

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

Volume 9
Issue 1 第九卷第一期

Article 9

January 1948

周易卦名考釋

Ching Chih LI

Follow this and additional works at: https://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929

Part of the Chinese Studies Commons

Recommended Citation

李鏡池(1948)。周易卦名考釋。《嶺南學報》，9(1)，197-246。檢自：http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol9/iss1/9

This Article is brought to you for free and open access by the Scholarly Publications of Lingnan University (Guangzhou) at Digital Commons @ Lingnan University. It has been accepted for inclusion in 嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952) by an authorized editor of Digital Commons @ Lingnan University.

周易卦名考釋

李 鏡 池

周易六十四卦卦名的含義，前儒雖有許多解釋，始終沒有把它弄清楚。在易學裡有不少問題，直至現在還無法解答，卦名的含義，也是其中的一種。我們在這裡也沒有給它作肯定的清楚的解答的企圖，不過想嘗試把這些卦名所以構成的體系，作一個淺顯的說明。至於說得對不對，只可等大家來討論了。

最先，我們應該從歷史上看看最早的說法，那就是易傳的解釋。

一 易傳對於卦名的解釋

易傳的著作年代，我在易傳探源一文裡給它下了一個假定：

易傳一共七種，十篇文章，我們把它們分為三組研究：

第一組 象傳與象傳——有系統的較早的釋經之傳。其年代當在秦漢間；其著作者當是齊魯底儒家者流。

第二組 繫辭與文言——彙集前人解經底殘篇斷簡，並加以新著的材料。年代當在史遷之後，昭宣之間。

第三組 說卦序卦與雜卦——較晚的作品，在昭宣後。

在那篇文裡，我分析象傳與象傳的解經之法說：

象傳完全釋卦與卦辭，它底方法有這幾種：

(1) 以‘爻位’釋卦。如：

小畜䷈ 小畜——柔得位而上下應之，曰小畜。

履 ䷉ 履，柔履剛也。

同人 ䷌ 同人——柔得位得中而應乎乾，曰同人。

(2) 以‘取象’釋卦。如：

蒙 ䷃ 蒙——‘山’下有‘險’，‘險’而‘止’：蒙。

訟 ䷅ 訟——上‘剛’下‘險’，‘險’而‘健’：訟。

明夷 ䷣ ‘明’入‘地’中：明夷。

(3) 釋卦義。如：

師 師，衆也。

離 縱，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。

咸 咸，感也。

(4) ‘卦’‘辭’直釋。如：

乾 大哉‘乾元’，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形，大明終始，六位時成；時乘六龍，以御天……

比 ‘比，吉’也。比，輔也。下順從也。……

(5) 哲理底引申。如：

謙 ……天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。……

豫 ……天地以順動，故日月不過而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服；豫之時義大矣哉！

這五種方法，除了第三種，其餘都為象傳採用了。（古史辨第三冊上編）

這個舉例，已經大概可以見到象象二傳給卦名的解釋了。我們還要詳細的給它分析一下，先說象傳，

象傳是以卦的‘象’來做說明的，尤其是以八卦的象來做基本。因為以‘卦象’說卦，所以叫做象傳。先看八卦的象傳：

䷀ 乾 天行健。君子以自強不息。

䷁ 坤 地勢坤。君子以厚德載物。

䷁ 坎 水洶至，習坎。君子以常德行，習教事。

䷁ 離 明兩作，離。大人以繼明照于四方。

䷁ 震 滾雷，震。君子以恐懼脩省。

䷃ 艮 兼山，艮。君子以思不出其位。

䷁ 繫 隨風，巽。君子以申命行事。

䷴ 兌 麗澤，兌。君子以朋友講習。

象傳對於卦的解釋，有兩個觀點：一是卦所以構成的物象，我們叫它做‘卦象’；一是從卦象引申出來的義理，我們叫它做‘卦德’。卦象，是卦本來的意義。卦德，是人看了這個卦而覺悟出來的人生哲學。

八卦的象，照象傳說是：

乾一天 坤一地 坎一水 離一明(火) 震一雷 艮一山 巽一風 兌一澤
這八卦就是自然界八種最招人注意，也是跟人們有密切關係的事物。這當然是很早很早的原始社會的思想了。在左傳國語裡已很清楚的這樣說，我綜合左國二書所載，得到下列的卦象（見左國中易筮之研究一文，古史辨第三冊）：

乾——天；天子；金，玉。

坤——土；馬；母；（衆；順；）帛。

坎——水；夫；（衆；勞。）

離——火；日；鳥；牛；公侯。

震——車；雷；兄；長男；足。

巽——風。

艮——山；言；庭。

兌——澤。

屯——（厚；固。）

豫——（樂。）

明夷一日。

比——（入。）

隨——（出。）*

左傳國語所載春秋時人對於卦的取象，範圍已經很廣了；除了自然界的具體現象，

* 屬於卦德的，如坤，順，豫，樂等，用括弧括了，以便分別。

已經推展到社會組織，抽象哲理了。不過說的還簡單，到了象傳作者，就從哲理方面特別闡發；這就是象傳所說的‘卦德’的來源，也就是易學的新發展。象傳關於卦象的說明，是根據原始的自然思想，漢儒說易，多半玩的這一套。象傳關於卦德的說法，是春秋時代易學的新思想，又是魏晉以後以義理說易的根源。

象傳的卦象說與卦德說多半是分開的，但也有兼言卦象與卦德的。例如乾坤兩卦，是卦象與卦德連言，而乾坤六子（即坎離等六卦）則只言卦象。‘天行健’，天是卦象，而健則卦德。‘自強不息’，是從‘健’德引申出來的。‘地勢坤’，地（土）是卦象，坤是卦德。這坤字不是坤卦之名，坤借爲順，王弼注：‘地形不順其勢順’，說的不錯。陸德明釋文：“坤本又作‘川’”。毛居正六經正誤說：“‘《古坤字》’。俞樾羣經平議：“‘川即川字，非坤字也。疑‘川’當讀爲順。說卦‘坤，順也’。此作‘川’者，乃順之假借字’”。玉篇川部下注：“讀爲川，古爲坤字”。象傳‘地勢坤’，古本當作‘地勢川’。漢人改用今字，故作坤。本來是說‘地勢順’。順是坤卦卦德。照這樣說，象傳給乾坤二卦所下的名義是：

1. 乾爲天（從卦象說）爲健（從卦德說）；
2. 坤爲地，爲順。

至於乾坤六子，象德分言，而卦德是引申出來的，它的本義，沒有清楚說明，我們試從它的引申義加以推測，雖則未必對，但作者對於每一個卦，除了卦象外，似乎總有一個抽象的觀念在，而且象傳作者特別看重這方面。普通分象傳爲兩部分，解釋卦辭的叫大象，解釋爻辭的叫小象。大象的長處，就在這一套講義理的話。作者似乎認爲每一卦有它的卦德，就是每一卦的義理。這一點是象傳及大象所要特別說明的。現在我們試研究卦名的意義，大象所理解的卦義。這些卦義，雖則不是六十四卦本來的意義，至少是大象所認識的意義。至於象傳作者的思想系統，留待將來有機會再說，這裡不及詳論。

‘乾坤六子’，照象傳的說法，有甚麼意義呢？大概是這樣：

3. 坎爲水，爲險。——王注說：“至險未夷，教不可廢，故以‘常德行’而‘習教事’也。習於坎，然後乃能不以險難爲困，而德行不失常也”。
4. 離爲火，爲明。——象傳：“明兩作，離。大人以繼明照于四方”。凡兩言明。離爲火，

見於象傳，如‘天與火，同人’。‘火在天上，大有’。‘山下有火，賁’。‘風自火出，家人’。以離成卦的，多言火。惟晉與明夷及離本卦，言‘明’。‘明’爲卦象亦當爲離之卦德。（又噬嗑言雷電，疑誤倒。據朱熹本義。）

5. 震爲雷，爲驚，（亦卽敬，卽儆，古字通用。）震卦辭有‘震來虩虩’‘震驚百里’的話，象傳所以說‘恐懼’，懼必脩省。正如尚書“高宗肅日，越有雊雉。祖己曰：‘惟先格王，正厥事’”同樣的道理。
6. 艮爲山，爲止。‘君子以思不出其位，’王注‘各止其所，不侵官也。’（侵官，各本如字，我疑官乃害之誤。後人因位字誤改。）彖曰：‘艮，止也。’象當同。
7. 巽爲風，爲申。論語顏淵篇：“孔子曰‘君子之德，風；小人之德，草：草上之風必偃。’”象傳所謂‘隨風，巽，君子以申命行事。’就是風行草偃的道理。彖傳也說‘重巽以申命。’‘申命’是從君子方面說的，‘隨風’是從小人方面說的。
8. 兌爲澤爲說（亦爲悅，說悅古文同字。）王弼注‘君子以朋友講習’說：‘施說之盛莫盛於此。’講習是‘說’，朋友講習是彼此相悅。論語：“子曰：學而時習之，不亦說乎！有朋自遠方來，不亦樂乎！”就是兌的說樂了。

總之，象傳對於每卦都從卦象與卦德兩方面給它作簡單的說明。關於卦象，他採用傳統的說法，沒甚麼新意義。關於卦德，他從卦象與卦辭中每卦找出一個主要的觀念來，然後提出他的人生哲學與政治理想，附在卦象之下。現在再把乾卦跟其他七卦配合起來的幾個卦，列舉象傳的話，並畧加說明於下：

9. 泰 “天地交，泰. 后以裁成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。”——泰卦卦義爲交通順遂。
10. 否 “天地不交，否. 君子以儉德辟難不可榮以祿。”——否卦卦義爲否塞隱避。
11. 需 “雲上於天，需. 君子以飲食宴樂。”——案需爲上坎下乾之象，坎爲水，不說水，却說雲，意思是說，雲上於天而成雨。孔穎達說：“不言‘天上有雲’，而言‘雲上於天’者，若是天上有雲，無以見欲雨之義。故云‘雲上於天’，是天之欲雨，待時而落，所以明需。”朱子語類云：“需，待也。‘以飲食宴樂’，謂更無所爲，待之而已。”這說法雖繞彎迂曲，意思是說，需之義爲待，需與須通，須，待也。需待

下雨，而雲上於天，則這雨是時雨是喜雨了，時雨則豐足快樂，所以‘君子以飲食宴樂。’需有需待及滿足所需兩個意思。

- 12 諒 “天與水違行，訟。君子以作事謀始。”——孔疏：“不云‘水與天違’者，凡訟之所起，必剛健在先，以爲訟始，故云‘天與水違行’也。‘君子以作事謀始’者，物既有訟，言君子當防此訟源，凡欲興作其事，先須謀慮其始。”案訟之義是違戾，要作事不違戾，就要慎之於始。象傳‘作事謀始’是正本清源的說法，不是訟的本義，本義是違戾。
- 13 大有 “火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。”——王注：“大有，包容之象也。故遏惡揚善，成物之性；順天休命，順物之命。”
- 14 同人 “天與火，同人。君子以類族辨物”。——同人，類聚之意。孔疏：“言君子法此同人，以類而聚也，‘辨物’謂分辨事物，各同其黨，使自相同，不間雜也”。
- 15 大壯 “雷在天上，大壯。君子以非禮弗履”。——‘大壯’就是太過剛勇的意思。象傳作者聯想到論語孔子的話：‘勇而無禮則亂’，(泰伯)‘非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動’。(顏淵，孔子答顏淵問仁的話)‘弗履’，包括視聽言動說。
- 16 无妄 “天下雷行，物與无妄。先王以茂對時，育萬物”。——案，震下乾上，是无妄卦象。諸卦之象，直言兩象，卽以卦名結之。无妄一卦，獨加‘物與’，或疑卦之全名，原來是‘物與无妄’四字，‘无妄’是它的簡稱。這話不很對，象傳這個卦象的說明，有點與‘天行健’的句法相類。因爲‘无妄’的意義不易說，所以加上‘物與’兩字。孔穎達的解釋是：“‘物與无妄’者，欲見萬物皆无妄，故加‘物與’二字也。其餘諸卦，未必萬物皆與卦名同義，故直顯象以卦結之”。又說：“雷是威懾之聲，今天下雷行，震動萬物，物皆驚肅，无敢虛妄”。
- 17 小畜 “風行天上，小畜。君子以懿文德”。——案，懿文德’仍然從風字生發。風行天上，比喻君子之德，像風一樣，只要一吹，所有的民衆就像草一樣的服從了。懿，是美的意思，就是說，君子以文德治民，萬民悅服，這就是懿美的德政。
- 18 姤 “天下有風，姤。后以施命誥四方”。——孔疏說：“風行天下則无物不遇，故爲‘遇’象。后以施命誥四方’者，風行草偃，天之威命，故人君法此以施教命誥

於四方也”。彖傳說：“姤，遇也”。姤之卦義爲遇。

19 大畜 “天在山中，大畜。君子以多識前言往行以畜其德”。——畜是蓄積，所以說‘多識前言往行以畜其德’，君子從蓄積的文義悟到道德的脩養。

20 遯 “天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴”。——遯是遠避之意。

21 夬 “澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌”。——夬是決斷之意，但決斷則須威惠兼施，施嚴並用，然後不流於武斷獨裁。

22 履 “上天下澤，履。君子以辯上下，定民志”。——正義：“天尊在上，澤卑處下，君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意，使尊卑有序也”。

乾與七卦相配凡十四卦，大象或根據卦象以說明，或本着卦義而推闡。其義或顯或隱，其法也並不一致。孔穎達說：

凡大象君子所取之義，或取二卦之象而法之者，若‘地中有水，師。君子以容民畜衆。’取卦象包容之義。若履卦象云：‘上天下澤，履。君子以辯上下。’取上下尊卑之義。如此之類，皆取二象，君子法以爲行也。

或直取卦名，取其卦義所有，君子法之，須合卦義行事者。若訟卦云‘君子以作事謀始。’防其所訟之原，不取‘天與水違行’之象。若小畜，‘君子以懿文德，’不取‘風行天上’之象。（小畜象傳正義）

