

智慧宝鉴

中华大方略全书

大易集成

大哉天人之学 傲居群经之首
仰则观象于天 俯则观法于地
知变应变适变 必易所易不易

内蒙古人民出版社

中华大方略全书

大易集成

（商） 周文王

内蒙古人民出版社

目 录

易经·上经

䷀ 乾一	(1)
䷁ 坤二	(11)
䷂ 屯三	(16)
䷃ 蒙四	(20)
䷄ 需五	(23)
䷅ 讼六 争论 诉讼	(27)
䷆ 师七 军队 战争	(30)
䷇ 比八 相亲 依附	(33)
䷈ 小畜九 小的蓄积 小的阻碍	(36)
䷉ 履十 践履 履行	(40)
䷊ 泰十一	(43)
䷋ 否十二	(46)
䷌ 同人十三	(49)
䷍ 大有十四	(53)
䷎ 谦十五	(56)
䷏ 豫十六 喜悦 安乐	(59)

易经·下经

䷞	咸三十一	夫妇之道 感应	(62)
䷟	恒三十二	恒久 恒常	(66)
䷋	遯三十三	隐遁 退避	(69)
䷡	大壮三十四	壮大 隆盛	(72)
䷢	晋三十五	前进 晋升	(75)
䷣	明夷三十六	光明负伤 韬晦时期	(78)
䷤	家人三十七	家庭伦理	(81)
䷥	睽三十八	乖离 乖异	(84)
䷦	蹇三十九	跛脚 困难	(88)
䷧	解四十	解除困难	(91)
䷨	损四十一	减少 损失	(94)
䷩	益四十二	增多 受益	(98)
䷪	夬四十三	切断 决裂	(101)

易经·上经

䷀ 乾一

䷀ 乾上
䷀ 乾下

【经文】

乾，元亨利贞。

彖曰：大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

象曰：天行健，君子以自强不息。

文言曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以合义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰“乾：元亨利贞。”

乾元者，始而亨者也；利贞者，性情也；乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也；六爻发挥，旁通情也；时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

【解说】

乾卦是六十四卦的第一卦，占得此卦，办事十分顺利，利于占问。“乾”表示天，“坤”表示地，天地阴阳成立，万物始得化生，天地为创造万物的根元。

“乾”为日出的光气舒展的形态。在构成宇宙的阳、阴二元中，阳具有创造性的，活动的“健”的本质，纯粹由阳气所构成的，最大的就是天；因此，用阳的符号一重叠成三。命名为“乾”，代表天。然后，再用两个三上下重叠，以表示复杂的天道变化。上下卦都用三，又象征最纯粹的阳，最高的健，以强调天的表象不变。然而，这一卦为何命名为“乾”，而又不直接命名为天呢？由于天是可见的形象，而“乾”是以天的功能命名。

乾卦中的“卦辞”，是“乾，元，亨，利，贞。”这一卦是判断吉凶的断语。“乾”是卦名，亦即天的功能，也有天的法则。“元”有大和始的含意。“亨”是通，“利”是祥和，“贞”是正与固的意思。文王作“卦辞”，原意

是说：“天的功能，为万物创始的伟大根元，通行没有阻挡，祥和有益，无所不正，而且执着。”执着最为重要，而动机必须纯正，必须持续；要是不能持续，其最后结果仍然不会圆满。

彖辞说：天太伟大了！万物萌生，都要依靠它。它行云施雨，万物才能化成。日月终而复始地运行，象征六气的六爻生成，天乘六气以统御万物。天道变化，使万物各自遵循四季周期生长，保持合和的关系，这就是卦辞所说的“利贞”。天使众物丰盛，万国都得到安宁。

