

《周易·說卦傳》釋義

賴貴三

2004年5月7日（週五）近晚於萊頓漢學院

《周易·說卦傳》全篇共 969 字，是先秦易學家總結象數應用的精闢遺文，不同於儒家修身齊家治國的內容，它不局限於社會人事，旨在揭示宇宙奧秘，緊扣應用實際，囊括象數精微。文詞樸實簡潔，語無遊移，讀之朗朗上口，一氣呵成，便於傳誦。原本不分章次，宋儒順其自然段落，分為十一章，無礙乎整體易理，尤便於學者講述。歷來注家甚多，各有其說，見仁見智，高明如朱熹，尚有「未詳其義」之處，可知〈說卦傳〉一篇，不同於一般文史哲著作，乃易學家專業之遺文，原文結構嚴謹，條理自然，非雜湊輯說之流。

第一章

昔者，聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍，

幽，隱也；贊，助也；神，心也；蓍，數也。〈繫辭傳〉說：「聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。」「設卦」很重要，是明吉凶的依據。「大衍數」蓍卦是易學傳承的方法，是說聖人創立蓍法是為了輔助人的聰明智慧之用。作為事業的決策和行動的指南。《左傳》、《國語》中就有不少的記載。〈繫辭傳〉有「大衍之數」一章的傳承；朱熹撰〈筮儀〉一篇，刊于《周易本義》之首，可知筮法在易學中的地位和作用。而〈說卦傳〉發端首點筮法，是緊扣應用實際的體現。

參天兩地而倚數，

此句是〈說卦傳〉「象數」主題之一，是「三分法」與「兩分法」相結合的「倚數」內容，是〈繫辭傳〉「天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十」為易數之宗的應用，是易學「象數」應用的傳承。在第二至第三章中，依次展開論述。

觀變於陰陽而立卦，

以「大衍數」筮得一個六爻卦體，包括有無動爻在內，根據空間的陰陽變換程式加以展開，即是〈繫辭傳〉「十有八變而成卦，八卦而小成」之事。

發揮於剛柔而生爻，

〈雜卦傳〉說：「乾剛坤柔。」〈繫辭傳〉說：「動靜有常，剛柔斷矣。」「剛柔相摩，八卦相蕩。」等，皆是指乾為剛為天盤，坤為柔為地盤。天盤有八卦，地盤有八卦，天地盤相重，即構成六爻重卦，此只言「剛柔」而不

言「乾坤」或「天地」者，其卦是在「發揮」二字前提下所產生，是〈繫辭傳〉所說：「因而重之，爻在其中矣。」此言易之用，是隨機組合應用時之情形，易之體為太極，易之用為兩儀，故只有太極生兩儀，不見兩儀生太極。

「發揮於剛柔而生爻」，即如〈繫辭傳〉「剛柔相推而生變化」，涉及天地盤推演方法，雖推用地盤，實用天盤中卦構成重卦，「天垂象，見吉凶」故也。詞用「剛柔」不用「乾坤」或「天地」，表達最為確切。

和順於道德而理於義，

此承前句已得卦爻之後，則是「象數具則義理在其中」，就要有「通變之謂事」的應用發揮功夫。「和順」二字，即是道德行為與象數之理要結合得適當而自然，準確地發揮。〈繫辭傳〉說：「是以明於天之道，而察於民之故，是興神物，以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫。」此明確指出，天道與人事的結合，「聖人以此齋戒」，即去掉私心存見，主觀意識，然後可以神明其德。神，心靈也。但如何以神明其德呢？接著即作出回答說：「是故闔戶謂之坤，辟戶謂之乾，一闔一辟謂之變，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。」這可能就是以神明其德的「闔辟往來」四象，用以判定「吉凶悔吝」四大概括之機。

「闔辟往來」四象，普遍存在，故有「百姓日用而不知」提示，是易學中很重要的主題了。〈繫辭傳〉說：「八卦以象告，爻彖以情言，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。」此乃〈繫辭傳〉末章最後揭示「八卦定吉凶」之原理如此。何為「情」？陰陽得配為情；何為「偽」？陰陽失配為偽。得配，又有正配旁配之分；失配，又有失陰失陽之別。六十四卦陰陽錯雜，而六十四式之規律，據事物的具體情況結合卦象原理進行發揮，所謂「通變之謂事」的功夫即在於此，將道德行為之義理與象數溶為一體，準確地應用發揮。

