中国医易学

邹学熹 邹成永著

四川科学技术出版社

样本库

中国医易学

邹学熹　邹成永著

中国医著系列丛书

北京中医学院 图书館

四川科学技术出版社

一九八八年·成都

1192421

责任编辑：杜英杰
封面设计：曹辉禄
技术设计：康永光

中国医著系列丛书

中 国 医 易 学

邹学熹　邹成永　编著

四川科学技术出版社出版发行
（成都盐道街三号）
新华书店重庆发行所经销
四川科学技术出版社资中印刷厂印刷
ISBN7—5364—1122—7/R·153
1989年7月第一版 开本850×1168 1/32
1989年7月第一次印刷　字数 460千
印数 1—4000册　　印张 18 插页 5
(硬精)定　价：8.85元

序

理之高莫高于易，生之重莫重于医，尝有二者不可得而兼之之叹。观邹君《中国医易学》，可谓两者兼备，医易咸通，集精粹于一炉者。本书分上中下三篇，共十六章。上下两篇，论易理之博大精深，纵横十万里，上下五千年，片言只字，搜访靡遗，文起易道之衰，前人谓“易道在蜀”，岂虚语也！中篇述医易相通，剖内难金伤之疑，发阴阳五行之蕴，可谓医易界之“空谷足音，晦冥日月”。本书之出，将惠发学者之思，增益大医之见，使纸贵三都，价高连城，世有真赏者，无以予言为河汉矣，是为序。

山西河东　张英秀

1988年8月

自　序

中华民族五千年的文明史，通过易学的研究和众多考古的发现，已变得明朗和毋容置疑。古代先民为了生产和生活，对天文和气象进行了观察，促使了易学的萌芽和发展，从而使中国人最早摆脱了神权统治。他们不是用神的万能去认识宇宙和处事接物，而是用易学这部宇宙代数学，用太极、八卦、河洛的公式，用阴阳五行的方法去认识宇宙和处事接物，所以，易学原理广泛应用于文学、史学、哲学、天文、地理、生物、数学、物理、化学、军阵、武术、气功、美术、乐律、舞蹈、社会学、心理学、人际关系等等。本书将辑古今易学精粹于一炉，并予以通俗的语言表述之。至于易学与医学则更具有亲缘关系，因《周易》与《内经》是姊妹篇，故易学与医学就成为了孪生兄弟。张介宾在《医易义》中引孙真人的话说："不知易，不足以言太医。"的确，在医学上许多疑难问题，如《内经》关于神和气的问题、左肝右肺问题、五脏分类问题；《难经》左为肾右为命门问题；《伤寒》六经及开合枢问题；《金匮》十七句问题；温病泻南补北问题，都从易学中找到了依据和答案，都通过易理而得以阐明和解决。如果说易学是"推天道以明人事"，那么医学就是"推治道以明医道"，所谓治病如治国，用药如用兵。观易卦乾坤之理，可明阴阳之道；否泰之理，可明人体气机通塞之由；损益之理，可明补不足损有余之法；既济未济之理，可明心肾水火交与不交的变化。说卦传就是中医比类取象的由来，序卦传阐明了事物发展变

化都是阴阳互根的，杂卦传论述了事物之间都是阴阳相对的，以上略举几点内容，已充分证明医易相通，故本书命名为《中国医易学》。

医易研究的重点，不是医学而是易学，不是讨论医学的具体内容，而是医易相通的原理。所以，本书上篇主要介绍易学基本知识，中篇介绍医易相通的内容，下篇介绍《周易》原文，并对六十四卦的内容作了串讲。本书还对易学作出了小小贡献，就是阐述了太极含三为一和绘制了中天八卦图，并从中天八卦图证明了事物不仅存在着阴阳相反相成的两个局面，最终还必须维持阴阳的相对平衡，故曰“一阴一阳之谓道。”

自18世纪外国炮舰敲开了中国大门以来，人们便产生了很多错觉：第一，认为“中国的一切都不如外国”，如把中医当成了封建文化来消灭，把易学说成是人们对巫术的附会。我们不禁要问：封建制度和在封建社会里产生的科学文化究竟有没有区别呢？古今中外的学者把易学引入科学领域都取得了很大成果，如果说这些都是附会，难道认为易学是巫术的发展就不是附会吗？第二，认为外国历史上都有个神权统治时期，中国也必须是这样，这更是机械地套用公式，因为东西方历史发展的背景是不完全相同的。第三，认为中国科学技术不发达，主要是中国人的治学方法不好造成的。西方人强调科学实验，中国人主张致知格物，前者易陷于机械、极端，后者常流于空谈、浮夸，各有千秋，不能说谁是谁非，而应扬长避短，取精用宏。中国科学技术的不发达，是长期封建制度束缚的结果，不是治学方法问题。西方人恰恰相反，想从科学实验的百尺竿头更进一步，大量吸取了中国人的治学方法，特别是易学的方法，如莱布尼兹、爱因斯坦、李约瑟、马伯乐就是这样。所以，我们研究学术，应该有自己的定见，不应该存在个人的偏见，既要借他山之石以攻玉，也要反对数典忘祖。如果研究学术，没有自己的见解，没有发明创造，反而指手划脚辱骂祖宗，如果研究学术，还存在内心世界的

迷信，不管是中国和外国，古代或是现代的迷信，都不会取得成功的。中国易学宣布，它与一切左道旁门之术毫无共通之处，它已经通过中国医学几千年的实践，反复印证了它的规律和方法的正确性。广大读者，如果对易学感兴趣的话，广大医学界的朋友如果对医易感兴趣的话，百闻不如一见，就请读一读这本《中国医易学》吧，它或许能帮助你大开慧眼，洞见五脏六腑的。

最后，我们将在医经学派、经方学派、伤寒学派、河间学派、易水学派、温病学派、汇通学派的基础上，为创立一个崭新的医易学派而奋斗！

成都中医学院函大

邹学熹　邹成永

于百花潭畔蜗居

1988年8月

目　　录

绪论

上　篇　易学基本知识

第一章　中国易学史 …… 10

第一节　上古至周秦时代易学 …… 14

第二节　两汉三国时代易学 …… 19

第三节　两晋南北朝隋唐时代易学 …… 26

第四节　宋代易学 …… 32

第五节　金元明清时代易学 …… 36

第六节　民国到解放时代易学 …… 44

第二章　易学与古代天文、气象学 …… 60

第三章　八卦的剖析 …… 75

第一节　先天八卦图 …… 77

第二节　后天八卦图 …… 79

第三节　中天八卦图 …… 81

第四节　《周易》及其六十四卦简介 …… 84

第五节　易卦的类别及其含义 …… 91

第六节　易象的类别及其含义 …… 98

第四章　太极图说 ……110

第五章　河洛的结构及其天文依据 ……120

第一节　河图结构及其天象依据 ……121

第二节　洛书结构及其天象依据 ……124

第六章　河洛与术数 ……129

第一节　河图与术数 ……132
第二节　洛书与术数 ……137
附：刘世龙数学诗 ……149
第七章　易学原理在各门学科中的应用 ……154
第一节　易学与化学 ……154
第二节　易学与军阵、武术 ……169
第三节　易学与现代天文 ……173
第四节　易学与气功 ……177
第五节　易学与乐律、美术和舞蹈 ……183

中　篇　医易相通

第八章　内经天元纪大论与易学原理 ……192
第九章　内经八大论与易学原理 ……221
第一节　五运行大论与易学原理 ……227
第二节　六微旨大论与易学原理 ……227
第三节　气交变大论与易学原 ……231
第四节　五常政大论与易学原理 ……237
第五节　六元正纪大论与易学原理 ……240
第六节　至真要大论与易学原理 ……245
第七节　阴阳应象大论与易学原理 ……251
第八节　四气调神大论与易学原理 ……253
第十章　内经与易经关于气化学说 ……257
第一节　气的含义和内容 ……258
第二节　天人之间气化活动的过程和主要方式 ……262
第三节　内经观察气化活动的三纲领 ……265
第十一章　内经和易经关于“神”的论述 ……274
第一节　“神”字考 ……274
第二节　“神”的论述 ……277
第十二章　中医关于人体解剖、生理的记载 ……285
第十三章　易学原理在中医学上的运用 ……297
第一节　五运六气 ……297

第二节　天人合一 ……299
第三节　阴阳五行 ……302
第四节　脏腑经络 ……306
第十四章　对医易有特殊贡献的医家 ……313
第一节　张仲景对医易的贡献 ……316
第二节　张景岳对医易的贡献 ……331
第三节　唐宗海对医易的贡献 ……339
第四节　何仲皋对医易的贡献 ……342

下　篇　《周易》原文串讲

第十五章　《周易》上经三十卦原文串讲 ……360
第一节　乾 ……365
第二节　坤 ……369
第三节　屯 ……372
第四节　蒙 ……375
第五节　需 ……379
第六节　讼 ……381
第七节　师 ……384
第八节　比 ……386
第九节　小畜 ……389
第十节　履 ……392
第十一节　泰 ……395
第十二节　否 ……393
第十三节　同人 ……400
第十四节　大有 ……403
第十五节　谦 ……406
第十六节　豫 ……410
第十七节　随 ……414
第十八节　蛊 ……417
第十九节　临 ……420
第二十节　观 ……423

第二十一节　噬嗑 ……425
第二十二节　贲 ……428
第二十三节　剥 ……432
第二十四节　复 ……435
第二十五节　无妄 ……438
第二十六节　大畜 ……441
第二十七节　颐 ……444
第二十八节　大过 ……447
第二十九节　坎 ……450
第三十节　离 ……453
第十六章　《周易》下经三十四卦原文串讲 ……457
第三十一节　咸 ……457
第三十二节　恒 ……460
第三十三节　遁 ……463
第三十四节　大壮 ……466
第三十五节　晋 ……469
第三十六节　明夷 ……472
第三十七节　家人 ……475
第三十八节　睽 ……478
第三十九节　蹇 ……481
第四十节　解 ……484
第四十一节　损 ……488
第四十二节　益 ……491
第四十三节　夬 ……494
第四十四节　姤 ……497
第四十五节　萃 ……500
第四十六节　升 ……503
第四十七节　困 ……505
第四十八节　井 ……508
第四十九节　革 ……511
第五十节　鼎 ……514

第五十一节　震 ……517
第五十二节　艮 ……521
第五十三节　渐 ……523
第五十四节　归妹 ……526
第五十五节　丰 ……530
第五十六节　旅 ……533
第五十七节　巽 ……536
第五十八节　兑 ……539
第五十九节　涣 ……542
第六十节　节 ……545
第六十一节　中孚 ……548
第六十二节　小过 ……551
第六十三节　既济 ……554
第六十四节　未济 ……557
附录：
一、《周易》系辞传、说卦传、序卦传、杂卦传 ……560
二、中天八卦图与卫元嵩 ……邹学熹560
三、关于《中天易》的探讨 ……张英秀562

绪　论

研究任何科学技术，一般都要从以下三个方面着手进行：

第一，本源：任何事物都有本源，所以任何学术都要去探本穷源，中国医学和易学的源头活水，古人已经从大量的资料中告诉我们，在古天文学、古气象学里面。

第二，规律：易学的规律，最基本的有太极、八卦、河图、洛书。

第三，应用：太极、八卦、河洛等规律发为应用，就是阴阳五行的方法，这不仅古代的诸子百家都从不同角度引用，而且从古到今的不少学者都将这些规律和方法引入自己的学科中创造出了奇迹。

“天人一理”、“医易相通”，已为古今中外的学者所公认，中国医易学就是为了研究这些内容而撰写的。什么是易学呢？简而言之，就是从观察日月运行及其所产生的阴阳变化中发现的一整套认识、分析、处理问题的方法和规律，它好象一把打开科学宝库的通关钥匙，也可称之为一部宇宙代数学。易学中的太极、八卦、河图、洛书等图象，又相当于这部代数学里的万能公式，它可以把宇宙间的一切事物都代入进去。为什么这样说呢？因为古人发现，在观察天文、气象当中记录下来的符号，形成了太极、八卦、河洛等图象，既然天体运行、气象变化都是按照这些规律在进行，那么，在这个天体当中，受到这些气象影响的所有事物，是否也具有共通规律，彼此相互影响，于是把这些规律用于各种事物中去观察，证实了确是如此，这样才把它肯定下来

的。由此可见，中国人是世界上最早脱离神权统治的民族，它不需依靠神的帮助，它只要按照这些规律，就可以认识宇宙间的事物，找出解决问题的方法来。外国人数千年以来都还没有摆脱神权的统治，特别在古代一直都是政教合一的政权。而中国从尧舜至夏商周都没有宗教参政，所谓“圣人以神道设教”，也无非是政治家利用宗教来加强它在思想上的统治。今天我们来研究易学，特别是要与医学结合起来，就决不能走入左道旁门，因为这是人命关天的问题。也不要利令智昏，为了长寿，就像秦皇汉武一样受方士愚弄。由于易学所赅者广，昼参日影，夜考极星，从日月运行，一寒一暑，到所产生的阴阳变化，五行参差，所以前人又对“易”字的含义作了以下三方面的解释：

一、易者，不易也，作定理解。因为易能“与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶”，它包括了天地万物普遍的理论与法则，是分判一切事物的准则。

二、易者，变易也，作推衍解。因天地之大，万物之多，玄冥幽微，变化难极，但可通过易理之推衍，以探颐索引，钩深致远，达到对层出不穷的事物变化，能“唯变所适”。唐代人刑铸评论《周易》说：“观之者，可以经纬天地，探测鬼神，匡济邦家，推辟咎悔”，所谓“神无方而易无体”。即言按易学定理以推衍，既可“卷之退藏于密”，又可“放之则弥六合”。《说文》言易从蜴，原文说：“蜥易，蝘蜓守宫象。”李时珍说：“蜴即守宫之类，俗名十二时虫，岭南志言其首随十二时变色。”黄宗炎说：“易者，取变于虫，其色一时一变，一日十二时，改变十二色，即今之析易也。”都是强调的“变易”的意思。

三、易者，简易也，有如模式或公式。因人的生命是有限的，天下事理是无穷的，必须通过易学来执简御繁，以一对万，以静制动，由博返约，取精用宏。孔子曰：“吾道一以贯之。”就是通过易学的模式或公式，把天地万物都代入进去，也就是通过简易的方法来归纳整理，套入它的公式里去分析，按照它的模

式去仿效，就可以使宇宙间一切事理皆备于吾心。《周易·系辞传》说："易简而天下之理得。"

什么是医易学呢？质言之，就是研究中医学与易学原理如何相互渗透，运用于实际的一门学科，所谓"医易相通"之学。为什么医学与易学会相通呢？因为很多易学家在研究易学的时候，都要把中医学里的《内经》作为它最主要的旁证和注解，而研究中医的医学家，也把《易经》作为它理论的渊薮。何以医易会这样相通？第一，因《内经》和《易经》这两部书成书年代相近。第二，这两部书的理论依据一致，都是建立在古天文学、古气象学的基础之上的。第三，易学虽为中医学的理论渊薮，而中医学则为易学原理在实际运用中的典范，长期在学术思想上互相渗透，因而在实际运用中就相得益彰了。由此可知，研究医易学之目的，主要是了解易学基本原理，以及医易相通之理。

医易学涉及的范围很广，从医学而联系到了天文、地理、人事、律历、术数等。内容分易学和医学两大部分，重点介绍了易学的基本知识。因为易学是中华民族古圣先贤几千年来的知识结晶，但她是神秘的，只有世界上一切崇奉科学的人才能占有她，因为她毫不隐讳地说："她唯一的愿望是和科学家谛结永世良缘！"至于医学为什么要和易学挂钩，这是历代医家所坚持的原则，他们发现中医理论的活水源头在易学，从五运六气、天人合一、阴阳五行、脏腑经络、辨证论治，以致争论不休的左肝右肺问题，中药形色性味有无科学道理的问题，都得到了满意的解答，所以提出了医易相通这一科学的名言。至于研究医易学的方法，《素向·气交变大论》说得很好："善言天者，必验于人；善言古者，必验于今；善言气者，必彰于物；善言应者，同天地之造化；善言化言变者，通神明之理。"这就是说，天人之间，古今之间，形气之间，感应之间，变化与神明之间，存在着相互关系，存在着共通规律，存在着内在联系，存在着隐微机理，我们必须善于互相验证，彼此渗透，才能弄清它的"玄冥幽微，变化难

极”之理。王弼《周易略例》指出：“故言者所以明象，得象而亡言；象者所以存意，得意而忘象。犹蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；筌者所以在鱼，得鱼而忘筌也。……是故，触类可为其象，合义可为其征，义苟在健，何必马乎，类苟在顺，何必牛乎；爻苟合顺，何必坤乃为牛，义苟在健，何必乾乃为马。”本段内容说明这样一个意思，易学所述大都用一个形象的比喻，来阐明一个深刻的道理，如果你已经明白了这个深刻的道理，就不必限于所比喻的形象，所谓“得意而忘象”。如“蹄”是古代一种捕兔的工具，既捕捉到了兔，就不必再记住蹄；“筌”是一种捕鱼的工具，捕到了鱼，就不必再记住筌。推而言之，触类旁通，如果懂得乾的性质是健运不息之理，就不必拘定为“马”；知道坤的性质是柔顺驯服，也不必拘定为“牛”。因此，《易经》上用鱼、龙、牛、马、鹿、狐、鼠、鹤，以及大人、君子等形象作比喻，都是为了说明一个道理，都应当作“如是观”。所以，前人研究“医易相通”的重要方法，在于“学理之推衍，方术之运用。”切禁“心生于物而死于物”。也就是说，思想从某一寓言性的物体出发，主要目的在于懂得它所阐明的深刻的道理，不能死于那些寓言性物体的词句之下。

研究《内经》和《易经》除了要具备天文知识外，还要涉及气象、晷景、漏刻、河洛、甲子、乐律等知识，特别要在文字学上狠下功夫。文字学包括“说文”与“训诂”，古称小学，其中“说文”系对造字方法的研究，属于文字的普遍性问题；“训诂”系对每个时代各家派对每个字的看法，属于文字的特殊性问题。因为《内经》和《易经》这两部经典，已离现代有3000年左右的历史了，在文字上常有音移字转的地方，如果我们在今天来研究它，而不懂最初造字的意义，难免会犯“以今义解古书”之弊。中国字不仅在形、声、义方面古今差异很大，而且和国外的象形字比较，还有它独特的地方。从表面上看，六书皆从象形文字发展而来，但为什么埃及的象形文字早已湮没，而中国的象形

文字却沿用至今呢？这说明必有它独特的思想和方法。如它在运用上能表达事物的隐显向背之情，升降出入之性；还能以简驭繁，文义兼赅，可为治学之取法，故能永存于世。

再就两书文法来说，《易经》比《内经》古老，文章如神龙出没，见首不见尾，多假借符号、图象或寓言性的词句以示之，究其实际，皆暗有所指，而意在言外。《马氏文通》说："春秋之世，文运以神；周秦以后，文运以气；隋唐以后，文运以理。故易经系辞其神化，礼记檀弓其神疏，左传其神髙，论语其神淡，庄周其神逸。"所谓文运以气，则指整个文章，一气呵成，不仅各篇章互相呼应，互为解释，而且一字一句，皆笼照全局。由于气势之不同，马氏又有"国语其气朴，国策其气浩，史记其气郁，汉书其气凝"之论。在成书年代上，《内经》虽比《易经》稍晚一点，但《内经》却于文法上熔神气于一炉。如《内经》的天元纪、五运行、六微旨、气交变、五常政、六元正纪、至真要、四气调神、阴阳应象九个大论，分之为九，合之则一，它的结构好像一株树木：天元纪为九大论之总纲，如树之有根；五运行讲月运，重仰观法；六微旨讲日运重俯察法，言气机在方位上之活动，如树之两大分枝；气交变言五星之动变，述气机在上中下之交互相变化，有如树木之有干；五常政讲标准；六元正纪言始点，前者从五运看六气，后者以六气正五运，但均论述天象变化与气化活动的关系，有如树木枝干上之小枝叶；至真要属结论，重点在方法上的具体运用，有如树之花果，可以供人食用；四气调神和阴阳应象则又是七大论内容之杂揉，并有新意，有如树木附生的枝叶。九大论篇章很长，合之却是一个整体，乃专述气化原理，医学大法，其余篇章则分别讲述人身疾病的具体变化。由此可见，《内经》行文，有限制亦若无限制，灵动异常，如隋侯之珠，能普照十二车乘。而且内容博大精深，涉及的学问很广，如《灵枢·针解篇》说："一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之。"这就是把大自然的

天象变化与人身气化活动结合起来看问题，这也就是它的防病治病的理论依据和指导思想。

科学和迷信，真理与谬论，由于它们是邻居，常使寻求的人雌雄莫辨。我们只能这样肯定，谁是科学，谁是迷信；谁是真理，谁是谬论，要让事实来说话，事实胜于雄辩。谈到这里，我们要介绍一下易学四大内容——象、数、理、占的问题：什么是“象”呢？就是古人在观察自然时，对可描述的形容，象征的物体，则直述乎其形，或借喻以表其象，或以六十四卦的卦象表示之，这就称为象。并可通过象所提供的线索，去推考它的数理，这在易学上称为象以定数。如医学上先通过病人表现出来的病象，作进一步的检查，找出病理上的数据来，都属于象以定数的范围。什么是“数”呢？就是指那些无象可喻的，如事物的本质、动能、潜力等，则以数理推算之，这就称为数。也可进一步通过数理的推算，去探索事物变化的各种状态，这就称为数以证象。什么是“理”呢？就是指易学中剖析事物的方法和规律，大而天地，小而一草一木，上而日月星辰，下而山岳河流，莫不可以采用易学的方法剖析之，用易学的规律以概括之，故称为主宰者理。什么是“占”呢？占是判断吉凶悔吝之辞，是根据象数理来推断其结果。象是从天体时位变化得来的信息，不是求神得来的信息，数是从数理上来校正这些信息，理是最后弄清这些信息是否合乎逻辑。所以，清代陈梦雷在所著的《周易浅述》中说：“有是理乃有是数，有是数即有是理。……数不可显，理不可穷，故但寄之于象。”“有象即有占，本义分龙马日月之辞为象，吉凶悔吝之辞为占，然占即在象中。盖龙马日月之辞，象也，即占也；吉凶悔吝之辞，占也，亦卦爻中有此象也。”我不同意抓住“占”这一点便肯定易学为卜筮之书，内容就是古人求神问卜之辞。关于殷墟甲骨文发现的卦辞也不能作定论，因为易学并不起源于殷代，而是从渔猎时代就萌芽了，进入农耕社会就大大发展了，它既是一门高深的学问，也是一门应用的科学。《周易·系辞传》

说：“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知。”从辽宁考古发现的五千年前的天圆地方祭坛，就证明了中国易学就滥觞于这些时期了。至于殷人尚鬼，史有明证，易卦被巫利用来说教，这也是事实，但三易的发展，卦象均有确切的天文依据，决非签诗之类能有此水平的。一种真理，一门学术，为迷信家所利用，不等于它就变成迷信之辞了。下面我们再进一步来考证一下这个“筮”字，筮古作蓍。《说文》：蓍，乃菊科多年生草本，高二三尺，叶互生细长，羽状分裂如细齿，秋月开花，一本百茎。取其茎状阴阳爻，在占卜时作卦画之用。在古代文字未兴，书写困难，故以蓍草摆成卦象，以便观测推断。刘向指出：蓍百年而一本生百茎，一茎作阳爻，对生作阴爻。刘禹锡诗云：“菱花照后容须改，蓍草占来命已通。”由此可见卜筮占卦，是以蓍草摆成卦象，以代书写，这是一种用实物摆卦象以便研究了解的方法，后人误解，而生出许多神话来。

关于医易相通的问题，现引张介宾《类经图翼·医易义》的几段话以作结。张介宾说：“宾尝闻之孙真人曰：不知易，不足以言太医，每窃疑焉，以谓易之为书，在开物成务，知来藏往；而医之为道，则调元赞化，起死回生，其义似殊，其用似异。且医有内经，何借于易，舍近求远，奚必其然？而今也年逾不惑，学到知羞，方克渐悟。方知天地之道，以阴阳二气而造化万物；人身之理，以阴阳二气而长养百骸。易者，易也，具阴阳动静之妙；医者，意也，合阴阳消长之机。虽阴阳已备于内经，而变化莫大乎周易。故曰：天人一理者，一此阴阳也；医易同源者，同此变化也。岂非医易相通，理无二致，可以医而不知易乎？”又说：“神莫神于易，易莫易于医，欲赅医易，理只阴阳。故天下之万声，出于一阖一辟；天下之万数，出于一奇一偶；天下之万理，出于一动一静；天下之万象，出于一方一圆也。方圆也，动静也，奇偶也；阖辟也，总不出乎一与二也。”“予故曰：易具医之理，医得易之用。学医不知易，必谓医学无难，如斯而已也，

抑熟知目视者有所不见，耳听者有所不闻，终不免一曲之陋。知易不知医，必谓易理深玄，渺茫难用也，又何异畏寒者得裘不衣，畏饥者得羹不食，可惜了错过此生。然则医不可以无易，易不可以无医，设能兼而有之，则易之变化出乎天，医之运用由乎我。”根据张氏之说，引而伸之，完全可以从医学这一角度，走入到天文、历算、理化、生物，以及近代的边缘科学等方面去，从而作为运用易学去研究各门学科的总桥梁，为进一步发扬我国科学文化作出巨大贡献。

中国医易学，全书分三篇：上篇介绍易学基本知识，共七章；中篇讲述医易相通之理及其内容和依据，共七章；下篇串讲《周易》六十四卦原文，共二章；最后，附录了中天易的研究资料，以便学者研究和稽考。

上　　篇

易学基本知识

第一章　中国易学史

伟大的中华民族源远流长，有5000多年的文明史，这是无庸置疑的了！1986年，在我国辽西新发现5000年前的祭坛、女神庙和积石冢群址，据考古学家认为，这是“辽西红山文化遗址”。其坛、庙、冢布局范围约有50平方公里，这种三合一的规模，有点类似北京的天坛、太庙和明十三陵。祭坛遗址内有象征天圆地方形的祭坛；女神庙有体魄硕大的主神和众星捧月的诸神；积石冢群具有山陵性质，中间是大墓，周围是小墓。已将精美的玉石作为女神的眼珠或随葬品，还有祭祀专用的彩陶镂空大器、豆形镂空熏炉盖、压印的字纹用器、双耳小口尖底盛水罐等。由此可以证明，中国已初步进入农耕时代，这是从象征天圆地方的祭坛联想起的。我著的《易学十讲》（四川科学技术出版社出版）中介绍过，古代先民在长期的农业生产和生活实践的斗争中，发现气候对人和农作物的影响最大，而气候的变化，又与太阳和月亮的运行密切相关，要掌握日月运行和气候变化，就必须进行仰观俯察，因而便产生了古天文学。古天文学有盖天、浑天和宣夜三派，最古的就是盖天派。盖天之说，汉晋以来则已沦亡，只能寻觅于古人的断简残篇中，无完整的专论留存于后世。盖天派的观点，是人站在天内，即站在地平上观测天象，所以，它只能看到地平以上的半面，对地平以下的半面，则正立而待之，等下半面转到地平以上再观察。盖天家通过仰观俯察后，提出了“天圆地方”学说。因为古人站在地平上去观测宇宙，看见天是顶高的，地是顶矮的，天是圆的，地是平的，天如覆釜，地如平盘。《周

髀算经》说："天象写笠，地法覆盘。"但天圆地方是一种观测天象的方法，不是天地的形体有方圆。因天体是运动不息的，故曰"圆"；地平作为固定不移的对照标准，故曰"方"。也许有人会问，今天已经知道地球是在不停地运动，用这样的方法计算是准确的吗？我们的答复是：取法地平作为观测天体运动的标准，有如物理上作相对运动的两物体，必取一个物体作为静点以计算之，由此而得出的结果是完全正确的。《礼记·大戴礼》自设问答说："天圆地方乎？"曰："天道曰圆，地道曰方，设圆而复乎方，岂非四角之不掩也。"这就是说，观测天象的方法有方圆，不是天地的形体有方圆，如果真是这样，那么圆天覆在方地上，不是把方地的四个角都露在圆天之外了吗？显然此说是天文上的一种以静测动的观测方法。可以肯定，古代这种象征天圆地方的祭坛，是取法盖天派天文思想而建立的。

古人发现，宇宙万有的运动变化，生生不息，其原动力皆来自太阳，所以首先采取了昼参日影的俯察法，但夜间不能见到太阳，于是采取了夜考极星的仰观法。从天文观察的纪理中，发现这些具有象数意义的符号，都是周而复始，有规律地进行着，因此他们得到了启发，天体运行及其气象变化都是这样有规律地进行着，那么在这个天体中受到气候影响的万事万物，也必然具有共同的规律，这就产生了易学，所以，易学是从古天文学、古气象学观测中发现和总结出来的一整套规律。

研究易学的起源和发展问题，还应充分注意古代的历史传说。易学博大精深的论述，多摆在分析处理事物的方法上，它的内容，包括大法、心法和师法。大法指所依据的、客观存在的自然规律；心法指挈其事物的纲领；而师法则依靠口耳相传。因上古之世，文字未兴，必须采用这种方法，转相授受，才能将一些实际经验保存下来，以加深印象，巩固记忆。今列举较有意义的神话数则，倘能从它的意义深处昧其象数，则于易学史的研究大有裨益：

列子汤问篇："共工氏与颛顼争为帝，怒而触不周山，折天柱，绝地维，故天倾西北，日月星辰就焉，地不满东南，故百川水潦归焉。"这是盖天派天文观的人创造出来的神话，因为圆天覆在方地上，如果没有空隙，日月星辰又怎么上下出入呢，所以创造了"天柱倾，有二孔，而日月始出焉"的神话，这些内容像一幅生动的、惊心动魄的画面，使人听后，再也不易从脑海中消失了。

《诗经·小雅·大东》说："跂彼织女，终日七襄；皖彼牵牛，不以服箱。"这就是以牛女比喻人间夫妇的最早记载。七月七日乞巧的故事始见东汉，据《郑樵通志》引张衡云："牵牛织女，七月七日相见。"梁代《荆楚岁时记》说："七月七日为牵牛织女聚会之夜，是夕人家妇女结彩缕，穿七孔针，以乞巧。"牛女七夕佳会的传说，乃古人辨星纪时，正日影，定节气的经验之法，不能因出于神话形式而抛弃之。牛女同宫，属北方七宿范围，丑未相易，于是牛女分离；乌鹊即南方朱雀。北方之宿有坎象，南方之宿有离象，乌鹊填桥，乃离入于坎，水火既济；七七之夕，北斗斡旋于此，故只此一夕，牛女相会，二气交感，《参同契》取喻一身交媾之象，亦即天地阴阳往来之象。

易的历史涉及了象、数、理、气、占卜各种学说，有人认为易学起源于占卜，并以殷墟甲骨文为证，这是不全的。从近年来的考古发现，易学并不起源于殷代，而占卜一词的原意，是根据卦象来预卜吉凶祸福。占是根据象来的，象就是信息，占就是根据信息来推断结果。象是从天体时位变化得来的，不是求神得来的，这就是科学和迷信的根本区别。再从殷墟甲骨文来说，殷人尚鬼，史有明证，被巫利用易卦为其说教，这也是事实，但三易的发展，卦象均有确切的天象依据，决非签诗之类能有此水平的。近代易学家杭辛斋说："商政之末，历世既久，风糜俗敝，或又浸成尚鬼之风。……而大道复晦，益以纣之淫虐，上行下效，天理汩亡。"近人黎凯旋在所著》易数浅说》中指出："伏羲画

卦，本是文字，天文、历算、数学、制作等方面的民生实用之学，而与卜筮并不发生关系。当然易卦也可用在卜筮上，但那只是易学很多功用之一，决不可拿卜筮去代表《易经》的全体大用，否则就是舍本逐末了。”

附：《稀世珍宝，易经卦图》

（原载纽约《世界日报》，1986年12月24日，节录）

在洛杉矶鉴定完一批在世界各地陆续出土，刻有上中古易经卦画的古物后，一周前自台湾受邀来美的中华民国易经权威黎凯旋教授，形容自己此行“恍如一场大梦”。在亲手触摩及研究这些千年古宝后，黎凯旋证实这些古物的造型、功能与刻画和中国古经古史所记载的文字资料密切吻合，是多年来研究易经能用理论与实物相互配合的一大突破！

这些古物是由美国易经考古学会会长洪天水十多年来从中国大陆、美洲、南太平洋、欧洲等地区搜集而来，在一千多件古物中，有三百余件与易经卦画有关。

在许多古宝之中，有一件3000多年前神奇的青铜喷水震盆，样貌及大小有如一口炒菜锅，但底微扁平，左右各有一把柄，盆底刻有四条鲤鱼，鱼与鱼之间刻有四条河图抛物线。洪天水在记者采访时，曾当场实验，根据经书上的记载，倒入半盆水，用两手摩擦盆的两柄，未久，盆里的水居然分成四股水箭向上射了两尺多高，并发出念震卦六爻时的古音，而与黄钟之音一致。这件古宝何以会像经书记载产生如此功能，洪天水表示，美、日物理学家在研究后无从解释，也仿制不出来。根据考证，这件器物是阴阳六律的定音器，也是三代帝王用以祭祀天地祖先的盥手之物。它的神秘性，更加说明中国古代科学制器技术已超出现代科学。洪天水所搜集的宝物中，有一件3200年前古希腊所遗留的陶盆河图，底部有中文古篆铭文“连山八卦图，中国的历数，在遥远的东方。”黎凯旋教授表示，那时的希腊人也懂刻中文，十分耐人寻味。易学是中国群经之首，是自伏羲建国6000多年来中国文化

根源，这件古物，足证商末周初，中国文化已传入希腊一带。黎凯旋与洪天水表示，中国古代大批文物出土，证明中国古经古史所记载的资料，决非伪托或杜撰。中国伏羲时代至汉代古物，大都和易经或三易有关，用以记载天文或人文的实学，绝非神话和迷信。洪天水表示，这些出土文物将存放在美国易经考古学博物馆，未来将开放给中外易经专家做研究。

第一节　上古至周秦时代易学

古今中外尽人皆知，易学不但是中华民族的本源；同时也是中华文化的枢纽，举凡我国的文化艺术，莫不依此本源而衍生，也莫不依此枢纽而向前发展！我们要研究上古及周秦时代的历史，还必须从三易说起。三易的文字记载，见于《周礼·春官》说："太卜，……掌三易之法：一曰连山，二曰归藏，三曰周易。"唐代贾公彦疏："子春云：连山宓戏，归藏黄帝。……盖子春之意，宓戏，黄帝造其名，夏、殷因其名以作易。……是以皇甫谧记亦云：夏人因炎帝曰连山，殷人因黄帝曰归藏。"《周易·系辞传》更明确叙述了三易的发展史，如说："古者庖牺氏之王天下也，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，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。"从这段文字可以看出，在庖牺氏之前，虽无易卦之形，已有易卦之实，说明易学起源很早，自庖牺氏始画八卦，以象天地日月风雷山泽，作网罟以佃以渔。说明是游牧时代，为了人畜免遭气候变化的天灾，也采取了仰观俯察等方法去研究天文、气象。《周易·系辞传》说："庖牺氏殁，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耜之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。"由庖牺氏时代进入神农氏时代，标志着由游牧时代进入农业时代，以农业社会的定居代替了

游牧社会迁居。同时，因定居而产生了集市交易，有了各得其所的便利。由于农业生产的发展，要求更准确地掌握天时气候的变化，易学亦随之而向前推进了一步。传说神农氏更将八卦相乘，推衍而为六十四卦，夏代人继承了这一派的易学思想，发展了夏易。连山群山相连，绵亘不绝，炎帝神农氏出连山，故又名连山易。连山易重艮为首，经卦八，重卦六十四；三正说称“人生于寅”，即岁首建寅，今时农历岁首，仍沿用建寅为春月，所谓“斗柄回寅，天下皆春。”《周易·系辞传》又说：“神农氏殁，黄帝、尧、舜氏作，通其便，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久，是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”黄帝、尧、舜时代，文明日渐进步，八卦已不敷应用，乃推广卦象为六书，于是产生了文字；神农氏创立了农业社会，至黄帝而定型，黄帝从古天文日月会于北方，乃归藏之初机，蓄藏之精，至来年又随春气之动而化生万物，悟出谷物种子“显外藏内”的事实。推而言之，万物的生长化收藏，人身的生长壮老已，莫不如此。“垂衣裳”表示生活较前优裕。兴起礼乐，达到百官以治，万民以察，故黄帝称归藏氏。考“归藏”二字，始见于《黄帝内经》，《素问·六元正纪大论》说：“太阳所至，为寒府，为归藏。”又一说“归藏”作“龟藏”，乃指将易卦符号及文字解说刻画在龟甲之上收藏而得名。殷人因黄帝之学而称为归藏易，也演六十四卦，但只言卦变，不言爻变。因连山重仰观之天法而主变，归藏重俯察之地法而主藏。《帝王世纪》一书提出：“殷人因黄帝曰归藏。”郑玄曰：“归藏者，万物莫不归藏于其中也，故以藏为用。”归藏易首坤，三正说称“地辟于丑”即岁首建丑。归藏易主要总结了商代人关于易学的研究。易学在《周易》之前，尚无完整的文字记载，只能寻觅于古人的断简残篇中，杭辛斋说：“恒谭谓连山八万言，归藏四千三百万言，今虽无传，而秦汉以前，必有其书，且不仅连山、归藏已也。”至秦汉以后，有文字

可考的就只有《周易》，所以《周易》也就成为易经的代名词。传说周文王被殷纣囚于羑里八年之久，忧患百姓，不知兴利除害，茹毛饮血，衣食不足，乃演易学，通便宜民，吉凶与民共患，著成《周易》，系以卦辞。周公以父子之亲，克绍文王之学而述爻辞。孔子周游列国不遇，年五十而学易。孔子说："吾年五十而学易，庶无大过也已！"当时通易之人甚少，仅受易于自己晚年学生商瞿，勤劳至"韦编三绝"，后乃作彖辞、象辞、系辞传等羽翼之。《周易·系辞传》说："易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？"说易学复兴于中古的殷周时代，而作易的人正处于忧患之中，这显然指文王囚于羑里之事无疑。又说："上古圣人结绳而治，后世圣人易之以书契。"说明易学在上古只有卦爻符号，其推衍方法，多口耳相承，到中古才开始有了文字叙述，但我们现在只能看到《周易》了。《周易》总结了周代人关于易学的研究。但一些易学家推论，古代研究易学，必以图象为主，但后来失传，无法稽考。《易纬》说："孔子又作若干图象以明易。盖古人左图右书，事理必然，而易又非图莫明，惟惜其失传而不可考也。"以上连山、归藏、周易三家，实为我国古代三大时期研究易学的总结，易学皆源于此。

周文王作卦辞，武王有天下，追尊为文王，姓姬名昌，殷纣时为西北侯，国于岐山之下，崇侯虎谗之于纣，被囚羑里，乃演易。其臣散宜生等以美女、玉帛献纣，得释归。

周公作爻辞。公姓姬名旦，周武王之弟，封于曲阜，为鲁公，不就任，留佐武王，武王死，成王幼，周公代管政事，外平叛乱，内创礼法，周之文物，因以大备。

孔子作彖辞、象辞、系辞传等。孔子名丘字仲尼，修订诗、书、易、礼、春秋五经，特留意于易学。

上面已简单介绍了《周易》的作者，下面要谈谈《周易》这部经典的内容。《周易》就是周代之易，孔子定为五经之一，为当时学者必修之课，计有24070字。《周易》即我们现在所见到

的易经，它分本经和大传两部分。本经包括八卦、重卦、卦辞，为易的主体，故称为经；大传包括上彖一、下彖二、上象三、下象四、上系五、下系六，文言七、说卦八、序卦九、杂卦十，此十者合称十翼。十翼为阐明易经而作，故曰传。杭辛斋说："六艺略有易经十二篇，数术以蓍龟家复有周易三十八卷，此为周世有两易，犹《逸周书》七十一篇，别在尚书外也，观此可知周易源流。"汉人记载，秦因易为卜筮之书，未烧毁，得以幸存。《汉书·艺文志》说："易曰宓戏氏仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。"至于殷周之际，纣在上位，逆天暴物，文王以诸侯顺命而行道，天人之占可得而效，于是重易六爻，作上下篇。孔子为彖、象、系辞、文言、序卦之属十篇，故曰易道深矣！人更三圣，世历三古，及秦燔书，而易为筮卜之事，传者不绝。"几千年来，注易者达数千家，把"人更三圣，世历三古"的易学，不断推向前进。由于易道周普，无所不备，故曰周易；但亦涵有周代之名，题周以别余代之义。

此外，还有一些易学相关的书，也在这里作一介绍：

《周髀算经》二卷，音义一卷，本书出于商周之间，言周公受之于商高，著于简册，所以称为周髀。因书中有周髀长八尺，夏至之日，晷一尺六寸。冬至之日，晷长一丈三尺五寸。以八尺之髀为股，股之影为勾，由股端斜向勾端为弦。周髀算经二卷，是古代盖天之学。《隋书·经籍志》首列周髀一卷，赵婴注又一卷，甄鸾重述。《唐书·选举志》所列明算术科的书十种经书，就有《周髀算经》。本书以勾股之法，度天地之高厚，推日月之运行，而得其度数，为勾股法之祖。指出勾方加股方等于弦方，如说："故折矩以为勾广三，股修四，径隅五，既方之外，半其一矩，环而共盘，得成三四五。"并举例说："若求邪至日者，以日下为勾，日高为股，勾股各自乘，并而开方，除之得邪。"

《九章算术》作者姓氏不详，相传为黄帝命隶首所作的算

术，亦称九九术。后汉郑康成以为周公所作。汉代张苍删补校订，晋代刘徽、唐代李淳风均为之作注，除周髀之外，此书最古，亦为《唐书·选举志》十大算经之一。

《甘石星经》作者魏国石申、齐国甘公，二人皆掌天文之官。本书皆以盖天之法观测天象，今已知它测定了一百二十颗恒星位置，观测五星，发现荧惑（火星）有反逆行等。太史公叙述了古代的天文家包括此二人。《史记·天官书》说："昔之传天数者：高辛之前，重、黎；于唐、虞，羲、和；有夏，昆吾；殷商，巫咸；周室，史佚、苌弘；于宋，子韦；郑则裨灶；在齐，甘公；楚，唐昧；赵，尹皋；魏，石申。"

《黄帝内经》是中国古代现存的一部医学巨著，成书于战国时期，内容大多传述殷周人的旧闻，但秦汉两代亦有一鳞半爪的东西渗进去。本书分《素问》九卷，八十一篇，《灵枢》九卷八十一篇。《内经》与《周易》是姊妹篇，《周易》是《内经》的理论渊薮；《内经》是周易的注释和具体体现。借文字以表达思想，这是著书立说所必然采取的形式，但表达的思想内容不同，则文章体裁也随之而异。战国时期，人们习用的文章体裁，大约有传、纪、论、说数种，《内经》是一个论、纪杂揉的综合体，论主精深，纪需博大，一书而两种体裁兼用。同时还仿效了历史的手法，在"托古改制"之风盛行下，《内经》采取了"以人系事"之法。因为医学研究的对象是人体、以人系事有如戏曲的词牌，所以《内经》凡提到"黄帝"时，则知所指的为一篇、一节、一段之纲领；凡提到"鬼臾区"时，则知叙述的天文之事；凡提到岐伯时，则知涉及了人事，也就是具体涉及了医学问题；凡提到伯高时，则多指当时医家的传述。凡推论演绎则系以雷公；凡有关新兴之学，则系以少师、少俞。更有不系人名的篇章，则多属新的创见。《内经》亦有总论和各论。九大论就是《内经》的总论，其余篇章即《内经》的各论。但九宫八风篇把邪风伤人脏腑，与节令、方位结合起来，以便推论而避之。如说："太乙入

徙立于中宫，乃朝八风以占吉凶也。风从南方来，名曰大弱风，其伤人也，内舍于心，外在于脉气，主热。……”此外，六节脏象、八正神明、岁露等篇均涉及了天文、气象与历法问题。有人说《素问》七篇大论系王冰所补，这个看法是不客观的。第一，五运行大论的五天气，气交变大论的五星动变，以及有关天文、历法，都属于盖天家的思想，都是殷周时的天象，唐代人是不可能凭空捏造出来的。第二，如果七大论真是王冰杜撰，为什么王冰所作注解均不合古天文的法度，甚至根本没有意识到这个问题呢？由此可见，王冰杜撰七大论之说，是一种推论，是没有什么依据的。关于九大论中有关天文、气象、历法的内容，将在医学篇中讨论，在此从略。

第二节　两汉三国时代易学

易学发展到了汉代，论著甚多，汉易重本源的研究，故对易经象数之学阐发甚多，因去古未远，各有师承，除《周易》以外的很多内容，也赖以保存下来。汉人治学严谨，重名物训诂，一字一义，皆详尽地辨析异同，考订精确，为说经的模范。

汉代研究易学的人很多，有这样的传说：商瞿授易于孔子，孔子传子夏。《孔子家语》说：“孔子读易至于损益，喟然而叹，子夏避席而问曰：夫子何叹？子曰：夫自损者必有益之，自益者必有缺之，吾是叹也。子夏曰：然则学者不可以益乎？子曰：非道益之谓也，道弥益而身弥损，夫学者损其自多，虚以受人，故能成其满，博哉天道，大而必变，凡持满而能久者，未尝有也。子夏曰：商请志之，而终身奉之。”后来便传有子夏易二卷。由于秦火未烧卜筮之书，而易得以独存，汉初便有田何子庄，受易于子庸，子庸之易又得于商瞿所传。由田禾之下，研究易学的于是分为四派：即梁丘贺、施雠、孟喜、费直。梁丘贺传子临、王骏；施雠传人不详；孟喜传焦赣，焦赣传京房，京房传

虞翻；费直传马融、郑玄、荀爽、陆绩、宋衷、刘表。据《汉书》所载；孟喜字长卿，东海兰陵人，《艺文志》有孟喜《周易章句》二篇、《周易灾异》十一篇，孟喜对卦气颇有研究。焦赣字延寿，梁人，《隋书·经籍志》有《焦氏易林》十六卷、《易林变占》十六卷，着眼于卦变的研究。京房字君明，东郡顿邱人，《汉书》有《京房易传》十一篇，七录有《京房章句》十卷，《隋志》很多假托京房言占卜的书，皆从章句中来。六亲、八宫卦、四时候，六日七分法，京氏颇有研究。卦气图，以六十四卦配合二十四气，七十二候计算历法。例如：

冬至至惊蛰为坎卦主事；

春分至芒种为震卦主事；

夏至至白露为离卦主事；

秋分至大雪为兑卦主事。

每个节气十五日，五日一候，分为初次末三候，以配始中终三卦。例如：

冬至，初候五日配始卦中孚；次候五日配中卦复；末候五日配终卦屯（内卦）。

小寒，初候五日配始卦屯（外卦）；次候五日配中卦谦；末候五日配终卦睽。

大寒，初候五日配始卦升，次候五日配中卦临；末候五日配终卦小过（内卦）。

立春，初候五日配始卦小过（外卦）；次候五日配中卦蒙；末候五日配终卦益。

余参京房卦气。这些内容对研究易学的起源和本体，以及寻找阴阳五行的客观依据，都有重要作用。

《后汉书·律历志》载汉文帝遣使臣韦玄成问乐律于京房，亦即易数与律历的问题。但汉代还另有一京房，为杨和弟子，任大中大夫。

《吴志·虞翻传》：虞翻字仲翔，会稽余姚人，《七录》有

《日月变例》六卷，《隋志》有《虞翻周易注》九卷、《易律历》一卷、《周易集林》一卷，《隋志》之《九家易解》亦有虞翻之名。虞翻发明易卦消息之义，纳甲亦精。《周易集解纂疏》在诸家说凡例中指出："消息之义，盖已古矣，孟氏传其学，荀氏言之不能具，惟虞氏所注，犹存其概。大抵乾坤十二辟卦为消息卦之正，其自临遁否泰大壮观生者，谓之爻例，自乾坤生者不从爻例，每二卦旁通，则皆消息卦也。"虞氏对见动变伏、本象均有阐述，曾于岭南讲学，现广州六榕寺有虞氏讲学遗址。

《汉书》载，费直字长翁，汉初东莱人，曾在单父为令，研究易学，长于卦筮。费氏易无章句，以彖、象、系辞、文言解说上下经，字皆古文，故称古文易。东汉时陈元、郑众皆费氏易，马融又为费氏作传，以授郑玄。郑玄作易注，荀爽作易传，费氏之学于是大兴。《后汉书》载，马融字季长，扶风茂林人，《七录》有《马融周易注》一卷，《唐书》有《马融章句》十卷。安帝时为校书郎，校书东观，桓帝时出为南郡太守，召还为议郎。学博才高，授徒数千人，郑玄、卢植等皆出其门下。马融系风流名士，不拘小节，于堂上设绛纱帐，前授学生及徒众，后列女乐，很少有人入绛纱帐后室中的。在易学研究上长于校注、训诂，是汉代一位考据家。郑玄字康成，北海高密人，博通经史及三统历、九章算术，长于爻辰。西入秦关，师事马融，游学十余年，归耕东莱，党锢祸兴，被禁十四年，遂隐居，修订经史，成书甚多，灵帝时，党锢禁解，聘任为官皆不就。北海孔融十分敬重郑玄，命其乡名郑公乡，命其家门为通德门，黄巾起事亦相约不入县境。建安五年死于元城县，享年74岁。《七录》载《郑玄周易注》十二卷，郑玄在易学研究方面长于爻辰。《周易集解纂疏》诸家说易凡例指出："爻辰者，以乾坤十二爻，左右相错，当十二辰也。……京房亦言爻辰，与郑不同，……始未而终巳者，郑氏说也；始未而终酉者，京氏说也，二家同出于律辰。郑氏本乎月律，即《月令》十二月所中之律，隔八相生之次也，月

律之行顺，故爻辰亦顺；京氏本乎合声，《周礼》太师掌以六律六同，以合阴阳之声，阳声黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射；阴声大吕、应钟、南吕、林钟、中吕、夹钟，合声始终之序，不合于月律也。合声之律逆，故爻辰亦逆。”还著有《天文七政篇》，也与易学有关。因经学家前有郑众，故称玄为后郑。荀爽字慈明，颍川颍阴人，幼年聪颖，12岁即能通《春秋》、《论语》，病死于董卓之乱。《隋志》有《荀爽周易注》十卷。还有《荀爽九家集注》十卷，不知何人所撰。陆德明说：“所称荀爽者，以为主故也，其序有荀爽、京房、马融、郑玄、宋衷、虞翻、陆续、姚信、瞿子元。”荀爽主升降之说。《周易集解纂疏》：“乾升坤降，其义出于《易纬乾凿度》，阴丽阳而生，阳由七上九，阴由八降六，故阳性欲升，阴性欲承也。系辞所谓：上下无常，刚柔相易，即此义也，荀氏说易，多主此义。”陆续字公纪，吴郡人，《隋志》有《陆续周易注》十五卷、《注京氏易》一卷。宋衷字仲子，南阳章陵人，《隋志》说：梁有汉荆州五业从事宋衷注《周易》十卷。刘表字景升，山阳高平人，汉鲁恭王之后。《隋志》有《刘表周易章句》五卷。

在三国时代，魏国有一位杰出的易学家，姓王名弼字辅嗣，山阳高平人，注《周易》上下经六卷、《周易略例》一卷。王弼生于公元226年，卒于249年，只活了24岁。他是刘表的外甥，自幼学易，勤于写作，不局限于只谈象数，不尽宗费直、刘表之学，提出了自己独到的见解，研究易学要着重从义理上去分析。王弼在《周易略例》中指出：“夫象者，出意者也；言者，明象者也……故言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象。”这就从“象”之体而达于用，说明易学所述大都用一个形象的比喻，来阐明一个深刻的道理，如果你已经明白了这些深刻的道理，就不必拘泥于所比喻的象，这就是王弼“得意而忘象”的意思。王弼把言、象、意三者的关系结合起来讨论，其中“言”，指卦辞和爻辞，代表语言或概念；“象”指卦画或爻

画，代表卦象或物象；“意”指卦辞和爻辞的含义，代表义理。言是为了说明象才产生的，所以反复地揣摩言就可以认识象；象是为了表达意才产生的，所以反复地研究象就可以理解其含意。如果得意就可忘象，得象就可忘言，不要死于句下，不要拘泥于成法。他注释《周易》上下经，言语精练，简明易懂，所附《周易略例》，更阐明了研究易学一些要旨，可谓重点突出，所以，唐代人刑琦为之作序赞美说：“王辅嗣略例，大则揔一部之指归，小则明六爻之得失。……观之者，可以经纬天地，探测鬼神，匡扶邦家，推辟咎悔。”有人说汉易注重象数，王弼只讲义理，不讲象数，这就是所谓的“王弼扫象”。我认为王弼没有扫象，因为他强调了要从象以明意，只是说会意之后不必受象的拘泥。再说汉人言象数，主要在寻求易学包含的研究事物的各种方法或规律是如何产生的和怎样运用的。当时确有一些研究象数的人，把易学引入了玄虚和繁琐中去了，王弼起而补偏救弊，这应该是一个进步，应该承认他在汉代又独树一帜，可惜他连《周易·系辞传》都还未开始作注就离开了人间，深为后人惋惜。

魏有孟康字公休，安平广宗人，官封广陵亭侯。著有《汉书注》，阐发刘歆《三统历》提出的“太极元气，含三为一”之理，认为分阴分阳必有标准，太极生两仪，一分二乃为三，这指出了太极法的具体运用。

汉代还有一些古易保存了下来，所传《易纬》多种，虽内容半多残缺，且有错讹荒诞之处，但其中一鳞片甲，皆古义仅存之处，甚为宝贵。《易纬》的命名，是与《易经》相辅相成的。相传它是三代遗留下来的别本之易，不能并称为经，所以称为纬。《易纬》是纬书的一种，在当时非官家之书，故无从考证，只研究易学的人，互相传抄，所以错讹之处甚多。加上作伪的乘机臆造，于是真伪杂出，无从辨别。更因王莽假借图纬，托名纬书，王莽失败后，遂玉石不分，禁令搜毁，三代时的很多遗法，大多亡失。据《经义考》所录，《易纬》有：垂皇策、万形经、

乾文纬、乾凿度、乾坤凿度、易考灵纬、易制灵图、易含文嘉、易稽命图、易含灵孕、易八坟文、易九厄纤、易稽览图、易是类谋、易辨终备、易通卦验、易通统图、易坤灵图、易卦气图、易元命包、易萌气枢、易历、易运期、易类戒、易状图、乾元序制记、易传太初篇等。现仅存乾凿度、乾坤凿度、稽览图、辨终备。通卦验、乾元序制记、是类谋、坤灵图八篇，郑玄为之作注。现将八篇要旨简括如下：

（一）《乾凿度》二卷，有太乙行九宫法，即洛书戴九履一图。

（二）《乾坤凿度》二卷，杂采诸纬文辞，其说多难理解。

（三）《稽览图》二卷，首言卦气起中孚，而以坎离震兑为四正卦。其余六十卦，每卦主六日七分。又以自坤至复十二卦为消息。余杂卦，主公卿侯大夫，候风雨寒温以为征应，即孟喜、京房之学。至所称轨筴之数，以及世应游归，乃兼通日家推步之法，唐一行《大衍历议》即演其术。

（四）《辨终备》一卷，仅数十字，乃残篇，历来留存备考。

（五）《通卦验》二卷，分上下篇，上篇言人能动而得天地之道，则万物之精皆备于身。下篇言卦气征验及其法度。

（六）《乾元序制记》一卷，文与《是类谋》、《坤灵图》同，疑割裂诸书文而成此文。

（七）《是类谋》一卷，又名筮类谋，通篇韵文，多言机祥推验，与乾凿所引历义相发明。

（八）《坤灵图》一卷，仅存论乾、大畜、无妄等卦辞，及史注所引日月合璧数语，亦残缺之书。

另外，扬雄于易别有见解，不同于汉代诸家之说。扬雄一作杨雄，字子云，蜀郡成都人，先从事文学，后主张经学，仿《易经》作《太玄经》。《太玄经十卷》，宋衷、陆续及晋范望、宋司马光均为之作注。本书“玄首”相当于卦辞、玄赞相当于彖

辞、玄测相当于爻辞、玄文相当于象辞、玄摛、玄莹、玄掜、玄图、玄告相当于文言、玄数相当于系辞、玄衡相当于说卦、玄错相当于序卦、杂卦。扬雄提出以“玄”作为宇宙万物根源的学说，强调如实地认识自然。并认为“有生者必有死，有始者必有终”，反对神仙方术的迷信。

在汉代天文学发生了一个飞跃，武帝年间，西蜀人落下闳初制浑天仪，产生了浑天派的天文观，走上了纯粹天文科学的道路。它不同于盖天之法，半面半地观测天体，而是把天体看成一个整体，有南北极，提出“天包地外，地居于中”之说。但浑天学说却给研究易学理论的人带来了混乱，仍以卦爻去合浑天家所测年月日时的周期，则引起错误百出。我在南京紫金山天文台参观了浑天仪及现代大型望远镜，发现其观测方法和构造原理基本一致，只是望远镜的机械化、自动化程度提高了。说明浑天派的天文观测，已经成为一门独立的科学，它和用原始方法观测天文，从而探出宇宙本质，发现一整套自然规律的易学毫不相干，这一点是必须弄清楚的。

秦汉之际，传说韩信用《孙子算经》的方法点兵，计数迅速准确，所以历史上赞颂说：“韩信将兵，多多益善。”后来传到西方，名为孙子定理（余数定理）。后汉徐岳撰《数术记遗》。西汉年间已有术数家用红黑筹码表示正数和负数。或以三角形筹码表示正数，正方形筹码表示负数。

史称黄帝命大挠作甲子就开始有了历法，夏、商、周三代历法，岁首皆不同，春秋战国历法更不统一。我国从颛顼历开始，改历达九十四次。至汉武帝元封七年改用太初历，确定以建寅之月为岁首，太初历与刘歆所作三统历异名同实。此后二千多年，除王莽和魏明帝时曾一度改用殷正、武则天和唐肃宗时曾一度改用周正外，其他朝代全部改用夏正。

历法是把年月日时等计算单位，按照一定法则组合起来，供人类计算较长时间的系统。各代历法注重点不同，大体可分为三

类：年、日根据天象的，称为阳历；月、日根据天象的称为阴历；年、月、日都根据天象的，称为阴阳合历。我国古代的历法，不是纯阴历，也不是纯阳历，而是阴阳合历。《尚书·尧典》就有了太阳的记载和置闰以解决阴阳合历日数相差的方法，如说："期三百有六旬有六日。""以闰月定四时成岁。"历法就谈到此。

在汉代张仲景的《伤寒卒病论》已不著痕迹地把易学原理与医学结合起来了。如《伤寒论》六经学说，即本阴阳学说和太极"含三为一"而来。又《伤寒论》条文有"伤寒一日，太阳受之"、"伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也"、"发于阳，七日愈；发于阴，六日愈，以阳数七阴数六故也"、"风家，表解不了了者，十二日愈"等，皆运用易数之法。东汉桓帝时，有魏伯阳，会稽上虞人，以《周易》爻象论作丹之意，撰《周易参同契》三篇，自言将《龙虎经》妙旨融入其中。《龙虎经》可能为古代研究养生术的专书。魏氏能将易理用于强身延年之学，将象数运用到这一可知而不可见，可受而不可传的领域，使之成为可以量度和可以控制的东西，给人身内部能量流的运行，提供了一个准确的计算方式，这一点是值得推崇的，我们不要因其词语诡诞，而鄙弃为异端邪说，一定要透过它文字所表述的现象，深入了解它所论证的实质性内容。

第三节　两晋南北朝隋唐时代易学

两晋隋唐对易学可以说是"述而不作"，重在集前人之大成的阶段。晋韩伯字康伯，颍川长社人，他完成了王弼未竟之业，作《系辞注》三卷，也重义理研究。晋干宝字令升，新蔡人，《隋志》有《干宝周易注》十卷、《周易爻义》一卷、《周易问难》二卷、《周易玄品》二卷。东晋范长生，新蔡人，任散骑常侍，后隐居四川青城山，号蜀才。《隋志》有《蜀才周易注》十卷。费元珪，蜀人，任齐安西参军，有《费元珪周易注》九卷。此

外，晋朝还有王廙、张璠、向秀、庾运、应贞、荀煇、张辉、阮成、阮浑、冯翊、杨又、王济、卫瓘、邹湛、黄颖、谢万等人，均为易作注，但无甚突出之处。

南北朝以来，研究《周易》的分为两大派：南学治易取王弼，北学治易取郑玄，也有二者兼取的。尚秉和说："其以辅嗣为宗者，喜其无师可通，显于晋，大于唐，而盛于宋，所谓义理之学也。"另一派以郑玄、虞翻为主，"号称汉易，以别于野文"，"惟其所宗，适当易象失传之后，于象之不知者，仍用卦变爻变"解释之。

北魏时还有一位被人遗忘的易学大师卫元嵩，益郡成都人。少年时才华横溢，精通经史，特别对易道与庄老之学兴趣盎然。由于在进取的道路中屡遭挫折，更看到当时政治一片混乱，哀鸿遍野，民不聊生，自身也感到杀机四伏，乃忿然离世去俗，到远离成都百余里什邡县城为道士，隐于市，死后葬什邡城内。北周时，什邡宏敞巍峩的"紫极观"，就是在卫元嵩道观的基础上建立起来的。这个旧址即什邡"留春古苑"，今已辟为公园，这位易学大师的坟墓就在这里，可供游人瞻仰。卫元嵩著有《元包经》传世，是《归藏易》的主要参考书之一。他的书为什么命名为《元包经》呢？因天为元，元者万物之始，但易体天而用地，故以地包天，以坤首乾。又因天主其变，地主其藏，易乃实用之学，当乾坤相包。荀爽说："包者，乾坤相包也，而命其书曰《元包》。"近代有人报道，卫元嵩的"易道"何以能闻名于世呢？因为当今时代进入的"第三次浪潮"是靠"电脑"，而"电脑"的发明者说他的理论得力于"一阴一阳"的中国易学，这就与卫元嵩的《归藏易》密切相关。卫元嵩讲阳变阴合，卦象阐述阴阳配偶，并以坤卦为首，乃殷代"地辟于丑"之学，岁首起大寒，是《中天易》思想的根源。从几千年的易学史上看，强调"一阴一阳谓之道"而首坤的《中天易》思想，就只有卫元嵩这一花独艳了。可惜很多人对《元包经》的研究皆浅尝即止，以为是道士求签卜

笈之辞，这确实是卫元嵩死于地下千余年的憾事，我诚恳地祈祷能挽救我国经学的救世主们，对卫氏的《元包经》垂以青睐吧！

在圆周率的求法方面，魏人刘徽，把圆内切正多角形分成3072边的多角形，求出了小数点后14159的精密值，此时的算法已超过同世纪的希腊算法。

晋太医令王叔和，名熙，山西高平人，他把易学原理巧妙地融入了中医学中。如他所著《脉经》，定二十四脉，并列出八组相类的脉以为纲，此即根据八卦有二十四爻，象八节二十四气。按天人共通律，尽管天文、气象、八卦、脉象在现象上各有不同，但在规律上是共通的。又在所著《伤寒例》中说："冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也；夏至之后，一阳气下，一阴气上也。"这就从爻象所表示的阴阳之气的升降变化，来说明四时感证所由起。

此期还有托名华佗所遗的《中藏经》，亦提出"火来坎户，水到离扃"，已将《周易》坎离既济，水火相交之理，用于论证心肾相交，水火既济的生理和病理。

在数学方面，南朝有祖冲之作《缀术》一书，世界上第一个精确地推算出圆周率是在：3.1415926和3.1415927之间，这不仅阐明了圆周和直径的关系，还把天文和数理的一些相关问题都解决了。此外，晋朝还有《张邱建算经》提出"百鸡算"等。

晋朝还有医家葛洪，字稚川，丹阳句容人，享年81岁，著有《抱朴子内外篇》。陶弘景字通明，丹阳秣陵人，享年85岁，著有《本草经集注》、《名医别录》。这两位医家，秉承了汉易，特为《周易参同契》的宗旨，外合天地万物之自然规律，内含心理生理之客观变化，既重视内丹之修炼，亦重视外丹之升华，这把易学原理用于医学和化学都作出了极大贡献。

隋统一天下后，南学逐渐兴盛，北学渐衰，王弼之学于是盛行。当时还有一些不同派别的易学家，如刘璫字子珪，沛郡人，

著有刘嶷《周易乾坤义》一卷，《周易四德例》一卷，《周易系辞义疏》一卷。沈灵祯，吴兴武康人，著《周易两系》。伏曼容，平昌安丘人，著有《伏曼容周易注》八卷。

唐代出了两位易学大家，一位是孔颖达，一位是李鼎祚。孔颖达字仲夫，冀州衡水人，炀帝时诏为国子秘书，后为唐国子祭酒，受太宗命为五经作疏，有《周易正义》十四卷，推崇王弼之学。如说："其传易者，西都则有丁孟京田，东都则有荀刘马郑，大体更相祖述，非有绝伦，唯魏世王辅嗣之注，独冠古今。又说："先以辅嗣为本，去其华而取其实，欲使信而有征。其文简，其理约，寡而制众，变而能通。"《四库全书总目》评《周易正义》说："魏王弼、韩康伯注，孔颖达疏。易本卜筮之书，末派寖流于纤纬，王弼乘其极敝而攻之，遂能排出汉儒，自标新学，然《隋书经籍志》载，晋扬州刺史顾夸等有《周易难王辅嗣义》一卷，《册府元龟》又载顾悦之难王弼易义四十余条，京口闵康之又申王难顾，是在当日，已有异同。王俭、顾延年以后，此扬彼抑，互诘不休，至颖达等奉诏作疏，始专崇王注，而众说皆废，故《隋志异类》称郑学浸微，今殆绝矣。"虽当时崇王抑郑，但孔颖达是一位踏实治学之士，与当时博学之士为易经作疏，参议删定，详其可否，达16年之久。孔颖达在《周易正义》序言中指出："江南义疏十余家，皆辞尚虚玄，义多浮诞。"由此可见孔颖达治学态度和赞成的观点了。本书的卷首，有类似概论的作用，提出易之三名、重卦之人，三代易名、卦辞爻辞作者、分论易上下篇、夫子十翼、传易之人、谁加"经"字等八个方面的问题。但本书不足之处，是宗王黜郑，未兼采众说，择善而从，至有美中不足之叹。李鼎祚，四川资州人，唐列传及蜀志均不见其人，袁桷《清容居士集》有李鼎祚读书台。李氏为唐代秘阁学士，以经术著称于时，撰《周易集解》十卷。李氏颇重象数，尊崇汉学，颇重郑学，但并未排斥王注。如说："刊辅嗣之野文，补康成之逸象，各列名义，共契玄宗。"又说："唯王郑相

沿，颇行于代，郑则多参天象，王乃全释人事，且易之为道，岂偏滞于天人者哉？”所以他搜集了唐以前三十多家易注，集成此书，很多易学失传之作，也赖以保存下来。清代李道平，为之作纂疏时指出：李君鼎祚“取子夏以下三十余家，成集解一书，表彰汉学，俾古人象数之学，得以绵延，至今不绝。”又于凡例中指出：“古人说易，各有宗派，易含万象，不可一例拘也。故李氏兼收并蓄，多两存其说。”汉易于五代已渐衰微，至唐则无人问津了，今天研究汉易，多得力于此书。《四库全书总目》评价《周易集解》说：“盖王学既盛，汉易遂亡，千百年后，学者得考见画卦之本旨者，惟赖本书之存耳，是真可宝之古籍也。”

唐代还有一位注释家陆德明，字元朗，苏州吴县人。为陈后主左常侍，陈亡，隋炀帝提为秘书学士，迁国子助教。唐太宗后聘他为文学馆学士，迁国子博士。陆德明的治学思想和对经典的注释，在当时有极大的声誉和影响，因此，受到三朝皇帝的重视。他以毕生精力编著的《经典释文》，可称为集汉魏以下校刊学之大成。考证精深，音义广博，所采汉魏六朝音切，总计230余家，后世能考见诸经的古义，除注疏以外，都依靠此书所传。《经典释文》中有《周易音义》一卷，它编著的方法采取“括其枢要，经注毕详，训义兼辩”的方法，引文简短精要，是研究易学的一本工具书。

唐代医家孙思邈，更提出大医必须通易，《周易》是医家必读之书。如在《千金方·大医习业》中说：不知易，不足以言太医。孙思邈是一位善于融和各家学说以为医学运用的高手。如《千金方》里有“凡四气合德，四神安和，一气不调，百一病生，四神同作，四百四病，同时俱发。”即类佛家理论；其禁咒、服食、吐纳、长生，又属道家学说；《大医精诚》又似儒家之论。总之，他是一位学问渊博，道德清高的医家，为当时和后世都很受尊重的人。

唐代由于佛学盛行，易学没有多大发展，有李通玄更借佛学

以宣扬易道，著《新华严经论》，以易象合于华严，有“艮为文殊，震为普贤，兑为观音”等；在《疏钞》卷一中，又说“有往有复名修菩萨道”之象，合诸复泰等消息卦。并把二十四向，八卦方位图等，应用成华严之境。虽李鼎祚上书治易，唐代宗未必能悟其旨。李氏曰：“圣人以此洗心退藏于密，自然虚室生白，吉祥至止，坐忘遗照，精义入神。”此须以三教合流，同归易道之说动之，仍未能打动代宗改变主张，上下习俗成风，连韩愈亦遭贬责，鼎祚更无能为力了。

唐代有和尚张遂，以大衍数作新历，验日月蚀皆合，其书名《新历平议》。如说：“易天数五，地数五，五位相得，而各有合。天数始于一，地数始于二，合二始以位刚柔；天数终于九，地数终于十，合二终以记闰余；天数终于五，地数终于六，合二中以通律历。……一、六为爻位之统，五、十为大衍之母。成数乘生数，其算六百，为天中之积；生数乘成数，其算亦六百，为地中之积。合千有二百，以五十约之，则四象周六爻矣；二十四约之；则太极包四十九矣。”

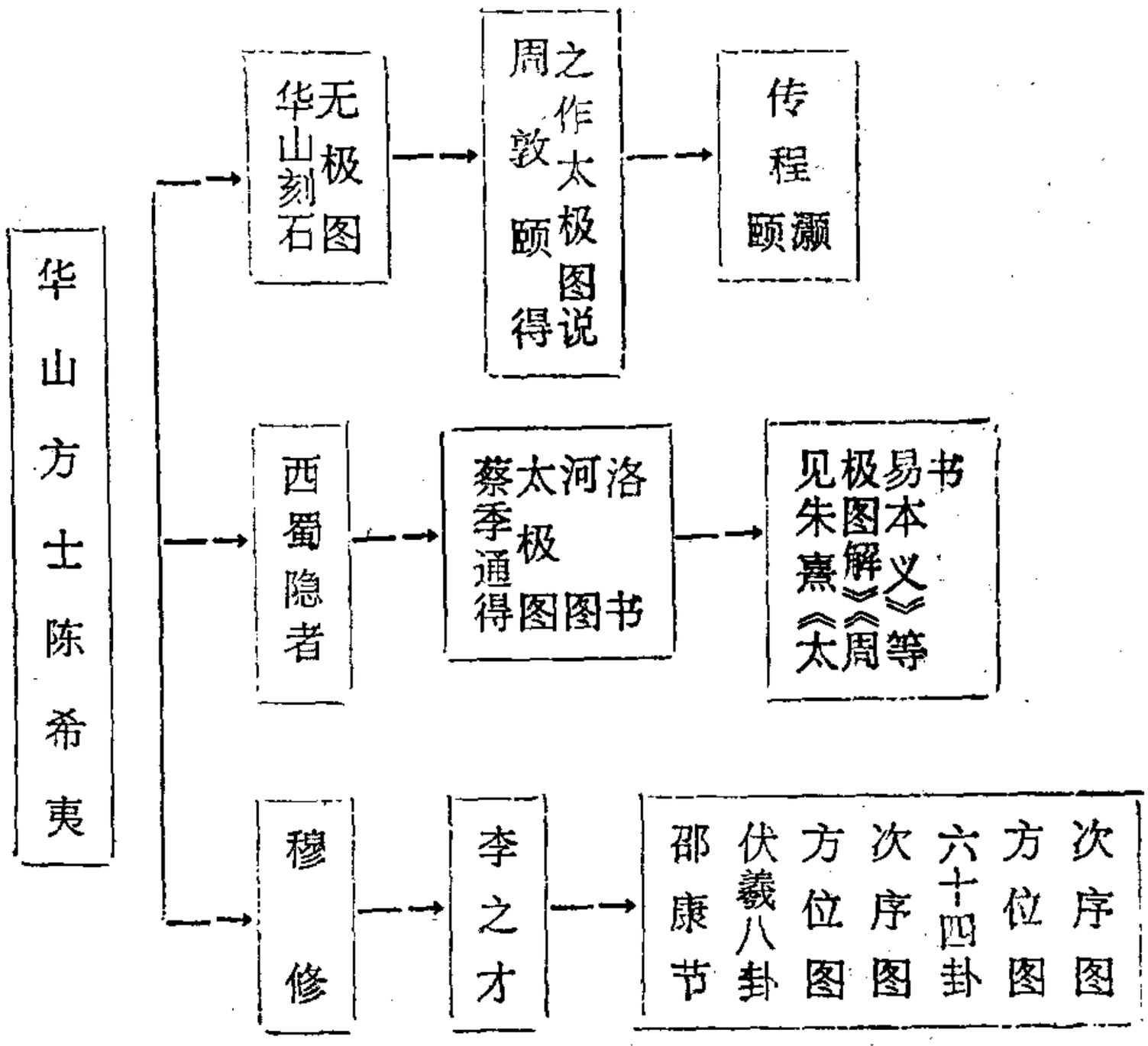
唐代天文家南宫本《周书》“千里一寸”之说，于唐开元十二年，在河南选地实测。《周书》“千里一寸”，即数学上的比例法，用于计算地面上相隔很远的南北两点间的距离。周代以洛阳附近的赵城镇为“地中”，乃标竿丈量日影之标准点所在地。该地在夏至日正午时，标竿影长一尺六寸；冬至日正午时，影长一丈三尺五寸。当时即据“千里一寸”之法，以推算太阳离观测点的平面距离。标竿长八尺（周尺一尺约等于19.4厘米），假定地面离太阳为80000里，夏至时则太阳离地面16000里，冬至时太阳离地面135000里。若在不同地方测量，则分别于两地竖标竿，分别同时量取两地影子长度，若两地影长之差为一寸，则南北两地之距离恰当1000里。南宫选地实测的结果，发现“千里一寸”之说有误差，因纬度不同，而影长之差亦异，乃发明极差法纠正之。南宫将地球上子午线一度之长，换周尺100.48公里为唐制157

公里，现在所测子午线一寸的平均度为110公里，大体接近。当然这里面还有盖天、浑天的不同的观测和计算方法。

第四节　宋代易学

宋代是易学发展史上的中兴时期，不但研究者人才辈出，而且留传于后世的著述也很多，影响遍及国内外。在这一时期里，对易学最有贡献的传奇式人物，是华山方士陈抟，字图南，自号扶摇子，宋真元人，生于唐季，五代时居华山修道，服气辟谷，常寝处百余日，不食不起。宋太宗时，赐号希夷先生，著有《指元篇》、《河洛数理》等书。陈希夷不囿于章句的推敲，而重于原理的探索，通过他的归纳推衍，制成很多图象。考他传述于世的图象有三大谱系，现作谱系表如下：（表1）

表1



由于陈希夷能得其环中，超以象外，故以图象鸣于世，所以他说：“于羲皇心地上驰骋，而不于周孔足迹下盘旋。”从他易学图象的传述看出：宋代周敦颐本华山刻石《无极图》作《太极图说》传程颐、程灏，二程据此发挥理学。传说陈希夷之太极图象为丹家传于西蜀隐者手中，朱熹命蔡季通入蜀，于峨眉山附近小县，得之于盐首酱翁之手。陈希夷伏羲八卦及六十四卦方位图和次序图传种放，种放传穆修，穆修传李之才，李之才传邵康节，邵康节本此演数理。陈希夷又将河洛数传李溉，经许坚、范谔传刘牧，作《易数钩隐图》传世。根据上述谱系可以看出，方士陈希夷在易学图象方面，是宋代一位承先启后的关键人物。有人推论老子见周之衰，乃西出函关，关尹子又强其为之著述，或为道家所秘藏，至宋而传于希夷之手；还有人认为他的学术渊源魏伯阳《周易参同契》。总之，陈希夷对易学的贡献很大，如果他不把图象传于世，或许这些图象将永远高卧华山之中，从此而失传于世了。

周敦颐，字茂叔，宋代道州人，世居营道县濂溪上，所以又称濂溪先生，为宋理学的开山祖师，传弟子程颐、程灏，形成了濂溪学派。在易学方面，著有《太极图说》，强调合而言之，宇宙一太极而已；分而言之，天地万物各得一太极，阐明了“太极元气，含三为一”的原理，发挥了“道生一，一生二，二生三，三生万物”的精义，不愧为一代宗师。

程灏，字伯淳，宋代洛阳人，学于周敦颐，泛滥诸家，尤对易学有研究，死后文彦博题其基曰明道先生，易学之论在他的《语录》中。

程颐字正叔，程灏之弟，与兄同学于周敦颐，世称为伊川先生，著有《易传》。他在《易传》的序言中，阐明了他作本书的目的，如说：“去古虽远，遗经尚存，然而前儒失意以传言，后学诵言而忘味，予生千载之后，悼斯文之湮晦，将俾后人沿流而求源，此传之所以作也。”

朱熹字晦菴，宋代婺源人，著有《周易本义》、《易学启蒙》、《蓍卦考误》、《太极图解》、《太极图说解》、《周易参同契参异》等书。朱子集宋代理学思想之大成，综合理气之二元而于太极，参考百氏之学，不守一家之言，主张格物穷理，由博反约，是一位值得效法的学者。他最大的贡献，是将易图附于书中保存下来，以供后代的研究参考。朱熹《读书有感》一诗，即从易学中体会得来，诗云："半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊；问渠那得清如许，为有源头活水来。"他还矫正了王弼空谈玄理之处。

蔡元定，字季通，号西山先生，宋代建阳人。幼承庭训，长从朱熹游，朱熹问其学大惊说："此吾老友也，不当弟子列。"对坐讲论经义，每至深夜。著有《八阵图说》、《大衍详说》、《律吕新书》。朱熹晚年曾托蔡元定从荆州到四川峨眉山，寻找太极图象，，蔡元定果然在峨眉山附近得太极图于盐首酱翁之手。

邵雍，字尧夫，宋代范阳人，死后追谥康节先生。从北海李之才学易，受图书先天象数之学。以伏羲之易为先天易，所传之图为先天八卦图；文王之易为后天易，传有后天八卦图。邵雍图象有据，理出天然，在易学上另辟一新天地。著有《皇极经世书》十二卷，以易六十四卦分配元会运世年月日辰，以证古今治乱，数皆前定，谓之皇极数，这在术数学方面有很大贡献。

陆九渊，字子静，宋代金溪人，居贵溪之象山，故号象山先生。经常与朱熹会于鹅湖论辩，如无极而太极之学等，并以书信往来问难，所以宋之理学有朱陆之别。

宋代还有很多易学方面的著述，如都絜著《易变体义》，郑刚中著《周易窥余》，朱震著《汉上易传》，杨万里著《诚斋易传》，刘牧著《易数钩引图》，吕祖谦著《古易音训》，赵汝谋著《周易辑闻》，魏了翁著《周易要义》，以及倪天隐著《周易口义》十二卷，司马光著《温公易说》六卷，张载著《横渠易

说》三卷，欧阳修著《易童子问》一卷，苏轼著《东坡易传》九卷，张栻著《南轩易说》三卷，赵彦甫著《复斋易说》六卷，杨简著《杨氏易传》二十卷，董楷著《周易传义附录》十四卷，胡方平著《易学启蒙通释》二卷，陈显微著《周易参同契解》，俞琰著《周易参同契发挥》，张君房著《云芨七签》，张伯瑞著《悟真篇》，朱元升还著有《三易备遗》，俞琬著《读易举要》，林光世著《水村易镜》。宋代还有五家编定古经版本的人；朱子编次即吕伯恭、吕仲征本；程传编次王原叔本；还有唐紫九、蔡广成本未流传。

《宋史艺文志》载有《火珠林》一卷，马融著的《文献通考经籍志》亦有《火珠林》一卷的记载，均无撰书人的姓名，似为唐代以前著作。《火珠林》系占卜之类的书，宋代盛传其术，朱子著的《语录》中，多次提到本书。内容传说以六壬、太乙、奇门三种方式，乃汉京、焦之学。项平甫云："以京易考之，世所传《火珠林》，即其遗法。"何以名《火珠林》，因汉魏以来，占卜之书皆以"林"为名，如《焦氏易林》。《火珠林》又有传本托名麻衣道者，麻衣乃唐末宋初人，传称麻衣曾师事希夷，著有《麻衣心易》，以钱代替蓍草，节省时间，以便凝神一志以卜筮，希望求得验应，此亦京、焦遗法。

在数学方面，北宋时，宋光作《增乘方》；南宋时，朱熹又于《易学启蒙》里附录八卦乘方，16世纪才由贾宪传到欧洲，这些就是构成巴斯卡三角形的原理。宋代还有一位数学大家秦九韶，著有《数学九章》，已将147000写成|三π000，本书也从数学上解决了很多天文、律历的问题。宋代杨辉，还本河图、洛书的数理作方阵图。如以洛书为三三方阵，而推出四四方阵、五五方阵、六六方阵、七七方阵、八八方阵、九九方阵，以致一百二十八方阵图，并发明了一笔作几何，近代的位置解剖学、电子回路网皆本此原理。西方的魔方阵即根据中国的方阵图而设。

宋代医学与易学相关的是运气学说，如宋代人附托的《玄珠

密语》十卷，刘温舒的《素问入式运气论奥》三卷，但这些书求深反浅，完全不合《内经》和《易经》的原则，以浑天之说相混，把中医学的研究引入了另一个歧途。运气学说推论天时民病，有如近代所谓的繁琐哲学。以六十甲子数不可能推论出六十年的气候变化，更不可能推出六十年的病变。在当时已有人倡言反对，并斥为“惑人之妄说”，宣布它“非医家治病之书”。

天文历象方面，沈括《梦溪笔谈》创制了“十二气历”，以立春为元旦，一年365天，大月31天，小月30天，大小月相间。800多年以后，英国才有类似的历法。

第五节　金元明清时代易学

金元时代，易学没有多大发展，但也有一些论著，并提出了自己的见解。如元代人陈应润公然反驳陈希夷之说，在他所著《周易爻变义蕴》中，指出：先天诸图，掺杂《参同契》炉火之说，为道教徒假借易理以为修炼之术，根本不是《周易》的本旨。他认为八卦方位只能以《说卦传》为准。又驳周敦颐《太极图说》关于无极、太极、二气、五行等只是一家之言，不能据此以解释易学。当然在金元时代，很多人仍然崇奉宋易的图书之说。如王子申著的《大易辑说》，钱义方著的《周义图说》。此外，元代还有一些易学著作，如吴澄著的《易纂言》，陈致虚著的《周易参同契分章注》，特为黄泽溪著《易学滥觞》立论平正，言皆有据，他指出王弼全废象数，结果落于玄虚；汉儒全依象数，结果失于琐碎。他主张解易应先明象，占法可参《左传》卜筮之例。还有熊与可、胡一桂、董真卿对易学皆有论述，但没有什么特点，就不一一介绍了。

明代易著不多，但出了一位易学大师，名来知德，字矣鲜，因喜瞿塘滟滪堆之胜，故号瞿唐先生。四川梁平人，生于嘉庆四年，卒于万历三十二年，享年80岁。先生幼年患癫痫，但聪明，

8岁读诗，9岁即能作长短句，一日梦独立巫山十二峰顶，癫痫遂愈，所以又以十二峰为道号。先生未第前经常读书于石磩寺，每载诗酒，扁舟游于三峡之间，壬子秋试，以礼经夺魁于蜀，此后更穷研经史。京试不第，复梦独立巫峰，乃叹息说："巫峰乃川水汇归，峰多秀拔，文章之征，非富贵之征也。"适闻父亲染病，毅然焚其进考之文，而题诗曰：

"莫遣红尘客子知，殷勤谢尔夜题诗；
两行黑字催人老，一幅乌丝觉我痴。
万里鹏程何足论，双亲鹤发已多垂；
此中有路寻尧舜，东海宣尼是引师。"

遂专心研究易学，终日默坐静斋，乃悟太极图象之理，杜史谭公景仰其学，每来访，则设蔬菜一盘，谈笑自若。谭公说："汝满腹中皆铁，乃以菜羹款待御史！"先生说："不妨四时八节无钱，能令半夜三更有客可乎？"先生因易象未明，隐居万县求溪山野中，注释《周易》，以致废寝忘食，忽然想到"见豕负涂"一语，遂悟易象之旨。郭公方伯致书赞扬先生说："昔贤以文求易，故其旨难明，今公以象求易，故其理易见，此真有以发四圣之所未发，而破宋儒谬悠之说。"来氏花了29年时间，写成《来氏周易集注》十五卷，《来氏周易图解》一卷。因同制府王公象乾、黔抚郭公子章交疏推荐于朝廷，称其"学有渊源，言通古昔，据其岩居川观之节，践乎严邵之趾，注易画图之功，实出申辕之上，龄逾古稀，夏不扇，冬不絮，望焉俨若神仙。"皇帝下旨提升为翰林院待诏。先生闻命上疏辞官云："臣虽有欲仕之心，已非可仕之年矣，……因思先民有言，未得其位，无所发施，则讲明圣人之学，使其教益明，出处虽异，推己及人之心则一也。臣佩此言，遂将五经性理大全，日夜诵读，及读《周易》，见诸儒皆以象失其传，不言其象，止言其理，臣愚劣，自思远不及诸儒，但思易乃五经之首，象既失传，则自仲尼十翼之后，四圣微言秘旨，已经二千余年矣。若不穷究其象，以讹传讹，何以谓之明经，

经既不明，何以为士，所系世道匪轻。臣遂远客万县求溪山中，反复思索，……数年而悟四圣之象，数年而悟文王序卦、孔子杂卦，数年而悟卦变之非，始于隆庆庚午，成于万历己亥，计二十九年，而后成书。……天意不借才于异代，故臣得窥易于一斑。……臣自易注成后，四肢罢敝，万念灰冷，不复人事间矣。讵意四川督臣王象乾，贵州抚臣郭子章会荐，蒙吏部题复，奉圣旨，学行既优，添注翰林院待诏，钦此。臣一闻报，不胜惶惧，……臣何人斯，敢觊于此。且臣之齿，今年七十有九，青天蜀道，白首龙钟，虽犬马之恋，不敢忘于江湖，而麋鹿之性，终难驰于廊庙。伏望皇上，悯臣之老，不能出户庭，矜臣之病，不能登舟舆，臣未尝效一日之劳于陛下，终不得虚昌荣衔，容臣仍以举人，终老山林。”皇上允许先生的请求，但令当地有司，每月给米三石，以示优待。来氏对易学有新的发挥，对研究科学的人更有启发。从《周易集注》可以体会到来氏如下一些学术观点：

第一，把汉易的象数和宋易的理气熔为一炉。他认为“流行者气”，因天地的变化，不外阴阳二气的对待与流行；“主宰者理”，指出阴阳变化，不外一理而已；“明理者象”，言易与诸经不同的特点，就是用卦爻来描绘它的形象，把天地大小精粗之理，都寓于所描绘的象中。因为象乃理、气、数之实体，无象则理、气、数皆空，无象则理、气、数皆无依据以推论事物；“对待者数”，包括了爻位的阴阳奇偶的对待。但象数的概念还要深刻一些。什么是象？凡用卦爻符号或图象，以及所喻的物象来表示理由和动能者，均属象的范围。但易学所喻之象，都有数的依据，这在古人称之为象以定数。什么是数？凡在本质方面，不可能用象来表示的，这就要用数理来证实，古人称为“数以证象”。

第二，提出卦爻错综参伍的学说。所谓“错”，即从横的方面，揭示卦与卦之间的联系；所谓“综”，即从纵的方面，揭示卦与卦之间的联系。来之德说：“一左一右谓之错”、“错者，阴阳相对也”，这是指两个卦在空间位置上的平列，“一上一下

谓之综”，“综者，上下相颠倒也”，这是指两个卦在时间过程中的变化，以上即从纵横两方面把六十四卦组成为一个不可分割的有机整体。

第三，提出如何掌握中爻的参伍变化，二与四为互体，三至五为约象，但仍不外阴阳两种变化。例如屯卦，二三四爻合成之卦为阴，三四五爻合成之卦为阳。

第四，来氏认为宇宙即一太极，太极推之为六十四卦，易卦的阴阳、动静、刚柔的变化，就是天地万物的阴阳、动静、刚柔的模写，太极、八卦不外反映了宇宙的本体，易之象数也从此本体探讨得来。郭子章说：“予谓矣鲜易注，继往开来，亘百代而一见者也，其谓孔子后而易亡，若至今日始，岂虚语哉！”请代符永培《周易集注》跋，更综述了本书的学术观点和主要内容，如说本书“妙语不测，法象自然，理气象数，无所不备，剖析中爻，独具诸解，发明前圣因数取象之意，补先儒训诂未及。”

除来之德外，明代还有一些易学著述，如胡广、杨荣、金幼孜奉勅所撰《周易大全》二十四卷，蔡清撰《易经蒙引》十二卷，崔铣撰《读易余言》五卷，韩邦奇撰《易学启蒙意见》五卷，何楷撰《古周易订诂》十六卷，黄道周撰《易象正》，余本撰《皇极经世释义》，张次仲撰《周易玩辞困学记》等，皆对易学在分析、归纳方面作出了贡献。

明代可以说是对易学研究的衰微时期，经过这衰微时期，却于明末清初又进入一个兴盛时期。顾炎武、黄宗羲、王船山都主张“弃虚崇实”，所以无论汉易或宋易，只要有实用价值者，皆有学者研讨。如李光地奉勅撰《周易折中》，想让“数百年分明立异之见，至是而尽融。”傅恒撰《周易述义》，亦称“综括汉唐以来诸说，诠而取其粹”，酌取汉易与宋易的精华，不执拗两说的偏见。这种将汉易与宋易掺杂揉合在一起的作法，经过康熙、乾隆两代的提倡，因而清代易学集历代之大成，二百年间，易学界人才辈出，著作特别的多。如顾炎武的《日知录》及《九经

误字》中，均涉及了与易学有关的天文、历象、辞句等问题。王船山撰《周易禆疏》，黄宗羲撰《易学象数论》，万弹峰撰《易拇》，蔼益和尚撰《周易禅解》，道盛和尚撰《金刚大易衍义》，刘沅撰《周易恒解》，孙奇逢撰《读易大旨》，刁包撰《易酌》，毛奇龄撰《仲氏易》，焦楠撰《易章句》、《易图略》、《易话》、《周易补疏》，曾钊撰《周易虞氏义笺》，李锐撰《周易虞氏略例》，胡详麟撰《虞氏易消息图说》，吴翊寅撰《易汉学考》、《易汉学师承表》，戴棠撰《郑氏爻辰补》，何秋涛撰《周易爻辰申郑义》，方申撰《诸家易学别录》、《虞氏易学汇编》、《周易互体详述》、《周易卦变举要》，俞樾撰《周易互体征》，皮锡瑞撰《经学通论》，马国翰撰《玉函山房辑逸书》，纪大奎撰《易问》，薛悟邨撰《易经精华》等。清代还有几位值得介绍的易学家，现在简述如下：

陈梦雷，字省斋，号松鹤老人，福建侯关人，顺治七年生，乾隆六年卒，享年92岁。康熙九年中进士，官翰林院编修，耿精忠叛，梦雷被牵连，于康熙二十一年，戍沈阳尚阳堡，十年始赦免还京，起用为康熙三皇子待读，因宫庭之争，雍正接位后，梦雷再次戍于黑龙江，最后死于戍所。陈梦雷是《图书集成·医部全录》的编纂者，在尚阳堡戍所，乃作《周易浅述》八卷，并附图若干幅。本书以朱熹《周易本义》为主，参以王弼、孔颖达、苏轼、来之德诸家之说，若发现与诸家有不同的地方，则抒以己见以申明之。陈梦雷认为，易理虽广，大体不越理气象占四方面。他指出“有是理乃有是数，有是数即有是理。……数不可显，理不可穷，故但寄之于象。……知象则理数在其中。”“有象则有占，……占即在其中。”以上就是此书的纲领，也是作者的中心思想。陈梦雷说：“解易数千余家，未能广览，来氏独于取象最详。”“有象即有占，《本义》分龙马日月之辞为象，吉凶悔吝之辞为占，然占即在象中。盖龙马日月之辞，象也，即占也；吉凶悔吝之辞，占也，亦卦爻中有此象也。系辞传谓：居则观其象

而玩其辞，动则观其变而玩其占。”有些人极力想否定中华民族灿烂的文化，他们不承认中国古代很多学术都有至理存焉，若说有道理的东西，都是外国输入的，你一提中国学术的至理名著，就说你尊经复古，完全站在否定的立场，这是很不客观的态度。就以易学的“占”而言，也不能通过这一点便肯定易学为卜筮之书，更以甲骨文来证实它的内容为筮诗卜辞。首就“占”而言，它是根据象得来的，象是从天体的时位变化所反映出来的信息，不是求神得来的，这就是科学与迷信，真理与谬论的根本区别。古代文字未兴，乃用蓍草摆成卦象，以便计算年月日时，了解信息，推断结果，这就是卜筮，也就是一种研究事物的方法。

傅山，字青主，初名鼎臣，字青竹，一字公佗，别号丹崖翁、石道人、朱衣道人、青羊老人等。山西阳曲县人，为明末诸生，颇有气节，清初奉母隐居，衣朱衣，居土穴，故称朱衣道人。康熙中叶，闻其博学多艺，推荐为博学鸿词，后为中书舍人，当时傅山已70高龄，以年老多病辞归山林，不久便终老泉下。死后，会葬者数千人。他的著作很多，关于易学的著作有《周易偶释》，还著有很多医书，如著名的《傅青主女科》、《傅青主男科》、《产后篇》等。经学方面，他还著有《性史》、《十三经字区》、《周礼音义》、《辨条春秋》、《人名韵》、《地名韵》、《两汉人名韵》等书。傅青主还工诗文、金石篆刻，善画山水墨竹。先生有家传禁方，以医道活人以自活。他的书室名“霜红龛”，《清史列传》载，傅山著有《霜红龛集》传世。

李道平，清道光时安陆人，强调汉易的重要，以李鼎祚《周易集解》为主，加以纂疏，成《周易集解纂疏》十卷，博采众说而引申其义，为研究汉易的重要参考书。

惠栋，也是清代一位易学家，著有《易汉学》八卷，此书辑孟喜易两卷，虞翻易一卷，京房易两卷，郑玄易一卷，荀爽易一卷，最后一卷是惠栋据汉易来辨宋人图书。这是一部系统介绍汉易的著作。还著有《周易述》，以讲述虞翻易为主，兼及郑玄、

荀爽、干宝之说，目录虽称四十卷，实际只有二十三卷，其中二十一卷为经文训释，另外两卷为摘录各家之说的要点。此外，惠栋还著有《增补周易郑注》一卷、《周易郑注爻辰图》一卷、《周易郑康成注》一卷，由此可见郑氏著作之多了。

张惠言，亦是一位易学大家，对汉易进行了一次大规模的辑录和整理。他辑有《周易虞氏义》九卷、《虞氏消息》二卷、《虞氏易札》二卷、《虞氏易候》一卷、《虞氏易变表》二卷、《虞氏易事》二卷、《虞氏易言》二卷、《周易郑氏注》二卷、《周易荀氏九家义》一卷、《易图条辨》一卷、《易纬略义》三卷、《易义别录》十四卷。

清代《四库全书》及《四库全书总目》的经部之下，有《易类》六卷、《易类存目》四卷，《易类存目》还对该书写了提要，并作出评价，同时也介绍了该书的作者、卷数等。《总目·经部·易类一》对整个易学作出评价说："易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说。"

《四库全书》的编纂者，对易著能作出恰如其分的评价，辨别真伪等，如《总目·经部·易类三》在介绍宋人朱元升的《三易备遗》时，评价说："干宝《周礼注》称：伏羲之易，小成为先天；神农之易，中成为中天；黄帝之易，大成为后天，则中天实亦古名，非新义也。"并对先天、中天、后天之名作了考证。评价宋人俞琰的《读易举要》时说："史瑨谓革居四十九，应大衍之数，故云'天地革而四时成'，皆以偶然之见，窥圣人作易之意，则殊非本旨。"对清人王心敬的《丰川易说》也评价说："易是道人事之书，阴阳消长，只是借来作影子耳。故曰易者象也，象也者像也。于阴阳消长处看得不明，是影子不真，亦属捕风捉影。"《总目·经部·易类二》在评价程颐的《易传》时说："邵子以数言易，而程子此传则言理，一阐天道，一切人事。盖古人著书，各抒所见而止，不妨各明一义，守门户之见者，必

坚护师说，尺寸不容逾越，亦异乎先儒之本旨矣！”《总目·经部·易类四》评价《周易程朱传义折衷》时说：“其书虽以宋学为宗，而兼及于象数、变互，尚颇存古义，非竟暧暧，株守一先生之言也。”

在天文、历法方面，元代郭守敬，在元世祖的时候，创造了十种天文仪器，对天象进行了实测的观察和精密的推算。他算出一年有365.2425天，同地球绕太阳一周的实际时间相比，只差26秒。他编成一部新历法《授时历》，同现行的公历一年周期相同。现行公历是1582年罗马教皇格列高利于13世纪时修订的，名《格列高利历》，它比《授时历》的确立迟300年，但这些历法都属于浑天派学说，与易学的象数关系不大。

金元四大医家刘完素、李东垣、朱丹溪、张景岳均对“医易相通”之学作出了贡献，但受浑天甲子术之扰，求深反浅。在医易结合方面，要首推明代医家张景岳了。他著有《类经图翼》十一卷，《类经附翼》四卷，把《内经》和《易经》、易学和医学密切地结合起来。如《类经图翼》在运气学说中，便涉及《太极图论》、《阴阳体象》、《五行生成数图》、《二十四气昼夜长短百刻之图》、《二十四气斗纲图》、《十二次会中星图》、《二十八宿过宫分野图》、《九宫分野图》、《南北极指掌图》、《天地五星图》等。《类经附翼》还有《医易》一卷，涉及河图、洛书、八卦及六十四卦，以及《医易义》、《卦气方隅论》等。还把乐律和中医气化学说结合起来，并谈到了乐律数、古今衡数等。李时珍《本草纲目》在药物分类中，首列水部、火部，大谈坎离卦象。如说：“水者，坎之象也，其文横则为坎，纵则为水，其体纯阴，其用纯阳。”“火者，南方之卦，其文横则为离，直则为火，炎上之象。”清代还有很多的医家，如陈修园、吴鞠通都在所著的医书中结合了易理来阐明医理，叶天士《临证指南医案》更提出泻南补北，取坎填离的各种治法。在《医学真传》中，大量引入易学原理以阐明医道。

在数理方面，元代朱士杰著有《四元玉鉴》，明代刘世龙著有《数学诗》，用多种形式的诗词命数学题：如《苏武牧羊》（七言）、《三姊妹回娘家》（西江月）、《天才学生读孟子》（反韵七言）、《七层宝塔点红灯》（七言绝句）、《三足团鱼六眼龟》（古诗歌谣体）、《哑子买肉》（唐宋六句别体）、《赵嫂织麻》（古歌谣）、《酒醉闹纠纷》（七言绝句）、《百兔问题》（古体）、《笨伯持竹竿》（七言绝句）。

第六节　民国到解放时代易学

民国时代，易学也有一定发展，也有一些著作。如胡朴安著《周易古史观》，瑞木国卿著《周易指》，沈竹礽著《周易余说》、《周易易解》等。这些易著皆没有什么特点，此处要介绍一位对易学很有研究的人物杭辛斋先生。

杭辛斋，字士骏，江苏海宁人，在光绪丙申、丁酉年间，创办《国闻报》于天津，他是中国独立创办新闻的第一个人。早年与旬刊主编余君夏，日报主编王菟生，以及《国闻报》副主编严复等相友好。当时袁世凯开始练兵于小站，到小站必来天津，与几位办报者及严复先生，会于王菟生家为长夜之谈，彼此毫无拘束，斗室纵横，放言狂论。杭辛斋先生当时和袁世凯开玩笑说："项城兄他日必做皇帝！"袁世凯说："我做皇帝首先杀你！"说完后大家拍手狂笑。不料当时的一句笑言，竟成了事实。民国初年，杭辛斋先生为抗议帝制，在乙卯冬月，袁世凯称帝之前夕，于北京李铁拐斜街的三元店，将杭辛斋先生逮捕入狱。1916年6月，做了83天皇帝的袁世凯死后，杭辛斋始出狱。先生早年即研究易学，自言在狱中又有所悟，民国七、八年，乃讲易于广州，使研究易学之风，盛极一时。并在上海设有《周易学社》，同时编写讲义，著书立说。著有《学易笔谈》八卷，《易楔》四卷、《易数偶得》二卷，《读易杂识》一卷，《愚一录易学订》

二卷，《沈氏改正揲蓍法》一卷。杭辛斋先生之作，已使易学深入浅出了一步。他博览诸家传注，追本穷源，避免偏执之见，所以有人赞扬他是“异军突起，开易学新途，以补偏救弊。”当然也有人攻击他“所编讲义，凡潜水艇、轰炸机，无一不归纳于《周易》之中。迷信时代，以《周易》为符咒，可以骇鬼，今则以《周易》为兵器，可以打人矣！此种奇怪之说，虽未见于辛斋之书，而君主立宪，为同人象；民主立宪，为大有象；日光七色，见象于贲，微生虫变化物质，见象于蛊，乾位南方，乾为冰，是早知有南冰洋，化学之分剂与象数合，此等之说，在辛斋易书中，时时见之。”当然，杭氏易书，有比喻不当，牵强附会之处，但观其全书大旨，确有独到见解，且能结合常见例证，加以说明，使能领悟易学之旨，穷本究源，这是值得研究易学的人珍贵的，不能因噎废食，攻其一点，不及其余。如严复为杭氏《学易笔谈》所写的序言中说：“睹《学易笔谈》，……神为之旺，而友人又致君意，谓二集已脱稿，乞为序言，自维素未学易，而君之所言，乃与吾之所学者靡不忻。今忆当年余译《斯实塞尔勤学篇》暨《原富》诸书，皆发表于《国闻旬刊》，修辞属稿，时于商兑，得君铮论，益我良多，今我顾何益于君之书。……呜呼！予怀渺渺，慨朋旧之多疏，千古茫茫，欣绝学之有托，述陈迹，证夙闻，亦聊识于雪泥鸿爪云尔。”秦锡圭述及杭辛斋先生讲演易学象数于广州，作诗云：“我来羊城始识面，见面倾倒胜闻名。”杭先生自己亦说：“易如大明镜，无论以何物映之，莫不适如其本来之象。…… 凡近世所矜为创获者，而易皆备其象，明其理于数千年之前。盖理本一元，数无二致，时无古今，地无中外，有偏重而无偏废。中土文明，理重于数，而西国则数胜于理。重理，或流于空谈而鲜实际；泥数，或偏于物质而遗精神。惟易则理数兼赅，形上道而形下器，乃足以调剂中西末流之偏，以会通而宏其旨。”

蔡福裔，四川成都人，父为清代末成都管带。先生肄业于石

室中学，聆听廖平、章太炎、骆澄香、林山裕、余沙元等先生讲学。大学毕业后，即从事易学研究，与肖光衍、伍剑禅、但懋辛等先生友好，切磋易学。著有《八卦与原子》、《河洛考》、《易数推衍》、《盖天象数浅谈》等书，于十年浩劫中，书毁人亡。他能将易经原理结合中医《内经》进行研究，他曾经说："有言《内经》建立在三才之学的基础上，似乎包含了天文学、地理学、社会学之全部，殊非正确看法。由于在殷周时代前，天文知识仅凭肉眼观察，虽有简单仪器，亦不能达到精密地观察天体实象。《内经》一书即孕育于这一时期，虽有四时、七政、十二辰、二十八宿等记载，但皆从直观得来，后人解释《内经》，往往以后世之天文、历法作注，这是不恰当的，观点有差，则难以明了气化真谛。再就地理学而言，古时中国地面长期存在着自然灾害，《内经》总结了不同地理环境的生活方法，如《素问》部分有《异法方宜论》，根据先民不同生活状态，因地制宜，创立了中国独特的医学体系。在社会学方面，如《内经》特别提出了"入国问俗，入家问讳，上堂问礼，临病人问所便。"特别对待王公大臣，血食之君，顺之则增其病，逆之则拂其意，还要从人之情莫不好生而恶死，指明不改恶习则有死亡的危险，也可打动他的心。又如"尝贵后贱，谓之脱营；尝富后贫，谓之失精"等，也是从社会心理学来了解病情。又对天象知识的流传，认为"上古先民，多用图画表示天象，并附以习见之动物为符号，借资记忆；其有不能以形象制图者，则以神话方式志之，亦广为流传之意欤！"还把河图、洛书与《内经》的关系作了一番说明。他指出"河图洛书既是天象图书，当然为三代前后所贵重之物，其构造之简单明了，既便于记忆，又便流传，必是古代文化的结晶。故孔子认为圣人皆取则于河洛，中医经典亦孕育于此时代，故原理相通。清代学者廖平先生于《六译馆丛书》中以易经、诗经、内经三者相互印证，其数理皆一致，根据这些线索，不难看出《内经》的学理渊源了。"

刘子华，四川成都龙泉驿人，出身农民家庭，1940年勤工俭学留学法国。他根据河洛、太极、八卦等原理，结合法国天文学家摩尔旋涡星云图，发现太阳系第十颗行星的存在，提出了《八卦宇宙论与现代天文——一颗新行星的预测》这篇论文。他当时在巴黎大学读书，同时作最下层的蓝领工人。他通过几年的努力，终于证实了太阳系的星球，也必须如八卦的阴阳相对，也即引力的平衡才能存在，否则就要崩溃。从而发现了太阳系还存在一颗未发现的行星，他按照希腊神话的命名，天王星——海王星——冥王星，这最后一颗行星应名"木王星"。他这篇论文能获得天文学博士，是通过反复辩论，满意解答了教授们提出的一系列问题才通过的：

——"可不可以认为星球间的配偶关系是一种巧合？"

——"把太阳、月球、行星同等看待，这不违背起码的天文知识？"

——"对易经八卦有各种不同的解释，你为什么仅仅采取有利于你的推论的解释，而不用其他解释呢？"

刘子华答辩说：第一，如果你认为星球间按八卦规律配偶是巧合，你对卦理表示怀疑，请你看看事实吧！从我上百万次的计算中，卦理和天文恒数完全相映证，不仅星球运动速度的数字如此，而密度的计算结合也是如此。如果卦理不足凭，难道欧洲人研究了九个世纪得出的天文恒数也不足凭吗？如果是这样，岂不否认了科学！第二，太阳系有十二颗星，我只说的第十颗行星，即使把太阳、月亮看做行星，也只是名词问题，因为太阳和月亮仍然是在动的，只是速度和轨道的不同而已。但在一个体系中，它们必须保持和谐，不然的话，他们不可能成为一个比较恒定的体系。第三，如果说卦理我只采用有利于我的推论的解释是不合逻辑的，亲爱的教授，那你认为应该采用哪一种解释呢？我的基本卦理，是本我们四川易学家来知德先生的"中爻演化说"，这本书孕育了很多科学的东西，大家有兴趣不妨去探讨吧！

教授们笑了，所有的听众都笑了，掌声、祝贺声、束束鲜花，一齐向他拥来，大家赞叹着："了不起的中国人！"刘子华说："不，是中国人了不起！"

当时参加评论的教授很多，主要的有巴黎大学天文科学院院长米尔卜勒耶教授，他是论文审查的主席，汉学家马伯乐，巴黎大学天文台台长爱斯克郎恭，补尔日天文台台长摩尔，还有爱米教授。1981年元月，美国海军天文台两位科学家从观察中再次证实太阳系存在第十颗行星。由此可以揭示易学中隐蔽着一种非常艰深和非常奥秘的科学，这是数千年来，我们炎黄子孙上下求索所创造的文化，我们的祖先，我们的民族太伟大了！我们要振奋起民族自尊的精神，拨开笼照在我们古代文明上的无知、自卑和偏见的云翳，让它的灿烂光华，照耀着我们前进的征途吧！

从民国到解放，也出版了一些易学著作，如华渊雷著的《易通》，高亨著的《周易古经今注》，李镜池著的《周易探源》，刘蕙孙著的《周易曲成》，潘启明、周士一著的《周易参同契》新探，邹学熹著的《易学十讲》，徐子评著的《周易大传新探》，黎凯旋著的《易数浅谈》等。

近代以来，易学更流传于国外，掀起了西方世界的易学热。美国和日本集有很多易学注家的善本，欧洲的爱因斯坦、莱布尼兹、李约瑟都从科学方面，作出了公正的评价和实事求是的肯定。

爱因斯坦，德国科学家，他的《相对论》，运用了十一个公式推算时空相对增减之数，据蔡福裔《河洛考》的资料，爱氏曾将河洛数理结合时空相对论推衍，受到很大启发。他从对中国"罗盘"的惊讶，到场论结束，都对中国易学感兴趣。如爱因斯坦1953年给美国加利福尼亚州，圣马托的斯威策的复信中说："西方科学的发展，是以两个伟大的成就为基础，那就是：希腊哲学家发明形式逻辑体系，以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系。在我看来，中国贤哲没有走上这两步，那是用不着惊奇

的，令人惊奇的倒是这些发现全都做出来了。”

莱布尼兹，德国科学家，他通过到中国来的基督教传教士，得到了伏羲六十四卦方位图和次序图，他结合多年对二进位数学的研究，发现阴爻可以当作0，阳爻可以当作1，然后按照上述图象，得到从0到63的二进位数学体系。于1901年，他发表了《易经卦爻与二进位数学的同一性》的论文，二进位制数学才被世界正式承认。

英国学者李约瑟博士，他在30年代就对中国发生兴趣，青春矢志，皓首穷研，近年来并几次访问中国，写成了《中国科学技术史》，对易学、医学和数学都系统地作了总结和正确地作出评价。他说：“自然科学取得伟大胜利之所以可能，……这就是达尔文、佛莱则、巴士特、佛洛伊德、施培曼、普朗克和爱因斯坦时代。当这个时代来到的时候，人们发现有一系列哲人已经铺平了道路——从怀德海上溯到恩格斯和黑格尔，从黑格尔到莱布尼兹——而这种灵感也许完全不是欧洲的，而且也许这种最现代的“欧洲”自然科学的理论基础，受到庄周、周敦颐和朱熹这类人物的恩惠，比世界上现在已经认识到的要多得多。”

在医学方面，有唐宗海先生，字容川，四川天彭三邑人。咸丰、同治年间，避兵广汉，从师李本生习文，后从新都名宿王利堂习理。十六入泮，娶妻冯氏。父瑞麟多病，宗海感到为人子者不可不知医，始涉猎医学，但瑞麟以失血病卒。先生以悟道不早，操术不精，乃遍览方书，妻冯氏亦患失血证，于是专攻血疾，冯氏之病手疗而愈，由是乡邻求方者日多。甲申写成《血证论》，自序云：“先君子体羸善病，故海早岁即习方书，有恙即调治之。癸酉六月，骤得吐血，继复转为下血。查照各书，施治罔效，延诸名宿，仍无确见，大约用调停之药，以俟病衰而已。因此遍览方书，每于血证，尝三致意，时里中人，甚诩乡先辈杨西山先生所著《失血大法》，得血证不传之秘，门下钞存，私为鸿宝。吾以先君病，故多方购求，仅得一览，而其书议论方药，究

亦未能精详，以之治病，卒鲜成效。乃奋然自返，寝馈于内经仲景之书，触类旁通，豁然心有所得，而悟其言外之旨，用治血证，十愈七八。”戊子游学江南，己丑中进士，谒见名儒李调阳，壬辰以还，往返于京、沪、粤之间，在京并与“戊戌六君子”刘光第交厚。丙申授广西来宾知县，光第赠诗，竟成诀别。丁酉扶母柩入峡还蜀，途中即病，因峡中无药，病情日重，抵家已不能言，延十日而卒，享年51岁。

宗海先生主张中西汇通，医学著作有《医学一见能》、《中西汇通医书五种》、《六经方证通解》、《痢疾三字诀》、《医柄》等。并从医易相通角度，著有《医易通说》、《医易详解》。

近代还有一位医家郑钦安，著有《医法圆通》、《医学心传》，大量引入坎离、否泰的卦象，来阐明水火既济、天地交泰与心肾相交、上下否塞之间存在的共同机理。

1985年，在武汉召开了第一次《全国周易讨论会》，出席人数达100多人。此后医学界又先后举办了全国性的《医学与易学班》，有些中医学院还开了易学课，有些中医刊物还发表了不少有关易学的文章，研究易学的高潮已经在全国掀起。1987年11月初，在济南召开了国际《周易》讨论会，国内外参加者达200余人，真是盛况空前。

港台的学者，近年来也有很多易学新著，如周鼎珩著的《易学讲话》，黄本英著的《易经哲学》、《白话图说》，刘思白著的《周易话解》，林尹等著的《易经论文集》，程石泉著的《易学新探》，刘锡哲著的《大众实用周易》，周伟亮著的《易入门》，黄宗聘著的《易学与医学研究》，薛学潜著的《易经数理科学讲义》，阎修录著的《易经的图与卦》，吴康著的《周易大纲》、《邵子易学》，钱基博著的《周易解题及其读法》，傅隶朴著的《周易理解》，林益盛著的《胡爱的义理易学》，韩丽仪著的《易经中知识之迷与天文预言》，孙再生著的《周易原义新证实》，黄元炳著的《易学探原河图象说》，黄家聘著的《易数

概要》、《易学与医学综合研究》，沈竹礽著的《周易易解》，孟昭玮著的《易卦图阵蠡测》，孟本英著的《易卦图说》，孙震声著的《白话易经》，杜而来著的《周易原义发明》、《易经阴阳余数》，朱维焕著的《易经的阴阳余数》，钟应梅著的《易辞衍义》等。此外，台湾文学研究所还编有《易传》、《周易注疏》等。美籍华人赵自强有《周易英译本》，此书奠定了外国学者研究《周易》的基础，可以成为英语国家的大学教材或研究的范本。赵先生说："翻译《周易》遭遇更多困难，其中最显著者，厥为没有蕴含《周易》若干专门名词的意义之英文，非具有最高权威的《牛津字典》英文所能表达，于是创造二十余个新的英文，以表达应有恰当之意义，务求英语读者了解《周易》名词之正确含义。"赵自强先生撰写有《周易与苏格拉底以前古希腊哲学比较研究》、《汉易宋易融合论》、《易纬与王弼易注比较研究》等文章。他主张"研究《周易》，最好先研究古希腊哲学就容易觅得门径，反言之，中国人想研究古希腊哲学，假如熟悉《周易》，亦事半功倍，而能互相发明。"他说："在美国讲《周易》者分为三派：（1）江湖派。（2）半桶水派。对学者谈此两派，毫无裨益。（3）学术派。英国生物化学家李约瑟之名著《中国科学技术史》，论中国最重要的科学名词之文字学起源，甚为精彩。"还说："周易在欧洲与北美大行其旁门左道之道，原因是一般肤浅的外国人迷信占卜，而学者对《周易》发生哲学兴趣者，可谓凤毛麟角。"台湾薛学潜根据八卦推衍及五行生克之原理，将质与电和四度时空合并，称五度体系，从而提出《超相对论》。美国韩丽仪博士，毕业于多伦多大学，并到台湾中国文化学院及中华学术院研习易经，十年来，她以生物化学、物理数学和符号逻辑等现代知识钻研易经，尤其埋首研究"易经之物理与电脑科学"，并称"在研究中对数学已有新的发现，对以往科学定理有推翻可能。"

从古代到现代，易学有关的人物、著作及不同学派，我们都

作了简要的介绍，大家读后，或许已经有一个清晰的轮廓。但我们还要把如下一些问题提出来讨论：

一、易学是否仅仅是一部古史问题？

二、为什么易经不应视为卜筮之书？

三、汉易和宋易之争的焦点何在？

有人说，易学不过是一部古史，它没有任何内容，空空洞洞，南辕北辙。如胡朴安等具有此种观点，他在所著《周易古史观》的自序中说："岂《周易》真是一部神秘不可知之书乎？"于是更放开大胆，本序卦之说，于古史立场而解说之："屯卦，是草昧时代建立酋长之事；蒙卦，是酋长领导民众而教诲之之事；需卦，是教导民众耕种之事；讼卦，是民众争夺饮食而讼之事；师卦，是行师解决两团体互相争斗之事；比卦，是开国之初，建万国亲诸侯之事；小畜卦，是建国以后会猎之事；履卦，是以履虎决定履帝位之事；泰卦，是履帝位之后巡狩朝觐之事；否卦，是天子失德，诸侯不朝之事；同人卦，是民众聚会，谋覆共主之事；大有卦，是推一人为之长，组织民众之事；谦卦，是会合民众，教以稼穑之事；豫卦，是建侯行师，检阅行师之事；随卦，是大有之民众，随豫之侯以行征伐之事；蛊卦，是征伐归来，教民众以孝之事；临卦，是君主登位临民之事；观卦，是以神道设教之事；噬嗑卦，是用狱治民之事；贲卦，是男女聚会，结为夫妇之事；剥卦，是洪水为灾，庐舍剥毁之事；复卦，是因水灾迁徙，复其故业之事；无妄卦，是新居始定，未甚安宁之事；大畜卦，是以田猎济耕种之穷之事；颐卦，是以耕种自养之事；大过卦，是改土穴为房屋，建筑房屋之事；咸卦，是男女正式婚姻之事；恒卦，是夫妇正居之事；遁卦，是择邻迁徙之事；大壮卦，是努力生活之事；晋卦，是扩充国力之事；明夷卦，是文王蒙难之事；家人卦，是组织家庭之事；睽卦，是一夫多妻之家庭乖睽之事；蹇卦，是诸侯皆来决平之事；解卦，是文王决平诸侯讼狱之事；损卦，是文王节俭自损之事；益卦，是损己益

人，女王得民心之事；夬卦，是文王分决一切之事；姤卦，是婚妁往来之事；萃卦，是会聚家庭立祖庙之事；升卦，是萃功告成，民众上升为国尽力之事；困卦，是南征受困之事；井卦，是推行井田之事；革卦，是周革殷命之事；鼎卦，是周革殷命以后，正位之事；震卦，是正位以后，自治以治民之事；艮卦，是迁徙殷顽，使之各安其土之事；渐卦，是殷顽迁徙以后，教以组织家庭之事；归妹卦，殷贵族之女，归于男家之事；丰卦，是扩大殷顽组织家族之事；旅卦，是殷顽不安其居，散而羁旅于外之事；巽卦，是羁旅于外之殷顽，顺时而入之事；兑卦，是殷顽来归，说以劝之之事；涣卦，是教殷顽建立祖庙之事；节卦，是立祖庙以后，教以礼文有节制之事；中孚卦，是以聚殷顽田猎示信之事；小过卦，是顽民自猎之事。乾、坤两卦是绪论；既济、未济两卦是余论。自屯卦至离卦，为草昧时代至殷末之史；自咸卦至小过卦，为周初文、武、成时代之史。”朴安先生还很自信的说：“以古史说易，为自来易家所未有，自我启之，为我个人之成功，则可断言也。”并引沈竹礽、章太炎两先生之说证实“易”为古史的观点，如说：盖竹礽先生易学极深，其《周易易解》十卷，无汉宋门户之见，兼象、数、理三者而不穿凿附会，明先后天同位之义，而能有此古史之观，其思想之不束缚为何如耶？”又引章太炎先生在无锡师范学校讲演历史时所言：“《周易》，人皆谓是研究哲理之书，似与历史无关，不知《周易》，实历史之结晶，今所称社会学是也。”易学本来是一门广大悉备，无所不包的学术，所谓“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智，百姓日用而不知”，要把它理解为古史亦未尝不可，但要说易经就是一部古史，这就不够全面了，因为象、数、理、气才是易学的具体内容。尽管朴安先生把六十四卦都从历史顺序加以解说，这只是一家之言，未可厚非，总觉有很多值得商榷之处。至于沈竹礽、章太炎先生之论，不过说易学与历史有关，并非说易学就是一部古史。

为什么说易经不应视为卜筮之书？第一，以殷墟甲骨文所见

皆卜辞，因而断定易为卜筮之书。今已从红山文化及其他考古发现，中国文化确有5000年历史，易学起源于5000年前，而并不起源于殷代。殷人尚鬼，史有明证，殷代的巫利用了易学为工具来占卜这也是事实。第二，认为孔子《系辞传》也提到了“动则观其变而玩其占”、“极数知来谓之占”、“占事知来”，都提到一个“占”字，这可以从清代陈梦雷《周易浅述》给“占”字下的定义得到说明。陈梦雷说：“《本义》分龙马日月之辞为象，吉凶悔吝之辞为占，然占即在象中。盖龙马日月之辞，象也，即占也；吉凶悔吝之辞，占也，亦卦爻中有此象也。”这就是说，用龙马日月等形象给易学研究者说明一个道理，当你懂得这些道理后，你就会趋吉避凶，避免悔吝之发生，这就叫做“占”。占是根据象所表达的意思来的，不是求神得来的。巫之类玩弄概念转移，不是根据人们的言语、行为、地位所类似的易学的象来占，而是通过卜卦等求神来占，这就把易学通过象来占的概念轻轻地转移给神来占，由神来断定人们言语、行为和地位的吉凶悔吝了。第三，认为秦代以易为卜筮之书而独存。这也仅仅是当时的人为了把易学保存下来的一种借口，更不能以此将易学视为卜筮之书。第四，至于以“林”为名的书，如《易林》、《火珠林》之类，皆以记载或论述卜筮之法，这是巫之遗风，不足为法。认为中国文化起源于巫的说法，是完全站不住足的。中国由于很早很早就产生了易学，就运用了八卦、河洛及阴阳五行学说来解释宇宙万有，不完全要假借神灵的威力来解释一切，所以巫师没有在中国政治舞台占主导地位，这一点和西方国家的历史是大不相同的。他不承认宇宙是上帝创造的，他不承认上帝六天就创造了世界的一切。而强调太极生两仪，两仪生四象，四象生卦。而强调刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，然后才乾道成男，坤道成女的。所以《周易·系辞传》解释说：“吉凶者，得失之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。”这就从名词上以吉凶悔

吝谈人事，以变化刚柔讲述天道，元亨利贞的反面就是吉凶悔吝。

至于汉易和宋易之争，公正的说，各有长短，我们今天来研究它，应该取精用宏，不要固执偏见。现在回顾一下汉易各家研究的内容，再来衡量一下他们的得失何在。孟喜重卦气的研究，京房以卦气结合历算，焦赣着眼于卦变，虞翻精易卦消息，费直以十翼解经，马融长于考据，校注易经，郑玄长于爻辰，荀爽主升降，费直亦以十翼解经。汉易研究者的主要趋向，是想从易卦象数与天文、气象、历法、乐律的关系中，探明易学的起源及其规律的发现和方法的运用。为什么易学能广大悉备，无所不包呢？为什么易学之理，放之则弥六合，卷之又能藏于心呢？为什么能使仁者见仁，智者见智，百姓日用而不知呢？它真的神秘莫测吗？不！汉代人去古未远，他们知道易学的规律是从天文学、气象学的观测中发现的，所以他们都集中力量，从卦气、卦变、易卦的消息、升降、爻辰、纳音、纳甲等方面去进行探讨，力图想“推天道以明人事”。他们花了很大精力，为什么没有获得预期的结果，反而落得一个诂训相传，莫敢同异，繁琐零碎，取糟粕而遗精华的评价呢？是否评论者从学派偏见而过左呢？这还不完全如此。关键是汉易的研究者，虽然知道易学是从天文的观测中得出这一整套规律和方法的，但忽略了古天文学有盖天、浑天之别，易学的产生，是在最原始的盖天派的天文观测基础上发现的。在汉代落下闳、张衡制浑天仪，创立了浑天派的天文体系，这在天文史上的确是一个极大进步，笔者参观了紫金山天文台，看到了后人复制的浑天仪，也参观了外国进口的天文望远镜，对比现代天文家观察天体的方法和天文望远镜的基本部件，完全和浑天仪是一致的，只是现代天文望远镜的机械化的程度提高了。浑天派天文家观测天文的观点，是人站在天外以观测天象，把天地看成一个整体，所以提出“天包地外，地居于中”之说。而盖天派的观点，是人站在天内，即站在地平上以观测天象，所以，它只能半面半面地看，白天看地平以上半面，晚上看地平以

下半面；白天面南而立，观察太阳的东升西落，以日中为午；晚上则以星宿测昏、中、旦，以夜半为子。由于浑天派已和近代天文学的观测方法完全一致，所以它已经成为了一门独立的科学，不能像盖天派直观地观测天文，使人们从中认识到了自然的本来面目，从中发现了一整套自然规律。因为古人从仰观俯察记录下来的符号，发现都是有规律地变化着，所以产生了这样的想法，既然天体运行和气象变化都是按此规律进行，那么在这个天体中受天体运行和气象变化影响的所有事物，是否也具有共通的规律和相互联系，于是把这些规律用于实际，证实了大而天地，小而一草一木，地无远近，事无巨细，都不能超越这些自然规律，这就产生了易学，这也就是太极、八卦、河图、洛书的由来。汉易的研究者就是因为忽略了这一点，以致研究愈细，就混乱愈多，甚至下笔千言，离题万里，在实际中对不上号，渐渐就被灾异之说，卜筮之论代替了。凡事于理不能通者，必然诉诸于神灵，假托于怪异，痛极则呼父母，人穷则呼天，此亦事理之必然。但汉易给研究易学的人，留下了宝贵的财富，他只是时而盖天，时而浑天，只要我们能区分开来，便可得到盖天家的很多资料。因盖天之说，无完整的专论留存于世，就是靠寻觅于汉代各家的断简残篇中。同时，汉人研究学问，颇重名物、训诂，主张循名核实，一字一义，皆辨析异同，详加考订以求其本。并且，去古未远，各有师承，恪守家法，治学态度严谨，为中国历史上校注经典的模范，只要这位学者研究方法对头，它的内容是完全可以信赖的。当然像上述方法不对头的，也就造成墨守故训，铸成大错。

对于宋易争论的焦点主要在图象。评论者主要抓住图象是伪造，是宋人所假托，图象没有实际意义，是神话传说，是宗教家的标记等。其实他们并没有击中宋易的要害，他们所以不遗余力的批评图象之非，这恰恰是宋人对易学的重大贡献，亦正是易学的一个重大发展。

在文字尚不发达的上古时期，对于天象知识，律历计算，以

及宫室房屋的修建，田土粮食的丈量和计算，每每都用图画表示。如附以习见之动物，或口述各种神话传说，以便记忆，以广流传。古有很多图象，有历史可考者，而且它本身内含的意义，均为辨星纪时，正日影，定节气的经验总结，现略举数例如下：

徐整《五运历年纪》载盘古垂死化身图之事说："元气鸿濛，萌芽滋始，遂分天地，肇立乾坤，启阴感阳，分布元气，乃孕中和，是为天地。首生盘古，垂死化身，气成风云，声如雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地理，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫，因风所感，化为黎甿。"

《史记》补载女娲炼石补天图叙述说："共工氏与祝融氏战，天柱折，地维缺，女娲乃炼五色石以补天，断鳖足以立四极，于是地平天成，不改旧物。"

人首蛇身图记载很多。《列子·黄帝篇》有"庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏，蛇身人面，人首虎鼻。"《帝王世纪》有"伏羲蛇身人首，女娲氏亦蛇身人首。"又山东嘉陵县孝堂山有汉代武梁词石刻，有伏羲手执矩，女娲手执规，皆蛇身人首。旅顺博物馆有新疆吐鲁番古高昌国出土唐代汉式古墓中，殉葬品绢本墨画蛇身人首图，图中上部作人体，一为伏羲手执尺，一为女娲手执铁，下部为两大蛇尾互绞。图上有太阳，左右有列星，图右下有北斗七星及列宿，左则模糊不明，隐约可见星宿，此图全部显示天界现象。

此外，还有牛女七夕佳会图、四象图、十二禽、二十八宿等现象，皆由很古的时代流传下来。但先天八卦图、后天八卦图、太极图、河图、洛书这几个能反映易学基本规律的图象，从宋代出现以后，一直争论到现代。汉宋两派学者，各持门户之见，互相撰文，极力排斥。我认为应该承认宋易图象的理由有：第一，《周易》上下经即将八卦和六十四卦的符号列出。《周易·系辞传》更具体提出了先天八卦图阴阳对待之文说："天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。"又提出后天八卦图阴阳流行之文说："帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。"《系辞传》还提出了太极、

河图、洛书之说："太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。"又说"河出图，洛出书，圣人则之。"不论《周易》及《系辞传》成书之时，有图无图，但这些文字记载，确是完全存在的事实。第二，太极、八卦、河图、洛书这些基本图象，都是符合盖天家天文推步的。而且这些图象都是观测天文后绘出来的。都不是平面图，而是立体的图象，反映盖天派天文观测的实体。如太极图白色半边有一黑点，黑色半边有一白点，这正反映了盖天家昼参日影，夜考极星的天中和地极，也如把一个球体压扁构成的图，它的两极就形成这两个点。因盖天家是半面半面的看，白色半边代表昼日，故用黑点表示地极；黑的半边代表夜间，故用白点表示天中。当然白中有黑，黑中有白，也包括有阳中有阴，阴中有阳的意思。第三，这些基本图象，都很有实用价值，都可用于实际中分析事理，处理问题。若凭空杜撰，是不可能达到这个目的的，也不会有如此水平。由于宋代的易学家们，如周敦颐、朱熹、邵雍等人对图象推崇备至，并作了很大发挥，因而成为了众矢之的。说宋代强调图象而不讲象数，这是不恰当的评价，因为这些基本图象，本身就是象数兼赅的。但从宋代起的很多大儒则力斥其非，如欧阳修作歌讥刺河图、洛书说："马图出河龟负畴，自古怪说河悠悠。"又宋人林光世《水村易镜》说："所列星图，穿凿附会。"元代钱方义《周易图说》论述了宋人所造易图，指出图书之出是因《周易》而造，绝不是因图书而出《周易》，批评河洛是天然之易的说法。元代陈应润《周易爻变义蕴》也说："先天诸图，参杂《参同契》炉火之说，为道家假借易理为修炼之术，根本不是《周易》的本旨。"清代胡东樵、毛西河、黄宋羲等对图书之说，极力排斥。如黄宗羲在所著《周易象数论》中评论说："朱熹博学严谨，由于轻信邵雍之说，将伏羲八卦次序图及六十四卦序载于他所著《周易本义》前，真是一大憾事。此外，王夫之著《周易裨疏》，毛奇龄著《图书原舛篇》，黄宗炎著《图书辨惑》，皆力驳宋人图书之谬，但清康熙定下了

“兼收并采，不病异同”的治易原则，命傅恒等人撰《周易述义》，皆本这一平正通达的宗旨，如说：“所解皆融合群言，撷取精要，不条列姓名，亦不驳辨得失，……大旨以切于实用为本。”又说：“诸臣仰承指授，于宋易、汉易酌取其平，探义文之奥蕴，以决王郑之是非，千古易学，可至此更无异义矣。”近代很多研究科学的人，对易学图象很感兴趣，发现它们确有实用价值，如数理化的公式图，可作为探测科学奥秘的万能钥匙，很多人走这条路确实取得了伟大的成就。虽然宋代以来皆对图书之说颇有争议，各持门户之见，但究其所争内容，无非有图无图？图为何人所作？图的名称问题、图的结构问题有无出入等，都纠缠在一些支支节节的字眼上面，愈辩驳而愈支离。顾环野《符瑞图》对图书之争作了公正的评价说：“洛书文得箕子演之，未闻有图，河图有数无文，得夫子系易文明著之，盖有图而亡于周末矣。历千五百万余年，邵子因数演图，因图立说，虽说得之于陈希夷，实则河图之方位本之《参同契》，洛书方位本之太一下九宫，点画阴阳，即杨子《太玄经》及《汉书·五行志》，而神语变化，自符乎奇偶生成之体用。故朱子宗之以冠全经，虽疑者尤多，但经不可掩也。”蔡福裔《河洛考》亦提出了切合实用的看法，他说：“社会是进化不息的，古时天象图虽则难以稽考，孔子赞其事又未附其图书，但勿陷于图书有无之辩论，而在于义理是否符合实际，邵子本古说之图，说明此亦事理自然之情形，何怪之有。即使图为邵子所制，已合于真谛，又何必从而非之，各先儒必欲以孔子制图为正，邵子制图为非，无乃太拘乎，所谓先圣后圣，其揆一也。”

除图书之外，宋易确有一个偏向，重穷理尽性，以致于命，以已意揣测，任意变更句读，以为错简，则时时产生治学上轻浮的弊病，这才是宋易真正的致命弱点。

关于《易学史》的问题，就写到这里，具体写易学历史仍属初创，只是让研究易学的人，有一个梗概，其中有考证不够精确的地方，就请大家补正了。

第二章　易学与古代天文、气象学

古人为了生产和生活，他们需要天文、气象知识，特别进入农耕社会以后，农业生产更要求有准确的农事季节，所以，在三代时我国的天文、气象知识就很发达了。在辽宁考古学家发现了5000年前的天圆地方祭坛，殷墟甲骨文刻辞有星名和日月蚀记载，河南登封县（周代阳城）有周公测量台，这是中国最古观测天文的遗址。《史记》有《天官书》，《汉书》有《天文志》。《尧典》提出："乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。"所以顾炎武在《日知录》中说："三代以上，人人皆知天文，七月流火，农夫之辞也；三星在户，妇人之语也；月离于毕，戍卒之作也；龙尾伏辰，儿童之谣也。"这些语言，都是普通人有关天象知识的总结。

我们所以要研究古代天文、气象，是因为易学理论来源于古代天文、气象。但古代天象学有三派：一是宣夜派，乃汉人郗明记先师所传宣祖之说，观测天文的方法，专于夜间站在地面观测日月、五星活动。一是浑天派，乃汉代落下闳、张衡制浑天仪观测天象。浑天派的观点，是人站在天外以观测，它的天顶故有南北极。提出："天包地外，地居于中"、"天之回转轴微倾斜，天回转于地下"之说，这与现代天文观测方法基本相同，它已成为一门独立的天文科学，这与易学理论产生的关系就不大了。而与易学理论有关的是盖天派，盖天之说，汉晋以来则已沦亡，只能寻觅于古人的断简残篇中，无完整的专论留存于后世。盖天派的观点，是人站在天内，即站在地平上观测天象，所以，它只能

看地平以上的半面，对地平以下的半面，则正立而待之，等下半面转到地平以上再观察。所以它的方法是：面南而命其位以昼参日影，面北而命其位以夜考极星，盖天家通过以上仰观俯察后，提出了天圆地方学说。因为古人站在地平上去观测宇宙，看见天是顶高的，地是顶矮的，天是圆的，地是平的，天如覆釜，地如平盘。《周髀算经》说："天象写笠，地法覆盘。"此即以圆天如张盖，北极为天顶。显然此说是一种"以静测动"以观测天象的方法。凡周秦人的著作，包括《内经》和《易经》在内，基本上皆属于盖天派的观点。既然医易皆源于盖天之说，不得以浑天家言相混，那么盖天家是怎样观测天象的呢？古人把它概括为两句话："昼参日影，夜考极星。"

第一节　昼参日影，夜考极星

一、昼参日影

就是观察太阳的影子来了解天体活动。盖天家以地面为静点来测太阳的日周运动和年周运动，发现日体朝见于东，上悬天中，夕没于西，而入地下，以分判昼夜，称为一日，从日体的东出西入，以确定太阳的"日周运动"。由于盖天家是从地平上在观察太阳出入的轨迹，故发现有高卑位置的移动，向高位置移动称为升，向低位置移动称为降，凡日体左升右降一周则为一年，这就是太阳的年周运动。现已知太阳是一颗恒星，古人所见皆太阳之视运动，太阳之日周运动实际为地球自转之结果，太阳之年周运动实际乃地球公转之结果。由此可见，盖天家是从太阳的"位"去测定它的"运"的。昼参日影，古人用土圭法和标竿法。

（一）土圭测影

土圭是最早测日影的工具，上圆下方，用土筑成。分三点设立，以日出、日入两点定其东西，则中央之晷立于南面。《周

礼》“以土圭之法，测土深，正日景。”

（二）标竿测影

以八尺标竿测影，标竿为股，地平日影为勾，刻尺度以量之，斜射的日光代表弦的一方，这是我国和世界上最早运用勾股原理作测日影之用。标竿又称髀，《周髀算经》说：“周髀长八尺。……髀者股也，正晷者勾也。”

用土圭或标竿所测日影，称为晷景，晷景随节气转移而有盈缩长短。实测之法，以日出日入两景的交叉点，与日中之景对正，为一天之中点，将一天左右平分，称午线。晷景在地平的变化，以五日为一候，进退约三寸二分，三候进退一尺，一年七十二候。冬至最长，可达一丈三尺五寸；夏至最短，缩至一尺六寸；春秋分平均为七尺五寸五分。晷景长短，是太阳距地面的高卑产生的，平均每天移行一度，在地面移行365度而形成圆周，实际一年移行365度有奇。《尧典》说：“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁。”后来更辅以漏刻计算，着重从冬夏至了解，称为冬夏致日。

二、夜考极星

包括对整个星月、北极、北斗的观察。古人发现，太阳有光有热，星月有光无热，因而断定皎月明星为太阳之折光。所以，夜考极星，涉及到月亮、北斗、北极、列宿、五星等，现述如下：

（一）月亮

月亮本来是一个无光的天体，由于太阳的折光把它照亮，人们才能看见。月亮光暗变换的周期，乃由日月地三体位置变换引起，古人分晦、朔、弦、望以观察。每月三十称为“晦”，因月行近日，故光体皆不见。每月初一称为朔，此时月在日下，自身与太阳光相背。月体半明称为弦，上弦于每月初八昏见，故光在西；下弦每月二十三旦见，故光在东。每月十五称为望，月体转到了太阳对面，日月对望则生明，故可望见分外光明之圆月。陈

遵妫《天文图》注云："阳精犹火，阴精犹水，火则有光，水则会影，故光生于日之所照，魄生于日之所不照，当日则光明，就日则光尽。与日同度谓之朔，迩一遐三谓之弦，衡分天中谓之望，光尽体伏谓之晦。"民歌有"初三新月少人见，上弦月亮白天跟，十八十九饭后亮，下弦月来半夜灯。"上述内容，既说明了日月两体活动的位置，也表示了月亮出没的时间，3000多年前中国人就掌握了月亮圆缺的周期变化规律，巴比仑人16世纪还认为月亮是一个半面黑暗、半面发光的球体，由此可见我国文化发达之早了。至于广寒宫之说，乃本月为阴属寒，阴阳之义象日月，月为寒之大者，故名广寒。今已知月球上是一个寂静荒凉的世界，没有风云变化，没有声音，没有流水树木，没有任何生物，白天热到135度，夜间冷到零下135度，广寒宫只有夜间去吧，这是一个又冷又热的地方。还有月里嫦娥的传说，言后羿请不死药于西王母，其妻嫦娥偷食，奔月宫，化为蟾蜍。前人考证，蟾蜍似蛤蟆，背灰黑，今已知是指我们肉眼所看到的月亮上灰色的大斑点。

（二）北极

北极指北天一角，紫微垣所见的最明亮的一颗星为标志，因为这颗星移动极微，只有用岁差法才能算出。今以北极点的全圆为北极，半径仅一度左右，古人凭肉眼是不能看到的。北极又称紫微星，紫微高照就是指此星坐镇北极，永不沉落。约伯纪诗有"陈北极于空际，悬大地于太虚。"

（三）北斗

北斗有七星如斗，一曰天枢，二曰天旋，三曰天极，四曰天机，此四星合称斗魁。五曰玉衡，六曰开阳，七曰摇光，此三星合称斗柄。北斗七星运转于北极星周围，如北极帝星之车，代天行令。斗柄有如天体运行的指挥棒，一是用于辨别方向，今已知将北斗口外两颗最明亮的星连成直线，再延长5倍，就能准确找到北极星，还可辨别东南西北及二十八宿方位。语云："识得北

斗，天下好走。”二是决定时间，如以斗建定节气，斗之转移定年月日时等。《汉书》上说，在黄昏时可以根据北斗斗柄所指以定节气。如斗柄指东，天下皆春；斗柄指南，天下皆夏；斗柄指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬。《时则训》指出：“孟春之月，招摇指寅，昏申中，旦尾中。”如子月夜间，昏则杓指子，中则衡指子，且则魁指子。一年二十四个节气，亦是以北斗来聚会与否决定的，如每月太阳和月亮相会一次为节，太阳和月亮相会时北斗又来会则为一气，如果本月北斗不来与日月相会，则节气均不能成立，则成闰月。

北斗古人作为天体的纵横坐标，以观测天象。《史记》说：“杓携龙角，衡殷南斗，魁枕参首。”即言从斗杓引伸一条线，恰与东方青龙七宿的角宿相连；玉衡为杓与柄交界的一星，殷，中也，言从衡之中引伸一线与南斗相连；再从斗魁引伸两线，恰在参宿的两肩之上，故曰枕。古人从北斗的三条连线，再与北极连接，则成十字形的纵横坐标轴。从角宿到北极，为天体之纵轴；从参宿到南斗为天体之横标，所以，近代天文亦喻北斗为地球之三角架。北斗七星是天空中最引人注目的一组星群，它们整齐地排列成一个斗形，现代天文学命名为大熊座，航海家就是根据北斗七星为标志才来到地球的北极，那里是白熊生活的世界，因此，把盘绕在北极上空的这个星座，用大熊来命名。

（四）列宿

列宿指环绕在北极天顶周围的星群，古人把它分为二十八个区划，并以当时习见的动物命名，称二十八宿，分见四方。东方七宿为“角亢氐房心尾箕”，联缀如龙，东方又主青色，故名青龙；南方七宿为“井鬼柳星张翼轸”，联缀象鸟，南方又主朱（红）色，故名朱雀；西方七宿为“奎娄胃昴毕觜参”，联缀如虎，西方又主白色，故名白虎；北方七宿为“斗牛女虚危室壁”，联缀似龟，北方又主黑色，故名玄武。列宿皆以邻近之星集合而成，数目不等。如翼宿由22颗星组成；角、星、室、壁皆各由两

颗星组成之类。所以称为宿，是指月体运行，每天停留一个星座，如人在此留住一宿之意。因月行有高卑，古有“月行九道”之说，故不能用太阳的立竿见影法测定，今已知月亮是卫星要运动，太阳是恒星，相对而言它是不动的。列宿相距的度数也是不等的，现在介绍古人计算之数据于下，以供参考：

东方七宿：角12、氐15、房5、心5、尾18、箕17，七宿度数共75。

南方七宿：井33、鬼4、柳15、星7、张18、翼18、轸17，七宿度数共112。

西方七宿：奎16、娄14、胃14、昴11、毕16、觜2、参9，七宿度数共82。

北方七宿：斗26、牛8、女12、虚10、危17、室16、壁9，七宿度数共98。

总计二十八宿度数为366度见图1。

孔颖达说：“四方皆七宿各成一形，东方龙，西方虎，皆南首而北尾；南方鸟，北方龟，皆西首而东尾。”蔡福裔说：“《尧典》日中星鸟，以殷仲春，日永星火，以正仲夏，宵中星虚，以殷仲秋，日短星昴，以正仲冬，此四时之中星也。盖恒星因地之转移，而四时所见不同，春分南方鸟中，夏至东方火中，秋分北方虚中，冬至西方昴中，以四象定四方之位，测四时之星，其由来远矣。”

二十八宿还有很多有趣传说，如《幼学琼林故事》说：“参商二星，每出没不相见；牛女两宿，惟七夕一相逢。后羿妻，奔月宫而为嫦娥；傅悦死，其精神托于箕尾。”参商二星，一西一东，此出彼没，永不相见。牛郎织女七夕相会的故事，大家已经知道很多了，实际织女星是一颗遥远的太阳，表面温度达9000℃，是太阳热度的1.5倍。今日天文，织女星属天琴座，在银河西边；牛郎星属天鹰座，在银河东边；鹊桥即天津四，津指河中渡船，乃银河中一颗最亮的星，属天鹅座。牛女二星，用现代最快

