

【謙卦。豫卦】

乾。元亨。利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

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。周卦易卦集卦解卦纂卦疏卦講卦記卦。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

雪明講習堂印行

謙卦 目錄

序卦曰：「有大者不可以盈，故受之以謙。」	一
謙。亨。君子有終。	三
彖曰：「謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙	一三
象曰：「地中有山，謙。君子以裔多益寡，稱物平施。」	四一
初六。謙謙君子，用涉大川，吉。象曰：「謙謙君子，卑以自牧也。」	五五
六二。鳴謙，貞吉。象曰：「鳴謙貞吉，中心得也。」	六三
九三。勞謙，君子有終，吉。象曰：「勞謙君子，萬民服也。」	六七
六四。无不利。撝謙。象曰：「无不利撝謙，不違則也。」	七三
六五。不富以其鄰。利用侵伐，无不利。象曰：「利用侵伐，征不服也。」	七九
上六。鳴謙。利用行師，征邑國。象曰：「鳴謙，志未得也。可用行師	九三

豫卦 目錄

序卦曰：「有大而能謙必豫，故受之以豫。」	一〇五
豫。利建侯行師。	一〇九
彖曰：「豫，剛應而志行。順以動，豫。豫順以動，故天地如之。」	一二五
象曰：「雷出地，奮豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。」	一六三
初六。鳴豫，凶。象曰：「初六鳴豫，志窮凶也。」	一九一
六二。介于石，不終日，貞吉。象曰：「不終日貞吉，以中正也。」	一九七
六三。盱豫悔，遲有悔。象曰：「盱豫有悔，位不當也。」	二一九
九四。由豫，大有得。勿疑，朋盍戩。象曰：「由豫大有得。」	二二五
六五。貞疾恆不死。象曰：「六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。」	二三七
上六。冥豫。成有渝，无咎。象曰：「冥豫在上，何可長也。」	二四七

周易集解纂疏講記(十三)

徐醒民先生講 儒學小組記

謙卦

○序卦曰：「有大者不可以盈，故受之以謙。」

這兩句話是〈序卦傳〉裏引用在這裏，把前面大有後面接著謙卦連續起來。

崔憬曰：富貴而自遺其咎，故「有大者不可以盈」。當須謙退，天之道也。

下面是李道平的《纂疏》。孝經曰「高而不危，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也」。《孝經》〈諸侯章〉講，地位高的然後不要危險，所以能夠長守貴，滿而不要溢出來，這就守富。若高而忘危，滿而自溢，處在高位而忘記危，我們常常講居安思危，居在安全時，要想到有危險的時候，這裏居在高位的要想到有危險，假若高而忘記危險，滿而自己就溢出來了，是「富貴而自遺其咎」矣。古時候作天子、諸侯、卿大夫，這是貴，這樣富貴高而忘記危險。滿而自溢的時候，財富愈多愈是誇耀自己，不但誇耀自己，而且以財富多來驕傲於他人，以及這個奢侈，這就

自遺其咎了。故曰「有大者不可以盈」。「天道惡盈」，故云「須當謙退，天之道也」。

大有而繼之以謙，其即虞書「謙受益，滿招損」之旨乎。〈虞書〉是《書經》〈大禹謨〉這兩句話，就是謙受益滿招損，這是〈序卦傳〉講的，為什麼在大有後面接著講謙卦，《書經》裏面就講謙才能受到益處，自己自滿了那就招損。

艮下坤上，下面三畫叫內卦，是艮卦。上面三體叫外卦。

○謙。亨。君子有終。

這兩句是周文王寫的，卦本來是伏羲氏畫的，那時候沒有文字解釋，到了周文王，他用文字說明了，我們先看謙、亨這兩個字。

謙。亨。

虞翻曰：乾上九來之坤，與履旁通。天道下濟，故「亨」。彭城蔡景君說「剝上來之三」。

李道平的《纂疏》，「乾上九來之三」者，虞翻不說剝上九，他用乾上九那一爻來之三，來是從外卦下來到內卦，叫來，如果內卦到外卦叫往，乾上九來之三者，來就來到內卦，之就到，到了三爻這位子上。這是前面虞翻講的一句話，現在李道平的解釋是說乾盡坤中，乾卦盡了，到九月山地剝卦，一到十月就是純坤。虞翻不說剝上九，他講乾上九到九月，乾卦只剩上面上九那一爻，再進一步就沒有了，就

盡坤中，整個六畫的乾卦，都被陰爻把它消掉了。到九月的時候只剩下上面那一爻，按照十二月消息卦來講，十月純坤卦，到十一月復卦，那一爻從上往下，他不是如此，上來反三也。為什麼上來反三呢？是乾卦盡了，盡了它沒有消滅掉，只是被陰爻把它掩蓋了，這乾陽爻就從內部陰爻的裏面，反過來到三爻的位子上，這從上九來反三，是說明乾卦的來源。就是從山地剝卦最上面那一爻到了三的位子，就變成現在的地山謙卦，換句話說這謙卦是剝卦上面那一爻到了三的位子上面來，就成為現在謙卦。

再看乾上九在山地剝卦的時候，上九那一爻，乾上亢極失位，亢是什麼呢？看前面乾卦上九，叫亢龍，亢龍是到了高空超越大氣層的龍，沒有水氣牠就不能興雲作雨，沒用處了，上亢極失了位，失了作龍的位子，沒用，就是說到了上九是失位的。就卦爻的位子來講，上面的位子是陰位，九是陽爻，站的位子不對，就失了位。天道盈而不溢，講這天道，到了最高的地方是盈，盈是最滿，滿而不溢，溢就冒出來，雖滿而不漫出來。你看江河的水滿了，跟兩岸齊了，沒有從兩岸流到外面，盈

而不溢。為了說明天道盈而不溢，所以虧之謙三，它就自己從那高位子下來，到了謙卦的三爻這位子上。致恭存位，到了三的位子上就變成謙卦了，謙卦是謙恭，他有了最高亢龍的地位，下到三的位子，這是謙虛。由山地剝卦是很危險，上面一爻再被消掉，整個就變成坤卦了。最後那一爻他知道位子很高，到三這位子來，就變成謙卦，致恭就在這恭，存位，就是九是陽爻，三是陽位，得了位了，以陽爻站在陽位上，又恭敬又保存這地位，故名為「謙」。

如果三之初的話，九三到初爻變成初九，這一卦就不是謙卦，而變成復卦了，三之初為復，這一句話的意思，要我們想這一卦它從那裏來的，如果九三這一爻再變的話，再到初爻這位子上，就變成復卦了。我們占到任何一卦，從它的來源，以及可能再變到那個位子上，都要多方面的思考。我們研究《周易》的人，看見任何一個現象，不是那麼單純，要多方的想一想，它原來是剝卦，現在是謙卦，如果再回到初爻這位子上，現在還在九三上面是謙卦。再講「息履」，就謙卦來講，用消息看從初爻往上息，初六息成初九，六二變成九二，現在是九三就變成六三，一直往

上息，六畫整個息了之後，現在是地山謙，六畫整個息完就是天澤履卦。天澤履卦由息履，各位不要看錯，不要認為由復卦往上息，而是由謙卦往上息，息成功了就變成履卦。講究這原理就是虞翻所講的與履旁通，虞翻注解只講結果，這中間怎麼會旁通？像數學一樣，中間要演算，只知道結果，那知道得不究竟，所以這裏講息履，用謙卦息成履卦，履成之後，正好謙卦跟履卦是旁通，故「與履旁通」。

虞翻講「天道下濟」者，乾為「天道」。乾卦就是天道，這一卦是來自剝卦，剝卦上九它代表乾卦，就是天道。下濟，上九來之三，上之三，乾為天道，上九之三就是到了三的位子上，故「下濟」。下指下體內卦，以乾通坤，故亨。上九原來是代表乾卦，下濟到了內卦坤卦來，乾坤交通，所以是亨，亨當通字講，亨通了，以上虞翻三句話解釋清楚了。

後面虞翻舉出彭城蔡景君說「剝上來之三」，虞翻不講剝上，叫乾上，蔡景君是虞翻之前的，研究《周易》很有名的一個人，他是解釋剝上來之三。剝上即乾上，按照李道平解釋，蔡景君講剝上，就是虞翻講的乾上。義亦同也。這意義是相同。

不見乾元之正，講剝卦不足以代表乾上，乾上叫乾元，乾元到了三的位子上，剛好正位。如果是剝上呢？就見不到乾元之正這意義，所以虞翻說乾上九。而且還有一個意思，且虞無一陽五陰之例，什麼叫一陽五陰呢？講之卦，這之是變化的變，之卦就是變卦，先講乾坤兩卦，乾卦由乾卦變成好幾卦，坤卦有六爻也變好幾卦，然後再由乾坤兩卦變出來那些卦，由那些卦再轉變，就是「之」，但是遇到有一陰五陽或是一陽五陰，在虞翻解釋變卦的例子沒有，所以說虞無一陽五陰卦變之例。虞翻不用剝上九，剝卦是一陽五陰，由一陽五陰變成別卦，在虞翻變卦裏沒有這例子，所以他不用剝上九來之三，故不用也。他用乾上九來之三。

君子有終。

虞翻曰：「君子」謂三，艮「終萬物」，故「君子有終」。

鄭玄曰：「艮為山」，「坤為地」。山體高，今在地下。其于人道，高能下下，謙之象。亨者，嘉會之禮，以謙而為主。謙者，自貶損以下人。唯艮之堅固，坤之厚順，乃能終之。故君子之人有終也。

李道平《纂疏》，先解釋虞翻注。虞注：乾三稱「君子」，艮三自乾來，故「君子謂三」。虞翻開始就講，君子指的是九三，李道平解釋，為什麼君子指的是九三呢？乾三稱為君子，其實在乾卦裏面，內卦變成艮卦，艮卦的九三它是從乾卦上九來的，故君子謂三。乾就是君子，所以它是從乾上面來的，君子稱為三。

說卦曰，〈說卦傳〉講「終萬物始萬物者，莫盛乎艮」，〈說卦傳〉裏有幾句話，終萬物是終結萬物，始萬物是開始萬物，就是說萬物開始、終了，莫盛乎艮，莫不是開始也以艮卦為盛，終了的時候也以艮卦它的意義最盛，這是〈說卦傳〉解釋艮卦。三體艮，在乾卦裏面九三，它這體就是艮卦。故「終萬物」。虞翻解釋終萬物，艮是終萬物，是解釋君子有終。

三乘「勞謙」，九三秉持的是勞謙。終當升五，在艮卦來講，它是在這一卦之終的地位，終當升五，它後來應該升到九五的這位子上。為「有終」。用在謙卦，這是九五飛龍在天的地位，得了九五大位，就是天子登到這大位的時候，所以它這終應該升到五位上去，這就是有終，所以君子有終，故「君子有終」，君子有終就

是在謙卦裏九三它可以擔當，三獨當之也。虞翻把卦辭「君子有終」，他根據內卦的艮卦最終的一爻是九三，它將來要升到九五的位子上才有終，這解釋卦辭君子有終的意義。

下面是鄭玄的注解，鄭注：「艮為山」，「坤為地」，說卦文。鄭玄說艮為山、坤為地，這是根據〈說卦傳〉裏面的文字。山體本高，任何一個山，小山也好、大山也好，它體本來高出地面上。今在地下。謙卦外卦叫上體，上體是坤卦，坤是代表大地，內卦是艮卦，艮卦代表山，這山到了地下，今在地下，這就卦象來看。其于人道，用在人事上面，是能下下，像卦爻這樣，它就是能夠下下，下當動詞，它能夠降下自己身分，下邊下字，就在它地位之下面，下下，而有謙退之象者也。這就是謙恭退讓，有這象。

乾文言曰，乾卦的〈文言傳〉有下面這幾句話，「亨者，嘉之會」，又曰「嘉會足以合禮」，亨是什麼呢？亨是亨通，嘉之會就是會盟，天子接受諸侯來朝見，或是國君與國君間的會盟，嘉會，嘉是好事情，凡是嘉會，諸侯見天子、諸侯跟諸侯

之間彼此會盟，嘉會就叫亨通，亨這字是嘉會之禮。故云「亨者，嘉會之禮」。行嘉禮的時候，大家聚會。又曰：嘉會足以合禮，國君與國君之間的會盟，諸侯朝見天子這會的時候，嘉會足以合禮。講究這禮，會盟有會盟之禮，天子與個個諸侯來見面，有見面的禮節很多，要合乎禮，故云「亨者，嘉會之禮」，這是鄭玄講的。

史記樂書裏面，司馬遷寫的《史記》裏面有〈樂書〉，專門講究音樂的事情。《史記》〈樂書〉裏面講「君子以謙退為禮」，君子以謙恭退讓。一般人講禮，人與人見面有個禮貌，古時候有跪拜禮、大禮，現在是鞠躬、握手，這是禮。但這是禮的形式，禮的本質就是在這裏講謙恭退讓。故禮以謙退為主。「謙者，自貶損以下人」，鄭玄把古書《經書》裏面講的舉出以後，他解釋「謙者自貶損以下人」，這話怎麼講？合于「嘉會之禮」，自貶損以下人是合乎嘉會之禮，故亨。嘉會之禮固然要講究禮儀，但最重要的是互相恭敬、互相退讓，那是禮的本質，互相恭敬、互相退讓就是自貶損，自己貶損自己，貶就是降低自己的身分地位，自己的利益自動把它減損。這不但是會盟，比如我們現在私人跟一切人相處、跟一切人談問題、共同辦事情，

都要尊重別人的意見，不要把自己的權利執著不放，這不行，必須要貶損自己的權利，要讓別人，這才能溝通，事情才能辦成。如果我們自己秉持著權利不肯讓人，對方也是執著自己權利不肯讓人，那就談不攏，所以自貶損以下人是合乎嘉會之禮。合乎嘉會之禮本質上要尊敬對方、尊敬他人，自己的權利要把它稍微貶損，故亨，這樣才亨通，才能溝通。

「艮終萬物」，以其堅固。艮為什麼終萬物呢？艮像山那樣堅固，所以它能夠終萬物。「坤无成而代有終」，坤卦它自己不能有成就的，它的成就是歸到君主，而代君主有終，這終，得到好的終了，這功勞不為自己，為君主。以其厚順。大地是厚，後順於君。君子之人，我們學《周易》的君子，要體艮坤之德，要體會艮卦坤卦這種德，故有終也。

周易集解纂疏講記(十三)【謙卦】

○彖曰：「謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。」

〈彖傳〉是孔夫子寫的，是解釋前面的卦辭，包括卦的意思。

謙亨，

九家易曰：艮山坤地。山至高，地至卑。以至高下至卑，故曰謙也。謙者，兑世。艮與兑合，故亨。

下面《纂疏》是解釋《九家易》的注。山高地卑，以高居卑，其象為謙，山在地面上是高的，地是平的，比山要卑。這卦你看地山謙，山跑到地下，以高居卑，這卦象就是謙。這是鄭玄所解釋的意義，即鄭義也。《九家易》跟鄭玄講的意義是一致的。

謙者，兑宮五世卦也。前面講前者是兑世，你想想這兑卦，內卦也是兑，外卦

也是兌，講這兌卦，你看兌卦一世就變澤水困，二世澤地萃，三世澤山咸，第四世水山蹇，第五世地山謙，謙卦是五世卦。艮為山，兌為澤，艮的大象像山，兌的大象是大澤，大澤在內地就是太湖、洞庭湖、鄱陽湖，這就是大澤，兌為澤。艮與兌合，艮山與澤水相合，是「山澤通氣」也，山是陸地，澤是水，山水氣分能夠交通。惟通故亨。既是山澤通氣，所以能夠亨通。拿這卦與八宮一世、二世，它其中有這遊魂、有歸魂，用這來解釋亨字，亨通的通字是非常重要的，要亨通。在這裏講謙才能通，必須要謙虛，恭敬別人，前面講自己貶損這才能通，拿《九家易》的卦象，兩者來解釋這亨。漢儒解釋有他的根據，你要說他不對，推翻不了他的說法。

天道下濟而光明，

前面是荀九家，這裏單獨是荀爽他一個人解釋。

荀爽曰：乾來之坤，故「下濟」。陰去為離，陽來成坎。日月之象，故「光明」也。

他這就卦爻來解釋。「天道」謂乾。天道前面講過了，指的乾卦。乾卦上面一

爻，上爻來之坤三，乾上來之坤三，故為「下濟」。它到下面來就濟，下濟。陰去陽中為離，陽來陰中成坎。這解釋坎離這兩卦，坎離，就說這離卦，離卦三畫原來是乾卦，三畫都是陽爻，現在陰爻到乾卦當中來，就把乾卦變成離卦。再呢？乾坤兩卦來交換，坤卦一爻到乾卦來，乾卦變成離卦；乾卦一爻到坤卦裏來，坤卦就變成坎卦。這意思講在這一卦裏面，本體坎，亦伏離。是謙卦九三互體坎，從六二、九三、六四這互體坎，本體坎就謙卦來講，互體、本體也是坎卦，伏離，在坎卦背面，潛伏在坎卦的背面是離卦。漢儒解釋這卦有飛伏，飛是飛在表面上看得出來，就這離講的本體坎，伏就伏在下面，在它後面，飛伏，漢儒解釋《周易》有這些例子，本體坎，亦伏離。離日坎月，離的大象是太陽，坎的大象是月亮，離日坎月，故象「光明」也。因此就謙卦的本體坎，伏的是離，就坎離這兩個互體象代表光明，天道下濟就是乾的上九到下卦來，這解釋也是有根據，卦爻就是根據。

地道卑而上行。（行古音衡，現念形）

侯果曰：此本剝卦。乾之上九來居坤三，是「天道下濟而光明」也。坤之六三

上升乾位，是「地道卑而上行」者也。

「此本剝卦」者，侯果講這本來是由剝卦來的。一陽五陰之例也。一卦有六畫，一個陽爻，五個陰爻，是一陽五陰之例。虞翻沒有這例子，所以他講乾上，其他人可以解釋為剝上，所以這裏講：乾上來居坤三，以乾照坤，乾是光明的，地是陰暗的，乾來照坤，「是天道下濟而光明也」。坤三升居乾上，謙卦的坤三升到上體五的位子上面，是「天尊地卑」，互震為「行」，「是地道卑而上行也」。這是就地道卑而上行，跟天道下濟而光明這兩爻交換的。天尊地卑，天是尊貴，地是卑下，解釋地道卑，天尊地卑是〈繫辭傳〉裏的話，互震為行，你看謙卦從九三、六四、六五是互體震卦，震卦有行走、行動的意思，這叫地道卑而上行也，地道是卑，可是它有未來上行的意義。

天道虧盈而益謙，

虞翻曰：謂乾盈履上，虧之坤三，故「虧盈」。貴處賤位，故「益謙」。崔憬曰：若「日中則昃，月滿則虧」。損有餘以補不足，天之道也。

李道平的《纂疏》解釋二個注——虞翻注跟崔憬注，先解釋虞翻的注。虞注：謙「與履旁通」，謙息履，由謙卦息成履卦，非履變謙。不是由履卦變成謙卦。這裏講由謙卦息成履卦，把前面息履解釋清了，「謂乾盈履上，虧之坤三」，虧盈，這裏講乾與履是旁通，才講謙息履，非履變謙。這意思是從乾卦上九亢龍講盈不可久，此自「亢龍」「盈不可久」，乾卦到上九的時候，已到最盈滿的時候，不可久，不可維持很久，應該要虧，自己減損自己。虧之坤三。自己不要執著那個盈，人一到高位子，不要想再高，再高你要高到那裏去？要保持高位子還保持不住，就要虧，這虧之坤三，就到坤卦三爻的位子上，這才可以保持住。拿歷史來講，歷代的天子到後來都被人家推翻掉了，天子被人家推翻都沒有好的結果，只有清朝國民革命，革命到最後清帝讓位，你把清朝的歷史看看，清朝就他來講，我讓給你，讓位跟革命黨講條件，我這天子作皇帝的俸祿及天子作皇帝的名稱還要維持，革命黨你成了中華民國的政府，你還要按年按月的俸祿給清朝皇帝清世，他才得了善終。他的善終還是自己讓出來的，一讓就虧讓，如果清朝不虧讓，革命黨經過一次一次的那樣革命，最後清朝不讓還是不行的，還是被他推翻，到最後他能夠讓，保持一個好的善終。

這裏講亢龍有盈，盈不可久，所以自己虧損，自己到了坤三這地位上。

云「盈履上」者，不可云盈乾上，又不可云盈剝上。這是就亢龍到這地位，就乾卦來講的，乾卦到了最高的地位，所以乾盈履上。不能說盈在乾上面，乾上已經盈滿了，你再盈，保持不住的。盈在剝上也不行，剝上你是岌岌可危，到十月馬上就要變成純坤卦了，你不可以剝上。因為謙卦與履卦旁通，所以假藉履上來表現這意思，因通履，遂假「履上」見義，而云「乾盈履上」也。

盈則必虧，到了盈的時候必然虧，虧而下之坤三，故曰「虧盈」。《象傳》裏面天道虧盈，假藉履上到坤三就是虧盈。上貴三賤，在六畫卦最上的位子是貴，到三的位子，相對的它是賤的位子，以貴處賤，故曰「益謙」。更加謙虛，虞翻的注解。

下面崔憬注，崔注：「日中則昃，月滿則虧」，拿這一卦裏面的互體坎亦伏離，日月這兩個象來解釋日中則昃。比如太陽早晨從東邊起來，東邊起來是在東邊，它不正，到了中午的日正當中就日中，日正當中你叫太陽一直停留在當中，不可能，到了正中的地位，離開就變化，就往西邊偏了，昃，日中則昃。月滿則虧，日是太

陽，就它行的從早晨到中午、到傍晚這過程來講，日中則昃。月亮呢？從初、二、三到十五，再到二十幾、到三十，月滿從初、二、三的上弦月，到十五是滿了，一到十五滿的時候，保持不住了，一般人看不出來，到十六就開始變化了，就虧了，一直虧，虧到下弦月，到了三十就看不見了，月滿則虧。本豐象傳文。日中則昃，月滿則虧，這兩句話是豐卦（象傳）的文字，孔夫子在豐卦裏面講過這兩句話，崔憬就拿這兩句話，引用到這裏來解釋「天道虧盈而益謙」。

天道損有餘，故「虧盈」。天道就把多餘的減損，所以叫做虧盈。完全講天道，我們人事學天道，就要學損有餘，財富、政治地位以及在社會上，自己享有社會上的各種名位，都要學這虧盈。這並不是說你做了大財團的董事長就盈了，或者在民主國家裏當選大總統了，盈了，我們普通人不必到那地位，隨時都感覺到我要虧盈，處處要知足。我們學道的人在人世間，自己以及家庭裏面的人衣食住行，把這能夠維持住就行了，其餘的都是多餘的。那多餘的拿來做什麼呢？拿來做慈善救濟，或者幫助佛法維護道場，可以，所以這都是虧盈來補不足，社會上不足的人太多了，

我們看現在台灣，有錢的人，那錢多了，究竟家裏財產有多少？他自己也數不清。但是，另外的你看，學生繳不出學費的也很多，小學生在學校裏午餐費繳不出來也很多，甚至不上學，在家庭裏生活沒飯吃的，還是很多。這是要我們自己衣食住行、兒女的育樂維持住以外，多餘的，我們就要補社會上那些的不足，這就是益謙，故「益謙」。

與「日中則昃，月滿則虧」，同一消息盈虛之理也。消息盈虛，就這卦象有代表自然界日月，我們學道，在人事上面就要學這卦爻、卦的卦象，卦象就是代表自然界日月那個象，盈虛。不懂得這道理，古時候作天子，作天子還是要繼續作，自己有死的時候，死了不算，把位子傳給兒子，兒子傳給孫子，財富呢？自己愈多愈好，都能交給自己的兒孫，這都是妄想。他不知道人世間富貴、財富，這些隨時都在那裏變化，你想把那些據為己有，辦不到。根據自然界的變化，在我們人事的一些事情，你還能超過天道嗎？

所以我們學《易經》，就跟佛經是一樣的，教人家了生死、成佛，《易經》講的

是成聖人，以佛法來講叫成佛，你從那裏開始學？就在這些地方來學。孔子教我們損有餘、補不足，我們在人世間這些權利、地位、財富，除了我們自己本身，家庭裏面基本的所需之外，都是有餘的，這有餘就要拿出來，補那些不足的。這是什麼呢？這就是修道，老子講「為學日益，為道日損」，你去求學問、求知識，一天一天的增加，你學問會豐富。但是講修道必得用工夫，講修行不是學問一天一天增長了，你把你學的學問用在工夫上面，修行上面，修行不能增長，修行要損，為道日損。損是什麼？損的就是財色名食睡，一天一天減少。這跟現在西方講功利主義完全相反，西方講功利主義，它是教人家在六道裏面一直走下去，不能了生死的，但不能了生死，而且要墮落。在社會上跟人家講功利，為維持自己功利，損人利己，這樣會教人家墮落三途的。《易經》跟佛法一樣，老子也是這麼說的，損，就是把我們在人世間的財色名食睡、富貴功名，這些都要損掉。有這些東西，執著不肯放棄，別說是成佛，生死都不能了，了分段生死也辦不到。所以我們了解，用在人事上面，我們就要學道，就要學損有餘而補不足，這就是消息盈虛之理。消息盈虛就是自然界日月那種變化，日中則昃，月滿則虧，太陽月亮想始終保持正中、保持圓

滿，辦不到的。人就要學明瞭變化生滅這道理，不要把這生滅變化當成真實東西，牢牢的執著不肯放棄。牢牢執著不肯放棄等於執著生死，不肯放棄生死，你怎麼了生死？所以必得這樣才能夠了生死。

講到這裏，各位可以參究參究，我們學佛要成佛，從那裏開始學？就從這地方學，並不是說我跑到深山裏面、關起門來，我修戒、修定然後開智慧，沒有這樣穩妥，你在人世間這樣的磨練磨練，就拿念佛的人來講，到臨命終的時候，他才心不顛倒，這是正面的，我們要這樣學。

地道變盈而流謙，

虞翻曰：謙二以坤變乾盈，坎動而潤下，「水流濕」，故「流謙」也。謙二當作謙三。

崔憬曰：「高岸為谷，深谷為陵」，是為「變盈而流謙」，地之道也。

虞注：「二」當作「三」。虞翻講謙二以坤變乾盈，應該是謙三。坤三變乾，在

這一卦裏面，是因為上九一爻到了三的位子來，原來三的位子是坤三，二當作三，上九一爻到坤三，三就變為乾爻。而乾自上來，乾爻是自上九的位子上來到這裏，故云「以坤變乾盈」。由坤爻變為乾，乾為盈。

變互坎水，坤三就變成乾三，乾三上下兩爻就變成坎，是互體坎，坎為水。又互震動。坎是水，又有震卦，震卦是動，有動的意義。洪範曰，《書經》裏有一篇〈洪範〉，對金木水火土五行，把每一種的性質都解釋，在水方面它說「水曰潤下」。水是滋潤的，是由上往下流動的，所以叫潤下。故云，所以這裏虞翻解釋說「坎動而潤下」。就在這一卦裏面講兩個互體，一個是互體坎，又一個互體是震卦，因此就互體坎它是水，就互體震來說它有動，因此這一句話就是坎動而潤下。這樣一分析，你才知道虞翻這一句話的注解不容易的，他都有根據。

再下面「水流濕」，也是虞翻注的，這一句話是乾文言文。〈乾文言傳〉的文字。潤下，就是李道平的解釋，水的屬性它是潤下，潤下水才流，從上往下流動。故「流」。流溼就下，往低的地方、溼的地方往下面流，藉著卦爻的象，也藉著自然五行的現

象，來解釋謙卦這一卦的意義。故「流謙」也。流謙是「地道變盈而流謙」，這是孔夫子的話，上面虞翻注解孔夫子流謙的話，就是拿這些經文，包括《尚書》以及《易經》裏面講的意思作根據，這叫流謙。

再講到崔憬的注，崔注：「高岸為谷，深谷為陵」這兩句話，這是《詩經》裏面〈十月之交〉的經文，詩十月之交文。〈十月之交〉這是一篇詩的名稱，是在〈小雅〉裏面的這兩句詩，李道平在這裏根據《詩經》裏面的解釋。岸以高為盈，江河、山上溪流兩邊都有岸，岸以高為盈。谷以深為盈。谷是山谷，深谷為盈，愈深它才成為一個盈。陵這一字，一般講丘陵，陵左邊是阜字，也是一個岸的形狀，在這裏它不解釋深谷，谷也有兩岸，深谷為陵。高岸崩陷而為谷，兩岸很高，高就很危險，崩陷下來而為山谷。山谷深的時候，深谷填塞而為陵。深谷再把它填滿了，填滿就為陵，這陵可以當為丘陵了，在高山之下有矮山，就是陵。此即「變盈而流謙」，就卦爻變化的象，變盈了，流謙，就卦象來講，從上往下這是個卦象，這叫流謙。「地之道也」。是地道，這解釋卦象，卦象你一邊看〈象傳〉解釋，一邊想像這一卦

地山謙，高山跑到地下來，那就是高岸崩陷而為谷，高山到這地下來了。

鬼神害盈而福謙，

虞翻曰：「鬼」謂四，「神」謂三。坤為鬼害，乾為神福。故「鬼神害盈而福謙」也。

崔憬曰：「朱門之家，鬼闖其室」，「黍稷非馨，明德惟馨」，是其義也。

李道平解釋，先解釋虞翻的注。鬼神這兩個字，〈彖傳〉講「鬼神害盈」，孔子講鬼神這兩個字，它的數據在那裏？漢儒注經就是要把它的数据講出來，但是虞翻他還沒有講那麼詳細，李道平就把它說出來了。虞注：謙，兌宮五世卦也。兌宮就八宮卦，八卦是每一卦是一宮，兌卦這一宮裏面，一世、二世、三世、四世到了五世，什麼意思呢？比如說兌卦，就三畫卦來講下面二畫是陽爻，上面是陰爻，兩個三畫卦疊起來的初、二是陽爻，三是陰爻，四、五是陽爻，上是陰爻。意思是從初開始變，初九變成初六，初九變成初六這意思就變了，內卦原來是兌卦，現在一變內卦就變成坎卦了，這是一世。繼續各位自己演算，二世、三世、四世、五世，

變到五世就是現在的謙卦，兌宮五世卦。

兌宮五世卦它有遊魂卦、歸魂卦，遊魂在四，歸魂在三。看八宮卦你就知道了，兌、困、萃、咸、蹇、謙、小過、歸妹，所謂歸魂到最後，下邊內卦三畫一次變過來，變回原來的，叫歸魂。在沒有變回來的時候，在四位上那是遊魂，魂在外面還沒有回家。所以在這裏講謙卦是兌宮的五世卦，其中有遊魂、有歸魂。四誦三信，信當伸字講，四爻在這一卦裏面是遊魂，是陰爻，歸魂是陽爻，陰爻是誦，彎彎曲曲的意思。三是信，信是伸，伸直的意思，信又當直字講，也可以讀四誦三伸，伸直了。故「鬼謂四」，「神謂三」，四是陰爻叫鬼，神是神明是三爻，九三。謙卦裏面，孔子〈彖傳〉說這個有鬼神，鬼神指的六四陰爻，它是鬼，九三它是陽爻，是神，就這兩爻來講，謙卦裏面有鬼神。皆乾精也。精氣為變，它為什麼乾精呢？四還是以兌宮卦來回這樣變的話，還是謙爻上下變化。

「坤為鬼害，乾為神福」者，這解釋，虞翻注了，虞翻說鬼謂四，神謂三，四就是四爻，三是三爻，坤為鬼害，乾為神福，在這裏就解釋了。這兩句話的意思是

什麼呢？盈則詘坤而為鬼，盈滿了就是詘坤，坤而為鬼，彎曲。謙則信乾而為神，指這兩句話的意思。故「鬼神害盈而福謙也」。

所以研究《易經》，你要看《十三經注疏》很容易，《十三經注疏》是王弼注，孔穎達的疏，他多半照字面解釋就清楚了，但是他的卦爻的數據沒有說出來。漢儒就把它鬼神從那兒來的，它怎麼樣害盈而福謙，他解釋很清楚。孔夫子當初寫《象傳》的時候，孔夫子當然明白，那卦爻看得清清楚楚的，是這句話，鬼神害盈而福謙，我們研究要懂得這些幹什麼呢？你問人家，人家照文字上解釋，不是不懂，是懂，但是你在應用方面就差一等。我們了解這一句話，它卦爻的來源，然後你不必占卦，你看人類社會，自然界出現那些象來了，你就知道這是什麼境界出現了，那一種境界出現，你就知道問題來了，你趕快就想解決問題。解決問題從那裏解呢？就從這裏解釋的，不只一種，就從鬼神，鬼神有互體，兩個互體，還有兌宮的五世卦，你都了解了，要改變，要想把未來的不好的災難不要讓它發生，你現在要把這裏轉變，轉好有轉好的辦法，避免壞處就有避免壞處的辦法，它是有這好處。虞翻

解釋到這裏，解釋完了。

下面崔憬，崔注：「朱門之家，鬼闖其室」，這兩句話是本於《揚子》來的，本揚子，揚子就是揚雄。揚雄有篇文章叫《解嘲》，自己解嘲笑，《解嘲》裏兩句話，本來是「高明之家，鬼闖其室」，這裏他變朱門之家，那高明之家指的也是朱門之家。朱門之家就代表古時候作大官的，古代的禮，各種實物上都有禮的表現，比如我們日常這個門，這門現在你要裝潢什麼顏色都可以，青黃赤白黑，你愛什麼顏色都可以，古代不是。古代朱門，紅色的門，他一定要作官到了什麼地位，才允許你用這朱門，沒到那地位，你們漆成朱色，那是犯禮，犯禮在古時候比犯法還嚴重。所以《揚子》《解嘲》裏面講高明之家指著就是朱門之家——作大官的人，凡是作大官的人，他總是認為自己很高明，官大了，認為自己學問比人家都高，所以叫高明之家。其實你高明之家，你自認為自己高明，人家看不到，鬼闖其室，那鬼神比你還高明，你作的事情見不得人，你在沒有人可以看得見的時候，你在自己家裏，在那裏想謀略來害人，是「鬼害盈」也。你高明之家，自己權力愈高還不滿足，還要

高，高得愈高叫盈。

「黍稷非馨，明德惟馨」，是《書經》〈君陳〉篇的兩句經文，書君陳文，這兩句話比較容易了解，拿黍稷代表一切物質，古時候拿糧食作為物質的代表。人人都需要糧食，糧食黍稷，無論那一種糧食，它都有它的味道，稻米有稻米香的味道，大麥、小麥有它香的味道，玉米等等的，馨就是它的味道，讓人家聞到那味道很好。但是在這裏講「黍稷非馨，明德惟馨」，那物質的馨是有變化的，那不算真正的馨，明德才是真正的馨。明德是從我們本性裏面出來的，有這馨的氣味，轉變到溫馨，我們人本性顯出來，這馨味馨氣，那才真正的好。《書經》這兩句話，崔憬就拿這兩句話來解釋，是「神福謙」也。前面講鬼害盈，誰要是謙虛，神就給他福報。高明之家他自認為自己很高明，看不起別人，自己有權力、有財富，他就盈了，鬼就要害他，講這兩個道理，故曰「是其義也」。

人道惡盈而好謙。

虞翻曰：乾為「好」，為「人」，坤為「惡」也。故「人道惡盈」。從上之三，故

「好謙」矣。

崔憬曰：「滿招損，謙受益」，人之道也。

先解釋虞翻的注。虞注：賈逵云「好生于陽」，故「乾為好」。人得陽以生，故「為人」。我們現在看的〈說卦傳〉還不夠完備，除了現在的〈說卦傳〉以外，古人還有在其他地方找出很多遺漏的那些象，在虞翻有虞翻的《逸象》，逸就是散失掉了，散失，虞翻把它收集起來，叫《虞氏逸象》。在《虞氏逸象》裏邊，乾卦有好的意義、有人的意義。為什麼乾卦有好的意義呢？賈逵解釋，所以李道平就舉出，賈逵說「好生于陽」，好從陽生出來的，所以乾為好，乾卦有好的意義。賈逵是漢朝後漢人，他解釋虞翻乾為好這句話，人呢？得陽以生，人得了陽氣才有生，所以叫人。又云，解釋坤卦的時候，「惡生于陰」，惡在這裏不讀厄，讀物，惡生于陰，故「坤為惡也」。惡生于陰也，是賈逵解釋的，同時又注明，這惡是好惡的惡，就教我們不要讀成厄了，所以坤為惡也。乾盈則就坤，乾卦盈滿了，就坤，故「人惡盈」。從上之三，從上爻到三爻這邊來，是乾來而成謙，原來是山地剝卦，上九到三

的位子上，就變成謙卦，故曰「好謙」。

崔憬的注，崔注：「滿招損，謙受益」，這是《書經》〈大禹謨〉的兩句經文，書大禹謨文。滿則溢，這兩句話解釋這樣，溢滿了，就跟水一樣，滿了就溢出來了，溢出來就損了，溢則損，我們一個人自己認為財富也多了，政治地位也高了，這就滿，一滿就驕傲，就到處顯示自己有權力、有財富，或者一個讀書人來講，自己感覺到自已書念得很多，我學問也滿了，自己感覺滿的時候，他就到處顯示他的學問，看不起人家，這就是溢，往外顯示，一顯示自己受損害了，滿則溢，溢則損，故「人道惡盈」。

就人事來講最不好的就是這盈，盈就是一切事情我夠了，我的學問夠了，我比誰都高明，這就損了。作官的人來講，我官位這麼大，在我底下那些人，他的學問怎麼能夠跟我比？所以在過去機關裏面看公文，公文就是辦事的資源，起了草稿，拿到單位主管那裏，單位主管也改一改，單位主管再上去又把它改一改，他覺得我不改你兩個字，顯不出來我比你高。人的心理都是這樣，這就了不得了，實際說起

