

【剝卦、復卦】

乾。元亨。利見。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。利見。周易集解纂疏講記（十八）初九。潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

雪明講習堂印行

剝卦

目錄

序卦曰：「致飾然後通則盡矣，故受之以剝。剝者，剝也。」		一
剝。不利有攸往。.....		七
彖曰：「剝，剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之		一五
象曰：「山附于地，剝。上以厚下安宅。」		三七
初六。剝牀以足，蔑貞凶。象曰：「剝牀以足，以滅下也。」		四九
六二。剝牀以辨，蔑貞凶。象曰：「剝牀以辨，未有與也。」		六五
六三。剝无咎。象曰：「剝之无咎，失上下也。」		八一
六四。剝牀以膚，凶。象曰：「剝牀以膚，切近災也。」		八五
六五。貫魚，以宮人寵，无不利。象曰：「以宮人寵，終无尤也。」		一〇三
上九。碩果不食，君子德車，小人剝廬。象曰：「君子德車		一二五

復卦

目錄

序卦曰：「物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復也。」	……	一三九
復。亨，出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復。利有攸往。	……	一四五
彖曰：「復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道		一七一
象曰：「雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行。后不省方。」	……	二一一
初九。不遠復，无祇悔，元吉。象曰：「不遠之復，以修身也。」	……	二二一
六二。休復吉。象曰：「休復之吉，以下仁也。」	……	二三五
六三。頻復厲，无咎。象曰：「頻復之厲，義无咎也。」	……	二四三
六四。中行獨復。象曰：「中行獨復，以從道也。」	……	二四九
六五。敦復无悔。象曰：「敦復无悔，中以自考也。」	……	二五七
上六。迷復凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶	……	二六一

周易集解纂疏講記(十八)

徐醒民先生講 儒學小組記

剝卦

前面賁卦我們研讀過了，賁卦後面就是剝卦，為什麼由賁卦就到了剝卦呢？〈序卦傳〉裏面有解釋，〈序卦傳〉這一段解釋我們先看一看。

○序卦曰：「致飾然後通則盡矣，故受之以剝。剝者，剝也。」

崔憬曰：以文致飾，則上下情通。故曰「致飾然後通」也。文者，致理極而無救則盡矣。「盡」猶「剝」也。

序卦傳「致飾而後亨」，這裏用「致飾然後通」，與〈序卦傳〉有一字之差，所以李道平講，〈序卦傳〉原文「致飾而後亨」，此作「然後通」，當有誤。李道平的看法認為可能是有誤了，但我們知道古人引用原文，他有時候不照原文來引用也有，故意再換一個字也可以的，他把「亨」改為「通」，帶有解釋的意思，亨在這裏講通，一看就明白了，但是李道平認為是有誤的。

致其文飾，則嘉會合禮，致其文飾這就是嘉會合禮，在乾卦〈文言傳〉裏面有這麼說的。嘉會，嘉是指古時候各國的會盟這一類，要講禮不能不講文飾。禮是什麼？禮有形式、有本質，禮的本質從恭敬、謙讓，一直到見到自己本性，這是本質。禮的形式呢？就是講種種的規矩，規矩大家都知道，規是圓規，矩是方矩。那規矩為什麼要講呢？孟子曾經說，「不以規矩不能成方圓」，你要畫圖，畫圓的或者畫方的，不用規矩畫得不準確。禮要講規矩，人的行為包括自己的心理，要守住規矩然後才能夠不亂。我們日常行動在家裏辦事、到外面跟人家來往接觸，守住一定的禮數、守住規矩，行為都是有效的，無效的行為是沒有的，守住規矩它有這好處。合起來講，它就是培養我們人作事情、待人接物，都有一定的準則在那裏，心裏不亂，行為也不會亂的，這就有定功。有定功然後才能見到自己本性，沒有定功那裏能見到自己本性？沒有定功，譬如我們現在人起心動念，在世間很紛亂的這些現象，心就是往這裏跑、往那裏跑，跑來跑去的那就亂，所以要講規矩。他就講「致其文飾，則嘉會合禮」，嘉會，譬如現在各種盟會，各種正式聚會的場合裏面，它有它的規矩，絕對不像現在一般，還有學校裏面要舉行畢業典禮，在那裏舉行呢？到公園裏

去舉行，在水上表演舉行，教育這樣的話，不講規矩就叫學生亂。還有舉行畢業典禮，從校長老師到各重要的來賓，在這場合致詞，最後來教導學生非常重要，而現在一般教育界的人反對，你這樣輪番一個個來講，叫學生受不了了，現在沒辦法說了，說不通的。話說回來，這一定要講合禮，合禮就是文，這文就是要守住規矩。上下情通，這一合禮，上下都能夠通達了，情通，上下的心情都能夠通達了，故云「致飾然後通」也。致飾，就要講究那些文飾，文飾就是盟會、嘉會的場所來講，要有所佈置的，辦喜事佈置的場所喜氣洋洋，那不同的，那是兩軍會盟的時候，這場所佈置要有所表現。比如現在國際間互相來訪問的時候，照例的要掛兩個國家的國旗，這都是文飾，所以然後通也。

然儀文盛而實意衰，這是不能太過分，儀文，儀是形式的文，盛是超過了，這裏只講文飾而忽略了實質上的意義，講儀文講得盛了，實質的意思慢慢就衰下去了。則文滅其質，就是以文來滅它的實質。這講法就是教人家文也需要、實質也需要，不能那一方面偏了，都不行，文質彬彬，文與質都要講究。則文滅其質，而有

所不通，專門講形式，實質上忽略，那就不能通。

比如念佛拜佛，念佛口念，聲音發出來，這是形式，如果只在形式念歸念的話，心不在佛號上面，古人講「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」，也沒用，不得感應。拜佛也是這樣，祖師講得很清楚，拜佛有很多種，拜下去的時候，用身體在那裏拜，那是形式，可是拜下去心裏怎麼個想法呢？雖然在佛像面前是拜，但是祖師說，佛像你拿來作佛像，那完全就在形式上面了，那個佛像就是佛，拜釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛就在你所拜的面前，拜阿彌陀佛，阿彌陀佛就在你前面，他來接受你的拜，這是感應。再說念經，我們念《阿彌陀經》，就是把文字一直念下去，那沒什麼感應，你念經的時候，念到「七寶池」，你就身臨其境，你就到了七寶池那裏，念到「微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂同時俱作」，你就在那裏聽到那百千種音樂，身臨其境。口裏念，念得滑過去了，那沒有感應。「與諸上善人，俱會一處」，就是跟那些不退轉、一生補處的大菩薩相處在一起。這樣想嚐試看看，回頭再想我們世間跟那些眾生相處，我們這些眾生都有見思惑，那些諸

上善人都是補處菩薩了，跟他們相處在一起，環境怎麼樣呀，這樣的話，你念的時候，雪公過去講「隨文入觀」，隨著經文你的心理入觀，就跟天台宗講的作觀、學觀行一樣的。我們雖然沒有修天台宗那入觀，但是隨文入觀，念到那裏，我們處身就在那裏，那境界你看，久而久之，你這人就是在極樂世界的人了，平時就要用點工夫。所以在這裏講文盛而實，意思就衰，進一步講就是文滅其質，而有所不通，不通就沒有感應，彼此心裏沒有交感。從這裏我們知道學佛，念佛、拜佛、誦經，就是要這樣才有交感，儒家的經典處處跟佛經是相通的，尤其這一部《易經》，非常完整的把這佛法說出來了。有所不通，故云「文者致理極而无救則盡矣」。這是前面崔憬講的文太過了，文太過了之後而无救，就是前面講的「文滅其質」，則盡矣，這就是講前面的賁卦，賁卦賁是講文飾，講裝飾這一類，所以致理極而无救則盡矣，賁卦講到最後，然後要轉變。

物之文者，久而必剝，就是講到剝卦了，賁卦到最後過分的講究賁飾，講究文，那麼盡矣了，久而必剝，時間久了的話那就剝。剝是什麼呢？古人解釋有當破裂講，

有當剝落講，《說文解字》又當裂字講，《序卦傳》解釋「剝者，剝也」，就拿本字來解釋，久而必剝，故賁受以剝。賁卦有受，接著就講剝卦。剝則陽盡，故云「盡猶剝也」。照十二消息卦來講，就是乾坤兩卦，乾卦是在四月分，到五月分坤卦的陰爻起來了，就把陽爻消掉一畫，叫天風姤卦，六月天山遯、七月天地否、八月風地觀、九月山地剝，山地剝如果按照十二個月輪流的話，到十月最上這一爻也被消掉，十月就變成純坤。到十一月陽爻又從下面起來叫地雷復卦。然後又往上息，陽爻發生叫息，陰爻叫消，就消息。所以這裏講「賁受以剝，剝則陽盡，故云盡猶剝也」，這就把賁卦到剝卦這關係說清楚了。

坤下艮上，剝卦這六畫，坤下艮上，坤下，下面叫內卦，上面叫外卦，這是講上下，下體是坤，上體是艮。我們讀的時候，就拿八卦每一卦的大象來念，艮的大象是山，坤的大象是地，讀的時候就是從上往下讀，山地剝卦。先看卦辭，也叫象辭，這象辭跟後面象曰不同，後面象曰是〈象傳〉，是孔夫子寫的，這裏的象辭是周文王寫的。

○剝。不利有攸往。

虞翻曰：陰消乾也，與夬旁通。「以柔變剛」，「小人道長」。「子弑其父，臣弑其君」，故「不利有攸往」也。

伏羲氏畫卦的時候，就用山地剝這六畫表示，古人是聖聖相傳，他一看就知道這什麼意思。到了周文王的時候，他就加上文辭了，加上文辭就比較好懂了。說好懂還是言簡意賅，所以要注解，這一段是虞翻的注解，把「不利有攸往」這象辭注出來了。象辭注出來，各位要知道，無論那一家注解，都不能把意思完全注出來，

其餘的意思還有，所以有漢學家的注解，宋明有宋明的注解，王弼有王弼的注解，就是漢學家各家的注解也有不同的解釋法。我們一般研究《易經》的人，往往有個毛病，只守住一家之言，他研究那一家，就排斥其餘各家的解釋，這樣研究不能把裏面意思多發現，你必得從各家的多看一看。但是我們現在要把每一家都看，那又不行，把握不住要領，所以我們先看漢儒注解的。漢儒注解明白了之後，把這一本《周易集解纂疏》看明白以後，再看其餘的各家，可以觸類旁通，那就容易了。我們一開始，或者你研究漢儒漢學家又參考其他各家，不得要領，初學不得要領是不行的，連入門都不能入，我們現在是研究這一種。

下面就是李道平的解釋，把虞翻的注解解釋出來。**剝本乾也**，剝卦本來是乾卦，就剛才舉的例子，乾卦是四月分，到了五月天風姤，說起來剝卦原本是乾卦。**陰消乾至五成剝**，陰氣在這裏指的坤爻，坤卦的陰爻從天風姤消了一畫，到了第二天山遯，一直消到五就是山地剝，就是把乾卦下面五畫都消了，消成陰爻，只剩上面一畫，至五成剝。故云「**陰消乾也**」。所以虞翻開頭就講陰消乾也。

自夬剛長，從夬卦，夬是什麼呢？跟剝卦相反，剝卦下面五爻都是陰爻，只有上面一畫是陽，夬卦呢？下面五爻都是陽剛，都是乾爻，上面一爻是陰爻。夬卦澤天夬，上體是兌卦，兌為澤，下面是乾卦，乾為天，叫澤天夬卦。這是講旁通的，自夬剛長，從夬卦陽剛往上長，即伏剝消。這裏是剝卦，剝卦跟夬卦旁通，到了夬卦的時候，那又潛伏剝卦了。現在也可以說剝卦下面潛伏的是夬卦，剝又伏夬，到了夬卦的時候，下面潛伏的又是剝卦，所以在這裏面講夬剛長，那剝卦就消，剝又伏夬。這兩卦互相潛伏，互相現出來，故「與夬旁通」。剝卦與夬卦旁通，這兩卦就旁通來講，一看就知什麼，如果要用伏與現，伏是伏了下去，現叫飛，漢儒注解的例子叫飛伏，飛就現出來，飛出來，那這兩卦呢？互相飛伏。

「以柔變剛」柔是陰柔，以陰柔來把陽剛變了，這兩個互相變的，本彖傳，這《彖傳》有這一句話，「柔變剛也」。下面接著就是「彖曰，剝，剝也，柔變剛也」，以柔變剛，虞翻就是用後面孔子的《彖傳》在這裏解釋以柔變剛，所以李道平講以柔變剛這一句話，是根據《彖傳》所講的，謂陰消陽也。

虞翻注的「小人道長」，這是否象傳文，謂陰長至五也。天地否卦，陰氣往上長，長到五，就人事上面來講，「子弑其父，臣弑其君」，天地否是七月分，七月分為什麼子弑其父呢？在否卦的時候聖人就警告人，現在是否卦了，這小人還要繼續往上長，長到九月的時候，現在這否卦內卦是坤卦，外卦是乾卦，在這個時候聖人就警告了，它陰氣再繼續往上長，長到五就把外卦的乾卦消失掉了。乾卦三橫都是陽，變到五的時候，外卦乾卦就變成艮卦，所以是子弑其父，臣弑其君。怎麼子弑其父呢？外卦是乾，陰氣把外卦變成艮卦了，艮是男子是少子，震卦是長男、坎卦是中男、艮卦是少男，所以他是子，到了陰長到五的時候，就把乾卦滅掉了，變成艮卦少男。這少男子弑其父，臣弑其君，臣子把君父都弑掉了，聖人從卦象裏面，看那陰陽消息就看出來了。我們看現象那有什麼消息，什麼叫做消息，《易經》講的消息就是這一個，氣候的轉變十二個月，那一個月有那一個月的氣候，在卦爻裏面有陰陽消息。

在人事方面，《周易》最重要的是叫人家修行，修行你要懂得人事，人事隨時

在那裏變動，我們不知道。那裏知道，現在兒女殺父母的經常看到，那現象怎麼出來的？一般人不懂得消息，在殺父殺母這之前，它的原因在那裏，要是懂得消息就知道，殺父殺母這是結果，因早就造成了，早就造成這消息隨時就透出來，我們一般人不懂。那消息從那裏開始呢？從反對四書五經，反對五倫道統的，這個消息就透出來了，結果就是有兒女殺父母、殺祖父母、互相殺害，我們看見這個結果，連原因都不知道，所以這一般眾生就是糊里糊塗的。這互相殺害，國家把這案子破了，現在法律很寬大，殺父母、殺祖父母，要看看判了，不會判死罪的，判了多少年，然後就放出來了。雖然國家法律這麼寬，我們懂得陰陽消息，懂得這因果的話，他受了在人世間這監獄，坐了幾年牢出來以後，死後必然要墮到地獄裏面去的，毫無問題。人世間受了這法律制裁，那是花報，死後墮地獄，那才是真正的果報，這必須分清楚。佛家這麼說的，儒家也是這麼說的，這個不明瞭，我們學《易經》頂多講究世間法，世間法跟著世間潮流走，同流合污，你要叫他作中流砥柱還辦不到。所以必得要懂得這個道理，才能在世間不同流合污，才能進一步的學聖人，堅持學中國的五倫道統，佛家一定要堅持明瞭三世因果，這才能學得好。

李道平把虞翻的注解，注解消到第五爻的時候，上面外卦就是艮卦，艮是少男——小兒子，這小兒子就這卦象來看變成少男，外卦乾卦就沒有了，就被少男滅掉了。在人事方面就子弑其父、臣弑其君，在《說卦傳》裏面乾是父，乾卦又是君，所以這樣一看就是子弑其父、臣弑其君。聖人就從這卦象、陰陽消息看出來了，人家一看就明白了。坤文言文。陰消至遯，艮子弑乾父，陰消至否，坤臣弑乾君。「小人道長」，故「不利有攸往」。從卦象裏面看，小人之道在那裏繼續消陽，小人繼續來陷害君子，所以周文王的彖辭講「不利有攸往」，攸往就所往，你再往上面講那不利。

剝曰「不利有攸往」，剝卦裏的卦辭，也就是彖辭說「不利有攸往」，這句話在聖人就憂慮世間這人事，子弑其父，臣弑其君，就卦爻來講，聖人就恐懼陽氣盡了，懼陽盡也。陽氣盡了，就是剝卦最上的那一爻也被陰氣消掉了，整個沒有了，懼陽盡也，所以不利有攸往。復彖即曰，復卦的彖辭就講「利有攸往」，這不同的，這裏講不利有攸往，復卦的彖辭叫利有攸往，為什麼呢？喜陽生也。陽生，剝卦繼續消，消到十月就是純坤，到了十一月地雷復卦，那陽氣在坤卦最下面那一畫現出來

了，這現出來陽氣發生了，在聖人講這值得歡喜的，所以那裏講利有攸往。

把卦辭「不利有攸往」解釋清楚了，在這裏我們就學陰陽消息。這陰陽消息不但眼前看到的要了解，往深遠的講，陰陽消息把時間拉長，過去的時候遙遠的，未來的時間也是遙遠的。在過去未來這中間——現在，現在真正講，我們的人世間，就我們個人有生之年，有幾十年。壽命長的可以活到一百歲，一般人大概活一百歲的很少，大概幾十年。這幾十年，甚至一百年來講，拿這遙遠的過去，以及未來的遙遠，這中間一彈指那麼短暫，非常短暫。你看我們現在無論那個國家，過去也是這個國家，未來還是這個國家，這個國家的人還是在那裏活動，實際上隨時在那裏變化，乍生乍滅，這要了解。了解這個才能覺悟，不了解這就迷惑顛倒，為了一彈指那麼短暫的時間，在世間個人有個人的你爭我奪，國家和國家之間互相鬥爭，到了最厲害就發生戰爭。一悟了之後，自己要解決這陰陽消息，避免子弑其父、臣弑其君，要想這個自顧不暇了，那裏還有工夫在世間來跟人家你爭我奪的？所以在這裏要學習陰陽消息。陰陽消息也並不是說現在、過去、未來都是滿長的，過去未來是

滿長的，現在這是非常短暫。我們看起來，一個人人生在人世間幾十年，甚至一百年，不說別的，在天道的眾生一看，一眨眼就過去了，何況超出天道以外的，看幾十年的光陰，那太短太短了。那麼我們為什麼不拿很短的時間來求覺悟之學呢？覺悟之學，無論是佛法、是儒家學術，都是教人家覺悟，這叫覺學。覺悟之後，才能把世間一切事情處理得非常妥善，不會跟世間任何人結怨，冤家對頭沒有了，這才有能力修出世法，才能一步一步由世間的學問貫通到出世間的學問。那就是儒家從五倫上面家庭的夫婦怎麼相處、父母兒女怎麼相處、兄弟怎麼相處、外面的君臣朋友怎麼相處，一明瞭陰陽消息，中間的時間這麼短促，那只有互相來鼓勵，互相來修這覺悟。

下面彖曰，是孔夫子寫的〈彖傳〉。

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

解釋文字，在《爾雅》裏面常常有的，就用本字的意思來解釋。「柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。」這幾句分成一句一句的來解釋，先講「剝，剝也」。

剝，剝也，

盧氏曰：此本乾卦，羣陰剝陽，故名為「剝」也。

此本乾，消卦也。怎麼是消卦呢？羣陰剝陽，一羣的陰爻來剝落了陽爻，這叫消，就是以陰消陽的意思，也就是以坤消乾的意思。自初至五，從初爻到五爻，陰盛至極，一陽將盡，就一卦來講，從初爻，原來是乾卦，初爻這陰爻把它消了，消掉變成陰爻了，一直到二爻、三爻、四爻、五爻，消到五爻的時候，那陰氣盛到極

處了，在上爻只有一陽也快要盡了。故名為「剝」。這名字叫剝，這解釋卦的名。柔變剛也。

荀爽曰：謂陰外變五。五者至尊，為陰所變，故曰「剝」也。

陰消外卦，陰氣消到外卦的時候，變五「為剝」，消到外卦把五爻也消掉了，五爻五也變了，原來九五，現在變為六五，這樣還保留上面的一爻那就是剝，成為剝卦了。故云「陰外變五」。陰氣從內消到外卦，一直消，把五柔變剛，柔是陰柔，陰柔把陽剛變了，把五也變掉了。

五是什麼呢？五為天子，就六爻爻位來講，第五爻是天子之位，故為「至尊」。天子在人間來講他是至尊的。喪服傳曰「君至尊」是也。〈喪服〉是《儀禮》，現在《十三經》的禮有三個本子，一個是《周禮》，一個是《儀禮》，再呢？是《禮記》，這三個禮。這《儀禮》講的，《儀禮》有一篇〈喪服〉，喪事的時候，孝子要穿什麼樣的喪服，其餘在五服之內按等次不相等的。孝子的喪服是斬衰，次一等的叫齊衰，一共有五服，這是講〈喪服〉，〈喪服〉就講有喪事，那一種的親屬穿那一等的喪服。

〈喪服〉裏面講，傳曰，傳是《子夏傳》，孔子的學生子夏傳下來的，〈喪服〉這一篇是子夏傳下來的，叫《子夏傳》。傳曰「君至尊」，君是人君、天子，至尊是也。君至尊是〈喪服〉裏的一句話，是也，是李道平加上。天子為至尊，他就舉出〈喪服〉裏面有講過君至尊，所以加上一個是也，引證〈喪服〉來證明荀爽注的五者至尊。

五為陰所變。五天子這一爻被陰氣把它變了，這就柔變剛，陰柔把這陽剛變了，改變了。乾鑿度曰，〈乾鑿度〉是《易經》的緯書，《易經》是經，緯是來解釋經，叫緯書。〈乾鑿度〉裏面講「剝之六五，言盛殺。萬物皆剝，墮落」，〈乾鑿度〉裏解釋這剝卦，剝之六五，之當變字講，剝卦把原來九五，現在變成六五了。這意思就是說盛殺，殺氣就出來了，不但人間，前面講子弑其父、臣弑其君，連同天地間的萬物皆剝。墮落，萬物都墮落。這剝卦是什麼時候，山地剝是在九月，九月是涼秋，九月，秋天的晚秋了，最後一個月，十月就是冬天了，所以晚秋的九月萬物皆剝。天地萬物再看看，草木凋落了，樹上的葉子也一片一片的落下來了，氣候也收斂了，

秋天開始到冬天，那氣候往內收。春天不同，春天的氣往外發，要懂得這個道理。所以很多儒家，學儒的他自己知道調理自己身體，也調理自己的心情，春天陽氣往外發，從自己的身體、心理往外發，得到陽氣的培養，心理也是歡喜、開放的。一到秋天就不同了，秋天往內凝聚，如果再不往內凝聚，散散的繼續往外發，那不得了，那生命很快就完了，這就身體方面來講。心理方面呢？從秋天開始，人的心理那情緒低沉了，心情往下低沉，要懂得這個道理，遇到心裏怎麼無緣無故的悶悶不樂，不學《易經》，他不懂得陰陽消長，他不知所以然，他就順著情緒，也不知道解決的方法，那就苦悶了。悶到不得已，不是傷害人就傷害自己，往往有自殺的，就是這麼來的。所以懂得這個道理的話，他隨時自己調養，不但身體調養，心理也隨時在調養。心理隨時調養自己。知道秋天以後，沒有跟人家接觸，往往心裏很沉悶很苦，再遇到人一句話合不來，就跟人家發生爭執了。不懂道理才是這樣，懂得這道理，跟人家來往，自己要求自己，〈中庸〉裏面講喜怒哀樂發而皆中節，馬上就把它控制住。發而皆中節，這也不是隨便能夠做得到的，他必須要懂得陰陽消長這消息才知道。

作〈中庸〉的子思，他〈中庸〉就是從孔夫子的《易經》裏面來寫出來的。子思是跟曾子學，曾子跟孔夫子學，孔子講「吾道一以貫之」，曾子明瞭，吾道什麼一貫？孔子在〈繫辭傳〉裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，兩句分開來講，一個是形上，一個是形下，形而上，形而下這「而」字是關鍵，形上形下是一體的。聖人就在世間一切的現象，從人事到天地萬物，這是器、是形象。就形象來認識形而上，從有形之中悟到無形的道，那無形的道還是從有形的萬物悟出來的，沒有從有形的萬物悟出來的話，你修道怎麼修法？就在天地萬物人世間這一切的事物上來修。修什麼呢？就是修個無礙的境界，到了無礙的境界，就見到自己的真如本性了。什麼叫無礙，那叫「致中和」，不要跟任何人發生障礙，就那麼簡單。但是要明白這個道理的話，那好了，天地萬物人世間一切，你看的都是道，都可以從這裏修道。所以是萬物皆墮落，故云「剝也」。講這幾句話，讓我們體驗柔變剛這道理。

雜卦傳曰「剝，爛也」，剝當爛字講。爛是什麼呢？虞彼注云，這是虞翻注解〈雜

卦傳》的那一句話，怎麼剝是爛也？他說「陽得陰孰，故爛」，孰，是成熟的熟本字，本來字就是這孰，後來這孰字借用別的意思，當誰字講，當何人講，然後這孰字下面再加四點的火，熟，原來就這孰字。陽得陰孰，故爛。怎麼樣叫陽得陰孰呢？九月剝卦只剩下一陽，再得陰的話就熟了，爛熟了。爛熟就農人種五穀來講，五穀成熟了就要收割，就要爛，爛在這裏意思當成熟講，到了秋天萬物都成熟了，就要收成了。即「柔變剛」之義也。陰柔把這陽剛變化，變為陰柔。按照四季來講，萬物都是孰爛，成熟了，應該要變化了，一成不變是有問題的，天地間那一樁事情，隨時在那裏變化。懂得這佛法，古人講「蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬」，從變化來講，天地這麼廣大，天地間的萬物瞬時，眼睛一轉，天地萬物在變化，還比不上我們眼睛的一瞬。這一句話是蘇東坡講的，他懂得佛法，他知道。再說四時天地都在那裏變化，不懂變化，你在世間那就活不下去，雖然勉強活著，那活得很苦。這是柔變剛的意思，柔變剛雖然是變，懂得道理，變是一定的，但是好的變成壞的，叫它變的時間延長一點，由壞變好的話，加速的叫它變快一點，這人事是這樣的。這一延長或者縮短，揚雄寫一本解釋這卦的，那時間一延長，就延長

很久。

不利有攸往，小人長也。

鄭玄曰：陰氣侵陽，上至于五，萬物盡落，故謂之剝也。五陰一陽，小人極盛，君子不可有所之，故「不利有攸往」也。

李道平講陰氣消陽，陰氣把陽氣消，就是一畫一畫的把它消，消到五成為剝卦了。陰氣消陽就是鄭玄所講的「陰氣侵陽」，侵害這陽，到了極盛的時候就成為剝卦。至五成剝。九月之時。「萬物盡落，故謂之剝」。五陰一陽，是陰氣極盛之時。君子不可有所之，這時候君子，學易的人不可以有所之，之就是往，不可以有所往，不可有所之就是講的不利有攸往，故「不利有攸往」。所以然者，為什麼君子不可有所之呢？不能往那裏去呢？所以要研究這所以然的道理，所以然就不是當然了，當然只看一面，所以然要把全部的真相、全部的意義都能研究清楚。講到所以然，以「小人長也」。小人藉著陰陽兩氣，來比喻這人事，人世間分為小人與君子兩種，這時候剝卦是小人長也，小人這氣焰一直往上長。

陰消成剝，陰氣把陽氣消掉，消掉成為剝卦了，由否而極，由天地否卦，否卦是七月，到了九月那是消到極處，故與否同辭。否卦也是同辭，彼因君子，故類言「道」。否卦講君子是講道，小人道長，君子道消，這裏講的是小人，此止小人，故僅言「長」也。不要提君子，而純粹是小人，只能講長。

順而止之，觀象也。

虞翻曰：坤順艮止。謂五消觀成剝，故「觀象也」。

「坤順艮止」，這是虞翻注。李道平解釋，坤，順也，艮，止也，坤卦當順字講，一切是順從的意思，艮卦當止字講，能夠止得住，所以虞翻說坤順艮止。故曰「順而止之」。「順而止之」是《彖傳》這一句話。

陰消觀五成剝，這一卦就消息來講，它是由乾坤兩卦，乾卦有六畫，坤卦有六畫，乾卦叫息，生息，長上來的意思。消是消除的意思，陰爻就是消。比如就乾卦來講，在十月分純粹的坤卦，剝卦是九月，只剩上面一個陽爻，一直到十月被陰爻消了，乾消盡了，十月變成純粹的坤卦。到了十一月陽爻息，陽爻長出來了，息就

是君子道長，小人道消，長出來就是十一月復卦，就在六畫坤卦下面那一爻變為陽爻，叫地雷復。十二月臨卦、正月地天泰卦、二月大壯、三月夬卦，息到四月整個變成乾卦。到了五月陰爻又來消，五月把整個的乾卦從下面消了一爻，叫天風姤卦。一年就是四時、十二個月這樣消息，所以在這裏講坤是順也，艮是止也，就是《象傳》講「順而止之，觀象也」。陰消觀五成剝，觀是八月風地觀卦，上卦是巽卦，巽為風，那就是觀卦，再把陽爻消了一道，把九五消為六五，意思是陰消觀五，陰爻把觀卦的九五消掉了，就成為剝卦。剝雖消五，上陽猶存，剝卦雖然消五，上九這一陽爻還是存在。猶有觀示羣陰之象，只有上面那一陽爻還沒有消，還存在的時候，它可以在上面，有觀示羣陰之象，還可以來觀示下面那五個陰爻——羣陰之象。故曰「觀象也」。觀象，也就指著上九這一爻來觀下面這五個陰爻。

君子尚消息盈虛，天行也。

虞翻曰：乾為「君子」，乾息為「盈」，坤消為「虛」，故「君子尚消息盈虛，天行也」。則「出入无疾（有改為无），反復其道」。易虧巽消艮，出震息兌，盈乾虛坤，

故于是見之耳。

「乾為君子」者，是虞翻講的「乾為君子」這一句話，指的什麼呢？謂乾陽也。乾是代表陽。陽息陰消，陽是往上息，陰是把陽消掉，叫陰消，這是消息，消息者，乾坤也。消息這意思就是乾陽息，坤陰在那裏消，叫消息。

