

伊川對六五爻辭的迷思

楊子萱*

【摘要】

坤卦爻辭：「六五，黃裳，元吉。」老陰，六居五位，有居中之美，履尊之貴。伊川在〈坤卦·六五〉上的註解：「坤雖臣道，五實君位，故爲之戒云：黃裳元吉。黃，中色。裳，下服。守中而居下，則元吉，謂守其分也。元，大而善也。爻象唯言守中居下則元吉，不盡發其義也，黃裳既元吉，則居尊爲天下大凶可知，後之人未達，則此義晦矣，不得不辯也。五，尊位也，在它卦六居五，或爲柔順，或爲文明，或爲暗弱，在坤則爲居尊位。」伊川認爲六居五位均屬「柔順」、「文明」、「暗弱」，而是否真如伊川所謂如此，則爲本文所欲探討之核心問題，透過原典的分析，瞭解伊川對六居五位之核心概念，謂凡六居五、九居二者，則多有助而有功，由此發揮其政治思想。

關鍵詞：伊川易傳、程頤、六五、剛、柔

* 國立政治大學哲學系博士

一

凡陽爻居初、三、五之位，陰爻居二、四、上之位，〈小象傳〉稱為「正」。〈小象傳〉既以「中」、「正」為各吉占之條件，是以居中得正之爻多獲吉也。而六居五位，「中」而不「正」，但伊川在坤卦六五上做了有別於他家¹的的註解：「坤雖臣道，五實君位，故為之戒云：黃裳元吉。黃，中色。裳，下服。守中而居下，則元吉，謂守其分也。元，大而善也。爻象唯言守中居下則元吉，不盡發其義也，黃裳既元吉，則居尊為天下大凶可知，後之人未達，則此義晦矣，不得不辯也。五，尊位也，在它卦六居五，或為柔順，或為文明，或為暗弱，在坤則為居尊位。」

伊川對於陰爻居尊位做出了非常嚴厲的批判，其基本見解，認為陰是柔、是臣，臣居尊位自然大兇，所以用后羿、王莽來舉例。六十四卦中，六居五位共有三十三卦，以下茲先將所有六居五的卦與爻辭條列出來：

坤：六五，黃裳元吉。

〈象〉曰：「黃裳元吉」，文在中也。

蒙：六五，童蒙，吉。

〈象〉曰：童蒙之吉，順以巽也。

師：六五，田有禽，利執言，無咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

〈象〉曰：「長子帥師」，以中行也。「弟子輿尸」，使不當也。

泰：六五，帝乙歸妹，以祉元吉。

〈象〉曰：「以祉元吉」，中以行願也。

大有：六五，厥孚交如，威如吉。

〈象〉曰：「厥孚交如」，信以發志也。威如之吉，易而無備也。

謙：六五，不富以其鄰，利用侵伐，無不利。

〈象〉曰：「利用侵伐」，征不服也。

豫：六五，貞疾，恆不死。

〈象〉曰：六五貞疾，乘剛也。「恆不死」，中未亡也。

蠱：六五，幹父之蠱，用譽。

¹ 根據黃沛榮先生於《周易象象傳義理探微》的統計，二、五爻吉辭合計占百分之 46.6%，幾達總頁數之半。而五爻之凶辭最少，僅佔 6.61%。故〈繫辭傳〉謂：「二多譽」、「五多功」頗得其實。台北：萬卷樓出版社，2001 年。P.204

