

【師卦。比卦】

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，

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。見龍无首，

吉。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，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

周易集解纂疏講記

初九

雪明講習堂印行

師卦 目錄

序卦曰：「訟必有眾起，故受之以師。師者，眾也。」	一
師。貞，丈人吉无咎。	五
彖曰：「師，眾也。貞，正也。能以眾正，可以王矣。剛中而應	一五
象曰：「地中有水，師。君子以容民畜眾。」	三七
初六。師出以律，否臧凶。象曰：「師出以律，失律凶也。」	五一
九二。在師中，吉无咎，王三錫命。象曰：「在師中吉，承天寵也	六三
六三。師或輿尸，凶。象曰：「師或輿尸，大无功也。」	七五
六四。師左次，无咎。象曰：「左次无咎，未失常也。」	八一
六五。田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。	八五
上六。大君有命，開國承家，小人勿用。	一〇三

比卦 目錄

序卦曰：「眾必有所比，故受之以比。比者，比也。」	一二五
比。吉。原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。	一三一
彖曰：「比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮元永貞无咎	一四九
象曰：「地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。」	一六五
初六。有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。	一七三
六二。比之自內，貞吉。象曰：「比之自內，不自失也。」	一九五
六三。比之匪人。象曰：「比之匪人，不亦傷乎。」	二〇一
六四。外比之，貞吉。象曰：「外比于賢，以從上也。」	二一一
九五。顯比。王用三豎，失前禽。邑人不戒，吉。	二一五
上六。比之无首，凶。象曰：「比之无首，无所終也。」	二三一

周易集解纂疏講記(九)

徐醒民先生講
儒學小組記

師卦

○序卦曰：「訟必有眾起，故受之以師。師者，眾也。」

崔憬曰：因爭必起眾相攻，故「受之以師」也。

《纂疏》的解釋，凡有血氣者皆有爭心，有血氣的是什麼呢？人道、畜生道水裏面魚類的話，這些動物都有血氣的，都有爭訟的心。訟與師皆起于有所爭，人與人之間有相爭的話，就發生訴訟的事情了。師呢？就有戰爭了，有訟訴一發展，就興師動眾了，就小的方面來講，有那些團體打羣架的，大的有國家與國家之間出動師了。古時候天子出兵來鎮壓那些國家，這都是師。這師、訟從那裏起來？都是從爭字起來的。爭字你看看，上面一個手，中間也是一個手，那個一直下來一個勾，代表一個東西，代表一切名利，兩個人在互相爭，你也抓這個，他也抓這東西，這

叫爭，起于所爭的。兩造相爭謂之訟，兩造，打官司的有原告有被告，原告、被告為什麼叫造呢？造當至字講，這官司打到官府裏面去，官府裏面就要喚原告被告都要來，叫做兩造，兩者都到了。在這裏就變成兩造相爭，原告被告兩者都互相爭，這叫訟。兩國相爭謂之師。兩個國家相爭，勞師動眾的就出動軍隊了。師起于訟者，因微而至著也。師為什麼起于訟呢？有訟，訟是比較小一點，很微細的，但是微細到了顯著，顯重大的話，那就是出兵了，動武了。

唐虞之世，兵屬於刑，屬於刑，刑什麼？完全是刑法的，唐虞是唐堯、虞舜，在那個時代裏面，這兵是刑，用刑了這叫兵。周語曰，左丘明寫的《國語》裏面有《周語》、有《魯語》、有很多，它這在《魯語》下面有這一段話，「大刑用甲兵」，大的刑事，就是國家發生戰爭了，用甲兵。「中刑用刀鋸，薄刑用鞭扑」。從甲兵、刀鋸到鞭扑，這都是刑事法。在古時候重刑的時候從甲兵到刀鋸，輕微的時候就用鞭子，打多少鞭子。對犯人來講，刀鋸那是執行死刑了，刑事就用這幾種，這句話是《魯語》裏面講的。蓋以訟與師有同情，這是李道平講，訟與師同情什麼呢？情

況相同都是由爭奪而起。故聽訟之後，即次以用師也。這是〈序卦傳〉說明訟卦接著就是師卦，講它兩者有關連的，下面就真正看師卦了。

周易集解纂疏講記（九）【師卦】

坎下坤上，讀卦的時候就是地水師，坤為地，坎為水，地水師。

○師。貞，丈人吉无咎。

何晏曰：師者，軍旅之名，故周禮云「二千五百人為師」也。

王弼曰：丈人，嚴莊之稱，有軍正者也。為師之正，丈人乃吉。興役動眾，无功則罪，故吉乃无咎。

陸績曰：丈人者，聖人也。帥師未必聖人，若漢高祖光武，應此義也。

崔憬曰：子夏傳作「大人」，竝王者之師也。

案：此象云「師，眾。貞，正也。能以眾正，可以王矣」，故老子曰「域中有四大，而王居其一焉」。由是觀之，則知夫為王者，必大人也，豈以丈人而為王哉。故乾文言曰「夫大人與天地合德，與日月合明，先天而天不違，後天而奉天時。天且不違，而況于人乎」，況于行師乎。以斯而論，子夏傳作「大人」是也。今王氏曲解大人為丈人，臆云「嚴莊之稱」，學不師古，匪說攸聞。既誤違于經旨，輒改正作「大

人」明矣。

這上面好幾家的注解，後邊就是李道平分別的解釋。先解釋何注，何晏注的。周禮地官小司徒，《周禮》也叫《周官》，《周官》裏面有〈地官〉，〈地官〉有職位叫小司徒，在那裏面講「五旅為師，五師為軍」，這是《周官》裏面天子軍隊的一種編制人數，五旅叫做師，五師叫做軍。故云，所以這裏說「師者，軍旅之名」。夏官大司馬，也是在《周禮》〈夏官〉裏面的大司馬職位，他管的，他說「二千五百人為師」。鄭氏云，就是鄭康成，這就是鄭玄他的解釋，「多以軍名，次以師名，少以旅名」。他說多數的，在軍、師、旅這三個軍隊編制的名稱來講，最多的叫它一軍，比軍人數少的就叫做師，比師的人數少就叫做旅。現在講「師者，舉中之言」。前面軍是多的，旅是少的，這裏解釋師是講中間的人數，叫師。再引證，服虔左氏解誼，解釋師卦，說此卦云，《左傳》裏面有很多占卜，占到這個卦，所以服虔在他《左氏解誼》裏面說師卦就說「坎為水，坤為眾」，坎就是指著內卦坎，它是水，坤是外卦坤，它是眾。還有「互體震」，互體震是什麼呢？你看看九二、六三、六

四，這是互體，這三畫互體是震卦。就互體震來講，「震為雷」，震是代表天上打雷，震是雷。「雷，鼓類」，雷代表的意義就如同人打鼓，作戰有戰鼓，雷是鼓這一類的。「又為長子」，震又是長子，震怎麼是長子呢？六子卦，震初九是第一個出現的，在用著草求卦的時候，震象的初爻第一個出現，所以震是長子，長男，國家繼承君位是嫡長子。國家有事情要出兵作戰，叫「長子帥眾鳴鼓」，長子帥眾，眾代表軍隊。帥軍隊鳴鼓，來打鼓振奮士氣的。「巡水而行」，巡水，這下面是水，互體震是長子帥師，內卦坎是水，他順這水而帶軍隊來出發了。這是「師之象也」。就是出動這軍隊，這是一個象。

王注，王弼的注解，「丈人，嚴莊之稱」者，嚴莊，我們現在學佛法叫莊嚴，嚴莊也是莊嚴的意思，丈人就是莊嚴的稱呼。為什麼呢？謂「丈人」為嚴威莊重之人也。嚴是尊嚴、莊嚴，威它是一種威力在那裏，丈人他是有嚴有威的莊重之人。「有軍正」者，前面講王弼注，「丈人，嚴莊之稱，有軍正者也。」現在就解釋有軍正，貞者，正也，貞就是師卦的卦辭講「師，貞」，貞這個字就當正字講，有軍，

由他帥領有正者在那裏。鄭氏云，鄭氏就鄭玄，他解釋「丈之言長」，丈這字當長字講。「能御眾，有正人之德」者也。他能夠統御眾人，在這裏講他能夠帶兵，能夠統御這軍隊，統御的時候呢？他有正人之德，這是講有軍正這三個字的意思。故必為師之正，所以能夠為軍為師的一個正者。他的領導，丈人乃吉也，有這正德來領軍，這丈人乃吉，得到好，吉與凶是相反的，得到吉。凡興役動眾，凡是，興是發起，發動這役，役就是戰爭，動眾就是出動軍隊了。必以嚴莊，乃有功勞，這應該由嚴莊出兵，那是一種莊重的事情，有嚴莊乃有功勞。否則无功而有罪矣。無功勞的話就有罪了。惟貞故吉，貞這個字就當正字講，那麼他得了這貞正，所以吉。吉呢？就是無咎，吉则无咎也。這意思出兵發動戰爭，就不是一件好事情，你能夠用這莊嚴又長子帥師，那種嚴肅的作戰，打了勝仗，算是有功勞了。有功勞是有功勞，也不是什麼值得慶賀的事情，不過是無咎而已。為什麼？這戰爭就不是好事情，能夠免就是盡量免，不能免就戰爭，打勝仗只能說无咎。可是呢？如果是無功打了敗仗，就有罪了，這意思說出來，不要輕意發動戰爭，輕意發動戰爭都不是好事情。

陸注，就陸續的注解，以「丈人」為「聖人」者，陸續解釋丈人就是聖人。這什麼意思呢？他的意思是言丈人有聖人之德者也。這丈人按照陸續來講，他是有聖人之德的人。這種有聖人之德的丈人，這聖人，誰能當得起？唯武王，周武王，興師伐紂，末年受命，足以當之。後來伐紂成功，這天命就交給周家了，武王伐紂可以當之，他有聖人之德。武王伐紂以後，那是西周，到後來就是東周，孔夫子就是東周春秋時代，然後戰國、秦始皇到漢朝，後世帥師之長，未必皆聖。後世也有帥師之長，也有發動戰爭的，為什麼？家天下之後，改朝換代都是經過戰爭，後來有發動戰爭的未必都是聖人。但是有例外，唯漢高祖因陳涉之亂而興眾，光武因王莽之篡而用兵，皆師出有名，動而得正，與經義相應，故引以實之也。這個意思就是說，陸續他講丈人就是聖人，但到後來未必都是聖人，唯漢高祖、光武，他們兩位可以與這裏的經義有相應。為什麼相應的呢？漢高祖是因為陳涉三亂，當時在秦始皇那個時期，陳涉還有吳廣，他們兩個都是小吏卒，負責押送囚犯到咸陽去，結果誤了期沒有趕上。以秦始皇那個法律，誤期沒有理由的，一律就要斬首，就是死罪的。陳涉、吳廣一看，既然誤期不管有理沒有理都是要死，這頭都要被砍下來，不

如就把當地方的都尉地方官殺了，然後就帶出那一批犯罪的一起來起義，就是陳涉、吳廣起義。當然以他們兩位不足成大事，在當時也是震動了秦始皇的王朝，當時各地地方都因秦始皇的苛政很痛苦，於是都響應陳涉吳廣。結果沒有成功，陳涉吳廣究竟是道德還不夠。漢高祖劉邦跟項羽他們兩個就在這時候，因著陳涉吳廣這種事件起來之後，就把秦始皇的王朝推翻了。這裏講唯漢高祖因陳涉之亂，其實李道平他是在清朝，還是在帝王的時代，他根據歷史上寫的是陳涉之亂，實際是陳涉是革命的。所以漢高祖因陳涉之亂而興眾，發生抗秦的亂，光武是因為王莽篡位，漢光武來用兵，這都是師出有名。他動眾動的都是得其正，這與經義的師，這裏相應，所以陸續把它引出來，實之，實之就是印證的意思。

崔注是崔憬說：此據子夏傳，《子夏傳》的本子，以「丈人」作「大人」，崔注是根據《子夏傳》以丈人作大人。而謂為「王者之師」。把師解釋做王者，天子出動的軍隊叫王者之師。蓋必以「王者」當受命之「大人」，這是李道平的解釋，意思就是說《子夏傳》所以把丈人作為大人，崔憬根據《子夏傳》解釋為大人，那是因

為王者應當受天命，是個受命的大人。與彖傳，後面〈彖傳〉說「可以王矣」之言，乃相符也。與這句話相符。

案，這是李道平解釋李鼎祚的案語。李氏，李氏就是李鼎祚，據彖傳及道德經乾文言，以證子夏傳作「大人」為是，李鼎祚根據〈彖傳〉，還有老子《道德經》、乾卦的〈文言傳〉來證明《子夏傳》把這丈人作大人為是，為是就是李鼎祚認為改為大人這兩個字是應該的。竝斥，並且指斥，王注作「丈人」為非，王注就是王弼的注解，解釋丈人那一種解釋法子，是不對的。然，前面把李鼎祚的案語解釋以後，下面就是李道平的意見了，李道平說然而經文顯白，經文很明顯、很白的，顯就是明的意思，經文很明白。明白什麼？這就是丈人了，很明白的說這就是丈人了。據傳輒更有乖傳信傳疑之旨。根據傳，就是根據《子夏傳》「師，貞，丈人吉」，師卦的卦辭明明是丈人，你根據《子夏傳》來把丈人改為大人，據傳輒更有乖，古人的注解都叫做傳，傳就把這經旨解釋，傳到後來叫人家相信，或者不實在的就叫人家有懷疑的，你寫這傳，可信的是事實，你就這樣解釋；不可信的，那麼你也不要勉

強的解釋，就存疑。傳信傳疑，信就是信實在的事，疑就是存疑，注解經書的話，這宗旨要把握住了，不能夠違背。那你根據傳來改了經的時候，是信是疑這有違背的，乖就是乖違，那麼他就指出根據《子夏傳》把丈人改為大人，這不對的。

下面是李道平提這意思，**愚謂**，就李道平自己稱呼，我這說法，**卦辭之「丈人」**，卦辭是文王寫的，他用的丈人是怎麼解釋法呢？卦辭的丈人，**即爻辭之「長子」**。爻辭是文王的兒子周公寫的，卦辭的丈人就是周公的爻辭講的長子。李道平講愚謂，我的研究，這樣解釋不算數，要有證據。證據什麼呢？**大戴禮本命曰「丈者，長也」**，丈人的文字當長的意思。**互震為長子**，在這師卦裏面互震，前面講過了，下互，二、三、四這三爻就是互體震，震為長子。**故稱「丈人」**，長丈同稱，丈與長這兩個同一個稱謂，稱即稱謂、稱呼。**又何疑焉**。這就是不必懷疑的了，就是你不必懷疑這丈人用得不對。且，舉出一個例子不算數，不是李道平說自己的不算數，就怕別人說你舉一個例子不足為憑，所以再舉第二個例子。**論語**裏面有講「**遇丈人**」，子路遇見那個丈人，在那《論語》裏面注就說，**注云「丈人，老人也」**，這又

一個證據了。還有《詩經》裏面〈大雅〉就講，詩大雅曰，《詩經》〈大雅文王〉篇裏面有一篇詩叫做〈大明〉，在〈大雅大明〉篇裏面有一句詩「維師尚父」，尚父就是姜尚，是文王拜他為師的，尊他為尚父，讀尚父。〈小雅〉裏面也有一篇詩〈南有嘉魚〉，那篇詩裏面有一篇叫〈采芑〉，有這一句話，方叔元老，小雅曰「方叔元老」，他是元老，舉出這些證據出來。下面他就結論了，蓋古之命帥，古時候命帥就是派一個率領軍隊的將帥，命帥就天子發出命令就派出一個將帥出來。多擇老成，選的都是老成持重的人。故曰「丈人吉」也。他這一辨別，李鼎祚指斥王弼的解釋丈人認為不對，應該照《子夏傳》講的大人，但是李道平就把他更正過來，認為李鼎祚指斥王弼的注，指斥得不對，他有一番的解釋，卦辭之丈人即爻辭之長子，這解釋有根據的。

周易集解纂疏講記（九）【師卦】

○彖曰：「師，眾也。貞，正也。能以眾正，可以王矣。剛中而應，行險而順。以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。」
師，眾也。貞，正也。能以眾正，可以王矣。

彖曰，是孔夫子作的〈彖傳〉。王有兩種讀音，一讀望、一讀王，這裏讀王。

虞翻曰：坤為眾。謂二失位，變之五為比，故「能以眾正」，乃「可以王矣」。

荀爽曰：謂二有中和之德而據羣陰，上居五位，可以王也。

李道平解釋二家的注解，先解釋虞翻注。虞注：「坤為眾」，說卦文。解釋這裏坤為眾。卦辭曰「貞丈人」，卦辭講貞丈人。二中而不正，九二在下卦來講，它是居三畫之中，得其中，然而呢？不正，它是陽爻站在陰位，這位子不正。所以叫失位，為「失位」，變之五則體比，它要有變化，變之五，之就是變，它怎麼變呢？它就到上卦五爻這位子，之五。之一方面當變字講，一方面當往字講，也是當到字講，到五位上面去。外卦原來是坤卦，九二到了五位上變成九五，外卦就變成坎卦了。

變之五則成比卦。比卦是什麼呢？原來師卦六五跟九二位不正，二五一交換的時候，外卦變成坎，內卦變成坤，這樣你讀讀看，水地比，就變成比卦了。就九二來講，九二到了五位上去，得中得正。因為五這數目字是奇數，五位，這位是陽位，九是陽爻，在外卦來講，外卦三畫這五在三畫之中，所以它得中得正。再舉孟子的話，孟子曰，《孟子》〈盡心〉篇裏講「征之為言正也」，發動軍隊來征伐的時候，征這個字怎麼講法呢？征就當正字講。以師正天下，孟子就是一句話，「征之為言，正也」。下面這是李道平的解釋，以師，師就是軍隊，以軍隊出去正天下，天下那個地方或是那個諸侯國不正了，有動亂的事情發生了，天子就出動師來使它正過來，正天下。故曰「能以眾正，可以王矣」。能夠眾正，眾就代表軍隊，能夠用軍隊來正天下，這可以王矣，可以作王者。

後面是荀爽的注解，荀注：二陰位居中，九二在二位上面是居中，故「有中和之德」也。故「羣陰」者，荀爽講「二有中和之德而據羣陰」。二在這一卦裏面是唯一的陽爻，其餘五爻都是陰爻，所以荀爽講九二它有中和之德，據羣陰就是其餘

五個陰爻，所以在這裏講二有中和之德。故羣陰是指的什麼呢？羣陰指的是，謂上下五陰也。在九二的上，在九二之下五個陰這羣陰。陽主升，陰主降，二上居五，則中而且正，故曰「可以王矣」。荀爽解釋《周易》，他用升降的例子，所謂升降什麼呢？凡是陽爻應該升上去，陰爻應該往下降，這是荀爽解釋卦爻的一個例子。所以說羣陰是上下五陰，陽爻應該主升上去，陰爻應該主降。這個例子說出來以後，二是九二是陽爻上升居五，往上升到上卦九五，居在五位上面。一居在五位，那好了，得其中而且又得位，得其正，故曰可以王矣。古人解釋只要把意思解釋就可以，降就不必解釋了，二升到五位上去，原來五位上的六五相對的就要降到六二上面，意思就是二五這兩爻，原來這兩爻的位子都不正，六五位子也不正，九二位也不正，一交換，九五也正位了，六二也正位了。在九五來講，原來由九二上升到九五，得中得正可以為王。

剛中而應，行險而順。

蜀才曰：此本剝卦也。

案：上九降二，六二升上，是「剛中而應，行險而順」也。

李道平的解釋，一陽之卦自剝來，故云「此本剝卦也」。這是講之卦的意思。之卦就是解釋卦的變化，怎麼解釋呢？先講乾坤二卦，乾卦，二五兩爻之到坤卦裏面去，乾卦二五兩爻之坤卦就變成坎，坤卦二五兩爻之乾卦，就變成離卦。二五之外還有初三，乾卦的初爻到坤卦的初爻就變成震卦，坤卦的初爻到乾卦就變成巽卦。乾卦的三爻到坤卦裏面去，就變成艮卦，坤卦的三爻到乾卦裏面去，就變成兌卦。這就是乾坤二卦，乾坤是父母，互相一交換，有六子卦出現了，震是長子，坎是中子，艮是少子，這是三男。三女呢？長女就是巽卦，中女就是離卦，少女就是兌卦。六子卦，以乾坤六子，六子卦裏邊有這卦例。再用乾坤兩卦裏邊有這消息卦，比如有復卦，復卦開始，以陽息陰的這就是息卦。消卦呢？以陰來消陽，從五月天風姤開始，姤卦一陰起來了，然後把陽一道一道消，消到十月純坤。陽爻這息呢？十月是純坤，從十一月，十一月是一陽來復，然後到十二月、一月、二月、三月、四月純乾，這消息卦。之卦有消息卦，有六子卦這例子，這幾卦當中，就說這消息卦，

四月的純乾，三月的夬卦，二月的大壯，正月的泰卦、十二月臨、十一月復、十月純坤、九月剝、八月觀、七月否、六月遯、五月姤。

消息卦到九月，山地剝卦，還有一陽沒消掉，再消就變成純坤了。以這十二個消息卦來求那一卦從那一卦來的，比如這地水師，師是什麼？你看這師卦裏面，它只有一個陽爻，它這一個陽爻是從山地剝，剝卦來的，因為剝卦也只有一個陽爻。還有天風姤卦，這姤卦只有一個陰爻。這又形成一個例子了，一陽五陰之卦都是從剝卦來的，一陰五陽之卦從姤卦來的，其餘的就照這個例子來推算了。不過有一個例外，虞翻注解這《易經》，六十四卦裏面用這例子注解，一陽五陰從剝卦來。蜀才注解他說一陽之卦從剝來，怎麼從剝來呢？剝卦、山地剝，外卦是艮卦，艮卦這一陽到這二位子來，從上九到內卦的二位上變成九二，上九變成九二，這就變成師卦、地水師了。所以這裏講，一陽之卦自剝來，故云此本剝卦也。

剝上九降二，變成九二，六二升上為師。剝卦的六二升到上爻去，變成上六，這樣一調整，上爻跟二爻這兩者一升一降，就變成師卦了。**陽居二為「剛中」**，變

成師卦，九二這陽居在二位上，這是陽剛而得其中，就內卦來講，它在內卦三畫之中，剛中。上與五為「正應」，它往上就相應的來講，二五相應，正應。什麼正應呢？師卦的五爻是陰爻，是六五，九二與六五它是陰陽正應。故曰「剛中而應」，九二在內卦得其中，陽剛得中，而與上面的五爻六五陰陽相應，所以剛中而應。再看內卦坎，坎為「險」，〈說卦傳〉裏講，坎為險卦，很危險的。震為「行」，震卦，互體震，師卦的互體震，它有行動的意思，行就行軍、行師了。坤為「順」，在外卦的坤卦，坤卦是陰柔而順，它有順的意義。故曰「行險而順」也。出動師了，出動之後，但是能夠順。順什麼呢？順是順從天理，順從天理就修道來講，它是順乎太極這個理性。你出動這軍隊，興師動眾，興師動眾就一般講是順乎天理，就《易經》來講是順乎本性，順乎理性，雖然行險，凡是出動軍隊都是危險的事情，但是你合乎天理而能順。

以此毒天下而民從之，

干寶曰：坎為「險」，坤為「順」。兵革刑獄，所以險民也。毒民于險中，而得

順道者，聖王之所難也。毒，荼苦也。五刑之用，斬刺肌體，六軍之鋒，殘破城邑，皆所荼毒奸凶之人，使服王法者也，故曰「以此毒天下而民從之」。毒以治民，明不獲已而用之，故于象象六爻，皆著戒懼之辭也。

《纂疏》就是李道平解釋干寶注解的文字。內坎為「險」，外坤為「順」，干寶講的「坎為險，坤為順」。地水師，外卦是坤卦，內卦是坎卦，所以李道平解釋這一卦的內卦是坎。〈說卦傳〉裏講，坎為險，外卦就是坤，坤是順。大而兵革，小而刑獄，皆險民之具。毒民于坎險之中，而得坤順之道，聖王猶難之，況其下焉者乎。「兵革刑獄，所以險民也。毒民于險中，而得順道者，聖王之所難也」，解釋干寶注的這幾句話。李道平就說了，兵革是什麼呢？國家遇到重大的事情的時候，要出動兵革了，兵革是武器，兵在古時候就是武器，革也是，大而兵革。小而刑獄，刑就是犯罪的人用刑法來審判、來定罪的，獄是一種牢獄。這就是險民之具，險是行險，讓老百姓陷於危險的境界，這是險民之具，具是工具。為什麼呢？毒民于坎險之中，毒民，毒當治字講，治民，你這國家辦政治，把民眾治到那裏去了？治到

坎險之中，而得坤順之道，在坎險之中也不是沒有道理的，那就是師出有名。不能師出無名，就是沒有道理的發動軍隊，到外面侵略人家，那就是師出無名。這是得坤順之道，順，上回講順乎天理，坤順天理的，外卦是坤卦，它順天之道，所以治民于坎險之中，它是師出有名的，它有道理的。雖然有道理，聖王猶難之，有聖人之德的王者，尚且感覺很難，不輕易的出兵。所以聖王猶難之，況其下焉者乎，下焉就是沒有聖人之德的王者，讓老百姓陷于坎險之中，那就出不來了。舉個現實的例子，美國總統發動攻擊伊拉克，根據最近報紙上統計，每天死傷的好幾千人，這不是把他的民眾陷于坎險之中嗎？王者，你能說美國總統他有聖人之德嗎？這不能講，所以況其下焉者乎。

再舉詩邶風，在國風裏面有〈邶風〉，「誰謂荼苦」，〈邶風〉是國風裏的一個名稱，〈邶風〉裏面有很多篇的詩名，這一篇的詩名叫〈谷風〉，裏面有一句話「誰謂荼苦」，有這一句詩。傳云，就是《詩經》的《毛亨傳》，它的解釋「荼，苦菜也」，是一種苦菜，那菜味道很苦，這叫荼。大雅，《詩經》裏面有〈小雅〉、有〈大雅〉。

「民之貪亂，寧為荼毒」，〈大雅〉裏面這二句詩，是從〈桑柔〉那一篇詩裏面出來，這是譏刺周幽王的。幽王大家知道，他寵愛褒姒，是個昏君，舉烽火那個故事，那個時候弄得天下民眾很苦。很苦是很苦，民之貪亂，貪亂是誰造成的呢？是周幽王造成的，他沒有把天下治得好，所以讓民眾學貪欲，學貪欲就作亂了，互相搶人家東西，偷人家東西，這叫貪亂。民之貪亂，詩人作這首詩來譏刺幽王，你幽王在政治上造成民眾這樣貪亂，叫那些善良的人民都飽受其苦。在那飽受其苦的時候，苦到什麼程度呢？在當時講荼苦，苦菜是很苦的，還有一個毒，毒是毒蟲，咬人，放在人身體裏邊也是很痛苦的，那叫荼毒。這兩種是很苦的，寧為荼毒，寧願吃那苦菜，受那毒蟲咬，這比較幽王造成人民的貪亂，就是一般人受貪亂之苦，甚於荼毒之苦。《詩經》「民之貪亂，寧為荼毒」這兩句話，注云「苦也」，當時民眾是苦，拿這荼字，荼是苦菜，是苦的意思。故云「毒，荼苦也」。無論是荼是毒，都是苦。

秋官就是《周禮》的〈秋官〉，司刑，〈秋官〉裏面有司刑，司是管理，管理刑事的這種官叫司刑。「掌五刑之灋」，這灋字就是現在法律的法字，是一個字，那是

正體字的灋，現在的法是簡體字，五刑之灋。「以麗萬民之罪」，麗當富麗來講，當明字來講，法律就把案件審察明瞭，以麗萬民之罪。這罪有五刑，就是用五種的刑來懲罰犯罪，罪有五等。雖是五等，詳細分就多了，「墨罪五百，劓罪五百，宮罪五百，剕罪五百，殺罪五百」，五刑，五種刑罰五五，有二千五百種受的刑，犯罪的案子、犯罪的事情。墨就是把人的臉皮刺了以後，用墨汁染下去，等於現在刺青是一樣的，然後叫人看，這是犯過罪的人，這是一種。犯這種罪的有五百，其餘不必細講了，還有宮罪等等。此皆肉刑，肉刑就是在人的身體上受到這些罪刑來懲罰。故云「五刑之用」，這解釋干寶前面講「五刑之用」。干寶下面又有講「斬刺肌體」。五刑之用斬刺肌體，刺是什麼呢？刺指的是墨罪，把墨刺在臉上，消不掉的。斬就是殺罪，砍頭叫斬，斬刺肌體就是解釋干寶上面那二句話。

「六軍之鋒，殘破城邑，皆所荼毒奸凶之人」，下面就解釋了，詩大雅「周王于邁，六師及之」，〈大雅〉裏面有一篇〈棫樸〉篇，在那一篇詩裏面有兩句話「周王于邁，六師及之」。《毛亨傳》解釋，傳云，他就注解，「天子六軍」，有六軍。疏就

是解釋傳的，疏云「春秋之時，雖累萬之眾皆稱師」，春秋是東周，還是周家天下，在那個時候累萬之眾，一萬、二萬、三萬，很多萬叫累萬，累萬那麼多的眾，眾就指著師，那麼多人皆稱為師。換句話，在這裏解釋這師，不是按照後來軍隊編制講的。軍隊的編制，比如說有軍、有師、有旅、有團，它是一級一級的這樣編制下來的，這裏講師，總稱軍隊，你不管多少人數，都叫做師。既是師，師是六師，在《詩經》裏面講的六師及之，這詩之「六師」，謂六軍之師，六軍當六師，軍比師的人數多，所以六師指的是六軍，六軍的師。夏官大司馬，《周禮》的〈夏官〉大司馬的官位，「九伐之法，放弑其君則殘之」，這是〈大司馬〉裏面所講的，大司馬用九伐之法來審判、來處分放弑其君。這其中九伐之法有九種，你犯了那一種罪，用九伐之中那一種來處罰的，九伐的伐字是九種其中之一，放是放逐，弑是弑君，把君主放逐出去了，或者弑其君。犯這罪叫什麼呢？殘之，就殘殺。釋名「殘，踐也」，殘當踐字講，「踐使殘壞也」，踐踏使它殘、毀壞了。故云「六軍之鋒，殘破城邑」。在這裏講放弑其君則殘之，把這殘按照〈釋名〉的解釋，當踐踏來講，殘壞不當殘殺說了。干寶講的六軍之鋒，它什麼呢？殘破城邑，古時候作戰就是攻城。

周語曰，左丘明寫的《國語》裏面有《周語》，現在的《國語》本子裏面，下面這幾句話不是在《周語》，在《魯語》裏面，他講《周語》是不是根據古本子，那就不得而知了。《周語》說「大刑用甲兵」，重大刑事的時候用甲兵。「其次用斧鉞，中刑用刀鋸，其次用鑽竿」，這是大刑、中刑。大刑之中又分成二等，一等用甲兵，次一等用斧鉞。中刑也是分二種，第一等用刀鋸，比這輕一點，其次一等的用鑽竿。故云「皆所以荼毒奸凶之人」，這奸字，與現在奸字，這古字今字有一些不同。「使服王法者也」，用這些刑具來荼毒那些奸凶之人，要使得他要服從王法。馬氏云，漢朝馬融他說「毒，治也」，當治理講。故云「毒以治民」，毒民就是治民，治理民眾。老子道經曰，道經是《道德經》裏面說「兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之」，《道德經》裏面說兵是不祥之器，是不好的一種器具。兵這個字就是武器，到後來拿兵器的人叫做兵。比如現在服兵役，當兵，當兵的意思就是手裏拿著兵器準備作戰，後來就是兵一方面作武器用，一方面作當兵的人來稱呼，這裏講的是武器。兵是不祥之器，非君子之器，不是君子所用的工具，要用是不得已而用的。古時候就是聖人天子，他有時候也要用兵，那是不得已，這舉老子《道德經》

幾句話。所以下面解釋，故云，干寶說「明不獲已而用之」也。這是說明不獲已就是不得已的意思，不得已而用之，國家用兵不能隨便的。

「故于象象六爻，皆著戒懼之辭也」者，象是這裏講的〈象傳〉，象是後面講的〈象傳〉，所以孔夫子在〈象傳〉裏面、〈象傳〉裏面，後面小象每一爻都有〈象傳〉，六爻皆著戒懼之辭，每一爻後面〈象傳〉都用戒懼，都叫人家戒慎恐懼，用這些辭來警戒人，不能夠隨便使用兵。為什麼呢？所以示止戈為武，弗戢自焚之意也。止戈為武是《說文解字》裏面解釋的，這武字是會意字，兩個字合起來你看它是什麼？武字就是一個戈字一個止字，止戈為武的意思，戈是兵器就是武器，用武器目的是要去懲罰那些奸凶之人，對外用兵也是對付侵略者，把這問題解決以後就是止，止戈的意思就是說人家來侵犯你，你不得已，你出兵去抵抗他，抵抗就是把對方平下來就好了，就止住了，這武字古時候造字就是這個意思。我們就拿中國在抗戰的時候講，為什麼叫抗戰呢？是日本人打到中國來了，過了蘆溝橋了，這個時候中國才宣布抗日戰爭，抗戰把這戰爭結束了，叫止戈。所以在這裏講以示，孔子在〈象傳〉、

〈象傳〉裏邊就用上戒懼之辭來戒學《易》的人，也警戒那些帝王要止戈。「弗戢自焚」是在《左傳》上面的一句話，《左傳》裏面就是魯國有人對魯隱公講的話，他說用兵，「兵猶火也」，兵就像火，現在武器就是軍火，還是當火字講軍火。他說兵猶火也，兵這武器包括出師用兵的話，就等於玩火。既是火就不能隨便玩的，不得已出兵的時候，能夠把對方平服了，就止住了，所以要戢，戢就跟武字一樣，戢的右邊是戈字，左邊是聃字，也是止戈的意思，戢就是到一個程度就止住收了，戢當收字講就要收斂起來了。弗呢？不收斂，到了應該收斂的時候還不收斂，那就玩火自焚。那麼六爻皆著戒懼之辭，就是這個用意，教人家不要隨便勞師動眾。

愚案，李道平的案語，**天官醫師**，《周禮》有六官，第一是〈天官〉，〈天官〉裏面有醫師，等於後來天子朝廷的御醫是一樣的。醫師裏面它有分類，各科的醫師它有分科。總體講，「**聚毒藥以供醫事**」，〈天官〉醫師聚毒藥，聚是收集了很多有毒的藥物。幹什麼呢？以供醫事，以供給醫療上面所需。**鄭彼注云**，鄭康成也就是鄭玄，注解這二句話說了，「**毒，五毒也**」。有五種毒，「**藥，五藥也**」，有五種毒藥，

這講〈天官〉的醫師。然後再分科的來講，有疾醫，疾醫就是總稱治疾病的醫師。「以五味五穀五藥養其病」，五味，大家知道，辛酸甘苦鹹，就是五方的五味配合人的五臟，那一味養那一臟，那裏面都講的。有五味、有五穀、有五種藥味，這是養其病，養是療養，有病的時候需要療養。瘍醫，這是專科醫師了，他管瘍的，瘍比如說有腫瘤這一類的叫瘍，它怎麼呢？「以五毒攻之」。那腫瘤的毒素，身體裏面的毒素積聚在身體的一部分，它就變成毒瘤，所以治療腫瘤的瘍醫以五毒攻之，以毒攻毒。