的飞行器也要走28年，每年七夕相会是不可能的。

（五）五星

木曰岁星，火曰荧惑，土曰镇星，金曰太白，水曰辰星。东出西没，方向右旋，依木火土金水次序，按季节出现于北极天空，因轨道接近太阳，古人用以计日。一年中每星各占72天，五星合周天360度之日数。木火土三星轨道大而在外，为216度，恰合乾之策数；金水二星轨道小而在内，为144度，恰合坤之策数。

昼参日影以始中终求中点，夜考极星以昏中旦定中星。定中星之法，是以南中线对准昏中星，按时辰推出旦中星，以昏旦两星出现的时位，以推算出中星。什么是南中线呢？就是以标竿对准日中之景牵一长线，对准北极星以定位，这条线又称极线或子线，又因源于面南而立的日中线，所以称为南中线，古人采取这种方法于太阳对面察月体活动以定太阳之位。至于夜考极星的具体方法，是在天空中找标志为符号以进行观测，如以北极为天顶以定位，以二十八宿的区划为小刻度，月亮大月行三十宿，小月行二十九宿；以日月斗的相会为大刻度，形成一年二十四个节气和确定闰月。古人还认为日月两体运行的迟速差异很大，凡日体在日道上运行一度，则月体在月道上将行十三度百分度之三十七（贾逵以日行一度，月行十三度十九分度之七），古称月行倍离。《素问，六节藏象论》说："日行一度，月行十三度有奇焉。"以上夜考极星的方法，又称为春秋致月。

第二节　易卦与天文、气象、历法

古代开始了用历法来对天文、气象分别纪理和统一运算，易卦就是从这些纪理中发现的。历，也是一种算术，故称为历算，用以推算日月星辰的运行，以确定季节和时令的方法。《尧典》

说：“历，象日月星辰，敬授人时。”《正字通》说：“历，以日为主，故从日；其从历者，推其所经二十八舍，正日缠也。”汉代以前之历有六，即黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。汉武帝太初年间改太初历，即开始由盖天向浑天过渡。颛顼历用四分法为主，太初历用三分法。在外国巴比仑人创太阴历，埃及人创太阳历，而中国一开始就创立了阴阳合历，如果把农历说成是阴历，这是不准确的。中国古代虽然不知道日、月、地相绕的轨道，但他们采用了“昼参日影，夜考极星”的方法，解决了阴阳历相互协调的问题。到西汉末年西洋在历法上还一片混乱，直至罗马凯撒皇帝定了儒略历，才走上正确的轨道，中国历的发达至少早于西方1000年左右。在春秋时希腊人才采取土圭测影的方法测定冬夏至。

一、年月日时周期的纪理

年之周期，以晷景为依据，周天360度成一圆周，实际一年为$365\frac{1}{4}$度＝365天零5时48分46秒，今已知是地球绕太阳一周所需的时间。但至期晷景不复其初，颛顼历用四分法，经过四年始复其初。月之周期，以太阴盈亏为尺度，即日月合朔为一月之长度，所需时间平均为二十九天半，今已知为月亮绕地球一周所需的时间（29天12小时44分3秒）。故每年定六个大月为30天，六个小月为29天，全年共计354天。以日月二者运行速度相较，仍差11天，古用置闰法解决，3年一闰，5年再闰，19年闰毕。日之周期，以太阳中天定之，以昼夜交替为尺度，称为太阳日，作为年数之积累。时之周期，以列宿及四中星定之，分春夏秋冬，每时三个月，四时为一年。

二、甲子

甲子是一种特殊的数，并无神秘观念，但盖天派和浑天派运用甲子数各有不同观点。浑天派以干支配合，演六十甲子；盖天派一般是把天甲、地子分开计数，天干纪天，地支纪地。甲子是

象数兼赅的，言数可以见象，言象可以计数，天干10字，地支12字，均象实物，可用为统一日月星辰律历度数之符号。天干十数，可演奇偶数和生成数。以甲丙戊庚壬为奇数表示天阳；乙丁已辛癸为偶数表示地阴。并以甲乙丙丁戊表生数，已庚辛壬癸表成数。东南西北加中央为五方，十干之数故用五，从地面立法以测天，十数用五，正是盖天家半面半面计算之法，且用以配合五行。但十干配五行有两种体系：一是按生成数顺序，则为甲乙属木，丙丁属火，戊已属土，庚辛属金，壬癸属水；一是按奇偶数顺序，则为土主甲已，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。关于“遁甲”之说，乃是甲子数的特殊计算方法，一说天干用奇当为九，所以用十，以第一数甲作虚数不用，如钟表之零分零秒，乃消除误差之法。一说将甲子数遁于内不表露出来的一种计算法，如阴阳遁、五虎遁、五鼠遁等。十二地支的半数为六，用以配合三阴三阳，名曰六元或六经。十二地支、二十八宿配于十二宫圆图上，可见巳午未三宫为纵系配三阴，寅卯辰三宫为横系配三阳，前者多用于春秋致月之计算，后者多用于冬夏致日之计算，见图1、图2、图3。因一方一时，不能窥见周期之全体，

图1 十二宫图

辰——申
卯——酉
寅——戌

图2 横系

巳 午 未
丑 子 亥

图3 纵系

故分四时，依据地域情况，建立十二个标准位置，称十二宫，使与天空之十二次、十二月建数目相等。盖天家看半面，十二宫只用六，因地支纪地，地有阴阳，故相对两支则彼此矛盾，如日中为午，则夜半为子，所以有子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥等组合。又可按阴阳分类，如前段子丑寅卯辰巳为阳，后段午未申酉戌亥为阴。《内经》以半面配三阴三阳而成六经，参看后文医学部分。

三、岁首、岁差与置闰

三代之历，各有岁首。周历建子。以每年冬月为岁首，故起冬至；殷历建丑，以每年腊月为岁首，故起大寒；夏历建寅，以每年正月为岁首，故起春分。而合朔日为月之首日，太阳下经天为日之首时，以四中星定四时之始点，而冬至已分为始点之始点，夏至戊分为终点之终点。从汉武帝太初历开始至清代，一律使用夏历，以建寅之月为岁首，平旦为朔，平旦斗建魁，即今之正月。周历建子，相当于夏历冬月，夜半为朔，夜半斗建衡。殷历建丑，相当于夏历腊月，鸡鸣为朔，黄昏斗建杓。古人很重视岁首，因开始的日子错了，以后就全乱套了，所谓“立端于始。”

北极和列宿是比较恒定的星体，古人测天以此定位，但实际上仍在慢慢地移动，要在若干年后才能觉察出来，其移动距离也只有从时间上来推测，古人称为岁差。如尧到周距今3000多年，这时北极星为帝星，隋唐距今1500年左右，北极星移到天枢，现在北极星为勾陈，要今后再过50000年，北极星才仍然转到帝星。列宿也存在岁差，以四中星为例，尧时冬至点所见之中星为虚宿，殷周则西移到女宿、牛宿，到汉代即移到斗宿，大约70余年西移一度。

置闰法是调整太阴、太阳两周期不齐一的方法，因为古人是阴阳合历。天上日行一度，则月行十三度十九分度之七，故太阳历年周期为$365\frac{1}{4}$日，太阴历十二月周期为354日，二者相较差

$11\frac{1}{4}$日。所以，古法积至3年一闰，5年再闰，19年插入七个闰月，日月始于冬至之朔再次会合。《尧典》说："以闰月四时成岁。"

四、易卦对年月日时周期的纪理

易卦是从古天文纪理中发现的，它不仅表示了天象，亦包括了历数在内，所以易卦是象数兼赅的。由于易卦的符号是天体运行的真实反映，是年月日时周期的具体概括，因而古人发现它是宇宙万有客观存在的规律，故能作为剖析一切事理的方法。人与万物皆生活于天地之间，莫不受到天体运行和气候变化的影响，因此天人之间能相互感应，存在着共通的规律，易卦则客观地反映了它的规律，这些规律古称天道，古人则借天例人，推天道以明人事。天道包括"日以实之，月以闰之，时以分之，岁以周之"，下面分项来谈：

（一）日以实之

《说文》指出："日，实也，太阳之精不亏。"言从今日夜半至明日夜半，周十二辰为一日，分为昼夜。易以乾坤两卦代表昼夜，计十二爻，每爻当一个时辰，十二爻当十二时辰。并以十二地支记十二时辰，十二辟卦配之以记阴阳进退，皆合晷景变化之象。

子时，以复卦 ䷗ 象之，夜半属阴，坤卦主事，但自子时起，一阳来复。

丑时，以临卦 ䷒ 象之，依次阴消阳长。

寅时，以泰卦 ䷊ 象之，三阳开泰，夜将转昼。

卯时，以大壮 ䷡ 象之，阳气已盛，阴气渐消。

辰时，以夬卦 ䷪ 象之，阳盛阴衰，阴气更消。

巳时，以乾卦 ䷀ 象之，阴气渐消，卦变纯阳。

午时，以垢卦 ䷫ 象之，昼本属阳，乾卦主事，但自午时起，一阴来复。

未时，以遁卦 ䷠ 象之，依次阴长阳消。

申时，以否卦 ䷋ 象之，三阳上儜，昼将入夜。

酉时，以观卦 ䷓ 象之，阴气已盛，阳气渐消。

戌时，以剥卦 ䷖ 象之，阴盛阳衰，阳气更消。

亥时，以坤卦 ䷁ 象之，阳气全消，卦变纯阴。

六十四卦合三百八十四策，以六十卦三百六十策合周天三百六十度，坎离震兑四卦计二十四策合二十四气。故以周天三百六十度乘以四（演二十四气之四卦），得一千四百四十分之数，恰合二十四小时。一昼夜漏水下百刻，每刻十五分钟，九十六刻合一千四百四十分钟，所余之刻用以计算余分闰月。

（二）月以闰之

《释名》说："月，缺也，满则缺也。"一岁十二个月，月之周期以太阴盈亏为尺度，平均每二十九日半。平年三百五十四日，合从乾坤至涣之五十九卦三百五十四爻之数；闰年三百八十日，合六十四卦三百八十四爻之数。

五日一候，每月六候，阳六月三十六候，阴六月三十六候，

表2　　首卦主二十四气表

月　份	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
始　卦	未济	屯	小过	需	豫	旅	大有	鼎	恒	巽	归妹	艮
内卦主	小雪	冬至	大寒	雨水	春分	谷雨	小满	夏至	大暑	处暑	秋分	霜降
外卦主	大雪	小寒	立春	惊蛰	清明	立夏	芒种	小暑	立秋	白露	寒露	立冬

十二月计七十二候。易卦日主一爻，每月五卦计三十爻，以当六候之数，十二月六十卦当七十二候。每月五卦中有一首卦，首卦再分内外卦以主二十四气，见表2。

还以十二辟卦的阴阳变化，表示十二月二十四气晷景的变化。从冬至起的六个月，晷景从最长不断缩短，易以复、临、

表3　　二十四气晷景合十二月辟卦表

节气	晷长	十二月辟卦象
冬至	1丈3尺5寸	11月复卦
小寒	1丈2尺5寸	
大寒	1丈1尺5寸1分	12月临卦
立春	1丈零5寸2分	
雨水	9尺5寸3分	1月泰卦
惊蛰	8尺5寸4分	
春分	7尺5寸5分	2月大壮
清明	6尺5寸5分	
谷雨	5尺5寸6分	3月夬卦
立夏	4尺5寸7分	
小满	3尺5寸8分	4月乾卦
芒种	2尺5寸9分	
夏至	1尺6寸	5月垢卦
小暑	2尺5寸9分	
大暑	3尺5寸8分	6月遁卦
立秋	4尺5寸7分	
处暑	5尺5寸6分	7月否卦
白露	6尺5寸5分	
秋分	7尺5寸5分	8月观卦
寒露	8尺5寸4分	
霜降	9尺5寸3分	9月剥卦
立冬	1丈零5寸2分	
小雪	1丈1尺5寸1分	10月坤卦
大雪	1丈1尺5寸2分	

泰、大壮、夬、乾六卦之爻表示阳长之象。从复卦之一阳来复以至乾卦之纯阳，阳爻依次递变为主卦。从夏至起的六个月，则晷景从短不断增长，易以垢、遁、否、观、剥、坤六卦之爻，表示阴进之象，从姤卦一阴之生以至坤卦之纯阴，阴爻依次递变为主卦。冬至晷长极而变短，故为损之始，夏至晷短极而逐渐变长，故为益之始。实测冬至晷长极达于1丈8尺5寸，夏至短极到1尺6寸，见表3：

（三）时以分之

四时指春夏秋冬，每时三个月，以二十八宿为刻度，将周天分为四个象限，每时更一个象限。易卦以坎离震兑配四时，结合二分二至以定中星。春分昼夜平分，故曰日中，春分点在东方，东方七宿象苍龙，代表春天三个月，万物发陈，故以震卦配之，震乃一阳排二阴而上之象。《周易·系辞传》说："雷以动之。"夏至白昼最长，故曰日永，夏至点在南方，南方七宿象朱雀，代表夏天三个月，万物蕃茂，故以离卦配之，离乃日照中天之象。《周易·系辞传》说："离者丽也。"秋分昼夜平分，故曰宵中，秋分点在西方，西方七宿象白虎，代表秋天三个月，万物成熟，故以兑卦配之，兑乃一阴抑二阳而下之象。《周易·系辞传》说："兑正秋也。"冬至白昼最短，故曰日短，冬至点在北方，北方七宿象玄武，代表冬天三个月，万物闭藏，故以坎卦配之，坎乃阳气伏于阴中之象。易曰："万物之所归也。"

（四）年以周之

年和岁有不同的含义，古以十二个月为一年，是以日子对日子，即从正月一日开始至腊月终了为一年。而以太阳一周天为一岁，即从太阳过春分点开始到太阳回到春分点的一周期。年代表阴历，岁代表阳历，年岁并用，又一明证中国农历是日月合历。古人以卦纪年，两卦值一年，六十四卦值三十二年，正当一小周天之数。以六十四卦演日月道，则上经三十卦，始乾坤而终坎离，为先天之四正卦。自乾坤至履之十卦，则乾为夏至，坤为冬

至；屯蒙为南北极开机之始；继之以需讼师比皆含有坎卦；盖由此天行北而南，故以小畜、履终焉。自噬嗑至离之十卦，噬嗑、贲为日月交蚀之卦，故继之以阴阳剥复，而成之以无妄大畜。颐为地轴，乃日过中天之象；大过为天衡，乃月过中天之象；大象皆为坎离，故以坎离终焉。下经三十四卦，除震巽艮兑四纯卦外，则仍为三十卦。始咸恒为先天之四隅卦，自咸恒至损益之十二卦，自夬姤渐归妹之十二卦，皆演月道。丰旅为日月蚀之卦，继之以巽兑，成之以涣节。中孚和小过为颐和大过之缩影，既济和未济则为坎离之象，故以终焉。易卦配十二辰表日道，从冬至起，子位明夷，丑位晋，寅位丰，卯位噬嗑，辰位睽，巳位萃，午位大有，未位同人，申位鼎，酉位家人，戌位贲，亥位旅；易卦配十二月表月道，正月屯，二月解，三月困，四月节，五月讼，六月需，七月涣，八月井，九月蹇，十月蒙，十一月比，十二月师。易卦不仅表示了一年的阴阳变化，而且还反映了日月本象。如火地晋，为日在地中之象；火天大有，为日当天中之象。以大有、需表示日月在天，晋、比表示日月入地，皆以卦象反映天象的日月升降，阴阳变化。年周期古有六日七分法计算，以每卦六爻代表六日，六十卦合三百六十日，年周期实际为$365\frac{1}{4}$日，所以当期之日晷景不复其初，颛顼历用四分法，四年晷景始复其初。故六日七分法以余分$5\frac{1}{4}$日与标竿之长度相乘，再以七分之，仍合六十卦之数。现列算式如下：

晷景1尺＝标竿8分

8尺标竿＝64分

$8\times5\frac{1}{4}=420$

$420\div7=60$

六十分合六十卦，仍以坎离震兑演二十四气，此即易卦对年周期的演算法。

第三章　八卦的剖析

八卦的“卦”，是一个会意字，从圭从卜。圭，指土圭，开始以泥作成土柱测日影。《周礼夏官土方氏》说：“土方氏掌土圭之法，以致日景。”土圭与后世的圭表不同，卜，测度之意。《吕氏春秋注》说：“卜，择也。”（择通测）《中文大辞典》说：“世人以己意预测后事亦曰卜，如云定卜、未卜。”后来立八圭以测日影，即从四正四隅上将观测到的日影加以总结和记录，这就形成八卦的图象，故曰“八方、八节、八卦、八圭、八表皆同也。”古有“八表同昏”之说。由于用土圭测日影有很多不便，后来就以八尺标竿代替了，这也就是：“立竿见影”这一典故的由来。八卦最基本的单位是爻，爻是记述日影变化的专门符号。王弼指出：“夫卦者时也，爻者适时之变者也。”“爻者效也，物刚效刚，物柔效柔，遇物而变，动有所之，故云言乎变者也。”爻有两类：以“—”代表阳爻；以“— —”代表阴爻。古人认为宇宙万有的动变，皆由一气所产生，而气的这种运动不息的原动力则来自太阳，故以阳爻表示太阳之光。夜间不能看到太阳，则对照地上日影的符号，以观测天上的皎月明星，故以阴爻代表皎月明星之光。我国古天文学家，在3000年前即已发现星月本身是不发光的，皎月明星乃太阳之折光。巴比仑人在16世纪，还说月亮是半面黑暗半面发光的球体，由此可见我国文化发展之早，认识之高明了。

每卦又有三爻，代表天地人三才。三才的天部，包括整个天体运行和气象变化，这些星象之学，古称为天文。文，交叉也，天

文就是看天体上日月星辰的交叉点，即交会之时。如日月会形成十二节，日月斗交会形成十二气等。地部指观测日影来计算年周期的方法，用地之理了解生长化收藏的全过程。今天的地理学，包括在古人地形、地貌学之内。人部指把天文、地理和人事结合，以便按照这些规律进行生产和生活。《素问·气交变大论》说：“夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。”所以每卦各有三爻，以代表天、地、人三部。每卦的次序是自下而上的，最下一横叫初爻，中一横叫二爻，上一横叫三爻。

八卦是象数兼赅的，它由阴阳两种基本符号分三个一组排列而成八卦，前人按八卦的不同形状，编有便于记忆的歌诀：乾三连，坤六断，震仰盂，艮覆碗，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断（见图4）。

八卦代表八种基本物象：乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，艮为山，兑为泽，坎为水，离为火，总称为经卦，由八个经卦中的两个经卦为一组的排列组合，则构成六十四卦，称为别卦。为什么要把两个经卦重合在一起而构成八八六十四卦呢？因为每卦三爻代表天地人三部，由于天有阴阳，地有阴阳，人亦有阴阳，故因而重之，将八卦错综配合。《周易·系辞传》说：“兼三才而两之，故易六画而成卦。”八卦代表的事物，称为象，这是从取象比类而来。《周易·系辞传》说“：仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近譬诸身，远取诸物，于是始作八卦。”八卦代表的符号，则属于数的范围，因为它不再代表个别的物象，而可用以概括同类事物的本质，可以作为抽象的逻辑符号。它按照方以类聚，物以群分的原则，既可按数理以别其异，分析事物的特性，又可按数理以统其类，概括事物的共性，符号虽简单，功用却很大。

至于八卦图象，古代流传有伏羲先天八卦图，这属于先天易的范畴；文王后天八卦图，这属于后天易的范畴。关于中天易和中天八卦图，历史上一直没有搞清楚，按照三易之说，《连山

易》有先天图，《周易》有后天图，《归藏易》应有中天图，长期以来想绘制此图，后参阅蔡福裔、伍剑禅等先生之说，发现其机理在卫元蒿《元包经》中，经过一段时间的阅读与思考，终于绘制成了《中天八卦图》，在易学史上了此一桩公案。现将这三个八卦图分别剖析如下：

第一节　先天八卦图

先天八卦讲对待，即把八卦代表的天、地、风、雷、山、泽、水、火八类物象分为四组，以说明它的阴阳对待关系。《周易·系辞传》将乾坤两卦对待，称为天地定位；震巽两卦对待，称为雷风相薄；艮兑两卦对待，称为山泽通气；坎离两卦对待，称为水火不相射（图4）以表示，这些不同事物之间的对待。严又陵说："形气之物，无非对待。"现把先天八卦图作一分析，可以发现它是古天文家本自然理法研究天体运行的周期图。按上述对待图式的内容，可分为三个周期：

第一周期：从坤卦左行，表示冬至一阳初生，起于北方；从乾

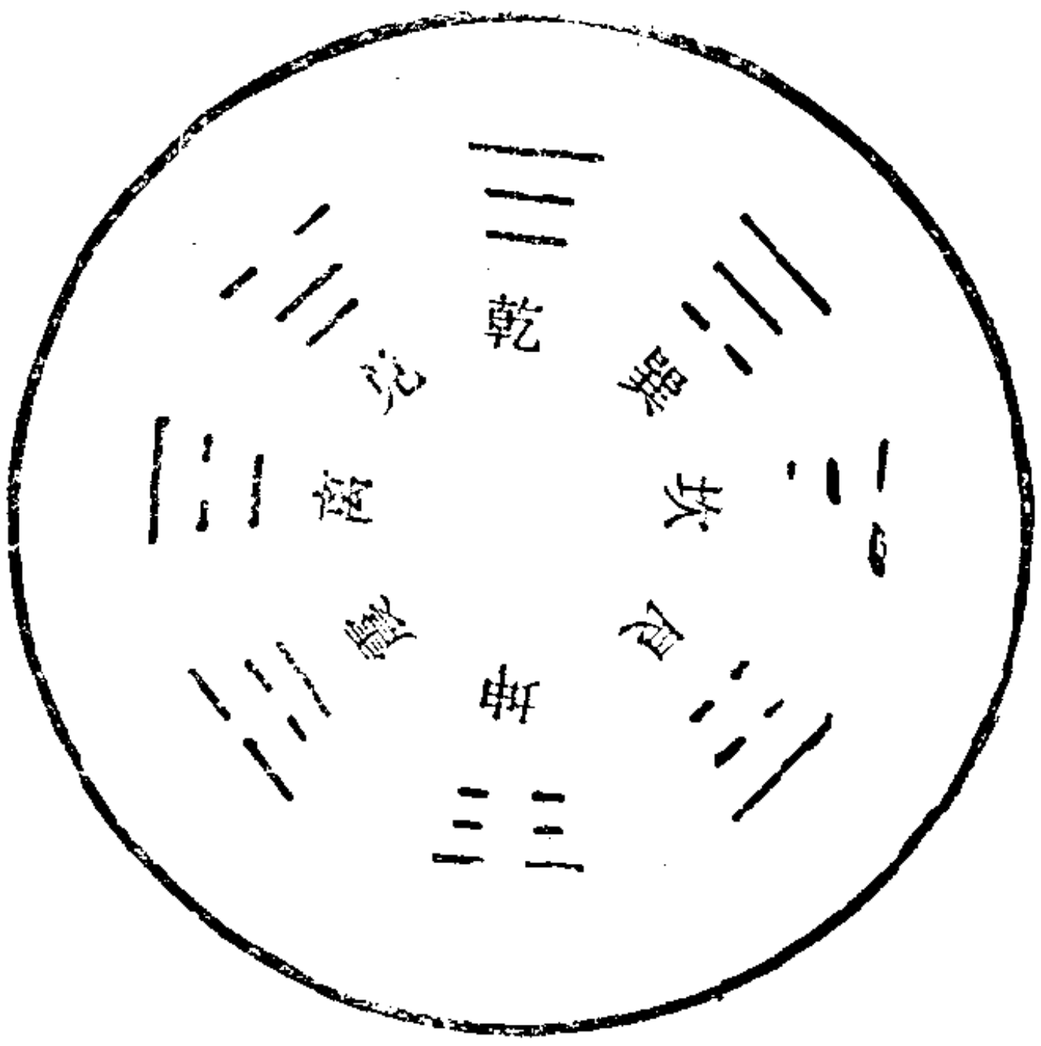


图4

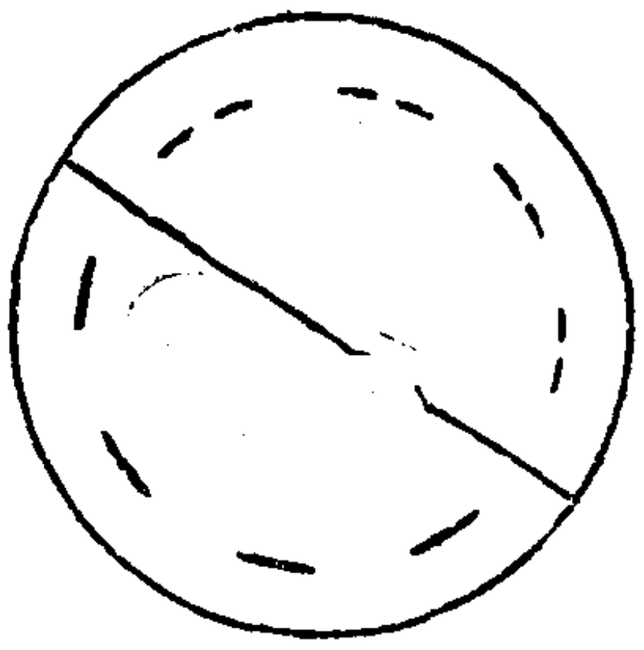


图5

卦右行，表示夏至一阴初生，起于南方，本周期指的先天八卦图的最内一圈，即由卦的初爻组成。从周期图划界的那条横线看，它的左边皆是阳爻，右边皆是阴爻（图５）。这就是说，整个天体运行和气象变化，不外日月运行，一寒一暑。所以，这个图象，就是表示太阳在一年的周期运动。

第二周期：由卦之中爻组成，划界横线的上半面皆为阳爻，表示白昼太阳从东方升起，经南天而到西方；横线的下半面皆为阴爻，表示太阳从西方落入地平后的黑夜，这是记太阳运行一日的周期图象（图６）。王弼说：“阳通昼，阴通夜，昼夜犹变化也。”故曰“通乎昼夜之道而知”。

第三周期：由卦之上爻组成，可以分为甲乙两图：甲图记月亮在天空运行一月之象，北方为日月合朔的地方，也就是太阳和月亮会在一起了，这个时候就是每月月终和月初，天空漆黑无光，天文上称为晦或朔的日子。从晦、朔经上弦到望，这是从阴慢慢转阳的阶段，主要变化应属阴，故上半月用阴爻表示；从望经下弦到晦，又从阳慢慢转阴，主要变化应属阳，故用阳爻表示。由于日月相互掩映的现象都发生在上下弦，所以，在图象的四隅位置上，用阴阳爻表示之（图７）。

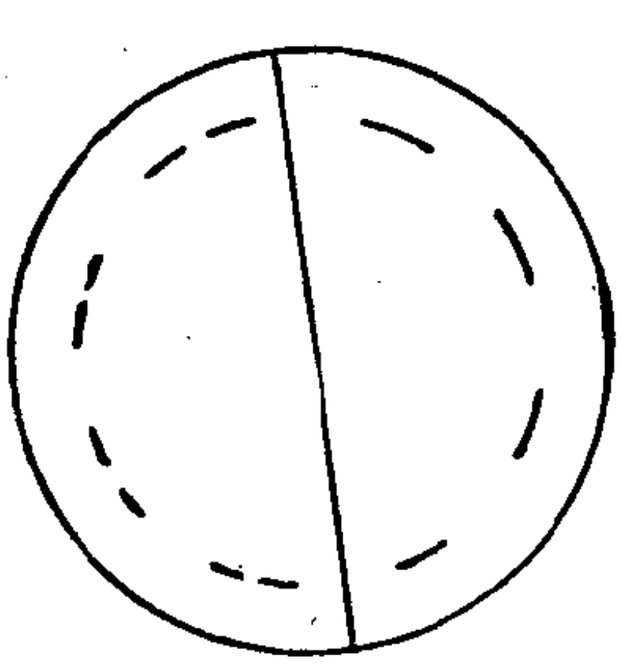


图6

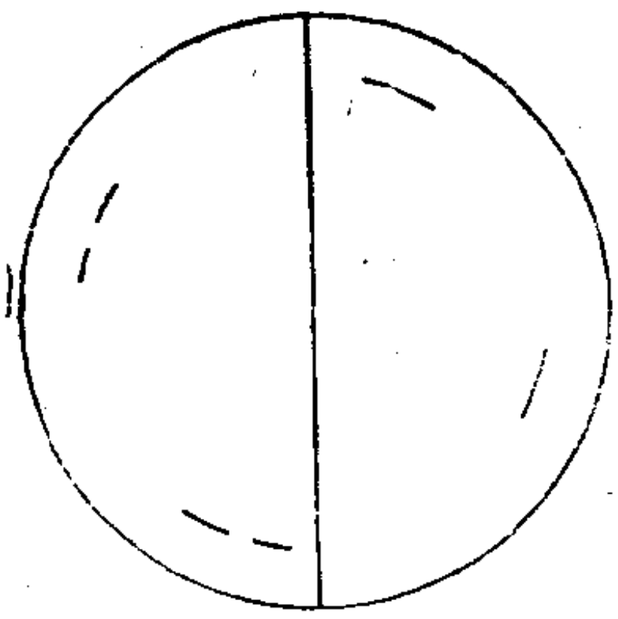


图7

乙图记太阳在春夏秋冬四时的经天运动，从晷景发现四时的四个重要点——春分、秋分、夏至、冬至，就在图上的四正位置

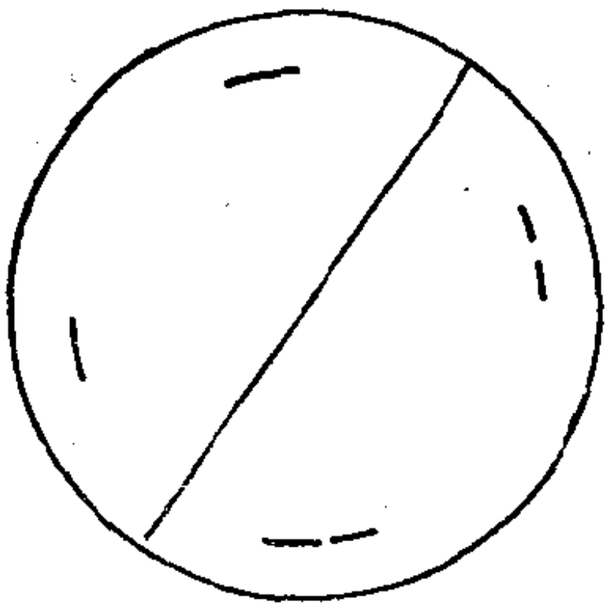


图 8

上。太阳从东到南，称为上经天运动，故在正东位和正南位，用阳爻表示；太阳从西到北，称为下经天运动，故在正西位和正北位，用阴爻表示（图 8 ）。综合上述先天八卦图的内容，就可以发现这一图象是古天文家用以记理年月日时周期的符号。再质言之，这一图象就是把阴阳爻合为三个周期，分为八个段落而统一之，可见卦是统一年月日时周期的，爻是根据这些周期的不同阶段来变化的。

第二节　后天八卦图

后天八卦图讲流行（图 9 ），什么是流行？形容周期环转，如水之流行，用以表示阴阳的依存和互根，五行的母子相生。后天图是从四时的推移，万物的生长化收藏得出的规律。《周易·系辞传》说：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也；齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之絜齐也；离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也，圣人南面而听，天下响明而治，盖取诸此也；坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤；兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑；战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也；坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎；艮东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”从这段文字可以看出，万物的春生、夏长、秋收、冬藏，每周天360日有奇，八卦用事各主45日，其转换点就表现在四正四隅的八节上，这就构成了按顺时针方向运转的后天八卦图。“帝出乎震”的“帝”，指位于北极圈内帝星，按岁差以推，帝星在北极圈内，正是尧到周时的天象，距今3000多年左右（距今

1500年左右的隋唐时代，北极圈内之星为天枢，现在北极圈内之星为勾陈，要在50000年后，帝星才会回到北极圈内）。帝星是不动的，代帝星外出行令的是北斗，观察北斗斗柄的移动，便可测知帝星临御八节的情况。《史记·天官书》说："斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪。""帝出乎震"，即斗柄指正东方，时当二月，节令春分，春气旺而万物生，卦象一阳排二阴而上，故曰万物皆出乎震。"齐乎巽"，巽东南方，时当四月，节令立夏，此际万物蕃茂，卦象阳盛于上，故曰万物皆整齐盛大。"相见乎离"离正南方，时当五月，节令夏至，此际阳气旺而蕃英成秀，万物长大成形，皆有显著之象可见，故曰离也者明也，万物皆相见。"致役乎坤"，坤西南方，时当季夏、孟秋之间，节令立秋，为日入之申方，土气旺而生万物，故曰坤也者地也，万物皆致养焉。"说言乎兑"，兑正西方，时当八月，节令秋分，卦象一阴之水在上，阳气壅遏于下，水在上故令下湿，所以兑卦象水之润泽于下，下皆心悦，故曰万物皆愉悦也。"战乎乾"，乾西北方，时当十月，节令立冬，乾阳居坤阴之位，阴阳之气必然相搏，故曰相战于乾。"劳乎坎"，坎正北方，时当冬月，节令冬至，阳气蛰藏于阴中，卦象一阳伏于二阴之间，故曰万物皆归藏于中也。"成言乎艮"，艮东北方，时当正月，节令立春，天体运行每岁一周，气机变化终而复始，卦象阴尽阳生，成终成始，故曰万物成终和成始之点。由此可见，后天八卦乃记天体八节之符号。在八节中，二至乃寒暑之极，二分为阴阳之和，四立系生长收藏之始。八节者八极也，以后天之八个卦象表示之，每卦又有三爻，三而八之，即指一年二十四个节气，于此可见这些卦图的实质了。

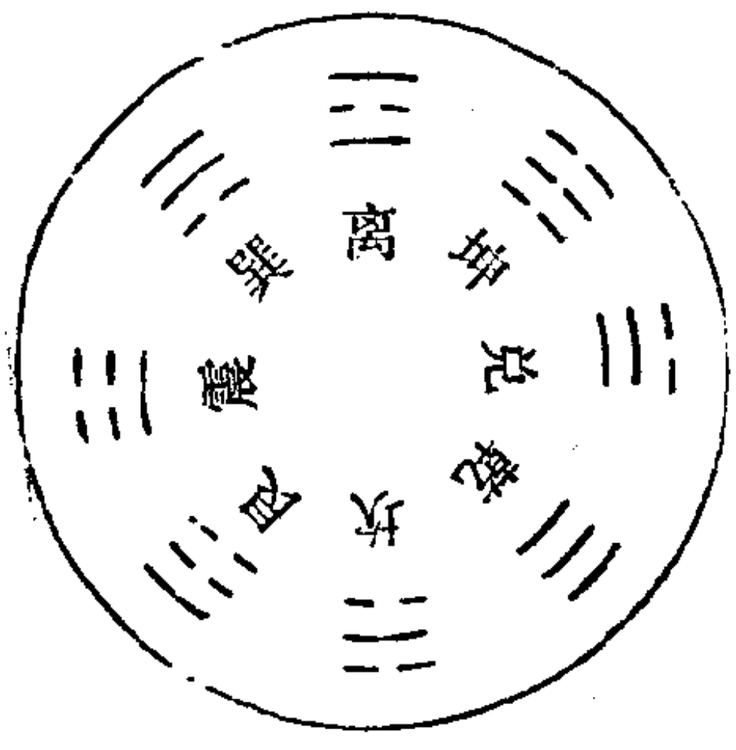


图9

第三节　中天八卦图

三易之说，始见于《周礼》，如说："太卜，……掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易，其经卦皆八，其别卦皆六十四。"（《十三经注疏》引贾公彦疏）说："夏人因炎帝曰连山，殷人因黄帝曰归藏。"《周易浅述》指出："伏羲六十四卦，夏商相承用之，皆有其书。夏曰连山首艮，商曰归藏首坤，至文王、周公则首乾。连山、归藏不传，今经则文王、周公所作，故曰周易也。"近年已故易学家伍剑禅先生说："连山者，即伏羲之先天易也，用艮，成始成终之义也。归藏者，即黄帝之中天易也，用坤，坤为地、万物莫不归藏于中也。周易者，即文王之后天易也。"严格地说，先天易首乾，应该是乾一、坤二、震三、巽四、坎五、离六、艮七、兑八为卦序，本"天地定位"一段文。后天易首震，应该是震一、巽二、离三、坤四、兑五、乾六、坎七、艮八，本"帝出乎震"一段文。中天易首坤，乃本《元包经》归藏易四孟仲季月卦图绘出。考"归藏"二字，始见于《黄帝内经》，如《素问·六元正纪大论》说："太阳所至"为寒府，为归藏。"《史记》指出："归藏者，即黄帝之易也。"因日月会于北方，乃归藏之初机。伍剑禅说："所传之八宫卦序，而以《元包》首坤为正，夫《元包》者，归藏易也，所主在卦，故独衍卦变，不言爻变，而爻变自在其中。每宫八卦，八八六十四卦，而卦之象数备矣。……盖易体天而包用地，天主其变，地主其藏。荀爽曰：包者，乾坤相包也，故以坤先乾，而命书曰《元包》也。"附《元包经》归藏卦序四孟仲季月卦表，见表4。

说明：

（1）《中天易》的天文依据，乃本地法之晷景而来，晷景又决定于"昼参日影，夜考极星"之历数。由于"冬夏致日"与

表4　归藏卦序表

孟	孟	仲	仲	少	少	太	太
阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴
第	第	第	第	第	第	第	第
八	七	六	五	四	三	二	一
雷	风	雨	日	山	泽	天	地
动	致	润	煊	止	说	君	藏
震	巽	坎	离	艮	兑	乾	坤
豫	小畜	节	旅	贲	困	垢	复
解	家人	屯	鼎	大畜	萃	遁	临
恒	益	既济	未济	损	咸	否	泰
升	无妄	革	蒙	睽	蹇	观	大壮
井	噬嗑	丰	涣	履	谦	剥	夬
大过	颐	明夷	讼	中孚	小过	晋	需
随	蛊	师	同人	渐	归妹	大有	比

“春秋致月”，二者的差度约两个月，今已知阴阳历之差，晷景不能复初，为了要求二者齐一，必须增加时日，所以卦数亦必增加。故本图于冬至坤、复、临、泰、大壮、夬六卦之后，增加一需卦为游魂第七卦，增加一比卦为归魂第八卦。于夏至乾、姤、遁、否、观、剥六卦之后，增加一晋卦为游魂第七卦，增加一大有为归魂第八卦。每卦各十五日，四卦得两月之数，于是把阴阳相差之数都调整无余。《元包经》就是以一年十二月辟卦演游魂、归魂，以大有、需为日月在天之象，晋比为日月入地之象。

（2）关于孟仲季月卦的游魂、归魂，皆与游归之日月前后历数相同。四孟月卦的游魂、归魂为大过、颐、随、蛊四卦，天上地下皆见月初三、十六之象。四仲月之游魂、归魂为明夷、讼、师、同人四卦，为日月往来中天之象，又为十五月圆之时。四季月之游魂、归魂为中孚、小过、归妹、渐四卦，则天上地下皆见月初八及二十三之象。以纳甲数而言，则震离为生明生魄之时，艮兑为上弦下弦，坎离为日月本体，乾坤主岁运而纳于十二月辟卦中。所以坎离之游魂归魂在乾坤，乾坤在坎离，这是四正互换的卦象；艮兑在震巽，震巽在艮兑，这是四隅互换的卦象。综上所述，说明八卦互相游附为游魂，各自归藏为归魂，这就是《元包经》的意旨。

（3）关于游魂、归魂之说，请参考《伍剑禅与章太炎论易卦归魂游魂书》。古说日光的阴影称为魂，魂就是晷景的代名

词。游，指日体南北游移；归，指日体从南北极限回归。日光射于地面，一年往来赤道二次，前为春分，后为秋分。夏至日游极北，至北纬23度半，自是之后，渐次南归，名北回归线；冬至日游极南，至南纬23度半，自是之后，渐次北归，名南回归线，皆须经过二分之点，往来循环不已。易学上名曰归魂游魂，据以测验晷景和节气。

（4）按卫氏归藏卦序图，本地辟于丑，首坤而起于大寒，可作圆图如下，将卫氏坤一、乾二、兑三、艮四、离五、坎六、巽七、震八配二十四气，则可推导出中天八卦图（图10）。

图10　中天八卦与节令宫辰图

现在把中天八卦图结合先天、后天两八卦图，作一全面剖析：

一、按中天八卦与节令宫辰图推算，中天易坤一起大寒，在丑寅宫，依顺时针方向的次序，则乾二在卯宫，兑三在辰巳宫，艮四在午宫，离五在未申宫，坎六在酉宫，巽七在戌亥宫，震八在子宫。按上述卦序、节令、宫辰依顺时针方向轮转一周，则构

成中天八卦图。

二、从坤一起大寒为始点来剖析中天八卦图内中外三圈的二十四爻，发现从坤卦起每相邻的两爻，都是一阴一阳的结构：

内圈——阴阳、阳阴、阳阴、阴阳。

中圈——阴阳、阳阴、阴阳、阳阴。

外圈——阴阳、阴阳、阳阴、阳阴。

根据这个结构的特点：第一，中天八卦图内中外三圈构成了平衡的十二对阴阳，每圈也是平衡的四对，而且这十二对阴阳中，有六对阴在前，六对阳在前。第二，每圈都从阴开始，因图的卦象首坤的缘故。

三、先天八卦图讲阴阳对待，后天八卦图讲阴阳流行，中天八卦图则讲阴阳调和，即阴阳上下相召，损之益之，以达到阴平阳秘。何以中天易要以坤先乾，以地包天呢？因坤在上而乾在下，则乾之变而归于坤之藏了，构成地天泰的卦象，气化乃能亨通。若天在上，地在下，则成否卦，天地之间的气机便阻塞不通了。有些爱附会的人强调说：易学首乾阳，是男尊女卑的道德观，这完全属于臆测，如果真是这样，哪研究归藏易的人，特别是卫元嵩大师，就是中国历史上提倡女权的先导者。

四、上下相召，指天地之气上下呼应，阳变阴合，交于中部，以进行生化。人在此气交之中，必须掌握“气化盈虚，与时消息”的规律，从而损之益之，以为养生治病之用，故曰“上下相召，损益彰矣。”但此间的气化活动，不外一阴一阳，升降出入，不管在天地人体都是如此，若发生逆乱则为疾病。所谓“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。”

第四节　《周易》及其六十四卦简介

《周易》是人们现代所见到的易经，分本经和大传两部分。本经指六十四卦及其卦辞、爻辞等；大传即《周易·系辞传》。

近代又有学者认为，大传是指六十四卦的内容，本经才是《系辞传》。但这只是名称问题，不必牵入考据上的争论。《系辞传》乃孔子所作，是《周易》最古的注释和总结。后人更把孔子汇集的文言、彖、象、系辞、说卦、序卦、杂卦等传，合称为十翼，作为研究易学主要的参考资料。孔颖达说：孔子十翼包括“上彖一、下彖二、上象三、下象四、上系五、下系六、文言七、说卦八、序卦九、杂卦十。”陈梦雷说：“周易上下二篇，合孔子十翼，凡十二篇。后人以彖传、象传、文言分入诸卦，而上下系传及说卦、序卦、杂卦，则附于下经之后，故曰易为四圣之书者，此也。”

一、文言

文言乃文王之言，只乾坤两卦才有，在乾卦文言中有“子曰”二字，说明乃孔门弟子记述孔子论易之辞，例同《论语》。但另有一说，刘歆认为文言是依文而言其理。陆德明也赞成此说，认为是文饰卦下之言也。另一派却指出这种说法不妥，因为文言只乾坤两卦才有，其余六十二卦皆无文言，这很难理解。但有人解释说：乾坤两卦才是纯体，一为纯阳，一为纯阴，为阴阳之统帅，六子之所出，乃纯体之卦，爻不相杂，人们将疑为无文，所以作文言传加以发明，其余六十二卦，无不阴阳相杂，不仅卦爻相杂，而且文辞亦相杂。杭辛斋说：“因除乾坤外之六十二卦之爻，无不阴阳相杂，惟乾坤纯体之卦，爻不相杂，则人将疑为无文也，故特著文言传以发明之。”“乾坤之文言，为六十四卦之宗，下文则无一卦不阴阳相杂。”

二、彖辞

阐明一卦的主要宗旨。不管一卦的变化如何复杂，都有一个统帅全局的思想，都有一个主体。王弼在《周易略例》中说：“夫彖者何也，统论一卦之体，明其所由之主者也。”在这里更启示人，不管天下的事物如何复杂，只要明确了它的主要宗旨，掌握了它的主体，就能以一对万，以静制动，以简驭繁，由博返

约。故曰“众不能制众，治众者至寡者也；夫动不能制动，制天下之动者，贞夫一者也。”“统之有宗主，虽繁而不乱；会之以元首，虽众而不惑。”“繁而不忧乱，变而不忧惑，约以存博，简以济众，其唯彖乎！”如乾卦的彖辞即元亨利贞四字，这就点明了乾卦的主要宗旨。

三、象辞

是用一个形象的比喻，来说明一个深刻的道理，所以称为象辞。但形象的比喻，有时是具体的，有时是假借的，目的是为了表达某些难于阐明的道理。语言是为了说明象的，象是为了阐明意的，意从象而显著，象从言而表明，如果懂得它所表明的道理，就不必去追问这些作比喻之“象”是否真有其事。《周易略例》说：“夫象者，出意者也，言者，明象者也。尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以观象；象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。”又注释说：“未得象者存言，言则非象；未得意者存象，象则非意。”

四、杂卦传

杂卦本先天之理，讲六十四卦之对待。如乾坤、坎离、震巽、艮兑、比师、临观、屯蒙、损益、大畜无妄、萃升、谦豫、噬嗑贲、随蛊、剥复、晋明夷、渐归妹、井困、咸恒、涣节、解蹇、睽家人、否泰、大壮遁、大有同人、革鼎、小过中孚、丰旅、小畜履、需讼、大过颐、姤夬、既济未济等皆互为对待。（见附录《周易·杂卦传》原文）韩康伯说：“杂卦者，杂揉众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。”王夫之说：“杂者，相间之谓也，一彼一此，一往一复，阴阳互见，而道义之门启焉。”杂卦传一字一义，提纲挈领，分之一卦有一卦之义，合之此卦与彼卦，皆互文见义。如随无故也，丰多故也；同人亲也，讼不亲也；师之忧，丰之勿忧等等。杭辛斋说：“非熟读六十四卦而贯通其意，不能知杂卦之妙。”

五、序卦传

序卦传讲六十四卦之流行，顺事物自然发展的次序以为终始，所谓流行，就是指六十四卦之间的内在联系。上经三十卦，始乾坤而终坎离，为先天之四正卦。自乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜至履之十卦，则乾为夏至，坤为冬至，屯蒙为南北升降之始，继之以需讼师比诸卦，皆含有坎象；盖天行南而北，所以至小畜、履而终。自噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎至离之十卦，噬嗑贲为日月交蚀之象，故继之以阴阳剥复，而成之以无妄大畜；颐为地轴，为日过中天之象，故为赤道；大过为天衡，为月过中天之象，故为白道，大象皆为坎离，故以坎离终焉。下经三十四卦，除震巽艮兑四纯卦外，则仍为三十卦。此三十卦，始咸恒为先天四隅卦；从咸恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损至益之十二卦，自夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐至归妹之十二卦，皆演月道。自丰旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济至未济十卦，以丰旅至小过演日月蚀，既济未济亦如坎离之象，故以终结。

六、说卦传

说卦主要述说卦象，所谓“八卦以象告。”八卦的产生是取象的结果，所谓仰观俯察，远取近譬，从而取象比类。也就是说，古人从具体事物中把卦象概括出来，它可以说是一种抽象的逻辑符号，它按照“方以类聚，物以群分”的原则，用简单的卦象帮助人们以类族辨物，别其异同。由所喻之物象，以推知八卦之象，乃至六十四卦之象，皆各因其象，以辨其德性体用，情伪吉凶，而后能得其真确之义。说卦传开始几章还交待了先后天之卦象，以及象数的关系问题。

万弹峰说：“说卦篇专言象数，序卦篇专言义理，杂卦与系辞，则象数义理兼而有之。”刁蒙吉说：“易之有序卦，学之始也，博文约理，有序而不可杂也；易之有杂卦，学之终也，变化从心，虽杂而不失其序也。序卦分也，杂卦合也，未由分，何以得合，既合其中，仍有分也。何以合而分也，首以乾坤，大男女

图书馆

也，而万事万物无不在其中矣；终之以男女，一小乾坤也，而类聚群分，不能异乎是也，此起止之合也。然上经三十卦，下经三十四卦，其界限未尝不分：自师比八卦而以下经之损益交合之，自咸恒八卦而以上经之否泰交合之，此枢纽之合也。损益后历大畜无妄而合之萃升，否泰后历大壮遁而合之大有同人，此对待之合也。列震艮于前，而以巽兑等六卦补足三十卦之数，而以坎离等六卦合居三十四卦之中，此错综之合也。至大过以下，则以分为合矣。”陈梦雷说：“序卦所以言易道之常，杂卦所以言易道之变。……夫子杂采其辞为经羽翼，本非创作，故谓之杂。”

此外，古人还遗留有伏羲六十四卦方位图（图11）和伏羲六十四卦次序图（图12）。现将两图简介如下：

图11　伏羲六十四卦方位图

说明：

（1）根据天圆地方学说，圆图是取法天象而绘制的图象，天象是从阴阳变化，四时推移中观测出的。天之阴极于冬，阴极阳生为冬至；天之阳极于夏，阳极阴生为夏至，此二至为阴阳的枢纽。卦图反映了卦之阳极于乾，阳极阴生而为垢；卦之阴极于坤，阴极阳生而为复，所以卦图以乾坤姤复为阴阳的枢纽。古人把一岁看成一个统一的周期，分而为二则为冬夏，推为四时则为春夏秋冬，分立八圭而见八节，由此可见，天道不外“日月运行，一寒一暑”。卦亦由一而八、而十六、而三十二、而六十四。从坤卦开始恰当冬至，随复卦左行，过第一个八卦，至随为立春；再过八卦至革为春分；再过八卦至兑为立夏；再过八卦至夬为夏至；再过八卦至蛊为立秋；再过八卦至蒙为秋分；再过八卦至艮为立冬，再过八卦又至剥至坤至复，又一次回到冬至点了，卦气就是如此相配，循环无穷。

（2）“一阴一阳之谓道”，圆图左右阴阳相互对待。乾生兑离震三子为阳卦，从乾至复居于图左的三十二卦，皆为阳卦所生，故左为阳；坤生艮坎巽三女为阴卦，从坤至姤居于图右的三十二卦，皆为阴卦所生，故右为阴。杨道声说：“多寡相配，上下相求，东西成列，一阴一阳，而开物成务之事毕矣。”“圆图初爻三十二阳居左，三十二阴居右，合则一阴一阳矣。”

（3）伏羲六十四卦方位图，一方一圆，外圆而内方，方图和圆图是相互对待的。方图和圆图各有经纬：圆图以南北为经，以东西为纬；方图以西北、东南为经；以东北、西南为纬。乾坤交得否泰，兑艮交得咸损，离坎交得未济、既济，震巽交得恒益。又圆图法天，故阳生于北而极于南，阴生于南而极于北，故乾南而坤北。方图法地，因阳始于东北而盛于西北，阴始于西南而盛于东南，故乾西北而坤东南。方图在排列上，从乾至坤将八卦形成一条斜线，距离在斜线上最远者为乾坤、次兑艮、次离坎、次震巽。杨道声说：“乾坤运卦体于无穷，圆图之义也；乾

坤交卦体以变化，方图之义也。”

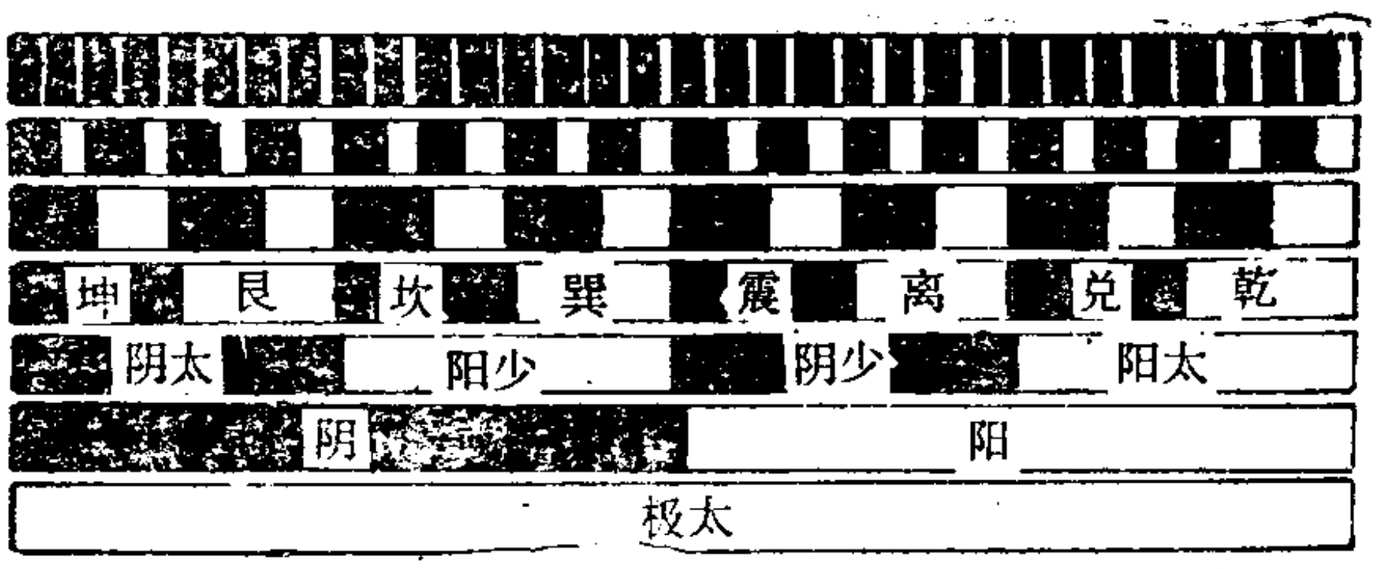


图12　伏羲六十四卦次序图

说明：

（1）伏羲六十四卦次序图，其空格一黑一白，表示一阴一阳。最上六十四格，每格代表一卦，其从左到右卦的名称是：坤、剥、比、观、豫、晋、萃、否、谦、艮、蹇、渐、小过、旅、咸、遁、师、蒙、坎、涣、解、未济、困、讼、升、蛊、井、巽、恒、鼎、大过、姤、复、颐、屯、益、震、噬嗑、随、无妄、明夷、贲、既济、家人、丰、离、革、同人、临、损、节、中孚、归妹、睽、兑、履、泰、大畜、需、小畜、大壮、大有、夬、乾等六十四卦。

（2）伏羲六十四卦次序图，杨道生称为衡图，此图以太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，而三十二卦，而六十四卦。分之则太极生六十四卦，合之则六十四卦亦各具一太极。

（3）衡图的八卦次序是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，由八卦的本位，分阴分阳，生出六十四卦，万变毕具，以为观象运数之用。从衡图上可以看出，阳卦生于复而极于乾，阴卦生于姤而极于坤。从卦体的相生而言，则自乾而复为顺，自姤而坤为逆；从阴阳升降而言，则自垢而坤为顺，自乾而复为逆。衡图不仅一顺一逆，而且一奇一偶，黑白相间，相互循环。

从三图的阴阳对待关系比较：则圆图的阳卦皆居左，阴卦皆

居右；方图则阳卦皆居内，阴卦皆居外；衡图则阳卦皆居前，阴卦皆居后。以上伏羲六十四卦方位图和次序图，公元1701年，德国传教士从北京带回德国送给莱布尼兹，他从图象中得到从0到63的二进位数字。坤卦相当于000，艮卦相当于001，坎卦相当于010，巽卦相当于011，震卦相当于100，离卦相当于101，兑卦相当于110，乾卦相当于111。剥卦相当于000001，比卦相当于000010，观卦相当于000011，豫卦相当于000100等，由此确定了易经卦爻与二进位制的同一性。

第五节　易卦的类别及其含义

易卦包括八卦及六十四卦，有六十四卦图（图13），图的这些卦与卦之间，无论从符号上、时位上都存在着密切关系，前人从阴阳的相反相成，和阴平阳秘，以及符号变换、数量增减等方面，将易卦分类为经卦、别卦、阴卦、阳卦、内卦、外卦、贞卦、悔卦、消卦、息卦、飞卦、伏卦、对卦、覆卦、错卦、综卦、半卦、相易卦、交卦、之卦、互卦、包卦、像卦、命卦、声应卦等。以上这些卦的分类，近代人把它称之为象数基本程式，其推衍又有简单象数推衍和复杂象数推衍两大类。前者指比应、互体、旁通等；后者指卦气、纳甲、爻辰等。中医脏象学说，受简单象数程式影响较大，而其整体观、中和观、节律观，受复杂象数程式较深。所谓比应，即以上下卦相应之爻位相比，观其得位与否，应与不应，得位谓之“中”，相应谓之“和”，既得位又相应谓之中和。所谓互体，即每卦六爻的中间四爻，可以交互结合而构成其他的卦，即后文的互卦、包卦之类。所谓旁通，是从阴阳相反的方向去分析问题，如后文的飞卦与伏卦，本卦与之卦之类。如中医确立“逆者正治，从者反治”、“以热治寒，以寒治热；从阴引阳，从阳引阴”的治疗原则，都是这种思想。所谓卦气说，即以四正卦配四季，从六十四卦中选出震、离、兑、

乾	垢	遁	否	观	剥	晋	大有
坤	复	临	泰	大壮	夬	需	比
离	旅	鼎	未济	蒙	涣	讼	同人
坎	节	屯	既济	革	丰	明夷	师
巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	颐	蛊
兑	困	萃	咸	蹇	谦	小过	归妹
震	豫	解	恒	升	井	大过	随
艮	贲	大畜	损	睽	履	中孚	渐

图13　六十四卦图

坎四卦，取其卦象表示四时阴阳消长，四卦之六爻各主一节气，共二十四节气。以十二消息卦配十二月七十二候，用易卦卦象模拟四时更迭，星移斗转的节律性。《素问·四气调神大论》就是根据四时中万物生长收藏的规律，来指导人们如何去养生防病的。所谓爻辰说，就是借用《周易》卦象，结合十二辰、二十八宿等，以显示一日十二时的节律。如以乾坤两卦之十二爻阴阳交错排列，结合十二地支，以子午为经，卯酉为纬，代表四方。又以二十八宿分四象列四方，并以北斗斗柄所指为标，以观察日、月、五星运行的方位。中医“营卫生会”五十周次于身而大会之理，即出于此。所谓纳甲说，即以八卦显示月相，夏历每月初三月相上弦，一阳初生，象震；初八，月更明，又增一阳象兑；十五满月，阳之极，象乾；十六月初生魄，象巽；二十三月相下弦，更增一阴象艮；二十九月晦，阴之极象坤。离为火象日，坎为水象月，居中宫。并以卦象与天干相对应，乾象盈甲，消化入坤，艮象消丙，丁成兑象，庚成震象，巽象退辛，离坎居中宫。以五行与五方对应天干，东方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊己土。此通过月相、天干为中介，把八卦与五行和五方结合起来，这也是古代阴阳五行相结合的一个侧面。纳甲、爻辰之说起于汉代，已将盖天、浑天混为一谈，盖天派的天文观，也用天干、地支纪理，但分别以天干纪天，地支纪地，不以六十甲子转动为法，请参看本书有关天文的章节。

一、经卦、别卦

八卦图上单一的八个卦，也就是只具有三画的八个基本卦，称为经卦，又称为单卦。任意两个经卦排列组合构成的六十四卦，统称为别卦，又称为重卦，见六十四别卦图（图13）。

二、内卦、外卦

两个经卦重合而成别卦，别卦的下卦为内，上卦为外，因卦画皆由下而生。举否泰两卦为例，天地否，乾上而坤下，故曰坤内而乾外。《周易·否卦彖辞》说：“外阴而内阳，外柔而内

刚，外君子而内小人。”地天泰，坤上而乾下，故曰乾内而坤外。《周易·泰卦彖辞》说：“内阴而外阳。内健而外顺，内君子而外小人。”

三、阴卦、阳卦

乾为阳卦，震一索而得男，坎再索而得男，艮三索而得男，皆为阳卦。坤为阴卦，巽一索而得女，离再索而得女，兑三索而得女，皆为阴卦。其余五十六卦，皆以体用不同再分阴阳。如先天以体立言，故以阴爻（偶爻）多者为阴卦，阳爻（奇爻）多者为阳卦；后天以用为先，以为阳卦多阴，如震、坎、艮诸卦，阴卦多阳，如巽、离、兑诸卦。

四、贞卦、悔卦

一卦的贞悔，也如爻的动静。论卦体则内贞而外悔，言卦变则静贞而动悔。坤卦六三说：“含章可贞”；乾卦上九说：“亢龙有悔”，这是内贞外悔之例。师卦卦辞说：“师贞”；困卦上六说：“动悔”，这是静贞动悔之例。

五、消卦、息卦

表示阴气渐消之卦，称为消卦，如姤、遁、否、观、剥、坤等卦；表示阳气渐盛之卦，称为息卦，如复、临、泰、大壮、夬、乾等卦。荀爽说：“阳息而升，阴消而降。”虞翻说：“阴阳往复，此息则彼消，此消则彼息，亦卦义相传之最古者也。”又称十二辟卦、十二月卦。

六、飞卦、伏卦

六十四卦的每一卦，背后都有隐伏着与他相对立的卦，它显象的本卦则称为飞卦，隐伏在背后相对立的卦，就称为伏卦。如归妹一卦，显象是上震下兑，隐象是上巽下艮，显象的飞卦是归妹，隐象的伏卦是渐卦，渐卦又称为归妹的旁通卦，它的六爻都与本卦相反。这就是先天八卦图乾坤、坎离、震巽、艮兑四者，不仅表示的物象对立，而且卦画亦完全相反的思想，故曰“先天八卦讲对待”。

七、对卦、覆卦

凡阴阳相对的卦称为对卦，又名类卦。如乾对坤，坎对离，屯对鼎，蒙对革，颐对大过，中孚对小过之类。两卦内外卦的卦画完全相反，则称为覆卦，又称反卦。如需之覆卦为讼，屯之覆卦为蒙，师之覆卦为比，鼎之覆卦为革之类。

八、错卦、综卦

两卦在横的平列上，一左一右，阴阳相对，称为错卦。来之德说："一左一右谓之错"，"错者，阴阳相横对也"。如乾坤两卦相错，乾的各爻都为阳，坤的各爻都为阴，乾之初九对坤之初六，乾之九二对坤之六二，如此类推，都是阴阳相对的。在六十四卦中，有三十对相错的卦，从伏羲六十四卦方位图的圆图中可以看出，由坤向左至垢的卦是与从乾向右至复的卦是相错的彼此两卦，一上一下，可以相互颠倒，称为综卦。来之德说："一上一下谓之综，""综者，上下相颠倒也"。如屯和蒙两卦相综，即把屯卦颠倒过来就是蒙卦，蒙卦颠倒过来即是屯卦，这种现象在六十四卦中，除乾、坤、离、坎、小过、中孚、大过、颐八个卦不相综外，其余五十六卦都相综。从横的方面了解卦的阴阳二气左右相对，从纵的方面了解卦的阴阳二气上下流通。

九、半卦

有半对卦和半覆卦。本卦之内外两象，其中有一象易为对卦者，称半对卦。如归妹为雷泽，中孚为风泽，只上半的雷易为风；蒙为山水，困为泽水，只山易为泽，均为上半对卦。履为天泽，遁为天山，只下半泽易为山；师为地水，明夷为地火，只下半水易为火，均为下半对卦。本卦与对卦其卦画只有半卦相反者，称为覆卦。如水雷屯与水山蹇，只下半卦震仰盂变为艮覆碗。风天小畜与泽天夬，只上半卦巽下断变为兑上缺。上半卦变的为上半覆卦，下半卦变的为下半覆卦。

十、相易卦

凡上下两卦自相对易或上下两卦自相反易者，皆称为易卦。

上下对易之卦，如否泰两卦，不仅卦象相反，意义亦相反。天地否，辞曰“大往小来”；地天泰，辞曰“小往大来”。上下反易之卦，如山雷颐，泽风大过。颐六三曰“道大悖也”，言不能自养，故大背于道；上九曰“大有庆也”，言能养人，天下皆歌颂其德，这是上下相悖之象。大过九二曰“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。”稊，根之荣于下者；女妻，年少之妻。言老夫得少妻，可遂其生育之望。九五曰“枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。”认为老妇得年轻丈夫，如枯杨忽变蕃秀，如回光反照之象，不仅不能成其生育之望，而也不可维持长久。以上皆上下两象自相反之例。

十一、交卦

指两卦交相易位之象，如天泽履与泽天夬，雷风恒与风雷益，由于两卦上下的位置不同，而组成不同的卦。

十二、之卦

之，是往的意思。凡相对两卦，由此卦爻位而往彼卦爻位皆称为之卦。之卦可使不当位之爻位变为当位，使奇偶相易，阴阳相交，之而得其正。如乾卦二四六的偶位之爻不当位，因乾为阳，坤卦一三五的奇位之爻不当位，若乾的二四六爻之坤，坤的一三五爻之乾，则成既济之卦象，余可类推（占卜家将一卦变六十三卦皆谓之“之”）。

十三、互卦

六十四卦中，每个本卦的六爻，除初爻和上爻外的中间四爻，可由二三四爻和三四五爻结合，各构成一卦，称为互卦或互体卦。含二爻的称为二互、内互或下互，含五爻的称五互、外互或上互。一个别卦，包含四个经卦，内卦、外卦、内互、外互。卦中有卦，象里套象，从卦象上可以察觉，易于把握。一卦中所含四卦各有卦象，衍生重重相互关系，有相互制约的作用，任意变动其中的一爻，则全部关系都要改变。例如归妹卦，《易传》说：“归妹，天地之大义也。”这是互体分析的结论。归妹

卦象是上震下兑，互体坎，依卦气说，震离坎兑四卦被称为四正卦，它们代表春夏秋冬四季，又代表东南西北四方，一卦含四卦，正好把时间和空间紧密结合在一起，构成古代中国人的宇宙观。朱熹举屯卦为例，屯震下坎上，二至四为坤，三至五为艮。最古者是《左传》举观卦为例："坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天（巽变乾），于土上山也。"此言观之第四爻由偶变奇，则风地观变为天地否了，这是言互卦最古的。《周易·系辞传》说："若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。""二与四同功而异位"，"三与五同功而异位"。京房亦说："会于中以四为用，一卦备四卦，谓之互。"

十四、包卦

在六画之卦中，以上下三画，中包三画，各形成另一卦象，称为包卦。如咸、恒两卦，上下三画为坤，中包三画为乾，故曰咸恒坤包乾也。损、益上下三画为乾，中包三画为坤，故曰损益乾包坤也。咸卦又构成坎包巽；恒卦又构成坎包兑；损卦构成离包震；益卦构成离包艮。

十五、像卦

将六爻之别卦作三爻的经卦看，大象像何卦，即为该卦之像卦。如颐、中孚像离卦；大过、小过像坎卦；大壮像兑；剥像艮之类。

十六、命卦

凡六爻之卦，所系之辞有卦名者为阳爻，其余未标卦名者，皆为阴爻，言卦名之爻即是命卦。如坤卦六爻皆无卦名，则仍为坤；屯卦二五两爻有卦，则二五两爻为阳，余为阴；震卦六爻皆有卦名，则命名为乾。总之，卦有阴阳，爻从卦论。

十七、声应卦

平声为阳，仄声为阴，取同声相应，从卦辞音之平仄以分阴阳。如阳在下也，德施普也，反复道也，进无咎也，大人造也，盈不可久也，为六阴声，有坤象。又曰下也，时舍也，行事也，

自试也，上浮也，穷之灾也，此五阳一阴，有剥象。声应卦很牵强，仅备一格。

第六节　易象的类别及其含义

易象即易卦之象。易卦及其爻辞中用了许多形象的比喻，来阐明一个深刻的道理，如果读者明白了这些道理，就不必斤斤计较所比喻之象是否恰当，是否真有其事，真有其物。王弼《周易略例》说："故言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象。犹蹄者所以在兔，得兔而忘蹄，筌者所以在鱼，得鱼而忘筌也。……是故触类可为其象，合义可为其征，义苟在健，何必马乎，类苟在顺，何必牛乎，爻苟合顺，何必坤乃为牛，义苟应健，何必乾乃为马。"这就是说，用蹄和筌这种工具，是为捕捉兔和鱼，得到了兔和鱼，就不必再用蹄和筌了。如果懂得乾的性质是健运不息的，就不必拘定形象为马；知道坤的性质是柔顺驯服，也不必拘定形象为牛。因此，《周易》上用鱼、龙、牛、马、鹿、狐、鼠、鹤、凤、雷、山泽、木、金、水、火、大人、君子等形象的比喻，都是为了阐明一个深刻的道理，都应当作如是观，切忌心生于物而死于物。也就是说，思想从某一寓言性的物体出发，主要目的在于懂得它所阐明的深刻道理，不能死于那些寓言性物体的词句之下。综上所述，说明王弼的"得意忘象"，并非扫象，研究学术最好不要限于门户之见，宗派之说。易能忘象，也能成象，如金玉为乾，金刚石之性亦为乾，易能范围天地而不过，曲成万物而不遗者，正以象之变化无穷无尽的缘故。

易以类万物之情，但万物各有所本，八卦大象即易之本。八卦相错，重之而为六十四卦，阴阳相错，变化以生，而易象亦随时位而变易，但其象亦莫不各有所本，明其本象，则所喻之理就显著了。《周易·系辞传》说："古者包牺氏之王天下也，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。”这就是易象的由来。王夫之说：“人之一身，无非乾坤六子之德业所著，由此而推之，血气营卫，筋骸皮肉之纹理；又推之，动静语默，周旋进退之威仪；又推之喜怒哀乐，爱恶攻取之秩序，无非健顺阴阳之所合同。……初学观象，首宜反复推求，必得其会通，而后始有变化之可言也。”清代申甫说：“易之为道，无时无地而不在焉，无人无物而不赋焉。”杭辛斋说：“圣人假象明易，即物求象，不滞于理，神而明之，唯变所适。”下分八卦象与五行象两方面来谈：

一、乾卦

为天、为首、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为马、为良马、老马、瘠马、驳马、为木果之类，现将其取象的含义分述如下：

（一）为天——乾，元亨利贞，具有天之德，故以天象之。天的形象不可见，可从日月星辰观察，乾之六龙亦喻星象。天的运行难测，故从地法以测知。

（二）为首——近譬诸身，则乾为众阳所宗，位尊在上，故为首。

（三）为圜（同环）——天体运行不息，周而复始，不曰圆而曰圜之理，盖取其本义，浑轮圆转，不滞不息。

（四）为君、为父——群众之长命名为君，一家之长命名为父，取象首出庶物之义。

（五）为玉、为金——纯粹以精象玉，坚刚不屈象金，取象物中之高精尖者。

（六）为寒、为冰——乾卦位于西北方，时当十月，节令立冬，乃寒冰之象。

（七）为大赤——乾为阳气盛之象，大赤之色亦表示阳气盛。

（八）为马、为良马、老马、瘠马、驳马——马于动物中其性最健，得阳刚之精，善行不息，昼夜不眠，房星为天驷七星之

次，七星为马，于辰为午，为火畜。在地为马，而在天为龙，蚕马首而龙睛，故马蚕同气。为良马，乃乾之本象；由时间的变化，则为老马；形体的变化，则为瘠马；颜色的改变，则为驳马，皆为本象的变态。

（九）为木果——乾为天，天行健运不息，木有圆果，亦象生生不息之意。

二、坤卦

为地、为腹、为牛、为子母牛、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为大舆、为文、为众、为柄、其于地也为黑之类，现将其取象的含义分述如下：

（一）为地——坤顺承天，而具有地之德，地有实体可测，有方可纪，秉承天之健运而行，天之用皆成功于地，天为之始而地代以终，按时偕行，以生万物。

（二）为腹——坤能包藏万物，卦体中虚，皆象腹，故为腹。

（三）为牛、为子母牛——牛性柔顺，属土属阴，不动即眠，先起后足，故坤卦以牛象之。为子母牛，即牝牛，属雌性，母性，亦象坤。

（四）为母——乾为父，坤为母，取阴阳相配之象。

（五）为布——布同播，阳施阴布，将阳之施为布散天下。

（六）为釜——坤卦中空象釜，釜喻能使万物成熟，但自身又不随万物而化，仍然存在。

（七）为吝啬——坤卦属阴，故有吝啬之象。吝乃敛藏不出，吝之甚则为啬。

（八）为均——地生万物，不分美恶，皆均平对待，只秉承天时而动，故有平均之象。

（九）为大舆——地之体直方大，能载万物，故有大舆之象。

（十）为文——天一不独立，地二则成文，因独阴不生，独

阳不长，有阴阳两方，则可交叉成文。

（十一）为众——坤为地，能育养万物，故为众之所归。

（十二）为柄——坤之形体方而曲，故如柄，喻万物可持此柄以为生命依赖之本。

（十三）其于地也为黑——坤为地，地乃至阴之处，黑为阴极之色，故以象之。

三、震卦

为雷、为龙、为玄黄、为旉、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇、为足、为异足、为捉足、为的颡、其于马也善鸣、其于稼也为反生、其究为健、为蕃鲜之类，现将其取象的含义分述如下：

（一）为雷——震卦一阳伏于二阴之下，阴闭于上，阳奋于下，一阳奋出于地中，故有雷象，动万物者莫快于雷，动雷则万象昭著。

（二）为龙——阳动于下，有龙之象，因龙为阳物，而生于纯阴之地，故以震卦象之。龙雷同类，龙马同种，凡马八尺以上的，称为龙马。

（三）为玄黄——乾坤始交为震，故震具天地之色，天色玄而地色黄，玄黄相杂则成苍色。《周易浅述》注："得乾初画为玄，得坤中画、上画为黄。"

（四）为旉——旉（音夫），敷布。喻震卦象春来阳气敷布，草木华茂。《周易浅述》说："阳气始施旉。"

（五）为大涂——涂与途通，震卦一奇爻动于内，二偶爻通于外，前途毫无阻碍，万物俱由此出，故为大的通途。又震居东方居左，左右者，阴阳之道路也，震卦正居阳升之路。

（六）为长子——震一索而得男，故谓之长男，震初爻即得阳爻，所以喻为乾父之长子。

（七）为决躁——震刚动于下，而不在中爻，故虽决而躁。

（八）为苍筤竹——苍，深青色；筤，竹之美者。因震主春

生之时，所以用深青色之美竹象之。

（九）为萑苇——萑，指荻类；苇，苇竹。萑苇皆下本实而上空虚，本刚而干柔，震也本刚而体柔，故以萑苇象之。

（十）为足、为异（音注）足、为捉足——震为乾初，阳动于下而善行，故有足象。马之左足白者，称为异足，震位居左。马双举前足，称为捉足，象震下画一阳之动。

（十一）为的颡——颡，指额部，的颡指额部有白色旋毛中虚，为射者之的，象震卦上两爻之虚。

（十二）其于马也善鸣——震上两画者首开，为雷，阳气动而有声，马得阳之气而有声，故曰其于马也善鸣。

（十三）其于稼也为反生——稼，指各种谷物；反生，倒生之意。震卦阴上阳下，故有倒生之象。

（十四）其究为健——究，极之意。震象阳刚之爻动于下，必终极于乾，乾为天而健运不息，故曰“其究为健”。

（十五）为蕃鲜——蕃，指生长蕃茂；鲜，指草之美。震卦象春生之草，蕃茂鲜美。

（十六）为木——震为刚木，皆指树木之类，有别于草类、菌类等柔木。

四、巽卦

为风、为鸡、为股、为木、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭、为广颡、为多白眼、为近利市三倍、其究为躁卦、其于人也为寡发之类，现将其取象含义分述如下：

（一）为风——巽阴凝于下，阳发于外，周旋不相舍则形成风。风之性，静于本而动于末，故善入者莫若风，故卦象风。

（二）为鸡——鸡行则首动于前，足动于中，身不动而随其后，两动之状象巽卦二阳在前，不动象一阴在后，故巽有鸡象。鸡知时而善鸣，时至而鸣，叫于丑半重阳之时，与风相应，有风疾的患者，禁食鸡。荀爽说：“风应节而变，变不失时，鸡时至

而鸣，与风相应，故有风疾者禁食鸡。”

（三）为股——巽者顺也，顺于足而动，也即顺于震而动于了。巽卦下为偶爻，象两股。《周易浅述》说：“股下歧而伏”。

（四）为木——巽为柔木，包括草类植物及菌类植物。大过一主 上兑下巽，而曰白茅，白茅为草类柔木。巽居乾坤初交，天地人物之初，乃柔木之象。涣卦下坎上巽，曰“奔其机”，机木无枝，并非槁木，因其卦为巽木得坎水之象，决非枯木，乃菌类植物，既无枝叶，故机木即菌类，凡纯粹冲和之菌，则曰灵芝。

（五）为长女——巽一索而得女，卦画皆由下而上升，故以巽为长女。

（六）为绳、为工——巽的德性，能引绳之直而制木之曲，故为绳直，为工。

（七）为白——巽齐万物，万物之色合一则变白。在先天卦位居西南，中天卦位西北，其色应为白。

（八）为长、为高——长为风的特性，高为木的特性，巽为风木，故为长为高。

（九）为进退、为不果——风行无常，或东或西，为进退之象。又巽之卦象，乃表示阴气疑，盘旋于二阳之下，犹豫不决，为不果之象。

（十）为臭——阴浊之气伏二阳之下，郁而不散，故为臭。

（十一）为广颡——巽卦二阳上，有额部宽广之象。

（十二）为多白眼——离为目，晴中空照物而明之象。巽变离之中空，黑睛居下，故多白眼。

（十三）为近利市三倍——巽卦阳爻外，阴居于内，阴主内而近利，处三爻中最下爻，有得利三倍之

（十四）其究为躁卦——巽之三爻阴阳互刚为震，震为决躁，故推究之巽亦可变躁卦。

（十五）其于人也为寡发——寡，少之意。巽有阳盛于

上，阴血不升之象，故于人为头发稀少之患。

五、艮卦

为山、为狗、为手、为径路、为小石、为门阙、为果蓏为阍寺、为指、为鼠、为黔喙之属，其于木也为坚多节之类，现将其取象含义分述如下：

（一）为山——艮之性静以止，有山之象，艮卦二阴在下，一阳在上，阴为土，阳为木，土积于下，木生于上，故有山之象。

（二）为狗——艮有止之义，类狗有守御之象。艮卦外刚而内柔，狗亦外刚而内媚，于主人极端驯服，于外人极力狂吠，故艮为狗。

（三）为手——震艮相反，震动于下为足，艮止于上为手。《周易集解》说："艮为止，手亦止持于物使不动，故艮为手。"逍遥子李椿年《周易传》说："一身之荣卫环周会于手太阴；一日之阴阳，昏晓会于艮时，在人其象手。"

（四）为径路——震阳在初，故为路，艮阳在末，又为山，故为山中小径。

（五）为小石——艮阳在上，少男，乃刚卦之小者，石为土之阳，故为小石。

（六）为门阙——乾为门，艮阳在外，为门阙，门阙乃门的出入处，故艮象门阙。

（七）为果蓏（音裸）——宋衷说："木实谓之果，草实谓之蓏。"果字从木，木本所结的果实称为果，如桃李；草本所结的果实称为蓏，如瓜类。

（八）为阍寺——阍（音昏），王宫中门的禁卫人员；寺，管理王宫内一般人及宫女的人。此等人外刚而内柔，外卫管人则刚，内入侍人则柔。

（九）为指——艮为手，又为木之多节，手之多节，指之象也，故为手以止物，但具体止物则为指。

（十）为鼠——艮二阴伏于下，见阳则止，如鼠昼伏夜动，因鼠为阴物，见阳而止。

（十一）为黔喙之属——马融说："黔喙，肉食之兽，谓豺狼之属。"此种山居而肉食之兽，齿牙如铁，如艮卦前刚之象，故曰"为黔刚之属。"

（十二）其于木也为坚多节——艮阳刚在外，故如木之坚而多节，若松柏之属。《周易集解纂疏》按："震为木之始，故反生；艮为木之终，故多节，盖木老则多节。杂卦传曰：节者止也，艮于木亦取多节，则止之义也。"

六、兑卦

为泽、为羊、为口、为少女、为妾、为巫、为口舌、为毁折、为附决、其于地也为刚卤之类，现将其取象含义分述如下：

（一）为泽——泽指湖泽，为水聚会之地，象兑卦二阳沉于下，一阴见于上，下陷地中为泽。

（二）为羊——兑卦二阳伏一阴之下，外柔内刚。羊之性亦外柔合群，而内极刚狠。

（三）为口——口开于上，象兑卦一阴在上。

（四）为少女、为妾——兑三索而得女，故谓之少女，阴爻之位在末之象。三索之女，位甚贱，有如妾之象，故为妾。

（五）为巫——以言语取悦于神为巫，古巫皆少女，取善言以口舌通神。

（六）为口舌——兑卦上阴象口，中阳象舌，故为口舌。

（七）为毁折——兑属金，震属木，金气肃杀，以致草木条枯实落，金来克木，故为毁折。

（八）为附决——兑附于震，震躁兑说，以柔附于刚，刚乃决柔，故为附决。

（九）其于地也为刚卤——兑处正西方，属金，上柔下刚。西方多盐碱之地，不能栽种，故有"其于地也为刚卤"之象。朱仰之说："兑西方卦，金象也，金刚故不生。说文：卤，西方碱

地也，西方多刚卤之地，不能生物，故为刚卤也。”

七、坎卦

为水、为豕、为耳、为中男、为沟渎、为隐伏、为矫揉、为弓轮、其于人也为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤、其于马也为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳、其于舆也为多眚、为月、为通、为盗、其于木也为坚多心之类，现将其取象含义分述如下：

（一）为水——坎卦一阳含二阴之中，外低下而内光明，阳含阴中，气化为质，故有水象，水字即坎之纵文。

（二）为豕——豕喜污浊卑下，外污浊而内刚躁，有坎卦之象。

（三）为耳——坎为北方之卦，阳含阴中，耳聪于内而听于外，有坎卦之象。中医在方位上把肾配北方，开窍于耳，肾水竭则耳聋，肾水即坎水之象。

（四）为中男——坎再索而得男，故谓之中男。

（五）为沟渎——坎之阳画为水，二阴夹于两旁为沟，故有沟渠之象。渎指水渠。

（六）为隐伏——坎一阳藏于两阴之中，故为隐伏。

（七）为矫揉——宋衷说：“曲者更直为矫，直者更曲为揉。”水流因势而导，随地形而有曲有直，故为矫揉。

（八）为弓轮——坎为月，上下弦之月如弓，望时之月如轮，故为弓轮。虞翻说：“坎为月，月在庚为弓，在甲为轮，故弓轮也。”

（九）其于人也为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤——坎卦阳陷阴中，危虑太深，故曰加忧。肺金之志为忧，肾水之志为恐，恐比忧更紧张，故名加忧，加忧即恐之代词。肾主水，心主火，水盛克火，故为心病。肾之窍为耳，肾过劳而伤必及耳窍闭塞而痛。孔颖达说：“人之有血，犹地有水；赤，血色也。”离火在身为气，坎水在身为血，血运行于人身中，如水之行于地

中，故为血卦；中画之阳得乾之性，故其为赤。

（十）其于马也为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳——坎卦一阳在两阴之中，有如马的背脊之象。阳刚在中，象背则为脊，象胸则为心。亟，中也，坎中爻阳刚故象心。坎卦上无阳故曰下首，马首低下而不昂；坎卦下无阳故曰薄蹄，水流趋下，分流易散，有如马蹄之薄而在下。曳为下弱之马，力不任重。

（十一）其于舆也为多眚——舆为大车，行于平地则安全，坎为险阻而多陷穽之卦，故为眚。眚，灾害之意，多眚即多灾害。

（十二）为月——月为水之精，故坎卦象月。

（十三）为通——水以流通，乃使万物得利，阻塞则为灾，故以通为用。

（十四）为盗——盗者隐伏侵掠，如水行地中隐伏浸蚀其土。

（十五）其于木也坚多心——阳刚在中，有如坚而多心之木。

八、离卦

为火、为雉、为目、为中女、为日、为电、为甲胄、为戈兵、其于人也为大腹、为乾卦、为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟、其于木也为科上槁之类，现将其取象含义分述如下：

（一）为火——离为乾之本体，故为火；阴丽于阳，其性炎上，故气盛而生光。

（二）为雉——雉有朱色文彩，南北风则飞而去，东西风则隐伏，象朱雀，居南方，离位南方，正当二十八宿朱雀之位，故为雉。

（三）为目——目主视物，象离明之照万物。

（四）为中女——离再索而得女，故谓之中女。

（五）为日——日为火之精，阳光普照，有离明之象。

（六）为电——阴丽于阳而明，有火光可见，则为电，也取

离火之明，只以久明为日，暂明为电。

（七）为甲胄、为戈兵——离卦刚画在外为甲胄，上刚为甲，下刚为胄。离卦火锐于上为戈兵，指离火炼乾金而为兵刃之象。《考工记》说：戈兵“烁金以为刃也。”

（八）其于人也为大腹——乾为大，坤为腹，离卦乾外而坤内，中空容物，故象大腹。

（九）为乾卦——坎为乾金，离为乾气，天必有日以煊之，火以燥之，万物乃遂其生长，故曰离为乾卦。杭辛斋说：离为乾体，故为乾卦；坎为坤体，故为血卦。

（十）为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟——此五者皆甲虫之属，骨在外而肉在中，象离卦之外刚内柔。

（十一）其于木也为科上槁——科，空也。木空则上枯槁，有离卦之象。《周易浅述》说：“科上槁，一作科空也，木中空上必枯槁。”

此外还要谈谈八卦的五行象，天有阴阳，地有刚柔，刚柔乃盛衰之象，有形质的东西才有盛有衰，所以八卦的五行象侧重于刚柔盛衰之实质。乾属金，其性刚；兑亦属金，其性柔。震属木，其性刚；巽亦属木，其性柔。坎属水，其性柔；离属火，其性刚。艮属土，其性刚；坤属土，其性柔。传播道教思想的小说八仙，就是把八卦的五行象，用拟人化的手法表示出来。吕洞宾属于乾金之象，乾卦纯阳，故称纯阳祖师，所用之武器为纯阳剑，亦金象。铁拐李属于兑金之象，以铁拐为足，表示金之柔者。张果老属于震木之象，为刚木，张果老于月宫砍梭罗树，树本者为刚木之象。蓝采和属于巽木之象，为柔木，蓝采和手执兰草，草本为柔木之象。韩湘子属于坎水之象，小说中有韩湘子吹箫降雨一节；汉钟离属于离火之象，所用扇子一扇则出火，火烧龙宫等皆汉钟离所为。曹国舅属于艮土之象，为刚土，书中指出其兄地下之灵魂附其体而为恶，已之灵魂囚禁于地下，最后通过决斗而复其灵明，战胜邪魔，皆刚之象；何仙姑属于坤土之象，八仙中唯

一的女性，为柔土，欲与吕洞宾配成夫妇，表示乾坤相交之象。八卦配五行土金木皆二，只水火各一，杭辛斋认为震兑各具水火之象，如说："震兑为阴阳出入之门，日月往来之路，不啻五行生化之源，故后天与坎离皆居中位，坎离居先天乾坤之位，震兑即居先天坎离之位，观内经阴阳升降，五行生化之作用更显矣。"

事物之发展变化是无穷无尽的，象的变化亦是无穷无尽，肆应无有底止。杭辛斋说："象本无方，意动成象，故得意即可忘象，亦能成象。"《周易·说卦传》亦是归纳易卦之象而分析之，不能范围易经卦象的所有内容，也不能限定易经卦象的所有内容。陈梦雷说："卦象之中有与卦爻相符者，如乾天坤地之类是也；有不与卦爻相符者，如乾坤称龙而不必在震，坤屯称马而不必在乾之类是也；有见于卦爻而此不载者，如渐之鸿、中孚之豚鱼之类是也；有见于此卦爻无之者，如为釜、为布、为羸、为蚌之类是也。若夫大琴谓之离，小罍谓之坎，此见于他书，而易与说卦又可以类推也。至若自坤而降，或曰其于地、其于人、其于马、于舆、于稼、于木，唯乾不言者，盖物不足尽卦，则正言为天为地之类，卦不足以尽物，则言其于人、其于马之类。至乾之物，无不周遍，万物不足以尽之，故无所言焉。要之，天地之物，大而天地山川，微而草木禽虫，君臣父子之伦，毛发爪甲之细，无一不备于卦，即无一不本于太极，无一不在于吾心，知此则可与言八卦之象矣。"

第四章　太极图说

何谓太极呢？太有至的意思，极有极限之义，就是至于极限，无有相匹之意。既包括了至极之理，也包括了至大至小的时空极限，放之则弥六合，卷之退藏于心。来之德说："太极者，至极之理也。理寓于象数之中，难以名状，故曰太极。"孔颖达说："太极谓天地未分之前，元气混而为一，即是太初太一也。"庄子说："大而无外，谓之大一；小而无内，谓之小一。"杭辛斋说："立乎天地之先，超乎阴阳之上。"近代亦说，可以大于任意量而不能超越圆周和空间，也可以小于任意量而不等于零或无，以上是太极二字的含义。至于太极图象，则有很多传说，一是周敦颐本华山道士陈希夷无极图而绘成太极图，那么陈希夷的无极图又从什么地方来的呢？有人推论老子西出函关，即陕西函谷关，或许由此而流传下来。又说宋代学者朱熹，因到晚年还未见到这张太极图，听闻人说流传于西蜀的民间，乃嘱朋友蔡季通入蜀寻访，果得于一位隐者篾首酱翁之手。清代胡渭《易学明辨》记载这件事说："自种放以后，儒者受此图，皆有所变通恢廓，而非复希夷之旧。唯蜀之隐者，得其本真，私相授受，以为丹家之要诀，篾首酱翁之流是也。而朱学博洽，亦不得见，必嘱季通入峡求之。"太极图是研究易学原理的一张重要图象，它包含了天地万物的共通规律在内，所以，有人说它是宇宙的模式，是科学的灯塔。

但太极图由于阴阳两面方位的移动和变换，而又出现了不同的图象。先天八卦图，坤、震、离、兑居左，坤为母，离再索而得

女，兑三索而得女，三卦皆阴，只震一索而得男为阳，故太极图左面用黑色表示属阴，黑色中有一红点，表示阴中有阳。乾、巽、坎、艮居右，乾为父，坎再索而得男，艮三索而得男，三卦皆阳，只巽一索而得女为阴，故太极图右面用红色表示属阳，红色中有一黑点，表示阳中有阴。我们通常所见的太极图象，（图14）都是这一种，为了印刷方便，现在还改为黑中一小白圈，白中一小黑点的太极图象，其意义也完全相同。本后天八卦图而绘制的太极图（图15），则恰与先天八卦图的太极图相反，因后天八卦图以坎、艮、震、巽居左，震一索而得男，坎再索而得男，艮三索而得男，皆为阳，只巽一索而得女为阴，故红色黑点居于左面，以左为阳。离、坤、兑、乾居右，坤为母，离再索而得女，兑三索而得女，皆为阴，只乾为父为阳，故黑色红点居于右面，以右为阴。还有类似中天八卦图之意的太极图式，如彭晓水火匡廓图（图16）。中天八卦图首坤左旋，每两卦之间皆一阴一阳，如坤一为阴，乾二为阳；兑三为阴，艮四为阳；离五为阴，坤六为阳；巽七为阴，震八为阳。一阴一阳，亦按照父母、少男少女、中男中女、长男长女之关系而阴阳相配。水火匡廓图则分四层，一红（一白）一黑，层层相配，从大到小，而构成此种太极图式。也有将太极图变换方位或形式，以分别表示先天八卦图三圈所代表的年日时周期。如以左阳右阴之图（图15）代表年周期，上阳下阴之图（图17）代表日周期，来之德补益的古太极图（图18），实际是代表一月和四时周期的合图。

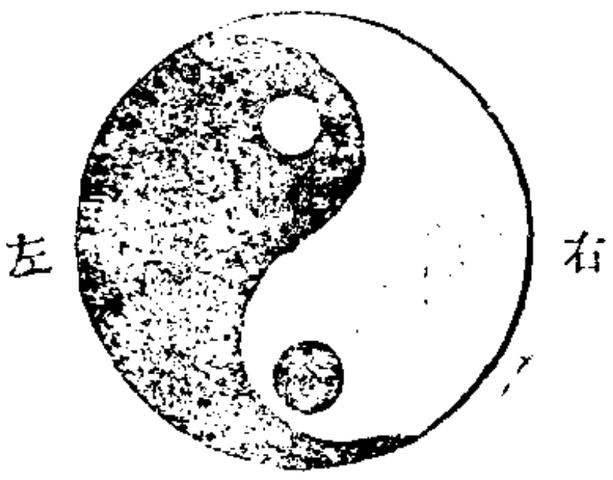


图14

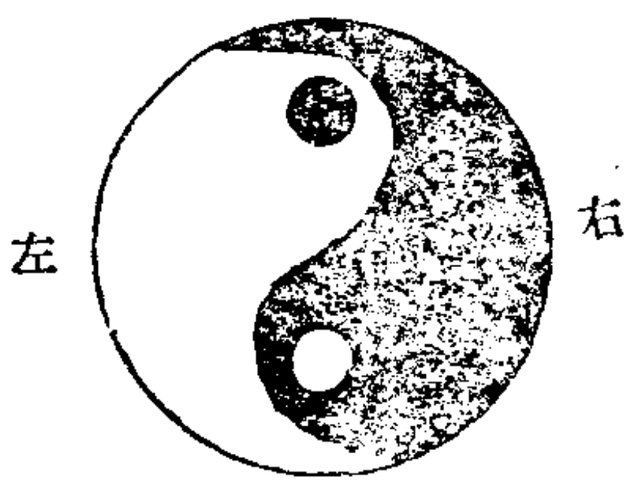


图15

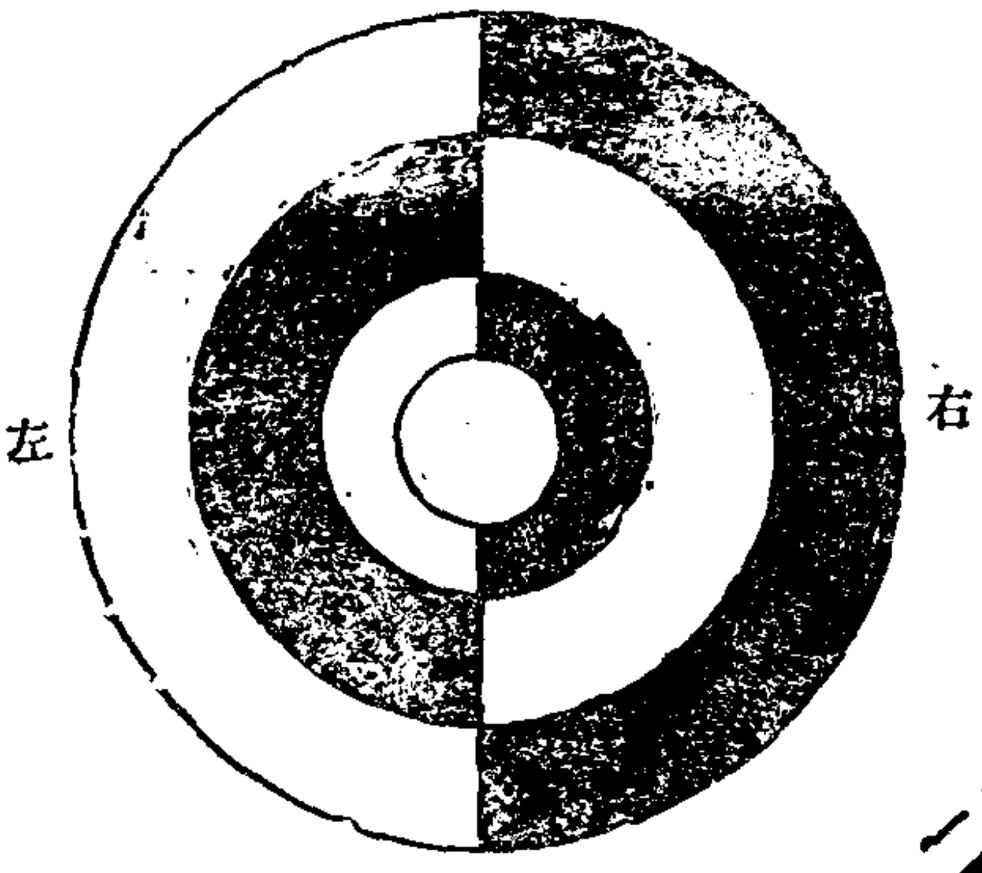


图16　水火匡廓图

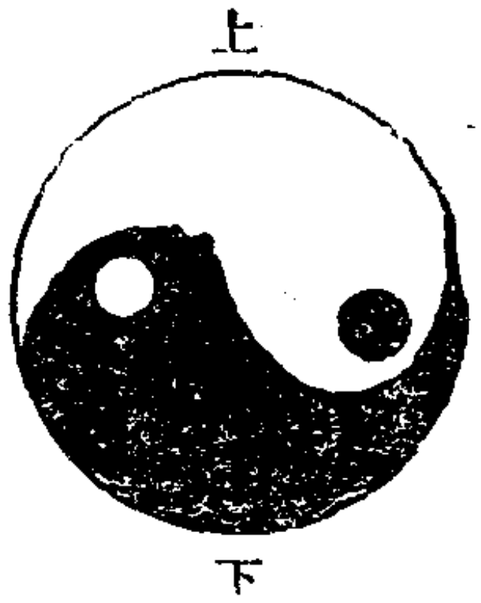


图17

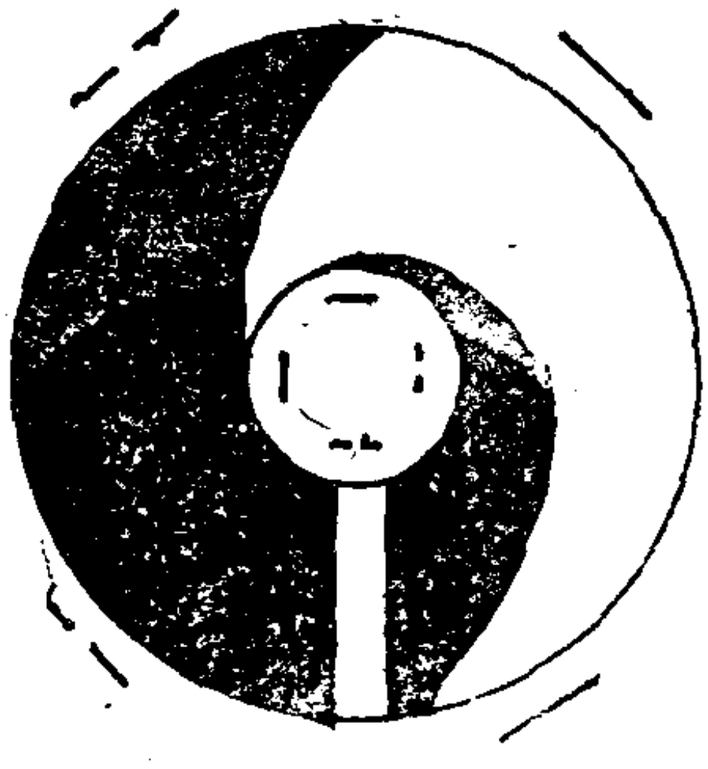


图18　古太极图

考太极图有几类，一是周敦颐太极图，即本先天八卦方位所绘制的太极图，此图得之陈希夷，但后人考证出自《道藏》中。另一本后天八卦方位所绘制的太极图，即古太极图，不知出于何人之手。另一个太极图，就是彭晓的水火匡廓图，还有来之德补益的古太极图。彭晓字秀川，蜀郡人，号真一子，汉代人，蜀孟昶广政十年在世。为《周易参同契》作注，著有《明镜图诀》一卷。来氏太极图，以居中的黑白二线代两仪中的黑白两点，以象阳方盛而阴已生，阴方盛而阳已生，有循环不绝之义。中空白圈以象太极。来之德说："白者阳仪也，黑者阴仪也，黑白二路者，阳极生阴，阴极生阳，其气机未尝息也，即太极也。中间一圈，乃太极之本体也。"周敦颐太极图，《出道藏·唐真元妙品经》，名太极先天图。朱熹晚年注《周易参同契》后，乃悟太极图功用，命蔡季通入蜀得此图。很多学者考证，朱熹尚未见到这

张图就死了，直到明初乃由蔡季通的子孙传出，刘青田取以绘入八卦，才盛行于世。关于太极图象出自老氏的推测，杭辛斋先生于《易楔》中有一段论述说："此图流传甚古，蕴蓄宏深，决非后人所能臆造，大抵老氏西出函关，必浃书以俱行，故遗留关中，为道家之秘藏。至唐宋而后，始逐渐传布，要皆为三代以上之故物，无可疑也。"又说：此图"既有黑白之分，备阴阳之用，已非太极之真相，不当称之为太极图，今北方呼此图为阴阳鱼儿，鱼字实仪字之误，称之为阴阳两仪图。"

前面已交代了太极和太极图的一般问题，现在要专门谈一谈太极和太极图确切的含义。魏朝学者孟康在《三统历》的注中说："太极元气，含三为一"。太极为什么能"含三为一"呢？我们从这张太极图上便可得到启示，太极图这个圆圈，就是代表的一，代表的宇宙，代表的无极。太极是有限之天，无极是无限之天；太极是有，无极是无；太极是三，无极是一。老子说："道生一，一生二，二生三，三生万物。"庄子说："有生于无，无生于无有，无有生于无无，无无生于无无有，无无有生于无无无。"这些都是太极"含三为一"的理论推导。《周易·系辞传》的"易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦"，也是三段论法。太极以下的三个生字，都含有发展变化的意义；仪、象、卦相当于初、中、末三个发展阶段。图象的黑白（红）二色，代表阴阳两方，天地两部；黑白两方之间形成这条天然的分界限，就是划分天地阴阳界限的人部。再看阳方中有一黑点，这是地之极点，表示阳中有阴；阴方中有一白圈，是天之中点，表示阴中有阳。道生一，就是无极生太极；一生二，就是太极生两仪；二生三，就是阴阳交感化合；三生万物，就是太极含三为一，因万物由阴阳而化生，故万物各具一太极，也就是说，太极不仅包含了阴阳两个方面，还包含了划分阴阳的界线和标准在内。若分而言之，每卦有三爻，也是分别代表天地人三才，这也是含三为一之象。又天有阴阳，地有阴阳，人亦有阴阳，天之阴阳

加上它的划界标准极点，就构成了含三为一的太极之象；地之阴阳加上它的划界标准中点，又构成另一含三为一的太极之象；人部的阴阳，如男女雌雄亦各有它的划界标准，所以万物也各有一太极，也都是按照含三为一的规律而存在的。还有先、后、中三天八卦图皆统于太极，这更是太极含三为一之理的普遍存在。至于太极图所本的天文数理，也就是先、后、中三天八卦图所本的天文数理，由此可知其关系了。为了加深读者印象，现把周敦颐《太极图说》介绍给大家，并串讲如后以供参考。

《太极图说》

“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉，阳变阴合，而生水火木金土，五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性；无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。惟人也，得其秀而最灵，形既生矣，神发知矣，五性感动，而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶，君子修之吉，小人悖之凶。故曰：立天之道，曰阴与阳，立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。又曰：原始返终，故知死生之说，大哉易也，斯其至矣！”（以上即周氏《太极图说》全文）。

“无极而太极”是为了解答两个问题：一是回答宇宙究竟有多少大？答复是宇宙有无限大，所以称为太极。太者大也，极者无限也，太极就是指宇宙无限大。二是回答宇宙从什么地方来的？宇宙既然就是太极，太极从总的来说，又是有形之体，按易学的观点，有形的东西都来自无形，也就是说，这个有形的、无限大的宇宙，一切都是从无到有的，这就是无极而太极。老子说：“有无相生。”但太极这个实体，它本身是健运不息的，只是动到一定程度，亦出现相对静止状态，动则产生阳气，静则产

生阴气，如此动极复静，静极复动，一动一静，阴阳之气互为其根，运转于无穷。由太极之一动一静而分阴分阳，这就是太极生两仪。从这里可以说明，中国是世界上最早摆脱神权束缚的社会，因为人们可以用太极、阴阳等学说来解释一切，不需要再求神来安排和指示了。我们不应该硬搬外国人的历史来套公式，认为中国也必须要有一个神权统治时期才合逻辑。在外国的古代，神权统治了一切，对宇宙的来源和变化，都认为是神的功力。如《旧约书·创世纪》说："神造天地，其初空虚黑暗，神说要有了光就有了光，神将光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。"这和太极分阴分阳之理类似，只是它的本源是神的力量而不是自然界的规律，至今"上帝保佑"、"真主保佑"还是他们的口头禅。由于太极这个统一体本身就存在着相反相成的两个方面，所谓"分阴分阳，两仪立焉"。但是，如何来分阴分阳呢？这就需要有一个划界标准，有一个主体，所以太极不仅包括了阴阳两个方面，还包括了它的划界标准在内，如此就形成太极"含三为一"的公式。故"阳变阴和，而生水火木金土"，这就是说，太极图包含了相反相成的两个方面，在相反的方面，就是水火对立。从空间来说，指的水星、火星。从时间来说，"火"代表夏天，表示阳盛则热；"水"代表冬天，表示阴盛则寒。《素向·阴阳应象大论》说："水火者，阴阳之征兆也。"就是说，水火是阴阳对立最明显的征兆。在相成的方面，就是木金相成，也就是阴阳的相成。怎样相成呢？从空间上说，木金就是木星和金星。从时间上说，"木"代表春天，草木萌芽，乃万物初生阶段，是始点；"金"代表秋天，草木凋谢，乃万物老成阶段，是终点。《素问·阴阳应象大论》说："木金者，生成之始终也。"就是说，木金是从生到成的过程，从开始到终结的整个周期，它相当于近代"因果论"的方法。"土"就是水火和木金的划界标准，也是木火金水的活动场所。因为一寒一暑，一始一终，都是以土为界的，木火金水的变化都是在地面上发生的。故曰"土布四

围”，“土居中央而灌四旁”。上述相反相成的两对阴阳，再加上分阴分阳的划界标准，合起来就是五行了，所以五行不是别的体系，而是阴阳的进一步推衍，是太极“含三为一”法的具体体现，所以说“阳变阴合，而生木火土金水。”进一步说，“五气顺布，四时行焉”，何以知木火土金水五气按顺序布化于地面，而四时的生长化收藏则皆正常呢?这又要溯源到古代天象学。古人把天地万物都看成是一气所化生，这些气分而为阴阳，推之为五行，五行从四季的时间过程来看，各有不同特征，从而反应了不同的气象变化。气是无形的，必须因形察气，如春气到来最突出的发现，就是草木发芽，这是人所共见的标志，诗人也用了最精练的语言描绘说：“春到人间草木知。”“木”行的概念就是这样抽象出来的。夏气到来，最突出的表现就是热，火之性最热，“火”行的概念就是这样抽象出来的。长夏之气最为潮湿，湿乃土之气，“土”行的概念就是这样概括出来的。秋气到来，万物老成，草木凋谢，一派肃杀之象，故欧阳子作《秋声赋》，听到秋风劲急的商音，指出，商，伤也，认为天时凄厉之声，乃物老而悲伤，物盛则杀的征兆。，金刃乃杀伐之气，代表死亡，秋气则具有此种性质，“金”行的概念就是这样抽象出来的。冬气到来，木叶尽脱，万物蛰伏，只见寒冰地坼，地面上唯一留存的东西只有水，“水”行的概念就是这样概括出来的。由此可见，木火土金水五气顺布，而形成春夏秋冬四时的变化。因此，归纳说：“五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”何以又说“五行之生也，各一其性”？因五行各有属性，所生万物，也可按五行属性归类，以便掌握它们的不同特点和相互关系。何以又说“无极之真，二五之精，妙合而凝”呢？这里补充说明了无极不是空无一物，无极的真谛是指的那些不能用形象表示的原理和规律等，指出了无极的真谛是二和五妙合凝成的。“二”是什么呢？就是指的阴阳；“五”是什么呢？就是指的五行。也就是说，无极的精髓就是阴阳五行。

就阴阳而言，在自然界则为乾坤，在人类则为男女，故曰“乾道成男，坤道成女。”由阴阳二气的交感，则化生万物，万物按此规律生生不已，故变化无穷。但万物当中，只有人得天独厚，禀秀气而最聪明。因为人不仅有能够运动的实体，还有知觉，而且还有主宰这些知觉运动的思维活动，也就是说人还有称之为“灵”的智慧。实体就是形，智慧就是神，形神是不可分的，故曰“形既生矣，神发知矣”。这就有神魂魄意志之别，这就有喜怒思忧恐之情，这些仍可以按五行属性归类，其变化仍不外五性感动。由此一念之萌，一情之发，为善为恶，我们也可本五行之法去了解信息，判断吉凶，故曰“而善恶分，万事出矣”。文中提出了圣人，实际就是指掌握了易学规律的人，把中正仁义对举以立人极，也是“含三为一”法的体现，仁义就是阴阳的互词，主静、立极，也就是要建立不偏不倚，可以固定下来的标准。所谓“与天地合其德，日月合其明”，是指从空间上合乎了太极“含三为一”法的规律；与“四时合其序，鬼神合其吉凶”，这指从时间上合乎了太极“含三为一”法的规律。至于“君子修之吉，小人悖之凶”。不外说好人、按照上述规律办事的人，就会得到好处，就会把事办好；坏人，不按照上述规律办事的人，就会遭到祸殃，就会把事办坏。

本上述内容提出了立天之道、立地之道、立人之道三纲领，也就是三才之道，所谓“六爻之动，三极之道也。”首先讲一下“立天之道，曰阴与阳”。许慎说：“惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。”说明两层意思：一是太极为元为始，由此一本而分为万殊，推之于事物之理亦然，如形学始于点，数学始于一，生物学推源于细胞，化学本于元素，中医讲气化等。二是易以道阴阳，言事物皆一体两面，如一日之有昼夜，一年之有寒暑，数有正负，力有向心离心，化学变化有化合和分解，生物也有遗传和变异，总不外太极生两仪的阴阳之理。吴澄在《答田副使》书中说：“窃谓伏羲当初作易时，仰观天文，天文只是阴

阳；俯察地理，地理只是阴阳；观鸟兽之文与地所宜之草木，近取诸人之一身，远取诸一切动植及世界服食器用之物，亦无一而非阴阳者。……舍了阴阳有天地细缊变化之机否？舍了阴阳有人物性情之理否？”再质言之，天道讲阴阳为主，是因为天之阴阳就是日月，所谓“阴阳之义象日月”，日月运行，一寒一暑，所以天道为万化之源，故曰“立天之道，曰阴与阳”。继言“立地之道，曰柔与刚。”因地道顺承天道，为万化之养。《周易》乾坤两卦卦辞有：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”地是顺承天的，在天为气，讲阴阳之气化，在地成形，即讲实体之刚柔。所以，《周易·文言传》说：“坤，至柔而动也刚。”即言地道具有刚柔两性，关系到万物形体的盛衰，形的偏盛偏衰，则构成五行的生克乘侮。《素问·天元纪大论》说：“五行之制，各有太过、不及也。”太过为刚，不及为柔，由于刚柔相推，五行偏盛偏衰，而生出了万物的各种变化。终言“立人之道，曰仁与义。”仁指博爱，义指行事要使万物各得其宜，这虽然是中国古代提出的做人标准，在易学里却把它作为人部的纲领，以为仍具有阴阳的属性。《春秋繁露》说：“以仁安人，以义正我。故仁之为言，人也；义之为言，我也，名言别之矣。”可见，仁义就是指的人我两方，也与阴阳、刚柔同义。

周氏在文章的最后两句，用赞叹的手法结尾，指出太极“含三为一”法是易学的最高准则，故曰“大哉易也，斯其至矣！”

从宋代学者周敦颐的《太极图说》的研究，给我们一个启示，在没有把问题弄清以前，不要随便把一门学术，甚至一个国家、一个民族的文化都全盘否定了。但绝对不是主张在学术上要闭关自守，固步自封，而是要积极地发掘我国古代的文化，更好地为今天的时代服务。就这篇《太极图说》，也可看出周氏对易学理论研究的深刻，见解的精辟了。孙中山先生讲了一个很有启发的故事，他说有一个外国乞丐买了一张吕宋彩票，没有妥善的

地方保存，只好将它卷着放入他的手棍，并把彩票的号码记住。过了一段时间，彩票中奖的号码公布了，他打听到这次头奖的号码，正是他买的那张彩票。他喜欢极了，迅速赶去兑换彩票，经过一道大河的桥，他毫不犹豫地将手棍抛入了河里。因为他想自己是百万富翁了，再用不着这条手棍了。他在兑换彩票时，才想到他的彩票，是放在已丢掉的手棍内，于是大失所望。我们国家的古代文化也像这条藏有吕宋彩票的手棍，不能随便丢早了，我们必须把手棍中的彩票取出后再丢，否则会一无所得的！

附：

清华大学刘鄂教授说：有一外国人来清华座谈，他拿出三张图来，第一张图只画了一个圆圈，他指出代表印度人的思想方法，大千世界都生于无，故曰“色即是空，空即是色”；故曰“一切有为法，如雾也如电，如梦幻泡影，应作如是观”。第二张图在圆圈中一条直线分开，半面白，半面黑，他说可以代表西方人的思想方法，一切从科学出发，用实验证明，有就有，无就无，界线分明。第三张图就是易学的太极之象，呈旋涡形交纽，黑中有白，白中有黑，阴阳互根，他说这是中国人的思想方法。这种思想方法，不仅可以从宇宙的起源来证实，而且天地间一切事物的运动变化都是如此。法国天文学家摩尔于1928年出版了《天与宇宙》一书，绘有“太阳系起源图”，图呈螺旋状之星云，由中心分为两枝，第一枝产生金星、地球、木星，第二枝产生日球、水星、火星。刘子华按河图十数联线成太极图式，分奇阳偶阴为两系，五十不用，然后本先天八卦卦序代入阴系四星为金、月、水、地，阳系四星为土、火、日、木，成太极旋涡图式。再从很多运动轨迹来看，也是呈螺旋形的，如地球绕太阳转，太阳系绕艮河系转，运动轨迹都呈螺旋形。又万物初生，阴阳相抱亦呈螺旋形。由此可见，太极的阴阳交纽，是宇宙万有存在的共通模式，故曰万物各有一太极，所以，清代医家吴鞠通《温病条辨》有《草木各得一太极论》。

第五章　河洛的结构及其天文依据

河图和洛书，乃由天象观察中产生的，在三代时期就成为帝王的宝贵之物。河图和洛书构造简明，既便于记忆，又便于流传，它是中国古代的文化基石之一。清代经学家廖平，曾将诗经、易经、内经三者反复印证，证实了内经的理论本于易经，而易经之数理又取则于河洛。我们要打开内经这座宝库，就必从河洛这条线索着手。

我们的国家，地大物博，历史悠久，考河洛图产生时代，有说出自燧人氏，如《魏志·高贵卿公传》易学博士淳于俊说："庖希因燧皇之图而制八卦。"此燧皇之图，即指河图洛书。有说出自伏羲氏，如《尚书纬》："伏希氏有天下，龙马负图出于河，遂法之画八卦。"有说出自夏后氏，如梁代沈约《竹书纪年》说："黄龙负图，长三十二尺，广九尺，出于河畔，赤文绿错，其文言当禅禹。"笺按："尚书洪范曰：天乃锡禹洪范九畴。孔传曰：天与禹洛出书，神龟负文而出，列于背有数至于九，禹遂因而第之，以成九类。"有确切文献记载的，如《周易·系辞传》说："河出图，洛出书，圣人则之"这是孔子赞易之言，距今亦2000多年了。可见河洛图象的产生，最迟也是三代前，当时帝王都把它视为珍宝，齐桓公九合诸侯，不甘居于臣位，周王赐胙而不下拜，管仲见此情况规劝他说："昔人受命者，龙龟假，河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未见者，虽曰受命，无乃失诸乎！"管仲借未掌握河洛，不能为民兴利除害，仅凭武力威服，恐天下不从，终必失败。桓公闻而恐惧，改变了受命的思

想。刘歆在《汉书·五行志》中说："伏希氏维天而王，受河图则而画之，八卦是也；禹治洪水，锡洛书而陈之，洪范是也。圣人行其道而葆其真，河洛相为经纬，八卦九章相为表里。昔殷道弛，文王演周易；周道敝，孔子作春秋，则乾坤之阴阳，效洪范之咎征，天人之道，粲然者也。"蔡福裔《河洛考》说："河洛在古代，开国帝王皆视为珍宝，以时代进化，人事日繁，图之不敷应用，乃有八卦之产生，是易卦亦河洛之苗裔欤！"现将河洛的来源和结构简介如下。

第一节　河图结构及其天文依据

河图以十数合五方、五行、阴阳、天地之象。图式以白圈为阳、为天、为奇数；黑点为阴、为地、为偶数。并以天地合五方，以阴阳合五行，所以图式结构分布为：

一与六共宗，居北方，因天一生水，地六成之；二与七为朋，居南方，因地二生火，天七成之；三与八为友，居东方，因天三生木，地八成之；四与九同道，居西方，因地四生金，天九成之；五与十相守，居中央，因天五生土，地十成之（图19）。

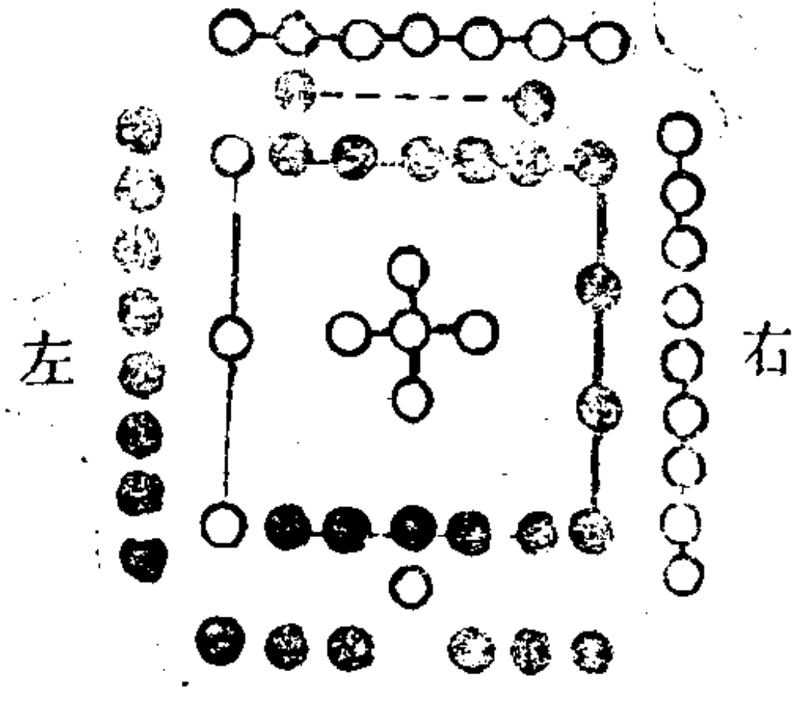


图19

河图乃据五星出没的时节而绘成。五星古称五纬，是天上五颗行星，木曰岁星，火曰荧惑星，土曰镇星，金曰太白星，水曰辰星。五行运行，以二十八宿舍为区划，由于它的轨道距日道不远，古人故用以纪日。五星运行不似月亮日行一宿，而是出没各有节候，一般按木、火、土、金、水的顺序，相继出现于北极天空，每星各行72天，五星合周天360度。木、火、土三星轨道大而

在外，恰合乾策216之数；金、水二星轨道小而在内，恰合坤策144之数。五星若按时中天，名曰胜，可测其相对不见之星以印证，这颗相对不见之星，名曰负。如水星当位，可测其相对位的火星印证之，则水星为胜，火星为负，余仿此。古天文家还发现五星出没有如下规律，从而构成了河图图式：

水星于每天一时（子时）和六时（已时）见于北方；每月一、六（初一、初六、十一、十六、二十一、二十六），日月会水星于北方；每年十一月、六月夕见于北方。故曰一六合水，或天一生水，地六成之。

火星每天二时（丑时）和七时（午时）见于南方；每月逢二、七，日月会火星于南方；每年二月、七月夕见于南方。故曰二七合火，或地二生火，天七成之。

木星每天三时（寅时）和八时（未时）见于东方；每月逢三、八，日月会木星于东方；每年三月、八月夕见于东方。故曰三八合木，或天三生木，地八成之。

金星每天四时（卯时）和九时（申时）见于西方；每月逢四、九，日月会金星于西方；每年四月、九月夕见于西方。故曰四九合金，或地四生金，天九成之。

土星每天五时（辰时）和十时（酉时）见于中央；每月逢五、十，日月会土星于天中；每年五月和十月夕见于天中。故曰五十合金，或天五生土，地十成之。

由此可见，河图乃本五星出没的天象而绘制，这也就是五行的来源。因在每年的十一月冬至前，水星见于北方，正当冬气交令，万物蛰伏，地面上唯有冰雪和水，水行的概念就是这样形成的。七月夏至后，火星见于南方，正当夏气交令，地面上一片炎热，火行的概念就是这样形成的。三月春分，木星见于东方，正当春气当令，草木萌芽生长，所谓“春到人间草木知”，木行的概念就是这样形成的。九月秋分，金星见于西方，古代以金代表兵器，以示秋天杀伐之气当令，万物老成凋谢。欧阳修《秋生

赋》所说："夫秋，刑官也，于时为阴，又兵象也，于行为金，是谓天地之义气，常以肃杀而为心。天之生物，春生秋实，故其在乐也，商声主西方之音，夷则为七月之律。商，伤也，物既老而悲伤；夷，戮也，物过盛而当杀。"金行的概念就是这样形成的。五月土星见于天中，表示长夏湿土之气当令，木火金水皆以此为中点，木火金水引起的四时气候变化，皆从地面上观测出来的，土行的概念就是这样形成的。但从太极图式上反应出土有两种分配方式：一是按五星运行恰合公式图横线在木、火两行之间的地位，必须这样才构成了相生相克的规律，按顺时针方向（右转）联位则相生，隔位则相克；一是按四时方位则木、火、金、水在圈外四方，土居圈内中央，所以，有土布四围、各十八日寄治之说。《素问·太阴阳明论》指出："脾者，土也，治中央，常以四时长四藏，各十八日寄治，不得独主于时也。"

五行除此以五星出没的排列次序外，还有多种排列次序，由于五星所处的时空不同，其序变而象亦随之而变，古人则循序以别其体用。现将五行不同序列举例如下，以供医易两界的学者参考：

一、木火土金水（《月令》、《内经》）
二、水火木金土（《洪范》、《河图》）
三、水火金木土谷（《尚书》）
四、木金火水土（《周髀算经》）
五、土木水金火（《管子》、《幼官》）
六、水土火金木（《墨经》）
七、土金水木火（《京房》、《内经》）
八、金火木水土（《纳音》、《内经》）
九、土火水金木（《纳音》、《抱朴子》）
十、水土金木火（《太玄经》）
十一、木土水火金（《白虎通》）
十二、火土木金水（罗经三盘，纳音五行）

第二节　洛书结构及其天文依据

洛书古称龟书，传说有神龟出于洛水，其甲壳上有此图象，结构是载九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，以五居中，五方白圈皆阳数，四隅黑点为阴数（图20）。前人指出，洛书数字本太一下九宫而来，以四十五数演星斗之象。《灵枢》有《九宫八风篇》，《黄帝内经太素》有九宫八风图（图21）。现结合两者内容说明如下：

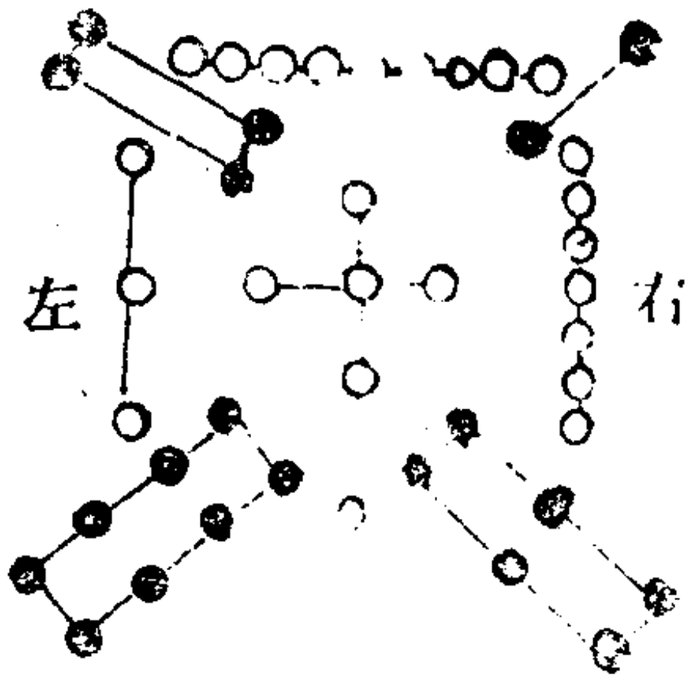


图20

一、九宫八风图配合八风、八卦，中央一宫，即洛书的中宫，乃周围八宫的核心。古人观测天象，认为北极星（古称太乙）之位恒居北方，可以作为中心以定位的标准。

二、北极星既然恒居北方，恒定不动，何以能下九宫呢？北极星既然为中心，何以不在中宫而在北方呢？这就要推源到中国

图21

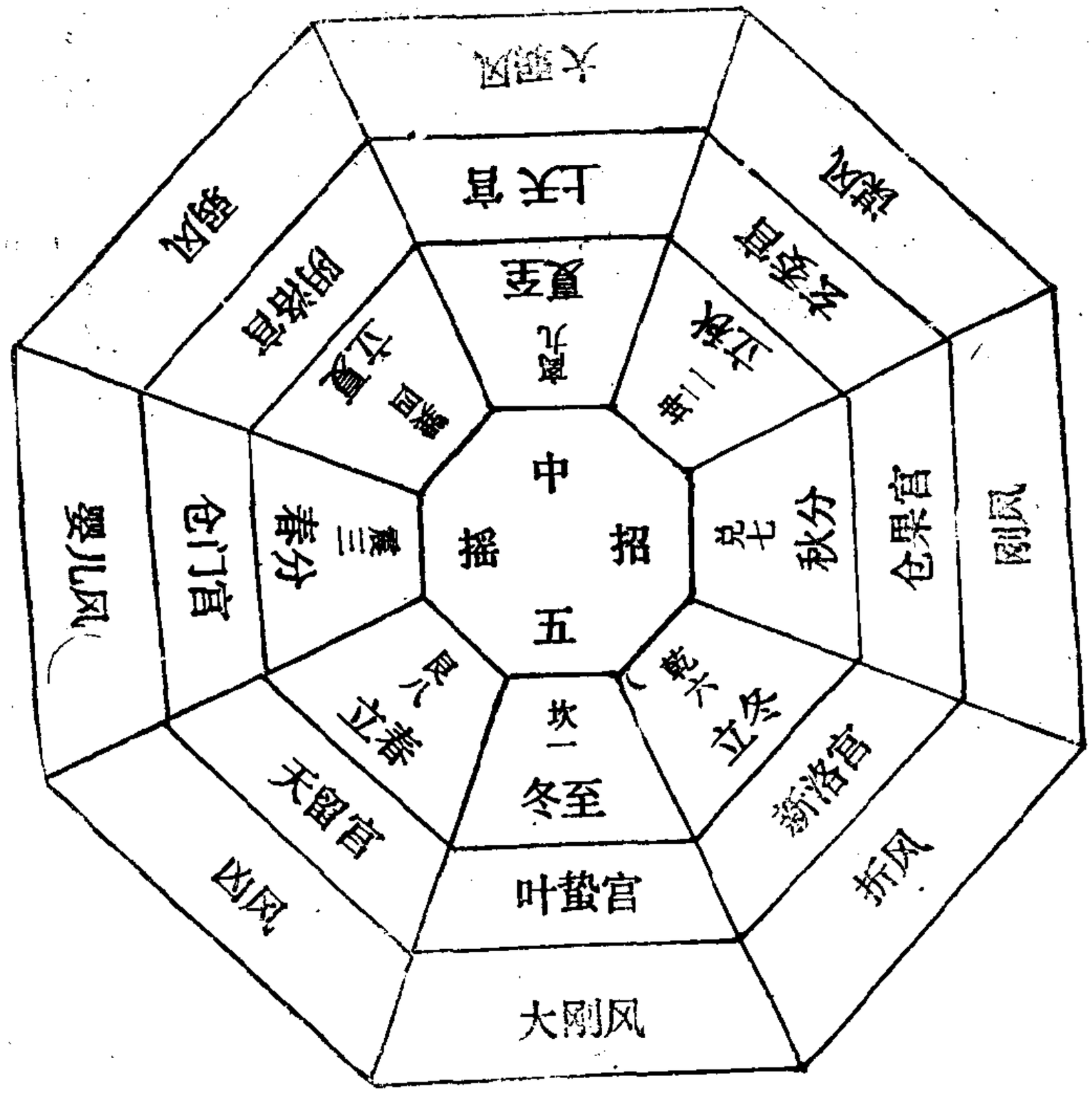


图22

人的体用学说，关于洛书实际的天象，我母亲李俊卿保留了外祖父遗留的一张天文图，外祖父是清代举人，说这张图是从宋代流传下来的，以九种石料作色。十年动乱期间，我继续跟蔡福裔先生学易，遂将此图送与他看，他大为惊奇，据他考证，洛书数字与天文关系，仅此一点可靠的线索了。蔡先生想照绘一张《洛书九星图》附于河洛考中，后来蔡老突被抄家，此图亦随这位易学家同归于尽，盖天将此神物殉知已乎！为了给大家提供研究洛书图象与天文关系，现通过回忆，将此图复制出来（图22），并加以解说。

三、《洛书九星图》是据北斗斗柄所指，从天体中找出九个方位上最明亮的星为标志，便于配合斗柄以辨方定位，发现九星的

方位及数目，即洛书的方位和数目。中宫五星，称五帝座，乃帝星（北极星）之座，为五行之首，居中央而临御四方。五帝座下方为北极一星，北极星恒居北方，以此定位，确定其对宫为南方，古天文家昼日面南而立，以测日影，左东右西，上南下北，以定四位，这恰与现代地图“左西右东，上北下南”相反，说明古今在天文观测的方法上是不同的。北极对宫南方是天纪九星；正东方是河北三星；正西面是七公七星；天纪之左是四辅四星；天纪之右是虎贲二星；北极之左是华盖八星；华盖之右是天厨六星。古天文图分紫微垣、太微垣、天市垣，本图九星三垣不分。如五帝座、虎贲在太微垣；北极、四辅、天厨、华盖在紫微垣；天纪、河北在天市垣。由此说明，北极作为定位之星，不一定绘在天图的中宫，而是以它的帝座五星绘在图的中宫，这些都是根据天文实测来定的。

四、北极居中何以能下九宫，前人指出，体为北极，用在北斗，以斗为帝车，言北斗为北极帝星所乘之车，因北斗绕北极而旋转，就是北极帝星乘车临御八方之象，若根据斗柄旋指的八宫方位，便能推知四时八节的气象变化。由此可见，古天文是以北极为定位标准，以北斗斗柄为指向方针，二者一体一用，主持天体运行，观测气象变化，北极又称太乙，故名太乙游宫。《灵枢·九宫八风篇》说：“是故太一入徙，立于中宫，乃朝八风，以占吉凶也。”张景岳说：“此正以明太一即北极也，盖中不立，则方隅气候皆不得其正，故太一立于中宫，而斗建其外，然后可以朝八风，占吉凶也。”《太素》九宫八风图，并按后天八卦方位将八卦配入图中，用以表示一年中的阴阳消长，气候变化。郑康成说：“太乙者，北辰之名也，居其所，曰太乙，常行于八卦日行之间，曰天一或太一，出入其所，游息于紫宫之内外，其星图以为名焉，《星经》说：“天一太一，主气之神；行，犹绕也。四正四隅，以八卦神所居，故亦名之曰宫。天一下行，犹天子出巡狩，省方域之事，每率则复。太一行八卦之宫，每四乃还

于中央，中央者，北辰之所居，故因谓之九宫。”

五、九宫名称，代表了不同时序，倪仲玉说：“坎宫名叶蛰宫者，冬令主蛰封藏，至一阳初动之时，蛰虫始振，故名曰叶蛰。艮宫名天留者，艮为山，正而不动，因以为名。震宫为仓门者，仓，藏也，天地万物之气收藏，至东方春令而始震动开辟，故名仓门。巽宫名阴洛者，洛书以二四为肩，巽宫位居东南，而主四月，因以为名。坤宫为玄委者，坤为地，玄，幽远也；委，随顺也。地道幽远柔顺，是以名之。兑宫名仓果者，果，实也，万物至秋而收藏成实，是以名之。乾宫名新洛者，新，始也，洛书载九履一，一乃乾之始也。此九宫之位，应于八方四时，各随时而命名也。”《灵枢·九宫八风篇》结合太乙移宫之数，指出：“太一常以冬至之日，居叶蛰之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十六日，明日居上天四十六日，明日居玄委四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰之宫，曰冬至日。”即言太一（北极）是天体定位的标志，而以北极星围绕其旋转的位置作为指针，按季节依次移行。从冬至日开始指向正北方叶蛰宫，主冬至、小寒、大寒三个节气，计四十六天；期满之后下一天交立春，移居东北方天留宫，主立春、雨水、惊蛰三个节气，计46天；期满之后下一天交春分，移居正东方仓门宫，主春分、清明、谷雨三个节气，计46天；期满之后的下一天交立夏，移居东南方阴洛宫，主立夏、小满、芒种三个节气，计45天；期满之后的下一天交夏至，移居正南方上天宫，主夏至、小暑、大暑三个节气，计46天；期满之后的下一天交立秋，移居西南方玄委宫，主立秋、处暑、白露三个节气，计46天；期满之后的下一天交秋分，就移居到正西方的仓果宫，主秋分、寒露、霜降三个节气，计46天；期满之后的下一天交立冬，移居西北方新洛宫，主立冬、小雪、大雪三个节气，计45天；期满之后的下一天重又回到叶蛰宫，交冬至日。以上太一游宫计366日，乃一年365有奇的概略日数，具体计算可据历法。

六、洛书九宫数，以一、三、七、九为奇数，亦称阳数；二、四、六、八为偶数，亦称阴数。阳数为主，位居四正，代表天气；阴数为辅，位居四隅，代表地气；五居中，属土气，为五行生数之祖，位居中宫，寄旺四隅。医家称为土布四维，各寄旺十八日；数术家以中宫为虚数，作零，乃观测和计算四时八节之基点。洛书数字所表示的多寡，标志着气候寒温的变化和昼夜辰昏光热的强弱。《类经图翼》指出："天地之气，始于子中，子居北方，其名朔方。朔者，尽也，初也，谓阴气之极，阳气之始也。邵子曰：阳气自北方而生，至北方而尽，故《尧典》谓北方为朔易，朔易者，除旧更新之谓也。盖其自子至亥，周而复始，以成东西南北，春夏秋冬之位。"

以上内容，说明"太一游宫"是本天文观测而来，这也就是洛书的天文依据。可以归纳为三点：第一，洛书九宫是由观测太一之车，即北斗斗柄从中央临御四正四隅而形成的。第二，提出了洛书九宫与八卦的阴阳变化存在的密切关系。第三，阐明了"太一游宫"引起的四时八节及二十四气的节令转移和气象变化。

第六章　河洛与术数

我国对于数的研究，已有5000年历史了，古代结绳记事，垦石记事，就是算术的开始。特别进入农耕社会以后，天文、历象的发展，古人总结出了河图、洛书，这可以认为是独特的电子计算机，也是易数原理的大本营。

术数一词，始见于管子书中，《管子·形势解》有“言词动作，皆中术数。”《素问·上古天真论》也提到这个名词，说：“法于阴阳，合于术数。”《汉书·艺文志》的七略中就有“术数略”。中国古代的术数之学，皆源于河洛。至于术数之含义，一说术者道也，有法则或规律之义；数指数理，包括了算术及律历、方圆等算法及其原理。一说为法制、技艺、用兵及权谋之术，为引伸义。河洛图式，一方一圆，构思极为精妙。邵雍说：“圆者星也，历纪之数，方者土也，画州井地之法，其仿于此乎。盖圆者河图之数，方者洛书之文。”由此可见，术数出于古代天文、地理、律历、水经、医学，而河洛数则为它们的概括和总结。河洛数就是易数的本体，为中国数学之祖，启发和帮助了不少的中外学者，提前完成了他们的科学研究，它的秘密是耐人寻味的，它像一部组合解析学。

从我国商代开始，已发明十进位算法，印度在公元6世纪，才采用十进位的算法。《后汉书·律历志》指出：“古人之论数也，曰物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。然则，天地之初形，人物既著，则算术之事生矣。记称大挠作甲子，隶首作数，二者既立，以比日表，以管万事。”这就是关于数的起源的

论述。商代算盘即以空白地位表示“零”数，早印度1300多年。我国现存的一部最早的天文数学专著《周髀算经》，传说为3100年前商高和周公研究数学的对话，春秋战国也有学者补充。从汉代开始至少有赵君卿、甄鸾、信都芳、李淳风、李籍为它作注。髀，兽骨，古代用以记数。周髀，乃测天仪器，立八尺标竿，地平有尺度表，以察日影长短，夜间以南中线为准，面北而命其位，以观天象。以髀为股，表为勾，线为弦，勾三股四弦五的算法就从此开始了。还有二四七又一四六零之九三三的分数法记载。又“千里一寸”的方格法计算，周髀以方格代表一百里，公元1137年才传至西方。还有圆周律算法、代数学的记载。《九章算经》则是较早的一部数学著作，传说黄帝命隶首作九章，本书至迟亦为周公时代作品，《周礼》列为六艺之一科，大约等于公元前12世纪。历代术数家多有注释。书中已涉及了比例法，分数、弦图证法、勾股测量、圆周率求法、虚位法等等。《周官义疏》概括其内容说：“一曰方圆，以御田畴界域；二曰粟米，以御交质变易；三曰差分，以御贵贱廉税；四曰少广，以御积幂；五曰商功，以御方积实；六曰均输，以御远近劳责；七曰方程，以御错揉正负；八曰赢不足，以御稳杂互见；九曰勾股，以御高深广远。”《孙子算经》总结了孔子以来的大衍策算法，也称大衍求一术，如孙子数物题有：“今有物，不知其数，二三数之賸二，五五数之賸三，七七数之賸二，问物几何？”西方以前用几个连立方程式，现在用等全式表示，世界上定名为余数定理，传说韩信曾用来作点兵之法，得到了“韩信将兵，多多益善”的誉称。公元2世纪的西汉年间，已用筹码作正负数算法，以红筹表正数，黑筹表负数，这种思想来源于河洛的生成数。公元3世纪赵君卿注《周髀算经》作弦图证明，公元12世纪西方柏斯卡拉一模一样照抄赵氏之图，我国提出弦图证法早西方1000年。《周髀》、《九章》、《周礼考工记》都使用了“周三径一”这一圆周律的近似值。此后汉人刘歆求出3.154的歆律，魏

人刘徽把圆内切正多角形分成3072边的多角形，求出3.14159的精密值，南朝人祖冲之作《缀术》一书，世界上第一个精确地推算出了圆周律是3.1415926和3.1415927之间，这不仅阐明了圆周和直径的关系，还把天文和数理相关的重要问题解决了。汉代以前的珠算法，更比西方的加法器高百倍。公元475年，《张邱建算经》提出了不定方程氏，如“百鸡算法”，早欧洲5个世纪。公元6世纪，刘辉在《皇极历》中提出了数字方程式，这种方程式西方在牛顿时代才出现。唐代和尚张遂以大衍数作新历验日月蚀。宋代秦九韶作《数学九章》，杨挥扩大河洛的方阵图。一笔作几何法。元代朱士杰作《四元玉鉴》，明代有刘士龙《数学诗》，还有朱载堉运用开方法，以等比级数分配律管刻度，一正前人音律法之失。清初贾宪将“十二画乘方图”传到了欧洲。以上术数之学，都是在河洛数理的基础上发展起来的。

易数秘密是耐人寻味的，易数主要为河洛数，它是中国术数学之祖。术数意味着不仅是数字的推算，还包括了提高数性的研究，如《哥德巴赫猜想》之类。又古人讲数极于九，希腊毕达哥拉派，也将九数作为宇宙组织之根本要素，谓“一为点，二为线，三为平面，四为立体，五为物质之性质，六为灵性，七为理智与智慧，八为健康与爱情，九为正义。”有个外国人在成都作学术报告，会后他和中医闲谈说：“中医治病有奇特疗效我很折服，但理论上缺乏数字依据，我研究学术最大的成功就是都有数字依据。”一位中医回答他说：“中医的很多数据，从很古的年代起就已提高到数性的程度，实际上中医学的十二经气血多少、五十营、卫气行都是有数据的，不一定一二三才是数，密度、比重都是数，不同的事物必须用不同的数来表示。举例你的夫人很美，你能给她打多少分；你女儿正在热恋，你能算出她们热恋到多少度吗？”古人观察自然时，对有象可察的，则可描述其形容，象征其物体，以卦象表示之，这就称为象，并可通过象所表示的线索去推考它的数理。因此，古人又把易学称之为象数之

学。从河洛之数发展起来的易数有多种，现列举其常见的类别如后：有卦数、爻数、策数、大衍数、勾股弦、纳音、纳甲、五行、干支、万物数、天地数、九宫、太乙、六壬、奇门、遁甲、演禽、乐律、历法、运气、天元、月建、积算、筹数、筮数、开方、星占、九章、太玄、元包、九九、京房、易林、皇极数等。现将河洛有关术数分论于下。

第一节　河图与术数

河图从大的数理来说，涉及了天地数、生成数、大衍数、万物数、几何算法等，牵涉的面积很广，兹分项解说如下：

一、天地数

天地数即河图的十数相加，合计五十五数，此数乃本《周易·系辞传》而来。如《周易·系辞传》说："天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天数五，地数五，五位相得，而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。"因天地之道，孤阴不生，独阳不长，由五星而来的五行之数，乃是天地变化最基本的数，必须天地相合，五位相得，乃能成其变化，贯彻始终。河图十数，以奇数为阳，偶数为阴，奇数得阳而合，偶数得阴而居。现将天地阴阳自然之数相加如下，则见河图五十五的来源了。

$$1+3+5+7+9=25\text{（天数五）}$$

$$2+4+6+8+10=30\text{（地数五）}$$

$$25+30=55\text{（天地数）}$$

由此可见，河图这部古老的电子计算机，亦分阴阳两系，合于天地之五十五数，故可以"成变化而行鬼神也"。

二、生成数

河图以五乘数统五乘数，只言五，不言十，因数至十，即变为一，故本自然之理，以五为基数，因万物皆可纳入五行中。河

图十数，以一二三四五为生数，这是根据天象皆随五星之运转而变化，万物皆随五气之推移而生长，故将此五数命名为生数，在此五生数的基础上，递加之数则为成数。如五加一为六，六即为一的成数；五加二为七，七即为二的成数；五加三为八，八即三的成数；五加四为九，九即四的成数；五加五为十，十即五的成数。正负数的算法亦由此而产生，前者的生数相当于正数，后者成数相当于负数。生成数的性质可以随时位变化而变化，生成数的基本数是五，所以一切事物皆可按照五行的规律取象比类。五为万物生生之数，为正数，而五以外的一切数，皆为成数，为负数，为推衍之数了。现以河图十数为例，以五成数各减去生数五，则为负一、负二、负三、负四、负五了，由于正负数是相反相成的，故曰生成数。

易卦阳爻何以用九，阴爻何以用六？前人认为，这些都本河洛的生成数而来，质言之，都本一二三四五的五个基本数而来。因为这五个数以外的一切数，都是在这个基数上的推衍。这五个基本数亦以奇偶分阴阳，《周易》六十四卦阳爻皆用九，是因为九为五数中奇数一、三、五之合，阴爻皆用六，是因为六为五数中偶数二、四之合。宋代易学家朱熹说："其九者，一三五之积也"；"其六者，生数二四之积也"。后人对《周易》用六、用九虽有各种解释，都以此说为正，因五生数才是一切数的基本数，以下十百千万的数理变化，皆在这个基础上所产生，古人以五行类属万事万物，皆本此数理而来，所以，《周易·系辞传》总括地指出："参天两地而倚数"。即言一切数，皆从此三个天数一三五和两个地数二四为基点进行推算，这是中国数理的最上乘。