來，你職位高不見得學問比下面的人高，不謙虛的人都犯這毛病，懂得道理謙虛的人他小心。蘇東坡考試的作文，皋陶作法官，「堯曰捨之三，皋陶曰殺之三」，執法的人要殺該殺，天子說你把它放棄，後來主考官是歐陽修，問蘇東坡你這兩句從那裏出來的？他很謙虛，他如果不謙虛的話，這兩句無根據的話要不得，他還不敢說這兩句話沒有根據，事後問他，你這兩句話從那部經裏出來的？他還向他請教呢？所以古人的謙虛可以看出來，這是〈大禹謨〉講的，滿則溢，溢則損，故人道惡盈。

謙則虛，你一謙的話，心裏虛，心裏虛是空空洞洞的，自己學問好像人家看不出來，他也不到處宣揚自己的學問，談問題只把問題說出來就好，不顯示，謙則虛。**虛則益**，你一謙虛就像大海一樣，海是很虛的，從四面八方河流裏的水都流到你的海裏面來，海就受益，虛則益。故「人道好謙」。我們用在人事上面，謙虛自己受益，凡是人一遇到謙虛的人，大家都會願意跟他接近，遇到傲慢自大的人，人家就不敢恭維他了，故人道好謙。這一句話就是無論我們在那一個行業，教書也好、做其他的生產事業也好，都要謙虛，謙虛之後，你的產品才能推陳出新，才有不斷的

新發明，不謙虛就到此為止，沒有進步的。

謙尊而光，卑而不可踰，

虞翻曰：「天道遠」，故「尊光」。三位賤，故「卑」。坎水就下，險弱難勝，故「不可踰」。

下面是李道平的《纂疏》。「天道遠」，這一句話從那兒出現的？昭十八年左傳文。孔子寫的《春秋》，記載魯昭公十八年那一樁事情，《左傳》解釋文字有天道遠這三個字，虞翻就拿來解釋這裏的經文，所以他指出來了，天道遠是昭公十八年《左傳》的文字。漢儒治學就是這樣，處處要找出根據，這才叫人家相信。三自上來，前面講「天道遠，故尊光」，這裏講天道遠，原來是剝卦自上位的上九來的，就爻來講，故「尊」。上九原來是陽爻，到三位上來，它爻還是尊的，乾卦的爻，故尊，所以它稱為尊。《繫辭傳》講天尊地卑，九三既是從上九來的，它是代表乾，乾為天，天尊，故尊。息履離，息履就這謙卦來講，由謙卦來往上息，地山謙息成功了，就變成履了，這也是旁通的意思。從息的意思來講，就是從初爻往上變，一爻一爻

的變，變到上爻的時候，謙卦就變成履卦，地山謙變成履卦就是天澤履。旁通的意思，你把這一卦列在這一邊，旁邊畫出來的就跟這一卦相反的，比如謙卦初爻是陰爻，跟它旁通的就是陽爻，陰爻相反的，也是一樣，所以這裏講息履，由謙卦息成履卦。謙卦的互體是個坎卦，就是二、三、四，它是坎卦。息成履卦，履卦的互體，天澤履，那不是九三，是六三了，上下兩爻都是陽爻，在謙卦裏面的互體是坎，在履卦裏面就變成離卦，息履離。離呢？有光明的象，故「光」。離為火，火一照就光明，現在先講「謙尊而光」，就卦爻的象，尊與光這兩個意思從那裏出現。

下面再講「卑而不可踰」。三對上，三的位子跟上爻的位子相對的來講，三的位子比上的位子要低，低的位子叫賤，所以叫卑，則位踐，故「卑」。「坎為水」，水就下。水往下流動，所以是卑下。坎除了有水的意思以外，還有險的意義，坎為「險」，水裏面無論在內地長江也好，在台灣，海也好，領水的人，就是在船上把握方向盤，領水的人就知道，水裏那裏是危險，他知道。所以這水，凡是江河海洋，水裏都有險，危險的那種境界在內，尤其是海洋，你看水面是平的，它裏面有漩渦，就把你

旋下去了，都是險，所以坎水它有就下的意義、有險的意義。這意義虞翻講「險弱難勝」，水它是險，同時它也很弱，弱水，水是柔弱的，它跟火是相反，火一看，你不敢接近它，水是柔性的，人都喜歡戲水。再就我們人的身體來講，你吃的東西熱性太多了，火氣上來了，火氣上來顯得很快，不是牙齒痛，就是什麼毛病就出現了。水弱，水是柔性的，身體裏面如果超過了也有病，這病自己很難發現，那必得自己多多的時常體驗，你才感覺得出來，所以它這水有險弱難勝。你想征服這水很不容易，險弱難勝從那裏出來的呢？諸子百家，就子書其中有一本書叫《尸子》，它這裏有這一句話，尸子曰「夫水弱而難勝」，水很柔弱的，你喝水，你可以把它喝下去，夏天你到海水浴場游泳或游泳池裏游泳都可以，水它都接受，但是要勝過它就不容易了。古人就講「載舟覆舟」，小船大船在水上，水來承托、承載你這船，但是搞不好船翻了，還是水，這就是柔弱很難勝，你要用它就要順乎水的性情，你不能違反它，你愈違反它愈糟糕，故云「險弱難勝」。難勝，故「不可踰」。不可踰，要超過它很難。

君子之終也。

上面那些文字，孔夫子寫到最後一句話，君子之終也。

孔穎達曰，就是《周易》的注疏本子，王弼注，孔穎達疏。孔穎達說：尊者有謙而更光明盛大，卑者有謙而不踰越，是君子之終也。言君子能終其謙之善，而又獲謙之福，故曰「君子有終也」。看孔穎達的解釋就好懂了，他是解釋王弼注的，王弼是講義理，雖然好懂還是要解釋。

李道平解釋說：尊者能謙，則人仰光明。卑者能謙，一個地位很高的人，高得像天那樣高，但是他能夠謙虛，自己也不認為很高，能夠自己謙虛，則人仰光明。位很卑的人，他能夠謙虛，則物難踰越。物就是講人，人物，其他的人想超越他也超越不了。卑者能謙講求實際的工夫，古人，有兩個人遇到，對方要把他打倒，這卑者，本來不算是卑，就國術來講實際上比對方高，他不跟對方比較，你要打我，我自己先躺下來。你要打我，我站在這兒，大不了你把我打倒，我不用你打，我自己先躺下來就好了。只要躺下來，對方不可能再打了，已經躺下來了，還有什麼好

打的呢？這不可踰，我們處在世間就要學不要跟人家比較高下。禮就是自己要謙卑，你自己有學問，人家誇我的學問多少，你聽歸聽，也不要表示我比你知道的更多，不必，這就是謙虛。「君子之終也」，卑者能夠謙而不踰越，謙到人家要想超越你，沒什麼好超越的，你本來就是自己很謙卑了，不用超越了，是君子之終。

君子之終得其善終，不得善終的人總歸一句話：自己不能夠謙卑。這個應用在人事上面，包括待人接物，包括自己所辦的事情，你特別小心，我們老師雪公講儒家的經書、講佛家的經典，在講之前都還要預備。講《楞嚴經》到後來講《華嚴經》，講經的那一天有些人不知道，有什麼事情還去找他，後來到那一天，不待在自己住的地方到別處去，人家找不到了，他可以好好的這一天專門在準備。其實《華嚴經》，事實上他老人家都知道，《楞嚴經》更不必說他都知道，他為什麼還要準備呢？小心、謙卑，就怕這當中還有些不知道的，要預備。《論語》裏面孔子是聖人了，「入太廟每事問」，人家說孔子是聖人，遇到事情還要問，這還算什麼聖人呢？他就不懂每事問這是謹慎，知道，知道還要問，就怕自己還有不知道的地方。不能謙卑的

話，就會傲慢自大，講經講錯了，你自己還不知道。最低限度講儒家的書，要把文字消文能夠消清楚，消文年輕時記得，到老了有時候記不得了，還要溫習一下，為了這一句在這裏講法，在別處講法，到講的時候他還記得下來。這些各位到年紀老了，你就知道了，為什麼還要預備呢？他恐怕講一講忘記了，忘記了，那你怎麼講？這都是謙虛，所以「君子能終其謙之善」，謙卦前面〈彖傳〉裏面，都是照孔子前面講的那些經文，你照那樣做都是善，這是謙之善。

艮始終萬物，艮三君子，始終不易，故曰「君子之終也」。使始能謙而終不能謙，不可謂之有終。今能終其謙之善，又獲謙之福，作善必然要得到這福報，就因果講的。講因果不但佛家講因果，儒家也講因果，所以終其謙之善，終就是說自始至終一直在做這些善的事情，中間沒有違背欠缺的，這就是終其謙之善，這一定獲得謙之福。故曰「君子有終」。所以這叫君子有終。

就拿我們人念佛來講，念一句佛號是正工夫，這不夠，正工夫一直在念，萬益祖師注解，一句佛號既是善根又是福德，但是我們任何人，你不能一天到晚都在那

裏念佛，晚上還有睡眠的時候，既然不能夠二十四小時都在念佛，其餘的時間你怎麼辦呢？其餘的時間就要作善事情，這善事情廣泛來講，包括對於佛法的理論要研究要了解，對於佛家世間的慈善救濟的事情，要能夠量力而為之，不能勉強。在布施方面，有財施、有法施還有無畏施，我這一句話能夠解除人家的危險艱難，這叫無畏施。人家在學佛法上面有很多疑問不能了解，心裏有點恐怖，在危險要往生的時候心起了恐怖，這時候你用言語把他顛倒恐怖消除掉，讓他正念分明，這都是無畏布施，又是法布施。除了念佛是正工夫以外，這就是助工夫，這是講善之終。我們念佛的人從知道念佛的好處，知道發心要往生西方極樂世界，知道這法門是特別法門，我們一開始知道這樣學的時候，就要正助雙修，中間不能夠欠缺。不能說念了佛，念佛完了之後，我做生意，我來跟人家競爭，我加點化學有毒的成分在內，這就不行，這就離開了善。你無論做那一行業，教書的你就一心一意的把學生教好，學生也有不聽教化的，但要用智慧想種種的辦法把他救過來，這就是有終。有始有終，從開始到終了一直這麼做，所以〈中庸〉裏面講「道也者，不可須臾離也」，須臾之間離開這道，那就不行了，道就學不成了，君子之終也是這個意思。

周易集解纂疏講記（十三）【謙卦】

下面是〈象傳〉，也是孔子寫的，〈象傳〉跟〈彖傳〉不同，〈彖傳〉就把這一卦主要的意義詳細的解釋。〈象傳〉呢？它有〈大象傳〉，有〈小象傳〉，這在〈象傳〉之後的是〈大象傳〉，它也是講一卦的意義，但是它提出最重要的意義、最主要的意義來解釋，沒有〈象傳〉那麼詳細。但是我們研究，《易經》的〈象傳〉固然重要，〈象傳〉也不能忽略掉，〈象傳〉就正是孔聖人幫助我們研究《周易》的人把握這主要的意義。學《易經》就是學道，我們一般學道、學佛的人，看普通法門的經典看得那麼多，我們怎麼修法呢？就算是學淨土法門，淨土法門過去講三經一論，現在講五經一論，講得越多，但是其中你要把握一個要點，這就不容易了。所以孔子在指導我們學《周易》，也就是學道，能夠把握住這主要的意義，你才能夠有門入得進去，你才學得好，所以這比較簡單。

○象曰：「地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。」
地中有山，謙。

劉表曰：地中有山，以高下下，故曰謙。謙之為道，降己升人。山本地上，今居地中，亦降體之義，故為謙象也。

下面解釋劉表的注。艮山居坤地之中，孔子的〈象傳〉先把這卦象，上下兩體來解釋。地中有山，地是在上面的坤卦，山就是下面的艮卦，艮為山，坤為地，叫地中有山。後面加一個謙字就是卦象。上下兩體來解釋，李道平的解釋說山是艮山，內卦山居在坤地之中，外卦是坤，艮山在坤地之中。這就劉表所講的以高下下，原來在剝卦的時候是高，剝卦艮在上面是外卦，那高，以高下下，以這下字往下來，到下面這位子上，是「以高下下」，故名為謙。

「謙之為道，降己升人」，這也是劉表這兩句話，這兩句話從那裏出來的呢？即曲禮所謂，〈曲禮〉，《禮記》開頭就是〈曲禮〉，為什麼叫〈曲禮〉呢？曲就是跟人家說話，不是意思那麼直的代表出來，禮是講人情世故，彎彎曲曲的，很多人表面說的話跟他心裏不一樣，你學禮的人，你要懂得人的心理，他說的話跟他心理是不符合，就是這個道理。然後你拿禮來待人，你不要違反人情世故，這叫〈曲禮〉。

〈曲禮〉裏面講「禮者，自卑而尊人」，禮者自己要謙卑，而尊人，而尊重人家。就跟卦一樣，就學艮卦，艮卦就自己跑到下面來，尊重坤卦，自卑而尊人。卦是這麼說的，用在人事上面，講人，我們一切都是自己自卑。就在民國時代，現在在臺灣老一輩的人都知道，見了面不管生人或熟人，看見對方就稱呼老哥，稱呼對方哥哥，稱自己小弟，年齡相差不多的，相差多的時候稱人家老伯，這都是要自卑而尊人之意也。《禮記》上〈曲禮〉這一句話，就是劉表所講的「謙之為道，降己升人」，把自己降下來，而把人家升高，抬高人家，降低自己，它是從《禮記》〈曲禮〉那裏面出來的。

再講卦象，「山本地上」，就這一卦來源是剝卦，艮卦是在上面，下面內卦是坤卦。「今居地中」，艮卦下來，坤卦升上去了。合乎貴而能降之義，這就合乎貴而能降，把自己高貴的身分降低，很謙卑尊重對方。故其象為謙也。這象是謙。講到實際，就我們人世間，工廠的工程師、設計師，與工廠線上作業的工人相比，工程師、設計師當然學問高，但是你不要看輕做手工的工人，他手工做熟了，那一個螺絲釘、

那一個小的不對，他一看就看清楚了，機器在操作的時候，生產產品的時候，他生出的產品始終設計的不同，毛病出在那裏，設計師不見得一下就明瞭，手工的工人他知道發生那一個螺絲出了毛病。這就說明我們的學問再多，你不要看不起那些沒有學問的人，他有實際的經驗。我們現在很多人都是，那些在山裏面找野生的什麼草藥，那個不行，那個不能隨使用。在內地找草藥的很多，他有經驗，那一種草藥對治那一種病非常有效，當然不是每一種對治病都有效，但是你不能否定它，他有他的經驗，他有他的事實，它的作用在那裏，你千萬不能像西醫一概否定那沒有用處，你不能用它，總是要謙虛一點好。

後面愚案，李道平加上案語。他說：禮有定分，講禮有一定分際，比如天尊地卑，有尊卑之分。分不可干，故「上天下澤」則為履。既然有定分了，分不可干，干就是干犯，不能犯了禮這分際，所以上天下澤天澤履，在上是天尊，在下是兌為澤，上下各有其分，則為履。講禮就像我們人走路一樣，腳踏實地不能亂，要有上下之分。禮有內心，心不可亢，故「地中有山」則為謙。禮的內心有形式，形式在

外面可以看得出來。在內心就講修養了，自己要注意，內心就不能亢，自己不能傲慢。亢龍就是心裏舉得比人家都高，那是不合乎禮，禮就是在自己內心要自卑而尊人，就這意義來講地中有山，這就是謙卦，謙卦，艮是山，艮山就跑到下面，地之中，這是謙最重要的一個意義。

說到這最重要的意義，要明瞭這道理，並不是說講這謙卦，伏羲氏畫卦的時候把山畫在地下，就表示謙卑的意義。實際上說起來，你高山也好，大地也好，都是由土、石頭這一類的東西把它推積起來，山上的土跟平地上的土沒什麼不同，在上的石頭跟平地的石頭也都是石頭，沒什麼不同的。但是這裏地山謙，為了我們眾生自無始劫以來內心就是亢，內心就感覺傲慢心很重，貪瞋癡慢，慢心很重，這就是我們任何一個凡夫眾生根本煩惱在此，它這謙卦就是教我們修道就從這一個地山謙，拿這象來教我們，把這傲慢心先開始自己折伏自己，折伏自己內心沒有亢，沒有傲慢了，再進一步把這慢心斷除，那就平等了。平等的禮，那就合乎高山與大地是沒有高下，是一回事情。

講這平等的原則，本性就是平等，我們普通人在世間，看古時候作大皇帝的，那不得了，位子高，以佛菩薩來看的話，大皇帝也是一個生老病死的眾生，我們人要解決生老病死問題，必須要開發平等性的本性，一個大皇帝要解決生死問題，你也得要自卑而尊人，不能說自己高高在上來統治一切，來壓迫一切，那不成的。所以中國文化古時候從伏羲氏、三皇五帝到堯舜，到後面夏商周三王，每一個開國的帝王都是無私無我，純粹為天下人來辦事情，這就是平等性。我們學謙卦最重要的要了解我們跟眾生是平等的，聖人教化針對我們生死凡夫，要修道有一個入處，就把這高山降到地下，讓我們從這裏開始，開始學道非常自然了。本來就是如此，山與平地沒有不同，那就成功了。自己的認知以及行為，都跟聖人所講的地與山都是平等的話，大家學道學成功了，生死也解決了，他的原理在此。

君子以裒多益寡，稱物平施。

虞翻曰：「君子」謂三。裒，取也。艮為「多」坤為「寡」，乾為「物」，為「施」，坎為「平」。謙乾盈益謙，故「以裒多益寡，稱物平施」。

侯果曰：裒，聚也。彖云「天道益謙」，則謙之大者，天益之以大福。謙之小者，天益之以小福。故君子則之，以大益施大德，以小益施小德，是「稱物平施」也。

李道平的《纂疏》，先解釋虞注，虞翻的注解。「君子謂三」，君子指的是三爻，前面已經解釋過了，釋見前。「掇」，俗本作「裒」，我們現在認字只認這俗字裒字，在經典裏面是用掇，是正體字，掇俗體字之中又作裒。或作「裒」。裒上邊是白字，雙手，裒右邊是個禾字，或是作這裒。惟荀鄭董蜀才及虞本皆作「掇」，荀是荀爽、鄭是鄭玄、董是董子、蜀才、虞翻皆作這掇。皆云「取也」。皆解釋取也，掇當取字講。再拿《說文解字》來說，說文「掇，引取也」。還是取的意思，故「掇」訓「取」。掇字漢儒解釋為取，訓當解釋講。說卦「艮為堅多節」，故「艮為多」。虞翻解釋艮有多的意義。坤陰小，坤卦都是陰爻，陰爻為小，所以引申的意思在這裏是寡，故「為寡」。寡有小、少的意思。

「精氣為物」，在《繫辭傳》裏面就講「精氣為物，游魂為變」，精氣為物，那裏指的是乾的陽氣，故「乾為物」。天主施，天就是乾，它主要的功用就是在施，

布施的意思，故「乾為施」。

「坎為水」。考工記輪人曰，《周禮》〈冬官〉就是〈考工記〉，替國家管理各種事情的那些官員，有一種叫輪人，輪人在那裏就講「水之以眡其平，沈之均」。這是〈考工記〉輪人所講的兩句話，意思是說輪人是製作舟船，古時造這船可以渡水用的，把這船作起來以後，來檢驗船造的能不能夠出廠，自己檢查這產品作得完備不完備。所以「水之以眡其平」，造好的船還沒有用，先把它放在水裏面，眡讀示，跟視是一個字，把船放在水裏來眡，來看看放在水裏的船能不能穩定，平是平穩。「沈之均」，看它船底沈到水裏面，船身是不是很平均、沒有傾斜。如果都能夠「眡其平，沈之均」，船就可以用了。輪人造船替誰用的呢？替天子用的，等於現在造這飛機，專門給總統用的飛機，檢查非常嚴格的，造成功以後他要檢驗，都沒有缺點了，就可以拿出來用了。這是〈考工記〉裏面輪人這兩句話。

尚書大傳曰「非水無以準萬里之平」，《尚書大傳》這一部書裏面說，非水無以準萬里之平，我們說水準，就是拿水來衡量一個物品，地上萬物是不是能夠得其平，

就用水來作一個準則。講水準，現在的名字就是水平，水平還是水準的意思，以水作為它的一個準則，所以說沒有水不能夠評準萬里之平。譬如台灣的高山——大禹嶺、武嶺豎一個牌子，海拔三千五百公尺高，是以海平面往上拔，拔出來有這麼高度。意思是說在大地上萬物的高度，都以海平面作一個基準，然後才知道高山高到什麼程度。其他物品，丘陵地帶高到多少，都是以水作基準，所以它說非水無以準萬里之平，故「坎為平」。坎是水，坎在北方，北方水，所以坎叫做平。

以乾之上九益謙，這一卦原來是剝卦，剝卦被陰爻一爻一爻的消，消到最後剩上面上九那一爻，上九這一爻跑到三的位子上，就成為現在的謙卦，乾的上九益謙，以上九來益下邊的坤，做益謙，故云「乾盈益謙」。乾盈是上九在乾卦已經到了最盈滿了，到那境界的時候它跑下來益，益就是加上，加在這大地，所以它是跑下來幫助大地，來使大地有更多的益處，所以益謙。

揅艮之多，以益坤寡。取艮卦之多，艮為山，取高山把它的多，來益大地的坤之寡，這就益謙。「揅多益寡」解釋完了，下面再解釋「稱物平施」。量乾之物，以

平乾施，量是度量，度量乾這物，物就代表乾，量乾卦的能量這物，來平乾之施，來使乾這施能夠平均的施給大地。故曰「攄多益寡，稱物平施」。這就把〈象傳〉這兩句話解釋了。〈象傳〉的意思就是這裏解釋的，把乾多的能量取來加給大地，這使乾它的布施，布施平等叫平施，這是乾卦高山到地下來，孔子就這象來解釋它的理論。

下面是李道平加上案語，他覺得這樣解釋古人，像虞翻的注解、侯果的注解，前面虞翻的注解，他要補充意思。愚案：乾陽大，乾都是陽氣，又主長，天地間的萬物要生長，生長要靠陽氣，主長，這叫做多，為「多」。坤陰小，坤是陰暗，在能量上面講它是小，又主消，為「寡」。消是把它消下去了，就消息卦來講有消有息，陽生長出來叫做息，陰把陽消叫消，所以它有主消，消的愈消愈少，所以叫做寡，前面陽爻叫長，愈長愈多，就陰陽這兩個字一個是多，一個是寡。「艮為手」，為「攄」。艮在〈說卦傳〉裏面講，用在人身體上面叫手，用手來取東西叫攄，謙卦裏有互體是震，震卦是動的意思，互震動，伏在震卦的反面叫巽卦，伏巽，是益

動而巽。既是巽卦了，巽卦有巽卦的意思，就兩個互體來講，謙卦正面的互體是震，背面是巽，這兩個互體就可以當作風雷益卦，益卦是動的，在震卦來講是動，在巽卦來講有入的意思，叫風，是益動而巽，巽它又是順從的意思，又是入的意思，這就是有益的意義了。又損上益下為益。故曰「撝多益寡」。就謙卦來講它上面損而益在下的，叫益卦。

說卦「巽稱而隱」，巽卦稱而隱，謙卦互體伏巽叫做稱，伏巽為「稱」。巽稱乾物，巽卦它跟外面的震卦下面那一爻是乾爻，伏在下面的巽卦，跟這乾物兩者相稱，巽稱乾物，而坎平乾施，坎卦又是水平的，使乾卦的施得其平，故曰「稱物平施」。這是他加上案語，他這案語主要是用兩個互體解釋這稱物平施。

侯注，侯果注，「哀，聚也」，哀字當聚字講，積聚起來，哀，聚也，是《爾雅》的〈釋詁〉那裏所解釋的，釋詁文。此從俗本也。本來經典「君子以撝多益寡」，撝是挑手邊這撝字，侯果用俗本子的哀，哀用久了，究竟是俗還是不俗很難說，它也變成正體字了。不但一般用，在《爾雅》裏面也承認這哀字，在〈釋詁〉文裏面，

從俗本裒多益寡用這裒字。

彖曰「天道益謙」，天道益謙是前面〈彖傳〉講。謙有大小，天道來幫助謙的話，叫人來學謙，你學這謙有大謙、有小謙，大謙就是對於萬事萬物就要學謙卦，高山你再高，像喜馬拉雅山那麼高，你自己也覺得我還是平地，跟大地一樣平，自己不要高，這是大謙。小謙就平地上有土堆或丘陵的小山，他自己，我比不上大地，這是小謙。這是用山的形象代表我們君子，自己講修養的話，必須把自己無始劫以來貪瞋癡慢這慢心把它降下來，慢心降得愈多，你的謙就愈大，慢心降得少，你謙就修得少。謙既然有大有小，福也有大小，福亦有大小。天蓋稱物以益謙。天大概是完全稱物以益謙，就是稱自己的能量來益謙，來幫助這謙，教人家學謙。

君子則天，則是效法，君子，我們學《易經》的人，我們就要效法這天。以德之大小，而益之大小因之，我們這德效法天有大有小，天有大小它就用具體的事物，用山來表現，我們自己的德的大小，就看我們對人如何了。我們對地位高的人、大富的人，富是有財富的人，見了他，我們謙卑，如果對於地位比我們低的，財富沒

有我們多，對待貧窮的人，我們的傲慢心就顯出來了，這謙是小謙，這不算是。所以在我們修德方面，大德，不管對於天子、對於乞丐，我們一律自己要謙卑，這是大德。大德得的福是大福，小德得的是小福，因此這就是為「稱物平施」。稱物平施，教我們修養德一定要學這大福，開發這德一定要學這大德，〈大象傳〉這裏講完了。

周易集解纂疏講記(十三)【謙卦】

謙卦的卦辭、彖傳、象傳，我們都研究過了，現在就開始看爻辭，每一爻有它的意思。

○初六。謙謙君子，用涉大川，吉。

荀爽曰：初最在下為「謙」，二陰承陽亦為「謙」，故曰「謙謙」也。二陰一陽相與成體，故曰「君子」也。九三體坎，故「用涉大川吉」也。

《纂疏》，乾上之三為謙，乾卦的上爻，之三，就到了三爻的位子上，是由剝卦成為謙卦。初爻最在下位，初六它在這卦最下的位子上，則益謙。益謙這益字，先看上爻到三位子這也算謙，初爻還在這一卦最下，益謙，更加謙虛。以二陰承乎三陽之謙，二陰，初六、六二承乎九三這一陽，是謙而又謙也。故曰「謙謙」。初爻，先解讀這一爻，上九到三位來是謙，初爻在最下位，在最下位之上的二爻，二爻在這三之下是謙，你還在二爻之下，連同這兩個陰爻都來承受九三之陽，這是謙而又謙的意思，故曰謙謙。解釋這周公寫的爻辭，謙謙，是從這三個爻寫出來的。

以二陰承乎一陽，其體為艮，艮卦什麼呢？艮卦下面是兩個陰爻，來承受一個陽爻，這卦體是艮卦，是君子之徒也。君子之徒是什麼？君子指的是九三，他是謙，謙就代表君子，你下面兩個陰爻來接受九三這一陽爻來指揮你，聽從他的命令，你是他的徒，是君子之徒，徒是徒弟，你效法他。故曰「君子」。這是謙謙君子，君子本來是陽爻，你初六是陰爻，怎麼會是君子呢？就是因為你是陰爻來效法九三，你是君子之徒，從這意義來講，初六是謙謙君子。三體坎，就這一卦九三來講它就是坎，「坎為水」，故「用涉大川吉」。坎主要的意思是水，所以用涉大川吉。這坎是互體坎，六二、九三、六四，因為互體坎，它是水，就初爻來講，前面是一片大川，一片大川就坎來講，九三是個坎，是大川，就內卦初六，又是艮卦的一體，都有連帶關係，所以初六過這大川可以通過，用涉大川是吉。

下面愚案，李道平的案語。卦辭彖辭皆言「君子」，卦辭是文王寫的，「謙亨，君子有終」，孔子寫〈彖傳〉，皆說君子，這君子講的就是九三這一爻，謂九三也。李道平的案語意思就是說前面的卦辭、孔子的彖辭〈彖傳〉，講的君子都是指九三

這一爻。為什麼呢？以三為謙主也。因為這九三是謙卦之主，為什麼？六畫卦以少為主，在謙卦裏面是一陽五陰之卦，九三這一爻是陽爻，其餘的都是陰爻，五個陰爻是多，一個陽爻是少，以少為主，所以它以九三為謙卦之主。

初六稱「君子」者，在初六的爻辭也稱為君子，意思是三自上來，九三是從剝卦上九來的。在上之君子，這九三原來是在上爻，它是君子在最高的地位，是「尊而光」者也。像天那樣尊高而又光明，乾卦就是光。初居艮下，內卦叫艮，初爻在艮卦最下爻。就在下之君子，「卑而不可踰」者也。他就根據九三這一爻與初六這一爻，九三稱為君子是它由上九而來，它本身是陽爻是君子，君子是在上，天尊而光。初六是在艮卦之下，是在下的君子，自卑而尊人，卑而不可踰。踰是超越，它就居在最下的地位，最下地位你說超越，誰超越它？比如大地，大地是平的，平的你超越怎麼超越，不可踰，你自己卑了，卑到人家沒辦法超越你。分出尊卑出來，尊有尊的可取之道，卑有卑的可取之道，所以都稱為君子。

四互震木為舟，四得互體是震卦，震為木，木為舟。震為什麼是木呢？震是東

方之卦，東方是甲乙木，震卦它有樹木、木的意思，四爻是互體震，它是樹木，樹木可以作為舟。坎水為「川」，互體坎，坎為水，水是河川，是大川。又坤致役為「用」。坤怎麼致役呢？致役乎坤，坤在〈說卦傳〉裏面坤有致役的意思，致役就是工作，服勞役，當兵就是兵役，役就是勞作的意義，勞作就是用。坤為致役，坤是大地，大地就是為萬物來用的，坤致役為用。

初變，之四應正，在初六這一爻，它的位子不正，初六的位子是陽位，應該初九站在陽位上才是正位，初六的位子不正，要變。之四應正，它這一變就跟四爻應正了，上下兩爻相應是陰陽相應，位子也陰陽相應，爻也要陰陽相應，謙卦裏邊六四爻與位子是相應了。但是初六跟六四兩個都是陰爻，不能相應，初六一變正，初九跟六四兩者就相應了，所以應正。這應正所含的意思是什麼呢？你初六要渡河，渡河要用木頭來製這船，四在互體震之中，震是九三，六四是震的一體，在互體之中，你要用木船來過河，過這河就是坎水，過這大川，過大川船要做得好，還有開船要知道怎麼樣開，知道水的水路，水路要了解，這都是初六應該要變正，它才辦

得到。初六不變正就等於你不知道怎麼開船，你開船也不知道川水的水路有沒有危險，那都不知道。初六一變正了，這些技術你都明瞭了，都會了，所以你能夠過這大川，得到吉，故「用涉大川吉也」。含意是如此。

研究《易經》，它比喻的話很多，跟研究《詩經》是一樣，《詩經》裏面用比喻的多得很，花草樹木一切都是用來比喻的。過去有人說作詩，詩人不過是吟風弄月，其實他不知道用風用月是比喻很高深、很有意義的事情。《易經》也是如此，這些都是比喻人事方面的事情。這還講世間事情，這事情我們要修道，修道從那裏修呢？《華嚴經》講事無礙、理無礙、事理無礙，最難就是事事無礙。在這裏講你能夠這樣作的話，初爻一變的話，一切都無礙了。我們在人世間辦任何事情都有妨礙的，都有很難的事情，最重要的就是調整自己，我為什麼遇到這些困難？遇到這些障礙，自己調整自己。心裏一轉變，外面境界跟著轉，原來是逆境，一轉就變成順境了。你不會開船，就有好的船在那裏叫你開。你水路不明白，也不知道，這都是逆境。你了解這些道理的時候，就很順的通過了。修道為什麼難？障礙為什麼多？念

佛的人臨命終要往生的時候，為什麼障礙就那麼多？就是因為平常自己那些心理的障礙，沒有把它破除掉，難在這裏。

○象曰：「謙謙君子，卑以自牧也。」

九家易曰：承陽卑謙，以陽自牧養也。

初與二，初六與六二，這兩爻上承三陽，承，往上，承受九三這一陽。以盡乎卑謙之道。完全接受九三這一陽爻的命令，所以盡到了自己卑謙之道，這卑謙之道是由爻的位子看出來。蓋法三之謙，以自牧養也。蓋，是活動的意思，解釋這意思大概出於效法九三之謙，九三是從上爻自己跑到三的位子上來，自己降下，初就是效法九三的謙卑以自牧養，修養自己，牧就是養，自牧，自己講求修養。

案：說文，《說文解字》裏講「牧，養牛人也」。牧是養牛的人，牛是吃草，古時候在農村裏面，農家叫未成年的兒童把牛牽到草地上，讓牛自己來吃草，那童子叫牧童，牧童就是養牛的人，他把牛牽到草地讓牛自己去吃草。《說文解字》講牧，

牧就像牧童來養這牛。初體坤為牛，初爻，謙卦內卦原來就是坤卦，所以初爻是在坤卦這一體，坤為牛，坤卦用在動物方面，它是稱為牛。故象「牧」。所以牧養牛。坤身為「自」，坤卦的本身稱為自，在這裏〈象傳〉講，謙謙君子，卑以自牧也，內卦坤就是自，坤又是牛。從這意思來講，孔夫子講自牧，就根據爻所含的象來講，故「自牧」。「天尊地卑」，孔夫子寫的〈繫辭傳〉開頭就講天尊地卑，故曰「卑以自牧」。卑就是效法這坤，坤就代表大地，大地是在天之下，就在天下來卑以自牧，自己居在卑下之地，來養自己的謙卑之德，就解釋這卑以自牧。

韓嬰曰「夫易有一道焉，大足以治天下，中足以安國家，近足以守其身者，其唯謙德乎」。這是在韓嬰所寫的《韓詩外傳》有講這幾句話。《易經》這道從大的來講可以治理天下。比大的範圍再縮小一點叫中等，就很充足的可以把國家治得很安定。近足以守其身，近，講到自己、切身，就守身。這一道是什麼呢？其唯謙德乎，《易經》裏面這個道講到大的作用可以治天下，中等的的作用可以治國，再小至我們人最切身關係的可以守身，那這一道就是謙卦。謙卦講我們修的德叫謙德，韓嬰這

幾句話就是「卑以自牧」之義也。可見得卑以自牧重要，韓嬰所講的還是用在政治，我們學《周易》最重要的是要成就自己，明心見性成就聖人。要成就聖人要解決生死問題，謙德謙卑是最重要的。一個修養，貪瞋癡慢，除去這個慢心很重要。

○六二。鳴謙，貞吉。

姚信曰：三體震為「善鳴」，二親承之，故曰「鳴謙」。得正處中，故「貞吉」。

李道平的《纂疏》解釋，說卦曰，〈說卦傳〉裏講「震為善鳴」。震卦用在動物上面來講它是善鳴。夏小正曰，〈夏小正〉是一本書，本來是在《大戴禮》裏面。《禮記》有《大戴禮》、《小戴禮》，〈夏小正〉是《大戴禮》裏面一篇的名稱，後來有人根據它改寫變為〈夏小正〉。在這一部書裏面就講「雉震响」，傳曰「震也者，鳴也。响也者，鼓其翼也」。雉是雉雞，震就是牠鳴叫了，响是鼓動牠兩個翅膀，鼓其翼也。〈夏小正〉裏面講雉震响。

再舉一個例子，洪範五行論，《洪範五行論》那一部書是漢儒劉向寫的，叫《洪範五行傳論》，簡稱《洪範五行論》。在那一部書裏面講「正月雷微動而雉响」，雷在那裏微微的發動，正月還不到正式鳴雷的時候，打雷的時候，氣在那裏鼓動發出音聲來，正月雷在那裏微微動，還沒有明顯，氣在那裏微動。而雉响，雉指著動物，

準備撲翅膀要準備叫了。舉這些例子就解釋六二的爻辭，六二的爻辭姚信解釋三體震為善鳴，六二是自己承受九三，親承就自己承受九三的善鳴，所以叫鳴謙，故「三體互震為善鳴」也。

二親承震故曰「鳴謙」，因此在這裏三體互震，九三這互體震叫善鳴，六二是親承震，親就是自己就接在九三下面，親承這互體震，故曰鳴謙。上六「鳴謙」，這一卦上六也叫鳴謙，也是親乘震，亦以親乘震也。承與乘是不相同，六二這承是承受的意思，上六的鳴謙是乘震，乘是駕馭的意思，駕馭在震上面。所以六為「得正」，二為「處中」。就六二來講，六是陰爻，站在二位陰位上面，是得正。二在內卦來講，二是處在中。正故「貞」，貞在這裏當正字講。中故「吉」也。得其中，凡是得到中道，它一定是吉，六二居中得正，所以是吉。

○象曰：「鳴謙貞吉，中心得也。」

崔憬曰：言中正，心與謙相得。

虞翻曰：「中正」謂二，坎為「心」也。

先解釋崔憬的注「言中正」。崔注：言二體中正，六二在內卦三畫之中，二在下體是中正。為什麼是正呢？爻在二位是偶數，偶數是陰位，爻是六，六是陰爻站在二位上，正位了，陰爻站在陰位上得正，就三畫卦來講它是居中。既是居中又得正，其心與謙相得，它的心能夠與謙卦的謙相得。跟謙是相互，故曰「中心得也」。以中正之心在謙卦相得，這解釋孔子講「中心得也」。

