

香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

中國語文教育榮譽學士課程

學士論文

從歷史陳跡到道理隱喻

《周易》〈坤〉卦卦義研究

指導教授：鄭吉雄教授

學生姓名：朱志宏

繳交日期：二〇一九年四月

從歷史陳跡到道理隱喻

《周易》〈坤〉卦卦義研究

一、緒論

(一) 研究動機

〈坤〉卦是《周易》中最重要的其中一卦。一方面，〈坤〉☷為八經卦之一，六十四卦皆由八經卦兩兩相疊而成，是構成《周易》的基礎；另一方面，從卦序來看，《周易》以乾為首，以坤為次，也體現了此二卦的重要性，如《周易·繫辭下傳》將〈坤〉與〈乾〉並稱為「易之門戶」，言：「乾坤其易之門戶邪？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。」¹對此，不少易學家也認為〈乾〉、〈坤〉二卦是打通《周易》的門徑。因為〈乾〉、〈坤〉是「純陽」、「純陰」之卦，當中的義理、體例貫穿其餘六十四卦的旨趣中，所以理解其意涵，便有助於領會其餘卦象的內容。²然而，古今對於〈坤〉卦的意涵卻言人人殊。因而在本文將以〈坤〉卦作為是次研究的主要對象，依次分析其卦名、卦辭及爻辭的內容，最終以此為例嘗試探討《周易》的研究方法及途徑。

(二) 文獻綜述

近現代以來，針對〈坤〉卦的研究路向大致可歸納為四種：一是從《周易》的功能性出發，認為《周易》的材料源自舊筮辭，主要記錄了當時對於時、人、事、兆等占筮的結果³，因而在詮釋〈坤〉卦內容時會忽視卦爻辭中的意象，而僅將其看作是占筮的記錄；二是從義理出發，持這一觀點的學者自古已有，李鼎祚、王弼（字輔嗣，226-249）、孔穎達（字衝遠，574-648）等在詮釋《周易》時便根據儒、道哲學，來對卦辭、爻辭進行分析，而在近代學者中，尚秉和、金景芳、呂紹綱、張立文、廖名春等先生皆沿用這一研究易學的方法，從文化、哲學的角度對〈坤〉卦進行解讀；三是從心理學角度出發，如劉恆將《周易》看作是先民心理活動的記錄，認為〈坤〉卦是先民對於人修養、境界

¹ [宋] 朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》（北京：中華書局，2009年），頁253。

² 張善文：《周易入門》（上海：華東師範大學出版社，2004年），頁86。

³ 李鏡池：《周易探源》（北京：中華書局，2007年），頁5-11。

的一種引申；⁴四是從歷史角度出發，認為〈坤〉卦的內容與殷商歷史有着密切的關係，胡樸安先生在《周易古史觀》中最早提出相關的論述⁵；而後鄭吉雄先生也曾對〈坤〉卦與《尚書·多士》的關係進行考證，認為〈坤〉卦反映的是周王平定三監之亂後，將殷商遺民遷往殷舊都的政治申令。⁶

（三）研究思路及方法

通過整理文獻，發現諸家對於〈坤〉卦的研究皆有不同的側重，在相關範疇上取得一定成果，對瞭解〈坤〉卦的內容有很大裨益。然而，部分學者或受古史運動影響，在研究《周易》時已有前設，將其看作占筮結果，而忽視了《周易》一書的連貫和統一。在詮釋〈坤〉卦時，將卦名、卦辭、爻辭進行了分割，僅在字、句上訓釋內容，但是卻沒有一條脈絡對其進行統整，導致〈坤〉卦成為結構散亂的意象羣。而事實上，《周易》的內容經歷了借用歷史到隱喻道理的過程，如〈繫辭下傳〉言：

古者包犧氏之王天下也，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，以通神明之德，以類萬物之情。⁷

六十四卦皆是以當時的生活形式、歷史事實為卦辭、爻辭的依據，以此對自然、人生進行義理上的闡發。美國學者雷可夫（George Lakoff）認為譬喻（metaphor）是人類理解抽象概念及表現抽象理由的主要機制，⁸從認知思維來看，一個領域概念的範疇擴展的主要途徑是 metonymy 與 metaphor，而譬喻的功能便是以一個經驗域的形態格局去理解另一不同的經驗域。⁹對此，〈坤〉卦亦然，筆者認為〈坤〉卦的卦辭最初所依據的是殷商史實，而爻辭則是根據這一史實所作的義理闡發，卦名、卦辭、爻辭之間有密切的關係，並不能將其分割，單獨來分析。因而在本文中筆者亦將根據這一思路，對〈坤〉卦的卦名、卦辭、爻辭進行分析及詮釋。

而在研究方法上，筆者認為詮《易》之難，一是在於其年代久遠，文字古奧，研讀《周易》必先理解字詞、文義；二是相較其他典籍而言，研究《周易》不但需要訓詁文

⁴ 劉恆：《〈周易〉坤卦「直方大」的心理含義探微》，《周易研究》第6期（2008年），頁49。

⁵ 胡樸安先生就〈坤〉卦卦辭中「西南得朋，東北喪朋」句作出解釋，言：「西南得朋東北喪朋者，言文王之國在西南，君賢民和，往西南必得朋也。紂之都在東北，君暴民乖，往東北必喪朋也。」胡樸安：《周易古史觀》（上海：上海古籍出版社，2006年），頁4。

⁶ 鄭吉雄：《〈歸藏〉平議》，《文與哲》第29期（2016年12月），頁64-66。

⁷ [宋]朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁246。

⁸ (美)雷可夫(George Lakoff)、詹森(Mark Johnson)著，周世歲譯注：《中譯導讀》，《我們賴以生存的譬喻》，（臺北：聯經出版社，2006年），頁63。

⁹ 同前註，頁68。

字，參考註疏，更要掌握文字、意象背後的意涵。¹⁰這主要因為《周易》有其獨特的內容形式，由卦象、卦名、卦辭、爻辭以及《易傳》所組成。因而要掌握《易》的內容，必須經歷訓釋文字、理解意象、掌握義理的過程，若單單只是理解字義，而忽視意象、義理，自然也不能窺見全貌。因而在本文中，將主要從三條途徑來分析〈坤〉卦的卦義，一是透過訓詁的方法，分析〈坤〉卦中的重要字義、句讀及文義，掌握〈坤〉卦的內容；二是從義理角度，分析〈坤〉卦卦義的根源，梳理此卦的意涵；三則是嘗試藉助「概念隱喻」的理論，整理爻辭中的象徵，如「履霜」、「黃裳」、「括囊」、「龍」等意象。

二、〈坤〉卦卦名的本義

傳統易學習慣將「坤」訓為地，如〈說卦傳〉言：「坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。」¹¹受到這種看法的影響，部分易學家遂將「地」作為〈坤〉卦的主要意象，於是這也影響了對於卦辭、爻辭的看法，同時也產生了許多疑問。

首先是內容上，《周易》中本身就有「地」字出現，如〈泰〉卦言：「天地交泰，后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。」¹²如果「坤」字本義為地，為何《周易》不直接以「地」表示，而將其寫作「坤」；其次，根據現有的出土文獻所顯示，「坤」字最早應當在戰國時期才出現，用作卦名的情況出現較晚，¹³而在馬王堆帛書《周易》中〈坤〉卦卦名則寫作「川」，而漢石經則寫作「𡗗」或「𡗘」，明顯也與「坤」字有很大差異；¹⁴而有趣的時，在歷史文獻中，提及《歸藏》以坤為首以乾次之的說法歷有明文，如《禮記·禮運》言：