下面就是李道平把這例子舉出來就說了，聖人之治天下，有聖人之德的那些天子，他們治理天下。用什麼方法來治理天下呢？不外禮樂兵刑，用禮樂、用兵、用刑。世治則以禮樂養之，世治就是天下太平，一切都上軌道，那麼就用禮樂養之，就是來教育一般人。世亂呢？世間就是亂了，大家都講功利主義，講功利主義為了自己利益，偷人家東西、搶人家東西、殺人放火這是亂，到了極處，天子所封的那些國家，諸侯國家有亂臣賊子，有弑父弑君，這都是亂世。遇到世間那麼亂，天子

就用兵、用刑來攻之，則以兵刑攻之。這就像醫師用藥一樣的，用以毒攻毒來攻之。是禮樂即五味五穀之屬，兵刑即五毒之屬，皆所以治世者也。都是治國平天下就是這個道理，用禮樂就等於醫師用五味五穀來調養病人，用兵刑就是五毒這一類的，都是治世者也，都是治理天下。馬君，馬融，他訓「毒」為「治」，訓就是解釋，把毒這個字解釋為治的意思。義實基此。他把這毒解釋為治，他就基此，就根據〈天官〉醫師講的聚毒藥來治療，從那裏出來的。蓋除暴所以安良，把這奸凶——那些暴徒把他除掉，除掉作什麼？所以安良，社會上一般那些犯罪的，古代好像沒有現代這樣，現在那些綁票，綁票綁得不好就撕票，這就是暴，這種暴得太厲害了，把這些人除掉，怎麼除？就用刑事，給他一種懲罰，這樣讓那些人能夠守法，所以安良，善良的民眾才能夠得到安。故曰「以此毒天下而民從之」。這是解釋〈象傳〉那二句話，就是以此毒天下而民從之，用這些方法，毒天下就是用這來治天下，那麼天下人都會順從。

呂氏春秋論兵曰，《呂氏春秋》是呂不韋叫他的一批人作春秋，《呂氏春秋》其

中有〈論兵〉，他說「若用藥，得良藥則活人，得惡藥則殺人」。用良藥，好的藥物就能夠活人，活當動詞講，就把病人能夠治活了。得惡藥，什麼叫惡藥？這藥用得_不當，用錯了則殺人，就把病人殺了。一樣的，最近電視上報導說治高血壓的藥是假的，假的高血壓藥，這不是變成毒藥了嗎？這一類的。「義兵之為天下」，義兵就是義士，道義之士，這為天下是為了使天下太平，然後再出動義兵。這是「良藥也，亦大矣」，這個意義那就重大了。即此義也。《呂氏春秋》〈論兵〉，他也舉用藥作比喻。下面〈彖傳〉最後一句。

吉又何咎矣。

「彖曰：師，眾也。貞，正也。能以眾正，可以王矣。剛中而應，行險而順。以此毒天下而民從之」，後面結論「吉又何咎矣」，吉就是解釋卦辭，卦辭講「師，貞，丈人吉无咎」，就解釋丈人吉的吉字，這樣看起來果然照這樣的方法來治理天下，吉又何咎矣呢？只有吉沒有過咎了。

崔憬曰：「剛」能進義，「中」能正眾，既「順」且「應」，「行險」戡暴。亭毒

天下，人皆歸往而以為王，「吉又何咎矣」。

剛能進義，這指的什麼呢？二陽爻，九二它是陽爻，故云「剛能進義」。所以說剛是陽剛，陽剛能進義，進當動詞講。進義，比如說你出動軍隊去制服奸凶之人，使得你出動的兵合乎道義之師，所以說能夠進義。為什麼陽剛能夠進義呢？陽剛是一片光明，它從理性裏面出發來的，理性出來剛是陽明，它把世間發生這種事情的真相，它什麼道理，事與理都看得很清楚。然後你用什麼樣的方法來解決這個問題，用適當的方法解決問題這叫義，義當宜字講，所以剛能進義。進義是大前提，需要陽剛能夠照明他事情的真相、他的道理，然後你才能夠用義師來懲罰那些奸凶之人，所以剛能進義。得位，九二，故云「中能正眾」。中是居在下卦的中。上應坤五，師卦，外卦是坤，坤五就是在上卦的中間那一爻，中間那一爻是六五，你九二跟六五陰陽相應，所以就九二來講，它往上跟外卦也就是上體，往上跟外卦的坤五，跟六五相應。故云「既順且應」。坤卦就是順，又能順、又能與它相應。內坎，內卦坎，故云「行險戡暴」。內卦是坎卦，坎為險，它能夠行險。戡暴，戡是用武器來

制止那凶暴的事情。行險戡暴，戡暴都是有一些危險。外坤，外面是坤卦，故云「亭毒天下」。亭毒這兩個字是從老子《道德經》裏面出來的，老子《道德經》裏面講「亭之毒之」，根據老子《道德經》的注解說了，注「亭以品其形，毒以成其質」。亭這個字以品其形，品是分類的，各類的事情，包括人以及其他的萬物都成形了，亭就如同天地萬物，有天地能夠生出萬物來，成為萬物的形狀。毒呢？以成其質，質是無論那一種形都有質的，這就是說形就是形體，質是它的精神、它的氣質。這都用亭毒這兩個字，亭是讓萬物能夠成形，毒是讓萬物的氣質，或者是本質能夠養成。毒是什麼呢？毒是毒，徒篤反，徒篤反，徒篤反，徒這個字，現在《國語》讀圖，古時候這徒就是毒、篤，尤其北方，古時候勺去這兩個音分不清楚，有時候相混的，這徒篤反就是毒，反就是切，反切，拼音的意思，用徒篤這兩個音拼成一個音就是毒。我們一般認這毒字，是有毒的讓人家受到傷害，但是在這裏作育字來講，養育，今作「育」。有好多字在中國的字裏面，它有反義字，反義字你認識這一面的，它反面又是另外一個意思，這毒字在這裏作育字講，它是反義字，用在教育、用在養育，那和毒害的毒意思相反。亭毒者，既是這毒作育字講，亭毒這兩個意思就是化育之意。

也。化育。蓋以坤有「萬物致養」之義，蓋是疑惑字，坤就是大地致養，致養就是輸送養分給萬物，讓萬物能夠得到養成，所以坤有萬物致養之義。意思就是說，這大地有養育萬物的這種意義，故以「亭毒」言之。亭毒就是化育，用化育來講，這化字要懂，大地它可以化的，我們粗淺的看這個物、那個物，它的作用、它的性質，我們只了解一面的，它可以轉化，可以變化的。就是有毒的那些物質埋在土裏面，埋一個時候，它又起了變化了，它有這些作用。所以亭毒言之，它有化育萬物、滋養萬物的這意義。

莊三年穀梁傳曰，春秋三傳有這《穀梁傳》，在魯莊公三年《穀梁傳》講「其曰王者，民之所歸往也」，《穀梁傳》解釋這王什麼呢？民之所歸往也，一般民眾歸往到他那裏去，就是歸向于他，一般民心都歸往到他那裏，這他才能成為王；沒有民心歸向的話，不成其為王。有人問孟子「武王伐紂」，紂是殷紂王，武王在西邊是一個小國的國君來伐紂王，「是以臣伐君，可乎」？有人就來問孟子。孟子說「聞誅一夫紂矣」，我只聽說武王是去誅一個獨夫。殷紂王它是失了天下民心了，不能

成為王，既是失去民心，他不足為王，他只是自己一個人享受一切，是一個獨夫而已。「未聞弑君也」，我沒有聽說武王伐紂是弑君，不是，他是誅一個獨夫而已。由這可以看，有天下人歸往于他才成為王，天下人離心了，失去民心，那個王不是王，是個獨夫了。故云，所以說，「人皆歸往而為王」，解釋前面崔憬注的，人皆歸往，而以為王。「吉又何咎矣」，你得了天下民心都來嚮往于你，那你有什麼咎呢？就無咎了。

〈象傳〉，講全卦的意思，大家在占卦的時候，占到那一爻，就用那一爻的爻辭來占，來解讀。如果是兩爻以上是變爻，二爻、三爻、四爻等等，有這麼多爻都在變，那不用爻辭來占了，就用卦辭、用卦的〈象傳〉、用〈大象傳〉來占，來解讀這一卦的意思，所以這〈象傳〉很重要，是解釋這全卦的意思。下面是〈大象傳〉，是在卦辭之後、〈象傳〉之後的。

周易集解纂疏講記（九）【師卦】

○象曰：「地中有水，師。君子以容民畜眾。」

地中有水，師。

陸績曰：坎在坤內，故曰「地中有水」。「師，眾也」。坤中眾者，莫過于水。

李道平《纂疏》就解釋陸績注的這一段文字，坎為水，〈說卦傳〉裏面講坎是水。坤為地，也是〈說卦傳〉裏面講坤代表大地。坎之一陽，就是坎卦三畫中間的一陽爻。本在坤中，這一爻是在坤卦的當中。又居坤內，就在坤卦三畫之內。是「地中有水」之象也。這大地裏面有水，所以坎卦的卦象就是如此。「師，眾也」，師就是講這師卦，師卦這師就是軍隊，軍隊是眾，當眾字講。眾人，軍隊裏面的人很多，這是象傳文，前面〈象傳〉開頭就講「師，眾也。」說卦曰，〈說卦傳〉裏講，「坤為眾」。坤它就是眾，眾多的意思，就人來講就是很多人。晉語曰，左丘明寫的《國語》，《國語》在春秋時代有魯國、齊國、晉國等等，這講晉國的事情，所以叫〈晉語〉。〈晉語〉說「坎，水也，眾也」，這二句話，從〈晉語〉裏面解釋坎是水是眾。下面李道平就說了，是，從這裏看，坎亦為眾也，坎也是當眾字講，坎也代表民眾。

玄中記曰，這本書現在也很難找了，這古人引用的。「天下之多者水焉」，天下講多，多什麼呢？多的是水，水比天下的萬物都要多。為什麼水多呢？「浮天載地」，能夠浮動天地。你站在海邊看看，那海水從近處往遠處看，海面跟天空相接了，叫浮天。載地呢？水它能夠承載大地。你就拿現在的科學來講，全世界的高山陸地都是在一片海洋之中，這些高山陸地只是幾個板塊而已，板塊有的在海裏，有的在海岸上面，所以整體的都是有水在那裏承載。就佛經裏面所講，四大海水，那四大海水就多了，須彌山還在四大海水當中呢！水多，他講浮天載地。「高下無不至」，無論是高是下都有水。這怎麼說呢？各位可以試試看，你跑到台灣玉山山頂上，你在地上挖一挖，它也有水。山頂上那麼高它也有水，所以高下那不必講，山下平地裏面有水，無不至。「萬物無不潤」，大地上的萬物都有水來滋潤，這是《玄中記》裏面所講的這幾句話，故云，下面李道平就說了，所以陸績講「坤中眾者，莫過于水」。講到大地萬物很多，在大地萬物之中最多的莫過于水，所以李道平把《晉語》《玄中記》舉出來，然後才加上他的案語，來解釋陸績「坤中眾者，莫過于水」，誰都沒有水這麼多。

愚案，後邊他的案語，坤之眾，坤卦就代表大地，為什麼叫眾呢？以散為眾者也，散開來的。水之眾，以聚為眾者也。坤眾與水眾，就這一卦來講，上面的坤卦是坤的眾，下面是坎卦是水的眾，那麼坤眾以散開來講，坎卦是聚為眾。水聚于地中而為眾，坎水聚集在這地中而為眾。猶兵聚于民中而為師，兵是眾多，這眾多的兵，他是由民眾聚合起來的。比如國家要動員了，就是要把民眾那些壯丁徵來當兵，所以軍中之眾由民間來的，把民眾那些青壯年徵來作為這眾，這叫師。此「地中有水」，就解釋〈象傳〉地中有水，就解釋上面坤卦，下面是坎卦，坎在下，地在上就是坤在上，地中有水。地中有水就成為地水師，成為師卦，所以取象于「師」也。兩種都是眾，上面坤卦地也是眾，水也是眾，所以取象于師，師就叫做眾。

君子以容民畜眾。

虞翻曰：「君子」謂二。「容，寬也」。坤為「民眾」，又畜養也。陽在二，「寬以居之」，五變「執言」時，有頤養象，故「以容民畜眾」矣。

《纂疏》解釋虞翻這幾句話，「君子謂二」者，這怎麼講呢？以二陽為卦主也。

就用九二這個陽爻作師卦的主爻，為一卦之主。「容、寬也」，這解釋是洪範五行傳文。〈洪範五行傳〉是《尚書》緯書，這裏它解釋容是寬也。「坤為民眾」者，這一句話，說卦曰「坤為眾」，就根據〈說卦傳〉裏解釋，坤為民眾。虞彼注云，虞翻注解說「物三稱羣」，凡是一個物，三以上的，就可以叫它羣，物三成羣。「陰為民，三陰相隨」，外卦坤卦是三個陰爻，相隨就是連著都是三爻。「故為眾」，即「為民眾」之義也。根據虞翻解釋〈說卦傳〉「坤為眾」，在這裏就可以說坤為民眾。「又畜養也」者，虞翻講坤又是畜養。這怎麼說？詩日月曰，《詩經》裏面有〈日月〉篇，就說「畜我不卒」，這一句詩。毛傳，毛亨的傳就解釋「畜，養也」。畜我不卒的畜我就是養我的意思。說卦曰「坤也者，地也，萬物皆致養焉」，坤卦，坤就代表地，大地萬物皆致養，萬物都要靠這大地來畜養。故坤又為「畜養」也。「陽在二」，九二之陽就在二之上，「寬以居之」者，謂乾九二也。就是指著乾卦的九二，它是在這二位上，坎之二自乾來，坎卦的九二這一爻就是從乾來的。原來講六子卦，大家還記得乾二到坤二那邊去，坤就變成坎，那麼坤二到乾二裏面去，乾卦就變成離卦。這裏講的是乾的九二就是坎的二爻，就是從乾二來的。故「容」訓為「寬」，訓就

是解釋，把容解釋為寬。與乾二同物也。坎二就是乾二，相同的一個東西。「五變執言時，有頤象」者，五已變，二至五有頤象，這是講六五已經變成九五了，然後你就從九二數到九五，這有頤象，山雷頤。山雷頤什麼呢？上互三、四、五爻是艮卦，下互二、三、四就是震卦，這就連互，連接起來的互體，山雷頤，有頤卦之象。序卦曰「頤者，養也」，頤就有畜養的意思。所以這師卦，你從二爻到五爻，這五爻已經變為九五了，這中間四爻就四連互，這裏面有頤養、有頤卦的象，頤卦就是畜養的。是也。「故以容民畜眾矣」者，解釋以容民畜眾這句話。坤雖有畜象，既為民眾，不得又取養，故「容畜」有取于五體頤，六五變成九五它有頤象，以頤有養義也。

愚案，李道平說了，全體為坤，二變坎為師。就這師卦來講，六畫的全體為坤，外卦是坤卦，內卦也是坤卦，因為從乾卦中間那一爻到坤卦裏面來了，二就變坎，內卦的坤卦就變成坎卦，上下二體合起來就是地水師卦，坎為水，地水師，把這卦的來源說出來了。再講這坤，坤是廣，坤廣，坤代表大地，大地是很廣的。故「容」，

廣所以能夠容。養故「畜」，是畜養。外坤，外卦三畫還是坤卦，都是陰爻，這叫做民，陰為「民」，民眾的民。內坎水，坎為水，這就是眾，內坎水為「眾」。伏羲氏畫卦的時候，坎這字，原始水字的象形字，這坎畫橫寫上下二爻是陰爻，中間是陽爻，你要直寫水就看出來了，就是水的篆字，所以坎為水。那麼坎水為眾，水又有眾的意思在裏面。就眾來講就是師，師是軍隊，人多叫做眾，故為師。民則寬以養之，政治養民是寬厚的來養民、養萬物。眾是對於軍隊來講，眾則聚以畜之，聚是聚合來養軍。

周禮，這是一部經，地官，《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、春夏秋冬合起來有六官，這裏講〈地官〉的大司徒，〈地官〉裏面有很多職位的，這是天子朝廷這些官的職位。〈地官〉大司徒之職，這職位管什麼呢？「以保息六養萬民，以本俗六安萬民」，是「容民」也，容是養的意思，寬容。保息六，息是蕃殖的意思。比如說你存的錢，存在銀行生利息，息是那個意思，保息六，它有六種。六種不必詳細講，比如說對於幼年的要慈幼，雪公辦的有育幼院，就是慈幼，古時候有慈幼就

是一種。還有養老，這合起來一共有六條，這叫保息。以這保息六種是養萬民的，養天下的一切民眾。本俗六，本俗，本是當原有的，原有的禮數，原有的制度。那個時候就周家來講，周天子他制的這禮、各種制度，這有六條。本俗六安萬民，來使萬民能夠得到安定，這是解釋容民的。容民，你講的內容，一個是養，一個是安，只是養民而不能安民，那這政治沒辦得好。比如現在拿美國來講，美國它現在很富足，財富很多，但是安沒有做到，特別是民眾心理。這就中國文化來講，安萬民做不到，你教老百姓財富增加得很多，他心裏還是空虛的，這政治不算完美。安萬民為什麼叫本俗呢？本俗，任何一個禮的制度，就是行政上面的政策，都要根據原來舊有的制度隨時加以調整，有基本的原理不能廢棄的。孔子講過殷因於夏禮，殷朝把夏朝的政權推翻了，它並不是說我把你的政權推翻，你的制度一切都不好，全部廢棄掉，那不是的。還要參考夏朝禮樂的制度，然後制定適合殷朝所需的。周朝呢？周朝也因於殷禮，有損有益。但是不能損益的，無論在那一個朝代都需要，比如講五倫道統，你無論那一個朝代都不能廢棄。所以孔子講「其或繼周者」，將來那一個朝代繼周家而有天下的時候，不但是三代，百世、百代都可以知道，知道什麼？

五倫的道統不能廢棄，一廢棄這天下就完了。所以我們現在看看，很多這傳統文化不講了，還講什麼五倫呢？事實上人家把五倫都破壞掉了，兒女也不講孝道了，父母慈也跟過去不同了，雖然這民主時代，沒有亡國的時候，但是你的政權不能維持長久。因為民眾受苦的就是心裏空虛，你講究財富增加，老百姓發財，財富愈多，心裏愈是空虛，這就是要以本俗六安萬民。本俗，原來舊有的風俗制度，有的不能更改，你要改的話，也要根據原有的，你不能完全創新，這才安萬民，這是容民。

「小司徒之職」，〈地官〉有大司徒、有小司徒，小司徒他的官職。「乃會萬民之卒伍而用之」，乃會合萬民之卒伍來用，這是講軍隊的編制。「五人為伍」，抗戰的時候日本軍隊編制還有小伍長，一班裏有兩個伍，五個人為一個伍，伍中有一個伍長，小伍長，合起兩伍為一班。現在制度更改了，伍沒有了，古時候五人叫做伍。「五伍為兩，五兩為卒，五卒為旅，五旅為師，五師為軍」，是「畜眾」也，這是培養軍隊，訓練軍隊，叫畜眾。這都是屬〈地官〉，而皆屬地官者，這在〈六官〉裏面屬於〈地官〉。為什麼屬於〈地官〉呢？因為以坤為地也。因為以坤卦作為大地

講，坤代表大地。

又，下面說春官大宗伯，〈天官〉、〈地官〉之後就是〈春官〉，〈春官〉第一位官職就是大宗伯，大宗伯管的事情。其中又有「以軍禮同邦國，大師之禮用眾也，大均之禮恤眾也，大田之禮簡眾也，大役之禮任眾也，大封之禮合眾也」，這是〈春官〉大宗伯裏面，它有這些事情要辦的。軍禮同邦國，在周天子下邊那叫萬國，周天子封的天下國君多啦，拿萬字作代表。那些萬國就是邦國，諸侯的國，用軍禮來把它合同起來行一個禮叫同邦國，從天子朝廷到各國的諸侯國家以軍禮，同邦國就是同一個邦國。大師之禮用眾，大師，這大是天子編制的大軍，大師就是大軍，天子發動軍師叫大師。用大師之禮這是用眾，用眾就是用兵，眾就是軍隊，以大師之禮用眾。

大均之禮恤眾，大均是就賦稅來講的，天子這稅在周天子之下，無論那一個國家，使它管理天下各國地政方面，土地有土地政策，這當中包含了田賦的納稅，納稅的制度要均。從天子制訂下來這制度，各國都是同一個制度，天下才能均衡，這

是恤眾。所謂恤眾，如果沒有天子統一制訂一個制度，就任憑各國諸侯他自己來制訂的話，各國諸侯如果是明君，他能體恤民眾，當然很好，如果遇到不是明君，他要老百姓納賦稅納得愈多愈好，要橫征暴斂，那老百姓就是苦了。不但在古時候，現在是民主時代，民主國家那些總統，他如果不能體恤民眾的話，他用種種的名目讓老百姓多納這賦稅，民眾就是很困苦了。所以在周朝那個時候，用大均之禮恤眾，恤是體諒，憐恤老百姓，叫老百姓不會受到某些國君，無止境的向老百姓徵收稅，用大均的方法統一規定，不能多於一定的限度，這叫恤民、恤眾。

大田之禮簡眾也，大田是古時候天子，國君也有，田是田獵、打獵，在原始的時候打獵，獵到那些野生的禽獸，獵來做什麼呢？獵來祭祀祖宗的，不是自己享受。在祭宗廟之前，天子要出獵了，這出獵叫田。各國的諸侯也是如此，捕到的禽獸來祭宗廟。到後來呢？藉著田來把自己的軍隊武器展示出來，就如同後來的閱兵，現在民主國家都還有閱兵典禮，天子就叫大田。大田之禮簡眾，簡是閱的意思，簡眾就是閱兵的意思。

大役之禮任眾也，大役，天子有重大建築的時候，周朝做靈臺，靈臺是周天子大的建築，孟子就講經之、營之，不日成之。周天子要建築靈臺，那建築很偉大的，但是他用民力，用老百姓的力量。用老百姓什麼時候用呢？孟子講不違農時，不要跟農民耕作的時候相違背。農民在耕作，你叫農民來建造靈臺，那就違背農時了。不違農時，就是耕作農田的時候，古代種稻是一年一季，春天播種，夏天耕耘，秋天收穫。收穫完了，到冬天休閒的時候，這時候老百姓非常樂意的來替國家辦事情，很快的就作完了。這大役就叫老百姓出動他的民力，用民眾的力量來做事情，役就是事情，來替你辦事。大役之禮有它的制度的，最主要的就是要不違農時，這是任眾也，任眾就是交任務給民眾。

大封之禮合眾也，大封，封是封疆，天子封那一個國君到那一個國家去，這一個國家跟那一個國家有疆界，疆界要建築一條界線，封是封疆畫界，或用土或溝，水溝這一類的，畫這界線以這大封之禮。合眾，合是聚會的意思，聚會什麼？就拿一個國家來講，各位看看國家的國字，國字裏面是個或字，或是地區，區域的域字，

域字外邊加一個四邊框框，口，圍就是界線，這一國跟那一國都有界線。四周有個界線，國內，在這國家區域之內的民眾，能夠平安的安居樂業，這叫合眾。合是和合，出家人講僧團要和合，合眾，我們在家，居士林的道場也是要合眾。這整個國家來講，天子規定好了，封好了這個國家，它有封疆，封疆之內的民眾，他能和合的在那裏安居樂業。這是〈春官〉大宗伯他所管理的大事情，李道平把《周禮》舉出來說明。

前面講故知「眾」即為「師」，在這裏孔子〈象傳〉講「君子以容民畜眾」，我們普通講民眾這兩個字，合起來民眾指的國家的人民來講，在這裏民是民，眾是眾，特別在這裏眾就是師，就是軍隊。而用眾恤眾、簡眾、任眾、合眾者，在這裏講，即「畜眾」之義也。都是把它當畜眾來講，李道平加上案語解釋。當然前面虞翻的解釋與這不同，因為經的意思含意太多了，所以李道平把虞翻的注解解釋以後，他認為還要補充的，所以他再加上這案語來補充。

上面這卦辭是周文王作的，卦辭後面有〈象傳〉、有〈象傳〉，都是孔夫子作的。

〈象傳〉就是解釋文王的卦辭。〈象傳〉是〈大象傳〉。前面〈象傳〉講的字句意思比較多，〈大象傳〉再簡單扼要的把其中最重要的意思，很簡單的一兩句話再把它說出來。這是孔子作的〈象傳〉、〈象傳〉，把文王的卦辭都解釋了。下面是爻，爻有爻辭，爻辭就是文王的兒子周公旦作的。

一部《周易》不簡單，畫的符號，八卦、六十四卦，這符號是伏羲氏畫的。到了周文王時，把這六十四卦的次序又重新排一排。在周朝叫《周易》，夏朝有《連山易》，殷朝有《歸藏易》，它這兩個易，六十四卦的次序編排不一樣。周文王把這六十四卦重新編排，以乾卦、坤卦放在前面，除了卦的編排，然後在每卦下面作文字解釋，每一爻下面的文字，由周文王兒子來繼續解釋。所以一部《周易》，一部《易經》不簡單，從伏羲氏到文王、周公再加上孔子四位聖人，我們現在研究《周易》，創始的是伏羲氏，用文字解釋是文王、周公，再綜合的研究解釋是孔夫子，四位聖人。我們一般占卜、占卦，比如占到師卦，師卦如果你占到初爻，你就按照初爻的爻辭來占。如果占到二爻，二爻變了，以二爻來占。如果說是沒有變動，這

師卦出現了，沒有變動這一爻，那怎麼呢？那就不用爻辭來占，就用卦辭，卦辭加上孔夫子的〈象傳〉、〈象傳〉，根據文王、周公、孔子文字的解釋，我們在這裏用這解讀你所占的卦。還有你占出這一卦，比如師卦，變動的不只一個爻，有的是初爻，有的是二爻，有的是三爻，或者三爻一直在變。那有個原則，只有一個變爻的話就按照這一爻的爻辭來占。如果兩個變爻以上的，還包含兩個變爻、三個變爻、四個變爻，甚至六個都變的話，那你怎麼講？亂變，亂變不管它，還是按照卦辭、〈象傳〉、〈象傳〉、〈大象傳〉來占。這以後各位有什麼問題，你自己占的時候，你就知道這個方法。

○初六。師出以律，否臧凶。

○象曰：「師出以律，失律凶也。」

把爻辭跟〈象傳〉連在一起解釋，這一部《周易集解》，就是李鼎祚把漢儒各家的注解，把它編集起來叫作《周易集解》。《纂疏》是清朝的李道平來解釋《集解》裏面各家的注解。在爻辭後，注解開頭就一個案字，這是李鼎祚的案語，是李鼎祚的解釋。

案（這是唐朝李鼎祚的注解）：初六以陰居陽，履失其位，位既匪正，雖令不從，以斯行師，失律者也。凡首率師，出必以律，若不以律，雖臧亦凶，故曰「師出以律，失律凶也」。

九家易曰：坎為法律也。

《纂疏》有二家的注解，李道平先解釋李鼎祚的案語。案：陰居陽位，疏，這個案，是李道平的案語。解釋初六以陰爻居在陽位，初是一，一是奇數，它是陽位，

六是偶數，是陰爻。李道平的解釋就說陰居陽位，陰爻居在陽位上面。非正，這位子不正。雖有號令，雖然你有號令，你能夠發號司令，有這權力。眾必不從，眾，軍隊，你作一個將領，你作得不正，你帶兵，下面他不會服從你的。是「行師而失律者也」。你雖是在行師，行師你帶兵出去作戰，而失了律了。失了律，軍中的軍令，軍令把軍紀、軍律，這都叫律，你本身就失了法了，本身就不正了。怎麼不正？你這將領，不是憑你的能力，而是你送了很多紅包，行賄賂來的，你作了將軍，作了部長了，作了國防部長了，你下面軍隊不會服從你的，因為本身不正。初居師首，初六居在師卦開頭的一爻。承二，它承受九二，九二在它上面，它承受，接受九二的指揮。互震為「出」，互震為出，這互體是下互，下互從那裏算起呢？從九二開始，九二、六三、六四，這三爻是震卦，互體震。震有出發的意思，軍隊要出發的意思，就講言「師出以律」，〈象傳〉這麼講，爻辭也這樣講。爻辭講「初六，師出以律」，師、軍隊出發的時候，你憑什麼說？周公寫這爻辭，師出，這出字，你有什麼根據講出字呢？這解釋出來了，這卦裏邊下互，互體是個震卦，震是出的意思。師出以律，律就是法律，軍有軍的法律。說師出以律解釋之後，則慎終于始，何凶

之有。你要按照爻辭講，你的軍隊要帶出去的時候，完全按照這律，包括你將領自己，一切都是正規的，國家派你去，是按照你有將領的才能、品德，不是你用很多賄賂爭來的，這叫律。那麼這就是慎終于始，你的軍隊從帶出去到作戰、結束的時候，都要謹慎，謹慎從開始的時候就要謹慎，能夠這樣慎終于始，何凶之有？何凶之有是文言話，講語體的話有調在前面，那裏有什麼凶？上面應該守住這個律的。

今陰柔失位，初六，六是陰爻，陰是陰柔，你居在陽位上失了位。不能以律，本身就不正，本身居在位子上就不正，失了位子就不能以律，律是律己，你自己就不正的。則為「否」，否兩種讀音，一個讀筆，古人讀筆，到後來這筆慢慢變化，變成痞。筆、痞一般人南方跟北方的往往分不清，所以讀痞讀筆。無論讀痞、讀筆，都當惡劣的惡字講，很惡劣的。還有一個音讀否，一般都認識這否字，讀否音，否它跟不字相通的，兩種讀法。不能以律則為否，否在這裏講就當惡字講，你失了律就是一種罪惡。一有罪惡，否則雖臧亦凶。臧什麼呢？你出去帶兵去作戰，臧，打了勝仗。打了勝仗，你這否，你的動機就不純。動機怎麼不純？就拿現在來講，小

布希去打伊拉克，打伊拉克你什麼動機呢？在表面看，把伊拉克的總統也抓起來了，你軍隊也佔領了，應該是臧，打了勝仗。但是你一出發的時候，開始你就錯誤的，你藉著人家那裏有製造生化武器，結果你出動軍隊去的時候，把人家總統抓起來到處搜查，搜查也沒有這工廠。動機一開始就是錯誤的，你明知它沒有，你還要發動這個戰爭，所以這否則雖臧亦凶。你動機不對，這就否，是罪惡，你罪惡的動機，罪惡的動機是什麼呢？主要是佔領伊拉克，佔領伊拉克以後，伊拉克好多油田，控制油田，這就是罪惡的否，雖然打了勝仗還是凶。怎麼凶呢？它在國際上的名譽沒有了，再說他自己派出軍隊，美國軍隊在伊拉克，那些軍人可憐，終日在那裏，風聲鶴唳的草木皆兵，時時刻刻就恐怕恐怖分子那汽車炸彈來轟炸他，你自己在那裏受這種威脅，這不是凶嗎？舉出這例子不是有意思來批評布希總統，而是教我們，古人解釋這一條，實實在在能夠認識這解釋，把它記得很深刻，以後大家當總統的時候，你不要這麼做，雖臧亦凶。

象言「失律」，〈象傳〉裏面講「象曰：師出以律」，師出以律是周公寫的。孔

子再解釋說師出以律是什麼意思呢？「失律凶也」，失了律，初六本身就失了律了，聖人看出來，這必然就是凶。所以〈象傳〉講失律。失律是根據什麼呢？謂失位也。初六居在陽位上，失了位子了，那麼不能以律。你失了位子的話，你這個將領，本來這國家不會派你領這軍隊去作戰的，你現在用了種種的賄賂，走了後門，然後叫這國家領導人派你出去作統帥。派你作統帥，你自己看看你這個德、你這個能力，不符合你這個位子，都不足以擔當這統帥，所以就是失了位子。

釋詁是《爾雅》裏面一篇，解釋字的，〈釋詁〉說「臧，善也」，臧這字當善字講。宣十二年左傳，左丘明解釋《春秋》的叫《左傳》，《左傳》在魯宣公十二年這個時候，說此爻云，說師卦的初爻，「執事順成為臧，逆為否」。在那裏面有這兩句話，執事就是帶兵的人，古時候帶兵有主帥、有次帥，很多。在《左傳》裏面就講晉國出兵想救鄭國，那時候楚國來攻打鄭國，晉國派出將領要救鄭，那樁事情。走在半路上，楚國跟鄭國這兩國作戰已經平了，沒有了。這主將說我們這軍隊可以回去吧，次將，另外幫助主將的那個人說不可以回去，我們軍隊出來就要作戰，再回

去是沒有面子的，就講那一套。講那一套，另外一個人就判斷，你不聽主帥的命令，自己違背主帥的命令，一意的要把你自己所帶的軍隊要開出去，你這打不了勝仗，那個人就用師卦初爻的爻辭來解釋，其中有這兩句。執事順成，執事就是帶兵的人，順成什麼呢？作將領的主將，幫助主將那個副將，副將與主將應該是相順的，上下都能夠相順。執事順成就是主將與副將都能夠上下相順的，成，事情成了，這叫做臧。逆為否，逆是什麼呢？副將跟這主將不能夠相順，就像《左傳》所講那個，副將違背主將的意思，主將主張軍隊退回去，不必動武了，不必作戰了，你副將為了面子堅持作戰到底，這就逆，逆則凶叫否，否就是結果一定打敗仗。這兩句話，舉出那個例子以後，李道平就說了，初失位，初爻，初六失了位，故「否臧凶」也。否臧凶這否兩個讀音，有兩種講法，讀筆，否當罪惡講，講上下意思相背的，一有否的話，你就是打了勝仗，結果還是凶的。如果讀否的話，否當不字講，跟臧兩個連起來一個意思，否臧就是不善，兩種講法都可以。

九家注：《九家易》，九家說卦曰，因為在《易經》的〈說卦傳〉有很多象，除

了《易經》的〈說卦傳〉，還有其餘的象，這裏沒有收到的還有不少，那些象在《易經》的〈說卦傳〉裏沒有的。《九家易》〈說卦傳〉說了「坎為律」，這師卦內卦的坎，坎就是律。故云「坎為法律也」。在這裏就當法律講。古者，李道平解釋律度量衡之法，是一種規定，古時候講律是度量衡一種法律。這些法皆起于黃鍾之九寸，黃鍾之九寸，這是六律六呂。古時候講音樂是根據什麼呢？根據自然的陰陽兩種氣體發出的音聲，陽氣發的聲音就是六律，陰氣發出的聲音就六呂。六律六呂十二，簡單就用律作代表，十二律。十二律有十二個管子，軒轅黃帝特別派人在崑崙山找出最好的竹子，作了十二個管子，其中黃鍾的管子，裏面空的直徑有幾分，竹子的外圍有多少分，那長度有九寸。還有大呂的寸，有不相等的，這裏講黃鍾九寸。九寸是什麼呢？從天地萬物，道生一、一生二、二生三、三生萬物，從一到三，這道本來是一的，由一分為兩儀，陰陽兩儀生二，二再有三，這些就陰陽生萬物的次序來講的。三是陽是奇數，三三得九，九是老陽，所以起于黃鍾是九寸，黃鍾，坎位也，坎位什麼呢？坎為水在北方。釋言曰，〈釋言〉是《爾雅》裏面的，坎什麼呢？「坎，律銓也」，坎它有一定法度的，這叫律。銓就是衡量的意思，坎就是有衡量的