虞注：二居中得正，虞翻解釋這六二，在三畫裏面居中，又陰爻得正，故「中正謂二」。中正指的就是六二這一爻。二體坎，前面崔憬沒有注，他這裏注出來了，二體坎，謙卦內卦是艮卦，講互體是六二、九三、六四，這三畫是坎卦，六二是坎卦的一體，所以二是在坎體之內。說卦「坎為巫心」，巫讀疾，也讀器。意思不只一次，是頻繁，叫巫。讀疾，是很快的，這心很急切。坎為巫心，這心很敏捷，因此在這裏講互體坎有心的意義，故「為心」。這樣解釋「中心得也」，把孔子講的「中心得也」解釋清楚了。這句話就從六二「居中得正，互體坎，坎為心，中正之心」，

因此與謙卦的謙虛之德相應。

○九三。勞謙，君子有終，吉。

荀爽曰：體坎為勞，終下二陰，「君子有終」，故吉也。

下面《纂疏》，解釋荀爽的注解。三體在坎，九三是互體坎，它在坎，它本身就是個坎，三體在坎。說卦曰「勞乎坎」，坎卦代表勞動。故「坎為勞」而曰「勞謙」。

艮為「終」，在《說卦傳》裏講「艮是終」。以一陽終下二陰也。荀爽講終下二陰，後面「君子有終」，君子有終指的艮卦，艮卦是謙卦的內卦艮，艮為終。根據《說卦傳》裏講艮是東北之卦，在東北方。原來坎卦就在正北方，艮卦是在東北方，按照四季的氣候來講，「萬物之所成終，而所成始也」。在東北這一邊成終，這是冬天，從冬天到春天，震，東方是春天，以現在夏朝的曆來講，正東方是震卦，從坎卦正北方到正東方，這中間東北，這角落叫東北是艮卦。艮卦以一年氣候來講，正北方是冬天，冬天到春天這中間，叫過渡時期，萬物到冬天就終結了，收藏起來了，到春天又開始要發展了。冬天收藏，終，終就是事情辦成功了，天地間的萬物春生

夏長，秋收冬藏，冬藏就是終，到春天才是生，就開始。所以〈說卦傳〉裏講：萬物之所成終也是在這艮卦，成始也是在艮卦。冬天要到春天，中間這時候並不是就到春天萬物就開始，就在東北，冬天到春天之間氣候就逐漸逐漸轉變，所以艮卦是一方面成終，又一方面成始，終的時候接著就開始，講這生滅法，生滅不斷。用在人事上，在世間做的事情，雖然是假的，假法假事情，它也是連續不斷。講到人生死不斷，也是這樣，人生命終了，接著就去轉世，又開始。我們念頭也是如此，前念頭起來立刻就消滅，前念頭正在消滅，後面念頭立刻又起來，這就是成終而成始。以艮卦來講一陽終下二陰，在上面一個陽爻終結下面兩個陰，兩陰代表冬天，把這終結之後，它又得了陽爻，陽氣又開始，終下二陰。

彖辭「君子有終」，這彖辭是接前面講的卦辭，卦辭是周文王寫的「謙：亨，君子有終。」彖辭這一句，就是卦辭「君子有終」，謂九三也。指的九三這一爻。故三曰「君子有終」。勞謙，君子有終，吉。

坎正北，艮東北。「勞乎坎」，即「成乎艮」。坎卦在北方，在那裏是很勞苦的，

做了很多事情，就是成乎艮，成就艮卦。這是勞則有終，這一勞，任何事情付出勞力，必然有報酬，有得其終的，故吉也。九三它是個勞，它是坎，坎在那裏，它要辦的事情很多，所以君子有終。君子在這裏要知道，就這六畫卦來講，初爻、二爻是地，三爻、四爻代表人，五爻、上爻是天，天地人三才，九三是在三才之中，是人是君子。

○象曰：「勞謙君子，萬民服也。」

荀爽曰：陽當居五，自卑下眾，降君下體，君有下國之意也。眾陰皆欲撓陽，上居五位，羣陰順陽，故「萬民服也」。

李道平的《纂疏》，解釋荀爽這注。「人道惡盈而好謙」，前面已解釋了，就引用那句話。陽當居五，陽應當居在五這位子上，成為九五。今自卑抑，就這一卦來講，九三它現在自己謙卑，抑是抑制自己要謙卑，不要傲慢。下于坤眾，下當降下，降在坤眾，到坤卦來，內卦本來是坤，它下來。降居下體之上。降下來居在下體，是內卦，在內卦之上，它下來之後，內卦就成為艮卦了，但是它內卦原來是坤卦，

下于坤眾。

乾陽為「君」，就九三這一爻來講是陽爻，這陽爻是從乾卦來的，乾卦這一陽爻可以作君，它應當居在君主的地位，就應當居在九五的位子上成為天子。坤眾為「國」，坤是大眾，是一個國家。是「君有下國之意也」。這君主到他所屬的這些國家，解釋自卑下眾，降居下體，有下國之意。意思是說天子跑到諸侯國，把自己看作和諸侯國君平等的，以平等的禮來對待國君，下國之意，這是聖人，昏君不是如此，暴君更不如此。

下面講「三與五同功」，這解釋荀爽的注解，荀爽他解釋《周易》用的凡例，他用升降法，升降法怎麼呢？比如九三居在下位，應當升到五位上去，成為九五，如果在五位上不是九五，是六五，他主張六五降居到六二上面來，這是他解釋《易經》解決的方法。三與五同功，應該說二與五相應，三上相應，你把九三升到九五上面，有什麼理論根據呢？這有，《繫辭下傳》裏面就講「三與五同功」，為什麼三與五同功呢？就位子來講，三是奇數，五也是奇數，都是陽，這功是相同。雖是相同，位

子相同，但就職務來講，有貴賤而不相等，三是在下位，五是在上位，上位是君主之位，那貴賤是不同的。所以〈繫辭傳〉裏講三與五，同功而異位，功勞是相同，職位一上一下不相同，因此在這裏就舉出三與五同功。既是同功，應該把它升到上位，讓它多做一些事情，所以眾陰皆欲舉陽，上居五位。眾陰就是在這一卦裏面上下陰爻，都希望把九三推舉出來，居到五位上去，這就解釋荀爽說眾陰皆欲撓陽，上居五位。為什麼眾陰皆欲撓陽上居五位呢？李道平解釋就是三與五同功，所以眾陰就想把它舉出來上居在九五。

再解釋「萬民服也」，萬民是在那裏出現的呢？坤為「民」，內卦本來是坤卦，坤就當民眾講。又為順，它是順從君主的。五陰順陽，在這一卦裏面，五個陰爻都順從九三這一個陽爻，都希望它居到天子位子上去，故「萬民服也」。萬民是代表天下人，天下人都希望九三（現在是居在下位上）它能升到五的位子上去，能夠成為天子。

周易集解纂疏講記(十三)【謙卦】

○六四。无不利。撝謙。

六四是无不利，所以謙卦每一爻就是吉，也沒有不利。為什麼這麼好？就是謙，你有謙卑的話，一切障礙就沒有。就九三來講他是勞謙，勞謙是用心用智慧替天下人來勞，來勞就要謙虛的，所以他有這樣的德，君子有終吉，雖然不在天子這位子上，他是勞謙，他一定有終吉。這終吉是怎麼來的？〈象傳〉講「萬民服」，他贏得萬民天下的人都來服從他，萬民的心都來歸向他。

後面的注解也講「眾陰皆欲撝陽，上居五位」，撝就是舉出來。現在講選舉，無論那一個國家，要選舉就要競選，首先要政黨提名，政黨提名的時候，在那一個黨內他要競爭，競爭由這黨提出一個人了，然後跟別的黨又再競爭。競爭的人他來競爭的時候表揚自己，這裏講撝謙，他是自己來撝，不是人家撝他，是自己撝，自己說自己怎樣有道德、怎麼樣有辦事能力。這樣還不夠，愈到後來，除了表揚自己以外，還破壞他人，說人家那裏不好，這是現在的選舉。在《易經》裏面，九三你儘管作事情，替天下人服勞務，用心思又要有智慧，作這些勞苦的事情，作這以後，

講因果了，因是勞謙，果是萬民服。萬民服，你自己更不必把自己抬舉起來，萬民就把你抬舉起來了，讓你當天子。這一爻你看看，九三這一爻，「君子有終，吉」，得到這好的結果，是勞謙來的，現在講「六四，无不利」，沒有不利的，「撝謙」。

荀爽曰：四得位處正，家性為謙，故「无不利」。陰欲撝三，使上居五，故曰「撝謙」。「撝」猶舉也。

下面看《纂疏》，荀爽講六四是得位，六是陰爻，四也是陰位，四是得位的，處正，就是又站在正位上。這李道平就不必解釋了，大家都知道，他解釋是家性為謙。李道平說：太玄八十一家，各有剛柔之性，故稱「家性」。《太玄》就是漢朝揚雄作的《太玄經》，一方面是解釋《易經》，一方面是發揮他的學術思想，《太玄經》有八十一家。揚雄有兩部著作，一部是《法言》，仿造《論語》著作的一部書，另一部是《太玄經》仿造《易經》。雖然是仿《論語》仿《易經》，重要的是在發揮他自己的學術思想，因此在《太玄經》裏面，他列入八十一家，八十一家有剛性有柔性，剛性柔性就稱為家性。以六十四卦來講，六十四卦亦然。那一卦是剛性的，那

一卦有柔性，有比較的研究。

以六四這一爻來講，以六居四，六是陰爻，四是陰位，以陰爻居在陰位上，故「得位處正」。而在謙家，得了位就是正位，處在正位上，別的卦也有六四，也是得位處正，謙卦這六四不但得位處正，而在謙家，在謙卦這一家。為什麼叫謙家呢？謙卦在這一卦裏面，《太玄經》所講的，用的名詞不同，我們解釋《周易》叫謙卦，他叫謙家，講謙卦最重要的是講謙虛、謙卑，它就是謙家，它就這家的性質來講，它是謙卑的。「家性為謙」，故「无不利」也。家性，你的家裏本質就是謙虛的，從自己的修養到外面的待人，都是那樣謙卑。就整體謙卦這一卦來講，是謙，而每一爻也是謙，所以六四你在謙卦、謙家這一家，你的家性是謙，你本身得位又居正，而你也是謙虛，故无不利也，無往而不利，每遇到事情都利的。

因此眾陰皆欲三居五，每一個陰爻，在這家裏面每一個人，都想九三它能夠居到九五上面去。而撓之者，四，就這一爻來講，六四叫撓謙，撓謙不是撓自己，是要把九三撓上去，就把九三舉到九五這位子上去，眾陰皆欲三居五，而撓之者四。

乘艮為手，六四怎麼撓呢？撓就是指揮，用手把它舉出來，你怎麼撓呢？乘艮，乘，駕御的意思、指揮的意思，艮為手，內卦是艮，艮就當手，有手的意思。故曰「撓謙」。用手來撓，撓以手舉，亦从手，舉字下面是手字，故云「撓，舉也」。四是乘在艮手之上，乘是駕御，也是用的意思，用這艮手把九三撓上去。這撓上去，九三是以道德，真正是賢能的人才撓他。

○象曰：「无不利撓謙，不違則也。」

九家易曰：陰撓上陽，不違法則。

下面的疏是李道平的《纂疏》，他解釋《九家易》的注。三在坎中，前面講九三是在互體坎，在坎中。坎水平，在八卦裏面，每一卦都有很多的含意，有很多象。比如坎字，坎字在古時候就是水字，象形字就是篆字，橫的寫也好，中間一直，橫的中間一橫，上下兩筆斷了一下，這就是坎。坎卦不是這樣嗎？上下兩爻都是陰爻，陰爻斷了一下，中間一爻就是陽爻，古體是水字。坎在水中，坎水是平的。上回也說過了，山高到什麼程度，你要測山的高度，就是以海水為基準，從水平然後測量

到山上，海拔有多高，因此水是平的。故為「法則」。叫法則。這法是簡體字，古字灑，表示法是平等的意思，法則，這是講萬法，水平它可以做為萬法平等的一個規則。

四隨眾陰，欲舉三陽，上居于五，六四本身是個陰爻，他認得出來九三是個謙卑的君子，有道德、有辦事的能力，所以眾陰，在謙卦裏面五個陰爻代表大眾，前面講萬民，代表萬民，都要想把他推舉出來，推舉九三這一陽爻去到九五這大位上，九五就是天子之位。六四隨眾陰，大家一起來推舉九三居到九五上作天子。是不違三之法則者也。這就是不違背九三，他能夠以平等對待天下人，當然他自己沒有私心，他做事情都是利益萬民，這是他的法則，你六四跟著眾陰把九三推舉上去，沒有違背九三的法則。九三他是個聖人，聖人在〈中庸〉裏面講就是率性，一切都是順從自己本性，他做事情也好，起心動念，都是順乎自己本性，他作了天子當然完全以這理性來替天下人辦事情，這就是不違背九三的法則。中國文化講選舉，跟我們現在的選舉是大異其趣，這完全不相同。現在選舉，個人是表揚自己，毀謗他人。

就佛法來講，就中國文化來講，讚嘆自己毀謗他人，這是不許可的。但是現在選舉，不但讚嘆自己而完全變成是毀謗他人、陷害他人，以這個為主，這樣的人當選了，他會替我們選民作什麼事情？《易經》裏面講把天子舉出來，這是講天子，它這是一體萬用，在社會上作一個領導人，或自己作生意，找一個合夥的人，標準也是訂在這裏，這人能夠謙卑有品德，我們才能夠推舉，必須不違則，不違背平等，本性就是平等，一定要不違背理性的原則。

○六五。不富以其鄰。利用侵伐，无不利。

不富以其鄰。

荀爽曰：「鄰」謂四與上也。自四以上乘陽，乘陽失實，故皆「不富」。五居中
有體，故總言之。

下面李道平解釋荀爽的注。四上皆近于五，六四、上六這兩爻都近于五，靠近
六五。故「鄰謂四與上也」。所以荀爽說鄰就指著六四與上六。自四以上，六四、六
五、上六，自四以上就是六五、上六，皆乘三陽，連四自己皆乘，乘是駕御的意思，
就駕凌在三陽之上，就在它上面叫做乘，故云「乘陽」，猶初言「二陰承陽」之意也。
在九三下面有兩爻也是陰爻，初六、六二，它在九三之下，不能講乘，是叫承，承
受的意思，承受九三的各種指導。在四以上乘陽，在三以下初六、六二叫承陽，無
論承與乘，都是一個意思，都是要把九三推舉上去。

泰六四象曰，泰卦六四那一爻的〈象傳〉，也是孔夫子寫的。「翩翩不富，皆失

實也」，故知「不富」為「失實」。在泰卦六四那一爻，孔子說翩翩不富，翩翩本來是講這鳥展開翅膀的飛，在《易經》《經典釋文》裏面講翩翩這兩個字是輕舉的意思，輕舉就是說鳥輕飄飄的飛起來，輕舉的意思。翩翩不富就是你輕飄飄的飛起來了，代表不實在，失實也，沒有很穩重很踏實。翩翩不富，不富就是沒有豐富的內容，舉出泰卦六四〈象傳〉所講的用在這裏，就是講六五不富以其鄰，這不富就是失實的意思。實就是很實在，在內地一般講富有之家，富有之家用兩個字殷實，富有之家就是殷實之家，殷也代表富的意思，這裏講不富就是失實，這不是殷實的意思。

三爻皆乘陽而獨言于五，四、五、上都是陰爻乘下面九三那陽爻，都是乘陽的話，它本身是陰爻，陰爻不富，不實，失了實，陰不像陽富而實，六五來講不富。其餘沒有講，為什麼其餘沒有講呢？獨言于五呢？以當因為，因為以五「居中有體」故也。六五是居在上卦之中，上卦三畫，五在三畫之中，有體，有陽的位子，荀爽注解釋完了。

後面是愚案，是李道平自己加上案語。漢學家注解經典，他都是這樣，把古人的注解，不能加上自己的意思，古人怎麼注的，你把古人注的意思更詳細的把它解釋清楚，這就行了。你認為古人注的還有欠缺，還有意思沒有注出來，可以加上意見，但是你要另外加上案，所以愚案是李道平很謙虛，加上愚字稱呼自己。

李道平就說：坤為富有，坤卦代表大地，大地能夠承載萬物，一切的事物都是在大地上，因此坤它就代表一個富，坤富就富有，坤是富有的。互震，這一卦有互震，從九三、六四、六五互體是個震卦。漢學家注解講飛伏，飛是在表面上看得出來。在謙卦互體震伏在下面，就跟震卦相反的是兌卦，這兩種就叫鄰，都是六五的鄰，伏兌為「鄰」。前面講四與上都是鄰，他這補充的案語是用飛伏來講，表面看得出來，伏在下面看不出來，潛伏在下面有兩個卦，一個震卦，一個兌卦，這兩卦都是六五的鄰居。五居坤中，謙卦上體是坤卦，六五是居在坤卦的三畫之中。雖云富有，六五是代表坤卦，它是富有。不以富耀其鄰，它本身是富，不拿富來向震卦、兌卦，這是它的鄰居，不向它的鄰居來炫耀，這是富而能謙者也。雖有財富而自己

很謙虛，很謙卑。這與泰四同義。這意思是說「不富以其鄰」，在荀爽裏講是六五不富，六五它是不實，失了實，是一個空虛的。但是古人的案語跟他相反，他以六五居在坤中，是代表大地是富有的。

為什麼有不同的意見，也有爭議，我們現在只研究這一種注解，因為我們初步學習，你總得要取一種注解來研究明白之後，然後你真正研究的話，要多看看其他的注解，無論是漢儒注解的、宋儒注解的、王弼注解的，每一家注解，能夠把這經文完全注得出來。《易經》也跟佛經一樣，每一句話都含多義，含的意思很多，所以我們開始的時候選了這本子，是因為這本子漢注的，非常不好懂，大家把這本子能夠看明白了，文字的障礙沒有了，講的那些凡例也能明瞭了，然後你看其他注解那容易得很。並不是說你把古人注解看明白了，你這《易經》就看好了，那還早呢。總而言之，這是工具，文字的工具你能夠拿到了，拿到了工具你看那一家注解，都看明白了，自己還要研究。你研究什麼？你研究聖人講的話，怎麼幫助我們在世間辦事情，最重要怎麼樣幫助我們修道。修道就是要了生死成聖人、成佛，《易經》

就是教我們成佛的。所以在這一爻裏面，它有兩個注解，除了兩個注解以外，王弼的注解不富，六五他講的跟李道平的案語是相似的，大地，六五住在這坤卦之中，代表大地是富有的，雖然是富有，不富，自己把這財物散布出去，散布出去在這裏講以其鄰，散出去給鄰居，他這講法。

各位你把這一部經研究之後，看懂了，你再看王弼注的，那容易得很，他專門講義理的，宋儒注解的也容易。到那時候各家注解你都看了，你根據這些所講的、所注的，它都把經的意義都說一方面，你綜合的去研究，你就用到自己修道上面去。我們修道什麼呢？不富以其鄰，按照第一義來講，我們要修道一定要實實在在，講究一步一步不能落空了。再講我們這個富，財富不能自己用，要分散出去，當你作世間法辦理政治，當然要散財與民。就是修道來講，你能把這財物施捨出去，把自己捨不得、貪心、慳貪的心，能夠把它破除掉，這都是自己在這裏通過文字注解的解釋，用在修道上面，才知道怎麼修法。再看看世間事情也看明白了，世間那些書也念了很多，辦事的才能也多，或者文人他能著書立說，著作的書也很多，著作他

要講著作權不肯放棄，有著作權可以賣錢，發明任何一個成品有智慧財產權，人家不能夠模仿他。

最近電視上，有司機在車上放警察廣播的那個，製作人就控告了，你妨害我的創作權，這就不行。別說他製作的歌曲在我看起來聽不得的，沒什麼好，他跟國樂跟佛家的讚子相比，就算他作得再好，你作的歌曲跟中國古代的古樂、跟舜帝韶樂是一樣的，就跟我們道場唱的爐香讚等等的讚那樣美好，你要求權利的話，完了，自己就自私自利了，道就談不上。這樣講，看世間、看他人，我們就這樣自己反省，我們看他人很容易，看自己就不容易。自己把私心全部放棄掉，才能像這裏講「不富以其鄰」，這才談得上用工夫。

利用侵伐，无不利。

荀爽曰：謂陽利侵伐，來上无敢不利之者。

下面李道平的解釋，二至上體師，這一卦從二爻，二、三、四、五、上，這五爻就是從二爻至上爻。體師，它有師卦這一體，體是互體，二至上這五爻有互體師。

師就是師卦，師卦怎麼讀法呢？地水師，你把謙卦從二到上，讀卦是從上往下讀，上爻、五爻、四爻，這是坤卦，三畫的坤卦，再從四爻、三爻、二爻，這又是一個三畫卦，這卦是坎卦。坤卦坤為地，坎卦坎為水，叫地水師。互體，這互體叫連互。連互是什麼呢？下互就是二、三、四，這三爻是互體坎，連外卦這體叫上體，外卦就是四、五、上，下互的體連同上體，這五畫的體連互，所以在這裏講二至上有體師。體師這師，過去用兵的時候，軍隊叫做師，出師，就是用兵的這師。故五言「侵伐」，在六五裏面有侵伐這兩個字，侵伐是出動軍隊來討伐其他的人。上言「行師」。上是上六，講行師，行是行動，要出兵了。坤為「用」，上體的坤卦為用，故曰「利用」。爻辭是周公寫的，他說利用。

五虛无君，六五在這位子上，它是陰爻，陰爻是虛的，這位子是虛，沒有九五，沒有九這君，五虛无君。三來侵伐坤之邑國，坤上體，是國，邑是代表這國家的首都，有很多人聚集在一起那城市，就一個國家來講，是這國家的首都，叫邑。既然五這位子是六五，這位子上沒有九來作君主，九三他有君主之德應該有位子，所以

來侵伐坤之邑國，他要到上面九五這裏來作九五之君，來侵伐上體坤這個國。他侵伐坤特別，不像世間那樣你來侵佔我，我來抵抗，不是如此。眾陰同志承陽，他一來的時候，憑他這道德能力，接受九三這陽，他有君主之德，來聽他的領導。故「无敢不利之者」。沒有人敢抵抗他、對他不利，對他都是利的。荀爽注解釋完了。

李道平加上案語。愚案：五為卦主，六五是這一卦之主。當謙之世，在謙卦這一世，前面講謙家的意思。以柔居尊，以柔順之德居在這尊位上。慮過寬也，考慮的思慮不要太寬，不要思慮過寬。故六五獨不言謙。其他的叫謙，上六講鳴謙，其餘也講謙，六五沒有講謙，你再講就過了，太過謙虛了，所以獨不言謙。體師五「利執言」，利執言是師卦的一句話，故「利用侵伐」。然以謙行師，以謙卑的這種德來出師，來動軍隊。德威并用，有了道德，有了威力並用，合用起來，故「无不利」。

又夏官大司馬裏面講「賊害賢良」，凡是賊害賢良的人，「則伐之」，就討伐他。上至九五則伐之，叫天子，天子遇到那一個國家有賊害賢良的人，包括國君在內，那就要去討伐。「負固不服則侵之」。負是險負，他要依仗國家地形很險要來抵抗，

這時候天子就要出兵來把他制伏住。

莊廿九年左傳「凡師有鐘鼓曰伐」，伐是出兵作戰的時候有鐘有鼓，軍中有鐘鼓是鼓勵士氣的，沒有鐘鼓叫做侵，「無曰侵」。不要讓人家知道。互震鳴鐘鼓，互震就是震鳴，代表鐘鼓的意思。又體艮止，又是體艮，有止的意思。不鳴，故兼言「侵伐」。侵伐兩者都有，有時有鐘鼓的鳴，有時候有不鳴，用這來代表侵伐這兩個字。整個意思就是說遇到不服從的，當然要把賊害賢良的，包括國君那些人，天子當然有這義務來侵伐他，但是在這裏講无不利，天子有這道德、有這威力，一切天下人都沒有抵抗，都來歡迎他。講政治、用在修道上面一樣，修道怎麼修法、怎麼樣行法自己想，我們無明、見思惑、塵沙惑，都是賊害我們的賢良，障礙我們本性，侵伐就是這個。

○象曰：「利用侵伐，征不服也。」

荀爽曰：「不服」謂五也。

案：六五離爻，「離為戈兵」，「侵伐」之象也。

案，是唐朝李鼎祚他的案語。

下面是清朝李道平的注解，先注解荀爽的，荀注：「不服謂五」者，五是六五，五不正。六五這一爻按照爻的位來講，五是奇數，是陽位，但是這六是陰爻，陰爻站在陽位上，不正，位不得其正，所以「征不服」。征當正字講，「征」之為言正也。它不正就把他矯正過來。三陽以正侵不正，三的位子是陽位，九是陽爻，它本身是正的，所以能夠侵不正，侵是侵伐，來討伐在六五的位子上的六爻這陰爻，討伐它不正，故曰「征不服也」。六五在它位子上不正，不正在這裏代表不服從的意思，九三是這一卦的主爻，它就去征這不服。

案，李鼎祚的案語。坤之乾為離，故六五為離爻中畫。就這一卦來講，乾卦上面是坤，坤之乾，坤卦到乾卦裏面來，叫離卦。坤之乾，之當到字講。原來這三畫卦是乾卦都是陽爻，乾卦由坤卦的一畫過來乾卦裏面，乾卦這一卦就成為離卦，中間那一爻就變成陰爻。六五為離爻中畫，六五是陰爻，這陰爻從那裏來的呢？是從

坤卦中間那一爻到這裏面來的，所以叫離爻，這一畫是中畫。這樣講各位也許不太明瞭，六爻的位子就六子卦來講，乾卦的初爻到坤卦來的叫震卦，乾卦的二爻到坤卦裏面叫坎卦，坎卦就是中間一畫，乾卦第三爻到了坤卦裏面叫做艮卦，就這一、二、三爻來講的。反過來講，坤卦第一爻到乾卦第一爻那邊叫巽卦，坤卦第二爻到乾卦來，中間一畫叫做離卦，坤卦第三爻到這乾卦來就變成兌卦。六爻卦位互相變的話是這個位子，因此就這位子來講，六五這位子是由陰爻過來，陰爻到這五的位子來是離的中畫，就三畫卦來講它是離卦。

離卦〈說卦傳〉裏面講，離為戈兵，「離為戈兵」，說卦文。離除了大象代表水火的火以外，還有其他很多的含意。戈兵這是武器了，這在其中之一，所以在〈說卦傳〉裏面講「離為戈兵」。戈兵，故為侵伐。動武了，所以侵伐。漢儒解釋經典，每一句話每一個詞都要找出根據出來，他從這卦爻裏面找出像前面爻辭所講「利用侵伐」，〈象傳〉裏講利用侵伐是征不服，你這一句話是根據那裏來的，有什麼根據呢？注解就把它找出來了，因為六五這位子是離卦的位子，離有戈兵的象在裏面，

因此有戈兵就會有侵戰，來說利用侵伐。

下面是**愚案**，他把李鼎祚的案語解釋之後，李道平自己再加上一個案語叫**愚案**。他的案語就說了，**艮坎險阻**，在這一卦裏面，地山謙，內卦是艮，外卦是坤，九三是互體的坎卦，艮坎，艮是這一卦的下體、內卦，互體是坎，艮是山，坎是水，這都是有險阻。你到了高山是一個阻礙，坎水，水也是險阻的。**有負固不服之象**，比如你這國家有高山、有大川、有這水，在國防上很險要，這叫固。古時候國家都有首都，都有城市，有城，城有城牆，城牆外有水有隍，隍就是城牆外面的大水溝，一直到現在還有城隍廟，城隍廟古時候是保護城隍的，這叫固。國家有山有水就好像首都裏面有城牆，城牆外面有水，圍著城牆外面的大水溝，這就是固。負固，負有所依靠的意思，你依靠這個固，依靠這險阻，外面有什麼力量來，不服從它，外面打過來，我有險阻在擋住，險要就是鞏固國家的城，有鞏固的力量在這裏，我就依靠這鞏固不要順從你，有負固不服之象。你在負固，你是國君，除了國君以外，天子看見那一國不順從天子，或那一國國內有些危險的人物，要造反的人物，那都

是不服。古時候大強盜都在森林裏面，叫做綠林大盜，梁山泊就是一羣人在梁山依仗山川之險要在那裏作亂。天子遇到這種人，就叫國君去把不服從的人征服，矯正過來，或者國君自己也不行，整個國家也不聽從天子，天子就要出兵征不服，征當正字講，把負固不服的那些人，包括國君在內把他矯正過來。矯正用言語他不聽，就動武出動軍隊了，故曰「征不服也」。

六五這一爻，爻辭講「利用侵伐无不利」，利用侵伐那些不順從命令的人，以這去侵伐一定是勝利的，沒有不勝利的叫无不利。〈象傳〉解釋為什麼利用侵伐无不利呢？你這侵伐出動兵力，你動了武了，動武，古人講是不是師出有名。什麼叫師出有名呢？你不服從王命，我現在出兵來征伐你，是師出有名，名正言順的，你不服從，我就征伐你，這就是侵伐无不利。如果他並非不服，而一向順從你，你也出兵作戰去征服他，那就師出無名，那就不利。孔子〈象傳〉解釋這意思，在古時候征不服是王師，王是行王道，天子行王道，王師一發動了，你是王道，你是征不服的，在不服從的那地區，一般民眾都來歡迎你這王師，一定是利的，沒有不利的。

孔子講這話，用兵是一定要王師有道的，師出有名的。

○上六。鳴謙。利用行師，征邑國。

虞翻曰：應在震，故曰「鳴謙」。體師象，震為「行」，坤為「邑國」。利五之正，己得從征，故「利用行師，征邑國」。

虞翻的注需要解釋，下面的疏就是李道平的解釋。「應在震」，虞翻講這一句話，李道平解釋上與三應，上六與下面六三兩者相應。講卦爻相應的時候，各位要記住，內卦三畫，外卦三畫，內卦的第一畫跟外卦的第一畫相應，內卦第二與外卦第二相應，內卦第三與外卦第三相應，這樣念起來初四相應、二與五相應、三上相應，這就好懂了。所以虞翻的注解很簡單，上六跟它相應的是在震，應在震就是九三的互體是震卦，各位看看從九三、六四到六五這互體，這三爻就是震卦。震為善鳴，〈說卦傳〉裏面講震是善鳴，為什麼善鳴呢？震卦就像雷一樣，雷發出聲音來就是鳴，因此在謙卦上六叫做鳴謙。三互震為「善鳴」，故曰「鳴謙」。換句話說，你這鳴字從那裏出來？按照虞翻講，就上六與九三這兩爻相應來講，上六與九三，三上相應，九三沒有鳴的意思，因此就它互體來講，互體震，震就是善鳴，那是個鳴謙，找出

根據來了。

再呢？體師象，這謙卦裏面有師卦的象，體有師象，體是這卦體，謙卦的卦體有師象。師前面也講過了連互，師卦你讀卦的時候是地水師，外卦是坤卦叫地，內卦是坎，坎為水，地水師。那麼謙卦裏面怎麼有師象呢？互體，普通三畫連在一起，是三連互，三互。它是特別的，漢儒講互體有好幾種，除了三畫的上互、下互這兩個以外，還有連互，這裏講就是連互。各位算算看，外卦是坤卦，坤卦就利用六四、九三、六二，這是三畫的互體，把這三畫的互體再連上外卦的坤體。這當中六四這一爻它有雙重身分，你讀卦的時候先讀地，外卦地，六四包含在內，再讀水，水是坎卦，六四又是一身分了，六四連在下面是坎卦，因此從這一卦六二到上六，這叫地水師，體有師象。應震，上六與九三互體震相應，震是善鳴，在這裏講用行師，行是行動，師是軍隊，這卦體裏面有師的象，就上六與九三相應是震卦，震有行動的意思，又為「行」。

在上卦是坤，坤為土，國土，又「為眾」，坤裏面包含的意思很多，就國家來

講它是國家的領土，又為眾，這領土之內有民眾。故為「邑國」。邑國，有城隍圍繞著國家的首都，這裏面有民眾，這叫邑國，所以這裏講「利用行師，征邑國」，這是周公寫的。周公寫這一句話應該有根據，虞翻把根據都找出來了，邑國上面是坤，坤是國土又是民眾。

五變正，在六五的時候變正了，六五怎麼變正呢？六五變成九五。「利用侵伐」，坤這外卦它就希望六五能夠之正，之字一方面當到字講，一方面當變字講，之正就變正了。則己得從征，六五變成九五，他是天子了，他能夠利用天子的職位來侵伐那些不服從的人，則己得從征，己指這裏的上六，上六它自己得以從九五來征伐，從征。「利用行師，征邑國」也。這就是利用行師征邑國，上六利用行師，利用六五變正變為九五，它就可以跟著一起征邑國，下面是〈象傳〉，孔夫子解釋周公的爻辭。

○象曰：「鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。」

九家易曰：九家是荀爽為主，連同荀爽一共注解有九家，一般解釋叫做《九家

《易》九家共同注解的，有時候講荀九家。陰陽相應，故「鳴謙」也。雖應不承，故「志未得」。謂下九三，可行師來上，坤為「邑國」也。三應上，上呼三。征來居五位，故曰「利用行師，征邑國也」。

案：上六兌爻，「兌為口舌」，「鳴謙」之象也。

下面李道平的解釋，先解釋《九家易》的注解。九家注：上與三為陰陽正應，三上相應，九三上六位子、爻這兩者都是陰陽正應。又震伏巽，就互體震來講，伏在互體震的反面，也就是說在下面，有巽卦，巽與震是相反的，漢儒叫飛伏，飛就飛在外面，表面叫震，伏在下面的就是巽。就飛伏這卦意來講，同聲相應，震巽這兩者就是「同聲相應」，故曰「鳴謙」。震是鳴，前面講鳴謙，它會鳴的，巽是順從的，相應，故曰鳴謙。

三至上隔四五兩爻，故「雖應不承」。從九三到上六，這中間隔了兩爻，一是六四，一是六五，雖然九三跟上六是相應，但是這中間隔了兩爻，相應了，可是不承，承是什麼呢？下面那一爻緊接著上面一爻，以下承上，承是承受上面的，上下

兩爻是緊接著在一起的，這就承，它這四五兩爻隔在中間，所以不承。三坎為「志」，九三這互體叫做坎卦，坎為志，在〈說卦傳〉裏面坎為心，心就是心志，所以在這裏講坎心就是志。三坎這心志不承，不承，故「志未得也」。這是〈象傳〉裏面講「鳴謙，志未得也」，上六跟九三這兩爻陰陽相應而不承，這兩爻中間有隔，志未得。

「九三可行師來上」者，九三這一爻它是乾爻，可以行師，可以出動軍隊到上卦來。到上卦來是以「坤為邑國」，上卦這是坤卦，坤卦就是邑國。邑國應該有國君，但是六五是陰爻沒有君主，坤為邑國是虛而无君也。三正應上，三是正位與上又相應，上即呼三。就是招呼九三。九三就出征了，出征一直在外卦六五是虛的，無君。居在五位上成為九五，三征居五，得中得正，然後得中得正，居在外卦的中，就在中道的地位，又得了正位，故曰「利用行師，征邑國也」。

案，是唐朝李鼎祚的案語。兌上自坤來也，案語講上六是兌爻，現在正研究上六，上六它是兌爻，前面講過了，三畫卦乾坤兩卦互相交換，互相對流，上六是由坤那一爻過來的，所以兌上是自坤那一爻過來的，故上六為兌爻。就這一爻來講是

兌卦的一卦，「兌為口舌」，說卦文。口舌是〈說卦傳〉裏的文。一般人有口有舌就能說話，發出音聲出來，口舌有聲，故為「鳴謙」。〈象傳〉、爻辭都叫鳴謙，案語解釋的鳴謙，就是從卦爻裏面求出來的。

愚案，這是李道平的案語，他把前面都解釋完了，覺得還要補充的意思，叫愚案。謙主禮，謙卦最重要就是講禮。五上位尊，五爻、上六這位子都是尊貴的。以軍禮同邦國者也。同是同盟，跟那一個國家來講究會盟這一類的，叫做同邦國。同邦國要用軍禮來行，比如我們現在接待外賓，外國代表國家最高的總統這一類的，來了之後就用軍禮來接待。故以「侵伐」「行師」言謙。侵伐、行師用在禮上面就是軍禮。

且于謙見謙，于謙見謙，這一卦整體就是謙卦，見謙，你在這一卦裏面，每一爻所講的都是謙，于謙見謙的話，其謙小。于不謙見謙，其謙大。于謙見謙這是小謙，不謙見謙其謙大。這句話需要解釋一下，在《禮記》〈儒行〉那一篇裏面，孔子答覆魯哀公的問題，其中有一句話，他說「大讓如慢」，讓就是禮讓，大讓如

慢什麼呢？讓跟慢是相反的，慢是傲慢，讓是禮讓。孔夫子跟魯哀公講我們儒家學儒的人講禮，處處都講禮，真正儒家講大讓的時候，禮是禮讓，讓有小讓、有大讓，小讓一般看得出來，大讓看不出來，好像看見你一個人很傲慢，大讓如慢。這不容易懂，要舉出事實來講。我們普通接受人家禮物，對人家表示感謝。古人還有一句話，凡是學儒都知道，「大恩不言謝」，受到大恩不必講謝。父母給兒女的恩，這是大恩，我們現在兒女都說對父母要謝謝，在古時候不必講謝謝，父母對兒女每一件事情都是大恩，收下來就收下來，將來要報答這恩德。既是要報答恩德，拿一般來講，普通人家倒杯茶給你喝，你要謝謝，謝謝就完了，等於報答人家倒一杯茶給你喝。父母給你的恩德，你並不是謝謝就完了，父母的恩是昊天罔極，報答不完的，豈能說說就完了呢？大恩不言謝，在這裏根據這話你想想看，不謙見謙，就像「儒行」篇的大讓如慢，看不出來。這裏講不謙，看不出是謙虛，這當中是大謙虛，其謙大。

