

【臨卦。觀卦】

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。周卦易高集形解元纂利疏言講利記初十五龍龍勿勿用。

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

臨卦 目錄

序卦曰：「有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。」	一
臨。元亨利貞。至于八月有凶。	五
彖曰：「臨，剛浸而長。說而順，剛中而應。大亨以正，天之道也。」	二五
象曰：「澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。」	四一
初九。咸臨，貞吉。象曰：「咸臨貞吉，志行正也。」	五一
九二。咸臨，吉无不利。象曰：「咸臨吉无不利，未順命也。」	五七
六三。甘臨，无攸利。既憂之，无咎。象曰：「甘臨，位不當也。」	六三
六四。至臨，无咎。象曰：「至臨无咎，位當也。」	六九
六五。知臨，大君之宜，吉。象曰：「大君之宜，行中之謂也。」	七三
上六。敦臨，吉无咎。象曰：「敦臨之吉，志在內也。」	七七

觀卦 目錄

序卦曰：「物大然後可觀也，故受之以觀。」	九一
觀。盥而不薦，有孚顒若。	一〇三
彖曰：「大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若	一二三
象曰：「風行地上，觀。先王以省方，觀民設教。」	一六三
初六。童觀。小人无咎，君子吝。象曰：「初六童觀，小人道也。」	一八五
六二。闕觀，利女貞。象曰：「闕觀女貞，亦可醜也。」	一九七
六三。觀我生進退。象曰：「觀我生進退，未失道也。」	二一一
六四。觀國之光，利用賓于王。象曰：「觀國之光，尚賓也。」	二一九
九五。觀我生，君子無咎。象曰：「觀我生，觀民也。」	二三九
上九。觀其生，君子无咎。象曰：「觀其生，志未平也。」	二五三

周易集解纂疏講記(十五)

徐醒民先生講 儒學小組記

臨卦

蠱卦我們研讀完了，下面就是臨卦，為什麼蠱卦之後接著就是臨卦呢？〈序卦傳〉裏面就把這意思說出來了，〈序卦傳〉裏講，各位看看。

○序卦曰：「有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。」

〈序卦傳〉本來是一篇，他把它拆開來了，在這兩卦之間介紹的只有這一段。

崔憬曰：有蠱元亨，則可大之業成，故曰「有事然後可大」也。

下面是李道平的疏，解釋崔憬的注。蠱彖傳曰，就前面的蠱卦〈彖傳〉講「蠱元亨而天下治也」。蠱它有元亨這兩個德，乾卦就是元亨利貞，蠱卦佔了兩個德，元亨，元亨而天下治也，得了元亨所以天下治，天下太平，治就是天下太平了。則可大之業成矣。可算是個大業，世間的事業沒有能夠跟把天下治理得太平這種事業

相比，所以把天下治得太平就是這大業成就了。

繫上曰，〈繫辭上傳〉裏講「可大則賢人之業」，可大之業是誰能辦得到的呢？賢人，不必講聖人，聖人當然可以辦得到，只要是賢人的話，他就能辦這大事業，則賢人之業。這是講什麼呢？**謂坤也**。講的是坤卦。**臨有坤，故稱業**。臨卦上體是坤卦，所以臨卦這一卦之中有坤卦，坤就成為事業的業。**坤文言**，孔子寫的〈文言傳〉就講「發于事業」，坤是代表大地，一個賢人效法大地，他就發于事業，他就發展像大地那樣的事業。大地的事業不得了，地上萬物都要靠大地，這是它的事業，所以坤是代表業，**是也**。

韓康伯曰，就解釋〈繫辭上傳〉，韓康伯說「可大之業，由事而生」，可大這種業，是由事而生的。事就作很多的事情，比如說治理天下，它有很多事情，天子要把天下治得太平、沒有亂了，他要制定很多好的政策，要派朝廷裏的大官來執行這種政策，這都是事情，怎麼樣讓民間了解、讓一般人幫助這些事情，因此可大之業由事而生出來的，故曰「有事而後可大」。有事情才可大，拿我們修道的人來講，

修道不是什麼事情都不做，修道，種種事情要做的，要持戒、要修定工夫、要開發智慧，這都是有行為的，行為的為就是作，作那些事情才有。菩薩要成佛，不管你學那一宗的，都要行六度法門，行六度每一度都有事情來表現的。治理天下更是如此，所以有事而後可大。

蠱非事，蠱這一卦，不能自己蠱就是事，不是這麼解釋。蠱這字就代表很多麻煩，天下亂了，天下亂就有很多蠱惑人的那些邪知邪見、蠱的那些現象。有那些亂象出現，然後王者或者是國君，他要來治理。治理就是事情，要用種種的方法來治理這蠱的天下大亂，把天下大亂撥亂反正，使它歸於正，一切上了軌道，使得天下太平，所以蠱不能說是事。但是**以事飭蠱**，必須以那些事，「飭」當治字講，來治理這個蠱。故曰「**蠱者，事也**」。臨非大，不能把這臨字直接解釋是大。以**大相臨**，故曰「**臨者，大也**」。以這辦大事情來臨是什麼呢？面臨，我們面對，你這辦大事情的，面對眼前那些事情，叫做大。把它解順、解釋，以臨來解釋大，因為「以大相臨，故曰臨者大也」。

又靈樞經，是古時候醫學的一部經，《靈樞經》裏面講「太陰之人，其狀臨臨然長大」，太陰之人，這人的狀況是臨臨然長大。臨臨然這臨字，愈到後來愈大，所以臨在這裏有解釋為大的意思。亦「臨」訓「大」也。

下面就正式的講這臨卦了。臨卦兌下坤上，這卦上面是坤卦，下面是兌卦，坤卦是代表地，兌卦是代表水那大澤，地澤臨卦。說這卦象的兩體，兌下，下體是兌卦，坤上，上體是坤卦，上下兩體就是地澤臨，構成一個臨卦。臨卦的卦辭有四德元亨利貞，這跟乾卦的四德相同。

○臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨。元亨利貞。

虞翻曰：陽息至二，與遯旁通。剛浸而長，乾來交坤。動則成乾，故「元亨利貞」。

下面是李道平的《纂疏》，解釋前面的注解。此十二月辟卦也。十二月辟卦，前面已講過了，這裏再重複的溫習一下。所謂辟卦就是乾坤兩卦，乾卦有六爻，坤卦有六爻，排成十二個月。就乾卦來講，乾卦爻在夏曆四月，四月到了五月就變化了，五月天風姤卦，上體乾，初九就變成初六，那就是天風姤卦，內卦乾就變成巽

卦，巽為風，天風姤。往上再變，變到二爻就天山遯卦，變到三爻就天地否卦，一直變到十月純坤，六爻都變成坤卦。到了十一月呢？坤卦開始由陽氣從下往上息。消息，陰爻把陽爻消掉叫做消，陽爻生起來把陰爻滅叫做息。所以從十一月，陽爻從下面開始息了，這叫地雷復卦。十二月是地澤臨卦，就是現在講的這臨卦。再變到正月就地天泰卦。一直變，變到四月就純粹乾卦。這就是乾坤兩卦，一共十二爻，按照十二個月來回的消息，就是十二月消息卦。這十二月消息卦，有一個專門的名字，叫做辟卦，在卦氣裏面講的。漢儒講卦氣，卦氣這十二月消息卦叫做辟卦，所以這裏講臨卦是十二月辟卦當中的一卦。

照十二月辟卦來算的話，陽初息復，陽爻初息，就在十月純坤的時候，陽爻開始來息了，息就是陽爻生起來。在坤卦的時候，陽爻把初六變成初九，息成為復卦。復卦什麼呢？上下兩體來講地雷復。至二則成臨矣。息到二爻，則成地澤臨卦。與遯相反，與天山遯卦相反，所以叫做旁通，故云「旁通」。二剛有漸長之勢，二剛，就消息卦初爻息到二爻，那就是臨卦了，二爻二是陽剛，息到二的時候，這剛有漸

長之勢。前面「剛浸而長」，這裏解釋這浸的意思，浸當漸字講，漸長，陽剛有逐漸逐漸往上生長，息就是生息，往上生長的那個趨勢。「乾來交坤」，乾卦來與坤交通，這意思就是謂乾息坤也。乾來息坤，原來是坤卦，乾爻來了，乾到坤卦來交，從初爻到二爻有漸長之勢。息初、息二還沒有停止，還要往上息，漸長。三動則成乾，三爻在臨卦來講，還是六三，六三按照十二月辟卦消息卦來講，既然二剛有漸長之勢，那麼三動，三爻要變動了，動就是變的意思。六三一動，就變成九三，內卦就成為乾卦，故「元亨利貞」，前面的卦辭，臨卦為什麼叫元亨利貞呢？就是內卦變成乾卦，乾卦就是元亨利貞。在這裏說三爻一動，六三變成九三，內卦就變成乾卦，那麼乾卦的四德這元亨利貞就具備了，所以在這裏就與乾同占也。占這一卦，你求到這一卦，雖然是臨卦，臨卦是不错，現在陽剛只息到二爻，但是你看到它的氣勢還逐漸往上長。所以占卦的意思，不僅只看卦的象，還按照它的氣勢看它未來，它未來一發展，六三一變，就變成九三，內卦就變成乾卦，乾卦則具備元亨利貞這四德。你占到這一卦的時候，你就看到這一卦，它就具備這四德——元亨利貞。那麼占卜，要問人事方面，問到自己未來的事業，這卦是很好，但是下面又講：

至于八月有凶。

這一卦雖然好，但是世間什麼事情都隨時在那裏變化的，所以卦辭前面講元亨利貞，元亨利貞有轉變的，到了八月的時候有凶，就有不好了，凶事就會出現了。為什麼至于八月有凶呢？看古人注解。

虞翻曰：與遯旁通（與天山遯是旁通的，因為這一卦是地澤臨，地澤臨的反面就是天山遯卦，所以與天山遯是旁通）。臨消于遯，六月卦也。于周為八月。遯弑君父，故「至于八月有凶」。荀公以兑為八月。兑于周為十月，言八月，失之甚矣。

鄭玄曰：臨，大也。陽氣自此浸而長大。陽浸長矣，而有四德，齊功于乾，盛之極也。人之情盛則奢淫，奢淫則將亡，故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事，殷之正月也。當文王之時，紂為无道，故于是卦為殷家著興衰之戒，以見周改殷正之數云。臨自周二月用事，訖其七月，至八月而遯卦受之。此終而復始，王命然矣。

下面李道平解釋，一是虞翻注解，一是鄭康成注解，分別的解釋。先看虞注：臨與遯通。地澤臨卦與天山遯卦旁通。臨長成乾，臨卦陽氣往上長，內卦就成為乾

卦。復消于遯，消就是前面講的消息卦，臨卦長成乾，再往上，按照十二月消息卦一直往上長，長到四月，全部成為乾卦。復消于遯卦，到五月開始，天風姤卦，復消于遯。遯是為六月卦，按照夏曆來講，我們現在的農民曆就是夏曆，夏朝用的這個曆六月。六月是周之八月也。周家用的曆是八月，怎麼計算法呢？按照十二個時辰來講，十二時辰就夏商周三代建月，怎麼建呢？天上的星斗，斗柄指向那一個月就建月。比如說斗柄指向子月，這就建子，斗柄指向丑月，就是建丑，斗柄指向寅月，那就建寅。夏商周三代，周家是建子，把這一月當作正月，殷朝是建丑，夏朝是建寅。我們現在用的，孔子曾經講行夏之時，孔子認為夏朝的夏曆好，適合農民春耕夏耘，適合農事的。所以一直到現在，我們用的農民曆是夏曆，夏曆是建寅，以建寅為正月。既是建寅為正月，這裏你看看那就是說夏曆六月，就是殷朝的七月、周朝的八月。

陰消至遯，陰氣消，四月是純乾卦，五月是陰消，天風姤卦，消到六月是天山遯卦，所以陰消至遯。是艮子弑父。陰消至遯，內卦是艮卦，艮是止，在六子卦裏

面，艮是少男，艮子弑父，乾是代表父，乾卦是父親。那麼內卦是艮卦，子生出來，就把父親弑了，艮子弑父。至三成否，把內卦消到三爻，就變成否卦，內卦就變成坤卦，原來內卦是乾卦，乾為君，乾一方面代表父親，一方面代表君主，內卦三爻都變成坤卦，坤為臣，臣子弑君，至三成否卦，就是坤臣弑君。

從消息卦就看出這趨勢，所以占到臨卦這一卦，前面卦是很好，元亨利貞，就是從十一月開始復卦，一直變到正月泰卦，都好的。再一直變，變到第二年的四月純乾，都很好。但五月分就開始變了，變到臨卦，就子弑其父，變到否卦，就臣弑其君。在卦裏面講很快，拿十二個月變的話，一個月很快就過去了，但是你要從人事方面來講，時間很遠的。拿歷史上來講，殷紂王是殷朝，殷紂王他是暴君，他在位也很久。到了周家，周武王伐紂成功了，武王之前是文王，由文王到武王，經過多少年數才伐紂成功。這時代一轉變，由臨卦開始往上變，變成整個乾卦元亨利貞，然後由乾卦開始變，變壞了，這種從好的變成壞，從壞的變成好，就時代來講最短也有幾十年，長的一百年以上的，所以孔子在《論語》裏面也講「善人為邦百年，

亦可以勝殘去殺矣」。一個時代已經動亂了，造成國家興起戰爭，當然是在亂的時候，互相殺人或者是自殺，或者是夫妻互相殘殺，兄弟互相殘殺，父子互相殘殺，人與人彼此互相殺，這是亂世。造成這亂世，要有善人來治理，不能一下就治好，起碼也要一百年，才能把這互相殘殺的事情把它變好，可見不容易的。由太平盛世你可以想像未來，太平盛事不能維持很久。〈中庸〉裏面也講「人存政舉，人亡政息」。聖人在位，那正好，文王武王在位的話，把政治辦得一切都好，但是文王武王不在位的時候，政治就不行了，當然人亡政息。就周家來講，它還有幾百年維持下來，到最後就變了，周幽王到最後被人家推翻掉了，所以太平盛世就要想到未來有凶事。所以在這裏講至于八月有凶，我們學《周易》不是看眼前，好事也不是看眼前，不好的事也不要看眼前。現在一般人講危機就是轉機，一般人只曉得這麼說，他實際不懂的，什麼是危機？什麼才是轉機？危機，現在這事情出現了，危險到處是殺人放火，那是最大的危機。轉機，你怎麼轉法，必須從教育文化上面，改變人面上面來改變。善人為邦，你叫一個好人來治理國家，他也得慢慢的從教育文化上面來改變人心，這才有效果。

這裏講坤臣弑君。故云「遯弑君父」。遯卦是六月，遯六月即周八月。故曰「至于八月有凶」。這卦辭裏面講到八月就有凶的事情了。「荀公」謂爽也。荀公，之前有講「荀公以兌為八月」，兌為「正秋」，故「以兌為八月」。夏八月，周之十月也。這裏講荀公指的就是荀爽，荀爽把兌為周家八月，是說錯的，兌是正秋，兌為西方卦，正是秋天，這是八月卦，夏的八月是周家的十月，以十月為八月，故「失之甚矣」。而且于凶，這意思無取，且于「有凶」，義无取也。這在歷史上比不上，歷史上周家十月合不上來。

下面鄭康成的注解，鄭注，李道平解釋說，序卦曰「臨者，大也」，前面〈序卦傳〉就講過，故云「臨，大也」。陽氣自二浸而長大，終必成乾，故有「元亨利貞」之四德，齊功于乾，陽盛之極也。為什麼臨解釋為大，大是陽剛之氣，從二，陽原來是十一月就變成復卦，到了十二月就變成臨卦。變成臨卦的時候，陽氣自二浸，浸當漸字講，逐漸逐漸長大，所以到正月就是地天泰卦。終必成乾，泰卦是正月，然後一直到四月，就變成純粹是乾卦，所以有元亨利貞四德。這四德，德從那裏來

呢？德從功來的，有功才稱為德。比如元，元是元氣，元氣怎麼起來的呢？這功，作那些事情，功才顯得這個元。我們說聖人，已經成為聖人了，他一舉一動，言語、行動，無時無處不是元亨利貞。我們凡夫眾生要學聖人，就要學這元亨利貞。我們現在本有的就有元亨利貞，元亨利貞就是從太極起來的，我們人人都有太極，太極就是真如本性，我們每個人都有本性。本性可惜被無明掩蓋污染，因此我們要有聖人的作用，要把本有的元亨利貞把它發揚出來、開發出來。開發出來並不是我開發就開發，你要作很多事功，才有這德顯出來。元，元氣說個比喻的話，現在有很多人練了氣功，為什麼要練氣功呢？就是我們普通人，常常這行動違背了元氣了，這氣在身體裏面不正常，所有種種的病出現了，它這氣功就是引導你身體的氣正常的在那裏運轉，氣正常的運轉，你身體的各種病自然就沒有了，這氣功的原理如此。但是你練氣功，種種的動作、種種的行為在那裏做，這就是氣功做得非常純熟，很有效果的時候，它這元氣才能夠顯得出來。所以在這裏講有功才有德，練的氣是如此，它這利益眾生，我們這些利益都是自己做出那件事功，然後才有德。因此在這裏講「元亨利貞之四德，齊功于乾」，種種的事功，到了乾卦都是齊全了，都具備

了。齊全什麼呢？它那些事功都具備了，所以才有元亨利貞這四德。

學《易經》，《易經》有形而上學，有形而下學。現在一般學的，實在說起來，他沒有講到形而上學，只講形而下學。形而下學就是你占了這一卦這一爻，你來研究看看風水、看看個人的運氣，怎麼樣才能趨吉避凶。這跟各位講，有它的作用，但是這個作用太小了，都是世間的生滅法。比如很難求的，就是求到了，一到手，馬上就轉變了。就前面講元亨利貞，到了八月就有凶了。我們研究《周易》，就在這些方法要注意了，世間法生生滅滅，是無常法，他們現在這些所講的《易經》，都是世間的生滅法。生滅法求好的，你要在這上面研究得很精，很好，也能求得到，但是求到，一轉眼就滅了、就消失掉了，沒用處。所以必得要懂得形而上學，懂得道，這道懂得的時候，它的作用不是在你求這元亨利貞這利，利什麼？對於了生死才有利的，不是叫人家升官發財有利，不是求這一個。那麼在講到元亨利貞這四德的時候，它這世間法也不是不講，也講，講是從世間法一直貫通到出世間法，也就是從形而下的一直貫通到形而上，是這樣。就拿做生意來講，你要問這《易經》：

我這生意會不會有發展？你問，問得好，有，生財有大道，你的事業可以興得起來，但是要問你的動幾。你做生意要想發財，這財發出來是自己享受呢？還是來利益天下人呢？你的心思只是想我賺很多錢，我成了大財團的董事長，將來我可以利用這錢救濟天下的窮人，或者更重要的，我利用這些財力來幫助那些學道的人，我讓他們能夠安心的學道，你這就生財有道，你就能夠從世間的形而下一貫通到形而上。不懂這道理的話，錢賺得多，我自己享受，自己享受不了，我傳給自己的兒孫傳下去，這就錯了，不見得就能求得到。就算求到了，自己一死，這些財物能夠帶到那裏去嗎？自己一死，眼前你看，大財團的董事長本人一死，他那些兒子，不只一個兒子，還有兒子、還有女兒，這還不算，正式的兒子以外，暗地裏還有兒子，一個一個出來了，出來就爭奪財產，你看這有什麼意思？所以我們研究《易經》，你必得要懂得形而上學，所以元亨利貞四德，齊功于乾，乾的意思是陽盛之極也，陽氣從坤卦的初爻一直往上息，從今年的十一月息到第二年的四月，把純粹的坤卦變成純粹的乾卦，陽盛到極處了，陽盛之極也。

下面是鄭康成，就解釋聖人的意思了。夫滿則必溢，杯子的水只能倒到這裏，倒到滿，滿還要繼續往上倒，那它裝不下了，所以就溢出來了。拿這比喻在人事上面，滿則必溢，人之恆情。恆情就是常情，人情之常。人情之常是什麼呢？溢則必覆，自己得意的時候，到了最盛的時候，就像水繼續往上倒，一定會溢出來，漫出來了，水一漫出來的時候，杯子就倒下來了。這表示一個人品德，原來想發財，原來想競選，競選成功了，站的位子最高了，就像那水往外溢，他就奢侈，人格就倒了，所以講滿則必溢，是人之恆情。這溢呢？必然是覆，人一到自滿的時候，自己感覺什都是滿足了，一滿足就奢侈，他的人格就傾覆了。溢則必覆是物之常理。滿則溢是人之常情，溢則覆是物之常理，拿人情與物理來比喻，人一感覺什麼事情，在錢財方面也好、在政治地位方面來講也好，一滿必然就往外溢，這溢就代表奢侈。這物就拿杯子來講，它滿了必然就覆了，就站不住了，結果水就把它沖倒了。

惟聖人見微知著，聖人見到很微細的徵兆，他就看到未來很顯著的那個事情。各位讀歷史你知道，殷紂王不是開始就那麼奢侈、那樣暴虐無道，開始的時候，就

是人家用的是竹子做的，殷紂王用象牙做的筷子，箕子一看不得了了，他今天用象牙做筷子，再進一步的，他的用具由筷子、吃飯的碗、吃的飲食都是奢侈慾望，一天一天往上奢侈，最後搞得酒池肉林通宵達旦的在那裏享受。那酒多少？像水池那麼多，殺的肉掛起來像樹林那麼多，酒池肉林，那還不算，殺害多少人。開始用象牙做筷子，而箕子，孔子講「殷有三仁焉」，是個仁人，一看紂王，那是見了很微細的奢侈，他就看到後來，所以在聖人他是見微知著。一個人開始，雖然也沒有地位也沒有錢財，他要是只貪物質享受的話，這個人，你要是家長的話，你對於兒女趕快教育，不要再這樣貪，把正當的教育來教他，所以聖人是見微知著。所以戒之以凶也。前面講元亨利貞，元亨利貞是陽到了極盛之處，全部的乾卦都出現了，就在乾卦全部出現的時候，聖人就看到未來有凶，保持不住的，未來有凶，所以至于八月有凶，這就是見微知著。

我們學《周易》就要這樣學法，正在自己非常得意的時候，你不要得意，要想到這有變化的。自己最失意的時候，也不要灰心，有可以轉。但是一般凡夫眾生呢？

他不知道這道理，隨著自然的來轉，他不懂道理，要他轉好是辦不到的，只有一直轉壞下去。他就是研究《周易》的話，只講趨吉避凶，這吉也不過是升官發財而已，運氣好而已，他不懂得吉指的是什麼，他不知道。那麼研究《周易》必得要懂得這見微知著，不要像一般人只講趨吉避凶。而且他們那個趨吉避凶，只是世間生滅法那種吉凶，你這裏講趨吉避凶，就算在這一卦裏面，一切都是元亨利貞，要避免未來到了八月有凶，趕快要避免，不是不可以避免的。修道講形而上學，形而上學要把本有的元亨利貞開發出來，那就證到自己的本性了，本性證到了之後，一切的凶事災難全部沒有，那就是真正的趨吉避凶，連同生死都了了。別說一般人的吉凶，最大的是生死，生死之後，不懂道理的人他在世間，怎麼樣求名求利，怎麼樣把人家打敗了，自己成功了，那一死之後，必然墮落的，墮落到三途上去，這是最凶的事情。我們學《周易》，學卦就是要了解這道理，懂得求道，這元亨利貞，把自己本性上元亨利貞開發出來，決定沒有凶了，八月有凶，再多的月也沒有凶，本性上沒有這個時間，把這空間、時間都把它粉碎掉了，這是本性出現，它就有這些作用。我們學《周易》不在這上面學，那就冤枉儒家的經典，惟有聖人見微知著，所以戒

之以凶也。至八月有凶，就從十二月這消息卦，消息是無常的，所以戒之以凶。

再講到臨卦，臨十二月卦，夏曆十二月卦，故云「建丑而用事」。建丑剛才講了，夏商周三代，子丑寅這三個，夏曆是建寅，殷家建丑，周家建子。換句話說周家以子月當作正月，就是夏曆十一月，殷家丑月當正月，就是夏曆的十二月，夏之十二月，殷之正月也。夏曆的正月建寅，這裏講十二月是建丑用事，建丑用事就是夏之十二月，殷之正月，這把它配合講出來了。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講，孔夫子寫的〈繫辭傳〉，「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪」。孔夫子在〈繫辭下傳〉裏講，《易經》能夠興，大家都研究《易經》，這《易經》的道理能夠興起來，在什麼時候呢？孔子講「其當殷之末世」，殷紂王那個時候，殷紂王是殷家末世，把殷家的天下敗掉了，末世。「周之盛德邪」，周家的盛德就是文王、武王、周公。為什麼呢？殷紂王那樣暴虐無道，周文王實行仁政，就在殷紂王那時代，三分天下的諸侯國都來尊敬周文王，有什麼事情都來請教周文王，所以那時候三分天下有其二，把殷紂王的天下畫成三部分，三分，周文王已得

了天下三分之二人心了，所以周家的盛德就在那個時候。就那時候，殷紂王聽他臣子勸告，這不得了。西伯昌，那時不叫文王，叫西伯，是西邊諸侯國的國君，他的爵位叫做伯，公侯伯子男，是伯，爵位不高。西伯昌那將來是不得了，你趕快要對付他，你不對付他，將來你的天下要歸於他的。殷紂王一聽，就把周文王囚禁起來了，囚在那裏？囚在羑里，文王就在羑里的時候來研究《周易》，他就用文字在每一卦裏面解釋叫卦辭。周公是文王的兒子，周公再用文字解釋每一爻下面的意思，叫爻辭。這樣看起來，易之興是周家之盛德，為什麼呢？伏羲氏畫卦只是符號，一般人看不懂，聖聖相傳，從伏羲氏到後來，看得懂的是黃帝、堯舜、夏朝的禹王、殷朝的成湯王，他們看得懂，文王、周公看得明白，這是聖人，聖聖相傳，那都沒有文字，看符號就看得明白。到了文王的時候，他在羑里藉著這機會，羑里等於監獄一樣，他在那裏研究《周易》，以前普通人看不懂，他用文字來解釋，好了，原來聖聖相傳，現在賢人可以看得懂了，所以周之盛德是易之興，自從文王用文字來解釋這《易經》就興盛起來了，不是只限於聖人看得懂，賢人也可以看得懂。不止於此，到了孔子的時候，他再作出十篇文章叫《十翼》，那更把《易經》發揚光大。

所以到後來我們普通人都能研究《周易》，就靠這有文王、周公、孔夫子用的文字解釋，才能看得明白。

周之聖德，「當文王與紂之事邪」。這邪在這裏不讀邪，讀耶，這邪字跟文言文的耶是通用的，所以讀耶。當文王與紂之事邪，這是活動的語氣。紂為无道，殷紂王他是無道。文王作易，文王怎麼作易呢？一方面把六十四卦重新排列，各位讀《三字經》你就知道，有三易，有《連山易》、有《歸藏易》，《連山》是夏朝的，《歸藏易》是殷朝的。有《周易》是文王、周公，他把這易排列的次序，乾卦開始，乾卦之後接著坤卦，六十四卦的次序排的開始是乾坤。《周易》排成上下二易，上經到坎卦、離卦，為什麼？天地之間離不了水火，民無水火不生活，我們人沒有水沒有火，生活就活不了，上經從乾坤開始到坎離為止。下經什麼呢？從咸恆開始，咸是澤山咸，澤是少女，山是艮卦是少男，少男少女在談婚姻的時候，拿現在來講，就是戀愛的時候，要結婚。結婚之後就恆卦，雷風恆，恆就是講結了婚以後，夫婦就是要白頭偕老，要恆。婚姻大事不能苟且，下經開始咸、恆，到最後什麼呢？既濟、

未濟。水火既濟，水火用到各爻都是正位了，水用得正當，火用得正當，這就既濟。最後是未濟，火水未濟，水火既濟是水火這兩者相輔相成的，火水未濟這兩者相攻的，沒有發反作用，那就未濟。為什麼下經到最後有既濟、有未濟，最後未濟呢？這就告訴我們世間法，這陰陽消息生滅法，現象就是如此。你不懂出世法，不懂形而上學，只按照形而下學講，就這自然的運轉，到最後還是未濟，無濟於事。必得研究形而上學，把這世間生滅法完全把它轉變為元亨利貞，全部歸入到自己的真如本性、自己的太極。文王把這卦的次序這一變，再加上他用文字把它注解，這是不起的事情，所以這是講文王作易。

特于殷正用事之卦，殷家正月用事這一卦，**著興衰之戒**，著是把它顯著出來，著明出來，著明興衰之戒。世間事情有興就有衰，政治上，在古時候君主時代，那一家一統萬世？都沒有這想法，只有秦始皇。原來是講三皇五帝，原來是皇，帝是帝，只有秦始皇他把三皇五帝皇帝這兩個字加在一起，我就是皇帝。這還不算，我是第一世，這皇帝從一世、二世一直到萬世，子子孫孫都是秦家的。他是妄想，

結果到了二世就亡了，不懂出世法，不懂得形而上學，才有糊里糊塗的這個人。不懂得形而上學，你叫他把《易經》研究得再怎麼透徹，還是糊塗人，沒有用處。他就算把世間的升官發財、自己的運氣算得非常精細，也非常準確，他算不了自己生死，生死他也沒辦法把它解決，你看看這有什麼用處？所以聖人在這裏講，用殷紂王那一種，把這興衰之戒說明出來，以見周改殷正之有定數也。世間凡夫眾生，不管你學問多麼深奧多麼好、政治地位多麼高，都是有定數的。

這要打破定數，必須要懂得形而上學，所以臨通遯。臨卦旁通遯卦。遯于消息為六月，于殷為七月，于周為八月。臨于周為二月。用事之卦，由息而消，訖其七月。至周八月，消至二而遯卦受之。然陰消不久，終而復始，自然之數也。凡夫眾生按照自然的數，自己也沒有力量把它改變，改變氣數改變不了。周受命而建子，其法于此乎，法則就在此，故云「王命然矣」。把它解釋出來了。

這一篇好好研究，世間那些學問再高，今日之下無論文學、哲學、科學，就是得到諾貝爾獎的世界級的大師，他還是凡夫眾生，地位再高，作到美國的大總統，

他還是凡夫眾生，他這定數，他沒有能力改變的。要改變的話，必得要懂得形而上，拋棄世間這些生滅法，不要學他們那樣跟人家爭名奪利，我們必須這樣來研究。

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

臨，剛浸而長。

虞翻曰：「剛」謂二也。兌為水，澤。自下浸上，故「浸而長」也。

李道平的《纂疏》解釋。陽息至二，故「剛謂二」。「兌為澤」，坎水半見，故為「水澤」。澤有「浸」象。剛自下而上，故曰「浸而長也」。他解釋虞翻的注，虞翻說剛謂二也，他說為什麼剛指的九二呢？就消息卦來講，十月分是純粹的坤卦，到了十一月是一陽來復，地雷復卦，到了十二月，陽又往上面息了一爻了，是二，地澤臨卦，所以它陽息，陽氣從十一月往上息，息到十二月二爻的時候，是到了九二這一爻，所以剛為二，剛是陽剛，指著臨卦九二這一爻，虞翻講「剛謂二也」。下面虞翻再說「兌為水，澤」，兌是臨卦的下體，就是內卦三畫兌卦，兌在〈說卦傳〉裏面兌為澤，澤是大湖、大的池，這就是澤，比如內地講的太湖、洞庭湖，這就是

澤，兌為澤。為什麼是澤呢？又叫做水？澤裏面有水，所以兌就是有水的卦，是兌卦，水是坎卦，坎為水，坎的象在那裏呢？也就是九二、六三，這二畫就是坎卦，坎水半見，出現一半。漢儒解釋卦的時候，它有半象易，一半，坎卦只出現中間那陽爻，上下二爻都是陰爻，下邊陰爻沒有出現，只中間陽爻，上面陰爻，一半出來的，半現，由這看起來，兌為水澤這一句話，就是包含有坎在裏面，完整的看出來，就是兌在這裏有水有澤。澤有浸象，浸當漸字講，這大澤裏面這水它有浸，浸當逐漸的漸字講，逐漸逐漸的，這意思就這一卦陽剛從下面而上，就是十一月一陽生出來了，再繼續往上到十二月，就生出二陽出來了。下面往上，故曰浸而長也，逐漸逐漸的長上來，就把《象傳》的「剛浸而長」這一句話注解出來，就是說從臨卦這卦象這樣看出來了，這卦象就從消息卦陽氣從下往上生出來，這息就生息，生長出來的。

說而順，剛中而應。大亨以正，天之道也。

虞翻曰：說，兌也。順，坤。「剛中」謂二也。四陰皆應之，故曰「而應」。「大

亨以正」，謂三動成乾天，得正為泰，天地交通，故「亨以正，天之道也」。

下面李道平《纂疏》解釋，前面講說是兌也，順是坤，這從那裏來的呢？〈說卦傳〉講，說卦曰「坤，順也」，「兌，說也」。說讀悅。故云兌說坤順。所以虞翻注出來了，兌是說，坤當順字講。

「二以剛居中」，九二這一爻，以陽剛居在這下卦之中，居中。故「剛中謂二」。二承四陰，五應則同類皆應，九二在上面，九二是陽剛中正，它承四陰，在它上面有四個陰爻。四陰它怎麼能夠承呢？一般講承的話，僅限在它上面是承，在它上面三、四、五、六，這四陰它怎麼承下來呢？就二五相應來講，二五這兩個爻位是相應的，所以二承四陰。就五這陰來講，五跟二是相應的，一相應，則同類皆應，與五都是陰爻，這是同類的，五爻跟二爻一相應，其餘的三、四、上都與它相應，皆應，所以故曰「而應」。而應就是指著九二，在它上面都與它相應。在卦爻裏面講相應，應在人事方面那就得到人和了，一般人都對他有心了，故曰而應。

三動則成乾天，六三一動，動就變動，六三它站的位子不正，位是陽位，六是

陰爻，它要變動，變成九三，變成九三的時候，內卦就成乾卦了，乾卦是代表天的。陽得正位，九三變成陽爻，居的位子就得正位了，陽得正位，其體為泰，六畫整體的來講，也就成為泰卦，外卦坤為地，內卦變成乾，那就「天地交而萬物通」。就天地交泰，天地交通就是陰陽交，就卦象來講，變成泰卦的時候，在上面那坤卦，地氣從地下生出來，這氣往上升。乾卦在下面，它代表的意思，乾，天本來在上面，它這一卦是到下面來了，代表這陽氣往下降，陰陽二氣，一個是往上，一個是往下，陰陽二氣就發生交通了，天地交而萬物通。天地交，陰陽二氣一交，用在萬物方面，人事也好、自然界也好，這就亨通了。陰陽不交，在自然界也發生障礙了，自然界也是陰陽交通的，自然界到春天花草樹木為什麼生長呢？陰陽二氣能夠交感，它才能生長。到秋天以後為什麼秋天樹葉凋零了？因為陰陽二氣不交感了，秋天從七月天地否，萬物都是如此。用在人身上面呢？人身這陰陽二氣不通的話，不論男子、女子，大體大的方面來講，男子代表陽，女子代表陰，實在講到微細地方，無論男子女子，自己之中就有陰陽。我們身體上陰陽二氣不能交通的話，你身體上種種障礙就出現了。有一賣藥的廣告說痛則不通，身體那裏有病痛，就是你的氣血不通，

那就把它通了，通則不痛，這兩句話是從《易經》裏面出來的。《易經》就是教我們：人的身體以及外面的自然界、社會上人事上的組織，都是要講通。這裏講天地交而萬物通，陰陽一交感的時候，萬物萬事就通了。

通故「亨」，得位，一交通的時候，就亨這個字，乾卦卦辭四德就是元亨利貞。所以這裏面〈彖傳〉就講「大亨以正」，大亨就是乾卦那個德，亨，所以你一交通的時候，就是講站了亨這德了。得位，再講九二這一爻得了位子，故「正」，所以得了正位了。皆變乾，皆變這是消息卦，現在講到九二了，九二沒有停止，變成九三就天地交泰了，交泰再繼續往上息，泰卦是夏曆正月，二月也就是雷天大壯，再往上就是澤天夬，到了四月就是整個乾卦了。所以他這裏講皆變乾，這六爻都變成乾爻，皆變乾成，乾卦就完成了，**天為之也**。就是陽氣從初爻一直到上爻，這是陽氣生出來的陽息，息成的。故曰「**大亨以正，天之道也**」。這是解釋孔子〈彖傳〉裏面講大亨以正，從天地陰陽二氣亨通一直到乾卦完全出現，這是天之道。

天之道就是就陰陽二氣來講，從十一月到四月，陽氣全部完成了。從五月開始，

陰氣又消了，陰氣到十月，坤卦又完全出現了，這就是消息。就整體的消息來講，陰陽消息就陰陽消長，這就是天之道。明瞭天道，在陽長的時候，固然看出來這是好的運氣上來了，不必到了滿的時候，就到了天地交而萬物通的時候，自己就要警覺了，就在萬物通的時候，它有不通的時候會來的，陰陽消息循環。就我們人的身體來講，身體好好的沒有病，那就不管它。身體好好的，你在飲食方面、作息方面，尤其在心理方面，心理是不是健康，對身體影響很大。所以〈中庸〉裏面講：喜怒哀樂沒有發出來，最好的時候，保持中，喜怒哀樂發出來就要把它控制住。寫〈中庸〉是孔子的孫子，那不是簡單的。就是說人的心理隨時要保持中和的一個狀況，身體保持中和的時候，我們日常的飲食，對於任何的飲食不要偏，不要那個食物自己有所好，或是有所惡的，不要偏。吃的時候，也不要歡喜吃的就儘量吃，不喜歡吃的完全不要，那都不行的，要保持中道。食物的顏色、味道、冷熱性質，都要保持中道。能保持中道，就是這個人懂得致中和這學理的人，他都隨時提起自己注意，在這作息方面，也不能夠過分的勞動，也不能過分的懈怠，好逸惡勞，那也不行，保持中道。在心理方面對自己、對於社會人羣都要保持平衡的心理。能夠這樣作，

你就享受健康愉快的人生。用在修道方面，你就是中道而入，從中道上很穩健的由世間法通到出世法，這是我們學《易經》必須懂得這原則。所以講天之道也，要明瞭天道，天道就是陰陽消息循環不斷的。