先儒據易曰，先儒根據《易經》講，「伏羲作十言之教，曰乾坤震巽坎離艮兌消息」。十言之教，先儒是根據鄭康成講的。除了這以外還有易緯，《易經》的緯書就是解釋《易經》。易緯曰「聖人因消息起陰陽，立乾坤以統天地」。易緯的〈乾鑿度〉原文講「昔者聖人因陰陽定消息，立乾坤以統天地也」。他引用起來都是根據原來的意思，句法有一點調整，意思還是一樣。聖人依消息這意義起陰陽兩種氣。我們研究《易經》要記住這原理，陰陽二氣就是陰陽兩儀，二氣從那裏出來？二氣就是從太極出來。太極在那裏不動，它沒有到世間來應用的話，它就安安靜靜在那裏不動，那就是太極的本體。一動的時候就要起象，就要變一個象出來了，這象是陰陽兩種氣分——陰陽二氣，再由陰陽二氣變成五行。陰陽二氣在〈繫辭傳〉裏講，孔子

寫的「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，這十個數目字就從陰陽二氣變化出來的，起陰陽，就是陰陽這兩個消息，起陰陽這兩個現象出來。然後立了乾坤，把乾坤的名稱引出來了，以統天地，來統合天地。這是〈乾鑿度〉裏講的，〈乾鑿度〉裏我們了解，根據前面鄭康成講的十言之教的意義，他就是把《易經》的來源說出來。

《易經》的來源本體就是太極，太極在儒家的經典裏講就是直指我們人心，我們人人都有本性，就是講人的本性。由人的本性起了這個象——陰陽二氣，然後再由這十個數目字成為金木水火土五行。這就是佛家所講的萬法唯心，由二氣變為十個數目字，十個數目字變為五行。金木水火土五行就是心與物融和在一起的，一切的心理方面的、物質方面的，都是在十個數目字上面，也就是在五行上面。講究哲學研究，本體在那裏？講教育，教育的根本在那裏？就得要明瞭金木水火土五行，了解它的來源。然後怎麼用法呢？我們學聖人要成佛，就是從五行上面來修行，修行什麼呢？就是〈中庸〉講，〈中庸〉是孔子的孫子子思子作的，子思子作〈中庸〉，

他的根據，他是跟曾子學的，曾子直接是跟孔夫子學的，孔夫子告訴曾子「吾道一以貫之」，曾子當下就能領悟，「曾子曰：唯」，後來孔子其他的學生就問曾子，「何謂也」，這什麼意思，曾子告訴他「夫子之道，忠恕而已矣」。忠恕為什麼是一貫呢？這是孔子教人家學聖人，從忠恕上面開始學，忠恕作到極處了，就是明心見性。忠恕，我們普通世間法，盡忠、講恕道，就是開始用工夫。用工夫用到極處，那就是印光祖師講的「敦倫盡分」，盡分盡到自己本分，就是把忠恕作到極點了，就不問對方怎麼對待我，不是講相對的，講絕對的，那就是明心見性。子思子他跟曾子學，他作〈中庸〉的時候直接講「天命之謂性」，這性指的是太極，是本性，然後講「率性之謂道，修道之謂教」。率性之謂道，就學佛來講自己修心，你怎麼修心呢？你一切根據本性，都要會歸到本性上去。修道之謂教，你教化別人，也要拿這個來教化他人。佛法講菩薩道自行化他是這樣，儒家是講成己成物，率性之謂道成就自己，修道之謂教成就眾生，這就跟菩薩道一樣。所以在世間講教育，教育的根本就是修道之謂教。中國講教育講這修道，就是教人學明心見性，學君子學聖人，是這道理。

這道理明瞭之後，看這裏所講的十言之教，就是易緯〈乾鑿度〉所講的，就是根本的原理，我們在這一段裏面了解的話，從那裏學呢？〈中庸〉裏面第一章後面就講「中也者，天下之大本也。和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉」。致中和這三個字重要，就是從中和上面來修來學。學的時候中，聖人來世間教化眾生，一舉一動一言一行都是中。中什麼呢？中就是太極如如不動在那裏，安安靜靜的在那裏自受用。和，就是在世間來教化眾生了，教化眾生一切都用和。和是怎麼講呢？〈中庸〉前面講「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和」。一發皆能中節，這是就凡夫眾生講的，聖人他連喜怒哀樂都不會有，凡夫眾生才有喜怒哀樂。有喜怒哀樂，聖人告訴我們皆中節，趕快就不要繼續發展（一起了喜怒哀樂，我們心裏的念頭一發生歡喜心、一發生憤怒心）。不但儒家這麼講，佛法也是這麼講，喜怒哀樂都是煩惱，聖人他一切言行是沒有這些煩惱，他的心、他的念頭都是平平靜靜在那裏，我們凡夫才有喜怒哀樂。喜怒哀樂發出來的時候，聖人告訴我們，你喜的念頭一起來，你馬上發覺這是不對的，趕快止阻住，止住了，不要再繼續。怒也是的，喜怒哀樂都是煩惱，拿喜怒哀樂作代表。我們凡夫眾生的煩惱

很多，在《禮記》裏面講有七種情緒，「喜怒哀懼愛惡欲」七具，七具還是簡單的講，分開來講那情緒太多了。聖人教我們在情緒上控制住自己，在那裏控制呢？念頭一起來馬上警覺。過去雪廬老人講的時候，就告訴我們「不怕念起，只怕覺遲」，喜怒哀樂的念頭一起來，我們凡夫眾生那個不起喜怒哀樂的心呢？這不足為怪，不要怕，怕的就是不能覺悟，你念頭一起來，馬上不要太遲了，就在起念頭這個時候就覺悟，這就是「致中和」，和字重要。有報導講大陸在網路上選最足以代表中國傳統的字，先選一百個字，最後選一個字就是和字，這個重要，可見我們老師過去講這和字，在大陸上選這之前，大陸選和字是在後，現在才選出來，我們老師早就講了，這和字重要。和就是學聖人，學習的開始，成始成終就要修和，修到極處，成就聖人了，成就聖人就跟成佛一樣，生老病死問題沒有了，是這樣。這是易緯《乾鑿度》講立乾坤以統天地。

下面李道平就解釋，是消息與八卦竝興。消息這意思跟伏羲氏畫的八卦竝興。為什麼竝興呢？伏羲氏畫八卦的時候，他早就明瞭這個道理了。換句話消息這個道

理，伏羲氏那時候研究易理的時候，他把天地間（包括我們眾生）那種現象就看出來了。看出自己明瞭，自己道是有了，怎麼樣拿這教化別人呢？那時候沒有文字，沒有文字怎麼呢？發明符號，一陽一陰，陰陽兩種符號，由兩種符號畫成八卦，陰陽再加上一畫，三畫，三畫一共合起來有八個卦叫八卦。八卦再把它疊起來六畫，有六十四卦。基本的是八卦，再基本就陰陽兩畫。伏羲氏創造這符號，是為教化我們一般人，在畫八卦以前，它這陰陽消息早就看出來了，是這意思。所以在這裏講消息與八卦竝興，伏羲氏畫了八卦以後，有這符號跟消息，消息原來是自然的那個現象，八卦就代表文字，八卦就是古體，你研究文字，八卦就是文字，所以文字與這自然現象竝興。

史記曆書，司馬遷寫的《史記》有〈曆書〉，〈曆書〉講，謂「黃（皇改為黃）帝起消息」，義或然也。黃帝這黃字，在〈曆書〉裏面是指著軒轅黃帝，這裏是用三皇五帝的皇，《史記》〈曆書〉是講黃帝，「黃帝起消息，義或然也」，李道平把〈曆書〉裏面這一句話，黃帝起消息，他就解釋義，這個意思義或然也，或者也是這個

意思。

消息十二卦，成于乾坤十二畫，消息這十二卦，就是由乾坤兩卦十二畫來完成的，成就這消息。在前面已經講過了，就是陽息陰消。怎麼成就這十二畫呢？下面就解釋，復臨泰大壯夬乾，皆自乾息而成也，從十一月、十二月、正月、二月、三月、四月，這都是自乾息而成。故云「乾息為盈」，整個成為乾卦叫盈。姤是五月天風姤卦開始，陰消了，消的是什麼呢？消還是把陽爻消掉，天風姤、天山遯、天地否、風地觀、山地剝，到十月純坤，姤遯否觀剝坤，皆自坤消而成也，故云「坤消為虛」。把前面虞翻講的「乾息為盈，坤消為虛，故君子尚消息盈虛」解釋了。

陰生于陽，消息皆乾道，消息真正說起來都是乾道，陰是由陽生出來的，有陽才談得上陰消，消還是消這陽，那麼消息就是乾道。而實始于震。始于震是什麼呢？開始就是震卦，就是復卦，地雷復的下卦是震卦，始于震。乾為天，震為「行」，乾叫天，震就叫行，故曰「君子尚消息盈虛，天行也」。為什麼叫做天行呢？天是指著乾陽，這是為天，震它有行的意義，震為行，故曰尚消息盈虛，是天行的意思。

震初體復，出入乾坤，震是初體，在六畫卦初體是復卦。出入乾坤，而十二卦以成，故引復象傳，復卦的〈彖傳〉「出入无疾」，出入无疾是復卦〈彖傳〉裏講的一句話，「反復其道」，往反的就是復這天道，以明之。這裏講初爻叫做震，在這裏各位也要把六爻的卦位明瞭一下，好懂好記就是泰卦的卦位，外卦是坤，內卦是乾卦，乾卦從第一爻的位子講就是震位，第二爻的位子叫做坎位，第三爻就是艮位，震坎艮，這都是陽爻。震是長男，坎是中男，艮是少男。外卦就是坤卦，坤卦六四就是巽位，巽卦的位子，六五是離卦的位子，上六是兌卦的位子，它這是按照八卦的出現來講的，巽是長女，離是中女，兌是少女。這樣合起來就是泰卦的位子，一講到泰卦的位子，三男三女出現在這六爻的位子，固定的位子。講位子是這樣的，漢儒講最多，有時指出來這爻位是那個位子，你明瞭這六爻之位你就知道了。

義詳虞氏彼注。「易虧巽」者，姤也。這是講前面的虞氏注復卦的〈彖傳〉，前面講的解釋「君子尚消息盈虛，天行也」。李道平根據虞翻的注解他解釋以後，十二卦後面引用復卦的〈彖傳〉「出入无疾，反復其道」以明之。這意思可以看看虞

翻的注解復卦的〈彖傳〉。易虧巽，易在巽那裏虧者，是姤也，易虧巽就解釋前面虞翻講「天行也，則出入无疾，反復其道，易虧巽消艮，出震息兌，盈乾虛坤」這幾句。李道平在這裏講易虧巽，指的是天風姤卦，姤卦的下體是巽卦。

「消艮」者，剝也。上體消成艮卦這就是剝卦，山地剝。「出震」者，復也。到了十一月，下面坤卦一爻就出現陽爻，內卦就震卦出現了，這是復的意思，指著復卦。「息兌」者，夬也。澤天夬的意思。

乾盈于甲，故稱「乾盈」。乾盈甲，這是講到納甲的意思，納甲是在一個月的十五這一天，月亮圓滿了，在十五月亮圓滿，《參同契》裏面講：十五乾體就盛滿甲東方。這意思就是說到了十五這一天乾體，乾體就是乾卦，乾卦都是陽爻，三畫的陽爻都滿了，滿的時候，這月亮在東方，在甲方，甲乙木是在東方。這怎麼看的呢？古時候魏伯陽注《參同契》，目的是在觀察日月，取日月的精華來煉丹用的。他在十五的晚上，在傍晚的時候，月亮在那裏出現呢？東方出現的，東方就是甲方，東方是屬木。就太陽來講，十五這是陽氣滿了，三畫都滿了。根據納甲來講的，納

甲的意思，前面大家也知道，乾納甲，坤納乙，其餘六個由六子卦來納的。（納甲者，乾納甲壬，坤納乙癸，震納庚，巽納辛，艮納丙，兌納丁，坎納戊，離納己），「乾盈于甲」，乾卦盈了，在傍晚的時候，月亮就出現在東方，叫乾盈于甲，十干乾納甲，故稱乾盈。

陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，陰是一畫中間斷了一下，表示虛，故稱「坤虛」。「日月為易」。研究文字學就知道，易字是日月這兩個字構成的，上面是個日，下面是月亮的月字，這就是易。日月為易，就解釋前面納甲日月出現的意思。剝復，易之大關。一個是剝卦，一個是復卦，這是易，易是日月，剝復這兩卦就是日月的大關，易的大關就是日月的大關。關鍵在這裏，剝卦是消陽消到最後，那一陽還存在就是剝卦，復卦呢？陽息了，往外出現了，這兩卦就是日月大地的關鍵在這裏。故于是言之耳。所以就在剝卦孔子寫〈象傳〉寫到最後那一句，虞翻注解就把剝復這兩卦的意思，就是日月循環來往，大的關鍵就在此。了解剝復是日月的大關，就是陰陽消息在人世間這樣循環的運轉。

了解這個道理，你觀察自然界的氣候，天地的變化，都在這陰陽消長。就我們人事方面，人事上面我們個人的身體就有陰陽，陰陽二氣在那裏運轉。運轉的合理不亂，你這個人的身體就很健康，這是在生理方面。在心理方面呢？要懂得伏羲氏那個由太極起來陰陽二氣，在那裏合理正常的運轉，你自己身體的、心理的運轉都是不失正道，都是合乎理性，你這樣就自己本身來講，心理是合乎理性在那裏運轉。身體最重要的是心肝脾肺腎，表現在外面臉部是五官，就身體來講，身體四肢都是合乎理性。你懂得這道理，你自己在那裏修養，你就得其道，心理生理處處合乎道，你就是有道之人，你這樣學《易經》，就是無時無處而不在修道。那你跟人家相處，你就是有道，以道跟人家相處。就是來教化他人，用在身體以外，用在政治上面，用在一切人事方面，孔夫子在〈象傳〉也是這麼說的。特別是在〈象傳〉裏面，他指導我們學《周易》的人，處處自己向本性上求，教化別人，也是拿這個教化眾生，這是我們學易在這裏要注意的。所以他就講剝復是日月的大關鍵，懂得這大關鍵，你就掌握到自己。自己是有道的、學道的，你教化別人，你也拿這個教別人。

自己懂這就有道，就不得了，我們看見世間任何變化，就自己一切都了然。一切了然就不會跟世間那些不懂得道理的人學，也不會同流合污。我們自己了然的話，我們自己身體雖然有什麼病，我們自己知道，設法來調養，有病當然是要看醫師，你找一位好的醫師，用藥物慢慢給它調養，最重要還要自己懂得這道理，用心來慢慢調理。知道這道理，就不會跟世間不懂得道理的人（尤其是現在講到政治），你不會跟它學的。你現在當然不會出來跟人家競選，你如果有機會出來競選，你也不會跟一般人一樣把人家打倒了，把人家罵倒了，而自己出來了，你不會這樣的。你要出來競選，你知道天命，選得上也是天命，選不上也是天命。天命就是因果，因果很複雜，除了本身，還有外在的因素，這就不是那麼簡單的了。因果也是從本性裏面起來的，佛家講三因佛性，正因佛性、了因佛性、緣因佛性，這都是講因果。

在這一章你要學，用剝復這兩卦，陰陽消息，我們處在這世間，雖然人生在這世間一切皆苦，說實在真苦，你懂得這道理你沒有苦，苦的感受就沒有了。你自己心裏明明白白的話，這些苦都沒有了。現在就沒有苦，學到究竟明心見性，那生死

大苦完全解除了，要懂得這個道理。

○象曰：「山附于地，剝。上以厚下安宅。」

〈象傳〉文辭比較簡單，孔夫子就用這簡單的言語教導我們，從這裏來會歸到自己的本性，然後你在世間，你才能夠自己安然，教化眾生也能教眾生能夠得到安，是這意思。先看前面這一句，「象曰」，就是〈象傳〉曰，在〈象傳〉後面的〈象傳〉是〈大象傳〉，是一卦的〈大象傳〉，後邊每一爻後面是〈小象傳〉，〈大象傳〉講「山附于地，剝」這一句。

山附于地，剝，

陸績曰：艮為山坤為地，「山附于地」，謂高附于卑，貴附于賤，君不能制臣也。

下面李道平的《纂疏》，他就把陸績的注解加以解釋。陸績講「艮為山」，「坤為地」，這兩句話從那裏出來，說卦文。從〈說卦傳〉裏面出來，古人注解，尤其是漢儒，他不是拿自己的意思來注解，他一定有根據，艮為山，坤為地，就是〈說卦傳〉裏的文字。

「山附于地，謂高附于卑」，這是陸績講的，李道平就用人事來解釋，山附于地，謂高附于卑，猶是比喻的話，猶「貴附于賤」，貴是在政治上有地位的人，賤不是講貧的意思，就位子來講，沒有在位的人，就是普通人，貴附于賤，賤是一般人民的意思。有君不能制臣之勢。貴附于賤就有這氣勢，君不能控制臣子，有這個氣勢。君不能制臣，現象就是陰盛陽衰，陰氣太盛，陽氣衰了，可以看出來。則臣將剝君矣，陰氣就要將剝卦消乾淨了，就是剝君，臣子他就要把君權剝奪過來了。故曰「剝」。這是解釋陸績的話，就是把卦爻的現象，解釋用在人事方面。

後面愚案，李道平的案語。地載山者也，地是大地，承載高山，然「山附于地」，山附在大地上，有時而崩，山是由大地承載的，講到山附于地的意思，山有時候會崩塌下來。如同《春秋》，《春秋》是孔夫子寫的，春秋僖公十四年，僖公是指魯國十二君，「隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀」，僖公十四年春秋記載的沙鹿崩，沙鹿是地點，那地方山崩了。如春秋僖十四年，「沙鹿崩」。《春秋》有傳，傳是解釋《春秋》，《春秋》有三傳《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》，《穀梁傳》裏就解釋，穀梁傳曰「高

曰崩，厚曰崩」，高山叫做崩，厚也叫做崩，「山崩由地崩也」。高山崩塌下來由地不穩，地崩，這是《穀梁傳》的解釋。

京房易傳云，京房是西漢人，他研究《易經》研究得很有心得，他注的《易傳》裏面講「小人剝廬，厥妖山崩」，謂上九也。這兩句話就是講剝卦上九這一爻。小人剝廬，就講剝卦。厥妖山崩，厥當其字講，是指定詞。妖是什麼呢？妖是不正常的現象，是妖怪，怪現象出來了，小人陰氣長得很滿，快要把剝卦消除乾淨了，這是妖象，不正常的現象出來，就發生山崩，這都是講剝卦上九這一爻。崩者，剝象也。崩是剝的象，故「山附于地」曰「剝」。就把這一句解釋清楚了。

除了陸績講的以外，李道平加上案語，這裏我們要注意的就是剝的意思，剝講卦的現象，就是山崩的意思，崩這裏講高也叫崩、厚也叫崩，大地的厚叫崩，高山叫崩。崩這個字，古時候天子死的時候叫崩，諸侯一國之君，死了叫薨，這有幾個名詞的分別。這裏講崩在人事講，天子死了叫崩，天子死了是天下的大事，這了不得的，剝卦到最後就是要崩。在陸績裏面講，他只是講山附于地，高附于卑，貴附

于賤，君不能制臣。君不能制臣到了最後，臣子就篡位了，臣子篡位天子還活得了嗎？叫崩。

〈象傳〉裏面就第一句叫剝，下一句重要了，「上以厚下安宅」，那就是說你知道這現象，你學易的人，就要注意了。

上以厚下安宅。

盧氏曰：上，君也。宅，居也。山，高也。山高絕于地，今附地者，明被剝矣。屬地時也。君當厚錫于下，賢當卑降于愚，然後得安其居。

這一句重要，孔子講的「上以厚下安宅」，盧氏這樣注解，我們還要看李道平的《纂疏》，李道平把盧氏的注解注得更詳細。

「上，君也」，謂上九也。盧氏「上，君也」，指的就是上九這一爻。以非君位，上九它不在君位，君位是在九五，五的位子上，它不在君位，故曰「上」。「宅，居也」，居家的居，釋言文。《爾雅》裏面有〈釋言〉的文字，宅當居字講。

山高地卑，山是高出來的，地是卑下，故「山高絕于地」。絕是離，高山是離開平地。今附地者，現在附地，是明被陰氣所剝，說明被陰氣剝到剩下一陽爻，故曰「屬地時也」。上九這一爻雖然還是陽爻，剝到最後陰氣，你整個都是屬於地的時候了，快要沒有了。

在上者觀其象，你在上位，而且不是處在君位，上位指著上九這一爻，這個陽氣，你看看下面五畫都變成陰氣了，你在上面是非常危險。在這危險的情況之下，要怎麼辦呢？要知道你現在完全屬於地，很快你就變成大地，因此在上者，上九這一爻你趕快觀象，觀什麼象呢？知安上必由于厚下。你知道要在上面這位子，你要安居得下去，要安的話，必然你要厚下，厚待在下的，在下的雖然是一般人，你要待一般的民眾厚道，待他寬厚。故人君當厚錫于下，作人君的人包括天子、國君，你要厚錫，錫當賜字講，很厚的賜於在你之下的民眾。賢者當卑降于愚，你是個賢能的人，你不要認為我是賢者，他們那些智慧能力都比不上我，千萬不可以這麼想的，你要自己卑，卑降于愚，跟一般比不上你的人，你跟他在一起，跟他同等的。

然後得安其居。然後你在上的一爻，你才能夠安居了。

講消息卦雖然是十二月，要把時間按照《周易》來講，日月要把它大的循環來推算，能夠這樣作的話，你在上位這一爻可以延長很久很久，豈只是十二個月，延長幾十年，幾百年，都可以包含在內。時間只限制那麼短，那有什麼意義？時間有大的消息循環，一延長就是幾十年、幾百年，那就不得了。你是個有道之人，自己能夠安居，你也能把天下的民眾安起來了，我們學易就這樣學法，得安其居。後面愚案是李道平補充的意思。

愚案：「坤厚載物」，故為「厚」。這解釋上以厚下，這厚字，它就是坤卦前面講的厚德載物，坤比喻大地，大地的德是厚德，可以承載萬物，所以在這裏，他舉出坤載萬物，故為厚。所以這裏〈象傳〉後邊那一句話，以厚者，地道卑，故曰「下」。解釋「上以厚下」的下字。地道卑是跟天道相對的講，天道是天尊，地卑這在〈繫辭傳〉裏開頭就講，這裏講地道，地它的道就是要卑下，就天地這象來講的。我們人類萬物，虛空都在我們頭頂上，大地是承載我們，所以這樣看起來，大地是在下，

虛空是在上，虛空就代表天了，天在上，地道卑，故曰「下」。故曰下就是解釋上以厚下的時候，天要照顧大地的話，你要從高高在上的下來，下來就是接近這大地。拿現在研究天文地理來講，上厚下，這氣候、雨露都是從空中下來的，再高超越大氣層就沒有了。意思是說，你是一個國君或者是天子，你高高在上，不能親近民眾的話，就等於乾卦裏面講的亢龍，亢龍是不會取水的，所以這是上以厚下。

地道靜，故曰「安」。大地是靜的，拿現在地理學講，地也在轉動，但是我們人或一切物來講，大地雖然是在轉動，但是我們人在這大地上，感受還是靜態的，地球在轉動，它是正常的在那裏運轉，我們人在地球上感覺到還是很平靜。如果遇到不正常的運轉，那就大地震了，大地震就是動了，但是地震是不正常的，正常的給我們感受還是平靜的，地道靜，故曰安。「艮為門闕」，故為「宅」。艮卦是個門闕，就艮卦的卦象來講，艮卦下面兩畫是陰，上面一畫是陽，這象是個門，就是門闕，闕為宅。**上觀山崩由于地崩**，你觀上體的話，艮為山，剝卦上體就是艮卦，艮卦壞的話，這山就崩塌下來了。山崩還是由於地崩，因為山還是由大地來承托它，

地沒有動，山不會崩的，由於地崩。則當法坤以厚下，這講到那山了，艮卦在上體，上體你要防止崩塌，就要好好的來厚下，山的根本就在地，好好的厚下，把這地能夠厚培穩定起來（大地不穩定山就發生很多問題，落石、土石流這些問題），然後得安其宅。

就在上位的你應該來看到地，是這樣厚德載物，很安穩的，你就要效法坤的這種厚德，好好的來厚下，對待大地要讓它厚上再厚。你作天子的人或者作一個國君的諸侯，也要讓你所治理之下的民眾，讓他安居。最重要的是他的心，民眾所求的沒有什麼，衣食住行而已，衣食住行解決了，他心裏就安了。在這些問題上都考慮好了，要好好的對待下面的老百姓，你這樣實實在在注意到民眾的生活、民生問題，你就很好了，你這就厚下，待下面才是厚道。要講究這動機，不論古時候或是現在，你在上位的人恐怕老百姓來造反，現在呢？競選恐怕老百姓不投票給你，古時候沒有選舉，他是怕老百姓造反你，你為這個，你要討好老百姓，老百姓只看見眼前，深遠他不知道，只作表面事情，雖然老百姓歡喜，那不行的，必得你這措施政策考

慮得很深遠。在民生方面要考慮深遠，包括老百姓衣食住行所需的一切資源，交通方面，開闢道路這些地方，道路應該開在那裏，老百姓也不知道，要是為了自己的話，就把眼前老百姓看得見的，作一點點給他看一看。古時候明君他不是這樣，這是一個工程作下去，最低限度可以守上幾百年，就算是道路工程、水利，就是古時候造房屋，雪廬老人講的，那房屋造下來，子子孫孫住下去最少也要二三百年的，那是長遠的。

這還是有形的建築，古人作之君，孟子講「作之君，作之師」，作民眾的老師，那就在心理建設了，就要注重真正教育的根本，要教化一般民眾，求學、教育，要講聖賢教育。開始要學做人之道，由做人之道一步一步的學，學成賢人，學成聖人，古時候教育就是這樣。只有夏桀王、殷紂王不是如此，到了周家有周幽王，也不是如此，其餘的那些都懂得「作之君，作之師」。這是厚下，知道老百姓所需要的，老百姓也許自己都不知道，你是替他辦事的仁君，你就設想得很周到。所以《論語上論》孔子講「民可使由之，不可使知之。」在這有形的建築，無形的教育，老百

姓怎麼懂？他懂還要你教嗎？就是不懂才要你來教。現在一般人講教育，順著學生、多元化，那些民眾無始劫以來，就一生一生的受到那些惡習氣熏染了，愈熏染愈深，愈深愈為自己，自私自利愈重，好了，你就順了那些人，那些人從小孩子開始，他就是這些心理，你順他吧，整個都跟中國聖賢教育相反。聖賢都懂的，每個人這一生以前，都還有前生，一生一生的受到惡習氣來熏染，所以聖賢教育就整個反過來，你要把他的惡習氣一步一步破除掉。現在這教育不是這樣，不但不除，還順乎一般人的惡習氣，還增長它，你這一想，你看人心都在那裏浮動，都在那裏不能安定。

人心不安定，這大地怎麼會安定？大地都是人心第八識的相分，所以佛經裏面講到成住壞空，到壞劫的時候大三災出現了，在這之前有小三災，我們現在就小三災，不是火災就是水災、就是風災，是小三災。那些人也還不知道覺悟，在這裏我們要有這認識，沒有這個認識，我們研究《易經》不能入門，那只是學問，研究學問對於自己、對於民眾一點用處都沒有。必得要把這裏所講的，他怎麼樣厚下，配

合我們現在怎麼樣講究民生、怎麼樣來辦教育，我們做家長的對於家裏的子弟，在學校教書你懂得這道理，你當老師，你就利用機會來讓學生懂得這個道理，這你才能夠把那些邪知邪見轉過來。世間邪知邪見轉過來，開始是個別的業個別的轉，轉到有工夫，共業就帶著可以轉。現在你不要希望我這一轉，世界整個變了，那辦不到，必須從自己轉，自己轉，你本身的身體，你就很健康，心裏很愉快。家裏的人，也可以把家庭氣氛轉得一團和氣，然後影響到跟你所接觸的那些有緣分的人，你帶他來轉，大家要知道這些道理。

所以他是當法坤以厚下，然後得安其宅，然後才安。住的房屋，在這裏表示安居，我們一個人在這世間求個安居，這是最好的。這個安居心理重要，心理不安，就現在很多人，他賺了很多錢，在山上建豪華的住宅，豪宅建築起來，大雨下來，照樣把豪宅沖走，沒用處。所以心理要安的話就會想到，我現在有錢建在高山，建個豪華的住宅，那都是不懂道理，心理一定的話，你的房屋在那裏都可以，住下來都是安然的，必須要懂得這個道理，然後得安其宅。

「宅」言「安」者，住宅叫做安，什麼呢？以艮互坤也。為什麼在這裏講這道理呢？就卦象看來的，艮卦互坤，怎麼互坤呢？你看剝卦上體四、五、上這三畫是艮卦，艮卦的互體怎麼講呢？從三、四、五這三畫是坤卦，是上互，互體有上互、下互，下互是二三四，是下體互，三四五是上互，上互就跟上體的艮卦連在一起的，就叫做互體，那就是上互坤跟上體艮連在一起。所以這裏講安是以艮互坤，艮是代表門闕，代表安居，安居所以能夠得安是什麼呢？以艮卦跟下面互體坤卦是連在一起的。坤是厚德載物是安穩的，從這意思講是能夠安，這是從卦象來解釋。

〈大象傳〉講完了，〈大象傳〉很重要，它就把這一卦重要的意義，由卦的意義應用在人事方面，我們這樣去研究的話，就能得到受用了，自己學聖人，從那裏開始學？就從這些地方學。

下面就研究爻了，爻辭是周公寫的，前面的卦辭是周文王寫的，周公寫的爻辭，他們是父子，當然也經過文王認可的，下面我們就看了：

○初六。剝牀以足，蔑貞凶。

虞翻曰：此坤卦變乾也。動初成巽，巽木為「牀」，復震在下為「足」，故「剝牀以足」。蔑，无。貞，正也。失位无應，故「蔑貞凶」。震在陰下，象曰「以滅下也」。

虞翻講「此坤卦變乾也」，李道平說：卦本坤變乾也。這剝卦本來是坤，由坤來變乾了，坤把乾要變化掉了。乾初動成巽，坤怎麼樣來變乾卦呢？原來是六畫的乾卦，乾卦在講十二月消息卦的話，在四月分乾卦，到五月坤卦來變了，首先從下面把乾卦的初爻變掉，初爻一變，陽爻變成陰爻，六畫本來是乾卦，下面初爻，初九變成初六，內卦就變成巽卦。所以是乾初動，乾卦的初爻一動，動就是變動，變了，一變就變成巽卦。

