

《周易》三百八十四爻最吉利之爻探微：从“元吉”到“吉无不利”

《《周易》三百八十四爻最吉利之爻探微：从“元吉”到“吉无不利”》

「玄机编辑部」

本文深入探究《周易》三百八十四爻辞中的吉凶体系，重点剖析“吉”的深层含义，并通过对“元吉”及其他高等级吉辞的梳理与比较，力求辨明何为《周易》中最吉利之爻，揭示其背后蕴含的哲学智慧与实践指导意义。

玄机编辑部 · 2026-02-07

周易 爻辞 吉凶 元吉 易学

目 录

总 序

上编：吉凶之原理

第一章 何谓“吉”？——《周易》吉凶体系的根本追问

第一节 “吉”字的上古本义

第二节 吉凶之等级体系

第三节 “元吉”爻辞的全面梳理

第四节 “无咎”的深意——善补过也

第五节 “时”与“位”——吉凶之关键要素

第二章 “吉”之多重维度——时、位、德的三维考量

第一节 位之正与不正

第二节 中之重要

第三节 应与比——爻际关系

第四节 德行——吉之根本

第三章 爻辞判词之统计分析

第一节 吉凶分布之全貌

第二节 各爻位的吉凶倾向

第三节 “元吉”爻辞的共性分析

中编：候选之爻的逐一深析

第四章 乾九五：“飞龙在天，利见大人”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 《文言传》的深度解读

第三节 九五之吉的局限性

第四节 小结

第五章 坤六五：“黄裳，元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 《文言传》的深度解读

第三节 为什么坤六五能获得“元吉”？

第四节 坤六五与乾九五的比较

第五节 “黄裳”意象的文化深度

第六节 先秦筮例中的坤六五

第七节 坤六五作为“最吉利之爻”的论据

第六章 大有上九：“自天祐之，吉无不利”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 《系辞上传》的深度解读

第三节 大有上九的卦体分析

第四节 “自天祐之”——天命观与德行观的统一

第五节 “吉无不利”vs“元吉”——哪个更高？

第六节 大有上九作为“最吉利之爻”的论据

第七节 一个深层的追问

第七章 谦卦诸爻——全卦皆吉的奇迹

第一节 谦卦的特殊地位

第二节 谦卦彖辞的盛赞

第三节 谦卦为何全卦皆吉？

第四节 谦卦中最吉利的一爻

第五节 谦卦的启示

第八章 复初九：“不远复，无祇悔，元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 为什么“不远复”能获得“元吉”？

第三节 《象传》的解读

第四节 先秦筮例与思想关联

第五节 复初九作为“最吉利之爻”的论据

第九章 离六二：“黄离，元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 为什么“黄离”能获得“元吉”？

第三节 离六二与坤六五的比较

第四节 离六二的深层内涵

第十章 损六五：“或益之十朋之龟，弗克违，元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 为什么损卦六五能获得“元吉”？

第三节 损与益的辩证

第四节 先秦筮例

第五节 损六五与坤六五的比较

第十一章 益九五：“有孚惠心，勿问元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 “勿问元吉”的特殊性

第三节 益卦的整体语境

第四节 益九五的独特优势

第五节 益九五与乾九五的比较

第六节 益九五作为"最吉利之爻"的论据

第十二章 泰六五："帝乙归妹，以祉元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 泰卦的背景

第三节 "帝乙归妹"的历史背景

第四节 泰六五的深层含义

第十三章 井上六："井收，勿幕，有孚，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 井卦的大义

第三节 上六的特殊性

第四节 为什么井上六能获得"元吉"？

第五节 井上六的独特价值

第十四章 大畜六四："童牛之牯，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

第二节 为什么"防患于未然"能获得"元吉"？

第三节 大畜六四的启示

下编：综合判断与最终结论

第十五章 各候选爻的综合评比

第一节 评比维度的确定

第二节 综合评比表

第三节 第一轮筛选

第四节 第二轮筛选

第五节 最终抉择的困难

第十六章 核心标准的确定——"中"与"德"

第一节 "中"为至善之源

第二节 "德"为吉之根本

第三节 以"中"与"德"为标准的最终评判

第十七章 从《左传》《国语》占筮案例看"最吉之爻"

第一节 先秦占筮的实践维度

第二节 《左传》中的重要占筮案例

第三节 先秦案例的启示

第十八章 从《易传》的整体哲学看"最吉之爻"

第一节 《系辞传》的吉凶哲学

第二节 "中正"作为至吉之核心

第三节 "天命"与"人事"的统一

第十九章 最终判断——三百八十四爻中最吉利的一爻

第一节 判断的多元性

第二节 综合判断的尝试

第三节 两种"最吉"的区分

第四节 最终的回答

第二十章 余论——对"最吉之爻"的反思

第一节 "最吉"的追问本身意味着什么?

第二节 "知几"——比"知吉"更重要的智慧

第三节 "善补过"——比"求大吉"更切实的追求

第四节 圣人之道——"与时偕行"

第五节 从"最吉之爻"回到"吉之道"

第二十一章 深论"元吉"诸爻的内在逻辑

第一节 "元吉"之"元"的哲学追问

第二节 "元吉"诸爻的内在统一性

第三节 "元吉"与"四德"的关系

第二十二章 上古视角的再审视——卜辞与筮法

第一节 从龟卜到著筮——占卜方式的演变

第二节 "吉"的上古观念

第三节 三代筮法与"最吉之爻"

第二十三章 "黄裳元吉"的文明史意涵

第一节 "黄"色崇拜的上古根源

第二节 "裳"与礼制

第三节 "元吉"与文明理想

第二十四章 对诸说之辨正

第一节 "乾九五为最吉之爻"说的辨正

第二节 "大有上九为最吉之爻"说的辨正

第三节 "复初九为最吉之爻"说的辨正

第四节 "谦卦九三为最吉之爻"说的辨正

第二十五章 结论

第一节 总结

第二节 附论——大有上九"自天祐之，吉无不利"的特殊地位

第三节 再论——益九五"勿问元吉"的确定性

第四节 最后的追问

附编：补充论述

第二十六章 三百八十四爻吉凶分布的规律性研究

第一节 六爻位的吉凶统计

第二节 统计结论

第二十七章 "元吉"与卦序的关系

第一节 "元吉"在六十四卦中的分布

第二节 "元吉"与损益之道

第二十八章 "黄裳元吉"在先秦文化中的回响

第一节 "黄"与"中"的文化符号

第二节 "裳"与"礼"的文化关联

第三节 "元吉"与"太和"

第二十九章 终章——"美之至也"

第一节 回到《文言传》

第二节 "元吉"的终极含义

第三节 结语

对于"384爻中，最吉利的是哪一爻？"的解读与探究：《周易》爻辞吉凶之深度研究

作者：玄机编辑部

总序

《周易》六十四卦，每卦六爻，合三百八十四爻。若加乾之用九、坤之用六，则为三百八十六爻辞。此三百八十四爻，爻辞各异，吉凶悔吝，参差纷呈。有大吉者，有大凶者，有无咎者，有厉者，有悔者，有吝者，有亨者，有利者——其辞之繁，其义之奥，千载以下，犹令人目眩神迷。

然则，若以一言蔽之：三百八十四爻之中，最吉利者究竟为何爻？

此问看似简朴，实则深邃无比。盖"吉"之一字，在《周易》体系之中，绝非今人所理解之"好运"二字可以涵盖。吉者，善也，嘉也，宜也，利也——其内涵之丰富，其层次之繁复，须从卦体、爻位、爻性、时义、德行等多重维度加以考量，方能得其真谛。

本文将从上古视角与先秦视角出发，大量征引《周易》经文、《易传》（《彖》《象》《文言》《系辞》《说卦》《序卦》《杂卦》）之原文，兼及《左传》《国语》所载占筮之实例，以及先秦诸子之相关论述，对此问题进行全面而深入的探究。吾人将追问：何谓"吉"？吉有几等？三百八十四爻之吉凶分布如何？哪些爻辞堪称"大吉"？为什么它们被判定为大吉？最终，哪一爻可以被尊为"三百八十四爻之中最吉利的一爻"？

答案或许并不唯一，但探寻的过程本身，便是对《周易》精神的一次深度回归。

上编：吉凶之原理

第一章 何谓"吉"? ——《周易》吉凶体系的根本追问

第一节 "吉"字的上古本义

欲论三百八十四爻中最吉利的一爻，首先必须追问一个最根本的问题：何谓"吉"？

"吉"字，甲骨文作上"士"下"口"之形，或作器物置于祭台之上之象。金文亦然。《说文解字》虽为东汉许慎所作，然其所存字义多承先秦旧训，其释"吉"曰："善也。"此义明确而简洁。

然而，在《周易》的语境之中，"吉"之含义远比"善"一字来得复杂。《周易》之"吉"，不仅指事态之顺遂、结果之美好，更指行为之恰当、德性之匹配、时机之契合。换言之，《周易》之"吉"，是天道、人事、时位三者和合的产物。

《系辞上传》曰：

"吉凶者，失得之象也。"

又曰：

"吉凶者，言乎其失得也。"

此二句极为关键。所谓"失得"，非仅指世俗之得失利害，更指与道合离之得失。得道则吉，失道则凶——此乃《周易》吉凶观之根本。

再看《系辞上传》另一段：

"是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。"

由此可见，《周易》的判词体系是一个层次分明的系统："吉凶"是最根本的两极，"悔吝"是介于吉凶之间的过渡状态。吉为得，凶为失；悔为有过而能改、由凶趋吉，吝为有失而不改、由吉趋凶。

《系辞下传》更有一段精辟的总论：

"吉凶悔吝者，生乎动者也。"

一切吉凶悔吝，皆生于"动"——生于变化，生于行为，生于抉择。这就意味着，《周易》之"吉"，不是一种静态的状态，而是一种动态的结果。它不是天生的幸运，而是行为与时位相合而产生的善果。

第二节 吉凶之等级体系

在《周易》三百八十四爻辞之中，关于吉凶的判词并非只有“吉”“凶”二字，而是有一整套层次分明的等级体系。据对爻辞的全面梳理，可以归纳出以下等级（由最吉至最凶）：

一、吉之等级：

1. 元吉——大善，至吉。“元”者，大也，始也，善之长也。“元吉”为《周易》中最高等级的吉辞。
2. 大吉——大善。
3. 吉——善，顺遂。
4. 利——有利，适宜。如“利贞”“利涉大川”“利见大人”等。
5. 亨——通达，顺畅。
6. 无咎——无过失。此非吉，亦非凶，乃中性偏吉之辞。《系辞上传》曰：“无咎者，善补过也。”

二、凶之等级：

1. 悔——有悔恨，有小过而知改。
2. 吝——鄙吝，有失而不易改。
3. 厉——危险。
4. 咎——有过失。
5. 凶——不善，灾祸。

这个体系至关重要。因为当我们追问“最吉利的一爻”时，我们需要一个衡量标准。显然，爻辞中带有“元吉”二字的爻，在吉的等级上要高于仅言“吉”的爻；而“吉”又高于“利”与“亨”；“亨”又高于“无咎”。

那么，让我们先来做一个基本的统计：三百八十四爻辞中，有多少爻辞含有“元吉”？

第三节 “元吉”爻辞的全面梳理

对《周易》经文进行全面检索，爻辞中出现“元吉”一词的，计有以下诸爻：

1. 坤卦六五：

“黄裳，元吉。”

2. 屯卦（䷂）无“元吉”爻辞。

3. 随卦（䷐）九五：

“孚于嘉，吉。”

(此处为"吉"非"元吉", 须辨别。)

4. 蛊卦 (䷑) 无"元吉"爻辞。

5. 临卦 (䷒) 无"元吉"爻辞。但彖辞有"元亨利贞"。

6. 大有卦 (䷍) 上九:

"自天祐之，吉无不利。"

(此非"元吉", 但"吉无不利"亦为极高等级。)

7. 鼎卦 (䷱) 六五:

"鼎黄耳金铉，利贞。"

(此非"元吉"。)

8. 损卦 (䷨) 六五:

"或益之十朋之龟，弗克违，元吉。"

9. 益卦 (䷗) 六二:

"或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。"

(此言"吉", 非"元吉"。)

然检益卦九五爻辞:

"有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。"

此爻有"元吉"。

10. 萃卦 (䷬) 六二:

"引吉，无咎。孚乃利用禴。"

(非"元吉"。)

然萃卦初六：

"有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往无咎。"

(非"元吉".)

11. 比卦 (䷇) 之卦辞：

"比。吉。原筮，元永贞，无咎。"

(卦辞非爻辞，此处当辨。)

12. 讼卦 (䷅) 无"元吉"爻辞。

经过逐卦逐爻的仔细检索，爻辞中明确出现"元吉"的主要爻位，包括但不限于以下诸爻（以经文为准）：

- 坤六五："黄裳，元吉。"
- 讼九二："不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。"（非元吉）
- 比初六："有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。"（非元吉）
- 履六三："眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。"（凶爻）
- 泰初九："拔茅茹，以其汇。征吉。"（非元吉）
- 大有上九："自天祐之，吉无不利。"（极吉但非元吉之辞）
- 谦初六："谦谦君子，用涉大川，吉。"（非元吉）
- 谦六五："不富以其邻，利用侵伐，无不利。"（非元吉，但"无不利"为极高之判）
- 随初九："官有渝，贞吉。出门交有功。"（非元吉）
- 蛊上九："不事王侯，高尚其事。"（无吉凶之判）
- 临卦初九："咸临，贞吉。"（非元吉）
- 复初九："不远复，无祇悔，元吉。"**"此爻有"元吉"!**
- 大畜六四："童牛之牯，元吉。"**"此爻有"元吉"!**
- 大畜六五："豶豕之牙，吉。"（吉，非元吉）
- 颐卦无"元吉"爻辞。
- 坎卦无"元吉"爻辞。
- 离卦六二："黄离，元吉。"**"此爻有"元吉"!**
- 咸卦无"元吉"爻辞。
- 恒卦无"元吉"爻辞。

- 晋卦无"元吉"爻辞。但六二有"受兹介福，于其王母"。
- 损卦六五："或益之十朋之龟，弗克违，元吉。"此爻有"元吉"！
- 益卦九五："有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。"此爻有"元吉"！
- 萃卦六二："引吉，无咎。孚乃利用禴。"（非元吉）
- 升卦六四："王用亨于岐山，吉，无咎。"（吉非元吉）
- 革卦九五："大人虎变，未占有孚。"（无元吉）
- 鼎卦六五："鼎黄耳金铉，利贞。"（非元吉）

让我们更为系统地罗列出明确带有"元吉"的爻辞：

序号	卦名	爻位	爻辞
1	坤 (䷁)	六五	"黄裳，元吉。"
2	复 (䷗)	初九	"不远复，无祗悔，元吉。"
3	大畜 (䷙)	六四	"童牛之牯，元吉。"
4	离 (䷄)	六二	"黄离，元吉。"
5	损 (䷨)	六五	"或益之十朋之龟，弗克违，元吉。"
6	益 (䷗)	九五	"有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。"
7	萃 (䷬)	九五	"萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。"

（按：此处"元永贞"之"元"是否为"元吉"之意，存在争议。部分先秦旧说以为"元"修饰"永贞"，非"元吉"之连用。故此爻暂存疑。）

此外，尚有若干爻辞中出现"元吉"者，例如：

8. 未济卦 (䷿) 五爻：

检未济六五：

"贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。"

此非"元吉"。

9. 泰卦 (䷊) 五爻：

检泰六五：

"帝乙归妹，以祉元吉。"

此爻有"元吉"!

10. 随卦 (䷐) 无"元吉"爻辞。

11. 升卦 (䷭) 初六:

"允升，大吉。"

此为"大吉"非"元吉"，然"大吉"亦为极高之判。

12. 蒙卦 (䷃) 无"元吉"爻辞。

13. 需卦 (䷄) 无"元吉"爻辞。

14. 师卦 (䷆) 无"元吉"爻辞。但九二有"在师中，吉，无咎。王三锡命"。

15. 小畜卦 (䷈) 无"元吉"爻辞。

16. 同人卦 (䷌) 无"元吉"爻辞。

17. 谦卦 (䷎) 之特殊性——全卦无凶辞。

18. 豫卦 (䷏) 无"元吉"爻辞。

19. 观卦 (䷓) 无"元吉"爻辞。

20. 噬嗑卦 (䷔) 无"元吉"爻辞。

21. 贲卦 (䷖) 无"元吉"爻辞。

22. 剥卦 (䷖) 无"元吉"爻辞。

23. 无妄卦 (䷘) 无"元吉"爻辞。

24. 大过卦 (䷛) 无"元吉"爻辞。

25. 遯卦 (䷠) 无"元吉"爻辞。

26. 大壮卦 (䷗) 无"元吉"爻辞。

27. 明夷卦 (䷣) 无"元吉"爻辞。

28. 家人卦 (䷤) 无"元吉"爻辞。但九五有"王假有家，勿恤，吉"。

29. 睽卦 (䷥) 无"元吉"爻辞。

30. 蹇卦 (䷦) 无"元吉"爻辞。

31. 解卦 (䷧) 六五:

"君子维有解，吉。有孚于小人。"

非"元吉"。

然检解卦九二:

"田获三狐，得黄矢，贞吉。"

非"元吉"。

32. 夬卦 (䷪) 无"元吉"爻辞。

33. 姤卦 (䷫) 无"元吉"爻辞。

34. 困卦 (䷮) 无"元吉"爻辞。

35. 井卦 (䷯) 无"元吉"爻辞。但上六有"井收，勿幕，有孚，元吉"。

此爻有"元吉"!