三、大衍数

大指大禹，衍即行水。即言大禹运用这一数理作治水的测量计算。生成数是以阴阳合五行，大衍数则以天地合五方，用五基数定五方之位，故将河图的五十五数，只用五十数，用勾股弦法

作图求证、测量计算等。《周髀算经》说："禹治洪水，始广用勾股弦，故称其数为大衍数。"《周易·系辞传》说："大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，卦一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐（音勒）以象闰，五岁再闰，故再扐而后卦。"大衍之数五十，即勾股弦三方相乘之积，勾股弦起源于标竿测影之法，以竿为股，地下标尺为勾，勾股之斜面为弦，其数字的比例是勾三、股四、弦五，三者之数分别相乘，然后加在一起，则得五十之数，现列算式如下：

$$（3\times3）+（4\times4）+（5\times5）=50$$

其用四十有九，是在测量时一种消除误差的方法，即起点不算。分而为二以象两，即太极生两仪，在自然则为阴阳，在数理则为奇偶、正负，仪之倍数则衍为乘方，阴阳与五行相乘则为三十二卦，乾坤与六子相乘则为六十四卦：

$$2^5=2\times2\times2\times2\times2=32$$

$$2^6=2\times2\times2\times2\times2\times2=64$$

卦一以象三，指太极含三为一，也即天地人三才。揲，屈指也，揲之以四，是说屈四个指头以象四时，也即两仪生四象。奇，余数也；扐，小指也。指再将四时的余数以小指纪之，以积成闰月，五岁中有两个闰月，可以另一手的小指纪之，这一段是交待历数的来源和计算法，也运用于治水的测算，因为古代天象、律历、水经、画州并地都通用这种算法。在历史上，巫就利用了这段话的内容以为卜筮之用。卜筮者用50根筮草，这就是大衍之数五十；然后取出一根筮草不用以象太极，这就是其用四十有九；分两为二以象两，就是把四十九根筮草任意分为两堆；卦一以象三，就是要决定每卦的一爻，要反复三次，每次又从这四十九根筮草中抽出一根以计数；揲之以四以象四时，就是每堆筮草按四根一组分开；归奇于扐，就是按四根一组分开后，余下的筮草就放开不用，作为多余的数。如此反复三遍后，把两堆筮草按四根一组计数，若属奇数则为阳爻，若属偶数则为阴爻，要取六爻就需

作十八次，这就是“十有八变而成卦”。这显然是把河洛数理的总结，歪曲来作为卜筮之用，我们作为一个科学工作者，要敢于坚持真理，指出谬误，我们在学术上应该有自己的定见，但不应该有偏见，不能为了要维持自己的错误看法，置国家民族灿烂文化于不顾，知我罪我，惟读者明鉴。

四、万物数

万物数本策算而来。策，就是用蓍草制成的筹码，计策即计算筹码的多少，此法在结绳计事前后就有了，又称藁算、积算。万物数之名出自《周易》，如《周易·系辞传》说：“乾之策，二百一十有六，坤之策，一百四十有四，凡三百有六十，当期之日，二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦”。乾之策，包括六十四卦整个阳爻的数目，坤之策，包括六十四卦整个阴爻的数目。策在此代表爻数；当期之日，指一年360日，即周天360度，恰合乾坤二篇360之策数。但每年的实际历数为365度有余，在历法上必以置闰法消除之。古代消除闰余差度之法，以坎离震兑四卦的二十四爻演二十四气，合于六十四卦三百八十四爻，即三百八十四策，恰当闰年13个月的略数，但必推至11520策之数，乃能将闰余的误差完全消除，故曰“万有一千五百二十，当万物之数也。”万物数是怎样演算出来的，乃通过“四营而成易，十有八变而成卦”的方法，现运算如下：

（一）乾策216加坤策144等于360策，但平年12个月超过360策，闰年13个月超过384策，此余数必推至11520策之数才能除尽。故以当期之日数360，先以4乘之，再乘以8，即得11520策之数。四营即四时，也即演一年二十四气的坎离震兑四卦；八变而成卦指八卦，这说明六十四卦的爻数是从天文、历象得来的，为了消除差度，必须推算到11520的数目，由此可见卦爻的来源了。兹列算式如下：　$360\times 4=1440$　$1440\times 8=11520$

（二）360度合乾坤二篇之策，又以2除之，再除以10，因

“十有八变而成卦”，就得出了18度曚限影，列算式如下：

$360 \div 2 = 180$　　$180 \div 10 = 18$（度）

（三）求天象之曚限影，亦是一种推算节令，消除误差的方法。分求乾坤策数之法，乾之六爻用九，六九等于36，坤之六爻用六，六六等于36，均可分别乘以4（四时），即得到乾坤原来的总策数。现列算式如下：

乾：$6 \times 9 = 54$　　$54 \times 4 = 216$（乾之策）

（乾策）$54 - 18$（曚限影）$= 36$（即坤之策）

坤：$6 \times 6 = 36$　　$36 \times 4 = 144$（坤之策）

$36 + 18$（曚限影）$= 54$（即乾之策）

（四）从乾坤之策求节气法，乃本盖天家半面半面的求证，即把周天360度除以2，得180度来计算节令气候，现推算如下：

由秋分180度开始，中间经过六个节气到冬至，每个节气减去6度，到冬至则减为144度，恰合坤之策数，以下半年属阴。其算式为：

$180 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 144$（坤策）

由春分180度开始，中间经过六个节气到夏至，每个节气增加6度，到夏至则增为216度，恰合乾之策数，以上半年属阳。其算式为：

$180 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 216$（乾策）

（五）万物数发展成为几何积算，是从“参天两地而倚数”开始，至朱熹、徐岳而积其大成。如徐岳据朱熹“乾圆围三”作图积算得乾之策216之数。即以图之12乘6之数为圆面积，再乘3为圆之围，得：$12 \times 6 = 72$（候）　　$72 \times 3 = 216$（乾策）

坤方围四，以一年24气，结合天部四方四时作图积算得坤之策144之数。即以图之6乘6之数为方，再乘以4为围，得：

$6 \times 6 = 36$（气）　　$36 \times 4 = 144$（坤策）

这是本列宿为四方合四时，一年24气为方之面积，乘以四方之围，得出144坤策之数。

《周髀算经》说："易曰：参天两地而倚数。天数一，参之则为三；地数二，两之则为四，二三合之为五，此又钩三、股四、弦五正义也。"后世的易学家本之而在数理方面作有钩股弦证图、河图四角尖图、河图八勾股图、参天两地图等。

第二节　洛书与术数

从洛书推衍所涉及的数理也很广泛，可运用于方阵之学，土木工程学、几何学等。洛书之数完全与八卦五行配合，以五奇数统四偶数，以阳统阴，重在变化，讲数理的运用。邵雍洛书九宫图演奇偶数，抽去中央五以配八卦，以中央五作为划界之中极点，也可假定为零。然后将此八数分为阴阳两系，阳系用奇数，阴系用偶数，八卦亦分两系，乾兑离震为一系，巽坤艮坎为一系。并以八数配先天八卦，则为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。又以之配后天八卦，则为坎一、坤二、震三、巽四为一系；乾六、兑七、坤八、震九为一系。《易学启蒙》指出："洛书之次，其阳数则首北、次东、次西、次南；其阴数则首西南、次东南、次西北、次东北。合而言之，则首西北（坎）、次西南（坤）、次东（震）、次东南（巽）、次中宫、次西北（乾）、次西（兑）、次东北（艮）、而穷于南也（离）。"这显然是将洛书抽去五以配后天八卦图。"其运行则以水克火、火克金、金克木、木克土，右旋一周，而土复克水也。"这叙述了洛书数与八卦、五行结合的情况。现择要介绍洛书数的运用如下：

一、方阵

太公《阴符经》以八卦五行之理演奇门遁甲，诸葛武侯摆八阵图，以作练兵和争战之用，历史上传为奇谈，令人难以理解，从洛书方阵之学，使茅塞顿开。特为宋人杨挥对方阵之学有很大发展，他从洛书九数排列，纵、横、斜皆十五的启发，明确了阵

图必须维持和谐与平衡，从洛书的三三方阵的变化，一直到九九方阵，后人还有联立方阵、百方阵等等。现将洛书三三方阵八图及变体方阵八图列下以供参考（图23、图24）：

4	9	2		2	9	4		6	1	8		8	1	6
3	5	7		7	5	3		7	5	3		3	5	7
8	1	6		6	1	8		2	9	4		4	9	2
8	3	4		6	7	2		2	7	8		4	3	8
1	5	9		1	5	9		9	5	1		9	5	1
6	7	2		8	3	4		4	3	6		2	7	6

图23　三三方阵八图

4	9	2		5	9	1		6	8	1		1	8	6
8	1	6		7	2	6		7	3	5		9	4	2
3	5	7		3	4	8		2	4	9		5	3	7
−9		−3		−9				−9		+3				−3
4	8	3		4	3	8		5	3	7		3	8	4
2	6	7		2	7	6		1	8	6		5	9	1
9	1	5		9	5	1		9	4	2		7	2	6
+3				+9		−3		+9				+9		+3

图24　三三方阵变体八图

三三方阵皆纵横斜维持平衡，合数均为15，但其变体则有两种不同：第一，是5数均不在中宫。第二，在斜位没有完全维持平衡，总有一方或两方数字发生多于15或少于15的事，图上以“+”代表多出15之数，以“−”代表少于15之数。

下面是四四方阵，纵横斜之数皆34，杨挥作出128图，现列三图如下，以供鉴赏。（图25）

6	15	3	10	4	9	5	16	9	4	16	5
9	4	16	5	14	7	11	2	7	14	2	11
12	1	13	8	15	6	10	3	6	15	3	10
7	14	2	11	1	12	8	13	12	1	13	8

图25　四四方阵图

以下是五五方阵，纵横斜皆65数，首数和末数可以放在上下左右的中间，亦可任意调动位置（图26）。以下再列六六方阵（图27）、七七方阵（图28）、八八方阵（图29）、九九方阵（图30）、双十方阵（图31）、十二级方阵（图32）、二十级方阵（图33），分别列图于下：

11	18	25	2	9
10	12	19	21	3
4	6	13	20	22
23	5	7	14	16
17	24	1	8	15

图26　五五方阵图

6	30	12	18	9	36
2	11	23	14	29	32
33	24	16	22	13	3
34	10	15	21	27	4
35	8	20	17	26	5
1	28	25	19	7	31

图27　六六方阵图

22	31	40	49	2	11	20
21	23	32	41	43	3	12
13	15	24	33	42	44	4
5	14	16	25	34	36	45
46	6	8	17	26	35	37
38	47	7	9	18	27	29
30	39	48	1	10	19	28

图28　七七方阵图

八八方阵

此八八方阵可格为四个小方阵，每个小方阵纵横斜均为130之数，而合成八八方阵，则纵横斜皆为260，并有这样的规律性，每小格从左到右两行，可勾画出1 2 3 4、5 6 7 8、9 10 11 12、13 14 15 16 的数序来。

58	7	29	36	54	11	17	48
59	6	32	33	35	10	20	45
8	57	35	30	12	53	47	18
5	60	34	31	9	56	46	19
62	3	21	44	50	15	25	40
63	2	24	41	51	14	28	37
4	61	43	22	16	49	39	26
1	64	42	23	13	52	38	27

图29　八八方阵图

九九方阵：

此九九方阵，由九个洛书三三方阵构成，每一小格纵横斜的数字皆相等，现列一具体的九九方阵，用洛书九宫表出，共九九八十一数。其纵横斜之数，皆为369（图30甲）。至于每小格纵横斜之数，则各不同，见图30乙所示。

31	36	29	76	81	74	13	18	11
30	32	34	75	77	79	12	14	16
35	28	33	80	73	78	17	10	15
22	27	20	40	45	38	58	63	56
21	23	25	39	41	43	57	59	61
26	19	24	44	37	42	62	55	60
67	72	65	4	9	2	49	54	47
66	68	70	3	5	7	48	50	52
71	64	69	8	1	6	53	46	51

图30甲　九九方阵图

96	231	42
69	123	177
204	15	150

图30乙

正十方阵：

正十方阵据百子图作成，纵横斜之数均为505，每四个数连成一组，如1 2 3 4连成一组，5 6 7 8又连成一组，电子回路网即同此原理，唐僧一行及宋沈括均认为围棋变化与之类似(图31)。

44	43	69	70	97	99	5	7	36	35
41	42	72	71	100	98	8	6	33	34
40	39	48	47	73	75	81	82	9	11
37	38	45	46	76	74	84	83	12	10
16	15	24	23	49	51	77	78	85	87
13	14	21	22	52	50	80	76	88	86
89	91	20	19	25	27	53	54	64	63
92	90	17	18	28	26	56	55	61	62
68	67	93	95	1	2	29	31	60	59
65	66	96	94	4	3	32	30	57	58

图31　正十方阵图

十二级方阵：

十二级方阵，可由四四方阵组成，144个数字组成十六组，每组九个数字是连续的，也如洛书九数一样。这种连续的九个数字通过排列组合，纵横斜的数都是平衡的，证明了洛书九数通过排列纵横斜皆15的规律性还存在于其他九数连续的数字中，这进一步证明了共通律的存在。此方阵是联结十二个小方阵以构成大方阵，古称老鼠搬家，十六窝老鼠搬家后窝虽弄乱，但在十二级方阵上，纵横斜的总数仍为870。（图32乙）。至于每小格中九个数纵横斜的平均数都是相等的（图32甲）。

339	69	42	420
204	258	285	123
312	150	177	231
15	393	366	96

图32甲

112	117	110	22	27	20	13	18	11	139	144	137
111	113	115	21	23	25	12	14	16	138	140	142
116	109	114	26	19	24	17	10	15	143	136	141
67	72	65	85	90	83	94	99	92	40	45	38
66	68	70	84	86	88	93	95	97	39	41	43
71	64	69	89	82	87	98	91	96	44	37	42
103	108	101	49	54	47	58	63	56	78	81	74
102	104	106	48	50	52	57	59	61	75	77	79
107	100	105	53	46	51	62	55	60	80	73	78
4	9	2	130	135	128	121	126	119	31	36	29
3	5	7	129	131	133	120	122	124	30	32	34
8	1	6	134	127	132	125	118	123	35	28	33

图32乙　十二级方阵图

二十级方阵：

二十级方阵共400个数字，纵横斜和数均为4010，这是一个较大的方阵，（见图33。）此种大方阵仍然表现了阴阳消长之机，可以以数证象，就一行而言，则此数进则彼数退，彼数消则此数长。就相邻两行而言，奇位之数进则偶位之数退，偶位之数消则奇位之数长。更由此说明必须有此进退消长的排列组合，才能维持阴阳的平衡，要阴阳平衡纵横斜之数字才能相等，这是天地万物之定理，由此可以推知天地万物发展变化的规律。下面我们详细推考二十级方阵图自明：

河洛方阵还有一些特殊形式，也有一些特殊运用，甚至是一些很有趣的排列组合。如童子偷桃、一笔作几何、老鼠走迷宫、七座桥、十二座桥、方阵几何等，现择要简介如下：

（一）童子偷桃

一村学究买桃28只，分装一个九格盘内，准备请27个客人，连自己28人，九格盘装桃的数，每方去数都是9（图34）。一俏

20	361	60	321	100	281	140	241	180	201	181	240	141	280	101	320	61	360	21	400
382	39	342	79	302	119	262	159	222	199	219	162	259	122	299	82	339	42	379	2
18	363	58	323	98	283	138	243	178	203	183	238	143	278	103	318	63	358	23	398
384	37	344	77	304	117	264	157	224	197	217	164	257	124	297	84	337	44	377	4
16	365	56	325	96	285	136	245	176	205	185	236	145	276	105	316	65	356	25	396
386	35	346	75	306	115	266	155	226	195	215	166	255	126	295	86	335	46	375	6
14	367	54	327	94	287	134	247	174	207	187	234	147	274	107	314	67	354	27	394
388	33	348	73	308	113	268	153	228	193	213	168	253	128	293	88	333	48	373	8
12	369	52	329	92	289	132	249	172	209	189	232	149	272	109	312	69	352	29	392
390	31	350	71	310	111	270	151	230	191	211	170	251	130	391	90	331	50	371	10
391	30	351	70	311	110	271	150	231	190	210	171	250	131	390	91	330	51	370	11
9	372	49	332	89	292	129	252	169	212	192	229	152	269	112	309	72	349	32	389
393	28	353	68	313	108	273	148	233	188	208	173	248	133	288	93	328	53	368	13
7	374	47	334	87	294	127	254	167	214	194	227	154	267	114	307	74	347	34	387
395	26	355	66	315	106	275	146	235	186	206	175	246	135	286	95	326	55	366	15
5	376	45	336	85	296	125	256	165	216	196	225	156	265	116	305	76	345	36	385
397	24	357	64	317	104	277	144	237	184	204	177	244	137	284	97	324	57	364	17
3	378	43	338	83	298	123	258	163	218	198	223	158	263	118	303	78	343	38	383
399	22	359	62	319	102	279	142	239	182	202	179	242	139	282	99	322	59	362	19
1	380	41	340	81	300	121	260	161	220	200	221	160	261	120	301	80	341	40	381

图33　二十级方阵图

皮学生偷吃了4只，把24只桃重新排列组合，每方仍是9数，老师数桃每方仍是9只，但吃的时候却少了4只。

2	5	2		3	3	3		
5		5		3		3		
2	5	2		3	3	3		

图34

（二）一笔作几何

一笔作几何，即从方阵中将1 2 3 4等数字用线条连接起来，构成天然的几何图案，古代阵图即用此原理合围，敌军如不知此数序无法冲出，兹举三三方阵（图35），七七方阵（图36）为例：

还有将洛书运用于演几何，如连里三角形，见图37，两两对称；连里四边形，两两相套，见图38；相套四边形，见图39，本图

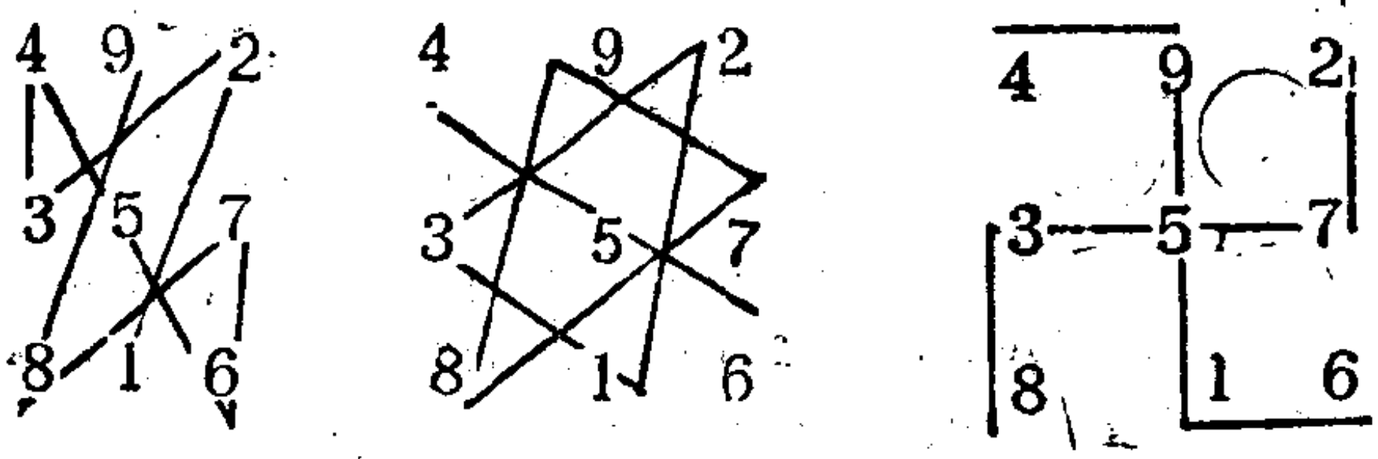


图35

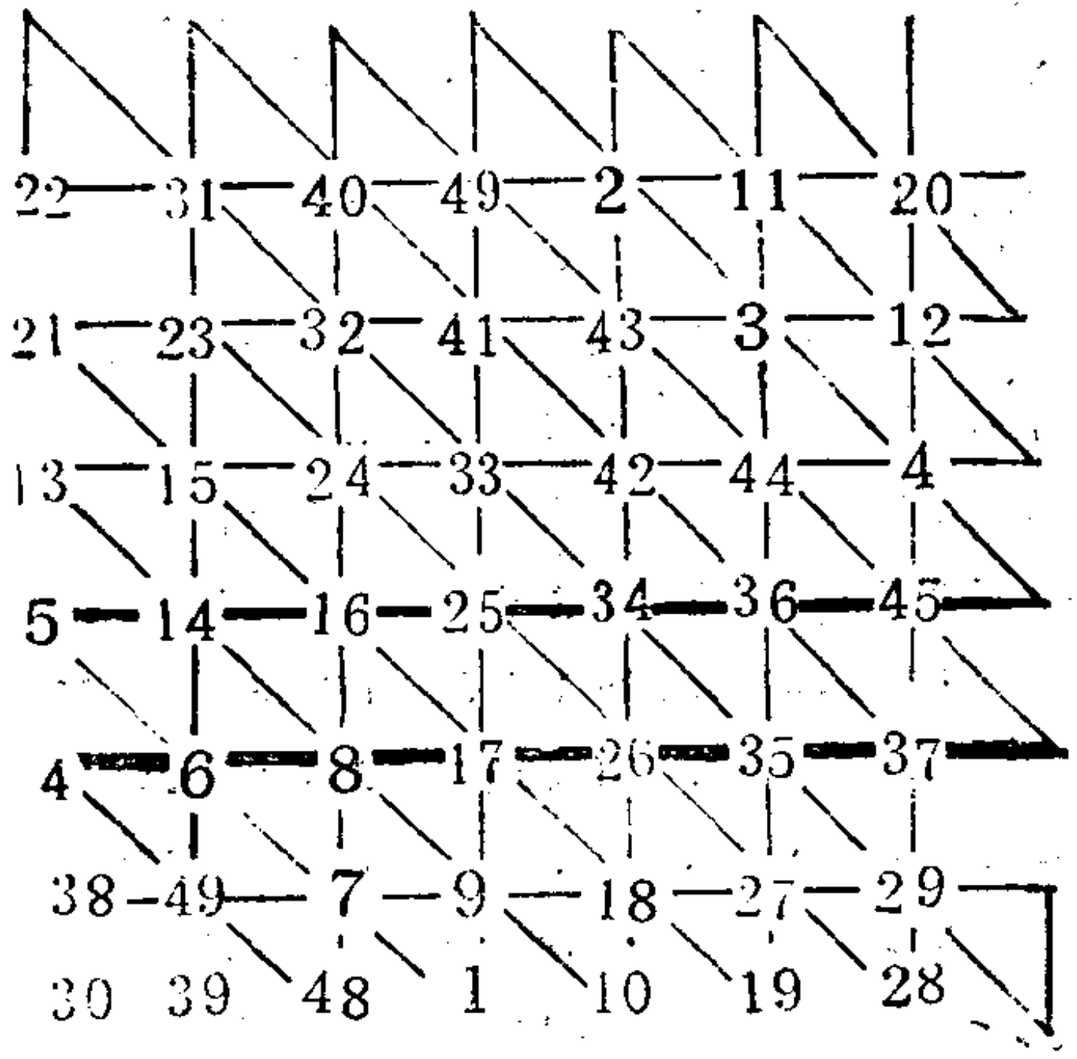


图36

以1 2 3 4四边形为天阳，6 7 8 9四边形为地阴，两两相套，以表示天地交泰之象，但三个图象皆依自然数作成。

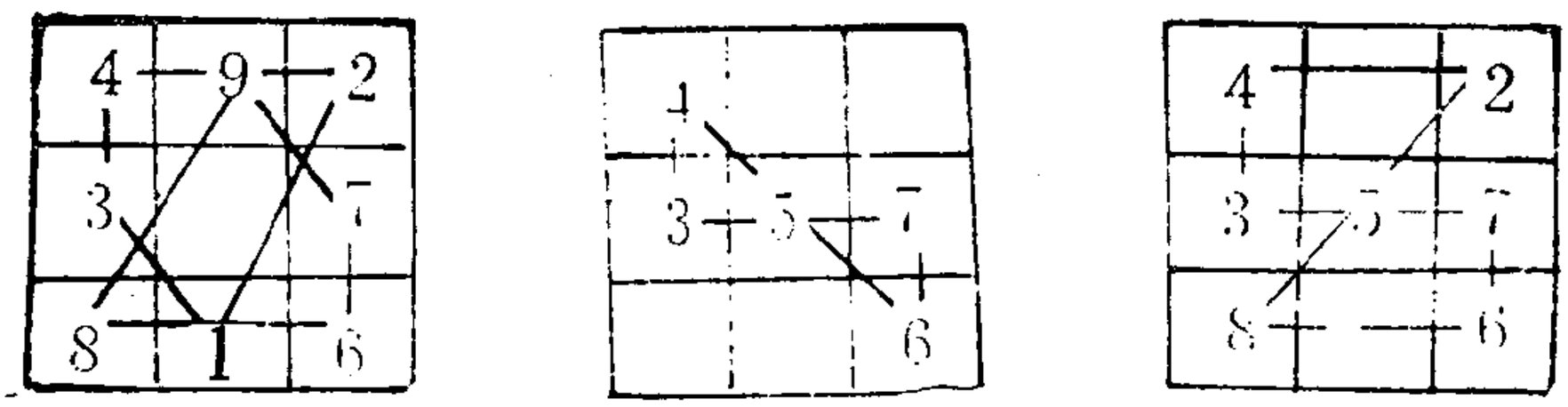
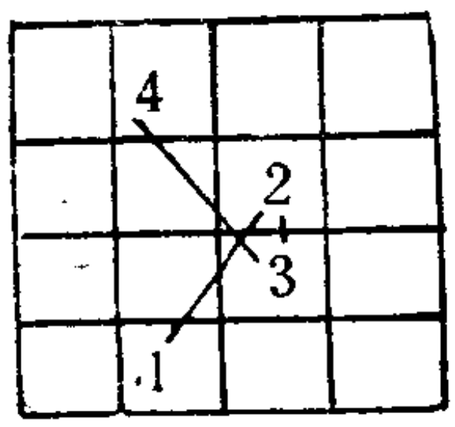
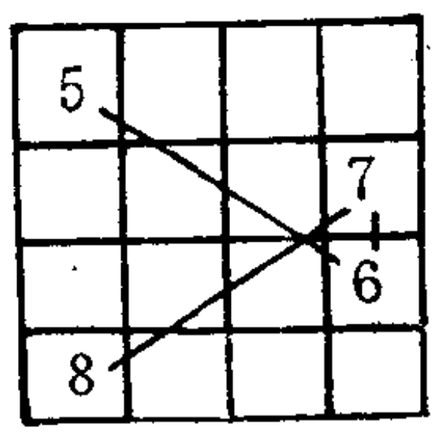


图37 相套四边形　　图38 连里三角形　　图39 连里四边形

右列四四方阵，见图40甲，以线连接点，使四线一组构成1 2 3 4、5 6 7 8、9 101112、13141516四组几何图案，一笔作

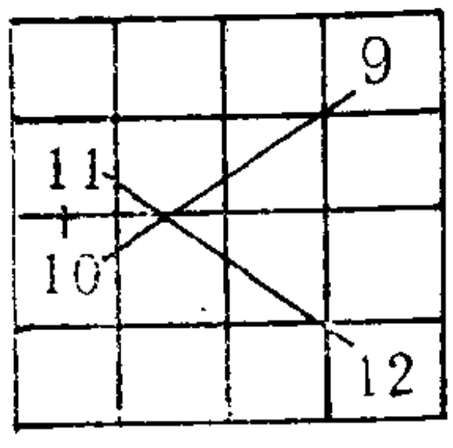
成，既不费力，又深合自然之妙。又五五方阵，纵横斜皆为65，作成几何图形，见图41。





5	4	16	9
11	14	2	7
10	15	3	6
8	1	13	12

图40甲



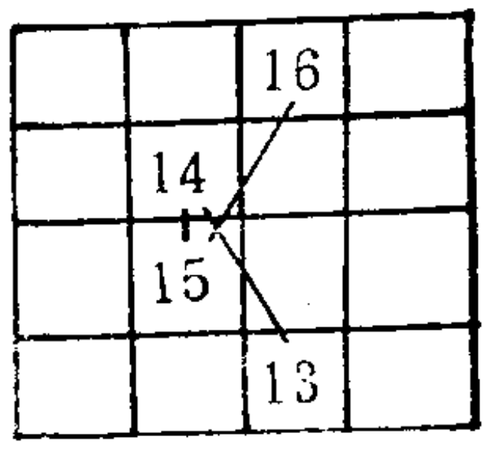


图40乙

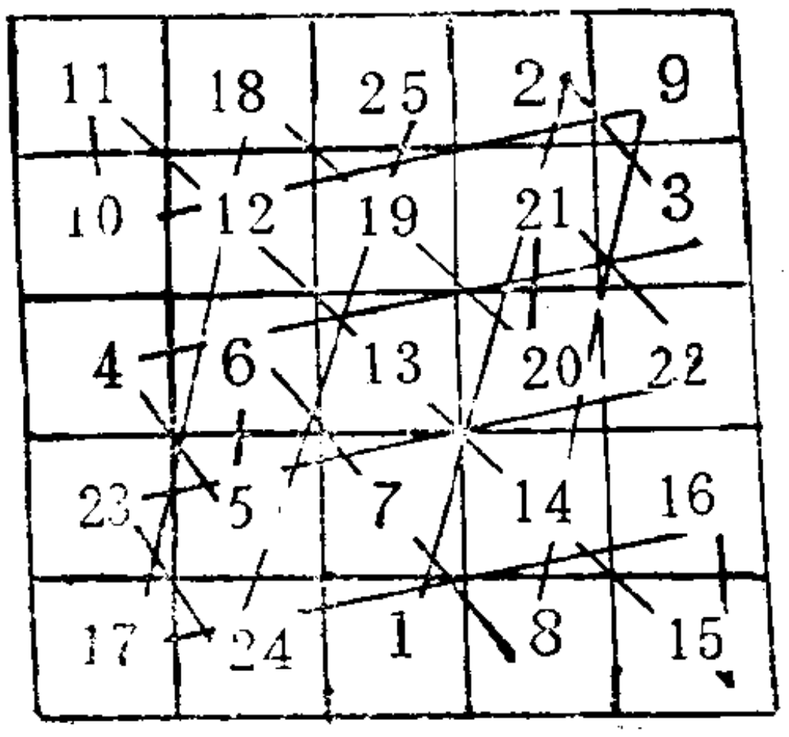


图41

又七七方阵，纵横斜皆175，首尾构成了梭形，似松球，见图42。

三、立体方阵

六十四卦立体方阵，见图43，纵和横两行的和数都等于130，现将立方体分为上下四层重叠，见图44，左右四层重叠，见图45，前后四层重叠，见图46。

22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

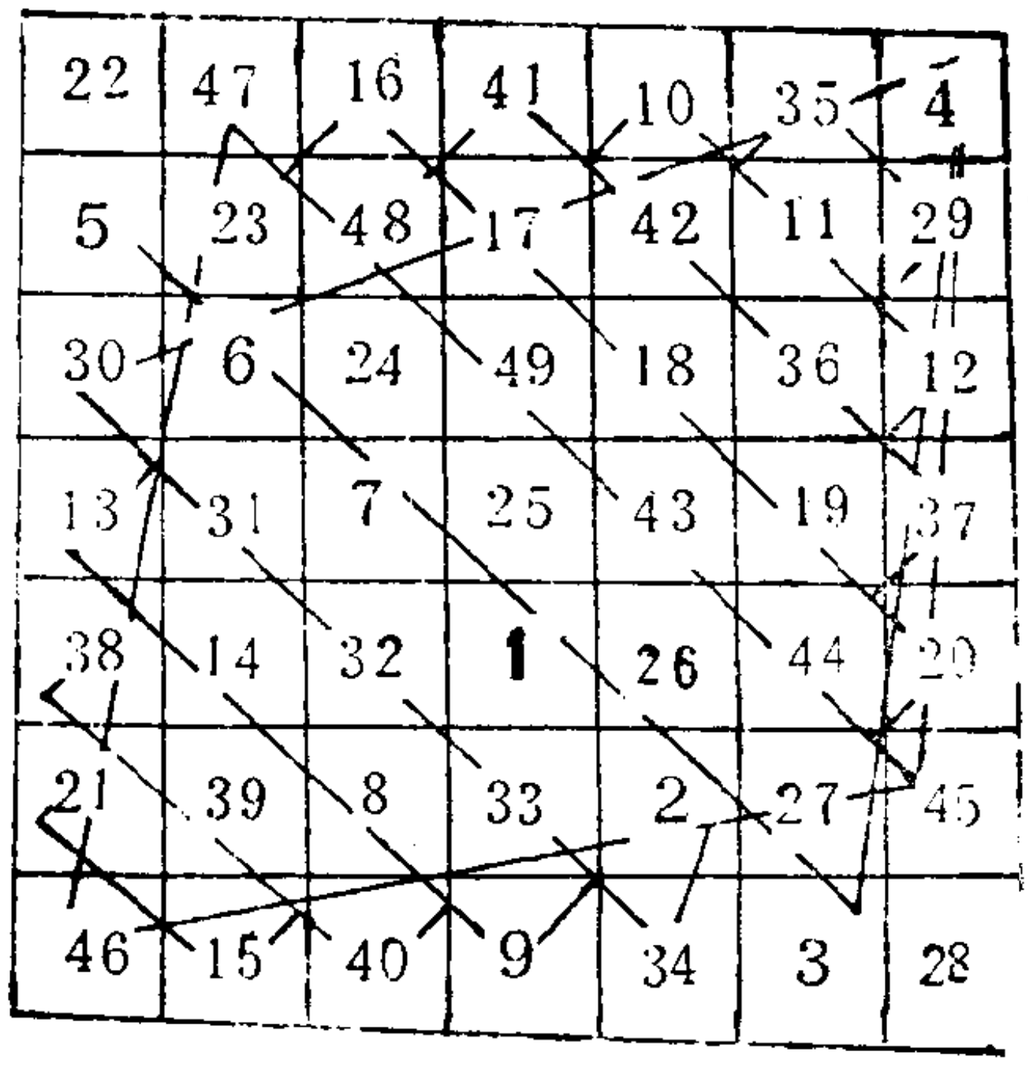


图42　首末格可累积

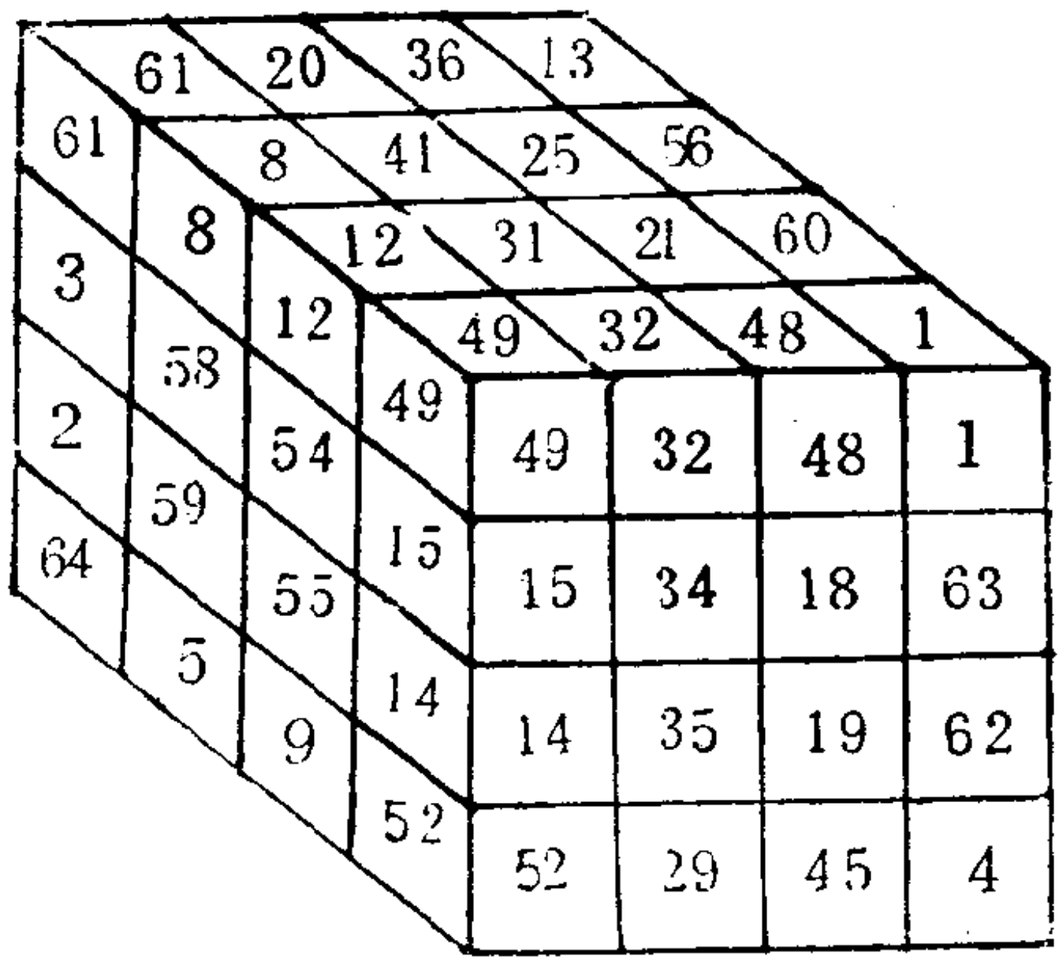


图43

61	20	36	13		3	46	30	51		2	47	31	55		64	17	33	16
8	41	25	36		58	23	39	10		59	22	38	11		5	44	28	53
12	37	21	60		54	27	43	6		55	26	42	7		9	0	24	57
49	32	48	1		15	34	18	63		14	35	19	62		52	29	45	4

图44　上下四层重叠

16	50	51	13		33	31	30	36		17	47	46	20		64	2	3	61
53	11	10	56		28	38	39	25		44	22	23	41		5	59	58	8
57	7	6	66		24	42	43	21		40	26	27	37		9	55	54	12
4	62	63	1		45	19	18	48		29	35	34	32		52	14	15	49

图45　左右四层重叠

52	29	45	4		9	40	24	57		5	45	28	53		64	17	33	16
14	35	19	62		55	26	42	7		59	22	38	11		2	47	31	50
15	34	18	63		54	27	43	6		58	23	39	10		3	46	30	51
49	32	48	1		12	37	21	60		8	41	25	56		61	20	36	13

图46　前后四层重叠

（三）老鼠走迷宫

老鼠走迷宫又称迷阵、无字天书，实际上是洛书数的一种。《易数浅述》说：“心理学家作老鼠走迷宫试验，此迷宫中有十处老鼠须向左或向右转，若此老鼠每次走一不同路径，则其走法共有多少种？”这是用线迹显示洛书的数字与变化，用2的等比级数法解答，因为有左右两种走法，严格说是一道八卦与洛书的混合算题。主要以$64\times16=1024$，这是古代的飞归算法，即以二的六次方乘以二的四次方，只乘一次就可求出答案。即$2^{10}=1024$，似后汉徐岳《术数纪遗》的两仪算。两仪算用倍生法，即两仪生四象，即二的四次方，公式为：

$$2^4=2\times2\times2\times2=16$$

阴阳与五行交，即二的五次方，公式为：

$$2^5=2\times2\times2\times2\times2=32$$

进一步乾坤与六子相乘，即二的六次方为：

$$2^6=2\times2\times2\times2\times2\times2=64$$

故2^{10}方，即以$64\times16=1024$

$$2^{10}=2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2=1024$$

为什么命名为老鼠走迷宫呢？古人曾作迷宫模型，放老鼠于内观察，见老鼠每过一门，必将其左右各岔道先走一遍，记住这

些岔道后再过此门，待其将各门走通后，就再也不被岔道所迷惑了，这种特性是人和其他动物都不及它的，因此，对此种算法命名为老鼠走迷宫。

（四）七座桥、十二座桥

七座桥和十二座桥，源于洛书迷阵的思想，七和十二代表了洛书奇偶两数，也如电子回路网有奇数和偶数两型。

七座桥见图47，其中ABCD为河流分布；□形的方格符号表示桥；黑线为连接桥的道路；1 2 3 4 5 6 7等字母是顺利通过七道桥的走法。先从1桥通过B河流到2桥，从2桥通过C河流到3桥，从3桥通过D河流到4桥，从4桥通过A河流到5桥，从5桥通过B河流到6桥，再从6桥折回通过B河流到达终点7桥。6处要重复走一遍，才能走到终点。

十二座桥见图48，有四个区域和ABCDE五个连接点，□方格符号表示桥，黑线为连接桥的道路，1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112等字母，既表示桥的数目，也表示通过十二桥的走法。先从1桥通过E河到2桥，再从2桥通过A河到3桥，从3桥到4桥，再通过C河到5桥、6桥，再从6桥过B河到7桥、8桥，再从8桥过D河到9桥，从9桥通过E河到10桥，再从10桥

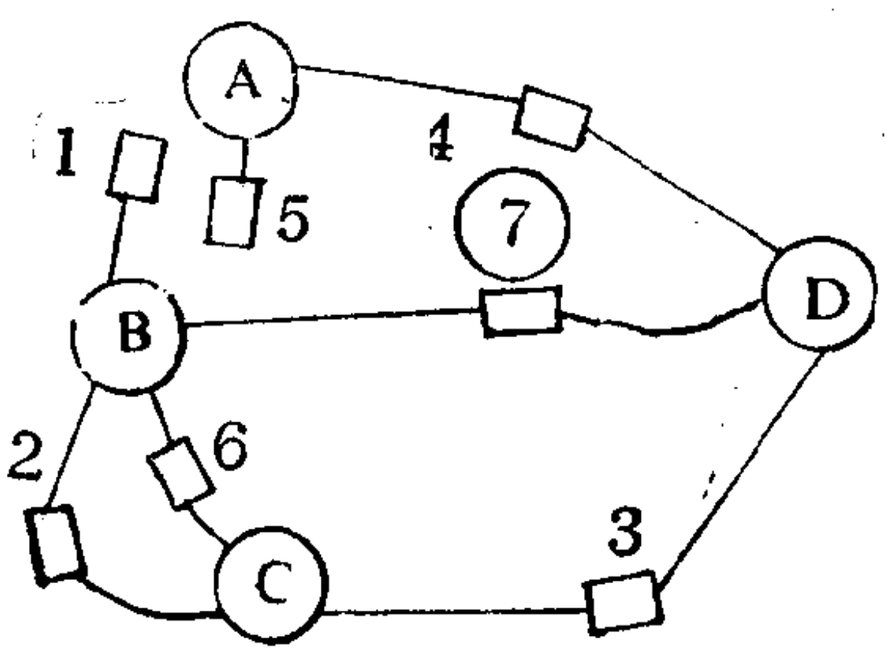


图47

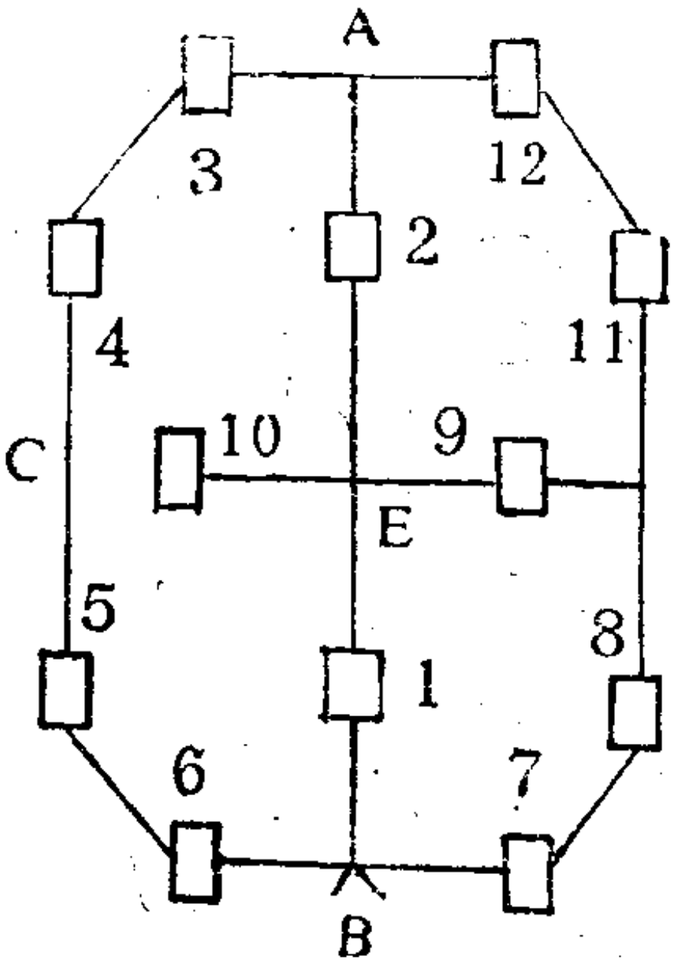


图48

通过E河回到9桥，从9桥通过D河到11桥、12桥，到达终点。只9桥、10桥要重复走一遍，才能走完十二座桥。

附：刘世龙数学诗

刘世龙，明代数学家，有数学诗十首，附于《九章通明》一书后，乃“亦庄亦谐”之作，现列于此，以供博雅一赏。

一、苏武牧羊北海边

苏武当年去北边，不知经过几多年？

分明记得天边月，二百三十五番圆。

算法：$235 \div 12 - 7 = 19$

235指经过月数。凡月圆一次为一个月，一年12个月，故除12，等于19，余7。19恰合苏武留胡19年之数；余7，乃减去19年中的7个闰月。

二、三姊妹回娘家（西江月）

张家三女尽孝，归家探望勤劳。东村大女隔六朝，三日西村女到。

小女南边路遥，依然十日一朝。何朝齐至饮香醪，敢请英贤回报。

此类似求最小公倍数的算法，可借助求最小公倍数之公式：

大女六日一回

（$6 \times 5 = 30$）

二女三日一回

（$3 \times 10 = 30$）

三女十日一回

（$10 \times 3 = 30$）

$$\begin{array}{r|lll} 2 & 6 & 3 & 10 \\ \hline 3 & 3 & 3 & 5 \\ \hline & 1 & 1 & 5 \end{array}$$

$2 \times 3 \times 1 \times 1 \times 5 = 30$

三、天才儿童读孟子

有个学生资性好，一部孟子三日了；

每日增添一倍多，问君每日读多少？

《孟子》四书之一，全书字数为34685个，古人用八卦乘方中的等比级数法计算。公式：

34685 ÷ (1 + 2 + 4) = 4955（第一天读字数）

4955 × 2 = 9910（第二天读字数）

4955 × 4 = 19820（第三天读字数）

（ 1 + 2 + 4 ）表示等比级数增加，如太极生两仪，两仪生四象，此合数为 7，与34685相除，得出第一天读4955，按成倍增加，故第二天为9910，第三天为19820，三天之数相加，即为34685字之数。

四、七层宝塔点红灯

远望巍巍七层塔，红灯点点倍增加；

共灯三百八十一，请问尖端点几灯。

此仍属八卦乘方的等比级数算法。公式：

381 ÷ (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64) = 3

381为塔的灯数，括号内七个数字，表示按等比级数增加七倍，也表示七层塔之数。七数相加为127，381用127来除，等于3，这就是尖端一塔的灯数。

五、三足团鱼六眼龟

三足团鱼六眼龟，深池之内共游栖；

九十三足乱划动，百零二眼把人窥。

或出或入或来去，倚栏观看数出奇；

有人算得无差错，好酒盈樽赠数杯。

此为代数二元一次方程的先河，现列算式如下：

设三足团鱼有 x 只，六眼龟有 y 只。据题意：

三足团鱼有足 $3x$，有眼 $2x$；

六眼龟有足 $4y$，有眼 $6y$。得方程：

$$\begin{cases} 3x + 4y = 93 \cdots\cdots ① \\ 2x + 6y = 102 \cdots\cdots ② \end{cases}$$

② × 3 − ① × 2 得：

$$10y = 120$$

$$y = 12 \cdots\cdots ③$$

将③代入①得：

$$3x + 48 = 93。$$

$$x = 15。$$

答：

有三足团鱼15只。

六眼龟12只。

六、哑子买肉

哑子来买肉，难言钱数目，一斤少四两，

九两多十六，试问能算者，应得多少肉？

此算法乃据孙子“余数定理”而来，其余数是按两仪算1 2 4 8增加的，到8即除尽，知为8文钱1两肉。从“九两多十六”文钱，则知哑子有88文钱，可买11两肉。详细算法察《九章算术》。

七、赵嫂织麻

赵嫂自夸善织麻，李宅张家催了她；

李宅六斤十二两，二斤四两是张家。

共织七十二尺布，二人分布闹喧哗！

借问高明能算士，如何分得布无差。

这是一首古歌谣，幽默轻松，有腔有调，文字平易近人，可雅俗共赏。本题乃古代商业上斤求两算法之一。公式：

$$(108 + 36) \div 72 = 2$$

$108 \div 2 = 54$（李宅麻布之数）

$36 \div 2 = 18$（张宅麻布之数）

八、酒肆闹纠纷

肆中酒客乱纷纷，薄酒名醨厚酒醇；

好酒一并醉三客，薄酒三并醉一人；

共同饮了一十九，三十三客醉颜生。

试问高明能算士，几多醨酒几多醇？

可用一笔作几何之法，先于坐标纸上圈19个方格，表示共饮

的19瓶酒。然后再圈30人饮10瓶薄酒，3人饮9瓶厚酒，见图49。此与100馒头100僧的算法同。

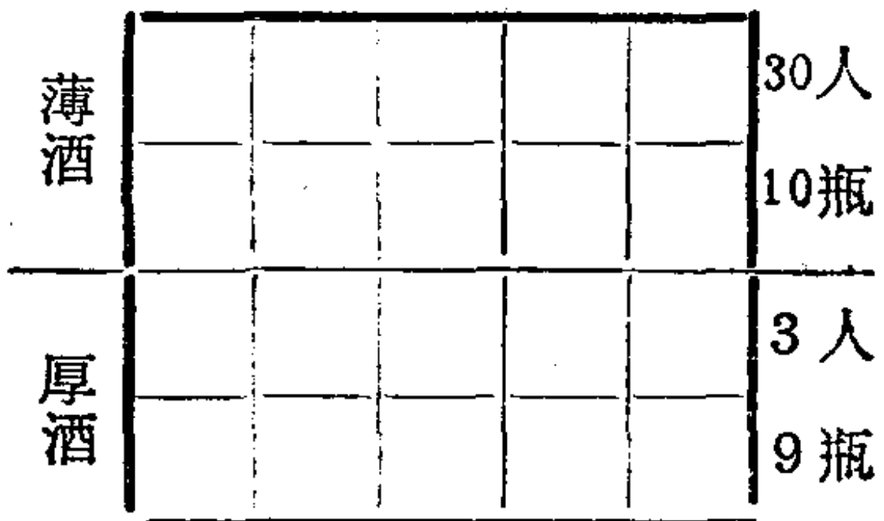


图49

九、百兔问题

百兔纵横走入村，几多男女竟来争；
一人一只难拿尽，四只三人恰无存。
来往聚，闹纷纷！各人提得转家门。
英贤如果能明算，算出村中有几人？

此亦用一笔作几何的方法，于10×10的坐标纸上，以100个方格代表100只兔。若以3人得4只计，则15人得20只，60人得

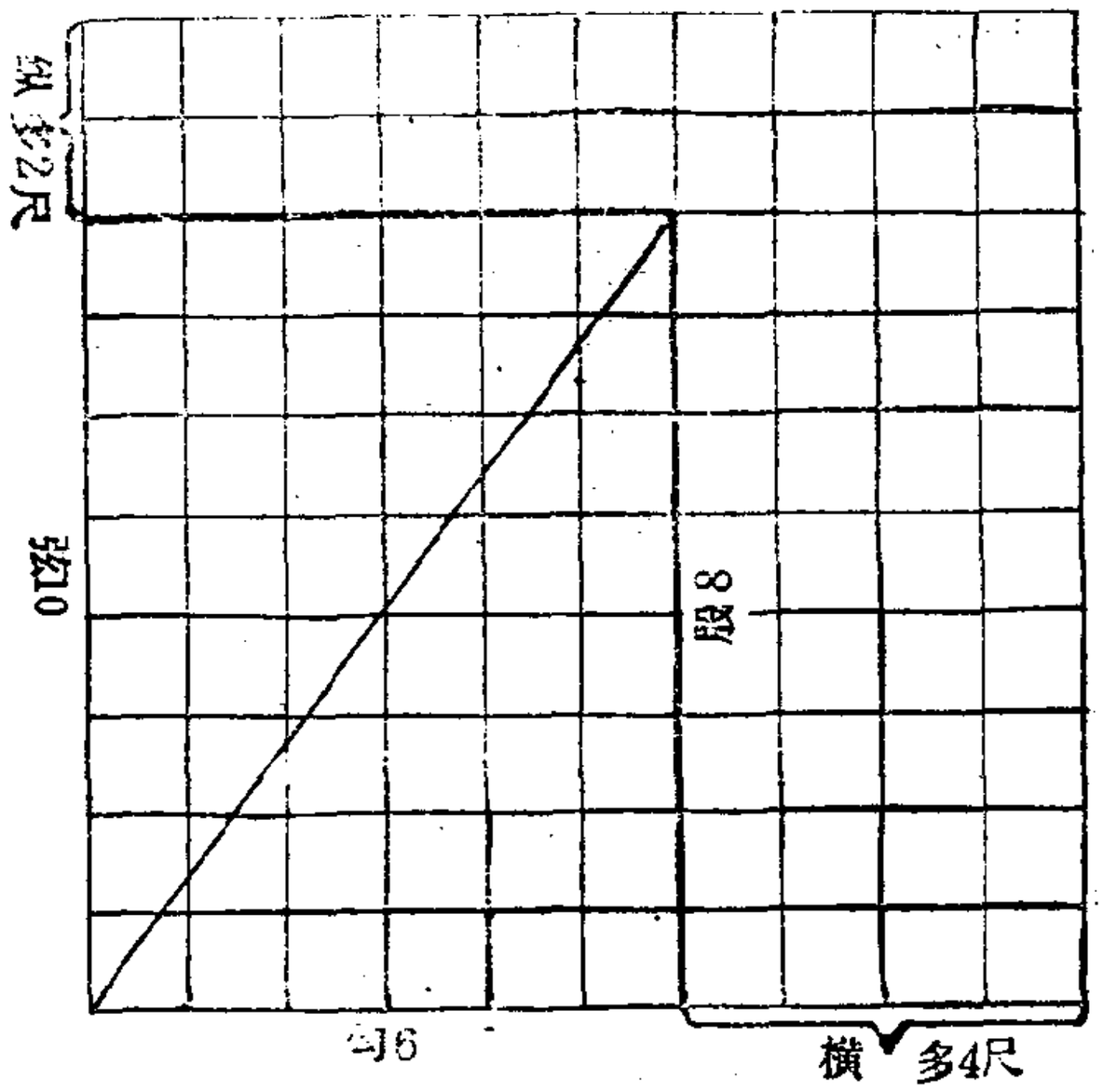


图50

80只，则得出该村共有75人。

十、笨伯持竹竿

笨伯持竿欲进屋，叵耐门窗拦住竹，
横多四尺竖多二，急得笨伯放声哭！
旁边有一聪明者，教他斜竿对两角，
勉强方可进得去，算出竿长我佩服！

此属勾股弦互求法中的正勾股求弦法，可用10×10坐标图解，见图50。按勾3、股4、弦5定理，加一倍为：3×3＝6（勾）　4×2＝8（股）　5×5＝10（弦）　弦则斜竿两角之象，故知竿长为10。（见图50）

第七章　易学原理在各门学科中的应用

易学原理早广泛用于科学领域，探索科学奥秘，不仅应用于数理化，亦应用于生物、天文、军阵、武术、气功、乐律、美术、舞蹈等方面，现列举如下，以供参考。

第一节　易学与化学

中医很早就运用了化学元素和化学制剂来治病强身《神农本草经》中就载了许多金石药品，葛洪发明了炼丹术，以水银、火硝、白矾、朱砂之类合成化学制剂。现在中医外科临床用的升降丹，就是由各种元素合成。古人还用了含碘的药物治瘿（甲状腺肿大），用了含砷的药物治皮肤病 。有机化合物还对人体起到营养作用和促进新陈代谢。

酶、激素等能在细胞中直接参与生命活动，若必需的微量元素供应不足，则这些酶、激素的合成将受阻，便会引起细胞代谢紊乱，再有多么充足的蛋白质、脂肪、醣类营养物质的供应，也会因为生物化学反应受阻而不能利用，最终导致种种疾病。此外，人体缺少了微量化学元素，都会造成疾病。如缺铁性贫血，缺钾引起的重证肌无力，缺锌引起的发育不良、痴呆证、溃疡证疾病，缺氟引起龋齿，缺硒导致克山病，缺钙、缺磷可导致骨质松脆，容易发生骨折。古代医家也认识到金石之品（含有化学元素的药物），不管内服或外用，毒性都很强烈。所以，研究中医学的人，学一点化学知识，特别是从易学角度来探讨化学理论的

知识，是大有裨益的。如果对一位化学方面的学者来说，这一章的内容，将给你提供一份宝贵的科研资料，或许能帮助你利用易学理论在化学方面开拓一个新天地，更好地从化学方面为中医学提供新的诊断技术，制出新的药品，为人类的医药事业作出更大贡献。下面将摘要介绍蔡老先生《八卦与原子》一书的内容：

蔡福裔先生于1956年写成《八卦与原子》一书，这是太极、八卦、河洛的原理在化学原理上的具体运用。他把门捷列夫化学元素周期表作了全面改造，并发现了宇宙间尚存在大量新元素的线索。可惜原著已于十年浩劫中丧失，蔡老全家人都死了，现仅凭个人片断记录加以整理，尽管它的实验数据无法稽考了，但这篇著作，作为科学的假说仍然是可取的。

一、质疑和创新

蔡先生发现门氏化学元素周期表有使他质疑的地方，值得进一步探讨，现条列如下：

（一）科学家都认为，物质具有一定周期，每隔若干元素而一回复。但周期表中能起回复状态的元素只有十余种，均各构成一个小周期。由此假想，这些周期能否构成一个大周期，而互相依存、互相制约以存在于宇宙之中。

（二）周期表是按原子量轻重直线排列下去，而新发现的元素都较现有的元素重。根据几何原理：直线可以延至无限长，那么新元素的原子量可否变为无穷重。

（三）周期表中所列过渡元素只有三个，都在长周期中。为什么短周期不具备过渡元素？小周期与小周期之间、小周期与长周期之间，长周期与长周期之间，为什么没有过渡元素产生？

（四）稀土族元素何以没有周期，均排列于表外？稀土族元素与未定周期所包含的元素与长周期相等，何以皆不具备过渡元素？

（五）今已发现不少同位素元素，怎样正式纳入周期表中？

他带着上述问题，用心从易学中去求得解答。发现化学元素

周期与古代八卦周期之间，存在着共通规律，可以运用八卦的原理，去探讨原子的秘密。

首先，他根据河洛数理，结合正负数立一线段简表(表5)。假定线段的中点为零，表5按阴阳两系将数字分开，即一端为正数，另一端为负数，这就是太极生两仪。据点不变，两端数字皆递次增加，但两方的数字的性质是迄然不同的，两方的数字各四，这就相当于两仪生四象，阴阳两系之数相加为八，即四象生八卦。

表5

正数				负数			
+4	+3	+2	+1	−1	−2	−3	−4

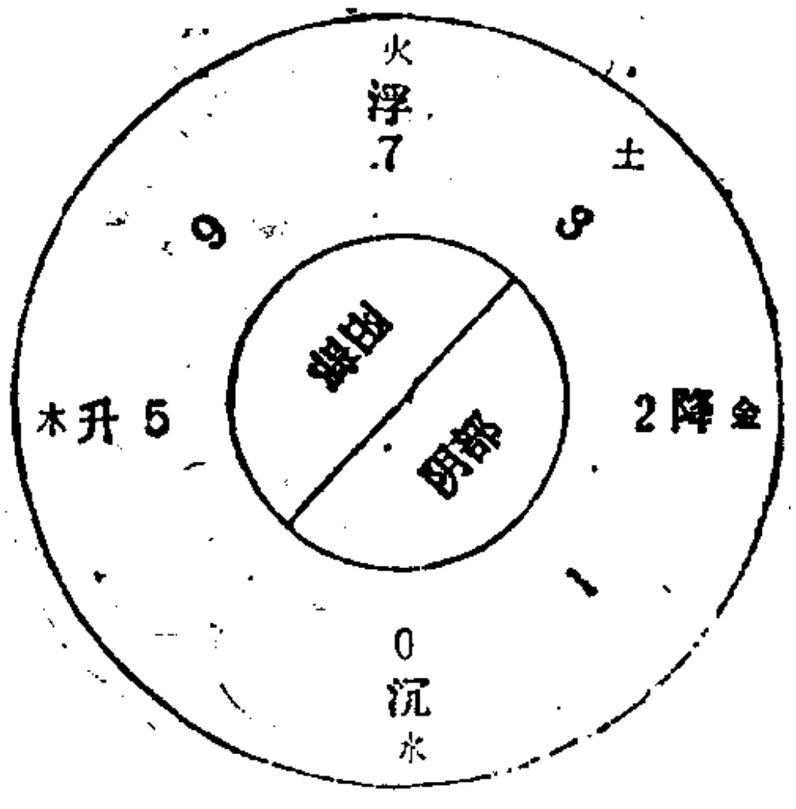


图51

其次，指出线段的发展便形成圆周。按周期的原理，直线两端继续发展，终会相交成圆周，乃创立《化学元素周期基本图式》（图51）。蔡氏这个图式，是以太极为模型，结合八卦、河洛原理制成，现说明如下：

（一）本图象按周期原理，圆亦包括阴阳两系，故作两个大小不等的同心圆图，每圆只代表半周期，两同心圆代表两个半周期，而构成一个完整周期。其中大圆须看作小圆的扩大，但大圆表示显的现象，小圆表示隐的现象。故本图式大则表示宇宙本体，小则揭示原子内部的秘密。

（二）圆周图的数字符号，主要表示事物发展过程中的段落及其质量变化。图上八数本邵雍先天八卦数序：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八加以改造，而以阴系四数为

0、1、2、3；阳系四数为4、5、6、7。只要将化学元素代入图中的某一数字位置上，即可求得该元素的原子价及其性能。如代入元素之数字在0类的位置上，则为0类0价；在3的位置上，即为3类3价。又如代入的元素在图的直径两端，即3和4的位置上，则属中性元素：若偏在半圆阳部，即含酸性；偏在半圆阴部，即含碱性。

（三）八卦是根据星象来的，而星的周期是七日来复，故数止于7。周期中的8数，应易为0数。0数既为正负数的分界线，亦为周期的始终交会点，故以0作为本图的基本点，以表示气化活动是周而复始的。

科学家提出假说，认为一切原子均为氢的组成体，而化学元素又为地球的所有者。物理学家宝尔从实验证明，原子所发生的光带影线，是由多数复线而成。后来弗利得用动力学去解释，认为是氢原子振动速度甚大的原因，但未对光带影线由多数复线形成的原理加以说明。由于原子核皆以氢为原始的基本单位，而且氢加入各元素中作核心，毫不起数字的变化，所以，氢团能作为周期系发展之先导。氢团从1数开始发展，但到4数为止，这是数性的规律。氢团自身与自身递次相加，可以得到一个正数(十)；递次相减，可以得到一个负数(一)。但氢团减到0时，性质可以突变，即可从正系转到负系，从负系转到正系，因0为正负两数的变迁点，可以为阴，可以为阳，故可作各周期的基本数。氢团在周期图上，从0、1、2、3为负；4、5、6、7为正。若氢团自身与其他关系，则将氢团假定为1，凡与1相乘或除的数，所得的积或商仍等于1，但其数性却提高了一级，故氢周期可作为原始的基本单位。至于氢团为什么从1数开始到4数为止呢？现举短周期各元素的原子量变化规律为例说明之（表6）。

（一）短周期元素是按升序排列的，其原子量的增加，却与八卦的卦序相符，而且按一阴一阳的数序，即奇者为阳，偶者为阴的数序发展下去。

表6

元素	4n	4n−1	原子量
氦	4		4.003
锂		7	6.940
铍	8		9.013
硼		11	10.828
碳	12		12.010
氮		15	14.008
氧	16		16.000
氟		19	19.000
氖	20		20.183
钠		23	22.997
镁	24		24.320
钴		27	26.970
矽	28		28.060
磷		31	30.980
硫	32		32.066
氯		35	35.457

（二）上列原子序，虽有奇数位和偶数位之别，但都用4去乘一、乘二、乘三……，若除去4这个乘数，就成为一二三四五六七八的连续数位了，所以它的数止于4。

（三）氢原子量最小，其他元素的原子量皆以氢为倍数计算，而且主张原子量用整数表示。

化学元素又为地球的所有者的看法，与易学家天人合一的思

想相同，自然界是这样，人身也是这样；地球是这样，原子也是这样。蔡老先生立刻找出了证明，并由此而奠定了另一基本图式的理论原则。大家知道，地球是椭圆体，极是地球的轴心，半径为1，赤道半径为极半径的22倍。很多元素周期，均有两个周期，交错而成椭圆体，并在交错之处形成轴心，数字为1，而且第一短周期对待数的起点又恰好是22倍，并与化学上的定比定律完全吻合。蔡氏绘制的阴阳交错环形图，简称椭圆轨道图（见《易学十讲》110页）。此图即以阴阳两圆交错而形成椭圆体，象两圈联合所形成的一个透明的环，能从图上清晰地辨出它的阴面和阳面，故虽然交错，但实际又相分离。它形成两个圆心，中间不相连接处是由过渡元素把它补成一个椭圆状，这恰象地球轨道的形状。他从这个图式，发现分布在椭圆线上的元素，是趋向于经线运动的。在椭圆中央的元素，是趋向于纬线运动的。而分布于不相连接处的过渡元素，主要与中央连接，故多趋向于纬线运动。由于地球上同纬度的地方皆时间相同，所以过渡元素的原子价也大约相等。

二、元素周期个别讨论

化学元素的个别周期，包括各短周期、长周期、稀土族周期、未定周期等，现分述如上：

（一）两短周期及其演算

门氏元素周期表上有两个短周期，依法纳入化学元素周期图式，可以清楚看出，外圈由八个元素按原子量由小到大的次序顺0、1、2、3、4、5、6、7的数字排列。八个元素即构成一个小圆单位(周期)，每单位包括四组元素，阴阳对待。以后各周期排列均与此同。

第一短周期：

1．第一短周期相对的四组元素原子量相加：氦氟相加为23.003；锂氧相加为22.49；铍氮相加为23.021；硼碳相加为22.83。四组元素原子量相加的平均值为22.948(下简称平均值）。

2．四正位氖(0)、氟(7)、铍(2)、氮(5)各元素原子量相加为46.024；四隅位锂(1)、氧(6)、硼(3)、碳(4)原子量相加为45.770四正四隅原子量相加的和数（简称和数）为91.794；四正减四隅原子量的差数（简称差数）为0.245。

3．各组对待与和数的比值：氖氟为3.990；锂氧为4.0001；铍氮为3.987；硼碳为4.020。上述每一对待的比值均约为4，虽有小数之差，对元素质量影响已不重要。而平均值亦在小数以下，几近于相等，即可证明按图式排列是完全合乎逻辑的。

第二短周期：

1．氖氯相加为55.640；钠硫相加为55.063；镁磷相加为55.300；铝矽相加为55.030。平均值为55.262。

2．四正位氖（0）、氯（7）、镁（2）、磷（5）的原子量相加为110.940；四隅位钠（1）、硫（6）、铝（3）、矽（4）的原子量相加为110.133。和数为221.073；差数为0.807。

3．各组对待与和数的比值：氖氯为3.972；钠硫为4.014；镁磷为3.996；铝矽为4.014。以上对待的比值与平均值均约为4。

两短周期椭圆轨道说明：

1．根据牛顿和波特的证明，行星轨道必呈椭圆运行，这是因为磁性的阴阳相反，轨道受引力作用所形成。就象太阳黑子一样，是交错重叠的形状，故趋于椭圆。整个天体都是遵循这一轨道呈椭圆运行，所以两短周期也如八卦的阴阳交错，呈天体椭圆轨道移动。

2．两短周期是大周期开始的周期，它的轨道正在趋向于椭圆运动，但在两周期开始交会时，圆的中心尚未发展到两点明显交叉的阶段，所以没有过渡元素。

3．如第一短周期阴部四元素原子量的和是30.776，假设为1；则阳部四元素之和为61.018，则加一倍。而第二短周期阴部四元素之和为94.48，则为1之3；阳部四元素之和为126.588，则为1之4了。故4是起点数，是大周期的发端，两圆交错的焦距是不大的。

（二）第一长周期及其演算

第一长周期分双系和单系。双系四组元素原子量相加：氩锰相加为94.874；钾铬相加为91.11；钙钒相加为91.03。钪钛相加为91.03。平均值为92.468。四正位元素原子量相加为185.904；四隅位元素原子量相加为183.97。和数为369.874；差数为1.934。

单系有一悬而未决的问题，就是氩钾两元素未依原子量大小次序排列，必须弄清这个问题，才能解决单系元素的相对位置。

1.新元素的存在及其原子量的测定：根据图式，单系也应有八个元素分四组排列，因此假定1x为一个新元素，使之与溴元素相互对待。因为运动轨道绕满一周时，在新旧位置变化之际，元素从双系周期转为单系周期，会裂变出新的元素。他认为1x新元素在当时虽还未被发现，但只要地球轨道运转到某种方向与1x元素的空间接近，自然会被发现。有位天文学家说过，木星与地球接近时，地面沼气丰富，树林及其枝叶茂盛；水星与地球接近，地面多雨，发生洪灾；火星与地面接近，天气炎热，发生旱灾的道理相同。光学家发现太阳通过三棱镜，在光谱带的颜色中间有各种不同样的黑线，认为“光谱上的黑线，就是表示失去光。”又说：“在太阳光谱上许多黑线，不和地球上的物质所产生的光谱相符合，相信太阳大气里含有在地球上还不知道的金属气。”根据易学关于宇宙间气化相通的原理，它在一定条件下，会影响地球上产生新的元素。因此，我们相信光谱上的黑线，就是周期图上所要证明的新元素。

关于1x新元素的原子量，将采取如下方法求证：第一，从元素排列的位置上求证。1x排列在单系周期的0位上，即双系最末一个元素之后，单系开始于铜元素之前，因此取二者之间的原子量数字作为1x的原子量。第二，从单系的四组元素的阴阳对待中求证。铜硒对待；镓锗对待；1x溴对待；砷锌对待第三、四组对待的平均值为141.394；和数为565.577差数为4.063。四组比值：1x溴为4.026；铜硒为3.968；锌砷为4.031；镓锗为3.973。从以上得

出的数据来看，都基本接近，证明新元素1x应该存在，而且由此求出1x原子量应为60.551。

2x新元素的存在，也和1x原理相同，其原子量也可采取上述方法求证。即以双系最末一个锰元素的原子量和铁元素的原子量相加，和为110.78，再除以2，得55.39，即为2x之原子量。然后纳入图式，得出2x与钴对待，铁与镍对待，而成为过渡元素。

2．氩钾元素原子量的测定：氩的原子量原为39.944，但从比例的方法计算，应为37.848。因氩锰对待相加之原子量应为92.778才能与其他三组对待数相近。再从第二短周期最末一个氯元素和本周期钾元素的原子量相加的平均数相比，也和此数相近。更从四正位的原子量应小于四隅位的规律来看，也只有这样才能使双系和单系都符合这一规律。氩元素的原子量是一个密，有学者用电子学说来解释氩钾位置的关系，推测氩的原子量中间包含有其他东西，质量为2.096，氩可能是一个双体元素，有如天上的双星。

3．椭圆轨道的形成：若以第一短周期阴部和数30.776为标准，作为1，则本周期双系阴部的和数(161.998)是标准数的5.26倍；双系阳部和数(205.97)是标准数的6.68倍。单系阴部和数(259.191)是标准数的8.42倍。单系阳部和数(306.386)是标准的9.95倍。由于倍数的增加，证明周期轨道已从单的轴心向前发展，已形成两个焦点，已转化为椭圆形轨道，把第一长周期的两个轨道交错起来了（见《易学十讲》116页图）。

椭圆轨道上有两个焦点，如果它要把两个周期统一成一个整体，势必要有过渡元素作为桥梁，从图上已看得非常明白，据图上端是标准数的5.26倍和8.24倍，中间差数为3.6倍，恰好过渡元素就是3.6倍去作补充；图下端是标准数的6.68倍和9.95倍，中间差数为3.8倍，也恰好过渡元素是3.8倍去作补充。2x铁在上端过渡，镍钴在下端过渡，上下两端得到了过渡元素的补充，便构成了一个完整的椭圆轨道。

过渡元素为什么要放在椭圆轨道图两焦点的中央，即离心率

的垂直线上，这可借光学原理来说明。据三棱镜折光原理，当光线射入玻璃后，并不直走，而是倾向于玻璃面的垂直方向走，连续地折射两次，就可通过三棱镜把阳光展开射到别的物体上显出各种颜色。其原理是光线从一个密度小的介质走到一个密度大的介质，它便接近于垂直线；反之，它便远离于垂直线。本周期双系和单系的原子量的大小既不相同，自然密度的大小也不相同，因此介质也就不相同了。双系密度小，单系密度大，因过渡元素由小到大，所以，接近于垂直线。由于两焦点的平均垂直线在中央，所以把过渡元素放在当中，把两个圆补成一个椭圆轨道。

（三）第二长周期及其演算

第二长周期仍分双系和单系，按第一长周期对新元素推导的方法，发现3x和4x的存在。现将第二长周期构成说明如下（双系、单系、过渡元素、椭圆轨道各图略）：

1.双系四组元素原子量相加：氪(83.70)钙(99)相加为182.8；锶(87.63)钶(92.91)相加为180.54；铷(85.48)钼(95.95)相加为181.43；铯(88.92)锆(91.22)相加为180.14。四正位氪(0)、钙(7)锶(2)、钶(5)原子量相加数为363.34。四隅位铷(1)、钼(6)、铯(3)、锆(4)原子量相加数为361.51。平均值为181.227；和数为724.91；差数为1.77。

2.单系里缺少一个元素，用3x表示未知的新元素，并用四正与四隅元素原子量相比的方法，测定3x的原子量为109.253。

3.单系四组元素原子量相加：3x(109.253)碘(126.92)相加为236.163；镉(112.41)锑(121.76)相加为234.17；银(107.88)碲(127.61)相加为235.49；铟(114.76)锡(118.7)相加为233.46。四正位3x(0)、碘(7)、镉(2)、锑(5)原子量相加数为470.33；四隅位银(1)、碲(6)、铟(3)、锡(4)原子量相加数为468.95。平均值为234.82；和数为939.28；差数为1.38。

4。本周期只有三个过渡元素，根据对待原理，还应有一过渡元素存在，现用4x表示。并取钙银之间平均数求得4x原子量为

103.44。因此形成钌(101.7)铑(102.91)在上端过度；4x(103.44)钯(106.7)在下端过渡，把两个周期补充成一个椭圆轨道。

（四）第三长周期图及其演算

第三长周期亦分双系、单系，依前法推导，发现5x、6x、7x新元素。现结合本周期各图式分析如下(图略)。

1.双系缺少一个元素，用5x表示，按比例法求得5x原子量为139.117。双系四组元素原子量相加：氙(131.3)铽为(16.31)相加为317.61；铯(132.91)钨(183.92)相加为316.83；钡(137.36)钽(180.88)相加为318.51；5x(139.117)铪(178.36)相加为317.717。四正位氙(0)、铽(7)、钡(2)、钽(5)原子量相加数为636.12；四隅位铯(1)、钨(6)、5x(3)、铪(4)原子量相加数为634.547。平均值为317.666；和数为1270.667；差数为1.573。

2.单系缺少一个对待元素，用6x表示，用比例法求得6x原子量为194.231。单系四组元素原子量相加：金(197.2)钋(210)相加为407.2；汞(200.61)铋(209)相加为409.61；铊(204.39)铅(207.21)相加为411.6；6x(194.231) 钹211)相加为405.23。四正位6x(0)、钹(7)、汞(2)、铋(5)原子量相加数为814.84；四隅位金(1)、钋(6)、铊(3)、铅(4)原子量相加数为813.8。平均值为403.41；和数为1633.64；差数为3.96。

3.从椭圆轨道看，缺少一个对待元素，用7x表示，它的原子量取铽与金相加的平均数191.75。在椭圆轨道中，上端的过渡元素是锇(190.2)与7x(191.75)；下端的过渡元素是铱(193.1)与铂(195.23)，把两个周期补成一个椭圆轨道。

从第三周期的双系图，发现它的周期轨道在中途受到某种力量的打击而发生转向，另组成稀土族周期。当从旧轨道移位到新轨道时，必然有新元素出现，这个新元素用5x表示，在元素人工蜕变的雾迹照片中所显示的现象与此有相同之处。双系从氙到5x等于人工蜕变后的下支，而5x又从中途分成两支，其中从铪到铽等于粗短的一支，分出的稀土族等于细长的一支，阴部或阳部四

元素相当于蜕变后的四个粒子。周期图的阴阳两部的原子量，不仅数字不连续，而且差数也很大，正象粗枝和细枝一样，俨然是两个东西拼成一个周期。本周期图减去了稀土族，与雾迹照片显示形成氧的同位素氖这个新元素一样，是从中减去了氢后所形成的。

（五）稀土族周期及其演算

稀土族的产生，是因第三周期双系正向经度方向发展时，稀土族反而移向纬度方向发展，不等周期完结，就在中途分支。从稀土族原子价都相接近，证实了这一点，还可从光学介质的原理说明它的转向。

为什么要把稀土族元素列为一个周期呢？现引爱因斯坦等价原则加以说明。爱氏指出：“凡一点或一极小部分上作用的宇宙引力，和因更换坐标系而发生场力是相对待的。所以，无论用怎样的实验方法，都不能将这两种力的不同之处发现出来。换言之，即宇宙引力是一种几何学性质的东西，由于坐标转换发出来的，和物质本来性质完全没有关系。”由此可见，稀土族元素虽有坐标转换，但它仍然是一个周期，与以前各周期的规律性基本相同。现结合稀土族周期图式（图略）说明之：

1.稀土族在轨道变换时有新元素产生，用8x表示。因稀土族周期有方向转变，它的原子量求得，可用两组垂直对待的元素作比：

镱：镏＝8x：钔

求得8x的原子量为136.286。

2.稀土周期分前系和后系。前系四组元素原子量相加：8x(136.286)钔(152)相加为288.286；镧(138.92)钐(150.43)相加为289.35；铈（140.13）钬（147）相加为287.13；镨（140.92）钕(144.27)相加为285.19。四正位8x(0)、钔(7)、铈(2)、钬(5)原子量相加数为575.416；四隅位镧(1)、钐(6)、镨(3)、钕(4)原子量相加数为574.54。平均值为287.498；和数为1149.956；差数为0.876；后

系四组元素原子量相加：镱(174.04)铽(159.2)相加为332.24；钇(156.9)镏(174.99)相加为330.99；钬(162.46)铒(169.4)相加为331.86；钬(164.94)；铒(167.2)相加为332.15。四正位钇(0)、镏(7)、钬(2)、铒(5)原子量相加数为662.85；四隅位铽(1)、镱(6)、钬(3)、铒(4)原子量相加数为664.39。平均值为331.81；和数为1327.24；差数为1.54。

3.稀土周期是向垂直方向发展的，两圆交错形成椭圆轨道时，也和短周期一样，在焦点上无过渡元素存在。

（六）未定周期图及其演算

未定周期也分前系和后系。前系有八个元素，但后系只有五个元素，依对待原理也应有八个元素，故用9x、10x、11x表示之。下面再将本周期图式说明如下(图略)：

1.未定周期前系四组元素原子量相加：氡(222)镆(237)相加为459；锫(223)铀(238.07)相加为461.07；镭(226.05)锕(231)相加为457.05；锎(227)钍(232.12)相加为459.12。四正位氡(0)、镆(7)、镭(2)、锕(5)原子量相加数为916.05；四隅位锫(1)、铀(6)、锎(3)、钍(4)原子量相加数为920.19。平均值为459.06；和数为1836.24；差数为4.14。

2.未定周期后系，三个未知元素原子量的求得：9x以镆与钚原子量之和数除以2，得9x原子量为239。10x和11x的原子量即以比例法求得，镅锎原子量相加为487.848，锔锿原子量相加为487.000。两对待之和为974.848；再除以2为487.424，则是两对待之平均值。以平均值487.424减10x相对位钚的原子量241，即为10x原子量246.424；以487.424减去11x相对位9x的原子量239，即为11x原子量248.424。

3.后系四组元素原子量相加：9x(239) 11x(248、424)相加为487.424；钚(241) 10x(246.424)相加为487.424；镅(242)锎(245.84)相加为487.848；锔(243)锿(244)相加为487。四正位9x(0)、11x(7)、镅(2)、锎(5)原子量相加数为975.272；四隅位钚(1)

10x(6)、铜(3)、锫(4)原子量相加数为974.424。平均值为487.424；和数为1949.696；差数为0.848。

4.从本周期两圆的数字看去，轨道趋向于椭圆，但它是大周期完结的一个周期，故过渡元素待定。

三、化学元素周期总图

化学元素周期总图，又称大周期，它包括从氢周期开始到未定周期止的六个周期。从易学太极生两仪的原理，这些已知周期，皆处于大周期的阴部，由此推知，在大周期的阳部还应有六个小周期，这可由此推出地球上所有元素原子量的总和。现将大周期图(图52)的有关问题，说明如下：

（一）在大周期上，每个周期的元素的原子量之总和，都与它的过渡元素的原子量存在一个比值，这个比值大约为5。如第一长周期总和数为1164.3，除以过渡元素原子量228.8，则比值为

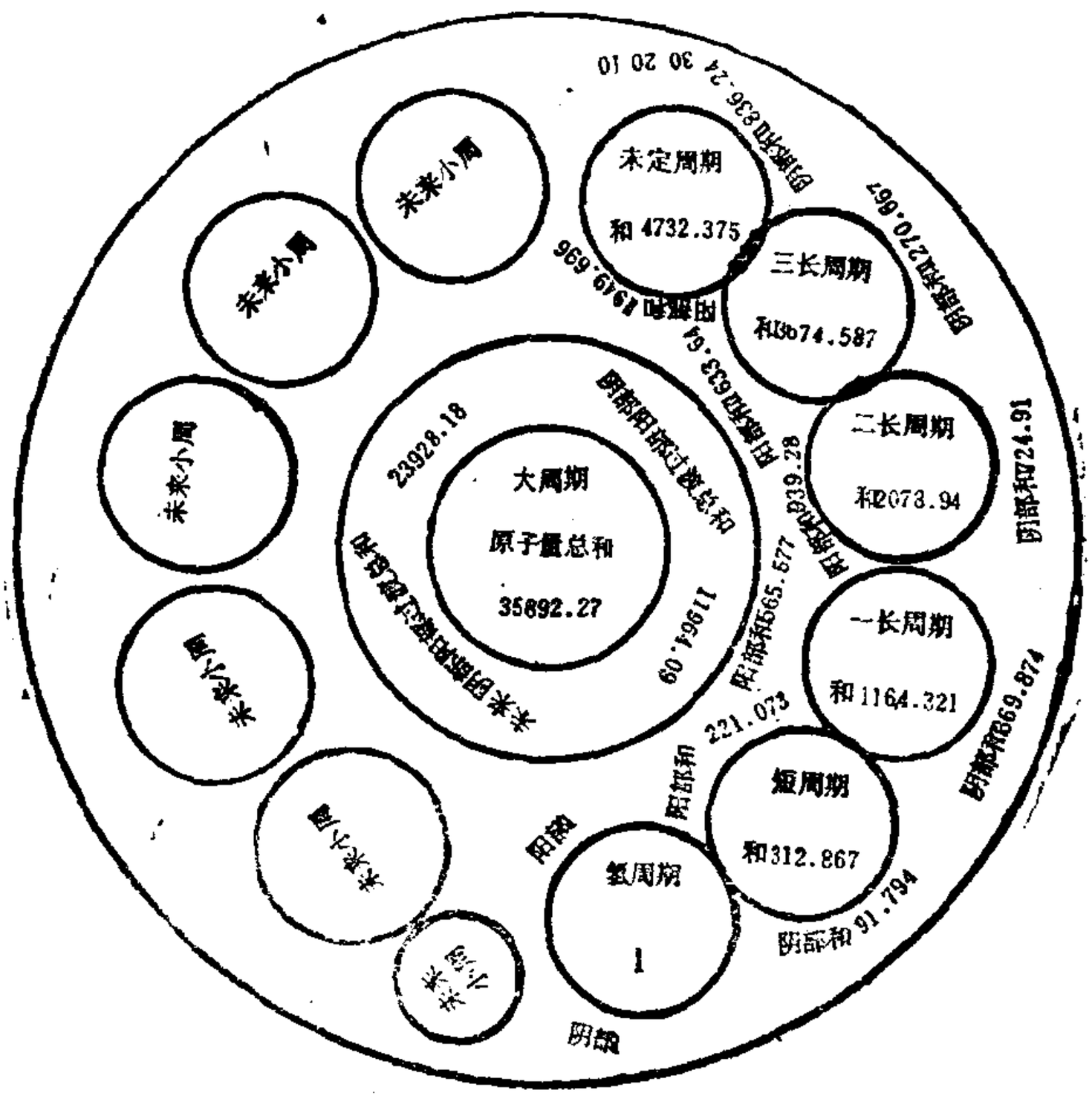


图52

5.09。第二长周期总和数为2078.9，除以过渡元素原子量414.7，则比值为5.01。第三长周期总和数3674.5，除以过渡元素原子量770.2，则比值为4.77，这些比值按四舍五入，则数字都近于5。

（二）未定周期过渡元素的原子量未定，但可根据三个长周期的比值求它的平均值：

$(5.09+5.01+4.77)\div 3=4.95$

假设未定周期总和与过渡元素原子量相比的比值为4.95倍，从而求出过渡元素原子量是965.79，再加本周期阴阳两部的数3785.916，即得出未定周期总和数为47323.75。

（三）因过渡元素补充了椭圆轨道上下焦点而成为二者的重要接头，这也就是过渡元素的位置。但它在门氏周期表上没有位置，而且整个稀土族都没有位置，因为稀土族元素在中途受阻碍而变换了运动方向，故与普通周期运动相对，所以没有位置。

（四）全系的原子量是按周期、按阴阳部递增的。如第一短周期阴部原子假定为y，则阳部为2y；第二短周期阴部为3y，则阳部为4y；第一长周期阴部为5y，阳部则为6y……，以后照此递增。只有未定周期例外，它的前期阴部为30y，则阳部反为29y；它的后期阴部为32y，则阳部反为31y，恰与前面相反，阴阳打了一个颠倒。但是，未定周期在大周期中为数太少，不会影响全局，可以不计。

（五）把大周期中阴部已知的六个周期元素的原子量加起来，计11964.09，按上述阴阳部原子量成倍递增的原则，即易数加一倍法的原则，写成公式，应为：

$11964.09+(11964.09\times 2)=35892.27$

大周期原子量的总和35892.27，这就是蔡氏预计的地球上所有元素原子量的总和。同时创立了新的化学元素周期体系，从这些体系中推导出11种未知的新元素及其原子量。他从图式中，还发现有十二万个位置可容纳新元素，今天世界上已知的元素只占全周4.5度的位置。蔡氏这一学说给予科学研究者以极大的鼓舞

和启示。他通过图式演算，能将物质的周期、轨道、时空关系部表示出来，这与《相对论》的作者三度位、一度量的思想如出一辙。蔡老写这篇著作，已为科学献身，我相信这篇著作的命运也和普郎克《物理世界图景的统一性》讲演的命运一样，遭到了大物理学家马赫的坚决反对。马赫说："如果对原子实在性的信仰于你竟是如此重要，那么我就宁愿放弃物理学的思考方法。"但普郎克的"量子论"，于1908年为法国物理学家佩兰证实，马赫在事实面前也只好服输。对此爱因斯坦颇有感慨地说："这些学者之所以厌恶原子论，无疑可以溯源于他们的实证论的哲学观点，这是一个有趣的例子。它表明即使是有勇敢精神和敏锐本能的学者，也可因为哲学的偏见而妨碍他们对事实作正确的解释。"

蔡老这个图式所揭示的自然法则，也可从化学这一角度，引导我们思想走入天文、历象、生物、医药以及尖端科学方面去，从而成为研究各门科学的总桥梁。汉代焦赣、京房演卦变的书，今已知与电学有关。如果新的化学元素周期的创立，能把最古的和最新的理论熔为一炉，将是发扬我国文化的一大贡献。

第二节　易学与军阵、武术

古今中外的学者都运用了易理及易学公式来发展自己的科学，现从军阵、武术方面择要介绍如下：

很早的年代里，就把八阵图用于军事，从黄帝起开始应用，诸葛亮总其大成。《兵略纂闻》说："黄帝按井田作八阵法，以破蚩尤。古之名将知此法者，惟姜太公、孙武子、韩信、诸葛孔明、李靖诸人而已。其名之曰天、地、风、云、龙、虎、鸟、蛇八阵者，则孔明也。"兵象八阵图，分天地风云四正门，龙虎鸟蛇四奇门，乾坤艮巽为阖门，坎离震兑为开门。风门居东，正当离卦；坎门居西，正当坎卦；天门居南，正当乾卦；地门居北，正当坤卦。鸟门居于东南，正当兑卦；蛇门居于西北，正当

艮卦；龙门居于西南，正当巽卦；虎门居于东北，正当震卦。八阵能把握主动，以权衡进退，发起围攻和奇袭。按其正反变化，可产生40320～362880种阵形。所以八卦基本的阵形又有天覆阵、地载阵、风扬阵、云垂阵、龙飞阵、虎翼阵、鸟翔阵、蛇蟠阵等名。八卦之法，实际阐明了阴阳五行学说，孙武子的“知己知彼，百战不殆”，并不是只了解双方情况而已，在了解双方情况后，还要按阴阳的相反相成，五行生克制化之法以对付之，我们必须懂得这两句话意在言外，在易学的思想和方法中探求。鬼谷子《阴符经》说：“天有五贼，见之者昌。”这句话是很难理解的，但从相贼、相克之义来分析，则知要懂得五行相克之法，来寻求克敌致胜的规律。推而言之，老子的“欲将夺之，必固予之”，“欲将废之，必固兴之”，孙子的“避其锐气，击其惰归”，苏子的“为将之道，当先治心，泰山奔于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬”，无不是阴阳法的推衍。《周易》经文更专以师卦论用兵之道，卦中首先揭示了出师是为了声张正义，帅师必择将才者而用之；其次师出必纪律严明，不得骚扰百姓；再次在战争中要知进知退，当进则兵贵神速，当退则知难而退，由此可见古代军事学的思想了。

易学与武术也结下了不解之缘，如太极拳、易筋经、八段锦，以及九宫桩、八卦掌、乾坤球、两仪球、左右太极圈等，皆本易理而创立。就以武林的四大派僧、赵、岳、杜而论，亦莫不融入易理，以为攻守之心法，后来又分为南北两派，北崇少林，南尊武当。下面谈谈温江武术家余文才老师谈四大门派：

僧门出自少林，其拳术之特点，有背（左手抓住对方，右手背起，因势摔之）、擒（突然为对方擒住时，反擒以折之）、巴（招架对方之手而顺势攻之）、克（压住对方之手以进攻）。背和克乃进攻之手法，擒和巴则为反攻之手法，其正反之变化，亦阴阳而已。

赵门之拳，传说出自宋太祖赵匡胤所创，其拳术的手法特

点，有弹（弹开对方之手以进攻）、粘（粘于对方之手以攻之）、贯（直接打击对方要害之处）、彪（跳出对方手法范围以谋再次进攻）。弹和贯是进攻手法，粘和彪是反攻手法。

岳门之拳，亦传说为岳飞所创，其拳术的特点，有挑（挑开对方之手以攻之）、压（直压对方之手以攻之）、分（分手以扰乱对方乘势击之）、拨（踩住对方之足将其拨倒）。其挑和压是进攻性的，分和拨是反攻性的。

杜门之拳，传说出自隋末起义者杜伏威，其拳术之特点，为腾（跳起以击对方）、落（乘下落之势以攻对方）、闪（是从侧面避开对方进攻以谋反击）、让（是退让矫敌以乘隙反击）。其腾和落是进攻性的，闪和让是反攻性的。

由此可见，武术亦不外因时、因地、因人掌握好阴阳动静之机，以击败对方。其太极也，两仪也，九宫也，八卦也，顾名思义，也不外套此万能公式以提高克敌致胜的效果。此外，武当派还有吊、提、挤、按，小僧门还有掐、抓、扯、戳，其含义就不言而喻了。

近人孙国中以变易、不易和简易之理谈武术。第一，武术与变易之理相通，因武术运动始终处于一个“生生不已，变化不息”的过程中，手法忽上忽下，忽左忽右，甚而声东击西，引前打后。处处变，时时变，手手变，招招变，所以技击之道，用术诡诈，多变则处于主动，少变则随时挨打。但变之道或以守为攻，或逢虚必进，故示以诈形，暴以假态，观形以运奇，随势而应变，反常以为巧，无形以为妙。根据这些变易之理，武术家们总结出：一胆、二力、三把势，以及快打慢，慢打迟，一力降十会，一巧破千斤之要诀。变之道虽万殊，但仍可一言以蔽之，阴阳而已！因武术不外攻守，攻者阳刚之法，守者阴柔之术。庄子说：“且以巧斗力者，始乎阳，常卒乎阴。”《周易·系辞传》说：“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通”，“通变之谓事，阴阳不测之谓神。”武术家亦总结说：“阴阳互用手法真，一正一

反技通神。世人不解法中意，须向变中去寻根。”

变易中亦有不易的规律，万变之中亦有不变之道，无论上下左右，动静刚柔，虚实真假，拳腿头膝，掌肘肩胯之变，都有一个不变的内在规律，即都存在着由此势变彼势，由此招变彼招，由此法变彼法的运动距离和运动时间。尽管武术中的变化过程是迅雷不及掩耳，急电不及瞑目，变化之速是难以比拟的，终究有一个时间过程和运动轨迹的，了解和掌握了这一变化发展的内在规律，也就掌握了散打运动中最关键的一环，从而也就可以以不变应万变。如同放风筝，任它在天上翻飞，但是有一条线控制在放飞者的手中。《奇门遁甲·烟波约叟歌》写道：“阴阳顺逆妙难寻，二至还乡一九宫，若能了达阴阳理，天地都来一掌中。”

所谓简易，即余文才先生对僧、赵、岳、杜手法的总结之类，皆以简驭繁，由博返约的心法。

综上所述，在武术的散打中，不论先发制人或后发制人，都必须掌握好此动作与彼动作的运动距离和运动时间，把握住攻守运动的节奏，并要造成对方的错误判断，击其上当先示以要击其下部之形，待其防下之时，突击其上，推而言之，一切招式，都要使对方防而不及，守而难顾，有时甚至可以连续示以假的动作，使对方忙于上下左右的防守，在彼应接不暇中被我击中。这就是明代武术家俞大猷的“知拍”，戚继光的“知当”，现代称为得机、得势之意。

拳理也本之于太极、八卦、河洛之理，现代人薛纪峰说：中华武术，采天地之粹，派别万千，气势无穷。然，乾坤合而为泰，离而为否，拳术合而劲整，乖而散乱。八卦者，兵家之八阵，乐家之八音，武术家之八卦掌。在太极拳、太极掌中，其劲力又似有似无，若隐若现，动静结合，静则与天地如一而难撼，动则意气力速达触点而击敌于刹那，如李广矢出金石为开，右军挥毫入木三分。欲刚则无坚不摧，欲柔则无孔不入，往而有返，直而能曲。太极拳手眼身法均含八卦、八方，每一动都由五脏之

气所主，太极十三式，即含五行八卦在内。河洛之数融入拳理，在内功则将五脏之气合入丹田。在招式则按五行属性：水盛则沉，多为柔、软拳，象形为鸡、鹤、燕之类；火盛则猛，多为炮、查、洪拳，象形为虎、豹、猴之类；木盛则仁，多为圆、忍、睡拳，象形为龙、蛇、马之类；金盛则狠，多为南拳、泰拳，象形为鹰、隼、鹞之类；土盛则钝，多为绵掌、静功，象形为熊、鼋、鸭之类。并循河洛数之点，或据奇虚偶实，奇真偶假之轨迹而行，亦成太极阴阳交扭环转之形，而中五不动。

太极是圆形的，拳法宜处处走圆，劲乃曲蓄而有余，所谓螺旋劲，使对方如《周易·大壮》所谓的“羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利。”即使对手如入迷宫，走不得，打不得。太极拳理机由己发，力由人借，如环之转，无懈可击。孙子曰：“常山之蛇也，击其首则尾至，击其尾则首至，击其中则首尾俱至。”太极拳术之练法，当松、静、轻、柔，曲中求直，阴阳相互转化，不走极端。由此可见，不仅医易相通，而且武易亦相通，推而言之，数、理、化、天、地、生，以及光、波、场、力、声、色、气、味之理，无不与易理相通，因而处处反应出太极、八卦、河洛的规律，处处合于阴阳五行之法则，人类从茹毛饮血进入知识爆炸，以及未来的N维时空中，都将是如此，这就是变易中有不易之法，掌握这些方法才能以静制动，以一对万。

第三节　易学与现代天文

1981年1月，美国海军天文台两位科学家预言，太阳系存在着第十颗行星！各种报道、专论重复着这一消息，人们激动着、议论着、赞叹着。其实早在本世纪的40年代，就有一位中国学者用易学的特殊方法，推算出了第十颗行星的存在，称为木王星。这就是四川刘子华先生于1940年11月1日，在法国巴黎大学通过的一篇博士论文：《八卦宇宙论与现代天文——一颗星球的预测》。

刘子华先生将河洛数理，结合摩尔旋涡星云图。摩尔认为：太阳系的构成，是日光照于螺旋星云，因而以太阳系为中心分为两支。第一支产生金星、地球、木星；第二支产生日球、水星、火星。刘子华把河洛数代入太极图式亦分两系，纳入八卦之象数，然后利用现代天文关于相对星球配偶的速度和密度加以计算，皆与它的恒数相同，因此，证实了第十颗行星的存在（图53）。

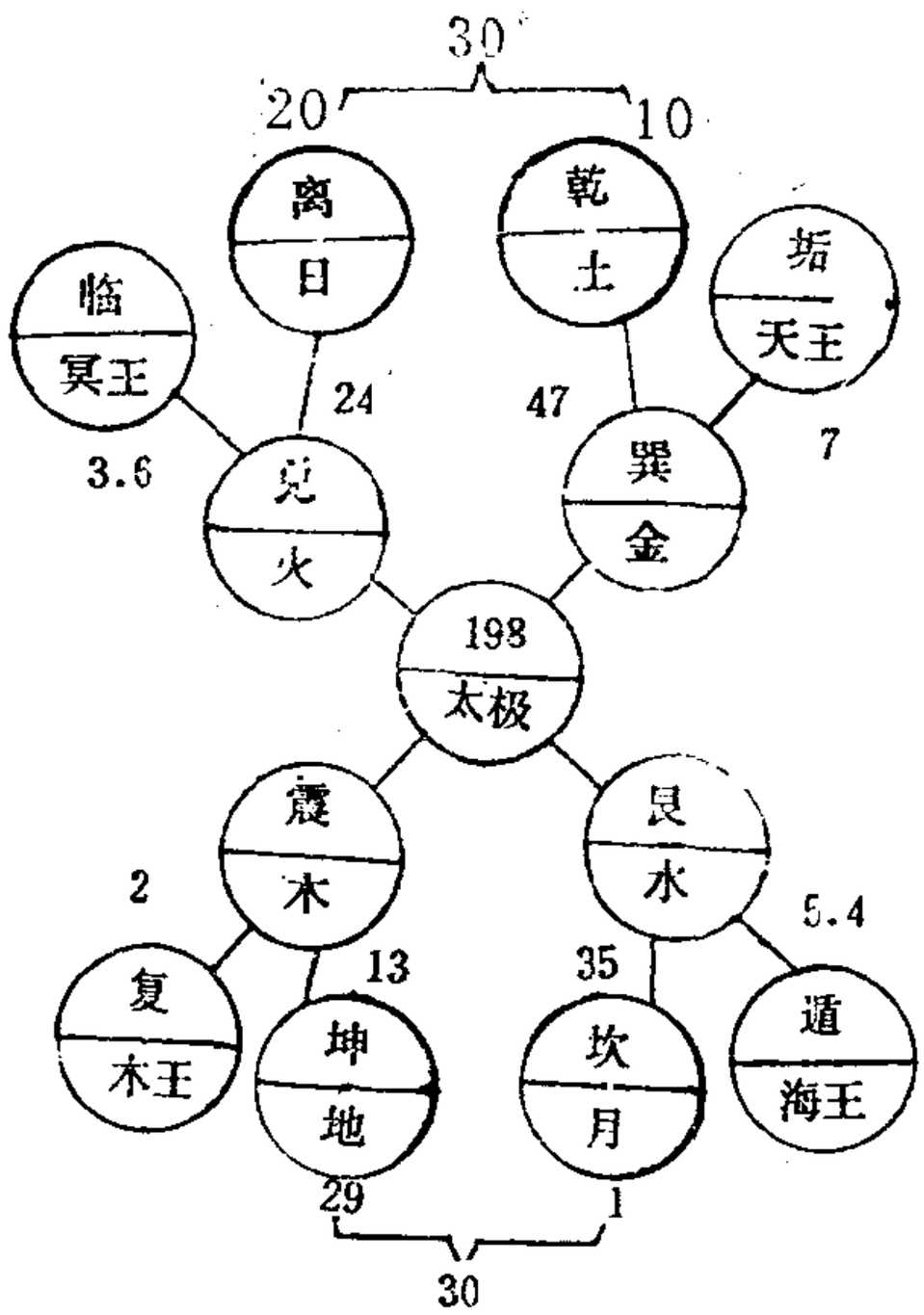


图53

说明：

（1）这张按数理将星球配偶，结合易学绘成的图，是刘子华博士论文中的核心部分，他的著作不久将和读者见面。他通过数理运算绘出这一张图，是根据了这一条原则叫“理需数证，物因质成”。

（2）本图的初期八星则配以八卦，并根据数理分成三对配偶，其配偶之星球速度（密度）的数据相互证明。每对配偶数均为60（只水星和火星有微小差数）。

（3）太阳和月球不是行星，初期八星中只有六个行星，加上四颗王星，故只有十颗行星。

（4）震巽兑艮所代表的木火金水四星，乃由乾坤所代表的二主体星发展而来，成为了行星中的四母星，由四母星而生出临遁垢复所代表的四子星（四颗王星）。

（5）四颗王星，包括预测到的木王星，分成两对配偶，其

配偶的速度（密度）相互证明。9是每对王星配偶速度的相同等数，亦即每对王星配偶速度的相同恒数。

（6）初期八星的三对配偶，每对配偶的和数为60，三对配偶的和数为180。后期的四子星，即两对王星，每对王星的和数为9，两对配偶的和数为18。所以，图中心198的和数，就等于全太阳系十二对星球各对配偶数的总和，这就是他从易学数理推出太阳系十二星球的速度总和为198公里/秒，这个太阳系的绝对中心，相当于八卦与太极的关系。

关于第十颗新行星的预测，他受到了三个方面的启示：一是从《易经集注》里找到了依据；二是从他小时爱舞流星锤而发现点点流星锤飞舞形成圆周时，它在人的手上仍只有一个中心，也如从八卦到六十四卦，以致三百八十四爻，其中心仍一太极而已，十百千万数其中心仍一而已矣。三是在1939年前后国际天文中心公布了冥王星的恒数后，才将星球数成配偶的理论确定下来的。我上面介绍的仅仅是一些肤浅的了解，刘老先生得出这些数据，计算用的纸已近百斤，这些数字的得出，也象陈景润数学家计算1＋1之难，限于本讲的范围和笔者的水平，只能谈到这里。但我们从这些简短的介绍中已可看出，对第十颗新星球发现的成就了。无怪当时参加巴黎大学评论这篇博士论文的教授们都一致赞叹说："了不起的中国人！"刘子华先生答复说："不！是中国人了不起。"

主持刘子华博士论文辩论和评审的专家，有法国巴黎大学文学科学院院长、论文审查主席米尔卜勒耶教授，汉学家马伯乐，巴黎天文台台长爱斯克郎恭，补尔日天文台台长摩尔，还有米尔教授。教授们提出了一系列咄咄逼人的问题，辩论的焦点最后集中在以下几方面：

"可不可以认为星球间的配偶关系是一种巧合？"

"把太阳和月亮、行星同等看待，这不违背了起码的天文知识吗？"

“对易经八卦有不同的解释，你为什么仅仅采取有利于你的推论的解释，而不用其他解释呢？”

汉学家马伯乐教授，还提了一个尖锐的问题，说：“关于易学的书我读得比你多，研究的时间也不比你短，但对于你所述的卦理，我始终持怀疑态度，因为依据不足。”

刘子华先生从容不迫地答辩说：如果你认为星球间按八卦规律配偶是巧合，对卦理表示怀疑，就请你看看事实吧！

第一，他拿出了大量有精确计算数据的表格来证实这张星球按八卦规律配偶的图的数据来源，指出这是卦理和天文恒数互相印证的结果，这是不可否认的科学事实。如果卦理不可凭，难道你们欧洲人研究9个世纪得出的天文恒数的结果也一样不可凭吗？也一样可以用语言来否认的吗？

第二，我没有把太阳和月球看做行星，请注意我论文的标题是：第十颗新行星的预测。为什么要把太阳和月球纳入计算呢？因为它们仍然是在动的，太阳系没有它们，不能形成一个比较恒定的体系。

第三，如果说关于卦理我只用了有利于我的推论的解释是不合逻辑的话，亲爱的教授先生，那你认为应该采用哪一种解释呢？

第四，马伯乐教授先生，我可以坦率告诉你，我卦理是依据明代四川一位易学家来之德的《易经集注》，来氏的注释有很多是科学的预言和推断，不妨请你回头再阅读研究，你会对他的很多观点深表赞同的。

教授们笑了，所有参与辩论的学者都笑了，掌声、祝贺声、鲜花，一齐向他涌来，他的论文被承认了，授予了法国巴黎大学天文学博士。法国国家科学院另资助3000法郎，将这篇博士论文出版发行。70岁的马伯乐教授承认了这篇论文，并为论文作了序，他在论文的结语中说：“前面我们尽可能地揭示了在《易经》八卦的各种衍变中，隐蔽着一种非常艰深和非常奥秘的科学。我

们仅仅根据天文方面的例子，便能证明这一肯定的事实。如果我们仅仅承认根据天文学家了解的天体特征与八卦的发展和含义之间的联系，纯粹是一种巧合，那这种巧合实在是太妙太巧合了。”

从蔡福裔、刘子华先生运用易学原理探索科学的成就，可以看出，数千年来，我们炎黄子孙胼手胝足，上下求索，所创造的无以伦比的精神文明和物质文明了。我们的祖先太伟大了，我们的民族太伟大了，我们不能做中华民族的孽子！要振奋起民族精神，拨开笼照在我们古代文明上的无知、自卑和偏见的云翳，让它的灿烂光华，照耀着振兴中华的万里征程。

第四节　易学与气功

易学的基本规律，是从天文、气象中发现的，这些规律约言之，就是通过日、月、斗的运行及其随之而出现的气象变化得出来的。古人昼参日影，从晷景盈缩得出360度一周天，一年移行365度有奇，人亦应之，而有365节，皆有气以煦之，血以濡之，所以，气功有练大小周天之法。夜考极星，月之运行，以二十八宿为刻度，一日一宿，平均月行29度半，人体应之，有二十八脉，营卫之气运行于二十八脉，一昼夜五十周于身，《灵枢》以漏刻计之，气功之运气，亦按二十八脉运行，使阴阳相贯，畅通无阻。北斗能辨方定时，乃天体运行的指挥棒，环转于北极星周围，人体亦应之，以北斗为神，主宰人身的动作云为，所以，气功首重调神，保持体内天真为第一要义。医家将神总统于心，藏于五脏，至于调神以保持天真之法，则以去除杂念，意守丹田，这就称为调神。气功家以会阴（阴跻穴起始处）为炼丹之炉；以脐下丹田为鼎，形容此鼎如半边锅形，有“半边锅煮乾坤，一粒米包天地”之楹联，就是隐含这个道理；精气神三宝，就是这个鼎中炼丹之药；人心的意念，就是炉中之火；而以肺之呼吸为橐籥，作鼓风之用，因火必要风之助。

炼丹之药的精气神是怎样注入鼎中的呢？气功家认为：日之精为万物生长的原动力，易以离卦象之，医学上命曰心火，为神之本源，丹家喻为姹女；月之精为万物依附之体，易以坎卦象之，医学上命曰肾水，为精之本源，丹家喻为婴儿。肾水随肝而左升，心火随肺而右降，相互交于中土之脾，脾之色黄，丹家喻为黄婆，即言婴儿、姹女以黄婆为媒而相交，于卦为水火既济之象。其它已将东方肝木所藏之魂，西方肺金所藏之魄，南方心火所藏之神，北方肾水所藏之志，完全合在中央脾土所藏之意的统一指挥下，此即所谓“三华（精气神）聚鼎，五气（神魂魄意志）朝元”。药入鼎后，先以武火烹之，方法是每吸一口气，都用意念轻缓送入丹田；继以文火温养，只随意呼吸，从阴跻入丹田，凡阴跻之脉一开，百脉俱开。但呼吸采气当面向北斗，烧炼时不可鼎内无药。念不可弛，念弛则火炽，火炽则当釜底抽薪；意不可散，意散则寒凝，寒凝则当炉底添柴。由此观之，易理、医理和气功之理，也同出于一源。下面再介绍一些练功之法，以供参考。

首谈运周天法，周天即元气在人身运行周期的总称。运周天是保存和增强元气的一种健身方法，属于气功范围。气功的气，别称丹，它是元气的结晶，它的活动是有一定时间和方位的，表现为生物钟现象，古代称为子午流注。夜半为子，方位正北，日中为午，方位正南，天地之元气即随不同时间，流注于不同方位，不仅昼夜如此，四时亦如此，这是借天例人，来阐明人体元气运行的周期。但人体内部的周天火候是活而不死的，称之为活子午，要掌握它运行的规律，必须抓住周期的始终点来判断，也就是要抓住元气从量的积累发展到质的转变阶段，即《周易参同契》所谓“太阳流珠，常欲去人”的时候，也就是人体内神足气壮，生机发动，开始动转一周天的时候。小周天即打通任督脉，使任督脉气机环周不止。卯酉周天即使奇经八脉的气机流行不休。大周天即与自然融为一体，当元气结于丹田之时，则开始运

周天，使之直奔尾闾，上行夹脊，过玉枕，进泥丸，上重楼，经膻中，回丹田，入气穴，再进阳火上至泥丸，退阴符下达涌泉，使元气运行于二十八脉，充周于身。其运行皆有度数可计，见《灵枢·五十营》，如说："天周二十八宿，宿三十六分，人气行一周，千八分。日行二十八分，人经脉上下左右前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼，脉再动，气行三寸，一吸，脉亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸，十息，气行六尺，日行二分。二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，水下二刻，日行二十分有奇，五百四十息，气行再周于身，水下四刻，日行四十分。二千七百息，气行十周于身，水下二十刻，日行五宿二十分。一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脉终矣，……气凡行八百一十丈也。"现列表将五十营计算如下：

表7　　五十营计算

呼吸息数	脉行长度(28脉)	月行度数(28宿)	气行周次	漏下刻数
1息	6寸			
27息	1丈6尺	2分有奇		
270息	16丈2尺	20分有奇	1周	2刻
2700息	162丈	200分有奇(5宿20分)	10周	20刻
13500息	810丈	1008分(28宿)	50周	100刻
	实际为816丈2尺，810丈为约数			每宿距36分，28宿1008分，故一宿气行1.8周(约数)

五十营包括了营卫之气在人体二十八脉营运五十周的情况，故《灵枢·营卫生会篇》说："营在脉中，卫在脉外，营周不

休，五十而复大会，阴阳相贯，如环无端。”“太阴主内，太阳主外，各行二十五度，分为昼夜，……如是无已，与天地同纪。”说明营行脉中，卫行脉外。太阴主内，所以营气循行脉中，始于手太阴肺而终于手太阴肺；太阳主外，卫气循行脉外，始于足太阳膀胱而终于足太阳膀胱。但营卫在经脉内外表里异路，只有在夜半营卫之气才在内脏会合。由此可见，营卫一昼夜五十周于身，运行不止，环周不休，是和日月星辰的运转规律相一致的。

至于练气功以保持天真之法，明代医家有《保天吟》一首，现录于下，并浅释之。

《保天吟》　（《景岳全书》）

一气先天名太极，太极生生是为易。
易中造化分阴阳，分出阴阳运不息。
刚柔相荡立乾坤，剥复夬姤群生植。
禀得先天成后天，气血原来是真的。
阴阳气固可长生，龙虎飞腾失家宅。
造化钟人果几多，谁道些须亦当惜。
顾惜天真有两端，人己机关宜辨格。
自治但存无勉强，庄生最乐无心得。
为人须慎保天和，岐伯深明无伐克。
伐克从来性命仇，勉强分明元气贼。
肤切根源未嫽然，养气修真亦何益。
漫将斯语等浮云，道在路旁人不识。
余今著此保天吟，愿效痴东奉佳客。

明代医家张景岳这首《保天吟》，对养生之道深有见解，现简释如下。《保天吟》所指的先天一气，乃太极含三为一，天地人由先天一气所化生之象。由太极、两仪、四象、八卦演译为六十四卦，这就是生生之谓易，但易之道虽千变万化，仍不外分阴分阳。天之日月运行，一寒一暑，阴阳也；地之刚柔相荡，动静互根，阴阳也；人事则以乾坤为易之门户，阴阳也；从剥到复，

从夬到姤的六爻变化，阴阳也，由此可见，天地万物的变化都不外一阴一阳。人体也不例外，禀先天的父精母血而生，阴阳也；得后天气血之蓄养而长，阴阳也。不论神气也、真气也，皆来源于气血，气血旺盛，则人身阴阳之气充足，这便是长寿的基础。

至于“龙虎飞腾失家宅”一语，其中龙虎二字，即日月、铅汞、婴儿姹女之同义同词。日也、汞也、龙也、火也，皆心神之异名；月也、铅也、虎也、水也，乃肾精之别称。至于婴儿，比坎卦为中男，姹女比离卦为中女，乃取坎离既济，心肾相交之义。婴儿、姹女以黄婆为媒之喻，因黄为土色，婆为至阴之象，脾为阴中之至阴，乃指心肾交于中土脾经。至于相交的道路，则肾水随肝木而左升，心火随肺金而右降，所谓“左右者，阴阳之道路也”。离中有神，其性流动，气功家名为火龙；坎中有精，其性沉降，气功家名为水虎。龙虎飞腾，喻水火未济，心肾不交；失家宅，指精神分离，无处归宿，离身而去。

造化钟人果几多，言天地赋予人的天真之气的确是很有限，哪怕些须，即一点点亦当珍惜。珍惜天真的方法有人和己两个方面：对自身调养来说，应顺应自然，保持天真之气，庄子就主张无心无意，不对事物存在私欲。至于待人接物，饮食居处，寒热温凉，喜怒哀乐，都要有一定节制，才能保持天真之气，不受克伐。因为克伐天真之气，从来就是长命的仇敌，所以必须顺应自然，如果企图用强制的方法保持真气，等于揠苗助长，不仅无益，反而有害。浅薄者没有从理论上明确这些养生方法，一般性地去练功，这是无济于事的。最后作者提醒人们，不要以为上述道理太平常而不重视，有时度人的真谛就刻在路旁，那些想长寿的人未必就能辨识。作这首《保天吟》，愿仿效痴心待客的东道主，把美酒佳肴奉献给来关顾的各位佳宾，由此可见炼精化气，炼气化神以保持天真的过程中，调神是最主要的了。

近代有人研究，人体是有生命的磁体，生命与磁场关系密

切，如有些人顺南北方向则安卧，顺东西方则失眠，练气功也有辰向东北，暮向西南之说，都涉及了生命磁体的方位问题。太极相当于丹田，可以说是生命磁体的中心，也是能量流汇聚和转换的地方，能量流类似气功家的丹。两仪是把人体上下、前后、左右分为竖、纵、横三大生命磁体方位线，为合成人体的三维坐标系，人体能量循此而运行不息。四象指人体的面，人体脐以上之面与天相接，脐以下之面与地相连，前面与月相对，后面与日共寝。八卦指与天地垂直的八个方向，按先天卦象排列。上下为立向，于卦为乾坤，表示天地定位；左右为横向，于卦为坎离，表示水火相射；前后为纵向，于卦为艮兑，表示山泽通气；内外相回互，于卦为震巽，表示雷风相搏。古人认为，人的生命是形、气、神三者的统一。所谓“形者身之舍也，气者生之充也，神者生之制也”，在气功师发功过程中，用脑电图、脑磁图测视，均可发现不同的波形变化，有特异功能的人，还发现脑中有两圆点一左一右的转动。气功师发放外气，也有客观存在的东西，如有人发放外气，是受低频涨落红外辐射的调制的；有人发放外气，可杀伤大肠杆菌、痢疾杆菌、绿脓球菌等；有人发放外气，可使人体血浆中的C－AMP显著升高。可以预期脑电仪的有序化，将会给气功的静、虚、定、空、无提供定量测验和客观依据。

人身的水分占70%左右，象古海洋的复制品。钠、钾和氧化物在血液中的浓度，以及钴、镁、锌在机体中的浓度，竟和它们在原始海洋中海水的浓度完全相同。月亮的引力能影响海洋的潮汐，所以，对人体磁场的关系同样密切。妇女经期平均二十八日，以应月运二十八宿之数；气功师拜月练功，向月亮吸取能量，称为吸收功，均值得作进一步探讨。《灵枢·痈疽篇》说：“经水流行不止，与天同度，与地同纪。”这就从天人合一的角度引导人们去思考这些问题了。

第五节　学易与乐律、美术和舞蹈

易学原理可以和很多学科结合起来，下面再举乐律、美术和舞蹈说明之：

在乐律方面，古以天地之气的升降浮沉所发之音，名曰天籁；人处天地之间，其气的升降浮沉所发之音，名曰人籁。关于气的升降浮沉，古人以律管测知，凡天行1度，则地行25公里，地气与天气交，可上腾250里，一年日行365度有余，约当90000里，这就是庄子扶摇而上者九万里之由来，地气上腾，今已知与地心热力上腾有关。当冬至一阳生，则

表8

子	黄钟	
丑	林钟	黄钟$\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$
寅	太簇	林钟$\times\frac{4}{3}=\frac{9}{8}$
卯	南吕	太簇$\times\frac{2}{3}=\frac{16}{27}$
辰	姑洗	南吕$\times\frac{4}{3}=\frac{64}{81}$
巳	应钟	姑洗$\times\frac{2}{3}=\frac{128}{243}$
午	蕤宾	应钟$\times\frac{4}{3}=\frac{512}{729}$
未	大吕	蕤宾$\times\frac{2}{3}=\frac{1024}{2187}$
申	夷则	大吕$\times\frac{4}{3}=\frac{4096}{6561}$
酉	夹钟	夷则$\times\frac{2}{3}=\frac{8192}{19683}$
戌	无射	夹钟$\times\frac{4}{3}=\frac{32768}{59049}$
亥	中吕	无射$\times\frac{2}{3}=\frac{65536}{177147}$

为地心热力，热力开始从地隙上腾，但未出地平，只离地隙九寸，若以九寸长的黄钟管装蒹葭灰，便可查出上腾的度数，灰上腾在管中均聚积一处，若因风吹或人动则灰是散的，古人以此计算中气。古有十二律管，以候十二月之中气，当某季节到来时，则该月相应的律管里的蒹葭灰则自然地飞腾起来。地气的上腾，也是宇宙之气的动变，而宇宙之气的动变，又无不受太阳运动的影响，故曰律吕调阳，即言太阳之气是与律吕之气是相互协调的。现附律吕与生律法的度数于后，见表8。

根据律吕所造制定的乐器，都可发出一定的声音，按阴阳之理，则声有高低，按五行之法，则音有角、徵、宫、商、羽以应木、火、土、金、水。后来增加了变宫、变徵，古称清角流徵之术，如今之键盘乐，即C调之黑键。现列表排比如下（表9）：

表9

宫	商	角	徵	羽	变宫	变徵
重	敏	经	迭	柳		
仩	伏	仜	工	六		
工	尺	上	四	合		
1	2	3	5	6	4	7

古代音乐家以十二支长度不同的律管，吹出十二种高度不同的标准音，以作为定音之用，称为律管。凡处于奇数位的律管，称为律，为阳律，凡处于偶数位的律管，称为吕（表8）。通常以宫音为起点，故称为宫调式，简称宫；但其他音也可为起点，则称为调。

律吕数与五行、五音、五脏：律吕数常按五行原理，将五音与五脏气化结合起来分析问题，不仅可以了解社会的各种心理活动，而且还可测知人体的生理、病理变化。古人认为，乐律是用来指挥歌舞的，乐律有宫商角徵羽五音，五音仍具有五行特性和

存在着生克乘侮的规律。因此，从唱歌、奏乐中，便可从五行、五音之理，听出它所反映的心理活动和社会变化。言为心声，乐律在客观上便无形中反映人们的心理活动，而人们的心理活动又无不受社会环境的影响，进一步还可通过律吕数掌握这些变化的规律。《素问·天元纪大论》说："天有五行御五位，以生寒暑燥湿风；人有五脏化五气，以生喜怒思忧恐。"可见天之五气运行，则产生寒暑燥湿风的变化；而人的五脏之气又与四时天气息息相通，在升降出入上存在着共通规律。所以，五脏气机的活动变化，则通过喜怒思忧恐五志表现出来。故肝之气发生动变则为怒；心之气发生动变则为喜；脾之气发生动变则为思；肾之气发生动变则为恐。而五志不仅通过动作、表情，也通过五音表现出来。现举《四声切韵》中的一首俚词分析如下：

《四声切韵》说："平声平调莫低昂，上声高呼用力强，去声分明哀远悼，入声短促即收藏。"肝气动而为怒，心中忿怒之极，在语音上反为平声平调。如京剧著名演员金少山扮西楚霸王项羽困于垓下，念"力拔山兮气盖世……"四句歌词的道白时，其音全用平声平调，却充分表现出了这位盖世英雄无比忿怒的心情。喜悦的心情，当表现为大叫大喊，乃心气动之象。如京剧《丁家山》李逵一段唱词，其声高昂放荡，成为了一出有名的喜剧。又久别重逢，心中突然激动，互相都发出惊叫。去声分明哀远悼，包括了古代诗人愁绪万千的诗词，如李清照的声声慢；哀怨之情的诗词，如李后主的虞美人之类。也包括了国外电影中的一些色情小调，大多属于哀怨悲忧之音。入声短促即收藏，多表现为肾气动的恐惧之情。如川剧《情探》中，表现王魁作了负心事，夜间听见窗外西风瑟瑟，以为有鬼敲门，唱腔形式以一出声迅即收藏（停止），这种曲调能充分表现出一个人内心的惶恐惧怕的心情。又《十五贯》娄阿鼠在庙中神前一段道白和唱词，也属此种类型。还有电影中要突出一个恐怖场面，也当用短促的音乐节奏。

此外，如诗经中《秦风·黄鸟》，其声强悍，表示了满腔忿怒；《郑风·鸡鸣》，其声柔媚，表示了生活富有情趣。又岳飞的《满江红》其词壮；吴方杰的《婉容词》其词悲。杜甫的诗，大多表现为忧国忧民；李白的诗，大多表现为豪放不拘。中医的闻诊，就是根据五音之理发展而来，其气化的数理就是从律吕数而来。

在美术方面，如绘画亦讲天人合一，唐代张璪说："外师造化，中得心源。"意思是画家在观察客观环境中取景时，要把自己放在当中，以达到在深入的过程中能引起"物为心用"的灵感来，这样才能创造出更新更美的艺术作品，这就是画家审美的"天人合一"观。绘画从太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦衍变为六十四卦，六十四卦各具一太极，悟出一本万殊，万殊复归于一之理。如石涛说："太古无法，太朴不散，太朴一散，则法立矣。法于何立，立于一画。一画者，众有之本，万象之根，见用于神，藏用于人。"又说："立一画之法者，以无法生有法，以有法贯众法也。山川人物之秀错，鸟兽草木之性情，池榭楼台之矩度，未能深入其理，曲尽其态，终未得一画之洪规也。行远登高，悉取肤寸，此一画收尽鸿濛之外，即亿万万笔墨，未有不始于此，不终于此。"如果能理解一画的道理，则"动之以旋，润之以转，居之以旷，出如截，入如揭，能圆能方，能直能曲，能上能下，左右均齐。"从太极、八卦到六十四卦，复归于太极之理，完全可以看出石涛论画的根据所在。从卦的一分为二，引伸出太极的含三为一，即两之间还有一个"中"点，所谓正中、得中时中、在中、行中皆是此意。书画家以一"连"字概括，如吕凤子说："笔断气连，迹断势连，形断意连。"王献之能为"一笔书"，陆探微能"一笔画"。第二特点是"异"，千姿百态，无一雷同，这不外于同中求异，亦阴阳法。第三个特点是"藏"，即藏其力、藏其气，不要把力透纸背误为剑拔弩张，这就偏向于阳刚的方面了。按阴阳法，无论阳刚

和阴柔都是外在事物坦露的两极，必然导致孤阴不生，独阳不长，必藏其阴阳之象于一体中，这就达到中和的境界，这也就是阴阳调和之理，故画家藏头露尾，寓阳刚于阴柔之中的方法。黄宝虹从太极图论山水画答瑞士学生问："一勾一勒可以方圆，应后千变其状。"又强调"太极图是书画秘诀"、是"绘画的秘要所在"。并以太极两极点代表冬夏至，囊括了书画技法的全部道理，它不仅是积点成线的开始，更是线、面、笔、墨、章法、立意、取象等画法的支点。

在舞蹈方面，近人从巫祭神的"禹步"中总结出了八卦舞谱。从禹步踩八卦，心中务必装有八卦图之论看出，是将舞蹈的四维空间综合为一的，它包括了舞蹈的全过程，有节奏、有韵律、有姿态、是队形变化。也就是说，舞蹈时动作怎么跳，动作与动作之间如何连接，队形和表演者的位置如何调度变化，乐器如何配合等。八卦在空间排列位置上，皆成环形结构，各卦之间为45度，合而为360度圆周，循环不息，周而复始。太极以一圆统两仪，以曲线剖析为二，黑白回护，中有黑白二点交叉，舞蹈亦多作圆周运动，如"胡旋婀娜"、"回翔竦峙"、"左旋右转"、"上下盘旋"等，具体说其转圈动作有：平转、蹲转、跪转、空中转、盘腿转、风火轮、旋子、蹦子、大翻、小翻、点步翻身、跑圆场等，真是大圈套小圈，小圈联大圈，一圈扣一圈，欧阳予倩说："舞蹈是转圈的艺术"，这符合《周易》"天行健，君子以自强不息"之论。我国传统舞蹈艺术一个很重的特征，就是寓情于队形图案之中，如二龙戏珠、白鹤亮翅、八仙庆寿、力杀八门、黄河九曲、蛇脱皮、五瓣梅、双葫芦、玉如意、鲤鱼跳龙门等，又形成太极曲线，或两仪、三才、四象、五行、六爻、七星、八卦等图形。不论由外走内，围绕一个中心环转，或一线到底，四面八方均匀对称，或如黄河九曲、力杀八门等图案中所呈献的米字格、九宫形，但皆未离八卦方位的轨迹和太极环形运动的刍形。特为太极图线的启发，证实了舞蹈动作的造型艺术，历

来就是强调曲线美的，所谓宛若游龙、风摆杨柳、三道弯等，莫不是太极曲线在动作上的具体体现。

舞蹈又是阴阳动静结合的，若俯若仰，若来若往，若翔若行，若竦若立，若飞若翔，或欲左先右，欲前先后，欲快先慢，欲开先合，欲纵先蹲等，古人称之为外三合，内三合，总曰六合，六合的协调，就是形、气、神的合一，后人总结为手、眼、身、法、步五字法，这莫不本太极、八卦有五方、六子，推衍为阴阳、五行，皆与传统的舞蹈结合起来，起到了妙用无穷的作用。

中　　篇

医易相通

医易相通的由来很早，从中医学的奠基者——黄帝内经开始，就在理论上相通了，这些基础理论都来源于古代的天文气象学。内经也有总论和各论，天元纪、五运行、六微旨、气交变、五常政、六元正纪、至真要、阴阳应象、四气调神等九个大论，就是内经的总论。第一，它的内容十倍、二十倍于其他篇章。第二，皆重点谈天文、气象及医学的大经大法，所以，都在论字之上标有一个大字。第三，九大论分之为九，合之则一，它象一株树木式的结构：天元纪为九大论之总纲，其余八个大论在基本原理的阐述上各有侧重，有如树根、树干与枝叶、花果的关系。其余各论亦有分别阐述大法、师法和心法者：如本病篇之谈气交，阴阳离合论之谈天地日月及三阴三阳之离合，六节藏象论之谈天以六六之节，人以九九制会，藏气法时论之合人形以法四时五行，九宫八风篇之论太乙下九宫，皆涉及内经之大法。论中有关刺法者皆有师承，是理论与实践相结合的论述。关于藏府、经络、病因、病机、诊法、治则皆为中医从理论到临床的心法。内经的编写体裁也较特殊，一本史家的“以时叙事”的方法，用之于医学而以人系事；一本“托古改制”，而所系之人则假托黄帝、岐伯、鬼臾区等古代圣哲，以增强学说的说服力。凡提黄帝之名，则知讨论的为本篇、本节、本段的纲领性问题。凡提岐伯之名，则知涉及的是医学有关的问题。凡提鬼臾区之名，则知涉及的是天文、历象问题。凡提伯高之名，则知叙述的是当时医家之传述。凡提雷公之名，则属推衍之文。凡提少师、少俞，则属后世新兴之学。凡不标题者，则属其他学派之论。

医易相通，实际上是指《内经》和《易经》在原理上的相通，因为易学是中医学的理论渊薮，而中医学则是易学原理在实际运用中的典范。这一章将介绍易学与内经九大论的关系，易学与内经其他篇章的关系。在九大论中，首先把天元纪大论全文串讲，以便完整地了解医易由来一线贯通的具体内容。其他八大论则因限于篇幅，仅作重点介绍。内经其他篇章涉及易学原理的，

也将在适当地方作扼要介绍。

同时，对内经以后的医家，则择其最有成就的加以介绍，其中将重点介绍张仲景、刘河间、朱丹溪、孙一奎、赵养葵、张景岳、李时珍、叶天士、吴鞠通、陈修园、唐宗海、郑钦安、何仲皋等人有关医易方面的内容，现分章介绍如下。

第八章　内经天元纪大论与易学原理

《内经》总论包括九大论，而九大论中又以天元纪大论为九大论的总纲，医易相通的原理，就从本大论开始讲述。在这一章中，将全文进行阐述，以便使医理、易理很好地结合起来。同时也才能充分说明医易相通不是一句空话，而是实质性的；不是理论性的框架，而是阐述的具体的规律和方法；不是片面的、点滴的，而是全面的、系统的。本章分四个部分加以说明：

第一，题解，着重为其篇名下一定义以概括全文。

第二，原文，分段照录。

第三，串讲，根据原文分段加以串讲。

第四，结语，总结全文内容。

【题解】

一部《内经》开宗明义即以《天元纪大论》揭示出它的指导思想是建立在“天人合一”学说基础之上的。本论的“天”，有自然法则之意：从实体上讲，天者巅也，就是人巅顶上的天空，包括所见的日月星之象；从方法上讲，天者道也，即指天体运行，气象变化的规律。“元”也有两方面的意义：从象上讲，元者始也，不称始而称元，以元的古义是“能统众始”；从数上讲，元者一也，一切事物均可从数理上统一为不同周期，然后以倍数法计算它的周期长短。“大”是气化的专用词，如《周易》泰、否两卦讲天地气化活动，则曰“大往小来”、“小往大来”。“论”、“纪”为《内经》时代两种文章体裁，“论”主张精深，所谓“弥伦群言，而精研一理”，使万殊归于一本；“纪”

务求博大，每揭一问题，必列举若干家派的见解，使一本万殊。由此可见，《天元纪大论》是把天地最根本的自然法则，运用来阐明人体气化功能的一篇著作，它是论纪杂揉、演译和归纳方法并用的。

【原文】

黄帝问曰：天有五行御五位，以生寒暑燥湿风；人有五藏化五气，以生喜怒思忧恐。

【串讲】

《内经》的总论是九大论，九大论的总纲是《天元纪》，《天元纪》的内容提要就在“黄帝问曰”这一大段里。文中的两句话，就把天和人、自然法则和医学理论密切地联系起来，以下就专讲自然法则了。“天有五行御五位，以生寒燥湿风”，五行指天有木火金水土五星，定时出没于东南西北中五方，因而就产生了风暑湿燥寒的变化。这些气象变化，既表示了八卦的阴阳两方：如以生寒暑表示阴阳对待，属周正天开于子，始于冬至；以生风燥表示阴阳依存，属殷正地辟于丑，始于大寒。又表示太极“含三为一”，如阴阳两方，再加上以生湿，则成为三了。因湿土居中央而灌四旁，成为了阴阳的主体和划界标准，属夏正人生于寅，始于立春。“人有五藏化五气，以生喜怒思忧恐”，则借天例人，天以五星临御五方以产生寒暑燥湿风。人则以五脏为中心，接受天地相交之气，而产生喜怒思忧恐五志。如心肾接受天地之气以生喜怒；肝肺接受天地之气以生风燥；脾接受天地之气以生湿。这还揭示了五行是阴阳的进一步推衍。我们把五行纳入太极图式，再把它分成三层来推导这个公式：第一层以生寒暑，即五行的水火，火在图之上方，水在图之下方，讲上下时，即以从左到右的横线为划界标准，水火不相射，这是阐明阴阳相反的一面。第二层以生风燥，即五行的木金，木在左，金在右，讲左右时，又以从上到下竖行的线为划界标准。木金者，生成之始终也，从生到成是一个相互联系的周期，这是阐明阴阳相成

的一面。第三层以生湿，即五行之土，土居中央而布四旁，凡木火金水的升降浮沉，必以土之气到始能运行，所以土成为了木火金水的主导者或划界标准。由此可见，五行就是阴阳相反和相成的两个方面，也就是阴阳的两个方面，再加上它的划界标准，所以说五行是阴阳的进一步推衍。这就是本太极“含三为一”法引伸出来的。有些人因为弄不清楚这些道理，所以就对五行作了各种猜测，甚而给它扣上“循环论”的帽子，干脆全盘否定，这些都不是研究学问的态度。

【原文】

论言：五运相袭，而皆治之，终期之日，周而复始，余已知之矣，愿闻其与三阴三阳之候，奈何合之？

【串讲】

有关天文、气象、历法的论著，讲述了木、火、土、金、水五运相互承袭，一个接一个地集中在观测者所立的标准下受到观测，故曰“而皆治之”。一年终了一个周期，如此周而复始，循环不已，我已经知道了，只想听听“气”和“三阴三阳”的不同现象如何配合。其者气也，气是总言上文天地人三才的气化活动，由于气有阴阳，结合三才，则形成三阴三阳了，因天有阴阳、地有阴阳，人亦有阴阳的缘故。所以，这一段的提问，主要落实在气与三阴三阳的配合，也就是说，本论不仅要讨论八卦的阴阳法，而且还要讨论太极的含三为一法。

【原文】

鬼臾区稽首再拜对曰，昭乎哉问也。夫五运阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，可不通乎？

【串讲】

鬼臾区传说是黄帝时占星之官，凡涉及天象问题，都以鬼臾区之名概括之。昭乎哉指天上昭昭之日月星，稽首再拜暗示天上日月星的运动，还要和地方子午线相结合，也就是五运之气与阴

阳相结合，具体说五运阴阳相结合，就是易学的太极“含三为一”法。从“天地之道也”以下五句话，如果从阴阳一分为二的观点来解释，可以说毫无意义，如果从太极“含三为一”的方法来解释，可以看出每一句话就代表一条大法。这五句话都有一个“之”字，应作动词用，在近代语法书上，只叙述了可作往、到、用等字的意义，但不能以辞害义。近代语法还没有把中国古文的词意完全概括出来，这几句话里的“之”字就是一例。“之”在这里可以作“用”解，也可作看、找、按照、根据、掌握解。“天地之道也”，按“五运阴阳者”这个“含三为一”的原则，即木运的阴阳有木运的标准，火运的阴阳有火运的标准等，那么天地的阴阳就要按照人掌握的规律来判断，如按照人掌握的天文、地理和历法知识来观测和计算。推而言之，“万物之纲纪”，也就是说要分判众多事物的阴阳，就必须用“纲纪”的方法，“纲纪”就是鱼网，鱼网的收网的大绳名纲，结网的小绳名目。用通俗的话说，就是指对众多事物要去分阴分阳，就要首先分清主次，分清标本，中医学就在这个基础上形成了标本学说。“变化之父母”，是说要了解变化中的阴阳，就必须找它的父母。有子女的人，才称为父母。这就是说，凡变化的东西，都是下一代体系了，它都是有父母的，找到它的父母就找到了它的本质，也就可以判断它的阴阳属性了，这就相当于近代所谓的“因果论”。例如，疾病就是一种变化，它是下一代体系，它已经是结果了，所以，我们要诊断疾病，了解它的阴阳变化，就必须去找它的原因，找到它的原因，疾病的阴阳属性就可以判断出来了。“生杀之本始”，是说事物从生到死，从发生到毁灭，从春华到秋实的过程，都不外是一个个长短不等的周期。古人认为，凡要了解周期的整个过程，掌握周期的规律性，也就是说要了解“生杀”过程的阴阳，就必须掌握它的“本始”两点，也即始点和终点，掌握了这两点，就可推知中间的过程了。例如，历法为什么要讲“三正”之学，也就是把始点确定了，整个一年的周期就可

推算出来了，甚而十年、百年都可以推算了。“神明之府也”，神，指北斗；明，指日月。这就是说，要观察日月斗的运动的规律，就要看“府”。人物聚会之处曰府，即言要观察日月斗的聚会，才能定出一年十二个月的节气变化来。如每个月根据日月要聚会一次，把它定为节，日月和北斗又要聚会一次称为气，所以，一年有二十四个节气。“可不通乎”一句，乃总括全段精神，必须要弄通阴阳的“含三为一”法。

【原文】

故物生谓之化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣。

【串讲】

物，指万物。生和极，即生和杀，承上文“生杀之本始”来，此指万物的形体而言，因有形体的东西才有生有杀。变和化，承上文“变化之父母”来，此指万物的气机而言，由于气机的活动，万物才发生变化。但万物从生到化是一个过程，从极到变又是一个过程。凡万物从形体的产生，气亦随之而增长，形体产生就是物生的过程，气的增长就是化的过程，故曰“物生谓之化”。凡万物生长壮大到了极点，气亦随之而逐渐消亡，形体发展到了壮盛就是极的过程，气的消亡就是变的过程，故曰“物极谓之变”。

“阴阳不测谓之神”，阴阳指日月运行产生的阴阳变化很难测定，必须以神为标准，神就是北斗，一年十二个月的二十四个节气，就是以北斗来与日月交会而定下来的，若本月无北斗来交会，则节气均不算，就成为闰月。“神用无方谓之圣”，《说文》从日、从月、从壬。月当仰观天文，日当俯察地理，壬为天干之一，表示方位，壬癸属水配在北方，此言从人法则当以日月会于北方为一年的成终成始之点，所以，古人解释说，能通天地人者为圣。《白虎通》指出：“圣者通也，道也、声也，道无所不通，明无所不照，闻声知情，与天地合德，日月合明，四时合

序，鬼神合吉凶。”这里是说，北斗斗柄环绕天周转动以辨方定时，但皆以日月斗会于北方为一年的始终点，故曰“神用无方谓之圣”。以上句子中的神、圣二字，《内经》和《易经》都作特殊的代名词用，神代表北斗，圣指日月会于北方之象，都不是文学上作赞美用的形容词。神圣之义本“天地之道也”、“神明之府也”两句而来。

【原文】

夫变化之为用也，在天为玄，在人为道，在地为化，化生五味，道生智，玄生神。

【串讲】

变化发为运用，即消长之象。《周易·系辞传》说：“变化者，进退之象也。”上文已谈及变化是下一代体系，要掌握变化的规律，或消长之机，就必须找到变化的上一代体系，也就是变化的本体，因为用必有体，明体才能达用。本段即提示如何从天地人三部来寻求变化的本体。本体怎样寻求呢？就是要找到它发生变化的开始之点，这就找到了它的原因，其过程和结果就可以推导出来了。从而指出：“玄”是天部的本体，玄在此通元，元能统众始，凡变化开始发生那一点就称为玄，故玄为天部阴阳变化的始点。“道”是人部的本体，道指天象、律历等自然法则，只有掌握了这些法则，人才能辨识阴阳的变化，故道为人部阴阳变化的始点。“化”是地部的本体，化指地承天的生生之德而化成之状态，故化为地部阴阳变化的始点。《左传》记载有“天之始，始于玄；地之始，始于化；万物之始，始于华。”接着补充说明了为什么地的本体是化，因从化就产生了五味。五味在此泛指万物的实质。我们从五味的实质，就可以辨别地部的阴阳属性了。如辛甘淡味为阳，酸苦咸味为阴等，如果掌握了五味的阴阳属性，就可以发而为用了。为什么人的本体是道呢？因人从自然界总结出了规律或方法，它帮助了人们去认识自然和征服自然，所以从总结出的道，就产生了智慧，人就是根据这些智慧来辨识天地阴

阳变化的，所以古人总结说："一阴一阳之谓道。"为什么天之本体是玄呢？从"玄生神"便可说明，因为神指北斗，要找天的阴阳变化的始点，具体体现在北斗的指向，由于北斗的指向，便可以对整个天体运行、气象变化辨方定时了，便可以对整个律历从数理上进行计算了。此具体讲"变化之父母"的方法运用。

【原文】

神在天为风，在地为木；在天为热，在地为火；在天为湿，在地为土；在天为燥，在地为金；在天为寒，在地为水。故在天为气，在地成形，形气相感，而化生万物矣。

【串讲】

本节阴阳对举，一"神"字包括天上阴阳不测之神和地下神用无方之神的活动状态。凡天上之气在相感时之状，则为风热湿燥寒；凡地下相应之态，则为木火土金水。此虽推衍之而为五，但归纳之则天感地应，阴阳对待而已，此讲"万物之纲纪"。每一事物皆各具阴阳，众多事物则有众多不同的阴阳，所以必须用"纲纪"之法分清标本，此指可用五气五行之法对万物进行归类，然后根据生克制化之理，才能找出它的标本主从来。

在天为气的气，包括了风热湿燥寒五气；在地成形之形，包括了木火土金水五行。何以此处提出"形气相感，而化生万物矣"？因天之气下降于地以相感，地才能得到一定的生生之气，于是才能"形有所止"，也就是说，必须得到这个气以后，形体才能固定下来，这就称为地负气。地之气上升于天以相应，天之气才能有所依附，天之气才能有所蓄，这就称为天依形。由于天依形，地负气，形有所止，气有所蓄，因此，就可以形气相感而化生万物了。天气下降就是生的过程，地气上腾就是化的过程，形气相感，就是万物化生的过程了。此进一步阐述物生谓之化的具体过程，就是形气相感。

