

火天大有卦的结构、义理与哲学探究

本文系统深入研究《周易》第十四卦“火天大有”，剖析其上离下乾的卦象结构，辨析“大有”的丰富内涵，并结合先秦文献阐释其“一柔居尊，五刚应之”的盛德大业之道，揭示其在古代政治哲学中的深远意义。

玄机编辑部 · 2026-02-07

周易

火天大有

卦象结构

先秦哲学

易学研究

目 录

总 序

第一章 大有卦之卦象结构与命名由来

第一节 卦画与卦体

第二节 上离下乾之意涵

第三节 "大有"之名义辨析

第四节 大有卦在六十四卦中之位置

第五节 大有卦之互卦与错卦

第二章 大有卦辞之深度解读

第一节 卦辞原文与断读

第二节 "元亨"之义理辨析

第三节 从《彖传》看卦辞

第四节 从《大象传》看卦辞

第三章 大有卦六爻爻辞之逐爻精解

第一节 初九爻辞

第二节 九二爻辞

第三节 九三爻辞

第四节 九四爻辞

第五节 六五爻辞

第六节 上九爻辞

第四章 大有卦之《彖传》与《象传》综合研究

第一节 《彖传》之义理结构

第二节 "柔得尊位"之政治哲学

第三节 "大中"之中道思想

第四节 "应乎天而时行"之天人合一思想

第五节 《大象传》"遏恶扬善，顺天休命"之深层解读

第五章 大有卦之卦变与错综互体

第一节 卦变之理

第二节 综卦之理——大有与同人

第三节 错卦之理——大有与比

第四节 互卦之理——大有互夬

第六章 大有卦与先秦历史之对照研究

第一节 帝尧之治与大有之象

第二节 文王之德与大有之道

第三节 武王克殷与大有之实现

第四节 周公摄政与大有之维护

第五节 春秋时期之兴衰与大有卦之验证

第六节 左传国语中大有卦之筮例

第七章 大有卦之哲学深究——十问十答

第一问：大有何以为“大”？小有何以为“小”？

第二问：大有之时，何以一柔能统五刚？

第三问：大有之后何以继之以谦？

第四问：火在天上与天在火上有何不同？

第五问：大有卦中何以无“凶”无“悔”？

第六问：为何大有卦之主爻为阴而非阳？

第七问：大有卦与乾卦有何异同？

第八问：大有卦之“信”从何而来？

第九问：大有卦如何理解“时”之观念？

第十问：大有之道对今世有何启示？

第八章 大有卦与先秦治道思想

第一节 大有卦与王道政治

第二节 大有卦与民本思想

第三节 大有卦与尚贤思想

第四节 大有卦与天命观

第五节 大有卦与礼乐文明

第九章 大有卦与先秦伦理思想

第一节 大有卦之仁义观

第二节 大有卦之忠信观

第三节 大有卦之中和观

第十章 大有卦与宇宙观

第一节 天火之象与天文观

第二节 阴阳消长与大有之位

第三节 天人合一与大有之道

第十一章 大有卦与其他卦之比较研究

第一节 大有与谦——盛与抑

第二节 大有与否——通与塞

第三节 大有与鼎——丰盛之二象

第四节 大有与豫——有与乐

第十二章 大有之道——总论与综述

第一节 大有之道之核心要义

第二节 大有卦之思想史地位

第三节 大有卦研究之方法论反思

第四节 余论——大有之道之永恒价值

附论一：大有卦之占法与应用

一、得大有卦之通义

二、各爻变动之占义

三、先秦占例之启示

附论二：大有卦之象数考

一、大有卦之卦数

二、大有卦之爻数

三、大有卦之象数特征

附论三：先秦典籍中“大有”相关文字辑考

一、《尚书》中“大有”相关之语

二、《诗经》中“大有”相关之语

三、《左传》中“大有”之用例

四、《论语》中相关之语

五、《系辞传》中对大有上九之专释

结语

主要引用典籍一览

对于"火天大有"的解读与探究：《大有之道—— 天火相应与盛德大业之研究》

作者：玄机编辑部

总序

《周易》者，三代之宝典，先圣之心法也。自伏羲画卦，文王系辞，周公爻变，孔子翼传，历圣相承，义理渊深，非一世一人之所能穷也。六十四卦之中，每一卦皆为天地之缩影、人事之镜鉴，而"大有"一卦，居六十四卦之第十四，上离下乾，火在天上，光明普照，万物咸亨，实为盛大丰有之象。

何以名"大有"？何以火天之合，能成大有之德？何以一柔居尊，而五刚应之？何以《彖》曰"其德刚健而文明"？何以《象》曰"遏恶扬善，顺天休命"？此诸问题，皆为研《易》者所当深究者也。

本文之作，旨在从先秦之视角与上古之视角，对"火天大有"一卦进行全面、深入、系统之研究。所引典籍，以《周易》经传为主，旁及《尚书》《诗经》《左传》《国语》《礼记》《周礼》《论语》《孟子》《老子》《庄子》《荀子》《韩非子》《管子》《吕氏春秋》诸先秦文献，兼采两汉经师之说，力求考据严谨，义理通贯，深入浅出，以飨读者。

全文凡分十二章，由卦象之结构入手，渐次深入义理、爻辞、彖象、历史案例、哲学思辨、治道应用诸层面，最终归结于大有之道对于古代政治哲学、伦理思想、宇宙观念之深远意义。

第一章 大有卦之卦象结构与命名由来

第一节 卦画与卦体

大有卦（䷍），上卦为离（☲），下卦为乾（☰）。以六爻而言，自下而上分别为：初九、九二、九三、九四、六五、上九。

此卦之最大特征，在于六爻之中，唯六五一爻为阴，余五爻皆阳。此即所谓"一柔居尊，五刚应之"之格局。六五居上卦之中位，又为全卦之君位，以一阴而统御五阳，恰如明君临朝，群贤毕至，四方来

归，故名"大有"。

何以一阴居尊而能统五阳？此问须从阴阳之理言之。阳者，刚健进取之德也；阴者，柔顺含容之德也。若以五阳而无一阴，则纯刚而无所止，过亢而有悔；若以一阴居于至尊之位，则能以柔道统驭群刚，使刚健之德有所归附、有所节制、有所成就。此犹北辰居其所而众星拱之，犹明君垂拱而百官奔走。

《系辞上传》曰："一阴一阳之谓道。"又曰："阴阳不测之谓神。"大有卦以一阴居五阳之中，正合阴阳相济、刚柔相成之道。

第二节 上离下乾之意涵

乾为天，离为火，火在天上，是为大有。

何以火在天上为大有？此须分数层以言之。

其一，天者至高，火者至明，高而明则无所不照。

《说卦传》曰："乾，天也。""离，丽也。""离为火，为日。"天居万物之上，火则光明照耀，火在天上，犹日悬中天，普照万方，无幽不烛，无远不届。万物得其光照，则各遂其生，各成其形，此所以为"大有"也。

《尚书·尧典》记帝尧之德曰："光被四表，格于上下。"此正大有之象。日月照临，天下万物无不蒙其德泽，故能大有天下。

其二，天行健而火上炎，二者同向而相成。

乾之德为健，其象为天，天行不息，自强不已。离之德为明，其象为火，火性炎上，光明四射。天行健而火上炎，二德合一，则刚健文明，自强而有光辉，此为大有之德之所以然。

其三，离为日，乾为天，日在天上，正午之象。

日行于天，从东方升起，经南方而至西方，一日之中，正午之时，日在天之正中，光明最盛，照耀最广。大有卦之象，正如日中天之景，万物毕照，丰盛大有。

然日中则昃，月盈则亏，此亦大有所当戒惧者。故大有虽为盛卦，而卦中自寓戒慎之意，此后文当详论之。

其四，火性向上而合于天，象征德行上达。

火之性炎上，其光明向上而不向下，此象征人之德行当向上提升，以合于天道。乾为天道，离为文明之德，以文明之德而上合天道，此为大有之真义。

《诗经·大雅·文王》曰："文王在上，於昭于天。周虽旧邦，其命维新。"文王之德，文明而上达于天，正合火天大有之象。

第三节 "大有"之名义辨析

"大有"二字，《周易》卦名之中，意涵丰富，历来解释纷纭。今试从数端以辨析之。

其一，"大"者何义？

"大"之一字，在《周易》中用法多端。有指规模之大者，如大畜、大壮；有指品德之大者，如大过；有指作用之大者，如大有。

就大有卦而言，"大"字至少有三层含义：

一曰规模之大。大有者，所有甚多、甚广也。如国有天下，富有四海，此为规模之大。

二曰品质之大。大有者，非小有、偏有，乃大德大业之有也。《系辞上传》曰："盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。"此以"富有"释"大业"，正与大有之义相通。

三曰境界之大。大有者，非一物一事之有，乃通体皆有、无所不有之境界也。天覆万物而无所遗，日照万方而无所私，此大有之境界。

其二，"有"者何义？

"有"字在先秦典籍中，含义亦甚丰富。

《尔雅·释诂》曰："有，取也。"《说文解字》曰："有，不宜有也。"段注以为"有"之本义为"持有"。

然在《周易》大有卦中，"有"字当作何解？

一曰占有、拥有。此为最直接之义。大有即大大地拥有，所有甚丰也。

二曰保有、守有。拥有之后，能否长久保有，此为关键。大有卦之深义，不仅在于"得有"，更在于"保有"。

三曰富有、丰有。"有"与"富"相通，大有即大富也。然此"富"非仅指财货之富，更指德行之富、人才之富、功业之富。

四曰存有、显有。万物皆存，各有其位，各遂其性，天下万物各得其所，此为大有之至义。

其三，"大有"合而观之。

"大有"二字合观，其义盖为：以至大之德而拥有至广之业，以至高之位而统御至众之物，天下归心，万物咸亨，丰盛富有之至也。

《序卦传》曰："与人同者，物必归焉，故受之以大有。"此言大有之由来。同人卦在大有卦之前，同人者，与人同心同德也。能与人同心同德，则天下之物必归附于己，故能大有。此卦序之理，甚为精当。

何以"与人同者，物必归焉"？盖人心之所同，天理之所在也。能与人同心，则人皆悦而归之；能与人同德，则物皆感而应之。如水之就下，如火之就燥，自然之理也。《论语·颜渊》载孔子曰："君子之德

风，小人之德草。草上之风，必偃。"德行感化之力，有如是者。

故大有之得名，实兼"有其大"与"大其有"两义。"有其大"者，所有之物甚大也；"大其有"者，其有之方式甚大也。非以力取，乃以德服；非以私占，乃以公有；非以偏据，乃以广容。此大有之所以为大有也。

第四节 大有卦在六十四卦中之位置

大有卦居六十四卦之第十四位，此一位置绝非偶然。

自乾坤二卦始，经屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人，而至大有，凡十四卦。此十四卦之序列，实为一完整之发展历程。

乾坤者，天地之始也，万物之本也。屯者，万物始生之难也。蒙者，万物幼稚之蒙昧也。需者，万物成长所需之养也。讼者，人事争端之起也。师者，兵众之用也。比者，亲附之道也。小畜者，柔小之畜聚也。履者，践行之礼也。泰者，天地交通之亨也。否者，天地不交之塞也。同人者，人人同心之和也。

由同人而至大有，乃是由"和"而至"有"之过程。人心既同，则众力汇聚，万物归附，遂能大有。此犹言先得人心，后得天下。

《序卦传》之言甚明："与人同者，物必归焉，故受之以大有。"又曰："有大者不可以盈，故受之以谦。"此言大有之后，当以谦德自守，不可骄盈。大有与谦相连，亦深有义理。

从上经全体而观，泰否二卦为天地之交否，关乎宇宙大势之通塞；同人大有二卦为人事之和有，关乎人间治理之隆替。泰否言天道之开合，同人大有言人道之得失，二者相须相成，构成上经之重要环节。

又从卦变之理言之，大有卦之综卦（倒转之卦）即为同人卦。大有上离下乾，倒转则为上乾下离，即同人。此说明大有与同人互为表里，同人为大有之基础，大有为同人之成果。欲得大有，先须同人；既得大有，不忘同人之道。

第五节 大有卦之互卦与错卦

互卦之分析：

大有卦之互卦，取二三四爻为下卦，三四五爻为上卦。大有卦之六爻为：初九、九二、九三、九四、六五、上九。二三四爻为九二、九三、九四，皆阳爻，下互卦为乾（☰）。三四五爻为九三、九四、六五，上互卦为兑（☱）。

故大有之互卦为泽天夬（☱☰→ 实则上兑下乾，为夬卦）。夬者，决也，刚决柔也。大有之中含夬之象，此意味着大有之中，暗含刚健决断之义。大有虽丰盛，然须以刚健果断之德维持之、守护之，否

则丰有易生骄惰，而终至于失。

错卦之分析：

大有卦之错卦（每爻阴阳互变），初九变初六，九二变六二，九三变六三，九四变六四，六五变九五，上九变上六，则得：上坎下坤，即水地比卦。

比者，亲比也，辅助也。大有之错卦为比，此对比甚有意味。大有者，众物归己、丰盛富有也；比者，亲附于人、辅助于上也。二者恰为一体之两面：欲得大有，须先能亲比于人，使人亲附于己；而大有之后，亦须以亲比之德维系人心，不可恃其大有而骄慢于人。

此正合《尚书·大禹谟》所言：“满招损，谦受益，时乃天道。”大有之盛，若不以谦比之德守之，则终将招损而失有。

第二章 大有卦辞之深度解读

第一节 卦辞原文与断读

大有卦之卦辞极为简洁，仅四字：

"大有，元亨。"

此四字虽简，而义理深远。

"大有"二字为卦名，已如前章所析。"元亨"二字为断辞，乃占断之语。

"元亨"者，大通也，至亨也。《周易》六十四卦之卦辞中，能得"元亨"之断者，并不多见。乾卦曰"元亨利贞"，坤卦曰"元亨，利牝马之贞"，大有卦曰"元亨"。大有卦能与乾坤并列而得"元亨"之辞，可见其在六十四卦中地位之崇高。

何以大有能"元亨"？此问甚为关键。

第二节 "元亨"之义理辨析

"元亨"二字，在先秦《易》学中有多种解读。

其一，"元"为大，"亨"为通。"元亨"即"大通"。

此为最通行之解。大有卦所象征之状态，乃是至大至盛之亨通。万事皆顺，万物皆通，无所不亨，此为大有之"元亨"。

其二，"元"为始，"亨"为通。"元亨"即"始则亨通"。

《文言传》释乾卦曰："元者，善之长也；亨者，嘉之会也。"若以此解大有之"元亨"，则"元"为万善之始，"亨"为嘉美之会聚。大有之时，善始而嘉会，故能元亨。

其三，"元亨"连读，为一完整之占断辞。

先秦卜筮之辞中，"元亨"为习见之吉辞，表示最高等级之亨通。大有卦得此吉辞，表明此卦之时势极为吉利。

然"元亨"之后，不言"利贞"，此与乾卦之"元亨利贞"四德具备有所不同。何以大有只言"元亨"而不言"利贞"？

一种解释：大有之时，元亨自足，不须再以"利贞"为戒，盖大有之德已含利贞之义于其中。

另一种解释：大有之时，虽元亨而未必能利贞，须视行事者之德行而定。若能以正道守之，则利贞自在其中；若骄盈放肆，则虽元亨亦终将失。

又一种解释："利贞"之义，已分散见于六爻之爻辞中，不必于卦辞重言。

余以为，第二种解释最为合理。大有卦虽言"元亨"，而其卦之精神实暗含"利贞"之戒。盖大有之时最易骄盈，最须以正道自守。若不能利贞，则元亨亦难长久。此正所以大有之后继以谦卦，以示盛极当谦之义也。