＜象＞曰：幹父用譽，承以德也。

臨：六五，知臨，大君之宜，吉。

＜象＞曰：「大君之宜」，行中之謂也。

噬嗑：六五，噬乾肉，得黃金，貞厲，無咎。

＜象＞曰：「貞厲無咎」，得當也。

賁：六五，賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

＜象＞曰：六五之吉，有喜也。

剝：六五，貫魚以宮人寵，無不利。

＜象＞曰：以宮人寵，終無尤也。

復：六五，敦復，無悔。

＜象＞曰：「敦復無悔」，中以自考也。

大畜：六五，豮豕之牙，吉。

＜象＞曰：六五之吉，有慶也。

頤：六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。

＜象＞曰：居貞之吉，順以從上也。

離：六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

＜象＞曰：六五之吉，離王公也。

恆：六五，恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。

＜象＞曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

大壯：六五，喪羊于易，無悔。

＜象＞曰：「喪羊于易」，位不當也。

晉：六五，悔亡，失得勿恤；往吉，無不利。

＜象＞曰：「失得勿恤」，往有慶也。

明夷：六五，箕子之明夷，利貞。

＜象＞曰：箕子之貞，明不可息也。

睽：六五，悔亡，厥宗噬膚，往何咎？

＜象＞曰：「厥宗噬膚」，往有慶也。

解：六五，君子維有解，吉，有孚于小人。

＜象＞曰：君子有解，小人退也。

損：六五，或益之十朋之，龜弗克違，元吉。

＜象＞曰：六五元吉，自上祐也。

升：六五，貞吉，升階。

〈象〉曰：貞吉升階，大得志也。

鼎：六五，鼎黃耳金鉉，利貞。

〈象〉曰：鼎黃耳，中以為實也。

震：六五，震往來厲，億無喪，有事。

〈象〉曰：震往來厲，危行也。其事在中，大無喪也。

艮：六五，艮其輔，言有序，悔亡。

〈象〉曰：艮其輔，以中正也。

歸妹：六五，帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

〈象〉曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

豐：六五，來章，有慶譽，吉。

〈象〉曰：六五之吉，有慶也。

旅：六五，射雉一矢亡，終以譽命。

〈象〉曰：終以譽命，上逮也。

小過：六五，密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

〈象〉曰：密云不雨，已上也。

未濟：六五，貞吉，無悔，君子之光，有孚，吉。

〈象〉曰：君子之光，其暉吉也。

以上三十三卦為陰爻居五之位，六五的爻辭。在這卦爻辭當中可見，總共只有四處出現「柔順」、「文明」、「暗弱」。其中〈坤卦·六五·小象〉出現「文」，在〈蒙·六五·小象〉及〈頤卦·六五·小象〉出現「順」以及〈明夷·六五〉及〈明夷·六五·小象〉出現「明」。從這樣的資料可以發現，在六居五為之爻辭及小象並不足以讓伊川做為「在他卦或為柔順、或為文明、或為暗弱」之根據。

二

除了在六居五位之三十三卦爻辭之外，我們進一步全面的探究，在六十四卦包括各卦辭、爻辭，彖辭、及大象、小象出現之「柔順」、「文明」、「暗弱」。若由伊川對〈坤卦·六五〉的解釋可以窺見，伊川認為「陰者，臣道也，婦道也。」他說：在「它卦」六居五的，或為「柔順」、或為「文明」、或為「暗弱」。而柔順、文明、暗弱這些詞彙，大抵是針對陰爻所做的批判，但到底是針對所有的陰爻都是這樣的形容、還是只針對六居五的陰爻做出的評論？筆者也同樣

以條列歸納的方式，將六十四卦中出現「柔順」、「文明」、「暗弱」的部分一一舉出：

在六十四卦中，關於「柔順」的部分，共有一條：

〈明夷·彖〉曰：「明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。」

可以說易經六十四卦中，「柔順」連用的只有這一處，而這〈明夷卦〉恰恰也是六居五的例子。〈明夷卦·彖傳〉之意為光明限於大地之下，內心文明而外表柔順，以此承受大的災難，周文王是這樣做的。〈明夷卦〉下離上坤，坤為地、離為火，為明。「明入地中」，黑暗得勢。離在內，為文明。坤在外，為柔順，外文明而內柔順。〈彖傳〉在此處是針對火，做出了「文明」的解釋，離為麗，為文明，而對地則形容為「柔順」，並不是針對六居五位做的評論。

既然按照伊川的理解，六居五位沒有「柔順」一詞的連用，我們試著尋找，六居五位是否有「柔」或「順」單獨出現。首先以「柔」來看，若包含上述〈明夷卦〉在六十四卦爻辭、彖辭以及大象、小象有以下十七處：

〈大有·彖〉曰：「大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。」

火天大有，六爻當中僅六五為陰爻其餘皆陽爻，《序卦》說：「與人同者，物必歸焉，故受之以大有。」聚集眾人之後，物產自然豐富。六居五位，陰爻居尊位，其他眾陽爻都相應，居尊位卻能執持柔順，重物必然歸附，上下亦能相應。大有，從卦德來看，內剛健而外文明。伊川註解「柔得尊位大中，而上下應之」云：「六五之君，應於乾之九二。五之性柔順而明，能順應乎二；二，乾之主也，是應乎乾也。」²

在彖傳，「柔得尊位而大中」，說明柔順者取得尊貴的位置，大行中道，而上下都來應合，所以稱大有。在此卦，六居五處的確是「柔」。

〈蠱·彖〉曰：「蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也。」

² 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.767。

利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。」

伊川註釋：「以卦變及二體之義而言。剛上而柔下，謂乾之初九，上而爲上九；坤之上六，下而爲初六也。陽剛，尊而在上者也，今往居於上；陰柔，卑而在下者也，今來居於下。男雖少而居於上，女雖長而在下，尊卑得正，上下順理，治蠱之道也。由剛之上，柔之下，變而爲艮巽。艮，止也，巽，順也，以巽順之道治蠱，是以元亨也。」

下巽上艮的蠱卦，山爲剛，風爲柔。在〈蠱卦〉彖傳所要表達的，指的是剛強者上去，柔順者下來。此處的柔，雖然意思也代表柔順，但柔順指的是巽，和順的態度。與本文討論的六居五位並無關。