孔子曰：「我欲觀夏道，是故之杞，而不足徵也。吾得夏時焉。觀殷道，是故之宋，而不足徵也。吾得坤乾焉。」¹⁵

孔子所言的《坤乾》即是《歸藏》，從這點來看，似乎又顯示可能殷商時期可能已有「坤」字的存在，這又與上文所見的內容有所不同。因此，對於〈坤〉卦的卦名的考證便顯得尤為重要。

¹⁰ 呂紹綱：《周易闡微》（長春：吉林大學出版社，1990年），頁1。

¹¹ [宋]朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁263。

¹² 同前註，頁74。

¹³ 梁韋弦：〈坤卦卦名說〉，《周易研究》第6期（2003年），頁24。

¹⁴ 丁四新：《楚竹書與漢帛書《周易》校注》（上海：上海古籍出版社，2011年），頁351。

¹⁵ [漢]鄭玄注；[唐]孔穎達疏：《禮記正義》（北京：北京大學出版社，2000年），頁776。

對於〈坤〉卦的卦名原義，大多學者皆從訓詁及古文字的發展上來研究「坤」字的本義及〈坤〉卦的本名。一方面，透過學者研究可知，在《周易》的書寫變化中，「坤」字原作「𠄎」，應當是由經卦〈坤〉☷橫置而成，這種情況在其他卦象中也有相似的例子，如郭沫若在《〈周易〉之製作時代》中指出經卦坎的卦象☵，與甲骨文的「水」字相類似，因而卦名本是根據卦象所作。¹⁶而對於秦漢易經中，「坤」仍寫作「𠄎」，或作「川」、「𠄎」的問題，王引之（字伯申，1766-1834）對此有詳細的考證，認為「坤」字或作「𠄎」，或作「𠄎」，或作「川」，皆是隸書「川」字，是其借「川」為坤。¹⁷在王氏看來，「坤」字是本字，而「𠄎」、「川」等字皆是「坤」的借字。對此，廖名春則提出不同的看法，認為「川」、「𠄎」等字才是〈坤〉卦的本字。¹⁸結合現有的出土文獻，顯示「坤」字確實晚出，大約在戰國文獻當中才出現「坤」字的使用，因而〈坤〉卦的本字當為「𠄎」而非「坤」。

另一方面，對於〈坤〉卦卦名本義，梁韋弦提出「坤」字屬於形聲字，「申」為聲符，而「土」則為義符；¹⁹郭靜云則補充到「川」的上古音是「順」字的聲符，因而〈坤〉卦本名為「順」；²⁰胡樸安則認為「𠄎」字本義為「柔」；²¹李鏡池認為坤並非卦名，而是坤借為順，是指〈坤〉卦具備大地的德行。²²從學者對於〈坤〉卦卦義的研究可以看出，〈坤〉卦本身應當是寫作「𠄎」即如今的「順」字，表柔順、柔和的意思。因此，將〈坤〉卦比附為「土」、「地」的象徵，而以此來詮釋〈坤〉卦是不妥的。

對於這一現象，筆者認為這正體現了《周易》的創作特點。《易經》有「易歷三聖」的說法，²³認為《易經》經歷過三個不同的創作時代，在上古時期《易經》原本只有卦象，經過文王重演八卦，於是有了《周易》的上篇、下篇；之後又經孔子之手，為《周易》進行解釋，於是才有了《易傳》的部分，遂形成了如今的《周易》。對於這種觀點，如今已無從考究其真偽。但是透過這一觀點，可知《周易》的編寫可能經歷了不同的時期，在周朝以前，應當已有基本的卦象、卦名，例如現今出土的王家臺《歸藏》中只有

¹⁶ 郭沫若：《〈周易〉之製作時代》，載於《郭沫若全集》（北京：人民出版社，1982年），歷史編第1卷，頁378。

¹⁷ [清]王引之撰，虞萬里主編，虞思徵、馬濤、徐煒君點校：《經義述聞》（上海：上海古籍出版社，2017年），第1冊，頁7。

¹⁸ 廖名春：〈坤卦卦名探原——兼論八卦卦氣說產生的時代〉，《東南學術》第1期（2000年），頁14-15。

¹⁹ 梁韋弦：〈坤卦卦名說〉，頁21-24。

²⁰ 郭靜云：〈從商周古文字思考「乾」、「坤」卦名構字——兼論「坤」字〉，《周易研究》第2期（2011年），頁18、24。

²¹ 胡樸安：《周易古史觀》，頁4。

²² 李鏡池：《周易探源》（北京：中華書局，2007年），頁232-233。

²³ 《漢書·藝文志》：「至於殷、周之際，紂在上位，逆天暴物，文王以諸侯順命而行道，天人之占可得而效，於是重易六爻，作上下篇。孔氏為之象、象、繫辭、文言、序卦之屬十篇。故曰易道深矣，人更三聖，世歷三古。」[漢]班固：《漢書》（北京：中華書局，1964年），第6冊，頁1704。

卦象、卦名及卦辭的部分，而沒有爻辭、《易傳》的部分，²⁴可能所呈現的正是殷商時期《易經》的結構形式。而隨着殷商的滅亡，周王朝對以往的《易經》進行修改，包括調換原本以坤爲首，以乾爲次的卦序，更根據原本的卦象、卦名，進行新的創作，賦予《易經》新的內容。

而這行爲的背後實際上所反映的是一種思想、政治的傾向。如金景芳先生曾指《歸藏》以〈坤〉爲首，反映的是殷朝作爲母系社會，注重母統的傳統，而《周易》以〈乾〉爲首，則是反映周人君尊臣卑、父尊子卑、夫尊妻卑的思想；²⁵而鄭吉雄先生則言〈乾〉、〈坤〉的次序所反映的是周人尚陽、殷人尚陰的哲學傾向。²⁶也正因如此，〈坤〉卦並非單純的是占筮的記錄，而是具有哲學、思想在當中。筆者認爲《周易》中的以〈坤〉（即〈☷〉）爲卦名，具有三重象徵：一是〈坤〉卦象徵着殷商，而〈乾〉則象徵周王朝，將〈乾〉卦置於〈坤〉卦之前，表示周朝戰勝殷朝，重新建立了新的邦國；二是透過卦序的先後次序來象徵從屬關係，即意味殷商遺民應當歸順於周王朝的統治；三則是〈坤〉本義爲順，而同時又指代爲殷商，於是在《周易》中便以「順」作爲卦名，作爲整個〈坤〉卦的核心，告誡殷商遺民應當柔和、平順，順從周朝的統治。

至於如今〈坤〉卦卦名寫作「坤」字，而不是用「☷」、「川」、「川」等字，筆者則認爲這與古文字的發展有一定關聯。「坤」字爲形聲字，從「土」從「申」。日本學者白川靜曾對「申」字發展過程，有過這樣一段描述：

象形，閃電之形。閃電會向左右射放，古字中，用兩條曲線形示電光，後來，曲線演變爲縱線兩旁的橫線，變爲「申」。閃電被視爲居住在天空中的神靈放出的威光。由於屬於神放的東西，所以「申」有了神明之義，「申」爲「神」之初文。雷電閃射時，呈曲線向斜刺射放，因此「申」又有了延伸、伸展之義，還用來表達重疊、申告之義。「申」用來表示申告等意義後，「申」加上祭桌「示」，構成了「神」字。「神」接管了「申」原有的指代神明的字義。²⁷

