

论《周易》中的“行”

连劭名

(北京教育学院 中文系, 北京 100011)

摘要:动与行同义。《周易·系辞》上说:“动静有常,刚柔断矣。”《周易》中有“天行”,有“终则有始”、“消息盈虚”、“反复其道”等特点。“利涉大川”属于“天行”。行动合于天时,故曰“时行”。动而合于天道,故曰“中行”。又有“志行”与“独行”,守道不回之义。“果行”指勇决。“上行”指遵循天理。另外,还有“说行”与“安行”,皆与“吉行”同义。

关键词:周易;行;道;阴阳;规律

中图分类号:B221 **文献标识码:**A **文章编号:**1003-3882(2006)02-0073-07

On the connotations of Xing 行 in Zhouyi

LIAN Shao-ming

(Department of Chinese Language and Literature, Beijing Institute of Education, Beijing)

Abstract: Xing 行 is synonymous to act, moving or motion. The motion of the heaven in Zhouyi is characterized with successiveness, waxing & waning, and cycling. Acting in conformity to the requirements of time is called Shi xing 时行 (literally, timely acts), while acting in alignment with the Dao (Way) of heaven is called Zhong xing 中行 (literally, appropriate acts). Zhi xing 志行 and Du xing 独行 refers to sticking to the Dao without hesitation and Guo xing 果行 connotes courageous and determined acts. Shang xing 上行 indicates abiding by the Principle of heaven. In addition, there are Yue xing 说行 and An xing 安行 which are synonymous to Ji xing 吉行 (auspicious acts).

Key words: Zhouyi; Xing; Dao; Yin-yang; law

一、天行与利涉大川

天行是自然运行的规律法则。行、动同义,《系辞》下云:“变动不居。”虞翻注:“动,行也。”《系辞》下又云:“吉凶悔吝者,生乎动者也。”

《大戴礼记·曾子制言》上云:“天行也者,行礼之谓也。”《鹖冠子·泰鸿》云:“天也者,神明之所根也。”《说文》云:“示,天垂象,见吉凶,所以示人也。从二,三垂日月星也。观乎天文以察时变,示神事也。”《周易》中有:

(一)天行健

《乾·象》云:“天行健,君子以自强不息。”李

鼎祚《周易集解》引何妥曰:“天体不健,能行之德健也。”又引宋衷曰:“昼夜不懈,以健详其名。”今按:《释名·释言语》云:“健,建也,能有所建为也。”君子自强不息,正是为了建德立业。

(二)终则有始

《蛊》下巽上艮,《象》云:“利涉大川,往有事也。先甲三日,后甲三日,终则有始,天行也。”艮为终始,《说卦》云:“万物之所成终而所成始也,故曰成言乎艮。”

(三)消息盈虚

《剥》下坤上艮,《象》云:“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。”艮为时,《庄子·盗跖》云:

收稿日期:2005-12-21

作者简介:连劭名,北京教育学院中文系教授。

“若枉若直，相而天极，面观四方，与时消息。”

(四)反复其道

《复》下震上坤，《象》云：“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”。《小畜》：“夫妻反目。”虞注：“震为反。”《老子·德经》第四十二章云：“反者，道之动。”

“利涉大川”合于“天行”。《说文》云：“涉，徒行厉水也。”乾为利涉大川，例如：

(一)《同人》下离上乾，《象》云：“利涉大川，乾行也，文明以健，中正而应，君子正也。”乾为天。

(二)《大畜》下乾上艮，《象》云：“不家食吉，养贤也，利涉大川，应乎天也。”

(三)《需》下乾上坎，《象》云：“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。”

(四)《讼》下坎上乾，《象》云：“利见大人，尚中正也，不利涉大川，入于渊也。”《庄子·应帝王》云：“鲋桓之审为渊。”郭象注：“渊者静默之谓耳。”

艮为利涉大川。例如：

(一)《蛊》下巽上艮，《象》云：“利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。”

(二)《谦》下艮上坤，初六云：“谦谦君子，用涉大川，吉。”《象》云：“谦谦君子，卑以自牧也。”

(三)《颐》下震上艮，六五云：“拂经，居贞吉，不可涉大川。”《象》云：“居贞之吉，顺以从上也。”