〈噬嗑·彖〉曰：「頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。」

火雷噬嗑，在彖傳中提到兩次「柔」，「柔得中而上行」。六居五位爲陰爻居剛位，不當位。伊川解釋「六五以柔居中，爲用柔得中之義。上行位居尊位。雖不當位，謂以柔居五爲不當。」³ 在此卦，以六五爻爲此卦的主爻來說，六五爻爲陰爻居於上卦的中位，故說柔得中。六居五位，所以說上行。在噬嗑卦，六居五正如伊川所謂「柔」。

〈賁·彖〉曰：賁亨，柔來而文剛，故亨；分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也；文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。

賁卦，通達。柔順者來到，文飾陽剛者，所以通達。陽剛分居於上，文飾順者，所以是小的方面適宜有所前往，這是合乎自然界的文飾。用文明的方式規範人的行爲，則是人間的文飾。觀察自然界的文飾，可以探知季節的變化。觀察人間的文飾，可以教化成就天下的人。

所以「亨」，柔來之後，下卦的剛也必須「上而文柔」，所以對小（對陰爻）的是「利有攸往」。這種交錯互動稱爲「天文」。泰卦下卦爲乾，乾爲天，由下

³ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.803。

卦分出剛爻，成爲賁卦的上九，賁爲飾，兩者合作稱爲「天文」，也就是自然界的文飾，如日月星辰、寒往暑來，陰陽變化等。山火賁卦，「柔來而文剛」、「剛上而文柔」此處之柔剛指的是陰陽，但均是指柔文飾剛或者剛文飾柔，陰陽賁飾之道，由此可知雖然有提到「柔」，但與六居五位並無關係。

〈剝·彖〉曰：「剝，剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。」

剝卦，就是剝蝕、剝落的意思。在此處，山是剛、地是順，柔順者要改變剛強者，不適宜有所前往。因爲小人力量在增長，順著時事停止下來，這是觀察卦像的結果。此處「柔變剛」，陰柔改變陽剛，陰柔漸長而陽剛剝落，從夏至一陰爻成長，一陽爻則消亡，夏曆九月，陰極而成爲剝卦，是陰柔改變陽剛，此處的「柔」並非意指六居五位之意。

君子重視消退、生長、滿盈、虛損的現象，因爲那是天的運行法則。剝卦是由陰爻由下向上推進所形成的，是柔爻要改變、消滅剛爻。下坤上艮，艮爲止，坤爲順，合爲「順而止之」。若由卦取象來看，山爲剛，地爲柔，亦與六居五無關。

〈離·彖〉曰：「離，麗也；日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。」

此卦兩離相重，故約重明。在離卦，六二爲臣、六五爲君，君上臣下均有明德，亦可爲重明。在此處，離爲火，柔麗中正，中正必然指六二之德，但柔則兩兼，因此不能說跟六居五完全無關。

〈恆·彖〉曰：「恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆亨，無咎，利貞，久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。觀其所恆，而天地萬物之情可見矣！」

恆卦爲下巽上震所組成，巽爲風，震爲雷，雷風恆。震爲剛、爲動，風爲柔、爲順，有隨順而行之意思。巽上震下，也是剛上柔下的意思，與六居五無關。

剛強處於上位，柔順居於下位，就是恆常之道。在恆卦六五，以陰爻居尊位，有九二正應，故可以「恆其德」。古代觀念認為女子應該以「以順為正」、「從一而終」，所以六五之貞，是「婦人吉」。然此處之柔為風之柔，並非六五之謂。

〈晉·彖〉曰：「晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。」

火地晉，有進展之意。離為日，為明。光明出現在大地的上方，順從而依附光明，柔順者前進而往上走，因此安邦諸侯受君王賞賜眾多車馬，一日之內獲得天子接見三次。「柔進而上行」可知晉卦是由觀卦變來，亦即觀卦六四與九五換位。「康侯」面對天子，為柔順者，於有功而在此獲得晉升的榮耀。

所謂「明出地上」是離卦在坤卦之上，坤地附麗於離卦的大光明，有如順德的臣子，向上依附光明的君王。伊川云「柔進於上行」，凡卦體，離卦在上體者，陰柔居於君位，多說是柔順而前進上行，如火雷「噬嗑卦」、火澤「睽卦」、火風「鼎卦」皆為此意。「柔進而上行」以柔順之道前進而向上進行，指六五以陰柔之質上升人君之位。六居五位以陰柔之質居於君王之位，光明而順從依附，是為能夠對待下位，以寵遇使君臣能更親密，這就是「是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。」所以此處知「柔」乃伊川所謂六居五位之柔。

〈睽·彖〉曰：「睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉！」

火澤睽，睽卦下兌上離，火的活動是向上燃燒，澤的活動是向下流注。兩者的活動風向相反，有乖離。「柔進而上行，得中應乎剛」，顯示睽卦，六居五位又有九二之剛相應，伊川註釋〈睽卦·彖〉：「說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉」云：「離，麗也，又為明，故為說順而附麗於明。凡麗在上而彖欲見柔居尊者，則曰柔進而上行，晉鼎是也。方睽乖之時，六五以柔居尊位，有說順麗明之善，又得中道而應剛，雖不能合天下之睽，成天下之大事，亦可以小濟，是於小事吉也。」⁴ 又說「五陰柔，雖應二，而睽之時，相與之