窮理盡性，以至於命。

天下事物，莫過於一「理」，故〈說卦傳〉特重「窮理」，只要弄透了事物的道理，就如庖丁解牛，恰到好處了。但要窮理，亦非易事，要窮理必須盡性，然後至於命。何為性？何為命？確是普遍存在，既抽象又具體而不易解答的問題。一般來說，善惡，性也，即指事物的本質。生死，命也，即指事物存在的全過程。為了「和順於道德而理於義」，就必須弄清事物的本質及其存在的全部過程。〈繫辭傳〉說：「精義如神，以致用也。」此章是全篇闡述的總綱。

第二章

昔者，聖人之作易也。

作者再次提到「聖人作易」，既未言明作易之時間，也未言明聖人是何人？一則免去後人爭議，再則免使偏離主題，只是緊扣應用實際，傳承易學新法，不侈談易史而節篇幅。可知第一章是全篇綱領提要，從此章起依次展開論述。

將以順性命之理，

上章末句提到「窮理盡性，以至於命」。此章接著依次展開「性命」之理加以論述。是用形象思維與邏輯思維相結合的八卦符號系統為說理之工具，以「參天兩地而倚數」為主導。性屬陰，命屬陽，一陰一陽謂之道，二者不可分，共一太極。在人可為性命之理，而性命又可泛指事物之本質及其存在的全過程。故可系統稱性命之理，而非僅局限於人體也。

是以立天之道，曰陰與陽；

「立天之道」，《馬王堆帛書易傳》作「位天之道」，「立」作「位」，用「位」更確切（以下並同此），象、數、理皆一致。因三畫八卦，取象三才。上爻為天位，凡主爻在上的卦，即是「天之道」。「曰陰與陽」，指明了「位天之道」，一分為二，有陰有陽。主爻在上為陰者兌卦，主爻在上為陽者艮卦。是下章「山澤通氣」之由，是「三分法」與「兩分法」相結合為性命之理屬天者，序列三才之首。

立地之道，曰柔與剛；

下爻為地位，凡主爻在下的卦，即是「位地之道」。「曰柔與剛」，指明了「位地之道」，一分為二，有柔有剛。主爻在下為柔者巽卦，主爻在下為剛者震卦。是下章「雷風相薄」之由，是「三分法」與「兩分法」相結合為性命之理屬地者，序列三才之次。

立人之道，曰仁與義。

中爻為人位，凡主爻在中的卦，即是「位人之道」。「曰仁與義」，指明了「位人之道」，一分為二，有陰有陽。主爻在中為仁者離卦，主爻在中為義者坎卦；是下章「水火不相射」之由，是「三分法」與「兩分法」相結合為性命之理屬人者，序列三才之末。

兼三才而兩之，故易六畫而成卦。

「兼三才而兩之」是總結上文「三分法」與「兩分法」相結合的衍繹變化。

分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

「迭用柔剛」的「迭」，是作「輪次」或「替換」之意，而不是重疊的「疊」字之意。所以作者再次申述之。此說三畫八卦，分爻位為天地人，有三位陰卦為巽離兌，有三位陽卦為震坎艮，共有六位，得出六個卦，組成了這段文章，稱為「六位而成章」。

「易」是變化，本非書名。因為《周易·說卦傳》是專說八卦之用，而未涉及六爻重卦之名義。所以後文中「天地定位」不稱「天地否」，「山澤通氣」不稱「山澤損」，「雷風相薄」不稱「雷風恒」，「水火不相射」不

稱「水火既濟」，全文皆只講三畫八卦之名，是「八卦定吉凶」之用。在讀《易經》卦爻辭中，乾不見稱天，坎不見稱水，離不見稱火，艮不見稱山，兌不見稱澤。有之則是在《十翼》之中，八卦之名義，唯〈說卦傳〉言之最詳，緊扣應用實際之故。

第三章

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

「天地定位」者，定「參天兩地」之位。「參天」之位者，「三分法」之用也。「兩地」之位者，「兩分法」之用也。此承前章「參天兩地而倚數」之展開論述而來。此「三分法」與「兩分法」，是從八卦符號系統中「兼三才而兩之」的運用。其卦象都是具備三分法與兩分法結合為一體而任人聽用的。在應用於「倚數」時，還有數的排列結構相結合。〈繫辭傳〉說：「天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。」