再舉《說文解字》講，說文「牀，從木，𠂔聲」，𠂔字兩種讀音，一個讀牆，一個讀半，講究文字學的，你就知道本來是樹木的木字，把木字寫成小篆字出，把這出字剖開來，右邊是一片一片的片字，片，左邊是𠂔字，𠂔，這兩個字，樹木的木字分開各一半。這𠂔字在字典裏面，它可以讀牆，文字學來講，它是讀半，樹木、木頭的一半。說文講牀是從木𠂔聲，也有人讀𠂔聲，它是一個形聲字，樹木的木是形，𠂔聲是讀音。

巽為木，巽卦在《說卦傳》裏面講，它有木頭的，樹木的一個含意，故為「牀」。在這裏可以解釋巽當牀來講。巽下伏震，講乾卦初爻一變，變成巽卦，巽卦下邊就是陰爻。漢儒解釋講飛伏，飛是飛到表面來，可以看得見，伏是伏在下面看不見。就這一卦巽卦來講，巽卦最下面那一爻是陰爻，它是飛在上面的，伏在它下面那是震，隱在下面，那就是伏在它下面，所以巽下伏震。震為足，漢儒解釋的，你解釋這足從那裏出來的呢？就從巽卦的下面，所伏的這個震卦，震在《說卦傳》裏，它作為人的足來講的，在這裏就把周公的爻辭「剝牀以足」，這足字找出根據來了，

震為足，故曰「剝牀以足」。

剝窮則復，剝卦，現在講這一卦，下面五畫都是陰爻，如果按照十二月消息卦來講，上面那一爻也要以坤變乾，把它變掉，這是九月山地剝卦，到了十月那就純坤了，剝窮就沒有了，窮盡了。窮盡怎麼呢？十月分是窮盡，剝卦沒有了，但是到十一月復卦就起來了，復卦起來就是息，陽就往外生長了，這裏講剝窮則復。故初巽則伏震，這裏是以坤變乾的時候，初爻一變，變成巽卦，巽卦下面伏的就是震卦。二則不言伏兌也。如果按照這樣講，到了二爻的時候，原來乾卦，乾卦下面巽，巽的下面伏著震，再變到第二爻的時候，下體就是艮卦，艮卦要講伏的話，下面伏著兌卦，但是在這裏只講伏震，不要講伏兌。因為伏震專門對初六剝牀以足來講的，只講到伏震就可以了，不必講到二爻，不必講伏兌了。

下面再舉《詩經》〈大雅·生民之什〉，〈生民〉有很多篇，其中這一篇就講，詩大雅「喪亂蔑資」，〈生民〉這一篇是詩人作出來的，來諷刺周厲王。周厲王政治沒有辦得好，叫老百姓受了很多苦，所以作這詩。「天之方憊，無為夸毗，威儀卒

迷，善人載尸。民之方殿屎，則莫我敢葵，喪亂蔑資，曾莫惠我師。」其中一句就是「喪亂蔑資」，喪亂蔑資的時候，就是天下變得亂了，民生很苦了。蔑資是什麼？是資財，財產，搞得民窮財盡，老百姓受到政治上辦得很亂，大家苦，老百姓生活所需的財產（在這裏講資），蔑當沒有了，是這意思。毛傳「蔑，無也」，毛傳，毛亨的傳，毛亨解釋《詩經》，他把蔑字講成蔑是無也，蔑字就是老百姓生活的資源沒有了，故「蔑」訓「无」。訓是解釋，在這裏蔑字解釋無。「貞，正也」，貞當正字講，這是師象傳文。師卦〈象傳〉的文。

初陰失位，又无正應。初爻應該是初九，它是初六，是不當位的，失位，又無正應，它跟上面初與四沒有正應。无貞，故凶也。震伏巽下，故象言「滅下也」。

剝的初六爻我們研究過了，下面是〈象傳〉，這是〈小象傳〉，每一爻後面是〈小象傳〉，這也是孔夫子寫的。

○象曰：「剝牀以足，以滅下也。」

無論是〈大象傳〉、〈小象傳〉，這文字都很簡單扼要，所以我們研究，前面當然都要用心來研究，遇到〈象傳〉要特別的來研究。孔夫子就在〈象傳〉裏面指導我們學《易經》的人反妄歸真，世間人那些知見、習慣都是和聖賢教育相反的，孔夫子就教我們不要學世間那些事情，要我們回過頭來向自性中求。自性，自己本性這才是真正的我自己，自己本性是沒有生老病死，沒有世間這些紛亂，天災人禍統統沒有，要能夠自己明心見性。藉著前面的卦辭，這裏有爻辭，孔子就是用〈象傳〉把這卦辭、爻辭提出來，最重要一個要點，這要點就是指導我們向自性中求，開發自己的本性。那我們看〈象傳〉講的，他明明講「剝牀以足，以滅下也。」那裏有說從自性中求？沒有，但是這就要研究，不好好研究的話，你只是研究文字，看那文字，沒有得到利益。文字解釋清楚以後，我們學易的就要往裏面研究了，一研究，喔，孔夫子講的用意就在這裏，是這意思。

盧氏曰：蔑，滅也。坤所以載物，牀所以安人。在下，故稱足。先從下剝，漸及于上，則君政崩滅，故曰「以滅下也」。

李道平的《纂疏》，解釋蔑。盧氏講蔑是滅也。李道平說「蔑」「滅」同音，且同物。蔑字跟消滅的滅字同音，而且同物，同物是同一個意思，音同，意義也相同。

內卦坤，剝卦的內卦，就是坤卦。「坤厚載物」，這前面講過了，坤卦就代表大地的意思，地是厚德載物，故云「坤所以載物」。

說文，就是漢朝許慎寫的《說文解字》裏講「牀，安身之坐也」，牀，是安身的一個坐。故云「牀所以安人也」。為什麼叫安身之坐呢？這牀，用意不但指著我們睡眠的這個牀，睡眠的牀，我們要躺下來是睡的牀，古時候坐椅也叫牀。坐椅，在古時候，大概到後來，也叫作繩牀，也叫胡牀，從胡人那邊，從邊疆，從外國傳過來的，那個叫牀，那牀是坐的，坐在那上面，拿我們現在的椅子，叫折合椅子。剛傳過來那個牀，它是靠背，有時候還沒有靠背的，兩股中間有時是用繩子，有時是用布料做的，一拉開人可以坐在上面，要行走攜帶的話，把它折起來。在這裏講包括兩種，一個是真正睡眠的牀鋪，一個是供給我們人坐在上面的，叫安身之坐也。故云牀所以安人也，人睡也好，坐也好，身體在那安穩的。

初在下，故稱足，初爻在這一卦之下，像我們人一樣的，人的足，用在人身上面就是「近取諸身」也。講近處，就是我們人的身體，〈說卦傳〉裏面它說的是八個卦都是三畫，乾、坤、震、坎、艮、巽、離、兌，乾坤是父母，六子是三男三女，這都是三畫。用三畫的八卦，它的含意有自然界的、有其他動物的，用我們人的身體就近取諸身，就是含我們人的身體上各部分。人的身體有手足，有頭，有心各部分都有，這是近諸取身。

二為「辨」，三為「膚」，二是六二，二講什麼呢？「剝牀以辨」，叫辨，到了三、四爻為膚，這膚應該是四爻，「剝牀以膚」，指的是四爻。參同契曰，注《參同契》的人就跟虞翻同一個時代。《參同契》講「剝爛肢體，消滅其形」是也。剝爛肢體，這爛字有各種講法，農作物成熟了叫做爛，煮飯煮熟了也叫爛了。在這裏叫腐爛，剝就是肢體腐爛了，消滅其形，肢體爛的時候，這形呢？人的形狀就消滅了。這是魏伯陽的《參同契》所講的，是也，李道平把參同契講的兩句話舉出來，印證這裏的話，所以講是也。

坤初六文言曰，坤卦初六的〈文言傳〉，那是孔夫子寫的。〈文言傳〉講「其所由來者漸矣」，坤卦的初六，聖人就講出來了，到了後來有弑父弑君，到了弑父弑君的時候，那就很嚴重了。比如乾卦，內卦都是乾，坤卦來消的時候，首先消掉初爻，消到二爻、消到三爻的時候，那就臣弑其君、子弑其父，那象就出現了。象出現一般人不曉得，孔子在〈文言傳〉裏講到初爻就講，你看子弑其父、臣弑其君，那是事情造成結果。孔夫子就告訴我們學易的人「其所由來者漸矣」，由來的子弑其父、臣弑其君，這從那來的？漸矣。逐漸逐漸的一般人不曉得，由來也不曉得，孔夫子告訴人，「由辨之不早辨也」，你開始就要辨，就要認識清楚。那你不早辨，早辨什麼呢？在乾卦的初爻被坤卦消的時候，你就要辨別了，所以孔夫子講「由辨之不早辨也」。這也就是說「其所由來者漸矣」，我們學《周易》就要在這些地方注意了、要研究了。現在看起來我講這是多餘的，但不多餘的講，孔夫子講的那時候跟我們現在有什麼不同？必得把現在的現象稍微講一講，那就用上了。我們現在子弑其父，那一天沒有？臣弑其君現在是選舉沒有了，好像沒有看見把總統殺掉了，但子弑其父有。外面媒體上報導，兒女殺父母、殺祖父母。再嚴重的講，古時講天下無

不是的父母，但是現在有不是的父母了，不是的父母什麼呢？有殺兒女的。夫妻兩個吵架氣不過，那丈夫就把自己的小女兒放到滾水鍋裏面去，你這是父親嗎？現在有。造成這現象，看孔子這句話：其所由來者漸矣，辨之不早辨也。

我們怎麼樣早辨？你要教我們現在一般人，現在這新教育家，你請教育家、學校的校長、各級學校的校長到教育部長，你叫他辨，現在有這些兒女殺父母，父母殺兒女的，辨什麼？你要讓他找出這原因出來。為什麼兒女殺父母？為什麼父母殺兒女的？你找出原因來。他不會找，他不會找你講給他聽。還有學校老師對於學生性侵害，學生與學生之間互相談戀愛，進一步互相實行淫、邪淫，你叫他現在禁止，他禁止不了，一禁止他就說違反人性。他現在講人性化，人性化就依照個人愛怎麼做就怎麼做，他不曉得，你要講給他聽。這是由於你這教育不對，教育最早是由台北師範大學教授，他在各級學校來提倡性教育，那時候很多人不能辨別，不但不能辨，而且造成現在這個後果。性氾濫的時候，你告訴他性教育不對，那這些教育家都反對了，性教育有什麼不對？現在一般人糊塗到這地步，他不知道早辨，你告訴

他，他還是反對。兒女殺父母，父母殺兒女，這就是現在的教育，要順著學生，順著他個性發展，你不要傷害學生的個性，學生有學生的人權，學生有學生他的自尊，你學校老師不但不能打他，你罵他一句也是不對的，這就是順著學生的惡習氣。順著學生的惡習氣，不但學生是如此，家長，我們成年人多生多世以來，殺盜淫妄這些惡習氣，多得很，順乎這惡習氣，現在的教育就是這樣的。

你要叫他把這惡習氣消除掉，要學聖人的教育。聖人的教育，就真正的〈中庸〉裏面講「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」率性，就是一切要順乎自己本性。順乎自己本性，現在的教育家講要順乎學生的個性，但是學生的個性那是惡習氣，聖人的教育是率性，那是真正的順乎本性。這是傳統的教育，而現在一般的教育家奉為至高無上的教育原理的話，跟我們中國古代聖賢完全相反，必得我們要認識，你才有信心教我們自己的子弟。老師教自己學生，你要提醒他，這是不對的，現在一般教育家提倡學生的人權，順乎學生的個性，統統是把你推到火坑裏面去，叫你不要作人。再進一步講，把你推到三途裏面去。你真正有良知良能的老師，你

在課外的時候，你就提醒學生，讓他有這樣的認識。學校的學生當然要學現在的課本，你不學的話，你不能畢業的。你老師也不能把課本放在一邊，你專門教他讀四書五經、讀《易經》，這辦不到的。你真的這樣作，學校、家長都來反對你，你老師作不下去了。你可以用機會來提醒你的學生、家長要注意，家長千萬不要當老師在教學生時，動不動就說這不對，你就到學校去告狀了，這個不可以的，那是害了你自己的子弟。

講到這裏「其所由來者漸矣」，了解孔夫子講的本意，他就是處處指點我們了解世間那些不好的（教人學壞）教育，因為一般人所作的的事情，沒有一個人不是為自己。尤其現在選舉，最顯著的，那個選舉不是為自己？你要去辨別，你才認清楚他。現在人說話，有的口是心非，口裏所講的與他心裏所希望的完全相反。你現在在這裏研究《易經》，把孔夫子的話來慢慢研究，你就能真正了解現在人所講的話是不是口是心非，了解現在的教育都是違背根本教育，了解我們《易經》裏面講的這個道理。我們按照孔夫子這樣講，去研究，我們不會被世間那些假相影響。我們自己

修道，可以真正按照孔夫子聖人所講的，我們往裏面學。你是君子儒，君子儒你不能獨善其身，要成己成物，你自己能夠成就自己，你同時也要告訴別人，對你的學生、對你家裏的子弟、對於在世間跟你相處的人。反正在世間跟你相處的，都是跟你有緣分，你要拿這道理慢慢的來讓他熏陶，跟你所接觸的人，你不能拿他當自己子弟看，也不能拿他當學生看，都平等的，你要讓他慢慢的熏陶，用自己的身教來影響他。那你在這世間，你就是君子儒，成己成物。就佛法來講，你就是行菩薩道，自行化他。所以《易經》裏面，它講的是儒學，也是講佛法，一樣的，那麼大家研究就是這樣研究，其所由來者漸矣。

故曰「先從下剝，漸及于上」。剝就是腐爛、摧毀，從下面來剝就是漸及于上，一道一道的畫，這爻到最後統把它消滅掉了。消到第五爻，消至五，則君政崩剝，君到世間上來，古時講天子，天子他秉承天的命令，這天可以指著上天，真正在天上的上帝，另外一個解釋，這天就是本性。《中庸》裏面講「天命之謂性」，天命就是本性，本性就是「寂而常照，照而常寂」，天是寂，命是照，寂照圓融的這就是

本性。所以在這裏的天，同時可以指兩種，在天上那上帝，他的智慧比我們人間還要高，上帝當然也有私心，但是比我們人的私心要好得多，不是那麼最自私的，他多半都是愛護一般人。所以在這裏講到徹底的話，就是天命的天，淺講就是天上那個上帝。消到五，君政就崩剝了，君就是天子，天子他是秉承天帝來的，秉承自己本性來的。古時候天子，他是聖人在位的，你要是等到消到第五的時候，好了，你這天子的位子整個就崩塌下來了。到了天子這個地位整個崩塌下來之後，你要自己知道，其先實從下始，不是突然就從第五爻開始崩，從初爻開始，你就看到這快要崩，不得了的。就等於我們現在看很多地方下陷了，為什麼這土地下陷呢？人為的儘量抽地下水，這土地地下沒有水分來保持，那乾土它要下陷的。你是個政治家，你看那些人抽地下水，你就要辨別了，你就不能大量的抽，那些漁民他不抽不行，不抽不行你要好好輔導他，除了抽地下水以外，還有其他的水可以利用。再說養魚的話，按照聖人講，聖人仁民愛物，那漁業也不能說完全大量護著它，你要輔導他轉業，你是個明君，你要從這方面，長遠的為著老百姓真正的利益，那就是從開始就要辨別，**然其先實從下始，故曰「以滅下也」。**

乾初九象曰「陽在下也」。乾卦的初九（象傳）就講：陽在下也。乾卦的初九，孔夫子作的〈象傳〉就教人家認識這陽在下。陽在下，聖人告訴我們，意思在那裏？你看初九的爻辭「潛龍勿用」，潛龍就是初爻的初九，用龍來比喻的話，龍是陽氣，它在下，勿用，還用不出來。用不出來怎麼辦呢？好好培養，剛剛生出來這陽氣，你不要傷害它，慢慢讓它培養，所以在〈象傳〉裏面孔夫子講：陽在下也。陽在下，我們一般人講：這什麼意思？孔夫子告訴我們陽在下是什麼意思，陽在下就是周公所講「潛龍勿用」。現在還不能用的時候，不要用。不要用怎麼呢？好好培養它這陽氣，培養這陽氣到地上來，到了二爻的時候，陽氣可以到地面，那不是潛龍了，而是見龍了，「見龍在田」，那就有作用了。現在這裏講「陽在下也」，陽在下，一方面不要傷害這陽氣，再方面要好好培養。

聖人的話一體萬用，用在政治方面、用在教育方面，固然這樣去體驗，用在我們個人修道方面，那更重要了。我們修道怎麼修法呢？要變理陰陽，變理就是調理，把陰陽二氣調養得很好，陽氣跟陰氣兩者都能夠很和諧。陽氣過分了，就是太過分

了，傷害了陰氣，就我們人的身體來講，陽氣太過了，陰氣被壓下來，身體會受害的。反過來講，陰氣過分了，陽氣被陰氣壓下來，這身體也受害。這完全就調養身體來講的，都要變理陰陽。用在修道方面來講，陰陽不變理的話，你想要反妄歸真、要明心見性，要見到自己本性，絕對見不到。陰陽二氣互相在那裏鬥爭，你這率性，你怎麼率法？〈中庸〉後面講到「致中和」，你怎麼致？所以在這裏講陽在下也。今為坤陰所滅，故曰「滅下」。在這地方要好好注意了，注意的原則，從我們調養身體到心裏要見到本性的話，都要變理陰陽。從本性出來的陰陽，一定是變理，一定是調和的。聖人教我們學，就是從這裏開始學，推廣到教育、政治，都是從這裏這樣學。

○六二。剝牀以辨，蔑貞凶。

虞翻曰：指閒稱「辨」。剝，剝二成艮。艮為指，二在指閒，故「剝牀以辨」。无應在剝，故「蔑貞凶」也。

下面看李道平的《纂疏》，就把虞翻的注解解釋。虞翻講「指閒稱辨」，指就是我們人的腳指，腳指之間，人的腳指都有五個指，這中間稱為辨。現在講到剝卦，剝是以陰消陽，「辨」，本作「采」。《說文》「采，辨別也」。《說文解字》采，是辨別的意思，「象獸指爪分別也」。意思是先解釋這字，譬如我們現在講解釋的釋字，釋字左邊就是采字。我們現在的採字，左邊一個挑手邊，右邊采字，右邊那采字跟解釋的采字不同。采字上面是手指，下面是木頭，是個樹木，那是采字，這采字寫出象形字，中間也是木字，木的上面沒有一個手，上面向左邊彎曲一點，然後中間一橫一直畫出四個點，那形狀就跟野獸、家畜也是一樣，那腳下邊五個爪，就是那個字。那麼在「釋」字旁邊，李道平講「辨」，本來作這「采」字，現在楷書是這樣寫的，寫出象形字，把上面那一撇向左邊彎，向右邊彎也可以，一直不要斷，連起來，然

後四點下面不是一撇一捺，畫成四點，就跟獸的腳下面一個狀況，那個叫做采字。《說文解字》講這采字是辨別的意思，就像獸的爪分別分開來，讀若「辨」。讀若，《說文解字》裏面講，它沒有用兩個字拼起來的音，就直接讀「若」，讀若就是拿一個字來，你讀起來就像這個音是一樣的，讀起來就是辨字。「辨」亦別也，這辨字也當辨別、分別的意思來講，辨意思是別也。「故云」，李道平先把指閒稱辨字，把這采根據《說文解字》這意思來解釋，解釋完了以後下面就說，故云「指閒稱辨」。虞翻講指閒稱辨，他是根據《說文解字》采那樣解釋。

剝，把它解釋完了以後，剝消至乾二成艮，剝這一卦，它是陰消陽的。也就是前面講以坤來消乾的，坤消乾，消到乾卦第二畫的時候，就成為艮了。原來是乾卦，消掉初爻的時候，就變成天風垢卦，消掉第二爻的時候，就是天山遯卦，內卦三畫就變成艮卦了。「艮為指」，艮卦有指的象，艮為指是說卦文，《說卦傳》裏是這麼講。《說卦傳》裏把這八個卦，每一卦都有很多象在那邊解釋，八卦這些象，每一卦「近取諸身，遠取諸物」，就近的，近取我們人的身體各部分，遠的方面呢？取

諸物，諸物包括自然界有情的、無情的，有情的動物、無情的礦物、植物、水等等。《說卦傳》就說艮為指，這指就是有情動物的指，《說卦傳》的文。**二體艮**，六二就在下體的艮卦之中，六二一變，就變成在艮卦中了，那麼它就在指間，在獸的五個指之間的。故曰「剝牀以辨」。剝牀以辨，就是解釋爻辭「六二，剝牀以辨」。前面把虞翻的注解解釋，虞翻注解「故剝牀以辨」，就解釋爻辭的文，所以在這裏講艮在指間，虞翻注解這爻辭剝牀以辨。

二位得正，以陰消至五成剝，二位是陰位，原來乾卦是九二，九二是陽爻站在陰位上，這位子不正，陰消陽，坤陰把這乾陽九二消掉，成為六二了，二的位子就得了正位，六二是陰爻佔在陰位上，得了正位。那麼這樣再往上面繼續消，從二、三、四、五，消到五，坤陰把乾陽一直消，把乾陽九五消掉了以後，就變成現在這個剝卦了。只剩上面那一陽，現在就是剝卦，所以說二位得正，以陰消至五成為剝卦。成為剝卦的時候，上无正應，怎麼上无正應呢？按照六畫卦上下兩體，有相應的來講，初與四相應，二與五相應，三與上相應，按照相應的位子講，六二應該與

九五相應。現在六二是正了位子了，九五呢？現在不是九五，是六五。六二是陰，六五也是陰，相應的規定一定是陰陽相應，不但陰陽相應，而且是陰爻站在陰位上，陽爻也要站在陽位上，兩者都要正位的。現在六二是正了位子了，六五沒有正位，所以叫做沒有正應。相應按照位子沒有正應，故「滅貞凶」也。這就把爻辭兩句辭解釋完了。

滅貞凶，貞當正字講，滅貞，滅當無講，無有正位，沒有正應，六二沒有正應，就是凶。所以根據虞翻解釋《易經》，他用的凡例最注重就是一個正字，那一爻不正的話，他就要調整，把不正調整為正，這才是好，調整不過來，它就不好，是凶。就六二這狀況來講，按照二五不能正應，這就是凶，滅貞凶，沒有正應，所以它是凶。把它解釋清楚了，這純粹講卦爻這爻辭。用在人事上，這正字非常重要，孔夫子講「政者正也」，政治什麼呢？政治就講一個正，所以這個正字用在人事上，非常重要。在人事上，古時候天子也好、諸侯也好，以至於卿大夫，你本身不正，你作的事情都是不正，那你天子也保持不了，你把天下弄得大亂。諸侯一國的國君也

是如此，你這政治辦得有偏差、不公正，你這國君也很危險的。在這政治用在人事上重要，虞翻他用這凡例來解釋，有他的道理。

○象曰：「剝牀以辨，未有與也。」

下面用鄭玄的解釋，鄭玄就是後漢的鄭康成。

鄭玄曰：足上稱「辨」，謂近𡵿之下（𡵿，就是我們人的膝蓋）。訕則相近，信則相遠，故謂之「辨」。辨，分也。

崔憬曰：今以牀言之，則辨當在第足之間，是牀檣也。「未有與」者，言至三則應，故二「未有與也」。

鄭注：「足上稱辨」者，足上稱辨這一句話是「近取諸身」也。鄭康成的意思，這足，比喻人的身體。李道平把它解釋近取諸身，諸身不是指好幾個身體，諸這字是合音字，它是近取之於身，之於這兩個字合起來叫諸，從近處來講，取之於身。二在足上，六二在腳上，故為「辨」。足上就指著這足，二就在足。一般說話就在

什麼之上，什麼之上就指著那個本身，在足上就是在足，故稱辨。「近剝之下」，鄭康成講這足上指著這部位，在那裏？近剝之下，剝是我們人的腿，膝以上稱股，膝以下稱腿，也稱小腿，他指的是這部分。近剝之下，這剝，現在寫的是膝。近剝之下指的是什麼呢？按照李道平解釋鄭康成這辨，不在腳指那部分，是在近剝之下，指的是脛腓這兩個字，**脛腓是也**。腓是什麼呢？按照《說文解字》腓是當胕字來講，胕指的就是腓，腓世俗叫腳肚、腿肚，肚，人的肚子在腹部，腳肚在什麼地方呢？在小腿後面。前面是脛，脛後面小腿凸出來有一部分，世俗叫做腿肚子、腳肚子，是那一部分。剝牀以辨，這辨是在剝之下，剝之下就是脛腓。**前為脛，後為腓**。有前後兩部分，我們知道這部位是在膝蓋之下，這是脛腓。

詘則親，信則遠，信當伸，伸出來。詘是屈，彎起來。比如坐在那裏，把膝蓋和小腿往後拉叫彎曲，彎曲兩者就相近了。信呢？伸出來，腿打直了就遠，這是腓的意思，**是腓也**。**詘信有辨**，彎曲或者是打直了，一彎曲、一打直，這兩者有分辨的不同，「故謂之辨」，這叫做辨。以「辨」訓「分」也。辨這個字，在鄭康成的解

釋，訓就是解釋，鄭康成把這辨字解釋為分，這是鄭康成的解釋。

下面崔注，是崔憬的注解，崔憬注解「今以牀言之，則辨當在第足之間，是牀也。」他解釋雖和鄭康成的解釋不同，崔憬的解釋就這牀來講，這辨應該在這第足之間。第足之間這怎麼解釋呢？揚子方言，揚雄有一本《方言》，他說牀這個字呢？「牀，陳、楚之間謂之第」，第這個字要辨別，這個第在陳楚之間，河南中原，真正是中原的地方，楚是楚國，那地方很廣大，河南省的南邊、安徽、湖北，古時候都是楚這一帶的人，陳楚這些地方的人，把這牀叫做第，所以我們現在一般連著講牀第，牀第指的就是牀。但是在這裏有分別，故云「第足」。牀是第足。

「牀檜」无攷，崔憬講在第足之間，叫做牀檜。檜是什麼呢？檜根據《說文解字》講，或作陞下的陞字講，也有一種叫做檜栝。《說文解字》叫做檜栝，栝什麼呢？檜當栝字講，檜栝這兩個字合起來講，在《周禮》的〈天官〉裏面講的，就是設的一種行馬，行馬是天馬行空的那個行馬，行馬就是古時候在官署前面（公家辦公的那個叫官署），所設的一種來擋住外面的人，用木頭做的，是遮欄的意思，那

時候叫行馬。現在一般叫拒馬，拒馬也是阻止人家不要到官府裏面去。崔憬講辨字是牀第之間，牀第之間的辨字就是牀桎，牀桎這解釋，李道平講這種解釋好像無考，沒辦法考據，提不出在那個經典上找一個依據，找不到叫无考。應當是方言，當亦方言。方言很多，方言就是各地方言語，沒有收在經典的很多，他的判斷應當也是方言，方言下面是推測的話。下面講桎之為物，桎這個字，殆如堂之有桎也。根據這個桎字殆如，殆是疑惑的話，不是肯定講，大概的意思，大概就像堂之有陞也。古時候房屋高出來，從地面上到屋的堂上要有階，有階級的，一個階級一個階級升到堂上去，那麼那個階梯就叫做陞。尤其是君主，你要到君主朝廷裏面，就要從地面上一個階級一個階級往上走，所以稱呼君主也叫陞下。他這推測大概就像堂有陞，因為找不到經典作依據，所以無考，他講應該是方言，就方言來講，這個字好像是登堂那個階，一個階級一個階級，階梯的意思。

下面講「與」，「未有與」。未有與，崔憬講「至三則應，故二未有與也」，李道平解釋與，應也。與，當應字講，與上面相應的來說。三與上雖不得位，現在是講

六二，他就六三的例子來講，六三雖然不得位，三是陽位，六這爻是陰爻，陰爻站在陽位上，是不得位。雖然不得位，**猶為不義之應**。三與誰應呢？三與上應，下體的三與上體的上位，三上相應。李道平他舉這六三，它是不得位的，雖然不得位，它還能夠跟上九相應。上九也是不得位，按照數目來講它是第六，初是一，一、二、三、四、五、六，六是偶數，陰位，那麼上九這九是陽爻，陽爻站在陰位上這是不得位的。這六三不得位，上九也不得位，這兩者雖然不得位，但是陰陽相應，上六是陽，六三是陰，就爻的本身來講，它是陰陽相應的。雖是相應，兩者都不正，有不正之應，不正就是不義，不義是不對的，不應該的，它能夠有不義之應。**五蔑貞，二无正應**，講到六五的時候是蔑貞，也是不正，二跟五沒有正應，故曰「未有與也」。未有與就是沒有相應。

把崔憬的注解釋完了，後面是李道平加上案語。案：爾雅既曰「蓍謂之茲，筮謂之箴」，箴兩種讀音，也讀施，也讀以，現在國語一般都是讀以。「簣謂之第」，把《爾雅》舉出來，《爾雅》有解釋各種器具的，《爾雅》〈釋器〉那一篇講的。「既

曰」，前面講「蓐謂之茲，竿謂之筵，簣謂之第。」即繼之曰，後來又講「革中絕謂之辨，革中辨謂之輦」。《爾雅》後面有講這幾句。李道平就講「辨」連「蓐」「簣」言之，辨把蓐字簣字連起來講，則「辨」亦臥具明矣。辨這字是臥具。然其制，不可攷也。把辨解釋為臥具沒有考據的，雖是沒有考據，他把《爾雅》裏面那幾句舉出來，把它連在一起說，應當也是臥具。所以不可考是因為什麼呢？《爾雅》是一部字典，你字典的解釋應當有經典的依據，只在《爾雅》裏面講的話，在經傳裏面沒有考據的，這是他補充這幾句話。

〈象傳〉裏面注重的，就是前面雖然有鄭玄的注解、有崔憬的注解，鄭玄與崔憬的注解有不同的。鄭玄注解把這辨字解釋為脛腓，就在膝蓋下這一部分；崔憬注的就指這牀第，有些不同。但是不管解釋不同，孔夫子解釋的「剝牀以辨」，孔子先把爻辭「剝牀以辨」這一句話引用過來他的解釋，所以「剝牀以辨，是未有與也」，未有與是沒得相應的，沒得相應就是沒有正應，是這意思。用在人事上面，正字很重要，不但政治要正，政治要正這不必說，我們人跟人家相處，都是要正，不能斜。

