

【乾卦之一】

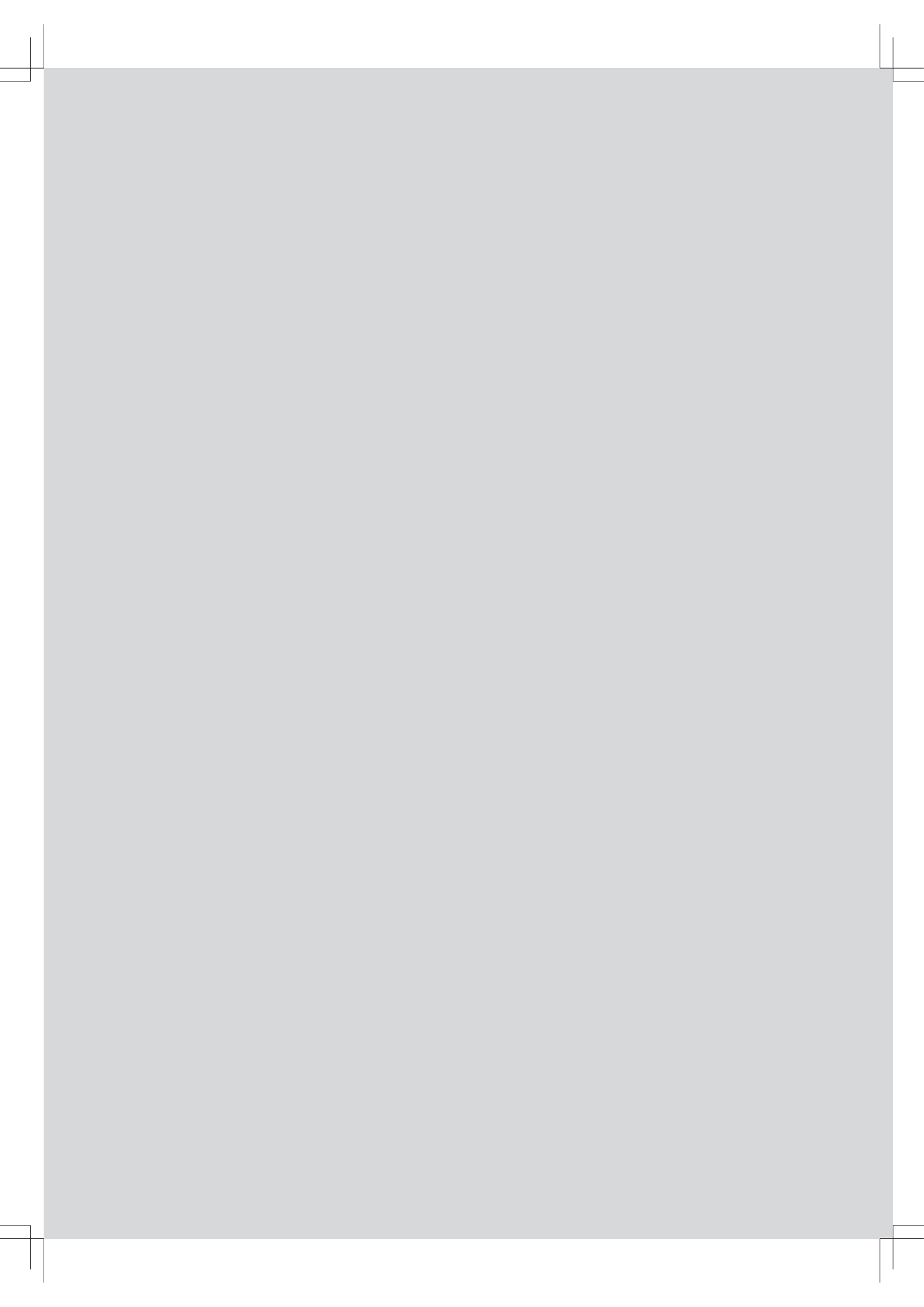
徐醒民先生 主講

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲。若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍九五，或躍在淵，无咎。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲。

周易集解纂疏講記

(一)

雪明講習堂 印行

乾卦之一

目錄

前言	一
乾。元亨利貞。	五
初九。潛龍勿用。	二九
九二。見龍在田，利見大人。	五七
九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。	七一
九四。或躍在淵，无咎。	九七
九五。飛龍在天，利見大人。	一〇九
上九。亢龍有悔。	一二七
用九。見羣龍，无首吉。	一四一
彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。	一五一

周易集解纂疏講記(一)

徐醒民先生 主講

前言

各位在這之前，我跟大家都講過《讀易簡說》，《讀易簡說》就是把古人解釋的凡例，大要的跟各位介紹過了，現在我們就直接從乾卦開始看，我用的方法，目的是幫助各位研究周易，從一般人看起來感覺，比較為難的地方，著手來研究。如果不是用這個本子，用其他的本子，比如說《十三經注疏》本子王輔嗣注的，或者是明朝來知德注的，那都比較容易。從這裏開始研究，各位可能比較難一點，難一點我們用一點耐心來研究的話，把這看完了以後，再看其他的注解，那就比較容易多了，而且自己自修，也可以具備自修的能力了。因此開始研究這本注解，既是選用了這個本子，那就照這本子來學習，其他的本子，各位在課外的時間，可以作參考，我們在這裏研究的話，就專門用這個本子，開始我就用這個方法，就是從經文到古人的注解，幫助各位把字，每一句的字先看清楚，看清楚以後，再講經文以及卦的意義，跟大家再說一說。因為首要的條件，連古人注解的文字都不明瞭，我們自己

研究，沒辦法研究，這個方法開始我們先用用看，到研究一段時期以後，大家對於古人注解的文字，感覺沒有問題了，可以看得明白了，我們可以簡化一點，就不直接講文字，就從經文、卦爻來講也可以。

這部注解本子《周易集解纂疏》，《周易集解》是唐朝的李鼎祚他集解的，他收集了從漢到他那個時候，所有漢儒以及漢學家注解的，叫「集解」，不只一個人。《纂疏》是清朝李道平，解釋《集解》各家漢儒以及漢學家的解釋，他再把那個解釋，再加以解釋叫做「纂疏」。李道平的《纂疏》，他根據清朝的幾位漢學家，一個就是惠棟，惠棟一般叫惠徵君，因為他在清朝，那時候清朝的皇帝，要請他去做官，他不幹，他寧願要做學術，但後來召見，皇帝說：你不來做官，大家來談談話，見見面總可以吧。他就應徵了，叫做徵君，皇帝曾經召見過，是客卿的地位，叫做惠徵君。再就是張惠言，張惠言比惠棟稍微晚一點，時間距離也很近。惠棟研究漢學的注解，包括有荀爽，有虞翻，還有其他的各家，範圍比較廣。張惠言呢？對於虞翻的解釋最多，另外還有姚氏的，姚氏主要是講後漢馬融的學生鄭康成的注解，大致

有這幾家。李道平是根據這幾家的注解，他加以綜合的來解釋，叫做《纂疏》。

現在我們就看「上經乾傳第一」，上經，是周易分上下兩部經，上經是從乾卦到坎離，乾坤開始到坎離三十卦。下經從咸恆，咸卦恆卦到最後的既濟未濟三十四卦，合起來六十四卦。分上下經，這是上經，上經從乾卦開始。

乾傳，古人這傳，就是解釋的意思，無論是注、解、疏都叫做傳，這是第一部分。伏羲氏畫卦就是用符號，這乾卦畫六畫，六畫都是陽爻，構成六畫卦是基本的八卦，三畫卦構成的，所以在解釋六畫卦，分成兩部分解釋，「乾下乾上」，乾下就是下卦，下卦是乾，上面四五上這三畫是上卦，也是乾，把這卦說明了以後，下面就用卦辭了，卦辭是周文王寫的，叫做繫辭。繫是什麼呢？好像用一根繩子把這東西，把它繫起來，繫是掛在某個東西下面。

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

上經第一

○乾。元亨利貞。

「乾。元亨利貞。」乾這個字是乾卦的名稱，下邊元亨利貞，這四個字是卦辭，乾卦的卦辭，卦辭也叫做彖辭，彖辭就是後邊孔子作的彖辭傳，那個彖字。這個彖字是因緣、緣份的緣，不要左邊的糸字，也叫繇辭，很多，各位以後慢慢看就知道了，這個就叫卦辭，在卦的下面這個文辭是周文王寫的，各位看這大字，「元亨利貞」，這個就是文王繫在這卦下邊，卦的繫辭。下邊就是古人的解釋了。這是《周易集解》，《集解》是李鼎祚作的，李鼎祚他在集解的時候，凡是引用漢儒以及後漢到了魏晉這幾代，漢學家注解的，是誰注解的，就把誰的名字引出來，沒有引用是誰注解的，他就用「案」字，這個案就是他自己解釋。

案：說卦「乾，健也。」言天之體，以健為用，運行不息，應化無窮，故聖人則之，欲使人法天之用，不法天之體，故名「乾」，不名天也。

我幫助各位斷句，過去的書本子都沒有斷句的，私塾的老師首先教讀的人，一句一句的把句斷下來，叫句讀，這是幫助各位句讀。大陸本子它有句讀，新式標點符號的，在台灣的本子就沒有，跟我的一樣，那麼既是一樣的話，我就幫助各位先把這個句讀明瞭。下邊就不是李鼎祚的解釋了，他引用這個《子夏傳》，各位要知道，這個子夏不是孔夫子的門人，不是子游、子夏的那個子夏，這個子夏根據有很多多的注解考據，可能是，有的說是唐朝，有的說是唐朝以前的，那麼究竟是誰呢？沒有名字，那是有人著作了這一部經之後，自己不願出名字，冒用子夏的名字，叫《子夏傳》，《子夏傳》就是子夏解釋的。古人作學問跟我們現在不一樣，古人自己注解的，或者寫的文章，恐怕自己的分量不夠，取不到人家的信賴，就冒用人家，取人家的名字，自己不要出名，把注解的意思傳出去就好。這跟我們現在相反，我們現在把人家的抄來，不是自己的，反過來了，人家東西抄過來當作自己的，用自己的名字，這是古人跟今人不同的地方。這個《子夏傳》不是孔子的弟子，是後來的人冒用子夏的名字。既是冒用子夏的名字，注解當然也不錯，所以李鼎祚就用他的解釋，解釋什麼呢？解釋這四個字。

「元，始也。亨，通也。利，和也。貞，正也。」這是《子夏傳》的解釋。下面言：乾稟純陽之性，故能「首出庶物」，各得元始開通和諧貞固，不失其宜，是以君子法乾而行四德，故曰「元亨利貞」矣。用《子夏傳》前面解釋，然後加上這幾句話。我們可以把斷句斷出來了，各位也可以看得懂一部分，要是把漢儒注解的一部分，要更進一步明瞭的話，那就要看李道平的《纂疏》了，李道平的《纂疏》要看一看。李道平的《纂疏》下面一個「疏」字，他說：「凡加案者」先解釋這個案字，凡是加這個案字「李氏說也」，李氏就是李鼎祚說的，李鼎祚自己注解，《說卦傳》這就解釋李鼎祚的解釋，李鼎祚說：「乾，健也。」李道平就說，《說卦傳》裏這麼講的，說卦曰就是《說卦傳》裏講的，《說卦傳》講什麼？乾，健也。

「虞翻彼注云」，虞翻是三國時候的人。在注解《說卦傳》裏說，「精剛自勝，動行不休，故健也」。精是精粹，剛是陽剛，就是說乾卦，它解釋乾健也。乾卦六畫都是陽爻，陽是精明剛健，一片陽氣是陽剛的，自勝，自然的就以這個來顯得，本來在這方面特別優勝的，這樣顯出它自勝的情形。「動行不休」，動是在那裏運動，

行就是行為，我們現在講行動。行動實際上有兩個意思，動就在那裏發動了，發動還不算，就叫行，從這個地方遷移到另外的地方叫做行。就動與行，動行不休，這個乾卦它行與動沒有休息的。比如說春夏秋冬，這是天的那種氣氛，一種陽剛之氣，陽氣在那裏推動，四時在那裏沒有休息的時候，「故健也」，這叫健。後邊孔夫子寫的《象傳》，《大象傳》：天行健，君子以自強不息。自強不息就是解釋這健字。

「又易緯乾坤鑿度」，古人有一部注解叫做緯書，五經都有緯書，這是《易經》的緯書，叫做《易緯》。《易緯》有一篇〈乾坤鑿度〉，〈乾坤鑿度〉是一篇，另外還有〈乾鑿度〉、〈坤鑿度〉，《易緯》現在裏面收集一共有八篇，還有其他的，現在收集到的是八篇，這裏是《易緯》〈乾坤鑿度〉裏面講的。「乾訓健」，訓就是解釋，乾這個字解釋為健，「壯健不息」它既是強壯，像身體那樣健康，永久的不休息，這是它的意義，再講呢？這是解釋「乾健也」。這三句話。他為什麼這麼說呢？從漢儒一直到後來，研究漢學的漢學家，他們的特點，就是解釋處處有根據，不作無根之談的，所以解釋乾健也，這一句話就是找出根據出來，找出根據就是《說卦傳》，

那是孔子作的，「乾健也」就是根據那個的，根據那個再解釋意思，根據虞翻解釋的，再找出《易緯》〈乾坤鑿度〉來講，《易緯》根據清朝紀曉嵐考據，應該這部書是在戰國時代，在秦朝以前就出來，這也應該是權威的一個注解，這根據找出來了，是乾健也這個意義。

再解釋天之體，以健為用叫天之體，體是什麼呢？天有什麼體？我們看看天空這體在那裏，「體，形也」體在這裏講，有形象的，中國這個字，看在那裏就用在那裏，比如說這是講太空那個天體，講天之體，講這虛空，虛空就是有形相的，講太極的本體又不同了。講太極本體，本體是無相的，你看用在那裏就做那樣的解釋。所以在這裏天之體是講有形相的，形相是什麼呢？天體，天的形相是什麼？「穹窿者，天之形」，穹窿是什麼呢？我們看看上面這個太空，把大地都蓋住了。古人寫詩：天似穹廬籠罩四野，穹廬就是穹窿，就好像蒙古的蒙古包一樣的，把下面都蓋住了，我們的太空就像穹窿。穹是高大的意思，窿是一個空間，我們普通講窟窿，是一個空闊的空間，穹窿是高大的一個窟窿。這裏就是講天地那個形相，所以這裏

講：穹窿者，天之形。「剛健者，天之用」。天體是穹窿之狀，剛健是天的作用，它的功用就是健，陽剛而強健的。

下面再舉出古人的解釋了，王蕃曾經解釋渾天，叫《渾天說》。《渾天說》解釋渾天儀，漢人有渾天儀解釋天體、天象的。王蕃是三國時候的人，李道平舉出三國時候的人，也算是古人，三國離後漢很近，他的《渾天說》，是一部著作。「曰」是他在《渾天說》的解釋，「周天三百六十五度，五百八十九分，惟其運行不息，是以變化無窮，成四時而育萬物，皆天之至健者為之也。」

王蕃在《渾天說》裏面解釋周天，周天是我們看的這個，把天畫一個圓圈，把一周天畫一個大圓圈，三百六十五度，三百六十五度就是把這天畫分這麼多度數，看出來在我們地球上的這個時間，時間有一天的時間，有一個月的时间，有一年的時間，這個周天三百六十五度是一年的時間，再加上五百八十九分，這是一年確實的周天，一年一周。為什麼叫一周，以星座作標準，星座一般講，北斗七星，北斗七星的斗杓子，斗柄，斗杓前面四顆星，然後，後邊有三顆星，四顆星杓子不動，

斗柄在轉，轉四方，一轉一周天，就是三百六十五度又加上五百八十九分，那麼斗杓轉過一周天就是一年的時間，這斗杓轉一年，今年這樣轉，明年還是這樣轉，春夏秋冬永久這麼轉，用這個來解釋天體的作用，天的用處，所以運行不息，這樣轉的不休息，所以變化無窮。變化指什麼？就是這個氣體，天氣，天的氣體在那裏變化無窮的，因而成為四時，春夏秋冬四時，由這四時來育萬物，來生育萬物。由生育萬物這個功用，解釋天的至健為之也，都是天的健。天行健運行永久不息的那個壯健的作用，所以才能夠有變化，有生育萬物，生育萬物就是變化。比如說種的五穀，那個穀發芽，如果不變化的話，穀永久是穀，它怎麼發芽呢？發芽就是變化，發芽之後，有芽然後再長禾稻的秧苗，然後再莖，然後再結穗子，這都是變化。就在這變化無窮之中，成為四時育養萬物。這是把天之體，天之用解釋出來了。

李鼎祚講「故聖人則之，欲使人法天之用，不法天之體，故名乾，不名天也。」這就解釋法天之用，「則天之聖，至誠无息」，則是效法的意思，取法天這種聖，則天之聖這個聖人，你這個聖人怎麼呢？怎麼樣成為聖人？你就要效法天的運行不

息、變化無窮來生養大地上的萬物，這就是聖人，這個聖人他要則天，中國一個女皇帝叫武則天，她就從這裏出來的，她叫則天。「則天之聖，至誠无息，不與天同其形，而與天同其用。」至誠无息是什麼呢？你要跟天同其形的話，那沒辦法同，天的太虛空，這麼大的太虛空，你能夠把你的身體放大，跟那天空一樣嗎？辦不到的，不是在形體上效法的，而是同其用，你效法天的作用。效法天什麼作用呢？天的運行不休息，你是不是聖人，你替天下蒼生來辦事情，你這辦事情就跟天一樣的，這天一絲一毫不為自己。比如說天空，天空它為自己嗎？它下雨也好、刮風也好，不是為自己。地下需要風的時候，需要雨的時候，那天才有啊！純粹是為萬物的，那麼我們人，學效法天的功用的話，我們不能有一絲一毫為自己來做事的念頭，有一絲一毫為自己做事，這念頭就不是效法天的功用，那就與天理相違背了。這就是完全為天下蒼生來做事，做事而且永久不休息，就是這樣的。從伏羲氏、三皇五帝、夏商周開國的三王到孔夫子，沒有一個不是如此，這就是中國文化。這些都是辦政治，他這辦政治純粹是為人民，不是為自己。

「法天之用」，法天之用什麼呢？「法其健也」，效法天的那種健，永久不休息那種健。健比如說，沒有疲倦的時候，我們普通人做一些事情，做一個時候感覺懈怠了，懈怠就是不健，身體健康是永久沒有疲倦，沒有懈怠的時候，這個健字，效法天的用，就效法天的健。「不法天之體」，為什麼呢？天之體是「穹窿之形是不可法也」。穹窿之形你怎麼法呢？這個我們學道的人就知道。學道的人學道的涵義，道的內涵，不是從形式上來學的，「法其用，故名乾。」效法它的作用，所以叫做乾，「不法其體，故不名天」，所以這一卦的卦名，不叫做天卦，叫乾卦，叫乾卦的意思就是效法天的功用。「李氏云云」，上面李鼎祚解釋這個云云，就是解釋上面這些話，「蓋本，孔穎達正義文也」。這各位可以把孔穎達的《十三經注疏》本，孔氏《正義》，大致講的跟這個一樣的，他就引用他這個文來解釋。這是把這個案語，李鼎祚的案語解釋完了。

「子夏傳」，李道平再解釋《子夏傳》，《子夏傳》那是「元，始也」。這要講根據，元始也出在那裏呢？出在《爾雅》，《爾雅》第一篇就《釋詁》，「爾雅釋詁文」。

《爾雅》〈釋詁〉文，「元」當始字講，「春秋」，再拿孔子作的《春秋》，春秋隱公元年，《公羊傳》的解釋，這是權威的，《公羊傳》解釋什麼呢？「元年者何，君之始年也」。《春秋》有《春秋》的筆法，魯隱公是魯國的國君，他用元年是魯隱公開始的那一年，是孔子作《春秋》開始的，就從魯隱公元年開始。在《春秋》經裏面，叫做元年春，王正月。它的經文是這樣的，王正月是指著周王，周天子，那個月是用周天子的正月，在這裏解釋，元年是什麼呢？元年是魯君開始這一年，魯君開始這一年是周平王，根據歷史，按照年代來把它列出來的，正好是周平王的四十九年，就在西元前，周平王那個時代是西元前七七〇年到七二〇年之間，周平王四十九年的時候，是魯隱公的元年，是春秋開始。《公羊傳》解釋，元年是什麼呢？是君之始年，拿這「始」字解釋元字，元當開始講，這是漢儒解釋《春秋》，這是有力的證據。

那麼再講「易緯乾鑿度」，〈乾鑿度〉與〈乾坤鑿度〉不一樣，分開講的。在〈乾鑿度〉裏面講「太初者，氣之始也」。解釋太初是什麼呢？太初是氣的開始，這是

子夏解釋經文，元是始也，替《子夏傳》元始也那一句解釋，找出這麼多的根據出來。各位看這個你就知道，漢學家處處要講依據的，沒有依據他不肯講。太初，氣之始也。

「易出復初，萬物資始」。《易經》就拿消息卦來講，十月分純粹是純坤，六爻都是陰爻，到十一月呢？第一爻出現了，出來什麼呢？出了復，到十一月是復卦，復卦就是最初的那一爻是陽爻，叫地雷復，所以易出復卦。易出復卦的時候，這出復的初爻，萬物資始，萬物就資始，資是好懂的話，就依靠它，資賴它，萬物就依靠這個復，這個陽氣出現的時候，就依靠它開始。故云「元，始也」。把這些證據搬出來以後，它就解釋《子夏傳》講的元，始也，解釋那一句話。

我們繼續看《纂疏》的解釋，從復卦開始，萬物就以這個開始，叫元始也。再解釋通，元叫始，元亨利貞，亨這個字，亨叫做通，亨通。下面說「陽息至三，成泰」。陽氣，以十二個月的消息卦來講，十二個月消息卦，陽爻。比如說十月是純坤，十一月是復卦，復卦陽爻就是息，息了一爻，到十二月就是臨卦，息到第二爻

了，再息一爻，息到第三爻，那就是泰卦，就是正月，正月泰卦，所以陽息，陽就是陽氣，息就是生息，陽氣生長，生長到三爻的時候，就變成泰卦了。就拿這泰卦來解釋通。泰卦怎麼講通呢？序卦傳講：「泰，通也」，這是孔夫子寫的。序卦傳是孔夫子寫的，孔子在序卦傳裏講，解釋泰卦，泰什麼？泰是通也。為什麼泰卦是通也呢？

下面就是李道平的解釋了，「以乾通坤，陰陽相交，故云亨，通也」。拿這個解釋，亨當通字講，為什麼亨當通字講呢？就拿序卦傳孔子講，泰是通也，泰是通也，再解釋孔子為什麼把泰解釋為通呢？就這個卦的道理來解釋了，以乾卦通這個坤卦，以乾通坤，就是以陽通陰，陰陽相交，這意思就是說，按照漢儒荀爽的解释，按照泰卦來講，泰卦是地天泰，上面三畫是坤卦，下面三畫是乾卦，乾為天，坤為地，地天泰。地天泰就這泰卦來講，地氣，地的陰氣往上升，它是上卦，乾卦呢？陽氣下降，降在地下，所以荀爽解釋，「乾來下降」。乾卦降下來了，降在坤卦之下，這就是以陽通陰，這交通嘛！陰陽二氣來交通，就是陰陽相交，就泰卦，地天這兩

者，地是代表陰氣，天是代表陽氣，陰陽二氣，陽氣下降，陰氣上升，陰陽相交這叫做通，亨通是從泰卦，孔子講泰是通也，這是個根據。

再解釋卦的「利」，元亨利貞解釋這利字。拿許慎的《說文解字》來解釋，許慎的《說文解字》說：「利从刀，和然後利」，從刀禾，這利字有和字的一邊，在右邊那個口字省掉了，所以這利字，一邊是和平的和字，用左邊禾苗的禾字，把右邊的口字省掉，在右邊加一個刀字，就是從刀禾。從刀禾就是用刀，用禾這兩個字構成的，然後利，然後成為一個利字，成為利字要知道這原來的字從和，和是省掉一個口字了，「从和省」，這是《說文解字》解釋這個利字。所謂利，把《說文解字》的解釋說明以後，李道平就說：「利與和同文」同一個意思的，解釋為什麼同文。

「坤來入乾」，坤卦到乾卦這邊來，「以成百物，美利利天下」，美利利天下這是孔子寫的《文言傳》，乾卦《文言傳》裏面，這是《文言傳》的一句話，美利利天下，美利利天下前面講是陰陽相交，陰陽相交就是講坤來入乾，這地氣上升，那麼天氣下降，互相交往，然後成百物，生成萬物。就這個意義來講，是美利利天下，

這個美利利天下就是《文言傳》裏講的，這是乾一開始就能夠很完美的來利益天下，這叫利者和也。怎麼叫利者和呢？和，也是在《文言傳》裏面講，利什麼呢？利者義之和也，利這個字就是義之和，把元亨利貞，分配在仁義禮智這幾個屬性上面，利是屬於義之和，義是正義，正正當當的，該怎麼做就怎麼做，這個正義得其和。這利沒有配合義的話，那和就談不上了。因此這個利字，《說文解字》解釋這個利字，它有幾層意思，你們諸位把這個利字，把《說文解字》利字，找出來看看就知道，原始的意思，這利就像刀一樣的，很鋒利的，從刀嘛！鋒利的。在《說文解字》，這個字是有一個刀，一個和省去一個口字邊了，由這兩個字構成的，構成的這個字，再舉出《易經》孔子講的：利者義之和也，這後邊有的，《說文解字》舉出這一句話，既然利者義之和也，和是什麼呢？比如我們一個人說話，聲音很和平的，喜、怒、哀、樂都沒有發作，很正常的聲音在那裏說話，這就是和。義，得了一個和，這個才是真正的叫做利。就這個意思來解釋利，就六書來講，它是會意字，會意的，從會意來解釋，把這個利解釋合乎道義的，得其和的，在這裏是這個講法。那就跟原始的那個利，當刀那個講的利，那就引申出來另外一個意思了。所以我們研究經