第三节 从《彖传》看卦辞

《彖传》释大有卦辞曰：

"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。"

此段《彖传》之解，精辟透彻，逐句析之：

"柔得尊位"——

六五以阴柔之爻居于至尊之五位，此即"柔得尊位"。五位为君位，在上卦之中，为全卦之主。以柔居刚，以阴居阳，此为得位乎？

按《周易》之通例，奇数之位为阳位，偶数之位为阴位。一三五为阳位，二四为阴位。六五以阴爻居阳位，似为不当位。然《彖传》不言其不当位，而特赞其"柔得尊位"，此何故？

盖尊位之"得"与否，不在阴阳之当否，而在时势之宜否。大有之时，以一柔居尊而统五刚，恰为最宜之配置。若以刚居尊，则与下之五刚相争而不和；以柔居尊，则能以虚受人，以谦容众，五刚各得其所，各尽其能，此所以为大有也。

此犹明君之道：不以刚强自用，而以柔和容众；不以己见独断，而以虚心纳谏。是以天下贤才归之，万民服之，大有之业成矣。

《老子》第七十八章曰："天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。"又第三十六章曰："柔弱胜刚强。"以柔居尊而能大有，正合此理。

"大中"——

六五居上卦之中位，故曰"大中"。"中"者，不偏不倚、无过无不及之位也。居中则能兼顾上下，左右逢源，无所偏废。

何以称"大中"而非仅言"中"？盖六五不仅居中，且居尊位之中，其中道之影响甚大，及于全卦、全天下，故称"大中"。

"中"之一德，在先秦思想中极为重要。《尚书·大禹谟》记帝舜传心法于禹曰："人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。"此"执中"之道，为上古圣王相传之心法。

《论语·尧曰》记尧命舜曰："咨！尔舜！天之历数在尔躬，允执其中。四海困穷，天禄永终。"又记舜命禹亦然。可见"执中"乃帝王之大德。

大有卦之六五得此"大中"之位，正合执中之道，故能统御群刚，成就大有之业。

"而上下应之"——

六五以柔居尊，以中道行事，故上下五阳皆应之、归之。此"上下应之"之语，极言众心归附之盛。

何以五阳皆应六五？从爻位之关系言之：初九与九四应，九二与六五应，九三与上九应。然在大有卦中，九二与六五之正应最为核心。九二以刚居中，六五以柔居中，二五相应，刚柔相济，上下合德，此为大有之关键。

然不仅九二一爻应六五，《彖传》曰"上下应之"，则五阳皆应。此因六五以一柔居尊，如众阳所仰之明月，众星拱北辰，人心所向，自然归附。

《论语·为政》载孔子曰："为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。"大有之六五，正如北辰居其所而众星拱之，以德居尊而天下归心。

"曰大有"——

综上三者——柔得尊位、大中、上下应之——三德具备，故名曰"大有"。此三德缺一不可：

无"柔得尊位"，则刚强自用，不能容人；无"大中"，则偏激失正，不能持久；无"上下应之"，则孤立无援，不能成事。

三德具备，始成大有之格局。

"其德刚健而文明"——

此言大有卦之内在品德。下卦乾为刚健，上卦离为文明。刚健者，自强不息之德也；文明者，光明照耀之德也。

"刚健而文明"五字，可谓大有之德之精髓。有刚健而无文明，则勇武有余而教化不足，如霸道而非王道；有文明而无刚健，则文采有余而气魄不足，如虚文而无实力。唯刚健与文明兼备，方能成就大有之业。

何以乾上离合为"刚健而文明"？此因乾在内、离在外。内刚健则有坚实之本体，外文明则有光辉之表现。犹人之修养，内须刚健中正，外须文采焕然。

《尚书·舜典》记舜之德曰："濬哲文明，温恭允塞。"文明之德，自古为圣王所必备。

《诗经·大雅·文王》曰："穆穆文王，於缉熙敬止。"文王之"文"，正合离卦之文明之德。而文王同时能"小心翼翼，昭事上帝"，此刚健敬畏之德也。文王之德，刚健而文明，正合大有之象。

"应乎天而时行"——

此言大有之行动原则。"应乎天"者，上合天道也。离为日，日行于天，故曰"应乎天"。又六五居尊位，其所行所为皆合于天理，故曰"应乎天"。

"时行"者，依时而行也。《周易》极重"时"之观念。《彖传》释诸卦，多言"时"之义，如"豫之时义大矣哉""随时之义大矣哉"。大有卦之行动，亦须合于时宜。大有之时，当行则行，当止则止，一切以时为度。

"应乎天而时行"六字，将大有之行动准则总括无遗。非任意妄为，乃应天道而动；非执一不变，乃随时而行。此大有之所以能"元亨"也。

"是以元亨"——

因其具备上述诸德——柔得尊位、大中、上下应之、刚健文明、应天时行——故能达到"元亨"之境。"元亨"非偶然之幸运，乃诸德具备之必然结果。

第四节 从《大象传》看卦辞

《大象传》曰：

"火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。"

此段《大象传》之言，看似平易，实则意涵极深。

"火在天上，大有"——

此重申卦象：上离为火，下乾为天，火在天上，是为大有。

火在天上，最直观之象即日在天上。日者，天之大明也，照临万方，无幽不烛。日在天上，万物毕照，各得其所，此大有之自然之象。

然"火在天上"不仅指自然之日照，更指人间之光明治世。圣王在上，德化广被，教化昭明，天下大治，万民丰足，此人间之"火在天上"也。

"君子以遏恶扬善"——

此为大有卦给予君子之行动指引。

日光照耀，善恶皆现。善者得日光之助而益彰，恶者因日光之照而无所隐。故君子法大有之象，当遏止恶行，弘扬善举。

"遏恶"者，抑止邪恶也。天下有恶，不可放任，当以正道遏之、止之。

"扬善"者，表彰善行也。天下有善，不可埋没，当以公道扬之、彰之。

"遏恶扬善"四字，看似简易，实为治天下之大纲。天下之治乱，在于善恶之消长。善长则治，恶长则乱。故明君贤相之要务，在于使善者得其赏，恶者得其罚，善善恶恶，各得其宜。

《尚书·皋陶谟》记皋陶之言曰："天命有德，五服五章哉！天讨有罪，五刑五用哉！"此即"遏恶扬善"之上古典范。天命有德者居尊位，以五等衣服彰显之；天讨有罪者受刑罚，以五等刑法惩治之。赏善罚恶，天经地义。

《左传·宣公十二年》记楚庄王之言曰："夫武，禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也。"此"禁暴"即"遏恶"之义，"保大、丰财"即"扬善"之效。

何以大有之时特须"遏恶扬善"？

此问甚有深意。大有之时，天下丰盛，万物充盈。然丰盛之时，正是善恶相生之时。太平之世，人心易骄，奸邪易生。若不及时遏恶扬善，则善者灰心，恶者猖獗，大有之业终将败坏。

《管子·牧民》曰："仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱。"此言丰有之时，人或因衣食无虞而知礼义。然反面亦然，丰有之时，人亦可能因饱暖而生淫逸。《管子·权修》又曰："凡牧民者，使士无邪行，女无淫事。士无邪行，教也；女无淫事，训也。教训成俗，而刑罚省。"此言治民之道，在于教化先行，使善者多而恶者少。

故大有之时遏恶扬善，非仅为消极之防范，更为积极之建设。使天下之人知善之可为、恶之不可为，则大有之业可以长久。

"顺天休命"——

此四字尤为深邃。

"顺天"者，顺从天道也。天道有常，赏善罚恶，不可违逆。人君之治，当顺天道而行，不可逆天而动。

"休命"者，"休"为美善之义，"命"为天命也。"休命"即美善之天命。

"顺天休命"合而言之，即顺从天道之运行，成就美善之天命。

然"休命"一词，历来解释不一。

一说："休命"为"休息天命"，即享有天命之美善。顺天道而行，则天命美善，自然降福。

一说："休命"为"美天命"，即使天命更加美善。人能顺天而行遏恶扬善之事，则天命因人之德行而更加美善。此说暗含天人感应之意。

一说："休"通"庥"，庇护也。"顺天休命"即顺天道以受天之庇护。

余以为，"顺天休命"之义，当综合诸说而解之。大有之时，君子当顺天道之自然，遏恶扬善，使天下归于美善，如此则天命常新，休美不已。此与《尚书·康诰》"天畏棗忱"、"惟命不于常"之意相通。天命不常，唯德是辅。能以德顺天，则休命永存；不能以德顺天，则天命转移。

《尚书·召诰》曰："皇天上帝，改厥元子兹大国殷之命。"殷之所以失天命者，正以其不能"顺天休命"、不能"遏恶扬善"也。周之所以受天命者，正以文王武王能"顺天休命"、"遏恶扬善"也。

综合而言，《大象传》"遏恶扬善，顺天休命"八字，实为大有卦之核心行动纲领，亦为古代政治哲学之精要。火在天上而明照万方，君子法此象而辨别善恶、彰善瘅恶，顺天道之常理而享受美善之天命。此大有之治道也。

第三章 大有卦六爻爻辞之逐爻精解

大有卦之六爻爻辞，每一爻皆有深义。今逐爻详解之，力求穷尽其理。

第一节 初九爻辞

"初九，无交害，匪咎。艰则无咎。"

一、爻辞字义之解读。

"无交害"——"交"者，交接、接触也；"害"者，祸害也。"无交害"即不与祸害相交接。初九居大有之初，阳刚居下位，虽处大有之时，而尚未与上交接，故能避害。

一说"交"为"绞"之假借，"无交害"即无绞缠之害。

又一说"无交"连读，"害"与下句连读，作"无交，害匪咎"，即不与上交接，虽有害而非咎。此读法亦通。

"匪咎"——"匪"同"非"，"咎"者，过失也。"匪咎"即非有过咎。虽处大有之初而位卑力微，但非其过也。

"艰则无咎"——"艰"者，艰难自守也。若能以艰难之心自守，不骄不逸，则能无咎。

二、爻位之分析。

初九以阳居阳位，当位。然居全卦之最下，为大有之始。

大有之初，所有尚少，犹草创之初、事业之始。此时最当谨慎，不可因大有之名而骄矜自满。

初九上无正应（与九四皆阳，不相应），故曰“无交”。不与上交，则不涉人事之纷纭，故能“无害”。

三、何以“艰则无咎”？

此问最为关键。大有之时，人皆以丰有为乐，何以初九独须“艰”？

盖大有之初，根基未固，虽名为大有，而实际之所有甚微。若于此时即以大有自居，骄纵放逸，则必招祸。唯以艰难自守，知创业之不易，知守成之更难，方能于大有之始奠定稳固之基础。

此犹《尚书·无逸》之意。周公诫成王曰：“呜呼！君子所其无逸。先知稼穡之艰难，乃逸。”不知艰难而逸，必败；知艰难而后可逸。初九之“艰则无咎”，正此意也。

又犹《左传·僖公十一年》载天王使召武公、内史过赐晋惠公命，内史过归曰：“晋侯其无后乎！王赐之命，而惰于受瑞，先自弃也已，又何能济？”受命而惰，则终将失命。大有之初，若不以艰慎之心处之，则终将失其大有。

四、《小象传》之解。

《小象传》曰：“大有初九，无交害也。”

此言初九之所以无患者，正因其处大有之初而不与上交涉。不交则不害，不涉则不乱。此保身处世之要诀。

五、历史之参照。

试以周人立国之初为例。古公亶父初居豳地，后迁岐下，草创之初，所有甚少。然古公以艰难自守，勤修德政。《诗经·大雅·绵》曰：“古公亶父，来朝走马。率西水浒，至于岐下。爰及姜女，聿来胥宇。”古公虽有开国之志，而行事谨慎，不与强邻争锋，以艰难之心经营基业。此正合初九“无交害，艰则无咎”之义。

第二节 九二爻辞

“九二，大车以载，有攸往，无咎。”

一、爻辞字义之解读。

“大车以载”——“大车”者，能载重物之大车也。“以载”者，用以装载也。九二阳刚居中，有如大车之能载重，堪当大任。

《说文解字》曰：“车，輿轮之总名。”古代大车，用以载物运输，须坚固厚重方能承载大重。九二以阳刚之才居中正之位，恰如大车之坚实能载。

"有攸往"——"攸"者，所也。"有攸往"即有所前往，有所行动。

"无咎"——行动得当，不会有过失。

二、爻位之分析。

九二以阳居阴位，虽不当位，然居下卦之中，有中德。且九二与六五相应，为大有卦中最重要之对应关系。

九二为下卦乾之中爻，具刚健中正之德。乾为大车之象（乾为金，为圆，为大车），九二居乾之中，正合"大车"之象。

三、何以九二能"大车以载"？

九二之所以能如大车载重者，有数端：

一曰刚健有力。九二为阳爻，阳刚之质，有承载之力。

二曰居中有度。九二居下卦之中，不偏不倚，有中正之德。载物须中正，偏则倾覆。

三曰上应六五。九二与六五正应，上有明君信任，下有刚健之才，君臣相得，故能承大任而无碍。

此犹贤臣受命于明君，有大任在身，以刚健中正之德承之、行之，无所不胜。

四、"有攸往，无咎"何义？

九二既如大车之堪载重任，则有所行动亦无咎。此言九二不仅能守，更能行。守中无为，静中有动，此九二之德也。

然何以不言"吉"而仅言"无咎"？盖九二虽才德兼备，而居臣位，非居君位。臣之所为，以无咎为上，不可越分求吉。尽其职分，完成所载之任，即为无咎。此先秦君臣之义也。

五、《小象传》之解。

《小象传》曰："大车以载，积中不败也。"

"积中不败"四字，极为精要。"积中"者，积聚中正之德也。因其内积中正之德，故虽载重任而不败坏。此犹言内在之充实决定外在之承载能力。

何以"积中"则"不败"？盖中正之德如车之轴心，轴心坚固则车不败；中正之德充实，则任重而不挠。

六、历史之参照。

试以伊尹辅佐商汤为例。伊尹者，有莘氏之媵臣也，以烹饪之道说汤。汤知其贤，委以大政。伊尹以刚健中正之德，辅佐汤王伐桀兴商，可谓"大车以载"之典范。

《孟子·万章上》载伊尹之事曰："伊尹耕于有莘之野，而乐尧舜之道焉。……汤使人以币聘之。……伊尹曰：'天之生此民也，使先知觉后知，使先觉觉后觉也。予，天民之先觉者也；予将以斯道觉斯民也。'"伊尹以先觉之任自居，如大车之自承大载，此正九二之象。