⁴ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.889。

道未能深固，故二必遇主於巷子，五噬膚，則無咎也。」⁵ 此處之「柔進而上行」指六五爻以柔進居尊位，得中、應剛，指六居五位居德中位而下應於九二爻之陽剛。故此處之「柔」亦是指六五之柔。

〈損·彖〉曰：「損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，無咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時。損益盈虛，與時偕行。」

損卦，減損下方而增益上方。損卦有誠信，最為吉祥，沒有災難，可以正固。使用二簋應該配合時機，減損剛強者而增益柔順者，也要配合時機。減損與增益，滿盈與空虛，都是隨著時序而運行的。伊川解釋：「損剛益柔」云：「損剛益柔有時，剛為過，柔為不足，損益皆損剛益柔也。」減損陽剛而增益陰柔，也要適合時機，「剛」為太過，「柔」為不足夠，損和益都是要損剛益柔，必須順應時勢才行，不應當的時候加以損益反而是不對的。

伊川釋〈損卦·六五〉云：「六五於損時，以中順居尊位，虛其中，以應乎二之剛陽。是人君能虛中自損，以順從在下之賢也。」⁶《周易折中》引楊時語：「柔得尊位，虛己而下人則謙受益。時乃天道，天且不違，況於人乎？況於鬼神乎？宜其益之者至矣，故曰：或益之十朋之龜⁷，弗克違，元吉。」

若以《周易本義》之看法，六居五位以陰柔處中居尊位，下應於九二爻，如此可以獲得天下的利益。所以用「十朋之龜」做比較。

山澤損，山是剛前例已足，澤是柔，並非六居五。

〈升·彖〉：「柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。」

升卦巽下坤上，又有地中生木之象。在升卦之柔，乃是指以陰柔之順時而升，謙遜而和順。「柔以時升」指的是柔順以配配合時機，必能升進。王弼《周易注》卷五載：「柔以其時，乃得升也。」坤卦乃以柔順適時而上升，伊川解釋云：「二

⁵ 同上。

⁶ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.907。

⁷ 《周易本義》載：「柔順虛中以居尊位，當損之時，受天下之益者也。兩龜為朋，十朋之龜，大寶也」。在朱熹周易本義當中，十朋之龜指的是非常貴重的東西。

以剛中之道應於五，五以中順之德應於二，能巽而順。」⁸ 九二爻以剛中之道應於六五爻，六五爻以中順之德合於九二，能夠巽和而柔順。此處之柔爲下卦巽之柔，與六五無關，但上卦坤之順可當作六居五位之順。

〈鼎·彖〉：「鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。」

〈鼎·上九·小象〉：「玉鉉在上，剛柔節也。」

鼎卦，巽下離上。下卦爲巽，爲巽順於理。離明而中虛於上。伊川釋：「凡離在上者，皆云柔進而上行。柔在下之物，乃居尊位，進而上行也。」伊川認爲離卦居上位，都是「柔進而上行」，但舉凡離卦在上者，並未如伊川所說均「柔進而上行」，此處後面會再做說明。「柔進而上行，得中而應乎剛」指六五爻上行居尊而得處中位，而鼎卦彖傳之「柔」，指的即是六居五位之柔。

在鼎卦上九小象之「柔」指的是剛實的金鉉得溫潤的玉石來調和，也就是剛柔能夠是當調節，亦非六居五之柔。雖然上九與本文討論之六居五位無關，但本文試圖將六十四卦之卦爻辭做完整的分析。

〈歸妹·彖〉：「歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興，歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。無攸利，柔乘剛也。」

伊川解釋：「三五皆乘剛」⁹，此處之柔指的是六三及六五兩處。陰柔乘於陽剛之上，在伊川看來不只是處位不當，又有乘剛的過失。在此處之「柔」即是指六居五位之「柔」乘剛。

〈旅·彖〉：「旅，小亨。柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉！」

旅卦，艮下離上。陰柔在外居於適中之位，而能順從陽剛。此處之「柔」指的即爲六居五位之陰柔居於中位。

⁸ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.936。

⁹ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.978。

〈小過·彖〉：「小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也；剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。」

此處「柔得中」乃指陰柔而得中，六居五位是也。陰柔居正爲，能夠讓小事吉祥。伊川釋〈小過·彖〉云：「柔得中，二五居中也，陰柔得位，能致小事吉耳，不能濟大事也。」¹⁰

〈未濟·彖〉：「未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，無攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。」

王弼云：「位不當，故未濟。剛柔應，故可濟。」伊川釋：「五以柔居尊位，居剛而應剛，得柔之中也，剛柔得中，處未濟之時，可以亨也。」¹¹ 此處之「柔」指的即是六居五爲，以陰柔居於尊位。