「參伍以變，錯綜其數」，「伍」字頗確切，既是隊伍的「伍」，有排列成隊之意；又是「五」數之五，很明確是用五數排列成隊。「錯綜其數」知即從五位之中用「參天兩地」之法，錯綜出資料來，它是純用「天地數」，結合卦象加以應用。

「山澤通氣」者，源前章「位天之道」，通氣於天，艮為山，主升屬往，兌為澤，主降屬來，三分法與兩分法相結合為一體，故為「山澤通氣」。

「雷風相薄」者，源前章「位地之道」，相薄於地，震為雷，主升屬往，巽為風，主降屬來，三分法與兩分法相結合為一體，故為「雷風相薄」。

「水火不相射」者，源前章「位人之道」，不相射於人，離為火，主升屬往，坎為水，主降屬來，三分法與兩分法相結合為一體，故為「水火不相射」。射者害也，不相害則相愛也。

「八卦相錯」者，前人多解作八卦錯為六十四卦，也有解作八卦相錯成四對者，即乾與坤錯，艮與兌錯，震與巽錯，坎與離錯，似乎皆通。但聯繫全文來考察，「八卦相錯」一句之前，是講「兼三才而兩之」的組合，又特地將「天地定位」置於章首。「八卦相錯」句後則是「數往者順，知來者逆」，是以「數」為主題的內容。於是「八卦相錯」的內容就是為「數」的應用方法而撰寫的。由於八卦相錯，同時體現出「錯綜其數」的內容，因為「象數」是結合在一起應用的，它的應用方法即是「數往者順，知來者逆」。

「數往者順，知來者逆」者，各種數術皆稱「陽順陰逆」。此處獨講「往來順逆」，雖不講陰陽，但仍言逆順，確也事出有因，蓋因〈說卦傳〉以說

「卦」為主題。卦之陰陽屬性，與卦之「往來」動態不能全同，是以「往來」為主之故。〈繫辭傳〉說：「闔戶謂之坤，辟戶謂之乾，一闔一辟謂之變，往來不窮謂之通。」由往來以通闔辟，用闔辟通括往來。故闔戶謂之坤，坤為陰，為降、為來，故闔與來同類；辟戶謂之乾，乾為陽，為往、為升，故辟與往同類。乾、坎、艮、震為陽，陽主升，獨坎下降；巽、離、坤、兌為陰，陰主降，獨離上升。往為升，來為降，是往中有陰有陽，來中亦有陰有陽，是陰陽不能等同往來升降之性，故有「八卦相錯」之撰。

此論「易數」而非「卦數」。「卦數」是以八卦為單位，用十個數配八個卦之法，如先天數、後天數之類；「易數」不同於卦數，而是用多個卦決定一個數之法。故《易經》中只有一位數。

「是故易逆數也」，「是故」二字是承前文「數往者順，知來者逆」申述總結高度概括之辭。「逆」迎也，即是說易數的方法是用一往一來相「迎」而定。是用八卦相錯，「參天兩地」倚數之事。參天兩地而倚數之法，是以本卦之卦相逆而成。一卦可變六十三，加本卦共六十四卦。本卦之卦又可互為主客，參伍錯綜，通變發揮，加以剛柔相推，更是變化無窮，神而明之，存乎其人。

第四章

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之。艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

此章文字，獨立成章，排列結構也不相同，前後似乎不相連屬，若說旨在類象，又何以不排列在第七章之後，與萬物類象編在一起，豈不條理井然；層次更加清楚，又何以將「乾以君之，坤以藏之」排列最後？其中頗露端倪。馬國翰輯遺書《歸藏》引「何喬新曰：《隋（書）·經籍志》有《歸藏》十三卷，出於劉光伯所上，意甚淺陋，書雖不傳，《易》所謂『坤以藏之』即歸藏之遺意也。」金景芳先生《說卦傳略說》：「從天地定位，山澤通氣，到乾以君之，坤以藏之，是《歸藏》易遺說。」的確此章是獨立成文，前後似乎不相聯繫。從前人早有《歸藏》遺說之發現，卻非偶然。其書雖已失傳，其術仍然流傳於民間，真是「禮失而求諸野，易失而求諸民」。其實在〈繫辭傳〉中，又不無蛛絲馬跡可尋。〈繫辭傳〉說：「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神無方而易無體。」這個「神無方而易無體」就是論述「中宮」之神妙（神也者妙萬物而為言也），不落方所，沒有方位，故曰無方；沒有固定而卦象，故曰無體。在應用時，用「歸藏」法將八方卦體濃縮入中，於是中就得出個「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺」的總體卦象，就可根據這個卦象作出判斷。也即是〈繫辭傳〉說：「顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。」「顯諸仁」