可見，「申」字本身應爲象形，表閃電、電光。隨着表意需求的增加，「申」字有了更多的意涵，如表神明、表地支，之後爲了區分「申」字的不同的意涵，故而在「申」字之上添加相應的義符，如表神明義，則加上「示」而寫作「𠄎」；表雷電義，則加上「雨」而寫作「𩇑」。而「申」字引申義如「申告」「延伸」等意涵則以「申」本字來表示，成爲春秋戰國時期的常用字義。與此同時，隨着戰國時期陰陽五行學說的興起，時人遂

²⁴ 林忠軍：〈王家臺秦簡《歸藏》出土的易學價值〉，《周易研究》第2期（2001年），頁3。

²⁵ 金景芳：〈原序〉，載於金景芳、呂紹綱：《周易全解》（上海：上海古籍出版社，2005年），頁10。

²⁶ 詳參鄭吉雄：〈論易道主剛〉，載於鄭吉雄主編《周易經傳文獻新詮》（臺北：國立臺灣大學出版中心，2010年），頁189-219。

²⁷ （日）白川靜著，蘇冰譯：《常用字解》（北京：九州出版社，2010年），頁234。

將《周易》中八經卦所代表的自然意象，如乾為天、坤為地、巽為風、兌為澤、艮為山、震為雷、坎為水、離為火等，與五行中的「木、火、土、金、水」²⁸相比附，得出坤配土、震配水、巽配木、坎配水、離配火、艮配土、兌配金的說法。²⁹於是便有了「坤」字，即是申言土德之義，但這也導致〈坤〉卦漸漸脫離了原本表「順」的意思。

三、〈坤〉卦卦辭的歷史陳跡

《周易》的理論基礎是「象」，而所謂的「象」則是可見的，可用來比擬一切的事物，其反映了先民的認知的思維與過程。如鄭吉雄先生所說：「人類適應環境，必須認識周遭事物，利用耳目的視覺、聽覺能力理解身邊事物的形象。……以及隨之而起的情緒反應，經由思想，最後納入我們的邏輯思維和情感世界，亦即理性和感性之中。」³⁰在《周易》一書，先民其實也是在藉助自身所接觸的事物，將自身的情感、情緒、思想以「象」的形式所呈現，因而在卦、爻辭當中也存有先民生活的影子。鄭吉雄先生考證《尚書·多士》與〈坤〉卦卦辭有非常高的一致性，皆是在描述遷殷民於雒邑之事。³¹因而，在下文中筆者也將藉此觀點分析卦辭中的其他內容。

（一）〈坤〉卦卦辭的句讀

在分析〈坤〉卦卦辭之前，筆者認為首先要釐清卦辭的句讀，由於句讀的差異，而導致諸家對卦辭的詮釋有截然不同的取向。根據表一的整理，〈坤〉卦卦辭的句讀形式大致分為三種，分別是：①王弼、朱熹（字元晦，1130-1200）、周錫韞、陳鼓應等學者認為應當讀作「先迷後得，主利。西南得朋，東北喪朋。」；②李鏡池、金景芳、呂紹綱、徐志銳則認為應當讀作「先迷後得主。利西南得朋，東北喪朋。」；③李鼎祚、來知德、尚秉和、廖名春等學者認為應當讀作「先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。」

首先，對於第一種句讀，朱熹等學者將「主利」作為一個詞組，朱熹言：「如有所往，則先迷後得而主於利」；³²周錫韞先生則將此句譯作：「君子有所往，起先迷路，後

²⁸ 楊儒賓先生指出「五行」的排序最重要的有四種：(1) 生序：水、火、木、金、土；(2) 相生序：木、火、土、金、水；(3) 相勝序：木、金、火、水、土；(4) 近世序：金、木、水、火、土。參楊儒賓：《五行原論：先秦思想的太初存有論》（新北：聯經出版社，2018年），頁17。

²⁹ 鄭萬耕：〈易學中的陰陽五行觀〉，《周易研究》第4期（1994年），頁25。

³⁰ 鄭吉雄：《周易階梯》（上海：上海古籍出版社，2018年），頁179。

³¹ 鄭吉雄：《〈歸藏〉平議》，頁65-66。

³² [宋]朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁43。

來找到路；預示獲利。」³³又如陳鼓應言：「問著者行有所往，起初可能會迷路，但隨後就會找到正路，此事主於吉利。」³⁴可見，朱熹、周錫韜、陳鼓應認為「主利」中「主」應解釋為「預示」的意思。所着重的是《周易》占筮功能的一面，而忽視了《周易》本身義理及象徵的特徵。事實上，從《周易》全書來看，提及「主利」的情況只有這一次，此外絕大部分都是單純以「利」的形式出現，用以表示占筮的結果。因此從《周易》「利」字的語法形式來看，朱熹等學者的看法仍有值得商榷的地方。

其次，在第二、三種的句讀中，李鼎祚、金景芳、尚秉和、廖名春等學者皆是將「主」譯作「主人」、「在上位者」的意思，如李鼎祚在《周易集解》中言：

盧氏曰：坤，臣道也、妻道也。後而不先，先則迷失道矣，故曰「先迷」。陰以陽為主，當後而順之，則利。故曰「後得主，利」。³⁵

而最大的分歧則是對於「利」的從屬問題，尚秉和等學者看來「利」當解釋為「先迷後得主」的結果；而金景芳等學者則認為「利」字從屬於「西南得朋，東北喪朋」一事。筆者通過對《周易》一書當中的書寫形式進行對比，發現在《周易》中「利」字的使用形式主要有兩類：一是置於意象之前，如〈需〉卦：「有孚，光亨，貞吉。利涉大川。」³⁶而另一類則有雙重否定的意思，通常以「无不利」三字出現，意思是「無所不利」，置於意象後，如〈屯〉爻辭：「六四，乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。」³⁷可見，在《周易》一書中，「利」皆是從屬於某一具體事情或意象之前或之後，而不會單獨以「利」字形式單獨出現。因而〈坤〉卦卦辭應讀作：「坤：元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主。利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。」

（二）〈坤〉卦卦辭的意涵

釐清〈坤〉卦卦辭句讀後，可以看出卦辭主要分作兩個部分，分別是①「元亨，利牝馬之貞。」；②「君子有攸往，先迷後得主。利西南得朋，東北喪朋。安貞吉。」第一個部分是藉助「牝馬」意象的意象來重申〈坤〉卦柔順的本義，而第二部分則是在陳

³³ 周錫韜：《周易導讀及譯注》（香港：中華書局（香港）有限公司，2017年），頁62。

³⁴ 陳鼓應、趙建偉：《周易今注今譯》（北京：商務印書館，2005年），頁34。

³⁵ [唐]李鼎祚著，陳德述整理：《周易集解》（成都：巴蜀書社，1991年），頁20。

³⁶ [宋]朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁56。

³⁷ 同前註，頁51。

述歷史，藉助歷史來警告殷商遺民應當服從周王朝的統治。在下文中，將分別對這兩個部分進行分析：

①元亨，利牝馬之貞。

在〈坤〉卦卦辭中，「元亨，利牝馬之貞」是這段文字的綱領，同時也是〈坤〉卦本義「順」意涵的引申。

首先，從歷史陳跡的角度來看，《周易折中》提及愈琰認為〈坤〉卦之所以用「牝馬」作其意象，跟馬的習性相關，說在馬羣當中，每十匹母馬會以一匹公馬為首領，所以符合陰從陽的卦義；³⁸而金景芳、呂紹綱則沿用了這一說法並加以解釋，其引《黑韃事略》一書言：「其牡馬留十分壯好者，做伊刺馬種，外餘者多驢了，所以無不強壯也。伊刺者公馬也，不曾驢，專管驢馬羣，不入驢馬隊。驢馬、驢馬各自為羣隊也。」³⁹由此推出，牡馬應當剛健自強，牝馬應柔弱順從。牡馬有牧馬的貞正，牝馬有牝馬的貞正。所以〈坤〉卦以牝馬為喻，以彰顯其順的特徵。