由此，我们可以将明确带有"元吉"判词的爻辞进一步整理如下:

序号	卦名	爻位	爻辞摘要
1	坤	六五	黄裳，元吉
2	泰	六五	帝乙归妹，以祉元吉
3	复	初九	不远复，无祇悔，元吉
4	大畜	六四	童牛之牯，元吉
5	离	六二	黄离，元吉
6	损	六五	或益之十朋之龟，弗克违，元吉
7	益	九五	有孚惠心，勿问元吉
8	井	上六	井收，勿幕，有孚，元吉

另有若干爻辞之"元吉"需进一步辨析者:

- 鼎卦初六: "鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。" (无元吉)

- 革卦无"元吉"爻辞。
- 既济九五："东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。"（无元吉）
- 归妹六五："帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。"（非元吉）
- 丰卦无"元吉"爻辞。

至此，我们初步锁定了约八至十个带有"元吉"判词的爻辞。这些爻辞，从判词等级上看，都属于最高等级的"吉"。

但问题远未解决。因为"元吉"与"元吉"之间，是否也有高下之分？一个爻辞仅言"元吉"，另一个爻辞言"元吉"之外还有其他吉辞，后者是否更吉？此外，除了"元吉"之外，还有一些爻辞虽然不含"元吉"二字，却以其他方式表达了极高的吉祥之意，例如大有上九之"自天祐之，吉无不利"——此辞的吉利程度，是否反而超过了某些"元吉"之爻？

这些问题，我们将在后续章节中逐一深入。

第四节 "无咎"的深意——善补过也

在进入对最吉之爻的具体分析之前，我们还需要理解《周易》吉凶体系中一个非常独特的范畴——"无咎"。

《系辞上传》曰：

"无咎者，善补过也。"

此句极为精妙。"无咎"不是没有过错，而是"善于补救过错"。这意味着，在《周易》的价值观中，完美无缺的状态几乎不存在；即便是"吉"的状态，也往往是在某种缺憾或危险的基础上通过正确的行为而获得的。

这个观念对于我们理解"最吉利的一爻"至关重要。因为它揭示了一个深刻的道理：**在《周易》看来，最高的善（吉），不是处于完美之境而无需作为，而是处于有缺之境而能善为补救。**

换言之，《周易》的"吉"是一种动态的、实践的、德行的"吉"，而非一种静态的、被动的、幸运的"吉"。

这就引出了一个重要的判断标准：一个爻的吉利程度，不仅取决于其爻辞的判词（"元吉""吉""无咎"等），还取决于其所处的爻位、卦体以及爻辞所揭示的行为范式。

第五节 "时"与"位"——吉凶之关键要素

《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。六者非它也，三才之道也。"

六爻分三才：初、二为地，三、四为人，五、上为天。每一爻的吉凶，与其所处的"位"密切相关。

又，《彖传》反复强调"时"之重要：

豫彖曰："豫之时义大矣哉！" 遯彖曰："遯之时义大矣哉！" 姤彖曰："姤之时义大矣哉！" 旅彖曰："旅之时义大矣哉！"

"时"者，时机也，时势也。每一卦代表一种特定的"时"，每一爻在这个"时"中占据一个特定的"位"。吉凶之判断，正是由"时"与"位"的关系所决定的。

在六爻之中，各爻位有其基本特性：

- 初爻：事之始，潜藏之时，地位卑下。
- 二爻：内卦之中，下体之正，臣位。
- 三爻：内卦之极，下体之终，多凶多惧之位。
- 四爻：外卦之始，近君之位，多惧多慎。
- 五爻：外卦之中，上体之正，君位，尊位。
- 上爻：卦之极，事之终，物极必反之位。

《系辞下传》有一段极为重要的爻位总论：

"其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。"

又曰：

"二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧。近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功。贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。"

此段极为关键！让我们逐句解读：

"二多誉"——第二爻多有美誉、多得赞赏。因为二爻居下卦之中，得中位，故多美善。

"四多惧"——第四爻多有忧惧。因为四爻近五（君位），处近臣之位，故多战战兢兢。

"三多凶"——第三爻多有凶险。因为三爻居下卦之极，上不在天，下不在地，处于两卦交接之际，进退维谷。

"五多功"——第五爻多有功业。因为五爻居上卦之中，为全卦之尊位（君位），得中得正（若为阳爻则刚中），故多建功立业。

由此"二多誉""五多功"的论断来看，第二爻与第五爻是六爻之中最容易获得吉辞的两个位置。

这就为我们的探寻提供了一个重要的线索：**最吉利的一爻，极有可能出现在第二爻或第五爻的位置上。**

事实上，我们前面列出的"元吉"爻辞，大部分确实出现在二爻或五爻的位置上：

- 坤六五（五爻）
- 泰六五（五爻）
- 离六二（二爻）
- 损六五（五爻）
- 益九五（五爻）

这绝非偶然。

第二章 "吉"之多重维度——时、位、德的三维考量

第一节 位之正与不正

在《周易》的爻位理论中，有"当位"与"不当位"之说。所谓"当位"，即阳爻居阳位（初、三、五），阴爻居阴位（二、四、上）。当位者，爻性与爻位相合，行为与角色相符，故多吉。不当位者，爻性与爻位相悖，行为与角色不符，故多凶。

然而，当位并非吉的充分条件。有时候，不当位的爻反而能获得更高的吉辞。这是为什么？

因为"位"只是一个维度，另一个更重要的维度是"中"。

第二节 中之重要

"中"者，居中之位也。在六爻之中，二爻居下卦之中，五爻居上卦之中，此二爻为"中位"。

《周易》极重"中"德。在《彖传》中，"中"字出现的频率极高，几乎每一卦的《彖传》都会论及某爻是否"得中"。例如：

需彖曰：“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。”

“以正中也”——得正、得中，是吉的重要条件。

讼彖曰：“讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚窒惕，中吉。”

“中吉”——得中则吉。

师彖曰：“师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。”

“刚中而应”——刚爻居中位并有应爻，这是大吉之象。

由此可见，“中”在《周易》的价值体系中具有崇高的地位。得中者，不偏不倚，无过无不及，合于中道——这是最理想的状态。

而在六爻之中，能够同时“得中”又“得正”的爻，只有两种情况：阳爻居五位（刚中而正），阴爻居二位（柔中而正）。

这进一步印证了我们的推断：最吉利的一爻，最有可能出现在“得中得正”的位置上——即阳爻居五位，或阴爻居二位。

第三节 应与比——爻际关系

除了“位”和“中”之外，“应”与“比”也是影响爻辞吉凶的重要因素。

所谓“应”，指初爻与四爻相应、二爻与五爻相应、三爻与上爻相应。若相应的两爻一阴一阳，则为“有应”，吉；若两爻同性，则为“无应”，不吉。

所谓“比”，指相邻两爻之间的关系。若相邻两爻一阴一阳，则为“有比”，亲近相助；若同性，则为“无比”（或“敌比”），不相亲助。

二爻与五爻正好互为应爻。若二爻为阴、五爻为阳，则二五有应，上下相通，内外和谐——此为最理想的卦体结构之一。

反过来说，如果五爻为阳刚之君，二爻为阴柔之臣，二五正应，则君臣相得，上下同心，国泰民安——此为大吉之象。

第四节 德行——吉之根本

然而，在《周易》看来，吉凶之根本原因，并不在于位、中、应等形式条件，而在于“德”。

《文言传》释乾卦九二“见龙在田，利见大人”曰：

“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。”

《文言传》释乾卦九五“飞龙在天，利见大人”曰：

“飞龙在天，乃位乎天德。”

“天德”——最高的德行。九五之所以吉利，不仅因为它位居尊位、刚中而正，更因为它体现了最高的德行——“天德”。

《文言传》又曰：

“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？”

这段话将“大人”的德行提升到了与天地日月四时鬼神合一的高度。如此之人所居之位、所行之事，自然是“吉无不利”的。

由此可见，《周易》之“吉”，最终根植于“德”。位、时、中、应等皆为外在条件，而德行才是内在根本。

这就引出了一个深刻的问题：三百八十四爻中最吉利的一爻，是否就是德行最高的那一爻？

如果是这样，那么乾卦九五——“飞龙在天，利见大人”——似乎是当之无愧的候选者。因为《文言传》明确将其解读为“天德”之位。

但是，让我们不要急于下结论。让我们先全面考察各个候选爻辞，然后再做综合判断。

第三章 爻辞判词之统计分析

第一节 吉凶分布之全貌

为了更精确地回答“最吉利的一爻”这个问题，有必要对三百八十四爻辞中的吉凶判词做一个全面的统计分析。

根据对《周易》经文的逐爻检索，三百八十四爻辞中的吉凶判词分布大致如下：

含"吉"字的爻辞：约106爻次（含"元吉""大吉""贞吉""吉"等各种形式）。

含"凶"字的爻辞：约33爻次。

含"无咎"的爻辞：约90爻次。

含"悔"字的爻辞：约32爻次（含"悔亡""有悔"等）。

含"吝"字的爻辞：约21爻次。

含"厉"字的爻辞：约15爻次。

含"利"字的爻辞：约73爻次（含"利贞""利涉大川""利见大人"等）。

含"亨"字的爻辞：约数十爻次。

由此可以看出几个重要规律：

第一，"吉"辞在整个爻辞体系中占比最大，约占三百八十四爻的四分之一强。这说明《周易》整体上是偏向指引人趋吉避凶的，而非一味预言灾祸。

第二，"无咎"辞的数量几乎与"吉"辞相当，约占四分之一弱。这与《系辞传》"无咎者，善补过也"的解释相一致——《周易》认为，大多数情况下，人能做到"无过失"就已经很好了，不必事事追求大吉。

第三，"凶"辞的数量相对较少，仅约三十余爻。这说明在《周易》的世界观中，真正的大凶大祸并不是常态，大多数不利的状态都停留在"悔""吝""厉"的层面，尚有挽回的余地。

第四，"元吉"作为最高等级的吉辞，数量极为稀少，仅约八至十爻。这种稀少性本身就说明了"元吉"的珍贵和殊胜。

第二节 各爻位的吉凶倾向

如果按爻位来统计吉凶分布，会发现一个有趣的规律：

初爻：多言"无咎""吉"，少言"凶"。因为初爻为事之始，尚有回旋余地。但初爻之"吉"往往附带条件（如"贞吉""征吉"等），很少有无条件的大吉。

二爻：多言"吉""贞吉"，为六爻中吉辞最多的位置之一。这与"二多誉"的论断一致。

三爻：多言"凶""厉""悔""吝"，为六爻中凶辞最多的位置。这与"三多凶"的论断一致。

四爻：多言"无咎""厉"，吉凶参半。因为四爻近君，战战兢兢，故多"惧"而少有大吉大凶。但偶有"元吉"（如大畜六四"童牛之牯，元吉"）。

五爻：多言"吉""元吉""利"，为六爻中最多大吉之辞的位置。这与"五多功"的论断一致。

上爻：多言“凶”“悔”“无咎”，因为上爻为事之终、物极必反之位，故多有过而反之象。但偶有大吉（如大有上九“自天祐之，吉无不利”）。

由此统计可以看出，五爻是最容易出现大吉之辞的位置，二爻次之。三爻是最容易出现凶辞的位置。

这进一步缩小了我们的搜索范围：最吉利的一爻，最有可能出现在五爻的位置上。

第三节 “元吉”爻辞的共性分析

让我们回到前面列出的“元吉”爻辞，看看它们有什么共同的特征：

1. 坤六五：“黄裳，元吉。”

“黄”为中色，“裳”为下衣。阴爻居五位，以阴居阳，本不当位，但居中，故有“中”德。以柔居尊，不自为主，谦卑自下如裳之在下——此乃柔中之德的极致表达，故曰“元吉”。

2. 泰六五：“帝乙归妹，以祉元吉。”

六五阴爻居尊位，下与九二阳爻正应。如帝王之女下嫁，尊者下就卑者，阴阳和合，天地交泰——此为上下交通、阴阳和谐之大吉之象。

3. 复初九：“不远复，无祗悔，元吉。”

复卦一阳复生于五阴之下，初九为唯一的阳爻，处复卦之始。“不远复”——不待走远便能返回正道。此为迷途知返、改过自新之象，故曰“元吉”。

4. 大畜六四：“童牛之牯，元吉。”

六四阴爻居阴位，当位。牯者，牛角上的横木，防止其触人。在牛角尚幼小时便加以防范——此为防患于未然之象，故曰“元吉”。

5. 离六二：“黄离，元吉。”

六二阴爻居阴位，得中得正。“黄”为中色，“离”为附丽。以柔中之德附丽于正道——此为柔顺中正之大吉之象。

6. 损六五：“或益之十朋之龟，弗克违，元吉。”

损卦六五，阴爻居尊位，下与九二正应。在“损”的大环境中，六五虽居尊位而自损（以阴居阳，自谦也），反而获得了极大的益处（“十朋之龟”），且无法推辞——此为损己益人而反获天益之大吉之象。

7. 益九五：“有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。”

益卦九五，阳爻居阳位，得中得正。以诚信（“有孚”）和惠爱之心（“惠心”）居于尊位，施惠于天下——此为仁德普施之大吉之象。“勿问元吉”四字尤妙——不必占问便知是元吉。

8. 井上六：“井收，勿幕，有孚，元吉。”

井卦上六，水已汲出井口，不需覆盖（“勿幕”），以诚信供养天下——此为泽被万物、功成不居之大吉之象。

分析这些“元吉”爻辞，我们可以发现以下共性：

第一，“中”德是核心。几乎所有“元吉”爻辞都与“中”德有关——或居中位（二、五），或体现中庸之道（黄色为中色）。

第二，谦德是关键。许多“元吉”爻辞都与谦卑、自损有关——坤六五以阴居尊而自谦如裳，泰六五以帝女下嫁而自卑，损六五自损而益下。

第三，诚信是基础。“有孚”（诚信）在“元吉”爻辞中反复出现——益九五“有孚惠心”，井上六“有孚元吉”，损六五“弗克违”（天道诚然如此，不可违也）。

第四，善行是方法。“元吉”不是无为而得的幸运，而是通过正确的行为（如防患未然、迷途知返、损己益人、泽被天下）而获得的善果。

中编：候选之爻的逐一深析

第四章 乾九五：“飞龙在天，利见大人”

第一节 爻辞原文与基本解读

乾卦九五爻辞曰：

“飞龙在天，利见大人。”

此爻为阳爻居阳位（五为阳位），得中得正，为“刚中正”之爻。在乾卦六个阳爻之中，九五居于最尊之位——天位、君位、龙位。

龙之为物，在先秦观念中，为至灵至圣之物。《说卦传》曰：

“乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。”

乾为天，为君——而九五居乾之尊位，自然是天子、圣王之象。

"飞龙在天"——龙飞升至天，达到了最理想的位置。不似初九之"潜龙勿用"（潜藏而不可用）、九二之"见龙在田"（出现于田间，尚在下位）、九三之"君子终日乾乾，夕惕若，厉"（终日警惕，危险之位）、九四之"或跃在渊"（或跃或退，犹豫不决）——九五"飞龙在天"，乃是龙达到了至尊至贵之位的完成态。

"利见大人"——利于见到大人。此处之"大人"，即圣人、贤君。九五自身便是大人，同时也利于天下万物前来朝见、归附这位大人。

第二节 《文言传》的深度解读

《文言传》对乾卦九五的解读极为详尽，且极为崇高。以下逐段引述并分析：

"九五曰'飞龙在天，利见大人'。何谓也？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。"

此段以"同声相应，同气相求"来解释"飞龙在天"——圣人兴起，万物便得以显现其本性。如水之就湿、火之就燥、云之从龙、风之从虎，皆为"各从其类"。九五圣人居于天位，天下万物自然归附——此为"利见大人"之深义。

这是一幅何等壮阔的图景！圣人居天位而万物化成，这不仅是政治上的至善之治，更是宇宙论意义上的秩序之完成。

《文言传》又从另一个角度解读九五：

"夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？"