書的時候，過去叫做小學，小學現在叫文字學，總得要知道一點，知道一點你現在研究經文就方便多了。那麼他這裏講：坤來入乾，以成百物，美利利天下，故云「利和也」。拿和來解釋這個利，這個字作會意字來講，由一個和的省加上一個利字，它能造成和諧的，合乎正義的，那種意義的話，這叫做利。利字在別處，有別處的講法，在這裏就當這個講法，叫利者和也，這《子夏傳》講利是和。

「貞，正也」，《子夏傳》貞是正也，替它找出根據出來了，「師象傳文」，這是師卦，孔子在寫師卦的《象傳》有這一句話，貞是正也，《子夏傳》解釋乾卦的貞這個字，就用孔夫子在師卦的《象傳》文裏面，那一句話來解釋，這個根據，是別人推翻不了的，這一定是承認的。所以師的《象傳》文，那麼再研究，孔夫子為什麼說貞是正也呢？孔夫子講話也有根據，下面講「爻當位曰正」，無論那一卦，每一卦有六爻，六爻的爻站在這位子上，正與不正，什麼叫正，當位叫正，不當位就不正。這個各位還記得《讀易簡說》就講過，我幫助大家再回憶一下，每一卦有六個爻位，六個爻位初三五都是奇數，初是一，一三五都是奇數，奇數是陽，屬於陽

的。二四上，第二爻、第四爻，上爻是第六爻，二四六是偶數，偶數是陰的。那麼這個爻在《易經》裏面，陽爻陰爻，少陽是七，少陰是八，老陽是九，老陰是六，在《易經》裏面都是用，變化都是用老陰老陽變化，所以都是九與六。那麼你記住，九是陽，六是陰，如果是九站在二四上的話，這就不當位了，這位就不正了。九要站在初三五，就一三五，陽爻站在陽位上，就當位。那麼再就陰爻來講，陰就是六，六是站在二四上是當位的。如果陰爻站在初三五就不當位，這大家記住了。這裏就講，這個爻當位就叫做正。

就這一卦，乾卦來講「二四上」就是二、四、六，「皆失位」。為什麼呢？你九是陽爻，陽爻站在九二、九四、上九都不當位，失了位。失位之後，就都不好，漢儒注解，比如說虞翻，虞翻雖然是三國吳國的人，他是生在後漢，也算是漢人，那麼他呢？他解釋卦的例子，凡是這爻站的位置不當的時候，爻不當位的時候，爻不當位，他要把它調整，叫做變化，變成當位，不正就變之正，你們過去到後來看，往往有這一句話變之正，把它變過來，讓它成為正位了，在乾卦裏面，二四上都是失

位，所以要「變而之正」，把二四上這三爻，都把它變成，變成什麼呢？由陽爻變成陰爻，變之正，變到正位上去。

下面「成既濟定」，變正了，原來初三五本來就是正位，陽爻站在陽位上，現在陽爻在陰位上不正，把它變成陰爻站陰位，這每一爻都正了，每一爻都正就成既濟了。成既濟的話，既濟是什麼？水火既濟，你看看這既濟卦，把乾卦的二四上都變成陰爻了，這一卦，乾卦就變成既濟卦了，水火既濟，就成既濟。「定」是什麼呢？這是虞翻說卦有一個專用的名詞「成既濟定」，成既濟定就是六爻都定了位了，站了正位，這個正位都定了，叫成既濟定。

成了既濟定，「則雲行雨施，天下平也」。怎麼樣雲行雨施呢？下雨的時候要先有雲，雲起了以後就有雨。這雨現在大家都知道有人造雨，人造雨先要有雲，沒有雲怎麼人造雨呢？所以自然界下雨的時候，天空先有雲，雲要遇到冷氣的話就變成雨。那麼現在雲行雨施，雲行就是天空裏面起了雲了，然後就變成雨，雨落下來就是雨施，施在大地上。天下平，天下五穀豐收的話，就天下太平，民生安樂。這一

卦就是既濟卦來的，既濟卦上面是坎卦，上坎為雲，坎卦是先有雲，雲是坎又作雨，坎為水，水就雨水。坎卦裏面先作雲然後下雨，雲行雨施，上坎為雲，下坎為雨，坎卦是兩個坎。這裏講雲行雨施，就既濟來講，上面就是坎卦，有雲有雨叫天下平。

「故云貞，正也。」這個貞正也，就按照孔子解釋的《象傳》文裏面「貞是正也」。貞是正也這在古時候，古人注解，有各種注解法子，這是用虞翻的，虞翻用爻當位不當位來講，解釋貞當正字講。那麼這個各位研究周易，我們現在就根據這種本子講，你如果是再用其他的本子，有其他的講法，那你不能否定人家的講法，你否定人家的講法，那就是說你是守住一家之言，那就是門戶之見，這個我們要了解。古代的漢學家、宋學家互相爭執，不能夠休息的時候，就是這麼來的。我們現在先，你看這裏講，然後你再看到別的，人家說是什麼呢？有他的根據，你不能否定，為什麼這麼作呢？我們在這裏要明瞭，他這都是解釋卦的繫辭，卦的繫辭明瞭這個解釋之後，這是第一步工夫，這還不是研究呢？研究之後，你就把這個卦辭，古人的注解，卦辭把這意思，文字相都破除了，這障礙都沒有了，然後你正式研究這個

道理，那才自己研究，這只是破除我們的文字障礙而已。貞是正也。

「天稟純陽之性者」，這是解釋《子夏傳》裏面講，《子夏傳》解釋：元始也，亨通也，利和也，貞正也。後面講了一句話，言：天稟純陽之性，解釋這一句話了，他說天稟純陽之性者，這話怎麼講呢？他說《禮記》的一句話，《禮記》有一篇《樂記》講：「天，稟陽」，天的稟賦就是陽氣，它稟有的就是陽氣。

「惟其性稟純陽」，正是因為天的性質，它是具備這個純粹的陽氣，「故能」，所以能夠，「首出庶物」，首是開始，庶物是萬物，庶當眾字講，它能夠在眾物之前先出現，先出來。比如說在冬天，冬天十一月分，十月分純粹一片陰氣，到十一月還是冬天，冬天在內地草木凋落完了，都是枯的了，萬物都是枯燥的，這時候呢？陽氣就出現了，首出庶物。「而備四者之德」，它具備了元亨利貞這四德，元亨利貞這乾卦的四德，乾卦四德，元當始字講，元這個元氣開始，在眾物之前它就先出，先發動了，先發動，後面的亨通、利和、貞正都包含在這個陽氣裏面，都包含在元裏面，四者之德都具備了。

「文王」是周文王，「欲人法乾而行四德」，周文王寫這四字繫辭，這四個字，周文王為什麼寫元亨利貞這四個字呢？就是希望人效法乾，天的作用，效法天的作用，怎麼效法呢？就要行這四德，「故特繫於易之首」，《易經》第一個卦就是乾卦，乾卦這個卦辭它就用這四個字，開頭就講：「乾，元亨利貞」，根據漢儒的解釋，再加上李道平的，清朝的儒，把漢儒的注解，都是找出根據來解釋清楚，然後才知道，點出來，周文王當初寫這四個字的時候，就是希望我們學周易的人效法乾的，乾前面講，记住了，是天的功用，不是像那空空洞洞的，學空洞什麼？學空洞什麼事不做，是著了空了，著了空一點用處都沒有，反而走上斷滅的邪見上去了，叫我們學，不要學頑虛空，不要著空。學有，學什麼有呢？學這個用處，用處就是妙有，妙有是在那裏，就從作用上顯示出來，作用就是元亨利貞這四德。

元亨利貞這四德，我們在這裏就跟各位說說，元這個字是元氣，用在自然界整體來講，上面是二字，下面是個人字，用在我們人倫上面來講，就是仁義道德的仁字，把人放在左邊，右邊是個二字，這兩個字是一個字，元就是仁，仁就是元。元

就是範圍再擴充，包括我們人類，以及自然界這個天道，整體就是一個元，所以後面講，元備四者之德，這個元字就是講仁，天這個仁，這個元就是它的德——仁德。就儒家，中國文化講這個仁，仁德是最重要的，如果拿佛法來講就是——慈悲。佛法開始學就要講慈悲，學成功了，成了佛還是慈悲，學成佛了，沒有慈悲心的話，他成了佛，他就住在常寂光淨土了，他後邊還到人間來，還要度化眾生的，他一顆慈悲心在那裏。中國聖人講，各種職業都可以利益天下蒼生的，但是選擇的結果，只有辦政治，辦政治才能夠真正利益天下蒼生，利益天下蒼生才能普遍的。因為政治它有公權力，政治它可以實施教育的。孟子講：作之君，作之師，作之親。古時從三皇五帝一直到夏商周三代到後來，歷代明君都是作之君，作之師，作之親，他是國家的君主，他又是愛民如子，把民眾當他兒女一樣看待，就是作之親。作之師呢？他要把天下人民都能教好，教什麼呢？絕對不是教人家你爭我奪的，講這人權，講要求自己權力，不是如此。教人家學聖人，教人家有人格，從禮上面來講，禮不是要求人家，而是自己自卑而尊人，教化這個，這樣教化，天下太平，人人都能夠有完美的人格，一步一步走上聖人的路上去，把人間真正做到全部都成為聖人的境

界，中國古聖先王，都是既是君主，又是父母，又是老師，他是這個，所以這個呢，都是出於一個仁心，出於這個元字。

元字明白了以後，那這亨字，亨就是通。聖人就是通達的，佛是三明六通，孔子就是通達的，《尚書》解釋這通睿，睿就是聰明睿智的睿字，睿就當通字講，堯舜歷代就是沾上一個睿字，就是通的，通是一切沒有障礙的，無所不通，辦什麼事情都能夠通達，元亨。

利，這個利字就是最美好的，最和諧的，與一切人相處都是和諧，沒有任何障礙，不但人與人之間和平相處，沒有障礙。人與萬物，與天地相處，效法天地，順乎天然，大地長成什麼樣子，你要順乎大地，你不能給它改造，改造什麼呢？山上樹木你把它砍伐完了，大地就跟你，它有報復來了，天空這個四時，你不能違背的，這叫利，利是這個講法。順乎這個天然，我們這個身體也是順乎天然，順乎天然我們的身體，生理方面是健康的，心理方面的話，你一直這樣和諧，就能一步一步的往這道上面去走，學聖人就能成就。

貞就是守住一個正字，不要邪了，你無論解釋聖人的道理，你修養行為上面都要守這個正字。元亨利貞就是乾卦的四德，往後六十三卦，只要沾上這個德，這就不錯，不能違背這個德的，所以乾卦這四德，它就涵蓋整體。

各位研究，我最後講這幾點，這是文字以外的。首先條件，你必得把這文字看明白，看明白這一家這樣講的，你還可以看其他的各家注解，然後匯合起來，你研究它的義理，你這研究周易的方法，研究周易，你怎麼知道這個義理呢？我在《讀易簡說》裏面講，太極很重要，孔夫子寫的《彖傳》、《象傳》處處引導我們學的人，匯歸到太極上去，我可以把這個介紹出來，往後你們研究的話，就是按照這個方向去研究，那就跟現在一般人講，一研究周易就說這是卜卦，這是看這個那個，你那樣用法，用得再精明，不過是世間，處在世間趨吉避凶而已，世間的趨吉避凶，都是非常有限的，沒有大用。大用是什麼呢？大用是我們在人世間，當然吉凶禍福我們可以避免的，那是附帶的，真正的大用是了生死，生死是最凶的，生死不斷是最凶的。你研究周易，就跟佛法講明心見性一樣的，孔夫子處處教我們明瞭太極，也

處處教我們明心見性，明心見性的時候，你在上面有工夫，生死假相你看破，你就能夠了生死，這是初步的工夫，生死一了的話，然後一步一步，再往上研究的話，這就成就聖人了，成聖人就跟成佛是一樣的。雪公在世常常講，孔夫子就是佛，憑什麼講呢？佛這個字什麼呢？佛是覺也，孔夫子在這裏講的，處處教我們覺悟，覺到究竟就是佛，這話是正確的。卦辭我們研究過了，這是一個概要的，你繼續往裏面研究那意思，你就是研究幾十年以後，裏面還有意義在裏面，不然的話為什麼孔子讀易韋編三絕呢？韋編三絕，可見古時候竹簡那個木頭板子用皮鞭把它穿起來，翻來覆去斷了三次，可見裏面意味無窮。

○初九。潛龍勿用。

下面是爻辭了，爻辭的初爻，「初九。潛龍勿用。」初九，初是初爻下面第一爻，九是老陽，潛龍勿用這四個字，是文王的兒子周公，周武王伐紂成功，武王也是文王的兒子，武王的弟弟周公，就是周公旦，那文王了不起，文王兒子，武王是建立周家天下伐紂成功，他另外的兒子周公，周公旦在文化上這樣的成就，那爻辭就是周公寫的，初九這一爻，潛龍勿用，什麼叫做潛龍呢？先把漢儒的注解，先把斷句我幫助各位讀一讀。

崔憬曰：九者，老陽之數。動之所占，故稱陽焉。潛，隱也。龍下隱地，潛德不彰，是以君子韜光待時，未成其行，故曰「勿用」。這是崔憬注的。

子夏傳曰：龍所以象陽也。馬融曰：物莫大于龍，故借龍以喻天之陽氣也。初九建子之月，陽氣始動于黃泉。既未萌芽，猶是潛伏，故曰「潛龍」也。沈麟士曰：稱龍者，假象也。天地之氣有升降，君子之道有行藏。龍之為物，能飛能潛，故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏，故言「勿用」。干寶曰：位始，故稱「初」。陽重，

故稱「九」。陽在初九，十一月之時，自復來也。初九甲子，天正之位，而乾元所始也。陽處三泉之下，聖德在愚俗之中。此文王在羸里之爻也。雖有聖明之德，未被時用，故曰「勿用」。

在潛龍勿用下邊，古人注解的，我們只看古人注解，還是不能完全明白，必需要看後面這個疏，《十三經注疏》都是這樣的，前面的注，後面的疏。注，是古人注這經文。疏，是解釋注的文字，那麼這樣，我們就看後面的疏了。

《集解纂疏》，《纂疏》就這個疏。它是清朝李道平，來解釋前面注解的文字，一個是崔注，崔注就是前面崔憬說的那一段，這就是說我們看，爻辭的這一句話潛龍勿用。當初李鼎祚《集解》的時候，就收集了，一個是崔憬，再就是《子夏傳》、馬融、干寶，還有沈麟士，好幾家的注解，現在就先看崔憬的注解。

崔憬注的，「九者，老陽之數，動之所占」。那麼在李道平注解就先把這個《易緯》，《易經》的緯書，有一部叫做《乾鑿度》舉出來了。崔憬注的是什麼呢？九者，老陽之數，這九怎麼出來的，在《乾鑿度》裏面就解釋了，「一變而為七，七變而

為九。九者，氣變之究也」。說文曰：「陽，九之變也」。故云「九者，老陽之數」。「鄭元注云」，鄭元就是鄭玄，就是鄭康成，注解〈乾鑿度〉就講：「周易以變者為占」。講周易，周易就是用九來占問事情的，「故稱九稱六」陽是九變的，陰是六，也是變的，是「動之所占」，動是變動。把這句念出，然後再解釋，「故稱陽焉」。「潛，隱也」，即文言，「隱而未見」之義也。初陽為復，復主伏蟄，故云「龍下隱地，潛德不彰」也。云：「韜光待時，未成其行，故曰勿用」者，即文言，「行而未成」之義也。

這是注解崔注的一段解釋文字，下面就看「九」，九怎麼出現呢？〈乾鑿度〉裏面解釋一變而為七，七變而為九，這個變是從那裏變的呢？就是周易講的本體，就是太極，太極是寂然不動的。講佛法，講到真如本性就是如如不動，那麼動呢？真如本性要動的話，它就有相，由相表現它的作用。這個大家研究佛法就知道，周易也是這樣，周易的本體是寂然不動，寂然不動它要起作用的話，從兩方面來看，就我們普通凡夫來講的話，起作用自己不知道，有作用自己也不知道，亂動，也不

知道從那裏動的。已經成為聖人了，他知道，這一動就知道，而且這是主動的，怎麼主動呢？感而遂通天下之故啊！外境有感，聖人這就有應的，感而遂通就應，所以這個太極起作用，在聖人的話，他一動，心裏明明白白的，都是利益天下蒼生的，起念頭就是利益他人的，不為自己。你想，古代伏羲氏到堯、舜、禹、湯、文、武、周公，都是在位的聖人，不在位的像孔子，沒有不是如此，念念都是為人的。所以動他自己明白，而且要怎麼動就怎麼動，完全自己作主。我們凡夫眾生呢？自己連太極都不知道，我們動純粹是念頭在亂動，亂動講這數目字從那裏來的，當然不知道。

現在就研究九，「九的來源」，九的來源〈乾鑿度〉裏講，一變而為七，七變而為九。一變為七，這是根據鄭康成注解〈乾鑿度〉就說：「易」，講到周易的本體是沒有形相的，沒有形相也沒有界線的，這是無窮無盡的。那麼在沒有形相，由體起用的時候就起變化，易變而為一，由這本體，易是周易的易，由周易的本體變而為一，為什麼變而為一呢？一是按照這個方位來講的，按照五方的方位來講，一是在

北方，就我們這個地球，在我們北半球來講，北方，論語裏面也說「為政以德，譬如北辰」，北辰就是北方，北方象徵天子，天子是天叫他下來，到人間來做事情的，這是用的方面。

就體上面來講，北方就天的氣候，開始在那裏轉動，變動起了氣象，這氣體，原來太極本身連氣體都沒有，一動才有氣體。比如說，我們在陸地上，乘著各種車輛，汽車、火車，車輪一發動，輪子一動的話風就起來了，氣起來了，飛機一發動，輪子轉得很快，那氣就帶動起來了。太極在那裏不動的時候，氣也沒有，氣體也沒有，一動的時候，氣體在那裏逐漸，也不是一下子就起來，慢慢的，逐漸逐漸起來這氣體，所以在〈乾鑿度〉裏面講，氣體開始逐漸升的時候，這叫做太初（太極的太，人之初的初），這太初的氣所生，這是變為一，由一再變為七，七就是在南方。一在北方這氣很微弱的，太初的氣剛剛生出來，那氣逐漸逐漸多了，多的時候，北方還是冬天，由冬天到春天，春天再經過到了夏天，夏天就是南方了，由一就變為七了。這七就是陽氣，到南方的陽氣非常壯盛了，〈乾鑿度〉裏面，前面講太初，

到了七的時候叫做太始（太是太極，始是開始），太始氣，那不叫太初氣了，北方一，一叫做太初氣，到了南方，那個氣一轉變，轉變愈轉變，轉變愈多，愈盛的時侯，這叫太始氣，這叫做七。由七再變為九，變為九，各位去按照這方位來轉，來聯想，從北方冬天寒冷的時候，轉變到東方。已經春天暖和了，那個陽氣，冬天的陽氣，一的陽氣很微弱的，到春天陽氣就多起來了，到最多就是夏天，南方到了七，七，拿我們的年齡來講，這年齡最盛最壯的時候，由七然後再轉變，轉變為九，七變而為九，九在什麼地方？九在西方了，這陽氣由南方轉變到西方的時候，這叫太素之氣（素是我們大家吃素的素），太素之氣，這素代表這氣到了究竟了，氣究了，研究的究，窮究的究，這個時候變成九。九這個數目字，九這個氣變到究竟處了，變到究竟處還是變，沒有停止，又變回來，再變為一。從西方這氣候再轉變，西方那個氣候一轉，轉到北方來，又變而為一。

那麼它這裏，崔憬注的「九者，老陽之數」這裏面是根據〈乾鑿度〉來講的，各位還要知道，這是崔憬這樣注的，別人也有別人注的方法，注解九的方法，但是

在這個〈乾鑿度〉的注解，解釋的非常明白，而且〈乾鑿度〉這部書，根據清朝紀曉嵐的考據，應該是在戰國時代出來的，是在秦始皇之前的，可見它比漢儒解釋還要早，當然這緯書裏面，有些是不可靠的。但有些地方講的還是做這個根據，還是很有利的，所以他用這個解釋，你知道這個解釋，你看別的注解的話，別人有別人解釋，那你不必排斥，各有各的解釋法子，是這樣的。

「九」，到了九了，就是老陽了，老陽就要起變化了，所以周易是以變者為占，前面一的數目字，七的數目字，都是奇數，那都是陽，七是少陽，九才是老陽，少陽不變的，到老陽它才變化。老陽一般講，由陽剛變成陰柔，變成柔性了。就這個爻來講，由陽爻就變成陰爻了，就是這樣。所以老變而少不變就講這意思的。

這個明白之後，你看李道平的解釋。易緯乾鑿度曰：「一變而為七，七變而為九。九者，氣變之究也」。九這個數目，這個陽氣變到究竟了，一變為究也。《說文解字》裏面講，「陽，九之變也」。故云「九者，老陽之數」。所以崔注就講，九者是老陽之數。鄭元就是鄭康成，就是鄭玄，鄭玄說：「周易以變者為占」，有變動叫

占，為什麼變者為占呢？我們為什麼要占卜，占卜就是看見，無論是自然界的，是人世間的，種種的變動的那些事情，我們不知道從那裏變來的，變了之後又有什麼影響，將來有什麼變化，我們不知道，所以這叫做占卜。如果不變的話，那要用，不需用占卜了。既是占卜，是用來掌握自然界與人世間的，那些變動的一切情況，你能夠明瞭變化的來龍去脈的話，你就知道解決的辦法了。所以這個周易用爻，爻的數目，無論是陽爻、是陰爻，都用老陰老陽來占的，老陰老陽是代表變的意思，所以說「周易以變者為占，故稱九稱六。」九是老陽，六是老陰。是「動之所占，故稱陽焉」。這裏稱九，是陽，把「九者，老陽之數，動之所占」這二句話解釋清楚了，「故稱陽焉」。

下面再解釋，「潛，隱也」，龍下隱地，潛德不彰，是以君子韜光待時，下面解釋潛，隱也。這兩句話就是崔憬注的那一句。潛隱也是根據《文言傳》來的，即文言。《文言傳》就是這樣講潛，隱也。「隱而未見」之義也。《文言傳》怎麼講呢？《文言傳》是講：潛，隱也，隱而未見，見讀現。講這初爻，這陽氣。拿龍來比喻

陽氣，陽氣就是龍，就像龍一樣隱藏在下面而未出現，隱而未見，這是《文言傳》裏面，隱而未見之義。

「初陽為復，復主伏蟄。」初陽就是初九這一陽，這一陽叫復，復卦怎麼呢？復卦是十一月的卦，就消息卦來講，原來的乾卦，從五月開始被陰爻，被陰氣把它消，陰氣消一道，陽氣就少一道了，五月天風姤，六月天山遯。到了十月，五六七八九十，把上面五畫都變成陰的了，到了十一月呢？這一陽又下來了，回復下來了，實際上沒有下來，原來全部是乾卦，乾卦五月分這陰氣起來之後，就把初九這個陽爻，把它壓伏下去了，壓伏下去，它還在下面，沒有失掉。這一道一道的，在表面上看起來，到了十月分，表面上看起來，所出現的現象純粹是坤卦，到了十一月呢？原來潛伏在下邊的那個初九，現在出現了，實際上是這樣的，所以漢儒講「有飛有伏」，飛就是現出來的，到十月分的坤卦，純坤的坤卦，飛出來了，現出來了，那純粹乾卦在十月分，完全是伏在下面。那我們看的話，從十月的純坤，你可以看出，純粹伏在下面的乾卦，那就叫我們研究周易的人，你要看世間萬事萬物，你只看出

現在表面的，那不夠的，你要看看伏在表面後面的，這才把真相看清楚了，所以這個初陽為復，初陽到十一月了，在十月純粹是坤卦，過一個月，到十一月的時候，下面初九出現了，初九出現，你看這卦呢？坤卦下面出現一個陽爻，那就地雷復卦，復卦出來了，「復主伏蟄」，復誰來主卦呢？它的主要的還是潛伏在下面，所以「龍下隱地」，這龍還是潛龍，潛龍還是在下面。在這一卦之下，一卦之下什麼呢？初爻、二爻都是地，三爻、四爻是人間，人世間。五爻、上爻是天上，天上有靠近我們人間的，在大氣層以內的，叫做近空，大氣層以外的叫做外太空，上面有兩個爻是代表天空，有近的有遠的。那麼下面初爻、二爻大地也是這樣，第二爻是接近我們人間，初爻深層的，代表地下很深的，它這個是有深淺的不同。這個龍下隱地，初九是潛龍，這潛龍之龍不但在地面之下，很深的地下，下隱在地下。「潛德不彰」也，龍的這個德潛藏在下面，沒有彰顯出來。

云：「韜光待時，未成其行」，所以就像韜光，韜光是什麼呢？古人用的寶劍就是發光的，夜間掛在牆壁上，或掛在身上，寶劍發出來的光，光芒出來了，所以寶

劍不用的時候，就用寶劍的套子把它套起來，那套子就叫韜。韜光，寶劍避免那個光太暴露了，所以用個韜隱藏起來，所以叫韜光。待時，這寶劍韜光不要被人看見了，要用的時候，就從套子裏面拔出來，然後再用。這比喻話，君子這個道，行道還沒到時候，要韜光待時，自己不要把光芒顯出來，為什麼不要顯出來，古時候那些有才能的人，明君要用你，昏君也要用你，明君用你當然好啦，可以推行道啦。昏君要用你，要你幫助他，所以助桀為虐的，你不去，你不去災難就出現了。在春秋戰國的時候，你讀《春秋·左傳》你就知道，那些各國的君主，發現那個人才，他就要去爭取，爭取不到，他就想辦法把他殺掉，很危險啊！在三國時候，劉備被曹操請去作客，曹操說一句話，天下英雄，只有我們互相知道，劉備一聽這話，馬上就大驚失色，酒杯就掉地下，這是我們老師過去舉過例子，曹操一看，劉備心裏就驚慌了，劉備非常聰明，論語裏面講：「迅雷風烈必變」，正好那時候有什麼聲音，就出現那個，他說我迅雷風烈必變，你這麼一說我就驚慌失措了，曹操一聽，啊！我原來是判斷錯了，你一個窮讀書人而已，這心裏就放下去了，不然劉備在他那裏逃不出來的。可見自古以來，真正有才能的人他要韜光待時，不韜光待時的，很容易