【原文】

然天地者，万物之上下也；左右者，阴阳之道路也；水火

者，阴阳之征兆也；金木者，生成之始终也。

【串讲】

本段文字，反应了古天文的盖天派观点，并为“五运阴阳者，下几句作注，可配入先天八卦图（见图4）。“天地者，万物之上下也”，是为万物之纲纪作注。凡言万物就必须分辨它的上下，但万物的上下没有一定标准，必以天为上，地为下，这就是先天八卦图乾坤两卦所示的天地定位。“左右者，阴阳之道路也”，是为天地之道也作注。左右是盖天家观测天文时面南而立，故左为东，右为西，日月运行皆东升西落，日月运行则产生阴阳的气化活动，但活动的规律是左升右降，循环不已，所以说“左右者，阴阳之道路也”。在先天卦图上兑卦居东南角，象阳气从左而升；艮卦居西北角，象阴气从右而降。“水火者，阴阳之征兆也”，是为变化之父母作注。阳气在上，阴气在下，但上下两部阴阳之气各有多少是变化不定的，而且是无形的，必须从上下两部的方位上，观察水火流行的征兆，才能判断阴阳之气的多少，故曰“水火者，阴阳之征兆也。”在先天卦图上，火即居东方的离卦之象，水即居西方的坎卦之象。“金木者，生成之始终也”，是为生杀之本始作注。日月运行，阴阳变化，是周而复始的，这种周期性的变化，必须找到日月出入的始终点，才能依次观察阴阳从生到成的情况。在先天八卦图上，木居东北角上的震位，金居西南角的巽位，为万物生成的始终点，故曰“木金者，生成之始终也。”综合起来看，《内经》从《周易》先天八卦图的乾坤两卦推出以天地定万物上下之位；从兑艮两卦推出左右为阴阳升降之路；从坎离两卦推出水火乃阴阳之气表现的征兆；从震巽两卦推出木金是从生到成这个周期的始终点，这八者都是从自然界总结出来的一套观察事物的方法。

【原文】

气有多少，形成盛衰，上下相召，而损益彰矣。

】串讲】

若天地的气化活动正常进行，则阴阳调和，五行承制；若天地之气发生异常变化，则阴阳失调，五行偏颇，或气机的升降出入逆乱。人体也是这样，气机调和，则阴平阳秘，五脏安和；若正虚邪凑，则发生病变。所以《天元纪大论》在本段提出了观察气化活动的三纲领：在天部当察“气有多少”，以了解阴阳变化；在地部当察“形有盛衰”，以了解五行生克；在人部当察“上下相召”，以了解气机损益。此三纲领的内容后文还有进一步解释，这也是本天地人三才学说而立论，也是对上文的一个小结。

【原文】

帝曰：愿闻五气之主时也何如？鬼臾区曰：五气运行，各终期日，非独主时也。

【串讲】

本节提出五气运行如何从时令来判断？答曰：风、热、湿、燥、寒五气的运行，虽分别在春、夏、长夏、秋、冬的时令，各有偏盛、各有周期而已。不能拘定春令只有风气流行，夏令只有热气流行，因五气运行，不仅有太过、不及，而且还有至而不至，至而太过，至而不去等情况。而且五气在五位上的活动，不是迄然分开的，在每一季节中五气的活动都存在，只是古人从气象观察中，发现每个季节有一个主气而已。如夏天是暑热之气当令，但昼热而夜凉，夜间也有寒气；有时也要刮风、下雨，所以也有风气和湿气；有时也出现久晴不雨，所以也有燥气存在，其余的季节也可类推了。这里特意点出，五运主气，非独主时，不能胶柱鼓瑟，按图索骥，机械地看待气化问题，并证实了以六十甲子来推六十年气候变化之说，是完全背离《内经》气化学说的原则的。

【原文】

帝曰：请闻其所谓也？鬼臾区曰：臣积考《太史天元册》文曰：太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，揔统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既

位，寒暑弛张，生生化化，品物含章，臣斯十世，此之谓也。帝曰：善。

【串讲】

《太史天元册》是古代专论天文、气象的书，今已亡失，但《内经》引用时已将原文列出，对学者影响不大。《太史天元册》是盖天派的天文观点，采用的是仰观俯察法。太虚，指阴阳之气运行的场所，人站在地面观察，发现“太虚”这个场所辽阔无边，所以采取了“寥廓”之法。寥指中线，廓乃极点，一纵一横，作为观察者的坐标轴，把天空分为四个象限，以便寻求肇（气之始点）、基（形之始点）、化（地之始点）、元（天之始点）等始点（《尔雅》对肇基元皆训为始，前文有在地为化，化乃地之始）。万物皆各从其始点开始发展，各随五气运行以终其$365\frac{1}{4}$的年周期，如草木的生长化收藏，生物的生长壮老已，故曰“万物资始，五运终天”。天地之间，六合之内，不外一气之充塞，但要天气下降，地气上腾，交于中部，才能产生真灵之气，赋予万物，人亦不能例外，也必须要天之真气，地之灵气，布散于中，才能禀之而生成，故曰“布气真灵”。但气有至与不至，必须以日月斗会于坤元为始点，坤为地，统二分(春秋分)、二至（冬夏至），可为观测者定四时之位的转折点。具体地说，就是要日月斗会于申方为始点以推算，这三者是怎样会于申方的？即月体从申方左旋至寅，因月亮是在天部找符号进行观测的，属天法，故曰“天左旋”；日体从申方右转至寅，因太阳是在地部打符号进行观测的，属地法，故曰“地右转”；而北斗则以斗杓在申方、斗柄指寅方为气至，作为三者会于寅方的标志，斗柄回寅，天下皆春，乃一年的始点，二分二至皆依此法观测确定。坤为地，有四方以统二分二至，而坤又从土从申，指出土之始点在申方，即统于北斗斗杓所在的方位，故曰“揔统坤元”（揔乃总的异体字）。但一气的活动变化，还须分为天地人三部来观察：在天部，当观察北斗七星同招摇、旋戈构成九星以绕北

极而旋转，五星和日月等七曜的运行；在地部，则别其刚柔之性质；在人部则掌握分阴分阳之法，所谓分阴分阳，迭用柔刚。如此，则可按天象以观察日月星辰昼夜显隐的位置，以测定寒暑季节的晷景长短、漏刻度数，所谓“幽显既位，寒暑弛张”，则万物乃具备生存的条件。万物有了这些生存条件，于是万物从形体的产生，以致生生不息，生于无穷无尽，气亦随之而化，以致化化不已，化于无限，于是品类众多之物，便都彰显于自然界了，故曰“生生化化，品物咸章”。但生和化是相互联系的，有好多个生生，就有好多个化化，而且化中有生，生中有化。生如原子结构若干层次的空间格子，化如活动其间的电子，有好多空间格子，就必然有好多相应数量的电子活动其间，只不过因其元素不同而其性质不同而已。咸，感也，也就是指品类众多之物感而成形之象。

“臣斯十世，此之谓也”，十世不是指十代，有些人把它译成“鬼臾区说，他积累了十代人的经验，才总结出上述理论”，这真是牛头不对马嘴，因上面一段是引用的《太史天元册》文，怎么又扯到鬼臾区身上呢！世，在此作“类”解，“医不三世，不服其药”，也是指的要读过《黄帝针灸》、《神农本草》、《素女脉诀》这三类医书的医生，才接受他的治疗。本文“十世”就是指可用十天干之数来分类纪理，如此则把天地人的象数融为一体了。以上亦是补叙“天地之道也，万物之纲纪”两句的内容。

【原文】

何谓气有多少，形有盛衰？鬼臾区曰：阴阳之气各有多少，故曰三阴三阳也。形有盛衰，谓五行之治，各有太过、不及也。

【串讲】

此处形气对举，各有观测之法。气就要从阴阳之气的多少去分判，按太极“含三为一”的方法，分成了太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴等三阴三阳，也就是在阴阳这两字的基础上，加

上太、少、明、厥四个系辞，则构成了三阴三阳之名。太是阴阳之气盛的阶段，少是阴阳之气衰的阶段；明是阳气极盛的阶段；厥是阴气将竭的阶段。形才有盛衰，形的盛衰要从五行的太过、不及去观察。如形偏盛则太过，形偏衰则不及，太过为实，不及为虚，此承上文指出形气的数理的不同计算方法。

【原文】

故其始也，有余而往，不足随之，不足而往，有余从之，知迎知随，气可以期。应天为天符，承岁为岁置，三合为治。

【串讲】

日月两体皆以交会于北斗为准，但两体的周期大小不同，月体往往落后于日体，只是落后的数字极小，积年累日，才差到一个月，历家用置闰的方法解决，或两年一闰，或三年两闰，此差数要经过七闰，大约19年才能消除殆尽，故曰“有余而往，不足随之，不足而往，有余从之，知迎知随，气可与期。”迎，就是面南而命其位，以观测太阳运动；随，就是面北而命其位，以观测月亮运动。古人说：迎者迎日也，随者随月也，所以运用了迎随之法，就可掌握气运的周期，测定气化活动的盈虚消息了。

至于如何齐一不同的周期，这里提出了天符、岁会、三合的方法。所谓“顺天为天符”，指日与月合，月从天部观测，故曰“符”。符喻古之兵符，两两相合，在此日月合璧。指计算太阳运行的十二次，与计算月亮运行的十二宫，两者在冬夏二至的天时同宫同度，故曰“顺天为天符”，亦曰“天德合”。所谓“承岁为岁置”，指月亮运动的十二宫，与斗柄所指的十二辰相合，亦即月与四时相合，故又称“月德合”。所谓“三合为治”，指日、月、地三者对端成一条直线，地指观测者的天顶，即地方子午线。也就是说，天之极点，地之中点，还要合于观测人所在的地域的天顶和时间，如地理上有了标准时，还要有地方时的原理相同。（世界确定以英国格灵威治天文台本初子午线为起点，把地球分为二十四个时区，每个时区相差一小时。凡是在同一时区以

内的地方，都用通过本区正中的子午线上的时刻作为标准，这就叫标准时。把当地当天太阳位置最高时，为定正午十二时，以正午来划分的时刻，称为地方时。今天已知道，都是经度不同引起的变化。）治，指日、月、地对端以为标准之意。

【原文】

帝曰：上下相召奈何？鬼臾区曰：寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之；木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏下应之。天以阳生阴长，地以阳杀阴藏。天有阴阳，地亦有阴阳。木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏。故阳中有阴，阴中有阳。所以欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守位，故六期而环会，动静相召，上下相临，阴阳相错，而变由生也。

【串讲】

本节补述“上下相召”的内容。上下相召，在天讲阴阳对待，因天道有南北，呈现了六气的对待。如寒暑互为对待，风燥互为对待，湿火互为对待，三阴三阳之数，正合于六气对待，故曰“上奉之”。温病学家提出“暑统风火，寒统燥湿”之论，即本此而来。在地讲阴阳流行，五行相生相克，即流行之象。草木萌芽，表示春气到来，所以春生之气下应五行之木；万物繁茂，表示夏气到来，所以夏长之气，下应五行之火；湿润多雨，表示长夏之令，所以长夏之化，下应五行之土；万物老成凋谢，表示秋气到来，所以，秋收之气，下应五行之金；万物蛰伏，表示冬气到来，所以冬藏之气，下应五行之水。至于天之五气、地之五行中各增一火字，主要阐明天之火有暑、火二气；地之火有君、相二形。古人对自然现象的观察，以为天之暑气如太阳的直射热，故暑字从日从者；天之火即热气，热如太阳的辐射热。地之君火乃直接感受的暑热之气；地之相火，乃由阴湿之气吸收入地面的暑热之气，有如反射热。反射热既是留于湿土之中的暑热之气，要待暑热既退之后，此火才随之返还阳位，由地下回归上

去，所以把它归入湿土一行，古人所谓“火土同功”，后文《五运行大论》“湿气在中，火游行其间”还作了进一步阐述。后世一些运气家把这些内容都归入时令推步之中，使活泼文章皆成为糟粕了。

阴阳之义象日月，从人的视位观察日月两体，发现有迟速不同，月体一般要比日体运行快速，古有“月行倍离”，采用“加一倍法”计算。本句“天以阳生阴长，地以阳杀阴藏”即“加一倍计算法”。在圆图上（图54），将圆分为四个象限，每个象限90度。当阳到生位时，也就是日体行90度时，阴便到长位上，也就是月体便行180度。若阳行到长位时，也就是日体行180度时，则阴行到藏位，也就是月体便加一倍行了360度，故曰阳生阴长，阳杀阴藏。

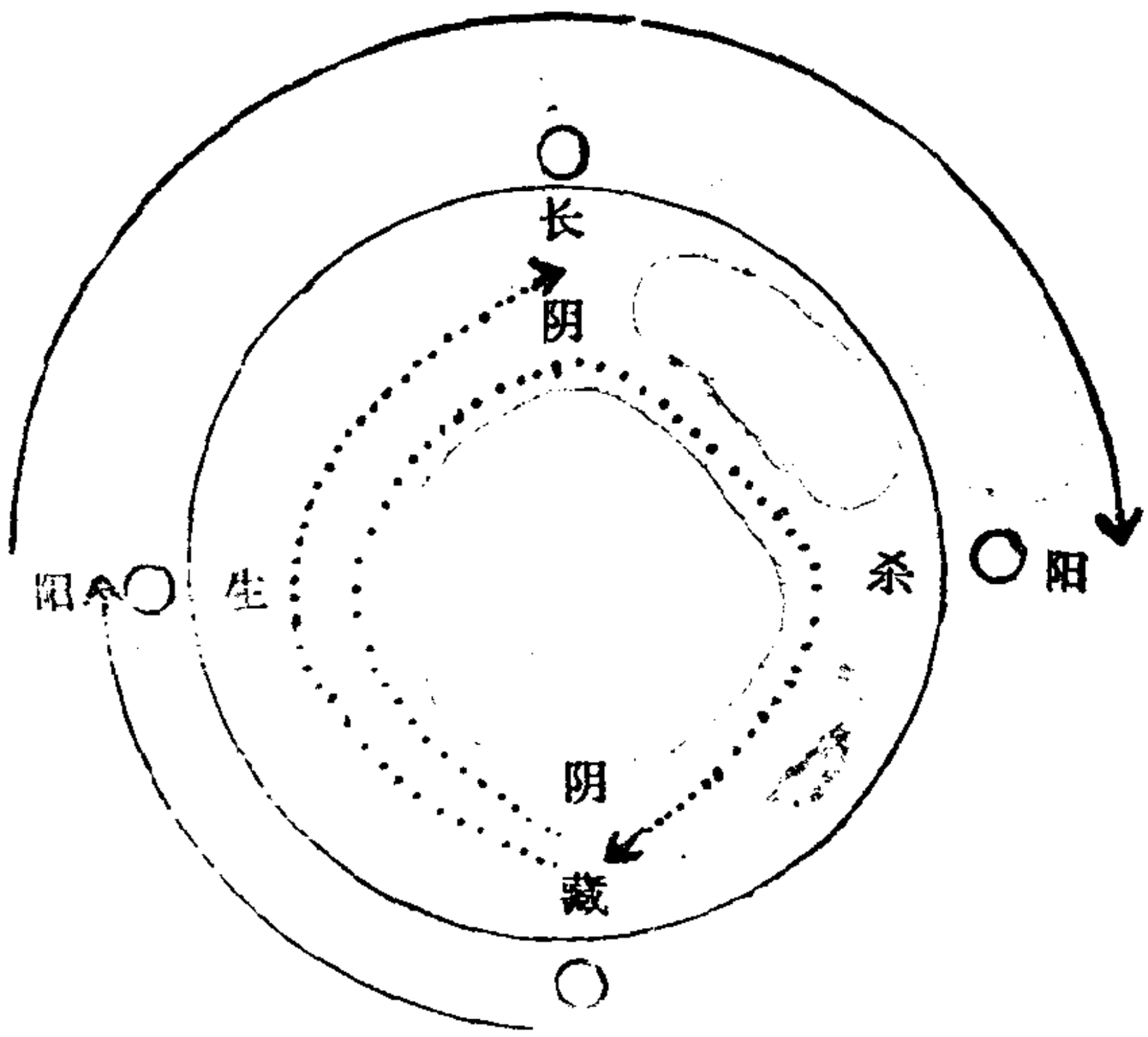


图54

由天有阴阳，地也有阴阳，天上地下之气的相交，阴阳的相错，故形成阳中有阴，阴中有阳，这也是“上下相召”的结果。前人认为“木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏”十六字为衍文，所以，就不讨论了。

“所以欲知天地之阴阳者”，也就是说你要想了解日月两体运行的迟速，可从古人“动而不息”、“静而守位”的观测法中找到具体答案。日月运行各有轨道，不仅迟速不等，方向亦各不同。对月体的观测，提出了“应天之气，动而不息，故五岁而右迁”的学说。下面有一张五岁右迁图（图55），现说明如下：

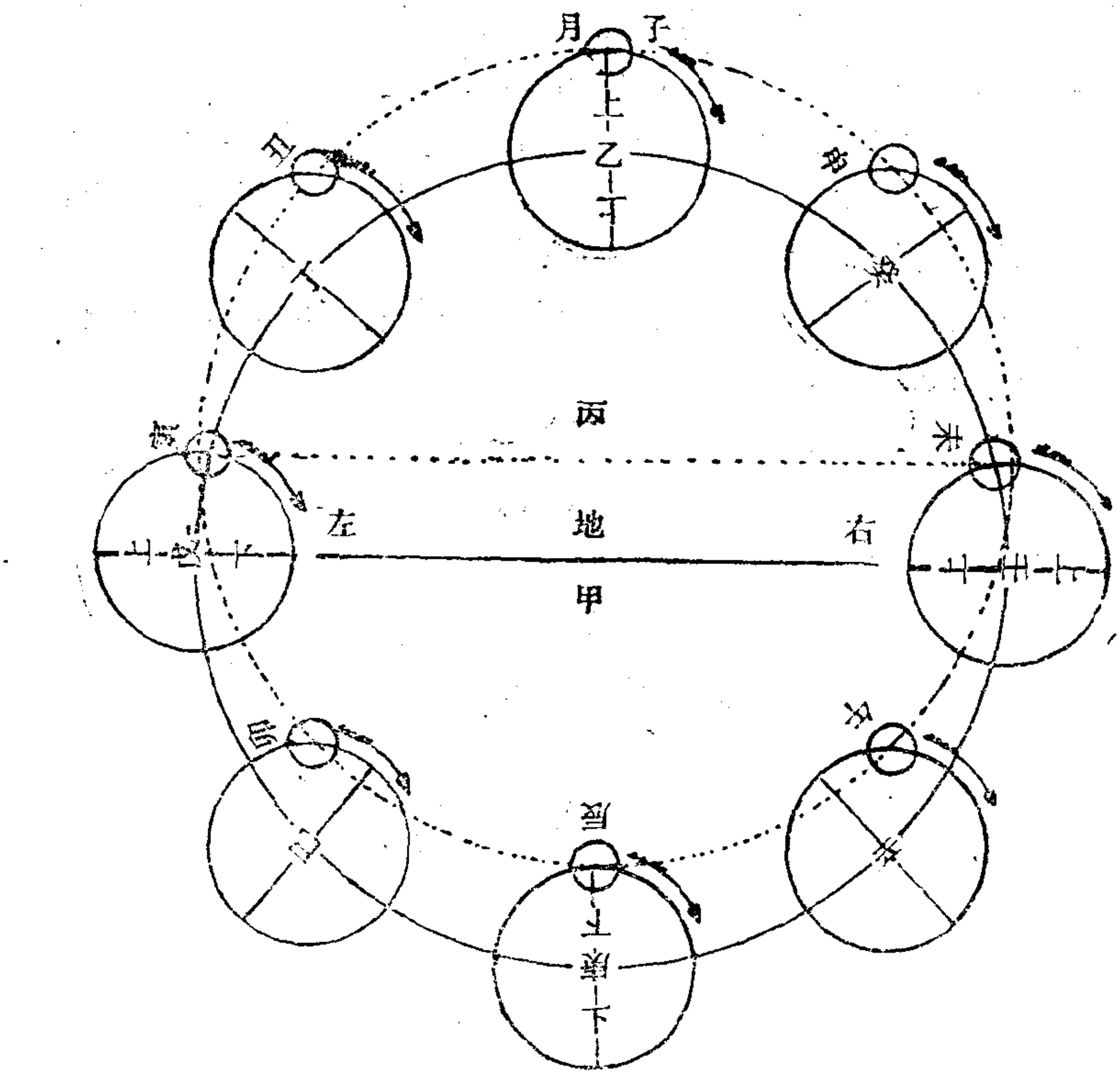


图55　五岁右迁图

说明：

（一）图中实线大圆表示日道；虚线大圆表示月道；小圆表示每个月所见的月体视位置。日道为日体经常不移的轨迹（今已知是黄道圈）；月道为月体随日体运行时的轨迹（人在地面所见

的月体方位图）；月道小圆为月体距离日道的视位置（今已知是月绕地球运动时，白道交黄道之倾斜度）。

（二）甲和丙都是地平，实线针对日道，虚线针对月道，亦即观测人所在地方，作为观测和计算的标准。

（三）以十干等数字表示日道，十二支等数字表示月道。日道和月道上有小圆，小圆分上下两部，月亮在小圆上的视位置，上部半周常高于日道，下部半周常低于日道。但日体在日道上是右旋运动的，月体在小圆上是左旋运动的，所以月体行于小圆上半周时，与日体运行方向相逆故迟；月体行于小圆下半周时，与日体运行方向相顺故速（今已知运行轨道是椭圆的，有远焦点和近焦点的不同；还有地心引力等关系）。

（四）小圆中央的一条线称为中距线，小圆的小圈表示月体位置，小圈前面一箭头表示月体在小圆上运动是围绕小圆中距右旋的。但同时月体在月道上的运动是左旋的，如子位小圆上的月体，在小圆上右旋一周后，月体却在丑位。从月道上观察，由子到丑已经左旋了一个位置，小圆中距也同时由乙转移到了丁（可参看魏伯阳《周易参同契》纳甲之说）。

（五）月亮在小圆上每行一周称为一岁，一个节气十五天，月亮要在小圆上行五周，到五周时恰过中线而右移，故曰“五岁而右迁”。

（六）盖天家以“春秋致月”，当春秋分时，昼夜平分，各80度，发现日体在日道上行一度，则“月行倍离”。历家实际计算：日体在日道上行一度，月体则在月道上行13度有奇。

“应地之气，静而守位，六期而环会。”盖天家古法以“冬夏致日”，因冬至夜最长昼最短；夏至昼最长夜最短，俟昼夜时间达于最长最短的季节，分天周为两半，共四个象限，发现日体在日道上行一个象限90度时，需要六期，每月两期，一期在朔与月相会，一期在望与月相会，期指日、月、地对正之期，即在日月两道交点处相会。四个六期则环满一天周，则成一岁，故曰

“六期而环会。”这也就是《素向·六节藏象论》所指出的：“天以六六之节，以成一岁”的那条原理。因盖天家是半面半面去观测的。一个象限六节，半面两个象限，故曰“六六之节”。正立而待之，再观测下半面，又六六之节，则成一岁。后代注家以浑天之法注释，以为干支相配，六十日为一甲子周次，是为一节，六节定为一年，但不合于盖天家观测的具体天象，可以说是南辕北辙。

“动静相召，上下相临，阴阳相错”为掌握天象变化的三要素：

第一，动静相召，指在方法上要以静观动，动中求静，也就是要建立中极点和子午线以观测天象变化。

第二，上下相临，言五运六气要互相参证，不要单计算上之天象度数，而忽略下面人位的各种差距。

第三，阴阳相错，是说天道有南北，地面有昼夜，因而阴阳有参差不齐，应采取“协日月、正时、同律度量衡”的方法解决之。

凡天象的变之所生，皆不外以上三大因素，观测和计算者便可采取相应的方法，以消除各种误差情况。

【原文】

帝曰：上下周纪，其有数乎？鬼臾区曰：天以六为节，地以五为制。周天气者，六期为一备；终地纪者，五岁为一周。君火以明，相火以位，五六相合，而七百二十气为一纪，凡三十岁；千四百四十气，凡六十岁，而为一周，不及太过，斯皆见矣。

【串讲】

本节进一步为“上下相召”作注。提出上之天周，下之地纪，如何从数理上计算？并自为解答说：天体运动以日月为最明显，所谓“悬象著明，莫大乎日月”。所以，古人采用了日月会为法来观测天体的运动变化。盖天家以天形为半圆，见日月两体在半圆的一象限上有六次相会，故曰“天以六为节”，此概述了

六气司天的依据。又用建中立极法，考极星以布算，分二十八宿为四象，散处四方，建中立极于中央以临制四方，合四方与中央为五数，故曰“地以五为制”，此泛论五运主地的方法。

观测者所见的半圆天周，可以分为两个象限，此间天象，月左旋，日右转，二者从朔到望，相远半周，又由望到朔，完毕天运一周，所以在这全圆周的上面，日月各占一半。若将观测者所见的半圆周分为两个象限，则见日体仅行一象限而到天顶，计有六期，表示日体备历天气，故曰“六期为一备”；其相对的一象限则为月体所行，若换算成月道，以终地纪，法当加一倍计算，故月五转于小圆而行半圆周，合此两半则成全圆周，月体周行于地位，故曰“五岁为一周”。

前文“上下相召奈何？”一段有三个“火”字，木、火、土、金、水五行中的火，才是自然界真正的火，是日月合朔的火，是感而有热之火，所以称为“君火”。由于君火以日月对望为明，故曰“君火以明”。其余两个“火”，或为散发于天空五位上的暑热之气所化之火，所谓“阴火”之类，或为地面所吸收的余热，所谓“反射热”之类，皆为应之火，称为相火，相火皆从位置上观察出来，故曰“相火以位”。《周易参同契》有“运毂转轴”之说，即以君火为轴，相火为毂，轴（车的轮心）与毂（车的油盘）必须对正，车轮才能转动，来比喻日月两轨道的中和极，必须与人位的子午线对正，才能正确地观察天象，测定出气机的变化情况。

“五六相合”一段，提出了运用五运六气法以计算阴阳气的多少。此五即“地以五为制”之五，六即“天以六为节”之六，参合计算的数具如下：

一、一周天就是一岁，有四个象限；一纪是三十岁，计一百二十象限；一周（即一大周天）是六十岁，计二百四十象限。

二、一象限有六气，四象限二十四气。一年四象限，三十年二百四十象限，合七百二十气，为一纪；六十年合一千四百四十

气，为一周（一大周天）。

根据以上六十年一周的象数，则日运晷景的盈缩，月运迟速的异度，阴阳之气的参差变化，皆可明确了，也皆可从数理上消除差距而统一了，故曰“不及太过，斯皆见矣。”

【原文】

帝曰：夫子之言，上终天气，下毕地纪，可谓悉矣。余愿闻而藏之，上以治民，下以治身，使百姓昭著，上下和亲，德泽下流，子孙无忧，传之后世，无有终时，可得闻乎？鬼臾区曰：至数之机，迫迮以微，其来可见，其往可追，敬之者昌，慢之者亡，无道行私，必得天殃，谨奉天道，请言其要。

【串讲】

“上终天气，下毕地纪”，乃结束上文所论的天象历数，故曰“所谓悉矣”，是说已经全面论述了。下面用了一段喻言性的文字，总括观测计算天象历数的注意事项，笔者在此结合前后文姑妄言之，读者也姑妄听之可也。“闻而藏之”，即把所知道天象历数的要点归纳在一起；“上以治民”，喻以了解天上众多星宿的运行规律；“下以治身”，指要对准观测人所立之标准以便计算；“使百姓昭著，”是暗示要从观测者本身所立的标准推测下去，才能使条理昭著；“上下和亲”，即从子午线上下延伸出去，以协时月，正日；“德泽下流”，是说要按运之本体以观测应运而生的阴阳之气的正位；“子孙无忧”，是说由阴阳二气分为六气，六气就象阴阳的子孙一样，虽各有象数，但按此以推，就不忧虑其太过、不及的变化的不可考了；“传之后世，无有终时”，乃言按这种方法推衍下去，对于周而复始，无穷无尽的周期，都可以观测纪理了。“可得闻乎”？你能不能告诉我？答以“至数之机，迫迮以微”。至数，指建中立极之法，若按此方法观测计算天象其机是“迫迮以微”的。也就是说，机会一到，瞬间则逝，而又极其细微；“其来可见，其往可追”，就是要从天体来和去的一瞬间作出判断；“敬之者昌”言要谨慎从事则可掌

握这个机会；“慢之者亡”指疏忽大意就会失掉这个机会；“无道行私，必得天殃”，言不按规律办事，只去片面推考，其求出的数度就会发生偏差；“谨奉天道，请言其要”，则指要按照自然规律办事，也就是说要建中立极，方可得出正确的数度。

【原文】

帝曰：善言始者，必会于终，善言近者，必知其远，是则至数极而道不惑，所谓明矣。愿夫子推而次之，令有条理，简而不匮，久而不绝，易用难忘，为之纲纪，至数之要，愿尽闻之。鬼臾区曰：昭乎哉问！明乎哉道！如鼓之应桴，响之应声也。臣闻之：甲己之岁，土运统之；乙庚之岁，金运统之；丙辛之岁，水运统之；丁壬之岁，木运统之；戊癸之岁，火运统之。

【串讲】

“善言始者，必会于终”，始终之说，主要从周期上了解天体的生杀；“善言近者，必知其远”，远近之说，主要从日体远近，以了解昼夜阴阳的多少，所谓“通乎昼夜之道而知”。如气有阴阳，位亦有阴阳，气为实，位为虚。阴阳各居其位，虚实既济，内发于外故明；六气失位，实实虚虚，阴阳相掩故幽。“至数极而道不惑，所谓明矣”，至数指建中立极之法，根据中和极为标准，则五运阴阳的变化皆可得而综合纪理了。“推而次之”以下六句则强调中极大法，希望以中极为标准以推衍天文、地理、气象，计算律历之数，使条理化、简单化，长期都能适用，且容易掌握，成为研究者的纲领，像这样的有关中极法的要点，我想全部了解。鬼臾区答复说：天象变化实基于斗柄所建和日月运，北斗七星，昭昭于天，故曰“昭乎哉问”。日月为明，故曰“明乎哉道！”言天体运动与气象变化，也即斗柄、日、月与气机变化，是如影随形，彼感此应的，故曰“如鼓之应桴，响之应声也。”但天文、气象、历数均可以五行配十干统之，何以要用五行统十干，因地接受天的五个气，所以，要以五行统十干以算天气，察五运，这本“地以五为制”而来，十干纪理承上“臣斯十世，此

之谓也”来。

总之，四方加中央这一始点共五名，然后用十个天干符号以配之，这是从地面立法以纪天，实际天干数是统天地人三才而纪理的，这是因为可省去临时计算的繁杂手续。现分条说明如下：

（一）天干的正常次序是：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。在应用上有两种组合形式，一是按奇偶数形式组合，如以甲丙戊庚壬表示天阳，乙丁己辛癸表示地阴。一是按生成数形式组合，多用于人部纪数，如以前段生数为少、为阳、为下；后段成数为太、为阴、为上。

（二）以十干配五行，则以土为始点，次金、次水、次木、次火，顺时针左旋以纪事，因非十二次之年周，而是斗建之岁周，此按四方四时相生次序排列。因北面为上，故先纪乙庚化金，丙辛化水，以表示北面命位；南面为下，故后纪丁壬化木，戊癸化火，以表示南面命位（见图56，十干配五行图）。

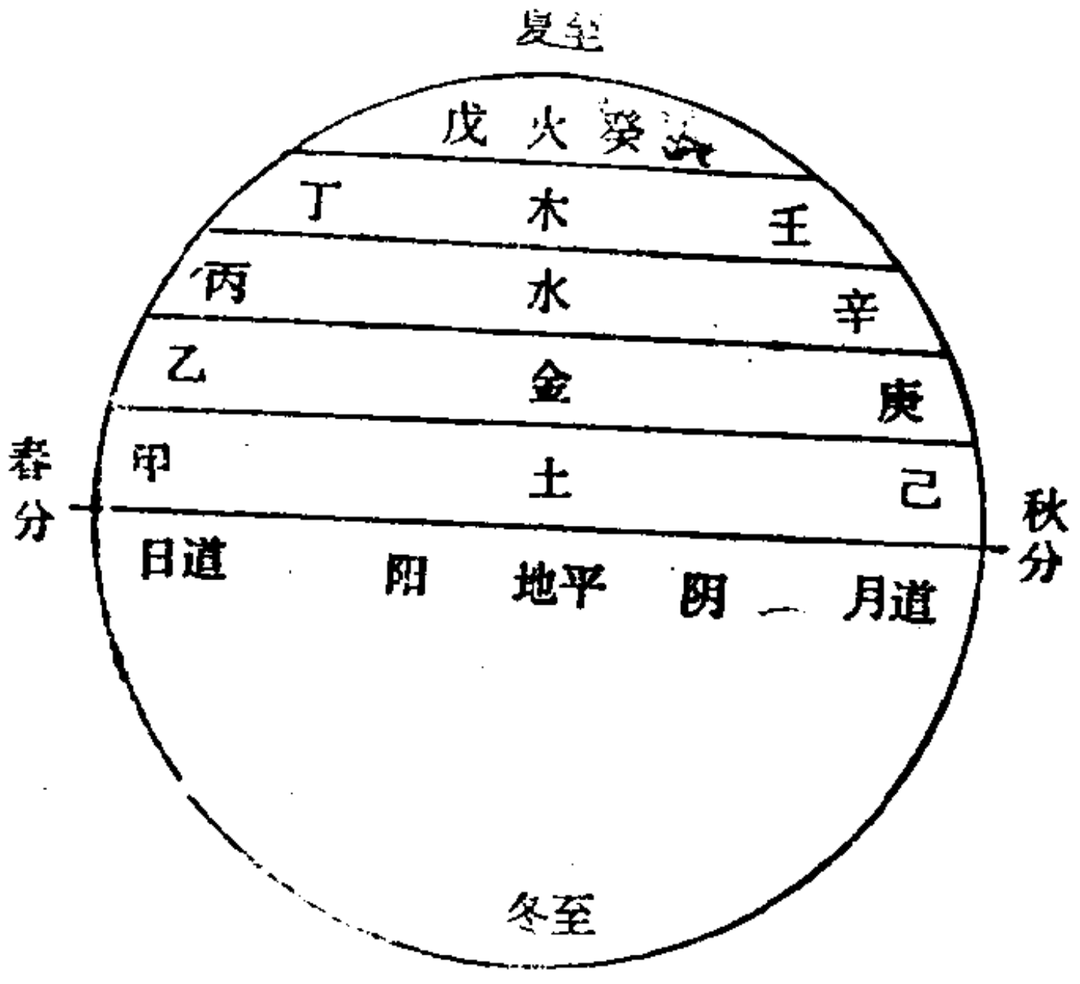


图56

（三）由于盖天家只能对天周半面半面地观察，先看地平以上半面，地平以下半面，必正立而待之，合南北命位乃能综合天周整体之象。所以在圆周图上，从春秋分将天周分为两半，而且在半圆中，要分别察看天运左旋（包括星月运行），日运右转，因此又分出半为月道，半为日道。如土的岁运中，则分别用甲和乙两个始点起算，左为月道故从甲起算，右为日道，故从己起算，由此可见，甲己虽同为土运，但甲不等于己。所谓“本标不同，气应异象”，故经文以一“统”字概括之。

（四）以十干配五行，划分为五个阶段，可选任何一个阶段作始点起算，以推算日月两道的运行周期，从而观测从天感到地应的气机变化。

（五）十干配五行，有所属所主的不同情况：在所属方面是甲乙属木、丙丁属火、戊己属土、庚辛属金、壬癸属水。在所主方面，则为本文所述的土主甲己、金主乙庚、水主丙辛、木主丁壬、火主戊癸。纳入图式中，前者属相生体系；后者属相克体系。

（六）甲丙戊庚壬为五阳干，配湿寒暑燥风五气，为天之阴阳；乙丁己辛癸为五阴干，配金木土水火五行，为地之阴阳。后人以十干配脏腑有“甲胆乙肝丙小肠，丁心戊胃己脾乡，庚属大肠辛属肺，壬属膀胱癸肾脏”之口诀。

【原文】

帝曰：其于三阴三阳，合之奈何？鬼臾区曰：子午之岁，上见少阴；丑未之岁，上见太阴；寅申之岁，上见少阳，卯酉之岁，上见阳明；辰戌之岁，上见太阳；巳亥之岁，上见厥阴。少阴所谓标也，厥阴所谓终也。

【串讲】

本段讲述如何用十二地支合三阴三阳以计算。因一方一时，不能窥见周期之全体，古时乃根据地域情况，建立十二个标准位置，称为十二宫，即运用了十二地支的名词。用十二宫法，是使它与天空的十二次、十二建的数字相合。按盖天家的半面法，遂将十二支合为六组以纪地，地有阴阳，故相对的两支则彼此矛盾，构成子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥六者相互对立，这种偶数法是十二支在运用中的正法。这一段三阴三阳之合，则采用的相对两支立论的方法，因盖天家是半面半面地观测天象，如日中为午，则夜半为子，虽同为一条线，但一在白天的中午，一在夜间的半夜，合此两支，乃见天象之全。现作图如下（图57）说明之。

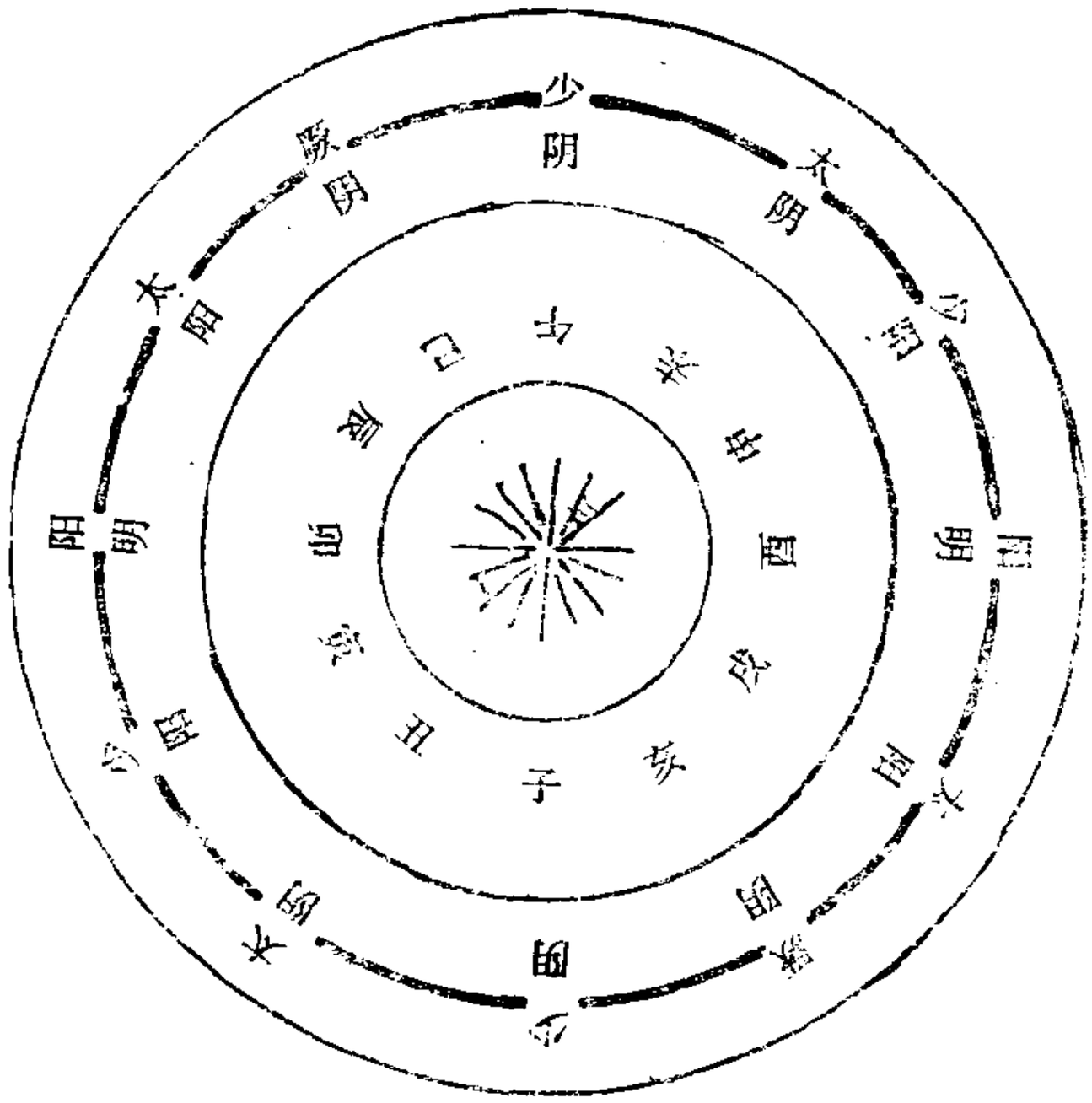


图57　十二地支三阴三阳合图

说明：

（一）本图以阴中有阳、阳中有阴的观点演半周天。如以冬至为始点，则太阳出辰入申，即辰时日出于太阳，申时日入于少阳；春秋分太阳出卯入酉，夏至出寅入戌，称日行三道。这一面既如此，它的另一面则恰与之相对，所谓“日中为午”，则“夜半为子”。

（二）本图分为三圈：第一圈表示十二辰，以太少表示日体远近，以便计算阴阳之气的多少；用明厥划界，以建中立极，好观测上下左右气机活动。如以阳明作地平划上下的界限；以厥阴作天门地户线划左右界线。这一卯酉连线和巳亥连线则构成了天体的纵横坐标，由此而分出了四个象限。从第一圈可以看出，太、少、明、厥乃阴阳的四个系辞。

第二圈表示十二次，阳表示日道，阴表示月道，指日月两体相会的十二次。

第三圈表示十二宫，以十二支为符号，按此符号古人找出了“冬夏致日”的规律，即以太阳出辰入申、出卯入酉、出寅入戌为日行三道的法线来掌太阳在一年中活动的规律。中医分上中下三焦的理论即本于此。从己丑、午子、未亥的纵行连线，发现了“春秋致月”的规律。以亥子丑三宫为纵系，配三阴；寅卯辰三宫为横系，配三阳，则称为“六元”。

“少阴所谓标也”，少阴正当日、月、地在一条直线上，故于朔望取日月交会为本，而以少阴为标，来作为观测阴阳变化的纵坐标。

“厥阴所谓终也”，少阴为阴极，厥阴已达于太阴、少阴两阴之气到此交尽了。从天象看，日月运皆以厥阴这一点为终始，所以观阴阳变化之法也以此点为终始。

综上所述，“地以五为制”，故用十天干以纪数；“天以六为节”，故用十二地支以纪数。这种将干支数分别纪理，交叉推算的方法，亦是盖天派的一个特点。数之可数者，人中之阴阳也，称数推法，乃备观测者推天象律历所用，属人法，亦一阴一阳对待，故曰“人中之阴阳也”，这些都是千古仅存一线的资料。

附：十干与气运

遁甲之说有二：一是在计算中不将甲子数写出来，把它含于其他项目内，一见便能推算出来。二是《内经》提出的“首甲定运”之说，在十干中将起数的甲遁去作为虚数不计，如钟表的零分零秒，这也如《周易》“大衍之数五十，其用四十有九”的意义相同，十干只用九数。此法用计算气机活动最妙，如将周天四正四隅八点用十干遁甲之法表示，分别以甲丙戊庚壬表示节，乙丁己辛癸表示气（表10），则可看出甲成为了虚数，不管怎样推下去，都只有八节限。又以十干表示气旋活动，甲仍成为虚数，其气旋前进的四个点仍为丙戊庚壬。五阳干如此，五阴干亦同，但乙此时便成为虚数了，丁己辛庚则成为气旋的四界。不过五阳干按左旋前进，五阴干按右旋前进。关于电磁波的传播颇与气

旋传播的形式相同。而地震波纵波质点震动方向与它前进方向一致；横波质点震动方向则与它前进方向垂直，这与气旋说参证也有启发。

表10

节气	节气	节气	节气	节气	节气	节气
乙	丁	己	辛	癸	乙	丁
甲	丙	戊	庚	壬	甲	丙

【原文】

厥阴之上，风气主之；少阴之上，热气主之；太阴之上，湿气主之；少阳之上，相火主之；阳明之上，燥气主之；太阳之上，寒气主之。所谓本也，是谓六元。

【串讲】

本段阐明六气为本，三阴三阳为标。“所谓本也”之本，即言本此风寒暑湿燥火六气，六气就是“六元”，元者始也，就是说要以六气为始点推算节令。节令不同，则气候亦不同，而始点也异。现据下面两图说明之。

标本图（图58）说明：

本图以六气为三阴三阳之本，三阴三阳为六气之标，故有“厥阴之上，风气主之”六项内容，构成厥阴风、少阴热、太阴湿、少阳火、阳明燥、太阳寒的图式。此图并反应了太阳与少阴、阳明与太阴、少阳与厥阴互为表里之象。

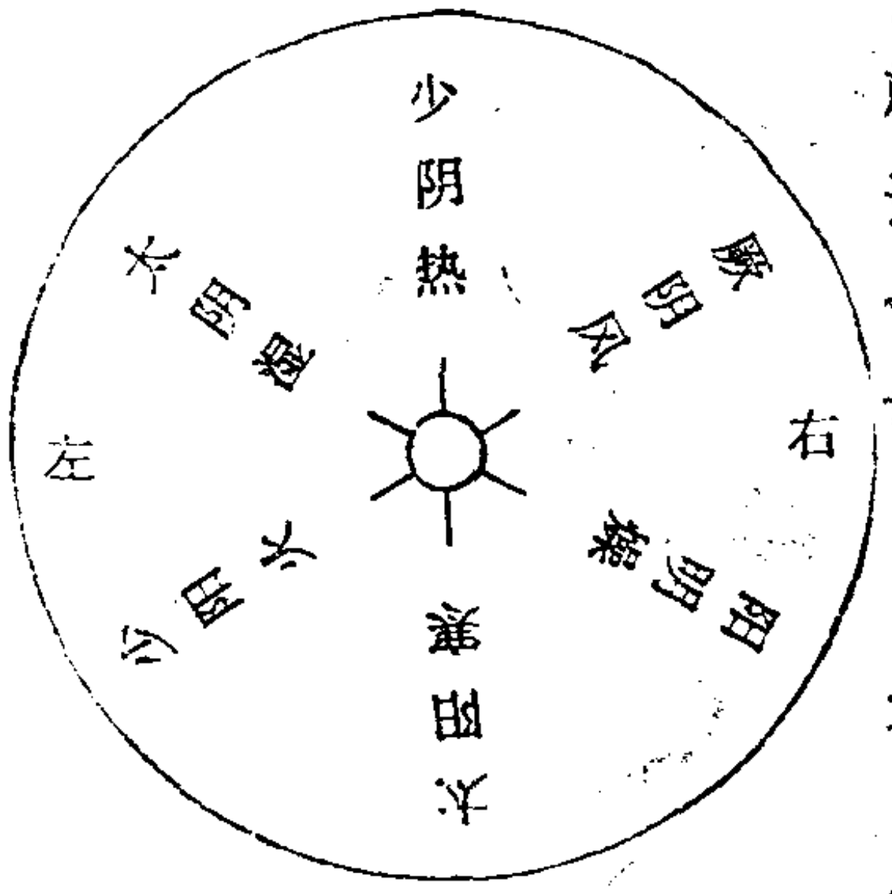


图58　标本图

六元图（图59）说明：

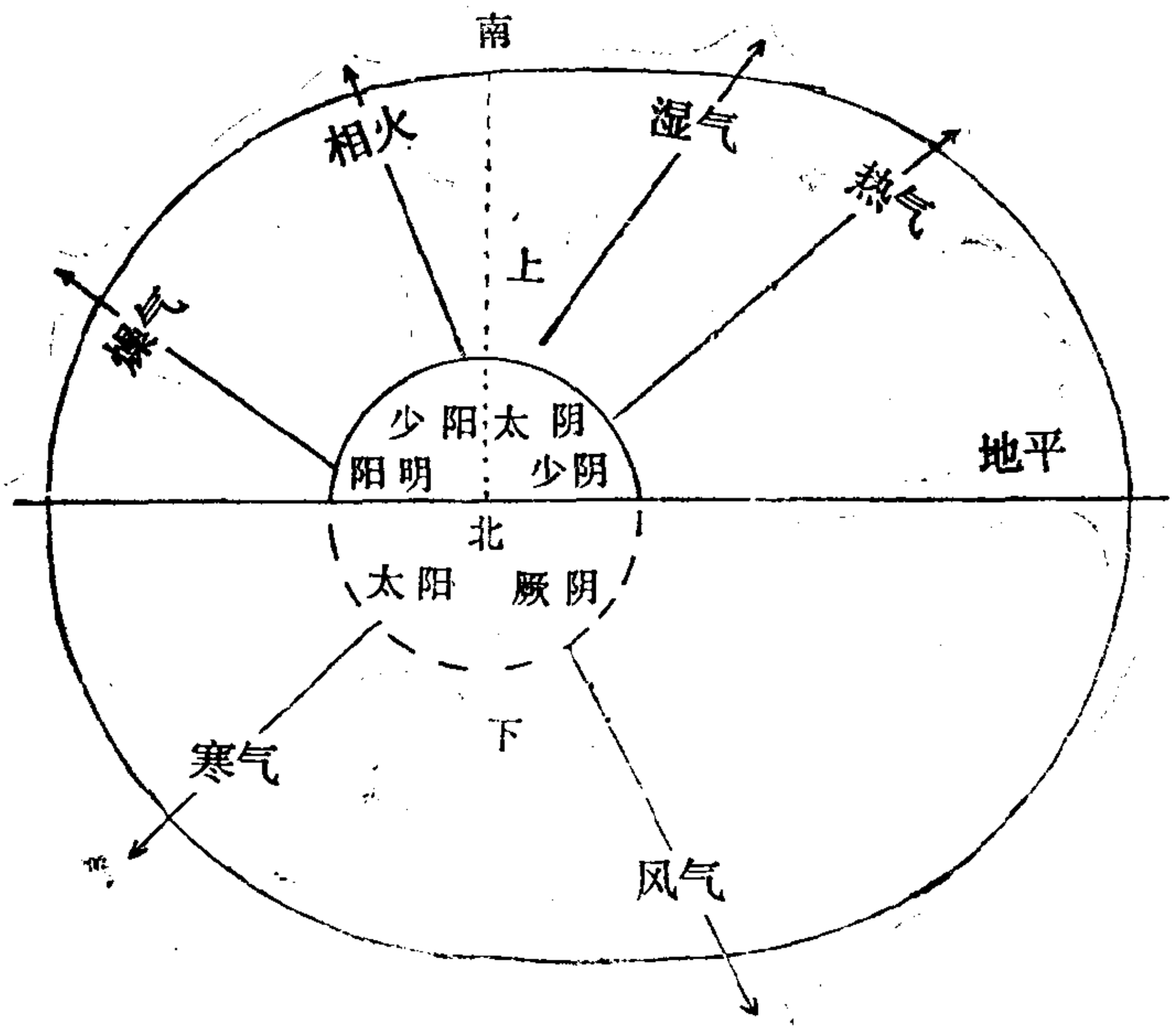


图59　六元图

（一）本图分内外两圈，内圈为地，外圈为天，一平一直，可以见图会意。本图主要阐明三阴三阳和六气命名的由来及其自然天象。

（二）风、寒、湿、热、燥、火六气，是阴阳气运计算的始点，有如易卦乾坤所生之六子。

（三）太、少、明、厥皆以地平离日体远近而得名：

太阳——指阳居下位，距离日体远，故名太阳。距离日体远，易生寒气，故曰“寒气主之。”

阳明——指阳与地相平直，在春秋分时，故为阳方划界之点。多燥气，故曰“阳明之上，燥气主气。”

少阳——阳与月体相平直，故曰少。多余热之气，故曰“少阳之上，相火主之。”

太阴——阴在阳位，故曰太。多湿气，故曰“太阴之上，湿

气主之。”

少阴——阴与地平，故曰少。多热气，故曰“少阴之上，热气主之。”

厥阴——阴在阴位，又处终点，多风气，故曰“厥阴之上，风气主之。”

【原文】

帝曰：光乎哉道！明乎哉问！请著之玉版，藏之金匮，署曰“天元纪”。

【串讲】

光，指北斗之光；明，指日月所生之明。一部《内经》的理论基础，不外从日、月、斗的五方运行，及其所产生的六气变化而来，而日、月、斗又都归结到太阳运动这一点上。这是一条真理，一整套客观规律，当刻之于玉版之上以示尊贵，藏之于金匮之中以示慎重，并署名“天元纪”，表示本文乃象（天象）、数（纪理）兼赅，而且是宇宙间最根本的大法（“元”为天地万物之始，即指天体运行，气象变化的原动力——太阳运动）。

结　　语

天元纪大论中，黄帝与鬼臾区问答之辞共有十处，可以按此将本章内容分为十大段；

第一大段　是全章纲领，重点讨论气与阴阳相合的问题。下面再分六小节分述：

第一小节提出天人之间一气相通，要观测气当用阴阳法，所以，首先提出气与阴阳如何相合。

第二小节用“昭乎哉”等暗示手法，指出天象的五气运行当视地法，重点在太阳运动（日运）。

第三小节讲述五运阴阳的“含三为一”法。

第四小节言天地万物之变化皆以日、月、斗相会，即以斗柄

所指为准。

第五小节分体用以言三阴三阳。从“在天为玄”到“玄生神”言阴阳之体；“神在天为风”一段言阴阳之用。

第六小节用建中立极之法分判时、位、形、气，提出“气有多少”、“形有盛衰”、“相召损益”三大纲领。

第二大段　言五气运行各有周期，非时来即至，有太过、不及，不能单从时令来判断。

第三大段　引证了《太史天元册》文以阐述五运周期及其气机变化之数理，皆可用十干纪理，以补叙“天地之道也”一句内容。

第四大段　补叙“气有多少，形有盛衰”的数理。下分四小节：

第一小节言“气有多少”的数理，当从三阴三阳上看，主要用十二辰布算得之。

第二小节言“形有盛衰”的数理，当从五行的太过、不及看，以日月会为法，即用十二次与十二辰相较，视气到北斗之枢为准。至于日月会积年累月的奇零小数，又当用置闰法以消除之。

第三小节言当用迎随之法以察气运。

第四小节提出了齐一不同周期的简要方法，即“天符”、“岁置”、“三合为治”的方法。

第五大段　言上下相召的数理，分五小节：

第一小节言上下相召是两方面的：上召下，乃天之六气对待，以三阴三阳之数为培楼；下召上，则五行相生，相克对待，以生长化收藏为培楼。

第二小节分别从不同轨道观测计算日月运的速度。

第三小节指出天象本身并不存在什么阴阳，阴阳皆从地上的时位看出。

第四小节讲“五岁右迁”、“六期环会”，以示从人法来掌

握天地的阴阳。

第五小节言“动静相召，上下相临，阴阳相错”乃天地变化的三要素。

第六大段　总言天周地纪之数当以日月运为计算标准，分三小节：

第一小节讲“天以六为节，地以五为制”。

第二小节言君、相二火指日月两轨道；以明、以位言日月当与人位子午线对正，乃能计算出天象的正确数字。

第三小节用五六相合之数，以计算阴阳气之多少和五行的太过和不及。

第七大段　提出五运阴阳的体、用、法，分二小节：

第一小节提出“天道”讲体，重在周期的始终点；提出“真要”讲用，重在从日月远近以观测阴阳变化；提出“至数”讲法，重在建中立极以推算五运阴阳之数。

第二小节提出体、用、法之象数皆要集中于人所立的标准，才能在计算时避免数度的偏差。

第八大段　讲五行统十干，由地到天，但其本看天上日月五星。

第九大段　讲六气与三阴三阳的关系，由天到地，但其本看地下之阴阳变化。

第十大段　总括五运阴阳的变化，不外“日月运行，一寒一暑”，再归结到一点，其运动变化的源泉皆来自太阳运动，所以署名曰“天元纪”。

第九章　内经八大论与易学原理

《内经》除《素问·天元纪大论》外，其他八篇大论，本章将分别简述与易学原理有关的要点，从中不仅可以找出医易相通的门径来，而且还可证实内经和易经的理论，都是建立在古天文、气象学之上的，绝非人为的臆说和主观的迂合。现分述如下：

第一节　五运行大论与易学原理

一、题解

五者，言此一气的运动，因人之便而划分为五个段落；运者，指有轨道的活动，如车轮在轨道上运行一样，五运是由太阳在一年中从地面转移的差异形成的。《五运行》讲月运，日运是对举的，此补叙了《天元纪》的三正说。不过，《天元纪》讲体，本论讲用。行者，言五运之气的活动有方向、有地点，多指由天到地之活动。又因五乃奇数属阳，而表现为体阳而用阴，故当从下应于地面之生长化收藏以验之，包括观察生物的周期变化，所以，五运行是从周期上来看气化活动的。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，下分几方面来谈：

（一）篇首的四句话为全篇纲领："坐明堂"，言从四方察四时，当以面南而命其位为主；"始正天纲"，言识别阴阳气，先须划分界限；"临观八极"，言八个始终点位置所在；"考建

五常”，言如何从四时中判明五气变化情况。至于“面南而命其位”，指昼参日影；“面北而命其位”，指夜考极星。

（二）提出一岁之中的二分二至和中极是五天气的五个始点，必须从列宿来测定。因天动之日月斗，当从地静之列宿以测知，故提出“五天气”和“双重列宿”问题，现述如后。

【原文】 “帝曰：愿闻其所始也？岐伯曰：昭乎哉问也。臣览太史天元册文曰：丹天之气，经于牛女戊分；黔天之气，经于心尾己分；苍天之气，经于危室柳鬼；素天之气，经于亢氐昴毕；玄天之气，经于张翼娄胃。所谓戊己分者，奎壁角轸，则天地之门户也。夫候之所，道之所生，不可不通也。”

“愿闻所始”问五天气如何找始点，答以重点在太阳运动，故曰“昭乎哉！”“五天气”皆与太阳有关，丹、黔、苍、素、玄则代表各时令昏旦二时的色象。五天气可分两方面来察：丹天、黔天、玄天可从日体上中下之位来察；苍天、素天，可从日运的升降来察（图60）五天气图。

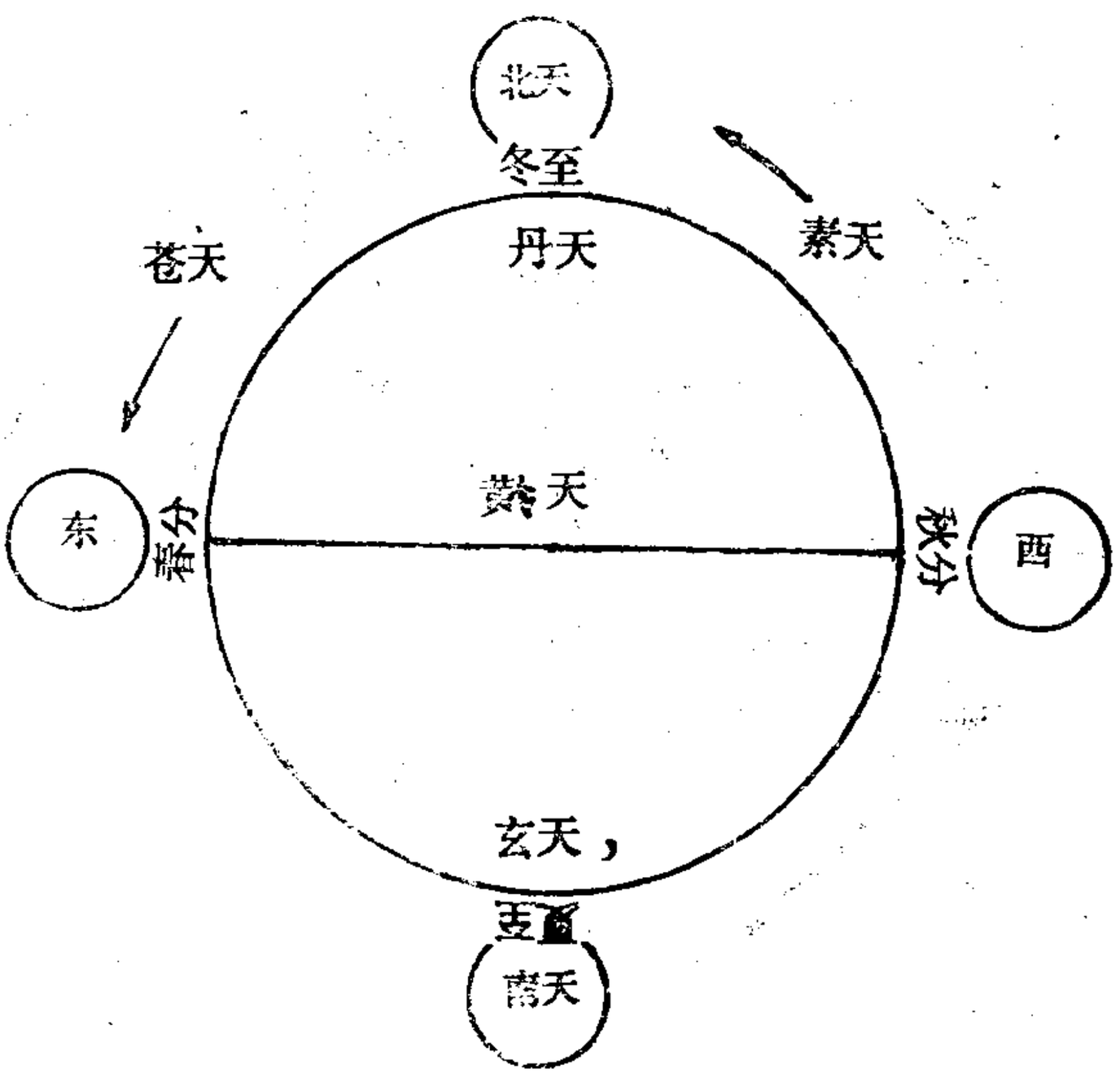


图60 五天气图

说明：

（1）丹天，在地平之上的北极天顶，恰当冬至，日运由此渐向北，一阳初生，日体本色显著，故名丹天。

（2）黔天，在地平所见之天，地平有土之黄色，日体在中，故名黔天（黔当为黔之误，黔音令，为土色）。

（3）玄天，指地平之下，幽深黯黑，日体在此，故名玄天。以上三天示日体在上中下之位。

（4）苍天，从冬至到春分，属春气用事，东方色苍，故名苍天。

（5）素天，从秋分至冬至，属秋气用事，为晴空色相，故名素天。以上两天示日体左右之运。

关于五天之气与双重列宿问题，现句释如下：“苍天之气，经于危室柳鬼”，见第二章图1十二宫图。冬至日出辰入申，计五个时辰，以此计算昏旦相距时间，则危室二星在亥宫，为昏中点，由亥宫推至未宫，为旦中点，也距五个时辰。苍天之气正当此令，合昏旦四宿而言，故曰“经于危室柳鬼”。

“素天之气，经于亢氐昴毕”，言春秋分日出卯入酉，计七个时辰，以此计算昏旦相距时间，则昴毕二星在酉宫，为昏中点，由酉宫推至卯宫，为旦中点，相距七个时辰。素天之气正当此令，合昏旦四宿而言，故曰“经于亢氐昴毕”。

“玄天之气，经于张翼娄胃”，言夏至日出寅入戌，计九个时辰，以此计算昏旦相距时间，则张翼二星在午宫，为昏中点，由午宫推至戌宫，为旦中点，相距九个时辰。玄天之气正当此令，合昏旦四宿而言，故曰“经于张翼娄胃”。

“丹天之气，经于牛女戊分；黔天之气，经于心尾己分。”

“丹天、黔天各二宿，加一戊分、己分何意呢？因周天28宿，其余8宿为艮河系所遮，所以丹天、黔天的又一重列宿，则以戊分、己分代之。夏至太阳出寅入戌，丹天当夏至点，夏至为日入之终点，戌时又为终点之终点，戌宫有奎壁二宿隐没不可见。

冬至太阳出辰入申，黔天当冬至点，冬至为日出之始点，辰时又为始点之始点，辰宫有角轸二星。牛女为昏中点，则戌为旦中点；已为昏中点，则心尾为旦中点。奎壁角轸在戌已分，戌已分又当天门、地户之处，故曰“奎壁角轸，则天地之门户也”，见图61天地门户图。日月令形成十二节，但日月运行的轨道不可见，要靠列宿的度数以计算之，故曰“候之所始”；十二气靠斗柄所指，指之宫辰也用列宿计算，故曰“道之所生”；通乎昼夜之道而知，故曰“可不通乎”。五天气与双重列宿，是三代时天象，《太史天元册》乃三代时天文遗产，这是医易学的重要天文依据，不可等闲视之。医家多不知此段文的来历，其解有如痴人说梦。

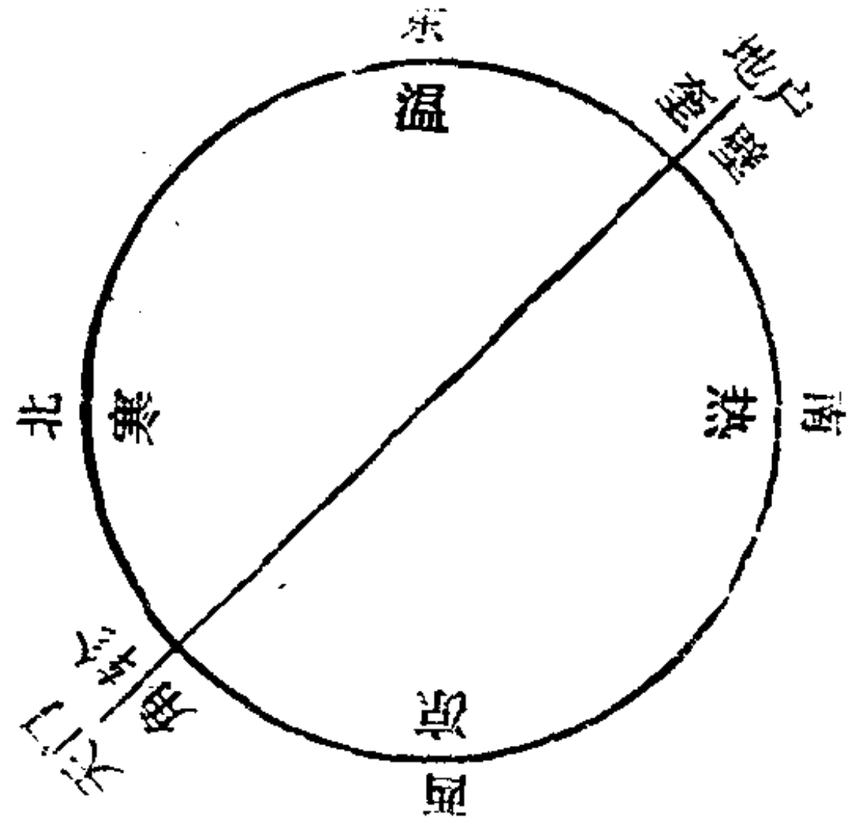


图61　天地门户图

（三）内经阐述了易经“天地定位”一节的意思，指出天地非单指实体，乃泛指方法上所用以定位的术语。原文问答说：

“帝曰：地之为下否乎？岐伯曰：地为人之下，太虚之中者也。帝曰：凭乎？岐伯曰：大气举之也。”

即言天为上，地为下，不是指的实体，而是以人为标准的上和下，若局限于天地的实体就错了。故设为问答补明地为人之下，而地之下为太虚之大气，此处不说地下为天，把地看成为天空中一个星球，这正是盖天家的天文观点。

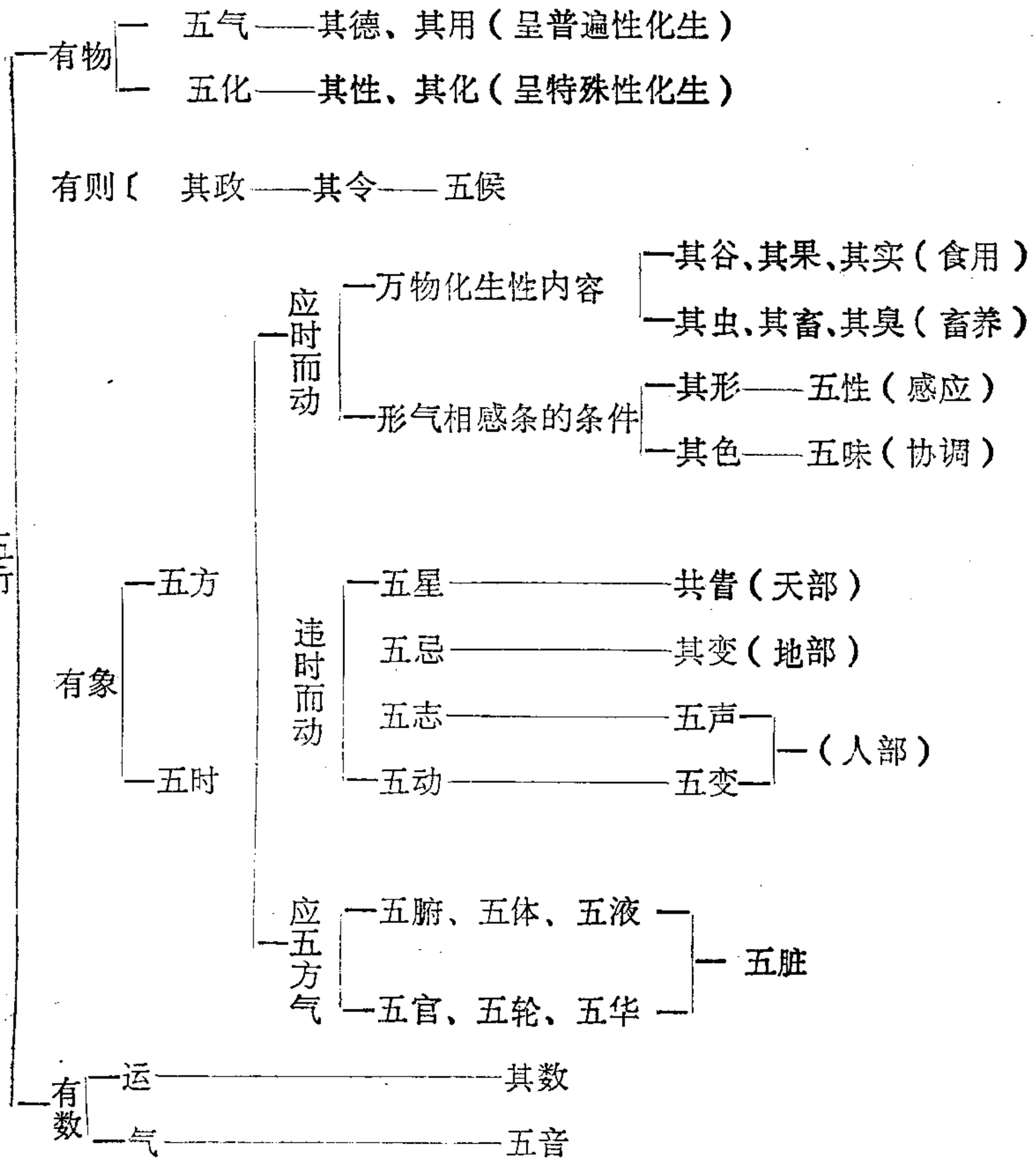
（四）从“帝曰：寒暑燥湿风火，在人合之奈何？其于万物何以生化？岐伯曰：东方生风，……甘胜咸”一节，《阴阳应象大论》也有类似的文字，现综合《内经》其他篇章内容，作五行类属表说明如下（表11、12）：

表11　五行类属表

候	星	数	音	味	色	性	化	气	时	方	五行	脏	腑	藏	志	体	官	声	液	华	轮	变
温和	岁	八	角	酸	青	温	生	风	春	东	木	肝	胆	魂	怒	筋	目	呼	泪	爪	风轮	握
炎暑	荧惑	七	征	苦	赤	热	长	暑	夏	南	火	心	小肠	神	喜	脉	舌	笑	汗	面	血轮	忧
溽蒸	镇	五	宫	甘	黄	平	化	湿	长夏	中	土	脾	胃	意	思	肉	口	歌	涎	唇	肉轮	吵
清沏	太白	九	商	辛	白	凉	收	燥	秋	西	金	肺	大肠	魄	忧	皮	鼻	哭	涕	毛	气轮	咳
凝肃	辰	六	羽	咸	黑	寒	藏	寒	冬	北	水	肾	膀胱	志	恐	骨	耳	呻	唾	发	水轮	慓
								自然方面								人体方面						

其臭	其形	其物	其实	其畜	其虫	其果	其谷	五行	其德	其性	其用	其化	其变	其音	其政	其令
臊	枝叶	坚	核、	鸡	毛	麦	麦	木	和	暄	动	生荣	摧拉	陨	发散	宣发
焦	花	脉	络	羊	羽	杏	黍、	火	显	暑	燥	蕃茂	炎烁	燔炳	明曜	郁蒸
香	茎	肤	肉	牛	倮	枣	稷、	土	濡	静兼	化	丰盈	动注	淫溃	安静	云雨
腥	果	外坚	壳	马	介	桃	稻	金	清	凉	固	坚敛	肃杀	苍落	劲肃	雾露
腐	根仁	濡	濡	毳	鳞	栗	豆	水	寒	藏	凛	凝坚	凝冽	冰雹	流行	闭塞
											气候方面					
											万物方面					

表12　五行类属表内在联系



说明：

（１）古人治学，首重名物，名不正则言不顺。其目的不外使读其书者，能循名核实，顾名思义。查《内经》立名，皆合象数，这就是古代师法的内容。但天地间事理无穷，不能事事立名，必须建立基础辞材，以便推论。

（２）论中“东方生风，风生木，木生酸，……神在天为风，在地为木，在体为筋，在藏为肝，……其性为暄，其用为动，

其化为荣，其虫化，……其变摧拉。”五方皆如此排列，见表11，都有“生”、“为”、“其”这三个关键字眼。现将三字的特殊意义解释如后：生，有本之义，言所述之物皆有所本。如筋本于肝，肝本于酸，酸本于木，木本于风，风本于东方等。为，指位之所在而言，如风之位在天，木之位在地，筋之位在体，心之位在脏等。其，指形气相感所显现的征象。生、为、其皆具体阐明“变化之父母”的内容。生，论述变化的始点和过程；为，讲气化的位置；其，讲气化之结果所赋之形态。位指天地人三位，气指取材于六气而命名，至于变化过程则以所本者为关键。

（3）类属各项目皆为基本辞材，只要查看表中何时、何方之字，就可以察知为何时、何方的气机活动。如东方之字，则含有风义、木义；西方之字，则含有燥义、金义。如此则可当名辨物，顾名思义。

（五）“气有余，则制己所胜，而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮之”一节，在天象上讲灾眚，在人事上讲五行乘侮的变化规律。现以木行为例，列表如下：（表13）

表13　五行乘侮简表

木气
- 有余
  - 制己所胜——木乘土
  - 侮所不胜——木侮金
- 不及
  - 己所不胜，侮而乘之——金反乘木
  - 己所胜者，轻而侮之——土反侮木

第二节　六微旨大论与易学原理

一、题解

六指六气，六气本日运轨迹，其轨迹主从地面的方位上去了

解，故用俯察法。此本天元纪三正说而来。须根据地面所见的三阴三阳轨迹为本，但日运之轨迹四年始复其初，很难知其极限。本篇揭示其微旨，变化虽在地，其应在天，六虽偶数为阴，但体阴而用阳，故曰“寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之”。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，有如下几方面：

（一）五运行夜考极星以布算，视斗、极、列宿，讲月运，重仰观法。故曰“视深渊犹可测”，喻夜间黯黑，尚可考察极星。六微旨昼参日影以立法，察太阳晷影，讲日运，重俯察法，故曰“迎浮云莫知其极”，言不能仰观天象，必俯察四年晷影以为法，提出移光（根据日光移动）、定位（俯察晷景定中线之位）、正立（面南对准标竿）、待之（必待四年观测始得太阳晷景复其初位）的方法。

（二）阐明标本中见，是根据日、月、斗而来。本指日月会的十二次，亦如易学有象、序、辞：俯察地理视日运位置，半径中有六节，这属于象的范围；结合四时五行，仰观天文观月运随日体而动之气位，此属序的范围；其推步属辞的范围。“帝曰：愿闻地理六节气位何如”一节，提出了若干推步的名词，皆天文上的用语：

显明——指和月亮对望的日体，此处为日月道交点，在地平为卯酉线，故称显明。

君火——冬至日出辰，辰的位置在卯宫之右，故曰“显明之右”。辰为一年中日运之始点，故称君；日之体为火，故称君火。君火为五行之火，为感之火，是日月合朔之火，日月相对为明，故曰“君火以明”。

相火——日出辰后不循地面至午宫，而上升至天中与午宫相对，故称相火。相火是相对位置上之火，为应之火，为地中吸收暑热之气所生之火，故曰“相火以位”。

复行一步——复，指月体14日行满一小圆（一周天）；行一

步，指日体15日行满半圆（半周天）。

亢害承制 ——亢则害，指月体在小圆高位，左旋与日运相逆，逆则不得日体温煦，故“害则败乱，生化大病”。承乃制，指月体在小圆低位，右旋与日运相顺，顺则得到阳气温化，故曰“制则生化”。

行和承都是表次序的，但行表前进，承表后退，现列简表对比如下，见表14：

表14

行表进之六节，次序为君火、相火、土、金、水、木

承表退之六节，次序为相火、水、土、风、金、火

中指斗柄所建之中气，以此定节气，中气至为“应乃顺”，中气不至为“否则逆”，以此观察天地气机之变化。

标指标竿，是观测日月斗相会的划界线。以子（支初）甲（干首）相合统一计算，以推考日体行周一岁复归之度，月体行天一周中星复归之度。

（三）提出漏刻法计算天周之数以置闰，并从昏旦法以候各月天候迟早以定时，从日与月交会之点以候日体上下之位以辨方。由于六气有始终早晏，又以漏刻法计算，皆用颛顼历四分法排比。现列表如下（表15）：

表15　　漏刻计六气早晏时刻表

岁运	天数	节气	刻始于水下	终于水数下
甲子	初六	初	1刻	87刻半
		二	87刻6分	35刻半
		三	76刻	52刻半
		四	62刻6分	50刻半
		五	51刻	37刻半
		六	37刻6分	25刻半

续 表

岁远	天数	节气	刻 始 于 水 下	终 于 水 数 下
乙	六	初	26刻	12刻半
		二	12刻6分	100刻半
丑	二	三	1刻	87刻半
		四	87刻6分	75刻半
		五	76刻	62刻半
		六	62刻6分	50刻半
丙	六	初	51刻	37刻半
		二	37刻6分	25刻半
寅	三	三	26刻	12刻半
		四	12刻6分	100刻半
		五	1刻	87刻半
		六	87刻6分	75刻半
丁	六	初	76刻	62刻半
		二	62刻6分	50刻半
卯	四	三	51刻	37刻半
		四	37刻6分	25刻半
		五	26刻	12刻半
		六	12刻6分	100刻半

次戊辰岁，初之气，复始于1刻，四分之又周而复始，古以漏刻算经度，标竿测纬度，近似现代算法。

（四）提出岁气会同，十二宫出现了寅午戌、卯未亥、辰申

子、已酉丑几处的漏刻的数度相同现象，即称为岁气会同。计算法以四分法结合十二宫以推步：

12宫×4次＝48宫×24步＝100刻＝1日周

1宫＝半步＝30度　2宫＝1步＝60度

第三节　气交变大论与易学原理

一、题解

气交变三字各有指义，天部气，人部交，地部变。言天者求之本，言地者求之位，言人者求之气交。天部以气为本，故曰升降；人部以阴阳为交，故曰由以；地部以生养为用，故曰变化，此本天元纪大论“在天为玄，在人为道，在地为化”而来。再从气交变的天象来说：气看日与地成一直线时，再候月到为得气，故气之本体看月；交指日月地成一直线时，阴阳之气相交之状，故交看上下，有如天体之横坐标；变乃表示在此地位上，阳变则阴化，阴化则阳变，故变当看左右，有如天体之纵坐标。由此可见气交变之重点在气，分气之交和气之变；其体在月，其方法当察五星之见与应。

二、重点

本大论与易学原理有关的要点，下分几方面来谈：

（一）开始一段为全篇纲领，原文说：“黄帝问曰：五运更治，上应天期，阴阳往复，寒暑迎随，真邪相薄，内外分离，六经波荡，五气倾移，太过不及，专胜兼并，愿言其始，而有常名，可得闻乎？”五运更治，讲月道，从方，上应天期，讲日道，从圆。二者各有轨道，各有度数，各按一定方向更番转动。日行180度，月行120度，圆三方二，月必行三边始与相等，故曰“上应天期”。阴阳即日月，月体迎日或随日而动，在人部则表现寒暑的变化。凡日月相合则产生真气，不相合则产生邪气，这要视两轨道内外分离的情况而定。六经则指十二宫的左右连线，

这六条连线称为六经；波荡即移动，即指日体在这六条方法线上的高低移动。五气则按六经法线而对角倾斜以表示节气。太过，指日体过乎中，医学上用以表示气的偏盛；不及，指月体不到极，医学上用以表示气的偏衰。凡日月会得其真气曰专，得其位曰胜，其势大曰兼，其势甚曰并。从日体出入所定之六经法线，可从时间上以看气之变化，从五气在六经上所形成的节气，可从空间上看气的变化。这些又皆以中和极为坐标以察气之太过和不及。以上就是本篇要讨论的纲领性问题。

（二）提出了本气位的问题，引“上经曰：夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久”以答复上述问题。上知天文，仰观求本，下知地理，俯察求位，中知人事，则掌握阴阳气化之理，刚柔显现之形。以下则从各方面讨论五运之化的太过和不及。

（三）详细讨论了五星问题，现录几段原文并简释如下：

“夫子之言岁候，其不及、太过而上应五星，今夫德化政令灾眚变易，非常而有也，其亦为之变乎？岐伯曰：承天而行之，故无妄动，无不应也，卒然而动者，气之交变也，其不应焉。故曰：应常不应卒，此之谓也。帝曰：其应奈何？岐伯曰：各从其气化也。”

此言五气之流于地和五星之运于天是两回事，相合者气乃应，不相合者则不应。但可“承天而行之”，即是说五气变化、五星之动，可以通过人为的这个标准，人们的观测方法，也就是德化政令灾变六字法去候其变化，掌握其规律。六字窥测天度以计算，各有体系，各有始点，根据所用需要而定。相合者则应，故曰“故无妄动，无不应也”。不相合者则不应，则不合六字法标准。如气候变化，常突然刮风下雪，或酷暑暴热，则不能上应五星，因五星之应是有一定规律的，故曰“卒然而动者，气之交变也，其不应焉”。则另以一“化”字为标准观测运算，故曰“各从其化也”。至于岁候太过不及上应五星，乃指

用五星定日月运行，从天周以候岁气终始的方法，此与六字法是不同体系的。

“帝曰：其行之徐疾逆顺何如？岐伯曰：以道留久，逆守而小，是谓省下。以道而去，去而速来，曲而过之，是谓省遗，过也。久留而环，或离或附，是谓议灾，与其德也。应近则小，应远则大。芒而大，倍常之一，其化甚大，常之二，其甚即也。小常之一，其化减小，常之二，是谓临视，省下之过，与其德也。德者福之，过者伐之，是以象之见也。高而远，则小下而近则大，故大则喜怒迩，小则祸福远。岁运太过，则运星北越；运气相得，则各行以道。故岁运太过，则星失色，而兼其母；不及则色兼其所不胜。省者矍矍，莫知其妙，闵闵之当，孰者为良，妄行无征，示畏侯王。”

五星的一般问题，请参看第二章天文项，本节专门论述五星的运行及其与气化的关系。首先阐明五星运行的轨道与月道同，天文上用以纪日。若纳入阴阳五行法的规律，则表示各令反常之灾异，在人体则表示病变之象。因人和天地只规律相同，只应之以气机变化而已，不会气至则生，不至则死。

本段文则首先提出徐疾逆顺以为纵横坐标，以审其上下来去留守，察其环行轨道之度数，以及离灾德处之两弦，或附而近于中线，或与日月相应情况。继言方圆之法并用，从相对角度以察其德、甚、省、下及离日体高下情况。并以北天为极，观五星按规律运行于北天，若对冲被地平所遮之星，则按数理推求之，以作候旺气之法。其次言前节五星之应，在察日体远近，而明阴阳之变化，本节五星之应灾害，在测知五气顺逆，以明人体失常的病理变化。凡时至、凌犯、留守属天文项，形见、宿属属地理项，征应属人事项。各项皆实测所见，现分述如下：

时至项：时与至即纵横坐标，盛衰言四时盛衰，此五星从日讲四时。

凌犯项：言五星与日体相直，而发的凌犯合伏冲掩蚀等情况。

留守项：五星重两留守，如月运重上下弦，以明阴阳气之多少。

形见项：五星之形见于某时某地，即作为分辨它在该位置上之善恶。

宿属项：言观测五星也以二十八宿为区划，但五星按时出没，二十八宿依时令则有不可见之时，若五星于列宿可见之时中天，则曰“胜”，于不可见之时中天，则曰“负”。

征应项：讲五星与人事相应，其动有吉有凶，《五运行》所谓：“行精之动，犹根本与枝叶也。”易曰：“吉凶者，进退之象也。”

原文又说：“帝曰：其善恶何谓也？岐伯曰：有喜、有怒、有忧、有丧、有泽、有燥，此象之常也，必谨察之。帝曰：六者高下异乎？岐伯曰：象见高下，其应一也，故人亦应之。”

此善恶二字，在本段主要言五星反应阴阳变化的经常情况。其内容又有喜怒忧伤泽燥六者，实际天象同“风寒在下，燥热在

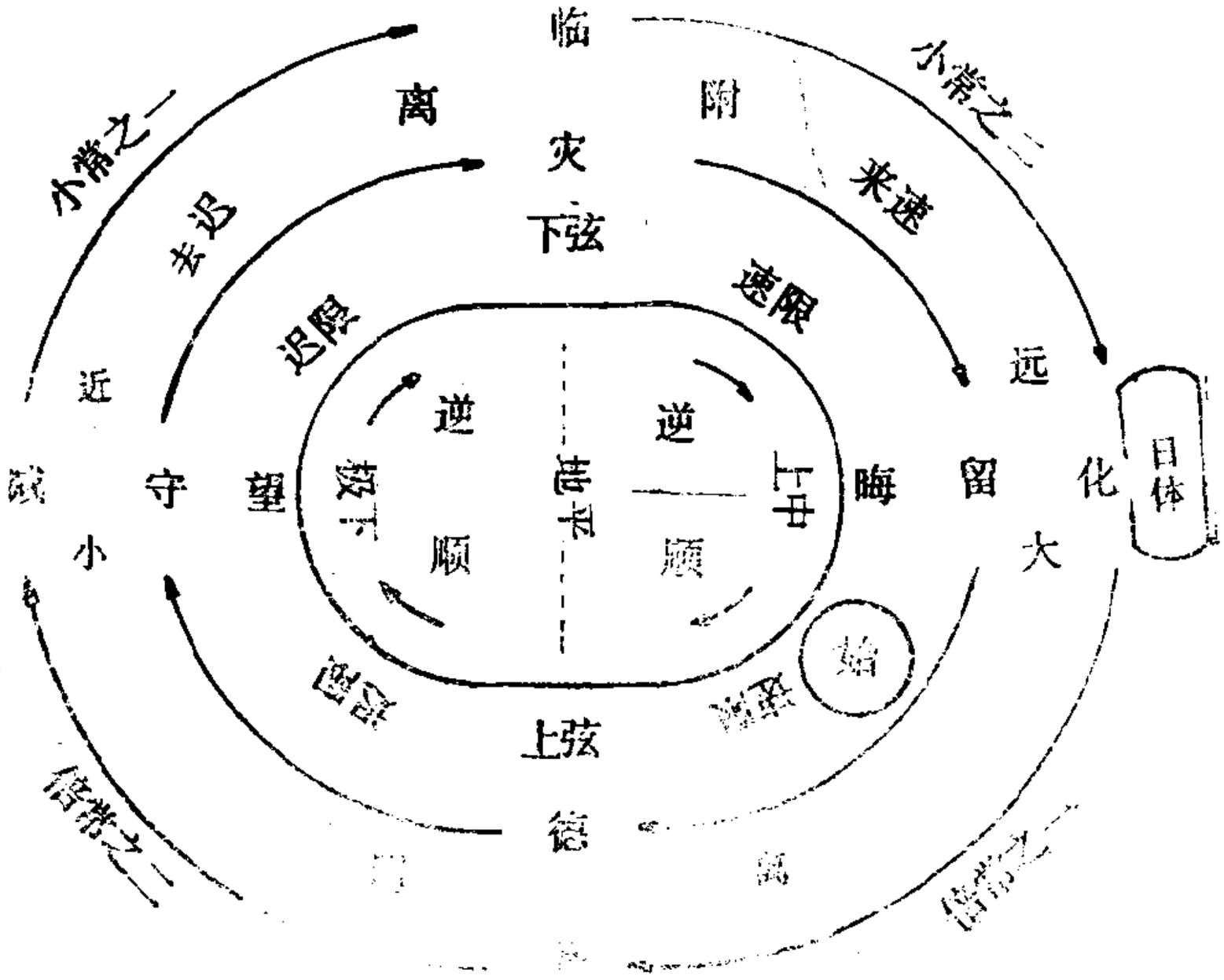


图62　五星月道运行图

上，湿气在中，火游其间”之理。此从天门地户线在太极圆周图上划界，则见风寒在下，燥热在上，湿气在中了。至于火游行其间，以火象日体，日体出入于左右冬夏两道之间位而言，故古有“火土同宫”之论。

下作五星月道运行图，见上页图62，并说明如下：

说明：

（１）留守：从人的视位上看，留守皆表示五星出现暂时不进不退状态。留，停留时间比守短；守，停留时间较长。这是人目对准星体时所出现的幻觉，实际星体仍在继续运行，只速度减慢而已，这是受太阳引力之故。留，出现在月道晦点上；守，到了望点，以达逆限，故停更久了。

（２）省：省犹审也，言审察在上之望点，则知下为产生化力的日体所在。

（３）来去：来指来晦望，去指去两弦。从弦到晦来为速限，从望到弦去为迟限。迟速的产生乃由地平之边角和天中之弦弧的度数有差异，古代求二者之余数以测知，此即“省遗”之义。过，指这些角度已过乎中极之法线。

（４）离附：从晦点留处环行到上弦德处、从望点守处环行到下弦灾处，皆远离中线，故曰离。从上弦德处环行到望点守处，从下弦灾处行到晦点留处，皆接近中线，故曰附。

（５）远近：远近指五星离日体远近。从上弦至望，虽接近天中法线，但远离日体，受气少，故反“应近则小”，言以月应日。从下弦至晦，远离中天法线，但近日体，得阳气多，故曰“应远则大”，言以日会月。

（６）芒、常：芒在此非指星体光芒，乃古代天文计算的芒角法，从四方边角以查五星之数度。常即倍常、小常之类，为可作计算之常数。倍常者，言按月体倍离法标准开始计算日体阳气生化情况，并以化、甚、减、临四象限各点90度，以测知对宫日体气化情况。从化到甚，为倍常之一，从甚到减，为倍常之二；从减到

临，为小常之一，从临到化，为小常之二。每次都由晦点开始，周而复始。

（7）逆顺：中极法线示日体引力所达，离中极线为顺，向中极线为逆，近中极线则行迟，远中极线则行速。

此外，还有退、合、伏、冲、凌犯、掩蚀等，现释如下：

退——离开中线为退。

合——五星在日、地两体之间为合，正面为下合，背面为上合。

伏——五星到晦为伏。

冲——五星在对宫相望为冲。

凌犯——五星之影反映到日体上为凌犯。星体遮在日体中央为凌，不在日体中央而在其他位置为犯，多见于金水二星。

掩蚀——五星在日体上半遮为掩，全遮为蚀。

又过指过晦时，伐指日月相掩，德指朔之后，福指月初生明，皆月运之专用名词。岁运太过，即言从春季晦时开始之点起算，运星北越，则言运行之五星将依次出现于北天。若日月运相符，则日月各按次运行于轨道，则可从五星观日月运了。第一句岁运太过指全年，第二句岁运太过指五星中之岁星，应春季而出现于东方。畏星失色，则指岁星对宫西方之太白星多被地平所遮掩，故曰失色。而兼其母，则当用母子法，从太白星之母星辰星及其子星辰星的度数以测知其位。

岁运不及，这是不到极的天象。则色兼其所不胜，因对面也有不可见之星，则当从所不胜之星以测知，如金星不见，可从火星与木星之位以测知。今已知地球成椭圆形，可采用与地平成直角之星以测知。

“肖”者消也；“瞿瞿”如山之光秃秃也。言失色而不可见之星，莫知其位置所在，“闵闵之当”，言在深远的相对位；“熟者为良”，指用何方法测知为好，是否妄行无征，找不到可以考察的规律呢？不，可用“示畏侯王”之法以测知。示畏，即言可仿

照前面用母星求之之法，即天体之勾股弦证法，还可用“侯王”之法，即候察旺气为准则之法以推求之亦确。

以上测五星之法，就是五行生克规律的由来，五星出没有节候，又是河图象数的由来，值得作进一步研究，这也是盖天家观测天象的特有方法，介绍这些内容，证明易学规律来自古天文学绝非一句空话，是有大量的、系统的理论依据的。

第四节　五常政大论与易学原理

一、题解

五常政讲标准，重点在运用。五，为数目字，在本论主要作为归纳事物类群之项数，并从方法上加以论述。常，指不可变易之定理，举凡一切事物，若欲通权达变者，都必先通晓其经常之情况。政，正也，中正而不偏不倚，事物有此正确标准，然后才能以其所正而正所不正。法家韩非子强调法者“一而固”也，这是说包括所有事物而言，则千差万别，变化无穷，若就一事物而言，则都有它自身统一的、固定不变的特点，都有一个统一的标准，这就是正。

医学也是如此，所以五常政大论把内经原理运用于实际，分别建立观测气机变化标准，使学医者有所遵从。故其内容有天象、有地法、有虫畜、有病证等，以便查其辞语，则应掌握其纲领旨趣。本论与前论相比较，则气交变讲上下相交，左右互变；五常政讲左右相交，上下互变。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，下分几方面来谈：

（一）“太虚寥廓，五运回薄，衰盛不同，损益彰从”四句，为本大论全篇提纲。寥，深远示立，廓，广大示平，一立一平，一纵一横，作为观测之坐标。即十二宫图中的子午卯酉四正位，用此十字架以观测气机活动。五运指日月星之运，当以历数计之，

回薄指气的活动，当以律数计之。因日月有体，所以视而可识，故法用历数；气流变化不定，必须察而见意，故法用律度。中医立法也本乎此，直接可感觉者，则以声色味臭等项表示之，需间接了解之气化活动，则以德化动用政令等项表示之。衰盛讲地域之形，因形有盛衰，故有五行太过不及的变化；损益讲地域之气，因气有多少，故有阴阳多少的变化。以上五常政提纲，总论事物准则体系。

（二）中医说理皆以自然规律为法则，即以天地人三才为提纲。三才之道，在天讲日月之运行，在地讲感应，在人讲气之变化。本论重点在气，方法讲应用为主，由于气有不同变化，故当立一不易之标准，以归纳类群之项数，并以律历之数纪理之。所以，在提纲后提出三气的名与纪，并以五行为目记述之：首言平气，以此定标准，用协月法，具体涉及中部气交。次言不及之纪，用协时法，涉及上部气流。即天气下交于地，讲天施，以漏刻法计之，以此定时，今则据气之直流计南北纬度，从时间算之。再次言太过之纪，用正日法，涉及下部气流，即地气上升于天，讲地生，以晷景察之，以此辨方，今则据气之对流测东西经度，用度数计之。并以木火土金水五行来分项纪理，以便循名核实，其中可大类分为常政项、时行项、律数项。常政项以物为主，讲事物标准；时行项以时为主，取四时行焉，百物生焉，涉及具体事物；律数项以法则为主，用律历之数以推测计算。由此可见，气虽无固定之态，又变动不测，但可从三气之名以观象，从五行之纪以计其数。此本三天八卦图之意，太过者先天，五行相克讲先天，不及者后天，五行相生讲后天，必有一个阴阳平衡之中天八卦为标准。

（三）认为“阴阳之气，高下之理，太少之异”三大条件，决定了不同地域寒热温凉的变化。阴阳之气，指接受天部阳光之多少；高下之理，指地域高卑之状；太少之异，指人距日体远近。至于“左寒右凉”、“左温右热”则从圆周图上，以天门地

户线划界，则可见寒热温凉分布在左右的情况了。又说“高者气寒，下者气热”，此正为我国西北高寒，东南卑热之地势。“故适寒凉者胀，之温热者疮，下之则胀已，汗之则疮已，此腠理开闭之常，太少之异耳”一段，又结合病理阐述。因寒凉之气，是从高端压向地面，在人体则如寒凉之气，从外向内逼迫，使气郁而内聚，故以胀字概括之，若能引阴寒之气右降，则正气得以左升则胀已。温热之气，是从下端向上增加的，在人体则类似邪热之气从内外发为病，故以一疮字概括之，若能开其孔窍使邪外散则疮已。推而言之，此本律吕之数度以计其气机变化，律吕之音，决定于律管的长短及孔窍的开闭。五脏之位配入圆周图式，则可知律管长短，病在何脏，也可开闭何脏之孔窍。太少之异即指律管长短，孔窍开闭即腠理开闭之义，不可死于句下。

（四）“所谓中根也，……根于中者，命曰神机，神去则机息；根于外者，命曰气立，气止则化绝。”此结合“出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。”两段内容，第一指出中根，中指中气，根指和气，中根之气产生于春秋分时，因此时正是子午线与地平线平行交叉之时，观测人身气化也以此为基础。第二言神机与气立：中端主静，其用在北斗斗柄之转动，故曰“神机”，神机在出入，即北斗转动不止，若斗宿移宫换度之时，则神去机息，故曰“神机化灭”，灭者息也。外端主动，其用在于标准度数为静点，若气化之升降之度超过此标准界限，则气止而化绝，故曰“气立孤危”，孤危也绝的意思。

（五）各项辞材阐述了动、植、矿各类药物的五行特性：就形而论，植物之枝叶旺气在春，主发，花心旺气在夏主散，枝干旺气在长夏，能升能降，能散能收，果皮旺气在秋主降，根仁旺气在冬主藏。就气而论，人参能在东北高寒之域生存，则其气必温；谷米盛产于南方温热之域，则其气必凉。推而言之，五色五味莫不备五行五时之性。

第五节　六元正纪大论与易学原理

一、题解

元即总统坤元之义，坤元用六，故曰“六元”，此言应用的原则，要统一到这六个元点上来，一切理论推导，也必从这六个元点上开始。坤为地，言六元乃据地面环境而立法。五常政讲标准，从五运看六气；六元正纪讲始点，以六气正五运，但均述天象变化及其与气化活动的关系。正纪，言按一定标准以纪理天文、气象的变化。但正与政不同，正指日正，乃地面之局部标准，即小地域之标准；政指四时之天气标准，即大地域之标准。六元正纪与天元纪的命名，也有条目和总纲的不同：六元正纪纪述发展情况，重终始，多言步主宗司；天元纪仅示客观现象，重本末，多言概略之理。总之，纪表示分理其事之义。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，有以下几方面：

（一）从“黄帝问曰：六化六变”至“令终不灭，久而不易”一段，简释之为“六化六变”，暗示本地法讲变化，六化六变为十二，不言十二而言六，亦盖天演半周天之法。“胜复淫治”，胜复指上下两极的变化，淫治指调其阴阳交媾之偏，皆言六化六变之气的活动情况。“甘苦辛咸酸淡”讲六化六变之形的阴阳对待之象。“五运之化，或从五气”以下一段，言运和气有数度相合不相合的情况可根据阴阳对待之法以测知。分言之，有体用两端，从本体而论，六气散布，可从五味次序先后以证之；从用而言，六气在发展过程中，可因时地不同而变化，必用六元之法找始终点。这就必须“通天之纪”，用律历之数于十二宫测之；“从地之理”，纳入法象图推衍；“和其运”，统一天体运行之数；“调其化”，用坐标正点调整其偏差。最后“使上下合德，无相夺伦”，即将日、月、斗统一到一个始点；“天地升

降，不失其宜”，必须从周期上合于时令节气；“五运宣行，勿乖其政”，言以四时合于四方所建的观测标准；“调之正味”，正，标准；味，气散之形，即气散开后最初表象所反应的性质，也即气散开后的环境，环境是有形的，形之结构不同，味也不同。如厥阴肝之动为酸，少阴心火之动为苦等。

“昭乎哉”，指六元之本在天象。具体涉及天地人三方面，故曰“天地之纲纪，变化之渊源”，变化即人部气机变化，“非圣帝孰能求其至理欤！”圣，古为耳目壬三字合写，帝，指北极帝星，言求此三才之本源，六元之始点，必从日月斗会聚于北方为标准。

“推而次之”，言用甲子术推衍天象。甲子术能联贯阴阳大法以类族辨物，按其类名所安排的程序，故曰“从其类序”；分出天地人三部气化的主流和派别，故曰“分其部主，别其宗司”。甲子术还能显示阴阳变化之数理，故曰“昭其气数，明其正化”。

（二）“岐伯曰：先立其年，以明其气，金木水火土运行之数，寒暑燥湿风火临御之化，则天道可见，民气可调，阴阳卷舒，近而不惑，数之可数者，请遂言之”一段，重点讲甲子术的应用。所以，必先建立一年日月交会之十二次，以及四时之节气限制，如是则天阳之统气类物，其运其数，可由五行法式而表现，地阴之助阳宣气，其正其化，可由六物临御而齐谐。仅管事物错综复杂，然能掌握事物的本末终始的情况，则阴阳体系的宗司可以分别，民病之部主可识，天道元元之类序可见，卷之为局部小用，舒之为全体大用，皆近于平易而无惑，都可根据数理以推考了。

表16　至数表

太阳之政——辰戌之纪也	
阳明之政——卯酉之纪也	
少阳之政——寅申之纪也	
太阴之政——丑未之纪也	
少阴之政——子午之纪也	
厥阴之政——巳亥之纪也	

（三）从“帝曰：太阳之政奈何？岐伯曰：辰戌之纪也。……”至“凡此厥阴司天之政，气化运行，后天诸同，正岁气化运行同天”止一大段，作至数表，见表16，并说明如下：

说明：

为什么至数表的阴阳之政用十二宫辰为纪呢？因日月星有象可识，故用天度以纪事，气化无定形，必用干支符号以数推之。但以五行合十干，以太少阴阳合十二支。此本三正说，将十二宫三个体系以找其元始点，天部坐标系为子午卯酉，天开于子，元始点在子；地部坐标系为丑未辰戌，地辟于丑，元始点在丑；人部坐标系为寅申巳亥，人生于寅，元始点在寅。此亦根据天元纪、五运行而来。

下更作纲纪表，见表17，并具体说明如下：

表17　　纲纪表

太阳（辰戌）	太角	太阴	壬辰壬戌
阳明（卯酉）	少角	少阴	丁卯丁酉
少阳（寅申）	太角	厥阴	壬辰壬申
太阴（丑未）	少角	太阳	丁丑丁未
少阴（子午）	太角	阳明	壬子壬午
厥阴（巳亥）	少角	少阳	丁巳丁亥

（1）将本大段经文句首汇成此表，以便先明其大概，此即“分其部主，别其宗司”。

（2）由于三个坐标系各有起算的元始点，所纪也各有对象，时空不同，故其运、化、变、病皆各异（具体内容略，查原文）。

（3）表中太少阴阳，表于纵横坐标；角徵宫商羽表示坐标之间某地域的气化活动情况；五音前之太少，作系辞表示气之多少；干支数纪气运流行情况，因盖天上下时空不同，故干支分两段

纪事；运化变病，则纪述各环节的主要情况，使人据此现象互相比较，以明确其阴阳卷舒，数度差距。

（4）现将太阳项和太阴项列表对比，见表18甲、乙，并说明如下：

表18甲　太阳项

太角…其运———风
太徵…其运———热
太宫…其运———阴埃
太商…其运———凉
太羽…其运———寒

表18乙　太阴项

少角…其运→清→热
少徵…其运→寒→雨
少宫…其运→风→凉
少商…其运→热→寒
少羽…其运→雨→风

说明：

（1）太阳项之风是天上始点，太阴项之风是地面始点。太阳项之风属木，对位为清属金，按隔八相生法，清又生热，经言清热胜复同，余四项可照此类推。

（2）此用五音之律以正六气之位，太少相同则气位同，太少异则气位异。方法以十二宫辰为静盘表示中气位置所在，其阳为太，阴为少。太示气流在天，少示气流在地。

（3）五音次序，一太一少，始角终羽。

以上还必须从阴阳应象大论求解，可参“味归形，……气伤于味”一段。

（四）五常政、六元正纪、至真要皆涉及司天、在泉问题，这两个名词属人部专用以表气化活动的类名。凡人部之气流，亲和于天者，更名为“司天”，因其气承天（日月运）而行，可按四时历数纪之；趋向于地者，更名为“在泉”，因地主应，可以泉度验证之。

（五）介绍了太过、不及同天化、同地化之情况，将干支纳入生成数中算之。

（六）从“夫子言用寒远寒”至“是谓至治”一大段，皆述

古代候气法。包括明体达用，候间气法，以时为主以候胜复之气，邪正之变，故总括一句曰“至治”。

（七）“五运气行主岁之纪”的常数至“故知其要者，一言而终，不知其要者，流散无穷，此之谓也”一大段，也用甲子纪阴阳气运，分正化、邪化两端，皆以干支数推衍之，此数理本于河洛。

（八）介绍了土金水木火五郁之发，皆有一定时令条件。在四时中，五郁之发太过者必暴，暴者病必甚；不及者徐，徐者发病缓。太过者用成数纪之，不及者用生数纪之。

（九）从“气至而先者何？”至“必谨察之，帝曰善”一段，及“黄帝问曰：五运六气之应见，六化之正，六变之纪何如？”至“岐伯曰：命其位而方月可知矣”一段，皆须结合六节脏象论来阅读。段中论及气、候、时、岁、化变、胜复、用病皆应有所认识：

气、候、时、岁、化变——五日为一候，三候为一气，六气为一时，四时成一岁。气至而先而后及气有非时而化，言候气法。四时之气至有早晏高下左右，言四时正化之常：早晏属经度问题，高下属纬度问题，左右属同经度同纬度问题。五运六气之应见，言四时成岁之法，故经曰“凡此十二变者，……位之常也”。

胜复——随风热湿燥寒以为胜复，引起动肿干浮濡泄诸病变。

用病——六气之用，取隔八相生之位的气，乃为谐和之气，若不得其位之气，则为病气，此可依律数计算。

（十）从“六位之气盈虚何如？”至“其差可见，此之谓也，帝曰善。”六位之气发生盈虚之变，是由于太少异位之故，因阳光照射有斜正，所以化力有迟速，病变所以有徐疾。而气之流动，其枢机[illegible]以风气为主，故以风为百病之长。继言差度若超过该时令位[illegible]超过半周者，则必然发生气机变化。其差度可以从月之圆缺[illegible]晴测知。

（十一）“论言热无犯热，寒无犯寒，……”至“衰其大半而止，过者死，帝曰善。”交代了据自然规律提出的发汗、泻下、消导、攻坚诸法的基本原则。

（十二）“郁之胜者，治之奈何？”至篇末，言五郁之治则；达令条达，如吐法；发指发汗，如汗法；夺指下夺，如下法；泄谓泄利，如解表、利水诸法；折言抑平，如镇法、敛法。

第六节　至真要大论与易学原理

一、题解

至真要大论乃以上大论的理法的总结。至真，主要阐明阴阳五行、五运六气的至真之理在何处；至要，着重论述运用此理以养生治病的关键之处，故名曰“至真要”。所以说《至真要大论》属结论，重点在具体运用的方法上，有如树木之花果，可供人食用，本篇所以是医家把易学原理贯穿在它的理法方药上的具体体现。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，现从下列几方面来谈：

（一）首论五运六气。运指日月星等天体运转不息，人可从东南中西北五方定位以观察之，故曰“五运”，五运包含了一部古天文学的规律。气指应天体运行而产生的气化活动，因有风寒暑湿燥火六种现象，故曰“六气”，六气包含了一部古气象学的规律。从“黄帝问曰：五气交合，盈虚更作”开始，至“太阳在泉，寒复内余，则腰尻痛，屈伸不利，股胫足膝中痛”几个大段，皆言五运六气。“五气交合，盈虚更作”，言五运主岁是盈虚交替，太过和不及轮流出现的，总括了五常政讲标准，从五运看六气，六元正纪讲始点，从六气正五运的内容。下主要讲“六气分治”，即以六气分司天地变化的内容。“愿闻其道”以下乃介绍具体内容，兹仅将其类名列出加以解释，即可挈其纲领。

司天在泉——指人部气化活动的专用术语，前已言及。凡人部气化亲乎上者，称为司天；人部气化趋向下者，称为在泉。

其道其化——道指六气司天之道，化指气从六气而化。

主气客气——六气有主气客气，主气固定不变，客气逐年变化。客主加临是指客气加临于主气时位，人之五脏与主气时位是一致的，客气加临于主气时位，就等于加临于人之五脏的时位。

间气——指三日道之间的两间气，主60日一步的气化。间气从土讲四隅，数理从辰戌丑未算起。推间气法，如间气在辰，辰戌之上，太阳治之，以太阳为基本点，左少阳，右阳明，据此以查病变势向那一方。从“左之右，右之左”法，更可推是从少阳传阳明，或从阳明传少阳。还可从标本中气以推，太阳在上，则少阴在下，再查是否少阴左右之间气为病。

风化酸化——厥阴之气在天为风，故以风化为本，若风行于地，在地则为木为酸了，故以酸化为本，虽气的本质相同，但所在之位不同，其变化则不同了。

六节六步——六节就是六步，在象为六节，在数为六步。

气宜病机——在天地为气宜，在人体曰病机，天有六气之宜，人分五脏病机。

药物性味——气味有厚薄之分，性能有静躁之别，疗效有多少之异，药力有浅深之差，但皆与岁气的影响有关。凡司岁气的药物，则气全力厚，非司岁气的药物则气散不全。岁气与运气同。

藏害——言六气主岁对五脏的损害，大法用五行相克的不胜之理推求。如上淫于下，所胜平之，如少阴司天热化，用寒药平之。外淫于内，所胜治之，如厥阴在泉酸化，用辛味之药治之。总之，谨察阴阳所在而调之，以平为期。

胜——胜，指胜气为病，包含五行相乘相侮规律在内，如厥阴风木之气胜太阴湿土之气，即肝木乘脾土。其中又有淫胜（司天在泉之气太过）、反胜（司天在泉之气不足）、相胜（六气相互乘虚为病）。胜指战胜，甚言过度，盛有气机旺盛之义，各有

指义，

复——复，指复气为病。由于胜气的影响，相应之气不甘失败，起而报复，包含五行反乘反侮的规律在内。经有相复一词，即指胜气导致的报复。

上下——身半以上，天之分，应司天之气；身半以下，地之分，应在泉之气。用“上下”二字作类名，指明气化与人身部位和疾病变化的密切关系。

半——此类名乃指人身中部之义。王冰说：“当伸臂指天，舒足指地，以绳量之，中正当脐也，故又曰半，所为天枢也。天枢正当脐旁，同身寸之二寸也。”

胜至复至——胜至，指气之活动初到极限，尚未及下，屈伏而未发也。复至，言气已由天到地，完成了一周期之活动，属第二周期开始了。

（二）凡胜气为病，轻者随顺它，重者制止它。复气为病，缓者平调它，烈者削弱它。不一定拘泥于胜复之气的程度如何，只以保持气机的阴阳平衡为目的。主气即四时中六气分主一定时日，称六步，其气固定不变；客气指在各时令中气候的异常变化，往来无常，年年有变化。客主加临就是客主之气相互胜复，客气胜主气的顺传，主气胜客气的逆传，可用五行生克以决定之。

（三）六气偏胜为病，是按五行相乘进行的，有胜必有复，在自然界察到来之胜气推论之，在人体察邪气为病之脉象。如清肃之气大来，为燥气胜，燥属金，金克木，必然导致风木受邪而生肝经之病，其脉必弦，余类推。

（四）天人之间气化相通，天地之气有了异常变化，必然引起人体发生病变，所以，用很大篇幅讲述五运六气司天在泉的天时民病，其规律仍不外阴阳偏盛，五行相乘之理。

（五）六淫之气为病，提出了用相应性味的药物治疗准则，现列表如下（表19）：

（六）“审察病机，无失气宜”，强调了详察病机的重要

表19　六淫主治表

风淫于内	一在泉	治以辛凉	佐以苦味	以甘缓之	以辛散之
	一司天	平以辛凉	佐以甘味	以甘缓之	以酸泻之
热淫于内	一在泉	治以咸寒	佐以甘苦	以酸收之	以苦发之
	一司天	平以咸寒	佐以苦甘	以酸收之	
湿淫于内	一在泉	治以苦热	佐以酸淡	以苦燥之	以淡泄之
		（淫甚治以苦温，佐以甘辛）			
	一司天	平以苦热	佐以酸辛	以苦燥之	以淡泄之
火淫于内	一在泉	治以咸冷	佐以苦辛	以酸收之	以苦发之
	一司天	平以酸冷	佐以苦甘	以酸收之	以苦发之
燥淫于内	一在泉	治以苦温	佐以甘辛	以苦下之	
	一司天	平以苦温	佐以酸辛	以苦下之	
寒淫于内	一在泉	治以甘热	佐以苦辛	以咸泻之	以辛润之
	一司天	平以辛热	佐以甘苦	以咸泻之	以苦坚之

性，这些病机关系到气化规律，必须按照这些规律，才能在治疗时不违背六气主时之原理，这就是要掌握病机十九条的关键所在。对不同病证的病机，要具体问题具体分析，所以要“谨守病机，各司所属”，即要抓住各种证候，找出与病机有关的内在联系，按其类属以辨证求因。进而“有者求之，无者求之，盛者责之，虚者责之”，从病机以追求有无此证候的原因何在，了解它的邪气太过和正气不足。“必先五脏，疏其气血，令其条达，而致和平”，必须首明脏气的偏颇，才有目的地疏松气血，使其条达通畅，恢复阴阳的相对平衡。例如，“发热”一证，若为实证，水盛者必为有热有湿之湿温病，火盛者必为有热无湿之温热

病。虚证，水虚者必为阴虚发热之证，火虚者必为阳虚发热之证。

病机十九条，是从复杂的证候中，通过辨证求因归类出来的，归类的大法，仍从自然规律推导而来。其具体归类法：第一，以五行五脏为纲，找出各脏反应的一系列证候而掌握其病机的，如诸风掉眩之证与肝的病变有关。第二，以上下为纲，找出不同部位反应出的一系列证候的病机所在，如诸痿喘呕，皆属于上。第三，以六气为纲，找出六气所致的证候的病机所在，如诸热瞀瘈，皆属于火；诸转反戾，水液浑浊，皆属于热之类。病机十九条，五脏病机各一条，属火五条，属热四条，风、寒、湿各一条，上下各一条。十九条中有三个关键字眼宜注意：诸字，应作“多种”理解，不作“凡是”理解；皆字，应作“大都”理解，不作“都是”理解；属字，应作“有关”理解，不作“隶属”理解，不能以辞害义。

（七）“五味阴阳之用何如”一节，阐明了药物五味的阴阳性质及其作用。性质的寒热温凉，是本阴阳而来；酸苦甘辛咸，是本五行而来。淡味应附于甘味之下。王好古说：“淡附于甘。”辛甘发散、淡味渗利，皆属阳；苦咸泻下，酸味收敛，皆属阴。又分言之，酸味能收能涩，苦味能泄、能燥、能坚阴，甘味能补、能和、能缓、淡味能渗、能利，辛味能散、能滑、能行，咸味能下、能软坚、能入肾补益。这就是借药物之偏以调节人体病变之偏，使之归于阴阳平衡。唐宗海说：“设人身之气，偏盛偏衰则生疾病，又借药物一气之偏，以调吾人之盛衰，而使归于和平，则无病矣。”

（八）“帝曰：非调气而得者，治之奈何”一节，讲述制方法度。强调不局限于以药物之有毒无毒为主，重在制方之法度必符合原则。

1．提出制方原则：“主病之谓君”，针对病证的主药，称为君药；“佐君之谓臣”，辅助君药治病的，称为臣药；“应臣之谓使”，包括佐药（监制药）和使药（报使药）。

2．提出制方形式：大方(药少量大，治邪盛者）、小方(药多量小，治邪轻者）、缓方（药力缓和，治慢性衰弱者）、急方（药力峻猛，治急性危重者）、奇方（单味或单数，治病较单纯者）、偶方（两味或双数，治病复杂者）复方（两方或数方，治病最复杂者）。

3．“三品何谓？”“所以明善恶之殊贯也。”上中下三品是用来分别药物特性的，如上品力平无毒，中品力小有小毒，下品力猛或有大毒。对于“毒”字的解释，《内经》指药物功用，现在指药物毒副作用。由于《内经》是指的药物功用，所以，有大毒、小毒、常毒之分，后世则曰有毒、无毒。

（九）提出很多治则，按阴阳法，大的分为正治、反治两类：

“逆者正治”、“微者逆治”，都是指逆病情而治。包括其在表者汗而发之，在里者攻下之，在上者涌吐之，结者散而和之，寒者温之，热者清之，坚者消之于内，劳者温而补之，损者益而补之，惊者平之，散者收之，后世归纳为汗吐下和温清消补镇涩十法。总之，正治法不拘一格，以适合病情为法度，故曰“适事为度”。

“从者反治”、“甚者从之”，都是指顺病情而治。包括热因热用、寒因寒用、通因通用、塞因塞用等。但“必伏其所主，而先其所因”，即言反治法的手段，要准确地制服主病，必先找出致病的真正原因，因为它在病情上是本质和现象相矛盾的，必须明确掌握标本不同的状态，这样才能在治疗上达到“其始则同，其终则异”的目的。因为开始时热病反用热药，泻下反用通利药，似乎药性与病情相同，但到最后假象消除，就知道药性与病情完全一致了。故有“诸寒之而热者取之阴”，凡热病用寒凉药热反盛的，是水虚而阴不足，当用滋阴药。“诸热之而寒者取之阳”，凡寒病用温热药寒证加重的，是火虚而阳气不足，当益火扶阳。这些也属反治法求本之意，即本于肾中真阴真阳的变化，王太仆所谓“寒之不寒，是无水也，壮水之主，以镇阳光”，“热之不热，是无火也，益火之原，以消阴翳”之意。

（十）本论最后指出，根据天人之间气机变化的共同规律，在治疗上协调阴阳，总之以平为期，这是一条根本原则。故曰“调气之方，必别阴阳，定其中外，各守其乡，内者而治，外者外治，微者调之，其次平之，盛者夺之，汗之下之，寒热温凉，衰之以属，随其攸利，谨道如法，万举万全，气血正平，长有天命。”即言调理气机归于平衡的方法，首别阴阳属性，定其病位表里，各按其病变所在而治之。分别内者内治，外者外治，轻者调理，重者平抑，亢盛者攻克，外者汗之，里者下之，用寒热温凉各种不同性质之药，随其病变趋向而因势利导。如果能谨慎地遵守以上原则，不管遇到多少问题，都能全面解决。气血才能恢复正常，维持阴阳平衡，长期保持身体的健康。

第七节　阴阳应象大论与易学原理

一、题解

阴阳在此包括五行在内，因为五行是阴阳的进一步推衍。吴昆说：“天地之阴阳，--人身之气血，应象者，应乎天地，而配乎阴阳五行也。”应，指人和自然在气化上是相互感应的；象，指天地之象和人身生理、病理之象之间具有共通规律和内在联系，这就是取类比象的方法。如在天地为阴阳，在人身为气血，在天地为五行，在人身为五脏之类。也就是说，天地和人身的气化活动，都是升降浮沉，都是按阴阳五行的规律进行变化的。

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，现分述如下：

（一）“阴阳者，天地之道也”一节，是讲太极含三为一法，已述于太极一章，此处从略。

（二）“故积阳为天，积阴为地”，是讲天地阴阳变化的周期，此属古天文学天动地静说。言观察天之动，必以地作为相对静止的对照标准来纪理，才便于运算。“阳生阴长，阳杀阴藏”，

已述于天元纪。

（三）“寒极生热”至“清阳发腠理，浊阴走五藏”一节，把天地的阴阳寒热结合人体的清浊上下以论述，指出“此阴阳反作，病之逆从也”，即言这不外是阴阳正反两方面的变化，也是疾病常和变的区别。从自然界看，轻清上浮属阳之气，这是天气组成部分，这种气最明显的象征，是由地面蒸腾而上的云；重浊下沉属阴的气，这是地气组成部分，这种气最明显的象征，是由天空凝聚而降的雨。从人身来看，清阳之气，包括了出于上窍呼吸、声音之气、肤腠的卫气、充养四肢，产生动力和热能之气等；浊阴之气，包括了出于下窍二阴、五脏所藏精血津液、六腑所藏精汁、饮食物、大小便等。其病变则可上为膜胀，下为飧泄。药物的气味阴阳，升降浮沉也是由此决定的。

（四）“味归形”至“气伤于味”，则本阴阳互根之理论述饮食物的相互转化，其中有几个关键字眼，只要明确了就可以理解经文了。“归”有产生之意。如“味归形”，即言饮食物的精华味，是产生形体所必需的滋养品，余类推。“食”作依靠、饲养解。如“精食气”，即言“阴精”要依靠“元气”的温煦，余类推。“生”有本于之义。如“化生精”，即言气化活动主要本于阴精这个物质基础上，余类推。“伤”，损伤，“味伤形”言五味太过、不及都可伤害形体。整个“伤”的一段，皆言形气味精在阴阳消长方面失去平衡的病理变化。

（五）少火、壮火一段，主要说明药物作用与生理、病理关系，具体指对人体机能活动和元气消长的关系，内容从略。

（六）论述了阴阳偏盛所产生的寒热证候及其病机，以及寒热形气的病变。论述六淫七情太过、不及所导致的阴阳形气的病变。论述了四时伏气为病。

（七）“东方生风”一节，五运行也有此段文，但五运行着重讲本源，本大论着重讲相应。故“论理人形”皆“外内相应”，即言人体的内在结构和外在的天象，在气化上是相互感应的，所

以结合实际，分五方、五气、五脏等二十二项以示之，如此则信而有征了。具体项目前已介绍，在此就从略了。

（八）指出天地为万物之上下，阴阳为万物生命的原动力，阴阳又互根，阴气守于内，阳气使于外。由阴阳双方的关系，又分出阴阳对立的水火，为阴阳相反的一面，阴阳依存的木金，为阴阳相成的一面，阴阳结合人身，就是气血，就分男女。这就把天地和人身的阴阳结合起来看问题了。以下又述及阴阳偏盛出现的证候与时令的关系，并指出了要根据人的生长衰老的过程，即七损八益的情况，来调摄阴阳之气以养生防病。

（九）从“天不足西北”至“故治不法天之纪，不用地之理，则灾害至矣”，这从天人之间存在着共通规律，气化相通，阴阳之象相应，所以，强调要根据天文地理的规律以治病。

（十）“故疾风之至疾如风雨，善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六府，其次治五藏，治五藏者，半生半死也。故天之邪气，感则害人五藏；水谷之寒热，感则害人六府；地之湿气，感则害人皮肉筋脉”一段，提出了病因特性及其病理传变的途径，伤害的部位，并强调了早期治疗的重要性。

（十一）从“故善用针者”至“用之不殆”，言针刺可用阴阳法治之。从“善诊者”至“以诊则不失矣”一段，言诊法无不本于阴阳。

（十二）从“故曰病之始起也，可刺而已”至“气虚宜掣引之”一段，言观察疾病趋向、性质、部位以决定治法，仍不外审其阴阳，别其刚柔，使其气血调和，各安于自己的分内而已，故曰“定其气血，各守其乡”。

第八节　四气调神大论与易学原理

一、题解

四气，指春夏秋冬四时的气化活动，周而复始，如环无端，

由于四时气候的温热凉寒，从而引起地面上生长收藏的变化，都是根据天象运转的。调神，言人必本此天象，观察四时气化的不同，顺应其自然规律以养生防病，神，在天指北斗，在人指精神、意识及其生命活动，调，即顺应自然而调养之。司马迁说："春生、夏长、秋收、冬藏，此天地之大经也，弗顺则无以为经矣。"

二、要点

本大论与易学原理有关的要点，现分如下几方面来谈：

（一）自然现象特点：春三月，日运尚在地平以下，阳光先照地平上部，故天气下降，"发"而生育万物，地平上升，"陈"而显其姿容，天地之气都一齐发动，万物皆因之而欣欣向荣。所以，"生"就成为了春气的特点，万物都呈现生机勃勃。夏三月，日运已在地平以上，日光直射地面，天地之气上下相交，万物蕃茂秀丽。所以，"长"就成为了夏气的特点，万物都长得很茂盛。秋三月，此又为另一半面，日体转向地平以下，万物已由蕃秀而结实，由成熟而收成，故以"容平"二字形容之。所以，"收"就成为秋气的特点，万物成熟待收，老而变色，天气也由热转凉，风声劲急。冬三月，日体前进到另一极限，万物潜伏闭藏。所以，"藏"就成为冬气的特点，因一片天寒地冻，万物为保持生机，都蛰伏（生物）潜藏（草木）。

（二）养生要求，可分如下几方面：

1．*在起居方面*：春宜晚卧早起，散开头发，松缓衣带，从容不迫地散步，使起居上与天地的生气相适应。夏宜晚卧早起，不要只贪凉爽而厌恶日光，必使体内经日光照射而得阳气温煦，才能保持生理正常，适应夏长之气。秋宜早卧早起，秋气肃杀，应避之以免伤害人体生气。冬宜早卧晚起，冬气严寒，应保持温暖，以免影响人体阳气之闭藏。

2．*精神方面*：春宜保持"生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚"的心情，使精神上充满活泼生机，心情条达舒畅，达到"以

使志生”的目的。夏宜保持“使气得泄，若所爱在外”的心情，好像有一种对外界环境广泛爱好的心情，使体内阳气得以向外宣泄一样，达到阳气宣畅的目的。秋宜保持“收敛神气，无外其志”的心情，使精神内敛，意志不外驰，来缓和肃杀之气对人体的影响。冬宜使神气内敛，保持思想上有一种不向外宣露的秘密，达到“使志若伏若匿，若有私意，若已有得”的目的。

3．失常的后果：逆春气，则直接影响肝气受伤，间接造成供给夏天长气的能力减弱，到夏月火气当令之时，反而发生里寒的病变。逆夏气，则直接影响心气受伤，间接造成供给秋收之气的能力减弱，到秋月收令之时，引起痎疟之类病变。逆秋气，则直接影响肺气受伤，间接造成供给冬藏之气的能力减弱，到冬月闭藏之时，引起寒泄之类病变。逆冬气，则直接影响肾气，间接造成供给春生之气的能力减弱，到春月气机生发之时，引起痿厥之证。本节失常引起下一季节病变之论，为后世伏气学说的理论依据，所述病证只是举例，不必死于句下，印定耳目。故后文提出：“逆春气，则少阳不生，肝气内变；逆夏气，则太阳不长，心气内洞；逆秋气，则太阴不收，肺气焦满；逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉。”

（三）从“天气清净光明者也”至“万物不失，生气不竭”直至“圣人行之，愚者佩之”止一段，言四时阴阳之气变化，是导致疾病发生的主要因素，必须顺应四时阴阳以养生治病，才能收到更好效果。天气本来是清净光明，其生化之力藏而不露，才能健运不息，由于它能蓄藏其清净光明的生化能力而不显露于外，所以，它才能保持万古长存而不下，如果天不藏其光明，那末日月就会失掉光辉了。结合到人身上发生了这样的变化，就会造成本来通畅的孔窍为邪气闭塞。若天气逆乱而闭塞，地气上冒而掩住光明，则云雾弥漫而不能上升，雨露因而不能下降，上下之气不能交通，万物的生命就失去了赖以生存的条件，即使大的树木那样生机旺盛也会凋谢。四时不正之气不时发作，风雨也不

调节，白露当下不下，草木枯槁不荣。若再连续出现狂风暴雨，自然界的气候则完全失去正常，四时生长收藏的规律自相违背，则生物往往在半途就夭亡了。只有懂得养生之道的人，才能在此恶劣环境中，保持身体的正常。因为四时阴阳变化，是万物生长收藏的根本，所以，养生的人，必须“春夏养阳，秋冬养阴”。即在春夏保养阳气，秋冬保存精气，所以，才能和万物一样保持着生长发育的正常规律。如果违背了这个规律，生命的根本就会受到克伐，真气也必然因之而丧失了。由此可见，阴阳四时是万物从始到终，从生到死都离不开的自然环境。不能适应这个自然环境就会产生灾害，能适应这个自然环境疾病就不会发生，这就掌握了养生的规律了。所以，这个规律，懂得养生的人都身体力行，不懂得养生的人，总是违背这条规律，此进一步说明人脱离不了自然环境而生存，必须要按四时阴阳变化的规律去养生，才能适应各种恶劣环境，却病延年。故曰“从阴阳则生，逆之则死，从之则治，逆之则乱，反顺为逆，是谓内格”，即人体和自然环境之气化活动，互相格拒而不能适应，就会引起严重病变。

（四）最后强调了未乱先治，未病先防的思想，指出“渴而掘井，斗而铸兵，不亦晚乎！”（一本“兵”作“锥”）

第十章　内经和易经关于气化学说

中医重气化之学，始于《黄帝内经》。气化二字，也首先由《内经》提出。如《素问·气交变大论》说："各从其气化也。"气化就是气机活动变化的简称。气化二字有广义和狭义之分：广义的气化，是泛指人体各部的气化活动，包括脏腑经络、四肢百骸的功能。如《内经》提出天之五气通于人体五脏之气，阴阳之气，营卫之气，脏腑经络之气等。狭义的气化活动，则专指人体某部之气而言。如《素问·灵兰秘典论》说："膀胱者，州渚之官，津液藏焉，气化则能出矣。"这里的气化二字，则仅指肾中阳气对膀胱水液的蒸化作用，故属于狭义的气化范围。《素问》的九个大论的内容，就是气化学说的客观依据和理论基础。这九个大论之谈气化，有如一株树木的结构：《天元纪》为九大论之总纲，总论气化活动之本源，如树木之根。《五运行》讲月运，重仰观法，言气机在时节上的变化。《六微旨》重俯察法，言气机在方位上的活动，如树之两大分枝。《气交变》讲五星的活动变化，述气机在上中下之相交，有如树之干。《五常政》讲标准，《六元正纪》言始点，前者从五运看六气，后者以六气正五运，但均论述了天象变化与气化活动的关系，有如树木之枝叶。《至真要》对气化活动和人体功能的关系作出了结论，所以，重点在方法的具体运用上，有如树之花果，可以供人食用。《四气调神》和《阴阳应象》则又是七大论中提出的一部分，亦分别谈气化活动及其方法应用，有如树木附生的枝叶。九大论篇章很长，合之却是一个整体，乃专述气化原理，医学大法，其余的《内经》篇

章，则分别讲述人身具体的气机变化。《内经》之谈气化，可以说是博大精深，涉及的学问很广，如《素问·针解篇》说："一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之。"这就把大自然的天象与人身气化活动结合起来看问题，这也就是中医防病治病的理论依据和指导思想，这些思想都来自易经。

《内经》谈天人气化之理，皆运用阴阳五行。宋代学者周敦颐在所著的《太极图说》中说："无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉，阳变阴合，而生木火土金水，五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。"这就是说，我们所看得见的宇宙万物（太极），是从看不见的气化活动的变化所产生（无极），宇宙万物的活动变化，不外阴阳二气，一动一静，互为其根。由于阳变阴合，才产生五行、四时及其风暑湿燥寒的变化。无极所包涵的气化活动，也不是虚无飘渺的，它的活动规律就是按阴阳五行来变化的。所以，周敦颐继续说："无极之真，二五之精，妙合而凝。"即言无极的真谛，就是二五的精华，二在此指阴阳两方，五指五行，阴阳五行妙合在一起就凝成无极的气化活动。若天地的气化正常，则阴阳调和，五行承制；发生异常变化，则阴阳失调，五行偏颇，气机升降出入逆乱。人体也是这样；气体调和，则阴平阳秘，五脏元真通畅；若正虚邪凑，则发生病变。下面准备从《内经》所谈的气的含义和内容、气化的过程和阶段、气的分类审察三个方面来论述。

第一节　气的含义和内容

古人在概括气的含义的时候，是和"运"结合起来论述的，这就是《内经》的运气学说。运，古作运，从走、从车、从一。车指载物之车，走指车之运转，一指车蓬，三方面合起来形容用

有车蓬的车载物运走之象，在运气学说中具体是指日月星等天体运行不息之象。气，古作气，从米气声，指一种维持生命的物质和它转化的能量，气在自然界为万物生化之源，也就是应天体运行而产生的气象变化。《素问·天元纪大论》说："寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之。"气象变化有寒暑燥湿风火六者，分三阴三阳对待。至于自然界之气与人身之气是相通的，《天元纪大论》一开始便明确提出："天有五行御五位，以生寒暑燥湿风；人有五脏化五气，以生喜怒思忧恐。"由此可见气的含义了。《天元纪大论》还引《太史天元册》文论气的一段加以说明，就更明确气的概念了。文曰："太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。"大意是天空是辽阔无边的，万物充塞于其间，但皆由一气所化生，只是有肇(气之始点)、基（形之始点）、化（地之始点）、元（天之始点）等不同的始点，随五运而终其周期。至于气的布散，不外天之真气下降，地之灵气上升，而总统于坤元的二分（春秋分）二至（冬夏至）。一气的活动变化，还可分为天地人三部来察：在天部则观察北斗七星和招摇、旋戈等九星随北极而旋转，五星和日月等七曜的运行；在地部则别其刚柔之性；在人部则掌握分阴分阳的界限。如此则可了解天体的昼夜显隐，测定寒暑季节的晷景长短，从而万物便具备了生存的条件。从形体之生，以致生生不息，生于无穷，气亦随之而化，以致化化不已，化于无限，于是品类众多之物便都彰显在自然界了。这一段内容，就简括了天地万物皆由一气所化生的过程。

对于气还可分为自然界的气和人体的气两个方面来谈：

一、自然界的气

《内经》把自然界的气概括为六气（本于三阴三阳）或五气（本于五行），这些气候的变化，都是随着年周期而有节律的出现（在四季分明的地方作了观察）。《素问·至真要大论》说：

“厥阴司天，其化以风；少阴司天，其化以热；太阴司天，其化以湿；少阳司天，其化以火；阳明司天，其化以燥；太阳司天，其化以寒。”这就将六气配合年周期，每气两月，六气恰十二个月。又《素问·天元纪大论》说：“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风。”这更从五行的角度，把年周期分为春、夏、长夏、秋、冬五时，每时一气。若自然界的气发生变化，则为暴风、酷暑、淫雨、久旱、严寒，必然影响地面生长化收藏之气和人体五脏之气的失常。《素问·天元纪大论》说：“寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之；木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏下应之。”《气交变大论》说：“夫五运之政，犹权衡也，高者抑之，下者举之，化者应之，变者复之，此生长化收藏之理，气之常也，失常则天地四塞矣。”《四气调神大论》说：“贼风数至，暴雨数起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。”甚而认为，除一般的气候变化外，还有一种天地之戾气，称为疫，可引起传染和流行，感人如役使而然。《素问·刺法论》说：“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似。”由此可见，《内经》不仅认识到了气是物质，而且还认识到了物质都是不断运动变化的。物质可能是有形可征，有象可见的，但它产生的运动变化，则不一定有形可征，有象可见，所以气也就存在这两个方面，可以说是有形有象的，也可以说是无影无踪的。不要只看见气的本质都是物质的一面，还应看见物质都是运动的一面，才能全面掌握气的规律。

二、人体的气

天地万物皆由一气所化生，人身也不例外，它的基本物质和功能活动，都是气的不同的表现形式，《内经》就是因形察气，把人身之气分为物质性的和功能性的两部分。属于物质性的，包括了维持人体生命活动的元气（肾气）、大气（呼吸之气）、谷气、真气、宗气、营气、卫气等。属于功能性的，如中气、正气、脏腑之气、经络之气等。现分项简述如下：

元气：元气包括了人身的元阴、元阳之气，皆藏于肾中。《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛。”“丈夫八岁，肾气实。”这里的肾气，多指肾中所藏的真精，即元阴之气。《素问·刺禁论》说：“七节之旁，中有小心。”乃指肾中所藏的命火，即元阳之气。脊柱古分二十一椎，自下而上，七椎之旁，为肾俞，命门外俞在其间，中藏相火，乃真阳所在。

大气：又称天气，即胸中呼吸之气。《素问·阴阳应象大论》说：“天气通于肺。”

谷气：又称地气，指饮食所化生的精微之气。《素问·阴阳应象大论》说：“地气通于嗌。”

真气：乃由元气、大气与谷气结合而成。《灵枢·刺气真邪篇》说：“真气者，所受于天，与谷气并而充身者也。”

宗气：是由水谷精微入于脉中化生的营气和吸入的清气混合积于胸中而成之气。《灵枢·邪客篇》说：“宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉而行呼吸焉。”即言宗气有入于心脉推动血行和出喉咙关系呼吸和声音的作用。

营气：营气乃水谷的精气，其性柔和，入于脉中，循脉上下，贯五脏，络六腑，所以，能和调于五脏，洒陈于六腑，起到濡养全身的作用。《素问·痹论》说：“营者，水谷之精气也，和调于五脏，洒陈于六府。”

卫气：卫气乃水谷之悍气，其性慓悍，行于脉外，敷布肌表，以温养肌肤，启闭汗孔，抗御外邪之侵袭。《素问·痹论》说：“卫者，水谷之悍气也，其气标疾滑利，不能入于脉也。故循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。”

由此可见，上述诸气都是指的维持人体生命活动的基本物质。下面再讨论一下功能之气：

正气：指人体的抵抗力。《素问·刺法论》说：“正气内存，邪不可干。”

中气：指中焦脾胃之气，主气机升降的枢纽。

脏腑之气，包括各脏腑的功能活动在内，如《素问·灵兰秘典论》即分别指出了心、肺、肝、胆、包络、脾、胃、大肠、小肠、肾、三焦、膀胱这十二官的功能，并阐明了十二官都在心的功能主导下，分工合作，以维持人体正常的生命活动。

经络之气：泛指整个经络的功能。《灵枢·本脏篇》说："经脉者，所以行气血而营阴阳，濡筋骨而利关节者也。"《内经》还提出了"维筋相交"之说，也是指的经络的功能。《灵枢·筋经篇》说："维筋急，从左之右，右目不开，上连左角，并跻脉而行，左络于右。故伤左角，右足不用，命曰维筋相交。"

《内经》不仅提出了人身中各种气的来源和功能，也明确指出主宰人身之气的肺脏，故曰"肺主气"。肺主气不是说一切气都在肺中，而是说肺如像各种气的主管部门，气的一切活动归根到底都与肺的功能有关。《素问·六节脏象论》说："肺者，气之本。"《脏腑生成论》说："诸气者，皆属于肺。"

第二节　天人之间气化活动的过程和主要方式

《内经》把气化活动的过程分为化始、成形、布散、化终四个阶段。它在《素问·五常政大论》中提出："气始而生化，气散而有形，气布而繁育，气终而象变，其致一也。"现分论于下：

一、气始而生化

气始而生化，是言天人之间的气机活动，一开始就有一个生化过程。因为伴随形体之生，气亦随之而化，化中有生，生中有化，气机活动一开始就是这样，整个生化过程也是这样。但这个生化过程的具体活动，是天感地应，阴阳相引，天之阳气下临，地之阴气上朝。这种天地之气的相互感应，如果阴阳合和，五行相生，则可以维持气机的正常生化；若阴阳不能协调，五行发生

太过不及，就会引起气机逆乱，而发生各种变化。根据《内经》天人合一学说，天地有此气化现象，则人亦应之。天地之气和调，则人身亦阴平阳秘，以维持正常的生理功能；若天地之气乖戾，则正邪相攻而发生病变。《素问·五运行大论》说："从其气则和，违其气则病。"

二、气散而有形

《内经》提出"形止气蓄"之说，认为首先必须有一定的形式存在，气机才能在其间发生生化活动，所谓必先形有所止，然后才能气有所蓄，如果气化活动的场所不存在了，气化活动也就停止了。《素问·六微旨大论》说："器者，生化之宇，器散分之，生化息矣。"这就是说，器是生化活动的场所，如果这个场所不存在了，生化活动也就停止了。《内经》就是本此原理去"因形察气"，以看得见的形，去察看不见的气，从它形之所陈，以测知它气之所禀，从而了解疾病的病理和证候，进行诊断和治疗。《素问·阴阳应象大论》说："以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆。"《气交变大论》说："善言气者，必彰于物。"

至于气化活动的形式，则有升降出入四种，这也是《内经》长期实践所得出的结论。从自然界来看，则以"清阳为天，浊阴为地，地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气。"结合到人体，则见"清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阳归六腑。"（见《素问·阴阳应象大论》）如果发生逆乱，则可引起病变，甚而导致毁灭。《素问·阴阳应象大论》指出："清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生膜胀，此阴阳反作，病之逆从也。"《六微旨大论》更说："升降出入，无器不有，……出入废，则神机化灭；升降息，则气立孤危。"中医讲辨证论治，证就是外观之形，通过外见之征象，以了解内在的气机变化，从而测知在何经何脏，以作为论治的依据。由此可知，人体升降出入等生化功能的兴起，皆本一气所化

生，而一气之化生，又必须在一定场所中才能进行活动。所以，要抓住看得见的形，去察看不见的气，才能完全掌握气化活动的规律，故曰“气散而有形”。

三、气布而繁育

气布而繁育，即言通过大自然气机的扩散和分布，则万物都可得到繁衍生育。而气机扩散和分布的具体过程，是在宇宙空间，随着四时的转移，天部通过风暑湿燥寒的下临，地部通过生长化收藏的上应，万物在此气交之中，虽各有不同的性质，各有不同的活动情况，但若条件相合，则生化日盛。《素问·六微旨大论》故提出“气交”之说，指出“何谓气交，……上下之位，气交之中，人居之也。故曰：天枢之上，天气主之；天枢之下，地气主之；气交之分，人气从之，万物由之，此之谓也。”这也就是“生生化化，品物含章”的道理。结合到人体上，相当于壮盛之年，正气充足，通贯百体，一切功能都发挥着最大的生理作用，以维持人体的健康，故曰“气布而繁育”。

四、气终而象变

气化过程，不外始中终三个阶段：气化活动开始发生阶段，称为化始，所谓“气始而生化”；在气化进行过程中的这个阶段，称为化机，所谓“气散而有形”；气化活动最后完成阶段，称为化成，所谓“气布而繁育”。气化活动到了化成阶段，则化的过程已经由始到终了，进一步就是由化到变，由成到败了，这也就是物极必反之理。《内经》把它纳入胜复的规律中。凡生物与它所处的时间和空间条件相符，则生化功能旺盛，这就称为胜；生物与它所处的时间和空间不符，则生化功能衰减，这就称为复。复，就是生化功能走向它的反面。《素问·六微旨大论》说：“夫物之生，从于化；物之极，由乎变，变化之相薄，成败之所由也。”这就是所谓“气终而象变”。

当然，天地万物，由化到变，由胜到复的气化过程，往往不是按步就班的，而是此变彼化，此生彼灭，成败相因，互为对待的。

的。如春有某化，至秋才有某变；夏有某胜，至冬才有某复。甚而某方面之气先兴起，而另一方又不断继之而发生，总是化变极生，互相传变不已，所以说“成败倚伏生乎动，动而不已则变作矣”（《素问·六微旨大论》），故曰“气终而象变”。

第三节　内经观察气化活动的三纲领

若天地之气化正常，则阴阳调和，五行承制；发生异常变化，则阴阳失调，五行偏颇，或气机的升降出入逆乱。人体也是这样，气机调和，则阴平阳秘，五脏安和；若正虚邪胜，则发生病变。所以，《内经》论疾病是把天和人、邪和正联系在一起的，而天人之间、邪正之间又不外一气的消长进退，一气的消长进退，便可引起虚实存亡的变化。研究这些活动，《内经》提出了三纲领，《素问·六微旨大论》说：“言天者求之本，言地者求之位，言人者求之气交。”《天元纪大论》更具体说：在天部当察“气有多少”，以了解“阴阳失调”；在地部当察“形有盛衰”，以了解“五行偏颇”；在人部当察“上下相召”，以了解“气机逆乱”。下面就按这三纲领加以论述：

一、气有多少与阴阳失调

《素问·天元纪大论》说：“何谓气有多少？”答复是：“阴阳之气，各有多少，故曰三阴三阳也。”说明气是用阴阳的方法来把它一分为三的。阴阳本来只有两个方面，古人认为要分阴分阳，就必须要立一个划分阴阳界线的标准，或者说阴阳两方存在于一个什么主体当中，所以阴阳两方加上它的划界标准就一分为三了。《内经》这种方法是本易经太极之法而来，太极是什么，汉代孟康指出：“太极元气，含三为一。”从本来说，太极是阴阳之体；从用来说，太极就把阴阳一分为三了，称为含三为一法。我们看《内经》的三阴三阳是怎样分出来的呢，简而言

