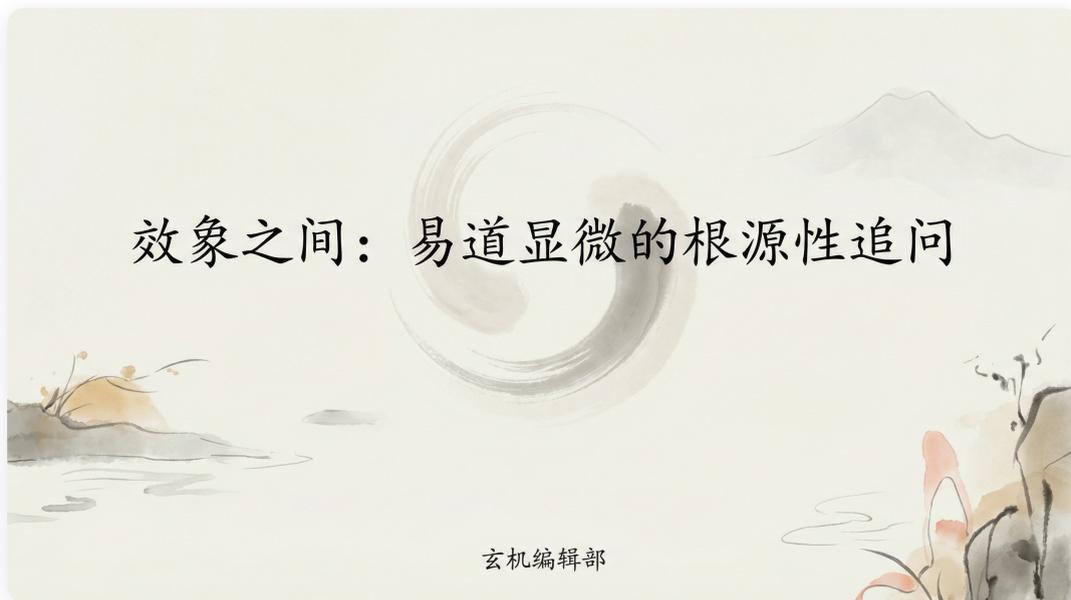

效象之间：易道显微的根源性追问

本文深入剖析《周易·系辞下》中“爻效象像”的核心命题，辨析“效”与“像”的动静差异，追溯“此”的指向，并结合先秦语境阐释爻象如何构成易道显微的认识论框架。

玄机编辑部 · 2026-02-06

周易 系辞 爻 象 效法

目 录

引言：一段被低估的易学总纲

第一章：“爻也者，效此者也”——“效”的本义与爻的生成逻辑

一、“效”字的上古语义场

二、“此”指什么？——天地之动的凝缩

三、爻的动态本质：不是静止的符号，而是运动的轨迹

第二章：“象也者，像此者也”——“像”的层级与象的认识论

一、“象”与“像”的微妙差异

二、“象”在先秦思想中的多重维度

三、为什么“效”在前而“像”在后？

第三章：“爻象动乎内，吉凶见乎外”——内外之辩与易道的认识论架构

一、“内”与“外”的多层解读

二、“动”与“见”的哲学张力

三、历史案例：筮遇困卦的晋穆姜

第四章：“功业见乎变”——变的实践论与圣人的经世之道

一、“变”的三个层次

二、为什么是“功业”而不是“吉凶”？

三、历史案例：文王演《易》与周之兴替

第五章：“圣人之情见乎辞”——“情”的真义与辞的使命

一、“情”字的先秦语义：不是情感，而是情实

二、“辞”的双重性质：断言与警示

三、“见”字的再思考：为什么是“见”？

第六章：四层递进的整体架构——从效法到见情的认知阶梯

一、重审整段话的结构逻辑

二、与《系辞》其他核心命题的互文

三、先秦诸子的回响

第七章：从上古视角的根源性追问——卦爻符号何以可能？

一、符号与实在的原初统一

二、龟卜与筮占：两种符号生成方式的对比

第八章：先贤解读的汇通与辨析

一、汉代象数派的解读

二、王弼义理派的解读

三、程朱理学的解读

四、船山实学的解读

第九章：总结性反思——效象之间的永恒追问

一、这段话为什么重要？

二、三个未尽的追问

三、效与像的当代启示

结语

引言：一段被低估的易学总纲

在《周易·系辞下》中，有这样一段话，历来被视为理解《周易》整体架构的枢纽之辞：

"爻也者，效此者也。象也者，像此者也；爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。"

这短短三十余字，层层递进，从"爻"到"象"，从"内"到"外"，从"变"到"辞"，几乎将整部《周易》的运作机制——如何取象、如何成卦、如何断吉凶、如何见圣意——全部压缩在一个极为精炼的命题之中。然而令人深思的是，历代注家对这段话的解读，往往停留于字面疏通，未能充分展开其中所蕴含的深层哲学问题。

为什么"爻"的本质是"效"？"效"的对象——"此"——究竟指什么？为什么"象"的本质是"像"？"像"与"效"之间有着怎样的区分？"动乎内"与"见乎外"构成了怎样的认识论框架？"功业见乎变"这一命题如何理解圣人以易道治天下的实践逻辑？最终，"圣人之情见乎辞"——圣人的"情"是情感、情实还是情志？为何偏偏要通过"辞"来显现？