又如周公辅成王，摄政七年，南征北讨，制礼作乐，负荷之重，天下无出其右者。而周公始终以中正之心行事，不骄不矜，终成大业而归政成王。此亦“大车以载，积中不败”之明证。

第三节 九三爻辞

"九三，公用亨于天子，小人弗克。"

一、爻辞字义之解读。

"公"者，诸侯之尊称也。古代公、侯、伯、子、男五等爵位中，"公"为最尊。然此处"公"字，泛指有位有德之公卿大臣。

"用亨于天子"——"亨"字有两解：一作"享"，即朝享、宴享之意；一作"亨通"之亨。多数先秦经师以为此"亨"当读为"享"，即公侯朝享于天子。

"享于天子"即享于天子、朝见天子。诸侯公卿以其所有进献于天子，与天子同享丰有之成果。

"小人弗克"——"弗克"者，不能也。"小人"者，德薄位卑之人也。小人不能行此公用享于天子之事。

二、爻位之分析。

九三以阳居阳位，当位。居下卦乾之最上，为下卦之极。九三当上下之交界，如诸侯之居天子与庶民之间。

九三上承六五之君，下统初九、九二之众，其位恰如公卿大臣，上奉天子，下治万民。

三、何以九三"公用亨于天子"？

大有之时，天下丰盛。九三以刚正之德居下卦之上，拥有丰富之资财与功业。然九三之所有，非私有也，当以之"享（亨）于天子"，即以其所有奉献于上、共享于国。

此合先秦之制度。《周礼》载诸侯有朝觐之礼，每岁或数年一朝天子，贡献方物。《礼记·王制》曰："诸侯之于天子也，比年一小聘，三年一大聘，五年一朝。"朝觐之时，诸侯以土地所产贡献天子，天子亦有回赐。此为"公用亨于天子"之制度背景。

四、何以"小人弗克"？

此言甚有深意。为何小人不能行此事？

一曰小人无德。享于天子之事，非仅物质之贡献，更为精神之敬服。须有至诚之心、恭敬之德，方能行此大礼。小人心存私利，不知公义，故不能行。

二曰小人无量。大有之时，所有丰盛，小人见利而忘义，不愿将所有奉献于公，故不能行。

三曰小人无位。"享于天子"乃公卿之事，小人位卑，无资格行此大礼。

然此处之"小人",更深一层之义为:凡心量狭小、不能以天下为公之人,皆"小人"也。即便居于九三之位,若心如小人,亦"弗克"享于天子。此与位之高低无必然关系,关键在于心量之大小。

五、此爻之政治哲学。

九三爻辞所揭示之政治哲学,极为深刻。大有之时,财富丰盛,拥有者当如何处置其所有?答曰:当以之奉公,不可私占。

此合《尚书·洪范》"无偏无陂,遵王之义"之训。天下之财,非一人之私财,乃天下之公财。拥有者不过为天子代管而已,终须以之奉公。

《左传·僖公三十三年》载臼季之言曰:"臣闻之:出门如宾,承事如祭。"事天子如祭天,此恭敬之至也。九三之"公用亨于天子",正此恭敬奉公之象。

六、《小象传》之解。

《小象传》曰:"公用亨于天子,小人害也。"

"小人害也"——若小人居此位而不能享于天子,反以私心据有,则为害也。此言小人居大有之位而不能行大有之道,反成为害。

此警示极为深切。历史上,多少权臣拥有重权大富,而不知奉公守法,终至祸败。此皆"小人弗克"之明鉴。

七、历史之参照。

试以周初封建为例。武王克殷之后,大封诸侯。周公封于鲁,太公封于齐,召公封于燕,康叔封于卫。诸侯各有其国,各有其土地人民,然皆以天子为尊,定期朝觐贡献。此正"公用亨于天子"之制度。

《左传·昭公十三年》载叔向之言曰:"诸侯之封也,皆受明器于王室,以镇抚其社稷。"诸侯之"有",本自天子之"予"。故诸侯之大有,当以享于天子为报。此先秦封建之义理也。

反面之例,如殷纣之时,崇侯虎等不以德事天子,反助纣为虐,此小人居位之害也。

第四节 九四爻辞

"九四，匪其彭，无咎。"

一、爻辞字义之解读。

"匪其彭"——此句最为费解，历来聚讼纷纭。

"匪"同"非"。"彭"字之解，诸说纷纭：

一说"彭"为"旁"之假借，"匪其彭"即"非其旁"，意为不偏旁，不倚仗旁人。

一说"彭"为"盛大"之义，"彭彭"有盛大貌。"匪其彭"即不显示其盛大，不以盛大自居。

一说"彭"通"膨"，膨胀也。"匪其彭"即不膨胀、不骄盈。

一说"彭"为鼓声，"彭彭"象鼓声。"匪其彭"即不鸣鼓张扬。

综合诸说，余以为"匪其彭"之义，当以"不以盛大自居、不骄盈张扬"为最合卦意。九四居大有之时，处高位而近于君，若骄盈自大，必招嫉招祸。唯能"匪其彭"，即不以盛大自矜，方能无咎。

"无咎"——如此行事，则无过失。

二、爻位之分析。

九四以阳居阴位，不当位。居上卦离之下，处四位。四为近君之位，为人臣之极。

九四之处境最为微妙。其上为六五之君，以柔居尊；其下有初九、九二、九三三阳。九四以刚臣近柔君，若骄盈自大，则有逼君之嫌，必招灾祸。

故九四之要诀在于"匪其彭"，即收敛锋芒，谦抑自守，不以己之刚强凌压柔君。

三、何以九四须"匪其彭"？

此问涉及先秦政治之核心问题：强臣如何处于弱君之侧？

大有之时，九四位高权重，才能超群。然其君六五以柔居尊，若九四恃强而骄，则君臣失和，大有之业将毁。唯九四能自抑其盛，不以彭大自居，甘为辅弼而不争权柄，方能君臣相安，大有长久。

此犹霍光辅汉之情形——然此为两汉之事，不当引用。

试以先秦之事为例。周公摄政之时，位高权重，然"一沐三捉发，一饭三吐哺"，唯恐失天下之贤人。周公之所以能善终归政者，正以其能"匪其彭"，不以权位自骄，不以才能自矜。

《论语·泰伯》载孔子之言曰："如有周公之才之美，使骄且吝，其余不足观也已。"此言才能虽大，若骄吝则一切皆废。九四之戒，正在于此。

又《尚书·说命中》载傅说之言曰："惟说不言有厥咎。"傅说居相位而自谦，不敢以有功自居。此亦"匪其彭"之意。

四、《小象传》之解。

《小象传》曰："匪其彭，无咎，明辨晰也。"

"明辨晰也"——此言九四之所以能"匪其彭"而无咎者，因其能明辨时势，清晰认知自身之处境。

此"明辨晰"三字极精。九四居上卦离中，离为明，故有"明辨"之德。能明辨自身处境之微妙，知道何时当进何时当退，何时当刚何时当柔，此非大智慧者不能。

五、历史之参照。

最佳之例为管仲相齐。管仲辅佐齐桓公，九合诸侯，一匡天下，功业极盛。然管仲始终不逾臣道，不以功高自骄。

《论语·宪问》载孔子评管仲曰：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。微管仲，吾其被发左衽矣。”管仲之功甚大，而能不逾臣节，此“匪其彭”之善例。

然管仲亦有“三归”“反坫”“塞门”之奢，此则为“彭”之一面，为后人所议。由此可见，“匪其彭”之难也。

反面之例，如崔杼弑齐庄公。崔杼位高权重，不能自抑其彭，终至弑君之祸。《左传·襄公二十五年》详载其事，可为九四之鉴。

第五节 六五爻辞

“六五，厥孚交如，威如，吉。”

一、爻辞字义之解读。

“厥孚”——“厥”为其，“孚”为诚信。“厥孚”即其之诚信。六五以诚信之德感化天下。

“交如”——“如”为语助词。“交如”即相互交感、交往之貌。六五以诚信之德与天下人相交，上下交感，心心相印。

“威如”——“威如”即有威严之貌。六五虽以柔居尊，然自有其威。此威非威压之威，乃德威之威。以诚信感人，则人自生敬畏之心，此不怒而威也。

“吉”——大吉。

二、爻位之分析。

六五以阴居阳位，不当位。然为全卦之主爻、君位之爻。

六五为大有卦之核心，全卦之成败系于此爻。六五以一柔居五刚之中，以阴居尊位，正合“柔得尊位，大中，而上下应之”之《彖传》所言。

六五与九二正应，刚柔相济，君臣相得，此大有之关键所在。

三、“厥孚交如”何以能成？

六五以柔居尊，其统驭五刚之道，非以力制，乃以诚信感。此为六五之关键智慧。

何以诚信能使上下交感？

《论语·为政》载孔子曰：“人而无信，不知其可也。大车无輹，小车无輹，其何以行之哉？”信者，人之立身之本，治国之基也。六五以至诚之心待天下人，天下人感其诚而归心焉。

《中庸》曰：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。诚者，不勉而中，不思而得，从容中道，圣人也。”六五之“厥孚”，正合“从容中道”之圣人之德。

又《孟子·离娄上》曰：“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。至诚而不动者，未之有也；不诚，未有能动者也。”至诚能动人，故六五“厥孚交如”，以至诚感动上下五阳，使之交心归附。

四、"威如"从何而来？

六五以柔居尊，何以能有"威如"之效？

此问极为重要。柔弱之君，若无威严，则号令不行，纪纲废弛。然六五之威，非出于刑罚之严厉，乃出于诚信之感化。

《论语·尧曰》载孔子之言曰："不教而杀谓之虐。"又《论语·子路》曰："其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。"六五以至诚之德正其身，则不令而行，不怒而威。

何以诚信能生威严？盖诚信者，不可欺也。人知其君至诚不可欺，则自生敬畏。敬畏生则威严立。此与恐吓威压之"威"全然不同，乃德感自然之"威"也。

《左传·僖公二十七年》载赵衰之言曰："说礼乐而敦诗书。诗书，义之府也；礼乐，德之则也。德义，利之本也。"以德义为本，自然有威。六五之"威如"，正德义之所致也。

又《诗经·大雅·皇矣》称文王之德曰："帝谓文王：无然畔援，无然歆羨，诞先登于岸。"文王不以强力自用，而以德化感人，天下自归。此正六五之象。

五、"吉"之必然性。

六五曰"吉"，此非偶然，乃诸德具备之必然结果。

其一，柔得尊位而居中，具大中之德。

其二，以诚信交上下，得"交如"之效。

其三，以德行立威严，得"威如"之尊。

三者具备，则上下一心，内外和谐，大有之业长久不衰，故曰"吉"。

六爻之中，唯六五曰"吉"，他爻或言"无咎"，或言"匪咎"，或言"无不利"，唯六五得纯粹之"吉"。此因六五为全卦之主，为大有之核心，其吉即全卦之吉。

六、《小象传》之解。

《小象传》曰："厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。"

"信以发志也"——以诚信之德发显其心志。六五之诚信非虚伪之表演，乃真实心志之自然流露。

"易而无备也"——"易"者，平易、和易也。"无备"者，不须防备也。六五之威，出于平易之德，而非出于戒备之心。以平易之心待人，不须防备而自有威严。此最高境界之"威"也。

何以"易而无备"反能生"威"？盖有防备则心不坦然，心不坦然则人亦不坦然以对，如此则上下猜忌，何威之有？唯心坦然、行平易、无所防备，人感其诚而自生敬畏，此真威也。

此与《老子》第十七章之言相通："太上，下知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其贵言，功成事遂，百姓皆谓我自然。"六五之"易而无备"之威，正合"太上，

下知有之"之境界。

七、历史之参照。

最佳之例为帝舜。《尚书·舜典》载舜之德曰："濬哲文明，温恭允塞。"舜以温恭之德居天子之位，而天下归心。

又《论语·卫灵公》载孔子曰："无为而治者，其舜也与？夫何为哉？恭己正南面而已矣。"舜之治天下，无为而治，恭己正南面，此正六五"厥孚交如，威如"之至高典范。以至诚之德恭正其身，天下人自然感化归附，而自有威严在焉。

又如文王之德，《诗经·大雅·文王》曰："文王在上，於昭于天。"又曰："穆穆文王，於缉熙敬止。"文王温穆恭敬，而天下三分有其二，皆以德归之。此亦六五之象。

第六节 上九爻辞

"上九，自天祐之，吉无不利。"

一、爻辞字义之解读。

"自天祐之"——"自天"者，从天也。"祐"者，佑助也。"之"者，指代上九或全卦之人。来自天的佑助。

"吉无不利"——大吉而无所不利。此为六十四卦中最吉利之爻辞之一。

二、爻位之分析。

上九以阳居阴位，不当位。居全卦之最上，为大有之终极。

上九居大有之极，所有已至极盛。按常理，物极必反，盛极当衰，何以上九反得"吉无不利"之大吉？

此为大有卦最令人惊异之处，亦为研易者所当深究者。

三、何以上九能得天祐？

此问为大有卦之最核心问题之一。

《系辞上传》载孔子释此爻之言曰：

"子曰：'祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。'"

此段孔子之言，极为重要，逐句解之：

"祐者，助也"——释"祐"字之义。

"天之所助者，顺也"——天所佑助者，乃顺天道之人也。能顺天道，则天道佑之。

"人之所助者，信也"——人所佑助者，乃有诚信之人也。能以诚信待人，则人皆助之。

"履信思乎顺"——身体力行诚信之道，心中时刻思念顺应天理。"履"为践行，"思"为存念。以行践信，以心思顺，内外一致。

"又以尚贤也"——又能尊崇贤能之人。不嫉贤妒能，而以贤者为尚，此为大有者之大德。

"是以自天祐之，吉无不利也"——因具备上述诸德——信、顺、尚贤——故能得天之佑助，吉而无不利。

孔子此言，将上九"自天祐之"之原因剖析得极为透彻。天佑非无条件之赐予，乃有条件之回应。其条件有三：一曰信，二曰顺，三曰尚贤。具此三德，则天人皆助，吉无不利。

四、何以盛极而不衰？

按《周易》之常理，物极必反。然上九何以盛极而不衰反得大吉？

此因上九虽处大有之极，而能以信、顺、尚贤三德自守。大有之极，非盛满之极，乃德行之极。德行至极，则天道佑之，无有穷尽。

此与《尚书·大禹谟》"满招损，谦受益"不矛盾。盖上九之大有，非满也，乃盈而不溢、有而不骄之"有"。以信、顺、尚贤之德充实之，则虽处极位而不为"满"，故能得天佑而吉无不利。

此犹《老子》第九章所言："持而盈之，不如其已。揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。"然上九之不同在于，其"有"非"盈"，其"盛"非"骄"。有而不盈，盛而不骄，以信、顺、尚贤守之，此所以功遂身安而天道佑之也。

