

周易哲學

第十一講 繫辭下傳（2-1）

授課教師：傅佩榮教授

【本課程由傅佩榮老師授權使用，您如需利用本作品請另行向權利人取得授權。】

繫辭下傳

1

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。

〈白話〉

八卦排成系列，卦象就在其中了。取八卦來重疊組合，六爻就在其中了。剛爻與柔爻互相推移，變化就在其中了。附上卦爻辭的說明，活動就在其中了。吉凶悔吝，是由活動產生出來的。剛爻與柔爻，是建立卦象的基礎。變化與通達，是配合時勢趨向的發展。吉與凶，要定位在助人取勝。天地的法則，要定位在可供觀察。日月的法則，要定位在可供照明。天下的活動，要定位在一個常道上。📖

夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財。理財正辭，禁民為非曰義。

〈白話〉

乾卦以其剛健向人顯示容易；坤卦以其柔順向人顯示簡單。所謂爻，就是仿效這些的。所謂象，就是模擬這些的。爻與象在卦裡活動，吉與凶表現於外，功業表現在變化上，聖人的情意表現在卦爻辭中。天地最大的功能是創生，聖人最大的寶物是地位。如何守住地位則說是仁德，如何聚集眾人則說是財物。因此經理財物，導正言論，禁止百姓為非作歹，就說是義行。📖

2

古者包羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

〈白話〉

古代伏羲氏統治天下時，抬頭就觀看天體的現象，低頭就考察大地的規則，檢視鳥獸的花紋與地理的特性。就近取材於自己的經驗，並且往遠處取材於外物，然後著手制作八卦，用以會通神明的功能，比擬萬物的實況。他編草為繩並且製成羅網，用來打獵捕魚，這大概是取象於離卦。📖

包羲氏沒，神農氏作。斲木為耜，揉木為耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》窮則變，變則通，通則久。是以自天佑之，吉无不利。黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

〈白話〉

伏羲氏死後，神農氏興起。他砍削木頭製成犁，揉彎木條製成犁柄，取得耕地鋤草的便利，再用來教導天下百姓，這大概是取象於益卦。每天正午開設市集，招來天下的民眾，聚集天下的貨物，大家相互交換然後散去，讓人人都得到所需之物，這大概是取象於噬嗑卦。神農氏死後，黃帝、堯、舜相繼興起，會通各種變化，使百姓不會倦怠，以神奇能力化解困難，使百姓適宜生存。《易經》的法則是：窮困就會變化，變化就會通達，通達就會持久。因此，獲得上天的助佑，吉祥而無所不利。黃帝、堯、舜讓衣裳下垂而天下得到治理，這大概是取象於乾卦與坤卦。

剡木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。斷木為杵，掘地為臼，杵臼之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

〈白話〉

挖鑿樹幹做成船，砍削木頭做成槳，船與槳的便利，可以助人渡過橫阻的河流，去到遠方造福天下的人，這大概是取象於渙卦。馴服牛，乘著馬，可以拉著重物去到遠方，造福天下的人，這大概是取象於隨卦。重重門戶加上打更巡夜，用以防備凶暴的來者，這大概是取象於豫卦。截斷木頭做成杵，挖掘平地做成臼，杵與臼的便利，讓所有的百姓得到幫助，這大概是取象於小過卦。揉彎樹枝做成弓，削尖樹枝做成箭，弓與箭的便利，用以威鎮天下，這大概是取象於睽卦。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

〈白話〉

上古時代，人們住在洞穴與野外，後代的聖人改變為建造宮室，上有棟樑下有屋宇，用來防禦

風雨，這大概是取象於大壯卦。古代埋葬死人，用許多層柴草把人裹起來，埋在荒野中，不堆成墳墓，也不設立標誌，服喪也沒有固定的期限。後代的聖人改變為用棺槨殮葬，這大概是取象於大過卦。上古時代，用結繩記事的方法來治理，後代的聖人改變為使用文字記事，官員得以治理，百姓得以監察，這大概是取象於夬卦。📖

3

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

〈白話〉

因此之故，《易經》所展示就是卦象。所謂卦象，就是要模擬外在的現象。彖辭是要裁斷一卦的意義。爻辭是效法天下的變動。所以，吉凶由此產生，而悔吝也顯現出來。📖

4

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶。其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。