履卦名合二義：若以爻言之，則在上履踐於下，六三履九二也。若以二卦言之，則履禮也；在下以禮承事於上。此象之所言，取上下二卦卑承尊之義。故云‘上天下澤，履。’但易合萬象反覆取義，不可定爲一體故也。（履象傳正義）

根據我們上面所舉諸例，或取二卦的合義，如泰，否，是。小畜，孔氏以爲不取‘風行天上’之象，只直取卦名。我以爲仍然是取二卦合義的。說見上。

或直取卦名。如大畜，‘天在山中，’於義無取，就用積蓄的卦名的假借義。同人，‘天與火，’無義，就用同於人以類相聚的卦名之義。遯‘天下有山，’無義，就取隱遁逃避之義。夬，‘澤上於天，’無義，就取決斷之義。八卦爲純卦，都直取卦名之義。

或取引申義。例如需卦，需之義爲須，說文作頤，遇雨不進，止頤也。等待之意。

爲甚麼需待而‘君子以飲食宴樂’呢？孔穎達想從二卦合象去解釋，說‘雲上於天，’

欲雨之義。‘欲雨’與‘飲食宴樂’的關係，仍然是很遠的。序卦傳說：“物稚不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也”。他解需爲養，意思與飲食有關，但他的說法，本來是從象傳變出來的，需爲養是沒有根據的，象傳所以有‘飲食’的說法，有兩種可能，或因需六五有‘需于酒食，貞吉’的話，大象作者就‘斷章取義’的說‘君子以飲食宴樂。’或者是取的反訓的辦法，需有所待，滿足所需也叫做需。需從雨，其本義當爲濡溼之濡。需卦的爻辭，‘需于郊’‘需于沙，’‘需于泥，’都應該是濡的意思。需卽濡之本字，後代借需爲需待需求，才另造濡字。需是下雨之象，下雨則潤澤，農業時代，對於雨是急需的。大旱望雲霓而時雨降，則豐收，有年；當他穰穰滿家的時候，豈不是婦子嬉嬉，有飲有食了嗎。需卦之象與義，本來與飲食無關，但若把它推展來說，或者是用聯想的辦法，也來嘗不可以說‘君子以飲食宴樂。’這雖有點近於附會，但似乎比孔穎達朱熹的說法較爲合理。總之，大象解需，是不根據卦象也不根據需德來說的，他用的是一種伸展法，聯想法。訟卦大象，也是一樣。王弼注引論語‘聽訟吾猶人也，必也使無訟乎’。說：“无訟在於謀始，謀始在於作制”。大象作者，正因為看了訟卦，聯想起孔子‘必使無訟’的大道理，所以就說‘君子以作事謀始’，要叫人學孔子了。其實這與訟卦的本義無關，他不是說明，不是‘直取卦名’；他是觸類旁通，借題發揮。

我們必須明白了大象作者的聯想作用，引申意義，然後可以分辨何者爲卦義，何者爲非卦義。觸類旁通，是讀書的一個重要法門。古人讀書，喜歡用這種引申法。有些學者，不明白這個道理，往往被古人騙了；有時候遇到不可通的地方，總是繞着灣子，替古人圓謊。引申是可以的，圓謊大可不必。——閒話少題，我們把象傳帶過，談談彖傳罷。

彖傳是專釋卦辭的。他的解釋，有時統觀全卦，有時是逐字解釋。我們現在所要講的，是他對於卦名的解釋的部分。

彖傳對於卦名的解釋，有時也用卦象的說法，不過他總不肯老老實實地用象，喜歡說卦德。例如：

1. 蒙 山中有險，險而止，蒙。

蒙是坎下艮上之卦，艮爲山爲止，坎險聲近義通，坎者險也。他應該說‘山下有坎，險而止’。好像

2. 恒雷風相與，巽而動。（恒卦，巽下，震上。）

他以險代坎，以動作震，用卦德，不用卦象。‘雷風相與’的例，在象傳是常例，在象傳是變例。可見象傳作者是偏重卦德的。這樣的例，我們還可舉出一些來做比較。

3. 訟 上剛（即乾）下險（坎），險而健：訟。

4. 晉 明出地上（坤下離上），順而麗乎大明。

5. 明夷 明入地中，明夷。

6. 睽 睽：火（離）動而上，澤（兌）動而下。

7. 解 解：險（坎）而動（震），動而免乎險，解。

8. 鼎 鼎，象也。以木巽火（離），烹飪也。

9. 豐 明（離下）以動（震上），故豐。

象傳用卦象以說明卦，只有這幾條，其中最純粹的，只有鼎恒二卦，其餘都與卦德混說。

其清楚的說明卦義的，有下列十九條：

10. 需 需，須也。險（坎）在前也。剛健（乾）而不陷（坎），其義不困窮矣。

11. 師 師，衆也。

12. 比 比，輔也。下順從（坎）也。

13. 剝 剝也。柔變剛也。（剝，坤下艮上，五爻皆柔，上九獨剛。）

14. 大過 大過，大者過也。

15. 坎 習坎，重險也。

16. 離 縱，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

17. 咸 咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止（艮下）而說（兌上），男下女，是以‘亨’。

18. 恒 恒，久也。剛上而柔下。雷風相與，巽而動，剛柔皆應：恒。

19. 大壯 大壯，大者壯也。剛以動，故壯。

20. 晉 晉，進也。明（離上）出地上（坤下），順而麗乎大明。
21. 塹 塹，難也。險（坎上）在前也。見險而能止（艮下），知矣哉！
22. 夬 夬，決也。剛決柔也。（乾下兌上，全卦只上六一爻爲柔）健而說，決而和。
23. 姤 姤，遇也。柔遇剛也。（巽下乾上，全體一柔在下）
24. 萃 萃，聚也。順（坤下）以說（兌上），剛中而應，故聚也。
25. 艮 艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。
26. 歸妹 歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。說（兌下）以動（震上）所歸妹也。
27. 豊 豊，大也。明（離下）以動（震上）故豐。
28. 兌 兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉！

我們看了上列諸卦的解釋，就覺得跟象傳說的很有分別。其中只有師，大過，坎三卦是就卦的名義來說的，其餘或就卦象，或就卦德，或就卦位，用種種方法來說明卦義。卦象，卦德，我們不必再講，講其中特別的一點，也是象傳作者着重的一點。這就是‘卦位’說。

卦位，就是一卦有六個爻，這六爻在全卦中的位置，構成怎麼樣的樣子。比方說，頤的卦畫作䷚的樣子，按卦象說，是震下艮上，象傳說：‘山下有雷，頤’。爲甚麼‘山下有雷’是頤呢？這在卦象方面是說不通的。但是看這個卦的樣子，從側面看，好像口齒的形狀，那末，頤可以說是牙齒了。聞一多說：頤六二六四的顛頤，就是齦齒，即壯齒，丘頤即齦齒，是老年人的齒。（見聞一多全集二，周易義詮類纂）這是一種卦形說，這卦形說與卦位說相近，試看彖傳：

29. ䷚噬嗑 頤中有物，曰噬嗑。

這噬嗑的形，豈不像頤中有物嗎？頤的二至五是陰爻，噬嗑好像是頤的六四變爲九四，彷彿是口齒中塞着一塊東西，那就是在喫東西了，‘噬嗑，食也。’（雜卦傳），頤與噬嗑的卦形，的確像文字中的象形字。古文口象口形，齒象齒形，口含一爲甘，食而甘也。口出氣爲曰，象講話時口出氣。不過這種象形造字法，在圓曲的古文字寫法是

可以的，在以直畫爲符號而又限於陰陽兩類的卦爻便沒有那麼方便了。

卦是以一一爲符號，它的意義，可以從這兩種符號所構成的形象的地置來顯示出來，這有點像六書的指事或會意。從卦畫的位置來說明卦義的，是彖傳的特點，小象解釋爻辭，也用這方法。我們試舉些例來看：

30. ䷂小畜 柔得位而上下應之，曰小畜。

王弼註：“謂六四也。成卦之義，在此一爻者也。體无二陰以分其應，既得其位而上下應之，三不能凌，小畜之義。”六四在上卦爲下，故說得位；在全卦說則上下有陽來輔助它。

31. ䷄履 履，柔履剛也。

集解：“荀爽曰：‘謂三履二也。’”王弼注：“凡彖者，言乎一卦之所以爲主也，成卦之體在六三也。‘履虎尾’者，言其危也。三爲履主，以柔履剛，履危者也。”這是把卦畫與卦辭連貫起來說的。六三在下卦爲上位，陰而在上則危。這是儒家分男女尊卑的思想的反映。

32. ䷌同人 柔得位得中而應乎乾，曰同人。

程傳：“言成卦之義，柔得位，謂二以陰居陰，得其正位也。五中正，而二以中正應之，得中而應乎乾也。五剛健中正，而二以柔順中正應之，各得其正，其德同也，故爲同人。五，乾之主，故云應乎乾。象取天火之象，而彖專以二言”。

33. ䷍大有 柔得尊位，大中，而上下應之，曰大有。

程傳：“言卦之所以爲大有也。五以陰居君位，柔得尊位也。處中，得大中之道也。爲諸陽所宗，上下應之也。夫居尊執柔，固衆之所歸也；而又有虛中文明大中之德，故上下同志應之，所以爲大有也。”

我們就舉這幾個例已可看到，彖傳是喜歡以卦畫的位置來解釋卦義的。他所說的對不對，我們暫且不去管他。現在所要說明的，就是易學家解卦的名義有這樣一套說法。這種卦位說，是漢儒講‘卦變’，‘互體’，‘爻辰’，‘卦氣’，宋儒講先天圖後天圖等‘圖書學’的根源。

象傳彖傳關於卦名的解釋，有上述的三種主要的說法。後出的說卦傳雜卦傳，

是把這些說法加以整理而歸納成系統化的記載。讀彖象二傳，我們所得的觀念還很模糊，說雜二傳給我們表列清楚了。試把它分別抄了來看。

(甲) 卦象說

說卦傳說：

乾爲馬；坤爲牛；震爲龍；巽爲雞；坎爲豕；離爲雉；艮爲狗；兌爲羊。

乾爲首；坤爲腹；震爲足；巽爲股；坎爲耳；離爲目；艮爲手；兌爲口。

乾爲天；爲圓；爲君；爲父；爲玉；爲金；爲塞；爲冰；爲良馬；爲老馬；爲瘠馬；爲駢馬；爲木果。

坤爲地；爲母；爲布；爲釜；爲子母牛；爲大輿。

震爲雷；爲龍；爲大塗；爲長子；爲蒼筤竹；爲萑葦；其於馬也，爲善鳴，爲馬足，爲作足，爲的穎，其於稼也爲反生。

巽爲木；爲風；爲長女；其於人也爲寡髮，爲廣額；爲近利市三倍。

坎爲水；爲溝瀆；爲弓輪；其於人也爲加憂，爲心病，爲耳痛；爲血卦；其於馬也爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄；其於輿也爲多眚，爲通；爲月；爲盜；其於木也爲堅多心。

離爲火；爲日；爲電；爲中女，爲甲冑；爲戈兵；其於人也爲大腹；爲鼈；爲蟹；爲蠃；爲蚌；爲龜；其於木也爲科上槁。

艮爲山；爲徑路；爲小石；爲門闕；爲果蓏；爲闡寺；爲指；爲狗；爲黔喙之屬；其於木爲堅多節。

兌爲澤；爲少女；爲巫；爲口舌；其於地也爲剛齒；爲妾；爲羊。

繫辭傳是易學家講易的零碎材料的編集，有些話是較早的遺說，如‘天下一致而百慮，同歸而殊塗’爲司馬談論六家要指所引用，名易大傳；董仲舒對策，韓詩外傳亦各引一條，文字畧有不同：可信易大傳是較早的作品，但已殘缺，繫辭傳就是收集這類遺說的輯逸集，也許有一部分較後的材料而不成系統的，參雜在裡面。繫辭傳有幾條講古人觀象制器的故事，也是根據卦象說的。例如：

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。

夬卦的象是䷪，乾下兌上，乾爲金，兌爲口舌（見上引說卦傳），古代的筆用刀，刀是金屬，以刀筆來說話，是書契的象。又如：

黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾，坤。

這就是象傳所謂‘時乘六龍以御天，……首出庶物，萬國咸寧’；‘坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨’的意思，君子法天地而治天下，故天下和平。又如
剝木爲舟，剝木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

渙的卦象是䷐，坎下巽上，坎爲水，巽爲木，木在水上，就是舟楫的象。

不過繫辭所說的象，不是象傳所說的那麼簡單。象傳只講上下二卦的合象，繫辭所講的象，還有‘互體’的象，‘卦變’的象。‘互體’是：一卦六爻，其中二至四成爲一卦，三至五又成爲一卦，一卦中間的四爻，互相連結一下，就成另外兩個卦，這卦中的兩卦又各有象，這樣一來，一卦變四卦，兩象生四象了。取象的方法，要關顧到一卦中所包含的兩個卦兩個象（註I）例如：

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

豫的象是䷏（坤下，震上）二至四爻爲艮，三至五爻，爲坎，坤爲夜，震爲足、爲行、爲木、艮爲手、爲持、爲小木，合起來，手持二木夜行，是擊柝的象。

‘卦變’是，一卦二爻，把其中兩爻互換一下，便變成另一個卦。（註II）比方，益卦的象是䷩（震下巽上），把初四兩爻互易，變爲䷦（否）坤下，乾上；益的互體爲坤，爲艮，巽爲木，爲入；艮爲手；乾爲金；手持金以入木，就是斬木爲耜之象。又艮爲小木，以手採木，制耒之象。又坤爲土，巽爲股進退，震足動耜，艮手持耒，進退於土中，就是耕田之象。（根據李鼎祚周易集解引虞翻說。）所以繫辭說：

斬木爲耜，採木爲耒，耒耨之利以教天下，蓋取諸益。

繫辭傳的取象法，可說是很微妙的。不過這些話跟本來的卦象說離得很遠了，卦的名義，不能拿這些話來解釋的。清儒焦理堂有易章句易通釋，易圖略諸作，號稱大家，實則他所用的旁通，相錯，比例諸法，就是漢儒所講互體卦變那一套。（註III）