其次，在義理、隱喻層面，孔穎達則言：

牝對牡為柔順，故云「利牝馬之貞」。……不云牛而云馬者，牛雖柔順，不能「行地無疆」，無以見「坤」之德。馬雖比龍為鈍，而亦能遠，象地之廣育也。⁴⁰

孔穎達從「牝馬」意象特徵進行分析，如其認為牝馬即是母馬，一方面，馬具備「行地無疆」的能力，所以在卦辭中云馬而不云牛；另一方面，之所以不直接以「馬」而以「牝馬」作為〈坤〉的意象，主要是由於牝馬相對柔順，較為溫馴；此外，李光地在《周易折中》中引程傳曰：「坤，乾之對也，四德同而貞體則異。乾以剛固為貞，坤則柔順而貞。牝馬柔順而健行，故取其象曰『牝馬之貞』。」⁴¹在此，則是根據「牝馬」的客觀特徵來進行義理方面的闡述，認為乾、坤是相對的，乾的特徵是剛固，因而坤的特徵則是柔順，牝馬的特徵與坤卦相符，因而用「牝馬」的意象來作〈坤〉的象徵。

可見，〈坤〉卦以「牝馬」為意象主要是因為其具有兩個方面的特徵，一是能夠「行地無疆」與〈乾〉卦中的「龍」的意象相對；二是因為「牝馬」為母馬，性情溫馴，符合〈坤〉卦「順」、「柔」的意涵。而從整體來看，在此句在言「元亨利貞」時，特別強調並非所有時刻都是「元亨」而只是「利牝馬之貞」。是藉助「牝馬」的意象所具有的

³⁸ [清] 李光地撰；李一忻點校：《周易折中》（北京：九州出版社，2002年），頁52。

³⁹ 金景芳，呂紹綱：《周易全解》，頁40-41。

⁴⁰ [魏] 王弼注，[唐] 孔穎達疏：《周易正義》（北京：北京大學出版社，2000年），頁28-29。

⁴¹ [清] 李光地撰，李一忻點校：《周易折中》（北京：九州出版社，2002年），頁50-51。

「柔」、「順」的特點來對殷商遺民的一種要求，告誡殷商遺民必須像牝馬一樣柔順，服從周王朝的統治才能保持「元亨」。

②君子有攸往，先迷後得主。利西南得朋，東北喪朋。安貞吉。

首先，對於「君子有攸往，先迷後得主」一句，筆者則認為這是對殷周政權交替的一種回顧，是周王朝用作告誡殷商遺民應當懂得如何審時度勢，順從周朝的統治。在上文中已經提及在〈坤〉卦卦辭中，「主」並非是指預示的意思，而是指實際的「主人」、「在上位者」。〈坤〉卦象徵殷商，因而「主」便是指實際的統治者，即殷商舊主或周朝新主。從時序關係上來看，所謂的「先迷」是指在殷周的戰爭中，殷商政權的覆滅，就殷商遺民而言，失去了國家的領導者，因而感到迷茫，故曰「先迷」；而後，隨着周王朝的建立，殷商遺民便有了新主，故曰「後得主」。

其次，對於「利西南得朋，東北喪朋」一句，而古今學者對於此句有頗多爭議，觀點大致可歸納為以下三種：一是以崔憬⁴²、朱熹⁴³所主張的「先天方位說」，以文王先天八卦為依據，認為西南、東北是指八卦的方位，因為〈坤〉卦屬陰，所以往西南方能得其同屬，向東北方則不得其同屬；二是廖名春所提出的「卦氣說」，認為「東北」、「西南」實指一年四季陰氣的消長，「西南得朋」指陰氣上升，「東北喪朋」則指陰氣下降；⁴⁴三是「貿易說」，李鏡池先生認為〈坤〉卦辭中的「朋」為朋貝的意思，該卦描述的是周人經商的情形。⁴⁵

對於崔憬、朱熹、廖名春的說法，應當是受後世五行方位學說⁴⁶影響的看法，不應是周朝《易經》的原義。而對於李鏡池先生的看法，李孝定先生曾考證：「實則朋貝之朋；朋乃賧之譌字，朋黨之朋又朋貝之朋之假字」⁴⁷于省吾先生說：「商器朋鼎作𠄎。」

⁴² 崔憬言：「妻道也。西方坤兌，南方巽離，二方皆陰，與坤同類，故曰『西南得朋』。東方艮震，北方乾坎，二方皆陽，與坤非類，故曰『東北喪朋』。」〔唐〕李鼎祚著；陳德述整理：《周易集解》，頁 20。

⁴³ 朱熹看來，〈坤〉卦中的西南、東北仍舊是以文王先天八卦方位作為依據，而與崔憬不同的是，此處所言之「朋」的涵義似乎並未侷限與陰、陽所「屬」、「類」，而是認為此卦是言安於現狀之意。朱熹言：「往西南得朋，往東北喪朋，大抵能安於正則吉也。」〔宋〕朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁 42。

⁴⁴ 廖名春：《〈周易〉乾坤兩卦卦爻辭五考》，《周易研究》第 1 期（1999 年），頁 41-42。

⁴⁵ 李鏡池先生言：「朋：朋貝。貨幣起先用貝，貝十枚一串為朋。《周易》說朋都指朋貝，不是指朋友。」又言：「因為周人西南多友邦，……多在周西南，所以周人到西南各國去能賺錢。而在東北卻有個強敵鬼方。……到強敵處做生意，往往被人搶劫，所以會喪朋。」李鏡池：《周易通義》（北京：中華書局，1981 年），頁 5。

⁴⁶ 楊儒賓先生言：「五行說成為知識論的模式，最早在戰國時期即已發生，秦漢後，其敘述更日趨嚴整，附庸蔚為大國。」楊儒賓：《五行原論：先秦思想的太初存有論》，頁 20。

⁴⁷ 于省吾主編：《甲骨文字詁林》（北京：中華書局，1996 年），冊 4，頁 3288。

西周金文以朋為朋友之朋，作𠄎、𠄎、𠄎等形。⁴⁸通過諸文字學家的考證，可知朋字本作貝字，甲骨文寫作𠄎，本義指貝殼所製的貨幣。而後，隨着朋字所涵蓋的意思愈多，所以添加「勹」寫作𠄎，意思是朋友之朋。于先生也明確說明在周朝時，「朋」字便作為「朋友」之義。因而在《周易》〈坤〉卦中的「朋」字應當解釋為朋友、朋黨之「朋」，而李鏡池先生所說的「朋」解釋為貨幣說法未必準確。

筆者認為「利西南得朋，東北喪朋」是對於殷商遺民反抗周王朝的一種重新的申命，在周王朝成立初期局勢並不穩定，成王、周公東征平定管蔡之亂後，讓微子啓掌管殷都祭祀，而將殷商遺民分封於衛，並交給康叔管理，如《史記·周本紀》記載：