《易經》講的循環不斷，是自然的現象，自然現象儒家的學術跟佛法是一致的。儒家學術跟佛法一致是什麼呢？懂得自然循環的道理，這自然的循環從那裏來的呢？一般人就不懂得了，必須研究正統的儒家的學術思想原來的意義才了解。那些自然界的現象從那裏來？從我們人心出現的。佛法說山河大地都是我們眾生第八識的相分，講得多麼透徹，山河大地在變化，就是我們人的心理在變化，人的心理浮動了，山河大地又是地震、又是土石流、有時大風大雨，人心共業造成的。儒家的學問，你要研究物理，研究這天地怎麼來的？天地怎麼來，他們研究科學的人，從微細的地方來講研究各種分子，把這各種分子研究到後來，一直到現在電子、中子、質子到夸克、頂夸克，還有前幾年，日本在地下很深的，用科學儀器來看分子，在那裏撞擊又新出現一個了，這研究法不管研究到什麼程度，你不能從物質跨到心理

的世界，你始終得不到一個結論，找不到一個結果，這從微的方面來講。從外面的外觀，從大的方面來講，他用多少倍的天文望遠鏡來看，過一個時候又發現到那裏有一個黑洞、又發現多少星球了。科學研究宇宙的來源，不過是從這兩方面來講：從遠大處來研究、從微細處來研究，你研究研究什麼呢？你就算把天空裏面那些星球找得再多，在佛法裏面講，才不過須彌山四周的一個小世界而已。一個小世界一個須彌山，有小千世界、有中千世界、有大千世界，多少須彌山，那太多太多，科學到現在，始終沒有辦法來找，完全找不到。

儒家在這裏面，孔子說得多麼透徹，〈繫辭傳〉裏講天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十，十個數目字。然後再找出來一、三、五、七、九是天的數目，是陽，二、四、六、八、十是地的數目，是陰。然後由陰陽兩個數目，奇數和偶數互相配合，生出來金、木、水、火、土五行。先從北方開始，天一生水，地六成之。然後南方、東方、西方、中間，這就是五行，中國研究學術明白五行。五行從那裏生出來？五行，孔夫子說得多麼清楚，先找十個數目字，十

個數目字找出陰陽兩個數目字，陰陽兩個數目字配合生出金木水火土來。你研究，這金木水火土是陰陽二氣來的，陰陽二氣從那裏來的？從太極來的，太極就是我們人心，太極是靜態的，是不動的，佛法講如如不動的。一起作用，取象，取象就由陰陽二氣來，孔子講「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是陰陽二氣，《三字經》裏面就講得很清楚，「曰水火，木金土，此五行，本乎數。」現在講《三字經》的，你問問他：本乎數，本什麼數？這數是什麼意思？你懂得這道理，水火木金土本乎數，就本乎陰陽二數，陰陽二數就出自我們人心裏面這太極，這清楚了。

科學家研究宇宙星球起源，你不明瞭，甚至反對，只講物質不講心，你找到那一年才能把宇宙自然界的原始找出來？所以研究《周易》你知道哲學上它是宇宙的本體，宇宙的起源就在我們人心。我們人心，懂得這些道理，萬法唯心，佛法講得很清楚，儒家學術也是萬法唯心。一個道理，懂得萬法唯心的時候，一研究《周易》你就知道，這裏講天之道也，天道就是我們人心。一般人不懂得天道，他就講宿命論，我們研究中國文化的不講宿命論，只講造命，命自己造的。雖然這裏講天之道，

陰陽二氣這一年之中的循環，這講卦爻象。一年之中的循環，講這人事方面，整體來講，這一循環有幾百年、幾千年，所以在這裏懂得天之道，雖然你在世間教化，你藉著教化可以改變人心，就在泰卦亨通的時候，你可以保持這亨通的時期，一直保持下去，一保就保持幾百年。反過來講，如果不懂得這道理，否卦來的時候，然後再壞下去，也是幾百年，所以這天之道也，要懂得這道理。

至于八月有凶，消不久也。

蜀才曰：此本坤卦。剛長而柔消，故大亨利正也。

案：臨，十二月卦也。自建丑之月，至建申之月，凡歷八月則成否也。否則「天地不交，萬物不通」，是「至于八月有凶」，斯之謂也。

下面看李道平注解蜀才注的。陽息坤初，在這十一月，陽爻生息出來了，息坤初，把坤卦的初爻息上來，陽生上來，坤就伏下去了。至二成臨，到了九二成為臨卦。故云，所以說「此本坤卦」。這一卦原來是十月的純坤，十月純粹是坤卦，到了十一月，陽爻從下面生上來了，十一月的復卦。這就「乾陽長而坤陰消」，從十

一月陽爻就息，息就生長出來了，生長出來相對的陰爻就消下去了，而坤陰消。進則成泰，這樣往前，陽息坤消，消到正月的時候，成為泰卦。終則成乾，陽息到四月，整體成為乾卦了。故「大亨利正也」。那就是〈彖傳〉裏面講「大亨利正」。

再講這臨卦，臨卦正是陽氣往上息的時候。臨，丑月卦也。丑月卦，你用一年十二個時辰來配合，丑月十二月，子月是十一月，這就夏曆講的。夏商周三代用的曆是不同的，周家是建子，以子月為正月，殷朝是建丑，以十二月為正月，夏朝是建寅，以建寅之月為正月。這按照夏曆來算，臨卦是丑月，丑月就是夏曆的十二月，丑月之卦。否，申月卦也。到了天地否就申月，夏曆七月。自十二月至七月，凡八閱月，閱當經過講，從十二月到七月，經過八個月了，則成否也。七月天地否卦，「天地不交，萬物不通」，這兩句話是否卦的〈彖傳〉文，否彖傳文。在否塞之時，「君子以儉德避難」，孔子教人家到了否的時代，這是講卦，用在人事方面，否卦就在亂世，我們現在就是亂世。否卦，君子要儉德，一切從儉，辦事情不要鋪張，不要勞動別人，自己盡量簡化。你有什麼事情，動不動就勞動大家，你在北部辦一個活

動，就把南部的親戚朋友勞動過來，你南部辦活動，就把北部甚至國外的人，也把他們動員過來，你勞動大家，免不了中間就發生了些交通事故，但是一簡就可以避難了，聖人教我們的。故以「至于八月有凶」當之也。在亨通的時候，你就想到，到八月就有凶，凶是會有的，「至于八月有凶，消不久也」。

前面蜀才的注解把它講完了，後邊李道平有一個案語。愚案，愚案是李道平稱呼自己。他說至于八月遯時，陽剛漸消，其凶甚矣。七月是天地否，八月是天山遯卦，到了遯卦的時候，陽剛之氣逐漸就消，這凶事更甚了，那愈來愈凶了。然而，他話一轉，前面講八月有凶，到八月那就天山遯卦了。遯卦前面已經講過，有弑父弑君，這凶事真的很厲害了，所以到八月其凶甚矣。雖然甚矣，下面然而語氣一轉，然「天地盈虛，與時消息」，天地之間陰陽二氣有盈有虛，與時消息，隨時在那裏有消有息的。這兩句話就後面的雷火豐卦裏面講「天地盈虛，與時消息」，這兩句話的意思，按照自然的現象來講，到了十月，全部是坤卦，十一月陽長，陽長到四月，又是全部乾卦。無論是陰是陽，都有盈的時候，也都有虛的時候，藉著一年十

二個月的運轉，研究卦爻是這樣的。但是用在人事方面，特別對我們修道人講，從這裏陰陽消息天地盈虛，剛才和各位都說過了，自然界、人類社會種種的事情，都是來自我們眾生的心理，心理轉變，外面的境界就轉變。按照卦爻來講，雖然這陰陽天地盈虛隨時在那裏消息，隨時在轉變，是不錯的，但是我們人心一轉變，遵照聖人的教化，我們肯跟聖人所教的改變我們心理，一個人可以影響很多人，影響很多人就是共業，好的共業就把好的時代把它延長。不懂得這道理的人，就順著他們那惡業，也是共業就一直壞下去，一壞也是時間很長。所以這聖人教育太重要了。則消亦不久，遯漸成臨，八月遯卦（周曆）到了十二月臨卦（夏曆），故臨言「凶」，到臨卦講凶，遯言「亨」也。遯卦是講亨。

臨卦講凶為什麼？臨卦陽氣剛剛往外長的時候，長到正月就是天地交泰，臨卦它還沒有到泰卦的時候，它就講凶了，八月有凶，已經到了遯卦，就講亨通了。為什麼？看出未來，八月之後就九月山地剝卦（此為夏曆）比遯卦更壞了，到十月全部是陰爻出現了，遯卦反而講亨。這教我們研究《周易》的人，遇到惡劣的時候，

你要看著未來有希望，未來的希望在那裏？要根據聖人的教化，要改變人心。

我們看現在這時代，小的局面，我們在台灣看的，你不能不說台灣是亂世，這是亂世，你偏講這不是亂世，這是太平盛世，那是違背自己良知的話，現在就是亂世。台灣是亂世，國外也是亂世，普天之下都是亂世，亂世要找出亂的根源在那裏？佛經講得很清楚，那一個眾生都有根本無明、都有枝末無明，枝末無明就是見思惑，貪瞋癡慢疑。貪心太重，一個人在政治上沒有在台上，不在位的時候，看人家，這不對，你貪污，貪污不好。一旦交給我們，自己在位的時候，也可能會犯貪污的。為什麼呢？見思惑人人都有的。懂得這道理，從自己到他人，你講國內，要使國內太平，一直使整個世界都太平，那就非從聖人教育不可，一定根據聖人教育教人家改變心理。講究世界和平，你說他們現在講世界和平講到什麼程度，講到民主、講到人權講到極處了，他還是為他自己國家的利益。自己國家的利益，這還是整體來講，說到最後還是歸到自己的利益。雪公在世講現在的政治就是結黨營私，這一句話，一針見血的話。但是現在民主政治，不結黨，沒有政黨不行的，需要有政黨，

民主政治就是政黨政治，但是你也不要把這政黨政治，認為是天經地義的。在古代，民主政治沒有政黨政治，漢唐時期幾百年天下，它是太平的，它沒有政黨政治，這些道理要明瞭，歸根結柢，要聖人教育。

遯卦言亨也，就是說最不好的時候，他看出未來有好的時候，在好的時候，他看出未來有不好的時候。研究《易經》，一般就是要趨吉避凶，趨吉避凶就是這一個地方。趨吉避凶，在修道方面，吉凶最大就是生死問題，就是要解決生死問題。

周易集解纂疏講記（十五）【臨卦】

〈象傳〉說完了，下面是〈象傳〉，〈象傳〉比較簡單，雖然是簡單，尤其是前面的〈大象傳〉，孔子就用這〈大象傳〉把這一卦的大意，很簡單很扼要的意思說出來。教我們學《易經》，不要忽略這〈象傳〉所講的道理。

○象曰：「澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。」
澤上有地，臨。

荀爽曰：澤卑地高，高下相臨之象也。

漢儒注解，就是把這卦象解出來，根據解出來就算了，他不進一步的再講得很多，這是他的好處。下面就是李道平的解釋，把荀爽的注解釋出來。「兑為澤」，「坤為地」。這前面講過了，〈說卦傳〉裏面這麼說的，兑是代表那大澤，就地面上的大湖、大的池，這是澤。坤為地，坤卦是代表大地。地在澤上，卦爻之象，它都有表法。《易經》所講的意思，由卦象來講意思，怎麼看呢？這一卦，坤地，坤是在大澤之上，這你普通看，這什麼道理？這澤明明在地面上，在地上，地怎麼跑到這大

湖之上呢？一般人就不通，要懂得這卦象都是表法的。佛經裏面的經文說比喻也好，說其他意思也好，指的什麼都是表法。《易經》也是這樣，卦爻都是表法的，表聖人所講那涵義的。那麼地在澤上表的什麼法呢？澤卑于地。澤比這地要卑下。地高于澤，這地比澤要高。以高臨下，以高，在高處往下看，臨下，這象叫做臨，其象為臨。這臨字也當到字講，從高處到卑處來，以高臨下，卦象是這意思。孔子就教人學這卦象，所以下面講君子，君子就是學《易經》的人。

君子以教思无窮，容保民无疆。

虞翻曰：「君子」謂二也。震為言，兑口講習。「學以聚之，問以辯之」。坤為「思」。剛浸長，故「以教思无窮」。容，寬也。二「寬以居之，仁以行之」。坤為「容」、為「民」，故「保民无疆」矣。

下面李道平的解釋。陽息至二，這前面講過，我們都知道了。剛而得中，就下卦來講，九二是在下卦之中，得其中道，故「君子謂二也」。君子指的就是九二這一爻。互震，互體震就是從九二開始數，往上，九二、六三、六四，這互體，這三

畫是震卦。震卦為言，震為雷，打雷就有音聲發出來，有音聲發出來就代表我們說話，我們人言語發出音聲出來，有言語。因此震聲為言，體兌口講習，體兌是臨卦的下體，是兌卦，兌為口，以口來講話，兌口講習，講習聖人之道，是「教」之義也。「學以聚之，問以辯之」，這兩句話是虞翻從乾卦的〈文言傳〉裏面引出來的，乾九二文言文就有這兩句話。學以聚之，求學，學問聚得愈多愈好。聚得愈多愈好，你要向善知識來問，學問那麼多，用的時候要把握要領。孔夫子就講到「博學於文，約之以禮」，文章學問廣泛的博學，但是用的時候、來修行的時候，約之以禮，把它約束簡化，就在禮上面來行，重要就在此。沒有孔夫子這樣提示，就像我們現在一般人，求學問求得多，多了有什麼用處呢？你怎麼拿那個學問來用呢？你不得要領，用錯了自己也不知道。所以在〈文言傳〉裏講到學以聚之。問以辯之，辨別這個學問，你求道的話，把握這要領用出來，無論在世間辦事情、自己修道，都要經過辨別，自己不知道，你要找知道的人來問。學問，只學不問、不研究的話，那用處很有限，不能說沒有用，用的很有限，這是乾卦九二〈文言傳〉的文。

再舉出洪範「思曰睿」，〈洪範〉是《尚書》的一篇經文，〈洪範〉裏面開頭就講金、木、水、火、土五行，再配合我們人身上有眼、耳、身體、心思。眼睛要看，看要看得明白，耳朵要聽，聽得清楚，叫耳聰目明。說我們人聰明，聰明就是他眼看得清楚，耳聽得清楚。這不算，重要的是心，心要思，心之觀是思，思就是思想，思想要睿，睿當通字講，思想要能夠通。〈洪範〉裏面「思曰睿」，思在五行來配合的話，就是心臟，拿這作比喻。思想不是指著心臟，心臟是肉團心，那是物質，但是中國哲學講的心物合一，就藉助心臟來講，它就代表思想，代表思想叫做通，叫做睿。**于五事配土**。這事，五事就物質方面來講是金木水火土，就五事來講是配合人身的，人的面貌、言語、眼睛看、耳朵聽、視、聽、思，面貌要講究恭敬，這五事就是面貌、言語、眼睛的視、耳朵聽、心裏叫思，這五樁事情。五樁事情和金木水火土配合起來一體，那麼五事在思的配合呢？配合土，乾坤兩卦，坤是代表大地，是代表土的，**坤為土，故「為思」**。這臨卦外卦上體是坤卦，是代表思。**剛浸長**，剛浸長就是臨卦的初九、九二，都是陽爻，逐漸逐漸往上長，**息而不已，息往上長**，不停止的往上長。故「**以教思无窮**」。

在卦爻裏面講初九、九二、九三，說起來很快，我們一個人的心理，陽氣代表智慧，代表心理陽剛，那樣往上長，不容易的。一個人的修行很久，他這陽氣能夠長幾分之幾，那不敢說了。有人學佛一生終身學，他那見思惑還那麼深重，貪心還那麼重。學儒家同樣的，學《周易》，他講趨吉避凶，都是個人的小事情，教他趨吉避凶，生死大事情，他就不知道怎麼樣趨怎麼樣避，他不知道的。「故以教思无窮」，對於聖人的教育來教化我們，我們要用心思來思辨，要把我們原來想不通的，我們就來想通。一般人現在就說聖人教化這有什麼道理，現在全世界都講功利主義，我們學聖人不講功利主義，講仁義道德。就像《孟子》，孟子見了梁惠王，梁惠王說：你老人家不遠千里到我們國家來，你「亦將有以利吾國乎」，對我們國家帶來很多利益嗎？孟子開始就折服他，「王何必曰利」，你何必講功利，那不講功利講什麼呢？「亦有仁義而已矣」，我來是講仁義的，不講功利。但是我們現在，你在台灣，你教他不講功利的話，他說這過時了，現在講仁義不講功利，這不合時代。你到美國勸人家放棄功利，更是講不通。但是我們研究《易經》，有生之年眼前的時候，我們覺得自己要平安無事，在壽命終了的時候，聖人之道，《論語》裏面講

「朝聞道，夕死可矣」。聞到大道的時候，不怕生死了，我們自己可以作主宰了，有這作用。

我們學道，跟今日普天之下一般功利心理都是違背的。違背這心理，我們要問我們的動機，就是要趨吉避凶也要了生死。這了生死跟佛家的普通法門是一樣的，我們為了要成就得快、了結得快，要配合念佛，拿來幫助念佛，所以這邏輯講通了。有學佛的人講：我們學佛就好，為什麼要研究儒家學術？尤其是《易經》。你不研究儒家學問就學佛，人家就拿古代韓文公、歐陽公，還有程朱這些人，在台灣這些教育的大學，學佛的這些人，受了這些思想多得很，他就阻止你學佛，你要勸這些人學佛，就發生阻礙了。不但阻止你教化別人，進一步也影響我們自己修持。他們這些代表都是學術界、教育界有地位的人，都是偶像，他們講的話，大概合乎現代要求，我們就聽他的，聽他的話，好了，我們把這個也放在一邊，僅僅研究形而下的，形而上的不研究了。你要研究形而上，你必得要拋棄功利主義，人人為我，我就不能為我，我要為天下人，必得要講仁義道德了，你要這麼做，堅持的力量從那

裏來？從聖人的教育裏面來，所以講「教思无窮」。聖人的教育，你思想，愈思想裏面愈是樂趣，道理是無窮無盡的，所以這息而巳，以教思无窮。

中庸裏面講「寬裕溫柔，足以有容也」。一個人做人之道，待人要寬裕，看問題也要從寬裕上面來看。怎麼看呢？不要只看表面的，必須四面八方上下，要整體的看，這就寬裕了。待人也不必看見某個人他不好，他也有好的一面，你要多多包容。溫柔，自己個性要養成溫柔，這才對自己有利的，自己個性不溫柔的話，遇見不如意事情，馬上暴躁起來，那對自己身體不好，有妨礙，對修道更是障礙。拿這來跟一般人接觸，就處處跟人家結怨，造成處處都是障礙，所以溫柔重要。寬裕溫柔，足以有容，這容字，中國傳統的讀書人講「有容德乃大」，一個人有包容之心，這道德就一天一天的宏大起來。故「容」訓「寬」。容字就解釋為寬字。「寬以居之，仁以行之」，也是乾卦的〈文言傳〉裏面解釋九二這一爻，有這兩句話。君子知道寬裕這麼重要，你的心就居在寬裕上面，對於你自己自修的工夫，向外行使，你講究仁政，不但政治要辦仁政，我們普通待人接物，你就要拿這仁心來待人，就仁以

行之。對於那些犯罪的人，你也要拿這仁心對待他，他犯了五逆十惡的罪，那是大逆不道，一般人都是忿恨他，但是我們研究《易經》的人，根據孔子講，要以仁心待他。為什麼呢？他這種人造了這種惡業，將來要墮入三途上去，你憐憫他還來不及，你怎麼能夠恨他？對於這些人一恨，自己起了瞋恨心，自己就先受了傷害，對別人，你恨他有什麼用處？沒用，所以要用仁心來待他，所以仁以行之，亦乾二文言文。

下面講**坤廣為「容」**，坤是大地，大地是廣的，它能夠容納萬物。**眾為「民」**，坤又代表眾，眾就是人民。又「**行地无疆**」，坤卦裏面也講就像馬，馬在古時候跑得很快，那裏都去，行地无疆。故「**容保民无疆**」。坤卦就是容，像大地那樣容納萬物，萬物都能容了，這容為萬物之靈的人，於同類的人，你這君子也是人，對於同類的人，你要是在位作帝王的時候，那要保民了，保天下人。保民无疆，疆是疆界，就今日之下來講，古時候好講，古時天子，他要保天下人的。現在國家很多，我們自己國家，外國的大國家、小國家，那小國比不上我們台灣一個鄉鎮人那麼多

的，那也是國家。無論是大國、是小國，都有自己的國家，每一個國家都有國家疆界。今日之下，你要懂得《周易》，聖人教我們的這道理，要保民无疆，不管你是什麼地位，你要作世界上最強的國家美國總統，保民无疆。你不能說只為了保護美國的利益，那你這話就是有疆。你必須要求得世界和平，真正的出乎你自己的良心，你維護世界和平，那就是保民无疆。我們沒有這地位，我們是一介平民，但是我們學了《周易》，學了孔夫子的教育，我們的心就要拿孔夫子的教育弘揚到天下去，你講《周易》，並不是說我只為我們國家講《周易》，只希望我們國家的人好，那又是有疆。要保民無疆，我們就把孔夫子的教育弘揚到全世界去，這才无疆，所以是行地无疆，故容保民无疆。

臨本坤卦，臨的本卦是坤卦，又變成臨卦之後，上體是坤卦，又**上體坤**，故即**坤以釋其象**。就這坤卦來解釋這卦象。乾息至二為臨，臨二即乾二，臨二就是乾卦的九二。故復引乾二文言，以明其意。兩卦相須，義始備也。用這兩卦互相對照的來研究，那麼意思才能完備。

〈象傳〉雖然是簡單幾句，前面「澤上有地，臨」，解釋卦象，後面「君子」以下，孔子教我們學《周易》的人，就要學得「以教思無窮，容保民無疆」，你在位就要實行仁政來保民無疆，全世界都能和平。我們大家都沒有在位，那我們就要發心，發什麼心呢？把孔夫子講的教育弘揚。孔子的教育從伏羲氏開始，不是孔夫子自己的，因為《易經》是在伏羲氏創的，把伏羲氏開始以來，一直到文武、周公到孔子，這聖人的教育，是教育人家學出世法了生死。世間法講天下太平，這是最基本，也是必須照這樣講，才能達成那個目的。教思無窮，這教思是你研究，終身研究，還是沒有研究完。中國聖人教育沒那麼簡單，〈象傳〉教思無窮，把古人注解研究明白了以後，教思無窮這兩句話重要，容保民無疆，我們心思要擴大放大，你多大的心胸，你智慧就有多大。

前面〈彖傳〉我們都研究過了，現在就從爻辭開始。

○初九。咸臨，貞吉。

虞翻曰：「咸，感也」。得正應四，故「貞吉」也。

下面是李道平的解釋《纂疏》，「咸，感也」，咸彖傳文。他引用來注解初九這一爻。王弼又云，就是《十三經注疏》本子，王弼注的。他說「感，應也」。感是感應，相應的意思。惟初與四、二與五為正應。這一卦初九跟六四這兩爻，正好是陰陽相應，九二與六五，也是陰陽正應，九二與六五雖是陰陽正應，但是這兩者位子不正。初九與六四位子正，陰陽也正，它這專就陰陽相應來講。應故「感」，兩者相應，這裏就用感字來表達。感故皆言「咸」。有感應了，就拿初九來講，初九與六四是相應了，這叫咸臨，就感應這方面來講，它叫咸臨。初得正應四，得正，初九與六四能夠正應，故「貞」，有應故「吉」也。能夠位子又正，又有相應，所以是貞吉，就把貞吉解釋出來了。

愚案：初至五，李道平加上案語，初至五伏咸象。由初爻到五爻，伏呢？伏著有咸卦象。初感四應，在這裏講初九與四是互相相應的，二與五相應的，二感五應，故初二皆言「咸臨」。初四，二五這兩者都講感應。三動上不應，三一動的話，上不應，上位怎麼不應呢？上是上六，上六沒有動的話，就是不應，兩者不應。然後成臨，故三不言「咸」也。

這段案語，要注意就是他這一句，講「初至五伏咸象」，他只講初至五。各位可以排列的看一看，先看內卦的三爻。現在是臨卦，內卦是兌卦，兌卦下面伏的就是艮卦，上卦是坤卦，如果三爻都伏的話，就是乾卦，但是它是特別，只伏到四、五這兩爻，現在的四、五兩爻是陰爻，伏在下面是陽爻，上六不變，不講伏。這樣一伏的結果，外卦就變成兌卦了，這樣念起來就是澤山咸卦。他講初至五伏咸象，你注意它初至五伏，六上是上，還沒有伏，這樣才變成咸卦。如果六爻整個都伏的話，上面就變成乾卦了，天山遯卦了。那麼就是變成咸卦了，下面自己配著一看就明白他這解釋，為什麼解釋呢？解釋就是初九、九二，初九的爻辭叫做咸臨，九二的爻

辭也叫做咸臨，為什麼叫做咸臨呢？就是由於初至五伏著咸象，所以叫做咸臨，他解釋這一段是這個意思。初九爻辭，虞翻把這注解清楚了，李道平用案語把它特別補充，為什麼叫做咸臨？是他對伏卦來講的。

○象曰：「咸臨貞吉，志行正也。」

荀爽曰：陽始咸升，以剛臨柔。得其正位而居，是吉。故曰「志行正」。

下面李道平的《纂疏》說，陽始感而欲升于四，將以剛下臨三柔也。初九，九是陽爻，陽剛，陽始感，初九的陽爻開始與六四相感應，相應。而欲升于四，為什麼欲升于四呢？這是講荀爽注的。荀爽他解釋《易經》，他的凡例解釋意思是陽升陰降，凡是陽在下位，一定要升到上面去。就這意義來講，初九是這一卦的下體、下卦，它應該升到上卦去，升到上卦就是六四的位子上，所以他叫這欲升于四，四就是上體了，符合荀爽解釋《易經》的例子。陽始感而欲升于四，升到四的時候，將以剛，這是為九四來設想的，實際上還沒有升上去。如果它升上去的話，升到六四的位子變成九四，那它就以陽剛下臨三柔也，臨是以上臨下，在上體的陽剛，臨

到下邊的六三，六三是陰柔——三柔。三柔這要知道，只就爻來講的，三的位子是剛位，是陽的位子，六三這六，它是陰柔的陰爻，所以三柔指的爻來講的。它如果升到四，成為九四，那就以陽剛下臨到六三——三柔這上面去。然已得正位而居，但是初九，它已經得到正位了，初是陽位，九是陽爻，陽爻站陽位上，得到正位了。而居，居在正位，故吉。所以貞吉，貞指它得了正位，所以貞吉。初動坎為「志」，再照荀爽的例子來解釋的話，如果初一變動，初九變成初六的話，下體就變成坎卦了，初動坎，坎為心志，在〈說卦傳〉裏面，坎就是心志。

互震為「行」，互體就臨卦來講，九二、六三、六四這互體，是震卦，震有行的意義。震如雷，雷聲一響，它就有行動了，震就震動，行就行動的意思。故曰「志行正也」。這是按照荀爽，就初爻一變動，初爻怎麼變動呢？它升到上面去了，現在講初爻，初爻升到上面，它就變動，由初九就變成初六，下體就變成坎，坎為志。再二、三、四互體來講是震，就這意義來講，就志行正，解釋〈象傳〉。〈象傳〉是孔夫子寫的「象曰：咸臨貞吉，志行正也。」志行正的根據在那裏？就從卦爻象裏

邊，卦爻象從荀爽的注解，初爻一動就變成坎，再就震卦，互體震，這解釋了。

我們研究《易經》的話，先把漢儒注解的根據找出來，根據找出來以後，就是孔夫子說的話都是有根據的，不是隨便說的。根據找出來以後，你在研究的時候，志行正這三個字就可以研究了。志是什麼？行是什麼意義？正又是什麼意義？研究就在這上面研究。所以《易經》也好，儒家其他的經典也好，懂得《周易》，孔子在《繫辭傳》裏面講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，道就形而上來講，形而下的就是器。這裏注解，漢儒只能在卦爻象上面，它還是有形象的，有形象的解釋清楚以後，讓我們知道孔夫子講的有形而上、有形而下，就行而上的意義來研究的話，這志，孔夫子曾經講，在《論語》裏面記載「志於道」，志就是志於道。所以在這裏講「初九，咸臨，貞吉。」孔子在《象傳》裏面講「咸臨貞吉，志行正也」，志行正，從形而上來講，它就是志在學道。正，你學道從形而下、形而上，一切都要歸於正。貞者正也，這是孔夫子所講的，辦政治也要正，學道不必說，更要正。所以孔夫子的初九《象傳》裏面，他就從世間的形而下學一直貫通到形而上學。你

這樣研究，我們學《周易》每一爻，自己都知道怎麼用，用在世間辦事上面，用在自己學道弘道，孔子在這裏就指示出來了，志行正。

○九二。咸臨，吉无不利。

前面李道平的案語已經解釋出來，下面用虞翻的注。

虞翻曰：得中多譽，兼有四陰，體「復初元吉」，故「无不利」。

下面李道平的解釋。在二，九這陽爻在二的位子上面，為「得中」，就內卦來講，它是在三畫之中，得其中。得中有什麼意思、有什麼好處呢？繫下曰，「繫辭下傳」講「二多譽」。站在二的位子上面，它有很多好的名譽。以得中，故多譽也。為什麼二多譽呢？因為二站在這位子上，得其中，中是就卦爻的位子來講的。《易經》裏面，很多的名詞這字它有表法，以佛法來講表法，就儒家的學術來講，它含有義的。含的什麼？含著中道，藉著這中，得其中，以得中，得的這位子來講，爻的位子三畫得其中，在中間這一畫，中間這中，它的含義就是中道，你修道能夠得其中道，你真正是個修道的人。人家稱讚你是個真正修道的人，這是譽，稱譽你。就辦事來講，中道辦事，辦到恰到好處，既不過分，也沒有不及的地方，無過無不

及就是中道。你辦事辦到無過無不及，人家會讚譽你，因為這原因，得其中，所以多譽也。

上兼四陰，其體象復，復初曰「元吉」。有應，故吉。得中，故「无不利」也。這裏是講的九二，九二它是得中，就它正位來講，它位子是不正，二是陰位，它是陽爻，陽爻站在陰位上，當然是不對，但是它能夠得其中道，所以吉。這一吉的時候，不但它本身吉，上兼，在它以上，兼是附帶的，還有四個陰，六三、六四、六五、上六，上面有四個陰。其體象復，體怎麼象復呢？從九二這裏開始算，九二是陽爻，九二上面四個陰，這是互體復卦。怎麼讀法呢？先讀上面三個陰爻，三個陰爻是坤卦，再讀二、三、四，二、三、四是震卦，叫地雷復。所以從二爻到上爻，這是互體，叫復卦。復卦的初爻，爻辭叫元吉，各位自己找復卦可以對照，復卦初爻的爻辭叫元吉。有應，故吉。復卦的初爻跟上面有應，現在就臨卦的互體，它的復卦也是有應的。它這裏講互體的話，九二也就復卦的初九了，在這裏講九二，按照互體來講，它就變成復卦中的初九，復卦的初九與它上面的六四就能相應，所以

有應，故吉。得中，故无不利也，再回過頭來講，它本來的位子九二，它是得了中，故无不利。九二爻辭解釋以後，看孔夫子的〈象傳〉解釋。

○象曰：「咸臨吉无不利，未順命也。」

荀爽曰：陽感至二，當升居五，羣陰相承，故「无不利」也。陽當居五，陰當順從，今尚在二，故曰「未順命也」。

下面李道平的《纂疏》解釋。二與五為正應，就這爻位來講，二位與五的位子，是陰陽正應。二的位子是陰位，五是陽位，二與五為正應，其實二與五這位子是陰陽正應，但是九二這位子不正，二是陰位，九是陽爻，這位子不正，上面六五位子也不正，所以荀爽他說位子不正就要把它調整正了，怎麼調整法子呢？就是升降，陽升陰降。陽升陰降它不是隨便說的，遇到這種狀況，它就陽往上升，陰往下降，這樣一升降，二五這兩爻位子都正了，所以二與五為正應。陽主升，陰主降，這按照荀爽說卦的例子來解釋的。既然是陽爻主要的是要往上升，陰是要往下降，所以就講結論了，故「陽感至二，當升居五」。陽感應到二這位子上來，它應當升

居到五位上面去。感就按照咸字講，咸當感的意思，陽感九二，就它的感應來講，感應，前面李道平的案語就說過了，就用五的陽的伏，伏卦來講的。那麼它感到二位上面了，感到二位上面，應該升居到五位上，二升到五位上面成為九五。二升五位，羣陰相承，羣陰包括這一卦裏面的這幾個陰，都來承受它，擁護它，它有什麼命令，這些羣陰都來順從它，都來聽它的命令的，相承。故「无不利」。所以沒有不利的時候。

案：坤為「順」，這案語應該是李道平的案語，如果說是李鼎祚的案語，應該在荀爽注的後面，荀爽注的後面沒有案語，在《纂疏》裏面才有案語，這案語應該是李道平自己加上的。他說案：坤為順，坤卦是當柔順來講。坤是代表地，代表陰柔，柔順這德是很好，坤為順。旁通遯巽為「命」。臨卦的上體是坤卦，旁通，下面就這一卦來講，臨卦是地澤臨，與它旁通就是天山遯卦。天山遯卦的時候，遯巽，遯卦互體有巽卦，從二、三、四這互體，是巽卦，巽為命，當命令講。二剛浸長，不順乎遯，九二這陽剛，看它態勢還要往上長的，它不停止的。換句話說，它這不

按照旁通來講，按照消息，它九二還往上面長。不順乎遯，不能按照遯卦來講，不按照旁通來講，這遯卦就不出現，遯卦不出現，巽卦也就沒有了，故「未順命」。未順命，就是沒有照旁通來解釋，它這順命就沒有，未順命。

周易集解纂疏講記（十五）【臨卦】

○六三。甘臨，无攸利。既憂之，无咎。

○象曰：「甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。」

虞翻曰：「兑為口」，坤為土，「土爰稼穡作甘」。兑口銜坤，故曰「甘臨」。失位乘陽，故「无攸利」。言三失位无應，故「憂之」。動而成泰，故「咎不長也」。

《纂疏》「兑為口」，虞翻注解，這兑為口從那裏來呢？說卦文。〈說卦傳〉裏面文，引用過來注解這裏的。「坤為地」，坤卦它是大地的象。按照坤卦方位來講，居申方从土，申方，是方位從北方子、丑、寅、卯一直到南方，再西方，再回過頭來，十二個時辰，正北方是子，然後丑、寅，寅是在東方，寅、卯、辰、巳、午、未、申，申就在西南方，按照方位來講，坤為地，坤在申方。怎麼坤在申方呢？〈說卦傳〉裏面講「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離」，然後到西南方，「役乎坤」，所以它這坤是在申方。从土，坤這字是土字邊的，坤卦它的方位是在申方，這字是土字邊从土，故「為土」。所以坤指著它是土，在五行裏面講是土。再講土的作用是什麼

呢？「土爰稼穡，作甘」，這是洪範文。是在《書經》裏面《周書》，周家的歷史，在《周書》裏面有《洪範》這一篇文，《洪範》裏面講「土爰稼穡」，《洪範》文為什麼呢？當初箕子把洪範九疇傳給周家的時候，他就先講九疇的五行金木水火土，五行有五行的作用，有五行的屬性，有它的意義的。五行裏面含有精神方面，所以中國文化講心物合一，五行裏面就含有人的面貌，貌、言、視、聽、思，面貌、言語、眼睛看的、耳朵聽的、心裏所思想的，含有這些於五行。還有代表人的君臣、人民，都包含在五行裏面，所以五行包含一切。學道的人，你要把道學得很好，守中道就在五行上面調整，飲食也在五行。飲食的五味、五色，陰陽的寒性、熱性，也在上面來調理的。在人事上面，五行上面就有宮、商、角、徵、羽，就代表君臣這些人事上面的，它也在這裏調和。這裏講土爰稼穡，爰字當「曰」字講，也當「於」字講，於是在什麼地方，這兩個通用，在這裏當曰字講。土的屬性是什麼呢？它的功用是稼穡，土是供給農人來種五穀以及菜蔬這一類，稼穡。五味上面來講作甘，甘就是甜的味道，這是《洪範》的文。

再呢？這裏李道平特別把甘這個字，根據《說文解字》來解釋「甘，从口含一」。我們看現在正體字楷書，甘是這麼寫。篆字就是一個口，口字上面，左右兩邊出來一點點，中間有一橫，甘，所以《說文解字》那邊講「从口含一」。這一在口裏面代表食物，含在口裏面慢慢體驗，體驗這味道，這味道很好、甘的，好的味道，是這個意思。土下从一，即坤地也。坤為土，土下面有一橫，代表坤的地。以兑口上銜坤土，故曰「甘臨」。臨卦下面是兑卦，兑上面銜著土，上面是坤卦，上面由於有坤卦的坤土，這叫甘臨。

六失位，就六三來講，它在陽位上，陰爻站在陽位上，失了位子，不正的。下乘陽，在它下面是九二，是陽爻，乘是在上統御，駕御的意思。它是陰爻又失了位子，它還要領導下面的陽剛——九二這陽剛，那你領導不起來，駕御不起來，故「无攸利」。沒有什麼利益。三既失位，又无正應，六三它位子不正，又失了位子，往上面，六三與上六位子是相應的，但是无應，沒有正應。為什麼沒有正應呢？它本身是陰爻，上六也是陰爻，兩個陰爻是敵應，沒有正應。故「憂之」。所以就六三

來講，它這裏有憂患，站在這位子上不正，上面又沒有跟它相應的人，有相應，人家可以援助它，沒有人支持，所以憂患。

董子曰，董仲舒說「凡人有憂而不知憂者凶，有憂而深憂之者吉」。這是董仲舒的《春秋繁露》裏面，虞翻叫董子，董子就是董仲舒，他在《春秋繁露》裏面講這兩句話。「凡人」不指特定人，不管任何人，它是有憂患的時候而不知憂患，就像古時候夏桀王、殷紂王，有憂患的時候他不知道憂患，這就凶。有憂而深憂之者吉，有憂患的時候，而很深沉的有了憂患意識了，這就得到吉，董子講的。三知不正，六三知道自己處的這位子不正。「息泰得正」，泰，往上息，這是消息卦，十二個月的消息卦。前面講不順命，為什麼不順命呢？按照消息來講，它繼續往上息，所以不用旁通，在這裏它是用消息繼續息，息就是六三變成九三，內卦就變成乾卦，外卦是坤卦，就變成正月地天泰卦。息泰，息就是乾卦往上息，把六三息成九三，就變成泰卦了，泰卦，六三變成九三就得正位，故「无咎」。伏巽「為長」，就臨卦的下體它是兌卦，兌卦的反面，伏在後面艮卦，伏巽的時候，就前面旁通來講的，有