（乙）卦德說

繫辭說卦，對於卦德都有零碎的說法，雜卦傳則連成一篇六十四卦卦德歌。

繫辭傳：

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

乾以易知，坤以簡能；易則易知，簡作易從；易知則有親，易從則有功；有親則可久，有功則可大；可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

成象之謂乾，效法之謂坤。

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闊，是以廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。

乾坤，其易之體邪。乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。

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，以體天地之攬，以通神明之德。

是故履，德之基也；謙，德之柄也；復，德之本也；恒，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，困以窮怨，井以辨義，巽以行權。

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。

我們讀史記，見其中引用易的地方很少；讀漢書，見其中常常引用易文來做根據或說明，易學的興盛，大概在司馬遷到班固之間，就是西漢後期到東漢初年，京房一派易學家，替易作過很大的宣傳。在那個時期，陰陽五行思想最發達，京房一派易學家，因易的一一乾坤等，本來包含陰陽對立與調和配合的道理，跟陰陽五行家的說法最契合，所以京房等就以陰陽五行說易，成京房易傳。他的話當時一定很盛行，所以漢

書五行志就常引他的話。繫辭傳對於卦德的精深，易理的博大，可謂闡發無遺，推崇備致了。可惜只保存一些殘叢的遺說，還不能窺見六十四卦的全貌。

說卦傳注意於卦象的編集，對於卦德沒甚麼發明，其中有些話後人很少注意而流行於漢魏兩晉的，例如‘乾爲大赤’，李氏集解說：“乾爲大赤，朱紱之象也”。（困九二註）又引崔愬曰：“乾坤交會，乾爲大赤”。（坤文言註）又“坤爲文，爲衆”。服虔左傳解誼（宣十二年傳註引）鄭康成，虞翻，陸續，荀爽，王肅，干寶，侯果等都引用，（多見于李氏集解，而方中周易卦象集証列舉最詳）‘坤爲吝嗇’，‘震爲決躁，其究爲健，爲蕃鮮；巽爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果。爲臭，其究爲躁卦；坎爲隱伏，爲矯輶，爲赤。爲曳，爲通；兌爲毀折，爲附決’。等，都是漢晉易學家所喜歡說的。不過這些卦德，在易卦爻辭中是沒根據的，只是漢儒說易輾轉引申出來的罷了。或者就因為異說紛歧，群言淆惑，所以雜卦傳作者才應時而起，把他認為最確當的卦義，編成歌訣，一方面便利讀者誦習，一方面含有審訂統一的作用。現在且把雜卦傳抄來，代表古人研究卦名名義的結論。

乾，剛；坤，柔；比，樂；師，憂；臨觀之義，或與，或求。

屯見而不失其居；蒙，雜而著；震，起也；艮，止也。損，益，盛衰之始也。

大畜，時也；天垂，災也；萃，聚；而升，不來也；謙，輕；而豫，意也。

噬嗑，食也；賁，无色也；兌，見；而巽，伏也；隨，无故也；蠱，則飭也。

剝，爛也；復，反也。

晉，晝也；明夷，誅也；井，通；而困，相遇也。

咸，速也；恒，久也；渙，離也；節，止也。

解，緩也；蹇，難也。

睽，外也；家人，內也；否，泰，反其類也；大壯則止；遯則退也。

大有，衆也；同人，親也；革，去故也；鼎，取新也；小過，過也；中孚，信也。

豐，多故也；親寡，旅也（當作‘旅，親寡也。’寡，古讀如古，後人以爲寡不叶故，誤倒。）離，上；而坎，下也。小畜，寡也；履，不處也。

需，不進也，訟，不親也，大過，顛也。

姤,遇也,柔遇剛也。漸,女歸待男行也。

頤,養正也;既濟,定也。

歸妹,女之終也;未濟,男之窮也。

夬,決也,剛決柔也,君子道長,小人道憂也。

(丙)卦位說

繫辭傳有一些話是講卦位的,例如:

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。方以類聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,變化見矣。是故剛柔相摩,八卦相盪。

尊卑定,貴賤位,剛柔斷,相摩相盪,都與卦位有關。又說:

變化者,進退之象也。

孔穎達疏:“萬物之象,皆有陰陽之爻,或從始而上進,或居終而倒退,以其往復相推,或漸變而頓化,故云進退之象也。”朱子本義:“六爻初二爲地,三四爲人,五上爲天,動則變化也。極,至也。三極天地人之至理,三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化,而變化之極,復爲剛柔,流行於一卦六爻之間,而占者得因所值以斷吉凶也”。繫辭傳又說:

是故君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占。

‘象’是卦象,‘辭’與卦德相當,而‘變’就是卦位的變化道理。又說:

彖者,言乎象者也;爻者,言乎變者也。

講卦位就是講爻的位置與變化。又說:

是故列貴賤者存乎位;齊小大者存乎卦;辨吉凶者存乎辭。

位有貴賤,即上文所謂‘觀其變’;卦有小大,即上文所謂‘觀其象’;辭有吉凶,即上文所謂‘玩其辭’。又說:

一陰一陽之謂道。繼之者善也;成之者性也。

陰陽是卦構成的道理。卦雖然是這樣簡單由陰陽構成,但它可以指示我們應該怎樣做的道理。至於是否能夠照着它所指示的來做,那就在乎各人肯不肯努力;肯努力做,就有好的結果;不肯努力做,就有壞的結果。做不做,在於各人努力不努力;至於

做得好不好，那又在乎各人的天分與能力。又說：

子曰：‘知變化之道者，其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占’。

參伍以變，錯綜其數；通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象：非天下之至變，其孰能與於此！

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾；一闔一闢，謂之變；往來不窮謂之通；見乃謂之象。

是故易有太極，是生兩像；兩儀生四象，四象生八卦；八卦定吉凶；吉凶生大業。

子曰：‘聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利。’極天下之蹟者存乎卦；鼓天下之動者存乎辭；化而裁之存乎變；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。

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，趣時者也；吉凶者，貞勝者也。

像這類的話真不少，不必詳引。就此我們可知易是怎樣着重卦位，講究變通。‘易’，

有人說就是講變易的道理的，所以叫做‘易’。這話的確有道理。

繫辭傳專講卦爻位置的，還有下面一段話，不可不知。

二與四，同功而異位，其善不同：二多譽，四多懼，近也；柔之爲道，不利遠也。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，其剛勝邪。易之爲書也，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，三材之道也。

這真是易學家用比較方法研究卦爻位置很有心得的話。說卦傳也有相類的說法：

昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義；兼三才而兩之，故易六畫而成卦；分陰分陽，迭用

柔剛：故易六位而成章。

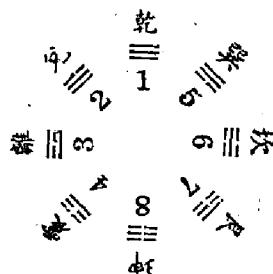
繫辭傳的三才，只是天道地道人道，其意是分一卦爲三部，上爲天，下爲地，中爲人。至於這三才有甚麼含義，却沒有說。到說卦傳作者，就加以說明了，天道爲陰陽，地道爲柔剛，人道爲仁義。這樣，三才的意義更豐富了，三才的道理更美備了。這是說卦傳作者讀了繫辭傳的話而加以補充的。我們說說卦傳較繫辭傳爲後出，這也是一個証據。

(丙)八卦方位說

與卦位說相近的，有八卦方位說。卦位是一卦中爻的位次，由爻的位次而觀察卦的意義爲卦位說。八卦方位，是八卦排列的位次。傳說，八卦是伏羲得河圖傳下來的，論語已經有‘鳳鳥不至，河不出圖’的話（子罕篇），圖是甚麼？孔安國以爲河圖即八卦。（論語注疏）書顧命‘陳寶：大玉，夷玉，天球，河圖，在東序，’鄭康成以爲帝王聖者之所受，不作八卦。至於受河圖的是誰，也多異說。漢書五行志：“劉歆以爲伏羲氏繼天而王，受河圖，則而畫之，八卦是也。”禮運疏引中候握河紀：“堯時受河圖”。廣博物志十四引尸子：“禹理鴻水，觀于河，見白面長人身出曰：‘吾河精也’。授禹河圖而還於淵中”。墨子非攻篇：“天命文王，伐殷有國，泰顚來賓，河出綠圖”。這樣說，受圖的有伏羲，堯，禹，文王等古代帝王，不一定是伏羲，而且繫辭傳也只說：“包犧氏之王天下也，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”。沒有說到河圖。但既然古遠已有河圖八卦的傳說，河圖中的八卦，一定有它排列的位次。說卦傳的八卦方位說，就是一種說明。後來宋儒的‘圖書派’，是從這方面發展的。說卦傳說：

天地定位，山澤通氣，雷氣相薄，水火不相射：八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

易學啓蒙說：“邵子曰：此一節明伏羲八卦也。八卦相錯者，明交相錯而成六十四卦也。數往者順，若順天而行，是左旋而皆已生之卦也，故曰數往也。知來者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故云知來也。夫易之數由逆而成矣。此一節直解圖意，若逆知四時之謂也”。照宋儒說，這是伏羲八卦的方位，名先天圖，其構成之圖是：

邵雍觀物外篇說：“震始交陰而陽生；巽始消陽而陰生；兌，陽長也；艮，陰長也；震兌在天之陰也；巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽，巽艮上陽而下陰。天以始生言之，故陰上而陽下，交泰之義也。地以既成言之，故陽上而陰下，尊卑之義也。乾坤定上下之位，離坎列左右之門，天地之所闢，日月之所出入，是以春夏秋冬晦朔弦望，晝夜長短，行度盈縮，莫不由此矣”。伊川繫壤集十七，大易吟：“天地定位，否泰反類；山澤通氣，損咸見義；雷風相薄，恒益起意；水火相射，既濟未濟；四爻相交，成十六事；八卦相蕩，爲六十四”。邵雍說的對不對，是否伏羲的圖形，我們不得而知，在他是‘持之有故，言之成理’的。

說卦傳又清楚的說到方位的，有下面的話：

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。
萬物出乎震，震，東方也；齊乎巽，巽，東南也。——齊也者，言萬物之潔齊也。一
離也者，明也；萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋
取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所
說也，故曰說。言乎兌，戰乎乾，乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。坎，水也，正北
方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成終
而所成始也，故曰成言乎艮。

這裡所說的八卦方位，又與上面所說的不同。上圖以乾坤爲上下，離坎爲左右，是根
據天地尊卑，日月升降的思想來的。天尊地卑的思想，發生較早。震東，兌西，離南，
坎北的方位，却是受陰陽五行思想影響的。五行思想，起源於甚麼時候，尚難確定，
但自從鄒衍倡五德轉移以後，因爲他把宇宙哲學與人生哲學打成一片，這種學說就
風行起來，支配了一般人的思想，認爲最合理最有系統的學說。鄒衍所講的是歷史

哲學，儒家如洪範的作者，就拿來講政治哲學，呂氏春秋禮記月令等慢慢地推廣到一切文化哲學了。由秦到漢，五行思想，發展極盛。陰陽家以五行分配於四時，四方，春爲木，居東方，秋爲金，居西方，夏爲火，居南方，冬爲水，居北方，這思想系統影響易學家，就有八卦配入四方四時的方位說，說卦傳所講的，是這種思想的記錄。這八卦方位說，在易緯裡說得更清楚。乾鑿度說：

孔子曰：易始於太極。太極分而爲二，故生天地。天地有春秋冬夏之節，故生四時。四時各有陰陽剛柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定矣。其布散用事也，震生物於東方，位在二月。巽散之於東南，位在四月。離長之於南方，位在五月。坤養之於西南方，位在六月。兌收之於西方，位在八月。乾制之於西北方，位在十月。坎藏之於北方，位在十一月。艮終始之於東北方，位在十二月。八卦之氣終，則四正四維之分明，生長收藏之道備，陰陽之體定，神明之德通，而萬物各以其類成矣。……孔子曰：乾坤，陰陽之主也。陽始於亥，形於丑。乾位在西北，陽祖微據始也。陰始於巳，形於未，據正立位，故坤位在西南，陰之正也。君道倡始，臣道終正。是以乾位在亥，坤位在未；所以明陰陽之職，定君臣之位也。

孔子曰：夫萬物始出於震；震，東方之卦也。陽氣始生，受形之道也，故東方爲仁。成於離；離，南方之卦也。陽得正於上，陰得正於下，尊卑之象定，禮之序也，故南方爲禮。入於兌；兌，西方之卦也。陰用事而萬物得其宜，義之理也，故西方爲義。漸於坎；坎，北方之卦也。陰氣形盛，陰陽氣舍閑，信之類也，故北方爲信。夫四方之義，皆統於中央。故乾坤艮巽位在四維。中央所以繩四方行也，智之決也，故中央爲智。故道興於仁，立於禮，理於義，定於信，成於智，五者，道德之分，天人之際也。聖人所以通天意，理人倫，而明至道也。

易通卦驗也說：

震，東方也。春分日出時，青氣出直。震此正氣也。氣出右，萬物半死。氣出左，蛟龍出。震氣不至則歲中少雷，萬物華而不實。人民疾熱，應在其衝。

離，南方也。夏至日中，赤氣出直。離，此正氣也。氣出右，萬物半死；氣出左，赤

地千里，離氣不至，日無光，五穀不榮，人民病目。

(坤，西南方也。)(按，文有殘缺，此據古微書，而照文義補入。)立秋時，黃氣出直，坤，此正氣也。

(兌，西方也。)秋分日入酉，白氣出直，兌，此正氣也。

按緯書是西漢末產生的，讖緯思想，盛行於東西漢之交。易緯亦講卦氣，與京房孟喜一派的學說正是一路。八卦方位說，當是西漢後期的易說，說卦傳的出現，據論衡正說篇及隋書經籍志說孝宣時河內女子發老屋得說卦三篇，學者疑說卦序卦雜卦三篇就是宣帝時出現的，假託於河內女子之手。這話大概可信。這種方位說，宋儒以為是文王畫的，名為後天圖。