这段话被后世视为《周易》哲学的最高峰。"大人"（即九五所象征的圣人、圣王）的德行达到了四个"合"的境界：

- 与天地合其德——德行与天地同大。
- 与日月合其明——智慧与日月同辉。
- 与四时合其序——行事与四时同序。
- 与鬼神合其吉凶——感应与鬼神同灵。

更妙的是"先天而天弗违，后天而奉天时"——在天道之先行事而天不违逆他，在天道之后行事而能顺奉天时。天尚且不违逆他，何况人？何况鬼神？

这是何等崇高的境界！居此位、有此德的大人，其所得之"吉"，岂非至大至极之吉？

第三节 九五之吉的局限性

然而，我们必须注意一个重要的事实：乾卦九五的爻辞是“飞龙在天，利见大人”，而非“飞龙在天，元吉”或“飞龙在天，大吉”。

换言之，九五的爻辞中并没有明确的“吉”字！

它说的是“利见大人”——利于见到大人。这是一个“利”字的判词，而非“吉”字的判词。

当然，“利见大人”在《周易》的语境中无疑是极为正面的判词。但从判词等级的严格排序来看，“利”低于“吉”，更低于“元吉”。

这就产生了一个悖论：从德行和位格来看，乾卦九五无疑是三百八十四爻中最尊最贵的一爻；但从爻辞的吉凶判词来看，它却并非“最吉利”的——因为它的爻辞中甚至没有“吉”字。

为什么？这个问题非常深刻。

让我们从多个角度来思考。

角度一：乾卦的特殊性。

乾卦六爻皆阳，纯阳无阴，乃天道之纯粹表达。在乾卦六爻的爻辞中，除了用九“见群龙无首，吉”有一个“吉”字之外，六个爻辞中没有出现“吉”字。初九“潜龙勿用”，九二“利见大人”，九三“厉，无咎”，九四“无咎”，九五“利见大人”，上九“有悔”——只有“利”“厉”“无咎”“有悔”等判词，而无“吉”。

这是为什么？

因为乾卦所表达的是天道运行的过程，而非人事吉凶的判断。天道本身无所谓吉凶——天行健，不止不息。吉凶是人对天道的感受和判断，而天道本身超越了吉凶。

《系辞上传》曰：

“一阴一阳之谓道。”

纯阳无阴，虽至健至刚，却未必合于“一阴一阳”之道。乾卦的龙，从潜到见到惕到跃到飞到亢，是一个阳气由生到盛到极的过程。九五“飞龙在天”虽是阳气至盛之时，但已经接近于“亢”——上九“亢龙有悔”就是明证。

因此，乾卦九五虽然至尊至贵，但它的“吉”不是通过人事的善行而获得的吉，而是天道运行至此的自然状态。它不说“吉”，因为天道不以人间的吉凶来衡量自己。

角度二：阴阳和合才是至吉。

《系辞上传》曰：

"乾知大始，坤作成物。"

又曰：

"乾以易知，坤以简能。"

乾为创始，坤为成就。单有乾而无坤，则有始而无成；单有坤而无乾，则有材而无志。必须乾坤合德、阴阳和合，才能有真正的完成和至善。

这就是为什么坤卦六五——"黄裳，元吉"——能够获得"元吉"之辞，而乾卦九五却说"利见大人"的原因之一。坤六五以阴居阳位，是阴阳交感的典型；而乾九五以阳居阳位，虽然"刚中正"，却缺少了阴阳和合的维度。

角度三：位格越高，期望越高。

在《周易》的价值观中，位越高，责任越大，标准也越高。乾九五为天子之位，如果仅以"吉"来形容，反而有矮化之嫌。"利见大人"的判词，实际上是在说：处此至尊之位，应当成为"大人"——与天地合德的圣人。这个期许远远超越了世俗意义上的"吉利"。

换言之，乾九五不说"吉"，不是因为它不够吉，而是因为它已经超越了"吉"的范畴，进入了"德"的范畴。

第四节 小结

乾卦九五"飞龙在天，利见大人"——位格至尊，德行至高，为三百八十四爻中最尊贵、最崇高的一爻。但从爻辞判词来看，它不含"吉"字，更不含"元吉"，故从严格意义上说，它不能被判定为"最吉利的一爻"。

它是最"尊"的一爻，但不是最"吉"的一爻。

此二者之间的微妙区别，正是《周易》哲学的深邃之处。

第五章 坤六五："黄裳，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

坤卦六五爻辞曰：

"黄裳，元吉。"

此爻为阴爻居阳位（五为阳位），不当位。但六五居上卦之中，得中。在《周易》的价值体系中，“中”的重要性往往超过“正”（当位）。

“黄”为中色。五行之中，土居中央，其色为黄。黄色代表中正、中和、不偏不倚。

“裳”为下衣，古代上衣下裳。裳在下，代表谦卑、顺从、不自高。

“黄裳”二字合在一起，象征的是：以中正之德而自处于卑下之位——这是一种极高的德行修养。

“元吉”——大善，至吉。此为《周易》最高等级的吉辞。

第二节 《文言传》的深度解读

《文言传》对坤卦六五有一段极为精彩的解读：

“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。”

这段话值得逐句深析：

“黄中通理”——内心以“黄”（中正）为本，通达天理。此言内在修养。

“正位居体”——安于正位，以身体力行。此言外在行为。

“美在其中”——美德蕴于内心。此言德之所在。

“而畅于四支”——美德通畅于四肢，即表现于一切行为之中。此言德之外发。

“发于事业”——美德体现于事业功绩之中。此言德之成就。

“美之至也”——此为美德之极致。

这段解读将坤六五的“黄裳，元吉”提升到了“美之至也”的高度——美德之极致！

如果说乾九五代表的是“天德”（与天地合德的圣人之位格），那么坤六五代表的就是“地德”（美在其中、畅于四支的君子之德行）。

而且，坤六五有明确的“元吉”判词，而乾九五没有。

从吉凶判词的角度来看，坤六五在这一点上是胜过乾九五的。

第三节 为什么坤六五能获得“元吉”？

让我们深入追问：为什么坤六五能获得三百八十四爻中极为稀少的“元吉”判词？

原因一：柔中之德。

六五以阴爻居中位，为“柔中”。在《周易》的价值观中，“柔中”是一种极高的德行——柔顺而不失中正，谦卑而不失其位。这种德行，在人事中对应的是：身居高位而能谦虚自下，有权有势而能中正不

偏。

《象传》释坤六五曰：

"黄裳元吉，文在中也。"

"文在中也"——文德蕴于内心。此言坤六五之吉，源于内在的文德修养，而非外在的权位势力。

原因二：阴居阳位的辩证。

六五以阴居阳位，表面上看是"不当位"，但恰恰是这种"不当位"成就了它的"元吉"。因为在五爻这个至尊之位上，以阴居之——即以柔居刚，以卑处尊，以谦居高——这正是《周易》最为推崇的"谦德"。

《谦卦》彖辞曰：

"谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。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。谦，尊而光，卑而不可逾。君子之终也。"

"天道亏盈而益谦"——天之道，是减损盈满而增益谦虚的。坤六五以柔处尊，正是"谦"之大体现。天道既然"益谦"，那么坤六五获得"元吉"，就是天道的必然。

原因三：坤德之极致。

坤卦为纯阴之卦，象征大地、母亲、臣道、顺德。坤之德，在于承载万物而不自居，在于厚德载物而不自矜。六五为坤卦六爻中唯一获得"元吉"的爻，这意味着六五代表了坤德的最高表达。

为什么不是坤初六、坤六二、坤六三、坤六四或坤上六？

- 坤初六："履霜，坚冰至。"——阴气初生，冰冻之始，有警戒之辞而无吉辞。
- 坤六二："直方大，不习无不利。"——"不习无不利"虽为佳辞，但非"元吉"。
- 坤六三："含章可贞。或从王事，无成有终。"——内敛其美而不显，虽善但有"无成"之限。
- 坤六四："括囊，无咎无誉。"——收紧口袋，无过无誉，谨慎自守而已。
- 坤上六："龙战于野，其血玄黄。"——阴极而亢，与阳争战，大凶之象。

唯有六五，以柔中之德居于尊位，既有坤德之谦顺，又有五位之尊贵；既不卑亢（如初六之寒微），又不亢争（如上六之争战）；内蕴文德，外行中道——故能获得"元吉"。

第四节 坤六五与乾九五的比较

维度	乾九五	坤六五
爻性	阳爻	阴爻
爻位	五位（阳位）	五位（阳位）
当位	当位（阳居阳）	不当位（阴居阳）
得中	得中	得中
爻辞	飞龙在天，利见大人	黄裳，元吉
判词等级	"利"（利见大人）	"元吉"（最高等级）
德行	天德，与天地合德	柔中之德，美之至也
象征	圣王、天子	贤臣、君子

从以上比较可以看出：

- 在**位格**上，乾九五高于坤六五——前者为天、为君、为刚，后者为地、为臣、为柔。
- 在**判词**上，坤六五高于乾九五——前者明确获得"元吉"，后者仅言"利见大人"。
- 在**德行**上，二者各有侧重——乾九五重在"天德"之刚健，坤六五重在"柔中"之文美。

这种比较揭示了一个深刻的道理：在《周易》的价值体系中，柔中谦下的德行，在"吉"的层面上，反而高于刚健尊贵的位格。

换言之，《周易》告诉我们：吉利不在于你有多尊贵，而在于你有多谦虚；不在于你的位置有多高，而在于你的德行有多正。

坤六五以阴柔之质居于至尊之位，却能安于中道、谦卑自下——这才是真正的"元吉"。

第五节 "黄裳"意象的文化深度

"黄裳"二字，在先秦文化中具有极为丰富的意蕴。

"黄"——中色之美。

《礼记·月令》（虽成书年代有争议，但其内容多承先秦旧制）记载四时五方之色：东方青，南方赤，西方白，北方黑，中央黄。黄色居中，不偏不倚，为五色之正。

《左传》昭公十二年记载：

"黄，中之色也。"

此为先秦时人对"黄"之中色意义的明确表述。

"裳"——下衣之谦。

古代服制，上衣下裳。衣为上，裳为下。裳居于下位，象征谦卑、顺从。以"裳"为象，而非以"衣"为象，正是强调坤六五虽居尊位而自处于下的谦德。

"黄裳"合在一起：以中正之色（黄）而用于下衣（裳）——中正之德用于谦下之行——这是德行与行为的完美统一。

《文言传》所谓"美在其中，而畅于四支，发于事业"，正是对这种统一的最高赞美。

第六节 先秦筮例中的坤六五

遗憾的是，在《左传》和《国语》所记载的先秦占筮案例中，没有直接以坤六五为占断的典型案例。但这并不影响我们对坤六五"元吉"之辞的理解。

《左传》中倒是有多处引用坤卦其他爻辞的记录。例如：

《左传》昭公十二年：

南蒯将叛鲁季氏，筮之，遇坤之比。坤六五变，得比卦。

"子服惠伯曰：'不可。黄裳元吉。黄，中之色也；裳，下饰也。元，善之长也。中不忠，不得其色；下不共，不得其饰；事不善，不得其极。外内倡和为忠，率事以信为共，供养三德为善，非此三者弗当。且夫《易》不可以占险。'"

此段记载极为重要！子服惠伯的解读完美地阐释了"黄裳元吉"的深义：

- "黄，中之色也"——黄代表忠诚（中正不偏）。
- "裳，下饰也"——裳代表恭敬（居下而饰）。
- "元，善之长也"——元代表至善。
- "中不忠，不得其色"——心不忠诚，则不配用黄色。
- "下不共，不得其饰"——行不恭敬，则不配穿裳饰。
- "事不善，不得其极"——事不善，则不配称"元"（至善）。

子服惠伯进而指出：南蒯将要叛逆，这恰恰是"不忠""不共""不善"的行为，因此即使筮得"黄裳元吉"，也不能得到元吉的结果。

"且夫《易》不可以占险"——《易》不可以用来占问险恶的事情。这句话振聋发聩，揭示了《周易》的一个根本原则：吉辞的实现，必须以正当的行为为前提。如果行为不正，即便卦象再吉，也不能得吉。

此案例深刻地说明了：坤六五"黄裳，元吉"的"元吉"，不是无条件的幸运，而是以忠、共（恭）、善三德为条件的至善之果。

第七节 坤六五作为"最吉利之爻"的论据

综合以上分析，坤六五作为"三百八十四爻中最吉利之爻"的候选者，具有以下强有力的论据：

1. 爻辞判词为"元吉"——最高等级的吉辞。
2. 《文言传》赞之为"美之至也"——美德之极致。
3. 得中（居上卦之中）——合于中道。
4. 以柔居尊——体现谦德，合于天道"益谦"之理。
5. "黄裳"意象——中正与谦下的完美统一。
6. 先秦筮例（《左传》昭公十二年）——子服惠伯的解读印证了其深义。

然而，坤六五也有其局限：

1. 它是坤卦（纯阴）之爻，阴而非阳——在先秦以阳为尊的观念中，纯阴之卦的爻位格上不如乾卦。
2. 它是"臣道"之吉，而非"君道"之吉——适合于臣子、辅佐者，而非天子、领导者。
3. 它的吉是"柔中"之吉——需要以谦顺为前提，不适合所有情境。

这些局限提醒我们：坤六五虽然是"最吉利之爻"的有力候选，但它的"吉"是有特定条件和适用范围的。

第六章 大有上九："自天祐之，吉无不利"

第一节 爻辞原文与基本解读

大有卦上九爻辞曰：

"自天祐之，吉无不利。"

此爻为阳爻居阴位（上为阴位），不当位。但此爻获得了一个极为特殊的判词——"吉无不利"。

"自天祐之"——来自天的佑助。"吉无不利"——吉祥，无不利。

"吉无不利"四字，堪称《周易》三百八十四爻辞中最为全面的吉辞。"吉"已经是善了，"无不利"更是将所有不利都排除了——没有任何不利！这甚至可以说比"元吉"还要全面。

为什么？因为"元吉"是"大善"，强调的是善的程度之高；而"吉无不利"则是在"吉"的基础上加上"无不利"，强调的是善的范围之广——不仅吉，而且没有任何不利的方面。

第二节 《系辞上传》的深度解读

《系辞上传》有一段极为著名的文字，专门解读了大有上九这一爻：

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。'"

这段话是理解大有上九的钥匙。让我们逐句分析：

"祐者，助也"——"祐"就是"助"，帮助。

"天之所助者，顺也"——天所帮助的，是顺从天道的人。"顺"为坤之德，顺从、柔顺。

"人之所助者，信也"——人所帮助的，是诚信的人。"信"为人之德，诚实、信守。

"履信思乎顺，又以尚贤也"——实行诚信，思虑顺从天道，又能够尊尚贤人。

"是以自天祐之，吉无不利也"——因此天来帮助他，吉祥而无不利。

这段解读揭示了"自天祐之"的条件——不是无缘无故的天助，而是因为行为者具备了三个条件：

1. 信——诚信。
2. 顺——顺从天道。
3. 尚贤——尊敬贤人。

具备了这三个条件，天才会来帮助——这就是"自天祐之"的真正含义。

第三节 大有上九的卦体分析

大有卦（䷍）由上离下乾构成——上卦为离（火），下卦为乾（天）。

大有卦的卦象是火在天上——日在天上，光明普照，万物丰盛。此为大有、大富之象。

大有卦六爻之中，六五为唯一的阴爻（柔居尊位），其余五爻皆阳——五阳一阴，一阴居尊而统五阳，如明君统御群臣。

上九居全卦之上，为卦之极位。在大有卦的语境中，上九居"大有"之极——丰盛到了极点。按照一般规律，物极必反，上爻往往多有凶辞。然而大有上九却获得了"吉无不利"的判词——这是为什么？

原因一：上九顺承六五。

上九阳爻居于六五阴爻之上，阳承于阴——这在《周易》中象征“谦”。以阳刚之质而顺承于柔中之君（六五），不以势凌人，不以刚犯上——此为谦德。

原因二：离卦之性。

上九为离卦之上爻。离为火，为明，为文明。上九居离之极，为文明之至。以文明之德而居于大有之极，不是以武力或权势来守护财富，而是以文明和智慧来运用财富——此为“尚贤”之德。

原因三：大有之道。

大有卦的彖辞曰：

“大有。元亨。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。”

“柔得尊位大中”——六五阴爻得中位，居尊位。“上下应之”——上下五个阳爻都来应它。“其德刚健而文明”——下乾为刚健，上离为文明。“应乎天而时行”——顺应天道而随时行事。

在这样一个“元亨”的大环境中，上九虽居卦极，却因为文明之德和谦顺之行而避免了“物极必反”的命运，反而获得了天的佑助。

第四节“自天祐之”——天命观与德行观的统一

“自天祐之”四字，在先秦思想史上具有极为重要的意义。

先秦之天命观，经历了从殷商的“帝命天降”到西周的“以德配天”的重大转变。殷人认为天命是无条件的——天帝降命于殷，殷人永享天下。但西周初年，武王伐纣，殷命终绝，周人不得不重新思考天命的本质。

《尚书·大诰》等篇多次强调“天命靡常”——天命不是恒常不变的，而是随着人的德行而转移。

《周易》的“自天祐之”，正是这种“以德配天”思想的集中体现。天之佑助，不是无条件的恩赐，而是对“履信”“思顺”“尚贤”之人的回应。

这个观念在先秦典籍中有大量呼应：

《尚书·蔡仲之命》曰：

“皇天无亲，惟德是辅。”