这些问题环环相扣，牵一发而动全身。本文试图从先秦视角与上古视角出发，深入钻研这段经典文本的每一个层面，大量征引先秦典籍原文，结合历代先贤的解读与历史案例，展开一场对易道根源性的追问与探究。

第一章："爻也者，效此者也"——"效"的本义与爻的生成逻辑

一、"效"字的上古语义场

要理解"爻也者，效此者也"，首先必须追问："效"在先秦语境中究竟意味着什么？

许慎《说文解字》云："效，象也。从攴、交。"段玉裁注进一步指出，"效"的核心义是"摹拟"、"仿效"、"呈现"。在上古汉语中，"效"有三层含义值得关注：

第一层：摹拟、仿效。如《尚书·说命上》所言：“学学半，念终始典于学。”学习的本质即是对先王之道的“效”。《论语·述而》中孔子说“述而不作，信而好古”，“述”本身就包含“效法”的意义。

第二层：呈现、效验。如《左传·宣公十二年》：“有效。”指事情产生了可以验证的结果。这一层含义在《系辞》中尤为关键——爻不仅是在“模仿”什么，更是在“呈现”什么。

第三层：致力、效力。如《国语·晋语》：“效官者。”此义虽非本句主旨，但暗示了“效”中蕴含的主动性——不是被动的复制，而是主动地趋向、投入、呈现。

三层含义叠加起来，我们可以得到一个关于“效”的复合理解：**爻，是对某种根源性存在的主动摹拟与动态呈现。**

二、“此”指什么？——天地之动的凝缩

那么，爻所“效”的“此”究竟是什么？

《系辞上》早已给出了明确的线索：

“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”

又云：

“在天成象，在地成形，变化见矣。”

再看《系辞下》的上文语境：

“天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。”

综合这些语境，“此”所指向的，不是任何一个具体的事物，而是**天地之间阴阳消长、万物生化的整个动态过程。**

韩康伯注云：“效，法也。圣人法天地之动，而成爻。”孔颖达《正义》进一步疏解：“爻者，效天下之动者也。”这个“天下之动”极为关键——它意味着，每一爻的阴阳变化，都是对宇宙间某一具体动态关系的微缩与呈现。

让我们追问更深一层：为什么是“效”而不是“作”或“造”？

这个问题触及了上古中国思想中一个极为根本的命题——**圣人不是创造者，而是效法者。**《系辞上》明确说：

"古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。"

"仰观俯察"——这是一个谦卑的认知姿态。伏羲不是凭空发明了八卦，而是在天地万物已然呈现的秩序中，提取、摹拟、凝缩出了卦爻的符号系统。用"效"字而非"作"字，正是强调：爻的权威性不来自人的主观构造，而来自它对天地之道的忠实呈现。

这与老子的观点形成了深刻的呼应。《老子》第二十五章云：

"人法地，地法天，天法道，道法自然。"

"法"即"效"。在道家的视角中，一切法度的正当性，都来自对更高秩序的效法。《周易》以爻来"效此"，正是将这种宇宙论层面的效法，落实到了一个可操作的符号系统之中。

三、爻的动态本质：不是静止的符号，而是运动的轨迹

这里有一个容易被忽视的要点：爻之所以用"效"来定义，而不是用"记"或"载"，是因为爻本质上不是静态的记录，而是动态的效法。

《说卦传》云：

"昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。"

"兼三才而两之"——天、地、人三才，各以阴阳二爻表征，合为六爻。每一爻的位置都对应着天地人三才关系中的某一个具体维度。初爻与二爻为地道，三爻与四爻为人道，五爻与上爻为天道。爻的排列不是随机的，而是严格效法天地人三才的结构秩序。

更重要的是，爻会"变"。阳爻可以变为阴爻，阴爻可以变为阳爻——这就是"变爻"。正是因为爻是动态的效法，它能够呈现天地之间阴阳消长的过程，而非仅仅留下一个静止的快照。

《系辞上》云：

"刚柔相推而生变化。"

又云：

"变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。"

爻的阴阳变化，效法的是白昼与黑夜的交替、进取与退守的消长。这是一种**过程性的效法**，而非结果性的复制。这一点对于理解整部《周易》至关重要——《易》不是一部固定答案的百科全书，而是一部动态呈现变化过程的"活"的系统。

第二章："象也者，像此者也"——"像"的层级与象的认识论

一、"象"与"像"的微妙差异

紧接着"效"而来的是"像"。原文说："象也者，像此者也。"

初看之下，"效"与"像"似乎近义，但仔细辨析，二者之间存在着重要的区分。

"效"侧重于**动态的摹拟过程**——是一个动词性的行为。

"像"侧重于**静态的相似关系**——是一个状态性的呈现。

换言之，"爻"是在"做"（效法天地之动），"象"是在"显"（呈现天地之形）。爻是过程，象是结果；爻是微观的变动，象是宏观的格局。

《系辞上》有一段极为重要的话，恰好印证了这一区分：

"圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。"

注意这里的顺序：先"设卦"，后"观象"。卦是由爻组成的，爻动而卦成，卦成而象显。也就是说，**象是爻动之后自然呈现出来的整体图景**。

这与我们在自然界中观察到的现象完全一致。天之象——日月星辰的运行轨迹——不是单一的点，而是无数动态运动叠加后呈现出的整体图案。同样，六爻各自变动之后，它们共同构成的卦象，便是一种"像"——像天地之间某一种典型的关系格局。