下面再舉出，論語曰「君子无所爭，必也射乎。揖讓而升，下而飲，其爭也君

子。」《論語》〈八佾〉篇裏面孔子講君子無所爭，君子跟人家沒有互相爭奪的事情。必也，你必定君子有所爭的話，那是射乎，射箭。古時候用在軍事上面，用在行禮比賽方面，必也射乎是用在比賽行禮這方面，如同現在在體育場上運動比賽。必也射乎，古時候舉行比賽射箭的時候，它也有讓，揖讓而升下，上台去比賽的時候要揖讓，請你先請，請你上台，互相請。比賽完了，下的時候也要揖讓，這種還是要揖讓，揖是作揖，行禮的一種方式。孔子講「其爭也君子」，這爭是君子之爭。在沒有正式比賽的時候，以及比賽完了的時候，互相揖讓，就在比賽的時候，各人拿出自己的本領出來，你要射擊，你自己要射中目標，射得中、射不中，你平時訓練很純熟很高明，然後才能夠射得中，你不能在射擊的時候把人家罵倒了，你這樣射擊不行。你不能在射擊時，甚至想辦法把跟他比賽的人讓他射不中，這不是君子。君子之爭，個人表現自己的本領，這叫君子之爭。

李道平把《論語》這一章經文舉出來解釋他的案語，就是前面講的「用行師征邑國」，那是征伐不服從的人，正式用兵力的，正式作戰的，李道平他再加上案語，

補充語。這一爻講的除了正式用兵以外，凡是經都是含多意，除了這之外，還有另外的意思，所以他補充行師征邑國。用在國與國之間互相結盟的時候，用軍禮就是行師了，而且後面補充了一句「于謙見謙其謙小，于不謙見謙其謙大」。于不謙見謙其謙大，舉出《論語》講君子无所爭，无所爭，爭就是不謙，跟人家比賽，但是這種比賽，它還有揖讓，一般人看只看比賽，比賽是不謙的，但是這在比賽當中表現的那種運動精神，只發揮自己的長處，不必打擊對方，在比賽完了、比賽之前互相揖讓，這都是于不謙之中見謙，在競爭之中還有揖讓，這是他補充的意思，是其義也。

我們研究《易經》，跟各位一起研究是這一個注解的本子《集解纂疏》，各位把這本子都明瞭了，然後你自己再研究的時候，你可以把古人那些注解多參考一些，他們每一家的注解都是他們所見的一個意義。我是講古人注解，現在的注解不行，現在寫《周易》注解的書很多，一言以蔽之，他們那些充其量都是把《易經》裏面所講的教人家怎麼樣占卜、怎麼樣選好的風水，在人世間，人家得不到的好處，我

可以得到，陽宅的風水、陰宅的風水，或是臨時占卦問事情做得成功不成功，而不問你作的事情是什麼事情，你的動機是如何？動機是君子那還可以，動機是小人損人利己，占到再好也沒用。整個的話，現在人所講所注解的都是形而下，都是世間法，出世間法他們看不到，可以這麼說。因為《周易集解纂疏》在一切注解之中漢儒注解的非常難懂，你把非常難懂的注解看明白了，然後再看古人其它的注解就容易了。把這本注解看明白了，其他的注解不過是個工具而已。你把工具用在世間怎麼樣的趨吉避凶，怎麼樣這裏所講利用侵伐、利用行師，你把這利用，用在世間法跟人家爭名奪利的話，這不但是世間法，而且世間法也沒有用得正當，這是小人了。出世間法，各位把古人的注解都看明白了，然後你研究把握這要領，《易經》這部書從伏羲氏畫卦，到文王周公繫辭，孔夫子作了十篇傳記，最重要就是教我們學出世法了生死，成就聖人。各位在研究的時候，你總要記住這個要領。所以孔夫子在這裏面講的，在〈象傳〉裏面處處是教我們返妄歸真，我們起心動念，都是妄念，現在人注解《周易》都是拿妄念來注解的。我們現在沒有證果，也是妄念，我們照孔夫子的話來用，那就是修道，就逐漸把妄念變成清淨的念頭了，所以各位要了解

這個道理。

因此李道平對於前人的注解，他覺得還不夠，單獨講用在軍事方面是不夠的，他還補充這一些國與國之間會盟、人與人之間行這禮有謙虛的時候，有看起來不謙虛的時候。比如剛才提到大恩不言謝，說到大恩，你說一句謝謝是不夠的，那就是講不謙見謙，接觸的人一看，你謝都不謝一下，那是傲慢，但是你研究聖人的道理，這其中有很深的理在當中。古人跟朋友有通財之義務，朋友發生財務上問題，你財務夠的話要幫助他，解除他的困難。不但有通財的義務，真正結交的朋友、結拜的朋友，生命都可以捨出。所以古人講禮有一條，父母在不許友以死，朋友之間如果朋友受人家冤枉，被人家陷害害死了，你是他的朋友，你應該替他申冤，甚至犧牲生命也在所不惜，但是有一條，父母在不可以這樣子，父母究竟比朋友那恩德要重。範圍很廣，這些範圍很廣你了解的話，我們在修道這一方面，處處都可以修道，五倫，家裏三倫、外面君臣朋友，了解這道理，那裏都是行道的事項。藉著這事項，我們不從事項怎麼修？關起門來在家裏入定，你這就是修道嗎？必須在世間怎麼樣

孝順父母、怎麼樣仁慈對待兒女、兄弟之間怎麼樣相處，在外面對待朋友、一切人，怎麼樣待人家，這都是事情，你不從這事情來修行做出有德有善於人的話，你怎麼能夠把見思惑無明煩惱去得掉？儒家學問的好處，都是從很具體的事實上面來返妄歸真，去除我執、法執，然後才能夠證到自己的真如本性。這一卦講完了，不只這一卦如此，每一卦都是如此。

豫卦

下面要講的是豫卦，謙卦到豫卦之間的關係，在這裏就把〈序卦傳〉的其中一段引過來，專門解釋從謙卦到豫卦這理論。

○序卦曰：「有大而能謙必豫，故受之以豫。」

〈序卦傳〉也是孔子寫的。

鄭玄曰：言國既大而能謙，則于政事恬豫。「雷出地奮，豫」，豫行出而喜樂之意。

下面李道平解釋鄭康成的注解。此承上兩卦而言其序也。上兩卦是謙卦，謙卦前面是大有卦，承前面兩卦而言這次序。有大則有天下國家之象，能謙則有政事恬豫之休。能夠謙，一個國家辦治國一些政治上的事情，古代先王辦王道，一定辦得恬豫，恬豫就是讓大家都安樂而愉快，之休，休當善字講，能夠政事辦得恬豫之休，這就是善政。這善政是用謙卦這種精神來辦政治，你的政治就能辦的恬豫之休。

王者禮明則樂備，所以有取于「雷出地奮」而繼之以豫也。王者，三代以前是帝，三皇五帝叫帝，到了夏商周開始三代叫做王，禹王、成湯王、周文武王等等。這王者禮明了，王者建立國家，古時候那一朝代，前代政治辦不好，把前代推翻了，自己建立政權，改朝換代了，第一樁事情要制禮作樂。就像周家武王把殷紂王討伐，伐紂成功之後，建立周家天下，就由周公來制禮作樂。制禮，禮明了，禮一條一條的制定好了，明，很明白的。比如我們現在來講，從周朝一直到現在，結婚，同姓不婚，同一個姓就是同一血統，不互相結婚。《百家姓》趙錢孫李，姓趙的男子不娶姓趙的女子，這是周公制的禮，他為什麼要這樣制呢？按照現在講優生學，同一個血統生出來第二代往往智商有問題，因此必得要不同姓。農業上面大家都知道，不同品種雜交培養出來，它這品種很好。人的優生學也如此，周公制禮作樂其中有一條同姓不婚，我們現在那還講這個，他就不知道，周公聖人他是無所不知的，你現在講優生學，他那時候就知道，這叫禮明。除了這一條外，其他那一條都可以用禮來解釋。

禮明之後再樂備，樂是音樂，音樂製作出來，配合有禮有樂這就完備了，這治國平天下一切政治，內政、外交、社會、文化整個都完備了，禮樂這兩個制定出來，它可以涵蓋一切，可以完備了。為什麼要完備呢？禮有五禮，它根據金木水火土來講的，樂也是講金木水火土，五種，發生在音聲上面是宮商角徵羽，以這五來貫通一切。音樂方面宮商角徵羽是東西南北中，代表五方，用在五行是代表金木水火土，用在身體上面心肝脾肺腎。好的音樂把宮商角徵羽調和到最適當的一個境界，不要用這個音侵到那一個音，五個音各自發揮自己的功能，互不相侵佔，這就是〈中庸〉裏面講的「致中和」。致中和就是要把中和學習研究，一定要照這樣來作的，所以一首好的音樂，唱歌也好、用樂器演奏出來也，你一聽，心氣和平，喜怒哀樂都不會發出來。發出來的時候，你聽那音樂自然就平和下去了。在生理方面，你一聽音樂的時候，四肢心理都感覺非常舒暢。所以說好的音樂，五音都調和到那種境界，調和到恰到好處，就是個和字，你身心都到完美的境界。〈中庸〉講致中和，就叫我們學率性，順從自己本性。你這音樂能夠調和到這境界，就能引導我們從中和的境界明心見性，你看看，中國文化你不研究則已，研究處處都是教我們返妄歸真、

明心見性，都是教我們了生死、成聖人。在這裏講王者禮明則樂備，禮樂是發明出來完備了，「所以有取于雷出地奮」，雷就是震卦，雷聲一發出來，很明顯的人家一聽就振奮了。就前面講的謙卦，接著下面講的豫卦，「而繼之以豫也」。

帝出震，〈說卦傳〉裏「帝出乎震，齊乎巽」，講後天的卦位。出震的時候，出來是震為足，像人有兩個腳就能夠行，為「出」，震足為「行」，又陽生為「喜樂」，陽氣生出來自然而有喜悅。這我們可以體驗出來，在春天陽氣往外發，大家心裏歡喜，到了秋天陰氣就往外繼續發了，所以憂傷的情緒就發出來了，所以陽生是喜悅。故云「豫行出而喜樂之意」，所以前面有大有、有謙卦，謙卦之後接著就是豫卦，大家都還歡喜愉快，這是〈序卦傳〉講的這關係。

坤下震上。這六畫卦是兩個三畫卦疊起來的，上面的卦是震卦，下面的卦是坤卦，合起來讀是雷地豫。震卦大象的一個雷，坤卦主要的象是地，雷地豫，第一個是卦名豫。

○豫。利建侯行師。

這一句卦辭是周文王寫的，叫做繫辭。下面是古人的注解。

鄭玄曰：「坤，順也」，「震，動也」，順其性而動者，莫不得其所，故謂之「豫」。豫，喜佚說樂之貌也。震又「為雷」，諸侯之象。坤又「為眾」，師役之象。故「利建侯行師」矣。

虞翻曰：復初之四，與小畜旁通。坤為邦國，震為諸侯。初至五體比象，四利復初，故「利建侯」。三至上體師象，故「行師」。

先解釋鄭注，鄭玄的注。「坤，順也」，「震，動也」，說卦文。他拿〈說卦傳〉這兩句話來在這裏解釋，一個是坤卦的要義叫順，一個是解釋震卦的要義叫動，這

是漢儒注解有根據的。凡物順其性而動者，莫不樂得其所，故謂之「豫」也。這是解釋鄭玄「順其性而動者，莫不得其所」，李道平就解釋他這一句。凡是物，加個凡字，就是一切的人事物，物，代表一切，順其性而動者，莫不樂得其所，凡是順乎它的本性而動的話，就能夠樂得其所。

我們研究《易經》，文王、周公、孔子都是教我們了解，伏羲氏用這符號來表現太極，種種變法就是要我們順乎本性，太極就是我們的真如本性，如如不動的。聖人到世間來就是要教化眾生，聖人自己教化眾生，當然他的言語行為都是順乎自己本性，就是《中庸》裏面講「率性之謂道」，率性，順乎性。我們凡夫眾生呢？要學聖人，首先了解自己有太極，明瞭自己有本性。明瞭之後，然後再對照我們自己現在的一言一行，都跟本性相違背，所以我們在人世間，辦很多事情辦不成功，有很多障礙。就是我們所作的事情，說的言語都沒有理性，都是自己起了情緒化，然後才有這麼的障礙。障礙最大的就是生死，生老病死是一種障礙。我們學《周易》，要學聖人，首先要明瞭我們自己有本性，明瞭有本性要學著順乎本性，這樣我們在

人世間待人接物，處處要拿理性來待人，講最明顯的話，我們要拿一切善意來待人，這就是順，所以凡物順其性。

順乎它的本性而動，動就是一個行動了，言語也是動，動了心思，念頭一動也是動，甚至表現出來各種的動作，都是動。這動，我們想想看，無論是國內國外那些很多發大財的人，在政治地位上爬得很高的人，一般在學校念書，念得學位很高的人，他做的處處都是跟本性相違背的，與本性相違背都是損人利己，損人利己的話還是好說，其實真正說起來損人而不利己。看看國內外的眾生，那個不是損人而不利己？平常我們不會講這些事情，講這些事情人家不會接受這個說法，但是我們研究聖人的經典，不能不拿眼前的事實來幫助我們理解，為什麼順乎性而動，然後才樂得其所？從我們自己然後影響其餘的人，都能順性而動，大家心理就安了。心安了，然後其他的人從家庭到社會、到國家、到事業，才能夠談得上一切平安，一切平安才能樂得其所。

我們一般平民實在是很可憐，他們沒有什麼要求，要求的只是工作生活平安就

好，可惜從古到現在，那些政治上的人物為了擴充自己的權力慾望，他來挑起人家的情緒，為他所利用，弄得大家都不能夠安，真正能夠使得家庭平安、社會平安，世界就能和平。世界要和平，就要把聖人講的道理順性而動，使人人各得其所。就個人來講，我們修道首先心就要得其所，心得其所就在本性上，孔夫子作的〈象傳〉〈象傳〉，處處指示我們要把心放在太極上面，以佛法來講就是返妄歸真，莫不樂得其所。

故謂之豫也，得其所就是豫，豫是豫樂，大家都很快樂。不得其所，就是《法華經》所講的，一個貧窮的人到處去謀生活，給人家做短期工作，得一點小小的工資就感覺滿足了。小小工資在這裏比喻作了帝王、發財像古代的石崇，石崇的財產，全世界的大財團也比不上石崇的錢多，在《法華經》比起來，石崇跟古代的帝王像秦始皇，也不過在外面給人家作零工得一點點少數的工錢而已，非常可憐。這人家不知道，我們學道的人才了解這道理，最重要的我們要認識自己的太極，然後把太極完全開發出來，處處順乎自己的太極就跟如意寶珠一樣要什麼有什麼，開發太

極，我們智慧都從太極裏面出來的，這叫豫樂，能夠得其所這就豫樂。

晉語，就是左丘明寫的《國語》，記載各國的歷史，晉國的《晉語》裏面，司空季子解此經曰，司空季子他解釋《易經》這豫卦，他說豫是樂，「豫，樂也」，因此當樂字講。下面李道平再舉出，故太玄準之以「樂」，漢朝的揚雄注《太玄經》是模仿《易經》作的。準之是根據司空季子解釋豫叫樂，所以他在《太玄經》裏面就解釋這豫卦就是樂。故云，把古人這兩個，一個是司空季子的解釋，一個是揚雄《太玄經》的解釋，然後就解釋鄭玄的這一句話，「豫，喜佚悅樂之貌也」。鄭玄，漢儒，後漢的人，他解釋一切都有根據，鄭玄都有根據的話，李道平是漢學家，他解釋是用漢學家的家法來解釋，所以他舉出司空季子、揚雄這兩個人的解釋。舉出來以後，故云就是鄭玄所講的，鄭玄說豫卦這豫是「喜佚悅樂之貌也」，鄭玄講喜佚說樂這說是古體字，意思就是悅。

「震為雷」，鄭玄講「震又為雷」，諸侯之象，震為雷是從那裏出來的？是《說卦傳》的文字，這有根據了，說卦文。震「長子主器」，在震卦裏面，震為長子。

怎麼震為長子呢？就六子卦來講，乾坤兩卦陰陽發生交合的時候有六子，震卦是長男，震卦下面第一個出現就是陽爻，上面兩畫是陰爻，他第一個出生叫長子，所以震是長子。在古時候天子諸侯要繼承王位的時候，由長子來繼承，在祭宗廟的時候主器，當主祭人，故有「諸侯之象」。所以震卦這長子，他有諸侯之象，他可以作國君的。

「坤為眾」，說卦文。坤為眾，這也是〈說卦傳〉的文字。「師者，眾也」，師是什麼呢？師就是軍隊的編制，軍隊的編制有旅、有師、有軍，這裏拿師作總代表，就是軍隊由很多人組合起來，叫「師者，眾也」。故有「師役之象」。役就是有戰爭了，那一場戰爭在某某地方，叫做某某役事，當兵叫做服兵役，這就是在軍事作戰的役事，所以師是有師役之象。

震，故「利建侯」，震就三畫卦來講，他是長子，長子可以繼承君位，所以利於建侯，建立國家得政權。「與屯初體震同」。屯卦，乾坤屯蒙，乾卦坤卦之後就是屯卦，屯卦的初體、屯卦的內卦就是震卦，震卦第一爻就是陽爻，所以屯卦初爻跟

豫卦上面震卦初爻意思相同。坤，故「利行師」，坤卦它是代表震，有利於行師，用兵了。「與師外體坤同也」。與師卦的外體，跟這相同。

鄭玄的注解解釋完了，下面是虞翻的注解，是「復初之四，與小畜旁通」，先解釋這兩句話。虞注，復初，乾元也。復初是乾卦元亨利貞的元，就是乾卦的初爻，虞翻講復初就是復卦的初爻，是乾卦的元，乾卦的初爻。坤盡夬上而入乾，他就解釋了，由於虞翻解釋的話不好懂，為什麼復初之四，與小畜旁通，所以要解釋就比較麻煩一點。首先解釋出處，出處是乾卦的乾元，初爻，再解釋坤卦復初又到四爻的上面去，這當中演變的過程要解釋清楚。坤盡了，坤卦被乾卦往上升息，從初爻、二爻、三爻一直到五爻，五爻就解釋澤天夬。夬卦這卦原來是坤卦，十月分是純粹坤卦，到十一月是一陽來復，就是復卦開始，十二月臨卦、正月泰卦、二月大壯卦、三月夬卦，息到澤天夬，只剩上面是陰爻，上面陰爻在這裏就是坤卦快盡了，就剩上面一爻。上爻而入乾，坤卦沒有息乾淨，它就隱在乾卦下面，入了乾卦了。入了乾卦在什麼時候呢？四月是純乾卦。四月是純乾卦的話，「乾元索坤之四為豫」，這

裏解釋乾元，坤卦入了乾卦，然後索坤之四，就是豫卦。「故云，復初之四」也。

十二卦是乾坤兩卦的十二爻，這裏講乾元。前面講坤卦盡了，剩下夬卦，夬上入乾，純粹乾卦，乾卦先講乾元，乾元就是復卦，乾元這一爻，下面的初爻，索坤，就是乾一索而得男，二索得中男，三索得少男，乾索坤，一索得女是巽卦，二索得中女是離卦，三索得少女是兌卦，乾坤兩卦互相索求，索就是求的意思，這裏是乾元，乾卦的初爻來求，到坤卦去求的，它求什麼？求坤之四，為豫。解釋清楚了，豫卦原來是坤卦，乾卦的初爻來求坤卦的第四爻，就成為現在的豫卦。他把中間乾坤二卦這樣消息的過程把它說清楚，就解釋虞翻所講的復出之四，復卦的初爻往坤卦四的位子上，之就是到。現在就復卦來講，復卦是什麼？地雷復，復卦上面五爻，都是陰爻，初爻是陽爻，虞翻說的很簡單，初爻到復卦的四爻上面去，那就變成豫卦了。李道平解釋把乾卦十二爻來回變化，這當中就是變化的過程才解釋明白，才把虞翻這一句話解釋清楚。虞翻說復初之四，這裏把過程解釋那麼多，最後講乾元索坤之四，乾元索坤之四就是解釋虞翻復初之四，這就跟學數學一樣，數學那結果

很容易，一看就明瞭，中間演算過程就不是那麼簡單。但是你沒有把中間的過程演算清楚，你知道結果，知道是知道，不會應用，知道這一樁事情，不能遷移到應用其他事情上面去，它有這個作用。

這裏所講「乾元索坤之四為豫，故云復初之四也」，他解釋歸到虞翻那句話了。豫四之坤初，現在是豫卦了，豫的九四之坤初，再把它演算回來，到了坤卦的初爻，這就是復卦，為復，這是比較麻煩一點，但是你必得把它裏面演變的摸清楚了，然後你才對古人講卦爻的演變真正了解。

然後再回來講，上面交代完了，下面息成小畜，故「與小畜旁通」。息按照豫卦這一卦來息，怎麼息呢？就是變，現在豫卦的初爻是初六，息就是息初九，六二就息成九二，現在是六三就息成九三，現在是九四就息成六四，往上息，一直息到上面就變成小畜。息成功了，內卦就變成乾卦，外卦呢？現在是震卦，息到上面就變成巽卦，巽為風，乾為天，就是風天小畜，也是演算成功了，這是與小畜旁通。旁通是兩者一合起來，在這一邊是豫，那麼翻過來那一邊是小畜，卦的旁通。我們

看，這兩個意思是如此，你從這一面看是這樣，在那一面看與它相反的，所以我們看世間一切事情，不能只看表面看這一面的，你要看它背面，然後再了解它的真相。

坤土，這解釋坤為土，故「為邦國」。邦國，國家無論古代無論現代，成為國家最重要的要素就是一個國土，沒有土地，那成為什麼國家？土地重要，坤土就為邦國。**震主器**，豫卦上面是震卦，震為長子，長子在祭祀的時候當主祭人，主器，他繼承國君的時候主器，故「為諸侯」。

「**初至五體比象**」，從初爻到五爻，從五爻開始往下讀，五、四、三這互體是坎卦，再從三、二、初這是坤卦，讀法就是水地比卦。這是互體，五畫連互，互體最基本的是三連互，在一卦裏面有下互跟上互，講得多的話叫連互。連互有五連互、有四連互，那多呢？這是五連互。所以初至五爻，這卦體是比象，屬於比象，比卦裏面有說建萬國、親諸侯，比「**建萬國，親諸侯**」。

二利四復初，這一卦二是二爻，四爻要到初爻來，復初，到了初爻變成初九。**初剛善建不拔**，老子曾經講「善建者不拔」，王弼注解《老子》就說，拔的根本要

把它固起來，然後再治其枝末，一棵樹要根本固了，枝末才能發展，這是剛善建不拔，故「利建侯」。三至上師體半見，故體師象。

我們繼續根據李道平的《纂疏》，解釋虞翻注的豫卦的卦辭。虞翻注的前面講到由豫卦的初爻往上息，息成小畜，就這意思來講，豫卦跟小畜是旁通。現在再看二利四復初，二爻講它的利四復初，希望四爻到復卦的初爻來，就成為復卦了。初剛善建不拔，初就是震卦的初爻，也是乾卦的初爻叫乾元，初爻是陽剛，陽剛是善建不拔，善建不拔就是老子《道德經》裏面有這一句話「善建者不拔」，王弼注解老子的話，為什麼善建不拔呢？解釋不拔的意思，你要不拔就要把樹的根培養得很牢固、很堅固，「先要固其根」，要把根本很鞏固，「而後營其末」，然後它的枝末才能繁榮，這叫不拔，所以不拔要從根上講求。人在天地間，一個人格建立起來，建立不拔的人格，拔字當轉移講，一個人格確立了，不能改變了，就是不拔了。那就是以道德作基礎，普通講道德，一般不知道道德指的是什麼？《論語》裏面孔子講「志於道」，志於道就是指著本性，必得要明瞭自己的真如本性。我們自己還沒有明

瞭之前，相信聖人所講的，聖人告訴我們，我們的根本自己都有太極，就是自己有根本。太極用符號寫出來就是乾卦的初爻，它就代表這陽剛，陽剛是不拔的，不能改變的，這是善建不拔。

所以「利建侯」，三至上，從三爻到上爻有師卦，師體半見，故體師象，解釋前面虞翻講的「四利復初，故利建侯，三至上體師象，故行師」，他把卦辭行師解釋。解釋行師就在卦裏面，卦在那裏看出呢？從三爻至上爻看出來了，三爻至上爻就是師卦，師就是有軍事行動，行師。三爻至上爻，各位讀卦，卦就讀地水師，師卦上體是坤卦，坤為地，內卦是坎卦，坎為水，讀起來叫地水師。這是連互，前面講五連互，現講四連互，四畫連起來是一個互體。各位分析這四連互當中有兩個，上體是坤卦，坤卦本來是三畫，現在上面六五、上六，坤體半見，坤卦有一畫沒有出現，現出來只有兩畫，是坤卦的一半，下面三四五這是坎卦，讀坤卦的一半就是地，地水師，是四連互。他在這裏講三至上師體半見，這就六畫來講的，應該是六畫，它這四畫，四畫構成一個師卦半體出現，分開兩段來講，它是坤體半現，

「師體半見，故體師象」。又震足為「行」，震為足就是豫卦的上體，上體震卦，震在〈說卦傳〉裏面，它當人的腳來講足，震為足，又腳能夠行路，震足為行，就這意思，故「利行師」。

下面是案語，李道平把虞翻的注解釋完了，自己再加上案語補充的意思。案：卦之取義于豫者，名字叫豫當然有涵義的，所以取義，取義於豫，豫就是豫樂，取義于豫樂，有三焉，有三個意思。那三個意思？下面李道平就舉出，所以要把虞翻的注解釋清楚也不容易，你不能直接說豫，這一卦所謂叫做豫，豫的意思是豫樂，你根據在那裏呢？他就替虞翻找出根據來了。

漢書五行志曰，《漢書》是二十五史裏面的一部歷史，〈五行志〉說「雷以二月出，其卦曰豫」。言萬物隨雷出地，皆逸豫，一也。有三方面的意思，這是其中之一，其中之一就是《漢書》〈五行志〉裏面講，雷，二月，二月是春天，雷發動就出現了，就這卦來講的。用卦來講這意思，就是豫卦，豫卦什麼呢？豫卦在上體是震卦，震為雷，卦叫豫，豫意思就是解釋豫卦上體這震，言萬物隨雷出地，言就是言論、

敘述，豫卦上體震卦，意思是說萬物隨雷出地。到二月間有雷發動了，大地上的花草、樹木一切的這些物，在冬眠的時候就藏在地下，比如小動物它就藏在地下的，植物呢？它的根也是藏在地下的，到了二月雷聲一發動的時候，它就隨雷出地，從地上出來了，皆逸豫。這些小動物冬天藏在地下不舒服，然後出地上，到地上逸豫，逸豫是很安逸很樂了，這是其中之一。

取象制樂。取豫卦的象來制訂禮樂的樂，來制音樂。**樂者，樂也。**音樂的樂，它的大主義是在那裏呢？是樂，叫人家能夠得到豫樂，以這種音樂豫樂。**薦之神祇，祖考，與天地同，二也。**薦之，就呈獻，薦當進字講，什麼叫進？好懂的話就是呈獻，呈獻給神祇，還有自己的祖宗，祖是祖父母，考是父親併入在祖，都叫做祖考。與天地同，怎麼與天地同呢？比如古時候天子祭天地神明的時候，就拿自己祖宗陪祭，周家在明堂裏面祭祀的時候，拿文王一同享受，接受這祭祀，就等於拿文王跟神明，陪同神明一起接受祭祀，這就是與天地同。天地怎麼來的？天地是從太極來的，同與天地、自己的祖考，同樣的來尊敬。講《周易》太極，人人都有太極，天

地也是太極來的，祖考也是太極來的，祖考跟天地相同，就是同一個太極。能夠這樣祭神明、祭祖考，這祭祀才是得其本，才真有感應。因為太極人人都有的，必得以人人既有這太極，天地有太極，祖考有太極，我們祭祀的人有太極，藉著這音樂就能把我們做子孫的跟我們的祖考、跟天地，整個融合到本性上面去。所以中國文化，無處不是指導我們返妄歸真，向自性中求。這特別是音樂，為什麼講音樂呢？音樂它五音調和，用樂器來講八種樂器，八音和諧。五音調和、八音和諧，才能夠引發我們的太極本性，因為只有音樂這一種最純的藝術，才能夠喚起我們的本性，從本性流露出來的感情，才是真感情。必須有真感情，才能夠返妄歸真，才能夠明心見性，所以樂者樂也，你拿這音樂薦之神祇、祖考，與天地同，這是二也，第二層意思。

第三震上坤下，上體是震卦，下體是坤卦。母老子彊，母是坤卦老母親，子在外卦，長子是震卦。這一卦的時候，內卦是母親，老母親生出這長子，外卦是震卦它很強壯。居樂出威，在這樂當樂字講，居樂，居在豫卦樂上面，出動這雷，威就

是雷，雷聲一動就有它的威力，三也。有這三層意思，解釋這一卦，為什麼要取豫卦這個名詞，豫當豫樂，為什麼樂有這三方面的意思，舉出三種根據出來。

卦辭講過了，下面講彖曰，彖是〈彖傳〉，卦辭也叫彖辭，這彖曰是〈彖傳〉，〈彖傳〉就解釋這一卦，包卦彖辭。

○彖曰：「豫，剛應而志行（行現在讀型，按照古音讀性）。順以動，豫。豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。天地以順動，故日月不過而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。」

〈彖傳〉文字長一點，它要把整個卦辭都解釋，後面〈象傳〉比較簡單，找出其中最重要的意思提出來，更扼要，所以〈象傳〉比較簡單，〈彖傳〉的文字比較多，我們從開頭看彖曰這一段。

豫，剛應而志行。

侯果曰：四為卦主，五陰應之，剛志大行，故曰「剛應而志行」。

下面李道平解釋，卦唯一陽為剛，這一卦裏面只有一個陽爻是陽剛，故知「四為卦主」。凡是六畫卦裏面以少為主，這一卦只有一個陽爻，以陽爻為主，如果一

卦只有一個陰爻，那就是以陰為主，這是解釋卦的例子，都是如此解釋的。所以卦唯一陽為剛，九四這一卦陽爻，四為這一卦之主。上下皆樂，在四爻上下，上面兩爻、下面三爻都是陰爻，都是樂，故云「五陰應之」。整體這一卦來講是豫卦，就是豫樂，除了九四這一爻以外，上下五爻，既然在這豫卦之中，它都是豫樂，上下皆樂。上下皆樂了，就以五陰皆與九四來相應，應就是能配合它，來支持它，故云五陰應之。

陽為「剛」，為「大」，陽爻陽氣叫做剛，也叫大，有這兩個意思。坎為「志」，坎卦叫志，震為「行」，故云「剛志大行」。因為在這一卦裏面有這陽剛，有互體坎卦，有外體震卦，所以叫剛志大行。

四象傳曰，九四這一爻，後面爻辭〈小象傳〉說「由豫，大有得，志大行也」。由豫，從這豫卦來講，也就是由於有這豫卦，這豫樂大有得，大而有得，大有得是志大行也。後面解釋都有根據，根據在這裏講志是坎，坎為志，大是陽爻，叫剛，又叫大，在這裏解釋剛志大，就拿後面四爻的〈象傳〉來印證這裏的話，故曰「剛

應而志行」。剛應而志行，這是〈彖傳〉孔夫子講的，侯果注解把根據找出來了，那麼李道平進一步很詳細的把侯果所講的再找出根據來，這就是把這象數這方面解釋清楚。

順以動，豫。

崔憬曰：坤下震上，順以動也。

這一句話是拿這一卦的上下兩體來解釋，坤是下體，震在上是上體。順以動，坤的下體是順，震是上體是動，順以動也。所以李道平就解釋了，坤順，震動。坤卦是順，坤卦怎麼順呢？我們的地球就是坤卦，坤卦在這虛空裏面，它轉動，它有它的軌道，不能出了軌，它順著來轉。如果不順那可不得了，就出了軌道，稍微在運轉的時候一下快一下慢，那就不得了，地球上的萬物就活不了了。它在太空裏面，按照它的軌道在運轉，不能出軌，在運轉的當中，它的速度不能一下快一下慢，應該正常的在那裏行動，這就順。引用到我們人，一個人的喜怒無常，那就不順了，所以坤順震動，震是在那裏發動的。

四本復初，四本復初，在這一卦九四本來是復卦的初爻，初爻在上面一動，動乎順，震卦它動是動，可是它要根據它的母親，前面講「母老子彊」，你兒子再強，你要服從你母親，順從這本性，所以動乎順。而成豫，根據順從這道理，在上面你動，動也合乎本性，因此成為豫卦，所以叫順以動，豫。你專門研究動，動就太多了，地震就是動，一般一聞地震就害怕，地震為什麼動呢？為什麼害怕呢？動得不平常，佛經裏面講這動，佛說法的時候世界都有動，但是動一切是那樣和諧，跟我們世間的動大不相同，那個動是順乎本性的順動。所以本來是復卦的初爻，它動乎順而成豫，所以順以動豫，故曰「順以動，豫」。把孔子「順以動豫」解釋。

豫順以動，故天地如之，

順以動豫，豫順以動，就把四個字變動一下，意思就不同了。順以動豫，就解釋這一卦的卦象，是順動才叫做豫。後面豫順以動，豫卦什麼呢？就是用順以動，起作用了，豫卦就是順以動，故天地如之。

虞翻曰：小畜，「乾為天」，「坤為地」。「如之」者，謂天地亦動以成四時。「而

況建侯行師」，言其皆應而豫也。

下面《纂疏》，李道平的解釋。旁通小畜，前面說過了，「乾為天」。這一卦內卦是坤卦，小畜的內卦是乾卦，就旁通的意思來講，小畜內卦是乾卦，乾為天，解釋「天地如之」。虞翻講小畜，乾為天，這是豫卦怎麼叫小畜呢？小畜就旁通來講，旁通小畜是乾為天，再回過頭看豫卦，豫卦內卦是坤卦，坤為地。虞翻把正面的豫卦，旁通的小畜卦合起來講，小畜內卦是乾為天，豫卦內卦是坤為地，這樣天地兩個字都有來歷了，豫「坤為地」。

說文曰「如隨從也」。如字是隨從一個主體，隨從的意思。「如之者」，《說文解字》解釋這如字，是隨從的意思。下面解釋《象傳》講天地如之，如之這意思，「謂天地亦動」，天地隨著動，「以成四時」，來構成春夏秋冬四時，這如下文所云是也。下文是「而況建侯行師乎」，「建侯行師」，羣陰皆應而說樂，建侯，建立國家當諸侯，然後用兵，用兵是好事情，保護老百姓，除暴安良，它是行師，所以羣陰皆應，來響應。而說樂，都能歡喜，故云「皆應而豫也」。

而況建侯行師乎。

九家易曰：震為「建侯」，坤為「行師」。建侯所以興利，行師所以除害。利興害除，民所豫樂也。天地有生殺，萬物有始終。王者盛衰，亦有迭更。猶武王承亂而應天地，「建侯行師」，奉辭除害。民得豫說，君得安樂也。

下面是清朝李道平的《纂疏》，解釋《九家易》的注解。象震以「建侯」，作君作師，所以興民利也。解釋「震為建侯，坤為行師。」《九家易》注的震是建侯，這從那裏出現的呢？就這卦上體是震卦，下體是坤卦，上面卦象的體是震，震是以建侯。古時候說震驚百里，震為雷，雷一打，百里路都能聞到。古時封建的時候，天子封建諸侯大概一百里，叫百里侯。這卦有震的象，表示有建侯的意義在內，建侯就是建立國家。建國之後，這國君是作之君、作之師。作國君一方面是國家的君主，古時無論是天子是國君，除了辦行政，辦教育是一件很重要的事情，所以作之君，國君作這國家的君主，同時又是這國家所有國民的老師，他要把這國家所有的人，用行政讓他們能夠安居樂業，用教育使所有的人都受到良好的教化，讓他們學

作健全人格的人，有健全的人格才能進一步受聖人的教育，也就是學作聖人。這是中國自古以來的政治教育，因此講作之君、作之師。在這裏講是作師，作了國君了，就天子來講封了各國的諸侯，如果有那一個國家，或是所作的事情不合乎天道，怎麼樣是合乎天道？作之君、作之師，用教育來教化民眾，用行政來解決民眾生活所需的事情。如果遇到那一個國君違背了這道理，天子就應該行師了，出動軍隊來征伐不順乎天道的這些國家。因此建侯之後，國君要作君作師，所以興民利也，這些都是要興起。興，做的意思，把民眾的利益都能辦得很好。

前面講建侯，後面講象坤以「行師」，象這坤，下體就是坤卦，前面講象震，震是建侯，後邊是下面的坤卦以行師。行師就是鋤奸誅暴，所以除民害也。在坤卦裏面這卦體表示行師了，這行師跟作師不同。作師，作民眾的老師，教育民眾。這行師是遇到不聽命令的、不順乎天道的那些國君，天子就出動軍隊，這目的是要鋤奸誅暴。這不限於天子對於諸侯，有時候遇到在上的天子作的不順乎天道，是暴君，暴虐之君，下面的凡是諸侯他是聖人、是仁者，照樣可以把天子推翻掉。像三代成