上九云：“由颐，厉吉，利涉大川。”《象》云：“由颐厉吉，大有庆也。”坤为民，上九有应，下而得民，故云“大有庆也。”

震为利涉大川。例如：

(一)《涣》下坎上巽，下互震，《象》云：“利涉大川，乘木有功也。”王弼注：“木者，专所以涉川也。”震东方卦为春，春生仁，《乾·文言》云：“仁以行之。”

(二)《中孚》下兑上巽，下互震，《象》云：“利涉大川，乘木舟虚也。”

(三)《益》下震上巽，《象》云：“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。”

二、时 行

《礼记·玉藻》云：“时行。”郑玄注：“时行，时而后行也。”《礼记·学记》云：“当其可之谓时。”

(一)《乾·文言》云：“终日乾乾，行事也。”又云：“终日乾乾，与时偕行。”《淮南子·人间》云：“终日乾乾，以阳动也，夕惕若厉，以阴息也，因日以动，因夜以息，唯有道者能行之。”时行又指持之以恒，《论语·学而》云：“学而时习之，不亦悦乎。”帛书《五行》云：“五行皆形于厥内，时行之，谓之君子。”

“终日乾乾”又名“日可见之行”，《乾·文言》云：“君子以成德为行，日可见之行也。”《逸周书·命训》云：“天生民而成大命，命司德正之以祸福曰大命有常，小命日成。”成德之行即小命日成。

(二)《遯》下艮上乾，《象》云：“遯而亨也，刚当位而应，与时行也。”上卦及上互皆为乾，有“乾乾”之象，艮为时。

(三)《大有》下乾上离，《象》云：“其德刚健而文明，应乎天而时行。”离为乾卦，卦有“乾乾”之象。

(四)《艮·象》云：“艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。”艮为时，《诗经·宾之初筵》云：“以奏尔时。”毛传：“时，中者也。”

(五)《损》下兑上艮，《象》云：“损下益上，其道上行。损益盈虚，与时偕行。”帛书《易传·要》云：“损益之道，足以观天地之变而君者之事也。”

(六)《益》下震上巽，《象》云：“利涉大川，木道乃行，凡益之道，与时偕行。”帛书《易传·要》云：“益之为卦也，春以授夏之时也，万物之所出也长日之所至也，产之室也。”产、生同义。

(七)《蒙》下坎上艮，《象》云：“蒙亨，以亨行，时中也，匪我求童蒙，童蒙求我，志应也，初筵告，以刚中也。”下互震，九二为刚中，上应六五。

(八)《坤·文言》云：“坤道其顺乎，承天而时行，直方大，不习无不利，则不疑其所行也。”

三、大 行

大行者，大道之行。《礼记·礼运》云：“大道之行也，天下为公。”公、平同义，《乾·文言》云：“云行雨施，天下平也。”《系辞》上云：“有亲则可久，有功则可大。”又云：“可久则贤人之德，可大则贤人之业。”

(一)《大畜》下乾上艮，上九云：“何天之衢，亨。”《象》云：“何天之衢，道大行也。”《礼记·中庸》云：“率性之谓道。”郑玄注：“循性行之之谓道。”《大戴礼记·哀公问五义》云：“大道者，所以

变化而凝成万物者也。”艮为天道，《损》上九：“大得志也。”《颐》上九：“大有庆也。”《益》九五：“大得也。”用象与此同。

(二)《姤》下巽上乾，《象》云：“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。”天下惟有万物，《庄子·天地》云：“行于万物者，道也。”《说苑·辨物》云：“物之动莫不由道也。”

(三)《豫》下坤上震，九四《象》云：“由豫，大有得，志大行也。”上互坎为一，“大有得”如言“得一”，《老子·德经》第三十九章云：“昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，王侯得一以为天下贞。”

(四)《谦》下艮上坤，上六云：“利用行师，征邑国也。”《象》云：“鸣谦，志未得也，可用行师，征邑国也。”未得如言不得，《老子·德经》云：“上德不德，是以有德，下德不失德，是以无德。”上德同于大有德，故行师征邑国即大行，《左传·成公十三年》云：“国之大事，在祀与戎。”