二、"象"在先秦思想中的多重维度

"象"是先秦思想中一个极为核心且复杂的概念。要深入理解"象也者，像此者也"，我们需要考察"象"在不同语境中的多层含义。

第一层：天象。《左传·昭公元年》引子产之言：“天事恒象。”天的事情总是以“象”的方式呈现。日食、月蚀、彗星、虹霓——这些都是天之“象”。先秦时代，观象授时是最重要的政治活动之一。《尚书·尧典》开篇即言：“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。”“历象日月星辰”——这是对天象的系统观测与效法。

第二层：物象。《系辞上》云：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”这里的“象”是一个动词——将天下幽深复杂的事物，以相似的形容来比拟，使之可以被认知和传达。

第三层：卦象。八卦各有其象：乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为水、离为火、艮为山、兑为泽。这些象是对自然界基本元素的高度概括。《说卦传》大量铺陈了八卦之象的展开：

“乾为天、为圜、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。”

一个“乾”卦，竟然可以象征如此之多的事物！这说明“象”不是一一对应的刻板映射，而是一种以类相通的联想网络。

第四层：意象。这是最为抽象的一层。《系辞上》云：“书不尽言，言不尽意，然则圣人之意其不可见乎？子曰：圣人立象以尽意。”这段话极为深刻——语言文字无法穷尽圣人之意，但“象”可以。为什么？因为象不是线性的逻辑推演，而是整体性的直觉呈现。一个卦象摆在面前，通达之人可以从中领悟到言语所无法传达的幽微之意。

王弼在《周易略例·明象》中对此有精彩的发挥：

“夫象者，出意者也。言者，明象者也。尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以观象；象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。”

王弼进一步指出“得意忘象，得象忘言”——这与庄子“得鱼忘筌”的思路完全一致。《庄子·外物》云：

“筌者所以在鱼，得鱼而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。”

但我们必须注意：王弼的“忘象”说是魏晋玄学的发展，在先秦《系辞》的原初语境中，象并不是要被超越的工具，而是圣人之意的正当承载者。“象也者，像此者也”——象忠实地像着天地之道，它本身就是值得敬重的存在。

三、为什么“效”在前而“像”在后？

原文的排列顺序是先说“爻也者，效此者也”，再说“象也者，像此者也”。这个顺序是有深意的。

从生成论的角度看：先有爻动，后有象成。爻是构成象的基本单元，正如天地之间先有阴阳二气的运动（效），才有万物形态的呈现（像）。《系辞上》云：“一阴一阳之谓道。”阴阳的交替运动是最根本的层面，万象纷呈是这种运动的宏观表征。

从认识论的角度看：先“效”后“像”，也暗示了一种认知路径——我们是通过观察事物的动态过程（效），才能把握其整体格局（像）。而非反过来。这与现代系统论中“过程优先于结构”的思想有着惊人的暗合。

第三章：“爻象动乎内，吉凶见乎外”——内外之辩与易道的认识论架构

一、“内”与“外”的多层解读

“爻象动乎内，吉凶见乎外”——这是本段话的第三层递进。前两层讲的是爻与象的本质（what），这一层讲的是它们如何运作（how）。

但“内”与“外”到底指什么？历代注家至少有三种理解。

第一种理解：卦中之内与卦外之事。韩康伯注云：“爻象动乎卦之内，吉凶见乎卦之外。”意思是，爻的阴阳变动和卦象的组合排列发生在卦体之内，但这些变动所对应的吉凶结果，则体现在卦外的现实事务之中。这是最直接的解读——著策成卦是“内”，事态发展是“外”。

第二种理解：微隐之内与显著之外。程颐《伊川易传》倾向于将“内”理解为幽微不可见的层面，“外”理解为显著可见的层面。他在解《坤》卦时说过：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。善恶积于微，而吉凶形于著。”爻象之动如同善恶之积累，在微细处运作；吉凶之见如同庆殃之降临，在显著处呈现。

第三种理解：心之内与事之外。这种理解带有更强的心学色彩。朱熹在《周易本义》中虽然没有明确提出这一说法，但南宋以降的易学家（如杨万里《诚斋易传》）常常将“内”理解为人的内心修为，“外”理解为外在的际遇。在这种理解中，“爻象动乎内”意味着人通过研习爻象来涵养内心的洞察力，“吉凶见乎外”意味着这种内在修为最终会体现在外在的命运际遇中。

三种理解各有侧重，但并不矛盾。从先秦思想的整体格局来看，第二种理解最为贴近原义——它所揭示的，是幽微与显著、潜在与实现之间的转化关系。

二、“动”与“见”的哲学张力

注意原文中的动词选择：“动”乎内，“见”乎外。

“动”是主动的、过程性的——爻象在内部不断地运动变化。

“见”（此处读xiàn，显现义）是呈现性的、结果性的——吉凶在外部自然而然地显露出来。

这种动词的差异揭示了一个深刻的哲学关系：内在的“动”是因，外在的“见”是果。但“因”不是强行决定“果”，而是“果”自然从“因”中显现出来。这与《老子》第十六章的观点相呼应：

“万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。”

万物的运动看似纷繁，但其规律深藏于根源之中。《周易》的运作机制也是如此：爻象的变动虽然复杂，但吉凶的呈现有其内在的必然性。

《系辞上》还有一段话与此呼应：

“是故君子所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。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。”