仁為中心，如桃仁、杏仁。「藏諸用」，實用「歸藏法」得出歸藏入中之卦，可動用事物效人桴鼓，這個方法可以解決聖人的憂慮（聖人指後文南面聽天下，嚮明而治的帝王）。故曰「不與聖人同憂」。用《易》可以將自己的事業發展壯大，但必須要有「盛德」為基礎作前提，崇德廣業，故曰「盛德大業至矣哉」。

「歸藏法」是「安土敦乎仁，故能愛」。安置在八卦圖中央，建中立極，愛者陰陽交相入中，是「通乎晝（陽）夜（陰）之道而知」，乃「一陰一陽之謂道」，道即中道，歸藏入中，無所方，無定體，故曰「神無方而易無體」。「繼之者善也」，陰陽得配為生，為陽為善；「成之者性也」，繼之者善，是成功於陰陽屬性的結果，故曰「成之者性也」。可見，「易以道陰陽」，事之成敗，是由陰陽屬性中體現出來的。

「歸藏法」很簡單，即「一陰一陽之謂道」在象數操作中的落實。以兩卦同位相歸藏，凡陰陽得配為生為陽爻，陰陽失配為死為陰爻；歸藏出另一個卦來。例如：用離與震相歸藏得艮。同爻位相加，陽見陽，陰見陰為偶為陰爻。陰見陽，陽見陰為奇為陽爻。三爻備則一卦全。離震相歸藏得艮，艮為止，餘類推。凡起首八純卦，上下卦相同者歸藏皆得坤，六十四卦全部歸藏亦得坤，故曰「歸藏首坤」，坤為地理之學常用之。活人歸藏于陽宅，死人歸藏于陰宅，民間傳承有歸藏法，陽宅有八宅法，陰宅有玄空大卦法、三元地理法和擇日學等。

本章排列頗有「歸藏法」明顯的規律，最末一句為「坤以藏之」，的確八個卦全部歸藏即得坤。它的排列起始是從「雷以動之，風以散之」，震巽二卦主爻在下，屬位地之道，歸藏屬地易，故曰首坤，然後由人天之位依次排去，直至「乾以君之，坤以藏之」而終。凡陰陽正配者，歸藏皆得乾，乾以君之，震巽歸藏為乾，君以地道也，坎離歸藏為乾，君以人道也，艮兌歸藏為乾，君以天道也。乾君之以天地人，坤藏之以天地人。此章八卦之象義，其為歸藏入中卦象之義，故特提出而置於文中。

第五章

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。

此章言八卦方位的排列次序，從東方開始，用震卦順時針方向排列而成。此八卦方位述義，可藉以明易學家總結秦始皇帝有天下的全部過程。

「帝出乎震」，震起也，為一陽之始，象秦始皇帝乙卯年出任皇帝之事。故震排卯位以象之。

「齊乎巽」，齊，一也。巽為木，位春夏之交，禾麥齊一，象秦始皇消滅六國，統一天下於庚辰之年。巽排辰宮。「六王畢，四海一」，故曰：「齊乎巽」。

「相見乎離」，離為戈兵，為文書，為目，為相見，為火。象秦始皇統一天下後，搜集天下兵器，鑄銅人十二和焚諸子百家書，人所共見大火之事。故曰：「相見乎離。」

「致役乎坤」，坤為地、為母、為眾、為西南。象秦始皇修「阿房宮」、修「驪山墳墓」，勞役天下人民七十萬之多。有「蜀山兀，阿房出」之名句。

「說言乎兌」，兌為悅、為口舌、為毀折、為金秋殺伐之氣，是象儒法鬥爭，坑埋儒生四百餘人之事。

「戰乎乾」，乾主剛強善鬥，象西北匈奴侵犯，秦始皇派蒙恬領兵三十萬攻打匈奴之事。故曰：「戰乎乾。」

「勞乎坎」，坎為北方，為勞卦，象秦始皇勞役天下人民修築萬里長城勞民之事。故曰：「勞乎坎。」

「成言乎艮」，艮為山、為止，事物發展到成熟頂點，故象艮為成為止。象秦始皇碣石頌功，上泰山會稽山刻石豎碑。「東臨碣石有遺篇」，秦始皇死於沙丘，秦二世繼承皇位，成始成終也。