从“大哉乾元”到“乃统天”，都是解释“元”。首先，以伟大赞叹乾元。“元”，是大和始的意思，因而说“大哉”、“资始”。“乾”是指天的功能，“系辞传”中说：“天地之大德日生。”天的功能，是生成万物，并且不自觉的冲动，生生不息的意念，当天的这一伟大功能刚刚开始时，就产生了一切。“资”是取的意思，万物都取用于天的功能，始得以发生；因此说：“伟大！天的功能一开始，便成为创造万物的根元，领导以天为形象的宇宙。”“云行雨施，品物流形。”说明“亨”。古人认为，生命的泉源是炁，亦即气息、呼吸。天的气息，是构成万物的要素，是赋予生命的流动泉源。由虚空中涌起的气，最明显的是云的飘动，进而降落充沛的雨，使天的生气普遍流布到现象界的每一角落，赋予万物各式各样的形体。这就是天的生生不息的功能，亨通无碍，流布与扩散的阶段。天的生生不息的功能，是伟大光明的宇宙，由开始到终了的原动力。随着时间，由潜伏、显现、成长、跃动、飞腾到满盈，完成六个阶段的变化；时间的作用，就像乘着六条龙，驾御着天，在轨道上自由奔驰。“乾道变化”以下，解释“利”与“贞”。《中庸》说：“天命之谓性。”性是受之于天，命是天所授；只是立场上的差异，实质相同。“乾”亦即天的法则，时时刻刻都在变化，在这样的变化中生育万物，各自依照自己的本质赋予生命，有整然的法则性存在。保持这一自然的大和谐，才能使万物各得其所，各得其宜，真正的祥和有益，持续纯正。因此，“元”、“亨”是天的生生不息伟大功能的发生与发展；相对的，“利”“贞”是这一功能的完成。天为生成万物的本元，同时也保证宇宙的大和谐，超然于万物之上，使天下万国都能得到安宁。

从以上整体来讲，“元”相当于种子的萌芽，“亨”则是生长，“利”则是开花，“贞”则是结果。结果之后，种子又落到地上，重新萌芽；亦即，元、亨、利、贞四德，依时序循环不已，没有开始没有终结。在此四德之间，天的生气不断扩散流布，所以“元”是四德之一，它也涵盖“四德”。以人事比拟，是指有才德的君子，成为国家的领袖，在政治上实践天的法则，即可使世界和平。彖传的阐释，与朴实的卦辞相比较，已具备高度的理论性，但在整体的主旨上依然一致。

彖辞说：天的运行刚健不辍，君子应当像天那样自强不息。彖辞由此说明上下卦的象征，和说明“爻辞”两部分的构成，作进一步的阐释，依然相当朴实，和原义相距不远。从八卦演进到六十四卦，所应用的符号是

抽象的象征性，为便于了解，再以现象界可以观察到、感觉到、体会得到的事物，来进一步解释卦的象征，因此称作彖传或彖辞。

这两句，在说明“卦辞”，称作“大象”，亦即大现象的意思。通常“大象”是以上三画是什么，下三画是什么，合起来是什么卦的方式来解释；但对乾卦则不，因为天只有一个。不过，以三与三重叠成天，则是有意义的。由于天体运行，日复一日，从不休止，因此用两个三重叠，以显示天体运行的反复性。“彊”与强同，“自彊”是强制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天体运行，周而复始，刚健有力；君子就应当效法天，不休止地强制自己，努力不懈，力求进步，造福天下。

文言说：元，是美善的尊长；亨，是完美的聚会；利，是仁义的和合；贞，是处事的根本。君子以仁心为本体，因此足可以为人们的尊长；寻求完美的聚会，因此足可以合乎礼仪；施利于他物，因此足可以合乎道义；坚守正固的操行，因此足可以处理好事务。君子实行了这四种美德，因此说：“乾，元亨利贞。”

“文言传”是将乾、坤二卦的“彖传”与“象传”的说明，更进一步的推衍解说，已与“卦辞”、“爻辞”的原义，多少有出入。很明显，这是专以人事的德行修养来阐述，用儒家的理论来解释《易》。

首先要分析四德，也就是天的特性。“元”是生成万物的根元，是一切善行的首要条件。“亨”则是天生成万物的意图的流布与扩散，使一切美好的事物汇集。“利”则是天生成万物的意图的完成，使一切的事物各得宜，彼此和谐。“贞”则是天生成万物的意图，纯正而且执着，为一切事物的骨干。君子应该体会认识并实践至善的仁，才能足以领导他人；能够使一切美好的事物，汇集于一起，才能够合乎礼仪，也就是道理；能够使万物得到利益，始足以使道义达到和谐的状态；能够执着地固守纯正，才足以使一切事物具有骨干，立足于不败之地。惟有君子才能够实践这四德，这就是“乾，元亨利贞”的道理。