五、"自天祐之"与天人关系。

上九爻辞引出先秦思想中极为重要之命题：天人关系。

天果能祐人乎？何种人能得天祐？天祐之机制为何？

《尚书·汤诰》曰："天道福善祸淫。"天道之本质，在于福善而祸淫。行善者得天之福，行淫者受天之祸。此为先秦天道观之基本框架。

《左传·僖公五年》载宫之奇之言曰："鬼神非人实亲，惟德是依。"又引《周书》曰："皇天无亲，惟德是辅。"此言天之佑助不因亲疏，唯因德行。有德则天辅之，无德则天弃之。

大有上九之"自天祐之"，正合"皇天无亲，惟德是辅"之理。上九以信、顺、尚贤之德处大有之极，德行至高，故天道佑之。

然亦有先秦思想家对"天祐"持不同看法。如荀子主张"天行有常，不为尧存，不为桀亡"（《荀子·天论》），认为天道自然运行，不因人之善恶而有所偏向。以此观之，"自天祐之"非谓有意志之天在佑助人，乃谓顺天道自然之理而行，自然能吉无不利。

两种理解虽有差异，然其结论一致：顺天道而行、以德自修者，能获吉利之结果。此为先秦思想之共识。

六、《小象传》之解。

《小象传》曰："大有上吉，自天祐也。"

"大有上吉"——大有卦之上九，大吉也。

"自天祐也"——其吉来自于天之佑助。

《小象传》之解甚简，盖以为孔子在《系辞》中之释已甚详尽，不必多言。

七、历史之参照。

最佳之例为文王。文王积德累仁，以信道待人，以顺天行事，以尚贤用人。《尚书·无逸》载周公之言曰："文王卑服，即康功田功。徽柔懿恭，怀保小民，惠鲜鰥寡。自朝至于日中昃，不遑暇食，用咸和万民。"

文王如此积德，终得天命眷顾，三分天下有其二。此正"自天祐之，吉无不利"之明证。

又如帝尧。《尚书·尧典》曰："曰若稽古帝尧，曰放勋，钦明文思安安，允恭克让，光被四表，格于上下。克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。"尧帝之德，信、顺、尚贤三者兼备，故能"光被四表，格于上下"，此天祐之至也。

第四章 大有卦之《彖传》与《象传》综合研究

第一节 《彖传》之义理结构

《彖传》释大有曰：

"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。"

此段《彖传》之义理结构可分为三层：

第一层：释卦名。"柔得尊位，大中，而上下应之，曰大有。"此三句解释何以此卦名为"大有"。

第二层：述卦德。"其德刚健而文明。"此句概括大有卦之内在品德。

第三层：释卦辞。"应乎天而时行，是以元亨。"此二句解释何以大有能"元亨"。

三层之间，逻辑紧密：因柔得尊位、大中、上下应之，故成大有之格局（第一层）；大有之格局内含刚健文明之德（第二层）；以此德行应天时行，故能元亨（第三层）。

此等义理结构，层层递进，环环相扣，极为严密。

第二节 "柔得尊位"之政治哲学

"柔得尊位"四字，蕴含先秦政治哲学之重要命题。

何以柔能得尊位？柔得尊位何以为美？

先秦政治思想中，对于君主之德行有两大流派之讨论：

一派主张君主当刚健果断。如《尚书·大禹谟》载皋陶之言曰："日宣三德：一曰正直，二曰刚克，三曰柔克。"三德之中，"刚克"为居要。法家更主张君主须以刚强之势驾驭群臣。《韩非子·主道》曰："明君无为于上，群臣竦惧乎下。"

另一派主张君主当柔顺谦虚。如《老子》第七十六章曰："人之生也柔弱，其死也坚强。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。"

大有卦"柔得尊位"之说，更近于后者，然非全然排斥刚健。盖大有之妙，在于"柔居尊位"而"刚在下辅"，柔刚相济，非偏于一端。六五之柔，非软弱无能之柔，乃虚怀纳贤之柔、柔中有刚之柔。

此合《尚书·洪范》"高明柔克"之训。高高在上而以柔道治之，此为至德。

为何柔居尊而非刚居尊？

此问可从博弈论之角度思考。若刚居尊位，则下之刚者皆与之争。上刚下刚，刚刚相争，必有折断。而柔居尊位，则下之刚者各安其位，各尽其能，无所争也。此犹水之在器中，器方则水方，器圆则水圆，水以柔顺而能应万形。柔者在上而刚者在下，各得其所，此大有之所以然也。

《庄子·天下》篇记老子之学曰："以柔弱谦下为表。"又曰："人皆取先，己独取后，曰受天下之垢；人皆取实，己独取虚，无藏也故有余。"此柔居上而刚归下之理也。

第三节 "大中"之中道思想

"大中"二字，涉及先秦中道思想之核心。

"中"之观念，在先秦思想中占有极为重要之地位。

其一，政治之"中"。

《尚书·大禹谟》"允执厥中"，此为政治上之执中。治国之道，不偏不倚，无过无不及，此中道也。

《论语·庸也》载孔子曰："中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣。"中庸者，行之中正而恒常不变也。

其二，宇宙之"中"。

"中"者，天地之心也。《礼记·中庸》曰："喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。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。"

中为天下之大本，大有卦之六五得此"大中"，即得天下之大本。有大本在手，则万物自育，万事自成，此大有之根本原因。

其三，"大中"与"中"之区别。

非仅言"中"而言"大中"，此有深意。

普通之"中"，或为一事之中、一时之中；而"大中"者，为天下万事之中、古今万世之中。六五居尊位而行中道，其"中"之影响非一人一事之局限，乃及于天下万方、千秋万世。此所以称"大中"也。

第四节 "应乎天而时行"之天人合一思想

"应乎天而时行"六字，是大有卦义理之最高境界。

"应乎天"者，与天道相呼应也。人之行为合于天道，天道亦回应于人。此为先秦天人关系思想之核心。

《尚书·泰誓上》曰："天视自我民视，天听自我民听。"天之所视所听，即民之所视所听。人能得民心，即能应乎天。

《诗经·大雅·文王》曰："上天之载，无声无臭。仪刑文王，万邦作孚。"天道无声无臭而无处不在，文王法天道而行，故万邦信服。此正"应乎天"之境界。

"时行"者，依时而行也。天道之运行有其时序：春生夏长，秋收冬藏，各有其时。人之行事亦当合于时宜：当进则进，当退则退，当刚则刚，当柔则柔。

《周易》极重"时"之观念。《彖传》释诸卦，常以"时义"赞之。如随卦之"随时之义大矣哉"，豫卦之"豫之时义大矣哉"。大有卦之"时行"，亦含此"时义"之精神。

"应乎天而时行"合而言之，即：与天道相合，依时势而行。此非被动之顺从，乃主动之呼应。人以德行呼应天道，天道以时势回应人事。天人之间，形成良性之互动。

第五节 《大象传》"遏恶扬善，顺天休命"之深层解读

前文已对《大象传》有所解析，此处更进一步深入其深层内涵。

"遏恶扬善"之哲学基础。

"遏恶扬善"之前提，在于善恶之辨别。善恶如何辨别？标准为何？

先秦思想对此有丰富之讨论。

儒家以仁义为善之标准。《论语·里仁》载孔子曰："唯仁者能好人，能恶人。"仁者能正确地好善恶恶。

墨家以利天下为善之标准。《墨子·非命上》曰："上本之于古者圣王之事，下原察百姓耳目之实，……观其中国家百姓人民之利。"

法家以法令为善恶之标准。《韩非子·定法》主张以明确之法令界定善恶，赏善罚恶，不容含糊。

道家则对善恶之固定标准持怀疑态度。《老子》第二章曰："天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。"

大有卦之"遏恶扬善"，从卦象而言，以火（离）之光明照耀天（乾）之广大，使善恶分明，各得其宜。此更近于儒家之立场：以明德之光辨别善恶，抑止邪恶，弘扬良善。

"顺天休命"之神学意涵。

"顺天休命"涉及先秦之天命观。

先秦天命观之核心在于：天命非固定不变，而随人之德行而转移。《尚书·多士》曰："惟帝不畀，惟我下民秉为，惟天明畏。"天之予夺，视人之行为而定。

"休命"即美善之天命。人能"遏恶扬善"，则天命美善而长久；人不能"遏恶扬善"，则天命转移而不居。

此与《尚书·召诰》"我不可不监于有夏，亦不可不监于有殷"之戒相通。夏殷之所以失天命者，正以其不能遏恶扬善、不能顺天休命也。周人鉴于前代之覆亡，深知天命无常、唯德是辅，故特重"遏恶扬善，顺天休命"之训。

第五章 大有卦之卦变与错综互体

第一节 卦变之理

大有卦可由何卦变来？此问涉及卦变之理。

其一，自乾卦变来。乾卦六爻皆阳，若五爻变阴，则成大有。此说明大有之来源为纯阳之乾，因一爻之柔化而成大有。乾之纯刚转化为大有之刚中有柔，此为进化也。

其二，自比卦变来。比卦（坤上坎下）为大有之错卦，阴阳全反则成大有。由比之亲附转化为大有之丰盛，由下之亲比而至上之大有，此义理之转化。

其三，由同人卦变来。同人卦（乾上离下）倒转即为大有卦（离上乾下）。同人为大有之综卦，上下倒转则成。由同人之和同转为大有之丰有，此卦序之理。

其四，由大壮卦变来。大壮（震上乾下）四爻变则近于大有。此仅为理论推衍，实际卦变不必如此。

第二节 综卦之理——大有与同人

大有卦之综卦为同人卦。大有上离下乾，倒转为上乾下离，即同人。

此二卦互为综卦，关系极为密切。

同人者，与人同心同德也。 离在下而乾在上，文明之德在内，刚健之行在外。以文明之心与天下人同心同德。

大有者，以同人之德而得大有也。 离在上而乾在下，文明之德在外，刚健之行在内。以刚健之体承文明之用，遂能大有天下。

二卦之关系犹如表里：同人为里，大有为表；同人为因，大有为果。无同人之德，不能成大有之业。

此犹《尚书·泰誓中》之言："同力度德，同德度义。"同力者较德行，同德者较义理。先须同人之德，后成大有之业。

第三节 错卦之理——大有与比

大有卦之错卦为比卦。

大有：初九、九二、九三、九四、六五、上九。比：初六、六二、六三、六四、九五、上六。

二卦阴阳完全相反。大有以一阴居五阳之中，比以一阳居五阴之中。

大有之主为六五（阴），比之主为九五（阳）。大有以柔统刚，比以刚统柔。二者互为镜像。

大有之道在于以柔居尊而容众刚，比之道在于以刚居尊而亲众柔。同为一阴五阳或一阳五阴之格局，而位置相反，故其道亦异。

然二者亦有共通之处：皆以一统五，皆以寡御众，皆以中道行事。大有之六五"厥孚交如"，比之九五"显比"，皆以诚信统御众人。此可见虽阴阳相错，而道理相通。

第四节 互卦之理——大有互夬

大有之互卦为夬（泽天夬，上兑下乾）。

夬者，决也，刚决柔也。五阳决一阴。

大有中含夬之象，此意味着大有之中暗藏决断之机。大有之盛，不可无决断之力。若遇邪恶奸佞，须果断决去，方能维持大有之局。

此与《大象传》"遏恶扬善"之旨相合。"遏恶"即需决断之力，不可优柔寡断。大有内含夬之象，正提供此决断之力。

又夬卦之上卦为兑，兑为悦、为说。大有之中含兑之象，说明大有之时，人心悦乐。丰有之世，民和乐、上下悦，此兑之象也。

第六章 大有卦与先秦历史之对照研究

第一节 帝尧之治与大有之象

帝尧之时代，为先秦传说中最理想之治世。考察帝尧之德行与政绩，处处合于大有之象。

一、尧之"柔得尊位"。

《尚书·尧典》曰："曰若稽古帝尧，曰放勋，钦明文思安安，允恭克让。"

"钦明文思安安"——钦敬而光明，文采而深思，安详而泰然。此诸德皆非刚猛之德，而为柔文之德。尧以此柔文之德居天子之尊位，正合"柔得尊位"之象。

"允恭克让"——诚信恭敬，能够谦让。恭让之德，尤为柔道之表现。

二、尧之"大中"。

《尚书·尧典》载尧之政曰："克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。"

由亲九族而至平章百姓，由百姓昭明而至协和万邦，层层推展，无偏无倚，此"大中"之道也。

三、尧之"上下应之"。

尧之治，天下和睦，万邦协和，此"上下应之"之象。《尚书·尧典》又曰："黎民于变时雍。"百姓皆变而为和雍，上下一心，四方归附。

四、尧之"刚健而文明"。

尧之德"钦明文思"，此文明之德也。而尧亦能果断行事：命羲和治历法，命鲧治水（虽鲧后失败），禅位于舜而不传子丹朱，此皆刚健果断之举。刚健与文明兼备，正合大有之德。

五、尧之"应乎天而时行"。

《尚书·尧典》载尧命羲和："乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。"尧之治，首在"敬授人时"，即使人民知时序而不违天道。此正"应乎天而时行"之具体实践。

六、尧之"遏恶扬善，顺天休命"。

尧能知人善任：举舜于畎亩之中，此"扬善"也；放流四凶（浑敦、穷奇、檮杌、饕餮），此"遏恶"也。扬善遏恶并行，故天下大治。

《尚书·舜典》载舜之继尧之政："流共工于幽州，放驩兜于崇山，窜三苗于三危，殛鲧于羽山。四罪而天下咸服。"此虽为舜事，然承尧之志也。遏恶之彻底，使天下咸服，此大有"遏恶扬善"之典范。

综上，帝尧之治完全合于大有卦之精神。尧以柔文之德居尊位，以大中之道治天下，使上下归心，刚健文明，应天时行，遏恶扬善，顺天休命，终成万世称颂之大有之治。

第二节 文王之德与大有之道

周文王（姬昌）为先秦历史中最重要之圣王之一，其德行与功业尤合大有卦之象。

一、文王之"柔得尊位"。

文王为殷商之西伯，受命牧守西方诸侯。文王之性，温柔恭谦。《诗经·大雅·大明》曰："维此文王，小心翼翼。昭事上帝，聿怀多福。"

"小心翼翼"四字，道尽文王之柔谨之德。以至柔至谨之德居西伯之尊位，统领西方诸侯，此"柔得尊位"也。

又《论语·泰伯》载孔子曰："三分天下有其二，以服事殷。周之德，其可谓至德也已矣。"文王拥有天下三分之二，而仍以柔道服事殷商，不以强力自用。此柔道之至也。

二、文王之"大中"。

文王之治，以中道行事。《诗经·大雅·皇矣》曰："不发声以色，不长夏以革。"文王不以声色威慑人，不以暴力改变人，以中和之道化育万民。

又《尚书·无逸》载周公之言："文王卑服，即康功田功。徽柔懿恭，怀保小民，惠鲜鰥寡。自朝至于日中昃，不遑暇食，用咸和万民。文王不敢盘于游田，以庶邦惟正之供。"