此句与“自天祐之”的精神完全一致——天没有私亲，只帮助有德之人。

《左传》僖公五年，宫之奇谏虞公曰：

"鬼神非人实亲，惟德是依。"

《国语·周语》曰：

"天道无亲，唯德是授。"

这些先秦名言，都与大有上九"自天祐之"的思想一脉相承。

第五节 "吉无不利"vs"元吉"——哪个更高？

这是一个关键的判断问题。让我们从多个角度来比较。

从字面意义上看：

- "元吉"="大善"，强调吉的程度（至大至善）。
- "吉无不利"="吉祥+没有任何不利"，强调吉的全面性（既吉又无任何负面因素）。

二者各有侧重，难以简单判定高下。但可以说，"吉无不利"在"全面性"上是占优的——它不仅说"吉"，还排除了所有的"不利"。

从语境上看：

"元吉"往往是对一种德行状态的最高评价——"你做到了最善"。

"吉无不利"则是对一种命运结果的最全面保证——"你将吉祥，而且没有任何不利"。

前者侧重于"德"，后者侧重于"果"。

从《系辞传》的论述来看：

《系辞上传》专门用一段话来解读"自天祐之，吉无不利"，这种待遇在三百八十四爻辞中是极为罕见的——仅此一爻享有《系辞传》的专门解读（另有乾用九、坤用六等少数几处）。这种特殊待遇本身就说明了此爻在《周易》体系中的特殊地位。

第六节 大有上九作为"最吉利之爻"的论据

1. "吉无不利"——全面性最高的吉辞，不仅吉祥，而且排除了一切不利。
2. "自天祐之"——获得了天的佑助，这是人间所能获得的最高的助力。
3. 《系辞传》专门解读——在三百八十四爻中享有独特的待遇。
4. 条件明确——"履信思乎顺，又以尚贤"，德行与果报的因果关系清晰。

大有上九的局限：

1. 上爻为卦之极，物极必反——上九的吉利是否可持续？
2. 不含"元"字——"吉无不利"虽全面，但"吉"的程度是否不如"元吉"？
3. 上爻在六爻中的位格不如五爻——不居尊位，不在中位。

第七节 一个深层的追问

让我们做一个更深层的追问：为什么"自天祐之，吉无不利"这样至善至全的判词，出现在上九——一个位于卦极、理论上应该"物极必反"的位置？

这恰恰揭示了《周易》的一个深刻智慧：真正的吉利，不是在最优越的位置上自然获得的，而是在最危险的位置上通过正确的德行而赢得的。

上九居大有之极，物极将反，最容易骄奢淫逸、失德败事。但如果在这个位置上，能够"履信思顺，又以尚贤"——保持诚信、顺从天道、尊敬贤人——那么不仅不会有物极必反的灾祸，反而会获得天的佑助，"吉无不利"。

这与《系辞传》"无咎者，善补过也"的精神完全一致——最高的善，是在最大的危险中通过正确的行为而获得的。

第七章 谦卦诸爻——全卦皆吉的奇迹

第一节 谦卦的特殊地位

在讨论"最吉利的一爻"时，我们不能不提到一个极为特殊的卦——谦卦（䷎）。

谦卦在六十四卦中享有一个独一无二的地位：它是唯一一个全卦六爻无一凶辞的卦。

让我们来看谦卦六爻的爻辞：

- 初六："谦谦君子，用涉大川，吉。"——吉
- 六二："鸣谦，贞吉。"——贞吉
- 九三："劳谦，君子有终，吉。"——吉
- 六四："无不利，撝谦。"——无不利
- 六五："不富以其邻，利用侵伐，无不利。"——无不利
- 上六："鸣谦，利用行师，征邑国。"——利

六爻之中：三爻言"吉"（初六、六二、九三），两爻言"无不利"（六四、六五），一爻言"利"（上六）。没有一个"凶""厉""悔""吝""咎"字！

这在六十四卦中是绝无仅有的。其他所有卦，无论整体多么吉利，总有一两个爻带有不利之辞。唯独谦卦，全卦皆吉——这本身就是一个奇迹。

第二节 谦卦象辞的盛赞

谦卦的彖辞对"谦"之德给予了最高的赞美：

"谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。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。谦，尊而光，卑而不可逾。君子之终也。"

这段话的每一句都值得深味：

"天道下济而光明"——天道向下施济，因此光明。天虽高在上，却不自高，而是向下施予——此为天之"谦"。

"地道卑而上行"——地道虽然卑下，却能向上生长万物——此为地之"谦"。

"天道亏盈而益谦"——天的法则是减损盈满而增益谦虚。日中则昃，月盈则亏——盈满必减；谦虚则增——此为天道。

"地道变盈而流谦"——地的法则是改变盈满而流向谦虚之处。高山崩塌，河流填洼——此为地道。

"鬼神害盈而福谦"——鬼神的法则是降灾于盈满而赐福于谦虚。骄奢者祸至，谦卑者福来——此为鬼神之道。

"人道恶盈而好谦"——人的法则是厌恶盈满而喜好谦虚。骄傲者人恶之，谦虚者人好之——此为人道。

天道、地道、鬼神、人道——四者无不益谦、流谦、福谦、好谦。谦德获得了天地鬼神人四方面的一致推崇——这是《周易》中任何其他德行都没有获得的殊荣。

"谦，尊而光，卑而不可逾"——谦虚的人，身居尊位则更加光明，身处卑位则不可逾越。

"君子之终也"——这是君子的终极追求。

第三节 谦卦为何全卦皆吉？

让我们追问：为什么谦卦能够做到全卦六爻无一凶辞？

原因一：谦德为天地之大德。

如彖辞所言，天道、地道、鬼神、人道无不推崇谦德。一个卦所体现的德行如果获得了天地鬼神人四方面的一致支持，那么其六爻自然不会有凶辞。

原因二：谦卦的卦体结构。

谦卦（䷎）由上坤下艮构成——上卦为坤（地），下卦为艮（山）。山在地下——本来山应该高出地面，但在谦卦中，山却在地下——高者自下，卑者自高——此为谦之象。

这种"高而自下"的卦体结构，天然地避免了"亢极"之弊。在其他卦中，上爻往往因为"亢极"而招致凶辞；但在谦卦中，"高者自下"的精神贯穿始终，即便到了上爻，也不会有"亢极"的问题。

原因三：九三独阳的特殊作用。

谦卦六爻中，五爻为阴，唯九三为阳。九三为全卦唯一的阳爻，以一阳居五阴之中——如一个有德有才的君子，虽然功劳最大（"劳谦"），却能谦虚自下，不自居功——这就为全卦奠定了谦德的基调。

原因四：各爻皆行谦道。

- 初六"谦谦"——谦之又谦，谦到了极点。
- 六二"鸣谦"——谦德声闻于外。
- 九三"劳谦"——有功劳而能谦。
- 六四"撝谦"——挥发谦德，使之广大。
- 六五"不富以其邻"——不以富贵自居而以邻为伍。
- 上六"鸣谦"——谦德声闻于上。

六爻各以不同方式实践"谦"之德，故六爻皆吉。

第四节 谦卦中最吉利的一爻

在谦卦六爻之中，哪一爻最为吉利？

让我们比较：

- 初六：吉（用涉大川，吉）
- 六二：贞吉
- 九三：吉（君子有终，吉）
- 六四：无不利
- 六五：无不利
- 上六：利

从判词等级来看，"吉"高于"无不利"，"无不利"高于"利"。因此，初六、六二、九三三爻的判词等级相对更高。

但如果我们看爻辞的内涵：

九三："劳谦，君子有终，吉。"

"劳谦"——有劳苦（功劳）而能谦虚。这是谦德中最难能可贵的一种——有功不居，有劳不矜。

"君子有终"——君子有好的结局。此言谦德能使君子善始善终。

"吉"——吉祥。

《象传》释九三曰：

"劳谦君子，万民服也。"

"万民服也"——天下万民都心服口服。此为何等崇高的评价！

九三为全卦唯一的阳爻，以刚居刚（阳爻居阳位），当位而得正，虽不得中，但以独阳之尊而能行谦道——这是最难做到的。因为它本有资格骄傲（唯一的阳爻，功劳最大），却偏偏选择谦虚——此为"劳谦"之德，故"万民服也"。

然而，九三的判词只是"吉"，而非"元吉"。在整个谦卦中，没有任何一爻获得"元吉"的判词。

这是为什么？

我以为：谦卦的精神在于"均"——普遍的、均匀的善。它不追求某一个爻位的极致之吉，而是让全卦六爻都保持在"吉"或"无不利"的水平上。这种"全卦皆吉"的均衡之美，本身就是谦德的体现——不突出任何一个爻位，不偏向任何一端。

因此，谦卦虽然全卦皆吉，但没有哪一爻达到了"元吉"的高度。谦卦的伟大不在于某一爻的至善，而在于全卦的均善。

第五节 谦卦的启示

谦卦给我们的启示是：在《周易》的价值观中，"全面的善"（全卦皆吉）与"极致的善"（某一爻元吉）是两种不同的善。前者体现的是均衡之美，后者体现的是卓越之美。

如果我们追问的是"哪一爻最吉利"，那么谦卦的任何一爻都不是最佳答案——因为没有一爻达到"元吉"。

但如果我们追问的是"哪一卦最吉利"，那么谦卦无疑是最有力的候选者——因为全卦无一凶辞，六爻皆善。

这再次提醒我们：问题的措辞不同，答案也不同。"最吉利的一爻"和"最吉利的一卦"是两个不同的问题。

第八章 复初九：“不远复，无祇悔，元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

复卦初九爻辞曰：

“不远复，无祇悔，元吉。”

此爻为阳爻居阳位（初为阳位），当位而得正。

复卦（䷗）由上坤下震构成——上卦为坤（地），下卦为震（雷）。复卦的卦象是一阳生于五阴之下——如冬至阳气初生，一阳复始。

初九为全卦唯一的阳爻（与谦卦九三同为独阳），居于卦之最下位，为阳气初复之象。

“不远复”——不待走远便能返回。“远”者，离去正道之远近。“不远”即在离去不远处便能回头——迷途知返，改过自新。

“无祇悔”——没有大的悔恨。“祇”者，大也（一说为“至”）。因为“不远”便复，过失尚小，故无大悔。

“元吉”——大善，至吉。

第二节 为什么“不远复”能获得“元吉”？

这是一个值得深思的问题。“不远复”描述的是一个曾经偏离正道但很快便回归的人——此人并非从未犯错，而是犯错之后迅速纠正。这样的行为为何能获得“元吉”——最高等级的吉辞？

原因一：复之道为天地之心。

复卦彖辞曰：

“复，其见天地之心乎！”

“复”所体现的，是天地之心！何为天地之心？生生不息之心、阳气初复之心、万物复苏之心——此为天地间最根本、最仁慈、最生动的力量。

《象传》曰：

“雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。”

雷在地中——阳气隐于地下，即将复生。先王效法此象，在冬至之日闭关休养，商旅不行，国君不巡视四方——让阳气（生命力）在最微弱的时刻得到充分的休养和保护。

初九正是这个"阳气初复"的爻。它是生命力回归的第一个信号，是希望的第一线曙光。

原因二：知过能改，善莫大焉。

在先秦儒家思想中，"知过能改"被视为极高的德行。

《左传》宣公二年曰：

"人谁无过？过而能改，善莫大焉。"

"过而能改，善莫大焉"——犯了过错而能改正，没有比这更大的善了！

复初九的"不远复"，正是"过而能改"的典型——离开正道不远便能返回，犯错很快便能纠正。这种行为在《周易》的价值观中被判定为"元吉"，与先秦儒家"善莫大焉"的评价完全一致。

原因三：万物始生，其势最盛。

初九为复卦之初爻，一阳始生。《老子》曰："合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。"万物之始生，虽然微小，却蕴含着最大的生命力和可能性。

初九的"不远复"，是在正道偏离之初便能回归——这就如同疾病初起时便能治愈，灾祸初萌时便能防范。在偏离最微小的时候回归，其效果最大、其吉利最甚——故曰"元吉"。

原因四：呼应"善补过"之义。

《系辞上传》曰：

"无咎者，善补过也。"

如果"善补过"只能达到"无咎"的水平，那么"极善于补过"——在过失极微小的时候就已经纠正——就应该达到远超"无咎"的水平。"不远复"正是"极善于补过"的典范——过失尚未形成便已回归——故其吉利程度从"无咎"跃升为"元吉"。

第三节 《象传》的解读

《象传》释复初九曰：

"不远之复，以修身也。"

"以修身也"——这句话将"不远复"与"修身"联系在一起。"不远复"不仅是一种偶然的行為，而是一种持续的修身实践——时时刻刻觉察自己是否偏离了正道，一旦发现偏离便立即回归。

这与先秦儒家的“慎独”精神一脉相承。《礼记·中庸》曰（虽然《中庸》的成书时间有争议，但其核心思想承自先秦）：

“道也者，不可须臾离也。可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微。故君子慎其独也。”

“不可须臾离”——道不可以片刻离开。这与“不远复”的精神完全一致——一旦偏离，立即回归，不使偏离扩大。

第四节 先秦筮例与思想关联

关于“复”之道，先秦典籍中有大量的呼应。

《论语·雍也》记载孔子对颜回的赞美：

“子曰：‘回也，其心三月不违仁。其余则日月至焉而已矣。’”

颜回之所以被孔子视为最优秀的弟子，正因为他能长时间地不偏离仁道——即便偶有偏离，也能迅速回归。这不正是“不远复”的精神吗？

《论语·雍也》又记载：

“子曰：‘有颜回者好学，不迁怒，不贰过。不幸短命死矣。今也则亡，未闻好学者也。’”

“不贰过”——同样的过错不犯第二次。这与“不远复”（犯错后迅速纠正，不使过失扩大）的精神完全一致。

由此可见，“不远复”所体现的修身之道，在先秦思想中占有极为崇高的地位。而复初九之所以获得“元吉”，正是因为它体现了这种修身之道的最高表达。

第五节 复初九作为“最吉利之爻”的论据

1. 爻辞判词为“元吉”——最高等级的吉辞。
2. 彖辞赞之为“见天地之心”——揭示天地之心。
3. 当位得正——阳爻居阳位。
4. 独阳初复——蕴含最大的生命力和可能性。
5. “不远复”之德——过而能改，善莫大焉。
6. 与先秦修身之道高度契合——慎独、不贰过。

复初九的局限：

1. 初爻为卦之始——位格最低，处于最下位。
2. 所描述的是"曾经偏离正道"的状态——起点不是完美的，而是有过失的。
3. "不远复"暗含的前提是曾经"去"——曾经离开过正道。虽然很快回来了，但毕竟曾经离开过。

第三个局限值得特别注意。"不远复"的"元吉"，是建立在"曾经偏离"的基础上的——它不是从未偏离（那是根本不需要"复"的境界），而是偏离后迅速回归。这种"元吉"，与坤六五"黄裳，元吉"的"从未偏离"（中正不偏、谦下不亢）是有本质区别的。

前者是"改过之吉"，后者是"持德之吉"。

哪个更高？这是一个深刻的哲学问题。

第九章 离六二："黄离，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

离卦六二爻辞曰：

"黄离，元吉。"

此爻为阴爻居阴位（二为阴位），当位而得正。又居下卦之中，得中。故六二为"柔中正"之爻——当位、得中、得正，三善俱备。

"黄"为中色，与坤六五"黄裳"之"黄"同义——代表中正、中和之德。

"离"为附丽——离卦之德在于"附丽"，即依附、附着。火附于薪而燃烧，人附于道而行事。

"黄离"——以中正之德而附丽于正道。

"元吉"——大善，至吉。

第二节 为什么"黄离"能获得"元吉"？

原因一：柔中正——完美的爻位条件。

六二以阴爻居阴位（当位），居下卦之中（得中），又当位（得正）——在六爻之中，这是最完美的爻位条件之一。

《系辞下传》曰"二多誉"——第二爻多有美誉。六二在"多誉"的基础上，又以"柔中正"的完美条件进一步提升了吉利程度，从而达到了"元吉"的高度。

原因二：“黄”——中德之美。

“黄”在离卦六二中的出现，与坤卦六五“黄裳”如出一辙。二者都以“黄”来象征中正之德，都以阴爻居于得中之位。

但二者的区别在于：坤六五以“裳”（下衣）来象征谦卑，而离六二以“离”（附丽）来象征正确的依附。前者强调的是谦德，后者强调的是附丽正道之德。

原因三：离之道，利正。

离卦彖辞曰：

“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。”

“重明以丽乎正”——以双重的光明而附丽于正道。此为离卦的核心精神。六二居离卦之中，以柔中之德附丽于正道——正是“重明以丽乎正”的具体体现。

“乃化成天下”——因此能够化成天下。六二之“元吉”，不仅是个人的吉利，更是化成天下的大善。

第三节 离六二与坤六五的比较

维度	坤六五	离六二
爻辞	黄裳，元吉	黄离，元吉
爻性	阴爻	阴爻
爻位	五位（尊位）	二位（臣位）
当位	不当位（阴居阳）	当位（阴居阴）
得中	得中	得中
共性	“黄”——中色	“黄”——中色
特点	裳——谦卑自下	离——附丽正道
判词	元吉	元吉

二者的判词完全相同——都是“元吉”。在爻位条件上，离六二“当位得中得正”，三善俱备，比坤六五“得中不当位”更为完美。

但在位格上，坤六五居尊位（五位），而离六二居臣位（二位）。以臣位之身获得“元吉”，与以尊位之身获得“元吉”，哪个更难能可贵？

如果从"位高则难"的角度看，坤六五以阴柔之质居于至尊之位而能获得"元吉"，这更为难得。

如果从"条件完美"的角度看，离六二当位、得中、得正，条件更加完美，获得"元吉"更合情理。

第四节 离六二的深层内涵

离卦为火、为日、为光明、为文明。《说卦传》曰：

"离也者，明也，万物皆相见。南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。"

离为明，圣人面南而治天下，正是取法于离之光明。

六二居离卦之中，以柔中之德而秉明察之用——这意味着一个以中正之德而行光明之治的圣人或贤臣。其人内蕴中和之德（"黄"），外行文明之治（"离"），内外兼美，文质彬彬——故曰"元吉"。

《象传》释离六二曰：

"黄离元吉，得中道也。"

"得中道也"——获得了中道。《象传》明确将"元吉"的原因归结为"得中道"。这再次印证了"中"德在《周易》吉凶体系中的核心地位。

第十章 损六五："或益之十朋之龟，弗克违，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

损卦六五爻辞曰：

"或益之十朋之龟，弗克违，元吉。"

此爻为阴爻居阳位（五为阳位），不当位。但居上卦之中，得中。

"或益之十朋之龟"——有人赠与他价值十朋的大龟。"十朋之龟"在先秦为极珍贵的宝物。龟为占卜之具，十朋之龟为最珍贵的灵龟。

"弗克违"——不能违拒。即这种赠与是如此之大、如此之诚，以至于无法推辞。

"元吉"——大善，至吉。

第二节 为什么损卦六五能获得"元吉"?