所谓“乾元”，就是说乾所象征的阳刚之气，是首创万物并使之亨通的本元；所谓“利贞”，就是说贞正是阳刚之气固有的禀赋和气质。乾卦在其初始阶段就能够以美好的利益施及天下，但又不说出其利于天下的功绩，真是伟大！伟大的乾卦，它刚健并且中正，具有纯一精粹的德性；它通过六爻的变化运动，就能完全通达万事万物发展的情理；它乘着代表阳刚之气的六龙，以统御天下；它使云气运行雨水降下，天下因此太平。

“乾元”是天创始万物，无往不利。“利贞”是天内在的本性，与发之于外的感情。天创始万物，能够以最美满的利益，普遍施予天下，却不谈所施予的利益。天的功能不是太伟大了吗？刚强、健壮、适中、正当、纯粹，无不达到极点。六爻的变化是无穷无尽，但发挥的作用，却无不与天的本性真情相互沟通。随着时间，就像骑着六条矫健的龙，驾御着天的法则，有规律的运行，从而使云流动，并普降雨水，使天下万物都和谐均衡地生长。这一节中，“六爻发挥，旁通于情”这句话非常重要，是研究易经的关

键所在。亦即由六爻构成的卦推演下去,变化无穷无尽,但发挥的作用,则无不本之于天道的纯粹已极,创始万物的真谛,即易经之精髓。

【经文】

初九：潜龙，勿用。

象曰：“潜龙勿用”，阳在下也。

初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？子曰：龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遯世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。

君子以成德为行，日可见之行也，潜之为言也。隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

【解说】

初九爻，是指龙潜藏于水下之象，不可有所作为。“初”是由最低的开始。乾卦的第一爻“九”是阳爻。这是占筮时，得到乾卦，而且第一爻出现老阳；虽然是阳爻，但也有变为阴爻的可能时，是周公所下的断语。

“龙”是中国古代传说中的神秘动物，身体长，有鳞，有角，有脚，可以三栖，潜在深渊，行走陆地，也能在天空上飞翔，具有变化莫测、隐现无常的性格。因此，用来象征天道变化、阴阳消长，以及人事进退的变化无常；同时，也用以象征天的无穷潜能，和贤能有作为的伟大人物。

象辞说：“潜龙勿用”，是因为阳刚处在卦的最下面。“潜”是隐藏。龙的活动，是属于阳性。这一爻虽然是阳爻，但位置在最下方，也就是阳气刚正从地下发生，还不能对外活动的时刻，因此用“潜龙”象征，占断为“勿用”。“用”是功用、行动；“勿用”，就是指还不能发生功用或者采取行动，有不可用、不能用、不必用的含意，但也有潜在的力量、不可预测、难以限量的意思。当处于这种状态时，就应当像隐藏的龙，隐忍不可行动，以等待时机。一说，这是象征文王被囚在羑里时。这一爻，讲的是潜伏时期，应当隐忍待机，不可妄动。

初九的爻辞说“潜龙勿用”，说的是什么意思呢？孔子说：这是指具有龙的刚健德性而隐含不露亦即有作为的人。他们不因时世而改变自己的志节，也不急于成就自己的功名，避世隐居而不苦闷，也不争取虚名，主张不被接纳，也不忿慨不平，不被人称许也不烦闷。使内心感到快乐的事就去做，使内心感到忧郁的事就不做。坚定地保持正固而不可动摇，这就是所说的“潜龙”的德行。

“文言传”的第六节讲君子以成就自己的德业作为自己行动的准则，是以完成品德修养为目的，而且必须表现于日常可以看到的行动中。初九所说的“潜”的意义，是说君子尚在隐伏着而未显现，是隐藏还看不到，行动的时机还不成熟，行事而尚未成功，所以君子暂时不要有所作为。

【经文】

九二：见龙在田，利见大人。

象曰：“见龙在田”，德普施也。

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：龙德而中正者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。”《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰“见龙在田，利见大人”，君德也。