互體巽，伏巽為長。臨成巽毀，故「咎不長也」。臨卦就旁通來講，變成伏巽的時候，巽卦是講有長的意思，臨卦成了，巽卦毀了，所以咎不長。這裏解釋孔子講的「甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也」，解釋你能夠深憂，咎不會長久，是解釋這意思。

周易集解纂疏講記（十五）【臨卦】

○六四。至臨，无咎。

虞翻曰：至，下也。謂下至初應，當位有實，故「无咎」。

下面李疏。說文「至，从一。一，地也」。根據《說文解字》解釋，虞翻講至當下字講，解釋至臨的至，下是下到初爻這邊來，與初相應。李道平也就根據《說文解字》，至這個字為什麼當下字講呢？至這字从一，下面最後一筆是一，一是代表地的。初為地在下，這初爻就代表大地，至就是大地，在至的下面一橫，它就是地。那麼六四至下，就到初爻上面，《說文解字》「至，从一」，一是代表地，它是很簡單，上面那幾筆是象形字，象形字是為鳥，在楷書裏面看不出來，那篆字像個鳥，鳥有鳥的頭、有鳥尾，倒過來，鳥的頭倒過來，從上飛下來。這至字，除了最後那一筆是地以外，上面就是個鳥形狀飛下來，這至字的意思。所以初為地在下，故云「至，下也」。四與初應，六四與初九相應，故謂，所以虞翻解釋「下至初應」。六四就像鳥一樣，飛到下邊來，與初九相應。初陽為實，初是陽爻，陽爻是實，代表實，而又當位，故云「當位有實」。得應，又得位，又相應，故「无咎」也。

○象曰：「至臨无咎，位當也。」

荀爽曰：「四與二同功」，欲升二至五，已得承順之，故曰「至臨」也。陽雖未乘，處位居正，故得「无咎」，是「位當也」。

李道平的解釋。「四與二同功」，本下繫文。本是根據，根據〈繫辭下傳〉的文。四「欲二升至五，已得順而承之」，六四它想九二升到六五那位子上，成為九五。九二升到五位成為九五的話，六四自己得順而承之，六四在五的下面，它就得以順從，由二位到五的位子上來，成為九五，它就順而承之，順從九五，來承受它的一切領導。「日至臨」者，講至臨的意思，謂二至五而臨己也。就是九二成為九五的時候，由九五來臨己，這已是指著六四，來駕臨自己。二陽尚未升，這是按照荀爽解釋的，九二是陽，已經升到上面去了，六五是陰，應該降下來，這是二陽還沒有升的時候，故云「陽雖未乘」。九二還在下邊，還沒有升上來，所以還不足以說它來乘，就是駕御，還沒有駕御六四。以六處四，但是六呢？它現在的地位處的四的位子上，陰爻居在陰位上，是居正，是為「居正」。居正，所以「无咎」者，它位子居在正位，

是沒有什麼過咎的，所以說无咎者，「位當」故也。孔夫子講至臨无咎，是因為它居在這位子上，很正常。

愚案，這是李道平的案語。經文「位當也」，孔夫子的〈象傳〉也算經文，講這位當也。李氏本，李氏本來也有這幾句話，一作「當位實也」。當下面加個實字。釋文非之，《釋文》是唐朝陸德明的《經典釋文》，簡稱叫《釋文》。陸德明的《經典釋文》非之，他認為「位當實也」是不對的。此本是，應該是「位當」這一種說法。張惠言他認為應該加上實，位當實也。在這裏我們按照這本子講，位當也，位當就是六四它站的位子很正常。

周易集解纂疏講記（十五）【臨卦】

○六五。知臨，大君之宜，吉。

○象曰：「大君之宜，行中之謂也。」

荀爽曰：五者，帝位。「大君」謂二也。宜升上居五位吉，故曰「知臨，大君之宜」也。二者處中，行升居五，五亦處中，故曰「行中之謂也」。

李道平的《纂疏》說，中庸曰「唯天下至聖，為能聰明睿知，足以有臨也」。他用〈中庸〉這一句話來解釋。〈中庸〉裏面講「唯天下至聖，為能聰明睿知」，天下至聖的人，聖人，他有聰明睿知。從耳朵聽得清清楚楚的叫耳聰，明是目明，眼睛看得清楚叫做明，耳聰目明，這簡單的講，深入的講，到聖人的地位，不是我們普通所講的耳聰目明，他的耳朵到了天耳通的話，那不是我們凡夫的耳朵所能辦得到的。眼睛呢？天眼通也是，不是我們凡夫所能比的。睿知，睿是思，在〈洪範〉五行裏面講，睿是代表我們人的心思，思來講的。思是什麼呢？它叫睿，這睿〈洪範〉裏面講「睿作聖」，睿為什麼可以作聖呢？就是代表這個人的心思，思得最微細，

世界一切事情，每一樁事情都有它的道理，想得非常微細、非常透徹，這叫通，睿也當通字講。睿能作聖的，聰明睿知，這知讀智字，耳聰目明，心思又那麼細，這就是大智慧。「足以有臨也」，可以君臨天下。古時候君臨天下，是君之位子，是天子的位子，能臨天下，除了位子不說，還要有聖人的道德，聖人的道德就是聰明睿知，那就是有德有位的人。這裏拿〈中庸〉裏面幾句話來解釋「知臨」，這知字按照〈中庸〉講的，聰明睿知，當智字講，在《釋文》裏面，他說用如字，又按照知字講也可以，兩種的讀音，第一種它是當智字講，故曰「知臨」。

五為天子，故云「帝位」。乾鑿度說此爻云，〈乾鑿度〉是《易經》的緯書，它解釋這一爻說「臨者，大也」，臨當大字講，「陽氣在內」。臨卦下面的初九、九二在內卦，陽氣在內。「中和之感」，比如二、五，九二它是在內卦之中，升到九五的時候也是居中，中和之感，有感應的。「應于盛位」。在〈乾鑿度〉裏面中和之感是中和之盛，在這裏也許古時候的本子不同，有中和之感。應于盛位，應于盛位就是六五與九二能夠相應，盛位是指五的位子，五的位子是帝王之位，這位子是最盛的

時候，所以應于盛位。「浸大之化」，浸是就它站的位子，逐漸逐漸把他的事業、他治理天下的教化，愈到後來愈擴充為宏大的教化。「行于萬民」。由自己推行到天下民眾。「故言宜處王位」，所以他應當處在這王位子上。「施大化」，把這大的教化，教育是教化，治理是治天下，這叫大化，來「為大君矣。臣民欲被化之辭也」。這一段是講一般在朝的臣子、天下的人民，都願意被這王來教化他，這是〈乾鑿度〉解釋這一爻的一段話。又曰「大君者，與上行異也」。大君與上，在他之上所實行的異，這行異是特殊的，不是普通的行。

鄭彼注云，鄭康成注解的那一段話。「臨之九二有中和美異之行」，臨卦的九二這一爻，有中和、有很特殊的美異這種行止。「應于五位」，它與上卦五的位子有相應。「故曰百姓欲其與上為大君」。所以百姓都希望他能夠與上，與上就是能夠升到上位，作為大君。

李道平把鄭康成注解講完之後，下面就是李道平的話。皆言，這就說明，二當升五，二應當升到五的位子上。故知「大君謂二也」。大君指著九二，它應當升到

五位上去。繫上謂「知崇效天」，〈繫辭上傳〉裏面有這兩句話，「知崇禮卑，崇效天，卑法地」，他把它簡化一句話「知崇效天」。知是要崇它，愈多愈好，效天，從天尊地卑來講，應該效法這天，效天為知，這知應該由乾二升為九五，叫知臨。乾天為「知」，故知乾二升五為「知臨」。三已正成泰，到這時候，六三已成為九三，正位了，這臨卦已成為泰卦。二升五降，九二升到五位上，六五降到二位上，加上六三已經正位成為九三。成既濟定，既濟就是水火既濟，定什麼？六爻皆定位，每一爻都定了位子，故曰「大君之宜，吉」也。二本處中，互震為「行」，二本來處在內卦之中，互震叫做行。上升于五亦處中，故曰「行中之謂也」。初四皆正，初爻跟四爻都正位了，故曰「行正」。二五皆中，故曰「行中」。「知臨」而言「行中」者，這是中庸言「舜之大知，用中于民」，是其義也。〈中庸〉就引孔子的話「舜其大知也與」，他是「執其兩端，用其中于民」，兩端都不是中道，用其中道，用中于民，〈中庸〉裏面的話。李道平就拿孔子在〈中庸〉裏講的話來解釋這裏的意思。所以二升到五，二在下面之中，升到五位上還是中，是中道，等於舜帝用中于民，意思是一樣的。

○上六。敦臨，吉无咎。

這一部《易經》在中國儒家的五經之中，是最古老的一部經，所以我們在這裏是長期的在研究，如果有後來的呢？前面沒有研讀的話，比較感覺困難一點，我們這部經開始研究的時候，給大家講過《讀易簡說》，所以從中間開始的同學們，可以在蓮社請一部《讀易簡說》先看一看，再看這就比較方便多了。現在我們就看經文「上六。敦臨，吉无咎。」經文是很深奧的，要看古人注解，古人注解就看下面。

荀爽曰：上應于三，欲因三升二，過應于陽，敦厚之意，故曰「敦臨，吉无咎」。

雖然有注解，古人注解也不容易的，荀爽是漢儒，後漢的漢朝人注解，所以很難，下面這疏是後來的人再用文字來注解荀爽的解釋。荀爽叫注，後面叫疏，《十三經》裏面有注疏本子，注是在前面由古人注的，疏是後來再把注加以解釋，叫疏。我們現在看疏，這疏是清朝李道平的解釋。

荀爽講上應于三，李道平解釋，上是上爻，臨卦在最上的那一爻與三應。與三

相應，六十四卦每一卦都是按爻的位子有相應的。相應是怎麼相應法，按照普通的例子，下面三畫是下體，上面三畫是上體，下體的最初這一畫，與上體最初的這一畫是相應。下體最初這一畫叫初爻，上體最初一畫是四爻，初與四相應。那麼下體的二爻與上體的二爻，上體二爻就是五爻，不是二了，就是二五相應。下體最上面那一爻第三爻，與上體的第三爻相應，在上體第三爻就是上，名字叫上，三上相應。這是六爻相應的例子，我們了解之後，對他這注解，荀爽講上應于三，按照爻相應的例子來講，就這一卦來講，上六與下體的三相應。這相應按照例子相應，爻例相應有一個規則，就是要陰陽相應。什麼叫陰陽相應呢？位有陰陽，爻也有陰陽，位有陰陽就是一三五是陽位，二四六是陰位，陽，一三五是奇數，它們是陽的，二四六是偶數，它是屬於陰的，這就位子來講。就爻來講呢？分到九，九是陽爻，分到六，六是陰爻，按照相應的例子來講，位子，你這陰爻站在陰位上，是正位的，位子站得很正，很正當的。如果陰爻站在陽位上，這位子就不正，就失了正位了，叫失了位子了。陽爻也是，陽爻你站在陽位子上，譬如初九、九三、九五，這是陽爻站在陽位上，正位。如果九二、九四、上九這站的位子不正，失了位子。陰爻也是

這樣，陰爻你要站在六二、六四、上六，陰爻站在陰位上是對的。如果是初六、六三、六五，這位子不正。這例子明瞭之後，你看看這注解。

上與三應，上六與爻位的三的位子相應。但是兩陰无陽，上六是陰爻，六三呢？六三爻的位子 是陽位，但是爻是陰爻，所以是兩陰，兩陰的話就是沒有陽，不能算是相應。二，陽也。二是九二，陰位的九二，九二是陽爻。上欲因三升二，上六希望，欲是希望，希望因為六三把九二升上去。升到那裏去呢？按照荀爽解釋卦爻，他有他的例子，他經常慣用的例子是用升降的例子，升降是陽升陰降。譬如二五兩個位子來講，陽爻站在二的位子上面，陽爻站在陰位上，這位子不當，要升上去。升到那裏去呢？既然二五兩相應的話，九二就應該升到五上面去，升為九五。現在這一卦裏面，九二位子不正當，應該升到上面五的位子上面。這一卦的五是六五，它的位子也不對，按照荀爽的例子陽升陰降，這一卦的九二升到五位上面成為九五，原來在五位上這六五也降下來，降到二位上成為六二，這叫一升一降。一升一降，現在是講到上六這一爻，上六這一爻它因為與六三來相應的話，六三是個陰爻，

兩陰不相應。相應是陰陽相應的，它是不相應。不相應就因著六三跟它不相應的因緣，而使得九二升到五的位子上面去，九二升到五的位子上面，那就是過了，要經過六三到五的位子上，也就是說希望二升到五的位子上。二升到五的位子上，你看看上卦的上體這一爻，上體本來三畫都是陰爻是坤卦，是坤卦的時候，二五這兩爻一交換，九二升到五位上，就變成九五了，原來六五降到九二，下來成為六二了，這樣看起來在上體由坤卦就變成坎卦。下卦原來是兌卦，下面兩爻都是陽爻，第三爻是陰爻，那麼六五到這下面變成六二了，再按照虞翻解釋這卦，他慣用的例子，凡是不正的爻，要變為正確的端正的爻，下卦原來是兌卦，由六五下來，把九二變成六二了，那麼這下卦由兌卦就變成震卦了。震卦按照虞翻的例子，六三是不正，不正要把它變為正爻，六三變為九三，好了，這樣一變下體變成什麼卦？變成離卦，這上下兩體都變了。按照荀爽的例子陽升陰降，按照虞翻的例子要變正，不真的要變成正爻。這樣一變正，一升降的時候，臨卦變為既濟卦，讀卦的時候就是水火既濟。上體是坎，坎為水，坎的大象就是水，離卦的大象就是火，水火既濟。譬如就拿日用尋常的事實來講，上面的水，鍋裏面盛著水，下面的火來燒這水煮東西，這

好，用得跟很正確，水火既濟。反過來講火在上，水在下，火水未濟，那就不能辦事，辦事辦不成，是這樣。他一調整，你看，上欲因三升二。

故云「過應于陽」。荀爽前面解釋，上應于三，欲因三升二，把二升到五上面去，二升五上面要經過三應于陽，于陽位陽爻都是相應了，而上六它的希望就達到了，那就是敦厚之意。這樣自己幫助二五兩爻能夠正位，這是敦厚之意，故曰「敦臨，吉无咎」。那麼在這裏把它解釋，望二升成既濟，它這一升一降，再加上六三變為九三，故云「敦厚之意」。敦厚之意是解釋上六，它有這敦厚，它自己雖然上六與三相應，與三相應的話，在臨卦還是六，兩陰不能夠相應，它這樣一調整，這種作法是敦厚的。

我們研究《周易》，用在一般人事上面，我們人事在世間一般人與人之間相處，遇到有不利己的時候，對自己不利的时候，只想到怎麼樣把不利己的事情這種障礙排除掉，沒有想到對方。單從自己的利害來想，沒有替對方來想，這是不厚道。果然這麼作，只想到自己，不想到對方，這就是今日之下一般人都是這樣，凡是遇到

什麼不好，自己事情辦不成功，遇到很多困難，都是怨天尤人了，就怨別人了，想解決問題，專門站在自己的利害上面來解決自己問題。在這裏講敦厚什麼呢？上六它跟六三不能相應，不能相應，想到怎麼樣才能夠相應呢？想到對方，六三處在這地位不能跟它相應。再想到，希望六三幫助九二升上去，九二站在這位子上是不正的，就對方不好，要把九二升到五位上成為九五。這樣一升一降的時候，六五降下來，二五這兩爻都正了位子，六三再按照那個例子，把它扶正過來，那就容易多了，上六經過這樣調整的話，你自己也正了位了，這叫做厚道。

你是作一個國君，你要什麼？你要有建設，你建設的話，你要收購土地，要拆除原來的建築物。你事前要把地主、地上物那些住家的民眾，你先把他們安置好了，你再建設，你才厚道。你不事先把對方安置好，你要強制，我要徵收就徵收，你的進度五月撤出就撤出，我雖然拿了補償費給你，人家拿這補償費建築不起來的，找地方也不容易，建築也不容易，那你待人不厚道。舉這例子這都是題外的話，題外的話與這沒有關係，但是可以幫助大家，你研究《周易》就是這個研究方法，你從

卦爻古人解釋這意思，你實際上在我們的日常生活、待人接物，你作國君的話，你怎麼樣治理這個國家，怎麼樣對待老百姓，你就從這上面去研究，厚道不厚道，你就從這上面看出來。古時候，什麼叫做仁君？什麼叫做暴君？就看你對待老百姓是不是厚道。

那麼在這裏啟示我們，我們研究，就從這些地方研究，你能這樣研究，用在日常生活之中、日常辦事之中，跟人家待人接物，你這就是修道。你想修道修成聖人的話，聖人從那裏開始修？你就是拿著厚道待人。拿厚道待人，自己損人利己的那種煩惱，損人利己就是煩惱，專門講自己的利益，只顧滿足自己私人的欲望，那就是煩惱。你能夠拿厚道待人，你煩惱一天一天的減輕，最後煩惱就沒有。拿著厚道待人，一方面減少自己煩惱，一方面增加他人的利益，你修身人就從這裏一步一步學。並不是說我關起門來，我在家裏入定，那修不成功的。你研究《周易》就這麼研究方法。那麼望二升成既濟，這樣一升一降一變正，把臨卦變成既濟卦，把整個時代變成既濟的時代，你來治理天下就能治理得國泰民安，天下太平。你把天下治

理得都太平了，你就能夠成為聖人。所以成為既濟，故云敦厚之意。

鄭注樂記云，這是李道平加以解釋，鄭玄就是漢儒，鄭玄的注解我們一般講的鄭康成，康成是他的字，玄是他的名字。我們對待古人尊敬古人，你不隨便稱他的名字，稱呼他的字號，所以說鄭康成的注解。〈樂記〉是《禮記》的一篇經文。鄭康成注解〈樂記〉就說「敦，厚也」。敦這字當厚講。為什麼講敦厚呢？敦叫厚呢？荀爽裏面解釋「敦臨」，後面李道平又解釋荀爽講敦臨是「敦厚之意」，他把敦字解釋厚。漢學家，漢儒注解經典，他是要講究證據的，處處都要有根據的，他不能空洞的講。就像敦字，敦字為什麼解釋為厚字呢？在鄭康成注解〈樂記〉裏面就這樣講，敦是厚也。鄭康成注解〈樂記〉把敦解釋厚，你有什麼根據呢？他的根據在《易經》面的坤卦，坤在〈說卦傳〉裏面講「坤為厚」，坤是代表大地，大地是多麼厚，坤為厚。所以鄭康成的注解〈樂記〉，把敦字解釋為厚，他是根據坤卦來講的，坤就是厚。那麼這樣的根據都找出來了，就把荀爽解釋敦厚之意這一句話根據找出來了。所以治漢學，你注解經典、寫文章，你要漢學家的辦法，你處處要有根據。你

無論寫文章、注作書的話，你要學漢儒這學派的，要講根據。這根據你舉出來，人家想推翻也推翻不了，所以這是漢儒的好處。宋儒不是這樣，他講微言大意，微言大意講得正確，人家推翻不了你，但是免不了拿自己的意思來解釋經文。人家一找出你沒有根據的話，再講你意思、你大意，如果你這大意、你這意思和經文相合的話，人家撥不動你；不過你這大意是自己的意思，與經意不相合，人家輕輕的就把你推翻掉了。所以我們還是根據漢學的比較可靠穩當一點。李道平把敦厚這厚的意思，從鄭康成的解釋，鄭康成解釋的根據是出自於坤卦，這根據是非常有利的，人家推翻不了，因此解釋「敦臨」爻辭這一句話，故曰「敦臨」。

內望二，故「吉」。就內卦二來講望二，上六講內卦二，二爻是正了位子了，故吉。上得位，就六爻來講，六爻每一爻都正位了，你把既濟這一卦來看一看，初三五都是陽爻了，二四上都是陰爻了，每一爻都正了位子了。因此在這裏就內卦講到二爻來講，正了位子故吉，在外卦上爻也得了位子了，故「无咎」也。所以吉，无咎，六爻都正位的。六爻都正位你這上六處置得非常恰當，用厚道對待下面這些

爻，凡是不正的爻都讓它歸于正位，這是很厚道的。六爻都歸于正位的話，你原來講兩陰无陽，都陰爻，現在都正了位，上爻與三這位子上，三也變成九三了，陰陽正位了，這爻辭說過去了。

漢儒的注解，他跟現代人研究基礎科學一樣的，基礎科學，我只要把這學理本身解釋出來就完了，至於怎麼應用他不講，應用有應用科學。漢儒注解，尤其是注解《周易》，他只是把周文王、周公，周文王寫的卦辭，周公注解的爻辭，卦辭是解釋伏羲氏的卦，爻辭是解釋伏羲氏一卦六爻，每一爻的意思。漢儒把卦辭爻辭解釋，卦辭爻辭的來歷，你文王為什麼用文字解釋這一卦？周公為什麼用文字解釋這一爻？你根據在那裏？漢學家的注解就把它的根據找出來，任務就完了。我們研究的話，就從這裏的注解根據找出來以後，就是我剛才言外之意，題外的話講的那一段，各位研究就研究那個，實際上得到用處，就是那樣的研究，我們就是真正的在修道，也是真正的在學《周易》。所以上六稱為敦臨。

後面是〈象傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的，這〈象傳〉是解釋這一爻的〈象傳〉。

○象曰：「敦臨之吉，志在內也。」

孔夫子的話當然也不容易懂。

九家易曰：志在升二也，陰以陽為主，故「志在內也」。

這解釋，《九家易》也是漢儒的，也叫荀九家，荀就是荀爽。荀爽是在三國時代，是在魏家，他跟虞翻不同，虞翻是在東吳，吳國。雖然他們一在魏家，一在吳家，開始還是後漢，曹操那時候還是作漢朝的官，東吳是孫權那還是屬於東漢。到後來成為三國了，曹操的兒子篡位，正式的成為魏國。東吳呢？在四川的劉備呢？一看曹操篡漢成為魏國，劉備也宣佈，劉備姓劉，漢朝是劉邦，你曹操篡了漢家，我是劉家的後代，我要恢復劉家的天下，劉備在四川也稱帝了。那東吳孫權呢？他歷代都是作漢家的大官，這樣一看，曹操你篡位，我也稱帝，所以這樣稱為三國。成為三國，荀爽後來就在魏國，虞翻就在吳國。他們兩人原來都是漢朝，都是漢儒，所以《九家易》以荀爽為首要的，荀爽連他自己一共有九家的注解，這在唐朝李鼎祚編《周易集解》的時候有《九家易》，叫荀九家。

《九家易》曰，志在升二也，陰以陽為主，故志也內也。李道平的解釋，上欲應三升二，上六它想要跟三能夠相應。可是這三現在是六三，它是陰爻，不能夠陰陽相應，因此要把這二升上去。二是不正的，處的位子不對，要升到五的位子上面。二升五，升五之後，上體就變成坎卦。坎呢？它主要的象是水，但是它包含的象很多，在《說卦傳》裏面講，八個卦每卦都有很多的象，它有代表人身的，有代表外面自然界一切的動植物，好多，有代表抽象的這些象。那麼他在這裏講坎為「志」，是代表人的心志。故云「志在升二也」。上六使上卦變成坎的時候，坎為志，這就是說上六它這志願，就是把九二升為九五。陽貴陰賤，代表貴賤的話，也是用陰陽這兩個象來代表的，陽是貴，陰是賤，故「陰以陽為主」。二陽升五，上得所主，二陽就是九二升到九五的時候，它是為主了，九五這是一卦之主了。上得所主，上六它能夠得其所奉侍的主。故曰「志在內也」。志在內就是把九二升到九五，升到九五的時候，它就有所主了，九二升到九五，這是一卦之主，它就得其主。

這就是我剛才講到題外的意思，上六你要好，你先把周圍的環境、周圍的人事，

你都要把它調理得很好，把別人安排好了，你本身就好了。千萬不可以學現在人，只管自己不管別人，普通一般你要是作了國君、作了皇帝，那你就暴君，這不可以學的。你學仁君，學王者，這裏講你先把對方一切都安排好了，你就厚道待人，你自己當然就好。這一卦我們學了上爻這一爻，我們研究，你讀書讀了那一本書的文字，書上所講的事情都明瞭了。然後你要研究，這書的文字雖然看明白了，你不往裏面研究的話，你得的沒什麼益處。必須往裏面一層一層的研究，這研究並不是這一次研究，我研究到家了，沒有。經書，儒家的經典，佛家的經典都是這樣，你研究一生還研究不那麼透徹。你研究，你這個年齡在世間求學，你這學術才這個程度，將來再過若干時候，你跟這社會人羣接觸多了，閱歷多了，然後你對這部經再往裏面研究，你又深入的研究發現的又更多，所以儒經、佛經就是這樣。為什麼這樣深奧呢？它就是從日用尋常之中事情上面，指導你往理上面去發明的。那麼就在日常事情上面，你研究，你研究一層就悟了一層，悟到最後明心見性了，儒家成聖人，你就成了。所以這經典是非常深的，絕不能因為我們文字也看明白了，我也有些悟了，那不夠，是小悟，佛家那禪宗有小悟、有大悟，每一悟都有境界在那裏轉

變，我們研究儒經也是這個研究法子。

觀卦

接著是〈序卦傳〉，〈序卦傳〉本來是獨立的一篇，現在這一本注解本子，它把序卦拆開來，拆開來就交代，也就是解釋，為什麼臨卦接著後面就是觀卦？它有次序的，六十四卦那一卦在前，那一卦在後，那一卦接著那一卦，都有它的次序的。所以在這裏為〈序卦傳〉這一段來解釋前面是臨卦，後面接著是觀卦，有什麼道理呢？你看。

○序卦曰：「物大然後可觀也，故受之以觀。」

觀，動詞用讀平聲，名詞用讀去聲。

崔憬曰：言德業大者，可以觀政于人，故「受之以觀」也。

再解釋崔憬的注，下面李道平的《纂疏》，我們用的這本本子叫做《周易集解纂疏》，《周易》是經文的，這部《易經集解》，是唐朝李鼎祚把漢學家的這些注解集合起來叫《集解》，到了清朝，李道平又把李鼎祚的《集解》加以解釋，就叫《纂

疏》，有了《纂疏》才能夠把《集解》看明白，《集解》看明白了，才能夠明白卦爻以及卦爻的繫辭。

現在是李道平的《纂疏》，德業盛大，則可從政，解釋崔憬講「言德業大者，可以觀政于人」，他解釋德業大，大是什麼呢？大就是盛大，德業盛大的時候，可以從事政治，故「可以觀政于人」也。崔憬講可以觀政于人，要好懂的話，你有這盛大的道德，你可以從事政治。在古代來講，你可以作國君，可以作天子治國平天下，這就是從政。所以崔憬說可以觀政于人。「觀」，讀去聲。

考工記，〈考工記〉是《周禮》，《周禮》是周公制作的，也叫做周官，周公制作的《周禮》，就是把朝廷裏面官的位子，設官分職。官職的位子就等於現在國家政府的編制，現在國家政府，那一個國家有它政府設的各部門，各部門裏面設的首長、屬員，就是政府組織。《周禮》就是周公制定周家的政府組織，政府組織分為六官，第一是〈天官〉，第二是〈地官〉，再呢？春夏秋冬，〈春官〉、〈夏官〉、〈秋官〉、〈冬官〉。這六官天、地、春、夏、秋、冬，政府組織一直保留下來，大家都

很清楚的，設的那些官位。但是〈冬官〉呢？後來找不到了。找不到就把〈考工記〉列為算是〈冬官〉。因為〈冬官〉在古時候政府裏要辦什麼事情，興辦水利工程、製造什麼工業在冬天辦，冬天辦是民間的時候，一般民間農業，中國治國是農業立國的，春夏秋，春天要播種，夏天要耕作，秋天要秋收，冬天沒事了，冬天沒事就辦這些事情在農閒的時候。所以〈考工記〉就是製作那一些物品，辦理那一些工程的事業，你政府要給他指導，這叫〈考工記〉。〈考工記〉就是《周禮》裏面周官的〈冬官〉。

〈考工記〉裏面講「栗氏為量，嘉量既成，以觀四國」。栗氏是〈考工記〉裏面的一個工作人員，在政府裏面一個官位的。他在為量，等於設計師，設計完成的時侯，嘉量既成，這個物品作成功了，以這代表，代表政府所作的一般事情。以觀四國，觀四方的國家。這就周天子來講，周天子封的諸侯國很多很多，四方，東西南北方都有這些國家，可以觀察這四國。以觀四國這怎麼觀法呢？觀又當什麼講呢？注云，注解就說了「以觀示四方」是也。古人注解很簡單，加一個字，經文的以觀

四方，注解裏面這也是鄭康成注解的，注解加一個字，觀示四方，觀就當示字講，觀察就是示察的意思，示察四方國家，故「受之以觀」。前面臨卦到上六是敦臨，這德業就很盛大。自己有這盛大的德業的時候，你可以示察你的國家。假如你本身沒有德業，你憑什麼來示察？各國都是你周家封的，但是你要考察你所封的國家，自己要先看看自己的德業到什麼程度。自己德業很盛很大的時候，你可以考察，你的考察不會冤枉人家，你可以指導人家，所以說是受之以觀。

前面崔憬的解釋完了，李道平再加以案語。案語是愚案，古人都很謙虛，愚就稱呼自己，李道平說我，愚。案，案語。案語就是把前面注解的加以補充，他覺得前面注解的意思還要補充的話，他加上案語了。卦互艮，就觀卦來講互體是艮卦，互體就是上互，從六三開始，六三、六四、九五這三爻是互體。就卦的上下兩體來講，下面三畫是下體，上面三畫是上體。漢儒解釋不那麼單純，上下兩體以外，他講互體，互體就是上下兩體中間，用三畫交互的來看。這互體有上互、有下互，下互從二開始，二三四是下互，二三四就是六二、六三、六四這是坤卦，下互是互體

坤。現在講的上互就是六三、六四、九五，這是上互，上互這體就是艮卦。這樣看起來，你說卦爻裏面講象，除了上下兩體象，上下兩體就這一卦來講，下體是坤卦，上體是巽卦，坤卦代表大地，巽卦是代表風，這很簡單的兩個象。但是用互體來看，又增加兩個象，下互呢？又是坤卦，坤卦加上坤卦，就兩層的坤了，上互加上一個艮卦，艮卦的象又出現了，這就不那麼單純。這還是就卦來講的，如果講爻，每一爻一變動，那象又多了。

漢儒找這象作用在那裏呢？我講一個題外的話，這題外的話大家聽了之後，你就研究，這能幫助各位去研究的。漢儒找這卦爻的象，愈找愈多。這象愈多的話，那不是很複雜嗎？就跟我們看現在人類社會，多複雜，各種各樣的人物，各種各樣人的心理、身體都不相同。人以外還有其他的動物，動物以外還有宇宙自然的現象，自然的現象那又多得太多了。我們普通人看起來，這些象出現，它與我們人有什麼關係？不了解這些關係，看得愈多就看得眼花撩亂。就看這人類社會，各人有各人的行為，各人有各人的心理，每個人與別人相處都有不同的作為，所以造成這世界。

其他的自然界不必說，自然界古時候風調雨順，現在你看看，這裏又是地震，那裏又是土石流，那裏是大水災，又是龍捲風，這跟古代不同。這都是象，古代的象跟現代的象又不同，現在的象，中國的象和外國的象也有不同。要問這些象與我們有什麼關係？我們處在最複雜這亂象之中，我們如何自處？這是問題。如何自處，你要是看現在一般的書籍，看一般科學家寫的物理學、化學這些，以至於講純粹科學、基本科學、應用的尖端科學，你都找不出一個結論，找不出一個解決辦法出來。社會學方面，你無論是政治、法律、社會，甚至教育，看得也是眼花撩亂，你找不出一個解答的辦法來。還有那些藝術、技能，你怎麼解決？

在這裏跟各位說，《易經》就跟孔夫子所講的，「易有太極，是生兩儀」，太極就是我們人人本有的真如本性，孔夫子把它安上一個名字，叫做太極。我們人人都有太極，也就是說人人都有真如本性。真如本性這太極是空空洞洞的，沒有現象，不是沒有現象，它的象無處而不在。我們凡夫眾生看不清楚，所以只能說太極是無象的，實際上有體就有象。體象是一回事情，易有太極是生兩儀，生什麼？生陰陽

兩儀，陰陽兩儀就這象來講，一明一暗的兩個現象，就氣體來講就陰陽二氣。有這象有這氣，然後才發生出數目字，一分為二，二就是數目字。然後發生卦，卦就是數目字，八卦、六十四卦、三百八十四爻。再從基本的來講，陰陽兩儀變成一三五七九、二四六八十，變成十個數目字，十個數目字奇數跟偶數，奇數是陽，偶數是陰。兩個數目字相合，造成金木水火土五行。有五行的時候，五行是宇宙間以及我們人身，代表我們人身生理的部分、代表我們人身心理部分，宇宙間代表它的現象，代表它的本體。現象看得出來，一切的現象，本體就是太極，講到圓滿的時候，心物合一的。現在分開來講，你講心物合一人家不懂，把象分出來，由基本的金木水火土，金木水火土上面又有心法，也有色法，色是代表物質的。這象愈分愈多，我們不學《易經》的話，看這些我們本身的象、人類社會的象、自然界的象，看得愈多，心裏愈亂。

《周易》裏面教我們的原則，你這麼多數不清的現象，它有個原則，這是講序卦，一切要講順序，一切講順。譬如前面講相應，相應也是順，陰陽相應，推而廣

之，一切的象，聖人自己他的身體、他的心理，以及他到世間來所作的的事情，在世間所處的環境，無處而不順。他教化人間，他用教育來教一般人，最重要的一個原理：就是把不順、亂的，把它調整為順的，調整為不亂。我們人間的人類、一切動物有生老病死，這就是我們人以及動物不了解這道理。我們起心動念都是要損人利己，我們做出的事情都是損人利己，這就是不順的。那麼如果不能把這心適應到聖人一切都是順、一切都是有序，那我們學這《周易》，你把《周易》經文、古人的注解、各家的注解都背誦完了，文字也了解了，還是不能入門的。就是欠缺，我們對它沒有研究，研究有研究的原理原則，研究原理，卦爻裏面講什麼現象出現了，爻一變動，那個現象出來了，那個現象出來問題就出現了。

孔夫子指導我們怎麼來調整，沒有次序、亂的、不順的，處處要跟人家相反的，尤其現代人跟人家辯論，把沒有道理的辯為有道理的，這都是強詞奪理，這都是不順的。你叫這些人來辦政治，他怎麼辦得好？你叫這些人來跟人家相處，他怎麼能跟人相處？所以《周易》的原理原則，是教人家一切從自己心裏面，亂的改成不亂，

不合乎次序的改成合乎次序。《論語》記載孔子講他從十五歲開始志於學，到七十歲成就了，從心所欲，從心所欲最後一句話——不踰矩，矩是規矩，守住規矩才不亂。孔子自己早就不亂了，我們念佛的人講一心不亂，孔子早就一心不亂了，他的不踰矩是說給別人聽的。你不管開始學也好，學成功以後，你到世間來教化一般人，你還是拿不踰矩來教人家。我們守住這個道理，你研究《周易》，就能入門，不但入門而且能夠登堂入室，這是研究重要入門的地方。

這樣看起來，在今日之下一般的教育家說要順乎學生的個性發展，學生愛怎麼樣就讓他怎麼樣，你順他，這就跟《周易》所講的教育原理相反。小孩子從有生以來，這一生、前生還有前生，每一生都有在世間染的那一些亂的，那種不守規矩、自己求盡量放縱自己，也不管人家好不好，人家受了損失，他也不管，只要自己感覺好就好。這一種心理，這些小孩子、學生這種惡習氣，你要順著他，你看看今日之下這種教育是什麼教育？我們研究《周易》懂得這個原理，你在學校裏面教書當老師，你不管是教那一學校，幼稚園也好、小學也好，到中學、到大學，甚至研究

所也好，你指導學生，當然政府規定的教科書你不能不講，但是你要注重教育的根本、教育的原理，你要好好的教育你的學生，你這樣作，你就是代替聖人來教育。

所以他的愚案，卦是互艮，互體艮。又全體象艮，你看這六畫，上面兩畫是陽爻，下面四畫是陰爻，就三畫來講它是艮。就六畫這大象來講，全體象來講，它也是艮卦。你看不是明白了嗎？全體是象艮。上重陽，就艮卦，上面兩畫來講，兩陽，兩個陽是重陽。就下面來講四畫每二畫都是重陰，而下再重陰，分析全體的艮象，有門闕重疊之象，就這全體象來講，陽也是重陽，陰也是重陰，整個像一個門闕。艮卦就像門，闕是什麼？古代皇帝那宮闕，那大門有闕，有門闕的重疊之象。《禮記》裏面講孔子參加魯國祭祀的時候，出游於觀之上，那觀是門闕上面。古代建築跟現代建築也不相同，就是古代建築那闕也有變化，就等於後代兩邊的門很寬，兩邊的門上面有門樓、樓房，那上面有公佈政府的那些法令，有很多在那裏，可以讓人家來閱覽來看，這就是重疊之象。叫做觀，故名曰「觀」。

釋宮，就是《爾雅》裏面解釋建築物的，宮就是皇宮這建築物。「觀謂之闕」。

〈釋宮〉裏面解釋這觀叫做闕。白虎通裏面就講「上懸法象，其狀巍巍然高大，謂之象魏。使人觀之，謂之觀也。」《白虎通》裏面解釋，《白虎通》是西漢那些儒家在集體研究五經的時候，他們就經裏面有一些名相，有的意思不是一個人著作的，很多人共同的來著作的。《白虎通》裏面講上面懸掛的法象，這法象就是觀上面掛的，那形狀巍巍，很高大，叫做象魏。這象魏叫人家看，這就代表觀。使人觀之，謂之觀也。

此即「物大然後可觀」，這就是〈序卦傳〉裏面講，物大然後可觀也。臨繼以觀之義也。前面是臨卦，在臨卦之後接著是觀卦。意思是什麼？前面有物，盛大，前面講臨大，然後可以觀，接著是觀卦，接上這次序的意思。自上示下，從上面來表示於下，對下面表示的，觀讀去聲，義取觀示。自下仰上，讀平聲，從下面往上面看的話，這觀讀平聲，義取觀瞻的意思。它代表的意義，天子來對下邊，對天下人來垂示以下的，這就是從上往下；從下往上，天下人來仰觀天子的這些政治，這是自下仰上，義取觀瞻。卦象作觀示，這卦的〈彖傳〉叫做觀示。爻象作觀瞻，義各