周公奉成王命，伐誅武庚、管叔，放蔡叔，以微子開代殷後，國於宋。頗收殷餘民以封武王少弟，封為衛康叔。⁴⁹

為方便管治以及防止殷商遺民再次發生叛亂，於是將殷商分祀於宋國，殷商貴族則遷往衛國，楊寬先生在《西周史》中指出周公平定三監之亂後，將貴族遷往洛邑一帶，即在今河南偃師東南，嵩山西北；⁵⁰而西周的都城鎬京，則在今灃河中游東岸。⁵¹而兩者的地理方位也符合所謂「西南得朋，東北喪朋」的內容，鎬京位於西南，洛邑位於東北，這也與鄭吉雄先生所說的「西南」代表周人，「東北」代表殷人的說法相合；最後是「安貞吉」，筆者認為此句應是為整個卦辭的作結，「貞」的意思據廖名春先生考證應解釋為「正固」⁵²，即是維持於當下的狀況、狀態，而這最後一句則是用來對殷商遺民作最後的重申，勸誡其安守本分，維持現狀才能得到「吉」的結果。

⁴⁸ 同前註，頁 3290。

⁴⁹ [漢] 司馬遷：《史記》（長沙：嶽麓書社，2001 年），頁 20。

⁵⁰ 楊寬：《西周史》（上海：上海人民出版社，2003 年），頁 158。

⁵¹ 同前註，頁 115。

⁵² 詳參廖名春：《〈周易〉卦爻辭的哲學——以〈乾〉〈坤〉兩卦為例》，《文史》第 3 期（2014 年），頁 86。

四、〈坤〉卦爻辭的道理隱喻

隱喻是一個以經驗域去理解並建構另一截然不同經驗域的思維過程。該過程中，一般以一個較具體的、熟悉的概念域的範疇來反映另一較抽象的、不好理解的概念域範疇。⁵³在上文中，已可知〈坤〉卦本義為「順」，卦辭是先民為闡述卦名「順」的意涵所依託的歷史，〈坤〉卦爻辭是根據這一歷史，對不同層面所作的譬喻，如下表所示：

〈坤〉卦爻辭與殷商歷史的隱喻關係

意象	隱喻形式	隱喻的道理
履霜堅冰至	殷商覆滅如從霜雪到堅冰的過程	殷商覆滅的原因
直方大，不習無不利	規勸殷遺民態度應如大地一般溫順	對待殷遺民態度
括囊	告誡殷商遺民應當謹言慎行，如囊袋一樣紮緊	警告殷遺民不要非議周朝的統治
黃裳	以黃裳來轉喻為殷遺民	對殷遺民身份的看法
龍戰於野	以龍的意象來比作殷、周王朝	殷、周戰爭

在《周易》中，卦象有既定的內在次序，如鄭吉雄先生指出：「一卦自內而外，自下而上，通常有一個明確的方向性；或喻一事發展的先後過程，或喻人生行事的基礎與發展，或就某一事而喻自身與國家之遠近。」⁵⁴〈坤〉卦卦象由下至上的次序，與殷商歷史的發展過程頗有相似之處，而當中又涉及許多不同的問題，如殷商覆滅的原因、對待殷商遺民的態度、對殷商遺民身份的看法、殷商戰爭的過程等。因而在下文中，將分別分析〈坤〉卦爻辭的意涵。

①初六，履霜，堅冰至。

⁵³ (美) 雷可夫 (George Lakoff)、詹森 (Mark Johnson) 著，周世箴譯注：〈中譯導讀〉，《我們賴以生存的譬喻》，頁 68。

⁵⁴ 鄭吉雄：《〈易經〉身體、語言、義理的開展——兼論《易》為士大夫之學》，《中國典籍與文化論叢》第 12 期 (2009 年)，頁 5。

在「初爻，履霜，堅冰至。」首先是「履」的意象，在《周易》中常將卦畫比作人的身體，以上爻為首，以初爻為「足」、「履」。⁵⁵此爻為〈坤〉卦初爻，居於最底，以身體意象來看，則是足的部分，故在爻辭中言「履」。

其次，在〈坤〉卦中，提及「霜」、「堅冰」，從卦象而言，此卦為「純陰」之卦，從初爻依次往上，每爻皆陰，象徵陰氣愈盛，直至六爻皆陰。這一過程如同季節的變化，從霜降開始至大雪來臨，即言冰凍三尺非一日之寒的道理。事實上，這一爻為結構隱喻，是將殷商滅亡的過程譬喻作「霜—堅冰」的過程，認為殷商的滅亡並非一朝一夕所致，而是一個逐漸發展的結果。如〈文言傳〉言：

積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所又來者漸矣！由辯指不早辯也。《易》曰「履霜，堅冰至」，蓋言順也。⁵⁶

〈文言〉認為事物的衰敗並非是一時所致，而是逐漸發展的結果。以家為單位，則行善積德的家庭必然能夠福蔭後代子孫，相反依然；以國為單位，則一個朝代的滅亡也絕非偶然，之所以會出現以臣弑君的情況，正是因為未能在事情發生之前及時留意、改正。如周文王原為殷商臣子，但由於紂王無道，遂導致諸侯背叛且歸順文王。⁵⁷故在〈多士〉篇，周王言及殷商覆滅的原因，說周朝本身只是小國，原本沒有膽量奪取殷國，但是由於紂王無道不加悔改，所以才會導致商朝滅亡。⁵⁸

②六二，直方大，不習无不利。

「直方大，不習无不利。」則是周朝藉助「地」意象的特徵，來規勸殷遺民在周朝統治下應有的態度。

易學家對於此爻的詮釋，多從訓詁學出發，分析當中「直方大」、「不習」等字眼，如王弼、孔穎達認為二爻居中得正，象徵大地能使萬物自生的能力，不習即是不干預；

⁵⁵ 鄭吉雄：《〈易經〉身體、語言、義理的開展——兼論《易》為士大夫之學》，頁5。

⁵⁶ [宋]朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁47。

⁵⁷ 司馬遷言：「西伯歸，乃陰修德行善，諸侯多叛紂而往歸西伯。西伯滋大，紂由是稍失權重。……西伯既卒，周武王之東伐，至盟津，諸侯叛殷會周者八百。諸侯皆曰：『紂可伐矣。』」[漢]司馬遷：《史記》，頁15-16。

⁵⁸ 《尚書·多士》：「爾殷遺多士，弗弔，旻天大降喪于殷，我有周佑命，將天明威，致王罰，敕殷命終于帝。肆爾多士，非我小國敢弑殷命。惟天不畀允罔固亂，弼我，我其敢求位？惟帝不畀，惟我下民秉為，惟天明畏。」[漢]孔安國傳；[唐]孔穎達疏：《尚書正義》（北京：北京大學出版社，2000年），第2冊，頁498。

⁵⁹朱熹則認為「直」、「方」、「大」分別是柔順正固、賦形有定、德合無疆的意思，又因六二居中，所以不待學習而无不利；⁶⁰高亨則提出新說，認為直方即持方，謂之操舟、大讀為太、習是閑習的意思，整體意思就是方舟以渡，不易傾覆，雖甚不習於操舟之術，亦不致有隕越之虞；⁶¹最後廖名春則認為直應解釋為正直，方大是宏大，而「習」則是「摺」的假借，意思是剛折不屈。⁶²對上述觀點，一是此爻為〈坤〉或〈《》〉的爻辭，當中從未提及行舟之事，不因以此為象；二是〈坤〉卦本義為「順」，應當把握這一綱領進行解釋，此爻不可能是言剛正不折，而當言「順」。

首先，筆者認為「直方大」中「直」為動詞，「方正」則是言大地所具有的特徵。「直」的甲骨文寫作、金文作，徐中舒《甲骨文字典》言：「直，從目上一豎，會以目視懸，測得直立之意。」⁶³是指先民透過觀察大地具備「方」「大」的特點，「方」即「天圓地方」思想中地的特徵，「大」即「行地無疆」，是言地之廣闊無垠。