【解说】

九二爻，龙出现在地上，对贵人很有利。象辞说“见龙在田”，君子想普施其德。九二爻是乾卦的第二爻，在下卦的中央位置上，因而“得中”，是有利的地位。

“二”是偶数，属阴，在阴的位置出现阳爻，通常会认为“不正”；但在乾、坤二卦，并不发生正与不正的问题。另外，与“五”位的阳爻相对的，“二”位应当是阴爻，才能“相应”；但在乾卦，虽然是阳爻，仍然可以与“五”位“相应”。“见”即看到。“初九”隐藏的龙，已经上升，出现在田野。由于阳爻刚健，又在“二”得中的位置，具备中庸的德行。“大人”是指圣明，位与德兼备的人物，就像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物已经由隐忍中出现，必然有所行为，他的德行必然将惠及天下，给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物，当然有利；因此这一爻以“见龙在田”象征，并以“利见大人”比拟人事。

但是，“二”与“五”的地位不同。在“二”的位置上，还没有得到权势，只不过伟大圣明的德行已经显示出现罢了。“利见大人”也不一定本身就是大人，也许是见到这样有地位或者没有地位的伟大人物的含意。一说，这是象征文王由羑里被释放，此爻是说明当伟大的人物显现，给天下带来生机与希望，有作为的人应当拥护与支持；同时本身也应当接近群众，结合有作为的同志。

九二的爻辞说：“见龙在田，利见大人。”讲的是什么意思？孔子说：就是指那些具有龙的刚健德性而又居于中正之位的人。他们即使是平常的言语也能守信，即使是平常的举动也能恭谨，能防止邪念而保存诚信。他们改善世风而不矜伐，德行广博而能感化天下。《易》所说的“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物”，指的是领导人物的德行。有关“诚”，在孔子之孙子思著的《中庸》中有详细的解说，与“文言传”的思想脉络一贯。

君子努力学习以积累自己的知识，经常抱着怀疑的态度向师友发问来辩说疑难，以明辨是非；用宽厚的态度处世，待人接物用仁爱的胸怀来指导自己的行为。《易经》说“见龙在田，利见大人”，指的就是君子所应具有德行。

【经文】

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

象曰：“终日乾乾”，反复其道也。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：君子进德修业。忠信所以进德也，修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也；知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

【解说】

九三爻，君子白昼忧愁戒惧，夜里也战战兢兢，看似很危险的样子，但不会有什么灾害。“乾乾”即健健，努力不懈的意思。“惕”是谨慎小心，也就是警惕，“若”与然同。“厉”是严格、严肃。“咎”是与群背离，必然造成过错，发生灾难的意思。“九”是阳爻，“三”是奇数的阳位，阳爻阳位，因而阳刚得正。但已经离开“二”的中位，上升到下卦最高位置的“三”，过分刚正，反而有危险有德行的君子，本性刚健正直，倘若终日奋发努力不懈，夜晚依然戒惧恐惧，严格谨慎，虽然处于危险的地位也不会发生过失与灾难。

象辞说“终日乾乾”，是君子在反复检查自己的君子之道。这一“爻辞”，完全是以人事说明卦象。当具有智慧与德行的君子，已经显示出出现，受到注目，就会处于危险的地位。此刻，就必须奋发努力不懈，日夜警惕，无休无止地致力于德业的完成，谨慎小心，才可以避免过失与灾难，要是骄傲自大，就会招致危险。一说，这是象征文王返国后惕励奋发的时期。此爻是说明在成长时期，羽翼还没有丰满，就应当奋发努力，但必须戒惧恐惧，以防灾祸。

九三的爻辞说：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”讲的是什么意思？孔子说：是指君子应当不断地增进自己的美德、修治自己的功业。忠诚守信，是君子增进自己美德的基础；研习文辞、确立诚信，是君子修治自己功业基础。他们能够清楚自己所要达到的目标，知道时机到来，全力以赴，才能够掌握先机，因此最终实现自己的目的。这样的人可以和他们研讨事物的本质，他们知道在该终止的时候，就及时地终止，这样的人是可以同他们一起共同保存道义的。因此他们能居于上位而不骄傲，处在下位而不忧闷。所以能勤奋不懈而又时时保持警惕戒惧，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难。