以上可見，以「柔」來形容六居五位。均是以「柔得中」及「柔進而上行」表示，以「柔得中」的有〈大有卦〉、〈噬嗑卦〉、〈旅卦〉、〈小過卦〉、〈未濟卦〉等五卦。以「柔進而上行」的有〈晉卦〉、〈鼎卦〉、〈睽卦〉，這裡要另外說明的是〈晉卦〉。伊川注〈晉卦·彖〉云：「柔進而上行，凡卦離在上者，柔居君位，多云『柔進而上行』。噬嗑、睽、鼎是也。」可以看見火被稱爲文明是常態，被歸類爲「文柔」，文爲動詞，陽剛分居於上而文飾陰柔，在六十四卦中，離在上之卦除重卦離卦之外，尙有大有、噬嗑、晉、睽、鼎、旅、未濟等七卦。彖傳明言「柔進而上行」，有晉、睽、鼎三卦，噬嗑卦但云：「柔得中而上行」。筆者的結論認爲「柔進而上行」指的均是六居五之柔。

〈噬嗑〉、〈晉〉、〈睽〉、〈鼎〉此四卦的上卦，相一致皆爲離卦，故其《彖傳》所謂的「柔得中而上行」、「柔進而上行」皆爲六五，其上位皆爲上九，陰爻皆居陽爻之下，陰「承」陽，而離象爲火，性柔炎上，因此陰爻宜向上之陽爻發展，而稱爲「上行」，既云「上行」，有「進」之義，視爲柔進而上行可也。此七卦離卦在上加上重卦〈離卦〉以及〈歸妹〉、〈旅〉、〈小過〉共十卦之「柔」均指六居五位。

¹⁰ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.1014。

¹¹ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.1023。

三

接下以六居五位出現「順」的部分，逐卦分析共有十一卦：

〈蒙·六五·小象〉：「童蒙之吉，順以巽也。」

此處之「順」乃強調恭順而謙遜。伊川釋〈蒙·六五·小象〉云：「捨己從人，順從也。」¹² 是以六五順巽九二而言，此處之「順」即是六居五位之意。

〈泰·彖〉：「內陽而外陰，內健而外順」

下卦爲內、上卦爲外。乾爲陽，爲健，爲君子。坤爲陰，爲順，爲小人。地天泰，此卦爲外柔內剛之象，既有原則又能順應。此處之「順」指的是乾健、坤順，並非指六居五位之意。

〈豫·彖〉：「豫，剛應而志行，順以動，豫。豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒，聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。」

上震下坤，此卦表順動之象。伊川釋〈豫·彖〉「豫，剛應而志行，順以動，豫。」云：「剛應，謂四爲群陰所應，剛得眾應也。志行，謂陽志上行，動而上下順從，其志得行也。順以動豫，震動而坤順，爲動而順理，順理而動，又微動而重順，所以豫也。」¹³ 在豫卦，僅九四一爻爲陽，其餘皆爲陰。以九四陽剛與眾陰爻相應。順，指下卦坤爲順，動，指上卦震爲動，這是說明以剛應柔，順性而動的道理。強調諸侯能順從君王，兵眾順從主率命令的現象。此處之「順」並非指六居五位之意。

〈臨·彖〉曰：「臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。」

¹² 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.722。

¹³ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.778。

上坤下兌，和說而順也。伊川釋：「剛得中道而有應助，是以能大亨而得正，合天之道，剛正而合順，天之道也。化育之功，所以不息者，剛正和順而已。」¹⁴九二的陽剛居中而有六五爻相應幫助，因而能獲得大亨通而得正道，以及合乎大自然的規律，是因有剛正之質而能和順，這就是大自然的規律。大自然所以能有化欲的功能而流暢不息，是因能堅守剛正和順而已。地澤臨，此處之「順」指的是坤之順，並非六居五位之「順」。

〈剝·彖〉曰：「剝，剝也。柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也，君子尚消息盈虛，天行也。」

在上艮下坤〈剝卦〉之「順」指的是下卦坤卦的卦像。「止」指的是上卦艮卦的卦像。順勢制止小人之道，這是觀察卦像得知的。君子順從事物的消長或盈虛的變遷，這是大自然運行的規律。此處之順，是指坤卦之卦像並非六居五位之「順」。

〈復·彖〉：「復，亨。剛反，動而以順行，是以出入無疾，朋來無咎。反復其道，七日來復，天行也；利有攸往，剛長也；復其見天地之心乎！」

上坤下震〈復卦〉來自於剝卦，剝卦五陰搖在下，一陽爻在上，一陽爻從上至下反居初爻，即形成復卦。一陽爻反下，下卦變為震卦，震為動，所以說「剛反動」。上體變為坤卦，坤為順，所以說「以順行」。而此處之「順」則指坤之順並非六居五位之意。