其次，「習」字在《周易》中不只出現一次，如〈坎〉卦言：「習坎：有孚，維心亨。行有尚。」⁶⁴〈坎〉卦又名為〈習坎〉，是因為〈坎〉卦，為兩個經卦坎兩兩相疊而成，於是稱為「習」，故朱熹言：「習，重習也。」⁶⁵此外，許威漢考證「習」，甲骨文從羽從白，本義應當與飛鳥有關。如《說文》解釋為「習，數飛也」；「數飛」就是鳥屢次拍着翅膀飛。而後的反復練習、實習、溫習等意思則是「習」字的引申義。⁶⁶可見，在〈坤〉卦六二中的「習」應當解釋為「重複」更為合適。

整體而言，六二爻所說的「方大」其實是在呼應「牝馬」的意象，言土地具有「方正」、「廣博」的特點，是藉助土地意象來闡發「順」的義理。如《尚書·多士》記載周公平定叛亂後，將殷商遺民遷往舊都，並對其作出警告：「爾乃尚有爾土，爾用尚寧干止，爾克敬，天惟畀矜爾；爾不克敬，爾不啻不有爾土，予亦致天之罰于爾躬。」⁶⁷

⁵⁹ 王弼注曰：「居中得正，極於地質，任其自然而物自生，不假修營而功成，故『不習』焉而『无不利』。」孔穎達疏曰：「以此爻居中得位，極在此位，亦當如地之所為。」〔魏〕王弼注，〔唐〕孔穎達疏：《周易正義》，頁 33。

⁶⁰ 朱熹《周易本義》言：「柔順正固，坤之直貢。賦形有定，坤之方也。德合無疆，坤之大也。六二柔順居中，又得坤道之純者。故其德內直外方而又盛大，不待學習而无不利。」〔宋〕朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁 45。

⁶¹ 高亨：《周易古經今注》（北京：中華書局，1987 年），頁 167。

⁶² 廖名春：《〈周易〉卦爻辭的哲學——以〈乾〉〈坤〉兩卦為例》，頁 99。

⁶³ 徐中舒主編：《甲骨文字典》（成都：四川辭書出版社，1990 年），第 12 卷，頁 1385。

⁶⁴ 〔宋〕朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁 122。

⁶⁵ 同前註，頁 122。

⁶⁶ 許威漢：《訓詁學導論》（北京：北京大學出版社，2003 年），頁 144-145。

⁶⁷ 〔漢〕孔安國傳；〔唐〕孔穎達疏：《尚書正義》，第 2 冊，頁 505。

告誡殷商遺民尚能保有土地以供勞作、休息，如果能順敬周朝，天帝便會給予憐憫；相反，則會連如今謹剩的土地也將失去。

③六三，含章可貞，或從王事，无成有終。

在〈坤〉卦六爻中，唯獨此爻沒有運用隱喻，而是直陳其事，但是從爻辭中「王事」一詞，也可看出其與政治有密切的關聯，這也為爻辭義理出於卦辭的觀點提供了證據。在義理方面，金景芳、呂紹綱先生對於此爻有獨特的看法，認為〈坤〉卦皆言臣道。首先「含章可貞」中的「章」是文而成章的意思，是指作為臣下所具有的文采；其次「或從王事」則與〈乾〉卦「或躍在淵」作對比，認為兩者皆提及「或」字，應與卦位有一定關聯，如六三居於內卦之末，九四居於外卦之先，兩者都是在指進退未定的狀態。在退的時候，則言「在淵」、「含章」；在進的時候，則言「躍」與「從王事」。⁶⁸同時，「无成有終」應當為「或從王事」的結果，表示的是周朝對於殷商遺民的政治態度，「或」字有選擇的意思，即是殷商遺民可以選擇究竟是隱居，或是從政，雖然未必能獲得重用，但也能有一個好的結果。如武王伐紂的過程中，周王朝對待伯夷、叔齊的態度正是如此，《史記·周本紀》載：「禮下賢者，日中不暇食以待士，士以此多歸之。伯夷、叔齊在孤竹，聞西伯善養老，盍往歸之。」⁶⁹當然，如今並沒有證據指六三所言即是有關伯夷、叔齊的事蹟，但是透過這一歷史可以看出周朝對待殷民的態度其實是相一致的。

④六四，括囊，无咎无譽。

對於「括囊」這一意象，歷代學者也有共識，皆從「括囊」的意象出發分析此爻的義理。如孔穎達曰：「括，結也。」⁷⁰朱熹言：「括囊，言結囊口而不出也。譽者，過實之名。僅密如是，則无咎亦无譽矣。」⁷¹對此，筆者亦認同諸家的看法，「括囊」一詞應當是結構隱喻，是將殷遺民譬喻為囊袋，是與上爻中所提及的「含章」一句相呼應，「含章」指內含文采，而「括囊」則指人應當三緘其口，應當謹言慎行。在《周易·象》對此亦有很明確的說明，直言：「『括囊无咎』，慎不害也。」⁷²

⑤六五，黃裳，元吉。

⁶⁸ 金景芳、呂紹綱：《周易全解》，頁6。

⁶⁹ [漢] 司馬遷：《史記》，頁18。

⁷⁰ [魏] 王弼注，[唐] 孔穎達疏：《周易正義》，頁34。

⁷¹ [宋] 朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁44。

⁷² 同前註，頁46。

對於「黃裳」意象的解釋，大致可分為三種，一是李鼎祚⁷³、王弼⁷⁴等學者所持的黃為中色、土色的觀點，呂紹綱認為在五行當中，土居中央，而土又為黃色，所以黃即是中色。⁷⁵此外，從卦象看，此爻居於外卦的中間，也有中的意涵，所以稱為「黃裳」；二是認為黃為美之色，如〈文言〉曰：「君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四肢，發于事業，美之至也。」⁷⁶認為「黃」為美好的顏色；三是「黃」是言德行，朱熹將其視作德行的譬喻，認為「黃」是言順之義。⁷⁷

在上述觀點中，傳統易學家雖在觀點上有些許差異，但是皆認為「黃」為貴色，然而學者于雪棠對「黃裳」作出考證，認為上述觀點皆是受戰國五行學說的影響，《禮記·郊特牲》記載：「黃衣黃冠而祭，息田夫也。野夫黃冠，黃冠，草服也。」因此，「黃裳」應是田野農夫所穿的着裝，⁷⁸並非所謂貴色。

因而，在「黃裳」應當是轉喻，將「黃裳」借代為田野農夫。在義理上，第五爻本為君位、尊位，⁷⁹而此爻卻言「黃裳」，為田野農夫的意思，猶如身居高位者卻着平民、農夫的衣裳，有謙卑、謙遜的意味。如在《周易》六十四卦中唯獨〈謙〉䷎卦六爻皆吉。是因為從卦象看，〈謙〉卦艮下坤上，艮為高山而居於大地之下，象徵謙遜，可見《易》對於「謙」這一態度的重視。而從歷史角度，筆者則認為此爻是在表達周朝對於殷人的身份的態度。尊位之人着平民衣裳，實則是指殷商人民從原本的尊位變成如今的平民，應當恪守本分，才能「元吉」。

⑥上六，龍戰于野，其血玄黃。

在《周易》中，六十四卦有提及「龍」的意象的，唯獨〈乾〉、〈坤〉二卦，在〈乾〉卦中六爻中四爻直接與龍的意象有關，如「潛龍勿用」、「見龍在田」、「飛龍在天」、「亢龍有悔」⁸⁰。雖然九三、九四兩爻未直接提及「龍」，但九三是以龍德比喻君子之德，九