文王勤政爱民，自朝至暮不遑暇食，此非懈怠之中，乃勤勉之中——勤而不过，勉而不强，此中道之极致。

三、文王之"厥孚交如，威如"。

文王以诚信之德交接天下。《诗经·大雅·文王》曰："穆穆文王，於缉熙敬止。"穆穆者，和敬之貌也。文王以和敬之德待天下人，天下人感其诚而归附。

又《左传·僖公二十四年》载富辰之言曰："昔周公吊二叔之不咸，故封建亲戚以蕃屏周。"周之封建，本于文王之德泽。文王以诚信交接诸侯，诸侯感其德而从之，此"厥孚交如"之象。

文王虽温柔恭谦，然自有威严。《诗经·大雅·皇矣》曰："帝谓文王：予怀明德，不发声以色，不长夏以革。不谄不知，顺帝之则。"文王不以声色示威，而天下自归其德。此正"威如"之至境——不怒而威，不言而信。

四、文王之"自天祐之"。

《诗经·大雅·文王》曰："文王在上，於昭于天。周虽旧邦，其命维新。有周不显，帝命不时。文王陟降，在帝左右。"

此诗言文王之德上达于天，天命维新，帝命不时而至。文王陟降在帝左右，犹言天帝常佑文王。此正"自天祐之，吉无不利"之诗歌表达。

又《诗经·大雅·大明》曰："维此文王，小心翼翼。昭事上帝，聿怀多福。厥德不回，以受方国。"文王昭事上帝，故获多福。其德不邪，故能受有四方之国。此天佑之效也。

五、文王与大有卦之特殊关系。

传统认为六十四卦之卦辞为文王所系。若此说成立，则文王系大有卦辞"元亨"二字之时，或正以自身之经历与体悟入于其中。文王拘于羑里而演《周易》，以一介囚臣之身而心怀天下大有之志，此种精神境界何等崇高！

文王在羑里之时，身处困境（此合困卦之象），而心存大有之志。困而不失其志，卑而不忘其道，此文王之所以能终成大有也。

第三节 武王克殷与大有之实现

周武王伐纣克殷，建立周朝，可视为大有之道由理想转化为现实之历史过程。

一、武王之继承大有之业。

文王奠定大有之基，武王完成大有之业。《尚书·泰誓上》载武王誓师之辞曰："惟天地万物父母，惟人万物之灵。亶聪明，作元后，元后作民父母。"

武王以天地为万物父母，以人为万物之灵，以元后为民之父母。此大有之治之最高理想：天子为民父母，以大有之德养育万民。

二、牧野之战与大有之决断。

《尚书·牧誓》载武王之誓曰："今商王受，惟妇言是用，昏弃厥肆祀，弗答；昏弃厥遗王父母弟，不迪，乃惟四方之多罪逋逃是崇是长，是信是使，是以为大夫卿士。俾暴虐于百姓，以奸宄于商邑。今予发，惟恭行天之罚。"

武王伐纣，非为私欲，乃"恭行天之罚"。此合大有之"应乎天而时行"之义。天道讨有罪，武王顺天道而行讨伐之事，此"应乎天"也。殷纣暴虐至极，天命当移，武王于此时起兵，此"时行"也。

又武王之伐纣，正合"遏恶扬善"之大有精神。纣之恶，天下共知；周之善，四方归心。武王遏纣之恶而扬周之善，此大有之行动也。

三、克殷后之大有格局。

武王克殷之后，天下归周，周室大有天下。此一格局正合大有卦之全体。

《尚书·武成》载武王之政曰：“列爵惟五，分土惟三。建官惟贤，位事惟能。重民五教，惟食丧祭。惇信明义，崇德报功。”

“列爵惟五”——分封五等爵位，建立秩序。“建官惟贤”——任用贤能，此合上九“尚贤”之义。“惇信明义”——敦厚诚信，彰明义理。此合六五“厥孚交如”之义。“崇德报功”——崇尚德行，报答功劳。此合“遏恶扬善”之义。

武王之政，处处合于大有卦之精神，可谓大有之道之历史实践。

第四节 周公摄政与大有之维护

武王崩后，成王年幼，周公摄政。周公之摄政，可视为维护大有之业之典范。

一、周公之“匪其彭”。

周公摄政，位极权重，然始终不以权位自骄。此正合九四“匪其彭，无咎”之爻义。

《尚书·金縢》载周公之言曰：“予仁若考，能多材多艺，能事鬼神。乃元孙不若旦多材多艺，不能事鬼神。”周公自言其才能虽多，然不以此自矜，反以谦逊之心面对天命。

又《尚书·大诰》载周公之言曰：“予惟小子，不敢替上帝命。”周公以“小子”自称，不敢自大，此“匪其彭”之至也。

二、周公之制礼作乐。

周公摄政七年，制礼作乐，建立周朝之制度规范。此正大有之“遏恶扬善”之制度化实践。

礼以别贵贱、辨等差，使人各安其位，此“遏恶”之制度保障；乐以和人心、调性情，使人乐善好德，此“扬善”之精神工具。

《礼记·乐记》曰：“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。和故百物皆化；序故群物皆别。乐由天作，礼以地制。”礼乐并行，秩序与和谐兼备，此大有之治之制度基础。

三、周公之归政。

周公摄政七年后，归政成王。此一举动，为后世万代所称颂。

周公之所以能归政者，正以其不以大有自私。大有之业，非一人之私业，乃天下之公业。周公代行其职，待成王长成则归政。此公天下之精神，正合大有之大义。

《孟子·万章上》载“周公之不有天下，犹益之于启与太甲也”。周公不以天下为私有，此正大有之道。大有者，非私有也，乃公有也。

第五节 春秋时期之兴衰与大有卦之验证

春秋时期，诸侯兴衰更替，可为大有卦之正反验证。

一、齐桓公之霸业——大有之盛。

齐桓公任管仲为相，九合诸侯，一匡天下，此春秋时期大有之象。

齐桓公之所以能成霸业者，正以其合于大有之道：

以管仲之贤居相位，此“柔得尊位”之翻版——桓公虽非“柔”，然能以柔道任贤，不以己意自用，此柔之变体也。

管仲之治齐，“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”（《管子·牧民》），使齐国富强，此“大有”之实现。

桓公能尊王攘夷，以天子为尊，率诸侯朝周室，此合“公用亨于天子”之义。

然桓公晚年，不听管仲之言，任用竖刁、易牙、开方三小人，违背“遏恶扬善”之道，终至身死而不得葬，五子争立而齐国乱。此为不能守大有之鉴。

二、晋文公之霸业——大有之验。

晋文公流亡十九年，历尽艰辛。此合初九“艰则无咎”之义。文公以艰难自守，不忘其志，终得返国即位。

即位后，晋文公以赵衰、狐偃、先轸等贤臣为辅，城濮之战大破楚军，朝觐周天子于践土，一时天下归心。此大有之盛也。

《左传·僖公二十七年》载晋文公之谋曰：“楚始得曹，而新昏于卫；若伐曹、卫，楚必救之，则齐、宋免矣。”文公之谋，刚健而明断，此合大有“其德刚健而文明”之义。

又晋文公朝觐周天子，受赐弓矢鉞钺，此“公用亨于天子”之实例。《左传·僖公二十八年》载：“天王狩于河阳。”实则文公召王，然以天王狩猎之名行之，不显臣之僭越。此文公之“匪其彭”也——虽有大功而不以大自居，仍尊天王之威。

三、楚庄王之霸业——大有之别解。

楚庄王即位初期，三年不鸣不飞。《韩非子·喻老》载：“楚庄王莅政三年，无令发，无政为也。右司马御座而与王隐曰：‘有鸟止南方之阜，三年不翅，不飞不鸣，嘿然无声，此为何名？’王曰：‘三年不翅，将以长羽翼；不飞不鸣，将以观民则。虽无飞，飞必冲天；虽无鸣，鸣必惊人。’”

楚庄王三年不飞不鸣，此初九“无交害”之象——不与外界交涉，以蓄其力。而后一飞冲天，遂成霸业。

楚庄王问鼎中原（“问鼎”之事见《左传·宣公三年》），此虽有僭越之嫌，然亦显示大有之野心。

《左传·宣公十二年》载楚庄王克郑后，郑伯肉袒牵羊以迎楚师。楚庄王曰：“其君能下人，必能信用其民矣。庸可几乎？”遂退师。庄王之能退师，此“匪其彭”之一面——虽有胜利之大势，而能自制退让。

第六节 左传国语中大有卦之筮例

《左传》与《国语》中记载了多处卜筮之事例，虽未必直接涉及大有卦，然其中之卜筮思想与解卦方法，可为理解大有卦提供重要参照。

试举与大有相关之数例以分析之。

一、《左传·僖公二十五年》之筮例——“大有之睽”。

此为先秦文献中直接涉及大有卦之重要筮例。

原文曰：“秦伯师于河上，将纳王。狐偃言于晋侯曰：‘求诸侯，莫如勤王。诸侯信之，且大义也。继文之业而信宣于诸侯，今其可矣。’使卜偃卜之，曰：‘吉。遇黄帝战于阪泉之兆。’筮之，遇大有之睽。曰：‘吉。遇公用亨于天子之卦也。战克而王飨，吉孰大焉？且是卦也，天为泽以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？’”

此段记载极为重要。晋文公欲勤王（纳周襄王复位），先筮之。筮得大有之睽——大有卦变为睽卦。

何为“大有之睽”？此为大有卦中某爻变动而成睽卦。大有卦：离上乾下。睽卦：离上兑下。大有变为睽，须下卦乾变为兑，即下卦三爻中之某一爻由阳变阴。具体而言，九三变为六三，则下卦由乾变为兑，上卦离不变，成为离上兑下之睽卦。

故“大有之睽”乃九三爻动变。九三爻辞正为“公用亨于天子”。

卜偃之解曰：“遇公用亨于天子之卦也。战克而王飨，吉孰大焉？”此以大有九三爻辞直接解占。“公用亨于天子”——晋文公（公侯之“公”）将朝见天子（纳王复位），正合此爻辞。战胜敌人而得天子之飨赐，吉利何等之大！

又曰：“且是卦也，天为泽以当日。”此从卦象而解：大有变睽，下卦由乾（天）变为兑（泽），上卦仍为离（日）。“天为泽以当日”——天化为泽而面对日光，象征天子（天）降尊纡贵如泽水之低下，而面对晋公如日之光明。

“天子降心以逆公，不亦可乎？”——天子降低心意以迎接晋公，这不正是好事吗？

此筮例完美地展示了先秦筮法对大有卦之实际应用。卜偃以变爻之爻辞为主要占断依据，以变卦之卦象为辅助参考，综合判断而得出“吉”之结论。

此事之结果如何？晋文公果然成功纳周襄王复位，天王劳之以地。此后晋文公又败楚于城濮，朝天子于践土，完全验证了“公用亨于天子”之占辞。

此例对于理解大有卦之义理极有启发。大有九三之"公用亨于天子"，在此筮例中获得了具体而生动之历史诠释：诸侯以勤王之功朝享天子，此为九三爻辞之最佳实践。

二、大有卦在卜筮体系中之地位。

从上述筮例可以看出，先秦之筮法以大有卦为极吉之卦。"战克而王飨，吉孰大焉"之语，可见卜偃对大有卦之评价极高。

大有卦在先秦卜筮体系中之吉利程度，仅次于乾坤二卦。盖大有兼具乾之刚健与离之文明，又有"柔得尊位"之中和之美，故为大吉之卦。

然大有之吉非无条件。如初九须"艰则无咎"，九四须"匪其彭"，此皆条件性之吉。唯六五之"吉"与上九之"吉无不利"为较纯粹之吉辞。此可见大有之吉，因位而异，因时而变，非一概而论。

三、《国语》中的相关记述。

《国语·晋语四》记载了重耳（晋文公）流亡时期的一些筮事。虽非直接涉及大有卦，但其中展现的《易》学思想可为参考。

《国语·晋语四》载："公子亲筮之，曰：'尚有晋国。'得贞屯悔豫，皆八也。筮史占之，皆曰：'不吉。闭而不通，爻无为也。'"

此例虽非大有，然其占法——以变爻为断——与上述大有之睽之例相同。先秦筮法之基本原则：以所遇之卦为本，以变爻之辞为断，以变后之卦为参。此原则适用于包括大有卦在内的所有六十四卦。

第七章 大有卦之哲学深究——十问十答

第一问：大有何以为"大"？小有何以为"小"？

大有卦在六十四卦中，与小畜卦形成对照。小畜者，以一阴畜五阳也；大有者，以一阴有五阳也。

小畜（风天小畜，巽上乾下），六四一阴居五阳之间。大有（火天大有，离上乾下），六五一阴居五阳之间。

二卦皆一阴五阳，何以一为"小畜"一为"大有"？

答曰：关键在于阴爻之位置。

小畜之阴爻在四位，非尊位。四位为近臣之位，虽能畜止诸阳，而力有所限，故仅能"小畜"。

大有之阴爻在五位，为尊位。五位为君位，以君位之尊统御诸阳，则无所不有，故能"大有"。

此又涉及一深层问题：同样的资质（一阴五阳），置于不同的位置，结果大不相同。此犹人才之运用：同一人才，若置于不当之位，则仅能小有作为；若置于适当之位，则能大有成就。

《管子·小匡》载管仲之言曰："匹夫之勇，若怒与夺焉；布缕之怒，不足以纺织。"小人物之勇，不足以成大事。大有与小畜之别，正在于此——位之大小决定有之大小。

第二问：大有之时，何以一柔能统五刚？

此为大有卦最核心之哲学问题。

五刚者，力量之总和远超一柔。何以一柔反能统御五刚？

答曰：此涉及先秦"以少治多"之政治哲学。

其一，柔之为德，在于容。刚者相遇则相争，柔者与刚相遇则能容。容则和，和则一，一则众力汇聚，遂能成大事。

《老子》第八章曰："上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。"水以柔弱而利万物不争，此一柔统五刚之理也。