之，则于阴阳二字上加上太、少、明、厥等系辞，就成为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴三阴三阳了。太阳表示阳气盛，少阳表示阳气衰；太阴表示阴气盛，少阴表示阴气衰。而阳明表示阳气极盛，作为阳方的分界线，指出由阳气盛到极盛，过此阶段则由盛转衰了，故作为阳方的划界标准？厥阴表示阴气尽，作为阴方的划界线，因为阴气尽则阳气生，终而复始，故作为阴方的划界标准。《素问·至真要大论》说："帝曰：阳明何谓也？岐伯曰：两阳合明也。帝曰：厥阴何也？岐伯曰：两阴交尽也。"《内经》还以风寒暑湿燥火六气为本，三阴三阳为标，把阴阳用标本中见的办法联系起来，体现阴阳的含三为一。如《素问·六微旨大论》指出："少阳之上，火气治之，中见厥阴；阳明之上，燥气治之，中见太阴；太阳之上，寒气治之，中见少阴。厥阴之上，风气治之，中见少阳；少阴之上，热气治之，中见太阳；太阴之上，湿气治之，中见阳明。"若把六气约而言之，则以"暑统风火，寒统燥湿"，六气仍一阴阳而已，所谓"日月运行，一寒一暑。"历代医家常疑《伤寒论》和《温热论》之名不符实，因为伤寒和温病中，皆涉及六气为病，不单是论寒或温，何以不命之曰《六气论》？殊不知六气只是阴阳之气多少的变化，约而言之，仅一寒一暑，互为终始，命名为《伤寒论》或《温热论》者，就是从发病的始点以推衍它的传变，故可始则为寒、为风，终则为热、为火，或始则为暑、为燥，终则为湿、为寒。这就是古代的始中终之学，类似因果论的方法。

《内经》把"气有多少"和人体发生病变后引起阴阳失调的病机结合起来，作为了辨证论治的理论依据。唐代王冰在《素问》几个大论的注释中，就把这一高深理论与临床实践结合起来，指出它的要点：第一，无论外感或内伤，都应分辨阴阳水火虚实之所在，如注释说："大寒而甚，热之不热，是无火也；热来复去，昼见夜伏，夜发昼止，时节而动，是无火也，当助其心。又如大热而甚，寒之不寒，是无水也；热动复止，倏忽往

来，时动时止，是无水也，当助其肾。”“故心盛则生热，肾盛则生寒；肾虚则寒动于中，心虚则热收于内。”“夫寒之不寒，责其无水；热之不热，责其无火。热之不久，责心之虚；寒之不久，责肾之少。”这里所谓的无火，总是元阳虚衰；所谓有火，即是邪热炽盛；所谓无水，当是真阴亏损。元阳衰者，阴邪必胜；真阳亏者，故其见证为大寒；真阴亏者，虚热亦炽，故其见证为大热；有火又见邪热盛之候，方为实证。第二，在治疗上主张，真阴亏者，“壮水之主，以镇阳光”；真阳衰者，“益火之源，以消阴翳”。若为实证，则高者仰之，以制其胜；有余折之，以屈其锐；寒者热之，以助其阳；热者寒之，以济其阴。第三，在立方遣药，提出当根据气化原理及其传变规律，急其所当急，缓其所当缓，厚其所当厚，薄其所当薄，反对大小非制，轻重无度。

《内经》还从病因发病学的角度，指出六淫七情，仍不外阴阳之气的变化，阴阳之气在临证之表现，不外一寒一热。《伤寒论》以六经论伤寒，就是按阴阳之气的多少来分六经，以分析寒邪伤人阳气的病变，所以，辨证多以阳气的存亡来判断预后的好坏，故治疗大法以“扶阳气”为主。《温热论》以卫气营血或三焦（上焦心肺、中焦脾胃、下焦肝肾）为纲领，来辨温热之邪伤人津液的病变，故以津液之存亡来判断预后的好坏，治疗大法以存津液为主。寒热也，阴阳也，不外一气的多少或偏盛偏衰而已。七情致病，亦不外引起人体气机的升浮和沉降两种病变。如喜则气散，怒则气上，惊则气乱，是导致了气机升浮的病变；悲则气消，思则气结，恐则气下，忧则气郁，是导致了气机沉降的病变。升浮者为阳，其气向上向外；沉降者为阴，其气向下向内，由此而知，法当随其气机的升降浮沉的变化以施治了。

二、形有盛衰与五行偏颇

《素问·天元纪大论》说：“形有盛衰，谓五行之治，各有太过不及也。”形包括了地部有形可征之物，人类也不例外，这

些有形可征之物，可按五行的类属把它归纳起来，以了解它的生克制化及其所发生的太过和不及，这就是前面所提出的因形察气之法。如果把这种方法结合到人体上来，便可研究一下《内经》的五脏学说。《内经》的五脏学说，是从形态结构、生理病理，一直贯穿到诊断、治则和药理。古人认为，天人之间气化是相通的，而且存在着共通规律，并以亢害承制之理，来阐明气化的正常与失常。《素问·六微旨大论》说："亢则害，承乃制，制则生化，外列盛衰，害则败乱，生化大病。"这就是说，五行必须相互承制，才能维持气机正常的生化，结合到人体来说，就必须维持五脏生理功能的平衡协调，才能保持健康无病。否则便会出现太过和不及，引起五脏的偏盛偏衰，而导致生化大病的结果，金代医家刘完素还专门作了《亢害承制论》，用来阐述这个问题。

"形有盛衰"，结合到人体上就是指的五脏的偏盛偏衰，《内经》的九个大论，以及藏气法时论、六节藏象论、五藏生成论、玉机真藏论、宝命全形篇、本神篇、五阅五使篇、本藏篇、五味篇等都集中讨论了五脏气化问题、发病机理以及辨证论治的方法等。只就《素问·阴阳应象大论》的"东方生风"、"南方生火"、"中央生湿"、"西方生燥"、"北方生寒"五大段的内容，便阐明了五脏气化有关的三方面的病理变化：一是本脏自病；二是五脏相生关系失去平衡；三是五脏相克关系失去平衡，现分述如下：

（一）本脏自病

《素问·六节藏象论》指出："心者生之本，神之变也……肺者气之本，魄之处也……肾者主蛰，封藏之本，精之处也……肝者罢极之本，魂之居也……脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也。"更补充了《阴阳应象大论》对本脏生理功能的论述，若这些功能失常，便会引起种种病变。简而言之，每脏都有阴阳两方面的病

变，如病在肺脏系统，可引起肺气不足或肺阴不足的病变；在心脏系统，可引起心火上炎或心阴血虚的病变；在脾脏系统，可引起食滞胃脘或脾气虚陷的病变；在肝脏系统，可引起肝阳上亢或肝气不舒的病变；在肾脏系统，可引起命门火衰或肾阴亏损的病变。例如，若肺气不足，则见喘咳气短，痰多而稀，少气懒言，声低息微，易感外邪，寒热自汗，舌淡苔白，脉虚无力。因肺主气，气虚故见喘咳气短，少气懒言，声低息微；气虚不能宣发布散津液，故贮于肺而为清稀之痰；肺合皮毛而主卫气，肺气虚故易感外邪，寒热自汗；舌淡苔白，脉虚无力，皆为虚象。

（二）相生关系失衡的病变

《素问·阴阳应象大论》指出："东方生风，风生木，木生肝，肝生筋，筋生心。"其余四脏类推，这些就是五脏相生的学说。五脏相生的关系失去平衡，古代医家本"变化之父母"（《素问·阴阳应象大论》）一语，发展为母子学说。《五藏生成论》也说："欲知其始，先建其母。"意思是说，凡五行、五脏的变化，都是下一个体系，也可称为子系，而引起变化的原因，却在上一个体系，也可称之为母系，所以，凡变化都要找它的原因（变化之父母）。后世按照《内经》五行相生的母子学说，根据五脏气化的太过和不及，提出太过方面有母病及子和子病犯母的不同，不及方面有母不顾子和子盗母气之异。母病及子，包括金病及水（肺风水肿），火盛及土（热积胃府），土盛及金（脾湿犯肺），木旺生火（怒动心火），水盛及木（寒滞肝经）等病变。子病犯母，包括金病及土（肺病生痰），火病及木（热极动风），土病及火（脾湿化热），木病及水（郁火伤阴），水病及金（水饮凌肺）等病变。母不顾子，包括金不生水(肺肾阴虚)，火不生土（五更泄泻），土不生金（脾虚肺燥），木不生火（胆虚不眠），水不涵木（肾虚肝旺）等病变。子盗母气，包括金虚土弱（脾肺气虚），火衰木病（血不养筋），土虚火衰（小肠虚寒泄泻），木衰水亏（肝肾阴亏），水虚金病（阴虚肺燥）等病

变。下面举例说明之：

土盛及金：指脾土太盛，不能生肺金的病变，如脾湿犯肺，由于脾失健运，聚湿生痰，所以先见腹胀肠鸣，胃纳不佳等肠胃气机为痰湿阻遏之脾湿证；继见咳吐痰涎，胸闷气短之痰湿犯肺证。还可出现苔白而腻，脉滑有力等痰湿太盛之象。病变属于实证，实则泻其子，肺乃脾之子，故常用三子养亲汤泻肺涤痰，以解除脾湿犯肺之证。

木不生火：指肝木之气虚，不能生心火的病变。肝胆相连，肝气不足则胆虚，胆虚则善惊易恐；善惊易恐，则导致心神不安，此即木不生火之象，故见心悸、失眠、多梦诸证；舌红少津，乃心阴不足，脉弦无力必肝虚血少。病变属于虚证，虚则补其母，故可用酸枣仁汤之类，养肝血为主，佐以宁心安神之品，因肝乃心之母的缘故。

（三）相克关系失衡的病变

《素问·宝命全形篇》说："木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝，万物尽然，不可胜竭。"这一段是对五行相克具体的描述，万物皆遵循着这样相制的规律。《五运行大论》更具体指出了五行、五脏相乘侮的规律，如说："气有余，则制己所胜，而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮之。"即言五脏之气太过，则会把自己所克之脏克得更甚，并会侮其克己之脏；如果脏气不及，则会引起克己之脏克得更甚，己克之脏发生反侮。由此可见，某脏之气太过，就会发生相乘相侮，某脏之气不及，就会发生反乘反侮。相乘的病变包括金行乘木（肺燥肝热），火行乘金（心火伤肺），土行乘水（脾病及肾），木行乘土（肝病传脾），水行乘火（寒水冲心）。相侮的病变，包括金旺火郁（肺热化火），火旺水枯（热胜伤阴），土盛木郁（肝胆湿热），木火刑金（肝火犯肺），水泛土崩（肾病水肿）。反乘的病变，包括火旺金囚（心热肺燥），水胜克火（水饮凌心），土败木贼（脾虚肝旺），

金胜克木（肝弱肺旺），土旺克水（泻致癃闭）。反侮的病变，包括木旺金伤（肝火侮肺），金冷火衰（寒滞胸痹），土不制水（脾虚水肿），木不疏土（肝脾不调），水虚火盛（心肾不交）。下面举例说明之：

金行乘木：金本克木，若肺金之气太过，则可发生乘木的病变。肺合皮毛而主气，若外邪犯肺，肺气失于肃降，则咳嗽；肺气不利，则鼻塞多涕；外邪入里化热，肺病传肝，则口苦咽干，头目眩晕；苔薄白干而舌边红，脉见浮大弦数，皆肺燥肝热之象，当用桑菊饮加黄芩、蒌藜之类宣肺清肝。

火旺金囚：指心火乘肺金之象，主为肺金本身之气虚，而受到心火的反乘。因心主神明，若发生偏亢，则神明受扰，故见心烦失眠；心阴受伤，亦见潮热盗汗之证。心火盛则肺津伤，故出现干咳鼻干，大便燥结，舌红而干，脉象细数诸证，此心火旺而肺金受到伤害，属于肺之虚证，当用清心莲子饮之类加减，以清心润肺。

综上所述，说明仲景以六经论伤寒，五脏论杂病，包括临床各科的杂病，皆本《内经》而来，而且皆与《内经》的气化学说密切结合。

三、上下相召与气机逆乱

观察气机活动的方法：在天部，则察气有多少；在地部，则察形有盛衰；在人部，则察气的损益和相召。《素问·天元纪大论》说："上下相召奈何？""曰：寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之；木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏下应之。"上下相召，指天地之气互相呼应，交于中部，以进行生化，人掌握这一气化盈虚，与时消息的规律，从而损之益之，以为养生防病之用，故曰"上下相召，损益彰矣"。至于如何相召和损益，《素问·六微旨大论》作了阐述，说："升已而降，降者谓天，降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地，地气上升，气腾于天，故高下相召，升降相同，而变作矣。"又

说："升降出入，无器不有。""故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。""故无不出入，无不升降。"《内经》认为天全地偏，人更处于偏中之偏的地位，必须掌握"以偏达全"之术，所以《素问·藏气法时论》提出，必须遵循"合人形以法四时五行"的规律，以适应天时之变，合乎地理之宜，调五脏之气的安和，则能全此性命了。由此可见，人和自然不仅一气相通，而且还存在着共通规律，历代医家都按照了《内经》这条借天例人的方法，从自然结合到人体。如升降出入是自然界气机活动变化的规律，《内经》从实践中观察到"升降出入"是"无器不有"的，所以，人身也不能例外。从长期的医疗实践中发现：人体的肝气主升，肺气主降，心气主浮，肾气主沉，而脾胃之气，居中央而灌四旁，故可升可降，能浮能沉。再把五脏分开来看，又各有升降或出入的功能；如肺有宣发和肃降的功能，这就是肺气的升降，肺气失宣则胸闷，肺气不降则喘咳。肝的疏泄功能，就是肝气的升降，疏指肝气条达，就是升发之意；泄指肝气泄其肠胃壅滞的功能，就是通降之意。肝失疏泄，便会发生气机郁滞，或木不疏土的病变。心合血脉，饮食精微与营气入心与脉而化血，这就是心的入；洒陈于内脏以濡养，蒸发为汗液而外泄，这就是心的出。肾藏精而主水，关系到精的贮存和尿的排泄，这就是肾在气化方面最明显的出入作用，发生病变则可引起遗精或癃闭等证。脾胃的升清降浊，主宰着人身气机的升降，若胃气不降而上逆，则引起呕吐、呃逆、嗳气、胀满等证；若脾之清气不升而下陷，则可导致脱肛、阴挺、带下、泄泻等证。脾胃又主受纳运化，主宰着人身的出入，若胃不能受纳腐熟水谷，脾不能运化转输精微，则可引起多种出入混乱的病变。若升降正常，出入有序，则五脏安和；升降失常，出入无序，则五脏乖戾。由于五脏相关，气化一体，所以，升降出入的病变，往往是错综复杂地交织在一起的。正如周学海《读书笔记》指出："内伤之病，多病于升降，以升降主里也；外感之

病，多病于出入，以出入主外也。……升降之病极，则亦累及出入矣；出入之病极，则亦累及升降矣。故饮食之伤，亦发寒热，风寒之感，亦形喘渴，此病机之大略矣。”由此可见，内伤里证多引起气机升降的病变，外感表邪多引起出入的病变，但人是一个整体，升降出入又一气相通，只不过气化活动的形式有所不同而已。所以，升降的病发展到严重时，也可波及出入方面的功能失常，出入的病发展到严重时，也可波及升降方面的功能失常，升降出入既为一气的活动变化，故而病变就可相互影响了。

本文对《内经》有关气化方面的问题，作了一番探讨，涉及到了气和气化的含义和内容，包括《内经》对五运六气、阴阳五行和五脏的看法，分述了自然之气和人体之气的各个项目，得出了气是一个统一体，它是物质的，而且是运动的，所以，气有有形和无形两个方面，不要绝对化了。实质的气是有形的，气所发挥的各种功能是无形的，我们不仅要看到宇宙是物质的，而且还要懂得物质是运动的。其次涉及到了气化活动的过程。有化始、化机、化成和由化到变的不同阶段和情况，但气化活动的形式，仍不外升降出入四种。最后分述了《内经》观察天人之间气化活动的三纲领，如从气有多少到阴阳失调，从形有盛衰到五行偏颇，从气的上下相召到气机逆乱。由于篇幅有限，对于某些内容，只能举例说明，重点在阐明《内经》要旨。

第十一章　内经和易经关于“神”的论述

“神”字的本义是什么？作何解释？学术界争议很大，就研究文字学的人来说，也有从甲骨文和从说文的不同看法，就说文派本身对这个字的形声义也有不同的解释。我认为事实胜于雄辩，不必交锋，让事实来作为学者判断的标准吧！

第一节　“神”字考

近代人从殷墟甲骨文中发现，“神”字的示旁从不，“不”，音祇，指神祇；申，作“𠃌”，指巫跪着叩头祈祷。所以，得出结论“神”的本义，就是巫在祭神。说文派如许慎《说文解字》认为，“神”字从示申声，是形声字。而研究《易经》和《内经》的学者，从训诂的方法出发，对“神”字本义的考证，提出了如下几点看法：

一、根据殷墟甲骨文就断定“神”字本义就是巫在祈祷神祇求福，甚而断定《周易》卦爻之辞亦为巫的卜辞，甚而推论中国文化也起源于巫，因为外国都有一个神权统治时期。但很多研究易学的人发现，易学并不起源于殷代，中国5000年文化，不仅史有明证，而且近年很多考古发现也确凿证明了中华民族5000年的文明史。如在我国辽西发现5000年前的“天圆地方”形的祭坛及女神庙、积石冢，称为红山文化遗址，这将是研究我国文化起源的新线索。近人黎凯旋在所著《易数浅说》中指出：“伏羲画卦，本是文字、天文、历算、数学、制作等方面的民生实用之学，而

与卜筮并不发生关系。当然易卦也可用在卜筮上，但那只是易学很多功夫之一，决不可拿卜筮去代表《易经》的全体大用，否则就是舍本逐末了。”

二、许慎《说文解字》将“神”作形声字，故曰“从示申声”。盖天派的易学家认为，这还没阐明“神”字的本义，必须首先弄清本义，因为“神”字的引申义是很多的。不同时代有不同的解释，不同学科、不同派别尽管在一个时代，亦有不同的引申、借用等。盖天派易学家从古天文实际观测的角度，发现“神”是一个会意字，从示从申，这才是它最原始的造字意义，其他意义都是由此引申出来的。

三、“神”从示从申。示，篆文作示。《说文》云：“示”，“从二，三垂（|||），日月星也。”徐锴注：“二，古‘上’字。”《风俗通》：“神者申也。”申为十二地支之一，古人用以代表方位。从天体上看，北斗的斗杓在申方，斗柄恰指寅方，斗柄回寅，天下皆春，这是夏正建寅的明证，见图1。淮南子《天文训》说：“帝张四维，运之于斗，月徙一辰，复返其所。正月指寅，十二月指丑，一岁为节，终而复始。”凡天体的运行皆以此为始点，四时气候皆随斗柄的转移而变化，所以，北斗就成为天体运行的指挥棒了。“神”字就是这样造出来的，所以“神”就是北斗，就是天体运行的指挥棒。易学本盖天派的古天文学观点，重在观测日、月、星的运行，而对日、月、星的时空变化，则完全根据北斗来辨方定时。虞翻说：“神犹易也，谓日、月、斗。”

由此可见，神的本意就是指的北斗，它本身没有任何迷信观念，从“示”为祭示天神，以申为声，这是比易学产生晚的观念了。《周易·系辞传》和《素问·天元纪大论》都有“阴阳不测谓之神”一句，句中的“神”字并不是赞美词。阴阳，指日、月；神，指北斗。言要测定日月运行，皆以北斗来辨别方位，决定时节。如每月以日月相会定为“节”，日月斗相会定为“

气”，每月一节一气，皆以北斗来聚会为准。若本月北斗不来相聚，则节和气均不成立，便作为闰月。此种变化，终而复始，所以，古人十分重视始终之学。故王充以神者申也，为始点；鬼者归也，为终点。《周易·系辞传》高度概括地说：“原始要终，故知鬼神之情状。”《周易·系辞传》又说：“范围天地而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。”即言易学能范围天地，曲成万物，在乎精通了日月运行之道，阴阳变化之法。而随这些运行，适应这些变化，以变动不拘来作出判断的主宰者，就是运转于四方而无固定方向的北斗和唯变所适的易学方法，故曰“神无方而易无体”。《周易·系辞传》还有其他涉及“神”字的句子，如“唯神也，故不疾不速，不行不至。”“知变化之道者，其知神之所为也。”“寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能语于此。”其含义皆指北斗，就不在此一一解释了。

“神”的其他各种解释，皆为引申义，皆从“北斗”这个意义上引申出来的，大体言之，有文学上的神，有神话上的神，有医学上的神，现述如下：

（一）文学上的“神”

赞扬道高的圣人为神，如《尚书·大禹谟》说：“乃圣乃神。”《孟子·尽心下》说：“圣而不可知之之谓神。”指智慧的化身为神；如《淮南子俶真训》说：“神者智之渊也。”“知人所不知谓之神。”赞扬知识、学问极高为神；如出神入化、神乎其技、料事如神、才高识妙等。指超脱，如故国神游。指姓氏，如《风俗通》说：“汉有骑都尉神曜。”

（二）神话上的“神”

指天神，如《说文》说：“神，天神，引出万物者也，从示申声。”《周礼》说：“神，天地、宗庙、五祀之属。”“山林川谷丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。”指神仙，如《中文大辞典·神仙》说：“道家称辟谷修养而得神通者，曰神仙。”

《天隐子神解》说："在人曰人仙，在天曰天仙，在地曰地仙，在水曰水仙，能通变之曰神仙。"

（三）医学上的"神"

"神"的问题，《内经》里有一百多处提到，其提法有神气、神明、神机、神门、神去、神恶、神移、神归、精神、形神、调神、得神、失神、藏神、亡神、治神、本神、舍神、鬼神、人神、神之变也、神有余不足等。考《内经》论"神"在本义上皆根据《易经》而来，"神"的有关问题涉及了整个中医学内容，而且古往今来还没有人对"神"作一番探讨，所以有必要加以整理，以利查阅。

第二节　"神"的论述

根据考证，"神"的本义，就是指的北斗。其他的意思，都是在这个基础上引申出来的。那么，中医学上的"神"又是指的什么呢？它包括了哪些范围？这个问题，《内经》作了明确的答复。《素问·宣明五气论》说："心藏神。"《素问·灵兰秘典论》说："心者，君主之官，神明出焉。"就是指的这个藏于人的心中，能主宰人的一切的神。至于"神"的范围，则包括人的思维活动、精神活动和生命活动在内，由于内容较多，现分述如下：

一、神动于中所产生的思维活动

《内经》认为，神动于中所产生的思维活动的全过程，包括意、志、思、虑和智慧。《灵枢·本神篇》指出："所以，任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。"本段经文一开始就指出，能反映外界事物而产生思维活动的器官，就把它命名为"心"，这说明整个思维活动过程是由心来完成的。神虽然藏于心，但产生于脑，故曰"脑为元神之府"。为了说明思维活动

的整个过程，现把意、志、思、虑、智等分述如下：

（一）意

按《灵枢·本神篇》所下的定义，是心有所忆谓之意。忆，就是记忆。心有所忆，就是思想上开始把客观事物记忆下来了，古人称为念头，现在名为动机。如男女之间的相恋，我们就说他们有意了。推而言之，好意、恶意、善念、恶念等名词，皆本此而创造出来。

（二）志

《灵枢·本神篇》说："意之所存谓之志。"如果对事物有了意，如果对事业有了理想，有了抱负，我们进一步把它固定下来，把它坚持下去，这就叫志向。志有永志不忘之意，即人们有意要达到的目的。所以李念藏在区别"意"和"志"时说：意是"心已动而未有定属者"；志是"意已决而确然不变者。"

（三）思

《灵枢·本神篇》说："因志存变谓之思。"即是说为了达到向往的目的，而保持思维活动的随机应变。也就是思考问题的过程，动脑筋，找窍门的过程。

（四）虑

《灵枢·本神篇》说："因思而远慕谓之虑。"虑，就是谋虑，远慕，就是深思熟虑，深谋远虑。因思而远慕，即言经过动脑筋，找窍门，进行周密细致的思考问题，就称为虑。

（五）智

《灵枢·本神篇》说："因虑而处物谓之智。"即言经过周密细致的思考，然后去处理一切问题，就会处理得很好，就会生出智慧来了。因为正确的决断，来源于周密的思考，这也就是"肝主谋虑"、"胆主决断"的过程，前者是识的过程，后者是断的过程，所以，有胆有识的人，才是有智慧的人。

二、情发乎外所产生的精神活动

关于人的精神活动，《内经》概括为七情，就是喜、怒、思、忧、悲、恐、惊七者。《素问·阴阳应象大论》指出："心在志为喜"、"肝在志为怒"、肺在志为忧"、"脾在志为思"、"肾在志为恐"。《素问·宣明五气论》指出："并于肺则悲。"《素问·举痛论》指出："惊则心无所倚，神无所思，虑无所定，则气乱矣。"七情虽分属五脏，但仍然总统于心。七情除了通过面部表情来显示外，同时还发出声音、配合动作来表达它的精神活动。现分述如下：

（一）喜

喜为心之志，本为有益于生理的情志，所谓"笑一笑，十年少。"若喜乐无极，超过正常限度，则可导致心神的病变，因过喜伤心。《素问·举痛论》说："喜则气缓。"即言过喜则可造成气散不收，因气过缓则失于收持，心神则分散而难于集中。心神涣散，思想不能集中，则可造成癫狂等精神失常之病。所以，《灵枢·本神篇》指出："喜乐者，神惮散而不藏。"《素问·阴阳应象大论》更按照五行相克之理，指出恐胜喜的治法，使情志互相调节。《儒林外史》虽是小说，不是真有其人，但所举事例还是客观存在的。如范进中举一例，即描述了利欲熏心的人，听到他自己中了举，就喜得发了疯，成了狂证。当场有人了解这个情况，指出必须要采用恐惧的办法去治疗这种过喜伤心的病，建议找他平时最怕的人去打他两耳光，就可清醒过来，后来用此法果然把病治好了，这完全是按照中医学的道理和实际病例来写的，所以完全合乎医学逻辑。张子和举庄先生案亦同："庄先生治一人，以喜乐无极而病者，庄切其脉，为之失声。佯曰：'吾取药去。'数日更不来，病者悲泣，辞其亲友曰：'吾不久矣。'庄知其将愈，慰之。诘其故？庄引《素问》曰：'恐胜喜'。"

（二）惊

惊亦为心之志。多由目击异物，耳闻巨响，骤遇危难等非常

事件引起，常导致神志一片混乱，引起突然昏仆、癫痫、痴呆的病证。《素问·举痛论》说："惊则心无所倚，神无所归，虑无所定。"一初中男学生，因受女教师训斥不满，夜间扮佐罗之状，乘老师梦中来到床前，该女教师突见此种形象，一惊而成痴呆之证。前人常用安神、逐瘀等法而收到很好效果。

（三）怒

怒为肝之志。凡理不公平，事不遂心，遭受凌辱，心怀仇恨，都可引起发怒。若因非常事件，大动肝火，前人描绘了如下状态：鸿门宴上，樊哙见项王，头发上指，目眦尽裂；颜真卿骂贼，握拳透爪。《灵枢·本神篇》说："怒则气上。"肝主怒，怒则气机上逆，则可引起口苦、咽干、目眩、胸胁胀痛、面色铁青，甚而呕血，导致眩晕、发痉、发厥。如小说传述诸葛亮三气周瑜、骂死王朗、气死曹真等事，都是根据《内经》怒则气上，发生呕血、昏厥等而死的。如果忿怒之情没有发泄出来，则称为恚怒，更易引起疾病。在治疗上可以用相对的情志来抑制它，所以，《素问·阴阳应象大论》提出："悲胜怒。"如盛怒之下，能大哭一场，常可缓解怒的情绪，避免引起疾病。张子和医案载"项关令之妻，病怒不欲食，常好叫呼怒骂，欲杀左右，恶言不辍，众医处药，半载无功。载人视之曰：'此难以药治。'乃使二女，各涂丹粉，作伶人状，其妇大笑。……又于其旁，常以两个能食之妇，夸其美食，其妇亦索其食一尝之，不数日，怒减食增而瘥。"因怒为肝之志，喜为心之志，肝属木，心属火，木能生火，乃母子关系。本证属实，实则泻其子，故喜可解怒，这亦合乎《内经》理法。肝木能克脾土，夸美食之法，亦"见肝之病，知肝传脾，当先实脾"之意。

（四）忧

忧为肺之志。多因处境恶劣，条件逼迫，情志因而抑郁，引起肺气不舒。《素问·阴阳应象大论》说："忧伤肺。"伤肺之后，可以出现胸膈满闷，不思饮食，坐立不安，脉象沉滞等证，

因忧则气郁。在治疗上《素问·阴阳应象大论》主张用“喜胜忧”的方法调理。一干部因罢官降薪而病喉间梗阻，医院检查喉间会厌部有白色结节，疑为喉癌。问其家人，言罢职后，沉默不语，愁肠百结，随即发病。喉间自觉有梗阻，有时呼吸亦觉紧迫，脉来沉缓。此正如《素问·疏五过论》所示：“尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营”；“尝富后贫，名曰失精”。先贵后贱，感到精神屈辱，心怀眷慕，志结忧思；先富后贫，财物被夺，亦心从想慕，志结忧煎。但未发为脱营、失精之证，而成气机郁结之梅核气。乃用喉科舒气丸十余服而愈。本方以平胃、三消、白蔻、白芥子化痰消积；藿香、沉香、香附、槟榔、枳壳、柴胡理气解郁；桔梗、牛膝升降气机，这就是辽宁中医学院黄香九老师的经验方。

（五）悲

悲亦为肺之志。所以过于悲痛，则损伤肺气，但与忧不同，忧是使气机郁结，悲则使气机耗损，出现肺气不足之证。如肺痨病人，多愁善感；脏躁病，悲伤欲哭，皆为肺气受损所致。《素问·举痛论》说：“悲则气消。”张子和医案载：“一人父死于贼，大悲，哭罢心痛，日增不已，不任药，求治于张。张至，见巫者在旁，乃学巫者之跳，杂以狂言，以谑病者。至是大笑不止……一二日而心痛止。”这正符合《素问·阴阳应象大论》“喜胜悲”的原则。

（六）思

思为脾之志。若思虑无穷，用心过度，甚至空怀妄想，所愿不遂，则可导致气结不散，引起倦怠少食，造成思虑伤脾的病变。《素问·举痛论》所以说：“思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。”思则气结，《内经》主张用同思相对的情志来调节它。《素问·阴阳应象大论》说：“怒胜思。”即从说说笑笑、吵吵闹闹的方法，去解决思想过于集中的病变。

（七）恐

恐为肾之志。恐是一种胆怯，惧怕的心情，可由各种难以排除的思想负担引起。恐和惊的区别，前者是自知的，后者是突然的，皆可引起精神的极度紧张。长期恐惧可导致肾精受损，引起阳痿、遗精；恐则气下，可使人的思想和全身上下处于一种抑制状态，出现牙关打战，周身发抖，因肾虚则胆气亦不足，此水不生木所致，故平时也很胆怯。《素问·阴阳应象大论》说："思胜怒。"如遇着非常事变时很害怕，但把问题考虑清楚了，也就无所顾虑而不怕了。

三、魂魄与人的生命活动

魂魄二字，是古天文用语。魂，指月亮的光；魄，指月亮本体。古人已发现月亮本身没有光，月亮的光是由日光反射得来，所以，月光称为魂，月体称为魄。故《幼学琼林》说："月之光为魂，月之质为魄。"《尚书·周书·武成》有"惟一月壬辰，旁死魄。""厥四月，哉生明。""既生魄。"正月初二，夜空不见月光，但接近于魄死光生之上弦，故曰"旁死魄"。月始见光明，称为哉生明。每月望日以后，即明渐死而魄生，故曰"既生魄"，即月之十六日以后。由此以见，魂魄乃天文用语，它的本义是没有迷信观念的。后来宗教家才把魂魄二字利用来表示人死后还有一个反照的鬼影存在。其实王充在《论衡》里面已经指出："神者申也"，表示起点；"鬼者归也"，表示终点。《内经》引入了魂魄二字来概括"神"所涉及的脏腑功能，现分述如下：

（一）魂

魂，中医学用以概括肝这一体系所涉及的意识活动。《素问·宣明五气论》说："肝藏魂。"从自然界看，神指北斗，魂指月光，即言月光是随着北斗的转移而变幻的，有新月、满月、上弦月、下弦月的不同状态。在人体则指伴随着心神活动而变化的各种意识活动。《灵枢·本神篇》说："随神往来者谓之魂。"具体讲，魂包括了有意识的视觉活动和无意视的梦境，所

谓“昼则魂游于目而为视，夜则魂归于肝而为梦。”这就是说，白天眼睛观察一切事物引起的思维意识活动，以及睡后的恍惚之中变幻游行的梦境，都属于魂的范围。《灵枢·淫邪发梦篇》还分别从生理、病理等方面来解释了梦境。如说“甚饥则梦取，甚饱则梦予”，则是因生理上有饥饱的感觉，所以，在梦中出现了“取”和“予”的梦境。又说：“上盛则梦飞，下盛则梦堕。”“肝气盛则梦怒；肺气盛则哭泣……；心气盛则梦善笑……；脾气盛则梦歌乐，身体重不举；肾气盛则梦恐畏，腰脊两解不属。”以上是人体发生了病理变化，出现脏气偏盛所引起的梦幻。《周礼》六梦，则是由人的心理活动引起的梦境：一曰正梦，谓无所感而自梦也；二曰噩梦，有所惊噩而梦也；三曰思梦，因于思忆而梦也；四曰寤梦，谓觉时所为而梦也；五曰喜梦，因所喜好而梦也；六曰惧梦，因于恐畏而梦也。关尹子更阐明了致梦的原理，认为梦造于心，其主在神，变幻不出五行之化。如说“夫五行之化，本自无穷，而梦造于心，其源则--。盖心为君主之官，神之舍也，神动于心，则五脏之神皆应之。……夫人心之灵，无所不至，故梦象之奇，亦无所不见，诚有不可以言语形容者。”《内经》魂梦相提，更指出了梦幻之源，为诊治梦幻之病提供了理论依据。

（二）魄

魄，指人体实质中存在的各种生命活动，但藏于肺中，因肺合皮毛，凡皮毛内包裹的这些实质中，都有存在灵感的魄在起主导作用。《素问·宣明五气论》说：“肺藏魄。”魄是伴随着人体的精（体质）而活动（出入）的，所以《灵枢·本神篇》说：“并精出入者谓之魄。”孔颖达在《左传注疏》里还对魄作了阐述：“附形之灵为魄。……谓初生之时，耳目心识，手足运动，啼哭为声，此魄之灵也。”张景岳还补充说：“魄之为用，能动能作，痛痒由之矣。”这就是说，小儿初生，虽没有思维能力，但仍然耳能听，目能视，口能啼哭，手足也能活动，皮肤还能感

觉痛痒，这就是魄的作用。由此可见，魄是附于形体之中的一种灵感，包括存在于人体实质中的各种生命活动的现象在内，用现代生物学的专用名词来说，就是指人的本能。灵感也，本能也，都是指肺中所藏的魄。所以把对工作敢于负责的人，称之为有魄力；把身体强壮，精力充沛的人，称之为体魄健壮；把知难而进，临危不惧的人，称为很有气魄，都是根据中医学理论引申出来的。

总之，魂魄皆属于生命活动的现象。魂是指视觉、梦觉或各个感官的感觉引起的各种意识活动，魄是指人的本能引起的各种意识活动。《内经》这种对“神”的分类方法，在当今世界上确实是别具风格的。

综上所述，说明神的活动是通过气表现出来的，如喜则气散，怒则气上，思则气结，忧则气郁，悲则气消，恐则气下，惊则气乱等。气旺神亦旺，气衰神亦衰，《内经》有“勇者气行则已，怯者着而为病。”至于神产生的物质基础则在精，故精神并称。精，产生于肾，精生髓，存在于骨骼中，而脑为髓海，为诸髓聚会而成。《素问·五脏生成篇》说：“诸髓皆属于脑。”李时珍更明确指出：“脑为元神之府。”说明神的物质基础在精。精足则神足，精衰则神衰，精脱则神亡。《灵枢·平人绝谷篇》又说：“神者，水谷之精气也。”更揭示了神还要靠后天水谷精微的充养，才能保持神的健旺。在诊断时，《素问·移精变气论》强调了“得神者昌，失神者亡”，神在人的生命中的重要性，提出要辨别得神、失神、少神、假神等的不同。由于心神的变化，可以出现神昏、妄见、郑声、谵语、乱语、独语、狂言、烦躁、多梦、默默、恍惚、发狂等证，以及失眠、健忘、嗜卧、癫狂、痴呆、百合病等病证。在治疗上也有其重要性：心藏神，邪扰而神不安者，去其邪而神自安；心血虚者，养其心而神自宁。心窍蒙被者，则当开其心窍。由神失调所造成的病变极多，值得从《内经》中作全面的探讨，总结其理论以运用于临床，对中医学术及人民健康事业都会有很大裨益。

第十二章　中医关于人体解剖、生理的记载

《灵枢·经水篇》提出了解剖一词，说：“若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之，其死可解剖而视之。其藏之坚脆，府之大小，谷之多少，脉之长短，血之清浊，气之多少，十二经之多血少气，与其少血多气，与其皆多血气，与其皆少血气，皆有大数。”

一、八尺之士

八尺指当时高身材的人，按《传世历代古尺图集》的周尺计算，1尺长度为0.227米，8尺长度为1.8115米。所以，《灵枢·骨度篇》说：“黄帝曰：愿闻众人之度？人长七尺五寸者，……”指出七尺五寸才是一般人高度的标准，恰合现代1.7025米。

二、同身寸法

《灵枢》对体表长度是用同身寸来度量的，即以左手中指第二节对准弯曲的横纹两端的距离为一同身寸。此法，第一，同身寸是从针灸取穴，和切循度量人体骨度、内脏部位高下等实践中发展起来的体表测量法，这是最符合古代研究人体解剖的测量。第二，近代所做大量的人体测量工作中，以测得的同身寸一寸的厘米数，乘《灵枢》所载体表各部长度所得之值，与实测之值相比较，除个别地方外，均基本符合。第三，周尺长度现代说法不一：何爱华提出：“战国时代之一尺（周制），折合现在19.91厘米。”张瑞麟根据璧玉推算，为19.7厘米；赵思俭提出为22.7厘米。彼此差距很大，难以决定那一种尺度正确，所以，还不如采

用同身寸法。关于同身寸法的记载，见《灵枢·骨度篇》说："头之大骨，围二尺六寸，胸围四尺五寸，腰围四尺二寸。发所覆者，颅至项尺二寸，发以下至颐长一尺。……结喉以下至缺盆中长四寸，缺盆以下至髃骨长九寸，过则肺大，不满则肺小。髃骨以下至天枢长八寸，过则胃大，不及则胃小。天枢以下至横骨长六寸半，过则回肠广长，不满则狭短。横骨长六寸半，横骨上廉以下至内辅之上廉，长一尺八寸，内辅之上廉以下至下廉长三寸半，内辅下廉下至内踝，长一尺三寸，内踝下至地长三寸。膝胭以下至跗属，长一尺六寸，跗属以下至地长三寸，故骨围大则太过，小则不及。角以下至柱骨，长一尺，行腋中不见者，长四寸。腋以下至季胁，长一尺二寸，季胁以下至髀枢，长六寸，髀枢以至膝中，长一尺九寸，膝以下至外踝，长一尺六寸，外踝以下至京骨长三寸，京骨以下至地长一寸。耳后当完骨者广九寸，耳前当耳门者广一尺三寸。两颧之间相去七寸，两乳之间广九寸半，两髀之间广六寸半。足长一尺二寸，广四寸半。肩至肘长一尺七寸，肘至腕长一尺二寸半，腕至中指本节长四寸，本节至其末长四寸半。项发以下至背骨长二寸半，膂骨以下至尾骶二十一节，长三尺。上节长一寸四分分之一，奇分在下，故上七节至于膂骨九寸八分分之七。"

三、内难经关于脏府的描述和度量

现将其简要摘录于下：

（一）肺脏

《灵枢·忧恚无言篇》说："喉咙者，气之所以上下者也，会厌者，音声之户也，……悬雍垂者，音声之关也，颃颡者，分气之所泄也。"

《难经·四十二难》："肺重三斤三两，六叶两耳，凡八叶。"

吴棹仙著《医经生理学》说："肺位于胸中，当两乳之间，重三斤三两，六叶两耳，凡八叶，心生于中，如花果之藏于

花叶间。肺上有空管，曰喉咙，与咽管并上，合通于会厌，而分出于鼻，以侯气也。肺之下部，垂至横膈，如华盖然。”

（二）心脏

《难经·四十二难》说：“心重十二两，中有七孔三毛，盛精汁三合。”

《医经心理学》说：“心位肺中，重十二两，主藏神。上智人有七孔三毛，众人多不足其数也。”

（三）脾脏

《难经·四十二难》说：“脾重二斤三两，扁广三寸，长五寸，有散膏半斤。”

《医经生理学》说：“脾傍胃而居，半贴胃底，形扁平，广三寸，长五寸，重二斤三两，俗名连贴，连缀散膏半斤，俗名胰子油。”

（四）肝脏

《难经·四十二难》说：“肝重二斤四两，左三叶，右四叶，凡七叶。”

《医经生理学》说：“肝重二斤四两，左右两大叶。左大叶复分为三，右大叶复分为四。”据《解剖图说》说：“微偏右，盖左有胃之大络，曰虚里，贯膈而上也。肝与胃相依傍，其小半居膈上者，傍咽管微前，大部垂膈下者，直加于胃体之上，故肝大之人，恒逼胃迫咽也。”

（五）肾脏

《难经·四十二难》说：“肾有二枚，重一斤一两。”

《医经生理学》说：“肾有二枚，外丰隆而内形凹，如蚕豆然。重一斤一两，傍脊骨十四椎左右而生，中有系相连，贯脊中，气通于脊。有一穴曰命门，前与脐相平。”

（六）包络

《灵枢·经脉篇》说：“心主，手厥阴心包络之脉，起于胸中，出属心包络，下膈，历络三焦。”

《难经·二十五难》说："心主与三焦为表里。"

《医经生理学》说："心之上端，有油质紧紧包裹，曰包络。肺复覆其外，心犹花，包络犹蒂也。"

（七）胃肠

1．胃肠之度

《灵枢·胃肠篇》说："谷所从出入、浅深、远近、长短之度：唇至齿，长九分；口广二寸半，齿以后至会厌，深三寸半，大容五合。舌重十两，长七寸，广二寸半。咽门重十两，广一寸半，至胃，长一尺六寸。胃纡曲屈，伸之，长二尺六寸，大一尺五寸，径五寸，大容三斗五升。小肠后附脊，左环回周叠积，其注于回肠者，外附于脐，上回运环十六曲，大二寸半，径八分寸之少半，长三丈二尺。回肠当脐，左环回周叶积而下，回运环反十六曲，大四寸，径一寸寸之少半，长二丈一尺。广肠附脊，以受回肠，左环叶积上下辟，大八寸，径二寸寸之大半，长二尺八寸。肠胃所入至所出，长六丈四寸四分，回曲环反三十二曲也。"

《医经生理学》说："胃肠之度：胃肠者，上承咽管，下出肛门，并唇口计之，长凡六丈四寸四分。纵横、纡曲、广狭、厚薄、轻重各不同，为受容水谷而消化之府也。"

2．胃肠之量

《灵枢·平人绝谷篇》说："胃大一尺五寸，径五寸，长二尺六寸，横屈受谷水三斗五升，其中之谷，常留二斗，水一斗五升而满。上焦泄气，出其精微，标悍滑疾，下焦下溉诸肠。小肠大二寸半，径八分分之少半，长三丈二尺，受谷二斗四升，水六升三合合之大半。回肠大四寸，径一寸寸之少半，长二丈一尺，受谷一斗，水七升半。广肠大八寸，径二寸寸之大半，长二尺八寸，受谷九升三合，八分合之一。肠胃之长，凡五丈八尺四寸，受水谷九斗二升一合合之大半，此肠胃所受水谷之数也。平人则不然，……常留谷二斗，水一斗五升。故平人日再后，后二

升半，一日中五升，七日，五七三斗五升，而留水谷尽矣。故平人不食饮七日而死者，水谷精气津液皆尽，故也。”

《医经生理学》说：“胃肠容量，从咽门下至胃，一尺六寸，为水谷通道不计外，其由胃至肛门，长五丈八尺四寸，能受容水谷九斗二升一合合之大半。但平人不能尽量而容，……胃与肠常留谷二斗，水一斗五升，每日排泄五升，复容纳五升，故平人七日绝谷而死，因消尽肠胃水谷精液也。”（表20）

表20

胃肠道长度	灵　枢	梁伯强 15.6厘米 = 1古尺	夏景清 16厘米 = 1古尺	赵思俭 16.95厘米 = 1商尺	斯氏人体解剖图	西城甫著精撰解剖学
咽至胃（食道）	1尺6寸	24.96	25.6	27.12	25	25
小肠3丈3尺 回肠2丈1尺 广肠2尺8寸（肠道）	5丈6尺8寸	886.08	908.8	962.76	925	909.6

（八）三焦

《灵枢·营卫生会篇》说：“上焦出于胃上口，并咽以上，贯膈而布胸中，走腋，循太阴之分而行，还至阳明……”“中焦亦并胃中，出上焦之后。”“下焦者，别回肠，注于膀胱而渗入焉。”

《医经生理学》说：“三焦起于胃下脘之下，连缀大肠、小肠、膀胱及女子胞。”

（九）膀胱

《难经·四十二难》说：“膀胱重九两二铢，纵广九寸，盛溺九升九合。”

《医经生理学》说：“膀胱，纵横约九寸，重九两而有奇，常容受津液九升九合。”

（十）胆

《难经·四十二难》说："胆在肝之短叶间，重三两三铢，盛精汁三合。"

《医经生理学》说："胆，附生于肝叶间，位于膈下，长三寸三分，重三两三铢，贮精汁三合。""胆满则横，不满则纵，胆横则勇，胆纵则怯，其纵其横，与三焦理同。"

四、关于经脉长度

《灵枢·五十营》说："人经脉上下、左右、前后，二十八脉，周身十六丈二尺。"《灵枢·脉度篇》说："手之六阳，从手至头，长五尺；五六三丈；手之六阴，从手至胸中，长三尺五寸，三六一丈八尺，五六三尺。合二丈一尺。足之六阳，从足上至头，八尺，六八四丈八尺；足之六阴，从足至胸中，六尺五寸，六六三丈六尺，五六三尺，合三丈九尺。跻脉从足至目，七尺五寸，二七一丈四尺，二五一尺，合一丈五尺。督脉、任脉各四尺五寸，二四八尺，二五一尺，合凡尺。凡都合十六丈二尺，此气之大经隧也。"

五、营卫本源及运行度数

营卫至少要别为三类：一是五十营，以及与五十营偕行之卫气；一是精专之营，以及单独运行之卫气；一是各部之营，以及不同类别之卫气。《医经生理学》总结说："营气原质谓之血。……胃府化血成血之处不一，而营气之贵贱迟速亦因以异。如谷之精微，上注于肺而化血者，名曰精专之营，一日一夜，一周于身，独得行于经隧，营之至贵者也。如胃府之津液，和调洒陈于各脏各腑，以入各部之经脉，混合而成营血，受宗气督促，与卫气偕行于经络之内外者，名曰五十营，此一日一夜，五十周于身之二十八脉者也。又中焦出气如露，上注谿谷，渗入孙脉，和调化血者，曰溪谷诸络之血气，以静而不动，输入迟迟，未足以言营也。斯三者，皆水谷所化成之营血，以精专之营为至贵，五十营次之，诸络溪谷之营血，又其次也。……其各脏腑有余之血气，散漫出于四末，由指井还返于四关者，曰本输之营。大包出

络之血以濡骨节，或经脉沉潜之营以濡筋骨者，则曰筋骨之营。经络沉潜之血，假大络之道而左右交错者，曰大络之营。其奇经冲脉，散出皮毛间者，曰皮毛之营。……以上种种，各因营血所在之处而异其名，其化成之源，仍不能外乎心肝二脏，与胃府水谷之精气也。”

“气之充周于身，而能防卫外邪，不使侵害吾人生理者，谓之卫气。其源有三：一化生于五脏，始于初胎也；一禀气于天元，始于初生也；一籍助于水谷，始于既生之后，食气入胃而成也。……其行有度数可计者，一为与五十营偕行之卫气，一日一夜，五十周于身之二十八脉，以应呼吸漏下，而受宗气之督促也。一为单独运行之卫气，尽行于三阳与阴分，夜从足少阴分间而周于五脏，应漏下而不应呼吸也。一为大会于风府之卫气，风无常府，日下脊骨一节，二十一日，下至尾骶，二十二日入脊内，注伏菟之脉，其气上行九日，而出缺盆，此一月一周，卫气回环之最迟者也。其有局部运行而不环周全身者。一为标本卫气，从四末经脉之外，而入十二经脉之中，行至气街，复从经脉之中，而散出经脉之外者也。一为离合卫气，盖十二经脉中之卫气，从四末而别出一径，阴阳合一，名曰经正，上行至头，复离经正，而合于手足三阳经脉之中，离离合合凡六，与标本卫气之出入适得其反者也。其有散漫疾行，不受任何之拘束者，名曰标悍卫气，盖水谷所

表21　　五十营合呼吸漏刻天度表

吸呼息数	脉行长度	日行度数	气行周数	漏下刻数
1息	6寸			
27息	1丈6尺	2分有奇		
270息	16丈2尺	20分有奇	1周	2刻
2700息	162丈	200分(五宿20分)	10周	20刻
13500息	816丈2尺	1008分(28宿)	50周	100刻

化，见开而出，一上冲头顶，一旁达四末，一遍泽于皮毛者也。以上所论，皆运行不休之卫气也。”关于“五十营”之计算，现据《灵枢》所论，列表说明如下（表21）：

说明：

（1）此本《灵枢·五十营》说：“天周二十八宿，宿三十六分，人气行一周，千八分。日行二十八宿，人经脉上下左右前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼，脉再动，气行三寸，一吸，脉亦再动，气行三寸，呼吸定息，气行六寸。十息，气行六尺，日行二分；二百七十息，气行十六丈二尺，气行交于中，一周于身，水下二刻，日行二十分；五百四十息，气行再周于身，水下四刻，日行四十分。二千七百息，气行十周于身，水下二十刻，日行五宿二十分；一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脉终矣。……凡行八百一十丈。”

（2）五十营合816丈2尺，810丈为约数。

（3）漏水百刻，每刻60分，100刻6000分，除以十二时辰，每个时辰占500分，8刻200分，一昼夜十二时辰合96刻零240分，即100刻。每两刻营气运行一周，五十周为1008分。

（4）28宿相距之度，每宿36分，营气行身一周为 $\frac{50}{28}=1.7857$ 周有余，约为1.8周，卫气也按此与营气偕行。另有单独运行之卫气，其度数则不同于五十营，当以 $100\div28=3\frac{4}{7}$ 刻。杨上善说：“置50刻，以14舍除之，得3刻14分刻之8，法实俱半之，得7分刻之4也。”

（5）太阴主内，营气运行始于手太阴肺，经胃上口、咽、膈、胸中、腋，依次行阴行阳各25度，复合于手太阴肺。太阳主外，卫气运行始于足太阳膀胱经，经小肠、胆、三焦、胃、大肠，依次行阴行阳各25度，复合于足太阳膀胱经。夜半各五十周大会于阴分，命曰“合阴”。

（6）日月运行，一日一周天，人身气血，亦一日一周天，脉行丈尺，，即日月行天之丈尺。人一呼脉行三寸，一吸脉行三寸，呼吸定息，脉行六寸。每日100刻，计13500息，脉行810丈。自寅至未，血附气行，自申至丑，气附血行，每日寅时，百脉皆朝于肺，每日十二时，脉行部位及丈尺，现录如下供参考。寅时行于子，子居正北坎位，为肾脏。肾乃一阳初生，一阳复卦也，其节为大雪、冬至，气行12351息，脉行742丈5尺。卯时行于亥，亥居西北乾位，为膀胱腑。膀胱为六阴坤卦也，其节为立冬、小雪，气行11250息，脉行675丈。辰时行于戌，戌居西北乾位，为胃腑。胃为五阴剥卦也，其节为寒露、霜降，气行11250息，脉行670丈5尺。巳时行于酉，酉居正西兑位，为肺脏。肺为四阴观卦，其节为白露、秋分，气行九千息，脉行540丈。午时行于申，，申居西南兑位，为三焦腑。三焦三阴否卦，其节立秋、处暑，气行7875息，脉行472丈5尺。未时行于未，未居西南坤位，为小肠腑。小肠二阴遯卦，其节小暑、大暑，气行6750息，脉行405丈。申时行于午，午居正南离位，为心脏。心乃一阴初生，姤卦也，其节芒种、夏至，气行5625息，脉行327丈5尺。酉时行于巳，巳居东南离位，为心包络。包络乃六阳乾卦，其节立夏、小满，气行1500息，脉行270丈。戌时行于辰，辰居东南巽位，为大肠腑。大肠为五阳夬卦，其节清明、谷雨，气行3375息，脉行202丈5尺。亥时行于卯，卯居正东震位，为肝脏。肝乃四阳为大壮，其节惊蛰、春分，气行2250息，脉行135丈。子时行于寅，寅居东北艮位，为胆腑。胆三阳为泰卦，其节立春、雨水，气行1125息，脉行67丈5尺。丑时行于丑，丑居东北艮位，为脾脏。脾乃二阳临卦，其节大寒、大寒，气行13500息，脉行810丈。从冬至一阳，为复卦，二阳临卦，三阳泰卦，四阳大壮，五阳夬卦，六阳乾卦。阳极则阴生，夏至一阴生，一阴姤卦，二阴遯卦，三阴否卦，四阴观卦，五阴剥卦，六阴坤卦，坤则阴之极也，阴极则阳生，如此周而复始，循环无端。

六、生长衰老过程的数理统计

《灵枢·天年篇》以十年为一个变化阶段，从生理上论述了人生百年的自然寿限。本篇将百年又分为两个大的阶段：从10～40岁为从生到成长的阶段，50～100岁，为从衰到终老的阶段，衰老从肝而心、而脾、而肺、而肾，按相生的次序而衰减，最后五脏皆虚而死。本篇杨上善《黄帝内经太素》列入寿限一节。寿指寿命，限即人生百年的自然限度，故名寿限。在本节里，首论寿命、健康、疾病的生理基础；继言人生百年在体态、性格以及内脏方面的变化；最后涉及《素问·上古天真论》提出的女子七七、男子八八这一生长衰老过程。并指出这个“七损八益”的过程，都与先天之精密切相关，而先天之精中的天癸的至与绝，也就是生殖机能的盛与衰，更是人体盛衰的显著标志。现据《天年篇》内容列表如下（表22）：

表22

年龄	身体变化	形态活动
10	五藏始定，气血已通，其气在下	好走
20	血气始盛，肌肉方长	好趋
30	五藏大盛，肌肉坚固，血脉盛满	好步
40	脏腑经脉皆大盛平定，腠理始疏，荣华颓落，发颇斑白	好坐
50	肝气衰，肝叶薄，胆汁始减	目不明
60	心气衰，若忧悲，血气懈惰	好卧
70	脾气衰	皮肤枯
80	肺气虚，魄离	言善误
90	肾气焦	四脏经脉空虚
100	五藏皆虚，神气去	形骸独居而终矣

美国《先生杂志》认为，《内经》以10年为一个变化阶段，完全与现在进行的生理观察相吻合。如说："日复一日，人体都发生着细微变化，然而一时是很难察觉的，时间十年一回顾，变化就显而易见了。""30岁时，许多方面皆处于最兴盛阶段，……高度长足了，身体最强健了，也许还是他最潇洒漂亮的时候。不过，他自己已察觉到额头初次显露皱纹，听力也不如以往，头圆也开始增大，衰老的进程刚刚开始。40岁，他比十年前矮了八分之一英寸，每个毛囊细了两微米。但他不是身上每一部分都在缩小，腰围和胸围渐粗起来，浑身上下他都开始感到岁月流逝留下的影响，精力不如以前了。50岁，眼力开始不行了，特别是看近处的物体，他注意到一般离奇的变化。自己的音调从原来的C调升为E平调。母指甲长得慢了，腰围达到自己的最大水平。60岁，时至今日，他已足足矮了四分之一英寸，辨识某些颜色有些困难，区分音调也使他犯难，品尝食物时说不清不同的滋味，肺活量比30年前减少一半。70岁，心脏压出的血液比以前减少，听力更差了，视力愈发减弱。"

下面还要介绍一下《素问·上古天真论》女子七七、男子八八这一生长衰老过程，也就是《素问·阴阳应象大论》提出的"七损八益"。对"七损八益"一词的解释，前人大体有如下五种说法，现述如下：

（1）为古代一种养生方法（《内经》讲义）。

（2）七阳数，阳宜长勿损；八阴数，阴宜消勿益（张景岳、李念莪）。

（3）阳常有余宜损，阴常不足为益（张志聪）。

（4）七损指女子月事宜时下，八益男子精气当充盈（王冰、汪机、高士宗）。

（5）乃《素问·上古天真论》女子七七、男子八八等生长衰老过程的概括和总结。女子从一七到四七，男子从一八到四八，为人体生长阶段，合之称为八益；女子从五七到七七，男子

从五八到八八，为人体走向衰老阶段，合之称为七损（日、丹波元简）。

我趋向于最后一种说法。因第一种解释太笼统，中间三种解释各有片面性。

现在将《素问·上古天真论》关于女子七七、男子八八的原文录后，并综合分析如下：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八筋骨隆盛，肌肉满壮；五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白；七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾气衰，形体皆极；八八则齿发去。”此一男女生长壮老的过程，可按七七、八八的数字分为三期：女子七至二七，男子八至二八，为发育期，由肾气盛实之齿更发长，而至天癸至之月事时下，精气溢泻。女子三七至四七，男子三八至四八，为壮盛期，由于肾气盛达到最高阶段，故筋骨坚，肌丰盛。以上为益的阶段。女子从五七至七七，男子从五八至八八，为衰老期，肾气衰，天癸竭，女子地道不通，男子阳道大衰。女子用七，七七四十九，本易之大衍数，其用四十有九；男子用八，八八六十四，，本太乙下九宫之八卦数，每宫45度，八宫360度而一周，以360÷8＝45（度），从乾卦起按后天八卦方位移行。人的生长衰老过程，从天癸至到天癸竭，都关系到天一所生的真水，也就是肾精中有关生殖机能、生长发育的特殊物质，上古养生之学，特别重视保持这种物质，故名上古天真论。本篇着重介绍人体有关解剖、生理的数，特别与天度相合的数据，在理论上就没有过多阐发，以免冲淡要介绍的主要内容，所以只好突出主题了。

第十三章　易学原理在中医学上的运用

中医的基本理论，包括五运六气、天人合一、阴阳五行、脏腑经络等，这些理论的建立，皆从易学而来，现分述如下：

第一节　五运六气

五运六气，主要本天文气象而建立，它不是直接用来诊断疾病和治疗疾病的，也不是用甲子术来推算60年的气候变化，甚而推算六十年的病变的。五运六气主要是为阴阳五行理论提供客观依据的，并指明阴阳五行理论的运用方法，内容就包括在《内经》中，《素向》九大论就是五运六气学说的集中论述。

旧运气学说，是以五运配天干推算年岁运，六气配地支推算年岁气。并以二者结合起来说明天时、地理、历法、五音等方面与医学的关系，以推算自然界气候变化对人类的影响。如果掌握了天时、气候变化的规律，就可预测每年气候变化和发病情况。其步骤分大运、主运、客运、主气、客气、客主加临进行推算。客气推算又分三步：第一步推阴阳先后次序，第二步推算司天、在泉，第三步推算间气。

大运——推算60年气象变化和一年中气候变化的太过和不及。

主运——推算一年中五个季节正常气候变化。

客运——推算60年中每年五个季节异常变化。

主气——用以说明一年24个节气的正常规律，用以察常。

客气——用以说明一年节气的异常变化，用以测变。

客主加临——按五行生克、君臣位置、同气等来定。客胜主为顺，主胜客为逆，属性相同为同气，顺者为病轻浅，逆者为病急重，同气者为病危重。

旧运气学说认为：通过运气推算，了解天气之变，阴阳之应，以便养生。通过运气推算，以了解气候变化与疾病发生的关系，以利防病治病。通过运气推算，可以确定预后好坏和死亡的大体日期。此学说从史学灾异之说发展而来。

斥旧运气学说的机械论：天象的纪理主要通过历法，历法则用甲子数推算。中医用甲子术始于《内经》，十天干从地面环境立法，十二地支从天空星体立法，干支相合则表示气运活动的复杂情况，可见甲子纪理不能脱离具体的天象数度，合于三才实际，旧运气学说是从机械论的观点来研究运气的，现将它不切实际之处条列如下：

一、旧运气学说实际对天文、气象的内容避而不谈，大量篇幅介绍甲子术的推算，这就把一部讲自然规律和人体健康与疾病关系的学说，限制在"甲子术"的范围。而且脱离天象和医学实际来推，这就把运气学说置于无用之地。

二、甲子术有盖天、浑天两家，《内经》是盖天派观点，只看半面，所以十干和十二支只用五和六为基数，旧运气学说却从浑天派观点出发，用六十甲子轮转以推流年，查天时民病，认为照此办理就可按图索骥了。这不仅与《内经》宗旨相违背，而且证诸实际，疾病的发展变化规律，也绝无60年永恒地、机械的按甲子周期演变，如果是这样，那就不需要因时、因地、因人了。特别是气候的变化，十里不同乡，四川峨眉山海拔3000多米，山下是夏天，山中部是春天或秋天，山顶上就是严寒的冬天了。

三、《内经》用甲子干支纪运，以五音太少纪气，司天在泉纪人部气流变化，界限甚为分明。旧运气学说，将甲子、五音、司天在泉、左右间气、天符岁会、六气胜复，运气加临统在一

起进行推算，场面极为复杂，证之实际多不吻合，故人们斥之为繁琐哲学，医家多屏弃不用。

四、由于旧运气学说的推算法完全脱离了实际天象，不懂得五运六气是寻求客观规律的一座桥梁，所以，它越推得细致，就越脱离实际。

总之，旧运气学说走了一条邪路，我们应当恢复《内经》运气学说的本来面目，揭示它的真谛所在。研究五运六气的目的，是为了弄清阴阳五行这一理论核心的客观依据，不是为研究天文、气象、律历而研究，不能心生于物而死于物，如果不识庐山真面目，只缘就在此山中，那就大错而特错了。

第二节　天人合一

天人合一思想，是从易学“推天道以明人事”的思想基础上发展起来的。推天道就是推广所发现的自然规律，以明人事就是把这些自然规律用于人类的各种生产和生活活动中，以解决各种实际问题，天人合一学说提出了一个观点、两条规律。一个观点就是中医的整体观，两条规律就是天人相应律和天人共通律，现分述如下：

整体观：就是太极说的具体化，宇宙是一太极，宇宙间的一切事物各具一太极。整体观则阐明宇宙是一整体，人身则是宇宙的一个缩影，而人身的每个部分则又是人身的缩影。中医的脏腑经络、病因病机、辨证论治都是建立在整体观这一指导思想之上的。如寸口之脉何以能候全身之病，面部、舌头都能望全身病变，声音能听出脏腑之疾，又耳部认为是人身的一个缩影，故耳针可治全身之疾等，无不反映出人体的任何一个局部，都是人身的缩影，而不能简单从表面上理解为人身的一个组成部分，这就是近代全息律的思想，如说：“人体本身是一个完整的生物场，构成这一物体的每一细胞，或者说每一个遗传基因的排列中，都带

有人体全部显性生命特征。既然脱氧核糖核酸DAN隐藏了人的全部密码，那么在某个局部也能显示遗传密码。如同破碎的全息照片，在任一碎片中，都能重现全部图像。”中医只是选用了局部最容易反映全身病变的部分作为诊断依据，最容易起治疗全身疾病之点作为治疗的穴位而已。

天人相应律：是说自然和人有相互感应，息息相通的规律。《素向·保命全形录》说：“人以天地之气生，四时之法成。”这就是说，人必须依赖天地的气化而生存，适应四时变化的法度才能成长下去。《素向·生气通天论》说：“九窍、五脏、十二节，皆通乎天气。”言人体九窍、五脏、手足十二关节，皆与自然界的气化活动息息相通。《素向·四气调神大论》说：“贼风数至，暴雨数起，天地四时不相保，……与道相失，则未央绝灭。”指出如自然界气候反常，天地四时运行的规律便不能保持正常，破坏了万物生长收藏的秩序，万物就难以适应，到中途就夭折了，人也不能例外，如果和自然界气候变化不相适应，便要引起疾病和死亡。

天人共通律：是说宇宙是一大天地，人身是一小天地，天地和人，尽管现象不同，但存在着共通规律。《灵枢·顺气一日分为四时篇》说：“夫百病者，多以旦慧、昼安、夕加、夜甚何也？岐伯曰：四时之气使然。……春生、夏长、秋收、冬藏，是气之常也，人亦应之。以一日分为四时：朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。朝则人气始生，病气衰，故旦慧；日中人气长，长则胜邪，故安；夕则人气始衰、邪气始生，故加；夜半人气入脏，邪气独居于身，故甚也。”自然界四时之气有升降浮沉，而人身在一昼夜之气也有升降浮沉。清辰像春天一样，阳气开始旺盛，病气相对衰减，所以病人早上多较清爽。白天好像夏天一样，阳气旺盛，病气减退，所以病人白天多安静。黄昏好像秋天一样，阳气开始衰减，邪气重新亢盛，病情开始加重。夜间好像冬天一样，阳气伏藏，邪气独盛，所以夜间病情也独重，病人也多夜间死亡。《内经》还有几段文字也是说明天人合一

的，现录如下：

《灵枢·邪客篇》说："天有阴阳，人有夫妇；岁有三百六十五日，人有三百六十五节；地有高山，人有肩膝；地有深谷，人有腋胭；地有十二经水，人有十二经脉；地有泉脉，人有卫气；地有草蓂，人有毫毛。……此人与天地相应者也。"

《素向·针解篇》说："夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之。……人皮应天，人肉应地，人脉应人，人筋应时，人声应音，人阴阳合气应律，人齿面目应星，人出入气应风，人九窍三百六十五络应野。"

《素向·离合真邪论》说："天有宿度，地有经水，人有经脉。天地温和则经水安静，天寒地冻则经水凝泣，天暑地热则经水沸溢，卒风暴起则水波涌而陇起。夫邪之入于脉也，寒则血凝泣，暑则气淖泽，虚邪因而入客，亦如经水之得风也。"

再从对比来看：以天象言，日月运行，一寒一暑；从人身言，气血运行，水火既济。从气候言，春气主升，夏气主浮，秋气主降，冬气主沉；从人身言，肝应春气而主升，心应夏气而主浮，肺应秋气而主降，肾应冬气而主沉。凡自然界之气异常则为灾眚，人身之气异常则为疾病。

在生物学方面，也揭示了天人之间存在着共通规律，如整个生物界的发展过程中，都存在一条共通的规律，就是从低级到高级，从简单到复杂，螺旋式上升的规律。卫气昼行于阳则寤，夜行于阴则寐，今已知昼日交感神经较兴奋，夜间副交感神经较兴奋。动物在长期适应环境当中，形成了犬守夜，鸡司辰，麻雀凌辰鸣啭，蝙蝠黄昏惊飞，青蛙傍晚高唱。植物也有似昼夜节律现象，如牵牛花破晓开发，夜来香晚吐芬芳。临床观察，病人夜间，特为凌辰前子至亥时死亡最多，心肌梗塞危象多出现在夜间，咯血多在早晚。似月周期节律，月行二十八宿，妇女月经周期亦二十八日来潮一次。《灵枢·岁露篇》说："人与天地相参也，日月相应也，故月满则海水西盛，人血气积，肌肉充，

皮肤收。……至其月郭空，则海水东盛，人血气虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵。”似年周节律，如《素向·诊要精终论》有“正月二月，……人气在肝”、“三月四月，……人气在脾”、“五月六月，……人气在头”、“七月八月，……人气在心”、“十一月十二月，……人气在肾”之说。动物有候鸟，如燕子迎春而来，大雁深秋南去，蜜蜂随节令采花酿蜜。植物更按时开放，桃花三月吐艳，桂花八月飘香。还有似潮汐节律，如子午流往，气血可随每天的某一时刻而进入高潮，正气特别旺盛；又海中之蟹多涨潮进洞，落潮时外出觅食。由此可知，自然是一大天地，人身是一小天地，凡养生治病，都必须与天地的规律相适应，才能收到事半功倍的效果。

第三节　阴阳五行

阴阳学说存在三大规律，一是对立统一规律，一是互根和消长规律，一是标本和常变规律。现在根据易学原理，结合各家学说，介绍一些阴阳法的实际运用。从阴阳的相反的一面来分析问题，如老子《道德经》说：“天下皆知美之为美，斯恶已！皆知善之为善，斯不善矣。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，声音相和，前后相随。”这就是说，天下都认为这个东西美好，就已经不美好了。如经商，大家都知这样货物的价格要看涨，都去屯积，这就已经不能涨了，相反屯积这种货物的人一多，物价反而会跌。所以，高峰过了，必然是下坡路了，推而言之，难和易、有和无、长和短、前和后、祸与福都是相互转化的，都从它的本身就可推出它的对立面了。所以，在政治手段上得出“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲取之，必固与之。”此待敌而用声东击西，出奇制胜之法。“知其雄，守其雌”、“知其白，守其黑”、“知其荣，守其弱”。“不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故

长。”皆言待己当卑弱自持，因柔能克刚之故。这里引老子数则，以示阴阳相反之法在实际中的运用，如《周易·杂卦传》所论六十四卦相对之理同。诸子百家同出一源，只是从不同角度去运用，彼此本来就是互相渗透的，后世总爱节外生枝，考证谁出于谁，这是没有什么学术意义的。又如唐初王勃写“滕王阁序”，重在铺陈，词藻华丽，出语清新，借景舒情。至唐代中叶，另一都督，命韩愈写“重修滕王阁序”，韩愈本阴阳法，认为事物占了阴面，就占不了阳面，占了阳面，就占不了阴面，因此，韩以文之简对王文之繁，以突出在德不在楼之意义，对王借景舒情重在形式。这就使后人评述，无法论其高低，只能说各有千秋，堪称双绝。如果韩愈按王勃文章格式再把内容增加一半，无论词汇如何丰富，但人评说是步王勃后尘，的确不及王勃。再从阴阳相成的一面来分析问题，这如《周易·序卦传》的形式，也如《素问·天元纪大论》中“生杀之本始”一句所示之义。现举用阴阳相成之法进行教学，这将取义“一阴一阳之谓道”的方法，就是说要把阴阳两方都轮流起来使用。教课时教师常有这样的困扰，如果按教材讲得太详细，一不能按时间完成教学任务，二是学生反而反映老师在照书念，真是吃力不讨好。如果不按教材讲或只提重点、疑点，学生反映你乱扯，不系统化，没有把问题讲清楚。我们对付这种情况，就要详略并用。如讲义编得详，就用归纳法，将众多的内容归成图表等扼要介绍出重点。但再编得详的书，他仍然有很多问题没有交代清楚，就抓住它这些地方，加以阐述。如果讲义编得略，则用分析法，这就更好阐述了。假设一本正经的讲课，学生会反映你言语呆板，面无表情，对你望而生畏，对课程更不感兴趣了。这就要采取亦庄亦谐之法，就是既要讲得很系统、很规范，这叫做庄，但听课时间太长，会产生厌倦之情，所以，有时也要点上一两句谐趣的话，或讲一些引人入胜的故事，但不宜多，多则有哗众取宠之嫌。当然讲课是一种语言艺术，谈话除一般叙述外，还要做到“文似看山不喜平”、“语不惊人死不休”，讲到关键之

处，确实要“不鸣则已，一鸣惊人！”以上就是阴阳合用之法。推而言之，凡始终、体用、本末兼顾，都属于阴阳相成之法。中医在诊断上多用阴阳相反的推论法，如从外知内，由此知彼，八纲对照等；在治疗上兼顾之法则属阴阳相成的方法，如和法，可以寒热并用，攻补兼施等。当然阴阳的各种运用方法，在中医辨证论治中，是广泛采用了的，例证举不胜举，学者一隅三反可也。

五行学说包括五行相生、母子学说、五行相克、乘侮规律、制化规律等。现主要介绍母子学说、五行相克、乘侮规律、制化规律如下：

一、母子学说

母子学说起源于内难，它是以五行相生为基础，把五行五脏和病变治疗结合起来阐述问题。凡五行中任何一行，生我者即为这一行之母，我生者即为这一行之子。再结合气机的太过和不及，就可以说明这一行相生关系失去平衡的变化了。现将其用以说明病变和治疗的内容，列为简表说明如下：（表23）

表23　五行相生失衡简表

（我生）母病及子		子病及母（生我）
	木不生火	木虚水病
	火不生土	火虚木病
	土不生金	土虚火病
	金不生水	金虚土病
	水不生木	水虚金病

说明：

表中各项均可表示脏腑依存关系失调，如肾不纳气之喘证，从五行关系来说，叫做水虚金病；从母子相生关系来说，叫做子盗母气。因为金生水，肾为肺之子脏，肺为气之源，肾为气之根，肾气不足而累及肺脏发生喘证，所以叫做子盗母气或水虚金病。又肾阴不足，肝阳上亢的眩晕，从五行关系来说，叫做水不涵

表24　补母泻子法简表

虚则补其母		实则泻其子
	补木生火	泻木宁水
	补火生土	泻火平木
	补土生金	泻土息火
	补金生水	泻金生木
	补水生木	泻水保金

木；从母子关系来说，叫做母病及子。其理由同上述(表24)。

说明：

本表所列乃临床常用的补母泻子法，仅作范例。

二、五行相克

五行相克的克字，含有制胜、克服的意义。相克，就是指五行之间有相互制约的关系。

五行相克的规律是：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。《素问·六节脏象论》说："五气更至，各有所胜。"《宝命全形录》说："木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，木得土而绝，万物皆然，不可胜竭。"说明五行的规律，除了有相互依存的一面，还有相互制约的一面。

五行相克的任何一行，都有克我和我克两个方面。以木为例，克我者为金，我克者为土，余可类推。

三　乘侮规律

五行相乘的乘字，具有侵袭的意思；五行相侮的侮字，具有欺凌的意思。五行在相克方面发生了太过或不及，就会出现这种反常现象，医学利用这一规律说明五脏的病理变化。相乘指克得太过，超过了正常的制约程度，使五脏之间失去了正常的协调。相侮是指被克的一方不仅不受制，而且发生了反克，同样可以造成五脏之间失去平衡。相乘相侮规律，主要是根据《素问·五运行大论》中"气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮之。侮反受邪，侮而受邪，寡于畏也"提出来的，现列表并说明如下：（表25）

表25　五行乘侮表

气	有余（偏盛）	制己所胜 侮所不胜	侮反受邪	寡于畏也
	不足（偏衰）	己所不胜侮而乘之	侮而受邪	
		己所胜者轻而侮之		

从表中可以看出，五行中任何一行，如果发生太过（气有余），则我克的一方就要受到相乘（制己所胜）；而克我的一方则要发生相侮（侮所不胜）。如果发生不及（气不足），则克我一方（己所不胜），就要受到反乘（侮而乘之）；而我克的一方（己所胜者），就要发生反侮（轻而侮之）

后面的侮反受邪，侮而受邪，寡于畏也三句、是较难理解的，侮反受邪，是指发生气机偏盛的一行，它虽然是制己所胜，侮所不胜，但它本身反而受邪。侮而受邪，是指发生气机偏衰的一行，因而导致对方来反乘反侮，以致反乘反侮的对方反而受邪。寡于畏也，是指五行之间彼此失去正常的相互制约，就会发生气机反常的灾害。

四、制化规律

制化是制约生化的简称。因为五行“化中有制，制中有化”，“相生中寓有相克，相克中寓有相生”，中医本此说明人体的生理病理变化，作为诊断治疗的依据。《景岳全书》指出：“造化之机，不可无生，亦不可无制，无生则无由发育，无制则亢而为害，必须生中有制，才能运行不息，相反相成。”制化规律，主要说明五行在正常情况下的依存、制约关系，如果发生太过和不及，则属于五行乘侮的范围了。

乘侮规律，体现了先天八卦之理；母子学说，体现了后天八卦之意；制化规律，体现了中天八卦保持阴阳和谐之法。

第四节　脏腑经络

关于脏腑学说，中医本易学原理，从五行的基础上建立起来的，脏腑相合，是本阴阳的原则确定的。推而言之，五脏的理、法、方、药、病、证，莫不根据阴阳五行这一理论核心而建立。有人说，中医的理论核心是脏腑经络，不是阴阳五行，这是不对的。就以西医作对比吧，西医的理论核心决不是生理解剖，而是魏尔啸的细胞论和巴甫洛夫高级神经活动学说，脏腑经络和生理

解剖的内容，只能说是人体存在的物质基础。

现在把五脏的内容纳入五行类属表中见表26，及太极圆周图式中，见图51，便可看出它的规律性和在实际中运用它的方法分析疾病变化，辨证求因，审因论治了。

表26　　五　行　类　属　表

自然界					五行	人体				
五色	五味	五气	五季	五方		五脏	五腑	五体	五官	五志
青	酸	风	春	东	木	肝	胆	筋	目	怒
赤	苦	暑	夏	南	火	心	小肠	脉	舌	喜
黄	甘	湿	长夏	中	土	脾	胃	肉	口	思
白	辛	燥	秋	西	金	肺	大肠	皮	鼻	忧
黑	咸	寒	冬	北	水	肾	胱膀	骨	耳	恐

这张表是按五行的类属关系，将自然界的事物和人体的脏腑百体归纳起来。表中横排所列称为属，同属的事物之间，都存在相应律，不仅自然界之间、人体之间、自然界与人体之间都能相互感应，息息相通，存在着内在联系。如自然界的风，发生对人的侵害，首先会引起人体肝、胆、筋、目等部的病变，这是因为它们是同属的东西，所以能互相感应。《素问·阴阳应象大论》说：“在天为风，在地为木，在脏为肝，在体为筋。”这几类东西虽然所在的地方不同，但它是同一属的。反之，肝这一体系发生病变后，也可取同属的东西来调治它的偏盛偏衰。如取用味酸、色青之类的药物，来治疗肝病。其他各行同属的东西之间的相互关系，也可照此类推。表中纵行所列的称为类，同类事物都存在着共通律。如五行各有特性：木曰曲直，火曰炎上，土曰敦阜，金曰从革，水曰润下，而五行之间又存在着生克乘侮制化等规律。五行的这些特性和规律，同类的事物都具有这种规律，如五色、五味、

五脏、五气，都存在这些特性和规律。所谓“天地是一大天地，人身是一小天地，天地与人尽管现象不同，但存在着共通规律。”

还要防止诡辩术的概念转移，他们把五行的类属故意给你弄乱，以这一类或这一属的东西，给你弄入另一类或另一属去，这样你就搞不清楚了。如把五脏取个心肝，再把五体取个肉皮骨合在一起来分析。又如相命者以“火克金，烧断根”，断为“不可婚配”。把五行本身的生克，和人的出生年月的干支属火克金混起来，再把人的命运和它联系起来判断问题，显然是不恰当的。“火克金”是五行相克的特性，这与火年生和金年生的人毫无干涉。而火年、金年生的人，更与人的命运的矛盾，与人与人之间的关系，更毫不相干。太极含三为一法说明，应该遵循这样一条原则，凡要把各类属事物代入公式，要看哪一类属就代入哪一类属。属木的则代入木行，属火的就代入火行，不能彼此取代；对同类的事物，更要按类代入公式，如看五气，则将风暑湿燥寒一齐代入，要看五脏，则将肝心脾肺肾一齐代入，然后配在图式的木火土金水的位置上，决不能相互参差。

关于经络学说，从《内经》起已强调其重要性。《灵枢·经脉篇》说：“经脉者，所以决死生，起百病，调虚实，不可不通。”《医学入门》说：“医而不知经络，犹人夜行无烛。”至于经络的实质，不能局限于形态学概念，我认为经络不是一个解剖单位，而是一个功能单位，因古代中医学的建立，仍从取类比象的宏观角度出发，本易学仰观俯察、远取近譬之法，不是从微观的角度来研究的。现介绍经络的传统看法：经者，自然之经界也，发为应用，则作为辨识事物，依经划界的法线（主干线、标准线）。络者，展布之位置也，发为应用，就是按经界所指方向，以明确事物分布的情况。经络之在人体，如同地球经纬线的纵横，以便根据所示方向和位置，来了解其中气机的活动变化。经纬线是了解地球上不同位置和方向的法线，它本身并没有实质存在，它的实质，就是在它的经度和纬度上所指的地理位置及其

在这一位置和区划中存在的一切事物。经络也是这样，它本身并没有实质存在，它的实质，就是在经络所指的范围内的组织器官及其气化活动。滑寿说："人身之有任督，犹天地之有子午。"不妨这样说：人身之有经络，犹地球之有经纬线。经络的类别：正经有十二经络、十二经别、十二经筋、十二皮部、十五络等；奇经有冲、任、督、带、阴阳跷、阴阳维等。

至于经络的实际运用，在解剖生理上，可根据其走向、循行与分布，以划分位置，了解气血运行的起止点及其活动情况，十二经气血多少、能量流动情况等。在病理上，可根据是动病，而知为病因于外，波及经络受病，多属外感病、气分病、经络病；所生病，而知为病因于内，由脏腑起病而波及经络，多内伤病、血分病，脏腑病。还可根据《灵枢·经筋篇》的维筋相交学说，头部一侧的经筋与对侧肢体的经筋互相连接和交叉，不仅左右相交，而且上下相交，所以伤左额角之经筋（包括内伤和内在病变造成的损伤），则右侧肢体不用，伤右额角的经筋，则左侧肢体不用，甚而上下交义。这些理论用于解释中风、头部外伤等造成肢体瘫痪的病理最为重要。又谬刺（邪在于络刺络脉）、巨刺（邪在于经刺经脉）取穴的原理也本于此。又督脉贯头脊，总督诸阳，多取之治头脊诸证及阳经诸气有病变者；任脉行腹，为阴脉之海，多治腹中诸疾，疝瘕带下；冲脉为十二经冲要，为血海，故善治血分病；带脉横行腰腹，统率诸脉，善治腰腹诸疾，赤白带下；维脉为全身纲维，阳维主表，善治胸腹心胃痛，阴维主里，善治寒热眩晕；跷脉主灵活矫健，上则司眼睑开合，下则司足根轻捷。阴跷起于足跟内照海穴，终于目内眦。若阴气偏盛，则多眠、上睑下垂、瘫闭、下肢阴经拘急，足内翻；阳跷起于足跟外申脉穴，终于目外眦。若阳气偏盛，则失眠，瞋目不闭，下肢阳经拘急，足外翻。跷脉为病，还有引起瘫痪、舞蹈证等。还可据经络循行部位的证状，以了解为何经之病变，如头痛项强为太阳病，目眩胁痛为少阳病，额痛鼻干为阳明病等。还可根

据穴位的压痛点判断内脏疾病，如肺痈在中府和肺俞有压痛点；胃痈在中脘和胃俞有压痛点；肝痈在期门和肝俞有压痛点；肠胃病在三里和温溜有压痛点等。又募穴是脏腑经气汇集于胸腹部的交会点，多与脏腑位置接近，善治内脏病。俞穴是脏腑经气转输而注于背部的交会点，故也可选脏腑俞穴以治相应脏腑的病。在治法上左右上下移易以取穴，《内经》讲了很多，如《素问·阴阳应象大论》说："故善用针者，从阴引阳，从阳引阴，从左取右，从右取左，以我知彼，以表知里。"《素问·五常政大论》说："病在上，取之下；病在下，取之上。"《灵枢·始终篇》说："病在头者取之足，病在腰者取之腘。"《素问·方盛衰论》说："周痹者，在于血脉之中，随脉以上，随脉以下。"

在针灸学中，发展了子午流注和灵龟八法的刺法。子午流注和灵龟八法是中医针灸学取穴治疗的一种特殊方法，根据于《内经》，渊源于易学。《灵枢·官能篇》指出："用针之法，必有法则，上视天光，下司八正，以辟其邪。"《灵枢·顺气一日分为四时篇》说："病在脏者，取之井；病变于色者，取之荥；病时间时甚者，取之输；病变于音者，取之经；经满而血者，病在胃及以饮食不节得病者，取之合。"但《内经》的阴阳五行在针灸学方面的应用，仍本之于易经的天人合一学说，包括了现代生物钟学说的思想在内。现将子午流注和灵龟八法的一般原理介绍如下：

一、子午流注

子午流注是根据阴阳五行和天人合一的理论，将井、荥、输、经、合等俞穴配合脏腑，然后按甲子数以计年、计月、计日、计时，以推算经气流注盛衰、开合来取穴，常会收到最佳的治疗效果。子午二字，具有时辰、阴阳、方位等概念。从时辰看，一昼夜十二时辰，日中为午，夜半为子，一年12个月，子月当冬至，阴极阳生，一阳来复，午月当夏至，阳极阴生，一阴初生。从阴阳变化看，子为阴盛之时，午为阳旺之期。从方位看，

人身之有经络，犹天之有子午，有如地球之经纬线，纵行为经，横行为络。由此可见，子午二字的取义是比较广泛的。流注二字，是形容水的流动转注，而宇宙间气机的活动变化，也是按时间、空间的不同而活动变化的。子午流注，就是根据自然界气机活动变化的规律，结合人体气血运行与其同步周期的关系，而引进针灸学来的。因为气候变化对人体气血运行有直接影响，子午流注就是根据这种天人之间存在的共通规律，结合甲子数以便推算人体气血在每个时刻的运行情况和经穴开合的关系，然后按此规律取穴治病，会收到非常良好的治疗效果，所以一些针灸家视为不传之秘。

子午流注针法，主要取十二经脉在肘、膝以下的五俞穴，计算出这些经穴之气旺盛时取之。古人有歌诀云：阳日阳时阳穴开，阴日阴时阴穴开，阳注阴日开阳穴，阴注阳日阴穴启。每日十二时辰可开六穴，可斟酌病情以取用。如甲日丁卯时，取心包原穴大陵，配三焦络穴外关；乙日戊寅时，取胆经原穴丘墟，配肝经络穴蠡沟；丙日己丑时，取肝经原穴太冲，配胆经络穴光明；丁日庚子时，取小肠原穴腕骨，配心经络穴通里；丁日辛亥时，取心经原穴神门，配小肠络穴支正；戊日壬戌时，取胃经原穴冲阳，配脾经络穴公孙；己日癸酉时，取脾经原穴太白，配胃经络穴丰隆；辛日乙未时，取肺经原穴太渊，配大肠络穴偏历；壬日丙午时，取膀胱原穴京骨，配肾经络穴太冲；甲日乙卯时，取肾经原穴太溪，配膀胱络穴飞扬；壬日丙午时，取三焦原穴阳池，配心包络穴内关等。此外，临床上更有返本还原之法，言开阳经俞穴的同时必开原穴，因二者所开时间相同。如甲日当开胆经俞穴陷谷为本，但同时可取胆经原穴丘墟。还有气纳三焦，血归胞络，补母泻子等手法，请参看针灸子午流注资料，兹不赘述。

二．灵龟八法

灵龟八法原理本“太乙下九宫”而来，它是以奇经八脉的八

个主穴为准，配合八卦，并以甲子数推算其变易，来了解气血盛衰的情况，所以，又称奇经纳卦法。所取奇经八穴配合八卦，即以坎一主穴为阳跷申脉，关系于膀胱；坤二主穴为阴跷照海，关系于肾；震三主穴为阳维外关，关系于三焦；巽四主穴为带脉临泣，关系于胆；乾六主穴为冲脉公孙，关系于脾；兑七主穴为督脉后溪，关系于小肠；艮八主穴为阴维内关。关系于心包；离九主穴为任脉列缺，关系于肺。中五有配于坤卦寄取照海穴者，按太乙下九宫，中五为八卦之核心，不必局限于某卦。以上八穴，四穴在手，四穴在足，运用时可左病取右，右病取左，上担下切，下切上担。使用时可按时日干支相加相除的方法取穴，每天的十二时辰，都可按公式推算出一个穴位来针刺，一般取了开穴，还要取一应穴来针刺，但亦可单独取用，关于灵龟八卦的具体推算在此从略。前人对灵龟八法除取八穴治疗外，还在这一穴位上算出八卦方位那方经气最盛，针刺时可偏向此方，计算之法同前。所以，灵龟八法就前者而言，称为八法神针，就后者而言，又称灵龟探穴。

子午流注和灵龟八法不同之处是：子午流注开穴有固定的时日，灵龟八法任何时日都可取穴治疗；子午流注局限于取穴位之经气盛衰为主，灵龟八法更涉及了每个穴位的八个方位能量盛衰以治疗。二者相辅相成，故前人将子午流注和灵龟八法合并讨论。

第十四章　对医易有特殊贡献的医家

医易结合的历史，从春秋时代就有完整的记载了。《左传·昭公元年》说：晋公病，医和答赵孟问何谓蛊病："在《周易》，女惑男，风落山，谓之蛊。"蛊卦是上艮下巽，艮为山、为少男，巽为风、为长女，本卦象长女去迷惑少男，这是不恰当的配偶，这种配偶如同秋风扫山上的落叶一样，关系很快就会破裂。在此比喻晋公得了蛊病，身心俱坏，很快就会死的。内经、难经、金匮、伤寒四大经典的理论，都是医易结合的，内经、难经前已言及，金匮、伤寒后文要专门交待。晋代王叔和《伤寒例》说："冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也；夏至之后，一阳气下，一阴气上也。"则用了易学季节阴阳升降变化之理，来说明四时感证之所由起。《中藏经》有"火来坎户，水到离扃"，是用水火相交的易义来论证阴阳之理。唐代孙思邈《千金方·大医习业》就强调学医必掌握《周易》知识。元代朱丹溪《相火论》引易学入医学说："太极动而生阳，静而生阴，阳动而变，阴静而合。"明代孙一奎、赵养葵、张景岳、李时珍皆对医易有很大贡献，特为张景岳贡献最大，后文将专门介绍。孙一奎、赵养葵开始给命门定位，并强调它的强大功用。孙一奎说："命门乃两肾之间的动气。"赵养葵说："经曰：七节之旁，中有小心，此处两肾所寄。左边一肾属阴水，右边一肾属阳水，各开一寸五分，中间是命门所居之宫，即太极图中之白圈也。……此一水一火，俱属无形之气，相火禀命于命门，真水又随相火自寅至申，行阳二十五度，自酉至丑，行阴二十五度，日夜周流于五脏

六腑之间，滞则病，息则死矣。”李时珍著的《本草纲目》，首列水火二部，引用坎离卦象以说明之。清代陈修园、吴鞠通、唐宗海都能汇通医易之理以治病，唐宗海后文将专门介绍。下面谈谈陈修园、吴鞠通对医易的贡献：

陈修园在所著的《医学三字经》中，论臌胀病的病机时，即以八卦之理结合脏腑来加以阐明。他说：“单腹胀，实难除，山风卦，指南车。”艮为山，巽为风，下巽上艮，就成蛊卦。蛊，从虫从皿，虫聚于器皿之中，必使其腐烂，所谓“积弊成蛊，坏极而有事也。”陈氏认为蛊卦之象，与单腹胀的病机相似，以此理用于分析本病的病机，决定治疗方针，就象“指南车”一样，明确地指示方向。艮为山属土居上，巽为风属木居下，此象上刚下柔，上情高亢而不下接，下情闭阻而难上达，两情不能相通，故事理日废而坏。单腹胀的病理也是如此，木本疏土，今脾土之气过盛而反侮肝木，出现巽木不能下疏脾土之壅滞，脾土反而敦阜于上，土盛木郁，阻滞壅塞，上下不能交通而成本证。此卦象乃刚柔不济，上下壅塞，故治疗大法，不可过刚过柔，当宽猛相济，助肝木之气以疏理脾土之壅，而反乱为治。所以，不能只攻邪以伤正，也不可只扶正以碍邪，当攻补兼施，斟酌病情之先后缓急而选用之。

吴鞠通在论三焦温病的病理和证治时，多按易学原理进行分析，特以八卦之理结合病机阐述方义，颇有见解。现举所著《温病条辨》大小定风珠一方为例，吴鞠通说：“名定风珠者，以鸡子黄宛如珠形，得巽木之精，而能息肝风，肝为巽木，巽为风也。龟亦有珠，具真武之德而镇震木。震为雷，在人为胆，雷动未有无风者，雷静而风亦静矣。亢阳直上巅顶，龙上于天也，制龙者，龟也。古者豢龙御龙之法，失传已久，其大要不出乎此。”因本方治温邪久踞下焦，消灼肝阴而发厥，扰动冲脉而为哕（呃逆、干呕），肝木横强则脉细而劲。所以，用鸡子黄实中土而定内风；龟板补任脉而镇冲脉；阿胶益阴降逆而息肝风；淡菜生咸

水而味淡，外偶内奇，有坎卦之象，能补阴中真阳；童便浊液而潜阳上动，引归浊道以为使。

吴鞠通还于《温病条辨》中，提出了“草木各得一太极论”说：“古来著本草者，皆逐论其气味性情，未尝总论其形体之大纲，生长化收藏之运用，兹特补之。盖芦主生，干与枝叶主长，花主化，子主收，根主藏，木也。草则收藏皆在子。凡干皆升，芦胜于干；凡叶皆散，花胜于叶；凡枝皆走络，须胜于枝；凡根皆降，子胜于根。由芦之生而长而化而收，子则复降而升而化而收矣，此草木各得一太极之理也。”此可纳入太极圆周图式以观其气机之生长化收藏及升降浮沉的活动，见图51。

民国以来留心于医易者，有何仲皋、郑钦安，何仲皋将专题论述其著作。现将郑钦安对医易之理用于临床的内容，简介如下：

郑钦安以坎离二卦象心肾，统一在水火的关系上来阐明心肾的生理、病理，从而创立了不少独特的治法。郑氏提出，就卦象而言，则以坎为水，离为火，坎上离下为水火既济，离上坎下为水火未济。就心肾二脏而言，则以肾为水，心为火。若心火下交，肾水上承，则为心肾相交，为生理之常；若心火上炎，肾水下流，则为心肾不交，乃病理之变。如郑氏在所著的《医理真传》中说：“人禀天地之正气而生，此坎离所以为人生立命之根也。固肾中真阳，肇自坤元，乾坤彼此互为其根。心火下交于肾，肾水上济于心，一升一降，往来不穷，性命于是乎立。”他创有补坎填离丹，用治心阳虚，以大辛大热之桂附为君，补坎中之真阳；用蛤粉补离中之真阴；加姜草调中，而交通上下之枢机。又取用交泰丸，象地天交泰之义。易曰：“天地交而万物通，上下交而其志同。”若乾在上，坤在下，则成为上下不通之否象了。故痞证病机，则取其天地之气痞塞不通之义。因为心阳中藏有真阴，若不下交，则当责其阳之偏亢，若上焦心阳偏亢，心阴偏虚，阴不济阳则生热，导致心火上炎之阳实证，实则泻之，故

用苦寒之黄连，直折其火之上炎，引导心火下行。肾阴中藏有真阳，若下焦肾水不能上承，则当责其阳之偏衰。若下焦肾阴偏盛，肾阳偏虚，阳不化阴则生寒，导致阴液凝滞之阳虚证，虚则补之，故用辛甘大热之肉桂，温补命门之火，鼓舞肾气上升。如此一补一泻，一清一温，调其坎离水火，心肾阴阳之升降，则水火既济，天地交泰了，其痞自除，故名交泰丸。

下面将专门介绍对医易有特殊贡献的四位医家，这就是汉代的张仲景，明代的张景岳，清代的唐宗海，近代的何仲皋。

第一节　张仲景对医易的贡献

汉代张仲景，著《伤寒卒病论》，后分为《伤寒论》和《金匮要略》两书。《伤寒论》对医易方面有很大发挥，已把医易之理溶化在它的条文中，在《伤寒论》和《金匮要略》的理论上的一些疑点，大多涉及医易的问题。例如何以命名为《伤寒论》？六经的由来及其排列次序？标本中气问题？开阖枢问题？六经提纲和条文冠首问题？《金匮·藏府经络先后病脉证第一》十七句等问题，都可通过易理简单扼要地就把问题阐述明白了。现分述如下：

一、何以命名为《伤寒论》

由于日、月、星等的运行，应运而产生了气化活动。日月星运行的方位不同，便形成了风寒暑湿燥火六气，人从天象的观察所得，则分出三阴三阳来，所以，伤寒六经的病变中，在太阳则病多从寒化，在阳明则从燥化，在少阳则从火化，在太阴则从湿化，在少阴则从热化，在厥阴则从风化。对于此说，不能不使人提出这样的疑问，为什么仲景不曰《六气论》而曰《伤寒论》呢？这一问题在《内经》和《易经》早已有了答案。易曰："日月运行，一寒一暑。"一语点出风、寒、暑、湿、燥、火六气之变化，皆从寒和暑两个起止点开始变化和结束变化的。从天象

看，寒当冬至时令，斗柄回寅，日月会于亥宫，为一年之始点，《内经》称为“总统坤元”。凡研究人体的气化活动，皆于此起算，仲景遵循这一自然规律而立法，所以，取寒这一始点为起算点，故名曰《伤寒论》，而不曰《六气论》。所以，伤寒六经的病变，不仅可以发展到寒极之变，也可由寒极而发展到热极之变。

温病的三焦学说，则从寒的另一端暑这个始点起算。如《温病条辨》说：“东西者，阴阳之道路也，由东而往，为木为风、为湿、为火、为热，……火也者，南也，由西而往，为金、为燥、为水、为寒，水也者，北也。水火者，阴阳之征兆也。南北者，阴阳之极致也。……天地运行之阴阳和平，人身之阴阳亦和平。……天地与人之阴阳一有所偏，即为病也。偏于火者，病温病热，偏于水者，病清病寒。此水火两大法门之辨，医者不可不知。烛之为水之病也，而温之热之，烛之为火之病也，而凉之寒之，各救其偏，以抵于平和而已！”这段议论，完全符合《内经》日行三道之说。《素问·五运行大论》指出：“故风寒在下，燥热在上，湿气在中，火游行其间。”即言日行有上中下三道，燥暑在上，以配时令之夏秋。风寒在下，以配时令之冬春。湿气居中道火游行其间，所谓“火土同宫”。结合一部温病学来看，也不是纯属火热为病，也同样包括了六气的病变，所以也不曰《六气论》，而曰《温热论》。温热病的发展过程，也是从热开始，不仅可以发展到热极之变，也可由热极而发展到寒极之变。由于有燥热在上，有湿气在中，火游行其间，所以温热病大的方面可分为“有热无湿”和“有热有湿”两大类病变。

为什么要强调寒和暑这两个互为起止的始点。这是根据古代始终之学决定的。所谓“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”始终之学用现代哲学名词来说，就叫因果论。由此可以明确，为什么不曰《六气论》，而曰《伤寒论》、《温热论》的道理了。

二、六经由来及其排列次序

伤寒六经重气化，悉本《内经》气才分阴阳的学说。《素问·天元纪大论》指出，气就有多少，根据气的多少，就分出三阴三阳来了。如说："何谓气有多少？""曰阴阳之气，各有多少，故曰三阴三阳也。"至于伤寒六经，则悉本《内经》而来，《内经》则从天象中得到了这条自然法则。所谓六经，则本太阳出入地平所形成的六条法线，这六条法线是恒常不变的，故《素问·气交变大论》命名为六经。《伤寒论》运用六经演人体的气化活动，认为人体一切生理和病理变化，都是气的活动和变化，为了要了解气的活动和变化，就必须运用阴阳这个方法进行分析。所以，《伤寒论》的三阴三阳六经之说，是在阴阳的基础上，再加上太、少、明、厥四个系辞。太少是表示气有多少：从阳的方面说，太阳就是代表阳气多的阶段，少阳代表阳气少的阶段。在阴的方面，太阴代表阴气多的阶段，少阴代表阴气少的阶段。明厥就是指阳明和厥阴，它是阴阳划分界限的转折点。在阳的方面，是以阳气达到极盛的阶段作为太阳和少阳划分界限的转折点，阳明就代表了这个阳气极盛的阶段。《素问·至真要大论》说："阳明者，两阳合明也。"在阴的方面，则把阴气趋于最衰的阶段，作为阴尽阳生的转折点，所以把厥阴放在阴的最末一位，用以代表气到了尽头的阶段，以表示阴阳是互根的，阴尽则阳生。《素问·至真要大论》说："厥阴者，两阴交尽也。"

至于伤寒六经的次序，也是本《内经》自然法则而来，考六经排列次序，在《内经》大别为三：一是按少阳、阳明、太阳、厥阴、少阴、太阴的次序排列的，这是为了代表阴阳的消长变化；一是按厥阴、少阴、少阳、太阴、阳明、太阳的次序排列的，这是为了代表四季的气候变化；一是按太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的次序排列的，这是用以阐明自然界和人体之间气化活动的规律。伤寒六经则用以阐明伤寒病传变的气化活动规律，所以，它运用了第三种排列方式。

但三阴三阳六经和脏腑经络是不可分割的，因脏腑经络是六

经气化活动的场所。六经气化活动有表里、升降、离合之分：从脏腑看，三阳主外运从下而上，三阴主内用从内而外，合则阴阳配偶，离则各异其用，其活动形式，则不外升已而降，降已而升。从经络看，则包括营卫气血在此经隧中活动，前人将经络之功能，称为经气；营卫气血之功能，称为脉气，六经则含经气与脉气为一体。分而言之，营血又合脉气为一气，卫气又合经气为一气。而营卫气血皆出自中焦，由水谷之气的精微所化生，上归于肺、输布全身，内荣五脏，外濡肢体。这就是阴阳互根、阴阳平秘之理，也就是整体活动借气化以生存的大概，这便是六经气化活动之常态。

常变是联系在一起的，有常必然有变，周敦颐《太极图说》指出：太极动而生阳，静而生阴，这种阴阳动静，就是上述气化活动的正常现象。但阳过动则其气外露而害生，阴过静则其用不彰而弊出，因而便产生了阴阳失衡的病理变化。伤寒六经从太阳病到厥阴病，就是把不同脉证，根据六经阴阳之气的多少异用，相应地表现出来，因此形成了六大类既是独立的、又是相互影响的病证，使能在活体上找出全部诊疗方法来，而且按阴阳气化原理说明这些病变的每一病证，都是由于活体内外感受的各种病因的影响所引起的复杂变化，由于病因种种不同，故而引起脉证的种种变化。现将六经气化失常的主证分析如后，便可窥见六经理论的由来了。

（一）太阳病

太阳病的提纲证，具有脉浮，头痛，项强和恶寒等四个证状，现分析如下：

脉浮——太阳为阳盛阶段，若太阳一经受阴寒之邪侵袭，则产生阳气泛溢于外以抗病的现象，因而在脉象上便可出现浮脉。

头痛项强——太阳之经脉交于头项，头为诸阳之会，寒为阴邪，以阴邪而临阳位，阴胜则阳病，故头痛；项为阴阳交通之枢纽，阴寒之邪凝于枢纽之道，故项强。

恶寒——太阳既属阳盛阶段，卫外之阳气固护于体表，本应无寒可恶，今反恶寒，必因卫外之阳气受阴寒之侵袭所致，此乃阳气不能排阴邪之象。但太阳恶寒常与发热并见，而且寒热俱盛，因卫阳遭受侵袭则恶寒，遏郁则发热。

从以上太阳病提纲证的分析可以看出，在阳盛阶段，若阳气为阴寒之邪侵袭，则可引起一系列病变，太阳病提纲的脉证特征，正反映了太阳阳盛的气化活动，这也就是太阳病的病理机制。

（二）阳明病

阳明代表阳气极盛的阶段，在这阶段的气化活动，从天象看已由天空下临地面，从人身看在时令之地气即应在胃土。故曰阳明属土，万物所归，无所复传。正因为阳热之气极盛，遏而不能行，聚于胃肠，则形成胃家实之证，不管阳明经证、腑证，都反映了这一特点，阳气经这一阶段之后，则由盛转衰了。

（三）少阳病

少阳为初阳，亦指阳气少的阶段。从自然界来看，少阳已阳近极而阴渐始，故少阳的病变都在枢转之部的口、咽、目等部。少阳之府为胆，若胆火上炎故口苦，津为热耗则咽干，风火上扰则目眩。

（四）太阴病

太阴为阴气盛的阶段，阴气向下压抑阳气从地面下退，结合到病理看，脾为胃行其津液，太阴病则胃家不实而脏有寒，故出现一系列脾胃虚寒之候。

腹满而吐——阴气太盛压抑阳气复归原位，以致脾胃虚寒，不能运化水湿，中焦气机痞塞，故腹满；脾虚阳气不足，寒邪时而上逆，故吐。

食不下——脾阳虚则胃之受纳受到影响，故食不下。

自利益甚——乃阴邪反作，阳气下陷而不能上升，以致脾胃虚弱，不能运化水湿，故而自利；由于自利不止反过来又使脾胃

更虚，因果交替，以致下利日益加重。

时腹自痛——阴寒遏阻，阳气郁而不伸，气机难以保持畅通，故时腹自痛。

若下之，必胸下结硬——清气本应在上，今为阴寒之气抑而下陷，若再将此虚寒之证而误为肠胃实热而下之，必然导致胃脘部为阴寒凝聚而结硬。

以上太阴之病变为阴盛阳衰，寒邪损伤脾阳所导致的一系列病证，阴气长则阳气消，此自然之理也。

（五）少阴病

少阴为阴气少的阶段，它的病变主要向着虚寒方面转化，虽然病及心肾，可以出现化寒化热的病变，但它仍以虚寒证为主。故少阴病的提纲证为“脉微细，但欲寐是也。”

脉微细——微者肾之阳气衰微之象，细者心之营血亏虚之征，也即心肾阳气阴血均不足所致的病理反映。

但欲寐——乃阳气大衰，精神疲乏所出现的证候。病人想睡又不能入睡，自觉昏昏蒙蒙之象。从卦象来看，有屯蒙气，欲旦不旦，如有薄雾笼照之象，仲景故以“但欲寐”三字形容之。

（六）厥阴病

厥阴者，逆阴也，阴逆而阳，故把厥阴作为阴尽阳生的划界点。其气化活动，为一阳排二阴而上，为风动而雨之象，即所谓山雨欲来风满楼。这一经主要出现绝阴绝阳之病变，如发生应下而僭上，应外而反内，必然导致阴阳之气不相顺接，邪正交争达于极点，故见本经出现寒热错杂或偏盛偏衰的严重病变。

消渴、气上撞心，心中疼热——此为阳热之气上逆所致。

饥而不欲食，食则吐蚘——系肝经寒邪横犯脾胃，故饥而不欲食；强食之，脾难运化，则虫随肝气上逆而吐出。

若下之，利不止——因厥阴病提纲证乃上热而下寒，上热用下法既不能解除，下寒用下法病变必然加重，故下之则必然下利不止。

从上述六经病提纲证的病机，可以清楚了解阴阳之气多少异用的特点，这些理论多从《内经》脱胎而来，结合易学就找出它的渊源了。

三、六经与标本中气问题

六经是把自然法则运用于人体，研究伤寒病理、确定治法的一整套理论。但六经是以六气为本，三阴三阳为标，以相表里的两经互为中气来作为逻辑推理的。所谓“本”，在自然界指天之六气，在人体指五脏六腑。所谓“标”，在自然界指从标竿所见的三阴三阳变化，在人体则指三阴三阳六经。所谓“中气”，在自然界指本之下、标之上，与标本互为表里的气化活动，在人体则指三阴三阳六经中相表里的两经互为中气。唐容川说：“天有六气，人禀之而有六经，六经出于脏腑，脏腑各有一经脉，游行出入，以布其化，而经脉中所络之处，名为中见也。”以下从两方面来谈这个问题：

（一）标本中气的从化

《伤寒论》本《素问·至真要大论》“少阳太阴从本，少阴太阳从本从标，阳明厥阴不从标本，从乎中也。”的理论，结合临床实际作了阐述，仲景可谓师古而不泥古者。

1．少阳太阴从本

《素问·六微旨大论》说：“少阳之上，火气治之。”“太阴之上，湿气治之。”因少阳属阳，火亦为阳，太阴为阴，湿亦为阴，两经标本之气相同，故病变皆从本化。《伤寒论》说：“少阳之为病，口苦咽干目眩也。”此即外邪侵袭少阳，病变从本化火之证。少阳属胆，胆火上蒸故口苦，津为热耗故咽干，风火上扰故目眩。“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必心下结硬。”此条乃邪犯太阴、脾失健运、病变从本化湿之象。脾虚水湿不化故腹满，脾虚阳气不足，湿浊上逆犯胃故吐，胃难受纳故食不下，不能分利水湿而自利。自利脾阳更虚，水湿更难分利，故自利益甚。脾虚寒邪阻滞肠胃气机，

正气时与相搏，故时腹自痛。证属脾胃虚寒而误为实热而下之，必导致心下胀满坚硬之证，这就是太阴从本化湿之证的机理。

2．少阴太阳从本从标

《素问·六微旨大论》说："少阴之上，热气治之。""太阳之上，寒气治之。"因少阴为阴，热气为阳。太阳为阳，寒气为阴，两经同于本则异于标，同于标则异于本，标本异气，故有从本从标之不同。如《伤寒论》说："少阴之为病，脉微细，但欲寐是也。"这是邪入少阴，心肾阳衰，从标化寒之证。"少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。"这是邪入少阴，阴虚火旺，从本化热之证。"太阳病，头痛发热，身疼腰痛，身体疼痛，骨节痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。"这是邪入太阳，卫阳被遏，营阴郁滞，从本化寒之证。"太阳病，发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。"这是太阳过汗，热邪内传于肺，肺热壅盛从标化热之证。

3．阳明厥阴，不从标本，从乎中也

《素问·六微旨大论》说："阳明之上，燥气治之。""厥阴之上，风气治之。"二经既不从本，亦不从标，而从中气之化。因阳明与太阴相表里，中见太阴湿土之气，土能生金，同气相求，故燥从湿化。如《伤寒论》说："食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。"食谷欲呕乃阳明虚寒证，实则阳明，虚则太阴，阳明之气不足，故燥从湿化，故用吴茱萸汤温之。厥阴与少阳相表里，中见少阳相火之气，木能生火，同气相求，故木从火化。如《伤寒论》说："厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食。""热利下重者，白头翁汤主之。"其证候皆厥阴风木从少阳相火转化，即同气相求，木从火化的病变。张景岳说："五行之气，以木遇火则从火化，以金遇土则从湿化，总不离于水流湿，火就燥，同气相求之义耳。"

（二）标本中气的临床运用

《伤寒论》把标本中气作为它辨证论治的理论根据，仍本《素问·至真要大论》“是故百病之起，有生于本者，有生于标者，有生于中气者。有取本而得者，有取标而得者，有取中气而得者，有取标本而得者”的原理，来阐述伤寒六经病变的标本中气的。

有取本而得者，主要针对少阳太阴从本，二经病变皆从本治。例如少阳病几个柴胡汤用到了黄芩、大黄、芒硝，皆针对少阳从本化火的病机而设。太阴病用理中、四逆，涉及了干姜、附片、白术，皆针对太阴病从本化湿的病机而设。有取之标本而得者，主要针对太阳少阴从本从标。例如少阴从本化热，用黄连阿胶汤之类，从标化寒用四逆汤之类。太阳从本化寒用麻黄汤之类，从标化热用麻杏石甘汤之类。有取中气而得者，即针对阳明厥阴从乎中见。例如阳明湿盛濡泻，用五苓散化气行水。厥阴热证下利，用白头翁汤清热燥湿，皆取二经中见之气以施治。在阳明则治其燥从湿化，在厥阴则治其木从火化。

现据图57十二地支三阴三阳合图、图58标本图，指明渊源于《素问·五运行大论》，现将其原理及运用方法简述于下，以供临证参考。

说明：

（1）本图据《素问·五运行大论》“天地者，万物之上下也；左右者，阴阳之道路也。……所谓上下者，岁上下见阴阳之所在也。诸上见厥阴，左少阴，右太阳；见少阴，左太阴，右厥阴；见太阴，左少阴，右少阳；见少阳，左阳明，右太阴；见阳明，左太阳，右少阳；见太阳，左厥阴，右阳明，所谓面北而命其位也”一段所作成的十二地支三阴三阳合图而来，见图57。并据《五运行》“厥阴在上，则少阳在下，左阳明，右太阴；少阴在上，则阳明在下，左太阳，右少阳；太阴在上，则太阳在下，左厥阴，右阳明；少阳在上，则厥阴在下，左少阴，右太阳；阳明在上，则少阴在下，左太阴，右厥阴；太阳在上，则太阴在下，

左少阳，右少阴，所谓面南而命其位也。”绘成本图（图58）。

（2）面北命位言天周之全，盖天言半面，故本图将半周天合之而成，由此可推知寒邪为病知在太阳。知病在太阳再察三阴三阳十二宫合图，知太阳之左是厥阴，右是阳明，则可掌太阳病可顺传阳明，逆传厥阴。再从标本图查知，太阳在上，则太阴在下，则可由太阳传太阴；左少阳，右少阴，也可传少阳、少阴。

（3）根据《内经》“随气所在，期于左右”的间气法及“左之右，右之左”的传变规律，太阳之左方为少阳，右方为少阴，则可从传变趋势上发现，是从少阳传少阴，或从少阴传少阳。

四、开阖枢问题

六经与开阖枢之说，始见于《素问，阴阳离合论》：“是故三阳之离合也，太阳为开，阳明为阖，少阳为枢。……三阴之离合也，太阴为开，厥阴为阖，少阴为枢。”王冰注：“离谓别离应用，合谓配合于阴，别离则正位于三阳，配合则表里而为脏腑矣。”“开阖枢者，言三阳（三阴）之气，多少不等，动用殊也。夫开者，所以司动静之机；阖者，所以执禁锢之权；枢者，所以主动转之微。由此殊气之用，故此三变之也。”

开，比喻如门户之开放，言气的活动由此开始，故曰“司动转之机”。太阳为开者，因太阳为三阳之表，为正气卫外之门户门，邪气也由此门户而入。伤寒六经传变皆从表入里，由太阳开始，所以总括之曰“太阳主开”。邪气外袭太阳，失于开则卫阳外郁而为病，故张仲景撰发表开肌之法。太阴亦为开，因太阴为三阴之表，为阴经气化活动的开始，亦为邪气传入阴经引起阴经病变的开始，故曰“太阴为开”。太阴失于开则寒伤脾阳，脾失运化，法当运脾升阳，如仲景理中汤之类。

阖，比喻如门户之关锁，气化活动到此告一段落，故曰“阖者，执禁锢之权”，即是说，阖是指掌握关锁或终结的权力。阳明为阖者，因太阳主表，阳明主里，邪气传变到阳明则告一段

落。如伤寒阳明病篇说："问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中土也，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。"太阳病一般有发热恶寒，有一分恶寒则有一分表证未罢。今恶寒自罢，出现但恶热的局面，则表明邪气已由太阳之表传入阳明之里了，已经到了一个终结阶段，故曰"万物所归，无所复传"，所以出现了白虎、承气等阖之太过的阳明病。厥阴亦主阖，因阴经病变，从太阴传入厥阴，已告一段落，达于极端，故曰"厥阴者，两阴交尽也。"

枢，比喻如门户之枢纽，故曰"主动转之微"，言包括了整个开合过程的关键之处。气化活动也有始点、过程、终点，开合过程中的关键之处，就相当于疾病过程当中好转、恶化、传变的病理机制，这就是王冰讲的"动转之微"。少阳为枢者，因少阳主半表半里，为阳经之气由里出表，外感邪气由表传里的枢转之处，疾病的动转之微即系于此，所以柴胡汤为和解表里之剂，以为少阳病的转输之用。少阴亦为枢，因少阴统心肾两经，为寒热转枢之处。所以少阴病阳虚阴盛，可以从阴化寒而为寒化证，如四逆汤证；亦可阳盛阴虚，从阳化热而为热化证，如黄连阿胶汤证。所以，少阴为阴经之枢，主阴经动转之微。

五、六经提纲证是否冠于条文之首问题

（一）太阳病以经腑辨证，由于经先受病，故以经证为提纲。故太阳经证为正证，腑证为变证，如太阳经证罢了，则太阳病就算终结了。所以，提纲证能贯彻太阳病始终，凡本经均冠以太阳病于条文之首。

（二）阳病以虚实辨证，由于阳明病是化热入里，胃腑先受病，故曰阳明病胃家实也。阳明病以实证为正证，虚证为变证，实证消除，阳明病也就终了，所以提纲证能贯彻阳明病始终，凡本经均冠以阳明病于条文之首。

（三）少阳病是以半表半里之柴胡证为正证，以胆经里证为变证，故曰"少阳之为病，口苦咽干目眩是也"。由于少阳是胆

先受病，故以胆腑证为提纲，而少阳病主要辨柴胡证罢与未罢，柴胡证罢则少阳病便终结了。所以，它的提纲证不作条文冠首。因为提纲证不能代表少阳半表半里的病变。

（四）太阴地夸脾胃肾三经，但太阴是脾先受病，故以脾病为提纲，但在上属脾胃，有“腹满而吐，食不下”等证，在下属脾肾，有“自利益甚，时腹自痛”等证。其他条文的证候不可能上下两部的病变同时出现，所以，不以太阴病作为条文冠首，而以寒证吐利为正证，寒证吐利之证罢，则太阴病便终止了。

（五）少阴病以寒化为正证，热化为变证，故以阳气虚衰之“脉微细，但欲寐”为提纲证，若少阴寒化证得阳气来复，少阴病就算终了。故条文均以少阴病冠首。

（六）厥阴病以偏寒偏热为变证，寒热错杂为正证，只有厥阴的提纲证那一条，才是真正寒热错杂的厥阴病。其余所列病证都不是提纲的病证，故不用厥阴病作为条文冠首。

六经都有提纲证，有些经的提纲证完全冠于全经条文之首，有些经的提纲证则不冠于本经条文之首，这与证候、病机有关。太阳、阳明、少阴，是以正证为提纲证，提纲证的证候贯穿于本经病的始终，提纲证罢则本经病便终了，所以，它冠于全经条文之首。少阳病是以起病于胆腑的病机为提纲证，所以，不能冠于条文之首。太阴的正证应为寒证吐利的脾病，但提纲证选脾胃肾同病的典型证候为主，所以很少具有此种复杂病变，所以不能冠于本经条文之首。厥阴亦取寒热错杂之候为提纲证，而本经的实际病变已达末期，不是寒极，便是热极，所以也不能冠于本经条文之首。

六、《金匮》十七句问题

从《金匮要略》“以五脏论杂病”的辨证纲领来谈，在《脏府经络先后病脉证》篇里，涉及五行理论的十七句，就成了一个难题，医家争论不休，从易学的基本原理来分析，实际上是一个很容易解决的问题，这主要是对阴阳五行理论的概念不清。十七

句，是运用五行理论对“肝虚”提出治疗的原理原则，现将十七句的原文摘录如下：

“夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之（酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能伤肾，肾气微弱，则水不行；水不行，则心火气盛；心火气盛，则伤肺；肺被伤，则金气不行；金气不行，则肝气盛。故实脾，则肝自愈。此治肝补脾之要妙也）。肝虚则用此法，实则不再用之。”

括号里面便是十七句的内容，原意是说，肝虚病的治法，当补用酸，益用焦苦，助用甘味之药调理。因为酸入肝，肝虚当补之以本味。焦苦入心，助心火以制约肺金。甘味入脾，利用脾土去制约肾水，肾的气化功能受到制约，则肾水克心火的功能就受到限制；肾水受到限制，则心火相对就旺盛了；心火旺盛，就能制约肺金；肺金的功能受到制约，则肺金克肝木的作用就受到限制；肺金之气受到限制，则肝木不受肺金之气的相乘，则肝气自盛而愈。这就是用实脾的方法，使肝病自愈的道理。也是治肝补脾的诀窍之处。最后并指出，肝虚当用这种方法，上段肝实之证就不必运用。但十七句的争论焦点在什么地方呢？清代医家尤在泾，在他所著的《金匮要略心典》中明确地提出来了。现把这段尤氏的原话抄录如下：

“盖仲景治肝补脾之要，在脾实而不受肝邪，非补脾以伤肾，纵火以刑金之谓。果尔，则所全者少，而所伤者反多也。且脾得补而肺将自旺，肾受伤必虚及其子，何制金强木之有哉！”

尤在泾这段话提出了两个尖锐问题：

第一，提出治肝虚而采取“补脾伤肾，纵火刑金”的治法，岂非“所全者少，所伤者多”吗？

第二，提出“脾得补而肺将自旺，肾受伤必虚及其子”，因为脾土生肺金，补土则金必更旺；肾水生肝木，伤肾水则肝木更虚。金愈旺而木更虚，不是克得更厉害吗？故曰“何制金强木之有哉！”

我认为第一个问题，前人已经解答，只是没有从原理上把它说得更清楚一些，现综述如后：首先，是对十七句里的几个“伤”字怎样理解，尤在泾将伤字作伤害理解，所以就得出是伤害一些脏腑，来保全肝脏之虚能得以恢复的结论。为了保全一脏而牵动或伤害多脏，以达治疗目的，仲景一定没有那样糊涂，古代医家都不会那样糊涂，我们看看另一种理解吧。徐忠可的《金匮要略论注》，程云来的《金匮要略直解》，都把伤字看作相制，认为这是一种使五脏相互制约，以达到恢复肝虚的目的。程云来说：“夫五味入胃，各归其所喜，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，……是见肝之病，当先用甘实脾，使土旺能胜水，水不利，则火盛而胜金，金不能平木，肝病自愈矣。此治肝补脾治未病之法也。愚谓见肝补脾则可，若谓补脾伤肾，肾可伤乎？火盛则伤肺，肺可伤乎？然则肝病虽愈，又当准此法治肺治肾，五脏似无宁日也。伤字当作制字看，制之，则五脏和平，而诸病不作矣。”陈无择的《三因方》更把几个伤字都改作制字。以上医家对十七句中伤字两种截然不同的理解，反映了这样一个问题，是伤害还是制约，对五脏来说，就有生理和病理的区别。病理上的五脏相互伤害和生理上的五脏相互制约，在体系上是不同的，病理的一环是一环，生理的一环又是一环，是不可相互取代的。五脏在相克方面，在生理上往往用相制、相承等名词，在病理上则用乘、侮等名词，所以在这里要把五脏的生理和病理区别开来，明确十七句中的“伤”字，是指的五脏相制而言，因此，就可以说明不是“补脾伤肾，纵火刑金”了。

但第二个问题，还没有医家作出明确解答，因为尤氏结合五行相生的理论，指出土是生金的，补脾土不是帮助了肺金更旺盛；水是生木的，伤肾水不是更伤害了肝木。肺金更旺，肝木更虚，不是愈受肺的侵侮吗？这岂能达到制金强木的目的！这个问题的确尖锐，的确费解，下面准备结合易学原理加以说明：尤氏提出这个问题的症结所在，是把五行相生和五行相克混为一个体

系，他不知道相生是一个体系，相克又是一个体系，这在易学里面是迥然对立的两家。五行相克就是先天八卦所讲的对待，五行相生就是后天八卦所讲的流行，一个对待，一个流行，显然是各别的两大体系。结合到五脏学说：一是本脏自病，这是根据五脏、五行各有特性来的，由于生理上各有特性，所以病理上就各有不同的病变了；二是五脏相生关系失去平衡，这是根据五行相生来的，前人提出了五行相生的母子学说；三是五脏相克关系失去平衡，这是根据五行相克来的，有乘侮规律。由此可见，本书治法，是讲五行相克，是利用五脏之间相互制约的关系，来调节肝虚之病恢复生理上的相对平衡。绝对不能将五行、五脏相生的另一体系混为一谈，因为本节肝虚的治法都是从相克的方面来调节的；四是关于补泻有关之脏来治肝虚之法，还可以从清代医家叶天士治温热病采取泻南补北的方法中得到证明。叶氏认为："温邪上受，首先犯肺。"温热乃火邪，火必入心以耗肺金之阴液，形成肺阴伤的局面，把各脏代入图51。肝配在东方，心配在南方，肺配在西方，肾配在北方。由于肺虚，从法则上就要泻南方之火，补北方之水，从而保住肺阴不再受温邪耗伤而得愈。反过来，居于西方肺金对面位置的东方肝木，若发生虚损，仲景在本篇中提出泻北补南之法，当然是恰当的。故用甘味补脾土以制北方肾水；用焦苦入心补南方心火，则肺金受制，肝虚自愈。这种从生理上来调节五脏的相对平衡的方法，是中医治病的一个特点，所以，数千年来所用之药皆无失效之弊，这一点是值得发扬的。

何以在同一病变中不可能出现相生相克两种变化呢？如果出现生中有制，制中有生，则维持了阴阳的相反相成，五行的亦制亦化，就已经从病理变化转变成生理的相对平衡了，这也就是中天八卦图所示的阴阳调和，坤乾之通泰了。医家称为制化规律，现举木行为例说明如下：

（一）木生火，对木来说是一种负担，但木本身也承受着水

的所生，所以在我生、生我两方面仍然是平衡的。

（二）木克土，对木来说是可取的，但木本身也受到金之所克，所以在我克、克我两方面仍然是平衡的。

（三）木在相生方面的生我之水，又可以反过来去克制我生之火；木在相克方面的克木之金，又与木克之土有依存关系。因而形成了木克土、土生金、金克木（火克金、金生水、水克火；土克水、水生木、木克土；金克木、木生火、火克金；水克火、火生土、土克水）这一有胜有复，亦生亦化的局面。

（四）制化规律主要说明阴阳五行在正常情况下的依存制约关系，如果阴阳失调、五行偏颇则属于病变范围了。张景岳说："造化之机，不可无生，亦不可无制，无生则无由发育，无制则亢而为害，必须生中有制，才能运行不息，相反相成。"

综上六方面的问题，我们可见张仲景对医易学的贡献了。特为以六经论伤寒，五脏论杂病，创立了两大临床辨证纲领，确实是中医历史上一位卓越的医学大家。还有很多临床实用理法，如提出伤寒在时日上的传变和转归；观其脉证，知犯何逆，随证治之；脏病治腑、肝病传脾，当先实脾等，这些都是大家所熟知的，就不一一赘述了。

第二节　张景岳对医易的贡献

明代医家张景岳作《类经》，将《黄帝内经》进行分类，并加以注释，完全结合医易之理加以阐发。如在《类经·序言》中说："夫人之大事，莫若死生，能葆其真，合乎天矣，故首曰摄生类。生成之道，两仪主之，阴阳既立，三才位矣，故二曰阴阳类。人之有生，脏气为本，五内洞然，三垣治矣，故三曰脏象类。欲知其内，须察其外，脉色通神，吉凶判矣，故四曰脉色类。脏腑治内，经络治外，能明终始，四大安矣，故五曰经络类。万事万殊，必有本末，知所先后，握其要矣，故六曰标本

类。人之所赖，药食为天，气味得宜，五宫强矣，故七曰气味类。驹隙百年，谁保无恙，治之弗失，危者安矣，故八曰论治类。疾之中人，变态莫测，明能烛幽，二竖遁矣，故九曰疾病类。药饵不及，古有针砭，九法搜玄，道超凡矣，故十曰针刺类。至若天道茫茫，运行古今，苞无穷，协惟一，推之以理，指诸掌矣，故十一曰运气类。又若经文连属，难以强分，或附见于别门，欲求之而不得，分条索隐，血脉贯矣，故十二曰会通类。”

这里将两仪、三才、三垣、本末、先后、终始、标本、幽明、理气等与中医阴阳五行、脏腑经络、病因病机、辨证论治融为一体，师其意而用其法，将《内经》和《易经》之理一线贯通。特为《类经图翼》对医易之学贡献最大。叶秉敬为《类经》作序时说：“上古时神农、黄帝君而医，岐伯，诸公师而医，而医实首于伏羲。……太极者，天地人之心也，即所谓性命也。由一心而生八卦，复生六十四卦，列为三百八十四画。而世人之病，病在于三百八十四画中求活计，而不知一画为总，此羲之所以医千万世之病原也。自是神农有本草经，轩岐有灵素经，两大经出而言医者咸宗之。顾易卦有文王、周公、孔子三大圣人为之羽翼，然后易义昭明于天地，而灵素之后，无能羽翼之者。……吾友张景岳所以慨然而叹，毅然而起，直以发明内经为已任也。……得观内经，遂确然深信，以为天地人之理尽备于此，此即所谓伏羲之易也。于是出而治世之病，一以内经为主，小试则小效，大试则大效，无所不试则无所不效，而医林之诸子百家咸听吾所用，而不为诸子百家用。……此书一出，当使灵素羲易并行，其有功于轩岐大矣。要之，此书不但有功于轩岐，而并有功于羲易。景岳于内经外，更作医易等篇，余尝观邵子之圆图方图，多所未白，得景岳之图解而了然无疑也，熟知此类经者，合羲易与内经而两相发明哉！……夫景岳之妙旨载在类经，不待余序，余所序者，谓其注内经而并著医易。世之能注易者，不出于程朱，能注内经者，不出于秦越人、王太仆。景岳一人，却并程朱秦王之四人

合为一人，而直接羲黄之脉于千古之上，恐非程朱秦王所能驾也。”这就突出介绍了张氏在医易方面作出重大成就，并且是理论与临床相结合的。现将张氏《类经图翼》有关医易之论，摘要说明如下：

太极图论：“天下无理外之气，亦无气外之理，故理不可离气，气不可以外理，理在气亦在，气行理亦行。夫既有此气，则不能无清浊而两仪以判，既有清浊，则不能无老少而四象以分。故清阳为天，浊阴为地，动静有机，阴阳有变。由此而五行分焉，气候行焉，神鬼灵焉，方隅位焉。河洛布生成之定数，卦气存奇偶之化机，有生有死，造化之流行不息，有升有降，气运之消长无端。体象有常者可知，变化无穷者莫测。因而大以成大，小以成小，大之而立天地，小之而悉秋毫，浑然太极之理，无乎不在。所以万物之气皆天地，合之而为一天地，天地之气即万物，散之而为万天地。故不知一，不足以知万，不知万，不足以言医。理气阴阳之学，实医道开卷之第一义。”

阴阳体象：“凡万物化生，总由二气。得乾道者，于人为男，于物为牡；得坤道者，于人为女，于物为牝。乾类属阳者多动，坤类属阴者多静。……熟匪阴阳之体象。……血气脏腑，轻重粗细，前后头尾皆体象之有形者也。又如动静幽显，盈虚消息，声音律吕，志意善恶，……皆体象之无形者也。然有此必有彼，有对必有待，物各有父母，分牝牡于蜉蝣，物各一太极，包两仪于子粒。如蚊喙至微，能通血气，虱睛最眇，亦辨西东。用是而推，则至广至极，至微至精，随气而聚，触几而生，大不可量，小不可测，何莫非阴阳之至德，化工之精妙，亦岂可以造作而形容者欤！”“余尝闻之滑伯仁曰：至微者理也，至著者象也，体用一原，显微无间，得其理则象可得而推矣。使能启原而达流，因此而识彼，则万化之机，既在吾心，而左右逢原，头头是道矣。”

五行生成数解：“夫五行各具形质，而惟水火最为轻清，乃

为造化之初，故天以一奇生水，地以二偶生火。若以物理论之，亦必水火为先。……如草木未实，胎卵未生，莫不先由于水，而后成形，是以水为万物之先，故水数一。化生之兆，必分阴阳，既有天一之阳水，必有地二之阴火，故火次之，其数为二。阴阳既合，必有发生，水气生木，故木次之，其数则三。既有发生，必有收杀，燥气生金，故金次之，其数则四。至若天五生土，地十成之……盖以五为全数之中，十为成数之极，中者言土之不偏而统乎四方，极者言物之归宿而包藏乎万有。……土王中宫而统乎四维，五为数中，故土曰五，此五行生数之祖，先有生数而后有成数，而成一阴一阳生成之道，此天地自然之理也。”

五行统论：“五行者，水火木金土也。五行即阴阳之质，阴阳即五气之气，气非质不立，质非气不行，行也者，所以行阴阳之气也。朱子曰：五行质具于地而气行于天。其实元初，只一太极，一分为二，二分为四，天得一个四，地得一个四，又各有一个太极行乎其中，便是两具五行而已。故河洛图书具阴阳之象，分左右中前后以列五行生成之数焉。先儒曰：天地者，阴阳对待之定体，一二三四五六七八九十者，阴阳流行之次序。对待非流行不能变化，流行非对待不能自行。此五行所以流行于天地中而为用也。故大挠察天地之阴阳，立十干十二支以著日月之象，十干以应日，天之五行也，十二支以应月，地之阴阳也……故五行之化，无乎不在，精浮于天则为五星，……形成于地则为五方。……”以下其为四时、六气、功用、形体、性质，以及声、色、臭、味、谷、肉、果、菜、脏腑等等无不属于五行之类属。……五行之中，……变虽无穷，总不出乎阴阳，阴阳之用，总不离乎水火。所以天地之间，无往而非水火之用。欲以一言而蔽五行之理者，曰乾坤付正性于坎离，坎离为乾坤之用耳。”

每日气数百刻六千分解：“按周礼总义，每刻分为六十分，正合天元纪大论天以六为节也。今遵此数推衍之，则每日百刻，总计六千分，分六千分为十二时，则每时各得五百分。又分百刻

于十二时，则每时各得八刻二十分。总计岁有六步二十四气，则每气得十五日二时五刻十二分半。计数得九万一千三百一十二分半。积四气而成步，则每步得六十日十时四刻一十分，计数得三十六万五千二百五十分，即六微旨大论所谓六十日八十七刻半者是也。又积六步而成岁，则每岁得三百六十五日二十五刻，计数得二百一十九万一千五百分，乃为一岁之定数。然以每月三十日计之，则每岁止三百六十日，共少于前数者十一日。乃积余日，大约六十五气有零，当得一闰，统十九年当得七闰，而岁气成矣。故六节藏象论曰：大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。”它还计算了四季日宿度昼夜长短刻数，二十四气七十二候，从略。

奎壁角轸天地之门户说：“日之长也，时之暖也，万物之发生也，皆从奎壁始；日之短也，时之寒也，万物之收藏也，皆从角轸始。故曰春分司启，秋分司闭，夫既司启闭，要非门户而何！然自奎壁而南，日就阳道，故曰天门；角轸而北，日就阴道，故曰地户。……奎壁角轸为对待之宿，而奎壁为西北之交，角轸为东南之交，故经云奎壁角轸，天地之门户也。是以伏羲六十四卦方图，以乾居西北，坤居东南，正合天门地户之义。凡候之所始，道之所生，有不可不通也。”

气数统论：“然而既有其气，亦必有其数，数非气不行，气非数不立，故易传曰，天地之数，所以成变化而行鬼神者。然太极未动，气未见也，数何有焉？及自动而生阳，便有一数，自动而静，便是二数，静极复动，便是三数，动极复静，便是四数，……是数之所起，亦惟阴阳而已。阳数奇而属天，阴数偶而属地。天圆经一而围三，三各一奇，故曰参天，三三而九，阳数从此而流行；地方径一而围四，四为二偶，故曰两地，二四合六，阴数从此而凝定。三二相合，是为五数，故图书之数皆以五居中也。……天元纪大论曰：天以六为节，地以五为制，是以万候之数，总不离于五与六也。……故以五而言，则天有五星，地有五

岳，人有五常，以致五色、五味、五谷、五畜之类，无非五也。而十根于一，百根于十，小之而厘毫尘秒，大之而亿兆无量，总属五之所化，而皆统于天之五中也。以六而言，则天有六合，岁有六气，卦有六爻，以致六律、六吕、六甲、六艺之类，无非六也。而老阳之数三十六，老阴之数二十四，合之而为六十；少阳之数二十八，少阴之数三十二，合之亦为六十，总属六之所化，而皆统于地之六中也。总之五为阳也，而五实统乎阴之六；六为阴也，而六实节于阳之五。天元纪大论曰：所以欲知天地之阴阳者，应天之气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守位，故六期而环会，五六相合，而七百二十气为一纪。得非天地之气，总皆五六之所生成者欤？”“惟是数之为学，圆通万变，大则弥纶宇宙，小则纤悉秋毫。若夫拆一为二，拆二为四，拆四为八，拆八而十六，拆之到底，何有穷已。……故凡象之在天下，形之在地上，鬼神居幽冥之间，无不丽乎数，而先王所以察河洛之图书，垂奇偶之名目，数天以度，数地以里，数鬼神以阴阳，数气候以律吕，轻重者数以权衡，方圆者数以规矩，长短者数之以度，浅深者数之以量，归除可以数消，因乘可以数长。然则仰而观，俯而察，上而苍天，下而黄泉，大而元气，细入无伦，亦有能逃于数之外者否乎？”

《类经附翼》一卷，又首列医易，附有河图洛书及先天八卦次序图和方位图，还有六十四卦圆图和方图等。

关于医易相通的问题，张景岳说：“宾尝闻之孙真人曰：不知易，不足以言太医，每窃疑焉。以谓易之为书，在开物成务，知来藏往；而医之为道，则调元赞化，起死回生，其义似殊，其用似异。且医有内经，何借于易，舍近求远，奚必其然？而今也年逾不惑，学到知羞，方克渐悟。方知天地之道，以阴阳二气而造化万物；人身之理，以阴阳二气而长养百骸。易者，易也，具阴阳动静之妙；医者，意也，合阴阳消长之机。虽阴阳已备于内经，而变化莫大乎周易。故曰：天人一理者，一此阴阳也；医易同源

者，同此变化也。岂非医易相通，理无二致，可以医而不知易乎？”“神莫神于易，易莫易于医，欲赅医易，理只阴阳。故天下之万声，出于一阖一辟；天下之万数，出于一奇一偶；天下之万理，出于一动一静；天下之万象，出于一方一圆也。方圆也，动静也，奇偶也；阖辟也，总不出乎一与二也。”“予故曰：易具医之理，医得易之用。学医不知易，必谓医学无难，如斯而已也，抑熟知目视者有所不见，耳听者有所不闻，终不免一曲之陋。知易不知医，必谓易理深玄，渺茫难用也，又何异畏寒者得裘不衣，畏饥者得羹不食，可惜了错过此生。然则医不可以无易，易不可以无医，设能兼而有之，则易之变化出乎天，医之运用由乎我。”

还从医易出发，论述了天地与人身的关系，如在《医易义》中说：“伟哉人身，禀二五之精，为万物之灵，得天地之中和，参乾坤之化育。四象应天，四体应地，天地之合辟，即吾身之呼吸也；昼夜之潮汐，即吾身之脉息也；天之北辰为群众之本，人之一心为全体之君也。由是观之，天之气即人之气，人之体即天之体。故康节曰：思虑未起，鬼神未知，不由乎我，更由乎谁？……然则，天人相与之际，精哉妙矣，诚可畏也，人身小天地，真无一毫之相间矣。今夫天地之理具乎易，而身心之理独不具乎易乎？矧天地之易，外易也；身心之易，内易也。内外孰亲，天人孰近？故必求诸己而后可以求诸人，先乎内而后可以及乎外，是物理之易犹可缓，而身心之易不容忽。医之为道，身心之易也，医而不易，其何以行之哉？然易道无穷，……是为造化之初，因虚以化气，因气以造形，而为先天一气之祖也。医明乎此，乃知生生化化，皆有所原，则凡吾身于未有之初，便可因之以知其肇基于父母，而预占其禀受之象矣。所谓一分为二者，是生两仪也，太极动而生阳，静而生阴，天生于动，地生于静，阳为阴之偶，阴为阳之基，以体而言为天地，以用而言为乾坤，以道而言为阴阳，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。是为有象之

始，因形以寓气，因气以化神，而为后天体象之祖也。医明乎此，乃知阴阳气血皆有所钟，则凡吾身之形体气质，可因之以知其纯驳偏正，而默会其禀赋之刚柔矣。……”以下推论到二分为四，四分为八，八分为六十四以比附人体。

《医易义》还将六十四卦，以比附人体脏腑，如说：“以脏象言之，则自初六至上六，为阴为脏；初六次命门，六二次肾，六三次肝，六四次脾，六五次心，上六次肺。初九至上九，为阳为腑：初九当膀胱，九二当大肠，九三当小肠，九四当胆，九五当胃，上九当三焦。”又以人之形体各部配八卦，如说：“乾为首，阳居尊上也；坤为腹，阴户容物也；坎为耳，阳聪于内也；离为目，阴明于外也；兑为口，折开于上也；巽为股，两垂而下也；艮为手，阳居于前也；震为足，刚动于下也。”“先天图者，环中也，环中者，天之象也。六十四卦列于外，昭阴阳交变之理也。太极独运乎中，象心为一身之主也。乾南坤北者，象首腹之上下也；离东坎西者，象耳目之左右也。”并以六十四卦的递次变化，表示人之生长衰老过程。如说：“自复至同人，当内卦震离之地，为阴中少阳之十六，在人为二八；自临至乾，当内卦兑乾之地，为阳中太阳之十六，在人为四八；自姤至师，当内卦巽坎之地，为阳中少阳之十六，在人为六八；自遯至坤，为内卦艮坤之地，为阴中太阳之十六，在人为八八。阳生于子而极于午，故复曰天根，至乾为三十二卦，以应前之一世；阴生于午而极于子，故垢曰月窟，至坤为三十二卦，以应后之半生。前一世始复之一阳，渐至增添，至乾而阳盛已极，乃象人之自少至壮；后半生始于姤之一阴，渐次耗减，至坤而阳尽以终，乃象人之自衰至老。”这一段论述，完全本于《素问·上古天真论》的“七损八益”之理，用六十四卦来表示人的整个生长衰老过程。张氏更结合天人合一之规律，将卦爻之数与人身脏腑经络之数相提并论：“质诸人身，天地形体也，乾坤性情也，阴阳气血也。”“故以爻象言之，则天地之道，以六为节，三才而两，是为六

爻，六奇六偶，是为十二。故天有十二月，人有十二脏；天有十二会，人有十二经；天有十二辰，人有十二节。知乎此，则营卫之周流，经络之表里，象在其中矣。”

由以上论述，可窥见张氏对医易研究之精，见理之明了。

第三节　唐宗海对医易的贡献

清代著名医家唐宗海，四川彭县人，著书甚多，有《中西汇通医书五种》、《六经方证中西通解》、《痢症三字诀》、《医柄》、《医学一见能》等书。特对医易之学有一定贡献，著有《医易通说》、《医易详解》两卷，其渊源来自同邑吕调阳。吕调阳主持凤楼书院，博学多才，凡天地阴阳人物气化之理，钟鼎秦汉文字词义之奥，莫不究本溯源，多所发微，《医易通说》一书的内容分缘起、考辨、总纲、太极、两仪、四象、先天八卦、洛书、河图、天干、地支等篇。《医易详解》一书的内容，分后天八卦、八卦方位、八卦取象、人身八卦、重卦、六子、辟卦、月候、交易、变易、不易、互卦、爻位、序卦、杂卦、引伸等篇。唐宗海说：“愧吾尠学，未能通物类情，以尽发易经之旨，惟于易道易理有合于医理者，必引伸之为医学探源，为易学引绪。尤愿中国通儒，共参易旨，泰西贤士，同明易道，以参赞天地之化育，则诚盛德大业矣。”“余每谈医辄引易义，听者多河汉其言！不知人身脏腑，本于天地阴阳而发明，天地阴阳者，莫备于易。虽近出西学，窥测算量，电光化热，汽机制造，无不精奇，然推究其理，一一皆具于易中，故吾说易，每参西说。”以上两段论述，阐明了唐宗海先生的观点，主张医易相通，并参以西说加以发明。如引基督《圣经》说宇宙初期一片黑暗，神说有光就有了光，神把光和暗分开了，这类似由太极而分阴阳的易理。又以无极为零，太极为一，认为核仁中心之芽，人的胚胎，皆起数于一，有太极之象。而核仁之两瓣，胚芽的两性因子，有如太极生两