湯王放夏桀王，周武王伐殷紂王，都是屬這一類。所以成湯王放桀，周武王伐紂都是鋤奸誅暴，這所以除民害也，是為天下人民除暴君。暴君統治天下，天下老百姓受他的傷害，所以除害。

利興害除，這把上下兩體合起來講，上體震作君作師，這興利了，下體坤卦行師來除害，利也興起來了，興當起字講，害也除掉了，民所由豫樂者也。天下民眾所由，所由就是由於你興利除害，因此天下人就得到豫樂，豫卦的豫字就當樂字講，天下人都樂。

再分析豫卦上下兩體構成這卦，然後再分析這卦的象數，震卦是東方的卦，按照方位來講，這在〈說卦傳〉裏講震是東方之卦也。震東方為生，東方在春天，萬物從春天就開始生，植物、花草樹木要發芽生長，小動物冬天藏在地下，春天它也從地下出來了，我們人的身體也是一樣，到了春天，氣血流行也跟冬天不一樣，冬天是收縮、收藏，到春天開始往外發，東方叫做生。伏兌西方為死，伏兌講飛伏，就豫卦來講上體卦是震卦，伏在震卦下面的叫兌卦，叫伏兌。兌是西方之卦，在〈說

卦傳〉裏面：兌是正秋也。正秋是四時，春天是在東方，夏天是在南方，秋天是在西方，冬天是北方，所以伏的這卦是在西方。為死，西方為什麼叫死？到了西方，草木一切萬物都要收斂，後面有講的刑罰，歐陽修的〈秋聲賦〉，秋天的音聲都是肅殺之氣，所以到了秋天西方叫做死。故「天地有生殺」。《九家易》講的，前面講「建侯所以興利，行師所以除害，利興害除，民所豫樂也，天地有生殺，萬物有始終」，這裏先把天地有生殺解釋出來，《九家易》注解的天地有生殺，從那裏出來的呢？都是從卦的上下兩體出來的，上體震卦這是生，伏在震卦下面是伏體，是兌卦西方，就飛伏來講，飛是震，表面看出來的，伏是伏在背面，是兌，就上體震有生殺，所以天地有生殺。

艮「終萬物，始萬物」，故「萬物有始終」。艮卦就是互體，豫卦裏面互體有艮卦，艮卦在〈說卦傳〉裏面講：艮是成終成始。成就終、成就始，在〈說卦傳〉裏面是這麼說，艮卦是東北之卦，是萬物之所成終、所成始也，所以這艮終萬物始萬物，是根據〈說卦傳〉那句話說出來的。所以在這裏講萬物有始終，這就解釋《九

《家易》的前面一句「天地有生殺」，後面一句「萬物有始終」，天地有生殺，根據上體震卦飛伏來講的有生有殺，萬物有始終，就是互體艮卦來講的，互體是終萬物始萬物。為什麼它有始終呢？就拿〈說卦傳〉裏面講，〈說卦傳〉為什麼講終萬物始萬物？一年之終一年的開始，一年終了叫萬物之終，一年開始叫萬物之始。

體艮伏兌，互體艮卦，伏在互體艮卦後面是兌卦，互體艮卦是從二、三、四，是艮卦。伏在艮卦後面是跟這相反的兌卦，艮兌兩卦和起來是損，**艮兌為損**。艮為山，兌為澤，山澤損，由互體飛伏看起來，有兩個三畫卦，讀起來就六畫卦，損卦。

體震伏巽，再看上體震卦伏的巽卦，**震巽為益**。震是雷，巽是風，風雷益卦，怎麼變成益卦呢？在虞翻〈說卦〉裏面，震巽是特變，其餘的卦比如艮為山、兌為澤、乾為天、坤為地、離為火、坎為水，都是具體；雷是音聲抽象的，巽是風也是抽象的，沒有形體。所以在虞翻〈說卦〉的例子，它有一條就是震巽特變。所以遇到震巽特變，比如豫卦上體是震卦，震卦一變的時候整個三畫卦，一變一次變，不是由爻變，而是卦變的，震卦一次變就變成巽卦，這樣就是震巽為益，風雷益，就

兩卦特變來講，在這一邊是震卦，變過來就是巽卦，巽為風，震為雷，風雷益卦，這像數學一樣要演算的。

「損益盛衰之始」，損是開始減損，衰的開始。益卦呢？是盛的開始。這是震巽特變的這兩個體來看出來的。故「王者盛衰，亦有更迭」。這解釋《九家易》後面講的，前面說「天地有生殺，萬物有始終」，接著就講「王者盛衰，亦有更迭」。這一卦怎麼看出王者有盛衰呢？漢儒解釋就這麼很仔細，他從上體震卦，震巽特變裏面有損有益，這就看出來了，前面是互體艮卦跟下面伏的兌卦，這兩者是損，震巽特變是益，這都是從卦爻裏面找出來了。找出以後就解釋《九家易》所講的「王者盛衰，亦有迭更」，迭更就是改朝換代了，更換了，你這朝代不好，衰到極處，像夏朝的夏桀王、殷朝的殷紂王，這都衰到極處了，接著後來是成湯王、周武王開始要盛了，那就是更迭。

下面舉例子，**武王承殷紂之亂**，這解釋《九家易》「猶武王承亂而應天地」這一句。李道平講「武王承殷紂之亂」，周武王那時候連同他父親文王，是在西方一

個周家，不是一開始周天子，那周家是一個小國的國君，文王、武王都是國君。文王死了，武王繼承國君的王位，所以後來他伐紂的時候，戰車上捧著文王的牌位來伐紂的。在殷紂王那時代是亂，天下大亂，這裏講武王是承殷紂之亂，順應天地。這殷紂王不順乎天地之道，天地有好生之德，殷紂王弄得天下民不聊生，與天地相反，所以在這時候武王順應天地之道，就是為天下人來討伐殷紂王。因為天下人被殷紂王弄得民不聊生，活不了了，所以他來順應天地。法震建侯，法坤行師。法是效法，取法，法是法則，取法這震卦來建侯，就武王來講就是建立天下，取法這坤來行師，來出動兵力了。這是奉天之辭，以除民害，奉天，順應天地，伐紂有伐紂的誓詞來除民害。所以「民得豫說」，說，喜悅，民得到喜悅了。「君得安樂」。天下人都得到喜悅，君主包括周天子，以及周天子所封的那些各國的諸侯，都能得到安樂。《九家易》講「民得豫說，君得安樂也」，解釋清楚了。

後面解釋大武之樂所由作也。大武之樂就是武王的音樂，周武王伐紂成功，他要作音樂，作音樂就等於現在的國歌。現在那一個國家都有國歌，各國都有他們開

國之後的國歌，這國歌就代表國家它在建立政權的時候，把他的功德，代表這國家的道統、文化都包含在這裏面。這裏講武王之樂大武，大武是武王的時候伐紂成功，由周公制訂的音樂叫武，所以大武之樂所由作也，作是什麼呢？是武王承殷紂之亂，順應天地把殷紂王討伐掉了，建利周家天下，然後制訂這大武之樂。

可是作大武之樂可不是那麼容易，樂記之稱大武曰，《禮記》有一篇〈樂記〉，〈樂記〉裏面把這音樂的道理講得很清楚，音樂的功德，可以說誰能懂得音樂，誰就能修道，由音樂這聲音，就能夠引導你明心見性，它有這樣好的功德。〈樂記〉裏面講「禮者天地之序也，樂者天地之和也」，禮是講天地的秩序，天地是自然界，自然界都有秩序，就是天地，我們人要學禮就要順乎天地，一切順乎自然，這就是秩序。樂呢？它講和，天地萬物用一個和字來講，和就把一切融和在最高圓融無礙的那種境界。所以我們人學音樂的時候，到了最高的境界的時候，沒有音聲了。你們注意到，我們現在有些音樂家寫的樂譜，它有休止符，到了休止符的時候，任何音聲沒有了，這時候與本性能夠相應了，與本性相應，本性是真空的，它不但沒有

相，連音聲也沒有。連音聲都沒有怎麼了？音樂引出不可以言语音聲來表達的那種境界，那就進入到自己本性的那個境界了。〈樂記〉就把前面的道理講得很清楚，後面就講從堯舜，再遠一點就是從伏羲氏畫卦，卦裏面就有音樂。所以鄭康成解釋《周易》就有很多音聲在裏面，所以他畫〈爻辰圖〉，鄭康成畫的〈爻辰圖〉跟京房畫的〈爻辰圖〉不一樣，因為鄭康成他是按照音樂律呂方向來畫的，所以從伏羲氏開始就有音樂。在〈樂記〉裏面，前代開國的那些帝王都製造音樂，到了武王伐紂成功了，他就製造音樂，由周公制的，叫做大武。在〈樂記〉裏面稱讚大武有這兩句話，「周道四達，禮樂交通，則夫武之遲久，不亦宜乎」。這一段是〈樂記〉所講的。〈樂記〉講到武王伐紂成功之後，由周公制禮作樂，當然這大武就要作了，這是開國的國歌，有個人問，這是〈樂記〉裏面舉出孔子當初講這大武的道理，孔子跟一個人在談話，這個人就問孔子，為什麼？

孔子答覆他，就是〈大武〉裏面所講「周道四達，禮樂交通」。周家在周武王還沒有伐紂的時候，那是在西方小國的諸侯，那時候就實行先王之道，一切所做都

是順乎天道。後來文王死了，武王繼承周家的國君。到後來看見殷紂王實在是罪大惡極，到了極處了，武王才伐紂。他載著文王的神主牌來發動軍隊，討伐殷紂王。也不是一次就討伐，開始來觀兵，他來觀察殷紂王的情勢到什麼程度，武王也是聖人，加上幫助的臣子是武王的弟弟周公，還有姜太公，這都是了不得的人。他來觀兵什麼？觀殷紂王的氣數，氣就是天地間的氣，數就是數到了沒有，氣數，這是《易經》上的話。看他氣數，氣數還沒到，退回來了，到最後在牧野之戰，牧野之戰就跟殷紂王的王朝很近了，那一戰就成功。所以從文王，文王以前還有王季、太王這歷代的周家，都是極德，講這道德行王道，所以時間很久遠。直到後來講製作大武樂曲的時候，孔子說他周道四達，就是周家的道德，到什麼程度呢？四方都通達了。那時候周家雖是一個諸侯，可是天下的諸侯，四方都來仰慕周家的道德，所以道德到這種程度，四達就是天下都能通達了。

禮樂交通，禮與樂，制禮作樂，交通，代表天下無論到那裏都無所不通，禮樂交通都完全具備了。所以周道四達，禮樂交通，這不是一天就能成就的，那是長久

以來行這道德，提倡這道德、這禮樂。大武這樂也不是伐紂成功才開始作大武，在大武之前，那樂是根據道德的，道德成就了音樂的，禮與樂也就成就了。到了周公來制樂的時候，那不過是用音聲、文字來表達出來而已，就是用音聲文字表達，也不是馬上就能製作出來的。所以〈樂記〉裏面講，作大武這樂，時間很久才製作出來。這裏講「大武之樂所由作也」，所由作，由這樣的道德作成的。

作成的時間為什麼很久？「則夫武之遲久」，大武這音樂延遲這麼久，「不亦宜乎」，這當然的，一個國家的文化，你要講那文化，形成可不是那麼容易，破壞文化很快，建立可不是那麼容易了。就中國文化來講，最完整的，最具體的，也就是最早的就是這一部《易經》。《易經》開始不叫《周易》，《易經》開始是伏羲氏畫卦，用符號來表達。伏羲氏畫卦，認識這符號，歷代聖王都是這種境界，聖聖相傳，認的都是符號。到了周家文王、周公父子兩人，用文字在卦下面，卦辭是文王寫的。在每一爻下面用文字寫出來解釋爻辭，是周公寫的。這就叫《周易》。除了用文字解釋以外，文王把這卦（六十四卦）的排列次序跟前面不同。前面有《連山》、《歸

藏》，《歸藏》以坤卦為首，《連山》以艮卦為首，到了文王、周公以文字記載以外，在排列上用乾卦為首，所以這叫《周易》。因此這裏講不亦宜乎，這是〈樂記〉裏的話。

把這解釋清楚之後，下面李道平就講了，遲之又久，周家大武這音樂，就代表周家國家的國樂，它做得這麼遲又久。即「豫順以動」也。就是豫卦所講的順而動，在〈彖傳〉裏面講的順以動，「豫順以動，故天地如之」，李道平解釋遲之又久就是前面〈彖傳〉所講的「豫順以動」也。

再舉出〈武成〉篇，〈武成〉篇是《書經》裏面記載武王伐紂以後的事情。武成曰「告于皇天后土」，報告皇天后土，就是天地，即「天地如之」也。武王伐紂把這誓辭稟告天地，皇天是天，后土是地，就是天地如之也。

豫，樂也，豫是豫樂，而名以大武，把這豫卦作成音樂這叫大武，這就是「建侯行師」之意，寓其中矣。建侯行師這大意，就是寄託在〈大武〉這一篇音樂裏面。可想而知，音樂講到豫卦，豫樂，樂什麼呢？音樂一演奏，人心就樂了，所以在這

裏，這個樂包含武王的建侯行師，全部含在裏面。音樂這學問不容易，所以講音樂，不懂《周易》，不學佛法，可以說那音樂只是世間的藝術。學了《周易》，學了佛，他知道人人都有這個本性，這音樂到了最高的境界，就是引導我們聽音樂的人、作音樂的人，都引導到明心見性那個境界，所以音樂這藝術，它既是形而下學，又是形而上學。我們老師講《論語》的時候講「志於道、據於德、依於仁、游於藝」，他老人家要是講學道以至於弘揚這個道，就在藝這上面，六藝開頭就是禮樂。這樣把老師講的儒學跟佛法融會起來了，必須這麼融會，我們學道才能學得好，將來道學好了，弘揚儒呢？弘揚《易經》、弘揚佛法，這才不會弘揚錯的。

天地以順動，

虞翻曰：豫變通小畜。「坤為地」，動初至三成乾，故「天地以順動」也。

下面李道平解釋，豫與小畜旁通。豫卦是雷地豫，它旁通的反面是風天小畜，這兩是旁通的，小畜跟豫旁通。現在就根據這旁通的意思，解釋「天地以順動」這句（彖傳）。小畜體巽，豫體震，豫卦的上體是震卦，旁通小畜的上體是巽卦，體

震跟體巽。震巽這兩個體，前面已經講過了，在虞翻解釋《周易》凡例這方面，它有「震巽特變」這一條，所以虞翻開始注，就是豫變通小畜，故豫變成小畜也。豫跟小畜是旁通的，旁通變是什麼變呢？變就是震巽特變，震巽特變所以豫變成小畜。

「坤為地」，謂豫坤也。豫卦的下體坤卦，講這變了，變從初始，從初開始，豫卦是雷地豫，下面開始變的話，從初爻開始變到三爻，下體成乾卦，初息至三，下體成乾，現在你看是雷地豫，雷地豫從初爻開始變，變成初九，二爻變成九二，三爻變成九三，下體整個變成乾卦。乾卦「乾為天」。從開始初息到三，下體成乾，乾為天。故「天地以順動」也。天地以順動，只解釋下體坤卦已變成乾卦，豫卦上面是震卦，震卦就是震巽特變了，原來下面是一爻一爻的變，從初爻、二爻變到三爻，下體由坤卦變成乾卦。上面就不要那麼麻煩，特變，就是由震卦三畫一次變成巽卦，這是由豫卦變成小畜卦了，這是旁通解釋這意思。這樣的變更，順乎天地的順動，下面從初爻往上一爻一爻的變，從下往上變也是順變的，到上面特變也是那樣順動，變成小畜。

故日月不過而四時不忒。

虞翻曰：「過」謂失度。忒，差迭也。謂變初至需，離為「日」，坎為「月」，皆得其正，故「日月不過」。動初時，震為春，至四兌為秋，至五坎為冬，離為夏，四時位正，故「四時不忒」。「通變之謂事」，蓋此之類。

李道平的《纂疏》，《纂疏》裏講：續漢書律曆志曰，《續漢書》有兩種本子，有宋朝人寫的本子，有元朝人寫的本子，現在好像不容易找到了。它這《續漢書》有〈律曆志〉，它講「兩儀既定，日月始離」，兩儀就是陰陽兩儀，陽是一橫「一」中間沒有斷，陰是中間斷了一下「--」，也是一橫。「兩儀既定，日月始離」，然後有日有月，離指太陽，月是坎。「初行生分，積分成度」，在兩儀定了之後，又分成有坎離，有日有月了，分開來。兩儀還沒有定的時候，太極渾淪一體，渾淪一體怎麼表示呢？伏羲氏必須要造成陰陽兩儀出來，才能用陰陽兩儀這符號來表達。初行生分，開始的時候日月來運行，就兩儀分別的來運行。積分成度，我們看這日月，白天是太陽，夜間是月亮，按照周天運行來講，這地球上晝有夜。整體來講日月

畫一個圓圈周天，它有度數，分成幾度，到什麼時候、什麼時辰，這是《續漢書》〈律曆志〉裏面講。

又曰「察日月俱發度端，日行十九周，月行二百五十四周，復會于端，無失度之事」，這是講日月在天上運行的度數。漢儒解釋《易經》，把日月運行的度數都計算出來了，日行是十九周，月行是二百五十四周，然後交會在一個端上面，端是開端。無失度之事，開始運行，然後又會在發端上面，這度數沒有過失，都是順的。我們現在看的農民曆四時、八節、三百六十五天，還有零數，這在《易經》前面講的六日七分，這就計算得很清楚，它這運轉一點不會差的。比如冬至，「冬至一陽生」，陽氣從地下衝出來，古人用一個管子測音樂的，管子裏面裝竹子裏面的膜，很薄的燒成灰，放在管子裏面，管子放在地裏面，到了冬至交接那時候，管子裏的灰就衝上來了。「夏至一陰生」，陰氣從地下衝出來，這些在農民曆裏面記載得很清楚，不會差的，所以無失度之事。故「過謂失度」。過了這度數，中國人古來用的言語叫過分，那一度那一度又幾分之幾，叫過分。現在人講超過，超過沒有過分好，

講超過，超過什麼呢？超過多少，過分。只要過了那度數，那一度就是本分，你超過那度數就是過分，這很準確的。

在月令裏面，〈月令〉「孟春，宿離不貸」，貸跟四時不忒的忒字通用。鄭注云，鄭康成的注解，「離讀如儷偶之儷」，不讀平聲，讀去聲。「宿儷謂相與宿偶」，兩個人住宿在一建築物。這建築物是觀察天文的，相與宿，有請兩位觀察天象的天文學家，住在等於現在天文台。「當審候伺」，在那裏審查天候，伺就是不要離開那地方，一切的注意在那裏。注意的時候，這裏講「不得過差」，在〈月令〉裏面的注解不得過差，你這兩位天文學家，兩個人住宿在天文台上，一直在那裏觀察，觀察天文日月在那裏運行的度數，不能有一點差錯，就是不得過差。過就是過分，過了度了不可以的。故云「忒，差迭也」。忒是差迭，差一點點都不行的。

下面再講這卦爻怎麼算是「日月不過而四時不忒」呢？就是卦爻裏面演變的這程序。變初至五成需，用豫卦從初爻開始變，把下面坤卦變成乾卦，第四爻呢？原來是九四，現在變成六四，五爻六五變成九五，上爻不變，所以是從初變到五就成

為需卦，從豫卦的初爻變到五爻，上爻不變，上卦就變成坎卦，坎為水，內卦是乾，乾為天，水天需卦。離為「日」，需卦有互體離卦，在三四五這是離卦，離為日，這需卦的互體離，為日。再講豫卦，豫坎為「月」，豫卦在三、四、五是互體坎卦，坎為月，需卦的上體坎為月。這時候，四爻皆正，是日月皆得其正，故「日月不過」也。初動體震，震為春。至二即兌，云「至四兌為秋」者，二不正，四兌位定，對下「刑罰清」而言也。

四爻皆正，是講什麼呢？在需卦裏面六四這四爻正了，坎卦在需卦裏面的九五也是正的。是日月皆得其正，講坎也好，講離也好，這日月都得其正，故「日月不過」也。解釋〈彖傳〉的文：日月不過。

初動體震，就拿豫卦的初爻，開始變的時候，初爻一動就變成初九，下體的卦就是震卦。豫卦下體是坤卦，初爻一變成初九，這三畫就變成震卦，體震。震為春，震卦是春天在東方，東方這是春天的時候。至二即兌，豫卦變到二爻的時候，內卦變成兌卦，兌什麼呢？云「至四兌為秋」者，二不正，為什麼呢？坤卦變成乾卦，

坤的六二是正位的，內卦變成乾卦，二是九二，位子就不正了，二不正。四兑位定，四是需卦的四，到了需卦的六四上，這是互體兑，二、三、四是互體兑，這互體兑位子就定了，得了位，四兑位定。對下「刑罰清」而言也。刑罰清，在四時不忒後面有講「聖人以順動，則刑罰清而民服」，這就是在四位上，位子一定，它對下面所講的刑罰清，清是法律公正廉明，明就是清，也就是刑罰很清明的，而言也。

消息到了五，五體坎需卦的坎卦了，上卦的坎了，至五體坎，坎為冬，坎卦是在北方是冬天。離卦是南方是夏天，離為夏。按照四體來講，分為四時，體分四時，爻皆得正，四時，坎、離、震、兑這四卦，就它站的位子來講，都是正了位子，皆得其正。故「四時不忒」也。因此這〈象傳〉講四時不忒，四時不忒就從豫卦消息到需卦，這兩個卦來講，它裏邊有這四種象，代表春夏秋冬，所以是四時不忒。拿農民曆來看看，夏至一陰生，到夏至這一天，半夜這陰氣往上衝。冬至一陽生，到冬至這一天，陽氣從地下往上衝，這計算準得很，四時不差。四時不差講分至，古人講分至，什麼叫分至呢？春分、秋分、夏至、冬至，這四個季節轉換的時候。

下面再解釋，虞翻講「通變之謂事」，蓋此之類，虞翻把「日月不過，四時不忒」，就這卦爻之象解釋清楚以後，他引證「通變之謂事」這一句話來印證這四時不忒卦象裏面表現出來的，他用這一卦來印證。蓋此之類，什麼叫通變之謂事呢？李道平就解釋通變之謂事就是〈繫辭上傳〉的一句話，叫繫上文。虞彼注云，虞翻注解〈繫辭上傳〉這句話的時候，他就說「事謂變通」，通變之謂事這事字，事講的就是變通。「趨時」，變通怎麼變通？通就是在什麼時候有那些事情，事情都能夠變通，說變通趨時，「以盡利，天下之民謂之事業也」。這是虞翻注解通變之謂事。

這就解釋學《周易》的人就要學這變通，〈繫辭傳〉也講「窮則變，變則通」，什麼叫做窮呢？天下事情，遇到有空礙不通的時候，就有阻礙了，那就要變化，一變就通了。窮就是遇到了些事情，你要辦事情遇到障礙來了，使得事情辦不通，你想想辦法，想想辦法就變更，一變就通了，這障礙就去掉了。這變通並不是說這有障礙，我趕快用暴力把障礙剷除掉，不是這個辦法。他要想辦法讓那障礙自動的消失掉，這就是變化。你一定要變化，老子《道德經》裏面講得很好，我們人辦事情

修道，拿這流水來比喻。流水這水當然是從上往下流，很暢通的一直流下去當然好，但是世間事情沒有那麼順利的，流著，前面有大石頭擋住了，你這水的力量跟這石頭比，石頭穩穩當當的，你水要把它沖掉，沖不走的，那你就變，你從石頭兩旁流過去，你還是變通了，用不著把石頭搬開來，水還是流動。就是說我們人辦事情，遇到世間的事情，某某人反對你，你不要管他，你想另外的辦法，事情就通了。我們學道的時候，一般人就講學道很難，所謂難就是遇到了障礙，障礙什麼呢？凡情俗見來障礙你了。凡情俗見來障礙，道行不通，那就改變自己的念頭，只有這個作法，念頭不改，堅持要這麼做，你本身這念頭就不是道，與道相違背的。所以「變謂之事」，虞翻注解事情就是變通趨時，聖人看世間的任何事情、作什麼事情，都要順乎時候。說話也好，辦事情也好，都要在什麼時候說什麼話，什麼時候辦什麼事情。趨時，這樣可以盡利天下之民，盡利就是普遍的利益天下之民，這才是真正的聖人的事業。聖人的事業不辦則已，一辦都是平等的利益天下之民，所以虞翻在這裏講日月不過、四時不忒，春夏秋冬這樣運行的時候沒有一點差錯，為的是什麼呢？為的是那通變之謂事，就是天地的事業，天地的事業就運用四時，日月在那裏

運行的時候，一點錯誤都沒有。在天地間的萬事萬物，在那裏正常的運轉而沒有災害，這是消極的，積極的就是日月正常運轉的時候，它能夠生存發展，這就是天地日月的事業。用在人事上，就是聖人的事業，我們學聖人就要作聖人的事業，講通變都要合乎這四時不忒。

不過不忒，皆以時言，日月不要過，四時也不要差錯，都是合乎時的，違背時就壞了，故云「蓋此之類」。虞翻後面那一句「通變之謂事，蓋此之類」，不過不忒，就以時言，這時字前面舉〈月令〉，〈月令〉十二個月，大的類別來講，春生、夏長、秋收、冬藏。拿草木來比喻，春天草木發芽，夏天就是長得很茂盛，春生夏長。到秋天呢？就收斂了，農人種的五穀成熟了，收成這五穀，它本身是成熟的果實，果實就含有種子，種子就要收藏，種子不收藏起來，到了明年的春天就沒辦法再發芽生長，所以到冬天就要收藏起來。收藏得很好，就拿地上的小動物來講，春天牠活動起來了，〈月令〉上那春天有驚蟄，冬天蟄伏在泥土裏面、土地裏面，到了春雷一發動，驚動在地裏面的小動物，牠就開始出來了。我們的身體也是這樣，身體到

春天陽氣就往外發了，夏天就長，秋天就要收斂，果實要收成，不收成不行，收成接著就要保存起來。春夏秋冬四時不能錯亂，春天氣候應該逐漸逐漸暖了，氣候暖是一步一步的，五日一候，五天是一個氣候，一天一天在轉變。還沒轉到那程度，突然就像大熱天那樣，像三伏天天氣那樣熱起來，那就不是時候。反過來在夏天突然降冰雹，那也不是時候，夏天降冰雹，很多草木、田裏的農作物都受到傷害的。古人講的時候不但草木萬物，人的身體，我們人的身體吃東西，除了主食稻米麵食以外，那些蔬菜水果都是合乎四時的，在那一種季節吃那一種水果，才對他身體有好處，吃錯了對我們身體沒什麼好處，古時候是這麼講究法的。這兩句話解釋完了。聖人以順動，則刑罰清而民服。

虞翻曰：「清」猶明也。動初至四，兌為「刑」。至坎為「罰」。坎兌體正，故「刑罰清」。坤為「民」，乾為「清」。以乾乘坤，故「民服」。下面唐朝李鼎祚的案語。

案：「帝出震」，聖人也。坎為法律，刑罰也。坤為眾順而民服也。

下面李道平的解釋，先解釋虞翻的注。虞注：說文，《說文解字》裏講「清，

朗也」。朗就是明朗。釋言，《爾雅》〈釋言〉裏面，「明，朗也」。明是朗，消文解釋文字，漢儒就是這個辦法，拿《說文解字》裏講清當朗字講，朗怎麼講法呢？按照《爾雅》〈釋言〉裏面講明就是朗，所以把這兩者一舉出來，然後合起來說。下面李道平就講，清明同訓，同訓，同一個解釋，解釋同樣的意義，這在《說文解字》講文字學，叫轉注，轉注什麼呢？清是明也，明是清也，用在明朗兩個字，朗就是明，明就是朗，同訓，故云「清猶明也」。

按照卦的方位來講，「兌正秋」，兌卦是在西方，正秋，正西方是秋天。秋殺于右，故「為刑」。方位來講，正北方，從北方看兩邊，東邊在左，西邊在右。四時來講，東方是春天，南方是夏天，西方是秋天，北方是冬天。四時配合人事來講，春天，古時候天子辦政治，春天是行賞，國家考試都是春天來考。夏天是嚮明而治，天子是坐北朝南，對著南方，萬物都能互相接納，天下皆明的。到了秋天刑罰，古時法官叫刑官，刑官什麼呢？比如判罪，判了犯了罪的人，執行犯人刑罰的時候在秋天，到了秋天才行刑，那就執行了。所以秋天有肅殺之氣，歐陽子（就是歐陽修）

的〈秋聲賦〉，讀的時候感覺肅殺之氣，人的心理看看那秋聲，不是味道，叫人家很消沉的。在秋天，叫秋殺于右，這叫刑，古時候判了重大的罪，判死罪的在秋天來執行的。

晉語以蓐收為天之刑人，亦此義也。把這解釋完了之後，李道平再舉出左秋明寫的《國語》，裏面有晉國的那些事情，叫做〈晉語〉。「晉語以蓐收為天之刑人」，蓐收是什麼呢？蓐收是管理刑罰的，在〈晉語〉裏面講你對君主所說的話就是蓐收，蓐收是天的心聲，天來懲罰人就由蓐收來管理，所以在〈晉語〉裏面用這蓐收當作天罰人的一種刑人，就是這個意思。

再說坎卦，坎是水平，為法，坎水平為法，坎水，水放在那裏，水面都是平的。拿海洋來看，海洋雖然有風浪，但就整個海面來講它是平的，所以坎為水，坎卦有水的象。坎卦上下兩爻都斷了一下，中間一爻是陽爻連著，你把它寫成直的就是水字，古時象形字水就是坎，所以坎水為平。法律是取這平，法這字是要取其平的。罰者，施法之罪名，懲罰人家，罰就是實施法律的一種罪名的叫做罰，故「為罰」。

就叫做刑罰這罰字。

初動至四，豫卦的初爻變動，變到四爻。體兌為刑。卦體有兌卦，這叫刑。至五，體坎為罰。這前面都講過了。坎兌剛柔得正，坎兌兩卦一個是剛，一個是柔，坎是剛性的，兌卦是柔性的，各得其正。故「刑罰清」。清是清明，這是坎兌兩卦，它的屬性剛柔各得其正，來說明對那些犯罪的人，用刑用罰很清。很清就是不會冤枉，沒有冤獄的，刑罰清。

下面舉出《國語》裏面有〈楚語〉，就是記載楚國的那些事情。楚語曰「命火正黎司地以屬民」，故「坤為民」。在〈楚語〉裏面有這一句話，「命火正」，命是命令，火正是楚國的官，叫火正。黎是這官的名字，命令這官叫火正名字叫黎的這個人，「司地」，來管理這土地，「以屬民」，這地上都是民眾，司地，比如國家的內政也管土地，也管民眾，在這裏講司地以屬民。因此「坤為民」，坤為大地，大地就是為眾為民，就是民眾。

乾鑿度，這是《易經》緯書〈乾鑿度〉有講「輕清者上為天」，這是講什麼？

講這氣，陰陽二氣的陽氣，陽氣很輕而又很清白，上面的輕是它的體很輕，下面的清是很清潔，輕清者指的這陽氣，上，往上，為天，是天氣。下面還有一句話，這就不提了，「重濁者下為地」，下凝者為地，下面重濁之陰氣，把它凝結起來成為大地。這是講輕清者上為天，故「乾為清」，乾卦就叫清。

豫下體坤，初習至三成乾，豫卦的下體是坤卦，坤卦以消息來講，初息至三成乾，初爻息成陽爻，息至三就成為乾卦。初六息成初九，六二息成九二，六三息成九三，下體內卦全部成為乾卦了。是「以乾乘坤」。乘就是駕御的意思，以乾卦駕御了坤卦，是領導了坤卦。**坤為民，故「民服」也**。民服什麼呢？你乾卦是這樣清，一切都是那麼清白、清廉，對於刑罰得其正，一點冤枉都沒有，你這樣對待民眾，民眾自然服了。虞翻的注解完了。

下面是李鼎祚的案語。他前面「帝出震，聖人也，坎為法律，刑罰也」，解釋這個。案：「帝出震」，本說卦文。李道平也是帝出震，這一句話是〈說卦傳〉的文字。再舉乾鑿度，就是緯書裏面，「孔子曰『坤變初六曰復』」，坤卦初爻變了，坤卦

初爻是初六，一變就變成初九，坤卦初六變成初九這就是復卦了，就六畫卦來講，初爻就變成復卦。『正陽在下』，正陽就是初九，初是陽爻站在初位上，初位是陽位，陽爻站在陽位上，就是正陽，這處在下位。初位上面，是聖人，『為聖人』。復初，震也。復卦的初爻是震卦，這講內卦的三畫是震卦。故云「帝出震，聖人也」。帝出震就是在〈說卦傳〉裏面就卦位的來講，帝出震是聖人。

乾動復初，乾在初爻一發動，初六變成初九，就是復卦的初爻，故曰「聖人以順動」。這講聖人是順動，按照消息卦來講，怎麼順動，按照四時，十月是純坤，到十一月復卦出現了，一陽從地下發出來，就六畫卦來講，初爻是在地下，二爻是從地下到地表面來了，三爻、四爻是人世間，五爻、六爻是天上，五爻是低空，還有雲層，六爻是在高空，大氣層以外的。按照這樣講，初爻這動是在復初，聖人是順動，順乎這氣象，順時而動，先解釋帝出震這一句話。體坎為法律，這裏面有坎卦，坎卦代表法律，前面講過法是取水平，水是平的，法律也是，法律之前人人平等，不能有特殊的例子，平等，坎為法律。故為刑罰。用刑用罰都要取坎水為平，

以這作為法則。

「坤為眾」，說卦文。豫卦得坤是大眾，〈說卦傳〉講坤為眾。又曰「坤，順也」。坤卦就柔順講。故「坤為眾順而民服也」。坤是為民眾而順，民服，坤為什麼順呢？坤這大地在天空裏面，在虛空裏面，我們看大地就是大地，大地也是轉，在虛空裏轉動，地球轉動有地球的軌道，按照軌道在那裏順動。出了軌道就不得了了，地球一出了軌道，這大地上的萬物那就活不了了，所以這地球，地是順的。為什麼要順天呢？天空廣大得不得了，在天空裏面日月星辰，那星球太多太多了，大地是星球之中一種，你大地不順，天空中那些星球都亂動起來了。亂動起來，天空還是沒有損害，那個星球亂動，那個星球自己在受害，所以一定要順乎天的。不順乎天，天沒有受害，你自己受害。所以古時候作天子，作國君的人都知道要順乎天，你治理民眾要順乎天理，違背天理那就害民了。

豫之時義大矣哉。

虞翻曰：順動天地，使日月四時皆不過差，「刑罰清而民服」故「義大」也。

李道平的《纂疏》說，「法象莫大乎天地」，這一句話是〈繫辭上傳〉裏的話，法象，象是一切的萬象，天地間的萬事萬物都有象。你取法這萬象，莫大於天地，天地在萬象之中是最大的象，你取法這象的話，就要取法這天地，天地這象是廣大無邊。今「天地順動」矣。現在你法的時候，法象就法天地，法天地，你知道現在是在順動了，順乎那個時候，春夏秋冬順時而動。

「縣象著明莫大乎日月」，縣讀懸，現在學的懸字，下面有心字，古體字縣就是懸字。你看左邊象形是人頭，人頭下面三點是人的頭髮，上面是頭這頭懸下來，倒下來了，頭髮朝下，右邊是個系字，表示一條線卦起來，把人頭倒掛起來，叫懸掛，所以縣象著明。縣象就垂示下來，著明，很明顯的表示出來。這莫大乎日月了，日月在天空裏面，它把它的光明垂示下來，把這象掛出來讓人家很明白。當然大地上萬物也可以把它掛起來，一幅畫一幅照片你把它掛出來，可是，你這一幅畫一幅照片怎麼跟日月相比？不但字畫不能比，就是大地上怎麼樣大的廣告招牌，你豎的再多再高，也不能跟日月相比，所以〈繫辭傳〉裏講，「縣象著明莫大乎日月」，這就

是把天地日月標示出來，今「日月不過」矣。前面講日月不過，天地日月不過，四時不忒，今日月已經不過了。

「變通莫大乎四時」，這前面已講，〈繫辭傳〉裏講「四時不忒」，這是孔子說的。四時不忒，沒有差錯，這合乎〈繫辭傳〉裏講「變通莫大乎四時」，注解經典以經注經，這裏〈彖傳〉是孔夫子寫的，〈繫辭上傳〉〈繫辭下傳〉也是孔夫子寫的，拿孔夫子〈繫辭傳〉的話，證明這裏四時不忒，也是孔夫子的話，這種根據，你叫誰來推翻也推翻不了，今「四時不忒」矣。

下面舉「備物致用莫大乎聖人」，備物致用，也是〈繫辭傳〉裏面講。備物致用，你辦的任何事業來讓天下民眾得其受用。莫大乎聖人，聖人辦的事情，那一個事情都辦得很完備。所謂完備，他沒有任何流弊，只有好處沒有害處，他的事情辦出來之後，老百姓只知道受用，這種受用是毫無副作用。今「聖人以順動」，前面講過了，順動，順著時候而動，「刑罰清而民服」矣。這就是講聖人備物致用，他拿法律這一條來作例子，聖人是備物致用，聖人辦的事情太多了，拿政治來講，內

政、外交、國防、經濟、財政、教育，你叫聖人來辦，他制定政策實施下來，一點流弊都沒有，不但眼前有好處，老百姓受了，永久都有好處。這用在法律上面，刑罰清而民服，叫民眾心悅誠服。