其二，柔居尊位，占据道义制高点。位者，权也。柔居尊位，虽体柔而位尊。五刚虽刚，而位在下，于礼于法皆当从尊位之号令。此制度之力也。

其三，五刚之间亦有矛盾。若无一柔居中调和，则五刚相争，内耗不已。一柔居尊，如仲裁者在上，使五刚各安其分，各得其所。此平衡之力也。

其四，从阴阳之理言之。阴者主静，阳者主动。静者为基，动者为用。一阴在中如磁石之心，五阳如磁力线之发散，无心则无力线，无阴则无以凝聚阳。

其五，从心理学言之。五刚各有才能各有抱负，然皆需要一个认可与信任之中心。柔者能信任人、容纳人、激励人，故五刚皆愿归附。此领导力之柔性面也。

《诗经·大雅·假乐》曰："假乐君子，显显令德。宜民宜人，受禄于天。保右命之，自天申之。"君子以令德宜民宜人，天亦保佑之。此柔德感天动人之力也。

第三问：大有之后何以继之以谦？

《序卦传》曰："有大者不可以盈，故受之以谦。"大有之后为谦卦（地山谦），此卦序之安排有何深意？

答曰：

其一，盈满则溢，大有之后最易骄盈。人之常情，得志则骄，丰有则满。大有之后，若不以谦德自守，则必生骄矜之心，骄矜则败。

其二，谦为大有之守成之道。 大有不难，守有乃难。守大有之法，唯在于谦。谦则不骄，不骄则不失。

《尚书·大禹谟》曰："满招损，谦受益，时乃天道。"此为亘古不变之真理。大有之后继以谦，正合此天道。

其三，谦为大有之深化与升华。 大有者，外之有也；谦者，内之有也。外有而内不有（不以有自矜），此为真正之大有。故谦非对大有之否定，乃对大有之完成。

其四，从历史鉴戒而言。 历代帝王之兴衰，无不验证"大有之后须谦"之理。

夏之桀，商之纣，皆处大有之位而不知谦。桀曰"时日曷丧？予及汝偕亡"（《尚书·汤誓》引），此何等之骄矜！纣之暴虐，残害忠良，穷奢极欲，此何等之不谦！终至亡国覆宗。

反之，文王"小心翼翼"，武王"耿耿不寝"，周公"吐哺握发"，皆大有而能谦者也。故周享国八百年，为三代之最久。

第四问：火在天上与天在火上有何不同？

大有卦为火天（离上乾下），同人卦为天火（乾上离下）。二卦仅上下颠倒，何以卦义大不相同？

答曰：

其一，象征之不同。

火在天上（大有）：犹日悬中天，光明遍照，万物皆沐其光辉。此为治者德化广被之象。

天在火上（同人）：犹天覆于火上，火在下而向上炎，合于天道。此为同心向上、志同道合之象。

其二，主体之不同。

大有以六五之柔为主，柔居尊位而有天下。此为治者之卦。

同人以六二之柔为主（同人唯一之阴爻在二位），柔居中位而与人同心。此为臣民之卦。

其三，功能之不同。

大有重在"有"——拥有、占有、保有。

同人重在"同"——同心、同德、同志。

先"同"而后"有"，先同人之心而后大有天下。此二卦之先后关系也。

其四，阶段之不同。

同人为过程，大有为结果。同人之时，正在凝聚人心；大有之时，已然拥有天下。

其五，位向之不同。

火在天上，光向下照，此居上者之德泽下行也。

天在火上，天覆万有，火在下而向上，此在下者之心志上达也。

上下之位向不同，故卦义迥异。此《周易》卦象之精妙处也。

第五问：大有卦中何以无"凶"无"悔"？

观大有卦六爻之辞：

初九：无交害，匪咎。艰则无咎。九二：大车以载，有攸往，无咎。九三：公用亨于天子，小人弗克。九四：匪其彭，无咎。六五：厥孚交如，威如，吉。上九：自天祐之，吉无不利。

六爻之中，无一言"凶"，无一言"悔"，无一言"厉"（危厉），此在六十四卦中甚为罕见。何以大有卦如此全然吉利？

答曰：

其一，大有之时势本身即吉。 大有者，丰盛充盈之时也。处此时势，万事皆利，故无凶悔之辞。此犹春风得意之时，行事皆顺。

其二，大有卦之卦德刚健文明。 下乾上离，内刚外明，此最佳之品德组合。有此品德，行事自能趋吉避凶。

其三，大有之六爻各有其戒。 虽无凶悔，然每爻皆含戒慎之意。初九"艰则无咎"——须艰方无咎；九四"匪其彭"——须不骄方无咎。此"无咎"之得来并非无条件，而是有前提。若不能"艰"、不能"匪彭"，则无咎将变为有咎。

其四，大有之吉为有条件之吉。 看似无凶无悔，实则每一爻之吉利皆有其条件。此正大有之深义——盛世不可松懈，丰有更须戒慎。如《系辞下传》所言："危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。"

大有之时虽无凶悔之辞，然君子当以有凶悔之心处之，方能长保大有之吉。

第六问：为何大有卦之主爻为阴而非阳？

六十四卦中，每卦必有主爻。大有卦之主爻为六五，阴爻也。以一阴为主而统五阳，此设计之用意何在？

答曰：

此问实涉《周易》之根本哲学：阴阳互根、以少为贵。

其一，以少为贵之原则。 《周易》中有一原则：在阴阳之分布中，少者为主。一阴在五阳中为"阴中之贵"，一阳在五阴中为"阳中之贵"。大有以一阴统五阳，比卦以一阳统五阴，皆以少为贵之例。

其二，物以稀为贵。五阳皆同，无以区别；唯一阴与众不同，故特出而为主。此犹明君在朝，独处其尊，众臣围之而各就其位。

其三，阴为归附之核心。阳之性为发散，阴之性为收聚。五阳若无一阴以聚之，则各自发散而不能合一。一阴在中，如磁心吸引铁片，使五阳归聚而成一体。

其四，治道之理。治者（君）以柔为宜，被治者（臣民）以刚为宜。柔者能容、能听、能纳，此治者之德也。刚者能行、能为、能成，此被治者之才也。以柔治刚，以静制动，此上古治道之要诀。

《老子》第六十一章曰："大国者下流，天下之交，天下之牝。牝常以静胜牡，以静为下。"大国以柔静而为天下之交汇，此柔治之至理。

第七问：大有卦与乾卦有何异同？

大有卦（离上乾下）与乾卦（乾上乾下）皆以阳刚为主体，然性质迥异。其异同何在？

答曰：

同者：

一、皆以刚健为本。大有下卦为乾，具刚健之德。二、皆言"元亨"。乾卦"元亨利贞"，大有"元亨"。三、皆为吉卦。乾为至健至尊之卦，大有为丰盛大之卦。

异者：

一、乾为纯阳，大有为五阳一阴。乾之纯粹与大有之调和不同。二、乾卦之主体为天道自身，大有之主体为人道应天。乾无人格化之主体，大有以六五为明确之人格化领袖。三、乾之"元亨利贞"四德完备，大有仅言"元亨"二德。乾为全德之卦，大有为偏重元亨之卦。四、乾卦上九"亢龙有悔"，盛极必衰；大有上九"自天祐之，吉无不利"，盛极不衰。此为最大之差异。

何以乾之极为悔而大有之极为吉？盖乾为纯阳，至极则亢，亢则有悔。大有有一阴调和，至极而不至于亢。犹纯刚则易折，刚中有柔则能久。大有之优于乾者，正在此一阴之调和也。

此又启示一重要道理：纯粹之极致往往不如适度之调和。纯阳至极则亢，阴阳调和则久。《老子》第四十二章曰："万物负阴而抱阳，冲气以为和。"大有卦正体现"冲气以为和"之精神。

第八问：大有卦之"信"从何而来？

六五爻辞言"厥孚"，上九之释言"履信"。"信"（孚）在大有卦中居于核心地位。然此"信"从何而来？如何建立？

答曰：

大有之"信"，非一朝一夕之功，乃日积月累之德。

其一，信来自于言行一致。言而有信，行而有果，此信之基本。《论语·学而》载曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”信为人际关系之基础。

其二，信来自于德行之积累。非一次之信行即能建立信用，须长期之德行积累方能形成稳固之信誉。

《左传·僖公十四年》载：“弃信背邻，患孰恤之。无信患作，失援必毙。”弃信则失援而毙。反之，积信则得援而兴。

其三，信来自于制度之保障。个人之信固重要，制度之信更为根本。先秦之礼制，即为建立社会信用之制度保障。

《礼记·曲礼上》曰：“道德仁义，非礼不成；教训正俗，非礼不备。”礼制使人之行为有规可循，有信可据，此社会层面之“信”。

其四，六五之“厥孚”来自何处？六五居尊位而以柔道行事，不以刚强自用，不以权势威压，以诚信待人。此诚信非虚伪之表演，乃六五之柔中之德的自然流露。柔者能虚，虚则能容，容则能信。此六五之信之根源也。

第九问：大有卦如何理解“时”之观念？

《彖传》言“应乎天而时行”，“时”之观念在大有卦中极为重要。何为大有之“时”？如何把握大有之“时”？

答曰：

其一，大有之时为天下丰盛之时。此一时势之特征为：万物充盈，人才辈出，国力强盛，百姓富足。处此时势，当乘势而为，不可坐失良机。

其二，大有之时亦为盛极将衰之时。物极必反，盛极当衰。大有之时，表面繁荣之下可能隐藏危机。故须以戒慎之心处大有之时。

其三，大有之时行当因时制宜。初九之时，大有初始，当艰以守之。九二之时，大有渐盛，当大车以载。九三之时，大有上达，当享于天子。九四之时，大有近极，当匪其彭。六五之时，大有之中，当以信交感。上九之时，大有之极，当以信、顺、尚贤求天祐。

每一爻之“时”不同，故其行亦异。此大有卦之“时行”之具体展开。

其四，先秦“时”之哲学。

《论语·阳货》载孔子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”天不言而四时行、百物生，此天道之“时行”也。

《孟子·梁惠王上》载孟子曰：“不违农时，谷不可胜食也。”不违农时，此最基本之“时行”。

推而广之，一切人事皆有其"时"。大有之时行，即在大有之时势中，做合于时宜之事。此大有卦之时哲学也。

第十问：大有之道对今世有何启示？

此问虽涉当下，然本文限于先秦视角，故仅从先秦思想之普遍性原理言之。

答曰：

大有之道所揭示之普遍性原理，超越时空而永恒有效：

一曰**以柔治刚**。领导者不必以强力压制被领导者，以柔道、以诚信、以中和之德感化之，此为长治久安之道。

二曰**刚健文明**。内须刚健自强，外须文明光辉。纯刚无文则粗暴，纯文无刚则虚弱。刚文并济方为完人。

三曰**遏恶扬善**。任何社会皆须抑止邪恶、弘扬良善。善恶不分则社会败坏，善恶分明则社会清明。

四曰**顺天休命**。人之行为当合于天道自然之理。逆天而行必败，顺天而行必成。

五曰**信为根本**。无信则无以立。个人之信、社会之信、国家之信，皆为根本。失信则失人心，失人心则失天下。

六曰**知时而行**。不知时势而妄动者必败，知时而行者必成。

七曰**盛而不骄**。大有之后继以谦，盛而能谦则久，盛而骄则败。

此七端，皆大有之道所蕴含之普遍真理，历千万世而不磨灭者也。

第八章 大有卦与先秦治道思想

第一节 大有卦与王道政治

大有卦所揭示之治道，本质上是一种王道政治。何谓王道？王者，以德服人之道也，与霸道（以力服人）相对。

一、柔居尊位——王道之核心。

大有卦以六五柔爻居尊，此王道之象征。王道不以力治，以德治；不以刚强，以柔和。

《孟子·公孙丑上》曰："以力假仁者霸，霸必有大国；以德行仁者王，王不待大。汤以七十里，文王以百里。以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也。"以德服人而非以力服人，此王道之要。大有卦六五以柔德居尊而五阳归心，正王道之象。

二、刚健文明——王道之内质。

王道非软弱无能。大有之内质为"刚健而文明"——内有刚健之实力，外有文明之教化。

《尚书·洪范》载箕子之言曰："无偏无陂，遵王之义。无有作好，遵王之道。无有作恶，遵王之路。无偏无党，王道荡荡。无党无偏，王道平平。无反无侧，王道正直。"

王道荡荡、平平、正直，此中正之至也。大有之"大中"，正合王道之中正。

三、遏恶扬善——王道之功能。

王道之治，在于使善者得其赏、恶者得其罚。此即大有之"遏恶扬善"。

《孟子·滕文公上》曰："善政不如善教之得民也。善政，民畏之；善教，民爱之。善政得民财，善教得民心。"王道之治，不仅止于善政（遏恶），更在于善教（扬善）。遏恶使人不敢为恶，扬善使人主动为善，二者兼行，则天下大治。

第二节 大有卦与民本思想

大有卦之丰盛，非君主一人之丰盛，乃天下万民之丰盛。此涉及先秦民本思想。

一、"上下应之"即民心归附。

大有之成，在于"上下应之"。上下何以应之？以君德善而民心归也。

《尚书·五子之歌》曰："民惟邦本，本固邦宁。"民为国之根本，民心安固则国家安宁。大有之"上下应之"，正民心归附、邦本稳固之象。

二、大有之"有"包含民之"有"。

大有非君主独占之"有"，乃天下共享之"有"。

《孟子·梁惠王上》载孟子之言曰："乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不王者，未之有也。"

以天下之乐为乐，以天下之忧为忧，此大有之真精神。大有非一人之大有，乃天下之大有。

三、大有之保持在于惠民。

大有之业如何长久保持？答曰：在于惠民。

《尚书·无逸》载周公之言："文王卑服，即康功田功。徽柔懿恭，怀保小民，惠鲜鳏寡。"文王之大有，正以其怀保小民、惠鲜鳏寡而得长久。

又《左传·庄公十年》载曹刿之言曰："小大之狱，虽不能察，必以情。"以情断狱，此惠民之一端。

《左传·襄公三十一年》载子产之言曰："其所善者，吾则行之；其所恶者，吾则改之。是吾师也。"子产以民之好恶为师，此民本之精神。

大有卦之治道，本于民、惠于民、成于民。离民则无以大有，得民则大有长久。

第三节 大有卦与尚贤思想

大有之成，离不开贤才之辅佐。上九"自天祐之"之释中，孔子特言"又以尚贤也"，可见尚贤在大有之道中之重要性。

一、何以须尚贤？

天下之事，非一人之力所能为也。欲成大有之业，必须集众贤之智慧与力量。

《尚书·咸有一德》曰："任官惟贤材，左右惟其人。"任命官员唯以贤能为标准，左右辅佐唯用其人。此先秦尚贤之基本原则。

《墨子·尚贤上》曰："国有贤良之士众，则国家之治厚；贤良之士寡，则国家之治薄。故大人之务，将在于众贤而已。"尚贤为治国之首务。

二、大有卦中贤才之配置。

大有卦之六爻，以六五为君，其余五阳为臣。五阳皆刚，象征贤能之士众多。

初九为刚健之始，犹新进之贤才，须以艰慎之心处之。九二为刚健中正之臣，如大车之堪载重任，为辅弼之大臣。九三为有功有位之公卿，能朝享天子，为上达之贤臣。九四为近君之重臣，须谦抑自守，不可骄矜。上九为德高望重之元老，得天之佑，为国之栋梁。

五位贤才各居其位、各尽其能，加上六五之明君以柔道统御之，此大有之人才格局也。

三、如何尚贤？

尚贤之道有数端：

一曰识贤。能辨别真伪贤愚，此君主之明也。离为明，大有之上卦为离，正合识贤之"明"。

二曰用贤。识而能用，不嫉不妒，量才授职。此六五"柔得尊位"之德——柔能容人用人。

三曰信贤。用而能信，不猜不疑，委以重任。此"厥孚交如"之义——以诚信交于贤臣。

四曰礼贤。对贤才以礼相待，尊重其人格与才能。此上九"尚贤"之义。

五曰赏贤。贤才有功则赏，有能则擢，使天下人知贤之可为、能之可贵。此"遏恶扬善"之一面。

《左传·襄公二十四年》载叔孙豹之言曰："太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。"大有之尚贤，使贤者能立德立功立言，此大有之道之深远意义。

