

四书五经

周易

李明哲 编

版权信息

书名：周易 作者：李明哲 编

书号：978-7-80546-633-0

出版社：陕西三秦出版社

版本：2008年01月01日

定价：27.60元

出版说明：版权所有 侵权必究

上经（1）

乾（卦一）

【原文】

乾：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。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，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；循世而无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，乾龙也。”

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

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，虽危而无咎矣。”

九四：“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，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”

“乾龙勿用”，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。

“乾龙勿用”，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。“云行雨施”，天下平也。君子以威德为行，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。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。“或”之者，疑之也，故“无咎”。

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。先天下而天弗违，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，其为圣人乎？

【译文】

（下卦为乾，上卦也为乾）《乾》卦象征天：元始，亨通，和谐，有利，贞正，坚固。

初九，巨龙潜伏水中，不要施展才用。

九二，巨龙出现田间，利于出现伟大的人。

九三，君子整天健强振作不已，直到夜间还时时警惕慎行，这样，即使面临危险也免遭咎害。

九四，或者腾跃上进，或者退处在渊，必无咎害。

九五，巨龙高飞上天，利于出现大人。

上九，巨龙高飞穷极，终将有所悔恨。

用“九”数，出现一群巨龙，都不以首领自居，吉祥。

《彖传》说：伟大啊，开创万物的春天阳气！万物依靠它开始产生，它统领着大自然。夏天云朵飘行，霖雨降落，各类事物流布成形。光辉灿烂的太阳反覆运转带来秋天，《乾》卦六爻按不同的时位组成，就像阳气按时乘着六条巨龙驾御大自然。大自然的运行变化迎来冬天，万物各自静定精神，保全太和元气，以利于守持正固等待来年生长。阳气周流不息，又开始重新萌生万物，天下万方都和美顺昌。

《象传》说：天的运行刚强劲健；君子因此不停地自我愤发图强。

“巨龙潜伏水中，暂不施展才用”，说明阳气初生居位低下；“巨龙出现田间”，说明美德昭著广施无涯；“整天健强振作”，说明反复行道不使偏差；“或腾跃上进，或退处在渊”，说明审时前进必无咎害；“巨龙高飞上天”，说明大人奋起大展雄才；“巨龙高飞穷极，终将有所悔恨”，说明刚进过甚不久必衰；“用九数”，说明“天”的美德不自居首刚去柔来。

《文言》说：元始，是众善的尊长；亨通，是美好的会合；有

利，是事义的和谐；正固，是办事的根本。君子用仁心作为本体，可以当人们的尊长；寻求美好的会合，就符合“礼”；施利于他物，就符合“义”；坚持正固的节操，就可以办好事务。君子是施行这四种美德的人，所以说：“《乾》卦象征天：元始，亨通，和谐有利，贞正坚固”。

初九爻辞说“巨龙潜伏水中，暂不施展才用”，讲什么意思呢？孔子指出：“这是譬喻有龙一样品德而隐居的人。他不被污浊的世俗改变节操，不迷恋于成就功名；逃离这个世俗不感到苦闷，不为世人称许也不苦闷；称心的事付诸实施，不称心的事决不实行，具有坚定不可动摇的意志，这就是‘潜伏的巨龙’。”

九二爻辞说“巨龙出现田间，利于出现大人”，讲什么意思呢？孔子指出：“这是譬喻有龙一样品德而立身中正的人。他的平凡言论说到做到，他的日常举动谨慎有节；防止邪恶的言行而保持诚挚，美好的行为伟大而不自夸，道德广博而能感化天下，《周易》说：‘巨龙出现田间，利于出现大人。’正是说明出现具备君主品德的贤人。”

九三爻辞说：“君子整天健强振作，直到夜间还时时警惕慎行，这样即使面临危险也免遭咎害。”讲什么意思呢？孔子指出：“这是譬喻君子要增进美德、营修功业。忠诚信实，就可以增进美德；修饰言辞出于诚挚的感情，就可以积蓄功业。知道进取的目标，努力实现它，这种人可以跟他商讨事物发展的征兆；知道终止的时刻，及时终止，这种人可以跟他共同保全事物发展的适宜状态。像这样就能居上位而不骄傲，处下位而不忧愁。所以能够恒久保持健强振作，随时警惕慎行，即使面临危险也就免遭咎害了。”

九四爻辞说：“或腾跃上进，或退处在渊，必无咎害”，讲什么意思呢？”孔子指出：“这是譬喻贤人的上升、下降是不一定的，并非

出于邪念；他的进取、引退也是不一定的，并非脱离众人。君子增益道德，营修功业，是想抓住时机进取，所以‘必无咎害’。”

九五爻辞说：“巨龙高飞上天，利于出现大人”，讲什么意思呢？”孔子指出：“这是譬喻同类的声音互相感应，同样的气息互相求合，水向湿处流，火向干处烧；景云随着龙吟而出，谷风随着虎啸而生；圣人奋起治世而万物显明可见；依存于天的亲近于上，依存于地的亲近于下，各以类相从而发挥作用。”

上九爻辞说“巨龙高飞穷极，终将有所悔恨”，讲什么意思呢？孔子指出：“这是譬喻某种人尊贵而没有实位，崇高而管不到百姓，贤明的人居下位而无人辅助他，所以一旦轻举妄动就将‘有所悔恨’。”

“巨龙潜伏水中，暂不施展才用”，说明地位低下微贱；“巨龙出现田间”，说明时势开始舒展；“整天健强振作”，说明事业付诸实践；“或腾跃上进，或退处在渊”，说明正在自我检验；“巨龙高飞上天”，说明形成最好的政治局面；“巨龙高飞穷极，终将有所悔恨”，说明穷极带来的灾难；天有元始之德而“用阳刚化为阴柔的九数”，说明天下大治是势所必然。

“巨龙潜伏水中，暂不施展才用”，说明阳气潜藏未现；“巨龙出现田间”，说明天下文彩灿烂；“整天健强振作”，说明追随时光向前发展；“或腾跃上进，或退处在渊”，说明“天道”转化、出现变革；“巨龙高飞上天”，说明阳气旺盛正当天位、具备“天”的美德；“巨龙高飞穷极，终将有所悔恨”，说明随着时节推展而穷尽衰落；天有元始之德而“用阳刚化为阴柔的九数”，这是体现大自然的法则。

“《乾》卦象征天：元始”，说明天的美德在于首创万物并使之

亨通；“和谐有利，贞正坚固”，是天所蕴含的本怀和内情，天一开始就能用美好的利益来施利天下，却不说出它所施予的利惠，这是极大的利惠啊！伟大的天啊！刚强劲健、居中守正，通体不杂、纯粹至精；《乾》卦六爻的运动变化，曲尽万物的发展情理；犹如顺着不同时节套上六条巨龙，驾御着大自然而驰骋，行云降雨，带来天下太平。

君子把成就道德作为行动的目的，是每天都可以体现出来的行为。初九爻辞所讲的“潜”，意思是隐藏不曾露面，行动尚未显著，所以君子暂时不施展才用。

君子靠学习来积累知识，靠发问来辩决疑难，胸怀宽阔而居于适当之位，心存仁爱而施诸一切行为。《周易》说“巨龙出现田间，利于出现大人”这种“大人”具备了当国君的品德。

九三是多重阳刚叠成的，居位不正中，上不达于高天，下不立于地面，所以要不断健强振作，随时保持警惕，这样即使面临危险也免遭咎害。

九四是多重阳刚叠成的，居位不正中，上不达于高天，下不立于地面，中不处于人境，所以强调“或”。强调“或”的意思，就是说明要有所疑虑而多方审度，这样就能不遭咎害。

九五爻辞所说的“大人”，他的道德像天地一样覆载万物，他的圣明像日月一样普照大地，他的施政像四时一样井然有序。他示人吉凶像鬼神一样奥妙莫测。他先于天象而行动，天下违背他；后于天象而处事，也能遵循天的变化规律。天尚且不违背他，何况人呢？何况鬼神呢？

上九爻辞所说的“亢”，是说明某种人只晓得进取而不知及时引退，只晓得生存而不知终将衰亡，只晓得获利而不知所得必失。大

概只有圣人才是明智的吧！深知进取、引退、生存、灭亡的道理，行为不偏失正确途径的，大概只有圣人吧！

坤（卦二）

【原文】

坤：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

《彖》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，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。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：履霜坚冰，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。坤其道顺乎？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，而德不孤。“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。

【译文】

三画卦坤在下体，三画卦坤在上体。

坤，元始，亨通，有利于守母马之贞正。君子有所前行，抢先则迷路，跟在后面才能得到乾为自己的主。利于在西南(阴方)得朋，在东北(阳方)丧朋。安于贞正柔顺则吉。

《彖传》说：至大至顺的坤元啊！万物从它那里获得生命，它

顺从承受着天道的支配。坤道像大地般胸怀广大深厚，藏载着万物，坤之德紧密配合着无疆的乾德。坤的宽宏广大的胸怀，使万物无不顺畅亨通。母马柔顺是坤地的一类，在地上行走没有尽头，因为它柔顺，所以能利，能正。君子前行，抢先则必迷途，跟随乾之后，则顺而得其常。往西南(阴方)去得朋，乃与同类一同前行；往东北(阳方)去丧朋，得朋与丧朋，最终都将有福庆。安于贞顺所获得的吉利，与地道相应，永无尽期。

“大象”说：地势卑下柔顺，君子以此要以大度宽厚之德，持载万物。

坤的初爻阴，足下既已踩霜，坚冰必不在远。

“小象”说：说“履霜坚冰”，是阴气开始凝聚的意思。顺其自然发展下去，必至于结成坚冰。

坤的第二爻阴，率直，方正，伟大，不必故意造作，也没有不利。

“小象”说：六二之动，率直而且方正。不故意造作也没有不利，正显示出地道之广大。

坤的第三爻阴，内心蕴含着美德而且能够守正不变。如果为君王做事，自己不占有成功的荣誉，却能最终完成任务。

“小象”说：“蕴含美德而不表露，守正不变”，是等待适当的时机发挥自己的才华。“如果为君王做事，自己不占有成功的荣誉，却能最终完成任务”，这说明它智慧广大。

坤的第四爻阴，扎住囊口，无灾害也无荣誉。

“小象”说：“扎住囊口，没有灾害”，说明人务须小心谨慎方可不

遭灾害。

坤的第五爻阴，黄色的下裳，大吉。

“小象”说：“黄色的下裳，大吉”，说明美德并非外袭，实具于其中。

坤的上爻阴，龙(乾)与坤战于郊之外，它们的血有玄色有黄色，混淆莫辨了。

“小象”说：“龙(乾)与坤战于郊之外”，说明坤之道已发展到穷极的地步。

坤的六爻全是六没有七，利于永远坚持坤的正道而不变。

“小象”说：坤卦六爻都是变爻六，“永远坚持坤顺之道不变”，这是最大限度地完成终成万物之功。

《文言传》说：坤的性格至为柔顺，然而动起来也很刚强；坤的性格是至静的，然而它的德行也有一定的原则。甘居乾之后而以乾为主，这是它恒常之德，它含纳万物而化育广大。坤之道不就是一个顺字吗！它顺承乾之道而与时并行。积累善行的人家，必有充裕的福庆。积累恶行的人家，必有不断的祸殃。臣杀它的君，子杀他的父，不是一朝一夕的原因造成，其所由来必然很久，积渐而成。在问题很小的时候未能及早辨明是非加以处理。《周易》说：“足下既已踩霜，坚冰必不在远”，所言就是一个顺字。

六二爻辞说的直，是指其中心端正。六二爻辞说的方，是指其行为合宜。君子以严肃诚敬的态度端正自己的内心，以恰当合宜的表现来规范自己的行为，内心端正和行为合宜这两项做到了，他的德性便会得到普遍的理解和认同。做到率直、方正、伟大，不必有

意造作，也没有不利。则毋须怀疑自己行为的正确性。

阴虽然具有美德，但涵养不露，因此为君王(阳)做事，不敢功成自居。这是为地之道，为妻之道，为臣之道。地道做事成功不居功，而是代替天道完成事业。天气下降，地气上升，则草木蕃茂生长；天地阻塞不通，贤人就隐遁起来。《周易》说：“扎囊口，没有过错，也没有荣誉”，讲的就是一个谨字。

君子具有坤顺之德而居中藏内，于理无所不通。身居尊位却能甘处人下。其柔顺之美藏于内里，而且浑身上下无所不在，又能表现在治国平天下的事业上。这样的美德已达到无以复加的地步。阴盛到疑阳即阴阳对等难分的程度，则二者必发生争战。恐怕人们误以为阳衰到无的地步，故上六爻辞称“龙战于野”。阳还是阳，阴还是阴，都还未离乎其本类，故上六爻辞称“其血玄黄”。

称玄黄，表示天与地已经混杂。但是天地不能混杂，天还是玄的，地还是黄的。

屯（卦三）

【原文】

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。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二：屯如遭如，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：既鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

《象》曰：“既鹿无虞”，以纵禽也。君子舍之，往吝穷也。

六四：乘马班如，求婚媾，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。

【译文】

屯卦：大吉大利，吉利的占卜。不利于出门。有利于建国封侯。

《彖辞》说：屯的意思是，阴阳之气始相交接，从而险象就产生了。一切生机产生于艰难之中。它具有广大、通泰、贞坚的品德。屯的下卦为震，震为雷；上卦为坎，坎为雨，雷雨交加，充满宇宙，于是生成草木。这种卦象表明，宜于建国封侯，但是危险而不安宁。

《象辞》说：屯的上卦为坎，坎为云，下卦为震，震为雷。云

行于上，雷动于下，是屯卦的卦象。君子观此卦象，取法于云雷，用云的恩泽，雷的威严来治理国事。

初九：徘徊难进。这是有利于居住的卜问。筮遇此爻，有利于建国封侯。

《象辞》说：虽然徘徊难进，但志行贞正。初九居六二阴爻之下，象征以尊贵而俯顺于低贱，因而大得民心。

六二：逡巡不前，行路踌躇，驾着马车原地回旋，不是前来抢劫，而是迎取新娘。占得这女子不能孕育，十年才能怀孕。

《象辞》说：六二之爻预艰难，因为处在初九阳爻之上。十年才能怀孕，这是反常现象。

六三：追捕野鹿，没有充当向导的官员。思忖着鹿逃入山林。君子机灵，认为不如放弃。深入山林，会有危险。

《象辞》说：追捕野鹿，没有充当向导的官员，意在追逐走兽。君子放弃那野鹿，知道深入山林会有危险，因而除此别无他法。

六四：驾着马车原地回旋，这是寻求婚姻。放胆前进，必定吉利，没有什么不利的。

《象辞》说：敢于追求，勇于深入，因为其人深明形势。

九五：屯积肥肉。筮遇此爻，问小事则吉，问大事则凶。

《象辞》说：“屯积肥肉”，意思是施舍不广。

上六：驾着马车原地回旋，哭泣无声，滴泪涟涟。

《象辞》说：哭泣无声，滴泪涟涟，这种情景怎能长久下去。

蒙（卦四）

【原文】

蒙：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初噬告，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。“初噬告”，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：勿用娶女；见金夫，不有躬，无攸利。

《象》曰：“勿用娶女”，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。

【译文】

《蒙》卦象征蒙稚：亨通。并非我有求于幼童来启发蒙稚，而是幼童需要启发蒙稚有求于我；初次祈问施以教诲，接二连三地滥问是渎乱学务，渎乱就不予施教。利于守持正固。

《彖传》说“蒙稚”，譬如高山下有险阻，遇险止步、彷徨不前，正像蒙稚的情状。“蒙稚，亨通”，说明可以顺沿亨通之道施行启蒙、并把握适中的时机。“并非我有求于幼童来启发蒙稚，而是幼童需要启蒙有求于我”，这样双方的志趣就能相应。“初次祈问施以教诲”，说明蒙师有阳刚气质，行为适中；“接二连三地滥问是渎乱学务，渎乱就不予施教”，因为渎乱了蒙稚启迪的正常程序。蒙稚的时候应当培养纯正无邪的品质，这是造就圣人的成功之路。

《象传》说：高山下流出泉水，象征渐启“蒙稚”；君子因此果断决定自己的行动来培育美德。

初六，启发蒙稚，利于树立典型教育人，使人免犯罪恶；要是急于前往必有遗憾惋惜。

《象传》说：利于树立典型教育人，是为了让人就范于正确的法则。

九二，被蒙稚者所环绕，吉祥。像迎娶贤淑美丽的妻室一样，吉祥；又像儿辈能够治家。

《象传》说：“几辈能治家”，说明九二阳刚和六五阴柔互为应接。

六三，不宜娶这女子，她眼中所见只是美貌郎君，不顾自身体统，娶她无所利益。

《象传》说：“不宜娶这女子”，说明六三行为不顺合礼节。

六四，困陷于蒙稚，有所憾惜。

《象传》说：“困陷于蒙稚的憾惜”，说明六四独自远离刚健笃实的蒙师。

六五，幼童的蒙稚正受启发，吉祥。

《象传》说：“幼童的蒙稚正受启发，吉祥”，说明六五对蒙师恭顺谦逊。

上九，猛击以启发蒙稚；不利于施用暴烈过甚的方式，宜于采用抵御强寇的方式。

《象传》说：“利于采用抵御强寇的方式治蒙”，是说可以使上下的意志顺应和谐。

需（卦五）

【原文】

需：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

《彖》曰：“需”，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。“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”，不犯难行也。“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，以终吉也。

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，出自穴。

《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。

上六：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。

【译文】

三画卦乾在下体，三画卦坎在上体。

需，中心诚信，光明豁达，坚守正道而获吉，利于涉过大江大河。

《彖传》说：需就是等待，就是有坎险在前面阻挡。

乾虽刚健欲前，但它又能遇险而止，不会陷于轻举妄动。它不可能进困穷的境地。需卦之所以“有孚光亨贞吉”，是因为九五以一阳爻居天位，又得正中。(它能镇静待时，时机一旦出现)，即使有大难大险，也将一举而获成功。

“大象”说：云(坎)上于天(乾)，构成需卦。君子学习需卦之义，(在不该有所为的时候，)就要饮食宴乐，(积蓄力量，需以待时)。

需的初爻阳，等待在郊的地方，利于坚持，没有灾害。

“小象”说：等待在郊的地方，是不冒险往前走。利于坚持，没有灾害，这是正常的做法。

需的第二爻阳，等待在沙滩，稍犯一点口舌，最终是吉的。

“小象”说：等待在沙滩，可进可退的余地属于九二。虽然稍犯口舌，仍能以吉告终。

需的第三爻阳，等待在泥泞之处，招致盗寇来到。

“小象”说：等待在泥泞的地方，灾害在身外。自己招来了盗寇，若小心谨慎，就不至于失败。

需的第四爻阴，等待在血泊中，从穴中逃出。

“小象”说：等待在血泊中，既柔顺又服从。

需的第五爻阳，等待在酒食中，守正方可获吉。

“小象”说：等待在酒食之中，守正得吉，因为九五有居中得正

的条件。

需的上爻阴，进入穴中等待，这时有未经邀请的三位客人突然来临，恭敬他们，终于无事。

“小象”说：不速之客来了，恭敬他们，终于无事。虽然上六处的地位不当，但毕竟未遭受大的损失。

讼（卦六）

【原文】

讼：有孚窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

《彖》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”，其辩明也。

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，复自命，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：或锡鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

【译文】

三画卦坎在下体，三画卦乾在上体。

讼，中实诚信，遇有憋气的事也能戒慎而不偏激，能够获吉。若终于打起官司来，那就凶了。打官司利于遇见圣明伟大的人给裁断，不利于涉过大江大河，(把事情弄大)。

《彖传》说：讼，上体是乾刚，下体是坎险，坎险又刚健，所以要争讼。“讼，有孚窒惕中吉”，是因为九二这一刚爻在下体居中的缘故。“终凶”，因为讼事不可进行到底。“利见大人”，因为讼事最重视裁断中正不倚。“不利涉大川”，(打官司不宜大打大闹)，否则犹入于深渊。

“大象”说：天向上，水向下，相背而行，这就是讼。君子因此做事要重视如何谋划好开头。

讼的初爻阴，不老纠缠已经发生的纷争，即便有一点小口舌，最终还是吉的。

“小象”说：“不永所事”，因为争讼之事是不好任其发展的。

虽“小有言”，但是非是容易搞清楚的。

讼的第二爻阳，不能打赢官司，回去逃到自己那有三百户人家的采邑里去藏起来，可无灾害。

“小象”说：不能打赢官司，就回去逃跑藏匿。下级同上级打官司，祸患的来临像伸手取物一样容易。

讼的第三爻阴，食从先人那里承继下来的旧俸禄，(勿求上进)，坚贞自守，虽处境不好，最终是吉的。若有机会为君王做事，有功不要归己。

“小象”说：能保住旧禄不失，原因在于从上随人，不自主事。

讼的第四爻阳，九四无争讼的对手，乃回头听命于九五，(克服躁动好讼之心)，变不安正为安正，获吉。

“小象”说：“复即命，渝安贞”，是未失理智的表现。

讼的第五爻阳，能息讼，善治讼，尽美尽善，大吉。

“小象”说：“讼元吉”，是因为九五居尊位得中得正，(办事不偏不倚。)

讼的上爻阳，(上九是善讼能胜的人)，君王或许能赏赐官服，(让他作官)，但是一天之内将三次被夺。

“小象”说：人以穷极讼事而获服命之宠，是不值得尊敬的。

师（卦七）

【原文】

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，否臧凶。

《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，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：“长子帅师”，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。

【译文】

《师》卦象征兵众：守持正固，贤明长者统兵可获吉祥，这样就无所咎害。

《彖传》说：“师”，是部属众多的意思；“贞”，是守持正固的意思。能使众多部属坚守正道，就可以作君王了。譬如刚健居中者在下相应于尊者，履行危险之事而顺合正理，凭借这些来攻伐天下，百姓纷纷服从，势必获得吉祥，又哪有咎害呢！

《象传》说：地中藏聚着水源，象征“兵众”；君子因此广容百姓、聚养众人。

初六，兵众出发要用法律、号令来约束，军纪不良必有凶险。

《象传》说：“兵众出发要用法律号令来约束”，说明丧失纪律必有凶险。

九二，统率兵众，持中不偏可获吉祥，必无咎害；君王多次给予奖赏、委以重任。

《象传》说：“统率兵众持中不偏可获吉祥”，说明九二承受“天子”的宠爱；“君王多次奖赏委任”，说明怀有平定天下万方的志向。

六三，兵众时而载运尸体归来，有凶险。

《象传》说：“兵众时而载运尸体归来”，说明六三太不获战功了。

六四，兵众撤退暂守，免遭咎害。

《象传》说：“撤退暂守免遭咎害”，说明六四用兵不失通常之法。

六五，田中有禽兽，利于捕取，无所咎害；委任刚正长者可以统率兵众，委任无德小子必将载运尸体大败而归，守持正固以防凶险。

《象传》说：“委任刚正长者可以统率兵众”，说明六五的行为居中不偏；“委任无德小子必将载运尸体大败而归”，这是使用人不得当的结果。

上六，天子颁发命令，封赏功臣为诸侯、为大夫，小人不可重用。

《象传》说：“天子颁发命令”，是为了定功封赏；“小人不可重用”，说明若用小人必将危乱邦国。

上经（2）

比（卦八）

【原文】

比：吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《彖》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，终来有他，吉。

《象》曰：比之初六，有他吉也。

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，位正中也。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。