法度。舉出前面的解釋，下面李道平就說，然則以坎為律者，樂律也，這是音樂的旋律，音樂的法度這律。非法律也。那講的不是法律的律。

《周禮》再舉出，周禮太師有這兩句話，「執同律，以聽軍聲而詔吉凶」，這幾句話，這講太師，管音樂的人，他執同律，律是陽，陽管子，同是陰，陰管子。執著陰陽十二管，即陰陽十二律，來聽軍聲。古時候派軍隊出去作戰的時候，先要請樂官吹奏那音樂，就用陰陽十二律來聽軍聲。然後詔吉凶，這詔等於判斷的意思，觀察的意思，觀察將來是吉是凶。又呢？這《周禮》裏面又講「若師有功，則左執律，右秉鉞，以先愷樂」，如果作戰有功勞的時候，這師就是軍隊，那麼左執律，右秉，抓住這鉞，鉞是武器的一種。以先，拿這個來回報他的功勞，愷樂，原來是愷樂獻於社，用愷樂來呈獻給社稷。是古者出師，李道平講，從上面所講的是古時候出兵，皆執律以從。都要執著這律來隨從，就是聽軍聲。

左傳稱師曠，《左傳》有講師曠，師曠那時候是非常有名的，在音樂上面是造詣非常高的樂師。他知南風之不競，一研究這音樂，知道南方這不競，不競就是不

振作，就知道未來的結果是不好的。還有吳越春秋，這部書裏面講載大夫皋如之言曰，記載大夫皋如他說「審聲則可以戰」，審聲就是聽軍聲的意思，審察好了就可以作戰。皆其遺法，上面所舉的這些事都是過去遺留下來這些法。逮後，等到後來誰呢？是司馬遷作的《史記》裏面有八書，八書裏面有一種叫〈律書〉，史記律書裏面，獨拳拳于兵械，拳拳當奉持來講，比如我們念佛的人專門持名念佛這個法，拳拳服膺這佛號。他怎麼呢？拳拳于兵械，專主張講究兵械這方面。而索隱即援易文，《史記》〈律書〉解釋有《索隱》，《索隱》就援用《易經》的文字，就是師卦初爻的師出以律，拿這個來解釋。「師出以律」釋之，得其旨矣。這就得到經文要旨。

律書曰「六律為萬事根本」，六律這是萬事根本。「其于兵械，尤所重焉」，原來說這六律，同律，陰陽六律六呂是萬事的根本。萬事什麼是根本呢？音樂，可以說你要知道萬事根本，從音樂裏面看得出來。古時候軍隊，那些帶兵的人都知道，他看起來是什麼風，東風有東風的，他看出來是什麼意思，南風有南風的意思，西風、北風各有各的意思，他都知道。這講軍事上面的，看整個國家興亡事情的話，春天

起的東風，這是正常的，如果春天不起東風，起的是西風，那這國家是不正常了，就是亂的開端，這有其他的意思。夏天起南風，夏天不起南風起了北風，或者起西風，又不對，風就是自然界的音樂。就一個人的身體來講，身體是小宇宙，聽人的聲音你就知道健康不健康，所以六律是萬事根本。雖然是萬事根本，但在用兵上面尤重，特別是古代用兵的人，特別注重。為什麼呢？這不是普通的事情，你看人家健康不健康，那是很普通的事情，用兵是有關國家的大事情，特別要注重。「故云望敵知吉凶」，看見了敵人就知道是吉是凶。「聞聲効勝負」，聽到這聲音，同律，用音樂一演奏的時候，聽了聲音就知道這一仗是勝是負。「百王不易之道也」。無論那一個朝代、那一個國王都不能變更的，不易是不能改變的這個道理。

再講到「武王伐紂，吹律聽聲」，他也找音樂的人來吹律聽聲音，「推孟春」，推到孟春的時候，春天有孟仲季三個月，孟春是正月。「以至于季冬」，從正月推到季冬，冬天也有孟仲季，季冬是臘月，十二月，從正月推算到十二月。「殺氣相并」，這一年十二個月的殺氣都很重。「而音尚宮」，還好，它有宮音在裏面，宮音是主，

就四方來講，東西南北以外中間，五音中間這一音就是宮音，這是代表帝王、代表君主，而音尚宮，注重這宮音。有宮音在那裏起作用的話，「同聲相從」，其餘是商音、角音、徵音、羽音都相從。那麼「物之自然也」，從五音裏面有宮音，然後得到其他的四音都能夠相從，相從就相順，這一切物之自然。所以武王伐紂的時候，他吹律聽聲能夠推算，從孟春到季冬有殺氣，但是有宮音，得到其餘的也都能相從，這一仗可以打，一舉就能夠把殷紂王打敗了，這是自然之道。

又兵書云，《兵書》現在也很難找到，在《漢書》〈藝文志〉裏面記載有的，他講「太師吹律，合商則戰勝」，太師管的音樂，他有吹這律，這律合著商聲，這一仗可以打勝仗。軍士一定是很強盛的，「軍士強」。角音呢？這律合乎角音則軍擾，「角則軍擾」，這軍隊就擾亂了。「多變失志」，變化很多，軍心，這軍的志沒有。「宮」呢？合乎這宮音的話，「則軍和，士卒同心」。徵讀只，「徵則將急數怒，軍士勞」，合乎這徵音的時候，當將領的人他心情很急躁，出去作戰的時候，容易動怒。你作戰的人特別是當將領的人，心情急躁而容易動怒，這軍士就疲勞了。「羽則兵弱少

威」，合乎羽音的話，那軍、那兵弱了，少威，威力發不出來。此皆「師出以律」之明證也。從上面所舉的，就說明了師出以律，你帶這軍隊出去作戰的時候，一定要合乎律，除了主將他本身要正，要守法律以外，在音樂方面也要合乎自然的法則。不合乎自然法則的話，你要另外再考慮了。以上解釋包含爻辭、〈象傳〉，就講軍隊作戰是國家大事，不能隨便的。

○九二。在師中，吉无咎，王三錫命。

○象曰：「在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。」

象曰：在師中吉，承天寵也。

九家易曰：雖當為王，尚「在師中」，為天所寵，事克功成，故「吉无咎」。二非其位，蓋謂武王受命而未即位也。受命為王，定天下以師，故曰「在師中吉」。

後面按照《九家易》解釋的例子，這是荀九家，荀爽他用升降的例子很多。所謂升降，陽爻在下卦，他就要把它升上去，陰爻在上，就要降下來，這樣就合乎它應有的位子。陽主升，陽爻在下面，他就主張往上升。二升于五，九二在下卦三畫當中，升到上卦也是三畫當中，所以它升到五的位子上。雖當為王，當是當來，現在還在九二這位子上，將來升到五位上面就是做王了。雖然將來可以做王，然居坎中，可是居在坎之中，是「尚在師中」也。仍然在師中。二有剛中之德，九二在這裏，九是陽爻，陽是陽剛這種德，它有剛中之德，既是陽剛又得其中，它有陽剛之

德。是以「為天所寵」也。它能夠為天所寵。古時候為天子所寵的叫做寵臣，所愛護的。事克功成，他在師中是當軍中的將領，當將領事克，這戰爭能夠勝利、成功。故「吉无咎」也。吉就是結果得到吉利，沒有過失。

陽當升五，九二這九是陽爻，應當升到九五，升到五位稱為九五。現在處在二位上，非位，是不得其位。處二非位，故以「武王受命而未即位」當之。所以他就舉出周武王受命，受命是受天命，武王受命還沒有即位的時候，如同這一爻在九二之中，叫師中。及受命為王，後來作了天子了。壹戎衣而天下大定，是「在師中吉」之象也。是師中吉這個象。壹戎衣，戎是武器，在古時候講兵甲這一類的，兵是武器，甲是披在身上，防對方攻擊的。戎衣這是《尚書》有一篇叫《武成》篇，記載那時候武王伐紂的時候，那一仗打勝了，所以有這麼一句話：壹戎衣天下大定。壹戎衣意思是說一披上戎裝，一披上兵甲，手持著武器，身上穿上這甲、盔甲這一類的，而天下大定。這表示武王他受到天命，也得到民心，他壹戎衣，一拿起武器穿上戎裝，對方殷紂王的軍隊就一下子一敗塗地，武王這邊不要作戰就把對方打敗

了，在師中吉就是那個象。

愚案，是李道平的案語，他說卦以羣陰統于二陽，這個卦地水師，這一卦特別，只有九二是陽爻，其餘的都是陰爻，羣陰就是上下五個陰爻，統于二陽，統于九二這一陽，那些陰爻就歸它所統領。那麼就九二來講，它是陽剛有將才，剛有將才，有將帥的才能。**故吉**，所以他能得到吉利。**中有將德**，講陽剛他有將的才，講中，二是在下卦之中，中有將的德，講把握著中道。**故无咎**，所以他无咎。**將在師中之象也**。就九二這陽爻以及二中道的位子來講，他具備有將領的才能，以將領的品德，這是在師中這個象。**師通同人**，通是旁通的，旁通什麼呢？師卦是地水師，同人是天火同人，你就看師的背面，師卦上卦是坤卦，它反面就是乾卦，師卦下卦是坎卦，坎的反面就是離卦，這叫通，旁通的意思，師卦旁通同人卦。**同人乾為「王」**，同人卦上卦就是乾卦，乾就是王。**巽為「命」**，這是講同人卦的互體巽卦，巽為命。離為「三」，在同人的下卦是離卦，這舉這三。故有「**王三錫命**」之象。

王三錫命，懷萬邦也。

荀爽曰：「王」謂二也。三者，陽德成也。德純道盛，故能上居王位而行錫命，羣陰歸之，故曰「王三錫命，懷萬邦也」。案，這案是唐朝李鼎祚《集解》，集這部書的，他講的案語。案：二互體震，震木數三，「王三錫命」之象。周禮云「一命受職，再命受服，三命受位」，是其義也。

李道平的《纂疏》，先解釋荀爽的注解。二當升五，荀爽的例子，陽爻在下面，九二在下卦應當升到上卦的五，變為九五。故「王謂二也」。王就指著在二的位子上，這九二。春秋元命包曰，〈春秋元命包〉是緯書，《周易》的《易經》叫經，還有緯書，那緯書不只《周易》有緯書，《春秋》、《書經》，諸經都有緯書，《春秋》它的緯書叫〈春秋元命包〉。那裏說「陽成于三」，故云「三者，陽德成也」。荀爽說「三者，陽德成也」，是根據〈春秋元命包〉所講的一句話「陽成于三」，他解釋陽德成。「德純道盛」，德指的九二中德，這德是很純。古人講這德不純粹叫為德不純，摻雜有其他不合乎德的這種因素在裏面叫不純。德純是純粹是德，比如說你做一件好事情，純粹是利人的，而沒有想到藉著這利人而自己得了一些利益。如果說你想

到藉著利人，而自己得些利益的，就為德不純。德純是純粹利人，沒有考慮到利益自己，這德是純的。道盛呢？有這樣的德，他所行的道，這道是很興盛。這德純道盛是謂有中和之德也。居在二位上面，就在中道這位子上面，它有中和之德。上居王位而行錫命，如果升到五位上面，成為九五的話，那就正式的居在九五天子大位了，那叫王位。而行錫命，錫當賜字講，而執行他賞賜的賜命，對於他的臣子，不論是武將或是文臣，有功勞的就給他賞賜。錫就當賜字講。錫命的命，有賞賜的時候，必然有命令，就等於現在國家頒一個勳章，還有一張勳章令，用文書證明，在古時候那就叫命。天子文書的命就是錫命，頒發賞賜用文書作證明的。故曰「王三錫命」，王三錫命有三種。

坤土為「邦」，這師卦上面是坤卦，坤是代表國家的領土，國家的領土就是邦，邦就是國家。坤眾為「萬」，坤又當眾字講，民眾，所以就是萬民叫眾。坎心為「懷」，在《說卦傳》裏坎有代表人的心，那心字有懷的意思，懷在心裏。羣陰歸之，上下五陰爻叫羣陰都歸之，之指的九二，到了上面五位，天子了，都是歸向天子。故曰

「懷萬邦也」。作了天子，他的心沒有想到別的，只想到萬邦。這就拿周天子來講吧，周天子他心裏所想的，就是他所封的天下所有諸侯的國家，是不是治好了那些國家的民眾。這就跟學佛的人所講的眾生是佛心中的眾生，那就是萬邦就是周天子心中的萬邦，就是說時時刻刻都是關懷周天子天下的那些民眾，懷萬邦也。

乾鑿度說，〈乾鑿度〉就是《易經》的緯書，裏面有一段文字說此爻，此爻就是師卦九二這一爻，此爻云「師者，眾也」。師是什麼呢？地水師的師卦，師就當眾字講。「言有盛德」，這個意思就是說有豐盛的道德。「行中和」，中和是什麼呢？中是中道，和是和平。對天下人都是行中道，在〈中庸〉裏面講中道，中道指的就是本性，率性之謂道。和呢？和是天子心裏面是和平的，絕不會動怒，喜怒哀樂都不會發作的。天子治理國家，治理天下，他一切都順乎理性，順乎率性，絕不會有喜怒哀樂這種情緒發出來的，偶然有一點情緒一出現，馬上就把它制止住了，發而皆中節，就能夠合乎這節制，行中和。這樣治理天下他是「順民心」，一切都順從民心，一般民眾都是很可憐，沒有想到非分的，只是想到安居樂業，生活過得很平

安，衣食住行能夠維持，有一個正當的職業，這是一般民心所想的。民心，你作帝王的，做天子的人就順乎民心，你的政治一切措施，先決的就要解決民生問題，使他心裏得到很安，這樣順民心的話，「天下歸往之」，天下人都歸向他，往之，能夠到他這裏面來，就盡量能夠過來，人不能過來，心就過來。「莫不美命為王也」。沒有不很讚美稱他為王，這就實在的王，不是假王，是真王，人家稱讚。「行師以除民害」，行師是出兵了，發動軍隊，他為的是什麼呢？絕不會像小布希去打伊拉克，不是那個目的，他是為民除害，天子不是為自己，是為天下民眾除害民的那些人。「賜命以長世，德之盛」，用長子率師，就世法來講，他可以得到長治久安，這德算是盛了。是其義也。上面這幾句都是〈乾鑿度〉裏面，解釋這一爻的文辭，「是其義也」這一句話，這是李道平加上的一句解釋的話，那就是說〈乾鑿度〉講的那一段話，就是解釋這裏九二〈象傳〉「王三錫命，懷萬邦也」，這個意思。

案：這案語是李道平解釋李鼎祚的案語。二陽互震，二陽，九二這一陽，互體震。你從九二開始算，二三四，上面兩個都是陰爻，九二這陽爻，所以它是互體震。

卦。震，東方木也，震卦的方位是在東方，東方什麼呢？東方，甲乙木，東方屬於木，在五行方面來講它屬於木。為什麼有三呢？〈繫辭傳〉裏面就講五行，就是由天地合起來生出來的，比如講這水，天一生水，地二成之。天一生水，天在北方，地二，地在南方，南北相對的天地，生出水來。現在講這木，其餘不必說了，「天三生木」，地四成之，那麼由那裏就知道，這木，東方木，木在東方，震卦也在東方的方位，由這五行生成的時候，天三生木。木數為三，木的數目就是三，因此在這裏講，王三錫命。三錫命的根據在那裏呢？就從互體震裏面，它有三的數在當中，這漢儒注解的，他找這象數就從這裏找出來，故曰「三錫」。

周禮春官大宗伯，《周禮》是十三經裏面，禮經是三禮之一的叫《周禮》，《周禮》有六官，六官的〈春官〉裏面，有個職位叫大宗伯，在大宗伯裏講的，「以九儀之命，正邦國之位：壹命受職，再命受服，三命受位」，大宗伯它的職位有這幾種。九儀之命，命就是天子頒發命令，我們現在國家發布命令用紙，命令狀、褒揚狀等等的，或者比紙的質料更好一點，用絲作的卷子。在古時候在周朝那個時候，用簡

策，簡策就是竹片子，用竹子剝下那片片子或木板，把文字刻在那上面。「以九儀之命」，命指頒發命令那文書，這文書刻在簡策上面，在這裏叫做命。九儀有九命，有九種命令，天子頒發給有功的臣子有九種，頒發那些包括職位、所頒發那些賞賜的東西，不一樣的。所以儀式也不一樣，所以九儀。「以九儀之命，正邦國之位」，正就是使得天下萬邦的邦國各正其位，使各國從君主到一般人，都能各正其位。特別是對於各國君主來講的，在他的位子上，有天子頒的各種不同的命，規定得清清楚楚的。在國君接受了之後，他就按照天子所頒給他的、賜給他的，比如說職位，在什麼職位他就辦什麼事情。甚至穿的衣服，都合乎他的位子，不能夠亂的，這叫正位，所以正邦國之位。下面就解釋了，在大宗伯裏面，九儀之命一共從一到九，有九種儀命，這裏只舉出三種，「壹命受職，再命受服，三命受位。」壹命受職就是接受職位，任命他，天子發一張命令，給他一種職位、職務。再命受服，第二種的命令，就是賜給他一種禮服。禮服在古時候，這禮服穿起來參加盛大的典禮，比如說上朝，天子去祭祀的時候，當陪祭人，就是助祭的，穿那種衣服。三命受位，三的儀命就是接受爵位了。

鄭注，就是鄭玄的注解。「王之下士」，五是王，王就是天子，王之下士，那時候天子朝廷裏面有上士、中士、下士，這些官位不等，王之下士。還有「與公侯伯之士」，比上士低，這是士。「子男之大夫」，當時天子封各國諸侯的爵位有五等，最高的爵位是公，其次是侯，第三是伯，再就子，最後男，一共有五等，王的下士與公侯伯的士、子男的大夫。「皆一命受職」，一命受就是普通的職位。「謂始受職事」，開始接受它的職，職是職掌什麼事情，等於現在普通的公務員。「王之中士、與公侯伯之大夫、子男之卿」，子男國，它的爵位低，也是國家，它國家也有卿。「皆再命受服」，受服，受什麼服呢？「謂元冕之服」。這元就是玄，玄、元這兩個字通用，這元冕就是玄冕。「王之上士、與公侯伯之卿，皆三命受位」，受位是什麼位呢？「謂王朝之位」，王朝之位，他可以到天子那個朝廷裏面去上朝，有他的位子，受他這個位子。玄冕這服，賞賜你那種服，就有那一種戴的帽子，冕是戴的帽子，戴著玄冕，他可以參加王朝祭祀的典禮。此「王三錫命」之義也。

愚案，李道平把李鼎祚前面的案語解釋完了以後，自己再加上補充的意思。旁

通同人，師卦旁通的是同人卦。同人乾為天，同人卦上卦是乾卦，乾卦有天的意思。承天命而在師中，承受天的命令，而在師中，在師中就是在軍中，他帶兵去作戰了，在軍中。故曰「承天寵也」。承受天子的寵命，寵是寵愛他。全體坤，就這師卦來講，全體是個坤卦。師卦明明是地水師，內卦是坎卦，坎卦怎麼也是坤卦呢？因為講旁通的時候，就知道坎卦原來三畫都是陰爻，由乾卦的二爻到坤卦裏面來，坤卦的二爻到乾卦裏面去。乾坤這兩卦一交換，乾卦二爻到坤裏面，這坤卦的下卦就變成坎卦，坤卦二爻到乾卦下卦裏面，乾卦就變為離卦。這樣看起來，坎卦原來就是坤卦，離卦原來就是乾卦。就這個意義來講，它是全體就是坤，師卦全體的卦就是坤卦，六畫都皆坤。坤為萬邦，坤卦是天子治理之下的，所有諸侯的國家就是萬邦，萬代表多數的意思。以眾正而受錫命，因為率眾來正萬邦，政治上的各種使它都上軌道，正位。你是公的爵位的國君，你按照你爵位一切的禮制來辦事情。侯、伯這爵位的君主，你就按你這個爵位行的禮。比如說你的爵位應該穿什麼樣的禮服，你就穿你分內的禮服，不能僭越超越這禮的制度了，這就正。萬邦都能夠正，而受錫命，然後萬邦都接受天子所頒受的、他種種的賞賜叫受錫命。故曰「懷萬邦也」。

天子賞賜各國的、萬邦的那些包括爵位、禮服很多，這裏舉的三種，受職、受服、受位這三種，這是代表王授給這些位子等等，是他心裏所懷的是萬邦。這解釋孔子〈象傳〉裏面「王三錫命，懷萬邦也」，錫命賞賜給那些有功的臣子、各國的君主，鼓勵他們各盡其分、各正其位，這一切都是為的萬邦，都能夠國泰民安，這是懷萬邦的意思。所以行賞有行賞的意義，一個國家，比如頒一個青天白日的勳章，那好不容易，頒青天白日勳章，他接受勳章的人，他有功勞，也鼓勵別人要作一些很多的功勞，一方面對有功的人給他賞賜，一方面也鼓勵別人這樣作。

○六三。師或輿尸，凶。

虞翻曰：坤為「尸」，坎為車（這車有讀居，車是現在讀法，古時候讀差，讀居、讀差，有讀嗟，讀差、嗟是古音，讀居，現在一律都讀車，坎為車），多眚，同人離為戈兵、為折首，失位乘剛无應，尸在車上，故「輿尸凶」矣。

李道平的《纂疏》，坤形為身，坤的形狀，坤是土地，這土地的形狀就像我們人，人有人的身體。滅乙為喪身，喪故為「尸」。滅乙是什麼呢？就納甲來講的。☷納甲圖☷，坤卦在乙的方位，乾坤這二卦，乾納甲、坤納乙。天干有十支，八卦納十天，甲乙在前面，最後是壬癸，把這四支，分配給乾坤二卦，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，中間那六支，丙丁戊己庚辛分配在六子卦，這是納甲分配的。把十個天干配合八個卦，分配在方位上面，坤卦是在十月亥。按照月亮，在一個月當中，是三十天，第三十日，月終那一天叫晦。晦是月光完全沒有了。所以在這裏講滅乙為喪身，坤的形狀是身，當在乙亥這時候月光就滅了，叫喪了。月光滅了，就代表坤卦整體這個形狀是喪失掉了，故為尸。坤身，就坤的形象是滅了，坤的身形一滅了之後叫

做尸。就像我們人的身，人活的時候，這身體叫身，人一死了，這叫尸。尸這個字你看看，尸是躺下來了，沒有站在那裏，這叫尸。

「坎為車」坎卦它有車的意思。「多眚」，坎象在納甲裏面它留在這戊的字裏面，就月光來講，留在坎這裏面多眚。你看坎卦，一陽陷在二陰之中，是多眚，眚就是陰暗的，比如像人的眼睛看不明的意思。「本說卦文」，〈說卦傳〉裏說坎為車多眚。旁通同人，就師卦的旁通來講，它反面是同人卦，同人卦下面是離卦，「離為戈兵」，也是〈說卦傳〉的文字，說卦文，又曰「離為折上槁」，槁木，折上槁，這也是〈說卦傳〉裏的文。離上九，離卦的上九曰「有嘉折首」，故為「折首」。上九爻辭裏面「有嘉折首」這一句話，所以引用在這裏面叫做折首，故為折首。折首從那裏出現呢？就是從師卦下面坎卦的反面離卦，從離卦的象裏面看出它有折首象。三陰為「失位」，六三是陰爻，三是陽位，站的位子不當，這就失位。履陽為「乘剛」，乘是駕御，駕御在陽剛的位子上。上陰為「无應」。上六是上陰，師卦上六與六三兩者都是陰爻，相應是陰陽相應，它是兩陰所以无應，不相應。坤尸，坤的形狀滅了，怎

麼滅的？到十月，坤卦整體的形狀就滅掉了，所以坤尸了，變成坤的一個尸了。在坎車之上，尸在坎車之上。故為「輿尸凶」也。用這車子裝這尸體。你就從師卦六三，九二這一卦，你就看出來了，乾的九二沒有到坤二裏面來，它全體是坤，九二一到坤二裏面來，坤體就喪失掉了。坎是車子，把坤的尸體載在車子上面，叫輿尸，輿就是車子。

○象曰：「師或輿尸，大无功也。」

盧氏曰：失位乘剛，內外无應，以此帥師必大敗，故有「輿尸」之凶，功業大喪也。

李道平的疏，失位乘剛，六三既失了這位子，而乘在這陽剛的位子上。又內外无應，六三是陰爻與上六，兩陰是沒有相應的。三无上應，就六三來講沒有上面跟你相互照應的話，則為「小人」。三喪五功，六三喪失了九五給你的功，你喪失掉了，則為「弟子」。弟子什麼呢？以小人而用師，師必大敗，以弟子而從師，師必「輿尸」。三喪五功，五是天子是君父，六三就是弟子。因為外面沒有相應，以小人來

用師沒什麼好，由小人來帶兵，師必大敗，你作戰一定是打敗仗。以弟子而從師，以弟子的身分來從師，師是軍隊，由他來從師，隨著軍隊來作戰的話，師必輿尸，打了敗仗，只好一車子一車子把戰敗陣亡的尸體載回來。五多功，就這五的位子來講，它功勞很多。三多凶，三這爻位是多凶的。就這師卦的六三來講，它既失了位子，又是乘剛，而且沒有外面來相應。三失位乘剛无應，而五「使不當」，九五天子來派他從師，這派得不適當，派錯了人。功業大喪，故「大无功也」。所以无功，影響到這王業大大的喪失掉了，故大无功也，所以很大的无功，不是普通的无功，大无功，是嚴重的无功。

這講占到六三這一爻的時候，你要想辦什麼事情，不限於作戰，並不是說你現在要發動軍事，你自己要帶兵出去作戰了，或者你是總統準備派兵作戰了。你占到這一爻，固然是用在軍事上面，就不是在軍事上面，你要準備參加競選，競選有選戰，你占到這一爻，你趁早不要競選，你不要參加了。一參加，你看看，前面是周公的爻辭，後面是孔夫子的〈象傳〉，這兩位聖人講都不行的，那不能作。你再有

把握，你經過民意調查能贏多少選票，你要是占到這一爻，你趁早不要幹了，趕快全部撤退，這是其中一種。你準備招那些伙伴共同來開工廠，你想找那一個人，如果你占到這一卦，應該不應該找這個人？一占到這一爻，那個人就是你最親信的人，你最相信他的人，相信他能力最好，你占到這一爻，你不能用他。這是用處，含概一切的，不是專門指用兵這一方面，各位在研究的時候，你就這樣研究。如果你只有拿它當作戰帶兵派用將領的時候看，那你一看，我們現在用不上，還要研究它幹什麼？其實在那一方面都用得上。

周易集解纂疏講記（九）【師卦】

○六四。師左次，无咎。

荀爽曰：「左」謂二也，陽稱「左」。次，舍也。「二與四同功」，四承五，五无陽，故呼二舍于五，四得承之，故无咎。

李道平的解釋，「左謂二也」者，左指的九二，這什麼意思呢？因為二為陽也。二是陽爻。「陽稱左」者，陽為什麼稱為左呢？震初陽為春為木，九二就是震卦，互體震。這初陽就互體震來講，二它是初爻，初發的這爻它是陽爻。陽爻就這震卦來講，它是春天，震卦在東方，東方是春天。春天是代表萬物生長，以樹木在春天來講，就發了青的枝葉了，所以以它作代表，所以為木，樹木。諸子書裏面有一部叫《管子》，管子曰「春生于左，秋殺于右」，董子曰，董仲舒的那一部書，董子說「木居左，金居右」，就五方五行來講的，東方木是居左，就八卦方位來講，東方木是在左手邊，金居右，西方庚辛金是在右手這一邊。故「陽稱左」也。震的初爻是陽，陽在左，在春天，在東方。

莊三年左傳，春秋魯莊公三年《左傳》「凡師一宿為舍」，一宿就是住一晚上，

一個晚上就叫做舍。「再宿為信，過信為次」，過信，二個晚上以上就次，次就是三個以上。「次」雖多日，雖然是好幾天，亦是「舍」義，還是拿舍來表達的，含有舍的意思。故云「次，舍也」。「二與四同功」，這是〈繫辭傳〉裏講的，二與四同功。繫下文，〈繫辭下傳〉的文字，四近承五，就這一卦來講，四爻與五爻很近，它就承受五爻。五虛无陽，師卦五爻它不是九五，它是六五，六五是虛的，无陽。四呼二陽上舍于五，那麼六四就呼喚九二升到上面去，升到上面的那裏呢？舍于五，舍就房舍，住在五的位子上。故曰「師左次」。二既升五，四順承之，四是順從。二既升成九五了。這六四就順乎天命就承受，順承九五，順承之，之就是指著九五。以陰承陽，六四是陰爻，承受九五這陽爻——天子的命令，所以无咎，故无咎。

案：行軍以右為前，這是古時候軍隊作戰的時候，作戰行軍，這軍隊開到戰場上去叫行軍，行軍以右為前，以右為軍隊的前面。以左為後，左的軍隊在後。按照行軍的前後左右來講，這一卦的初在後，四與同志，故有「左次」之象。

○象曰：「左次无咎，未失常也。」

崔憬曰：偏將軍居左，「左次」，常備師也。師順用柔，與險无應，進取不可，次舍无咎，得位故也。

李道平他解釋崔憬的注，偏將軍居左，它的出處是在那裏呢？少儀曰，《禮記》〈少儀〉那裏說「軍尚左」，有這一句話，他只取一句軍尚左，後面還有一句卒尚右，卒就是士兵。軍是帶士兵的，是將領，軍尚左卒尚右，他舉的是軍尚左。故古者「偏將軍居左」。「師左次」者，崔憬講軍居左，左次，常備師也。那麼常備師，師左次什麼呢？常備不虞也。常備是預備的，預備有不虞，沒有想到的、偶發的這種狀況，這備用的。「師順用柔」者，四居坤初也。「與陰无應」者，與坎初无正應也。「進取不可」者，為什麼這六四完全進攻，這軍隊進取，完全進攻不可，為什麼呢？以己柔順，才難克敵，以是因為，因為自己六四是陰爻，它的性格是柔順的。所以一個人的個性沒有辦法勉強，它是柔順的，是如此才難克敵。以柔順之才，它要獨立的進攻來克服敵人是難，不容易。而又无正應，六四與下面初六，初六是陰爻，兩者都是陰的，陰柔的，沒有正應。故不敢輕進也。輕與慎重相反的，不敢很輕易的來

往前進取。「次舍无咎，得位故也」者，崔憬講「次舍无咎，得位故也」這兩句話怎麼說呢？因為六四是陰爻，陰爻居在陰位上，這就得了位了。陰居四為「得位」，次舍于左，觀變，居在左，在那裏靜觀有什麼變化，然後再做進退。以為進退，故无咎也。這是慎重，這舍就是住宿的意思，居在左邊。

案，李道平的案語，震世守為常，故曰「未失常也」。震卦以保守為常，故曰未失常也。這震是什麼？就是二三四都是互體震。它能夠看清楚自己的柔順的性格、所居的位子，能夠採取守的態勢，所以未失常。守才是它的常，未失常就是說它沒有冒險的完全進取。

○六五。田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子與尸，貞凶。

田有禽，利執言，无咎。

虞翻曰：「田」謂二，陽稱「禽」。震為「言」，五失位，變之正，艮為「執」，故「利執言，无咎」。

荀爽曰：田，獵也。謂二帥師禽五，五利度二之命，執行其言，故无咎也。

案：六五居尊失位，在師之時，蓋由殷紂而被武王禽于鹿臺之類是也。以臣伐君，假言田獵。六五離爻體坤，離為戈兵，田獵行師之象也。

李道平的解釋，先解釋虞注：二自乾來，乾九二「見龍在田」，故「田謂二」。地水師上體是坤卦，下體是坎卦。坎卦裏面九二從那裏來的呢？師卦原來六畫都是陰爻，全部是坤卦。那麼內卦的坎呢？就是由乾卦的二爻到坤卦的二爻這邊來了，坤卦就變成坎卦，所以這九二是自乾卦來的。既然是自乾卦來的，那九二它的意思是什麼呢？就看乾卦卦裏面，乾卦九二那一爻，九二是見龍，乾卦初九是潛龍，九二

是見龍，這龍出現在田，在地面上，在田了，所以這裏講田謂二。虞翻講田謂二，他就根據坎卦九二，再從乾卦的九二見龍在田那個根據，就是田謂二。

「陽稱禽」者，陽稱禽怎麼說？李道平解釋，「本乎天者親上」也。乾卦《文言傳》裏面解釋九五那一爻，有一句話「本乎天者親上」，後面還有一句話「本乎地者親下」，這是指天地間的萬物分成兩大類。動物呢？就是親上，我們人還有鳥獸，這是動物，動物親上，因為天行健，天的陽氣是動的，所以我們人類以及所有的動物也跟著動，這叫親上。本乎地者親下，那就是植物，下指著地——大地，大地是凝聚在那裏，是由陰氣凝聚而成的。由凝聚而成為大地，它有相當的穩定性，在我們人、萬物在大地上看，它這大地是不動的，所以這植物它的根是在土裏面，所以是親下。那我們動物、我們人頭朝上是親近天，植物的根就是頭，它就親近地。所以陽稱禽，陽是陽氣，有陽氣，從這陽氣裏面看，它有禽獸禽的這一種現象，這裏解釋為什麼陽稱禽。乾卦《文言傳》裏面解釋九五，就是說本乎天者親上，禽獸的禽牠是動物就親上的，由這可以看，這注解是陽稱禽，陽是乾是天，這是解釋陽稱禽。

互震，九二、六三、六四這三爻是互體震。震呢？震為雷，雷的聲音一發出來，震驚百里。雷有聲音，就代表言語，所以虞翻說聲為「言」，五陰失位，變而為陽，六五失了位子了，為什麼呢？五這數目，這位子是陽位，六這數目是偶數，它是陰爻，陰爻站在陽位上，這位子不正，它失了位。失了位按照虞翻解釋《易經》的例子，凡是失位不正的話，就要把它調整過來，讓它正位，五陰失位，怎麼調整呢？就讓它變，由陰變而為陽。互艮手為「執」，六五現在一變陽爻就九五了，九五它有互體艮。這互體是上互，從三爻開始算，六三、六四、九五這叫互體艮，這講六五變成九五之後，它就有互體艮了。艮為手，在《說卦傳》裏講艮為手，手拿抓東西的叫執，故曰「利執言」。這就解釋虞翻拿利執言解釋爻辭的「田有禽，利執言」，周公寫的根據在那裏呢？虞翻就找出來了，就從六五變成九五，它有互體艮，艮為手，手就拿、執。再說言，前面解釋了，下互體的震，震為言，這就是利執言。

變得正，故无咎。六五由陰爻變成陽爻，那位子能夠得正了，正了位子以後就无咎，就沒有過失了。「執言」者，周公寫的利執言，執言什麼意思呢？虞翻沒有

解釋，李道平就解釋了，執言就是詩云：執訊也，訊讀信，執訊是相信人家的信字。即詩云「執訊」也。這《詩經》的〈小雅〉篇裏面，有一篇詩〈出車〉，車就是車輛，〈出車〉就是出動車輛，這是戰車，出動戰車出去了。那首詩裏面有這一句話，「執訊獲醜，薄言還歸」，他舉了上面一句其中兩個字「執訊」，訊是什麼？是言辭，也就是把敵人抓過來，審問敵人那些言辭，這就執訊，這裏的執言就是《詩經》所講的執訊。

把虞翻的解釋完了，還有荀爽的注解，荀注，田有禽，利執言，是表示出動田獵的話，就獲得戰利品，有所獲得。那麼荀爽的注解呢？他說「田，獵也」，古時候天子有田獵，田就是打獵。坤為「田」，坤是代表大地，地面上有田。田獵是怎麼講呢？為什麼要田獵呢？「田獵」者，為田除害，替田除去這有害之物。這獵呢？獵之言獲也。獵這字怎麼講法呢？就當獲字講，出去打獵有所收穫，獲得的獵品。