〈頤·六五·小象〉：「居貞之吉，順以從上也。」

在此，居守正道所獲得的吉祥，是因為順從上位的賢者而來。所以此處之「順」指的是六五順從上九之賢以頤養天下，即為六居五的「順」。

〈晉·彖〉曰：「晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。」

¹⁴ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.793。

本卦離在坤上，是明出地上之象。離爲日，主明。坤爲地，象徵太陽從地上升起，「順而麗乎大明」指的是柔順附麗於大明，有如下位者順從而依附在尚未的大光明，就好像賢臣依附於明君。而此處之「順」指的是坤卦之「順」非六居五位之意。

〈升·彖〉曰：「柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。」

上巽下坤，此卦以陰柔之性順時而升。巽而順，指的是上卦的坤卦爲柔順，謙遜而和順。剛中而應是指九二以陽剛居中而上應六五爻。謙巽而合順，此「順」雖爲地之順，但亦可當作六五之「順」。

〈旅·彖〉曰：「旅，小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。」

「柔得中乎外而順乎剛」指六五以陰柔之卦居外卦之中，陰柔在外居於適中之位而能順從剛陽，以六五以中正柔順之德順於九四、上九兩剛之間，是以能得小亨。所以此處的柔順指的是六居五位之「柔」、「順」。

〈小過·彖〉曰：「小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也；剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。」

上震下坤，「上逆而下順」聲音逆而上則難，順而下則易。因爲向上逆於事理，向下順於事理，順勢之能大獲吉祥。此處之順指的是坤之順，而非六居五位之順。

從以上六居五位且有出現「順」的十一卦可以發現，除〈蒙〉、〈頤〉、〈升〉、〈旅〉之外，「順」皆出自於坤之卦象，而「柔」、「順」在〈頤·六五·小象〉、〈蒙·六五·小象〉兩卦之外，餘全出於〈彖〉，〈彖〉基本上是根據卦象來演繹，並非針對爻辭做討論，所以要以此佐證陰爻六居五就是柔順，伊川的理論並站不住腳。

四

接著我們看看「文明」的部分：

〈乾·文言〉曰：見龍在田，天下文明。伊川釋：「龍德見於地上，則天下見其文明之化也。」（一作「而化之」）¹⁵

這段話是解釋九二之爻辭，初九時潛龍勿用是因為陽氣處在潛伏隱藏的時期。到了九二，見龍在田。龍出現在地上，這是由於天下萬物紛紜有序並且顯現光明。所謂文明，指的是「文彩鮮明」。指陽氣漸盛，大地復甦，萬物萌生，初煥光彩之意。乾為天，此處「文明」一辭完全與陰爻無關。

〈同人·彖〉曰：「同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰：同人於野，亨。利涉大川。」乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。為君子能通天下之志。

所謂同人卦，柔順者取得合宜之位也取得居中之位。又與前卦互相呼應，這就稱為同人卦。同人卦說：「聚合眾人於郊野，通達。適宜大過大河。」因為乾卦具有像前行進的力量，文采光輝而健行，居中守正而應合。這是君子的正道，只有君子可以溝通天下人的心意。

同人卦為五陽一陰，六二在下卦之中，上卦九五陰陽正位，所以九五在此代表的是乾卦。同人卦，下離上乾，乾為健，離為火、為文明，合稱「文明以健」。《周易折中》云：「卦辭未不根卦名而繫者，況柔中居尊，能有眾陽，是虛心下賢之君，而眾君子皆為之用，其亨孰大於是哉？彖傳又推卦德卦體已盡其繆，其實皆不出乎卦名之中也。程傳謂卦名未足以至元亨，由卦才而得元亨者，恐非易之通例。」天火同人，文明是以乾的剛健言之，與六五完全無關。

〈大有·彖〉曰：「其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。」

火天大有，柔順者取得尊貴的位置，大行中道，而上下都來應合，所以稱為大

¹⁵ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.695。

有。他的作風陽剛勁健又有文采光輝，配合天體法則又能按時運行，因而最爲通達。大有卦，下乾上離，乾爲健，離爲文明，亦即「剛健而文明」。其次，六五與九二的位置，正好是上卦離爲中的六五順應下卦乾卦之九二。

〈賁·彖〉曰：「賁，亨，柔來而文剛，故亨；分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也；文明以止，人文也。」

伊川釋「文明以止，人文也。」云：「此承上文言陰陽剛柔相聞者，天之文也；止於文明者，人之文也。止謂處於文明也。」¹⁶「文明以止」是因爲艮爲山，爲止，爲處的意思。引喻爲人應配以禮儀文彩。山火賁，離爲火，爲文明，自然不待敘述，此處亦與陰爻六居五無關。