【译文】

比卦：吉利。同时再卜筮，仍然大吉大利。卜问长时期的吉凶，也没有灾祸。不愿臣服的邦国来朝，迟迟不来者有难。

《彖辞》说：比卦吉利。比，意思是辅佐，下属顺从上司。“再次卜筮，大吉大利，卜问长时期的吉凶，没有灾祸。”因九五之爻居于上卦中位，像君王有中正之德。“反侧不安的诸侯来朝”，因为众阴爻围绕一阳爻，象征众诸侯拥赞王朝。“迟迟不来者有难”，因为形势十分被动。

《象辞》说：下卦为坤，上卦为坎，坤为地，坎为水，像地上有水，这是比卦的卦象。先王观此卦象，取法于水附大地，地纳江河大象，封建万国，亲近诸侯。

初六：捕获俘虏，安抚他们，没有灾难。捕获俘虏，满盆满罐的酒饭招待他们。虽然可能有意外之患，但最后是吉利的。

《象辞》说，筮遇初六之爻，虽有意外之患，但最后是吉利的。

六二：内部和睦团结，卜问得吉兆。

《象辞》说：内部和睦团结，就不会失掉民心。

六三：跟败类狼狈为奸。

《象辞》说：跟败类狼狈为奸，不是很可悲吗？

六四：跟外邦联盟亲善，卜问得吉兆。

《象辞》说：外部亲附于贤的国君，像臣下服从君上。

九五：普遍的和洽。君王采用三面包围的方法狩猎，网开一面，有意放走逃奔的野兽。老百姓对君王狩猎毫不惊惧。筮遇此爻吉利。

《象辞》说：普遍的和洽是吉利的，因为九五之爻处于上卦中位，像人守中正之道。放走向前奔逃的，猎取迎面奔窜的，这就是“失前禽”的缘故。老百姓对君王狩猎毫不惊惧，因为君王平时行事端正。

上六：小人朋比为奸，勾心斗角，无法形成一个团结的中心，这是非常危险的事。

《象辞》说：小人朋比为奸，勾心斗角，无法形成一个团结的中心。当然没有好下场。

小畜（卦九）

【原文】

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，君子征凶。

《象》曰：“既雨既处”，德积载也。“君子征凶”，有所疑也。

【译文】

三画卦乾在下体，三画卦巽在上体。

小畜，亨通。天上阴云密布但不下雨，风自西郊刮来。

《彖传》说：小畜，六四阴爻居阴位又居上体，上下五阳爻都来应它，故曰小畜。(下体乾上体巽)，健而巽，九二与九五刚健居中，一定要志于行，故畜虽小而能亨。密云而不雨，说明阴畜阳的斗争还在进行中。自我西郊，(“云向东，一场空”)，雨欲下却终未得下。

“大象”说：风行于天上，小畜。君子观此象应完善美化自己的文德细行。

小畜的初爻阳，从前进的路上返回，有什么过错呢！而且会获吉。

“小象”说：从前进的路上返回，理当获吉。

小畜的第二爻阳，被初九牵连而回到中爻的位置上，得吉。

“小象”说：被牵连而回到中爻，也算得上自己没有失掉本分。

小畜的第三爻阳，车脱掉了捆绑车箱与车轴连接处的用皮革或丝绳做的缚，(车不能动了)。夫妻翻脸不相认，关系失常。

“小象”说：“夫妻反目”，是说丈夫不能正家。

小畜的第四爻阴，六四中心诚信，伤害免去了，忧惧没有了，不会有灾害。

“小象”说：六四“有孚惕出”，是上边的九五与它志同道合。

小畜的第五爻阳，以中心诚信紧密连系六四，又以自己的刚正之气(富)影响着六四(其邻)。

“小象”说：“有孚挛如”，是自己不独亨精神财富的表现。

小畜的上爻阳，雨已降下，雨又已停止。

六四柔顺之德还在积累发展，她以柔顺为正，持守不懈，结果必有危厉。犹如月亮未满盈却即将满盈，(阴阳合和将转为阴阳对抗)，这时阳刚君子的任何行动都有可能招致祸患。

“小象”说：雨既降又停，（阴畜阳的问题已经解决），这是六四坚持阴柔巽顺，长期积累造成的。阳刚君子的任何行动此时都有可能招致灾祸，这是因为阴的势力已发展到疑于阳的程度。

履（卦十）

【原文】

履：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，安民志。

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。

【译文】

三画卦兑在下体，三画卦乾在上体。

紧蹶老虎尾巴走，老虎不咬你，亨通。

《彖传》曰：履，是柔履刚的意思。后面的兑悦对前面的乾刚和悦恭敬，因此紧蹶老虎尾巴走路，老虎才不咬你，平安无事。

“大象”说：上面是天，下面是泽，构成履。君子以此分辨人们尊卑上下的等级差别，确定人们的名分秩序。

履的初爻阳，朴朴实实地走入社会，没有过失和灾害。

“小象”说：“素履之往”，只是要实现自己的夙愿初志。

履的第二爻阳，柔履刚之道路坦坦荡荡，尽管是不得志的幽隐之人，正正当地走下去，必也获吉。

“小象”说：“幽人贞吉”，原因在于他中心安恬，而不自乱。

履的第三爻阴，眇而自以为能视，跛而自以为能行。这样去履虎尾，老虎要咬他，必凶。勇猛敢死的武人报效天子诸侯。

“小象”说：“眇能视”，其实不足以见物。“跛能履”，其实不足以走路。“咥人之凶”，因为它以阴居阳，位不当，即柔弱其里，刚强其外。“武人为于大君”，其才智虽不足，其志却刚强。

履的第四爻阳，紧蹶老虎尾巴走路，戒慎恐惧，终必获吉。

“小象”说：“终吉”，以其谦志得行。

履的第五爻阳，决断而行，正确而有威严。

“小象”说：“履贞厉”，因为以刚居刚，正当其位。

履的上爻阳，回顾以往所作所为，考察吉凶得失的表现，若自始至终周旋无疚，则大吉。

“小象”说：获得大吉在最后，便是大有福庆。

泰（卦十一）

【原文】

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（裁）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。

【译文】

《泰》卦象征通泰：柔小者往外，刚大者来内，吉祥，亨通。

《彖传》说：“通泰，柔小者往外，刚大者来内，吉祥，亨通”。这是表明天地阴阳交合、万物的生养之道畅通，君臣上下交合、人们的思想意识协同。此时阳者居内、阴者居外，刚健者居内、柔弱者居外，君子居内、小人居外：于是君子之道增长，小人之道消亡。

《象传》说：天地交合，象征“通泰”；君主因此裁节成就天地交通之道，辅助赞勉天地化生之宜，以此保佑天下百姓。

初九，拔起茅草，根系相牵，这是同质汇聚并出；往前进发可获吉祥。

《象传》说：“拔起茅草，往前进发可获吉祥”，说明初九的心志是向外进取。

九二，有笼括大川似的胸怀，可以涉越长河，远方的贤者也无所遗弃，同时不结党营私。能够佑助行为持中的君主。

《象传》说：“有笼括大川似的胸怀”，“能够佑助行为持中的君主”。说明九二的道德光明正大。

九三，平地无不化险陂，去者无不重回复；能够牢记艰难，守持正固就可免遭咎害，不怕不取信于人，食享律禄自有福庆。

《象传》说：“去者无不重回复”，说明九三处在“天地”交接的边缘。

六四，连翩下降，虚怀不有富实，与近邻未相告诫都心存诚信。

《象传》说：“连翩下降，虚怀不有富实”，说明上卦阴爻都损去了殷实；“未相告诫都心存诚信”，说明阴爻内心均有应下的意愿。

六五，帝乙嫁出少女，以此获得福泽，至为吉祥。

《象传》说：“以此获得福泽，至为吉祥”，说明六五居上不偏以施行应下的心愿。

上六，城墙倾覆到干涸的城沟里，不可出兵征战；自行灭损典诰政令，守持正固以防憾惜。

《象传》说：“城墙倾覆到干涸的城沟里”，说明上六的发展趋向已经错乱转化。

否（卦十二）

【原文】

否：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：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

《象》曰：“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，系于苞桑。

《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。

【译文】

否卦：为小人所隔阂，这是不利于君子的卜占，事业也将则由盛转衰。

《彖辞》说：“为小人所隔阂，这是不利于君子的卜问，事业也将由盛转衰”。上卦为乾为天为君，下卦为坤为地为臣。上乾下坤，表示天地互不交感，万物将闭塞窒息。君臣不交感，国家将要衰微灭亡。外卦为阳为刚，内卦为阴为柔，预示阴气充沛而阳气消散，这是外强中干之象。乾卦喻君子，坤卦喻小人，外乾内坤，这种卦象又显示小人在朝，君子在野。小人得势其道盛长，君子失势其道消退。

《象辞》说：天地隔阂不能交感，万物咽室不能畅生，这是否卦的卦象。君子观此卦象，从而在国家政治否塞之时，应思隐居不仕，以崇尚俭约来躲避灾难，不要以利禄为荣。

初六：连根拔掉茅草，及其同类，占得此爻则吉利，亨通。

《象辞》说：连根拔掉茅草，占得此爻吉利，比喻其志在清理君侧，为国尽忠。

初六：厨中有肉，这对老百姓来说是吉利，对贵族来说并不是通泰的表现。

《象辞》说：贵族身处窘境，则能心怀惩戒，使其安守本分。

六三：厨中有美味。

《象辞》说：心怀羞愧，因为才德不称其位。

九四：君王有赏赐之命，没有灾害，谁能得到赏赐呢？

《象辞》说：君王有赏赐之命，没有灾害，说明君王论功行赏，臣下尽职效力，各行其志。

九五：警戒覆亡，贵族王公如此存心则吉利。危险呵，危险，国家命运好像系在柔弱的苞草、桑枝上一样。

《象辞》说：九五爻辞讲贵族王公安不忘危则吉利。因为九五之爻居上卦中位，像其人忧国忧君，才德正当其位。

上九：短暂的命运，先遇恶运后交好运。

《象辞》说：恶运快终了，好运岂迢遥。命运交变之际，什么力量可以制止呢？

同人（卦十三）

【原文】

同人：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，弗克攻，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。

【译文】

同人卦：聚众于郊外，将行大事，吉利。有利于涉水渡河，有利于君子的卜问。

《彖辞》说：同人，六二之爻居于下卦中位，而处于乾卦的下位，像臣民忠于职守，拥戴其君，这是同人的卦象。同人卦辞说：“聚众于郊外，将行大事，吉利。有利于涉水渡河”，所以皆吉，因为能施行为君的原则。此卦上乾下离有文明刚健之象，九二阳爻居上卦中位，六二阴爻居下卦中位，互相应和，这说明君子光明正大，秉性中和，以正道为准则，以忠君为目的，体察天下的隐衷，统一人民的意志。

《象辞》说：同人之卦，上卦为乾为天为君王，下卦为离为火为臣民，上乾下离象征君王上情下达，臣民下情上达君臣意志和同，这是同人的卦象。君子观此卦象，取法于火，明烛天地，照亮幽隐，从而去分析物类，辨明情状。

初九：聚集大众于王门，将行大事，没有灾祸。

《象辞》说：君王走出王门与国人打成一片，谁又会遭受灾祸呢？

六二：聚同族于宗庙，卜祷凶吉，因为面临艰难。

《象辞》说：仅仅聚同族于宗庙，这是狭隘的宗法原则。

九三：将军队隐蔽在深山密林，并且占领了制高点，但长时期不能取胜。

《象辞》说：将军队隐蔽在深山密林，因为敌人太强大。长时期不能取胜，怎能有所作为呢？

九四：爬上了敌人的城墙，城还没有攻下来，继续攻打才能获胜。

《象辞》说：爬上了敌人的城墙，从道义上讲应该停止攻城。之所以继续攻打为吉利，因为困守之敌可能逞其狡诈。

九五：聚集起来的大众先哭号后欢笑，因为大军及时增援，大获胜仗。

《象辞》说：聚集起来的大众之所以先哭后笑(战斗转败为胜)，因为筮遇此爻。九五居上卦之中位，像人得贞正之道，势必化凶为吉。大军会师，是说我军压倒敌人。

上九：聚众于郊外，致祭于神灵祝贺胜利，自然没有悔咎。

《象辞》说：聚众于郊外，援助不广，尚不得行其志。

大有（卦十四）

【原文】

大有：元亨。

《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，是以元亨。

《象》曰：火在天上，“大有”；君子以竭恶扬善，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”；明辨哲也。

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：自天佑之，吉无不利。

《象》曰：大有上吉，自天佑也。

【译文】

三画卦乾在下体，三画卦离在上体。

大有，大亨通。

《彖传》说：大有，六五柔爻居五之尊位在上处中，而且上下五个阳爻都来应它，所以叫大有。卦之德刚健(下体乾)而又文明(上体离)，外卦之六五应乎内卦之九二而依时行动。因此大亨通。

“大象”说：火在天上，叫大有。君子以此遏止罪恶，宏扬善行，顺应和赞美天之道。

大有的初爻阳，没有近害，但不免有后患，若艰以处之，可以不出问题。

“小象”说：大有初九，没有近害。

大有的第二爻阳，用牛车载物(稳固牢靠)，有所往，没有灾害。

“小象”说：大车以载，九二以阳居中(谦而能容)，不会覆败。

大有的第三爻阳，公侯享献贡品给天子，小人则不能。

“小象”说：公侯享献贡品给天子，小人(若有丰盛之物)，则足以造成身害。

大有的第四爻阳，不自恃其盛大，没有灾害。

“小象”说：不自恃盛大而无咎，是明智的。

大有的第五爻阴，以其诚信待人，又有威严，吉。

“小象”说：六五以其诚信待人，九二诸爻受它诚信的感动，也发自内心地以诚信对待他。六五以威严得吉，是因为他待人宽简而无戒备。

大有的上爻阳，来自上天佑助它(指六五)，吉，没有不利。

“小象”说：大有全卦最终吉是来自上天对它的保佑。

谦（卦十五）

【原文】

谦：亨，君子有终。

《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，卑而不可逾，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。

【译文】

三画卦艮在下体，三画卦坤在上体。

谦，亨通。君子能做到安于谦，终身不易。

《彖传》说：谦则亨。天道(指卦中九三)向下来却不失其光明，地道(指卦中坤体)卑下却向上行。天道损去盈满的而增加谦虚的，地道变动多余的以流到不足之处，鬼神祸害盈满的而降福于谦虚的。人道厌恶盈满而喜好谦虚。谦虚尊让反而可以扩大，卑下反而不可逾越。“君子之终”讲的就是这个。

“小象”说：坤地之中藏着山，这是谦。君子以此取有余以补不足，衡量物的轻重多少而均平地施与。

谦的初爻阴，谦而又谦的君子，以涉过大江大河，必获吉。

“小象”说：谦而又谦的君子，能以谦卑之道自我修养。

谦的第二爻阴，有了声名的谦，行为正派，故得吉。

“小象”说：“鸣谦贞吉”，是内心自然如此，（不是造作）。

谦的第三爻阳，有大功劳而能谦，君子一生始终如此，吉。

“小象”说：有大功劳而能谦的人，广大人民都服他。

谦的第四爻阴，没有不利，发挥其谦德。

“小象”说：没有不利，发挥其谦德，不违背适当的分寸。

谦的第五爻阴，六五之君用谦逊之德（不富）左右臣民百姓，（有不服的），可以利用征伐，没有不利。

“小象”说：“利用侵伐”，是为了征讨不服的人。

谦的上爻阴，有声名的谦，利于出兵打仗，征讨自己管辖之邑国的不服者。

“小象”说：有声名的谦，欲谦之志未得满足。可以出兵打仗，是征讨自己的邑国，（解决自己的问题）。

豫（卦十六）

【原文】

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：“盱豫不悔”，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，有渝，无咎。

《象》曰：“冥豫”在上，何可长也。

【译文】

《豫》卦象征欢乐：利于建立诸侯、出师征战。

《彖传》说：欢乐，譬如阳刚者与阴柔相应而心志畅行，又能

顺沿物性而动，就能导致欢乐。欢乐，既然是顺沿物性而动，那么，连天地的运行都像这样，何况建立诸侯、出师征战这些事呢？天地顺沿物性而动，所以日月周转不致过失，四季更替不出差错；圣人顺沿民情而动，于是运用刑罚清明、百姓纷纷服从。“欢乐”之时包涵的意义多么弘大啊！

《象传》说：雷声发出，大地振奋，象征“欢乐”；先代君王因此制作音乐，用来赞美功德，通过隆盛的典礼奉献给天帝，并让祖先的神灵配合共享。

初六，欢乐过甚自鸣得意，有凶险。

《象传》说：初六“欢乐过甚自鸣得意”，是说欢乐之志穷极导致凶险。

六二，耿介如石，不等候一天终竟就悟知欢乐必须适中的道理，守持正固可获吉祥。

《象传》说：六二爻辞“不等候一天终竟就悟知欢乐必须适中的道理，守持正固可吉祥”，是因为居中持正。

六三，媚眼悦上寻求欢乐，必致悔恨；要是悔恨太迟必将又生悔恨。

《象传》说：“媚眼悦上寻求欢乐，必有悔恨”说明六三居位不正当。

九四，人们依赖他获到欢乐，大有所得；刚直不疑，友朋像头发括束于簪子一样聚合相从。

《象传》说：“人们依赖他获到欢乐，大有所得”，说明九四的阳刚志向大为施行。

六五，守持正固防备疾病，必将长久康健不致灭亡。

《象传》说：“六五”必须“守持正固防备疾病”，说明阴柔乘凌阳刚难免危患；“必将长久康健不致灭亡”，说明居中不偏就未必败亡。

上六，已形成昏冥纵乐的恶果，及早改正则无危害。

《象传》说：“昏冥纵乐”居上位，这种欢乐怎能保持长久呢？

上经（3）

随（卦十七）

【原文】

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，随时义大矣哉！

《象》曰：泽中有雷，随；君子以响晦入宴息。

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：孚于嘉，吉。

《象》曰：“孚于嘉，吉”；位正中也。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

《象》曰：“拘系之”，上穷也。

【译文】

随卦：大吉大利，卜得吉兆，没有灾害。

《彖辞》说：随卦：下卦为震，震为刚，上卦为兑，兑为柔，这是阳刚居于阴柔之下；君王下礼臣民，臣民拥戴君上，君王有所举动，臣民乐于听从，因而卦名为随。随卦具有盛大、亨美、利物、贞正的品德，因而无过失。天下万物在于随时而行，“随时”的意义是伟大的。

《象辞》说：本卦下卦为震，震为雷，上卦为兑，兑为泽；雷入泽中，大地寒凝，万物蛰伏，是随卦的卦象。君子观此卦象，取法于随天时而沉寂的雷声，随时作息，向晚则入室休息。

初九：馆舍里发生事故，筮遇此爻则吉。出门同行都得好处。

《象辞》说：官吏把事情办坏了，归从正道才吉利。出门同行都得好处，这是不失正道的缘故。

六二：抓住了未成年的奴隶，跑了成年的奴隶。

《象辞》说：抓了小的，跑了大的，意思是两者不能兼得。

六三：抓住了成年奴隶，跑了未成年奴隶。希望无失不如现得。筮遇此爻，卜问居处则吉利。

《象辞》说：抓了大的，跑了小的，其志在于追逐大的，舍弃小的。

九四：追名逐利，贪多务获，卜问得凶兆。押送俘虏上路，明

于约束，没有灾难。

《象辞》说：追名逐利，贪多务获，这种人遭遇凶险是应该的。谨守信用，严守正道，这是明察事功的结果。

九五：俘虏了不少嘉人，吉利。

《象辞》说：信守中正之道，诸事吉利，因为九五之爻居上卦中位，像人守中正之道。

上六：将俘虏拘禁起来，紧紧捆绑，周文王将他们作为人牲在西山祭祀神灵。

《象辞》说：被捆绑拘禁，因为上六居一卦之尽头，像人处于穷困之境地。

蛊（卦十八）

【原文】

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。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

《象》曰：“干父之蛊”，意承考也。

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，小有晦，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。

【译文】

三画卦巽在下体，三画卦艮在上体。

蛊，大亨通。有利于渡过大江大河。先于事情的开始做较长时间的谋虑，后于事情的开始做较长时间的研究分析。

《彖传》曰：蛊，刚卦与刚爻在上而柔卦与柔爻在下，柔弱巽顺又有艮止的阻碍，故卦名曰蛊。蛊而能元亨，是由于天下生事之后必达到大治的缘故。有利于涉过大江大河，是说前往有事故。先于事情的开始就进行较长时间的谋虑，后于事情的开始又做较长时间的研究分析，旧事物终结必有新事物开始，这是自然的规律。

“大象”说：山下有风，构成蛊卦。君子观此卦，而振奋民气，

培育道德。

蛊的初爻阴，能解决父亲留下的乱事。有了这样的儿子，死去的父亲可以无咎了。有危险，但终究是会成功的。

“小象”说：解决父亲留下的乱事，其意是顺承父亲的。

蛊的第二爻阳，解决母亲(还活着)的乱事(要有耐心)，不可固执强行。

“小象”说：干母之蛊，(不固执强行)，因为九二得刚柔适中之道。

蛊的第三爻阳，解决父亲的乱事，稍稍有悔，但无大过失。

“小象”说：解决父亲的乱事，最终没有害处。

蛊的第四爻阴，宽容或慢慢解决父亲的乱事，(如果急于)去干，必出现困难。

“小象”说：裕父之蛊，(急于)去干，是不会有所成就的。

蛊的第五爻阴，(既)解决了父亲的乱事，(又)维护了(父亲的)荣誉。

“小象”说：干父用誉，是承继(父业)以为(自己的)美德。

蛊的上爻阳，不服事王侯，这高尚(的不事王侯)，就是他做的事情。

“小象”说：不服事王侯，(以高尚为事)，这志向值得效法。

临（卦十九）

【原文】

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：“咸临贞吉”，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。

【译文】

三画卦兑在下体，三画卦坤在上体。

临，大亨大通，(但是必须)守正，到(来年)八月必有凶。

《彖传》说：临，刚爻渐渐地长，又悦又顺，九二以刚中居中又与六五正应。大亨通而以正道，这是自然的规律。到(来年)八月有凶，是因为阳长阴消不会长久。

“大象”说：泽上有地，构成临。君子观此象，教化人民，想着人民，没有穷尽的时候，容纳保护人民，没有止境。

临的初爻阳，用感化的办法临民，坚持正道，必获成功。

“小象”说：咸临贞吉，因为他的志向与行为都端正。

临的第二爻阳，用感化的办法临民，只有成功而无所不利。

“小象”说：用感化的办法临民，只会成功而无所不利，不是顺从君命而为。

临的第三爻阴，靠甜言蜜语临民，没有好结果，(若)既知忧虑，则没有灾害。

“小象”说：六三以甜言蜜语临民，由于它居位不当(以阴居阳位)。既知忧虑有咎也不至于长久。

临的第四爻阴，深入临民，没有过失和灾害。

“小象”说：深入临民，没有过失和灾害，因为它居位正当(阴爻居阴位)。

临的第五爻阴，以聪明睿智君临天下国家，恰是天子诸侯所当

做的，必获吉。

“小象”说：大君之宜(以聪明睿智君临天下国家)，是说它能行中道的意思。

临的第六爻阴，以敦厚临下，只有成功而无过失和灾害。

“小象”说：敦厚临下而得吉，是由于其志内应于初九、九二两阳爻所致。

观（卦二十）

【原文】

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：窥观，利女贞。

《象》曰：“窥观女贞”，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。

【译文】

《观》卦象征观仰。

《彖传》说：宏大壮观的气象总是呈现在崇高之处，譬如具备温顺和巽的美德，又具中和刚正之质就可以让天下人观仰。卦辞说：“当你观仰了祭祀开始时倾酒灌地的降神仪式，就可以不观后面的献飧细节，心中已经充满了诚敬肃穆的情绪”，是说在下者通过观仰能够领受美好的教化。观仰大自然运行的神妙规律，就能理解四季交转毫不差错的道理；圣人效法大自然的神妙规律设教于天下，天下万民于是纷纷顺服。