“居则观象”与“动则观变”——这正是“内”与“外”的实践性展开。在静居之时，研习卦象和爻辞以涵养认知（内）；在行动之时，观察变化和占断以因应时势（外）。

三、历史案例：筮遇困卦的晋穆姜

让我们以一个著名的历史案例来具体说明“爻象动乎内，吉凶见乎外”的运作。

《左传·襄公九年》记载了一个极为著名的筮例：

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。今我妇人而居于乱，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；弃位而媵，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。”

这个案例极具启发性。穆姜筮得《艮》之变卦为《随》，史官认为“随其出也”——可以出去。但穆姜自己深入分析了《随》卦辞中“元亨利贞无咎”的条件，认为自己不具备“元、亨、利、贞”四德，因此虽得

《随》卦，却不能得到“无咎”的结果。

这正是“爻象动乎内，吉凶见乎外”的生动注脚：卦象的呈现是“内”（动乎内），但吉凶的判断必须结合具体的人事情境（见乎外）。同一个卦象，对不同的人、在不同的处境中，会呈现出完全不同的吉凶意义。卦象本身不自动决定吉凶——吉凶是卦象与现实情境交互作用后“见”于外的结果。

穆姜的解读展现了极高的易学素养。她不是机械地按照卦名来判断，而是深入爻辞的义理，与自身的实际处境相对照——这种方法论恰恰体现了“效”与“像”的双重运作：爻效法天地之动态，象像仿万物之格局，但最终的吉凶判断，需要将二者与具体的人事经验相结合。

第四章：“功业见乎变”——变的实践论与圣人的经世之道

一、“变”的三个层次

“功业见乎变”——这是原文的第四层递进，从认识论转向了实践论。前面讲的是爻象如何运作、吉凶如何呈现，这里讲的是：功业——实际的治理成效——如何从“变”中产生。

先秦语境中的“变”，至少有三个层次：

第一层：卦爻之变。这是最直接的层面。爻有变爻（老阳变阴，老阴变阳），卦有变卦（本卦变为之卦）。通过观察变爻和变卦，可以判断事态的发展方向。《系辞上》云：“化而裁之谓之变，推而行之谓之通。”变是化的裁制，通是变的推行。

第二层：时势之变。天下大势的变化——朝代更替、风俗迁移、制度损益。《系辞下》列举了十三卦的“制器尚象”，展示了圣人如何根据时代的变化来创制器物 and 制度：

“包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。”

从伏羲到神农到黄帝尧舜，每一次文明的进步都是“取诸”某一卦象——即圣人从卦象中洞察到时势之变的要求，并据此创制新的器物与制度。这就是“功业见乎变”的直接体现。

第三层：心性之变。《系辞上》云：“穷则变，变则通，通则久。”这一命题超越了具体的卦爻技术和历史事件，上升为一种普遍的生存智慧——当事物发展到穷极之处，必然要发生变化；能够变化，才能通达；能够通达，才能持久。《论语·子罕》中孔子面对困境时说“天之未丧斯文也”，这种面对穷困而不放弃变通的精神，正是对“穷则变”的生命实践。

二、为什么是"功业"而不是"吉凶"?

值得深思的是：前一句说"吉凶见乎外"，这一句说"功业见乎变"。为什么换了词？为什么不说"功业见乎外"或"吉凶见乎变"？

这里的措辞差异揭示了两种不同的关切层面：

"吉凶"是对个体境遇的判断——一个人的得失荣辱、安危祸福。它是从"爻象动乎内"直接显现出来的。

"功业"是对群体事业的评价——治国安邦、利济天下的实际成效。它不是简单地从卦象中"显现"出来的，而是通过主动的"变"——变革、因应、损益——才能实现。

这个区分极为重要。它意味着：《周易》不仅仅是一部占卜个人吉凶的手册，更是一部指导圣人因时制变、建功立业的经世之书。

《系辞上》云：

"夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。"

"极深"是认识论的深度，"研几"是对变化先兆的敏锐把握。圣人通过《易》来研究那些细微到几乎不可察觉的变化之"几"，从而在变化尚未充分展开之时就做出恰当的因应——这就是"功业见乎变"的深层含义。

三、历史案例：文王演《易》与周之兴替

最能说明"功业见乎变"的历史案例，莫过于周文王与《周易》的关系。

《史记·周本纪》载：

"西伯盖即位五十年。其囚羑里，盖益《易》之八卦为六十四卦。"

传统说法认为，文王在被囚于羑里期间，将伏羲八卦推演为六十四卦，并系以卦辞。为什么文王会在囚禁之中演《易》？因为他正处于"穷"——一个人的自由被剥夺，国族的命运悬于一线。正是在这种穷极的处境中，他需要"变"——通过深入研究天地之道的变化规律，来寻找走出困境、建立功业的路径。

事实上，周代的兴起，正是一部"变"的历史。《尚书·牧誓》中武王伐纣时的誓词说：

"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……"

商纣的"不变"——拒绝因应时势的变化、固执于错误的治理方式——导致了他的覆亡。而周文王、周武王和周公的"变"——因应天命的转移、创制新的礼乐制度——则成就了周代数百年的功业。

《系辞下》也明确说：

"《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？"

又云：

"《易》之兴也，其当殷之末世、周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。知者观其彖辞，则思过半矣。"

《易》正是在殷周之际那个天翻地覆的大变局中产生的。它的辞多"危"——充满忧患意识——正是因为作《易》者深刻体会到了"变"的紧迫性和关键性。"功业见乎变"不是一句空泛的口号，而是殷周易代这一历史巨变的深刻总结。