總之，八卦方位說，是昭宣時代易學家的新說。

二 序卦傳的卦序說

易卦的次序，本來是取‘二二相耦，非覆則變’的方式。上經三十卦，乾與坤相反，頤與大過相反，坎與離相反，這是變；其餘屯與蒙，需與訟，師與比等二十四卦，都是倒過來對看的，這是覆。例如屯的卦畫是䷂，反過來便是蒙，䷃；需的畫是䷄，反過來是訟，䷵。至於何以乾坤一對之後是屯蒙，屯蒙一對之後是需訟？上經何以以坎離終？下經何以以咸恒始，以既濟未濟終？這是不容易解答的問題。序卦傳是針對這問題去嘗試解答的。他的解答，有人說他好，有人說他壞。讓我們先看他的話：

有天地然後萬物生焉。(乾，坤。)

盈天地之間者唯萬物，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，物之穉也。

物穉不可不養也，故受之以需；需者飲食之道也。

飲食必有訟，故受之以訟。

訟必有衆起，故受之以師，師者衆也。

衆必有所比，故受之以比；比者比也。

比必有所畜，故受之以小畜。

物畜然後有禮，故受之以履。

履而泰，然後安，故受之以泰；泰者通也。

物不可以終通，故受之以否。

物不可以終否，故受之以同人。

與人同者物必歸焉，故受之以大有。

有大者不可以盈，故受之以謙。

有大而能謙必豫，故受之以豫。

豫必有隨，故受之以隨。

以喜隨人者必有事，故受之以蠱；蠱者事也。

有事而後可大，故受之以臨；臨者大也。

物大然後可觀，故受之以觀。

可觀而後有所合，故受之以噬嗑；嗑者合也。

物不可以苟合而已，故受之以賁；賁者飾也。

致飾然後亨則盡矣，故受之以剝；剝者剝也。

物不可以終盡，剝，窮上反下，故受之以復。

復則不妄矣，故受之以无妄。

有无妄然後可畜，故受之以大畜。

物畜然後可養，故受之以頤；頤者養也。

不養則不可動，故受之以大過。

物不可以終過，故受之以坎；坎者陷也。

陷必有所麗，故受之以離；離者麗也。

有天地然後有萬物；有萬物然後有男女；有男女然後有夫婦；有夫婦然後有父

子；有父子然後有君臣；有君臣然後有上下；有上下然後禮義有所錯。（咸）

夫婦之道不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。

物不可以久居其所，故受之以遯；遯者退也。

物不可以終遯，故受之以大壯。

物不可終壯，故受之以晉；晉者進也。

進必有所傷，故受之以明夷；夷者傷也。

傷於外者必反於家，故受之以家人。

家道窮必乖，故受之以睽；睽者乖也。

乖必有難，故受之以蹇；蹇者難也。

物不可以終難，故受之以解；解者緩也。

緩必有所失，故受之以損。

損而已必益，故受之以益。

益而已必決，故受之以夬；夬者決也。

決必有遇，故遇之以姤；姤者遇也。

物相遇而後聚，故受之以萃；萃者聚也。

聚而上者謂之升，故受之以升。

升而已必困，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。

主器者莫若長子，故受之以震；震者動也。

物不可以終動，止之，故受之以艮；艮者止也。

物不可以終止，故受之以漸；漸者進也。

進必有所歸，故受之以歸妹。

得其所歸者必大，故受之以豐；豐者大也。

窮大者必失其居，故受之以旅。

旅而无所容，故容之以巽；巽者入也。

入而後說之，故受之以兌；兌者說也。

說而後散之，故受之以渙；渙者離也。

物不可以終離，故受之以節。

節而信之，故受之以中孚。

有其信者必行之，故受之以小過。

有過物者必濟，故受之以既濟。

物不可窮也，故受之以未濟終焉。

我們讀序卦傳時有兩種感覺：第一，他所講的，也跟雜卦傳一樣，對於每個卦名給它一個簡單的詮釋，所不同的，雜卦傳錯雜的說，把意義相反的卦，放在一起，有點像周易的卦形一樣，把反覆相對的形放在一起。而序卦傳則從卦名的意義上設法把它連貫起來；按照卦的前後次序，勉強把它貫串起來。作者的目的，跟雜卦傳也沒有兩樣，都是把卦名的意義簡單化系統化，教人易於記憶，給序卦作注的韓康伯沒有注意到序卦傳作者的用意，批評他說：

凡序卦所明，非易之繼也。蓋因卦之次，託象以明義。……斯蓋守文而不求義，失之遠矣。

孔疏韓注，贊成他們的批評，根據卦序之次，乃因形而不因義，說得更明白。孔穎達正義說：

今驗六十四卦，二二相耦，非覆即變。覆者，表裏視之，遂成兩卦，屯、蒙、需、訟、師、比、之類是也。變者，反覆唯成一卦，則變以對之，乾、坤、坎、離、大過、頤、中孚、小過之類是也。且聖人本定先後，若元用孔子序卦之意，則不應非覆即變。然則康伯所云，因卦之次，託象以明義，蓋不虛矣。

說他‘因卦之次託象以明義’，一半是對的；但他所明的義，也還是最普通的義，他沒有給卦名甚麼新義，乾，天；坤，地；坎，陷；離，麗；震，動；艮，止；巽，入；兌，說；等，就是最普通的，大家所公認的說法。最足以表示他的思想的，只有關於咸卦那一條，講天地，萬物，男女，夫婦，父子，君臣，上下，禮義，不過是儒家思想中最普通也是最重要的那一套，毫無特異的地方。與其說他‘因卦之次，託象以明義’，不如說他‘因卦之義，託序以爲貫’或者更合作者的本意。

第二、序卦所講的序，固然‘非易之繼’，不是易原來的所謂‘序’；而他說明卦序的方法很簡單。我在易傳探源中，指出他用的方式有正反兩種；用語也是有格式的。方

式是：

正—(1)‘必有所……’或‘……必……’

(2)‘……然後……’

反—(1)‘……不可不……’

(2)‘……不可不終……’或‘不可以……’

從正面說不通，可以從反面說，反正說通了就得了。我又從卦義相同而前後之卦不同，因此他所說的有歧異，作比較的研究，指出他的附會。例如：

有事而後可大，故受之以臨，臨者大也。物大然後可觀，故受之以觀。

得其所歸者必大，故受之以豐；豐者大也。窮大必失其居，故受之以旅。

臨與豐都解爲‘大’義，爲甚麼一爲‘物大’而‘可觀’，一爲‘窮大’而‘失其居’呢？無他，臨之後爲觀，而豐之後爲旅，觀與旅不同，不能不別作解釋。講震卦條，尤暴露他的支離，一方面要承上來說，震是長子，一方面要轉遞下文，又說震者動也。他的解釋，只是一種連貫作用，並沒有甚麼深意。如果拿卦的原來以形的覆變爲次的次序來說，它固然是不對；如果以爲他這一套說明含有哲學大道理，也是出於附會，借題發揮。(註 IV)

近人有以爲序卦所說太膚淺，不能夠闡發精微的易理，很想重新寫一篇新序卦傳，例如章太炎的易論就是。易論說：

傳曰：‘夫易，彰往而察來，開物成務。’六十四序雖難知，要之記人事遷化，不越其繩。前事不忘，故損益可知也。夫非識記歷序之儕。

上經始乾坤，既成萬物；而下經訖於來濟，物不可窮，言成既濟，斯局促矣。

庶虞始動，其象曰‘屯’，其彖曰‘宜建侯而不寧。’侯則草昧部族之酋，鶉居蠶食，上如標枝，而民如野鹿者也。當是時，民獨知畋漁，故其爻曰‘即鹿無虞，惟入於林中。’婚姻未定，以劫略爲室家，故其爻曰‘匪寇婚媾’。且夫憂患廉耻之情，雖秦始已萌焉也，是以‘君子幾舍’，女子則有‘貞不字’者。

受之以蒙，雜錯質文之間，始有娉女，而爻稱‘內婦’‘克家’。初作娉者，略如買奴婢，故其爻曰‘見全夫，不有躬’也。

受之以需，君子飲食宴樂。

農稼既興，民之失德，乾餧以愆，而爭生存，略土田者作，故其次訟。

小訟用曹辯，大訟用甲兵，是以行師。所謂大人者，衆之所歸往也。

衆有所‘比’，同征伐，共勞逸，故其倫黨搏而不潰。其卦曰：‘不寧方來，後夫凶’。

彖曰：‘先王以建芳國，親諸侯’。蓋黃帝大禹合符會稽之事也。屯之建侯，未有王者，其侯會豪；比有假王，綱紀已具，城郭都邑已定。當其在屯，雖爲不寧侯可也。比而不寧，不屬王所，則抗而射之，是以樂有狸首，設射不來，後至者殺，其骨專車，能無‘凶’乎？

訟以起泉，比以‘畜’財，軍在司馬，幣在大府。

有軍興幣，而萬國和親，觀威不用，故其象曰‘懿文德’。

受之以履，帝位始成，大君以立，由是辯上下，定民志。

蓋建號若斯之難也，雖有位命朝儀之文，情尚樸質悃愞，尚通其道，猶‘泰’浸以成‘否’，斯亦懿文德辯上下者之所馴致。

濟‘否’者平其階位，故曰‘同人’。君子以類族辨物，宗盟之後異姓，其族物細；有知諸夏親昵，戎狄豺狼者，而族物始廣矣。故‘同人於宗’曰‘客’，‘於郊’‘於門’，然後其無‘悔客’也。

此九卦者，生民建國之常率，彰往察來，橫四海而不逾此。過此以往，未之或知也。

章氏把屯至同人九卦講初民社會的進化，說屯是草昧初闢，畋漁爲活，掠奪婚姻；蒙始有禮娉，而形同買賣；需爲飲食，農業社會開始；訟是因生存而爭；師是因爭而動衆；比是結盟。小畜是積財；履是王朝始建，帝位始成。建號甚難，故或‘泰’或‘否’，終於親昵諸夏，推及異姓，階位平而族物辨，叫做‘同人’。話是說得很有道理了，但一則泰否二卦說不出所以然來，輕輕畧過，只算九卦，知其中自有困難，附會不得；二則‘過此以往，未之或知’，簡直說不下去。我們要講社會進化史，不妨從各方面找材料，周易也是史料的一種，而且是很有價值的一種。但若把我們的理論，往一個舊方式上套；或者借舊有的機械性的東西，做我們新理論的證明，都是失敗的，講不通。

的。前者如章太炎之易論，後者如郭沫若以‘辯証的宇宙觀’講序卦傳。（見中國古代社會研究第一篇周易時代背景與精神生產下篇，易傳中辯証的觀念之展開）

三 卦 名 新 論

上面列舉古人對於卦名研究的幾種說法，大旨是把每一種說法從歷史上給他作客觀的分析，其是非曲直，暫不批判。現在要把我們的新說提出，却不能不先把古人的話批評批評。因為古人的話若是對的，我們用不着去另建新說；就是因為不滿意於古人的傳統的說法，我們才提出新的解釋。

卦象說，是最早的；大概八卦最初產生的時候，每卦等於一種符號，其用處比甲文金文這一個體系的文字符號的某一字還大。八卦，可說是另一體系的文字，或者是先文字時期產生的輔助記憶的‘表憶符號’。(mnemonic) 繫辭傳說：“上古結繩而治，後世聖人易之以書契”。這話是合理的。結繩記事，不少野蠻民族還使用着，文字學家葛勞德 (Edw. Clodd) 把我們的八卦歸於結繩記事的範圍。(註V.) 繫辭傳說的書契，正是八卦的契刻，而不是甲骨卜辭的契刻。八卦或許是周民族最早的文字符號。後來與殷民族接觸，才改用殷民族那一套文字符號，而保留自己的那一套在周易。八卦是八個符號，太簡單了，不能不用一個符號代表多個事物與意義。但八卦是近於文字的符號，八卦變為六十四卦，是否能夠由兩個符號併合而成爲一個意義，像六書中的會意？這話便很難說。專講卦象的象傳，說不出甚麼道理來。象傳作者不喜歡講象，在他，只覺得像鼎卦‘以木巽火，烹飪也’，那樣才是真正的象，其他就不易配合出一個象來。象在原始的八卦是主要的，但象在重卦的六十四卦便有許多說不通的地方。雲雷何以爲‘屯’？天火何以爲‘同人’？‘火在天上’何以爲‘大有’？何以‘地中’會有‘山’？‘地中有山’何以爲‘謙’？如此之類，不一而足，都是很難解釋的。就因爲解不通，象傳序卦雜卦等才不用卦象而講卦德，講卦位。卦德卦位二說之興，拿義理來說易，固然是思想的發展；但也可以說爲補卦象說的不足而起。