〈明夷·彖〉曰：「明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。」

地火明夷，離卦爲文明之象，此則柔順條已談及。火是文明，並非陰爻文明。在六十四卦當中出現「文明」僅五處，其中〈乾卦〉、〈同人卦〉並無六五之爻，而我們可以發現，伊川所說它卦六居五「或爲文明」是誤，根本沒有一則可以佐證。〈大有〉、〈賁〉、〈明夷〉三卦有「文明」出現卻都是因爲有「離」卦，離爲火、爲文明，在這五處談的都是火產生的形象：文明。「明」字皆由卦體之「離」而生。也就是說，二體之中有「離」者，則多取「明」象爲說。如：雷電，噬嗑；君子以明罰敕法。山下有火，賁；君子以明庶政，無敢折獄。明兩作，離；大人以繼明照于四方。明出地上，晉；君子已自昭明德。明入地中，明夷；君子以蒞眾，用晦而明。澤中有火，革；君子以治歷明時。山上有火，旅；君子以明慎用刑而不留獄。故可以大膽推測，此五卦之「文明」與六居五位無直接關係。

最後來看看伊川「發明」的詞彙「暗弱」。爲什麼說是發明？因爲易的卦爻辭象傳，並沒有暗弱一詞，甚至連「暗」這一個字眼都沒有。而關於「弱」這個字眼，也只有一條：

¹⁶ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.808

〈大過·彖〉曰：「大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！」

可惜的是澤風大過卦並沒有陰爻六居五的現象。

如果認真研究「暗弱」這個詞彙，可能要看孔穎達《正義》對蒙卦的解釋：「蒙者微昧，暗弱之名，物皆蒙昧也。」山水蒙，這就有了陰爻六居五「暗弱」的意味。《序卦》云：「物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。」物之幼稚階段，有如蒙昧未開的狀態。伊川釋〈蒙·六五〉云：「五以柔順居尊位，下應於二，以柔中之德，任剛明之才，足以治天下之蒙，故吉也。」¹⁷在《伊川易傳》中，似以六五順巽九二而言，在蒙卦六五爻以柔順特性居於君位，與下卦九二爻正應。能以柔順中正得德行，信任剛明有才能的人，就足以治理天下間受蒙困的人。此處，可以進一步探討，在蒙卦之六五，有「文明」、「暗弱」的意思之外，亦可從中發現，伊川對於六五、九二之搭配卻非常讚許。

五

若單純由卦爻辭來分析，伊川在坤卦的註解，對於六居五位之「柔順」、「文明」、「暗弱」，僅有少數能得以舉證，大部分在易中無法佐證，由上述證明，我們已知伊川對六五的迷思。筆者以為，這也是伊川藉注易而抒發己意之表現之一。所謂「柔順」、「文明」、「暗弱」並非六五的專利，若將「柔順」放在六二來看，六二也會得到柔的結論。而他為什麼在坤卦解釋六居五位時會有這樣的觀點？可歸納為以下三點。

其一，乾為天、為父，坤為地、為母，大地之母，利牝馬之貞，固有母親的代表。而第五爻是君位，而伊川的政治思想就是極端守舊派的君、臣觀念，例如女人絕對不能當皇帝。所以出現陰爻居君位，就像他看到女人或人臣居尊位，就長篇闊論，闡釋他的思想。提出了「柔順」、「文明」、「暗弱」的形容，因為在他的政治思想認為，人臣或女人在君的尊位就應該是「柔順」、「文明」、「暗弱」。

其二、易的體例並非以一個或少數幾個特例就可以作為「體例」，這樣會讓後世學者無所適從，而伊川對六五有以下結論，是因為他的確看到了某些卦爻中出現的「柔」、「順」、「文明」，而這些例子也加深了他認為六居五位是「柔順」、

¹⁷ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.722。

「文明」、「暗弱」的看法。他將坤卦的柔順用爲六五的柔順。將艮卦的柔順用爲六五的柔順、將離卦的文明用爲六五的文明，將這些結論強加在六五上，那麼用同樣的思考邏輯，在下卦的六二也會得到一樣的結論。

其三、按照邏輯規則來看這段文句：「五，尊位也，在它卦六居五，或爲柔順，或爲文明，或爲暗弱」，此處之「或」稱爲「選言聯接詞」（disjunction）而這樣的命題，就叫做選言命題。¹⁸ 伊川所謂：「或爲柔順、或爲文明、或爲暗弱」，伊川在這裡使用了錯誤的邏輯句子，若伊川腦海中的柔順、文明、暗弱在易經中存在各部分均佔 10%，那麼伊川可以使用「偶爲柔順、偶爲文明、偶爲暗弱」、或者更細膩的文字，避免這麼邏輯謬誤的「或」字用法，但也應爲伊川選了這樣的命題方式，才足以讓我們見到他心中存在的迷思，因爲「或」字的邏輯部分即爲一種迷思。我們相信伊川知道，並非所有六居五位都是柔順、文明、暗弱，但他卻選擇用較強烈的語氣去論述，可知他想在坤卦六五爻的解釋中強化他對君臣份際的看法。