有當。各有各表示意思的。然使人觀之謂之觀，其實一也。讀觀、讀冠，這是古人這樣分，你了解一下也好，到後來讀的話，你愛怎麼讀就怎麼讀，知道那個意思就好，其實一也。

又春官大宗伯，在《周禮》裏面，這《春官》大宗伯有「以肆獻裸」，亨，亨就是亨，「亨先王」，就是享先王。注云，注解裏面就說「裸之言灌也」，裸示字邊，一個果字，他的意思就是行灌禮的灌，這是一個意思。是「觀」與「裸」「灌」亦通，這三個字，這裏觀卦，在大宗伯裏講的那個裸字，再講灌禮的灌字，這三個字是一個意思，都是通用的。觀卦辭，觀卦的卦辭，「觀盥而不薦」可見矣。

坤下巽上，觀卦你看上下兩體，下體是坤，上體是巽，為什麼六十四卦每一卦的解釋，先講下體後講上體呢？這是用著草求卦的時候，從下面往上畫，第一畫出現了，它是初爻，第二畫出現了，是二爻，一直往上畫，畫成三畫的話，三畫而小成，這是八卦的現象出現。這還不算，繼續上逐，全部出現，那麼這一卦完全出現了，是從下往上畫的。這一卦就是坤下巽上，下面三畫是坤卦，上面三畫是巽卦，我們讀卦的時候從上往下讀。八卦每一卦都有它主要的大象，譬如說上面的巽卦，象是風，下面的坤卦，是代表大地，所以我們讀卦的話，就是讀風地觀。風地觀一讀，這卦象就出現了，就知道這一卦怎麼畫法。

下面是卦辭，卦辭也叫做彖辭，後面象曰，那叫〈象傳〉。彖辭就是周文王寫的，文王寫的這文字在每一卦的下邊，叫彖辭，也叫卦辭，這彖辭講。

○觀。盥而不薦，有孚顒若。

卦辭就是這幾句，後邊象曰，那是孔夫子寫的，叫〈象傳〉。

鄭玄曰：坤為地為眾，巽為木為風。九五，天子之爻。互體有艮，艮為鬼門，又為宮闕。地上有木而為鬼門宮闕者，天子宗廟之象也。

這是鄭玄（也叫鄭康成）注解的。下面是：

王弼曰：王道之可觀者，莫盛乎宗廟。宗廟之可觀者，莫盛乎盥也。至薦，簡略不足復觀。故「觀，盥而不薦」也。王弼注的。

後面馬融，馬融就是鄭玄的老師，馬融注解。

馬融曰：盥者，進爵灌地以降神也。此是祭祀盛時。及神降薦牲，其禮簡略，不足觀也。「國之大事，唯祀與戎」。王道可觀，在于祭祀。祭祀之盛，莫過初盥降神。故孔子曰「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣」。此言及薦簡略，則不足觀也。以下觀上，見其至盛之禮。萬民敬信，故云「有孚顒若」。孚，信。顒，敬也。

後面是案語，是李鼎祚的案語。唐朝把漢儒的注解集解起來，由他集解的，這叫《周易集解》。他的案語說：

案：鬼神害盈，禍淫福善。若人君脩德，至誠感神，則「黍稷非馨，明德惟馨」。故觀盥而不觀薦，饗其誠信者也。斯即「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福」，是其義也。

雖然有這麼多注解，說實在的話，我們還是看不明白，還是要看《纂疏》。《纂疏》是清朝李道平，他把前面鄭玄的、王弼的、馬融的這些注，再加以解釋。下面我們就看李道平的《纂疏》。我們用的這一本就叫做《周易集解纂疏》，《周易集解》是唐朝李鼎祚集解的，《纂疏》就是清朝李道平來解釋。這後面麻煩一點，但是我們研究漢儒注解比較麻煩，他們學派就是這樣，你必得把他們解釋用的這一些術語、凡例明白之後，這是第一步工夫，我們才能夠把周文王的卦辭文字看明白。文字看明白之後，我們才談得上研究，研究是悟，從這裏悟到這經所講的道理。首先這文字都沒有看明白的話，你悟憑什麼悟？悟什麼？所以我們是麻煩一點，要耐心的來研究，先看鄭注，鄭康成的注解。

鄭注：「坤為地為眾」，「巽為木為風」，這是鄭康成前面解釋的。漢儒注解他都

有根據的，不是自己隨便講的，坤為地為眾，巽為木為風，這都是〈說卦傳〉裏面的文字，皆說卦文。直接從〈說卦傳〉裏面用來解釋這裏的坤、巽上下兩體所代表的象，他是根據〈說卦傳〉的文字來講的。五位天子，第五爻所站的位子，叫五位，它是天子之位，故九五為「天子之爻」。這觀卦，九五它就是天子，居在天子的位上面，所以是天子之爻。五互三四，九五跟六三、六四成為三畫卦的互體，這叫艮卦，為艮。艮卦的象找出來了。艮什麼呢？「艮為鬼門」者，艮為鬼門是從那裏出現的呢？《易經》的緯書，古時候有經書、有緯書。緯書是出現在什麼時候？根據清朝紀曉嵐他的考證，《易經》的緯書應該在秦朝以前，在戰國的時候就出現了，所以在戰國的時候就有緯書。那麼到漢朝——就是鄭康成的後漢，他注解《易經》的時候，很多都引用《易經》緯書裏的話來注解的，艮為鬼門就是《易經》緯書裏面〈乾坤鑿度〉，緯書裏面有〈乾鑿度〉、〈坤鑿度〉、〈乾坤鑿度〉，這是〈乾坤鑿度〉那一篇講到的。乾坤鑿度曰「艮為鬼冥門」。下面這一段都是〈乾坤鑿度〉裏面講的，艮為鬼冥門。「上聖曰」，上聖曰是〈乾坤鑿度〉引用的話。上聖曰『一陽二陰，物之生于冥昧』，冥昧的冥字在〈乾坤鑿度〉的原文不是冥字，是冥字，冥字古人

的寫法上面跟宴字是一樣的，這宴字下面是女字，冥字下面是六字，在〈乾坤鑿度〉的原文是冥字，生于冥昧。『氣之起于幽蔽』。這種氣體怎麼起來的呢？起于幽蔽，幽是幽暗看不清楚，蔽是有蔽塞的，它那氣從蔽塞的那種境界出來的，這兩句都是他舉的上聖所講的。

下面他又舉出〈乾坤鑿度〉《地氣經》曰，《地氣經》在〈乾坤鑿度〉原文叫《地形經》。「地形經曰『山者，艮也』」。艮為山，艮卦它有山的象。『地土之餘，積陽成體，石亦通氣，萬靈所止。起于冥門，言鬼其歸也』。他就引用《地形經》（在這裏講《地氣經》）講的這幾句話。這句話就說出那鬼門，艮，它是地土之餘，積陽成體，有石頭，石也是通氣的，就講這些話。後面就是〈乾坤鑿度〉自己的言語，「眾物歸于艮」，眾物就是萬物，一切的物都是歸于艮。「艮者，止也」。艮的意思當止的意思講。「止宿諸物」，萬物都歸宿于它，它就作為諸物止宿的一個東西，所以止宿諸物。「大齊而出，出然後至于口口申」，這兩個口字，原文不知道，缺了。大齊呢？是大量的，沒有限量的這樣出來，或者是整齊的出來，在這裏就是大量的出來，

出而後至于申。既然這兩個字缺了，下面申就不知道它什麼意思了。我看到（乾坤鑿度）原文裏面，這兩個缺的口字，那字叫呂字，呂字兩個口中間加一筆連繫起來，那呂字是我們人的脊椎骨，脊，一個圈圈一個圈圈連繫起來，是那個意思，但是呂申這兩個字的意思，古人也沒辦法講解，也查不出來，代表什麼意思很難講，就缺了。「艮靜如冥暗，不顯其路」，艮卦是很安靜，就像山那樣安靜，這冥上面沒有一點，古人上面有一點冥。不顯其路，看不出來，它出來從那個路出的？看不出來，不顯其路。「故曰鬼門」。鬼走的路我們看不到。一般人講我們人住的房屋，把門窗都關起來了，那鬼你關不住它，鬼有鬼的門路，所以漢儒寫的「高明之家，鬼瞰其室」。高明之家把門窗關起來，自己在家裏有什麼陰謀，自己在家裏，你陰謀以為人看不到，鬼看到，鬼瞰其室，鬼不但看你房子裏，連你最深的室裏面，它都看到了。意思鬼它跟我們不同，不顯其路，故曰鬼門。

說卦曰，（說卦傳）說「艮為門闕」，故「又為宮闕」。天子的門。坤地之上而有巽木，就這一卦來講，下體是坤，坤為地，坤這大地之上，坤地之上有這巽木，巽

在〈說卦傳〉裏面，它有木頭的象，也有風的象，很多，這是取它木頭的象。又互艮，互體艮。前面講全體，整體的上下兩體，那麼再講互體艮的話，有為鬼門宮闕，五為天子，故云「天子宗廟之象也」。舉出這麼多的根據出來，就是把鄭康成的解釋最後這一句——天子宗廟之象，觀這個字是天子宗廟之象，把它解釋清楚了。把這觀字解釋為天子的宗廟之象，什麼意思呢？後面有講的「國之大事，唯祀與戎」。國家的大事，兩樁大事情，一個是祭祀，一個是作戰，這是大事情。作戰，那一個國君要造反了，不尊重天子的命令了，天子要出兵去把這國家平伏下去，這是有道的，如果無道就不是如此。但是這是個大事情，天子祭祀，一是祭天地，一是祭宗廟。祭天地也好，祭宗廟，宗廟就是祖先，這就是大事情，所以在這裏講觀就是天子宗廟之象。從天子宗廟之象，就是從這一卦裏面，看天子治天下。治天下有治天下的根本，這根本什麼呢？看天子本人是不是忘本，忘本那你天下治不好，你有宗廟，定時的祭祀宗廟，這就是報本，不會忘本，你治天下，你是個明君，它意思在這裏。

下面王注，王弼注的。此與馬君融注意同，釋見于下。王弼注的跟馬君（馬融）

意思相同，那就不必另外解釋了，併在馬融所注的，再一起解釋。馬注：祭統，〈祭統〉是《禮記》有一篇叫〈祭統〉。「獻之屬莫重于裸」。〈祭統〉裏面有這一句話，莫重于裸，這裸字李道平解釋，字亦作「灌」，裸作灌，意思相同。義取于坤地之觀。這意思是取于觀卦，坤地之觀。行灌禮的時候，後邊講到用那蓄酒灌地來迎神、來降神的，所以這裏講義取于坤地之觀。春官，《周禮》〈春官〉，鬱人「掌裸器，凡裸事沃盥」，這是〈春官〉裏面，朝廷裏面設官分職，同樣是六官，六官是大官，六官之下，每一官裏有很多那些屬員。〈春官〉裏面有一個職掌裸器的人，就叫做鬱人，鬱人他是掌於裸器的，裸器是用那種禮器來實行灌禮的。凡裸事沃盥，凡是實行灌禮的事情就是沃盥，沃盥就是把這水澆下去，灌溉下去叫沃，實行灌禮的事情，就是把酒灌下去叫沃，沃盥。書洛誥，《書經》裏面有一篇叫〈洛誥〉。「王入太室裸」，《書經》〈洛誥〉裏面查不到這個字裸，它這裸就跟上面鬱人掌裸器，是那個裸字，因此在這裏講王入太室裸，是這裸字。

馬融注解，〈祭統〉裏面講「獻之屬莫重于裸」，這裸字也作三點水灌水的灌字，

灌溉的灌。意思就是採取坤地之觀，這裏所講這觀的意思。《周禮》〈春官〉鬱人掌的是這裸器，凡是行裸禮的這種事情，那是沃盥。沃盥就是澆水，這裏澆的是酒。《書經》〈洛誥〉裏面「王入太室裸」，太室就是宗廟裏面最中央那個室，叫太室，古人叫做清廟，就是太室。王入太室裸就是《書經》〈洛誥〉裏講的一句話。講周家，周公在洛陽建築一個宮的時候，然後周成王到這裏來，王於太室裸。

崔靈恩三禮義宗云「祭之日，王袞冕入，尸亦袞冕入，祝在後，侑三。王不迎尸，尸入室，作樂降神，乃灌」，這一段就是唐以前崔靈恩寫的《三禮義宗》所講的，這意思就是把行灌禮的時候這程序說出來了。下面是李道平的解釋，《三禮義宗》講，在祭祀、祭宗廟這一天，王就是周王，袞就是穿著禮服，冕，就是帽子，穿禮服就戴配合禮服的帽子，叫做袞冕，穿著禮服戴著禮帽入太室。尸亦袞冕入，尸是祭祖的時候，由活的人穿著祖先的衣服來接受祭祀的，這叫尸，尸也是袞冕入。還有祝，祝是在行祭祀的時候，他按照祭祀的禮儀那種言語，就是祝告的意思，這叫祝，他在後面。侑三，侑是助祭的人，幫助的人侑三。王不迎尸，王不必去迎接尸，

尸就直接入室。作樂降神，尸入了室之後，就作樂，然後降神，這個時候就行灌禮，乃灌。

下面李道平講，故云「盥者，進爵灌地以降神也」。下面是李道平解釋，解釋什麼呢？初灌禮備，第一次灌的時候，這灌禮完備的。怎麼樣完備呢？詳具于下，特別要詳細解釋。故云「此是祭祀盛時」。這就講馬融注解他灌禮的時候，是祭祀最盛的階段。馬融注解裏面講，馬融曰：「盥者，進爵灌地以降神也」，在這降神的時候，此是，就在灌地降神的時候，這是一「祭祀盛時」，這禮在最盛的時候。最盛也是最隆重的時候，所以初灌禮備，完備。故云此是祭祀盛時，這一句話是馬融講的。

下面郊特牲，〈郊特牲〉是《禮記》裏面的一篇。「既灌然後迎牲」，行了灌禮，降神，就把神請下來。為什麼降神呢？神是高高在上，在天上，現在他行灌禮把神請下來，這叫灌神。〈郊特牲〉裏面講，既灌然後迎牲。迎牲而後薦，把神請下來以後，然後就迎接這牲，牲是太牢，三牲，迎接這個牲就是用祭品來祭祀祖先。迎了牲以後再薦，薦當進字講，把牲進奉給神，而後薦，薦就是進奉的意思。是薦在

盥後也。先有盥，盥過之後迎牲，迎牲之後再把這牲呈薦給這個神，所以薦在盥禮之後。

禘行于春夏，這禘禮，《論語》講「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣」。孔子講的禘禮，禘禮還有一個祫禮，這兩種禮都在春夏秋冬之前的，也在春夏秋冬之上的。這禘禮就是古時候祭宗廟的時候，五年一大祭，是在宗廟裏邊。按照古禮的話，父母去世，先把他神主，不是在太廟，在大夫的家廟，然後遷到宗廟裏面，經一定的年限才遷到宗廟裏面。遷到宗廟裏面，後面在宗廟裏的祭祀，叫做禘祭。還有祫祭，祫祭也是超越四時的祭祀，它也是把祖先的神合併，合在一起，在宗廟裏祭祀，這叫祫祭。這裏是講禘，禘禮是行在春夏，在春天行祭禮或在夏天行的祭禮。春夏這時候，物未成熟，種的五穀還沒有成熟，要到秋天才能夠成熟。就在春夏這期間來祭宗廟，行禘禮的時候，五穀沒有成熟，那供的祭品就不能夠完備，所以在行薦禮的時候獨略。薦禮獨略，獨略就是在行禘禮的時候，那些祭品不能夠完備，略了。故云「及降神薦牲，其禮簡略，不足觀也」。行過灌禮之後，降神，然後行薦牲的時

候，把那一些太牢，牛這一類的牲來呈奉給神的時候，這禮就簡略，不足觀也，因為不完備，所以不足以觀。要足以觀的話，就是該供奉那些祭品，要完全具備，這才是成為很完善的一種禮。到這時候薦牲沒有其他的祭品，這叫簡略，這叫不足觀。

「國之大事，唯祀與戎」，這也是馬融講的。馬融前面講「及神降薦牲，其禮簡略，不足觀也」，後面講「國之大事，唯祀與戎」。這兩句話出在那裏，李道平解釋。本成十三年左傳。本就是依據，就出在那裏，本是根本，根本就根據，他根據《春秋》講的成十三年年的《左傳》。蓋王者治定制禮吉禮為先，故云「王道可觀，在于祭祀」。蓋，這是李道平注解，他用活動的語氣講。王者，周家的周天子，王者，跟以前不一樣，以前是三皇五帝，堯舜是堯帝舜帝，到了三代的時候，從禹開始，我們稱他禹王，不能稱為禹帝，夏稱王，商也是稱王，周也是稱王，五帝三王，家天下之後天子就要稱王了。王者治定，三代的王者，他得了天下，把天下治理安定之後，就要制定禮了。譬如周家武王伐紂之後，還沒有平定，武王伐紂以後，周武王沒有好久就死了，然後周家有內亂，周公出來把這內亂平定了，然後制禮作樂，周

公制禮，所以治定了制禮。制禮的時候，古時候有五禮，吉、凶、軍、賓、嘉，吉禮就是祭祀，凶禮是喪事，軍禮是軍事上面的，賓禮是外交上面的，嘉禮是喜事。這五禮，吉禮為先，祭祀它是首要的，故云「王道可觀，在于祭祀」。祭祀為什麼為先呢？前面講過了，你王者治天下，祭宗廟最重要，祭宗廟是報本，追到你的根本。能夠報本就知道你這天子是注重道德，本身有道德你才能治理天下，在于祭祀。

配天之禘，配天，在祭祀的時候，要有祖先來配這天，配是配合，配合天神，配天之禘，這禘禮要有祖先來配合。**灌禮最盛**，這禮，就是行禘禮的時候，行禘禮是祭天神，要有祖先來陪的，陪著這天神，這行灌禮是最盛。**古文作「裸」**。古文叫做裸這個字。**周監二代而制禮**，周公參考夏代、殷代來制定周家的禮。**大宗伯**，就《周禮》裏面，「**以肆獻裸享先王**」。肆是肆史，管理裸禮的這個人叫肆史，以肆來獻裸，享這先王。**典瑞**，也是大宗伯裏面的屬官，他是「**裸圭有瓚，以肆先王，以裸賓客**」。他管理的是這個事情，用裸圭，圭是一種玉器，再加上這個瓚，裸圭與瓚這種玉器來實行灌禮。以肆先王，以裸賓客，這是典瑞這個人管理的事情。

這樣舉出來以後，李道平就解釋了，則裸一事有三節。裸這樁事情有三個程序，第一節是肆者，實而陳之。把那牲，實，把它盛載起來，而呈現出來。裸者，將而行之。就把陳列出來這牲的體，把它再送到祭祀的場地去。獻者，奉而進之。裸者把牲的身體送過來，送過來之後交給獻者，獻者把牲的祭品奉而進之，奉薦給這個神。三個階段所做的事情，有這三個程序。實以彝，裸之陳，彝，是彝器，用那種器裝在那裏。裸以陳，把它陳列出來。將以瓚，以瓚的時候，用玉器來實行裸的儀式。裸之行，然後來實行裸禮。獻以爵，裸之成。爵是裝酒的，盛酒的酒器，以爵，用爵來獻給尸的時候，這裸禮就成了。故曰「肆裸獻」。這三件事中間包括這些程序，這是祭宗廟。

祭天無灌，祭天神沒有這個灌禮，而祭禘的時候，禘禮就是祭宗廟的時候，有灌禮。而禘有灌者，這是怎麼說呢？什麼理由呢？祭天沒有灌禮，祭宗廟這禘禮有灌禮，這就找出來了。宣三年公羊傳說，宣公三年《公羊傳》裏面說，配天之義云，他解釋配天神的祭祀。它這意義是什麼呢？「王者曷為必以其祖配」？王者祭天的

時候，為什麼，曷為是為什麼？為何必定請祖先來配天來祭祀？他說了，「自內出者，無匹不行。自外至者，無主不止」。這是《公羊傳》裏解釋這兩句話。

這兩句話還要講解，所以李道平就解釋了，什麼叫自內出的呢？「自內出者，無匹不行」，是在南郊郊祭的時候，是配天的。南郊配天也。配天的時候要有祖宗來配，匹就是配，無匹不行，南郊祭天是由祖宗來配。「自外至者，無主不止」。從外面來至的時候，無主不止，是明堂配天也。一個是在南郊來配天，一個是在明堂裏邊配天，這二者都是配天，有不同的。明堂裏面來配天，明堂之配天，帝異饌亦異其禮，在明堂裏面配天，饌是祭品，跟郊祭配天也不同，這禮上面也不同。故天無灌而祖有灌。祭天的時候沒有灌，祭祖的時候有灌。以灌禮降神，以灌禮請祖宗神明下來。為什麼呢？推人道以接天，所謂「自外至者，無主不止」，自外至者，是天神從外至來的，你沒有祖先來作主來接待天神的話，天神就不到這邊來。故云「祭祀之盛，莫過初盥降神」也。引論語孔子文者，引《論語》孔子講的「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣」，這孔子的話，以明「及薦簡略不足觀」之意。

隱五年穀梁傳曰，魯隱公五年，《穀梁傳》也講「常視曰視，非常曰觀」。常視，平常的叫做視。非常，不是平常的叫觀。這不是平常的叫觀，就是講這灌禮。灌禮非常，薦為常禮，薦禮的時候，那禮不用那麼具備，就是常禮。故觀盥而不觀薦，吾不欲觀也。孔子講禘自既灌而往者，吾不欲觀之，就是灌禮是完備的，到了薦禮的時候，那就不完備了，就是這意思，不欲觀是這意思，非不欲觀也，所以明灌禮之特盛也。特別豐盛。

「以下觀上，見其至盛之禮」，從下往上觀，見其很盛的灌禮。「萬民敬信」，即「下觀而化也」。下面萬民，天下人，看你這天子這樣行灌禮都講究完備，應該供奉那些禮品都要具備的，代表你治理天下這個禮一點都不馬虎，所以萬民都尊敬你這天子。要信賴你的天子，就是下觀而化，也跟著你天子這樣學。故曰「有孚顒若」。雜卦曰，新本子改過來了，叫〈雜卦〉，〈雜卦〉裏面講「中孚信也」，中孚這一卦是信，孚解釋為信，故「孚」訓「信」。詩大雅，《詩經》〈大雅〉有一篇，裏面鄭康成的箋，他的注解，鄭箋云「顒顒然敬順」，鄭康成注解《詩經》的時候，顒顒

然敬順，所以這顛也訓為敬的意思。故「顛」亦訓「敬」也。這裏把顛當敬字講，拿鄭康成注解《詩經》那個意思，引證到這邊來，顛當敬字講是有根據的。

下面李鼎祚的案語。案：謙象傳曰，謙卦的〈象傳〉講「鬼神害盈而福謙」，鬼神對於盈（是自滿）的人都會陷害他，而謙虛的人，鬼神也會給他福。故云「禍淫福善」。把案語這一句話引證出來，解釋出來了。「黍稷非馨，明德惟馨」，黍稷這是祭品，包括有太牢、有五穀，黍稷是五穀，拿這作代表。馨是馨香，馨香不在五穀、不在黍稷。明德惟馨，祭祀人他明德，他本身有那明德，明德就是性德，這才是馨。這是那來的呢？《書經》〈君陳〉篇的文章，書君陳文。言，這就是說，人君脩德至誠，足以感神，則聲明德而不馨黍稷，這意思也就是說，即「觀盥而不觀薦」，真正觀那至盛的觀禮，只來看這灌禮，而不去看那個薦禮。「享其誠信」之意也。為什麼呢？這意思就在神明享你至誠至信的這明德，是這意思。

再舉「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭」，這是在既濟卦裏面九五爻有這兩句話。意思說，你東鄰殺牛，那預備的祭品很豐盛，不如西鄰之禴祭。西鄰的禴祭這祭祀，

用比較來講，你東鄰殺牛，祭品太牢預備得那麼豐盛，而沒有明德，沒有誠信，西鄰舉行禴祭的時候，它有至誠至信的明德在那裏舉行，這兩者比較之下，西鄰的禴祭「實受其福」。神明是給他福，當然這兩句話在既濟九五爻辭裏面，講得不是那麼簡單，什麼是東鄰？什麼是西鄰？什麼是禴祭？在那邊講得很詳細，這裏不必講。這裏舉出來的意思就是說引了這兩句話，就是在祭祀的時候，你供奉那些祭品要完備，供奉祭品要完備的時候，才能代表你又敬又信，又是明德在那裏來祭神的，不在儀的形式。復引此，以明在物不在儀之意。〈君陳〉那樣講，你內在的明德，不藉著完備的祭品來表現的話，那神明不給他福的。

這一大段解釋前面三家的注解，再加上李鼎祚的案語，解釋的就是把卦辭「觀，盥而不薦，有孚顒若」，再解釋清楚。雖然解釋清楚，我跟各位說，這是漢儒的注解。到後來其他的注解，他有別的講解法。另外一種講解，他說這觀裏面好像沒有宗廟這個象，這是後來人的看法。但是漢儒舉出鄭康成的注解、王弼的注解、馬融的注解，這都有宗廟的象。而且舉出這些根據證明這些注解不是自己意思，不是無

根之說，他都是有根據的。所以我們花了這麼多的時間說明各家注解，各家注解再經過李道平把它的根據都找出來了，那以後的人想推翻他的講解，推翻不了，這是第一步工夫。

我們把卦辭、古人的注解、漢儒注解看明白了，這是第一層，把經文的文字看明白了。看明白之後，重要在兩點，為什麼要講宗廟？講宗廟就是說你天子要治理天下，知道根本，要回報根本，這最重要。你治理天下，你辦政治如果不根據道德，那些昏君他愛怎麼對待人就怎麼對待人，他一句話就代表法律，這是暴君，明君不是如此。三代的王者（到後來的亡國之君，那當然不必講，夏桀王、殷紂王，這都是昏君），那他不是如此，這些昏君之前的，夏家的開國君主，夏禹王他就是聖人，成湯王他也是聖人，周家的文、武、周公，這一些人，那一個不是知道根本、報答根本？周公制禮作樂，太廟奉著周家始祖后稷，后稷教民稼穡，他追追到后稷上面去。你治理天下，你對於祖宗恩德你不知道報答，忘記了，那你怎麼治理天下？所以後面講「國之大事，在祀與戎」。國家的大事從祭祀裏面，表現出來你這個王者

是有道之君，有道之君才能把天下治好，才能把天下人教育教得好。戎就是戰爭，天子出兵不是那麼隨便的，非到不得已的時候不能出兵的，所以這是大事情。

○彖曰：「大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒。聖人神道設教，而天下服矣。」

〈彖傳〉比較長，古人注解把它分開來一段一段來研究，先看大觀在上，下面是古人注解。

大觀在上，

也。
蜀才曰：此本乾卦。案：柔小浸長，剛大在上，其德可觀，故曰「大觀在上」也。

按照《經典釋文》注解這個音，卦辭這卦的名稱觀，讀去聲，讀冠。在經文裏面有時候讀冠，有時候讀觀，這在古人讀音的時候，他有分別，我們現在一般的讀法不太容易了。按照古人的注解，觀讀冠是作名詞來用的，去聲，動詞用的讀觀，讀平聲。但是有人不講這一套，都讀冠，這也未嘗不可，也行。我們研究的話，略

為分別一下也可以，也很難分得清楚。前面蜀才注的，舊本子沒有標點，新本子標點符號都有了，下面就看蜀才注的意思。

疏，疏是清朝李道平他解釋這個注，我們用這本子，全部的名稱叫做《周易集解纂疏》，《周易集解》是唐朝李鼎祚把漢儒的注解都收集起來，叫《集解》，不只一家，很多。但是他這集解，尤其是漢儒注解的，很不容易看得懂。漢學家以外，後來王弼他也注解，他就不跟漢儒注解一樣。漢人注解講象數，王弼是掃象的，他是一個派別。到了宋朝，宋儒呢？又有另外一種注解的方法。所以到了清朝李道平，他是治漢學的，清朝治漢學的有惠棟、有張惠言，他們都在李道平之前的，他們注的時候不夠完全。所以到李道平來注的時候，採取了惠棟的、張惠言的，他們兩家沒注完全的，李道平再加上補充。所以到李道平他的《纂疏》就是解釋《集解》的，後面的疏就是李道平的《纂疏》。

前面蜀才講，此本乾卦，這句話怎麼解釋呢？大觀這觀卦本來是乾卦，李道平就解釋了，乾消成觀，故云「此本乾卦」。這大觀怎麼來的呢？按照消息卦來講，

消息卦主要是把乾坤兩卦，乾卦有六爻，坤卦也六爻，把每一爻配合在一個月上面，十二月，有十二辟卦。古時候君主叫辟，辟當君主講，十二辟卦。十二消息卦以十二辟卦為主，十二辟卦講陰陽消息，乾卦是在那一個月的呢？夏曆四月分。四月分開始消了，消了一爻就變成天風姤卦，消到五月就天風姤卦。六月下面再消了一爻，就變成天山遯卦。七月再消一爻，把下面乾卦三畫陽爻全部消變成坤卦，七月分天地否卦。到八月分外卦再消了一爻，外卦就變成巽卦了，你讀卦的時候就是風地觀，巽為風，下面變成坤卦了，就是地，風地觀卦。所以按照十二月消息卦來講，乾卦消到八月的時候，就變成觀卦。乾卦消成觀卦，故云此本乾卦。在沒有消的話，在四月分，六畫都是乾，都是陽爻，本來就是乾卦，所以蜀才講此本乾卦。

案是案語，案語就是上面這一句以外的話，補充的話。陰柔為「小」，柔、小是指著陰爻，比如說原來四月是乾卦，乾卦的最初一爻把它變成陰爻，變成陰爻這陰用一個名稱，陰爻有小的意義。浸長，它一爻一爻慢慢的往上消上去。至四。陽剛為「大」，乾卦從初爻變成陰爻，這還不算，繼續的二爻變成陰爻，到三爻變成

陰爻，到四爻也變成陰爻了，就浸長。剛大在上，剛是陽剛，陽爻，陽爻是剛性的，它有大的意義。到了四爻都變成陰爻的話，剩下的就第五、第六，第六普通不叫第六，叫上爻。所以陽剛剩下第五，也就九五，再上面就是上九，這兩爻是陽剛的，就是剛大在上。案語「柔小浸長，剛大在上，其德可觀」，這就解釋這整體的觀卦來講，它這德可觀的。可觀的是什麼呢？以卦位來講，按照〈乾鑿度〉裏面講，六爻的卦位，四爻是朝廷的大臣，五爻是天子位，上爻就是第六畫是宗廟，天子退休了。天子在位是五爻，觀卦上面兩爻是陽爻，陽剛，那就是九五、上九。九五、上九可觀，怎麼可觀呢？爻的位子，一、三、五是奇數，爻站一、三、五的位子上是陽爻，陽爻站在陽位上，就叫正了位。二、四、上，就二、四、六，是偶數，它這位是陰位，你是六，六也是陰，六站在二、四、上的話，也是正了位。如果反過來講，六站在一、三、五，也就初、三、五，那這位都不正的。如果陽爻是九，站在二、四、上，也是不正位。現在這一卦大觀在上，九五正是位的，九五是陽爻，站在這陽位上，這就表示天子有德有位，站在這位子上正好德位相稱，所以陽剛為大。

尊而在上。漢儒他要解釋先要把那根據找出來，為什麼九五它在上，尊而在上是為德呢？乾為「德」，乾卦它代表有德的意義，故稱「德」。這解釋前面「剛大在上，其德可觀」，你剛大在上，它的德可觀。德的意思從那裏來的呢？就指著九五，九是陽剛之爻，是乾的爻，它除陽爻站在陽位正位之外，乾的德就是代表天子的道德，所以這裏面講「乾為德，故稱德」。這就把案語解釋這注解，把這根據找出來了。有德才可觀，你有這個德，天子在位上，在位天子不見得有德，夏桀王，殷紂王他有天子位，你說他有德嗎？沒有德。所以這裏講它是有德，它有天子的位子，也有天子德，天子德就是聖人，有聖人之德，這就拿陽爻乾作代表。乾為什麼作聖人代表呢？乾是一片陽光、一片光明。在太極裏面，太極是陰陽未分，整體是無象，看不出來象，易有太極，是生兩儀，陰陽兩儀一分，就現象來講，一方是陽氣，一方是陰氣。就色來講、形狀來講，一是陽明，一是陰暗。陽明代表全部太極的本體，代表它的智慧、它的道德，沒有陰暗，全部是光明的，這就是分出陰陽兩儀的時候才是這樣，它足以代表太極。太極怎麼呢？太極就是我們人人本有的真如本性，〈大學〉裏面講「大學之道，在明明德」，明德這明字，就是陰陽兩儀的陽，陽的明。〈中

庸〈裏面講「天命之謂性」，這性就指著太極、本性。在這裏講有德則可觀，這個德是陽爻，一片光明，它足以代表太極，代表我們人人本有的心裏的本性，所以大觀在上，故曰「大觀在上也」。君主，天子，你在位上，你有聖人之德，你辦政治，你治理天下，也都是稱性而作事情的，都完全合乎本性的，所以叫大觀。順而巽，中正以觀天下。

虞翻曰：謂陽息臨二「直方大」，「臨者，大也」，在觀上，故稱「大觀」。順，坤也。「中正」謂五，五以天神道觀示天下，咸服其化，賓于王庭。

下面《纂疏》解釋虞翻的注。虞翻說，謂陽息臨二，解釋這一句，由臨息泰，我們先看看，看那消息卦。

消息（四）乾，（三）夬，（二）大壯，（一）泰，（十二）臨，（十一）復，（十）坤，（九）剝，（八）觀，（七）否，（六）遯，（五）姤。

臨卦是什麼時候呢？就是以陽爻往上息，息是生息，往上息，陽息，陰爻就消，

就消息，現在什麼時候呢？十月是純粹坤卦，到了十一月陽爻就起來了，陽息了，陽息把下面一爻變成陽爻。十月純坤，六爻皆是陰爻，到了十一月，一陽來復，一陽來復就是初爻，原來是初六，陽爻起來就變成初九。初九你把這六畫卦讀一讀，你看看，上卦還是坤卦，下卦的卦呢？初爻一變，變成陽爻了，內卦不是坤卦了，變成震卦了，震為雷，地雷復卦，這是在十一月。十一月這陽爻既然起來了，息了，它不停止的，到了十二月呢？再息了一爻，把二爻也把陰爻變成陽爻了。這個你再讀讀看，內卦原來是坤卦，坤卦息了一爻就變成震卦，震卦再息上面一爻就變成兌卦，兌卦兌為澤。〈說卦傳〉裏兌為澤是大澤，六畫一讀地澤臨卦，這是在十二月了。到了夏曆正月，內卦第三爻一變，內卦都變成乾卦了，上面還是坤卦，你這樣讀的話，地天泰卦，地天泰卦是正月。泰卦這一卦注解裏面，由臨息泰這一句看明白了，那就是虞翻講的「謂陽息臨二」。陽息臨二，李道平的《纂疏》講由臨卦息成泰卦，息成泰卦怎麼變成泰卦呢？這又要說明一下。泰卦與否卦這兩卦特別，這兩卦否泰反其類。就在〈雜卦傳〉裏面，講否卦和泰卦這兩卦反其類，遇到泰卦，泰卦一反過來就是否卦，遇到否卦，一反過來就是泰卦，叫反其類。它現在變成泰

卦了，泰卦一反過來變成否卦，原來是臨卦，臨卦上面是坤卦，下面是兌卦，你把臨卦整個倒過來，現在讀的是地澤臨卦，整個倒過來就是觀卦。

他講反否退觀，怎麼反否呢？正月是泰卦，地天泰，上卦是坤卦，下卦是乾卦，這是泰卦然後把它整個倒過來，倒過來外卦上卦是乾卦，下卦是坤卦，在泰卦讀的是地天泰，到了否卦的時候，天地否，這叫否泰反其類。變成否卦怎麼又變成觀卦呢？臨卦息到正月就變成泰卦，泰卦是地天泰，現在否泰反其類，一反過來不是地天泰了，是天地否了。天地否怎麼變成觀卦呢？看李道平的注解，反否退觀，由泰卦反過來變成否卦，否卦再退一爻，陽爻再退一爻，外卦是乾卦，本來陽爻是息，息是增長的，現在不增長，不但不增長，變成否卦的時候，陽爻往後再退一爻，上面就只剩兩個陽爻了，就是觀卦了，也叫做「由臨息泰，反否退觀」。這又把虞翻注的「謂陽息臨二」這句話解釋清楚了。故謂「息臨二」。它按照消息卦，消息這過程，虞翻注解，漢儒注解那麼簡單，就必須這樣解釋，謂息臨二。

虞翻又注直方大，「直方大」，坤二爻辭。前面坤卦六二的爻辭，有這麼一句直

方大，引用坤卦六二，用在這裏，就解釋觀卦的二爻，現在變成觀卦了。觀二，即坤二也。觀卦的二爻就是坤卦的二爻。既然坤卦的二爻就是觀卦的二爻，觀卦的二爻就是坤卦的二爻，那麼就拿坤卦「直方大」這爻辭引用在這裏。「臨者大也」，序卦文。〈序卦傳〉裏講過，把坤卦二爻引用在這裏，是解釋坤二，這大觀的觀卦裏解釋坤，它是有直方大的意思。大指的是臨卦，臨者大也，臨卦就大字講，有大的意思。臨者大又是〈序卦傳〉的經文，把它引用過來解釋臨。為什麼叫做大？臨為什麼大？稱大的意思是引用坤卦的直方大，用在這裏，他處處替漢儒注解找出根據出來。下面再解釋，二陽在下為臨，兩個陽爻在下面為臨卦，今「在觀上」，現在二陽在觀卦上面，所以叫做大觀，「故稱大觀」。

說卦「坤，順也」。〈說卦傳〉裏面就講「坤，順也」，坤有順的意義。故知「順」為「坤」。五為「中」，九為「正」，九五這五，就上卦來講，它是在三畫之中，九是陽爻，是正了這位子。故知「中正稱五」。就把五，中正稱五，虞翻注解順是坤也，也是〈說卦〉裏解釋的，中正稱五這也是解釋爻位。五是乾位，九五的九是乾爻，