易被人消滅掉了。在殷紂王那個時候就是這樣，文王那時候，其他很多國的諸侯，都知道文王的道德才能，被殷紂王知道了，殷紂王那些臣子就告訴殷紂王，所以文王就有姜里這種災難，後來還是想盡了辦法，把那問題解決了，救出來了。所以我們讀書人，學了周易要了解這個，韜光待時。韜光待時就未成其「行」，這「讀性」，古人讀橫，橫什麼，橫是古音，就是品德，品德是品行，為什麼讀性呢？品德的德不是空來的，你要做很多好事情，成就你這個品德。一個人有好品德，必然他做了很多，有利於他人的事情，叫做功德，有了功德了才叫行，好的品德，古人發音跟我們現在發音比較簡單，他讀橫，我們現在讀的時候讀性，它就比较更精密一點，行就是橫我們現在讀行人家懂，讀橫人家不懂，聽不懂，品行。品橫人家聽不明白。那麼這是未成其行，未成其行就是你韜光待時你沒有做事情，沒有做有利於人的事情，你這品行沒有成就，「故曰勿用」者，勿用者這就是《文言傳》裏面講「行而未成」之義也。這是崔憬講的一段，解釋完了。

再解釋《子夏傳》裏面講：「龍，所以象陽也」。李道平就拿九家易，九家是荀

九家，九家注解的，以荀爽做代表，荀爽以及其他一共合起來有九家，注的《易經》叫九家易，有時候叫荀九家。那麼在荀九家的九家易，他的《說卦傳》，跟現在普通所見到的，孔子的《說卦傳》有多出不少，所以在九家易的《說卦傳》裏就講：「乾為龍」，乾卦就叫做龍。又《說卦傳》講：「震為龍」，震卦也叫做龍。為什麼震卦也叫做龍，乾卦為龍，乾是陽氣，陽氣變化那麼多，龍也是最善於變化的動物，還可以說得過去，你震為什麼龍呢？下面就解釋了，「蓋」就研究了，那麼研究「震得乾之一陽」，震卦，下面初九這一陽氣，得了乾卦這一爻的陽氣，所以也叫做龍。還根據《埤雅》，《埤雅》是在《爾雅》之後的，《爾雅》是古時候一本字典，《埤雅》裏它是後來的，那麼《埤雅》裏面講「龍八十一鱗」，這龍有八十一個鱗，「具九九之數」，你為什麼叫八十一鱗呢？九九、八十一，具備九九之數。那麼九是老陽，故云「龍，所以象陽也」。李道平根據九家易的《說卦傳》文，以及《埤雅》裏面解釋，就解釋《子夏傳》裏面講，龍所以象陽，把龍作為一個陽氣的象徵。

馬融講：「物莫大于龍，故借龍以喻天之陽氣也，初九，建子之月，陽氣始動

于黃泉，既未萌芽，猶是潛伏，故曰潛龍也」。下面李道平就解釋了，解釋馬注。馬注，馬融的注解當然有他的根據，他根據什麼呢？〈春秋元命包〉是在《易緯》裏面，《易緯》一共有八篇，除了〈乾鑿度〉，〈坤鑿度〉以外，還有這個〈春秋元命包〉。「龍為陰中之陽，故借龍以喻天之陽氣也」。龍是陽中之陽，前面就講九九、八十一了，所以借龍比喻這天的陽氣，〈春秋元命包〉裏有這麼一句話，「龍之為言萌也」，〈元命包〉裏面講，萌是萌芽的意思。龍也，萌也。元命包裏還有一句話，「陰中之陽也」。從陰之中來發出陽氣，這個在這裏講。另外龍又是陽中之陽，陽中之陽是講乾卦的整體來講的，所以借龍以喻天之陽氣。「馬君」就是指馬融，馬融治費易者也。在漢朝那個時候，傳授《易經》有好多家注的，還有費直這一家，到後來也有人傳他的易。馬融是其中之一，費易到後來叫古代易。古代易是什麼？漢朝他不用其他的凡例，他完全是用孔子的十翼來解釋的，拿孔子的《文言傳》、《說卦傳》這十篇傳文，來給人家講這個經文，那麼它叫做古代，古釋，古易。

講到馬融注解的，這裏講到費直，費直到後來，人家都稱他古釋易。比如說何

楷的古注易訂詁，他編的解釋周易的次序，他就根據費直那個次序編來的，了解一下就好。那麼他這裏講「馬君治費易者也」，治是研究，研究費直所傳的這個周易，「費氏無六爻上息之例」，費氏他說易的例子，沒有像十二月消息卦那樣，陽往上息，沒有這個例子的。他這裏講的「初九建子之月」，是講乾坤十二爻。他拿乾坤兩卦，乾卦有六個陽爻，坤卦是六個陰爻，十二爻、十二爻一爻配一個月，十二月。那麼乾坤十二爻「周十二月」，就是周遍了，分配在十二個月，就是十二個月的消息卦，「非」不像，「鄭氏爻辰」，鄭氏是鄭玄，他解釋周易，他用爻辰來解釋的。所謂爻辰是什麼呢？就把乾坤兩卦，把干支放進去，天干地支，「干」就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十個干，「支」是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，十二支。他把干支排在乾坤十二爻裏面，不是像鄭氏爻辰。「乾起子，坤起未」。這本書裏前面有周氏爻辰，各位前面看過《讀易簡說》裏面，也有個圖列出來了，一看就知道。所以這個乾起子，坤起未。「閒時而行，六辰之法也」。閒在這就是閒字，古時就是閒字，閒時而行。這個月是子，下個月就是丑，子這個月代表陽爻，下個月就代表陰爻，它是閒時而行的，馬融講的，不是鄭玄講的那個方法，先解釋這個，然後就講馬融講是陽

氣始動于黃泉，既未萌芽，猶是潛伏。在這裏李道平就舉出〈月令〉，〈月令〉一個是在《禮記》裏面有〈月令〉，再就是《呂氏春秋》裏面也有〈月令〉，在〈月令〉裏面「仲冬之月水泉動」，故云「陽氣始動于黃泉」也。水泉那泉是很深的，地下那個泉水，在《易經》裏面有黃泉。

「蓋，謂初爻值建子之月」。初爻，初九這一爻，正好在建子那一個月。建子那一個月，各位可以看圓的那個圖，從北方建子十一月，就是寒冷的時候，在那時候陽氣開始動了，開始動是動，「而猶潛伏」，仍然潛伏在山泉之下。就叫做潛龍。建子前面已經講過了，大家也要了解，我們把一年的時間，在根據北斗做一個星座，做一個準則，然後斗杓子轉柄，斗杓子指著北方子月的時候，就叫它建子月，「建」是建立，根據地球對著天空那樣轉，轉到那個度數的時候，那一個月叫做建子月，子丑，然後再到丑月叫做建丑月，十二個月是按照十二辰來分配。那麼這是乾坤十二爻，周十二月，一共有十二個月，就是十二個月的消息卦。按照這樣講就是十二月消息卦，不是鄭氏爻辰所講的那個，這個了解了。那麼這裏講初爻正好，值就等

於值日一樣的，正好遇到建子之月，在建子那一月，在建子那一月，那時北方還是很冷的天氣，冬天陽氣開始動而猶潛伏，所以叫做潛龍。這是把馬融的注解解釋了。

後面再講沈麟士，沈注，「假」當借字講，借龍象以說明爻的意義，在《說文解字》裏面，「龍，是鱗蟲之長」。龍在古時候講動物，有長鱗的，有長甲的有長羽毛的，各有不同。龍在鱗蟲之中，魚也是鱗蟲，身上長鱗，龍在一切鱗蟲之中它是最長的，代表它是領袖的這麼一個地位，它就是鱗蟲之長。「能幽能明」，它的功能非常特別，幽是幽暗的，能夠潛藏起來，明是明顯能夠出現，不但能幽能明，而且「能大能小」又「能短能長」，春分的時候而登天。一年，古人講氣候有分至，分至什麼呢？表四個時候，分是春分、秋分。至呢？夏至、冬至。在春分的時候，這龍升到天上去了。「秋分而入淵」，秋分的時候就入到很深的水裏面去了，大海就是淵。「故云龍之為物，能飛能潛」。龍這種動物又能飛到天上去，又能潛到水底裏面去，「而天地之氣，有升有降」。升降就是講十二月的消息卦，消息卦陰陽二氣就有升降的現象。「君子之道有行藏」，君子他的這個道，道能行得出去就叫做行，道行不出

去就收藏起來，他就不出來做事情。「故借龍以比君子之德也，惟其潛伏，是以勿用也」。君子之道他在藏的時候，就是潛伏的時候，所以就勿用，用不出來了，你就勉強要用，也沒辦法用。你勉強出頭要用，那個惡勢力，那陰氣就代表小人，小人就把你消除掉了，那有什麼用啊！讀《易經》這個要知道，不知道這一點，也就不知道韜光待時，那一用出來，人家就把你消掉了。

再講干注，干寶。李道平就舉出「鄭注乾鑿度」，〈乾鑿度〉裏面是鄭康成的解釋，他解釋什麼呢？「易氣從下生」，《易經》所講的這個氣，這氣前面講過了，太極不動的話，連氣也沒有，它一動的話，氣就發生了。那麼氣發生怎麼呢？從下生出來，從下往上，「故位始于下」。占卜的時候，用著草來求卦的時候，一畫出現了，他就畫在下邊，二畫出現，在那下之上的第二畫，從下往上畫，這時候氣是從下生的，位是從下開始的，〈乾鑿度〉又講，「陽變七之九」。從七變到九，「之」就往字講，從七變往，往就是到，變到九的數目字，「故重陽為老」。什麼是重陽呢？我在《讀易簡說》就講，遇到九就畫成二道，長方形的，裏面空起來，那就是兩個九，

兩個陽爻，就是重九，重陽為老，「稱九」。

「陽在初九，十一月之時」，十一月的時候，各位看乾卦初九這一爻，初九這一爻你怎麼看法呢？就把這一卦，原來看作是坤卦，坤卦下面是陽爻出現了，就是「自復來者」，十一月時候，那麼十月分的純坤卦到十一月是一陽來復，下卦就變成震卦，六畫卦就變成復卦。「以卦氣消息言也」，干寶注的就是以卦氣消息卦來講的，消息這個卦，卦氣這種說法，「始于」，講卦氣誰開始講的呢？「易緯稽覽圖」，《易緯》這緯書，《易緯》是緯書中的一種，緯書裏的《易緯》，《易緯》裏有個〈稽覽圖〉，在〈稽覽圖〉裏面就講這個消息卦，消息卦自復卦到坤卦為十二月消息卦，自復至坤你看看，坤卦陽爻來復叫復卦，復卦叫做息，陽叫做息，一道一道息，息到四月變成純乾，變成純乾那就消了，老陽叫做息，老陰叫做消，它就是從五月開始消，消到十月，就把整個乾卦變成坤卦了。所以這裏講，自復至坤十二卦，就是十二月的消息。

「復一陽初生，子月卦也」。是十一月子月的卦，「歷」是經歷，經歷什麼呢？

現在是復卦，復卦只有一陽叫地雷復，再息一陽的話，就是地澤臨，再下面三爻都息了，叫地天泰。再就是大壯，雷天大壯。再就是澤天夬。到了四月純乾。純乾之後，到了五月天風姤，一陰初生，午月卦。然後天山遯、天地否、風地觀、山地剝到十月坤卦。「故干氏于乾坤十二爻，皆歷言之」。乾坤之後，十二爻，以及今天講的是乾卦的初爻，初九，他這麼注解的，到了九二，他也用十二爻來解釋，歷言之，每一爻都這麼說，「此孟喜京房之學也」，西漢的孟喜還有京房他們就講這個消息卦，而干寶是根據這個來解釋。

「初九甲子者，以納甲言也。」初九是甲子，前面他這樣注解，這是用納甲來講的，所謂納甲是什麼？納是容納的意思，把這乾坤二卦十二爻，把這甲容納到裏面，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，容納在乾坤十二爻裏面，乾卦就是納甲壬，「甲」開頭是甲，最後第九是壬，乾卦是納甲壬，坤卦是乙癸，十干是甲乙，甲是由乾卦納進去了，乙就納到坤卦裏面去，那麼最後九、十這兩干，在九是壬癸，壬是甲納進去，癸是由坤卦納進去，乾坤兩卦，正好把十干，一開頭，一結尾由它來，中間有

六子卦，六子卦納的，你要了解納甲是這個意思。「乾之初，納甲子也。」他就把甲子納進去，子就是十二支了，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥這十二支。甲子就是把十干連十二支，「子」就是十二支的開頭，那麼他把這個納進去了。

「京房易傳」，京房有一部《易傳》，現在各位在書店還可以買到，他《易傳》是「甲壬配內外二象」，配內外二象，六畫卦有內卦外卦，內卦是內象，外卦是外象，甲壬這兩個就分配在上下兩體，我舉個例子你一看就清楚了，在第十六頁，這乾坤二卦，乾卦下面，按照甲壬，甲壬的乾卦，這裏講的是分內外二象，甲壬配內外二象，配那個內外二象呢？乾卦內卦下面三畫，叫內象，上面三畫叫外卦，外卦怎麼配呢？甲就配在內卦裏，壬是配在外卦，外卦三畫，外卦三畫它這裏分配下面六子卦，六子卦的時候，震卦一爻一爻的，由甲來分配的，比如說震卦的初爻是子，坎卦的初爻是寅，二爻是辰，那麼讀這個乾卦的時候，讀初爻就是甲子，讀內卦坎卦叫甲寅，辰就是甲辰，它這樣分配起來的，後面坤卦也是這樣，癸乙，坤卦是乙癸，內卦是乙，外卦是癸，這就明瞭內外二卦了，內外二卦是這麼分配的。

「陸績」，陸績是三國時候的人，他這個注解說：「乾為天地之首，分甲壬，入乾位」，他注納甲，注京房《易傳》的時候，京房《易傳》裏一句話，「甲壬配內外二象」，陸績就注解這一句話，他說乾是天地之首，分甲壬，分配到乾位，「甲子者，支干之首」。甲子是，所謂支干，是十干與十二支，都是以甲子，甲是十干之首，子是十二支之首，「故云：天正之位」。正讀征，是正月，天正之首，干寶注的叫做「初九甲子，天正之位」，這講他那一句的，所以說天正之位，「而乾元所始也」，什麼叫天正之位呢？古時候講到三正，三正叫三統，三統前面都講了，就拿夏商周三代來講，夏商周三代每一代開始，他有他用時間、用曆，開始他有他的統系的，正統。從周朝來講，周家計算時間，一年十二個月，他從那裏開始做他的元月，正月呢？十一月。十一月是天正，周家以前是殷朝，殷家，殷家十二月是他的正月，那是地正。這正，《春秋》裏面一開始看，春王正月，這正月就是春秋那個時候，雖然記載各國的事情，但是上還有周天子，周天子的正月，王正月那是周家的正月，那麼講殷朝的十二月是地正。在殷家以前，夏朝是十二月，什麼十二月呢？過了十二月就是十二月了，那是第二年的正月了，他講十二月，十二月是夏曆用的，叫做

人正。人正，為什麼講天地人呢？在周家用十二月配合一天的時間，大概是天還沒有亮，這還是在講天正。地正是到十二月的話，就這一天的時間，地還沒有那麼明。到了夏朝使用的十三月，就是現在夏曆講的正月，那就是天氣完全明了。就一年的時間來講，周家的十一月還是在仲冬的時候，殷朝的十二月是季冬的時候，到了夏朝的正月是建寅之月，建寅之月是春天了，子丑寅卯，夏是建寅之月，我們現在用的夏曆，就是曆書農民曆上，那時用的夏曆。所謂這個三正就是天正、地正、人正，每一朝代三正，它各個制度都隨著變更，比如說講這顏色，顏色，雖然周家是用的天正，計算時間用天正，可是它色是用紅色的，赤色。我們現在民間喜事用紅色的表示喜悅，黑的，白的什麼呢？殷朝用的顏色是白色，夏朝用的黑色，殷朝箕子到韓國去，所以韓國現在還是崇尚白色的，講顏色歷代所講不同。這裏講，故云天正之位，就周家來講的。

「而乾元所始」，這是乾卦的元，什麼叫乾元，元是元氣，乾卦的元氣，乾卦的元氣根據漢儒所講的，每一卦的六爻都有乾元之氣，就算是純坤的話，純坤的坤卦

那個乾元是伏在下面，乾元之氣沒有斷，這就表示太極的光明藏，大光明藏只是被無明把它掩蓋起來，沒有被它消除掉，那光明藏怎麼消除掉啊！我們人的真如本性怎麼消失掉呢？無得無失就是這個，所以代表乾卦就是一片陽氣，陽明之氣，就是從太極裏面出現的，顯出來的。太極顯出來的時候它就是乾元，每一卦裏面都有乾元，在這個坤卦來講，它把乾元完全掩蓋起來了，掩蓋起來的話，在現在十一月的時候，乾元又出現了，乾卦的元氣又出現，又開始了。《史記》裏面就講，「葬始皇」，始皇就是秦始皇，「酈山」把秦始皇葬在酈山，「天下徒送詣，七十餘萬人」。天下那些徒，徒送的有多少，七十餘萬人，不得了啊！現在挖出來的兵馬俑，就是代表這七十餘萬人，「穿三泉」，就是始皇的陵，皇帝叫做陵，那墳墓很深很深，挖到山泉之下，顏師古注解那個《史記》，他講「三重之泉」，三重之泉是形容挖的那個地，挖的很深很深。

陽氣處在三泉之下，初九這陽氣，在三泉之下，發動是發動了，這是以況「聖德在愚俗之中」。聖人之德，這聖人，什麼叫聖人，他有聖人之德的，講這德是修

德，聖人跟我們普通人一樣，都有太極，但他這個太極呢？經過修養，把遮掩太極那些無明，把它去掉了，成就聖人修養這個德了，修德成就了，叫聖人之德。雖然成就聖人，但他沒有位，沒有做天子，還是處在愚俗之中。他在民間，民間誰也不認識他，提到一個人作代表，只有「唯文王足以當之」，只有周文王可以拿來作代表，作一個人事上面一個印證，這怎麼講呢？《史記》裏面〈殷本紀〉，司馬遷寫的《史記》，《史記》殷朝有〈殷本紀〉，就記載皇帝歷代的，殷家歷代皇帝的紀事，記載的。〈殷本紀〉裏面講殷紂王「紂醢九侯，脯鄂侯」，九侯與鄂侯那個時候跟西伯昌，三位都是殷紂王朝廷裏面三公，三公地位很高，這三位諸侯，雖然在外面是一個國家的諸侯，可是都算是殷紂王朝廷裏的三公，在那時候殷紂王醢九侯，醢就是吃菜用的佐料，醬這一類的，作了羹這一類的，把九侯處了死罪，把他的肉體造成醢，當時鄂侯替九侯講人情，那麼殷紂王連鄂侯脯，脯什麼呢？處死後把肉做成乾肉，這樣暴虐。西伯昌一聽到這個，三公之中已經去了兩公了，剩下他一個人，「竊嘆」，私下感嘆，「崇侯虎知之」，崇侯虎是很壞，他是幫助殷紂王的，幫助他做無道的事情，「以告紂」，報告殷紂王，因而「囚西伯美里」，把西伯昌，就是後來

的周文王，把他囚禁起來，就軟禁，禁在那裏呢？禁在羑里，羑里就是現在的相州，相州就是現在河南這個地方，把他囚在那裏。文王被殷紂王囚禁在那裏的時候，他就是演算周易，聖人是這樣。聖人處在任何環境，他都有辦法來解決他的問題，在那時候他就演那個周易，繫辭就在那時候寫的。

「西伯之臣，閔天之徒」西伯昌他是國君，他有他的臣子，西伯之徒，求美女，又珍奇寶貴的物品，還有善馬，最好的馬來獻給殷紂王，殷紂王一看，又有美女，又有奇物，又有好的善馬，得到之後，就把西伯昌赦了，放出來了，「乃赦西伯」。這一段周本紀也有相同敘述，這就是說文王他有這個聖明之德，「未被時用」在當時「時用」什麼呢？他雖然是一國的國君了，沒有普遍的用出來，反而被殷紂王把他囚禁起來，未被時用而是困于羑里。

那麼這一樁事情在人事來講，正好是跟這一爻是相合的，所以取來，來明瞭潛龍勿用之義，古人注解特別舉出文王這種遭遇，就叫我們學周易的人，遇到殷紂王那個時代，你怎麼能出來，你嘆一口氣就遭遇那種囚禁來了，表示都不能表示，何

況你要勉強出來辦事，那怎麼辦道？你後來這樣想，學崇侯虎，崇侯虎那好，大興起了，那行的是小人之道，不是君子之道，幫助殷紂王造那些惡業，殷紂王要墮地獄，那崇侯虎不墮地獄嗎？那當然要墮地獄的，一個聖人，就是學聖人的君子，也不肯這麼做，不肯這麼做，這就是講占卜，占到初爻，我們學周易，學到一個程度的話，你不必占卜，你一看，什麼時代你看得清清楚楚的，處在潛龍勿用的時代，你就不能出來。你也出不來。

拿現在國內國外的人事，你還不明瞭嗎？你想出來，人家隨便想一個歪主意，就把你壓下去了，這個大家看得很清楚，這還是民主時代，民主時代他不能殺人，不能殺人，他用奇奇怪怪的主意就出現了，他就讓你出不來，你要了解這個道理。那我們不出來，不出來做什麼呢？學周文王，在這學術上面研究，學術研究成功了，拿這教育來教育一般人，改要改人心，不是你處在那個時代，你出不來，你要出來沒用，就是出來也不行的，只有用學術，用教育思想喚起人的覺悟，論語一開頭講，「子曰：學而時習之。」「學」字怎麼講法，你查字典，查古人注解，學當覺也，學

當覺字，覺悟。我們中國傳統的教育，傳統的學術就是教人家開悟的，這是覺。聖人被殷紂王囚禁起來，在那個惡劣的環境之中，他研究學術，研究學術自己當然早就覺悟了，他作繫辭，在這之前周易是聖聖相傳，只有聖人才看明白，看符號看得明白，文王之後用這個文辭來解釋這個繫辭，這樣聖人以下的賢人可以看懂得。到後來賢人看得懂，我們一般人還是看不懂，所以孔子用十翼作了十篇文章，在每一個卦辭下面有一個《彖傳》，爻辭下面有《象傳》，解釋文王、周公的繫辭，這個一般人可以看得懂了。周易是中國學術思想的根，它這個根，五經的時候，你要把周易研究明白了，五經都通了，為什麼呢？這個根本之學，你明瞭，你覺悟了，然後五經任何一部經，你一攤開，你就能看得明瞭，你只要把文字這個障礙，把它克服了，義理你完全通達了。

○九二。見龍在田，利見大人。

今天就從九二開始，九二下邊就是爻辭，周公寫的，「九二。見龍在田，利見大人。」兩句話，下面是注解，以後各位同學們，最好在講課之前，你自己先看，自己先下標點看看，你自己做過斷句之後，再來聽，你對照著自己，可以測驗測驗自己，閱讀的是什麼情形，我現在就給各位斷句了。

王弼曰：出潛離隱，故曰「見龍」。處于地上，故曰「在田」。德施周普，居中不偏，雖非君位，君之德也。初則不彰，三則乾乾，四則或躍，上則過亢。「利見大人」，唯二五焉。這是王弼的注解。鄭元曰，鄭元就是鄭玄，古時候元、玄二字通用的。曰：二于三才為地道。地上即田，故稱「田」也。干寶曰（就是干令升），陽在九二，十二月之時，自臨來也。二為地上，田在地之表而有人功者也。陽氣將施，聖人將顯。此文王免于羑里之日也，故曰「利見大人」。

下面是疏，是李道平的《纂疏》，《纂疏》就是解釋前面各家注解的注文。先看王注，「初為潛龍，二則出潛矣。初龍德而隱，二則離隱矣。出潛離隱，故曰「見

龍」。初潛在淵，二見在田，是「處地之上」，故曰「在田」。文言曰：「德博而化」，故云「德施周普」。二居下中，故云「居中不偏」。居下，故「非君位」。得中，故有「君人之德也」。初隱三厲，四疑上亢。二五得中，故皆「利見大人」。乾鑿度曰：「大人者，聖明德備也」。孟喜曰：「大人者，聖人德備也」。二為在下之聖人。先儒云：「若夫子教于洙泗，利益天下，有人君之德，故稱大人」是也。二有君德，當升坤五，時舍于田，變正體離。說卦曰：「離為目」，又，「相見乎離」，故曰「利見大人」也。鄭注：孔疏引先儒云，「一二為地道，三四為人道，五上為天道。二在一上，是九二處其地上。所由食之處，唯在地上，所以稱『田』」。即鄭義也。干注：「九二自臨來」者，以消息言也。「二為地上」，與鄭義同。「田在地之表而有人功」者。孔疏云：「言田之耕稼利益，及于萬物盈滿，有益于人，猶若聖人益于萬物，故稱田」是也。臨為二陽之卦，二陽自臨來，三陽則成泰矣。故云：「陽氣將施，聖人將顯」。而以文王免于羑里之日當之，故曰「利見大人」也。