仪。人之初胎，秉父母精气而生，必乾阳下交，坤阴上承，有如泰卦之象，地天泰。必天气下降，地气上腾，乃能天地交泰，万物亨通。如果天气不能下降，地气不能上承，则成否卦，天地否天地阴阳之气不能上下相交，则否塞不通了。伤寒痞证，就是表证误下，邪陷半表半里，造成上下气机不能交通所致，几个泻心汤主要都是针对寒热之气结于心下的病变。又陷胸汤证也是太阳表证误下，邪气陷于半表半里之间，与实邪相结，如痰水之类。

如唐宗海说："伤寒、瘟疫、火气结聚，在心下膈膜之间。因心火下炎小肠，要从胸前膈间下入腹中之膜；太阳之气，则从脐下而上行，出于胸膈之间。今心火不得下入，太阳之气不得上出，聚积阻会，留于胸膈之间，则为结胸。轻者但心下满，微痛而已，用小陷胸汤治之。夫心火也，太阳水也，火司血，水司气，水火痞积，即是血气痞结也，故当并解水火之邪，宜半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤。结硬如石，从心下下至脐者，水火结之大证也，宜大陷胸、大陷胸丸，攻其水火之邪。以上四方，旨兼水火结胸之法。又有单是火结者，是血瘀火结，而成心下硬痞之证，但火结而水不结，则无痰饮夹结之证，宜用大黄黄连泻心汤。"又对陷胸、泻心等方的解释中说：大陷胸汤，"大黄下火，芒硝、甘遂即下水也。水中之气，生而为热，西医名为氧气，言能燃者也，即中国所称之阳气，盖生于水中者也。芒硝是下水中气分之热，大黄是下血分之火，甘遂峻利下水，三物合用，大攻水火也。"大陷胸丸，"又加葶苈、杏仁俾肺气降下，以助其攻利水火之力，既丸而复煮之，则令其缓下也。"小陷胸汤，"黄连解火结，半夏解水结，人易知也。惟瓜蒌实气烈。能解水结，质润能解火结，而其壳正赤色，内多瓤，包中空，有象腔子中，全在膈膜包裹之形，是以仲师治心胸间必用此味，读者最宜思之。"半夏、生姜、甘草三泻心汤，"皆是散水结，清火结之方也。或则姜夏多而芩连少，或即芩连多而姜夏少，在用之者，观其水火之或轻或重而用之也。"大黄黄连泻心汤，"治心

下痞硬，必轻煎者，有轻浮之性，使大黄不速下，乃便于泻心之火结也。”

唐宗海对血证深有研究，审证论治，补偏救敝，调和气机，平抑逆乱，其源皆本易理而来，如在《血证论·阴阳水火气血论》中说：“人之一身，不外阴阳，而阴阳二字，即是水火，水火二字，即是气血，水即化气，火即化血。何以言水即化气哉？气著于物，复还于水，是明验也。盖人身之气，生于脐下丹田气海之中。脐下者肾与膀胱，水所归宿之地也，此水不自化为气，又赖鼻间吸入天阳，从肺管引心火下入于脐之下，蒸其水使化为气。如易之坎卦，一阳生于水中，而为生气之根，气既升，则随太阳经脉为布护于外，是为卫气，上交于肺，是为呼吸，五脏六腑息以相吹，止此一气而已。……何以言火即化血哉？血色，火赤之色也，火者心之所主，化生血液以濡周身。火为阳而生血之阴，即赖阴血以养火，故火不上炎，而血液下注，内藏于肝，寄居血海，由冲、任、带三脉行达周身，以温养肢体。男子则血之转输无从觇验，女子则血之转输月事日下。血下则注于血海之中，心火随之下济，故血盛而火不亢烈，是以男子无病、女子受胎也。”从以上论述可以看出，唐宗海把气血生化的整个过程，极其精练地概括为：“血生于心火，而下藏于肝；气生于肾水，而上注于肺，其间运行上下者，脾也。”寥寥数语，说明了人体生命活动的基本规律，即易理的规律；坎离既济，水火相交，其卦象为坎水在上，离火在下；表现为上下相召，一升一降，运动不息，从而使气血生化不已。其中强调脾居中央，有如太极之两点，即天中与地极，此地起干旋升降之作用，使火降血下，气升水布，则阴平阳秘，水火既济了。又于《医易通说》中，以乾坤否泰之理阐述水火既济，如说：“交易者，八卦相交而化成者也，有如乾坤两卦。乾天在上不下交，于坤则为天地否，否者，阴阳不通也。必天气下降，地气上腾，则天地交泰，万物亨通。人之初胎，禀父母之气，乾男本在上，坤女本在下，及其交媾成

胎，则乾阳下交，坤阴上交，合于泰卦。……是以水火既济无病也。”

唐宗海以八卦所代表的八种物象，即天地雷风山泽水火，来推衍人的胚胎形成的过程。他在所著的《医易通说》中说：“推衍八卦之序，而知人之初胎在母腹中，第一月只是一点元阳之气，以应乾一；有气即有液，第二月气又化液，以应兑二主津液；第三月气泽合化为热，以应离三；第四月振振而动，以应震四；既震且动，则有呼吸，象风气，第五月子随母气而有呼吸，以应巽五；第六月胎水始盛，以应坎六；第七月子之肠胃已具，以应艮七，主中土；第八月肌肉皆成，以应坤八，形体俱全。”唐氏之说似较牵强，但录此以备一格。

第四节　何仲皋对医易的贡献

清末民初，四川医家何仲皋先生，曾在锦江之滨举办国医学院，他以《西江月》调写成《脏腑通》一书，作为学生便于背诵的课本。《脏腑通》结合易理，阐明中医内、难、金、伤等经典的精髓，现串讲如下：

一、脏与脏相通

心　　肝

离火在天为电，震雷引以为鞭；
心怒遽动将军官，气结胁间不散。
厥阴肝气上逆，心痛疼热不堪；
舌卷囊缩病相连，皆是二经之变，

离为火，震为雷，离火在天之象，有如电光闪闪，闪电之后，继闻隆隆震雷之声，这种现象好似震雷拿着闪电作它的钢鞭一样。淮南子所以说：“雷以电为鞭策。”：结合人体脏腑来看，离火即指心火，震雷乃指肝经之气，离震二卦既如天之雷电，心肝二脏功能也象雷电活动之密切，若一脏有病就会立即引起另一

脏发生病变。怒虽为肝之志，但怒之由起于心，如心中火起，就会立即触动肝气横逆，而引起胁下胀满，心痛疼热，舌卷囊缩等心肝二经的各种病变。

心　　肺

心脏原为倒火，肺为华盖高撑；
心火炎上肺咳生，肺热心亦烦闷。
温病两寸洪大，由肺累及心经；
银翘散中藿郁增，紧把膻中护定。

心是一个火字倒写，篆文心即火之倒形，肺在心之上如华盖罩于上，古代帝王遮日所用工具，后成为装饰之用。火之性皆上炎，上炎则伤肺引起咳嗽，反过来肺热又可引起心中烦闷。如温病两寸之脉洪大，就是由肺累及心经的表现，可于银翘散中加霍香、郁金保护膻中，以治烦闷。膻中即心包络，温邪上受，首先犯肺，逆传心包。

心　　脾

心火能生脾土，脾脉上注心宫；
脾阳虚则思虑穷，心虚难于记诵。
归脾汤中诸品，多治健忘怔忡；
心血不生脾血空，转使心中刺痛。

按五行属性，火能生土，从五脏看，心火能生脾土，主要是脾的经脉上注心经。因此，脾阳虚则影响心之思虑问题的功能，心虚更直接影响记忆的功能。《灵枢·本神篇》说："心有所忆谓之意。"即记忆之意。"因志存变谓之思，因思而远慕谓之虑。：由此可见记忆、思虑皆心之功能。但《内经》又说脾主思虑，脾存意，即言脾阳不足则必然影响记忆和思虑功能产生的来源，所以，在治疗上心病健忘怔忡，用归脾汤；而脾血空虚的心中刺痛，当用生心血之剂，因心脾二脏在这些病变上关系密切。（脾胃相连，足太阳之脉，其支者，从胃上注心，见《灵枢·经脉篇》）

心　肾

离火原为心脏，坎水则属肾经；
坎中一阳会离阴，心肾相交无病。
既济中藏未济，微理阐自易经；
水气上泛作奔豚，思患预防要紧。

坎离水火即指心肾，坎中之阳和离中之阴相会，这是心肾相交，坎离既济之象；若火上炎而水下流，则为心肾不交，坎离未济之象，这是易学阐明的一条隐微之理。并举出伤寒发汗，烧针误汗，必然导致心液不足，神气浮越，肾邪乘之上冲而作奔豚之证，见此征兆，必思患预防，治于发病之先。

肝　脾

脾为肝木所克，肝病实脾为先；
倘若弦脉见右关，土虚木乘可验。
脾经若多湿气，筋必软短拘挛；
关节不利屈伸难，治从苦热酸淡。

此本《金匮》“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的理论，临床上以右关见弦脉为验。又本《内经》脾湿必致筋脉软短拘挛，关节屈伸不利，当治以苦热，佐以酸淡。

肝　肺

肝脉贯膈注肺，雷从秋令收声；
血虚肝木侮肺金，肺郁乘其所胜。
伤寒恶寒发热，大渴当刺期门；
肺饮肺疟脉如平，弦脉因克而隐。

震雷指肝经之气，至秋而雷声收敛，若血不养肝，则肝木偏亢而反侮肺金，必致肺气郁而为病。伤寒恶寒发热而大渴者，为肝乘肺，当刺其肝之期门穴，泄其邪而解。《金匮》饮邪不甚，疟邪有其他证候表现，皆可不见弦脉，这是肺金之邪盛，使肝木本象之弦脉被克而不显，故曰“弦脉因克而隐”。

肝　　肾

肝木生于肾水，三冬雷在地间；
先王至日且闭关，阳气还须内敛。
肝热风火相煽，肾精随之已干；
失精伤肾复伤肝，少腹弦急目弦。

肝肾二经母子相生，因水生木，故曰“肝木生于肾水”。雷，在此指人体阳气，言冬令肝之阳气应深藏于肾中，如震雷在地间之象。古代深得养生之道的人，在冬天，特别是冬至时令之际，皆顺应冬气之藏，保持肾中阳气内敛。如果肝热风火相煽，则肝之阳气不藏，必然耗竭肾中真精，所以，失精之人肝肾俱伤，下则引起经脉所过之处的少腹挛急，上则肝木之窍为病而掉眩。

脾　　肺

肺脏生于脾土，二脏皆属太阴；
肺经主降脾主升，俨如地天相应。
脾干由于肺燥，清燥故用麻仁；
咳嗽右胁引肩疼，又是脾经之病。

脾土生肺金，二脏皆属手足太阴，母子相生。肺主肃降，脾主升清，如像泰卦，地在上，天在下，表示天气下降，地气上腾，上下相互感应，肺燥者脾必干，因子盗母气，所以清燥救肺汤要用麻仁，就是为了濡润脾经之燥，这就是喻嘉言在理论上的高明处，也是本方几百年来在临床上用之效果卓著的原因。若咳嗽造成右胁引肩痛，则是脾的经脉分布于这些部位的原因。

脾　　肾

肾阳能生脾土，脾输水谷添精；
太极本从无极生，先后二天同运。
肾气丸中桂附，补阳用助脾经；
小建中汤治太阴，意在纳谷助肾。

肾阳指肾中命门之火，此亦属火，能生脾土，这是先天生后天，太极本无极。若脾转输水谷精微而添精补髓，又为后天运先

天，无极本太极二五之精，妙合而凝。也就是说，无极虽然无形可见，但它的阴阳五行规律也因太极之象而显。在中医临床上，张仲景肾气丸用桂附，就是补命门火以生脾土；小建中汤建中焦太阴脾，就在于使脾土运化水谷精微，以助肾命之阳气。

肺　　肾

肾脉贯膈注肺，二经金水相滋；
肾经水气向肺移，跗肿小便不利。
又有金不生水，肾经由之而虚；
瞳神散大磁朱医，吸铁引针神剂。

肺肾两脏经脉相连，金水相生，若肾经水气犯肺，子病及母，则可引起浮肿（跗作浮）而小便不利之证，因肺合皮毛，肾司小便。又有金不生水，母病及子，造成肾精虚损，瞳神属肾，发生瞳神散大之证，可服磁朱丸。本方用磁石吸铁之法，即吸铁引针之义，引肺金之气入肾，肺金如果能生肾水，则肾中之相火自不妄动，而肾虚而瞳神散大之证自可愈了。

二、脏与腑相通

心　　小肠

天干丙丁一气，心与小肠相通；
火脏火腑应雌雄，表里相为体用。
口糜舌尖干绛，茎痛小便淋红；
两火相凝气上冲，导赤一散可用。

丙丁属火，在脏象上以丙火配小肠，丁火配心，火脏火腑所以一气相通，雌雄相应，表里互为体用。在临床上小肠丙火上冲为患，则口糜、舌尖干绛；心移热小肠，则小便淋漓、尿血，均可用导赤散治之，此脏病治腑，本经火腑为病又可直泻其热之法，效果甚佳。

心　　膀胱

膀胱原属卫外，其气不异日光；
心为阳中之太阳，丁壬化木可想。

噫声连连不止，分明病在膀胱；
阳和心脏不外张，是以出于鼻上。

膀胱卫外之阳气好像太阳光一样，其气却来源于心阳。若风木为患，太阳感冒风寒，则卫气闭郁，心阳也不能外张，肤腠不能配合呼吸，气壅于肺，所以鼻鸣喷噫，此为膀胱经气为病，故仲景用桂枝汤之类振奋心阳，调和营卫而愈。

心　大肠

乾道天行甚健，离火为日为天；
大肠不通心火炎，必然谵语狂乱。
伤寒神昏谵语，大承气汤为先；
泻心汤用大黄连，已可窥其崖岸。

此以乾卦健运不息之性，比喻大肠腑气以通为顺之功；以在天之离火如一丸红日，喻人体的心神。若天道不运，则表现为大肠腑气不通，大肠腑气不通，则心火上炎，扰乱神明，而发生谵语狂乱之证。并指出按《伤寒论》之法，首选大承气汤峻下热结，承顺胃气下行，使塞者通，闭者畅，故名承气。《素问·六微旨大论》说："亢则害，承乃制"也。何氏又以天火同人之卦象，来阐述大黄黄连泻心汤治热痞之理。同人六二爻辞曰："同人于宗吝。"此言物党相分，用心偏狭，乃鄙吝之象。有如太阳病误下，造成热邪陷于胸中，中焦痞塞，相因为患，而成热痞之证，所以，必须用大黄黄连泻其心火以通中焦痞塞，从这些道理就可以瞧见医易相通之理的边界了。

心　胃

心脏原居胃上，二阳之病发心；
天干丁戊气相生，胃降心火自顺。
调胃能止谵语，泻心汤用连芩；
古人立方法最明，自可引人入胜。

心在胃之上，二者有火土相生的关系，因丁配心火，戊配胃土，一气相关，若胃气降则心火顺。如果胃与大肠二阳为病，则

气血化源衰微，精血不能奉养心脉，可导致心脉不通而为病。又如调胃承气汤本在调顺胃气，但能治心神昏乱之谵语证；大黄黄连泻心汤之黄芩、黄连本泻心火，却又用以泻胃中火热之结。古人这些治疗方法，都证明了心胃两经气化相通的关系。

心　　胆

胆腑内藏心火，其气上通于心；
心神不足胆便惊，先庚三日在巽。
少阳胆气不足，心悸肾水相侵；
小柴胡汤加茯苓，其方传于仲景。

心胆之气也相通，此以《周易》巽卦九五爻辞“先庚三日在巽，后庚三日在巽”为喻以明其理。庚之本义有更之义，十干以戊己为中，过其中则变更；发为运用有申义，要变革社会，必先申命，布告天下。但变更之事不可能轻视，必取先庚三日之丁，以叮咛在先；后庚三日之癸，以揆度其刑于后（十干排列次序为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸）。引伸于医学，喻胆病惊惕，主为先庚三日丁火之神不足；如胆气不足之心悸，又为后庚三日之肾之癸水上凌为患，可用仲景小柴胡汤治疗。

肝　　小肠

天干丙辛化水，肝脏赖以滋生；
小肠火腑液病成，筋逐由之而劲。
小肠若受湿热，邪从肝脏而侵；
脉见弦芤迟缓形，清暑益气可进。

按十干所主，水主丙辛，肾属水，肝属木，丙辛化水以养肝木。若心移热小肠灼伤阴液，则肝病而筋脉发痉。肝经湿热可侵袭小肠引起病变，脉见弦芤迟缓，当用清暑益气汤。沈目南在《金匮要略》注中说；“发热恶寒，身重疼痛，其脉弦细芤迟，内暑而兼阴湿之变也。”清暑益气汤在益气生津的基础上以燥湿清利湿热，符合本证之治。病由肝经传来，故方中用青皮，五味子的道理，就可以理解了。

肝　膀胱

肝为筋脉之主，津又主于膀胱；
太阳气逆筋便伤，内经言之甚当。
伤寒起则头眩，二经连累而殃；
仲景苓桂术甘汤，真是天开妙想。

肝主筋，膀胱亦主津液，若太阳发汗太过，气液俱伤，筋失温煦濡养，则见筋惕之证。起则头眩，亦由太阳膀胱寒水上冒所致，仲景妙法，用苓桂术甘汤温化通利膀胱之水而解。

肝　大肠

肝脉直贯胃腑，大肠同是阳明；
厥阴伤寒小便清，伤热亦多燥粪。
加味理中诸品，止泄并治肝经；
当归龙荟大黄增，消息还须细忖。

肝脉贯胃，胃肠相连，所以厥阴肝伤寒邪，可出现小肠火衰而小便清，伤热邪亦可肠中结成燥粪。反之，治肠胃病的理中汤，止泻又可扶土抑木而兼治肝经之病；当归龙荟丸泻肝之剂，又用大黄通腑之品。仔细思考，这些都是阴阳交扭，脏腑相通之理，学者只要在临床上斟酌运用，则收效一定宏益。

肝　胃

肝经在卦为震，三爻一阳二阴；
仰盂变作覆碗形，直犯阳明胃分。
气上冲胸堪证，上引如怀可征；
乌梅丸治气冲心，皆是圣经明训。

震如仰盂之象，艮如覆碗之形，震卦乃一阳排二阴而上，但亦可变为艮卦一阳排二阴而下。肝象震木，艮为胃土，若肝木气盛，必然克制胃土，而出现气上冲心，胸腹紧胀，发生上引如怀之感。可用仲景乌梅丸制其肝而和其中，则肝胃不和所致诸证，皆可随之而愈。

肝　　胆

肝叶内藏胆腑，二经表里相连；
肝仁胆义性不偏，治病亦须两管。
小柴升胆之剂，姜芩寒热相参；
厥阴病用乌梅丸，亦是寒热各半。

肝附于肝，二经表里相连，性情相同，治病亦须肝胆兼顾。小柴胡汤可治肝胆之气不舒，由生姜、黄芩组成的半夏、生姜、甘草等泻心汤，又可治疗寒热互结于心下之痞证。

脾　　小肠

小肠直接胃腑，脾胃则属夫妇；
小肠热甚脾湿滋，火土相连一气。
太阳小肠受暑，脾土由之而虚；
清暑益气术参芪，外感偏宜补剂。

小肠火腑和脾土母子相生，若小肠热可导致脾湿滋生。反之，小肠受暑，亦可造成脾土虚衰，所以东垣清暑益气汤，要用黄芪、白术、人参之类补益脾土之气。

脾　　膀胱

太阳日出于土，夜则入于土中；
膀胱气化陷中宫，脾气由之而壅。
无汗小便不利，输转之气已穷；
桂枝去桂术苓从，可识经方妙用。

盖天家以地平划界，地平属土，昼则日出中土，夜则日入土中。如果太阳膀胱经的气化陷于中宫脾土，则脾经之气壅滞，转输水液的功能便告衰竭，出现无汗而小便不利之证，所以要用桂枝去桂加茯苓白术汤，主要运用茯苓、白术以助脾经转输津液、化气行水之力。

脾　　胃

脾胃建居黄极，数列河图之中；
一升一降地天通，脏腑随之运动。

心肺相从于胃，肝肾惟脾相从；

谦卦有吉而无凶，九三上六最重。

按河图五方之位，脾胃居于中央黄极之位，脾气主升，胃气主降，一升一降，有如地天泰之象，其余四脏也随脾胃之气升降而运动，如肝肾随脾气而左升，心肺随胃气而右降。脾胃运于中，对四旁皆利，有如易之谦卦六爻皆吉，特为九三劳谦，一阳为主，居于五阴之中，上六应之，劳而不夸其劳，众人归服，有如土为万物所归之象。从卦体看，谦卦坤上艮下，坤为脾，艮为胃，九三乃艮之上爻，上六乃坤之上爻，关系脾胃之气的升降，脾胃之气升降调和，则五脏六腑皆和，故曰“九三上六最重。”

脾　胆

少阳相火在上，脾土由之而生；

风木化土治脾经，鸡屎醴传素问。

东垣补中益气，升柴用意最深；

补中先发表云云，全是不通之论。

少阳胆中藏相火，相火生脾土；胆属木，木克土，鸡屎醴一方传自《素问·腹中论》，乃《内经》十三方之一，能使风木化土治脾经疾病。补中益气汤用升麻、柴胡，并非补中先发表，而是仿风木化土之法。

肺　小肠

肺脏原为华盖，小肠脉亦朝宗；

丙辛合化气相通，可识二经体用。

咳嗽连连矢气，小肠病入肺中；

止咳散中芍药从，寒热尤须慎重。

肺为五脏六腑之华盖，受百脉之朝会，小肠之脉也不例外。丙火小肠，辛金配肺，二经气化相通，互为体用。若咳嗽矢气，乃小肠病影响肺，可用止嗽散加芍药以敛之，当然，还可辨别寒热以施治。

肺　膀胱

太阳与肺合表，分明水气连天；
相传下达州都官，俨若江淮河汉。
痰饮二经同病，经方苓桂术甘；
咳嗽小便滴涓涓，止咳散加苓半。

太阳主表，肺合皮毛也主表，太阳膀胱主水，如地面上江淮河汉等河流，肺为水之上源，肺位最高如天，故曰“水气连天”。若痰饮为病，则知为肺气不能通调水道，膀胱之水不能随气化而出，二经同病所致，《伤寒论》用苓桂术甘汤，温化阳气以行水而肺气自然通调，痰饮自然蠲除而愈。若因肺气闭咳嗽而小便涓涓下滴，又当用止嗽散加茯苓、半夏，肺气宣则涓滴自止。

肺　大肠

肺与大肠表里，脏腑皆属乎金；
大肠病若肺咳生，燥咳亦多燥粪。
金匮下利肺痈，仲师汤用柴参；
肺痈白散效如神，巴豆直从肠进。

肺与大肠相表里，一脏一腑皆属燥金主事，若大肠病而影响肺，则上为燥咳，下有燥粪在肠中，必下其燥粪，濡其燥金乃愈。肺痈下利，《金匮》用柴胡、人参之类升补肺气而愈，而肺痈白散治肺痈，则用巴豆从大肠泻之而解，由此可见肺与大肠气化相通的关系了。

肺　胃

胃之大络通肺，虚里名著内经；
咸卦君子虚受人，取其泽山感应。
肺痈葶苈泻肺，补胃大枣甘平；
白虎汤中加人参，又治二经热病。

胃之大络名虚里，在左乳下，为宗气汇聚之处，故与肺气相通。二经如咸卦下艮上兑之相感。艮为山，兑为泽，山泽通气；艮少男，其体笃实，兑少女，其体和悦，相互感通。肺胃两脏也

相互感通，如肺痈用葶苈大枣泻肺汤，以葶苈子泻肺，而配以甘平之大枣补胃；又白虎加人参汤，治肺胃两经热病。

肺　胆

少阳相火主病，火气可以刑金；
咳嗽胆汁呕频频，肺胆二经同病。
元参麦冬生地，增水肺气肃清；
木通胆草与黄芩，泻胆称为神品。

少阳胆火犯肺，导致木火刑金的病变，引起咳嗽、呕吐胆汁，形成肺胆二经同病。当用元参、麦门冬、生地黄补水之上源，则肺气清肃，更与胆草、黄芩、木通泻其胆火，则胆火犯肺之病可愈。木火不去伤害肺金，则咳嗽和频呕胆汁之证自愈。

肾　小肠

肾与小肠相近，化源出于丙辛；
肾热小肠热亦盛，小便因而难渗。
肾气积久成疝，邪从小肠而侵；
睾丸腰胁少腹疼，温通乌药可胜。

辛水配肾，丙火配小肠，二经气化亦相通，而且皆同处下焦。若肾水耗伤而化热则小肠亦热，小肠主济泌别汁，使水液入膀胱，所以小肠热则小便难于渗泄，而出现黄少淋涩诸证。如疝证，由肾气积而为患，寒侵小肠而为小肠疝，出现睾丸、腰胁、少腹等部疼痛，可用天台乌药散之类温通两经之气而收功。

肾　膀胱

肾与膀胱表里，壬癸一气相通；
寒热标本遂错综，是以在里骨痛。
太阳汗漏不止，护阳端赖附功；
少阴始病热乃躬，麻附细辛可用。

壬癸属水，膀胱为壬水，肾为癸水，二经相为表里，一气相通。但少阴太阳从本从标，因本寒则标热，标热则本寒，标本异气，病变也寒热错综，所以外见发热恶寒，里见骨节疼痛。如太

阳病发汗太过，汗出如漏不止，则当用附子以固护少阴之阳气，才能止汗救逆。若少阴病恶寒发热，表里同病，又当用麻黄附子细辛汤表里两解。

肾　大肠

肾与大肠同气，只缘穷在二阴；
肾寒下利谷之清，肾热大便必硬。
理中加入附子，温肠首先温肾；
凉膈麦地与元参，又治肾经热临。

肾开窍于二阴，所以和大肠同气，直接影响大肠的功能，肾寒则下利清谷，肾热则大便必硬。又如理中汤加入附子，温大肠之寒更首先温肾；凉膈散乃泻火通便之剂，再加入元参、麦门冬、生地黄之类，也是为了兼清肾经之热而保其阴津。由此可见肾与大肠二经，在病变上的关系了。

肾　胃

肾脉从胃贯膈，二阳原配二阴；
天寒地裂且凝冰，可识胃之与肾。
肾为胃关不利，水病由之而生；
戊癸合化水斯灵，四逆称为神品。

二阳指阳明胃，二阴指少阴肾，肾脉又从胃贯膈，肾气如冬令之寒冷，胃如大地之凝冰，由此可见两经的关系了。《内经》肾为胃关，关系到胃中水液的正常代谢，如果肾病而关门不利，反侮脾土，泛溢而为水肿。戊配胃土，癸配肾水，二经阳气不足则不能化水，必用四逆汤温化肾阳，关隘通则水气运化了。

肾　胆

内经少阳属肾，一言度尽金针；
胆汁癸水所钟灵，后庚三日在巽。
肾精耗散若过，胆必惕惕而惊；
少阳胆气注瞳神，瞳神还是属肾。

《内经》少阳属肾，表明了肾和胆的关系，后庚三日为癸，

言胆汁来源于肾中癸水。所以在病变上，肾精耗散则胆汁减少，所以惊惕。反之，肝开窍于目，少阳胆气注于瞳神，瞳神在眼之五轮中又属肾所主管。

三、腑与腑相通

小肠　　膀胱

膀胱原无上窍，直与小肠相连；
小肠渗泄而通泉，然后能出小便。
伤寒小便不利，膀胱气化失权；
温病小肠济泌难，冬地三黄最善。

膀胱与小肠气化相通，无形态上的窍道可寻，由于小肠能济泌别汁，使轻清之精华上升，重浊之糟粕归于大肠，水液入于膀胱，所以小肠能渗泄水液于膀胱，小便始能通利。如果伤寒太阳病传膀胱而为畜水证，则膀胱气化失职而引起小便不利。若温病造成小肠济泌别汁之功能失调，出现小便不利，可用冬地三黄汤。本方用黄连、黄柏、黄芩通小肠火腑；元参、麦门冬、生地黄、苇根汁、银花露增液利水，滋膀胱之化源，生甘草调和诸药。

小肠　　大肠

小肠受盛之腑，大肠传导之官；
阑门上下界分焉，气化分明一贯。
倘若火腑热病，淫于金腑之间；
伏瘕沉痔病连连，内经之名可验。

小肠受容水谷所化之物，大肠传导糟粕，大小肠在阑门的位置分界，气化上下一贯。小肠火腑病，侵淫于大肠金腑之间，就可形成伏瘕、痔核，《内经》有文指出其病理。

小肠　　胃

阳明何多燥气，皆由两火相并；
心脏在上赫赫临，小肠幽门相应。
唇疹口糜龈烂，二经热邪浸淫；
实热调胃或小承，虚则甘露宜饮。

阳明为何多燥气为病？都是因为上下两火相并，上有心火相临，下有小肠火腑相应。所以凡唇生疱疹，口糜龈烂，都是心与小肠二经之热灼伤胃腑。治疗大法，实热证用调胃承气汤清泻胃腑之热，虚热证用局方甘露饮，清润胃腑之热，则诸证自除（甘露饮用生地黄、熟地黄、天门冬、麦门冬、枇杷叶、茵陈、枳壳、石斛、甘草、黄芩）。

小肠　　胆

甲木能生丙火，胆与小肠相亲；
二经同病膈如焚，小便因而不渗。
或为大头瘟毒，或为水瓢等温；
增损普济板蓝根，黄芩黄连可审。

甲属木配胆，丙属火配小肠，木能生火，所以胆与小肠在生理上有密切关系。二经同病，出现胸膈如焚，小便不利诸证，或形成大头瘟、水瓢瘟等温毒证，可用普济消毒饮加减清火泻胆，重用板蓝根解瘟毒，加黄芩、黄连重清里热。

膀胱　　大肠

前后二经同气，大肠下口为肛；
肛内之脉是膀胱，治病宜知所向。
大阳外证已解，邪从水腑深藏；
血既热兮人如狂，桃仁承气最上。

大肠下口为肛门，膀胱之脉贯肛内，所以前后二阴同气。若太阳病外之表证已解，内传水腑为膀胱蓄血证，热入血分，其人如狂，少腹急结，小便自利，当用桃核承气汤活血通经，泻下瘀血。方中桃仁、桂枝活血通经，化膀胱气；大黄、芒硝、甘草调胃以承顺大肠之气，通下瘀血。

膀胱　　胃

膀胱三阳之腑，胃为二阳之经；
太阳之病合阳明，其气逆而不顺。
倘若不利但呕，仲师汤用葛根；

脉促喘汗烦下利，葛根芩连可进。

太阳为三阳，阳明为二阳，故膀胱为三阳之腑，阳明为二阳之经。太阳阳明合病，则其气逆而不顺，太阳之气逆于阳明，阳明包括胃与大肠，若外邪迫于大肠，则传导失职而下利，故用葛根汤治之；外解表邪，内则升津止利；若外邪迫于胃，则胃气上逆而呕，即本条之证，当用仲景葛根加半夏汤，加半夏以降逆止呕。若太阳病喘而汗出，脉促心烦而下利者，乃胃之里热挟太阳表邪所致之利，当用葛根黄芩黄连汤，清热坚阴，兼以解表，则两经病变所致之利自止。

膀胱　　胆

少阳半表半里，半表属于膀胱；
太阳之病合少阳，气亦逆而不畅。
若不下利而呕，黄芩汤入半姜；
下利直用黄芩汤，消息还须细想。

少阳居人体半表半里，而偏于半表之分仍为太阳膀胱所主。若太阳少阳合病，不下利但呕者，当用黄芩加半夏生姜汤主之。方中黄芩苦寒直清里热；芍药酸苦敛阴和营；甘草、大枣和中；半夏、生姜和胃降逆，所以本方成为了二经的和解剂。

大肠　　胃

胃为水谷之腑，大肠传导之经；
艮土一气贯乾金，变化神明无定。
二经痞满燥实，芒硝枳朴生军；
热结旁流气已行，甘草硝黄可任。

胃在后天八卦为艮土，而在先天八卦为震木，震木变艮土，表示谷入于胃，木能疏土的生理之常。而大肠传导之腑，在卦则为乾金之性，如果发生乾金之气刚劲太过，金失润泽，则震木皆从燥金之化，有如秋金当令，草木黄落，则胃中水谷至肠则全变燥屎，而成二经痞满燥实之证。故曰："阳明病，胃家实也。"当主以大承气汤。若热结旁流，虽燥屎未化，但气已通行，则可小

其制，仅用调胃承气汤微和胃气则可以了。

大肠　胆

东南巽木为胆，西北乾金大肠；
后天八卦列两旁，气化一升一降。
设今二经同病，便闭胁痛难当；
烦渴龙胆泻肝汤，并与大承推荡。

胆为巽木，于后天八卦位居东南，其气主升；大肠为乾金，位居西北，其气主降。若胆经之气过升，则为胁痛、烦渴，当用龙胆泻肝汤，以泻其肝气的过升；若大肠腑气不降，则为腹满便闭，必用大承气汤，推荡腑气下行。

胃　胆

少阳半表半里，半里属于阳明；
阳明病合少阳经，脉弦滑数可认。
下利粘秽胸满，寒热往来交侵；
大柴枳半芍黄芩，大枣生姜七品。

少阳居半表半里，但偏于半里之分属阳明，若少阳阳明合病，胆火犯胃，脉弦滑数，下利粘秽，胸满，寒热往来，当用大柴胡汤。方中以柴胡、黄芩、半夏、生姜、大枣和解少阳胆；枳实、芍药泻热荡实，下阳明胃腑之结，方中当用大黄为好。因此证下利，乃燥结于里，热迫津液下趋所致，必量少而臭秽，肛门灼热而窘迫，心下痞硬疼痛而拒按，均宜配伍大黄。

下　篇

《周易》原文串讲

第十五章　《周易》上经三十卦原文串讲

近代的许多学者预言，今后的社会，将是一个信息的社会，但信息这门科学，却早在中国古代就有了很全面的研究了，这些研究的内容都基本上留存在《周易》里面。《周易》六十四卦的卦辞、爻辞，就系统记载了各种信息，包括社会的信息、自然的信息，以及人的心理、生理和病理方面反映出来的信息等等。同时还指出了这些信息的来龙去脉和因果关系，以及如何掌握这些信息以通权达变，趋吉避凶，免除悔吝休咎，曲成万物，开物成务，以通天下之志，以断天下之疑。

什么是信息呢？用《周易》的话来讲，就叫消息。丰卦象词所谓“天地盈虚，与时消息”。也就是要根据客观世界的盈虚变化，随着时间转移的规律，以了解它的信息。为什么能掌握这些信息呢？因为古人已认识到人——自然——社会是一个互相感应的系统，由于能互相感应，所以就能够得到信息，所谓“寂然不动，感而遂通”。至于如何了解信息，掌握信息，推断信息所表明的结果，《周易》提出了知几、拟议和明断的方法。

知几：《周易·系辞传》说：“知几其神乎，…几者，动之微，吉之先见者也。”这是说要从微末的征兆，去了解事物变化的信息。如合抱之木，起于毫末，祸福之彰，始于微兆之类。故曰“几者，动之微。”又由于微末的征兆虽见于此，而显著的结果将见于彼，若了解、掌握了信息，感而遂通，明鉴于尚未形成之先，必能趋吉避凶，此“吉之先见者也”，故曰“知几其神乎”。几就是信息，知几就是见微知著，了解信息。医家滑伯仁说：“至

微者理也，至著者象也，体用一源，显微无间，得其理则象可得而推也。使能启源而达流，因此而识彼，则万化之机，既在吾心，而左右逢源，头头是道矣。”

拟议：《周易·系辞传》说：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也，拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。”这就是说，天地间的事物是极其繁多的，在天成象，如日月风云之类，我们若善于掌握它的运转规律，就可以远取诸物，象其物宜，以了解它的信息。在地成形，如乾之为龙、为父，坤之为马、为母，兑为泽，艮为山，离为火，坎为水之类，我们若善于掌握它的规律，就可以近譬诸身，摩拟而肖其形容，以了解它的信息。易学根据卦象之本体，来说明事物阴阳刚柔之性情，立种种形象作譬喻，从所喻的意义中，以求得事物之信息。中医五行学说关于比类取象的方法，即从这里得来的。事物尽管是运动变化的，但可从会聚与变通处求得信息，天体运行可看它的交会之处。社会的演变不外分久必合，合久必分。方以类聚，凡聚者可从它的总体上观其分合；以掌握其中的曲折条理；物以群分，凡分者可以从分部上观其变通，从而得出常理常法之准则。易曰：“观其会通，以行其典礼。”这又是从不能描述出一个形象作比喻之外，提出的另一种了解信息的方法，即从卦爻所述的抽象的道理，如何通过分析、辩论，从中以求得信息。最后两句还说，天下事物之多，会使人厌其繁杂，但可从比类取象中得出它所表示的意义，故曰“拟之而后言”。即是说可以通过易卦所摩拟的形象作比喻，便能使所表明的事物的意义的浅深详略更为合适。天下事物的动变不定，会使人感到纷乱，但可从分析、辩论中分清它各别之理，故曰“议之而后动”。即是说可以通过易理分辨而后行动，则行动必皆恰当适宜。天下事物虽复杂繁多，动变无穷，但易卦易理给人们提供

的信息，也是无穷无尽的，故可通过拟议的方法，从易卦易理中去求得信息，以适应天地间繁多的事物的动变。

明断：易学通过它的拟议之辞，把所得的信息，作出了明确的判断，使人从中得到启示，以了解事物的因果关系，决定事物的处理方法，甚而包括通天下之志，断天下之疑。《周易·系辞传》说："圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。"又说："八卦以象告，爻彖以辞言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。"还说："其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明得失之报。"这就是说，天下事物虽隐微复杂，变化莫测，但可于卦爻之辞中，得到信息，从而明确判断其吉凶悔吝休咎的结果。卦爻之辞，常以小的事理，如负乘往来，茅棘鸡豕作譬喻，使人以求得阴阳之理法，性命之奥秘。卦爻这些委曲之辞语，就是天地万物复杂变化之信息，若能根据信息敷布出、陈述出这些事理，抓住要旨，则可达到无隐而不彰，学者便可本此以决人事之疑，济其言行，推断出得失吉凶。并说"易之为书也"，是"唯变所适"。什么是唯变所适呢？就是根据卦爻变动之辞提供的信息，而随其事物复杂动变之机而变易。故曰"变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。"凡事开始必然商度其利害；事尚未成当考虑悔吝；事之已成则生吉凶。由于易之辞有利害、悔吝、吉凶三类，故爻之情则有相感、相取、相攻之别。相感者，言情之初交，就有利害关系存在；相取者，事尚隐微未成，虽有取与之举，但仅存在小的悔吝之情；相攻者，事已成为定局，所以吉凶生焉，互相最后摊牌。我们必须善于从这些过程中掌握信息，以明确地推断其结果，以作为处理事物的客观依据。中医学关于生理、病理的变化，也把它看成一种信息，而所表现的各种证候，则是这些信息的客观反应，所以，它的诊治办法是"观其脉证，知犯何逆，随证治之。"就人类社会的关系而言，性格而言，心理活

动而言，也似卦爻之辞，用一个形象的比喻，甚而带有哲理性的比喻，来说明一个深刻的道理。《增广》说："养子不教如养骡，养女不教如养猪。"开始只理解为一句骂人的话，通过易学研究和生活实践，才体会到这是两句格言。的确，男孩子不很好教育，任其个性的发展，那就像骡一样的任性；女孩子不很好的教育，任其个性发展，那就像猪一样的懒惰。又如有些人抱怨说：我们单位有三种人：一种人像牛，终年辛辛苦苦的干工作，还要遭鞭子抽；一种人像猪，只拿工资不做事；还有一种人像狗，不但要吃，吃了还要咬人。德黑兰会议三巨头会谈中，有一个小插曲，三国领袖各用一个物体，一种颜色来表示自己的政治主张。斯大林说：我爱红的颜色，因为太阳的颜色是红的。邱吉尔说：我爱蓝的颜色，因为天的颜色是蓝的；从电影屏幕上还看见罗斯福皱了皱眉头说：我爱多种颜色，因为虹是多种颜色。易学就是通过"象"来反映信息，并通过"数"来校正信息，以核实人事之象是否与天象时位相符，最后更准之于理，验之于占，由此可见，《周易》的六十四卦，是一部传递信息的万能电子计算机，是反映的天人之间所固有的、本质的必然联系，既是规律，又是方法，如能发现这些联系，掌握这些方法，必能得其环中，超以象外。但不要把《周易》反映的消息，误解为消息灵通，误解为占筮卜卦去求神所得，这种消息是对人——自然——社会的感通。否则，就会一叶蔽目，不见泰山，两耳塞豆，不闻雷声，其结果就是只见树木，不见森林了。一般可从人所处的地位来了解信息，如乾卦六爻之象；可从人的行为来了解信息，如坤初六，同人九五，解六三，噬嗑初九之类；可从人的语言来了解信息，如《周易·系辞传》说："将叛者其辞惭（音惭），中心疑者辞支，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞支。"现分析如下，以供参考。

将叛者其词惭：屯卦六三以"往咎"一语描述之。如果一个要叛变的人，要推翻他许诺了的事，这种心理活动，表现为

有去此就彼之情，则为叛变之象。因为一个人要去他不应该去的地方，要离开他不应该离开的地方，这些迹象，大则如叛党叛国，小则如婚姻恋爱，他的说话，必然是心口不一，言语和实际背离，尽管作出种种掩盖，但愈掩盖而言行愈不能相符，流露出心中严重不安的表情，从这些言语的信息中，便可测知此人已怀叛逆之心，这指出了“惭”这条信息，表明的是一个“叛”的结果。

中心疑者其词支：此指心中疑虑不决，或认识没有定见，他的发言（包括文章）必然支离繁杂，没有主题，缺乏定见，也就是“中心疑者其词支”了。侯果注解时说：“中心疑惑，得失无主，故其词支分不一。”“支”就是信息，这个信息表明了“中心疑”的结果。

吉人之词寡，躁人之词多：吉人，指有道德涵养的人，如艮六五“艮其辅，言有序”，指吉人之词，止于两辅，言不轻发，发必有序，故曰“其词寡”。躁人，指浮躁而少涵养的人，常常口若悬河，夸夸其谈，故曰“其词多”。如睽上九：“睽孤见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之壶，匪寇婚媾，往遇雨则吉。”睽孤，言睽卦上九孤独多疑，躁人言语之多，也类似睽卦上九之象：或言豕背有泥浆，或言载了一车鬼，或言张弓，或言射箭，或言不应该结成婚姻，或言因雨而遇到好事。它的信息表明，言多必诈，大多为不实之词，不可轻信。而吉人言不轻发，发必为德善之音。由此便可从言语多寡所表明的信息，以测知其人的性情，推断它议论的可靠性了。

诬善之人其词游：诬善，即以言语败坏他人声誉，以诬善为恶，如暗中向上级诬谤，或公开散播流言蜚语之类。这种诬善之人，言语必妄自称善，而诬陷他人为恶，宣扬自己如何的好，而谎言毁谤他人如何不好，但细听他的措词，多虚浮而不实在，他的话就像在水上浮游不定的东西，都是没有根的，故曰“其词游”也。

失其守者其词屈：屈，指言语上理屈词穷，提不出任何独特

的见解，讲不出任何可信的理由，此人内心必见理不真，或思想上已沮丧而难以自信，所以，他的语言说理多屈而不伸，词多穷而不达。孟子与齐宣王有一段问对，可以用来说明“失其守者其词屈：”孟子向齐宣王提问，有人托妻寄子于他的朋友，而使其妻子受冻受饿，应怎么办？王答复说：绝交。又问，狱官不能把监狱管好怎么办？王答以罢职。再问，在国境之内应该大王治理的事，现在完全没有治理该怎么办？齐宣王此时思想上毫无准备，而左顾右盼，谈其他的事来吱吱唔唔。这就表现出他中心无主，故而理屈词穷，学者如能通过“其词屈”的信息，即可测知其“失其守”的心理活动了。

通过八卦与信息一章，想说明两个问题：第一，卦爻之辞不是巫师请神的卜辞，但它被巫师之类利用过。不能说历史上曾经有人污蔑你是牛鬼蛇神，因此，你就应该是牛鬼蛇神，殷墟甲骨文不是易学起源的依据，易学起源于古天文学，从我国进入农耕社会就开始了，这在《周易》和《内经》中，皆有历历天象可考，不是人的善辩可以改变的。第二，信息之说，对研究中医学的人很有帮助。我们望闻问切所获得的一系列现象和证状，就是信息；各个辩证纲领，就是不同的信息系统；病证就是信息系统中对上的各种号码；而辨证论治就是推测病证信息的结果，以及为了调整所作出的处理方法。以上内容，就是笔者对信息的一些体会，如能推而广之，则全书之旨皆在心目中了。

第一节　乾

〔原文〕

乾乾上下元、亨、利、贞。初九，潜龙勿用。九二，见龙在田，利见大人，九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。九四，或跃在渊，无咎。九五，飞龙在天，利见大人。上九，亢龙有悔。用

九，见群龙无首吉。彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天，云行雨施，品物流形，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。潜龙勿用，阳在下也；见龙在田，德施普也；终日乾乾，反复道也；或跃在渊，进无咎也；飞龙在天，大人造也；亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。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，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾元、亨、利、贞。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。遁世无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也？九二曰：见龙在田，利见大人，何谓也，子曰：龙德而正中也。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。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。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。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，上治也；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。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；云行两施，天下平也；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。君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰：见龙在田，利见大人，君德也；九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，中在不人。故或之，或之者，疑之也，故无咎。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？况于鬼神乎？亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，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！

〔串讲〕

乾，从乙𠀋（音全）声。𠀋，训为日始出光𠀋𠀋也，乙为地支之一，以乙记变。言天之始太阳奋搏云层而出，光芒四射，万物随之而动变，故曰乾。其象为天，其卦纯阳，健运不息，变化莫测，故六爻皆取象于龙。

元亨利贞在六十四卦中只六卦无此字。元者善之长也，因为元指一切好的开端，若结合到人事上，仁（博爱）就是人际间善良愿望的开端。亨者嘉之会也，人际间必须以礼相会才能疏通关系，所以说嘉会足以合礼。利者义之宜也，言其行为可使天下之人得利，故曰利物足以合义。贞者事之干也，贞是指思想专一，思想专一才能产生智慧，处事接物才能精明能干。所谓“宁静以致远”就是这个意思。还有正确、坚持、忠贞不移等义。陈梦雷说：“元，大也；亨，通也；利，宜也；贞，正而固也。六奇纯阳，有元气浑论，无所不包，而发生畅茂，各得其宜，皆归于至正之象。”乾卦六爻，皆取象于龙，结合人事，皆从人所处的地位来了解信息，现简括如下，以供临事者的参考。

乾卦初九爻辞里说：“潜龙勿用。”易从乾为龙，下两爻象地，初九为龙在地下，故曰“潜龙”，虽为龙但潜隐未见，故曰

“勿用”。结合人所处的地位来看，有如一位才德兼优的人，但他由于地位低下，没有名气，就像处于“潜龙”的地位，因为处于这种地位给你带来的是一个“勿用”的信息，你就不会感到怀才不遇了。如果你不知道这个地位所表明的信息，就会牢骚满腹，怨天尤人。其实这样做的结果，不但不起作用，反而会造成自己的处境更坏，而效阮籍穷途之哭，你虽是千里马，但还没有伯乐发现你，你就声嘶力竭地叫唤，必然是“鸣之不能通其意”的。因为从“潜龙”之象，已给人带来了一个“勿用”的信息，这是由于你所处的地位所决定的，此时如果妄动，不仅动而无功，反而会动辄得咎的。

九二：“见龙在田，利见大人。”表明龙已出潜离隐，如田之得雨，耕耘必有收获。处此地位，名声已出，就有可能得到推荐于上面的人，故“见龙在田”是一个“利见大人”的信息。

九三：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”乾卦的中间两爻属人部，所以将龙比君子。卦象表明这是居于人下之人，处于受人摆布的地位，虽为君子，但必须随时随刻都谨慎行事，晚上还要警惕自问，今天对人接物有过错吗？因为处此地位的信息表明，本当获咎，但若随时警惕善处，也可免除过错的。

九四：“或跃在渊无咎。”是象征已处于一人之下，众人之上的地位，从信息表明，应该知足常乐，知止不殆。到此地步还不制止自己争名夺利之心，再向前跃进一步，必将堕入深渊之中。假设你明确了这种地位所表明的信息，好自处之，则不致获罪了。

九五：“飞龙在天，利见大人。”是说在封建时代，把君主之位比作九五之尊，这一位置也可看成一个单位、一个部门的最高领导者，处于此种位置的信息表明，大则可以兼善天下，小则有利于一个单位和部门，即文言所谓“圣人作而万物睹”之象。

上九：亢龙有悔。”乾到九五，已登至尊之位，处至高之地，若仍不满足，还欲更加高亢，就会导致“物极必反”的结果。

因为这种地位表明了一个危险的信息，是“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧”，所以叫“亢龙有悔”了。如威廉二世、希特勒之流，既已横暴于国内，还欲并吞世界，这必然遭到失败。又如一个领导者，高高在上，脱离群众，不听建议，任用的都不是忠诚精干的人，也是“亢龙有悔”的另一种表现。孔子说：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

第二节　坤

〔原文〕

坤坤
上下坤，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，含弘光大，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。而西南得朋，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。初六，履霜坚冰至。象曰：履霜，阴始凝也，驯致其道，至坚冰也，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。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。六四，括囊无咎无誉。象曰：括囊无咎，慎不害也。六五，黄裳元吉。象曰：黄裳元吉，文在中也。上六，龙战于野，其血玄黄。象曰：龙战于野，其道穷也。用六，利永贞，象曰：用六永贞，以大终也。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。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。直其正

也，方其义也，君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不弧，直方大，不习无不利，则不疑其所行也。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。天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。易曰：括囊无咎无誉，盖言谨也。君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉；犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

〔串讲〕

坤，地也，柔也。坤之柔，与乾之刚相对。从土从申，万物皆从土而陈其形，因为土生万物，从申者，以土位又在申方之故。归藏易首坤，中天八卦一节已有说明，请参阅。周易则以坤继乾，以地承天，以乾坤为万物的父母。六爻唯二五言吉，余皆有扶阳抑阴之义。

坤卦初六和上六爻辞的行为都表示了某种信息及其所带来的结果。坤卦初六："履霜坚冰至。"此爻之象，乃阴寒之气动于泉下，故始则为霜，终则为冰。这指出当我们足上踏着霜的时候，就应想到阴寒已动，阳气渐消，天气就要冷下去，以致结成坚冰。比喻到人事上，必须防微杜渐，如"履霜"便是一个重要的信息，他告诉你，若顺势发展下去，必然导致结成"坚冰"。结合到观察人的行动上，决不能助长和容忍坏的行为发展下去，若因循其事，必然导致祸端。如殷纣之宠妲己，咸丰之宠慈禧，不慎之于始，以致身败国乱。又如子女犯罪，也因父母长期失于教育，决非一朝一夕所造成。文言解释说："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。"此表示未注意"履霜"的坏信息而加以防止，从而酿成"坚冰至"之祸患，天下之事，大多如此，所谓"千里之堤，溃于蚁穴"，顺之则为祸，当防微杜渐。

坤卦六二，直方大，不习无不利。直，专一之意；方，指四方；大，指阳气。易学以大小二字为阳气活动的专用名词，否泰两卦有大往小来，小往大来之辞。此言坤以此三种德行助乾布散阳气于四方。不习，乃不卑不亢，阴阳调和，刚柔相济，所以为事无不顺利。结合人事，所谓“敬以直内”，指为人谦逊正直；“义以方外”，就是能舍己利人；大，就是光明正大的活动。既有此三德，又不卑恭屈节，也不恃才傲上，这当然就可以“学而优则仕”，得到上级的信任，辅佐领导成就其事业。以上两爻都是从行为上来了解信息的例证，由此我们可以窥见天人之间的微妙关系不是不可捉摸的了。

坤卦六三爻辞说：“含章可贞，或从王事，无成有终。”这一爻的地位，是比喻一个有才德的人，但处于下位，担任副职，这种地位的信息表明，应“含章”乃“可贞”，即言不可浅露头角，恃才自专。如果上面信任，也可出而工作，故曰“或从王事。”在工作中，还要唯上级之命是听，凡事必须请示汇报，由上面裁决，顺应以终其事，这就叫“无成有终”。否则，必将会到不良后果。

坤卦六四爻辞说：“括囊无咎无誉。”括，结也；囊，所以贮物也。就是说要用绳索紧扎住自己的口袋，既不让囊中之物掉出，也不要人知道囊中所贮何物。因为六四的地位表明这样一个信息，他上面是一位阴柔的领导，怀疑而不能相容。处此情况，不能知难而进，冒险以遭祸；亦不能帮他建功立业，而邀来荣誉，这样做都会得到不良后果。只有谨慎对待其事，或退隐以避祸，这就是“括囊”之法。既不获咎，也不邀誉，才能保全自己。

坤卦六五爻辞说：“黄裳元吉。”乾卦九五为天子之位，坤卦六五为辅佐之人处天子之位，如周公代天子之位以辅佐成王，霍光代天子之位以辅佐昭帝。若无“黄”之中美，“裳”之下美，“元”之上美，则很难获得好的结果。知此地位所表示的信息，然后衡量自己，以决定去留，才能趋吉避凶。若德行功三美

不备，很难取信于人，如周公之于成王，尚有人散布流言蜚语，由于周公的德行，才解除了群疑。霍光辅昭帝，有人上书说光将谋篡逆，昭帝察觉了是潜谤之词，乃下诏说："大将军国之忠臣，有谮毁者坐之。"霍光乃能尽其忠诚。

以上三爻，亦是从人所处的地位来了解信息。

坤卦上六，龙战于野，其血玄黄。象曰：龙战于野，其道穷也。本爻所处地位，从自然现象来看，在后天八卦图上，乾西北方，当十月亥宫；坤西南方，但在上六，其消息亦在十月亥。坤阴极于上，故有"龙"象；阴气盛极，必与阳争，故有"战"象；坤居未申，经西戌始至亥，其道远，故曰"战于野"。阴虽极盛，岂能独伤阳，两败俱伤，故天玄地黄，皆有血象。从人事来看，正如干宝所谓"天道穷，至于阴阳相薄也；君德穷，至于攻战受诛也；柔顺穷，至于用权变矣。"天道穷，即以上战于乾之象。君德穷，如牧野之战，阴气盛于上，喻文王三分天下有其二，犹以事殷，期待匡救其失，但殷纣怙恶不悛，反疑而囚之羑里，所谓"阴穷于上，而疑阳必战"。柔顺穷，至于用权变矣，如武王伐纣，变揖让为征伐和诛杀。至于天玄地黄，荀爽说："天者阳，始于西北，故色玄也；地者阴，始于西南，故色黄也。"

第三节　屯

〔原文〕

坎震
上下屯，元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞，雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。象曰：云雷屯，君子以经纶。初九，磐桓，利居贞，利建侯。彖曰：虽磐桓，志行正也，以贵下贱，大得民也。六二，屯如邅如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞，不字，十年乃

字。象曰：六二之难，乘刚也，十年乃字，反常也。六三，即鹿无虞。惟入于林中。君子几不如舍，往吝。象曰：即鹿无虞，以从禽也，君子舍之，往吝穷也。六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。象曰：求而往，明也。九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。象曰：屯其膏，施未光也。上六，乘马班如，泣血涟如。象曰：泣血涟如，何可长也。

〔串讲〕

屯象屮出地，屮，古草字。卦象曰：云雷屯，时当十二月小寒，雷伏地中，虽有云雨之动，但无养育之功，动于险中刚柔始交而难生。因震遇坎，乾坤始交而遇坎陷，如物之始生，郁结未通，象草穿地始出未申之状，但十二月岁将更始，初动虽有困难，然动则通而得正，故曰“动乎险中，大亨贞”。本卦六爻，二阳四阴，凡卦中之阴阳，皆以少者为主，所以二阳爻为四阴爻之主。结合人事，如创业之初，新任伊始，必杂乱如丝，诸事皆冥昧不明，治理者，必夙夜匪懈，解除人心之惶惧沮丧，善为理其绪而解其纷，始能完成其拨乱反正之殊功。

屯卦初九，指居下位的阳刚之爻，处此地位有磐桓难进之象，言其前进的道路必盘旋曲折而上，不能遽进，故利居贞，即当守正以待，方能成功其所期望的事业。凡人处于艰难之际，很少能坚持下去，若知道这种地位相当于屯卦初九之象，就能坚持下去了，因为由此便可利建侯。“建侯”二字的本义是天子建立诸侯，在本爻是指坚持者将建功立业而为诸侯。《周易浅述》说：“利建侯虽同，而合全卦言之，则侯指人，自卦爻言之，则侯指己。”因为初爻阳在阴下，阳贵阴贱，在屯难之世，人人皆想一位英明领导，若能以贵下贱，必然大得民心。此正符合蒲松龄自勉联之意：“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人天不负，卧心尝胆，三千越甲可吞吴。”

屯卦六二，屯如邅如，乘马班如，形容女子乘马难进，进而不行，最后牵之也不走了。为什么呢？因为“匪寇婚媾”，她不

能和强盗结婚，故“贞不字”。“十年乃字”，十乃数之极，物极必反，反于常道，美满的婚姻便可如愿以偿了。如学术问题，尽管你掌握了真理，你是科学的，但不合于世或传之非人，皆必失败，如不能与强盗结婚一样，否则必遭其害。哥伯尼死前才说出了太阳中心说，所以免遭于难，这就是“贞不字”，但他的学说终于被后世证实了，地球中心说终于推翻了，这就是“十年乃字”。而布鲁诺却要勉强推行自己的学说，这有如“匪寇婚媾”，竟遭到僧侣们的火刑。这一爻亦是从人的行为来了解信息的，凡无济屯之才者皆不可妄动。

屯卦六三，即者就也：鹿阳物也；虞人，管理山林之官。言追逐山林中之鹿而无虞人的帮助，不仅得不到鹿，反会陷于林中而迷失道路。因六三阴爻而居阳位，上艮下震，艮为山，震为木，有山林之象，震动艮止，既有动即为失陷的信息，就不可多欲妄动，有贪得之心。当止之舍而不往。三四爻为人位，故曰：“君子几不如舍，往吝。”言当事者，当见几而舍，若贪而追逐，必然陷于吝穷之途。吝，《说文》：“遴，行难也。”《周易》爻辞多引伸为行事艰难，或遭遇危险。本爻阐明了一个问题，凡事不可有贪心，若条件不成熟，情况不了解，就感到对自己再有利，也不能轻举妄动，如果轻举妄动，小则上当受骗，大则身败名劣，此亦从人之行为以了解信息之一端。

屯卦六四，上卦为坎，坎有马象，马行复止，有班如之象，但喻处于屯难之时。其中爻有巽和震之象，巽为长女，震为长男，有婚媾之象。比喻人事，六四柔而居近君之位，当屯难之时，欲进复止，如诸葛亮之苟全性命于南阳，若有明主之求，以君下臣，以求济屯，然后往而应之，事业必有所成，故曰“往吉，无不利。”此大行不顾细节，非深明事理见几而作者，不能毅然往应。

屯卦九五，为坎体有膏泽沾润之象；膏而屯，难以布施于下。二五爻皆言贞，小贞如二爻之居臣位，虽无济变之才，但守

贞不字，不与同流合污，终必有成，此守正犹可获吉；大贞如五爻居君位，一阳陷于二阴之间，屯膏吝赏，泽不及下，虽正亦凶。在人事上，九五虽阳刚中正，有德有位，但当屯难之时，陷于险中，为阴所掩，人心他属，大势已去，虽有六二正应，但阴柔不足以济事，有如下属之官吏皆不得力，无臣无民，所以有屯其膏，不得施为之象。反为初九得民心于下，民皆归之，此则从所处地位以预知其失败无疑。

屯卦上六，居屯难穷极之位，莫知所为，乘马班如，二待五，四待初，皆有应，唯本爻居上陷险而无有应之者，故只有泣血涟如。坎为水，有血象，于人事坎为加忧，喻才柔不足以济屯，而贪欲妄行，势必取困，穷极忧惧，岂能长久，故曰“何可长也。”

第四节　蒙

〔原文〕

艮坎
上下蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三渎，渎则不告，利贞。彖曰：蒙，山下有险，险而止蒙。蒙亨，以亨行时，中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也，再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。象曰：山下出泉蒙，君子以果行育德。初六，发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。九二，包蒙，吉。纳妇吉，子克家。象曰：子克家，刚柔接也。六三，勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不顺也。六四，困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，独远实也。六五，童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，顺以巽也。上九，击蒙，不利为寇，利御寇。象曰：利用御寇，上下顺也。

〔串讲〕

蒙，昧也，上艮下坎。艮为山为止，坎为水为险，以坎遇艮，山下有险。艮山在外，坎水在内，水乃必行之物，遇山而止，莫之所去，乃蒙之象。内既险陷不安，外又行之不去，莫之所之，此亦昏蒙之象。《序卦传》说："屯者物之始生，物生必蒙。"凡人幼小，皆蒙昧未明，蒙所以次于屯。屯之建侯，有君道焉，蒙之养正，有师道焉，因天地既位，君师乃立，这就是要按乾坤屯蒙等次序排列的道理。又《杂卦传》说："屯见而不失其居，蒙杂而著。"屯卦是震下坎上，震动而显，但坎陷而不行，所以虽见而当固守其居，前人谓屯以事功言，才有余而遇不足，这就是见而不失其居的原因。尽管就其才能，可以建功立业，但遭遇险阻，生不逢辰，则难以实现，故当养晦以俟时，善于应付恶劣环境，等待时机，所谓"时势造英雄"。坎蒙昧为杂善，艮光明为著，蒙杂而著，即言其卦象以阴阳初交故杂，交则成文，文明而显著。因蒙以学问言，质不足而学有余，尽管其学识渊博，但没有地位，其学术是不能得以传播的，必借师长的声望和帮助，才能昭著于时，故曰宜亲师以取益。所谓"祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言"，这就是"托古改制"的思想，如西方国家言必称上帝，阿拉伯民族言必称真主，中国古代言必本圣人，都是为了加强它学说的说服力。若鼓吹的学说发生偏差时，又能留有余地，或推天帝的惩罚，或推吾人领会之错误。

"蒙，亨，……利贞"一段，以我指九二，言教育者；蒙指六五。言教之道，必如九二以刚居中，才能与六五阴阳相应，发人之蒙，使由蒙昧而亨通。古以礼无往教，不能我往求童蒙，必待童蒙求我，其心才能精专，所言才能入耳。蒙者是指对事物不明，但其良知是永远存在的，必候其良知激发而求告乃告之，才能达到教育的目的。陈梦雷说："若求蒙至再三亵渎，彼终不得其正，何利何亨之有乎！"陈按："蒙有九二之发蒙，则不终于蒙，有亨象。二不求五，而五求二，有不求童蒙，童蒙求我之

象。坎一阳而处内卦，初筮所得，初筮告之象。艮一阳止乎上，再三则不告之象。九居二，六居五，似非正矣，然二以刚中为正，五以应二为正，利贞之象。”从陈氏按语中说明，本段乃根据卦象来阐明在教育上的心理学，似非求神问卜之辞。又说：“人皆学为圣人，而圣学不外于养正，人惟当蒙之时，因时而告，则有以养之使正，即为作圣之功，甚言蒙之不可不养，而养之必以时，乃亨也。”其象以山下出泉为蒙，泉之既出，势必流行，人必如坎卦中爻之刚正，虽遇险阻必果决其行。水源在山，人必如艮体之静止，涵蓄深沉，以养育其德。

初六，指下民之蒙，若启发其蒙，必刑罚立而后教化行。刑人，以人执刑，桎梏，刑具，在足曰桎，在手曰梏。用说桎梏则往吝，言毁折桎梏，有如舍法以往教，人必玩忽而难以教化。来之德说：“若舍脱其刑人，和悦以往教之，蒙岂能发哉，吝之道也。”

九二，包蒙，有包容其初之蒙之象，结合人事，则有教化在宽的意思。因九二秉阳刚之体，为内卦之主，统治群阴，当发蒙之任。由于刚而得中，以德化为主，就好像新纳之妇，有和谐之吉，承考之子，有克家之贤。本卦六五位尊，有父之象，九二居下位而能任上事，又为子克家之象。陈梦雷说：“时解谓大臣能敷教以宽，以无负君之委任，善教之良臣，犹克家之肖子也。”可引伸为：如果得到上级信任，就可以展布才能，采取宽舒政策，帮助搞好工作。

六三，勿用取女，何以不能同这种女子结为婚姻呢？因六三之位不中正，此女阴柔，见有金之夫，则舍其正应之夫而从之，如此婚姻，有何利益。故曰：“见金夫，不有躬，无攸利。”引伸到人事，见利忘义的人，不可交往，若就蒙卦而言，此必利令智昏之辈，自暴自弃，不堪教诲，故言勿用以拒之。

六四，困蒙，因上下皆阴爻，欲从九二则隔三，欲从上九则隔五，又无正应之爻，独远于阳。结合人事，为困于蒙昧，不能

开明，本身气质既差，思想锢蔽又甚，这个信息所得到的是一个羞吝的结果。知此为蒙无自发，而困于蒙之象，乃能尊师取友，困而学之，则不致终困于蒙昧。作为领导者来说，知此地位，不能接近贤明之人，又无正应的贤明之人以为辅佐，则当设法摆脱困境，礼贤下士，则不致于终身困于蒙昧的状态中了。

六五，，童蒙吉。本卦上艮有童蒙象，而中爻为坤，五变为巽。结合人事，以童年居于尊位，童蒙指赤子之心，纯一未发，能专心依赖贤者之辅佐，但非幼稚无知。因六五以柔中居尊，下应九二，君师于臣下，有童蒙求我之象。前人认为，可作幼主任贤，领导者能知人善任，如成王能任用周公、召公以治理国家，则为吉利之征兆。来之德说："中爻为顺，变爻为巽，仰承亲比上九者，顺也，俯应听从九二者，巽也，……所以吉。"陈梦雷说："顺以爻之柔言之，舍己从人顺也；巽以志之应言之，降志下求巽也。"

上九，刚爻居上，体艮为手，有击蒙之象；艮止于上，不利为寇之象，因坎称寇，上逆乘阳，故不利为寇；艮为山，居高临下，故利于御寇，此言启蒙之人，对下的蒙昧之人，沦为寇盗，再三纵欲忘身，近于再三渎者，渎则不告，必治蒙以猛，使蒙昧者知之，若不痛改前非，定有击杀之凶。但对上之治蒙者而言，则不能一概诛杀，唯御寇而止其乱，哀矜愚蒙迫使其悔过自新为止，故曰"利御寇。"所谓"敷教在宽，非徒取于击者。"

全卦讲师道启蒙之义，初六阴爻，材质阴柔卑下，故言发蒙之道，先痛惩而使其敬畏，然后宽限以待其自新。九二包蒙，刚而能有所包容，不致过暴故吉。六三见利忘义不得言蒙。六四困蒙所以吝。六五童蒙巽顺所以吉。上九击蒙，点明但利于御寇，不能杀伤太多，施用暴政酷刑。古人立象以尽意，不定专为一事而立言，凡治已教人，应事接物，皆可领悟它的意义推而广之。

第五节　需

〔原文〕

坎乾
上下需，有孚，光亨，贞吉。利涉天川，彖曰：需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不困穷也；需有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也；利涉大川，往有功也。象曰：云上于天，需，君子以饮食宴乐。初九，需于郊，利用恒，无咎，象曰：需于郊，不犯唯行也，利用恒，无咎。未失常也。九二，需于沙，小有言，终吉。象曰：需于沙，衍在中也，虽小有言，以吉终也。九三，需于泥，致寇至。象曰：需于泥，灾在外也；自我致寇，敬慎不败也，六四，需于血，出于穴。象曰：需于血，顺以听也。九五，需于酒食，贞吉。象曰：酒食贞吉，以中正也。上九，入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。象曰：不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。

〔串讲〕

需从卦象言，下乾上坎，水在天上，必须等待阴阳相交，熏蒸而后成雨。从卦义言，序卦次蒙，蒙乃幼稚之物，必须饮食长养。《序卦传》说："蒙者，物之稚也，物稚不可不养也，故受之以需，需者，饮食之道也。"《杂卦传》从人事上说："需不进也。"因其象乾健坎险，以刚遇险，不能轻易冒进以陷于险，必须相机度势，从容等待。内三爻以见险而不轻进，外三爻以入险而待人同舟共济，皆有"须待"的意思，待时而动，虽陷于险，终必能出于险。至于饮食宴乐之喻，乃居易俟命，涵养待时之象，不是真正要去饮食宴乐。需，有孚，光亨，贞吉者，因其内心诚恳宁静，无好大喜功之念，外则平正通达，能高瞻远瞩，无急于求成之心。但不是临事而惧，见险而止，而是养精蓄锐，待时而发，不往则已，往必有功。

初九，乾为郊，指旷远之地，前有险难，需于此稍待，勿冒险前进，但必利用恒，自始至终，坚守以待。心既不妄动，但也不是知难而退，改变所坚持的正确主张，才能获得成功，否则，必将得咎，这才是处需的常道。

九二，需于沙，因上坎为水，水近则有沙，沙则渐近于险。中爻为兑，兑主口舌，虽处此地位未陷于患难，但一群小人，从旁谤议，然言语之伤，只算小灾害，故曰“小有言”。此爻以刚居柔，若其人能以宽宏的气量对待这些问题，故虽遇险，其终必吉。

九三，水涯有泥，泥逼于水，坎为水，为寇，有将陷于险，近于盗贼之象。而且九三的位置过刚而不中，类似才位俱显，虽祸不自作，但外卦为坎，嫉贤妒能者，必将加害，有自我致寇之象，如果能乾乾惕若，谦虚谨慎，犹可立于不败之地，假设自己所处地位似本爻逼近于险的，则可以思考如何善于应付这种局面。

六四，内卦三阳，以见险而不轻进为需，外卦已入于险，必待人共进为需。坎为血卦，故曰“需于血”；坎为陷，故有穴象；坎为耳，故有听象。六四已入于坎险之境，然与初九相应，又能柔以顺听乎初，得初九乾刚至健之助，知其险而不冒险以进，故能出自穴外，虽险而终能脱其危险。来之得说：“顺听乎初，故入险不险。”

九五，坎为水，酒之象；中爻兑，为食象。本爻有云上于天，物资雨泽，需于酒食，言人亦借酒食以为养。喻九五居中得正，为需之主，以一阳从二阴之间，以待三阳同德之援，有如人君位于中正之天位，优游和平，不多事以自扰，无为而治，相安于日用饮食之常，故吉。孔颖达说：“五为卦主需，二变为食，上需于下，下应于上，二升居五，得正故吉也。”

上九，坎为穴，中爻变巽，有入于穴之象，此升极而降之象。上九居险之极，因入穴穷困，望人救援，幸而下应九三，三乃

人位，故曰人来。三人，指下面三阳，我为主，应为客，阳气本升，不待召而自至，故曰“不速之客三人来”。上九应人位，但地位之二阳亦随之而来，虽不当位，但于忧患之时，当有权变，敬之以求其助，乃能脱离险境，故曰终吉。由此说明，谦恭下人，争取人心，是处险的唯一方法。陈梦雷说：“敬者，处险之学，敬则无不贞、无不孚矣。”

第六节　讼

〔**原文**〕

乾坎
上下讼，有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。象曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚，窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也；不利涉大川，入于渊也。象曰：天与水违行，讼，君子以作事谋始。初六，不永所事，小有言，终吉。象曰：不永所事，讼不可长也；虽小有言，其辨明也。九二，不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。象曰：不克讼，归逋，窜也；自下讼上，患至掇也。六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。象曰：食旧德，从上吉也。九四，不克讼，复即命，渝安贞，吉。象曰：复即命，渝安贞，不失也。九五，讼，元吉。象曰：讼元吉，以中正也。上九，或锡之鞶带，终朝三褫之。象曰：以讼受服，亦不足敬也。

〔**串讲**〕

讼为让之反，有争辩的意思。郑元说：“讼犹争也。”讼卦次需，序卦传言饮食必有讼，因饮食男女，人之大欲存焉，有欲则争，故引起诉讼。以卦象言，下坎上乾，天运乎上，水流乎下，其行相违，所以成讼。以卦德言，上以刚凌下，下以险伺上，刚险相接故讼。以二人言，己险而彼健，阴险与刚健（凶暴）相持，皆欲求胜，必讼；以一人言，内阴险而外凶暴，必好

滋生事端而讼人。由此可见，既有所需，必有所争，讼之事就产生了，讼卦所以次需。《杂卦传》说："讼不亲也。"即言乾天与坎水违行，故彼此不能相亲。

讼非美事，若能孚、能窒、能惕、能中，必不与人争讼。孚者，心诚实而不诈伪；窒者，窒塞而能含忍；惕者，警惕而恐取罪于人；中者，处事平正而不过头。当然理直受诬，有冤不白亦必讼，但谋事的大人君子，不在于听讼之时，而在于未讼之先而止之，消患于无形，乃为上乘，故曰"君子以作事谋始"。但可已则已，不可终极其讼以取凶，故曰"终凶"。古人欲人无讼，所以不言元亨贞，言有吉有凶，有利有不利，利见中正之大人以取直，不可冒险以求胜，尚者主也，言九五主中正，所以能辨人是非。又中爻为巽木下坎水，本可涉大川，但乾之三爻阳刚在上，阳实阴虚，似片木之舟遇巽风，必将陷入深渊，此同冒险兴讼，必陷其身之象相同，故曰"不利涉大川，入于渊也 。"

初六，才柔在下，不能求终其诉讼之事，因好讼者刚之故。但本人于事小有言语之辨，然温柔和平，辩明即止，自能释人之怨忿。有事不永则易收，有言而小则易释，所以终吉。

九二，阳刚之爻本欲讼，但上为九五，阳刚居尊，势不可敌，敌不克其讼而还。克，胜也，不敢以下胜上，退处卑小，以免灾祸。归而逋，言其退后一步自然宽；其邑人三百户，言其卑小。所以能免灾祸者，言退避之邑很小，已无争胜之力，若为大邑，犹有据守之疑，故无眚，眚（音省），灾祸之意。此爻以刚居柔，变坎为坤，故无咎 。如文王之囚羑里，本无一毫之错，但不辩不争，因自下讼上，义乖势屈，如与相讼，将自取灭亡之祸，故曰"自下讼上，患自掇也。"

六三，中爻巽综兑口，有食之象，乃吞声不言之意。食旧德，言人与人争，必怀恨其人往日之恶感，藏蓄胸中。但六三与上九相对，上九刚猛，常相侵凌，虽正亦不免危厉，故曰贞厉。作为个人修养，对恃强之人，含忍而不与计较，并与之友好，可

使终身不为己害，故曰终吉。但从王事，遇刚强横暴之国，亦柔顺有余，刚果不足，则无成。如宋高宗、秦桧之于敌国，忍其侵凌，俯首称臣，阴柔自卑，亦如第二次大战之绥靖政策，则不仅不能安抚，而且以失败告终，故曰无成。

九四，刚而不中，故有讼象，以其居于柔位，故有讼而不胜之象。即，就也；命，正理也，复即命就是复就正理。渝，变也；安贞者，安处于正也。复就正理者，言外息其忿争之事，安处于正者，言内去其忿争之心，心变则事正，故吉。这是说处世之人，虽不能见几于谋虑之先，但能改图于有讼之后，能改则不失其正了。古人不严格责难人之有过，而望人审时度势，痛改其过，所谓“过而不改，是谓过也。”本卦二与五讼，四与初讼，皆曰不克，但二以下讼上，不克者势也，二为坎体，其用心本险，只见势之不敌而逃，故无眚而已；四以上讼下，不克者理也，四本乾体，其性至健，本质很好，知理之不可违而毅然改图，故可获吉。

九五，指有德位者而言，不专指人君。阳刚中正，以居尊位，听讼而得其平者，使孚窒冤屈者可称其理，故曰元吉。但前人贵在使无诉讼之事，何以九五独曰元吉，因必须上面有中正听讼之君，下乃有无讼之化。凡讼者有初之不永、三之不成，二四不克，上九终褫，都是有五之中正的原因。来之德说：“中则听不偏，正则断合理，所以利见大人而元吉。”

上九，有刚猛之才，处讼之终，穷极于讼必取祸丧身。鞶（音盘）带，大带，命服的装饰；褫（音耻），夺也、解也。本卦上乾，乾为衣、为圜，乃带之象；中爻为巽，赐服之象；离日居下，终之象；又居三，三之象。上九过刚不中，以讼而得命服，命服当赐有德者，好讼不已，无理而取得，岂能长保，故终一朝而三见褫夺，其象有凶可知，其所得终必失，所以说“以讼受服，不足敬也。”综上所述，全卦以九五为听讼之大人，余五爻皆为讼者，言听讼者当化天下于无讼，讼者欲其有孚惕之心，

不可惹是生非而成讼，这就是讼卦的基本宗旨。

第七节　师

〔原文〕

坤坎
上下师，贞，丈人吉，无咎。彖曰：师，众也；贞，正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉，又何咎矣。象曰：地中有水，师，君子以容民畜众。初六，师出以律，否藏凶。象曰：师出以律，失律凶也。九二，在师中，吉，无咎。王三锡命。象曰：在师中，吉，承天宠也；王三锡命，怀万邦也。六三，师或舆尸，凶。象曰：师或舆尸，大无功也。六四，师左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。六五，田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆师，贞凶。象曰：长子帅师，师以中行也；弟子舆尸，使不当也。上六，大君有命，开国承家，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也；小人勿用，必乱邦也。

〔串讲〕

序卦讼必有众起，故受之以师，因有争端，乃兴师动众，所以师次于讼。又杂卦以师为忧。师卦下坎上坤，地中有水，有聚众兴师之象。内险外顺，险道顺行，有师忧之义。师比二卦皆一阳统众阴，但其义相反，比乐而师忧，比居而师行。聚族而居，居则为比，比则众在内，故一阳在上为主，君父之象；卒旅之行，行则为师，师则众在外，故一阳在下为之统，将帅之象。古以五人为伍，二千五百人为师，故曰师，众也。贞，正也，言师出有名，能以众正，指出师能顺天应人。以此毒天下而民从之，言兴师动众虽劳民伤财，然毒之实所以安之，故人民深愿而悦从之。出师之道在于声张正义，用兵之要则在于择将，若举老成练达之丈人，乃有全师战胜之吉，而无穷兵黩武之咎。否则，不仅

动众无功而反有罪，而且有功而贻患亦有咎。最后并指出“地中有水，师。君子以容民畜众。”地中有水，有包容畜聚之象，揭示了当“寓兵于民”之至理。来之德说：“容保其民者，正所以畜聚其兵也，常时民即兵，变时兵即民，兵不外乎民，即水不外乎地也。”

初六出师之始，贵在纪律严明，失律则凶，因纪律为军队之生命，故曰“否臧凶”，否臧为失律之意。

九二以阳刚在下卦之中，为老成之将，六五相应，为任将之君。在师中，指在师而得其中，盖为将之道，不刚则怯，过刚则猛，必刚柔相济，恩威并重，始能出师讨伐无道，靖内安外。大将手握重兵，最易引起主上猜疑，若无六五任将之君，三锡其命，信任之专，也难有功。主上委任之专，其存心亦在除暴安良，万邦皆宁。

六三众阴在上，有尸象，坎为轮，坤为舆，有舆象，以众多之车载尸以归，乃出师大败之兆。引伸其义，六三阴柔，不中不正，位居大将，才柔志刚，坐误事机，下之九二乃将才，反掣肘不用，必致大败，所以众必拥贤而取代之，所以凶。如宋义为将，坐误事机，项羽起而杀之，即为一明显例证。故曰舆者众也，尸者主也，故有出师大将不主而众人主之，即九二在下不主，六三小人主之，必然取败。王弼说：“以阴处阳，以柔乘刚，进则无应，退无所守，以此用师，宜获舆尸之凶。”

六四居阴得正，有出师自度不能取胜，完师以退之象，故曰“师左次”，左为后，三宿为次，指退舍。恐后人以退为胆怯、为败北，所以解释说：知难而退，兵家之常，故无咎，如士会劝荀林父不渡河之类是也。若知进而不知退，勉力而战，必然失败。泌之战，荀林父不欲战，先縠刚愎自用，不肯听命，以中军强渡济河而战，以致大败，这就是不知难而退之过。

六五，田中有禽害禾，寇盗之象，因上下皆阴为禽，坎为盗。利执言者，有利于兴师执获，声讨其罪。无咎言师出有名。

长子指九二之丈人，使帅师以征；弟子指三四之小人，用以监军，此必取舆尸之败。六五之主过于阴柔，不知任将在审慎与专一，若任长子而使弟子参与其权，任君子而使小人参与其权，出师名义虽正，必有覆败之辱，故曰“弟子舆尸，使不当也。”陈梦雷说：“长子所以可帅师者，以刚中之德行之也，弟子非不可使，使参长子之权，则不当矣。众之生死，国之存亡，在君之使，可不审哉！”宋时庞茂荐狄青为大将，征侬智高，建议皇上勿设监军，必能成功，后果然大获全胜。由此可见，所任不得其人，虽贞亦凶，故本爻既许以无咎，又戒以任长子而使众弟子参之，必有舆尸之败。

上六行师之终，论功行赏之时，坤为土，有开国承家之象；阴爻重叠，有小人之象；若上六之阴爻变为阳爻，则坤变为艮，艮为止，小人勿用则吉。师旅之兴，效劳之人，其才不一，不必皆正人君子，若论功行赏，则君子小人皆在所录，但小人只可给予名利，不可委以政权。所以大君赐命于行师之始，专任丈人，志在绥怀万邦，有命于行师之终，不用小人，惟恐小人乱邦，挟功倚势，毒害人民，故曰“小人勿用，必乱邦也。”

全卦论用师之道最详，出师不仅要为了声张正义，尤贵于要择将才而专用之，不使小人参与权谋。师之出行必纪律严明，而后可以克敌制胜；若敌强我弱，则当知难而退，今所谓战略转移，宁为六四之左次，勿为六三之舆尸。前者乃御将之道，后者为为将之才。最终言治国之道，虽在论功行赏之时，亦必分别对待，小人有功，可给以厚禄，不可委以国家重任，否则将祸国殃民，不可不慎！

第八节　比

〔原文〕

坎坤
上下比，吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。象

曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。象曰：地上有水，比，先王以建万国，亲诸侯。初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。象曰：比之初六，有它吉也。六二，比之自内，贞吉。象曰：比之自内，不自失也。六三，比之匪人。象曰：比之匪人，不亦伤乎？六四，外比之贞，吉。象曰：外比于贤，以从上也。九五，显比。王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。象曰：显比之吉，位中正也；舍逆取顺，失前禽也；邑人不诫，上使中也。上六，比之无首，凶。象曰：比之无首，无所终也。

〔**串讲**〕

比卦坎上坤下，师卦恰相反为坤上坎下。从卦象言，水在地上，二者交合在一起而不可分离，有亲比之状。从爻义论，九五一阳居上，众阴乐而亲附之，故曰“比乐”。结合人事，比卦次师，《序卦传》指出：“师者众也，众必有所比，故受之以比。”因人类既多，必相亲附而后能安，否则争讼不已。本卦九五为君象，有一人抚万邦，阳刚中正为众所归，相亲相辅而相比附，这就是卦义要讲的主要宗旨。

原，再次之义。蒙之刚中在下卦故曰初筮，故能发人之蒙，比之刚中在上卦故曰原筮，言有人来亲比。元者仁也，私不可留，有博爱之德；永者恒也，健而不息，有可信之誉；贞者正也，不偏不倚，有安邦之才，有此三德，故为众所归而无咎。不宁方来，言四方归附者应接不暇，指九五以下之四阴爻相率而来。后夫凶，言一阴爻高亢于九五之上，负固不服，轻慢狂妄，故有一夫后至之凶，如万邦朝禹，而防风氏后至而被杀，此“坐昧先几之兆，必贻后至之诛”也。最后说，凡建万国，亲诸侯，都要有比之德，也就是强调要有一个众望所归的标准，要有个“一而固”之法以治理。

初六，为比卦之始，相比之道，以诚信为本，若以诚信待人，自一念而念念皆诚，自一事而事事皆诚，不断积累，始终不懈，

则有“盈缶”之象。盈，如水流盈满；缶，中空之瓦器。言诚信之心既充，待人接物如一，则如缶之盈满，孚之至极，不但不会有过错，反而会得到很多异想不到的好处，如可通过六四而被推荐于九五。因初六应六四，而以六四为“他”，故曰“有他吉”。

六二，内外卦之分，始见于此爻，以二应五，故曰“比之自内”。之，代词，指九五；自内，言自身涵养有素，道可格君，学可匡时，如伊尹、姜尚怀治世之学，一应成汤之聘，一遇文王之请，终成大业，解除了人民疾苦，故曰“贞吉”。以爻象言，六二柔爻居内卦之中，九五刚爻居外卦之中，既相应又相得，均能信守亲比之道而不移易，无需假借外力而间接亲比，故曰“比之自内，不自失也。”

六三，离五既远，又应于无位之上，失其所比，即言己之不中不正，所交非人。如居非所邻，学非所友，仕非所僚，承乘应皆阴，故有哀伤，所以象辞说：“比之非人，不亦伤乎！”

六四，在上卦之初，亦为外卦，比于九五，则舍正应之阴柔，比于刚明之贤，以柔承刚而相亲比，有如公而亡私，安从其上，故贞吉。

九五，位在正中，心无偏私，故深得亲比之道。下以田猎之事为喻，古礼以围三面而空其前之门，这就是“网开一面”的由来，故曰“王用三驱”。所以要“舍逆取顺”，以向我出围者为逆，以背我入围者为顺，纵之为舍，杀之为取。比之人事，王者未尝不想万国皆在他的绥怀之中，但表示其心光明正大，顺我者抚而亲之，暂时不愿顺我者亦听其自去。去者不追，有“失其前禽”之象；无心取舍而不贪得，身教胜于言教，移风易俗，下面皆受其感化，故有“邑人不诫”而自安本分，不待告诫而自然形成上下亲比之吉。

上六，阴柔居上，无以比下，无以为首而为首，故凶。结合人事，其才不足以高人而为人之首，又不能自谦以后人而失其首，故有后夫之凶。其德不足以为首而强为之，其效则道穷而无

所终，故曰：“比之无首，无所终也。”

师比相综，在师则专论刚柔，在比则专论阴阳。比卦所讲的亲比，就是阴阳的平衡协调，上六对九五不相亲比，就是无阳，无阳则孤阴不长，便失去了阴阳的协调平衡，所以无所终了故凶。

第九节　小畜

〔原文〕

巽乾
上下小畜亨，密云不雨，自我西郊。彖曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也；自我西郊，施未行也。象曰：风行天上，小畜，君子以懿文德。初九，复自道，何其咎，吉。象曰：复自道，其义吉也。九二，牵复吉。象曰：牵复在中，亦不自失也。九三，舆说辐，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。六四，有孚，血去惕出，无咎。象曰：有孚惕出，上合志也。九五，有孚挛如，富以其邻。象曰：有孚挛如，不独富也。上九，既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子贞凶。象曰：既雨既处，德积载也，君子贞凶，有所疑也。

〔串讲〕

小畜，畜有聚合、止畜之义。以聚合言，本卦五刚皆聚合在一柔周围；以止畜言，阳刚好动皆被一柔止住而不离去。阳为大，阴为小，以一柔畜五刚，是以小畜大，以一对万，故名小畜。刚为阳，柔为阴，阴阳相抱而不能独立存在，所以五阴一阳，则以一阳为主，五阳一阴，则以一阴为主。王弼指出：“夫少者，多之所贵也，寡者，众之所宗也。一卦五阳而一阴，则一阴为之主矣，五阴而一阳，则一阳为之主矣。夫阴之所求者，阳也，阳之所求者，阴也。”

物相比附则为畜聚，又相亲而志相畜，小畜所以次比。又小

畜一阴得位而畜众阳，有以寡敌众之象，故曰“小畜寡也。”以一阴得位，上下五阳悦之，皆为所畜，但以小畜大，以阴畜阴，以柔克刚，只能以德安之，不能以力止之。其卦内健外巽，以乾阳在上之物而居巽下，其志得行，有可亨之道，但未可大有所为，故前人以危词示戒。

卦象为风行天上，有气无质，号令虽布，但不能泽施为雨，因五阳之气太盛，一阴之气畜之不固，不能郁蒸成雨，所以散而为风，故曰“密云不雨，自我西郊”。即言西风将云吹往东方，云往东，一场空，这就是卦象云气虽密，但遇巽风吹拂，自西而东，阴虽倡而阳未和，所以不能成雨。结合人事，懿，美也；文德，指威仪之容。言小畜一卦，内健而能胜其私，外巽而能见事详审，但只文章才艺之末而已，如唐宋八大家之流，未能厚积远施，治理天下。陈梦雷说：“或以臣畜君，则臣道虽盛，未能得君以施其泽；或以小人畜君子，则虽受其拘縻，而守道不为所困；或以应事，则大事未有所成，而为小事所阻，不可执一以论也。”

初九，复自道之“复”，有归还本位之义。言初九为六四之应，阳欲上进而为阴所畜止之象。结合人事，君子虽受小人所畜，虽受其拘縻，如孔子被季恒子召去而拘于其都城，但预知坚守其道有“何其咎”之吉。又君子不借小人之力以进取，自守其正，不为所畜，如严子陵之于汉帝而归隐垂钓。来之德注：复，归还之义；自者，由也；道者，以正道也；何其咎，见其本无咎也。

九二，王注、陈传以二五为牵复，本义以连初为牵复，应从本义，象辞有“亦”字可证，来知德说：“亦者，承初爻之辞。”但初九是自觉返归畜止之道无须勉强，而九二是受到六四牵制才返归中位的，亦不失畜止之道，所以得吉。陈梦雷说：“初复自道，故不失已，二有刚中之德，亦可同道，不至自失也。”

九三接近六四，阴阳相悦而苟合，因这两爻本非正应，有如

夫妻，妻居其外，夫反在内，三反见制于四，为其所畜，不能正室，所以反目，为凶。来知德注："室者，闺门也；正者，男正乎外，女正乎内也。""反目者，反转其目，不相对视也。"陈梦雷注："坤为舆，取其能载，然乾亦可为舆，取其健行。如震为龙，乾亦为龙。"辐作輹。（《释文》引马注）云："輹，车下缚也。"即缚车身与车轴使之相联之绳，有如纽带。若车脱辐，在人事有如协作之人反失去相结合纽带，彼此乖戾，则不能成事，也如夫妻反目不能成家之义。

六四为小畜主爻，以一柔而畜众刚，本应有伤害和忧惧，但柔顺得正，又以诚信感人，乃有孚之象，因此上合九五之志，得其所助，故能血去惕出而无咎。来之德说："盖畜有二义，畜之不善者，小人而羁縻君子是也，畜之善者，此爻是也。"陈梦雷说："坎为血，又为加忧，四互五为离，离，坎之反，有血去惕出之象。血去身可无伤，惕出心可无忧，得以无咎矣。"也就是说，六四以诚信与九五互相亲比，互相信任，借助九五之力使下之三阳信服，从而消除了身心之虑，而不致发生过咎，故曰"有孚惕出，上合志也。"

九五，居上卦巽之中，巽为绳，有挛象，乃相连之意；巽又近利市三倍，有富象；以其邻者，乃国家为邪党所厄，君子为小人所困，上之九五，必联合同心同德之六四以相济，推其富以助六四之一柔，而畜止下之三刚，防患之危，以免于无咎，这就左右了整个形势，故曰"有孚挛如，不独富也"。

上九，言阴柔之畜积已与阳刚达到均衡，往昔之不雨，今则既雨，往昔阳气不上升与阴气相处，今则既处，此崇尚阴德，积渐而满，阴盛必然抗阳，故凶。妇虽贞亦厉，言非正位而作非分之事，有如挟天子以令诸侯，虽所为之事皆正，但仍不可，如恒公为霸主之类，后人皆贬之。君子征凶，乃戒阴气太盛，有如本爻近君之阴，可依恃君位以困君子于危厄之境，不可失道以妄自揭其罪恶而轻进，秦桧害岳飞就是最昭著的先例，又慈禧之杀八

大臣，皆阴疑于阳必战，妇厉阴，终疑阳之进而畜之，故征凶。但畜之也不尽为欲加害此人，也有将畜而引用，如季恒子之于孔子，曹操之于徐庶，蔡京之于杨龟山等，只不过用牢笼之计拘縻其身而已。

第十节　履

〔原文〕

乾兑
上下履虎尾，不咥人，亨。彖曰：履，柔履刚也，说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。象曰：上天下泽，履，君子以辨上下，定民志。初九，素履往，无咎。象曰：素履之往，独行愿也。九二，履道坦坦，幽人贞吉。象曰：幽人贞吉，中不自乱也。六三，眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人为于大君。象曰：眇能视，不足以有明也；跛能履，不足以与行也；咥人之凶，位不当也；武人为于大君，志刚也。九四，履虎尾，愬愬终吉。象曰：愬愬终吉，志行也。九五，夬履贞厉，象曰：夬履贞厉，位正当也。上九，视履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有庆也。

〔串讲〕

履卦上乾下兑，天尊于上，泽卑于下，乃履之象。《序卦传》说："物畜然后有礼，故受之以履，履者礼也。"如万物畜聚于此，则有大小之别，高下之等，美恶之差，其举止行动必须以礼，才能维持和谐。所以《杂卦传》说："小畜寡也，履不处也。"即言小畜为止而履为行，若人之举止行为能和悦庄重，以阳刚之位而行谦柔之道，必亨而吉。

本卦以乾刚强有虎象，兑和柔以近之，虽踩其虎尾也不致被虎咬伤。来知德注："咥者，齿也。"即咬伤之意。言人的处事，多近危机，若不能以柔应刚，谦以自处，则难以免祸。陈梦雷

说：“此以卦德释彖词也，以兑说应乎乾刚，则和而不激，顺而不拂，可以亨矣。”

刚中正，履帝位以下句，则专就九五一爻为例，推广其义，言履之道当用柔，九五阳刚中正而践履帝位，也不能用刚，即“履帝位而不疚”之意，乃能亨通，对其他五爻就不言而喻了。总之，六爻以刚履柔者吉，柔履刚者凶。

象辞更以天比在上位之人，以泽比在下位之人，都应各安其分，在其分内决定自己的奋斗目标。如领导者各执其政，为民众谋福利，士农工商各勤其业，不作非分之想，这样社会才能安定，国家才能兴旺发达，故曰“上天下泽，履，君子以辨上下，定民志。”

初九，以刚居阳位，本应有咎，但处于初位，有素履而行，纯洁无私之德。虽欲行又受九四阳刚之阻，故处下位，仍能安贫若素，不变所守，不与同流合污。如舜之饭糗茹草，若将终身，颜回陋巷不改其乐之类，虽未有利益，也没有过错。来知德释象辞说：“独，有人所不行而己独行之意，愿，即中庸不愿乎外之愿，言初九素位而行己之所愿，而不愿乎其外也。”即安贫若素，循分自守，不轻举妄动以取咎之意。

九二，履道坦坦，幽人贞吉之断，因本爻以刚居中，有道路之象；以刚居柔，有坦途之象；但九二与九五不相应，在下无应，则为幽独之象。幽独之贤，多清高以惊世骇俗，此则坦率恬静，不索隐行怪，同时也不受外界干扰，而改变他的正确行为和主张，故曰惟贞乃吉，即能坚持而不自乱，以礼来严于律己，乃能得到好的结果。本卦二五皆刚，二贞吉而五贞厉者，因二以刚居柔，五以刚居刚之故。

六三，其位不中不正，其性柔而用刚，本无才德而自用自专，不能明而强以为明，不能行而强以为行，爻辞对此种情况，根据卦象作了两个形象比喻：其一，六三处上卦乾体之下，下卦兑体之上，正当虎尾兑口之地，不能不被咬伤。其二，六三以一

阴欲统五阳，才德不称，仅以强暴之力为制，岂能长久，故有用武之人欲为大君，强暴之夫欲践至尊之位，只徒自亡其身而已。故曰“武人为于大君，志刚也”，皆凶厉不吉之象。

九四，履虎尾，愬愬终吉。愬愬，戒惧之貌。本爻不中不正，履九五之刚，但能以刚居柔，谦恭戒慎，虽履虎尾，终必得吉，不以六三以柔居刚，而有咥人之凶。初九曰独行远君，此则曰志行近君，指出若能以柔顺事刚决之君，则能行其志以安天下。又二得中而四不得中，所以二有坦坦之安，四有愬愬之危，盖危者始平，为易道之原意。来知德说：“三以柔暗之才，而其志刚猛，所以触祸，四以刚明之才，而其志恐惧，所以免祸，天下之理，原是如此，不独象故然也。”

九五，夬履，贞厉，因夬与履皆乾兑二卦上下相易，夬履，即履而当夬位，刚中而履帝位，有可夬之资，挟可夬之势，而下又以兑说应之，君骄臣谄，凡是必行，无所顾忌。所以九五的敝病就在于独断专行，有所恃而不恐，故曰贞厉，言如此坚持下去，必有严重危险。如桀纣为君，言行果决，主观武断，听不得反面意见，必有凶厉之灾。程颐说：“古之圣人，居天下之尊，明足以照，刚足以决，势足以专，然未尝不尽天下之议，虽刍荛之微必取，乃其所以为圣也。”如邹忌讽齐王纳谏，魏征有“以人为鉴”之议。

上九，视履与素履、夬履同例，回视详审己之所为皆善则祥。如合于天理之节文，人事之仪则，来氏以周旋中规，合于天理之常，折旋中矩，合于人事之宜为解，甚为精当。本爻居全卦之终，人事难于有终，言此能且诚且信，坚持至终，故得元吉之庆。

履卦有践履执礼，言人之行为举止，不能逾越于礼。九二、九四、上九三爻皆以刚爻用柔而吉；初六、六三、九五则以不能用柔为厉。由此可悟人们履世之吉凶，必危而能亨，乃见所履之善，刚而居柔，乃获所履之吉了。

第十一节　泰

〔原文〕

坤乾
上下泰，小往大来，吉，亨。彖曰：泰，小往大来，吉、亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。象曰：天地交，泰，后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。初九，拔茅茹以其汇，征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。九二，包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。九三，无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。象曰：无往不复，天地际也。六四，翩翩，不富以其邻，不戒以孚。象曰：翩翩不富，皆失实也；不戒以孚，中心愿也。六五，帝乙归妹，以祉元吉。象曰：以祉元吉，中以行愿也。上六，城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。象曰：城复于隍，其命乱也。

〔串讲〕

泰者通也，泰卦上坤下乾，曰地天泰。泰次于履，序卦以履而泰，然后安，行为得当，乃得安舒。小谓阴，大谓阳；由内而外曰往，由外而内曰来。小往大来者，言坤本在下之物，自下而上，故曰往；乾本在上之物，自外而内，故曰来。由于来者当时，故曰吉亨。

从理言之，天地之形体不可交，但其气可交，交则万物化生，故曰“天地交而万物通也。”上级和下级的地位不可交换，但其心可交换，交则上下同心，故曰“上下交则其志同也。”言其气则分阴阳，言其德则有健顺，这是自然界小往大来之象；言其类则曰君子小人，这是人事的小往大来。又以内往释往来，阴阳健顺，君子小人释大小。

从其象言，天地交泰当保其泰，社会安定当保其安定，其法以中和为善。首当制其太过，补其不及，如气化流行，当分春夏秋冬，地形广邈，当定东西南北，这就是“财成”之义，财通裁，即当裁制其太过不及，以成天地之道。次当辅相天地之宜，赞助其不及，如春生秋杀，时运之自然，高黍下稻，地势之所宜，但能帮助它春耕秋敛，高燥下湿，以顺其生长，这也是从不同方面来扶植国计民生，使如泰卦之通，取得实际效用，故曰“以左右民”。来知德注：“左右者，扶植之意，扶植以遂其生，俾其亦如天地之通泰也。”不仅保自然之泰不易，而且保社会之泰也难。陈梦雷说：“泰以中为善，故二为辅泰之臣，五为保泰之君，皆得吉占。初为君子进用之始，四则过中欲否之时矣，三为消长之会，犹可有为，上则极盛而衰，不免于吝矣。自有天地人物以来，蒙以教之，需以养之，讼以平之，师以卫之，比以附之，畜以聚之，履以辨之，而后得泰，乃过中而否之几伏矣。甚矣，致泰之难，保泰之不易，虽曰天数，不可无人事也。”

初九，变巽为阴木，有草茅之象；茹为根，初爻在下，有根之象；汇，同根相连之意。言拔一株茅草，则根茹牵连，同类而起。征，有仕进之意。因泰卦六爻，三柔三刚，皆相对应，有如拔一茅而根茹相连，在人事上，由于三阳同体，所以有才干者相互推荐，同德以升。但其志在天下，不为一身，故当泰之时，仕而上进而得吉，故曰“拔茅征吉，志在外也。”

九二喻保泰之臣，崇尚中和之道：第一，有包荒之德，能包容荒秽，包容小人，如包容初爻迩近之朋，并使君子小人各得其所。第二，有冯河之勇，不遗弃遐方之君，与亲近者自成朋党。第三，能尚于中行，远人在所怀，居中不倚，近者也无可昵，刚柔相济，无偏无党，能果断地舍相比溺爱之朋，而尚往以事中德之君，以共济其泰，此上下交而其志同，乃可成就光大之事业，故曰“包荒，得尚于中行，以光大也。”

九三，正处天地交会之际，泰极否来之时，从自然之象论，

有平就有险，有往就有还，就人事而论，天下大势，分久必合，合久必分，治久必乱，乱九必治。否泰为互体，泰极则否来，否极则泰来，否泰相因，不可不审。来知德说："今三阳既盛，正将陂将复之时矣，故必艰贞而守正，庶可保泰而无咎。若或不忧此理之可信，不能艰贞以保之，是自食尽所有之福禄矣，可畏之甚也。"

六四，翩翩，飞貌。言六四一阴既动，则六五、上六二阴翩然群飞而下，不待倚之以富而其邻从之，不待戒之以令而其类信之，此小人利害相同而合谋，自上而下，所以复之易也。阳之升曰拔茅，自下而上，升之难也，当此阴气盛欲伤正之势，恐不容于君子，君子处此地位，得此信息，应当有所戒备，防其泰极否来。

六五，程传言帝乙始王姬下嫁之礼，帝乙归妹，言以帝女下嫁保泰之臣。祉者福也，此言六五下应九二，以柔中之君，下任刚明之臣，可以保泰获福，所以元吉。中行愿，即上下交而其志同之意，因王姬下嫁，则已经见于行动，故曰行愿，其中正之德而得行于世，则可享太平之福，泰之愿便实现了，故曰元吉。

上六，城复于隍，言积土成城，今城被倾倒，城上之土复返原地，有如积累治世之道而得安泰，今处泰卦之终，不修治国之道，此人心离散，泰极否来之时。不用师，自邑告命者，言不能以武力平复，因人心已乱，若再劳民伤财，则局势就不可收拾了。只可穷守于都城，下罪己诏，还可收拾人心，但不能安定国家未危之先，而罪己下诏于既危之后，虽然挽回局势，亦为羞惭之举，故曰贞吝。故曰"城复于隍，其命乱也。"陈梦雷阐述说："命，政令也，其命先乱，故至于否，不尽关天运也。告命，乃尽人事以治之，非付之不可为也。全卦以小往大来为义，故内三阳属泰，外三阴属否。初为泰运方开，君子并进，二为保泰之臣，三为阴阳消长之会也；四为过中将否之时，五为保泰之君，上则泰极为否之日也。……虽天运有所必然，而人事无时不宜自尽也。"

第十二节　否

〔原文〕

乾坤
上下否之匪人，不利君子，贞，大往小来，彖曰：否之匪人，不利君子，贞，大往小来，则是天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也。象曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。初六，拔茅贞吉，志在君也。六二，包承，小人吉，大人否，亨。象曰：大人否，亨，不乱群也。六三，包羞。象曰：包羞，位不当也。九四，有命无咎，畴离祉。象曰：有命无咎，志行也。九五，休否，大人吉。其亡其亡！系于包桑。象曰：大人之吉，位正当也。上九，倾否，先否后喜。象曰：否终则倾，何可长也。

〔串讲〕

否卦乾上坤下，天地不交，上下隔绝而闭塞之象。否泰两卦完全相反，故《杂卦传》说："否泰反其类也。"否卦次泰，所以《序卦传》又说："物不可以终通，故受之以否。"否之初六，为小人用事之始；六二为小人得志之时；六三小人已有知羞之意；九四否过于中，有将泰之机；九五人君结束否塞不通的局面；上九否极泰来之象。

从天道看，天地不交，则万物之气化不能相通，故为否。从人事论，上下不交，下情不能上诉，上之意图不能下达，有政府也等于无政府，故曰"上下不交，而天下无邦也。"具体说又象小人得势，内怀叵测之心，阴险毒辣，而装得非常正经，无才无德却装得非常果断英明。一伙小人拉帮结派主持事务，而将正人君排斥于外，故曰"否之匪人，不利君子贞。"言此时小人用事，不利于君子，但最终邪不胜正，真理终将战胜强权，故曰

“大往小来。”但君子处此乱世，必收敛其才德而勿外露，以避免小人的嫉妒而遭祸；或者欲用其才德为之效劳，而以名利诱之，如不从也必遭害，若不知其才德，则不会召来威协利用，始可避其灾难，故曰“君子以俭德避难，不可荣以禄。”

初六与泰之初九，皆曰“拔茅茹以其汇”，泰初引三阳爻当行而行，故征吉，否初引三阴爻当止而止，故贞吉。言否卦初以阴遇阳，志在爱君，还未计其私以专树其党羽，大多于得势之后，患得患失之心日胜，争夺权利之心日增，才发展成为坏人的，所以小人君子之分，不外一念之变化而已，一念之善，则发展为君子，一念之差，则发展为小人，皆随其志向而定。

六二象得位之小人，有欲包罗群阳，但能以承顺取之，故曰“包承”，此象于小人为吉，因阴邪得势，又所居中正。但于大人，在小人包围之中，必须安心处否塞之恶劣环境，不能急于求成，若妄意出否以求亨，则必然陷于小人之群，要和而不流，出污泥而不染，身否道亨，乃能不乱其群，不致使阴阳混为一体，

六三柔居刚位，不中不正，欲包群阳，故有包羞之象。喻小人在高位，欲拉君子与之为伍，必取羞辱。但小人有时亦不能无愧于心，尽肆其恶，恶未肆而知羞，故不言凶咎，如董卓之于蔡邕，曹操之于徐庶。

九四以阳居阴，刚居乎柔，正当否过乎中之时。从自然规律看，否极泰来，天之所命；从人事看，其爻位能从九五休否之君，行其济否之志，故不仅在自身不会获得过错，而且还能为同类谋求幸福。

九五，休否，言能休止否塞之境而转向通达之时；其亡其亡，言念念不忘其亡；三四五爻互为巽木，又为绳，有系于苞桑之象，以国家之大，不系于磐石之坚，而系于苞桑之柔小，危之甚也，来之德说：“有危如累卵之意。”又一说必常存危亡之心，乃有苞桑之固，即以丛生之桑，其根深固为解。因此爻言虽有德有位，又有休否之功，但不能自恃乃吉。《周易·系辞传》

说：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故，君子安而不亡危，存而不忘亡，治而不亡乱，是以身安而国家可保也，易曰：其亡其亡，系于苞桑。

上九，倾否，即颠倒其否，有否极泰来，转变于顷刻之际。上九以阳刚之才，居否之终，能倾复其时代之否塞，故不曰否倾，而曰倾否，强调变化之机不重在天命，而贵在人事，必先有危亡之惧，乃终得倾否之喜也。此言天下无终否之时，故曰“否终则倾，何可长也。”

第十三节　同人

〔**原文**〕

乾离
上下同人于野，亨，利涉大川，利君子，贞。彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也，唯君子为能通天下之志。象曰：天与火，同人，君子以类族辨物。初九，同人于门，无咎。象曰：出门同人，又谁咎也。六二，同人于宗，吝。象曰：同人于宗，吝道也。九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。象曰：伏戎于莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。九四，乘其墉，弗克，吉。象曰：乘其墉，义弗克也；其吉，则困而反则也。九五，同人先号咷而后笑，大师克相遇。象曰：同人之先，以中直也，大师相遇，言相克也。上九，同人于郊，无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

〔**串讲**〕

同人，乾上离下，天在上而火炎上，其性相同；乾之九五为君，六二一阴居下卦之中为人之位，二五以中正相应，其德相同；一阴而五阳欲同，其情相同。以天同人，以君同民，以上下之心相同，故能相亲，故《杂卦传》说：“同人亲也。”又天地

不交为否，上下相同为同人，凡事既否塞不通，必与人同心协力，大公至正，乃能通其否塞，故《序卦传》说："物不可终否，故受之以同人。"

六二中正，内无人欲之私，可与人同，此内文明而能察其理者；六二阴柔，不能济险，必外应乎乾，得刚健之助，乃外合天德，能利涉大川，以济险难，此外刚健乃能勇于义者。大公至正，人心所共同拥护，所以君子得此人心之共同追求者，所以能与人同，故曰天下之志已在吾心，故利君子之贞也。

象辞总结说："天与火，同人，君子以类族辨物。"类族，言天生万物，各族殊分，法乾之无私，于殊分之族中，而类聚其所同，此于"异中求同"；辨物，言火之所及，凡物必照，法离之普照，而辨析其义，此又于"同中求异"也。来之德说："类族者，于其族而类之，辨物者，于其物而辨之，如是则同轨同伦，道德可一，风俗可同，亦如天与火不同而同矣。"

初九，同人于门，无咎。门，指门外，故曰"出门同人"，既非门内之家人，亦非于野之苟合。因初九刚正居下，内无私主，上无系应，无偏无党，所同者广，不是为了私意去求同，又有谁可以去责难呢，故曰"又谁咎也。"

六二，同人于宗，吝。王弼训宗为主，过主则否。同人全卦取大同之义，六二中正，上应九五，本应得吉，反吝者，则言同人之道，在于大公，六二若专应九五，而排斥初九、九三、九四、上九，则与卦义相违，贪溺一阳之私，而弃众阳在外，则本以相应为善，反以过于私嘿，狭而不公而得吝，此可以作为阿党营私者之戒。

九三，刚而不中，欲与二合作，但二正应于五，又恐五之进攻，故伏兵于草莽以防九五，三在五之下，故曰"伏"；"戒"指兵戒，"草"言草莽。升其高陵，是想窥测二的动静，三在二之上，故曰"升"。九三虽欲敌五而攘二，但以理言，三非二之正应，理不直，以势言，五居尊位在三之上，势不敌，故三年之久

不敢轻举妄动，困于理势俱屈，所以始终不敢进行。

九四，质刚而位柔，欲与六二合同，但九三为之阻隔，故曰“墉”，墉，指中空外围之城。四在三之上，以上凌下，故曰“乘”。来之德说：“三四皆争夺，非同人矣，故不言同人。三恶五之亲二，故有犯上之心，四恶二之比三，故有凌下之志。”由此可见，四之乘指三。四刚强本欲攻二，但质柔能“困而反则”，因困于义理，志欲攻而终未进攻，因认识到不合义理，反躬自省处事不能离开准则，由于能困而知改故吉。

九五和六二本为正应，因一刚一柔，皆居中位，但为三四强暴所隔，不得结其同心，悲伤怨忿，故有“先号咷”之象。当此之时，为君者当兴大兵以扫除凶暴，乃能取信于天下，而与天下之民同心同德，故曰“而后笑”。可见卦象是从爻位来取义的了。本爻是从人的行为来了解信息，“同人先号咷而后笑”，比喻人之相处，开始互不了解，彼此猜疑，不能真诚合作，这就是“先号咷”之象。在这种互不了解的情况下，只要与人为善，始虽相互怀疑，不能信任，但经过一段时间的了解，消除了隔阂，就会亲密无间，取得“而后笑”的效果的。从信息表明，这种始同终异的转机，就在于出处默语，都对人真诚，自能感动对方，取得“二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰”的良好结果的。

上九，同人于郊，无悔。国外为郊，郊外为野，以卦之全体而言，则曰“同人于野，亨”，野取旷远，乃大众往来之道，无人不同，彼此求同心切，故亨通；郊取荒僻，指郭外无人之处，则无人与同，因二专应五，三四又争二，上九便不能与六二相和同了。虽无人与同，行其志于天下，但也无争于人，故人亦喜，故不会招来灾祸，故无悔。

同人一卦的主要宗旨，皆要求“大道之行，天下为公”，所以六爻之义，皆不及全彖之德，欲通天下之志，与天下之人同心同德者，非大公至正不行。陈梦雷说：“盖论全卦，以五阳同一

阴，又二五皆中正，故有旷远无私之象。若有一爻论，则所应既专，在我有私暱之嫌，在人有忿争之事矣。故二吝而五不免于号咷，三四皆争，上以远而志不遂，初亦以比二而仅免于咎。”

第十四节　大有

〔原文〕

离乾上下大有，元享。彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元享。象曰：火在天上，大有，君子以遏恶扬善，顺天休命。初九，无交害，匪咎，艰则无咎。象曰：大有初九，无交害也。九二，大车以载，有攸往，无咎。象曰：大车以载，积中不败也。九三，公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。九四，匪其彭，无咎。象曰：匪其彭无咎，明辨析也。六五，厥孚交如，威如，吉。象曰：厥孚交如，信以发志也，威如之吉，易而无备也。上九，自天祐之，吉无不利。象曰：大有上吉，自天祐也。

〔串讲〕

大有离上乾下，火在天上，万物毕照，所照皆其所有，故有盛大丰有之象。六五一阴居尊，众阳并从，易以阳为大，大之一切皆为所有，故曰大有。序卦传说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”众望所归，所有乃大，所以大有次同人。杂卦传也说：“大有众也。”小畜也一阴五阳，但阴居四位低，欲统诸阳，其势逆，故曰小；大有阴居五位尊，其势顺，故曰大。此柔居尊而为上下所应，有内刚健而外文明之德，自可大亨，这就是全彖大旨，故曰“元亨”，言诸爻皆为六五所有，在人事上有治世极盛之象。来知德说：“内刚健则克胜其私，自诚而明矣；外文明则灼见其理，自明而诚矣。”“天之道，不外时而已，应天时行，如天命有德，天讨有罪，皆应天而用之是也。乾为天，因应乾，故发此句。”“刚健文明德之体，应天时行德之用，有是

德之体用，则能享其大有矣，是以元亨。”陈梦雷说：“天之道不外时而已，宪天出治，顺时而行，是以大亨也。”由于火在天上，善恶毕照，天命本性，去恶扬善，所以顺天命就是对恶之尚未昭著者，使之杜绝而不复作，善之隐而未显者，显扬之，使人乐于行善，在上则用以治理国家，在下则用以为人处事，则可以得大有之亨。

初九，从卦性看，离为火，乾为金，火必克金，故有害。从卦象看，离为戈兵，戈兵在前，有恶人伤害之象。从人事看，初爻居于下位，如普通的人而享大有之富，家肥屋润，必遭嫉妒者之害。但“未交害”，因初爻去离卦的境地尚远，还未直接发生利害冲突，也可能不会遭受其害，只有自知其处境艰难，居安思危，才能无咎，否则，必有骄盈之失。

九二，以刚爻居柔位，得下体之中，为六五正应。乾阳上行之物，有大车载重以行之象，因柔则虚足以承受，刚则健足以远行，如是而有所往，则可以任重致远而不败坏。此喻大车材料的质量很好，承载的东西又不过多，当然走远路也不会败坏。结合人事，有如承担领导交与重任的人，处此大有之时，自己又才德兼优，能存中道于心，处事不偏不倚，为人不卑不亢，又得上之六五心心相应，如此必能共成大业，立于不败之地，所谓“共济大有之太平矣。”

九三，三为三公，故以三为公位；五谓天子，四指小人。九二中德，只曰大车以载，不言亨于天子，九三反言亨于天子，是因为九三居下卦之上，阳刚居正，不以大有自私，才刚志刚，所以欲出而有为，用亨于天子，共保六五大有之治也。但九三当离乾二卦交会之际，必然金受火制，因九四在前，离为戈兵，九四必持戈兵阻而害之。由于小人之阻，所以不能很快得到上面信任，使治安之策，富强之道，不能实现于大有之世。大有与同人相综；同人三四欲同乎二，大有二三欲共济五；大有九四之持戈兵，即同人九三之伏戎；又九三言弗克而有害，九二言攸往而有

利。还有初九之无交害，类似周公，因初远于四，小人难于接近天子；九三之小人害，类似孔子，因三接近四，小人在天子之旁，必遭谮谤之毁。

九四，匪同非，有不之义。彭同旁，有盛大之义。《广雅·释训》说："彭彭旁旁，盛也"。晢（音折），考察明辨之义。《说文》说："晢，昭明也。"九四所处的地位，接近柔中居尊的六五，本身以刚近之，且居四阳之首，率诸阳以近，乃大有极盛之势，偪逼震主，柔中之君必然不安。但九四是以九性之刚而居四位之柔，虽盛大而不有其大，因能明辨其所居之地，乃涉嫌多惧之地，辨其所遇之时，乃盛极将衰之时，凡事都能贬责自己，舍己利人，故能无咎，这就达到了唯不大其所有，所以能保其所有。老子曰："功成而不居，夫唯不居，是以不去"。由于不居功，才能保其有功。

六五，孚，信用；厥，其也；如，语助词。六五为大有一卦之主，当大有之世，文明中顺以居尊位。离体中虚，表示能虚心待人，诚恳而守信用，有"厥孚"之象。初曰"交害"，五曰"交如"者，下面厚交则易徇私情，故害，上面厚交则表明虚心待人，礼贤下士。能任九二之贤，并使上下阳刚之群贤辅佐，彼此无一毫之伪，皆归心于诚信，有"交如"之象。此即以一人之诚，发上下孚信之志，所谓上下交而其志同之意。又任贤无贰心，除恶不疑虑，平等待人，不存偏私某方，戒备某人之心，此即所谓"威如"，所谓"易而无备"者，亦即恭己无为，特存人君之威而已。如此则不言而信，不怒而威，人皆心悦诚服了，这就是六五大有之治。

上九，上九居六五之上，有天象；六五又处君位，上九如功成身退的元老，或处宾师地位的人。因大有主爻在六五，六五之君得上下之助，下得四刚应一柔，是得人助，以能推诚相交而使人信孚；上得上九应六五，是得天助，以能尊尚贤人。"自天佑之，吉无不利"，言人助信，天助顺，耆旧宾师之心皆顺，其受

福必多，故不仅吉，而且无不利。《周易·系辞传》说："佑者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天佑之，吉无不利也。"赵汝楳说："上九为天象，又为贤象。五以下诸爻应为人助，以上一爻应为天佑之，天佑人助，宜六五吉无不利。盖阳在阴上其象为天，贤在君上其象为师傅。"

第十五节　谦

〔原文〕

坤艮上下谦，亨，君子有终吉。彖曰：谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可踰，君子之终也。象曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。初六，谦谦君子。用涉大川，吉。象曰：谦谦君子，卑以自牧也。六二，鸣谦，贞吉。象曰：鸣谦贞吉，中心得也。九三，劳谦，君子有终吉。象曰：劳谦君子，万民服也。六四，无不利，撝谦。象曰：无不利撝谦，不违则也。六五，不富以其邻。利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。上六，鸣谦，利用行师征邑国。象曰：鸣谦，志未得也；可用行师，征邑国也。

〔串讲〕

谦卦上坤下艮。谦，是有而不居的意思。杂卦传说"谦轻"也，因一阳居下之上，不自尊大，自卑故有轻义。序卦传说："有大者不可以盈，故受之以谦，大则易于满盈，道在谦损，谦所以次大有也。"上坤下艮，言至高之山，乃屈而居地之下，这是谦之卦象。内止外顺，止于其内而收敛不伐，顺乎其外而卑以下人，这是谦的卦义。谦卦六爻皆吉，以九三一阳为主，内三爻皆吉，外三爻皆利，因静则多吉，顺则多利，六十四卦唯有谦卦尽

善尽美，由此可以明白谦的意义了。

谦卦全彖极言谦德之亨，故曰“谦亨，君子有终吉。”他卦皆有所等待乃得亨通，谦则即时得到亨通，他卦始亨而未易保其终，谦则虽卑而终益尊，始虽晦而终益光，因艮终万物，故谦必终有成就。用君子、小人为喻的原因，是君子之谦，终身不易，所以始终皆亨；小人之谦，多不能长期坚持，所以偶然侥获亨通，但勉为谦恭，难以终身之亨。由于谦则受益，故彖辞推论说：“天道亏盈而益谦。”亏盈益谦以气言，指天上的日月，日中则昃，月满则缺，必损其有余，乃能亨通，因满则招损之故。“地道变盈而流谦”，变形流谦以形言，因地形有高山峡谷之分，高山乃盈满之象，反易倾坏而下陷，峡谷有卑下之象，若水流而砂石淤积，则深谷为陵，地势反而增高。“鬼神害盈而福谦”，害盈福谦以理言，害作祸，言盈满则祸至而灭亡，谦损则福来而新生。“人道恶盈而好谦”，恶盈好谦以情言，因满盈取忌，卑顺见推，这是一般人的心理活动，所以傲慢的人，大家都讨厌他，恭顺的人，大家都喜欢他。由此可见，天气下降，天之谦也，天乃能化育有功，利济万物，光明著见。地势卑顺，地之谦也，处物之下，其气乃能上交于天。天地犹不敢自满，何况人与鬼神乎。谦虽处尊而能下人，所以其德愈能发扬光大；谦虽处卑，有功有德而不自居，愈见其不可及其高，亦如地气之能上行了。如处高位的人能够谦让，可显现他的品德高尚，处低位的人能够谦让，才能保持它所建立的功业。但谦的含义还在于“称物平施”、“裒多益寡”，使不太过、不及，而返于中。使多者不偏多，少者不偏少，损之益之，各得其平。地中有山，陈梦雷更阐述说：“不言山在地中，而言地中有山，言卑下之中，蕴其崇高也，外卑下而内蕴崇高，谦之象也。山之在地，高者降而下，卑者升而上，一升一降，高卑适平也。物之多者，裒取而使之寡，犹降山之高使之卑也；寡者增益而使之多，犹升地之卑而使之高也，一裒一益，而多寡适平矣。”

美国卡耐基著有《人性的弱点》一书，他了解人们的心理状态后，发现处世之道谦乃受益，他的书中举了很多实例来说明这个问题，现摘数则内容说明白了。

他引法国罗修夫的话说："若想树立一个敌人，只需打败你的朋友就可以了。若要结交一位挚友，就要让对方胜过你。"尔文·可夫深知此一秘诀。有一天，他对证人席上的一位先生说："听说您是一流的作家，这是真的吗？"对方回答说："我只是运气好一些，碰巧出名的。"一般说来，愈夸大自己成就的人，就愈没有成就。"还提出避免与人争论，因为人心不能以辩论来改变的。卡耐基说他在一次英国红人的宴会上，有人引用，"人只是粗略的饱过，万事由神来完成"，说是《圣经》里的话。我知道是莎士比亚里的两句对白，因此，双方争论起来。坐在我旁边的是我好友柯蒙，是一位研究莎士比亚很有造诣的人，求证于他。他在桌下悄悄踢我一脚说："卡耐基你错了，他才对。的确是《圣经》里的话。"当晚在回家的途中，我对柯蒙说："柯蒙，那明明是莎士比亚的话，你应很清楚啊！""当然咯！是哈姆雷特第五幕第二场的话。可是，卡耐基，我们是应邀参加那个宴会的，你何必去证明那位客人的错误。……无论如何，避免争论比较好啊！"因为人们不会心甘情愿被强迫屈服的。

初六，以柔处下，有谦而又谦之象。三四五互为震木，二三四互为坎水，木在水上，涉川之象。六柔，谦德也，初爻，卑位也，牧，养也。君子如能效法此谦而又谦之德，则可利济患难，如能自觉修养谦虚的美德，愈柔而处下，则愈无人能超越他。由此可见，人当危难之时，非深自屈折，则不足以济险，平时亦当自养谦虚之德，才能达到老子要求的"卑弱以自持"之目的，这就是"上善若水"的柔术。

六二，鸣谦贞吉，中心得也。阴阳唱和为鸣，本卦以九三为主，三互四五为震，震为雷善鸣。三以劳谦，闻者皆从，二与三中心相得，所以和而鸣之，言论称述皆自处卑下，故曰"鸣谦"。

又因六二柔顺中正，谦出于本性，故曰“贞吉”。

九三，劳谦。一阳居下之上，刚而得正，上下所归，有劳而能谦之象。由于劳而能谦，上不疑而下不忌，故能保其终吉。谦下卦为艮卦，三居艮之终，得其艮终万物之正位，故曰“有终吉”。九三又当谦之时，以一阳而居五阴之中，劳之象也，但劳而不夸其功，所以始终不会埋没其功，万民皆知而归服，故曰“劳谦君子，万民服也。”可见“劳”，是说有功有德；“谦”是说虽有功德，但不矜骄，而且态度极其谦恭；君子，指有一定地位或名望的人。“劳谦”是行为，这种行为对一个有功德名位的人，将是一个良好的信息。因为功德愈大，地位愈高，愈要“劳而不伐，有功而不德”，不自居功，谦虚下人，才能保持其功德名位，所谓“卑以下众，谦斯有终”。否则，居功骄傲，恃才傲众，是会得到相反结果的。范蠡、张良功成不居而逃隐，历代皆以为贤；文种、韩信居功而遭杀，人皆以为愚昧，劳谦之理，可以推而广之了。

六四，无不利挹谦，不违则也。挹，音挥，有人称道有谦之美德时，挥手表示不敢承当之意。因六四以柔居阴位，又进入上体，谦退之道至九三已尽其义，再继续发展必有过谦之嫌，过谦也等于无谦，过犹不及，不能违背一定准则，故曰“挹谦，不违则也。”

六五，不富以其邻，坤为富，五居坤中，虽富有而不向邻居夸耀，富而能谦之象。柔居尊位而能谦，则从之者众。六五变阳爻，互三四则为离，有戈兵之象。六五居君位，为了称物平施，对骄横不服，有害谦顺者，当“利用侵伐，无不利”“征不服也”。所以王弼说：“以谦顺而侵伐，所伐皆骄逆也。”项安世说：“五以阴柔居尊位，己虽降谦，人未免有不谦者也，故必用侵伐以一之，帅众谦以攻少不谦，固不患于不利。”因六五能刚柔相济，褒猛并用，不仅无害于谦德，而且所向无不利。

上六，兑上缺，上六为口舌，有鸣谦之象。坤为地为众，有

国邑征伐之象。上六当谦之终，与九三相应，但六二中正，已与九三中心相得；上六不中不正，不能与九三志同道合，相为唱和，故曰“志未得也。”谦极必不合于谦之道，反表现为懦弱，处处退让，故己之邑国也藐视而叛之。因其谦极柔弱，必辅以刚武以自治，故曰：“可用行师，征邑国也。”近人徐子锐从程氏之说，言上六“鸣谦”是谦极而不得谦，与六二之“鸣谦”不同，如说：“六二的中心得”是说谦退之道有得于心而行于外，声名能远闻；上六的‘志未得’是说未得谦退之道，因其处在一卦之极，又高高在上，想谦退而不能谦退，内心忧恨而鸣。”又引程颐之说：“谦极而居上，欲谦之志未得，故不甚其切，至于鸣也”以证之，甚为恰当。

谦卦卦义以谦让而不自满为得谦之道。陈梦雷说：“全卦以九三一阳爻为主，而五阴所处，虽有尊卑广狭常变之不同，而由艮体之静，皆得吉，由坤德之顺，皆得利。”初六“谦谦君子”，处卑柔以养其谦德；六二“鸣谦”，是谦道有得于心而见于行者，声名能远闻；九三“劳谦君子”，是有功而不居功，所以上下悦服。此三爻是处谦得谦，均言吉。因谦道贵下，一进入上体则有过谦之嫌。六四“拗谦”不称谦；六五不言谦而言“利用征伐”，“征不服”；上六不得谦而“鸣”，利用“行师”以自治。此三爻是处谦而不得谦，又根据其才质柔弱而济之以刚武，可得“利”与“无不利”。王弼说：“六爻虽有失位、无应、乘刚，而皆无凶咎悔吝者，以谦为主也。”由此可见谦德的可贵了。

第十六节　豫

〔原文〕

震上坤下豫，利建侯行师。彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月

不过而四时不忒，圣人以顺动，则刑罚清而民服，豫之时义大矣哉！象曰：雷出地奋，豫，先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。初六，鸣豫，凶。象曰：初六鸣豫，志穷凶也。六二，介于石，不终日，贞吉。象曰：不终日贞吉，以中正也。六三，盱豫，悔。迟有悔。象曰：盱豫有悔，位不当也。九四、由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。象曰：由豫大有得，志大行也。六五，贞疾，恒不死。象曰：六五贞疾，乘刚也；恒不死，中未亡也。上六，冥豫，成有渝，无咎。象曰：冥豫在上，何可长也。

〔串讲〕

豫卦上震下坤，震为雷，坤为地，雷出地面，则奋搏成声。如冬令阳气潜藏地下，立春后阳气上升，冲出地面与阴气相搏，发声为雷。“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”，言古代帝取乐律之音，象春雷和豫；取本卦九四一阳为卦之主，上下五阴应之，有崇德之象；帝出乎震即殷荐之上帝；中爻互艮为宫阙，互坎为隐伏，有宗庙祖考之象。亦取天人之间皆当“和豫”，因坤为顺，震为动，顺乎客观规律而行动，则无不安稳和悦，则有豫之象。王申子说：“顺理而动则安，动而和顺则乐，豫之义也。”但豫有三义：一曰“和豫”，已如上述，此豫之本义。二曰“备豫”，如《系辞传》“重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。”艮为门阙，取多重门；震雷为有声之木，言重门又击木，以防盗贼的侵袭，这就是豫为防备之义。凡事有备无患，可防患于未然，这是能形成“和豫”，即和乐安处的原因。三曰“逸豫”，若不建藩御侮，，放肆于和乐，则失和豫之正，这就是逆其理而动，这就违背了客观规律，此强调了“生于忧患，死于安乐”的格言。《杂卦传》指出：“豫，怠也。”即志满而肆意无禁，故有怠之象，即“逸豫”的意思。《序卦传》说：“有大而能谦，必豫，故受之以豫。”大而能谦，必得豫乐，利于“建侯行师”，因豫兼坤震二卦，震长子主器，惊百里，建侯之象，坤有行师动众之象，建侯必百姓归心，行师必三军用命，人心和乐故利。九

四一阳，上下之阴皆应之，其志得行，这是从卦体言豫；以坤遇震，顺乎理而动，是从卦德言豫。由于顺理以动，天地皆从（如，从也），而况于建侯行师等人事。由于豫卦有顺其自然之理而动，安稳和悦，所以比之于天地，顺其自然之气而动，则日月运行不失常度，四时变化不失其序；比之于人事，顺其当然之理而动，则不以一人之私意，一已之喜怒，赏罚中肯，万民悦服，由此可见豫在实际中的伟大意义了。“时义”二字，来知德更解释说：“时义者，豫中事理之时宜也，即顺动也，此极言而赞之也。六十四卦时而已矣，事若浅而有深意，曰时义大矣哉，欲人思之也。”

初六，鸣豫，志穷之凶，言初六与九四主爻相应，从乎四而和之，有鸣象。但初六位卑，所居不中正，九四乃近君之臣，又得时而行其志，上下悬绝，岂能役此唱和，不能唱和，初之志穷必凶。又初六本无自乐的条件，而恃九四豫乐以为乐，以满极于他人之乐而自乐，且妄自张大，不能卑下自处，所以是一个凶兆。

六二，介同界，凡物分于两间者曰介。因二变刚，分阴为两间象界。易中爻艮，石之象，故曰“介于石”，言操守之坚，如划界之石不可移动，表示至静无欲，坚贞自守，不为外物吸引，立众阴之中，无迟恋之意。“不终日”，二变互三四为离，离为日，言静而精审，明察秋毫，不候终日之短暂，则可豫见其事，见微知著，见几而作。由于六二静则如石之坚，动则有不候终日之速，能处豫道之中正，故贞吉。《系辞传》说：“子曰：知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者，动之微，吉之先见者也，君子见几而作，不俟终日，易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣，君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”见几，就是预测学，但这是通过一个事理去预测，不是求神预示其兆。君子为人，上交宜恭敬，但不能近于谄媚，下交宜谦和，但不能随俗同流。如果超出一定限

度，那怕是超过些微的限度，也属异常，这就是“动之微”，有些微末的变化，常常会导致严重的结果。假若能宁静致远，就可以在不候终日的短暂时间，认识判断其吉凶，掌握刚柔相互转化的情况，微末变化引起的严重结果了。现举古代的一个事例可以证明：明太祖朱元璋登基后，一日作打油诗，万民传诵。诗曰：“五鼓未明朕已起，五鼓天明群臣起，不如江南富家翁，日高三丈还未起。”江南一富室读之大惊，朝庭百官和皇帝都不如江南富家翁，这还了得。乃暗将金银珠宝收拾好，嘱管家好好看守家庭，主人要携眷出游，遂逃于外地改名换姓。不出三月，朱元璋诬江南富室生反，尽杀之而没收其家产，仅此翁能见微知著，逃脱此劫。

六三，盱豫有悔。盱，仰目上视，中爻错离有目之象。九四当权，三与亲比，由于三柔居阳位，不中不正，有如不中不正之人，张目仰视于上，媚颜附势于主人以为乐，宜其有悔，当迅速改过，故曰“迟有悔。”本卦两言悔，始则示人以致悔之端，终则勉人以悔过之勇，若迟而悔，则过而不改，是谓过也。又此爻与六二正相反，此爻仰人鼻息，六二则坚守如石，此爻迟不知悔，六二不终日之短，则见几而作，吉凶自判，这都是由当位不当位的原因决定的。

九四，由豫者，以一阳为动之主，动则众阴悦从之，此所由以致豫也。上下五阴从而应之，故大有所得。四以阳居阴，故多疑虑，但九四本身又才智刚明，众阴又心悦诚服，所以戒之“勿疑”，当开诚布公，使朋类之贤俱进，合衷共济，乃能常保其豫。“朋，盍簪”，五阴，有朋之象；一阳贯五阴之中，有以簪贯发之象，故曰“盍簪”，盍，合也；簪，首笄也，象以簪总聚其发之象。说明人既乐从，此正当得志之时，可大行其愿，帮助人人皆享其幸福。

六五，中爻互坎为心病，“贞疾”，指心腹中沉痼不愈之疾。象六五当豫之时，柔而不能自立，而又乘九四之刚，权之所

主，众之所归，皆在九四，众心不附，处势极危。“恒不死”，恒者常也，处势虽危又常不死，言六五中而不正，不正而乘刚，有如大权旁落，得中而未至于凶，因柔而得中，犹能存其虚位，此象周末之共主，虚有名号而已。何楷说：“六五以柔居尊，当豫之时，易于沉溺。况天下事权皆已入九四之乎，众心不附，主势孤立，危矣哉。必战竟畏惕，以正自守，常如疾病在身，乃得恒而不死，所谓生于忧患者也。”故曰“恒不死，中位亡也。”

上六，“冥豫”，言阴柔之体，居豫卦极端，有昏冥之象。“成有渝”，言上六豫变为晋，明出地上，成有渝之象，前之冥冥今反昭昭也，此物极必反之理，故曰“冥豫在上，何可长也”。比之人事，如长期溺于安乐，若一旦觉悟，萌发悔过之心，这不会有错误的，故曰“无咎”。陈梦雷对豫卦作了总结，如说：“全卦以九四一阳为主，与彖之乐豫同义，其他皆过于豫而至于逸豫者。爻之吉凶皆从四起义；二远于四而中正，所以吉；上虽远四而处豫之极，又与四同震体，故为冥；初则应四而鸣豫者也；三以此四而盱豫者也；五又以乘四而溺于豫，究不得豫者也。总之，豫宜众而不宜私，故世道不可无豫，人心不可有豫。初凶而五疾，三悔而上渝，为国者当如四之勿疑，守己者当如二之介石矣。”

第十七节　随

〔原文〕

兑震
上下随，元亨利贞，无咎。彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时。象曰：泽中有雷，随。君子以嚮晦入晏息。初九，官有渝，贞吉，出门交有功。象曰：官有渝，从正吉也，出门交有功，不失也。六二，系小子，失丈夫。象曰：系小子，弗兼与也。六三，系丈夫，失小子，随，有求得利，居贞。象曰：系丈夫，志舍下也。九四，随有获，贞凶，

有孚在道以明，何咎？象曰：随有获，其义凶也；有孚在道，明功也。九五，孚有嘉，吉。象曰：孚于嘉吉，位中正也。上六，拘系之，乃从维之，王用亨于西山。象曰：拘系之，上穷也。

〔串讲〕

随，从也。随卦下震上兑，震动而兑悦之，这就是随的卦义；兑少女而震长男，以少女从长男，这就是随卦的卦象。随卦与蛊卦相综，蛊卦是长女下于少男。《杂卦传》说："随无故也。"故，成见。舍己从人，随时而动，所以无一成之意见，所以能维持事理之平衡。老子所谓"清虚以自守者"。《序卦传》说："豫必有随也，故受之以随。"豫为喜乐，喜乐出入，人必悦之，顺时以动，人必从之，全彖以物随为义。

但必走正道而使人悦从，否则，虽大亨通也必有咎，故曰"随，元亨利贞，无咎。"所以得到人皆随之的效果，是能"刚来而下柔，动而悦"。即言上能礼贤下士，则臣民皆从，近悦远来。上则屈己下人，下则和悦相从，上随从下，下随从上，则天下归心，因人同此心，心同此理。但理随时变通，理在于上之随下，则随其下；理在于下之随上，则随其上；理在于泰则随其时之泰；理在于否则随其时之否。总之，要随时变通，宜于邦家，故曰"随时之义大矣哉"。

泽在此象地下，雷二月出地，八月入地，震下兑上，有雷入地中之象。人生天地之间，有出必有入，有作必有息，有感必有不应，有动必有静止，这是天人之间共同存在的规律，故曰"君子以向晦入晏息"，即言雷声随季节入于深秋而停，人亦在入夜后便安息，这也就是"随时"之义。随皆初随二，二随三，三随四，四随五，五随六，不管应与不应。

初九，官，主也，震长男有主象；渝，变也。中爻互艮，有门象。本卦强调刚随柔，主随从，初九阳刚之尊而以礼降六二之阴柔，这是一个变化。初随二，二居中得正，不失其所随，故曰"从正得吉"。出门交，证明是从正道，因在家内相从，必有偏

私，出门为交之始，而且交在家外，必无偏私。从正以交而有功，则不失其所随，故曰“出门交有功，不失也”。

六二，系，指我随人（人随我曰随）；与，有也。六二本当随六三，但六三不正；初九得正，故随初九。六三在上为丈夫，初九在下为小子，既随乎初之小子，就不能兼有三之丈夫也，故曰“系小子，失丈夫”，“弗兼与也”。

六三，“系丈夫，失小子”，以九四在上为丈夫，六二在下为小子，六二中正，九四不中正，但九四近君为大臣，六三却随九四以求得到富贵，因六三本身就不中正，宜失所随之人，故曰“居贞”，不言吉，故曰“系丈夫，失小子”，因“志舍下也”，舍去了下之处于正位的六二（舍通捨）。

九四，“随有获”，指六三随九四，何以得下之人心，反曰“贞凶”。因四居臣位，上有九五阳刚之君，若人心皆归于己，随皆有获，然处危疑之地，恩威不自九五所出，故卦义主凶，言有致凶之理，不一定皆凶。“有孚，在道以明，何咎。”孚以心言，道以事言，明以识言。心不可欺，故内竭其诚，以存孚信之心；事不可苟，故外合于道，使凡事皆合于理；明哲保身，不为利欲所昏，不自居功，以明心迹，则君民共谅，乃得无咎之幸。明哲知几的事例，汉代肖何、韩信的为人可以作证。韩信对高祖，既要求封齐国之地，又进而要封楚国之地，可以说有收获了，但不知有“获贞凶”之理，最后遭来杀身之祸。肖何则很会处事，汉高祖从军中遣使臣送礼物慰劳肖何，肖何都分与众军，说皇帝慰劳大家，汉高祖大喜。最后打败陈豨，又派使臣拜肖何为相，封五千户。肖何辞让不受，还把家财资助军用，汉高祖更心中喜悦，最后成为汉代开国第一功臣．这就是明哲知几，上安下随，无咎而不凶之道。

九五，“孚于嘉，吉”，言九五诚心实意礼于上六之贤人，此居中正之位，又有中正之德，所以上下相随，有嘉会之美，故得亨通之吉。因九五居上六之下，是刚下于柔，君主实心实意去

礼贤下士，上下无不随从。朱轼说："九五中正居尊，动物以诚也，孚上为孚于嘉，尚贤而天下随之，嘉之会也。"

上六，有系字、维字、拘字，有维系、拘禁、固结不解之意。随卦三刚三柔，凡柔爻均有拘系等字，如六二"系小子"，六三"系丈夫"，上六"拘系之"，此言柔之所系，是位卑体柔而依附于阳刚之义。若刚爻居柔下则皆有所随，初九"有渝"，九五"孚于嘉"，九四"有获"，此刚之有随，是屈尊下贤以随柔，如此才能构成阴阳的相从相随。维也系之义，拘言固结不解。二三四互艮为山，上兑居西方，故曰"西山"。上六居随之终，故曰"上穷也"，穷则变，由随从一变而为离散。由于上六欲转离散，九五之王欲强行挽留，从维之，拘系之，上六则决心退隐西山。来知德说："上六居随之终，无所随从，见九五相随之极，则遁而归山矣，故有此象。"

第十八节　蛊

〔原文〕

艮巽
上下蛊，元亨，利涉大川，先甲三日，后甲三日。彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨而天下治也，利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。象曰：山下有风，蛊，君子以振民育德也。初六，干父之蛊，有子考无咎，后终吉。象曰：干父之蛊，意存考也。九二，干母之蛊，不可贞。象曰：干母之蛊，得中道也。九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。象曰：干父之蛊，终无咎也。六四，裕父之蛊，往见吝。象曰：裕父之蛊，往未得也。六五，干父之蛊，用誉。象曰：干父用誉，承以德也。上九，不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可则也。

〔串讲〕

蛊卦艮上巽下，随卦上震下兑，由于卦象打了一个颠倒，卦义也完全相反。《杂卦传》说："随无故也，蛊则饰也。"《序

卦传》说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊，蛊者事也。”言随是上下相随，天下太平无事，蛊是天下乱而有事，推本祸乱之由，乃由随之无事久安而来。巽顺艮止，居上位的静止而不动作，颓废偷安，在下位的卑顺而不敢违忤，因循苟且，彼此懈怠，积弊而致蛊烂败坏。又上刚下柔，上太刚则情不下达，下太柔而情难上达，上下不交所以致蛊。饰，整治，天理之常，乱极必治，因败坏而出了事故，必须进行整治一番，故曰“元亨，天下治也”。朱熹说：“治蛊至于元亨，则乱而复治之象也。乱之终，治终之始，天运然也。”但当蛊之时，并非坐视其乱而不治，坐见其弊而不救，必涉险济难，勇往直前去干一番事业，乃能利济万物，不是坐视不理，就可以拨乱反正，故曰“利涉大川，往有事也。”

至于“先甲三日，后甲三日”，注家有不同解说，兹从平正之论为妥。甲，日之始，也事之开端，取甲日以实施政令之义。先甲三日，按十干周期性排列（庚“辛”壬癸“甲”乙丙“丁”戊己庚辛壬癸）的次序，先甲三日为辛，取更新之义，言提前三日公布政令，使众皆知晓其事；后甲三日为丁，取叮咛之义，实施政令的三天之后，再犯者必将论处。“终则有始”，言治蛊之乱，当终前事，始后事，一番更新，一番叮咛。因一治一乱，一分一合，乃天运循环的自然规律，这是必然的。

山下有风，遇山折回，则草木摧毁，象坏极之事。如政治腐败，民风日下，乃国家最大之事，治理者，当如风在内而能振动外物的精神，以振奋民众精神，象山在外而能含育内气，以改善政治制度，这就叫“振民育德”。陈梦雷说：“山下有风，物坏而有事矣，治己治人事之大者。风在内而能振动外物，则象之以振动其民；山在外而能含育内气，则象之以含育其德。”来知德说：“当蛊之时，风俗颓败，由于民德之不新，民德不新，由于己德之不明，故救时之急，在于振民，振民又在于育德，盖相因之辞也。”至于《左传》所说：“在周易，风落山，女惑男，谓之蛊。”可能为《周易》别本，本卦原文无此段。