第五章："圣人之情见乎辞"——"情"的真义与辞的使命

一、"情"字的先秦语义：不是情感，而是情实

本段话的最后一层，也是最为含蓄深远的一层："圣人之情见乎辞。"

首先必须辨析："情"在先秦语境中的含义，与今天的"情感"（emotion）不完全相同。先秦的"情"至少有三个核心义项：

第一：情实、实情。 这是最古老的含义。《左传·僖公二十八年》："民之情伪，尽知之矣。"这里的"情"是与"伪"对举的，指真实的状况。《庄子·齐物论》："有情有信，无为无形。""有情"指道有其真实（情实），"有信"指道有其信验。

第二：性情、本性。 《荀子·正名》："性者，天之就也；情者，性之质也。"在荀子的框架中，情是性的质实内容——人天生具有的好恶喜怒等倾向。《礼记·乐记》："人生而静，天之性也。感于物而动，性之欲也。"情与性密切相关，是性在接触外物后的自然反应。

第三：情志、意向。 《毛诗序》："诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言。"这里的"情"是内在的情志，通过语言（诗、辞）来表达。

回到"圣人之情见乎辞"，哪一种含义最为贴切？

韩康伯注取第一义，认为“情”指“情实”：圣人作卦辞爻辞，其中蕴含的是关于天地之道的真实内容。孔颖达《正义》在此基础上进一步发挥：“圣人之情见于卦爻之辞，言圣人忧济天下之情，著见于辞也。”孔颖达实际上将第一义（情实）和第三义（情志）结合了起来——圣人的“情”既是关于天地之道的真实理解，也是忧济天下的深切关怀。

我认为，这种综合理解最为妥当。“圣人之情”不是单纯的情感抒发，也不是冷冰冰的客观记录，而是圣人以其对天地之道的深刻体认为基础，怀着忧济天下的深切关怀，将这一切凝结在卦爻辞之中。

二、“辞”的双重性质：断言与警示

那么，圣人之情为什么偏偏要通过“辞”来呈现？为什么不是通过“象”或“爻”？

这个问题的答案在于“辞”的独特功能。象可以呈现格局，爻可以效法动态，但只有“辞”——语言文字——才能提供具体的判断和引导。

《系辞上》云：

“象者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。”

辞是对象的“言说”，是对变的“言说”，是对吉凶悔吝无咎的明确判断。没有辞，卦象只是一个开放的图案，任何人都可以做出各种各样的解读。正是圣人之辞，为卦象提供了特定的方向——哪种情况下吉，哪种情况下凶，哪种情况下有悔有吝，哪种情况下可以无咎。

以《乾》卦为例：

初九：“潜龙勿用。”九二：“见龙在田，利见大人。”九三：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”九四：“或跃在渊，无咎。”九五：“飞龙在天，利见大人。”上九：“亢龙有悔。”用九：“见群龙无首，吉。”

六爻的爻辞，展现了一条完整的由潜而现、由跃而飞、由飞而亢的生命曲线。每一条爻辞都包含着圣人的判断——“勿用”、“利见大人”、“无咎”、“有悔”——这些判断不是随意的，而是凝结了圣人对“龙德”在不同阶段应如何自处的深刻理解。

“潜龙勿用”——圣人之情，忧在人才未遇之时的自保；“亢龙有悔”——圣人之情，戒在功成名就之后的骄亢。这些辞，既是对天地之道的如实描述，也是对后世之人的殷切告诫。

《文言传》对“亢龙有悔”的阐发尤为精彩：

"亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！"

这段话充分展示了"圣人之情见乎辞"的意涵：圣人通过爻辞来警示世人——"亢"的本质是只知进而不知退。能够同时知进知退、知存知亡的，才是真正的圣人。辞中蕴含的，不仅是对某一特定处境的判断，更是圣人对整个人生进退之道的深邃洞见。

三、"见"字的再思考：为什么是"见"？

最后一个细节值得注意：原文中连续出现了三次"见"字——"吉凶见乎外"、"功业见乎变"、"圣人之情见乎辞"。前两个"见"读作xiàn（显现），最后一个"见"也应读作xiàn。

为什么不谈圣人之情"在"乎辞、或"存"乎辞、或"寄"乎辞，偏偏要说"见"乎辞？

"见"（显现）暗示了一种本来隐藏而后来显露的过程。圣人之情，本来是幽深不可测的——《论语·阳货》中孔子说"天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？"圣人如天，其情不轻易示人。但通过卦爻之辞，这种深藏的情志才得以"见"——对那些用心研读的人显现出来。

这与《系辞上》另一段名言形成了完美的呼应：

"子曰：'书不尽言，言不尽意。'然则圣人之意其不可见乎？子曰：'圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。'"

"立象以尽意"——象尽圣人之意。"系辞以尽言"——辞尽圣人之言。"设卦以尽情伪"——卦尽天下之情实与虚伪。但在这一切"尽"之后，圣人之"情"——那更为根本的关怀与体认——最终通过辞来"见"。

不是"尽"，而是"见"。"尽"意味着完全穷尽，"见"则意味着有所显露而未必穷尽。这个微妙的差异告诉我们：卦爻之辞能够显露圣人之情的一部分，但圣人之情是否能被完全穷尽？那是另一个问题。这为后人的持续解读和不断深入留下了永恒的空间。