我們自己個人要想保持自己，先從維護自己的身體健康來講就要正。這古人都講，你看不能旁邊斜看，要看就正當的看前面，叫正視，不能斜視。走路的時候要正走，不能歪過來歪過去，那更不行的。坐也要正坐，古時候沒有椅子，不過坐要坐得很正，我們現在雖然有椅子，也要坐正，不能斜在那裏，久而久之斜在那裏，這身體會起變化。吃東西五味都是講正味，五色青、黃、赤、白、黑，不要間色，五色就是講正色。五音那更需要了，宮、商、角、徵、羽配合五方，都要正，五音不正，那作出來的音樂曲子，就引起內臟不正常在那裏活動。西洋古典音樂還不錯，現代那些音樂，它一演奏出來、一唱出來，過去雪公就講過，現代那些西洋音樂宮商角徵羽不平和，一聽起來心裏呼呼的跳，心裏就是不正常的在那裏活動，內臟就長期不正常的活動，它那一部分就會有病的。其他吃的飲食甜、酸、苦、辣、鹹，都是正味，正味都要調和，不能那一種味道太過，太喜歡那一種味道，其餘不要，那也不行。現在大陸上有人研究，他研究還是超不出古人的學術，他研究也有道理，吃東西要五色五味，都講五，都要調和，不能偏重那一種。所以無論是五味、五色、五音、五方，其餘還有很多，都注意一個正字，失了一個正字的話，那都要發生問

題的。

這用在修道上面、在心理方面，我們心理喜怒哀樂這個情，一定要從正方面來調，我們凡夫眾生，你說不動情感，是不可能。動情感的時候，〈中庸〉裏面就講要中節，「發而皆中節」，中節，就是叫它有不正的時候，調節到正位上去，有這情要把它矯正過來、導正過來，導正到中的地位。所以〈中庸〉裏面講「中也者，天下之大本也，和也者，天下之達道也。」把這情調和到道上面去，這道就是正。這聖人的中完全是本性，我們凡夫這中呢？喜怒哀樂這些煩惱種子，沒有起現行，不讓它起現行，這就是中。喜怒哀樂發出來，就是煩惱發出來了，一發出來就把它伏下去，這就是〈中庸〉教我們調養身體、修道修成聖人，方法就在這裏。平常就守住一個正字，就是把那個情導歸到本性上面，中就是聖人的本性，重要在此。

我們學佛學儒都要有這正確的方法，所以在這裏講，解釋孔夫子講「剝牀以辨，未有與也」，未有與，根據這幾位注解，都沒有正應，沒有正應失掉一個正，那就是凶，我們這樣研究。從這裏我們可以引出儒家的經典，以及佛法所講的，我們怎

麼樣伏惑。你要斷惑先要伏惑，斷惑談何容易，我們都是博地凡夫，見思惑一下子斷得了嗎？沒那麼容易的。見思惑前面三個貪瞋癡，要一下子把貪心斷掉，那不得了了，那馬上就能證果了。斷不掉的，先要從伏，有些人他也是肯定要斷，一定要斷，無始劫的習氣在那裏，你要斷只是把自己壓得很重，最後壓成精神分裂出來了。有啊，我過去在圓山臨濟寺，住過一兩年，有位他就是這樣，他找出密宗一個咒語，執著我一定要憑這個咒就要把它斷惑，結果精神分裂了，很可惜。這就是說佛法所講的，悟可以頓悟，修行沒有一下子就可以斷惑，沒有的，修必須漸修，頓悟漸修。漸修，你先把無始劫以來的習氣，善的習氣、惡的習氣，善的習氣當然好，發出來不會礙事情的，最怕就是惡習氣。我們在六道裏面生死輪迴的時候，惡習氣一生一世的加上又增加，增加又增加，不知道有多少。要漸修，就要把它伏得住，伏了以後再慢慢的斷，伏就不容易了。平常我們研究佛經、研究儒家經典，沒有境界的時候，自己感覺心裏很安然自在的。一遇到境界，有那貪瞋癡相關的話，馬上這煩惱就起來了。在這個時候，我們自己就要提高警覺了，這個時候就要伏。平常伏不住，一個人到臨死的時候，那伏得住才是怪了。

我們學佛學淨土宗的人，最重要是在臨終的時候，我們現在能夠斷惑的，可以說是沒有，伏惑就不錯了。伏惑，在臨終惑能夠伏得住，再加上有人在旁邊助念，助念什麼呢？助念就是教往生的人煩惱起來的時候，叫他能夠伏得下去，提起正念。有正念提起來，才能跟阿彌陀佛的佛號相感應，這才能感應佛來接引。正念提不起來，阿彌陀佛就在眼前，他也看不到，他也沒有感應。所以臨終的時候伏惑才重要，伏惑在什麼時候呢？平常就要伏惑，平常有惑伏不住，到了往生的時候那伏得住？就是有人在旁邊助念，恐怕自己平常沒有伏的工夫，伏不了，也很危險的。

念佛法門是這樣，普通法門也是。普通法門他在娑婆世界，要斷惑他才能夠證到本性。如果他在命終的時候惑伏不住，境界出現了，一般講的冤親債主來了，他這時候就要墮落的，墮落到三途裏面去了，那很危險。所以無論是講普通法門，講念佛特別法門，都要在平時能伏住惑。用功就要靠平時，平時能伏得住惑，到臨命終的時候，要取得保證，還要別人在旁邊助念，這才有感應，所以一個正字很重要。

講到這裏，我們必得要注意，在世間個人調養身體，講究心法要能夠伏惑、明

心見性、念佛要感應，都要一個正字，所以我們研究這一條就看出來孔夫子是聖人，他在〈象傳〉裏面就講「未有與也」，未有與也，沒有正應，沒有正應那就滅貞凶，滅貞凶，就是沒有正，滅貞就是無正，那就凶。就憑這一條，我們就要照孔夫子告訴我們的，我們處處都要守正，個人調養身體、修道，我們在社會上，君子儒勸化他人，也要正。你辦政治更要正，政治連帶的有行政、有教育、有法律、軍事，都要正。軍事上面，古人都懂得師出無名，那就不正。你出師之前，你為什麼要出兵跟人家作戰？你有什麼正當的理由？無名就是名不正，那一定是打敗仗。就是不打敗仗，把人家征服了，你自己還要吃虧的。就跟現在沒有理由的出兵，把人家的國家滅掉，滅掉這一國家還不算，連另外一個國家也把它滅掉了，你這都是師出無名，人家國家被你滅掉，但是你自己國家國內的國民在那戰場上不斷的死亡，你自己還不吃虧嗎？再講到因果上面來講，除了你國家的國民，在被你消滅的國家那地區不斷受傷死亡。本國，你所講這些恐怖分子，是你引起來的，你所講的恐怖分子，人家是來報復你的，在你國家之內散開來，你應付不下的。這師出無名，不正就帶來這些凶，這災難就在這裏帶來的。其餘的可都要正，所以孔夫子講「未有與也」，

簡簡單單這一句話，我們往裏面研究，愈研究愈多，就愈能幫助我們行菩薩道，作為君子儒，自行化他，這才有正確的方法。我們學《易經》就是這樣研究，你不這樣研究，孔子講未有與也，古人注解也看清楚了，看清楚是看清楚，這是你的學問，只講學問，不研究怎麼去執行的話，一點用處也沒有。

○六三。剝无咎。

○象曰：「剝之无咎，失上下也。」

荀爽曰：眾皆剝陽，三獨應上，无剝害意，是以「无咎」。象曰「失上下也」。

卦有五陰，卦就是剝卦，有五個陰爻。消乾成剝，把完全一個乾卦，陰消，消成五陰了，這卦就是剝卦，只剩上面一個陽爻，故云「眾皆剝陽」。眾指五個陰爻都剝陽，可是其中有一個陰不然。下面就講了，三雖不正，獨與上應，三它也是陰，它也是在眾陰之中，可是它雖然不正，六三是位子不正的，陰爻站在陽位上，它雖然不正。按照荀爽解釋，獨與上應，它跟其餘的不同，它是單獨的與上應，上就是上九，與上九相應，這是陽陰相得，不正什麼呢？六三也不正，上九也不正，雖是不正但是陰陽相應。上九，九是陽，六三，六是陰，那麼陰陽相得，陰陽相應。故无剝害上九之意，既是陰陽相得了，六三就是沒有傷害上九的意思。沒有剝害上九之意，是以「无咎」也。无咎，是沒有過失。

「上」謂四，「下」謂初二。在六三之上的六四，四爻，下指的初六、六二。眾陰皆欲剝陽，六四、初六、六二都是要剝蝕這陽爻。己獨應上。己指六三，獨應上，它獨獨的來與上九來相應。剝之所以无咎者，剝卦在這裏講「剝无咎」，所以无咎是以違上下故也。違上下就是初、二、四，在它上下的，在它上下這幾個爻都要剝蝕，都要剝害上爻剝陽，它就是違背這些眾陰，它要與上九來相應，所以无咎，以違上下之故。

當剝之世，正當在剝卦這世紀、這時代，以扶陽為貴。到了剝卦這個時代，應該要扶助這陽，以這為貴。三舍眾陰以應上九，故「无咎」。它是來扶陽的，所以它无咎。五率眾陰以承上九，故「无不利」。李道平在這裏講爻辭的時候，連帶〈象傳〉也解釋，他解釋荀爽的，以扶陽為貴，但是六三它舍，舍是捨棄的意思，捨棄眾陰以應上九，故无咎。再講到五爻，五它能夠率領眾陰以承上九，所以无不利。後面六五的時候，那爻辭有无不利的意思。那麼在這裏解釋六三的話，連帶的把六五提出來，提出來顯示九三无咎，到了六五的時候，它不但无咎，因為它能率領眾陰來

承上面九，所以它還是无不利，不但无咎，而且還得到大的利益。

下面李道平說，初二四專以陰剝陽，他們幾個陰專心的以陰來剝陽，故皆曰「剝牀凶」。前面講剝牀凶。「三與五同功」，六三與五同功，這是〈繫辭下傳〉裏面講「三與五同功」，所以同功，五是居在君主之位，是治理天下的，三也有治理的功用。就位子來講，三是諸侯，四是天子朝廷的大臣，三是在外面各國的諸侯。雖然是諸侯也是天子的大臣，所以就講三與五同功，諸侯是治理一國的國君，天子是治理天下的天子，都是治理，都是辦政治，治人的人，所以叫同功，三與五同功。皆有扶陽之意，既是三與五同功了，五它能率眾陰來承上九，上九陽，三在這裏它違背其餘的陰，其餘是四、初、二，它獨與上爻來相應，因此它跟六五都有扶助陽爻，「故知上謂四，下謂初二也」。就把六五撇開來，六五也是扶陽的，六三也是扶陽。孔子講「失上下也」是講六三，你與上爻相應，雖然失了上下，違背了上下剝陽之意，而你獨得去扶陽，你這樣是无咎的，你沒有任何過失。講到這裏，孔夫子也把要點指出來了，失上下你比較比較看，雖然失了上下，你得了无咎，你扶陽。扶陽

功勞大得很，在剝卦這個時代，能夠保持一陽存在，那你對於治國平天下，就是安定的一個時候。講到修道，修道能夠扶陽的話，就是能夠扶助這個道，讓這道不要偏了，那這功德更是不可思議。孔夫子講：失上下也。讓你比較比較，寧願失上下也要扶陽。那我們修道的人，你在修道，處處跟世間相反，世間走的是要爭名奪利，都是有我沒有他人，你要修道，你跟這相反，寧願相反的，天下人不跟你作朋友，你是寧願失了天下人，我還是要修道，意思在這裏。不這樣，你怎麼修道？不這樣的話，你看喔，世界潮流這樣，那我們就迎合世界潮流吧，那你是同流合污，那你修什麼道？我們要這樣想，這樣研究。

○六四。剝牀以膚，凶。

虞翻曰：辨上稱「膚」，艮為「膚」。以陰變陽，至四乾毀，故「剝牀以膚」。臣弑君，子弑父，故「凶」矣。

王肅曰：在下而安人者，牀也。在上而處牀者，人也。坤以象牀，艮以象人。牀剝盡以及人身，為敗滋深，害莫甚焉，故曰「剝牀以膚，凶」也。

虞翻注「辨上稱膚」，六四在上體，這一卦六畫分上體與下體這兩體，六四在上體。虞注：四在上體，故云「辨上稱膚」。辨在前面講，是鳥獸的腳指，象形字就是這采字，後來也作辨別講，辨的意思。所以說六四是在上體，是辨上稱膚，辨上就在腳的上面，稱這膚。坤消乾至四，這一卦是消息卦以坤陰消乾陽。比如這一卦開始的時候是乾卦，是四月純乾，到五月就天風姤卦，從初爻開始消，五月天風姤、六月天山遯、七月天地否、八月風地觀、九月山地剝卦，所以消至四爻，上面還有兩爻，風地觀，上面是巽卦，體巽為「牀」。這體是上體，上體巽卦，虞翻講「辨

上稱膚，艮為膚」，把這膚解釋。現在消到六四的時候是膚，如果再消就成為剝卦。現在「體艮為膚」者，陰在內稱肉，陽在外象膚。陰爻在內的，指人身體皮膚內的血肉，就是這肉在內的。陽氣在外，是象皮膚的膚。艮以一陽覆二陰，故「為膚」也。艮卦上面是一畫陽爻，就三畫來講，它陽爻下面有兩個陰爻，一陽覆在二陰之上，就是膚，解釋「艮為膚」的意思，「辨上稱膚」，艮卦就是膚。

以陰消陽，至四，以坤陰消乾陽消到四。則上體之乾毀，本來上體在否卦的時候，天地否，否卦上面還是乾卦，乾還沒有毀。現在消到四，把九四變成六四的時候，上體的乾卦就毀了。故「剝牀以膚」。講到剝卦，剝卦是剝到牀，剝牀是什麼呢？是乾卦毀了，原來是乾卦，消到四爻的時候，這乾卦不存在了，就變成巽卦了，這樣看起來就是剝牀以膚，已經到了皮膚這一層了。乾毀則「臣弑君，子弑父，故凶矣」。乾卦上面的乾體毀了，就解釋虞翻的剝牀以膚。下面就是臣弑君、子弑父，故凶矣。乾卦是代表君，也代表父，所以到了上體乾已毀的時候，那就弑君、弑父的慘禍就顯出來了，這就把虞翻注的解釋完了。

下面李道平就把這其中的意思，再加以解釋。否至三，前面的否卦到了三爻的時候，三爻是下體最上的一爻，否卦從初爻、二爻消到三爻的時候，就天地否，把下體乾完全消成為坤。消到第三爻的時候，那就弑父弑君了，就解釋弑父弑君。剝至四乃成弑者，剝卦消到第四爻的時候，才成弑君弑父。這是什麼道理呢？否治未然，講到政治，否卦是治未然的。就是在弑父弑君還沒有發生的時候，聖人就提出警告了，雖然上體的乾卦還是乾卦，還沒有消，聖人就提出警告：弑父弑君很快就出現了。剝道已著。剝道，剝卦的時候，弑父弑君這事情已經很顯著了，這顯著已經成為只留下上面一爻，這事實已經構成了，所以到六四的時候，乾卦已經毀了，這剝道指消息這個道理已經顯示出來了。下面李道平說：乾不毀，猶未為切近，乾卦還沒有毀的時候，還沒有切近，那就是講的否卦上體乾還沒有毀，那還沒有切近，切近就是後面〈象傳〉所講的「切近災」。到了剝卦的時候，六四，乾已經毀了，那就切近了。忠厚之至也。這是講聖人來警告，警告什麼呢？在否卦的時候，趕快就警告人了：你趕快覺悟了，在政治上有臣弑其君、子弑其父，在修道方面到這種程度，修道就是世間法，要想顛覆你這道，也很顯著了。必得到了剝卦的四爻，乾

已經毀，聖人在這時候不得已，才講「切近災也」，沒到這個時候，聖人還不忍心講。不忍心講還是希望政治人物不要走到毀於乾坤的這地步，還希望有好轉的時候，這是忠厚之至。

王注，王肅的注解，「在下」謂內卦，下承上，內卦現在已經是坤卦了，以下承上，承是承受，以下體承受上體。故安人之身者為「牀」。就這卦來講，安人之身的。什麼叫安人之身？人躺在牀上睡眠的時候，有個牀，人身才能夠安穩，這是牀，牀的用處就在此。「在上」為外卦，在上是講在下體之外的上體，叫外卦，在下叫內卦，在上面叫外卦。上乘下，這乘字跟乘車子一樣，乘在車子上面，原來下面的承是承受，這乘是乘在牀上面，有駕御的意思，如乘車子。古時候乘車子，人在車輛上面，車子前面有馬拉著車子，駕御車子的話，人在車子上面來控制這馬。這裏講的意思，與那個作比喻的話，乘在牀上，就駕御在內卦之上。就政治方面講，它有治理，它上面治理下面的意思，所以上乘下。故處牀之上者為「人」。上乘下就人躺在牀上，牀在它下面，叫乘在牀上。跟前面講承受不相同，它人與牀，用處

一在上、一在下。前面承載的話，人在承受，這裏講是牀來承受人了，人是乘這牀了，兩個意思不同。所以上乘下，故處牀之上者，為人，處在牀之上面是人。

內為坤，內卦是坤，坤方載物，故象牀。坤是代表大地，是方。古人講這天地，講乾坤，乾為天，它是圓的，坤代表大地，是方的，天圓地方。天圓地方現在學科學的人，他就提出反對的意思，我們大地是圓的，是橢圓形的，不是方的。天圓地方講這理，不是講這形狀的。天是乾，這乾代表天，是天空，太虛空。還是拿比喻的話，講《易經》的理，講太極的理，這是無處不在的，所以它是圓的。拿這天，天是代表這理，天是圓的。整個太虛空，虛空裏面，那一個星球都是在虛空裏面，它是圓的，我們地球是虛空之中的一個形體，一個星球一個小單位。就這意義來講，坤是大地，大地是方的。方是什麼呢？方是代表有形的物體，我們這大地，天空裏面所有的星球，都是有形狀的物體，這物體就是方的，方的就是有形狀。既然有形狀的物體，它都有一種阻礙的作用，它什麼阻礙呢？虛空之中個個形體不能互相對撞，一對撞，這就受到阻礙了，那這星球就毀了。這就表示任何一個形體，它都是

物質的、有形狀的，有形狀，它就有阻礙。就這意義來講，它是方，天圓地方的方，是表示這意思。所以坤方載物，坤方，大地是方的，方是代表它是有形狀的物體，有物體它才能載物，承載萬物。如果大地也像乾那樣，無形的，整個是虛空中的，它怎麼載物？所以必得坤方載物，載是承載萬物。

所以在坤卦裏面講「厚德載物」，方有它的德，它這德就是能夠承載萬物。這個德要講，我們研究卦的話，雖然卦爻裏面沒有講，我們研究的時候就要講了，怎麼呢？它這坤方是物體，雖然是有阻礙，凡是有形狀就是有阻礙的。但是聖人他本身，聖人到這世間來，他要有這身體，聖人這身體到世間來，不但是對於地球，就是地球上萬物，對聖人來講沒有任何阻礙，聖人自己處在世間一切都是無礙的，無障礙。聖人到世間來，自己本身以及對於萬物都是沒有障礙。他到世間來目的是什麼呢？就是要教化眾生。眾生對於大地，在大地上萬物都有障礙。你想想看，我們一生到這世間來，我們眾生就有障礙，衣食住行那裏都有障礙，跟世間的人來往都有障礙，我的意見跟你的意見不相合，這就是障礙。那身體更不必說了，身體我們

要住在房屋裏面，房屋一方面是給我們居住，我們不小心，不是碰到房屋這裏，就是碰到房屋那裏，那是障礙很多。房屋有牆壁、有門窗，我們進出就沒有那麼自由自在的。證果的人，別說是大菩薩，就是證到小乘的羅漢果，他不用門窗，隨便可以出入，對他來講沒有障礙。這樣看起來，對我們普通人那裏都是障礙。

聖人教我們就是要破除這個障礙，破除障礙就要懂得這道理，懂什麼道理呢？要懂得我們本身有這太極。太極，就是我們人人都有的真如本性，真如本性一起作用了，世間一切事情都沒有障礙了，生死也就沒有了。生死是最大的障礙，生老病死最大的障礙，本性一起作用的話，障礙全部撤除掉。不過學小乘的證到羅漢果，顯著的障礙撤除了，不顯著的障礙什麼呢？羅漢出了六道，分段生死了了，出了六道還有變易生死。變易生死這境界在那裏轉變，轉變一個境界，就是去了一分障礙，他還是有障礙。真正把所有障礙全部撤消了，連變易生死也了了，那就成了佛。所以我們懂得這個道理，聖人到世間來，教我們對於有形的物體、自然界的、我們人類社會人與人之間的這種障礙，就教我們把它破除得乾乾淨淨，這就成為聖人，就

真正了了分段生死、變易生死。

我們要學怎麼學法？就懂得這個道理。懂得這道理，我們太極本有的，為什麼用不出來呢？自己沒有覺悟我們自己有真如本性、有太極，所以起了無明了。無明一起來，好了，種種的煩惱，煩惱就是由無明起來以後，才有無明造成的那些幻化的山河大地、我們人的身體、天堂地獄，就是無明出現的。由無明出現的這天堂地獄、這六道，一般人了解，他就只知道我們人的身體以及器世間這些萬物，他不知道這是生生滅滅的、靠不住，他就執著這身體，這是我，山河大地這些東西都是我的。所以有錢的人盡量擴充把土地買回來，就變成我的。他就不知道你這土地，買一座山也好，買一塊土也好，一轉眼之間，它就在那裏變化，就不成為自己的了，連整個地球都在那裏變化，他了解這個道理。不了解這個道理，所以有這種執著。連同自己的本身，我們一個人人生下來之後，開始生長，生長到一個時候，就逐漸的向死亡這路上去走了，這個不了解。不了解這個的人，他是教育家也好、政治家也好，他就是講這人權、講這自由。所謂人權、自由，就是執著這身體，維護自己的

身體，有這身體，自己愛怎麼作就怎麼作，自己的身體要擴充，擴充自己的權利。這就是不懂得這道理，執著這身體，這身體愈執著，那惡習氣增加的愈多。

現在講這教育，不懂得中國固有文化這聖賢之學，這妨礙他的人權了，這妨礙他的自由了，怎麼妨礙？妨礙他的惡習氣呀。聖賢的教育就是要把這惡習氣去掉，惡習氣去掉，才能顯出這太極，這是我們固有的文化，跟現在人所講的教育完全是相反的。所以懂得這個道理，我們講聖人教我們去世間那些障礙，你千萬不要跟現代人學。現在講教育，一切都以學生為主，為什麼以學生為主，學生拿學費給老師，你老師教書是得到學校給你老師薪水，那你要聽從學生他的權益，他有受教之權。他有受教之權什麼呢？他要維護他自己的惡習氣，你要是拿這聖賢教育來教導他，叫他不要順惡習氣發展的話，那學校也不准許，家長也不准許，教育最高的當局也不准許，你看看現在的教育是這樣子。聖人教育教我們，要想在這世間把一切障礙能夠除掉，除去障礙，那就是說一切人（包括我們自己在內）都要把這惡習氣去掉，聖賢的教育跟現代人的教育最大不同就在這裏。

這是講聖人到世間來教我們要去一切障礙，一切障礙就是物質的這些障礙，並不是說山河大地這物質取消，不是這樣。在理上面來講，我們要是知道坤方載物，聖人的坤方載物，他能夠承載萬物，承載萬物與萬物也沒有任何障礙，是教我們這樣學法，絕對不是教我們來學完全順乎我們的惡習氣那個習慣。這道理我們一定要把它研究明白，然後你再全看全世界，講那教育的道理、講這人權，你知道他講那回事情，最低限度，我們不要跟它學。然後我們修持有了工夫了，我們才教化他人。你自己沒有工夫，自己沒有能夠擇善固執，不了解這道理，本身都站不住。為什麼呢？現在普天之下都是講順乎惡習氣的人，無論我們國內、國外這些教育家，他就講這道理，老師是受到學校來聘用你，你拿了薪水，薪水是學生出的，你要順乎學生他的權利，是這講法。對於我們古代聖人的尊師重道，一絲一毫也不了解，現在就是這個情況。這情況不了解，中國的尊師重道是學道，那個道理不明瞭，免不了就跟著迎合現在世界潮流，那就完了。所以我們學道的人，懂得這個道理，我們要堅持，一切都要堅持。現代人講功利主義，功利主義也是維護自己的惡習氣，維護自己幻妄的身體、幻妄的世界，我們了解這道理，把這一切放下，那就是全世界都

講功利，都講這個，我們不跟他學，你這才能學道。我們這才是真正的在研究《周易》，你才得到《周易》的用處。坤方載物，它是按照理性，就是按照太極它這理性，它能承載萬物，所以象牀。

外為艮，艮三索少男，故象人。這是講卦爻的象，外卦消到五爻就成為艮卦。艮在《說卦傳》裏面講「三索而得男」，什麼叫三索呢？一索是震卦，二索是坎卦，三索是艮卦。震卦是長男，坎卦是中男，艮卦是少男，這是三男。三女也是，一索是巽卦長女，二索是離卦中女，三索是兌卦少女。三男三女都是乾坤兩卦把它求出來的，索是用著草求卦的時候出來，艮是三索得出來的，叫少男。它這什麼呢？第三索艮出現了，故象人。

剝足剝辨，牀盡，辨是牀腳，牀盡了，到了人身上，則及人身。先剝這牀足，辨是代表腳，禽獸的象形字，好像禽獸腳下那形狀，那形狀就是采字，最早采字的象形字，采是辨別的意思。我們現在看解釋的釋字，左邊就是采字。剝足剝辨牀盡，就把足毀掉了，剝蝕掉了，牀盡，牀腳毀了，這牀就沒有了，然後到了人身了。

乾毀為敗及四，乾毀，上體乾卦已毀了，為敗及四，乾毀為敗，這就到了四爻。則「為敗滋深」。毀壞得更深入了。坤陰為害，重坤故「害莫甚焉」。坤卦三畫都是陰，這是害，這是凡夫眾生，就不懂得本性起的坤順。這坤陰講的是處處都是障礙，坤陰為害。重坤呢？原來內卦變成坤了，現在外卦再毀，把外卦再變成坤卦，害莫甚焉，這為害更甚了。

剝牀不已，剝卦這剝牀不止的，還要繼續剝。遂及人膚，把這牀毀了，還要繼續剝。就卦爻來講，陰爻還繼續來消陽爻。就人來講的話，那快毀壞人的身體了，牀都毀了，人睡在牀上，當然人身就受害了。故曰「剝牀以膚」，膚是人的身體的皮膚。「凶也」。凶是災難就來了。

這就是聖人告訴我們凡夫，這牀是比喻的話，用卦爻，用牀來作比喻。我們人在人世間，處處都有障礙，處處我們都依靠這個牀，這些障礙，有些有形狀的物體，我們本身不知道有理性，不能把理性起作用的話，對於這物體，無時無地而不受它的妨礙，在與人發生交往的時候，又發生權利這些爭執了，那個害就更大了，所以

這就凶。了解這道理，大家知道我們學《周易》怎麼學法了，這障礙小而言之，就是我們日常生活，包括我們本身，我們衣食住行這些環境，推廣到人與人之間這些來往，那裏都是障礙。要解除這障礙，我們就不能跟現在一般人（不懂理性的人，也就是不懂得自己有本有太極的人），我們不能跟他一般見識。他們所求的跟我們所學的完全相反，我們這樣堅持我們自己的，懂得這個道了，堅持這個道，能夠這樣作，我們在日常生活中的障礙就消除很多。障礙什麼呢？現在普天之下都是講功利，爭名奪利，那功利要不得的，我們放棄都來不及了，我們還有心去跟他們爭取嗎？有這個觀念，有這個修養，我們在這世間沒什麼障礙。講到最高的境界，六道輪迴生死沒有了，六道輪迴三界以外的變易生死，那都是障礙，把這些障礙去掉了。我們懂得這個道理，一層一層的去掉這些障礙，天堂地獄不存在的。天堂地獄不存在，分段生死沒有了，再進一步，三界以外的變易生死，再把它破除掉，那我們就真正得了大自在了。

現在世間人講民主自由、講這人權，跟《易經》裏所講的、佛法所講的完全不

同。我們佛法所講的、《易經》所講的，把這些障礙去除了，得的才是真正的大自在，生死自如。佛、聖人到世間來，他也有這身體，在我們凡夫看起來，喔，他生下來了。孔夫子他也是投胎，也是由娘胎生下來的，他死的時候身體也沒有了，但是孔夫子他來去完全自主的。釋迦牟尼佛更不必說，也是來去自主，這才真正自如。我們了解這個道理，那我們學這個才有大用，有生之年，我們在這世間沒有障礙，到了壽命完了的時候，我們可以自由自在的離開這人世，這境界是不得了的。離開人世，就佛學普通法門來講，他再轉世，他再到人間來，他知道，再到人間來，他再繼續的來教化眾生。我們普通人工夫不到這裏，那就配合佛法的淨土念佛法門，我們求生到西方極樂世界去，到那時候，還是這個道理，還是要去惡習氣，到那環境惡習氣去得非常快，那裏環境太好了。

把這個理明白了以後，我們下面看〈象傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的，非常簡單扼要的把前面的爻辭解釋，特別的是引導我們向本性中來求，引導我們來發現、來發覺我們本有的太極。

○象曰：「剝牀以膚，切近災也。」就警告，切近災，災難會來了。

崔憬曰：牀之膚謂薦席，若獸之有皮毛也。牀以剝盡，次及其膚，剝于大臣之象，言近身與君也。他由卦象解釋到人事。

李道平他首先就解釋薦席。玉篇，是解釋字的字典，「席，牀席也」。崔憬講的薦席，是指著我們普通牀鋪上用的席子，叫牀席。增韻裏面，《增韻》也是解釋字的一本書，「藁秸曰薦」，藁秸的秸跟稽字，稽又讀該，禾字邊加皆字。皆字解釋，有集體的意思、共同的意思。譬如大家皆是好人，那皆字在受詞來講，它是總數的意思，叫皆。這秸字通稽字，這稽有讀夾，有讀蓋，內地各地方讀音不相同，在這裏統一的按照國語字典，讀夾。藁秸叫做薦，就是禾的莖，禾莖外邊有層皮，可以把它編成席子，所以藁秸叫薦。這薦原始字就是指著藁秸，到後來用途廣泛了。薦又當進字講，比如說把這物品供養誰，進奉某人，都叫薦，後來這意思用得很多。在這裏原來的意思，它指的是藁秸。「莞蒲曰席」。這也是《增韻》講的，解釋薦席這兩個字。「藁秸曰薦，莞蒲曰席」，莞這字，在這裏讀原來意思叫莞，也有讀晚。