二與五應，九二與六五，六五是陰爻，九二是陽爻，九二與六五就爻來講，一是陰一是陽，陰陽正應。爻雖然是相應，但是兩個爻位都不正，九二陽爻居在陰爻

上，六五是陰爻居在陽位上，所以爻能夠正應。位子不正，按照荀爽解釋《周易》的凡例，他用升降法，怎麼升降法呢？二當升五，二應當升到五位上面而為九五，就這意思來講。故二欲獲五，九二它想要獲得五這位子，五當降二，六五應當降到二的位子，而變成六二。這一升一降，九二升到五位成為九五，六五降到二位成為六二。好了，這兩個爻又是正應又各得其位。故「利度二之命，執行其言」。利是**有利**，有利什麼？度二之命，度是衡量的意思，度量衡，這度在這裏當動詞講，度二之命，二它是上了五位了，執行其言，衡量它的命令來執行它的言。命是用言語用文字下達，由它來執行。

所執之「言」，所執的命令，**即王與大君之「命」**，就是王者與大君，大君是上六這一爻的，上六的爻辭講的，是王與大君之命，執行它的命了。大君有什麼命呢？**在上謂之「命」**，**在下謂之「言」**，居在下面**是言語**，普通的言辭，居在上位它的言辭就是命令、成命。**尊卑之義也**，這表示尊卑的意思。**二執五言**，故无咎。若二來執行五它的言語、它的命令，所以无咎。

案：這案語是李鼎祚的案語。李道平在這裏解釋，五位尊，六畫卦的五位是尊位，是天子的位子。六失正，六五你這六的陰爻居在天子的位子上，失了正位。拿人事來解釋，就是殷紂在上之象，這六五就是殷紂王在這天子的位子上，是這個象。二陽得中，二陽指的什麼呢？周武王發動軍隊來伐紂了，是武王在師之象，武王伐紂，這時候他還不在天子之位，但是他有王者這象。一卦六畫裏邊只有一個陽爻，以陽為主。如果六畫卦裏邊只有一個陰爻，以一陰為主。師卦是五陰一陽，以九二為主，所以是武王在師之象。故「猶殷紂而被武王禽于鹿臺之類」也。前面案語講由，這講猶，就好像殷紂王，鹿臺是殷紂王一個宮殿，那上面不得了，一切窮極奢侈的，殷紂王在那裏享受。武王伐紂，那時候殷紂王兵一敗，我們一般講兵敗如山倒，就是那狀況，殷紂王自己軍隊，一退下來自己互相殘殺。殷紂王看那情況不對，自己穿上一身寶玉的衣服，跑到鹿臺裏面自己燒死，自焚。這是愚癡得很，死就死，還把那些寶玉穿上幹什麼？把寶玉好的衣服穿在身上，在鹿臺燒死了，這講禽于鹿臺之類。

就那個時候來講，殷紂王還是天子、是君主，武王他是接受文王國君的位置，在西方一個小國的國君。國君都是天子的臣子，所以就這事情來講，以臣伐君，武王伐紂算是以臣伐君了。這個講法，有人不同意，孟子說「聞誅一夫紂矣，未聞弑君也」。我只聽說武王是誅了一個獨夫，一個獨夫是把天下人的財富都搜刮來供他一個人享受，這叫獨夫。孟子說：未聞弑君也，我沒有聽說他是弑君。意思說殷紂王早就失去作天子的資格了。但是在這裏還說以臣伐君，其辭不順，其辭就是《論語》裏面講「名不正，則言不順」，言就是辭，言辭不順，故「假言田獵」。假藉說就是田獵，出去打獵了，實際上就是指著武王伐紂的事情。

六五離之中爻，就六畫卦爻的位子講，初爻是震，二爻是坎，三爻是艮，內卦初二三，震是長子，坎是中子，艮是少子。外卦就是四五上，那就是四爻是巽卦，五爻是離卦，六爻是兌卦，巽是長女，離卦是中女，兌卦是少女。古人講卦的位子，分為六子卦，這卦的位子是這樣分的。因此在這裏講六五是離卦的中間那一爻。全體則坤也。就師卦來講，全體六畫都是坤卦。以離之兵戈，田于坤中，離有兵戈之

象，它有武器的，是這個象，有這象就田于坤中，在坤卦裏面它就有田獵的這種象。故云「田獵行師之象也」。

這是李鼎祚的案語，他的案語補充前面二位注解的意思。所以各位要看注解，各家有不同的注解，古人注解經書，凡是前人注解他不抄襲，他就從另一個角度來注解，因為經的含意無窮，你不能一家注解就把意思完全注解出來，沒那一回事。所以前人注的，他就不再注了，他就另外注，另外注有一家、二家、三家，它再多也不能把經意完全注解出來。你只要好好用心研究，你要再來注的話，還可以注出與前人不同的意思出來。就這意思來看，我們研究《周易》，現在是研究漢儒注解的漢譯，那麼各位看注疏本子，這王弼注的、還有宋儒注的，那意思又很多，又不同，但是你不要奇怪，你不能說究竟那個對呢？你感覺很矛盾不是？各家有各家的根據。我們現在開始研究的話，你不能把所有的都把它集合起來研究，我們這能力辦不到，我們只選取一種本子來研究，研究之後，把這個通了，然後再參考其他的注解。這是自己在作研究的時候，可以這麼作，我們先接受，先解釋經文，你懂得

這個道理。有些人不懂得這個道理，常常是互相攻擊，這是不必要的。

長子帥師，

虞翻曰：「長子」謂二，震為長子。「在師中」，故「帥師」也。

李道平的《纂疏》「長子謂二」者，就把虞翻解釋這句話提出來，長子謂二，這怎麼說呢？以二互震也。以是因為，因為九二互體震，從九二、六三、六四這互體是震卦，所以他說長子指的就是二。震長子主器，震是長子，既是長子，在周家那個時候，周家以前也是如此，長子來繼承王位，祭祀宗廟的時候，就由他來主祭。主器以他為主，一切的皿器都由他來作主。故「震為長子」。所以震卦它就是長子。二曰「在師中」，師卦的九二那一爻，爻辭說在師中，在師中就在軍中。是「帥師」者，長子也。這帥師指的是長子，因為九二那一爻就講「在師中」，那麼就由他帥領軍隊。

弟子輿尸，貞凶。

虞翻曰：「弟子」謂三，三體坎，坎，震之弟而乾之子。失位乘陽，逆，故「貞凶」。

李道平《纂疏》說「弟子謂三」者，虞翻講弟子謂三，弟子指的就是三。這麼說呢？以三體本坎也。六三這一爻在內卦的坎體，它還是坎的一體，三之體本來就是在坎，它是內坎的一體。說卦曰：「震一索而得男，謂之長男」。《說卦傳》講震卦，震卦怎麼來的呢？一索而得男，一索就是六畫卦來講，索當求字講，求什麼呢？就是由五十根著草，去一根不用，四十九根著草，按照求卦的方法，一步一步的來求，就索，求到了第一爻。第一爻是陽爻的話，而這陽爻有老陽有少陽，九是老陽，七是少陽。九是老陽，老陽出現了，在六畫卦裏面，譬如你來求卦，求的第一爻就是老陽，就是九的話，這就是長子，是震卦。一索，震是一索而得男，謂之長男。

「坎再索而得男，謂之中男」，坎是再索，六畫第一爻已經出現了，再求第二爻，畫卦從下往上畫，第二爻出現是陽爻的話，這就坎是中男，所以再索而得男，謂之中男。皆得乾之一陽，震卦也好，坎卦也好，都是得了乾卦的一個陽爻，得到一個陽。

故「坎為震之弟」，坎卦是震卦的弟弟。為什麼呢？震卦是先出世的，它是哥哥，坎卦是第二胎，其次再出世是震的弟弟。「而乾之子」也。無論是震卦是坎卦，都是乾的兒子。

三失陰位，三，這裏是六三，六三是陰爻，而三的位子它是奇數、是陽位，六三是陰爻站在陽位就失了位子了。可是又乘陽爻，乘陽爻指的什麼？指的九二，它在九二上面，在上面對下面那一爻，它就乘陽，乘車子的乘，駕馭的意思。如果在下面呢？對上面來講承，承受的意思。這六三在九二之上，叫乘九，乘九二的陽爻。這是為逆，陰爻你乘陽就是不對的，違背了陰陽。故「貞凶」。六五在這裏不變的話，就是貞凶。「輿尸」這兩個字就是貞，言「貞」，輿尸貞是什麼呢？就是派弟子來帥師的意思。明三之同人折首也。這裏講師卦的六三，就下體來講是坎卦的一體，坎卦旁通就是離卦了。離卦什麼呢？同人卦的六畫跟師卦的六畫旁通的，師卦外卦是坤卦，內卦是坎卦，同人跟師卦相反，同人是天火同人，跟地水師是相反的，所以它是旁通。因此在這裏講，就地水師旁通同人來講，同人的離卦，在同人卦裏面

有折首的意思在裏面，這就解釋輿尸，輿尸就如同同人卦裏面講的折首。

愚案，李道平的案語，**坤為地，故稱「田」**。這前面解釋過了。**田，田獵也。坎為弓，坎卦在〈說卦傳〉裏面也可以當弓箭講，弓矢講。故稱「禽」**。禽是什麼呢？**禽，禽獲也。有所收獲了，禽獲也。僖卅三年左傳，〈春秋左傳〉在僖公卅三年，〈左傳〉就記載「外僕髡屯禽之以獻」**，由這兩句話來講這禽字。「禽」與「擒」通，我們一般認識這個字，禽就當禽獸的禽字講，另外要當動詞講，在左邊加上手字挑手邊「扌」。但是在經典裏面不要挑手邊那個禽字，可以當名詞用，也可以用做動詞，所以在這裏講禽與擒通，兩者是通用的。所謂通用的話既可以當名詞用，又可以當動詞用。那為什麼當動詞用，就舉《左傳》裏那兩句話，外僕是這個人，這人的名字叫髡屯，髡屯在一個戰役當中禽之，就把敵人抓起來，以獻，禽之以獻，獻給誰呢？獻給當時一個國君鄭文公。有一次戰役，晉國、陳國、鄭國聯合軍隊來伐許國，指的那一場戰役，這個意思。所以根據這兩句話「外僕髡屯禽之以獻」，之指的那敵人，禽之，就把那敵人抓起來，來獻給鄭文公。從這字看這禽字可以當擒字通用。

戰勝執獲之意。一場戰役打了勝仗了，執獲，就把戰利品包括敵人把他俘虜來了，俘虜來就執獲，是這意思。

「田有禽」者，田有禽這三個字，即詩小雅「獲醜」也。《詩經》〈小雅〉篇裏面有一篇叫做〈采芑〉，它那一篇詩裏面有兩句話「方叔率止，執訊獲醜」，方叔是一個人，他帶了軍隊在那裏打了勝仗了，獲醜，獲是抓到敵人了，醜是什麼呢？醜是當眾字講，羣眾講，獲醜就是把敵人俘虜了很多來。變艮，這六五一變，互體就變成艮卦了。艮卦它有手的象，艮為手，〈說卦傳〉裏面講手為「執」，用手來抓東西。互震聲為「言」，這前面就講了，互體震，它有發聲音出來，聲音就可以代表言語。「利執言」者，利執言就是《詩經》〈小雅〉裏執訊的意思，即詩小雅「執訊」也。

六雖失位，這六雖然是失了位，但是五則得中，居的位子是在中道的位子上。得了中以後，下應于二，往下跟它相應的有九二，六五、九二這兩爻，陰陽相應，就下應于二。受命徂征，徂當往字講，他接受王的命令而去征討。受命徂征，有執訊獲醜之功，他有這個功勞。怎麼執訊獲醜呢？這四個字的意思，獲醜就在這一場

戰役之中，打了勝仗，把敵人的醜，敵人很多就是眾，俘虜了很多敵人就獲醜。俘虜敵人以後要審問戰犯、審問敵人，這叫做執訊，執著這敵人一個一個來。敵人可以說話的，可以供出很多言辭來，這叫執訊。有這功勞，他受命去征討能夠有執訊獲醜的這個功勞，所以无咎。

然五與二為正應，二五相應，故震為「長子」，震為長子。由長子帥師，他是得到吉利的，「帥師」則吉，五多功，三多凶，這〈繫辭〉傳裏就講，五它是多功的，三的凶比較多，位子不同，五是在天子之位上，三是在臣子位子上，三多凶。故坎為「弟子與尸」，三是坎的一體，坎三為弟子，弟子與尸，由弟子率軍隊去作戰，就會打敗仗。由弟子帶兵出去作戰，打了敗仗，這與尸，自己軍隊死亡的人，一車一車的把它載回來，這就凶，則凶也。

蓋二剛而得中，九二之剛而能夠得中。有御眾之才，三柔而失位，无撫軍之德，沒有安撫軍中之德。這就是說，言擇將不可不慎，你選擇將領不能不謹慎。而事權不可不一也。就六五這一爻來講，你要發動戰事，要出征了。出征的問題，你要派

將領，派了九二的長子，那就派對了，可以打勝仗，有執獲、有獲醜。派六三，是坎的一體，是弟子，由他去作將領，他一定打敗仗，自己的軍隊，死的尸體用輿、用車子運回來，這是凶。所以後面講你要派出去的軍隊，選擇的將軍，不得不謹慎。而且將領派出有一個主帥，事權要統一，不統一也是壞事情，這是爻辭。

○象曰：「長子帥師，以中行也，弟子輿尸，使不當也。」

這講六五你在天子之位，要派軍隊出去作戰，你派的將軍，怎麼派遣的方法，〈象傳〉是孔夫子寫的，他說長子帥師，長子帥師是什麼呢？以中行也。

長子帥師，以中行也，

荀爽曰：「長子」謂九二也。五處中應二，二受任帥師，當上升五，故曰「長子帥師，以中行也」。

李道平解釋，「長子」謂九二震也。九二是互體震，震是長子。五得中，升到五位上，五是得中。而與二為正應，二受五命帥師，陽當升五，二受到五的命令來

帥師，九二是陽爻，應當升到五的位子上成為九五。震又為「行」，原來九二那個震卦又叫做行。故曰「長子帥師，以中行也」。在中道上來行使將帥的職務。

弟子與尸，使不當也。

宋衷曰：「弟子」謂六三也。失位乘陽，處非所據，眾不聽從，師人分北，或敗績死亡，與尸而還，故曰「弟子與尸」，謂使不當其職也。

李道平《纂疏》就說「弟子謂六三」者，宋衷講弟子指的就是六三。這意思就是說三在坎也，六三在坎體上，所以它也是坎。三失正位，六三居在陽位上，失了正位。而往下乘二陽，它想來駕馭九二，九二是陽爻。處非所據，它的處境，處在這地位上，不是它所應據的位子，不能統領羣陰，統是完全由它來總領這羣陰，它不能夠。故坤眾皆不聽命，坤眾，上體坤，坤為眾，這些眾都不聽命于它。以致師人分北，師人，師是軍隊，軍隊裏面這些兵士分北，北是敗北，打敗仗就是北，分散而逃亡就是北。敗績死亡，這戰績敗了，沒有功勞，死亡的不少，而有與尸之凶。

然弟子與尸，然而一想，這弟子就指著這六三，它一去打仗，打了敗仗，死了

那麼多人。輿尸，咎在六三，追究這過失是在六三。六三是咎，不錯的，但是呢？你這六五也不能推其責任，而使不當職，你使，就派遣的人，你派遣六三，六三不能當職。你使得不當，你派用的人，派得不當、不適當，這個人不適當他的職務。則凶在六五也。為什麼呢？你派六三去打仗，當然打了敗仗他有過失。國家一打敗了，然後要跟人家談判了，戰敗之後，那就任人家予取予求，那你的國家損失太大了。這後果是誰呢？這凶是在六五，六五要承當。你六五是君主、是天子，你派的人不適當，不能勝任他的職位，他招來這凶禍，這凶禍最後還是你承當。這說明你要任用一個將領要謹慎，不能像後代的君主，派軍隊去作戰，打了敗仗，不管有理由沒有理由，就把這將領殺了以後再說，不但殺了這個將領，連同將領的家族一起殺掉。漢武帝就是如此，漢武帝派李陵，《古文觀止》就講李陵打了敗仗，被敵人俘虜去了，俘虜去以後，在不得已情況之下降了敵人，漢武帝就把他連了九族都誅掉了，那不是明君，你是個明君的話，招來這凶禍要自己承當。作戰派將領是如此，就是國家你任用高級的官員，司法的也好，內政也好，外交也好，你任用出去的話，你就要考慮選的這個人能不能適任這個職位，不適任的話，你不能派用他。既然派

用他了以後，他如果是事情辦壞了，你不能把他推辭掉，責任你自己要負起來，就拿現在的政治來講，你要承當政治責任。

○上六。大君有命，開國承家，小人勿用。

上六。大君有命，

虞翻曰：同人乾為「大君」，巽為「有命」。

干寶曰：大君，聖人也。有命，天命也。五常為王位，至師之家而變其例者，上為郊也，故易位，以見武王親征，與師人同處于野也，離上九曰「王用出征，有嘉折首」。上六為宗廟，武王以文王行，故正開國之辭于宗廟之爻。明己之受命，文王之德也，故書泰誓曰「予克紂，非予武，惟朕文考无罪。紂克予，非朕文考有罪，惟予小子无良」。開國，封諸侯也。承家，立都邑也。小人勿用，非所能也。

《纂疏》，李道平解釋，先解釋虞翻的注解。虞注：「同人乾為大君，巽為有命。」同人指旁通，師卦旁通同人。「乾以君之」，〈說卦傳〉裏講乾以君之這一句話，乾卦是代表君主，君之就是君臨天下的意思。故「為大君」。所以它稱為大君。巽以「申命行事」，天火同人，巽卦呢？巽是互體，同人卦二三四巽卦。巽卦〈大象傳〉

裏面講「君子以申命行事」，以申命行事是巽卦（象傳）裏的一句話，拿來解釋大君有命。故「為有命」。大君有命，有命從那裏來呢？就是旁通的同人卦，互體裏有個巽卦，巽卦有申命的意思，所以這裏解釋大君有命，故為有命。

干注：乾鑿度曰「大君者，君人之盛者也」，先解釋大君，君人是做人的君主，這君當動詞講，君人最盛的就是大君。孟喜曰「大君者，興盛行異者也」，他說這君主的事業非常興盛，他個人的操行品德與別人是不同的，行異。故云「大君，聖人也」。所以大君指的是聖人。上于三才為天位，就上六這一爻來講，三才呢？天地人三才，六畫卦五爻、上爻這是天位，中間兩爻是人道的人位，下面兩爻是地，叫三才。那麼上爻就是天位，故云「有命，有天命也」。這指著天命來說的。五為天子，就第五位來講它是天子的位子。故云「五常為王位」，五，經常指的是王者的位子。今上稱「大君」，上六稱為大君，故云「至師之家而變其例」也。至師之家而變其例，是因為長子帥師，因為五爻是陰爻的關係，而變其例子。

爾雅這部字典裏面就說了，「邑外謂之郊」，從王城裏面，王的首都裏面往外，

近乎首都這個城叫邑，邑之外叫郊。上在外卦之外，上爻在外卦之外，外卦就是上面三畫，外卦之外。故云「上為郊也」。「大君」在五，易稱上六，以上在郊外，故云「易位」，位子把它換一換。「以見武王親征，與師人同處於野外也」。野，是依照天子的城往外算，古時候有一定的里數的，多少里算郊，多少里就是野，這有一定的算法，它這裏是同處於野外。復引離上九爻辭者，以離上九爻辭來說，以稱「王」可以明「大君」，這解釋王可以是大君。「出征」可以明王在郊野之象也。「上六為宗廟」，按照〈乾鑿度〉裏面來解釋的，乾鑿度義也。〈乾鑿度〉的意義是這麼說的。

史記周本紀，司馬遷的《史記》裏面有每朝帝王的紀，帝王〈本紀〉，它是周家的，是周家的〈本紀〉。按照周家〈本紀〉來講「武王觀兵，至于孟津」，周武王在伐紂之前先在孟津那地方觀兵，觀兵就是閱兵，看看自己的軍隊以及各國諸侯來的軍隊，看它的氣象如何。在觀兵的時候，「為文王木主」，他就把文王的木主——就是牌位，用木頭做的牌位就是木主，他把文王的牌位用車子載在前面，「載以車中」，這意思就是說他是「言奉文王以伐」，來伐紂的，「不敢自專」，不敢自己決定。因為

作一個孝子來講，父母在，他做事情要稟告父母。武王也是如此，雖然文王不在了，他繼承周家國君的位子，但是伐紂這種大事他不敢自專，自專就是自己作主，所以奉著文王的木主在車子上面，奉文王之命來伐的。故云「武王以文王行」。以文王行，就是載著文王的木主來行軍、來發動，從觀兵到正式伐紂都這麼做的。

書泰誓上篇曰，書是《尚書》，就是《書經》，《泰誓》篇，《泰誓》篇有上中下三篇，在上篇裏面講「予小子夙夜祇懼，受命文考」，予小子，予是武王自己稱呼的。我雖然是正式國君了，但是對父親文王來講，還是小子。我小子夙夜，夙是早晨，夜是晚間，晝夜就是白天、晚間。祇懼，祇當敬字講，祇懼指的什麼呢？受命文考。文考就是父親在世叫父，父親不在世叫考，受命文考，這種大的責任就是繼續恭敬的接受，又是戒慎恐懼，又慎重這重大的事情，所以《泰誓》篇有這兩句話。故云「正開國之辭于宗廟之爻」。正是端正，在開國從伐紂開始就算準備開國了，這言辭就正式在宗廟裏面。宗廟就這上爻指著宗廟，又以明己之受命，又說明自己受到這命了。皆文王之德，古時候天子講受命指的天命，受上天的命令，這受到天命不是

靠自己，是靠文王的道德，才能夠受天命。故復引秦誓下篇文以證之也。

春官大宗伯，《周禮》裏面的〈春官〉大宗伯那個職位，他說「五命賜則，六命賜官，七命賜國」，皆封諸侯之事，大宗伯裏面講九命，他管的是九種命令。命令是發布命令，賜那一種的或者是爵位、或者衣服、或者官位等等都有文書。比如現在國家頒發勳章也好，除了勳章，它有公文的文書，功勳令，那令就是命，它一共有九等。五命，合五等命令，所賜的叫則，則就是法則。就是你受了這賜，去做一個小國家的國君，那麼你就以這個作法則，賜則。六命賜官，賜官就是賜給這接受賜官的，比如諸侯他可以設制官位，比如拿現在的制度來講，任用公務員的話，在那一個等級可以由地方掌管、委任，到了薦任以上的不算委任了，要中央政府派任他了。他這賜官就是包括那些小國的國君叫子男，那麼他可以自己設制官位，天子把這權交給他，這是小國家。七命賜國，到了第七等由天子賜國，賜國什麼呢？他是做那一個國家的國君，國君的話賜給他爵位，爵位分為五等——公侯伯子男五等，頒發這叫賜國。這皆是封諸侯的事情，故云「開國，封諸侯也」。

地官，《周禮》有〈地官〉，〈地官〉裏面它有一個官位叫做載師，載師他是管理土地，有關這些法令，他「以家邑之田任稍地，以小都之田任縣地，以大都之田任疆地」，根據〈地官〉的注解，家邑之田是大夫的采邑，是天子封給大夫食采的采邑。小都是卿的采邑，大都是公還有王的，周王的，他的親子弟的采邑。〈地官〉裏面的載師所講幾任，以家邑之田任稍地，小都之田任縣地，這任是什麼呢？因為這土地，它使用的狀況不相等，有的土地很好，收成很多，有的土地不好，土地收成不好的話，它就不能跟土地收成好的面積相比了。就土地它的出產情況，計算起來就出產平均的農業收成狀況差不多的，這樣計算，不能完全按照土地面積來算，有的一百畝這是好的土地，有的兩百畝也抵不上這一百畝的收成，按照收成來算的話這叫任。稍地，這是天子頒發命令、頒發法令，有家邑，家邑是大夫的采邑，面積不多，稍稍的贈送一些，沒有一定的叫稍地，有這些解釋法。縣地有縣地的範圍，疆地呢？有一個疆界的，疆跟疆是一個字，同一個意思。注謂「家邑之田，謂大夫采邑。小都，卿之采邑。大都，公及王親子弟之采邑」，故云「承家，立都邑也」。

「小人勿用」者，謂「開國承家」，非小人所能也。小人勿用就是講開國承家，非小人所能。你開國建立一個國家也好，承家是大夫之家，無論是國君、是卿大夫都不是小人能夠接受，小人的能力、品德都不足以開國承家。前面講大君有命，在大君有命這一句話裏面，就把開國承家這一段的意思提前解釋，在這裏又繼續解釋。開國承家，

虞翻曰：承，受也。坤為「國」，二稱「家」。謂變乾為坤，欲令二上居五為比，故「開國承家」。

荀爽曰：「大君」謂二。師旅已息，既上居五，當封賞有功，立國命家也。開國，封諸侯，承家，立大夫也。

宋衷曰：陽當之五，處坤之中，故曰「開國」。陰下之二，在二承五，故曰「承家」。「開國」謂析土地以封諸侯，如武王封周公七百里地也。「承家」，立大夫為差次，立大夫因采地名。正其功勳，行其賞祿。

下面是《纂疏》，先解釋虞翻注。《禮記》禮運講「是謂承天之祜」，祜當福字講，承受天所賜的福。疏云，〈禮運〉的疏裏面講「受天之祜」，「承」訓「受」，訓當解字講，承這字就解釋受的意思。義同此也，受天之祜與承天之祜，一個意思。坤土，故「為國」。坤卦代表土地，所以為國是建立國家。二為大夫，故「稱家」。同人通師，同人是天火同人，跟地水師是旁通，那就是說地水師的反面就是天火同人。故「謂變乾為坤」。虞翻注的時候乾卦變為坤卦，同人上面是乾卦，在師卦就坤卦了，變乾為坤。二失位升五，師卦這九二是不當位，不當位要升，升到九五。升到九五既得中又得正。得中得正，故云「欲令二上居五為比」。指的師卦九二往上面去，居在上卦的五這位子上，這就變成比卦。比卦什麼呢？外卦是坎，坎為水，師卦內卦原來是坎卦，坎卦九二這一爻跑到上面去了，內卦就變成坤卦了，坤為地就水地比卦。比象曰「建萬國，親諸侯」，這比卦〈象傳〉裏面的辭，故曰「開國承家」。

荀注，荀爽的注，二升五為君，九二升到五位成為九五，那就是君了。故「大

君謂二」。指的現在還在九二這二位上面，那麼一到五位就成為大君了。上處師終，上六是在師卦最終的那一爻。在最終那一爻就好像軍隊師旅已息了，這軍事作戰已經結束了，故「師旅已息」。二既上居于五，九二已經居在九五天子這位子上，應當封賞行師有功之人，原來出去作戰的時候，行師作戰，現在戰爭已經平了回來，凡是有功之人，它該封的就封，該賞的賞。大者開國，封他到那一國去作開國的君主。其次承家，封他一個卿大夫，卿大夫有土地叫采邑。「開國」則封諸侯，「承家」則立大夫。立了大夫之家，立是建立，建立大夫之家。

下面是宋注：五坤為「國」。五坤這就上卦來講是個國。二陽上之五，九二這一陽上到外卦去，之就往，往五，到五的位子上。處坤之中，在坤卦的中間那一爻，故曰「開國」。二位大夫稱「家」。五陰下之二，原來在上面六五這陰爻降下來，之二，就到二的位子上。二上承五，六二承受上面九五，所以稱家，故曰「承家」。

書武成，《書經》〈武成〉篇有這一句話，「列爵惟五，分土惟三」，故「開國謂析土地以封諸侯」。析是分，把天子他所統有的天下土地，分出一部分來封給諸侯，

是封諸侯。列爵惟五，（武成）篇是周家武王伐紂成功了，他制定的制度，頒這爵位，公侯伯子男五等爵，分土地有三種，五等爵以外有諸侯、卿大夫，一共有三等的。《禮記》〈明堂位〉說，禮明堂位「成王封周公于曲阜，地方七百里」，這七百里是最高的，為什麼呢？成王感謝周公對國家有那麼多的功勞，所以把他封到曲阜，現在山東那地方，封那地方有七百里。故云「如武王封周公七百里地也」。

在〈皋陶謨〉那一篇裏面，也是《尚書》裏面的，皋陶謨「夙夜浚明有家」，有這一句話，夙夜浚明有家。根據注解裏面講，注謂「以為大夫」，夙夜，夙是早晨，夜是夜間。浚呢？浚當大字講。晝夜浚明，浚一方面當大字講，按照鄭康成的解釋當必需的需字講，無論白天或夜間都需要明白。需要明白指的是什麼呢？在《尚書》〈皋陶謨〉裏面講，它說天子要選用有德有能的臣子做事物的話，必需要有九種的品德叫九德。在這裏選個卿大夫之家，最少要有三種德叫三德。所以在這裏是個簡單的講法，〈皋陶謨〉就說要建立大夫之家，這大夫人應該怎麼樣呢？他無論是白天是夜間，他九德之中最低限度必須有三德，他要放在心裏面。這是舉那意思，

有家有這條件的話，就可以給他建立一個大夫之家。所以注解裏面講，注謂「以為大夫」，有這樣的品德或能力，可以封他為大夫。王制裏面講，也是《禮記》裏面的〈王制〉，「諸侯之上大夫、卿、下大夫五人」，〈王制〉裏面是諸侯，它有上大夫、卿、下大夫，設制五個人。故云「承家，立大夫為差次」。除〈王制〉講的以外，〈王制〉講的是什麼？它這五等諸侯裏面有上大夫的卿、下大夫，上士、中士、下士，一共有五等這些人，所以說承家立大夫有等次的，差次就是等次。

〈禮運〉篇有講，禮運「大夫有采，以處其子孫」，這是根據他有采地，受了封有采地之後，他子子孫孫可以繼承下去。故云「立大夫因采地名」。因這采地來取名字。在《周禮》夏官裏有司土這一篇裏面「以功詔祿」，〈司土〉這一篇講，他對於品德好的人就先看看他的功勞，然後頒發詔令，給他什麼樣的俸祿。故云「正其功勳，行其賞祿」。上面把「開國承家」幾家注解解釋了，它這裏引用的雖然很多，你要研究它原來的意思很麻煩，他引用這意思目的是要證明開國承家要具備那些條件，明白這個就可以。

小人勿用。

虞翻曰：陰稱「小人」。坤虛无君，體「迷復」凶，坤成乾滅以弑君，故「小人勿用」。

六陰，六是陰爻。故「稱小人」，陰暗的叫小人。坤无陽，師的外卦是坤卦，无陽，沒有陽爻。故「坤虛无君」。就五的位子來講，它是陰爻，是虛的沒有君。自二至上體復，自二至上是什麼呢？師卦外卦是坤，內卦是坎，你從坎卦九二往上算一共是五畫，五畫怎麼讀法呢？上面三畫是坤，在第四爻連同第三第二又是一卦，這叫五連互體。在五畫當中這一爻它兩種作用，對上它是坤卦的初爻，對下它是震卦最後一爻，這五畫怎麼讀法呢？就是地雷復卦，內卦是震，震為雷，地雷復。所以自二至上，它這互體叫復卦。復上六曰「迷復凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶」，這是復卦上六的爻辭。

虞彼注云「三復位時」，三什麼呢？就是師卦也好、復卦也好，這六三，六是陰爻，三是陽位，三復位時，六三恢復九三，復了正位了。「體師象」，就這復卦，

這裏講自二至上體復，是互體復。那六畫是復卦，初爻是初九，從初九來講復卦的六三恢復為九三體師象，這就有地水師的象。「坤為死喪，坎流血，故終有大敗」。坤為死喪，講上六這一爻是最上到了最究竟這位子了，那麼在三那一爻要復位的時候，可以成為師象。成為師象，在師卦裏面講可以用師，可以來發動軍事。發動軍事用師的話，在上面這坤，坤為死喪。坤為什麼死喪呢？因為那一個坎在那裏，地水師你要是一行動的話，坎卦就是危險的，最上那一爻、最終就指的上六就是敗。為什麼敗呢？就坤為死喪來講，你這師卦，地水師沒有變之前是復卦，復卦的反面就是姤卦——天風姤卦。復卦，外卦是坤內卦是震，旁通的姤卦，外卦是乾內卦是巽卦，巽為風，天風姤卦。它現在就復卦來講，姤卦是潛伏在復卦的下面。伏在下面的時候，這樣的時候，坤怎麼死喪呢？復卦要變為地水師的時候，伏在下面的姤卦就變了，坤變消失掉了，這裏講坤為死喪，坤為死喪的結果是敗了。在這裏講「姤乾為君」，姤卦是指的復卦的旁通卦，姤卦的外卦是乾，天風姤，姤為乾，乾為君，就整體外卦來講是乾卦，就它九五的位子來講是天子，天風姤卦是這樣，乾為君。那為什麼有「滅藏于坤」，由姤卦再恢復到復卦的時候，上面的外卦又回到坤卦那

邊來。上面講坤為死喪，坤的位子是在十月分，這就納甲來講的。坤的月色，就每個月三十日那天全部滅掉了，滅藏于坤。姤乾九五是伏藏在坤卦六五的下面，這樣的話姤卦的九五，這君又被坤卦把它滅藏起來。這是拿復卦上六的爻辭，再加上虞翻的注解配合引用來解釋這裏的「小人勿用」，這裏的小人指的是陰爻，陰爻特別在這師卦的上六是陰，六五也是陰，那麼叫坤成乾滅，變成師卦就坤成乾滅，是解釋小人勿用這個道理。姤乾為君，滅藏于坤，又被坤卦把它滅了。「故國君凶矣」，國君指的外卦，天風姤卦，外卦乾的君，那個國君，現在就地水師卦來講，外卦正是坤卦，那個國君就被坤把它壓下去了，所以國君是凶。象曰「反君道也」，反君道就是把君道違反了，故「小人勿用」。

愚案，李道平的案語，他說五為侯國之君，二為其臣，是侯國之君的臣子。上為天王，故曰「大君」。如詩魯頌言，例如《詩經》裏面的〈魯頌〉，他曾經講「明明魯侯」，這一句詩是讚美魯君魯僖公。說是合乎六五這一爻，是六五也，「矯矯虎臣」，虎當很威武的樣子，矯矯就是很武，這虎臣能夠帶兵出去作戰。是九二也，

是九二這一爻。「王曰叔父，建爾元子」，這也是〈魯頌〉裏面的兩句詩，是講成王，周成王稱呼周公，周公是成王的叔父，建爾元子，就是成王封周公到曲阜去，元子就是他長子，那時候周公自己沒有到魯國，派周公的兒子伯禽到魯國，當魯國開國的諸侯。這算是上六，「是上六也」。是借用〈魯頌〉這兩句詩，他說這合乎上六這一爻。

又乾鑿度曰，這是《易經》的緯書。「上為宗廟」，在上這一爻是宗廟，九五是天子，上六是宗廟。師伏同人，地水師卦伏在下面是天火同人。講互卦，實際上是旁通的意思。乾君伏于坤陰，師卦，外卦是坤，三畫坤都是陰爻，潛伏在坤卦下面是乾君，就是同人卦的乾卦，乾為君，這乾君伏在師卦的坤陰下面，師卦上卦是坤是陰。以陰居陰，指的上六，六是陰爻，陰爻居在陰位。是「大君」有先王之象，就是在宗廟裏面成為祖宗，故云「宗廟」，上六有這宗廟象。伏巽為「命」，故曰「大君有命」。這巽卦就是天火同人互體來講，巽卦伏在下面，巽有命的意思，故曰大君有命。