《象传》说：和风吹行地上万物广受感化，象征“观仰”；先代君王因此省巡万方、观察民风、设布教化。

初六，像幼童一样观仰景物，小人无所危害，君子必有憾惜。

《象传》说：初六“像幼童一样观仰景物”，这是小人的浅见之道。

六二，暗中偷偷地观仰美盛景物，利于女子守持正固。

《象传》说：“暗中偷偷地观仰美盛景物，利于女子守持正固”，对男子来说是可羞丑的。

六三，观仰阳刚美德并对照省察自己的行为，谨慎抉择进退。

《象传》说：“观仰阳刚美德并对照省察自己的行为，谨慎抉择进退”，说明六三没有丧失正确的观仰之道。

六四，观仰王朝的光辉盛治，利于成为君王的贵宾。

《象传》说：“观仰王朝的光辉盛治”，说明此时共国正礼尚宾贤。

九五，受人观仰并自我省察自己的行为，君子必无咎害。

《象传》说：“受人观仰并自我省察自己的行为”，说明九五应当通过观察民风来自我省察。

上九，人们都观仰他的行为，君子必无咎害。

《象传》说：“人们都观仰他的行为”，说明上九修美道德的心志未可安逸松懈。

噬嗑（卦二十一）

【原文】

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；先王以明罚敕法。初九：履校灭趾，无咎。

《象》曰：“履校灭趾”，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。

【译文】

噬嗑卦：通泰。利于讼狱。

《彖辞》说：口中含物而咀嚼之，所以卦名为噬嗑。其卦辞说：“通泰”。本卦下卦为震为雷为阳，上卦为离为电为阴，所以说刚柔相济，雷电交合，光彩炳然。喻人敢于行动，而明察机宜。六二之爻居下卦中位，六五居上卦中位，阴柔居处恰当而渐次上升，

虽六三、六五阴爻处于阳位，但无大碍，所以说：“讼狱仍能取胜”。

《象辞》说：本卦下卦为震为雷，上卦为离为电，雷电交合是噬嗑的卦象。先王观此卦象，取法于威风凛凛的雷、照彻幽隐的电，思以严明治政，从而明察其刑罚，修正其法律。

初九：拖着刑具，磨破了脚趾，但没有大的灾难。

《象辞》说：拖着刑具，磨破了脚趾，小惩则可大戒，使之不重犯过错。

六二：大吃鲜鱼嫩肉，遭受割鼻之刑，但没有大难。

《象辞》说：大吃鲜鱼嫩肉，遭受割鼻之刑，因为六二之爻居于阳爻之上，像人享受非分之福。

六三：吃腊肉，中毒。碰上了麻烦，但不十分严重。

《象辞》说：中毒，因为六三阴爻居于阳位，像人不称其位。

九四：啃吃骨头，发现骨头中有金属箭头。卜问艰难之事，结果是吉利的。

《象辞》说：卜问艰难之事，结果是吉利的，但目前仍处于艰难之中，尚未进入光明之境。

六五：吃干肉，发现金属箭头。卜问得危险之兆，但最终可以无灾祸。

《象辞》说：卜问得危险之兆，但最终可以无灾祸，因为六五之爻居上卦中位，位象得当，可以化险为夷。

上九：肩上扛着大枷，磨破了耳朵，凶险。

《象辞》说：肩上扛着大枷，磨破了耳朵，因为其人不听劝阻，触犯了刑律。

贲（卦二十二）

【原文】

贲：亨。小利有所往。

《象》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；文明以止，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，舍车而徒。

《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”，终无尤也。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，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。

【译文】

贲卦：通达。有所往则有小利。

《彖辞》说：贲，通达。此卦下卦为离，义为阴柔，上卦为艮，义为阳刚，所以阴柔文饰阳刚，因此“通达”。柔、刚分布，刚为主而柔为衬，所以说“有所往则有小利”。刚柔交错成文，这是天象。社会制度、风俗教化是人们生活的基础，是社会人文现象。观察天象，就可以觉察到时序的变化。观察社会人文现象，就可以用教化改造成就天下的人。

《象辞》说：本卦上卦为艮为山。下卦为离为火，山下有火，火燎群山，这是贲卦的卦象。君子观此卦象，思及猛火燎山，玉石俱焚，草木皆尽，以此为戒，从而明察各项政事，不也以威猛断狱。

初九：脚穿花鞋，舍车不乘，徒步而行。

《象辞》说：舍车不乘，徒步而行，为显示鞋子之美丽，理不应乘车。

六二：修饰自己的胡须。

《象辞》说：修饰自己的胡须，说明老人不服老，帮助君王振兴国家。

九三：奔跑向前，汗流浹背。卜问长时期的凶吉而得吉兆。

《象辞》说：永远贞正，必吉利，因为决没有人欺凌正人君子。

六四：奔跑气吁吁，太阳火辣辣。高头白马，向前飞奔。不是来抢劫，而是来娶亲。

《象辞》说：六四阴爻居阴位，所处恰当。既知不是来抢劫，而是来娶亲，疑虑冰释，终无灾祸。

六五：奔向丘园，送上许多布帛，初遇困难，终则顺利。

《象辞》说：六五爻辞说的吉利，是指有婚姻之喜。

上九：送上白底饰以诸色花纹的布帛，不会坏事。

《象辞》说：白底的布帛饰以诸色花纹，没有灾祸，因为上九居一卦之首位，像人高高在上，志得意满。

剥（卦二十三）

【原文】

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。

【译文】

三画卦坤在下体，三画卦艮在上体。

剥，不利于有所前进。

《彖传》说：剥就是剥。是柔改变刚。不利于有所前进，是由于小人在盛长。(君子此时)顺而止之，(不有所前进)，是(根据)观剥卦之象而决定的。君子重视消失、成长、满盈、亏虚(的变化)，因为这是客观的规律。

“大象”说：山颓而倒附于地，构成剥卦。在上的统治者以此加

厚下面的基础，安固屋宅。(比喻巩固统治)。

剥的初爻阴，(小人)剥床把床腿给没了。(君子此时)固执而不知变通，则凶。

“小象”说：(小人)剥床的床腿，是灭(君子)之下。

剥的第二爻阴，剥床已剥到床身与床腿的分界处，将剥及床身了，(君子此时)固执不知变通，则凶。

“小象”说：剥床剥到床之辨的地步，因为它没有(阳刚)的应援。

剥的第三爻阴，是剥之中没有灾害的一个。

“小象”说：是剥之中没有灾害的一个，因为它失去了上下四阴的同类。

剥的第四爻阴，剥床剥到床上人之肉了。凶。

“小象”说：剥床剥到床上人之肉了，非常接近灾祸了。

剥之第五爻阴，像穿鱼串那样将诸人统率起来，以宫女(侍奉人君那样)得到(上九的)恩宠，没有任何不利。

“小象”说：以宫人的身份取宠于君上(阴取宠于阳)，终究不会有过失。剥的上爻阳，硕大的果实不吃，君子得到了车，小人剥了他自己住的庐。

“小象”说：君子得到车，是为民所载。小人剥掉自己住的庐，说明终不可以(剥庐)。

复（卦二十四）

【原文】

复：亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

《象》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：不复远，无只悔，元吉。

《象》曰：“不远之复”，以修身也。

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。

【译文】

三画卦震在下体，三画卦坤在上体。

复，亨通。阳气后出于外，先生于内，没有害处。诸阳将来与它协力战胜众阴，没有阻碍。阳气回复是它的规律。(自姤卦一阴生起，阳阴消长)，经过七次变化而成复卦，利于有所前进。

《彖传》说：复而亨通，阳刚来返，动而以顺应规律而前行，因此才“出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复”，是自然的规律。利有所往，(表明)阳刚盛长。

从复卦看见了天地自然的规律。

“大象”说：雷在地中，乃阳气始复之时。先代之王因此在冬至这一天闭关，商人旅客禁止通行，王也不出巡省视四方。复的初爻阳，在尚未走远时就返回，没有大的悔恨，大吉。

“大象”说：走的不远，就返回，是用以修养自身道德。

复的第二爻阴，美好的复，吉。

“小象”说：美好的复之所以吉，是由于它能卑下于人。

复的第三爻阴，频繁地复(屡犯屡改)，(虽然)危险，(但毕竟强于不复不改)，所以没有灾害。

“小象”说：频犯频复之危厉，理当没有灾害。

复的第四爻阴，居全卦五阴之中，无朋而复。

“小象”说：“中行独复”，是遵循正道的。

复的第五爻阴，回复敦厚之德的复，没有悔恨。

“小象”说：回复到敦厚之德的复，没有悔恨，是居中以自成复。

复的上爻阴，迷途不知返的复(即不复)，凶，兼有外来之灾和(自作之孽)，以此出兵作战，终有大败，以此治国则其国君凶，以至于长久不能克服这个问题。

“小象”说“迷复之凶”，违反了为君治国之道。

无妄（卦二十五）

【原文】

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，不菑畲，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：行人得牛，邑人灾也。

九四：可贞，无咎。

《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。

【译文】

《无妄》卦象征不妄为：至为亨通，利于守持正固；背离正道的人必有祸患，不利于有所前往。

《彖传》说：不妄为，譬如阳刚者从外部前来而成为内部的主宰，威势震动而又禀性健强，刚正居中而又应合于下；此时大为亨通、万物守持正固，这是“天”的教命所致。背离正道的人必有祸患，不利于有所前往；在万物不妄为的时候背离正道而前往，哪里有路可走呢？“天”的教命不给予祐助，怎能这样妄行啊！

《象传》说：天下雷声震行，象征万物敬畏都“不妄为”；先代君王因此用天雷般的强盛威势来配合天时、养育万物。

初九，不妄为，前往必获吉祥。

《象传》说：“不妄为而前往”，是说必然得遂进以的愿望。

六二，不事耕耘，不图收获，不务开垦，不谋良田，这样就利于有所前往。

《象传》说：“不妄耕耘、不图收获”，说明六二未曾谋求富贵。

六三，不妄为却也招致灾殃：譬如有人系拴着一只耕牛，路人牵走攫为己有，邑中人家将遭受诘捕的飞灾。

《象传》说：路人顺手牵走获得耕牛，说明邑中人家自然将遭受到诘捕的飞灾。

九四，能够守持正固，于是必无咎害。

《象传》说：能够守持正固于是必无咎害，说明九四要牢固守正才能长保无害。

九五，不妄为却偶染微疾，无须用药而将有自愈的欢欣。

《象传》说：九五“不妄为而染疾却不须服用药物”，是因为不能胡乱试用。

上九，虽然不妄为，但时穷而行必遭祸患，无所利益。

《象传》说：上九“虽不妄为，但若有所行”，将由于时穷难通而要遭灾殃。

上经（4）

大畜（卦二十六）

【原文】

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”，应乎天也。

《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。曰闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：“利有攸往”，上合志也。

六四：童牛之牯，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。

【译文】

大畜卦：吉利的贞兆。不食于家，食于朝廷，吉利。筮遇此爻，有利于涉水渡河。

《彖辞》说：大畜，内卦为乾为天，性刚健；外卦为艮为山，性厚实。天光山气相映生辉，光景常新。它的含蕴是刚阳舒展，贤人得位，行为刚健，适而可止，正所谓品德伟大，行为贞正。“不在家里吃饭，吉利”，是说国家以厚禄养贤。“有利于涉水渡河”，是说能够遵循自然规律涉渡大河。

《象辞》说：内卦为乾为天，外卦为艮为山，太阳照耀于山中，万物摄取阳光雨露，各遂其生，这是大畜的卦象。君子观此卦象，从而广泛地了解古人的嘉言善行，来培养自己的德行。

初九：将有危险，祭祀鬼神则能化凶为吉。

《象辞》说：将有危险，停止所为则能化凶为吉，因为这样就不会犯灾触难。

九二：车辐脱落，车轮坏了。

《象辞》说：车辐脱落车轮坏了，九二之爻居下卦中位，这种爻象表明毕竟没有忧患。

九三：良马交配。占问艰难之事吉利。每天练习防卫性车战。有所往则有利。

《象辞》说：有所往刚有利，所往必得，尚可符合心意。

六四：将木棒横缚在好斗公牛的犄角上。筮遇此爻，大吉大利。

《象辞》说：六四爻辞讲的大吉大利，是指将有喜庆之事。

六五：将好奔突的大猪圈起来，吉利。

《象辞》说：六五爻辞讲的吉利，是指有吉庆之事。

上九：得到上天的福佑，大吉大利。

《象辞》说：得到上天的福佑，行事畅通无阻。

颐（卦二十七）

【原文】

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。

【译文】

颐卦：占卜得吉兆。研究颐养之道，在于自食其力。

《象辞》说：本卦上卦为艮为山，下卦为震为雷，雷出山中，万物萌发，这是颐卦的卦象。君子观此卦象，思生养之不易，从而谨慎言语，避免灾祸。节制饮食，修身养性。

初九：自己储藏大量的财宝，还要羡慕人家的财物，必遭凶险之事。

《象辞》说：羡慕人家的财物，这并不是高尚的行为。

六二：为了糊口，就得在山坡上开荒种地。为了生计而去抢劫别人，这是凶险之事。

《象辞》说：六二爻辞说抢劫则凶，因为这种行径违反道义。

六三：违背养生正道，靠歪门邪道过活，占问得凶兆。十年都得倒霉，永无好处。

《象辞》说：十年都得倒霉，因为这种行为大有悖于道义。

六四：所求不过糊口，害人之心不可存，吉利。虎视眈眈，防人之心不可无。这样就可以安享天年，悠然自得，无灾祸。

《象辞》说：所求不过糊口，之所以吉利，因为君上施舍甚广，足以养民。

六五：开荒种地，平居度日，占问得吉兆。筮遇此爻，不可涉水渡河。

《象辞》说：平居守正，之所以吉利，因为其人安分循道，服从君上。

上九：遵循生活正道，先艰难而终吉利。筮遇此爻，有利于涉水渡河。

《象辞》说：遵循生活正道，先艰难而终吉利，因为善良之人终得善报。

大过（卦二十八）

【原文】

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”之时义大矣哉！

《象》曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

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。

【译文】

三画卦巽在下体，三画卦兑在上体。

大过，栋梁弯曲，利于有所行动，亨通。

《彖传》说：大过，就是阳过。栋梁弯曲，初爻与上爻柔弱。阳刚大过然而二五两爻都居中，上下二体巽顺和悦而行，利于有所

行动，就亨通。大过之时(的问题)太重大了。

“大象”说：泽没掉了木，大过。君子以此独立于世而无所惧怕，隐遁出世而不感孤独、苦闷。

大过的初爻阴，垫在下面用白茅，没有灾害。

“大象”说：垫在下面用白茅，是柔爻在下。

大过的第二爻阳，枯萎的杨树又生出根来。老头子得到了年少的妻，没什么不利。

“小象”说：老夫得少妻，阳过因而(可与阴)相济。大过的第三爻阳，栋梁弯曲，凶。

“小象”说：栋梁弯曲之凶，是因它不能有辅助。

大过的第四爻阳，栋梁隆起，吉。(由于)有它(初六)的牵系，要有艰难。

“小象”说：栋梁隆起之吉，是它不屈以就下。

大过的第五爻阳，枯萎的杨树生出花来，老妇人得到年少的丈夫，没有灾害也没有好处。

“小象”说：枯萎的杨树生出花来，怎可长久，老妇人与年少的丈夫，毕竟是可丑之事。

大过的上爻阴，过涉(河流)，让水没了头顶，凶。没有灾害。

“小象”说：过涉(河流)之凶，不可归咎于他。

坎（卦二十九）

【原文】

坎：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：水至，习坎；君子以常德行，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，祗既平，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。

【译文】

三画卦坎在下体，三画卦坎在上体。

重坎，有诚信，心亨通，前往而有助。

《彖传》说：重坎，是双重的险。水(就下)而流，没有盈而止的时候。它行在险难中而决不丧失它流的特点。

它心亨通无碍，是由于两个刚爻居中。前行而有助，是说前行就必有成就。天险，(由于高远)人不能升上去。地险是山川丘陵。天子诸侯设险以保卫其国家。险在一定的時候，用处可太大了。

“大象”说：前水至后水又至，重坎。君子以此长久保持美德善行，熟习政教之事。

坎的初爻阴，重重险难，落在险陷之中，凶。

“小象”说：重重的险难，落在险陷之中，是由于失去正道而致凶。

坎的第二爻阳，在二阴的包围中，有险，只可求小有所得。

“小象”说：求小有所得，因为它仍未走出二阴挟持之中。

坎的第三爻阴，来去皆坎，险且危，落入坎陷之中，不要有所行动。

“小象”说：来去皆坎，(不要有所行动)，因为它最终不会有效果。

坎的第四爻阴，一樽酒，一簋饭为副，(樽与簋)是用泥土制作的。与人交结并取信于人，要从窗子(喻人的思想上的明处)那里

做。

“小象”说：“樽酒簋贰”等语，(根据全在于)六四与九五是刚柔相交接的关系。

坎的第五爻阳，水流而不盈，小丘既已变平，没有灾害。

“小象”说：“坎不盈”，是说九五虽阳刚居中却未敢自以为大。

坎的上爻阴，拘系(罪人)用拧成的绳索，投入牢狱，很多年仍不得免，凶。

“小象”说：上六失去出险之道，(孤立无援)，凶将持续很多年。

离（卦三十）

【原文】

离：利贞，亨。畜牝牛，吉。

《彖》曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，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，获其匪丑，无咎。

《象》曰：“王用出征”，以正邦也。

【译文】

三画卦离在下体，三画卦离在上体。

离，利于附丽的对象正，(正则)亨通。养成母牛那样温顺的性格，必获吉。

《彖传》说：离就是附丽。太阳月亮附丽于天，百谷草木附丽于土地。重明要附丽于一切正的人和事物，乃化成天下民风民俗。柔(二与五)要附丽于中位且得正，所以亨通，所以养成母牛般的温顺性格，吉。

“大象”说：一个明两度出现，这就是离。有德有位的人要以连续不断的光明照耀天下四方。

离的初爻阳，做事竦然警惕的样子，慎重对待，没有过失和灾害。

“小象”说：做事竦然警惕而慎重，以避免过失和灾害。

离的第二爻阴，中正美好的文明，大吉。

“小象”说：中正美好的文明大吉，是(由于六二居中)，附丽于正道的缘故。

离的第三爻阳，太阳偏西时的光明，不是击缶而唱歌(高兴)，就是兴垂老之嗟叹(悲哀)，结果必凶。

“小象”说：太阳偏西时的光明，怎么会长久！

离的第四爻阳，(太阳落而复出，其势)突如其来，似火在燃烧，要死了，要被遗弃了。

“小象”说：突如其来如(焚如，死如，弃如)，是无人容它。

离的第五爻阴，流泪如滂沱大雨，忧伤嗟叹，吉。

“小象”说：“六五之吉”，是由它附丽在天子诸侯的尊位上。

离的上爻阳，天子用师出征，有嘉美的战功，除掉不来附丽的邦国的头头，俘获的不是其胁从者。

“小象”说：“王用出征”，是为了安定邦国。

下经（1）

咸（卦三十一）

【原文】

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。

【译文】

《咸》卦象征交感：亨通，利于守持正固；娶妻可获吉祥。

《彖传》说：“咸”，意思是交感；譬如阴柔往上而阳刚来下，二气交感互应、两相亲和。交感之时稳重自制又能欢快欣悦，就像男子以礼求女子，所以亨通，利于守持正固，娶妻可获吉祥。天地交感带来万物化育生长，圣人感化人心带来天下和平昌顺；观察“交感”现象，天地万物的性情就可以明白了！

《象传》说：山上有大泽，山泽相通象征“交感”；君子因此虚怀若谷，广泛容纳感化众人。

初六，交感相应在大脚趾。

《象传》说：“交感相应在大脚趾”，说明初六的感应志向是往外发展。

六二，交感相应在小腿肚，有凶险；安居守静可获吉祥。

《象传》说：六二尽管有凶险但安居守静可获吉祥，说明顺从“交感”正道可以免遭祸害。

九三，交感相应在大腿，执意盲从泛随于人，如此前往必有憾惜。

《象传》说：“交感相应在大腿”，说明九三不能安静退处；“心志在于盲从泛随于人”，说明所执守之意是卑下的。

九四，守持正固可获吉祥，悔恨必将消亡；心意不定地频频往来，友朋终究顺从你的思念。

《象传》说：“守持正固可获吉祥，悔恨必将全消”，说明九四未曾因“交感”不正而遭害；“心意不定地频频往来”；说明此时“交感”之道尚未光大。

九五，交感相应应在背脊肉上，不致悔恨。

《象传》说：“交感相应应在背脊肉上”，说明九五的交感志向过于浅末。

上六，交感相应应在口头上。

《象传》说：“交感相应应在口头上”，说明上六不过腾扬空言而已。

恒（卦三十二）

【原文】

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。

九二：悔亡。

《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。

【译文】

恒卦：通达，没有过失，吉利的卜问。有所往则有利。

《彖辞》说：恒，就是恒久的意思。恒卦的上卦为震，震为雷，性为刚；下卦为巽，巽为风，性为柔，上刚下柔，雷风相交，这是恒卦的卦象。谦逊而且敢为，是恒卦的品格。同位之爻则刚柔相应，是恒卦的基本结构。恒卦的卦辞说：“通达，没有过失，吉利、贞正”，正是由于君子坚守正道，恒久不弃。卦辞说：“君子出行获利”，终则又始，至而又返，正是体现了天地之道恒久不已的义理。日月运行遵循永恒之道，所以光辉不息；四时运行遵循永恒之

道，所以季节变化永不停息，圣人福国利民，坚持不懈，则可以教化天下，移风易俗。人们只要能洞察宇宙间一切事物的永恒规律，就可以了解天地万物瞬息万变的情况。

《象辞》说：本卦上卦为震，震为雷，下卦为巽，巽为风，风雷激荡，宇宙常新，这是恒卦的卦象。君子观此卦象，从而立于正道，坚守不易。

初六：掘进不止，卜问凶险，没有什么好处。

《象辞》说：掘进不止之所以凶险，因为冒险求深，必遭崩塌之祸。

九二：没有悔恨。

《象辞》说：九二爻辞说没有悔恨，因为能坚守中正之道。

九三：不能保持其德行，必然蒙受耻辱。卜问得艰难之兆。

《象辞》说：不能保持其德行，反复无常，无人信任，必然落到无所客身的地步。

九四：畋猎无所获。

《象辞》说：长久处于不适宜的环境，怎会有收获？

六五：操行一贯。卜得妇人吉利，丈夫则凶险。

《象辞》说：爻辞讲妇人操守贞洁则吉利，这是符合从夫以终其身的道理。丈夫则因事制义，其道多方，如果以妇德来约束男子，则必遭凶险。

上六：久动不息，凶险。

《象辞》说：统治者朝令夕改，政令无常，其结果必所向无功。

遁（卦三十三）

【原文】

遁：亨，小利贞。

《彖》曰：“遁亨”，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉！

《象》曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

《象》曰：“遁尾”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：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

《象》曰：“系遁”之“厉”，有疾惫也。“畜臣妾吉”，不可大事也。

九四：好遁君子吉，小人否。

《象》曰：“君子好遁”，小人否也。

九五：嘉遁，贞吉。

《象》曰：“嘉遁贞吉”，以正志也。

上九：肥遁，无不利。

《象》曰：“肥遁，无不利”；无所疑也。

【译文】

遁卦：通达。小有利之占问。

《彖辞》说：“遁”、“亨”，即是退隐则通泰的意思。九二阳爻为刚，居外卦而处中位，六二阴爻为柔，居内卦而处中位，像小人盘踞于内，志得意满；君子退隐于外，明哲保身，这是时势造成的局面。君子退隐守贞，有利于自身，而无利于国事。小人之势渐浸增长，当此时君子及时退隐，意义是重大的。