九三阳爻在阳位，阳刚太重，又不居中位，上不达于天，下不立于田，正处于危险的地位。因此不仅要勤奋不已，而且要时时警惕戒惧，要是能这样做，虽有危险也不会发生过失与灾难。

【经文】

九四：或跃在渊，无咎。

象曰：“或跃在渊”，进无咎也。

九四曰：“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

【解说】

九四爻，龙跃入深渊中，没有什么灾害。“或”是不定词，有感与似的含意。“跃”，尽管还没有飞腾，但是已经在活动。“渊”是上面空，而下面是无底的深水洞穴。当这一时刻，龙是否要飞腾，还没有下定决心；但是已经在深渊中，或许在跃动，或许在潜伏，进退有据，跃跃欲试，具有不可限量的潜在力量。“渊”比“九二”的“田”位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因此，地位在田以上。

象辞说“或跃在渊”，就是说即使进入也没有什么灾害。这一爻是阳爻，却有偶数“四”的凶险，刚刚离开下卦。升到上卦的最下方，依然缺乏安定感。亦即正在准备中，进退行动的意向，还没有决定的时期。因此以“或跃在渊”的龙，象征正在等待机会而行动，进退只要把握最有利的时机，就不会发生过失与灾难。一说，这是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。这一爻，讲的是已经到了跃跃欲试的阶段，决定进退就应当谨慎地把握最有利的时机。

九四的爻辞说“或跃在渊，无咎”，讲的是什么意思？孔子说：这是说或在上位，或居下位，并非经常不变，但不能以邪恶为目的；前进和后退也没有固定的法则，但不能脱离大众。君子增进自己的美德，修治自己的功业，是为了跟上时世的发展变化，为了把握时机，所以不会有过失与灾难。孔子的意思是，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位为主题。

九四阳刚太重，又不居于中位，上不达于天，下不立于田，中不及于人，因此说“或”。“或”就是疑惑，是说应该抱着疑惑的态度审时度势，因此没有灾害。九四刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天、地、人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位；因此说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位。

【经文】

九五：飞龙在天，利见大人。

象曰：“飞龙在天”，大人造也。

九五曰：“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：同声相应，同气相求；水流湿，火就燥，云从龙，风从虎；圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼乎？

【解说】

九五爻，如今龙已经飞升到了天上，对贵人很有利。“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正，因此是最理想的地位，“爻辞”也最吉祥。象辞说“飞龙在天”，比喻君子大有作为。龙得到天时、地利，飞腾在天，据有无限的活动空间，又如日正当中，居高临下，普照天地，潜力无穷。以人事比拟，就是刚健中立的伟大人物，已据有统治者的地位。古代皇帝被称作“九五至尊”，尽管不是源自这一爻辞，但是却依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有“至尊中正”的意思。因此，这一爻是以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽，普及到万民。

“利见大人”的占断与“九二”相似，但由于“二”与“五”的地位不同，它的作用也已经由内发展到外了。不过依然不是仅指占筮的人，而是本身相当于“大人”，也有伟大的人物应当选贤与能，造福万民；及有作为的人，应当辅佐伟大人物，以施展抱负的含意。宋太祖曾经问王昭素：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“没有忌讳。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’。”这一回答的机智，使朱熹大为赞扬。一说，这是象征武王伐纣，得天下。这一爻讲的是已经到了大展鸿图的极盛时期，应当选贤与能，贤能也应当支持拥护。

九五的爻辞说“飞龙在天，利见大人”，讲的是什么意思？孔子说：这是说声音同类的生物相互感应，气息同类的生物相互求合；水向湿地流，火向干燥的地方烧，云总是跟随龙，风总是伴随虎；圣人兴起，而万物景仰。因此，以天为本，向上发展；以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类，相互聚合的自然法则。以物与物相互感应，引伸到“圣人作，而万物睹”。得到“各从其类”的结论，以解释“飞龙在天，利见大人”。古代帝王被称作“九五至尊”，以龙象征，比拟成圣人，就是源启“圣人作，而万物睹”这一解释。司马迁在《史记·伯夷列传》中，借用“圣人作，而万物睹”。这句话，引伸发挥，解释成人生祸福，全凭机遇，伯夷因孔子的赞美，颜渊因追随孔子，得以名声显扬。这虽然是司马迁因自己的遭遇有感而发，但也可以说是“各从其类”的另一种解释。