「夫子莞爾而笑也」，讀晚是微笑的意思。這裏讀管，指一個東西，這東西是莞蒲，這蒲草。大家都知道有很多用蒲草編的席子、編的墊子，用蒲草編的，莞蒲曰席。

薦席所以覆牀，用這草編的席子鋪在牀上，因為古時的牀是很硬的硬板，用席子鋪在牀上面作墊子，他是講覆在牀上，覆在牀上就是鋪在牀上。故云「牀之膚謂薦席」。薦席在牀外，就在牀鋪上面叫牀外，故云「若獸之有皮毛也」。這薦席它就是鋪在牀鋪上面，就如同獸有皮有毛，皮毛在獸的血肉之外，是這樣比喻。

牀盡及膚，牀已經剝蝕盡了，然後到了皮膚了。災及于近，這就是孔夫子講災害切近了，切近災害了。四為三公，六畫卦第四爻是三公的位子。古時候一國三公，他是替天子來治理天下的，就是三公，他是天子的大臣。故云「剝于大臣之象」。已經剝及到大臣了。身在席上，故言「近身」。君就如同睡在席上面，剝于大臣，已經近到君主本身了，身在席上，這身就指著君的身體。五為天子，第五爻是天子之位，故言「近君」。變坎為「災」。把這一變，變成坎。繫下曰「四多懼，近也」，〈繫辭下傳〉講「四多懼」，多懼什麼呢？是近君，切近君主。所以韓注云「四近于

君，故多懼也」。近五，故曰「切近災也」。

這就是〈象傳〉解釋，你要避免凶，要知道到了四爻的時候，睡在牀上的人身要受災害了。再進一步的話，那就不得了了，那就臣弑其君、子弑其父了。到了五，五就是天子，它這裏要知道剝牀以膚，知道天子近君的時候，天子馬上就要受災難了，你要趕快避免這災難，趕快想辦法。《易經》，孔子講「窮則變，變則通」，到了窮困的時候，那就要求變化，一變化則通了。聖人在這裏講「切近災也」，切近災的時候，沒有到這災的時候，換句話說你這四爻，還沒有把五爻消的時候，睡在牀上這個人，君主，你趕快要變通了，趕快變通避免這災難。怎麼避免法子？前面講過，聖人到世間來，就教一般人去這些障礙，障礙去了，就沒有災難。怎麼去消障礙呢？順自己理性，比如你現在是五爻，你現在還是天子，你看見孔夫子講「切近災也」，很快要到你天子本身了，那趕快，一想原來我作的事情不合乎理性，現在趕快，一切的設施包括教育、內政、外交、軍事，那一方面都要合乎理性。理性是平等無私的，理性一發揮，看見世間一切的爭執，他都有辦法解決。譬如現在講

世界和平，實際上按照現在世間來講，世界和平永久也求不到。大家都順著人人的惡習氣來發展，各人所講的都是爭取自己的權利，從個人到團體到國家，你這辦法怎麼能夠和平？

聖人到世間來，他無論辦政治、無論辦教育、無論世間各行各業的事情，他用理性的話，平等無私的，拿別人當自己對待，這天下沒有任何敵人。所以儒家所講「仁者無敵」，一個仁者那裏有敵人？在他眼裏沒有敵人。怎麼沒有敵人？他看見任何人都有真如本性，由真如本性發出的道、發出的德、發出的仁，以至於一切藝術，禮樂射御書數，它都變成有理性的。懂得這道理，你在世間做各行各業，都是由理性用出來，你拿理性待人，人家回報過來的，就不會跟你結怨，你辦任何事情，他都很樂意來幫忙你。這有什麼障礙呢？所以孔子講切近災也，你作天子的人，你趕快想辦法消災免難、趨吉避凶，就是把理性用出來，就是這個道理。不如此，這裏講，按照消息這一變的話，就變成坎出來了，坎一變出來，災難就免不了。

○六五。貫魚，以宮人寵，无不利。

這爻辭又變了，這一變，用法又不同了。所以這是講《周易》，《周易》的卦辭就是文王寫的。爻辭呢？是周公寫的，就他父子兩人寫的。周公雖然是寫的爻辭，當然他要秉承他父親文王，秉承他的意思來寫的，所以有人主張卦辭、爻辭都是文王寫的。但是實際上文字還是周公寫的，周公也是聖人，父子聖人都是意思一致的，所以是周公寫的爻辭。聖人他教化世間人，前面講「忠厚之至」，就從這一爻辭裏面，看見聖人待人那樣忠厚。前面講剝牀，孔子講切近災害，在這六五呢？如果不變通用法的話，身體馬上就不存在，天子馬上就被人家討伐完了，這政權就被人家推翻了。按照修道來講，你這道馬上就修不成了。所以到了六五的時候，它就變動，怎麼樣變動，我們看古人注解。

虞翻曰：剝消觀五，巽為「魚」、為繩，艮手持繩貫巽，故「貫魚」也。艮為「宮室」，「人」謂乾五，以陰代陽，五貫乾為寵人，陰得麗之，故「以宮人寵」。動得正成觀，故「无不利」也。

何妥曰：夫剝之為卦，下比五陰，駢頭相次，似「貫魚」也。魚為陰物，以喻眾陰也。夫「宮人」者，后夫人嬪妾，各有次序，不相瀆亂。此則貴賤有章，寵御有序。六五既為眾陰之主，能有貫魚之次第，故得「无不利」矣。

李道平就解釋，虞注：剝之為卦，剝卦它這卦是怎麼來的呢？是消觀五而成，把觀卦的五消掉了。觀卦是風地觀，上卦是巽，下卦是坤。巽在上卦來講，六四是陰爻，九五是陽爻，觀五指的九五。把九五消為陰爻，觀卦九五一消，下面五爻皆是陰爻了，只剩上面上九那一爻，就成為剝卦了。所以這裏講「剝之為卦，消觀五而成」，它就是以陰消陽，本來是一爻一爻的消，消息卦就是這樣，四月純粹是乾卦，到五月消了一爻，叫天風姤卦、六月天山遯、七月天地否、八月風地觀，到九月就山地剝，是這樣消。這樣消的話，**觀五體巽**。觀卦九五那一爻，它還是在巽卦之中，跟巽是一體的，體巽。

「巽為魚」者，巽卦，它有魚的象。為什麼巽卦為魚呢？震卦，講魚與龍是不相同的，震卦是龍，震卦下面那一爻是陽爻，它稱為龍。所以乾卦六爻都是龍，初

叫潛龍，二爻叫見龍，到了五是飛龍，上九是亢龍，中間兩爻雖然是講人事，但是還講龍氣，所以乾六龍。六爻皆是龍，六爻皆是陽，皆是九，初九、九二、九三、九四、九五、上九，它都是九，都是陽，因此這陽爻叫做龍。巽卦它下面一畫是陰爻，就這一卦來講，巽它是陰爻，是蛇、是魚。震陽為龍，巽陰為蛇、「為魚」。蛇、魚是陰，跟龍是不同的，這魚、蛇是虞翻的《逸象》裏面講的，〈說卦傳〉沒有收到，沒有講的。在《虞氏逸象》裏面有講到，所以它是魚。

郭璞洞林曰「魚者，震之廢氣也」。郭璞他有寫一本書叫做《洞林》，裏面講魚是什麼呢？魚是震的廢氣，震卦下面那一爻是陽爻，是陽氣。這廢氣是什麼呢？這講魚，魚是陰，魚出現了，震的陽氣就廢了，它這個意思。下面李道平就解釋，蓋巽王則震廢也。巽王，就是古時候講五行，《白虎通》裏面就講，《白虎通》是漢儒集體創作，寫了一本書，它裏面講五行，五行的金木水火土，那一行出來作王，其他的有作它的臣子，很多，有那個意思。這裏講，這王是作君主了，巽王震就廢了。

又說卦「巽為多白眼」，又〈說卦傳〉裏說，巽為多白眼。為什麼多白眼呢？

下面李道平就解釋了，**魚目不瞑**。魚的眼睛，牠不會像我們人睡覺的時候，眼睛合起來，瞑起來，牠那眼睛不瞑。故「**巽為魚**」。所以解釋魚為什麼多白眼。「**巽為繩直**」，這也是〈說卦傳〉裏講，巽卦它有一個象，當繩直講，故「**為繩**」。繩直是什麼意思？古時候木匠要把樹這個木材鋸下來，成為方方正正的，成為一個直的材料，它就用一個繩墨。用一條繩子沾上墨汁，這一頭釘起來，拉到這一頭來，然後彈一下，那墨汁就很直的一條線，這叫繩直。在這裏就講巽它是繩直，故為繩，就代表是繩子了。繩子，它藉用繩直這意思，這繩子很直，用很直的繩子來貫穿其他的東西。比如古時候的銅錢，中間有個方方正正的孔，用繩子把那孔穿起來，不只一個錢，成了很多錢了，叫做一貫。古時候的錢，中間有個孔，所以人家取了名字，把錢叫孔方兄，有方方正正一個小孔代表錢鈔的，等於後來銀元上面印著袁世凱，叫袁大頭。古時候都有這一類代名詞，所以巽為繩直，它為繩，就可以貫穿其他很多東西。

消巽成艮，把巽消掉了，原來觀卦的九五，它是巽體，把九五一爻消掉了，消

成六五的話，那麼這巽就消掉了，消巽成艮，上體就成為艮卦了，整體就變成剝卦。故「艮手持繩貫巽」，為「貫魚」也。所以這樣把那些相關的名詞都解釋了以後，現在就講到成了艮以後，這艮有手，有艮的手就持著原來巽的繩子，然後貫繩，貫穿巽卦，叫作貫魚。表示魚就像繩直那樣，把它保持很有順序的，那行列很直，所以叫做貫魚。「艮為門闕」，在《說卦傳》裏面，艮有門闕的象，既是門闕，這不是普通的門，故「為宮室」。它又代表宮室。

未消則五為乾。風地觀卦未消五的時候，那九五為乾爻，是乾。乾陽生為人，由乾陽原來乾五，乾陽生為人，故「人謂乾五」。解釋虞翻講的「艮為宮室，人謂乾五」，這就解釋「以宮人寵」，解釋宮人的意思，乾陽生為人，故人謂乾五。現在是剝卦，剝卦的六五它不是乾五了，不稱后者，所以在這裏宮人不稱為后，只稱宮人沒有稱后。在這裏講剝統于上。剝卦是以上九這一爻，在上面來統領下面五個陰爻。五不得正尊位，六五這一爻，它沒有得到正位，不得正位的話，就是不能成為王，不能稱尊位。因此這坤虛无君，所以在剝卦六五這位子上，它是坤虛的，它沒

有君主在這位子上，所以坤虛无君。以承上也。這表示六五它本身不是君主，它要率領下邊那些陰爻，來承受在它之上的上九，來承受它的領導。

再說艮為門闕、為閹寺。門闕是閹寺，閹寺，是王宮裏面帝王宮殿中的一個門，統統叫作閹寺。既然有閹寺這宮的門，它要有管理的官員，所以這宮的名稱叫閹人。「五失位動得正成觀」，研究《易經》要知道，原來把周公寫的爻辭，從「貫魚，以宮人寵，無不利」，一句一句，一個名詞一個名詞，都舉出經典的根據出來，把它解釋完了。解釋完了以後，那麼就講到有宮人門闕為閹寺，羣陰在門闕之內，有閹寺守之，故有「宮人」之象。

下面講以柔變剛，故云「以陰代陽」。虞翻注解裏面講「陰得而麗之，故以宮人寵，動得正成觀」，這幾句他的注解，是他注這爻辭，看出它重要一個觀點。前面講爻辭「无不利」，這无不利從那裏來的呢？虞翻講五失了位子了，它不是王，不是君主，它只是領導宮人承受在上的上九，它本人受的位，有什麼利好講的呢？但在這裏無不利，就是它有利益的，它的利益從那出來的呢？下面虞翻注解，「動

得正成觀」。它要變，就它現狀來講，虞翻的看法，講無不利很難講的，必須它要動。動就變，它原來是由觀卦消了九五，變成六五，現在要解釋無不利，再把它變回來，動則變動，把它變回來九五。變成九五再成觀卦，成為觀卦的話這就無不利了，成了觀卦九五，正了位子了，正了位子就是解釋無不利，就講得很通順了。

虞翻這樣一解釋，再把六五變動為九五，他這就是說遇窮則變，變則通，一變就通了，通了就是利。所以我們研究《易經》，從古人這些注解你就知道，看任何一樁事情，只看一個不得了了，這怎麼辦呢？要事先研究它現象的背後，這現象還沒有成以前，它有很多的因素在那裏，你把它原來的因素找出來，然後你才有辦法解決。不找出來它原來構成現在這狀況，原來那些因素沒找出來，到現在你只看表面，看表面那一方面，不知如何是好。再說就起情緒化了，一切都是感情用事了，很多都是起了衝突了，人與人之間、國家與國家之間，都是這些事情發生的。任何事情，事情發生他不先求原來的真象是什麼，原來的真象沒有找出來，只用那種情緒煽動很多羣眾，來對付現出來的這種現象，那不是辦法。所以孔子講「不曰如之

何，如之何者」，對於任何事情，你事先不想得很周到，一到事情發生了，如之何，孔子說你到這時候，「吾末如之何也已矣」，我也沒有辦法，對於你這種人感覺沒有辦法教化了。我們現在一般人都犯這個毛病，動不動他不講究這事實的真相，他馬上情緒化，就衝動起來了，現在普天之下都是這種人。

我們研究《易經》，這個道理要了解，別人的現象我們看到，我們自己研究聖人這經，我們自己知道怎麼的用法。那個用法怎麼呢？我們個人也好，社會人羣也好，發生天災人禍，這是結果，這個天災人禍怎麼發生的？我們不必等到天災人禍發生之後，我們再說如之何，那來不及了。就在天災人禍沒有發生之前，我們日用尋常之中，就想到未來可能發生那些狀況。所以研究《易經》的人，他「幾者動之微」，這研究動機，動機一般人是不知道的，動機就是研究人的心理。我們一個人自己的心裏念頭一動，凡夫眾生不了解，凡夫眾生念頭一起來，都是損人利己，怎麼樣把人家的權利撈過來，都是這個念頭。這念頭時時刻刻在起，不覺悟，不知道，我們學《周易》的人，就在起了念頭上，就要覺悟了，這叫動機。動了念頭這是機

在那裏發動了，我們自己要覺悟。

過去我們老師雪廬老人就講「不怕念起，只怕覺遲」，念頭一起來，凡夫眾生不知不覺的，我們修道的人，就在這念頭一起的時候，就要覺察，覺察之後就要悟了。所以我們學《周易》的人，時時刻刻要覺察自己的念頭，時時刻刻把念頭覺察出來就要悟，就要覺悟。自己這樣作，我們要是跟人家講《易經》的話，也要告訴人家，你要來覺察自己的念頭。人人都能覺察自己念頭，那你知道人類社會有了人禍，山河大地有了天災，這都是由眾人的念頭造成的。現在一般人講共業，共同的念頭不懂，他順著他造罪業的念頭來言語、行動，共同造成的天災人禍，我們研究自己的動機，然後才能共業共轉。在沒有天災人禍的時候，自己就要好好的來，一舉一動、一言一行，自行化他，這才可以依照《易經》所講真正的趨吉避凶，消災免難。

這是眼前的，講到深入的《易經》是叫我們成就聖人，成就佛。深入的來講，你平時真正用工夫，在有生之年，包括自己，包括社會人羣，一切都能平安自在。

到了人身死了以後，生命你活了再久，也有死的時候，死了時候，這就看平常有這種工夫，死的時候就知道自己有工夫，他能夠走向那不生不滅的境界。不生不滅就是無生，我們現在世間一切都是生滅法，生生滅滅的，人的生命有限，人所得的財富功名、政治地位都是生滅法，你要是了解這生滅法，悟了之後，要取這不生不滅法。不生不滅就是指《易經》的太極，佛家講的真如本性，名詞不同，道理是一致的。那麼趨向那真如本性，趨向歸入太極的話，一生一生這麼修，人身不會失掉的，這一生人身死了，下輩子再到人間來。它跟佛家講的普通法門，發菩提心在人世間成佛，生生世世行菩薩道，他可以保持人身，生生世世到人世間來。《易經》也是這個修法，佛家的普通法門也是這樣。所以他平時這樣覺察自己念頭，悟自己的念頭，絕對不會造業的，他下一輩子還到人間來，到人間來繼續學這《易經》。

但是這樣講的話是不錯，他生死一定能夠了的，但是太慢了，佛家要成一尊佛，三大阿僧祇劫。儒家學《易經》，不但《易經》，學其他的四書五經，講的道理都是一致的，要想成就聖人的話，也要經過三大阿僧祇劫。所以學《易經》的人，你要

配合佛法，普通法門你了解了，釋迦牟尼佛講了普通法門以後，他特別講淨土宗的經典，特別講了《阿彌陀經》，叫人家發願往生到極樂世界去，到極樂世界一生就能成就佛，一生成佛。我們真正這樣研究，也真正這樣學，那你得了《易經》學習的功用，那是不可思議的，有生之年，一切平安自在。如果發心配合佛法這淨土宗，發願往生的話，一生就能成佛。你看這個利益說不盡的，這是講到無不利時候，附帶的把這其中的道理說出來。說出來明瞭這道理的話，作不作人各有志，最低限度，你要學普通法門，你願意一生一生的學，那是永遠不會失掉人身的，那也很好。但是你感覺到下輩子能不能再遇到我們學習的《易經》，遇到遇不到還有問題，就算遇到的話，時間成就還是很遠的，那麼還是把它結合在念佛法門上面，這是最大的利益，這是無不利也。漢儒的注解，他好就好在這上面，他看得很深入。

陰至五位，故云「五貫乾為寵人」。上承于陽，眾陰得而麗之，故「以宮人寵」。乾鑿度曰「陰貫魚而欲承君子」是也。五失位，動得正成觀，故「无不利」也。

下面是何妥的注解，他講「夫剝之為卦，下比五陰，駢頭相次，似貫魚也」。

他也是先解釋貫魚這一個意思。因此李道平就解釋了，何注：剝以一陽下比五陰，剝這一卦，就是在這上九這一陽爻往下比。比是什麼呢？兩爻相近的叫比，一般人講鄰居，「天下若比鄰」，你要能夠相親相敬的話，就是天涯那麼遠，就像比鄰，比鄰就是兩家隔了一牆，一牆之隔叫比鄰，很近的。它在上面這一陽往下比五陰，六五固然跟它接近了，六五下面六四、六三、六二、初六接著的，一個接著一個，緊接著上九，所以它以一陽下比五陰。駢頭相次，「貫魚」之象。何妥講下比五陰駢頭相次，所謂駢頭就是並齊的。頭比如這兩隻魚，這頭和那頭很整齊的並在一起，有次序。似貫魚也，前面講繩直把魚貫起來，貫得有次序很整齊，這就是駢頭相次。李道平解釋**五爻皆陰**，故云「**魚為陰物**」，解釋何妥講魚是陰物。「**以喻眾陰也**」。李道平講五是陰物，五爻皆是陰爻，就是陰物，以五個陰爻這魚，就比喻眾陰。

那麼六五這一爻，**五為王后之位**，它是王的后，王后之位，**宮人之長也**。王宮裏面那些宮人，它是宮人的首長。**四為夫人**，古時候帝王，他宮廷裏面除了王后以外，下面還有很多宮人，宮人的名稱也不同。王后跟王的地位是同等的，我們解釋

夫妻這兩個字，夫妻這妻怎麼講，妻者齊也，夫妻是妻子跟丈夫是平等的，叫做夫妻。這王后也是這樣，跟王的地位是同等的，它叫做后，這是它的官位。王下的宮人，既是作為宮人了，它要封它一個官位，因為在第四，四爻這六四，是夫人，夫人是宮人的一個名稱，比王后要次一等。三為九嬪，六三是九嬪，九嬪也是官位，它作宮人，也給他適當的官位給他。二為世婦，六二叫世婦，世婦也是一種官位，官人的官位，官職名稱，比三九嬪要次一等。初為御妻，御妻也是宮人，最初、最次一等的官位叫御妻。故云「后夫人嬪妾，各有次序，不相瀆亂」也。不相瀆亂，就有次序而不相混亂，由后夫人領導宮人有次序，就像魚貫那樣不相混亂。

五貴而下賤，六五是貴，賤與貴是兩個相對的，就天子來講，他這位子是貴，但是他在后妃這方面，他應該次一等，故「貴賤有章」。下面指的是下邊五個陰，五位在這貴的位上，下邊四個陰不能跟它同等的，依照這次序，一等等一的往下來比序，就是五貴而下賤，這叫做貴賤有章，章就跟作文章一樣的有章法。所謂有章法就是次序不亂的，五在貴的位子上，下邊不能跟它相比的，一個位子一個位子比

較賤。這裏的賤，不是指的小人那品行上的賤，不是這樣，這是跟貴相比的。古時候在位的人，指著天子、諸侯、卿大夫，這都是在位的貴人。不在位的人，一般民眾叫作賤，是這個意思。這貴賤沒有指品德上褒貶的意思，它是比較在位、不在位的那種分別而已。所以在這裏講貴賤有章，有次序。由上而及下，由六五在上面而到下面，從六五、六四、六三、六二、初六，這就是由上而及下。故「寵御有序」。寵是得到王者的寵，御是寵御，這兩個字連在一起，就是得到君主寵愛的意，叫寵御。這寵御有次序，由王后領導那些羣陰，有次序的來進見王者。

五統眾陰，六五來統理在它下面這些陰爻。上承一陽，往上來承受它上面的陽爻。這就卦爻來講，已有中和之德，六五自己它有中和之德，它在上卦三畫之中，和是指它是陰爻來講，陰爻對於一切事情、對於一切人，都是和順的。這和順是陰爻的一種美德，所以它是中和之德。而又使羣陰貫魚以進，而它又有使令羣貫魚，就像魚有次序的，一貫的來進見王者。不至有逼上之嫌，什麼逼上呢？辦的事情一切進上，都有逼上這種嫌疑。故「无不利」也。

貫魚以進，這是合乎禮的。在《禮記》裏面講「禮者，天地之序也」，禮是天地自然的一種秩序。天地自然的秩序，這話從那來的呢？是《禮記》所講的，就是從人的本性上出來的。比如聖人到世間上來，他的言語、他的行為都是有次序的，教學生也是有次序不亂的。孔夫子雖然是有教無類，但是因材施教、因人設教的，他對於那一種程度的人，他就對他教那一種的學問。但是不管教那一種學問，都是引導學者向本性中來學習的，這是孔夫子教育的原則。能夠遵照孔夫子的教育原則，在今日之下來講，就是得到教育的根本。所以在這裏講「貫魚以進，不至有逼上之嫌，故无不利」，這就是守著聖人所講的，一定的次序來進見王者。進見王者，這都是比喻的話，古時候人君他宮裏面有王后、有那些宮人，再由王后領導那些宮人來進見王者。主要的意義是教我們，我們在世間是辦教育也好、辦政治也好、辦一切事情也好，甚至於自己私人在家裏日常生活處理家事、個人的行動，都要有次序。這個次序，聖人教我們要「不亂」，有次序不亂是第一層的用功。進一步，就要由不亂的次序，就能深入到自己的——《易經》所講的五行陰陽二氣，再由陰陽二氣而入到太極。它是由這次序不亂，他才有定工夫，有定工夫才能見到自己的太極，

有這定工夫才能開發智慧，才能明心見性。這一條主要是在這裏教我們首先學次序，有一定的次序才有定工夫、才有智慧。久而久之，它就能夠把世間一般人紛紛亂亂的、複雜的那些，把它淘汰，就取一個有次序、有定力、有解決問題能力的智慧，最後就是證果。這裏講證到自己的太極，佛法就是證到自己的真如本性，所以周公寫的爻辭，全部就跟作詩一樣，是個比體，賦比興，它是用比喻的辦法。用比喻，我們一體萬用，任何事情都可以拿這個來比喻。

注解研究過了，後面〈象傳〉。

○象曰：「以宮人寵，終无尤也。」

〈象傳〉是聖人孔子寫的，普通人那裏寫得出來？周公寫的「貫魚，以宮人寵，无不利」三句話，孔子就抓住這個要點「宮人寵」，這三句之中，宮人寵是最主要的意思。在這裏你怎麼樣得宮人寵呢？先要魚貫，得了宮人寵，由這寵裏面，然後再由中和之德來發生作用以後，變成那個，窮則變，變則通，就是无不利。孔子把前後兩句都不講了，最扼要的拿這宮人寵，以宮人寵，孔子講終无咎也，最後是无

咎，无咎就是一切過失都沒有。

我們人在世間別說一切過失沒有，大過沒有就了不得。孔子曾講「加我數年，五十以學易，可以無大過矣」。孔子聖人可以說沒有一切過了，但他還不敢講，而只是講無大過。那麼我們在這裏講，讀孔夫子的〈象傳〉，「終无咎也」，就是沒有一切的過失。沒有一切的過失這個重要，要研究。在《易經》裏面有時講凶，有時講咎，咎是包含小的過失、大的過失。小的過失我們一般了解了，犯了錯誤，說話傷害別人，自己也不知道，無心犯的過失，作事情影響別人，我們自己也不知道。大過怎麼講呢？我們學《周易》，孔子為什麼講《周易》學好了可以無大過呢？這大過在那裏？是生死大過。為什麼生死是大過呢？聖人到這世間來，他這太極早就完全用得出來了，他到世間來教化眾生，一言一行都是太極在那裏起作用，他沒有過失，也就是說沒有生死。生死是什麼呢？我們普通人不明瞭自己以太極，說的話、作的事情都是為自己來損害別人，這就是招來生死，這個損人利己，就是一個我字。我，這不是真正的我，真正的我就是太極，我們一般人不了解真我，就把我們生滅

的身體當作我。為什麼把生滅的身體當作我呢？迷惑顛倒的，不明瞭自己有太極，心裏就起了那種像浮雲一樣的，一浮雲煙的那種障礙把自己迷惑了。在佛法裏面講叫做無明，無明是黑暗的，就儒家來講，無明就像天上那一種陰霾，霾是黑暗的，把那光明遮住了，這個才有生死。如果把這障礙撤除掉了，那裏有生死呢？本性那裏有生死？我們現在有太極而自己不明瞭，自己心裏起了一層黑暗的雲，那陰霾障礙了，像黑雲似的，就是無明，那個才造成生死。造成這生死是不由自主的，也不是自己有意造成的，這是我們人多生多世以來，被這黑雲把它障礙了。這黑雲也是自己造成的，心裏生的，雖然不是自己有意的，自然的習慣、惡習氣，惡習氣形成了這種生死。損人利己，一起念頭就損人利己，這就造成有生之年，人在社會上作事情處處有障礙，不是你想害人家，就是人家來害你，這就互相來陷害，因此在有生之年辦事情是辦不通的，你就是辦好事情，人家也不諒解你。人家以他那種害人之心來害你，死後呢？那要墮落的，人身就保持不住。這就是在六道裏面生死輪迴，就是這個原理才造成的。這個就儒家的學術來講這是過，無心之過。無心之過並不是說我犯了這個過，造成生死是無心的。你這無心是受那多生多世以來不造而自然

造的那惡習氣，一個人人生下來非常自然的來損人利己，來跟人家爭名奪利，這就是惡習氣自然造成的。這自然造成的這個過，這是大過，簡單的說一句，這是生死大過，生死大過不是自己有意造成的，而是由過去多生多世以來的惡習氣造成的。

這裏講終无咎也，到最後无咎，不但在有生之年沒有一般小的過失，到最後最終，生死大過也沒有了。生死大過也沒有，那就是了生死了，了生死那就必得要見到自己的太極，證到自己的太極。所以這樣的解釋，你就了解孔夫子是聖人，他的解釋就是叫我們一切都是要回到自己的真如太極上。

崔憬曰：魚與宮人皆陰類，以比小人焉。魚大小一貫。若后夫人嬪婦御女，小大雖殊，寵御則一。故「終无尤也」。尤就是咎。

小人陰也。魚與宮人皆陰類，故取其象，以況小人焉。況是比喻，況味的意思來比喻，取宮人都是陰的這一類，取這象來比喻小人。魚之大小一貫而進，若后與夫人嬪婦御女，雖有大小之殊，進御則一，進御，謂見到帝王國君都是王，都是人君。羣陰相次，上面是王后，下面是那些夫人、嬪妃等等，都是有次序的。五不專

寵，六五它不專寵，專寵，像唐明皇專門寵愛楊貴妃，那叫專寵。白易寫的〈長恨歌〉裏面「三千寵愛在一身」叫專寵。這個呢？六五它不專寵，它是把下面的羣陰，排列了次序來進見人君，這樣的話，就六五來講它不專寵，它沒有一切的過失，无尤。一專寵，你想想看，剛才舉的例子，像楊貴妃，到後來沒有好結果。這還是一般的比喻，崔憬的注、李道平的解釋，還只是把經文、孔子的傳文，把這文字的意思解釋出來了，我們研究《易經》只了解古人的解釋不夠的，你就是把古人的注解完全解釋出來了，你不了解這從爻辭到〈象傳〉，全部都是用比喻，而這比喻是應用一切的。應用一切，孔子在這裏，他的厲害在那裏呢？就是挑這宮人寵，那麼不專寵，這孔子沒有講出來，叫我們研究《易經》的人，要按照孔夫子指出來的路，我們去研究。就像佛家禪宗講「因指見月」，孔夫子這裏豎了一個指出來了，指著月亮，你不要看孔夫子這個指，要看他所指的那個月亮。孔夫子講「終无咎也」，宮人寵无咎也，藉著這個叫我們悟，向自性中求，要悟自己的太極。怎麼個悟法？那就把這羣陰排列有次序，然後魚貫的來進見人君平等。魚貫進見有次序，自己率領它，自己率領就是注解再注出不專寵。其實在孔夫子的〈象傳〉就指出來，宮人

得寵就是由於排列的這次序，領導宮人平等的去見人君。平等，有次序而求到自己的平等，這樣你才能夠見到自己的本性，才能了脫生死，才能看出來生死是個過失，了生死了才是一切無咎。我們用工夫研究，就是這樣的研究，故「終无尤也」。

○上九。碩果不食，君子德車，小人剝廬。

虞翻曰：艮為「碩果」。謂三已復位，有頤象，頤中无物，故「不食」也。夬乾為「君子」為「德」，坤為「車」為民，乾在坤，故以德為車。「小人」謂坤，艮為「廬」，上變減艮，坤陰迷亂，故「小人剝廬」也。