《象辞》说：本卦上卦为乾，乾为天，下卦为艮，艮为山，天下有山，天高山远。是遁卦的卦象。君子观此卦象，从而不用以恶报恶的方法对付小人，而是采取严厉的态度，挂冠悬笏，自甘退隐，远离小人。

初六：君子全部隐退，国家就危险了。不能有所作为了。

《象辞》说：逃遁隐藏仍未脱离危险，若能坚持苦斗，设法取胜，有什么灾难？

六二：抓来用黄牛革绳紧紧捆绑，这样就不能解脱了。

《象辞》说：用黄牛革绳捆绑，表示意志坚固。

九三：被拖累而不能决然隐退，就像身染重病，情形危险。在这种情况下，蓄养奴婢或可有利。

《象辞》说：被拖累以至不能决然隐退所造成的危险，有如被疾病折腾得疲惫不堪，所以说蓄养奴婢则吉，意思是暂且养疾疗伤，不可贸然行动。

九四：喜爱隐居，这对君子是吉利的，对小人则未必。

《象辞》说：君子不以利禄为心，喜爱隐居；小人以利禄为心，不甘退隐。

九五：退隐以时，值得赞美，卜问前程，通泰吉利。

《象辞》说：退隐以时，值得赞美；遵循正道，所以吉利，因为他存心正直，品德崇高。

上九：远走高飞，退隐山林，无不利。

《象辞》说：上九爻辞讲远走高飞，退隐山林，无不利，说明其人善观形势，急流勇退。

大壮（卦三十四）

【原文】

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，壮于大舆之輹。

《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”，不祥也。“艰则吉”，咎不长也。

【译文】

三画卦乾在下体，三画卦震在上体。

大壮，利于正。

《彖》说：大壮就是大者(阳刚)壮。是刚体(三画卦乾)而又在动(三画卦震)，所以强盛。大壮利于正，是说大者(阳刚)正。正而又大，那么天地的情状可以看见了。

“大象”说：雷威震在天上，叫大壮。君子以此而凡违礼之事不做。

大壮的初爻阳，用壮于脚趾上(急于进)，(此时如果)有所前进的话，致凶是肯定无疑的。

“小象”说：用壮于脚趾上，(急于进)必致凶，是因为它走了极端。

大壮的第二爻阳，正而获吉。

“小象”说：九二因正而获吉，因为它居中。

大壮的第三爻阳，小人用壮恃刚，(凌犯于人)，君子则不用壮恃刚。如果坚持(用壮恃刚)则危险，(犹如)刚狠强壮的羊(用角)顶触藩篱，必以缠住它的角而告终。

“小象”说：小人用壮恃刚欺人，是说君子不那样。

大壮的第四爻阳，守正方可获吉，知悔方得悔无。藩篱决开而角未被缠住。壮在大车车身与车轴的连接未脱下，(意谓壮于行，利于进)。

“小象”说：藩篱决开而角未被缠住，(是说九四)可以前进。

大壮的第五爻阴，制掉诸羊刚狠之性，办法在于和易。没有悔恨。

“小象”说：能够制掉诸羊的刚狠之性在于用和易的办法，是由于(六五以阴居阳位)位不当(在其它卦位不当不好，此卦则好)。大壮的上爻阴，刚狠之羊的角触到藩篱上，不能后退，也不能脱，没有任何可行的办法。若能知其艰难而慎处之，则可获吉。

“小象”说：既不能后退，也不能得脱，乃由于(上六做事)不周详审慎造成的。知其艰难而慎处之则获吉，是说问题不会持续长久。

晋（卦三十五）

【原文】

晋：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《彖》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”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：晋如，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。

【译文】

《晋》卦象征进长：尊贵的公侯蒙受天子赏赐众多车马，一天之内荣获三次接见。

《彖传》说：“晋”，意思是进长，就像光明出现在地面。譬如下者顺从而又附丽于上者的弘大光明，以柔顺之道进长乃至向上直行，所以就能“像尊贵的公侯一样蒙受天子赏赐众多车马，一天之内荣获三次接见”。

《象传》说：光明出现在地面，象征“进长”；君子因此自我昭著光辉的美德。

初六，进长之初就受摧折抑退，守持正固可获吉祥；不能见信于人，暂且宽裕待时则无咎害。

《象传》说：“进长之初就受摧折抑退”，说明初六应当独自践行正道；“暂且宽裕待时则无咎害”，说明初六目前尚未受到任命。

六二，进长之际满面愁容，守持正固可获吉祥；将要承受弘大的福泽，是来自尊贵的王母。

《象传》说：“将要承受弘大的福泽”，是由于六二居中守正。

六三，获得众人的信允，悔恨消亡。

《象传》说：“六三”获得众人信允的志向，是向上行进。

九四，进长之时“像身无专技的鼫鼠，守持正固以防危险”。

《象传》说：“像身无专技的鼫鼠，守持正固以防危险”，说明九四居位不适当。

六五，悔恨消亡，不须忧虑得失；前往必获吉祥，无所不利。

《象传》说：“处事不须忧虑得失”，说明六五前往必有福庆。

上九，进长至极，宛如高居兽角尖端，宜于征伐邑国以建功，虽有危险但可获吉祥，而不致咎害。要守持正固预防憾惜。

《象传》说：宜于征伐邑国以建功，是说明上九的“晋长”之道未曾光大。

明夷（卦三十六）

【原文】

明夷：利艰贞。

《彖》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，出于门庭。

《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。

【译文】

明夷卦：卜问艰难之事则利。

《彖辞》说：明夷的内卦为离，离为日；外卦为坤，坤为地，太阳隐没于地中，是明夷的卦象。离为文明，坤为柔顺，然则明夷的品格是内文明而外柔顺。周文王内秉光明之德，外行柔顺之道，三分天下而有其二，犹服事于殷，蒙受羑里之辱，正与明夷卦象相似。“在艰难之中，坚贞守正，终能有利”，正如太阳隐没地中，晦其光明，但终有灿然脱出之时。箕子内秉光明之德，处处艰难之境、仍能坚持正道，至死不渝，正与明夷的卦象相似。

《象辞》说：本卦内卦为离，离为日，外卦为坤，坤为地。太阳没入地中，是明夷的卦象。君子观此卦象，治民理政，不以苛察为明，而是外愚内慧，容物亲众。

初九：“鹤鹑在飞翔，停栖在沼畔。君子家离走，三日无食粮。”筮遇此爻，有所往，则必遭主人谴责。

《象辞》说：君子在旅途中，依礼义不能蒙羞受食。

六二：鹑鹑，鹑鹑，伤于左股，君子负伤，因马获救。吉利。

《象辞》说：六二爻辞所讲的吉利，是因为六二阴爻处于九三阳爻之下，正像马顺从主人善体人意。

九三：在南方的猎区，拉弓射箭，获得一些大野兽。筮遇此爻，占问疾病则不利。

《象辞》说：决心在南方狩猎，大称其意。

六四：回到深隐之处吧！走出居室，进入社会，就感到环境的险恶，退隐的念头油然而生。

《象辞》说：回到深隐之处，就满足了退隐的心意。

六五：殷亡后，箕子逃到东方邻国避难，卜问得吉兆。

《象辞》说：箕子退隐守正，他的光辉形象千古不灭。

上六：阳光消失了，天黑了。太阳初升了，君子进仕之象；太阳隐没，君子退隐之象。

《象辞》说：“太阳初升，君子进仕，光照四方。太阳隐没，君子引退，国无楷模。”

家人（卦三十七）

【原文】

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。家人有严君焉，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，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：“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。

【译文】

家人卦：卜问妇女之事吉利。

《彖辞》说：家人的爻象显示，六二阴爻居内卦的中位，像妇女在内，以正道守其位，九五阳爻居外卦的中位，像男人在外，以正道守其位。男外女内，皆能以正道守其位，则是天地间的大义。家庭有尊严的家长，那就是父亲、母亲。父亲像个父亲，儿子像个儿子，兄长像个兄长，弟弟像个弟弟，丈夫像个丈夫，妻子像个妻子，家道就端正了。能够正其家，天下也就安定了。

《象辞》说：本卦外卦为巽，巽为风；内卦为离，离为火，内火外风，风助火势，火助风威，相辅相成，是家人的卦象。君子观此卦象，从而省悟到言辞须有内容才不致于空洞，德行须持之以恒才能充沛。

初九：防范家庭出现意外事故，没有悔恨。

《象辞》说：防范家庭出现意外事故，就是警惕未然事变。

六二：妇女在家中料理家务，安排膳食，没有失误，这是吉利之象。

《象辞》说：六二爻辞之所以称吉利，因为六二阴爻居九三阳爻之下，像妇人对男人顺从而又谦逊。

九三：贫困之家，众口嗷嗷待哺，这是愁苦之事，但能辛勤劳作，可以脱贫致富。而富贵之家，骄奢淫逸，妻室儿女只知嬉笑作乐，终将败落。

《象辞》说：贫困之家，而能辛勤劳作，未失正派家风。富贵之家，一味嬉笑作乐，则有失勤俭之道。

六四：幸福家庭，大吉大利。

《象辞》说：幸福家庭，大吉大利，因为六四阴爻居于九五阳

爻之下，像家人和顺而各守其职。

九五：君王到家庙祭祀祖先，不要忧虑，祖先福佑家人，凡事吉利。

《象辞》说：君王到臣民之家，说明君臣交相爱护。

上九：君上掌握杀罚之权，威风凛凛，权柄不够，终归吉利。

《象辞》说：上九爻辞讲杀罚立威，终归吉利，因为君上能够内省己身，外树威望。

下经（2）

睽（卦三十八）

【原文】

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；男女睽，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。

【译文】

睽卦：筮遇此卦，小事吉利。

《彖辞》说：睽的上卦为离，离为火，下卦为兑，兑为泽，可见睽卦的卦象是火焰腾冲于上，泽水流动于下。离又为中女，兑又为长女，二女同居共事一夫，其势必妒，志不相投。离为日，兑性悦，象征着臣下以和悦的态度，附丽于君上的光明。睽的六三阴爻，为柔，升进至第五位，可见睽的爻位基本结构是“柔进而上升”，像臣下守中正之道，拥戴君王，附骥腾达。所以筮遇此卦，“做小事吉利”。天阳地阴，则有阴阳交感而生万物；男女异性，则有男女相慕而成眷属；万物具形，则各具秉性而成物类。异中有同，同中有异，异同的作用，是十分重大的。

《象辞》说：本卦上卦为离，离为火；下卦为兑，兑为泽；上火下泽，两相乘离，是睽卦的卦象。君子观此卦象，从而综合万物之所同，分析万物之所异。

初九：不必悔恨，丢失了马匹，不必寻找，它自会回来，途中碰见坏人，也不会有灾祸。

《象辞》说：遇见坏人之所以无灾祸，意在消除恶人的恶意。

九二：遇着了热情好客的主人，没有灾难。

《象辞》说：遇着了热情好客的主人，这说明没有迷失道路。

六三：看见一辆拉货的车，拉车的牛一俯一仰拉得很费劲，赶车的人是一个烙了额，割了鼻的奴隶。起初车子陷着不动，后来终于拉动了。

《象辞》说：看见一个烙额割鼻的奴隶在拉车，爻象表明：六三阴爻而居于阳位，所处不当，像人落入了悲苦的境地。起初不顺，结局倒好，因为六三阴爻上进遇到九四阳爻，像人得到强者的帮助。

九四：旅人孤单地行路，遇一个跛子，一同被抓住，情形危险，便终无灾祸。

《象辞》说：交相信任，必无灾难，说明其志得行，目的达到。

六五：没有悔恨。瞧见同族宗人在吃肉，孤单的旅人欣然结伴同行，一路平安无事。

《象辞》说：同族宗人在吃肉，前往，必有喜庆之事。

上九：旅人孤单地行路，见一头大猪伏在路上，又遇上一辆大车，上面满载着打扮得奇形怪状的人。旅人搭弓欲射，后来又放下弓箭。因为这伙人不是强盗，而是去订婚的。旅人照常行进，遇上大雨，但一切平安。

《象辞》说：上九爻辞讲的旅人途遇婚媾之人，开始相互猜疑，几致动武，后来相安无事，照常旅行。这是因为双方疑惧消失了。

蹇（卦三十九）

【原文】

蹇：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

《彖》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！“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。

【译文】

三画卦艮在下体，三画卦坎在上体。

蹇，利于去西南(西南为坤方，是顺易之地)不利于去东北(东北为艮方，艮为艰险之地)。利于出现(拯世济民的)大人物。

坚守正道则吉。《彖传》说：蹇就是难，是因为坎险在前面。看见坎险而能止住，是明智的啊。蹇利于去西南，是因为在上体得中位(指九五)，不利于去东北，因为那条道是绝路(东北是艮方，艮止而险。往这里走等于蹇上加蹇)。利于出现(拯世济民的)大人物(指九五)，他在上体，必取得成就。(九五以刚居阳位)当位守正而吉，是可以治好国家的。蹇卦之时的妙用真是大啊！

“大象”说：山上有水(上下都是险)，叫做蹇。君子以此反求诸己而修养道德。

蹇的初爻阴，前往就有险难，止而不进则有美誉。

“小象”说：往不好，止而不往好，宜于等待。

蹇的第二爻阴，王之臣(六二)自处蹇中又去济君王(九五)之蹇，不是为了自己的事情。

“小象”说：王之臣以蹇济王之蹇，毕竟没有过尤。

蹇的第三爻阳，前进便入险境，它回归原位未动。

“小象”说：往蹇来反，下面初二两爻高兴他这样做。

蹇的第四爻阴，前往则入于险难，止住不动则可与众爻连合。

“小象”说：往蹇来连，(六四以阴居阴)处当其位，(虽逢蹇难之，世)亦不失其正。

蹇的第五爻阳，君处在大蹇大难之中，贤臣前来辅佐。

“小象”说：大蹇朋来，因为九五履中得正，虽遇蹇亦不改其节。蹇上爻阴，前往必遇蹇险。回来，蹇难可得宽松缓解，会得吉。(这时)利于有大德之人来帮助(九五)。

“小象”说：往蹇来硕，其志向在内卦(指九三、六二)。利见大人，是为了依靠尊贵者(九五)。

解（卦四十）

【原文】

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，而百果草木皆甲坼，解之时义大矣哉！

《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，致寇至，贞吝。

《象》曰：“负且乘”，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

九四：解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：“解而拇”，未当位也。

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。

【译文】

三画卦坎在下体，三画卦震在上体。

解，利于往西南去(西南为坤方，坤宽厚简易)，不要有所行动，只要回来就吉。(若真有问题)，就要有所行动，及早解决，吉。

《彖传》说：解，因险而动，动而免除险，这就是解。解的时代，利于西南(政事简约宽厚)，前往(西南)会得众人拥护。(若那里本无事)，回来不去为吉，这是恰当适中的办法。有所行动，有问题及早解决为吉，这样去做是有价值的。天地郁结气交通而解散，于是雷雨作。由于雷雨作而一切的果木草实都甲皮裂开，(开始生长了)。解卦之时的意义大着呢！

“大象”说：雷雨齐作，叫做解。君子以此行赦免过错宽宥罪者。

解的初爻阴，没有过失和灾害。

“小象”说：刚(初六)与柔(九四)相应的时候，理应无咎。

解的第二爻阳，田猎捕获三只狐，(九二)有中直的品德，守正而吉。

“小象”说：九二所以能获三狐而守正得吉是它得中道(直而不过)。

解的第三爻阴，(小人)背负着东西且又乘在(君子的)车上，招致盗寇来夺。坚持这样做，必有艰难。

“小象”说：负且乘(的小人)太丑陋。(君子)自己招致盗寇来抢劫，又是谁的过错呢？

解的第四爻阳，解去你脚趾(指卑微小人)，君子朋来而且互相信任。

“小象”说：解而拇，因为九四以阳居阴不当位，(不解去小人，不会朋至斯孚)。

解的第五爻阴，君子能够(用进君子去小人的办法)解除(国家的)灾难，必获吉，其诚信甚至能及于小人。

“小象”说：以君子之道解难，小人自然屏退。

矢射凶禽于高墙之上，一举而获之，无所不利。解的上爻阴，公侯用弓。

“小象”说：公侯射获了那凶禽，是以此解除(国家)悖乱。

损（卦四十一）

【原文】

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，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，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，自上佑也。

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。

【译文】

《损》卦象征减损：必存诚信，至为吉祥，必无咎害，可以守持正固，利于有所前往。减损之道用什么来体现？两簋淡食就足以奉献给尊者、神灵。

《彖传》说：“减损”，意思是减损于下，增益于上，其道理是下者有所奉献于尊上。减损之时能够心存诚信，于是就至为吉祥，必无咎害，可以守持正固，利于有所前往。减损之道用什么来体现？两簋淡食就足以奉献给尊者、神灵。奉献两簋淡食必须应合其时，减损下之阳刚以增益上之阴柔也要适时：事物的减损增益、盈满亏虚，都是配合其时而自然进行的。

《象传》说：山下有深泽犹如泽自损以增山高，象征“减损”；君子因此抑止忿怒堵塞邪欲以自损不善。

初九，完成了自我修养之事，就迅速前往辅助尊者，必无咎害；应当斟酌减损自己的刚质。

《象传》说：“完成了自我修养之事就迅速前往辅助尊者”，说明初九与尊上心志合一。

九二，利于守持正固，急于求进将有凶险；不用自我减损就可以施益于上。

《象传》说：九二利于守持正固，说明应当以坚守中道作为自己的志向。

六三，三人同行欲求一阳，必将损彼阳刚一人；一人独行专一求合，就能得其强健友朋。

《象传》说：一人独行可以专一求合，三人同行将使对方疑惑无主。

六四，自我减损思恋的疾患，能够迅速接纳阳刚必有喜庆，不致咎害。

《象传》说：“自我减损思恋的疾患”，说明六四接纳阳刚至为可喜。

六五，有人进献价值“十朋”的大宝龟，无法辞谢，至为吉祥。

《象传》说：六五至为吉祥，这是从上天施予助。

上九，不用自我减损即可施益于人；必无咎害，守持正固可获吉祥，有所前往，必将得到广大臣民的拥戴而限于一家。

《象传》说：“不用自我减损即可施益于人”，说明上九在得施惠天下的心志。

益（卦四十二）

【原文】

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”，木道乃行。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”，以益志也。

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。

【译文】

益卦：筮遇此爻，利于有所往，利于涉水渡河。

《彖辞》说：益，就是指减轻赋役，苏解民困，这样老百姓就会欢喜无边。君上谦卑，深入民间，体察民意，那么他的道义广庇四方。益卦辞说“利于有所往”，因为九五、六二分别居于上卦下卦中位，像君臣百姓，各守其道，所以吉庆安宁。卦辞又说“利于涉水渡河”，因为益的上卦为巽，巽为木；下卦为震，震义为动，这一卦象表示剡木为舟，浮水而行，平安顺利。巽义为谦逊，敢于作为而心怀谦逊，其事业必定与日俱进，不可限量。

上天泽润万物，大地生育万物，天地对于万物一视同仁，泽惠无边。天地对于万物，君上对于百姓，施恩布惠的主要原则是：贵在及时，要在应急。

《象辞》说：本卦上卦为巽，巽为风；下卦为震，震为雷，风雷激荡，是益卦的卦象。君子观此卦象，惊恐于风雷的威力，从而见善则从之，有过则改之。

初九：筮遇此爻，利于大兴土木，大吉大利，并无灾祸。

《象辞》说：大吉大利，并无灾祸，因为百姓努力工作，加快了工程进度。

六二：有人赐予价值十朋的大龟，不可拒迷其命。卜问得长久的吉兆。君王祭祀天帝，吉利。

《象辞》说：有人赐予我们以宝龟，说明这大宝龟是从外面送来的。

六三：因为武王逝世，增加祭祀鬼神的祭物，没有灾祸。武庚乘国丧作乱，周公发兵征讨，大获胜仗，抓获俘虏。中衍向周公报告，从而举行祭祀。

《象辞》说：因为有丧事，增加祭祀鬼神的祭物，这是自然之理。

六四：中衍向周公报告了处理殷室遗民之事，周公听从了，顺利地将殷商遗民分封给各封国。

《象辞》说：周公听从了王命，说明君臣上下团结更加巩固。

九五：捕获了很多俘虏，安抚他们，不必追究，大吉大利。这些俘虏，将感戴我的恩德。

《象辞》说：捕获了很多俘虏，安抚他们，不要追究他们的责任，使他们感戴我的恩德，说明这样可以笼络人心。

上九：没有人帮助他，还有人攻击他。在这种情况下，立志不坚定，就要坏事。

《象辞》说：没有人帮助他，这是周遍之辞，表示根本没有相助者。有人攻击他，说明这攻击来自外部。

夬（卦四十三）

【原文】

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，往不胜为吝。

《象》曰：不胜而往，咎也。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：“莫夜有戎”，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。

《象》曰：“君子夬夬”，终无咎也。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：“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。

【译文】

三画卦乾在下体，三画卦兑在上体。

夬，(把小人的坏事)扬于天子朝廷那里。以至诚之心号召众人而又心存危惧。舆论从自己的国邑树起，不利于从戎尚武，却要有所作为。

《彖传》说：夬就是决，是刚决去柔。健而能悦，决而能和。(把小人罪恶)宣扬于天子朝廷，(小人罪恶)是一柔乘五刚。以至诚之心号召众人而又心怀危厉；唯其心存危厉，君子之道乃能光大。舆论从自己的国邑做起，不利于即戎尚武，(否则)所得到的支持援助就没有了。利于有所作为，刚长的全部过程就算完成。

“大象”说：泽上于天(一旦决注而成雨)这就是夬。君子以此施恩泽给下民，居德而不施于民，是大忌不为的。

夬的初爻阳，壮(躁进)于前头的脚趾，前进不会获胜，自己造成的过失和灾害。

“小象”说：没有取胜的把握而贸然去干，这本身就是过失和灾害。夬的第二爻阳，心怀警惕而号召同志，暮夜有小人举兵来袭，亦无须忧虑。

“小象”说：有小人来袭亦无须忧虑，是因为九二居中，有中正之德。

夬的第三爻阳，(决去小人的)急切壮志表现在颧骨(脸面)上，这是有失败的危险的。九三这个君子有决去小人的夬夬不能调和的志向，自己单独行动偶然遇上了雨(雨指小人上六)，好像被雨濡染了，(与小人同流合污了)，引起众君子的不满，(这是暂时的)最终是没有过失和灾害的。

“小象”说：君子有决去小人的夬夬不可调和的志向，最终不会有过失和灾害。

夬的第四爻阳，臀部没有肉，(坐不下，必须走)，走起来又趑趄难行。(若能)牵制住自己的羊一般的刚狠之性，悔恨就没有了。听到忠告之言，它不会相信的。

“小象”说：九四其行趑趄，是由于它位不当(以阳居阴而且不中)造成的。不信忠告，是因为它耳目不聪明。

夬的第五爻阳，(易感阴气而柔脆易折的)马齿莧般的夬夬，(应当有咎)，仅仅由于它阳刚中正居尊位，(毕竟有对上六小人夬而又夬的心和力)，才得无咎。

“小象”说：九五因有中正之道方得无咎，是由于它的中正之道

未发扬光大所致。

夬的上爻阴，无须嚎啕畏惧，终必有凶。

“小象”说：无须嚎啕畏惧而必致凶，因为小人高居在上的情势终究不可能长久。

姤（卦四十四）

【原文】

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，羸豕踯躅。

《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：“其行次且”，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。