卦位說與卦德說對於卦解釋的方法雖然不同，但他們却有一個共通之點，就是以政教倫理等觀點去解釋卦義。例如師卦的象傳說：

師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉，又何咎矣。

師訓衆，貞訓正，是卦德說；剛中而應，是卦位說；行險而順，是卦象而兼用卦德說。
‘能以衆正，可以王矣’，跟‘以此毒天下而民從之’，是同樣的意思。又如小畜的彖傳：

小畜：柔得位而上下應之，曰小畜。健而信，剛中而志行，乃亨。

柔得位而上下應之；是卦位說，因小畜只有六四一爻爲陰，故曰‘得位而上下應之’。
下乾上巽，故曰‘健而信’。是卦象說而兼用卦德說。又如大有彖傳：

大有：柔得尊位大中，而上下應之，曰‘大有’。其德剛健而文明，應乎天而時行，
是以‘元亨’。

‘柔得尊位大中’謂六五爲陰爻‘而上下應之’，謂九二是陽爻。剛健是乾德，文明是離德。這裏面的‘衆正’，‘剛中’，‘得位’，‘大中’，‘健’，‘信’，‘文明’，‘王’，‘毒（役）天下’，‘民從’，‘應天’‘時行’等，都是儒家思想。是說法雖有象位德的不同，而根本思想還是那麼一套。易傳講易，是借易來講儒家哲學而已。不特易傳如此，舉凡古今來的易學家講易；幾乎沒有例外，都是借易來講自己的思想，京房焦延壽借易來講災變，魏伯陽的參同契，借易來講爐火，王輔嗣的易注，借易來講虛無，胡瑞程頤借易來講儒理，李光揚萬里借易來講歷史。四庫全書提要分易學爲兩派六宗，又說：“易道廣大，無所不包，旁及天文地理，樂律、兵法，韻學、算術，以逮方外之爐火，皆可援易以爲說”。
(註VI)全祖望編易義別錄又把許多不入經傳的書，爲之分派錄目。(註VII)派別分歧，莫衷一是。壠統的說，却又各道其道，非易之所謂道也。真是‘智者見之謂之智，仁者見之謂之仁’了。我們現在講易，目的在求真，希望能夠撥開雲霧而見青天；整理舊說，分別的歸還他各自的時代；使易自易，而各派的學說，自各派的學說，免致混亂參雜，失其本真。換句話說，我們以歷史的方法來講易，不是以哲學的理論來注釋。我們以客觀的態度來講易，不是以主觀的成見來附會。我們要求易的真，不講易的用。

把我們的立場說過了，以下試來指出前人一些錯誤的見解，然後再說我們的意見。

第一，前人以爲周易是一部哲學書，我們現在以爲周易是一部卜筮書。

以周易爲卜筮書，並不是我們的創說，朱熹老早就說過了。他說：

易乃卜筮之書，古者則藏於太史太卜以占吉凶，亦未有許多說話。及孔子始取而敷繹爲文言，雜卦，彖，象之類，乃說出道理來。

易只是卜筮之書；今人說來太精了，更入粗不得。

易所以難讀者，蓋易本是卜筮之書，今卻要就卜筮中推出講學之道，故成兩節工夫。（朱子語錄）

朱熹以爲孔子作文言，彖，象之傳，尙差一間，還不澈底，但他以爲周易是卜筮之書，這見解是正確的，打破了千古的迷夢。現在還有許多人高談易理，真如朱熹所譏“今未曉得聖人作易之本，便要說道理，縱饒得好，只是與易元不相干”。

周易是卜筮書，與卜辭同類；所異者，卜辭是零片剝簡，一條一條的未經人修改的原料。周易卦爻辭，却已於二千五六百年前由卜史一類人編纂出來的成書；（關於編纂及年代的考証，參看拙著周易筮辭考，見古史辨第三冊，及續考，見嶺南學報八卷一期）幸而其中還保存了不少原料，但通過編者的意識，難免帶有編者的主觀成分。最顯而易見的，例如大過九二‘枯楊生稊，老夫得其女妻’。九五‘枯楊生華，老婦得其士夫’。兩兩相對，過於整齊，疑非原始的字句。漸之六爻，由‘鴻漸于干’而‘于磐’‘于陸’，‘于木’，‘于陵’，‘于陸(阿)’，直向上升，也太整齊了，未免有鑿鑿痕，很難相信是原來的樣子。凡是句法太整齊的，可以說是編者的有意文飾。關於這方面，將來有機會再論，這裡無暇詳談。但無論如何，周易還保存相當的原料；而編者的年代尚早，哲學思想還未產生，彖象等傳所解釋的，只是儒家的哲學的增附，決不是原來的意義。正如禮是由原始社會的風俗習慣宗教儀式慢慢演變爲畧有組織的社會制度，然後再發展而爲孔子的人生哲學與孔門後學的禮論。我們不能說原始社會的習俗宗教，已經有儒家禮論的哲理；也不能說儒家的禮論就是原始社會的風俗宗教。這其中的分別，顯而易見，無待深論。何以我們對於周易却把彖象等傳的說法當作卦爻的本意呢？無他，一則因爲崇拜古人，以爲易是伏羲文王周公作的，易傳是孔子作的。惟聖人能明聖人，就以爲彖象等傳所講，就是易的本義；二則因爲易文簡古，易

義難明，既然自古相傳，已經如此，且亦言之成理，何待深求。兩者都是缺乏科學家懷疑與求真的精神。古今來易學家一直被易傳束縛住，所以說來說去，總跳不出他的範圍。自從歐陽修懷疑‘繫辭文言說卦而下非聖人之作’，然後畧見曙光，而朱熹有‘易乃卜筮書’之論。朱熹畢竟聰明，深得讀易之法，他答‘方叔問本義何專以卜筮爲主’的話說：

且須熟讀正文，莫看注解。蓋古易，彖象文言各在一處，至狗始合爲一，後世諸儒遂不敢與移動，今難卒說。且須熟讀正文，久當自悟。（語錄）

‘熟讀正文，莫看注解’，他已得到最正確的讀易法了。只可惜他雖然肯定了易是卜筮之書，而沒有卜筮的材料可資比較，結果還不明白卜筮究竟是怎樣一回事。他雖說熟讀正文，不假注解，但他始終掙不脫注解的束縛。試讀他的本義，還是前人注解的那一套話頭。例如，大壯卦有幾個壯字，我們試錄卦爻辭有‘壯’字的句子，而比較王狗注與朱熹本義之異同。

大壯：‘利貞’。王無注，孔氏正義：“壯者強盛之名。以陽稱大，陽長既多。是大者盛壯，故曰大壯”。本義：“大謂陽也。四陽盛長，故爲大壯。二月之卦也”。初九：‘壯于趾，征凶，有孚’。王注：“夫得大壯者，必能自終成也。未有陵犯於物而得終其壯者，在下而壯，故曰‘壯于趾也。居下而用剛，壯以次而進，窮凶可必也’。本義：“趾在下而進動之物也。剛陽處下，而當壯時，壯於進者也。故有此象居下而壯於進，其凶必矣”。

九三：‘君子用壯，小人用罔，貞厲’。王注：“處健之極，以陽處陽，用其壯者也。故小人用之以爲壯，君子用之以爲羅己者也”本義：“過剛不中，當壯之時，是小人用壯而君子則用罔也，罔无也，視有如无，君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣”。

九四：‘藩决不羸，壯于大輿之輶’。王注：“已得其壯而上陰不罔己路，故藩决不羸也。‘壯于大輿之輶’，无有能說其輶者可以往也”。本義：“決，開也。三前有四，猶有藩焉；四前二陰，則藩決矣。壯于大輿之輶，亦進之象也。以陽居陰，不極其剛，故其象占如此”。

本義所講，雖似比王注爲通，大致還是以爻位爲說明的基本原則，以壯爲剛陽強盛。實則這是很勉強的解釋，文義並不如此。大壯之壯，當依馬融的訓詁，傷也。壯音從月，乃戕之通假。壯亦與創音近，創亦傷也。（馬融說見釋文，假借爲戕爲創，依朱駿聲見說文通訓定聲。）‘壯于趾’，謂傷於趾也。‘壯于大輿之轍’，謂傷於大輿之轍也。夬初九‘壯于前趾’，九三‘壯于頤’，同義。九三‘君子用壯’，有兩解，一解，壯仍訓傷，但罔則應訓惘，謂小人則傷君子則悵惘憂愁。一解，壯爲多力，禮月令‘養壯犧’，注，‘多力之士’。多力與強壯意義相近，謂小人用力，而君子則用網也。罔是網羅之網，但不是王注所謂‘羅已’。我們以文字訓詁來解易，才是真正‘熟讀正文，莫看注解’的方法；朱熹用的還是襲取前人注疏的解釋。又如明夷卦之‘明夷’，前人都不得其解，或者只是一知半解。試錄卦爻辭中有‘明夷’的話來看：

明夷，利艱貞。（卦辭）

明夷于飛，垂其翼。（初九）

明夷于左股，用拯馬壯。（六二）

明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。（九三）

入于左腹，獲明夷之心于出門庭。（六四）

箕子之明夷。（六五）

這些話都不容易解。彖傳‘明入地中，明夷’，象傳同。這是卦象說，明夷，離下坤上，故曰明入地中。王弼於卦辭無法，於初九，謂‘明夷遠遯，絕迹匿形，不由軌路。故曰明夷于飛’，於六二謂‘夷于左股，是行不能壯也’，由卦象之明入地中，而解飛爲遠遯，謂‘重其翼’爲‘懷懼而行，行不敢顯’，其說迂曲。但他還明白‘明夷于飛’之‘明夷’，與‘夷于左股’之‘夷’是不同的。朱熹本義，却一律解作‘傷’。謂‘飛而垂翼，見傷之象’，‘夷于左股’爲‘傷而未切’，只是望文生訓的說法，在文義上是支離而不連貫的。至於解九三爻辭，兩家的解釋，更莫明其妙。王注：“處下體之上，居文明之極，上爲至晦，入地之物也。故夷其明以獲南狩，得大首也。南狩者，發其明也。既誅其主，將正其民，民之迷也，其日固已久矣，化宣以漸，不可速正，故曰不可疾貞”。本義：“以剛居剛，又在明體之上，而屈於至闇之下，正與上六闇主爲應，故有向明除害得其首惡之象。

然不可以亟也，故有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺，文王興於羑里，正合此爻之義。而小事亦有然者”。爻辭謂‘明夷于南狩’，何以說‘夷其明以獲南狩’？又何以說‘南狩者發其明也’？是王弼之說與爻辭不相應。朱熹既說‘屈於至閭之下’，又說‘正與上六閭主爲應’，又說‘有向明除害得其首惡之象’，話是自相矛盾的。本義之說，是根據彖傳的，彖傳說：‘內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也’。但彖傳是就內外卦的合體說的，本義則就九三爻說，所以有‘與閭主爲應’的話；彖傳所要說的是‘晦其明’，就是說把他的‘明’藏起來；但文王沒有‘向明除害’之事，彖傳也沒有說到這一層。彖傳作者只教人在閭主之下要像文王的養晦韜光，又要像箕子的正中不屈，所以又說‘內難而正其志，箕子以之’。然而朱熹却進一層教人學湯武革命了。湯武革命，在革卦的彖傳是那麼說的，但在明夷，彖傳僅說明‘明’之隱藏而已。本義用的方法是學王弼，王弼的方法又是本之彖象，以卦爻的位次爲說。這種卦位說，有時可以作卦爻辭的說明，有時却說不通的。王弼朱熹之解明夷九三，實在牽強。

然則明夷的卦爻辭應該怎樣解？前人的說法不對，現在可有更合理的說法嗎？我說，今人的說法雖未必對，但總比那些卦位說卦象說似乎合理些。現在我先將我在周易筮辭考一文裡講‘明夷于飛’的話提出來簡單複述一下，然後將近人高亨聞一多的說法引來，最後再說我的意見。我們要拿明夷卦做個例子，說的比較詳細。

周易筮辭考第四節，周易中的比興詩歌，我說，周易中有與詩經相類的詩歌，我引了兩首，一首是中孚九二爻辭，一首就是明夷初九爻辭。明夷初九的全文是：

‘明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食’。——有攸往，主人有言。

‘有攸往’二句，是占事之辭。易文常見，可不說。‘明夷于飛’四句，我認爲是一首詩；因爲像這樣的詩，在詩經中有不少的例子。茲僅引其中三兩首來比較一下：

『燕燕于飛，差池其羽。之子于歸，遠送于野。』(邶風燕燕)

『倉庚于飛，熠燿其羽。之子于歸，皇駸其馬。』(豳風東山)

『鴻雁于飛，肅肅其羽。之子于征，劬勞于野。』(小雅鴻雁)

這些詩，不是跟明夷初九爻辭一樣嗎？無疑的，編集卦爻辭的，拿當時流行的一首詩引來與‘有攸往，主人有言’，參對。中孚九二簡直就以詩歌代貞事了。

‘明夷’在這一條爻辭裡應該是‘鳴鵠’的通假。鵠，亦作鵠，夷弟形近普通。鵠，在詩曹風候人有‘維鵠在梁，不濡其羽’，之句，鵠在爾雅釋鳥叫做鴟鵠，郭璞注：“今之鵠鵠也。好羣飛；沈水食魚，故名滂澤。俗呼之爲淘河”。‘垂其翼’，當即沈水食魚之象，正與‘君子于行，三日不食’，可相比。陸璣毛詩草木鳥獸蟲魚疏謂：“鵠水鳥，形如鶴而極大，喙長尺餘，直而廣，領下胡大如數斗囊。若小澤中有魚，便羣共抒水滿其胡而棄之，令水竭盡，魚在陸地，乃共食之，故曰淘河”。(毛詩正義引)‘三日不食’與淘河食魚之艱苦正可相比，也就是鴻雁詩所謂‘劬勞于野’的意思。

我這個解釋相信是易明夷初九爻辭的正解，絕不附會。近人高亨著周易古經今注，取我的說法，改鵠爲雉，雉夷聲近，義亦可通。二至五的爻辭，高亨的解釋是：

六二，‘明夷，夷于左股’。明夷借爲鳴雉。下夷字傷也。謂鳴雉被射而傷于左股。九三‘明夷于南狩得其大首’，明夷借爲鳴雉。但此文義不可曉。‘于’下疑當有飛字，蓋轉寫脫去。‘明夷于飛’，句。‘南狩得其大首’，句。俞樾曰‘首當讀爲道。古首道字通用。周書芮良夫篇：‘予小臣良夫稽道’。羣書治要作‘稽首’。史記秦始皇紀：‘追首高明’，索隱曰：‘會稽刻石，首作道’。並其証也。‘得其大首’猶云得其大道也。此釋是也。明夷于飛，南狩得其大道，乃記一古代故事。蓋鳴雉于飛，南狩之人追之，入於深山大林而迷路，終能得其大道，故記之曰：‘明夷于飛，南狩得其大首’。