第六章：四层递进的整体架构——从效法到见情的认知阶梯

一、重审整段话的结构逻辑

现在让我们退后一步，从整体上审视这段话的四层递进结构：

层次	原文	关键词	主题
第一层	爻也者，效此者也	效	爻的本质——动态摹拟
第二层	象也者，像此者也	像	象的本质——格局呈现
第三层	爻象动乎内，吉凶见乎外	内/外	运作机制——幽显转化
第四层	功业见乎变，圣人之情见乎辞	变/辞	实践意义——经世见情

这四层从微观到宏观、从本体到实践、从天道到人事，构成了一个完整的认知阶梯：

第一步：理解爻的本质——它是对天地之动的效法。第二步：理解象的本质——它是对天地之形的仿像。第三步：理解爻象的运作——内在的变动产生外在的吉凶。第四步：理解易道的归宿——功业从变中实现，圣情从辞中显现。

这四步也可以被理解为理解《周易》的四个入门层次：

初学者先学"爻"——认识阴阳爻的基本含义和变化规则。进而学"象"——理解八卦、六十四卦的象征体系。再进而学"内外之理"——明白卦象与现实之间的对应关系。最终领悟"变与辞"——通达圣人因时制变的智慧，品味辞中蕴含的深情。

二、与《系辞》其他核心命题的互文

这段话并非孤立存在，它与《系辞》中的其他核心命题构成了丰富的互文关系。

与"一阴一阳之谓道"的互文："爻也者，效此者也"中的"此"，究其根本，就是"一阴一阳之道"。爻的阴阳二分，正是对这一根本之道的效法。

与"形而上者谓之道，形而下者谓之器"的互文：象在"道"与"器"之间起着中介作用——象不是纯粹的形而上（道），也不是纯粹的形而下（器），而是二者之间的桥梁。"象也者，像此者也"——象像着道，同时也像着器。

与"显诸仁，藏诸用"的互文："爻象动乎内"是"藏诸用"——深藏的运作机制；"吉凶见乎外"是"显诸仁"——显现的教化功能。《系辞上》云："显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！"天道"鼓万物而不与圣人同忧"——天道无心地推动万物运转，但圣人有忧——忧天下之治乱、忧百姓之安危。这种"忧"，就是"圣人之情"。

与"通变之谓事，阴阳不测之谓神"的互文："功业见乎变"中的"变"，正是"通变之谓事"中的"变"。变而能通，通而能久，久而成就功业——这是圣人经世的基本逻辑。

三、先秦诸子的回响

这段话所揭示的思想框架，不仅在儒家内部有着深远的影响，也在先秦诸子的其他学派中找到了回响。

儒家的回响：孔子论《易》，最终落脚于人事之变通与道德之修养。《论语·述而》载：“子曰：‘加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。’”“无大过”——不是追求大富大贵，而是避免重大的过失。这正是“吉凶见乎外”的实践性解读——学《易》的目的，是为了在纷繁复杂的人事变化中，做出尽可能正确的判断，避免过失。

道家的回响：《老子》第四十章云：“反者道之动。弱者道之用。”“反”是天道运动的基本方式——一切事物都朝着相反的方向运动。这与《周易》中阴阳互变的逻辑完全一致。爻之所以要“效”天地之动，正是因为天地之动的核心规律就是阴阳的相互转化。老子的“反者道之动”与《系辞》的“刚柔相推而生变化”，可谓同源异流。

兵家的回响：《孙子兵法·虚实篇》云：“兵无常势，水无常形。能因敌变化而取胜者，谓之神。”“因敌变化”——这正是“功业见乎变”的军事学诠释。兵法的精髓在于因时因势而变，不拘泥于固定的阵法 and 策略。孙子之“神”，与《系辞》之“阴阳不测之谓神”，在精神上是相通的。

名家与墨家的回响：虽然名家和墨家不以《易》学著称，但他们对“名实关系”的关注，与“象也者，像此者也”的命题有着深层的联系。名实是否相符——名称是否如实地“像”着事物的实际——这是先秦思想中一个普遍性的关切。惠施的“历物十事”中那些看似悖论的命题（如“天与地卑，山与泽平”），实际上是在挑战日常“象”的可靠性——我们所看到的“象”，真的如实地“像”着事物的本来面目吗？

第七章：从上古视角的根源性追问——卦爻符号何以可能？

一、符号与实在的原初统一

从上古思想的视角来看，“爻也者，效此者也；象也者，像此者也”这两句话，预设了一个极为根本的信念：人造的符号系统能够忠实地效法和仿像自然的真实秩序。

这个信念在今天看来或许需要论证，但在上古中国的思想语境中，它几乎是不言自明的。为什么？

因为上古中国人对符号的理解，与后世截然不同。在上古语境中，符号不是人为约定的任意标记，而是从宇宙秩序中直接提取出来的本质性图案。伏羲观天象、察地理而画八卦——八卦不是伏羲“发明”的，而是伏羲从天地间“发现”的。这就像考古学家不是“创造”化石，而是从地层中“发掘”化石一样。

《系辞上》云：

"河出图，洛出书，圣人则之。"

河图洛书——这是天地主动呈现给人的符号。圣人不是制作了这些符号，而是"则之"——效法之、遵循之。在这种观念下，符号与实在之间不存在鸿沟：**符号就是实在的自我呈现。**