九五爻所说的“大人”，他的德行能与天地的功德相契合，他的光明能与日月的光明相契合，他的进退能与四时的次序相契合，他奖善罚恶

大易集成

能与鬼神的吉凶相契合。他先于天象行事，上天也不会背弃他；他后于天象行事，也能遵循天理。上天尚且不违背他，何况人呢？更何况鬼神呢？曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外，《庄子·逍遥游》中，描述藐姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，遨游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收。这一仙人的形象，也与“大人”相似。

【经文】

上九：亢龙，有悔。

象曰：“亢龙，有悔”，盈不可久也。

上九曰：“亢龙，有悔”，何谓也？子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知其亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！

【解说】

上九爻，处于极高位置的龙，必将造成追悔之事。“上九”是乾卦最高、最后、最末的一爻。已经达到了顶点，没有再高的位置，因此物极必反，位置虽然高，反而不如“五”位。“亢”，是极与高又干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的顶点，既不能上升，也不能下降，进退两难，以致于后悔。乾卦全部是阳爻，在“五”的位置，阳刚恰好平衡；可再上一层，达到阳刚的极限，就会因为能量过大，形成不胜负荷的状态；这时要是再有行动，事态反而严重，以致于后悔。因此用飞腾到极限的龙、升降两难的现象来象征。

象辞说：“亢龙，有悔。”就是说过于骄傲自满是不可能持久的。处于这种状态之中，就必须居高思危，自我警惕，不可以再过分追求满足。《易经》中往往是以“满招损”来戒惕教诲，乐极生悲，这是代表性的一例。这一爻，讲的是盛极而衰，是大自然的常则，应当警惕与节制。

上九的爻辞的“亢龙有悔”，说的是什么意思？孔子说：这是说尊贵而没有居于得当的位置，实质上已经失去地位；高高在上而没有百姓的拥戴，已经脱离了民众；虽然有贤能的属下，却得不到他们的辅佐；因此如果轻易行动就会有悔恨。以上，为“文言传”的第二节，完全是以人事的进德修业，立身处世的道理，推衍阐释“象辞”的含意。

上九爻所说的“亢”，是指只知道前进而不知道退守，只知道存在而不知道消亡，只知道获得而不知道丧失。能够懂得进退存亡的道理，而又不丧失贞正之道的人，大概只有圣人能够做到。

【经文】

用九：见群龙无首，吉。

象曰：“用九”，天德不可为首也。

“潜龙勿用”，下也；“见龙在田”，时舍也；“终日乾乾”，行事也；“或跃在渊”，自试也；“飞龙在天”，不治也；“亢龙有悔”，穷之灾也；“乾元用九”，天下治也。

“潜龙勿用”，阳气潜藏；“见龙在田”，天下文明；“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革；“飞龙在天”，乃位乎天德；“亢龙有悔”，与时偕极；“乾元用九”，乃见天则。

【解说】

用九爻，群龙并出，吉利。在六十四卦中，惟有乾卦与坤卦，附有额外的“用九”、“用六”的断语。“用九”，是占筮显示出乾卦，并且全爻都是“老阳”，亦即全爻都有变成阴爻的可能时，所用的断语。在《左传·昭公二十九年》的记事中，有“乾三之坤三”的记载，此刻就引用“用九”的断语。虽然，其它各卦也会出现全爻变化的情形，但是都没有附有“用九”、“用六”的断语，这样就得看本卦的“卦辞”来占断。

象辞说“用九”，是说君子并出，只要他们能秉行天德，就能吉利。正如前所述，刚阳盈满，就会产生“亢龙有悔”。用乾卦来说明，阳极阴生，全卦与各爻，势在必变之中，没有不变的可能性；反而阳刚势极，必然会变为阴柔，才会安定。因此，乾卦要由“初九”开始，彻底了解各爻的变化，善加运用，不要被变化拘束，才能“用九”而不被“九”所用。也就是必须超然于事物之外，客观的观察与分析，掌握变化的法则，适切因应，才会无往不利。