萬物出乎震，震東方也。

此是前文的解釋，似有不同。「帝」解作「萬物」，「震」，明確為東方。此以普遍適用之意出發。

齊乎巽，巽東南也；齊也者，言萬物之絜齊也。

《說文解字》：「齊，禾麥吐穗上平也，象形。」此春夏之交，禾麥吐穗出齊之時，正草木旺盛，大地一片油綠，萬為絜齊，位在東南，時在春夏之交，時空統一也。

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。

離為目，為光明，普照萬物，故萬物皆相見。聖人指君王坐北向南，取其光明之義。離卦外陽內陰，象日光輻射之象。故離卦排在南方。

坤也者地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。

《說文解字》：「役，戍邊也。」「致役乎坤」，坤為地，役地，守衛邊地之意。此解作「萬物致養焉」，則是「役地以養活萬物」，為土生萬物之意。

兌，正秋也，萬物之所悅也，故曰悅言乎兌。

兌，正秋也。此卦只明確了時間，未明言空間。按時空是統一的，作正西方排兌卦是不會錯的。「悅」，暑熱炎天之後，進入秋涼季節，加以秋收的喜悅，中秋月朗，詩人興作之時，一派喜悅。

戰乎乾，乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。

「陰陽相薄」，「薄」與「厚」相反，薄，迫也、侵也，「相薄」，相互迫近而相侵，戰鬥之象。一日觀之，處晝夜交接之時，為陰陽相薄之象。故曰「戰乎乾。」

坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。

坎為水，卦畫象波浪水。位居北方。何故為「勞卦」？因坎中一陽為動、為熱，動則生內熱而汗出，故以坎水為勞卦。坎位在年為冬天寒冷之時，在日為子夜陰極之時，故云：「萬物之所歸也。」歸藏也，陽藏陰中之象。

艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。

艮卦一陽之極，位排東北，象一年之終，又象一年之始，艮卦位置一年之終始，則為「萬物之所成終，而所成始也」。

由此可見，前八句與後八卦之解說並不完全一致。當有其卦位排列之傳承，此章命題全在八卦方位排列結構應用的傳承。但用以考察《周易》卦爻辭，頗多巧合之處。

第六章

神也者，妙萬物而為言也。

此章下筆盛讚八卦之神，在於推測萬物之妙！〈繫辭傳〉說：「剛柔相推而生變化。」又曰：「知變化之道者，其知神之所為乎！」是與此章「神也者，妙萬物而為言者也」的讚頌口氣相一致。

動萬物者，莫疾乎雷；

這是講震卦的作用在「動」，而且是能夠「動」萬物。不但是能動「萬物」，同時動的速度也快，又疾烈。

撓萬物者，莫疾乎風；

這是講巽卦的作用在「撓」，「撓」同「撓」，即撓亂，不得寧靜；巽為風，動搖樹木。「樹欲靜而風不息」，故有巽為進退，為不果之象。不得安寧與穩定。

燥萬物者，莫熯乎火；

這是講離卦的作用在「燥」，它表現在乾燥萬物，乾燥的過程，是火使水成蒸氣，蒸發去了水分就乾燥了，是離火的作用。離卦內爻陰外爻陽，兩個強者挾迫一個弱者，象火逼水而乾燥萬物之象。

說萬物者，莫說乎澤；

說同悅。這是講兌卦的作用在「悅」，兌卦上爻象兩目，下二陽爻動象口，故兌卦為喜悅時之笑貌。兌為口，又象地上水池，潤澤萬物。

按此節論述次序，是用文王八卦圖順時針方向闡述，但在兌卦之前缺坤卦，兌卦之後缺乾卦。此節獨缺乾坤二卦並非遺漏，而是事出有因，待後論之。

潤萬物者，莫潤乎水；

這是講坎卦的作用在一個「潤」字上。水可以潤萬物。《老子》曰：「水善利萬物為不爭，故幾於道。」

終萬物始萬物者，莫盛乎艮。

艮為終萬物，又為始萬物，可知萬物之死與生皆反映在艮，即是事物之轉捩點。此又明白地是承前章八卦排列次序而來，起震止艮，中間還缺乾坤二卦未提，何以故？朱熹早已提出「未詳其義」。其實，此章是論「萬物」為主題。〈序卦傳〉說：「有天地然後有萬物。」可知天地乃萬物之母，不能萬物與天地相等，故只言萬物而不提天地。