乾陽乾為天，坤卦是代表地，五乾為天，天是陽剛的。陽為「神」，是代表神。故云「以天神道觀示天下」。就把五以天神道觀示天下解釋。

再拿〈中庸〉裏面講，中庸曰「不賞而民勸，不怒而民威于鈇鉞」，是天下「咸服其化」。〈中庸〉裏面講：你在位的天子有道德，不賞，你不用拿很多錢財來賞，而天下人民他自然勸了，勸就是跟著你天子的道德來學習。天子有道德，自自然然的天下人就受到你的教化，勸是勸勉，大家都來勉勵的學習天子這種道德。從另外一面來講，不怒而民威于鈇鉞，天子有道德的，不要顯於怒色，雖然不怒，不顯出怒色出來，而民威于鈇鉞，你有道德的天子，在正面來講不賞而民勸，民眾來向你學習。不怒而民威，有一些民眾他不知道向你學（向你學是不錯），他心裏要作一些不法的事情，他一看你這天子的道德，雖然沒有顯出怒色出來，他也感覺那種威，這威是由道德顯示出來的。他一看你這種威德在那裏，你也沒有說出話出來，或表現出來那種行為，都沒有，可是這些民眾看看你那一種威德，他就是想犯法也不敢犯法了。看看你的威德就如同鈇鉞，鈇是形聲字，原始的意思好像鋤刀，古時割草

的那大刀，後來用作刑罰的那鋤刀，那叫鈇鉞。這鈇也是一個形聲字。民眾看你天子的道德那種威，就如同看見用刑罰那種大刀、刑具是一樣的，所以不敢犯法了。是天下咸服其化，天下人都服從你，都得到你道德的感化。

六四「賓王」，是「賓于王庭」也。六四是王臣，朝廷裏的大臣子，是賓于王庭的。舉〈中庸〉裏的幾句話，「不賞而民勸，不怒而民威于鈇鉞」，威不是老百姓威，是老百姓看到天子這威德，就如同鈇鉞那樣可怕，他不敢作壞事情了。是天下咸服其化，天下不管是守法的人，不守法的人都對於他這威德，都受到教化。六四就是觀卦後面的四爻，有賓王這個辭，所以虞翻說「咸服其化，賓于王庭」，引用後邊六四這一爻。所謂賓于王庭呢？觀卦這六四是大臣的地位，它就在天子朝廷裏面的大臣子。賓于王庭，它能夠利用賓于王庭，能夠侍候天子，引用在這裏是這個意思。

這裏整個解釋完了以後，把這兩句〈象傳〉「順而巽，中正以觀天下」，注重一個順，一個中正。中正是九五這一爻，它是乾，代表乾卦，就是指著天子正位的，順是坤卦，順而巽，順也指著下面坤，而巽就上體來講，上卦是巽卦，巽卦除了主

要的象是風，另外它有順的意義，是指的陰爻是順。陰爻順用在天子與天下人來講，陰陽總的起來講，就卦來講，太極不動的時候，陰陽未分，渾然一體的，是個太極，人人都有這個太極。但是我們雖有太極，自己得不到它的用處，得不到它的用處，就等於家裏有非常寶貴的珍寶，自己不知道用。不知道用，所以才在世間向外面追求，追求這個東西、追求那個東西，追求財色名食睡，這樣向外面追求，這就不順了。順是什麼呢？順一定要配合陽陰二氣，一定要配合得很好。

就色來講，明暗兩種顏色，也要配合得很正常。比如我們這地球上白天、有夜間，白天是明的，夜間是暗的。如果太極未分的話，不分晝夜，太極一分兩儀就是晝夜了，這是比喻的話。分成晝夜的話，那就是明與暗，都要很順，不能反常。反常呢？白天忽然黑暗起來了，夜間忽然又大放光明了，這是天地間不順。就用在我們人身來講，心理一下又明白了，一下又糊塗了，這都不順。用這順，順就是天這陽——大明的天子在上，你下面包括朝廷的臣子，天下人就像大地一樣，配合天在那裏正常的，有順序在那裏運行，這叫順。

從這裏我們可以體會到，我們一般人沒到聖賢的地位，我們一切言語行為都是不順的，心理也很亂。起心動念就是亂的，怎麼亂的呢？怎樣對我有利，對別人損害沒關係，只要對於我好就好，這就亂。本性那有這些？本性是平等。聖人到這世間來，他要用言語、用身體的行動來教化天下人。就跟天子九五的道德一樣的，他到天下來教化天下人，他憑什麼？就憑這個，聖人不到世間上來，他那太極是不動的，什麼事都不要作，這樣的話他天子不成天子，也不成聖人。聖人到世間上來就是要教化天下人，你聖人到世間來教化天下人，本身要順，本身的言語行為無一不順。順什麼呢？順是順乎理性的，順乎太極的，我們一般人不順，所以聖人到世間來，在位的就是天子，不在位就像孔子一樣，孔子聖人，他沒有位的，他到世間來教化天下人，也就是一個順字。

順字怎麼的順法呢？孔子從這伏羲氏到五帝三王、到文武周公，儒家講這順，就落實在五倫之中，五倫要講究順的。五倫再把它簡化，你五倫怎麼教？就禮樂。禮是講規矩，規矩是一種次序，你做事、說話都要不要亂，這叫順，一切都講

這順，所以是禮。樂呢？音樂，它也是跟禮一樣的，音樂幾個基本的音，宮、商、角、徵、羽，配合在五方、五色、五音、五味、我們人身上五臟，這基本的。音樂把這曲子配合五音，配合得最恰到好處，就是順。配合這禮，禮還比較嚴肅一點，講規矩，禮樂配合起來非常和諧。在有秩序又有和諧，這講六藝，六藝是禮樂為首，聖人教你五倫的教化，就用禮樂，使這五倫都能順。父慈子孝，兄友弟恭，孝慈這都是從本性裏面出來的，朋友講信用，也是從本性裏面出來的。我們眾生一般人起心動念就是不順、亂的，所以聖人教我們來學，學聖人就是要明心見性，就是要把自己的太極開發出來。太極開發出來的話，生老病死，那就沒有了。果然一切皆順，陰陽能順的那樣運行，一舉一動像聖人那樣的話，都是理性在那裏起作用，那有什麼生老病死？生老病死就是我們普通人不順、亂來的，言語也是亂的，心理也是亂的，身體也是亂的，這就有生老病死。所以聖人到世間來教我們學一個順字，順字學成功了，就是把太極用得出來了。

用太極，開始用的時候，我們對待一切世間人，從家庭裏開始，齊家，家庭裏

如果不和順，你知道這個道理，你家裏什麼問題也沒有。到社會上，上下的關係就是君臣的關係、平等朋友的關係，以至於對待一切的人物，你懂得順的道理。他不順，他不懂道理，你自己學道的人，你要學得順。你一學順的時候，逢凶化吉，履險為夷，世間就沒有那麼險惡的事情。你懂得這道理，五倫都能調理得非常好，就從五倫、從禮樂上面能夠成就聖人。所以它這裏教我們學，就學一個順，順，順什麼呢？順乎理性。中正這九五就代表理性，代表太極的，這樣陰陽一順的話，時時刻刻無處不是從理性而起作用。了解之後，這一句話，就是孔夫子教我們學《周易》，要從那裏學？伏羲氏開始八卦，八卦裏面就有八口之家，有父母，有六子，三男三女，這就是五倫，倫常之道在當中，所以孔夫子他研究《易經》，那真是有心得，不是這麼研究，他就寫不出來了，所以他教我們學這順而巽，中正以觀天下。

觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

虞翻曰：觀反臨也。以五陽觀示坤民，故稱「觀」。盥，沃盥。薦，羞牲也。孚信謂五。顒顒，君德有威容貌。若，順也。坎為水，坤為器。艮手臨坤，坎水沃之，

「盥」之象也。故「觀，盥而不薦」。孔子曰「禘自既灌，吾不欲觀之矣」。「巽為進退」。「容止可觀，進退可度」，則下觀其德而順其化。上之三，五在坎中，故「有孚顒若，下觀而化」。詩曰「顒顒卬卬，如珪如璋」，君德之義也。

下面李道平解釋虞翻的注。否泰反類為反，前面是那個講法，乾消成觀，這裏呢？用另外一個講法，否泰反類，否卦一反過來，就成為泰卦，泰卦反過來就成否卦，先把說卦的例子舉出來。否泰反其類，用另外一個意思來講就是旁通，即旁通也。什麼叫旁通呢？比如說否卦，否卦是天地否，你在否卦左邊或右邊都可以，凡是否卦是陽爻，你就畫成陰爻，否卦的陰爻你就畫成陽爻，這樣畫，否卦是天地否，你一畫的結果就變為地天泰了，就否泰反其類來講，這叫反卦。反卦就旁通的意思來講的，這是從旁邊可以通的，叫旁通。旁通來講也是否泰反其類，否卦反過來，旁通就是反卦的意思，即旁通也。此云「觀反臨」，這裏虞翻開頭就講「觀反臨也」，觀卦反過來就是臨卦，所以這裏講觀反臨。自下反上，從下面初爻，一下子就反到上面來，整個反起來又是一個意義的。又一義也。六畫整體的反過來。

五陽為君，下坤為民。現在再就觀卦來講，觀卦九五是陽剛，它是君主，是天子，下面是坤卦，是天下民眾。「以五陽觀示坤民，故稱觀」。鬱人「掌裸事」，鬱人是《周禮》〈春官〉有鬱人這職位的，掌理天子祭祀的時候行灌禮的事情。「凡裸事沃盥」，故云「盥」，凡是裸的事情，「沃盥」。沃盥是用水來澆，沃是澆的意思。這意思古人注解有兩種意思，張惠言講在行灌禮的時候，先用水洗洗手，灌水，然後再行灌禮。但是另外講這灌禮，也是行灌禮的時候，把這酒先澆在地下，降神，請神下降，《禮記》裏面的。郊特牲「既灌然後迎牲」，行了沃盥之後，然後來迎牲，牲就是太牢，牛羊豬這一類的，這裏指的牛。迎而後獻薦，獻當敬字講，好懂的就是呈獻，呈獻給誰呢？神降下來了，就呈獻給祖宗的神明，如果天子祭天的話，也是叫做薦的。那麼迎而後獻薦，獻薦就是把牲、這太牢呈獻給神，這叫做薦。是薦在灌後，先行沃盥，然後再把牲薦奉給神明，灌後。故云「薦，羞牲也」。薦的意思有羞牲，牲這字牛字的邊，太牢是牛，但是大祀這祭牛、羊、豬三種，羞這字，上面是個羊字，下面是丑字，丑的解釋各有不同，在這裏解釋丑好像手裏拿個東西呈獻給人家，就是羞，羞在這裏也是薦，呈獻的意思，羞牲，就把牲這祭品呈獻上

去，叫羞牲。

陽實為「孚」，就把前面虞翻講的盥是沃盥，薦是羞牲也解釋，下面再解釋「孚信謂五」，陽實。陽爻是九，是實的，畫一橫，一直畫下去一橫。陰爻不是這樣，陰爻中間斷了一下，是代表虛的這種符號。伏羲氏能夠發明這種符號哲學是了不起的，你說伏羲氏不是聖人，他能夠發明出來嗎？這裏講陽實為孚，孚是孚信，故孚訓信，訓是解釋，解釋為信。而這孚信是陽實的，指的就是九五，而謂五也。這都是有根據的。釋訓，《爾雅》裏面有〈釋訓〉這一篇，解釋古來那一些有成句的，解釋那些文句的。〈釋訓〉講「顛顛印印，君之德也」，顛顛印印本來是《詩經》裏的話，在《爾雅》〈釋訓〉就拿這兩句話來解釋君子德——天子那種道德。既是《爾雅》這樣解釋了，它是根據《詩經》解釋的，所以虞翻講君德有威容貌。故云「君德有威容貌」。貌是文言講，一般講樣子，有威容那種樣子，容貌，把他那一句解釋了。「若，順也」，為什麼虞翻把若解釋順呢？釋詁文。在《爾雅》裏面，詁這字可能是錯了，是〈釋言〉，〈釋言〉裏面講若，順也。若這個字當順的意思講，是〈釋

言〉裏面的這一句話。

觀內坤道五正位，上之三成坎「為水」。就解釋觀卦裏面內卦坤，坤到五正位，這怎麼講呢？道指的什麼？道，乾道，是乾卦，這裏講內坤道五正位，就是內卦坤卦的第二爻，到了上體，就是外卦五的位子上面去，乾卦五的位子就到二爻來，解釋這卦。道就是乾道，為什麼講道呢？這內卦原來是乾卦，後來消成內坤，乾五就是到了五的位子上面，乾五正位。上之三什麼呢？觀卦上爻到三爻位子上來，三爻原來是六三，上爻到三的位子上面，三爻到上爻的位子上面，兩爻一交換，那麼上卦就成為坎卦。坤「形而下」，坤是有形的，〈繫辭傳〉裏面「形而下者謂之器」，坤是形而下，故「為器」。「形而上者謂之道」，坤是形而下的，叫做器。以艮手臨坤器，以艮手，從那兒來的呢？大觀，觀卦互體有艮，從五爻開始，五爻、四爻、三爻是艮卦，艮有手的象，以艮手臨坤，從上而下臨到坤卦來了，臨坤什麼呢？到坤卦為器，大地為器，臨坤器。又有坎水沃之，故為「盥」之象也。你以艮手拿著坎的水往下澆，叫沃之，這叫盥的象。

坤牛為牲，坤卦是牛，坤牛為牲。上之三，上爻到坤卦內卦三爻上面，內卦三爻就是坤卦，坤卦為牛，牛就是這個牲，薦牲。上爻到三爻上面來，觀卦上九到三爻來就變成九三，內卦就變成艮卦了。剛才艮從內卦講也可以，從互體講也可以，上之三。坤象不見，內卦坤卦的卦象就沒有了，坤卦就變成艮卦了，坤卦不見，坤為牛，牛的象也就沒有了。牛象不見的時候，故曰「觀，盥而不薦」。在行灌禮的時候，在灌過之後，沒有薦牲了，那坤牛沒有了，那裏有什麼薦呢？就沒有薦了，盥而不薦，舉行灌禮到薦的時候，就是沒有薦牲了。這是引《論語》裏面的文，引《論語》文者，孔子講「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣」。《論語》講這禘在春夏秋冬四時祭祀之上的，春有春祭，夏有夏祭，秋冬各有，四祭各有名稱。這禘祭呢？在四祭之上，天子要祭這禘的時候，也可以祭宗廟，也可以祭天神，它是在四祭之上的。《論語》裏面孔子講在行禘禮的時候，灌禮之後，吾不欲觀之矣，在行灌禮的時候，拿著一切的祭品，太牢一切都是完備的。灌禮祭完之後呢？再行薦禮的時候，那不具備了，祭祀那些祭品、那些東西都不具備了，孔子說吾不欲觀之矣。在這裏引《論語》的文字，以說明灌禮很盛。以明灌禮盛，灌禮盛，就一切都完備，薦禮

比較簡單，不用進奉太牢這些東西。薦禮簡，觀盥而不觀薦之意也。就是觀這灌禮一切完備，觀這灌禮之後，這薦禮的禮不大具備了，孔子不想觀，這是他的解釋。當然在《論語》的解釋，有其他的解釋，在這裏解釋是這個意思。

「巽為進退」，說卦文。虞翻講巽為進退，這是《說卦傳》裏面的文字，巽卦可進可退的。「容止可觀，進退可度」，這兩句話是《孝經》裏面的文字，孝經文。天子他的容止可以為天下人作一個示範，可以觀。進退可度，不論是進是退，都有一定的度數，都有一定禮的規矩。規矩很重要，就是一切的順序。孔子成聖人了，他還講七十而從心所欲不踰矩，一切都不踰矩，都有次序不亂的。不守規矩就亂，一亂的話，那就是普通凡夫眾生，就有生死。一切都合乎規矩，都是與本性相合的，那有什麼生死？不但沒有生死，在有生之年病也沒什麼大病。沒有什麼病，外來有什麼變化，用藥物調理調理，很快就好了，它有這作用。所以進退可度，聖人無論是進是退，他都是合乎本性的，都是順的，這是《孝經》裏面的經文。

說文引易曰，《說文解字》裏面有引《易經》講「地可觀者莫可觀于木」。大地，

就是坤卦，坤卦代表大地，可觀的話，莫可觀于木，你就看看這樹木，樹木就是五行，金木水火土。

漢書五行志曰開始講，《漢書》是在二十五史裏面，也在早期四史裏面，《漢書》〈五行志〉裏面講，「說曰『木，東也』」，木，五行這木是在東方。「『于易地上之木為觀』」，從《易經》裏面來講，地上的樹木是可以觀的，可以遊觀的。「『其于王事』」，拿來說到王事，就是國家古時的王者，王者政治上面的事情。「『威儀容貌，亦可觀者也』」。為什麼講王事威儀容貌呢？中國古時候的王者，王者跟帝是不同的，三皇五帝那叫帝，堯帝舜帝。到了家天下三代以後就叫做王，夏禹王、成湯王、周家的文王、武王，三代叫王者。王者呢？開國的王者都是聖人，他們治理天下，既是聖人，他有一定的威儀容貌，聖人不用作，古代無論那一代的聖人，都有他的威儀容貌。到後來那些孟子講的「望之不似人君」，那不是聖人，一看就不對的，聖人一定是威儀容貌。所以亦可觀也，他辦理政治，當然要實行王道的，完全以天下民眾的需要為主要的辦事目的。那麼天下人一看他的威儀容貌，就受到他的道德的感

化，所以威儀容貌亦可觀者也。

九五有人君之德，就這觀卦這一卦來講，九五這位子就是天子的位子，就乾卦來講，九五飛龍在天，它就是天子之位，因此九五是有人君之德。人君之德，他既是有聖人的道德，又有天子這位子，實貌相應。他的實，實是質，他本人的道德就本質，與他的儀表（貌就是他的儀表）相應的。也是〈中庸〉所講的「誠於中，形於外」，內外是一致的，內在的德，外表的相貌是一體，一致的。

其下畏而愛之，則而象之，故「下觀其德，而順其化」也。上之三則五在坎中，坎為「孚」，故「有孚顒若，下觀而化也」。「顒顒印印，如珪如璋」，詩卷阿文。璋，君裸玉。君裸以圭瓚，亞裸以璋瓚。顒顒，溫貌。印印，盛貌。裸之儀也。鬱人詔之，故引之以明君德之義。

其下畏而愛之，在他之下，他朝廷的臣子、天下的民眾，自自然然的對他內在的道德、外在的儀表，都是又敬又畏而愛護他。則而象之，則就是效則，以他為法則來象之，就學習他，拿他來作一個典型，來作一個模範。故「下觀其德而順其化」

也。在他下面的人觀其德，觀就是來看他內在的德，而順其教化，就順從他的教化。

上之三則五在坎中，前面把人君之德（九五之德）講過之後，下面講卦有變化的意思了。上之三，上就是上九，之三，之就是上九到了三這位子上。各位從這卦上看，原來是風地觀，上面二個陽爻，下面接著四畫都是陰爻，上九這一陽爻到了三的位子上來。之三，它的文講得簡單，我們看它解釋這例子，上之三就是上九到了三的位子上來，三原來是六三，六三就到上的位子上面，上與三兩爻互相交換，易位，互相交換了位子。這樣一看的話，原來是上九，現在成為上六，原來三是六三，現在成為九三，這樣一交換位子，上體就變成坎卦了。上體原來是巽卦，上爻跟三爻一交換位子，那上體巽就變成上體坎，則五在坎中，五這是九五，九五這一爻就在上體坎卦之中。坎為「孚」，孚是中孚，後面有中孚卦，在這裏講坎為孚，孚代表講究信實，有信用，有實在，坎是代表有孚的。故「有孚顒若」，這就把有孚顒若那一句話解釋出來了，你這九五有孚，有孚就是對於天下有實在的道德，有取信於天下人，這叫有孚。有孚顒若呢？顒若上面講過了。「下觀而化也」。在你九五之

下的朝廷的臣子，也看你君主這樣的有道德有威儀，他也跟你一樣的來替天下人辦事情，天下人看到你這樣的有孚顒若，一看就知道受到你的教化，這是一句。

再說呢？「顒顒卬卬，如珪如璋」，這兩句話是《詩經》裏的，詩卷阿文。《詩經》有一篇叫〈卷阿〉裏面的文這兩句話。顒顒卬卬，如珪如璋，《詩經》裏面就解釋，講古時候君主都要求賢能的人來替他辦政治，幫助他辦政治。如珪如璋呢？就是講四方的君子，得到這樣好的君子來幫助他辦政治。

璋，君裸玉。璋是君主盥的裸玉。君裸以圭瓚，亞裸以璋瓚。這話是引用《詩經》裏面，他有時不完全按照《詩經》意思來講，因為詩的含意很多，他可以就著所引用在這裏的意思，他來解釋。這裏解釋，這個就是這一段之前面講「國之大事，在祀與戎」。國家的大事情，一個祭祀是大事情，祭祀祭宗廟，是為了報答祖宗的恩德，這是一個大事情。也是表示君主他這道德的根源，他是不忘本。再是戎就是出兵，是一個軍事，這也是大事情。古時王者出兵不是輕易出兵，必得天下那個國家那個國君要叛亂了，他才出兵，不然是不會隨便出兵的。這裏講祭祀的事情，祭

祀的事情行灌禮的時候，要拿那個器，一般講瓢子，它是裸器。裸器用圭瓚作的這柄，是君主來行灌禮用這圭瓚。亞裸的時候以璋瓚，璋是另外一種玉。圭和璋這兩種玉是不同的，用圭瓚作的行灌禮的那種器具，那是君主用的，亞裸是妃子，君主的夫人她行灌禮的時候，就用璋瓚，這兩個有點不同。顛顛，溫貌，是很溫和的，印印，盛貌。是文言文的解釋，語體講，顛顛溫貌就是溫柔、溫和的樣子，印印好像很盛的樣子。裸之儀也。這是君夫人在行灌禮的時候，要有溫和而又盛，盛是代表，表示他的恭敬莊重而又溫和，在行灌禮的那種儀表，那種儀表就是顛顛印印表示出來。鬱人詔之，鬱人就是《周禮》裏面講有專門擔任這種職務的，他詔之，詔之就是在行灌禮的時候，他就擔任這種事情，歷史與現在各種大的禮節的時候，專門有人來引禮，引主祭的人、陪祭的人，由這引禮的人來引導他來行灌禮。鬱人是管這些事情，包括他用什麼樣裸的工具，這是禮器，包括用甚麼樣的禮器，在什麼時候來實行灌禮，這都是鬱人管的事情。故引之以明君德之義。把上面這一段以禮儀引用過來，說明人君的道德，就從這些地方看得出來。

下面還是〈彖傳〉的文。

觀天之神道，而四時不忒。

虞翻曰：忒，差也。「神道」謂五。臨震兌為春秋。三上易位，坎冬離夏。日月象正，故「四時不忒」。

這是虞翻注解的，下面要解釋，不解釋我們還看不懂。現在就看清朝李道平的解釋，那就是《纂疏》了。「忒差，也」，把這忒字當差字講。差是什麼呢？差是差錯。釋見豫象傳。在豫卦的〈彖傳〉裏面也解釋過了，所以在這裏就不再解釋了。忒這字，有好幾種解釋，這裏是當差錯講，差錯就是不會完全不對的，而有一點點差誤。在軍事上，比如在射擊的時候，稍微有點偏差，就是那個意思，偏差一點點那叫差，在這裏叫忒。這字是個形聲字，下邊是心字，上面是弋字，它是聲音。古時候聲音和我們現在聲音，有些變化，在古時候這弋是代表聲，就這意思來講，有當錯誤的，有當其他意思很多，有過失的，有更改的等等，在這裏就當差誤來講。不忒就是一點都不差也沒有誤，四時不忒。乾為「道」，乾卦是有道，在這裏虞翻

講忒是差也，神道謂五，神道講的就是九五，道指的就是乾，乾就是道。陽之信者為「神」，陽爻，陽是叫做信，陽是往外伸展的，這叫做神，故「神道謂五」。《象傳》講觀天之神道，虞翻講神道講的就是九五。為什麼神道講的九五呢？李道平在這裏講乾卦的乾就叫做道，陽之信者為神，陽表現出來、伸展出來，這信就是神，神明，所以這神道就指著九五。

春秋，陰陽之著。春天、秋天是陰陽這兩者很顯著的在那裏，看得出來，明顯的，著是顯著。春秋兩季，陰陽這兩者特別顯著的讓人家明瞭。故臨震春兌秋見于先。冬夏者，陰陽之微。在冬天、夏天這兩季，陰陽這兩氣不像春秋了，春秋是著，顯著的，冬夏這陰陽都是很微細的，不那麼顯著。為什麼春秋陰陽之著呢？從卦裏面怎麼看得出來呢？就這觀卦來講，觀卦風地觀，上面是巽卦，下面是坤卦，就觀卦。觀卦它在這裏講用反卦來說，臨卦、震卦就在觀卦這裏面，觀卦上體是巽，巽把它一反過來，巽卦上面兩爻陽爻，下面一畫是陰爻，把它一顛倒一反過來，反過來上面一畫是陰爻，下面兩畫是陽爻，這就兌卦了。就三畫來講由巽變成兌。再就

六畫來講，六畫整體反過來的話，這就地澤臨卦，坤卦在上，下面是兌卦，這是臨卦。漢儒解釋這叫反卦，相反的，上下一顛倒，一反過來，就反卦的意思來講。觀卦一反過來就是地澤臨卦，臨卦裏面有震，就臨卦本身來講，有互體震，不就反卦的臨卦來講，還是就風地觀，沒有震。臨震，臨卦有震卦，那是互體，二、三、四這是震卦。這臨震是春天，震卦就是春天。〈說卦傳〉裏面講「帝出乎震，齊乎巽」，出乎震就正東的東方，它代表東。這兌秋呢？兌卦是在秋天，帝出乎震，齊乎巽，「相見乎離，致役乎坤，說言乎兌」，正秋天了，所以震春兌秋。見于先，用這卦象，用臨卦，春秋這兩季顯著，看得特別明顯，見于先，冬夏呢？是陰陽之微了。

觀五得正，三上易位，這就觀卦本卦來講，觀卦九五正位子，九五以陽爻居在陽位叫正位。三上易位，六三跟上九這兩爻交換位子，六三到上位成為上六，上九到三的位子成為九三。這一易位就**坎冬離夏**了，上體就變成坎，離呢？就在裏面有互體離，配合四時來講，坎是北方。離呢？夏天是在南方，四時都正了位子了，坎冬離夏。**見于後**。三之上坎月離日，就觀卦本卦來講，六三到了上位成為上六，那

上體是坎卦，坎為月，互體離卦呢？離為日。爻皆得正，這兩爻都能得其正位。故「日月象正」。把虞翻解釋講的「臨震兌為春秋，三上易位，坎冬離夏，日月象正」，藉著觀卦以及觀卦反過來的臨卦來講，把卦象一解釋的話就是「四時不忒」，每一爻都得了正位，日月都是正了位了。日月正位，那我們看白天是白天，夜間是夜間，春天是春天，夏天是夏天，春夏秋冬日月，四時都不會有差誤的，這叫四時不忒。你觀天的神道，觀天的神道就是觀九五，九五在人君之位，它自己的道德治理天下一切的政治，就像天的四時一樣的，一點都沒有犯錯誤，一點都不差的。聖人治天下就是這樣，你差錯一點，我說錯了我就更改，那你這聖人就當不起了，他一個政策下來，絕對沒有差錯的。他為什麼沒有差錯？聖人所辦的事情、言語行為、制定的政策下來的話，都是從本性裏面起來的，稱性而作，稱性就是完全合乎本性。合乎本性，本性是絕對沒有錯的，所以他能夠四時不忒。日月正則四時成，故曰「四時不忒」。後來那些政治人物來辦政治，幾個人是合乎本性？可以想一想，所以他錯得太多了。

聖人神道設教，而天下服矣。

虞翻曰：「聖人」謂乾。「退藏于密」而「齊于巽」，以神明其德教，故聖人設教，坤民順從，「而天下服矣」。

這是〈彖傳〉最後兩句。這裏講聖人神道設教，是接著前面講的，前面講是觀天之神道，而四時不忒，那是真正的聖人他才那麼作。現在講神道設教了，虞翻的注解。

下面李道平的《纂疏》解釋。乾鑿度曰「乾九五為聖人」，故「聖人謂乾」。虞翻說聖人謂乾，聖人指的就是乾卦。聖人為什麼指的是乾卦呢？李道平就解釋，〈乾鑿度〉，《易經》有緯書，有經有緯，緯書裏面的〈乾鑿度〉那一篇裏面講：乾九五，乾卦九五這一爻，它就是聖人，故聖人謂乾。既然〈乾鑿度〉裏講九五是聖人，所以虞翻在這裏講聖人指的就是乾卦。「退藏于密」是〈繫辭上傳〉的文，繫上文。〈繫辭上傳〉還有〈繫辭下傳〉，那是孔子親筆寫的，在〈繫辭上傳〉裏講退藏于密，講《易經》是用著草來求得卦爻，由卦爻裏面表示的吉凶禍福這些道理。卦爻裏面

一動，有那些象出來了，不動的時候沒有象，動的時候有象。象一變動，吉可以轉為凶，凶可以轉為吉，禍福也不是不變的，它有變化的。變化，學易的目的就是教人知道，你看人世間，看這自然界那些象出來了，你知道這些象，這些象一出現的時候，它接著就來，有那些是吉是凶、是禍是福。知道這些禍福這不算數，那個不算數，要知道這吉凶禍福，你要有辦法把它轉變。聖人講《易經》，教人家學這《易經》，就是教人家知道吉凶禍福那些象出來了，再你就用什麼方法把它轉變。學易這基本的原理要懂得，這吉凶禍福那些象，怎麼樣轉變那些道理。

我們一般人不知道，就是不知道，所以退藏于密，它是秘密的。為什麼秘密呢？因為不懂，不懂就是秘密。誰也不懂，你要研究這原理，原理誰懂？比如說全世界都有風災、水災、地震，一般認為是自然的災害。自然的災害是那裏來的？自然災害出於那裏？在這裏講自然災害出現在人的心裏念頭——人的念頭，心念。再講人世間的，人世間現在大家看得很清楚，世間有戰爭，世界大戰，有局部性地區的戰爭，除此以外，各人有各人之間的互相殺害。有互相殺害演變到現在，家庭倫理，父母、

兒女也互相殺害了，這現象。這象出現了，你知道這些現象從那來的？你要改變這現象，從何改起？這都是退藏于密，不知道。不知道不是說聖人這密就不知道，人人都不知道，他就是教我們知道這是難以了解，最難知道這原來的意思，不知道，我們求其知道，那就要學《周易》。學《周易》你按照聖人所講的，那個象出現，尤其是孔夫子講的象傳，他就引導你，世間一切的象，包括人世間的象、自然界的象都是亂的，亂七八糟。他指導你把這亂七八糟的象要導歸到一定的位子上去，導歸到一定的位子上面就趨吉避凶，往吉上面去走，凶就沒有，把這禍患轉為福。這導歸正了就不亂，有條理而不亂。有條理而不亂就是孔夫子在《象傳》裏面，處處指導我們心要歸到正軌上去，反妄歸真，就是歸到太極上去。歸到太極上去，歸到我們自性上面去，這原理就是退藏于密。《繫辭上傳》的文。

「齊于巽」，本說卦文。《說卦傳》是「帝出乎震，齊乎巽」，他引用改一個字，用于字，是一樣的。內卦是坤，觀卦是風地觀，內卦坤，坤為「闔戶」。坤有闔戶的意義，合起來像門，門戶把它合起來。又互艮「為山」，在觀卦裏面互體有艮卦，

就是從九五、六四、六三是互體艮，叫山。釋山曰，《爾雅》裏面有〈釋山〉這一篇，專門解釋山的。〈釋山〉說「山如堂者密」。這是〈釋山〉裏面講，怎麼如堂者密呢？山有很多不同的，有高山、有矮山、有大山、有小山，山的形狀有開放的，有的像房屋一樣的，有把它合起來的。他解釋這種山，如堂者密，如同堂屋那樣的緊密，封密的。講堪輿學，研究地理的，他就知道地形有像堂屋一樣，像堂屋那種地形，外邊風水很好，裏面包涵很不錯，是如堂者密。內坤戶而互艮山，觀卦的內卦是坤卦，坤卦為戶，有門戶的戶。而互體呢？是艮，艮為山，這就是有門戶，有山，這相關可以想一想，這山就像門戶，像〈釋山〉講如堂者密。又「坤以藏之」，內卦的坤以藏之是什麼呢？坤代表大地，大地可以承載萬物，也可以收藏萬物，所以坤以藏之。故云「退藏于密」。這就解釋退藏于密。

你這講退藏于密根據在那裏呢？漢學家就把這根據解釋清楚就好，我們研究《周易》，學《周易》的話，並不是說把根據找出來了，這一句話怎麼解釋，這一句經文怎麼解釋，那是初步的工夫。根據找出來了以後，你再往裏面悟、開悟，悟這

經文所講的，它裏面的涵意是那裏。就我前面講的退藏于密，那些卦爻所講的那些象我們不懂，你要把那些象轉變教人家趨吉避凶，一切到最後要轉凡為聖人。轉凡夫境界為聖人，這種道理不懂，聖人教我們這樣學，那就是講退藏于密，教我們領悟這裏面含藏的意思。現在講的，他是解釋卦爻這一句經文的根據，他這樣解釋，所以說是故云退藏于密。

巽為「絜齊」。出乎震，齊乎巽，是在東南方，這絜是清潔的潔，齊，〈說卦傳〉裏講的齊乎巽是讀其，齊是整齊的意思，就是清潔整齊的意思。清潔整齊這齊，有齋戒的意思，**齊者，齋戒之義。**在齋戒就讀齋字了，不讀齊字了，有齋戒之義。**聖人以齋戒，**就是前面講的祭祀，祭祀的時候他要齋戒。齋戒那不簡單，齋戒不是單純吃素，齋戒前幾天從身到心理，就要過著出家人的生活，在家的夫婦不能同房，這就是齋戒。所以聖人以齋戒，**以神明其德，**一者，自己藉著這個齋戒，來顯明自己的這種聖人之德；再者你齋戒為的就是要祭祀，要感召神明、感召祖宗來饗你的祭祀，對他自己來講就能以這齋戒實行他的道德教化，故云「**齊于巽**」。齊乎巽。

在臨卦裏面有這一句話，臨「教思无窮」，聖人的教育，教化，你民眾對於聖人的教化這道德無窮的，思念到無窮無盡的，感人最深的這種意義。反觀「神道」，故云「神明其德教」。再觀看這神道，就是講神明德教，由臨卦的教思无窮，再來，看這一卦，觀卦裏面講的聖人的神道設教，反觀就是由臨卦回過頭來再看看這裏講的聖人神道設教，聖人神道設教前面臨卦裏面講：你這神道設教，這道德教天下人受你的感化，感念你這道德，你的教化無窮無盡。因此在這裏講回過頭來看看這聖人設教，聖人由神道來設教就是神明其德教，就把自己的道德教化明顯出來。明顯出來那怎麼設教呢？藉著前面講祭祀，在祭祀裏面，聖人特別的從穿的衣服，身心都要齋戒，那就是最徹底，最圓滿了。以這顯示出來的教，那天下沒有人不順從你這教化。坤為民、為順，觀卦內卦叫坤，坤是代表民眾，坤有順的意思。故「聖人設教，則坤民順從」。這就解釋虞翻後面講「故聖人設教，坤民順從，而天下服矣」。上面把這些解釋以後，所以說有聖人說教，則坤民順從。五乾「為天」，九五這是乾，乾卦呢？乾為天。坤在下邊的，為下，坤為「下」，故「天下服矣」。解釋天下服，天下服也有根據，五是乾在上，天在上，坤在下，坤代表天下的民眾，所以天

下服矣。把虞翻的注解說完了。

後面有李道平的案語。案：「神道設教」承「盥」「薦」言之，謂祭祀也。神道設教就解釋〈彖傳〉這一句話，〈彖傳〉孔夫子在最後這一句「聖人神道設教，而天下服矣」，他的案語講，神道設教這一句話，就承接前面盥薦來講的。盥而不薦，什麼時候完全行灌禮？什麼時候執行灌禮而不行薦禮？前面都講過了。有盥、有薦，這都是指著祭祀來講的、承盥薦來講的，盥薦就是指著祭祀。

地官大司徒，《周禮》有〈地官〉，〈地官〉大司徒這官位，也就是職位。「以祀禮教敬則民不苟」是也。以祭祀這個禮來教敬，教人家學這敬，禮的本質就是恭敬，對人對事都要敬。那麼大司徒這職位，他就用祭祀這個禮教人家學這敬，學恭敬。學這禮的本義，學這敬，那天下人不苟，苟是苟且的意思，隨便的意思。敬字，你每作一件事情都不能苟且，甚至於每說一句話都不能苟且，都要敬。你這一句話說出去，你要是苟且隨便說，隨便說的話那好了，人家聽你的話，人家受了害了。所以必得這話說出去，自己先要考慮，人家聽你的話，不但不能受害，而且聽你的話，

他就拿你這句話來修道，所以這言語要敬。行為更要敬，祭祀，主祭人、陪祭人都要恭敬，從內心到儀表一點都不能含糊的，那就是敬，所以教敬則民不苟，是也。

祭義曰，《禮記》裏面有一篇〈祭義〉，專門講祭祀的意思、意義。「氣也者，神之盛也。魄也者，鬼之盛也。合鬼與神，教之至也」。〈祭義〉那一篇裏面，孔子的弟子宰我就問孔子，他說：我聽到有鬼有神，鬼神這名字我聽到了，我知道了，但是這鬼神它的涵義是如何？我還不知道。他就問孔子。孔子就跟他講：氣是什麼呢？氣也者神之盛也。講氣，氣就是陰陽二氣。這氣，一般只知道氣體這氣，氣是神之盛，一般人的精神到最豐富、最滿的時候，這是最好的稱為神，到精神飽滿的時候，那就神，叫神氣，氣是神之盛也。魄也者，鬼之盛也。魄是氣魄，一般人講氣魄，它不但氣盛，它有魄力的。我們人也有魄，這指著鬼魄，鬼有魄的話，這鬼跟佛教講的鬼道不相似，佛教講的地獄餓鬼畜生，那是鬼道。《易經》裏面講的鬼，在儒經所講的鬼，祖宗就是鬼，父母死了就是鬼，它代表這意思。所以這魄也者，父母雖死了，他的魄在作兒女的看，他還想念他的父母，想到父母在世的那種魄。

魄是什麼呢？魄是鬼之盛也，鬼能夠來接受祭祀，那就是祖宗來接受子孫的祭祀，這是魄的作用，是鬼的盛。合鬼與神，把鬼與神合起來講，教之至也。把祖宗神明，氣與魄合起來講，合起來用在那裏呢？用在祭祀上面。子孫來祭祀祖宗，那禮一點都不能馬虎，一點都不能苟且，從身體到心理那要齋戒，這禮，這就是一個敬字，以這敬字聖人治理天下。這就是神道設教，藉著祭祀神明，一者彰顯聖人本身的明德——這道德；一者祭祀祖宗報本的，祖宗神明來享受你這祭祀。它所以能來享受你的祭祀，就憑你聖人。我們一般人也祭祀，不管聖人或者我們普通人，你祭祀的時候，就要學這禮，從身到心那樣潔淨，就是絜齊，齋戒。那樣恭敬才能感召神明來享你這祭祀，所以教之至也，這是教化教導到最高的境界。