四、中行

“中行”是中庸之行，《乾·文言》云：“庸言之信，庸行之谨。”庸同用，《春秋繁露·循天之道》云：“中者，天之用也。”中庸合于天命，《左传·成公十三年》云：“民受天地之中以生，所谓命也。”

“中行”源自“天命”，《庄子·德充符》云：“仲尼曰：死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑，是事之变，命之行也。”《淮南子·俶真》云：“古之圣人，其和愉宁静，性也，其志得道行，命也。是故性遭命而后能行，命得性而后能明。”

坤为中行。《泰》上六云：“城复于隍。”虞注：“坤为积土。”《春秋繁露·五行之义》云：“土，五行之中。”

(一)《师》下坎上坤，六五《象》云：“长子帅师，以中行也，弟子舆尸，使不当也。”下互震长子，九二应六五，故云“以中行也。”

(二)《临》下兑上坤，六五云：“知临，大君之宜吉。”《象》云：“大君之宜，行中之谓也。”“知”指“至知”，《庄子·齐物论》云：“古之人，其知有所至矣，恶乎至，有以为未始有物者，至矣尽矣。”

(三)《益》下震上巽，下互坤，六三云：“益之用凶事，无咎。有孚，中行告公用圭。”《象》云：“益用凶事，固有之也。”凶义同空，《释名·释言语》云：

“凶，空也，就空亡也。”坤为无。《荀子·礼论》云：“礼之中焉，能勿易，谓之能固。”

六四云：“中行告公用圭，利用为依迁国。”《象》云：“告公从，以益志也。”

(四)《复》下震上坤，六四云：“中行独复。”

兑为中行。《周易集解》引《九家易》云：“兑为常。”《古微书》引《河图握矩记》云：“中央法黄龙曰常。”

(一)《泰》下乾上坤，下互兑，九二云：“得尚于中行。”《象》云：“得尚于中行，以光大也。”九二居中，尚可读为当。九二应六五，尚亦可读上。

六五云：“帝乙归妹，以祉元吉。”《象》云：“以祉元吉，中以行愿也。”

(二)《夬》下乾上兑，九五云：“苞陆夬夬，中行无咎。”《象》云：“中行无咎，中未光也。”九五无应宜静。故云“中未光也”。

(三)《革》下离上兑，六二云：“征吉。”《象》云：“行有嘉也。”六二应九五，居中当位，故云“行有嘉也。”

坎为中行。《春秋繁露·循天之道》云：“中者，天下之所终也。”坎为冬，《释名·释天》云：“冬，终也，物终成也。”《艺文类聚·岁时部》引《尚书大传》云：“冬，中也，物方藏于中也。”

(一)《归妹》下兑上震，上互坎，六五《象》云：“帝乙归妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以贵行也。”六五居中有应，《释名·释言语》云：“贵，归也，物所归仰也。汝颖言贵，声如归往之归。”

(二)《未济》下坎上离，九二《象》云：“九二贞吉，中以行正也。”《尚书·洪范》疏云：“凡行不迂避，则谓之中。”《论语·子张》云：“允执其中。”皇疏：“中谓中正之道。”

(三)《师》下坎上坤，《象》云：“刚中而应，行险而顺。”

天人相应为中行，《礼记·中庸》云：“中也者，天下之大本也，和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”又云：“子曰：舜其大智也与！舜好问而好察迩言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民，其斯以为舜乎！”《周易》中有：

(一)《兑·象》云：“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。”说同悦，《庄子·天地》云：“共利利之之谓悦。”郭店楚简《成之闻之》云：“古之用民者，求之于己为恒，行不信则命不从，信不著则言不乐。民不从上之命，

不信其言而能念德者，未之有也。故君子之莅民也，身服善以先之，敬慎以守之，其所在者入矣。”

(二)《革》下离上兑，《象》云：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。”帛书《易传·易之义》云：“子曰：键六刚能方，汤武之德也。”《说文》云：“刚，强断也。”《逸周书·谥法》云：“刚强理直曰武。”