【译文】

三画卦巽在下体，三画卦乾在上体。

姤，那女子渐壮，不要娶她。

《彖传》说：姤就是遇，是柔遇刚。不要娶那女子，因为(她渐壮)不可能相处长久。天与地相遇，各类品物才都章明畅茂。刚(九五)居中得正，天下之事大为通畅。卦之时的意义真大着呢！

“大象”说：天下刮着风(接触万物)，叫做姤。天子以此颁施政令，告谕四方(之民)。

姤的初爻阴，拴系在包有金属的木橛上，使之固止不进，方可获吉。(假若)有所前进，就要出现凶的结果。瘦弱的猪浮躁欲动。

“小象”说：拴系在包有金属的木橛上，是为了把阴柔之道往回牵制。

姤的第二爻阳，牵制并容纳这条鱼(鱼谓初六)，是没有过失和灾害的。不利于使此鱼触及别的人。

“小象”说：牵制并容纳这条鱼，理当不使它遇及外人。

姤的第三爻阳，臀部没有肉，他走路趑趄艰难，是危险的，(但是)没有大的过失和灾害。

“小象”说：他走路趑趄艰难，说明阴柔还在行动，他(九三)未牵制住。

姤的第四爻阳，制止和容纳不了那条鱼(鱼谓初六)，将发生凶的结果。

“小象”说：制止和包容不了那条鱼而致凶，是因为九四疏远民众。姤的第五爻阳，九五象用木高叶大的杞树包在地之瓜(瓜指初六)，(目前)含蓄不露，总有一日瓜要蒂落，由于自然而然的原因。

“小象”说：九五做事含而不露，是因为它居中得正。总有一日瓜会蒂落于自然成熟，是说主观的愿望不可违背客观规律。

姤的上爻阳，上九处在姤卦的角上(最上部)。处境困难，(但是)没有过失和灾害。

“小象”说：上六处在姤卦的角上，(解决不了制阴的问题)，是由于它在上已达穷极的地步，处境艰难的缘故。

萃（卦四十五）

【原文】

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，若号一握为笑，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。

【译文】

三画卦坤在下体，三画卦兑在上体。

萃天子到庙里(祭祀祖考)，利于出现大人，亨通，利于正，用大的牲畜(祭祀)必得成功。利于有所前进。

《彖传》说：萃就是聚。顺而能悦，刚(九五)居中又(与六二)相

应，所以能聚。天子到庙里祭祀(祖考)，是致以(诚挚的)孝心和做出(丰盛的)贡献。利于出现大人而获亨通，是萃聚(天下人)，用正道。用大牲畜(祭祀)会获成功，利于有所前进，是符合时代要求的。观察萃卦所讲的萃聚问题，天地万物情同而聚的规律就可以看见了。

“大象”说：泽上于地(则水必聚)，所以叫萃。君子以此整治兵器，戒备不测的祸乱。

萃的初爻阴，(与九四)诚心(萃聚)但未坚持到底。搞乱了你(初六)萃聚的步调。假若能嚎啕大哭(求聚于九四)，则一握手的时间就可变为欢笑，不要忧虑，大胆去做，不会有过失和灾害。

“小象”说：乱了你(初六)的萃，是你的主意乱了。

萃的第二爻阴，(九五主动来)援引他(六二)与之萃聚，得吉，(这样就)没有过失和灾害。中心诚信就可以进行简约的薄祭。

“小象”说：由人援引而萃聚得吉不咎，是(由于六二)坚守中道不变。

萃的第三爻阴，无人与之萃而嗟叹不已，无所利，(但若)前往(与九四萃聚)就没有过失和灾害了。会有点小困难。

“小象”说：前往(与九四萃聚)没有过失和灾害，是因为在上体的九四巽顺。

萃的第四爻阳，必须获致最大的成功，方可没有过失和灾害。

“小象”说：必得大吉方可无咎，是由于九四位不当(以阳居阴且迫近君位)的缘故。

萃的第五爻阳，九五在萃的时代是有位了(居君位)，没有过失

和灾害。(但是它对民众的)诚信没表现出来。(若)为善永久贞固，虽有悔悔亦可无。

“小象”说：九五萃虽有位(而诚信未孚)，说明它的王者之志未得光大。

萃的上爻阴，唉声叹气，痛苦流涕，没有过失和灾害。

“小象”说：(上六)唉声叹气，痛苦流涕，说明它(作为放臣屏子)，心未安于外。

升（卦四十六）

【原文】

升：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

《彖》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。“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。

【译文】

升卦：非常亨通，有利于会见王公贵族，不用担忧。占得此爻，出征南方吉利。

《彖辞》说：本卦的初爻为阴，它依时演进，逐次上升，这是升卦的基本结构。升卦的上卦为坤，坤义为顺，下卦为巽，巽义为逊。而且九二阳爻居于下卦的中位，六五阴爻居于上卦的中位，这是升卦的卦象。它向人们显示：内有谦逊的美德，外抱柔顺的态度，君臣各居其位，秉行贞中之道，团结统一，所以国运通泰，功业完满。卦辞所说的“利于会见王公贵族，不必担忧”，是指将有喜庆之事。卦辞又说：“出征南方吉利”，表示出征有利，志得意行。

《象辞》说：本卦外卦为坤，坤为地，内卦为巽，巽为木。可见木植于地中，是升卦的卦象。君子观此卦象，从而遵循德义，加强修养，从细小起步，逐步培育崇高的品德。

初六：前进发展，大吉大利。

《象辞》说：前进发展，大吉大利，是说尚能契合心意。

九二：春祭宜用俘虏作为人牲，则无灾祸。

《象辞》说：九二爻辞讲祭祀鬼神必以忠信，从而将有喜庆之事。

九三：登临于建立在大丘之上的城邑。

《象辞》说：登临于建立在大丘之上的城邑，登高望远，所见甚明，故无所疑惑。

六四：周王在岐山祭祀鬼神。筮遇此爻，吉利，并无灾祸。

《象辞》说：周王在岐山祭祀鬼神，之所以吉而无灾祸，因为这是顺乎天理之事。

六五：占得吉兆，所占之事将逐步发展。

《象辞》说：信守正道，自然吉利，其事业必然逐步发展，说明其志愿得伸，目的达到。

上六：深夜不眠，勤勉不息地工作则符合此吉兆。

《象辞》说：上六爻辞讲深夜不眠，因为上六之爻据一卦之首，爻位孤悬，其人虽处高位，但环境不利，不过，勤于职守则可以消灾得福。

下经（3）

困（卦四十七）

【原文】

困：亨，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，三岁不见。

《象》曰：“入于幽谷”，幽不明也。

九二：困于酒食，朱紱方来，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，困于赤紱，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，于臲确，曰动悔，有悔，征吉。

《象》曰：“困于葛藟”，未当也。“动悔，有悔”，吉，行也。

【译文】

《困》卦象征困穷：努力自济必能亨通；应当守持正固，大人可获吉祥，不致咎害；此时有所言未必见信于人。

《彖传》说：困穷，表明阳刚被掩蔽不能伸展。面临险难而心中愉悦，这样虽处困穷也不失亨通的前景，大概只有君子才能如此吧！“守持正固，大人可获吉祥”，说明济困求亨应当具备阳刚中和的美德；“此时有所言未必见信于人”，说明崇尚言辞不但无益反而更致穷厄。

《象传》说：泽上无水，象征“困穷”；君子因此当困穷之时宁可舍弃生命也要实现崇高的志向。

初六，臀部困在株木下不能安处，只得退入幽深的山谷，三年不见露出面目。

《象传》说：“只得退入幽深的山谷”，说明初六敬苟且藏身于幽暗不明的处所。

九二，酒食贫困穷，荣禄即将到来，利于主持宗庙祭祀的大礼；此时进取虽多凶险，但无所咎害。

《象传》说：“酒食贫乏困穷”，说明九二只要保持中道就有福庆。

六三，困在巨石下石坚难入，凭据在蒺藜上棘刺难践；即使退回自家居室，也见不到配人为妻的一天，有凶险。

《象传》说：“凭据在蒺藜上棘刺难践”，说明六三以阴柔乘凌刚强之上；“即使退回自家居室，也见不到配人为妻的一天”，这是不吉祥的现象。

九四，迟疑缓缓地前来，被一辆金车困阻，有所憾惜，但终究能如愿应合配偶。

《象传》说：“迟疑缓缓地前来”，说明九四的心志在于求合在下的初六；尽管居位不妥当，但谦谨而行必能称心如愿。

九五，施用削鼻截足的刑罚治理众人，以至困穷在尊位；但可以渐渐摆脱困境，利于举行祭祀。

《象传》说：“施用削鼻截足的刑罚治理众人”，说明九五济困的心志未能有所得；“可以渐渐摆脱困境”，这是守持刚中正直之道所致；“利于举行祭祀”，这样就能承受神灵施降的福泽。

上六，困在葛蔓藟藤之间，又困在摇动危坠之处；应当想一想：既然动辄后悔就要赶快悔悟，这样向前进发必获吉祥。

《象传》说：“困在葛蔓藟藤之间”，说明上六所处地位未曾稳当；“动辄后悔就要赶快悔悟”，说明前行可以解困并获得吉祥。

井（卦四十八）

【原文】

井：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

《象》曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至，亦未繙井”，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，瓮敝漏。

《象》曰：“井谷射鲋”，无与也。

九三：井渫不食，为我民恻，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：井冽，寒泉食。

《象》曰：“寒泉之食”，中正也。

上六：井收勿幕，有孚无吉。

《象》曰：“元吉”在“上”，大成也。

【译文】

井卦：改建邑落而不改建水井，等于什么也没有干。人们往来

井边汲水，水井干涸淤塞，不去加以淘洗，反而将吊水罐打破，这是凶险之象。

《象辞》说：本卦下卦为巽，巽为木；上卦为坎，坎为水。水下浸而滋润，树木得水而生长，这是井卦的卦象。井以水养人，经久不竭，这是井卦的品德。卦辞说“改进邑落而不改建水井”，因为九二、九五阳爻分居下卦、上卦的中位，位象相合，像水井适用，不用改造。“众人往来井边汲水，水井干涸淤塞，也不去加以淘洗”，是说长此以往水井将对人们失出功用。“打破吊水罐”，自毁坏生活用具，所以是凶险之象。

《象辞》说：本卦下卦为巽，巽为木；上卦为坎，坎为水。水下浸而树木生长，这是井卦的卦象。君子观此卦象，取法于井水养人，从而鼓励人民勤劳而互相劝勉。

初六：井水混浊不可食用。圯塌的陷阱已关不住野兽。

《象辞》说：井水混浊不可食用，因为泥土落入其中。圯塌的陷阱已关不住野兽，是说人们已将这陷阱舍弃不用了。

九二：在井口张弓射井中小鱼。瓮瓶又破又漏。

《象辞》说：在井口张弓射井中小鱼，如此谋食求生，可见其人无依无靠。

九三：君上看见井水污浊不能食用，为我们感到伤心。淘洗干净，就可汲饮。君上英明呵，众人都获得他们的益处。

《象辞》说：井水污浊不能食用，这是触景生情的感叹。盼求君王英明，是企望获得好处。

六四：用砖石垒筑井壁，进行顺利。

《象辞》说：用砖石垒筑井壁，进行顺利，这是讲修井之事。

九五：水洁泉寒，清凉可口，可以食用。

《象辞》说：九五爻辞讲水洁泉寒，清凉可口，因为九五之爻居上卦中位，象征人得中正之道。

上六：陷阱下宽上窄，十分隐蔽，甚至可以不加伪装。果然捕获了野兽，大吉大利。

《象辞》说：上六爻辞讲大吉大利，因为上六之爻处一卦之首位，说明其人爵位高登，大有成就。

革（卦四十九）

【原文】

革：巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。“巳日乃孚”，革而信也。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：巳日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：“巳日革之”，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。

【译文】

革卦：祭祀之日用俘虏作人牲，亨通，吉利的卜问。没有悔恨。

《彖辞》说：革卦的上卦为兑，兑为泽；下卦为离，离为火。又兑为长女，离为中女。这一卦象昭示的意义是：水火相聚则互相克制，二女共事一夫则互相争妒，矛盾着的双方，都力图克制对方，所以卦名为革。卦辞说：“祭祀之日，将美政善行禀告于鬼神”，王侯既能施行文明政教，民众自然喜悦拥戴，因而他的道德称得上是伟大、完美、贞正。除旧布新，改革得当，隐伏的灾祸就会消除。天地变革时令而成四季之气候。汤武取代桀纣，这是顺天应命的义举。依时变革，就能使天地常新，显示出伟大的作用。

《象辞》说：本卦外卦为兑，兑为泽；内卦为离，离为火。内蒸外焔，水涸草枯，如同水泽之中，大火燃烧，这是革卦的卦象。

君子观此卦象，了解到泽水涨落，草木枯荣的周期变化，从而修治历法，明确时令。

初九：用黄牛的皮革束紧加固(战车)。

《象辞》说：用黄牛的皮革束紧加固，说明其人被紧紧束缚不能有作为。

六二：祭祀的日期要改变。随之要重新卜问征战的日期，结果卜得吉兆，没有灾难。

《象辞》说：祭祀的日期要改变，大概是因为将有喜庆之事。

九三：出征，吃了败仗，卜问得凶兆。但是，只要振奋精神，整顿装备，重新开战，则能转败为胜，生擒强敌。

《象辞》说：犯人屡次推翻供辞，只得反复进行审讯，这说明抵赖无用，只能招出实情。

九四：没有悔恨。至于占问战争，则小有战果，如果改帅易将，则将大吉。

《象辞》说：九四爻辞讲改帅易将之所以吉利，因为这样能使有才德的人施展抱负。

九五：王公大人赫然斯怒，化柔弱为威猛，不用卜占，即知将大获胜仗。

《象辞》说：王公赫然斯怒，威猛如虎，说明其人仪表威严，光采照人。

上六：君子精神振奋，但基层官兵一反常态。筮遇此爻，占问

征伐，则凶险。卜问居处则吉利。

《象辞》说：君子精神振奋，说明其仪态清朗雍容。小人洗心革面，说明小人去恶从善，服从君上。

鼎（卦五十）

【原文】

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。

《象》曰：“鼎颠趾”，未悖也。“利出否”，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，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，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：“覆公餗”，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。

【译文】

三画卦巽在下体，三画卦离在上体。

鼎，大亨通。

《彖传》说：鼎这个名是根据物象取的。用木顺火势燃烧，是烹饪的事情。圣人(用鼎)烹牲以祭享上帝，而大烹牲以养圣贤。巽顺(下体为巽)而目明(上体离中虚在上有目明之象)。柔(六五)进而上行至尊位，处中位而应于阳刚(九二)，因此大亨通。

“大象”说：木上有火燃烧，有鼎象。君子以此而端正安重自己的地位，巩固自己的政权。

鼎的初爻阴，鼎颠倒，鼎足向上，利于倒出鼎中恶物。

得到妾和她的儿子。没有过错和灾害。

“小象”说：鼎颠倒，其足向上，并未违背常理。利于倒出鼎中恶物，(得到妾及其儿子)，可以此从贵(从九四)以纳新。

鼎的第二爻阳，鼎中有实(指九二以刚居中)，我的对手(初六)有可能妒害我。不能让它靠近我，吉。

“小象”说：鼎中有实，是九二谨慎自己的所去所从。我的对手想妒害我，最终是无怨尤的。

鼎的第三爻阳，鼎耳(指六五)发生变化，其行动阻塞。

鼎中的美味佳肴无人来食。待到(阴阳调和)，雨降下来，必能消除悔恨，最终将成功。

“小象”说：鼎耳(指九五)发生变化，是失其道的表现。

鼎的第四爻阳，鼎折了足，弄翻了鼎中公的粥饭，浇得九四汁沈淋漓，凶。

“小象”说：九四弄翻了鼎中公之粥饭，可见其威信怎样了。

鼎的第五爻阴，鼎有虚中之耳(指九五自身)，又有坚固的金铉(指上九)，利于守正。

“小象”说：六五乃鼎之虚中之耳。它以中为实。(六五阴爻本鼎的非实，但居中)。

上爻阳，上九是鼎之玉铉，(刚柔适宜)，非常成功，没有任何不利。

“小象”说：玉铉在上位，是因为刚柔适宜。

震（卦五十一）

【原文】

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：雷，震；君子以恐惧修省。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，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”，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

【译文】

三画卦震在下体，三画卦震在上体。

震，亨通。一个雷打下来令人心中恐惧，(但是他却)言笑合适，(镇定若素)，雷大得震惊方圆百里(相当于一个大诸侯国的疆

域)，没有失落手中盛肉木匙和盛香酒的玉盘。(他正在主祭)。

《彖传》说：震而得亨。震来虩虩，是由于恐惧而得福。笑言哑哑，然后恢复常态。震惊百里，是说惊了远处又惧了近处(谓威震之广)。(这样的人有震惊百里，不丧匕鬯的修养和气度，如果他是太子)，国君出巡，可靠他守宗庙社稷，作为祭主。

“大象”说：两个雷构成震。君子以此而常存恐惧之心，修德而反思。

震的初爻阳，一个雷打下来，心中恐惧，随即镇静下来，又言笑自如。必获吉。

“小象”说：震来虩虩，因恐惧而得福。笑言哑哑，随即恢复常态。

震的第二爻阴，一个雷打下来，心中保持严重的危惧感，估计到自己要丧失掉宝贵的东西。登上高高的山冈(意谓飘然远举)，不去追回，过一段时间(失掉的东西会再)得到。

“小象”说：震来厉，是由于六二以柔乘刚(初九)。

震的第三爻阴，处震之时精神沮丧失落。(如果)在震的时候能够奋往前行，就没有过失和灾害了。

“小象”说：震苏苏，由于(六三以阴居阳)位不当造成的。

震的第四爻阳，处震之时，不能自拔地陷入泥泞之中。

“小象”说：震遂泥，是其志未得广大施展。

震的第五爻阴，在震的时候，在或往或来的任何情况下都能保

持危厉小心的心态。估计不会丧失祭祀宗庙社稷的权力。

“小象”说：震往来厉，是心存自危而行动的表现。六五之“无丧有事”在于得中道，是特别看重不丧失祭祀宗庙社稷的权力。震的上爻阴，处在震之极，(因恐惧过甚)，其志几近不存，其视几近不固，行动便致凶。在震之时，当恐惧尚未及于身，还在邻居身上的时候就预先控制，(不使过甚)，没有过失和灾害。与己亲近的人将议论纷纷。

“小象”说：震索索，是由于居上过中而不得中。虽然必致凶但却终于无咎，是由于它畏惧邻居的祸而自我预先戒备。

艮（卦五十二）

【原文】

艮：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，厉薰心。

《象》曰：“艮其限”，危薰心也。

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。

【译文】

《艮》卦象征抑止：抑止于背后以避免被觉察，不让身体直接面向应当被抑止的私欲；譬如行走在庭院里也两两相背，互相不见对方被抑止的邪恶，必无咎害。

《彖传》说：“艮”，意思是抑止。其时应当抑止就抑止，应当前行就前行；或动或静适当而不违时，抑步的道理就光辉明灿。

《艮》卦大义是象征抑止，这是说明抑止适得其所。卦中六爻上下相互敌对，不相交往亲与，所以就像不让身体面向当被抑止的私欲，譬如行走在庭院里也两两相背，互不见对方被抑止的邪恶，这样抑止就不致咎害。

《象传》说：两座山重叠，象征“抑止”；君子因此自我抑止内心邪欲、所思所虑不超越本位。

初六，抑止在脚趾迈出之前，必无咎害，利于永久守持正固。

《象传》说：“抑止在脚趾迈出之前”，说明初六未曾违失正道。

六二，抑止小腿的运动，未能举步上承本应随从的人，心中不得畅快。

《象传》说：“六二未能举步上承本应随从的人”，又无法退而听从抑止之命，因此心中不得畅快。

九三，抑止腰部的运动，以至断裂背夹脊肉，身体上下中分，危险像烈火一样熏灼其心。

《象传》说：“抑制腰部的运动”，说明九三的危险像烈火一样熏灼其心。

六四，抑止上身不使妄动，必无咎害。

《象传》说：“抑止上身不使妄动”，说明六四能自我抑止安守本位。

六五，抑止其口不使妄语，发言就有条理，悔恨消亡。

《象传》说：“抑止其口不使妄语”，说明六五能居中守正。

上九，以敦厚的品德抑止邪欲，吉祥。

《象传》说：“以敦厚的品德抑上邪欲而获吉祥”，说明上九能将厚重的素质保持至终。

渐（卦五十三）

【原文】

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。

【译文】

渐卦：女大当嫁，这是好事。这是吉利的贞卜。

《彖辞》说：渐，就是渐进的意思。本卦初爻为阴，进而升为第二爻、第四爻，皆以阴爻而居阴位，这种卦象显示，女子出嫁，可得主妇之位，能持家庭之政。推而广之，君王能正其位，治其国。渐的下卦为艮，艮义为止；上卦为巽，巽义为逊。像人沉着而谦逊，无往不利，永不困穷。

《象辞》说：本卦下卦为艮，艮为山；上卦为巽，巽为木，木植山上，不断生长，是渐卦的卦象。君子观此卦象，取法于山之育林，从而以贤德自居，担负起改善风俗的社会责任。

初六：鸿雁走进了山涧。筮遇此爻，警惕小孩顽皮，遭遇危险，应该加以谴责，则没有灾难。

《象辞》说：小孩顽皮遭遇危险，因为有家长呵责制止，理应不会出事故。

六二：鸿雁走上水边高地，饱饮饱食，自得喜乐。筮遇此爻，吉利。

《象辞》说：饱饮饱食，自得喜乐，喻指其人，自食其力，从不白吃白喝。

九三：鸿雁走到旱地上。筮遇此爻，丈夫出征可能不再回返，妇女怀孕可能流产，这是凶险之兆。但有利于抵御敌寇。

《象辞》说：丈夫出征不再回返，说明其人掉队遇险。妇女怀孕而流产，说明其人失其保胎之道。利于抵御敌寇，说明国人能够同心同德，保家卫国。

六四：鸿雁飞到树木上，有的停息在河边堆放的桷木上。筮遇

此爻，没有灾难。

《象辞》说：有的鸿雁停息在河边堆放的桤木上之所以没有灾难，因为六四阴爻居于九五阳爻之下，像人有驯服而又谦逊之德。

九五：鸿雁走到山陵上。筮遇此爻，妻子多年不能怀孕，但始终不会被人取代，吉利。

《象辞》说：始终没有被人取代，吉利，妻子实现了与其丈夫和谐白头的愿望。

上九：鸿雁走到山头上，它的羽毛可用来编织舞具。这是吉利之兆。

《象辞》说：鸿雁的羽毛可用来编织舞具，这是吉利之兆，编织舞具的羽毛应该纯而不杂，像人心志不乱。

归妹（卦五十四）

【原文】

妹：征凶，无攸利。

《彖》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。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；君子以永终知敝。

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。

【译文】

三画卦兑在下体，三画卦震在上体。

归妹，动辄凶，没有任何有利的事。

《彖传》说：嫁出少女，这是天地的大道理。天地不相交通而万物不能生。嫁出少女，乃是关于人类的男女婚配和生育繁衍的大事情。情悦而动，所欲嫁者是少女。有所行动就凶，因为(中间四爻)位皆不当(阴居阳位或阳居阴位)也。没有任何有利的事情，是因为柔乘刚(阴在阳之上)。