事之大者，皆備于豫之時，事情之大，皆備于豫之時。事情，什麼事情？萬事，天地之間一切事情都叫做事，但是萬事之中有大的事情，天地、日月、乾坤、震兌坎離這些卦代表的都是大事情，聖人備物致用，辦的事情就是順乎天地日月四時這些事情。這些事情什麼呢？其他卦也有，沒有豫卦裏面講得這樣完備，豫卦裏面天地日月這些統統有了，坎離兌震都有了，所以說「豫之時義大矣哉」，孔子替豫卦作〈象傳〉，前面把那些大的事情，天地這些象都說明了，最後一句話結語，豫卦它的時義，大，大到什麼呢？這些卦象作用都包含在豫卦之中，所以皆備于豫之時，故曰「義大」也。它在裏面的含義就是這麼大。

周易集解纂疏講記(十三)【豫卦】

〈象傳〉說完了，後面是〈象傳〉，〈象傳〉也是孔夫子寫的，〈象傳〉有〈大象傳〉〈小象傳〉，在一卦之後這〈象傳〉是〈大象傳〉，在後面每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉。

○象曰：「雷出地，奮豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。」
雷出地，奮豫。

〈象傳〉文辭比較少，文少，〈象傳〉特別，不必像〈象傳〉講的那樣完備，〈象傳〉就是在這一卦裏面抽出最重要的意思，教人家必得把這重點、重要的意義來學，所以它簡單扼要。

崔憬曰：震在坤上，故言「雷出地」。雷陽氣，亦謂龍也。夏至後，陽氣極而一陰生。陰陽相擊而成雷聲。雷聲之疾，有龍奮迅豫躍之象，故曰「奮豫」。

下面李道平的《纂疏》解釋，震為「雷」，在〈說卦傳〉裏講震有雷的象。坤為「地」，坤是代表大地。又震為「出」，震有出的意思。震在坤上，故曰「雷出地」。

震又為龍，震卦也叫龍，雷本震之一陽。

象曰：「雷出地，奮豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。」雷出地，奮豫。崔憬曰：震在坤上（舊本子坤下，下是錯的，改為上，坤上），故言「雷出地」。雷陽氣，亦謂龍也。夏至後，陽氣極而一陰生。陰陽相擊而成雷聲。雷聲之疾，有龍奮迅豫躍之象，故曰「奮豫」。

下面是李道平的疏，解釋崔憬的注。震為「雷」，坤為「地」，這在〈說卦傳〉裏講的，震卦它有打雷這雷的象，坤就像大地。又震為「出」，震卦有出的意思。震在坤上，故曰「雷出地」。這解釋崔憬第一句「震在坤上」，就是這一卦的上下兩體，震為雷，坤為地，讀這一卦就是雷地豫，所以講震在坤上，震卦的上體就在下體坤的上面。

震又有龍的象，雷本震之一陽，震的初畫就是陽爻，龍亦震之一陽，故云「雷陽氣，亦謂龍也」。解釋崔憬的「雷陽氣，亦謂龍也」。

「夏至後，陽氣極而一陰生」，陽氣至四月成乾，這就十二個月消息來講的，十

二月消息就乾坤兩卦，乾卦六畫都是陽爻，坤卦六畫都是陰爻，把這兩卦陰陽消息，陽爻發展的叫息，陽爻發展，相對的陰爻就消下去了，這就消息，消息就變化。我們現在問：有什麼消息？那就是問有什麼事情，從這裏出來的天氣變化就是消息。比如十月陰氣最盛，盛到極處了，到十一月一陽生出來，陽生出來就是開始息了，息到四月，從十一月、十二月一直到四月，陽氣也盛了，到四月是純粹的乾卦。這裏講陽氣至四月，六畫變成純粹的乾卦，那陽氣盛到極處了，這裏講陽氣至四月成乾。至五月夏至後，到五月，一般農曆講夏至到五月的時候，到了夏至這一天，陽氣到了極處，而一陰爻生起來了，陽氣極而一陰爻生，五月的天風姤卦，姤卦是也。

淮南子，《淮南子》這一部書講：「陰陽相薄，感而為雷」，《淮南子》〈天文訓〉裏面，〈天文訓〉是解釋天文的，它有這兩句話。「陰陽相薄」，相薄，陰陽兩極，薄當近字講，相薄就是接近了，兩極是靠近了。「感而為雷」，兩極一相薄，然後就發生雷了。我們常常在下雨之前有這雷聲，實際上就是陰陽兩極擊發出來的，故云「陰陽相擊而成雷聲」。相擊，兩個物體，我們在人世間跟人家來往、辦事情，總要

保持相當的距離，沒有距離的時候就發生衝突了。所以陰陽兩極相薄，一相薄，兩種不同的，陰氣是寒性，陽氣是熱性，寒熱兩氣突然一接觸的時候，就發生變化，發成雷聲。懂得這道理，《易經》無論講那一個道理，我們運用起來都是幫助我們修道，幫助我們在世間辦事情，都有大用處，所以陰陽相擊而成雷聲，這就解釋崔憬的話，這兩句解釋「雷出地，奮豫」，〈象傳〉的意思。

說卦曰「動萬物者，莫疾乎雷」，發動萬物，誰有這能力發動萬物呢？莫疾乎雷，疾是那麼快，沒有比雷更快的，在一年的氣候，你知道嗎？雷到春天，內地在孟春的時候，萬物草木開始發芽還沒發芽，但是雷聲先動，先有雷聲，雷聲來得很快，故云「雷聲之疾」。雷聲比萬物發生來得快。

易緯通卦驗曰，《易經》的一部緯書叫做《易緯》，在《易緯》裏面有一篇文章叫〈通卦驗〉，裏面講「立夏清風至而龍昇天」，立夏，講四時八節，一年分成四個時候，春、夏、秋、冬，中間有立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，簡單一句叫分至。所以到立夏的時候，清風至，這清風到立夏這時候，清風就到了。

而龍昇天，龍就講那動物，我們現在看不到龍，古時候看到龍是經常的事情，天地間萬物，古時候有，現在沒有，隨時有變化的；現在有，古時候沒有，那往往是有的。現在那些學歷史的人，什麼都要拿出證據出來，那就很難說，研究的範圍就很狹窄。這龍昇天，清風至，到夏天來的時候，農作物需要雨水，龍原來是水裏的動物，夏至到了，牠要昇到天上來興雲作雨，有牠的任務，所以昇到天上。故云「有龍奮迅豫躍之象」。有這象，這句話是複雜句子，龍奮迅豫躍，這是一個句子，加上有象，把中間的句子放在裏面，成為不那麼簡單的句子，解釋就是有這個象。什麼象呢？就是龍奮迅豫躍的這個象。解釋崔憬他用這個象來解釋奮豫，奮豫就解釋雷出地。雷也像龍，龍從地的水裏面升到天上，升到天上它有豫躍，又興奮，有躍起來那種象。雷與龍，說雷說龍，皆象震，都是震卦，上體震卦是在坤卦之上，雷地豫，所以雷出地，奮豫。故曰「奮豫」。雷與龍皆是象震，就奮豫。孔夫子的〈象傳〉就是拿豫卦上下兩體的象來解釋，這是〈大象傳〉這樣解釋例子。

先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

鄭玄曰：奮，動也。雷動于地上，而萬物乃豫也。以者，取其喜佚動搖。猶人至樂，則手欲鼓之，足欲舞之也。崇，充也。殷，盛也。薦，進也。上帝，天帝也。「王者功成作樂」。以文得之者作籥舞，以武得之者作萬舞，各充其德而為制。祀天帝「以配祖考」者，使與天同饗其功也。故孝經云「郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂，以配上帝」是也。

下面看李道平的《纂疏》，解釋鄭玄的注。「鄭玄曰：奮，動也。」奮當動字講，「雷動于地上」，這是講動，這動你從那裏解釋，有什麼根據呢？李道平就解釋了。說卦云，〈說卦傳〉裏講，震是動也，「震，動也」，震卦有動的意義，震有「奮」義，有奮迅的意義，故云「奮，動也」。奮，動，都是講震卦有這兩個意義。

雷動于地上，養長華實，發揚隱伏，萬物莫不被盛陽之德，故云「萬物乃豫也」。「雷動于地上」，根據前面雷出地，雷動于地上。這一卦震卦在上面，坤卦在下面，震為雷，坤為地，所以是雷動于地上，雷現在到地面上來發動了。雷在地上一發動，音聲也響出來。「養長華實」，養是培養，培養是逐漸逐漸長，往上成長，在養長過

程之中，先開花，然後結果，果就是果實，長養華實。「發揚隱伏」，雷的聲音在上一震動，把隱伏的發揚出來。就植物來講，讓它發芽長出枝葉，開花結果。就這小動物來講，冬天蟄伏在地裏面，雷聲一動，在氣候來講叫驚蟄，驚就驚動了，蟄就蟄伏在地裏面，驚蟄就是聽到雷聲，小動物在地下就：喔，這就可以出來。遇到驚蟄的時候，隱藏伏在地下的就出來了。〈月令〉裏邊講：春天「起蟄不殺，方長不折」，就是講順乎天地的仁心，我們仁心就是戒殺，佛家戒殺，儒家也戒殺的，戒殺怎麼呢？方長，花草樹木的枝葉正在長的時候，不要折斷它。就像一個人，他學問學得可以出道，可以出來用了，他的前途還是無量的，這時候給他一個打擊，不讓他出來，等於折了方長的樹枝一樣的。從地下出來的小動物起蟄，蟄伏在地下起來的時候，不能殺害牠，好不容易一整個冬天藏在地下，現在陽氣發動，雷聲動，可以出來了，在這時候把牠殺害，不是仁慈之人，不仁心，在〈月令〉裏面都有這樣講法。〈月令〉所謂這樣講法，就是順乎天地，天地有好生之德，我們人有好生之德，就是有仁心，有仁心的人他健康長壽，學中醫的人都知道。「萬物莫不被盛陽之德」，被有人讀披，披就是把它披起來，在這裏還是讀被字，在《書經》裏面

講堯帝「光被四表」，被是加被，被是受加被的萬物，好像衣服一樣的被在身上，被是由聖人把這道德加在萬物上面，所以我們在這裏念被字可以。「萬物莫不被盛陽之德」，天地間的萬物在這時候，都由這盛陽的陽氣加被在萬物上面，盛陽這德，陽氣就是它的德，加被在萬物上。「故云萬物乃豫也」，萬物在這時候遇到很盛的陽氣，加被到它身上來，它感到很豫樂、很歡喜。我們人也是這樣，人到春天，身體也感覺暖和了，歡喜的心也逐漸逐漸發生起來了。到秋天就不是，秋天，天氣逐漸冷了，心理就逐漸消沉下去。消沉到了冬天，冬天一天之中又有早晚的不同，到了傍晚的時候，這心理也是消沉下去，到早晨起來的時候又好起來了。依各人一天有一天的心情、一年有一年的心情，懂得養身之道，隨著氣候的變化，知道自己的情绪。為什麼我的情緒怎麼有些不高興了？是不是氣候在那裏影響？你懂得這道理，你自己才能知道，才能自己轉變、自己控制。不懂得這道理，他自己不知道控制，身體毛病又出現了。萬物莫不被盛陽之德，所以萬物乃豫，到了陽氣發出來的時候，萬物都很歡樂。

孟子曰，舉出《孟子》講的，「樂之實」，實就是它的本質，樂的本質就「樂斯二者」。這裏舉出就簡單的講，在《孟子》裏面講二者是什麼呢？二者是講孝順父母、尊敬兄長，就是孝悌之道。「樂則生矣」，音樂的本質是什麼呢？音樂的本質在家裏講天倫，得到天倫之樂，天倫就是孝順父母，尊敬兄長，這在家裏天倫之樂。音樂的本質就是表現天倫之樂，自己就從天倫之樂裏面來修道，從天倫裏面可以明心見性，再把音樂的本質就是天倫之樂的意義，藉著音樂的藝術來教化他人，這就是音樂的本質，樂則生矣。

把《孟子》舉出了二個音樂的本質說出來以後，下面的話是李道平的解釋，解釋什麼呢？前面講萬物發動生起歡喜這些事情，樂則生出音樂，生出音樂，「生則惡可已也」，既然這音樂從孝悌之道這本質發生出來了，發生出來這音樂，音樂表現就是樂，樂生出來了，生則惡可已，惡當何字講，既然生出來怎麼能夠止住呢？已當止住，這樂一發生出來，就不能停止。「惡」可已，既然怎麼能夠已，就不能止住，「則不知手之舞之，足之蹈之」，既然樂一發生出來，自然就不知不覺得手也

舞，足也蹈起來了。手之舞之，足之蹈之，這是講快樂的一種形狀。手舞足蹈，就是舞蹈，音樂舞蹈，古時候音樂的樂詞就是詩，《詩經》都可以配成音樂，再加上舞蹈，三者合一的一種藝術。他講這樂發生了就不可止，不可止身體就手舞足蹈，用音聲發出就是音樂，唱歌音樂，音樂的歌詞就是詩，我們現在講詩那是美化的詩，在古時候的詩很多都是採自民間的民歌，在《詩經》裏面很多國風，國風就是蒐集民歌，由詩人把那民間的歌唱用文學的藝術把它美化了，就變成國風裏面的詩，它最初就是民歌。

故云「以者」，以者就是前面講「王者功成作樂，以文得之者作籥舞，以武得之者作萬舞」，就解釋這「以」字。前面那一句「以者，取其喜佚動搖」，以這意思就是用豫樂的心理，他就是來取其歡喜，佚就是很輕鬆愉快的那種狀況，動搖就萬物草木來講，雷聲一發動，陽氣一加被，它要往外發展了，經過氣候在那裏一動的話，微風吹動樹枝草木的動態，叫做動搖。在《阿彌陀經》裏講「微風吹動，諸寶行樹」，那種微風動樹，我們娑婆世界找不到的，我們可以想像，這裏動搖就是那

個意思，像人至樂，樂到很深的時候。「取其喜佚動搖。猶人至樂，則手欲鼓之，足欲舞之也」。手欲鼓之，就是拍掌，或者兩手鼓，或者是鼓腹而歌，那是手鼓。古時打鼓，普通人沒有隨身帶著樂器，就用手敲著身上任何一部分這叫鼓，手欲鼓之。足欲舞之也，足隨著在地上，兩個腳在跳動，手欲鼓之，足欲舞之也。

互艮故稱手，體震故稱足。漢儒的注解，不但是注這《易經》，其他那一部經都是如此，都要把它的根據找出來的。上面講「手欲鼓之，足欲舞之」，你這手足從那裏出來的呢？下面就講這一卦裏面有互體艮，艮為手，在《說卦傳》裏面艮是手的象。體震，上體是震卦，震是足，這在《說卦傳》講的。有這手，有這足，所以手欲鼓之，足欲舞之。「崇，充也」，是鄭康成的解釋，崇高的崇，在這裏講是充裕的、充沛、充滿的講，崇當充說是那裏的？釋詁文。《爾雅》裏面有《釋詁》這一篇，崇是這樣解釋。

說文曰「殷，作樂之盛稱」，故云「殷，盛也」。為什麼殷作樂之盛呢？作樂就是制禮作樂，周公制禮就把禮的本質、禮的形式都了解得非常透徹。了解了、最豐

盛了，他再制禮。作音樂也是這樣，把這音樂所含的道理，前面講「樂斯二者」，對於家裏孝悌的天倫之樂，樂到最盛的時候，他就作樂。作樂這音樂就根據這樣的本質，他就用這藝術把它作出來的。所以《說文》講，殷就是作樂的盛稱，作樂是一種最盛的名稱，這稱就跟那相稱，你作音樂就跟音樂那種內涵的本質完全相稱。特別是國樂，國樂它的好處在什麼呢？它這本質天倫之樂就是從本性裏面發出來的，音樂就是把天倫之樂，從本性裏發出來的樂趣，用這音符音聲把它記下來，再把它作到恰到好處。就是合乎天地的秩序，用音聲美化起來，成為一種藝術，一方面表示自己出乎本性的那種樂趣，再方面以這個來引發他人從本性出來的樂趣。這音樂教育，你想想看，這種音樂多好，孔子講「游於藝」，游於藝是禮樂在先，六藝開頭就是禮樂，用禮用樂。禮就是禮讓恭敬來直接通到道上面、本性上面。樂就是用這種天倫之樂，自然從本性出現的那種樂，引發自己的理性，也教人家引發這心性。所以中國儒家的學問好在什麼呢？它不是嚴肅的講道，禪宗開悟好不容易，我們研究教理的人，你先要懂得這道理，懂得道理是悟了，還要修，修是一層一層的，又是枝末無明，又是根本無明，先要伏惑，然後要斷惑，伏的時候怎麼伏法子，

那可不簡單。它用這音樂在這豫樂之中，你學了道，作樂之盛稱，故云殷，盛也。

天官庖人曰，〈天官〉是《周禮》，〈天官〉、〈地官〉、〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉，《周禮》另外一個名字叫做六官，也叫做周官，周官有六部門叫六官，這是〈天官〉。庖人是古時專門供薦天子飲食的，叫庖人。說「與其薦羞之物」，薦羞，薦就是呈獻，文言文進字講，比如天官把吃的東西呈給天子叫進，在這裏講薦，好懂的意思就是呈獻上去，羞就是食物珍饈。鄭彼注云，鄭是鄭玄，也叫鄭康成，注解這一句話，就是與其薦羞之物，他注解「薦，亦進也」。薦當進的意思。此「殷薦」者，謂薦盛樂，這裏殷薦，〈大象傳〉裏講「殷薦之上帝」，殷薦這兩個字就是薦這盛樂。所謂盛樂就是我們剛才解釋，把出乎本性的那種樂趣，天倫之樂用這音聲把它藝術化就成為音樂，這叫做盛樂。這殷薦，前面〈天官〉裏面是薦羞，薦羞是食物，肉類這些東西，這裏講盛樂，不是薦羞吃的東西，是殷薦這盛樂，所以是盛樂，非薦羞也。

再解釋上帝，殷薦之上帝，謂「上帝」為「天帝」者，鄭康成解釋上帝，天帝

也，把上帝解釋為天帝。鄭注孝經云，鄭康成注解《孝經》「上帝者，天之別名也」。講上帝是天的另一種名稱，一般人認為上帝是一個人格，正報是一個人身，這裏講上帝是天的別名。講這天就不單指正報了，連同正報依報，天有天宮，天宮裏面有天上的帝王——天帝，這上帝解釋就是天的別名，整體講就是天上的。

又禮運曰，《禮記》有一篇叫〈禮運〉，那裏講「祭帝于郊，所以定天位也」，祭帝就是祭上帝、祭天，祭天在我們的一般上祭天，祭什麼天？就是祭上帝。祭帝于郊，郊不是在帝王首都裏面，是在郊外。為什麼呢？定天位也，定天的位子，郊有南郊，東南西北這四方定了天的方位，在什麼時候舉行郊祭，後面有解釋，叫定天位。禮器云，《禮記》裏面有〈禮器〉這一篇「祀帝于郊」，祀，祭祀，祭祀上帝在郊外來祭祀。故知，把上面舉出來，這都是《禮記》裏面講的，舉出來以後，就解釋鄭康成為什麼把上帝解釋為天帝，故知，從上面舉這例子講，所以知道，了解鄭康成為什麼解釋「上帝」為「天帝」也。這種注解把它根據找出來人家推翻不了。

再解釋「王者功成作樂」，這句話從那裏來呢？樂記文。《禮記》〈樂記〉裏面

有這一句話，王者功成作樂。就歷史上講，舜帝有舜帝的樂叫韶樂，舜帝以下，夏商周三王時代都有他們的音樂，在這裏舉出舜帝的樂，再就是武王的樂，這就是武王伐紂成功以後，功成建立周家天下，王者，這王指三代，三代以前的三皇五帝叫帝，叫皇帝。三代開始，夏朝叫王，王者功成就作樂，比如武王伐紂成功，由周公來制禮作樂，這一句話就從《禮記》《樂記》裏面出來的，是《樂記》的文。

再舉出《春官》，《周禮》裏面，春官箒師「掌教國子舞羽敔箒」，箒師，箒本是樂器（管樂的一種），管這一類樂器也是管理音樂，這箒師他掌管的來教育國子，國子就是天子他家的子弟，就國君來講，國君的子弟，他教國君的子弟舞羽敔箒。舞羽是什麼呢？祭祀孔廟的八佾舞，手拿著羽毛那叫羽，他管舞羽，箒是樂器，敔箒，敔現在簡化為吹，古體字是這敔字，吹這管樂的樂器，這是《春官》裏面講的。注云，注解說「羽箒，文舞也」。拿著羽拿著管樂又舞又吹，這是文舞。「箒師掌之」。《春官》箒師來執掌管理。

武舞則司干掌之。干字是武器的意思，我們現在講干戈，動了干戈，古時講動

干戈就等於現在動飛彈了或動了槍砲了，古時講干戈。司干是管武器的，他來掌管。詩邶風，《詩經》國風裏有〈邶風〉，「方將萬舞」。〈邶風〉有這一句詩，將，就是正要，正當要舉行萬舞了，這是一句詩。夏小正，〈夏小正〉這是一本書，本來是大戴《禮記》裏一篇的，〈夏小正〉是記載每個月分的氣候那個月有那些物產，記載這些，它那一篇講「萬也者，干戚舞也」。干是武器，戚也是武器，這兩種，這兩個字正體字看不出來，《說文解字》裏面把那篆字，一看就看出形狀就是一種武器，干戚舞也。

韻會，古時也是解釋字的一種書。「湯武以萬人得天下」，湯是成湯王，武是周武王。成湯王放夏桀的時候，也有作戰。古時候君權時代，遇到暴君在位，你叫暴君：你不能作了，你不能繼續再暴虐人民。暴君聽你的話嗎？你一定動武。現在也是一樣，過去馬克斯，有多少民眾來反對馬克斯，後來得到美國的支持才把馬克斯流放到外國去了。現在在上位的不好，他絕對不會自動下來，這跟古時候一樣。夏桀王這樣暴虐無道的人，成湯王來動武了，拿干戚萬人，萬人代表多數，不是只是

一萬人，武王伐紂也是萬人，很多，集合多少人，所以湯武以萬人得天下，率領那麼多的人拿了武器，成湯王才能放桀成功，周武王伐紂才能成功，然後得了天下，故「千舞稱萬舞」。

以文得之者作籥舞，即左傳所稱「南籥」，《左傳》裏面，魯襄公二十九年的時候，各位可以查查看，他講的有提到南籥，南籥「為文王之舞」是也。所謂文王之舞什麼呢？以南籥這文舞來歌頌文王的道德教化，所以叫做南籥。「以武得之者作萬舞」，即樂記所稱「總干」，總干就是講萬舞，「為武王之舞」是也。蓋充其文武之德，而各為之制也。就像《樂記》裏所講的總干，總干就是把文武之德，文王那時候還是周家一個國君，以文王到武王伐紂成功，並不是武王自己本身有那麼大的功德，那是從文王開始就培養這道德，所以充，充就是充沛的，豐富的把這文武之德作出這舞出來，各為之制，制就是制定，把它表現出來。

郊特牲曰，這是《禮記》裏面的一篇，「萬物本乎天，人本乎祖，此所以配上帝也」，萬物，在天地之間無論那一種物，它本乎天，它從天來的。人本乎祖，就天

地間萬物來講，萬物之中的人類，人類不要忘記祖宗，他是本乎祖來的。整體的說，無論動物、無論人類，都是本乎天，沒有天，萬物怎麼生存呢？所以本乎天。就特殊的意義來講，我們人有祖宗，才有我們現在人類。此所以配上帝也，配上帝的意思，人要祖宗，前面講音樂是「殷薦之上帝，以配祖考」，用祖考來配合上帝，跟上帝一樣的來接受祭祀。為什麼呢？都是本。上帝是天，天是萬物之本，人的祖宗是人的根本，兩者都是根本。在祭天的時候，最親切的就是我們人類的祖先，祖先從父母，父母不在世叫考，父叫考，母叫妣，考就代表妣了，從父母、祖父母一直追溯到這祖宗，這都是我們人身的根本。因此我們在祭天的時候、祭萬物之本的時候，我們要想到我們人身怎麼來的？要祭這祖先，以祖先配這上帝，跟上帝同等的來接受我們的祭祀，所以配上帝也。把上面那個舉出來了，那是〈郊特牲〉，《禮記》經書裏面講的，因此下結論，所以鄭康成說了，故云「祀天地以配祖考者，使與天同饗其功也」。使，就是把祖先跟天地列在同等的地位，以祖先跟天地同時饗這功。這功是什麼呢？有天地才有萬物，萬物是天生的，有祖先才有我們人身，我們人身由祖先來的，這就是功。同饗其功，同饗它就是根本，它應該得到後代人來祭祀。

「郊祀后稷以配天」，郊祀，在郊外祭祀的時候、祭天的時候，這在郊祀要后稷（周家的始祖）來配天地、來祭祀，饗受這祭祀。「宗祀文王于明堂以配上帝」，宗祀在宗廟裏面，在宗祀，文王于明堂以配上帝，那就不是郊祀，郊祀在野外。宗祀，古時天子，天子有明堂、皇宮，天子來發布政令在明堂建築，《禮記》有〈明堂圖〉，在那裏宗祀，宗祀在那裏也是祭上帝的，在宗祀祭上帝的時候，就用文王來陪祭，在這裏祭祀，由文王跟上帝同等的來接受祭祀，饗其功，這幾句話是《孝經》裏面的經文，孝經文。

下面講解釋，禘郊祖宗，皆配天之祭。禘郊就是郊祭祖宗皆是要配天來祭。郊於南郊，禘祖宗皆于明堂。它分出二種，一是郊祭在野外南郊，一個是在宮殿明堂裏面，叫禘祭，祭祖宗。其禮始于虞，三代因之。虞舜就是用這樣祭祀的方法，夏商周三代就跟虞舜那時期沒有改變，照原來那樣舉行。傳謂「先王」，傳指〈象傳〉，「先王以作樂崇德」，這傳，傳講的先王，蓋夏商之王也。夏家商家之王，現在講三代包括周家在內，這裏是講周家，所以是夏商二代的王。

下面是案語，案：復乾，故曰「先王」。復乾，這一卦是雷地豫的豫卦，九四這一爻，之初，就是王來到初爻，這一卦就變成復卦了。復卦它是由九四這一爻，它是乾卦的爻，它到初爻這位子上來，就是復的乾卦，復的乾就叫做先王。它為什麼叫先王呢？到初爻來，它這一爻就代表乾卦，它先來，先開始，它是先王，然後往上息，息成二爻，息成三爻。把原來雷地豫，內卦都是坤卦，九四下來變成初九，初九這一爻就是乾，復卦的乾爻，它在這時候代表是叫先王。由它這裏往上息，息成二爻息成三爻，內卦就變成乾卦了。內卦整個變成乾卦，就初爻來講，初爻是先王，對後來來講，後來是後王，這後面講到的，現在先這麼說一下，所以復乾叫做先王，解釋〈象傳〉裏面開始講先王。〈象傳〉講的「先王以作樂崇德」，先王解釋清楚了，它怎麼來的，就這麼來的，九四到初位上來成為初九，它就是先王。

震聲，故為「樂」。九四到初位上來成為初九了，這內卦就變成震卦，震為雷，震的象是雷，打雷就有聲音，震聲代表音樂，故為樂。震，起也。震的聲音能夠發起，「作」亦訓起。前面〈象傳〉裏講先王以作樂崇德，先王解釋了，作是什麼呢？

作樂。樂，這一卦內卦是震卦，震又當起字講，起又當作字講所以也訓起，解釋作樂，作樂兩個字又找出根據來了。

再說乾為「德」，乾卦它有道德這德的意義。這德呢？九四到初九來這是乾德，由初往上息，息到二爻，息到三爻，初息成乾，內卦就息成乾卦了，這叫做崇德，故曰「崇德」。崇德就是初九這乾的一爻，就叫做乾的德，然後二爻、三爻累積上來，內卦變成乾卦，這叫崇德。乾的德一層一層往上加起來的，漢儒的解釋就是這麼解釋的。孔子講「先王以作樂崇德」，德就是乾卦這一畫這一爻，它到初爻是乾德，到初爻來，然後二、三，一道一道的往上崇高起來，叫崇德，這就把「先王以作樂崇德」解釋完了。

再下面就解釋「殷薦之上帝」，帝從豫卦裏找那一卦是帝呢？震為「帝」，震卦它就是帝，這在〈說卦傳〉裏面有這麼說的，虞翻〈說卦〉《逸象》有這麼講，他的《逸象》是乾為德，震為帝，所以這震卦在這裏是天帝的帝，而這帝在乾天上，故稱「上帝」。在乾卦之上，故稱上帝。怎麼在乾卦之上呢？這震卦如果整個把它

變成乾，它是乾卦，現在內卦的乾卦還沒有完全出現，現在震卦，伏在震卦下面的是乾卦。拿豫卦跟旁通的小畜來講，風天小畜內卦是乾卦，那麼這震卦是在小畜的乾卦之上的，在乾天上面，故稱上帝，所以震卦它不但是帝，而且是上帝。

坤為鬼，這也是虞翻〈說卦傳〉的解釋，坤卦又當鬼字講，**乾盈甲**，在納甲來講，乾卦按照納甲的時候，乾卦三畫都滿了，復初故乾，復卦的初爻就初九，它是故乾，故乾是指前面先王，先王在這裏講故乾。小畜亦故乾。風天小畜那乾也是故乾。這兩個乾一個作為父，一個是作為祖，**乾為父，復乾為「祖」**。小畜這乾是作父親，復卦這乾是作祖宗，為祖。為什麼一是父一是祖呢？剛才講九四到初九來，它先來，然後它息成二爻、息成三爻，內卦變成乾卦，那小畜乾卦是後來的，是父親。就這身子來講，先有祖父，然後才有父親，所以小畜的乾是後來才成就的，復卦的乾它是先來的，在前面講它是先王，在這裏講它是祖宗、祖父。

下面再講它的過程，**四下初**，豫卦的九四下來到初爻這位子上，也是震，亦為震，**體復**，九四下來，內卦就變成震了，六畫整體就是一個復卦。有兩個，就內卦

來講，它是震卦，就六畫整體來講，它是復卦。故「殷薦之上帝，以配祖考」也。殷薦之上帝，上帝前面講過了，震卦是在風天小畜的乾之上的，它是上帝，薦之上帝，講這祭祀，他來祭上帝的時候，薦是呈獻的意思，古文講進，進是進供的意思，把這祭品進供給上帝，進供給上帝的時候要配祖考，祖是祖先，考是父親，以這配，就周家來講，在郊祀的時候以后稷配天，文王也是配天配上帝，那是在明堂裏面。

下面再解釋，又小畜離為南，風天小畜，你看豫卦九四這一爻是陽爻，跟它旁邊的是巽，巽為風，下體是乾卦，風天小畜。在小畜裏面不是九四，是六四了，三五是陽爻，這三、四、五互體是離卦。小畜的離為南，小畜裏面有互體離卦，離卦是南方之卦。乾為郊，南郊之象也。乾為郊，這也是虞翻的《逸象》裏面講，乾卦有郊外這象。為什麼乾卦為郊外之象呢？按照卦的方位來講，乾卦是在西北之郊，所以虞翻的《逸象》裏面有乾叫郊，郊是在郊祀的時候，天子郊祀是南郊，為什麼天子郊祀在南郊？因為天子坐北朝南。「離，嚮明而治」，天子坐北向著南邊，南邊離代表光明，他明白天下民眾的一切事情，他都了解，所以是南郊之象，向南來祭

祀祭天地。下面就講為什麼向南來祭叫南郊呢？離是嚮明而治，離卦這在〈說卦傳〉裏面有這一句話，「嚮明而治」，天子面向南方，他的政治辦的一切都是明，明王所辦的政治是嚮明而治，這是明堂之象也。

復初十一月，郊時也。復卦的初，十一月，按照復卦來講，消息卦來講，復卦是在十一月，十月分是純坤，十一月是一陽來復，它是十一月的卦，在十一月是天子郊祭的時候，在郊外祭天地的時候。**小畜四月，禘時也。**小畜月卦，按照前面〈六日七分圖〉，小畜這一卦是在四月，一卦是多少天數，一年三百六十五天還有一個零數，小畜是在四月，這是禘時，禘祭的時候。故知「**配上帝**」，而「**配天**」在其中。配上帝，配天自然都包含在內了。言「**宗祀**」，而「**郊祀**」在其中也。祭上帝，配上帝就配天，所謂配，前面講「以后稷配天，文王于明堂以配上帝」，跟前面照應起來了，講明堂配上帝的話，在明堂裏以文王配上帝，就含著后稷配天在其中，講宗祀，這郊祀也就包含在其中，注解把前面這一段「先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考」，全部把它解釋完了。

這仔細把前面的《纂疏》一層一層注解了以後，再加上案語，可以說是很完備了，就把《大象傳》這三句話全部解釋清楚。解釋清楚，用我們研究漢儒注解的《易經》，他每一個字每一個辭，都從卦爻裏面找出依據出來，它是有這作用的，這是我們研究的第一個程序。只知道這還不算，為什麼不算呢？你只能根據漢儒注解的，把孔子《象傳》這一段話看明白了。孔子注的是根據周文王的卦辭，周文王卦辭為什麼要說「先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考」呢？自古以來，從虞舜就開始。大家知道虞舜是大孝子，以孝道來成就聖人的，以孝道修成聖人，解決生死問題，了生死，那就知道這孝道重要了。你講孝道，要知道知恩報恩，我們人怎麼來的，天地是大父大母，沒有天地，萬物就不會存在。父母呢？就是我們最接近最親近的，我們生命的來源。我們生命，佛家也是這樣講，儒家也是這樣講的，我們自己有本性，可是本性迷惑了，佛家講一念不覺而有無明，無明跟本性合起來了，就變成識。變成識就認不得真我了，認不得真我就有生死，那就是假我了，這個假我，沒有父母，這身體那裏來？我們修道也要憑這假我，才能修道。所以給我們這身體，讓我們神識，在孔子《繫辭傳》講叫做遊魂，遊魂神識就是第八識。這遊魂

沒有父母給我肉身這色身的話，這遊魂它有什麼作用？所以必須有父母之緣，遊魂才能入胎，然後才能到人間來。到人間來，並不是說從母親這母體一生下來馬上就會說話又會吃飯，那有這些道理？生下來什麼都不知道，要靠父母這樣養育教育，這恩德多麼大，所以父母是我們這一生的父母。整體說起來父母，包括父母在內，一切眾生的父母，以及萬物都是來自天地，有天地然後有父母。所以在這裏講從虞舜開始，他是大孝子行這孝道，能夠成就聖人，能夠解決生死問題，所以從他開始。

夏商周三代「作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考」，祭天地，不忘天地之恩，我們在天地之間，天地就跟父母那樣關心我們，所以薦之上帝。以配祖考呢？祖考就是我們自己有父母，父親死叫考，母親叫妣，考妣，這考是代表妣包含在內。父母往上追，一代一代往上追，這就是人類的始祖，每一朝代有他自己的，如周家后稷是他的始祖。就整個中國來講，中國追溯到軒轅黃帝，還有炎帝神農氏，我們叫做炎黃子孫，百家姓每一個姓有宮商角徵羽那一個音就代表一個姓，那個姓就是聽那音聲。古時候軒轅黃帝，一直到後來懂得這學問的人，他用竹管子來測，吹出來，

測你聲音是宮音、是商音或角音，就鑒定你是那個血統、那個後代，後代是五帝。中國的歷史，有文字記載的是《尚書》，《尚書》以前是伏羲氏，伏羲是《易經》沒有文字，是畫八卦、六十四卦，畫這些符號，所以真正說起來，推到始祖，有文字記載的就是炎黃，再往前推超越文字，用符號來推那就是伏羲氏，伏羲以前連符號都沒有，那就沒辦法了，還是我們的祖宗。這樣祭祀上帝，以祖考來陪祭，跟上帝一同的來接受後代子孫來祭祀他。祭祀什麼？就是孝道，我們受恩於天地，受恩於父母，父母還有父母，一代一代往上追，都是我們的祖先。有這種知恩報恩的人心，才不執著我這個小我，心量放開，學厚道，把一切的人，佛法講緣分，父母兒女是個緣分，生為中國人，都是在宮商角徵羽同一個血統之內，這緣分更是沒辦法分開的。就從這方面去修道，修到明心見性、證果成佛、了生死，它有這麼重要。

周易集解纂疏講記（十三）【豫卦】

○初六。鳴豫，凶。

虞翻曰：應震善鳴，失位，故「鳴豫凶」也。

下面看李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注。初應四。按照豫卦六畫來講，它分成上下兩體，有互相相應的，相應就是感應，初與四相應，二與五相應，三與上相應。所以這裏初應四，初爻與四爻相應，為什麼呢？初爻是內卦的第一畫，四爻是外卦的第一畫，所以它兩個相應的，初應四。四體震，現在就豫卦來講，九四它在上體來講，它是震卦，體震。震為「善鳴」，震卦，前面〈象傳〉也講震為雷，雷會發出音聲出來，可以比作音樂。震卦發出音聲出來，這音聲範圍很廣，除了音樂之外，還有叫做鳴，有鳥鳴、有人鳴、有獸鳴很多，這叫善鳴。震卦這雷，雷一打，很多里以外都聽得到，這叫善鳴。這解釋前面謙卦二爻裏面，二爻是六二，六二叫鳴謙，說見謙二。應震，故「鳴豫」。初六與九四這震來相應，所以叫做鳴，鳴豫。