六四：‘入于左腹獲明夷之心于出門庭’。此文義亦不可曉。疑腹借爲竈。說文：‘竈，地室也’。入于左腹即入于左竈，言入于左旁之竈穴也。明夷借爲鳴雉。‘入于左腹獲明夷’，句，謂入于左竈而得鳴雉也。雉常棲止於山穴，故入竈而得之，此亦古代故事也。‘之心’疑當作小心，蓋古文小作弔，之作弔，形近而譌。古書恒言小心。此文‘小心于出門庭’，句，謂在出門庭之時當小心謹慎也。

六五：‘箕子之明夷，利貞’。疑‘之’下當有獲字，轉寫脫去。箕子之獲明夷，記箕子得鳴雉之事也。又疑本卦自初九至六五皆記箕子得鳴雉之事。初九君子似指箕子，蓋箕子南狩，鳴雉垂翼而飛，箕子逐之，入深山大林，迷道不能歸，以至三日不得食也。六二謂箕子射鳴雉而傷雉之左股也。九三謂鳴雉依然于飛，而南

狩之箕子，亦得其大道而返也。六四謂鳴雉入于道左穴內，箕子入穴而獲之也，六五謂箕子終得此鳴雉也。

高氏之說，較前人所說爲通順。但他的最大毛病就是增字改經。增改有時是容許的，不過要很合理，有証據。高氏的另一個毛病是拘守一義，把‘明夷’通說是鳴雉之假借。不知易文同字異義的很多，高氏書也多方尋証，許多勝義確比前人的卦位說卦象說好。但‘明夷’一定都說是鳴雉，就不大可通了。聞一多的解釋，較爲合理，沒有增字改經的毛病。聞氏也用文字訓詁的方法，而且注意古代的風俗禮制。他解明夷六二六四兩爻比較近真。他說：

詩車攻毛傳曰：‘一曰乾豆，二曰賓客，三曰充君之庖。故自左脰而射之，達於右臍，爲上殺；射右耳本次之；射左脾，達於右臍爲下殺’。正義曰：‘凡射獸，皆逐從左廂而射之’。公羊傳桓四年何注曰：‘一者第一之殺也，自左脰射之，達於右臍，中心死疾，鮮潔，故乾而豆之，以薦于宗廟。二者第二之殺也，自左脰射之，達於右脾，遠心死難，故以爲賓客。三者第三之殺也，自左脾射之，達於右臍，中腸胃汚泡，死遲，故以充君之庖廚’。六二‘明夷夷於左股’，即毛傳所謂‘射左脾（脾股通），達於右臍，爲下殺’者。九家及王弼（刊本作‘正間’，誤。）並訓下夷字爲傷，案讀爲痍，公羊傳成十六年曰：‘王痍者何，傷乎矢也’。矢傷謂之痍，是‘夷於左股’即射於左股明甚。

詩釋文引三蒼曰：‘脰，小腹兩邊肉也’。說文曰：‘脰，牛脅後脾前合革肉也；讀若繇’。又曰：‘臍，腹下肥也’。案繇臍聲近，疑脰卽臍，謂腹下肥肉。六四‘入於左腹，獲明夷之心’，即毛傳所謂‘自左腹而射之，達於右臍，爲上殺’者。獲猶中也，鄉射禮‘獲者坐而獲’，注曰：‘射者中，則大言“獲”！’是射中謂之獲。然則‘獲明夷之心’又即何注所謂‘中心死疾’者矣。

‘于出門庭’，于讀爲呼，孟子萬章上篇‘號泣于昊天，于父母’，列女傳有虞二妃傳于作呼。此言入腹獲心，射得上殺，獲者呼獲，聲達於門庭之外也。車攻傳又曰：‘禽雖多，擇取三十焉，其餘以與士大夫，以習射於澤宮’。穀梁傳昭八年曰：‘禽雖多，天子取三十焉，其餘與士衆以習射於射宮’。尚書大傳周傳曰：‘已

祭，取餘獲陳於澤，然後卿大夫相與射”。注曰：“澤，射宮也”。此兩爻蓋言射宮習射。門庭即射宮之門庭也。（聞一多全集周易義証類纂）

案聞氏說，很有道理，可是他對於‘明夷’一語，沒有清楚的解釋。我以為聞氏所說關於射獸一點是對的，關於習射於射宮則未必是。一則習射於射宮事，必較田獵為後，小雅形弓所說的或者是習射之事，車攻就不是，詩序也只說“宣王能內脩政事，外攘夷狄，復文武之境土，脩車馬，備器械，復會諸侯於東都，因田獵而選車徒焉”。吉日也是一首田獵詩。此外如幽風七月“一之日于貉，取彼狐狸，為公子裘；二之日其同，載犧武功，言私其羆，獻于公”。召南騶虞：“壹發五雉，壹發五獫”。秦風駟驖：“奉時辰壯，辰牡孔碩。公曰‘左之’，舍拔則獲”。都是田獵的事。二則九三爻辭明言“明夷于南狩，得其大首”。可見‘明夷，乃狩獵之事；以狩獵解明夷，除初九外，二三四五爻辭，都可以通。今試為之詮釋如次：

案夷字說文从大从弓，夷的本義就是大弓。說文又謂‘東方之人也’。大概因為東方之人最先創製弓矢，所以以夷名族。小篆 實象弓矢形，使夷敦作夷，亦形近。我以為夷就是矢在弦上之形與義，故夷或訓傷，或訓殺。左傳隱六年‘芟夷蘊崇之’，注，‘殺也’。芟夷連詞，周禮雍氏：‘日夏至而夷之’，注：‘夷之，以鋤鏟迫地芟之也’。又訓毀，滅，除，平，都從矢在弦上，不得不發的形義引申出來。夷的本義或為弓矢合形，或為大弓，總以弓為基本義。‘明夷’可有三種可能的解釋：一，明借為鳴，如初九之借為鳴鶲是。明鳴聲通，明夷可能為鳴夷，猶鳴弓也。鳴弓就是射，射字在甲文正作矢在弦上形，，我疑是夷之本字。射在金文象手持弓矢待發形。夷射聲亦近。二，明訓發。廣雅釋詁：‘發，明也’。又‘明，發也’。明發互訓。詩商頌長發篇：‘元王桓撥’，韓詩作發，云‘發明也’。‘明夷’猶發弓也，發弓也就是射。三，明夷為弓名。周禮夏官司馬有司弓，‘掌六弓四弩八矢之法’：六弓“王弓，弧弓，以授射甲革楨質者；夾弓，庚弓，以授射獮侯鳥獸者；唐弓，大弓，以授學射者”。冬官考工記有‘夾夷之屬’即夾弓庚弓，有‘王弓之屬’，‘唐弓之屬’。明夷，當即王弓，唐弓，大弓之類。王，唐亦有大義，廣雅釋詁：‘王，大也’。說文：‘唐，大言也’。唐與廣，堂，聲近，廣與堂亦大也。又，王與旺（旺）皇通，皇旺，有光明之意。釋詁：‘耿，光，晃，曠，湯，堂：明也’。

是明夷亦猶王弓，唐弓之類。

六二‘明夷，夷于左股，用拯馬壯’。可有二解：（一）鳴弓發矢，射傷（夷通湊，矢傷也。）鳥獸的左股，因為乘（拯借爲乘）馬田獵，是以能壯強，正如詩吉日所謂‘四牡孔阜’，‘跌差我馬’，車攻所謂‘我馬既同，四牡龐龐’。“四牡孔阜，駕言行狩”，“四黃既駕，兩騶不猗，不失其馳。舍矢如破。蕭蕭馬鳴，悠悠旆旌。徒御不（丕）驚，大庖不（丕）盈。”（二）帶了‘明夷’的弓去打獵，誰知反射傷了左股回來。

九三‘明夷于南狩，得其大首。’猶言射于南狩，得其大獸。首獸一聲之轉，唐韻首入四十四有，獸入四十九宥，古音同屬幽部。釋詁：‘獸，守也’。守首聲同。方言十三‘之初生謂之鼻，人之初生謂之首’。其實人獸亦可不分，如言始祖爲鼻祖，始生子爲鼻子，是人以鼻爲始之証。獸之數常以首計，現在以頭計，同。詩車攻‘搏獻于敖’。阮元校勘記：‘九經古義云：‘水經注引云，薄狩于敖。東京賦同’。段玉裁云‘薄狩，後漢書安帝紀注及初學記所引皆可証’。鄭箋‘獸，田獵搏獸也’。惠棟云：‘上獸字亦當爲狩’。狩，獸，首，疑通假。詩吉日篇：“既張我弓，既挾我矢，發彼小犯，殪此大兕。”駟賦：“奉時（是）辰（震，牝麋）牡（牡麋），辰牡孔頤。公曰：‘左之’，舍拔（祓，矢末也）則獲”。與明夷九三所言可互相發明。上面六二‘夷于左股’，與‘公曰左之’，也有點關係。

六四‘入于左腹，獲明夷之心，于出門庭’。這一條爻辭最難解釋。我不贊成高亨的辦法，不易解的往往把經文改易。聞一多說獲心爲中心，射中了心臟，即何休註所謂‘中心，死疾’。還引漢書司馬相如傳上‘洞胸達腋，絕乎心繫’，注引張揖說‘自左射之，貫胸，通右闕，中心絕系也’，爲証。獲心訓中心是通的，但‘獲‘明夷’之心’，又怎樣去解？聞氏長於訓詁，可惜在這些地方，却含糊其辭，不求甚解。‘明夷’在文義上應該是一個名詞。這一條爻辭與六五‘箕子之明夷’，都應該是名詞。這兩爻，可能有兩種解釋：（一）‘明夷’是弓名，與周禮所說的六弓相類，‘明夷之心’，就是明弓的心。說卦傳：‘坎：其於人也爲心病；其於木也如堅多心’。於人，‘心者形之主’。（淮南子精神訓）；於木，亦有心，木榦之心多堅，故曰堅多心。爾雅釋木：‘樛木，心’。詩召南野有死麌：‘林有樛木’。樛木即榦木。《正義》引某氏曰：‘樛木，槲木也，有心能溼江河間以

作柱’。樸檄以心堅耐溼能作柱，故名爲心木（合文爲杔）。考工記。“弓人爲弓，取六材必以其時。六材既聚，巧者和之。幹也者，以爲遠也；角也者以爲疾也；筋也者以爲深也；膠也者以爲和也；後也者以爲固也；漆也者以爲受霜露也。凡取幹之道七：柘爲上。櫟次之，櫟桑次之，橘次之，木瓜次之，荆次之，竹爲下。凡相幹欲赤黑而陽聲，赤黑則鄉心，陽聲則遠根”。這七種材料，都取其堅勁。樸檄，心，也是堅木可作弓，所謂‘獲明夷之心’，就是得到製明弓的好材料。弓是狩獵征戰的重要兵器，製弓良材也是同樣的被重視。（二）‘明夷’可能是九夷的一種。九夷之在東方的有兩說：一爲後漢書東夷傳所載，“曰畎夷，于夷，方夷，黃夷，白夷，赤夷，玄夷，風夷，陽夷”。一爲論語子罕篇‘子欲居九夷’，皇侃疏所說：“東有九夷，一玄菟，二樂浪，三高麗，四滿節，五烏桓，六索家，七東屠，八倭人，九天鄙。其一二三，皆朝鮮也，其餘則近矣”。相傳箕子封於朝鮮，歷史記載有下列的話：

尚書大傳：“武王勝殷，釋箕子之囚，箕子不忍周之釋，走之朝鮮。武王聞之，因以朝鮮封之。箕子既受周之封，不得無臣禮，故於十二祀來朝”。

史記宋世家：“武王既克殷，訪問箕子，箕子對鴻範，於是武王乃封箕子於朝鮮而不臣也。”

漢書地理志：“殷道衰，箕子去之朝鮮，教其民以禮義田蠶織作，樂浪朝鮮民犯禁八條。……是以其民終不相盜。無門戶之閉，婦女貞信不淫僻，……東夷天性柔順，異於三方之外，故孔子悼道不行，設浮於海，欲居九夷，有以也”。又：“樂浪郡領縣二十五，以朝鮮居首”。顏師古注引應劭曰：“武王封箕子於朝鮮”（三國志，後漢書東夷傳皆據漢書。）

是箕子之封於朝鮮，及箕子教化朝鮮，在古代當是一件信史。六五‘箕子之明夷’，當是箕子往明夷的意思。明夷或者就是朝鮮之異名。‘朝鮮’之義與‘明’近，以地言，曰‘朝鮮’，以族名，曰明夷。東夷傳有陽夷，當即明夷。陽之義爲光明，亦與朝鮮義同。然則‘獲明夷之心’，當即漢志所謂‘教其民以禮義田蠶織作，其民終不相盜，無門戶之閉，婦女貞信不淫僻’，明夷受箕子教化，箕子就獲明夷之心了；教化旣行，以至‘民終不相盜，無門戶之閉，婦女貞信不淫僻’，就是易所謂‘子出門庭’，謂歡呼出于門庭也。

天，坤爲地爲順，但卦爻辭不說地亦不言順。

(6) 漸卦是特別的一類，與上五種不同。漸說的是鴻漸，與所言之事無關。

在這六種中，只有第(1)種卦名與卦義有關，其餘都可說無關，有關也是偶然，其實連第一種也未嘗不可以說是偶然。我的意思是說，卦爻辭是複雜的，一卦不一定講一事，卦名與卦爻辭所說不一定相符。後來高亨著周易古經今注，在通論篇中易卦得名表，分‘外形與卦名有關者’，與‘內形與卦名有關者’兩項，表中所舉，多外形有關，其內形有關的絕少，所以他以卦名爲後人所加，與我所說卦與辭沒有關係的論斷(見筮辭考結論)相同。茲引他的話來看：

周易六十四卦，卦各有名，先有卦名乎？先有筮辭乎？吾不敢質言之也。但古人著書，率不名篇，篇名大都爲後人所追題，如書與詩皆是也。周易之卦名，猶書詩之篇名，疑筮辭在先，卦名在後，其初僅有六十四卦形以爲別，而無六十四卦名以爲稱。依筮辭而題卦名，亦後人之所爲也。