「開國」謂五，陰得中，開國是講五，陰得中，五能得中。「執訊獲醜」也。前面講了，到外面作戰，得到敵人的俘虜，得中是講這意思。「承家」謂二，是卿大夫，他這裏講執訊獲醜就是能夠開國，得了五的位子，承家是二。陽得中，九二陽爻在中間的位子。這是「長子帥師」也。用這九二的長子來帥師。「小人」謂三，以陰柔失位，六三是陰柔的，陰柔失了位，就居在這陽位上，不對，所以「弟子與尸」也。由他帶兵去作戰，打敗仗與尸。三與上應，三爻與上爻相應。上體「迷復」，易為所引，坤為「用」，它既是三與上相應，上體又是迷了，易為所引，三就容易為上，為它所引的。坤是用，坤土這大地有它的用，致役乎坤，〈說卦傳〉裏面講坤就是用。變艮為止，上面一變艮了，這就是止。故曰「小人勿用」。

且「開國承家」，開國承家什麼呢？是「用命賞于祖」，「小人勿用」，是「不用命戮于社」，就拿武王伐紂來講，武王伐紂把文王的木主載在前面，這祖就是木主，在這裏也可以講是宗廟。你出兵用命，用性命來跟敵人作戰，打了勝仗了，或者賞，賞什麼呢？賞于祖先之前的。小人勿用是不用，命戮于社，到外面作戰打了敗仗，

沒有用得上力量，回來就判罪了。判罪在那裏呢？在社祖前面，前面是祖先木主，後面是社主，在那前面就戮，就給他執行死刑了，就誅了。而總示其義，把這意思表示在宗廟這一爻，宗廟是上爻，于宗廟爻云。把小人勿用一直到前面開國承家，他的案語加了這些意思。

○象曰：「大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。」
大君有命，以正功也。

虞翻曰：謂「五多功」。五動正位，故「正功也」。

干寶曰：湯武之事。

李道平的注解，先解釋虞注：「五多功」，繫下文。〈繫辭下傳〉文字，五爻站在五位上面功勞多。五動成陽，在師卦六五一動，動是變動，變動成為九五。得正，就得了正位了。故曰「正功」。愚案，李道平再加上案語，三陰失位，六三是陰爻，在陽位上失了位，故无功。上陰得正，六上是陰爻，居在陰位上是得了正位，故「正

功」。他加上案語跟虞翻解釋不相同，《易經》裏面同樣是漢儒注解，各有各的注解不同，從那個角度來注都有不相同的。

干注，干寶注，湯武皆以征誅而有天下，湯是成湯，成湯王、周武王都是以征誅，成湯放桀、周武王伐紂都是征誅而來的，而得了天下。故云「湯武之事」。就指著湯武革命那些事情。如詩商頌，《詩經》〈商頌〉篇裏面講「帝命武湯，正域彼四方」，是湯之事也。帝是天帝，天帝命令，武這不是武王的武，是稱讚成湯他有武功。有武功的成湯，正域彼四方，放桀成功以後，把四方天下都能把它扶正過來，這是成湯的事情。周頌裏面「嗣武受之，勝殷遏劉，耆定爾功」，是武之事也。是武王的事情，周家的嗣來講，嗣武受之，周家的天命由承受文王的武王接受天命。受了之後，勝殷遏劉，把殷紂王打敗，自己勝了。遏劉這劉在這裏當殺字講，殷紂王那時候暴虐無道好殺天下人，從他朝廷裏面大臣子也殺，一般民眾，他高興殺就殺，是好殺的君主。武王出來把殷紂王打敗了以後，這暴虐而好殺的君主，這種事情把它遏止住了，遏劉就止殺了。耆定爾功，耆，到了晚年，爾功，爾當你字講，是你

的功勞。你的功勞是你伐紂成功，你有這功勞。武王伐紂是觀察了五年以後，最後是在牧野之戰才把他推翻掉。耆定，不是武王接受文王，文王死了之後，由武王接受這位子馬上就去伐紂，沒有，經書的記載是經過五年叫耆定。耆定就是老成來謀國，出兵伐紂也是老成，定爾功是武王的事情。

小人勿用，必亂邦也。

這兩句都是孔子講的，前面「大君有命」是爻辭，大君有命怎麼講呢？孔子講「以正功」。爻辭「小人勿用」，孔子說這必然亂邦，不能用小人。

虞翻曰：坤反君道，故「亂邦也」。干寶曰：楚靈齊閔，窮兵之禍也。

李道平的《纂疏》解釋，虞注：復上六，復卦的上六。〈象傳〉講，象曰「迷復之凶，反君道也」，迷復之凶是講復卦的上六，你是反了君道，所做的事情，作人君要講究有人君之道，你做的都是反人君之道。故曰「亂邦」。干注，干寶注，舉事實比較麻煩一點，楚靈齊閔，楚國的楚靈王，齊國的閔王，他們都是窮兵之禍。這事實呢？簡單的看一看，《春秋》魯昭公十二年，昭十二年左傳「楚子使」，楚子

是楚國的國君，子什麼呢？公侯伯子男，那爵位很低，楚國叫楚子。他使「蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜」這五個人，「帥師圍徐」，這五個人領了軍隊去把徐國圍困起來，同時也給吳國一個恐嚇，「以懼吳」，為什麼呢？吳與徐是兩個結盟的國家，古文裏面叫做與，與國，與就是結盟的意思。「次于乾谿」，乾谿在什麼地方？就在現在安徽省的亳縣，乾谿在那地方，次于乾谿，軍隊暫時停住在那裏。「以為之援」，做後援。這次于，是誰次于？這裏簡單講是楚子——楚君自己，前面派了五個將領去圍徐懼吳，楚子自己也住在乾谿這地方，以為後援。那麼在昭公十三年時候，「楚公子比公子黑肱公子棄疾蔓成然蔡朝吳」，他們「帥陳蔡不羹許葉之師」，他們帥了這些，陳國、蔡國，還有不羹，許、葉小國家的軍隊，「因四族之徒以入楚」。因這四族的徒眾，他們四族各有軍隊的，入了楚國。「公子棄疾為司馬，先除王宮」，先除當用字講，在王宮裏做事。「使觀從」，觀從這個人，「從師于乾谿而遂告之」。楚公子這些人，他們因著四族之徒入楚，公子棄疾所作司馬，用在王宮裏面，再使觀從這個人從師于乾谿，就是跟從在乾谿的軍隊。而遂告之，這告之是什麼？告之就是叫人來殺害這些人。「師及訾梁而潰」。楚子這些軍隊到了訾梁，一到了就崩潰了。

「夏五月」，到了夏天五月的時候，「癸亥」，這是日子，「王縊于芋尹申亥氏」，王就是楚靈王，在什麼地方呢？在芋尹申亥氏，這是一個人，在他這地方自己縊死，自己吊死了。這是楚靈王的窮兵之禍，此楚靈王窮兵之禍也。他發動那麼多軍隊來圍攻人家，結果打了敗仗。

戰國策裏面，齊策，齊國這一部分的事情。「負郭之民有狐狐咥者」，狐狐咥這個人，「正議」，他說話很正派的議論。「閔王斲之」，斲就是砍、斬，把他斬首了，斲之「檀衢」，檀衢，在大路上讓人家看到，這樣檀衢。老百姓不附，「百姓不附」，不附誰呢？不附閔王。「齊孫室子陳舉」，齊國的孫室子陳舉「直言」，說話很直，「殺之東閭」，在那地方被殺了。「宗室離心」。你看前面百姓不附，這時候宗室又離心。「司馬穰苴，為政者也」，他辦政治辦得很好，「殺之」，這樣一個為政的人，正當當的辦政治，卻把他殺掉。「大臣不親」。你看看老百姓、宗室大臣都反對他。「以故」，在這樣情況之下，他不知道悔改，所以燕國，燕國和齊國很近的，「燕舉兵，使昌國君將而擊之，齊使向子將而應之」，齊軍就使向子這人帶著軍隊來應戰。齊軍

敗了，「齊軍破，王奔呂」，這時候「淖齒數之」，就數他的罪過，「于是殺閔王于鼓里」，此齊閔王窮兵之禍也。

最後他的案語，愚案：五用二，故多功。五用九二是多功。「正功」者，正二五之功也。坤為「邦」。亂坤邦者三，三是六三，故勿用，小人勿用是以防亂也。

比卦

現在開始講比卦。比卦在《經典釋文》注解裏讀必，普通讀筆，在這裏讀必。在這拿〈序卦傳〉裏面介紹次序，為什麼師卦後面接著講比卦呢？這裏就解釋。

○序卦曰：「眾必有所比，故受之以比。比者，比也。」

崔憬曰：「方以類聚，物以羣分」，人眾，則羣類必有所比矣。上比相阿黨，下比相和親也，相黨則相親，故言「比者，比也」。

李道平解釋，「方以類聚，物以羣分」，這兩句話是〈繫辭上傳〉裏面的文字，繫上文。九家彼注方以類聚，這一句話講，「謂姤卦陽爻，聚于午也」，物以羣分「謂復卦陰爻，羣于子也」。漢儒解釋比較要用一點時間來研究，按照《九家易》，就是荀九家，以荀爽為主的注解。先解釋方以類聚，這是講的姤卦，你看消息卦，四月是乾卦全體出現了。到五月呢？陰來消陽，初九變成陰爻，內卦乾變成巽卦，巽為風，五月叫天風姤。天風姤這卦是陽爻聚於午，有五個陽爻是聚在午的時辰上面，

午就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，就一天時間是十二時辰，就一年時間來講是十二個月，這是午，午是在五月，五月天風姤。物以羣分呢？是講復卦，陽來息陰。坤卦在十月是純坤，六爻皆是陰爻，到了十一月初六就變成陽爻。內卦就變成震卦了，震為雷，讀起來就地雷復卦。復卦羣陰，五個陰爻都聚于子位上，子是十一月，十一月建子，是復卦。

坤為眾，在〈說卦傳〉裏面，坤是代表眾多的意思，比以一陽居五，比是水地比，外卦是個坎卦，坎卦是一陽陷在二陰之中，下面是坤卦，所以這一卦只有一個陽爻，一陽居在五陰之中，它是九五。而羣陰有所比附，羣陰，在它上面一個陰爻以及在它下面四個陰爻，五個陰爻比附于它，附是附屬於它。故云「人眾，則羣類必有所比矣」。這是崔憬所解釋的，先舉出〈繫辭上傳〉這兩句話，然後他自己解釋，眾是三人以上叫眾，人一多起來，則羣類必有所比矣。眾人它必有所比附了，有所親比了，這三個之中誰比誰親近，所以人眾則羣類必有所比矣。

「上比」云者，「比者」之「比」也。上比指的什麼呢？指的〈序卦傳〉裏所講

的「故受之以比」下面這句話，「比者，比也」，上面比者這比，是指比者這比。論語裏面講「君子周而不比」，有讀筆，周而不比，在這裏讀必讀筆都可以。鄭注，鄭康成注解那一句話，「忠信為周，阿黨為比」，忠信這兩個字，是很好的字，但是為周是什麼呢？對於任何人這忠信沒有選擇的，對誰都講忠信，這叫周，周就是周遍的意思，不選擇。忠信為周，所以君子他是周，他對任何人都講忠信。而不比，比是什麼呢？比有所選擇的，他是他的親戚，他是他的同學，他是他的朋友，那麼對於親戚、同學、朋友就有所感覺親切了，這以外的就較疏遠了。君子不如此，君子周而不比，待人一切平等的，《論語》下面還有一句話，小人呢？比而不周。這裏只取它一句話，比就是阿黨的意思，阿黨就是誰跟誰能夠親近，能夠合得來，它是一個黨，在古時候叫做黨。後來，現在民主時代都有政黨，這解釋黨，在古時候沒有政黨，人與人之間，誰跟誰比較親密，能夠談得來，做事、看法一致的，所以志同道合這叫黨，阿黨。不過這阿黨在古時候講都指負面，不是講正面的。在《書經》裏面講君子是無黨無偏，凡是黨，有所選擇、有所親密的，那不算周了。在這裏比當親近講，它這意思沒有好壞的意思，只拿比字解釋很親近，解釋這意思，

故云「上比相阿黨」。

「下比」云者，「比也」，下面這比，「比者，比也」，比也就是講下面這比字。之「比」也，這比也的意思怎麼說呢？李道平舉春官筮人，《周禮》〈春官〉有職位講到他管理卜筮的人，他有「六曰巫比」，鄭注「比謂筮與民和比也」，鄭康成解釋，〈春官〉筮人有好幾種，第六叫巫比。鄭康成注解巫比，比是解釋筮卦的筮字，筮與民和比，你講占卜問筮，最主要是要替民眾著想。替民眾著想你要和民眾和比，和是和氣，比是親比，要跟老百姓能夠親民，使老百姓能夠和諧。夏官，在《周禮》〈夏官〉裏面講，那有職位的名稱叫形方氏，形方氏有一句話，「大國比小國」，形方氏，方是四方，形是什麼呢？是有形狀的，他管理四方的國土、土地，土地是有形狀，土地形狀不同，有的國家是水多、河川多，有的國家是山多，形狀不一樣，有的是平原多，形方氏就是管理天下各國地形、地物的官員。它那裏有一句話，「大國比小國」。注解裏面講，注云「比猶親也」，這比字就當親字講。故云「下比相和親」，這是崔憬的這一句話。惟其相黨，是以相親，黨是阿黨，互相阿黨，所以互

相親近。故曰「比者，比也」。這是從前面的師卦，然後接著講比卦，師卦師為眾，序卦講，眾必有所比，眾是前面的師，師是眾人，人眾必有所親比，所以後面講比卦。比卦在這裏要注意，不是教我們去結黨營私，不是這麼講法。拿這比字當親比講，你辦政治，你處處都要親民，要使得老百姓和諧喜悅。

周易集解纂疏講記（九）【比卦】

○比。吉。原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

水地比卦，上面是坎卦，下面是坤卦，在求卦的時候，畫的爻從下面往上畫。坤下坎上這卦名叫比，這一卦好，叫吉，文王寫的卦辭，「比，吉」，一提到這比字你就吉。

比。吉。

虞翻曰：師二上之五，得位，眾陰順從，比而輔之，故吉。與大有旁通。子夏傳曰：地得水而柔，水得土而流，比之象也。夫凶者，生乎乖爭，今既親比，故云「比吉」也。

李道平的《纂疏》，先講虞翻的注，虞注：「師二上之五，得位」，師卦是地水師，師的內卦坎是九二，二是陰位，九是陽爻，陽爻居在陰位上，失了位子了，所以師二失位，既然失了位子，那就要調整。調整什麼呢？上居九五，由內卦九二升到外卦九五。五是奇數是陽位，為「得位」，坤陰為「眾」為「順」，就坤卦來講，

比卦下面就是坤，坤陰，三畫都是陰爻。比照人來講，三個人就是眾，三人為眾。又為順，既然它是陰柔，陰柔它就有順從這好的特性。

彖傳曰，後面的〈彖傳〉就講「下順從也」，在下面順從上面。故云「眾陰順從」也。眾陰就指著下面這些陰爻，順從上面的陽爻。又曰「比，輔也」，故云「比而輔之」。這是解釋虞翻的這一句話。虞翻前面講「眾陰順從，比而輔之，故吉」，他就是解釋〈彖傳〉裏所講的下順從，眾陰順從，〈彖傳〉裏有講比者是輔也，虞翻就拿〈彖傳〉裏面解釋的，拿來這裏面解釋卦辭，故云比而輔之。以五陰比一陽為比，比卦裏邊五個陰爻，親比於一個陽爻，這就比。以五陰順一陽，這卦裏邊只有一個陽爻，這一個陽爻就得到五個陰爻來順從它，這很好，所以是吉，故吉也。比伏大有，比卦下面潛伏一個卦，潛伏這一卦就是跟比卦相反的，比如比卦外卦是坎卦，大有它是離卦，比卦下面是坤卦，大有是乾卦，所以一體的兩面。一體的兩面在比卦的反面就是火天大有，火天大有就潛伏在比卦下面，所以比伏有大有。故「與大有旁通」。就飛伏的意思來講，比卦是飛在上面，大有是伏在下面。就旁通的意思

來講，兩個平列的，左右可以旁通。

子夏傳，傳，就當解釋的意思講。古文裏面講傳、講訓、講注、解、疏等等，意思都是解釋。《子夏傳》就是子夏解釋《周易》的，這子夏，後來的人考據，不是孔夫子學生的子夏，是後來的人。地本柔也，這大地本來是柔性的。得水而始柔，地本來是得了水開始柔了。不得水則失之燥矣，如果不用水來潤柔它，使它潤澤，它也許乾燥了，失之乾燥，所以用水來一潤的話，這地柔性就表現出來了。水本流也，水性本來是流動的。得地而始流，流動總之有個憑藉，憑藉什麼流呢？有地，你這水在地上才能流動。你沒有這地的話，水在空中往下那就下雨了，那雨不算是流動的。水一定是在地上，河流、山上的溪流，它得了地，所以它才始流。不得地則无所附矣。它沒有地就無所附，無所附就流不成，這講流。地本親下，「水曰潤下」，地是親下的，地與天不同，前面就拿這比喻的話，我們的動物頭是朝上的，親于天，植物呢？植物什麼頭呢？比如說，樹木的根，根就是樹木的頭，還有種的地瓜，地瓜在土裏面長出瓜了，所以它親下、親地下。水曰潤下，水，〈繫辭傳〉裏面也講

過，前面〈文言傳〉也講，水流濕，火就燥，水是往低處流，低處在這裏講潤下。故云「比之象也」。這是就比卦上下兩體，下面是坤，上面是坎，水與地這兩個象說出親比的意思。乖爭則凶，親比則吉，故曰「比吉」也。乖爭，前面舉例已經說清楚了，土地本是柔的，但要水給它滋潤，有這水，大地的柔性就表現出來了。水要有地托著這水，水有所寄託它才能流動。如果這大地上沒有水，乾旱，這大地就乾燥了；如水沒有大地，水在空中，這兩者就是乖違了、乖爭了。乖爭跟乖違有點不同，乖違，水跟地兩者，水不在地上。爭，比如說水太多了，不是大旱災，是大水災了，是爭。無論是大旱災、大水災，地上或者有水，或者無水，這就乖違了，乖違就發生爭的意思就出現了，一乖爭就是凶了。與乖爭相對的，那就是親比，親比則吉，這就是水曰潤下。這潤字呢？水不會太多，也不會完全沒有。你看那下大雨，猛烈的雨一下來，下得多流得也快，這大地上沒有什麼好處。潤，小雨慢慢的下，它就滋潤到泥土裏面去，這就是親比的意思。故曰，比是吉也，解釋前面一個吉字。比，吉，後面還有二句。

原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

干寶曰：比者，坤之歸魂也，亦世于七月，而息來在巳，去陰居陽，承乾之命，義與師同也。原，卜也，周禮三卜，一曰「原兆」。坤德變化，反歸其所，四方既同，萬國既親，故曰「比吉」。考之著龜，以謀王業，「大相東土，卜惟洛食」，遂乃「定鼎郊鄗，卜世三十，卜年七百」，德善長于兆民，戩祿永于被業，故曰「原筮元永貞」。逆取順守，居安如危，故曰「无咎」。天下歸德，不唯一方，故曰「不寧方來」。後服之夫，違天失人，必災其身，故曰「後夫凶」也。

下面李道平的《纂疏》，解釋干寶的注解，坤變至五，遊魂于四，歸魂于三成比，故云「坤之歸魂也」。坤宮泰世在三，比歸魂亦世在三，三世卦陰主七月，三陰在申也，故云「亦世于七月」。這一段是在講八宮卦，就是乾坤兩卦，然後有六子卦，這前面有，各位可以看。八宮卦裏面，現在講坤卦，比卦是坤宮裏面，一個是歸魂卦。什麼是歸魂卦呢？歸魂卦前面是遊魂卦，和前面對著看，容易明白。

坤卦這卦是在十月。到十一月是復卦，一變，初爻變成陽爻了，這叫一世。到

十二月再變第二個爻，二變，叫二世。到了正月，正月是建寅之月，是夏朝的夏曆，是三世，內卦變成乾了。到了二月，上面又變一爻，外卦變成震卦了，就四變，雷天大壯。三月又一變，五變，澤天夬卦。水天需卦是第六變了，它這裏講四不變，四不變就是說，等於把原來的陰爻變成陽爻，現在陽爻再變回來陰爻，叫做不變。到了最後是比卦，比卦什麼呢？在四不變的時候，與比卦內卦相反的就是乾卦，乾卦叫遊魂，遊魂還沒有歸位，還在外面，到了比卦，內卦就回復了，回復原來的坤卦了，這叫歸魂卦。這看明白了，干寶注解坤變至五，坤卦原來在十月是純坤，從十一月變成復卦，一爻一爻的變，變到五位的時候，遊魂于四，遊魂在四世。原來從下往上變的時候，四變的時候是四世，現在回過來，還回到這四位上面，把這四位再變回來這叫不變，叫遊魂。為什麼遊魂呢？內卦乾還沒有變回來。到了最後，歸魂于三，歸魂了，歸魂在內卦三爻上面。歸魂在內卦三爻，這三爻，一變內卦三爻一起變，內卦整體的變，再變回來坤卦，就歸魂于三，成比，成為比卦，故云坤之歸魂也。把坤的歸魂解釋清楚了。坤宮泰，坤宮裏的泰卦，是在正月，巳是四月，坤宮泰它的世月是在三，三是比卦的歸魂，世月也在三爻這上面。三世這卦陰主七

月，比卦世是在主七月，七月什麼呢？陰爻在申，三陰在申，申是十二時辰的申，故云「亦世于七月」，按照世月來講，也在七月。歸魂卦就世月來講在三，三世呢？就是卦陰，主在七月，三陰在申，故云亦世于七月。

「而息來在巳」者，比于消息為四月卦。子丑寅卯辰巳，寅是在正月，卯是二月，辰是三月，巳是四月，比于消息卦是在四月卦，對照圓圖。圓圖也叫做消息卦，也叫做六十七分圖。申為陰、巳為陽，故云「去陰居陽，承乾之命」。就這卦來講的，乾用事四月，師亦四月，故云「義與師同也」。你拿圓圖一對照，你就知道，在這月之中用事，就是那個月裏面也有師卦，也有乾卦，義與師同也。

周禮太卜，《周禮》有一個管理卜筮的，這官位叫太卜，「掌三兆之灋」，兆，古時候占卜就卜，著草是用草來著的，古代卜是用龜板來求兆。掌三兆之灋，這灋是方法的法，古字就這個灋。「一曰玉兆、二曰瓦兆、三曰原兆」，這三兆就是用龜板，在求卦的時候，用黑的顏色在龜板上畫成幾個紋，然後一燒現出一個形象出來，有的屬於玉的，有的屬於瓦的，有的屬於原兆，有這三卜。「原」訓為「卜」，訓當

解釋講，原這字解釋為卜。舉「原兆」以該「玉兆」，這裏只舉原兆這個名詞，以該是包括的意思，包括了玉兆、瓦兆。「瓦兆」也。這裏舉出原兆，就把前面玉兆、瓦兆都包含在內。由坤至比，講坤宮卦了，坤宮卦，坤卦到比卦八次變化，八變而反歸其所，歸到歸魂卦。八變你們自己算也許有些疑問，他這裏解釋，本來按照坤宮那個變化只有七變，他這講八變，八變什麼呢？把最上的那一爻計算在內，上爻不變的，不變也算在內了，這叫八變，八變之後而反歸其所，反歸其所在這裏就解釋了。

坤為方，歸魂卦，坤的歸魂卦就是比卦，比卦內卦反歸其所，原來遊魂內卦是乾卦，現在歸其所就是又變回來了，內卦整個變回來坤卦了。既是變回坤卦，坤為方，在《九家易》《說卦傳》裏面，坤為方，有方的意義。故云「四方既同」，又為國，國在虞翻的逸象裏面，因為《說卦傳》也不完全，於是有《說卦傳》補充的，荀九家的《說卦傳》也有補充的。又為國，在虞翻裏面坤象有國，故云「萬國既親」。所以前面講萬國既親，萬國從那裏出來的呢？就從坤卦出現的。同而且親，故曰「比

吉」也。既是四方同了，又萬國親了，同而且親，所以比卦這一卦是吉，吉祥的。

書洪範曰，《尚書》〈洪範〉篇裏面講「謀及卜筮，龜從筮從」，〈洪範〉篇有九種大法，其中有一法講占卜的意思。裏面就講無論你做什麼事情，心裏有疑惑的時候，首先謀於心。你自己多方面考慮、多方面計畫，謀了以後再及卿大夫，再及一般的庶民，那就是說你要問問卿大夫的意思，再為一般民眾的心理想，最後才謀及卜筮，《尚書》〈洪範〉裏是講這個。那就是講占卜的時候，要問解決自己的疑問，首先佛法講萬法唯心，這個心是講理性，講你的真心。你考慮這問題，有懷疑，要解決這個問題，你要從理智上面來考慮，然後才想到卿大夫、朝廷裏面的人，再講一般民生問題種種，多方面考慮以後，還不能解決，你再占卜。這裏講謀及卜筮，龜從筮從什麼呢？順乎人心、順乎天理的話，龜筮也好，龜是用龜，筮是用著草，都是順從於你，你所問的都是順從；反過來的話，你所想的事情、你所做的事情，違背了天理，違背了自己的理性，那龜筮都不會從的，講這道理。故云「考之著龜，以謀王業」，以謀王業，想到這王業是不是可大可久？你用了龜筮，當然要先問問

自己，是不是合乎自己理性？然後再問龜筮，龜筮都從了，這叫「考之著龜，以謀王業」，你這謀是可靠。

洛誥曰，也是《書經》裏面的一篇。「大相東土。我乃卜澗水東，澗水西，惟洛食。我又卜澗水東，亦惟洛食」，〈洛誥〉裏面，這是周公在營建洛陽第二個周家的王朝的時候，除了在西邊，後來他又到洛陽這地方營建宮室。在這時候他回報用卜筮，卜筮的結果回報周成王，這時成王已經成年了，周公要把這政治——王政歸還成王，他在這裏龜卜的結果，好，是吉利，報告周成王，是這麼一回事。在〈洛誥〉裏面講，大相東土，那時候周天子在西邊，在長安，東土在洛陽這一邊，大相東土，相是勘查地方，勘查不錯還要占卜，這就是大相東土。大相東土就用占卜，卜了之後這土在那裏呢？在澗水之東、澗水之西，在澗澗這兩水之間，就是洛陽。惟洛食，這食字是用龜來占的時候，用黑的顏色叫墨，黑的顏色在龜板上畫成一個印子，然後用火一燒，燒了這黑印子印在龜板裏面，這叫食，就吃進去了。食了就好了，你占就占到了，這澗水與澗水之間，只有洛陽，洛陽一卜的結果好，食，好了吉利。

我又卜瀍水東，我除了在洛陽之外，又卜瀍水東邊另一個地方，又卜，亦惟洛食，也是洛陽這地方好。故云「大相東土，卜惟洛食」。解釋前面干寶講的，干寶就舉出《尚書》裏面，周家在營建洛陽地方的時候占卜的情形。

「定鼎郊鄆，卜世三十，卜年七百」，這是《春秋左傳》裏面，宣三年左傳文，宣公三年《左傳》的文字，他定鼎在郊鄆的地方。他在占卜的時候，世代有三十年有七百年之久，這在宣公三年《左傳》有文字這麼說的。引三書者，前面引的三種書，《周禮》、《洪範》、《洛誥》，釋「原筮」也，解釋卦辭的「原筮」，解釋這原筮。「德善長于兆民」者，你這德、善為兆民之長，比天下人的德與善都高，你才有資格來做兆民的王者，這德善長于兆民者是釋「元」也，元就是天子、元首。「戩祿永于被業」，是干寶講的，戩祿是什麼呢？戩祿就講你天子所得的天祿，戩又當盡字講，祿當善字講，好到極處了，有盡善的意思。引用在天給你的祿永于被業，戩祿就是完備的俸祿。永于被業，被業就是光被四表，帝王、堯帝你這光大加被在四表，中國以外都得到你的光照、光被。釋「永貞」也，解釋永貞的意思。故曰「原

筮元永貞」，卦辭「原筮元永貞」的意思。

「逆取順守」者，這是干寶解釋的，逆取，順守，這是講周家，武王伐紂。周以征誅取天下，武王伐紂不是順取的，順取什麼呢？堯舜禪讓，那是順取，武王伐紂是用征誅取了天下，這是逆取。取了天下以後，而以忠厚守之也，忠厚之道，什麼是忠厚之道呢？武王伐紂成功以後，殷紂王是最不好的暴君，把他消滅掉了，可是殷紂王的兒子武庚祿父，還把他封到東邊來，給他一個小國家，讓他世世對於殷朝的香煙不斷，這是厚道。絕不會像後代的把前朝滅了以後什麼也不管了，滅掉就滅掉了，那是不厚道，周家厚道，忠厚守之。「居安如危」者，安不忘危，居在安定的時候，如同天下還有危險，他心裏不會忘記，在平安之中，他還想到有危險的時候。所以長守貴也，故曰「无咎」。卦辭裏叫无咎。

武成曰，《尚書》有〈武成〉篇，「大賚于四海，而萬姓悅服」，大賚的賚就是賜予的意思，大賚于四海，周家是接受天命，周有大賚，在《論語》〈堯曰〉篇裏面，周有大賚，是天大賜給周的。在這裏引用，是把意思稍微變一變，周武王得了天下

之後，大賜於四海。把殷紂王鹿臺上那些財物、糧食都把它散給天下，大賚于四海，而萬姓悅服，萬姓不是周家一家，萬家，萬姓都歡喜，服從周家。是「天下歸德，不唯一方」也，天下歸德，四方都歸向于周家。故曰「不寧方來」。寧是安寧，不寧是不安寧的，原來在殷紂王時代，四方都不安寧，到周家這時候以厚道待天下，那些不安寧的四方都來了。

史記衛世家，司馬遷寫的《史記》，講衛國的世家。「武王既已克殷」，衛世家講的，周武王既然克服殷朝，把殷紂王的王朝已經推翻了。「以殷餘民」，殷家還有亡國之民，還有餘民，「封紂子武庚祿父」，祿父是武庚的名字，封紂王的兒子武庚祿父，封他管理殷家的餘民。乃令，還是不完全放心，「乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚」，用武王這兩個弟弟，也是周公的弟弟，傅相就是來幫助武庚。「以和其民」。為什麼呢？讓他對那餘民治理得很和諧、很和氣。可是到後來武王死後，「管叔蔡叔乃與武庚作亂」。這兩個不大好，他們跟武庚來叛亂了。「周公以成王命，興師伐殷，殺武庚管叔」，周公把武庚、管叔殺了，「放蔡叔」，把蔡叔放逐出去了，這事在《史

記《衛世家》所講的。把這舉出來以後，是「後服之夫」，後來服從的那些人是「違天失人」，違背天理失了人民之心。「必災其身」也，必然有災禍就到他身上。故曰「後夫凶」。

解釋完了以後，李道平又加上案語。愚案：爾雅釋言「原，再也」。原當再字講，就這比卦來講，互艮為手，就是比卦的三四五，這三個爻是互體，它是艮卦，互艮，艮為手。師震為草，師卦就是地水師，把比卦跟師卦倒過來一看，比卦坎水在上，地在下；師卦坤在上，坎水在下，所以講師的震卦。師的震卦怎麼出現呢？師卦裏面的互體震，就是比卦的互體艮，它倒過來了，師震為草。以手持草，用手來持這草，有「筮」象焉。著草，草就代表用著草來求卦，有筮象焉。

蒙之「初筮」，蒙卦的初筮，謂初，比之再「筮」謂二，謂二者，師二之五，師卦的二爻到五爻上面成為比卦，成比也。五陽乾元，比卦九五陽爻它是乾元，故曰「元」。全體坤，比卦全體是坤卦，它是坤宮裏面的卦，全體是坤。坤「利永貞」，故曰「永」。五得正，五爻這九五得了正位，故曰「貞」。

萃卦上面是兌卦，兌為澤，內卦是坤卦，澤地萃卦。萃九五亦曰「元永貞」，以萃與比同體，因為萃卦與比卦同一個體的。而四未變也，虞彼注云，虞翻注解萃卦的時候，他說「四變之正」，四爻一變，變之正的話，因為萃卦九四是不正的，九四一變正的話，「則五體皆正」，這是講萃卦的。「故元永貞，與比象同義也」。萃卦跟比卦（象傳）同一個意思。貞，故「无咎」。貞當正字講，沒有咎的。

五，比之主也，比卦只有九五這一爻，所以它是比卦之主。坎勞卦，上面是坎卦，坎是勞卦，故「不寧」，勤勞、到處勞作，沒有在家裏安安穩穩的，故不寧。坤為方，坤土為四方的方，故「方來」，猶如《詩》裏面所講，猶詩所謂「幹不庭方」也。《詩經》〈大雅〉裏面有一篇詩，有一句話「幹不庭方」。庭方根據毛亨的解釋，庭當直字講，幹不庭方，就是幹不直方，這樹幹不直方，以這解釋不寧方。以一陽動于上，比卦以一個陽爻動在上面，而坤陰在下應之，故曰「不寧方來」，不寧是動，你九五在上面動，動，你治理天下你要有所動，古時候明王垂拱而治，身體不動，但要用心思，心裏要動也是動，不寧方來。來則比矣。四方那些不寧的人，一來就

是親比了，他就過來親附於你。五陽為「夫」，上在五後，上六在五爻之後，為「後夫」，這叫後夫。坤方咸來，坤方，以及四爻這是四個坤，咸來，都來了。你在上的這一個陰爻，處在艮背之後，而上處艮背，又无正應，這表示不來，是不比者也，不親比，故不吉而凶。

把後面卦辭「後夫凶」解釋過去了，這個意思完全照卦象來解釋。你把整個意思貫穿起來，比卦是以九五一爻為主，九五是天子治理天下，像周武王，後來周公輔佐成王，都是如此。那麼你得了天下四方不寧之民，不安的都來了，來歸服的時候，在卦爻這象裏，漢儒解釋卦象，後夫指的上六。上六有表法的，他後面講的，在背之後、艮卦之背後。就這意思來講，你一個周天子得了天下，四方之民都歸來了，既然來的時候，你趕快就要讓他親比你，不要讓他來了卻失望，假如四方之民都來，你周家得了天下了，你稍微疏忽一點，來就來了，把那些人不當作一回事，人家心裏對於親比你的心就淡了。慢慢的，如果再經過殷家的餘民再一反對的話，那好了，你天下又亂了，所以你要趕快，不能後。你周家得了天下之後，中原地帶

你是本地，外面來的這些人，你趕快，不要怠慢，不要後。你一後的時候，稍微落後的時候，不把握這時機，天下之民對你親附就凶了，就不會親附了，有這個意思。

周易集解纂疏講記（九）【比卦】

〈象傳〉，是孔夫子解釋這一卦的大意。

○象曰：「比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。」

〈象傳〉比〈象傳〉要多一點，詳細一點，就把前面的卦辭一句一句的解釋。

各位自己不妨從頭到現在這麼研究，研究這要領，除了把經文孔子的〈象傳〉〈象傳〉研究明白以外，你自己研究，尤其是孔夫子講的〈象傳〉〈象傳〉處處都指示人家，你在世間辦事，要憑自己的理性，要用理智來辦事情，你修道，修道就靠在世間辦事情、作功德，有功德你道業才能成就，你才能夠自己明心見性，他處處都指導人家，就《易經》所講的卦辭、爻辭，講世間的萬事變化莫測，孔子就是指導人家，在變化莫測自然界的事物，人世間的事物，你都處處向本性中去會歸，那你自己學道的工夫，拿這會歸本性，完全是用理性來辦事情，這就有功德，與這相違背的話，不以理性來辦事，以自私自利做出發點來辦事情，都沒有功德，都是造