後面還是〈祭義〉裏面講「**因物之精，制為之極。明命鬼神，以為黔首（則）百眾以畏，萬民以服**」，這裏面漏掉了一個「則」字，則百眾以畏。〈祭義〉裏面講，因學物的萬物之精，精是精華，制為之極，物之精，你就用這物之精來制理這法則直到極處。來明白的命這鬼神，明命鬼神就是感召鬼神。因物之精，制為之極，也

是〈繫辭傳〉裏面講「精氣為物，游魂為變」。祖宗都是鬼了，就是鬼神了。鬼神它現在不像人，我們人到人間來要藉著父母的精氣，精氣為物，有父母的精氣，那游魂藉著父母的精氣入了胎，然後再長成人的身體才為物，才變成我們有物質的身體。祖宗現在不在人間，變成為鬼了，鬼就沒有人的身體了。沒有身體你怎麼感召它呢？在這裏講用物之精，還要藉著我們人所了解的，人有身體，有這形狀，你想像祖宗這鬼也有我們的身體，也有魄也有這些形狀，跟我們心理所想的父母在世、祖宗在世，它跟我們人有它的什麼形狀。所以因這物之精，制為之極，是把父母的、祖宗的鬼想像到唯妙唯肖，才能夠感召鬼神來，這沒有敬字是作不到的。那文王祭祀之後，聽到祖宗在那裏嘆息之聲，聖人那種恭敬那種至誠感召來的，所以以這明命鬼神，感召鬼神來，以為黔首則百眾畏，萬民以服。畏就是畏鬼神，你自己作了不對的事情，鬼神就看著你，祖宗在世都要管你了，它雖不在世，你是它的子孫，你作了不好的事情，祖宗就管你的，你要畏。萬民以服，萬民代表天下人，你用這樣的神道設教，萬民來服了。所以鄭康成注解說，鄭注云「合鬼神而祭之，聖人之教致之」，這是聖人的教育，由於致之是教化來的。是其義也。這是他的本義。

〈彖傳〉講完了，後面是〈象傳〉。

○象曰：「風行地上，觀。先王以省方，觀民設教。」

九家易曰：「先王」謂五。應天順民，受命之王也。風行地上，草木必偃。枯槁朽腐，獨不從風，謂應外之爻。天地氣絕，陰陽所去，象不化之民，五刑所加。故以省察四方，觀視民俗而設其教也。言先王德化，光被四表。有不賓之民，不從法令，以五刑加之，以齊德教也。

後面一個疏字，疏就是《纂疏》，《九家易》就是唐朝李鼎祚《集解》的時候，把漢朝以及到三國時代，那都算是後漢，把他們那些漢儒解釋的，這些儒家把他們收集起來。《九家易》就是在三國時代荀爽，荀爽他就是從後漢來的，從後漢到三國還是同屬漢朝，荀爽還有其他各家，連荀爽在內一共有九家注解的，合併在一起，叫《九家易》。有時候叫荀九家，他這注解的叫做《九家易》。漢儒注解的不容易懂，那就《集解》的後面的疏，叫《纂疏》，清朝李道平把漢儒注解的，他再詳細的解

釋，叫《纂疏》，下面就有李道平的《纂疏》。

乾為「先」，乾前面《九家易》講先王謂五，這先字，先王謂五是《九家易》解釋《象傳》「先王以省方」，先王指的什麼呢？指的就是這一卦裏面的五爻，九五。九五為什麼叫做先呢？這一卦是風地觀，外卦本來是乾卦，就六畫來講原來整體是乾卦。這是消息卦，消息卦從五月開始，四月分六畫皆是陽爻，從五月是天風姤，把陽爻消了一爻。六月天山遯，七月天地否，八月風地觀，這是八月分，陰曆八月的觀卦。所以它就這六爻原來是乾卦，消到八月的時候就變成觀卦，所以他就講乾為先，乾卦叫做先。乾卦怎麼叫做先呢？這在《說卦傳》裏面沒有這麼說，因為《說卦傳》就是主要的這些象說出來的。還有在《說卦傳》以外的，虞翻也是三國的人是在東吳的，他就把《說卦傳》沒有收到的其他的象，把它收集，收集不少，這叫《虞氏逸象》，逸是散逸在《說卦傳》以外的這些象，《虞氏逸象》有說到乾為先。

乾卦有先這個象，而且呢？不但乾為先，還有為王，乾又叫做王。又為「王」，乾卦有先的象，有王的象，就是《虞氏逸象》裏面這樣解釋的。所以在李道平的《纂

疏《裏面講，《九家易》講先王指的是五，五就是九五，它是乾卦的爻，乾卦的爻它就代表乾卦，所以這裏李道平講乾就是先，又叫做王。因此《象傳》裏面講先王以省方，《九家易》只是簡單的講先王指的是九五，但是我們只讀《九家易》的話還不明瞭，為什麼先王指的是九五呢？所以李道平的《纂疏》就說出來了，先王這先是由乾卦來的，乾卦叫做先，乾卦又叫做王，就把《九家易》的解釋先王指的是九五這根據找出來了，所以乾為先，又為王。故「先王謂五」。就把《九家易》那句話，先王謂五這就解釋出來了。

再呢？就《九家易》講「應天順民」，應天順民本來是藉用古時候湯武革命，成湯王、周武王革命的時候，是應天順民的，是那個故事。在這裏他就解釋觀卦，應天順民李道平解釋了，九五這是乾卦的爻，五乾這乾卦就是應天。五乾，故為「應天」。應是相應的，跟天道一致的，古時候天子，天子為什麼叫天子呢？就是天把他的兒子派下來為天下人辦事情，就是治理天下，古時候叫天子，你是天子，你作的事情都要跟天相應，所以五乾叫做應天。順民呢？下卦是坤，就這觀卦來講，在

上體外卦是巽，九五、上九都是乾，內卦就是坤卦，下就是下體，就是內卦，它是坤卦，下坤，故為「順民」。天子乾要應于天相應，天子辦的事情，天下民眾都要跟他配合，能夠順，所以下面的坤，坤是代表大地、代表民眾，這個大地它要順乎天時，春夏秋冬，春天什麼氣候，夏天什麼氣候，秋冬什麼氣候，大地你承載萬物，就要順應這天的氣候。天這氣候是跟天道相應的，《易經》講的天道就是太極，就是本性，它順乎本性的，因此坤叫做順，順民。

我們都是順民，在地上的動物，萬物之靈，所以我們對於乾坤，對於天地，我們領悟得最好，我們是萬物之靈，因為我們對於這天地，天，能夠應天，坤這大地能夠順乎這天道的。我們人不學這大地來順的話，那自己就很多問題了，而且遇很多問題不能解決。比如我們日常生活起居，白天就要起來工作，夜間天氣黑了就要休息，身體完全能夠安靜下來，對於衛生、對於養身非常有幫助。白天你要不起來活動，那就不是順。天道它是天行健，白天就一直在那裏運轉的行動，白天你該活動的如果不活動，卻在安靜的休息，這就不順。不但如此，我們吃的東西，春夏

秋冬，春天你吃什麼東西，除了主食是稻米，那春夏秋冬四時都要吃的，菜肴其他這些附帶的食品，它都有春夏秋冬的四時之分。過去我們雪公他老人家懂得醫術，不說別的，就拿針灸來講，早上的針灸跟晚上的針灸不一樣，那都有分，早晚、春夏秋冬四時都不同的。針灸是這樣，用藥也是春夏秋冬也有分的，這他老人家過去就講過的。

醫藥是這樣，其他的運動、個人的運動，都要做到一個順，不順就違反了，很多毛病就出現。你怎麼順法？最基本的就是陰陽二氣，順乎陰陽就是調理，我們個人生活、修養要順乎陰陽，日常生活都要。因為我們人的身體，前面是陰、背是陽，陰要保護，陽可以顯露一點，你陰不能保護的話，身體受害。現在的人相反，現在的人把胸脯露出來了，那都是受害的，不但是胸脯，連肚臍都露出來，那都違反衛生的。你該做那些事情，手心是陰、手背是陽，你不能反過來，握拳，手指彎過來是保護陰的，陰陽要合起來，它才能辦事情。所以我們人的身體，從這一點可以推想到日常工作、生活起居、飲食都要調理於陰陽。

在政治上，古時候作宰相的人就叫做燮理陰陽，政治上也要陰陽把它調和，燮理陰陽。我們學《易經》的話，不是說《易經》是沒有用的，你只是求研究學問，你真的往裏面研究的話，我們每一樁事情、日常生活，你肯往這裏面學習的話，處處受用到。這還是小的受用，最基本的，最高的受用就是把我們從世間有生有滅的這些現象，把它一步一步進展到不生不滅的心性上去，那就是返妄歸真。妄，我們一般不學《易經》的人都是在妄中生活，妄中生死，一塌糊塗，什麼都不知道。學《易經》的人，他知道是妄，首先就把妄這些東西、這些法把它調理調理，妄之中，就藉著這妄象，把它調理一個有次序，有了次序，然後就一步一步的接上不生不滅的心性上去。你學道，你想成聖人，不是一步登天，要先從妄象調理，調理有素養了，然後很容易的直接就到了不生不滅的境界去，到了不生不滅，生老病死這問題就解決了。所以我們研究〈象傳〉就從這個認識上面去虛心的學習，千萬不要聽現在有些人也講《易經》，他講他們的，你不要管他，我們學我們的，我們學的這些是直接從孔夫子這裏學來的。下面就講了，五乾故為應天，下面坤呢？故為順民，就把《九家易》講應天順民這一句話解釋出來了。

上巽為「命」，故云「受命之王也」。受命之王是《九家易》講的受命之王，受命之王怎麼解釋呢？風地觀卦上體是巽卦，巽當命字講，巽是發號司令的，當命字講。故云受命之王，上面是巽卦，既是命，你九五是王者，它是受天之命，受命之王，它是天子，在卦爻位六位的時候，第五位是天子之位，它是受命之王。

「巽為風」，〈說卦傳〉裏講巽卦又有風的象。風是什麼呢？風者天之教，風，天子教化，就像風吹遍各地方，散布到各地方。散布到各地方的話，就把這教化使得天下人都能受到天子聖人的教化，風者天之教。所以觀示萬物。風是代表聖人在位的天子，他的教化，所以在這裏講：所以觀示萬物。觀就是觀卦，觀在這裏當動詞講，就是示察，來觀察。示這個字就是天道垂示下來，天子觀察天下人，向天下人表示，上面二橫筆，下面不是小字，是三個垂直「川」，代表天道表示那個象，叫示下來。以觀察，再加一個天道表示下來，來給天下人這萬物。這就解釋「受命之王也，風行地上，草木必偃」。前面講受命之王，風行地上，巽就是風，風在地，上到處都是，吹到各地方去，就是天子的命令推行到各地去，草木必偃。這《論語》

的話，「君子之德風」，君子的德就像風。「小人之德草」，小人不是壞名詞，是指天下萬民，天下人，不在位的都是小人，君子之德就像風，小人，天下民眾就像草一樣，風行地上，草木必偃，是借用《論語》那兩句話：「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」。草被風一吹，草就順著風就偃，偃就是低下來了，彎下來了，低下來什麼呢？表示順民，順著風的教化，偃有這意思。觀示萬物，風為什麼行在地上？巽為風，風是天之教，所以觀示萬物，這裏解釋觀示萬物，你風行在地上觀示萬物，這在卦爻裏面找出來了。

臨震行坤，怎麼現在又出現一個臨卦出來呢？它是反卦，觀卦把它一顛倒過來。觀卦你看，從初爻到四爻都是陰爻，五爻上爻才是陽爻，現在把它顛倒過來，上下一顛倒，那就變成臨卦了。臨卦怎麼呢？跟觀卦相反的，臨卦初爻、二爻是陽爻，三爻以上都是陰爻，這在漢儒解釋卦的例子，叫做反卦。反卦不大好懂，在民國時代有一個杭辛齋，他對《易經》研究的也不錯，不過他偏重在堪輿，在民國時代研究堪輿的好幾家，杭辛齋是一家，還有沈竹初也是一家，另外還有。他講反卦

不好懂，就叫做覆卦，覆就蓋覆起來，把它上下一顛倒，叫覆卦，覆卦也就是反卦的意思。就明朝來知德，他研究《易經》，解釋的最擅長的就是錯綜，錯就是漢儒講的旁通的意思，綜卦就是漢家的反卦，上下一顛倒就綜卦，名詞不一樣。我們都把它介紹出來，你除了看這個以外，你看其他的注解，你也看得明白，用詞不一樣，意思是一個意思。

這裏講臨震行坤，臨卦是由觀卦反過來的，就變成臨卦了。臨卦有震卦，怎麼震卦呢？這臨卦你從二爻開始，二、三、四這是互體震。你不這樣說也可以，就這大象來講，整體的大象來講，下面兩爻是陽爻，上面四爻是陰爻，整體就是一個震卦，臨卦的互體震。震行坤，震卦的〈說卦傳〉裏面講，它有行動，一個行的意思，也是一個象，所以臨震行在坤卦上面。就觀卦來講，觀卦一反，它是臨卦。再就觀卦本身來講，在觀卦之上是巽卦，就臨卦來講它是個震卦，現在就觀卦來講，它震卦是在觀卦之上的，觀卦內卦是一個坤卦，它在坤體之上，是行在地上，故「行地上」。漢儒解釋卦是比較複雜一點，但是你慢慢的、細細的往裏面觀，從反卦來觀

察，反卦再就卦的本卦再看，你就可以把李道平的《纂疏》看清楚了，所以臨震是行坤，臨的震卦再就觀卦來講，它是行在坤卦之上的，行在大地之上的。

震巽，震卦、巽卦這兩個卦合起來講，就把反卦與觀卦這兩者合起來講，震卦巽卦皆是草木，**震巽皆為草木**，在《說卦傳》裏面講皆是草木。故「草木必偃」，凡是草木遇到風來的時候，草固然順著風向來偃下來，樹也是一樣，樹的樹葉子，樹枝也是順著風向來偃，那就代表順的意思，順著聖人的教化。這裏講如**二應五是也**。二應五就觀卦來講，觀卦是六二與九五相應。他舉出這兩個爻，講相應的時候，本來初爻跟四爻相應，二爻跟五爻相應，三爻跟上爻相應，上下兩體每一爻都對待的相應，真正有意義的話，還是二五相應。所以他這裏舉出來，例如二爻跟五爻相應，這一相應就是震巽草木受到風在那裏，順著風來偃，偃就是順著風彎下來了，偃伏下來。

惟枯槁朽腐之物，樹木枯了，它是僵硬的，風再吹它也不會偃，那枯草，草枯了它也不會偃伏下來。枯槁朽腐那些東西，獨，唯有它不從風，**獨不從風**，不順從

這風向。這指什麼？在這卦爻裏面講如初爻在應之外是也。初爻在應之外，初是什麼呢？初是初六，應該跟六四相應，陰陽相應，應該初九與六四相應。你這初六和六四兩者都是陰爻，陰爻對陰爻是敵應，不是相應。所以他講初爻在應之外，在相應之外是也。

上爻為天，在上的上九，那是在天上了，六位卦的位子來講，初、二代表地，三、四代表人間，五、上代表天，天地人三才，所以上爻是代表天，初爻是代表地，初爻為地，上陽居陰，下陰居陽，這相反的，上面上九是陽爻居在陰位，上是陰位，位子是陰的，下面是初，陽位，爻是陰的，居在陽位上。這跟否卦一樣的，天氣不下降，地氣不上升，陰陽二氣沒有發生交感的作用，這就是「天地氣絕，陰陽所去」也。陰陽所去是陽氣不下來，陰氣不上升，相去，相背的，所去陰陽相背了。這就像用在人事上面，象梗化之民，為五刑所必加也。就像頑梗不化的。梗，這個字像某某人從中作梗，他就不聽從人家的意思，叫梗化，梗化之民他不受教化的。為五刑所必加，古時有刑法，刑法有五種所加的，用五種刑法，按照他作梗所犯的法律

的那一種，就用那一種刑法來懲罰他，加，就懲罰他。

坤為「方」、為「民」，巽命為「教」。就解釋前面《九家易》的解釋，方是什麼呢？方是四方，大地這坤表示四方都是的。為民，大地上的民眾。巽命，巽是觀卦上體這巽卦，它是代表聖人的天命，代表天子之命的，這就是教。所以從這樣一分析之後，故「以省察四方」，《九家易》講要來省察四方，四方就代表天下。「觀視民俗而設其教也」。把前面那些根據，坤是方又是民，巽是命這教，所以這樣解釋清楚以後，就把前面《九家易》講的「以省察四方，觀視民俗而設其教」，這就講清楚了。

乾五下應于二，在上體那個巽，巽九五那一爻是乾五，乾卦的五爻，往下來與二相應，二是六二，乾五降下來與六二相應。則乾二之「德博而化」也，既然乾五下來跟六二相應，六二相應那就是乾二，乾五跟六二就成這「德博而化」。這乾二再就臨卦來講的，臨卦的乾二，如果不從臨卦來講的話，就相應的來講，九五相應下來，六二就得到九五來感應，它就能夠得到乾五的道德，由六二來教化大地上的

民眾，那麼大地上的民眾四方，它這道德遍處都接受它的化了，德博而化。故「言先王德化」。這就是先王的德化。先王怎麼德化呢？他就以他的道德的教化，交給在地上的六二，地上的六二得到九五的教化，就等於是乾卦的教化，由它來推行，所以是先王的德化。

乾為「大明」，「四表」即「四方」，乾卦是大明，這也就是虞氏，虞翻的《逸象》傳裏面，虞翻的《逸象》就是在孔子的《說卦傳》以外的象，他收集起來的，所以乾為大明在《說卦傳》裏沒有，可是在虞翻《逸象》裏面有這大明，虞翻《逸象》有大明有根據的，乾卦六爻都是陽爻，乾又為大，陽爻為明，這是大明的，所以乾叫做大明。四表是《書經》裏面稱讚堯帝的道德教化「光被四表」，他這教化的光明往四方，表是表現在外的意思，表是外表，它是四方，由天子那裏往四方，四方就是四表的意思，往外推行，故云「光被四表」。

四得位近王，四得位，四怎麼得位呢？觀卦六四，它是陰爻站在陰位上，四是陰位，得了位了。得位之後，在它上面就是九五，九五是王，在三代的時候天子稱

王，三代以前天子稱帝——五帝，三皇五帝，夏商周三代叫三王，稱王的。六四得到正位了，在它上面就是九五，是王者、是天子，它就跟王者接近，就是近王。故稱「用賓」。用賓，可以在天子的朝廷裏作大臣，所以六四的位子也叫臣位，是大臣之位的。賓是什麼呢？天子把大臣當賓來看待他，用賓。

初不應四，初爻，初六跟六四兩者都是陰爻，不相應，叫初不應四。故為「不賓之民」，它是不能成為賓的，叫不賓之民。不賓之民就是「不從法令」。不順從天子的法令。四是賓，賓主，它能順從天子的，它是賓；這初是不能成為賓，是不賓之民，就是不從法令的意思。不從法令呢？刑以弼教，刑罰，五種刑法，制作這刑罰作什麼呢？制作刑法就是幫助教化的。不受教化，就等於現在那些犯法的人，犯了國家的法令，弼教呢？弼當輔，輔佐講，輔助講，五刑就是處罰那些不守法令的人，不守法令就不順從聖人教化，不順從教化那麼拿五刑來治理他、來懲罰他，這就等於輔助教化的，所以弼教是輔助教化。故「以五刑加之」，以五刑來加之。

這個我們不能拿現在人來講，現在國家的法跟過去不一樣，過去就中華民國來

講，在早期制的那法令，都是根據理來制定的，理就是合乎五倫，順從五倫的就是順乎法令，違背法令就是違背五倫。現在法令不一樣，父母教兒女教化太過分了，兒女就可以告狀的，家庭暴力過去的法令來講，這個名詞就不能成立。父母對兒女有什麼暴力？現在法令不同的。現在法令不同也有可以諒解的地方，為什麼呢？現在作父母也有不對的地方，夫妻吵架，丈夫把女兒放在滾水鍋裏面，你這父親怎麼作的？這樣就是暴力。所以現在這時代很難說，君不君，臣不臣，父不父，子不子，在這時代就是這樣，這時代你要研究這原因，國家教育放棄聖人的教化才有這現象。

就拿學校的事情來講，學校裏小學生、國中生，男女生還沒有到結婚的年齡，男女生在學校裏就互相談戀愛了，談戀愛以後就未婚生子了，未婚生子生下來以後，傳播媒體就刊登了，這些未婚生子這父母，小母親找不到父親，就隨便把嬰兒亂丟。你政府要管，政府要講究福利，叫做兒童福利，他講這些事情，他沒有找出原因出來。現在學校裏面小學也好，國中以至於大學也好，未婚生子怎麼來的？當初是誰來提倡性教育？自從性教育在學校一提倡，風行草偃之後，這亂用名詞，它

那邪道風行草偃，好了，這些未婚生子就多了，傳播媒體你不找出原因來，你就在果上叫政府來制定很多兒童福利，制定丟棄這罪。那學校男女在廁所裏面來實行性教育的時候，要指責學校，你學校怎麼了，你教官怎麼管的？指著這事情，他不從因上來找出問題，這就是現在這時代。

現在我們學《易經》要了解這些現況，現況他們世間這些人無可救藥了，沒辦法救了。但是我們學《易經》的人，你要懂得這些道理，懂得這些道理你想要挽救，不是不挽救，我們還是要挽救世間。挽救世間不是馬上就救得起來，你要跟現在這些傳播媒體那些人講這些道理，他不但聽你的，他還找出那些似是而非的道理，統統把你駁倒，而且他不來揍罵你就是好事情了，你還能教化他嗎？那麼我們現在學先播下這種子，種子播下來，只要我們大家對於這道理相信，從這道理上我們自己修持，修持有了工夫了，比如說我們懂得衛生養身的道理，自己有了工夫了，人家一看，他就相信了，這慢慢轉的，不是一下子能辦得到。

所以講光被四表，四得位近王，故稱用賓。初不應四，故為不賓之民，不從法

令，刑是以輔助教化，故以五刑來加之，用五刑來處罰他。不是現在的法律，現在法律也是亂七八糟的，這五刑加之目的什麼呢？「以齊德教也」。以齊，就是齊家那個齊，整齊，你不受教化，讓你來接受教化，天下人都接受教化了，就齊了教化了，沒有不受教化的人，就以齊德教。

這把《九家易》的解釋完了，下面是李道平，他加上案語，案語他加上愚案這兩個字，謙虛，李道平說：

愚案：大司徒之職「掌建邦土地之圖」，即「省方」也。「與其人民之數」，即「觀民」也。「以佐王安擾邦國」，即「設教」也。我們先念這幾句。

大司徒是《周禮》〈地官〉，《周禮》有〈天官〉〈地官〉後面春、夏、秋、冬四官，這是〈地官〉的大司徒，它是〈地官〉的長官，他長官之下的屬員很多，這是大司徒。他的職掌是什麼呢？掌建邦土地之圖，他是掌管建邦。天子在三代的時候，天子都要封諸侯國的，從夏朝開始夏商周三代，比如周朝武王伐紂成功之後，他就封了很多的諸侯國，封諸侯國那一個諸侯到那一個國家，就建立他的國家，就建邦。

掌理建邦土地之圖，天子朝廷裏的〈大司徒〉，他就管理天下各國的土地的地圖。這地圖很重要，比如說漢朝劉邦攻秦始皇的阿房宮，潛入秦始皇的皇宮裏面，蕭何首先就把秦始皇皇宮裏面，就在秦始皇那天子朝廷裏面保存了那些天下的地圖，還有天下那些人口等等，裏面的資料文物，蕭何首先就把它取出來，到了後漢的時候，才有輿地圖出現。這裏講大司徒掌建邦各國的土地的輿地圖，就是省方，省方就是省察四方。你省察四方的時候，四方那一個國家土地面積多大，在什麼位置，都要憑地圖來去考察，所以就是省方。與其人民之數，大司徒裏面就講，他這依據，我就把它念下來，「大司徒之職，掌建邦之土地之圖，與其人民之數，以佐王安擾邦國」，這是大司徒裏面他的職掌有這幾句話，幾句話是掌建邦之土地之圖，就是掌理天子所建的那些諸侯各國的邦，他們土地的地圖。土地之圖，與其人民之數，其就指著各國的人民，他的人民的人數有多少，那一個國家的人口有多少，這是大司徒職掌的。這樣的話以佐，以輔佐幫助，王指的是天子，來安擾邦國，這擾字，中國這字它往往有兩個相反的意義。比如亂字，亂世那是亂，雜亂無章的亂，但是這亂又當治理講。學音樂的都知道到最後，各種樂器在演奏之後，它有一個亂，最

後一個亂，亂就是整理，歸於到整理了，所以治。這擾字也是這樣，擾，一般我們說是擾亂、干擾，在這裏這擾字相反的，當治理講，當定字講。佐王安定，把它治理得安定，以佐王安定邦國，以幫助王安定邦國。李道平的案語就是根據這幾個講，建邦土地之圖就是省方，與其人民之數是觀民，觀察那個國家有多少人口，以佐王安擾邦國，以幫助天子安定各邦國即是設教。

安定邦國為什麼是設教呢？這個我們要注意了，安定邦國並不是說用這政治、其他種種方法叫他安定，當然這是其中之一，古時候那個國家不聽從天子的命令了，他要想造反了，天子就出兵、就征服他，那當然是不得已的事情。正常的，怎麼樣安定？用教化，教化是根本。教化不實施，亂的時候，那個國家一亂，一亂就出兵把他征服了，這是治標不是治本，治本就是用天子聖人的教育來教化他。所以這裏大司徒講的，以佐王安擾邦國，以輔佐王來安定邦國，就是設教，設理那些聖人的教育。設教為什麼設教呢？教育根本的道理就是教人家學聖人，從生滅法學到不生不滅法，從世間那些生滅的、亂七八糟、紛亂的這些事情，首先教他把它順一

順，教它不亂。然後由不亂歸到自己的易上面去，易就是太極。他設教根本的意義就是亂而不亂，由生滅的要順到不生不滅的，由生滅到不生不滅也就是從亂到不亂，這就是順的意思，這就是根本的意思。但是教育的方法呢？他就因地施宜，因地施宜就是設教，南方的地理環境，北方的地理環境，在這中原的地理環境，言語、風俗習慣都不相同，你要因人設教、因地設教，都要適合當地方的那些人，他的言語習慣，生活種種不同，你要設施這個教育。設施教育的根本教育不變的，根本教育目的就是讓他們接受聖賢教育，就要返妄歸真，從生滅的到不生不滅的這個教育，但是設教設施的教育他因地制宜的，這就叫設教。

然則周禮以地官掌邦教，其取法于觀之「坤為地」，李道平把上面解釋清楚以後，他就把他的理解——他研究的心得，下面就說出來了。然則，語氣一轉，上面把大司徒之職解釋清楚以後呢？他就然則，《周禮》〈地官〉大司徒掌邦教就是取法于觀之坤為地，這觀卦下面為坤，坤為地。而在上的是巽卦，巽為風，風就是教，而巽為「教」乎。他意思就是說大司徒掌這教化就是取法於觀卦來的，觀卦下面是坤，坤

為地，上卦是巽，巽為風，在大地上，大地是四方，向天下人來實施這聖人教化，這句話把大司徒這職歸結到這裏，他還是從觀卦來學的。

下面他講設教有兩方面，有不同的。設教有二，一者呢？有反民俗以為教者，違反民俗，民俗不合理的、陋的，那要違反，所以反民俗以為教者。如「沈潛剛克，高明柔克」是也。反民俗，民眾這習俗，有一些是不合乎道理的，比如在台灣過去每逢大拜拜的時候，吃大拜拜殺生，殺了多少，那不是純正的風俗。政府要改善這民俗，改善民俗你不能說下一道命令禁止，那個不行的。有用剛的時候，有用柔的時候，這要講方法的，沈潛剛克，高明柔克，這是在《尚書》〈洪範〉裏面的，〈洪範〉的意思不是那麼簡單的。

有因民之俗以為教者，這民間的風俗它是純正的，合乎道理的。「如脩其教不易其俗，齊其政不異其宜」是也。脩其教不易其俗，也是從《禮記》裏面來的，《禮記》〈王制〉篇裏面有這兩句話，你修，把聖人之教到民間之實施，不要改變民間好的風俗。齊其正不異其宜，你要在政治上實行仁政的話，不要民間的風俗，不要取了，

民間風俗是合乎仁政的，你就不要改變它，是也。

「巽為進退」。《論語》〈先進〉篇裏面講，論語曰「求也退，故進之。由也兼人，故退之」。巽卦在〈說卦傳〉裏有進退的意思，這是從《論語》裏面孔子的話所講的，因其民而進退之，斯為善教矣。這就是善教。

下面我們就開始研讀觀卦的每一爻了。

○初六。童觀。小人无咎，君子吝。

這是周公寫的爻辭，前面的卦辭是周文王寫的，〈象傳〉、〈象傳〉就是經文裏面的象曰、象曰，那都是孔夫子寫的。這裏是周公寫的爻辭了，這爻辭當然不好懂了，我們看古人注解。

虞翻曰：艮為「童」，陰「小人」，陽「君子」。初位賤，以小人乘君子，故「无咎」，陽伏陰下，故「君子吝」矣。

虞翻講「艮為童」，這怎麼講呢？李道平說了，應在四，四互艮為「少男」。這裏講的是初六，初六是第一爻，因為用著草求卦的時候，一爻一爻的求出來，畫這卦從下往上，初一爻叫初，二爻一直往上畫，所以解釋的時候，也是從初爻開始。初六就是初爻，六是陰爻，虞翻說艮為童，這艮在那出現？李道平他講相應，這六畫卦分上下兩體，下體跟上體，下體的第一跟上體的第一相應，下體的二爻跟上體

的五爻相應，下體的三爻跟上體的最上一爻相應，初四、二五、三上，這相應的位子我們了解了。李道平在這裏說應在四，初爻相應的就在四爻，四呢？互艮，四爻互體，它不是上下兩體，就拿觀卦來講，下面三畫是下體，上面三畫從四、五、上是上體。互體它是在上下兩體之間，有下互，有上互，下互是二、三、四是下互，三、四、五是上互。它下體的初爻跟上體的四爻相應，而這四爻互體是艮卦。各位看看這觀卦，四爻上面是九五，四爻從三爻開始，三、四、五這三畫就是艮卦。這是初六與六四相應，而六四就跟九五連同下面的六三，三畫構成一個互體，這互體叫艮卦。艮卦呢？少男，這陽爻代表男子，陰爻代表女子，畫卦從下往上畫，這艮卦第一畫是女子，第二畫也是女子，就像父母生小孩子第一胎是女兒，第二胎還是女兒，第三胎有了兒子了，這兒子按照出生的次序來講就是少男——小兒子，前面第一位是大女兒，第二位是二女兒，大女兒叫長女。艮卦上面一爻是男的，少男，所以這艮卦它是少男。少男什麼呢？就解釋虞翻講的艮為童，童子就是小男孩，這是少男，就把初四相應有互體艮，這就是虞翻講的艮為童。

再說又全體象艮，這觀卦上下全體來看，它就是一個艮卦，下面都是陰爻，上面兩個陽爻，全體來看又是艮卦了，全體象艮。而初爻成始。初爻就初六在觀卦成其始，它開始，故「為童」。他這解釋就補充的意思，就相應來講與四相應，四是互艮是稱為童。那人家問：四是童，與初六有什麼關係呢？他這裏解釋：全體就是艮卦，而初六就在艮卦的開始，這就搭上關係了。所以講這初六是童觀，故為童。

陰爻象「小人」，陽位象「君子」。就初六來講，初六，六是陰爻，數目字它是偶數，偶數是陰，陽是單數，或者是奇數。那麼六是偶數，爻是陰爻，陰爻象小人，它是比喻的話，代表的話。陽位呢？初爻這個位子，初爻是站初，如果按照數目字來講是一，這是一個奇數，它位是陽，陽位象君子。

初在下，初爻它在這一卦最下的位子，故「位賤」。這解釋虞翻講陰是小人，陽是君子，初位賤，初位，就這一卦每一爻來講它是第一爻，上面那些爻都在它之上的，它是最下的，最下就代表賤，位子比較賤。以陰居陽，以陰爻居在陽位上，是「以小人乘君子」也，小人是陰爻，乘君子是陽位，陽位代表君子，小人乘君子，

就是陰爻居在陽位上。用在人事上，小人居在君子之位上，這以陰居陽是小人，乘君子。故「无咎」。沒有咎的。

以陰爻居陽位，是「陽伏陰下」也，就這陽位來講，這位子是在爻所乘之下，在它之下，故「君子吝」。君子被這小人把它乘在下面，就君子來講，君子是有吝的。遇到小人在上，小人反而得意這是沒問題，君子就是吝，吝就是不得意的意思。

前面虞翻把爻辭「童觀，小人无咎，君子吝」解釋完了。後面愚案，下面是李道平加上案語，他就把虞翻的注解再加以補充。我們看愚案，就是李道平謙虛的話，自己稱愚，那麼他的案語什麼呢？艮「少男」，艮卦就前面講的互體艮，它是少男。又「為閹寺」。閹寺是古時候天子朝廷裏面一個官位、官職，擔任一門職務的。童而陰，既是童子未成年又是陰，「小人」之象也。你研究《易經》，明瞭這象是很重要的，象找得愈多，愈能提供你解決問題的方向，所以它是小人之象。

位應四近五，初爻與上面四爻的位子相應。與四爻相應的時候，四呢？近五，六四與九五接近，近五。雖不能「觀國之光」，猶可近五，故「无咎」。你初六既然

與四相應了，而四是靠近九五，初六雖然不能大的觀，大的觀是觀國之光，觀一國的風光，那麼是童觀，那個不能觀國之光。但是猶可近五，你可藉著與你相應的四爻接近九五。九五那是天子之位，能夠與天子相近了，所以無咎，咎是過失，沒什麼過失。

初陽位，為陰所據。初就位子來講它是陽位的，為陰，為是被，被你這陰爻所據，佔據在這位子上。**位雖君子，初爻之位，這位是君子。爻不正，這陰爻是不正的，不正什麼呢？爻與位不合，不相合，應該是初九站在這初位上，那才是正位了，你初六在初位上，爻是不正的。四不應，而與這四不相應，四是六四，六四站的位子是正位了。但是相應來講的話，必得陰陽相應，而六四它是陰爻，你初六也是陰爻，兩陰不相應，兩個是相對的敵應，不是順應，不是正應，是四不應。觀五无由，你能夠觀九五沒有理由，這因緣接不上，所以是无由。故「君子吝」。**君子是初位，初爻的位，君子吝，這他補充的意思。

下面再看象曰，是孔子寫的〈象傳〉，它這裏用王弼的注解，王弼就是現在

《十三經注疏》本子，王弼注的。

○象曰：「初六童觀，小人道也。」

王弼曰：失位處下，最遠朝美，无所鑒見，故曰「童觀」。處「大觀」之時而「童觀」，趣順而已。小人為之无可咎責。君子為之，鄙吝之道。

下面李道平解釋王弼。王弼雖然講得比較淺，不像漢儒注的那麼麻煩，但是還要講解。孔疏，孔疏指的什麼呢？唐朝孔穎達解釋王弼的注解。孔疏裏面，孔穎達解釋說「童觀者」，這裏爻辭叫童觀，童觀什麼意思呢？者字，把一個名字提出來，者字指童觀這個名詞，如果用在人上面就是指著這個人，者是代表一個指定詞。童觀是什麼呢？「處于觀時」，它處在觀卦這時代，「而最遠朝廷之美觀」。在這觀時，這童觀它與天子的朝廷，這美觀最遠，距離最遠。天子朝廷是什麼呢？朝廷裏有百官之富、宗廟之美，《論語》裏面講的，可以到天子朝廷裏面看見宗廟，看見朝廷裏面那麼多的臣子，這叫美觀，而且你距離朝廷那麼遠，美觀太遠了。

「是柔弱不能自進」，自己很柔沒有能力，不能夠自進，不能夠自己直接進去。在鄉下很偏僻的這個地區，你像普通人，要到天子朝廷裏面去，誰能夠辦得到？誰能進去？是不能自進。「无所鑒見」，你對於朝廷裏面宗廟百官，你看不到，宗廟裏面那種莊嚴，朝廷百官那種盛況，都是大官，你看不到，無所鑒見。「唯如童稚之子而觀之」。只有像小孩子、小男孩，稚，稚童、幼稚，來觀，只能夠遙遠的，看不到朝廷的美觀，只有遙遠的想，心裏想著，遠遠的觀，實際沒有看到。「為『小人无咎，君子吝』者」，小人為什麼無咎？君子為什麼吝？「為此觀看，趣在順從而已」，趣在順從，順從天子的宗廟。比喻的話，就是順從天子的教化，順從而已。「无所能為」。你自己沒有什麼作為。

「于小人行之，纔得无咎」。小人行之，小人距離天子那麼遠，順著這方向看看朝廷，實際上看不到，只有想像中順著那個方向來看看。古時候天子在長安，你住在南方或者北方、東方，那一個地方，你看也看不到長安，你順著那個方向看一看，看看的話，你沒有實際上看到。你小人只看到，沒有得到實際上的境界。比喻作事

情來講，你的行為只到此為止，小孩子只是看看沒有作什麼大事情，小孩子就是小孩子，對他沒有很高的期望，那就無咎。「若君子行之」，你是個高明的君子，你也要像小孩子這樣，只是看看，看到看不到也無所謂，順著方向看一看，你實際上也不能夠作那些有利於天下人民的大事情，你只是看而不實際作事情，對你這天子來講「則鄙吝」。是吝，你君子有虧欠，不足以成為君子，有吝。

下面是愚案，李道平的案語。前面是根據孔疏，孔穎達的解釋，解釋王弼的注，下面李道平加上自己的案語。「童觀」為閹寺，雖然不能如四「觀國之光」，猶不失小人近君之道，前面案語在爻辭的解釋講到案語，「艮少男，又為閹寺」，在這裏就可以看得更明白了。童觀是閹寺，閹寺就是在天子朝廷裏面擔任一個小的工作，或者閹寺是什麼呢？他管看守朝廷的宮門，例如這樣的。當然閹寺不只這樣的工作，作很小的工作，等於現在在政府機關裏面，中央政府裏面擔任小的工作，這就是閹寺。童觀也是閹寺，在天子朝廷裏擔任一個小的職位。雖不能如四，不能像六四，六四是大臣之位，不能像六四那樣觀國之光，靠近天子是大臣幫助天子治理天下