这种"符号-实在统一论"在先秦思想中有着深厚的根基。《左传·昭公二年》载韩宣子观鲁国藏书后感叹："周礼尽在鲁矣。"对于韩宣子来说，文献（符号）不是关于周礼的"描述"，而就是周礼本身的"在场"。同样，卦爻符号不是关于天地之道的"描述"，而就是天地之道的"在场"。

二、龟卜与筮占：两种符号生成方式的对比

要更深入地理解"效"与"像"的含义，可以将龟卜与著筮这两种占卜方式进行对比。

龟卜是将龟甲加热使之产生裂纹（兆），然后通过解读裂纹的形态来判断吉凶。在龟卜中，符号的生成是**物理性的**——火灼甲骨，产生裂纹，裂纹的形态不受人的控制。

著筮是通过操作著草（或后来的铜钱）按照特定的数学程序来生成阴阳爻，再组合为卦。在著筮中，符号的生成是**数理性的**——通过分策、揲策、归奇等步骤，将随机数转化为确定的阴阳爻。

《系辞上》云：

"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。"

注意这段话中反复出现的"象"字："象两"——象征天地二分；"象三"——象征天地人三才；"象四时"——象征春夏秋冬四季；"象闰"——象征闰月的调整。**著筮的操作程序本身就是一套象征体系**——每一步操作都在效法天地运行的某一环节。

这与龟卜形成了鲜明的对比。龟卜中，符号（兆纹）是自然力直接产生的，人只是被动的解读者。著筮中，符号（卦爻）是人通过效法天地程序而主动生成的，人是积极的参与者。"爻也者，效此者也"——这个"效"字中蕴含的主动性，恰恰与著筮的操作方式高度吻合。

从考古学的角度看，殷墟出土的大量甲骨卜辞表明，商代以龟卜为主。而《周易》代表的著筮传统，更多地与周文化相关联。从龟卜到著筮的转变，不仅是占卜技术的变革，更是认识论的深刻转型——从被动接受天意的"兆"，到主动效法天道的"爻"。这一转变的哲学意义，正是"效"字所承载的。

第八章：先贤解读的汇通与辨析

一、汉代象数派的解读

汉代易学以象数为主流。以虞翻、荀爽、京房为代表的汉代易学家，对“爻也者，效此者也”的解读，侧重于爻的具体象数对应关系。

虞翻注此句时，着重从卦变、互体、纳甲等象数技法出发，认为“效此”指的是爻在特定位置上的阴阳属性与天地间具体事物之间的对应。例如，初爻效地之始，二爻效地之成，三爻效人之始，四爻效人之成，五爻效天之始，上爻效天之成。每一爻的阴阳性质和所处位置，都在效法天地人三才的具体运动状态。

汉代象数学的贡献在于：它将“效”的含义落实到了可操作的具体对应关系之中。但其局限在于：过分拘泥于象数的技术细节，有时会遮蔽“效”字所蕴含的更深层哲学意味。

二、王弼义理派的解读

王弼（226-249）是魏晋易学的革新者，他从义理的角度重新解读了这段话。

在王弼看来，“效”与“像”不应被理解为对具体物象的一一对应，而应被理解为对义理结构的抽象呈现。他在《周易略例·明象》中提出的“得意忘象”说，虽然引起了后世的巨大争论，但其核心洞见是深刻的：象是为了传达意而设的，如果过分执着于象的具体细节而忘记了它所要传达的意，就是舍本逐末。

王弼的解读对“圣人之情见乎辞”尤其有启发性。他认为，圣人之情“不是对天地万象的面面俱到的描述，而是对每一卦爻所处特定时位的义理判断。圣人关注的是“时”——在什么时候应该做什么——而非“象”——这个卦到底像什么东西。

三、程朱理学的解读

程颐在《伊川易传》中，将“效”与“像”都纳入了天理论的框架。他认为，爻之所以能够效法天地之动，是因为天理（理一分殊的“理”）同时贯穿于自然界和符号系统之中。卦爻符号与天地万物之所以能够相互对应，不是因为它们之间存在某种神秘的因果联系，而是因为它们共同分有了同一个“天理”。

朱熹在《周易本义》中对这段话的注解相对简洁：

“效，放效也。像，仿像也。此皆指天地万物自然之理而言。”

朱熹强调"天地万物自然之理"——这将"此"的所指从具体的天象地理扩展到了普遍的"理"。在朱熹看来，爻不是在效法某一个具体的事物，而是在效法贯穿一切事物的普遍之理。

四、船山实学的解读

王夫之（1619-1692）在《周易内传》和《周易外传》中，对这段话做出了极具特色的解读。船山反对王弼的"忘象"说，认为象不是可以被超越的工具，而是理之所在。离开了象，理无处栖身。

船山特别强调"效"的实践性含义：

"效者，非虚拟之谓也，乃实有其事而因以明之。"

意思是：爻的"效"不是空洞的拟议，而是对实际存在的事物和关系的真实呈现。这种解读带有强烈的唯物主义色彩——符号系统的有效性来自于它对物质世界的忠实反映。

船山还对"功业见乎变"做出了具有历史哲学深度的解读。他认为，"功业"不是一成不变的固定标准，而是随着时代的变化而不断更新的。商代的功业标准与周代不同，周代的与春秋战国不同——每一个时代都有其特定的"变"，功业的内涵也随之变化。这种历史性的理解，使得"功业见乎变"超越了占卜技术的范畴，成为一个关于历史哲学的重要命题。