〈白話〉

陽卦中多陰爻，陰卦中多陽爻，這是什麼緣故？這是因為陽卦要求奇數，陰卦要求偶數。它們的功能與表現是什麼？陽卦一個陽爻為君，兩個陰爻為民，這樣合乎君子的作風。陰卦兩個陽爻為君，一個陰爻為民，這樣屬於小人的作風。📖

5

《易》曰：「憧憧往來，朋從爾思。」子曰：「天下何思何慮？天下同歸而殊途，一致而百慮。天下何思何慮？日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。」

〈白話〉

《易經》說：「忙著來來往往，朋友跟從你的想法。」孔子說：「天下萬物思索什麼又考慮什麼？天下萬物有共同的歸宿卻經由不同的途徑，有同樣的目標卻出自千百種考慮。天下萬物思索什麼又考慮什麼？日往則月來，月往則日來，日月互相推移而光明自然產生。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑互相推移而一年自然形成。前往的要屈縮，來到的要伸展，屈縮與伸展互相感應

就會出現有利的情況。尺蠖這種小蟲屈縮起來，是為了向前伸展；龍與蛇蟄伏起來，是為了保存自身。探究精微義理到神妙的地步，是為了應用在生活；藉由各種途徑安頓自己，是為了提升道德。超過這些再向前推求，就沒有辦法清楚知道了；能夠窮盡神妙的道理並懂得變化的法則，已經代表道德盛美了。」

《易》曰：「困於石，據於蒺藜，入於其宮，不見其妻，凶。」子曰：「非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見耶？」

《易》曰：「公用射隼於高墉之上，獲之无不利。」子曰：「隼者，禽也，弓矢者，器也，射之者，人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。」

〈白話〉

《易經》上說：「困處於石塊中，倚靠在蒺藜上。進入宮室，沒見到妻子，有凶禍。」孔子說：「不該受困的地方卻受了困，名聲一定會受到羞辱。不該倚靠的地方卻去倚靠，身體一定會陷入危險。既遭羞辱又處險境，死期即將來到，怎麼可能見到妻子？」

《易經》上說：「王公去射高牆上的鷓鷹，擒獲牠就無所不利。」孔子說：「鷓鷹是飛鳥，弓箭是武器，要去射的是人。君子身上帶著武器，到了時候就要行動，會有什麼不利呢？行動時運用自如，因此一出手就有收穫，這是在強調練好了武器再去行動。」

子曰：「小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此小人之福也。《易》曰：『履校滅趾，无咎。』此之謂也。」

「善不積不足以成名；惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：『何校滅耳，凶。』」

〈白話〉

孔子說：「小人不知羞恥就不會行仁，無所畏懼就不會行義，不見到利益就不會振作，不受到威脅就不知懲戒。受到小的懲戒而避開大的過錯，這是小人的福氣啊。《易經》上說：『帶上腳枷，遮住腳趾，沒有災難。』說的就是這個意思。」

「善行不累積，不足以成就名聲；惡行不累積，不足以害死自己。小人以為小善沒有益處而不去做，以為小惡沒有害處而不排斥，所以惡行累積到無法遮掩的地步，罪過也大到無法開脫的程度。《易經》上說：『肩扛著枷，遮住耳朵，凶禍。』」

子曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以身安而國家可保也。《易》曰：『其亡其亡，繫於苞桑。』」

子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。《易》曰：『鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。』言不勝其任也。」

〈白話〉

孔子說：「危險的，是那安居其位的人；滅亡的，是那保住生存的人；動亂的，是那擁有治績的人。因此之故，君子在安居時不忘記危險，在保存時不忘記滅亡，在太平時不忘記動亂，如此才能使自身平安，並且保住國家。《易經》上說：『想到要滅亡了，要滅亡了，這樣才會繫在大桑樹上。』」

孔子說：「道德淺薄而地位崇高，智慧不足而謀畫大事，力量微弱而擔當重任，很少有不拖累到自己的。《易經》上說：『鼎足折斷，打翻了王公的粥，自己身上也沾污了，有凶禍。』」

子曰：「知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。《易》曰：『介於石，不終日，貞吉。』介如石焉，寧用終日？斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。」