九二見龍。這見字在古文經文裏就當出現的現字講，我們現在講出現的現字，

在左邊加玉邊，有玉字邊，在經典裏面就這見字。見龍在田是針對初爻講的，初九在地下是潛龍，見龍是到地面上來了，地面上種了田，種田，龍到地面上來了，利見大人，對人間有利益了。各家注解不同，《纂疏》下面「初為潛龍，二則出潛矣。」九二已經不是潛龍了，潛是潛藏的，「初」在初位是「龍德而隱」，有龍之德但隱藏在地下。「二則離隱矣」，離開隱藏了。出了潛藏離開了隱藏，所以叫做見龍。初潛在深淵之下。二呢？見在田上「是處地之上，故曰在田」。

後面是《文言傳》講「德博而化」，龍的德，很博，博是廣泛，普遍的，而能化，化是變化，就龍來講它可以化雨，就人來講他可以教化，「故云：德施周普」。「二居下中」，二在下卦之中，下卦是初二、三爻，二是在三畫之中，叫下中，「故云居中不偏」，就下卦來講，它是居中不偏的。「居下，故非君位」，居下指居在下卦，下卦雖然居中，但不是君位，君位在上卦之中，是第五爻。「得中，故有君人之德也。」它雖在下卦，它是得其中，得其中是人君之德。「初隱，三厲」，就六爻來講，初爻是隱藏，三爻，九三是厲，厲是危險。四是疑，上是亢。只有「二五得

中」，九二、九五這二者是得中，就得中這個意義來講，「皆利見大人」，所以九二是利見大人，到九五也是利見大人，這是專就聖人之德來講的。

聖人之德，九二有聖人之德，但是沒有天子之位，只有九五，它有聖人之德又有天子之位，有德有位那是在九五，所以這裏九二有利見大人，它有德，就德這方面它是大人。「二有君德，當升坤五。」九二它有聖人之德，有聖人之德，才能當人君，中國文化的本質就是如此。中國文化你當人君，當天子也好，當國君也好，必需有聖人之德。這裏講二，它有君德，有聖人之德應當升坤五，升到上面五位去。可以時舍于田，這個時候，就孔子講，用之則行，舍之則藏。這個時代，它不能見用，在田，田是野外，在野，它不能在朝。「變正」，變正什麼意思呢？把二爻，九二是陽爻，二是陰位，這是不當位的，不當位按照虞翻的凡例，凡是不當位的，要把它變正過來，讓它當位，這怎麼變正法呢？九二變成六二，陽爻變成陰爻，陰爻你看這個乾卦，乾卦九二，一變，變成陰的。

下面內卦就變成離卦了，「說卦曰：離為目」。離當人的眼目來講。又，《說卦

傳》又說「相見乎離」。就這二個意思來解釋，就是利見大人，利見大人講的根據。現在人講數據，數據是什麼呢？利見大人就是由九二，它不當位要變正了，變成離卦了，離卦就是等於一個人的眼睛，他就見了，相見乎離，這也是離卦才能夠見的，所以利見大人。這個見字，就是變成離卦來作它的根據，不然的話，周公寫這句爻辭利見大人，你根據什麼呢？就是根據這個意思，根據變爻來的，那麼大人呢？他就是有君人之德，就下卦中道來講的。

再看「鄭注」鄭康成的注解，依照「孔疏」，就是孔穎達《十三經注疏》本子，王弼注的，孔穎達疏的。孔穎達疏，他那裏就引了先儒說，「一二為地道」，初爻、二爻是地道，三爻、四爻是人道，五爻、上爻是天道。是講天地人三才之道。「二在一上」，二爻在初爻之上。「是九二處其地上，所由食之處。」由食之處，我們人類以及萬物，他的飲食從那裏來的，飲食就從地上的田裏來的。民食，民間的食物。「唯在地上，所以稱田」，這個就是鄭義。孔穎達在解釋王弼的注解，他引用先儒，沒有說明先儒是誰，在這裏，李道平講，孔穎達引的先儒，就是鄭注的意思，鄭康

成的解釋，解釋一個卦位，六爻的位子，就是天地人三才的位子，這是鄭義。

「干注」，干寶的注解，「九二自臨來者，以消息言也」。消息卦，就是拿乾坤這兩卦，乾卦有六爻，坤卦也六爻，十二畫，一畫是配屬一個月，一年十二月，比如說十月分，到了陰曆十月純坤了，純粹是坤卦，到了十一月，就是一陽來復，坤卦下面初爻，就變成初九，初九就變成復卦了，地雷復。各位把前面八宮六十四卦都背誦了，你自己就念得出來。到十二月陽爻再生出來一爻，就是地澤臨，因為內卦有兩個陽爻，一個陰爻，內卦是兌卦，兌為澤，上面的外卦還是地，地澤臨卦。如果內卦再發展一爻，一個陽爻，內卦整個變成乾卦了，乾為天，外卦還是坤卦，地天泰卦，正月了。這個各位可以自己這麼推算。

現在我們看干注，「九二自臨來者」，九二這一爻是從十二消息卦，是以消息卦來說的，「以消息言也」，就是用消息卦來說的，來解說的。「二為地上」，二是在地面上了，這個與鄭康成注解的，他講的意思是相同。干寶解釋這個與鄭義相同。「田在地之表」，表是表面，田在地的表面上。「而有人功者」，九二，田在地之表，有

人功什麼呢？孔穎達他的疏曾經說：「言田之耕稼利益及于萬物」，「言」這個字，言我們普通說，你解釋這話之前，也就是言，這就是說，田之耕稼，這農田由農人來耕作，來稼，種的這些稻米或者其他雜糧，「利益及于萬物」，耕作出來的農作物，它可以利益及于萬物。「盈滿有益于人」，由於田的耕稼一切都盈滿了，收穫很豐富。「盈」當盈實，「滿」是滿足了，很豐盛了。「有益于人」，田所耕稼的這些利益，很豐收的農作物有益于人。「猶若聖人益于萬物」，就如同，就好像，也就似乎，似乎聖人到人間來，聖人到人間來做什麼呢？他是完全利益萬物的，這是他的任務。聖人不是我們普通人，我們普通人到人間來，你問他是做什麼事情，他糊裏糊塗的不知道，他不明白什麼？一般人習氣很深的話，他到人間來，只是來求享受的，為了求享受，一切是損人利己，沒有學問的人，他損人利己的範圍小，有學問的，他的學問求得很多，辦法很多，損人利己的辦法更多，一般人都是這樣的。像這樣的人，你不要認為他念書念得很多，學位很高，其實都是糊塗人，都是跟聖人、賢人相違背的。聖人賢人到世間來他知道，他到人間來目的，就是來教化人家，聖人在位，辦政治是純粹利他的，而不是自利，這一點是中國文化。所以這裏講猶若聖人益于

萬物，就像聖人到人間來，他是對萬物都要給于它的利益，都要給萬物利益，「故稱田，是也」。把孔疏引出來以後，下面加一個是也，肯定孔疏的這一段話，再加上李道平他自己，用是也肯定孔疏的話以後，他自己再加以解釋。

「臨為二陽之卦」，臨的卦是二陽，二陽四陰之卦，這是講消息卦。二陽四陰之卦從十二消息卦，從那裏來的呢？從臨卦來的，所以臨為二陽之卦「二陽自臨來」，臨卦內卦兩個陽，從臨來的。「三陽則成泰矣」，三陽三陰之卦那就是從泰卦來的，「故云，陽氣將施，聖人將顯。」干寶就講，陽在九二，十二月之時，自臨卦來的，二在地上，田在地之表而有人功。

「陽氣將施，聖人將顯」。「陽氣將施」，九二既然到地面上，在田裏面了，將施就是施展出來了，愈施愈多，原來初九這個陽氣施不出來，到九二是施出來了，施捨出來。「聖人將顯」，把這個比作聖人，聖人可以明顯的再到世間來，可以顯現出來了，而這個時候「以文王」，以當用字講，或當拿字講。就拿文王「免于羑里之日當之」，文王原來是被殷紂王囚禁起來了，在囚禁的時候，把他比作潛龍，在地

下，現在被殷紂王放出來了，免于羑里之日，這可以當這爻，故曰利見大人，他從羑里出來，回到他自己的國家，西邊的一個國家，他叫西伯昌。所以講利見大人這一爻，干寶就拿文王免于羑里這一爻，來當作九二，來做人事上的一個說明，舉的例子。

舉了例子以後，就注意這一爻利見大人，利見大人雖然他是比作文王，文王那時候還是西邊一個小國的諸侯，那時還沒有當天子，沒有天子之位，可是他有聖人之德，他就是大人了。他既是有聖人的大人，他就能夠利益天下，利見大人，天下人見到文王都得到好處，那個時候三分天下有其二，殷紂王的天下把它劃成三分天下，三分天下，文王那時候有其二，三分之二的天下諸侯，那些國君，都能歸心於西伯昌，你可想而知，他的道德到什麼程度了，那就是聖人之德，既是三分之二的天下都歸於文王，那些國君的諸侯，都受到文王道德的感化，各國諸侯受到文王的道德感化，那些國君以道德治國，以德治國，國內的，各國的民眾就得到好處。利見大人，在這裏干寶指的文王。

我們要研究這一爻的話，利見大人不只文王，孔夫子就是大人，孔夫子有聖人之德，他在春秋時候，他這聖人所到之處，只要有人認識孔子的話，都能從孔子那裏學到很多很多的道德，如何辦政治，如何教育，他馬上就得益。可惜當時天下各國的君臣都不認識孔子，不認識孔子就是沒有見到。利見大人，你首先要見到，孔子雖是聖人，天下的君臣都沒有看見，這見字你要研究，不認識孔子就「見如不見」，所以在這裏利見大人，注重這個「見」字，見什麼呢？見在卦爻裏是離卦，離卦是明字，是明白人，我們要利見大人，在今日之下，別說大人今日沒有了，聖人沒有了，見一個正人君子，也要自己能夠見到，正人君子在我們面前，我們眼睛不開，沒有像離卦那樣明的話，我們眼睛昏昏沈沈的，見到什麼事，見不到，見不到你就不認識人，不認識人有什麼壞處呢？論語裏面講，「不患人之不己知，患不知人也」。患不知人，不能知人是最大的憂患，憂患在那裏，我們人到世間來，來求學，像孔子那個時代，跟孔子學那是最大的幸運，有聖人教他，今天沒有聖人來做教師的話，賢人也好，但今日之下賢人也沒有，最低限度要君子，君子是老老实實做人，是正人君子。他講是非，講善惡分明，他自己不會損人利己的，這樣的君

子，這樣的君子我們也要睜開眼睛，我們要有離卦，這個眼睛要很明才可以見到，眼睛不明的話，我們照樣見不到。所以利見大人的見字，就是這樣看，連一個正人君子都見不到，那我們所學的是什麼呢？所學的是與中國文化相反的，中國文化講什麼呢？禮讓，從堯舜就讓天下，到後來的歷代明君，無一不教人家禮讓。孔夫子的學術，辦政治要講禮樂，教育也是禮樂，禮樂的樂是宮商角徵羽，每一個音發揮它自己的功能，但是不要侵犯其他的音樂，互相禮讓，這才能得其和。

禮更是要自卑而尊人要讓，這是中國文化，而現在從家庭到社會到學校，所教的什麼呢？就是跟人家打拼，跟人家競爭，他為什麼競爭呢？競爭說一句話，就是為了自己私人的名利，為私名、為私人的利益，為這個。不管你是念書的人，沒念書的人，念書念到學位再高的人，他跟人家競爭的，為了自己的名利，如此而已。這樣的教育受多了，天下永久不能太平，天下永久有戰爭，在社會上沒有念書的那些人，他沒有那麼大的能力，但是呢？殺人綁票，這是個沒有念過書的人。念書念得多的人，用他那些方法，莊子所講「竊勾者誅，竊國者諸侯。」偷竊人家一個鐵

釘子、鐵鉤子，用刑罰來誅他，嚴刑峻法來誅他，但是在春秋戰國那時候，竊奪人家的國家的，那些亂臣賊子，竊奪人家國家成功了，他作了國君，作了諸侯，這是中國古代大哲學家莊子，講一些公道話，講一些富有正義的話。

那麼我們今日之下，不明白這些道理，一般所受的教育就是教人家競爭，根據競爭的教育一直發展下去，知識程度低的，他就殺人、放火、綁票，或者沒到那程度，就自己逼著自殺。知識程度高的，損人利己的方法多的，他可以竊國，甚至於在國外來講，他就可以發動戰爭，侵略別的国家，侵略別的国家發動戰爭，過去有兩伊戰爭，現在有伊拉克戰爭，把人家造成那樣的局面，為的還是自己，繼續當總統當下去，不過如此。明眼人你利見大人，這見的話，明眼人看得很清楚的，所以現在我們，儘管這教育如何，我們自己要知道，中國文化的教育，我們要學，學了之後，不管現在全世界的教育，都是教人家走上戰爭，毀滅的路上去，走上戰爭毀滅，那個教育的人，他人格站不住，人格站不住他要墮三途的。這個墮三途並不是說，中國人做壞事墮三途，外國人不墮三途，沒有那個道理，全天下無論那個國

家的人，造了三惡道的業，他都要墮三途的。外國人黑人也好，白人也好，那一種人你造這業，還是照樣墮三途的。為了這個，我們對於中國文化要有信心，我們的兒女年紀小的時候，他在家裏還聽聽家長的話，一到學校，好了，他不聽家長的話了，那你各位一定要從小到他長大讀書受高等教育的時候，你一直要陪同他成長，你怎麼陪同他成長呢？你自己就要在中國文化下工夫，他將來到學校的時候，接受那教育的話，你有說服的能力，你把他拉回來，不要他變成墮落的那種人，這是很危險的時代。那麼在這裏，各位特別對於這個見字，你要研究，它裏面包含意思好多。

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

○九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。

下面是九三，斷句先念一念。鄭玄曰：三于三才為人道。有乾德而在人道，「君子」之象。虞翻曰：謂陽息至三，二變成離。離為「日」，坤為「夕」。荀爽曰：「日以喻君，謂三居下體之終而為之君。承乾行乾，故曰「乾乾」。「夕惕」以喻臣，謂三臣于五。則疾修柔順，危去陽行，故曰无咎。干寶曰：爻以氣表，繇以龍興，嫌其不關人事，故著「君子」焉。陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣始出地上而接動物，人為靈，故以人事成天地之功者，在于此爻焉。故君子以之憂深思遠，朝夕匪懈。仰憂嘉會之不序，俯懼義和之不逮，反復天道，謀始反終，故曰「終日乾乾」。此蓋文王反國，大釐其政之日也。凡无咎者，憂中之喜，善補過者也。文恨早耀文明之德，以蒙大難，增修柔順，以懷多福，故曰「无咎」矣。

九三這一爻，李道平的《纂疏》，我把句法念一念，我念斷句是這樣斷，各位手裏如果有斷句的本子，你的本子斷句與我不相同，在課外的時間告訴我，它怎麼斷的，我怎麼斷的，比較之下，決定那個正確，再採取正確的法子，沒有的話，我

們照這樣念下去。

疏下面，鄭注：六爻位象三才。三為內卦之終，人道之始，而有參天地之功，參有兩種讀法，在陸德明的釋文，一個讀餐，再呢讀三，這裏讀餐。故五爻皆以龍興，而九三獨稱「君子」。《春秋元命包》曰：「陽成于三」，是三為乾主，故云「有乾德而在人道，君子之象」。經言「君子」，多謂九三，以此也。虞注：昔伏羲作十言之教，謂：「乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息」是也。剝《象傳》曰：「君子尚消息盈虛」。《易緯》曰：「聖人因陰陽起消息，立乾坤以統天地」。是「消息」者，固聖人所以立卦推爻、繫象象之旨也。漢人說易，多主消息。孟喜、荀爽、鄭玄而外，虞氏尤詳。息，長也。陽長至三為泰。二失位，變正成離。「離為日」，說卦文。泰上卦坤冥為夕。案：下體終三，故曰「終日」。息三成泰，否道將反，以乾接乾，故曰「乾乾」。虞注震六五云：「厲，危也」。詳見彼注。二變，三五坎為「惕」，泰否之際，陽道危，故「夕惕若，厲」。正位，故无咎也。荀注：一爻之義而君臣異喻者，以侯國之君言也。在一國則為君，在天下則為臣。蓋卦有內外，

故一爻而君臣竝見焉。博雅曰：「日，君象也」。日主陽，君，陽也，故「日以喻君」。三居下體之上，為內卦之君。上承天子之乾，以行諸侯之乾，故曰「乾乾」。夕主陰，臣，陰也，故「夕以喻臣」。繫下曰：「三與五同功」，三承乎五則為臣，臣不可以過剛，故必疾脩柔順之道，以危去陽剛之行，則「无咎」也。干注：「爻以氣表」者，謂九六也。「繇以龍興」者，謂五爻皆取象于龍也。三有人道，著乎「君子」，關人事也。「三自泰來」者，陽息至三成泰也。正月之時，陽氣始出地上，而接乎動物。人為萬物之靈，而居一卦之主。泰《象傳》曰：「裁成天地之道，輔相天地之宜」，在乎此爻。故云「陽在九三，正月之時，自泰來也」。君子，知其任重責大，是以「憂深思遠，朝夕匪懈」，「仰憂嘉會之不序」，謂亨也。「俯懼義和之不逮」，謂利也。「反復天道，謀始反終」。「始」謂元，「終」謂貞也。君子修此四德，故曰「終日乾乾」。而唯文王返國釐政之日，足以當之。三不得中，上應乎亢，宜有咎矣。然得正而能朝乾夕惕，是以「无咎」。繫上曰：「无咎者，善補過者也」，故云「凡无咎者，憂中之喜，善補過者也」。文為西伯，文明之德耀乎天下，為飛廉所讒，故紂忌之，遂蒙羑里之難。及返其國，增修柔順之德，以懷多福，是以「无

咎」。大學曰：「為人君止於仁，為人臣止於敬」，實得此爻之義，而與荀說亦合也。

《纂疏》的文字，我們把句讀明瞭之後，大家一看，意思就能知道一些。我們先看「鄭注」，鄭康成注解的，「六爻，位象三才」就天地人三才，天地人三才，就一卦上下兩體來講，「三為內卦之終」，內卦是下體，是人道的開始，三、四兩爻是人道，人道開始它有參天地之化育。「故五爻皆以龍興」，興是興起，五爻都是用龍來發起的，也叫做動，起動了。其他的五爻都是把它比作龍，龍是活動的，叫龍興。「而九三獨稱君子」，只有九三這一爻它獨稱為君子。

〈春秋元命包〉，這是緯書，緯書不但《易經》有緯書，五經都有緯書。《易經》之中有〈春秋元命包〉，它講「陽成于三」，陽爻是完成于三。「是三為乾主」，這三根據元命包所講，陽成就于三，內卦就是成就這個乾了。那麼三它在完成的時候，由三來完成的，所以乾主，「故云有乾德」，有乾卦之德。乾德是「而在人道，君子之象」。就這三才來講，它是在人道，人道就拿君子來稱呼，稱呼三的。「經言君子」，在《易經》裏面講到君子，「多謂九三」，大多數都是指著九三，「以此也」，以此是

什麼原因呢？原因是乾卦是三畫，由第三畫完成，它才成為乾，所以三是乾的主。而在六畫的乾卦之中，它是居在人道，所以又稱為君子，其他的稱九三，稱君子就是這個意義。

「虞注」虞翻的注解，李道平就說「昔伏羲作十言之教」，「昔時作十言之教」，是鄭康成解釋的，鄭玄曾在六藝論講過，十言之教，周易裏面有十言之教，這十言之教指的是什麼呢？「謂：乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌。」這八卦，八卦只有八言，還有兩言是什麼呢？一個「消」，一個「息」，合起來十言，十言就十個字。「是也」，又在剝卦的《象傳》裏面講，剝卦《象傳》裏面是孔子說的，「君子尚消息盈虛」，孔子說的這一句話，這君子，學道學周易的君子，這君子包括作易的聖人統統在內。「尚」是注重，講周易，從伏羲氏畫卦到文王周公繫辭，孔子作十翼一直後來學周易的人，都要注重消息盈虛，為什麼呢？消息盈虛就是世間萬事萬物，變化無常的說明，你要了解萬事無常從那裏看呢？周易的六十四卦，三百八十四爻就是顯示這個消息盈虛，所以注重的就是這一個。

「易緯曰」，《易經》的緯書，「聖人因陰陽起消息，立乾坤以統天地。」這是《易緯》的話，「是消息者」，這是李道平解釋，是消息者，指消息這兩個字，十言之中的二言。「固」是固然，本來的意思，是「聖人所以立卦推爻、繫彖象之旨也。」這是李道平講的，聖人所以立卦，從伏羲氏畫卦，文王推爻、繫辭，孔子作《象傳》、《象傳》，共同的宗旨就是講這個消息，消息盈虛。研究周易就必需在消息盈虛，這上面注意來研究，不是說我研究明瞭了，萬事無常了，天地也是無常了，你明瞭這無常有什麼用處呢？跟各位說有什麼用處啊！等於佛家——萬法無常。你了解萬法無常怎麼作用呢？作用，佛法叫我們了解萬法無常，你就要放棄無常法，破除無常法，要得真常法。無常法你要把它執著得很牢固，不肯放棄，你這個真常法怎麼樣也得不到。周易是叫我們明瞭，人人都有個太極，太極就是真常法，就是我們人人本有的一個真我，這個真我是不生不滅的一個本性，周易這些卦爻在那裏變動，就是叫我們明瞭消息盈虛，明瞭消息盈虛，這個都是無常法，明瞭這無常法你當下就要悟啊！你知道，知道是一個知識，悟才是你自己的學問，你悟怎麼悟呢？悟了這個無常法，當下就要看穿了，破除這個無常法，你肯把這個無常法放在心裏面，在社會

跟人家到處爭，爭奪這個，爭奪那個，所爭奪的都是假法，爭到手立刻就消失了，沒有爭到之前有憂患，患得。爭到手又有憂患，患失掉。患得患失，明瞭這消息盈虛之後，而不肯放下這些萬事萬物，等於不明瞭消息盈虛，還是繼續患得患失，永久你見不到自己的太極，那永久也不能了解自己的生死問題，重要處在此。

所以從伏羲氏，文王周公，到孔子，四聖人，是作《易經》的四聖人，「人更四聖，時歷三古」，漢書裏面講的。人更，從伏羲氏到文王、周公、孔子四位聖人，才完成這部周易，我們現在才能讀到這部經。時代經過三古，上古、中古、下古。上古是伏羲氏，中古是文王、周公，下古是孔子，漢儒所講的，好不容易的。人更四聖，時歷三古，完成這部《易經》。《易經》最重要的是叫我們明瞭太極，證到自己的太極，你要證到自己太極的話，必需從消息盈虛，這上面要開悟，一悟之後，就跟圓覺經講的：知幻即離，離幻即覺。知道一些幻妄之法，你趕快就要離開，你一天不離開，你一天受到幻法的痛苦。你一離開，離幻即覺，一離開幻法，你就是大覺了，就是這樣，沒有其他談玄說妙，沒有什麼奧妙。奧妙就是一個知，一個馬

上就離，你懂了消息盈虛，你就離開消息盈虛，一離開消息盈虛，你馬上就證到太極，你的聰明智慧到這個程度，你就是圓頓之法。

所以說，「是消息者，固聖人所以立卦、推爻、繫象象之旨也」。因此「漢人說易，多主消息」，多主張講消息。「孟喜」，是漢儒講消息，最重要的一位漢儒，所以孟、京常常相提並論的，京房也是從孟喜這一派下來的。孟喜、荀爽都是後漢，他跟鄭玄是一時候，荀爽、鄭玄這都有名的，除了這幾位之外，「虞氏」虞翻一直到了三國了，虞翻「尤詳」，尤其更加詳細，消息盈虛講得更詳細。

現在就說消息了，息是什麼？「息，長也」，就是增長。息字，中國的字往往一個字，有反面的意思，我們一般人講這息是休息，你工作很累了，你休息一下吧！這息字在這裏講不是休息，生息，是增長，就等於你存款，存在銀行裏面生利息，那個息字，那個息是增長的意思，這息就是長也。「陽長至三」，就是陽息到三爻，叫做泰，泰卦。

「二失位，變正成離」。從純坤，十一月初爻，初九，坤卦變為地雷復卦，十二

月就是地澤臨卦，元月是三陽開泰，正月的地天泰卦，地天泰卦回頭一想，二爻，二爻是九二不正，因為它是陽爻佔在陰位，位不正，不當位，不當位它就要變正了，位不正就讓它變正，變正成為離卦，原來內卦三畫都是陽，就是乾卦，乾卦九二變正，就成為陰爻，下卦就變成離卦了，這是虞氏。我跟各位說，虞翻為什麼特別講這個變正呢？在凡例裏邊有人講「之正」，之正就是變正。他為什麼解釋卦爻特別注重變正，虞翻生在三國時代，三國時候，北方有老奸曹操，挾天子以令諸侯，在西邊有劉備，在四川那裏，一個國家，在東邊南京這邊，是姓孫的孫家，孫策、孫權，三個國家。魏蜀吳三個國家，不是你攻伐我，就是他攻伐你，互相攻打，國家與國家互相攻打的時候，痛苦的是誰呢？痛苦的就是兵卒，兵卒都是來自民間，死的傷的那些兵，這還不算，大兵所過之後，那些民間痛苦得苦不堪言。虞翻生在那個時代，他是東吳人，他眼看時局那麼亂，一般人那麼苦，造成那個局面，就是那些在位的人，那些看起來都是不正，曹操第一個就是不正，所以他遇到卦爻不正的，不當位的，不在正位上面。研究心理學的人就知道，在心理上補償，他就要把它補正起來，凡是那一爻不正，他要把它變正起來，你要了解他心裏的背景，所以他是