初六，“干父之蛊，有子”。干指，木之茎干，乃枝叶所附之体。中爻震木，下卦巽木，有树干之象。艮止于上如父道之尊严，巽顺于下犹子道之服劳，有父子象。“考无咎，厉终吉”，考，父死称为考。这是比喻，木有主干，方能附其繁茂的枝叶，子有才能，方能振兴既坠的家业。但蛊坏之事非一朝一夕之故，往往由父辈时期就逐渐酿成，到子辈时期才发作出来。初六当蛊坏之时，不再承袭父辈所造成的坏事，而是继承父辈要把国家治理好的遗志，克服以前的错误，治理好坏局面，故曰“干父之蛊，意承考也。”来知德说：“克盖前愆，喜其今日之维新，忘其前日之废坠。”但初六质柔位刚，子专父事，未免有危厉之象，但儿子去补父亲之过，虽开始受到责难，如果能知道这种困难而加以克服，始终坚持做下去，蛊坏的混乱局面是会得到治理的，故曰“终吉”。

九二刚中上应六五，六五质柔有母象，其余五爻皆言“干父之蛊”，故此独言“干母之蛊”。“干母之蛊”是儿子去治理母亲造成的蛊坏之事，恐二之刚承五之柔，刚强固执，有伤恩害义，即伤害母亲自尊之心，因此提出：“干母之蛊，不可贞”“得中道”，不可过猛，要和风细雨，委曲巽顺以干之。如周公事成王，成王有过，则责备成王身边的伯禽，使其会其意而自觉改正。

九三过刚，如君之诤臣，父之诤子，不使君父陷于不义。但为了纠正君父蛊坏之事，仍以刚柔相济为宜，父在而子干其蛊，过于刚猛则易伤害父子感情，因出发点是为了挽回蛊坏的局势，并非私意妄行，所以悔而无咎，开始会遭反感，把蛊乱局势控制后，仍会得到好感，故曰“终无咎也”。

六四，“裕父之蛊”，本应急图以治蛊，故曰“干”，今反懈怠委误，对蛊坏之局面反而宽容，苟安现状，必加深蛊坏之势。六四以柔居阴，有裕蛊之象，如此继续下去，蛊坏的局面必得不到整治，故曰裕而吝，由吉而趋于凶了，故曰循此以往，必无

所得，提醒人们急需改变这种局面。

六五有子道，因上九在六五之上为父；六五以柔居尊，下有九二刚中而顺。六五若继世之君，九二如刚毅精悍之臣，六五以善用其才辅佐自己而得名，故曰“用誉”。承之以德，乃言用人之君，能使其父所造成的蛊坏之事得以治理，当然就会得到大家的称颂了，故曰“干父用誉，承以德也”。从历史上验证，如周宣王遣仲山甫召穆公，起用良臣，干蛊而得到荣誉，卒成中兴之业。又如宋仁宗乃仁柔之主，因善于用人，最后不失为名主，安定了真宗时代之乱。

上九阳刚之体而居上位，为蛊卦之终，蛊坏之事既无得治，则不再为王侯操劳其事，而应退居自守，以终余年，高尚其品德以为后人效法，故曰“不事王侯，高尚其事”“志可则也。”如范蠡、张良功成身退之类。陈梦雷说：“上九言不事王侯，又不言父子者，子于父母，无可诿之事，无一日可离之时。君臣以义合者也，则当以其位与时论之，身在其位，则尽力以干，如子事父母，不以为讦；不在其位，则超然远引，不事王侯，而不以为傲；时当艰难，则鞠恭尽瘁，不避险患，不以为劳；世已升平，则功成身退，辞荣谢宠，而不以为矫。上九者，无位之逸民，功成身退之耆旧也。”

第十九节　临

〔**原文**〕

坤兑
上下临，元亨利贞，至于八月有凶。彖曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。象曰：泽上有地，临，君子以教思无穷，容保民无疆。初九，咸临，贞吉。象曰：咸宁贞吉，志行正也。九二，咸临吉，无不利。象曰：咸临吉，无不利，未顺命也。六三，甘临，无攸

利，既忧之，无咎。象曰：甘临，位不当也，既忧之，咎不长也。六四，至临，无咎。象曰：至临无咎，位当也。六五，知临，大君之宜，吉。象曰：大君之宜，行中之谓也。上六，敦临，吉无咎。象曰：敦临之吉，志在内也。

〔串讲〕

临有逼近、来临、以尊降卑等义。陈梦雷说："临，本义谓进而凌逼于物，言凡逼近者皆为临，不专居上临下之意也。"《杂卦传》说："临观之义，或与或求。"以我临物称为临，因临卦二阳在下，遍临四阴，此由上降下而临于阴，众阴和悦顺从而应乎刚。《序卦传》说："蛊者事也，有事而后可大，故受之以临，临者大也。"可大之业，由事而生，故临卦次蛊。

在十二消息卦中临为阳长之卦，故与乾卦之体用相同，具有元亨利贞的特性。临卦卦爻之象是以二刚临四柔，以尊居卑而降于四柔之下；从人事看，临继蛊卦之后，经过整治，阳刚大有发展前途，阳刚上升到第二爻，向上升长之机，方兴未艾，故曰"刚浸而长"，言以渐而浸进也，下体之兑以心悦诚服而上进，上体之坤又以柔顺以待下，上下亲近而相临，故曰"悦而顺"。以九二刚毅之才上应六五知人善任的恭顺之主，故曰"刚中而应"。上下相得，这是最大的亨通之道，但仍要黜邪崇正，才符合天道发展的规律。

"至于八月有凶，消不久也"，言十二辟卦，以十二月二阳生为临，乃阳长之月，至六月二阴生为遯，转阴长阳消之月。今用夏正建寅，所言八月凶，乃周正建子，夏之六月，即周之八月，如《左传》"六月麦熟"之类。

泽上有地的卦象，乃指大的湖泽容量无限之大，广阔地润泽土地。引伸到人事上来，有不仅教化，而且能无限地关心民众；不仅宽容，而且能无微不至地保护民众。

初九，咸临贞吉，志行正也。咸有感义、同义，无心之感为咸，二阳在下，无心而天下应，故曰"咸临"。因阳刚屈尊下临

于柔，群阴莫不和悦相感应。本爻以刚居中而得正，故贞吉。六四与之正应，中爻互震为足，有行之象，刚而得正，所应又正，则得以行其正道，故曰“志行正也。”

九二，上应六五，乃刚中而应。九二有刚中之德，上有中正之君，既见信任，乃得行其志，故有“吉无不利”之象。因阳在初犹微，至此已盛，所以初之咸临，乃与二协力以临，二之咸临，则率初同往以为临。“未顺命”者，言九二以刚居柔，非以苟且取悦于上，而以刚中得五信任，非苟顺君命以取容，乃顺从其道非，非顺从其命，故曰“未顺命也”，此古人本此象以教人要以道辅佐其上之意。

六三，取坤土味甘，兑为口舌，言以甜言蜜语取悦于人，而无诚意相接，不中不正，上无正应，故“无攸利”。虽无所利，但能忧惧自改，始虽有过错后可消除过错，故曰“咎不长也”。

六四下至初九以相应，故曰“至临”。至，下也，下应初九，应得其正，本身又阴居阴位，位既当而应亦正，又能以诚意相与，故无咎。

六五变坎为智慧之象，应乾阳故曰大君。六五柔中居尊，下任九二刚中之贤，不自用而用人，知人善用大智慧，以此临天下，自得大君之宜，这是吉兆。但此由行事得中所致，出于天理之自然，非矫揉造作，故曰“行中之谓也”。

上六敦临，敦有敦厚之意，爻本坤土而变艮土，敦厚之象。六五既应九二，上六又从而附益之。故曰“敦临”。言附五以加厚于二，敦厚于临，乃吉无咎之道。因上六与九二非正应，但能敦厚相临，自得人心。上六居临卦之终，为卦外之地，以志在阻为吉，九二为内卦之阳，故曰“志在内也”。

第二十节　观

〔**原文**〕

巽坤
上下观，盥而不荐，有孚颙若。彖曰：大观在上，顺而巽中正，以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。象曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。初六，童观，小人无咎，君子吝。象曰：初六童观，小人道也。六二，阙观，利女贞。象曰：阙观女贞，亦可丑也。六三，观我生，进退。象曰：观我生进退，未失道也。六四，观国之光，利用宾于王。象曰：观国之光，尚宾也。九五，观我生，君子无咎。象曰：观我生，观民也。上九，观其生，君子无咎。象曰：观其生，志未平也。

〔**串讲**〕

观卦下坤上巽，有风行地上之象，遍周万物，故有自上观下之义。又二阳在上，四阴所仰，有物来观我之义，卦象卦义皆与临卦打了一个颠倒。《序卦传》说："临者大也，物大然后可观，故受之以观。"全彖取以上观下的意思。结合人事，言居上位者要按客观规律为民众办事，所谓修德行政，为民所仰，实际也有下观上之义在内。

盥，祭祀前洗手；荐，奉酒食以祭；颙若，尊敬之貌。盥而不荐，言治理国家，在于恭己无为，即要以身作则，一切按客观规律办事，不完全依靠政教号令之行，诚意精专，移风易俗，正气上升，无形之间，自然鼓动人们肃然起敬，人皆信而仰之，这就是"有孚颙若"。

本卦阳大阴小，故曰大观；九五有位有德，故曰中正。顺则于理无所乖戾，巽则于事无所违逆。言必处最高领导地位，具备巽顺之德，而后以我之中正，以观天下之不中正，如此则非有意感

人，则人自感化，不言而教，不感而化。如天道自然，四时运转不差，全由北斗之神辨方定时，人事亦然，众人之感化，全由最高领导的德行中正，有如北斗之神，为众人辨方定时之准则，故曰“圣人以神道设教，而天下服矣。”

象辞又说，卦象风行地上，可以遍触万物，古代的领导人本此理亦四方巡狩，观察四方风俗，因地制宜，根据民风的不同设教。陈梦雷说：“坤为土，有土有民。省方观民，坤之象；巽以申命，设教之象。”如民风奢侈，则提倡节俭；民风过于节俭，则提倡要合于礼节之类。

初六童观，以初居阳位而为阴爻，有童子之象，观指观视九五之德。当大观之时，初六去九五最远，不能观视九五中正之德，如童子之识见不能及远，观视不到九五之德。小人无咎，以下民日用而不知，无需苛责；君子吝者，言处于上位者，忽视了这种移风易俗，改造国家的教诲，的确是可羞的。

六二阚观，阚同窥。中爻互艮，有门象；变坎为隐伏，错离为目，指不出户庭，用目在门内隐伏处窥视。“童观”是茫无所知；“阚观”是所见者小而不全。在当时社会，女子如此窥视，乃一般性的经常有的事，可以谅解，但就当时来说，也是失礼之事，故曰“阚观女贞，亦可丑也。”丑有不庄重之意，当然失礼。处家尚不可，处事接物而以一孔之见就更不行了。来知德说：“居内而观外，不出户庭，而欲观中正之道，不可得矣。”

六三，观我生进退之“我”，指六三本身，若合于所行之道则进，不合则退，量己而观九五以为进退，因进退合宜，故不失为正道。因坤为自身，有我象；巽为不果，有进退象；九五巽体之中为教化，生，则指巽命所申之教化。视九五之所为以决定进退，故曰“未失道也”。本爻有争议，兹选平正之论为解说，以免支蔓，其余解说，可参各家之论。

六四，观国之光，利用宾于王，以下互坤土，有国象；互艮而近阳爻，有光明象；五为君王象；四近五而柔顺得正，有宾于

王之象。

此言六四已看到九五政绩的光辉，心志所尚，愿为辅佐，但不能苟且作为近臣，必以宾客之礼相待，才乐于进用。

九五，为观卦之主，阳刚中正，以居尊位，下之四阴之行，皆必反观我之所行而定。我，指九五自身，观我之所行善否，即可知民心之向背，民指四阴爻而言，又坤为众，故曰“观我生”，“观民也”。民心所向则九五之君存，民心所背则九五之君亡，民心向背又取决君道的正与不正，由此可见，治国之道无他，反求诸己而已矣。

上九，以阳刚之德处于上位，但不在领导之位，如贤人君子，道德文章为众人所仰观，不似九五，故不曰“观我生”，而曰“观其生”。平和安是同义词，可以互用。言上九虽不在其位，但其贤德之名，为众人所仰，虽无观示之位，但有观示之责，自当审慎，不失为楷模，故曰“君子无咎”。虽不任其事，但不能安然放意，无所事事而自安，故曰“志未平也”。

第二十一节　噬嗑

〔原文〕

离震
上下噬嗑，亨，利用狱。彖曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章，柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。象曰：雷电噬嗑，先王以明罚勅法。初九，屨校灭趾，无咎。象曰：屨校灭趾，不行也。六二，噬肤灭鼻，无咎。象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。六三，噬腊肉，遇毒，小吝无咎。象曰：遇毒，位不当也。九四，噬乾肺，得金矢，利艰贞，吉。象曰：利艰贞吉，未光也。六五，噬乾肉，得黄金，贞厉无咎。象曰：贞厉无咎，得当也。上九，何校灭耳，凶。象曰：何校灭耳，聪不明也。

〔串讲〕

噬嗑（音式科），即以口咬物，合口咀嚼，故曰“颐（腮）中有物”上离下震，其卦上下两阳而中虚象口，九四一阳间于其中，乃腮中有物，所以必咬而后合。《杂卦传》说：“噬嗑食也。”因腮中之物必为食品。《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑，嗑者合也。”既有可观者，然后才有来合者。口中有物间之，必咬而后合；天下事有强梗谗邪间之，亦必治之以法乃能除之。又火为明，震为雷，相当于治狱之道，所以全卦皆以治狱之事为喻。六爻之中，以初上两爻无位，为受刑之人，中四爻为用刑之官，六爻中无一爻得全利，因处于强合的时义，以得通、无咎便大幸了。取象颐中有物作梗，乃近喻诸身，以人事论，如寇盗姦究，离贰谗谤间于其中，乃治化之梗，必用刑狱惩治之。电雷之喻，言明不如电则不能察秋毫，动不如雷则不能当机立断，电耀雷震，威明相济，一切是非曲直，无不使之彰明昭著，无半点隐情，故曰“动而明，雷电合而章”，故曰“雷电噬嗑，先王以明罚勅法”。法指平时所定之法纪；罚指用法以处罚犯罪越纪之人。在治狱中要“刚柔分”、“柔而得中”者因不柔则失之暴，柔不得中则失之纵，为政必宽猛相济，有哀矜之念，又不留于姑息，所以“利用狱”也。来知德说：“罚者，一时所用之法；法者，平日所定之罚；明者辨也，辨其轻重，效电之明；勅者正也，正其国法，效雷之威。明辨勅正，所以振动法度，使人知所畏避也。”

初九，“屨校灭趾，无咎。”言以木制刑具加于脚上，而遮没了脚趾。震下以动如趾能行，刑其趾于初，使不得动而行其恶了。孔子解释说：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大诫，此小人之福也。易曰：屨校灭趾无咎，此之谓也。”这是说有犯小过错的人，开始就应当众揭露他的罪过，才能使之痛改前非；并要示之以法，使其极端震恐，才能决心改恶向善；并要指明前途之利，才能动其心而改其行；所以，

要以威严，是为了促使其悔过自新，才能达到惩罚的目的。罪小而受薄刑，但小的惩罚，可以大大促使犯罪的人改恶向善，停止再向犯罪的道路上滑下去，这岂不是犯罪的人的幸福呢！这给犯罪的人一个信息，过而能改，善莫大焉，过而不改，必将导致亡身之凶；也给执法的人一个信息，“惩恶在初，改过在小”，罪大恶极，于社会、于个人均无益。

六二，噬肤灭鼻无咎，肤指切成块的无骨嫩肉，再没有比它容易噬嗑的了，所以捧而食之掩没其鼻。说明以柔软之物置于锋利的牙齿上，噬而嗑之自不费力气，这是以柔乘刚。六二中正，听断以理，必得其情，有噬肤灭鼻之易，当然不会错断，故曰无咎。

六三，以柔居刚，有“噬腊肉”之象，本爻上下皆离火，其肉必干。“遇毒”之“毒”，指陈久有味的肥肉。来知德说：“毒者，腊肉之陈久太肥者也。”“凡易中言遇者，皆雷与火也。因中爻互坎，有遇毒之象。此言六三阴柔而不中正，去审理久年疑狱，必然会碰到多种棘手的事，一时很难断理，故有小吝，阴居阳位，故言遇毒。但此爻变则为离，是动而见察，必能明断，故无咎，犹言虽为陈久太肥之肉，究属可食之物的意思。

九四，干胏（音滓），指带骨的干肉，至坚难啃，九四离体，离为干，故为干胏。乾为金象，坎为矢象。九四以刚居柔，处大臣之位，所断之狱，又非若肤腊之易噬，必如金之刚而不屈不挠，如矢之直而果决公断。但治此大狱，犹恐刚直也难成事，必“利艰贞”乃吉，因前途未卜。来知德说：“艰者，凛凛然惟恐一毫之少忽，以心言也；贞者，兢兢然惟恐一毫之不正，以事言也。狱情难明，故必如金之刚，矢之直，而又艰难正固，则吉矣。”陈梦雷说：“治此大狱，虽以刚直为主，未免艰难戒惧，故曰未光。”

六五，咬干肉之喻，言居于君位，所治之狱，决非噬肤之易，但权力在握，处事也决不至如腊胏之难，得黄金之喻，指本

身具有刚中之德。离中变乾为金，乾错坤为黄，因离中爻为坤土。黄者中也，金者刚也，六五柔顺居尊，刚柔相济，故具有黄之中色、金之刚德，决非优柔寡断之辈。贞指纯粹具备天理之公以用刑，也不得已而用之，圣人对强梗者也做到仁至义尽。但强梗者未必皆受感化，如敢负隅顽抗，必严厉以处治之，乃能宽猛相济，免于无咎。又九四爻辞言吉，象辞言未光，而六五爻辞仅言无咎，而象辞反言得当，这是什么意思？因九四虽以刚噬，有执法之公，但处于臣位，权难自主，必艰贞而后吉；六五以柔噬，以人君有不忍之仁慈，但处君位，权力在握，对冥顽不灵，危害国家人民者，用刑或征伐，谁敢不服。如周成于盘庚，顺则封地，叛则诛之。

上九，阳刚居上，自逞豪强，以致积小恶而成大罪，肩上担负着木枷遮没了两耳，遭得凶祸。其所以铸成大罪，就有对改恶从善的种种告诫充耳不闻，故曰“何校灭耳，凶不闻也”。有何，颈上肩负之义；校，木制刑具；灭训没；聪即闻。中爻互坎，为桎梏，为耳痛；又离为戈兵，中爻艮为手，以手持戈加耳之象。因上九居卦之上，当狱之终，由初之小罪而演变到怙恶不悛。孔子说：“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身，小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶极而不可掩，罪大而不可解，易曰：何校灭耳凶。”事物之理，当防微杜渐，因积善可以成名，积恶可以亡身，若一味逞强，为所欲为，闻善不听，闻戒不改，不能迁善远罪，必致恶贯满盈而不可掩盖，罪大而不可解脱，最后必然遭到“何校灭耳”之凶。

第二十二节　贲

〔原文〕

良离
上下贲，亨，小利有攸往。彖曰：贲，亨。柔来而文刚，故

亨；分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以上，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。象曰：山下有火，贲，君子以明庶政，无敢折狱。初九，贲其趾，象曰：舍车而徒，义弗乘也。六二，贲其须。象曰：贲其须，与上兴也。九三，贲如濡如，永贞吉。象曰：永贞之吉，终莫之陵也。六四，贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。象曰：六四，当位疑也；匪寇婚媾，终无忧也。六五，贲于丘园，束帛戋戋，吝终吉。象曰：六五之吉，有喜也。上九，白贲无咎。象曰：白贲无咎，上得志也。

〔串讲〕

贲与噬嗑的卦画一反一正，卦义也完全不同。噬嗑强制不合而为合，贲则将统一的事物分为文质两方面，贲喜异而噬嗑好同。《杂卦传》说："贲无色也。"《序卦传》说："贲者饰也。""无色"指内在本质；"饰"指文饰于外的光彩。古人认为文和质，体和用，形式与内容，本质与现象都是一事物的两个方面，彼此是相互联系着的。程颐说："有质则有文，一不独立，二则为文，非知道者，孰能识之。"

贲卦上艮下离，取山下有火之象。山中为草木百物所聚之处，火照其上，百物皆被光彩，故有贲饰之象；所以卦德崇尚文明，又有贲饰之义。因人物会聚，必有行列次序，礼仪上下，所以文饰便产生了，故曰"嗑者合也，物不可以苟合而已，故受之以贲，贲者饰也。"贲虽崇尚文饰，但文无质不立，必以质为本。当然，质无文也不行，文以辅质，二者相辅相成。

"柔来而文刚，亨"，指贲之下体离卦，二刚为质，一柔为文，文以辅质，柔来文刚，此内离明而足以照物，故动而不惑，所以为亨通之道。"分刚上而文柔，小利有攸往"，言下体离明，上体艮止，如内心虽明达事理，外则不能果决以行之，故仅可小利有攸往而已，不能有大的作为，因外表刚强而本质柔弱之故。王弼、孔颖达、郭京、朱熹皆认为"天文也"上有"刚柔交

错”四字。魏代王弼在《周易》注文中说：“刚柔交错，而成文焉，天之文也。”唐代郭京《周易举正》中说：“天文上脱刚柔交错”四字。刚柔交错，为天之文，言在天成象，日月五星运行，不过一刚一柔。如日往则月来，月往则日来，日为阳、为刚，月为阴、为柔，日月一往一来交互错杂，文饰于天上，通过这种现象便可认识天体运行之规律。所谓“观乎天文，以察时变”，即观天上日月运行，昏旦中星的转移，以察四时寒暑的变化。而人文即通过待人接物的礼仪，如通过君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友之间的礼仪相接，以了解人的思想品质。这就可以“观乎人文，以化成天下”，即观察人与人之间，有礼有分，树立高尚的道德品质，以此教化天下，移风易俗，化旧为新。来知德说：“变者，四时寒暑代谢之变也；化者，变而为新；成者，久而成俗。”

贲与噬嗑相综，噬嗑利于决狱者，因有离明雷震，宽猛相济之能；贲则内而离明，外而艮止，山下有火之象，不敢果断地判决案件，察察为明，把礼乐法度作文明的象征，不求实情，辨案必多错讹，决狱者当去其文饰而求其实情，故曰“无敢折狱。”又“贲，君子以明庶政”者，即“小利有攸往”之意。庶政，小事也，如钱粮赋税之类，精审之以辅佐政务的治理；决狱，大事也，人命关天，自恃明察，没其实情，则不堪设想了。

六二，中爻互震与坎，震有趾象，坎有车象，上卦艮有止象。初爻比二而应四，比二则从坎车，应四则从震趾。初爻在下，无乘之理，所以舍坎车而从震趾。

初九，贲其趾，舍车而途，言其刚德明顺，如正直的人，取舍皆决于义，所以舍去非义之车而不乘，愿安于徒步而合于理，非恶富贵而逃之，因非义而弗乘，这是在下位而道德高尚的人的风格和骨气。来知德说：“盖内重外轻，自贲于下而隐者也。”言内重道义而不乘非义之车，外安徒步不以为辱的隐士风格，所以愿守足趾步行之朴，也不愿车马之文饰其身也。

六二，贲其须，取中爻兑口，口旁之文为须，故以须象之。九三为颐，在颜面，六二如颐上之须，随颜面乃能起动，虽美必资人以共济，乃可有为，亦尤文不能离开质而独立存在，故曰“贲其须，与上兴也。”

九三能固守本朴之实质，不追求沉醉于外表之华丽。虽有离之文彩自饰，有“贲如”之象，中爻为坎体，又有自得濡润的“濡如”之象，但不溺陷于阴柔之中，故得“永贞之吉”，以正自持，始终未被阴柔之邪所侵凌。如，语助词，陵通凌，永贞者，长永其贞也。

六四，中爻互坎，有马象；变爻为巽，有皤如之象，皤者白素之色；翰如，如翰之飞之状。寇指九三，婚媾指六四与初六正应，文质相贲，今为九三所隔，四往求初之心，如白马飞翰之疾速。由于四离初远而又近三，疑其所处之位不当，疑惧三之亲比，但不以三之阻隔而遂已，守正不与三相接，理直义胜，三到最终还是找不到什么岔子，而与初九成其婚姻，所谓“有情人终成眷属”，故曰“匪寇婚媾，终无尤也。”

六五，“贲于丘园”，上九艮体有“丘”象，五互三四为震木有“园”象。五比上以成贲，是说六五君主谦恭，以求上九的山林隐逸之贤人，有不贲于朝市而贲于丘园之象。因上九艮土在卦外山野之地，有如君主不能自己文饰自己，必须招聘上九之类的贤人来文饰朝廷。但六五阴性吝啬，有质少文，以“束帛戔戔”之薄礼为聘，似太简吝，但礼薄意勤，礼贤重实质而不尚虚文，人君崇俭反本，乃国人之幸，终得贤人之许，有化成天下之道。由于得上九高贤而文饰之，所以始吝终吉而有喜。两匹为“束”，丝织之品称“帛”；“戔戔”作“残残”，剪裁分裂之意。即指剪裂的两匹礼缎。来知德说：“两疋为束。”又说“戔与残同”，“束帛伤戔，即今人之礼缎也。”

上九，居贲之极，文胜而反于质，文饰而为素色，故曰“白贲”，即以白色的素朴为饰。就人事言，上九居卦之上，在事之

外，不假文饰，优游自得，退居于山林之地，六五之君，束帛以聘，采纳素士之言以理国政，此则高隐者素守之志也，故曰“白贲无咎，上得志也。”孔子得贲以为不吉，因自叹不能贲于当时，化成天下；子张、子贡以为吉，因删诗书，定礼乐，可贲于万世。陈梦雷对贲卦总结说：“全卦以贲饰为义，华美外饰，世趋所必至也。然无所止，则奢而至于伪，故文明而有所止，乃可以为贲也。内卦文明渐盛，故由趾而须，至于濡如则极矣，故戒以贞。文明而永贞，则反本之渐也，故四之皤如，犹求相应以成贲也，五之丘园则反朴，上之白贲则无色矣，由文反质，所谓有所止也。六爻以三阴三阳刚柔交错而为贲，如锦绣藻绘，间杂成章。凡物有以相应而成贲者，则初四是也；有相比而成贲者，则二三是也；有相比而渐归淡朴以为贲者，则五上是也，盖文质相须者，天地自然之数。贲之所以成卦，而质为本，文为末；质为主，文为辅，务使反朴还淳。”

第二十三节　剥

〔原文〕

艮坤
上下剥，不利有攸往，彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。象曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。初六，剥床以足，蔑贞凶。象曰：剥床以足，以灭下也。六二，剥床以辨，蔑贞凶。象曰：剥床以辨，未有与也。六三，剥之无咎。象曰：剥之无咎，失上下也。六四，剥床以肤，凶。象曰：剥床以肤，切近灾也。六五，贯鱼以宫人宠，无不利。象曰：以宫人宠，终无尤也。上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。象曰：君子得舆，民所载也；小人剥庐，终不可用也。

〔串讲〕

剥者剥落也，上艮下坤，如至高之山，附着于地，有倾颓之势，乃剥之象。在十二消息卦中为九月之卦，五阴爻自下渐长，消剥在上之一阳，故为剥。《杂卦传》说："剥烂也。"指五阴溃烂于内，阴盛阳孤，势将尽剥之义。十二消息卦自姤而遯、而否、而观、而剥，皆以柔爻逐渐代替刚爻的地位，至剥以达五阴变上之一阳，故曰"柔变刚也"。五阴剥一阳，乃小人势焰嚣张之时，不利于行动，动则一阳剥尽，有如不量力而行，必然取祸，故曰"不利有攸往，小人长也"。本卦内顺外止，其义当顺时而止，即顺应形势以观其变，待时而动，才能取胜，故曰"顺而止之，观象也"。何以要观此"内顺外止"之象？因天道运行，重视盈虚消长的变化，当此阳消阴长，阴盈阳虚的情况下，于君子是不利的。但不是一成不变，待转化为阴消阳长，阳盈阴虚之时，则有利于往而治之也。转化之机，当以剥卦取义，既然剥卦是下剥上，小人剥君子，高者有剥落之象，则上当采取"厚下安宅"之政以治剥。厚下，指"省刑罚，薄税赋"，以厚待下民，下民在此宽舒的政策下，自能安居乐业，不致犯上作乱了。这是前人提醒后世要究此理，要从极危之卦中，得出极安的策略来。本卦乃由文饰之极反而剥落来，如言过其实，文过饰非，舆论造过了头，皆会有此结果。《序卦传》所以说："致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。"全彖取顺时而止之义，六爻又以上九为主，因六爻仅此一阳尚存，下五爻凡与阳相与、相承、相应者皆吉，不与于阳者皆凶。

初六，剥床以足，言剥落其床足。变震，足之象；剥自下起，故以足言。一阳在上，五阴在下，有床象、宅象、庐象。床是人赖以安居之具，床毁则人不得安居，故"蔑贞凶"。蔑，灭也；贞，正也。剥自下起，乃反面的阴邪得势，侵灭正道，故凶，如履霜坚冰至，知其发展趋势之危险，当警惕自防，因灭下则渐而侵上，其端甚微，但其祸不可估量。

六二，剥床以辨之辨，指床之下，足之上分辨处的床干，可

理解为床板。高亨说："辨读为牖，床板也。"剥床毁及床板，又比床足进了一步，说明阳消阴长的形势在继续发展，故有"蔑贞凶"之结果，此结果又因"未有与也"之故。凡卦之六爻中，阴阳相应相比为"有与"；阴阳不相应不相比为"未有与"。六二阴爻，当与阳爻相应相比，今比二之初为阴爻，应二之五亦为阴爻，故曰"未有与"。由于"未有与"之阳，六二本身欲独立存在，乃求阳上进而逼上九，从而形成阴长的形势，故凶。

六三，剥之无咎，陆德明说应为"剥无咎"，无"之"字，考证甚当。当众阴剥阳之际，六三独与上九之阳相应，可以说是小人中的君子，去其私党而从正，虽得罪私党，而见取于公论，故无咎。私党指上下四阴，六三居其中，愿失四阴小人之群，而与一阳之君子相得，能勇于迁善改过，故曰"剥之无咎，失上下也"。

六四，剥床以肤，言六四居下卦之上，犹人卧处，从初六剥毁床足，六二剥毁床板，已进而剥毁到床上人的肌肤了，言祸已及身，故不曰"蔑贞凶"，而曰"切近灾也"，并直书曰"凶"。因六四与上九无应无比，而且更直接上进剥阳之故。

六五变巽，有鱼象、绳以贯之之象；柔中居尊，有后妃象；以，言后妃率群阴以从阳。鱼为阴物，宫人为阴之美者。指后妃统领宫人循序以事君，如鱼贯之相次，望得宠于君，听命于阳。来知德说："一阳在上，五率其众阴，本卦原有此象；且内顺外止，本卦原有此德。阴顺则能从乎阳，艮止则必不剥阳矣，乃小人听命于君子也，故无不利。"陈梦雷说："盖剥至于五极矣，阴不可以再长，阳不可以终消也，故不取剥义。自初至四以阴剥阳而至凶，孰若以次从阳之无不利乎。故彖言不利有攸往，为君子谋也；此言无不利，为小人勉也，此圣人欲人悔过之心也。"

上九是剥卦到了最末一爻，一阳亦被剥尽，卦象用了"硕果不食"四字为喻，言树干上硕大之果，已成熟而不食，必然烂掉，所谓"剥烂也"，即最后一阳亦剥尽之象。但阳剥尽于上，

必生于下，如硕果之核仁坠地必萌芽复生。结合人事，上九阳爻剥尽则为坤卦，君子得之如舆，坤为地为大舆，万物皆赖以生，因君子能存阳德，剥极思治，万民共载，故曰“君子得舆，民所载也”。小人得之则如剥庐，一阳覆五阴有庐象，小人居之，若剥极于上之一阳，则小人自失所覆，无处安身，如国破家亡，小人能单独存在吗？故曰“小人剥庐，终不可用也”。艮为木果，一阳在上，如硕果独留枝上之象。变坤有不食之象，有舆象；一阳复生地下，万物皆赖以生，有得舆之象。一阳覆五阴有庐象；变阳爻为阴爻，则有剥庐之象。

第二十四节　复

〔**原文**〕

坤震
上下复，亨。出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复，利有攸往。彖曰：复，亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾：朋来无咎，反复其道，七日来复，天行也；利有攸往，刚长也。复，其见天地之心乎。象曰：雷在地中，复，先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。初九，不远复，无祇悔，元吉。象曰：不远之复，以修行也。六二，休复，吉。象曰：休复之吉，以下仁也。六三，频复，厉无咎。象曰：频复之厉，义无咎也。六四，中行独复。象曰：中行独复，以从道也。六五，敦复无悔。象曰，敦复无悔，中以自考也，上六，迷复，凶。有灾眚，用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。象曰：迷复之凶，反君道也。

〔**串讲**〕

复指一阳来复而生于下。十二辟卦，五月夏至，一阴始生，为姤卦；十一月冬至，一阳来复，为复卦。言冬至阳气复来反还于内，故曰复。《杂卦传》说：“复，反也。”阳往而复反，有

亨通之象。反下为入，上行为出，震阳动于下，坤顺以上行，但非突变，而是逐渐转化，故有“出入无疾”之象。疾，速也，非疾病之疾。本卦上之阴爻相连为朋，自外卦向内卦而来，但当阳气来复，渐长而上行之时，故无咎病。《序卦传》说：“物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以复。”指出“反复”是指阳气反复之道路，即由剥变复，一阳尽于上，复生于下，因从姤之一阳消，经遯、否、观、剥、坤至复，历七变而一阳复生，故曰“七日来复”，这是天道运行的规律。

彖辞又说：“复，亨，刚反”，“利有攸往，刚长”，以“刚反”对“刚长”。反言刚爻穷上反下为复，指阳气既去而来反，故亨通；长言刚爻自下进上，指阳气既反而渐长，故利有攸往。反言阳气方复之初，故曰来，长言阳气已复之后，故曰往，因君子之道长，阳刚主事，往必有利于事业的发展。

天地以生物为心，今一阳来复，天地之心始见，万物皆生生不息。如人恶极而人心几无，今善念萌动，亦如本文所谓“复，其见天地之心乎？”复，其见斯人之心乎

复之卦象为雷藏地中，有阳气始生于下，不能奋发而出地面以为声，此正是冬至阴极阳复之时，阳气极端微弱。所以先代帝王，在冬至日要安静休息，以养微阳之气，关闭城门，禁止商旅出入，故曰“至日闭关”。后代帝王在这一天也不出都门去视察四方，故曰“后不省方”。引伸为当人心善念初萌，亦必庄敬以养之，使不再消失。医学上则引伸为在冬日要养肾之藏气，不使精气外泄，乃能强身固本

初九，不远复，无祇悔，元吉。祇，至也。言知有过而速改，有不远而复于善，不至于悔之象。因初九一阳复生于下，居事之初，其失未远，复于善则不至于悔，孔子说：“颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。”言颜回的行为可以说合乎修身的方法了，因过错是由此心之失产生的，当然此心也可自知，自知其失而即改之，而且不再重犯，此则不远即

复，不至于悔之义。一般人若有过失，多至于徵色发声，困心衡虑然后始知改，此则有不善未尝不知，知之未尝不改，故得“元吉”之善。象辞说：“不远之复，以修身也。”提示了修身之道无他，知不善而速改，人欲去则天理复也。

六二，休复吉。因六二居九之上，应顺时而退，故曰“休”，阴不退阳何以能长，阴退阳复，故吉。苏轼说：“退而休之，使复者得信（同伸），因此谓之休复。”这是十二辟卦消息之通例。复初爻之仁，乃取硕果不食，穷上反下，核仁又生之象，所以初阳复即复于仁之义，六二之阴退而休之，下于初九，即“下仁”的意思。阴退而下于初九，使初九之阳得进，故曰“休复之吉，以下仁也”。

六三以阴居阳，不中不正，因三居两卦之间，一复既尽，一复又来，有频失频复之象。厉者，人心之危也；无咎，能改过也。言当频失之时，虽不免于危厉，而至于复，则无过了。这是处于上下进退之间，如人在一定环境之下，行为出现反反复复，这是由所处的形势决定的，是可以理解的，只要坚决改正，也算不了什么过错。

六四，居五阴中，故称中；中爻变震，震为足，有行象；独复，言不从阴爻，独下应于一阳之复。因此时阳气甚微，故不言吉。来知德说：“独复者，不从其类，而从阳也，故孔子以从道象之。”即言独复是根据具体情况修身以从中和之道，不使有太过和不及之弊，故曰“中行独复”。

六五坤土，有敦厚之象。虽以柔居尊位，很难避免错误，但无一毫人欲之私，行事踏实稳重，人一能之已百之，人十能之已千之，故免于无悔。考，成也，言二和四皆待初而复，多学而知之，利而行之；本爻中德自成，因五与初非比非应，又远于阳，但居中能顺，多困而知之，勉而行之，象曰：“敦复无悔，中以自考也。”

上六以阴柔居复卦之终，位高无下人之美，刚远而失迁善之

机，钝极而有难开之蔽，质柔而无改过之勇，无应而无从道之明，始终昏冥无知，不复于道，故曰“迷复”。上体坤有迷象；坤为土、为众，有行师象；十又为土之成数，国亦坤象。灾指天灾，眚指人祸；以有并及之义。言上六以昏冥无知，处于极凶地位，天灾人祸并至，在这种情况下还去出兵征讨，终必大败，阴极之时，如龙战于野，其道穷也，败则连及君主亦有倾危之忧，丧师辱君，至于十年之久也不能消除战祸，雪其国耻。故曰“迷复之凶，反君道也”，言违反六五之君的中德，穷兵黩武，必然灾祸并至。陈梦雷说：“六爻以人事言，刚德为善端之始，质柔以从刚为贵，人事之当然也。故五之自考，不如四之从道，四之从道不如二之下仁，二之下仁不如初之休身。三频复虽危，犹知复也，上迷复反道，则灾眚所必至矣。圣人示人以复善改过，取友修身之功，莫切于此。”

第二十五节　无妄

〔原文〕

乾震
上下无妄，元亨利贞。其匪正有眚，不利有攸往。彖曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正，有眚，不利有攸往，无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉？象曰：天下雷行，物与无妄，先王以茂对时育万物。初九，无妄往吉。象曰：无妄之往，得志也。六二，不耕获，不菑畬，则利有攸往。象曰：不耕获，未富也。六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。象曰：可贞无咎，固有之也。九五，无妄之疾，勿药有喜。象曰：无妄之药，不可试也。上九，无妄，行有眚，无攸利。象曰：无妄之行，穷之灾也。

〔串讲〕

无妄有两解，意义是一致的。一是至诚而无虚妄；一是无所

期望。理之自然，心之自然，皆言一切吉凶祸福，委之自然，没有私心的期望，所以无妄，有所期望则为妄了。本卦下震上乾，震，动也，若动以天理则为无妄，若动以人欲则为妄，故有正不正之分。天之化育万物，生生不穷，各正性命，大亨而利于正，正则合于无妄，故无往不利。若不正则妄，而所往必皆不利，动而有灾眚了。

无妄与大畜相综，大畜上卦之艮，来居无妄下卦而为震，这是刚自外来而作主于内之象。《杂卦传》说："大畜时也，无妄灾也。"言刚难畜而大畜畜之，因时机合适，这是意外之得。无妄之灾，本无妄想而得灾，其灾乃由外至，这是意外之祸，这就是"刚自外来而为主于内"之象。如果动而健运不息，五和二两中爻刚柔相应则大亨以正，符合天命，就人事而论，则天命指行事无一毫人欲之私，这就是天道运行的自然规律。若其动以外来者为主，则为人欲之私，非天命之公，必有灾眚，私意妄动，必不可行，此即无妄而不正，往则何所之，言不知将会发生何种结果。因无妄之往，并非无条件的自由行动，若只凭主观意志行事，天道自然不会保佑它，那还能有所行动呢？

无妄下震上乾，有雷行天上，声传百里之象，无物不应雷声而振起。陈梦雷说："天下雷行，震动发生，万物各正其性命，物物与之以无妄也。"这是天道的自然规律，先王法之，无时不对其所育者，顺人性，养万物，使物物各得其天，各具一太极。如人则顺四时以养生调神，万物则孟春不杀牝类之禽兽，不伐山林之树木之类，这就是按无妄的自然规律去养育万物。序卦以复则不妄，即复于天道，合于正理，所以无妄，故次复。六爻中以下三爻震体，当动而动，动而合乎天理，所以初之往吉，二之利往，三之行人之得，皆合动而无妄。上三爻乾体，皆以静而正，动则妄，四之可贞，五之勿药，上之有眚，皆以不动为无妄。乾体非静，但震动之时已过，宜顺乎自然，不必复有所动。

初九，以阳刚之德而居无妄之初，又得九四阳刚之应，刚直

无私，动皆以诚，诚能动物，所以无往而不遂其心志。一感一应，纯皆以诚，故所往皆吉。故曰“无妄往吉”，“得志也”。

六二，不耕获，不菑畬，则利有攸往。耕为农事之始，获为农禾收成。菑（音尺）为初垦荒地；畬（音张）为多年已熟之地。来知德说：菑者，田之一岁，垦而方成者；畬者，田之三岁，垦而已熟者。”不是耕种就为了收获，不是开荒就为得熟地，因没有想发富的心这是指出要明其道而不计其功，怀才德安邦治国但无私意期望富贵之心，虽为于前，无所望于后，只问耕耘，不问收获，故“利有攸往”。震为木，二为田，木临土上，春耕之象；中爻巽为利市，富之象。上巽下震，菑畬之象。

六三，三变为离，牛象；互巽为绳，艮为鼻，系牛鼻上之象；三人位，震为足，行人之象；又居坤土，邑人之象。居震动之极，有失牛之象。六三不中不正，所以有无妄之灾。邑人栓牛于路旁，本不应失，但邑人之牛脱绳而去，为路上行走之人所得，行人意外地得到了牛，邑人意外地失去了牛，故曰“无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾”。

九四，已交乾，以不动为无妄。因九四刚爻居阴，位不正，在此条件下，仅仅能固守不动，才可以免于无咎，若不能固守本分，妄动则必得咎，故曰“可贞无咎，固有之也”。有通守，固有即固守本分之义。

九五，中爻变坎，有疾象，互巽木艮石，有药象。本爻阳刚中正，以居尊位，下应亦正，无妄之至。如素体健康之人，本来无病，突然有邪气相侵，这就是无妄之疾，即意外的偶然的侵犯，也不一定造成伤害。因为本身就不存在什么大病，当然就不应该轻尝药物，常可勿药自愈。如无病而尝药，反而为妄了，故曰“无妄之药，不可试也”。来知德解释说：“试者，少尝之也。无妄之疾勿药者，以无妄之药不可尝也，若尝而攻治，则反为妄而生疾矣，故不可轻试其药，止可听其自愈。”

上九居乾之终，卦当穷极，其位不正，行则不利，虽无妄不宜

行，但时位穷极而行，则自为妄反取灾祸。陈梦雷说："无妄而出于正则利，不正则有眚，天下有无妄之福，无妄之祸，而自处不可不出于正也。"

六爻内三爻以动为正，故初往吉，二往利，三之行人亦得牛，皆有无妄之福也。外三爻以不动为正，故四可贞，药勿五，上行则有眚，盖虽有无妄之祸，而能静守其正，则亦可无矣。

第二十六节　大畜

〔原文〕

良乾
上下大畜，利贞，不家食，吉，利涉大川。彖曰：大畜，刚健笃实，辉光日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也，不家食吉，养贤也；利涉大川，应乎天地。象曰：天在山中，大畜，君子以多识前言往行，以畜其德。初九，有厉利已。象曰：有厉利已，不犯灾也。九二，舆说辐。象曰：舆说辐。中无尤也。九三，良马逐，利艰贞，日闲舆卫，利有攸往。象曰：利有攸往，上合志也。六四，童牛之牿，元吉。象曰：六四元吉，有喜也。六五，豶豕之牙，吉。象曰：六五之吉，有庆也。上九，何天之衢，亨。象曰：何天之衢，道大行也。

〔串讲〕

大畜有两重意思：一是下乾上艮，天在山中，所畜者大，则有"蕴蓄"之义。山中别有洞天，小能藏大之象。吴澄说："天至大之物，而藏蓄于一山之中，是其所藏畜者大也，故卦名大畜。"如人心方寸之间，可积畜下无限的历史经验，即前人的言论业绩，以增长自己的知识德行。故曰"天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜德行"。彖辞就卦义言，内具乾体之刚健，无人欲之私；外艮之止，故能笃实，笃实则无虚伪之饰，故自有辉光。畜于中而见于外，畜之不已，其德必日新月异，故

“利贞”。所畜大而且正，乃贤人之德，故可享天禄而有为于天下，不畜于家而畜于朝。一是乾健上行，为艮所止，则有“蓄止”之义。本卦上九刚爻居六五柔爻之上，有君主尚贤之象，乾上进为艮所止，既尚贤又养贤，为国家兴旺发达而积蓄人才，故曰“能止健，大正也”，“不家食吉，养贤也”。这样才能无险不济，因为，如此行事是符合天道规律的，故曰“利涉大川，应乎天也”。《杂卦传》说：“大畜时也”。时就是指的天道规律，言贤人畜德，乘时而出，如舟楫之利济天下险难的意思。但前卦以阴畜阳，所畜者小，故曰小畜，本卦以阳畜阳，所畜者大，故曰大畜。《序卦传》说：“无妄然后可畜，故受之以大畜”。即言诚实公正，乃能为己畜德，为国畜贤，所以大畜次无妄也。全卦上三爻艮为畜者，下三爻乾为受畜者，故初受四之畜，二应五之畜，三与上合志而畜极而通，这就是六爻的大略。

初九，阳刚乾体，锐于进往，但为六四所畜，如君子畜养于小人而不得伸，遭其忌妒，所以往则有危，惟利于止则不会取祸。故曰“有厉利已，不犯灾也”。厉，指六四，不相援而反相排挤，这是危厉之象。已，止也，言受畜者当自止为利，否则必遭祸。《子夏易传》说：“居而待命则利，往而违上则厉。”

九二，舆说辐，中无由也。说音脱，辐音服。辐为车旁横木，行则棚缚，停则暂脱，此暂停不行之象。此九二为六五所畜，因九二有中德，凡事皆能自止而不冒进，所以不会有过错。乾有舆象，互兑为毁折，故有脱辐之象。

九三与上九皆居一体之上，其心意皆同，九三蓄德以待时，上九养贤以为用。乾为良马，互震为作足之马，有良马追逐之象，但遇艮止不得上弛，有利艰贞之象。“日闲舆卫”，三人在战车上，称为一舆，也称一乘；步卒七十二人在车下为一卫。一舆一卫，构成一个攻守单位，每日练习舆卫之事。舆为任重之物，卫为应变之具，结合人事，君子报国，以一身任天下之重，应天下之变，用功不已，故有良马追逐之象。犹恐过刚锐进，惟

当艰贞从容以待时，日闲舆卫以蓄德，如是则自然蓄极而通，与上相应，故“利有攸往”。

六四，童牛之牿，元吉。六四变离有牛象；艮本少，为童牛；中爻震，有手持木施之角，有牿象。于小牛犊的角上系一横木，使无法以角顶人，如此可逐渐改变牛顶人的习性，这是借驯牛之事来比拟六四蓄养初九。来知德说：“六四艮体居上，当蓄乾之时，与初相应，畜初者也。初以阳刚居卦之下，其势甚微，于此止之，为力甚易，故有牿牛之象。”言能禁止为恶于未形之先，使其安分自养，则用力少而成功多，上不劳于刑制，下不伤于刑诛，故有元吉之喜。

六五，豶豕之牙，吉。离错坎，有豕象；中爻震，为足，有奔走象；五变巽为绳，有系之之象。此言奔走之小猪仔，用绳把它栓在木桩上，使之驯服。因六五柔中居尊，所畜者大，能使天下强梗者，皆自屈服为所用，制恶有道，则不至于决裂，此大吉之象，天下有庆。来知德说：“豶（音焚）者，犗也腾也，乃走豕也，与童牛之牿一句同例。童字与豶字同，牿字与牙字同。中爻震足性动，豶之象也。牙者埤雅云：以杙系豕也，乃杙牙非齿牙也。”

上九，何天之衢，亨。何音荷，有担负、肩挑之义；衢，四通八达之道。上为天位，震为大涂之象。天衢，喻朝政大事。上九，畜道已成，因经过六爻的积蓄过程，往日乾阳不可上进，现在可以上进了，往日的不可用，现在贤路大开，可以得用了，君子才德充实，又得大有作为之时，故曰“何天之衢，道大行也”。来知德说：“畜之既久，其道大行，正不家食，担负庙廊之重任，涉大川，担当国家险阻，此其时也，故有“何天之衢之象”。陈梦雷说：“全卦兼畜德、畜贤、畜健，六爻则专取畜止。受畜者，当知自畜之道；主畜者，贵有豫畜之功，至于畜极而通，则又理数之自然，不可强者也。”

第二十七节　颐

〔原文〕

艮震
上下颐，贞吉，观颐，自求口实。彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民，颐之时，大矣哉。象曰：山下有雷，颐，君子以慎言语，节饮食。初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。象曰：观我朵颐，亦不足贵也。六二，颠颐，拂经，于丘颐，征凶。象曰：六二征凶，行失类也。六三，拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。六四，颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：颠颐之吉，上施光也。六五，拂经，居贞吉，不可涉大川。象曰：居贞之吉，顺以从上也。上九，由颐，厉吉，利涉大川。象曰：由颐厉吉，大有庆也。

〔串讲〕

颐卦上艮下震，上下两阳，中含四阴，外实内虚，上止下动之象，故名颐。颐为腮，腮的内腔为口，所以颐有口象。颐次大畜，按序卦物畜然后可养，故受之以颐，物既畜聚，必有所以养之。全彖言养人自养，皆归于正，而极言养道之大，《杂卦传》说："颐养正也。"吴慎说："养之为道，以养人为公，养己为私。自养之道，以养德为大，养体为小。"由此以言六爻：下震动，多言求人之养，求人之养者多不正，故多凶；上艮止，多言养人，养人者多得正，故多吉；这也就是六爻的大旨。

口中有物名噬嗑，恐害其所养，故不取养义；口中无物曰颐，颐中虚未受外物，必当择其食物以养，故取养义。"观颐，自求口实"，即言观其养德，若果出于圣贤而不入于他途；观其养身，若果合于义理而不害饥渴，则得正而吉矣。自求口实，即求其自养，不贪食而妨碍养生，自养其德，不循私欲以累其心志，虽

言养生，养德之意也在其中。推而言之，君子在上足以养人，在下足以自养，如天地之于万物，必四时有序，寒暑得宜，万物乃能各遂其生；圣人之于万民，必培养贤才治理国家，施其恩惠以养万民。由此可见，颐卦所论“养”之道，在于正与不正，并关系到个身心及国家安危，故曰“颐之时，大矣哉！”

帝出乎震，万物得养而生，成言乎艮，得养而成，故象辞说：“山下有雷，颐。”言语饮食，法震之动，慎之节之，法艮之止。慎言语所以养德，节饮食所以养生，因出者为言语，入者为饮食，言语能出不能入，不慎则招灾；饮食能入不能出，不节则害生，故慎言语可以免灾养德，节饮食可以养身防病。所以君子观此象，应“慎言语，节饮食”，以体养之道。陈梦雷并说：“彖传言养之大者，故极其所养，至于万物天下；象传言养之切者，故先其自养，而始于言语饮食，要皆出于正者也。”

初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。本卦上下为阳爻，中为阴爻，大象为离，有灵龟之象。我指六四，尔指本爻。阳刚之爻，本以能养人为可贵，但其位卑，不能养人，有待正应之四之养，有舍灵龟之象。而且初九贪婪口馋，为欲所累，见其动颐而嚼，则注目流涎，惟知有口体之欲，养不以正，故曰“观我朵颐，凶。”王弼说：“朵颐，嚼也。”来知德说：“朵者，垂朵也。……垂下其颐以垂涎，乃欲食之貌也。”由于舍去了养之正道，故虽得其养，也不足为贵。

六二，颠，顶也，指外卦；拂，去也，违悖之意；丘，指在外而高的山阜；征，训为行。养道各从其类，二三两阴爻养于初，四五养于上，六二不求养于初九同体之阳，故曰“拂经”，言违悖养于同体之常经也。而反求养于上九，这就有“颠颐”、“于丘颐”之象，指求养于外卦之艮的上九，此行为脱离了同类，而求食于权门，必见拒而取羞，往则必凶，故曰“六二征凶，行失类也。”

六三，阴柔而不中正，处动体之极而妄动，故曰“拂颐”，言

违拂所养之道。因不求养于初而求养于上，虽与上为正应亦凶，甚而十年之久，理穷数极，也不可往，其凶如此。这是由于六三不中正而妄动，媚上以贪求无厌，违背了养生之道，故曰“十年勿用，道大悖也。”中爻互坤，坤为土，十为土之成数；又震为大涂，震卦之象。

六四，颠颐，即求养于上九之象；虎视眈眈（音丹），艮为虎，虎求养于外，外卦上施之，故吉，离为龟，龟自养于内，内卦初含之，故凶。变离目，视之象，眈，视近而志远，言四之心志欲求养于上而施养于下。其欲逐逐，言满足了所追求之欲望，即得到上九的施养。以人事言，上九相信，致君之养于四，四则奉令以行政令的大臣，致膏泽之恩于下民，故无咎而得吉，故曰“颠颐之吉，上施光也。”

六五，以阴柔居于尊位，不能养人，反赖上九以为养，故曰“拂经”，言违背正常的规矩准绳。居者，正以守之；贞者，求养于同体之阳，乃任贤养民的正道；吉者，恩不自出而也能养人。不可涉大川，言不可自用以济人，因涉大川宜乾刚之体，阴柔不可以大有所为。言六五虽无养人之才，但能任贤以养人，此能量己之力，而当济人之任，顺从上九之贤，以养天下之民，故亦得正而吉，故曰“居贞之吉，顺以从上也。”如成王不疑周公，孝昭委任霍光，等等。

上九以阳刚居上位，是天下皆从上九以得养，故曰“由颐”，由者从也，皆从之以得养。又曰“厉吉，利涉大川”，言上而君赖我养，则恐有专权借逼之嫌，此心无一事之忽；下而民由我养，而常握发吐哺，此心无一时之宁，这就是上九之厉，必戒之以危厉，而后许之以吉，因位高而任重，必厉而后吉。凡易言利涉大川，取乾刚而不取坤柔，五柔而上刚，五不可涉大川，上九利涉大川，方见五赖上九以养人，言上九居相傅之位，有阳刚之德，天下之险阻亦可济之，而不失其养，不仅可致君之恩泽及天下，而且可以济险。程颐指出：“上九以阳刚之德，居师傅之任。

六五之君，柔顺而从于已，赖已之养，是当天下之任，天下由之以养也。以人臣而当是任，必常怀危厉则吉也。如伊尹、周公，何尝不忧勤兢畏，故得终吉。夫以君之才不足而依赖于已，身当天下之艰危，成天下之治安，故曰利涉大川。”

第二十八节　大过

〔原文〕

兑巽
上下大过，栋桡。利有攸往，亨。彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说，行。利有攸往，乃亨。大过之时，大矣哉！象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧遯世无闷。初六，藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。九二，枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，过以相与也。九三，栋桡凶。象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。九四，栋隆，吉。有它，吝。象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。象曰：枯杨生华，何可久也，老妇士夫，亦可丑也。上六，过涉灭顶，凶，无咎。象曰：过涉之凶，不可咎也。

〔串讲〕

大过，下巽上兑。从卦象看，泽以润木，反没其木，如水之覆舟，故有大过之象。从六爻看，四阳居中极盛，初上二阴不能胜，阳大阴小，故名大过。《杂卦传》说：“大过颠也。”颠指本末弱之意。本谓初，末谓上，本末皆从木字推衍而来，木下一画为本，取根株回暖，木上一画为末，取枝叶向荣。《序卦传》说：“颐者养也，不养不可以动，故受之以大过。”言有大涵养然后有大作为，有大过人之才而后有大过人之事，故曰大过。大过人之才，必刚柔相济，过刚过柔皆失之于过，所以大过六爻以刚柔相济为善，过刚过柔皆凶。二四爻刚而位柔，故二利而四吉；初

爻柔而位刚，故无咎；三五重刚而三又不中，故三凶而五丑；上则以柔居柔，过柔故凶。全彖以四阳虽过，二五得中，内顺外悦，其道可行，故所往皆利。

卦之大象坎，坎为栋、为矫揉，主险陷，有“栋桡”之象，何以又利有攸往而可亨呢？因有刚毅之质，具大过人之才，虽当危难之时，但为了奋发图强，无有不可为之事，故曰“刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。”即言内恭顺而外和悦以行事，如此则不激于意气，不拂于物情，调剂合宜，委曲尽善，故作事所往皆利。乃亨，言往则亨，不往则不亨，有即时克服危难之意，故曰“大过之时，大矣哉！”陈梦雷解释说：“以大过人之才，立非常之大事，创不世之大功，成绝俗之大德，唯其时为之。无其时，不可过，有其时，无其才，不能过也。”

最后，取“泽灭木”之象，言大过人之行为，不求同俗而求同理。天下非之不顾，独立而不惧，有坚持真理，朝闻道，夕死可矣之气概故曰“君子独立而不惧。”不求人知而求合乎天理，举世不知而不悔，这就是“遯世无闷”之意。来知德说：“此必有大过人学问，义理见得明；有大过人操守，脚根立得定，方干得此事。”

初六，藉用白茅，无咎。巽为柔木、为白色，为白茅之象。藉，措置之意。古代祭神之品不能直接放在地下，用白色茅草垫上，一方面表示祭品洁净，一方面表示内心虔诚。放置祭品，取其平整安全，置之于地，又承藉之白色茅草，可以说绝无倾覆了。此以至薄之茅草，用于至重的祭神之事，这是慎重极了。如果一个人办事，能运用这种特别慎重的方法处理，则不会有过失，故曰“藉之用茅，何咎之有，慎之至也。”这是一柔上承四刚，处大过阳刚强盛之时，必审慎行事乃可无咎，以保全自身；必诚恳恭敬，乃能感动神明。

九二，巽木为杨生于泽下，但木过老，故曰枯杨；稊，指根之荣茂于下者。下卦巽错震，为长男，有老夫之象，应爻兑，为少女，

女妻之象，女妻指未嫁之少女。“枯杨生稊”，指枯老的杨树又从根上发出嫩芽，老头子又娶了一个小媳妇，可以遂其生育之功，所以利有攸往。但阳盛而老，阴弱而小，双方虽然匹配，却很不协调，故曰“过以相与也”，言匹配是十分不相当的。如汤武放伐，虽于事有过余，但不违背义理。从卦象看，以二刚之过，得初阴之柔以相与，故能成天下之事，维持阴阳之相对平衡。

九三，栋桡，凶，如屋脊栋梁峰曲，则房屋易倾斜而倒塌，故凶。三四居卦之中，又变坎，有栋象，以木坚多心；二五因巽，故以杨言，因巽为杨，从爻位上看，九三以刚居刚，过刚必折，如大臣刚强太过，不得阴柔之辅佐，必然不能把事办成。因九三与上六相应，但排斥上六，阳无阴之辅，外强中干，必然失败。陈梦雷说：“刚强之过，不能取于人，人亦不能辅之。”

九四，栋隆，吉；有它，吝。变坎有栋象，居外卦阴虚在上，非如三阴虚在下，故本爻之象上虚下实，能够承载，故其栋有隆起之象，故曰“栋隆”。它，初也。九四以刚居柔，与初相应，初六以柔遇刚，刚柔相济，故不致桡折，所以得吉，下实则于事有人辅佐之象。以九三居阳用刚，对阴柔纯对排斥，九四以刚居阴而用柔，不对阴柔排斥，故吉，以其“不桡乎下也”。

九五，兑错艮，为少男，有士夫象，乃未结婚之少年男子。应爻巽，指上六，为长女，老妇之象，已嫁而老者。兑综巽，杨之象；华者花。有花生于枯杨之上，杨花散漫无踪，不会结子，无益于枯杨。如小伙子与老太婆成婚，这种匹配虽然象枯树开花，但也只能新鲜一时，长久不了，而且有花无果，因为老太婆已失去了生育能力，虽无罪，但也不是一件美满的事，勉强凑合而已，故曰“老妇得其士夫，无咎无誉”，“亦可丑也”。

上六，当过之时，遇兑泽之水，过涉之象也；泽水在首，有灭没其顶之象。以柔居柔，又处最上，以阴爻居阴位，如栋梁之桡，必从最弱处折之，势所必然，无足怪者。以人事言之，当大过之时，冒险涉水过河，但才弱不能自济，过涉灭顶，理穷势

极，杀身成仁，故曰凶。又云无咎者，过涉之凶，虽不量其浅深以取祸，但从不避艰险，慷慨赴难之节，而无苟且偷生之羞，于义自无可责怪者。来知德说："论其心，不论其功；论是非，不论利害，人恶得而咎之。"陈梦雷说："当大过之时，必以刚为主，以柔为辅，非刚无以任天下之重，非柔无以成天下之功。身在下位，则当柔而能刚，敬以承上，庶几白茅之义；身在上位，则当刚而能柔，求贤自辅，得栋隆之吉，老夫之利也；若以刚居刚，反上附于阴，不凶必丑；若柔弱已极，而居最上，唯有取凶而已。

第二十九节　坎

〔原文〕

坎坎
上下 习坎，有孚维心，亨，行有尚。彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也；行有尚，往有功也，天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉。象曰：水洊至，习坎，君子以常得行，习教事。初六，习坎，入于坎窞，凶。象曰：习坎入坎，失道凶也。九二，坎有险，求小得。象曰：求小得，未出中也。六三，来之坎坎，险且枕入于坎窞，勿用。象曰：来之坎坎，终无功也。六四，樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。九五，坎不盈，只既平，无咎，象曰：坎不盈，中未大也。上六，系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。象曰：上六失道，凶三岁也。

〔串讲〕

坎，一阳陷于二阴之中，故名坎。习坎，重复之坎，指坎卦两坎相重。坎，陷也，象水，陷入水中必险，上坎下坎，故曰重险。水曰润下，杂卦故曰坎下也。序卦言物不可以终过，故受之

以坎，坎陷也，此言过极必陷。以六爻对举：二五刚中，五得位，故曰平，二不得位，故曰小得；三四在阳爻之中，三失位无功，四得位无咎；初上在阳爻之外，初爻居险之地，有咎，上爻居险之极，凶。

九二、九五二阳爻，柔中有刚，得处险之道，故曰“习坎有孚”，言中实有孚，即使陷于险难之中，但刚中之德自若，此“维心亨，行有尚”之象。维，系也；尚，嘉尚其功。指出人于险难之中，能诚信以维系于其心，安命而不存侥幸尚免之念，则心中有了主张，外之利害祸福，自不能动摇，是以思想超脱而无负担，所以心自亨通；洞察时势，务必合于理始则而行之，故可取得出险之功，此乃行之尚也。水流而不盈，指行于险难而不失不盈之信，即光明正大，外无行险侥幸之私，内而心亨以洞见事机之变，自可济险拯溺。天险指无形之险，地险指有形之险，王公大臣法之以设险守国，大而京师都会，则依山带河，踞其地势以为险阻，小而一郡一邑，筑池掘壕以为险，以此人为之险与天地同险，这就是以险为处事的方法，使生于忧患，故曰“用险之方”。由于险之时用上极于天，下极于地，中极于人，所以赞叹说，以“险”为处世的警钟，这个意义多么伟大啊！此言四阴爻处于险之地，得出应设险守国的原理原则。

洊（音荐），再至，有重复之义。言坎卦两坎相重，似江河之水，一浪接一浪重复不已，故曰“水洊”。学习坎卦之德，本水流不已，以成大川，人学不已，以成大贤。所以君子贵有“常德行，习教事”，天天坚持不懈，行为完全体现了道德准则，日日不休止，勤勉于学而习之，故曰“习坎”。陈梦雷说：“君子于己之德行，务于常久；于教人之事，务于熟习”。

初六，习，水流貌；窞（音丹），水中旁入之小洞穴坎为水，习坎入于坎窞中，言溺水又陷入水中洞穴而难出，这是极危险的事。如人处患难之中，更遇上新的危险，当然处境不妙了。十年浩劫，若已是牛鬼蛇神，又于所在地发生新的

事件，这就不免被牵连而成为替罪羊，因本爻阴柔居重险之下，其陷益深，与刚中维心孚相反，无出险之道，深入于险，终致湮没，其凶可知，故曰“习坎入坎，失道凶也”。

九二，处重险之中，未能自出，故曰“坎有陷”。刚而得中，欲奋发出险，但因陷重坎之中，虽奋发只小有所得，暂得解脱，而出险之大事则不能够了。

六三，来之，来往之意；坎坎，言六三处于下坎之终又面临上坎，下坎终而上坎继，内外皆坎，来往之象也。中爻震木横于内而艮止不动，枕之象，六三阴柔而不中正，往则上坎在前，是前遇乎险，来则下坎在后，是后又枕乎险，前后皆险，将入于坎之窞而不能复出，故曰“勿用”。六三虽无出险之功，但未绝出险之路，尚可静以观变，犹能化险为夷，保身而不致遭祸。陈梦雷说：“初入于坎窞则曰凶，此曰勿用，初不可出，此犹可出也”。

六四，来注言以“一樽之酒，二簋（音轨）之食，乐用瓦缶（音否）”，樽是装酒的，簋是盛饭的，本用铜铸木刻，漆以花纹，今用陶制的瓦器代替樽簋去装酒盛饭，并从窗户送入室，于礼节上可以说是最简约了，故曰“纳约”。此言六四近九五，如君臣处险难之中，共患则相倚，交接之际，虽简约相见，其诚挚之情，也可自通。六四柔顺得正，当国家艰难之时，近九五刚中之君，刚柔相济，其势易合，礼薄亦可自通。因五思出险而下求，四思出险而上交，共谋出险之计，虽历尽艰险，但终得无咎。来知德说：“此与遇主于巷同意，皆其坎陷艰难之时，故不由正道也。盖樽酒簋贰用缶，见无繁文之设；纳约曰自见，无傧介之仪世故多艰，非但君择臣，臣亦择君，所以进麦饭者，不以为简；而雪夜幸其家，以嫂呼臣妻者，不以为渎也。”总之，当患难之时，不必崇尚虚礼，应崇尚诚实的心意。自牖，还有不由正道之意，因当艰险之境，不能直接致意，应通过其他衢道，委曲献纳其策以上达，乃可无咎，而达到出险之目的。六四变离，中虚有明

象，有缶象、樽象、牖象；坎有酒食象；中爻震木，有簋象。

九五，祇作坻，水中小丘。言现在水虽尚未盈坎，但已与水中小丘相平，逆料不久即会盈坎。比喻虽在险中，但估计不久将脱离险境。九五尚在坎之中，阴之下，有“坎不盈”之象；又以阳刚中正，居于尊位，上面只有一阴，势将很快出险，有“祇既平”之象。不盈犹有险，既平则无险，故无咎。九五刚中居尊，宜利济天下之险，但中德虽具，时值维艰之际，不能光大显施，充分发挥其作用，故曰“坎不盈，中未大也”。

上六阴柔，又居险峻之极的地方，所陷至深，已无出险之期，迫于死亡之祸，故凶。此以刑狱为喻：此爻变巽，为长、为绳，有徽（三股之绳）纆（音墨，两股之绳）之象；窴）音置），因禁之意；丛棘，监狱围墙上必置丛棘，故丛棘表示监狱；系，缚。言对严重罪刑的人，以绳系之，投入监狱之中。又曰“三岁不得，凶”上六阴柔，已失处险之道，三年尚不得释，死亡之祸在所不免了。《周礼》有司圜（音环，狱官）收教罢（音皮）民，能改者，三年而舍，其不能改而出圜土者，杀。

全卦六爻无吉辞，实际上无一爻出险，说明济险脱危是极端困难的，何况坎卦多处于险中有险的境地，必须得处险之道，并用“险”之理以为处世之方，才能生于忧患，防患未然。

第三十节　离

〔原文〕

离离
上下离，贞，亨，畜牝牛，吉。彖曰：离，丽也，日月丽乎天，百谷草亦丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。象曰：明两作，离，大人以继明照于四方。初九，履错然，敬之无咎。象曰：履错之敬，以辟咎也。六二，黄离，元吉。象曰：黄离元吉，得中道也。九三，日昃之

离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。象曰：日昃之离，何可久也。九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。象曰：突如其来如，无所容也。六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。象曰：六五之吉，离王公也。上九，王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。象曰：王用出征，以正邦也。

〔串讲〕

离，丽也，明也，于象为火。卦象一阴丽于上下之阳，有附丽之义，中虚有光明之义。离火无形，常附物而明。《序卦传》说："坎者陷也，陷必有所丽，故受之以离。"离火中虚而暗，坎水中实而明，有明必有暗，有昼必有夜，陷于险难，必有所附丽，度过艰难便是光明，这是祸福相倚的常理。六十四卦以乾坤为首，坎离居其中，所以古人说坎离二卦为天地之心，造化之本，坎为月而司夜，离为日而司昼，坎为水而司寒，离为火而司暑。医家则以人身为小天地，以心肾分属坎离，其功用取水火既济，皆从易学之理推论得来。离卦以柔顺得正为吉，与坎卦不仅奇偶相反，吉凶亦相反。《杂卦传》说"离上而坎下也"，即言坎水润下，愈下则陷，故以行为尚；离火炎上，愈上则焚，故以畜为吉。畜者，畜其柔顺中正之德，以消其炎上之燥性，故曰"利贞亨，畜牝牛，吉。"畜牝牛，即养其柔顺之德的意思。

就其"丽"之义而言：日月丽天，以气丽气，而成光明之象，百谷草木丽土，以形丽形，因鲜艳光泽之物附于地上而成锦绣之纹；君臣上下皆有明德，而处中正之位，则可以移风易俗以教化天下，这就是"柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。"

"明两作"，作，起也，两作即太阳今天如此光明，明天也如此光明，继续不断，永远如此光明。以人事言，取象先后同德，日日革新，洞达事理，光被四表，照临于天下四方。来知德说："其所谓明者，内而一心，外而应事接物皆明也。是以达事理，辨民情，天下之邪正得失，皆得而见之，不必以察为明，而明照于四方矣。重明者，上下明也，继明者，前后明也，彖言二

五君臣，故以重明言之，象言明两作，皆君也，故以继明言之。”

六爻以二兼中正柔顺之德，故为最吉；五中而不正，但居尊位以照临四方，故虽忧惧亦有吉道；火性炎上，初爻在下其势易制，上爻高明可以及远，所以皆无咎；若三处前明之尽，四处后明之逼，其凶自不待言了。但本卦以二阴爻为主，四阳爻皆从阴爻起义。上经三十卦，始于乾坤，终于坎离，此天一生水，地二生火之意。

初九，履，行进；错，交错；敬，专一。阳刚上进，离火炎上，有行象，故曰履；变艮为径，交错象。刚明在下，如旭日东升，一天开始，纷繁之事，错杂而至。但刚则易于躁妄，明则易于过察，这反而会把事弄差。必宁静而不躁妄，专一而不过察，以静为务，才能心有所主，方可能避免发生错误，故曰“履错之敬，以辟咎也”。

六二，离中爻坤土，黄之象，黄为中央之色；离言柔丽乎中而得正，文明之象，故元吉，元吉者，无所处而不当也。以人事论，顺以存心而不邪僻，顺以处事则不偏倚。如为辅佐之臣，以此道事君，则顺而能匡救国家，以此道治民，则深厚精明，以成教化，故曰“黄离元吉，得中道也”。

九三，变震，鼓之象；离中虚为大腹，缶之象；中爻兑口歌与嗟之象；耋(音至)为八十岁之称。九三处下离之终，正当前明将尽，后明继之之时，所以有日昃（音则）之象。荀爽说：“初为日出，二为日中，三为日昃。”日昃之离，即指偏西的太阳，光明将要消失了，此亦盛衰倚伏，天运之常。比喻人至老年而居高位者，当知“夕阳无限好，可惜近黄昏”，必委事于后继之明，乐天知命，超脱为上，可鼓缶而歌，以安其日用之常分以自乐。否则，心有余而力不足，戚戚于老大之嗟叹，非为无益，适自速其死，何凶如之，故曰“日昃之离，何可久也”。

九四，突如其来，突指灶突，言灶突之火来而上炎。因四不

中正，当两火交接之际，三之旧火既上于四而不能回，四之新火又发而不敢犯五，上下两无所容，故有此象。火止于四，故必至焚如、死如、弃如即焚烧而成灰烬，弃而后已。比喻人事，当此昏而始晓，没而复出，前明尽而后明忽迫，其变化有突如其来之象；其炎正盛，欲以己意来左右局势，总揽大权，如董卓、王莽之流，此有焚如之象；虽矫上命，挟天子以令诸侯，但履非其位，逼近至尊，其势必不能终，有死如之象；此犯上作乱，既无人响应，又众皆不容，这种不得人心的举动，必然失败，有弃如之象。故曰“突如其来如，无所容也”。

六五，离错坎，涕若之象；中爻兑口，戚嗟之象。出涕沱若，言涕泪俱下，乃忧惧之征于色者，戚嗟若，悲伤长叹，乃忧惧之发于声者。因六五以柔居尊，迫于上下之阳，处于刚强之间，位又不正，不敢恃其文明与中德，忧惧自戒，并以王者之谦恭，依靠上九王之公相助，故吉。因王公相附丽，阴阳相资，故能安邦定国。

上九，王用出征，王指六五，用指王用上九；离为戈兵，有出征之象。王用上九出征，因上九有阳刚之才，寇盗乱邦，用以正邦，除天下之恶。而上九明哲，讨贼成功，但诛其首恶，胁从者皆不治罪，故无咎，而且大有功于国家人民，若穷兵黩武，玉石俱焚，多所杀伤，安能不有过错，故曰“有嘉折首，获匪其丑，无咎”。言上九刚明，威震而刑不滥，能除天下之恶，故有嘉美之功于邦国。

第十六章　《周易》下经三十四卦原文串讲

第三十一节　咸

〔原文〕

兑艮
上下咸，亨，利贞，取女吉。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。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。

〔串讲〕

咸有感的意思，咸卦上兑下艮，艮为少男，兑为少女，男女相感莫若少者。艮体诚实下交，则感之至，兑体和悦而上应，为应之至，这就是咸取男女相感的意义。《杂卦传》说："咸，速也。"因男女相感必通，所以会迅速发生反应。《序卦传》说："有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错"之下有缺文。蔡福裔补"人道之兴，必由

夫妇，故受之以咸，咸者感也”，接“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。”上经首乾坤，欲其对待两分，故天地分为二卦，所谓“天地定位”。下经首咸恒，欲其流行而合，故山泽合为一卦，所谓“山泽通气”。全卦取男女夫妇之义，以正则吉，皆近譬诸身。下卦取象下体，由拇而腓而股；上卦取象上体，自心而背而口，六爻皆以感为义，但感之用莫神于心，故六爻以四之心为主。以爻象之位而论：初与四应，故拇与心皆在人身之前；二与五应，故腓与脢，皆在人身之后；三与上应，故股与辅颊皆在人身之侧；舌居中央，因舌心之苗。

咸，感也，不曰咸而曰感，何以要去掉感字下面的心，认为有心之感多出之私意，惟无心之感，乃感之至公，无所不至，感而遂通，故亨。咸卦兑居上体阴为柔，艮居下体阳为刚，阴阳二气上下相互感应，故曰“相与”。艮止兑悦，则无徇情纵欲之私，因悦而不止则乱，止而不悦则离，惟止而悦，乃利贞。女守贞静，男先下之，这是婚礼的一般仪式，故曰“娶女吉”。天地以气感万物，万物无不化气成形；圣人以德感天下，天下自无乖戾反侧。由此可见，德和气就是寂然不动之性，有此性乃能感；化气成形，而无乖戾反侧之情，就是感而遂通之情，所以观感通之道，就可以知道天地万物之情。

再就山泽通气而言，因泽之润有以感动于山，而山之虚又能接受泽之润，所以就相互通气了，故曰“山上有泽，咸。”若结合到人事上，人必如山之无私意乃能虚心，虚心乃能受到润泽。中无私意，则无感不通，闻一善言，见一善行，必虚心接受，则而行之。若有私意以实之，则先入为主，感通之机窒塞，虽有至理，也会拒而不受的，所以山以虚则能受泽，心以虚乃能受善，故曰“君子以虚受人。”

初六，咸其拇。艮综兑，有足象，初爻在下，为拇。拇，足之大指。初六与九四相感，此少男求少女，足拇指受感而动，因举步抬足，拇指先伸出。拇指怎能感人呢，只以人身之位，比喻

相感的浅深。初与四正应，所感虽浅，但拇指之动，已知初六的心志已在外卦九四。拇指随足而动，欲进未能，虽有其心，还不敢轻举妄动，所以不言吉凶。

六二，咸其腓凶。腓乃胫骨后之肉，由拇升腓，渐进于上，但此爻变巽，有进退之象。六二上应九五，九五居君位，因位尊不可妄动以感之，若不待其求而感，必凶。若能居而守其柔顺之中德，悦情悦性以待上之求，则得进退之道而吉，不至有私感妄动之害了，故曰“居吉，顺不害也。”

九三，互巽有股象，股乃大腿，随足而动，执者专主，执其随，言九三以阳刚之才，本应自守，今却应于上六而往随之，以阳从阴，以君子而悦小人之富贵，往必有羞吝。因九三居止之极，亦不守正道以安处，而志在随小人而同流合污，其所守者皆卑下，这是不足取的，故曰“志在随人，所执下也。”

九四，居三阳之中，有心象；三阳牵连，有朋象；心之官则思，有思虑之象。憧憧往来，思虑不定之貌。九四为心之象，咸之主，以阳居阴而失正，又应于初之阴柔。若能正而固，若虚中无我，无所不感而应，自然获吉而悔亡；若此心思虑不定，有计功谋利之私，感应之机，自然窒息，不过其朋党从之而已。由此可见，贞吉悔亡，则不为私感所害；憧憧往来，则以私心相感，不能坦然大公，所思溺于阴柔，当然就不能光明正大了，这就失去了感之道。孔子说：“天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑。”言思以求朋，思虑往来，其意不专，所从者必少。孔子认为：凡事多则惑，少则得，路途虽殊，其归则同，虑虽有百，其致不二，苟识其要，不在博求，一以贯之可也。事之发生必有先机，可因其先机之事而定，所谓“存在决定意识”，思之何益！人心之灵，莫不有知，天下之物，莫不有理，格物以致知，又有何虑！天下之理何以殊途同归，孔氏指出：日月也，寒暑也，屈伸也，动伏也，体用也，也不外一阴一阳之变化，此天道自然之理，不需思虑而得，也非思虑而可得。由此可

知，无为而万物化，通于一而万事毕，若唯心地思虑以求功用，忘躯以徇物，则名愈美而累愈重了。

九五，咸其脢，无悔。脢（音梅）夹脊不动之肉，恰当口之下，心之上。九五以阳居悦体之中，何以不能感物？第一，它静而不动；第二，它所志在末，即在上六。因此九五不能感物，本身应二而比六，而志仅在上六，孤子无物，当然不能感物。但亦无悔，悔生于动，今九五既静而无动，顺应自然，故无感也无悔。

上六，咸其辅颊舌，滕口说也。辅在内，颊在外，皆与牙相依的皮肉，舌动则辅应而颊从之，三者相须用事，以发声音。滕通腾，张口驰骋于语言以取悦于人，上六以阴居终，处咸之极，又上卦兑为口舌，故有颊辅舌之象。言而无实，徒以口舌悦人，虽人情喜佞说妄，口舌有感人之时，故凶悔吝皆不言，因小人之态，感之非正，不足取。

第三十二节　恒

〔原文〕

震巽
上下恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应恒。恒亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。象曰：雷风，恒，君子以立不易方。初六，浚恒，贞凶，无攸利。象曰：浚恒之凶，始求深也。象曰：九二悔亡，能久中也。九三，不恒其德，或承之羞，贞吝。象曰：不恒其德，无所容也。九四，田无禽。象曰：久非其位，安得禽也。六五，恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。象曰：妇人贞吉，从一而终也，夫子制义，从妇凶也。上六，振恒，凶。象曰：振恒在上，大无功也。

〔串讲〕

恒字左旁从立心，右旁从一日，常久不变，存心如一日，常有不易之义，久有不已之义，故曰：恒，常久也。杂卦以恒久也，序卦言夫妇之道，不可不久也，故受之以恒，因取夫妇偕老，终身不变。咸卦论交感之情，故以少女少男为亲切；恒卦论尊卑之序，则以长女长男为谨严。全彖以有常为亨，贵于得正，兼不易不已二义。六爻虽上下相应，但皆未尽恒之道：初在下之下，四在上之下，皆未贯通恒之道，拘泥守常而不知达变；三在下之上，五在上之上，皆偏离恒之道，好变而抹杀了事物的正常标准；二五虽得上下二体之中，但五之位刚而爻柔，以柔中为恒，不能裁制于义理，故仅得妇人之仁慈；二以位柔而爻刚，以刚中为恒，不能尽合守恒之道，故仅得悔亡而已。

人能常久其道，乃可亨通而无咎，但必利于正，利有攸往，有此两利，否则，焉能亨通无咎。因利贞乃不易之恒，利有攸往，乃不已之恒。所以彖传言恒之道有四：

（一）刚上柔下：此以卦体言，艮刚上而巽柔下，乃名分之常。

（二）雷动风应：此以卦象言，雷震则风从，乃气化之常。如巽性入而在内，雷性动而在外，雷风至变而不失其常，二物各居其位而不易其方，君子体之，至变之中也有不变之理，不变之理亦可因时因地因人而权衡运用。由此可知，常变经权皆有不可移易之理存乎其内，不能把恒之义认为是永恒不变，故曰“雷风恒，君子以立不易方。”方，即指理之大公至正而不可易者。

（三）由顺而动：此以卦德言，巽顺于理，而雷动有为，事乃可久，乃操行之常。

（四）刚柔相应：此以卦爻言，六爻刚柔相应，乃情理之常。

古人认为，道乃天下古今共由之路，天地无私，能久于其正道，故亨、无咎、利贞、利有攸往。如日月得到天的恒久不易之

道，虽有往来盈亏而能久照，四时得到天的恒久不易之道，虽有阴阳变化而能成其岁功，圣人坚持天之恒久不易之道，亦能感化人心，移风移俗，以上言利贞的不易之恒。又如恒久莫过乎天地，所以天地之道恒久不已，所以攸往而无穷尽，终则有始，循环无端，如昼之终则夜之始，夜之终则昼之始，寒之终则暑之始，暑之终则寒之始，中间绝无止息间断。君子恒于善，故能永远亨通，可达之邦家，施之后世，此则指利有攸往的不已之恒。若能易能已者，皆非恒常之道，皆不利于正，不利有攸往，又焉得无过错，故曰“观其所恒，则天地万物之情可见矣。”

初六，浚恒。浚，形容如井之深，初与四为正应，巽初为长女，震四为长男，乃夫妇。巽性入，始与夫交，即求之过深；震性躁，始交之时，决难从其所求。因阳性动而不下，又为二三所隔，初柔暗不能审形度势，交浅言深，乖戾常理，交始而骤以深望之，虽贞亦凶，必无所利。如贾谊初见汉文帝，辄欲改变制度，这就是交浅言深之例，虽诚恳至痛哭流涕，但最后仍不免屈死长沙，所望皆空。

九二，以阳居阴，阴本有悔，但能恒于中道，故可长久。悔指太过不及之失，皆不能长久；亡者失也。悔亡，言失之于初，而改之于终也。结合人事，女子用刚以行妇道，应有过悔，但居中又得六五之中，说明能用中和之道去加以节制，故悔可亡失，而得恒久之正道。

九三，居巽之极，为进退，为不果，改节之象；承，进也。九三过刚不中，当风雷交接之际，雷动风从，不能自守，变节之象，故曰“不恒其德。”人皆得进以羞辱，如是则虽正亦吝，进退无所容也。如夫妇之间，一贯不守其个人道德，改节而被黜，故曰“或承之羞，贞吝”了。

九四，田无禽。四变坤，有田象；应初巽，无禽象。九四以阳居阴，久非其位，因田猎于外而无所获，不能尽夫职以养其妇，这个条件决定无法维持夫妇恒久之道，这个时位所以就是不利于

恒久之道的时位，若田无禽，则不能与妻备中馈之具，夫非其夫了，这都由所处时位决定的，故曰“久非其位，安得禽也。”

六五，居上卦之中，有恒其中德而正之象。变兑为少女，有妇人之象，妇人以柔顺之德为常，故曰“恒其德贞。”丈夫用刚用柔，各适其宜，特别在应事接物上必须果断，若以柔顺为常，于事优柔寡断，以丈夫而行妇人之道，必凶，故曰“妇人吉，丈夫凶。”

上六，振恒，凶。振，奋也、整也、如改革旧制之类。从卦象看，居恒之极，处震之终，恒极则反常，震终则过动，此本阴柔难于固守于上之象。如宋时王安石之纷改旧制，清代之康梁变法，因处恒之终，不可振奋而整之，不仅不能成事，反而坏事，故凶。居上必有恒德，乃可有恒常之功，躁动如此，安能有成，上无益于国家，下不利于生民，故曰“振恒在上，大无功也。”

恒卦之象甚善，但六爻皆无全吉，初和四守常而失之拘，三和上厌常而失之躁，二和五皆中而不正，这是由于以爻配位，阴阳得失各有不同，所以皆不能中正以尽恒之义。

第三十三节　遁

〔原文〕

乾艮上下遯，亨，小利贞。彖曰：遯，亨，遁而亨也，刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉。象曰：天下有山，遯。君子以远小人，不恶不严。初六，遯尾，厉，勿用有攸往。象曰：遯尾之厉，不往何灾也。六二，执之用黄牛之革，莫之胜说。象曰：执用黄牛，固志也。九三，系遯，有疾厉，畜臣妾，吉。象曰：系遯之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。九四，好遯，君子吉，小人否。象曰：君子好遯，小人

否也。九五，嘉遯，贞吉。象曰：嘉遯贞吉，以正志也。上九，肥遯，无不利。象曰：肥遯无不利，无所疑也。

〔串讲〕

遯卦乾上艮下，在十二辟卦中为阴长阳消，六月之卦，二阴滋长，阳当退避，杂卦言遯则退也。卦名不曰退而曰遯者，因退有退后之义，而无避祸之义，遯有远避而去之义。序卦恒者久也，物不可以久居其所，故受之以遯，久则变，变则有退去之象，这是一般的常理。全卦虽主于遯，但下三爻艮体主止，故为不往、为执、为系；上三爻乾体主行，故为好遯、嘉遯、肥遯。因四阳爻以遁为亨，二阴爻以不迫阳为贞，三虽阳爻，但为艮体，仍不免于系，所以全彖遁亨之义，唯乾之三爻当之。

遁就人事言，有隐退之义。亨指四阳之君子，身虽隐退而功与名反得以保存，所谓身虽遁而道亨。小利贞指二阴之小人，只有利于守正，不危害君子，不可滋长而迫于阳。这不仅为君子谋，也警戒小人能改邪归正。彖辞更言，即使九五有中正之德，六二能顺之，似亦可以不必隐退，但当二阴渐长之时，很快则成否象，从时势看，不可以不隐退，知时势之当退避，与时偕行，故亨，所谓识时务者为俊杰。若忽略了阴渐长而阳渐消的趋象，不能审时度势，苟且留连，眷恋禄位，必凶。当此去就之大节所关，能与时偕行，非有明哲保身之智，又有介石见几之勇者不能，故赞叹其时义之大。从历史上看，汉元帝、成帝之时，弘恭、石显得志于内，而肖望之、刘向、朱云均遭巨祸；汉恒帝、灵帝之际，曹节、王甫得志于内，而李膺、陈蕃、窦武皆被诛杀，这些受害者都不懂得急流勇退之理，故曰“遁之时义，大矣哉！”

天下有山，言天本无心远山，而山自绝于天，因山永远也不能上及于天。如君子无心于远避小人，而小人自疏远于君子，所以君子远小人要“不恶而严”。不恶，就是君子不必恶声厉色在小人面前表示，严者，以礼律身，但必使小人无可议之隙，无懈

可击，乃可处于凛然不能犯的地位。来知德说：“不恶者，待彼之礼；严者，守己之节。”陈梦雷说：“远小人，艮止之象；不恶而严，乾刚之象。”也就是说，君子这种疏远小人的办法，应该是内怀厌恶之心而不表露于外，敬而远之与之严格划清界限，如将厌恶表露于外，则易招惹祸患。

初六，遯尾，厉。当遯之时，初爻在下故曰尾，四刚退避在前，二阴追逐在后，六二在前未进逼，初六尾随在后反进逼阳，由于它柔居阳位而不当，往必危厉而有灾，当勿往，故曰“不往何灾也。”

六二，执有固结之义，乃艮止之象；黄，中色；应爻错坤，指牛之顺；胜，任之意；革，坚固之皮；说即脱；志指九五。此言六二柔中与九五刚中相应，六二固结九五之心使不脱离，有如牛皮做的绳子栓结起来，使之不得挣脱而去，这是小人利用君子的方法，如曹操之敬关羽之类，故曰“执用黄牛，固志也。”固志，陈梦雷说：“今作固其交五之志，盖君子皆遁，小人岂能自存，小人得志能固留君子，小人之贞也。”

九三，与阴相近，处此二阴逼迫之际宜遁，但怀禄徇私，眷恋不去，因中爻为巽，有绳系之象。疾，弊病；厉，危险、灾祸。九三当阴长凌阳之界，当隐退而系恋利禄，必有灾祸伏于此。艮为臣妾，为畜止，言若与臣妾相处，近之则不逊，远之必怨，必不恶而严，刚正自守，畜止而不上凌于阳，亦可得吉。如国君虽爱其臣妾，如太监，后妃之类，但不使干预国家大事，只抚之以恩以得其心，否则，干预政事，必然导致国家的疲惫不堪，故曰“系遁之疾，有疾惫也。”陈梦雷说：“当遁而系，势必困惫也，臣妾畜之则吉，非可使之干预大事也。一作臣妾最易系恋，畜养之则可，若出处去就之大事，则不可有所系也，此二意宜兼。”

九四，以刚居柔，下应初六，若好其爵位、利禄、爱慕之事，徇欲忘反，止其所好，不能退避，则有小人之否。若乾体刚

健，刚果而胜其人欲系恋之私，毅然退避，遂其洁身之美，则有君子之吉，得遁而亨之利，故曰“好遁，君子吉，小人否。”

九五，以刚应六二之柔，有嘉会之象。嘉会足以合理，虽六二贞固九五之志，而九五亦必贞守于道以正其志。若六二之阴无进逼其阳，则合而不遁，褒奖之表正其志，以成其不害贤人君子之美，这就是贞吉之道。若六二之阴一旦进逼其阳，则当迅速遁退远离，否则必有祸殃。《书经·说命》殷高宗当此爻：“台小子，旧学于甘盘，既乃遁于荒野。无逸曰：其在高宗时，旧劳于外，爰暨小人，作其即位，乃或亮阴，三年不言，言乃雍，不敢荒宁，嘉靖殷邦，以圣主遁于荒野，卒能嘉靖殷邦。”

上九，肥遁，无不利，无所疑也。因上九阳刚而居卦外，去柔最远，无所系应，超然物外，德润身，心广体胖，虽遁世无闷，故曰“肥遁。”心安理得，不顾虑二阴之消阳，故无所疑。来知德说：“以阳刚之贤，而居霄汉之上，睟面盎背，莫非道德之丰腴，手舞足蹈，一皆仁义之膏泽，心广体胖，何肥如之。无不利者，天子不得臣，诸侯不得友，尧虽则天，不屈饮牷之高，武既应人，终全孤竹之节，理乱不闻，宠辱不惊，何利若之。”

第三十四节　大壮

〔原文〕

震乾
上下大壮，利贞。彖曰：大壮，大者壮也，刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也，正大而天地之情可见矣。象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。初九，壮于趾，征凶有孚。象曰：壮于趾，其孚穷也。九二，贞吉。象曰：九二贞吉，以中也。九三，小人用壮，君子用罔。贞厉，羝羊触藩，羸其角。象曰：小人用壮，君子罔也。九四，贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之辏。象曰：藩决不羸，尚往也。六五，丧羊于易，无悔。象曰：

丧羊于易，位不当也。上六，羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。象曰：不能退，不能遂，不详也，艰则吉，咎不长也。

〔串讲〕

阳为大，阳盛长曰壮，本卦四阳盛长故为大壮，十二辟卦为二月之卦。大壮与遁相综，杂卦言“大壮则止，遁则退也”，大壮虑后阳之恃壮，故不欲九四之进而欲其止，此阳进而消，阴者慎之；遁恐前阳之不及，故不欲六二之进而欲其退，因阴进而消，阳者抑之。序卦遁者退也，物不可以终遁，故受之以大壮。遁者阳衰而遁，壮者阳盛而壮，衰则必盛，此消长循环之理。大壮非徒以其势之盛，重要的是以其理之正，故曰“大壮，利贞。”阴之进不正，则小人得以凌君子，故遁言小者利于贞；阳之进不正，则君子不能胜小人，故大壮言大者利于贞。

大壮，震上乾下，乾刚而震动，刚则能胜其人欲之私，动则能奋其必为之志，要作任何事都可以成功的。彖辞更就大和壮二字分别加以阐明：大必正，阳明必正，阴浊则邪，这是自然之理。壮，指四阳盛长而壮。大以卦德言，卦德以理壮；壮以卦体言，卦体以势壮。大言其运壮之理，壮言其本体之气。

何以正大可以见天地之情，因天地覆载生成，一通一复，皆一诚之贯彻，岂不正大，天地无不覆载，无不生成，其情不过正大。复卦一阳来复，只见天地之心，但复卦雷在地中，天地生物之机未露；大壮四阳壮盛，已见天地之情，且大壮雷在天上，则天地生物之心已表露于外，完全可以窥见其情了。象辞更说，雷在天上，可见其声势之壮大，人能威严果决，克制私欲，不作非礼之事，这才能保持大壮。陈梦雷说：“雷在天上，声势之壮；非礼弗履，义理之壮。”

全卦当阳壮之时，必以处阴为美，守正得吉，反其道而用之，处于阳刚强壮而不用壮，固守正大光明之道以保持强壮，否则，违谦越礼，则很难全其壮。方壮之时，宜如四之决藩，二之

履柔自守，乃贞吉；初与三则以刚居刚，躁进过暴，所以征凶；五以柔中受阳之壮，可以无悔，上则以柔居柔，不能壮而用壮，所以有难退难遂之戒，这就是六爻的大略情况。

初九，壮于趾，征凶。震为足，初下有趾象。初九阳刚处下，当壮之时急于求进，有壮于趾之象，但以刚居刚，爻位不中，往必有凶。因虽有其德，但卑下无位，又无应援，此穷位之象。只有自守其德，如才智之士，时运不际，隐居山林，多因如此。

九二以阳居阴非正，但以阳刚当大壮之时，居中而不过于刚，不恃其强以猛于必进，使因中求正，非礼弗履，故得正而吉。不恃壮妄进，真中立而不偏者，阳刚强壮，固守至大中正之道者，始能做到，故六爻中唯九二得吉。

九三，中爻为兑有羊象，震为行木有藩象。藩指藩蒺；罔言冒昧而进；羸为瘦为病。九三过刚不中，当乾体之终，交震动之际，有阳刚用壮冒进之象。喻小人用壮，以血气之强，轻率妄进以取困，如羊之以角触其藩蒺，角反出其藩外，易去而难反，不能用其力，是角之壮者，反为藩蒺所困。以羊之“触藩羸角”，得贞厉，言恃壮反得厉，戒君子勿学小人用壮，而当以义理为勇，不能冒昧妄行以取困，故曰“小人用壮，君子罔也。”

九四，震为大涂、为附决，有藩决之象；变坤下乘三阳，有大舆壮辐之象。辐同辐，车轮之中干；决，破也。言九四当大壮之时，以阳居阴而不极其刚，故凡事得正而吉，而悔可亡。因前临二阴爻，如藩蒺已破，不会困其角，前进已无阻隔之虑；后乘三阳，如车辐壮大，有利于行动之需。三前有四之阻隔前进，如藩蒺困其羊角一样，四前二阴，有“藩决不羸”之象。陈梦雷说：“贞吉悔亡与咸同，但在咸为不得其正，故有憧憧往来之戒，在壮又为不极其刚，所以有藩决不羸之喜也。又大畜九二在三阳之中，为六五正应所畜，故有脱辐之象；壮则九四在三阳之上，六五阴势方衰，故有壮辐之象也。”

六五，丧羊于易，无悔。易，指田坝地边。来知德注："易即场田畔地也。"大壮至六五已有阴无阳，丧失其壮了，故有"丧羊于易"之象。既失其壮，则不能前进，仅得无悔而已，这是由于柔居五而位不当之故。因以柔居尊，不能抵触，过于畏缩，宜有所丧。

上六，震错巽，为进退，遂，进之象。上六壮终动极，如羊角触其藩篱，不能进退之象，这是不能慎密详审，度势而行所致，故曰羝羊触藩"不能退，不能进，不详也。"详，审慎之意。尤幸其性不刚，不敢妄进，能艰难自守，艰难则详审，故咎不长而得吉。

第三十五节　晋

〔**原文**〕

离上坤下晋，康侯用锡马蕃庶，尽日三接。彖曰：晋，进也。明出地上，顺而利乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，尽日三接也。象曰：明出地上，晋，君子以自昭明德。初六，晋如摧如，贞吉，罔孚，裕，无咎。象曰：晋如摧如，独行正也，裕，无咎，未受命也。六二，愁如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。象曰：受兹介福，以中正也。六三，众允，悔亡。象曰：众允之志，上行也。九四，晋如鼫鼠。贞厉。象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。六五，悔亡，失得勿恤，往吉无不利。象曰：失得勿恤，往有庆也。上九，晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。象曰：维用伐邑，道未光也。

〔**串讲**〕

晋卦上离下坤，有进而益明之象，不言进而曰晋者，以进只有前进之义，无明之义，晋则兼有进而光明之义。晋与明夷相综，杂卦故言"晋昼也，明夷伤也。"言明夷下卦之离，进而为

晋之上卦，二卦有朝暮生杀之义。日出地上为昼，日入地下为夜；离明在上则明著，离明在下则明伤，明著则万物遂其生长，明伤则万物则被诛杀。全彖取盛明之世，以坤顺之臣，上结离明之君，复以柔进居尊，有功臣受宠之象。六爻以五为主，专取柔进，故往吉，无不利；下三爻皆欲进，九四以刚间之，故有鼫（音石）鼠之象；三近五，下接二柔，志在上行，众莫能间，故悔；二去五渐远，不得进，故忧愁；初最远于五，本应四反为所抑，故摧；上居卦之穷，无可进，故有吉而不免于吝。处世本以刚德自强，但在进退之际，则宜柔顺不宜刚躁，所以晋卦六爻，皆以柔顺后人为得，晋角之躁，鼫鼠之贪，皆以刚躁失利，故上之得下在于宽厚，下之获上在于忠信。

易有是象，无是事，多为比喻之辞。彖辞言有能致一世康宁之侯，受赐良多，有昼日三接其礼之隆重，如古之君臣道合，臣以功进，君以恩接，比喻有是德宜受是宠。来知德说："若以人事论明出地上，乃世道维新，治教休明之时也。顺，以臣言；大明，以君言。顺者，小心承顺也；丽者，尤言攀龙麟、附凤翼也。……上句以时言，中句以臣之德言，下句以君言，言为康侯者，必际是时，备是德，遇是君，方得是宠也。"

象辞言日本明，但入地则暗，出地则明。人性本明，有物欲之蔽则昏，自强不息则昭，昭则头脑清醒，故曰"明出地上，晋，君子以自昭明德。"来知德说："明德者，即行道而有得于我者，……此德塞乎天地，横乎四海，如杲日当空，人人得而见之，故曰明。至健莫如天，故君子以之自强，至明莫如日，故君子以之自昭，所以二象皆以自字言之。"

初六，柔爻开始上进，如柔顺之臣想去依附明君，故有晋如之象。初应四，四互二三为艮止，有摧如之象，言初六始进而遭九四压抑，阻止上荐于君。但摧如在彼，吾不可以不守正道以委曲求进，如此则吉；互坎为狐疑，有罔孚之象，虽人未信，但宽裕自安，故无咎。何以如此，因受压抑而守正，虽不见信于上，

但未受命，未食君之禄，为君之吏，故能宽以自处而不会有过错。倘若求信之心太切，必然枉道失身，反会遭祸。

六二，本中正但上无应援，有欲进而愁之象，若能固守其正，则可吉而受福。因三四五互坎为忧愁，二欲晋升，上无应援，愁五之阴柔而不果断，愁四之邪辟而从中阻扰。若能固守中正之德，久则必彰于上，故能受介福于王母。介，大也；王母，指六五，离为中女，母之象也。言六五大明之君，知其贤德，自会下求而任用，加之以宠禄，上下同德，故有受福之象。陈梦雷说："二不以应之有无为吉凶，而以在我不失其正为吉，故始虽愁如，而终乃受福也。初与二进身之始，皆言贞吉；初未有贞，言贞，勉之也；二本贞，因其贞而欲其固守之也，圣人欲人始进之必以正也如此！"

六三，众允悔亡，允者信也，初罔孚，未信；二愁五，尤未取信；三得众允，故悔亡。因三不中正，当欲上进之时，宜众所不信而有悔，但所居之地近离，又为坤体之极，有顺上向明之志，同下二阴上进，为众阴之长，虽不中正，却因其近于大明而为众所允，所以免除了不中正之悔，获得了上下的信任，如康侯之类，众志所向，率坤体柔顺之臣，以辅佐明君，故曰"众允之志，上行也。"

九四，互二三为艮，有鼠象；阳爻，有大象。大鼠即鼫鼠，鼠性昼伏夜出，不敢见日，晋为昼，离为日。鼫鼠贪食五谷而畏人，较一般为大，又称硕鼠、五技鼠。蔡邕《劝学篇》说："鼫鼠五能，不能成技。五技者，能飞不能上屋，能缘不能穷木，能泅不能渡渎，能藏不能覆身是也。"实际是很无技能。此言九四以刚居阴，不中不正，当晋之时，近居君主之旁，居三阴之上，阻挡柔顺之臣上进之路，如鼫鼠无德无能，窃居高位，贪食俸禄，而又嫉贤妒能，搞阴谋诡计又惧怕人知，虽正亦危，何况九四不中不正，故曰"鼫鼠贞厉，位不当也。"

六五，以阴居阳宜有悔，但大明在上，下皆顺从，故悔可

亡。中爻坎为加忧，恤乃忧之象；离火无定体，倏明倏没，失得无常。六五才柔，遇事不果决，所以有得失之累，又当进取之时，易生得失之心，如能自昭明德，心不累于得失，行不计较功利，这样作下去，则天下臣民莫不顺从，所以吉无不利，故曰“失得无恤，往有庆也。”

上九，晋其角，维用伐邑。角，刚而居上；维，系恋之意；伐，此作治理；邑，私有领地。上九刚进之极，前无所进，若刚以上进必有悔吝之事，所以只好去治理私邑，故曰“维用伐邑。”因上九系恋三之阴私，三为坤土，有邑之象。过刚虽有危厉，但不他用，只去治理私邑，必然能治理好，故虽厉亦吉无咎，其象有以阳制阴，有必胜之势。但离明在上，本应光被天下，但仅治理自己私邑，虽正也羞，故曰“贞吉。”来知德说：“前无所进，不能成康侯光明之业，反系恋其私以伐邑，虽邑所当伐，其事固贞，亦可羞矣。”所以象辞说：“维用伐邑，道未光也。”

第三十六节　明夷

〔原文〕

坤上离下明夷，利艰贞。象曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之；利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。象曰：明入地中，明夷，君子以莅众，用晦而明。初九，明夷于飞垂其翼，君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。象曰：君子于行，义不食也。六二，明夷，夷于左股，用拯马壮吉。象曰：六二之吉，顺以则也。九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。象曰：南狩之志，乃大得也。六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。象曰：入于左腹，获心意也。六五，箕子之明夷，利贞。象曰：箕子之贞，明不可息也。上六，不明晦，初登于天，后入于地。象曰：初登于天，照四

国也；后入于地，失则也。

〔串讲〕

夷，灭也、伤也。明夷坤上离下，有日入地中，明灭而暗之象。明夷次晋，序卦言晋者进也，进而不已，必有所伤，乃理之自然。以人事言，如昏君在上，明者见伤之时，所以全彖言处明夷之道，怎样于艰难之中而不失其正，这也就是文王、箕子处险的经历，可以为后世效法。以六爻言之，上一爻喻昏君，下五爻皆为贤人受害：初去上最远，以伯夷出逃为喻；二居中去上尤远，伤股而害已深，还可拯救，以文王拘羑里为喻；三与上应，明而能去其暗，故以武王伐纣为喻；四已入暗，但尚有可去之道，乃以微子去殷归周为喻；五已迫近故受伤，惟有自悔，以箕子为奴为喻！上六不明而晦，以殷纣灭亡为喻。

明夷利艰贞，言在艰难中委曲以守其正道，若直遂守正，必然取祸。古人观明入地中之象，得出昏君在上，去之则亡国，文王蒙此大难，由于内怀文明之德而不失其正，外仍行柔顺之道，三分天下有其二，甘居下位以事殷，虽遭羑里之囚而终能脱身。又有宗族同姓，身处一国之内，无法脱身，又不愿同流合污，欲固守正道，必如箕子之处家难，假装疯狂，明哲保身，待牧野之师，弔民伐罪，方释箕子之囚。箕子逃之朝鲜，以洪范授武王，人方知其不狂，故以利艰贞系箕子。言散其生之徒以金珠美女献于纣，文王即出羑里，箕子比文王之处境更难。蒙，遭也；莅，临也。文箕之事，乃“晦其明”，言处黑暗世道，必须隐晦其聪明，守正之志也不可显露，显露必遭祸。至于象曰“用晦而明”，言太阳本明，但不能总用其明，当落入地中之时，便把它的光明隐藏起来不用，这样才能再次升起发挥其光明作用。明夷，地在上，日在下，明在内也，观此现象，在治理众人之事时，必须用晦而明，心存浑厚之德，去其刻薄之私，既不昏昏于事，也不察察而明，小过必赦，不求全责备于人，这才达到了在一定条件下晦藏其明，反能更显其明。晋昭明德在于修己；明夷莅众，用

晦而明，在于治人，使含弘之道，于宽容之中而物情自照。

初九，处下卦离体之始，能洞察其微，不待祸患发作，毅然远逃，故曰“明夷于飞，垂其翼。”离为雉，有飞鸟之象，在下见伤尤浅，有飞而垂翼之象。于行，攸往皆有去之象。君子方行不仅有三日不得食之厄，因祸患尚未发作，所去之处的主人，皆惊讶其突然而至，不能理解而有言语之讥。但这是世俗之见，君子这时的遭遇和必须逃避的原因，都是合于义理的，宁肯不食其禄，宁为讥刺，但不能不如此行动。

六二，震错巽，有股象。明夷象人身，故初二为股肱，三四为腹，五上为股。左，在易中皆指后；二变乾，有马象；拯，救也。言仅伤其左股，在下体未在上体，若有壮马也可速救而得吉，因马健而顺，不顺则取祸，不健则失则，由于六二乃明者见伤于昏君之时，力行柔顺而坚持中正之道，乃能逢凶化吉，如文王囚羑里得脱的典故一样，就是符合“六二之吉，顺以则也”之象。

九三离之上爻，居南方为戈兵；坤错乾为首，大首，即罪魁祸首；于，往也；狩，畋而去害之事。言九三以刚明之极，屈居于至暗之下，因三与上应，九三欲向明除害，消灭上九这个元凶首恶，肯定了“南狩”必然取得“得其大首”的胜利。但戒其不可过疾，疾，急也，因离性刚躁故禁之。从人事看，上六虽昏暗之君，但名不正则言不顺，若一日天命未绝，人心尚在，仍须等待，否则，虽伐暴救民，但有疾而不贞之弊。若天命已绝，人心已失，则为独夫，可间不容发，除恶去暴，必大得民心，如武王伐纣之事，故曰“南狩之志，乃大得也”，即弔民伐罪，大得民心之意。

六四，入于左腹，获明夷之心，于出门庭。坤为腹，互巽为入，五入其右，指在前，四入于左，指在后。中爻震综艮，艮为门，震为足为动。言六四阴柔得正，与上六同体，已于幽暗的腹中，得知其暴虐之心意，所以出门庭而遁去。如微子乃纣同姓，

为其心腹之臣，知纣的幽僻之事，非常清楚其暴虐之心已不可辅佐劝阻，所以抱祭器逃离国门以归周。来知德说："凡人腹中心事难以知之，今入于左腹，已得其心意，知其不可辅矣，微子所以去之也。"

六五，居至暗之地。近至昏之君，明夷象昏君。既近伤明之主，若显露其明德必见伤害，应如箕子自我晦藏其明而固守正道，故可免于祸难。箕子为纣同姓之亲，以正道规劝殷纣而被贬为奴，只好佯狂（装疯）以自晦其明，后被囚禁，身遭大难却能固守正道而不变，证明了他的明德并没有息灭。来知德说："不可息者，耿耿不昧，常存而不息也。明不可息者，言明可晦，不可息，以其在内不露，所以为贞也。"陈梦雷说："若失其贞，则明息矣。"

上六，以阴居坤之极，日落不明，有不明晦之象。初登于天，日在地上，后入于地，日在地下。如人君昏闇之至，始虽尊为天子，上居高位，专以伤人之明为事，有登于天之象；但后来皆以自伤告终，身败名劣，欲为匹夫而不可得，有入于地之象。来知德注上六象辞说："人君止于仁，视民如子者也，岂可以伤人为事，君以伤人为事，失其君之则矣，是以始而伤人，终于自伤也。文王之顺以则者，外柔顺而内文明，凡事有法则所以兴；纣之失则者，居坤顺之极而内昏暗，凡事失法则所以亡。"陈梦雷说："合全卦而论之，凡乱世君臣皆有此象。……因逐爻拟其人其事以明之，而圣人作易立教，初非以纪商周之事也。"

第三十七节　家人

〔原文〕

巽离
上下家人，利女贞。彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，

男女正，天地之大义也。家人有严焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇而家道正，正家而天下定矣。象曰：风自火出，家人，君子以言有物而行有恒。初九，闲有家，悔亡。象曰：闲有家，志未变也。六二，无攸遂，在中馈，贞吉。象曰：六二之吉，顺以巽也。九三，家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。六四，富家，大吉。象曰：富家大吉，顺在位也。九五，王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相爱也。上九，有孚，威如，终吉。象曰：威如之吉，反身之谓也。

〔**串讲**〕

家人，指一家之人善处之道。本卦二五两中爻，有男正位乎外，女正位乎内之象。以六爻而论，有上父初子，五兄三弟，五三夫，四二妇之象，其内三爻多言女子之事，外三爻多言男子之事，其间内外刚柔皆有定位。家人与睽卦相综，睽疏而外，家人亲而内，故曰“家人内也。”序卦言伤于外者必反于内，家人所以次明夷。

家人利女贞，从卦象看，离为中女，巽为长女，皆居先天八卦之正位。从人事看，家事以女子为主，女先正乎内，内正则外无不正矣。进而言之，男女俱正，家道始齐，推而言之，父母亦男女，父母如一家尊严之长者，父母尊严，内外整肃，则父慈子孝，兄友弟恭，夫贤妇顺，各尽其道，家正则天下正，天地间的大道理不过如此，故曰“正家而天下定矣”，皆推源于“利女贞”。

家人上巽下离，有风自火出，火炽风生之象。观风火之象，则知风化之本，自内及外，自家而出，而家之本又在于一身，修身莫大于言行，所以要求“言有物而行有恒”。言有物则实而不假，行有恒则常而不变，如此则言行相顾，身修而家齐，风化由此而开端了。

初九，闲有家，悔亡。闲，防也，有防闲邪之事于未然之意。变艮为门有止之象。初九阳刚离明。离明则有预防先见之明，

阳刚整肃威如之吉。因为有家就必须一开始就实行家道，建立家规家法，严格约束，使长幼有序，男女有别，防止闲邪之事发生。如果使闲邪之事已经发生再去管教，虽伤恩薄厚也难挽回了，故曰“闲有家，志未变也。”陈梦雷说：“志未变而豫防之，则易；若已变而治之，则伤恩失义亦无及矣。”王弼说：“凡教在初而法在始，家渎而后严之，志变而后治之，则悔矣。”

六二，无攸遂，在中馈，贞吉。攸，所也；遂，专也；馈，饷食也。六二柔顺中正，女之正位乎内者，上应九五，在下卦之中，互坎为酒食。六二为家庭主妇之象，以遇事不专断而顺从为尚，但也有分内之职，如主持家中饮食和设宴待客等内务之事，即主中馈，故得正而吉。

九三，称家人，乃指一家之主，嗃嗃（音否），苦热貌，此指苦于家法之严，引伸为严厉之声。嘻嘻，一般指嘻笑之声，此指哀叹声。来知德说：“嗃嗃严大之声，嘻嘻叹声。”九三过刚不中，故有嗃嗃严厉之象，介于二四两柔之间，又有妇子嘻嘻之象。治家之道当有节，不过于威，不过于爱，家人嗃嗃之威，未失治家之节，故虽悔厉而得吉。但若专以嗃嗃为主，有威无爱，使妻室儿女不能忍受，一家乖戾，而有悲怨嘻叹之声，则反失处家之节，不惟悔厉，必终至于吝，此纵情败度，家道必坏，故曰“家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。”

六四，富家大吉。因以巽为主爻，巽为近利市三倍有富象。又柔顺得正，居上卦之内，有老母之德，一家之人皆为统摄，和睦相处，保有其富，岂不大吉，故曰“富家大吉，顺在位也。”喻有老母居于正位，团聚子孙于一堂以成大业，不定指金帛之类。连斗山说：“富者，充实之意，非金玉币帛也。”

九五，王假有家，勿恤吉。假训至，恤指忧恤。初之有家乃家道之始，五之有家乃家道之成，初闲有家，二主中馈，三治家严，四巽顺以保其家，皆经过一番忧虑乃得吉，九五刚健中正，举国上下皆为王者之家，若家正则天下治。因上下内外，皆能交

互相爱其德，如五爱二之柔顺中正，足以助乎五；二爱五之刚健中正，足以戒乎二，非止人情之欲爱，故曰“王假有家，交相爱也。”卦象中爻坎为加忧，此爻出于坎之外，故有不忧而吉之象。

上九，有孚威如，终吉。上九以刚居柔，当家人一卦之终，故有此象。有孚乃至诚恻忍的态度，故可联属一家之心而不至于离散；威如则整齐严肃之风，可振奋一家之事而不至于败乱，这正是维持家道长久的方法，所以获终吉之赞。但家长有孚威如，不是作威作福使人畏惧信服，而是靠自己的言行作表率使人不恶而严，不威而畏，故曰“威如之吉，反身之谓也。”来知德说：“反身，修身也，如言有物，行有恒，正伦理，笃恩义，正衣冠，尊瞻视，凡反身整肃之类皆是也。”陈梦雷更强调其运用说：“盖正家之道莫详于此，而占者又随事以求其义，未可泥也。”

第三十八节　睽

〔原文〕

离兑上下睽，小事吉。彖曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女同而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉。象曰：上火下泽，睽。君子以同而异。初九，悔亡，丧马勿逐自复，见恶人，无咎。象曰：见恶人，以辟咎也。九二，遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。六三，见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。象曰：见舆曳，位不当也；无初有终，遇刚也。九四，睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。象曰：交孚无咎，志行也。六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎，象曰：厥宗噬肤，往有庆也。上九，睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

〔串讲〕

睽卦从目，有见之象，如初见恶人，二见舆曳，上见豕负涂之类。上离下兑，火炎上而泽润下，中少二女同居而志不同，皆二体相违，这是睽的意义。卦综家人，家人居二四皆得正，睽居三五皆不得正，不得正则家道穷，序卦故曰乖。因家道穷必乖，故受之以睽，睽所以次家人也。其卦德内悦外明，卦综柔进居刚，卦体六五下应九二，故虽不宜大事，而小事尤吉。六爻皆有始睽终合之象，天下大势，合久必分，分久必合。初合四，初丧马至四遇元夫；二合五，二遇巷而五往何咎；三合上，三舆曳牛掣至上遇雨，内卦皆违而有所待，外卦皆反而有应，皆始睽而终合。杂卦以家人亲而内，睽疏而外，故有外见外离之象。由于离火居上兑泽居下，所以二者愈运动愈分离，但也有合的一面，并非一事无成，故“小事吉”。彖传作了三点说明：一是“悦而丽乎明”，言下位有德之臣能依附于上之离明之主，上下就不致乖戾，还可合作共事。二是“柔进而上行”，虽天高地下，但阳降阴升，柔进至五而得尊位，有此尊位方可完成化育天下之事，如此则君民同德了。三是“得中而应乎刚”，指睽卦六五应九二，柔弱之君而得刚中之臣之辅佐，其功必成。象传更揭示了“同而异”的规律。言睽之二卦虽合体而性质不同，人们所以也必须知道于“同中求异，异中求同”，才能和而不流，群而不党。睽虽有分离之义，但不是坏事，只有开始分离，最后才能合同，有分才有合，这个意义是很大的，所以说“天地睽而其事同也，男女睽而其事通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉！”天在上地在下是分离的，但通过阴升阳降二气交感以化育万物；男女性别不同，但结成婚姻而情感交融不可分割；万物形体各殊，但相互感应各从其类，故极赞其作用之大。来知德说：“同者理，异者事，天下无不同之理，而有不同之事。异其事而同其理，所以同而异，如禹、稷、颜回同道而出处异，微子、比干、箕子同仁而去就生死异是也。彖辞言异而同，象辞言同而异，此所以为圣

人之言也。”

初九当睽的乖离之时，上无应援，宜有悔，但阳刚得正，由凶趋吉，而悔亡。兑为毁折，有丧失之象；四互三为坎，为亟心之马，马亟心倏然丧去，但下卦兑为悦体，有丧马勿逐自复之象；坎又为盗、恶人之象。当睽之时，人心离散，不可以行动勉强人之合作，唯一的办法是听其自然，去者不追，听其自还，来者不拒，虽恶人亦见之，这样才能避免错误，故曰“见恶人，以辟咎也。”

九二，错艮为径路，里巷之象；五为主，二五正应，遇主之象；离为戈兵，兑为毁折，中爻又为坎陷，有国家陷于战乱，主上处于危迫之秋的形势。此时人心分离，君主柔弱，正思贤明之人辅佐之，得一豪杰之士以济天下，而才德之臣，也正欲择君主而事之，此九二刚中之才，和悦之性，上应六五之求，两情相合，故有“遇主于巷”之象，如邓禹诸臣之遇光武帝，即不在朝庭，而在逃亡之野，巷道之中，若拘于常礼，则双方都无法会见了，所以周公见此许其无咎，孔子许其未失正道。

六三，互坎有舆象，离有牛象，有牛有车，六三可前行与上九相合，但六三处两刚之中，九二在后拖住其车使之不能进，故曰“见舆曳。”九四在前控制住牛头使之不能走，故曰“其牛掣（音池）。”天，去发之刑，劓（音以），割鼻之刑，天而又劓，重伤于上。此言六三不中不正，当睽乖之时，承乘皆不正之阳，曳掣不能与上九相合，厄运如此，这都是位置不正所形成的结果。初虽睽乖，但最终仍会与上九相合，因上九刚明，会消除其中的隔阂的，故曰“无初有终，遇刚也。”

九四，上下之邻皆阴柔小人，孤立无助，故有“睽孤”之象。但九四性本离明，知初九为大人君子，故与之同德相交，故曰“遇元夫，交孚，厉无咎。”元者大也，夫者人也，初刚得正，故为元夫，当睽之时，必得人以济危难，但必兢兢然危心以处，方可使离者合，孤者有朋，志可行而难可济。初视四为恶人，四

视初为元夫，以四得正位而初位不正，又下卦三爻虽刚柔相济也不能统一，上体三爻则由睽乖而致合，虽两刚相敌也有能合之时，这就是爻辞不同的原因。

六五，厥宗噬肤，言与其宗臣的会合，如以牙齿去咬肌肤的易合。因六五有柔中之德，下应九二刚中之贤，虚已下贤，虽当睽乖之时，但合之甚易，悔亦可亡。此臣尊其君，君亲其臣，不仅无咎，往必相合利济天下，必有福庆，如太公之助武王伐纣，周公之辅佐成王，皆成大业。

上九，离错坎，坎为水、为豕，并有涂象，涂为泥；又为隐伏、为舆，有载鬼一车之象。弓矢则取象于睽。变震为归妹，指男女相悦，婚媾之象。冠指九二、九四。遇雨指遇六三、三居译之上，乃雨之象。上九以阳刚之体，处明终睽极之地，猜疑未与六三相合而孤独，这是由于九二、九四的离间所致。把六三看得可恶可恨，象身上涂满污泥的猪，象恶鬼坐在车上，先想张弓来射自己，后来又松下弓弦离去了，但最终认清了六三并不是敌寇，群疑尽释，发现是和自己正应之爻，乃一阴一阳，可以匹配的对象，故曰“匪寇婚媾，往遇雨则吉。”言阴阳和则雨，男女和则成婚姻，故吉，所以得吉，群疑亡矣，一切猜疑都全部消除了，这也是“始睽终合”之象。

第三十九节　蹇

〔原文〕

坎上艮下蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。彖曰：蹇，利西南，往得中也，不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也，蹇之时用大矣哉。象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。初六，往蹇，来誉。象曰：往蹇来誉，宜待也。六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。象曰：王臣蹇蹇，终

无尤也。九三，往蹇来反。象曰：往蹇来反，内喜之也。六四，往蹇来连。象曰：往蹇来连，当位实也。九五，大蹇朋来。象曰：大蹇朋来，以中节也。上六，往蹇来硕，吉，利见大人。象曰：往蹇来硕，志在内也，利见大人，以从贵也。

〔**串讲**〕

杂卦以“蹇，难也。”因蹇卦坎上艮下，坎险艮止，言见险在前而止，不能前进之象。序卦以睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇，蹇卦所以次睽。六十四卦依序卦排列的圆图，而蹇正当西南方，属于坤位，因为卦上坎下艮，山上有水，皆属于地，与坤同类，故利西南不利东北，东北为艮位，艮卦原在西南，后移东北，故有“西南得朋，东北丧朋”之象。全彖大旨有利见大人之象，以九五为刚健中正之君，六二为柔顺中正之臣，所以能见险而止，以善处蹇。但仍需众爻以济蹇难，故五曰朋来以济蹇，二曰匪恭以辅蹇，此两爻喻当蹇之任的君臣，故不言往来，余四爻皆不任济蹇之责，所以喜来恶往，与五同德共济其蹇。如三有济蹇之才，虽就二可共济；四比三而来，上应三而来，皆济蹇之朋；惟初爻阴柔在下而位卑，故以来誉勉之，促其待时而往。

上坎下艮，知险在前而不冒险，不盲目陷入险中，这就是才。智，故曰“知矣哉！”知与蒙反，水山为蹇而知，山水为蒙而迷了蹇综解，二卦同体，解下卦之坎，往为蹇上卦之坎，得中即指蹇九五得中道。解上卦之震，变而为蹇下卦之艮，蹇难在东北，今下于东北，又艮止不行，故曰“其道穷。”因文王圆图，东北居下，西南居上，往而上者，则入西南之境，故往得中，来而下者，则入东北之境，故其道穷。往有功之往即往得中之往，所以利见九五之大人则有功。蹇二卦皆得阳刚正位，故贞吉。以人事论，往得中指得其地，地势得利则安处，非其地则其道穷了；往有功指得其人，上下同德，则足以联属天下之心，地势之利，则足以吸引天下之士，故往有功。上下皆正，行一不义，杀一无辜而不为，能明信义于天下，故邦可正，难可济。如此看来，蹇难

虽是坏事，但于大难之中，往往可促使上下一心，风雨同舟，增强团结，患难与共，故赞叹它的时用是极其重大的。蹇为山上有水为山所阻之象，如果一个人的志愿或事业得不到成功，受到阻难，就不要怨天尤人，这是不能克服困难的，必须反躬自省，充实自身的才德，才能有更大的作为，济难出险，以正家邦。

初六，艮综震，震为足，蹇字从足，足主往来，故诸爻以往来言之。上进为往，止而不进为来，因六非济蹇之才，初非济蹇之位，若进而往则冒险难而入于坎，退而来则有智者之誉，以识时务者为俊杰，符合艮止之禁。但非终止其上往，必须等待时机而后往，方可济其险难，故曰“往蹇来誉，宜待也。”

六二，王指五，臣指二，外卦坎，王之蹇，中爻坎，臣之蹇，故以两蹇字言之。因此蹇蹇，君主处于重重险难之中，大臣虽其才力不足以挽此狂澜，但国破家亡，君忧臣辱，故不计成败利钝，鞠恭尽瘁，死而后已，所以奋不顾身，这就是六二“匪躬之故”，虽其才力不足胜任，但其志可嘉，这有什么过错呢，故曰“王臣蹇蹇，终无尤也。”如古代为国损躯之名臣，文天祥、颜常山、张巡之流。

九三与九五非正应，虽阳刚得正，当蹇之时，往也不得其用，故曰“往蹇。”来反而比于六二，六二为任蹇之臣，但才柔不能济其蹇难，故喜九三刚明之才协助之，共济国难，故曰“往蹇来反，内喜之也。”内指内卦六二之喜。

六四，往蹇来连。往蹇指六四近君，但才柔不足以上济其险难，无拨乱反正之能，故下连九三，以九三阳居阳位，当位而实，其才足以共济险难，如安史之乱，许远对张巡说，君才十倍于远，于是相连共济，惟幄运筹之谋，皆取决于张巡。

九五，大蹇朋来，以中节也。大者阳也，指九五之君；因处蹇难之中，天下安危所系，故曰“大蹇。”五变坤为众，有朋来之象。五与二相应，君臣同德，二既有舍身为国之志，又得六四、九三皆来合乎二，上亦承乎五，翕然并至，共济蹇难。这是

由于九五有刚健之中德，足以联属之，有尊高之正位，足以节制之，故能成其安邦定国之功。

上六才柔不能济蹇，居卦之极往亦无益于蹇，但与九三相应而就之，则可济蹇。因九三阳刚当位，众所乐从。阳为大，即硕之意，来硕，即来就九三，共济险难，故吉，以志在内卦之九三，得三即得众，故曰往蹇来硕，志在内也。见大人即见九五，见九五乃有利于事业，九五位尊而贵，乃能名正言顺，号召天下，故曰“利见大人，以从贵也。”来知德说：“内指九三，对外卦而言则曰内；贵指九五，对下贱而言则曰贵。志内所以尚贤，从贵所以严分。”陈梦雷说：“蹇之时，在下者贵于知止，而在上者贵于济蹇，庶几得其正乎。”

第四十节　解

〔原文〕

震坎上下解。利西南，无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也；其来复，吉乃得中也；有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲拆，解之时大矣哉。象曰：雷雨作，解，君子以赦过宥罪。初六，无咎。象曰：刚柔之际，义无咎也。九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。象曰：九二贞吉，得中道也。六三，负且乘，至寇至，贞吝。象曰，负且乘，亦可丑也，自我致戒，又谁咎也。九四，解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，位未当也。六五，君子维有解，吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。上六，公用射隼于高墉之上，获之无不利。象曰：公用射隼，以解悖也。

〔串讲〕

解卦上震下坎，坎险在内，震动在外，动而出于险外，有患难解除，危厄缓和之象，杂卦故曰“解，缓也。”又震雷坎雨交作，阴阳和畅，品物咸亨，亦解之象。序卦次蹇，蹇者难也，物不可以终难，故受之以解，难极最终必解散，所以次蹇。全彖以险难缓解之后，则利于安定，但有小人，为扰乱安定的根源，所以六爻之义，皆主张去除小人。六三小人致寇至，众皆欲去之，如二之获狐获三，四之解拇解三，上之射隼（音省）射三，五之有孚退三，惟初六才柔位卑，不任解难。解与蹇综，解已出险，但言利西南，而且早往西南正位早得吉，不言不利东北，无所往而其来复，言难已解复往东北亦吉。坤为众，西南入于坤体，故曰“往得众也。”蹇上卦之坎来为解下卦之坎，使九二得中故吉。因九二居柔用刚，行柔顺以安定局势，用刚直则不懈怠，这就是处解的中正之道。为革除弊端而发愤有为，即“有攸往”，越早进行越好，故曰“夙吉。”如此去做才能收到社会效益，故曰“往有功也。”穷冬之时，阴阳固结不解，所以雷不随雨而动，若天地解而阴阳交泰，则雨出于天，云出于地，雷雨交作，则形随气著，百果草木，皆萌芽而出，故曰“甲拆”，甲即萌芽，拆则破土而出。此极赞天地解的造化之功，故曰“解之时大矣哉！”赦为赦免，过为过失；宥为宽宥，罪为故犯。无心之犯为过，有心之犯为罪，过轻则赦免，罪重亦宽宥，这是从解以效法自然。自然界雷雨交作，天地以之解万物之屯，推广其义，赦过宥罪，君子以之解万民之难，这就是解缓之义。

初六，无咎。初六与九四正应，当蹇难缓解之初，宜休养生息，既要安定而不自扰，又要愤发而不自怠，这必须刚柔相济，初之柔得四之刚，则不过刚、不过柔了，处事得宜，故曰“刚柔之际，义无咎也。”

九二，变坤为土，田之象；中爻离居三，坎为狐，三狐之象。坤又为黄，坎为弓矢。狐乃邪媚之兽，指小人；黄中色，矢直物，

中直指君子。九二阳刚得中，上应六五，此大臣得君之信任，于大难方解之后，操举直错枉之权，能退小人而进君子，此能居中守正，故得吉。

六三，负且乘，致寇至，贞吝。坎为舆，三居上，乘之象；坎为盗，寇之象。言有负荷之小人而乘君子之车，二、四、上皆群起而攻之，虽高位为君主所与，无才无德窃居高位，正亦得吝，吝乃由吉趋凶，故曰“亦可丑也。”负无可丑，若负且乘则可丑，群起而攻，终必失其高位，这是自己招来，不必归咎于人，故曰“自我致戎，又谁咎也。”有人问孔子说：研究易经的人能知道强盗会来袭击吗？孔子回答知道，就举本爻之辞为例说明其理。孔子指出：“负也者，小人之事也，乘也者，君子之器也，以小人而乘君子之器，盗思夺之矣，上漫下暴，盗思伐之矣。漫藏诲盗，冶容诲淫，易曰：负且乘，致寇至，盗之招也。”这说明一个人的行为，如果与自己身份不符，以小处大，以贱贪贵，如本爻所举，一个负荷劳役的人而乘坐贵族极其华丽之车，必遭来盗寇的抢夺。推而言之，地位卑贱而处上位，无德无行而矜骄自负，对上轻漫，对下残暴，必然引起盗寇的袭击。如有珍贵之物而漫不经心，保存于不妥善的地方，这是教人家来盗窃；装饰妖艳，态度轻浮，这是教人家来玷辱。作者认为这些信息表明，发生抢夺、袭击、偷盗、淫乱的事，不仅在于为盗之人，而亦在于招来盗寇的人。这也和中医病因发病学的观点一致，“邪之所凑，其气必虚。”所以，懂得了“负且乘”这个行为是表明的一个不好的信息，它将招来祸患，应量力而行，有自知之明，虽上级委任，非其才德而窃居高位，必将导致“致寇至”的严重后果。如汉文帝宠邓通，提拔为大中大夫，这就是“负且乘”之象；天子提拔，岂不为正，但后来汉景帝接受了群臣意见，将他取谛了，这是“致寇至”的结果，故虽正亦羞，不言凶而凶可知。

九四，解而拇，朋至斯孚。震为足，三居震之下，有拇指之象。二与四同功皆有阳刚之德，故曰朋。此言当国家解难之时，

当图大治，四近君位，当大臣之位，二与五正应，故二与四皆同朝之朋，可以互相信任，但三乃负乘之小人间之，必解去三之拇，因四比三则不当位，去三则二得以比于四，这是国家大臣去邪党而亲善类的举动，只有解去小人之离间，则君子之朋自至，相互之间自可得到信任了，故曰“朋至斯孚。”

六五，君子维有解，吉，有孚于小人。维，维系也。本卦四阴爻，六五以阴居尊，三阴从之，如宦官、宫妾之类。但六五能近比于九四，又与九二正应，虚中下贤，此心与阳刚之君子相维系。如贤臣用事，自能使诸阴之小人信服，而险难自解，不必驱逐格杀，小人自退，或退而听命，或退而去之，隐患自除，故曰“君子有解，小人退也。”

上六，公用射隼于高墉之上，获之，无不利。因上六居卦最上，如公之高而无位；变离为飞鸟、为高墉，高墉为王宫之墙；坎为弓居下卦，有自下射上之象。飞鸟即隼，鹞属能害物，若隼集于山林，人皆得而射之，今棲于王宫高墉之上，城狐社鼠有所凭依，人皆不敢射，如外戚王莽，亲王敖拜之类。若要去此等小人，必如《周易·系辞传》所解释：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而有括，是以出而有获，语成器而动者也。”指出君子要除去此种有所凭依的人物，必须藏利器于身，等待时机而动，射隼于高墉之上，才能没有阻碍，矢动离弓而贯隼，方能出而有获以得利。括，结也，隔阂、阻碍之意。何以要待时射隼于高墉之上，因隼指以下叛上之小人，为了解除悖逆之大患，所以要这样作，故曰“公用射隼，以解悖也。”如刘秀败王莽，康熙诛敖拜，这就是射隼高墉之上而获之利。

第四十一节　损

〔原文〕

艮兑
上下损。有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉可贞，利有攸往，曷之用，二簋可用享，二簋应有时，损益柔有时，损益盈虚，与时偕行。象曰：山下有泽。损，君子以惩忿窒欲。初九，已事遄往，无咎，酌损之。象曰：已事遄往，尚合志也。九二，利贞，征凶，弗损益之。象曰：九二利贞，中以为志也。六三，三人行则损一人，一人行则得其友。象曰：一人行，三则疑也。六四，损其疾，使遄有喜，无咎。象曰：损其疾，亦可喜也。六五，或益之，十朋之龟，弗克违，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。上九，弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。象曰：弗损益之，大得志也。

〔串讲〕

损卦上艮下兑，取损下益上之义。其说有四：泽深山高，损其深以增其高，一也；泽在山下，其气上通，润及草木，二也；下为兑悦，三爻皆上应，三也；损下之乾刚而益上之坤柔以成刚，四也。损者人所忧，但损为盛之始，益乃人所喜，但益为衰之始，杂卦本此倚伏之机，而曰“损益盛衰之始也。”序卦以解者缓也，缓必有所失，故受之以损，因纵缓必失，失则有损，损所以次解。全彖以损所当损，合于时宜则吉，若不宜损而损必凶。六爻中下三爻皆知损之道，上三爻皆损中受益者，初以爻位俱刚而可损，二则以刚位柔，不必损下益上，三正当损，四自损以受人之益，五不求受益而下乐损以益之，上已受益，而不欲过损于下，损虽非美事，但得损之道而善用者则皆吉。

损非人情所欲，必出之至诚，损所当损，不当其时皆非合

理。有孚者诚信也，诚信则有乐从之吉，无贪鄙之咎，则可垂诸万世而可贞，可通行天下，则利有攸往。有孚，乃能收元吉、无咎、可贞、利有攸往等四善之美。因损之事本未能收大善之吉，固守之正，攸往之利，但损所当损而至于有孚，所以就四善皆兼而有之了。如祭鬼神本当用丰而不当用损，但当损之时，出之至诚，二簋之薄亨之也无害于礼。天上之理不过损益盈虚，故损益二卦相综，皆损有余而益不足。物之盈而不已者，必至于消，消即是损；物之虚而不已者，必至于息，息即是益，皆随时间的变化而变化，这是不可违背的规律，时当盈而不能逆时而使之损，时当损也不能逆时而使之益，此皆物理之常，必因时而损益。损下益上，损刚益柔，即言损卦下刚上柔，当损下卦之刚以益上卦之柔，使柔进而上行，此理所当然，时势所不得不然者。象辞结合人事，山下有泽，损，君子以惩忿窒欲。言君子观山之象以惩忿，忿之来气涌如山，易发难制，特为少年男子多忿怒之情，惩忿如摧山，惩于今而禁于后。君子观泽之象以窒欲，欲之起甚微，但如泽之使人沉溺，特为青年女子多欲，思想顾虑很多，故防欲当如防止陷于沼泽之中，必遏止堵塞使不产生此种顾虑重重的念头。

从人事言之，损有减省之义，如损下益上，损内益外，剥民奉君，损公肥私，皆知所禁。总之，损墙上之土以培基，则益而固，取墙基之土以增其高，必危而损，布施上面恩惠以结民心则益，剥削民脂民膏以奉上则损，此亦人情之常。

初九，当损下益上之时，本刚而上应四之柔，当损初以益四，故有“已事遄往”之象。来知德说：“已者我也，本卦损刚益柔，损下益上，乃我之事也；遄者速也；酌即损刚益柔有时。”言初九之刚宜速往益四之柔，因上与四合，则志同道合，刚柔相济则无咎。然当损之初，又不宜自损之过，应该斟酌浅深，不要自伤本体为妥。

九二，刚中而正，但位柔而为悦体，变震为动，悦而动，过

损益上，必屈己而取媚于人，则流于不中不正了，故曰“征凶”，征乃动之象。虽当损刚之时，但宜自守，勿损其正，反可得吉，故曰“利贞”。“弗损益之”，言不损己之正，所应六五反可得益，如臣民皆为正人君子，这就是君主的最大利益了。来知德说：“盖五柔而居刚，非不足；二虽刚而居柔，非有余，所以损刚不能益柔也。”

六三，三人行则损一人，一人行则得其友。这是强调事物之本体只有阴阳两端，就自然之象而言，则万物各有天地；就生物之体而言，则万物各有男女。由此可见，宇宙之间，不外阴阳变化，故曰两之而已矣。根据这一定理来观察损益之信息，若三则杂而相疑，必损一人，一则不能化醇媾精，必得其友，三则损之，一则益之，说明事物虽有万端，但不外阴阳而已。

六四，中爻变坎，坎为心病，疾之象。四与初应，皆言遄，初即以疾为己之事而遄往，速益于四，四阴柔得正，亦赖初之阳刚之德益己而急损其疾。四使初往以去其疾，则有喜而无咎，因疾本无可喜之处，能因人而治其疾，则为可喜之事。

六五，大象为离，龟之象；中爻坤，十之象；坤土两两相比，朋之象，十朋之龟乃大龟。六五当损之时，柔顺虚中以应九二，因有下贤之心，故受天下之益。因有是德，虽欲违反也不可能，德能动天，有是德所以有元吉之应，故曰“弗克违，元吉”，“自上佑也。”

上九，居损之终，为受益之极，当此损下益上之时，变而不损下以益上，故无咎，若用刚以损下，非为上之道，安得无咎。能益其下，行之必大得人心，因九二言“弗损益之”是益其上，上九言“弗损益之”是益其下，所以正而吉，利有攸往，得臣无家，故曰“大得志也。”此爻变坤，有国无家之象。上以三为臣，三与上应，有得臣之象，不过求于三，得臣非以为家，即无私家之心。取民有制，不加重租税，严以刑狱，故利有攸往，这就是用损之道。

第四十二节　益

〔**原文**〕

巽震
上下益。利有攸往，利涉大川。彖曰：益，损上益下，民说无疆；自上下下，其道大光；利有攸往，中正有庆；利涉大川，亦道乃行。益，动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行。象曰：风雷益，君子以见善则迁，有过则改。初九，利用为大作，元吉无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事也。六二，或益之。十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝吉。象曰：或益之，自外来也。六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。六四，中行，告公从，利用为依迁国。象曰：告公从，从益志也。九五，有孚惠心，勿问元吉，有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿问之矣；惠我德，大得志也。上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。象曰：莫益之，偏辞也，或击之，自外来也。

〔**串讲**〕

益卦上巽下震，与损卦上艮下兑相综。益之震上而为艮，则损下以益上，所以名损；损之艮下而为震，则损上以益下，所以名益。因损卦天下富实之象，下实上虚，宜损下以奉上；益卦朝庭富实之象，上实下虚，宜损上以惠民。所以损下名为损卦，损上名为益卦的道理，这是由于人民贫苦则政府便没有依靠的牢固基础，人民富裕则上无所忧虑了，故君子认为损下为自损，损上反以为自益，损益盛衰乃理之自然。益卦所以次损，这又是循环之理，序卦传说，损而不已则益，故受之以益。全彖言益则无所不利，赞其意义极大。六爻下三爻皆受益者，初受四之益，利大作；二受五之益，宜永贞；三不中正，不当得益。上三爻处益而

当损者，四以顺下之动为益；五以至诚感人为益；上处益之极，不能损己，反以求人，故有或击之之凶。

益，增益之义，当益之时，无所不利，二五居中得正，故行则利有攸往；震巽皆木，舟行之象，故济则利涉大川。若人君以益下为心，则处常济变，无所不利。损上益下，民悦无疆，就损益所及之泽而言，人君居九重之上，能泽及下民，损己之有以惠民，则人民必心悦不已。自上下下以益民，其道大光，就损益所行之事而言，故其道与日月同其光明。九五以中正位乎上，六二以中正应之，如圣君得贤臣之辅，天下受其福庆，所以利有攸往。本卦错坎有水象；震巽皆木有舟象，君臣同德，不仅可以处常，并且可以济险，故”利涉大川，木道乃行。”益卦，内卦震动，有奋发之勇敢，外卦巽顺，有专心一志之精神，所以增益必会日进一日，发展是不可限量的，这是就卦德而言。震乃刚卦为天，天以一阳施于下，则天道下济而资其始；巽乃柔卦为地，地以一阴升于上而资其生。一阳指初，一阴指四，乃“天施地生，其益无方”之象，这是就卦体而言。万物并育，但皆合于时宜而益之，非理之本无当益之处而勉强增益之。

善乃天理，乃人性本有者，过为人欲，乃人性本无者，故去得一分人欲，则存得一分天理，人有善则速从则过益少，已有过而速改则善益增。古人观风雷激荡，交相助益之象，提出迁善当如风之速，改过当如雷之猛，速于迁善则过益少，决心改过则善益多，道德之益，莫大乎此。

初九，阳刚在下，与四正应，受四之益者。六四接近君主，信任初九有刚明之才，初九非大有作为，无以报效，但位卑本不可以担重任，必所作之事，皆周悉万全，经久考虑，做到尽善尽美，才能不出差错，故曰“元吉无咎，下不厚事也。”否则，轻用败事，必负六四之信任。

六二，柔顺中正，上应九五，虚中处下，正受上益之时。虽无求益之心，却得到了上面“十朋之龟”的优厚赏赐，而且不得

不接受这种赏赐。但爻位皆阴，又戒以“永贞吉，王用亨于帝吉”，即言当永远保持虚中之心，事君如事天之诚，小心翼翼，才能得吉。如此，所受之益不仅来自九五，人皆乐而益之，故曰“或益之，自外来也。”

六三，三多凶，除谦之三有吉字外，余皆无。本爻阴柔，不中不正，不当得益，但当益下之时，与上为应、上九居益卦穷极之地，益极反损，对六三则益之以凶事，这是六三爻位本身所存在的现象。因下震，中爻坤为地，地震必陷，乃凶之象。但上之警戒震动，不过使三能困心衡虑，增益其所不能，若能以诚信而行中道，告之于公，即告之于六四，公用圭，即以诚信达于上，凶事就可以免除，就可无咎而反受益，故曰“有孚中行，告公用圭。”益卦大象中虚，有孚之象；三居全卦之中，中行之象；四近君在三之上，有公象；震为玉圭，乃达诚信于上之物。兑为口，告之象。

六四，五二三为坤，有国象；三四皆居中行，中行告公，即三以中道可行之事告四，四从三，以巽为入即有从象；依，指依其形势之胜。四以益三为心，三以中道可行之事告四而见从，因四既有益下之志，也有益下之权，上下协谋，则利用为依迁国。损益相综，损卦艮之一阳下而为益卦初爻，兑三之阴爻上而为益之四，故有迁象，迁国必有所依，如汉高祖迁都长安，就是利用地阻三面，独以一面以东制诸侯，凭险而迁，使国有所依，则不费兵力，不费财力，则人民便有依赖了。从卦象看，三依四以受益，四依五以上迁，以柔依刚，以弱依强，四就得到依赖了，迁移国都使人民也得到依赖了。