初陰失位，鳴豫是好，豫是豫樂，很歡喜，歡喜發出音聲出來。鳴豫，那為什

麼鳴豫叫凶呢？初是一，一是奇數，是陽位，六是陰爻，陰爻居在陽位上失了位子，不適合，失了位子。雖有正應亦凶也。用在人事上面，古時候作天子，必得有聖人的道德，然後居在天子的位子上，這叫有德有位。這就他自己來講、就天下人來講才是好，能造福天下，自己也能發揮他的道德。不然的話他作了天子，他沒有聖人之德，就像夏桀王、殷紂王，他是天子不錯，那夏桀王、殷紂王有什麼道德？有位無德，在這裏講失了位子了，所以雖有正應亦凶也，雖然有正應，本身不正，沒有這德，是凶。

再講到謙卦的六二鳴謙，它不像這裏，它沒有凶，這裏有凶，是什麼道理呢？謙卦六二這個鳴謙，它也是鳴，它有自下之情，「鳴謙」則有自下之情，故「吉」。自己能夠居在下位，自己能夠謙卑，故吉。那麼在這裏講初六的鳴豫呢？「鳴豫」則有自矜之意，故「凶」。你這鳴豫跟謙卦的鳴謙就不同了，一個是鳴謙，是自己謙卑自下，一個鳴豫是自己很歡喜，歡喜什麼呢？歡喜自己居在這大位子上面，自鳴得意，那就不行，所以凶。有自矜之意，自矜就是自己傲慢，那就凶了。歷史上

夏桀王不是被成湯王放逐出去了嗎？殷紂王不是被周武王把他伐掉了？這就是凶。

下面是〈象傳〉，孔夫子寫的，叫〈小象傳〉，每一爻後面就叫〈小象傳〉。

○象曰：「初六鳴豫，志窮凶也。」

虞翻曰：體剝「蔑貞」，故「志窮凶也」。

這兩句需要解釋，李道平的《纂疏》就是解釋這兩句的。初至四體象剝。為什麼體剝呢？剝是剝卦，在這一卦裏面，從初爻至四爻，初、二、三這是坤卦，每一爻都是陰爻。到了第四爻，九四是一個陽爻，就這四畫來講，它是剝卦的象。剝卦你要怎麼讀法子呢？先從上往下讀，是連互，四畫連互，二三四這三畫是一卦，這一卦是艮卦，再就是初二三，這又是一卦——坤卦，你讀的時候艮是山的象，坤是大地地的象，山地剝卦，所以初至四這體象剝，是剝卦的體。

剝初六曰，舊本子是日月的日，新本子已改過來，是曰字，剝卦的初六這一爻就講「剝床以足，蔑貞凶」，剝床，床的腳削落了，床腳受到剝削。蔑貞凶，這蔑

字，可當消字講，可當滅字講，這貞受到消滅了，就凶，這是剝卦的初六有這兩句話。故云「體剝滅貞」。所以虞翻在這裏解釋，初至四爻有剝卦的體，剝卦初爻裏面就那兩句話，床足已被削落了，甚至毀掉了，這就很危險，所以說體剝滅貞。這滅字，李道平用滅字來解釋虞翻蔑貞的蔑字，蔑當毀滅的滅字講。這一卦互體有剝卦象，既有剝卦象，按照剝卦的初爻來講，它有蔑貞，蔑貞就是把正正當當的、好好的床，要慢慢消滅它了。

四坎為「志」，九四這一爻是坎，互體坎，在這一卦裏面，九四是陽爻，三、五是陰爻，三四是坎卦，九四它就代表坎卦。四是坎，坎為志，在《說卦傳》裏面坎是志，一個人有他的心志，就解釋志窮凶也。《象傳》講「志窮凶也」，這志從那裏出現的呢？志就是從互體坎，互體坎就是志，從這裏找出來了。失位，再講到初六，它失了位子，它是陰爻居在陽位上，失了位，故窮，失位故「窮」。所以是窮了。初在剝初，故「凶」也。初六是在剝卦的初爻，所以是凶。

下面再解釋問題，傳，就是孔子作的《象傳》，凡言「窮」，凡是說到窮這個字，

皆指上爻。皆指上爻，六畫最後那一畫就是上爻。但是這一卦在豫卦裏面，初六就叫做窮了，窮凶，所以豫之「窮凶」，不在上而反在初者，這什麼問題呢？這就解釋了，以初在逸豫之家，以就是因為，因為你這初六是在豫卦之內，豫卦之家，豫是逸豫，很安逸、很愉快的在這個家裏面。那麼初在逸豫之家，獨與四應，只與九四來感應，來相應，志得而鳴，你很得志了，得志還不算，還到處宣揚，得志而鳴。儒家的學問就是說自己有什麼長處，不要宣揚出去。得志而宣揚，而鳴，是樂不可極。是犯了一個大的罪過了。樂，我們在娑婆世界的人世間，真正說起來，我們沒有什麼樂，那裏有樂？只有苦沒有樂，就算有點樂的話，自己要警惕了，一個人「生於憂患，死於安樂」，你這一生不管在什麼時候，一生之中都有憂患意識的時候，他待人接物，作事情都處處要小心，不會錯誤的。死於安樂，一切不在乎，就是安樂，安樂之中就是安樂不久的，古代的賢人就是這樣解釋的。他這志得而鳴的話，是自己那樣安樂，自己安樂還不算，還是要向人家宣揚，這叫樂了，有一點樂也不可極，不要偏極了、走到極處了，不要過分。志得而鳴，樂得過分了，所以是不好的。極豫盡樂，豫是歡樂愉快，愉快到極處，樂到極處，樂盡了，樂盡了就造業。故「窮凶」

也。一般窮凶是到上爻，最後那一畫是走到窮處了，而這初爻就叫窮凶是什麼呢？就是這一爻是鳴豫，豫得過分，盡樂，有樂就樂，樂到盡處了，一點都不保留，這怎麼會不凶呢？

「故窮凶也」，這是講我們人在世間，要明瞭聖人教給我們怎麼樣修持，修持就是不能夠鳴豫，正確認識這世間實在沒有樂，就算有這樂也不能享受盡了。〈象傳〉孔夫子來告訴我們，占卦占到這一爻的時候就有這樣，就是這樣的話不要害怕，聖人把它講出來，就教我們不要鳴豫，有得意的事情不要宣揚，正好作為自己警惕。然後保持一個正當的修道人的態度，使自己的心能夠還是繼續安定下來，就是不影響修道，不影響修道，這凶就沒有了。我們研究經文，從正面的這樣研究之後，自己只要不會這樣作的話，我們就不會有凶。從反面的來說，不凶就是吉。

○六二。介于石，不終日，貞吉。

介于石，

虞翻曰：介，纖也。與四為艮，艮為「石」，故「介于石」。

下面李道平的解釋，繫上曰，孔夫子寫的〈繫辭上傳〉，那裏就講「憂悔吝者存乎介」，謂纖介也。故云「介，纖也」。他就解釋虞翻說介是纖也。為什麼把這介解釋纖呢？纖維很細的，李道平就找出〈繫辭上傳〉裏面，孔夫子就這麼說的，「憂悔吝者存乎介」，一個人遇到憂愁的事情，遇到有懊悔的事情，遇到吝的事情，憂悔吝這三個都不是好的，還沒有到凶的地步，凶是很嚴重了，在還沒到凶的時候，憂悔吝這都不是很好。但是這憂悔吝存乎介，這都是從介裏面出現的，存在很細微的那種事情裏面。介為什麼呢？這裏虞翻講介是纖也，纖介，纖是纖維，你看看，那纖維是多麼細小，纖介，介這字當小字講，很小很小，很細的，很微細的意思，故云介是纖也。把介字講清楚了，介是代表很微小，很微細的意思。

與四互艮，六二、六三與九四這三畫是互體，是互體艮卦。說卦曰「艮為小石」，艮卦有小石頭的象，小石頭是很小，故曰「介于石」。介于石，介是很微小，像很小的石頭一樣，比石頭小，小小一粒砂子，這就很微小了，所以〈說卦〉裏講艮為小石。由這裏看起來介于石，這介是當纖介講，把介于石這三個字，從互體找出來。

再講繫下以豫二「知幾」，繫上，新本子已改過來了繫下，〈繫辭下傳〉，以豫二知幾，豫二就是豫卦的六二，六二它能夠知幾。什麼叫知幾？幾是我們人的心裏那念頭微微的在那裏發動，動了一念這叫幾，動幾。這動幾，我們不研究聖賢的書，我們自己起的念頭，我們不知道，換句話自己的動幾也不明白。聖人在教化提醒我們，你要知幾，知幾什麼幾呢？幾是念頭微微發動的時候，你就知道出現這念頭，這念頭是貪心、是瞋恨心、是傲慢心，普通人不知道，起了念頭，這動幾自己不明瞭。我們一般人念念都是貪瞋癡慢疑，不能否認的，念念都是貪瞋癡慢疑，念頭起了還不知道，還順著這念頭去發展，這叫不知幾。聖人在這邊講，這是六二爻辭，爻辭是周公寫的，教人知幾，六二它介于石，它就是知幾。所以虞彼注云，虞翻注

解〈繫辭下傳〉裏面講，〈繫辭下傳〉就說豫卦的六二知幾，在那裏虞翻就解釋了，「知四當復初」，知道九四要到下面來，到初爻這位子上來，則此「介」謂「幾」之纖微，這九四到初爻這地位來，這是很微細的一個幾，這幾就是很纖微如同小石頭那麼小，如小石也。就是說知道四爻到復初，就我們人的心理來講，你念頭一動就知道。

我們現在學了這一爻，我們看世間人事、天時，大概比一般人都要看明白一點。在人事方面，一個團體，在組成起來這個團體，一個董事會，這些董事是那些人，是不是都是君子呢？或者這些董事當中有一個是小人，一般董事會總是有單數的，最少有七個人，七個人當中六個人是君子，一個人是小人，你是六二你就知道介于石，這一個小人到團體裏邊來，到這董事會來，他就有破壞的能力。知道這道理你就知幾，你趕快想辦法，這個小人你或者給他教化，讓他能夠變好，變成君子，這是最好的辦法，不得已請那小人不要參加，開始就要選擇了，這是一個知幾。一個小石，它完全在我們自己的念頭，普通人自己的念頭也不知道，自己的念頭都不

知道，怎麼能知道別人呢？必須自己的念頭知道，然後看別人一切的言語動態，他才明瞭。我們現在沒有這功夫，說實在我們念頭，我們自己也不知道，要知道的話，那麼我們念佛為什麼念頭還跑掉呢？念佛一提起來，念頭就在佛號上面，一般人念著念著，初學的功夫沒到，念著念著念了幾句，這念頭就跑出去了，跑去找這個人找那個人，證明這幾念頭不能控制。不知道，那你怎麼知道人家呢？想知道人家必先知道自己，自己知幾。

〈中庸〉裏面講「致中和」，把自己的念頭讓它能夠在中和的境界上。中是什麼呢？中是煩惱一切的惑藏在種子那裏，沒有起現行。和，喜怒哀樂這些煩惱起了現行，我們學佛學淨土宗念佛的人，用佛號把它壓下去。儒家的辦法就要先講明利害的道理，煩惱一起來，就用這道理把它降伏住，喜怒哀樂不要繼續發了，這叫和的地位。和的地位對自己心理、生理都能正常的運轉有好處，對於別人呢？沒有引起別人的煩惱，就有功德，所以這都是自己能夠知幾。能夠知幾就能知道自己的念頭，天台宗講一念三千，能不能夠了生死，能不能夠修道，就在這一念之中，自己要明

瞭。介于石，六二它能夠介于石，很微細的，一念之中它能夠明瞭、明白這個道理。
不終日，貞吉。

虞翻曰：與小畜通，應在五，終變成離，「離為日」。得位，欲四急復初，已得休之，故「不終日，貞吉」。

下面李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注。豫卦與小畜旁通，換句話你這邊看是豫卦，雷地豫，旁通就是風天小畜，每一爻都跟這相反的。與小畜旁通，旁通就是教我們在人世間遇見任何事情，任何人事都要觸類旁通，不懂得觸類旁通的話，那看一件事情，不知道怎麼解決問題，沒有辦事的辦法，那不行，要觸類旁通。那麼與小畜旁通呢？上應在五，講的六二，六二你看看，內卦的二跟外卦的二，內卦的二六二，外卦的二在中間就是五，所以它是上應在五，它跟上體相應的話就在六五。息小畜至五，把這豫卦往上息，息到九五的時候，則成小畜的互體離卦。豫卦只有九四，九四它代表坎卦，小畜六四其餘的都是陽爻，只有六四是陰爻，小畜裏面的互體就是離卦，則四成離。

不終日，貞吉。虞翻曰：與小畜通，應在五，終變成離，「離為日」。得位，欲四急復初，已得休之，故「不終日，貞吉」。

下面是李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注解。與小畜旁通，這是虞翻的注，李道平就說與小畜旁通。再說豫卦的六二與上面的五相應的，上應在五，息小畜至五，則四成離，故云「終變成離」。虞翻的注與小畜通，應在五，終變成離，終變成離要解釋他這一句話，如果不解釋他這一句話的話，那好辦，好懂，怎麼懂呢？豫卦的六二跟六五是相應，二五相應，這兩者都是陰爻，敵應不是正應，因此五應該變更，四爻就變成離卦了，它是這樣變的。李道平他是這麼解釋，與小畜旁通，上應，二往上與五相應。與五相應這是敵應，兩者都是陰爻不好應，那就變了。虞翻講「終變成離」，息小畜至五，是什麼呢？這是豫卦，豫卦從初爻往上息，息到三，下面就變成乾卦了，四爻就變成陰爻，五爻變成陽爻，這樣看起來三、四、五這三畫，互體就成為離卦，所以這叫息成小畜，到五爻的時候成為互體離卦，終變成離。終變成離與六二有什麼關係呢？先解釋離，這裏豫卦的四爻是陽爻，三、四、五三畫

是坎卦，息成小畜到五，這坎卦就變成離卦了。

在〈說卦傳〉裏講「離為日」，日代表太陽，這就解釋「不終日」的日字，否則你說周公解釋不終日的日字，從那裏出來？日字要有依據，所以虞翻這裏解釋，從旁通豫這四爻是陰爻，它的互體就變為離卦，離就是日，所以在這裏講不終日這日字。再講到這二，回到本位來了，這豫卦六二，二是陰爻，位子是偶數，陰爻居在陰位上面，是得了位子的，得其正位，把六二正位講清楚了。下面再講，它得了正位，它這個人有了位子，又合乎位子的道德能力，因此它能夠知幾。幾是動幾，動幾，就人的心理來講，你要辦什麼事情，你心裏先念頭一動，就是動幾了。就其他一切環境來講，環境有任何事情一變動，它就是一個幾。知幾是很重要的，所以六二在它這正位上，它有智慧，它知道這個幾，知道這幾，它就有辦法來建造它好的環境。故曰「日」。二陰為「得位」，唯「知幾」，故欲四下于初，以成復象。它就希望九四這一爻往下，到下體來，下到什麼地方呢？下到初爻，下于初。下于初的時候，你看豫卦裏面只有一個陽爻，九四這陽爻到初爻這位子上來，然後再把上

面五爻，順位往上推，九四到初的地位來，整個六畫就變成復卦了，所以欲四下于初，以成復象，成為復卦的象。

復六二曰，復卦的六二曾經說「休復吉」，這是復卦的六二爻裏面講的，有這一句話「休復吉」，休復吉，這休字作兩方面講，休，當美好的美字講、當善字講；休復，在這裏當休息講。後面李道平有解釋的，九四一爻到下面來，成為初九，六二它就是復卦的六二，它就能夠依靠這初九，它得以休息，所以己得休之，六二自己它得以休息，這當休息講。如果當善字講，那就是說九四下來，它可以以它為主，它就可以依靠它，自己一切都可以改善，故「己得休之」。

可是就這一卦來講，單是就六二這豫卦來講，豫卦的三、四、五這三畫，它是坎卦，下面在小畜那邊是離卦，可是現在就豫卦來講，它是伏，豫卦飛在上面，是個坎卦，小畜的離卦是伏在坎卦之下的，它是伏而不見，離伏不見，看不見了。故「不終日」。這意思就旁通小畜來講，三、四、五這三爻互體離，離可當日字講。但是你這離是伏在坎卦下面的，看不到了，沒有現出來，所以不終日，這是不終日的意

思。以上把不終日解釋清楚了，所以故不終日，這不終日就是由於六二它知幾，它就希望四下到初來，九四下來變成初九，整個局面就改了。「二得正」，六二它居在二的位子上得了正位，故「貞吉」也。貞當正字講，它的位子得了正位，所以是吉。

再說到「欲四復初」，六二想九四到下面來，成為初九，那就變成復卦了。變成復卦的時候，就六二來講，是繫下所云，繫上這上是錯誤，改繫下，〈繫辭下傳〉所講「上交不諂」也。往上交，交在它上位的人，它不行諂媚。「己得休之」，原來九四在上，它想九四下來，下來是下來，它只是希望而已，沒有用不正當的手段，所以它是正位，正位的人，它一切都是正當的，跟上級、在上位的人相處，對九四來講，它是上交而不諂，只是表達它的意思而已。這己得休之呢？九四下來了就作了初九，六二在初九之上，就依靠初九，這是下交，是「下交不瀆」也。與在下面

的初九來交結，雖是在下面，而不瀆，瀆是不虧自己的人格。

二五无應，就這一卦來講，六二上面是六五，這兩者不是陰陽正應，所以无應，就是沒有正應的意思。正應是什麼呢？六二上面必得是九五，二五相應，六二這

子也正，九五的位子也正，兩者陰陽相應，這是正應。現在六二是正了位子，在五的位子上不是九五，是六五，因此他們兩沒有正應。再就這一卦來講，只有九四這一爻是陽爻，講卦的例子，凡是這一卦裏面六畫之中有一畫是陽爻，就以這一爻陽爻為主，如果這六畫卦裏面，只有一個是陰爻，就以這陰爻為主，是這例子的。在豫卦裏面，只有九四是陽爻，所以四為這一卦之主，四為卦主，故發其義于此爻也。所謂把「不終日，貞吉」，連帶上面九四，把它解釋清楚，這意義就在六二裏面。把它的關係、有關的意義講清楚，這是李道平把虞翻的注解，解釋清楚了。

後面他又加上自己的案語，這案語補充是他補充虞翻的意思。愚案，就是李道平的案語，初六應四，初六是與四相應，這前面已講過了，上下兩體，初是下體之初的，四是上體之初的，是初四相應，二五、三上這樣比例相應，初六與九四相應。「鳴豫凶」，在初六，前面講鳴豫，鳴是宣揚出來了，自己宣揚，一般講自鳴得意，自己說出來很得意，鳴豫，這一卦叫豫卦，豫卦它自己自鳴得意得很豫樂，這就凶了。前面也講過，人經常有憂患意識，他可以在人世間生存下去，如果在安樂之中，

安樂還到處宣揚自己安樂，享受這安樂，那好了，這就是凶，災難就會來了。孟子曾經講：「生於憂患，死於安樂」，聖賢都是這麼講的，所以初六它是鳴豫凶。為什麼鳴豫凶呢？不知幾，自己有了安樂的環境，他不知道安樂之中就有災難潛伏在下面。比如我們講否泰兩卦，正月就是泰，三陽開泰，三陽開泰就是否卦的開始。正月是泰卦，到二月就是雷天大壯，三月是澤天夬卦，到上面那一爻一變的話，就是否卦的開始。否卦也是一樣，七月是天地否，你知道這道理，也就是泰卦的開始，這都是幾。說到這裏我再順便說一說，台灣在選這字，一年代表一個字，大家選一個亂字出來了，大家都不好，這亂實在是，怎麼樣改變呢？這亂字它有兩種講法，亂是不錯，它一切亂七八糟的亂，他亂的反面意思是治，一亂一治，治是安定的，所以你從反面來講，亂到極處，它就是治的開始，這就是幾。學音樂都知道，樂器在演奏的時候，到最後一章，這樂叫亂，最後完成要亂，亂什麼？把奏這樂整個完成起來。我們研究《易經》對於自己的心理、對於世間的萬事，要知道知幾，所以鳴豫凶它就是不知幾，不知幾是鳴豫。而過于豫者也。過分了，所以它凶。

再講到六二，它不是這樣。「二與四同功」，二在〈繫辭傳〉裏面講「二與四同功」，就這位子來講，二是陰位，四也是陰位，這不講爻，講位子了。爻的位子二、四都是陰位，所以二與四同功。又同互艮，你看豫卦，六二算，六二、六三到九四，這三畫不是艮卦嗎？所以六二與九四都是陰位，所以同功。就互體來講，他們同在這互體之中，同是於艮卦。艮卦是什麼呢？艮在〈說卦傳〉裏面叫小石，艮為小石，小石頭。而二居艮初，居在互體艮的初爻。初爻是「其初難知」，就這六畫來講，初爻，你用著草來求卦的時候，求出第一爻，在六畫裏面，第一爻你能斷定是什麼卦？你必得二爻、三爻往上，要幾個爻出現了，你才知道，所以初爻難知，不知道。故纖介如小石。纖是很微細的，介是很小，就如同小石頭一樣的，很小，這就解釋六二介于石這介字，介就是很小的意思，介于石就像一小塊石頭，六二就如同那小石頭一樣。

二得中得位，六二在下體三畫之中，得其中，又得位，六是陰爻，二是陰位，是得中得位。之乾成離，六二從那裏來呢？六二原來在坤卦裏面是坤、是陰爻，到

乾卦裏面來，成為離卦。離卦三畫，它到乾卦當中，就把三畫的乾卦變成離卦了，所以之乾成離。之乾，就到乾卦裏面，把乾卦就變成離卦。離為明，在〈說卦傳〉裏面，離是太陽，日，日照就很明的，所以離也叫做明，明所以說是知幾。離明，故知「幾」。我們一般人不知幾，不知幾我們心裏不明白，心裏迷迷糊糊，糊里糊塗的，什麼念頭出來，自己也不知道，外面的環境怎麼樣變更，我們也不知道，這就不知幾。不知幾，就是我們心理沒有明，心裏被無明掩蓋了才不明，就迷了。心裏明了，藉著陽光一照一明了，明了就知幾。

知幾，故知樂不可極，既然知道幾，他就知道遇到安樂的時候，尤其是豫卦，豫卦是講豫樂，講歡樂的時候，知道這樂不能極。極是樂到極處了，自己豫樂的時候豫到極處，怎麼到極處？古時候殷紂王，這是殷朝，再往前面夏桀王，他就是樂到極處，自己樂到極處，他害死多少人，所以夏桀王被成湯王把他放逐出去了，殷紂王被周武王把他政權推翻了。推翻最慘的就是，他生前把天下的珠寶一切都聚在鹿台享受，武王伐紂，他知道大勢已去不行了，就把珠寶、衣服穿好了，在鹿台自

焚，自己燒死自己。武王恐怕他假裝的，走到鹿台的時候，連發幾箭，確實證明他已經死了，這就是樂到極處所得的凶，就是那樣。我們研究聖人的經典，讀歷史，在這裏講到知幾，既然知幾的話，這樂不可極。我們雖然沒有到那天的地位，我們普通人，自己可以試驗試驗看看，凡是自己感覺很得意，這時候一得意，就要當心了，恐怕就會有不好的事情出現了，因此我們要保持平常心，得意的時候不能過分得意。相對來講遇到失意的時候，不得意的時候，自己也不要感覺一切不得了，好像天要塌下來了，沒有那麼嚴重，幾隨時在轉變，而且這轉幾是在乎自己，六二它是知幾了，樂不可極。

而望四復初，它知道這個幾，它就要改變環境，希望九四能夠下來成為初九，一成為初九，這一卦整個局面就改了，豫卦就變成復卦了。變成復卦，以免窮凶之悔也。變成復卦的時候，這卦就不是豫卦了，就復卦了。復一開始，一切都是興旺的，一切都恢復，一切都很興盛的，所以它依靠初九。依靠初九，那麼原來在豫卦的六二，它就有凶的悔，一變成復卦，它靠著初九，好了，窮凶之悔就沒有了，整

個變了。這在乎自己念頭一轉變，念頭一轉變，整個環境就改觀，不是那樣嗎？所以我剛才講一個亂字，看你這亂字，你要是就這一面來講，確實是的，我們這一年一切都在亂，改變這亂，幾就在治，可是你怎麼樣治，在乎個人的念頭，念頭怎麼呢？我們不怕亂，要治。要治的什麼呢？根本治的辦法還是要改變人心。改變人心怎麼改變法？就是研究儒家的經典，儒家經典是教我們學聖人學道，大家心裏都知道學道的好處，作官的就不會貪贓枉法，做大生意的人也不會受在位的人那樣要求了，官商就不會勾結，這整個局面就改了。所以我們一個讀書人，我們有什麼辦法呢？沒有辦法，我們唯一能作的，就是把聖人講的經典，我們自己在學，念頭一轉變，大環境亂了，我不亂，我心裏不亂，個人的境界就改了。我們再把這念頭擴展出來，把聖人的教育教化出去，那麼外面的環境也改了，我們可以這麼作，這就是反亂為治。你在其他方面，升官發財未必就能如願能夠作到，但是你能實實在在這樣作的話，有願必成，根據自己念頭這樣去作，一定能夠作到的。作成功了，自己境界改變了，整個台灣境界也改了，這不是空講的，真作就有這效果。

下面講二本離爻，六二，它是由坤卦的二爻到乾卦來的，它本來是離爻，故為「日」。所以是日。未成離，可是沒有成離，叫做不終日，故「不終日」。這就是言知幾之早，你知道這幾，一切的念頭、一切的事情，就是早，知幾之早。以正，六二的時候它能知幾，貞吉，守住這個正位，他自己要作事情的話，也以正當的行為去作，而得吉也。所以能夠得到吉。一般學《周易》教人家趨吉避凶，不錯是趨吉避凶，你要不按照這裏講的這樣學的話，只是占卜一下，占到那一爻，那一爻是吉是凶，心裏沒有配合，沒有遵照聖人教導的話，占到再好的一爻也沒有用處，還是凶的。如果知道聖人教育的意思，就是占到不好的爻，聖人指出你的路線，你怎麼樣改變，也能夠由凶變成吉。這還是講世間法，《易經》是教我們學成聖人了生死，生死是大凶，這才真正的趨吉避凶。前面把虞翻解釋，虞翻是用三、四、五互體來講的，李道平的案語就從六二這一爻來講，來補充他的話。

現在繼續看六二的〈象傳〉，這是每一爻的〈象傳〉，所以是〈小象傳〉。

○象曰：「不終日貞吉，以中正也。」

這是孔夫子根據周公寫的爻辭，他就解釋那爻辭，為什麼貞吉？下面就是孔夫子的解釋，以中正也。

侯果曰：得位居中，柔順正一。明豫動之可否，辯趣舍之權宜。假如堅石。不可移變。應時則改，不待終日。故曰豫之正吉。

下面李道平的《纂疏》，六為「得位」，六就是陰爻，六二這六是得這位子，它居在陰位上。二為「居中」，二在三畫卦中間那一畫，它是居中。坤為「柔順」。豫卦下面三畫是坤卦，坤是柔順的。柔是柔和，順是順乎真理，先把六二的意思先講出來。

得正，因為六二居中得正，得了正所以叫做正一，故為「正一」。侯果講「得位居中，柔順正一」，柔順正一，就是守住這正道，一就是定，定於一，守住正道，就定在這正道上，不要改變了，就是正一。中正知幾，六二又居中，又得正，因此它知幾。故「明豫動之可否」，順之這順字是錯的，明豫動之，這解釋侯果講「得位居中，柔順正一，明豫動之可否」，這一句是豫動，這裏面講豫順之可否，按照

他原來意思改為豫動，明瞭豫動之可否。「辨趣舍之權宜」也。趣是趣向，舍是不要趣向，守在那裏不要動。舍也可以讀去聲，讀社就住在那裏不要動了，趣是要有行動，趣舍之權宜。一般人講讀書人要出處，出就是出來，到那裏去辦事，處是居在家裏，不出來作事情，趣舍是出處的意思。他是權宜要知道，辨跟辨別的辨通用，跟人家辯論，也是辨別的意思，他是趣是舍，他能夠辨別出來。

靜則譬如堅石，不可移變。講到六二，到了安靜的時候，就像堅固的石頭一樣，不可以移動，不能改變。**動則應時而改，不待終日。**適應那個時候，在什麼一個時機，可以配合那個時代來改。就大的時局來講，一個時代有一個時代人的心理，要配合時代，怎麼的作法要有權宜的。作事情固然要適合時代，就教育來講，這什麼時代呢？普天之下都講功利主義，功利主義是天下人的心理，你要真正講教育的話，真正的是為了天下人好，那就相反的，就教人家不要看重那功利主義。孟子對梁惠王講「王何必曰利，亦有仁義而已矣」，你講仁義就好。真正是個教育家，他看這時代是功利主義，你就要用權宜的辦法，你不去教化則已，你出去教化，你

就要指導人家不要走功利主義，走功利主義愈走，天下人都受它的禍害，都是痛苦。講仁義那就好了，不但沒有困苦，而且一步一步的學道，學了生死，就是動則應時而改。現在一般教育家，既然大家都講功利，那我們教學生從小開始，你不要輸給人家，就跟競賽跑步一樣，在起跑點上你不要輸給人家，一開始就要想盡辦法，人家還沒有開始，你就偷偷跑，不要輸給人家，這教人家受害的。那你就想辦法告訴自己的兒女，你是作老師的話，就告訴自己學生，真教育不是教學生、教兒女順乎他的時代（迎合這個時代）來學習，不是如此。你要教學生、教你家子弟返妄歸真，那才是真正的大教育家。所以動呢？你不動則已，你靜呢？你不可改變自己守這道，不能改變，動的時候應時而改。應時而改，改什麼呢？知道現在人功利的思想，瀰漫全世界，要改變人心，要改這個。

改變人心是個目標，自己作的方法要改變，講究中國文化，你要家庭教育，你教兒女要懂得這利害：講功利主義，就有很多禍害，講仁義道德就有很多好處。講清楚，不是用命令的方式，過去家長教這兒女，你不聽話，家法拿來，用鞭子，老

師教學生也是這樣，過去私塾的老師，他的鞭子在那裏，寫字寫不好，書背不上來，用鞭子打。現在不行，現在你要看清，應時而改，你教的方法要改變，你要教受教的人知道這樣作對他有好處，不是這樣作，對他有害處，把這道理講清楚，方法要改。那麼不待終日，不必等到這一天，一知道馬上就改。這就是說你出去作事情，或者作生意，開發什麼，一開始你動幾要正，你作的方法，不是過去的方法，是現在的方法。現在有企業，用企業的方法，企業不是不好，企業要看你用的正不正當，企業如果完全為自己，那就不正；企業是為了我的企業方案，我為了大眾，我用這來作些善事，這就正了。但是你用企業的方法，企業的方法跟過去不同，方法要改。講到政治競選，競選，將來你選上之後，是為選民呢？還是為自己？這要辨別。為選民這是正確的，選的方法要改，一開始就要講究方法的，這叫不待終日。

當你發動要作這事情的時候，你要選擇最有效果、最好的一個辦法，但是最重要的，你要守住一個正道。這解釋孔子所講的「以中正也」，中正在靜態的時候，在家沒有出去作事的時候，守住不要變，像堅石那樣，不能改變。出去作事的時候，

要講究方法，要把世間有害的心理改變過來，這就不待終日。大家都學道、學佛，學佛什麼？跟人家講打坐也好，勸告私人的、少數人的學佛也好，你都要契理契機。契理，佛講的每部經，所講的都是真理，你不能把佛講的變更了，不可以的。但是契機，對方什麼根機，你要契合他的根機。契合根機，換句話說你要懂得他的心理，然後想辦法一講，他就能接受，最後講所以為豫之正吉也。孔子「以中正也」這一句話，解釋完了。

周易集解纂疏講記（十三）【豫卦】

○六三。盱豫悔，遲有悔。

○象曰：「盱豫有悔，位不當也。」

象曰，盱，現在國語裏面讀需，這本子把爻辭跟〈象傳〉合起來講，這裏引用《十三經注疏》本子王弼的注。

王弼曰：履非其位，承動豫之主。若其睢盱而豫（睢，雖是現在的讀法，古時候讀委，有兩種讀法，讀委需，也讀雖需），悔亦至焉。遲而不從，豫之所疾。進退離悔，位不當也。

向秀曰：睢盱，小人喜說佞媚之貌也。

兩家的注解，先解釋王弼的注解。王弼說「履非其位」，李道平解釋說，王注：以柔居剛，六三，三的位子是陽位是剛，陽剛，六是陰爻，陰是陰柔，以陰柔的爻居在陽剛的位子上面，故「履非其位」。履是踐履，站在那裏，這當居字講也可以，以所居的非位，位子不對。上承震動，為豫之主。就是王弼講的「承動豫之主」，

意思就是六三承受在上面的九四，九四是豫卦之主。九四在上體是震卦，九四是震卦的初爻，而且在豫卦裏面，它是一個卦主，它是為主。所以上承震動，九四這一爻，它是震卦，震為雷，雷動，它有動態，有行動，六三就是承受上面的震卦，而震卦是豫卦之主，就把承動豫之主解釋清楚。

若以睢盱而求豫，悔所由生也。王弼說「若其睢盱而豫，悔亦至焉」，李道平在這裏說假若你以睢盱而求豫，睢是什麼呢？盱是什麼呢？睢，按照《說文解字》裏面講「仰目」，眼睛朝天，他不屑於看人家，一個人眼睛朝天看，看不起別人，叫仰目，睢是這意思。盱呢？《說文》講「張目」，眼睛張開來，張大眼睛看天，而不看人，就是傲慢自大。除了這意思以外，在這裏講「睢盱而求豫，悔所由生也」，睢盱，它仰望，普通人看天是看不起人家，它在這裏特別，看在它之上的九四那一爻，九四那一爻求豫，為什麼要仰望九四？九四是這一卦之主，它想從九四那裏求得一些好處。換句話來說，想仰求於它，仰求於它，自己就求得豫了，所得到的權位也好、財務也好，它就愉快歡喜了。若以睢盱而求豫，悔所由生也，到後來就懊

悔，辦錯了事情，求人也求錯了。不以正當的求人，從後門來求人家，它在上位，它有官府，你不去官府裏去求，你從它後門去求，那不正當，求到以後，雖然得了很多好處，後悔，說起來案子一發生了，就後悔了。所以若以睚眦而求豫，悔所由生，悔就從這裏發生出來的。

若遲而不從于豫，亦豫之所疾也。遲而不從呢？亦是豫之所疾。採取行動的時候，那一些要從的？那一些不可以求的？位子既然不正，那就要趕快把位子求正起來，要正位就是要從，隨著知道這位子不正，就要趕快改正。改得不快，遲遲的在那裏，我雖然這位子不好，不好，等一個時候吧，不要馬上改，這也不對，這是豫之所疾，所疾就是犯了大錯誤。下面就解釋，你這六三位子既然是不正，**位既不正，而又多猶豫**，猶豫就是不決定。猶豫這字本來是兩種獸，這兩種獸的心情就是猶豫，牠的行動，每一個行動都是在那裏遲疑，而不敢決定，這叫猶豫。位既不正而又多猶豫，**宜其進退，皆離悔也。**位子雖然不正，你要趕快改過來就好，又是進是退，就悔，離悔就遭遇那個悔，這不能怪誰，要怪自己猶豫不決的。

向注，向秀注「睢盱，小人喜說佞魅之貌也」，《說文解字》裏面講，說文「盱，張目也」。眼睛張開。睢，仰目。眼睛對上，應在上，三張目仰視。應在上，就講承受在上九四，因六三張開眼睛往上看，仰求九四。仰求九四下面解釋，視上之顏色，就是看在他上位的顏色，上位的人對它頤指氣使，還沒有用言語說出來，面貌變動一下，他就要觀察他什麼意思，就順上位的意思，順他的顏色來奉承他。視上之顏色，為佞媚，看在上位的顏色，來進行他的佞媚，巧言令色，媚是諂媚，為佞媚。故為「小人喜悅佞媚之貌」。藉著睢盱，睢盱就是張大眼睛看在他上面的人物，就是看他的顏色，然後對那個人諂媚、佞媚，說些好聽的話，裝出上面能夠接受他的面貌，故為小人喜悅佞媚之貌。所謂「上交諂」也。交在上位的人，他用諂媚的行為。

三不正，六三本身居的位子不正，故有是象。自己位子不正，所以他才來佞媚在上的人，所以有這象。變之正，則无悔。如果要改變，改變什麼？變之正，之就變，之正就變正，六三改這陰爻，變成陽爻，陽爻站在陽位上，就正位了，則无悔。這麼一變正，這是講卦爻，講到做人，給你一個部長作了，你的才能道德沒有符合

這部長地位，要改，趕快改。才能不夠、學問不夠，趕快求學。道德不夠，那很容易，本著做人之道，就行了。趕快改，變之正，則无悔，那就沒有後悔。

下經所云，下經就是下面這經文，指著上六，下面上六那一爻所講的，「成有渝，无咎」，後面上六講「冥豫成有渝，无咎」，後面有解釋，概略知道一下，成是什麼呢？你六三一改變，就變成陽爻，下體原來是坤卦，六三變成陽爻，就變成艮卦。艮卦一變成了，這裏講成有渝，渝就當變字講，六三一變，變成陽爻，使內卦就變成艮卦，下體一變就無咎，就沒問題了。是也。他舉出上六那一句話，在這裏說，證明你一改，位子一正了，就沒有悔，沒有咎了。

伏巽，伏在下面這巽，巽卦是進是退，為不果，「為進退，為不果」，所以叫遲，故為「遲」。這解釋前面「遲而不從，豫之所疾」，就解釋遲疑不決的意思，遲疑不決是從復卦的伏巽來的。爻之失位，以速改為善，六三這位子失了位，就不得位，趕快改，改之為善。故二「不終日，貞吉」，六二不待終日，它能夠貞吉，因為六二是正位，它正就貞吉。三「遲則有悔」也。每一爻每一爻的位子不同，六二要貞