第四节 大有卦与天命观

大有卦上九“自天祐之”直接涉及先秦天命观。此一主题在先秦思想中占有极为重要之地位。

一、天命之定义。

天命者，上天赋予人间之使命与命运也。先秦之天命观认为，天有意志，能降命于人。有德者得天命，无德者失天命。

《尚书·汤誓》载汤之言曰：“有夏多罪，天命殛之。……夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。”汤因夏多罪而天命讨之，不得不正之。

《尚书·泰誓上》载武王之言曰：“商罪贯盈，天命诛之。”商纣罪盈，天命诛之。

由此可见，先秦天命观之核心：天命不常，唯德是辅。

二、大有与天命之关系。

大有之得来，本于天命。天命有德者大有天下，此先秦之基本信念。

然天命之获得非被动之等待，乃主动之修德。《诗经·大雅·文王》曰：“周虽旧邦，其命维新。”天命常新，须以不断之德行维持之。

大有卦之“应乎天而时行”，正修德以应天命之道。不是消极地等待天命之降临，而是积极地以德行回应天道之召唤。

三、“自天祐之”之条件性。

如前所析，孔子释“自天祐之”之条件为：信、顺、尚贤。此三条件缺一不可。

此说明天命非无条件之赐予，乃有条件之回应。人以德行呼唤天命，天命以佑助回应德行。此天人之间之良性互动也。

若人不修德而求天佑，犹缘木求鱼，不可得也。《左传·僖公五年》载宫之奇谏虞公曰：“鬼神非人实亲，惟德是依。故《周书》曰：‘皇天无亲，惟德是辅。’又曰：‘黍稷非馨，明德惟馨。’又曰：‘民不易物，惟德絜物。’如是，则非德民不和，神不享矣。”

此段引《周书》三言，皆强调德之核心地位。天不亲人而亲德，黍稷不能感天而明德能感天，民不以物为宝而以德为宝。此先秦天命观之精髓，亦大有“自天祐之”之深层理据。

第五节 大有卦与礼乐文明

大有卦之上卦为离，离为文明。大有之治，本于文明之道，而先秦文明之集中体现即为礼乐。

一、礼与大有。

礼者，天地之序也。大有之治，须以礼制为基础。

《礼记·曲礼上》曰："夫礼者，所以定亲疏，决嫌疑，别同异，明是非也。"礼能定分止争，使人各安其位。大有之时，万物繁盛，人事复杂，尤须礼制以维持秩序。

大有卦之六爻，各有其位，各有其分。初九居下，九二居中，九三上达，九四近君，六五居尊，上九在上。每一爻之行为皆有其"分"——初九当艰，九二当载，九三当享，九四当匪彭，六五当孚信，上九当尚贤。此"分"即礼之精神。

二、乐与大有。

乐者，天地之和也。大有之治，须以乐教和民心。

《礼记·乐记》曰："乐者，天地之和也。礼者，天地之序也。和，故百物皆化；序，故群物皆别。乐由天作，礼以地制。"

大有之上离下乾，离为文明、为美丽，乾为刚健、为秩序。文明之美丽对应乐之和谐，刚健之秩序对应礼之等差。大有卦本身即为礼乐一体之象征。

三、文明之德与大有。

《彖传》言大有"其德刚健而文明"。此"文明"二字在先秦之含义为：文采焕然、光明照耀之德行。

文明之德不同于蛮力之勇。蛮力之勇可以一时征服人身，文明之德可以永远感化人心。大有以文明为上卦，以刚健为下卦，内刚外文，此先秦所理想之圣王品格。

《诗经·周颂·维天之命》曰："维天之命，於穆不已。於乎不显，文王之德之纯。"文王之德纯粹而不已，此文明之至也。

又《尚书·舜典》记舜之德曰："濬哲文明。"舜之深远哲思与文明之德，为后世所永颂。

大有卦之文明之德，正以帝舜、文王为典范。刚健于内而文明于外，此大有之治之精神基础。

第九章 大有卦与先秦伦理思想

第一节 大有卦之仁义观

大有卦与先秦仁义思想有密切之关系。

一、六五之仁。

六五以柔居尊，以诚信交上下，此仁之表现也。仁者爱人，六五之爱不偏私而普及五阳，此大仁也。

《论语·颜渊》载孔子答颜渊问仁曰："克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。"六五能克己之刚（以柔居尊即克己之刚），复天下之礼（以中道行事即复礼），故天下归仁，此大有之仁道。

又《论语·雍也》载孔子曰："夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。"六五能立己而立人——自居尊位而使五阳各居其位；能达己而达人——自得亨通而使天下皆亨。此仁之大者。

二、九三之义。

九三"公用亨于天子"，此义之表现也。义者，宜也，行所当行也。九三以公侯之身享于天子，此为臣之义、为下之义。所有之丰盛不据为私有，而以之奉公，此义之大者。

《孟子·告子上》载孟子之言曰："生亦我所欲也，义亦我所欲也；二者不可得兼，舍生而取义者也。"舍私利而取公义，此九三之精神。

三、初九之艰——忍义。

初九"艰则无咎"，此忍义也。忍者，能忍其所欲而守其所当守也。初九居大有之初，虽有欲求，而能以艰难自守，不急不躁，此忍之义也。

《论语·卫灵公》载孔子曰："小不忍则乱大谋。"初九之"艰"，正小忍以成大谋之智慧。

四、九四之让——谦义。

九四"匪其彭"，此谦让之义也。近君而不争、有能而不骄、位高而不矜，此让之至也。

《论语·泰伯》载孔子曰："泰伯，其可谓至德也已矣。三以天下让，民无得而称焉。"泰伯三让天下，至德之极。九四之"匪其彭"虽非让天下，然其谦让之精神与泰伯相通。

第二节 大有卦之忠信观

大有卦之六爻，贯穿忠信之精神。

一、六五之信。

六五"厥孚交如"，此信之表现。"孚"即信也。六五以至诚之信交于上下，此君之信也。

《论语·为政》载孔子曰："人而无信，不知其可也。"信为人之立身之本，亦为治国之本。六五之信，乃国之大信。

二、九二之忠。

九二"大车以载"，此忠之表现。忠者，尽心竭力以事其上也。九二以刚健中正之德承载大任，不辞辛苦，不避艰难，此忠之至也。

《左传·成公九年》载：“忠，德之正也。”又《左传·庄公十年》载曹刿之言曰：“忠之属也。”忠为德之正道。九二以正道事君，堪当大任，此忠臣之典范。

三、上九之信——履信思顺。

上九“自天祐之”之释中，孔子言“履信思乎顺”。“履信”者，践行诚信也。“思顺”者，存心顺道也。

此信非仅口头之信，乃身体力行之信。以行动践信，以心念思顺，内外一致，表里如一。此为大有之信之最高境界。

四、忠信与大有之关系。

忠信为大有之内在基础。无忠信则上下离心，上下离心则大有瓦解。

《左传·宣公二年》载：“忠为令德，非其人犹不可。”忠为美德之首，非其人则不能行忠。大有卦之五阳皆忠信之贤才，六五以信德统之，上下忠信相贯，此大有之所以长久也。

第三节 大有卦之中和观

大有卦之六五“大中”，直接涉及先秦中和之道。

一、中之道。

前文已详论“中”之义。此处补充一点：中非静止之点，乃动态之平衡。

《论语·子罕》载孔子曰：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉。”孔子叩两端以求中，此中非预设之固定点，乃因事因时而动态调整之平衡点。

大有六五之“大中”，亦非固定不变之中，乃因应时势而灵活调整之中。大有之时势在变，六五之中道亦在变，然万变不离其宗——始终以不偏不倚、无过不及为准则。

二、和之道。

中而能和，和而不同，此大有之和道。

《国语·郑语》载史伯之言曰：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之。若以同裨同，尽乃弃矣。”

和者，以不同之元素相配合而生新物也。大有卦以一阴配五阳，阴阳相和而非相同，此“和实生物”之象。若六爻皆阳（乾卦），则为“同”，非“和”。大有之优于纯乾者，正在于其“和”也。

又《论语·子路》载孔子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”大有之六五以柔道统五刚，此和而不同之典范。六五不强求五阳与己相同，而以和道使之各安其位各尽其能，此君子之“和而不同”也。

三、中和之效。

中和之效为何？曰：万物各得其所、各遂其性。

《礼记·中庸》曰："致中和，天地位焉，万物育焉。"致中和则天地各安其位，万物各遂其生。大有之治正此效果——以中和之道使天下万物各得其所，丰盛充盈，此大有之至境。

第十章 大有卦与宇宙观

第一节 天火之象与天文观

大有卦之卦象为火在天上，此直接关涉先秦之天文观。

一、日为天火。

先秦之时，日被视为天上之大火。《说卦传》曰："离为火，为日。"火与日在《易》象中为同一类属。

大有卦之"火在天上"，最直接之天文象征即日在天上。

先秦对太阳之认知，见于《尚书·尧典》所载之天文观测制度："乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。"帝尧命羲和四族观测天象，制定历法，以日月星辰之运行为基准。

日之运行有其规律：东升西落，四季移位，夏至北、冬至南。此日之"时行"也。大有卦之"应乎天而时行"，或亦暗合法日之运行而行事之意。

二、离为日、乾为天——天日关系。

日在天上运行，此为最基本之天文现象。大有卦以离（日）在乾（天）之上，模拟此天文现象。

然"日在天上"又暗含日中天之象——正午之时，日在天之最高处，光明最盛。此为一日之中光明之极致，亦为大有之象征。

《诗经·邶风·日月》曰："日居月诸，照临下土。"日月照临下土，万物赖以生。大有之日在天上，正此照临下土之象。

三、天文与人文。

先秦思想中，天文与人文相通。观天文以察时变，观人文以化成天下。

《彖传》释贲卦曰："观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。"此天文人文一体之观念，亦适用于大有卦之解读。

大有之火在天上（天文），对应于圣王之德化广被（人文）。天上之日照耀万物，人间之圣王教化万民，二者同构而相应。

第二节 阴阳消长与大有之位

大有卦之一阴五阳格局，涉及先秦阴阳消长之宇宙观。

一、阴阳之数。

大有卦阳爻五、阴爻一，阳盛阴衰。此从阴阳数量而言，阳极盛而阴极微。

然《老子》第四十章曰："反者道之动，弱者道之用。"弱者（少者）反为道之用。大有卦中，阳虽多而非主，阴虽少而为主。少者之力量，有时反超多者。此阴阳之妙也。

二、阴阳之位。

不仅数量，位置更为关键。大有之一阴居五位（尊位），此"以寡治众"之阴阳格局。

对比其他一阴五阳之卦：

- 姤卦（天风姤）：一阴在初，阴自下生，阴始进而阳将退。
- 小畜（风天小畜）：一阴在四，阴在中上，畜止诸阳。
- 大有（火天大有）：一阴在五，阴居至尊，统御诸阳。
- 夬卦（泽天夬）：一阴在上，阴在极上，即将被决去。
- 同人（天火同人）：一阴在二，阴在中下，与人同心。

同为一阴五阳，因一阴所居之位不同，卦义迥异。此可见位之重要性远超数量。

三、阴阳之德。

阴之德为柔、为顺、为容、为静。阳之德为刚、为健、为进、为动。

大有以阴之柔顺容静统御阳之刚健进动，使刚健进动之力有所归宿、有所方向，此阴阳相配之妙也。

犹水之流，须有河道以导之；风之行，须有方向以引之。阴为河道、为方向，阳为水流、为风力。无阴则阳无所归，无阳则阴无所用。大有卦以一阴统五阳，正阴阳相济之极致。

第三节 天人合一与大有之道

大有卦之"应乎天而时行"，直接关涉先秦天人合一之宇宙观。

一、天人合一之基本框架。

先秦天人合一思想认为：天道与人道本为一体，天之运行与人之为行为遵循同一法则。

《周易·系辞上传》曰："天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。"天地之尊卑对应人间之贵贱，自然之动静对应人事之刚柔。天人同构，此先秦宇宙观之基本框架。

二、大有卦中之天人合一。

大有卦以乾（天）为下，以离（火、日）为上。天在下而日在上，此自然之常。人法此象：以刚健为内在基础，以文明为外在表现。天道之刚健文明，即人道之刚健文明。

六五居尊位而应天之中，上九得天祐而合天之命。全卦之运行，上合天道下应人事，天人贯通，内外一致。

三、"应乎天"之具体内涵。

"应乎天"非虚言，有其具体内涵：

一曰法天之健。《系辞上传》曰："天行健，君子以自强不息。"大有下卦为乾，正法天之刚健。

二曰法日之明。日为天之大明，大有上卦为离，正法日之光明。

三曰法天之序。天道运行有序——四时更替、日月升落，皆有常则。大有之治亦须有序，礼制分明，赏罚有度。

四曰法天之公。天覆万物而无私，日照万方而不偏。大有之治亦须公正——"遏恶扬善"不以私情而以公义。

四、"时行"之宇宙论意义。

"时行"不仅为人事之策略，更有宇宙论之意义。

天道之运行即"时行"——四时迭运，不先不后，各当其时。人之"时行"当法此天道：不先时而妄动，不后时而失机。

此"时"之观念，贯穿《周易》全部六十四卦。每一卦都有其特定之"时"，每一爻都有其特定之"时"。大有之"时"为丰盛之时，大有每一爻之"时"各不相同——初九之时为始，九二之时为盛，九三之时为上达，九四之时为近极，六五之时为正中，上九之时为终极。

能知时、知势、知机，此《周易》之大智慧，亦大有卦之深层宇宙论基础。

第十一章 大有卦与其他卦之比较研究

第一节 大有与谦——盛与抑

大有（火天大有）与谦（地山谦）为上经中相连之二卦，一盛一抑，一有一谦，对比鲜明。

大有为丰盛之极，谦为谦抑之至。然二者相连而相成：无大有之盛，谦无从发生（无所谦也）；无谦之守，大有不能长久。

《彖传》释谦卦曰："天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。"天地鬼神人四者，皆损盈益谦。大有之后必须以谦自守，否则盈满必招亏损。

此犹月之盈亏。月盈则亏，不盈则不亏。大有犹月之盈，谦犹月之自抑不至满。能于大有之时行谦之道，则永不至亏。

先秦历史之验证：

殷商之初，汤以至谦之德革夏命而有天下——先谦而后大有。殷商之末，纣以至骄之行失天下而亡——大有而不谦遂失。

周室之初，文武之德至谦至敬，故能有天下八百年——大有以谦守之。

此反复验证大有与谦之紧密关系：大有须以谦为守，谦为大有之保全之道。

第二节 大有与否——通与塞

大有（离上乾下）与否（乾上坤下）虽非综卦错卦之关系，然在义理上形成鲜明对比。

大有为亨通之至——"元亨"。否为闭塞之至——"否之匪人，不利君子贞，大往小来"。

大有以一柔居尊而五刚归附，上下交通，内外和谐。否以三阴居下三阳居上，天地不交，上下隔绝。

大有之通在于"柔得尊位，大中，而上下应之"——以柔和之德居中以通上下。否之塞在于内阴外阳，内小人外君子，小人道长君子道消。

由否至大有之转化，在于：驱除小人，起用君子；以柔道居中，通达上下；遏恶扬善，使正气充塞。此治国理政之要道也。

《左传》之实例：

《左传·昭公元年》载叔向之言评晋之政曰："晋其亡乎！……虽吾公室，今亦季世也。"晋国政治由盛转衰，由大有之通至否之塞，其根本原因在于公室衰微，大夫专权，上下不通，此否之象也。