(三)《坤·彖》云：“牝马地类，行地无疆。西南得朋，乃与类行。”《文言》云：“坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常。”是知“得朋”与“得主”义同。“朋”同“风”，象征天命。《国语·郑语》云：“王将弃是类而与专同。”韦注：“类犹和也。”可知“乃与类行”如天人合一，亦“中行”之义。

《逸周书·度训》云：“天生民而制其度，度小大以正，权轻重以极，明本末以立中，立中以补损，补损以知足，口爵以明等级，极以正民，正中外以成命。”因此，“上下相应”也属“中行”，例如：

(一)《大有》下乾上离，《象》云：“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。”

(二)《小畜》下乾上巽，《象》云：“柔得位而上下应之，曰小畜，健而巽，刚中而志行。”

(三)《比》下坤上坎，《象》云：“不宁方来，上下应也。”《论语·季氏》云：“远人不服，则修文德以来之，既来之，则安之。”

(四)《同人》下离上乾，《象》云：“同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人于野，亨，利涉大川，乾行也，文明以健，中正以应，君子正也，唯君子为能通天下之志。”六二为柔得位得中，上应九五，故曰“应乎乾”。

(五)《家人》下离上巽，《象》云：“家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。”今按：天地之大义即中和，致中和而上下应。《象》云：“君子以言有物而行有恒。”楚简《缁衣》云：“子曰：君子言有物，行有格。”

五、志行与独行

志源于情，《楚辞·惜诵》云：“恐情质之不信兮。”王注：“情，志也。”《礼记·中庸》云：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。”发乎情而止乎礼，故“志行”必合于道。

(一)《屯》下震上坎，初九《象》云：“虽盘桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。”初九当位有应，震

为敬。

(二)《临》下兑上坤，初九《象》云：“咸临贞吉，志行正也。”初九当位有应，兑为常。

(三)《升》下巽上坤，《象》云：“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。”九二居中有应。南为上。

(四)《小畜》下乾上巽，《象》云：“健而巽，刚中而志行，乃亨。”内乾为刚中，巽为礼。

(五)《履》下兑上乾，九四《象》云：“愬愬终吉，志行也。”上互巽为礼，下互离为文明。

(六)《豫》下坤上震，卦辞云：“利建侯，行师。”《象》云：“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。”初六应九四，上互坎为志。

(七)《巽·彖》云：“重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨。”《象》云：“巽，君子以申命行事。”巽为命，下互兑为常。

(八)《否》下坤上乾，九四《象》云：“有命无咎，志行也。”初六应九四，上互巽为命，《淮南子·俶真》云：“其志得道行，命也。”

(九)《睽》下兑上离，九四《象》云：“交孚无咎，志行也。”上互坎为志，阳孚于阴中，故曰交孚。

《孟子·滕文公》下云：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道，得志与民由之，不得志独行其道，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”由此可知，得志为志行，不得志为独行，例如：

(一)《履》下兑上乾，初九《象》云：“素履之往，独行愿也。”《周易尚氏学》云：“得敌无应，故曰独行，甘于独行，故无咎也。先儒于同性相违之义知者鲜，故独行之故，无有详者。”

(二)《夬》下乾上兑，九三云：“壮于頄，有凶，君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠无咎。”九三应上六，故无咎，《周易尚氏学》云：“乾为君子，承乘皆阳遇敌，故夬夬独行。”

(三)《晋》下坤上离，初六《象》云：“晋如摧如，独行正也，裕无咎，未受命也。”《周易尚氏学》云：“初阴遇阴得敌，故曰独行，有应故正。”

(四)《复》下震上坤，六四《象》云：“中行独复，以从道也。”上下皆阴，故云“独复。”

(五)《损》下兑上艮，六三云：“三人行则损一人，一人行则得其友。”《象》云：“一人行，三则疑也。”一人行即独行，兑为常，君子守道不回。坤为众为迷，故云“三则疑也。”

(六)《坤·文言》云：“直方大，不习无不利。则不疑其所行。”不习即不得，“不疑其所行”即“独行”。

(七)《震》六三云：“震苏苏，震行无眚。”《象》云：“震苏苏，位不当也。”六五云：“震往来历，亿无丧有事。”《象》云：“震往来历，危行也，其事在中，大无丧也。”今按：震行即危行，危行即独行，《论语·宪问》云：“子曰：邦有道危言危行，邦无道危行言孙。”《庄子·缮性》云：“危然处其所。”郭象注：“危然，独正之貌。”大无丧如言大有得。