「碩」與「石」同，這我們都用語體念，說話的音聲讀碩讀石。這兩個字在古時候，碩和石是同音，而且這石不讀二聲，讀入聲字匙，石頭。我們現在很難這樣念了，念出來人家也不懂，但是我們研究《易經》要知道，這個字原來讀什麼音，匙，碩也讀匙，現在就按照一般念碩石。在古時兩個音是一個音，不但一個音，意思還是一個意思。這裏李道平講碩與石頭，這兩個讀音，意思完全是相同。艮為石為果蓏，在《說卦傳》裏面講，艮它有石頭，石的象。還有果蓏，分開來講，樹木上結的果叫做果，植物類結的果叫蓏，特別指的瓜這一類的，瓜瓠之類的叫蓏。那麼艮呢？有果蓏的象，故「為碩果」。

與三應，這上九按照上體下體兩個互相相應的話，上九跟六三是相應的。上不變而三復正位，為什麼呢？正式按照相應的話，三的位子應該是九三，上的位子應該是上六，因為上六這位子是陰位，你必須陰爻站陰位，才是正位。三是陽位，它是奇數，陽位，那麼爻也是應該是九三站在三的位子上，這才正位。三也正位，上也正位，這才陰陽正式相應。但是在這一卦裏面，上九也不正，它是陽爻站在陰位上。六三也不正，陰爻站在陽位上。那麼你叫它相應什麼呢？這就是位子相應，爻不相應，爻不相應，在這裏怎麼講呢？上不變，而三復正位，六三要復位，復得正位。這卦又變了，這樣一看有頤象焉。三一變的話，就有頤卦的頤象。頤中无物，頤中，我們臉外面有頤，其中口裏沒有東西，故「不食」。且全體象頤，就這全體象來看，象頤。而下无震，下邊是沒有震的象，故「不食也。」

白虎通曰，這是漢儒寫的一本書，裏面講「陽道不絕，陰道有絕」，這是就陽氣不能絕的，陰有絕的時候，它以陽為主。十月純坤，謂之陽月，到了十月，按照消息卦來講，十月純粹是坤卦了，一般講十月還是陽月。陽道不絕之義也。

「乾為木果」，乾卦在〈說卦傳〉裏面說的象，很多是木果。謂上九也。指的是上九。艮得乾體，艮之「碩果」，亦指上也。為什麼乾為木果呢？上九這一爻是乾爻，它是木果的象，指的上九。艮卦得了乾體，艮卦上面一爻是陽爻，得了乾卦的一體，所以艮也是碩果，也是指上九這一爻。

剝之上，剝卦上九，這上即復之初，在這裏看是剝卦上九這一爻，到了復卦，這九就到下面來，就復了，復之初爻。「窮上反下」，上面窮了，變成純坤了，那陽爻不絕，它又反下，到下邊來。上之「碩果」，在剝卦裏面，上爻乾是碩果，也就是下爻到復卦的初爻是萌芽，即下之萌芽，萌芽就是生長了，艮為「萬物所成終而成始」者，此也。〈說卦傳〉裏面講：艮卦是萬物所成終而成始。就成終的來講，艮在剝卦裏面，它是到了最終了，然後到復卦來，它在初爻又開始了，所以成終而成始。此也，這就是李道平講把〈說卦傳〉的那一句引用出來之後，在此證明這裏的意思。

還有乾鑿度曰，就是《易經》的緯書，〈乾鑿度〉說「剝當九月之時，陽氣衰消

而陰終不能盡陽，小人不能決君子」。〈乾鑿度〉裏面講，剝卦是在九月的時候，把下面以陰消陽就消到五爻，是九月山地剝卦，到了十月就變成純坤。所以到了九月的時候，陽氣衰消，而陰不能盡，雖然陽氣衰消，而陰氣還不能夠把它消盡。新本子「乾鑿度曰，剝當九月之時，陽氣衰消，而陰終不能盡陽」，舊本子少了兩個字——終、陽，「小人不能決君子」，這是〈乾鑿度〉裏的話，用在陰陽二氣來講，陽氣雖然衰消，陰氣不能把陽氣消盡。用在人事方面，小人不能決君子，就是把君子消掉。此碩果所以不食也。講到後面就說，這爻辭講「碩果不食」，碩果不食的道理就在這裏。

乾夬謂旁通也。乾卦中的夬卦，是講旁通的。上應在三，上爻應的是在三。「乾為君子」，謂乾三也。夬卦它是講旁通的，也就是剝卦上九一爻是陽爻，下面是五陰，旁通是澤天夬。剝卦是山地剝，旁通一反過來的話，剝卦下面是五陰，夬卦下面是五陽，上面是一陰，它是旁通叫夬，「上應在三，乾為君子，謂乾三也」，就旁通來講。

乾日新，故「為德」。乾卦有時候是日日新的，叫做德，日新其德。坤為大舉，故「為車」。禮運曰，《禮記》裏面有〈禮運〉篇，它說「天子以德為車」，什麼是最好的呢？車子，講車輛，就天子來講，你車子最好是道德，有德為車是最好，就是在〈禮運〉裏面講的。乾在坤上，用在剝卦來講，上九這一爻是乾爻，它在坤上，下面是坤卦，它在坤上。乾德坤車，乾是德，坤是車輛，故云「德車」。

坤消乾，坤卦來消乾卦，這是「小人道長」，小人之道，他在一天一天的增長。故「小人謂坤」。艮為門闕，故「為廬」。艮卦就它的卦象來講，下面二畫是陰爻，上面是陽爻，就像一個門，門闕，故為廬。上變滅艮，上九這一爻一變，把艮卦滅掉了，則成純坤，坤暝為「迷」，坤卦是冥暗的，它叫做迷。坤弑為「亂」，坤卦用在人事上面，臣弑其君這是亂。是「小人剝廬」之象也。小人剝廬，那就是有臣弑其君這象出現。

坤為「車」，重坤五陰上載一陽，兩個坤，下面是坤體，再加上互體坤，兩個坤，上面載了一陽。陽為「君子」，故有「君子德車」之象。所以君子道德，它有德車之

象，這還是就剝卦來講的。艮為「廬」，下乘重坤，艮卦上九這一爻它是廬，往下來乘。這乘是駕御的意思，駕御在重坤之上，就乘在車子上面。一陽下覆五陰，陰為「小人」，小人滅陽，不滅不止，小人它要來滅陽，滅不到陽，它不會停止。故有「小人剝廬」之象。是講上九這一爻，就上九這一爻來講，它是君子，就下面重坤來講，是小人剝廬。

重坤，第一次剝不到，還要再來，不滅不止。所以我們看上九這一爻，看人世間的事，不但是臣弑其君，子弑其父也是在內。凡是地位低的人，要把地位高的人消滅下去，總體來講，就是小人要滅君子。小人滅君子在這裏講，你是君子，在你下面，你所乘下面重複的小人，這小人有兩種意思，你要知道在你下面的小人，他存心要把你消滅掉，第一次沒有消滅掉，再來，他不消滅不止的。不消滅不止，那好了，注重在你君子德，你道德重要，以德才能解決問題。不是說你小人用什麼方法，我也用小人的方法來對付你，那個不行。就世界來講，全世界都是要以武力解決問題，真的說，武力解決不了的，那小人行霸道，他用武力要來征服這個國家、

征服那個國家，被征服的國家，你想再用武力來對付它，對付不了的。說起來的話，只有用這德，這個指的形而上的性德，發揮性德，你才能夠改變人心，人心一改變，那霸道的武力就用不出來了，這才是根本問題。

在今日之下，我們研究這一爻，你要想行菩薩道，想解決問題，世界能夠和平，你看看歷史，第一次世界大戰之後，有同盟國，想以後不要再戰爭了，結果沒有好久，第二次世界大戰發生了。第二次世界大戰結束之後，建一個聯合國。聯合國在開始建立的時候在想，這一個好了，我們可以永久和平了，而且在聯合國裏面，還特別建立五個常任理事國，五個常任理事，意思是世界問題，你要表決一個案，五個常任理事國，任何一個理事國反對，這案就不能通過，這樣牽制，重大問題必須五個常任理事國通過才行。結果怎麼樣呢？問題就出在五個常任理事國裏面的人，他又來行霸道，因此不可靠。那就是現在要解決問題，還是靠我們中國文化，還是靠這部《易經》，講這道理要德車，用性德來改變世界的人心。固有文化講這「武」字，武是止戈為武。古人講止戈為武，要是外來侵略的話，凡是侵略的人，他的

武器都是非常厲害的，你要用止戈，你要有相當的能力，你超過他，你才能讓他放下武器。今日之下，你說對付國際上霸道的，他的武器厲害得很，那一國家能夠對付得了？止戈為武到現在也是很難講，真正講止戈為武，憑什麼來止？就是講這德，用這德，不是叫霸道敵人來止，它不會止的，就是用世界的人性來，人性是不相信武器那一套，所以才能止得住。所以真正現在講的世界和平，我們了解這道理的話，他們現在講世界和平都是假的，辦不到的。我們就這麼作的話，把這一種學術全部把它傳播開來，你才能真正求得世界和平。講到出世法，那跟佛法是一樣的，真是要了生死成佛，也就從這裏學，照這樣去行。

○象曰：「君子德車，民所載也。小人剝廬，終不可用也。」

你看孔夫子講得很清楚，下面古人的注解，這裏用的是侯果注的。

侯果曰：艮為「果」，為「廬」，坤為「輿」。處剝之上，有剛直之德，羣小不能傷害也，故果至碩大，不被剝食矣。君子居此，萬姓賴安，若得乘其車輿也。小人處之，則庶方无控，被剝其廬舍，故曰「剝廬，終不可用」矣。

艮果蓏「為果」，果蓏詳細分，樹木、果樹結的果叫果，蓏是草本的植物，像瓜果這一類。看這字你就知道，果，下面是木字，木字代表樹上面結的圓圓的果。蓏，是上面草字頭，下面兩個瓜字，在這裏是概括的講，艮卦它是有果蓏之象。門闕「為廬」，前面講坤大輦為「車」。坤卦就是大輦，這輦跟輿是通用的一個字。坤就是大輦，譬如我們的大地，我們的大地就是坤卦，大地上就是一輛大車，它承載萬物，大輦叫車。

陽處剝上，上九這一陽，處在剝卦最上的位子。有剛直之德，剛指著陽，陽剛，直這字是楷書，篆字上面是個十字，中間是個目字，目字這裏是直寫，也可以把它橫寫四，橫寫像我們人的眼睛一樣的，十目，楷書下面一橫，篆字先從左邊一直寫下來再一橫，那是一個隱藏的隱字，十目所視，隱藏不了。代表一個人的心裏想隱藏，隱藏不了了，它有這個字的意思，十目所視隱藏不了。代表一個人的心裏想隱藏，外面卻有十個人在看，看得清清楚楚的，是隱不起來的，它有這個意思。所以下面再加一個心字，直心，直心就是道德的德字，我們現在的德字，直心左邊加雙

人邊，古字直心就是惠。所以在佛家來講，直心就是道場，道場在那裏修行的？寺廟、在家的居士林，這都是道場。你看它是不是道場，有了淨土就是道場嗎？當然，固然有淨土才是道場，但是重要的在這裏，修行的人要直心。在這裏修行的人，他要把這個心直，修道直心，這德就是性德。性德是本性裏面發出來的這個德，叫性德，就憑研究中國的文字學，也可以把這字認得，認得這德，這是性德，就憑這個字裏面就能夠教人開悟。所以講中國文化，除了講中國文化博大精深，好啊，好在那裏？從一個字、一句話、一篇文章、一整部經一直貫上來，都是由世間的學術，一直貫通到出世間的學術，這是中國文化。你不能詳細的研究，不能真正發心為自己的生死問題、為眾生的生死問題，求其解決的話，那就研究不到這個程度的。他們那些不為了生死，不為眾生了生死，就是研究這《易經》，也研究不到這性德。其他話不必說了，那麼就是說我們一定要真的發心為自己、為眾生解決生死問題。這裏就提出，就憑這個惠字，就能讓我們知道解決生死問題從那裏解決，必須悟到自己有性德，才能成就個人、成就人羣。修道了生死來講，他要了解這道理，就整個世界人類的和平來講，也要從這裏講。

所以這裏李道平解釋陽處剝上，有剛直之德，陽剛，直是率直的，絲毫沒有隱瞞的，這德就是性德。羣陰不能傷害，有了性德，再多的小人，他也傷害不了。故果至碩大，上體艮卦到了碩大，不被剝食。不會被下面的小人吃掉了。

君子居此，用在人事上面，上九這一爻，就是君子，居在這個地位，此指著上爻這個地位。則下承覆蔭，承，就下面五個陰爻來講，上九乘車子的乘，下面五陰是承受，接受的意思。下面五陰承覆蔭，承受上九給它的覆蔭，覆蔭就是房屋給它蓋住了。蔭，好像一棵大樹枝葉很多，把小草覆蔭下來，下面小的植物接受上面的蔭，把它覆蓋下來，讓它能夠生長發展。若得車輿之安。就像得到這車輛那種安穩，安穩就是安隱。

「德車」亦作「得車」，德這字，古人解釋文字，「德者得也」，道德的德，也講所得的得。德車亦作得車，前面講直心是道場，講這德是性德。這車輛是德車是得了，他把道德的德，解釋成這得，這是修德。在佛法裏面，德有性德、有修德，性德本來就是這樣，你要是解決生死問題，要成就聖人，你必須要修，修能夠得到果

位了，證果了，叫修德。不修的話，性德在那裏，雖然有，但是用不出來。修怎麼修法？就把我們一切人，待人接物，都是想征服人家、看不起人家，貢高我慢，抬高自己，這就是無明煩惱，自己是傲氣很重。人人都有傲氣，彼此都不服對方，那你想世間還有好的世間嗎？所以儒家要講這理，「自卑而尊人」，自己要謙卑而尊敬他人。自卑而尊人，就叫我們怎麼學法子？學這性德。性德是平等的，絕沒有一種傲氣，絕對不會來征服人家、侵略人家。學了自卑而尊人的時候，那就叫學平等法。現在人講值得驕傲，值得驕傲，你是有一點學問，或是辦了一樁事情，人家的學問比你更多，人家辦的事情比你更大，那有什麼好值得驕傲的？所以學著自卑而尊人的話，就把那傲氣把它去掉，那才平等，才能得了，才能得到性德。所以古人講，德車也叫得車，得了這個車輛，故云「得」。

坤為「民」、為「載」，坤卦是民，是代表一般人，代表人羣的。載呢？它能夠承載萬物。故曰「民所載也」。民就靠這車輛來承載它。小人處之，則災及庶方，如果小人處在上爻這一位，它不以道德來治理下民，庶方就代表萬方——天下人。无所

控告，小人是處處陷害人，處處作政治的暴政，暴虐之政，像古時的殷紂王、夏桀王，那四方萬民你控告誰？他至高無上的，你向那裏控告？不剝其廬舍不已。艮為「終」，坤為「用」，故曰「終不可用」也。

復卦

後面我們接著就研究復卦，從剝卦到復卦怎麼接上呢？〈序卦傳〉裏面就講：

○序卦曰：「物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復也。」

〈序卦傳〉講這一段，就解釋為什麼從剝卦後面接著就講復卦，先看崔憬注的。

崔憬曰：夫易窮則有變，物極則反于初，故剝之為道，不可終盡而受之于復也。

繫下曰，孔子寫的〈繫辭下傳〉講「易窮則變，變則通，通則久」，孔夫子講你要學《易經》，要了解這個道理，我們人在世間作事情，到了窮盡的時候，好像想不出辦法來了。但是孔子說，學《易經》你要知道，窮則變，像走路走到終極的地方，無路可走的時候，就窮，那你趕快要講變化了，一變則通，通了則久。你時時刻刻只要到了窮盡的時候，你就必須要講變，一變的話，凡是遇到種種的挫折、打壓，種種的這些方面，你就要保持變通，那就可大可久，這意思是孔夫子講的。故云，所以崔憬說「易窮則有變」。有讀又，窮了又變。

秦策曰「物至而反，冬夏是也」，〈秦策〉就是《戰國策》裏面的，戰國是在春秋時代以後了。為什麼春秋時代到了戰國呢？春秋時代有晉國，晉國是韓趙魏三家，後來三家就把晉國分了，分成韓國、魏國、趙國，這時候就到了戰國時代。春秋講五霸，戰國講七雄，戰國各國互相征討，每一個國家想征服其他的國家。還有它國家的政策，在秦國來講，它的國策就是〈秦策〉，這就是《戰國策》裏面的。《戰國策》裏面〈秦策〉就說了，「物至而反，冬夏是也」，這一句話誰講的呢？楚國的楚襄王派了一個人叫黃歇，這個人口才很好，楚襄王派黃歇到秦國去說服秦昭王，他對秦昭王就說這兩句話，是黃歇講的。物至而反，冬夏是也，物至這至字，當極字講。物極而反，就是窮則變的意思。也就是序卦所講的「剝窮上反下」，物至而反，物窮極了要反。就一年四季的時間來講，冬夏，冬有冬至，夏有夏至，冬至這氣候冷到極處了，夏至呢？熱也到了極處了，是物至而反，這指的冬夏的意思。這裏雖然就一年四時來講冬至、夏至，但是無論用在人世間或者自然界，冬至是代表生，夏至是代表殺。冬至為什麼講生呢？「冬至一陽生」，陽生，冬至的時候，陽氣從地下往上發了。一陽生雖然很微細，但是就逐漸逐漸往上發的話，愈到後來生

長得愈多愈盛，所以冬至雖然寒冷，但是陽氣在那裏生出來了。夏至的時候，雖然是很熱，「夏至一陰生」，夏至這一天，地下的陰氣，就微弱的一個陰氣在地下生出來了。這陰氣在地下非常微弱，但是它繼續往上發，那陰氣愈到後來愈盛，這就是殺。《易經》就是「扶陽抑陰」，遇到陽氣往上長，扶助它，希望它長得很快，遇到陰氣的時候，它陰殺肅殺之氣，把它抑下去。聖人講道存心就是這樣，抑陰扶陽。

〈秦策〉是這樣講的，「物至而反，冬夏是也」，故云「物極則反于初」。那就用在這一卦了，物極，前面是剝卦陰氣要把陽氣消盡了，消盡什麼呢？消不盡，上面上九一陽反了，反于初，反歸到初爻下面來了，原來是剝卦，陽爻在上，它被陰爻剝到只剩這陽爻也要剝掉了，這就漢儒講的話，到十月分純坤，應該是上爻也剝，也消掉了。就漢儒的解釋，沒有消，陽道不可以滅盡的，它怎麼呢？藏在坤卦裏，坤卦是十月，到了十一月呢？它從坤卦裏面出來了，這一出來就是復卦的初爻，因此它這裏說物極則反于初。

剝之「碩果」，剝卦裏面講的碩果，仁在其中，碩果，那果有核子，核子硬殼

裏面它有仁，將來它能夠連那核子種在地下，種了一個時候，硬殼破開來了，那仁就發芽。就這道理來講，上九這一爻，它藏在坤卦裏面，碩果不食，陰爻想吃它吃不了，吃不盡的，它潛藏在坤卦裏面。到了十一月它這核子，果仁的仁發芽了，那就變成復卦的初爻。所以這裏講「剝之碩果，仁在其中」，就這果來講，它是核子裏面的仁。就我們眾生人事來講，我們人心這仁，這人心是從本性出來的。本性起作用了，就是德。德再具體的表現出來，就是仁，道德仁。道德仁比照本性，本性就是整個的根本，這核子，那是根。核芽相生，核與芽相生，這就是由核子發芽，發芽再長成樹，樹又結果子，果子裏面又有核又有芽，循環不斷的，這靠什麼呢？靠一股陽氣，有陽氣，陽氣它是不斷的，所以核芽相生。微陽遞嬗，那微弱的一陽，遞嬗就是轉變或是代替，它這微弱的一陽，逐漸逐漸從微弱，到漸漸的多起來了，然後到最盛的時候發芽，然後成為樹苗，由樹苗長成樹，樹結果子，又是這樣，由微陽遞嬗出來的。

懂得這道理，我們看世界這人世風氣好，我們歡喜，想辦法讓這好繼續延長。

遇到黑暗的時期，遇到殷紂王、夏桀王那個時候，也不要灰心，這陽氣就藏在它那個時代——殷紂王、夏桀王政權之內的。夏桀王那時候，天下人無處可以控訴，但是出來一個成湯王，成湯王就是在夏桀王那個時代成長的，他出來以後，把夏桀王推翻掉。殷紂王時代，弄得天下人也是沒有處控告，你到那裏控告？都是殷紂王統治的。但是就在那時候，有周文王、周武王，還有周公，他出來了，把殷紂王的政權推翻掉了。我們了解這個道理，遇到天下是殷紂王、夏桀王那個時代，我們不要灰心。不要灰心不是隨便講的，你怎麼樣不灰心呢？你有辦法，辦法從那裏來？就是要扶持這微弱的一線陽氣。這前面講過了，現在世界是大亂的時候，那些行霸道的國家，它就跟夏桀王、殷紂王一樣。但是我們不灰心，憑什麼不灰心呢？這就要講中華文化，講《易經》裏面所講的道理，扶這一陽，一陽就是聖人所講的這個道理。這道理就個人修養來講，可以解決生死問題，可以成就聖人，就世間法來應用的話，它可以真正的叫人家能夠轉變，把夏桀王的時代轉變成湯王的時代，轉變為周武王的時代。為什麼轉變呢？把這一這陽剛之氣能夠扶植起來，把它發揚，是這個道理，所以這裏講核芽相生，微陽遞嬗。

故云「剝之為道，不可終盡」。剝卦這道，在上這一陽不會終盡的。從九月經過十月，再到十一月，它陽氣又出來了，就是復卦。剝窮于上，即復反于初，蓋剝之陽「不食」，則復之陽不遠，從剝卦的上爻到復卦的初爻，這中間不遠。故剝「受以復也」。〈序卦傳〉講的這個道理，對於我們學道的人也可以悟。

復卦震下坤上，復卦我們讀的法子呢？上下兩體，先從上體讀地雷復，上是坤卦，坤為地，下面是震卦，震為雷，讀的時候叫地雷復，下面卦辭是周文王寫的。

○復。亨，出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復。利有攸往。

復。亨，

何妥曰：復者，歸本之名。羣陰剝陽，至于幾盡，一陽來下，故稱「反復」。陽氣復反而得交通，故云「復亨」也。

上為末，就這六畫卦一卦來講，在上爻叫末，初爻是本。譬如一棵樹，樹下面是根本叫本，上面那些樹枝叫枝末。初為本，拿樹來比喻這六畫卦，陽盡于上，陽爻上面已盡了，復歸于初，上面枝末好像是消掉了，實際上消不掉，陽盡，是上面看起來那象是沒有了，盡了。但是復歸于初，它歸是歸到根本來了，它又歸于初爻。一步一步剝卦就變了，復卦出現了。由剝到復，就是〈序卦傳〉講的「剝窮上反下」，知道窮上反下的道理，世上的事情沒有走不通的事情，我們學《易經》的要了解這

道理。了解這道理，我們在世間修道也好，辦事也好，沒有不通的，沒有不通那就是沒有障礙了。講到極處，生死障礙都沒有了，它就是由這個一直講下去。故云「復者，歸本之名」。這是何妥講的「復者，歸本之名」。

我們看人世間的現象，例如某一個國家，國家被人家滅掉了。但實際上滅不掉的，它國家的人民，它的土地，它的一切並沒有滅掉。滅掉的只是它那國家的政權滅掉，實際上滅不了的，不但滅不了，而且被滅的那個國家，它有潛在的力量，它會回過來報復你。我們在研究學問，舉例子讓大家好了解，不能不講，即使某個國家被滅掉了，但是它的人民心裏放不下，他們處處在你的國家裏面造成恐怖事件，讓你受不了。你想想看，我們中國文化跟其他人不同，中國文化是講平等的，不但人事上平等，宗教也是平等。過去講儒釋道，儒家、佛家、道家互相都能容納的，到後來基督教、回教也是能夠容納的。現在西方國家看見回教不好，處處也想把它變成它們的教，你這就不懂，這叫「無知妄作」，消滅不了的。你要消滅它，就引起世界沒有休止的戰爭。所以懂得這個道理的時候，沒有一個國家、沒有一個教可

以被人消的，就中國文化來講、就佛法來講，你可以感化他，不可以存心想用各種方法消滅它，那辦不到的，沒有效果。感化它，這有根據的，比如說佛法有五乘說法，講人道、講天道，然後有二乘、菩薩。講天道，天道就包括基督教、天主教、回教，不過他們那些教到了天道就為止。釋迦牟尼佛對於當時印度的外道，沒有要消滅它，他五乘說法講：天道不究竟的，必須從天道再向上面再用工夫，然後才能出三界。這就通了，這就是窮則變，變則通，我們學《周易》、學佛，這個道理一明白，那什麼事就通了。甚至遇到敵人，就是罪大惡極的那些外道，你只有感化他，感化不過來，慢慢的不要著急，急了沒用。你處理任何問題，你用這個方法來處理，那你在世間修道辦事就無礙，就我們自己一個人的身體，你能夠了解這個道理，身體不能說沒有病，有病也少多了。

「羣陰剝陽，至于幾盡」者，上面那窮歸于本，就我們修道的人來講，世間遇見任何問題，我們本身自己的問題，遇到困難了，那歸本，歸什麼呢？〈中庸〉裏面講「率性」，就順乎自己本性，讓理性起作用。理性起作用，就把一切障礙都破

除掉，這就歸本。不歸本的時候，人家外面有什麼互相鬥爭、互相傷害，你要跟它一起舞的話，那好了，障礙也是沒辦法消除，災難沒辦法消除，修道那更談不上。所以我們看世間事情，不要跟人家學，我們本身自己知道歸本，那一切事情都可以解決。但是歸本很難，怎麼會難呢？世間人為什麼互相傷害、互相鬥爭？人人都是為自己，自私自利，在世間跟人家爭名奪利，我們歸本就要放棄這些東西。放棄名利的話，就要自己跟內心的自己互相交戰，不容易的。你懂得這個問題，不容易之中，難行而能行，我們修道的人就要修難行能行，你才能把世間一切不好的境界把它轉變出來。我們個人所處的環境，本身種種的問題，你才能把它轉變，「至于幾盡者」，幾盡，是幾乎，但還沒有盡，幾盡是快要盡了。剝之上，「不食」者也。就在幾盡的時候，剝卦上爻不食，它不受剝害的，不食者也。

「一陽來下」，在上面一陽，就到下面來了。「故稱反復」者，所以稱為反，從上面反歸下面根本。復初之不遠者也。從上反歸到下面根本，不遠。怎麼不遠呢？孔子講：「我欲仁，斯仁至矣。」在這卦爻裏面還是講九月經過十月，到十一月才

有復。照孔子所講的話：「我欲仁，斯仁至矣。」心裏一想到仁，仁馬上就出現，這叫不遠。真正不遠，你要這樣想，為什麼「我欲仁，斯仁至矣」呢？仁是本有的，從根本來的，根本就是自己本性，本性是自己本有的。我們凡夫眾生不了解根本，我們研究聖人的書籍，了解這個道理了，回過頭來一想，喔，要仁這一想，就把本性想通了，這個仁立刻就出現了。所以這裏講不遠，就拿作夢來講，我們作夢，作了種種的惡夢，惡夢環境很壞，夢見遇到大水，過不去，或者遇到大火，或者遇到有別人跟你吵架，你心裏一想：這是夢境吧？我不應該夢到這種境界。這樣一想，夢境馬上就消滅掉了，就沒有了。拿這個比喻，夢裏一醒、一警覺，原來惡劣的境界，只要你想，惡劣的境界立刻就消失了。一醒悟，那個覺悟的境界馬上就來，這就是孔子講「我欲仁，斯仁至矣」，不遠。

乾陽復反于坤初，從乾卦的陽爻，反到復卦初爻來，是陰陽交通，陰陽兩者來互相交通。故曰「復亨也」。復卦就亨通了，亨通就是我們在世間修道、辦事也沒有障礙了。在世間不必說生死還沒了，就在學習的過程之中，我們就是自由自在輕

鬆、安逸的一個修道人。有很多人修道時，總覺得很難，境界轉不過來。懂得這個道理，按照這樣學，我們非常輕鬆自在，肯這樣學，一定是安然的。

出入无疾，朋来无咎。

虞翻曰：謂出震成乾，入巽成坤。坎為「疾」，十二消息不見坎象，故「出入无疾」。兑為「朋」，在內稱「來」，五陰從初，初陽正，息而成兑，故「朋来无咎」矣。

先解釋虞翻注的「出震成乾」。出震，是陽出復，這是復卦。復卦前面是剝卦，這陽是指剝卦上九那陽爻，出，出來成為復卦。為什麼叫出呢？按照消息卦來講，九月山地剝卦，十月是純坤，十一月是復卦，他這講法是剝卦的上九那一爻，它不是按照從上面下來，它是上九一爻入到坤卦裏面，從上面入到坤卦裏面，從下面出來，這叫出，一出來就是復卦。歷臨，至泰，復卦是地雷復，是陽息，陽爻往上息。息的時候，息到二爻就是臨卦。復卦下面是震卦，到臨卦的時候，就是兑卦，兑為澤，地澤臨。息到三爻的時候，內卦全部變成乾卦了，這樣六畫合起來講是地天泰卦。到了八月就是風地觀卦，到了九月就成了山地剝卦。反觀，成剝，十月分就入

了坤卦，入坤，為乾之消息六卦。故云「出震成乾」。

陰入姤歷遯，上面一段，把虞翻的出震成乾解釋清楚了，是這個程序的。下面虞翻講「入巽成坤」，入巽是陰入姤卦，前面是息卦，往上息，息至四月成為乾卦，到四月息滿了，乾卦已經盈滿了。到了五月分來消了，陰入姤，天風姤卦。整個六畫都是陽爻，五月分那陰爻起來了，陰爻把乾卦最初的一爻變成陰爻，為姤卦。乾卦第二爻再一消，就是遯卦。消到三爻，就是天地否卦。下面三畫全部變成坤卦，反過來就是大壯。至否反大壯，上下兩體反過來，就是雷天大壯。然後再往上息成為夬卦。成夬盈乾，夬卦澤天夬，上體是兌卦，兌為澤，內卦是乾卦，澤天夬卦。盈乾是四月，夬卦再一息，四月盈乾。這是為坤之消息六卦。消息這兩個字是，消是陰消陽，息是陽往上息。按照這程序來講，乾卦也有消也有息，乾卦被陰消了叫做消，自己息上來叫做息。坤卦來消陽，坤卦是消，陽來息上來，是坤之息，所以乾坤兩卦各有消息。故云「入巽成坤」。把虞翻這兩句解釋完了。這兩句是「出震成乾，入巽成坤」。