损卦(䷨)的主题是"损"——减损、自损。其卦辞曰:

"损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。"

损卦的精神是：以诚信（"有孚"）而自损，则元吉、无咎、可贞、利有所往。甚至连祭祀也只需要两个竹簋的简单供品即可——此为至简至朴之德。

在这个"自损"的大环境中，六五以阴柔之质居于尊位，正是"自损"的典型——以柔居刚，以卑处尊，自损其尊贵之位格。

然而，正因为自损，反而获得了最大的增益——"或益之十朋之龟"。自损者反得增益，谦虚者反获尊荣——此正合于谦卦彖辞所言"天道亏盈而益谦"。

损己益人，天反益之——此为"元吉"之根本原因。

第三节 损与益的辩证

损卦与益卦为一对相综之卦。损卦损下益上，益卦损上益下。

损卦六五的"或益之十朋之龟"，正揭示了损与益的辩证关系：自损则天益之，自谦则天尊之，自卑则天举之。

《老子》曰：

"将欲取之，必固与之。"

又曰：

"是以圣人后其身而身先，外其身而身存。"

又曰：

"天之道，损有余而补不足。"

这些先秦思想与损六五的精神完全一致。

第四节 先秦筮例

《左传》中有若干引用损卦或与损卦相关的占筮记录。虽然没有直接以损六五为占断的案例，但损卦“自损获益”的精神在先秦政治实践中有大量体现。

例如，《左传》僖公三十三年记载秦穆公败绩于殽，释放孟明等三将：

"秦伯素服郊次，向师而哭，曰：'孤违蹇叔以辱二三子，孤之罪也。'"

秦穆公自损其尊（素服而哭，自认其罪），不咎罪于臣下——这正是“损”之精神。此后秦穆公励精图治，终霸西戎——自损而反得增益。

第五节 损六五与坤六五的比较

损六五与坤六五有许多相似之处：

1. 都是阴爻居五位（尊位）。
2. 都得中。
3. 都不当位（阴居阳）。
4. 都获得“元吉”的判词。
5. 都体现了以柔居刚、以谦处尊的德行。

区别在于：

- 坤六五的“元吉”是“持德之吉”——以中正谦下之德而持守其位。
- 损六五的“元吉”是“自损之吉”——以自损其位而获得天的增益。

前者是静态的德行之美，后者是动态的损益之道。

第十一章 益九五：“有孚惠心，勿问元吉”

第一节 爻辞原文与基本解读

益卦九五爻辞曰：

"有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。"

此爻为阳爻居阳位（五为阳位），当位而得正。又居上卦之中，得中。故九五为“刚中正”之爻——当位、得中、得正，三善俱备。

"有孚"——有诚信。"惠心"——惠爱之心。"勿问元吉"——不必占问（便知是）元吉。"有孚惠我德"——（因为）有诚信，（天下人都会以惠爱）回馈我的德行。

第二节 "勿问元吉"的特殊性

在三百八十四爻辞中，"勿问元吉"是一个极为特殊的表述。

一般的"元吉"，是占断的结果——占之，得"元吉"。但益九五说的是"勿问元吉"——不需要占问，就已经是元吉了！

这意味着什么？

这意味着，益九五所描述的状态是如此之善，以至于不需要通过占筮来确认——其吉利程度是不言自明的、不证自明的。

在《周易》的语境中，"占问"是为了解疑——不确定的时候才需要占问。如果某件事的善恶已经显而易见，就不需要占问了。

益九五以诚信（"有孚"）和惠爱之心（"惠心"）居于至尊之位，普施恩泽于天下——这样的行为，不需要占问就知道是大善——故曰"勿问元吉"。

第三节 益卦的整体语境

益卦（䷗）由上巽下震构成——上卦为巽（风），下卦为震（雷）。风雷相益，雷助风威，风传雷声——天地万物相互增益之象。

益卦的彖辞曰：

"益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。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。"

"损上益下，民说无疆"——减损上层（统治者的奢侈）来增益下层（百姓的福利），百姓的喜悦无穷无尽。

"自上下下，其道大光"——上位者屈尊而下济，其道德光辉普照。

九五居于尊位，以"有孚惠心"来实行"损上益下"之道——这就是王者之仁政。以最高的诚信和最广的惠爱来治理天下，不需要占问就知道是元吉——这是何等的理所当然！

第四节 益九五的独特优势

在所有获得"元吉"的爻辞中，益九五有一个独特的优势：

它是唯一一个"刚中正"而获得"元吉"的爻。

让我们回顾：

- 坤六五——阴爻，柔中，不当位
- 泰六五——阴爻，柔中，不当位
- 复初九——阳爻，当位，但不在中位
- 大畜六四——阴爻，当位，但不在中位
- 离六二——阴爻，柔中正
- 损六五——阴爻，柔中，不当位
- 井上六——阴爻，不在中位
- 益九五——阳爻，刚中正，当位得中得正

益九五是唯一一个以阳爻（刚性）同时满足当位、得中、得正三个条件而获得"元吉"的爻！

而且，它的"元吉"还加了一个前缀——"勿问"！不必占问便知是元吉——这种确定性是其他"元吉"爻辞所没有的。

第五节 益九五与乾九五的比较

益九五与乾九五有一个有趣的对照：

- **乾九五**：阳爻居五位，刚中正。爻辞："飞龙在天，利见大人。"——无"吉"字。
- **益九五**：阳爻居五位，刚中正。爻辞："有孚惠心，勿问元吉。"——有"元吉"，且"勿问"。

同样是刚中位的五爻，为什么乾九五没有"吉"字，而益九五有"元吉"？

我以为，原因在于卦体的不同：

- **乾卦**为纯阳之卦，六爻皆刚。纯刚无柔，虽至健至大，却缺少了阴阳和合之美。乾九五虽然是龙飞在天、圣人在上，但整个卦体过于刚健，没有柔的调和——因此不言"吉"。
- **益卦**则是阳阳阴阴配合，上巽下震，刚柔并济。九五以刚居中正之位，下有六二柔中正之爻与之正应——刚柔相济，君臣相得——因此不仅吉，而且"勿问元吉"。

这再次印证了一个重要的原理：**阴阳和合、刚柔相济，才是至吉之源。**

纯阳无阴（如乾），虽然至尊至大，但不是至吉；刚柔相济（如益），君臣和合，才是至吉。

第六节 益九五作为"最吉利之爻"的论据

1. "勿问元吉"——不必占问便知元吉，确定性最高。
2. 刚中正——当位、得中、得正，三善俱备，爻位条件最完美。
3. "有孚惠心"——以诚信和惠爱施政，德行崇高。
4. "有孚惠我德"——天下人以惠爱回馈其德，德报循环。

5. 益卦整体为"损上益下"之卦——九五以君位而行仁政，为王道之典范。

益九五的局限：

1. 益卦虽善，但并非全卦皆吉——其他爻中有凶辞（如上九"莫益之，或击之"为凶辞）。
2. "勿问"二字也可解为"不要占问此事（因为答案已经明确）"——这是否暗示某种隐忧？值得讨论。

第十二章 泰六五："帝乙归妹，以祉元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

泰卦六五爻辞曰：

"帝乙归妹，以祉元吉。"

此爻为阴爻居阳位（五为阳位），不当位。但居上卦之中，得中。

"帝乙"——殷商之王帝乙。"归妹"——嫁女。"归"者，女子出嫁之谓。"妹"者，少女。"以祉"——以之为福。"元吉"——大善，至吉。

帝乙嫁女于诸侯——帝王之女屈尊下嫁，尊者自卑以就下者。这在泰卦"天地交泰"的大背景下，象征着上下交通、阴阳和合的至美之象。

第二节 泰卦的背景

泰卦（䷊）由上坤下乾构成——天（乾）在下，地（坤）在上。

这似乎是一种颠倒——天应该在上，地应该在下，为什么泰卦反而要天下地上？

因为天气轻清而上升，地气重浊而下降——天在下则天气上升，地在上则地气下降——上下交通，阴阳和合——此为"泰"，通也，安也。

反之，若天在上、地在下（否卦），则天气上升而远去，地气下降而不至——上下不通，阴阳隔绝——此为"否"，塞也，不通也。

泰卦的彖辞曰：

"泰，小往大来，吉亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。"

"天地交而万物通"——天地交感，万物通达。"上下交而其志同"——君臣交心，志向相同。此为至善至美之治。

六五居于泰卦之尊位，以阴柔之质（帝乙之女）下嫁于阳刚之臣（下卦乾之九二）——这正是"上下交"的具体体现。尊者下济，卑者上行，阴阳和合——故曰"元吉"。

第三节 "帝乙归妹"的历史背景

"帝乙"为殷商末年的君王，商纣王之父。据先秦文献记载，帝乙曾将女儿嫁给周文王——这是殷周关系史上的一件大事。

帝乙作为天子，将女儿下嫁给当时尚为诸侯的周文王，这本身就是一种"尊者自卑"的行为——天子之女嫁于诸侯，打破了尊卑等级的壁垒，实现了上下的交通。

这个历史事件被写入泰卦六五的爻辞，正是因为它完美地体现了泰卦"上下交"的精神。

第四节 泰六五的深层含义

泰六五"帝乙归妹，以祉元吉"的深层含义在于：

真正的吉祥（元吉），来自于尊者的自我放下。

帝乙为天子，尊贵至极。但他愿意让女儿下嫁给身份较低的诸侯——这是一种自我放下、自我减损。正因为这种自我放下，才促成了上下的交通、阴阳的和合——这正是泰卦之所以为"泰"的根本原因。

这与损卦六五"自损而得天益"的精神一脉相承，也与谦卦"天道益谦"的精神完全一致。

吉之至者，在于能放下自己的尊贵而与他者和合——此为《周易》之大义。

第十三章 井上六："井收，勿幕，有孚，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

井卦上六爻辞曰：

"井收，勿幕，有孚，元吉。"

此爻为阴爻居阴位（上为阴位），当位。但处于卦之极位（上爻），理论上存在"物极必反"之虞。

"井收"——井水已经汲出井口，可以收取。"收"者，汲取也。"勿幕"——不要覆盖。"幕"者，覆盖之物。"有孚"——有诚信。"元吉"——大善，至吉。

第二节 井卦的大义

井卦（䷯）由上坎下巽构成——上卦为坎（水），下卦为巽（木、风）。

井的意象是：木下于水——木制的汲水工具深入井中，将水汲出。

井卦的彖辞曰：

"改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。巽乎水而上水，井。井养而不穷也。"

"改邑不改井"——城邑可以搬迁，但井不能搬迁。井是固定的，是不变的——象征恒常不变的道德之泉源。

"井养而不穷也"——井供养万物而永不穷竭。这是一种无私的、无穷的、永恒的供养。

第三节 上六的特殊性

井卦上六为全卦之终爻。在井卦的语境中，水从井底被汲出，经过初六（井泥）、九二（井谷）、九三（井渫）、六四（井甃）、九五（井冽）而至上六——水终于被汲出井口，可以供人饮用了。

上六"井收"——井水终于被收取出来。这是整个汲水过程的完成——历经六爻的层层上升，终于达到了目标。

"勿幕"——不要覆盖。井水既已汲出，就应该公开共享，不应该自私地覆盖起来独享——这是大公无私的精神。

"有孚"——以诚信供养天下。

"元吉"——大善，至吉。

第四节 为什么井上六能获得"元吉"？

这是一个值得深思的问题。上爻为卦之极，一般多有凶辞。为什么井上六不仅不凶，反而获得了"元吉"？

原因一：井之道，养而不穷。

井卦的本质是"养而不穷"——无穷无尽的供养。上六是这种供养的最终完成——水已汲出，可供万物。此为大功告成之象。

原因二：大公无私。

"勿幕"——不覆盖，不自私——这是大公无私的精神。井水汲出后，如果覆盖起来据为己有，就违背了井的本性（井养万物而不穷）。上六"勿幕"，正是保持了井的大公之德。

原因三：有孚——诚信供养。

"有孚"——以诚信之心来供养天下。这不是被动的供给，而是主动的、诚心的奉献。

原因四：上爻的超越。

在《周易》六爻体系中，上爻虽为卦极，但也代表着超越——超越了卦内六爻的格局，进入了一个更高的境界。井上六"元吉"，正是因为它超越了个人的得失（不无私地覆盖），进入了大公无私的供养境界。

《象传》释井上六曰：

"元吉在上，大成也。"

"大成也"——大功告成。此三字极为重要——它将井上六的"元吉"定性为"大成"——事业的完满达成。

这是一个非常积极的判断。虽然上爻通常意味着"终结"和"物极必反"，但井上六的"终结"不是衰败，而是完成——一个伟大事业的最终完成。

第五节 井上六的独特价值

在所有获得"元吉"的爻辞中，井上六有一个独特的价值：它是唯一一个处于上爻位置而获得"元吉"的爻。

上爻一般多凶或多悔，获得"元吉"极为罕见。井上六之所以能在上爻位置获得"元吉"，是因为井卦本身的特殊性——井之道在于"养而不穷"，其终极完成（上爻）不是衰败，而是供养的实现。

这揭示了一个深刻的道理：如果一生所行皆为无私的供养和奉献，那么即便到了人生的终极（上爻），也不会有物极必反的灾祸，反而会迎来"大成"的元吉。

第十四章 大畜六四："童牛之牯，元吉"

第一节 爻辞原文与基本解读

大畜卦六四爻辞曰：

"童牛之牯，元吉。"

此爻为阴爻居阴位（四为阴位），当位。

"童牛"——幼牛。"牯"——牛角上横木，防止牛触人的器具。"元吉"——大善，至吉。

在幼牛的角上安装横木，防止它长大后触伤人——此为"防患于未然"之象。

第二节 为什么"防患于未然"能获得"元吉"?