六、果行与德行

《蒙·象》云：“君子以果行育德。”《逸周书·谥法》云：“强毅果敢曰刚。”故“果行”犹言“天行健”。

《国语·晋语》云：“若是道也果。”韦昭注：“果，必行也。”帛书《经法·论》云：“必者，天之命也。”《墨子·经》上云：“必，不己也。”《大戴礼记·哀公问》云：“公曰：敢问君何贵乎天道也。孔子对曰：“贵其不己。”

《周礼·太卜》云：“五曰果。”郑玄注：“果谓勇决。”《论语·雍也》云：“由也果。”《集解》引包咸注：“果，谓果敢决断也。”果行即善行，《老子·道经》第三十章云：“善者果而已矣，不敢以取强焉。果而勿矜，果而勿伐，果而勿骄，果而无得己居，是谓果而强。”

“德行”又见《周礼·师氏》，云：“以三德三行教国子。”郑玄注云：“在心为德，施之为行。”志源于心，《国语·晋语》云：“志，德义之府也。”

(一)《节》下兑上坎，《象》云：“君子以制数度，议德行。”坎为心，兑为常。

(二)《坎·象》云：“君子以常德行，习教事。”《礼记·中庸》云：“修道之谓教。”楚简《性自命出》云：“养性者，习也。”《论语·学而》云：“学而时习之，不亦说乎。”

七、上行

“上行”与柔相联，《尚书·洪范》云：“沈潜刚克，高明柔克。”《老子·德经》第七十六章云：“坚强处下，柔弱处上。”《乾·文言》云：“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。”君子本乎天，小人本乎地，《论语·宪问》云：“君子上达，小人下达。”朱熹《集注》云：“君子循天理，故日进乎高明，小人徇人欲，故日究乎汙下。”

(一)《晋》下坤上离，《象》云：“晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。”《象》云：“君子以自昭明德。”昭、明同义，《礼记·大学》云：“大学之道，在明明德。”又，《系辞》下云：“柔之为道，不利远者。”故柔进即自强，《公羊传·隐公元年》云：“渐进也。”何休注：“去恶就善曰进。”《礼记·乐记》云：“礼减而进。”郑玄注：“进谓自勉强也。”

六三云：“众允，悔亡。”《象》云：“众允之志，上行也。”坤为众，上互坎为志，六三应上九，故云“众允。”

(二)《睽》下兑上离，《象》云：“睽，火动于上，泽动于下，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。”离日为上行，六五应九二，故云“得中而应乎刚。”

(三)《鼎》下巽上离，《象》云：“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。”用象与《睽》六五同。

(四)《噬嗑》下震上离，《象》云：“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。”六二、六五皆阴爻，故曰柔得中，离日为上行。

(五)《涣》下坎上巽，《象》云：“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。”六四为柔得位乎外，同则通，通则行。

(六)《升》下巽上坤，卦辞云：“元亨，用见大人，勿恤，南征吉。”《象》云：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以元亨，用见大人，勿恤，有庆也，南征吉，志行也。”巽为柔，下互兑为常，《荀子·王制》云：“政令时。”杨注：“时谓有常。”南征如言上行。

《象》云：“升，君子以顺德，积小以高大。”《说文》云：“上，高也。”《淮南子·说山》云：“是以能上之。”高注：“上，大也。”是知“积小以高大”即“上行”。

(七)《坎》卦辞云：“习坎，有孚，维心亨，行有尚。”《象》云：“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。”尚同上。

(八)《损》下兑上艮，《象》云：“损下益上，其道上行。”损下益上从天道，《老子·德经》第七十七章云：“天之道，其犹张弓者欤，高者抑之，下者举

之，有余者损之，不足者补之，天之道，损有余而补不足。”

(九)《谦》下艮上坤，《象》云：“谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。”《象》云：“谦，君子以裒多益寡，称物平施”。《韩诗外传》卷八云：“谦者，抑事而损者也。持盈之道，抑而损之，此谦德之于行也。”