仔细观察群龙，不管多么刚健勇猛，却没有争强好胜、领先变化的现象。用人事比拟，刚强有力，不逞强争先，居于领导的首位，才能平等共存，和衷共济；用这种态度去处世，必然不会招来凶险，当然也就会大吉大利了。这一爻是说明运用法则而不可被法则拘束，惟有冷静、客观、不冲动、不逞强、不妄动、通权达变，才能掌握变化，善用法则。

以时与位为重点，解说爻辞，是以道理说明现象。“潜龙勿用”，是说处在下位；还不能发生作用。“见龙在田”，是说时势已经舒展了但还没有成熟，仍须等待。“终日乾乾”，是说自强不息，勤于从事事业。“或跃在渊”，是说伺机自试，正在自我试炼的时期。“飞龙在天”，是说在上位治理天下，正在施展抱负。“亢龙有悔”，是说穷极过甚就会导致灾祸。“乾元用九”，是说应当客观地运用阳刚的变化原则，刚兼及柔，天下就得到了治理。

角度又可以改变为以天道为重点，以现象来说明道理。“潜龙勿用”，就是说阳气尚潜伏在下面；“见龙在田”，就是说阳气已经出现在地面，文采昭明；“终日乾乾”，就是说与时世一同奋进；“或跃在渊”，就是说天道将有变革；“飞龙在天”，就是说居于类似天德的尊位；“亢龙有悔”，就是说随时运行到了最高的限度；“乾元用九”，就是说客观地把握阳刚的变化原则，善于加以运用，就可以体现出上天的自然法则。

䷁ 坤二

䷁ 坤上
䷁ 坤下

【经文】

坤，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。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天，坤厚载物，德合无疆，含弘广大，品物咸亨。“牝马”地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。“西南得朋”，乃与类行；“东北丧朋”，乃终有庆。“安贞之吉”，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

文言曰：坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

【解说】

坤卦，占得此卦，办事顺利，利于像牝马这样柔顺。君子有所行，先是迷了路；而后遇到了贤能的君主，去西南有利，得到朋友；去东北方向不利，失去朋友，但最终安定吉祥。“坤”的意思是“伸”，也有“颐”的含意。“乾”是朝日光气的舒展形象，相对“坤”是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能，“坤”就是顺从天，形成万物的天的工具。坤三全爻都是阴爻，阴的形象，最大的是地，因此命名“坤”，代表地。将两个三重叠，依然称作“坤”，是由于纯粹的阴，最为柔顺。

“坤”也具有“元亨利贞”四德。但与“乾”不同，并不是在任何情况下都对万物有利。只在象柔顺、健行的母马般执着于正道时，也就是大地依顺着天，资生万物，向前奔腾不息的情况下，才会有利。而天体向右转，地球向左转，大地虽然反天体运行的方向逆转，但仍然依顺天的法则变化，正好象母马喜欢逆风奔驰，但又性情柔顺；因此坤卦以母马为象征。君子前进，必有所为，但领先就会迷失，随后才能有所得，有主宰，因此有利。由于“乾”是主导，“坤”顺从，惟有追随“乾”才不会迷失，就象思想领导行动，才能把握正确方向。

依照八卦的方位，西方是“坤”三、“兑”三的卦位，南方是“巽”三、“离”三的卦位，都属于阴；因此往西南方可以得到同属于阴的朋友。东方是“艮”三、“震”三的卦位，北方是“乾”三、“坎”三的卦位，都属于阳，因而往东北方就会失去同属于阴的朋友。一说，月初的夜晚，月亮从西南方升起，由亏而盈满，得到了光明；然后由盈而亏，在月尾的早晨，

月亮由东北方消失，失去光明。这是以月亮盈亏的方位来解释。故此，行动必须要正大光明，才可以获得正义力量的支持。总而言之，只要安详的执着于正道，就会吉祥。

彖辞说：大地真是广大深厚，万物要依靠它生长，并且顺承于天。大地负载万物，它的德是无限，包含的内容十分广大，万物都可以亨通。“牝马”柔顺与大地相类似，可行走在广大无边的地上，柔顺贞正。君子远行，先是迷失了道路，后来顺从君子之道而恢复正常。“西南得朋”，因此能与同类相行，“东北丧朋”，最终仍有喜庆。“安贞之吉”，是说对应了大地无边无际的品德。“彖传”是就“卦辞”原有的含意，加以阐扬。首先以“至哉”赞美“坤元”，而“至”是至高、至大的意思，在语气上比赞美乾元的“大哉”层面稍低。“坤元”，是大地功能的开始，生成万物的根元。乾卦☰用“万物资始”，坤卦☷用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，因此形成万物的生命，是由于顺从承受天的法则。以上解释“坤元”。