業，你把握這個原則來研究，那《周易》你自然就看得懂了。

〈彖傳〉分成幾段來解釋，先看第一段。

比，吉也。比，輔也，下順從也。

崔憬曰：下比于上，是下順也。

疏是李道平的解釋，他把崔憬這幾句話解釋，他說「比，吉也」，人相親比則吉也。解釋「比，吉也」這句話。為什麼呢？就是人與人之間，互相親比，比是兩個人很接近，這叫親比，這樣就是吉。釋詁，《爾雅》〈釋詁〉裏面解釋「比，輔也」，人字邊備字跟車字邊的輔字是一個字，古時候通用，比，備也。《爾雅》是郭璞很有權威的一種注解。郭注「備猶輔」，備、輔是一個意思。這備字，我們認識這字，往往只認識一個意思，其實中國字它含有多義，不只一個意思，在這裏，李道平舉出來，拿經文裏面另外一個意思解釋，我們普通認識輔，在這裏講另外意思。魯僖公五年的《左傳》，僖五年左傳裏面有一句話「輔車相依」，車，平常在經文裏讀居，在這裏讀車。輔車，是我們人牙齒的車輪，我們牙齒跟車輪形狀差不多，所以這車

是我們口裏的牙齒，叫牙車，所以輔車相依。故曰「比，輔也」。在《左傳》的意思，它是比喻兩個國家，在古時候，一個虢、一個虞，虢虞兩國都是周家的後代，這兩個國家像我們人一樣，輔是什麼？輔是人嘴巴外面兩邊面頰，車是裏面的牙齒。我們沒有兩邊的腮，這頰那裏面上下的牙，這車不發生作用，講話音也發不出來，吃東西你在裏面咬東西的話，沒有外面把它兜起來，東西一咬就出來、跑走了，所以這二者是相依的，互相依靠的，比喻那二個國家。就像人的腮、面頰跟牙齒的關係，互相依存的关系，故曰比輔也。就是互相有相輔相成，互相有依靠。

坤為「順」，比卦內卦是坤卦，坤當順講，有順從的意思。**坤在下而比于上**，坤在下，比于上，上是外卦，外卦是坎卦，坎卦當中有一陽九五，坤卦在下與上親比。是下順從于上也。這是在下順從于上。詩大雅，《詩經》有風、有雅、有頌，雅有〈小雅〉、有〈大雅〉，在〈大雅〉裏面有一篇詩，那篇詩裏面就說「王此大邦，克順克比」，這王讀平聲，不讀望，不當動詞講。這王指周文王，那時候武王還沒有伐紂，周文王雖在西方是個小國，但就他的道德來講，三分天下有其二，他算是

個大邦。文王這大邦，王，那時候不稱王，是後來追贈他是文王，武王伐紂成功以後追贈他為王，原來他是諸侯地位。《詩經》這一篇詩叫〈皇矣〉，是讚美周家那時候從祖上以來有很多道德，這篇詩是那個意思。所以它那裏面有這二句話，「王此大邦，克順克比」，他能夠使其他在下的切人民都能順從他，都能贏得他國內所有的人都向他親比，都親近他。李道平把《詩經》〈大雅〉這一篇詩二句話引用過來證實這裏的話，是其義也。是這裏所講「比，吉也。比，輔也，下順從也」，是印證這一句話的意思。

原筮元永貞无咎，以剛中也。

蜀才曰：此本師卦也。案：六五降二，九二升五，剛往得中，為比之主，故能原究筮道，以求長正而无咎矣。

李道平解釋蜀才的注，比五自師來，比卦從那裏來的呢？從師卦來。師卦地水師，外卦是坤卦，內卦是坎卦，九二那一爻升到五位上面去，原來師卦六五陰爻降下來，這是荀爽升降的例子。他的升降什麼呢？凡是位子不當的話，就用升降的法

子把它調整。比如師卦的九二，這二位是偶數，它是陰位，九是陽是奇數，陽爻站在陰位上，不得其位，位子不當；師卦六五的位子，五是奇數，位是陽位，六是偶數，以陰爻站在陽位上，位子也不當。按照他解釋《易經》的例子，凡是不當的爻要把它調整，調整什麼？用升降法，九二升到五位上成為九五，六五降到二位上成為六二，師卦這一升一降，結果就成為比卦。比卦是九五、六二，這位子一調整適當，就各得其位了，所以說比五是從師來的。故云「此本師卦也」。師五降二，二升居五，是剛往于上，陽剛的九二往，從內往外叫往，往于上，到了五位上去。而得中且得正，得中就外卦來講，它在三畫之中叫中，而且正，九五得中也得正了。為比之主，因此九五為主爻，為比卦之主。所以「原筮元永貞而无咎」也。原筮，原當再字講，再筮，就筮卦這原字來講，經過調整之後，再筮，元永貞而无咎，這是卦辭裏面講的。「原」作「原究」，蜀才這解釋把原筮的原字，解釋原究，原究筮道，原是探本求源的意思，研究它筮道的本源。這樣求其長正，長是解釋永字，正就是貞字，永貞就是長正，永久的貞正，這樣就无咎。蜀才把原作原究，李道平的解釋，這又是一個意思，又一義也。因為這意思含有很多，不只一家解釋，一家解釋當然

也可以，但是還有其他的意思。

不寧方來，上下應也。

虞翻曰：水性流動，故「不寧」，坤陰為方，上下應之，故「方來」也。

李道平《纂疏》解釋，坎為水，勞卦也，比卦上面是坎，坎卦最主要的意義是坎為水，坎為水是勞卦。〈說卦傳〉裏面是勞卦，水是勤勞的、流動的，所以是勞卦。既是勞卦，故「水性流動」。「不寧」者，流動在那裏，寧是安寧，安定在那裏不動，如如不動這是寧，水流動就不寧。既是不寧方來，不寧就不是安定的，在那裏流動。陰初從陽，比卦初爻是陰，從陽應當惕厲，應該自己警惕。以待其定也。就初爻來講，你應該要從這陽，自己既沒有正位，要待其定。「坤陰為方」者，內卦三畫都是坤，都是陰爻，這叫方。方是什麼呢？坤卦怎麼方呢？古人講天圓地方，你不能說整個地球方方正正的，不是這個講法，方對圓來講，圓是它整個是圓融的，方就是有了形狀了。有形狀它就有方塊，古人講大塊文章，就是講大地，大地就是有形狀的，他用方字來形容它。它對於圓是相對的講，所以有方就有疆界、有阻礙、

有窒礙的。坤是陰，它有凝聚的、有形的。九家說卦，《九家易》〈說卦傳〉，你這裏講坤陰為方，你怎麼解釋呢？荀九家的〈說卦傳〉比現在《易經》後面的〈說卦傳〉還補充了很多，所以九家〈說卦傳〉它有一句話「坤為方」是也。舉出他那個意思。

「上下應之」者，上下相應，師二升五時，師卦的九二升到五位上成為九五的時候，三四在上，六三、六四都在上，初爻在下，初爻在下。四陰，從初開始，初二三四，這四陰都與九五相應，四陰皆應，故「上下應也」。「故方來」者，虞翻注「故方來也」，四方來同是也。方字既是把坤陰為方，在這裏就當四方來講，天下四方，其他的國家，其他各國民眾都來親比你，來跟你同。來同就是一起來志同道合，跟你相同的來向你親比，親近你，這解釋上下應。講修道，孔子講性相近也，相近就能夠得到上下應，就是比的意思，比就是兩個人靠得很近。相應，講到政治上面，儒家的學術講你要在世間作事，影響力最大的就是辦政治。孔夫子講政治，聖人在辦的政治，聖人以下賢人，賢人目的是要成就聖人，學成聖人的，他來辦政治，

一切都要能夠對學聖人有幫助的事情他才辦，所以他來辦政治，都是要對天下人都
有利益的。他辦的事情對天下人都有利益，對他來講就可以幫助他成為聖人，這是
孔夫子政治學最基本的一個觀念。所以講到辦政治也必須上下應，你要上下應，必
須得到天下各國君主民眾都來跟你親近，來親近你，來相比你，這時你才是個明君。
後夫凶，

虞翻曰：「後」謂上，「夫」謂五也。坎為「後」，艮為背，上位在背後，无應乘
陽，故「後夫凶」也。

《纂疏》的解釋，虞翻講：後謂上，上就是上爻，上面那一爻，是居終，居一
卦之終。上居終，故「後謂上」。夫，指的是五，五體陽，九五它是陽爻，體陽的。
故「夫謂五也」。夫是大丈夫它是五，夫謂五也。曲禮「前朱雀而後玄武」，〈曲禮〉
講的是古時候君主，天子要出來的時候，帝王有旗，派大將率領軍隊出去作戰的時
候，有軍旗、有旗子。古時候天子御駕親征，有時候派將領出去作戰，有軍旗，軍
旗上面有青龍、白虎，前朱雀、後玄武。玄武者是什麼呢？北方七宿，天上有二十

八宿，二十八宿是講天文學，現在天文學外國跟我們中國古時候名詞不相同，指的天上星辰還是一樣，在古時候講北方有七宿，四方都有，四七二十八就二十八宿，北方七宿是北斗七星，玄武是北方，北斗星。即《渾天賦》裏所講，《渾天賦》是唐朝人寫的一篇文章，其實他天文裏面的文字是用賦體寫的，叫《渾天賦》。《渾天賦》裏面所講，所謂「北宮則靈龜潛匿」，在北宮天上七宿，在大地上講地球四方，北方屬水，壬癸水，水裏面有靈龜，水族有靈的動物，潛藏，匿是藏匿在那裏，這是《渾天賦》裏面一句話。李道平就拿這一句話來說是〈曲禮〉所講的朱雀、玄武，朱雀是南方，南邊是赤色，朱是赤色，玄是黑色的，前有朱雀，後有玄武，是也。

坎位正北，坎卦是在北方水，正北方之卦。故「為後」，後是拿〈曲禮〉裏面前朱雀，後玄武，坎卦正北方是在後，印證虞翻講的後謂上，夫謂五。那麼坎在後，古時候帝王的位子就是坐北朝南，南面之王，所以這在正北方是後。五互艮，互體從九五往下數，六四、六三，這三畫就是艮卦，互體艮卦。五的互體艮卦就叫背，故「為背」。上居艮背之後，上爻是在艮卦的後面，居在艮背之後。內无正應，相應

有一個前提，必須一個是陽爻、一個是陰爻，陰陽才能正應。但是在比卦裏面上六是陰爻，六三也是陰爻，兩者皆陰，是敵應，敵應就不是正應，所以就內卦來講沒有跟它正應的。往下乘五陽，上爻它就往下乘五陽。近不相比，比是什麼呢？比也有好，也有不好的，好怎麼樣好呢？比如下邊這四陰來跟九五親比，親近它。上六你要乘它，駕御它，駕御九五，九五它來跟你親比嗎？它不來跟你比，九五跟你接近是不错，跟你接近你想來統御它，它不會來跟你相比，所以近不相比。故「後夫凶」也。後夫指的上六，它凶而沒有吉。

其道窮也。

荀爽曰：「後夫」謂上六。逆禮乘陽，不比聖王，其義當誅，故其道窮凶也。

《纂疏》解釋，「後夫謂上六」者，荀爽所講，後夫指的是上六。這是怎麼說呢？謂六在五後也。上六在九五之後，為什麼在後呢？用著草求卦，求出一爻來從下面開始，從初到二、到三、到四、到五，最後上爻，所以是在後，就五爻來講，上是最後的。「逆禮乘陽」者，在上逆乘五剛也。上六你是陰爻，就陰陽這兩個意思來

講，陽是代表有智慧，是陽剛、剛直。剛直是什麼呢？陽剛這智慧不能變，它永久是代表智慧的。你變了的話，變成不講智慧那就不行，所以這陽剛是永久代表智慧不能變。那陰，陰柔，陰爻在另外一個地方講，是代表坤，既是一個方，它是有形狀的，處處有窒礙的。有窒礙表示一個人的智慧還不那麼圓融，還有妨礙的地方。他自己不能跟人家圓融的話，他就是一種障礙，有這意思在這當中。所以陰爻要避免自己的缺點，你必得要順從陽剛。這意思我是這樣講，你不能說是拿現代人講的，你陰必須要順從陽，男女陰陽兩性不平等了，不能這樣解釋。所以在《易經》裏面它處處有表法的，陰柔在智慧上，它有窒礙、有障礙的地方，那你必得順從陽剛的智慧，它才能夠看得遠大，看得圓融。你順從他，你事情辦得才不會錯誤，才不會有過失。所以在這裏講「逆禮乘陽」，逆禮，按照禮上面講就是講究真理，真理就是你智慧欠缺的人必須永久要順從智慧圓滿的人。這不但就兩性來講，就男性自己、女性自己，男性自己好講，就順從自己的陽剛，女性他也有陽剛，陽剛就代表理性。女性你辦事情，處處也要把自己私人情感，感情就要放下，就要順從理性，這就是陰順從陽。你不是如此，要乘陽，乘陽就是不順從陽剛，你是私人情感來違

理性，做事情不從理性，而來順著自私的情感這意思來待人接物、來辦事情，這叫逆禮乘陽。你是逆禮乘陽的話，就是在上逆乘五剛，九五是陽剛，有德有位的，它是智慧圓滿的聖人，在位有聖人之德的天子，而上六你想來統治它，來駕御它，乘五剛。

「不比聖王」者，你想乘它而不比它，比是親比，你不去親近來順從它，而想來駕御它，這叫逆禮乘陽。不與下四陰順從于五也。與，和同的意思，你不同下面四陰一起來順從于五，你就是逆禮乘陽。「其義當誅」者，當誅什麼呢？沒有說天子不會誅它，《左傳》裏面有一句話「多行不義必自斃」，受到自然法則的懲罰，你辦事情一辦事情就辦壞了，你自己倒楣，是這個意思。

「其道窮也」，《彖傳》最後一句話，前面荀爽解釋，李道平解釋「後夫謂上六」，是指六在五之後，六它是後夫，上六是後夫。它「逆禮乘陽」，它違背這禮來駕御九五之陽，逆禮乘陽，是不合理的來乘五剛。「不比聖王」，你不去親近有聖人之德的王者，你又不與下面四個陰爻一同順從于五，這叫不比聖王。你這麼作法，「其

義當誅」，你應該受到懲罰。這其義當誅受到什麼樣的懲罰呢？李道平下面舉古時候一個故事，歷史上的事情，魯語，左丘明寫的《國語》，《國語》裏面有記載各國的歷史，其中魯國的歷史叫做《魯語》，裏面就講「仲尼曰『昔禹致羣神于會稽之山，防風氏後至，禹殺而戮之』」，這裏說孔子講的，孔子講什麼呢？孔子那個時候，魯國有人在地下挖了很多東西，又問孔子人的骨頭，長的骨什麼是最大的，問孔子那此事情。除了《魯語》以外，還有《博物誌》裏面也有，博物就是記載很多世間的事情，我們一般人不知道的，博物裏面也有，孔子都一一的給他答覆。其中之一就說了，在夏禹王的時候，那已經作了帝王了，他招集天下君主，招集的一個大會叫昔禹致羣神，招集大會，天下各國君主應該都要到，限定什麼時候都要到。後來有一個防風氏遲到了，沒有在限期之內到，後到了，禹王就把他殺了，殺而戮之。殺了以後，防風氏的骨頭很大，一大車輛那麼多，骨頭最大的這一樁事情。所以這裏李道平把這事情舉出來，昔禹致羣神于會稽之山，致羣神，致，招致，招集，招集羣神不是招集天下的神明來，是招天下的君主來。君主他有記載，負責記載他國家之內的山川鬼神，所以用羣神作為各國君主的代表、代名詞，他招集各國君主到會稽

山，浙江的會稽，在這山上來舉行大會。防風氏是一個國君，他來晚了所以把他殺了，戮之。這沒有把故事完全舉出來，注重後至就招殺戮，引證出來其義當誅，是這個意思，這誅不是小小的懲罰。

再舉一個例子，〈夏官〉，《周禮》有天官、地官、春、夏、秋、冬，有六官，這裏舉〈夏官〉，夏官大司馬這個官位，他的職位是什麼呢？「建太常比軍眾，誅後至者」，太常，一般讀法有太常有太常，在這裏讀大常。太常在後來是個官位名稱，太常在這裏不是官位，是一個旗幟，古時候作戰，將領出去作戰都有軍旗，如果天子出去作戰，或者天子不是親自出去，派大臣出去，大將出去，大將代表天子，他可以用太常，太常屬於天子的旗幟，建了太常。比軍眾，就是要得軍心，將領帶兵出去打仗的時候，你要抓得住你下邊那些將領還有士卒，你都抓得住他的心，他的心都能向著你，叫比軍眾，要使軍眾都能親比于你。誅後至者，軍隊裏將領固然要得軍心，但是紀律要講求的，軍紀不維持的話，這不能作戰，所以誅後至。在〈夏官〉大司馬，大司馬就是管軍事這上面的事情，所以這裏也講誅後至，是也。把這

兩樁事情，一個是歷史、一個是經舉出來，印證這裏講後夫凶。

「故其道窮凶也」者，三為「匪人」，六三它是個匪人，六三比喻匪人，匪就是非，匪人就是非人，非人就沒有人格，不能成其為人。這六三既是匪人，你這上六跟它不能夠有正應。純粹就卦爻相應來講，二者都是陰爻，沒有正應。而且六三它本身，三是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位就是匪人，是位不正。就等於現在你小人沒有人格，你居在大位上，你作的事情一切都是自私自利的，予別人有什麼好處？應該說起來這就是非人。你非人的話，在上爻來講，上爻跟你沒有互相感應，无正應也。這在荀爽來講，「其道窮凶也」，你上爻這道算是窮了，最後只有凶。這〈象傳〉把這一卦的大意解釋清楚了。

周易集解纂疏講記（九）【比卦】

前面〈彖傳〉要詳細的講，後面〈大象傳〉扼要的講。雖然簡簡單單的兩三句話，有畫龍點睛的妙用，孔夫子叫我們研究《周易》，這個非常重要。

○象曰：「**地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。**」

分成二段來解釋，第一段地上有水、比。比卦，就內外上下兩體來講。

地上有水，比。

何晏曰：水性潤下，今在地上，更相浸潤，比之義也。

李道平的《纂疏》解釋，水性潤下出在那裏？古人不是隨便注解的，你的出處要有根據。洪範，《尚書》裏邊有一篇〈洪範〉說「水曰潤下」，〈洪範〉前面講五行，五行水是其中之一，講五行的性質，水的性質是什麼呢？它往下滋潤的，水往下流，從地面上潤到地下。引伸開來說，水對萬物都有滋潤的作用。因此水有順下之性，水有從上往下，順著它的特性往下滋潤，這有潤下之性。今行于地上，現在在地面上，漸相浸潤，逐漸逐漸的往地下來浸潤。兩以潤之，水不但在地面上，還

有空中往地下落下來，雨是降落的意思。即坤以藏之，坤這大地從天空降的雨也好，在地面上的江河、池塘這些水都由大地來收藏，這是比之象也。就卦上下連結的象來解釋比的意思，這比之象就把水與地親比的關係說出來了。

先王以建萬國，親諸侯。

虞翻曰：「先王」謂五。初陽已復，震為「建」、為「諸侯」，坤為「萬國」、為腹，坎為心，腹心親比，故「以建萬國，親諸侯」。詩曰「公侯腹心」，是其義也。

李道平的疏解釋，為什麼虞翻說先王謂五，先王指的是五呢？因為五為天子，乾滅坤中，乾滅坤中指的九五這一爻，它是從乾卦來的。就這一卦來講，它上下都是陰爻，就是坤卦，它就滅在坤中，滅在坤中叫作先王，古人講王死了叫作先王。現在人講父親在世，對人家稱家父，不能像現在說我的老爸爸、我的父親，這是現在人講法，古時讀書人稱呼家父。父親死的時候呢？不講家父，講先父，作了先人了。王死了之後叫先王，乾滅坤中，故曰「先王」。

比之一陽自復來，比卦九五這一陽從復卦來的，這個解釋從消息卦講。四月乾

卦六畫都是陽爻，從五月開始，初爻變成陰爻，就是天風姤卦了。六月是天山遯，七月天地否，八月風地觀，九月山地剝，十月純坤，乾卦整個減掉了，沒有了。減掉，實際上沒有增減，只是陰爻把陽爻伏在下面。到了十一月復卦，初九叫地雷復卦，一陽又起來了。比之一陽自復來，就消息卦來講它是從復卦來的，故云「初陽已復」。這是講初九這一陽已經出現了，恢復初九了。

初剛難拔，初陽是震卦，初爻這是剛爻，所以難拔。故云「震為建」。初陽一出現，可以說是非常穩定了，這是震卦，震卦就是有建的作用，可以以它建國。為什麼？震長子，在六子當中它是長子，求卦的時候第一爻是陽爻，震卦屬於長子。長子主器，怎麼主器呢？在古時候天子要把位子交給他兒子，只能交給長子。長子繼承天子位子以後，天子要祭宗廟，宗廟裏面的主祭人，主祭人就是主器，宗廟裏面盛祭品的，以及一般種種的祭器，都由繼承天子之位的長子來作主，他是主祭人，所以長子主器。故「為諸侯」。為諸侯他就可以來封建諸侯，就那個時候大陸，地有九州，整個大陸畫分九州，畫野分州，一共有九州，就中國地理來講有九州。故

「坤為萬國」。坤就代表大地，這就中國歷史來講，整個大陸就能代表地球，為什麼呢？研究歷史，不錯，四大古老民族，除了中國以外，其他三個民族都亡了國家，雖然後來復了國，復了國不是原來的，文化沒有了，文化滅了，埃及現在不是古埃及了，那印度也不是古時候印度。只有中國不是如此，中國從盤古開天地，三皇五帝，一直到現在，文化整個一脈相傳，到現在還沒有斷，所以坤可以是萬國，坤卦。說卦謂「坤為腹」，坤就像人的腹。「坎為心」，就這一卦來講外卦是坎，內卦是坤。心在腹之上，心在上，腹在下，是腹心親比之象。就這卦構成上下二體的象來講，它表法表的意思就是腹心親比。你看〈象傳〉的解釋就這麼重要，它用腹心親比，從人的身體把卦的上下兩體，把它結合起來，一體的，再把自然界的結合起來。故曰「先王以建萬國，親諸侯」。先王在世的時候，建立天下各國，建立各國之後，這各國的君主就拿他當自己的親人一樣看待。

「公侯腹心」，詩周南文，《詩經》國風開頭就是〈周南〉，〈周南〉、〈召南〉，就是周公所教化那個地區裏面的詩，代表的是〈周南〉。〈召南〉是召公教化那個地區

裏面搜集起來的詩。這是詩〈周南〉文，〈周南〉裏面都是講人倫道德，讚美周家的文化，所以講公侯腹心，周家有了天下之後，天子跟各國諸侯都是腹心，一體相連的。合坎心坤腹之義，就〈周南〉裏面詩一句話——公侯腹心，公也好，侯也好，都是天子的心腹。他是個明君，所以稱為天子，天子是天帝把他的兒子派下來，來替天下人辦事情，所以公侯都是他的心腹，腹心。故引以明諸侯親比之意。

把虞翻的意思都解釋完了，下面是案語，案語是李道平的案語，案，他說了，比于消息為四月，比卦就消息卦來講是在四月，怎麼在四月呢？比卦有六爻，六爻分佈在四月分，都是有比卦的，前面有卦氣，卦氣有六日七分，它是值月的，它是四月卦，就消息來講比是四月卦。九卿值月之卦，九卿值月，它是屬於天子之下的九卿這地位，它值月是值在四月。講到九卿是內為卿，內為卿是什麼？講三公，講諸侯，在外面他是國君，到天子的朝廷裏面叫內，在天子朝廷裏都是天子的九卿，都是天子的大臣，內為卿。即外為侯也。在天子朝廷裏他是卿，在外面他是諸侯是國君，這是諸侯親比之意。

建國親侯在四月者，為什麼在四月呢？明堂月令曰，《禮記》裏面有〈月令〉，有〈明堂位〉，明堂位是古時候天子辦公、祭祀、祭宗廟、祭天地，一般上朝聽臣子給他的報告，他指示臣子怎麼辦，就在明堂那裏。明堂有四個方位、四道門，按照〈月令〉來講，四時春夏秋冬，春天在青陽，東邊，夏天在明堂，整座的叫明堂，特別的在南邊它的名字叫明堂，西邊北邊各有一門，各有特別一個名稱。所以明堂裏面列出有〈月令〉，天子在那個月辦那一件事情，坐在那一個方位，叫明堂〈月令〉。明堂的〈月令〉就說了，「立夏之日」，立夏就到了夏天了。「天子親帥三公、九卿、大夫，以迎夏于南郊。」天子率領大臣三公、九卿、大夫，內是三公、九卿，外就是諸侯，迎接夏天在南郊。然後「還反，賞封諸侯」，迎過之後回來行賞來封建諸侯，這在夏天行賞，秋天要辦刑事了，這是夏天。

白虎通曰，《白虎通》是漢儒不只一個人，共同寫的一部書。《白虎通》裏面就說「封諸侯以夏何」？封諸侯以夏天，何是什麼意思呢？就問，這是《公羊傳》文章的章法，《公羊傳》裏面就是提出一個事件，下面一個何，問，那麼封諸侯在夏

天何，是什麼意義？下面就解釋了，「陽氣盛養」，陽氣到夏天很盛了，有很盛的陽氣來養地上的萬物，動物植物，到夏天的陽氣發，它成長得很快。「故封諸侯」，封諸侯就希望這諸侯把國家治好，政治辦得好，國內所有的人才有好處，是這個意思。中國文化處處都有它的含意的，不是封了諸侯以後，你諸侯怎麼做我不管，天子封諸侯，他對諸侯有很大很厚的期望，藉著夏天封他的時候，希望他把國家治得很好，國家治好，這國內人民才能安居樂業才好。從陽氣盛養，故封諸侯。「盛養賢也」，養些賢人才能辦好政治。襄二十六年左傳曰「賞以春夏」，行賞的時候，封諸侯當然是賞，就一般頒給人家的獎狀，各種給人家升階級，這都是賞，春夏，是慶賞封建皆在于夏。故建國親侯，有取于比也。藉著比卦來建國親侯，建天下萬國，要使萬國諸侯來親比天子，使天下像一家人一樣。天子所希望的，交給各國諸侯把各國的政治辦得好，天下一家在這種美好的仁政之下，天下太平。這是藉著比卦把這意思說出來，所以〈象傳〉裏邊這幾句話非常重要，就修道的人來講，你要在世間辦事，雖然不是完全都辦政治，你辦任何行業，你都要根據這個意義，你要利他的，不是利自己。政治尤其要如此，一切都是要捨己為人，都是要利他，絕不可以一絲一毫

周易集解纂疏講記（九）【比卦】

為自己來打算的。

比卦〈象傳〉〈象傳〉都研究過了，現在就從初六爻辭開始。

○初六。有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。
有孚比之，无咎。

虞翻曰：「孚」謂五。初失位，變來得正，故无咎也。

荀爽曰：初在應外，以喻殊俗。聖王之信，光被四表，絕域殊俗，皆來親比，故无咎也。

李道平的《纂疏》。先解釋虞翻注，虞注：「孚謂五」者，這怎麼說呢？坎為「孚」也。比卦，上體是坎卦，坎主要的象是代表水，坎為孚，孚是孚信，水是有信的。譬如海水也好，在內地江水也好，它什麼時候潮水會來，一定的，時間不會錯誤。用在人事方面，代表信用，拿水來做代表。孚呢？這孚就是有信用的意思。所以孚就是五，五是坎為孚也，它就是比卦上體九五，九五就是在坎卦之中，它是為坎卦主要的一個爻，所以坎為孚。「初失位」者，初是比卦初爻，初六，失位。為什麼

它失了位子呢？失位就是不當位，它站在這位子不適當，因為陰居陽也。初六這六
是陰爻，初是奇數，它是陽位，陰爻站在陽位上，這是位子不當，失了位子。

比與大有旁通，比旁通大有，比卦的上體是坎，下體是坤，大有上體是離卦，
下體是乾卦。你把這兩卦並排，排列出來你就知道了，比卦內卦是坤卦三爻都是陰
爻，相對的大有內卦三爻都是陽爻，那就是乾卦，乾坤相排，排起來是相對。外卦
就是上體，比卦是坎卦，大有是離卦，你一爻一爻來對照著看就是相對的意思。因
此這比卦與大有是旁通，橫排起來兩面都是陰陽相通的。**消息之卦**，在消息來講，
由下往上去消息，比如說坤卦從五月天風姤開始，消成陰爻了，六月又消一爻，一
直消到十月，整個乾卦就變成坤卦了。到十一月又息，息就是生息的意思，陽又生
出來了，十一月最下的一爻變成陽爻，十二月又是一個陽爻出現，到了正月下體三
爻都變成乾卦了，一直又息，息到四月，全部乾卦就出現了。一年十二個月就拿乾
坤二卦，每卦都有六爻，乾坤二卦排成十二個月，十二個月就是這樣消息。它這裏
按照消息之卦來講。五下初，由比卦九五這一爻，下初，這下初要注意，它並不是

說上面九五變成六五了，下變成初九了，它這下初是就相比的來講。相比來講，九五叫初六變成陽爻，古人注解就是五使初正，九五使，使就指使，就是叫的意思，叫初六變成初九，九五還是在它位子上，自己還沒變。五下初，就是九五指示初六變成初九，陰爻變成陽爻，初六變成初九，那就是正了位子了。息大有是什麼呢？大有是火天大有，這大有你要看，下邊他講息成大有。故云「變來得正」。就是九五叫初六變成初九，初爻就正了位子了，得正，故无咎也。因為它得了正位了，因此在這爻辭裏面說是无咎的，這是就虞翻的注解來解釋。

荀注：二與五為正應，六二與九五這兩爻是相應的，相應必須陰陽兩爻才能相應，這是正應。如果其中兩爻都是陰爻，或者兩爻都是陽爻，那就變成敵應了，不是正應。在這裏講九五是陽爻，六二是陰爻。六二是正位，九五也是正位的，位與爻都是相應，都是正應，所以二與五為正應。故曰「比之自內」，就是比卦從內的六二與上面九五正應來講。初在二下，初爻在二爻之下，故云「初在應外」。初在應外是荀爽前面注的，初為什麼在應外呢？講相應，二五相應。初在六二之下的，

不在二五相應之內，所以初在應外。換句話說，它初不與九五相應，它是在相應之外。初遠于五，初六跟九五兩者距離遠，故「以喻殊俗」也。以這比喻不同的風俗。

「光被四表」，書堯典文，《書經》裏面，讚歎堯的道德，這是〈堯典〉裏面一句經文。禮聘義曰，《禮記》的〈聘義〉篇也講，「孚尹旁達」，尹在這裏特殊的念法，有兩個讀音，一個讀筠字，筠是竹子剛生出來的筍子，竹筍叫做筠，這一個讀法，尹字讀筠。再一個讀法呢？就讀筍，這尹字上面加一個竹字頭筍，筍子就是竹子從地上長出來小的竹筍，所以這尹字有兩種讀法，一個讀筠，一個讀筍。既是尹指的就是筍，那麼在這裏直接讀筍也可以，孚尹旁達，就是孚筍旁達。「信也」，是〈聘義〉裏邊這兩句話。故云「聖王之信，光被四表」也。〈聘義〉裏面講孚尹旁達，信也，這是兩種讀法，就是讀它孚筍或者是孚筠，它指的是什麼呢？是一種玉，玉是從石頭裏面最好的把它做成一個玉，玉有很多的顏色，有青色、綠色、紅色，各種顏色。它玉的顏色從裏面到外面，比如青色，從裏面，裏面是青的，外面也是青的，綠色的話，綠玉、碧玉，碧玉裏面是綠，做成玉器，外面也是綠色，內外一致，

表示有信用。所以《禮記》〈聘義〉裏面講，孚尹讀孚筭，或孚筠，那個筭、筠，就指的玉石的玉來講的。因此講孚筠或孚筭旁達，旁達就是玉石做的，四邊、外邊這叫旁，由裏往外的就叫旁達，叫做信，有這意思。故云「聖王之信，光被四表」，聖王指的《書經》所講的堯帝，堯帝「德欽明文思安安」，他的德是光明的，有人文修養。光被四表，他不但把中國在他治理之下的政治辦得好，讓中國所有人民在他的政治之下都能生活很圓滿，而且他這政治的光可以被四表，加被到國外。那時候國外夷狄，是在中國以外的，在他教化治理之外的四表，他道德的光彩，可以加被到中國以外的四夷。

中庸曰，〈中庸〉裏面也講「凡有血氣者，莫不尊親」，凡是有血氣的，最主要講我們人類，人類是有血氣的動物，推廣到一切的動物。我們人類不必說，人類在古時候講，沒有一個小孩子從小到大不知道尊敬他的父母，小孩子從小一直到老，一直到老，都是要尊敬自己的父母，孝順自己父母，這是人的天性都是這樣。動物也是如此，動物猴子，母猴到那裏去，一般小猴子就跟著母猴到那裏。古時候有一

個人射箭，一箭把這母猴子射死了，那小猴子在旁邊一直不離開，牠在樹上採樹葉子，把母猴的血堵起來，這是天性，所以這裏講，有血氣的莫不尊親。故云「絕域殊俗，皆來親比」也。絕域殊俗，絕域就是在中國以外的，沒有受到中國聖人教化的外族，殊俗，與中國王道的風俗不同，雖然是絕域殊俗，皆來親比，都知道到中國來，有聖人教化的這國土裏面來，來幹什麼呢？來親近你，來比，親比，比是接近是親近的意思。在比之初，在比卦的初爻。信以相與，講到這一卦初六，它跟九五是隔得很遠，就跟《書經》裏面講它是在四表，它不跟九五相應。在相應之外，用在人事上，那就是在中國以外的那些人。所以信以相與呢？可是在聖王的道德教化，道德最重要就講究信用，《論語》裏面也講主忠信，信字非常重要。就佛法來講，《百法明門論》裏邊講善法，第一個就是信字，為什麼呢？信是道德的根源，一切功德的母體，所謂「信為道源功德母」，信字很重要。我們人在社會，失去了信用那就完了，人格就沒有了。所以在比之初爻信以相與，初六的位子不正，位子不正問題很多，自己人格、辦事都有問題的，所以九五就叫它改正，改正什麼呢？變成陽爻站在陽位上就正其位了。就人事來講，你無論在那個位子，你這能力、這

品德都能符合這個位子，那麼你人格才沒有問題，你事情才辦得好，所以九五叫初六正位。你九五憑什麼叫初六正位呢？拿現在我們看，有些不在我們本國教化之內的人，我們叫他學做好人，憑什麼他接受你的教化？你自己有品德、有道德，你才能够把自己國家的國民都教好，再推廣，可以推廣到國外去，叫外國人也跟著你學，九五可以叫初六變成正位，就是這個道理。故无咎也。就初六來講它无咎，為什麼无咎呢？它接受九五的教化，它正了位了。