二失位，要變正成離，離在《說卦傳》裏說「離為日」，離就代表天上的太陽。

「泰，上卦坤」。泰卦上卦是坤卦。再解釋「冥，為夕。」夕就是快到黃昏的時候，天快黑暗的時候，冥叫夕。「案，下體終三」。案是李道平解釋的，下體到了三爻是完成了，九三是下體完成了。「故曰終日」。

「息三成泰」。把下面原來是坤卦，由陽爻來息，息到三，內卦成為乾，再加上外卦那個坤，是地天泰，成為泰卦，一成泰卦，前面講的，君子尚消息盈虛，你心裏要了解，要悟消息盈虛的話，你看卦爻，處處你就能夠悟，在這裏怎麼悟法呢？內卦成為乾卦，整體來講，是地天泰卦，地天泰卦下面就說了，「否道將反」。否泰反其類，是孔子講的。否卦與泰卦，一個是泰，一個是否，否卦是天地，是隔的，分隔而不能通的。泰卦是陰陽圓融能夠交通的。這兩個相反，相反你就知道了，懂得否泰反其類，你就知道了，到了泰卦，你就想到否卦就要來了，相對來講，到了否卦，你就知道泰要來了。就是現在一般人，你也常常聽說，危機就是轉機，危機就是轉機，一般人儘管這麼說，說歸說，都是道聽塗說，真正危機就是轉機，他不

懂，他真正懂的話，就是這裏否道將反，或是泰要反成否，否要反成泰。現在人講危機就是轉機，你要懂得否泰反其類，你才知道怎麼用法，你不懂用法，只是道聽塗說了，危機你也不知道什麼是危機，轉機你也不知道怎麼轉法。在這裏跟各位說，否道將反，到了泰的時候，正月三陽開泰，這是最全盛的時候，陽氣是最盛的時候，最盛的時候就內卦來講，還沒到全盛，全盛就是到四月純乾了，不必到四月，到四月馬上就到五月，就要天風姤卦了，那個陰氣又起來了，就在正月，你學周易的人你就知道，正月的泰卦，你就想到那個否卦，就在這裏開始，將要反，就從這裏將，將還沒來，還沒來，學周易的你就要看得出來，你看不出來，周易你等於沒有學。否道將反。「以乾接乾」，再解釋乾乾，以乾接乾，三是下卦之上，在上面是乾卦，在下面也是乾卦，它在二乾之間，就叫做乾乾。在兩乾交接的地方，在這個之間很難處，這個處境很難，「故曰乾乾」。

「虞注震六五云：厲，危也」。解釋這裏的爻辭，「厲无咎」，厲是危也，厲當危險講，「詳見彼注」，詳細的，你就看虞翻注的震卦六五那一爻，六五那五是錯的，

實際上是六二，震卦，六二那一爻，查那一爻，那解釋詳細的。「二變」，乾卦九二一變，內卦就變成離卦了，離卦。三爻，九三這一爻，它就變成坎卦了，這就泰卦來講的。泰卦，九二變成六二的話，那九三就是互體，二三四這三爻互體，九三在當中是坎，三互為坎，坎是什麼？坎為惕，是心憂，坎帶給一個人心裏有憂悶的，有警惕的。所謂惕，這裏就講到數據出來了，為什麼講惕呢？乾乾這個惕呢？

「泰否之際」，泰卦與否卦之際（之間），陽道發生危機了，「故夕惕若厲。」夕惕若厲在這個本子裏面，四個字一句，這是古注，漢儒都這麼解釋夕惕若厲。到了後來唐朝孔穎達的解釋，孔穎達的《正義》，他疏的時候，他就說出來了，夕惕若，這個「若」字應該當語助詞用，如果照漢儒斷句，夕惕若厲這個若字當副詞用，它形容厲，若厲，就好像是厲，如同厲，似乎是厲。似乎是厲，好像這厲不是實在的，這若不當語助詞講，若厲就好像這個厲，這厲就不是真實的，孔穎達這麼解釋，如果若字當語助詞來講，斷句就是「夕惕若，厲」。然後再「无咎」。但是孔穎達雖然這樣講，他是注解王弼的，王弼就是這種斷句法。他解釋完以後，他還是依照王弼

的斷句法那樣解釋，到了後來宋家，朱子他就按照這樣「夕惕若，厲，无咎」。朱子這樣的斷句，到後來明朝的來知德，再到後來的何楷，都是照這樣注解的，夕惕若、厲。我們研究，把這意思說出來，你讀的時候，夕惕若厲也可以，夕惕若也可以，講法從夕惕若講，為什麼從夕惕若講呢？因為後面的文言注，《文言傳》裏面就講，厲當實在講，實在有這個厲，故夕惕若厲。「正位，故无咎也」。夕惕若厲在這裏，虞翻的注解他講變正，二變成正位，所以无咎，這是虞注的。

「荀注」，荀爽注的，他這個意思，「一爻之義，而君臣異喻者」。同樣在一個爻，為什麼有講君、有講臣呢？比喻不同呢？因為這個以侯國之君來講的，九二來講，諸侯他在本國是一個君主，就周文王來講，他又是天子的臣子，所以以侯國之君來講，在一國，在他的國裏他是君主，在天下呢？他是臣子。

「蓋，卦有內外，故一爻而君臣竝見焉」，這竝是古字。現在這個並字是並駕齊驅的並字，古字在經典是兩個立字，「君臣竝見」，就是在一爻之內，對天子他是臣，在他自己國家他是君，叫君臣竝見。《博雅》講，《博雅》是古時候一本字典，「日，

君象也。日，主陽，君陽也。故日以喻君」。

「三居下體之上」。九三這一爻它是在內卦下體之上的，「為內卦之君，上承天子之乾」。上是九五的，「以行諸侯之乾，故曰乾乾，夕，主陰，臣陰也。故夕以喻臣」。

《繫辭下傳》講，「三與五同功」，三爻與五爻是同功的。「三承乎五」，同功是什麼呢？三這個位子，五這個位子，都是陽位的，在三位在五位都是同功，都是陽，可是就這一爻來講，三承乎五，承是承受，承受五的命令的，承受五，聽從五的話，三是臣子，是臣的位子。

「臣不可以過剛」，天子也是剛，諸侯也是剛，在殷紂王那個時代，殷紂王是個剛，他天子嘛！那時文王是諸侯，你也剛，那就不得了，不可以過剛。「故必疾脩柔順之道」，疾是趕快，趕快就要修這柔順之道，柔順之道就是內卦，九二趕快變成陰爻了。「以危去陽剛之行」，危去是厲，是危險，自己警惕自己，危機就是轉機。並不是說，我盡量跟人家，將對方打敗了，你這怎麼轉，你危機怎麼轉啊。這裏你

看看，「疾修柔順之道，以危去陽剛之行」。就是陽剛行不通的，老子曾經講，老子用一個樹枝來比喻，樹枝長在樹上是柔軟的，它能夠存在，那樹木砍下來的時候，是僵直的，不柔軟，僵直的樹不會存在很久，就是那個樹木沒有砍下來，樹木是枯死了，那是僵直了，冬天那樹枝的樹葉落了，樹枝也枯了，枯的樹枝是僵直的，一般人認為僵直是剛強不屈服。不屈服，你不屈服啊！僵死了，僵硬死了，沒用處了。必得要在這裏學「以危去陽剛之行」，這是危機、轉機，你怎麼轉法，是這樣轉法，這樣才无咎。以陽剛來對付陽剛，別說在殷紂王時代，就是現代還是轉不了。以剛轉剛愈轉愈糟糕，拿外國人來比較，小布希九一一兩座大樓，被恐怖分子把它毀了，他就不知道反省，人家為什麼來炸你，你過去得罪人家，你這陽剛霸道得罪人家，人家才對付你，你要懂得轉的話，你不必用這方法，你用文治，用懷柔轉變恐怖分子的心，那天下可以太平。你不反省，你首先把阿富汗滅掉，阿富汗滅掉那算了，賓拉登躲在那裏，進一步你打伊拉克，你師出無名，打了敵人伊拉克之後，你自己的軍隊陷在那裏，還要請求其他各國，派軍隊在那裏，結果現在，不斷的有爆炸，在這個國家、在那個國家發生爆炸，你美國自己在受恐怖的威脅，沒有一天能夠停

止，他就不懂得以危去陽剛之行，不了解，他不懂情有可原，為什麼呢？他沒有學到周易，他當然不知道，我們學周易應該要知道。

現在請各位看「干注」干寶注的，李鼎祚是《周易集解》，《集解》是同樣一個爻，他結合很多家的注解，這裏是干寶注的（干令升），他是用十二消息卦來注解，「爻以氣表者」，前面他是講爻是以氣，氣就是陰氣、陽氣，氣來表現的話，老陽叫做九，老陰叫做六，講九六的。

「繇以龍興者，謂五爻皆取象于龍也」。前面解釋干寶注的，繇以龍興，這五爻，比如說初九是潛龍，九二是見龍，都是以龍來取象的，為什麼以龍取象呢？就是龍也是氣體，表示一個氣的，氣也看不出來，就拿龍來表現，取象于龍，你只講氣，人家看不到，龍有形相，取象于龍，所以以龍興，「三有人道」，在九三，到地面上的了，這是人間，是人道。「著乎君子，關人事也。」其實著乎君子，就是標出君子的名字，前面是講初九，九二，潛龍，見龍，九三不是了，九三講君子了。著乎君子就是標明為君子，這為什麼呢？是關於人事方面的，就鄭康成解釋的，以三才之

道來比喻的話，初、二是地，三與四是人，五與上是天，這三才之道。那麼就三才之道講，三就是人道。

「三自泰來者」，這是干寶注，他是用十二消息卦來注的。三從泰來，怎麼從泰來呢？陽，十一月是復卦，一陽生出來了，十二月是臨卦，十三月就是正月，正月就是泰卦，各位，講十二消息卦就記得，從十月是純坤，十一月是一陽生是復卦，十二月二陽地澤臨卦，到了正月，三陽開泰，就是陽氣息到三，成為泰卦，泰卦內卦三爻變成陽爻，內卦變成乾卦了，外卦還是坤卦，就是地天泰卦，所以這裏講到九三，這一爻是從泰卦來的。這是正月的卦，這個時候所講的正月，再看陽氣，「陽氣始出地上」，原來陽氣在地下，在地面。到了正月就在地上活動了。」而接乎動物，人為萬物之靈，而居一卦之主。」是在一卦之中，就三爻來講，這一卦之主。

泰卦的《象傳》講，「裁成天地之道，輔相天地之宜。」這是泰卦《象傳》孔子講的，泰卦《象傳》講這兩句話，就「在乎此爻」，此就是第三這一爻，為什麼呢？陽息到九三的時候，陽氣就算是滿了，就內卦來講是滿了。「故云陽在九三，

正月之時，自泰來也。」這三句就是前面干寶注解的，在《讀易簡說》就介紹過了，十二消息卦裏面。

「君子，知其任重責大，是以憂深思遠，朝夕匪懈」。君子就是講當三爻這個君子，講人的話，可以說是聖人了，也可以說是大人，知其，他知道他自己任重責大，他到人間來的任務很重，責任大，「是以憂深思遠」，他所憂的很深，所思慮的也很遠，這個不管在位或不在位，只要是大人，他自己感覺自己責任重大。他為什麼感覺責任重大呢？世間教化的責任太大了，所以他為了天下人，他憂的思的都很深遠，這樣的話朝夕匪懈，從早晨到晚間他都不敢懈怠，心裏都是在思慮教化的問題。

「仰，憂嘉會之不序」。這是前面干寶注的。仰，對上來講，憂慮什麼呢？「嘉會之不序」，嘉會是講這個禮，古時候講禮，就周家來講有五禮，吉、凶、軍、賓、嘉，吉是祭祀的吉禮（吉祥的吉），凶是喪事的，軍是出兵軍事上面，賓是外交的，嘉是各種喜事、嘉會、各種宴會，這都是嘉禮。這裏用嘉代表五禮，嘉會，會是凡是行這些禮，都是有賓主，都要集會的，仰，憂嘉會之不序，不序是這些禮就沒有

規矩了，禮壞樂崩了，沒有程序了，這就是解釋元亨利貞的「亨」，亨是什麼？亨是通，亨通。亨通比如嘉會有各種禮，都是賓主在集會，嘉禮更是在集會，會是人不見面，也許有很多隔閡，一見面意見就能夠溝通了，一通了這叫亨，亨就通。你不能見面，意見不能彼此說清楚，消除原來不見面的一種誤會，這就不能亨通。嘉會按照禮來舉行的話，就能夠亨通，這是解釋亨的。

「俯懼義和之不逮」，就對一般的人，義和，和是講究利的，元亨利貞，解釋這個利，義和之不逮，不逮就是不及，沒有到義和的那種境界，那就不利了。大人物就是君子，他既憂這嘉會的不序，為亨通來憂慮的，又懼義和之不逮，為了這個利來畏懼，所憂思的就是乾卦的卦德，元亨利貞這個德，希望這些德都能夠行得出來。

所以「反復天道，謀始反終」。比如說講十二消息卦，整體的變成一片陰氣，又反過來一元，一陽就復了天道。謀始反終，君子所憂、所思的，如何將這個元氣，陽氣能夠從十月到十一月回復天道，謀始反終，始就是元亨利貞的元（元氣），終就是講貞。這四德都有了，君子所修的就是元亨利貞這四德。所以就說「終日乾乾」，

占到三爻的，占到九三這一爻，自己就有大人的責任，來自己負擔起來，既是要負擔這種大人的責任，那麼他就是整天在那裏所憂的所思的是什麼呢？就是要把乾卦的元亨利貞四德，怎麼樣把它在自己身上，都要要求具備，所以終日乾乾，要修自己的道德。修了自己道德，然後教化天下人，他才能夠把天下人，真正教化過來，並不是說，自己不修養道德，你做教育，你教育誰啊！你自己都還沒教育好，教育誰呢？

「唯文王返國釐政之日」，拿古人舉例子來講，找不到別的例子，只有找文王，周文王，那時候不是文王，是西伯昌，他原來被殷紂王囚禁了，後來想辦法讓殷紂王把他放回來，返國回到他自己的小國家，一回到自己的國家，「釐政之日」，釐就是整理，把自己國家的政治好好的整理，「足以當之」，像文王這樣，返國之後在政治上，整理政治，他足足的可以當這一爻。

「三不得中，上應乎亢，宜有咎矣」。三是就三畫卦來講，三畫卦，二是中爻，住在中，三是在上，所以它不得中。就六畫卦來講，得其中是兩爻，二五，二五兩

爻是居中，那麼三呢？它是不得中，不得中這是比喻的話，你在人事上它的位子也不中，學的這個道也沒有把握到中道，看什麼情況就怎麼解釋。這就周文王來講，他的道德不能說他不中，道德他是具備了，但是他的位子，在殷紂王那個時候，他沒有登上九五之位，這位是不中的，位子不中。「上應乎亢」，上應乎是與上九來相應的。六畫卦講六爻相應的話，有三對，初四相應，二五相應，三上相應，三上相應。相應這前面講過，大家都知道，要陰陽相應，一個是陰爻，一個是陽爻，如果兩者都是陰爻，或者兩者都是陽爻，那就不相應，那叫敵應。敵應兩者身分都是相同的。在這裏講九三是陽爻，上應乎亢，上九是亢龍也是陽爻，這是不相應，是敵應。「宜有咎矣」，這應該說是有咎。咎是沒有到凶的那種嚴重程度，咎是有過了，過是有缺點了，雖有缺點可以補救的。

「然得正，而能朝乾夕惕，是以无咎」。什麼叫得正呢？陽爻站在陽位，可以得正，陰爻站在陰位，是得了正位。九三，三這個位子是陽位，九三是陽爻，陽爻站在陽位上，得正其位，它位子很正，正位了。他又能夠早晨乾乾，一直到夕惕，惕

是自己警惕自己，朝乾夕惕，整天的心裏念念都在想著，如何來修養元亨利貞四德，以這樣所以就无咎，可以把過補了，補了過，所以无咎。

《繫辭上傳》講：「无咎者，善補過者也」，這是孔子在《繫辭上傳》這麼說的，解釋无咎，本來是有咎，後來能夠无咎，无咎是什麼道理呢？善補過者也，善能補過，把過彌補起來，怎麼樣彌補，所以這裏說：「凡无咎者，憂中之喜」，凡是你占到這一爻，這一爻原來是講有咎的，結果後來无咎了，无咎就是因為叫你要好好的能夠補咎，彌補這個過失，彌補這個缺點，所以「憂中之喜」，憂中能夠得到喜，這是因為「善補過者也」。善補過，一般說是你的環境不好，個人的小環境，整體的大環境，就佛法來講，個人的別業，整體的是共業，遇到別業、共業都不好的時候，像我們現在這個時代，比咎還要嚴重，我們這時代不但是咎，是凶啊！凶災的時代，最低限度我們要懂得善補過，怎麼善補過呢？就要像文王那樣的朝乾夕惕，來修養自己的元亨利貞四德。元亨利貞怎麼樣修養法，就講「元」，元是在自然界在宇宙是個元，渾淪一體這個元氣，在我們人就是仁（仁義道德的仁），元仁是一

個字，我們人要學元，這仁怎麼學法子呢？仁就是把天下人的吉凶禍福的問題，時時刻刻放在自己心裏面，天下人的自然災害也好，人為的戰亂也好，要想它怎麼得的這種天災人禍，怎麼樣把這天災人禍把它避免，首先就要把自己的心，完全由現在只考慮自己的私人利益，把這個心變化為一片仁心，就像自然界一片元氣，元氣可以轉化一切不好的氣，我們人自己養成仁心的話，可以轉化一切吉凶禍福，那種不好的災害，你修養一個元字就這麼重要。再講「亨」，亨怎麼呢？我們現在這個時代，是否卦的時代，人人之間的隔閡，意見不能通達，那我們主動的就要修這個亨通，修這個亨德，我們就能夠跟人家化解這些互相阻隔的這種人間的隔閡，我們要把它人人之間的彼此猜忌，彼此詐欺，我們本身通的這種德，亨通這個德，來把它暢通，把人與人之間，人事方面想辦法把它暢通了，這就是亨。「利」，這利益不是自己的私利，而是為天下人的利益。「貞」是守住這個道，正義，守住這正義，不能改變，絕不能與世間同流合污，要做中流砥柱，這就是貞。那我們這樣修，自己的可以改變，改變多了，影響人多了，社會也就跟著改變，這是善補過。而不是普通人的作法，啊！我運氣不好，就請人家來占卜一下，怎麼樣改變命運，改變風

水，那跟自心來轉變的心理，然後以這個改變心理來教化社會人羣，各位比較比較，那個有效果，這是求之在我，不是用改變門的方向，改變風水，改變房間裏面的陳設佈置，那個都是求之於外的。無論是佛法，是中國文化，都是向自性中求，這個才是有效果，向外求沒用的，這是善補過也。

「文為西伯，文明之德」。這裏講文，是講西伯，文王，他的「文明之德」。「耀乎天下」，在那個時候雖然還是小國家的君主，可是他的文明之德，已耀乎天下了，大放光明照耀天下。可惜「為飛廉所讒，故紂忌之。」飛廉是什麼呢？飛廉在《史記》〈秦本紀〉裏面講，秦始皇的〈秦本紀〉，秦家原來的本紀講，飛廉，《史記》裏面說他能夠善走（走路的走），拿現在好懂的話，在交通這方面有特殊才能，因此他在那個時候，就替殷紂王做事情，他有個兒子力量很大，他父子兩人都替殷紂王做事情，殷紂王很信任這兩個人，當時周文王在作西伯的時候，那文明之德已經耀乎天下了。這時候飛廉就在殷紂王那裏說文王的壞話，就是在殷紂王那邊告狀，當然不只他一個人，另外還有崇伯虎，所以文王就「蒙羞里之難」。

「及返其國，增修柔順之德，以懷多福，是以无咎」。到後來文王返國的時候，自己趕快增修柔順之德。他被殷紂王囚禁的時候，還是由他的臣子，前面跟各位說過了，用很多珍寶賄賂殷紂王。殷紂王這才把他放出來，文王就趕快修柔順之德，對於殷紂王還是柔和順從，還修養自己的道德，所以「以懷多福」，就在修柔順之德，他就具備很多的福了，因此「是以无咎」，到了无咎。

《禮記》〈大學〉篇裏說：「為人君止於仁，為人臣止於敬」，〈大學〉有這兩句話，作為人君止於，止就是說，不是別的不必講，別的也講，但是就仁這方面最重要，止於仁。你為人君的時候，你要想著具備這個仁，使自己作一個仁君。有了人君這個根本建立起來了，其餘那些事情，那就好辦了。一個人君就像乾卦四德來講，元亨利貞這個元，把握這個元，具備這個元，天地你看，我們看現在外面，燒得很臭的那個氣，廢五金燒出那種氣體，有毒的，但是天地不在乎，你地下各種什麼氣，我們人受不了，其他動物也受不了，天地不在乎。過一個時候，天地就把這些不好的氣體融化掉了，把它化解掉了，我們人為什麼遇到那種毒氣，自己就受害呢？跟

各位說，我們心裏面那個仁心沒有充足，充足仁心的話，這個都是不在乎的，一切都無所謂，我們充足仁心，就跟宇宙充滿元氣一致的，對於一切不好的氣，都能把它轉變為好的氣，所以說為人君要止於仁，他無論如何在仁上面盡到為仁之道。為人臣的止於敬，作人臣的他要作一個敬字，這人君的仁對誰講的啊！自己心中具備了，所謂具備，備是完備了，完完全全有了這個仁了，他對誰呢？對待這個臣子以及所有的人民，那人臣是什麼？止於敬，這敬字就是對待君主，對待一切事情。大學裏面這兩句話，實在是得到此爻之義。曾子作大學，他處處都有根據的，他根據就是根據這一爻的意義，就從這一爻的意義，然後才說出那兩句話來。那麼前面荀爽注的，他的學說也很相合，這是九三這一爻。乾坤兩卦是《易經》的門戶，這是孔子講的。所以我們開始研究《易經》的時候，乾坤兩卦總是要多花一點時間，慢一點，這兩卦我們看過以後，以後就不能夠這樣慢了，稍為進度要快一點，現在不得已，每個古人注解總是要看明白。

○九四。或躍在淵，无咎。

下面是九四這一爻。爻辭：「九四或躍在淵，无咎」。這是周公寫的。下面是注解，崔憬曰：言君子進德修業，欲及于時。猶龍自試躍天，疑而處淵。上下進退，非邪離羣，故无咎。干寶曰，陽氣在四，二月之時，自大壯來也。四，虛中也。躍者，暫起之言，既不安于地，而未能飛于天也。四以初為應，「淵」謂初九甲子，龍之所由升也。「或之者，疑之也」。此武王舉兵孟津，觀釁而退之爻也。守柔順，則逆天人之應。通權道，則違經常之教。故聖人不得已而為之，故其辭疑矣。

前面古人注解這斷句念出來了，下面為了節省時間，不要念斷句了，講一句就是念一句。「崔注，此皆以文言，釋爻辭也」。就是崔憬注的，他所注的那些文，都是用後面孔子寫的乾《文言傳》，就是以《文言傳》上來解釋周公的這個爻辭。

「九三乾惕」，它這文辭簡化了，終日乾乾，夕惕若，「進德修業也」。這後面《文言傳》裏講的，朝乾夕惕是什麼呢？就是自己要進德修業，進自己元亨利貞這個德，修業就是把在世間要辦的事業，怎麼樣整理，就像文王歸回到自己國家，來整理他

的政治。就我們一般人來講，修德是修養自己的品德，在修持這方面來講的進德。修業呢？是求學，讀書。我們把五經文字來背誦，來了解它的意思，這求的學問都叫修業。修業，接著就根據所修的學問，就照著這樣去修持，這叫進德。朝乾夕惕就是為了這個。

「九四或躍」，九四這一爻是或躍。「欲及時自試矣」，就是把握這個時候，自己來試驗試驗，試驗自己能不能夠上進，如果上進不了，再回到圓圈裏面去，就是試這個。

「四變正成巽」，四，九四在它的位子上，位子不正，就不當位，因為四是陰位，九四是陽爻，陽爻站在陰位，這位子不正，位子不正漢儒注解，就是位子不正要正，要變正過來，變正過來怎麼變正呢？九四要變成陰爻，由陽爻變成陰爻，陰爻站在陰位就正了。這一變正的時候，四就是陰爻，你看看，四是陰，上面兩爻，五上是陽爻，四一爻變成陰爻了，上卦就變成巽卦了，變正成巽。《說卦傳》講「巽為進退，為不果」，漢儒注解，他的特點就是這樣，把爻辭找出根據來。或躍在淵這個

或字，你怎麼來的，從那裏出現這個或字，就這樣，就從卦爻，你四爻一變，變成巽，巽在《說卦傳》裏講，巽卦它的意義是進退，或進或退，在那裏不果，果是果決，進退不能果決的，基於這個意思。「故或之」，用或之來說明。

「亦猶」，也是就像。猶是猶如，猶「龍」。好像龍「欲自試上躍于五」，抽象的很難了解，一般人作文章，論文就是抽象的東西，科學解釋也是抽象的，那文學不然，文學是具體的，尤其詩，詩要具體化，周易也是這樣，它把陽氣化成一個龍，有龍就活現出來了，就像這個龍欲自己試驗上躍于五，本來陽氣可以到達第五位上面，陽氣大家看不到，龍，這條龍它想要跳到五位上面去，但是又沒有下決心，不敢試到上面去。「又疑而退處于初」，初是初爻。

「上下」，上就上到五位上去，下，下到初爻那個位子上去。可是這個或上或下。「非為邪」，它不是像那小人，小人說是我要當國君，現在這個意圖能不能實現，靠得住靠不住啊？他心裏有懷疑，又不敢上去了，然後又退下來，退到原來的立足點上，他就退下去，退下去也是為了自己，這就邪了。他這個時候非為邪也，不是為