深厚大地负载着万物，具备无穷的德行，包容、广阔、光明、远大，使各种类型的物，都能顺利地生长。以上解释“亨”。雌性属于阴，因而母马与大地同类，具有在地上奔驰的无限能力，而且性情柔顺、祥和、纯正，并且执着，君子应当效法这种以母马为象征的大地的德行。以上解释“利贞”。领先会迷失路途，随后才能顺利地找到常规。西南方向，可以得到朋友的协助，由于是与同类同行；东北方向，将失去朋友；因此必须与同类同行，最后才会吉庆。安祥并且坚持纯正，因此吉祥，由于符合大地无穷的德行。

象辞说：地的形势和顺，君子应当效仿大地负载万物的厚德。这是“象辞”解说“卦辞”的“大象”部分。由于地也只有一个，因此将上下卦一并解释。“坤”象征大地的形势。君子应当效法大地，以宽厚的德行，负载万物。

文言说：坤卦是大地的法则，性质极为柔顺，但当它变动时却很刚健；坤卦的形态极为安静，但它的品德却很方正。它追随在象征君主的乾卦之后，因此能得到君主的信任而保有其柔顺的常道；它含载万物，而化生广大。坤卦的性质是多么柔顺，顺承天的规律，追随四时而运行。

【经文】

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。

文言曰：积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰：“履霜坚冰至。”盖言顺也。

【解说】

初六爻，走在霜上，预感到很快就会凝结冻冰了。“初六”在坤卦最下方，开始的第一爻是老阴，也就是有变化成阳爻的可能性。“初六”是

坤爻最下方的阴爻，以“履霜，坚冰”象征。在这一最低的位置，阴气凝结成霜，但到了降霜的季节，不久寒冬即将来临，结成坚冰。因此，当踏到薄霜时，就应当想到结冰的季节就要来到。这是以大地的现象，说明阴阳的消长，在这一地位，阴气一开始伸长，阳气就会逐渐消失。

象辞说“履霜，坚冰”，是说阴气已开始凝结了。顺着寒冷继续下去，就会逐渐形成坚冰。“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依照大地的法则，顺序下来，就到达结冰的季节了。这一爻讲的是见微知著的道理。

文言说：积累有善行的人家，必然会有充裕的吉庆，遗留给子孙；积累有恶行的人家，必然会有过多的祸殃，遗留给后代。臣子杀死君主、儿子杀掉父亲，并不是一朝一夕的缘故，其原因是平时逐渐积累而来的，是由于应当明辨的时候没有及早明辨而造成的。所以《易经》说“履霜，坚冰至”，大概是说事物的结果是顺着一定的方向发展而来的。

【经文】

六二：直，方，大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

文言曰：直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立；而德不孤。“直，方，大，不习无不利”，则不疑其所行也。

【解说】

六二爻，大地平直、四方、辽阔；尽管不熟悉，但是并没有什么不利的。“六”是阴爻，“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正，皋在下卦的中位，因此中正最纯粹。这一爻是以大地的形势来说理的。大地一直向前延伸，古代说天圆地方，又极为广大；因此用“直”“方”“大”形容。以大地的德行来说，固执纯正是“直”；有整然的法则性是“方”；顺从天的德行是“大”。只要具有“直”、“方”、“大”的德行，不需要学习，也不会不利。

象辞说：六二爻变动后，阳气平直行布四方。“不习，无不利”，是说地道广大。这一爻讲的是直率、方正、宽大，为做人的基本态度。

文言说：“直”是指心中正直无私，“方”是指万物得其时宜。君子以敬慎地使内心正直，以正义的准则，适宜地使行为方正，只要确立敬慎与正义的精神，德业就不会孤立。六二所谓“直、方、大、不习无不利”，是说不必怀疑自己的行为。

【经文】

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞；以时发也。或从王事，知光大也。

文言曰：阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。