他的話極對。他還列舉易卦得名之義例有八端：

一、取筮辭中常見主要之一字以爲卦名。如乾、屯、蒙、需……四十七卦皆是也。但乾卦筮辭五爻有龍字，一爻隱龍字，一爻有乾字，不名之曰龍而名之曰乾，此不可解者也。

二、取筮辭中常見主要之兩字，以爲卦名。如同人、无妄、明夷、歸妹四卦皆是也。

三、取筮辭中常見主要之一字，而外增加一字以爲卦名。如噬嗑，取噬字，大壯取壯字，小過取過字皆是也。

四、取筮辭中內容之事物以爲卦名。如大畜，筮辭中有馬有牛有豕。皆家畜大物也。但小畜筮辭中絕無家畜字樣，何由名爲小畜，此不可知者也。

五、取筮辭中常見之二字，及內容之事物以爲卦名。如家人、未濟兩卦是也。

六、取筮辭中常見主要之一字及內容之事物而外增一字以爲卦名。如大過、既濟兩卦是也。

七、取卦辭首二字以爲卦名。如大有、中孚是也。

八、卦名與筮辭無關，莫明所以命名之故者。坤、小畜、泰，是也。

面要說明我們所用的方法，與古人不同，與今人大致是相同的，但要更審慎的去運用。一方面我拿這個例子來做下文‘卦名編目說’的說明。

四 卦名釋例

關於卦名，我在周易筮辭考中第六節卦名與卦爻辭之編纂已有論及，我在彼文說：

卦名有三種樣式：

- (1) 單詞獨立的——如乾坤屯蒙小畜大有之類。
- (2) 連於他文的——如‘履虎尾’，‘否之匪人’，‘同人于野’，‘艮其背’，是‘觀’與‘中孚’則為連文中之獨立的。
- (3) 省稱的——如坎本為‘習坎’，省稱坎，‘无妄’，象傳謂‘物與无妄’，似亦因省稱而有脫文。

卦名與卦爻辭之關係：

- (1) 卦名與卦爻辭意義上全有關係的——如師卦，卦名與卦辭爻辭完全是說師旅之事的；只有六五‘田有禽利執言’，句，是說田獵，然古者田獵也是講習武兵的，所以也可說是有關係。頤卦說的是飲食之事。履卦說的是行旅之事。
- (2) 大部分言一事，只有小部分不同，然而與卦名也有意義的關連的。——如復卦都是說往而能復的，這往復是指行旅說；但上六末後附有有一節講行師，大敗而能復；行旅與行師是兩事。鼎卦說的是飲食之事，又說‘得妾以其子’，也與飲食有關。歸妹卦說嫁女事，又從嫁女講到夫婦生活。
- (3) 只小部分或一半與卦名的意義或字音有關係。——如隨只六二，六三，九四有關係，餘無關係。噬嗑一半言噬，一半言刑獄。
- (4) 卦中說的不是一事，因為卦名有數義，或以同字或以假借而聚攏在一塊的。——如需卦，需或借為濡，為懦，為濡染，濡溺，為畏懦，等。此類頗多，不能專執一義來解釋。
- (5) 卦名與卦爻辭，無關連的。——如乾，為天，但卦爻辭之乾不訓天，亦不說

天，坤爲地爲順，但卦爻辭不說地亦不言順。

(6) 漸卦是特別的一類，與上五種不同。漸說的是鴻漸，與所言之事無關。

在這六種中，只有第(1)種卦名與卦義有關，其餘都可說無關，有關也是偶然，其實連第一種也未嘗不可以說是偶然。我的意思是說，卦爻辭是複雜的，一卦不一定講一事，卦名與卦爻辭所說不一定相符。後來高亨著周易古經今注，在通論篇中易卦得名表，分‘外形與卦名有關者’，與‘內形與卦名有關者’兩項，表中所舉，多外形有關，其內形有關的絕少，所以他以卦名爲後人所加，與我所說卦與辭沒有關係的論斷(見筮辭考結論)相同。茲引他的話來看：

周易六十四卦，卦各有名，先有卦名乎？先有筮辭乎？吾不敢質言之也。但古人著書，率不名篇，篇名大都爲後人所追題，如書與詩皆是也。周易之卦名，猶書詩之篇名，疑筮辭在先，卦名在後，其初僅有六十四卦形以爲別，而無六十四卦名以爲稱。依筮辭而題卦名，亦後人之所爲也。

他的話極對。他還列舉易卦得名之義例有八端：

一、取筮辭中常見主要之一字以爲卦名。如乾、屯、蒙、需……四十七卦皆是也。但乾卦筮辭五爻有龍字，一爻隱龍字，一爻有乾字，不名之曰龍而名之曰乾，此不可解者也。

二、取筮辭中常見主要之兩字，以爲卦名。如同人、无妄、明夷、歸妹四卦皆是也。

三、取筮辭中常見主要之一字，而外增加一字以爲卦名。如噬嗑，取噬字，大壯取壯字，小過取過字皆是也。

四、取筮辭中內容之事物以爲卦名。如大畜，筮辭中有馬有牛有豕。皆家畜大物也。但小畜筮辭中絕無家畜字樣，何由名爲小畜，此不可知者也。

五、取筮辭中常見之二字，及內容之事物以爲卦名。如家人、未濟兩卦是也。

六、取筮辭中常見主要之一字及內容之事物而外增一字以爲卦名。如大過、既濟兩卦是也。

七、取卦辭首二字以爲卦名。如大有、中孚是也。

八、卦名與筮辭無關，莫明所以命名之故者。坤、小畜、泰，是也。

綜之：六十四卦卦名，皆原無意義，而易十翼往往就卦名以論吉凶，實拘墟之見也。

高亨的話，我以為最需要商量的，是他增加卦名的地方。他增加了履，否，同人，大有，艮，中孚，六個卦名，而刪‘習坎’爲坎，以爲習字衍文。他的說明是：

大有原文曰‘䷍大有元亨’，似大有爲卦名，元亨爲卦辭，但此卦僅九二云，‘大車以載，有攸往，无咎’。其外絕不見大有二字，而此卦非取九二大字有字以爲卦名，良可斷言。故余以爲初文當作：‘大有·大有元亨’。上大有二字乃卦名，下大有二字乃卦辭，卦辭云大有者，古謂大豐年爲大有。蓋占歲者筮遇此卦，可遇大豐年，故曰大有也。後人因取卦辭之首大有二字以爲卦名，而轉寫悅去，其卦之所以得名，遂亦湮晦矣。中孚原文曰：‘䷼中孚豚魚吉’。中孚爲卦名，‘豚魚吉’爲卦辭，但此卦僅九五云：‘有孚惠心’，此外絕不見中孚二字，而此卦名非取九五孚字以爲卦名，良可斷言。故余以爲初文當作‘中孚：中孚，豚魚吉’。上中孚二字乃卦名，下中孚二字乃卦辭。卦辭云中孚豚魚吉者，中讀爲忠，孚信也。言人有忠信之忱，祭祀之時，雖用豚魚之微亦吉也。後人因取卦辭之首中孚二字以爲卦名，而轉寫悅去，此卦之所以得名遂亦湮晦矣。

我以為這話並不可靠。我對於卦名的看法，約畧如下：

一、易本只有卦畫而無卦名；卦名之增添，由於卦畫之難畫而易訛，而且也難稱謂，不能不另給它一個文字的名目；有了名目，說起來方便多了。正如其他古書一樣，本來是沒有篇章名目的，爲便於稱謂起見，就在篇首給它一個名目。這名目就等於我們編排圖書目錄的符號一樣，甲乙丙丁，天地玄黃之類，在目錄與圖書的性質，類別，內容之間，沒有必然的關係，沒有意義的關連。即使是有關係，也是偶然的。古書中篇目與內容關係越少的可以說是越古；關連的意義越多的越後。詩的篇目較早，書的篇目大概較後。論語孟子的篇目較早，墨子、荀子的篇目就較後了。周易的卦名，一部分有意義的關連，因爲卦的本身簡單，幾條卦爻辭，有時集中在一個觀念上，這樣的卦，名與實是一致的，並不奇怪，例如上舉師言師旅，履言行旅，頤言飲食，是。

二、但說卦名完全是後出，這話也未必很對。六十四卦，我想其中有一部分，原

來就有卦名的。例如乾，坤二卦，我看本來就有。因為乾坤代表天地，這觀念一定很早。近人聞一多以爲乾的本字爲幹，北斗的別名。北斗在天象中爲主要的星，天隨斗轉，北辰爲衆星所拱向，故以北斗代表天，其名爲幹，幹即乾之本字，因卦爻辭中有乾無幹，遂誤作乾，或幹本來就作乾。乾古文象星形，故知乾之本字爲幹。坤不言坤，而以坤名卦，因爲本來很早就以坤爲地，其字作《形》，川字也，而義爲坤。六十四卦以八卦爲主，八卦又以乾坤爲主，乾坤卦名，大概一開始就有。六十四卦先有乾坤二名，其他是仿照它們來命名的。乾坤的本義爲天地，乾坤二卦之名，却不是從卦辭中選取；乾坤卦爻辭也與天地無關。乾之龍，是龍星，乾爻辭之龍，是一種星占，在卦爻辭的類別上說，屬於象占之辭。（參我的周易筮辭續考）星占與其他象占同類，他與乾沒有關係。乾九三‘君子終日乾乾’，與乾（幹）義更遠。可見乾坤卦名與卦爻辭無關。然乾卦爻辭凡五言龍，依理應以龍爲卦名；不名爲龍而名爲乾的緣故，因爲乾卦的原始就叫乾。乾坤是八卦的系統，而不是六十四卦的系統。八卦創始在先，代表八種物象。由八卦而變爲六十四卦，有六十四卦而後繫辭，這個演進的過程，是有先後的。在八卦成立的時候，已經有乾坤等名。卦畫作三畫，如文字之形；音則爲乾（幹），而義則爲天。至於父、君、金、玉、等義，是後來的假借，而健、圓、寒、等，又爲後來的引申。八卦之創始，大概是一種文字符號，有他的形音義，也有後來的假借義，引申義。因爲乾音老早已有，所以六十四卦到了演成而又有卦爻辭的時候，最早的八卦有了音義，其他也就仿照一下，統統定出個名目來。不過名目實在不易定的，八卦代表八種物象，容易定，六十四卦，是否代表六十四種物象（註VIII），就不清楚，就難稽考。至少從現在六十四卦的卦名來看，就顯出有點雜亂，卦名與卦爻辭的關係，似乎只有形的關係，而無義的關係。

三、卦之命名，以卦爻辭中常見之一字爲主，取以爲名。如屯、蒙、需、訟、師、比、履、否、謙、豫、隨、蠱、臨、觀、賁、剝、復、頤、咸、恆、遯、晉、睽、蹇、解、損、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、漸、豐、旅、渙、節、卦、是。八卦亦歸於這個系統。八卦先有，故不再提。但坎卦又作‘習坎’，那是因爲初爻‘習坎，入于坎窔’的影響。卦名往往取初爻之字或詞爲名的。

四、卦名有以複詞爲名的，以卦爻辭中常見之二字爲主，取以爲名。如同人，无妄，明夷，家人，歸妹等卦是。

五、以單詞或複詞爲卦名，普通以卦辭或初爻爻辭常見之字爲主；若是卦爻辭中常見之字，卦辭已先具，即以卦辭爲名，不另立卦名。如履，卦爻辭中全有，即以卦辭頭一句‘履虎尾’之履字爲卦名，名不另立。否卦，否字爻辭四見，即以卦辭‘否之匪人’之‘否’爲名，名不另立，此外如同人，如艮，都是此類。或者疑原文之卦名缺，以其連於他辭而不獨立，於例不合。實則卦名之設，原爲稱謂方便起見，如果卦辭開端已經具備，一望而知，不必另標名目。卦名取其簡便，一字不夠，截取二字，不必用他的全句。六十四卦並不多，截取二字已經很夠了，不必像詩三百篇要用到全句如‘麟之趾’‘殷其雷’，‘野有死麕’‘何彼穠矣’那麼麻煩。因爲不取全句，所以卦辭頭一句的頭一個字或兩個字，與爻辭常見的字或複詞同的，即用以爲卦名，不再標出。否則變爲重複。卦辭沒有的，然後以爻辭的初爻爲主而標卦名，或綜合全卦而取其常見之字。

六、卦名除取外形的常見之字或詞外，也有從內容方面去標名的。如大畜，似乎因爲有‘良馬逐’，‘童牛之牿’，‘犧豕之牙’等，有牲畜的關係，故取義爲‘畜’而以之命名。大過，似乎是因爲‘棟撓’，‘棟隆’，‘過涉’及‘老夫得女妻’‘老婦得士夫’等有‘大過’義，故以‘大過’命名。大畜，小畜，大過，小過，是因重複而加大小以分別之。小畜，爻辭無畜字亦無畜之義，疑‘小畜’二字是卦辭本有，或祇有畜字，因爲下文又有畜，於是加大小二字來做分別。小過之過，是因四條爻辭有過字，遂以過爲名，而上文有取爻辭之義以命名的‘大過’，於是定名爲小過。大過是太過之意，大太同字，或先定太過之卦名，而下又有‘過’，爲免混淆起見，故加小字於過卦之上。

七、爻辭沒有常見之字，而爻辭之義也難以尋求通則，即以卦辭之詞爲名；或雖有常見之字，而卦亦相同，亦以卦辭爲名。大壯，大有，似乎是卦辭本來有的話，大壯有三爻用壯字，應名爲壯，不名爲壯，而名爲‘大壯’又非有大小之比較，故疑大壯卦辭本有‘大壯’二字，即以卦辭爲卦名。大有在爻辭既無常見之字，或詞，於爻辭求其相通之義亦不可得，即以卦辭爲卦名。中孚亦同此例。既濟，未濟二卦，或者卦辭已