故水火相逮，

「故」字是承接前文，交代了八卦個體作用之後，接著承上啟下論述「剛柔相推」之妙用，仍遺「天地定位」一項不加論述，只按第二章「兼三才而兩之」的人地天之序，進行論述。是先用正推又用旁推。「水火相逮」，「逮」及也。第三章作「水火不相射」，「射」，厭也。不相厭則相戀，與「相及」之意類似。坎離正配，是「位人之道」。遇坎卦看離宮，遇離卦看坎宮，故曰：「水火相逮。」一陰一陽，相推應用，故曰「剛柔相推而生變化」或叫「旁通」，或叫「錯卦」。

雷風不相悖，

「不相悖」，「悖」者逆也。不相悖即不悖逆，震巽陰陽正配，是「位地之道」，一陰一陽，合為一體，是「剛柔相推而生變化」的一對妙用。遇震則看巽宮，遇巽則看震宮。或叫「旁通」，或叫「錯卦」，總之二者不相悖。

山澤通氣，

「山澤通氣」，「通氣」者，艮兌二卦相通，主爻在上，「位天之道」，一陰一陽，合為一體，是「剛柔相推而生變化」的一對妙用。遇艮則看兌宮，遇兌則看艮宮。或叫「旁通」，或叫「錯卦」，總之二者通氣以發揮妙用。此節未論及乾坤，若是「剛柔相通」遇上乾卦可看坤宮，遇上坤卦可看乾宮。這是按旁通或錯卦之法可以解決的。

根據第三章「天地定位」之揭示，也許是乾坤只作定位之用，六子方為變化之資。第十章已明言，乾坤之體已被六子索去，六子聚則乾坤備。六子代乾坤則乾坤老而不用也。

然後能變化，

可知道前文之妙用，是「變化」的所以然，何等明白曉暢！

既成萬物也。

「既」、已也，已經將萬物構成了。是總結全章「剛柔相推而生變化」的結果，似乎是已滿足了完成萬事萬物的方法。然則，意有未盡，又似乎是承上啟下之詞，還應作冒號，後面還有許多許多。於是，八卦類象，不盡滔滔而來，皆是以應用中總結提煉的精華，絕非隨意杜撰。

第七章

乾健也，坤順也，震動也，巽入也，坎陷也，離麗也，艮止也，兌說也。

言八卦性情。排列次序按「天地定位」之後，兼「三才而兩之」的「地、人、天」之序，七至九章是「方以類聚」的應用定位座標，用事定點的發處。

乾健也，屬強健之類問題取此。坤順也，屬柔順、被動類問題取此。

震動也，屬行動之類問題取此。巽入也，屬進入之類問題取此。

坎陷也，屬陷害、危險類問題取此。離麗也，屬美麗、美術類問題取此。

艮止也，屬停止、制止類問題取此。兌說也，屬喜悅、快樂類問題取此。

得其起點，可以用「剛柔相推而生變化」，可以「曲盡萬物而不遺」。

第八章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

此八卦取動物之象。

乾為馬，馬之類看乾宮與乾象。坤為牛，牛之類看坤卦與坤象。

震為龍，龍之類看震宮與震象。巽為雞，雞之類看巽宮與巽象。

坎為豕，豕之類看坎宮與坎象。離為雉，雉之類看離卦與離象。

艮為狗，狗之類看艮宮與艮象。兌為羊，羊之類看兌宮與兌象。

（豕，shi，音史，指豬；雉，zhi，音智，一種鳥，形狀象雞，善走不能久飛，通稱野雞，有的地區叫山雞）

第九章

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

此八卦近取諸身之象。

乾為首，首看乾宮或乾卦。坤為腹，腹看坤宮或坤卦。

震為足，足看震宮或震卦。巽為股，股看巽宮或巽卦。

坎為耳，耳看坎宮或坎卦。離為目，目看離宮或離卦。

艮為手，手看艮宮或艮卦。兌為口，口看兌宮或兌卦。

第十章

乾天也，故稱乎父。坤地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

此章說明乾坤生六子，六子代乾坤之理，「三分法」與「兩分法」相結合之象數邏輯思維。

「索」，取也。震，索取乾之一爻陽而為長男。坎，索取乾之二爻陽而為中男。艮，索取乾之三爻陽而成少男。於是乾之三陽無也，而三男立焉。巽，索坤之一陰而為長女；離，再索去坤之二陰為中女。兌，三索去坤之三陰為少女。於是坤之三陰無也，而三女成焉。由此可知六子代乾坤之理。第六章不言乾坤者，六子代之也。當以乾坤為定位，別有妙用。