下面李道平解釋的，凡得乾坤之卦各八，震巽艮兌之卦各二。他解釋虞翻的，除了「出震成乾，入巽成坤」，下面是「坎為疾」，坎卦有疾的意義。「十二消息不見坎象」，為什麼十二消息卦不見坎象呢？下面李道平就解釋，凡得乾坤之卦各八，這十二消息卦，出震成乾六卦，入巽成坤也有六卦，合起來十二卦。十二卦裏面看不到坎卦，為什麼看不到坎卦呢？李道平就計算，把十二消息卦之中，乾卦有八個乾卦，坤卦也有八個，各八，震巽艮兌之卦各二。得乾坤之卦各八，這八指的三畫卦，不是六畫卦。得的乾卦有八個，得的坤卦的三畫卦，也有八個。震巽艮兌之卦，這十二消息卦之中得的震卦，巽卦，艮卦，兌卦，每一卦有兩個三畫。不見坎離，在這計算的結果有乾坤，有震艮兌，都有數據，都可以數得出來的，但是坎離這兩卦沒有。坎離這三畫卦，在這十二消息卦裏沒有，不見坎離，為什麼不見坎離呢？蓋日月成八卦之象。蓋是活動的語氣，坎是月，離是太陽，坎離二卦就代表日月這兩個象，有日月，那就成八卦之象。

乾坤合東納甲乙，這是按照納甲來講的，乾卦納的是甲壬，坤卦納的是乙癸，

現在是講甲乙，甲乙是乾坤兩卦納的這甲乙。甲乙合在東邊，東方甲乙木，所以納的是甲乙。震巽合西納庚辛，震卦巽卦合起來在西邊，納的是庚辛，西方庚辛金。艮兌合南納丙丁，艮兌合起來在南邊，納的丙丁火。坎離入中宮納戊己，坎離呢？前面乾坤震巽艮兌都有了，那坎離怎麼呢？坎離入了中宮。前面講東西南北四方，坎離這兩卦在中央，中宮，中宮納的是戊己，戊己在中宮。它中央是空虛的，其處空虛。沒有這象，雖是空虛，離它有光，離為日光，離代表太陽，它有日光。這日光就納甲來講，有的在早晨，有的在晚上，日光反射的是月亮，月亮叫做月精，離為日光。震巽艮兌皆可見離象。震卦、巽卦、艮卦、兌卦在納甲裏面的圖，就可以看到離象。坎為月精，坎為月的精華，它在每個月的三十日，是陰曆三十日的傍晚到初一的早晨這中間。晦朔之交，滅于坤乙不可見，這坎卦被坤所消滅掉了，因此這坎看不到，這現象是納甲裏面講出來的。納甲為什麼講這個呢？納甲它是用來煉丹的，取日月精華來煉丹的，那一天可以看到月亮，那一天看不到，有時候在早晨看到，有時在傍晚看到，它有這個作用的。現在虞翻注解，就拿這來解釋卦辭，坎卦是滅于坤乙的時候，就看不見了，所以十二消息卦不見坎象。故云「十二消息不

見坎象」。這就把虞翻講的「坎為疾，十二消息不見坎象」，為什麼不見坎象呢？按照納甲來看，這坎在三十日到初一，它是藏在坤裏面去了，看不見了，不可見，所以十二消息不見坎象，把這解釋清楚了。

說卦「坎為心病」，按照〈說卦傳〉講，坎為心病，再解釋坎為疾。為什麼是疾呢？這從〈說卦傳〉裏面來講的，〈說卦傳〉說是坎為心病，故「為疾」，所以稱為疾。不見坎象，看不見坎象，就看不見疾了。轉了這麼一大圈子，才把卦辭「出入无疾」解釋清楚了，故曰「出入无疾」。為什麼出入无疾呢？從「出震成乾，入巽成坤，坎為疾，十二消息不見坎象，故出入无疾」。就把卦辭出入无疾這一句解釋清楚。漢儒解釋卦就這麼解釋，他找出根據出來，那就是說周文王寫的卦辭，他不是憑空寫出來的，是按照這些根據，他才寫出來，出入无疾。

兌象曰，兌卦的〈象傳〉講「君子以朋友講習」，下面解釋卦辭的「朋來无咎」。虞翻解釋「兌為朋」，兌卦是有朋，「在內稱來」，這是虞翻的注解。李道平就解釋虞翻的注解，虞翻注解兌為朋，是根據什麼講的？李道平說兌卦的〈象傳〉講「君

子以朋友講習」，根據兌卦的〈象傳〉講的，所以虞翻講兌為朋，故兌「為朋」。卦例凡在內者稱「來」。解釋卦的凡例，凡是在內的稱來。

五陰皆從于初。初陽得正，出入无疾，按照這例子講，在內的朋來，朋來到裏面來了，下來了。五陰皆從于初，復卦初爻是陽爻，在上面五爻皆是陰爻，皆從于初，上面五爻都是來從于初九。初陽得正，初陽為什麼得正呢？初是一，一是奇數，位子是陽位，九是陽爻，陽爻居在陽位，它是正位了，它是初陽得了正位了。得了正位，陽爻就往上息，息二成兌，息到二爻內卦就成兌卦，為臨，上卦是坤卦，地澤臨卦。息三互兌為泰，息到三爻，內卦全部變成乾卦了，外卦是坤卦，就地天泰卦。息四互兌為大壯，息到四爻的時候，就有互體兌卦，為雷天大壯。息五互兌為夬，息到五爻的時候，就有互體兌卦，就是澤天夬卦。皆體兌為朋，故曰「朋來无咎矣」。息三互兌，息四也是互兌，息五也是互兌，所以皆是兌卦。互體兌，三個兌來了。朋來无咎，朋友來了，沒有什麼不好的事情，所以无咎。

把虞翻的解釋清楚，後面李道平再加上案語，他的案語，是把虞翻注解作個補

充。案：京房本，「朋」作「崩」。京房的本子，不作朋，作崩。這裏是朋來无咎，京房的本叫崩來无咎。作崩來无咎，怎麼崩呢？剝上易傳曰「小人剝廬，厥妖山崩」。這京房的本子，在剝卦的上爻《易傳》講，《易傳》是京房的《易傳》，講「小人剝廬，厥妖山崩。」小人指著陰爻，從初爻往上消，消到九月山地剝，就成剝廬，剝廬的時候，厥妖山崩，剝到只剩上面那一陽爻的時候，那陰氣到最後山崩。山崩是什麼呢？剝卦外卦是艮卦，艮為山，山就崩倒下來了。

復曰「崩來无咎」。這還是京房的《易傳》講的，照京房《易傳》講，陰爻消到剝卦的時候，外卦是艮山，艮山整個崩下來，就變成復卦。從上九一崩倒下來，就變成復卦的初九，就崩來无咎。艮山為「崩」，在剝卦就是艮卦，是山，叫崩了。艮之一陽來于復初，艮卦就是剝卦的上體那一陽爻，來到復卦的初爻，故「无咎」。義亦可通。李道平把京房的本子這個解釋，照京房這一講的話，這意思也可以講得通。除了虞翻解釋，李道平再提出京房的解釋，叫我們研究《易經》的話，多知道一種講法，可以參考。

反復其道，七日來復。

案，這案是什麼呢？是集解《易經》的時候，《周易集解》是李鼎祚集解的，李鼎祚集解是把漢儒解釋《易經》的各家集起來。除了把漢儒所注解的集起來以外，他自己也有注解的，他自己注解的就加一個案字。所以這案字，在這裏就是李鼎祚的解釋，我們現在就看李鼎祚的解釋。

案：易軌一歲十二月，三百六十五日，四分日之一。以坎震離兌四方正卦，卦別六爻，爻主一氣。其餘六十卦，三百六十爻，爻主一日，當周天之數。餘五日四分日之一，以通閏餘者也。剝卦陽氣，盡于九月之終，至十月末，純坤用事，坤卦將盡，則復陽來，隔坤之一卦，六爻為六日，復來成震，一陽爻生為七日，故言「反復其道，七日來復」，是其義也。天道玄邈，理絕希慕，先儒已論，雖各指于日月，後學尋討，猶未測其端倪，今舉約文，略陳梗槩，以候來哲，如積薪者也。

李鼎祚的案語比較麻煩一點，但是我們研究《周易》要知道，就是因為這部經是中華文化最根本最重要的一部經。就全世界來講，只有佛家的學問，只有佛法才

能解決眾生的生老病死問題。別的一切學術沒辦法解決這問題。能夠比照佛法解決生死問題，只有儒家的經典，五經加上孔夫子的《春秋》，六經。在這六經之中，講得最完備最有系統的就是這一部《易經》。所以我們現在研究起來，特別是漢儒注解的，感覺麻煩，但是必須研究，你把這研究清楚了，跟佛法一比較研究，那就知道跟佛法一樣。既然跟佛法一樣，那我們研究佛法就好了，何必還研究這幹什麼呢？要知道它這研究特別注重引世間萬事萬物、人情世故這些道理，先把它引用出來，然後再指導我們，就我們面臨這些世間複雜事情，我們解決不了的，在這裏一個案例一個案例就舉出來，教我們怎麼解決，它重要在這裏。所以我們學習這個儒家根本的學問，我們也學好了，不但是比照學習佛法，更能幫助來學佛。學佛那些大經大論裏面，那是非常周到也徹底，但是很多人研究《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》等等，我們很難了解，用法更難用，用不上。所以我們研究講那些大經的時候，最後還要把它指歸到念佛法門，然後才知道怎麼用。這個也是一樣，要解決很多的問題，必須一步一步照這學，那可以解決世間種種問題，甚至最後生死問題也可以解決。這跟學普通法門一樣的，那成佛不是一生兩生的，要三大阿僧祇劫，孔

夫子成了聖人，也不是這一生就成就的，早就成就了。那麼這一部《易經》學好了以後，要想速成就，還是要進入念佛法門。

我們學《易經》要把握脈絡，以及怎麼樣成就，我們要了解。所以漢儒注解，他就是把那些根據都解釋清楚了。一部《易經》，這叫《周易》，什麼叫《周易》？周文王用文字寫出了卦辭，周文王的兒子周公用文字寫出爻辭，就變成《周易》。而且這《周易》六十四卦，排列的原來也不是這樣，《周易》這六十四卦是乾坤開始，前面有《連山易》、有《歸藏易》，六十四卦排名次序不是這樣的。所以古人講一部《易經》，「人更四聖，時歷三古」。就時間來講，三個古代，三古，上古，就伏羲氏；中古，文王、周公；下古，就是孔夫子，三個時代。四位聖人，伏羲氏、文王、周公、孔子。這一部經傳下來，好不容易的，在周文王、周公之前，完全是符號來傳授的，只有聖人才懂。文王、周公用文字解釋，有文字解釋了，還是不行，一般人還是不懂，大賢人可以看懂。一直到孔夫子寫了十篇的文章，叫《十翼》，他老人家又把《易經》的本體定了一個名稱，叫太極。太極，就是佛經每部經裏，

大乘經典就是明體，明體這部經講什麼呢？這部經就教人家明瞭自己有真如本性，真如本性是本體。《易經》的本體呢？伏羲氏沒有定，沒有文字，文王、周公也沒有定，到了孔夫子把它定出一個名稱來，《周易》的本體就是太極，太極就是我們人人都有真如本性。曾子作《大學》，開頭就講「大學之道，在明明德」。曾子是直接從孔夫子那裏學的，他的根據就是《易經》。孔子的孫子子思子是跟曾子學的，子思子寫的《中庸》，開頭講「天命之謂性」，那講得很明白了，那性就是指著太極這名稱，就是本體。所以講中國學術是一貫的，從伏羲氏開始，從符號到有文字，文字再列上這名稱，人更四聖。所以我們學這部經非常重要，源遠流長，以後的中國人，你不想研究中國文化的來源，那就算了，你要研究中華文化的根源，你必得研究這部經。研究這部經好了，那世間法、出世間法都能通了。世間法明瞭，世間問題，現在世界上各種問題現象，你看得清清楚楚，它什麼現象出來？它那裏出來的？你看得清楚，你看清楚，你就有辦法解決。一般人不學，他迷迷糊糊的。那麼生死問題從這裏知道了，你要了解世間其他的學術，除了儒家經典以外，其他一切學術，它沒有辦法解決。所以我們研究知道這個之後，我們就不怕麻煩了，愈是麻

煩，我們往裏面研究，研究這還是卦爻符號到文字，把文字研究清楚了，最重要還是悟。還要開悟的，不悟還沒用，不悟那只是一種學問，還談不上道，學道就靠自己悟。下面我們就看了，因為這一篇講得比較麻煩一點，所以我另外多講一點事情。

李道平解釋李鼎祚的案語。此主鄭氏由剝至復六日七分，而小變其說也。李鼎祚的案語，他講「易軌一歲十二月，三百六十五日，四分日之一」，他解釋這個，他這解釋依照鄭康成（就是鄭玄）的，鄭康成的講法從剝卦到復卦，經過六日七分。鄭康成的講法，再小小的變通，變通其說。怎麼變通呢？下面舉出稽覽圖曰，〈稽覽圖〉是易卦的緯書，叫《易緯》，緯書是解釋經書的，叫經緯，《易經》叫經，《易經》的緯書，它是解釋經的。《易緯》上面有一篇〈稽覽圖〉，〈稽覽圖〉上講「甲子卦氣起中孚」，鄭彼注云，鄭康成注解〈稽覽圖〉說「卦氣，陽氣也」。甲子卦氣的陽氣，這卦氣鄭康成指陽氣。又曰，〈稽覽圖〉又講「六日八十分之七」，鄭康成又注說，注云「六以候也」，六是講氣候的候。「八十分為一日，之七者，一卦六日七分也」。講這卦氣的時候，講氣候八十分說是一天，之七呢？是一卦六日七分，

每一卦。

稽覽圖引是類謀曰，〈是類謀〉，也是緯書上有一篇〈是類謀〉上講，講什麼呢？「冬至日在坎」，農曆的冬至，也就是夏曆冬至這一天，在坎卦。「春分日在震」，就在震卦，之日就之在春分這一天。「夏至日在離」，夏至這一天，正好在離卦這一卦。「秋分日在兌」，秋分這一天在兌卦。「四正之卦」，講一年四時春夏秋冬，震坎離兌管四時的，叫四正卦。「卦有六爻」，每一卦有六爻。「爻主一氣」。每一爻主一個氣候的氣。「餘六十卦」，這四正卦它管四時，一時三個月，四正卦每一卦有六爻，六爻的時候，四六二十四，管二十四氣。其餘六十卦，除了這四卦下來，還有六十卦，六十卦每一卦，「卦主六日七分，八十分日之七」。再算起來「歲有十二月，三百六十五日四分日之一。六十而一周」。六十為一周天，就是一年。

李鼎祚講：今是類謀無此文，蓋逸脫也。在經本子〈是類謀〉沒有這文，可能在古本子〈是類謀〉有的，到後來遺漏掉了。解釋清楚後，李鼎祚說，尋易緯之義，研究尋找《易經》緯書的意義，坎離震兌各主一方。四方，東西南北各主一方，坎

是北方，離是南方，震是東方，兌是西方，各主一方。爻主一氣，這四方之卦，每一卦每一爻各主一氣。二十四爻主二十四氣。現在農民曆還有二十四節氣。其餘六十卦，卦有六爻，每一卦有六爻，爻主一日，每一爻來值日，等於機關值日一樣，值一日。凡主三百六十日。餘有五十四日之一者，以八十分為日法，五日分為四百。每一卦六爻，一爻值一日，剩下五日，說整數是六日，六十卦，六爻，那麼五分日呢？為四百。把它換算過來，四分，四分日之一，又為二十分。這樣算起來，是四百二十分。四百二十分就是一年整數三百六十五日，五日為餘下來的日子，把它算起來的結果有四百二十分，四百二十分由六十卦分之，六七四十二，每一卦各得七分，卦別各得七分，是每卦六日七分也。前面有卦氣（六日七分圖），你對照就清楚了。

鄭注此經云，鄭康成注這經的時候也講，「建戌之月」，建戌就十二時辰，戌月的時候。「以陽氣既盡，建亥之月，純陰用事」。建戌是夏曆九月，建亥是夏曆十月，純陰用事。「至建子之月，陽氣始生」。那就十一月了。隔此純陰一卦，隔了純陰的

話，這一卦卦主六日七分。舉其成數言之，而云七日來復也。這是解釋七日來復，各位你把前面〈六日七分圖〉一對照就明瞭了，這個不要詳細解釋，那就是四正卦，四正卦就是方伯之卦，伯下來以後是諸侯，那卦裏分得清清楚楚的，還有辟，你一對照就清楚了。

下面是愚案，李道平的案語，他把李鼎祚的案語解釋清楚了，他自己再加上案語。愚案：稽覽圖所稱，〈稽覽圖〉引用〈是類謀〉講的那些數，它講的蓋言中孚至復六日七分。〈稽覽圖〉講從中孚到復六日七分，怎麼從中孚到復呢？在〈六日七分圖〉裏面，中孚卦後面接著就是復卦，中孚卦就是六日七分，接著就是復卦。從這個講是六日七分，在《集解纂疏》凡例裏的〈六日七分圖〉裏面，看的還不容易明白，我寫的《讀易簡說》裏，我用鄭康成排的圓圖，那個圓圖看得更清楚了。建子之月，那是中孚，〈稽覽圖〉裏面講「甲子卦氣起中孚」，中孚就在建子之月它開始，中孚後面接著就復卦，李鼎祚的意思，〈稽覽圖〉所講的六日七分，是由中孚到復卦這個六日七分，它講的和鄭康成所講的有的不相同。鄭注此經，則言，鄭

康成注解此經則說：由剝至復六日七分。由剝卦到復卦六日七分。李君之注，李君指著李鼎祚，他的注解，從鄭氏剝復之說也。前面李鼎祚的解釋是根據鄭康成的，剝到復六日七分，他跟〈稽覽圖〉講的由中孚到復六日七分不相同，兩者不同。

這個補充完了之後，再解釋李鼎祚開頭就講「案：易軌」，他說「易軌」者，易策也。易軌就是〈稽覽圖〉裏面有推軌之數，有推軌、有策軌、有推策的。推軌是什麼呢？推定的氣，陰陽之氣在什麼時候開始發生了，那叫做推軌，在這裏講推軌，就是易策的意思。策有推那種計算的方法，計算陰陽之氣。開始比如復卦最底那一爻是陽氣，陽氣從地下裏邊，上面是五個陰爻，外卦是坤卦。最下一個陽爻在很深的地下，微微發動一點陽氣，按照推軌、按照易策來講，陽氣在發動了，陽氣發動在微微的這個，講的動幾。《易經》裏面講「幾者動之微」，孔子在〈繫辭傳〉裏講幾，你怎麼研究幾呢？在微微發動的那個，就在那個時候才是幾。就卦爻來講，那陽氣在很深的地層下面微微發動了，那是氣的動幾。就我們人心裏的念頭來講，我們的念頭一起來，那個念頭就是幾，動之微。在坤卦裏面講辨幾，「由辨之不早

辨也」，演成到後來臣弑其君、子弑其父，為的是你不能早辨幾。微微一動的話，你研究《周易》的人，你要知道，在這微微一動，這幾一動，你測定宇宙之間的氣象，那微微一動就知道。研究人事方面，研究人的心裏念頭一動，你就知道，知道自己念頭一動，你就有他心通，你就知道別人念頭，它有這個作用，就是易策也。

李君但言日主一爻，李鼎祚他的講法一天有一爻來當值日，故以三百六十日當三百六十爻，其餘的五日呢？實際上有三百六十五日，而以餘五日四分日之一以通閏餘。閏月、閏年有閏餘，這在著草求卦也講閏餘，有閏餘，才把計算每一年三百六十五日到什麼氣候，它就應出來了，比如「冬至一陽生」，計算很準的。實際上每一年地球的轉動，它有一點點的差，有一點差的時候，接著有閏月把它拉平了。拉平之後，正好立冬、冬至、立春、春分，它那四卦開始，陽氣、陰氣就在那裏發動，非常準確，所以通這閏餘。其言以爻值日之法，本于稽覽，而不言中孚。所以李鼎祚用爻之值日法，他是本于稽覽，而不講中孚，中孚，是由中孚到這復卦。其言由剝至復之義，本于鄭注，而不言六日七分。他這案語把李鼎祚的注解，把它解

釋清楚了，因為李鼎祚解釋講六十卦所值日的時候，本于〈稽覽圖〉的，他沒有講到中孚。再講到由剝到復的意思，是他根據鄭康成解釋的小有變更，而不說六日七分。把李鼎祚的案語解釋清楚，所以前面開始講他小有變更。詳陳古法，以著源流。把古人的法詳細陳述出來，然後著源流，把原來本源的一直流到後面，從本源一直流到後來，著，使大家看得清楚。而李注云云，李鼎祚的注，大旨瞭如矣。主要的主旨瞭若指掌，就明瞭了。那就是說根據這樣的補充解釋，三百六十五日，他只講三百六十日，其餘的不講，各有所取，小有變更，就把它的古法源流解釋清楚。

後來李鼎祚的注解就講「後學尋討，猶未測其端倪，今舉約文，略陳梗槩，以候來哲，如積薪者也」，李道平就把他這一段解釋，來哲，哲，古文「哲」。我們現在學的哲字，在李鼎祚的哲，上面折下面心字，那是古文的哲字。皋陶謨「知人則哲」，你說這哲是古文哲嗎？他舉例子，《書經》裏面有〈皋陶謨〉「知人則哲」，知是有智慧的人，就是哲，明哲。漢書引作「哲」是也。《漢書》引用〈皋陶謨〉的時候，他不是知人則哲了，他哲就用哲字，可見這哲字，就是那哲字的古文。

漢書循吏傳，《漢書》是四史之一，四史是《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》四史，四史中的《漢書》裏面有〈循吏傳〉，講「武帝用人，辟如積薪」，漢武帝用人的話，他如同積薪。為什麼叫積薪呢？那柴火從下面堆，堆到上面來，漢武帝用人就像積薪一樣的，從開始，愈到後來堆得愈高，用的時候，「後來者居上」，後來得到更好的人。他就上面積薪，這柴火積在上面，有後來居上的意思。茲云，這裏李鼎祚就講「以候來愆，如積薪者」，他前面所講的，李鼎祚講我這裏講的，很謙虛，等到後來的有明哲的人，讓他來看看我的注解，注解是對還是不對，後來者就如同積薪一樣的，這是李鼎祚謙虛的話，蓋謙辭也。這是把經文、注解解釋清楚，整個完了之後，我們還要怎麼樣領悟這卦的意思。

利有攸往。

虞翻：陽息臨成乾，「小人道消，君子道長」，故「利有攸往」矣。

陽息二為臨，陽息是在復卦十一月。在十月純坤，六畫皆是坤卦。到十一月，坤卦最下的這一爻，陽爻起來了，陽爻起來就是息，息是生長，初爻息就是復卦。

息到二爻就是地澤臨卦，內卦就是兌卦，連同上面一起讀，就是臨卦。至三成乾，息到三爻的時候，內卦三畫都變成陽爻，內卦成為乾卦，再把上體連起來讀，就地天泰卦。為泰。成乾為泰卦。

「小人道消」，《易經》的卦爻都是用比喻的話，陰爻比喻小人，小人之道，它是消了。「君子道長」，陽爻代表君子，它是往上長，發展。泰象傳文。「小人道消，君子道長」，這是泰卦〈彖傳〉的兩句文。陰消陽長，往則成乾，故「利有攸往矣」。陰是小人道消，陽是君子道長，現在是內卦成乾了，再往上，那整個六畫成為乾卦，所以叫往。往，從初、二、三一直往上長，這在卦辭裏面講繼續往上息的話，整體就變成乾卦，這是有利的。為什麼有利呢？人世間君子一直向上發展，這世間的君子愈來愈多的話，那就好，所以是攸往。攸往是所往，凡是你所往的都是有利的。從卦辭裏面就知道，卦辭是周文王寫的，文王他是希望這世間一直有君子存在。但是這裏講消息，消息就世間的變化來講都是無常的。歷史上任何朝代，就是聖人在位的時候，這朝代聖人也把位子交下來，也是無常的。講消息用在政治、用在人事，

其他各方面都是無常，這講消息。聖人在無常之中，希望能夠把它改善、能夠延長，這延長在《易經》裏面來講，不延長則已，一延長就幾十年、一百年、幾百年，那時間就很長。由這樣看，堯舜時代，堯舜聖人當然是君子，他朝廷用的當然是君子。舜到禹王，本人也是聖人，到後來才出現夏桀王。有君子在世間，可以把生滅無常的法，可以延到一個時候，這是最後這一句。可見得文王這聖人，希望這世間，講消息沒有辦法永久這樣，但是可以延長一個時候。

○彖曰：「復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。」復亨，

虞翻曰：陽息坤，與姤旁通。剛反交初，故亨。

「陽息坤」，陽怎麼息坤呢？原來十一月，是一陽生起了，配合我們現在用的夏曆，夏曆十一月，在這冬至這一天，一陽從地下生起來了，這一陽代表陽爻，這是復。復自坤來，復卦是自坤卦來的。坤卦是十月分，到十一月分的時候，是一陽生起來了，那麼它是從坤卦來的。這裏講的虞翻的解釋，我們比較要稍微注意一下，他的解釋陽息坤。陽息坤，李道平不解釋，我們還看不明白。他的陽息坤，是復卦自坤來的，怎麼來的呢？我們以為是復卦前面是剝卦，剝卦上九那一爻，在我們看的以為是上九那一爻，就是從上面往下，從上九，上九是第六位，然後走到下面來初爻，第一位，是這個講法。但不是這樣，李道平的解釋，他說復自坤來。坤牝陽，

故云「陽息坤」。它是上九那一爻，上九那一爻是九月，山地剝。到了十月，整體的陽爻被陰爻消掉了，消乾淨了。消乾淨，上九這一爻藏在坤卦裏面，實際上消不掉，陽爻就是隱藏在坤卦裏面。隱藏在坤卦裏面，它不是從外面，不是從坤卦外面下來，而是從坤卦裏面下來了，就是自坤來的。它不是自剝來的，如果是自剝來的，就是從外面下來的。它是自坤來的，自坤的裏面從那裏來的。自坤來的時候，坤牝陽，牝陽是陽爻來了，陰爻就接受了，牝當接納的意思，接受從坤來的陽爻，坤牝陽。「故云陽息坤」，所以虞翻講是陽息坤。陽從坤來到初爻，初爻它這坤卦來接受陽爻，坤牝陽。

巽伏震下，再解釋虞翻講「與姤旁通」。這就六畫卦來講，復卦初爻是陽爻，上面從二一直到上，這五爻皆是陰爻。跟復卦反面的來講，姤卦初爻是陰爻，上面從二一直到上，這五爻皆是陽爻，這兩卦是旁通。故「與姤旁通」剝上之剛，反交于坤初，巽伏在震下，與姤旁通來講，就旁通的姤卦，姤卦的內卦是巽卦，巽為風，姤卦六畫叫天風姤卦。你看復卦旁通的姤卦，姤卦的內卦就是巽，它這巽卦就伏在

震下，震指的復卦的內卦，復卦內卦最下一爻是陽爻。換句話說，復卦的內卦震，下面伏的就是巽卦，就是姤卦內卦的巽卦，這樣整體來講與姤旁通。剝上之剛，剝卦的上爻是陽爻，陽是陽剛，剝卦上爻的陽剛之爻，剛爻，「反交于坤初」，它反過來于坤初來交感。就是**乾坤氣通**，乾坤之氣一交感就通了，故亨。亨就是通，陰陽二氣一交感就通了。

我們人身，無論是年輕人、是老年，特別是老年人，他經常是身體有病。身體有病，你要真正懂得醫道的人那就知道，特別就我們中醫來講，所有種種的病，都是陰陽二氣不通的關係。陰陽二氣為什麼不通呢？受了阻隔，不能相通。二氣不通，在身體裏面就發生障礙了。稍微好懂的話，就是氣血。血是陰的，氣是陽的。陰氣可以說是凝結的，陽氣是往上浮的。陰氣盛，它是流動的，需要陽氣來跟它配合，才能流通。如果陰陽二氣不能順利的交感流通的話，那就隔了，氣血就受了障礙了，人的身體就有各種這個病、那個病。所以懂得這個道理，我們雖然不懂醫，醫師有醫師的專業，他就知道人的血到那裏，外面的裏面的都有。我們雖然不懂，但是了

解這個道理，就我們自身來講，你的飲食起居一切的言語動作，都可以慢慢調理。

這調理最重要的陰陽二氣，從那兒來的呢？《易經》裏面講，從太極裏面出來的。陰陽二氣從太極裏面出來的話，太極就是自己的本性，本性起作用了。陰陽二氣，就聖人來講，陰陽二氣怎麼樣動，它都是正常的，都是合乎理性。只有我們普通人不懂得聖人之道，我們一般人生來這氣都不正常。都不正常，現在聖人教我們把陰陽二氣調理，調理陰陽二氣必須懂得明瞭這道理。明瞭這道理之後，最微細的地方就用心思，用心思在調理。心思怎麼調理呢？心思遇到任何事情，不要起情緒，應該是理性。有很多人他也知道，他學問也不錯，遇到任何問題，他心裏不會馬上動起來，好好的靜下來，靜一靜，靜下來就是把容易衝動的情緒平復下來，然後導歸到自己的理性上面去。這我們平常調理自己的身體，調理自己身體陰陽二氣，用心來調最重要。用心調的時候，我們在世間待人接物，處處都要講理性，不要專門站在自己的立場來待人。我們現在人都是自私自利的，以自私自利的心來看待世間，那是「唯我」，看不到別人。那好了，你這樣調氣血、調二氣，不但世間的人

事上調不好，連本身的身體都調不好，道理在此。所以了解這道理的時候，我們知道用心法，由心法來引導這身體的陰陽二氣，從自己本身到家庭的成員、到社會上各種人物，再到社會上，你有時間、有機會來從事政治的話，你在政治上怎麼樣來調理，你懂得。古來天子用的宰相，宰相用什麼呢？調理陰陽，調理就是諧和的調理，把陰陽調理得很和。調理陰陽從那裏來？調理陰陽這一句話從《黃帝內經》裏面出來的。中國的學問是一體的，不是零零碎碎的，不像現在有些人說：你那裏不好，老人關節痛的話，那不好，換一個關節。那不行，這樣換掉以後，問題還是有。所以調理陰陽很重要，調理陰陽就是把陰陽二氣能夠調理好，可以治國平天下。