原因一：大畜之道在于蓄养。

大畜卦（䷙）由上艮下乾构成——上卦为艮（山），下卦为乾（天）。山蓄天德——以山之止蓄而畜养天之刚健。大畜之道，在于蓄养而不轻用。

六四居大畜卦上卦之始，为蓄养的关键位置。在幼牛尚未长大时就加以防范（安装牯），这是蓄养的最高智慧——不是等到牛已长大、角已锋利之后才去制止，而是在问题尚未形成之初就予以化解。

原因二：防微杜渐的智慧。

《周易》极重"防微杜渐"的精神。坤初六"履霜，坚冰至"——踏上薄霜就应该预见到坚冰即将到来——此为察微知著之智。

大畜六四"童牛之牯"更进一步——不仅察微知著，而且在"微"的阶段就采取了行动。这比坤初六的"预见"更为积极。

原因三：以柔制刚的合理性。

六四以阴爻（柔）居于初九阳爻（刚）之上。初九为乾卦之初爻，象征刚健之力量的初始阶段——如同幼牛，力量尚小，容易管制。六四在此时以柔制刚，事半功倍——这是时机的恰当选择。

《象传》释大畜六四曰：

"六四元吉，有喜也。"

"有喜也"——值得喜悦。因为防患于未然，避免了将来的灾祸——这当然是值得喜悦的。

第三节 大畜六四的启示

大畜六四"童牛之牯，元吉"给我们的启示是：**最高的吉利，往往来自于最早的预防。**

在问题尚微小的时候就加以解决，远比问题已经严重之后再去补救要好得多。"不远复"（复初九）是在偏离不远处回归，已经获得"元吉"；"童牛之牯"（大畜六四）是在问题尚未出现时就加以防范，同样获得"元吉"。

二者的共同点是：**在最早的阶段采取最恰当的行动——此为《周易》之至善之道。**

下编：综合判断与最终结论

第十五章 各候选爻的综合评比

第一节 评比维度的确定

经过上编和中编的详细分析，我们已经对多个候选爻辞进行了深入的考察。现在，让我们建立一套综合评比的维度，对各候选爻进行最终的比较。

评比维度如下：

1. **爻辞判词等级**——"元吉"为最高，其次为"吉无不利""大吉""吉"等。
2. **爻位条件**——是否当位、得中、得正。
3. **卦体背景**——所在卦的整体吉凶氛围。
4. **德行内涵**——爻辞所体现的德行之高低。
5. **《易传》解读**——《彖传》《象传》《文言传》《系辞传》对该爻的评价。
6. **先秦应用**——在先秦占筮实践中的地位和影响。
7. **普适性**——其吉利是否普遍适用，还是仅适用于特定情境。
8. **持续性**——其吉利是否可持续，还是暂时性的。

第二节 综合评比表

维度	坤六五	大有上九	复初九	离六二	损六五	益九五	井上六	大畜六四	泰六五
判词	元吉	吉无不利	元吉	元吉	元吉	勿问元吉	元吉	元吉	元吉
当位	×	×	√	√	×	√	√	√	×
得中	√	×	×	√	√	√	×	×	√
得正	×	×	√	√	×	√	√	√	×
易传评	美之至也	系辞专论	天地之心	得中道	—	—	大成也	有喜也	—
先秦引	左传引用	系辞引用	—	—	—	—	—	—	—
普适性	中	高	高	中	中	高	中	中	低
持续性	高	中	高	高	中	高	高	高	中

第三节 第一轮筛选

从判词等级来看，所有候选者都是“元吉”或“吉无不利”，处于同一最高等级。但益九五的“勿问元吉”在确定性上更胜一筹。

从爻位条件来看，益九五和离六二都满足“当位、得中、得正”三个条件，最为完美。

从《易传》评价来看，坤六五获得“美之至也”的最高评价，大有上九获得《系辞传》的专门解读，复初九的彖辞被赞为“天地之心”——这三爻的《易传》评价最高。

从先秦引用来看，坤六五在《左传》中被直接引用和解读，大有上九在《系辞传》中被专门解读——这两爻的先秦地位最高。

第四节 第二轮筛选

经过第一轮筛选，最有力的候选者缩小为以下三个（或四个）：

1. 坤六五：“黄裳，元吉。”

- 优势：《文言传》赞为“美之至也”，《左传》有直接引用和解读，“黄裳”意象深远。
- 劣势：不当位（阴居阳），为臣道之吉。

2. 益九五：“有孚惠心，勿问元吉。”

- 优势：当位、得中、得正，爻位条件最完美；“勿问”元吉，确定性最高。
- 劣势：《易传》无特别突出的评价。

3. 大有上九：“自天祐之，吉无不利。”

- 优势：《系辞传》专门解读，“自天祐之”为天命之助，“吉无不利”全面性最高。
- 劣势：上爻位格低（卦极），不当位，不得中。

4. 复初九：“不远复，无祇悔，元吉。”

- 优势：彖辞赞为“天地之心”，体现了“过而能改”的至善之德。
- 劣势：初爻位格低（卦始），不得中，所描述的是“曾经偏离”的状态。

第五节 最终抉择的困难

至此，我们面临一个艰难的抉择。四个（或更多）候选者各有千秋，难以简单地判定哪一个是“最吉利的一爻”。

这种困难本身就揭示了一个深刻的事实：在《周易》的价值体系中，“吉”是多维度的、多层次的、多面向的。不存在一个绝对的、在所有维度上都是“最吉”的爻。

但如果我们必须做出选择，就需要确定一个最核心的判断标准。

第十六章 核心标准的确定——“中”与“德”

第一节 “中”为至善之源

在《周易》的价值体系中，什么是最核心的善？

答案是“中”。

《系辞下传》曰：

“二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧。……三与五同功而异位，三多凶，五多功。”

为什么二多誉、五多功？因为二、五为中位。中位之爻，多善多吉——此为《周易》之定律。

《彖传》反复以"中"来解释卦之吉利。翻检六十四卦之《彖传》，"中"字出现的频率和重要性远超其他判断标准。

"得中"是吉之最根本的条件。

第二节 "德"为吉之根本

《文言传》对"德"的论述已经引述甚多。综合来看，《周易》认为：

- 吉凶根于失得——得道则吉，失道则凶。
- 得道的关键在于德行——有德则得道，无德则失道。
- 德行的核心在于"中"——中正不偏，无过无不及。

因此，"中"与"德"实际上是一体两面的："中"是"德"的形式表达，"德"是"中"的实质内容。

第三节 以"中"与"德"为标准的最终评判

以"中"与"德"为核心标准来评判各候选爻：

坤六五——得中，德为"柔中之美"（美之至也）。评分：**极高**。

益九五——得中得正，德为"有孚惠心"（诚信惠爱）。评分：**极高**。

离六二——得中得正，德为"中道"（得中道也）。评分：**极高**。

大有上九——不得中，德为"履信思顺尚贤"。评分：**高（德高但位不中）**。

复初九——不得中，德为"不远复"（改过自新）。评分：**高（德高但位不中）**。

从"中"的标准来看，坤六五、益九五、离六二三爻得分最高——它们都处于中位。

在这三爻之中：

- **坤六五**以"柔中"而获"美之至也"的最高评价。
- **益九五**以"刚中正"而获"勿问元吉"的最确定判词。
- **离六二**以"柔中正"而获"得中道也"的明确归因。

三者难分高下。但如果我们进一步考虑"判词的确定性"和"德行的崇高性"，可以做如下区分：

- **益九五**的"勿问元吉"在确定性上是最高的——不必占问便知元吉。
- **坤六五**的"美之至也"在德行评价上是最高的——美德之极致。
- **离六二**的"得中道也"在理论概括上是最精炼的——直接点明了"中道"。

第十七章 从《左传》《国语》占筮案例看"最吉之爻"

第一节 先秦占筮的实践维度

前文的分析主要从经文和《易传》的理论角度展开。现在，让我们转向实践的维度——看看先秦时期的实际占筮案例中，哪些爻被视为至吉。

《左传》和《国语》中记载了大量的占筮案例，这些案例是我们了解先秦《周易》应用的最珍贵资料。

第二节 《左传》中的重要占筮案例

案例一：《左传》僖公十五年——秦伯伐晋之筮

"初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇归妹之睽。史苏占之曰：'不吉。其繇曰：士刳羊，亦无盍也。女承筐，亦无貺也。西邻责言，不可偿也。归妹之睽，犹无相也。'"

此案例为凶例，与"最吉之爻"无直接关系，但展示了先秦筮法的运用方式。

案例二：《左传》僖公二十五年——晋文公筮勤王

"遇大有之睽，曰：'吉。遇公用享于天子之卦也。战克而王飧，吉孰大焉？'"

此案例中，晋文公占筮是否应出兵勤王（帮助周天子），得大有卦变睽卦。占者以大有九三爻辞"公用享于天子"为占断，曰"吉孰大焉"——没有比这更大的吉了。

大有九三爻辞曰：

"公用享于天子，小人弗克。"

此爻虽然只是言"享于天子"而非"元吉"，但在特定的情境中（勤王之事），它被解读为极大的吉利——"吉孰大焉"。

这个案例提醒我们：爻辞的吉利程度，不仅取决于判词本身，还取决于具体的应用情境。在特定的情境中，一个普通的"吉"可以被解读为"至吉"。

案例三：《左传》昭公十二年——南蒯筮叛（前文已引用）

南蒯筮得坤之比（坤六五变），子服惠伯以"黄裳元吉"解之，曰南蒯不具备获得"元吉"的德行条件（不忠不恭不善），故不可得吉。

此案例的关键在于：“元吉”的实现需要德行条件——无德者即便筮得“元吉”之爻，也不能获得元吉的结果。

这再次印证了我们前文的论述：《周易》之“吉”根植于“德”。

案例四：《左传》襄公九年——穆姜筮居东宫

“穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇艮之八。史曰：‘是谓艮之随。随，其出也。君必速出。’姜曰：‘亡。是于《周易》曰：随，元亨利贞，无咎。元，体之长也；亨，嘉之会也；利，义之和也；贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。然故不可诬也，是以虽随无咎。今我妇人而与于乱，固在下位而有不仁，不可谓元；不靖国家，不可谓亨；作而害身，不可谓利；弃位而姤，不可谓贞。有四德者，随而无咎。我皆无之，岂随也哉？我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣。’”

这是先秦占筮案例中最为经典的一段。穆姜对“元亨利贞”四德的解读极为深刻：

- 元——体之长，体仁足以长人。
- 亨——嘉之会，嘉德足以合礼。
- 利——义之和，利物足以和义。
- 贞——事之干，贞固足以干事。

穆姜坦承自己不具备这四种德行，因此即便筮得好卦也不能得到好结果——“我则取恶，能无咎乎？”

这个案例的启示与南蒯案例完全一致：爻辞的吉利是有条件的，条件就是德行。无德者不配得吉。

案例五：《左传》庄公二十二年——陈侯筮立太子

“陈厉公，蔡出也。故蔡人杀五父而立之。生敬仲。其少也，周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇观之否。曰：‘是谓“观国之光，利用宾于王。”此其代陈有国乎？不在此，其在异国；非此其身，在其子孙。光，远而自他有耀者也。坤，土也。巽，风也。乾，天也。风为天于土上，山也。有山之材而照之以天光，于是乎居土上，故曰“观国之光，利用宾于王”。庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰“利用宾于王”。犹有观焉，故曰其在后乎。’”

此案例中，筮者以观卦六四“观国之光，利用宾于王”来预言陈敬仲（即田敬仲完）的后代将在异国（齐国）兴旺发达。果然，陈氏后来在齐国建立了田齐政权。

此案例虽不直接涉及“最吉之爻”的判断，但展示了先秦筮者解读爻辞的方式——不仅看判词（“利用宾于王”），还看卦体结构、爻位关系和象征意义。

案例六：《国语·晋语》——重耳筮得国

"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。'司空季子曰：'吉。是在《周易》，皆利建侯。不有晋国，以辅王室，安能建侯？我命筮曰'尚有晋国'，筮告我曰'利建侯'，得国之务也，吉孰大焉？'"

重耳（后来的晋文公）占筮是否能够获得晋国，得屯卦和豫卦。一般筮史认为不吉，但司空季子认为大吉，因为屯卦和豫卦都有"利建侯"之辞——既然问的是"尚有晋国"，而筮辞回答"利建侯"，那不正是"得国之务"吗？"吉孰大焉"——没有比这更大的吉了！

此案例再次展示了先秦筮者对"吉"的判断是灵活的、情境化的——不是死板地看判词等级，而是结合具体问题来解读。

第三节 先秦案例的启示

通过以上先秦占筮案例，我们可以得到以下启示：

第一，吉凶的判断是情境化的。 同一个爻辞，在不同的情境中可以有不同的吉凶判断。"最吉利的一爻"这个问题，在先秦筮者看来，可能没有一个固定的答案——而是取决于具体的情境和问题。

第二，德行是吉凶的根本条件。 无论爻辞多么吉利，如果当事人不具备相应的德行，就不能获得吉利的结果。这是穆姜和子服惠伯共同阐明的道理。

第三，先秦筮者重视"中""正""应"等爻位关系。 在解读爻辞时，先秦筮者会考虑爻位是否得中、得正，是否有应爻，以及卦体结构的象征意义。

第十八章 从《易传》的整体哲学看"最吉之爻"

第一节 《系辞传》的吉凶哲学

《系辞传》是《易传》中最具哲学深度的部分。它对吉凶的论述构成了一个完整的哲学体系。

吉凶的本质——失得之象：

"吉凶者，失得之象也。"（《系辞上传》）

吉凶的来源——生乎动：

"吉凶悔吝者，生乎动者也。"（《系辞下传》）

无咎的本质——善补过：

"无咎者，善补过也。"（《系辞上传》）

吉的条件——顺天应人：

"自天祐之，吉无不利。……天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。"（《系辞上传》）

吉的方法——居中守正：

"天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞、禁民为非曰义。"（《系辞下传》）

综合这些论述，《系辞传》的吉凶哲学可以概括为：

吉凶根于失得，失得根于动静，动静根于德行，德行根于中正。中正之德，顺天应人，履信思顺，尚贤好善——此为至吉之道。

第二节 "中正"作为至吉之核心

在《易传》的整体哲学中，"中正"是至吉的核心条件。

《彖传》中反复出现"以中正也""以正中也""中正以应""刚中正"等表述，几乎每一卦的吉利都被归因于"中正"。

例如：

需彖曰："位乎天位，以正中也。"同人彖曰："文明以健，中正而应，君子正也。"大有彖曰："柔得尊位大中，而上下应之。"谦彖曰："谦，亨。天道下济而光明……"临彖曰："刚中而应。大亨以正，天之道也。"无妄彖曰："刚自外来而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。"

这些例子不胜枚举。它们共同指向一个结论：中正是吉之源，得中正者得至吉。

第三节 "天命"与"人事"的统一

《易传》的吉凶哲学还有一个重要的维度——天命与人事的统一。

《系辞上传》曰：

"乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。"

又曰：

"是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。"

这段话将"自天祐之，吉无不利"与"君子居则观象玩辞，动则观变玩占"联系在一起——君子通过研习《周易》来理解天道、修养德行，从而获得天的佑助，达到"吉无不利"的境界。

这意味着，"自天祐之"不是被动的天命降临，而是主动的德行修养的结果。天命与人事不是对立的，而是统一的——人通过正确的行为来顺应天命，天通过佑助来回馈人的德行。

在这个天人合一的框架下，"最吉利的一爻"应该是最完美地体现了天人合一之道的一爻。

第十九章 最终判断——三百八十四爻中最吉利的一爻

第一节 判断的多元性

经过前面十八章的详细分析，我们已经对"三百八十四爻中最吉利的一爻"这个问题有了深入而全面的认识。

必须承认，这个问题没有一个绝对唯一的答案。不同的判断标准会导致不同的结论：

- 如果以**爻辞判词**为标准，那么所有获得"元吉"的爻（约八至十爻）都处于最高等级，难以进一步区分。
- 如果以**爻位条件**为标准，那么益九五（刚中正）和离六二（柔中正）最为完美。
- 如果以**《易传》评价**为标准，那么坤六五（"美之至也"）和大有上九（《系辞传》专论）最为突出。
- 如果以**先秦应用**为标准，那么坤六五（《左传》昭公十二年）最有实证支持。
- 如果以**德行内涵**为标准，那么复初九（"天地之心"）和益九五（"有孚惠心"）最为崇高。
- 如果以**全面性**为标准，那么大有上九（"吉无不利"）最为全面。
- 如果以**确定性**为标准，那么益九五（"勿问元吉"）最为确定。

第二节 综合判断的尝试

尽管答案是多元的，但如果我们必须在各候选者中选出一个"最吉利的一爻"，综合考量各维度之后，本文认为最有力的候选者是以下两个（并列）：

候选一：坤六五——“黄裳，元吉”

理由：

1. 爻辞判词为“元吉”——最高等级。
2. 《文言传》赞为“美之至也”——美德之极致。这是整个《易传》中对某一爻德行评价最高的表述之一。
3. 得中——居上卦之中。
4. 以柔居尊——体现谦德，合于天道“益谦”之理。
5. “黄裳”意象——中正与谦下的完美统一。
6. 先秦有实际应用案例——《左传》昭公十二年子服惠伯之解读。
7. 所在之卦为坤——纯坤为地，承载万物而不争——德行之基最为厚重。

坤六五之“元吉”，是“持德之吉”——以中正谦下之德而恒常地保持至善状态。这种吉利不是一时的幸运，而是持续的德行修养之果。

候选二：大有上九——“自天祐之，吉无不利”

理由：

1. “吉无不利”在全面性上超越了“元吉”——不仅吉祥，而且排除了一切不利。
2. “自天祐之”——获得天的佑助，为人间所能获得的最高助力。
3. 《系辞传》对此爻有专门的、详尽的解读——在三百八十四爻中享有独一无二的待遇。
4. 三个条件的明确：履信、思顺、尚贤——德行与果报的因果关系最为清晰。
5. 在上爻（卦极）获得至吉——体现了“在最大危险中通过正确行为获得最大善果”的《周易》精神。

大有上九之“吉无不利”，是“天佑之吉”——以履信、思顺、尚贤之德而获得天的全面佑助。这种吉利不是自我修养的内在之美，而是天人感应的外在之果。

第三节 两种“最吉”的区分

坤六五与大有上九代表了两种不同类型的“至吉”：

坤六五——德之至吉。从内在德行修养的角度来看，坤六五是最吉利的。因为《文言传》明确称之为“美之至也”——美德之极致。它的吉利根源于内在的德行修养（黄中通理，正位居体，美在其中），而非外在的天命佑助。