自己，「進退」，進是進到五位，退是退到初位，「進退非離羣」，他沒有離開羣眾，無論是進是退，以爻來講他到五，五有四有上，退到初也有他的羣眾，他沒有離開羣眾，沒有離開羣眾。用在人事上面，如果為自私的話，他就離開羣眾了，不是為了私人，為的是天下蒼生，沒有離羣。所以這樣才得无咎。他就是由於或上或下，或進或退，他不是為自己名與利來思考的，所以不是為邪，也不是離羣，因此他得了「无咎」。我們研究卦爻，就這個研究法，必得把心量放開，不為自己，不為自己他才能夠得无咎，化險為夷。

「干注」，干寶注的，「陽息至四，時當二月」。陽氣，息就是提升了，生長，生長到四爻的位子，他就講十二月的消息卦了，它這個時候當二月，二月是雷天大壯，息到四爻，你看的時候，古人注解，一個注解用的凡例不同，你看干寶注的，你就把崔注放棄了，你就用干寶的例子來解釋，那麼干寶注的就是十二月消息卦，消息卦由這坤卦，一陽生起來到二陽，到三陽，三陽生起來就正月，四陽生起來就是雷天大壯，是二月，「體大壯」，所以這是自大壯來的。就干寶注的，他九四這一爻是

從大壯來的。

三四這兩爻于三才，就鄭康成講的三才之道，三四兩爻是居住在六爻之中，它是人道，人道是不錯，三爻啊！九三去地近，去地近是距離地面很近，它是人道，「四則上不在天，下不在地」，九四這一爻你講它在上，它還沒到天上去，天是五上這二爻是天，它不在天的位子，它在人，可是這人它又不在地面上，就等於現在大家都知道空中飛人了，它作了空中飛人，不在人的地面上活動，就在空中飛來飛去的，又不在天上，又不在地面上，所以是上不在天，下不在地，中不在人，所以虛中，四爻是虛中，中是中，是虛中的，它不落實。

再講到大壯，「大壯四在震」，各位讀過卦就知道，雷天大壯，雷就是震，震為雷，震卦，從四爻往上數，四是陽爻，五是陰，上也是陰，這就十二消息卦來講的，各位你不要因為這是乾卦，乾卦上面都是陽爻，那來有什麼呢？干寶注的是用消息卦來講的，觀念把它轉變過來。這大壯是從四爻到上爻，外卦是震卦，既是震卦了，它有什麼涵義呢？《說卦傳》裏講，「震為足」。震卦是當人走路的腳來講為足，足

是什麼呢？足一走路就要有行動了，代表動的意思。「又曰」，《說卦傳》裏面又說震是動也。震為雷，雷聲一發動，叫動啊！

那麼「躍者」是「暫起之言」，言是意思，講躍，躍是暫起的意思，「言足有動象也」，這就是說，震為足，足就有動的象。「下不在地，上不在天，故云：既不安于地，而未能飛于天也」。這兩句是干寶的話，李道平就解釋干寶注的這兩句話。

「四與初應」，講相應的話，九四與初九相應，「淵，謂初九，甲子者。」這前面干寶講的，淵是初九甲子。「子水在淵也，子十二月冬至之卦」，應該講子是一陽來復，是十一月，它這裏講甲子是在冬至，應該是陰曆十一月，十一月冬至，冬至它這裏講十二月，可能是兩個，一個在《乾鑿度》裏面講，陽開始於亥，形於丑，亥是十二個時候，最後，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，亥是最後一個字，形於丑，鄭康成注解《乾鑿度》的，就是乾位。乾卦這個位子是在西北，陽氣開始，就從亥那個位子就開始了，亥月，用十二個時辰代替十二個月，十二個月在亥月陽氣就發生了，生於子，開始在亥月，子月陽氣就生出來了，形於丑，到了丑月就成形了，

陽氣成形了，按照講冬至子月，應該是十一月，它這講十二月，就陽氣成形來講，丑月就是十二月，我們夏曆講正月就是寅，建寅之月，它這裏講「初九甲子」，淵，四與初相應。初是講初九甲子，子水在淵，什麼叫子水在淵呢？子是在北方壬癸水，就甲來講的，子也在北方，天一生水，它這個水是在北方，子水在淵，淵是在地下的，初爻是在地下的，子十二月冬至之卦。

「于時羣動皆蟄」，羣動就是一切動物，人是動物，那些地下的小動物小蟲，在冬天的時候藏在地下，到了春天，冬至開始以後，那些羣動，那些小動物，在冬至這一天，十二月這時候還是蟄居的，「蟄極後啟」，蟄居蟄到極，後就啟了。等到一陽來復的時候，蟄居在地面下的那些動物就開始起來了。而淵又為水，淵這個字就是水，左邊是三點水，右邊那個字，各位查查古文字，《說文解字》裏那個象形字就是個水的形狀，水在水源的那個形狀，淵就是水。「故云龍之所由升也」，龍在那裏，由是從那裏，從那個淵，從那個圓圈裏面，從初爻潛龍在那邊，潛龍往上面升，它原來就在淵。

「或之者，疑之也，文言文」。《文言傳》文，就拿周武王，「武王舉兵孟津，觀釁而退」。武王在文王死後，武王就大會諸侯于孟津，孟津就是現在河南，會了天下諸侯，在孟津幹什麼呢？觀釁，觀釁是什麼呢？就觀察殷紂王有那些，無可補救的那些罪過，在政治上造的那些罪業，他能夠補當然補起來，武王也不是那麼好事，他能補救成為明君，當然更好啦！補救不起來那就釁了，紂王的過失，包括紂王本人的罪過，以及殷家的國防那些兵力，以及殷家一般民心士氣，暴露出來那些缺點，都叫做釁，叫觀釁，現在人叫挑釁，也就是觀釁的意思，在孟津觀釁，觀釁觀的時候還不到，退了。「足當此爻之義」。

那麼就武王來講，「守柔順，則逆天人之應，故欲退不能」。就武王來講，繼續守著他父親文王，那樣的柔順之道，行不行呢？看這一觀釁的結果，違背了天人之應，武王伐紂是順天應人之舉，他如果繼續守柔順之道，不去伐紂的話，違背天人之應，所以欲退不能。

「通權道」，就通權達變了，講權道了。「則違經常之教」，經常之教什麼呢？那

就是伯夷叔齊，當武王伐紂的時候，伯夷、叔齊在武王的大軍之前阻擋，你不可以的，你是臣子，紂王是個君主，不能以臣伐君，伯夷、叔齊是守正，他講的守正是不錯的，但是他不懂得權，如果要守經常之教，像伯夷叔齊守住經常之教，那好了，你不要伐紂了，讓殷紂王暴虐無道繼續下去，所以又違背經常之教，「故欲進不可」。這裏講的是在孟津觀釁的時候，既守柔順也，退也不能，通權達變又違經常之教，進也不可，所以進退兩難。

最後是「不得已而為奉天伐暴之舉」，到最後實在不得已了，「進退兩難」的時候，總得要兩害相權取其輕，取輕的時候，他奉天伐暴，他奉天命的，把他的父親，文王的神主，奉在前面來伐紂，這個時候還不是舉兵孟津的時候，講到後來，後來牧野之戰，在孟津觀釁的時候，還是進退兩難，還是不果，最後到了牧野一戰，把紂王伐掉了，不得已已講最後不得已奉天伐暴，在這一爻還沒有講到。他講後來的。「故疑而不果」。

「其所望于紂之改過自新者，志，固可量也」。這志是什麼呢？武王繼承文王這

個志，文王的志是守柔順之道，他是希望殷紂王能夠改過自新，武王這時候，在孟津觀釁的時候，還是看看殷紂王能不能夠改過自新，所以武王這個志固可量也，本來值得原諒的，到最後伐紂是不得已。

這就把前面的崔注，干寶的注都解釋，你把後面李道平的解釋，把前面兩個注，兩家注都看清楚了，這爻辭也看清楚了，為什麼是或躍在淵，无咎。躍是進、是上，在淵是下、是退，你看看，周公作的爻辭，用字你看看，我們現在寫文章，再好的文學家，怎麼樣的用功，你也學不到，你學要有根據，或躍在淵的根據在那裏，經過崔憬的注解，干寶的注解，把它注解出來了，兩位古人注解，我們還是看不懂，必得看李道平詳細的把一層一層，卦爻的變化，代表什麼涵義，才把這爻辭看出來了，看出來以後，我們只是把爻辭看明白了，爻辭所含的義理，我們學這爻的義理，你怎麼學法？注重在此，你只了解這個不夠，學周易學了爻辭卦辭，明瞭之後，我們處在這個時代，就像文王那個時代，武王那個時代，我們怎麼學？我們要用文王那個方法，要用武王那個方法來學，現在都行不通。這個不是我跟各位說，我們學

周易，你要知道怎麼學法子，文王、武王在那個時候，有他們的作法，我們現在要學，你伐紂嘛，我們就伐紂吧，那是紂。你人都認不清楚，你怎麼伐？很難，唯一原則，自己要進德修業，或躍在淵的時候，認清自己，不能夠果決，求其怎麼樣的果決法子，就是自己好好進德修業，比如我們現在，你無論是弘揚佛法，或是傳播儒家的學說，這都是社會教育，社會教育就要改變人心，你就從這上面著手，你要想從政治上來著手的話，那別說你，就是周武王生在今日也沒有辦法，他今天要來做的話，他也要先從人心上面來改變。從人心上改變開始，首先就要教所有的人，都要明瞭是非善惡，明瞭什麼是紂王，什麼是文王，這個要分清楚，然後才可以轉變，才有辦法轉變，否則你轉，轉到那裏去，一塌糊塗。周易六十四卦，三百八十四爻，每一爻一動，動一爻的話，那整體社會人羣的事件都在變動。古時候變動與現在變動情況不一樣，你運用自己，你看清楚現在的情況，你採取什麼方法，不是一般人講的，這一爻，按照爻辭這樣占，那個不行，一用就行不通。

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

○九五。飛龍在天，利見大人。

下面講九五，「九五，飛龍在天，利見大人。」周公這個爻辭多麼簡單，可是看看古人注解，那就不簡單了。「鄭玄曰：五于三才為天道。天者清明无形，而龍在焉，飛之象也。」鄭康成注解是用他的凡例來注解的。

下面是虞翻（虞仲翔），謂四已變，則五體離。離為「飛」，五「在天」，故「飛龍在天，利見大人」也。謂若庖犧觀象于天，造作八卦，備物致用，以利天下。故曰「飛龍在天」，天下之所利見也。干寶曰：陽在九五，三月之時，自夬來也。五在天位，故曰「飛龍」。此武王克紂正位之爻也。聖功既就，萬物既覩，故曰「利見大人」矣。

古人有三位，李鼎祚用了三位注解的，看起來好像明白了，實際上你把李道平的解釋，看裏面涵義有很多，下面我們就看李道平的疏了。「鄭注」就鄭康成的注，「六爻五上為天」，一卦六爻，五爻上爻，這兩爻是就三才來講的，這兩爻是天道。「上浮者為氣」，〈乾鑿度〉裏面講，氣之輕清，上浮者為氣，一股輕氣，輕氣往上

浮的，天上的氣體，「其氣清明而無形」，上浮的天上那個氣很輕的，又清又明，但是呢？沒有形狀。

「說文」，《說文解字》說：「龍，春分而登天」。一年有分至，什麼分至呢？立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。分是春分、秋分，至是夏至、冬至，簡說是分至。這龍在春分這一天而登天。四，于十二消息卦，它是在二月。「春分之時，已有躍躍自試之勢」。到了「五則飛而在天矣」，四是在二月的卦，九四這一爻躍躍欲試，有態勢，到了九五，那正式飛到天上去了，這還是講氣，陽氣，拿龍來作比喻，飛到天上去了，「故云飛之象也」。陽氣到了五。

《纂疏》解釋，前面爻辭下邊兩家注解的，一是鄭玄注，一是虞翻注，再就是干寶注，這三家注解，在上一回把鄭注講完了，講到最後「故云飛之象也」，到那裏為止。今天接著講虞翻的注解，虞翻一開始就說：「謂四已變，則五體離，離為飛」。虞翻的注解，他用的例子，往往是這樣的，先解釋飛龍的飛，解釋四已變，五體離卦，各位看《纂疏》了。

「虞注」，虞翻的注解，為什麼說是四已變呢？李道平解釋，「四失位，變得正」。前面講九四失位的，因為爻的位子在四位是陰位，九四這爻，九是陽爻，陽爻站在陰位，這位子不正的，比如說我們一個人，有這個職位的能力道德，他才站上這個位子，就正位了。如果他的道德能力沒有到這個位子，或者超過了這個位子，這位子都不正的。前面的九四是陽爻，站在陰位上，不正。四失位，失位按照虞翻的解釋例子，不正他要變為正的，就人事方面，他要把它改變過來，那就是說你作國君的大臣子，大臣子的位子在那裏，你的能力不具備，你趕快具備，趕快自己要努力，把這條件趕快增加，所以他這一變，得正了。一變怎麼呢？變成陰柔的，九四原來是陽，變成陰，一變成陰的話，你看下面內卦原來是乾卦，乾卦四爻一變，變成陰爻，「則五互離也」。四爻一變的話，你從三四五，這三爻，你一數一看三四五是互體，所謂互體，三爻四爻五爻成爲一個三畫卦，那四爻變爲陰爻，三四五就是一個離卦了，因此五就在離卦這體上面去，所以五是互離，它互體是個離卦了，因此以這個解釋「離為飛者」，根據《說卦傳》裏講「離為雉」，雉是在外面飛的雞，野雞會飛的，離既為雉，雉能夠飛，所以解釋飛龍的飛，是這麼看出來的。漢儒是講數

理派，數是象數派，從象裏面就有數在當中，還有「郭璞洞林云」，郭璞是晉朝人，他寫了一篇〈洞林〉，〈洞林〉與《易經》也有關係的，所以他講「離為朱雀」，離在〈洞林〉裏邊講，離卦就是朱雀，朱雀就天上的星斗來講，南方有七個星斗叫朱雀。中國講天文，觀天象，觀天象有二十八宿，二十八宿分成四方，東西南北，東邊叫蒼龍，西邊是白虎，南是朱雀，北方是玄武。南京有玄武湖，在南京城北部，離位朱雀在南方，離是南方卦，朱雀在天上南方七個星斗是個名稱。在地上的朱雀它能夠飛的，所以說「離有飛鳥之象也」。這就解釋飛了。

「五在天位」，這是鄭康成解釋周易的，他拿天地人三才來解釋，解釋六爻之位，「鄭氏所謂五于三才為天道也」，五的位子在三才上面，是屬於天道的。《文言傳》裏解釋虞翻的注解，他說「日出照物，物皆相見」。太陽出來就照了萬物，萬物經過日光一照的話，大家都能相見，能看得見。「故飛龍在天，利見大人也」。所以飛龍飛在天上，有利天下人，能夠見到大人。見到大人就九五之位來講，就是見到天子，指有德有位，聖人在位的天子。

「又繫注云」，《繫辭傳》裏面又這樣注，這是虞翻注的，「文王書經，繫庖犧于乾五」。文王書經指的文王繫辭的，包括周公繫辭，那麼周公繫辭為什麼說文王呢？周公寫的爻辭，也是稟承他的父親，文王的意思，不過由周公來著筆寫爻辭，因此在解釋的時候也算文王書經了，把這卦辭，爻辭，整體說，卦辭、爻辭都是經，孔子寫的才是傳。不過到現在看起來，我們研究孔夫子的傳，也算是經了。虞翻解釋《繫辭傳》裏有這兩句話，文王書經寫的繫辭，這個繫辭繫在那裏呢？就是講這一爻的，繫庖犧于乾五，乾五就是九五，庖犧就是太皞，五帝第一個就是太皞伏羲氏。

還有「家語」，《孔子家語》裏面講「五帝德」，這裏講三皇五帝的五帝，五帝他說九帝德，這德不是講五帝篇，家語，你要找這一句話，是在《孔子家語》五帝篇裏面，講五帝之德在五帝篇裏找，五帝篇裏面講五帝之德，每一個帝，他為什麼成為五帝之一呢？中國歷史，最早的是三皇，後來是五帝。三皇就是天皇、地皇、人皇，那歷史很久遠了，沒有文字記載的。三皇過去，就是五帝，五帝列的人，在

歷《史記》載裏面講的不一樣，在這裏講的第一個，五帝其中之一，開頭第一個就是伏羲氏，我小時候在家鄉念書的時候，講五帝的次序就是伏羲、神農、軒轅黃帝、唐堯、虞舜這五帝的次序。其他地方也有別的講法，庖羲氏就是太皞伏羲氏，在家語五帝篇裏講的五帝之德「太皞配木」，太皞伏羲氏就是以木德，以木的德性來作帝王的。

「昭十七年」，魯國昭公十七年的《左傳》，也這麼記載的，「太皞氏以龍紀，故為龍師而龍名」。《春秋》昭公十七年的左氏傳，他說太皞氏指伏羲氏，以龍紀，就是以龍德做他的紀事，也可以說做一個標記，他的年號也是這個龍，做的各種事情都以龍為標誌、標記，因此他得了龍師，叫龍的名字，是這樣。以龍紀就是以龍紀事，事是各種事情，這個李道平解釋了。

根據《左傳》這兩句話，他說「庖犧蓋以木德王」，以他的木德來王天下的。「而以龍紀官者也」，以龍紀官，這官也是在人事之中的一種紀事，以龍紀官，不但他自己號稱龍，他任用的官，也是以龍來紀的，以龍紀官也。以木德王，這德，五行

都有德，木有木德，金有金德，金木水火土五行都有五德，五行配合五方，東西南北中，五方都有它的德，這德從那裏出來的呢？德是從道、從心裏面出來的，各位研究中華文化，這個你要了解，就是五行都是從德行裏面出來的，所以鄭康成注解中庸的時候，中庸開頭就講：天命之謂性，性怎麼解釋呢？在佛經裏解釋性，那可麻煩了，用多少的言語來解釋，鄭康成呢？他就用金木水火土來解釋。金木水火土，木有木性，金有金性，水有水性：這個五性，五性淺近的講，就是仁義禮智信，仁義禮智信深入的來講，就是從本性裏面出來的，他這種注解方法，因為本性就是本體，五行是沒有形相的，他這解釋是根據體相用，從相上面來解釋，你懂得古人解釋的辦法，你就了解他的涵義了。所以這裏講以木德王、以火德王：，他的意思我們要懂得，五帝無論那一帝，金木水火土無論那一行，它佔住一行，就是從本性出來這個德，只佔了一種，佔了一種就聖人本身來講，他從這方面表現出來，他自體是全體的，以一德就代表全德，示現給天下人，他就在這方面。了解這個，大家要知道，古代所謂三皇五帝，他做了五帝，都有他的聖人之德，聖人之德就是從本性裏面出來的，他憑這個他才能做五帝。所以以木德王，而以龍紀官者也，這是解釋

太皞配木這方面來講的。

「月令」，現在《禮記》裏面就有一篇《月令》，《月令》篇裏面講「季春之月，其帝太皞」，于時為夬，〈月令〉裏面只有一句，其帝太皞，〈月令〉裏面在季春這一月，季春就是三月，夏曆的三月就是季春，在這個月的帝是太皞，下邊就李道平的解釋了，就時來講是夬，于位來講是為君，于五帝來講為居首，于八卦來講為開始，故以庖犧當之。這幾句話是李道平《纂疏》解釋前人，虞翻的注解，連帶的，他也引用古時候的傳記、典籍在裏面，進一步的把他所引用的那些典籍，再匯歸到九五這一爻，這上面意思來。「于時為夬」，就講那消息卦，從十一月開始陽氣起來了，把陰消了一爻，陽氣生息，生息十一月是復卦、十二月是臨卦，地澤臨卦，升到正月就地天泰卦，升到四爻的時候雷天大壯，升到五爻的時候澤天夬卦，所以講九五，它是由陽氣生長，生長到五位來，那坤卦只剩上面一爻了，上面一爻還是陰爻。你讀六十四卦的時候叫做澤天夬卦，所以就九五這一爻，那是夬卦的時候，時候是什麼，各位可以數一數，到四月就是純乾了，四月還沒有到，是三月，三月的

卦是夬卦，這消息十二月卦是三月卦，這是夬卦。于位是五位，五位是君位，天子是人君之位，于五帝就是伏羲、神農、黃帝、唐堯、虞舜，五帝開頭就是伏羲氏，所以于五帝為居首。就八卦來講，伏羲氏畫的八卦，八卦開頭就是乾卦，于八卦為開始。故從上面時間、位子、五帝、八卦來講，這都是伏羲氏，所以拿伏羲氏來作例子。當之，就當這個位子。

「王逸天問注云」，天問是楚辭，王逸注解的，王逸注解楚辭天問那一篇裏面，他曾經說，「言伏羲始作八卦，修行道德，萬民登以為帝」是也。這是王逸注解天問的幾句話，就說伏羲氏始作八卦，修行道德。各位要讀論語，孔子講「志於道，據於德」。就講那個，這道德不是普通一般講的道德，一般人講的道德那是淺，那是一般所了解的，這裏的道德是志於道的道，據於德的德，修行道德，萬民登以為帝，登當尊敬講，尊舉講。萬民，天下人民就尊舉他為帝，為治理天下五帝開頭的一個帝。「是也」，這兩個字是李道平的話，李道平幫王逸天問的話說完了以後，這句話拿來解釋這裏的意思。

「象曰」就後面《象傳》講的，「大人造也」，《象傳》講的大人造就是這裏的意思，這裏既是講大人造，就是虞翻注解的，「若庖犧觀象于天，造作八卦」，這是根據《文言傳》講大人造也。所以虞翻注解就說：「觀象于天，造作八卦」。

在《繫辭下傳》也說：「作結繩而為罟，以田以魚，蓋取諸離」。這是《繫辭下傳》的幾句話，是講伏羲氏，他做什麼呢？做結繩而為罟，就是結繩子，在伏羲氏那個時候，還沒有文字，比如說現在有文字的話，有什麼事情用文字記下來，以後可以一看就知道了，那時候沒有文字，你用什麼記載呢？幫助你記的事情呢？用繩子來記，遇到大事情結什麼樣的結，小事情結什麼樣的結，古時候有一本鑑畧，在大陸上兒童讀歷史，先讀鑑畧，五字一句，講那時候「結繩記其事」，結了繩子記載當時，人與人之間有什麼事情，用結繩來記事的。以結繩而為網罟，這裏除了繩子記載事情以外，伏羲氏是講究農漁業的，農在畜牧方面，他把野獸馴服了，畜，他能將野獸馴服起來叫畜牧，魚呢？是水族的，怎麼樣教人家撈魚，撈魚你要結網罟，結繩而為罟。除了水裏的網罟以外，還有田，田是在陸地上打獵，打獵也要用

網的，用網來捕獸類，除了陸地上用網以外，空中用羅，一般人講門可羅雀，罟，是羅空中飛行的鳥雀，這都是結繩而為罟，以田以魚，田是在陸地上來捕捉野獸，魚是在水裏，撈魚的。「蓋取諸離」，這是大概孔子寫《繫辭下傳》講的，伏羲氏他製作發明這些器具，器具也要得到一種啟發，啟發從那兒來的呢？從離卦得到啟發，離卦是他畫的，畫八卦也是代表自然界的萬事萬物，所以他畫了八卦以後，八卦又啟發種種的發明這些事物。這裏孔子講伏羲氏結繩而為網罟，用來畋獵網魚，大概是取象或取義於離卦。

再解釋「四變體離」，虞翻開頭就講「謂四已變，則五體離」。四爻已變成陰爻，五在互卦之中是互體，它就屬於離卦了。那麼這裏解釋四變體離。「故云備物致用，以利天下」。就是備物致用，有伏羲氏畫了八卦，其中之離卦，就給他啟發了，又製作很多用具，製作種種的用具，當然這裏舉的是結繩這一條，實際上備物之用，那各種事物都可以經過八卦啟發，那一種事物都能夠發明出來。伏羲氏本身如此，神農、黃帝以後都有發明，你比如說黃帝，黃帝在崑崙山砍那個竹子，砍下來測量

六律六呂，六律六呂測聽每個月的陰陽兩種音聲，十二個月，單月是陽的音聲，複數的月二、四、六、八、十、十二，是陰氣的月分，十二月六律六呂，六律六呂就在八卦裏面，八卦就含有這個。前面講的例子，有納甲，納辰，納辰裏面就有納音，有五音、有十二律呂。所以經過伏羲氏畫的八卦，到後代的聖人，他啟發的製作用具太多了，他是發明的始祖，所以備物致用。歷代的聖人看見當時需要的，他隨時在創作，創作很完備的各種有用的物品，那麼創作幹什麼呢？致用，給人家來用的，以利於天下人來用。

《文言傳》說：「聖人作而萬物覩」，《文言傳》講聖人到世間來了，他到世間來幹什麼？不是後來家天下的時候，家天下開始三王的時代，夏商周三王開國的都是聖人，那沒有問題，到後來的時候，那家天下就不是了，變了質。他那個天下當作自己私人的權力了，在君主時代這家天下，私人的權力固然是不值得恭維了，就是民主時代也不值得恭維。現在民主時代，你那一個國家選總統也好，選首相也好，選出來，那一個人跟過去的五帝三皇能夠相比。所謂天下他原來是天的兒子，天子，

天帝的兒子，天帝派他到人間來，到人間來就是要做的，做種種有利益的事情，來利益天下人，那麼這是聖人作而萬物覩。不但人間，自然界的萬物都看得出來，都看得出。喔！聖人出世了，出現了。從《文言傳》裏講的就印證這一爻，飛龍在天，利見大人。既是聖人作而萬物覩，所以「飛龍在天，天下之所利見也」。天下人都利見，都看得很清楚這是聖人，而且這利字只要見到這個聖人，大家都有利益了。把虞翻這一段解釋完了。故云：「飛龍在天，天下之所利見也」。