《易經》原來伏羲氏畫的卦，畫的爻就是符號，沒有文字說明。到了文王、周公才有卦辭爻辭，卦辭是文王寫的，爻辭是文王的兒子周公寫的。在沒有文字以前，聖聖相傳，有聖人的道德學問他看得懂，一看那符號他看得明白。到了文王、周公用文字說明之後，大賢人可以看得明白了，但也是少數。到了孔子的時候，他寫了十篇傳文是注解的，十篇傳文裏邊就有〈彖傳〉〈象傳〉。這二篇文章原來是獨立的，完整的一篇文章，到後來才把這二篇文章分開來，分在每一卦之下，每一爻之下。所以你們各位看卦辭之後有〈彖傳〉、有〈大象傳〉，爻辭後面有〈小象傳〉，這是

孔夫子寫的。就是藉著這卦爻、這符號，再加上文字說明，教我們學做聖人，就佛法來講要成佛。成佛憑什麼呢？《周易》這太極，太極就是我們人人都有的，用佛法來講就是真如本性，也就是孔子孫子子思作的《中庸》，開頭講「天命之謂性」，天性就是本性。在這裏原來從伏羲氏到文王、周公，沒有把《易經》的本體定個名字，到孔夫子的時候，才把它定了名字，這本體就是太極。

孔夫子《象傳》《象傳》裏面就指導我們學《周易》的人，你就從文字、從卦爻要會歸到太極，就是會歸到我們自己本有的真如本性。會歸到完全圓滿就成佛，就中國文化來講就成聖人了。它不同的、有特別的意義在這裏我順便說一說，特殊的意義是什麼呢？孔子叫我們會歸本性，你怎麼會歸法子？我們學聖人，不是自己關起門來在家裏入定，我們就在社會上做事情。在那個時候最重要的是辦政治，當然辦政治以外，還有其他的事情。以辦政治做代表，你辦政治每天接觸的事情太多了，做其他的事業，我們今日之下，你開工廠也好，你做醫師也好，你教書也好，各行各業，你都要辦事情，總而言之你在世間不辦事情是不對的。辦事情就學《周

《易》來講，目的是維持我們自己與家人的生活，我們修道憑著我們有這身體，另外更重要的辦事情就是幫助我們怎麼樣修道。怎麼修的呢？就在事情上面修道。事情怎麼修道？孔子在《象傳》《象傳》裏面，處處引導我們反妄歸真。世間的事情，生滅無常都是虛妄的，就在這虛妄的事情之中，孔子指導我們辦事情要按照理性，不要起情緒化。你一邊把這事情辦好了，一邊就藉著會歸到自己太極上去，就啟發自己的本性。

中國文化在這經書上來講，最妙的一部書就是《易經》，在過去講《易經》的話，這一點人家都看不出來，我們今日之下研究，不是雪廬老人指點的話，實在我們也跟過去一般研究《易經》的一樣見解，就是把《易經》當占卜看風水用，看個人怎麼樣在社會上趨吉避凶，如此而已。經過我們老師雪公這一指點的話，那不得了，這就是一部佛經，而且這部佛經最特殊的就是在事實上面，在世間萬事上面來往本性上面指導。可以說各位你在研究這《周易》，你研究一爻就有一爻的用處，一直研究把這六十四卦、三百八十四爻全部研究，那更不得了。你就是沒有把這全

部研究明白，你懂得雪公所指點的要領的話，這關鍵的你知道了，你今天只學到這初六，那這一部《易經》你就讀通了。堯王以他的道德能夠感化中國以外的那些沒有教化的人，他就憑一個自己有這道德，這道德不只是為自己國內的人講的，在中國要講究信用，到外國也要講究信用。這就是我們老師過去講「常禮舉要」的時候，你在中國，在我們自己國家要講究常禮，你到國外去不管人家講不講，你拿著常禮對待人家，就能感化人家，它有這個作用。初爻——初六，九五為什麼能夠叫初六改為初九呢？就憑九五有聖人之德、有天子之位，他就能夠像堯帝光被四表，那樣的感化中國以外四方的那些人民。你懂得這要領就不得了了，我們雖然沒有做皇帝，今日之下我們也沒有做國家的總統，可是無論你在那一個行業，你存著這個理念的話，你辦事就能感化一切人。當老師的你真能以這樣來對待學生的話，學生會受感動的。

有孚盈缶，終來有它，吉。

虞翻曰：坤器為「缶」，坎水流坤，初動成屯。「屯者盈也」，故「盈缶」。終變

得正，故「終來有它吉」，在內稱「來」也。

繫上曰，孔子寫的〈繫辭上傳〉裏面講「形乃謂之器」，有形的這些東西叫做器，因為任何工具、器具都是有形狀的，沒有形就不成為器，形乃謂之器。又曰，〈繫辭上傳〉又說「形而下者謂之器」，在形而下的叫做器，凡是稱為器的話都形而下，都是有形的東西。皆謂坤，〈繫辭上傳〉的這二句話，指的都是坤卦。坤卦為什麼都是有形狀成為器呢？就是在地成形也，坤是代表大地，大地就成為有形的龐然大物，大地就是坤做代表，所以這是在地成形。大地是看得見的，我們任何人、任何眾生都在大地上，非常具體的這叫成形。故知坤為器。坤就是大地，它就是器，就是我們生存活動都要靠這大地，坤為器。

考工記，《周禮》〈冬官〉有一篇就叫〈考工記〉，為什麼呢？《周禮》有〈天官〉、〈地官〉、春夏秋冬四時這叫六官。〈天官〉有〈天官〉的事情，〈地官〉有〈地官〉的事情，春夏秋冬各有各的事情，冬天〈冬官〉什麼呢？中國以農立國，春耕、夏耘、秋天收，三時於農業上面，到冬天農產品收藏起來了，農閒時間從事工業，

各種工巧在冬天。〈考工記〉裏面有一句話「**範土以為器**」，你製作很多器具，當然製作器具不只土一種，有木頭把它做成桌子、做成椅子，那也是器。不過就最主要的意思來講，把土作代表，範土，你要做一個土的工具，做一個壘子、做一個缸，先做出一個模型出來。模型做好了、泥土做好了，然後一燒就變成一個器了，這叫範土。範土就是做一個模型，然後做這土的用具叫器。李道平就拿〈考工記〉這一句話印證有形狀的，範就是有形狀的東西，叫模型，來印證裏面的坤為器。**坤為土**，**缶**，**土器也**，缶就是缸，現在燒窯做的大的缸、小的缸，整體來講用缶作代表，它是土做的所以是土器。**且坤腹有容**，坤為腹，坤卦它像人的肚子一個腹，腹裏邊容納很多東西，我們的食物，腹裏面藏了很多，它能夠容納、寬容。普通講某人他有沒有肚量，肚就是腹，他有容量，有容人的雅量就是有肚量。**其象為缶**，這缶，一般燒窯的人知道，那壘子下面也小，上面口也小，中間很大，是缶的一種形狀。故云「**坤器為缶**」。坤，把它塑成一個器具的話，它就是這缶。

坎水在上，就這比卦來講，上下二體，上體是坎、下體是坤，坎為水，坤為土，

代表二卦主要的意思。坎水在上，這水流到坤土上面去，流于坤土，水流在地上，就比卦上下二體的象來講，地上有水，這水流在地面上，它由地來吸收進去。初動成陽，初爻，初六一動就變動，就變成陽爻。陽爻上下二體整體來說，其體為屯，水雷屯，在上體是坎卦，坎為水，內卦原來是坤卦，坤卦初六變成初九，內卦就變了，坤卦就變震卦了，震卦，震為雷，叫水雷屯卦。就這上下二卦的變動來講，其體為屯。序卦曰，孔子寫的〈序卦傳〉，「屯者，盈也」，屯是什麼呢？當盈字講，盈是很滿了，故曰「盈缶」。屯卦代表很滿的意思，這缶呢？這缶是一個壘子，它就代表大地，大地是滿了，所以叫盈滿。

變陽得正，這解釋初爻，比卦的初六變成初九，它在陽位上正了位了，變了陽爻得了正位了，故「終來有它吉」。終來，自外來內，外是外卦，來內在內卦，從外向內，向內就是來，終來的來就是由外卦的九五來到內卦，九五就叫初六變成陽爻，故云「在內稱來也」。這是虞翻注講由外面來到內卦稱來。比卦五陰，五陰是什麼呢？比卦六爻只有九五是陽爻，九五以外，初六、六二六三六四到上六這五個爻

都是陰爻，所以在這裏講比卦五個陰爻。皆以比五為吉凶，比是親比，都是親比九五為吉凶，誰能夠親近九五，那就吉；誰不親近九五，那就是凶。獨初則五來比之，只有九五主動的來親近初六，其餘的陰爻都是去親近九五，以陰親陽。特別是初六，九五以陽來比之，這特殊的，為什麼呢？前面講光被四表，初六是在相應之外的，九五它這樣的道德，他能感化教化之外的人，所以五來比之。剛才講的中國文化跟佛法不是一樣嗎？佛菩薩他不只是教化他本國人，外國的一切眾生他都要去教化，你這樣一研究的話，所以〈中庸〉裏面講中國文化是博大精深，博大精深這四個字當之無愧，除了中國文化，你看西洋現在的文化，那一種文化能夠談得上博大精深？獨初則五來比之。變正為「前禽」，變正，初六一變正為初九、為前禽，前禽後面有解釋，它是得到聖人給它的恩德。故「有它吉」。在經典這個它，就是我們現在的他字，現在的他字，那不是正體字，正體字古文字就是這一個字「它」。

○象曰：「比之初六，有它吉也。」

荀爽曰：岳者應內，以喻中國。孚既盈滿中國，終來及初，非應，故曰「它」

也。象云「有它吉」者，謂信及非應，然後吉也。

李道平的《纂疏》解釋荀爽的注，「缶者應內」，應內怎麼講法？李道平說「應內」謂二，應內指的六二，「比之自內」也，是比卦從內卦講，六二往九五，到九五上面比，它親比九五，二五相應，所以應內指六二來講，自內往九五來應也就是親比。坤土為國，坤為土，拿土代表一個國家的意思，有國必有土，沒有土那成為一個國家呢？所以坤土為國。「缶」為土器，缶，燒窯這壘子、罐子等等，它是土器，所以就拿這土器來比喻中國，故「以喻中國」也。

九五之信，九五這一陽爻，它這信用、這道德，這信既已及二，及，到達六二，既然這事情已經做完成了，叫既，已經到達六二。盈滿中國，九五這聖人的王者他這道德教化，已經把中國的教化都做到了，等於佛法來講普度眾生，就中國來講普遍到了中國。但是盈滿中國，初六在二外，初六在二五相應之外的，不與五應，它不與九五相應。而五之誠信，足以及乎殊俗，拿初六作代表，初六是中國以外的那些民族，在古時候是夷狄，四方，南蠻北狄、東夷，一共四方各有一個名稱，那都

是中國以外的異族，在這裏只拿初六作代表。九五像唐堯，堯帝他以聖人的德，聖人的德是什麼呢？〈堯典〉曾經講「欽明文思安安」，欽是恭敬，明是光明，文就是文化，有外在的一切文化修養，思就是思路的貫通，思代表通、明通，簡單講一個明一個通，明通。我們大家不好懂，你拿佛法講就通了，在中國講聖人，聖人就是明通，佛法，成佛有三明六通，有明通，明通就是中國聖人，就佛法來講就是佛，這定義我們可以肯定的這麼說。堯帝他有明通之德，又有文化禮儀這種修養，所以他能夠光被四表，把中國教化、治理得都是美滿了，然後化及到四夷。所以初六在二之外，不與五應，它不在中國，而九五以他的誠信，他的誠信就是三明六通，就是通明這聖人的道德，欽敬文化以誠以信來，足以及乎殊俗，很足夠的、充足的能夠推行到殊俗，殊俗就是與中國不同風俗的，不同的風俗都能夠教化他們。故云「終來及初」。終於有九五來初，來到教化中國以外的那些民族，就終來及初。

李道平再拿《春秋》來作印證，莊廿七年穀梁傳，《春秋》有三傳，《春秋》是孔夫子寫的，是經，解釋《春秋》有三傳，一是《左氏傳》、一是《公羊傳》，再就

是《穀梁傳》。《穀梁傳》裏邊有這一句話，「來者，接內也」，五來初，來者接內本來是解釋《春秋》經的。《春秋》經原來意思是來婚姻這樁事情，男方到女方家裏來迎接他新的妻子叫接內，接內在那時候講，普通人叫迎親。在這裏講諸侯娶媳婦，不叫迎親，叫接內，這拿來給「五來初」證明做為印證。接內不必講，就解釋這來字，五來初，九五到初爻來了，由外來內卦。在《穀梁傳》裏解釋《春秋》也有這一句話，拿來印證「終來及初」，印證這個意思，故稱「終來」。初正應四，初爻正應是六四，它與六四正應。而遠應五，可是九五來跟它親比，來教化它，它就是遠應九五。既是遠應九五，不是正應，所以在這裏講是非應，故云「非應」，非應不是一般性的，不是按照常禮來講，常禮是初四相應，二五相應，三上相應，按照這例子來講，凡事情都有例外的，它是例外的，叫非應，它與九五非應是例外之應。

子夏傳裏面，《易經》有《子夏傳》，就古人注解，這不是孔夫子學生的子夏，是後來人注解的。《子夏傳》說「非應稱它」，非應什麼呢？非應是有它吉，古時候讀它，我們現在讀他，他吉，他是從他方來的，特別的你這吉。本來是初六來講，

初六是不正位，陰爻站在陽位，等於一個人你沒有這德，也沒有這能力。你站在這位子上，你辦教育，你要懂得教育一切的道理，人文教育、科技教育、科學教育你都懂，你才可以。你不懂的話，請你做一個校長，做一個教育部長，那你這不稱位子，道德能力與位子不相稱，你就有凶，不應該得吉的。它現在怎麼呢？有它吉，它這是什麼道理？就是九五來了，九五來教化它，教它具備能力，具備這道德，然後站在這陽位上，德與位相符了，這就吉了，這吉是歸功九五來教化它的。《子夏傳》講「非應稱它」，是也。李道平講《子夏傳》裏講的一句話，講得很對，是也。

再舉後漢書，《後漢書》裏面有一篇列傳魯恭傳，魯恭他有一篇傳記。「和帝初立，議遣車騎將軍竇憲擊匈奴。恭上疏諫曰『人道义于下，則陰陽和于上，祥風時雨，覆被遠方，夷狄重譯而至矣。易曰『有孚盈缶，終來有它，吉』，言甘雨滿我之缶，誠來有它而吉矣』」，這是《魯恭傳》一段文字。李道平把這一段文字舉出來，印證有它吉。孔子講「比之初六，有它吉也」，李道平拿這一段文字來講。

這一段文字我們看一看，和帝，後漢從光武帝開始，明帝、章帝，然後就和帝，

光武、明、章、和。和帝初立，他繼承帝位，立就是繼承帝位。議，他跟朝廷的臣子就講，他要準備遣，遣是派遣，派誰呢？派一個車騎將軍，車騎將軍是官職名稱，這車騎將軍是竇憲，派他去攻打匈奴，和帝開始跟朝廷的臣子來研究。這時候，恭就是魯恭，上疏，上建議書，諫就勸告，上疏來勸告和帝說「人道又于下」，人道，你按照辦的政治合乎人道，這種政治又于下，又當治字講。你按人道，人人都有理性的，人人都歡喜仁政，你按照仁政治理，在你治理之下的人，都是合乎人道。人人都是頂天立地的一個人，不容易的，他與禽獸不同，知道禮、知道義。人道又于下，治理都是治得很好在下，「則陰陽和于上」，那陰陽自然界的，自自然然調和了。古時候宰相是燮理陰陽，他就幫助帝王來調和調和這陰陽。自然界的陰陽調和了，用在我們人事方面也是要陰陽調和，不管是男子女子，本身都是陰陽和合在一體的，陰陽和合你身體就是健康，陰陽不和合，那一方面有偏重了，就不和合，毛病就會出現的。所以無論就這人羣、就自然界，就我們每個人的身體，在身體之上就是心理，無論是身是心，都要陰陽和合，陰陽燮理。所以他說人道又于下，陰陽和于上，陰陽和于上呢？「祥風時雨」，自然界起的風，它是和祥的，這雨下的正好

適合時候，雨也不大也不小，正好下下來滋養大地上的萬物。風是祥風，祥風是什麼呢？和風，不是很劇烈的，像美國常常有颶風，我們台灣在這太平洋沿岸國家都有颱風，颱風颶風絕不是祥風，祥風吹在人的身上感覺很舒服，很順暢。時雨呢？就是好雨知時至，真正好雨，真正需要的時候，它雨下來了，適合這個時候需要，叫時雨。「覆被遠方」，人道加上陰陽相合，加上風雨，這是什麼呢？是有道之君才有，世間自然界、人類社會才有這樣好的祥瑞、好的現象。覆被遠方，指的前面的光被四表，覆被就加被，加被到遠，遠方是什麼呢？夷狄，本來四方各有各的名稱，就拿夷狄來作代表。「夷狄重譯而至矣」，重譯，譯是翻譯，四方的夷狄到中國來，他的言語、文字，跟我們中國不同，他要到中國來，要一邊問路、一邊在言語方面要經過翻譯，重譯就是言語不相同。比如匈奴到中國來的話，他要經過言語翻譯，北方的言語跟中原的言語、跟南方言語不同，他要輾轉一道一道用言語來翻譯，這好不容易，叫重譯。那夷狄要到中國來，來親比中國文化，找中國的聖王教化，他要經過輾轉的言語溝通、翻譯而才到，那叫夷狄重譯而至矣。這是〈魯恭傳〉，舉出這理論，理論講完以後，他再舉出《易經》來講，「易曰」就講比卦這一爻，「有

孚盈缶，終來有它吉」，這前面講過了，他是舉出來的，這意思什麼呢？「言」，他就說了「甘雨滿我之缶」，甘雨，這雨下來就像很甘的、很甜的，為什麼呢？適時之雨，我們人正需要的，農作物正需要這個雨，來得很甘美、很甜，滿我之缶，滿足我們中國所需。「誠來有它而吉矣」，所以孔子講有它吉，這是誠來，這是聖王以他的道德有通明有至誠，這至誠是平等的，不但要教化全中國人，也能夠把至誠的孚信感化到遠方——中國以外的夷狄。所以他受到聖王的感化，誠來有它吉，他們只要一來，有實行中國文化，他就得到好處，就能夠吉，這是魯恭上書來勸漢家的和帝。這個例子舉完了以後，李道平就說，故云「信及非應，然後吉也」。你九五這信能夠推及到非應，推及到中國以外的四夷之人都能夠得到好處。

〈象傳〉有它吉，中國文化你看看，《易經》不是個人的占卜、問風水、問發財，不是那個意思。當然那意思包含在當中，你能夠接受中國文化，照這文化來自己修養，你個人是什麼事情都會逢凶化吉，那一定的。你不必找算命的來給你算命，也不必找人家來給你占卜，你照孔夫子講的話去做，你學的什麼？就是學古代聖王有

三明六通，我們就學這明、學這通。明了什麼事都看得清楚，講得澈底，我們無明一層一層的破除，破一層無明本性光明就顯出一分。這通呢？你辦事情不要執著，不要拿凡夫知見處處來執著自己，處處平等來待人，那什麼事就通，不會有障礙的。我們在世間，一般人感覺：我要辦這事情，他來妨礙我，他來給我障礙。懂得這個意思，不要怪別人，先反省自己，我做這事情是不是妨礙別人了？這樣一想，不必等人家來提出抗議，自己在做這樁事情之前，就要想通了，然後每辦一件事情都通順無阻。所以你真真正對孔子講有它吉，根據注解這樣解釋，你看明白的話，你當下，一方面我們在修道，就能往前進一步，辦事情，世間事情你看明白了，事情也能辦通，個人的吉凶自己能夠掌握住，學《易經》就是這樣學法子。

○六二。比之自內，貞吉。

干寶曰：二在坤中，坤，國之象也，得位應五而體寬大，君樂民人自得之象也，故曰「比之自內，貞吉」矣。

李道平的《纂疏》，解釋干寶注的意思。二在坤中，六二在坤中，「內」也。坤卦三畫，六二就在坤中，坤中就在坤內。坤為地，坤卦就代表大地，故云「國之象也」。這是代表國家的領土，國之象。陰得位，正應五。陰得位，六是陰爻，陰爻站在陰位上面，所以得了位子。與它相應的是什麼呢？二五相應，它與上面九五兩者相應。

坤二納乙巳，坤二就比卦六二來講，它是在坤卦之中，納乙巳，漢儒講的納甲來講，納甲是什麼呢？就是把乾坤二卦，乾有六爻，坤卦有六爻，把十個天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，納在乾坤二卦一共十二爻裏面，這叫納甲。除了納十干的甲以外，還有子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二時辰。就納甲說卦這個例子來講，坤卦的

第二爻它是容納十干之中的乙，就十二辰來講它納的是巳，所以坤納的是乙巳。巳主西方，這按照四時方位來講，巳是主西方。翼奉是漢朝人，《後漢書》裏面有〈翼奉傳〉，翼奉傳曰「西方之情喜也，喜行寬大」，這是〈翼奉傳〉裏面講的，東西南北四方，這裏講西方，西方的性情它屬歡喜的喜字，喜在金木水火土五行方面，它是寬大。所以干寶根據那意思講，故云「而體寬大」。干寶注六二這體寬大是怎麼來的呢？就是按照納甲來講，坤二是納乙巳，巳是在西方，而西方的情它是屬於歡喜的喜，喜就一個人來講，他歡喜的時候，心情就寬大了。就這意思來講，六二它陰爻站在陰位上面，同時與九五相應，它這體是寬大的。

再講坤為民，坤代表多數，坤為眾，眾就是民眾，所以坤又叫做民。六二位在坤卦之中，位在中，中和化應，當中，中代表中和的意思，它能化應。化應是對於一般人，比喻教化、感化，及跟九五相應，都能夠得到中和教化這意義的。故「民人自得」。民是民眾，這叫民人，拿現在講就是人民。人民跟上面九五互相感應，能夠相應，它自己又是在中和這地位，那九五也是中和，也是在中，所以民人自得，

而君主歡喜歡樂，民人也自得。雜卦曰「比樂」，比卦它是歡樂的卦，根據《雜卦傳》講比樂，比卦有歡樂的象，是比有樂象，故「君樂民人自得之象也」。所以這一爻很好的，君主也感覺很歡樂，人民也自得，自得就不容易了，一切是安然自得。

自二應五，故「比之自內」，六二從內卦到外卦與九五相應，所以六二的爻辭講，比之自內，這指著六二從內卦到外卦跟九五相應。這好不好呢？好，貞吉。貞是正，得到正了，得正，正應了。故「貞吉」也。所以是貞吉，占卦占到這一爻很好。

○象曰：「比之自內，不自失也。」

崔憬曰：自內而比，不失己親也。

李道平的《纂疏》解釋，自內而比于五，六二從內卦比于五，比是親比，親近九五。就相應來講，二五相應，相應就有親比的意思，而它由內而向外親比于五，這是親比九五。不失己可親之人也。親得很正當，沒有親近錯誤的，如果親近的人

不好，那就自失了。不失，沒有失掉可親近之人，那就是它親比九五，親得很正當，親其可親之人，是不失的意思。再舉《論語》裏面講的，論語曰「因不失其親，亦可宗也」，因不失其親在《論語》裏面有二個意思，一個意思當婚姻來講，男女婚姻要不失其親，要找配偶的話，不要找錯了，必需要志同道合。假如這個人是講道德，找另外一個對象是不講道德，這因就失其親；兩者都講道德、講忠信就不失其親。不失其親為什麼亦可宗也？因為結了婚以後就是一家子了，成為自家，宗就是成為一家人，這是一種講法。再一種講法呢？因是依靠，講依靠。依靠什麼呢？拿朋友來講，你要交朋友總是互相依賴的，找一個朋友互相依賴的話，也是必需朋友都是要無友不如己者，如己就是像自己。比如我們現在都是學道的人，你找一個要學道的人，那好，以後一切意見都是相同的。如果找一個反對學道的人，那以後就麻煩了，你跟他做朋友，他處處一談話都談不攏了，那可不行，你能靠他什麼呢？所以因也不失其親，不失其親近的人。為什麼呢？亦可宗也，宗當敬字講，互相能夠尊敬。在這裏舉出來解釋上面講的，不失己可親之人。不失己可親之人對於配偶來講、對朋友來講，都可以講得通。崔憬講「自內而比，不失己親」，這所以不失

其親就是因為六二，它本人也正，得其正位，上面親近九五，九五也是正位，而且是有德有位的一個人，這就不失其親。所以李道平舉出《論語》的話，「因不失其親，亦可宗也」，是其義也。《論語》講的兩句話就是這裏講不失己親這意思。

又二比自內，六二在內卦自己來親比，得中得正，在內卦三爻來講，初爻三爻不中不正，只有六二得中得正。內不失己者也。就內卦坤本身來講，它跟其餘兩爻來比，它也是不失己。坤身為自，坤卦就是一個自身的自，故曰「不自失也」。《象傳》「比之自內，不自失也」，不自失就是前面講的自得，君樂民人自得。

六二根據爻辭、《象傳》來看的話，所以能夠得到貞吉，就是由於自己正位，在這位子上很正，對外來講，親比外面的九五也得到正，一切把握這正字，正，就是貞，貞才吉。得到一個不自失很不容易的，我們現在在這時代，你說誰有自得？宋儒在他詩裏面講「萬物靜觀皆自得」，得到萬物靜觀皆自得，那可不容易，那境界、那修道，修得很有工夫了，才能自得。所謂自得是什麼呢？對於外面的一切事情，社會人羣的好事情、壞事情，我們一個修道的人一看，都看得清楚，壞事情有

壞事情它的來龍去脈，它有它的原因，好事情有好事情的原因，就把一切事情看明白了。看明白的話就不會隨著外面的境界，自己的情緒跟它轉，不隨外境轉移的話，這就是自得。不隨外境的轉移，自己就能夠一切操之在我，自己可以自主，這叫自得，而不自失。反過來講，我們在這時代，看見外面事情，好事情我們歡喜，不好的事情我們跟著傷感，自己就失去了自己。自己不失去，也要自己有相當工夫，對自己要了解，認識自己是什麼？就一切端正，在端正之中才體驗到自己這自我，這自我就是〈中庸〉所講的「天命之謂性」，在《易經》裏面講，這自我就是太極。所以孔夫子處處叫人家從世間萬法，包括自己日常的行為，都由外面生生滅滅的假法會歸到這太極的真法，返妄歸真。他寫的〈象傳〉，每一爻的〈小象傳〉都是叫我們返妄歸真，大家研究就按照這個原則來研究。

○六三。比之匪人。

虞翻曰：匪，非也。失位无應，三又多凶，體剝傷象，弑父弑君，故曰「匪人」。

李道平的《纂疏》說，「匪」「非」古今字。一個是古字，一個是今字，這二個是一個意思。三陰失位，六是陰爻，三是奇數，陽位，陰爻站在陽位上，失了位子了，小人站在那位子上，一坐就坐錯誤了。上无正應。上指外卦，所謂講相應就是內外二卦來相應的，初爻跟外卦的四爻相應，內卦的二爻跟外卦的五爻相應，內卦的三爻跟外卦的上爻相應，初四、二五、三上。上無正應，六三跟上六為什麼不相應呢？二者都是六，陰與陰二者，同性相斥，一般物體來講，異性相吸，同性相斥。這二者都是陰性，是敵應，敵是敵對的，所以對上面沒有正應。繫下曰，〈繫辭下傳〉講「三多凶」，站在三爻這位子，多凶，凶是不好，壞事情多。故云「三又多凶」。又就是前面既然是自己位子不正，在上面的又沒有正應，這不是好事情是凶，根據〈繫辭下傳〉講三這位子是多凶，所以講三又多凶。再看互體，初至五，初爻到第五爻，各位可以數一數看，初六、六二、六三、六四，這都是陰爻，到了九五

是陽爻了。講互卦，是怎麼讀法子呢？這是五爻連體互，連互你怎麼讀法呢？先從上面讀，上面三爻從九五開始，九五、六四、六三這是艮卦，再又三二初，三跟上面是重疊起來的，三二初這是坤卦，坤為地，艮為山叫山地剝卦，這是五爻連互，所以初至五體剝，從初爻到五爻這互體是山地剝卦。剝什麼呢？剝者，傷也，怎麼傷？你看看十二個月的消息卦，從五月開始陰爻起來了，五月天風姤、六月天山遯、七月天地否、八月風地觀、九月山地剝，到十月剝盡了，純坤卦。所以到九月這剝卦是傷，受的傷害太重了，再過一個月整個乾卦被陰爻把它剝盡，所以剝者傷也。故云「體剝傷象」也。此與否六三同義，跟否卦六三是同義，否卦是天地否，上面是乾卦，下面是坤卦，否卦六三與比卦六三是同一個意義。故二卦皆曰「匪人」。都說是匪人，否卦六三也是匪人，比卦六三也是匪人。

虞彼注云，虞翻注解，比卦六三「謂三比坤減乾」，這三比要減乾，第三在坤卦是最後一爻，否卦也是如此，比卦也是如此，六三在比卦坤裏面，這坤進一步就要減乾。就消息卦來講，從五月開始減乾卦，五月天風姤卦，六月天山遯卦，七月

天地否卦，到七月，好，內卦原來是乾卦到了六三的時候，把內卦乾都滅掉了，坤滅乾，坤卦出現乾卦就滅掉了。這是什麼呢？「以臣弑其君」，臣子把君主殺掉了。「以子弑其父」，乾卦又是君卦又是父卦，就臣子把君父殺了。殺了君父，這人算不算人呢？「故云匪人」，他不是人了。在儒家的經典裏面說不是人就到此為止，不必再講了，如果就佛法講，弑父弑君犯了大逆不道之大逆之罪，那要墮地獄。所以我們研究《易經》，遇到匪人，就感覺看起來很平常，實際上你研究他所得的未來苦報，那嚴重得不得了。「以臣弑其君，以子弑其父，故云匪人」，否卦六三與比卦的六三同一個意義，與比同義也。一般講《易經》講匪人就到此為止了，其餘他也不講了，但是我們要想教化的作用，在今日之下不講不行，一定要把嚴重的後果要講出來，後果講出來還不算，還要把眼前的事情舉出來。在民國時代那些在政治上地位的人，那地位很高的人，後來都墮到地獄，這怎麼知道呢？在東北有個通靈的人，他把那些政治上赫赫有名的人，他一通靈那些人都來了、講話了，那個人講話跟他生前講話的口音一模一樣，說墮地獄了，有事實。所以《易經》裏面處處跟佛法相合的，講到最高的原理，人人都有真如本性，就是有太極。講到人世間，你

修道也好，辦事情也好，必需要注重因果，深信因果，這裏就有因果在當中。

○象曰：「比之匪人，不亦傷乎。」

比卦，「比之」，親比那個「匪人」，不是人，「不亦傷乎」，聖人，你看，這是很哀傷的事情。菩薩畏因，眾生畏果，眾生遇到下地獄了，他害怕，那害怕也來不及了，菩薩一看到事情就想到結果，畏因。孔夫子是聖人，他不但是菩薩，最低限度是地上菩薩，他是法身大士，他要表現的話，他可以在那個世界表現八相成道，所以他看的話，不亦傷乎。

干寶曰：六三乙卯，坤之鬼吏，在比之家，有土之君也。周為木德，卯為木辰，同姓之國也。爻失其位，辰體陰賊，管蔡之象也。比建萬國，唯去此人，故曰「比之匪人」，不亦傷王政也。

《纂疏》，干寶講「六三乙卯，坤之鬼吏」，這意思就是說，坤六三，比的內卦到了第三爻了，納甲來講它納的是乙卯，納乙卯，乙是十干，卯就十二辰，六三納的是乙卯，乙卯五行來講屬於木，木干也。干，天干作代表。比者，坤宮歸魂卦，

坤宮歸魂卦就是，八卦叫八宮，八卦乾坤兩卦，然後生出六子卦，震卦、坎卦、艮卦，三個男，三女是巽卦、離卦、兌卦。震坎艮、巽離兌，這三男三女，六子卦加上乾坤兩卦叫八卦，八卦就八宮，每宮都有變化的。這比卦是坤宮的歸魂卦。有遊魂、有歸魂，比如說經過幾次變化的時候，內卦是乾卦，最後把內卦乾卦一次變回來，變回坤卦叫歸魂，所以這比卦內卦是坤，它是歸魂卦。遊魂、歸魂這一類就表示眾生在六道裏面來回這麼變化，比卦是坤宮的歸魂卦。坤為土，坤卦是代表土地。土以木為官，土以木來作它官，官是管制的意思，來控制它的意思。就五行相生相剋講，官是相剋的，土以木為官。為什麼土以木為官呢？木剋土，故云「坤之鬼吏」。木是坤土的鬼吏，是閻王派遣來的小鬼。「此火珠林法也」。這是漢朝京房所講《火珠林》的一個方法，鬼吏它不是人，它是鬼道眾生，故稱「匪人」。把八宮卦稍為解釋一下，不然這一段看很難明白，尤其千寶注解往往他都用這方法來解釋。八宮卦，每一卦就算一宮，每一宮的變化分成一世、二世、三世、四世，一直到最後。比如坤卦一世變就變為復卦，二世變是臨卦，三世一變就泰卦，四世變為大壯，五世變是夬卦，四不變是需卦，又叫遊魂卦，內卦還是乾卦，到最後比卦，歸魂卦內

卦整個變回來，變為坤卦，叫歸魂卦。就這一世二世來講一個名稱，第一世、第二世，二次變叫地易。三世、四世叫人易。五世，第五次變，到上面那一爻不能變，坤卦上面那一爻不能變，五世八純卦叫天易。然後上面那一爻不變，往回來再一變，就把第四爻再一變，第四爻一變是遊魂卦，再往下一變就歸魂卦。前面有地易、有人易、天易，遊魂、歸魂這兩次變過有名字叫鬼易，鬼易在這裏講鬼吏。所以在這裏講鬼吏，土以木為官，木尅土，木就是土的鬼吏，它來管制這土，管制土就是管制坤卦，鬼吏就稱為匪人。

坤為土，坤在比家，坤是國家一個領土，而在比卦之家。故為「有土之君」。它有領土的國君，家語，《孔子家語》這部書，三國時代的一個王肅注解的。這《家語》是不是古時候的《家語》，現在人家存疑，知道《家語》是《孔子家語》就是了，講了很多孔子傳記以外的那些事情、軼事。在《家語》裏面講「周以木德王」，五行有五種德，周家以木德來王天下。這需要跟各位解釋一下，五行賦予它五種的德，德是道德，水有水德，火有火德，木有木德，五德。拿這五德來解釋中國歷史上，

歷代帝王他憑什麼德來享有天下，這種學說叫五行說。五行就是金木水火土五行，從那裏開始？就是從戰國時代鄒衍，他發明五行說，拿五行來配合歷代的帝王，那一朝代的帝王沾上那一個德，比如說伏羲氏以木德來做天子王天下，神農氏以火德王，黃帝軒轅是以土德王；等等其餘不必細舉。說到周家，周家以木德王，這五德代表朝代的，是漢儒劉歆，劉歆是劉向的兒子，他寫了《三統歷》，講得非常詳細，這裏是講周家以木德王，故云「周為木德」。再以這學說來講，《孔子家語》裏面這樣講，有注解的孟康，孟康就根據周以木德王，這孟康從那裏出現的呢？《後漢書》的〈翼奉傳〉前面講過的，前面講西方是喜，現在講周家是以木德王，木是東方，東方性情是怒，怒行陰賊，這後面就講到了，我們現在先說一說。孟康就解釋《後漢書》〈翼奉傳〉裏面講五行的性情，孟康就加以注解，孟康云「木生于亥」，這木生在十二辰的亥，「盛于卯」，故云「卯為木辰」。拿十二辰來講，我們一般講用夏朝的曆，夏曆是春天正月建寅，在東方，東方甲乙木，樹木。這裏怎麼講以木德王，木生于亥呢？就十二時辰來講樹木不是一下就生出來了，你按照十二時辰亥時，亥經過子丑寅到卯，這木從開始到最盛的時候，這是一道過程。所以木生于亥，木生