子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。《易》曰：『不遠復，无祇悔，元吉。』」

〈白話〉

孔子說：「知道事情的幾微，可以算作神奇吧！君子與上位者交往不諂媚，與下位者交往不輕慢，可以算作知道幾微吧？幾微，是變動的微妙徵兆，是吉祥的預先顯示。君子見到幾微就起來努力，不用等一整天。《易經》上說：『耿介如堅石，不用一整天，正固吉祥。』耿介有如堅石，怎麼會等待一整天？一定會有他獨到的見識。君子察知幾微也察知彰明，懂得柔順也懂得剛強，所以成為百姓的盼望。」

孔子說：「顏回的修養大概差不多了吧？有錯誤很快就能察覺，察覺之後就不再犯了。《易經》說：『走得不遠就返回，沒有到懊悔的程度，最為吉祥。』」

天地氤氳，萬物化醇。男女構精，萬物化生。《易》曰：『三人行則損一人。一人行則得其友。』言致一也。」

子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也；莫之與，則傷之者至矣。《易》曰：『莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。』」

〈白話〉

天地的陰陽二氣親密流通，萬物得以變化而豐富。雄性與雌性精血交合，萬物得以變化而產生。

《易經》上說：「『三人一起行走，就會減去一人；一人行走，就會得到友伴。』說的就是陰陽要合而為一。」

孔子說：「君子要安頓好自己才行動，心情平靜了才說話，建立了交情才求人。君子修養這三方面，所以能夠萬無一失。如果自身危險而行動，百姓不會來參與；心情恐懼而說話，百姓不會有回應；沒有交情而求人，百姓不會來幫助；沒有人支持他，那麼傷害他的人就會來到了。」

《易經》上說：「『沒有人來增益他，卻有人來打擊他，所立定的心思無法長期守住，有凶禍。』」

6

子曰：「乾坤，其《易》之門邪？」乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體。以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越。於稽其類，其衰世之意邪？」

〈白話〉

孔子說：「乾卦與坤卦，是進入《易經》的門徑吧？」乾卦代表陽性的東西；坤卦代表陰性的東西。陰性與陽性要互相配合功能，然後剛強與柔順才會有各自的體質。由此可以體現天地的化育，可以貫通神明的功能。《易經》所稱各卦的名目，雜亂而不會過當。考察其中的各類情況，大概有描寫衰世的意思吧？

夫《易》，彰往而察來，而微顯闡幽。開而當名辨物，正言斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大。其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱。因貳以濟民行，以明失得之報。

〈白話〉

《易經》明白過去並且察知未來，進而探究現象的細微變化，闡發幽隱的內情。解釋時，以恰當的名稱分辨事物，用準確的言詞來下斷語，做到完備的程度。它所使用的名稱雖然有限，但是取材的類別卻很廣大。它的特色是：旨意深遠，語詞文雅，所說的話委婉而中肯，所說的事直率而含蓄。用這些來輔佐卦象，因而有助於百姓的行動，顯示喪失與獲得這兩種報應。

7

《易》之興也，其於中古乎？作《易》者，其有憂患乎？是故「履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恆，德之固也。損，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。謙，尊而光。復，小而辨於物。恆，雜而不厭。損，先難而後易。益，長裕而不設。困，窮而通。井，居其所而遷。巽，稱而隱。」「履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。」

〈白話〉

《易經》的興起，大概是在中古時代吧？創作《易經》的人，大概是有憂患吧？因此之故，「履卦談德行的基礎。謙卦談德行的要領。復卦談德行的本質。恆卦談德行的穩固。損卦談德行的修練。益卦談德行的充裕。困卦談德行的辨別。井卦談德行的處境。巽卦談德行的制宜。」「履卦和諧而有成。謙卦尊貴而光耀。復卦幾微而可分辨事物。恆卦紛雜而不厭倦。損卦開始困難而以後就容易了。益卦增長充裕而不造作。困卦是窮困中求其通達。井卦是處在自己位置上再分施利益。巽卦是配合時勢而潛入人心。」「履卦用來和諧行動，謙卦用來制定禮儀，復卦用來自我反省，恆卦用來專一德行，損卦用來遠離禍害，益卦用來興辦福利，困卦用來減少怨恨，井卦用來分辨道義，巽卦用來權宜行事。」