第十一章

乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果。

第十一章是「物以群分」之類象。

乾為天，天為乾象的總稱。為圓，是環繞一周，有週期性、規律性、軌跡性。天至高、至大、至尊，象國君、象家父；又至珍、至貴，象玉、象金；又象西北寒度，為寒、為冰；為大赤者，赤為紅色，指紅大之太陽。乾陽剛健，為良馬、老馬、瘠馬、駁馬等。木果結於樹梢，圓而在上，乾圓之象。備剛柔相推之用也。其示例如此。

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為大輿，為文，為眾，為柄，其於地也為黑。

坤為地，地為坤象的總稱。為生物之源，故為母。布方而柔，故坤為布。釜熟食容物助人生存，亦類地生萬物之義。吝嗇者，坤靜而不施。均者，大地不私載。子母牛者，象生育之累贅。大輿者，象大地之載物。文者，坤純陰柔而不武。眾者，土生萬物之繁多也。柄者，載器施用。黑者，極陰之色。乾天為白，坤夜為黑。

震為雷，為龍，為玄黃，為旉，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹（有書曰「蒼筤」，即小竹），為萑葦；其于馬也，為善鳴，為馵足，為作足，為的顙；其於稼也，為反生；其究為健，為蕃鮮。

震為雷，雷為震卦的總稱。震動也，故為龍，龍善動變也。玄黃者，天玄地黃相混合之色也。旉為花之總象。大塗為大路。震索乾之一陽為長子。震動故決躁。古用爆竹，故以震為竹。鄭國萑苻澤之葦名萑葦。蒼，青翠色；筤，好竹，故名蒼筤竹。善鳴，馬長嘯也。《爾雅》「馬左足白曰馵」，震為左，故馬為馵。作足，疑馬足內外偏移之象。震傷之象。「的顙」白額馬也。「反生」向上為順生，向下為反生。究者極也，全變為巽木，故為健、為蕃鮮也。

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭。其於人也，為寡發，為廣顙，為白眼多，為近利市三倍。其究為躁卦。

巽為木排在首位，為風排次位，卻以風為巽卦的總稱。巽為木者，初爻陰靜象樹根，二三陽爻象樹幹，或象草，風吹草動，草動知風。巽一索坤而得女，故為長女。巽草搓繩，繩以為工。巽風無色，故曰白。巽木、巽繩皆為長，巽木直立則為高。巽為呼吸則見進退，風以散之為不果，臭者氣體之覺也。寡發，廣顙，多白眼，皆象形。近市利三倍者居震離之間也。「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」，噬嗑者離震二卦合成，巽卦正處八卦圖（後天八卦）離震之中，故為近利市三倍也。其究為躁卦者，巽全變震也。

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輮、為弓輪。其於人也為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤。其于馬也，為美脊，為亟心，為下首，為薄蹄，為曳。其輿也為多眚，為通，為月，為盜。其於木也，為堅多心。

坎為水，水代表坎卦之總稱。溝瀆者地下之污水，下陷而流。隱伏者，兩陰掩一陽而不見。矯輮者，直而使曲為矯，曲而使直曰輮，有意強使而後成。弓輪者亦曲之謀為。加憂者，二陰侵陽也。心病者，中心陰逼也。耳痛者，坎象耳也。為血卦者，血為液類坎水也。赤者血之色象坎水之血色也。馬之美脊，象坎一陽之象，亟心亦似坎象之軸心，下首者坎水主下降也。柔在下為薄蹄，坎水下流象曳也。輿也為多眚；坎為輿則多災也。坎中爻通貫為通。坎陰中陽象夜中月光也。為盜者，暗中活動也。木堅多心者，象坎中陰陽之爻也。共計二十象，皆坎象之發揮也。

離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵。其於人也，為大腹，為乾卦。為鯢、為蟹、為蠃、為蚌、為龜。其於木也，為科上槁。