九五，阳德中正，为益下之主，且与六二正应，但益下之权在四，因二三皆受上之益。五比四，有孚于四，即信赖四能体我益下之心，布我益下之惠，施我益下之政于民，不必过问，也必得元吉，故曰“有孚惠心，勿问之益。”四能施五益下之惠，则五自损益民之志可布于天下了，故曰“惠我德，大得志也。”来

知德说："惠者'则益下之惠也；心者，益下之心也；德者，益下之政也。二三皆受上之益者也，则益之权在四矣。三比四有孚于四，以中行告四，四从之；五比四有孚于四，四不必告五，五亦不必向四矣。下于上曰告，上于下曰问，盖正位在四，知其必能惠下也，所以勿问也。"

上九，莫益之，或击之，立心勿恒，凶。巽为进退、为不果，勿恒之象；大象离，为戈兵，变坎为盗，有盗贼手执戈兵击之之象。上九不中不正，居益卦之极端，虽与三应，但不自损以益下，反损下益上，则不仅不能受益，必然遭到外来的反击，故凶。若以人事为喻，益卦的本象是损上益下，益民之心恒久不变，所以人民悦而乐从，也就是分散上面恩惠结纳民心，使国家得以安宁。但益卦到了上九，一反常态，反损下益上，剥削民财以奉上，专利自益，苛求于人，不以人民之心为心，反存心不讲信用，故曰"立心勿恒。"这样的行为表明了一个信息，将会遭到外来的攻击，后果是不堪设想的。《周易·系辞传》说："君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也，莫之与，则伤之至矣。易曰：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。"象辞又说"莫益之"，非爻辞正意，正意言将遭到外来的攻击，即"或击之"也。

第四十三节　夬

〔原文〕

乾兑
上下夬。扬于王庭，孚号有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。彖曰：夬，决也，刚决柔也，健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也；孚号有厉，其危乃光也；告自邑，不利即戎，所尚乃穷也；利有攸往，刚长乃终也。象曰：泽上于天，夬，君子以

施禄及下，居德则忌。初九，壮于前趾，往不胜为咎。象曰：不胜而往，咎也。九二，惕号莫夜，有戎勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。九三，壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。君子夬夬，终无咎也。九四，臀无肤，其行次且，位不当也；闻言不信，聪不明也。九五，苋陆夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。上六，无号，终有凶。象曰：无号之凶，终不可长也。

〔串讲〕

夬（音栏）卦上兑下乾，为十二辟卦中三月之卦。以卦之两体论，有水在天上，势必下决之象；以六爻论，五阳长盛，一阴将消，有阳决阴之象。杂卦故曰“夬，决也，刚决柔也”。序卦言益而不已必决，故受之以夬，夬者决也。全彖强调，虽处阴消阳长之时，但君子之去小人，亦不容易心处之，必相与同心戒惧，而后利有所往。六爻皆从上爻取义，阳之决阴，远则难及，唯有相比相应者当之。如五比上，三应上，皆言夬夬，决而又决，不与阴相维系；四介三五两刚之间，欲与上决而进退不果决；二则远而不相及，自备而已；初在下最远，则不能相胜了。

五为君，王之象；兑错艮，为门阙，庭之象；兑为口舌，号之象；乾错坤，邑之象。言上六小人得志放肆于王廷，加于五阳之上，并号呼三为上正应者与之孚契。但三在众君子中，不敢与上六相交，故危厉，三虽危厉，然能舍正应之小人而从君子，所以危而有光。虽告于邑之众人，但不合力以尚武勇，采取兵戎相见的办法，因清君侧的小人，不能用这种办法，否则世道必乱，故曰“尚乃穷也。”必须有利有节，阳刚之气长，一阴之邪自消了。五阳去一阴，其势似易，但不同防戒备，足可为忧，所以以刚决柔的办法，只有健而不怯，才不致容其恶，悦而不猛，才不致激其变，故曰“刚决柔也，健而悦，决而和。”因健而悦，指其德，悦而和，指其事。象辞说，泽上于天之象，在为政的人来说，天如君上，泽如利禄，不可居其利禄以自有，必施其利禄以

泽及天下。纣王聚鹿台之财而自有，卒至身败名裂，以身殉物，这就是“居德则忌”，武王散鹿台之金于民，天下归心，此“施禄及下”之利。国家有大故必用特殊恩惠，王允不赦西凉军致激成大乱，也属居德之例。

初九，当君子决小人之时，但在下位卑，有壮前趾之象，虽勇决前进，不胜其任，虽非悖理，但恃刚壮之勇而往，反为小人所伤，不考虑而与小人决胜，必取过咎，故曰“不胜而往咎也。”言往之前已知不能战胜小人，自取其咎。

九二，变离，离日在地，有暮象，莫，暮也；离为戈兵，有戎象；坎为加忧，惕、恤之象；乾为言，呼号之象。九二以刚居柔，又得中道，故能忧惕思虑以求万全，号召其众小心戒备，虽暮夜有兵戎之变，亦可无患。如狄仁杰为恢复庐陵王的位置而忧，这就是“惕”之象；又秘密联合五王举事，这就是“号”之象，终于达到反周为唐的目的，这就是“有戎勿恤”之象。

九三，居下卦之上，重刚不中，又与上六为正应，若壮于頄（音逵）则有凶。頄，面颧，此乾为首之象。夬夬，言九三欲与上六小人不同流之心，决而又决，但不能表露，若见于面目有愤怒之色，则事未成而机先露，小人忌恨，必有反噬之凶。表面假装相合，心中决裂，如独行遇雨，衣服为之湿濡，仍乎与小人有同流之污，形迹可疑，不免为众阳之君子感到愤怒，但为了从容以观其变，委曲以成其谋，为了决裂而暂时相合，众人始虽有疑，但终必可鉴此心，故无咎，王允施连环计于董卓，就是这样的例证。

九四，以阳居阴，不中不正，有臀无肤，次且（音咨居）不进，不能与小人决裂之象。但当决裂之时，不容不决，可联合下之三阳同进，因人成事，其悔可亡。由于四柔而无克己之功，有闻言不信之象。言君子要去除小人，在势力难以遏制之时，姑且缓和之，然后上得君心，下合同志者，乃可一决而去之，若才柔志刚，专己自用，必然失败。本爻变坎为臀，兑为毁折无肤之象，次且即趑趄二字古写，言臀无肤不能行走前进，想走只好止

步。这是九四位不中正决定的，兑为羊，牵羊即联合下之三阳，乾为阳，坎为耳痛，下之三阳告之，终不能明其理而相信，所以必然有悔，因变坎则情险性健以傲物，故闻言不信。故曰“其行次且，位不当也；闻言不信，聪不明也。”

九五，苋，三月种之，取象夬为三月之卦；地之高平曰陆，生苋之陆地；夬夬言对陆所生苋斩草除根，上夬言决去其苋，下夬言决去其所生之地，使无法滋长。五本居中得正，但近上六，恐与小人决裂之时，陷于私爱之心而不忍过猛以坏事，故曰“中行无咎，中未光也。”言不果决地斩除邪恶，只以中行之法处之，只仅得无咎，但不能光大中德，当决而又决，对邪恶斩草除根，方可得到安定。

上六，兑为口，为号呼，今变纯阳为乾，无所号呼之象。上六当权之时，号呼正应之三，今三已与之断决了，如九三，君子夬夬之类；当权之时，扬于王廷，亦可号呼而求于五，今五也与之断决关系，如九五，苋陆夬夬之类，故曰“无号。”小人穷极必败，无所求诉，故有凶，一阴终为五阳所决去，故曰“无号之凶，终不可长也。”

第四十四节　姤

〔**原文**〕

乾巽
上下姤。女壮，勿用取女。彖曰：姤遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。象曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。初六，系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。象曰：系于金柅，柔道牵也。九二，包有鱼，无咎，不利宾。象曰：包有鱼，义不及宾也。九三，臀无肤，其行次且，厉无大咎。象曰：其行趑趄，行未牵也。九四，包无鱼，起凶。象曰：

无鱼之凶，远民也。九五，以杞包瓜，含章，有陨自天。象曰：九五含章，中正也；有陨自天，志不舍命也。上九，姤其角，吝无咎。象曰：姤其角，上穷吝也。

〔串讲〕

姤卦乾上巽下，风行天下，接触万物，乃遇之象。杂卦言姤，遇也，柔遇刚也，五月之卦，一阴生于下，与阳相遇，故曰姤。序卦夬，决也，决则相离，乃复有遇，故受之以姤。全彖喜五阳之得正，但见一阴生于下之不可忽，所以六爻皆以初阴取义。初遇非正道，只近者得之，而正应者反凶；二近初，遇之最先，故曰有鱼；四虽与初正应，但初已为二得，非已所有了，故曰无鱼凶；三介二四之间，欲遇不得，五去初远，无相得之理，听天命自至而已；上最远而穷，刚居卦极，厉而吝，最后皆无咎，因不与阴相遇之故。

一阴而遇五阳，有女壮之象，若娶以自配，必有害于阳，如周幽王得褒姒，一时一念之差，后来酿成莫大祸患，女壮勿取，防微杜渐之意。但既要看到阴长“勿用取女”阳与阴合是不利的一面，又要看到阴阳相合是不能违背的自然规律。如上五阳为天，下一阴为地，天地相遇，万物则品类众多，茂育繁衍了。刚遇中正，天下大行，言九五中正之君遇九二刚明之臣，明良会合，康庄之道自可行于天下，凡天下国家之事，都存在机遇，所以说机遇的时义是很大的，时当相遇，则莫之为而为之，莫之致而致之，故曰“姤之时义大矣哉！”古人取风行天下，物无不遇之象，言君后发布命令，为民兴利除害，晓喻天下四方之民，即可使深居九重，远于万里之君，通过文告与民众交通思想。乾为君后，又为言诰；错坤方之象；巽乃命之象。

初六，一阴始生，当遇之时，阴不当遇乎阳，宜静正自守则吉，故有系于金柅（音痴）之象。柅在车下，可以制止车轮不动，金柅指其坚固，乾为金，有此象。如有攸往，如羸豕相遇而孚契，蹢躅以躁动渐进，必立见其凶。羸豕，小猪，为阴物；

孚，相互孚契；蹢躅，躁动渐进以侵阳。此相遇，言小人与君子相遇，有戒小人勿轻动以侵犯阳，亦禁君子勿同流合污，不可不预为之防，“系之金柅”，使“柔道牵”，制止住阴柔小人不能进。

九二，包有鱼，无咎，不利宾。包指阳包阴，凡蒙之包蒙，泰之包荒，否之包承、包羞、包荒都是这个意思。巽为少女，取象阴物之美者，鱼也阴物之美者，此指初爻。言九二包裹缠绵乎初，本非正应，乃不正之遇，故有包鱼之象。姤乃五月之卦，包鱼必腐而臭，不利于待宾客。初与四为正应，今二已先包乎初，当遇之时，亦无咎，但四后至为宾，反不得有初，故不利。陈梦雷说：“一阴不能兼二阳，揆之于义，不能及之矣。譬众渔之取鱼，先至者得之，后至者虽善渔，不及也。”

九三，臀无肤，其行次且，厉无大咎。巽为股，三居巽之上故为臀；过刚不中，与上无应，居则不安，有臀无肤之象。次且（音咨居），欲行不进，言九三为二所隔，下不遇初，上又不应，进退如此，虽有危厉而无所遇，但亦不为阴邪所伤，故无大咎。因九三也有意下与初六相遇，但与初六无应比关系，心想降下又止步，故“其行次且”，这是与初无任何关联之故，所以说“行未牵也。”

九四，不中不正，当遇之时，与初为正应，初为二所包，故有“包无鱼”之象。九四不平，起与二争，故凶，如三国之争荆州，干戈无宁日。无鱼之象，人心已离，阴为民，民之去己，也如己之疏远于民，故四取象君之失民，必至召凶。此处可见阴阳之取象不一，或取于男女，或取于君民，或取君子小人，当随事变通而已。

九五，以杞包瓜，含章，有陨自天。杞为枸杞，杞与瓜皆五月所有，乃乾为瓜果之象。离有文明章美之象，含章即杞包瓜之美者。言九五当遇之时，有中正之德，深居九重，本不与民相遇，故有杞包瓜，含章美之象。但当发布文告于四方，为民兴利

除害，则又如诰命自天而降，如天下之风，无物不遇，虽不表露其章美于外，但心志不违施诰命于四方，故曰“有陨自天，志不舍命也。”陨，从高而下，乾为天，巽为命，言君命自天而降。

上九，姤其角，吝，无咎。刚而在上，当遇之时，进于极端，无所复遇，故曰“姤其角。”角质坚硬，又在上部，喻上九高亢而过刚，不能与初遇，固由于地位之穷吝，但不与初柔相遇，则阳刚不会被阴邪所侵，所以无咎。王弼说：“进而无遇，独恨而已，不与物争，其道不害，故无凶咎也。”

综上所述，一阴一阳在初上之卦，皆有如下特点：如夬卦一柔在上为主爻，五刚皆和它发生或决裂或相合的关系；姤卦一柔在下为主爻，五刚皆与它发生或遇或离的关系。夬极一变而为姤，则有阴消阳长转而为阴长阳消之象，这也是天道循环，物极必反的规律。

第四十五节　萃

〔原文〕

兑坤
上下萃。亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞，用大牲吉，利有攸往。彖曰：萃，聚也，顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也；利见大人，亨，聚以正也；用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。象曰：泽上于地，萃，君子以除戎器，戒不虞。初六，有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握而笑，勿恤，往无咎。象曰：乃乱乃萃，其志乱也。六二，引吉无咎，孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未变也。六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。象曰：往无咎，上巽也。九四，大吉无咎。象曰：大吉无咎，位不当也。九五，萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。象曰：萃有位，志未光也。上六，赍咨涕洟，无咎。象曰：赍咨涕洟，未安上也。

〔**串讲**〕

萃者聚也。上兑下坤，泽在地上，万物群聚而生，萃之象；上悦下顺，九五刚中而六二柔中应之，这就是能相聚之由。序卦以姤者遇也，物相遇而后聚，故受之以萃，萃所以次姤。萃聚则亨通，但当得正乃大有所为，六爻皆无咎，独于九五言元永贞。

当萃聚之时，集中自己精神，入庙以聚祖考之精神，故可以格鬼神，可以见大人而得亨通，但必利于正道，不正则不能亨。来知德说："五以刚中而下交，二以柔中而上应，内外君臣，皆相聚会，所以名萃。尽志以致其孝，尽物以致其亨。聚以正者，如肖何、张良诸臣，一时聚会，以从高祖聚也，除暴秦正也，能成一统之功亨也。"当萃之时，物力丰盛，宜厚不宜俭；利有攸往，言凡事宜进不宜退，时丰而丰，道隆而隆，皆合乎天理之自然，故曰"顺天命也。"互艮为门阙；内坤为宗庙；大象坎为豕，兑为羊，坤为牛，大牲之象。通过所举的事例，就可以观察到万物的普遍情理不外聚合，天地以阴阳二气的聚合，才能生生不息，万物亦不外形交气感而生成，由此可见，天地万物之存在，也不外精气之聚而已。

泽在天上，有恩泽之意；泽在地上，有润泽之意。但水的大量聚积，必须靠筑堤坝以防水患，不防则会溃而成灾；人的大量聚会，就必须要"除戎器，戒不虞"。陆绩说："除，尤修治也。"言必须要修整武器，以防备发生预料不到的祸乱，这就是象辞的体会和运用。

初六与九四为正应，但阴柔不能固守，而比于二三同类之阴相聚，舍掉应该相聚的对象而求其不能相聚的对象会合，是自己搞乱了萃聚关系，故曰"乃乱乃萃。"若不顾二阴小人之笑，坚持呼九四于前而聚之，则无咎。孚指与四孚应，中爻巽为进退，有孚不终之象；号者呼也、握者持也、兑为口舌号之象，又为悦笑之象；中爻艮手握持之象；初变不成坎，有勿恤之象，恤者为忧为虑也。

六二，引吉，无咎，孚，乃利用禴（音约）。引，开弓射物，言专心于物，不偏左右，方得中的。二居小人之中，稍有偏私，则失于中正，故引吉无咎。本爻大象坎，有弓象。中爻艮为手，所以初言以手持物，二言以手开弓。孚，指六二正应九五，故与九五同德，孚信于五，虽夏祭用禴，仅以饭菜荐于鬼神，也可诚信相交，由于诚信之中德，故与九五相聚，合作而不疑，守信而不变，所以吉而得萃。

六三，阴柔而不中正，欲萃聚于四但非正应而叹息，故有"萃如嗟如"之象，如是则无攸利。三与上为正应，虽彼此阴爻，无相偶之情，然三巽顺而上兑悦，必能相聚，往而从之必无咎，当然阴柔群聚，也会遇到小小困难，故曰有"小吝"。三之中爻本巽，上卦为兑，兑综巽，上往以巽从，故无咎。

九四，大吉无咎，位不当也。言九四必须要大吉，然后才不会获罪。因以阳居阴，位不中正，近九五之君，有相聚之权，必始终鞠恭尽瘁，率三阴而萃聚于五，必大吉而后无咎。否则，将会引起专权越分、逼君夺民的嫌疑，提醒处此地位者要谨慎从事。

九五，当天下之尊，为萃之主，臣民本应团聚于自己周围，但四分其权，不得取信于下，六亦阴私，未免有悔，这是聚合臣民于己身，为天下国家谋福利之志向没有得到实现的缘故，故曰"萃有位，志未光也。"必须反身自修其元善中正之德，长期坚持下去，则必然取得信用，挽回民心，故曰"匪孚，元永贞，悔亡。"

上六，赍（音来）咨涕洟，无咎，赍咨，叹息之声；涕洟，鼻泪俱出。兑口之叹，有赍咨象，兑泽之流，有涕洟象。因上六处萃卦之终，求萃聚而不可得，以致咨嗟叹息，涕泪俱出，忧思谋虑，不能安于上位，危者必平，所以反而无咎。

第四十六节　升

〔**原文**〕

坤巽
上下升。元享，利见大人，勿恤，南征吉。彖曰：柔以时升。巽而顺，刚中而应，是以大享。用见大人，勿恤，有庆也；南征吉，志行也。象曰：地中生木，升，君子以顺德，积小以高大。初六，允升大吉，象曰：允升大吉，上合志也。九二，孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。九三，升虚邑。象曰：升虚邑，无所疑也。六四，王用亨于岐山，吉无咎。象曰：王用亨于岐山，顺事也。六五，贞吉升阶。象曰：贞吉升阶，大得志也。上六，冥升，利于不息之贞。象曰：冥升在上，消不富也。

〔**串讲**〕

升卦上坤下巽，升者进也，可从两方面看：木生地中，长而益高，升之象；综萃，萃下卦之坤，上升而为升上卦，升之义。杂卦，升不来也，言升之三阴聚于上，升而不降，故曰不来。序卦萃者聚也，积聚益高而上，故受之以升，升卦所以次萃。全彖言升要顺乎条件，合乎事理。六爻下三爻可升，上三爻难升，初六小臣得升而大吉；九二刚中应六五虚中，大臣进用之象；九三立功任事之臣，升而无疑。六四不可再升君位，嫌于言升；六五居君位，已升至极；上六已无可升，求升反降。

升卦强调“柔以时升”必须“巽而顺”，即言要顺乎客观条件，合乎事物情理，心不躁妄，行不悖理，则可如木之合乎时宜自地下上升一样。升卦六二有刚中之德应六五之君，六五之君欲用而见之，故“元吉，用见大人”。大象坎有忧恤之象，升而进，上之所忌，如六五能见而用之，则不必忧心忡忡而有顾虑。后天巽坤二卦之中的大象为离，南方之卦，有南征得吉之象，因见而用之，为相应相得，九二所期望的理想可以实现了，这是值

得庆幸的事，故曰“南征吉，志行也。”由于构成升的坤巽二卦皆有顺之义，内顺则沉潜观理，外顺则从容待时，故可以“积小以高大”，即言可从一点一滴的积累而成为高大之材，如学问是积累之功，道德也是积累之功，都应顺其自然以上升，不可拔苗助长。

初六，允升大吉，上合志也。允，信也。言初六与六四皆坤土，志同道合，相信不疑，故初得以上升而大吉。

九二，阳刚居中，六五以柔顺应之，这是孚信之至之象。至诚相感，虽薄祭也可交于神，故曰“利用禴。”刚中之臣，应柔中之主，君臣相信，得时行道于天下，不仅无咎，而且有升迁之喜，故曰“九二之孚，有喜也。”本爻互坎为隐伏，有鬼神之象，中爻兑，喜悦之象。

九三，升虚邑，无所疑也。言阳实阴虚，坤为国邑，九三以阳刚之才，当升之时，而进临于坤，故有“升虚邑”之象。从人事看，三乃立功任事之臣，所以升而得国。

六四，王，指文王；亨，祭祀；岐山，在西周境内。王用亨于岐山，吉无咎，顺事也，乃借文王虽三分天下有其二，仍服事殷王朝，只祭亨于境内之岐山，而不敢称王去祭天之事，来说明六四这个爻位不可再升，再升就有夺君位之嫌。因四本顺体，以柔居柔而得正，顺之至也，只有以积诚上达为升。

六五，贞吉，升阶，大得志，是说六五以柔居尊，本不正，必正固乃吉。坤为土，有阶象，升阶是指六五下任九二刚中之贤以辅佐，九二可以上进升阶了，古代宾主相见，有三揖三让才登台阶的礼节。二五相应，刚柔相济，就可大遂其治理天下的志向。

上六，冥升，言昏于升而不知满足，如无止境地追求富贵利禄，不知上六以阴柔而升于穷极之地，只有“知足常乐，知止不殆”，否则升极必降，盈者必虚，反使富有之业消亡。下体巽为富，本爻在上，故曰“不富。”利于不息之贞，言只有积德乃合

天理之正，如“天行健，君子以自强不息”。

第四十七节　困

〔原文〕

兑坎
上下困，享，贞，大人吉，无咎，有言不信。彖曰：困刚掩也。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎。贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。象曰：泽无水，困，君子以致命遂志。初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌。象曰：入于幽谷，幽不明也。九二，困于酒食，朱绂方来，利用亨祀，征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有庆也。六三，困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。象曰：据于蒺藜，乘刚也，入于其宫，不见其妻，不祥也。九四，来徐徐，困于金车，吝有终。象曰：来徐徐，志在下也；虽不当位，有与也。九五，劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。象曰：劓刖，志未得也；乃徐有说，以中直也；利用祭祀，受福也。上六，困于葛藟，于臲卼，曰动悔，有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未当也，动悔有悔，吉行也。

〔串讲〕

困卦上兑下坎，水居泽下，枯而无水之象。六爻以阴掩阳，以柔困刚，以小人掩君子，表现为穷困之象。虽然以柔困刚，但柔也遭穷困，所以全卦以困命名。杂卦以困相遇也，即指刚被柔掩所遇之困。序卦以升而不已必困，故受之以困，困所以次升。

困，即穷而不能自振，包括道穷力竭难以自济。揜，同掩，即困之意。从卦象看，九二为二阴所掩，如后汉曹节、侯览等十常侍之掩朝政诸贤。四五为上六所掩，如绛侯、灌婴之掩贾谊。困亨贞，言处困而能亨，则得其正。处于艰险之中而能乐天知命，身虽困穷而此心不变节，如文王羑里演易，孔子陈蔡弦歌，颜回处陋巷不改其乐，身穷而志不穷，故终必有穷通之时，故

亨。但必平素有操守、有定见的大人君子，方能在些逆境毫不动摇，故曰“大人吉，无咎”，“以刚中也。”若势利小人，随波逐流，像风向标，妄想以口舌讨人喜欢，投机取巧来摆脱困境，这不会取得信用，反而自取穷困，自讨没趣，故曰“有言不信，尚口乃穷也。”

泽是储水的，泽枯无水是困之象，君子观此困穷之象，则以“致命遂志”。致命有坎险之象，也就是说，处此穷困之时，要把它归之于客观规律的必然，在这种特定的环境中非人力可以轻易改变的。遂志有兑之象，在这种特定的困境中，要遂其志愿，必须把个人的名利安危置之度外。来知德说：“患难之来，论是非不论利害，论轻重不论死生。杀身成仁，舍生取义，幸而此身存，则名同在，不幸而此身死，则名亦不朽，岂不身困而志亨乎！身存者，张良之椎、苏武之节是也；身死者，比干、文天祥、陆秀夫、张士杰是也。”

至于困之六爻，则以阳刚代表正面，阴柔代表反面。并且认为：柔之困以犯刚为忌，以退守本分为安；刚之困，以躁动为困，以静候为福，所谓居易以俟命，不宜行险以侥幸的意思。陈梦雷说：“六爻以三柔掩三刚，大抵柔掩刚者凶，而刚之被掩者吉。下卦初三凶而二吉，上卦四五吉而上悔，盖在困不失其亨惟君子，故刚爻多吉也，上虽有悔而不至于初三之凶，则又困极而通之渐也，此六爻之大略也。”

初六，臀困于株木，即坐困于株木。因人之体，行则趾为下，坐则臀为下，初六不能行而坐困，故有臀象。全卦水泽中互巽木，所以初、三、上皆以草木取象。初在坎下，正当寒冬木叶尽脱之时，所以仅存株木，株木是不能座的。居坎险最下，故称幽谷，即深渊之意。此言初六以阴柔之才，当困之时，而以柔弱之质去围困九二阳刚的君子，但四远不能相遇，故有“三岁不觌”之象。觌音迪，见之意，坎错离，为日，又居三。不得四之应，则力不胜任，反使自己陷入困境，以致坐木根而入幽谷，用

现在的话说，如坐木笋，如陷深渊，这都是初六昏庸不明事理，存心害人所导致的恶果，故曰“入于幽谷，幽不明也。”

九二，以刚中之德，居困之时，困于酒食，当然大于酒食之事则更可知了。坎为酒，兑为食，困于酒食。如颜回的箪食瓢饮，儒行的并日而食。绂音弗，朱绂乃丹红色的蔽膝，缝在长衣的膝前作装饰，周代天子用朱绂，但可赐与诸侯公卿，朱绂方来，指贤才为君举用。来知德说：“中爻离，朱之象。坎乃北方之卦，朱乃南方之物，离在二之前，故曰方来，此即孔明之事。困于酒食者，卧南阳也；朱绂方来者，刘备三顾也；利用享祀者，应聘也；征凶者，死而后已也；无咎者，君臣之义无咎也。”因九二虽困于酒食，但有刚中之德，终能当大任，造福于天下的人民，故曰“困于酒食，中有庆也。”

六三，兑错艮为石，石乃坚韧之物；坎为蒺藜，蒺藜乃有刺之物。言六三阴柔，不中不正，欲困九二阳刚之君子，反使自己陷于困境，盘石挡于前，蒺藜阻于后，进退不得。只好据守本位，三以上为妻，上非正应，故有“入于其宫，不见其妻，凶”之象。朱熹说：“宫谓三，而妻则六也。”陈梦雷说：“不祥，死期将至也。”“困于石，据于蒺藜”是一种处境，这种处境告诉人们一个信息，它将是极其危险的地方，决不能去，若处此境，更应迅速离开。若冒险去不应去的地方，名声必遭毁坏，如孔子之困陈蔡，李白之从陵王。应离去之处而不迅速离去，生命必有危险，如文种不听范蠡之劝，韩信未从蒯策之谋，以致身死人手而为天下笑，所以其结果是身败名裂，家必不保，故不能得见其妻了。《周易·系辞传》说：“非所困而困焉，名必辱，非所据而据焉，身必危，既辱且危，死期将至，妻其可得见耶！”

九四与初为正应，但有疑惧，因有九二之隔，金车指九二。虽志在于初，但其来迟缓，这是乘金车之贵人相困阻，遭遇艰难，由于志在谦卑就下，虽处于不适当的地位，但有人相助，所以最后仍得到了好结果。故曰“来徐徐，志在下也；虽不当位，

有与也。”

九五，兑错艮鼻象，变震足象。古代刑法，截鼻称为劓（音以），去足称为刖（音月），坎错离为戈兵，劓刖之象。言九五居君位，但上掩于六，下困于初，如劓刖而上下俱刑，虽下衣纯朱色的赤绂，但主威不振，大权旁落，有名而无实，故曰“困于赤绂。”然九五既有中正之德，又有感动鬼神的诚信，有能为之才，更有善为之术，此等英明之主，虽处困境，最终定能济困而得福庆的，如秦皇之除吕览，康熙之诛鳌拜。可是，当前还不能迅速摆脱困境，只有待时而动才能得到喜悦，故曰“徐有悦。”

上六，当初秋时节，蔓草未衰，此则“困于葛藟（同垒）”之象，即言为蔓草缠束；臲卼（音业勿），指高山蹊径，行之危惧不安。动悔，言如此行动必有过失；有悔，吉行，言心能自悔其过错，则行之必可得吉。来知德说：“上六阴柔，亦欲掩刚而困君子矣，然处困之极，反不能困，故欲动而掩乎刚，则缠束而不能行，欲静而不掩乎刚，则又居人君之上，危惧而不自安，是以自讼，其动则有悔，故有此象。然处此之时，顾在人之悔悟何如耳！诚能发其悔悟之心，去其阴邪之疾，知刚之难于掩，弃而去之可也。”陈梦雷说：“所行未当，所以受困，动而有悔也。然困悔而能有悔，则行为吉，行可以出困矣。”象辞故曰：“困于葛藟，未当也；动悔有悔，吉行也。”

第四十八节　井

〔原文〕

坎巽
上下井。改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶。彖曰：巽乎水而上水，井，井养而不穷也。井，改邑不改井，乃以刚中也，汔至亦未繘井，未有功也。羸其

瓶，是以凶也。象曰：木上有水，井，君子以劳民劝相。初六，井泥不食，旧井无禽。象曰：井泥不食，下也；旧井无禽，时舍也。九二，井谷射鲋，甕敝漏。象曰：井射鲋，无与也。九三，井渫不食，为我心恻，可用汲。王明并受其福。象曰：井渫不食，行恻也，求王明，受福也。六四，井甃，无咎。象曰：井甃无咎，修井也。九五，井洌，寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。上六，井收勿幕，有孚元吉。象曰：元吉在上，大成也。

〔串讲〕

井卦坎上巽下，有水入于下而汲取于上之义。井困两卦相反，困卦为穷困，井卦为通达。因井水取之不尽，用之不竭，养人养物永无穷困，所以井卦取其无得无丧，往来不改，所谓往来井井，则其道通。序卦困于上者必反于下，故受之以井，井所以次困。

古人在水中汲水，用辘轳加绳索于上，用桶下汲，方能取上。本卦下巽有挂桶入井之象，坎上有提水出井之象，故曰“巽乎木而上水。”原文作“巽乎水而上水”，前一水是否木字之误；高亨作“木巽乎水而上水”，总之，巽有入义木义。井水济人利物，汲取无穷，故曰“井养而无穷也。”巽为市邑，坎为井泉，市邑可以搬迁，井却不会移动，故曰“改邑不改井。”何以如此？因井卦与困卦相综，虽困上卦之兑变为井下卦之巽，此“改邑”之象；而困下卦之坎仍为井上卦之坎，刚中即指坎卦中之阳爻，故曰“在困居二之中，在井居五之中也，”这就是“不改井”、“往来皆井”之象。井既不会改变位置，所以“无丧无得，往来井井”。来知德说：“井乃泉脉，不可改变其德，本无得丧，而往来用之者无穷，济人利物之功大矣。”井以得水为功，若水枯竭以至汲水之绳索太短而未达井水之中，都不会得到水，故曰“汔（音汽）至亦未繘（音尉）井，未有功也。”汔，水涸；繘，井索。如果不小心将木桶坠落井中，则无法汲水，则

失其井养之道，无以成济人利物之功，故曰“羸其瓶，凶。”羸，弱也，言力弱不能胜其汲水之器而坠落井中。瓶，中空之具，不全指瓦制品，古有木瓶，用木板和木条作成。陈梦雷说：“罇缶亦以木为之，字乃从缶，则瓶亦有木器。”井卦上坎下巽，坎为水，巽为木，木上有水，乃木桶从井中汲水而出之象，古人观此象而提出“劳民劝相”。相，互助；劝，劝勉。即领导民众辛勤劳动又互勉互助，从而达到济人利物各得其养的目的，这就是效法“井养”的道理。井有常体，如事有常法，时势改变而法不能改变，坚守乃用通达。六爻以三阳爻为泉，二为始出之泉，三为已洁之泉，五为可食之泉；以三阴爻为井，初为未淘之井，四为已修之井，上为汲水之井。井以得水齐口，易汲为善，如此则可功用及物，井道便大成了。

初六，兑口为食，巽口在下则为不食之象；阴柔在下有井泥淤积未淘之象。坎为禽，禽高飞之物，安得入于井中。喻阴浊在下，难于疏导，虽有济世之心，但时势与之相违，又处于不利地位，故不为社会所用，象辞所以说：“旧井无禽，时舍也。”舍有舍去之义。

九二，艮为山，山下有井，谷之象，谷指井旁小洞穴。巽为鱼，鲋为小鱼。互离甕象，巽体下断，有破漏之象。此言九二阳刚居中，才德足以济世，但与上之九五无应与，下受初爻卑贱之人牵制，如井水不能上汲，只从旁穴下注养小鱼而已，故曰“井谷射鲋。”又如漏水的破缸，有德无援，难以利济天下，谋事必不成功，故曰“甕敝漏。”

九三，渫（音泄），淘去井中之泥而使泉水清洁；恻，痛之意。三变震非兑口，不食之象。三与五互离，王明之象。上坎为加忧，恻之象。九三以阳居阳，与上六为正应，但上六阴柔，不能汲取九三甘泉之水以济人利物，故有“井渫不食”，往来过路之人皆为之心痛。只有舍弃正应之上六，而求于九五阳明之君，汲取清泉之水，以成井养之功，则天下后世皆受其恩惠。如管仲

舍子纠而事恒公；韩信舍项羽而事高祖；马援舍槐嚣而事光武，这些都是舍正应求王明而受福之例。

六四，井甃（音昼）无咎，修井也。陈梦雷说："甃所以御泥达泉，闲邪存诚之功，故曰修井。"程颐说："若不能修治，废其养人之功，则失井之功，其咎大矣。"这是以修理好井壁，畜泉水以供人用，来比喻近君之大臣，当修身以尽臣下之职，帮助君主以成井养之功，这当然不会有过错。

九五，井洌（音列）寒泉食。洌，洁也；寒泉，泉之美者。九五以阳刚之德，居中正之位，则井养之德已具，井养之功已行。来知德说："井以寒洌为贵，泉以得食为功，以人事论，洌者天德之纯也，食者王道之溥也，……立养立教万世，利赖井洌寒泉食之者也。"

上六，井收勿幕，有孚元吉。收，成也，言井已砌成。幕，指盖井的工具。言井已修成，切勿覆盖，让大家都来取水，应相信井水是取之不尽，用之不竭的。说明上六居井之极，不盖井口，则可泽及众人，成井养之功，而得大吉的好结果，如果是领导人就可济人利物了。来知德说："养一家者匹夫之事，养天下者帝王之务，故德以位而益溥，功以高而益著，……可见养人贵有泉也，安得不求王明乎？"

第四十九节　革

〔**原文**〕

兑离
上下革。已日乃孚，元亨利贞，悔亡。彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！象曰：泽中有火，革，君子以治历明时。初九，巩用黄牛之革。象曰：巩用黄牛，不可以

有为也。六二，已日乃革之，征吉，无咎。象曰：已日革之，行有嘉也。九三，征凶贞厉，革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣。九四，悔亡，有孚改命，吉。象曰：改命之吉，信志也。九五，大人虎变，未占有孚。象曰：大人虎变，其文炳也。上六，君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。象曰：君子豹变，其文蔚也；小人革面，顺以从君也。

〔串讲〕

革有变革之义。上兑下离，水决则火灭，火燃则水枯，二者是不相容的。离为中女，兑为少女，二女同居，志不相得，必以各自出嫁为革，也有要变革的意思，杂卦故曰革去故也，序卦次井，因井道不可不革，故受之以革。井若久用不淘，则污泥淤积而水失清洁，不可不淘，社会有弊端不加以改革，必然导致政治的腐败，所以六爻皆以革命为喻。但改革之事，常不能取信于刚刚开始之时，但可取信于革命成功之后。改革必利于正固，不可草率从事，也就是说必须合于天理，顺乎人心，掌握变革的条件与时机。初九主客观条件都不具备，告诫“不可以有为”；六二条件具备但时机不成熟，告诫“已日革之”；九三客观形势具备而主观条件欠妥，告诫“革言三就”而后行动。九四时势与条件成熟，故有“改命”之吉；九五改革成功，故曰“大人虎变”；上六为了巩固新政，故有“君子豹变，小人革面”之举。

已为十干之一，属土，离兑阴卦，故以已土言之。已者信也，日者离也，已曰乃孚，言人心信我之时，乃可进行变革。元亨利贞而悔，指出革之事，必利于正乃亨而悔亡，为民兴利除弊，乃最大的变革，成功与否取决于人心的向背。来知德说：“离之德明，兑之德悦，明则识事理则所革不苟，悦则顺时势而所革不骤。大亨者，除弊兴利一事之大亨也，伐暴救民举世之大亨也。以正者，揆之天理而顺，即之人心而安也。又亨又正，则革之攸当，所以悔亡，正所谓革而信之也。”“天命当诛，顺天也，人心共忿，应人也，天道改变，世道迁移，此革之大者，然

要之同一时也。时不可革，天地圣人不能先时，时所当革，天地圣人不能后时，革之时不其大哉。……尧授舜，舜授禹，汤放桀，武王伐纣，时也。”象辞说：“泽中有火，革。”言水火不能相容，即相革之象。治世的君子，取象于历法，因时而改，如昼夜为一日之革，晦朔为一月之革，分至为一季之革等，总之要随时以变革，这就是革卦的主要意义。

初九，以阳刚之才，当革之时，可以进行变革，但位卑无可革之权，上无应与，无共同进行变革之人，必然不能成事。但离火之性上炎，恐其不能固守而轻举妄动，所以比喻必束之以黄牛之革那样固守。乾错坤，黄之象；离为牛象；巩，言以牛皮束之的巩固。

六二，既柔顺中正，有文明之才，又上应九五之君，众人都尊重信仰，已得“已日乃孚，革而信之”之时，故曰“征吉”。言此时而往，则众人皆乐于耳目之新，顺从其更化之治，当然不会有轻举妄动的过错了。

九三，以刚居刚，居离卦之极端，有自恃刚明，急躁冒进，不加详审去进行变革的危险，故曰“征凶，贞厉”。就是说，这样去进行变革必凶，虽然你做得正确，但结果是不堪设想的。然而在应当变革之时，不容不变革，故必须详审其利害可否至于再三，使大家都赞成你的变革，信服你的主张，才不致陷于个人的冒险行动，故曰“革言三就，又何之矣。”

九四，以阳居阴，有悔之象，但卦已过中，当水火相交之际，乃变革之时间，处刚柔不偏之位，乃具备了变革的条件，故有悔亡之象。此言九四之位，为革命成功之后，担任制度变革和社会变革的大臣，重任在身，如古之伊尹、太公之流。处于这种地位，必须在改革之前获得上下的信任，自能成功，故曰“有孚，改命吉。”来知德说：“惟于未改之先，所改之志孚于上下，则自获其吉矣。”“改命者，到此已革矣，……所以不言革而言改命，如汤改夏之命而为商，武改商之命而为周是矣。有孚者，上

有孚于五，下有孚于民也。”

九五，大人虎变，未占有孚，又说，其文炳也，皆比喻之辞。乾之五称龙，揖逊而见其德，革之五称虎，征伐而见其威。虎变，言虎的皮毛有花纹，秋季脱换新毛后花纹更为光泽，比拟革命之后，政纲得到整顿，政绩昭著，令人瞩目，故以“大人虎变，其文炳也”为喻。炳，显著的意思，新政进行改正朔，易服色，创立新的制度，这就是文采昭著之象。来知德说：“九五以阳刚中正之才德，当兑金肃杀之秋，而为顺天应人之举，……宇宙为之一新，故有大人虎变之象。”

上六，言变革成功，公侯则开国承家，列爵分土，如肖何诸臣，这就是“君子豹变，其文蔚也”。虎的纹粗所以显著，豹的纹密所以隐隐之中见其文采，故曰蔚。小人指百姓，革面言百姓旧日屈从于暴政，面从而心不从，今则革其表面之伪，心悦诚服，顺从于新政，如“汤师征而徯后，牧野会而倒戈”之类。若不守改革之命而他往，则为梗化之民故凶，能守其改革之命则正而吉。

第五十节　鼎

〔原文〕

离巽
上下鼎。元吉，亨。彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。象曰：木上有火，鼎，君子以正位凝命。初六，鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。彖曰：鼎颠趾，未悖也；利出否，得妾以其子，无咎象曰：鼎颠趾，未悖也；以从贵也。九二，鼎有实，我仇有疾，不能我即，吉。象曰：鼎有实，慎所之也；我仇有疾，终无尤也。九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。象曰：鼎耳革，失其义

也。九四，鼎折足，覆公悚，其形渥，凶。象曰：覆公悚，信如何也。六五，鼎黄耳，金铉，利贞。象曰：鼎黄耳，中以为实也。上九，鼎玉铉，大吉，无不利。象曰：玉铉在上，刚柔节也。

〔串讲〕

鼎卦上离下巽，以体言则取其象，初六柔爻在下象鼎足，二三四刚爻象鼎腹，五柔爻对峙于上为鼎耳，上刚爻横亘于上象鼎盖，这是以卦画形状去解释卦名，故曰“鼎，象也。”以用言则取其义，巽为木，离为火，木上燃火，有烹饪之象，故曰“以木巽火，亨饪也。”亨古与烹字通假。《释文》说：“亨，煮也；饪，熟也。”即以火烧鼎变生物为熟物，这就是“革去故也，鼎取新也。”序卦革物者莫若鼎，所以鼎卦次革。烹饪之事，大的运用不外祭祀和宴请宾客，祭祀之重莫重于上帝，宾客之重莫重于接待圣贤，但祭祀上帝贵在诚恳故只曰“亨”，接待圣贤则贵在丰盛，故曰“大亨”。“巽而耳目聪明”，言内而此心卑巽下人，外而兼天下之耳为听故其耳聪，兼天下之目为视故其目明，这是从以鼎烹物之义推广到祭上帝、养圣贤之实效。“柔进而上行，得中而应乎刚”，又专解六五这一主爻。鼎革相综，革卦下卦之离进而为鼎之上卦，进而上行，居五之中，柔爻于是占据了至尊之位而成为柔顺中正之君，这就是“柔进而上行”之象。又有九二阳刚之爻相应，这是明君任贤用能，贤能皆相应而辅佐之象，故有元亨之吉。来知德说：“以人事论，内巽外聪有其德，进而上行有其位，应乎刚有其辅，是以元亨。”木上有火，是木生火以烧鼎煮物，实际是指鼎所发挥的作用，君子取法于此“以正位凝命”。正位，是名正言顺，居其所当居之位；凝命，巩固其所秉受的天命，即巩固政权，安国家于磐石之坚。古以鼎为重器，代表至尊之位和国家使命，只有居其正位才能巩固所秉承的国家的安定和发展的使命，因名不正则言不顺，言不顺则事不成。来知德说：“正对偏倚言，凝对散漫言，正位者，端庄安正之谓，即斋明盛服，非礼不动也。凝者，成也。坚也；命者，天之命

也。凝命者，天命凝成，巩固国家贵于磐石，所谓协乎上下以承天命也。鼎譬之位，命譬之实，鼎之器正，然后可凝其所受之实，君之位正，然后可凝其所受之命。”

初六，巽错震，震为足有趾象；巽为长女，位卑居下有妾象；震为长子，主器者莫若长子，有生子得重之象。初六居下，尚未烹饪，正洗鼎之时，必颠趾以出否，即颠倒鼎足以倾出鼎中污浊之物而得用。鼎足乃下之物不当倒于上，为了倾出污浊，不得已而倒于上，虽悖上下之序，但为了顺利出否而用之，也如妾本地位低贱，但因她才生了儿子，虽悖上下尊卑之序，而母以子贵。因鼎卦之义是以上养下，凡能以下应上均能得养而被其任用。初六才柔位卑是不利的，但能应上体九四，即可得其养而被其用，变不利为有利，这就取象于虽颠倒而无咎之义，这也未悖于理而相从即得实惠的意思。

九二，以刚居中，阳刚为实，言鼎中已有实物，不是空鼎了。九二应九五而比初六，但鼎之为物，只有鼎口朝上才能被人食用，足朝上则倾覆了，所以只有上应九五才能发挥其才能，若匹配于初六则必受其牵累。来知德说：“仇者匹也、对也；疾者阴柔之疾也；即者就也。”“慎所之者慎所往也。”言九二能守阳刚之实德，自能慎于所往，择善而交，不失身于阴党，虽“我仇有疾”，但谨慎交往，又何能我即而失身于彼，最终还是找不出过错，抓不住辫子的，故曰“终无尤也”，故吉。

九三，大象坎，为耳痛，革变之象；为坎陷，行塞不能走之象。变离，离为雉，坎为膏，中爻兑，三变不成兑口，有雉膏不得食之象。三居木火之极，鼎中之物沸腾，耳亦炽热，不可举移，虽雉膏之美亦不得食，但变坎为雨，雨则使沸腾炽热之势减，故“方雨亏悔，终吉”。此烹饪之木火不可太过，否则失烹饪之宜，所以有鼎革之变。此言三虽阳刚而中有美实之德，但不应五而应上，致两刚相敌不相应，至有鼎耳炽热之变，而失君臣之义。只有与六五相应，才能得其所养而被其所用，如阴阳调和

则雨，炽热之变自消。

九四，鼎折足，覆公悚，其形渥，凶。中爻震为足，兑为毁折，鼎中之物已至鼎耳，乃四近五之象。言九四居大臣之位，任天下之重，则有如实物满盈之鼎，但九四本不中正，而又下应初六阴柔之小人，败坏国家大事，则有“鼎折足，覆公悚”之象，鼎中珍膳尽倾，则失其享帝养贤之天禄，必受重刑之惩。形作刑，渥指重刑。《周易·系辞传》说：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。”则比喻鼎折一足，鼎中之珍膳必倾，必受重刑。言德才力皆不胜任而强任之，败坏国家大事，必遭祸殃，所以判断这个信息带来的后果是极其严重的。

六五，鼎黄耳，金铉，利贞。五为鼎耳，黄乃中色，此爻未变则曰黄耳，既变乾金则为金铉。金铉，乃金属之杠，贯串鼎耳以抬鼎之物。五以柔中之德，比上应二，有黄耳金铉之象，其中必有美味之实物，可享上帝而养圣贤。六五柔爻，故又勉之当宜于正。从人事论，喻柔中之君而用刚明之臣，即彖辞“柔中而应乎刚”之意。

上九，变震为玉有玉铉象，玉铉，指罩以鼎口防尘之盖。徐子锐注：铉为鼏盖通称，有扃之别，扃为抬鼏之杠，鼎是罩鼎防尘之物，有用布作或草编的，此盖以玉制成，说明十分贵重。节有调节之意。鼎道贵和，上九爻刚位柔，刚柔中节，故能成其燮理阴阳之功，故吉，无不利。

第五十一节　震

〔原文〕

震震
上下震。亨。震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。彖曰：震。亨。震来虩虩，恐致福也，笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也，出可以守宗庙社稷，以为祭主也。象曰：洊

雷震，君子以恐惧修省。初九，震来虩虩，后笑言啞啞，吉。象曰：震来虩虩，恐致福也，笑言啞啞，后有则也。六二，震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐七日得。象曰，震来厉，乘刚也。六三，震苏苏，震行无眚。象曰：震苏苏，位不当也。九四，震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。六五，震往来厉，亿无丧有事。象曰：震往来厉，危行也，其事在中，大无丧也。上六，震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬于其邻，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也，虽凶无咎，畏邻戒也。

〔串讲〕

震卦，一阳始于二阴之下，故曰震者动也；一阳排二阴而上，杂卦故曰震者起也。震卦次鼎，序卦主器者莫若长子，故受之以震，因震为长男承受重器。其象为雷，动而震惊。六爻以刚爻为雷震而上进，柔爻为危惧而退避，又各以其时位去衡量得失利弊。初为震主，既为震雷又知处震之道，上进而有为；二能知危退避而得中；三想退避而不能退避而失正；四为震雷而无生气，牵下而无作为；五乘四刚以居中，能守而不至有丧；上六距震雷最远，但未触及则畏缩先逃，故不得中正之道。

虩虩（音隙），壁虎之名，常周环壁间不自安宁而惊顾，此用以形容恐惧之貌。震起艮止，综艮，艮为虎。啞啞（音厄），笑声，中爻兑为喜悦。匕（音比），长二尺之刀勺，将荐神，用以举鼎中之实升于俎上；鬯，香酒，和郁金以灌地降神。言雷声隆隆，闻其声而恐惧，人们知道恐惧就不会冒险行事，此生于忧患，恐致福也。由于知其所当惧才能安其所安，从不违背客观规律，故曰“笑言啞啞，后有则也。”因先有所戒备，虽轰雷震惊百里，远近震恐，但在我也仰不愧，俯不怍，从容自得，不失所守之重，虽有忧患，何所惧哉。此恐而不为变色，乃先有备，乃可不负所托之重，不辱君命。如张良纳履，寇准鼾卧，使之震恐而不惊，乃可委以重任，故曰“不丧匕鬯”。“出可守宗庙社稷，以为祭主也。”此不仅以雷震为喻，更以主持祭祀精诚专

一，继承王位为祭主以加强说明能治其心，思想有锻炼，则可泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬了。象曰：洊（音荐）雷震，君子以恐惧修省。洊，有重。再等义，两震相重，如一雷将尽而一雷又至，君子观此象应知恐惧修省。惟心有恐惧，行为乃能修省，修者，修其身使事事合乎天理，省者，省其过使事事去其私欲。何楷说："恐惧作于心，修省见于事。修，克治之功；省，审察之力。"

初九，乃成卦之主，处震之初，为一卦刚德之先，能以恐惧自修，其后乃能笑言哑哑，勿容不迫而获吉。若与彖辞比较，仅加一后字，言后之二三五上皆能为所震惧。直接地说：彖辞主威震之功，以震言人；爻辞言修省致福，以人应震。范仲淹说："君子之惧于心也，思虑必慎其始，则百志弗违于道。惧于身也，进退不履于危，则百行弗罹于祸。故初九震来而致福，慎于始也。"

六二，当震动之时，以柔乘初九之刚，有如近雷之威，咄咄逼人而不抗拒，故曰"震来厉。"十万曰亿大也；贝乃介虫古作货币；跻避也；九陵，指山陵高处；逐，追赶；七日得，言卦气有七日来复的规律。言震雷之来猛厉莫御，使大丧其货贝，但六二乃不顾财，飘然而去避隐山林，无心追回所失之贝，不期七日而去珠复还。这是六二能自守其柔中之德，故始虽不免丧失，但终则不求而自还。如楚国三户亡秦之 典，始虽 楚亡而 三户退 避山林，但最后则项羽起事，反使百二秦关都终属楚国了。

六三，震苏苏，震行无眚。苏，死而复苏之意，因六三不中不正，居二震之间，下震将尽而上震继之，故有苏苏之象。中爻坎多眚，必有灾祸，但三变阴为阳则无眚。又震本能行而不能行则为病，但震性奋发有为，若能恐惧修省，迁善改过，去其不中不正，以就其中正，则自笑言哑哑而无灾祸了。

九四，震遂泥。上下坤土得坎水，泥之象也，遂泥，沉溺而不能奋发也。九四以刚居柔，不中不正，陷于二阴之间，处震惧则不能守，欲震动则莫能奋，无能为之才，而沉醉于宴安之私，

陷于邪僻，再不能去恢复和振兴光辉之事业，如宋高宗满足于南宋小王朝，直把杭州作汴州，而隔江犹唱后庭花，诗人哀伤其不知亡国之恨者之类，故曰“震遂泥‘未光也。”来知德注：“所为皆邪僻之私，无复正大光明之事矣，所以遂泥也。”

六五，震往来厉，初始震为往，往则无应，四洊震为来，来则乘刚，五为君位，为震之主，但以柔居尊，所以往来进退皆危厉。亿无丧，有事，言六五以柔得中，才虽不足以济变，但有中德尤可以自守，仅管危厉，还不至有大的丧失。而且天命未去，人心未离，国事未至瓦解，经此震动戒惧之后，尤可补偏救弊，以成功其事业，故曰“有事。”

上六，离为目，视之象；索索，有所求索而极度不安之状；矍矍（音灼），瞻视傍徨不定。上六居震之极，未有中德，如意志薄弱之人，听到一点风吹草动，就吓得神魂不定，左顾右盼而想逃跑。方寸已乱，岂能通权济变，行必有失，故曰“征凶。”躬指自身，邻指邻居，若祸已殃及邻人，必知所戒惧修省而预为之防，则可免索索矍矍之咎。来知德说：“震不于其躬于其邻者，谋之之辞也。言祸患之来，尚未及于其身，方及其邻之时，即早见预待，天未阴雨而绸缪牖户也。孔斌曰：燕雀处堂，子母相哺，灶突炎上，栋宇将焚，言魏不知邻祸之将及也，此邻之义也。”互坎为中男，变离为中女，乃婚媾之象，婚媾之亲尚有异言，疏远者之议就难避免了。来知德又说：“婚媾之有言，终不能笑言哑哑，安于无事之天矣，防之者且有言，况不能防者乎。”所以观震索索，视矍矍之貌，可以知方寸乱则难以应变，教人当临危不惧，无欲则刚；畏邻祸之及己而预为戒备，则虽处境凶亦可无咎。陈梦雷说：“大抵人心，泰侈则致祸，戒惧则致福也。”

第五十二节　艮

〔原文〕

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。初六，艮其趾，无咎，利永贞。象曰：艮其趾，未失正也。六二，艮其腓，不拯其随，其心不快。象曰：不拯其随，未退听也。九三，艮其限，列其夤，厉熏心。象曰：艮其限，危熏心也。六四，艮其身，无咎。象曰：艮其身，止诸躬也。六五，艮其辅，言有序，悔亡。象曰：艮其辅，以中正也。上九，敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚终也。

〔串讲〕

艮，止也，一阳止于二阴之上，上止下静故曰艮。其象为山，有安重而止之义。艮卦次震，震者动也，物不可以终动，故受之以艮，动静相因，艮所以次震。全彖六爻以上下不相应解艮止之义，由于六爻对立不相往来便停止了运动。如初与四对，二与五对，三与上对，均刚柔相敌不相应。可见艮卦卦义为静止，六爻以柔下刚上为能止。初与四两柔居一卦二体之下，为止其所当止，初曰“未失正”，而四曰“止诸躬”。三与上两刚居一卦二体之上，为时止则止，时行则行，九三欲行不欲止，上九欲止不欲行。二与五两柔居中均欲止，故二曰“不拯其随”，而五曰“艮其辅”。

二居人位故曰人；艮为门阙，门之内中间为庭，五为前庭；震动为行，指面向中庭之上而行，其背则在下，故以阳画的初为背，因背为阳；周公爻辞又以四为身，因前为身，后为背。故言，“止其背”则身在背后，不见其四之身；“行其庭”则背在人

前，故不见其二之人。所以，一止之间，既不获其身，又不见其人，皆以背象之。凡人一身皆动，而背独静；耳目口鼻皆有欲，背则无欲，内外两忘，所以无咎。但人事万变，天下之义理无穷，不能一止而已，止与不止要由客观条件决定，故曰“时行则行，时止则止”，时就是指的客观条件。理有所当止，但心有干扰则举棋不定，这皆起于我之私见，唯“艮其背，不获其身”则能无我见之私；理有所当止，但意见分歧，皆起于人之私见，若“艮其背”，则应事接物，各得其宜，无人之偏见，才能达到“行其庭，不见其人”的境界。若动静不失其时，中有定见，自然光明著见，阴莫能掩，这就止其所了。象曰：兼山艮，君子以思不出其位，总括说艮卦内外皆山，山之象为止，理所当止的地方为位，如君臣父子夫妇各有其位，思不出位就是止所当止，若思出其位则越理犯分了，也包括思虑、谋划、处理问题均不能超越自己职权范围。

初六，在下象趾，行走趾必先动，若止其动于方行之初，此慎之于始，故无咎。止则得正，但贵有终，恐初六阴柔不能固守，故勉以“利永贞”以慎之于终，故曰艮为万物成终而成始之点，象曰“艮其趾，未失正也。”

六二，在初六之上，于人身为腓，即小腿，居中得正，有“艮其腓”之象。拯，救也；随，从也。三为限在身半之际，指大腿。六二作为小腿欲止是正确的，但上之大腿九三却不想止，六二看到了九三的不止的过错，想劝阻九三勿动，救之使归于正，补救九三的过失。然而小腿是犟不过大腿的，只好随之，由于动非二之所愿，故“不拯其随，其心不快”，三也不肯退而听二之劝，故曰“未退听也。”

九三，中爻坎为心病，坎错离，离为火烟上熏。限，界限，此指人体上下身交际之处的腰部；列，绝也；夤（音洪），属也。九三当上下卦之交，不当止反止而不动，有如人之腰脊中强，不能屈伸转动，则上下绝断连属，故危惧惊心而不安。这是

教人不当止而止，必然执一不能变通，陷于墨守陈规。固步自封之境地。

六四，艮其身，身指躯干部分，当心位而曰身，因心不可见，身止表示心已知所止。止诸躬，躬即身，爻象之辞相同。此言六四以阴居阴，时止而止，只求独善其身，见乡邻斗殴而闭户，括囊以无咎无誉之类，只能明哲保身，但求无过，不能推己及人，济人利物。

六五，艮其辅，言有序，悔亡。辅，颊辅嘴角两侧之肉，出言则动；序，此指说话有条理。六五以阴居阳，未免有失言之悔，如言语之怪诞、支离、放肆、悖忤等。但中而能止，言不妄发，发必当理，而为丝纶之言，德善之音，这是慎言避祸之戒。六五中而不正，以中正当作中止，中而能止，所以悔亡。

上九，敦艮吉，以厚终，因上九以阳刚居艮之极，自始至终一止于理而不变，艮道已成，故取卦之本象。三当上下之交止则危，上成艮卦之主，时可止而止，止于至善，厚道以终故吉。

第五十三节　渐

〔原文〕

巽艮
上下渐。女归吉。利贞。彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也，进以正，可以正邦也。其位刚得中也，止而巽动不穷也。象曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。初六，鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。象曰：小子之厉，义无咎也。六二，鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。象曰：饮食衎衎，不素饱也。九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶，利御寇。象曰：夫征不复。离群丑也；妇孕不育，失其道也，利用御寇，顺相保也。六四鸿渐于木，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，顺以巽也。九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。象曰：终莫之胜‘吉‘得

所愿也。上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。象曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

〔串讲〕

渐卦上巽下艮。以卦义言，上顺下止，有渐进而不骤进之意。以卦象言，山上有木，这与升卦对比。升卦是地中生木，指刚出地面的小树，其变化日新月异，生长迅速，故曰升。渐卦是山上生木，乃年长月久的高大之木，皆渐长而来，故曰渐。杂卦，渐，女归待男行也。女嫁曰归。古代女归，必六礼备而后成婚，六礼包括：纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。故曰："渐之进也，女归吉也。"言女子在成婚之前，必以礼渐进乃吉，若骤然苟且相从必不妥。渐与归妹相综，归妹下卦之兑，进而为渐上卦之巽，而得九五中正之位。就人事言，女子嫁而得正则夫妇之道正，夫妇之道为人伦之始，由夫妇之道正进而至天下国家之道正，故曰"进得位，往有功也。进以正，可以正邦矣。"而"其位刚得中也"，即指渐之九五得中正之位。"止而巽动不穷也"，言艮止于内则不妄进，巽顺而行则不躁动，唯不妄进骤动，顺乎事理之自然渐渐而动，才是"止而巽"的正确行动，如此则动必有功而不至困穷。若求进之心愈急，而前进之机愈阻，所谓"欲速则不达"。陈梦雷说："今内止，则未进之先廉洁无求；外顺，则方进之时相时而动，所以进不穷也。"又取"山上有木渐"之象，而曰"君子以居贤德善俗"，来知德注释说："习俗移人，贤者不免，故性相近而习相远也。君子法渐进之象，择居处于贤德善俗之地，则耳濡目染，以渐而自成其有道之士矣。"序卦，艮者止也，物不可以终止，故受之以渐，渐者进也，止必有进，这是消长自然之理，渐所以次艮。全彖有艮男下于巽女的女归之象，必正而渐乃吉。六爻取象于鸿，古人认为是士的进身之道。初在下无应故厉，三过则无应故凶；二和五以正应而吉；四则以巽顺而免于咎，上以超脱世外故有羽仪之吉。

初六，鸿渐于干，小子厉，有言无咎。鸿，雁之大者，乃水

鸟，中爻坎离，离为飞鸟，坎为水，有鸟居水上之象。鸿至有时，其群有序，乃渐之义；婚礼用鸿，取女归不再偶之义。干，指水旁江畔。艮为少男小子之象，兑为口舌言之象。初六以阴居下，当进之始，如鸿离开水渐到岸边为止，其进不远。又鸿飞长在前，幼在后，幼者恐离群而号呼，长者必缓飞以俟之，喻少年新进，上无应与，自感危厉而号呼，不敢盲目冒进，这符合渐之义，揆之义理不算是过错，故曰无咎。

六二，艮为石，磐为大石；中爻坎，饮食之象；衎衎（音达），和乐之貌；素饱，即素餐之意，素，空也。六二柔顺中正，上应九五，而以“鸿渐于磐，饮食衎衎”形容者，言磐已远于水而进于干，渐进于远离岸边的大石上，饮食宴乐，安闲自得，这是不是在哪里饱食终日无所用心呢？是不是尸位素餐呢？不是的。言须食人之食，仍在事人之事，非单纯为了饮食宴乐，只不过饮食宴乐是他应该得到的享受，故曰吉。

九三，此爻变坤为陆，陆乃高平之地，即平原。夫指三，下艮为少男，妇指四，上巽为长女。征，往也，复，反也，三变则阳死成坤，离绝夫位，故夫征不复。孕不育，坎中满孕之象，此爻变坤，则坎中之满通不可见。本卦以女归为吉，故爻之二五、三四皆取夫妇之象，二五当相应之位为正，三四不当相应之位为邪。因九三过刚，上无应与，乃比于亲近之四，三悦四之阴，不当往而往，沉溺于女色而不知反，故曰“夫征不复，离群丑也。”离，附丽之意，言九三附离其丑。来知德说：“夫征不复者，以附离群阴，溺而不反也。”四悦三之阳而从，不当合而合，有孕也不敢使人知，如孕而不育，故曰“妇孕不育，失其道也。”言淫奔失婚姻之正道，其凶可知。最后先诫九三、六四要“利用御寇，顺相保也。”坎为盗贼，离为戈兵，均有寇之象。言三四两爻不是婚姻对象而是敌寇，只有防御其来侵犯，才有利于九三守住本位不动以保全自己，因雁阵不乱，止则相保，三若上行离绝夫位则必然“夫征不复”了。

六四，由陆地渐进于树木之上，但鸿为水鸟，其趾相连不能握枝，树木非其栖息之地。由于六四巽顺得正，顺则不逆于理，巽则不迫于事，能顺时势以渐进而不急进，会“或得其桷”而无咎的。桷(音觉)，即榕树，一名黄桷，其枝横而平，鸿若得之可安居其上。来知德说：“鸿趾连而且长，不能握枝，故不栖木。若木之枝如桷，则横平而栖之，可以安矣。”

九五，鸿渐于陵，言鸿雁渐进而至于高阜之上，与六二刚柔相应，夫妇关系早已注定，但为三四阻扰，致“妇三岁不孕”。虽二不轻进，五不轻下，但进展愈缓慢，彼此愈相信，三四终莫能胜，最后终于完成二五相合之愿，宜其吉矣。来知德说：“九五阳刚当尊，正应乎二，可以渐进相合，得遂所愿矣。但为中爻相比所隔，然终不能夺其正矣。”陈梦雷更阐述本爻取象之义说：“陵，高阜也，九五居尊，在艮山之上，有鸿渐于陵之象。二以阴应五，有妇象；互离大腹而中虚，不孕之象，自二至五历三爻，三四间隔其中，又离居三，有三岁不孕之象。”

上九，木在山上，已渐进至极，但巽为不果，而复退于陆，知进知退的刚明君子，故“其羽可用为仪”，鸿之羽可用为仪则，亦人之言行可为法则。又曰“不可乱也”，言鸿飞于云汉之间列阵有序而不乱，人则知进退高下而不乱乃可为仪则。若不知进退高下而为富贵利达乱其心，岂可为天下后世之仪则，岂可为众人之仪则，当然就不是吉祥之征了。

第五十四节　归妹

〔原文〕

震兑
上下归妹。征凶，无攸利。彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，万物不兴，归妹，人之终始也。说以动，所归妹也；征凶，位不当也；无攸利，柔乘刚也。象曰：泽上有雷，归妹，君

子以永终之敝。初九，归妹以娣，跛能履，征吉。象曰：归妹以娣，以恒也；跛能履吉，相承也。九二，眇能视，利幽人之贞。象曰：利幽人之贞，未变常也。六三，归妹以须，反归以娣。象曰：归妹以须，未当也。九四，归妹愆期，迟归有时。象曰：愆期之志，有待而行也。六五，帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以贵行也。上六，女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。象曰：上六无实，承虚筐也。

〔串讲〕

归，出嫁，妹，少女，归妹指少女出嫁。归妹，女嫁男；渐，男娶女。咸，男女相感开始；恒，男女结成长久夫妇。以上四卦都是借婚姻之事为喻。序卦，渐者进也，进必有所归，故受之以归妹。渐曰女归，娶妇之象；归妹女之终也，嫁女之象，杂卦故曰归则女之事终。男婚女嫁结成夫妇本来是天经地义的，就自然界来说，天地之气相交，万物才会生生不息，嫁女成家，也是承前代育后代的事，故曰"归妹，人之终始也。"但易卦不是就事论事，而是借一个形象的比喻，来阐明一个深刻的道理。从归妹的卦象来看，上震下兑，雷震而泽动，以少女从长男，以一个年青女子和一个年岁极大的人成婚，而且是少女先喜悦而急于下嫁，男方才动心的，这种婚姻是不正常的，女方不是贪图男方钱财，就是看上了男方的地位，恣情妄动，结果是不堪设想的，故曰"说以动，所归妹也，征凶。"何以往必有凶？第一，位不当，二四本阴位而居阳；三五本阳位而居阴，皆非室家所宜。第二，柔乘刚，以三乘二之刚，五乘四之刚，初上亦柔上刚下，男不正从女，有失夫妇唱和之宜。所以往必有凶，皆无所利。君子观此雷震泽上，水气随之而升之象，想到夫妇合之不正，动一时情欲之私，终致失身败德、相为睽乖之弊，提出了"欲善于终，必慎于始。"来知德说："永对暂言，终对始言，永终者久后之意。兑为毁折有弊象；中爻坎为通，离为明，有知象。故知其弊，天下

之事，凡以仁义道德相交合者，则久久愈善，即刘孝标所谓：风雨急而不辍其音，霜雪零而不渝其色，此永终无弊者也。故以势合者，势尽则情疏；以色合者，色衰则爱弛。垝垣复关之望，虽言笑于其初，而桑落黄陨之嗟，终痛悼于其后。君子立身一败，万事瓦裂，其弊至此。”言开始虽有毁去墙垣、恢复旧关那样大的决心来相爱，但终不免利尽色衰而交往疏远、情感破裂了。

初九，归妹以娣，跛能履，征吉。妻之妹曰娣，兑为妾，娣之象；跛指跛子，震为足，兑为毁折，跛之象。初九居上而无正应，如从姐出嫁之妹，只能处于偏房为妾，这是古代常有的婚配制度，初九虽位卑但有才德，可以协助正室以治家。这是比喻有才德的人，虽处于低位，仍能发挥其治世之能力，这应该是件大好事，故曰“跛能履吉，相承也。”言能承助其君治理政务。恒，以其人的名分地位而言；承，以其人的才德态度而言。

九二，阳刚得中，乃女之贤者，上有正应，但所应六五阴柔不正，此以女之贤不遇其夫，以喻臣之贤不遇其君。幽人所遭时运不佳，只有抱道自守，不改常态，保持其刚中之德。“眇能视”，互离为目，兑为毁折，故以眇一目而能视喻之，如虽有才德齐家治国，但所遇非时，不能发挥其才德之状。当然也不能因其所遇不良而改其刚中之德，故曰“利幽人之贞，未变常也。”言当固守其正而不变。

六三，归妹以须，反归以娣。须，星名。天文志：织女贵而须女贱，须女四星，贱妾之称。六三居下卦之上，本不卑贱，但爻位不中不正，专以颜色去逗男子喜欢自己的、不守本分的女子。反归，出也，即女子被男方休退回来。地位本来不低贱，由于无德被休退而卑贱，故只好降低身价作为偏房之妾而陪嫁出去，这是因六三的位不当所致。来知德说：“六三居下卦之上，本非贱者也，但不中不正，又为悦之主，善于容悦以事人，则成无德之须贱，而人莫之取矣，故为未得所适，反归于娣之象。初位卑归以娣宜矣，三居下卦之上，何至贱至此哉？德不称位而成

须故故也。”故曰“归妹以须，未当也。”

九四，归妹愆期，迟归有时。愆，过也；期，二十而嫁之期。中爻离日坎月期之象，四变坤不见日月愆期之象。九四有阳刚之德而无正应，有贤女不轻从人，延迟婚期以待时而嫁，故曰“愆期之志，有待而行也。”言延期出嫁的心志，是要选择一个如意的对象，有如良鸟择木而栖，贤臣择主而事，不轻易随俗浮沉之意。

六五，柔中居尊，有德而贵，上应九二，故以帝乙归妹为喻。帝乙，始制帝女下嫁之礼的人；君，帝女之尊称，故不曰妹而曰君；袂，衣袖；良，美好。月几望，指月与日东西相望，但光未盈满故曰几，言九五柔中而谦，下嫁乎阳。五尊，女君之象；三在下，娣之象。三变乾尚容饰，五变兑成缺不尚饰，故君不如娣袂之良，此突出帝女尚德不尚装饰，故曰“其位在中，以贵行也。”行，嫁也，主要强调帝女有是中德和尊贵之位，又何必尚其服饰之华美，此阴盛足以配阳，故吉。

上六，居卦终则过时，与三同为阴爻，则不能匹配成夫妇，乃归妹不成者，故有“女承筐无实，士刲羊无血”之象，人伦以废，后嗣以绝，有何攸利。兑为女，震为士。震又为竹，卦象如仰放之盂钵，有虚筐之象；震综艮，艮为手承之象。中爻坎为血卦，兑为羊，刲(音葵)，屠也，变离为戈兵有屠宰之象。古者新婚夫妇祭祀，女子提竹筐以采苹蘩之类，男子宰羊而盛于鼎俎，若筐中空空无物，屠羊无血，空筐死羊意味着夫妇之礼不成，更不会有后代了。陈梦雷说：“上六以阴柔居归妹之终，与三无应，约婚而不终者，故有承筐无实，刲羊无血之象，其占无所攸利矣。”何以上六与六三无应？来知德说：“今上与三皆阴爻，不成夫妇，则不能供祭祀矣。”

第五十五节　丰

〔**原文**〕

震离
上下丰。享，王假之，勿忧，宜日中，彖曰：丰，大也，明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎。象曰：雷电皆至，丰，君子以折狱致刑。初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。象曰：虽旬无咎，过旬灾也。六二，丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。象曰：有孚发若，信以发志也。九三，丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。象曰：丰其沛，不可大事也；折其右肱，终不可用也。九四，丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。象曰：丰其蔀，位不当也；日中见斗，幽不明也；遇其夷主，吉行也。六五，来章，有庆誉，吉。象曰：六五之吉，有庆也。上六，丰其屋，蔀其家，蔀其户，阒其无人，三死不觌，凶。象曰：丰其屋，天际翔也；阒其户，阒其无人，自藏也。

〔**串讲**〕

丰，盛大之义。震上离下，离明在下震动而上行，有日照当空，阳光在中午极其盛大之象，所以说“明以动”，是盛大之由。震为雷，离为电，雷电交作有盛大之势，皆为丰之象。序卦，得其所归者必大，故受之以丰，所以丰次归妹。杂卦则以丰多故也，因日中则昃，月盈则食。故全家当丰盛之时，宜守中不使至于过盛，丰盛则多故。六爻以五为丰之主，但五柔暗，故欲得二四刚明之臣以辅之，初远五亦偕四同往辅助五，此四爻所以得吉。三不从五故至于折肱，上自蔽已甚故凶。

丰，大也；享，通也；假，至也。丰卦上震下离，有日出东方光明盛大之势，故有享通之象。日在东方，非王者不能当，故

有王假之象。只有统一政权后之王者，车同轮，书同文，才能有此德位。离为日，王者之象，错坎为忧。明动相资，王道由之恢宏盛大，其势盛大，不期侈而自侈。亦如日中则普照天下，但不能长中，故有“日中则昃，月盈则食”之忧，圣人以为徒忧无益，因日之不能常中者天运使然，但持盈处丰之道，当守其常不使过盛，保持日方中之势。来知德说：“盖日以中为盛，日中则必昃；月以盈为盛，月盈则必食，何也？天地造化之理，其盈虚消息每因于时，天地且不常盈而不虚，况于人与鬼神乎。”这就是说，守中可以保大，因日中就要西斜，月圆就会亏缺，天地万物都是如此，有盈有虚，有消有长，而这一切又都是依据时间条件的变化而变化的，鬼神和人也不能超越这些规律。象辞本雷电皆至为丰之理，提出君子按此以“折狱致刑”。即法电之明以判断案情，法雷之威以严格执行轻重之刑。来知德说：“始而问狱之时，法电之明，以折其狱，是非曲直，必得其情。终而定刑之时，法雷之威，以致其刑轻重大小，必当其罪。”

初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。又曰：过旬灾也。初为明之初，四为动之初，初与四应，明动相资，故初以四为配主，遇其配主而共辅五以保其丰。文王以一日象丰，曰勿忧；周公以旬日象丰，曰无咎，往以辅必有功；孔子以过旬灾也，戒之以盛极必衰，不可过中。

六二，居丰之时，为离之主，是最光大的，但上应六五之柔暗，故有丰其蔀。不见其日，惟见其斗之象。巽为柔木，蔀草之类，有乱草蔽日之象，又本卦离日在下，震雷在上，震为斗，中午阳光充足之时突然昏暗，不见阳光，反见到了北斗星之象。如象这样昏暗的君主，往而从之，必见疑疾。所以见疑，是你要去帮助他不足的地方，指出他不懂的地方；所以嫉恨，是暴露了你的才能超过君主。只有以一己之诚信，感发君主之心志使已之心与君主之心相印，才能收到好的结果。古代伊尹辅太甲，孔明辅后主，郭子仪辅佐肃宗、代宗都是采用的这种方法，故曰“有孚

发若，信以发志也。”孚，诚信；发，感动启发；志，指君主的心志。

九三，丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。沛，润泽；沫，水沫，在此指细雨。中爻未变为兑，泽之象，既变为坎，沫之象。肱，手臂，震综艮为手，又兑为毁折，右为阳，故曰“折其右臂”。九三处离明之极，而应上六之柔暗，明有所蔽，故有丰其沛，不见其日而见沫之象。明既蔽则有用之才也置于无用之地，故有折其右肱，三无所用了。不见用乃上六之咎，与三之才德何罪，才德在我，不用在人，故三无咎。

九四，丰蔀见斗与六二同，因二居中爻巽木之下，四居中爻巽木之上，巽阴木即蔀草。四与初应，四言遇其夷主。朱熹说：“夷，等也。”孔颖达说：“据初适四，则四为主，故曰遇其配主；自四之初，则初为主，故曰遇其夷主也。”四之丰蔀见斗，幽暗不明，以阳居阴，其位不当，但四与初同德，震性动而下与初应，这是遇等匹之主，便可以明动相资，辅五以保其丰盛之治，故曰“吉行也。”

六五，为丰卦之主，六二为正应，五若能屈己下贤，以召其来，则二章明之才则得其用了。如此明动相资，则有福庆集于己，声誉闻于人之吉，故曰“来章，有庆誉，吉。”来知德说：“非明则动无所之，非动则明无所用，二五居两卦之中，明动相资，又非丰蔀见斗之说矣。庆者，福庆集于己也；誉者，声誉闻于人也。此爻变兑，兑为口，有誉象，吉者，可以保丰亨之治也。”

上六，以柔暗之质，居明动丰亨之极，承平既久，奢侈日盛，故有“丰其屋”之象，言丰亨富贵未有不润其屋者。但离明之极，必反其暗，有草生于屋，非昔日的炫耀而丰的门庭了，故曰，蔀其家。”以上把丰蔀二字分开，可知上面的丰字乃指丰盛至极，下面的蔀字则恰与丰字相反而为不丰了。上处震动之极，物极必反而静，故窥视其户庭则寂静无人至于三年之久，此必有杀身亡家之凶者可知了，故曰“阒其户，阒其无人，三岁不觌，

凶。”阒，视也，离为目视之象；阒，寂静也；觌，见也。变离居三，故曰“三岁不觌。”此爻与明夷初登于天、后入于地相同，“丰其屋”乃初登于天之象，“蔀其家”以下皆述后入于地之境况。来知德说：“言丰极之时，其势位炙手可热，如翱翔于天际云霄之上，人可仰而不可及，上六天位故曰天。乃尔败坏之后，昔之光采气焰，不期掩藏而自掩藏矣。权臣得罪披离之后，多有此气象。”

第五十六节　旅

〔原文〕

离艮
上下旅。小享，旅贞吉。彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也，旅之时义大矣哉。象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。初六，旅琐琐，斯其所取灾。象曰：旅琐琐，志穷灾也。六二，旅即次，怀其资，得童仆，贞。象曰：得童仆贞，终无由也。九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。象曰：旅焚其次，亦以丧也；以旅与下，其义丧也。九四，旅于处，得其资斧，我心不快。象曰：旅于处，未得位也；得其资斧，心未快也。六五，射雉，一矢亡，终以誉命。象曰：终以誉命，上逮也。上九，鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。象曰：以旅在上，其义焚也；丧牛于易，终莫之闻也。

〔串讲〕

旅卦上离下艮，艮为山，离为火，山止于下而不动，有旅栈之象，火动于上而不止，有旅客之象，故曰旅。序卦，丰者大也，穷大者必失其所居，故受之以旅，所以旅卦次丰。旅为羁旅，指以宾客身份寄住于他方之人，杂卦故曰“亲寡旅也。”由于旅途亲友很少，势涣情疏，纵有亨通之事亦必微小，故仅得小

亨，如寄人篱下，只能求点小事以安身，不可能求得大事。但处旅之道则不可苟且，必守正乃得吉。全彖以处旅本无大通，虽享亦小，然道无不在，不可以暂时而苟且，故必守正乃得吉。六爻以得中为善，卑则取辱，高则招祸。初卑故有琐琐之灾；三居下之上，焚次丧仆，上居上之上，焚次丧牛，皆高之过；四无高卑之失，但未得中，故心亦不快；五虽得中而誉命，然不当位，故不免于矢亡；唯二居中得正，有怀资得仆之善。丰与旅综，丰下卦之离进而为旅之上卦，故曰“柔得中乎外而顺乎刚。”以六五主爻论，以柔爻居外卦离体的中位，此即“柔得中乎外”，它象征羁旅之人有柔顺中正之德；六五又处九四、上九两刚爻之间，是“顺乎刚”，这又象征羁旅之人得托强援之助。艮止离明以卦德言，止而知其所止则自处以正，丽乎明则所依者正，非善不与，非贤不处，乃可小享贞吉。来知德说：“羁旅之间，柔得中不取辱，顺乎刚不招祸，止而不妄动，明而识时得宜，此四者处旅之正道也。”旅之亨虽小，其时义则大，必柔顺刚中，止而丽明，乃可得贞而吉，若高则取祸，卑则取辱，故难处者旅之时，难尽者旅之义，不可以旅为小事而忽之，故赞之曰：“旅之时义大矣哉！”由于旅综丰，故象辞亦言用刑，明者火之象，慎者止之象，不留者旅之象，故曰“山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。”效法离火之象以明其罪之轻重，效法艮山之象以慎其刑之出入，只有明慎才能正确断案作出判决，不使诉讼者留于狱中，因既决断于明刑之后，当罪则罪，当宥则宥，故“不留狱”取旅之象。孔颖达说：“火在山上，逐草而行，势不久留，故为旅象。”

初六，旅琐琐，斯其所取灾；又曰：志穷灾也。琐琐，细屑之貌；斯，此也。初六阴柔居下，又不当位，如处羁旅之时，则身穷志短，斤斤计较一些琐碎细小的事，使人很讨嫌，从而招来许多忌恨，虽被人轻侮，乃自取灾咎。来知德说：“旅最下则琐琐取灾，旅最上则焚巢致凶，必如彖之柔中顺刚而丽明，方得尽

善。”也就是说，陷于困旅之中，要身穷志不穷，才有致小通的可能。

六二，当旅之时，有柔顺中正之德，故有即次、怀资、童仆贞之象，为旅之最吉者。即，就之意；次，旅舍下榻之处，中爻艮为门旅舍之象。资者资财，中爻巽为近利市三倍，乃怀资之象。艮为少男，综震为长男，童仆之象。宿舍下榻，旅得安息之处；怀资得裕，旅得所用之财；童仆诚恳，旅途有可信赖之人相助，则居得安而资财也得保，这就一切都放心了，故曰“得童仆贞，终无尤也。”

九三，居下之上，过刚不中，与六二相反。二柔而中正，故即次；三近离火，有焚次之象。二居中得正，故得童仆贞；三变坤非艮男，过刚无徒，有丧童仆贞之象，故曰“以旅与下，其义丧也。”言对下面过于严厉，必丧其童仆之拥戴。结合人事，九三自高自大故不能谦虚下人；过刚则不能和众人合作；不中则处事失当，故有焚次丧童仆贞之象，所以是危厉的处事方法。

九四，以阳居阴，在上之下，与六二比。六二艮土性止，故即次以得安；九四离火性动，故旅处以暂得栖息之所。六二艮男得童仆贞，亦互巽怀其资；九四仅互巽得资以自利，离为戈兵得斧以自防。但离错坎为加忧，故曰“我心不快。”因旅以得位为安，九四近君，处位不宁，应与非，心里安得快活。言九四虽接近领导，但仅得到资斧，只是生活上得到一点照顾，却没有得到一定的职位，以发挥他的才能，实现他的抱负，这种信息表明是由他的地位决定的，故曰“旅于处，未得位也。”

六五，射雉，一矢亡，终以誉命。言六五阴柔，当旅之时，故有射雉而雉飞矢亡之象。但能依赖上下二刚，因其文明得中，能顺乎四而应乎二，终得誉命之吉，有始凶终吉之象。离为雉，错坎为矢，变乾，乾为一，则有雉飞矢亡之象。本卦中爻乃兑与巽，兑悦乃誉闻于外之象，巽顺乃宠命自上，发布天下之象。故曰“终以誉命，上逮也。”逮，及的意思。可以理解为终于得到

至尊之位，能使声誉外著，从上面发号施令了。来知德说："六五比四而顺刚，又应乎二之中正，四乃兑，二乃巽，所以终得声誉命令也。如玄宗幸蜀，肃宗即位于外，德宗幸奉天，皆天子为旅也，可谓雉飞矢亡矣。后得郭子仪诸臣恢复故物，终得其誉，又得命令于天下，如建中之诏是也。"

上九，离为飞鸟，又为科上槁，巢之象，火性炎上，有"鸟焚其巢"之象。应三为兑悦先笑之象，上变震动号咷之象。离为牛，震为大途，上九骄而不顺，有"丧牛于易"之象。易，指场田畔地。言上九当羁旅穷极之时，在上而过于高亢，故见恶于人，致鸟焚巢而无栖身之地，寡亲则先笑而后号咷，怀资则无守卫之人而丧牛于易，造成了欲归无所，欲行无资之境地，其凶可知。陈梦雷释本爻象辞说："旅而过高，岂能安居，义有焚巢之事矣；骄亢不顺，祸生所忽而不自觉，故曰莫之闻也。"

第五十七节　巽

〔原文〕

巽巽
上下巽，小亨。利有攸往，利见大人。彖曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。象曰：随风，巽。君子以申命行事。初六，进退，利武人之贞。象曰：进退，志疑也；利武人之贞，志治也，九二，巽在床下，用巫史纷若，厉无咎。象曰：纷若之吉，得中也。九三，频巽，吝。象曰：频巽之吝，志穷也。六四，悔亡，田获三品。象曰：田获三品，有功也。九五，贞吉，悔亡，无不利，无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。象曰：九五之吉，位正中也。上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。象曰：巽在床下，穷也；丧其资斧，正乎凶也。

〔串讲〕

巽卦一阴伏于二阳之下，能顺于阳，这是巽之象；巽为风善入，为巽之义。序卦，旅而无所容，故受之以巽，羁旅寡亲，非巽顺无以取容，巽卦所以次旅。论一卦之主从，则以初四之柔为主，所以全彖以阴爻为主。论六爻之吉凶，则以二五之刚为重，初上位与中俱失，三四虽得位而失中，二得中而失位，只九五居中得位，为申命之大人。杂卦以兑见而巽伏，二卦皆阴，但兑阴外见，巽阴内伏，特性本来如此。卦本属阴，于象为风，卑巽而善入。因其卑巽，有才智不足以识远任重，故仅可小亨；顺以从人，人无不悦，故利有攸往；恐所从不正，不利于往，故言利见大德之人，指出当往从之人的目标。风之吹物，无处不入，无物不鼓动，风就像上天的号令柔顺善入。申命，有反复叮咛之意，言命令之下，必反复叮咛，亦如风之动物，无人不晓。“刚巽乎中正”指九五，因其居巽卦中正之位；“志行”，指其能制定政策，发布命令，所行皆当理，而无过中失正之弊，故利有攸往而志行。本卦柔爻指初四，皆居于刚爻之下，这象征着上令下行，“柔皆顺乎刚”，故利见大人。巽卦卦体两巽相重，巽为风，有风与风相随而吹拂，万物顺上天之风吹拂而动之象。君子观此象则应“申命行事”，申命，有风行之象，申命就是申其禁令于行事之先；行事，有巽顺之象，按所申之命去行事的行动，故巽顺见之于风行之后，故曰“随风巽。君子以申命行事。”陈梦雷说：“随，相继之义；命，风象。申命，随风象；行事，即行其所命。三复申戒，然后见之行事，则晓然于吾意之所在而易从也。”

初六，阴柔，居重巽之下，巽为不果，有进退不决之象，凡事狐疑，是非可否莫之适从，心无定见。惟“利武人之刚”，从卦象看，本爻变乾刚，则为武人；又阴居阳位不正，变阳则贞。从人事上看，若能以武人之贞，以刚济其柔，矫其柔懦之偏，则心之所之者皆有定见，事之所行者皆有定理，可进则决之进，可退则决之退，不徘徊于两可之间，则心志不乱了，故曰“进退，

志疑也；武人之贞，志治也。”治是不疑的意思。

九二，以刚居阴，过于卑巽，有“巽在床下”之象。巽为床，古之尊者坐于床上，卑者拜于床下。二居臣位，与九五之君非正应，故“用史巫纷若，吉无咎。”史巫古代神职人员；纷是形容史巫往来传达人和神鬼意志的频繁状态，若乃纷的语助词。言二为三四间隔，必如史巫祀神，要不厌其烦的祈祷和反复呈辞，才能将自己的诚意上达于五，获得“吉无咎”的结果。中爻为兑，史巫之象，又为口舌、为毁折，纷若之象。九二刚爻本与九五相敌不相应，只有巽顺屈从，纷若呈辞以疏通关系，才符了不卑不亢的中道，得到了一个好结果，故曰“纷若之吉，得中也。”

九三，频巽，吝。言屡屡顺从又屡屡反复，是无法改正错误的羞吝无耻之徒，故曰“频巽之吝，志穷也。”因九三过刚不中，又居下体之上，本不能巽顺，但当巽顺之时，又不得不勉强顺从，由于它本性难移，不是出自内心的改变，故失而复改，改而复失，反反复复变化无常，频巽而频失，如社会上屡教不改之人。

六四，阴柔无应，承乘皆刚，应有过悔，但六四以阴居阴而得巽卦之正，又居上体之下，乃居上而能下者，故不仅无悔，而且有田获三品之功。中爻离，离居三，三品之象；离又为戈兵，巽错震，戈兵震动，田获三品之象。三品，有三个解说：来知德说：“三品者，初巽为鸡，二兑为羊，三离为雉也。”陈梦雷说：“三品者，一为干豆，二为杀客，三为君庖。”毛奇龄说：“三品者，上杀中心，次杀中髀骼，下杀中腹。”这是说以田猎射中野兽的部位来划分等级。

九五，刚阳中正，以居尊位，有贞而得吉之象。当巽顺之时而刚，初时疑有过悔，然中而得正，故悔亡而无不利。无初有终，言历代更法，如改革之类，开始人们都不乐意接受，等待事业一旦成功，大家获利时，就都心悦诚服了。陈梦雷说：“有悔，是无初也；悔亡，则有终矣。”至于“先庚三日，后庚三日，

吉”，乃言庚有变更之义，十干以戊己为中，庚过中则变更。又五君位，不宜过于巽，所以命出于君，必须要能引起社会风气的根本更改。为了申张法令，以正齐物，就不能过于仓卒，掉以轻心，必取先庚三日之丁，丁咛在先，又取后庚三日之癸，揆度其刑于后，乃能得吉。蛊曰先甲，终则有始，因甲为十干之始，故曰“有始”；巽曰先庚，无初有终，以庚过十干之中，故曰“有终”。古人度量命令如此发布出去，必能如巽风之吹物，无处不入，无物不受其鼓动了。

上九，居巽之极，其六四之阴爻居下，阴爻为巽之主，上九欲比于四，亦如九二之欲比于初，故均曰“巽在床下。”巽近利市三倍，本有资斧，但上九变坎为盗则丧资，互离之外不相管摄则丧斧。因各爻皆以德为资，其本质也，以位为斧，其利用也，今上九高而穷极，德位俱失，虽正也凶，何况其不贞者了。

第五十八节　兑

〔原文〕

兑兑
上下兑。亨利贞。彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。象曰：丽泽兑。君子以朋友讲习。初九，和兑吉。象曰：和兑之吉，行未疑也。九二，孚兑吉，悔亡。象曰：孚兑之吉，信志也。六三，来兑凶。象曰：来兑之凶，位不当也。九四，商兑未宁，介疾有喜。象曰：九四之喜，有庆也。九五，孚于剥，有厉。象曰：孚于剥，位正当也。上六，引兑。上六引兑，未光也。

〔串讲〕

兑卦，坎体而塞其下流，即坎卦的下面变成阳爻，如同蓄水的湖泽防止了水的外流，故曰其象为泽。一阴进于二阳之上，如

人之喜悦见于外，故曰其德为泽。序卦，巽者入也，入而后悦之，故受之以兑，物相入则相悦，兑所以次巽。全彖强调悦有亨之道但必利于正，六爻以刚爻能正，故初、二、四、五皆以刚爻而见吉；以柔爻阴邪不正，故三、上皆以柔爻而见凶。

兑有喜悦之象，这是受人欢迎的态度，故有亨通之道，但必宜于正，既非巧言令色，也非笑里藏刀，故曰“兑，亨利贞。”所以亨利贞，乃本“刚中而柔外”来。从本卦自然之象看，六三、上六两柔爻居外，故悦而亨；四刚爻居中，故利于正。结合人事看，刚中象征内心有实德而不虚伪，柔外象征待人接物平和而不粗暴，故能使人喜悦。何以能“说以利贞”呢？因兑为无言之悦，喜悦感人是发自内心的，唯有这种真正的喜悦，才能顺乎天理之正而应乎人心之公，悦得其正，所以能顺天应人。能够顺天应人的喜悦，就能成为一种社会信仰，用来劝导人民去追求进步，鼓励人们奋勉，甚而可以达到使人们忘劳亡死，死而无怨，可见使人内心喜悦而去追求的力量之大了，故曰“说以先民，民志其劳，说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！”高亨说：“先民谓导民前进。”犯难，指奔赴大难。来知德说：“夫好逸恶死人情之常，今忘劳忘死非人情也，而忘之者，以说而不知其劳且死也，易为而说也，知圣人劳我以逸我，死我以生我，是以说而自劝也。”象辞称丽泽。王弼说：“丽犹连也。”言兑为泽，若两泽相连，则可互相滋益。结合人事，“朋友讲习”，也有双方互相滋益之象。孔颖达说：“同门曰朋，同志曰友。”俞琰说：“讲者，讲其所未明，讲多则义理明矣。习者，习其所未熟，习久则践履熟矣。此朋友讲习，所以有滋益而如两泽之相丽也。”来知德说：“两泽相丽，交相浸润，互有滋益，水就湿，各以类而相从，朋友之道，不出乎此。……朋友之间，从容论说，以讲之于先，我又切实体验，以习之于后，则心与理相涵，而所知者益精，身与事相安，而所能者益固。”

初九，和兑之吉，行未疑也。初九居悦体之下，爻位皆刚，

又无应与的牵连，也与他爻无比，故无疑虑，所以能和而不流，所悦皆无乖戾之私，而符合性情之正、道义之公。又悦而能和，行为正大光明，能顺天应人故吉。陈梦雷说："邻于阴则疑，说之过。二四疑于三，五疑于上，初去阴远，故曰未疑。"

九二，当兑之时，比于六三之阴柔，由于相邻而招引，不免有悔。但有刚中之德，诚信之志存于心，虽有小人巧言令色以悦之，而能自守不失其正，坚定而毫不动摇，故曰"孚兑之吉，信志也。"程颐说："心之所存为志，二刚实居中，孚信存于中也。志存诚信，岂至说小人而自失乎，是以吉也。"

六三，来兑，凶。又说：位不当也。因六三阴柔而不中正，上无所应，欲来比于初与二，之阳以求悦，但初刚而正，二刚而中，岂能相从。悦之不以道，自卑以求悦于人，是欲求亲近反被疏远。如弘霸尝元忠之粪，彭孙濯李宪之足，丁谓拂莱公之须，皆为人所卑视，至今犹有遗羞。以上是借六三爻位的阴柔而不中正，去说明它的行为不当，专以邪媚去求悦于人。

九四，上承九五，下比六三，九五刚中守正，六三邪媚不正，九四刚居阴位有两重性，所以动摇于三、五之间，何去何从，一时"商兑未宁"，因巽为不果有商度未能安宁之象，来知德说："比乎五者公也理也，不敢舍公而从私；比乎三者私也情也，故不能割情而就理，此其所以商兑未宁也。"但本为阳刚之质，最终选择了从九五而不从九三，坚守正义，疾恶邪恶，故曰"介疾有喜。"介，分限也，即上下之间的分界线，言四与三上下异体，有明确的分界线，九四若能为公理舍私交，故喜而于己于人皆有福庆。郭雍说："介然自守，故能全兑悦之喜，喜非独一身而已，终亦有及物之庆也。"进一步阐明了上之一人有喜，下则天下有庆。

九五，阳刚中正，居于尊位而接近上六，上六为悦之主，处悦之极，一贯以阴柔容悦取信于阳，九五之阳如果信任而亲近它，就会消磨你的意志，改变你的性质，最后把你腐蚀掉，故曰

"孚于剥，有厉。"来知德说："剥谓阴能剥阳，指上六也。……如明皇之李林甫，德宗之卢杞，皆以阴柔容悦，剥乎阳者也。孚者，凭国家之承平，恃一己之聪明，以小人不足畏而孚信之，则内而蛊惑其心志，外而壅闭其政令，国事日为之紊乱矣，所以有厉。""孚于剥，位正当也。"位正当是说九五居至尊之位而近上六，正是阴柔小人要腐蚀的领导对象。陈梦雷说："居刚比上，适当其位也，此与履五意同。履五当君位，而凡事决之己，虽正亦危；此则居君位而昵于小人，其危甚矣。"

上六，引兑，未光也。引，开弓，心志专一之意，中爻离错坎，坎为弓，故为此象。上六以柔爻居阴位，又处一卦之极，为悦之主，专以媚悦之术来取信九五，以剥其阳，故有引兑之象。开弓发矢，其情甚急，其害甚深，故九五有危厉。但悦至极，则所悦者必暗昧之事，不是正大光明的，九五已有当厉之的警惕，上六的伎俩未必能施展出来，故不言吉凶。

第五十九节　涣

〔原文〕

巽兑
上下涣。亨，王假有庙，利涉大川，利贞。彖曰：涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。象曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。初六，用拯马壮，吉。象曰：初六之吉，顺也。九二，涣奔其机，悔亡。象曰：涣奔其机，得愿也。六三，涣其躬，无悔。象曰：涣其躬，志在外也。六四，涣其群，元吉；涣有丘，匪夷所思。象曰：涣其群元吉，光大也。九五，涣汗其大号，涣王居无咎。象曰：王居无咎，正位也。上九，涣其血，去逖出，无咎。象曰：涣其血，远害也。

〔串讲〕

杂卦，涣，离也，言涣有离散之义。涣卦上巽下兑，取风行水上，有披离解散之象。序卦，兑者悦也，悦而后散之，故受之以涣，因人心忧则结聚，悦则舒散，涣所以次兑。全彖取聚而能散乃能使散者得聚，所谓聚涣而济涣之义。六爻的前三爻均未脱离涣散，是因居于下卦的坎体，后三爻进入巽体则形势大变，由涣散而致合聚，从而得以通达而取得功利。所以强调六爻刚柔上下相比合乃能济涣：初柔与二刚相合，以任济涣之责，故初吉而二得愿；四柔与五刚相合，以成济涣之功，故四元吉而五无咎；三与上相应，反以远不能相及，故三舍身以济涣之难，而上不过涣血以远害而已。

坎为宫，庙之象，为隐伏，鬼神之象；坎错离，王之象；中爻艮，为门阙。涣卦何以亨通，从卦象来看，涣与节相综，节，兑泽在下，坎水在上，水被泽所节制不能流动下泄，故有穷困不通之象；涣，坎水在下，巽风在上，风吹水动，故流通而不困穷。涣离也，节止也，节外卦坎之九五，来居涣下卦坎之九二，故曰“刚来而不穷”，言刚在下卦之中则不至穷困。节内卦兑三之柔，上行而为涣外卦之四，故曰“柔得乎外而与上同”，言阴爻居四为得其正位，上与五同德以辅佐五。陈梦雷说：“刚来不穷，英雄迁而得所，有其地矣；四上辅五，刚柔相济，有其辅矣，此其所以享也。”至于“假庙涉川”系比喻之辞。九五居尊位，乃“王假有庙”之象；九五在一卦之中，即门阙之中，故曰“王乃在中也。”言人心涣散，圣人思以聚之，故假庙以聚一己之精神、以聚祖考之精神的至诚以感之，以聚天下人之心。巽木在坎水上，“有利涉大川，乘木有功”之象，言天下之险难，非涉大川冒险以图之，不足以解散救济。然祭祀或以媚神鬼为目的，涉川或以行险侥幸为有功，则皆非正必不利，故戒之以“利贞”二字，指出不正义是不宜作的。象辞指出：风行水上是涣散之象，古代圣王观此象，享帝于郊，则合其天人涣散之精神于一坛；立庙于宫，则聚其人鬼涣散之精神于一室。结合人事，社会

的人心涣散，也必须以领导者之至诚团结大家在国家正确的大政方针指导之下，这就是卦义的活用了。

初六，用拯马壮，吉。坎为美脊亟心之马，故有马壮之象。初为人心涣散的开始，当乘壮马驰往拯救，乃可转危为安。但初阴柔难拯其涣，能涣九二阳刚之才，事必有济，故曰“顺也。”如陈平交欢太尉周勃，诛诸吕而恢复汉室之类。

九二，涣奔其机，悔亡。又曰得愿也。坎互震，为足为动，有奔象；中爻震木，应爻巽木，机（音侮）为木凳。言当天下人心涣散之时，二居坎陷之中，本有险难不足以济涣。但能汲汲脱险出奔，以就九五中正之君，君臣同德，则悔可亡而愿可遂，不仅有脱险就机之安，而且可遂其济涣之志愿。如郭子仪奔赴朔方，扶肃宗以平安史之乱。

六三，涣其躬，无悔。又曰志在外也。躬，指自身。六三阴柔，本不可以济涣，但居坎体之上，有险将出之象，上有应援。故奋不顾身，亲自救援于正应之上九，以阴救阳宜有悔。但志在致力于忘身以济天下之涣，公而忘私者，故无悔，得外卦上九两志相合以成济涣之功。

六四，上承九五，担当济涣之重任者，此正“柔得位乎外而上同”者。由于所居得正，下无应与，外无私交，故有“涣其群，元吉”之象。因当涣之时，人各植党营私。如六国争衡，田横在海岳，隗嚣在天水，公孙述在蜀；唐时藩镇割踞，形成尾大不掉之势，皆称为群。群朋党之私者，因凡树私党者，皆心地狭窄而不光明之人。六四正大光明，能涣散小人朋党之私，而成天下之公，所以大善而元吉。互艮为山，丘之象；夷，平常之象。言能“涣有丘”则“匪夷所思”了，必才智出众者方可达到这个目的，不是平常之辈思虑所及了。古代能臣有能至此者，如使窦融献陇西之地，钱俶镠献钱塘之地，即“涣有丘”之例。

九五，上卦巽风涣散之象，下卦坎水即汗之象；五为君为大，兑为口为号，大号之象；坎错离，离为日，言五居君位有王之

象。散外感之疾而使之愈者，汗之之法；解天下之难使涣者聚而安者，君之号令。大号如周武王武成之篇，唐德宗罪己之诏。九五阳刚中正，以居尊位，当涣之时，能发布号令正告诸方，故有“涣汗其大号”之象。又“王居无咎，正位也”，来注以帝都为王居，因五变坤有国都象。言当涣之时，土崩瓦解，人心涣散，必建都正位，恢复国家统一，也就是说要“正位”，乃能“无咎”。如宋高宗即位南京，汉光武定都洛阳之类。光武众将准备拥护光武尊号定都，光武不答应，耿纯建议说：“天下士大夫捐亲戚、弃土壤，从大王于矢石之间者，其计固望攀龙鳞、附凤翼以成其志耳！今大王留时逆众，不正号位，恐士人绝望计穷，有去归之思，无为久自苦也。”言涣之时必定其所居之地以正其位，位既正则人心自无其他猜疑了，这就是“涣王君”的意思。

上九与六三相应。三应上为美，以阴应阳，为柔得刚的援助，又三在坎险之中欲得上之援助以出险；上应三则为阳应阴，为刚受柔之累，因上在险外，必离下以远害。下坎为血卦，上与三应有伤害之象，必去而远之，逖，远离之意，故曰“涣其血，远害也。”“去逖出，无咎”者，九五已迁居正位，归于统一，伤害者已消除，远离者也回归了故无咎。

第六十节　节

〔原文〕

坎兑
上下节。亨。苦节不可贞。彖曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。象曰：泽上有水，节。君子以制度数，议德行。初九，不出户庭，无咎。象曰：不出户庭，其道塞也。九二，不出户庭，凶。象曰：不出户庭凶，失时节也。六三，不节若，则嗟若，无咎。象曰：不节之嗟，又

谁咎也。六四，安节，亨。象曰：安节之亨，承上道也。九五，甘节，吉，往有尚。象曰：甘节之吉，居位中也。上六，苦节，贞凶，悔亡。象曰：苦节贞凶，其道穷也。

〔串讲〕

节有节制约束，有限而止，不越中界限之谓。杂卦，节，止也。王申子说："节者，约其过以归于中也。"序卦，涣者离也，物不可以终离，故受之以节，物既离散，必须节止，节所以次涣。全彖刚柔各半，以二五得中，从卦象表明节要守中，防止向两极分化。六爻以当位者吉，失位者凶，初四五当位故吉，三不当位故凶，上处穷极之地，虽当位亦凶。

节有亨通之道，因卦体三刚三柔，阴阳各半，故曰"刚柔分。"本卦虽刚外柔内而平分，但二五皆刚居中，故曰"刚得中。"五行以中央土之甘为正味，若火炎上则苦，节以得中为亨，若"苦节"则穷而不通了，故不可作为长期坚持的准则，故曰"苦节不可贞，其道穷也。"悦则易流于坎险，必悦而有节才不致流于坎险之境，这是从坎兑两卦组成节卦的卦德而言，故曰"说以行险。"节卦阳刚当九五之位，居中得正，从本卦卦体的主爻来看，又有能实行节而能守中的地位，所以能亨通，故曰"当位以节，中正以通。"进而又以自然之理比附人事，天地有节，则制而不使之太过，阳极则阴生，阴极则阳生，柔节之以刚，刚节之以柔，所以分至启闭，晦朔弦望，年月日时之丝分秒不差，则岁功成矣。制度也是一种节制，量财政出入，计民生日用，然后定出税收法度，既不过轻也不过重，节制在合理的水平上，不损害国家财政收入，不影响人民生活水平，故曰"天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。"坎为矫揉，制之象；兑为口舌，议之象。象辞故曰"泽上有水，节。"节卦上坎下兑，坎为水，兑为泽，由于泽中有水，故不干涸，水在泽中，则无满而横溢之患，这都是节而守中，勿太过不及之意。君子观此象，故"制数度"，有了数字度量，便可准确衡量节制得适中不适中。又曰

“议德行”，古以得于中为德，发于外为行，议就是商度其修养是否符合道德标准，行为有无太过不及之举，最后皆求合于中之道。来知德说：“制者，节民于中；议者，节身于中。”

初九，不出户庭，无咎。中爻艮为门，二取门，此取户，因门内即户。九二阳爻蔽于前，应四为坎陷，故有不出户庭无咎之象。初九阳刚得正，知止则止，出则有咎，此处节大道。《周易·系辞传》说：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”指出言语不要轻出，否则会召来非常横祸。上级言语不慎，随便发号施令，会失掉人心；下级妄议上面是非，谗谤同志，更会祸加于身。与人善言，暖于布帛，与人恶言，胜于戈矛，一定要记住“百祸从口出”这句格言。来知德更推广其义说：“此象所该者广。在为学为含章，在处事为括囊，在言语为简默，在用财为俭约，在立身为隐居，在战阵为壁垒。系辞只以言语二事言之，无咎者，不失身、不失时也。”象曰：“不出户庭，知通塞也。”即以道有行止，时有通塞，知时之不通则勿强行其道了。

九二，不出门庭，凶。因前无蔽塞，应出门庭，但阳德不正，时至而不与九五同德，出而共成节亨之功，知塞而不知通，节之太过有失中道，故凶，象曰：“不出门庭凶，失时极也。”极有至的意思。

六三，阴柔而不中正，当节而不节，用财则恣情浪费，修身则纵情肆欲，此“不节若”之象。兑为口舌，坎为加忧，此“嗟若”之象。若，语助词。财以费而伤，德以纵而败，不节之后，自取穷困，只有自己嗟叹，自作孽不可活，又去归咎谁呢？故曰“不节之嗟，又谁咎也。”

六四，安节，亨。安，顺也。六四近君，柔顺得正，上承九五，而奉行其节，因九五当位以节，中正以通，为节之主。来知德扩大节的意义说：“盖节者，中其节之义。在学为不陵节之节，在礼为节文之节，在财为樽节之节，在信为符节之节，在臣

为名节之节，在君则为节制之节，故不止于修身用财。”

九五，甘节，吉，往有尚。节以中为贵，甘者味之中，九五居中得正，为节之主，居悦体之上，为节之尽善尽美者，故曰“甘节，吉。”他爻之节其节在己，九五之节其节在人，因立法于上，而能垂范天下后世，数度德行皆有制议，节之甘美者，故往则有可嘉尚之功，这是由于九五德位所决定的，故曰“甘节之吉，居位中也。”

上六，居节之极，则过于中，故有“苦节”之象。虽正也凶，故曰“贞凶。”来知德说：“虽无越理犯分之失，而终非天理人情之安也。”易以祸福配道义，道义重于祸福，强调理之得失重于事之凶，凶固有悔，但无不节之失，故“悔亡。”

第六十一节　中孚

〔**原文**〕

巽兑
上下中孚。豚鱼吉，利涉大川，利贞。彖曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。象曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。初九，虞吉，有他不燕。象曰：初九虞吉，志未变也。九二，鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。象曰：其子和之，心中愿也。六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。象曰：或鼓或罢，位不当也。六四，月几望，马匹亡，无咎。象曰：马匹亡，绝类上也。九五，有孚挛如，无咎。象曰：有孚挛如，位正当也。上九，翰音登于天，贞凶。象曰：翰音登于天，何可长也。

〔**串讲**〕

孚，信也。中孚，是内心诚信坚守中道之意。杂卦，中孚信也。序卦，节而信之，故受之以中孚。言节制要适中，无太过不及之弊，必须要上下信守中道才能达到这个目的。全彖以刚中同

德为孚，不同于他卦以阴阳相应为吉，故六爻皆以刚中为孚道，所以二五刚而居中为孚之至，初应四，初实而四虚，三应上，三虚而上实，皆未尽合于孚之道。

豚鱼，即江豚，生于江泽之中，江泽起风时就浮出水面，南风则口向南拜，北风则口向北拜，从不失信。本卦上风下泽，有豚鱼生于泽而知风之象。及，至也，言诚信之至如豚鱼则吉。本卦木在水上，外实内虚，有“乘木舟虚”之象。言以至诚涉险，亦如乘巽木之空，以行于兑泽之上，决不会产生沉没的危险，故曰“利涉大川。”但这种诚信必须要符合正理，若盗贼男女之私，彼此亦诚信相孚，攻守同盟，但非理之正，故曰“利贞。”以上是它的卦象决定的。本卦二柔在内而中虚，二刚居中而中实，虚则内无私欲，实则不受外诱，这就是中孚的本义。陈梦雷说：“中虚者，信之本，中实者，信之质，卦所以称中孚也。”巽为顺，兑为悦，本卦上巽下悦，上巽以下顺民心，下悦以上应其诚，上下交孚，故“说而巽，孚乃化邦也。”言以此上巽下悦之道，行之于一邦一国，则皆能受其感化而信守中道了。信而能正，则事事皆符合天理了，故曰“中孚以利贞，乃应乎天也。”象辞又说：“泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。”泽上有风与议狱缓死有什么联系呢？因兑为泽有口舌象，巽为不果有缓之之象。风入而水受之，有内心诚信相感之象，推广其至诚恻忍之心以致于犯罪当杀之人，也必在审理时详加追究，有无冤枉之狱，用刑前细为斟酌，判决死罪是否过重。来知德说：“风入水受者，中孚之象也。议狱缓死，则至诚恻怛之意，溢于用刑之间矣。”

初九，虞吉，有他不燕。虞，度也；燕，安也。初九阳刚得正，近比九二，远应六四，在他卦以刚柔相应为得，在本卦则以近比九二为得中道，若应六四之阴柔不中为未得中道。中孚的初爻为与人结交的开始，为了信守中道，结交时不得不臆度权衡，择善而从，衡量后舍弃了正应的六四而亲比九二，证明它信守中道未

变心，所以得吉，故曰“初九虞吉，志未变也。”

九二，大象离，飞鸟之象；兑为口舌，二为阴；鹤感秋而鸣者，鹤知秋亦如豚鱼知风，守信之义。以上有“鸣鹤在阴”之象。巽为长女，兑为少女，母子之象。从卦序看，二为母，五为子。本义以爵为懿德；靡同縻，系恋之象。言九二以实感而九五以实应，故曰“其子和之，中心愿也。”本爻是以鸣鹤的声音相和，来比喻语言对社会巨大的感通作用。今有鸣鹤于树荫之中，其子闻声相应，因为老白鹤对他说，我给你带来了好食品，我们一起来享受吧！《周易·系辞传》说：“君子居其室出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎！居其室出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎！”指出高位的人，无论你报告讲演，发号施令，如果真能给大家带来好处，则远近皆会响应你的号召的，否则，远近皆会反对。我们要从语言这个隐微的信息当中，想到它发生的巨大影响。因为社会之间，人心之间都存在着内在联系，言语正确与否，就是荣辱的关键，和则致祥，乖则致祸，这就是易学强调的“同声相应，同气相求”的道理。

六三，得敌，或鼓或罢，或泣或歌。敌指上九，言六三与上九皆不中不正可相匹敌，因三为悦之极，上为信之穷。互二四为震鼓之象；互四五为艮罢之象；错坎加忧或泣之象；兑口之开或歌之象。由于其象或鼓或罢而作止不定，或泣或歌而哀乐无常，所以难于相信可知，这都是位不当决定的。

六四，居阴得正，位近于君，有月无光，必借日之光以为光，故有“月几望”之象。本卦兑互震，震东兑西，日月相对之象；几望，将望而未到望之时。六四如月，九五如日，六四以中孚之实德，忠诚以事君之意。“马匹亡，绝类上也”，言震为马，俩马一色为匹，马匹亡者，指四与初对，不与之相匹，结合人事，与初九私党之类绝交，上从九五之明君，此即绝其同类之私而应上，所以无咎。

九五，挛，相连也，如，语助词，挛如有固结而不可解之

意。九五刚健中正而居尊位，有中孚之实德，下应九二与之同德，即“有孚挛如”之象。无咎者，指五与二上下相交以成德业的意思，也即孚乃化邦之象。

上九，翰音登于天，贞凶。鸡鸣振动翅膀引颈高唱，称为翰音。巽为鸡，鸡信物，天将亮则鸣，上九居天位，故言鸡鸣之声登于天。这是说，鸡非能登天之禽，翰音怎能闻于天上，这是弄虚作假，以鸡叫充当鹤鸣，以欺世盗名，故曰“何可长也”，又曰“贞凶。”虽正亦凶，何况上九位不正，是一个不信守中道而失去操守的人，不贞也就不存在孚了。

第六十二节　小过

〔原文〕

震艮
上下小过。亨利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。彖曰：小过，小者过而亨者也。过与利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。象曰：天上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。初六，飞鸟以凶。象曰：飞鸟以凶，不可如何也。六二，过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。象曰：不及其君，臣不可过也。九三，弗过，防之，从或戕之，凶。象曰：从我戕之，凶如何也。九四，无咎，弗过遇之，往厉必戒，勿用，永贞。象曰：弗过遇之，位不当也；往厉必戒，终不可长也。六五，密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。象曰：密云不雨，已上上也。上六，弗遇过之，飞鸟离之，是谓灾眚。象曰：弗遇过之，已亢也。

〔串讲〕

杂卦，小过过也，小指阴，因本卦四阴二阳，阴多于阳，故

曰小过。序卦，有其信者必行之，故受之以小过，小过所以次中孚。全彖以小过为柔过中，进行矫枉而归于中。六爻初上阴而过中故凶；二五中而不过故无凶咎；三四失位不中必有凶厉。

小过，言在行事当中，必然会发生小有所过，因其小有所过而矫正之，这才能达到信守中道的目的，故曰“小者过而亨也。”前人认为：四柔二刚，阴多于阳，一也；小有所过，所过甚小，二也；因其小有所过而利于矫正之，三也。时当小过，不容不小过，不小过则不能顺时，不顺时岂能亨。但小过必以正乃称为时行，失正则非时行，故曰“过以利贞，与时行也。”朱震指出：“盖事有失之于偏，矫其失，必待小有所过，然后偏者反于中。谓之过者，比之常理则过也。过反于中，则其用不穷而亨矣，故曰小者过而亨也。”处一身之小事吉者，因二五柔顺得中，虽小过于中而能顺时而反归于中，故曰“柔得中，是以小事吉也。”处天下之大事不宜者，因三四失位不中，虽为阳刚而不得志，必刚健中正之君子方合时宜，故曰“刚失位而不中，是以不可大事也。”中孚大象离有飞鸟象，小过错中孚，大象见坎不见离，此“飞鸟遗之音”之象，言鸟已飞过，微有遗音可闻。以卦体论，上下四阴象鸟翼，中爻兑为口舌，遗音之象。言其过之小如飞鸟所遗之音之微。过虽小亦宜注意，收敛谦退，不因其小而忽之，故曰“不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。”言上卦乘阳，四五失位，故为逆，下卦乘阳，二三得位，故为顺，所以宜小事居下，乃合时宜，这是从卦象看出乃由客观规律决定的。象辞以山上有雷，小过，因小过上震下艮，震为雷，艮为山，雷震于山，其音只稍稍越过正常，不及大壮雷在天上之音响亮，君子观此象，认为处事不能太过，但常有小过，只有小过乃能反于中，如过恭、过哀、过俭当然超越正常，但不过恭不足以证明行为谦逊，不过哀不足以证为内心的悲痛，不过俭不足以证明补素节省。陈梦雷说：“本义谓可过于小不可过于大。盖可过乎恭不可过乎傲；可过乎哀不可过乎易；可过乎俭不可过乎奢也。”

初六，飞鸟以凶。以，因也，因飞鸟而致凶。居小过之时，宜下不宜上，初六阴柔不正，而上从九四阳刚之动，故有飞鸟之象。上而不能下，如小人攀附权贵以取祸，故曰“以凶”，“不可如何也。”言自取其祸，无法解救之意。

六二，上面两阳爻，三为父，四为祖；五阴爻居尊，为母为君，故称妣。遇，言非正应，是偶然相逢之辞，六二柔顺中正，以阴遇阴，不与阳抗，能过中而反归于中者，故无咎。因六二越过四而与五遇，似有犯分之嫌，但“过其祖”非敢抗祖，而“遇其妣”，君不敢过而与臣遇，即下与初遇，故曰“不及其君，遇其臣”，此过而不过者，故能“无咎”。

九三，当小过之时，阴过乎阳，三虽阳得位，但仍然阳不胜阴，故曰“弗过。”众阴正欲加害于阳，故当“防之”。若不防或反从之，则必遭戕害之凶。故曰“从或戕之，凶何如也。”

九四，以刚居柔，似有过错，但在小过一卦，恰恰刚柔相济，弥补了自己不足，故无咎。但整个形势仍处于阳衰阴盛，柔欲灭刚之状，故曰“弗过”，此与九三同。然而“遇之”却与九三异，三之阴在阳下，其性静止，四之阴在阳上，其性上行而动，若往从阴必危厉，应当深戒，如陈宫之从曹操。但亦不能固执而不随时宜，故曰“勿用永贞”，“不可长也。”言不可长久固守成见，应随时变通，应如微子从周，不可学伯夷叔齐饿死首阳之愚。

六五，本卦大象坎，云之象；中爻兑雨之象；兑西巽东，有自西向东之象。六五以阴居尊，已在高位，密雨自西来，阴盛而阳弱，故“密云不雨”，言柔居尊而不正，不能成小过之事。五称公，彼指鸟。坎为弓，弋之象；又坎为穴，鸟巢之象。五震变兑，鸟不动而在巢，鸟在巢有遮则难射之，亦不能有为而成小过之事，这皆由宜下不宜上的卦象决定的。

上六，以阴居动体之上，处小过穷极之地，乃阴之过于高亢者，故曰“弗遇过之。”因上六隔六五，不能与阳相遇了，又居

于上位反过乎阳，故颠倒前“弗过遇之”之辞。前曰“飞鸟遗之音”，此震变离，有鸟已高飞远举，不闻其音之象，故曰“飞鸟离之。”此阴多于阳，非阴之福，天灾人眚（音省，祸也）接踵而至，乃极凶之兆。

第六十三节　既济

〔原文〕

坎离
上下既济。亨小。利贞。初吉终乱。彖曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位正当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。象曰：水在火上，既济。君子以思患而预防之。初九，曳其轮，濡其尾，无咎。象曰：曳其轮，义无咎也。六二，妇丧其茀，勿逐，七日得。象曰：七日得，以中道也。九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：三年克之。备也。六四，濡有衣袽，终日戒。象曰：终日戒，有所宜也。九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭实受其福。象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也，实受其福，吉大来也。上六，濡其首，厉。象曰：濡其首厉，何可久也。

〔串讲〕

既济，就字义言，有大江大河已经渡过之意；就卦义讲，有历尽艰险取得成功之意。杂卦，既济，定也，言大功告成、大局已定了，这是由于本卦六位皆当决定的，故曰“刚柔正而当位也。”初三五阳居阳位，二四六阴居阴位，六爻均当位又全相比应，有利于保持阴阳平衡的正常状态，故曰“利贞。”序卦，有过物者必济，故受之以既济，既济所以次小过。全彖取水火相交为用，乃天下已济之时。六爻内三爻有既济之象，故曰“初吉。”外三爻渐入于未济，故曰“终乱。”又曰：“初吉，柔得中也；终止则乱，其道穷也。”进一步具体说，初指六二，居内卦方济

之初，能柔顺得中，则思患深而预防密，所以吉也。终止则乱，言人情之常，无事之时或成功之后，则产生怠慢之心，不再警惕戒畏，这就是祸乱之由，此天运盛极必衰，人事怠惰必穷之理。

既济亨小者，言方济之时如日中之盛，既济之后如日中则昃，不如方济之亨通盛大了，所以只小有亨通，但亨小非不亨通，故曰“亨小者，亨也。”象辞说：“水在火上，既济。君子思患而预防之。”本卦上坎下离，是水在火上，水性润下，火性炎上，如此则有相济之功。但水能灭火，火能涸水，在相交之中又有相害之患潜伏，当思其患而预防之，则相用而不致相害了，以此推之，天下事莫不如此。思患象坎险，预防象离明，思以心言，预以事言。来知德说：“思患者，虑乎其后，豫防者，图之于先。能如是则未雨而撤桑土，未火而徙积薪，天下之事，莫不皆然，非但既济当如此也。”

初九，曳其轮，濡其尾，无咎。王申子注：“曳，牵引也；濡，浸湿也。”坎为轮、为曳、为狐。初九在一卦之后，有尾象。牵引其轮则车难前进，濡湿其尾则狐不欲速渡，必揭起其尾乃能渡水。初九阳刚得正而不轻举妄动，有曳轮濡尾之象，以此守其成功，理当无咎。

六二，离之阴爻，离为中女，妇之象。上应九五刚中之君，反有中满之势，不能下贤以行其道。茀，车前后遮蔽之物；坎为盗，有丧茀之象，丧茀则妇人不能成行。言二以中正之德，上应五中正之君，二本五之妇，但承乘皆刚，不得相合，故曰“妇丧其茀。”勿逐自得，言上下皆中正，岂有不得相合之理，只是不必急于追求，要等候时间，指济世之才在我，故不求自得。七日得之数，言卦历六爻，复于二为七，二历七数，时变而自与五合，因变则通。以理数论，则七日来复，至七则变了。

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。高宗，是殷王武丁。武丁为殷王中兴之君，于殷道衰微之世，内整纲纪，外伐鬼方，安定了国家局势。鬼方，指北方之国，商朝的鬼方，就是夏

的獯鬻，周的猃狁，汉的匈奴，魏的突厥，离为戈兵，变爻为震，戈兵震动，伐国之象。坎为隐伏，鬼之象，变坤方之象。离居三，三年之象；坤阴为小，三居人位，小人之象；变坤中爻成艮止，勿用之象。九三当既济之时，已出现苟安怠慢的弊端，欲有所作为，故举武丁中兴之事为喻。三以刚居刚有伐国之象，但坎险在前难以骤然取胜，三年方克。以高宗之贤，用兵尚且如此之难，而况既济无事之世，任用小人，舍内治而幸边功，穷兵赎武以加重百姓负担。这说明了两个问题：用兵难不可轻举妄动；任人难治当详审，否则会有“三年克之，惫也”的后果。来知德说：“惫者病也，时久师老，财匮力困也，甚言兵不可轻用。”言用三年时间虽平定了内忧外患，但耗资费力疲惫不堪，这就产生了隐患，也就是说，既济之后常存未济的局面。

六四，襦有衣袽，终日戒。襦（音濡），帛制品，错坤有帛象。袽（音如），敝衣，成兑为毁折，有破旧衣服之象。离为日，四多惧戒之象，故曰“终日戒。”六四当出离入坎之时，阴柔得正，知济道将革，坎陷临前，有所疑惧，故有帛襦而不衣，而穿破旧之衣，终日戒惧不安，虑祸患之将至，故曰“终日戒，有所疑也”，如此以保其既济之安。衣袽以外貌言，终日戒以内心言，此亦居安思危之意。

九五，五阳，东邻之象，二阴，西邻之象，水火以东西相对为邻。离为戈兵杀之象，五变坤牛之象。坎为隐伏，禴祭鬼神之象，禴为夏祭。五居尊而当终乱之时，杀牛盛祭何以不如夏禴薄祭实受其福，其吉之来无穷尽也？因西邻知处此济道终乱之时，侈盛不如艰难菲薄，侈盛则止而乱，诚则自有亨其既济之时，故大吉。

上六，濡其首，厉。处既济之极，乃终乱之时，以狐过河头已浸入水里，全身溺陷，危厉可知，故曰“何可久也。”言不久即死亡，以喻穷极则变，指出要“治不忘乱，安不忘危”的意思。

第六十四节　未济

〔原文〕

离坎
上下未济。亨。小狐汽济，濡其尾，无攸利。彖曰：未济，亨，柔得中也。小狐汽济，未出中也。濡其尾无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。象曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。初六，濡其尾，吝。象曰：濡其尾，亦不知极也。九二，曳其轮，贞吉。象曰：九二贞吉，中以行正也。六三，未济贞凶，利涉大川。象曰：未济征凶，位不当也。九四，贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。象曰：贞吉悔亡，志行也。六五，贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。象曰，君子之光，其晖吉也。上九，有孚于饮酒，无孚。濡其首，有孚失是。象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

〔串讲〕

未济，指水火不交不相为用，乃事未成之时。杂卦，未济，男之穷也，言阴阳皆失位，又未济主月晦，至晦乾道消灭已尽，乾道成男，故为男之穷。序卦，物不可穷，故受之以未济终焉。既济物之穷，未济则生生不息而未穷，因终则有始，未济所以次既济为全易之终。全卦六爻皆反，六爻下三爻在坎险之中，皆未济之象；上三爻进入离明之时，未济而终得济了，故最后仍有可亨之道。

未济，亨，言未济终必有济，最后会取得成功，所以亨。这是由于六五阴居阳位而“柔得中”，既不柔弱无为，也不刚猛偾事，所以未济终必有济，故亨。来知德将既济，未济二卦的“柔得中”作了对比说：“前卦既济之初吉者，已然之亨也，柔中之善于守成者也；此卦未济之亨者，未然之吉也，柔中之善于拨乱者也。”坎为水，为隐伏，狐穴处而隐伏，往来于水间，故象之。坎居下卦，故为小狐。汽，水边浅处。言小狐不量水之浅深，见

水边浅处以为可渡，及至水中深处尾巴便浸到水里，就难以游到对岸了。这说明处事要存敬畏之心，识浅深之道，不可莽撞坏事，不能出于险难之中，虽勇于进取，但欲速则不达，故曰“小狐汔济，未出中也；濡其尾，无攸利，不续终也。”以上未济是六爻皆不当位造成的，但要看到本卦六五与九二却刚柔相应，如此则有勇有谋，同心协力终于会取得出险之功，虽未济而终于必济，故断定如此行事，虽处险难之中，最终必有亨通之道。

象辞说：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”本卦上离下坎，离为火，坎为水，水火不相交，则未能发挥济物之功。君子观此象以慎于“辨物居方”，辨物如火之明，居方如水之聚。辨物使物以群分，因水火各异，故于异中求同；居方使方以类聚，因水火各居相对之位，故又当同中求异。来知德说：“火炎上，水润下，物不同也；火居南，水居北，方不同也。君子以之慎辨物，使物以群分；慎居方，使方以类聚，则分定不乱。阳居阳位，阴居阴位，未济而成既济矣。”

初六，以阴居下，当未济开始，根本不具备可济条件，如小狐过江，不自量其才力而冒险前进，未到彼岸就气力不济，尾巴浸在水里而游不动了，故曰“濡其尾，吝”，“亦不知极也。”陈梦雷说：“既济濡其尾无咎，此则吝者，既济阳刚得正，离明之体，当既济之时，知缓急而不轻进，故无咎。此则才柔不正，坎险之下，又当未济之时，冒险躁进，则至于濡尾而不能济矣，故吝。然彖言无攸利，而此但言吝，则以卦之初，失尚未远也。”虽失尚未远，但终莫能渡，言极者终也之意。

九二，以阳刚之才，当未济之时，居柔得中，能度其才力，量其浅深，能自止而不轻于冒进，故有“曳其轮”之象。九二以刚爻居阴位本不正，但得下体中位，故能中以行正，即言不凭刚勇去冒险，固守本位不妄动，故吉，吉之意是时机成熟终会渡过河去的。

六三，处下卦坎体之终，客观上具备了可济条件，但位不

当，柔居阳位而不得中，本身才质柔弱，坎之极水益深，往必有濡尾之凶，故曰“征凶。”但未济有可济之道，险终有出险之理，必仰赖于上九阳刚之应，故曰“利涉大川。”涉大川必赖木以渡之方可济，直行必凶。因正卦为坎，变卦为巽，木在水上，利涉大川之行，往赖于上之阳刚必有济于涉险而出了。

九四，阳居阴位，不正而有悔，若勉以正则悔亡。四变中爻为震，四多惧，震则动，有临事而惧之象。坎为鬼方，离为戈兵，有大国伐鬼方之象。既济之三以上为鬼方，以刚居刚，故言高宗；未济之四以初为鬼方，以刚居柔，故言大国诸侯出征。既济之世利用静，未济之世用动。既济言惫，未济受赏。既济言克者，鬼方在上，仰关而攻，故言克；未济有赏者，鬼方在下，易于为力，以刚居柔，上承六五，虽三年之久，但初阴屈服，则济险之志得以实现，小国有赏于大国，故曰“贞吉悔亡，志行也。”

六五，以柔居阳位而得中，如文明之主，虚心以应九二之刚以相助，共济其险，使上下皆重见光明，故“贞吉无悔”。文明即君子之光，中虚则有孚应，此言六五本之于身则光辉发越，征之于人则诚意相孚故有光晖之吉。日光名晖，言六五承乘应皆得阳刚君子之助为明，其吉如日光之盛。来知德说：“未济渐济，故虽六五之阴，而亦有晖光；既济渐不济，故虽九五之阳，而必欲如西邻之禴祭。凡天地之造化，功名富贵，类皆如此。”

上九，处未济之终而转向既济，阳刚有为，有孚于六五而成克济之功，当饮酒宴乐以庆升平，此有何咎。但上与三应，三坎为酒食，若沉溺于逸乐自纵，以信于三，则坠落于坎陷之中，而有饮酒而濡其首之象，故曰“濡其首，有孚失是。”安得无咎，必然重新陷入险难，象辞所以说：“饮酒濡首，亦不知节也。”饮酒代表着既济、成功，濡首代表着未济、失败，这就是不知节。节就是节制，知节就是要随时按中道的标准以节制，如果不能知节，成功也要失败，因为成败、存亡、兴废都是互为因果相互循环的，这是天理之常，所以64卦，384爻就以一个“节”字告终，

值得人们深思。

附录：

一、《周易》系辞传、说卦传、序卦传、杂卦传

原文书中已引用，不再附录。

二、中天八卦图与卫元嵩

·邹学熹·

按照三易之说，连山易有先天八卦图，周易有后天八卦图，归藏易在几千年来，却没有人看到中天八卦图。长期以来想绘制此图，后参阅蔡福裔、伍剑禅诸位先生之说，发现其机理在卫元嵩的《元包经》中，经过一段时间的思考，终于绘出了中天八卦图，在易学史上了此一桩公案（中天八卦图，见图９）。现说明如下：

按中天八卦图坤一起大寒，在丑寅宫，依顺时针方向，则乾二在卯宫，兑三在辰己宫，艮四在午宫，离五在未申宫，坎六在酉宫，巽七在戌亥宫，震八在子宫，轮转一周而构成中天八卦的图象。

从坤一起大寒为始点来剖析中天八卦图内中外三爻，发现每圈相邻的两爻，都是一阴一阳的结构：

内圈：阴阳、阳阴、阳阴、阴阳。

中圈：阴阳、阳阴、阴阳、阳阴。

外圈：阴阳、阴阳、阳阴、阳阴。

根据这个结构的特点：第一，中天八卦图内中外三圈的十二对阴阳，有六对阴在前，六对阳在前。第二，每圈都从阴开始。

先天八卦图讲阴阳对待，后天八卦图讲阴阳流行，而中天八卦图则讲阴阳的上下相召，使达于阴平阳秘。由于中天八卦图首坤，故中天易是以坤先乾、以地包天，以坤在上而乾在下，使乾之变而

归于坤之藏。因地在上，天在下，则构成泰卦，气化乃能亨通；若天在上，地在下，则成为否卦，中部的气化便阻塞不通了。

由此可见，说易学首重乾阳，是男尊女卑的道德观，这完全属于人们的主观臆测，如果真是这样，那么卫元嵩大师倒是中国历史上一位提倡女权的先导者了。

卫元嵩大师，北魏时益郡人，生活在四川成都。少年时才华横溢，精通经史，特对易道与庄老之学兴趣盎然。由于在进取的道路上屡遭挫折，更看当时政治上一片混乱，哀鸿遍野，民不聊生，自己也感到杀机四伏，乃忿然离世去俗，来什邡为道士，隐于市，也为人治病，死后葬什邡城内。北魏时，什邡宏敞巍峨的紫极观，就是在卫元嵩道观的基础上建立起来的，这个旧址即什邡"留春古苑"，今已辟为公园，这位易学大师的坟墓就安葬在这里，可供游人瞻仰，卫元嵩著有《元包经》传世，是归藏易的主要著作之一。他的书为什么命名为元包呢？因天为元，元者万物之始，但易体天而用地，故以地包天，以坤首乾。又因天主其变，地主其藏，实用之学，当乾坤相包。荀爽说："包者，乾坤相包也，而命其书曰元包。"

近代有人报道说，卫元嵩的"易道"何以能闻名于世界呢？因为当今世界进入的第三次浪潮是靠电脑，而电脑的发明者说他理论得力于"一阴一阳"的中国易学，这就与卫元嵩的归藏易密切相关。卫元嵩讲阳变阴合，卦象阐述阴阳配偶，并以坤卦为首，别于《周易》以乾卦为首的次序，乃殷代地阙于丑之学，岁首起大寒，是中天易思想的根源，从几千年的易学史上看，从中天易来阐述易理的，就只有卫元嵩这一花独艳了。可惜很多人对卫元嵩《元包经》的研究皆浅尝即止，以为是道士求筮请神之辞，这确使卫元嵩大师死于地下千余年的憾事，我诚恳地祈祷能挽救我国绝学的救世主们，对卫氏的《元包经》垂以青睐吧！

三、关于《中天易》的探讨

·张英秀·

我国旧传三易之说，曰连山、归藏、周易。近年已故易学家伍剑禅先生指出："连山者，即伏羲之先天易也，首乾；周易者，即文王之后天易也，首艮；归藏者，即黄帝之中天易也，首坤。"中天易少有易学家详为阐述，今旁搜博览，探讨如下，以供参考。

（一）中天易学说的依据

《史记》说："归藏也，即黄帝之易也"。考"归藏"二字，始见于《黄帝内经》。如《素问·六元正纪大论》说："太阳所至，为寒府，为归藏。"伍剑禅说："归藏之八经卦，即黄帝之中天归藏易也。其六十四卦次序见《京房易传》及《元包经》，所传之八宫卦序，而以元包首坤为正。夫元包者，归藏易也，所主在卦，故独衍卦变，不言爻变，而爻变自在其中。每宫八卦，八八六十四卦，而卦之象数备矣。其运蓍衍策，以五行为用，而揲数归奇，又以五星之周期及会终数合，盖易体天而包用地，天主其变，地主其藏。"

（二）中天易学说源于天文

中天易乃本地法的晷景而来，晷景出于"昼参日影"而得，日影必"夜考极星"，始能得其全貌。中天易涉及了古天文的归魂、游魂之说，前人把日光中的阴影称为魂，月光中的阴影称为魄，用圭表于冬夏至测日影的进退（长短）来定节气，在春秋分观月影的高卑以验宿度，但魄之用少，而魂之用大，所以专论归魂、游魂。游，推移也；归，回归也。游魂、归魂之说，今已知为南北回归线。所以，归藏易的八游魂卦、八归魂卦，皆含有坎离日月之象数在内，完全与天文历数相合。天文历数的计算，古有六日七分法，以六变为游魂，复应其初，七变为归魂，则卦体复于下，其每卦各爻位，又以五行、干支、节候、二十八宿等演算。

至于游魂、归魂一词，则始见于《周易·系辞传》，如说："精气为物，游魂为变。"《京房易传后序》说："魂，阳物，谓乾神也，变谓坤鬼。乾纯粹精，故主为物，乾流坤体，变为万物，故游魂为变也。"这就是说，日体有精光，阳气有生机，万物非此光气不能生存，所以精气为物也。魂为晷景，游移南北，可据以测验气候，而知有四时八节、二十四气之变化，故游魂为变也，所以说中天易乃地易、鬼易。因讲气象之变迁，故名地易；因讲阴阳之往还，故名鬼易，这与中医学关系更为密切，不似天易只讲三光之流行，人易多谈处事接物的关系，学者对中天易应细心研究。

（三）中天易归魂、游魂的用途

卫元嵩的《元包经》在四孟仲季月卦中阐述了归魂、游魂的用途，他发现冬夏至晷景进退的变化皆为太阳历所纪之数，而与朔望月的阴历所纪之数相差约两个月，若要使二者之数齐一，必须增加时日，卦数亦必增加。故于冬至坤、复、临、泰、大壮、夬六卦之后，增加一需卦为游魂第七卦，增加一比卦为归魂第八卦。于夏至乾、姤、遁否、观、剥六卦之后，增加一晋卦为游魂第七卦，增加一大有为归魂第八卦。每卦各15日，四卦得两个月之数，则阴阳历相差之数便调整无余了。

至于四孟月的游魂、归魂为大过、颐、蛊、随四卦，天上地下皆见初三、十六之象。四季月之游魂、归魂为中孚、小过、归妹、渐四卦，则天上地下皆见初八、二十三之象。四仲月之游魂、归魂为明夷、讼、师、同人四卦，为十五月圆，日月中天之象。

由此可见，四孟仲季月卦之游魂、归魂，皆与游归之日月前后历数相同，可纳入十二辟卦中，以大有、需为日月在天之象，晋、比为日月入地之象。震离为生明生魄，兑艮为上弦下弦，坎离为日月本体，乾坤主宰岁运。又乾坤坎离之归魂游魂于四正互换；艮兑震巽之归魂游魂于四隅互换，总之各卦互相游附为游

魂，各自归藏为归魂，这就是卫氏的意旨。

（四）中天易与中医气化学说

易与天地之气化，在先天八卦则讲阴阳对待，中医学引伸其义，讲气有多少，即根据阴阳之气的多少而分出三阴三阳，阴气盛则病伤寒，阳气盛则病温热。在后天八卦则讲阴阳流行，行者形也，中医学引伸其义，讲形有盛衰，即根据形的盛衰以察五行五脏的太过不及，以掌握其生克制化之机。在中天八卦则讲阴阳的上下相召，中医学引伸其义，讲气的损益及逆乱，即根据天之风暑湿燥寒，地之生长化收藏上奉下应，以了解人体气机的升降浮沉，亦即五脏之气的升降浮沉，以阐明人体生理病理的变化。如五脏本身各有升降浮沉，肺有宣发和肃降，肝有疏和泄，乃肝肺本脏之升降；心生血，其液外出为汗，肾藏精，主水液排泄，乃心肾本脏之出入；脾胃居中土，既受纳排泄，又升清降浊，故主宰升降出入的枢钮。至于肝气主升，肺气主降，心气主浮，肾气主沉，脾胃之气，可升可降，可出可入，这又是讲的五脏之间气机的升降出入。

周学海更从病理的角度，论述了升降浮沉失调的病变。如在《读医随笔》中说："内伤之病，多病于升降，以升降主里也；外感之病，多病于出入，以出入主外也。""心肺阳也，随胃气而右降，降则化为阴；肝肾阴也，随脾气而左升，升则化为阳。"由此可见，气机活动的盈虚变化，不管在天地或人体，都是阳变阴合，上下相召，或损或益，错综复杂地交织在一起的，而中天易学说在原理上和方法上都为它提供了很多方便，我倡仪大家都来研究一下前人尚未涉足的中天易，是会感兴趣的。

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国医易学
作者＝邹学熹　　邹成永
页数＝５６４
ＳＳ号＝１０２２６３６３
ＤＸ号＝０００００１１１４４００
出版日期＝１９８９年０７月第１版
出版社＝四川科学技术出版社
本电子书由东里书斋ｈｔｔｐ：／／ｄｌｓｚ．５ｄ６ｄ．ｃｏｍ／收集于网上，仅供学习参考，请勿作商用。

封面
书名
版权
前言
目录
绪论
上篇　易学基本知识
　　第一章　中国易学史
　　第一节　上古至周秦时代易学
　　第二节　两汉三国时代易学
　　第三节　两晋南北朝隋唐时代易学
　　第四节　宋代易学
　　第五节　金元明清时代易学
　　第六节　民国到解放时代易学
　第二章　易学与古代天文、气象学
　第三章　八卦的剖析
　　第一节　先天八卦图
　　第二节　后天八卦图
　　第三节　中天八卦图
　　第四节　《周易》及其六十四卦简介
　　第五节　易卦的类别及其含义
　　第六节　易象的类别及其含义
　第四章　太极图说
　第五章　河洛的结构及其天文依据
　　第一节　河图结构及其天象依据
　　第二节　洛书结构及其天象依据
　第六章　河洛与术数
　　第一节　河图与术数
　　第二节　洛书与术数
　　附：刘世龙数学诗
　第七章　易学原理在各门学科中的应用
　　第一节　易学与化学
　　第二节　易学与军阵、武术
　　第三节　易学与现代天文
　　第四节　易学与气功
　　第五节　易学与乐律、美术和舞蹈
中篇　医易相通
　第八章　内经天元纪大论与易学原理
　第九章　内经八大论与易学原理
　　第一节　五运行大论与易学原理
　　第二节　六微旨大论与易学原理
　　第三节　气交变大论与易学原
　　第四节　五常政大论与易学原理
　　第五节　六元正纪大论与易学原理
　　第六节　至真要大论与易学原理
　　第七节　阴阳应象大论与易学原理

第八节　四气调神大论与易学原理
第十章　内经与易经关于气化学说
第一节　气的含义和内容
第二节　天人之间气化活动的过程和主要方式
第三节　内经观察气化活动的三纲领
第十一章　内经和易经关于“神”的论述
第一节　“神”字考
第二节　“神”的论述
第十二章　中医关于人体解剖、生理的记载
第十三章　易学原理在中医学上的运用
第一节　五运六气
第二节　天人合一
第三节　阴阳五行
第四节　脏腑经络
第十四章　对医易有特殊贡献的医家
第一节　张仲景对医易的贡献
第二节　张景岳对医易的贡献
第三节　唐宗海对医易的贡献
第四节　何仲皋对医易的贡献
下篇　《周易》原文串讲
第十五章　《周易》上经三十卦原文串讲
第一节　乾
第二节　坤
第三节　屯
第四节　蒙
第五节　需
第六节　讼
第七节　师
第八节　比
第九节　小畜
第十节　履
第十一节　泰
第十二节　否
第十三节　同人
第十四节　大有
第十五节　谦
第十六节　豫
第十七节　随
第十八节　蛊
第十九节　临
第二十节　观
第二十一节　噬嗑
第二十二节　贲
第二十三节　剥
第二十四节　复
第二十五节　无妄

第二十六节　大畜
第二十七节　颐
第二十八节　大过
第二十九节　坎
第三十节　离
第十六章　《周易》下经三十四卦原文串讲
第三十一节　咸
第三十二节　恒
第三十三节　遁
第三十四节　大壮
第三十五节　晋
第三十六节　明夷
第三十七节　家人
第三十八节　睽
第三十九节　蹇
第四十节　解
第四十一节　损
第四十二节　益
第四十三节　夬
第四十四节　姤
第四十五节　萃
第四十六节　升
第四十七节　困
第四十八节　并
第四十九节　革
第五十节　鼎
第五十一节　震
第五十二节　艮
第五十三节　渐
第五十四节　归妹
第五十五节　丰
第五十六节　旅
第五十七节　巽
第五十八节　兑
第五十九节　涣
第六十节　节
第六十一节　中孚
第六十二节　小过
第六十三节　既济
第六十四节　未济
附录：
一、《周易》系辞传、说卦传、序卦传、杂卦传
二、中天八卦图与卫元嵩（邹学熹）
三、关于《中天易》的探讨（张英秀）