大有上九——果之至吉。从外在结果的角度来看，大有上九是最吉利的。因为“吉无不利”排除了一切不利因素，“自天祐之”获得了最高的外在助力。它的吉利表现在外在结果的全面美好。

在《周易》的哲学中，德与果本不可分——有德必有果，有果必因德。但从侧重点来看，坤六五侧重于“德”，大有上九侧重于“果”。

第四节 最终的回答

如果必须给出一个确定的答案，本文倾向于坤六五——“黄裳，元吉”——为三百八十四爻中最吉利的一爻。

理由如下：

第一，“美之至也”的定性。

在整个《易传》（《彖》《象》《文言》《系辞》《说卦》《序卦》《杂卦》）中，对某一爻辞的德行评价没有比“美之至也”更高的了。这个评价是终极性的——“至”者，极也，到顶了，不能再高了。

相比之下，大有上九虽然在《系辞传》中有专门解读，但该解读是对“自天祐之”的因果分析，而非对德行的终极评价。

第二，“中”的核心地位。

坤六五得“中”——居上卦之中。在《周易》的价值体系中，“中”是至善之源。《象传》释坤六五“元吉”的原因为“文在中也”——文德蕴于内心之“中”。

大有上九不得“中”——居于卦极。虽然通过“履信思顺尚贤”弥补了位的不足，但在“中”这个核心维度上，坤六五是占优的。

第三，谦德的至上性。

坤六五以阴柔之质居于至尊之位——这是谦德的最高表达。而谦德在《周易》中享有最高的推崇——“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”。天地鬼神人四方面一致推崇谦德——坤六五以柔居尊、以卑处高，正是谦德之大体现。

第四，坤德之厚重。

坤为地，厚德载物。坤六五之“元吉”，根植于坤德的深厚底蕴——承载万物而不争，谦卑自下而不亢。这种吉利不是轻飘的幸运，而是厚重的德行之果。

第五，先秦实践的印证。

《左传》昭公十二年子服惠伯对“黄裳元吉”的详细解读，为坤六五的“元吉”提供了先秦时期最为完整的实践性诠释。在先秦占筮实践中，坤六五的“黄裳元吉”是被充分认知和深度解读的。

第六，普适性的考量。

坤六五所体现的“中正谦下”之德，具有极高的普适性——无论是君主、臣子、士人还是庶民，都可以实践这种德行。相比之下，大有上九的“自天祐之”和益九五的“有孚惠心”更偏向于特定的身份（如居尊位者、施惠者）。

综上所述：

三百八十四爻之中，最吉利的一爻，当推坤卦六五——“黄裳，元吉”。

第二十章 余论——对“最吉之爻”的反思

第一节 “最吉”的追问本身意味着什么？

我们用了大量篇幅来追问“三百八十四爻中最吉利的是哪一爻”，并最终给出了一个答案——坤六五“黄裳，元吉”。

但这个追问本身就值得反思。

《周易》是一部“变”的经典——它的核心精神在于“变化”。万事万物无不在变化之中，吉凶悔吝无不随时而转。在这样一部以“变”为核心的经典中，追问一个“固定的最吉之爻”，是否有悖于《易》之精神？

《系辞上传》曰：

“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”

“不可为典要，唯变所适”——不能执定不变，只能随变化而适应。

如果“唯变所适”，那么“最吉利的一爻”就不应该是一个固定的答案，而应该是一个随情境而变的动态判断。

在某些情境下，坤六五是最吉利的；在另一些情境下，可能益九五更吉利；在又一些情境下，可能复初九更吉利。

“最吉利的一爻”这个问题的真正答案，或许就是：在每一个具体的情境中，最恰当的那一爻，就是最吉利的一爻。

第二节 “知几”——比“知吉”更重要的智慧

《系辞下传》曰：

“知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎！几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。”

“知几”——洞察事物变化的最微小的征兆。这是比“知吉”更高的智慧。

"几者，动之微，吉之先见者也"——"几"是运动变化的最微小的迹象，是吉凶即将出现的先兆。

"君子见几而作，不俟终日"——君子一旦洞察到"几"的征兆，就立即行动，不会等到事情完全明朗。

这段话揭示了一个深刻的道理：比追问"哪一爻最吉利"更重要的，是培养"知几"的智慧——洞察变化之微，在吉凶未明之时就做出正确的判断和行动。

复初九的"不远复"，正是"知几"的典范——在偏离尚微小的时候就察觉并回归。大畜六四的"童牛之牯"，也是"知几"的典范——在问题尚未形成时就加以防范。

《周易》的最高智慧，不在于追求"最吉"，而在于培养"知几"的能力。有了"知几"的能力，无论处于哪一卦、哪一爻，都能趋吉避凶。

第三节 "善补过"——比"求大吉"更切实的追求

《系辞上传》的"无咎者，善补过也"这句话，为我们提供了一个更加切实的人生指导。

在现实生活中，"元吉"的状态是极为罕见的——如同三百八十四爻中只有约八至十爻获得"元吉"判词，人生中能到达"元吉"境界的时刻也是极为稀少的。

更常见的状态是"有咎"——有过失、有缺憾、有不完美。在这种状态下，最重要的不是追求"元吉"，而是做到"无咎"——善于补救过错，使之不至于扩大为灾祸。

"无咎"是三百八十四爻中出现次数最多的判词之一（约九十次），这绝非偶然。它提示我们：在《周易》的人生观中，"善补过"是最基本、最普遍、最切实的追求。

如果说"元吉"是山巅上的风景，那么"无咎"就是通往山巅的道路。不是每个人都能到达山巅，但每个人都可以走在正确的道路上。

第四节 圣人之道——"与时偕行"

《易传》反复强调的一个核心思想是"与时偕行"。

益象曰："凡益之道，与时偕行。" 损象曰："损益盈虚，与时偕行。"

"与时偕行"——与时间、时势、时机一同前行。这意味着：没有一种固定的行为模式是在所有时间都适用的。有时应该刚健，有时应该柔顺；有时应该进取，有时应该退守；有时应该损，有时应该益。

"与时偕行"的精神告诉我们：不要执着于寻找"最吉利的一爻"，而应该学会在每一个"时"中找到最恰当的应对方式。

在泰的时候，行泰之道；在否的时候，行否之道；在谦的时候，行谦之道；在复的时候，行复之道。每一个时、每一个位，都有其最恰当的应对——找到这个最恰当的应对，就是"与时偕行"，就是"吉"。

第五节 从"最吉之爻"回到"吉之道"

让我们从"最吉利的一爻"这个具体问题回到"吉之道"这个根本问题。

《周易》告诉我们的"吉之道"是什么？

第一，吉根于德。无德则无吉。一切吉利都根植于正确的德行修养。

第二，德之核心在"中"。不偏不倚，无过无不及，合于中道——此为德之至。

第三，中之实践在"谦"。身居高位而能谦下，有功有劳而不自矜——此为中之大用。

第四，谦之根基在"诚"。诚信是一切德行的基础。"有孚"（诚信）在爻辞中反复出现，与"吉"紧密相连。

第五，诚之验证在"行"。德行不是空谈，而是实际的行动。"不远复""童牛之牯""损上益下"——这些都是具体的行动。

第六，行之智慧在"知几"。洞察变化之微，在吉凶未明之时就做出正确的判断——此为行之至智。

第七，知几之功在"学《易》"。《系辞传》所谓"君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占"——通过学习《周易》来培养"知几"的智慧。

由此，"吉之道"可以概括为一条链条：

学《易》→知几→善行→守诚→持谦→得中→修德→获吉

这条链条的每一环都不可或缺。缺少了任何一环，"吉"都不能实现。

而坤六五"黄裳，元吉"之所以能够成为"最吉利的一爻"，正是因为它在一个极为简洁的意象中（"黄裳"二字）完美地概括了这整条链条：

- "黄"——中也。得中守中，不偏不倚。
- "裳"——谦也。身居高位而自处于下。
- "元吉"——德之极致、吉之至善。

二字之中，蕴含天地之大道——此非"美之至也"而何？

第二十一章 深论"元吉"诸爻的内在逻辑

第一节 "元吉"之"元"的哲学追问

"元吉"之"元"，在《周易》中并非仅仅是"大"的意思。

穆姜在《左传》襄公九年的著名论述中，已经给出了"元"的深层定义：

"元，体之长也。体仁足以长人。"

"元"为"体之长"——众善之首、众德之长。而"体仁足以长人"——以仁为体，足以为人之长。

《文言传》释乾之"元亨利贞"曰：

"元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：乾，元亨利贞。"

"元者，善之长也"——"元"是善的首领、善的根源、善的最大表现。

因此，"元吉"不仅是"大吉"，更是"善之根源所产生的吉"——这种吉不是偶然的幸运，而是从善的根源中自然生发出来的必然之果。

这就解释了为什么"元吉"如此稀少——因为"善之根源"是极难达到的境界。大多数人只能达到"善之一端"（某一方面的善），只有少数人能达到"善之根源"（一切善的根本）。

第二节 "元吉"诸爻的内在统一性

如果我们将所有获得"元吉"的爻辞放在一起观察，会发现它们有一个共同的内在逻辑：

它们都体现了某种"根本性的善"——不是局部的、暂时的善，而是根本的、持久的善。

- 坤六五"黄裳"——中正谦下，此为处世之根本善。
- 泰六五"帝乙归妹"——尊者下济，此为治世之根本善。
- 复初九"不远复"——改过即时，此为修身之根本善。
- 大畜六四"童牛之牯"——防患未然，此为治事之根本善。
- 离六二"黄离"——附丽中道，此为求道之根本善。
- 损六五"或益之十朋之龟"——自损获益，此为交道之根本善。
- 益九五"有孚惠心"——诚信施惠，此为王道之根本善。
- 井上六"井收勿幕"——大公无私，此为济世之根本善。

每一个"元吉"之爻，都揭示了某一领域中"善之根源"的面貌。它们共同构成了《周易》对"至善"的完整图景。

第三节 "元吉"与"四德"的关系

《文言传》所言"元亨利贞"四德，可以与"元吉"诸爻形成对应关系：

- 元——善之长——坤六五"黄裳"（中正谦下，众善之首）

- 亨——嘉之会——泰六五"帝乙归妹"（上下交通，嘉美之会）
- 利——义之和——益九五"有孚惠心"（诚信施惠，义理之和）
- 贞——事之干——复初九"不远复"（改过自新，事业之干）

这种对应关系不一定是绝对的，但它揭示了"元吉"诸爻与"四德"之间的内在联系。

第二十二章 上古视角的再审视——卜辞与筮法

第一节 从龟卜到著筮——占卜方式的演变

在上古时期，占卜主要依靠龟卜——灼烧龟甲或兽骨，观察裂纹来判断吉凶。殷商甲骨文就是龟卜的产物。

著筮（以著草进行占筮）的出现，一般认为晚于龟卜，大致与《周易》的形成同期。

《系辞上传》曰：

"大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。"

这段话描述的是著筮的具体操作方法——以五十根著草（实用四十九根），经过分二、挂一、揲四、归奇等步骤来产生卦爻。

在龟卜系统中，吉凶的判断主要依靠裂纹的形态，具有较强的"天命"色彩——天通过裂纹来传达旨意。

而在著筮系统中，吉凶的判断依靠爻辞，具有较强的"人事"色彩——《周易》的爻辞不仅预示吉凶，更指导行为。

这种从龟卜到著筮的转变，反映了上古至先秦时期天命观的重大变化——从被动接受天命，到主动通过德行来回应天命。

第二节 "吉"的上古观念

在殷商甲骨文中，"吉"字频繁出现。甲骨卜辞中的"吉"，主要指占卜结果的有利性——即天帝或祖灵对所问之事表示赞许。

例如，典型的甲骨卜辞格式为：

"贞：王其田于某地。吉。"

或：

"贞：翌日雨。不吉。"

这种"吉"是纯粹的占卜判断——天意如何，不涉及人的德行。

但到了《周易》时代，"吉"的含义发生了根本性的变化——它不再是纯粹的天意传达，而是融入了德行的维度。"吉"不是天赐的幸运，而是德行的善果。

坤六五"黄裳，元吉"的"元吉"，正是这种新型"吉"观念的典范——它的吉利根源于"黄中通理，正位居体，美在其中"的内在德行，而非外在的天命恩赐。

第三节 三代筮法与"最吉之爻"

据《周礼·春官·太卜》等先秦文献记载（虽然《周礼》成书年代有争议，但其所记筮法多承先秦旧制），三代之筮法各有不同：

"太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。其经兆之体，皆百有二十。其颂皆千有二百。掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。其经卦皆八，其别皆六十有四。"

"三易"——连山（夏）、归藏（殷）、周易（周）。

据先秦旧说：

- 连山易以艮卦为首——山之象，万物始生之义。
- 归藏易以坤卦为首——地之象，万物归藏之义。
- 周易以乾卦为首——天之象，万物始创之义。

如果归藏易确实以坤卦为首，那么坤卦在殷商筮法中的地位就更加重要。坤六五"黄裳，元吉"在归藏易中的地位，很可能比在周易中更为突出。

遗憾的是，连山和归藏已经失传，我们无法确知其爻辞内容。但从三易体系的整体格局来看，坤卦（尤其是坤六五）在上古筮法中确实占有极为重要的地位。

第二十三章 "黄裳元吉"的文明史意涵

第一节 "黄"色崇拜的上古根源

"黄"在华夏文明中具有极为特殊的地位。黄帝、黄河、黄土——"黄"色与华夏文明的起源紧密相连。

在五方五色体系中：

东方青（木），南方赤（火），中央黄（土），西方白（金），北方黑（水）。

黄色居中，为五色之正。这个体系虽然在战国时期才被系统化，但其根源无疑可以追溯到更古老的时代。

坤六五“黄裳”之“黄”，正是取“中”之义。而“中”在华夏文明中的核心地位——中国、中庸、中道——使得“黄”色成为了华夏文明最崇高的色彩之一。

第二节 “裳”与礼制

“裳”为下衣，在先秦礼制中具有明确的等级意义。

《礼记·深衣》曰（此篇虽可能有战国以后的增补，但其核心内容承自先秦礼制）：

“制十有二幅以应十有二月。袂圜以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直。下齐如权衡以应平。”

深衣之制，上衣下裳相连，合二为一——象征天地之合德。

在更古老的礼制中，上衣下裳是分开的——“衣”为上，象征天（尊）；“裳”为下，象征地（卑）。

坤六五“黄裳”——以最尊贵的中色（黄）用于最谦卑的下衣（裳）——这在礼制的层面上，是一种极为特殊的组合，象征着尊贵与谦卑的完美统一。

第三节 “元吉”与文明理想

坤六五“黄裳，元吉”所体现的文明理想，可以概括为：

以中正之德而自处于卑下之位——这是华夏文明所追求的最高人格理想。

这个理想贯穿了先秦思想的主脉：

- **《周易》**的谦德——“天道亏盈而益谦”。
- 孔子的君子之道——“君子泰而不骄，小人骄而不泰”。（《论语·子路》）
- 老子的上善若水——“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”（《老子》第八章）
- 孔子又曰——“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”（《论语·述而》）

这些先秦思想家虽然各有不同，但在“谦卑”这一点上，达成了高度的共识。

坤六五"黄裳，元吉"——以最简洁的两个字（"黄裳"），概括了华夏文明最深邃的人格理想。这不仅是《周易》三百八十四爻中最吉利的一爻，更是华夏文明精神中最光辉的一个意象。

第二十四章 对诸说之辨正

第一节 "乾九五为最吉之爻"说的辨正

在民间流传最广的说法中，乾卦九五"飞龙在天，利见大人"常常被认为是"最吉利的一爻"。这种说法的依据主要有两点：

一是九五为"龙位""天位""帝位"——在六十四卦中，乾九五的位格被认为是最尊最贵的。

二是"飞龙在天"的意象——龙飞升至天，如帝王君临天下，威加四海——这被视为至尊至贵之象。

然而，如本文第四章所详细分析的，乾九五虽然至尊至贵，但其爻辞中没有"吉"字，只有"利见大人"。从爻辞判词的严格排序来看，"利"低于"吉"，更低于"元吉"。

因此，乾九五是三百八十四爻中"最尊贵的一爻"，但不是"最吉利的一爻"。尊贵与吉利，是两个不同的维度。

这种混淆之所以产生，是因为世俗观念往往将"尊贵"等同于"吉利"——以为位高权重就是最大的吉利。但《周易》的价值观恰恰相反——它认为谦卑中正才是至吉之源，而尊贵显赫反而可能招致"亢龙有悔"的灾祸。

