于春分迎日祭典，太阳从东方地平上升起时，便是“帝出乎震”。

继又再说：“离为火。”卦象作“☲”形，上下是阳爻，中间是阴爻，“阳包阴”，即“阴生于午”，合于阴阳四时的“太阳”，为夏至日正午，居于上中天时的太阳，称“离为火，为日。”赤日炎炎似火烧，燃烧着整个大地，居于高台地平日晷的正南方。

继又说“兑为泽”，卦象作“☱”形，上面一个阴爻，下面两个阳爻，是为“少阴”，居高台地平日晷的正西方，合于

秋分日太阳落山时，日落正西方。《说卦传》中说：“兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。”“正秋”指西陆秋分，代表秋分纳日祭典时，日落之景的太阳。

又说“坎为水”，卦象作“☵”形，上下是阴爻，中间是阳爻，“阴包阳”，即“阳生于子”，合于阴阳四时的“太阴”，居于高台地平日晷的正北方；又合于北陆冬至夜半子时，太阳居于下中天时的位置。《说卦传》中说：“坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。”所谓“万物之所归”者，是说一个回归年已结束，太阳神太劳苦了，称“劳卦”。《说卦传》中又说：“坎为水，为隐伏，为下首。”“下首”即处于下中天时的太阳，又作为新的回归年的“首领”。

另外，“艮为山”，卦象作“☶”形，下面两个阴爻，上面一个阳爻，表示冬去春来，天气开始暖和，《说卦传》中说：“艮，止也。”也即寒冷的冬天已经结束，春天也已开始，居于岁时观象“立春”的位置。最后是“巽为风”卦象作“☴”形，下面一个阴爻，上面两个阳爻，表示春归夏至，天气开始炎热。此时，东宫苍龙的箕宿星座，黄昏时分正在东南方位，《尚书·洪范》中说：“庶民惟星，星有好风，星有好雨。”注：“箕星好风。”^①指春夏之交的季候风，包括风沙暴，便是“巽为风”，居于岁时观象“立夏”的位置。

总之，《说卦传》中说：“乾为天，为君，为木果。”此“君”在天上，指“日君”，亦即太阳。其云“木果”者，开的是“天花地果”，也是“太阳花”、“太阳果”，分布于四时八节，组成“八卦之宫”，亦即“太阳神宫”。这是伏羲氏“始作八卦”的文化内涵。

《周易》中对数码的使用，比较复杂，有好几套，要说清楚，

① 孔颖达：《尚书正义》卷十二，北京：中华书局影印本，1980年，第80页。

很费笔墨，这里简单提一下。

数码“九”代表阳爻，也代表太阳与东宫苍龙；又代表天，也代表夏半年。

数码“六”代表阴爻，代表岁时变易，代表冬半年，也代表大地。

“九六”之数，与阴爻、阳爻一起，统领六十四卦，经纬天地，构成完整的“盖天说”宇宙模式。

四时五行布数方法：

“初九”与“初六”，用于冬至岁终大祭，冬至日前的夜半子时，太阳进入冬至点，而冬至日的一个昼夜，东宫苍龙陪伴着太阳，循天一周（地球自转一周的反映），到冬至日的夜半子时，太阳离开冬至点，北归。

“九二”与“六二”，用于春分日前的夜半子时，太阳进入春分点，黄道与赤道相交。

“九三”与“六三”，用于春分迎日祭典，《尚书·尧典》中称“寅宾出日”。^①

“九四”与“六四”，用于春分日的夜半子时，太阳离开春分点，进入赤道内。

“九五”与“六五”，用于夏至日祭祀大地，夏至日前的夜半子时，太阳时入夏至点，而夏至日的一个昼夜，东宫苍龙也陪伴着太阳，循天一周（也是地球自转一周的反映），到夏至日的夜半子时，太阳离开夏至点，南归。

“上九”与“上六”，用于秋分纳日祭典，秋分日前的夜半子时，太阳进入秋分点，而秋分日的一个昼夜，还是由东宫苍龙陪伴着太阳，循天一周（也还是地球自转一周的反映），到秋分日的夜半子时，太阳离开秋分点，出赤道外。

^① 陈戍国：《周易校注》，长沙：岳麓书社，2004年，第1页。

“用九”与“用六”，用于新的回归年又开始的第一天，表示年年岁岁，循环无端。

《周易》所依据的岁时天象、祭祀与人事，例同《尚书·尧典》所说：

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。

分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作。日中星鸟，以殷仲春；厥民析，鸟兽孳尾。

申命羲叔，宅南交，平秩南讹，敬致。日永星火，以正仲夏；厥民因，鸟兽希革。

分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳日，平秩西成。宵中星虚，以正仲秋；厥民夷，鸟兽毛毳。