“大象”说：泽上有雷，有嫁出少女之象。君子以此永久保持夫妇关系到老，知道这种关系容易敝坏的道理。

归妹的初爻阳，嫁出少女为人做娣，(她象跛子)虽跛却能走路，有所行动吉。

“小象”说：嫁出少女为人做娣，(虽不备六礼)但符合(姪娣制度的)常道。跛子能走路而获吉，因为她能协助嫡夫人承事君子。

归妹的第二爻阳，一只眼盲，却也能视，利于象被拘囚的幽人那样自执其志。

“小象”说：利于象被拘囚的幽人那样自执其志(以己之贤对待夫君之不贤)，说明九二没改变做娣的常道。

归妹的第三爻阴，嫁出的妹妹想以姐姐的身份作嫡。(结果不行)，反过来，嫁妹还是要作娣。

“小象”说：嫁出的妹妹想以姐姐身份作嫡作不成，原因是它(以阳居阴)位不当。

归妹的第四爻阴，嫁出少女推延期限(因年幼不能与姐姐同时出嫁)，晚出嫁以(在父母家)待时。

“小象”说：推延嫁期的目的，是有所等待(待年岁长大)而嫁。

归妹的第五爻阴，帝乙(殷王)嫁出少女(为人作娣)，其嫡夫人的衣着，不如其娣(即帝乙之少女)的衣着好。月亮几乎要盈满(但尚未盈满)。能获吉。

“小象”说：帝乙嫁出少女，(嫡的衣着)不如其娣(帝乙之少女)的衣着好，是由于六五位尊得中，以高贵的身份出嫁的缘故。归妹的

上爻阴，女子拿着筐，里面没有东西，男子杀羊，未出血。(夫妇祭祀的事办不成)，没有任何有利的事。

“小象”说：上六阴爻虚而不实，像拿着一个空筐。

丰（卦五十五）

【原文】

丰：亨，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，而况人于人乎？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，日中见昧，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，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：“丰其屋”，天际翔也。“窥其户，阒其无人”，自藏也。

【译文】

《丰》卦象征丰盈硕大：亨通，有德君王可以达到丰盈硕大的境界；不必忧虑，宜于像太阳位居中天一样保持充盈的光辉。

《彖传》说：“丰”，意思是丰盈硕大；譬如道德光明而后施于行动，就能获丰盈硕大的成果。“有德君王可以达到丰盈硕大的境界”，说明王者崇尚弘大的美德；“不必忧虑，宜于像太阳正居中天一样保持充盈的光辉”，说明宜于让盛德之光遍照天下。太阳正居中天必将西斜，月亮满盈盛必将亏蚀；天地大自然有盈满有亏虚，都伴随一定的时候更替着消亡与生息，又何况人呢？何况鬼神呢？

《象传》说：雷声和电光一起到来，象征威明之德“丰盈硕大”；君子因此效法雷的威震和电的光明审诉讼狱、动用刑罚。

初九，遇合相匹配之主，尽管两者阳德均等也不致咎害，前往必受尊尚。

《象传》说：“尽管两者阳德均等也不致咎害”，说明初九和九四要是阳德不均等必致竞争而有灾患。

六二，丰大障蔽以掩盖光明的障蔽，犹如太阳正当中天却出现斗星，往前必有被猜疑的疾患；若能自我发挥诚信，则可获吉祥。

《象传》说：“自我发挥诚信”，说明六二应当通过诚信来开拓丰大光明的志向。

九三，丰大掩遮光明的幡幔，犹如太阳正当中天却出现小星；若能像折断右臂一样屈己慎守，则不致咎害。

《象传》说：“丰大幡幔以遮掩光明”，说明九三不可承担大事；像折断其右臂一样屈己慎守，说明九三终究不可施展才用。

九四，丰大掩挡光明的障蔽，犹如太阳正当中天却出现斗星；但能遇合阳德相平衡之主，吉祥。

《象传》说：“丰大掩挡光明的障蔽”，说明九四居位不妥当；“犹如太阳正当中天却出现斗星”，说明此时幽暗而不见光亮；“遇合阳德相平衡之主”，说明九四可获吉祥宜于前行。

六五，召致天下章美之才以丰大光明，必获福庆和佳誉，吉祥。

《象传》说：六五的吉祥，说明必有福庆。

上六，丰大房屋，障蔽居室，对着窗户窥视，寂静毫无人迹，时过三年仍不见露面，如此深藏自蔽必有凶险。

《象传》说：“丰大房屋”，说明上六居处穷高犹如飞翔在天际，“对着窗户窥视，寂静毫无人迹”，说明上六自蔽深藏。

旅（卦五十六）

【原文】

旅：小亨，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”，终无尤也。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：“旅焚其次”，亦以伤矣。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。

【译文】

旅卦：稍见亨通。贞卜旅行，吉利。

《彖辞》说：旅卦有稍见亨通之义。因为六五阴爻居外卦中位，处于上九阳爻之下，像旅人行中正之道，得到强者的庇护，如高山正直，处在阳光的普照之中，所以卦辞说：“稍见亨通，出行合乎道义，必逢吉祥”。浪迹四海，萍踪飘泊，本是艰难丛杂，因而依义顺时，是出行的首要原则。

《象辞》说：本卦上卦为离，离为火；下卦为艮，艮为山。山上有火，洞照幽隐，这是旅卦的卦象。君子观此卦象，从而明察刑狱，慎重判决，既不敢滥施刑罚，也不敢延宕滞留。

初六：旅人三心二意，进退犹豫，最后还是离开住所，结果自遭灾祸。

《象辞》说：旅人三心二意，说明其人四处碰壁，精神疲惫。

六二：旅人来到市场，带着钱财，买来一男仆，卜问得吉兆。

《象辞》说：买一男仆，卜问得吉兆，看来这笔买卖没有问题。九三：旅人来到着火的市场上，新买的男仆乘乱跑掉。卜问得险兆。

《象辞》说：旅人来到着火的市場，岂不遭受损失。因为旅人带着男仆同住，男仆乘乱跑掉是很自然的。

九四：旅人回到客居之处，因为赚了不少钱，心中不踏实。

《象辞》说：旅人回到客居之处，这不是恰当的住处。赚了不少钱，恐怕抢劫，自然心中不踏实。

六五：射野鸡，一发命中，其人因而博得善射的美名。

《象辞》说：终于博得善射的美名，众口传誉，上面的人也知

道了。

上九：鸟儿的巢窠被焚烧，周人的邑落被抢劫，四处流落的周人呵，美好的生活已成往事，悲惨的现实即在眼前，狄人牵着牛羊去，往后的日子怎么过。

《象辞》说：以商旅身份而身登高爵，非分之极，其居室被焚毁是意料之中的事，牛羊在异地被抢劫，也没有人来体恤安慰，是理所应当的。

巽（卦五十七）

【原文】

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，用史巫纷若，吉，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”，上穷也。“丧其资斧”，正乎凶也。

【译文】

巽卦，稍见亨通。利于出行，利于会见王公贵族。

《彖辞》说：巽义为顺。两个巽卦相重，意在强调申述这个伦理原则。本卦九二、九五阳爻分居于下卦与上卦的中位，像君王行事合于正道，因而志得意行，臣民顺从君王，因而“稍有亨通之象”。“利于出行，利于会见王公大人”，就是“小亨”之象的具体表现。

《象辞》说：本卦为巽卦相迭而成，巽为风，因而长风相随，吹拂不断，是巽卦的卦象。君子观此卦象，取法于长吹不断的风，从而不断地申明教义，反复地颁行政令，灌输纲常大义。

初六：进退听命，这是利于武人的占卜。

《象辞》说：进退听命，是因为自己没有成见。武人具有坚定的意志是应该的，因为只有意志坚定，才能勇敢无畏，临危不乱。

九二：病人卧床不起，祝史巫士降神祭祀，禳灾驱鬼，忙碌不

停。病情有好转，灾难消除了。

《象辞》说：祝史巫士禳灾驱鬼忙碌不停，之所以使病情有好转，因为九二阳爻居下卦中位，爻象既得，灾难自退。

九三：勉强顺从，其心必不顺畅。

《象辞》说：勉强顺从，而内心不顺畅，说明这是出于无可奈何。

六四：没有悔恨，狩猎获得各种猎物。

《象辞》说：狩猎获得各种猎物，说明狩猎大有收获。

九五：贞卜得吉兆，没有悔恨，无所不利。虽没有良好的开端，但有良好的结局。时日定在丁日或癸日，其事一定成功。

《象辞》说：九五爻辞之所以讲吉利，因为九五阳爻居上卦中位，像人事合于正道，自然吉利。

上九：人隐伏在床底上，钱财则被洗劫一空。卜问得凶兆。

《象辞》说：隐伏在床底下，正是上九阳爻穷途末路之象。钱财被洗劫，不正是凶险之事吗？

兑（卦五十八）

【原文】

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。

《象》曰：上六“引兑”，未光也。

【译文】

三画卦兑在下体，三画卦兑在上体。

兑，亨通，利于守正。

《彖传》说：兑就是悦。刚(九二、九五)居中而柔(六三、上六)

在外，说而利于守正。因此说(兑)顺乎天之规律而应乎人心。把喜悦先给民众，民众(服劳役时)就会忘记自己的劳苦。以民众喜悦为前提去干危难的事，民众就会忘掉自己的死。说的作用的伟大，足以使民众自愿出力。

“小象”说：相互附丽着的两个泽，有兑象。君子以此以与朋友聚会讲习学问为乐。

兑的初爻阳，以和为悦，(无所偏私)，故吉。

“小象”说：以和为悦所获之吉，是因为它的行为无可疑之处。

兑的第二爻阳，以诚信为悦，吉，有悔悔亦消失。

“小象”说：以诚信为悦而获之吉，因为它有诚信在心。

兑的第三爻阴，故意来求悦，凶。

“小象”说：有意来求悦所致之凶，是因为它的位不当(以阴居阳又不在中)。

兑的第四爻阳，经过商议(即有条件)而取悦，(而且取悦之后)未曾安然溺于悦，能隔开邪恶(使不因得悦而恶)，这就是有喜。

“小象”说：“九四之喜”，是有福有利于天下国家的。

兑的第五爻阳，施诚信于阴剥阳的小人，有危厉。

“小象”说：(九五)施诚信于小人(而有危厉)，恰恰因为它位正当(以阳居阳且在尊位)。(否则它不会轻信小人，小人也无须来巴结它)。

兑的上爻阴，引诱他人与己悦。

“小象”说：上六引诱他人与己悦，(吉凶未定)，说明它引兑的坏作用未得施展扩大。

下经（4）

涣（卦五十九）

【原文】

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。

【译文】

三画卦坎在下体，三画卦巽在上体。

涣，亨通。王来到宗庙祭祀(以宗教意识增强人们的心理凝聚力)，利于涉过大江河。利于守正。

《彖传》说：涣，亨通。刚(九二)在下体而未穷极于下。

柔(六四)得位(以阴居阴)于外卦而上承九五。王来到宗庙(祭祀)，王(九五)是居中履正的。利于涉过大江河，是乘木(巽)以渡水(坎)，得到成功。

“大象”说：风行水上，有涣散之象。先王因此祭天，建立宗庙，(以聚合民心)。

涣的初爻阴，(在涣散刚刚开始的时候)，借用(外力)及早拯救，(那外力)就是马之壮健(指九二)，可获吉。

“小象”说：初六之吉，得自它能顺乎九二。

涣的第二爻阳，在涣的时候，它能急奔那小凳(初六)上安坐。虽有悔悔也会消失。

“小象”说：涣奔其机，是实现了自己的心愿。

涣的第三爻阴，在涣的时候，只能解决它自身的问题。没有悔恨。

“小象”说：涣其躬，其目的是在于为外卦的上九做贡献。

涣的第四爻阴，涣散它自己的群(朋党之类)，大吉。涣散小群变成丘山般的大群，这不是平凡之辈能想到的(当然更做不到)。

“小象”说：涣其小群(而为大群)，获大吉，是功德和影响广大的事情。

涣的第五爻阳，像人有病发一身大汗那样发布(革旧布新的)大命令。这样治涣的举动只有在王位的人能办到。是没有过失和灾害的。

“小象”说：王居无咎(此为爻辞的省语)，因为九五处在正位(阳刚中正)。

涣的上爻阳，涣掉它的可能受到的伤害，离开远远的，不再回来，没有过失和灾害。

“小象”说：涣其血，是远远地躲开伤害。

节（卦六十）

【原文】

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；君子以制数度，议德行。

初九：不出户庭，无咎。

《象》曰：“不出户庭”，知通塞也。

九二：不出门庭，凶。

《象》曰：“不出门庭，凶”，失时极也。

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。

【译文】

《节》卦象征节制：亨通；但不可以过分节制，应当守持正固。

《彖传》说：“节制，亨通”，乃是由于刚柔上下区分而阳刚获得中道主持节制。“但不可以过分节制而感到苦涩，应当守持正固”，乃是由于不如此节制之道必至困穷。物情欣悦就勇于蹈艰赴险，居位妥当就能自觉有所节制，处中守正而行事必将畅通。天地自然正是有所节制而一年四季才能形成；君主以典章制度为节制，就能不浪费资财、不残害百姓。

《象传》说：大泽上有水筑堤为防，象征“节制”；君子因此制定礼数法度以为准则，详议道德行为任用得宜。

初九，节制慎守不跨出户庭，必无咎害。

《象传》说：“节制慎守不跨出户庭”，说明初九深知路途畅通则行、阻塞则止的道理。

九二，拘于节制不跨出门庭，有凶险。

《象传》说：“拘于节制不跨出门庭”，说明九二丧失了适中的时机。

六三，不能节制，于是嗟叹伤悔，可免咎害。

《象传》说：“不能节制而嗟欢伤悔”，又有谁会施加咎害呢？

六四，安然奉行节制，亨通。

《象传》说：“安然奉行节制可获亨通”，说明六四谨守顺承尊上之道。

九五，适当节制而令人感到甘美适中，吉祥；往前进发，必受尊尚。

《象传》说：“适当节制而令人感到甘美适中，于是获得吉祥”，说明九五尊居正中之位。

上六，节制过分，令人苦涩不堪；应当守持正固防备凶险，悔恨就可以消亡。

《象传》说：“节制过分，令人苦涩不堪，应当守持正固防备凶

险”，说明上六的节制之道已经困穷。

中孚（卦六十一）

【原文】

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。中孚以利贞，乃应乎天也。

《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”，中心愿也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：“可鼓或罢”，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。

【译文】

中孚卦：豚鱼献祭，虽物薄但心诚，吉利。并利于涉水过河。这是吉利的贞卜。

《彖辞》说：中孚之卦的基本结构是阴柔之爻居于内，阳刚之爻居于外；其基本品质是和悦而谦逊。像人具有柔顺、刚健、和悦、谦逊四种美德，秉此而行德教，则可以教化全国。卦辞说：“豚鱼献祭，尚且吉利”，就是说，豚鱼物虽薄，但表现了他的一片诚心。卦辞又说：“利于涉水渡河”，因为本卦下卦为兑，兑为泽；上卦为巽，巽为木。剡木为舟，行于水上，自然平安畅达。好比人内心诚信，利人利物，坚持正道，与天理相符合，又何惧于人间的惊涛骇浪。

《象辞》说：本卦上卦为巽，巽为风；下卦为兑，兑为泽，泽上有风，风起波涌。这是中孚的卦象。君子观此卦象，有感于风化邦国，唯德教为先，因而审议讼狱，不轻置重典。

初九：行安神之礼，吉利。有这样的变故，自然不行燕礼。

《象辞》说：初九爻辞讲行安神之礼，吉利，因为慕恋先人的心愿未变。

九二：老鹤在树荫下鸣叫，小鹤在旁边附和。我有美酒，与你共享用。

《象辞》说：小鹤和应老鹤，这是心灵相通的表现。

六三：击败了敌人，有的击鼓追击，有的凯旋报捷；消息传来，有的高兴得热泪盈眶，有的放声高歌。

《象辞》说：有的人击鼓追击，有的凯旋报捷，但从爻象看来，六三阴爻而处于阳位，胜利之中，恐怕隐伏着不测之祸。

六四：月中的时候，马匹丢失了，但无大的灾祸。

《象辞》说：马匹丢失了，此后要加倍警惕，防止再发生类似事情。

九五：俘虏成群，串连捆绑。没有灾难。

《象辞》说：存心诚信，始终如一，正如九五爻象所显示的，其人行事与其地位大合符节。

上九：鸡飞到天空。卜问得凶兆。

《象辞》：鸡飞到天空，它怎能长久飞翔呢？

小过（卦六十二）

【原文】

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，小者过而亨也。过以利贞，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，有“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”，上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，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：“从或戕之”，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”，已上也。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

《象》曰：“弗遇过之”，已亢也。

【译文】

三画卦艮在下体，三画卦震在上体。

小过，亨通，利于守正。（这“正”就是）：可过日用常行之小事，不可过天下国家之大事。飞鸟遗留下其哀音，（其过未远）。

（鸟飞）不宜向上过，宜向下过。大吉。

《彖传》说：小过，是小事过而致亨通。小过之利于守正，是说依时决定过与不过。柔(六二与六五)居中位，故小事过，吉。刚(九三与九四)失位而不居中，因此不可大事过。

飞鸟遗留下的哀音(其过未远)，(鸟飞)不宜向上过而宜向下过，大吉，是因为向上过则逆而向下过则顺。

“小象”说：山上有雷，(止而不动，威尔不猛)，有小过之象。君子以此行为过于谦恭，丧事过于哀痛，用物过于俭约。

小过的初爻阴，由于飞，(初六这只)鸟因以致凶。

“小象”说：飞鸟以凶(是肯定的)，谁也无可奈何。

小过的第二爻阴，过了它的祖公(九四)，正遇它的祖姑(六二)。不敢及于其君(六五)，君却正遇其臣(六二)。没有过失和灾害。

“小象”说：不及其君，臣不可过于其君。

小过的第三爻阳，不过于防备，从而会有人杀害它。凶。

“小象”说：从而会有人杀害它，凶得如何厉害！

小过的第四爻阳，没有过失和灾害。做事不过头而能恰到好处。但前往则有危厉，务必戒惧，(应随时处顺)，不要固守其常。

“小象”说：做事不过头而恰到好处，恰因为(它以刚居柔)，位不当也。“往厉必戒”，是因为它不可长此以往而不知变。

小过的第五爻阴，密云而不下雨，(因为风)自我西郊吹来，公(六五)欲弋取那鸟(六二)，而它藏在洞穴里，(取不到)。

“小象”说：“密云不雨”，阴止于上而阳不来和。

小过的上爻阴，做事没做到恰当好处而过了头，飞鸟落入网罗，凶。这就叫做自取的灾祸。

“小象”说：做事没做到恰当好处而过了头，是阴已止于过甚的程度。

既济（卦六十三）

【原文】

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”，惫也。

六四：繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：“终日戒”，有所疑也。

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。

【译文】

《既济》卦象征事已成：此时连柔小者也获得亨通，利于守持正固；若不慎守成功起初吉祥，最终将致危乱。

《彖传》说：“事已成，亨通”，说明此时连柔小者也获得亨通。“利于守持正固”，说明阳刚阴柔均利于行为端正，居位适当。“起初吉祥”，说明柔小者也像刚大者一样能持中不偏；“最终停止不前必将导致危乱”，说明“事成”之道已经困穷。

《象传》说：水在火上煮成食物，象征“事已成”；君子因此于事成之后思虑可能出现的祸患而预先防备。

初九，向后拖曳车轮不使猛进，小狐渡河沾湿尾巴不使速进，必无咎害。

《象传》说：“向后拖曳车轮不使猛进”，说明初九的行为合符谨慎守成的意义而不致咎害。

六二，妇人丧失车辆的蔽饰难以出行，不用追寻，过不了七日必将失而复得。

《象传》说：“过不了七日必将失而复得”，说明六二能守持中

正不偏之道。

九三，殷高宗讨伐鬼方，持续三年之久终于获胜；焦躁激进的小人不可任用。

《象传》说：“持续三年之久终于获胜”，说明九三持久努力到了疲惫的程度。

六四，华美衣服将变成敝衣破絮，应当整天戒备祸患。

《象传》说：“整天戒备祸患”，说明六四有所疑惧。

九五，东边邻国杀牛盛祭，不如西边邻国举行微薄的“禴祭”，更能切实地承受神灵降予的福泽。

《象传》说：“东边邻国杀牛盛祭，不如西边邻国的‘禴祭’是说西方邻国能适时而祭；西邻更能切实地承受神灵降予的福泽”，喻示吉祥将源源来临。

上六，小狐渡河沾湿头部，有危险。

《象传》说：“小狐渡河沾湿头部，有危险”，喻示事成之后若不审慎怎能长久守威！

未济（卦六十四）

【原文】

未济：亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《彖》曰：“未济，亨”；柔得中也。“小狐汔济”，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，征凶，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，无咎，濡其首，有孚失是。

《象》曰：“饮酒濡首”，亦不知节也。

【译文】

未济卦：亨通。小狐狸快要渡过河，却打湿了尾巴。看来此行无所利。

《彖辞》说：未济卦有亨通之象。因为六五阴爻居于上卦中位，位象相得。但是庸材任重事，必至中途颠仆。好比“小狐过河，打湿尾巴，所行无所利”，没有好结果。不过庸材虽居大位，但能顺

从君上，不至危害过深，一切尚可补救。

《象辞》说：本卦上卦为离，离为火；下卦为坎，坎为水。火在水上，水不能克火，是未济卦的卦象。君子观此卦象，有感于水火错位不能相克，从而以谨慎的态度辨别事物的性质，审视其方位。

初六：涉水渡河，沾湿了衣尾，前进有困难。

《象辞》说：涉水渡河，沾湿了衣尾，见微知巨，再冒险前进，是不知儆戒。

九二：提着腰带涉水过河。卜问得吉兆。

《象辞》说：九二爻辞讲贞吉，因为九二阳爻处下卦中位，像人行事遵循正道。

六三：渡不了河，出行有凶险。不利于涉水渡河。

《象辞》说：渡不了河，出行有凶险，因为六三阴爻居阳位，像人处境不利。

九四：吉利的贞卜。没有悔恨。大动干戈，助殷讨伐鬼方，费时三年，打败了它，获得殷国的奖赏。

《象辞》说：吉利的卜问，没有悔恨，说明志得意行。

六五：吉利的贞卜，没有悔恨。打了胜仗，捕获了俘虏，这是君子的光荣，吉利。

《象辞》说：君子光荣，君子光明正大，自然吉利。

上九：捕获了俘虏，饮酒庆贺。没有灾难，但酗酒闹事，头发

都淋湿了。俘虏乘机作乱，将他们杀了。

《象辞》说：酗酒闹事头发都淋湿，也太不知节制了。

系辞上

【原文】

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天佑之，吉无不利。

彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过者也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易；辞也者，各指其所之。

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物，而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土

敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“《易》，其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

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。“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“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？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”“《同人》：先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术

也以往，其无所失矣。”“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭；谦也者，致恭以存其位者也。”“亢龙有悔。”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。”“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于功以象闰；五岁再闰，故再功而后挂。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。《乾》之策二百一十有六，《坤》之策百四十有四，凡三百六十，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，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与佑神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎。”

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。

《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾

而速，不行而至。子曰“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故《易》有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人探賈索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。

《易》曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“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。”子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“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。”乾坤，其《易》之邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，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。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞；化而裁之存乎变；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