⁷³ 李鼎祚引干寶言：「黃，中之色。裳，下之飾。」〔唐〕李鼎祚著，陳德述整理：《周易集解》，頁 25。

⁷⁴ 《周易正義》曰：「黃是中之色，裳是下之飾，『坤』為臣道，五居君位，是臣之極貴者。」〔魏〕王弼注，〔唐〕孔穎達疏：《周易正義》，頁 35。

⁷⁵ 呂紹綱：《周易闡微》，頁 333。

⁷⁶ 〔宋〕朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁 48。

⁷⁷ 朱熹言：「六五以陰居尊，中順之德，充諸內而見於外，故其象如此，而其占為大善之吉也。」同前註，頁 46。

⁷⁸ 于雪棠：《〈易·坤〉卦「黃裳」考釋》，《周易研究》第 5 期（1997 年），頁 2-3。

⁷⁹ 朱熹言〈乾·九五〉：「剛健中正以居尊位，如以聖人之德，居聖人之位，故其象如此。」〔宋〕朱熹撰；廖名春點校：《周易本義》，頁 122。

⁸⁰ 〔宋〕朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，頁 30-31。

四「或躍在淵」也是在藉龍在淵谷上下騰飛的意象進行闡述。除此以外，另一處提及「龍」的意象的便是〈坤〉卦的上六，因而此爻的意象應來自於〈乾〉。

在前文解釋卦名時已經提及〈乾〉〈坤〉的象徵意義，〈乾〉代表周人，〈坤〉代表殷人。所以此處所言的「龍」實則是指周朝、殷朝，言殷周交戰的場景。所謂「其血玄黃」是用來形容戰爭的情形，如〈文言〉言：「天玄而地黃」⁸¹，即言天之色為玄，地之色為黃。在此爻中則是形容兩龍交戰，乾龍血為玄，坤龍血為黃，交戰過後，血液相混玄黃互雜，以此形容戰爭的慘烈。

⑦用六，利永貞。

用九、用六，在《周易》中只出現在〈乾〉、〈坤〉的爻辭。用九，並非指的是爻辭，而是指〈乾〉、〈坤〉的變化、體用。《易緯乾鑿度》言：「孔子曰：易者，易也；變易也；不易也。」⁸²所說的就是《周易》的三個特點，一為易簡，是指《周易》蘊含的道理含括宇宙的變化，卻能以卦象所表現；二為變易，即言人生吉凶禍福的更迭，《易經》便是變化的哲學；三為不易，所言「不易」，指的是萬事萬物恆變的這一道理不易。而用九、用六，事實上亦是反映《周易》的性質。

六十四卦非覆即變，如〈乾〉與〈坤〉正是一對變卦，〈乾〉卦為「純陽」而〈坤〉卦為「純陰」。同時，在兩卦當中某些內容相互指涉，如〈乾〉卦用六言：「見羣龍无首，吉。」所描述的應是諸侯征戰，失去殷商共主的情況，實際是從〈乾〉所代表的周人，進而變為代表〈坤〉卦的殷人。故〈坤〉卦開首便言：「利牝馬之貞。」即是失去共主後，殷商遺民如失去首領的雌馬一樣溫順，才能保全自身。另一方面，〈坤〉卦用六言：「利永貞。」意思是利於永遠保持貞固，實際上也是從描述〈坤〉卦轉為描述〈乾〉卦，與〈乾〉開首所言：「元亨利貞」如出一轍。可見，〈坤〉卦中的用六即是言〈坤〉卦變的過程。

⁸¹ 呂紹綱：《周易闡微》，頁 332。

⁸² [漢] 鄭玄注，王雲五編：《易緯乾鑿度》（長沙：商務印書館，1937 年），卷上，頁 1。

五、結論

在近現代易學研究中，學者大多受古史辯運動影響，將《周易》視作古代占筮記錄的整合，因而在研究過程中將卦名、卦辭、爻辭進行單獨的詮釋，從而導致《周易》中的卦象看似凌亂的意象羣。基於這一原因，筆者嘗試以〈坤〉卦作為例子，從訓詁、義理及借用隱喻的理論對〈坤〉卦進行分析。發現〈坤〉卦的卦名、卦辭、爻辭之間有密切的關聯。

〈坤〉卦由三個部分組成，卦名為綱領，卦辭為依託的事實、歷史；爻辭則是根據卦辭所作的義理上的闡發。在本文中透過訓詁，得知〈坤〉卦的卦名本作〈𡙇〉，意思是「順」；而〈坤〉卦卦辭則是歷史的陳跡，所反映的是周公平定三監之亂後，對殷商遺民所作的申令，即要求殷商遺民如牝馬一樣順服於周王朝的統治；而爻辭中則大量運用意象，通過隱喻的方式闡述了涉及殷周交替的各個層面的問題，包括殷商覆滅的原因、對待殷商遺民的態度、對殷商遺民身份的看法以及殷商戰爭的過程。而之所以從〈坤〉卦當中可以同時看出歷史的陳跡、道理的隱喻，主要原因是在人們的認知過程中，習慣透過具體的、熟悉的意象，來表現較抽象的、較陌生的思想，《周易》作為上古文獻，這種本能的思維模式更加明顯。

而對於整部《周易》而言，如表二所示，六十四卦大致可分為四類，包括：①卦名、卦辭、爻辭皆有關係；②與卦名無關，而卦爻辭自成體系；③與卦辭無關，卦名與爻辭相關；④卦名、卦辭、爻辭皆無關係。而在當中，對於可以直接從字面上看出卦名、卦辭、爻辭關係的卦，自然能夠較清晰地釐清該卦的意涵與研究的方向。而對於類似〈坤〉卦一樣，難以直接看出卦名、卦辭、爻辭間關係的卦，如〈小畜〉、〈泰〉、〈大有〉、〈中孚〉、〈既濟〉、〈未濟〉等，則應當仍如上述方法一樣，分析其卦名、卦辭、爻辭的關係，而不是將其單獨進行詮釋。當然，這些卦象未必如〈坤〉卦一樣是以某一段特定的歷史作為義理、隱喻的依託，但是卦辭所根據的必然是與先民生活所接觸、熟悉的事與物相關，因而在分析《周易》時不能忽視當中歷史的成分。而對於意象、隱喻的部分，則應當結合卦名的意思、卦辭的內容作為切入，分析背後的義理。

參考文獻

傳統文獻：

1. 〔漢〕孔安國傳；〔唐〕孔穎達疏：《尚書正義》，北京：北京大學出版社，2000年。
2. 〔漢〕司馬遷：《史記》，長沙：嶽麓書社，2001年。
3. 〔漢〕鄭玄注；〔唐〕孔穎達疏：《禮記正義》，北京：北京大學出版社，2000年。
4. 〔漢〕鄭玄注，王雲五編：《易緯乾鑿度》，長沙：商務印書館，1937年。
5. 〔漢〕班固：《漢書》，北京：中華書局，1964年。
6. 〔魏〕王弼注，〔唐〕孔穎達疏：《周易正義》，北京：北京大學出版社，2000年。
7. 〔唐〕李鼎祚著，陳德述整理：《周易集解》，成都：巴蜀書社，1991年。
8. 〔宋〕朱熹撰，廖名春點校：《周易本義》，北京：中華書局，2009年。
9. 〔清〕王引之撰，虞萬里主編，虞思徵、馬濤、徐煒君點校：《經義述聞》，上海：上海古籍出版社，2017年。
10. 〔清〕李光地撰，李一忻點校：《周易折中》，北京：九州出版社，2002年。