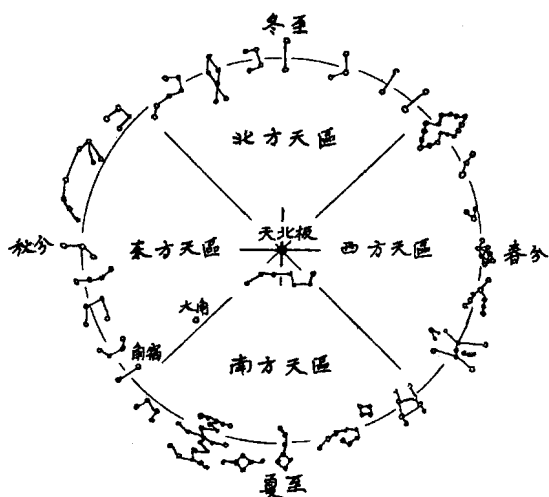
申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易。日短星昴，以正仲冬；厥民隤，鸟兽氄毛。

帝曰：咨！汝羲暨和，期：三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。^①

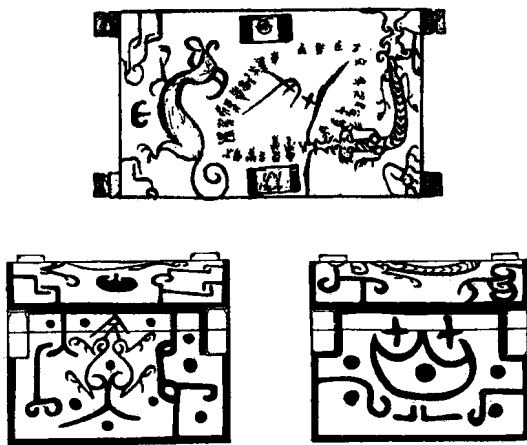
这是帝尧时代的四时观象授时工作，并测定了一个回归年的长度，学者称“四仲中星”，也可称“四时星空”，图示如下（前·图九）。目前，考古所见的二十八宿星图，出土于曾侯乙墓的漆箱盖上，也图示如后（前·图十）。

据下图，六十四卦中所使用的日躔点：冬至日躔虚宿星座，春分日躔昴星团，夏至日躔柳宿或星宿星座，秋分日躔心宿星座。这些日躔点，按现代天文学水平去推算，可能不很科学，但在解读《周易》的卦爻辞时，必须这样确定，才能顺利解读。因此，《周易》所体现的，可称之为“天文文化”或“科技文化”，

① 陈成国：《尚书校注》，长沙：岳麓书社，2004年，第1—2页。

前·图九：帝尧时代的四时星空分布图（据《尚书·尧典》作图）

前·图十：曾侯乙墓漆箱盖上的二十八宿星图，上图
下右：秋分日躔大火心宿二示意图
下左：春分日躔昴星团示意图

便是《系辞下》所说：“有天道焉，有人道焉，有地道焉。”而不是天文学与科技本身。

《周易》使用的是“微言”，所谓“微言大义”，故重点是文字的解读，文字中所包含文化内涵的解读，不能离开原文原字。因此，依靠《说文解字》，一个字、一个字的做连绵解读，追根问底，最后把一个字或一个词的内涵说清楚。由此，文字冗长，很费笔墨，也显得枯燥，犹如《杂卦传》的形式：“玄黄者天地之杂也。”杂七杂八大堆。解读后的《周易》，只能视为资料，加以精练，吸取其精华，还有待来者。

先贤们依靠《说文解字》解读甲骨文，已经有一个多世纪了。我们踏着先贤们的足迹，依靠《说文解字》解读《周易》，也决非一代人所能完成。有关《说文解字》中的造字或文字起源，许慎说：

古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作易八卦，以垂宪象。及神农氏结绳为治，而统其事，庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见鸟兽蹏迒之迹，知分理之可相别异也，初造书契。^①

关于“庖牺氏”的事迹，初见于《系辞下》，指六十四卦中所使用的卦象与文字，可以追溯到庖牺氏“仰则观象于天，俯则观法于地”。许慎著《说文解字》，也追源于此，说明所依据的资料，是承袭了远古以来的传统，造字当初即已如此。仓颉的“见鸟兽蹏迒之迹”，便是伏牺氏的“视鸟兽之文”，应是一回事。笔者称其为“观象造字”。

① 许慎：《说文解字》，北京：中华书局，1963年，第314页。