反之，晋文公之中兴晋国，正由否转大有之过程。文公流亡归国，诛不臣，用贤才，通上下，行中道，遂使晋国由否转大有而成霸业。

第三节 大有与鼎——丰盛之二象

大有（离上乾下）与鼎（离上巽下）皆以离为上卦，有某些共通之处。

鼎卦之象为火在木上，以木燃火，烹饪养人。大有之象为火在天上，光明普照。

二卦之同在于离（火）之照临，皆有文明光辉之德。

然二卦之异在于下卦：大有下乾为天，鼎下巽为风、为木。

大有之规模更大——火照天下，无所不及。鼎之功用更具体——火烹食物，养贤养民。

鼎为养贤之象。《彖传》释鼎曰：“以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。”鼎之用于烹饪以祭天帝、以养圣贤。

大有为有天下之象。大有之“有”包含鼎之“养”——有天下者必能养贤养民。

故大有与鼎之关系为：大有为体，鼎为用。有大有之体量，方能行鼎之养贤之用。

第四节 大有与豫——有与乐

大有（离上乾下）之后数卦即为豫（雷地豫）。豫者，悦乐也。

大有而后乃能豫乐。有大有之丰盛，方能享悦乐之生活。若无大有之物质基础，何来悦乐？

然豫乐亦须有度。《序卦传》曰：“有大而能谦必豫，故受之以豫。”大有之后经谦而至豫——先有，后谦，再乐。此三步缺一不可。

若大有而不谦即乐，则为骄奢淫逸之乐，非正道之乐。唯大有而能谦，谦而后乐，此乐方为正乐、久乐。

《论语·学而》载孔子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”此乐非物质之乐，乃精神之乐。大有之后之豫乐，亦当如此——非纵欲之乐，乃德行之乐。

第十二章 大有之道——总论与综述

第一节 大有之道之核心要义

纵观全文之研究，大有之道之核心要义可归纳为以下数端：

一曰**以柔统刚**。大有之治，非以力制人，乃以德服人。六五以柔居尊，以诚信交上下，以威德服四方，此治道之至也。

二曰**刚健文明**。大有之德，内刚外文，体健用明。有刚健之体以自强，有文明之用以化人。刚文并济，方能成大有之业。

三曰**大中之道**。大有之行，以中道为准。不偏不倚，无过不及，因时制宜，灵活调整。此执中之道也。

四曰**遏恶扬善**。大有之政，在于彰善瘅恶。使善者得其赏，恶者得其罚，善善恶恶，各得其宜。此治政之纲也。

五曰顺天休命。 大有之基，在于顺天道而行。天道福善祸淫，人当顺此天道，修德以应天命。此立命之本也。

六曰履信思顺。 大有之守，在于诚信与顺道。以诚信待人，以顺道处事，内外一致，表里如一。此修身之要也。

七曰尚贤用人。 大有之成，在于人才。能识贤、用贤、信贤、礼贤、赏贤，则天下贤才归心，大有之业永固。此用人之策也。

八曰盛而能谦。 大有之久，在于谦抑。大有之后继以谦，盛而不骄，有而不矜，此长保大有之诀也。

此八端，为大有之道之核心要义，亦为先秦治道思想之精华所在。

第二节 大有卦之思想史地位

大有卦在先秦思想史中占有重要地位。

一、在《周易》体系中之地位。

大有卦为上经十五卦之第十四卦（若从乾卦算起），居于同人卦之后、谦卦之前。此位置使大有成为上经中承上启下之关键环节——承同人之和同，启谦卦之抑己。

大有卦得“元亨”之辞，与乾坤并列，可见其在《易》卦系统中之崇高地位。

大有卦之六爻无一凶悔，此在六十四卦中甚为罕见，显示大有为至吉之卦。

二、在先秦政治思想中之地位。

大有卦所揭示之“以柔治刚”“遏恶扬善”“顺天休命”等治道原则，为先秦政治思想之重要组成部分。

《尚书》所载之帝尧舜禹汤文武周公之治道，多合于大有卦之精神。可以说，大有卦是先秦圣王之治的理论概括。

三、在先秦伦理思想中之地位。

大有卦所蕴含之仁义忠信中和之德，与先秦儒家伦理思想高度契合。六五之仁、九三之义、九二之忠、上九之信、全卦之中和，构成完整之伦理体系。

四、在先秦天命观中之地位。

大有卦上九“自天祐之”之释，系统阐述了先秦天命观之核心——“皇天无亲，惟德是辅”。天佑有德之人，此为先秦思想之根本信念，而大有卦提供了最为集中之论述。

第三节 大有卦研究之方法论反思

本文之研究，采用了以下方法论：

一、以经解经。以《周易》经传自身之文本为基础，以《彖传》《象传》《系辞传》《文言传》《说卦传》《序卦传》《杂卦传》诸传释经。此为研《易》之正法。

二、以史证经。以先秦历史之实例验证经文之义理。帝尧、帝舜、文王、武王、周公、管仲、晋文公诸人之事迹，皆为大有卦义理之历史注脚。

三、以典互证。以《尚书》《诗经》《左传》《国语》《论语》《孟子》《老子》《庄子》《荀子》诸先秦典籍互证《周易》之义理，使诸书之间形成相互呼应之网络。

四、多问为何。全文贯彻"多问为什么"之方法，对大有卦之每一要素皆追问其所以然。何以名大有？何以火在上？何以柔得尊位？何以一柔统五刚？何以元亨？何以遏恶扬善？何以自天祐之？……每一追问皆力求给出合理之解答。

五、比较研究。将大有卦与同人、谦、否、鼎、豫、乾、比诸卦进行比较，从比较中凸显大有卦之独特性质与核心价值。

此五种方法之综合运用，使本文之研究力求全面、深入、严谨。

第四节 余论——大有之道之永恒价值

大有之道，非仅为一时一地之学说，乃具有永恒价值之人类智慧。

何以言其永恒？

盖人类社会之运行，无论何时何地，皆面临以下根本问题：

如何治理？ 大有卦以"柔得尊位""大中""上下应之"回答之。

如何维持？ 大有卦以"遏恶扬善""顺天休命"回答之。

如何发展？ 大有卦以"刚健而文明""应乎天而时行"回答之。

如何守成？ 大有卦以"匪其彭""艰则无咎"回答之。

如何获得佑助？ 大有卦以"履信思乎顺，又以尚贤"回答之。

此诸问题，为任何社会在任何时代皆须面对之根本问题。大有卦之回答，虽出于三千年前之先秦，然其所揭示之原理——以德治国、刚柔相济、遏恶扬善、顺天应时、诚信为本、尊贤用人、盛而能谦——皆为放之四海而皆准、行之百世而不惑之真理。

《系辞上传》曰："《易》与天地准，故能弥纶天地之道。"《周易》之道与天地同准，故能贯通天地之理。大有卦作为《周易》六十四卦之重要组成，其所蕴含之道理亦与天地同准、与万世共存。

《系辞下传》曰："《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非他也，三才之道也。"大有卦之六爻，兼天地人三才之道：上九合天道之佑，六五行人道之中，初九守地道之卑。天地人三才贯通，此大有之道之宏大格局也。

附论一：大有卦之占法与应用

先秦之卜筮，以《周易》为核心典籍。大有卦在实际占筮中之应用，可从以下数端言之。

一、得大有卦之通义

凡筮得大有卦（无变爻或六爻皆变），其通义为：大吉大利，万事亨通。然须以德守之，不可骄矜。

二、各爻变动之占义

初九变：大有之谦（下卦乾变为艮）。变后为火山旅。初始之时当谦卑自守，如旅人在外，艰慎处之。

九二变：大有之离（下卦乾变为离）。变后为火火离。明上加明，光辉至盛。当如大车载物，有所行动。

九三变：大有之睽（下卦乾变为兑）。此即《左传·僖公二十五年》所载之例。“公用享于天子”，吉。

九四变：大有之大有不变体位变革新。实际推算：九四变则下互卦变化，上卦离变为离不变，下卦乾之四爻变。实则九四在上卦离之下爻，九四由阳变阴，则上卦变为巽。变后为风天小畜。当收敛锋芒，小有畜聚而已。

六五变：大有之乾（上卦离变为乾）。变后为乾为天。柔变刚，六五变九五，成纯乾之象。刚健至极，须防亢悔。

上九变：大有之大壮（上卦离变为震）。变后为雷天大壮。得天之佑，声威大振，然大壮亦须防过刚之弊。

三、先秦占例之启示

《左传·僖公二十五年》“大有之睽”之占例，为先秦实际运用大有卦之珍贵记录。此例之启示：

一、变爻之爻辞为占断之核心依据。二、变后之卦象为辅助参考。三、综合判断须结合所问之事项。此占法之原则，可推而广之于大有卦之其他变爻情形。

附论二：大有卦之象数考

一、大有卦之卦数

大有卦在先天八卦方位中：上离（先天卦数三）下乾（先天卦数一）。

在后天八卦方位中：上离（后天方位南）下乾（后天方位西北）。南为火位，西北为天位。

二、大有卦之爻数

大有卦六爻之总数：初九（九）、九二（九）、九三（九）、九四（九）、六五（六）、上九（九）。五个九加一个六，总为 $5 \times 9 + 6 = 51$ 。

《系辞上传》曰：“大衍之数五十，其用四十有九。”大衍之数五十与大有卦总爻数五十一相近，此或非巧合。

三、大有卦之象数特征

大有卦之五阳一阴格局，在六十四卦中属于阳盛之卦。与之同为一阴五阳之卦共有六个：大有、姤、小畜、夬、同人，以及履卦。（实际上，一阴五阳之卦恰好六个，对应六个位置中阴爻可能所在的每一个位置。）

六个一阴五阳之卦，各有不同之性质，而大有以阴居五位（尊位），为其中最尊之一。此亦从象数角度说明大有之崇高地位。

附论三：先秦典籍中“大有”相关文字辑考

一、《尚书》中“大有”相关之语

《尚书·盘庚上》曰：“汝有戕则在乃心。”此言殷民心中有不满。此“有”非大有之有，然可资比较。

《尚书·洪范》曰：“汝则有大有。”此“大”与“有”连用，虽非“大有”之专名，然语法结构相近。

二、《诗经》中"大有"相关之语

《诗经·大雅·大明》曰："有命自天，命此文王。"天命自天而降于文王，此正大有上九"自天祐之"之诗歌表达。

《诗经·大雅·文王》曰："文王在上，於昭于天。"文王之德昭于天上，此火在天上之人格化表达。

三、《左传》中"大有"之用例

《左传·僖公二十五年》"遇大有之睽"，此为大有卦在《左传》中之直接出现，已如前文详论。

《左传》中虽无其他直接以"大有"卦名出现之例，然其中多处涉及大有卦之义理，如论忠信、论尚贤、论天命、论遏恶扬善等，皆可视为大有之道之间接阐发。

四、《论语》中相关之语

《论语·为政》："为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。"此合大有六五柔得尊位而上下应之之象。

《论语·泰伯》："巍巍乎，舜禹之有天下也而不与焉。"有天下而不与（不以为私有），此大有之公道精神。

五、《系辞传》中对大有上九之专释

《系辞上传》第十二章载孔子释大有上九之辞，为先秦文献中对大有卦最详尽之哲学阐发。全文曰：

"子曰：'祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。'"

此段已于前文详论，此处不赘。

结语

大有卦，火在天上，光明普照，万物咸亨。此卦以一柔居尊而统五刚，以刚健文明之德应天时行，以遏恶扬善之政顺天休命，以履信思顺之心得天之祐。其道宏大精微，其义深远悠长。

自伏羲画卦以来，大有之象即寓于天地之间。日在天上，照耀万方，此自然界之大有也。圣王在上，德化广被，此人间世之大有也。自然之大有与人间之大有，本于同一之道——天道也。

文王系辞"大有，元亨"四字，言简而义赅。元亨者，大通也。大有之时，何以能大通？以其德全也。柔得尊位，大中，上下应之，刚健文明，应天时行——五德具备，故能元亨。缺一德则不能全亨，此大有之戒也。

孔子翼传，更发大有之蕴。"遏恶扬善，顺天休命"为治道之纲；"履信思顺，又以尚贤"为修身之要。圣人之言，万世不磨。

观诸先秦之历史，帝尧之治、帝舜之德、文王之业、武王之功、周公之政，无不合于大有之道。大有非空言也，有事实可证；大有非虚理也，有明验可征。

然大有之后必须以谦自守，此《序卦》之训，亦历史之鉴。殷商之亡，正以不能守大有之谦也；周室之长，正以能守大有之谦也。盛而能谦则久，盛而不谦则败，此千古不易之理。

余研大有之卦，历时既久，获益良多。深感先圣之智慧博大精深，非后学所能企及。然学者之事，在于阐发先圣之旨、传承先贤之道。虽力有所不逮，然志不敢不勉。

末引《系辞上传》之语以终篇："《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。"大有之卦，辞有元亨之美，变有六爻之妙，象有火天之明，占有吉利之征。四道具备，此大有所以为大有也。

大有之道，昭昭然如日之在天，愿与天下有志之士共勉之。

玄机编辑部 谨撰

主要引用典籍一览

---

1. 《周易》（含经文及十翼）
2. 《尚书》（尧典、舜典、大禹谟、皋陶谟、汤誓、汤诰、盘庚、洪范、牧誓、金縢、大诰、多士、无逸、召诰、康诰、秦誓、武成、说命、咸有一德、五子之歌）
3. 《诗经》（大雅·文王、大雅·大明、大雅·皇矣、大雅·绵、大雅·假乐、邶风·日月、周颂·维天之命）
4. 《左传》（僖公五年、十一年、十四年、二十四年、二十五年、二十七年、二十八年、三十三年、宣公二年、三年、十二年、成公九年、襄公二十四年、二十五年、三十一年、昭公元年、十三年、庄公十年）
5. 《国语》（晋语四、郑语）

6. 《论语》（学而、为政、里仁、雍也、泰伯、子罕、子路、宪问、卫灵公、阳货、尧曰、颜渊）
7. 《孟子》（梁惠王上、公孙丑上、滕文公上、离娄上、告子上、万章上）
8. 《老子》（第二、七、八、九、十七、三十六、四十、四十二、六十一、七十六、七十八章）
9. 《庄子》（天下篇）
10. 《荀子》（天论）
11. 《韩非子》（主道、喻老、定法）
12. 《管子》（牧民、小匡、权修）
13. 《墨子》（尚贤上、非命上）
14. 《礼记》（曲礼上、王制、中庸、乐记）
15. 《周礼》
16. 《尔雅》（释诂）
17. 《说文解字》

（全文终）

原文链接：<https://profound.fate-craft.com/blog/huo-tian-da-you-yi-li-yan-jiu>

天问 · 先秦文化研究 | profound.fate-craft.com