有‘既濟’‘未濟’的話，並不是取常見之詞或釋取其義。

八、卦名之立，以形容詞動詞爲主，名詞次之，副詞又次之。這三種詞是中國語法上基本的詞品，乾，坤，是名詞；屯，蒙，是形容詞；需訟是動詞；師是名；比是動；小畜，大畜，小過，大過之大小是副詞。既濟，未濟，是副加動詞。漸卦六爻，都有‘鴻漸’的話，不叫做鴻漸，又不叫做鴻，而取名爲‘漸’或者這是古人着重動詞的緣故。動詞是文法上最主要的成分，古人或已見到這一點。‘噬嗑’也是動詞，爻辭有噬而無嗑，說文：‘噬，咱也，喙也’；‘嗑，多言也’。疑許訓嗑爲多言，未是。嗑通餗，在詩有‘餗彼南畝’（七月，甫田）。箋：‘饅饅也。’饅饅是進食，嗑也是食，所以雜卦傳說：‘噬嗑，食也’。照爻辭看，‘噬膚’，‘噬腊肉’等，嗑是咬東西食。嗑字似偏重於咬齧，而食義似不明顯，故編者遂增一嗑字，使它意義清晰罷。

以上把卦名的命名與意義，從歷史上給它分析一下，看古人是怎樣解釋的，今人又是怎樣解釋的。這裏沒有把每一個卦名詳細的研究，只從古人的看法上比較其異同。我想這也就夠了，不必煩瑣的去說明。最後提出我個人的意見，也只是綱要式的提出，沒有詳明的論列，固然是因爲時間所限，也是因爲這似乎不必去詳論的。

這篇文章，除了考釋卦名外，我還着重於分析易傳，也注意易傳的著作後代的先後。這裡只有文言傳沒有說，因爲文言傳是一種雜湊的文章，他所說的，與象象繫辭相同。沒有特別的地方，可不必說他。我從前寫過一篇易傳探源，對於十翼的年代有所推斷。這裡於考釋卦名之便，也說到易傳的年代先後，與前作的意見，大致相同，所以這一篇也可以說是易傳探源的續篇。

附註

- I. ‘互體’說的來源，學者以爲在繫辭傳下篇第九章已經說到。“二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，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，其剛勝邪”。實則繫辭傳所說明的是二，四，三，五卦位吉凶休咎的大較，與互體說不同。又‘互體’說的普通說法，是指二至四爲一卦，三至五爲一卦。

說。但易學家又有種種說法。儀徵方申氏著周易互體詳述，尋繹古注所言，‘互體’之例，其別有九，除二至四，三至五外，還有七種互體。他說：

鄭氏蒙象注云：‘互體震’；同人象注云：‘卦體有巽’；恒九三爻注云：‘互體爲乾’；困象注云，‘互體離’：此二三四三畫互卦之法也。

鄭氏：觀象注云：‘互體有艮’；大畜六四爻注云：‘互體，震’；離九四爻注云，‘又互體兌’；損象注云，‘互體坤’：此三四五三畫互卦之法也。

虞氏：大畜九三爻注云，‘謂二已變二至五體’；師象，睽初九爻注云，‘四動得位，二至五體，復’；豐初九爻注云，‘五動體，姤遇’：此中四畫互體之法也。

虞氏：蠱六四爻注云，‘四陰體大過，本末弱’；无妄象傳注云，‘體頤養象’；小過六二爻注云，‘得正體姤遇象’：此下四畫互卦之法也。

虞氏：大畜六五爻注云，‘三至上，體頤象’；豐上六爻注云，‘三至上，體大壯，履象’；兌象傳注云，‘三至上，體大過’：此上四畫互卦之法也。

虞氏：豫象注云：‘初至五，體比象’；萃象傳注云，‘五至初，有觀象’；歸妹六三爻注云，‘初至五，體需象’：此下五畫互卦之法也。

虞氏：蒙象傳注云，‘二至上，有頤養象’；大有九三爻注云，‘二變得位，體鼎象’；明夷上六爻注云，‘謂三體師象’：此上五畫互卦之法也。

虞氏：需九二爻注云，‘大壯，震爲言，四之五，震象半見’；訟初六爻注云，‘三食舊德，震象半見’；小畜象注云，‘需坎上變爲陽，坎象半見’：此兩畫互卦之法也。

鄭氏：賁六四爻注云，‘六四，巽爻也’；萃象注云，‘四本震爻，五本坎爻，二本離爻也’；井九二爻注云，‘九二，坎爻也，九三，艮爻也’：此一畫互卦之法也。

四畫五畫，能互諸卦；而三畫又爲四畫五畫之本，此正例也。二畫僅互八卦，而一畫又分二畫之餘：此附例也。（周易互體詳述自序，南菁叢書）

II. 方申又有周易卦變舉要，論卦變有種種方法，有旁通法，有反復法，有上下

易法，有變化法，有往來法，有升降法。他說：“六爻改易者爲旁通，一爻改易者爲變化，則變化可附於旁通焉；六爻移易者爲反復，一爻移易者爲往來，則往來可附於反復焉；六爻交易者爲上下，易一爻交易者爲升降，則升降可附於上下易焉”。

III. 焦循說易，有旁通，當位失道，時行，八卦相錯，比例等例，完全以卦爻的變動來做解釋的根據。例如他講旁通：“凡爻之已定者不動；其未定者，在本卦初與四，二與五，三與上，易。本卦無可易，則旁通於他卦：亦初通於四，二通於五，三通於上。成己所以成物，故此爻動而之正，則彼爻亦動而之正……凡旁通之卦，一陰一陽，兩兩相孚，共十二爻，有六爻靜必有六爻動”。(易圖略)又說：“凡兩卦旁通，每以彼卦之意，係於此卦之辭”。
(易話)他的話是巧妙的，但失之穿鑿。

VI. 近人郭沫若著周易時代的社會生活(見中國古代社會研究)說易傳中有辯証的宇宙觀，他把序卦上篇分為三段進化，把下篇分為十個連環。但他也知道易傳的說法，不是作易的當時的原意，不過是傳易的人自己的觀念，彷彿杜鵑的啼聲，本無意義，但好事者說杜鵑叫着‘不如歸去’，又生出望帝春心託杜鵑的傳說。這種傳說完全與鳥無涉，不過是詩人的意見。我們也要說，郭氏講易傳，也不是易傳作者的原意，不過是現代講辯証法的學者的意見罷了。

V. Edw. Clodd: The story of the Alphabet(林祝歌譯，比較文字學概論)
第三章。原作者謂根據書經，及另一傳說，譯者謂不知何據。其實是根據易繫辭傳，不過說的不清楚。又說‘最古的形式是五百四十字。譯者謂八卦至多三百八十四爻。兩者都說錯了。六十四卦共有三百八十四爻，加上六十四卦卦辭，又加上乾坤二卦的用九用六，一共四百五十條爻辭。疑五百四十乃四百五十之誤倒。關於結繩記事的文獻，作者引述若干。蔣善國中國文字之原始及其構造，更詳引各種結繩文獻。八卦與結繩可能有連帶關係，如以二繩合結一結子，與陽畫一相類，三結即等於乾。以二繩各結三結，即

等於坤。坎則上下分結，中間合結，離則上下結合，中間分結，餘類推。

VI. 四庫全書總目提要經部一，易類一：“左傳所記諸占，蓋猶太卜之遺法；漢儒言象數，去古未遠也；一變而爲京焦，入於讒祥；再變而爲陳邵，務窮造化，易遂不切於民用。王弼盡黜象數，說以老莊；一變而胡瑗程子，始闡明儒理；再變而李光楊萬里，又參証史事，易遂日啓其論端”。

VII 全祖望讀易別錄分上中下三篇，上篇錄數術神仙方技諸書，中篇錄老莊玄談書，下篇錄蓍龜卜筮書。上篇序云：“舊史之志藝文，蓋自傳義章句而外，或歸之蓍龜家，或五行家，或天文家，或兵家，或道家，或釋家，或神仙家，以見其名雖繫于易，而實則非也。……予嘗綜其概而言之，大半屬圖緯之末流。蓋自乾坤鑿度諸書既出，其意欲貫通三才，以依託于知來藏往廣大悉備之學，遂妄以推測代前知之鑑，而卜筮者竊而用之，始有八宮，六神，納甲，納音，卦氣，卦候，飛伏諸例；其外則爲太乙九宮家，逐甲三元家，六壬家，所謂‘三式’之書也。……‘三式’皆主乾象，于其中又衍爲星野，風角二家；又推之節氣之變，爲律歷家；律歷之分，爲日者家；合星野風角時日以言兵事，則爲兵家；又以仰觀者俯察，爲形法家；其在人也，爲祿命家，爲醫家，爲相家；若占夢家，則本周官所以屬之太卜者，又無論也。更有異者，以陰陽消長之度，爲其行持進退之節，爲丹竈家。丹竈之于卜筮，毫不相及也已，而其先事逆中，亦託之易。然自唐以前，援易以入于占驗之門者居多；自唐以後，則易半道藏所有，是亦一大變局也。”

VIII. 友人邱韻珊君著易象原義，以爲易是太古文字書，每卦有它的象，如說乾，是上下以木果交戰之象，坤，是糲肥田，禾生華之象，屯爲崩山屯流之象，蒙是山下出泉之象，需是水滯於磐之象；訟是河上封冰之象，師是八足向前二足向後之象（謂師卽山海經之鰐魚，食之殺人）比是兩拇指安上，八指下承，中有一盤或一弦一杯之象，（謂古人以指食飯之形），小畜是壞曹之象（小畜卽小簇），履，是勁足踏有耳之履之象等，六十四卦，卦各有象，其說頗怪。我讀他的稿本，未敢苟同，曾去函討論，茲畧舉坎卦爲例，以見邱

君之說，與我的批評：

坎卦，邱以爲像死牲，重坎，疊牲之象。他的根據：（一）中畫爲身，莊子徐无鬼：‘若喪其一’，釋文云，‘一者身也’。中畫之一爲身，上下之--象四肢。（二）坎，歸藏作犧，犧從牢，亦祭牲也。案這兩個証據頗有問題。莊子之一，是否爲身，姑置不論，以卦畫爲形象，只有頤卦是惟一的証據，邱君與聞一多有同樣的說法。但其他却不多見。身與四肢之形象，也不過是一種附合，於古無証。犧，說文謂駁牛也，古代祭禮主敬，用純毛，似不用駁牛。邱君又引爻辭來說明，六三，‘來之坎坎險且枕’。謂之，甲文有就祭之義。案甲文之作止，止也，至也。有祭祀之義的爲止，讀右，坎，邱謂讀砍，卽砍頭，砍頭卽殺牲也。引詩‘坎坎伐檀’爲証，案詩之‘坎坎’是伐木聲，而非砍伐之義，坎坎，猶言‘伐木丁丁’，坎取聲不取義，險，邱謂一本作檢，木在手也，卽扛牲也，坎，又謂檢卽玉檢，玉函也，盛牲之器，枕，邱謂木在首也，卽架也，其說支離，連綴成文，便知不成文義。

附記一：近人以卦位說明卦名名義的有林義光周易卦名釋義，見清華學報五卷一期。他解六十四卦之名義是：乾，健；坤，順；震，振；巽，遯；坎，窖；離，麗；艮，限；兌，脫（潤澤）；既濟，盡劑；未濟，未劑；屯，難；泰，通；否，閉；漸，漸；蠱，故；隨，墮；无妄，无望；咸，感（和諧）；恒，恆久；損，損上益下；益，損強益弱；歸妹，女歸；豐，先少後多；節，先多後少；渙，龐（賢）；旅，失居；姤；遘；同人，儕於衆；履，處危；小畜，小見畜於大；太有，大爲小所有；夬；決（擊斷）；剝，侵削；蒙，萌；師，將帥；謙，謙卑；豫，譽；比，親；遯，退；中孚，孚；孚育；大畜，大爲小所畜；大壯，陽凌長而將極；大過，爲善而過；臨，隆；升，上進；小過，柔而過；頤，象人之頤；噬嗑，食；萃，聚；觀，居高臨下；家人，室家雍睦之象；訟，訟；睽，乖；賁，飾；蹇，難；解，遇難而解；困，進不得行，困迫；需，濡，懦；晉，晝；明夷，晦；革，更；鼎，鑽木取火，烹飪。

附記二：以八卦爲文字，更進而研究以爲卦之爻亦均爲文字，作這樣推想的，有法人 Lecoiprier 著 Yi-Ching and its Author. 易經及其作者，他以

爲易卦爻辭乃一種字典，辭中的語詞，句子，都含有假借字之意，他舉雜卦爲例。劉師培師其法。又演釋坤屯二卦，（小學發微見國粹學報乙巳年七期），陳柱又本其意，續演乾需二卦，（周易論略）茲擇錄卦之一部分，以見梗概，我以為此法實不可通，古人人作文，沒有這樣支離破碎的方式的，古人以卦位說卦，今人以文字說卦，如果過於着重其形迹上的推求，都是行不通的，大概最能夠從形迹上去推求的，當以焦循爲第一，焦循要把卦畫的象，位，德，與文辭一齊貫通了來說，唯其求通，往往牽連附會，從文字上研究，如果說乾爲幹，坤爲順，坎爲陷，離爲麗，明夷爲鳴鶴，黃離爲黃鸝，這是通的，但像 Lecoiprier 把一句話分爲幾個假借字，那就不通了。茲把他的說法，舉例如下，以見一斑。

經 文	古 字	今 字	意 義
畜牝牛	离(下同)	裸	家畜之女牛
履		縕(說文：以絲介履)	靴鞋之類
錯		謬	誤也。易誤之言。
然		槁	燃也。
敬之		瞻(集韻：視也)	注目歸視。
黃離		鵠(鵠，鷁)	黃鳥之名。
日昃之離		離(明也，黎明)	斜日之光。
不鼓缶而歌		離(後世驪歌)	‘不擊缶而歌’，歌之一種。
則大耋之嗟		喟(玉篇：言不止也)	老人之嘆言。
突如		離(罹)	不意之遭遇
其來如		離(麗，僵)	附也，來歸也。
焚如		熿(玉篇：火焱也)	失火。
出涕沱若		滴	流涕。
戚嗟若		脣	如斧破木之音。