8

《易》之為書也不可遠。為道也屢遷。變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虛行。

〈白話〉

《易經》這部書，不可看成遙遠無關。它所揭示的法則常在遷移，演變活動而不會靜止，在六個爻位上循環流轉，往上往下沒有常規，剛爻柔爻互相交換，不可當成固定模式，總是隨著變化去發展。它的來去按照節度，在外在內都足以讓人知所戒懼。還會讓人明白憂患及其緣故。即使沒有老師與保護者，也會好像面臨父母在指導一樣。起初要依循它的言辭，再去推度它的方法，就會找到固定規則。如果不是這樣的人，《易經》的法則也不會徒然運行。

9

《易》之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其象辭，則思過半矣。

〈白話〉

《易經》這部書，推究初始，歸納終局，以此做為它的實質。六爻相互錯雜，全都根據應時的事物。它的初爻很難理解，上爻就容易明白了，這就如同事情的開始與結束。初爻的爻辭擬議後續的發展，上爻則完成而有了結果。至於錯綜爻畫以確定卦的功能，辨別是與非，那就不靠中間四爻不能完備了。啊！要了解存亡與吉凶，看爻處於什麼位置就知道了。明智的人仔細考察象辭，就會想到一半以上的情況了。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者。其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝也。

〈白話〉

二爻與四爻功用相同而位置有別，好壞就有差異了。二爻美譽較多，四爻戒懼較多，這是因為遠近不同。柔爻的法則，是不適於離剛爻太遠。如果要能沒有災難，就用柔爻居中位。三爻與五爻功用相同而位置有別，三爻凶禍較多，五爻功勞較多，這是因為貴賤等級不同。在這兩個位置上，柔爻有危險，剛爻則可以勝任。📖

10

《易》之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。

〈白話〉

《易經》這部書，範圍廣大而無所不備。其中有天的法則，有人的法則，有地的法則。綜括天地人三才而兩相重疊，所以每一卦都有六爻。六爻所代表的不是別的，就是三才的法則。法則有變遷移動，所以稱為爻。爻有等級差別，所以稱為事物。事物交錯呈現，所以稱為文。文的錯雜不恰當，所以產生了吉與凶。📖

11

《易》之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎，此之謂《易》之道也。

〈白話〉

《易經》的興起，大概是在殷商的末世、周朝道德興盛的時代吧？是在周文王與商紂王發生事故的時候吧？所以，它的言辭充滿了危機感。危殆的讓他平安，輕忽的讓他傾塌。它的道理非常廣大，各種事物都不廢棄。從始到終都有戒懼之感，所要做到的就是沒有災難，這就是《易經》的道理。📖

12

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云為，吉事有祥。象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

〈白話〉

乾卦代表天下最為剛健的力量，它的功能與效應總是容易的，由此讓人知道險難。坤卦代表天下最為柔順的力量，它的功能與效應總是簡單的，由此讓人知道困阻。這種道理可以愉悅人們的心思，可以探求諸侯的考慮，進而界定天下人的吉凶，成就天下人勤勉努力的工作。因此之故，在變化紛紜的狀況中，吉祥的事情會有先兆。由它所模擬的現象，可以知道制作器物；由它所占斷的事情，可以知道未來發展。天地設立了位置，聖人成就了它們的功能。人的謀畫與鬼的謀畫配合，百姓也來參與這種功能。📖

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣！變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生；遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。將叛者其辭慚，中心疑者其辭枝。吉人之辭寡，躁人之辭多。誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

〈白話〉

八卦是用圖象來告知，爻辭與彖辭則依實情來敘述。剛爻與柔爻交錯取位，吉與凶就顯示出來了。變動要按適宜來說明，吉凶要隨實情而改變。因此之故，愛好與厭惡互相衝突就產生了吉凶，遠方與近處互相對照，就產生了悔吝，真實與虛偽互相感通就產生了利害。大體說來，《易經》所描述的實情是：兩爻相近而不相容，就有凶禍，或者有傷害，造成懊悔與困難。將要背叛的人說話羞慚，心中疑惑的人說話支離。吉祥的人說話少，浮躁的人說話多。誣陷好人的人說話游移，失去操守的人說話卑屈。📖

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者/來源
1-9	全部內容。		傅佩榮，《易經解讀》。新北市：立緒文化事業有限公司，2012年4月第2版。