後面干寶注，解釋干寶的注，「陽息至五」，剛才已舉例子了，陽來息，原來是十月的純坤卦，陽氣起來從十一月開始起來，十一月開始起來是復卦，然後十二月臨卦，正月是泰卦，一直息到五爻，「于卦為夫，于月為辰。」月是三月，三月是辰，子丑寅卯辰，中國記的年月，根據十二個時辰來的，十二個時辰，就夏曆講，三代的正月不一樣的，夏曆是建寅之月，子丑寅，那麼子是十一月，丑是十二月，寅是夏曆正月。夏曆正月的時候，子丑寅卯辰，正月、二月到三月，就夏曆講正月是寅，二月是卯，三月是辰，那是于月為辰。

「辰于象屬龍」，各位念子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，辰屬龍，辰龍巳蛇，辰于象，十二象，十二生肖，肖象屬於龍。子鼠，丑牛，寅虎，卯兔，辰龍，巳蛇，午馬，未羊，申猴，酉雞，戌狗，亥豬，這麼數的，這是龍。「五于六爻為天位」，五這個位子在六爻來講，就六畫卦來講，這屬於天位了。「故有飛龍在天之象」，把這個說清楚以後，干寶就拿人事來舉例子，前面他曾經舉文王被囚禁在羑里的時候，現在講到武王了，拿武王來作例子來講。「唯武王克紂正位，足以當之」。拿這個來作比喻。

剛才拿周武王在人事上面來說明，有飛龍在天之象，這個「唯武王克紂正位，足以當之」，武王伐紂成功以後，正位就登上天子之位了，古時候皇帝登上九五之位，叫正位。所謂正位，他有聖人的道德，又登上天子，天派他的兒子在這個位子上，有德有位這叫正位，武王克紂正位，可以當之，當這一爻。為什麼呢？「聖功既就于上」，就武王來講他的聖功既就，「既就」，是既然已經成就了，成就在上，是成就在五爻上面。「萬物自覩于下」，天下萬民所有的人皆自然的覩于下，人人都

可以看得出來。「所謂聖人作，而萬物覩者，即利見大人之義也」。《文言傳》裏講，聖人作而萬物覩，就是解釋利見大人的意思。

揚雄說：「龍之潛亢，不獲中矣」。揚雄講，龍有潛的，潛是講初九，潛龍勿用，亢是上九，講初九，講上九都是不獲中，不得其中，這是講初與上，一個是潛一個是亢。「過中則惕」，過中什麼呢？就六畫卦來講，三爻，九三，九三是過了二了，叫過中，那就要警惕了，朝乾夕惕若，過中，不及呢？則躍，不及是九四來講的，九四在上卦，上卦五為中，九四還沒有到五，不及，則躍，只有什麼呢？「二五其中乎」，上下兩體，只有二五兩爻是中，所以九二、九五這中都有利見大人之占，其他四爻沒有的。二五這兩爻才是得中，二是下卦之中，五是上卦之中，這裏就解釋九五這一爻。

把干寶的解釋完了。九五這一爻，按照〈乾鑿度〉裏講六爻的位子，九五正是君位，在君位特別要注意到的，有這個位必需有這個德，這裏干寶講的是克紂正位，武王以及前代的湯武，湯王把夏桀王放了，湯放桀，武王伐了紂，兩者都是順天應

人，弔民伐罪的，有這種德，他這種舉動，純粹為天下民眾，來把昏君、暴君除掉，這個德是大德，憑這個德可以正位。正天子之位，要注意這個意思，假使說沒有這個德，周易裏面每一卦每一爻所講的，一體萬用。我們沒有這個因緣，也沒有機會當天子，甚至競選總統也沒有因緣際會。可是大家在世間做事情，你不管在公家機關做職員，或是在私人團體裏面，擔任一分工作，即使有任何工作，自己去擔任這個工作的時候，自己要想想，我的能力，我這個人的品德，能不能跟這個職位相稱，與職位相稱我可以去做，不相稱我不能做的，一做就壞事，怎麼壞事？你比如說最近有一個做幼稚園的老師，應該是很簡單，前天一個老師坐娃娃車上面，無意之中把小孩子留在車上，結果是悶死了，你的心思，粗心大意造成的。你不管在世間做那一樁事情，教書也好，做一般的工作也好，政府的工作，民間的工作，總是自己要求自己，這才能夠稱職，不稱職做的事情，那就壞事情。我們學了這一章，古人有這個例子，有人想造反，結果叫人家卜一卜，卜到九五，那不得了，別人就告訴他，你不要高興，你要有這個德，你才能站上這個位子，事情才能成功。德不夠的時候，有相反的意義了，那很厲害的。道德能力不稱職的話，這個位子給你，正好

使你造罪惡的事情造得更厲害。沒有這個位子給你還好，你做錯的事情沒有那麼大，這個我們要注意，學，我們就在這方面要學啊！

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

○上九。亢龍有悔。

「上九，亢龍有悔」，周公寫的爻辭，就這一句。王肅的注解，先把句子念一遍，你們各位，譬如今天要講這一課的時候，各位都有本子，在家裏先自己看，除了自己先斷句以外，你也想像這裏面，看看這個意思，看自己能夠看出來多少，然後在這裏再一同的看，那所得的更多。

王肅曰：窮高曰「亢」。知進忘退，故悔也。干寶曰，陽在上九，四月之時也。亢，過也。乾體既備，上位既終。天之鼓物，寒暑相報。聖人治世，威德相濟。武功既成，義在止戈。盈而不反，必陷于悔。案：以人事明之，若桀放于南巢，湯有慚德，斯類是也。

把古人注解看完之後，就看《纂疏》，清朝李道平解釋前人的注解，先看王肅注，叫王注，「王注，以陽剛之爻，處極上之位。」陽爻，九就是陽剛，陽剛之爻，處極上之位，上位，這上是極上，上也有其他的，譬如三畫卦來講，三畫卦，三爻是上位，這六畫卦，上體之上是極上了，上了極處了，這個是「高亢極矣」，高，

高到極處了，一高就是亢，亢這個字，譬如人的脖子，普通脖子是很自然的，人一講到理直氣壯的時候頭高起來了，高亢起來了，高亢到了極處，「故曰窮高」，窮高是什麼呢？是高到止住，到這裏止住了叫窮高。

「九四處上之下」，就九四來講，它是在上卦，四五上這三畫，它是上卦最下的一爻，它呢？「猶知進退」，它雖然是在上體，它是在上卦之下的，它知道進退，或進，或退。「上九居上之上」，它是上體之上，前面注解就講了，「知進忘退」，只知進而忘記了退，它不像九四那樣的，上進，上進還有疑問，上進疑問，不能上進那就退吧！退到初爻最下去吧！可是上九呢？它忘了。忘了就不知道退，所以要知道進退，「故无咎」，九四它知道進知道退。看當時的情況，能進就進，不能進就退，知進退，所以後來是无咎。「知進而不知退，故有悔」。解釋上九了，它是亢一直亢到底，只知進而不知退，所以是有悔。

「繫上曰」，《繫辭上傳》講，「震，无咎者，存乎悔」。震卦有咎，這是无咎，為什麼得的是无咎呢？存乎悔。它能夠有悔，能夠知道悔，才是无咎。一個人不知

道悔，亢龍不知進退，這個存乎悔，李道平就解釋，「明當變之正也」，應當變之正，怎麼之正呢？譬如九四，它的位不正，四爻是陰位，九是陽剛，它站的是不正，不正應該有悔，可是它變之正，九四你看消息卦，變了九四，九四就是正了。外卦就是震卦，五就是存乎悔，應當變之正，變成陰柔，把王肅注的解釋了。

漢儒各家有各家注解的方法，李鼎祚的《集解》，要不然他就用一家的注解就好了，為什麼引用各家注解呢？他想要把漢儒注解都保存下來，使各家注解方法讓後人讀了，你自己在解釋的時候，多幾個方法來解釋，那你從這當中所得的啟發也更多，他是這個用意。所以李鼎祚的《周易集解》，從這裏可以看出漢儒的注解很多，就是因為他的《集解》能夠把它保存下來，不然的話，現在就很難，你把這《集解》放棄不要，你到別處找，很難找了。比如鄭康成的解釋，鄭康成的解釋就是不完整了，單行本很難收集到了，在這裏保存很多。

上面是王肅注的，下面再講干寶注的，干寶是用十二月消息卦注解。「干注，陽息至上」。這個大家知道了，陽氣生長到上爻是純乾了，把坤卦整個的把它滅掉

了，到了四月之卦是純粹的乾卦了。這裏面講亢龍，亢是過了，太過了「陽過而亢也」。陽氣太盛了，盛得過分了，而亢，「乾體既備」，乾卦整體的卦，卦體是完備了，「上位既終」，在上的這一位，可以說是到了終結的程度了。

《繫辭下傳》講，「易，窮則變，變則通，通則久」。孔夫子在《繫辭傳》裏教我們研究周易的人，譬如說這上九，到了窮盡的境界了，窮盡的境界就這一爻來講，那不好啦！太過了，但是孔子教我們學周易的，你要懂得，懂得什麼呢？懂得變通之道，變通什麼呢？講《易經》凡是到了窮盡的這個境界的時候，則變，則就是馬上就要變了，這一變呢？就通了，通了就久，可以保持長久，這是《繫辭傳》的幾句話。

李道平舉出《繫辭傳》的幾句話以後，下邊就解釋了，這是他的解釋，「若窮而不知變」，若是到了窮的地步，而不知道變的時候，「則盈不久也」，雖然是盈，已經到盈，就是滿了。就像月亮，到了十五的夜間就是盈，滿了，滿是滿了，但是要變。若知窮而不知變，則盈而不久，不能維持很久，「天之生物，寒往則暑來」。

天地生養萬物，它用什麼來生養萬物呢？用氣候，就一年四季來講，冬天去了，春天來。就兩極來講，一個寒一個暑，暑是夏天，冬天寒冷的氣候去了以後，夏天暑熱的天氣又來了，夏天暑氣去了，往就是過去了，過去以後那寒氣又來了。「寒暑不相報，則物不成」。寒暑不相報，報就是來回的往返，報就是報酬，報答的意思。寒氣到人間來，然後天又用暑氣來回報人間、回報萬物，那個暑氣走了，人家受不了了，再用那個寒氣來報答萬物，就來回相報。

這還就這兩個現象來講，實際上，寒暑轉變，你研究漢儒的消息，你就知道了，講氣候，五天是一個候，五天這個氣候一個轉變，從寒轉到暑，要逐漸逐漸的寒氣減少，寒氣減少一分，那暑氣就長一分，長著長著長到夏天，到最熱的時候，就到了最滿的時候了。就在滿的時候，接著就衰退，暑氣減少一分，寒氣又生長一分，它就這麼來的。五日一候，那個氣候就隨著五天一個改變，就我們現在夏天，夏天這麼熱啊！五天一候，現在熱，再過五天這氣溫又要增長了，但是它這個增長不是死板板的，一直增長下去，這當中跟水一樣的，還有回來一下，回來一下再往前進

一步，進一步再回來，進一步它回來半步，然後再進一步，它又回來半步，整體來講，它還是往前進的，就是這麼計算的，所以這是不相報。相報，報就是這個意思，來回循環運轉，如果是寒暑不相報，則物不成，物怎麼不成呢？寒一直寒冷下去，它沒有辦法生長，大地上的物也不會發芽，也不會生長了，那個埋藏在地下的小動物，牠也不會出來的。如果一直熱下去也不行，一直熱下去，發展發展，展的時候，展到盡處就完了，種子不能保存起來也完了，春夏以後要秋冬，把那生存發展的生機，把它收藏起來，收藏起來以後，經過冬天的冬藏，到了春天又發出來，如果不是這樣的話，這寒暑不相報了，那萬物就不能成。

「聖人之治世」，聖人到世間來，治理天下，治國平天下就是治世，你要是效法自然的法則，自然法則就是寒暑要相報的，他就得這個啟發。如果是辦理政治的時候，寬了，一直寬也不行，他要以猛，勇猛，要以威猛來調濟，所以「寬則濟以猛」。猛就是政治用刑罰來治，猛呢？這不但是刑罰，定出那個規矩，政治上那些法則，過於嚴格了，一般人受不了，甚至自己也受不了，那怎麼呢？「猛則濟以寬」，

濟之以寬，寬是寬厚、寬容。「德威不相濟」的話，德指的是寬，威指的是猛。如果德威不相濟，不互相調濟的話，「則世不治」，你聖人治理世間治不好，法令太多，定的又那麼嚴格，法令滋彰，盜賊多有，法令滋彰，滋就是今天又定一個法令，覺得不夠，明天又定一個法令，但是你法令定得愈多，那個盜賊更多，多有，這兩句話是老子講的。那就是用威的時候，威拿現在來講，國家的公權力，你完全要靠這個公權力，用這個威，法令定了很多，犯法的人更多，這還純就法令講，何況到後來，家天下之後，那些暴君，法令定出來給人家，自己不遵守，那就更糟糕。如果法令定出來之後，自己也遵守，那還可以，公平。自己不遵守，那你可想而知，他能夠治國治天下，那怎麼行呢？法令不能不要，要道德來調濟。在堯舜時代也有定出刑罰出來，定出刑罰，他則備而不用，他用德而不用刑的，就儒家來講，那一朝代都有法，但是儒家孔子的主張，以禮樂來治國，以禮樂來教育，法令是備而不用，這就是德威相濟。這裏講的是你德威不相濟了，你治國治天下，簡直是沒辦法談了。

《春秋》宣公十二年，《左傳》有這一句話，「夫文，止戈為武」。他解釋武字，武是武功，就拿周武王來講，他為什麼諡號武王呢？文王為什麼叫文呢？文王他沒有用武，他那時候三分天下有其二，以服事殷，文王還是臣子的地位，還是侍奉殷紂王，他沒有動過武。武王之後才動武的，以武功伐紂。

「若武功既成，而不知止戈之義」。《左傳》就一般講的，不是指武王講的，解釋這個武字。武這個字，你學過文字學你就知道，武字下邊是個止字，上面是個戈，干戈的戈，干戈就是兵器是武器。止戈，你講武，武是要以戰來止戰的，那個不講道理的侵略者，在那邊發動戰爭，你是被侵略的人，你不能不抵抗，你拿武力來抵抗，武力抵抗把這侵略者把他趕出去了，你武功成了，趕出去你這武就止住了，武器廢掉不要了，就止住了，這叫武。中國文化從字上面你就知道，它是不講霸道的，不講侵略的，而不知止戈之義的話，你把侵略者趕走以後，你自己還是講究武功，我現在再侵略人家，那就不行了。那就「盈而不久」，不能久。「未有不貽夸志多窮之悔者也」，夸志就是把他的志向誇大其辭的，誇張誇張，愈誇張是愈多，到了窮

盡之地了，而感覺悔，悔就是這裏講亢龍有悔，你盡量以自己的意思，擴充自己的意志，愈擴充你自己窮的境界，愈使你沒辦法變通，最後只有到悔。

「愚案」，這個案是李道平講的案語，他找出書經裏面，「書曰：滿招損」。《尚書》，書經裏面講，大禹謨裏面有這一句話，滿招損。滿了，一個人自滿的時候，別說自滿，就到了滿的這個境界，必然就損，何況你自己滿了，自己不肯變通，招來的就是損害，跟滿招損相對的還有一句話，謙受益。謙就指的謙卦，六十四卦裏面有一個謙卦，愈謙卑的話就受益。謙與滿是相反的，要懂得謙，不懂得謙，以滿，在未滿之前，自己要求滿，滿了之後也不知道自己變通，你自己不變通，外在的力量讓你受災害。

「家語」，《孔子家語》裏講「孔子觀于周廟」。家語裏記載孔子到周家去看周廟，「有敝器焉」，敝器，有那種器具，它特別的，孔子一看那敝器，「使子路取水試之」，讓子路來試驗，試驗什麼呢？「滿則覆」，盛水的那個器具，用水把它倒滿了，一倒滿，那個器具倒過來了，上面那口下來了，底朝上，覆過來了，不能滿，

一滿就顛倒過來了。「中則正」，什麼叫中呢？水倒得既不滿，也不要倒得很少，適中，講力學的就知道，古人做這敲器就是懂得力學的，你水倒進去，少了，也不正，傾斜的，倒滿了就倒下來，要倒得很適中就正了。這敲器本來就斜的，不正的，你水倒得很適中，這敲器就正了，中正了。「虛則欹」，虛就是水沒有灌下去，或是灌一點點水，那還是虛的，那就欹，欹就是放在那裏不正。在家語裏面，後來還有孔子跟他學生講的話，你看這器是這樣的，做人做事不能自滿，一滿就倒楣，倒下來就受災害，必得要中正，中正什麼呢？做人做事做得恰到好處，譬如就學禮上面來講，禮你怎麼做到恰到好處？禮是自卑而尊人的，自己謙卑而尊重別人。如果說我學了禮，我們跟人家相處，看見人家說話，看見人家做事，你就指責他，你就要求對方，對我要謙卑，你要尊重我，你看看，這個禮學到那裏去了。禮是自卑而尊人，教我們人人學禮，是自我要求的，不是要求別人。除了老師教學生這麼教以外，到外面跟社會一切的人，你都不能拿禮來要求人家，只要求自己，你這樣學禮，你就中了，恰到好處了。不是這樣，你拿這禮要求任何人，或者你自己只講禮，你自己也做不到，這都是不中，舉這例子。我們做任何事情，求學就把握一個中道。

虞氏《繫辭傳》注解，「虞氏繫注云」，在《繫辭傳》裏虞翻有這麼注解的話，「乾盈動傾，故有悔。」乾盈動傾，就是剛才《孔子家語》裏面，用敔器那個器具，拿那個例子解釋虞翻注解《繫辭傳》裏面這一句話，乾盈動傾，就是說像這個敔器這樣，把水灌滿了就盈了，一灌滿的話，你要手扶著它不動，你手一直在扶辦不到，你一放手，它一動就倒下來了，乾盈動傾所以有悔，就是解釋這裏是亢龍有悔的意思。

下面講案語，這個案語是解釋前面李鼎祚的案語。「案，商書仲虺之誥曰」。《尚書》裏邊，虞夏商周四書，四代的書記載的，這是《商書》。仲虺是成湯的臣子，仲虺本來是一個小國的國君，他到成湯王朝廷來，也算是臣子，「成湯放桀于南巢，惟有慚德」。成湯王放桀，沒有殺桀王，夏桀王潛逃到南巢的地方，成湯王就算了，不再追殺他了，這叫放桀，到了南巢，南巢就是現在的南方，在安徽附近，現在還有巢湖那一帶，所以後來成湯王，感覺有慚德，什麼慚德呢？他說堯舜都是禪讓，堯把天下讓給舜，舜也把天下讓給禹，他那時候還是禹夏朝的天下，夏桀王還是禹

王後代的子孫，成湯王講，我現在把夏桀王伐掉了，從我開始不是讓天下了，我用武力放桀是開端，開端是把禪讓天下從我這地方就沒有了，自己感覺有點慚愧，所以仲虺就有一篇誥文，誥文一方面對成湯講，一方面對當時的一般天下人講，「予恐來世以台為口實」，這還是成湯講的話，成湯說，「予」是我，我恐怕來世，將來的時代以台為口實，這台，我們現在讀台，簡寫臺灣的台，在古字就是台字，台字就是我，上面予當我字講，我恐怕將來世，天下人以為我為口實，口實什麼呢？掛在口上講個不停的，你看看，成湯王就把這個天下禪讓制度毀掉了，從他開始就開起征伐了，開起征伐是「以臣伐君」。仲虺他開始一段到以台為口實，到此為止。這是李道平的解釋，以臣伐君，成湯王慚愧，還是以他的臣子地位來伐夏桀王，以臣伐君。「亢而有悔」。

「獨舉湯者」。不舉別的，只舉成湯，「以放伐之事，始于湯也」。弔民伐罪，從堯舜到三代，開始的這個放伐之事，放是成湯放桀，伐是武王伐紂，開始是始於成湯，所以干寶就拿這個來舉例子，以成湯王來作個例子，成湯王是聖人，雖然是弔

民伐罪，他自己感覺還有慚德。在這裏用古人的，這表示亢龍應該有悔，你滿而不悔的話，將來就有災難了，你就受到人家來放伐你了，是這個用法。

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

○用九。見羣龍，无首吉。

「用九，見羣龍，无首吉。」後面注解的文，劉瓛曰：總六爻純陽之義，故曰「用九」也。王弼曰：九，天之德也。能用天德，乃「見羣龍」之義焉。夫以剛健而居人之首，則物之所不與也。以柔順而為不正，則佞邪之道也。故乾吉在「无首」，坤利在「永貞」矣。

下面我們照疏的意思，解釋前面注解的文。注解有二家，一個是劉注，劉瓛注的，李道平他首先舉〈乾鑿度〉裏講的幾句話，〈乾鑿度〉說：「陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六，故九為陽爻之變，六為陰爻之變。」就解釋前面劉瓛解釋六爻是純陽之義，故曰用九，講用九的來源。這裏〈乾鑿度〉這麼講，陽氣是動的，動往前進，往上進步，就用著草求卦這個意思來講。氣是陽數，是少陽，九是老陽，由七進步到老陽，這個數目字，陽氣往上進的時候，由七進步到九，陽氣是動的，動是往上進的。陰呢？陰一動就退，從那裏看出來呢？就從數目字看出來了，變八之六，把八變到六，之就當到字講，變八到了六這個數目字，正好跟前面相反，

前面是由七變到九，因此陽氣一動就是進的，陰氣一動就是退，這顯示用九用六這一個意思。九是陽爻之變，由七進步到九到老陽。九是一種變數，是變化了。六是退，由八退到六，退到老陰的時候，也是要變了，陰爻之變，凡是這個卦，乾卦每一爻都是九，坤卦每一爻都是六，其餘的一共六十二卦，整體的是六十四卦。除乾坤二卦之外，剩下六十二卦，這六十二卦也都是九、六這兩爻構成的，但都不是全的，獨獨是乾坤二卦，在這裏說是用九用六，為什麼呢？「以」就是因為，因為乾是純陽，六爻皆是九，坤是純陰，坤卦六爻都是六。

「蓋乾惟用九故能變」，乾卦用九所以能變，坤也只有用六所以能夠化，一個是講能變，一個是講能化。這個有一點分別的，根據漢儒，荀爽也好、虞翻也好，都是講陽氣，在陽氣方面來講叫做變，在陰氣這方面來講叫做化，陽變譬如說，乾卦的乾二，變到坤卦去，就叫變了。陰成為化呢？坤一爻到乾卦去，這叫做化。整體講就是變化之道，《繫辭傳》裏就講陰陽變化，漢儒把它這樣，陽叫做變，陰叫做化，陽變陰化成了六十四卦，就是乾坤二卦，陽能變陰能化，然後成為六十四卦，

六十四卦就包括乾坤兩卦在內，六十四卦實際說起來就是陽變陰化，就是陰陽兩個，陰陽兩爻一種變化，也就是《繫辭傳》裏講，一陰一陽之謂道。因此「以成六十四卦，三百八十四爻」，這個「皆此用九用六者為之也」，都是用九用六為之。換句話說，你三百八十四爻都是用這個九、用這個六，用老陽老陰這兩種，來把它發展成為六十四卦，三百八十四爻。為什麼只在乾卦要用九，坤卦要用六？前面講乾卦六爻皆是陽爻，純陽。坤卦六爻是純陰。

所以「故于二卦特明其用，又六陽皆變，故曰用九，其例起于後儒」。後儒到後來，一般說是漢以後的，後漢就這麼說了。所以在二卦特明其用，雖是講後儒，他也沒指定是什麼時代的後儒，但是注解，李鼎祚的疏就引用《春秋》的《左傳》，《春秋》傳，傳有好幾家，有三傳，這裏講的是左氏傳，《春秋》左氏傳裏面有舉出蔡墨他講的話，「乾之坤曰見羣龍无首吉」。這一句話是《左傳》裏面蔡墨講的，他引用周易裏面這一句話，見羣龍无首吉。「是六爻變則為坤，亦古義也」。把《左傳》裏蔡墨那句話引用，蔡墨那句話也是出於這裏的，用九，所以六爻之變則為坤，

亦是古義。

在蔡墨講的「乾之坤」是什麼意思呢？在周易的乾卦都是九，初九、九二、九三：一直到上九，都是用九，上九之後講用九，用九的意思就變了，九是老陽，一變怎麼呢？一變就變成陰的，陽是陽剛，由陽剛變成陰柔，陽剛變成陰柔，那九變什麼呢？就變到八，八是少陰，老陽就變作少陰，那就是六個陽爻，一變就變成六個陰爻，乾之坤，由乾卦一變，變之坤，這「之」當兩個字講，一個當變字講，乾變坤，一個當到字講，乾變，變到坤卦去了。乾之坤曰，見羣龍，无首吉。乾之坤這裏是用九的意思，蔡墨直接就講乾之坤了，他解釋乾之坤，就是由乾變到坤，有什麼根據呢？就指這一條，用九，見羣龍，无首吉。他那個解釋，就用這裏作這個依據。那麼李道平接著就解釋說「是」，是就是舉出蔡墨，來解釋《春秋傳》的時候，就是這麼說的，是「六爻變則為坤」，乾卦六爻從初九到上九，這九一變則為坤，九這老陽一變，變成少陰了，亦古義也，這也是古時候就有的，解釋這個意義。所以這並不是從後儒才開始講的，古時候就有這個意義。

下面講王注，前面解釋劉注的，下面是王弼注的，王弼注的是什麼呢？王弼說九，天之德也。這裏解釋為什麼九是天之德呢？「九，陽也。」九是老陽是陽爻，「陽為天德」，天的德就是陽剛之氣，「故云，天之德也」。就把王弼那「九，天之德也」在這裏講，為什麼九是天之德也呢？九是陽，陽就是天之德，所以說天之德也。