第九章：总结性反思——效象之间的永恒追问

一、这段话为什么重要？

回顾全文的分析，我们可以清楚地看到，"爻也者，效此者也。象也者，像此者也；爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞"这段话之所以重要，在于它以极为精炼的语言，回答了关于《周易》的四个根本性问题：

问题一：《周易》的基本元素（爻）是什么？——是对天地之动的效法。**问题二：《周易》的呈现方式（象）是什么？**——是对天地之形的仿像。**问题三：《周易》如何运作？**——内在的爻象变动产生外在的吉凶显现。**问题四：《周易》的终极归宿是什么？**——功业从变通中实现，圣情从辞章中显现。

这四个问题涵盖了本体论（什么是爻和象）、认识论（如何从爻象认知吉凶）、实践论（如何通过变通建立功业）和价值论（圣人的关怀如何被传达）四个维度。一段三十余字的话，竟然构建了如此完整的哲学框架——这不能不让人惊叹于先秦思想者的概括力。

二、三个未尽的追问

然而，深入的分析也带出了一些未尽的追问，值得继续思考：

第一个追问：效法的限度。 爻“效”天地之动——但天地之动无穷无尽、细微无限，六十四卦三百八十四爻真的能够穷尽吗？《系辞上》自己也承认：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”“广大悉备”是一个理想性的宣称，但从逻辑上说，有限的符号系统能否穷尽无限的宇宙变化，这是一个深刻的认识论难题。也许答案在于：爻不是要穷尽天地之动的每一个细节，而是要把握其根本性的模式和结构——正如数学公式不需要列举每一个具体数值，就能表达普遍的数量关系。

第二个追问：吉凶的客观性。 “吉凶见乎外”——吉凶是客观地“在那里”的，还是依赖于解读者的主观判断？穆姜的案例已经暗示了一个答案：吉凶不是卦象中固有的属性，而是卦象与具体处境相互作用后呈现的判断。但如果是这样，那么不同的解读者面对同一卦象，完全可能做出不同的吉凶判断——这是否意味着《周易》的“客观性”实际上是一种“主体间性”？

第三个追问：圣人之情的可传递性。 “圣人之情见乎辞”——但后世之人真的能够通过辞来完整地领会圣人之情吗？《系辞上》说“书不尽言，言不尽意”——如果言不尽意，那么辞也不可能完全尽圣人之情。辞所能“见”的，只是圣人之情的一个面向。这意味着，对卦爻辞的解读永远是一个开放的过程——每一代人都可以、也应该从辞中发现新的意义。这或许正是《周易》历经数千年而生命力不衰的根本原因。

三、效与像的当代启示

最后，让我们思考这段话对当代的启示。

在一个信息爆炸、符号泛滥的时代，“效”与“像”的命题具有格外尖锐的现实意义。我们每天都在制造和消费海量的符号——文字、图像、数据、算法——但这些符号真的在“效法”和“仿像”某种真实的秩序吗？还是说，它们只是漂浮在虚空中的空洞标记，与任何真实都失去了联系？

先秦圣人画卦系辞，始终保持着对天地之道的谦卑敬畏。他们的符号系统是“效”和“像”——是对比自身更大的秩序的忠实呈现。而当代人制造符号的方式，往往是“作”和“造”——是凭主观意志随意构建的。当符号不再效法任何真实的秩序，当图像不再仿像任何真实的存在，符号就失去了它的本分——它不再“效此”，也不再“像此”。

也许，重读“爻也者，效此者也；象也者，像此者也”，能够提醒我们：一切有生命力的符号系统，都必须植根于对某种更大秩序的敬畏与效法之中。离开了这个根基，符号就只是噪音，象就只是幻影——既无法呈现吉凶，也无法成就功业，更无法传达圣人之情。

结语

"爻也者，效此者也。象也者，像此者也；爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。"

这三十余字，穿越了数千年的历史长河，至今仍然以其精练的表述和深邃的内涵，激发着每一个认真面对它的思考者的追问。从"效"到"像"，从"内"到"外"，从"变"到"辞"——这不仅是理解《周易》的路线图，更是一套关于人如何认知世界、回应变化、表达真实的完整方法论。

先秦圣人以"效"的谦卑开始，以"情"的深沉结束。在效法天地的过程中，他们发现了变化的规律；在呈现吉凶的过程中，他们建立了判断的标准；在因应时变的过程中，他们成就了经世的功业；在锤炼辞章的过程中，他们留下了不朽的关怀。

而我们——后世的解读者——所能做的，就是怀着同样的谦卑与认真，一字一句地研读这些辞，试图在其中窥见那穿越千古的圣人之情。

这，就是易道的生命所在。

(全文完)

作者：玄机编辑部

参考文献：

1. 《周易正义》，（魏）王弼注，（唐）孔颖达疏
2. 《周易本义》，（宋）朱熹
3. 《伊川易传》，（宋）程颐
4. 《周易内传》《周易外传》，（明末清初）王夫之
5. 《周易集解》，（唐）李鼎祚辑
6. 《左传》，杜预注，孔颖达疏
7. 《尚书正义》，孔安国传，孔颖达疏
8. 《说文解字注》，（清）段玉裁
9. 《论语集解义疏》
10. 《老子道德经河上公章句》
11. 《庄子集释》，（清）郭庆藩辑
12. 《史记》，（汉）司马迁

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

天问 · 先秦文化研究 | profound.fate-craft.com