伊川對六五的迷思，正好反應在他的政治思想，我們可以用四個字來總結，就叫做「弱君強臣」，伊川對君王的要求，正是他對六五的看法：「君王只要柔順、文明、暗弱即可」。何謂柔順，就是要事事專信大臣、任用賢臣。何謂文明，就是君德昭昭。何謂暗弱，就是君主內、臣主外，臣用事而君王支持。伊川的君道，使他對六五謬誤的描寫，因爲他根深蒂固的認爲，只有這樣的政治實體，才能使政局長治久安。

因爲伊川身處在北宋中央集權的政治狀態，當時重文輕武，造成國事日衰、導致外族入侵諸多問題。伊川看破了君主專制的困境，因此要以矯枉過正的方式，提倡「弱君強臣」的制度，希望改變當時國立日下的困境。

伊川的政治思想，在君主的部分，只要是討論求賢與君德兩部分，我們先看求賢任賢的部分：

〈升·六五〉：「倚任賢才，而能貞固，如是而升，可以致天下之大治，其志可大得也。君道之升，患无賢才之助爾。」¹⁹

伊川在升卦強調了「賢才」的重要性，甚至是左右君王能否順利掌權的關鍵，一旦倚任賢才，甚至可以造成四海昇平的天下大治局面。語氣間有著「臣」重

¹⁸ 陳波著，《邏輯學》，台北：五南出版社，p.18。

¹⁹ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.938。

要於君的企圖，可以辨識出伊川對君王乃「虛位元首」的態度，君王只要守「貞固」，以德為表率，治國之事，事實上是落在臣子身上的，畢竟修齊治平不是「君王」的必修課程，是「士子」的功課。

〈蒙〉：「為人君者，苟能至誠任賢，以成其功，何異乎出於己也。」²⁰

在蒙卦中，一樣提到「任賢」的重要，而且勸君王「無異出於己」，臣子必須不居功，而君王必須不任事，因為君王不可能全才，所以任賢而用才是關鍵，這裡還強調君王所必須「至誠」以任賢，一樣抬高了人臣的地位。

〈姤·九五〉：「尊居君位而下求賢才，以至高而求至下，猶以杞葉而包瓜，能自降屈如此。又其內蘊中正之德，充實章美，人君如是則无有不遇所求者也。雖屈己求賢，若其德不正，賢者不屑也。故必含蓄章美，內積至誠則有隕自天矣。猶云自天而降，言必得之也，自古人君，至誠降屈，以中正之道，求天下之賢，未有不遇者也。」²¹

在姤卦，一樣是「下求賢才」，求賢可說是伊川腦海中君王的主要作為。但是姤卦把君德說的仔細，必須有「中正之德，充實章美」，還要「內積至誠」，仔細讀會發現，原來君王修德的目的，一大部分是為了屈身「求賢」，所以這理論及的君德，事實上還是作為求賢用。

我們可以看見，屈身求賢是柔，至誠任賢是順，君王只要柔順對待天下臣民百姓，在伊川心中就是四海昇平之象。

在文明，也就是君德昭昭的部分，伊川提到以下的概念：

〈屯〉：「以貴下賤，大得民也。人君之屯，既膏澤有所不下，是威權不在己，威權去己而欲驟正之，求兇之道。……蓋以道馴致為之不暴也，又非恬然不為。」²²

²⁰ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.718。

²¹ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.926。

²² 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.714。

在屯卦的部分，大得民的原因，是「以貴下賤」，以貴下賤是柔順的表現，但君王的「威權」卻是不可侵犯的，一旦威權受到侵犯，便會有「暴」民、「暴」臣產生。因此君王的威權，也就是「文明」必須彰顯，而最能彰顯文明的辦法，便是由「以貴下賤，大得民」這樣的成就中凸顯。君王若能自昭其德，文明必然普照天下，百姓歸順、萬邦來朝，這便是伊川認為君王「以道馴致」的重點。尤其當君權傍落，小人當道之時，君王絕非恬然不為，過於暗弱也不是伊川的觀念，而是必須有文明之德，才能甘於暗弱。

〈中孚·九五·小象〉：「由中正之道，能使天下信之，如拘攣之固，乃稱其位，人君之道當如是也。」²³

在中孚卦中，伊川指出君王之道便是「能使天下信之」，而要使天下信任、信服，則要從「中正」著手，中正，便是德的高度表現。若君王能保中正之德行，自然如大日當空一般，文明天下。

由上可知，伊川並非對六五存在柔順、文明、暗弱的誤解，而是藉機表達他心中最佳的君道政治結構。柔順任賢、甘守暗弱，文明彰德，只要做到這樣，天下便可長治久安，本文透過伊川邏輯謬誤上出現的錯誤，證明了其弱君賢臣的政治思想，瞭解伊川除了在註解易經的同時，充分表現其身為君王之師對君主德行、作為等政治思想諄諄教誨的態度，洋溢在其十萬餘言的易程傳中。

²³ 程頤、程顥著，王孝魚點校。《二程集》。北京：中華書局出版。1984年，p.1010。