(十)《贲》下离上艮，上九云：“白贲无咎。”《象》云：“白贲无咎，上得志也。”白、明同义，《老子·道经》第十六章云：“知常曰明。”上得志者，上行而得志也。舍人事而从天道。

(十一)《蛊》下巽上艮，上九云：“不事王侯，高尚其事。”《象》云：“不事王侯，志可则也。”用象与《贲》上九同。

(十二)《讼》下坎上乾，六三云：“食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。”《象》云：“食旧德，从上吉也。”乾为旧德，“从上吉”为上行。

(十三)《大畜》下乾上艮，《象》云：“君子以多识前言往行，以畜其德。”前言往行即是旧德。

(十四)《无妄》下震上乾，六三云：“行人之得，邑人之灾。”六三失位，往应上九，宜动不宜静，故云“行人之得，邑人之灾。”

八、说行 安行 吉行

《尔雅·释诂》云：“说，乐也。”《周礼·大司徒》云：“以六乐防民之情而教之和。”郑玄注：“乐，所以荡正民之情思，使其心应和也。”

(一)《大过》下巽上兑，《象》云：“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。”《象》云：“泽灭木，大过，君子以独立不惧，遁世无闷。”今按：“巽而说行”即“独立不惧，遁世无闷。”《乾·文言》云：“初九，潜龙勿用，何谓也？子曰：龙德而隐者也，不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

(二)《节》下兑上坎，卦辞云：“亨，苦节不可贞。”《象》云：“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》云：“泽上有水，节，君子以制数度，议德行。”制度与德行皆用以节制人之情欲，《礼记·仲尼燕居》云：“乐也者，节也。”《庄子·缮性》云：“中纯实而反乎情，乐也。”《白虎通·礼乐》云：“乐，所以荡涤

反其邪恶也”。

安行同于乐行，《逸周书·谥法》云：“好和不争曰安。”《释名·释言语》云：“安，晏也，晏晏然和喜无动惧也。”

《同人》下离上乾，九三云：“伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”《象》云：“伏戎于莽，敌刚也，三岁不兴，安行也。”《周易尚氏学》云：“离卦数三，三阳遇阳，得敌，其行塞，故升高不兴也。”帛书《五行》云：“见而知之，知也，知而安之，仁也，安而行之，义也。”《庄子·人间世》云：“知其不可奈何而安之若命，德之至也。”

吉行同于说行，《逸周书·武顺》云：“礼义顺祥曰吉。”《释名·释言语》云：“吉，实也，有善实也。”

(一)《困》下坎上兑，《象》云：“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。”兑为说，“险以说”如同《节·象》所云：“说以行险。”

上六《象》云：“困于葛藟，未当也，动悔有悔，吉行也。”悔读如晦，兑为月，处于卦终，《说文》云：“晦，月尽也。”《尔雅·释言》云：“晦，冥也。”故“动悔有悔”，如同《系辞》上所云“圣人以此洗心，退藏于密。”

(二)《丰》下离上兑，九四《象》云：“丰其蔀，位不当也，日中见斗，幽不明也，遇其夷主，吉行也。”用象与《困》上六同。兑为常，夷、常同义。

九、不行

(一)《噬嗑》下震上离，初九《象》云：“履校灭趾，不行也。”初九当位无应，上互坎为险，《周易尚氏学》云：“初本利行，行而遇险，故不行。”

(二)《复》下震上坤，《象》云：“先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”商旅为贾客，通货求利，小人之行。

(三)《履》下兑上乾，六三《象》云：“跛能履，不足以与行也。”六三失位，上互巽为顺，宜静，待上九来应。

(四)《颐》下震上艮，六二《象》云：“六二征凶，行失类也。”六二无应，上遇重阴，故云“失类”。

(五)《蒙》下坎上艮，六三《象》云：“勿用取女，行不顺也。”上行为四五所阻，故不顺。

(六)《无妄》下震上乾，上九云：“无妄，行有眚，无攸利。”《象》云：“无妄之行，穷之灾也。”艮止

不当动。

(七)《明夷》下离上坤,初九云:“君子于行,三日不食。”不食如言不用。《井》初六《象》云:“井泥不食。”虞注:“食,用也。”《老子·道经》第二十章云:“而贵食母。”河上公注:“食,用也。”