【译文】

天尊而高，地卑而低，乾坤的位置就确定了。卑低、尊高一经列传，事物显贵和微贱就各居其位。天的动和地的静有一定的规律，阳刚阴柔的性质就判然分明。天下各种意识观念以门类相聚合，各种动物植物以群体相区分，吉和凶就在同与异的矛盾中产生。悬于天上的如日月星辰等成为表象，处在地面的如山川动植等成为形体，事物变化的道理就从这些形、象中可以显现出来。所以阳刚阴柔互相摩切交感而生成八卦。八卦又互相推移变动而衍成六十四卦。譬如雷霆在鼓动，风雨在润泽；日月往来运行，出现寒暑交替，这是天上表象的阴阳变化。又如乾道构成男性，坤道构成女性，这是地面形体的阴阳变化。乾的作为体现于万物的太初创始，坤的作为体现于承乾而生成万物。乾的作为以平易为人所知，坤的作为以简约见其功能。平易就容易使人明裁，简约就容易使人顺从；容易明了则心志通同有人亲近，容易顺从则齐心协力可建功绩；有人亲近处世就能长久，可建功绩立身就能弘大；处世长久是贤人的美德，立身弘大是贤人的事业。所以，明白乾坤的平易和简约，天下的道理就都懂得了；懂得天下的道理，就能遵循天地规律而居处适中合宜的地位。

圣人观察宇宙间的种种物象而创设六十四卦，各卦各爻下都撰系文辞藉以表明吉凶和征兆，卦中阳刚阴柔三百八十四爻互相推移而产生无穷的变化。所以卦爻辞中的“吉”、“凶”，是处事或失、或得的象征；“悔”、“吝”，是处事微失而忧念、愁虑的象征。诸卦反映的变化，是处事权衡进退的象征。刚爻柔爻，是白昼为阳黑夜为阴的

象征。六爻的变动，包涵着大千世界上至天、下至地、中至人的道理。所以君子能居处而获安稳，正是符合《周易》所体现的一定位序；所喜爱而研探玩味的，是卦爻陈列的精微文辞。因此君子平时居处就观察《周易》的象征而探讨研玩味其文辞，有所行动就观察《周易》的变化而探研玩味其占筮，所以就能像《大有》卦上九爻所说的“从上天降下佑助，吉祥而无所不利”。

彖、象，是总说全卦的象征；爻辞，是分说各爻的变化。“吉”、“凶”，说明处事或失、或得；“悔”、“吝”，说明处事稍有弊病；“无咎”，说明善于补救过失。所以陈列尊贵、微贱的象征在于爻位，确定柔小、刚大的象征在于卦体，辨别“吉”、“凶”的象征在于卦爻辞，忧念“悔”、“吝”的象征在于预防纤介小疵，震惧“无咎”的象征在于内心悔悟。因此卦体有柔小、有刚大，卦爻辞有艰难，有平易；卦爻辞，是分别指示所应当趋避的方向。

《周易》的创作与天地相准拟，所以能普遍包涵天地间的道理。用《周易》的法则仰观天上日月星辰的文采，俯察地面山川原野的理致，就能知晓幽隐无形和显明有形的事理；推原事物的初始、反求事物的终结，就能知晓死生的规律；考察精气凝聚成为物形，气魂游散造成变化，就能知晓“鬼神”的情实状态。明白了《周易》的义理，可以和天地的道理相近似，所以行为不违背天地自然的规律；知识周遍于万物而道德足以匡济天下，所以动止不会偏差；权力广泛推行而不流溢淫滥，乐其天然、知其命数，所以无所忧愁；安处其环境以敦厚施行仁义，所以能泛爱天下。可见，《易》道的广大足以拟范围备天地的化育而不致偏失，足以曲尽细密地助成万物而不使遗漏，足以会通于昼夜幽明的道理而无所不知，所以说事物神奇的奥妙不拘泥于一方，而《周易》的变化不定于一体。

一阴一阳的矛盾变化就叫做“道”。传继此道发扬光大以开创万物的就是“善”，蔚成此道柔顺贞守以孕育万物的就是“性”。仁者发现“道”有“仁”的蕴存就称之为“仁”，智者发现“道”有“智”的蕴存就称之为“智”，百姓日常应用此“道”却茫然不知，所以君子所谓“道”的全面意义就很少人懂得了。天地的“道”显现于仁德而广被宇宙间，潜藏于日用而不易察觉，在自然无为中鼓动化育万物而与圣人一体“道”尚存忧患之心有所不同。然而圣人努力效法“道”，他的盛美德行和弘大功业也算至极无比了。广泛获有万物叫做弘大功业，日日增新不断更善叫做盛美德行。阴阳转化而生生不绝叫做变易，画卦成为天的象征叫做乾，画卦仿效地的法式叫做坤，穷极蓍数预知将来叫做占筮，通转变化叫做天下的事态，阴阳矛盾变化不可测定叫做微妙的神。

《周易》的象征是何等广大啊！将它比拟于远处则变化穷深遥无止境，将它比拟于近处则宁静端正不见邪僻，将它比拟于天地之间则完备充实万理具在。象征阳的乾，当宁静的时候是专一含养，当兴动的时候是直遂不挠，所以生出刚大的气魄；象征阴的坤，当宁静的时候是闭藏微状，当兴动的时候是开辟展布，所以生出宽柔的气质。《周易》义理中宽柔刚大的象征可以配合天地形象，变化交通的象征可以配合四季规律，阳刚阴柔的意义可以配合太阳月亮的情态，平易简约的美善原理可以配合至高的道德。

孔子说：“《周易》的道理应该是至善至美啊！《周易》是圣人用来增崇其道德而广大其事业的。智慧贵在崇高，礼节贵在谦卑，崇高是仿效天，谦卑是取法地。天地创设了上下尊卑的位置，《周易》的道理就是在其间变化通行。能够用《易》理修身成就美善德性，反复涵养蕴存，就是找到了通向‘道’和‘义’的门户。”

圣人发现天下幽深难见的道理，就把它譬拟成具体的形象容貌，用来象征特定事物适宜的意义，所以称作“象”。圣人发现天下

万物运动不息，就观察其中的会合变通，以利于施行典法礼仪，并在六十四卦三百八十四爻下撰系文辞来判断事物变动的吉凶，所以称作“爻”。《周易》言说天下至为幽深难见的道理，而不可鄙贱轻恶其取象平易；《周易》言说天下至为纷繁复杂的变动，而不可错乱乖违其内涵规律。作《易》者先譬拟物象然后言说道理，先审议物情然后揭示变动，通过譬拟和审议就形成此书的变化哲学。譬如，《中孚》九二说“鹤在山阴鸣唱，其子声声应和；我有一壶美酒，愿与你共饮同乐。”孔子解释说：“君子平居家中，发出美善的言论，远在千里之外的人也将闻风响应，何况近处的人呢？平居家中，要是发出不善的言论，远在千里之外的人也将违逆背离，何况近处的人呢？言论出于自身，要施加给百姓；行为发于近处，远方的人也能看见：言论和行为，犹如君子‘门户’开阖的机要。‘门户’机要的启发，恰似或荣或辱的关键；言论和行为，是君子用来鼓动天地万物的，岂能不慎重呢？”《同人》九五说：“和同于人，起先痛哭号咷，后来欣喜欢笑。”孔子解释说：“君子处世待人的道理，有时可外出行事，有时要安居静处，有时要沉默寡言，有时可畅发议论。两人心意相同，犹如利刃可以切断金属；心意相同的言语，其气味像兰草一样芬芳。”《大过》初六说：“初六，用洁白的茅草衬垫承放奉献尊者的物品，必无咎害。”孔子解释说：“假如直接放在地上也是可以的，再用茅草衬垫承放，哪还有什么咎害呢？这是敬慎之至的行为。茅草作为物是微薄的，但可以发挥重大作用。慎守这种恭谨的方法而前往，必将无所过失吧。”《谦》九三说：“勤劳而谦虚，君子能保持至终，吉祥。”孔子解释说：“勤劳而不自夸其善，有功而不自以为恩德，这是敦厚至极啊。这是说明有功勋而能谦下于人。道德要隆盛，礼节要恭谨。谦虚的含义，正是致力于恭谨来保存其地位的意思。”《乾》上九说“巨龙高飞穷极天宇，终将有所悔恨。”孔子解释说：“尊贵而没有实位，崇高而管不到百姓，贤明的人在下位而不辅助他，所以轻举妄动必将有所悔恨。”《节》

初九说：“节制慎守不跨出庭户，必无咎害。”孔子解释说：“危乱的产生，往往是语言不守机密引起的。君主不守机密就使臣下受损失，臣下不守机密就使自身受损失，办事的开始不守机密就危害成功。所以君子慎守机密而不泄露言语。”孔子说道：“创作《周易》的人大概知道盗寇的事吧？《周易》《解》卦六三说：‘背负重荷而身乘大车，必致强寇前来夺取。’背负重荷，是小人的事务；身乘大车，是君子的车具。小人却乘坐君子的车具，盗寇就思谋夺取了；上者任人轻慢而下者骄奢暴虐，盗寇就是思谋侵伐了。轻忽于收藏财物就是引人为盗，妖冶其容貌姿致就是引人淫荡。《周易》说‘背负重荷而身乘大车，必致强寇前来夺取’，盗寇就是这样招引来的啊！”

广为演绎的占筮之数是用五十根蓍策表示，其中虚空一根不用而实用四十九根。把四十九策任意分为左右两份以象征天地两仪，从中取一策悬卦于左手小指间以象征天地人三才，每束四策地揲算蓍策地以象征四季，把右份揲算剩余的蓍策归附夹勒在左手无名指间以象征闰月，五年再出现闰月，于是再把左份揲算剩余的蓍策夹勒在左手中指间而后别起一卦反复揲算。天的数字象征有一、三、五、七、九等五个奇数，地的数字象征有二、四、六、八、十等五个偶数，五位奇偶数互相搭配而各能潜合。五个天数相加为二十五，五个地数相加为三十，天地的象征数并加共为五十五。这就是《周易》运用数字象征形成变化哲学而通行于阴阳鬼神之奥理的一方面特点。《乾》卦在蓍数中体现为二百十六策，《坤》卦为一百四十四策，《乾》、《坤》共计三百六十策，相当于一年三百六十天。《周易》上下经六十四卦则为一万一千五百二十策，相当于万物的数目。因此，通过分二、挂一、揲四、归奇这“四营”过程就筮得《周易》的卦形，其中每十八次变数形成一卦，而每九变出现的八卦之一则为小成之象，就这样朝着六十四卦引申推广，触逢相应的事类则增长发挥其象征意义，天下所能取法阐明的事理就赅尽无

遗了。《周易》能彰显出幽隐的道理，能神奇地玉成令德美行，所以运用《易》理可以应对万物之求，可以佑助神化之功。孔子说：“通晓变化道理的人，大概知道神妙的自然规律吧？”

《周易》含有圣人常用的道理四方面，用来指导言论的人崇尚其文辞精义，用来指导行动的人崇尚其变化规律，用来指导制作器物的人崇尚其卦爻象征，用来指导卜问决疑的人崇尚其占筮原理。所以君子将有所作为，有所行动之时，用《周易》揲蓍占问而据以发言行事，《周易》就能如响应声地承受占筮者的蓍命，不论遥远、切近远的是幽隐、深邃的事情，都能推知将来的物状事态。若不是通晓天下极为精深的道理，谁能做到这样？三番五次地变化研求，错综往复地推衍蓍数：会通其变化，就能形成天地的文采；穷究其蓍数，就能判定天下的物象。若不是通晓天下极为复杂的变化，谁能做到这样？《周易》的道理不是冥思苦想而来的，是自然无为所得，它寂然不动，根据阴阳交感相应的原理就能会通天下万事。若不是通晓天下极为神妙的规律，谁能做到这样？《周易》，是圣人用来穷究幽深事理而探研细微征象的书。只有穷究幽深事理，才能会通天下的心志；只有探研细微征象，才能成就天下的事务；只有神奇地贯通《易》道，才能不须急疾而万事速成，不须行动而万理自至。孔子称“《周易》含有圣人常用的道理四方面”，说的正是上述意思。

天数一，地数二；天数三，地数四；天数五，地数六；天数七，地数八；天数九，地数十。孔子说：“《周易》为什么取这些天地数呢？这些圣人探研数理、创造筮法用来开启物智、成就事务，包容天下的道理，不过如此罢了。”所以圣人用《周易》的理论会通天下的心志，确定天下的事业，决断天下的疑难。因此蓍数的性质圆通而神奇，卦体的性质方正而明智，六爻的意义通过变化而告人吉凶。圣人用此洗濯净化其心，退而隐密深藏其功用潜化万物，吉

凶之事与百姓同所忧患；神奇而能推知未来的情状，明智而又含藏往昔的哲理。一般人谁能做到这样啊？只有古代聪明睿智，神武而不用刑杀的君主才能如此。所以能够明确天的道理，察知百姓的事状，于是兴起神妙的蓍占之物引导百姓使用以避凶趋吉。圣人用

《周易》修斋警戒，正是为了神妙地显明其道德吧。所以《周易》体现着阴阳变化生息的道理，譬如关闭门户包藏万物叫做坤，打开门户吐生万物叫做乾，一闭一开的交感勾联叫做变化，来来往往地变化无穷叫做会通；变化的情状有所显现叫做表象，变化成为形体叫做器物，制造器物以供人使用叫做仿效，器物利于反复使用，百姓都在运用它却不知其来历叫作神奇。所以《周易》创作之先有混沌来分的太极，太极产生天地阴阳两仪，两仪产生太阳、太阴、少阳、少阴四象，四象产生天地雷风水火山泽八卦；八卦的变化推衍可以判定吉凶，判定吉凶就产生盛大的事业。所以仿效自然没有比天和地更大的；变化会通没有比一年四季更大的；高悬表象显示光明没有比太阳月亮更大的；尊崇高尚没有比富豪荣贵更大的；备置实物让人使用，创成器具来便利天下，没有比圣人更大的；窥探求索幽隐难见之理，钩取招致深处远方之物，来判定天下的吉凶，助成天下勤勉不懈的功业，没有比蓍占龟卜更大的。所以天生出神奇的蓍草和灵龟，圣人取法它创立卜筮；天地出现四季变化，圣人仿效它制定刑赏条令；天上垂悬日月星辰等表象，显示吉凶的征兆，圣人模拟它造出测天仪器；黄河出现龙图，洛水出现龟书，圣人取法它撰制八卦、九畴。《周易》有太阳、太阴、少阳、少阴四象，是用来显示变动征兆，在卦下撰系文辞，是用来告诉人变化情状；文辞中确定凶的占语，是用来判断行事得失。

《周易》《大有》上九说：“从上天降下佑助，吉祥而无所不利。”孔子解释说：“佑助，就是帮助的意思。天所帮助的人，是顺从正道的；人所帮助的人，是笃守诚信的。能够践履诚信而时时考虑顺从正直，又能尊尚贤人，所以‘从上天降下佑助，吉祥而无所不

利’。”孔子说：“书面文字不能完全表达作者的语言，语言不能完全表达人的思想。”那么，圣人的思想难道无法体现了吗？孔子又说：“圣人创立象征来尽行表达他的思想，设制六十四卦来尽行反映万物的真情和虚伪，在卦下撰系文辞来尽行表达他的语言，又变化会通三百八十四爻来尽行施利于万物，于是就能鼓励推动天下来尽行发挥《周易》的神奇道理。”乾坤两卦，应当是《周易》的精蕴吧？乾坤创成而分列上下，《周易》就确立于其中了；要是乾坤的象征毁灭，就不可能出现《周易》；《周易》不能出现，乾坤化育的道理差不多要止息了。所以居于形体之上的精桺因素叫做“道”，居于形体以下的物质状态叫做“器”，两者的作用，导致事物交感化育而互为裁节叫做“变”，顺沿变化推广而旁行叫做“通”，将这些道理交给天下百姓使用叫做“事业”。因此，所谓“象”，是圣人发现天下幽深难见的道理，把它譬拟成具体的形象容貌，用来象征特定事物适宜的意义，所以称作“象”。圣人发现天下万物运动不息，观察其中的会合变通，以利于施行典法礼仪，并在六十四卦三百八十四爻下撰系文辞来判断事物变动的吉凶，所以称作“爻”。穷极天下幽深难见道理的在于卦形的象征；鼓舞天下奋动振作的在于卦爻辞的精义；促使万物交相感化而互为裁节的在于变动；让万物顺沿变化推广而旁行的在于会通；使《周易》的道理神奇而显明的，在于运用《周易》的人；学《易》的人默然潜修而有所成就，不须言辞而能取信于人，在于美好的道德品行。

系辞下

【原文】

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；刚柔相推，变在其中焉；系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也；刚柔者，立本者也；变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也；

天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣；夫坤，确然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也；爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞、禁民为非曰义。

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，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》。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，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》。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，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》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸

《豫》。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸

《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

是故《易》者，象也；象也者，像也。彖者，材也；爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也；龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也；穷神知化，德之盛也。”

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“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，妻其可得见邪！”《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“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？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而不诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”“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，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”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。”子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”“天地姻媾，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行则损一人，一人行则得其

友。’言致一也。”

子曰：“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，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

子曰：“乾坤，其《易》之门邪？”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言断辞，则备矣。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，以明失得之报。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故《履》，德之基也，《谦》，德之柄也，《复》，德之本也，《恒》，德之固也，《损》，德之修也，《益》，德之裕也，《困》，德之辨也，《井》，德之地也，《巽》，德之制也。《履》，和而至。《谦》，尊而光，《复》，小而辨于物，《恒》，杂而不厌，《损》，先难而后易，《益》，长裕而不设，《困》，穷而通，《井》，居其所而迁，《巽》，称而隐。《履》以和行，《谦》以制礼，《复》以自知，《恒》以一德，《损》以远害，《益》以兴利，《困》以寡怨，《井》以辨义，《巽》以行权。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度外内，使知惧。又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同；二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者；其要无咎。其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。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《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

【译文】

八卦创成而分列其位，万物的象征就都在其中了；根据八卦重

成六十四卦，三百八十四爻就都在其中了；刚爻柔爻相互推移，变化的道理就都在其中了；在卦爻下撰系文辞而告明吉凶，适时变动的规律就都在其中了。“吉”、“凶”，“悔”、“吝”，产生于变动；阴刚阴柔，是确立一卦的根本；变化会通，是趋向合宜的时机。吉凶的规律，说明守正就能获胜；天地的道理，说明守正就被人瞻仰；日月的道理，说明守正就焕发光明；天下的变动，说明万物都应当专一守正。乾的特征，坚确刚健而以平易显于人；坤的特征，隤弱柔顺而以简约显示于人。爻，就是仿效此物的变动；象，就是模拟此物的情态。爻和象发动于卦内，吉和凶体现于外；功绩事业的兴起体现于变动，圣人的意旨体现于卦爻辞。天地的弘大德泽是“化生”，圣人的重大珍宝是“盛位”。用什么来守持盛位？用“仁人”。用什么来聚集仁人？用“财物”。管理财物端正言辞而禁止百姓为非乱法就是“合义”。

以用它治理政务，万民可以用它稽察琐事，这大概是吸取了《夬》卦断事明决的象征吧。

所以《周易》一书，就是象征；象征，就是模仿外物以喻意。彖辞，是总说一卦的材德；六爻，是仿效天下万物的发生与变动。因此，行动有得有失就产生“吉”、“凶”而行动小有疵病就出现“悔”、“吝”。

阴卦中阴爻居多，阴卦中阳爻居多。那是什么缘故呢？因为阳卦以一阳为主，所以阳少阴多，阴卦以二阳为主，所以阴少阳多。两者各自说明什么德性品行呢？阳卦一个君主两个百姓，说明君为众民护戴，上下协心，是君子之道；阴卦两个君主一个百姓，说明君长相互倾轧，下者二心其主，是小人之道。

《周易》《咸》九四说：“心意不定而频频往来，友朋终究顺从你的思念。”孔子解释说：“天下事何必思念，何须忧虑？天下万物

自然感应就能沿着不同的道路走到共同的目标，使千百种思虑合并为统一的观念。天下事何必思念，何必忧虑？譬如太阳西往就有月亮东来，月亮西往就有太阳东来，太阳月亮交相推移而光明常生；寒暑归去就有暑季前来，暑季归去就有寒暑前来，寒暑暑季交相推移而年岁形成。‘往’就是回缩，‘来’就是伸展，回缩和伸展交相感应而利益常生。尺蠖毛虫的回缩其体，是为了求得伸展；巨龙长蛇的冬眠潜伏，是为了保存自身。学者精研道义、深入神理，是为了进献才用；利于施用，安外其身，是为了增崇美德。超过这种境界再往前发展，或许就未能有所知晓了；穷极神理、通晓变化，这是美德隆盛自然所致的。”《周易》《困》六三说：“困穷于巨石之下石坚不可入，凭据在蒺藜之上棘刺不可践；即使退入自家居室也只能茕茕独处，见不到其配人为妻的一天，有凶险。”孔子解释说：“困穷于不妥当的处所，其名必受损害；凭据于不适宜的地方，其身必遭危险。既受损害又遭危险，灭亡的日期即将来临，哪有可能见到其配人妻的一天呢？”《周易》《解》上六说：“王公发矢射击窃据高城上的恶隼，一举射获，无所不利。”孔子解释说：“恶隼，是禽鸟；弓矢，是武器；发矢射击恶隼的，是人。君子身上预藏成器，等待时机而行动，哪会有什么不利呢？有所行动而毫无滞碍括结，所以外出必有收获。这是说明先具备现成的器用然后再行动。”孔子说道：“小人不知羞耻、不明仁德，不畏正理、不行道义，不看见利益就不愿勤勉，不受到威胁就不能戒惕。受到微小惩罚而获重大告诫，这是小人的幸运。《周易》《噬嗑》初九说：‘足着刑具而伤灭脚趾，不致危害。’说的就是这一道理。”孔子又说：“善行不积累不足以成就美名，恶行不积累不足以灭亡其身。小人把小善看成无所获益的事而不屑于施行，把小恶看成无伤大体的事而不愿意除去，所以恶行积累满盈而无法掩盖，罪行发展极大而难以解求。因此《周易》《噬嗑》上九说：‘肩荷刑具，遭受伤灭耳朵的重惩，有凶险。’”孔子说：“凡是倾危的，都曾经逸乐安居其位；凡是灭亡的，都曾经自以为长保生存；凡是败乱的，都曾经自恃万事整治。因此

君子安居而不忘倾危，生存而不忘灭亡；整治而不忘败乱，自身则可常安而国家可以永保。所以《周易》《否》九五说：‘心中时时自警’将要灭亡，将要灭亡’，就能像系结于丛生的桑树一样安然无恙。”孔子说：“才德浅薄而地位尊高，智能窄小而图谋宏大，力量微弱而身任重负，这样很少有不涉及灾祸的。所以《周易》《鼎》九四说：‘鼎器难承重荷折断其足，王公的美食全被倾覆，鼎身沾濡一派齷齪，有凶险。’正是说明力不胜任的情状。”孔子说：“能够预知几微的事理应该算达到神妙的境界了吧？君子与上者交往不谄媚，与下者交往不谄慢，可以说是预知几微的事理吧！几微的事理，是事物变动的微小征兆，吉凶的结局先有所隐约的显现。君子发现几微的事理就迅速行事，不等候一天终竟。所以《周易》《豫》六二说：‘耿介如石，不等候一天终竟就悟知愉悦必须适中的道理，守持正固可获吉祥。’既然有耿介如石的品德，岂用等候一天终竟才领悟道理呢？当时就能断然明知，君子知晓隐微的前征就知晓昭著的结局，知晓阴柔的功益也知晓阳刚的效用，这是千万人所瞻望景仰的杰出人物。”孔子说：“颜渊这位贤弟子，他的道德大概接近完美了吧？一有不善的苗头，没有不自知的；一知不善，没有再次重犯的。《周易》《复》初九说：‘起步不远就回复正道，免致灾患、悔恨，至为吉祥。’”孔子说：“天地二气缠绵交密，万物化育醇厚；男女阴阳交合其精，万物化育孕生。所以《周易》《损》六三说：‘三人同行并求一阳，则损彼阳刚一人，一人独行专一求合，则得其阳刚友朋。’正说明阴阳相求必须专心致一。”孔子说：“君子先安定其身然后有所行动，先平和其内心然后发表言论，先确定其交往然后求益于人：君子能修美这三种德性，所以于人于己两全其益。自身倾危而急于行动，百姓就不予赞助；内心疑惧而发表言论，百姓就不予响应；无所交往而求益于人，百姓就不愿给予；没有人给他利益，于是损伤他的人就跟着来了，所以《周易》《益》上九说：‘没有人增益他，有人攻击他，居心不常安而贪求无厌，有凶险。’”