近人論著：

11. 丁四新：《楚竹書與漢帛書《周易》校注》，上海：上海古籍出版社，2011年。
12. 于省吾主編：《甲骨文字詁林》，北京：中華書局，1996年。
13. 呂紹綱：《周易闡微》，長春：吉林大學出版社，1990年。
14. 李鏡池：《周易通義》，北京：中華書局，1981年。
15. 李鏡池：《周易探源》，北京：中華書局，2007年。
16. 金景芳、呂紹綱：《周易全解》，上海：上海古籍出版社，2005年。
17. 周錫馥：《周易導讀及譯注》，香港：中華書局（香港）有限公司，2017年。
18. 高亨：《周易古經今注》，北京：中華書局，1987年。
19. 胡樸安：《周易古史觀》，上海：上海古籍出版社，2006年。
20. 徐中舒主編：《甲骨文字典》，成都：四川辭書出版社，1990年。
21. 許威漢：《訓詁學導論》，北京：北京大學出版社，2003年。
22. 張善文：《周易入門》，上海：華東師範大學出版社，2004年。
23. 陳鼓應、趙建偉：《周易今注今譯》，北京：商務印書館，2005年。
24. 楊寬：《西周史》，上海：上海人民出版社，2003年。
25. 楊儒賓：《五行原論：先秦思想的太初存有論》，新北：聯合經出版社，2018年。
26. 鄭吉雄：《周易階梯》，上海：上海古籍出版社，2018年。

期刊論文：

27. 于雪棠：〈《易·坤》卦「黃裳」考釋〉，《周易研究》第5期（1997年），頁1-3。
28. 林忠軍：〈王家臺秦簡《歸藏》出土的易學價值〉，《周易研究》第2期（2001年），頁3-12。
29. 梁韋弦：〈坤卦卦名說〉，《周易研究》第6期（2003年），頁21-24。
30. 郭靜云：〈從商周古文字思考「乾」、「坤」卦名構字——兼論「田申」字〉，《周易研究》第2期（2011年），頁17-24。
31. 廖名春：〈《周易》乾坤兩卦卦爻辭五考〉，《周易研究》第1期（1999年），頁38-49。
32. 廖名春：〈坤卦卦名探原——兼論八卦卦氣說產生的時代〉，《東南學術》第1期（2000年），頁13-18。
33. 廖名春：〈《周易》卦爻辭的哲學——以《乾》《坤》兩卦為例〉，《文史》第3期（2014年），頁79-104。
34. 鄭吉雄：〈《易經》身體、語言、義理的開展——兼論《易》為士大夫之學〉，《中國典籍與文化論叢》第12期（2009年），頁4-23。
35. 鄭吉雄：〈《歸藏》平議〉，《文與哲》第29期（2016年12月），頁37-72。
36. 鄭萬耕：〈易學中的陰陽五行觀〉，《周易研究》第4期（1994年），頁24-32。
37. 劉恆：〈《周易》坤卦「直方大」的心理含義探微〉，《周易研究》第6期（2008年），頁49。

翻譯論著：

38. （日）白川靜著，蘇冰譯：《常用字解》，北京：九州出版社，2010年。
39. （美）雷可夫（George Lakoff）、詹森（Mark Johnson）著，周世箴譯注：《我們賴以生存的譬喻》，臺北：聯經出版社，2006年。

文集論文：

40. 郭沫若：〈周易之製作時代〉，輯於《郭沫若全集》歷史編第1卷《青銅時代》（北京：人民出版社，1982年），頁378。
41. 鄭吉雄：〈論易道主剛〉，載於鄭吉雄主編《周易經傳文獻新詮》（臺北：國立臺灣大學出版中心，2010年），頁189-219。

附錄

表一：有關〈坤〉卦卦辭的內容

作者	書籍	內容
〔魏〕王弼注 〔唐〕孔穎達疏	周易正義	元、亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主利。西南得朋。東北喪朋，安貞吉。
〔唐〕李鼎祚	周易集解	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主，利。西南得朋，東北喪朋，安貞吉。
〔宋〕朱熹	周易本義	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得，主利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
〔明〕來知德	周易集注	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
尚秉和	周易尚氏學	元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。
黃壽祺、張善文	周易譯註	元，亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷；後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
李鏡池	周易通義	元亨。利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主。利西南，得朋；東北，喪朋。安貞吉。
周錫鞞	周易導讀及譯註	元亨，利牝馬之貞。君子，有攸往，先迷，後得；主利。西南，得朋，東北，喪朋。安貞，吉。
陳鼓應	周易今注今譯	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得，主利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
金景芳、呂紹剛	周易全解	元亨利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。
胡樸安	周易古史觀	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
高亨	周易古經今注	元亨。利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利，西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
徐志銳	周易大傳新注	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主。利，西南得朋，東北喪朋。安貞吉。
王振復	周易精讀	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。

廖名春	周易經傳十五講	元亨，利牝馬之貞；君子有攸往，先迷，後得主，利；西南得朋，東北喪朋；安貞，吉。
唐明邦	周易評注	元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞，吉。

表二：《周易》卦名、卦辭、爻辭關係圖

在下表中，列舉了《周易》六十四卦，並嘗試藉助表格來簡單表示當中卦名、卦辭、爻辭間的關係。在《周易》中若能夠直接看出卦名、卦辭、爻辭間存有關聯，便以「○」表示；若爻辭中反復出現某一概念或意象，則認為爻辭自成獨立體系，以「●」表示；若未能從卦名、卦辭、爻辭中直接看出其關聯，則以空白表示。

	卦名	卦名	卦辭	爻辭
1	乾			●
2	坤			
3	屯	○		●
4	蒙	○	○	●
5	需	○		●
6	訟	○		●
7	師	○		●
8	比	○		●
9	小畜			
10	履	○	○	●
11	泰			
12	否	○	○	●
13	同人	○	○	●
14	大有			
15	謙	○		●
16	豫	○		●
17	隨	○		○
18	蠱	○		●
19	臨	○		●
20	觀	○		●
21	噬嗑	○		●
22	賁	○		●

23	剝	○		●
24	復	○	○	●
25	无妄	○		●
26	大畜			●
27	頤	○		●
28	大過			●
29	坎	○	○	●
30	離	○		○
31	咸	○		●
32	恆	○		●
33	遁	○		●
34	大壯	○		●
35	晉	○		●
36	明夷	○		●
37	家人	○		●
38	睽	○		○
39	蹇	○		●
40	解	○		○
41	損	○		●
42	益	○		●
43	夬	○		○
44	姤	○		○
45	萃	○		●
46	升	○		●
47	困	○		●
48	井	○	○	●
49	革	○		●
50	鼎	○		●
51	震	○	○	●
52	艮	○	○	●
53	漸	○		●
54	歸妹	○		●

55	豐	○		●
56	旅	○	○	●
57	巽	○		●
58	兌	○		●
59	渙	○		●
60	節	○	○	●
61	中孚			
62	小過	○		●
63	既濟			
64	未濟			

表三：《周易》卦名、卦辭、爻辭關係統計

卦名、卦辭、爻辭的關係	相關的卦象	卦數
卦名、卦辭、爻辭皆有關聯	蒙、履、否、同人、復、坎、井、震、艮、旅、節	11
與卦名無關，而卦爻辭自成體系	乾、大畜、大過	3
與卦辭無關，卦名與爻辭有關	屯、需、訟、師、比、謙、豫、隨、蠱、臨、觀、噬嗑、賁、剝、无妄、頤、離、咸、恆、遁、大壯、晉、明夷、家人、睽、蹇、解、損、益、夬、姤、萃、升、困、革、鼎、漸、歸妹、豐、巽、兌、渙、小過	43
卦名、卦辭、爻辭皆無明顯關聯	坤、小畜、泰、大有、中孚、既濟、未濟	7