第二节 "大有上九为最吉之爻"说的辨正

大有上九"自天祐之，吉无不利"在《系辞传》中被专门解读，其吉利程度无疑极高。

但大有上九有两个不可忽视的局限：

第一，上爻为卦极，位格不高。在六爻体系中，上爻虽然象征卦之终极，但其位格不如五爻（尊位）和二爻（中位）。

第二，上爻之吉难以持续。上爻为事之终，即便获得了至高的吉利，这种吉利也是一种"终极完成"而非"持续发展"。大有上九的"吉无不利"是一个结果性的判断，而非一种可持续的状态。

相比之下，坤六五"黄裳，元吉"所体现的是一种可持续的德行状态——中正谦下的德行可以恒常保持，不会因为"终极完成"而消逝。

第三节 "复初九为最吉之爻"说的辨正

复初九"不远复，无祇悔，元吉"体现了"过而能改"的至善之德，其精神价值极高。

但复初九的"元吉"有一个前提——"曾经偏离过正道"。"复"的前提是"去"——必须先有"去"（偏离），才有"复"（回归）。

这意味着，复初九的"元吉"是一种"改过之吉"——它的起点是有过失的状态。虽然改过是至善，但如果从未偏离过正道（如坤六五的"黄裳"），岂不是更加完善？

当然，这个问题也可以从另一个角度来理解：在《周易》看来，"从未偏离"是否可能？人非圣人，孰能无过？如果"从未偏离"是不可能的，那么"不远复"就是现实中所能达到的最高境界。

这是一个深刻的哲学问题。本文倾向于认为：坤六五"黄裳"所描述的是一种"理想的德行状态"，而复初九"不远复"所描述的是一种"实践的修身方法"。前者是"目标"，后者是"途径"。

第四节 "谦卦九三为最吉之爻"说的辨正

谦卦全卦皆吉，九三"劳谦，君子有终，吉"获得了"万民服也"的崇高评价。

但谦九三的判词只是"吉"，而非"元吉"。在判词等级上，"吉"低于"元吉"。

虽然谦卦全卦无凶辞这一特殊性非常引人注目，但从单个爻辞的吉利程度来看，谦九三并不能超越那些获得"元吉"判词的爻。

谦卦的伟大在于"全卦之善"，而非"某一爻之至善"。

第二十五章 结论

第一节 总结

经过对《周易》三百八十四爻辞的全面梳理、对"吉"之内涵的深度追问、对各候选爻辞的逐一深析、对先秦占筮案例的考察、对《易传》哲学的总体审视，本文得出以下结论：

三百八十四爻之中，最吉利的一爻，当推坤卦六五——"黄裳，元吉"。

其理由综述如下：

一、从爻辞判词看——"元吉"为《周易》最高等级的吉辞，坤六五明确获此判词。

二、从《易传》评价看——《文言传》赞坤六五为"美之至也"——美德之极致。此为整个《易传》对单个爻辞德行评价之最高者。

三、从爻位条件看——坤六五得中（居上卦之中），合于"中"这一《周易》至善之核心。

四、从德行内涵看——"黄裳"象征中正与谦下的完美统一。以中色（黄）用于下衣（裳），以至德居于卑位——此为《周易》最推崇的谦德之大体现。

五、从天道层面看——"天道亏盈而益谦"（谦彖辞），坤六五以柔居尊、以阴居阳，正是"谦"之大象。天道既然"益谦"，则坤六五获"元吉"乃天道之必然。

六、从先秦实践看——《左传》昭公十二年子服惠伯对"黄裳元吉"有详尽的解读，为先秦占筮实践中最完整的"元吉"诠释。

七、从文明理想看——"黄裳"所体现的"以中正之德自处于卑下之位"的精神，是华夏文明最核心的人格理想之一，贯穿先秦思想之主脉。

八、从持续性看——坤六五的"元吉"是一种可持续的德行状态，而非一时的幸运或终极的完成。中正谦下的德行可以恒常保持，不受时位变迁之影响。

第二节 附论——大有上九"自天祐之，吉无不利"的特殊地位

虽然本文将坤六五判定为"最吉利的一爻"，但大有上九"自天祐之，吉无不利"的特殊地位不容忽视。

如果从"吉之全面性"而非"吉之根本性"来看，大有上九可能是最佳答案——因为"吉无不利"在字面上排除了一切不利因素，其全面性超过了"元吉"。

而且，大有上九在《系辞传》中获得的专门解读，明确阐述了"自天祐之"的条件——"履信思乎顺，又以尚贤"——这为后世提供了一套清晰的实践指南。

因此，如果问"哪一爻的吉利最为全面"，答案可能是大有上九；如果问"哪一爻的吉利最为根本"，答案则是坤六五。

二者并非对立，而是互补——坤六五提供了"德之根本"（中正谦下），大有上九提供了"果之全面"（吉无不利）。德为因，果为报；先修坤六五之德，后得大有上九之果——此为《周易》吉道之全体大用。

第三节 再论——益九五"勿问元吉"的确定性

益九五"有孚惠心，勿问元吉"在"确定性"上是所有吉辞中最高的——"勿问"即不必占问，元吉已经是确定无疑的了。

这种确定性来自于爻位条件的完美（刚中正）和德行内涵的崇高（有孚惠心）。以最完美的条件行最崇高的德行，其结果的吉利性不需要任何占问来确认——这是一种"自明之善"。

因此，如果问"哪一爻的吉利最为确定"，答案可能是益九五。

益九五、坤六五、大有上九——这三爻分别代表了"至吉"的三个维度：确定性（益九五）、根本性（坤六五）、全面性（大有上九）。三者合一，便是《周易》所揭示的"至吉之道"的完整面貌。

第四节 最后的追问

在文章的最后，让我们回到最初的追问：

三百八十四爻中，最吉利的是哪一爻？

本文的回答是：坤六五——"黄裳，元吉"。

但比这个回答更重要的，是通过探寻这个问题而获得的认识：

吉不在外，而在内——在于德行的中正与谦下。

吉不在位，而在时——在于与时偕行的智慧。

吉不在命，而在己——在于"履信思顺尚贤"的实践。

吉不在知，而在行——在于"不远复""童牛之牯"的切实行动。

吉不在求，而在修——在于"黄中通理，正位居体，美在其中"的持续修养。

《系辞上传》最后以一段话总结了圣人之道：

"是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。"

圣人效法天地，象法万物，则法图书——通过对宇宙大道的学习和效法，来指导人间的行为。

而《周易》三百八十四爻，正是圣人"则天""效地""象万物"的结晶。每一爻都蕴含着圣人对天地万物之道的深刻体悟。在这三百八十四个体悟之中，坤六五"黄裳，元吉"以最简洁的意象（黄裳二字）、最崇高的德行（中正谦下）、最高的评价（美之至也）、最善的结果（元吉），成为了整部《周易》最光辉灿烂的一个音符。

它如同一颗璀璨的明珠，镶嵌在三百八十四爻的宏大经卷之中，永远闪耀着中正谦下的光辉。

此之谓——黄裳元吉，美之至也。

附编：补充论述

第二十六章 三百八十四爻吉凶分布的规律性研究

第一节 六爻位的吉凶统计

为了更加精确地理解《周易》的吉凶体系，本章对三百八十四爻辞中的吉凶判词按爻位进行统计分析。

初爻（六十四爻）的吉凶分布：

初爻作为卦之始，多言“无咎”或附条件之“吉”（如“贞吉”“征吉”），少有“元吉”。初爻中获得“元吉”的仅有复初九一例。初爻之凶辞也相对较少，因为事之初始，尚有回旋余地。

典型初爻吉辞：

- 乾初九：“潜龙勿用。”——无吉凶判词，为戒辞。
- 复初九：“不远复，无祇悔，元吉。”——唯一的初爻“元吉”。
- 谦初六：“谦谦君子，用涉大川，吉。”——“吉”。

二爻（六十四爻）的吉凶分布：

二爻为“中位”，“二多誉”，故吉辞最多。二爻中获得“元吉”的有离六二一例。二爻之凶辞极少。

典型二爻吉辞：

- 乾九二：“见龙在田，利见大人。”——“利”。
- 坤六二：“直方大，不习无不利。”——“无不利”。
- 离六二：“黄离，元吉。”——“元吉”。
- 师九二：“在师中，吉，无咎。王三锡命。”——“吉，无咎”。

三爻（六十四爻）的吉凶分布：

三爻“三多凶”，凶辞、厉辞最多。但也有例外，如谦九三“劳谦，君子有终，吉”。

典型三爻凶辞：

- 乾九三：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”——“厉”。
- 否九三：“包羞。”
- 坎六三：“来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。”——“勿用”（凶辞）。

四爻（六十四爻）的吉凶分布：

四爻“四多惧”，多言“无咎”“厉”，吉凶参半。四爻中获得“元吉”的有大畜六四一例。

典型四爻辞：

- 乾九四：“或跃在渊，无咎。”——“无咎”。

- 大畜六四："童牛之牯，元吉。"——"元吉"。
- 观六四："观国之光，利用宾于王。"——"利"。

五爻（六十四爻）的吉凶分布：

五爻为尊位、中位，"五多功"，吉辞最多、等级最高。五爻中获得"元吉"的有坤六五、泰六五、损六五、益九五等多例。

典型五爻吉辞：

- 乾九五："飞龙在天，利见大人。"——"利"。
- 坤六五："黄裳，元吉。"——"元吉"。
- 泰六五："帝乙归妹，以祉元吉。"——"元吉"。
- 益九五："有孚惠心，勿问元吉。"——"勿问元吉"。
- 损六五："或益之十朋之龟，弗克违，元吉。"——"元吉"。

上爻（六十四爻）的吉凶分布：

上爻为卦之极，多言"凶""悔"或"无咎"。但也有极吉之例，如大有上九"自天祐之，吉无不利"和井上六"有孚，元吉"。

典型上爻辞：

- 乾上九："亢龙有悔。"——"有悔"。
- 坤上六："龙战于野，其血玄黄。"——凶象。
- 大有上九："自天祐之，吉无不利。"——"吉无不利"。
- 井上六："井收，勿幕，有孚，元吉。"——"元吉"。

第二节 统计结论

从以上统计可以得出以下结论：

1. 五爻是"元吉"出现频率最高的位置。坤六五、泰六五、损六五、益九五——四例"元吉"出现在五爻。
2. 二爻是"吉辞"出现频率最高的位置。"二多誉"的论断得到统计验证。
3. 三爻是"凶辞"出现频率最高的位置。"三多凶"的论断得到统计验证。
4. 初爻和上爻的"元吉"极为罕见。初爻仅复初九一例，上爻仅井上六一例——这两例都是因为卦义的特殊性（复卦之"天地之心"、井卦之"养而不穷"）而获得的例外。
5. 五爻确实是六爻中最容易获得至吉之辞的位置——这与"五多功"的论断及五爻的尊位、中位地位完全一致。

第二十七章 "元吉"与卦序的关系

第一节 "元吉"在六十四卦中的分布

让我们看看"元吉"爻辞在六十四卦序中的分布：

- 坤（第2卦）六五
- 泰（第11卦）六五
- 复（第24卦）初九
- 大畜（第26卦）六四
- 离（第30卦）六二
- 损（第41卦）六五
- 益（第42卦）九五
- 井（第48卦）上六

（注：此处卦序依通行本《周易》即文王六十四卦序。）

可以发现，"元吉"爻辞集中出现在卦序的前半段（第2、11、24、26、30卦）和中后段（第41、42、48卦），在卦序的最前端（乾卦）和最末端（未济卦）都没有出现。

这或许暗示着："元吉"不出现在绝对的开端和绝对的终结，而出现在过程之中——因为过程之中才是德行修养和实践的场域。

第二节 "元吉"与损益之道

值得注意的是，损（41）和益（42）两卦紧邻排列，且各有一个"元吉"爻辞（损六五、益九五）。

《序卦传》曰：

"损而不已必益，故受之以益。"

损与益是一对互为因果的关系——自损则必有所益，自益则必有所损。

损六五和益九五的"元吉"，共同揭示了"损益之道"的至善境界：

- **损六五**——自损而获天益（"或益之十朋之龟"）。
- **益九五**——以惠心行益道（"有孚惠心，勿问元吉"）。

自损以益人，以惠心行益——此二者合一，便是"元吉"之道的完整表达。

第二十八章 "黄裳元吉"在先秦文化中的回响

第一节 "黄"与"中"的文化符号

"黄"作为"中"的文化符号，在先秦典籍中有广泛的回响。

《左传》昭公十二年子服惠伯释"黄裳"曰：

"黄，中之色也。"

《左传》昭公元年记载子产论五色：

"五色比象，昭其物也。"

五色（青、赤、黄、白、黑）与五方、五行、五德相配，构成了先秦文化中一套完整的宇宙论符号体系。"黄"居于这个体系的中央位置，代表了"中"这一最核心的价值。

第二节 "裳"与"礼"的文化关联

"裳"在先秦文化中与"礼"紧密相关。服饰是礼制的重要组成部分——不同的场合、不同的身份，穿着不同的服饰，这是"礼"的基本要求。

"裳"为下衣，居于身体的下半部分——象征谦卑、顺从。在礼制中，"裳"的规格、颜色、纹饰都有严格的规定，体现了等级秩序。

坤六五"黄裳"——以中正之色用于下衣——这在礼制的层面上，是"以至德行至礼"的典范。最高的德行（中正）通过最谦卑的方式（下衣）来表达——这正是"礼之用，和为贵"的精神。

第三节 "元吉"与"太和"

《文言传》释乾卦彖辞"乾元"曰：

"乾元者，始而亨者也。……大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。"

"保合太和"——保持、合聚太和（最大的和谐）。

"太和"是《周易》所追求的最高境界——天地万物的大和谐。坤六五"黄裳，元吉"所体现的中正谦下之德，正是实现"太和"的关键——因为唯有尊者能谦下，高者能自卑，才能实现上下交通、阴阳和合的"太和"境界。

从这个意义上说，坤六五“黄裳，元吉”不仅是一个爻辞的至吉，更是《周易》所追求的宇宙大和谐的一个缩影。

第二十九章 终章——“美之至也”

第一节 回到《文言传》

让我们在文章的最后，再次完整引述《文言传》对坤六五的解读：

“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。”

逐句细味：

“君子黄中通理”——君子以黄（中正）为心之主色，通达天地之理。此言内在修养之深。

“正位居体”——安于正位，以身体力行。此言外在行为之正。

“美在其中”——美德蕴于内心，不假外求。此言德之所在——在内不在外。

“而畅于四支”——美德通畅流注于四肢，表现为一切行为的自然优美。此言德之外发——由内而外，自然而然。

“发于事业”——美德最终体现为事业的成就。此言德之成果——不是空谈，而是实绩。

“美之至也”——此为美德之极致。

这段话描绘的是一个何等完美的人格图景！

内心中正通理（“黄中通理”），外在行为正当（“正位居体”），美德蕴于内心（“美在其中”），流注于行为（“畅于四支”），成就于事业（“发于事业”）——内外贯通，知行合一，德业一体——此为“美之至也”。

这不正是先秦儒家所追求的“内圣外王”之道吗？

内圣——“黄中通理”“美在其中”。外王——“正位居体”“发于事业”。内外合一——“畅于四支”。

坤六五“黄裳，元吉”以两个字的爻辞和一段话的《文言传》解读，完美地概括了先秦思想的最高人格理想。

第二节 “元吉”的终极含义

经过本文的全面探究，我们可以对“元吉”做出最终的理解：

“元吉”不是外在的幸运，而是内在德行修养达到极致时自然呈现的至善状态。

它不是可以追求的结果，而是修养到位后的自然流露。正如坤六五“美在其中，而畅于四支，发于事业”——美德首先蕴于内心，然后自然流注于行为，最终自然成就于事业。这个过程不是刻意为之，而是自然而然。

这就是“元吉”的终极含义——善之根源（“元”）自然生发出来的至善之果（“吉”）。

第三节 结语

三百八十四爻，如同三百八十四个人生的缩影。每一爻都有其特定的时位和境遇，每一爻都指向特定的德行和行为。

在这三百八十四个缩影之中，坤六五“黄裳，元吉”以最简洁的意象、最深邃的内涵、最崇高的评价，成为了最吉利的一爻。

它告诉我们：

真正的至吉，不在于飞龙在天的显赫尊贵，而在于黄裳在下的中正谦卑。

真正的至善，不在于自天祐之的外在佑助，而在于美在其中的内在修养。

真正的至美，不在于某一时刻的辉煌灿烂，而在于持之以恒的德行纯粹。

黄裳元吉——此四字，足以为三百八十四爻之冠，足以为《周易》之精华，足以为修身立德之圭臬。

美之至也。

【全文完】

参考经典：

1. 《周易》（含经文与十翼：《彖传》《象传》《文言传》《系辞上传》《系辞下传》《说卦传》《序卦传》《杂卦传》）
2. 《左传》（相关占筮案例）
3. 《国语》（晋语等相关占筮案例）
4. 《论语》（孔子相关论述）
5. 《老子》（相关哲学思想）
6. 《尚书》（天命思想相关篇章）

作者：玄机编辑部

原文链接: <https://profound.fate-craft.com/blog/zhouyi-most-auspicious-yao>

天问 · 先秦文化研究 | profound.fate-craft.com