孔子说：“乾、坤两卦，应该是《周易》的门户吧？”乾，是阳的物象；坤，是阴的物象。阴阳德性相配合而刚柔成为形体，可以用来体察天地的撰述营为，用来贯通神奇光明的德性。《周易》卦爻辞所称述的物名，尽管繁杂却不逾越卦爻义理；稽考卦爻辞的表述多有忧虞警诫的事类，或许是流露作者处在衰危之世的思想吧？

《周易》，是彰著往昔的变故而察辨将来的事态，显示初微的征象而阐明幽深的道理。作《易》者开释卦爻、撰系文辞，使各卦各爻名义适当，物象明辨，而且语言周正措辞决断以至天下万理具备。卦爻辞所称述的物名虽多细小，但所取喻的事类却十分广大，其意旨深远，其修辞颇饰文彩，其语言曲折切中事理，所用典故明白显露而哲理隐奥。运用《周易》阴阳两方面的道理济助百姓的行动，可以让人们明确吉凶得失的应验。

《周易》的兴起，大概在殷商之末的中古时代吧？创作《周易》的人，大概心怀忧患吧？因此，《履》卦说明小心履礼，是树立道德的初基；《谦》卦说明行为谦虚，是施行道德的柯柄；

《复》卦说明回复正途，是遵循道德的根本；《恒》卦说明守正有恒，是巩固道德的前提；《损》卦说明自损不善，是修美道德的途径；《益》卦说明施益于人，是充裕道德的方法；《困》卦说明遭困守操，是检验道德的准绳；《井》卦说明井养不穷，是居守道德的处所；《巽》卦说明日顺申命，是展示道德的规范。《履》卦，教人和顺小心而行走到目的地；《谦》卦，教人要谦虚才能被尊崇而光大其德；《复》卦，教人针对微小的征兆辨析事物的善恶及早回复正道；《恒》卦，教人在正邪相杂的环境中恒久守德而不厌倦；《损》卦，教人先为自损之难而后成获益之易；《益》卦，教人施益于人长久充裕己德而不虚设其益；《困》卦，教人在困穷时守正而求得亨通；《井》卦，教人居得安适的处所而能为迁施惠泽；《巽》卦，教人顺势称扬号令而不自我显露。《履》卦的道理可以用来和顺小心地行走，《谦》卦的道理可以用来控制礼节，

《复》卦的道理可以用来自我省知得失；《恒》卦的道理可以用来自始至终不移地统一守德，《损》卦的道理可以用来自损不善、远离祸害，《益》卦的道理可以用来自益人益己、广兴福利，《困》卦的道理可以用来自处困守操，不怨天尤人，《井》卦的道理可以用来自广养万物、辨明道义，《巽》卦的道理可以用来自顺势利导、行使权力。

《周易》这部书包含人生处世的哲学，不可须臾远离。它所体现的道理在于屡屡推迁，变化运行而不居止，周遍流动于各卦六爻之间，上下往来没有定准，阳刚阴柔相互更易，不可执求于典常纲要，只有变化才是它趋赴的方向。《周易》的道理可以启发人，当出入行藏之际多加考虑遵守法则或度数，使人处内外隐显之时知晓惕惧得失。又可以使人深明将来的忧患和往昔的事态，虽然没有师保的监护，却好像面临父母的教诲。处事之初遵循《周易》卦爻辞的意旨，揆度行动的方式，就掌握了适应事物变化的经常可行的规律。假如没有明贤的人研探阐述，《周易》的道理就难以凭空推行。

《周易》这部书，以推原事物的初始、归纳事物的结局而形成卦体大义。各卦六爻相互错杂，只是反映特定的时宜和阴阳物象。初爻的意义较难理解，上爻的意义容易理解；因为前者是本始，后者是末尾，初爻的爻辞拟疑事物产生的端绪，到了上爻事物发展完结而卦义最终形成。至于错杂各种物象而撰述阴阳德性，辨识是非吉凶，要是撇开中间四爻那就无法全面理解。是啊！明白了中四爻的意义也就大要把定了存亡吉凶的规律，即使平居无为也能知晓事理。明智的人只要观察研析卦辞，就把全卦大义多半领悟了。第二爻和第四爻同具阴柔的功能而各具上下卦不同之位，两者象征的利害得失也不相同：第二爻处下居中多获美誉，第四爻处上居下多含惕惧，因为靠近君位。阴柔的道理，不利于有远大作为；其要旨在于慎求“无咎”，其功用在于柔和守中。第三爻和第五爻同具阳刚的

功能而各居上下卦不同之位；第三爻处下卦之极多有凶危，第五爻处尊居中多见功勋，这是上下贵贱的等差所致。大略说来，若阴柔处三、五阳位，就有危患，若阳刚处三、五阳位，就能胜任吧？

《周易》这部书，道理广大周备：含有天的道理，地的道理，人的道理。兼合三画的八卦符号中天地人的象征而每两卦相重，重就出现了六画的卦；六画，没有别的意思，正是象征天地人的道理。《周易》的道理在于变化运动，仿效变动的情状就叫六爻；六爻各有上下等次，就叫做物象，阴阳物象相互错杂，就叫做文理；文理有的适当、有的不适当，所以凶吉就产生了。

《周易》的兴起，大概在殷朝末年，周文王德兴隆盛的时候吧？大概是在文王臣事殷纣期间吧？因此卦爻辞多含警戒危惧的意义。知所畏惧可以使人平安，掉以轻心必将导致倾覆；其中的道理至为弘大，各种事物赖以长生不废。自始至终保持惕惧，其要旨归于慎求“无咎”，这就叫做《周易》的道理。

乾，是天下最为刚健的象征，表现的德性行为是恒久平易而能知晓艰险所在；坤，是天下最为柔顺的象征，表现的德性行为是恒久简约而能知晓难阻。领会知险知阻的德行能够使人心欢悦，研磨思虑，并能判定天下万事吉凶得失，促成天下万物勤勉奋发。因此，遵循《周易》的变化规律而有所作为，是为了使吉祥的事物得以呈现；乃至观察所拟取的物象就能明白器用的形成，占问眼前的事理就能推知将来的应验。天地设立了刚柔尊卑的位置，圣人依此创成《周易》广施功用；于是人的谋虑沟通了鬼神的谋虑，连寻常百姓也能掌握《周易》的功用。八卦用卦象征来表示哲理，卦爻辞拟取事物具体情态来陈述卦义；六爻阴阳刚柔交错居位，吉凶的道理就可以显现出来。各爻变化运动得当与否用“利”或“不利”来表达，结局是吉是凶依据拟喻的事物情态而推移。所以事物或相爱相求、或相恶相敌而吉与凶就在这类矛盾中产生，远近或相应，或亲

比而取舍不当则悔恨憾惜就由此产生，或以真情相感、或以虚伪相感而利与害就由此产生。凡是《周易》各爻所拟喻的事物情态，两相比近而互不相得就有凶险；或者遭受外来的伤害，也难免悔恨和憾惜。《周易》拟喻的事物情态，正如现实中人的情态一样各不相同，譬如将要违叛的人其言辞必然惭愧不安，内心疑惑的人其言辞必然散乱无章，贤美吉善的人其言辞必然少而精粹，焦躁竞进的人其言辞必然多而繁杂，诬陷善良的人其言辞必然虚漫浮游，疏失职守的人其言辞必然亏屈不展。

说卦

【原文】

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

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，向明而治，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。万物之所成终而成始也，故曰：成言乎艮。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，躁万物者莫熯乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男。故谓之中男。离谓之之中男。离再索而得女，故谓之之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为旉，为大途，为长子，为决躁，为

苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为弁足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，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，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，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。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

【译文】

从前圣人作《易》，暗地里赞助“神明”而产生了蓍，参合天数和地数而形成大衍之数，观察变化中的阴数和阳数而成立六画卦，发挥刚与柔相推移的作用而产生六爻。《易》结合、顺应天之道和人之德而遵循事理，穷究事物的道理，探讨人之性，以至于世界万物运动变化的客观规律。

从前圣人之作《易》，为了顺应表现人之性和客观规律的道

理，因此在《易》里确立天之道，叫做阴与阳；确立地之道，叫做柔与刚；确立人之道，叫做仁与义。并合天地三才而各居两位，所以《易》六画构成一卦。六画分阴位阳位，交替着用柔爻刚爻，所以《易》卦六位而成条理。

天(乾)与地(坤)确定了上下的位置，山(艮)与泽(兑)交通气息，雷(震)与风(巽)相迫近激荡，水(坎)与火(离)不相厌而相助。八卦相互交错。了解过去的事情，是顺时序而推。了解未来的事情是逆时序而行。(《易》的功用在于预知未来)，所以《易》是“逆数”的。

震为雷以动物，巽为风以散物，坎为雨(水)以润物，离为日(火)以燥物，艮为山以止物，兑为泽以悦物，乾为天以统物，坤为地以藏物。

万物出于震，整齐鲜明于巽，相见于离，致力用事于坤，喜悦之于兑，战斗于乾，辛劳于坎，完成于艮。万物出于震，震是东方之卦。整齐于巽，巽是东南之卦。齐，说的是万物之洁齐。离，是明，万物皆相见，是南方之卦。圣人南面而听政于天下，面向光明而治，就是取之于此。坤，就是地，万物皆受养育于它，所以说致力用事于坤。兑，是正秋，是万物之所喜悦的，所以说喜悦之于兑。战斗于乾，乾是西北之卦，阴阳于此相逼迫。坎，是水，是正北方之卦，是劳卦，是万物之所归宿，所以说劳于坎。艮，是东北之卦，是万物之所完成终结，也是所完成开始，所以说完成于艮。

神这个东西，是指奥妙万物之变化而讲的。震动万物的，没有迅疾于雷的。弯曲动摇万物的，没有迅疾于风的。乾燥万物的，没有乾燥过火的。喜悦万物的，没有喜悦过泽的。滋润万物的，没有滋润过水的。终结万物和开始万物的，没有超过艮的。所以水火相互作用，雷风不相违背。山泽互通气息，然后实现变化，形成了万物。

乾，就是健。坤，就是顺。震，就是动。巽，就是入。坎，就是陷。离，就是附丽。艮，就是止。兑，就是悦。

乾为马象，坤为牛象，震为龙象，巽为鸡象，坎为猪象，离为山鸡象，艮为狗象，兑为羊象。

乾为首象，坤为腹象，震为足象，巽为股(大腿)象，坎为耳象，离为目象，艮为手象，兑为口象。

乾是天，所以称父，坤是地，所以称母。震是坤从乾那里第一次索得一阳爻而成的男孩，所以称之为长男。巽是乾从坤那里第一次索得一阴爻而成的女孩，所以称之为长女。坎是坤从乾那里第二次索得一阳爻而成的男孩，所以称之为中男。离是乾从坤那里第二次索得一阴爻而成的女孩，所以称之为中女。艮是坤从乾那里第三次索得的阳爻而成的男孩，所以称之为少男。兑是乾从坤那里第三次索得一阴爻而成的女孩，所以称之为少女。

乾为天象，为圆象，为君象，为父象，为金属物之象，为寒冷象，为冰象，为大赤(旗)象，为良马象，为老马象，为瘦马象，为杂色马象，为木本果实象。坤为地象，为母象，为布象，为锅象，为吝啬象，为平均象，为小母牛象，为大车象，为文采象，为民众象，为把柄象，它在土地之中象征黑色土。震为雷象，为龙象，为玄黄象，为花朵象，为大路象，为长子象，为迅疾躁动象，为青色幼竹象，为芦苇象。它在马，为擅长鸣叫象，为白色的左足象，为跃进象，为白额象。它在庄稼，为破壳萌生象。它发展到最后为健象，为草木繁盛鲜明象。巽为木象，为风象，为长女象，为矫正曲木使之直象，为工匠象，为白色象，为长象，为高象，为进退不定象，为不果断象，为气味象。它在人，为白发，为宽额头象，为多白眼珠象，为近于利而做交易获三倍利之象。它发展到最后为躁卦

之象。坎为水象，为沟渎之象，为隐伏象，为矫曲揉直象，为弓弯车轮之象。它在人，为增加忧虑象，为有心病象，为耳朵疼痛象，为血卦象，为红色象。它在马，为美好的脊背象，为急心象，为垂头象，为磨薄了蹄子象，为拖曳象。它在车，为多出故障象，为通行象。为月亮象，为盗贼象。它在树木，为坚硬而多刺之象。离为火象，为太阳象，为闪电象，为中女象，为甲冑象，为戈矛兵器象。它在人，为大腹象。为干燥卦象。为鳖象，为蟹象，为螺象，为蚌象，为龟象。它在树木，为中空而上截枯槁象。艮为山象，为小路象，为小石头象，为门楼象，为果瓜象，为阍人寺人象，为手指指象，为狗象，为老鼠象，为黑嘴猛禽之类象。它在树木，为坚硬而多疙瘩节。兑为泽象，为少女象，为巫象，为犯口舌象，为毁坏折断象，为附丽关系决断象。它在大地，为坚硬而碱性大象，为妾象，为羊象。

序卦

【原文】

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以《蒙》；蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以《需》；需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以《讼》。讼必有众起，故受之以《师》；师者，众也。众必有所比，故受之以《比》；比者，比也。比必有所畜也，故受之以《小畜》。物畜然后有礼，故受之以《履》。履而泰然后安，故受之以《泰》；泰者，通也。物不可以终通，故受之以《否》。物不可以终否，故受之以《同人》。与人同者，物必归焉，故受之以《大有》。有大者不可以盈，故受之以《谦》。有大而能谦，必豫，故受之以《豫》。豫必有随，故受之以《随》。以喜随人者，必有事，故受

之以《蛊》；蛊者，事也。有事而后可大，故受之以《临》；临者，大也。物大然后可观，故受之以《观》。可观而后有所合，故受之以《噬嗑》；嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以《贲》；贲者，饰也。致饰然后亨，则尽矣，故受之以《剥》；剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以《复》。复则不妄矣，故受之以《无妄》。有无妄然后可畜，故受之以《大畜》。物畜然后可养，故受之以《颐》；颐者，养也。不养则不可动，故受之以《大过》。物不可以终过，故受之以《坎》；坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以《离》。离者，丽也。

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，然后礼仪有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以《恒》；恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以《遁》；遁者，退也。物不可终遁，故受之以《大壮》。物不可以终壮，故受之以《晋》；晋者，进也。进必有所伤，故受之以《明夷》；夷者，伤也。伤于外者，必反其家，故受之以《家人》。家道穷必乖，故受之以《睽》；睽者，乖也。乖必有难，故受之以《蹇》；蹇者，难也。物不可终难，故受之以《解》。

解者，缓也。缓必有所失，故受之以《损》；损而不已，必益，故受之以《益》。益而不已，必决，故受之以《夬》；夬者，决也。决必有所遇，故受之以《姤》；姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以《萃》；萃者，聚也。聚而上者，谓之升，故受之以《升》。升而不已，必困，故受之以《困》。困乎上者，必反下，故受之以《井》。井道不可不革，故受之以《革》。革物者莫若鼎，故受之以《鼎》。主器者莫若长子，故受之以《震》；震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以《艮》；艮者，止也。物不可以终止，故受之以《渐》；渐者，进也。进必有所归，故受之以

《归妹》。得其所归者必大，故受之以《丰》；丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以《旅》。旅而无所容，故受之以《巽》；巽者，入也。入而后说之，故受之以《兑》；兑者，说也。说而后散之，故受之以《涣》；涣者，离也。物不可以终离，故受之以《节》。节而信之，故受之以《中孚》。有其信者，必行之，故受之以《小过》。有过物者，必济，故受之《既济》。物不可穷也，故受之以《未济》终焉。

【译文】

有天地然后万物生于其间。充满天地之间的东西，唯有万物，别无其它，所以乾坤两卦之后接着用屯卦。屯就是盈满，屯就是万物之初生。物之初生必然蒙昧无知，所以屯卦之后接着是蒙卦。蒙就是蒙昧，就是物的幼稚阶段。物幼稚不可不养，所以接之以需卦。需是讲饮食问题的。饮食必然引起争讼，所以接之以讼卦。讼必然有兵众兴起，所以接之以师卦。师就是众，众必然有所亲比，所以接之以比卦。比就是亲比，比必然有所畜聚，所以接之以小畜卦。事物相互畜聚然后产生礼节，所以接之以履卦。行礼而通达，而后平安，所以接之以泰卦。泰就是通达，物不可能永远通达，所以接之以否卦。事物不可能永远闭塞，所以受之以同人卦。跟人家和同的，人家必然归服他，所以接之以大有。有大事业的人不可以自满，所以接之以谦卦。有大事业的人而能谦虚，必然安乐，所以接之以豫卦。安乐必有人追随，所以接之以随卦。以安乐喜悦随人的人，必然有事，所以接之以蛊卦。蛊就是事，有事而后可扩大事业，所以接之以临卦。临就是大。事物大了之后可为观摩，所以接之以观卦。可以观摩而后会有所合同，所以接之以噬嗑卦。嗑就是合，事物不可以苟合就算完，所以接之以贲卦。贲就是文饰，实现文饰然后亨通就到了头，所以接之以剥卦。剥就是剥落。物不可以最终剥尽，剥到了穷尽的地步，就由上又回到下，所以接之以复

卦。复就不会虚妄了，所以接之以无妄卦。能够不虚妄，然后可以大为畜聚，所以接之以大畜卦。事物大为畜聚然后可以颐养，所以接之以颐卦。颐就是养，不养就不可能动，所以接之以大过卦。事物不可以永远过度，所以接之以坎卦。坎就是陷，陷必有所附丽，所以接之以离卦。离就是附丽。

有天地，然后有万物。有万物然后有男女。有男女然后有夫妇关系。有夫妇关系然后有父子关系。有父子关系然后有君臣关系。有君臣关系然后有尊卑关系。有尊卑关系然后礼义有所建立施行。夫妇的关系是不可以不长久的，所以接之以恒卦。恒就是久，事物不可以永久居在其所在的地方，所以接之以逐卦。逐就是隐退，事物不可以永远隐退，所以接之以大壮卦。事物不可以永远壮盛，所以接之以晋卦。晋就是进，进必有所伤害，所以接之以明夷卦。夷就是伤，受伤于外面的，必返回其家，所以接之以家人卦。家道发展到穷尽的地步必然乖离，所以接之以睽卦。睽就是乖离，乖离必然有难，所以接之以蹇卦。蹇就是难。事物不可以永远难，所以接之以解卦。

解就是缓解，缓解必然有所损失，所以接之以损卦。损而不停止，必然转为增益，所以接之以益卦。益而不停止，必然溃决，所以接之以夬卦。夬就是决断，决断必然有所遇，所以接之以姤卦。姤就是相遇，物相遇而后聚，所以接之以萃卦。萃就是聚，聚而能上进的，称之为升，所以接之以升卦。升而不停止，必然受困，所以接之以困卦。受困于上的，必然返于下，所以接之以井卦。井的规律是切不可革新，所以接之以革卦。革新事物，谁也不如鼎，所以接之以鼎卦。掌握鼎器而主祭的，谁也不如长子，所以接之以震卦。震就是动，事物不可以永远动，当止住它，所以接之以艮卦。艮就是止，事物不可以永远止，所以接之以渐卦。渐就是进，进而必有所归宿，所以接之以归妹卦。得到其所归宿，必然大，所以接

之以丰卦。丰就是大，穷极丰大的，必然失掉它的居处，所以接之以旅卦。旅行在外而无所容身，所以接之以巽卦。巽就是入，入而后喜悦之，所以接之以兑卦。兑就是悦，喜悦而后必涣散之，所以接之以涣卦。涣就是离散，事物不可以永远离散，所以接之以节卦。节制而信守之，所以接之以中孚卦。心中有其诚信的，必然表现出诚信，所以接之以小过卦。有所超过事物的，必能成功，所以接之以既济卦。事物的发展是不可能穷尽的，所以接之以未济卦结束全《易》。

杂卦

【原文】

《乾》刚《坤》柔，《比》乐《师》忧。《临》、《观》之义，或与或求。《屯》见而不失其居。《蒙》杂而著。《震》，起也。《艮》，止也。《损》、《益》盛衰之始也。《大畜》，时也。《无妄》，灾也。《萃》聚而《升》不来也。《谦》轻而《豫》怠也。《噬嗑》，食也。《贲》，无色也。《兑》见而《巽》伏也。《随》无故也。《蛊》则飭也。《剥》，烂也。《复》，反也。《晋》，昼也。《明夷》，诛也。《井》通而《困》相遇也。《咸》，速也。《恒》，久也。《涣》，离也。《节》，止也。《解》，缓也。《蹇》，难也。《睽》，外也。《家人》，内也。《否》、《泰》反其类也。《大壮》则止。《遁》则退也。《大有》，众也。《同人》，亲也。《革》，去故也。《鼎》，取新也。《小过》，过也。《中孚》，信也。《丰》，多故。亲寡《旅》也。《离》上，而《坎》下也。《小畜》，寡也。《履》，不处也。《需》，不进也。《讼》，不亲也。《大过》，颠也。《姤》，遇也，柔遇刚也。《渐》，女归，待男行也。《颐》，养正也，《既济》，定也。《归妹》，女之终

也。《未济》，男之穷也。《夬》，决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

【译文】

乾卦的意义是刚，坤卦的意义是柔。比卦的意义是乐，师卦的意义是忧。临卦和观卦的意义，或有给予或有营求。屯卦的意义是虽已显现但又不会失掉其安身的处所，蒙卦阴阳杂居而其文显著。震卦是兴起的意思，艮卦是止住的意思。损卦和益卦是盛和衰的起点。大畜卦的要害是时机，无妄卦主要讲灾的问题。萃卦的实质是聚而升，升而不返。谦是轻的意思，而豫卦的重点是懈怠。噬嗑的本义是吃东西，贲卦的前提是素白无色。兑卦所说是外露的，巽卦所说是内伏的。随卦的随是无成见，蛊卦的蛊是整治。剥卦的意思是烂熟而落，复卦的意思是反本。晋卦是自昼光明之时，明夷是昏乱时用张征诛之事。井是通达不困的，困是遭遇障碍。成就是速，恒就是久。涣就是离散，节就是制止。解就是缓解，蹇就是艰难。睽卦是讲人睽违在外，家人卦是讲人相聚在内。否卦与泰卦是相互反复其类别的卦。既已大壮就要适可而止，遯就是隐退。大有是众多的意思，同人是与人亲密的意思。革是去掉旧的，鼎是取来新的。小过是讲过，中孚是讲信。丰就多事，亲人少是旅。离的性质是向上，而坎的性质是就下。小畜就是畜聚的少，履就是行而无处。需是等待而不进，讼是不亲和。大过是颠覆。姤就是遇，就是柔遇刚。渐讲女子出嫁，等待男方主动来娶。颐是颐养而守正。既济是说矛盾已解决，一切已定形。归妹是讲女子之归宿。未济是说男子之到了穷极的时候。夬是决去之意，是刚决去柔，是君子之道盛长，小人之道堪忧之时。