「聖人體乎乾元」，聖人體乎，就體驗了乾元，乾卦的一團元氣，「能用天德」，體驗到天的元氣，所以用天德。「則見羣龍之義焉」，羣龍，這乾卦，從初九到上九，六爻就是六條龍，六條龍實際上就是一條龍，表現在那一個位子，就是那一種龍，這叫羣龍，能用天德就顯示這羣龍之義了。

那麼再照王弼講的，如果「以剛健而居人首」，天德。天是一種陽剛，健是天行健，剛，它的性是剛的。健，它在用的時候永久那樣健行而不休息，這是剛健。以這種剛健居在人之首，「則物所必忌」，本身又這麼剛強，又這麼健行而不停止，就像一個人做事那麼積極的，用那個剛強，積極勇為的那麼做，而自己高高的居在

人上，這個居在人上，你推測他的心理，他就自居人上，自居人首之上，這個時候則物所必忌，就招來，這「物」指的一切人，招一切人來，所忌，忌就是忌妒他，不會跟他合作的。換句話說，剛健之後再自己傲慢，自己是自傲自大，處處是要自己居在人人之上，這樣的話，誰會願意跟這個人合作辦事情？所以物所必忌，物就是人物，一切人物所必忌的。

「以柔順而為不正」，反過來講，你柔順了，陰柔了，一切是順從了，柔順是很好，但是為不正，沒有用在正道上面，在柔順的時候，自己心裏稍微有一點偏私，有一種邪的話，「則邪所由生」，稍稍有個不正，邪念就起來了，柔順最容易發生邪念。柔順要始終守住正的話，邪見可以不會生出來的，一切守著規矩，不給外面的環境，給它任何機會。他要來賄賂你，要收買你，你心裏始終是堅定的、公正的，他就沒有辦法來收買你賄賂你，那這個邪無由生了，你不正就邪所由生。你要是一切都端正的時候，邪念就不會生的，外力更沒有辦法來左右你，來使你變壞，影響不了你。

「乾之吉在无首」者，把前面王弼注的，「夫，以剛健，而居人之首，則物之所不與也」。不與是不贊成，就孔子所講的「吾與點也」，那個與，不與是不許可的，不同意的。「以柔順而為不正，則佞邪之道也」。所以這裏講，以柔順而為不正，則邪所由生。乾之吉在无首，就解釋王弼「故乾吉在无首，坤利在永貞矣」。那麼這裏李道平講，把上面解釋完了以後，乾卦之吉，吉在那裏呢？就是你能用九，見出羣龍无首，這才能夠得到吉，為什麼乾之吉在无首呢？就是「不以剛健居人首也」，不因為自己的剛健，而又居在人之上，什麼事情都要高人一等，這個一定是遭人所忌的，不如此，不居人首，這就得到吉了。

「坤之利在永貞」者，為什麼呢？就是「不以柔順為不正也」，不用柔順，柔順是很容易，柔順要是用在不正上面，邪念就出現了。不以柔順而不正的話，就得到永貞，這坤卦之吉。後邊講的用六，「且乾為首，變坤則无首」。用九，見羣龍无首，這是乾卦，乾卦就沒有首了，無首就是說，你一變到陰柔的話，羣龍的陽氣變成陰柔了，看不出來，這是他說比喻的話，講到實際上，羣龍无首，你要有一個龍

出了頭了，就像上九亢龍，亢龍一出頭，好，人家就來找你，找你，可麻煩大了，人家已經找來了，你自己還在亢龍，自己還在傲慢，一切什麼事情都值得驕傲，那好了，正好人家找你，就把你的頭，把它宰割掉了，好危險啊！無論在什麼時候，在君主時代，做大臣子的，沒有功勞也不行，功勞很多很大，朝廷裏邊、外面的一般民眾都來，啊！這個人了不起，這個功德大得不得了。這個人就是倒楣的時候了，功高震主，功愈高，震撼到君主了。君主就感覺你功高，就怕你對他不利，那就倒楣的時候了，君主時代如此，民主時代也是如此。民意調查說某人，選票得的民意支持度到什麼程度，好，你啊！調查的，然後一結果，適得其反。懂得道理的人，不但自己沒有那個功，人家來稱讚你的功勞，你不能接受。就是有功，而人家來稱讚你功勞，你知道，心裏害怕啊！害怕什麼？招物所必忌，你出頭的話，就遭人家忌妒了，一忌妒，好了，那你混不下去了，這是羣龍无首。這裏就講，乾為首，乾原來就是首，一變坤就无首了，變成無首，人家來找你，你這個國家也好，你這個機關團體也好，你頭目在那裏，沒有頭目，找不到。

「直正為貞」，講用六了，利永貞，貞是什麼呢？貞是正直，又直而又正，又端正又直，正直就叫做貞。「坤變成乾」，六爻皆是陰，老陰是六，講到上六的時候，再一看，全部的坤卦，六爻皆是陰柔，皆是坤，用六就是由坤變成乾，由陰柔得了陽剛的調濟，「健則能永」，一變成乾，它就不是那麼陰柔了，那就剛健了，健就能永。天行健，君子以自強不息。自強不息就永恆的在那裏運作，健就是永恆的意思，「故永貞」。

「乾剛變坤，則濟以柔」。用九，乾的一片陽剛變成坤卦的時候，這是以柔順，濟以柔，以柔來調濟。濟以柔，「以」當用字講，用柔順來接濟陽剛，反過來講，「坤柔變乾，則濟以剛」。坤的全部柔順變成陽剛，那就是拿陽剛來濟陰柔，這是解釋用九用六的道理在這裏。「故乾吉在無首，坤利在永貞」。餘詳坤卦用六。這是用九的這一段，這完全是講這卦爻。

各位研究卦爻，就用在人事上面，你在國家當公務員，辦政治，你要知道用九。大家也不會去競選總統，但是可能在一個機關裏面，當一個公務員，或者在學校教

書，無論當公務員，當公務員有作機關首長的機會，不作機關首長就作機關裏面的職員。教書呢？有機會也可以當校長，不當校長就當老師。無論是校長、老師，無論是機關首長是職員，都要知道用九。當校長、當機關首長固然已經是陽剛，你不能自己始終覺得，我代表機關，機關所有的人員，別人的能力智慧都沒有我這樣高，你有這種想法，你就倒楣了，你的道德也就完了。作校長的也是，你作校長你不能說，你學校的那些老師都不如你，那你就是太狂妄自大了。當老師的，當機關的職員，也是不可以，自己功是可以高，功愈高自己愈是要謙虛，顏回是無伐善，無施勞，勞是功勞。我們處處要謙虛，不要遇到任何事情，就是別人什麼都比不了自己，那可不得了，位子愈高，危險就愈大，要了解這個道理。上山到山頂，山頂是太危險了，站在山頂上還想高，看不到山下的一切，很快就跌倒下來了，要了解這個道理。

○彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。

下面就是《彖傳》了，「彖曰」，彖曰就是解釋這一卦主要的大意，「劉瓛曰：彖者，斷也，斷一卦之才也」。下面就解釋這幾句話，李道平的疏就說了，「正義引褚氏莊氏竝云」。《正義》就是孔穎達解釋王弼的注解，叫孔氏《正義》。孔穎達在注疏本子解釋《彖傳》的時候，他就引用褚氏、莊氏。他只說褚氏、莊氏，名是什麼他沒有說出來，這兩位竝云，竝這個字就是我們現在並行不悖的並字，古時候是兩個立字，兩個人站在地上，叫竝字，竝是這兩位他都這麼說的。「彖者，斷也」。講《彖傳》，原來這卦辭叫彖辭，文王在每一卦之下的，用文辭繫在卦下邊這個辭，叫做彖辭。也叫做卦辭，這裏彖曰，加個曰，就是《彖傳》，孔夫子寫的《彖傳》，說是彖者斷也。斷是什麼呢？「斷定一卦之義」。

「其云斷一卦之才者」，李道平引用孔穎達，所引的褚氏、莊氏，都把《彖傳》的彖字解釋為斷字，斷定一卦之義，這一卦的要義，斷的這一個。其云斷一卦之才者，這裏是講劉瓛，劉瓛講彖者斷也。這跟古人講的是一樣，但是斷一卦之才，跟

孔氏《正義》所引用褚氏、莊氏又講義，又講才，兩者字的不同，李道平解釋了，這裏劉瓛為什麼說斷一卦之才呢？這是找出根據。「繫下曰」，《繫辭下傳》說：「象者材也」。就講材料的材，韓注云「材者，才德也」，材就等於才德的才，是一個意思。「象言成卦之材，以統卦義也」。成卦之材，這裏講斷一卦之才，這一卦的材料，構成這一卦的材料，由這裏它統一卦的意義，以材裏面就可以含了這個意思在裏面。字不同，研究這個道理，一個是從卦材入手，要從卦材入手的話，你研究明瞭這個卦義，還是一個樣子。

《象傳》裏一句「大哉乾元」，九家易曰：陽稱大，六爻純陽故曰「大」。乾者純陽，眾卦所生，天之象也。觀乾之始，以知天德，惟天為大，惟乾則之，故曰「大哉」。元者，氣之始也。

下面看李道平的疏文，就解釋了，他舉泰卦、否卦，先舉出這個解釋。「泰否二卦」，這兩卦「皆言大小往來」，在這兩卦裏面都會講小往大來、大小往來，都有這個。大指的是陽，小指的是陰，「故知陽稱大」，前面注解講陽稱大，他就引用泰

否兩卦裏邊有大小往來，大指的是陽，所以在這裏面就根據那裏解釋的叫陽，稱為大。

「六爻純陽，所以稱大，乾為純陽之卦」。乾卦六爻是陽，所以叫純陽，這個純陽之卦「而元，又陽卦之始」。乾卦卦辭元亨利貞，就這個元氣，乾卦開始講這個解釋就用元字，卦的開始，為什麼呢？下面〈乾鑿度〉解釋「易始于一」，講到《易經》，本來講無始的，就是太極，太極有沒有開始，沒有開始，但是伏羲氏畫卦，文王繫辭，卦也好，繫的文辭也好，都要有個開始。所以《易經》始于一，開始從那裏開始？就從一開始的。

「蓋乾始一畫」，過去的歷史，講那一個世界、那一個民族，講歷史，講最早的時候，都是有神話，歷史之前，沒有文字記載之前都有神話，中國歷史也是如此，中國歷史開始，三皇五帝以前，三皇以前是盤古氏，盤古什麼呢？拿著大斧子，以斧開天，把天地劈開了，原來是渾淪一氣的。渾淪一氣古人有個比喻，就像雞蛋一樣，雞蛋外面是蛋白，裏面是蛋黃，蛋白是天，蛋黃是地。天地，太空包著大地是

渾淪一氣的。古時候，小學讀的鑑略，「天皇如卵白，地皇如卵黃」，卵是雞卵，盤古以斧開天，一開的時候，把天地就像雞蛋一樣把它劈開來，一畫就完成了。一畫開天，所以〈乾鑿度〉裏講，易始于一，從那太極渾淪一氣的，把它分開，一開始的時候。就是一畫，一畫開天。所以這裏講乾始一畫。「六十四卦，三百八十四爻，皆受始于乾之一陽」。三百八十四爻，無論是陽爻、陰爻，開始的時候都是乾卦一陽，所以「故云眾卦所生」，這裏注解講的眾卦所生，眾卦就是六十四卦，所生的就是這一陽，這一畫所生的。

「在天成象，故云天之象也」。這個陽爻在天上，就成天象，是天之象，「乾之始，即天之始」。乾卦的開始，就是天的開始，乾就代表天，也是陽氣，一股陽氣開始的。故「觀乾之始，以知天德」。這是前面注解講的，觀乾之始以知天德，講這故字，是所以。所以注解說了，「觀乾之始，以知天德」。從乾卦的開始，這一畫，你就知道天之德，「大哉」，就是贊揚天，「乾之大」，乾卦這個大，大哉乾元這個大，就是天之大，所以「惟天為大」，所以只有這個天為大，除了這天以外誰能稱大呢？

「惟天為大，惟乾則之」。則是效法的意思，以天為法則，就把前面注解的惟天為大，惟乾則之講出來了。「于文，一大為天」。于文，就文字學來講，解釋天字，文字學解釋天字，就拿《說文解字》來解釋，一大為天，有一有大，造成天字，一大為天就把天字分開來解釋，一就是乾元，這天上面一橫，一畫就是乾元，乾卦，元亨利貞的元，陽就是元氣，「故贊以大哉也」。大哉就贊乾元。

〈乾鑿度〉又說：「大初者，氣之始也」。在〈乾鑿度〉裏面這大讀太，太初，太初者氣之始也，講太初這個時候，是陰陽二氣的開始，「大初」就是太初，太初就是乾元，故云「元者，氣之始也」。這是前面注解最後那一句，元者，氣之始也，為什麼說元者氣之始也呢？古人怎麼注解？

何休公羊注云「元者，氣也，天地之始」，這兩句話都是何休注解《公羊傳》，解釋元年的元字。「故傳曰：大哉乾元，萬物資始」。這傳是孔子作的《象傳》，前面就是象曰：「大哉乾元」。接著下面這一句是「萬物資始」。「是其義也」，何休注解《公羊傳》的時候，也就引孔子的《象傳》做依據。

下面這一句，「萬物資始」。《象傳》的第二句。「荀爽曰：謂分為六十四卦，萬一千五百二十冊，皆受始于乾也，冊取始于乾，猶萬物之生本于天」。這是荀爽的解釋。

下面是李道平的疏。他舉出鄭康成的注解，「鄭注云」，鄭玄的注，他注什麼？「資，取也」。萬物資始的資當取字講，就是萬物取始。「繫上曰」，《繫辭上傳》說：「乾之冊，二百一十有六」。有讀又。乾之冊，這冊在用著草占卦的時候，那策是竹字頭，策略的策，對策的策，在這裏是用書冊的冊，意思是一個，一個意思。那麼三百八十四爻，就是用每一爻，陰爻有多少策，再求出這一爻來，陽爻有多少策，策是指的那個著草，一根著草叫一策，你得了多少著草，然後有多少策數，那就求到這一爻了。他這裏統計的結果，三百八十四爻，就陽爻所得的策數二百一十有六，「坤之冊百四十有四」，合起來「二篇之冊」，上下兩篇，上篇三十卦，下篇三十四卦，上經就是上篇，下經是下篇，所以這個乾之冊二百一十有六，坤之冊一百四十有四，把它分配在上下二篇所有的策數，一共「萬有一千五百二十」。一萬又加上

一千五百二十策，這個呢？「當萬物之數」，就代表萬物之數了，當就是正好、適當，萬物之數，「而皆受始于乾之一陽」。這麼多的策數就代表萬物之數，換句話說，萬物之數，你研究，從爻所得的策數來講，研究到最初就是一個陽爻的一陽之數，從這裏出來的，「故云冊取始于乾」，這冊就是對策的策，不當書冊講，所以它取始于乾，「猶萬物之生本于天」，萬物能夠生長，它從那裏來的，它本于天，靠天生出來的。

「說文曰」，《說文解字》說，「惟初大始」，大始也讀太始，「道立于一，造分天地，化成萬物」。《說文解字》一開頭，第一個字就是一字，這一字下面《說文解字》講，惟初大始，在這裏是叫大始，各位找出《說文解字》看看，對照一下，《說文解字》惟初太極，不是太始，太極，他把它變更為太始，惟初太極，講到最初的時候，就是太極。太極講萬物開始，講陰陽二氣的開始。道，開始就講道，道是什麼呢？後面《繫辭傳》裏就講，一陰一陽之謂道。道是道路，有道路你才能到目的地，我們要證到自己的本性就是太極，要證到太極，你要有個道才能證，等於太極

是個目標，是個目的地，你必須有條路，你才能到那個目的地，這個道是什麼呢？就周易來講，一陰一陽，陰陽這兩者就是道，而陰陽兩者這道從那裏開始？從一開始，你看，陰也是一，陽也是一，一陰一陽之謂道，無論是陰是陽，講的就是一。所以《說文解字》講：「惟初太極，道立于一」。講到通往太極，我們就是要修道，道建立在那裏呢？建立在一上面，有一才有數目字，沒有一那有數目字？數的一，它含意就很多了，立于一。造分天地，然後有一就造化，兩儀就分天地了，就造化了。什麼叫造化？有一才造化出來，化是化分，造分天地，化成萬物，把這兩個字合起來就是造化，普通我們講，什麼叫造化？就是這裏講的，造是開創、創造。創造以後還有種種的變化，有造有化，一開始就分成天地，就分成陰陽。有天地，有陰陽，然後萬物，先要分成天地，造就是分天地這個意思來講的，化呢？就是天地有了，天地間才有萬物，化成萬物，生養萬物種種。《說文解字》解釋那「一」字。

「呂覽」，漢儒寫的，論人篇裏面講，「凡彼萬形，得一後成」，萬是代表一切，一切有形狀有形式的，形狀就是具體的那些萬物，形式是抽象的那種概念。比如人

世間的一種學術、一種理論的形成。比如說愛因斯坦的相對論，相對論沒有形狀，但是你學過科學的話，提到相對論，他心裏就有那個概念，這就是萬形。萬形包括有形的，無形的那個概念，這個都是得一後成，得了這個一然後才成的。數學，數學也是一種概念，基礎的，小學生學算術，到了大學，研究數學的學理，數學裏面講究的，再高級的數學，它還是離不開這個一，數學就是抽象的那個數，得一後成，離不開這個一。一是一切學術的開始，「董子曰」，董仲舒說，「元為萬物之本」，元是萬物的根本，就在這個元字，「何休公羊注曰」。何休《公羊傳》的注說，「元者天地之始」，這一句也是《春秋》一開始就講元年，春王正月，他講了一個元字，那麼他這裏講元者天地之始。以上舉出這些根據，都是解釋荀爽講的冊數，講乾卦的開始，萬物是本乎天，解釋那個意義。「皆此義也」，以上所舉的這些，無論是典籍裏面都是這個意思。

《象傳》：「乃統天」。這是《象傳》了，「九家易曰：乾之為德，乃統繼天道，與天合化也」。這是九家易的注解。

李道平的疏。「繫上曰」，《繫辭上傳》講，「繼之者善也」。這句話，那麼虞翻在這句話裏面注解「繼，統也」。拿《繫辭上傳》那個繼之者的繼字，虞翻注解繼的意思，繼當統字講，來解釋九家易，乾之為德乃統繼天道，繼就是統的意思，又舉「孟子曰：君子創業垂統，為可繼也」。君子，國君創大業，垂這個統，有些人講天子有系統的，三統是指這個意思，創業垂統，為可繼也，有這個統系，可以往下繼續下去。繼的意思，所以統有繼的意義。

「故言乾德統繼天道，與天合化」。把前面意思解釋以後，拿古人那些解釋，這裏講根據，你注解書也好，寫文章也好，你這話是從那兒來的，那就是根據了。把根據舉出來以後，他就說，所以九家易裏面講，乾之為德，乃是統繼天道，與天合化。下面再補充一句，「即九家注所云」，這裏統繼天道，與天合化，也就是九家易所注的。九家易所注就是前面「大哉乾元」，九家易注「惟天為大，惟乾則之」。這裏的意思，也就是前面九家易所注的說，惟天為大，惟乾則之，是也。

鄭氏訓「統」為「本」，鄭玄，「訓」當解釋講，鄭氏把這「統」字解釋為本字，

把統當本字講，「謂乾能繼天則可，謂乾為天本則非也」。如果照鄭康成把「統」解釋為本的話，那麼乾能繼天，就是說乾卦就是天的根本了，這個說不通，所以說「則非也」。統解釋為本字，這個意思說不通，所以非也，是不對的。乃統天就是乃繼天，統繼天道，下面與天合化，與天合化就是前面九家易所講的，惟天為大，惟乾則之，一切合乎天道。下面「雲行雨施，品物流形」。這是《象傳》的文。虞翻注解，虞翻曰：已成既濟，上坎為「雲」，下坎為「雨」，故「雲行雨施」。乾以雲雨流坤之形，萬物化成，故曰「品物流形」也。

現在就看李道平的解釋了，「二四六皆失正，之坤成兩坎，為既濟」。乾卦六爻皆是陽爻，陽爻就爻站的位子來講，爻的位子一三五是奇數，是陽位，二四上就是二四六，是偶數是陰位，先把位子定住。再說陽，這乾卦，從初爻到上爻，皆是陽爻，初九、九三、九五沒問題。陽爻站在陽位沒問題，二四六，陽爻站在陰位上就不對了，就不當位，不當位就失了正位，失正，所以這裏講二四六皆失正，之坤「之」當變字講，失正就把它變過來，變正，變正就是陽爻變成陰爻，之坤，到坤卦那裏

去了。你可以把乾坤二卦並排的畫出來，畫出來你排排看，乾卦的二四六把它變到坤卦裏去，坤卦原來純粹是陰爻，到了坤卦變成兩坎，兩個坎卦，你把那兩個卦畫出來，就變成兩個坎卦了，成為既濟，兩坎成為既濟什麼呢？相對的把坤卦，坤卦也有三個爻是失正的，乾卦二四六失正，坤卦一三五失正，這樣兩卦一交換的時候，就變成兩坎了，兩坎在這上面構成一卦，就變成既濟了，水火既濟。

既濟上卦是坎卦，「上坎為雲」，需之坎在上，需卦是水天需，需卦上面是坎卦，坎卦在上，需卦上面是上坎為雲，象雲的。「下坎為雨」，下面互坎，二四六失正變成兩坎，那下面一坎是互坎，互坎為雨。如同雷水解，解卦。解卦是坎卦在下，象雨，「是也」。這就把上坎為雲，下坎為雨，他把乾卦二四六失正變之坤，變之坤的時候，那坤卦你暫且不說了，你就講那個乾卦，乾卦二四六變成陰爻。變成陰爻你看看，二四六變成陰爻就成了既濟卦了，既濟卦上面是坎卦，內卦，下面是離卦，離卦的時候，那怎麼叫兩坎呢？第一個坎是上坎是外卦，第二個坎是互體，從二三四，三爻也是個坎卦，這兩個坎卦，為什麼叫上坎為雲，下坎為雨呢？上坎就需卦，

坎在上來講象雲，互體坎那個下坎，如同解卦，雷水解，解就是坎在下，象雨，就借用，需、解這兩卦，一上一下構成有雲有雨了，漢儒注解的比較麻煩一點，雖是麻煩，你把那個解釋清楚，它這個數據就是這樣。坎在下，則象雨，是也。

下面李道平又解釋了，「凡物稟氣于天，受形于地」。在天地之間的萬物，我們人類、其他的動物以及一切的植物，這些物它就稟受這個氣于天，氣就是空氣，都在虛空裏面接受這種陽氣，也就是元氣。受形于地，從虛空裏面接受元氣之後，在大地上就成為形體了，受形于地，沒有大地，大地什麼呢？大地有各種具體的物質，就印度來講有地水火風，就中國學術講，有金木水火土，金木水火土也好，地水火風也好，都是氣，氣是很輕微的，有氣再逐漸逐漸凝結，成為物種，成為五行的物質，所以受形于地。我們人包括萬物，在大地上能夠成形，成形就是有氣體在大地上，逐漸逐漸成為五行，有五行吸收在我們人體裏面，就變成我們人的身體，動物的也是如此，其他的花草樹木，植物都是如此。「受形于地」，拿人這高等動物來講，怎麼投胎？投胎還是得了這個父親的乾之氣，母體的坤之形，然後在母胎裏面逐漸

逐漸成長，胎兒再長成人的形狀。

「雲行雨施，則坤受乾氣而成形」。你看這很顯然了，雲那要運行，運行之後就結成雨，由雨再施，下在大地上就是坤，受到乾氣而成為形。〈乾鑿度〉裏面講，氣之輕清上浮者為天，氣之重濁下凝者為地。還是這氣，輕氣浮到天上就是空氣，濁氣很重的，凝結成為大地，一切大地上各種形狀。這個你叫現在這些科學家來研究，研究天地萬物，宇宙的開始從那裏來的？他研究出什麼分子？你叫他們研究吧！還不如中國的學術，中國古老的神話，盤古開天地，就是很正確的講，這是很符合實際。坤受乾氣而成形，坤形下為「形」。坤卦是下凝的，往下凝結，而成為具體的有形之體。

《繫辭上傳》裏面講，「坤化成物」。有了這個形，有這大地，有這坤，把它變化成為各種的物，所以說「萬物化成」。解釋虞翻講，「乾以雲雨，流坤之形，萬物化成」。萬物就是由乾的氣成為雲雨，流到大地上，由大地把它變化，變化成為萬物，萬物就這麼化成的。

再講「說文」，《說文解字》講，「品，眾庶也」。品當眾庶講，眾是大眾，庶也是眾多的，庶人就是眾人，這品字，這品字解釋什麼呢？虞翻最後那一句，「故曰：品物流形也」。品物流形也這品字當什麼講？《說文解字》講品是眾庶也，眾庶就是萬物的意思，包括我們人在內。《說卦傳》裏面講：「坤為眾」。坤卦就代表大眾講，「品物即眾物」，「故曰」，故曰是虞翻講，所以虞翻說「品物流形也」，虞翻加上故曰這兩個字，就把他上面那個解釋，解釋完了以後，就把《象傳》講的「雲行雨施，品物流形」，把《象傳》這兩句話解釋清楚了，所以故曰品物流形也。

周易集解纂疏講記(一) 【乾卦之一】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一二年三月十日恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 一, 乾卦 / 徐醒民主講. --

彰化縣花壇鄉 : 雪明講習堂, 2012.03 -

冊 ; 公分

ISBN 978-986-87936-4-4 (第1冊 : 平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

101002648

周易集解纂疏講記(一)【乾卦之一】

講述者：徐醒民主先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：(〇四)二三一三八三七八