的，可以觀國之光。童觀是閹寺，他沒有這個能力做像六四那大臣的事情。但是猶不失小人近君之道，作這閹寺的人，他可以看見天子，天子上朝退朝，閹寺都有機會看得到，所以猶不失小人近君之道。故曰「小人道也」。是〈象傳〉所講的「初六童觀，小人道也。」小人道在案語裏面，他是個閹寺，小人之道，他也能夠看見天子。

在《易經》裏面，無論是卦辭、爻辭，以及孔子所寫的〈彖傳〉、〈象傳〉，用比喻的事情太多太多，這都是比喻的話，藉著象每一種象就代表一種事物，就是一種比喻。前面講天子治理天下，一個是用教育，一個是用行政。教育非常重要，你天子如果不用聖人教育，你辦行政、實行仁政，天下人對於你這仁政，來順從你的仁政不能徹底。必得用這教化，來把人心能夠教化過來，教天下人都知道你這天子的教育。雖然在各國各地方設這教育，它根本的道理就教人家學聖賢，學聖賢就是要解決人人在世間其他的學術不能解決的問題——就是生死問題，這個要講清楚。講清楚之後，人家要解決這個問題的話，他一看到你這聖人要實行仁政，這是仁政，

在天子所行的仁政，是天子實施他的仁，你要配合天子這仁政的話，一般人也是學仁，學仁就是學聖賢的教育。學聖賢教育，講邏輯就是一步步的學了生死，你把教育政治一貫的教育下來，天下人才能夠很自然的、很願意的來順從你這個仁政。你這樣實行的結果，你不必對那犯罪的人懲罰，真正天下人接受你的教育，你就是鼓勵他犯罪，他也不犯罪，他從自性心裏面了解了。學聖人的教育，配合聖人的仁政，就是為了自己要解決根本問題，所以他不自願，你就是叫他犯罪，他也不願意犯罪的。如果說是你只講實行仁政，你老百姓那裏交通不便，我給你建一個橋樑，老百姓失業了，我給你失業補助，這當然也好。但是社會上犯罪的人那麼多，為什麼犯罪那麼多？他不懂得犯罪是害人，最嚴重是害自己，這道理你沒有用聖人教育講明白的話，眾生犯罪，他是從無始劫以來的惡習氣在那裏犯罪的，你聖人教育，你是要改變那些人的惡習氣。改變他的惡習氣，你要從教理上面讓他能夠了解。所以這裏講君子吝、小人道，小人有道，他知道這一點點不夠；君子吝的話，對於聖人的教育還沒有徹底的明瞭，聖人教育的根本，他還不懂。雖是不懂，就像這小人道，他能夠近君，他能夠接近了。也就是說今日之下來講，過去是反對儒家的教育

的，現在不反對了，不反對也知道儒家教育好，研究儒家經典也不反對了。

但是這只能說是小人道，這是童觀，你要真正得到儒家的教育好，你就必得用儒家的教育來教化，儒家的教育在〈大學〉〈中庸〉裏面都講得清楚，曾子講「大學之道在明明德」，你教人明德，怎麼樣的明德？〈中庸〉開始講「天命之謂性」，開始就教人家了解人人都有本性，孔夫子在《論語》裏面記載著「性相近也，習相遠也」，也講這性。

今日之下台灣還不普遍，學校裏雖然也不反對儒家教育，也不反對讀經了，但是對於經典裏面所講的根本的道理，恐怕台灣現在這些教育家還不懂。在這狀況之下，他也不錯，他也知道讀經，學儒有好處了，只能說是小人道。你要他變成這觀國之光，到了第四爻那大臣的地位，他對天子的教育行政都了解，來幫助天子治理天下，那還早。你要叫台灣在位的人，要他了解到了第四爻能夠觀國之光，那恐怕我們大家還要好好的自己學習學習，學習我們自己有了工夫了，我們才能夠把這些人的心理改變過來。不然的話，口只是說，說一百年一千年也還是這個樣子，你上

面有政策，下面有對策，他把你政策破壞掉了，沒用處，我們對這小人道就往這樣方向去研究。

○六二。闕觀，利女貞。

虞翻曰：臨兌為「女」。竊觀稱「闕」。兌女反成巽，巽四五得正，故「利女貞」。艮為宮室，坤為「闔戶」。小人而應五，故「闕觀，女貞」，利不淫視也。

下面是李道平的《纂疏》，臨兌為女，這臨兌，臨卦從那出現呢？臨內卦，消息卦有臨卦，臨卦是地澤臨。我們研究的觀卦是風地觀，上體是巽卦，下面是坤卦，你整個六爻把它倒過來那就是臨卦。漢儒解釋的這叫反卦，把整個一個卦反過來，所以這是臨卦，觀卦反過來臨卦。臨卦內卦呢？臨的內卦就是兌卦，「兌為女」。兌卦是少女，先把虞翻講的「臨兌為女」這一句話解釋出來了，換句話說，虞翻講的臨兌為女就是把觀卦反過來，在臨卦內卦的下面三爻就是兌卦，就把他那一句解釋清楚了。

再解釋闕，《說文解字》講，闕什麼呢？說文「闕，閃也」。闕是閃，閃這個字是會意字，什麼會意呢？你看，一個人在門中，他向門外探視，在門裏面往外探

視，這叫閃，閃這字按照原始的會意來講，原本意思就是這樣，一個人從門裏面探頭往外看，這叫閃。《說文解字》閃就是闕，闕的意思就是閃的意思，閃到後來有其他的解釋，那是引伸的解釋，本意就是這個意思。《說文解字》說闕是閃也，不正之象。當然是不正當，在《禮記》裏面講，不但不能在門裏探頭往外看，就是我們普通人，看就正面來看人家，不能斜看。什麼叫斜看呢？我坐在這裏，看旁邊，我身體還是坐這樣，我眼睛飄過來斜視，這不合禮的，它這闕是閃也，不正，不是正當的來看人。竊觀非正視，虞翻講竊觀稱闕，李道平就拿《說文解字》闕當閃字講，閃就是不正當一個象，那麼竊觀就不是正視，不是正當的看人，竊是偷偷的看人家，所以稱闕，故「稱闕」。

兌「少女」，反居觀上成巽，在臨卦裏面兌是少女，再就觀卦來講，就是臨卦的兌反過來在觀卦的坤之上，就成為巽卦了。成為巽卦，你看巽卦第一爻就是一個陰爻，它是長女。在臨卦裏面，它是兌卦是少女，在觀卦裏面，它是巽卦是長女，所以反居觀上。反是反過來，它就在觀卦的上體，成為巽卦，成為巽卦它就是「長

女」了。巽四五陰陽得正，巽卦在觀卦來講四爻，六四，四爻，爻是陰爻，位是陰位，這四是陰爻得正，五也是，九五，九五的位子是陽位，九是陽爻，它也得正。所以這裏講在觀卦上面這巽卦，四五兩爻，每一爻都是陰陽得正，都正其位。故「利女貞」。就觀卦來講利女貞，貞在這裏當正字講，女子要端正，就利女貞。

互艮「門闕」，故「為宮室」。就互體艮來講，觀卦的上互體，三、四、五這三爻互體艮，互體艮，在〈說卦傳〉裏面講艮是門闕。天子朝廷的外面都有宮闕，建築物是很莊嚴很高大的門闕，那就是宮室，代表宮室。內坤，觀卦內卦是坤卦，故「為闔戶」。在上面艮卦是門戶，內卦是坤，闔戶，闔戶為之坤，前面講過了。爻陰，故為「小人」。

二應巽五得正，六二，現在就講到六二這一爻，六二與九五相應，這得正。因為六二，六是陰爻站在二的位子上，得其正位，上面九五呢？也是陽爻站在陽位上。就相應來講，二陰爻與上面九五陽爻，陰陽相應，二應巽五，與上體巽卦的九五一爻正應，二五得到正應。故「闕觀，利女貞」。闕觀前面講是竊觀，門裏面探頭往

外觀。這探頭往外觀，就臨卦的內卦來講它是少女，就觀卦的外卦來講巽它是長女，無論就那一方面講都是女子，這叫闕觀。闕觀要不得的，要不得，周公在這裏指出來了，闕觀既然不可以，利女貞，那女子要正觀不能闕觀，叫利女貞。

《禮記》曲禮曰「毋淫視」。淫視，在這裏講邪視曰「淫視」。邪視是不是正面的看人家，邪視把眼睛斜過來看人家。《曲禮》講不要淫視，不要淫視在這裏不要闕觀，不要闕觀你要怎麼呢？女子看人家要正，女貞，正，要正面的看人，就是「利女貞」，女子要正面看人，對你才有利，否則那就不好。所以這裏「利不淫視也」。利在不對人淫視，這是六二的爻辭，說到這裏還是比喻。

女子不要淫視，男子可以淫視嗎？男子也不要斜的看人家，一切都不要淫視。拿不淫視來比喻你的一切言語、行為，所作的事情都不要邪，都要正。任何言語說得不對、行為不正的話，那都叫淫視，都是邪的。我們看看現在，那一個不是邪？在媒體上宣傳男女那種淫色，政府叫他不要，他還要告政府，他說我有新聞自由，你來干預我，你破壞我新聞的自由權。這些人你跟他講這道理，你跟他講，他就告

你，現在就是沒辦法。雖說是沒有辦法，我們學這個，你要學君子，必得要自度度他，這是君子儒。自度度他，你就不管現在的情況如何，我們不要受他影響，更不可以跟他們學，我們好好在這上面用工夫，自己有了工夫了，自然就外面的境界那風氣改過來了。現在這風氣處處引人家到地獄裏面去，那嚴重性現在都不知道。

○象曰：「闕觀女貞，亦可醜也。」

侯果曰：得位居中，上應于五，闕觀朝美，不能大觀。處大觀之時而為「闕觀」，女正則利，君子則醜也。

案：六二離爻，「離為目」，又為「中女」。外互體艮，「艮為門闕」。女目近門，「闕觀」之象也。

侯注：六為「得位」，二為「居中」。就六二這一爻來講，六是陰爻，爻在二的位子也是陰位。因為二是偶數，一卦有六爻，六爻就站六個位子，一、三、五是陽位，二、四、六，六就是上，一就是初，二、四、六是陰位，六是陰爻，在二的位

子上，陰爻站在陰位上面，是得了位子。二是居中，就三畫卦來講，上下兩爻，它在兩爻之中，叫居中。

侯果接著又說，上應于五，六二往上講相應是跟九五相應的。就卦爻相應的話，內卦跟外卦上下相應，內卦初爻跟外卦四爻相應，初四相應，內卦的二爻跟外卦的五爻相應，內卦的三爻跟外卦的上爻相應，它這次序。所以六二跟外卦的九五相應，所以上應于五，上就指著外卦的上體。它跟九五相應，僅僅的能夠闕觀，闕觀在門裏面，不能看得很開闊，那叫闕視，朝美只能夠小小的，看得不多。朝美是朝廷的宗廟之美，百官之富，朝廷裏面那個美，一定要入門到裏面去看到的，他只能闕視，看得不多。僅能闕視朝美而不能大觀。大觀就是全部看得出來。

下面就講了，夫處大觀之時而僅為「闕觀」，處在這大觀的時代，觀卦這時代，而僅為闕觀，婦人之道也。這也是比喻的話，因為自古婦人看人不能直接的看，也不能久看，婦人之道只能做闕觀。故女正則利。女子闕觀看的雖然不大不多，看看就夠了，而且這看是正當的看，沒有帶一種邪的在內，以邪心的話那就不正，那就

不好，正心在看那就有利。如果是個君子，是男性的君子，你要學女子這樣闚觀，亦可醜也。君子你入了朝廷，在朝廷裏面要看得透徹，這就大觀，你不能這樣大觀是個闚視，闚觀就君子來講是可醜的，在君子，「亦可醜也」。

把侯果的講完之後有案語。李鼎祚說，案：六二，離之中爻也。八卦之中有離卦，離卦的中爻，上下兩爻是陽爻，中間一爻是陰爻，所以它是離卦的中爻，在《說卦傳》裏講「離為目」，離是人的眼目、眼睛，故為「闚」。有眼就要看，所以闚。

又再索得女，也是《說卦傳》裏面講，就離卦來講一索得男，索當求字講，拿五十根著草提出了一根，用四十九根的著草來求卦，第一個出現的，一索出現的那一爻，就離卦來講是陽爻，一索得男。再索呢？得了第二爻了，第二爻是陰爻，再索得女。古時候求卦爻它用一個板，最初一爻就從下面開始，然後第二在上面，在一畫之上，第二畫，從下往上畫，再索得女，然後又三索、四索一直到上，一共有六畫。因此再索所得的，故「為中女」。

三至五互艮，觀卦從三爻到五爻，三、四兩爻都是陰爻，五是九五是陽爻，這

三爻是互體艮卦。為「門闕」。在說卦裏講艮的象是門闕的象。二臨三門，六二就臨，就到六三這門了。女目近之，女子到了三這門上面看一看，故有「闕觀」之象。

這是李鼎祚的案語，李道平把它解釋出來了，解釋出來以後呢？愚案，這是李道平再加上他的案語。太玄曰，古時候這元字跟玄字是通用的，太元就是太玄，揚子、揚雄的《太玄經》就是《太元》。他說「晝以好之，夜以醜之」。這兩句話他的解釋有根據的，晝與夜。坤柔為夜，李道平就講《太元經》解釋這兩句話，晝以好之，夜以醜之，觀卦下面的坤卦，坤是陰柔的，這是夜，這是夜間之象，故言醜。

初為閹寺，初六它是閹寺，閹寺是古時候一個官位的，這官是小官，小官藉在這夜間的話，看不遠，小官你要叫它看到天子也看不到的。觀不及遠，小人之道，可醜也。「二為離女」現在講六二，六二是離卦，它站在二的位子上是女，再索得女。婦人之道，觀不及天，它看不到天，也是比喻的話，你小官看不到天子。亦可醜也。是亦，就初爻來講，按照前面李道平的案語解釋，認為初爻也是可醜的，現在六二，亦，也是跟初爻一樣的，也是可醜，「亦」，亦初也。都解釋完了。

這一爻的〈象傳〉，就按照侯果解釋的，它這婦人之道闚觀是有利，這君子亦可醜。君子為什麼可醜呢？婦人比如是內政，這君子他不只是講內政，就一個家庭來講，男主外，女主內，女主內外界看得多不多沒關係，你只內看的話一切是很正的，他家裏的一切事情都上軌道，偶爾看看外面，看的雖然不多，也沒關係，只要你把家裏的家政處理好。這講君子，他要到外面辦事情，不管外面的狀況，一切都是在家里，關起門來自己跟外面不通事物，那是不行的。就家庭來講，就治國國家來講，你辦內政的，你把內政的民眾為主，把這民生問題、民眾應該受的教育，你把它辦好。你是辦外交的，那可不行了，你要通國外，那一個國家的狀況都要了解，所以他一定眼界要寬。眼界不寬只管自己想這麼做，你這麼做，你要不要跟別的國家來往？你不跟別的國家來往，人家會把你的門撬開來，滿清後來就是這樣。滿清在那時候老大自居，是一個帝國，外國人來訪問他，他一定要外國人（不管你外國是什麼人）都要對皇帝行跪拜禮。外國禮節你就不懂了，談判一切事情都是不通事物，所以後來招了很多外國聯合起來攻打你這大清帝國，清朝是這樣的。到後來辦政治的人要知道這教訓了，自己要閉關自守是不行的，要通這外務的。

這還是就一部分政治來講，講修道求學，自己在研究不夠，必須外面多見多聞，讀萬卷書，行萬里路。就是我們自己所學的，我們是研究聖賢的教育，學聖人，跟外面，看看外面，是不是外面所學的跟我們所學的，可不可以拿來比較，對照的來研究。我們學的是聖賢教育，如果外國學的不是聖賢教育，那要再研究了。他不是聖賢教育講的是那一種？聖賢教育怎麼講法？聖賢教育就是把我們個人無始劫來都有的惡習氣，必得把惡習氣制伏住了，然後破除了，你這才能夠成就聖人，才能解決生死問題。他們所學的不是與聖賢教育相合的，他就是順著眾生的惡習氣來發展，眾生的惡習氣都是亂的，言語也好、行為也好，說的話自己不知所云的，不合乎道理的話，他一直在說，行為也都是損人利己的，損人利己的行為處處都是亂的。這樣的話一對照，我們自己有信心了，我們必得要按照自己的聖賢教育來用工夫。就不要像民國時代早期的那些文人，他說全部西洋化，全部西洋化把我們固有的教育，這線裝書丟到茅廁坑去，不要了、燒掉了，全盤西化。全盤西化學什麼呢？請兩位先生來一位是德先生、一位是賽先生，一個是民主、一個是科學，兩位先生。兩位先生也好，但是一請過來，橘逾淮而為枳，枳也是中醫的一種止咳，它只可以

做止咳用，吃不得的，就變了。雖然我們把德先生賽先生請過來，變了質了，這些問題多得很。所以在這裏我們研究的時候要知道，你就是要學人家的科學、民主，也要學得很像樣子，不要變質這才好。那麼就是學了像樣子，你要知道有體有用的，還是以中國的聖賢為體，那科學、民主為用，這對我們學道也好、講政治也好，這才是應該學習的態度。

講到學道方面，把外面各國現在的學術思想了解之後，知道跟我們的聖賢教育很多是不同的，根本上他們不了解這心性之學，只向外追求物質，在這上面求發展。那麼我們就不要被那個迷惑掉了，我們向自性中求，向自性中求也要看看外面，看看外面回來自己求的時候，我們是不是真實的向自性中求？向自性中求，有的求得如法，有的不如法。如法的，我們雖然看見外面怎麼樣進步、怎麼樣的富足，要看他們的結果。看看他的結果的話，它有很多不是完美的，有很多缺點，何況我們學聖賢，自己學得不如法，無形之中雖然我們有心在學聖賢教育了，要知道向內心中求，要破除我們自己無始劫以來這惡習氣，但是往往我們的習氣還是很多，受外

界的影響、受外面那些境界影響，受它影響往往自己不知不覺的，雖然有心要把這惡習氣除掉，不知不覺當中就跟著人家走，這就學得不如法了。因此要多看外面那些是好的，那些是不好的，好的我們可以吸收，不好的，我們就是知道不能受它影響，隨時要提起自己的警覺，這就是防礙我們自己斷這惡習氣。如果這一層不能警覺的話，雖然講我們學道，知道因果，不能造業，可是往往內在的煩惱（貪瞋癡）跟外面結合起來了。最顯著的很多人念佛，感覺到念了念了，煩惱一來的時候，佛號壓不住了。為什麼壓不住呢？自己沒有這個警覺，煩惱來的時候，不知道這煩惱怎麼去掉，怎麼把它壓伏掉，就是你提起佛號來的時候，你不知道一句佛號它有多麼重的力量。這力量雖然重，萬德萬能，自己煩惱太重了，習氣太深了，用不上。用不上是你自己平常沒有這個警覺，無形之中自己的習氣在那裏往外發，配合外面的境界，一同往世俗的惡習氣、生死的路上去走，所以有這個問題。

在這裏我們要注意，一個君子——就是學道的人，這不管是男子是女子，女子學道跟男子學道是一樣的，我們都不能夠闚視，完全要大觀。大觀要看自己、要看外

界的，外界那些惡習氣，眾生的惡習氣那環境太壞了，我們就不能跟他學了。在這它有好處，外國真正講的民主自由有好處的，我們拿過來，還要我們以聖人的教育來指導他，這才沒有流弊的。否則的話，我們自己連道德都學不好，這嚴重在此。聖人講的話，我們很仔細的很微細的往裏面研究，愈研究愈能幫助我們學道。只有把經文、古人注解看過去了，文字也懂了，那有什麼用？自己在用工夫上面沒有著力，不知從那裏用工夫，這就等於沒有學。事實學到這裏的時候，我們無論是婦人、是君子、是男子，我們都要這樣看，視野要寬。

它主要是講宗廟裏面、朝廷裏面那種美好、那種富足，美好富足代表就是我們本性上的一切財富，一切的能力道德，全部都是我們自己具備的，不宏觀只是闕觀是不夠的。學儒一定學君子儒，小人儒不能學的，小人儒就是闕觀，就跟佛家學小乘一樣的，那個不管用，不能成佛的，一定要學這菩薩道，學這大觀。學大觀怎麼呢？菩薩道怎麼呢？菩薩道一方面要開發自己的心性，一方面要看外面，一切的境界要了解，這部《易經》就是菩薩道講的無量四諦。就四諦法有四種教育，這佛家

講的，生滅四諦、無生四諦、無量四諦、無作四諦，這部《易經》就是講這無量四諦。你菩薩行道，一方面自己要明心見性，一方面要教化別人，教化別人你對於世間那些世俗之事情，你不明瞭怎麼行？所以我們學君子儒，君子儒要懂得自己，要開發自己。《中庸》所講「天命之謂性」，開發自己的性，你君子儒也要成己成物，你要教化別人。教化別人，全世界這些狀況你要了解，然後你講的話，你才能夠針對現在眾生他的這些習氣、心理，他自己一步一步的從人道走到三途，他自己不知道，你要把他挽救回來，用教育、用儒家的學術挽救回來。你要懂得他現在這心理，懂得他的習氣，然後你才能夠有適當的方法把他接引過來。所以你學君子儒，就跟佛家行菩薩道一樣的，世間一切的事情你都要了解。你不能說我關起門來，我在家里念佛好了，我在家里打坐學禪定好了，那你就變成小乘，不是大乘的菩薩。大乘菩薩一方面上求下化，一方面上求，一方面下化，自己要明心見性教化別人，非得全世界狀況了解，不了解不行的。所以我們這樣學就可以提供各位研究的方向、研究的法子。

下面第三爻。

○六三。觀我生進退。

虞翻曰：坤為「我」，臨震為「生」，「生」謂坤生民也。「巽為進退」。故「觀我生進退」。臨震進之五，得正居中，故象曰「未失道」。

李道平的解释，虞翻說：「坤為我」，這怎麼說呢？就觀卦內卦叫坤，坤就人的身體來講為自，坤身為自，坤身就是身在我自身，這身體是我自己，所以坤身為自，故「為我」。他有解釋這自的，那麼坤卦就是身，身就為自，由這看起來就是虞翻講的「坤為我」，自我。

「臨震為生」，臨震怎麼講呢？臨卦就是觀卦的反卦，觀卦上體是巽，下體是坤，你把這上下一反過來，就變成臨卦了，觀卦一反過來，下體就變成兌卦，上體就變成坤卦，兌卦怎麼出現的呢？他就講了，反臨互震，反臨就是把觀卦一反過來這是臨卦，臨卦內卦是兌卦，震是怎麼出現的呢？是互體，九二、六三、六四，這三爻

就是震卦，互體震。震卦在〈說卦傳〉裏面講震為反生，震「反生」，故「為生」。所以叫做生，這就是虞翻講的臨震為生。換句話說，把觀卦反過來就變成臨卦了，臨卦的互體叫震，震卦就是反生，叫做生，解釋這生的意思。

震變為坤，故「生謂坤生民也」。震卦一變，它陽變成陰了，變為坤卦，所以這生是坤生民也，解釋生民。與九五同義。與觀卦的九五同一個意義的。那麼五呢？九五的〈象傳〉，虞翻注的講，五象虞注云「坤為民，謂三也」。虞翻在九五那一爻的〈象傳〉裏面解釋，他說這坤是民，這民就指著這裏的六三，謂三也。

「巽為進退」，說卦文。巽卦是觀卦的上體，就巽為風，巽卦〈說卦傳〉裏面講巽是進退的意思，有進的意思，也有退的意思，這是〈說卦傳〉的文字。「觀我生進退」者，謂五。什麼叫觀我生進退呢？這是指觀卦九五這一爻。五觀示坤民進退，九五是在天子的位子，它來觀察表示，觀是觀示下面的坤卦，坤為民，觀示坤民的進退，這進退就涵義很多了，這就要我們自己研究了。三欲五二正，六三這一爻希望五二這兩爻能夠正起來。上來易已也。上爻過來跟自己六三來交換位子，這意思

如果這樣一交換的話，就變成另外一個卦了。

所以臨震反觀，臨卦一反過來，就變成又是成為觀卦了，臨震反過來一變成觀卦，這觀五，那就是進之五，則進之五，原來臨震的兌卦，震卦現在到了上體來了，這就是到了五的位子上來了，原來九二現在變成九五了。九得正，五居中，九得正，九是陽爻居在五的位子上得正了，原來在臨卦裏面九二是不正，二的位子是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上是不正，現在再一反過來變成觀卦，觀卦的九五，那是陽爻站在陽位上，就等於臨卦的九二進到九五，五得正，九這陽爻得了正位，五這位子是居中的。

震「大塗」，原來的震卦，在臨卦裏面震卦是叫大塗，是個道路，就是道，為「道」，故象曰「未失道」。所以〈象傳〉說沒有失去這個道。它反過來還是原來的震卦，不過反過來看看就是了，這意思解釋有反，反過來是教我們研究《周易》的卦爻，你一看世間的事情，從這一面看，也可以反過來看，反過來看與正的情況，象是完全不同的。

剛才把虞翻的注解，李道平已經把他解釋過了，現在李道平自己加上案語，愚案，是李道平稱呼自己的，他說坤為「廣生」，坤卦是廣生，前面坤卦裏就講過了，故曰「觀我生」。觀我生就是觀大地上一切的萬物，萬物都是從大地生出來的。三處上下之交，六三是處在上體與下體接觸的地方，上下之交。位陽主進，三的位子是陽位，它是陽、是主進的，它是進取的。爻陰主退，這六陰爻，它是保守的，它主往後退的。所以就這爻與位子來講，故可進可退。三進于上，六三如果進到上爻，則成蹇，水山蹇。你把觀卦來看一看，觀卦六三進到上爻，跟上面上九一交換的話，上體就變成坎卦了，下體就變成艮卦，這一卦就由觀卦變成蹇卦，變成蹇卦情況又是一樣境界又變了。故欲進仍退，它這六三就這位子來講它完全進，但就六的爻來講它又退，所以想進仍然是退了。退了還是沒有變成水山蹇，還是觀卦，風地觀卦，仍然未失觀道也。大觀之道還沒有失掉，這是李道平把前面虞翻的解釋完了以後，自己再補充的案語。

現在看孔夫子寫的〈象傳〉。

○象曰：「觀我生進退，未失道也。」

荀爽曰：「我」謂五也。生者，教化生也。三欲進觀于五，四既在前而三退，故「未失道也」。

同樣是漢儒，各有各的解釋法子，這是荀爽解釋的。下面看李道平把荀爽解釋再加以詳細的說。五為卦主，荀爽講「我」，這我指的就是五，為什麼我指的就是五呢？李道平就說了，五是這一卦之主，爻辭與五同，這裏這個爻辭與後面的五是相同的，故「我謂五」。所以我指的就是九五這一爻。

五巽命為「教化」，五是在巽卦這之中，上體是巽卦，五在巽卦中，它就代表巽卦，巽是有命令的意義，所以五巽命，它就是教化。古代天子，用他聖人在位的這道來教化，這就是五它的巽命，五巽命就是天子教化的意思。故「生者，教化生也」。所以這裏是「觀我生」，觀我生的時候，荀爽解釋生是教化生的。

陰當承陽，陰爻應該承這陽爻，承就是承受的意思。故「三欲進觀于五」。六三

想往進步到上面去，來大觀于五，來觀九五，九五是代表天子，天子朝廷裏面有宗廟，有百官，那好，所以它想進觀于五。但是四近于五，六四正是在五的身邊，就是靠近五，四就是近于五，而在六三之前，而在三前，就擋在它的前面，所以三是想進到去觀這九五，被六四擋在前面，它不能進。故「三退」。又退回來了。進退皆得，無論是進是退都可以，進也可以，退也可以，故曰「未失道也」。所以它這道是沒有失，六三有六三的道，它無論是進是退，道是沒有失。

前面講的藉著卦爻講震為大塗，大塗就是道路，那是講卦爻的，引申它的意思，比如佛經裏面講比喻，比喻裏面有表法的，有代表法的。前面講的震塗這個道，它表的法什麼呢？表道德這道，學道這道，你是進是退，這道是沒有失掉的。換句話，你進也合乎道，退也合乎道，沒有失道。所以這〈象傳〉跟六三，無論是進是退，道還是沒有失掉。既是道沒有失掉，它怎麼說呢？就是在進退上面，進退那就看什麼時候該進，什麼時候該退。根據荀爽講的，李道平再加以解釋的，你完全進，完全進是可以，你跟上爻能夠相應，進觀于五，是看這九五。看九五的時候，這九五

是代表天子，你要去大觀，觀這天子朝廷，這是很好，能夠進去觀是有道的。現在是六四橫在前面，進受阻礙了，受阻礙就退回來，不進了。退回來什麼呢？你遇到障礙，你看看這情況，六四是一個大石頭在路上，就是搬動、搬不動，你把石頭搬掉，當然好了，你搬不掉，搬不掉你要硬搬，那可麻煩了，你不如退下來，退下來你道還沒失掉，進退都沒有失道。進有進的路，退有退的路，你退下來的時候，你還保持道沒有失掉。

這就藉卦爻用在人事上面，《易經》講，窮則變，變則通，路走不通了，那要變，變的方法也很多。它在這裏沒有其他變，你退回來，退回來也是變，教我們遇到這種情況跟前面那障礙，你要把障礙破除掉，不容易破除，所以要想種種的辦法了，你退回來是一個方式，退回來之後，你慢慢的再想別的辦法。所以佛法要講圓教的妙法，講這之前，它講很多方便法，為什麼講方便法呢？你自己講這圓教的妙法，這當中眾生自己心裏有那些惡習氣、有那些障礙，那些障礙不把它搬出去、把它破除掉，你講這圓教，眾生聽不懂，所以要一步一步的講，最後在靈山會上才講

這妙法。儒家孔子講的也是這個道理，你暫時退下來，可進可退，這是未失道。這就是教我們進退未失道，教我們學佛法講善巧方便，要懂得權變，進退就是權便。

○六四。觀國之光，利用賓于王。

虞翻注的還比較簡單，後面李道平要解釋虞翻的注比較詳細，一詳細，我們研讀的人就比較麻煩一點。

虞翻曰：坤為「國」，臨陽至二，「天下文明」，反上成觀，進顯天位，故「觀國之光」。「王」謂五陽。陽尊賓坤，坤為「用」、為臣。四在王庭，賓事于五，故「利用賓于王」矣。詩曰「莫敢不來享，莫敢不來王」，是其義也。

坤為地，坤前面解釋，後面〈說卦傳〉也講坤是代表大地的，坤為地。自古以來成為一個國家，最重要的要素就是有土地，你連土地都沒有，怎麼成為一個國呢？所以有土地坤為地，這就成為國了，故「為國」。「臨陽至二」，就前面講的觀卦一反就是臨卦，臨卦的下面兩爻，初九、九二都是陽爻，臨卦的陽爻從初爻到二爻，這二爻就是乾卦的二，即乾二。乾卦的九二。「天下文明」，乾九二文言文也。文明是乾卦的九二〈文言傳〉裏講的。孔夫子〈文言傳〉裏面解釋九二這爻就是天下文

明。

反居于上以成觀，再把臨卦一反過來，又居在上體了，成為觀卦，臨卦又成為觀卦了，「體五」呢？原來是九二就變成九五了，成觀卦。則「進顯天位」，九五原來是九二，顯著的天下人都知道它，由下體進到這上體，怎麼能夠進到上體呢？一反過來，臨卦一反過來就變成觀卦了，原來在臨卦裏面是九二，現在一反過來觀卦是九五了，所以它進顯到天位，故「觀國之光」也。六四它就有觀國之光了。五乾為君，九五是乾卦，它是為君主、君王，那時候這是《周易》，周家的天子叫做王，周王，故「王謂五陽」。王是九五那個陽爻。

「陽尊為主」，原來二這個字是錯了，它是陽字，古人寫字，比如上面一個陽字，下面就不要再寫了，有變化的，只要點兩點，點兩點這兩點慢慢就變成二字，是這麼來的，因此這新本子說，這二是錯誤的，應該改成陽字。當然改過來是對的，但是你要了解原來它怎麼錯的，上面陽字，下面再用，現在書法，你應該知道，你看很多書法家，上面已有這個字，下面還寫這個字的話，講究書法藝術，不能跟上面

這個字一樣的，要有變化的，有的書法家他不想再變化了，下面點兩點就代表上面一個字，它是這個意思。王謂五陽，陽尊為主，陽是尊的，它是為主，以坤為賓，內卦坤，它是在天子之外的各國的諸侯國君到朝廷裏面來，天子拿他當賓客來看待，所以以坤為賓，故云「陽尊賓坤」。

坤「致役」為「用」，致役，〈說卦傳〉裏面講「致役乎坤」，就是後天卦位，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤」是那個位子的。所以它這致役什麼呢？致役是來用的，來做事情的，坤這大地都是為萬物來服務，來替萬物辦事的，所以它是致役、是用。它是臣道，作臣子就是替天子來做事情，「臣道」為臣。艮為門庭，這裏面有互體艮，艮卦是門庭。四諸侯位，六四是諸侯的位子，它靠近天子，故「在王庭」。四為賓而臣事于五，四對於天子來講，它是天子的賓客，而以臣子的身分替九五來做事情，臣事于五，故「利用賓于王」。這就把爻辭「利用賓于王」解釋出來了。

「莫敢不來享，莫敢不來王」，詩殷武文。引之以明「用賓」之義。詩殷武，〈詩

《經》有一篇，詩有風、雅、頌，就是頌體，在《詩經》裏頌有商朝的〈商頌〉，〈商頌〉有一篇，其中有這兩句話，那是來祭祀殷高宗的，殷高宗是有道之君，所以稱頌他的道德。這兩句話，他是有道，四方的國君諸侯，沒有人敢不來享，享是諸侯來向國君行享禮的。詩殷武文，引之以明用賓之義，用賓，「利用賓于王」，是王用賓，用臣子（四方之國君）來幫助他治理天下。

愚案，就是李道平的案語。**九五下臨坤國，乾為「大明」，故為「光」。**解釋六四這爻辭「觀國之光」，解釋光字。四是六四，在六四上面是九五，九五是這一卦之主，也是天子的位子，它下臨坤國。天子在天子這位子上，來觀下面那些國家叫觀國，觀卦內卦就是坤，它在六四以上，外卦九五就是君子，它觀下面的。乾為大明，九五是乾爻，陽爻是乾的位子，乾是大明，故為光，因為乾卦三畫都是陽爻，是大明。「**大觀在上**」而**四承之**，大觀指的九五，而六四呢？就承受九五，承是接受，侍奉的意思，故曰「**觀國之光**」。觀這一國的大光明。

聘禮，《禮記》上有〈聘禮〉，**歸大禮之日，有請觀之禮。**歸大禮，古時候兩個

國家互相報聘，這是外交上的事情。〈聘禮〉歸的時候，歸大禮之日，有請觀之禮，請觀，請他觀這國家那些文化事情，請他觀。下面他就舉出來了，**春秋傳**，《春秋》是孔夫子寫的《春秋》，傳有三傳，這裏是《左傳》，這事情是「**吳季札聘魯**」，古時候吳國，就現在江蘇這一帶，在《左傳》魯襄公那時候，吳國的公子季札，聘魯就是來訪問魯國。「**請觀于周樂**」，他啟請在魯國觀周家的音樂，魯國原來是周天子封周公的，把周公封到魯國去，周公自己沒有去，叫周公的兒子伯禽去的，所以仍然還是周公的國家。周家的禮樂是由周公制的，制禮作樂。後來到春秋時代，禮樂各國都不遵守了，只有魯國它是尊敬周公，所以它這樂還保存得非常完美，所以吳季札在魯國請觀于周家的音樂。「**晉韓起聘魯**」，前面是吳國的季札聘魯，在那時候春秋時代，晉國的韓起聘魯，也訪問魯國，韓起《左傳》講的韓宣子，他在聘魯。「**觀書于太史氏**」，韓宣子就是韓起，到魯國之後，他也請來看看魯國那些書，書指保存在魯國那些古書的典籍，觀書。這書不是指著《書經》，魯國有《易經》，有很多書籍，當然《書經》也包含在內。請觀書于太史氏，太史氏就是魯國管理圖書的一個官，叫太史氏，這都是請觀的觀禮。皆「**觀國之光**」之事也。這都是觀國之

光。我們現在一般到那裏去觀光，觀光的典故就出在這裏，觀國之光。光就代表這國家的文化，最特殊的是代表這國家的人文素養，所以觀國之光。舉出吳季札，還有晉國的韓起，他們都是觀國之光的一個事情，這歷史上的事情。

五位天子，五，九五是在天子的位子上。**四位三公**，六四是在三公的位子上。古時候一國三公，天子也是有三公，公的地位很高，公、侯、伯、子、男，公的爵位很高。**五陽為「王」、為主**，九五它是陽爻，站的位子陽位，它是王，這王是三代之王。三代以前叫帝，堯帝、舜帝，前面的都稱帝，到了夏朝開始，三代都稱王，九五陽是為王。為主，就是這一卦之主。**四陰為臣、為「賓」**。六四，爻也是陰，位子也是陰，四陰為臣、為賓，這解釋「利用賓于王」，它是賓。

「觀」之言灌，古時候天子朝廷裏面的三公，多半有的在朝廷裏面，有的是各國大國的諸侯，它也稱三公。各國諸侯他要定時的來朝拜天子，朝拜天子的時候，當然要帶一些禮物去拜天子，就行覲見、拜見天子這禮，然後天子再招待這些大國的諸侯，拿他當賓客來招待。所以這四，它既是三公了，它來拜見天子的時候，作

為天子的賓客，這種情況，觀之言灌，觀卦叫灌，這是祭祀行灌禮的時候。大饗有裸賓之禮。大饗是什麼呢？這大饗，有的是祭祀宗廟的時候，有的是盛大宴會的時候。就天子來祭宗廟，它有大饗，一般或者是天子，或者是各國的諸侯，不是祭宗廟，而是一般性的宴會，請那些大臣子、朋友來宴會，也叫大饗。這時候有裸賓之禮，裸賓之禮就行使灌禮。什麼叫灌禮呢？無論祭祀或平時都有灌禮的，這講中國文化就知道了，祭祀的時候比如來請神，祭祀的灌禮有幾種，現在就降神來講，拿這酒杯，古時候酒杯跟現在不一樣，古時叫爵，斟上了酒，遞給尸，尸就是穿祖宗的衣服坐在接受祭祀的位子上，坐在那裏代表祖宗，坐得很莊嚴的，一動也不動。下面主祭的人把這爵，這酒遞給尸的時候，這尸不能自己喝，自己倒在地上，請神降下來，這就是降神的灌禮。一般的大饗，一般不是祭祀了，一般的宴客，宴客主人請客人來灌禮。為什麼請客人灌禮呢？一般不是祭祀的話，主人也好、客人也好，為什麼要有灌禮？灌禮也是一樣的，也是敬神。中國文化一切都要知恩報恩，恩有根本，我們人生到世間來，衣食住行，穿衣服、吃的糧食怎麼來的？它最初發明的人，后稷教民稼穡，周家的始祖后稷教一般民眾耕田、種五穀，我們現在有種五穀，