離為火，外實中虛。象太陽，為電。離再索為女，故謂之中女。離外堅剛象甲冑。兩個強者挾逼一個弱者，象戈兵。中間空虛象大腹。離為火，故為乾卦。外陽爻為剛象外殼堅硬之鯢、蟹、蠃、蚌、龜等水中之物。科上槁即樹上乾枯了的枯木，民間謂之乾柴。

艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為果蓏，為閭寺，為指，為狗，為鼠，為黔喙之屬。其於木也，為堅多節。

艮為山，地上突出者象山。與大塗（震）相反故為徑路。艮為小石，艮三索乾剛而為小，艮象為門闕，象閭寺。艮一陽在地上象果蓏。艮象舉手指物，故為指；狗守門，阻止來人，功能在鼻，皆艮象也。艮為山，象鼠齒尖壤物，與黔喙尖嘴之類。於木則艮象堅多節。

兌為澤，為少女，為巫，為口舌，為毀折，為附決。其於地也，為剛鹵。為妾、為羊。

兌為澤，澤為兌卦之代稱。澤者水之停聚如湖澤。兌三索而得女，故謂之少女。巫通幽冥其業在口，是非相爭也在口，故為口舌。兌為正秋，秋金殺伐之氣為毀折，秋實成熟，瓜熟蒂落故為附決。剛鹵之地草木不生，《說文解字》：「鹵，西方鹹地。」兌為少女，妾為小老婆。兌為羊者，羊善鳴而有角，象兌卦。

結 語

《周易·說卦傳》一篇，是先秦易學家的智慧，行文獨具一格。讀來條理清楚，論說鮮明。首章是全篇總綱，二至三章是「參天兩地而倚數」的傳承；第四章是《歸藏易》的遺法，是陰陽不測之謂神的秘文；第五章是用秦始皇有天下的全過程，來說明八卦排列結果的規律性，也是易占「地盤」的遺存；第六章是「剛柔相推而生變化」的法則；七至九章是「方以類聚」應用之示例；第十章是乾坤生六子，六子代乾坤，補論第六章略去乾坤之故，也是「三分法」與「兩分法」相結合的象數原則；第十一章是八卦類象「物以群分」的示範遺文。

〈繫辭傳〉說：「是故易者象也，象也者像此者也。」又說：「八卦以象告。」可知形象思維乃《周易》傳統思想方法，《周易·說卦傳》以大量的篇幅羅列八卦類象，確屬易學脈絡相承。從其類象的思想方法中，進行探索，仍不外象形、會意二者為多。如：巽為木，陰爻靜，象入地之樹根，陽爻動，象生長之樹幹。故巽為木、為長、為高也。木之小者為草，風吹草動，動則有風，故巽為風；草枯為繩，故巽為繩，繩為工具之用者，木工墨線，織女紡線，抬工繩索，皆繩也。巽以象之，故巽又為工也。古用結繩而為網罟，以佃以漁，故後世以巽為財帛。又結繩記事肇文字之始，故後世又以巽為文昌。

震為雷，雷聲動地，陽爻動陰爻靜，陽動於地下之象。古無鞭炮，用爆竹，故震為竹。一年雷始動在「驚蟄」節，時空統一於東方，天象中東方七宿為青龍，故以震為龍。風水家以左為青龍，即震東排于左也。震為玄黃者，實指青黃混合而成碧與綠之色，天玄地黃，有說青天者，有說藍天者，青色亦難明，古人以玄黃示之。震之一陽動在下，故凡動之在下者，皆以震卦象之。震之為足，為車；為路，皆因動象在下也。

然則，八卦類象，不計其數，當今器物鼎新，類象則有不少新課題，如何解決？值得深入探討。《易緯·乾鑿度》說：「（乾）古天字，（坤）古地字，（巽）古巽字，（艮）古山字，（坎）古坎字；（離）古火字，（震）古雷字，（兌）古澤字。」可見八卦符號即古文字，文字是人類用來表達事物記載思想的工具。八卦符號是概率事物和思維的應用。文字的構造本之六義：「一曰指事，指事者視而可識，察而見意，二曰象形，象形者書成其物，隨體詰詘。三曰形聲，形聲者以事為名，取譬相成。四曰會意，會意者比類合宜，以見指揮。五曰轉注，轉注者建類一首，用意相受。六曰假借，假借者本無其字，依聲託事。」由是得其啟迪，又未嘗不可用此象形會意、轉注假借等類似六書之法，以落實「觸類可為其象」之實際。