于亥生長到最盛的時候到卯的時候，那就夏曆來講，亥是在十月，寅是在正月，木從十月就開始生了，生到寅到卯，寅是現在夏曆正月，到二月就很盛了，所以它說木生于亥，盛于卯，故云卯為木辰。卯是十二時辰的一辰，木德木辰，就五行之德來講它是木德，就十二時辰來講它是木辰。故云「同姓之國」。坤它是同姓之國。三陰失位，三陰，六三這陰它位子不正失了位子，故云「爻失其位」。六三這一爻失了位子。

再看這卯，卯主東方，就夏曆來講正東方是寅，卯是往南方稍微偏一點，但是它還是東方，所以卯主東方。翼奉傳曰「東方之情怒也」，東方這木之情是怒，「怒行陰賊」，陰暗的、賊害的，這是〈翼奉傳〉裏面講的。為什麼東方之情怒也，怒行陰賊呢？孟康就解釋了，孟康云「木性受水氣而生」，在《後漢書》〈翼奉傳〉裏是木性，新本子已改，舊本子沒改（木氣），把它改一下，木性受水氣而生。「貫地而出」，就貫地而出，在〈翼奉傳〉裏面注解，又叫貫地而出，出來的。「以陰氣賊害土，故云陰賊」。因為花草樹木受這水氣，拿草來講，它到春天來，受了水、受

了濕氣來給它一滋潤，它就往外發，原來在地面之下，在裏面受了水氣給它一滋養的時候，它就貫地而出，貫就是穿，從地下面貫穿出來。它怎麼貫穿出來？以陰氣，它一股陰氣好像發怒一樣，怒是盛怒的來穿出來，這一怒把這土貫穿出來，就這意義來講，它是賊害這土的，故云陰賊，這就五行相尅來講，木尅土。木辰之體，木就十二時辰來講，它的體是坤的陰賊，為坤陰賊，賊害坤土的。干寶注解到這裏就拿人事來做比喻，用人事來解釋，故云「管蔡之象也」。武王伐紂以後，不久就死了，由周公代理天子，管叔、蔡叔懷疑周公會自己作天子，他夥同了殷朝的後人一起造反。周公後來討伐殷家，連同管叔蔡叔一起要給他定罪，雖然管叔蔡叔是周公的弟弟，雖是兄弟但為了國家的大事情，不能不懲罰，所以是管蔡之象，他危害了這國家。

比建萬國，比卦，他天子來建立萬國，周朝他是把家裏人封到各國去，還有最有功之臣，像姜太公封到齊國，這是講建萬國，封建萬國。而有**同姓匪人**，同姓指的管蔡都是姓姬的，都是周家人，同一家人，可是呢？匪人，他跟殷朝武庚合起來

造反，那他就算是匪人了。以傷王政，必去其人，必需把這些人去掉。然後无弑父弑君之憂矣，然後才沒有弑父弑君這憂患。這樣說起來很輕鬆，在那時候你讀歷史，你就知道，周公來處分管蔡那是一件不得了的大事情，不處分管蔡的話，那周家天下非常危險。殷朝剛剛亡了國，周家封他後代一個國家，那國家勢力還很多，再跟周家的管蔡一結合起來，你沒有決定給他一個處置的話，那周家天一下就完了。所以必去其人，然後才沒有弑父弑君之憂。否則傷之者至矣，一旦等到弑父弑君這傷害至矣，至矣，那就到了極處了。故曰「比之匪人，不亦傷乎」。聖人辦事情，我們都看不到，周公那時候平定管蔡之亂，那一件事情，你叫我們現在辦，真是難辦，親兄弟你怎麼辦？就是因為這樣，後來還有人評論：周公雖然是聖人，但是就這一件事情，他還有所缺失，難，作聖人免不了還有些缺點。普通人做事情，要做得非常完美，那很難，除非你不做事。你每天在家關門念佛，你不一定念得好，還是要做事情。但是要做事情，怎麼呢？不違背因果，要因果看清楚，就孔子講避免無大過。

○六四。外比之，貞吉。

虞翻曰：在外體，故稱「外」。得位比賢，故「貞吉」也。

李道平的《纂疏》，四在外體，六四在外卦，故「稱外」。四應初，六四跟內卦的初爻相應，它與初爻相應。而承乎五，承是奉承、承命，承命于九五。這樣一比較之後，它舍初比五，舍跟捨是一個字，捨棄初而親比九五，故曰「外比」。陰得正位，六四是陰爻站在四的陰位上面，得了正位。外比五賢，外比九五，是賢明的君主。故曰「貞吉」也。本身正位又能親近九五的賢能之君，所以它貞吉。

○象曰：「外比于賢，以從上也。」

干寶曰：四為三公，在比之家而得其位，上比聖主，下御列國，方伯之象也。能外親九服賢德之君，務宣上志，綏萬邦也，故曰「外比于賢，以從上也」。

《纂疏》，四為三公，古時候封建制度，爵位，有公侯伯子男，四是三公的位子。四近五也，四又靠近九五，因此四在比家而得三公之位。往上它親比聖主，上比聖

主，有聖人之德的君主叫聖主。這指的就是乾五，謂乾五也。乾五在這一卦就是九五。下御列國，往下它駕御，統御列國，就是各國。謂坤三爻也。內卦坤的三個爻代表列國。以三公而得正位，故為「方伯之象」。三公而得其正位，就是六四陰爻站在陰位上，它是得了正位，為方伯之象。方伯怎麼說的呢？按照卦六爻的位子來講，四它是諸侯的位子，為什麼叫三公呢？爵位是三公，它是方伯，方伯就是它本身雖然也是諸侯，可是它的爵位這麼高，可以在四方之外代替天子來統御各國的諸侯，為四方之長，比如說在東方，它是東方各國諸侯之長，在西方它是西方各國之長，南北也是如此，它是這麼一個地位，它是方伯之象。能外親九服賢德之君，就外卦來講，它能親近九服賢德之君。就拿周天子來講，從天子的京城往外來算，在什麼地區之外，在那個地區就算那個服，比如說有侯服，諸侯的侯服，有甸服、有男服、有采服：一共有九服，九服就從天子的京城以外一直到外面蠻夷那些服，最後是藩服。九服賢德之君，做了天子他統治九服的天下，九服就代表天下各國，所以六四它以三公方伯，在外卦它親近九服賢德之君。故曰「外比于賢」。

能夠宣上志，宣是宣導，宣導上志，上志指的九五，九五治理天下它的大志。九五為什麼叫志呢？比卦外卦是坎，九五在坎中，所以坎為志，謂五坎為「志」也。所以它能夠宣上志，這志，詩所講在心為志。綏萬邦，綏是綏和，綏靖，維持萬邦的安定，叫綏萬邦，這指的是坤卦，內卦的內坤就代表萬邦。萬邦怎麼樣得到治理的安定呢？就靠六四它以方伯的這種地位來替天子綏和它。綏萬邦是講坤，坤為土，土就是國家的領土就是邦，謂坤土為「邦」也。從五而得外比于賢，它從九五，從五就是比五，親近九五而得外比于賢，往外卦它是親近九五之賢，五在四上，五爻在四爻上面，故曰「以從上也」。

李道平的案語。愚案：干謂「外比」為「親九服賢德之君」者，干寶講外比什麼？外比是親近九服賢德之君。所謂賢德之君，以「賢」不足以當五也，認為它這賢不足當九五，所以干寶講賢德之君，加上這德字。而前面講上比聖主，他認為賢不能當聖字講，干寶以為賢字不足以當九五之聖。不知，這是李道平批評的話，不知就指干寶他不了解。繫上曰「可大則賢人之德」，可大指著聖人在位的天子，大

是治理天下是可大，可大做這種大事情就是賢人之德，這一句話〈繫辭上傳〉所講的。姚信彼注，就注解〈繫辭上傳〉這句話。他說亦謂「乾五」，這可大則賢人之德，這指的就是乾五，乾五就是九五。是乾五稱「賢」。李道平把前面的〈繫辭上傳〉以及姚信注解舉出來之後，他就說了，是乾五稱為賢，九五可以稱為賢。正應經義。這就是孔子在這裏講，外比于賢，就是親近九五，因此符合經義。「外」即「上」也，就是上卦，「上」即五也，上指九五。「外比于賢」，即「從上」也。外比于賢就是從上之意。加上案語補充他的不足。

○九五。顯比。王用三豎，失前禽。邑人不戒，吉。

顯比。

虞翻曰：五貴多功，得位正中，初三已變體重明，故「顯比」。謂「顯諸仁」也。

李道平的《纂疏》，繫上曰，〈繫辭上傳〉講「卑高以陳，貴賤位矣」，這是〈繫辭上傳〉的二句話。卑是卑下，高是在上面的，這二者陳列出來，貴賤位矣，高代表貴，卑代表賤，各得其位。虞彼注云，虞翻解釋這二句說，卑指的是什麼？高指的是什麼？「乾高貴五」，乾是高，貴指乾卦中九五那一爻。繫下曰，李道平又舉〈繫辭下傳〉裏面說「五多功」，五它的功是多的，故云「五貴多功」。虞翻講五貴多功。貴在〈繫辭上傳〉指的是五。在〈繫辭下傳〉裏面又說五多功。所以說五貴又多功，這是什麼原因呢？李道平的解釋，以陽居五，九五它是以陽爻居在五位上，故云「得位正中」。陽爻居陽位是得了位了，正中，在上卦九五正好是中央，正中。

初與三皆失位，比卦初六，六三失位了，為什麼呢？初這位是陽位，初是一，

一是奇數，三也是奇數，凡是奇數是單數都是陽位，陽位是陽爻站在位子上，初六是陰爻，六三，六也是陰爻，所以初三皆失了位。當變而之正，應當把爻改變，變之正，之當往字講，往正路上去，變而之正就是由陰爻變為陽爻。你們看看《易經》，凡是陰爻都是指著六，陽爻就是九，九跟六都是變爻，九是老陽，六是老陰，凡是老都是變的，應該要變。有不變的是七，七是這陽爻不用變，八是陰爻不用變，是老變、少不變，少就是少陰、少陽，七八這二個不變。《周易》它特別都是在老陰老陽，都是要變的，但是有特殊情形可以不變，一般說它必需要變，所以它這裏講初與三皆失位，既然失位應當變而之正。變怎麼變法呢？老陰就變成少陽，老陽就變成少陰，陰變陽、陽變陰，是這樣的變法，所以初六就變成陽爻了，六三也變成陽爻。成既濟定，成既濟定是什麼呢？既濟是在六十四卦的第六十三卦，那是水火既濟，上面是坎卦，下面是離卦，坎為水，離代表火，叫水火既濟。在那一卦裏面每一爻都是正位，內卦離卦來講，初九、六二、九三，外卦坎卦、六四、九五、上六，它六爻都正。那麼比卦初與三失位，一變之後，下面內卦就變成離卦了，就水火既濟。既濟它為什麼叫既濟定呢？定是六爻都定位，每一爻都各得其正位叫定

位，成既濟定。有兩離象，怎麼兩個離象呢？既濟，內卦是離，再一個互體，從三四五這三爻又是一個離卦，兩個離卦叫重，兩個離象。上面離卦是互體，故云「初三已變體重明」，這是虞翻注的，初與三，初爻三爻已經變正了，由陰爻變成陽爻了。體重明呢？內卦的體變成離卦，三四五這三爻互體又是一個離卦，離代表火，火是明的象，火是光明的叫重明，二個離卦是連在一起，重明。

說文「𣎵」字下云，《說文解字》解釋𣎵字，𣎵什麼呢？上面日字，下面絲。「案微杪也，从日中視絲。古文以為顯字」。《說文解字》裏解釋的。不過在這裏講案字，各位有《說文解字》你查查看，那不是案字，是眾字，眾微杪也。在這裏它是案字，也許古本的《說文解字》與現在的《說文解字》不相同，不一定，你知道現在的《說文解字》的本子是眾字，眾微杪也，微是微細，杪是樹木的一個樹枝子，很細的叫杪，从日中視絲就解釋這顯的意思。這曰絲怎麼構造的呢？上面一個日字，下面絲字，在日中來看絲，絲是很細的，那纖維很細，古文這字就是明顯的顯字，古文以為顯字，就拿它來做顯字。這曰絲字你從《說文解字》看，微杪，微杪

是很微細的，加上一個眾字，眾微杪，眾微杪就是好幾個在一起，又在日中有陽光之下來看，這就看得清楚了，看得清楚就很明顯，是這意思。卦自下升，無論那一卦，你在用著草卜卦的時候都是從下往上畫，初爻然後二三四五上，所以卦自下往上升。微而之顯，開始都很微小，很微細，比如比卦開始那一爻是初六，這是很微細，就是到了二爻還是很微細的，你看初爻二爻，你也不知道這是比卦，你一定把這六畫都求出來了，才知道這是水地比。因此在開始的時候，由下往上畫的時候，都是由微而之顯，由微而往顯處，一畫一畫的顯示出來，之是動詞，微而之顯，從微細到顯處。「顯」从日，它是从日字。離為日，離這字它是像火，火是光明的，它是代表日。日中視絲，在太陽光之中來看這絲。案見微杪，應該是眾見微杪，絲不只是一根絲，眾見微杪。故九五稱「顯比」。所以到了九五這一卦的絲，這微細已經很顯著，不像初爻、二爻那麼微細了，看見很多了，所以九五稱為顯比。

「顯諸仁」這一句話，虞翻在前面解釋顯比，顯比什麼？顯比是顯諸仁，把這仁顯示出來，很明顯的表示這個仁。顯諸仁這三個字從那裏來的，古人注解都有根

據的，這是從〈繫辭上傳〉裏面來的，繫上文，〈繫辭上傳〉有一句話叫顯諸仁。蓋震為「仁」，這李道平再解釋了，顯諸仁就震卦來講，震卦它有仁的含意。震卦有仁的含意，為什麼用在比卦九五裏面呢？五降初，九五降到初爻為元善，九五降到初爻的話，九五是代表乾卦，乾卦這一爻乾元，乾卦的初九，你看乾卦的卦辭是元亨利貞，所以在乾元的時候，元是代表元善，元善就是仁字，有仁的意思。九五降在初爻的話，初爻這位子，爻的位子六位都有，比如說初爻就是震位，震卦的位子，五降初為元善。三陰亦正其體為離，六三已經變成九三，內卦就變成離卦，故謂「顯諸仁」也。

愚案，李道平的案語。比通大有，比卦與大有是旁通，比卦是水地比，大有跟它相反，外卦是離卦，內卦是乾卦，它是火天大有，比通大有。既是通大有，一體兩面，因為漢儒講飛伏，飛在表面看得見，伏就伏在背面，就這一卦來講，比卦是飛是表面的，在比卦背面就是大有。因此就九五這一爻來講，五伏離明，五是飛是坎卦，坎卦下面是潛伏著離卦。故曰「顯比」。顯比是什麼？就是飛到表面上，是

明顯的，就比卦來講九五這一爻是顯比。大有九五稱「威如」，威如謂伏乾也。伏在乾下，所以比九五稱「顯比」，謂伏離也。這李道平補充解釋。

王用三毆，失前禽。

虞翻曰：坎五稱「王」，「三毆」謂毆下三陰，不及于初，故「失前禽」。謂初已變成震，震為鹿，為驚走，「鹿斯之奔」，則「失前禽」也。

李道平的《纂疏》，乾五交坤成坎，就外卦來講，外卦是坎卦。坎卦就乾坤交來講，坎卦原來是坤卦，坤卦有乾的一爻交換到坤卦來，就變成坎卦，這指著乾五跟坤五交換，因此坤卦就變成坎卦。相對的坤五到了乾卦那邊去，乾卦就變了離卦，這是兩卦互相交換的。故「坎五稱王」。坎卦五爻是陽爻，它是稱王。在每一卦的九五都是稱王，王是帝王，在商代以前的稱為帝，夏商周三代稱王，合起來就是帝王，坎五它是稱王的。五自師二來，就比卦來講，它這一卦從那來的？從師卦來的，師是地水師，外卦是坤卦，內卦是坎卦，比卦是水地比，正好這上下二卦調動了。調動是怎麼調動法呢？按照荀爽升降的解釋，就是內卦的九二升到外卦的九五，師

卦的九二升到九五就變成比卦了，所以五自師二來的。故「三毆謂毆下三陰」。毆在經典用這個字，我們現在一般用驅字。三毆，三方的驅逐，驅逐什麼呢？驅逐下面的三陰。那三陰？比卦九五之下的三個陰爻，六四、六三、六二這三陰。初六怎麼呢？五降初為復，就爻的變化來講，由九五降到初爻這一卦就變成復卦。變成復卦的話，故毆「不及初」。既是初爻變成陽爻的話，它就不用毆。「前禽」謂初，前禽指的初爻，故「失前禽」。三毆之毆九五下的三個陰爻，初爻不用毆，它是網開一面不用毆了，就失了前禽了。

初變成震，按消息卦來講十月是純坤，十一月復卦，初爻就變成陽爻，就變成復卦，成震，內卦三畫就變成震卦，所以初變成震。震〈說卦傳〉裏面講，震為鹿，山裏面那些野鹿。鹿性驚，鹿的性情，它遇到風吹草動就驚恐、驚慌。一驚動它就逃了，所以震驚，震驚百里，震卦像鹿一樣的驚。故「為鹿」。在〈說卦傳〉裏面，震為作足，又可以當足講，既是作足，拿這鹿來講，它一驚恐就逃走了，它有四隻腳，走得很快，故「為驚走」。「鹿斯之奔」是《詩經》〈小雅〉裏面的話，詩小弁文。

《詩經》〈小雅〉裏面的〈小弁〉有這一句詩叫鹿斯之奔。鹿斯之奔，他解釋另外一個意思，在這裏他舉出來，舉出震卦，比喻鹿，鹿斯之奔，鹿一驚動就跑得很快，是表示這個意思。所以鹿奔，故「失前禽也」。鹿一奔走了，跑走了，就失了前禽了，這解釋前面的爻辭。

案，這是李道平的案語。伏離為網罟，九五下面是伏著離卦，離是網罟。網罟的網不一定在水裏捕魚的叫做網，陸地上也有網，陸地上捕野獸也用網，叫天羅地網，這網是伏離的羅網。故以田獵為喻。田是古時候帝王或諸侯出來打獵的叫做田，合起來叫田獵，用田獵來比喻。三馭者，什麼意思呢？中冬大閱之法。冬天有三個月，孟冬仲冬季冬，中冬這中讀仲，仲冬，拿現在是夏曆十一月，周曆不是十一月，周曆還提早。中冬舉行大閱，大閱是校閱的意思，天子出來擺出作戰，包括戰事，武器陳列出來，來校閱，大閱之法。

這大閱之法《周禮》裏面有，周禮大司馬就說了「中冬教大閱」，中冬就是中間這一個月叫仲冬，教演、演示這大閱。虞人，管山林裏的人，等於管理山林的樹

木野獸叫虞人，「虞人萊所田之野」，萊是什麼呢？就是把所田預備選好了，畫定那個地方是校閱場，那叫所田。畫定校閱場的就叫虞人，是他所管的地區，事先把校閱場裏面的雜草芟除掉，芟除雜草叫萊，萊所田之野。「為三表」，三表什麼呢？表是標示，插了三個標示，在三方面插了三個標示。「又五十步為一表」。他計算好了，因為擺出武器跟人員，有一定的方陣、行列，他五十步插一個表標示。「田之日」，在田獵的那一天。「司馬建旗」，大司馬建立旗幟，就把旗幟插在那裏。「于後表之中」，三表，三方面，在後表中央插一個旗，做一個標幟。「乃陳」，陳也可以讀陣，擺出陣式出來。「車徒」，車是車輛，徒是不乘車輛那些士卒。「鼓行鳴鐻」，鼓，一擊鼓的時候，鐻是金屬品作的，擊鼓鳴鐻，這鐻《說文解字》當鉦字講，鉦是小鐘，小鐘在這裏叫鐻，它是金屬品作的，敲小鐘。敲小鐘作什麼呢？給擊鼓的人節制，擊鼓有一定節奏，作戰或田獵的時候應該敲幾下子，擊幾下的鼓，什麼時候擊，什麼時候停止，中間有一定節制，誰來節制呢？就鐻來節制，因此鼓行鳴鐻，又擊鼓又鳴鐻，那有節奏。「車徒皆行」，車，車輛就開動了，徒，那些士卒徒步，徒而在後面走。「及表乃止」，走到那表所標定的位子就停止。為一馵，「鼓進鳴鐻」，一擊

鼓的時候就往前進，車輛和士卒都往前，往前進什麼呢？鼓進鳴鑼，鼓與鐘同時在進。「車驟徒趨」，車驟就是車輛往前開的時候，徒，士卒趨，驟是奔的意思，車輛往前奔，士卒往前趨，走得很快。「及表乃止」，到了中間那一表又停下來，這是二毆。為二毆，「乃鼓，車馳徒走，及表乃止」，第三次又擊鼓了，一擊鼓這車奔馳，又更快了，徒又馳又快，這及表乃止。為三毆，這三毆每一個動作都不同，它主要的意思是教戰，意主教戰，演練戰術，不在獲禽。不在乎把那禽獸捕到，不是如此。

故師五曰「田有禽」，師卦六五說「田有禽」，在出獵的時候捕到禽獸了。比五曰「失前禽」，這兩者為什麼不同呢？師五是帝王正式的去打獵了，打獵就要把禽獸捕到，比五意思不在打獵，它是來教戰的，所以失前禽。喻舍逆而取順也。比喻捨棄逆，取其順。蓋師主義，師卦主在這義字，比五失前禽主在仁，仁是講仁慈。成湯王網開三面，欲左左、欲右右，要從左邊走就從左邊走，要從右邊走，你從右邊走，從前面走可以，你不怕死，你願意上我的網，只是一面，那你不能怪我，來吧！那禽獸完全跑了，網開三面是這意思。他這仁，教戰不得已才作戰，平時演練

的意思他顯示出來，他主在仁，仁不一定要把禽獸捕來，意思就說不得已才作戰，作戰還是講仁道。故利在「執」，比主仁，故吉在「失」。以失前禽為吉，而求其順。邑人不戒，吉。

虞翻曰：坤為「邑」，師震為「人」。師時坤虛无君，使師二上居五中，故「不戒吉」也。

《纂疏》，解釋虞翻的注。坤上，故「為邑」。比自師來，師震陽生稱「人」，九五在坤卦之上稱為邑，邑是都邑。比卦自師卦來，師卦地水師，震陽生，稱人。故象傳虞注謂，〈象傳〉後面虞翻注就說「邑人」為「二」。邑人指的什麼？邑人指的二，在師卦裏的九二。二本師震，二本著師卦震，就互體講的，地水師，從九二、六三、六四這是互體震卦，二指著邑人，本來是師卦震。在坤中，在坤卦三畫之中，故稱「邑人」。

師時六五坤无虛，在師卦的時候，六五，地水師外卦是坤卦，六五是坤虛，坤卦之中是六五，而不是九五，是虛的。虛而无君，沒有九五之君。今使師二上居五

中，從師卦的九二升到上面去，上當動詞講，往上到五位上面去成為九五，九五是外卦的三畫之中，五中。是眾陰所樂比者也。眾陰是什麼呢？除了九五之外，其他的陰爻都很樂意的來親比九五。震為言，震卦在師卦裏面互體震，震驚百里，震卦一鳴的話，一百里都知道。古時候的小國家百里侯，他命令一發布出來，全國知道他的鳴，鳴就是言，代表言語，震為言，震卦有言語的意思。但是師卦九二這互體震，九二升到九五去了，升到九五由師卦就變成比卦，原來在師卦之中的互體震就沒有了，震象不見，消失掉了。故不待告戒，不待告戒就不用言語，不必說了。而自比之。不用九五來說明，不用發布命令，也不必鳴，羣陰，這些陰爻自動的來親比它。不戒而孚者，不必告戒，孚是孚信的意思，你不必三令五申的，三令五申就是用言語用命令來告戒，不必用，你下面這些民眾自然相信你。是不言而信也，不用言語，言語什麼？說一遍，你相信我嗎？民眾也許相信；說了第二遍，第一遍的話沒有兌現，再說一遍，民眾就不大相信；說三遍，你第一次沒有兌現，第二次沒有兌現，第三次老百姓更不相信了。不但三遍，說一百遍人家也不相信。你取得老百姓相信，你不必一遍二遍，不言，不必說，一般民眾就會相信你，就不戒而孚。

不戒而孚就是不用言語說它自然就相信你，故吉。解釋「邑人不戒，吉」，這邑人不必告戒，自自然然取得民眾相信你，這才是吉。

○象曰：「顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不戒，上使中也。」

顯比之吉，位正中也。

虞翻曰：謂離象明，正上中也。

李道平的《纂疏》，初三已變，初爻、三爻，兩爻不正，現在已變，變正了。體重明，內卦變成離卦，而且互體也有一個離卦，兩個離卦就重明。故「謂離明」。五在上，九五在上，得位居中，陽爻站在陽位上，得了位，而且居在外卦的三畫之中，得位居中。故「正上中也」。居在上卦既是正位又得居中，所以位正中也。正中，這意思好，正字，又正又中，正是公正不偏不倚，中是中道。

舍逆取順，失前禽也。

虞翻曰：背上六，故「舍逆」。據三陰，故「取順」。不及初，故「失前禽」。

李道平就把虞翻的意思解釋，上在五後，求卦的時候上爻是最後出現，所以五爻出現之後，再就是上爻，上在五後。互艮為背，互體艮，你從九五往下看，九五為陽爻，六四、六三，這三爻就是艮卦，艮卦是互體。「互艮為背」，互體艮，艮為背，〈說卦傳〉裏面講艮像人的背一樣。故稱「背」。上六逆乘五陽，上六它是出現在後，上六是陰爻，九五是陽爻。乘是以陰乘陽，乘是駕御的意思，統御的意思，陰是代表智能比不上陽，陽智能高，陰智能比較低。你在人羣之中英雄豪傑，英雄豪傑什麼呢？在古時候講超出多少人數的智能他叫做英，超出多少他叫豪，它有一定人數定出英雄豪傑，不是隨便講的，所以它陽乘陰，陽的智商比陰的智商高。而現在這陰，智商低的它想要來統御智商高的人，這是逆反過來的，不對的。它上六逆乘五陽，九五它有聖人之德、天子之位，上六你要來垂簾聽政，統制九五，這就是逆，故稱「逆」。五舍上應二，上六逆乘五陽，故稱逆，五不理會上六，不讓上六來乘它，它捨棄上六而與六二相應，舍上應二。故曰「舍逆」。四三二皆順，承陽，

在九五下面的三個爻，六四、六三、六二很順從的來接受九五的命令。而五據之，九五就據有四三二這三陰，就接受它，接受下面三陰叫據，接受這三陰。故曰「取順」。取三個陰爻來順從。下面初爻怎麼說呢？初在應外，初在相應之外。五不及初，九五感應不到初爻，故曰「失前禽也」。把前禽放棄了。

邑人不戒，上使中也。

虞翻曰：謂二，使師二上居五中。

李道平的《纂疏》解釋，師震為「邑人」，故云「謂二」。師卦裏面的互體震，從九二、六三、六四是互體震，互體震二稱為邑人。不戒而孚于五，不必告誡而孚于五，取信于五。取信于五是居中得正，就是師卦九二讓它升到九五上去，師卦一變就成為比卦。故云「使師二上居五中」也。使九二升到九五，就解釋〈象傳〉「邑人不戒，上使中也」，邑人不戒，不必告誡，就使它往上升，升到九五。在外卦五的位子上，那五是居中的，得其信字。九二這一爻有這德，到了五位上面正好相合，它的位子跟它的道德完全符合，九五是個吉，邑人不戒而得到一個吉。

周易集解纂疏講記（九）【比卦】

○上六。比之无首，凶。

荀爽曰：陽欲「无首」，陰以「大終」，陰而「无首」，不以「大終」，故凶也。虞翻曰：首，始也。陰道无成而代有終，无首凶。

李道平先解釋荀爽注的。荀注「陽欲无首」者，這一句話從乾卦那裏來的，乾卦講到上九的時候，然後講用九，乾「用九見羣龍无首吉」，乾卦講到上九亢龍無首，亢龍，必得要無首，必得用九。用九什麼？用九就要變化，變什麼呢？羣龍無首，六個陽爻，不要每個爻都想出頭，採取眾人的意見，大家不要見首了，就出現羣龍無首這個樣，用九到了羣龍無首這才吉，才不至於亢龍，亢龍那不好的。是也。荀爽講，陽欲無首就從那裏來的，古人注解有根據的。「陰以大終」者，坤卦到最後要用六，乾卦最後要用九。坤「用六」，用六什麼呢？「永貞以大終」，乾卦用九要變化，坤卦用六的時候，那就永貞了，貞就是不要變，永久不變要講究正。這為什麼？以大終是以乾來終，終什麼呢？替乾卦來辦事情，無成而有終，以大終是也。今陰而无始，今就講比卦上六是陰爻而无始，無始就是「无首」也。「不以大終」，

是不能大終陽事也。上六比之無首，比之無首，你是陰爻應該以大終，而不能大終你也將無首。將無首，你陰爻去辦陽爻的事情，古時人家講牝雞司晨，人家養的雞天快亮的時候雞就叫，能夠叫的雞是公雞，牝雞是母雞，母雞叫不出聲音來。牝雞司晨，一隻母雞你叫牠來司晨，沒有聲音，那不就壞了事情嗎？等於現在用鬧鐘，天亮的時候，你什麼時候要起來，鬧鐘一響，鬧鐘不響談不上鬧鐘。你上六是陰爻，陰爻你應該是大終，代替陽爻，陽爻做什麼事情吩咐你辦，你去辦。你不能作主，而是比之無首，無首就是用九，那一用就壞了。所以今陰而无始，是無首也，無首是不以大終，是不能大終陽事，不能替陽爻辦事情，不能大終。象傳曰「後夫凶」，後夫就是上六，謂上六也，故凶。指的上六，故凶，不好。

虞注「首，始也」者，首是開始，乾陽為「首」，乾卦的陽爻它稱為首。上以陰居艮背之上，上卦是陰爻，居在艮背之上，艮是九五，九五是互體艮，它居在艮背之上。是「无首」也。虞翻是另外一個解釋，是無首也，無首就是說你看不見九五，你眼裏沒有九五。轉言「始」者，上亦欲比五，失之于始，你這上爻也想親比于五，

但是失之于始，你開始就沒有想到要親比，你到後來，那就時機不再了，失之于始。故「後夫」，以无始，沒有始，無始故无終也。一個人辦事情，你看他看得清楚看不清楚，機會不要失掉。

「陰道无成而代有終」者，陰爻智慧智能比較低，比不上智能高的陽爻，那不能有成的。為什麼？而代有終，古時候君臣，臣子做的事情，功勞再高，不自以為功，不把這功勞拿到自己身上來，他把這一切功勞歸於君主，這才不會功高震主。功高震主這歷代都有的，一到功高震主你自己就倒楣了，君主就會想辦法，怕自己的位子不穩，那危險的。所以自古做臣子之道，他就是無成，自己沒有成就，成就歸於君主，陰道无成而代有終。代就是代替君主辦事，把事情辦好就是有終。陰從陽乃有終也，陰必需要從陽，比如武將帶兵出去作戰的時候，到了戰場，當然你是主帥，自己作主，作主是戰略，戰爭的戰略可作主，戰略從政略出來的，要不要作戰，國君派你去，他在政策上政略上，想得對的就派你出去；他在政略上不對的話，不應該作戰，他就不派你出去。既是派你出去的話，你將帥你要服從政略，不能違

背政略，所以它是代有終，所以陰從陽，乃有終。无首則无終，無首，你帶兵出去作戰，國君叫你到什麼時候為止，你不聽國君的話你就無首了，你戰略就代替政略，那怎麼行？這就凶，故凶。

○象曰：「比之无首，无所終也。」

虞翻曰：迷失道，故「无所終也」。

《纂疏》，比自師來，師二至上，師從二三四五上是體復，互體復，你從師卦的九二開始算，九二、六三、六四、六五、上六，這五個爻就是復卦。你怎麼讀法呢？地雷復，中間那一爻是交叉的重疊的。復上六曰「迷復」，上為終。復卦上六那一爻是迷復，迷復上是為終。坤承乾而代終，以乾為首故也。這一卦舉復卦上六講的，下面的今指的比卦的上六，比卦的上六是迷失了乾道，今迷失乾道，故「无首」，它自己迷惑了，迷惑是失在乾道，它不知道乾道才是無首。它自己也講無首，迷失了才無首，无首，則「无所終也」。自己辦的事情，不知道辦了什麼事情，這不是迷惑嗎？所以凶。

我們學這比卦，在卦辭、〈彖傳〉，卦的〈大象傳〉，就整體的來講，從爻，每一爻有每一爻的意思，我們分別的這樣研究，要特別注重孔子的〈象傳〉。〈象傳〉的意思含義非常多，包括世間辦事、出世間法我們修道學成聖人。你研究就拿上六這一爻來講，作為研究的一個方向，辦事我剛才講過了，我舉出用兵作戰來講的，就修道來講，你守住這個禮，就現在來講就守住法。古時講究禮，禮是講規矩的，法也是講依法行事，就講禮來規矩之，一條一條的合乎規矩。講規矩好處什麼呢？講規矩我們心理、修道不會亂，該怎麼辦就怎麼辦，遇到任何問題，心裏很鎮靜、很沈著的來想出辦法，來解決問題。不知道禮，不守規矩的話，遇到任何問題來就亂了。就等於我們修道的人，今日之下看見社會上五花八門一切亂象，這境界這麼複雜，我們守住禮，當下看見不對的就是不對，對的就是對的，分得清清楚楚，心裏不亂。心裏不亂才有定工夫，你一步一步才能證果，儒家從禮上面開始學聖人，一切就是守規矩。我們心裏也是從禮上面來判別社會一切的是非善惡，我們守住從取其是、取其善，心裏始終是定的。這一生定的工夫，生到下輩子的定工夫，又能往上提昇，最後成為聖人。成為聖人就了生死，所以儒家的各種經典裏面，孔子對

於學聖人就從禮樂上開始學。這道理我就拿上六這一爻講，做為你們研究的方向，其他下面都是如此，你們彼此這個研究法，一方面研究、一方面用工夫，就是這樣用法子。今日之下世界這麼亂，人心這麼不好，我們就從禮上面，就從《易經》上面學，你就是有道之人，你就一步一步在學聖人道路上很穩當的，往那上面去學。所以我們研究《易經》，不是把經文研究好，知道是怎麼用法，用來占卜、看風水；，不是那回事情，絕不是那個意思，你要學聖人，學了生死。了了生死以後，學聖人幹什麼呢？不是學了聖人成就我自己，安安逸逸的在家裏享受，不是如此，你還是到世間來教化眾生。孔夫子就是給我們作模範的，他到世間來教人家學道，到處周遊列國叫人家來學道，我們成功了還是這樣。不過自己成功了，自己生死了了，一切都不害怕了，生死是假相，自己心裏明明白白的。

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。

公元二〇一八年八月恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（九）（師卦。比卦）

講者：徐醒民先生

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：○九三二七○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：（○四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 九, 師卦。比卦 / 徐醒民講述.

-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2018.08

面；公分

ISBN 978-986-96736-4-8(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

107013113