追究追究最初就是后稷。衣服，軒轅黃帝的夫人嫫祖，教人家怎麼樣養蠶，怎麼樣織衣服、紡織，後來才有衣服穿。這一類的生活所需，一直推，推到最初發明用火的，原始人在山上打獵，打獵回來就是茹毛飲血，吃生的東西，後來發明火的時候，才知道把這野獸、其他山上植物可吃的東西，都要用火煮熟了、消毒了，然後才吃。發明火的人，它有它的神明，大饗的時候，主人請客人來行灌禮，客人也是把這酒不要自己喝，倒在地上請那些原來發明衣食住行的那些神，請它下來，報恩，這是報本。甚至於古時候一般人送客，送客原來有酒會要招待，要臨行的時候，客人出門上路要走的時候，主人再給他一杯酒，這第一杯酒可不能喝，要倒在地上。古人講勸君更進一杯酒，那第一杯酒你不能喝，倒地，然後第二、第三杯才能喝下去，這都是古人的報本這文化，大饗有裸賓之禮。

故典瑞云，典瑞是《周禮》上的〈春官〉，這官他是管理玉器，他說「裸圭有瓚，以肆先王，以裸賓客」。《周禮》典瑞那官職所講的，裸什麼呢？圭有瓚，天子行灌禮的時候用這圭，圭上有這瓚裝飾在圭上面。以肆先王，以裸賓客，拿這有瓚

的圭來祭先王，以裸賓客，請賓客來裸，這是〈典瑞〉上面講的。四為三公而稱王賓，李道平的案語他講的，把前面古人那些經、傳裏面的事實舉出來以後，他就講這個卦爻，六四這一爻是三公，三公它就稱王賓，是九五的賓客。則賓于王惟裸禮為盛，作天子的賓的時候，也就是拜見天子的時候，灌禮是最隆重的時候，也就是最盛的時候。故「利用賓于王」也。爻辭裏面講「利用賓于王」，指的天子招待這三公來行禮的時候、來宴會的時候，都是行灌禮用賓于王。

莊廿二年左傳，魯莊公廿二年《左傳》裏記載，周史說此爻云「坤，土也。巽，風也。乾，天也。風為天子土上，山也。有山之材，而照之以天光，于是乎居土上，故曰『觀國之光』。庭實旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰『利用賓于王』，這一段都是舉出《左傳》上面的文字，後面他加上是其義也。《左傳》裏講的這一段，就是這裏講的觀國之光，利用賓于王這一段的大義，這一段大義他是舉出來的。

既然舉出《左傳》這一段文字，我們稍微再了解一下，《左傳》莊公廿二年這個時候，周史，周家管這文物的叫周史。由於「周易見陳侯者」這一樁事情，當初

在齊桓公那個時候，陳國國內發生篡位，陳國國君被他國內的人殺了，弑君。殺了之後陳公子，公子不是國君，也不是太子，這陳公子叫完，他就逃了，逃到齊國來了，齊桓公就重用他，重用他一直在齊國作了很高的位子。傳到後來，《論語》裏面講「陳恆弑其君」，到後來把齊國的齊君弑掉了，那是到後來的事情，當初是齊桓公重用他的，這是歷史上一樁事情。在陳完當初出生之前，他國內有人給他占卜，占卜說這小孩子將來五世其昌，他將來可以作國君的，但是不在陳國作國君，在他的國家，也不是這小孩子本人，它要經過五世，到了第五代的時候，要作國君了。當初有占卜的，他講周史占這一爻，就是指那樁事情，占卜陳完。占卜陳完的時候，在占那一卦，正好就占了觀卦，觀卦有變的，觀之否，觀卦一變，其中有一變，變作否卦，否卦是天地否，觀之否。因為觀卦裏面上面是巽卦，下面是坤卦，之否，它其中有一爻變了，否卦上面是乾卦，下面是坤卦，觀之否，你就知道觀卦的六四一爻就變了，由六四就變成九四，上面是巽卦，巽卦六四一變，變成陽爻，上體三陽就是乾卦了，下面坤卦還是坤卦，天地否卦這麼來的，變成天地否卦。它還是以這本卦來占的，所以他講這觀，觀國之光。

下面講的這一段就是這裏面講的，莊廿二年《左傳》周史說這一個爻，就是六四這一爻，當時是觀之否，變成否卦。他講還是坤土也，這觀卦的內卦是坤卦，坤是國家的土地，是土，觀卦上面還是巽卦，巽是風。那麼乾是什麼呢？變成天地否卦了，外卦就是乾卦，乾為天。風呢？就觀卦本卦來講它上體是巽卦，巽為風。必須這麼看，從否卦來講上體是乾卦，乾為天，就觀卦本卦來看的話，上體是巽卦，巽為風，這樣合起來講風為天，觀卦與否卦，上卦既是天又有風，叫天風，天在土上，在內卦坤土之上。山也，怎麼又在土上，又是山呢？就這六四上面有陽爻，九五是天子，在五的位子上，它是陽爻，與下面互體來講，三、四、五是艮卦，艮為山。有山之材，有艮山之材而照之以天光，用天光來照徧天下，于是乎居土上，所以這樣的話，天子居在土上，叫觀國之光，觀這國家天子的光。

「庭實旅百」，在朝廷的三公也好，各國的諸侯也好，他去朝見天子的時候，當然帶很多的禮物去。這禮物除了玉這一類、貴重的這一類的禮物之外，還有把他本國的，他從那一國來，那一國出的特產，那些特產都要帶去，帶的數量多少不管，

每一種特產都要帶過去。古時候大陸上各省，各省有各省的特產，在古時候一省之內就有好多的國家，每一地方有它的特產，凡是這國內所有的特產都要帶去。為什麼呢？在封建時代，天子把這國家的土地封給這個人，要他去作這一國的國君，證明這土地是天子給他的，那麼他來拜見天子的時候，就要把這地方的特產帶來報答這天子，有這意義的。所以這裏講拜見天子的時候，在天子的朝廷裏面，實、旅、百，在朝廷裏面旅就是呈獻的意思，實是那些實物。那些特產，百是代表全部的，他的國家全部的特產都帶過去，都呈獻給天子。「奉之以玉帛」，再用玉帛，玉是玉器、玉石，帛是布帛，這是代表天地之美具焉，這大地國土是天子封給他的，他就把它國土裏面，天地所產的這美好的東西，具是完全，完全都帶去了。「故曰利用賓于王」，利用賓，就是把這些進貢的東西，都呈獻過來給天子，于王，是其義也，這是他的意義。

○象曰：「觀國之光，尚賓也。」

崔憬曰：得位比尊，承于王者。職在搜揚國俊，賓薦王庭，故以進賢為「尚賓」

也。

下面李道平把崔憬的注加以解釋。四陰為「得位」，六四是陰爻，住在陰位上，叫得了位了，正好它的爻跟位是相稱，得了位。進五為「比尊」。進五，往上面，在它上面的就是九五，六四與九五靠得很近，為比，兩爻接近叫比，尊就是九五，在這並位上，得位比尊，六四得了位，比尊就是緊接著九五。因此上承于王，跟九五這王接近，最親近的，所以承于王，承于王就是承受王交給它的事情，它就承辦。故職在搜國俊，以薦王庭。他的職責，搜就搜求，搜求他國內俊的，俊是賢俊。古人講英俊豪傑，這有一定的定義，他的道德智慧在多少人之上稱為俊，在多少人之上稱為英，這有一定，這不用詳細研究了，這裏俊是他個人人才，要把他國內有道德、有能力辦事的人才搜起來發現，發現之後以薦王庭，來推薦給天子的朝廷。這是作為六四的，作為大國的諸侯，以及三公他的職責，是需要向天子推薦這賢能的臣子。四能進賢，故為「尚賓」。六四它有地位，它可以發現人才，可以推薦給天子，所以叫做尚賓。

六四的〈象傳〉崔憬的注，李道平把它解釋完了，後面是案語。這案語前面沒有，一般案語只有一個案字，是唐朝李鼎祚的，李道平的案語通常是愚案，這個案語不敢確定，因為前面沒有舉的，這樣看起來大概李道平的案語。案：四觀五光，六四來觀九五這大放光明的光，五尚四賓，九五對於六四這賓來尊敬，尊重六四這個賓，叫做尚賓，故曰「尚賓」。

周語，有一部書叫做《國語》，《國語》裏面有記載周家的事情叫〈周語〉，〈周語〉裏面講「祭公謀父曰『甸服者祭，侯服者祀，賓服者享，要服者貢，荒服者王』」，韋注云「皆所以貢助祭于廟」，孝經所謂「四海之內，各以其職來祭」，是助祭尚賓之事也。

他舉〈周語〉裏的話，祭公謀父，是周穆王那時候，周穆王因為外族是夷狄、戎狄，可能不順從天子，周穆王也準備出兵來征伐戎狄。這時候祭公，祭公是周穆王朝廷裏的卿士大臣，這大臣是周公的後代，周公之後，他的名字叫謀父，就勸告周穆王：你不可出兵，古時候聖君、明君，如果遇到外面那些諸侯不聽從命令的時

候，你要以道德來感化他，不能輕易出兵。事情的來源是這樣的。這當中解釋這道理，祭公謀父就說了，就分析從天子的首都往外來推行，在天子的首都之內叫甸，往外推有甸服有侯服，由內向外的，那就是說距離最近的就是甸了，稍微遠一點，甸以外就是這裏所講的，這裏他就講這道理了，至於距離多遠，那就不必詳細說了。他說甸服者祭，服是來服侍天子的意思，來替天子包括來朝見天子，來接受天子的吩咐辦什麼事情，這就服。甸服這裏代表土地，距離天子很近的國叫甸服，它的祭是日祭，不限什麼時候，是經常的來供給天子的，叫做日祭，日祭就是每一天每一天都有。侯服者祀，侯服距離天子的土地又遠了，古時候天子自己治理的土地不一樣的，通常是一千里，一千里叫畿，有王畿，古時候天子的王畿大概有一千里，甸服是接近天子的，侯服在甸服之外，又遠一點了，它來祀，祀是每月來見一次，這也不一定，大概這麼講。古時候堯舜時代他是要多少，三王時代是沒有一定的，大致是這樣講，侯服是祀時，一個月一次。賓服叫享，那就更遠了，享這日期沒有一定的，他來見天子叫享。要服叫貢，所謂要服就是祭公謀父跟周穆王講的，要服是什麼呢？古時候有五祀，五祀在中國境內的，從甸服、侯服一直到最後叫衛服，一

共有五個。五，在衛服以外，衛服以外就不是。離王城多遠，古人算法三千五百里以外，或者三千里以外，那就是戎狄那些外族了，那叫做要服。在距離那麼遠以外的那些民族，你不能要求他，那一個月，或那一年，什麼時候來進貢，你沒辦法，你必得要先給他要盟，你跟他結成很要好的，有要約的結了盟了，跟他作了朋友了，他才來向你進貢，這叫要服。要服者貢，你要先跟他有要約，要約就是彼此，你不要拿天子身分來要求他，這要，不是要求是要約，是先跟他感情連絡，連絡感情了以後，他有時候來向你進貢。還有荒服，荒服那就更遠了，荒服在那荒蠻之地，更遠的那個地方。荒服者王，來朝見你王者，既然荒服來朝見天子，當然你天子要先連絡感情，他才來朝見你，他來朝見你的時間不一定，在古人注解裏面，荒服來朝見一世，一世三十年，不一定的。

這裏面幾句話舉出來，根據韋注，韋昭是三國時代的人，他的注解說以上所講的，你不管是祭、祀、享、貢，什麼都是，「皆所以貢助祭于廟」，都是到你天子這裏來，你天子祭宗廟的時候，天子祭宗廟是大事情，這些各國的君主都帶那些禮物

來進貢，來幫助天子來祭。在祭祀的時候，天子是主祭人，那些國家的國君是助祭人，是這一類的。上面舉出完後，《孝經》就講「孝經所謂四海之內，各以其職來祭」。天子治理天下，拿四海來代表天下，四海之內凡是天子所管轄的、所治理的這些各國的諸侯，以他們的職，要盡到他的職，就要來當你天子祭宗廟的助祭人，來幫助、來助祭，「是助祭尚賓之事也」。舉出上面例子，這是解釋「觀國之光，尚賓也」。觀國之光，你來作天子的尚賓，天子拿尚賓之禮來接待你，你來的時候就是幫助天子來祭宗廟，他這案語這麼解釋。

這六四，六四是三公，所以在這裏面是觀國之光，解釋觀國之光。〈象傳〉孔子寫的，前面講觀國之光，孔夫子在這裏說觀國之光什麼呢？尚賓也，你這觀國之光不是普通的來觀這九五，是在天子祭祀祭宗廟的時候，你來助祭，天子拿你作尚賓，是這個意思。古時講這禮，天子治理天下，互相來幫助的，天子以道來治理天下，天下各國君主以禮來助祭，來接受天子的包括教化，包括吩咐他作的那些事情。這道理往裏面研究，研究什麼呢？跟後代講那不一樣了。後代中央政府跟地方

政府不能夠融在一起，所謂後來歷朝在開國的時候，皇帝都還能夠指揮各地方政府，到後來各地方政府不聽從命令了，就分裂了。按中國歷史來講，分裂雖然是有，分裂時間比較少，統一的一統天下比較多。春秋戰國以後，秦始皇很短暫，他是無道的，到了漢唐宋，這都是時代比較長，它的長是什麼呢？他就是明瞭這個道理，怎麼樣對待下面各地方的政權，所以他統一的時候比較多。

講這民主，民主現在在世界上，你研究歷史你就知道，世界有幾個古老國家，印度、埃及、巴比倫再就是中國，四大古國，印度幾百年前就被英國統治了，印度早就完了，現在的印度早就不是原來的印度了，現在印度文化就是英國的文化。巴比倫現在這名稱提起來人家都很陌生了，埃及也是，早就不是原來的埃及。唯有中華民族，它能夠從三皇五帝歷代，一直到清朝到民國。這中間也有亡國的時候，在南北朝的時候亡給北魏，北方的民族，到後來元朝是蒙古人，清朝是滿州人。這雪廬老人過去講過的，在政治上它把中國滅掉了，在文化上面，它反而被中國的文化把它滅掉了，所以蒙古後來除了外蒙古獨立，在外蒙古沒有獨立之前，外蒙古廣大

地方和內蒙古都是中國的版圖。後來外蒙古獨立了，但是內蒙古還在，清朝那時候叫東三省，這一個廣大地區，也是現在跟中國併為一體，你拿什麼變為一體呢？文化，文化統一。文化在這裏你看看，在上位作天子的是光，光臨天下，他不是用力量來征服天下，他光是道德智慧，就是《書經》〈堯典〉所講「光被四表」，堯這聖人在位的時候，他的道德智慧這個光，不但把自己境內的各民族給它治理得好，四表，四是外的，中國以外的那些外族，都用堯帝的這個光來加被給他。這裏講的觀國之光是觀這個光，你聖人在天子之位，就把這光發出來，使天下都能夠得到你這個光，得到這光眼前的說世界和平，天下太平。就道來講，有這光可以照明這六道的黑暗，可以教人家成就聖人了生死，所以觀國之光要從這裏面一步一步研究，研究這光。這光我們每個人都有，不是只講九五這個光，我們每個人都有這光。每個人的光，你要把這光發出來，發出來你就要有堯帝那種心胸，我這智慧、我這道德能夠來照顧天下人，照顧天下人不能講自私自利，純粹是捨己為人。這一爻要往上面去研究，在上面研究的話，我們世間法、出世間法，你就有個消息了，你就可以知道怎麼研究法子了。我們研究《周易》，一般人說研究《周易》有什麼用處？那

用處大得很。這一爻你這麼研究，你就得到實際的用處。

○九五。觀我生，君子无咎。

虞翻曰：我，身也。謂「我生」。「生」謂生民。震生象反。坤為死喪。嫌非生民，故不言民。陽為「君子」。在臨二失位，之五得道處中，故「君子无咎」矣。

下面李道平的解釋。我身，亦坤為身也。也就是下面的坤卦，坤稱為身。我有民，我身這坤它有民眾，它有人民，故「謂我生」。虞翻前面「我，身也，謂我生」，這裏把它解釋了。「生謂生民」者，虞翻講生謂生民，生指生民這怎麼解釋呢？他說生謂生民是三坤也。下面六三這坤。

臨二與三為震，這臨卦，怎麼是臨卦呢？前面講過，觀卦反過來就是臨卦，就是反卦，漢儒叫反卦。觀卦原來兩個陽爻在上面，九五上九，一反過來初九九二，那麼一反過來由觀卦變臨卦了。臨二與三為震，臨卦的九二、六三、六四為互體震。故五亦我之也。所以五也是我之也，我之就是九五，有這臨三，九五也在內的，這就臨卦來講。

「震生象反」者，震卦，這講臨卦的互體震卦。震「為反生」也。在〈說卦傳〉裏面講震有反生的象，所以在這裏講震生象反，就臨卦來講震卦就出現了，震卦一出現它有反的意義，有反的象。反的象從那裏來？就是〈說卦傳〉裏講震為反生。

月滅于坤乙，就解釋「坤為死喪」，坤為什麼是死又是喪呢？就納甲來講月滅于坤乙，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，中間丙丁戊己庚辛，那是乾坤之間六子卦納進去。坤卦納乙癸，這只講坤乙，月滅于坤乙，月亮到了坤乙，坤乙是每月農曆三十號，三十號就卦位來講是在東北，坤乙就在三十號這一天在東北喪其明，月亮到三十號那天晦，光明沒有了，滅掉了。為既死魄，月亮光明的月魄就死魄，虞翻注解坤為死喪，到三十號那天月光就滅掉了，故「坤為死喪」。

言「生」則民見，你講到生的時候，就知道，就看見民了。「非生民」，你講到生自然就有民，有民，生就是民，並不是生了民，「故不言民」。觀我生，觀我生就是生指的就是民，所以不必再加上一個民字，再加上一個民字，觀我生民，好像這民是我生出來的，不是如此，直接觀我生就是觀我民，故不言民。

「陽為君子」，陽爻它是君子，在臨二，臨卦的九二，九二是失了位子，二位是陰位，九是陽爻，陽爻居在陰位上失位的，為失位。反而之五成觀，再把它由臨卦反過來，再成為觀卦，之五，就到了五的位子上，成觀，就成為觀卦了，九五是由臨的九二反過來成為觀卦的九五。陽得正位，九這陽爻得了正位了，為「處中」，在上卦三畫之中，處中，故「君子无咎矣」。九五這一爻在觀卦本卦之中，它是得位處中的無咎。

下面愚案，就是李道平的案語。乾為「大生」，〈說卦傳〉乾是大生，故曰「觀我生」。觀我生就是觀大生。三與五位不同而功同，六三與九五位子不同，九五是

在上卦的五位，三在下卦，而功同。故陰陽不同，六三是在下卦最後的位子，九五是在上卦處中的位子，這是後面講三與五同功而異位的意思，又是在天子之位，又是在臣子之位，陰陽雖然不同，一是陰爻，一是陽爻，而其辭同。觀陰消陽，將成剝矣，而辭是相同的，觀卦這一卦是以陰消陽將要成剝，觀卦上面還有兩個陽爻，它是消卦，陰爻消陽爻，如果把九五這一爻消了就變成剝卦了，山地剝了。宜有咎。

就這個意義來講它應該有咎的。然得中得位，然而九五這一爻既得中又得了位，是君子之道，君子之道也，君子之道處在這位子，雖然宜有咎，但是沒有咎，它把這咎把它化解掉了，故「无咎」。講這君子之道，重要的是在得其君子之道。

○象曰：「觀我生，觀民也。」

王弼曰：「觀我生」，自觀其道也。為眾觀之主，當宣文化光于四表。上之化下，猶風之靡草。「百姓有過，在予一人」。君子風著，己乃无咎。欲察己道，當「觀民」也。

虞翻曰：坤為「民」，謂三也。坤體成，故觀民也。

前面是王弼注，後面是虞翻注，李道平先解釋王弼注的。王弼說「觀我生，自觀其道也」，觀我生是什麼呢？就是自己觀在上位的道，「觀我生」者，自觀其在上之道也。五居尊位，五指的是九五，九五是在天子之位的。就這一卦來講，它是在上體，居在天子之位，所以看天子它的道，五居尊位，九五就在這尊位上，天子的

位子。為眾觀之主。眾是大眾、民眾，它是受眾觀的主，一切天下人都要觀它。巽為宣，巽卦是宣示命令的意思，巽為風，風為宣。「坤為文」，乾「大明」為光，就這三個意思來講，有宣示、宣傳這文化，大明是光。下體這坤是四方，叫四表，坤四方為四表，故云「當宣文化光于四表」。王弼引用《書經》裏的話，他改一個字，《書經》的〈堯典〉裏面，就堯帝的教育、他的政治以及聖人的道德，光被四表，「被」當到達的意思，他這聖人的光遠到了四表，表是外面，不但在中國，中國以外那些外族，他都到那四表。那他這是光于四表，于和被意思差不多，有一點點分別，這是講觀我生。

君陳曰，〈君陳〉篇也是《書經》裏面的，「爾惟風，下民惟草」，君陳是周公的兒子，周公死了以後，周成王感謝周公對於周家那樣的貢獻，所以在周公去世以後，他就叫君陳在一個地方來治理。本來周公在世的時候，周成王已經封了，把周公的大兒子伯禽封到魯國，但是周公自己留在天子的朝廷裏面，作天子的大臣，幫助天子來治天下。所以周公本人在天子朝廷裏去世以後，繼承周公的臣子由誰來？就是

由君陳來住在京城另外的一個地方。在《尚書》裏面，周成王就告訴君陳那些道理，這一篇就是〈君陳〉篇，在〈君陳〉篇裏面有這兩句話「爾惟風，下民惟草」，你到那個地方治理的時候，就像有風那樣的，下面受你治理的那些民眾就像草一樣的，風一吹過來，草就被風偃伏下來。《論語》裏面也講「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」。小人指的是民眾，君子就是在位的天子、諸侯，他的道德就像風一樣，下面有草，就是你作君主的人怎樣治理老百姓，老百姓都聽從你的，都受你的影響。一個明君他在實行仁政、教育，他是教人學聖賢，政治、教育在這兩種感化之下，老百姓當然學好，就像風，風向那一邊吹，草就向那一邊偃下去。反過來講是一個不好的君主，下面老百姓就跟著學壞了，不好的君主他否定這道德，教育上也不講這個，教育上只講技能而已，根本的教育作人之道根本不講，那種教育你怎麼學得好？在那個教育之下，老百姓是不會學好的。所以〈君陳〉篇裏，周成王告訴君陳「爾惟風，下民惟草」，你要實行仁政，講教育。不但只是教人家怎麼生產，怎麼樣發展那些技能，你要教人家學作人，學聖賢，你這樣教，下面就跟著學好，周成王告訴君陳的。故云「上之化下，猶風之靡草」。前面王弼解釋上之化

下，在上位的人來教化下民，猶如風來靡草，靡是披靡，披靡草偃伏，順著你的風向，靡草。

「百姓有過在予一人」，泰誓文。〈泰誓〉也是《書經》裏面的，也是記載周家的經文，百姓有過在予一人，這是講武王伐紂的時候。武王伐紂的時候就說了，百姓有過的話，那這過不能怪老百姓，老百姓他所以有過，是因為你治理老百姓的人沒有教化好，所以他才有過，有過，這罪過由我來承擔，在我一個人。這講武王伐紂的時候，他還沒有把紂王的政權推翻，他在〈泰誓〉的時候講，老百姓有過，現在他是在周家，還沒有得到天下，殷紂王在上，他沒有把老百姓教好，這應該受到天給他的懲罰，怎麼懲罰，就由我來代天來行使懲罰，我來誅他。我來誅他就因為他所作的事情都是不善的，對待老百姓政治上暴虐民眾，教育也沒有把民眾教好，我來伐紂。伐紂成功之後，我要是沒有把老百姓教好，老百姓還是有這罪惡的話，那麼罪過我來承擔，是那意思。這是十三經的注疏本子這樣解釋的。宋朝，另外一部注解，蔡沈的注解，那又另外一個講法。他的講法什麼呢？百姓有過，這過他當責

任講，百姓有責任是什麼呢？現在在殷紂王這時代裏面，百姓受到殷紂王這種暴虐，應該代天來伐紂，代天來伐紂這是「天視自我民視，天聽自我民聽」，天的意思就是看老百姓的意思，老百姓意思要把殷紂王推翻掉，這責任就由老百姓把這責任交給我，我就有責任代替老百姓，把這責任交給我，我來推翻殷紂王，他這講法。

這兩種講法都可以的，我們一般按照《十三經注疏》本子講，注疏本子還是跟前面結合起來，前面〈泰誓〉講「天視自我民視，天聽自我民聽」，然後接著「百姓有過在予一人」，現在這個天，按照殷紂王這種暴虐無道，天要來懲罰他，不要讓他再起來作了，天要懲罰他，天是交給誰？天是以民意為主的。天看著殷紂王，天聽殷紂王，就從民眾那裏，民眾怎麼看殷紂王，民眾怎麼聽殷紂王，這道理。所以天應該要誅、懲罰殷紂王了，懲罰殷紂王這是天要懲罰他，周武王他是看到民心，反應天的意思，他來誅、來討伐殷紂王。討伐殷紂王為什麼要講百姓有過在予一人呢？那就是說，我在討伐了殷紂王之後，把殷紂王討伐以後，我將來如果沒有把民眾教好，那我要負責任。所以注疏本子講的，這是預先說的，預先是假設的話，他

得了天下，伐紂成功以後，他必然要把老百姓教好，如果教不好的話，這責任由我來承擔。我們根據這個講法比較容易懂，這是《尚書》〈泰誓〉的這兩句話。

下面李道平解釋了，言民之善惡，視乎上也。把上面〈君陳〉篇裏面，〈泰誓〉篇裏面這幾句話引了以後，下面就說了，老百姓他是善的、是惡的，這是就一般的來講，無論在什麼時代，在殷紂王時代，也不能說所有老百姓都是惡的，也有好的，這是平均的來講。殷紂王時代因為教育一切都不好，一般的老百姓都受了不好的教育，學壞了。到了周家，你不能說周家所有的老百姓都好起來，也不能這麼說，周家還有犯法的人，那是少數，取其多數來講。你這天子實行仁政，教育從根本來教化老百姓，那一般人都會學好了，所以這裏講一般的民眾是善是惡就看你，視乎上也，就看你在上位的人怎麼教育老百姓。

論語曰，孔子講「君子之德風」，君子他的道德來教化民眾，就像風一樣。《論語》這就講了，小人之德草，下面就不必舉了。故云「君子風著，己乃无咎」。從上面引用這些經文裏面所講的意思，然後就解釋王弼說的，上之化下，猶風之靡草。

君子風著，君子之風一表現出來，著是什麼呢？風不起來的時候看不到，不知道風的作用，風一起來就是很顯著的起來之後，己乃無咎。你在位的人你這道德行出來了，你在位的人，你就是聖人，你不拿事實表現的話，人家不知道，你在位的人無論是天子是諸侯，你要實行那些仁政，從那些事情表現出來，那就像風起來了，沒有表現，風在那裏是靜態的，沒有起作用，這著是君子你的道德，藉著你辦的那些事情表現出來了。這樣表現出來，己乃無咎，你把這道德推行出來，實行這德，為政以德這德政，那你自己有什麼咎？沒有任何過咎了，己乃無咎。所以下面就是講君子風著，己乃無咎。

下面咸有一德曰「萬夫之長，可以觀政」，故「欲察己道，當觀民也」。這是解釋王弼講的「欲察己道，當觀民也」，欲察己道就是觀民，觀我生就是觀我道，觀察我這道德，觀察我的道德，你要觀民，從民眾那裏觀。他舉出咸有一德這幾句話，咸有一德也是《書經》裏面的，《書經》裏面商朝伊尹告太甲的那些言語，告訴太甲的。太甲繼承天子的位子以後，伊尹這老臣就告訴太甲，君臣應該是一德，你的

上一輩，你的君主天子那麼好，你現在繼位的時候，你不能變了，你應該跟上一代的一德，純粹的一德，你不能變壞了，這就是咸有一德。在咸有一德裏面伊尹就告太甲說了，「萬夫之長，可以觀政」，萬夫之長能夠率領萬夫的將領，能夠把萬夫都能統率得好，你能夠觀萬夫之長，可以觀政。觀政的意思，你先看看那萬夫長，萬夫長，所謂他能夠統御那麼多的萬夫，統御那麼多的人把他帶好了，你從這裏可以觀察你這政治。如果沒有道德沒有那種方法，別說萬夫管不好，千夫、百夫也管不好。萬夫多的時候就是這樣，百夫長、千夫長，百夫長就是率領一百個人的一個軍官，千夫長可以率領一千個人的將領，萬夫長更高了，當然萬夫之長他可以率領萬夫都調理得很好，你要辦政治要辦好，你要看看他，你就可以觀察這為政之道，這麼觀的。所以他這是講〈泰誓〉裏面有這一句話，「故欲察己道，當觀民也」，你作天子要知道我這道，來推行這道，天下人對我怎麼看法。咸有一德裏講：你作天子，你看看萬夫長，萬夫長他怎麼治理，觀民你先觀萬夫長，然後知道你治理天下，你的道是不是得民心，這是先觀民，觀萬夫長就包括觀民在內的。把王弼注的解釋清楚了，王弼注的就是注解孔夫子的〈象傳〉，孔子的〈象傳〉就是觀我生，觀我生，

王弼注就是觀我的道，觀我的道你從那裏觀起？你就觀民眾，王弼就解釋這兩句話。李道平就舉出經書裏面來解釋王弼的注解，根據那些經書來的。

下面是虞注，虞翻的注解，生，生民也。觀我生這生字，生就是生民，生民這兩個字就是這一個名詞，一個名詞就是民眾的意思，就是生民。下坤為「民」，觀卦的下體坤卦就是民眾。三日「觀我生」，這指前面這六三觀我生，就指著觀我民，民指著六三，故知「民」「謂三也」。三是什麼？在內坤裏面初爻、二爻、三爻，到了三爻，是坤體已經成了，三坤體已成，內卦三畫這坤體已經完成了。故「觀民也」。所以是觀民也，觀民就指坤，代表那些民眾。

下面愚案，是李道平的案語。自觀其生，王弼講的自觀其生就是五陽得乎君子之道。九五它是陽爻，居在五的位子上，得乎君子之道。下與二應，這是二五相應，它與內卦的六二相應，二的體它是在坤卦裏面的，二體坤，則可以觀示坤民也。九五與六二相應，六二就是代表坤體民眾，這就是觀示坤民，就二五相應來講，九五來看二就等於下面所有民眾了。「觀民」之「觀」，與「大觀在上」「中正以觀天下」

同義。這前面彖辭裏面就講過了，大觀在上，九五在上面大觀天下，九五是中正的以觀天下，跟在這裏講觀我生、觀民也，同一個意思，〈象傳〉把它解釋完了。

周易集解纂疏講記（十五）【觀卦】

○上九。觀其生，君子无咎。

虞翻曰，應在三，三體臨震，故「觀其生」。「君子」謂三。之三得正，故「无咎」矣。

應在三，上應在三，三與上是相應的，二與五相應，現在上九它與下體六三是相應，三體在臨互震。六三這體在臨卦裏面，前面講過了，在觀卦裏是風地觀，在臨卦裏是地澤臨，它是反卦，一反過來，觀卦一反過來就是臨卦，六三在反卦臨卦裏面它是互體震，從二、三、四這是互體震。震為生，震在〈說卦傳〉裏面它有生的意思，故「觀其生」。

上失位，上是上九，陽爻居在陰位上，失位的。之三得正，它從上九位到三的位置上，得正。三這位子是陽位，你陽爻到陽位上來，那就得正了。故「君子謂三」。所以這裏講君子，指的就是三。得正故「无咎」。正了位就沒有咎，這是虞翻講，他從反卦臨，再從臨的互體震，講這意思。

李道平再加上案語。愚案：觀惟三五上言「生」。觀卦就是六三、九五、上九，都有一個生字的意思，觀我生到這觀其生。上乘五，觀五也。上九來，乘是乘車子，駕御的意思，駕御九五，叫觀五，上九在九五之上，就是乘這九五，就觀五。下應三，觀三也。上九往下與六三相應是觀三，之三得正，故「无咎」。它要到三的位子上，就得了正位，所以無咎。再引《繫辭傳》裏講「三與五同功」，故亦曰「君子无咎」。三跟五同功，都是陽位，陽位得了位了，這是功德相同，這是李道平加上補充的案語。虞翻專門從卦爻裏面的變化解釋周公的爻辭，周公爻辭「觀其生，君子无咎」，觀其生就是觀上九，它往下觀，得其位，所以沒有過咎的。

○象曰：「觀其生，志未平也。」

王弼曰：「觀其生」，為人所觀也。最處上極，天下所觀者也。處天下所觀之地，其志未為平易，不可不慎，故君子德見，乃得「无咎」。「生」猶動出也。虞翻曰：坎為「志」、為「平」。上來之三，故「志未平」矣。

先解釋王弼的注。王注：「觀其生」者，已在上而為人所觀也。觀其生，這是孔

子寫〈象傳〉的時候，就把周公的爻辭，觀其生這三個字引用起來，所以在這裏講觀其生。按王弼的注就是自己在上位，在這一卦最上的位子，而為人所觀，被天下人來觀察他。上處最極，上九是處在這一卦極上的這位子，尤天下所共觀者也。尤其是為天下人共同的來觀他，來看他。處天下所共觀之地，處在這地位上，他為天下人所觀的。又不得位，又不得其位，不得其位怎麼呢？因為陽爻處在陰位上，上位是六是偶數，它不得位。其志未為平易，沒有適當的位子，它的志沒有那麼平易。既是如此，可不慎乎。天下人都來看他，看他什麼呢？看他有什麼表現，這道德能不能用得出來，他沒有得到這位子，那志施展不出來。要是處在九五的位子上，那就沒有問題了，有道德也有這位子使他治理天下。他處在這位子很尷尬，這位子是最高的，但是沒有位子讓他行他這道德，而又為天下人都來看他，這是很尷尬的事情。既是如此，可不慎乎，一切要謹慎了，不得其位的話，又被天下人所共同的來看他，那麼他就要謹慎。

怎麼謹慎法子，下面就講故必君子之德，脩于上而見于下，君子這道德，在上

位上面好好來修養自己，修養自己就能顯現在下面。這道德人家看不出來，尤其在他不得其位，天下人看他，怎麼看他法子呢？修這德，即使不得其位，你要好好修養，不在這位子上，有不得其位這修養法，天下人看你作天子了，不作天子好好安分守己。你不作天子，如果你還要認為自己的位子很高，位子很高，這位子不是你治理天下的位子。按照〈乾鑿度〉裏面講是宗廟的位子，宗廟的位子作祖宗了，是受子孫的祭祀而已，你在宗廟裏面如果不安分，你時常跑出來，你不明瞭不在其位不謀其政，你還跑出來謀其政，你這就是不安分了，這道理。我們研究就是這個研究法子，脩于上而見于下，你就在上面好好的修養，修養，你不做事情就是你的道德表現，你在上面沒有你做事的地位，你還來干預，你出來做事干預天子，那你不是修道，你道德也就沒有了，缺乏了。雖是如此，古時候天子要祭祀宗廟，祭祀宗廟的時候，就要求祖宗神明來幫助他。你這修養就是說你不是在位了，天子有什麼事情來問你，以你的智慧來建議他、來告訴他，這就可以了。你不能主動的來干涉他，你要求來垂簾聽政那就不行了。所以這裏講脩于上而見于下，乃得「无咎」矣。保一個無咎而已，無咎是沒有什麼過失，好好修，沒有過失。

孔疏云，這是孔穎達的疏解釋。「生猶動出」者，生呢？觀我生的生，就像有動出，動出就是或動或出，或者動或者出，這是生長之義也。生，大家學道都知道有生滅法，不動它怎麼生？凡是生的話，你看看那草木，或者是五穀，種子安穩穩不動的時候，它沒辦法生，它要生的時候，要發芽，那芽就是動了，那生機，生的機能發動了，那就冒出來了，這叫生。用在人事上面，你作任何事情先有動機，這樁事情才發生，沒有動機，心裏安安靜靜在那裏不動，那事情怎麼生出來？這動，或動或出，是生長之義。

虞注：坎心「為志」，坎為心志，〈說卦傳〉裏講它就志。坎水「為平」。我們一般講水平，水它是平的。所以一般講法律，維持司法的公平，這法字從水。上來之三，上九下來，之就到，到這三的部位上面。上來之三，觀卦上體本來是巽，上九這一爻到三的部位上。換句話說，上、三這兩爻交換，上九到三的部位上就變成九三，六三到了上面就變成上六，本來上體巽卦，現在變成坎卦了，九五這一爻，它就是坎卦之中，坎為水它才平了，這就它上來之三，它才能平的，五成坎，故志平。

若當「觀其生」，觀其生的時候，上九還沒有之三，而未之三時，上九還沒有跟三交換的時候，則五志猶未平也。九五這志還未平。為什麼呢？上還沒有到三的位置上，九五它還是在巽卦之中，它不是在坎卦之中，它未得其平。這是虞翻注的，虞翻注的未得其平是指的九五；王弼注的時候，他就沒有之三來講，就上九這一爻在上位，為天下人所觀。他們兩個稍微有一點不同，不同，你究竟怎麼解釋都可以。解釋都可以，注重的上九這一爻，那就要為天下人所觀，為天下人所觀自己要好好的修養、謹慎的修養，你才可以無咎。雖然謹慎的修養無咎，在這裏講志而未平，要發揮志要平的話，你就要像九五那樣的，有能施展你的志向，你才平。你在上九這位子上，你怎麼樣修養，只能得其無咎而已，志沒有平，這個講法可以的。虞翻的解釋，他完全從卦爻的變化來解釋，兩者都可以。

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。

公元二〇一九年四月恭印結緣（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. 十五, 臨卦。觀卦 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2019.04

面；公分

ISBN 978-957-9649-28-5(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108005218

周易集解纂疏講記(十五)【臨卦。觀卦】

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