(八)《井》下巽上坎,九三云:“井渫不食。为我心恻。”《象》云:“井渫不食,行恻也。”上互离为戈兵,坎为险,故云“行恻也”。用象与《明夷》初九同。

(九)《需》下乾上坎,初九云:“需于郊,利用恒,无咎。”《象》云:“需于郊,不犯难行也。利用恒无咎,未失常也。”坎为险,“难行”犹“危行”,《吕氏春秋·本味》云:“犯危行苦。”高注:“危,难也。”

(十)《归妹》下兑上震,九四云:“归妹愆期,迟归有时。”《象》云:“愆期之志,有待而行也。”九四失位无应,上互坎为险,宜静而待时。

(十一)《鼎》下巽上离,九三云:“鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏毁,终吉。”《周易尚氏学》云:“盖三承乘皆阳,阳遇阳故行塞。”相同情况又有:

《夬》下乾上兑,九四云:“臀无肤,其行次且。”《象》云:“其行次且,位不当也。”《周易尚氏学》云:“乾为行,承乘皆阳,失位,故其行次且。”

《姤》下巽上乾,九三云:“臀无肤,其行次且。”《象》云:“其行次且,行未牵也。”《姤》为倒《夬》之象,故《姤》九三用象与《夬》九四全同。

责任编辑:李尚信

稿 约

本刊主要刊登象数易与义理易、《周易》经传与易学史研究、出土易学文献研究、易学与哲学文化、易学的现代价值、易学研究方法论、易学史科学、易学与自然科学等方面的稿件。欢迎广大易学专家、学者和易学爱好者赐稿。

1. 来稿要求观点新颖,富有启发性、创造性,论据充分,论证严密,资料翔实,语言精炼,重点突出。字数一般限制在 1.2 万字以内。

2. 本刊实行匿名审稿制。作者简介及通讯联系方式请另附页。同时,请留下便捷快速的联系方式。

3. 论文篇首须附 300 字以内论文摘要及 3—8 个关键词。若属省级以上基金项目成果,请在论文首页地脚处注明基金项目名称及其编号。

4. 区分参考文献与注释:根据清华学术期刊光盘版的规定,所谓参考文献,是指作者写作论著时所参考的文献书目,一般集中编排于文末,用方括号(如[1][2]……)形式编号;所谓注释,是指对论著正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明,一般排印在该页地脚处,用数字加圆圈(如①②……)形式编号。出自同一专著或同一篇文章的参考文献,都使用同一个参考文献编号(如第一次出现此文献用编号[3],则下次出现此文献时仍用[3]);不同的参考文献使用不同的编号;参考文献编号顺序以其在正文中第一次出现的先后依次编排。参考文献著录项必须完整。如,专著著录项须包括文献责任者、文献题名、出版地、出版社、出版年;论文集论文著录项包括析出文献责任者、析出文献题名、论文集责任者与题名、出版地、出版社、出版年;期刊文章著录项包括文献责任者、文献题名、刊名、出版年、卷、期;报纸文章包括文献责任者、文献题名、报纸名、出版日期、版次;电子文献包括文献责任者、电子文献题名、电子文献类型(数据库、图书或期刊等)及载体类型(磁盘、光盘或网络等)、电子文献出处或可获得地址、发表或更新日期。参考文献若须注明更详细的篇名、章节或页码等,则这些信息应直接放于正文中的引文之后、参考文献编号之前,并以括号括起来(如张岱年先生说:“中国哲学的宇宙论未尝分实在与现象为二事,未尝认为实在实而不现,现象现而不实。而认为现即实,实存于现。”(第 615 页)^[3])。

5. 投稿时,请一律用打印稿,并须同时提供 WORD 文本,可以发送电子邮件,电子信箱见封底。

6. 来稿一律不退。三个月内未收到用稿通知,可自行处理稿件。若三月内收到他刊用稿通知,请及时通知本刊。

7. 稿件一经采用,即付稿酬。高质量的稿件,稿酬从优。

本刊编辑部

2006 年 4 月

79