吉，要守住貞正。六三就是不正了，你趕快改正。學聖人之道，一個基本原則就要正，不能邪，一邪就完了。佛法裏面講邪見，邪見是最壞的事情。

○九四。由豫，大有得。勿疑，朋盍戩。

朋盍戩，這戩字在其他本子是另外一個字，在這邊是這戩字。

侯果曰：為豫之主，衆陰所宗。莫不由之，以得其豫。體剛心直，志不懷疑。故得羣物依歸，朋從大合，若以簪筓之固括也。

虞翻曰：由，自從也。據有五陰，坤以衆順，故「大有得」，得羣陰也。坎為「疑」，故「勿疑」。小畜兌為「朋」。盍，合也。坤為「盍」。戩，聚會也。坎為聚，坤為衆。衆陰竝應，故「朋盍戩」。「戩」，舊讀作「摺」作「宗」也。

下面是李道平解釋前面侯果的注解及虞翻的注解。先看侯果的注解，侯果說「為豫之主，衆陰所宗」，為什麼九四是豫卦的主呢？侯注：豫之成卦，豫卦構成的這一卦，在乎一陽，九四這一陽爻，故「四為豫主而衆陰所宗」。九四在豫卦裏面，它是這一卦之主，其餘的陰爻，五陰都以它為宗，都是順乎它的。故莫不由之，以得其逸。莫不由之，就是那一個陰爻都是來宗它，它從每一個陰爻那裏，覺得這麼多

人都來順從它。以得其逸，逸就是逸了，過分了叫做逸，得其逸。陽體剛。九四，九是陽爻，體剛。坎為心，它在互體坎之中，九四下面三，上面五，三、四、五它是一個互體坎，坎為心。剛在坎中，九四就在互體坎中間這一爻，乾動直，故「心直」。在乾卦乾爻一動，它就是直的，很直爽就是心直，解釋「體剛心直」。

坎為心，故為志，為疑。坎它叫做心，心是心志，在心裏面叫志。也有疑，好幾種意思。剛是直，「剛直」，既是剛直，在志這方面疑惑就消除掉，沒有了，故「志不懷疑」。志不懷疑，就是九四它對於其餘的陰爻大眾，它不懷疑它們。

四不疑衆，衆亦不疑四，大眾也不懷疑九四，故「得羣物依歸，朋從大合」也。因此九四它能得到羣物依歸，物也是人物，代表其餘的五個陰爻，能夠得到這些人來依靠它、歸順它。朋從大合，大是指著陽爻，陽為大，朋從是陰爻，這些陰爻就是朋。朋是什麼？朋在坤卦裏面講西南得朋，西南方就是屬於秋天，屬於陰的。女子在娘家還沒有出嫁的時候，她在家裏母親姊妹都是一類的，西南得朋，東北喪朋，東北出嫁了，就是喪失在家裏女子這一類的，而到夫家來，因此朋從都是指陰卦這

一類的。在這一卦裏面講五個陰爻都一類，大家都從陽爻。大合，結合在九四這裏面來，侯果解釋從「為豫之主」，講到「朋從大合」，這講過去了。

下面「若以簪簪之固括也」。這括讀入聲，為過。簪這字根據《說文解字》，《說文解字》沒有這簪字。簪，說文作先，言「笄也」。古時候女子頭上別的簪子，叫笄，笄像先字這形狀，笄用在頭髮上，後來叫做簪，古時叫笄。「象簪形」。釋名「簪，𦏧也」，〈釋名〉講簪是𦏧，兩個先字讀新。「連冠于髮也」。把這帽子連結在頭髮上。「士喪禮」，在《儀禮》有一篇叫〈士喪禮〉。有三禮：《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這是《儀禮》，那裏說「簪裳于衣」，鄭注云「簪，連也」，簪這字當連繫的連字講，即連髮之義也。就是把這髮能夠連起來。

後面簪字，也是讀簪音，讀去聲，贊。解釋前面「以簪簪之」，簪是名詞，簪是以行為，是動詞，用簪把它簪之，把它連起來，所以簪讀去聲。篇海云，古時候有一篇字典說「以針簪物也」。他把簪字解釋為針，以針簪物，古時候笄，現在也不知道古時候是什麼形狀，到後來民國時代，鄉下女子梳頭，把頭髮結起來結在腦

後面，用簪把它別起來，讓頭髮不要散了，古時候叫笄，到後來叫做簪，但是形狀已經有很多變化，那有點像針一樣，所以它這裏講以針簪物也。言一陽簪五陰，意思是說以一個九四這陽爻，簪五陰，就是連接五個陰爻，若以簪簪髮，使之固也。若，就是像，比喻你這一陽來連續五陰，就好像用簪子來簪在髮上面，使這頭髮能夠結在一起，不會散，這就是固。前面「固括」，括就是結合在一起，結合得很牢固不會散。用在這裏，九四它能夠得到五個陰爻，都能夠結合起來，來歸向於它，這就是朋盍馘的意思。

下面虞翻的注解，解釋「由豫」的由字。虞注：釋詁「由，自也」，故云「由，自從也」。當自，當從字講，虞翻把「由」解釋自、解釋從。在《爾雅》〈釋詁〉裏面就講由當自字講，故云，所以虞翻在這裏講：由，自從也。

卦以一陽居五陰之間，豫卦以九四這一陽居在上下五陰之間，故云「據有五陰」。所以他說據有五個陰爻。坤為衆，為順，豫卦下面內卦是坤卦，坤在《說卦傳》裏面講坤是衆也，就是順，有衆人的意思，也有順從的意思。故云「坤以衆順」。所

以虞翻說內卦坤有衆順的意義。陽稱「大」，九四陽爻稱為大，大有得的大，得羣陰，故「大有得」。九四就是大，陽爻，其餘五個陰爻，都能一羣的大衆來順從你，得到羣陰，所以是大有得。九四這陽爻很有德，得到那麼多的人來歸向於你。且離乾合而為大有。大有什麼呢？是上下兩個三畫卦合成的，上面是離卦，下面是乾卦，火天大有，離卦與乾卦合起來，成為大有這卦體。

現在看豫卦，豫卦跟小畜卦是旁通的，豫通小畜，四在小畜，跟小畜旁通，豫卦的四在小畜那裏。豫卦是雷地豫，上面是震卦，下面是坤卦。跟它旁通的小畜，小畜跟它每一爻是相反的，是風天小畜，上面震卦的相反是巽卦，下面是坤卦的相反是乾卦，小畜。小畜裏面，亦離乾之合，什麼是離乾之合呢？你看九四它在豫卦裏面是陽爻，跟它旁通的小畜裏面，四爻就是陰爻了，陰爻上下，三是九三，六四，上面是九五，這三畫就是離卦。小畜上面離卦，下面三畫呢？就是乾卦，因此在這小畜裏面，它不像大有上下兩體是離乾合，小畜裏面就這互體裏面，也是離乾合，這樣看起來，小畜也是離乾之合。兩象易也。這易據有這兩象，這兩象裏面意思有

些解釋都可以通用。故曰「由豫，大有得」。由豫大有得，這就解釋從這兩個象來看，九四由豫大有得，大有得就跟火天大有卦裏面有講大有有的，那卦名就叫大有，它是離乾合。九四跟大有沒有關係，但是與它旁通的小畜有關係，小畜裏面有離乾合，因此這裏講大有得，從旁通小畜連接到火天大有這意思，都有連帶的意思講出來了，這是兩象易。本來兩象易是另外講法，它這裏是利用這個解釋大有而已。另外兩象易是怎麼講法呢？比如九四，九四在上體是震卦，下體是坤卦，坤卦就把上下兩體，一個是震卦的象，一個是坤卦的象，上體移到下面來，下體移到上面去，這兩象易交換了。在沒交換之前是豫卦，上下一交易的時候，坤卦調到上面去了，震卦調到下面來，就復卦了，這是上下兩體交易的意思。但是它在這裏講兩象易，稍微變通的說法，故曰由豫大有得，他在這裏主要解釋大有得，與大有與小畜都有連帶的關係，解釋大，這陽稱為大，把大有得的根據找出來了。

坎為心，再講到豫卦的本卦，九四它在坎卦之中，互體坎之中，坎卦在《說卦傳》裏面講坎為心。失位故「疑」。九四這一爻失了位子，不得其位，因為四是陰

位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，是失了位子，坎是心，你這心暫居在這位子上，不對，就有所懷疑了，叫疑心。剛而得衆，雖然是失位，心有所懷疑，可是你九四是陽剛，又得到那麼多的羣衆來擁護你，所以叫勿疑，故「勿疑」。就把「大有得，勿疑」這兩個解釋出來了。

小畜有兑，與豫卦旁通的小畜來講，小畜裏面有兑卦，從二、三、四這三爻的互體，就是兑卦。兑「以朋友講習」，兑卦裏面的〈象傳〉就講「以朋友講習」，因此在這裏，「朋盍哉」這個朋字，就有來歷了，因為你這旁通小畜裏面有互體兑，你九四就在互體兑上面那一爻，兑卦是以朋友講習，因此以豫卦九四來講，爻辭的朋，就從那裏有關係的講出來了，故「為朋」。

再講這盍字，「盍，合也」，當融合講，合作講，盍當合字講，是《爾雅》釋詁文裏面這樣解釋。再看這盍字的形狀，下面是器皿的皿，這個字與闔字相同的，「盍」與「闔」同。闔外面是個門字，門字裏面，普通我們認識的那個盍字，上面一個去字，下面皿字，這盍字形狀像太字，其實不是太字，太字下面是一點，它這是一橫，

它就跟外面有個門字，裏面有盍字是相同的。

「闔戶謂之坤」，這在〈繫辭上傳〉裏面講闔戶，就門戶關起來，這就是坤卦，故「坤為盍」。根據〈繫辭傳〉裏講「闔戶謂之坤」，因此在這裏就講坤就是盍。坤盍，故云「戠」，坤就是「聚會也」。大家會合在一起，所以這戠字有好幾種讀音，第一種讀音叫做職。但意思是什麼呢？字典裏面沒有講，字典有舉出，另外一個字典讀識。這識，意思叫黏土也，黏性的土，可以做陶器的黏土，這讀識。又另外一個地方讀赤。這戠本來又當埴字，有時候也做戠。換句話說，戠本來是埴字，同戠。下面接著講戠這字，同埴，這埴一般字典有時讀直，有時讀赤，在《說文解字》裏面埴字當黏土講。釋文作「聚合」，是以坎為聚也。坤廣為衆。衆陰竝應于一陽，且坤曰「得朋」，故曰「朋盍戠」。「戠」同「埴」。說文「埴黏土也」。

集韻亦訓「戠為黏土」。《集韻》這部字典也解釋戠為黏土，讀識的音，是《集韻》講的，認識的識，意思就是黏土。另外再舉出鄭康成的本子，〈禹貢〉，《書經》裏面有一篇〈禹貢〉，鄭本禹貢曰「厥土赤戠墳」，厥土，就是講禹王治水的時候，

分天下九宮，就是九州，九州各地方的土地，它的性質不同，那土赤的土，戩墳，在這裏當墳起，堆起來的，戩墳，所以在那裏面這字也是讀識音。今本作「赤埴」。古本鄭康成的本子〈禹貢〉是作赤戩墳，現在《尚書》〈禹貢〉裏面是赤埴。另外在〈考工記〉裏面，《周官》也是《周禮》，《周禮》最後那一官就是〈冬官〉〈考工記〉，考工記裏面有這樣一句話「用土為瓦」，用那土來作成一個瓦，「謂搏埴之工」。埴也念職。搏埴，以水合土之義也。用這水連合用這土，這叫搏埴。

坤為土，坎為水。就把〈考工記〉那一句話用在這裏這九四豫卦裏面，豫卦裏面有土，土什麼？是坤土，下面坤卦是土。九四在互體坎之中，坎為水，這是解釋下面的朋盍戩。朋盍戩水與土把它摻合起來，就黏著起來，這裏有坤土、有坎水。下面講一陽倡而衆陰應，九四一陽在那裏提倡，其餘上下五陰在那裏響應。就如同，若水土之相黏著，就如同水與土黏著起來，團結起來了，故云「朋盍戩」。

下面講各種經本子，這個字的不同。「戩」，京房作「摺」，漢朝京房作摺。荀爽作「宗」，另外王肅，三國時代人，他作貸，又王肅作「貸」，馬融作「臧」，或作

「宣」。今王弼本作「簪」，就《十三經注疏》的本子，王弼注的，孔穎達的疏，作簪。侯氏訓為固冠之簪。侯果就根據王弼注的本子，叫做固冠之簪。就是把那笄別在盤起來的頭髮上。

但古有笄而无簪，古時女子別頭，那名稱叫笄。笄，就是古時候女子成年了，頭髮可以把它盤起來，像月餅一樣放在後面，叫及笄。沒成年的話，那頭髮編辮子，不是盤起來的。那笄古時候就用笄，沒有這簪。至秦漢始有之，到了秦漢時期才有這簪字，這字才出現，這樣分析起來，虞翻這本子，朋盍戩，不用簪字，用這戩，虞作「戩」是也。用對了。把漢儒的注解解釋完了，注解大意就是九四這一爻，是由豫那些陰爻來歸向於九四，因此九四是大，有得，得到那麼多的人來歸向你。勿疑，九四本身在坎之中，坎為心，而且不得其位，有疑惑，但是你是陽剛正直，而又那麼多人順從你，就是沒有懷疑的。因此得到陰類的朋，那麼多陰類的，大家合起來跟你團結，大意是如此。

○象曰：「由豫大有得，志大行也。」

崔憬曰：以一陽而衆陰從己，合簪交歡，故其「志大行也」。

下面《纂疏》解釋，四以一陽統五陰，九四它以一個陽爻，來統率五個陰。而衆陰皆從，其餘民衆都順從九四這一陽，願意接受它來統領。合簪交歡之象也。這就是合簪。合簪，就是好像用簪子把這頭髮結合在一起。交歡，互相大家都歡喜，這是這個象。

坎心為「志」，這是講「志大行也」，志字，就是九四在坎之中，坎為心，在心為志，坎心為志。陽稱「大」，九四這陽成為大。震足為「行」，這震是上體震卦，它叫行，能夠行走的。故曰「志大行」，它這心志可以能夠行出來，可以實行。象傳曰「剛應而志行」是也。前面的《彖傳》所講的，九四以剛得到那麼多的應，這樣這心志可以大行了。是也，解釋孔子講的「志大行」也。

周易集解纂疏講記(十三)【豫卦】

○六五。貞疾恆不死。

虞翻曰：恆，常也。坎為「疾」。應在坤，坤為「死」。「震為反生」。位在震中，與坤體絕，故「貞疾，恆不死」也。

下面李道平的《纂疏》，就解釋虞翻的注解。虞翻他說「恆常也」，這是《爾雅》〈釋詁〉的解釋，釋詁文。就是恆常也，虞翻就拿那個來解釋這裏的恆。

「坎為心病」，坎在〈說卦傳〉裏邊，它代表的意義很多，有說人身體上面的，有說自然界的種種的物件，有在動物上面的，好多，這是講人的心理，它是心病，因此在這裏，心病表示疾的意思，疾病，故「為疾」。疾病在心理。

下應在坤，與下面相應的，這是六五，六五它在上體與下面相應的是二，二在坤裏面，下應在坤，這就上下兩體來解釋。下面的坤，月減于坤乙，這就納甲來解釋，納甲就是把天干——甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，開頭是甲，就納在乾卦裏面，乙是開頭第二，收納在坤卦裏面。天干有十字，八卦八個字，甲乙

丙丁戊己庚辛，後面還有壬癸兩字。壬癸按照順序，壬是納在乾卦裏面，癸最後一個字納在坤卦裏面，所以乾坤兩卦，乾納甲壬，坤納乙癸。剩下六個就在六子卦裏面，這樣分配叫納甲。這時候坤卦納的是乙癸，這裏只講乙。六五下應在坤，坤卦按照納甲的方位，納甲，古人道家，納甲的方位，計算一個月，一天的，月亮什麼時候出來，出來那個方位。它計算這幹什麼呢？它測驗的結果，比如每個月三十，月亮就看不到了，就晦了。一天之中，什麼時候看到月亮？什麼時候看不到？它計算準確，它為什麼計算這個呢？古人道士，他要吸收這日月的精華，煉丹的，他有這作用。後來虞翻他們用來解釋《周易》，在適當的卦爻解釋可以，也不是所有的卦爻都用納甲來解釋，那又不對了，偶爾的解釋可以的。按照納甲來講，月滅于坤乙，坤到乙這一方，為**既死魄**，故「**坤為死**」。既死魄，魄是什麼呢？是月魄，月亮剛剛出來的時候有月光，那叫魄，死魄的時候，月光完全看不見了。既死魄，坤為死，坤為什麼死呢？月光到一個月的三十日，那晦，月光看不見，大地這坤在那方位算是死，這死是月光到這坤的方位的時候，就前面講月滅于坤乙，這叫坤為死。

「震為反生」，震卦，在豫卦的上體叫震卦，震卦在〈說卦傳〉裏面它有反生的意思，說卦文。〈說卦傳〉裏面就講「震為反生」，反生就是再回過頭來，它又生起來了。為什麼反生呢？這震卦初爻就是陽爻，是三畫，如果就六畫來講，初爻是陽爻，上面五個陰爻這叫復卦，復卦開始，初爻的光出現了，它代表反生。震卦是反生，就消息卦來講，乾卦被坤一直消，消到十月沒有了，全部變成坤卦。到十一月復卦起來，就反生過來了，是這意思。

五體震，六五在震體之中，五體在震位裏面，它的位子在震卦得其中，位在震而得中。上體震，第一爻是九四，中間是六五，上面是上六，它在中間，也就是在震卦得其中。**與下坤二无正應**，二五相應，也就是陰陽相應，在豫卦裏面六五不得其位，它是失了位，與坤二沒有正應。**且隔四，不能互坤**，九四在中間，把五與二隔起來了，不能成為互體坤。故「**與坤體絕**」。隔絕了，與坤體隔絕。

下面就講了，月生于三日震，月光，納甲計算測驗月亮在初三，生于三日，《書經》裏面講，為哉生明，哉當始字講，開始生出光明出來。在這裏講三日震，就是

月生，就是《書經》裏面哉生明。我們看農曆每月的初二三，看那月亮彎彎的，形狀不大，在內地一般講鵝毛月，月亮像鵝毛一樣彎彎的，很窄。在這裏講三日震就是三日哉生明，始生明，開始生出月亮這明出來。又東方春生于左，震卦是在東方，是春天，春天萬物發生的時候，生于左，就納甲畫的圖，三日哉生明，不在東方，在西邊，就〈說卦傳〉方位來講，震卦是在東方。按二十四方位來講，古時候帝王是坐北朝南，往左邊，右邊，分出左右出來，震在東方生于左邊，就在古時候帝王的建築物朝廷的左邊，卦位也是如此。又東方春生于左，故「貞疾，恆不死」也。

從上面的納甲，從卦位生在春天左邊，這裏講疾是心病，按照納甲來說，到了坤乙，月亮完全沒有，就死了。雖然這麼說，可是月生三日震，震在春天在東方，而且是哉生明，月之初、二、三日，明又生出來了，所以恆不死也。它看起來有死的時候，月亮有明，到了十五的時候，圓滿的光明，更多了，但是十六以後，就慢慢消滅了，到三十日完全沒有了，這是我們凡夫的眼睛看的，只看表面。真相全體沒有看到，要看全體，恆不死，沒有死的時候。大家都是學佛，人有生死，萬物

都有生死，你要找到它的本體，那裏有什麼死？有生有死是我們凡夫的假相，假相這相是外面，講到體上面，恆不死。

且震巽合而為恆。解釋恆了，震卦與巽卦合起來，就是恆卦。震為雷，巽為風，雷風恆。下經裏面開始是咸卦，接著就是恆卦，恆卦就是震卦與巽卦合組起來而成的。五體震，六五就在震卦的體之內，如果要變正的話，六五它位子不正，不正應該把它變過來，由六五變成九五，一變出來，上體不是震卦，是互體巽，這一爻也是有震巽之合的意思。變正互巽，亦震巽之合而體又象恆，它為什麼要變正？世間法就是生滅法，生滅法隨時在那裏有變化，你一個人高高興興出門遊覽，這遊覽誰能保證一切順利，不盡然，說不定在中途就遇到大車禍，誰也預料不到的。就不好的事情來講，因禍得福也有，例子裏面就講一老者因禍得福的很多，說家裏失了一隻羊，這故事大家可以看一看。這就說明了世間法、自然界、人類社會，個人的隨時在變化，在變化之中我們學《周易》的要知道，變有不變的真理在那裏，懂得不變的真理，對於那些變化，都不會看得那麼嚴重了。不但看不嚴重，而且有辦法把

它變化，讓它從好的方面變化，變成好的。修道的人來講，把生滅法變成不生不滅法，這是學《易經》最重要的意思在這裏。

所以五體震，變正了，它有互體巽，這也是震巽之合。震巽之合，它體又象恆，恆就是經常在那裏，維持好的狀況。後面下經，為什麼咸接著是恆呢？咸是澤山咸，上面澤，澤是少女，六子卦屬於少女。艮為山，艮卦是少男。少男少女還沒有結婚，還沒有成家，可以互相認識，可以來談了，就是可以談戀愛，接著成功之後就恆卦，結婚了。怎麼結婚呢？雷風恆，雷是震，震是長男，巽卦是長女，長男長女到了適婚的年齡，就應該結婚，所以恆就是結婚，結婚以後就叫恆了。現在祝賀人家結婚就是白頭偕老，結婚之後就成為倫常了，要恆了。這還是藉著世間人事來講，講到出世法，恆常就是證到自己本性，生死沒有了，證到不生不滅，那才叫恆。要從那裏才能得到這好的結果呢？就是正，一切要變正，我們在人世間，你在那個位子就作那樁事情，在家庭裏面，父父、子子、君君、臣臣，在外面是君君臣臣都要正位，正位才能夠證到自己本性，所以變正互巽，也是震巽之合，而體又象恆。故「貞疾，

恆不死」。把它解釋出來了。

五位不正，六五這位子是不正，是死于安樂者也。這是李道平他研究爻辭的心得，他解釋了，六五這位子不正，不正的時候，你看人世間，居在那位子，正好我道德能力都不夠，能站上這位子，那正好有權力，有什麼事情可以自己來為所欲為，這就死于安樂。凡是在不正位子上面，你趕快要改變，那就好。不改變，而想藉著不正之位，來想要獲得自己私人的權力，那就死于安樂了。

變之正，雖疾恆不死，只要一切都是端正的，就是恆不死。是生于憂患者也。生于憂患，一個人在世間能夠生存下去，不過一個人在世間生存好不容易的，要能夠正常的生存下去，隨時都要有憂患意識。沒有憂患意識，什麼時候死自己都還不知道，什麼時候一個大災難來，自己也不知道。有憂患意識的時候，每做一樁事情，要考慮它可能有什麼不好的變化，考慮不好的變化，做事情要按照規矩不能夠亂，規規矩矩的來去做。按照規矩做，雖然也有沒有預料的災難發生，那就聽天由命，但是那個很少，只要自己每做一樁事情的時候，你要小心，考慮到自己、考慮到別

人，不要有意外發生。到外面去遠足去遊覽，交通問題，種種相關的問題，你要辦一個活動，你的活動是在什麼地方辦？你要動員多少人？這路的狀況？事先都要仔細的來研究，這樣研究好了，還要發生不好的狀況，那就沒辦法了，考慮這麼周到。世間法如此，但是按照出世間法來講，修道佛家為什麼講戒律呢？戒律就是規定我們一切行為都走正道，不是邪。儒家講禮，禮的規範講規矩，也一切都走正道，不走邪門的，所以孔子講從禮上面就能夠成正果的，「約之以禮」，就出世法來講，你能夠正，就能證果，就能恆不死。

爻辭說過去了，下面是〈象傳〉。

○象曰：「六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。」

侯果曰：六五居尊而乘于四。四以剛動，非己所乘。乘剛為政，終亦病若。「恆不死」者，以其中也。

下面看李道平的解釋，五居尊位，五是天子之位，就在尊位。而乘四剛。九四，

你就在尊位，而駕御，乘做駕御講，來駕御這九四這陽剛。四剛而動，九四是陽剛，它性情是動的，它不安靜。是疆臣也。強有力的臣子。非己所當乘者。你這柔弱的人，君主，雖然在天子位上，你要領導九四這疆臣，你領導不了，它不是你所領導的人，非己所當乘者。若乘剛為政，必致疾矣。你若如果不了解這道理，好啦，雖然我六五道德能力不夠，我既然在這位子上，我就能夠領導你九四，我來施政，好了，那什麼呢？必致疾矣，必然帶來很大的疾病，發生很多問題出現了。「恆不死」者，是怎麼講呢？以己居中，以自己居在上卦之中，故未至于亡也。就是因位居在這中道上面，還沒到滅亡的時候。雖然在下面是個疆臣，而你只要居在這中道上面，不要偏，自己不至于滅亡，前面解釋過了。

下面案語。案：坎為疾，五乘坎剛，你六五要率領九四這坎剛的話，故「貞疾」。所謂六五就是不改，不變更。乾文言曰，乾卦〈文言傳〉講「知存而不知亡」，只知道生存不知道有滅亡的危險。荀爽在注解那句話說「存謂五，為陽位。亡謂上，為陰位」。知存而不知亡，只知道五這陽位好，亡在上，你只知道在上是

陰位，五是陽位又是居中，五陽位，又居中，故云「中未亡也」。把握到陽位居中，雖然前面講有疾，有疾還不會亡的。這爻主要的，孔子告訴學《周易》的人，中字重要，學中道的話，六五雖然是柔弱，柔弱是不錯，能夠把握中道，下面雖是強臣，也對他沒有什麼危害。

○上六。冥豫。成有渝，无咎。

虞翻曰：應在三，坤為「冥」。渝，變也。三失位无應多凶，變乃得正，體艮成，故「成有渝，无咎」。

下面是李道平的解釋。應在三，這是三上相應，上六它所相應的是在三爻，三體坤。這豫卦的內卦是坤卦，三在坤卦的一體上面。釋言，《爾雅》裏面一篇叫《釋言》，「冥，晦也」。冥這字當晦字講，晦暗、陰暗的意思。月減于坤三十日，故為晦也。按照納甲來講，納甲就是把十個天干配合八個卦。乾卦納甲壬，甲是天干開頭的一個字，坤是納乙癸。十干是十個，八卦是八個，怎麼納進去呢？乾坤兩卦各兩個天干，乾卦先是甲到後來，倒數第二是壬，甲、壬。坤卦就是開頭的乙，到最後就是癸。剩下呢？就是六個天干，配合六子卦。他按照十天干排列起來，按照方位來講，坤道納甲這位子上面正好是三十日。這一個月的三十日，三十日這月光就晦了，月光沒有了。月減于坤三十日，大家看納甲圖就知道了，所以是晦。

說文，《說文解字》裏面講「冥，从日从六」，從是現在雙人邊的從，說文裏用从字，冥是从日从六。加「宀」聲。日數十，日它的數目是十，十天。「十六日」，再加六日就十六日。「而月始虧，幽也。」幽，幽暗。太陽從一日到十日，到十六日，這比照月亮，月亮到十五那一天正是圓的時候，到十六月亮開始，始虧，開始虧，不那麼圓了，開始消了。上面講的是根據納甲的意思來講的，納甲就是把這個月，初一、初二、初三是上弦月，然後慢慢轉到十五月亮就圓滿了，十五以後慢慢就欠缺了，到了三十夜晚，月亮就全部晦滅光了。它根據納甲來說的。

納甲之義，是退辛消艮入坤，辛是在西方，西方是丁庚辛，就是從那裏開始退，就消了，消艮，逐漸逐漸入了坤。從八卦陰陽兩個現象開始計算出來的，這樣算的結果，坤卦六畫都是陰爻，所以到三十日坤晦，坤卦就像月光一樣全部看不見光了。古時候煉丹的時候，煉丹就是吸收日月的精華，月亮到三十日晚間，月光全部沒有，這是納甲的意思，故坤晦為「冥」。

把這講完之後，下面就講這注解了。上應在三，上六它與下面六三相應，按照

爻的位子來講，三上是相應的，在這裏就豫卦來講，雖然是相應，這兩爻是陰爻，不合陰陽相應的例子，兩者都是陰爻，是敵應，敵應是同一類的。上應在三，冥豫極樂，上六它與六三是應，它不知道不是正應，冥豫，這裏講上六冥豫，兩者都是陰暗的。極樂，它仍然在那裏糊里糊塗的樂。是「下交瀆」也。因為六三，上六是陰爻居在陰位上是正位的，六三的位子不正了，六三應改是九三，它是六三，位子不正，上六還跟六三相應，這相應就不對了，下交瀆也，污辱了自己。作官的貪污，就是瀆職，這裏是往下交的話，下面居的位子不正，你還是跟它交，就污辱了自己，下交瀆也，這必須要想辦法。「渝，變也」，成有渝，解釋這渝字。渝是當變化講，這是《爾雅》〈釋言〉裏面解釋，釋言文。把渝解釋當變化講。

三失位无正應，六三站的位子不對，跟上六沒有正應，不算是正應，故「多凶」。三多凶，繫下曰，〈繫辭下傳〉講「三多凶」，就講這位子不正，六三是不正位，是多凶的意思，是也。《易經》講的都是比喻的話，在卦爻裏面，六三是陰爻站在三這陽位上面，比喻人是陰險的小人站在大位子上面、正位子上面，失了這位子。失

了位子，君子知道這位子不對，趕快自己要調整，要變化。小人那正好，有這位子，正好是好機會，升官發財這機會來了，機會來了，那就多凶。

所以下面講變之正，君子學《周易》就要知道，遇到這種情況就要趕快改變了，變之正。一變之後六三改變了，六三變為九三，就正了位子了。下體成艮，變了之後，下體內卦原來是坤卦，現在變成艮卦了。這就是虞翻講的「變乃得正，體艮成」，體艮成就是下體變成艮卦了。變成艮卦，艮這意思代表什麼呢？艮物所成終而成始，艮卦是萬物之所成終，而成所成始，成就得其終，開始也從它那裏開始的，這就是孔夫子所解釋的。故云「體艮成」也。前面虞翻講體艮成，艮體成以善變也，為什麼內卦艮卦成為艮體呢？君子善變，善以改變不正，不正改為正了。用在人事上面，昏君果然自己有自知之明的話，趕快實行仁政，就好了，就改了，就是善變，變為艮體。故曰「成有渝」。解釋爻辭「冥豫，成有渝」，艮卦成了，有渝，就是也能夠善以變化，改正。

上得位，上六是得了位子的，六是陰爻，陰爻居在陰位上是得了位子。三變正，

三原來是六三，不正，現在變為九三，這一變正就跟上六陰陽相應。有應，是「上交不諂，下交不瀆」也。上交不諂，就是六三變成九三，它往上面來交往，它不會行諂媚的。上六交代它的事情是合法合理，上六交代九三，一切也按照理、按照法來跟它交往，下交不瀆。故「无咎」。這就沒有咎了，公私分明，公私不分明的話，六三沒有變正，上六交代你做一些私人的事情，六三正好迎合你，替你做任何事情，然後我做什麼事情你就照顧我，官官相護。這樣六三一變成九三，這情況統統沒有了，一切事合理合法，所以是无咎。

後面是愚案，李道平的案語。初應震，他加上案語，就是覺得虞翻注的還要補充。因為經書，不但《易經》，其他各經都是如此。聖人講的話跟佛經一樣，都是含多義，一個字裏面，一句話裏面含義很多。這對上六來講，虞翻這樣說的，李道平把他解釋完以後，他自己還有意思還要補充，所以要加上案語。愚案：初應震，前面虞翻講的三上相應，三上兩爻相應，它這裏講初應震。震為「鳴」，故「鳴豫」。前面講的「上應坤，坤為冥，故冥豫」。初應震，就是這一卦雷地豫，應震是指的

上體震為雷，下面坤為地，雷地豫。就震卦的初爻來講，初爻與上體震卦相應，它就不是爻與爻相應了，兩體來相應，初應震，震叫做鳴，就像雷一樣發出來叫做鳴豫。上應坤，上六，他解釋就跟虞翻不一樣。虞翻是上應在六三，叫做九三。他說上六應什麼呢？應坤，應下體，下體內卦的坤。坤為冥，整體的坤是黑暗的，叫冥。故叫冥豫，它用上下兩體來應的話，就解釋上六冥豫，有這個意思。

豫未來而先鳴其豫，豫是豫樂，豫樂的這種局面，還沒有來的時候就宣傳了，自鳴得意，就是鳴豫。**是豫之始**，是豫的開始，在豫的開始，它的志已經是滿了，**而其志已滿矣**。自己感覺自滿，故「志窮」則致「凶」。這是解釋初六，初六的（象傳）講「初六鳴豫，志窮凶也」。這是講初爻，豫還沒開始，剛剛開始，你就躊躇滿志了，志窮就志滿了，會招凶的。

豫已極，這就指上六了，初六所以致凶，致凶的話，剛開始得到一點豫樂就感覺很滿足，那麼上六這一卦就完了，到最後了，豫已極，豫樂到極處了。而猶冥于豫，你依然不知道反省，不知道警覺，還在那裏鳴于豫，**是豫之終而一成不變矣**。

到這時候，這豫樂已經是快完了，它還是不變，糊里糊塗還在那裏取樂。故「有渝」則「无咎」。有渝，你有變化，能夠改善，這就无咎。如果不改善，一直在那裏嗚豫，那就要招凶了。所以爻辭裏面講「成有渝」，你能夠把內卦的坤卦一改，改成艮卦，那就无咎。

○象曰：「冥豫在上，何可長也。」

荀爽曰：陰性冥昧，居尊在上而猶豫說，故「不可長」。

《纂疏》李道平解釋，陰本冥昧之性，它是冥昧陰暗的。又居極上之位，居在一卦最上的位子。而猶耽于逸豫，耽于，就是沉迷逸樂。樂而忘返，是昏于豫，被豫樂的環境昏迷下去了，而非明于豫者也。這不是明于豫。明于豫，愈是順的境界，愈是要自己警覺，它這不是明于豫。

冥之為義，冥這字，于月為晦，于日為夜。就月亮來講，月光不出現了，這叫晦。就太陽來講，到了夜間，這日光也見不到了。所以于月為晦，于日為夜。又處

豫極，又處在豫卦的最後這一爻。所謂舞斯愠，愠斯戚，這兩句話是《禮記》裏面的，《禮記》〈檀弓〉篇裏的話。一個人遇到一件事情，心裏歡喜了，一歡喜就要唱歌，唱歌的時候，唱著唱著，就不知不覺地手之舞之足之蹈之，就舞蹈了。舞是什麼呢？為什麼要舞呢？舞斯愠，愠就是發生歡喜的事情，隨著口唱著歌。這歌不一定什麼歌，一般不是音樂家，不是學過聲樂的，他隨口哼著調子，這表示他心裏有歡喜的意思，他要藉著音聲把它發出來。音聲發出還不夠，還要肢體的動作表現出來，這舞是身體手腳的動作。斯愠，愠當怒字講，「人不知而不愠」，這怒什麼意思呢？那歡喜的氣氛在心裏面，由心理表現在身體上面，那種氣氛是不正常的氣氛。怒這字，比如春天的草木發芽，發芽它就是衝著一種怒氣往外發，那氣很充足了，那就是怒。這裏舞斯愠，愠斯戚，戚，不但是怒，還有表現出來的一種戚，戚就是比怒還要深一層。舞斯愠，愠斯戚，這是在豫樂這一方面，豫樂這一方面自己不知加以控制，就像由歡喜發生歌吟，歌吟之後有舞蹈，舞蹈之後心裏這氣不可收拾了。將于「冥豫」見之矣。《禮記》裏面〈檀弓〉講的那一段，那意思就在冥豫這上面，可以代表印證。

旁通小畜，這豫跟小畜是旁通的。〈說卦傳〉裏面講巽為「長」。這就是變化，震巽特變，震成巽毀，故曰「何可長也」。震是音聲，巽是一種風，這兩種都是沒有形狀的，所以叫做特變，變得很快。它怎麼變得很快呢？震卦下面是陽爻，上面兩爻是陰爻，巽卦下面陰爻，上面兩個是陽爻，它一變，就像風那樣變得那麼快，整體震卦就變成巽卦，巽卦整體就變成震卦，就特變，不像其餘的一爻一爻的變，這是虞翻〈說卦傳〉解釋《周易》。他這是特殊例子，是震巽特變，震成功變成震卦了，巽就毀掉。何可長也，讀掌也可以，不可長，隨時可以變化。那就是孔子講的話，周公寫的爻辭「冥豫，成有渝，无咎」，要變化才沒有咎。孔子講冥，要是不變，不會維持很久的，一定要變。

孔子、周公，一是爻辭，一是〈象傳〉，兩個對照來看，按照虞翻的解釋，震巽特變，這就注重在這位子上，要警覺到這是冥豫，冥豫一定要變化，不變化也不行，你自己能變就可以无咎，自己不能變，就像震巽特變那樣，人家就來給你政權推翻。我們學《易經》，用在人事上，就要這樣的警覺。不但作皇帝是這麼警覺，

我們普通人，你遇到這種境界，都要隨時提高自己的警覺。

上六講完了，豫卦也說完了，豫卦重要意思，你在那一爻上面，都要知道那一爻處在什麼環境，隨時要自己調整、自己改善。

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。

公元二〇一八年十二月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 十三, 謙卦。豫卦 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉 : 雪明講習堂, 2018.12

面 ; 公分

ISBN 978-986-97088-1-4(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

107021654

周易集解纂疏講記(十三)【謙卦。豫卦】

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