這裏講到乾坤氣通，這一句話要特別注意，乾坤二氣，乾是陽氣，坤是陰氣。陰陽二氣就這天地來講，乾是清輕的上浮為天，代表天。坤這氣重濁的，下凝者為地，大地就是陰氣聚積成的。用在我們人事上，陽氣是它在那裏運轉，無形的。陰氣呢？就是血液，可以看得到。這就是乾坤氣一通，天地交泰。用在否、泰兩卦來講，否卦是不交通的，泰卦是陰陽二氣交通的。所以一交通，什麼都是通了，通了

就亨通，亨，一通就沒有障礙。就說大地，大地是有形體的，有形狀的龐然大物，古人叫做大塊，大塊就指著大地，李太白就講「大塊假我以文章」。這大地，你是大地，就是有阻礙，但是你懂得陰陽二氣相通的話，雖然是整個大地，也沒有阻礙。為什麼沒有阻礙呢？你要知道，你要懂得心法，心法是什麼呢？心法就《易經》來講是太極，就佛法來講是真如本性，真如本性無所不在。天空當然有真如本性，大地也有真如本性，大地所藏的金銀，那物體密度很高，就是到了金剛鑽的時候，它也有空隙的地方，本性還可以從金剛鑽裏面來往出入，通行無阻。其餘的那些花草樹木石頭，那更不必說了，無處而不有，這心法在那裏。所以這樣看起來，懂得心法，你利用心法，在世間無任何一種物可以障礙的。所以在《華嚴經》裏面講四無礙，四無礙講到後面叫「事事無礙」。事事無礙，譬如這兩塊石頭，這個石頭、那個石頭無礙，你怎麼講法？兩個石頭明明這麼看，你這個石頭到那個石頭裏面去嗎？我們凡夫眾生怎麼想也想不透，你要是懂得佛法講的真如本性的話，彼此無礙。就是整個的兩塊石頭一樣，從石頭裏面來講，它有真如本性，石頭外面、石頭本身都是真如本性，一體的，這才無礙。只有我們不懂道理的人，就《易經》我們

不了解太極，把我們自己跟外面的境界分開來了，對立起來了。一對立起來，就不能圓融一體，它處處是障礙，是這個道理。

了解這道理，我們不只是明瞭這道理，明瞭這道理之後，自己要真用工夫。真用工夫，那我們在這世間跟任何人往來，不要只有我自己沒有別人，那就是自己造成自己障礙，人我一體的。佛法講得最清楚，「心、佛、眾生，三無差別」，講到圓教的時候，萬事萬物一念之中就是什麼呢？不可思議的境界。佛家觀自己念頭，自己念頭就是第六識念頭，觀自己第六識的念頭，就是不可思議的境界。我們這樣觀自己，自己念頭是不可思議的境界，人人一切眾生的念頭都是不可思議的境界，那就是無障礙了，這就是亨通。真正的亨通不只是解決我們身體的健康，不只解決這問題身體的生老病，還可以解決生死的問題。生死問題，生死凡夫死了之後，有隔陰之迷，有中陰身，這就是不通的關係。通了之後，那還有中陰身呢？小菩薩還有隔陰之迷，到了大菩薩就沒有隔陰之迷，那就是通。到了沒有隔陰之迷，生死就了了，你只要一層一層往裏面研究，亨通這兩個字多麼重要。

了解這道理，我們只要用工夫，處處從自己的日常生活起居、跟家人相處，外面跟外界人相處，甚至於對於自然界有情的動物、無情的花草樹木，你都要這樣的跟它相處。所以中國的哲學講到十二月令，十二月令之前是《呂覽》，講到十二月令，春天陽氣剛剛起來了，配合陽氣起來的話，地下小動物在冬天藏在地下，陽氣起來，它才出來，「啟蟄不殺」。蟄住在這地下，冬天過去起來了，我們人類只懂得天地之心，懂得陰陽二氣對於人的重要，剛剛從地下起來的小動物，不能殺害牠。這還不算，對於無情的花草樹木，「方長不折」，秋天冬天這樹枝枯萎了，到春天來要發芽，剛剛發芽長出枝頭出來，無緣無故的要折斷它，這是傷害天地的仁心、傷害我們的慈悲心，我們修養就從這地方修養。

這復亨，講到後面亨通，就憑這兩個字，我們終生來修養，終生受用不盡。我們研究《易經》，以及研究儒家的無論是那一部經典，最重要的是明瞭經文所講的道理之後，就要自己去練習、去實行，就是《論語》所講的「學而時習之」。習字重要，只學而不習，那沒用處，個人的生老病死還是生老病死。必須習，這樣練習，

把自己的心理調整過來，這才能解決生老病死的問題，進一步才能成就聖人。中國的學問就是整體的，無論那一部經裏面，就是最高的原則，必需要練習。我們不要認為這境界太高，成聖人了生死，我們要這樣做很難。就是因為難，所以一般人——芸芸眾生，他生死在這六道裏面，來回生死不斷，就是那些人怕難。我們不能怕難，你怕難就跟一般人沒有不同的，就是難行能行，自己要下定這個決心。

剛反動而以順行，（行讀型、航）

虞翻曰：剛從艮入坤，從反震，故曰「反動」也。坤順震行，故「而以順行」（古音橫）。陽不從上來反初，故不言剛自外來。是以明「不遠之復」，入坤出震義也。

「剛」謂剝上九也。剛是講剝卦的上九那一爻。上九體艮，上九那一爻，它是上體艮。外卦叫上體，上九在艮卦上面那一爻。消艮入坤滅，講到消息卦，九月是剝卦，到了十月，剝卦上九那一爻消掉了。上九那一爻消掉，上體艮卦就沒有了，就消艮。消艮的時候要懂得，陽爻不會被滅的，滅不掉。怎麼滅不掉呢？看來消艮是滅了，入坤，它就進入到坤卦裏面，坤卦裏面好像上九這一爻看不見，滅掉了，

可是它又出來了，從那兒出來的？就從艮卦裏面出來的。出復震，出來的時候，就是復卦內卦的震卦，復是六畫的復卦，震是復卦的內卦，前面講復卦六畫皆是復，震是復卦的內卦三畫，叫震卦，出來復震。上九這一爻從坤卦裏面出來，就六畫來講，它是復卦的下面一畫一爻，就內卦來講，它是震卦的下面一爻，出來復震。故「從反震」。艮，震之反也。艮卦的反面就是震卦，反轉過來。震，動也，震卦有震動的那個意思，「故曰反動」。這就是說「剛反」，就是剝卦上九那一爻，被坤滅了之後，實際上沒有滅，如同艮卦反過來成為震卦，震動叫做反動，就艮反為震這意思講反動，剛爻指著剝卦上九那一爻，就解釋清楚了。

坤為「順」，坤就這爻來講是陰爻，陰爻就它優勝這方面、從它好的這方面來講，它是柔順，所以坤為順。震為「行」，震卦一震動，它就有行動了，故曰「而以順行」。就〈彖傳〉下面這一句「而以順行」。

解釋完了之後，李道平再加以補充的意思，這也不是李道平一個人的講法，那是在清朝研究漢學《易經》的人——惠棟，一般講惠徵君，為什麼叫徵君呢？古時候

讀書人，有品德有學問，朝廷的天子請他去作官，他不幹，他不去。你天子叫我作，我也不去。不去，天子講：「你來跟我見見面好了。」好，跟天子就見見面，叫徵君，也叫徵士，徵求的意思。虞翻講惠棟，稱呼他惠徵君，他就是這樣講法，這裏他講就跟李道平講的一樣。

李道平說，**彖傳多言適變**，孔子寫的每一卦的〈彖傳〉，〈彖傳〉裏面都是講**適變**，**適變**也就是〈繫辭傳〉裏面講：《易經》講事情沒有一定的標準，「**唯變所適**」。唯變所適，你一看見那些事情，它怎麼變，你就想出怎樣解決事情變通的辦法，叫**適變**，完全配合變動的，你自己想辦法。

現在都感覺到從教育部到教育局長，決定不准教師體罰學生，這是時代的變態。在古時候，老師體罰學生怎麼不可以？他是要教學生。那現在為什麼從教育部到各縣市教育局，不准老師體罰學生呢？它是變態，變態，你不能說：我作老師，我拿古代聖人所講的，體罰學生是天經地義的，你現在主張不准體罰，那我就是跟你對抗。那就不行，這就不是**唯變所適**。你要**唯變所適**的話，根據變態，想出辦法

來適應這變態。適應變態你要了解這變態，為什麼現在這些教育主管單位，甚至還有很多教育專家，他都嚴格禁止老師體罰學生。這就是因為從雙方面來看，學生當然有不聽教的，不好，現在老師跟過去老師也有不同，老師要打學生不跟過去老師一樣。過去老師拿竹枝子來傷皮膚，不傷裏面的骨肉，過去老師就跟父母一樣，雖然體罰，他不會造成學生傷害。現在老師情緒一起來了，下手沒有輕重，那就要有限制了，沒有限制任這樣的老師來體罰的話，不就把學生打受傷了嗎？所以從這兩方面來想這變態，教育部以及教育局那些人員你跟他講，講不通，他不懂的，那你只有勸告一般當老師的人。當老師的一般人，都是對於學生有愛心的，實實在在教化學生的，那你就想辦法，教育主管單位不准體罰學生，我用另外的方式來開導他，甚至現在最近講霸凌，學生霸凌學生，到後來學生也霸凌老師了，這很危險。那你當老師的人，你來霸凌我，我也來霸凌你，那教育部長講了，絕對不可以體罰的，那你作老師的怎麼辦？所以現在當老師不容易的，你要知道唯變所適這個道理，唯變所適看到現在這個變態，你要用你的智慧來想出怎麼又要不冒犯教育當局的規定，又要教化很頑劣的學生。甚至學生跟外面這黑道的人物結合在一起了，你要把

這些學生教化過來，那你要用自己智慧了。智慧從那兒來的？智慧從太極裏面出來的，從自己本性出來的。你遇到任何學生來霸凌你的時候，你情緒穩定，你要定下來，穩定下來你想出辦法來，要好好的，學生再頑劣，他都有真如本性，他都有太極，你用適當的方法把他誘導誘導，他會改善的。這就看你現在當老師的人，你又學了《易經》，那你就管用，你在《易經》裏面，比如前面講復亨，現在講順行，你就得到啟發了。什麼啟發？就把自己本性的作用啟發出來，怎麼樣不好的學生，就可以把他誘導誘導好了。

現在各位也有不是當老師的人，不是當老師，你要有一個理想，我雖然不在學校當老師，我在社會上做那一種工作，我是社會老師、社會教師。釋迦牟尼佛說法度化眾生，他就是社會的大導師，孔夫子有教無類的就是社會老師，所以各位不在學校當老師的話，你在社會上當社會的老師。你看看現在社會這樣子，也是變態，現在社會你遇見那一個人，他不是學佛，也不是學中國文化的人，他處處都是跟中國文化唱反調。中國文化孔夫子講的，你學聖人從那裏開始學？從禮樂上開始學，

現在人一聽到禮，禮是講規矩、講次序，個人作事也好，個人日常生活行動的話，都是要講次序。現在的人都是否定次序，否定這禮，否定禮就是否定次序。現在你要作一個社會老師的話，可以說普天之下，遠的不必講，我們就講台灣，台灣你走到那裏，他都是反對禮教的，傳播媒體上、報紙這都反對禮教的。反對禮教這顯示就是：開口閉口就是自由民主。自由什麼呢？自由就順著人人的習氣發展，兒童也順著兒童的自由，兒童自由什麼？多生多劫帶來的惡習氣，只有我沒有別人的惡習氣。他們現在講民主、講人權，學生有學生的人權，這是他們把人權講錯了，民主也講錯了，自由也講錯了。但是他們現在都講這個自由，好了，你順著學生自由發展的話，自由就是講我愛怎麼作就怎麼作，只要我喜歡有什麼不可以，這就是現在流行的話。學生喜歡什麼呢？學生喜歡就是學習殺盜淫妄的事情，你順著他嗎？所以現在社會從小學生、年輕人到中年人，甚至到老年人，都要把這觀念改變過來，非常難。

難，各位你是想學聖人，講自度度他，那你非得還要學習，難能為貴，不要怕

難。我們學《易經》的話，必須要了解這樣的學習法子，那麼你就個人方面，才能解決個人的生老病死問題，才能成為聖人。就社會，你要先學君子儒，君子儒就跟佛家一樣，行菩薩道，你必須先學君子儒，你才能學習聖人之道。你學君子儒，你肯這樣學，一步一步，雖難，由難而易。開始覺得很難，人家都是講爭取權利，我為什麼要放棄權利呢？這就是自己內心跟自己交戰，開始我感覺很難，交戰以後，首先從自己本身來講，要把陰陽二氣調和得很平和，你自己覺得受用了，身體的病也少了，跟家人相處，處處拿和氣來對待家人，家庭改變了。這小小的改變，然後你到社會上跟人家相處，你就能夠改變，跟自然界也改變。這樣由個人到人類羣眾的全體，由個別的業力，改變到共同的共業。共業一改變，人類社會可以改變，自然界山河大地也改變了，土石流、狂風暴雨不會有的。為什麼呢？山河大地就是我們眾生第八識的相分，心是見分，見分一改，相分自然跟著改，一體的。

了解這個道理，包括各位在學校當老師，在社會上你要當社會老師，你就有信心來作這老師，而且作得好，一步一步的從淺近的效果到遠大的效果，都能夠看得

出來。講這適變，適變這兩個字非常重要，不是任何事情一成不變，那就錯了。就凡夫世間來講，都是隨時在那裏變動，念念在變動的。對於念念在變動的時候，你要適應這變動的世間，那就是孔夫子在〈繫辭傳〉裏講「唯變所適」，只有能夠適應那個變。不能適應那變化，你要執著一成不變，那你自己把自己造成一種障礙了。各位在學校當老師，我們把《易經》也學了，《論語》、四書五經我都學過了，我到學校我就把四書五經講給學生聽，學校的課安排得不對的，我就講這給他聽，好了，你這一講你就一成不變了。好了，學校要你到另外別處去講，你這老師不能在這裏教了，那就是你不能適應。唯變所適，雖然聖人講的道理應該是君君、臣臣、父父、子子，父慈子孝，你在學校當老師的話，你還要適應學生。甚至學生家長都不講恭敬老師，都不講聖人所講的禮樂了，不講，針對這變態，你就要好好想出辦法來誘導他，這叫適變，唯變所適。

下面講了，「彖傳多言適變」，比如說如否泰往來，從否卦一轉就是泰卦，泰卦一轉就是否卦，〈雜卦傳〉也講「否泰反其類」。都在本卦，講否卦、講泰卦反其類，

否卦也是乾坤兩卦，泰卦也是乾坤兩卦，都在乾坤兩卦本卦之內的，都在本卦，故言「來往」。此卦陽從剝來，復卦是陽爻從剝卦來的。出入純坤，上九那一爻入到坤卦裏面去了，現在復卦出來了，也是從坤卦裏面出來的，從純坤六畫皆是坤卦，那麼就出入純坤。然後成復。然後成為復卦。故云「陽不從上來反初」，陽從上來反初，你算算看，本卦六爻，上九那一爻從外邊出來，經過六爻到下面來，這就七爻了，那就遠了，它從裏面，它不說上來反初，「故不言剛自外來」。從外來，艮在上爻則遠。就太遠了，從坤出來，坤是六爻一體。從坤出，震在初爻，從坤裏面出來，震卦就在初爻，震卦就在坤卦的初爻，把坤卦的初爻變成陽爻，叫不遠，則不遠。入出往來是不遠，故云「明不遠之復」，叫不遠之復。復卦，就是說剝卦的上九到復卦初爻，經過的路不遠，不是從外面來的，從裏面，裏面就是坤卦的本身。坤卦的本身怎麼說呢？坤卦本身沒有變成坤的時候，上九那一爻是剝卦，那剝卦變成坤卦，上九還在坤卦上面那一爻，那是入了，那剝卦入了之後再出來，出來還是坤卦的初爻，這叫不遠。明不遠之復，「入坤出震之義也」。入坤還是坤卦，出坤還是在坤卦，這叫不遠之復，所以此不從適變例，而以消息言也。從適變就是前面講，人象

傳》裏面都講適變，都講適變不是從裏面來變下來的，而在這裏面是講消息，按照消息卦來講的。

是以出入无疾，朋来无咎。

侯果曰：陽上出，君子道長也。陰下入，小人道消也。動而以行，故「出入无疾，朋来无咎」矣。

陽在初，陽爻在初，有上出之勢，有往上出的態勢，故「君子道長也」。陽上出則陰下入，陽往上長一爻，陰就往下入一爻，故「小人道消也」。震動而以順行，復卦的內卦震，震卦動的時候，上面坤卦順著這樣行，故「出入无疾，朋来无咎矣」。李道平先把侯果的解釋。

古人解釋前人的著作，它有一個規矩，這規矩，不管你對於前人注的，你認不認同，你就是來注解，你就把他注解的意思先解釋清楚。你不認同他的注解，你後面加上案語，補充的意思，李道平就是這個意思，先把侯果注的解釋了。解釋完了

以後，他對於侯果這注解有不同的看法，所以下面**愚案**，就是李道平的案語。

此解未應經義。此解就是侯果的解釋，未應經義，不適合孔夫子所講的這個經義。為什麼呢？下面講**出入謂入坤出震也**，入坤出震就是虞翻前面講的那個意思，剝卦上九一爻入坤了，出來的時候從坤裏面出來，還是坤卦的初爻，入的時候還是坤卦的上爻，虞翻的意思是這個講法，所以是出入是入坤出震。**非陽出陰入之謂**。陽出陰入是侯果所講的，陽上出陰下入，上出就是把六爻劈開來，從上面到下面，下面有一爻，也就把六爻撇在一邊了，虞翻前面講的，就這六畫的本卦來講的，出入就在六畫之內講的，他這樣是就六畫之外講的，不同在這裏。

這為什麼不合乎經義呢？經義是入坤出震，就是講世間萬事萬物有消滅的時候，有生長出來的時候，這是我們一般人都看到的，有生有滅。真正按照中國聖人所講的道理，在《易經》裏面就是這樣講，萬事萬物沒有滅的時候，消滅生長就是我們凡夫的眼睛看這個假相，實際上沒有滅的時候。這假相，就是我們一般人在這虛幻的世間，生生世世的生死輪迴習慣了，看見生滅假相，執著生就是生，滅就是

滅。真正了解這道理，不錯，萬事萬物都是生滅，是假的，但是生滅的、假的，它怎麼出現的呢？都是有陰陽二氣。陰陽二氣大家要注意，是從太極裏面出來的，太極出來陰陽二氣這兩個現象，有現象就要起作用的。陰陽二氣出來的時候，它也是聽陰陽二氣來造成萬象，或叫萬有，造成萬有的時候，它基本的就是從陰陽二氣來的，從陰陽二氣來造成萬有。造成萬有，這萬有是生滅的，乍生乍滅，但是這乍生乍滅的萬有，歸到本位的時候，還是陰陽二氣，陰陽二氣還是太極。我們凡夫眾生一看，由陰陽二氣變化出的萬有萬物，萬有萬物一切都是生生滅滅的，念念在變化是不錯的，就是聖人到世間來，他身處在這個世間，世間也是生滅，聖人的身體是色身，色身色法也是在那裏變滅的。凡夫眾生不了解這道理，他就執著這生滅不停的假相，生就是生，滅就是滅，滅了之後就感覺痛苦，生了就發生歡喜，歡喜之後就執著這身，一成不變的，就為著我這生命來有我無他，處處跟人家對立，生死當然不能解決了，這是凡夫眾生。聖人他知道是變滅的，不執著這變滅法，不執著幻妄的法，包括自己的色身，外面的山河大地、人世間各種人事上這些事情，聖人大概不執著，就一切不執著，他能夠唯變所適。在別人看起來是生滅法，有歡喜、有

痛苦，最顯著的死亡就是痛苦，生下來就歡喜，生下來以後對於自己，處處要保護自己。聖人沒有這個，沒有這個他才真正的沒有生死問題，他就是自己生下來的時候，進入涅槃境界，在那裏安安靜靜的不動，要出來弘法利生的時候，也知道這生滅法，他能夠唯變所適，一切都是自由自在的，這是聖人。就《法華經》裏面講，圓教菩薩來看世間萬法，萬法皆是不可思議的境界，萬法就是從本性裏面出現。我們懂得萬法從本性裏面出現，你不要執著萬法生滅的那種假相，你處處能夠作主，你就能夠主宰萬法，主宰自己的行為言語，這才是真正的自由民主。用在自己是自主，教化別人，教化人人都能夠自主，叫做民主，現在你把這些道理講給美國人聽看，即使美國大總統他也不懂的，我們在這裏要這樣的學法。

反復其道，七日來復，天行也。

〈彖傳〉：「反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。」〈彖傳〉就是把前面文王的卦辭，這一卦的大意，把它解釋出來，後面還有〈象傳〉，〈象傳〉就是再把〈彖傳〉所講的，再更扼要的來解釋，我們現在就繼

續研究（彖傳）。

虞翻曰：謂乾成坤，反出于震而來復，陽為「道」，故「復其道」。剛為晝日，消乾六爻為六日。剛來反初，故「七日來復，天行也」。

侯果曰：五月天行至午，陽復而陰升也。十一月天行至子，陰復而陽升也。天地運往，陰陽升復，凡歷七月，故曰「七日來復」，比天之運行也。幽詩曰「一之日觶發，二之日栗烈」。「一之日」，周之正月也，「二之日」，周之二月也，則古人呼月為日，明矣。

疏：有兩家的注解，李道平先解釋虞注：剝消乾成坤，剝卦怎麼消乾呢？一年十二個月，就是把乾坤兩卦，乾卦有六爻，坤卦有六爻，把乾坤兩卦按照月分把它配合起來，所謂消乾，就從五月分開始。四月分是純粹的乾卦，到五月分陰來消陽了，五月這一卦最下面一爻變成陰爻，就是天風姤卦。從五月天風姤卦開始，到六月天山遯卦，七月天地否卦，一直消到九月山地剝卦，消到十月完全變成坤卦了，到十一月陽爻又出現了，復卦又開始，一年十二個月。這裏講剝消乾成坤，剝卦是

九月，再到十月把乾都消完了，純粹是坤卦，所以虞翻說「謂乾成坤」，就是把乾卦完全滅掉了，消滅掉我們看不到了。實際上消不掉的，看卦爻乾是沒有了，實際上它藏在下面，是故「謂乾成坤」。

滅藏于坤，它就藏在坤的反面，消不掉的，這陽也不會消掉，陰也不會消掉。現在講研究科學，科學家早期講能力不滅，後來講能量不滅。說能力不滅也好，能量不滅也好，科學家只是講，他不懂，能量不滅就是由陰陽二氣發展變成物了，物質毀滅嗎？沒有毀滅。這些物質大家都知道，都是從陰陽二氣生出十個數目字，十個數目字生出五行，五行就是心物合一的，精神與物質合一的這種有形的東西。就拿五行來講，金木水火土每一種，都沒有被消滅的時候，它也不能消滅其他的各分子。了解這個道理，現在世界這些國家，有力量的人專門想要侵略人家，不要有這妄想，消滅不了的。為什麼消滅不了呢？本性是本有的，他怎麼消滅？所以在這裏講「滅藏于坤」，看起來好像到十月分完全變坤卦了，乾卦沒有了，乾卦沒有，那只是看出表面這個假相，剛才我所說的那個真相消滅不了。真相，我們凡夫看不到，

《易經》所講的相都是講真相，就是佛法所講的實相，這是懂圓教教理的人才能這樣看出，不懂得圓教教理的人還是看不出來。這是它藏在坤裏面，藏在坤裏面經過時間一變化，它又從下反出，原來是藏在坤卦裏面，九月剝卦還有一陽在上面，十月分乾這陽氣被陰氣全部消掉了，陽氣全部都藏在坤卦的後面，原來那陽氣在上面還有一陽，完全藏在坤卦裏面之後，它現在從坤卦下面出來了，所以從下又反出來了。反出來以後，**體震成復**，體震就下卦來講，地雷復上面三畫是坤卦，下面三畫，十月分開始坤卦到十一月分陽從下面出來了，把下面三畫坤變成震卦，震為雷，叫地雷復卦，所以它這裏講陽從下反出體震，下體就變成震卦，就六畫來講，就成為復卦了。故云「反出于震而來復」。這就陽爻來講，它又反過來出現震卦了，而來復卦了，而來復卦就把虞翻前面兩句「謂乾成坤，反出于震而來復」，而來復就是講七日來復的。

乾元為道，再解釋「反復其道」的道字，乾卦前面講元亨利貞四德，這元就代表道，講的是道，所以虞翻講「陽為道」，就是根據前面元亨利貞那個元字講出來

的。故「陽為道」。陽初出復，陽氣陽爻初出來，出來這一卦，就變成復卦。故「復其道」。復其道就是復卦陽爻，初爻出現了，使這一卦成為復卦，叫復其道。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「剛柔者，晝夜之道也」。講剛柔，陽剛陽爻，講柔是陰柔，剛柔講這兩個，剛柔什麼呢？就日夜來講，剛是陽剛代表白天、晝間，柔代表夜間，晝夜之道。所謂講道的時候要明白，實際上剛柔一體，剛是陽，柔是陰。普通就人來講的話，陽是代表男性的，陰是代表女性。好懂是這麼講，大概這樣分。詳細要講的話，我們一個人無論是男性、女性，這一身之中就有剛有柔，陽氣陰氣我們自身都具備有的。自身具備有的陰，怎麼出現呢？陰完全從陽那一邊來的。說比喻的話，月亮在夜間，月亮的月光從那裏來的？還是從太陽那個光出來的，月光還是出自於日光，是一體的。一體的話，那麼月光順從日光，那就與本性的陰陽二氣是順的，沒有違反。如果月亮講：憑什麼我要順從你，我要跟他反抗。你這一反抗，那就違背本性了，等於反抗自己，就陰陽不順。違背自己，陰陽不順的話，我們身體很多毛病就出現了，嚴重的生死就出現了。聖人到世間來，就是陰陽這兩者

是一體的，這陰陽二氣運轉，在那裏都是配合著順從的和諧運轉，這完全順乎理性。那麼在轉的這個相，它有在變化，變化是假相，按照本性來講沒有變化，假相在變化，性、理性沒有變化。了解這個道理，自己也時候刻刻的，都從這上面來用工夫來修行，這就能夠了生死，就能把生老病死解決。故「剛為畫」。（繫辭上傳）講「剛柔者晝夜之道」，道是講的這個道理，要明白剛柔是一體的，剛柔一體在運轉，這兩者要配合，不能互相反抗。這一點你要是讓現在這些政治家們也了解一下，他們就知道怎麼治國平天下了。所以是剛為畫，剛代表白天的。

虞君易例，虞君指著虞翻，他解釋《易經》的例子、凡例，例子，佛法有佛法的凡例，儒家講的經也有凡例，就是世間的學術界，無論是哲學也好、科學也好，它都有它學術專用的學術的名詞，簡單講就是術語。比如研究科學的，他要研究學問，不用術語不行，術語就是把很多的意思，用簡單一兩個字包含在這術語裏面。他來著作也好，講說也好，都是對一些專家講的，他要節省時間，他必須用術語。如果不用術語來說，完全用通俗話的話，那好了，解釋一個術語要費很多時間，不

經濟的。那麼世間的學術界都是用術語，儒家的《易經》裏面不講術語不行，佛法裏面不講術語也不行。有很多人說：你講佛經怎麼動不動就講專有名詞，講得我們不懂。不懂實在真是不懂，但是講佛經的人要知道，聽佛經的人他是初學佛呢？還是久學佛？那是不同的，不能一概而論。我們大家在這裏研究也不是一天了，研究時間也不少了，所以在這裏知道它這術語，就是易例。

照虞翻解釋《易經》的凡例來講，日數竝以爻數，把一天一天的日數，把它歸到《易經》的爻數來解釋，合竝到爻數來解釋，這是它的易例。七日來復就是它的爻，爻是六爻。下面就解釋了，解之，剝消乾成坤，故云「消乾六爻為六日」。原來是從五月天風姤開始消，消到最後，把六爻都消完了，六日按照虞翻的卦例來講，六爻就代表六日，那麼消完六爻的時候是六日。剛從剝來反于坤初，剛就是最上的上九，那一爻剛爻，從剝卦來的，反于坤的初，這就把剝卦上面那一爻計算在內，反于坤的初爻。故云「剛來反初」。以乾六爻至復初凡七爻，合起來七爻，故曰「七日來復」。入坤出震，皆乾之一陽，就乾卦來講，進入到坤卦裏面，然後出來一陽，

都是乾卦這一陽爻。乾為「天」，乾是代表天，震為「行」，震卦它是行動的行，故曰「天行也」。根據虞翻把這「反復其道，七日來復，天行也。」〈彖傳〉這幾句話，把虞翻的注解解釋清楚了。

後面還有侯果注，侯注：「五月天行至午」為姤，姤五陽而一陰，故云「陽復而陰升也」。解釋侯果的注，依照侯果注的意思，「五月天行至午」，子丑寅卯辰巳午，五月分這叫午，這時候是姤卦。四月是純乾卦，五月是陰起來消陽，消了一陽是姤卦。內卦三陽消了一陽，原來內卦也是乾卦，乾卦消了一陽，變成巽卦，巽為風，讀起來天風姤卦。姤是五陽而一陰，姤卦上面是五陽，下面是一個陰爻，叫五陽而一陰，「故云陽復而陰升也」，陽復是從十一月復，陰升從五月開始消，叫陰升。

「十一月天行至子」，到了十一月的時候，這天行到了子月，十二時辰的子丑寅卯，就一年也是十二個時辰，來配合一年十二月的，十一月是子月。為復，復五陰而一陽，故云「陰復而陽升也」。這是侯果講法。

天地運往，陰陽升復，就天地來講，來運轉也來往，陰陽就是有升有復，天地

就代表，我們看的太虛空就是天，我們大地就是這地，這是一般人好懂的。再講一般人比較不懂的，就是陰陽二氣。天地在那來往的運轉，陰陽二氣有升有復，就一年十二個月來講，循環不已，來循環往復不已，就是沒有止的時候。陽生于子消于午，陽氣從十一月生出來是子月，消于午，消者五月。天之大數也，這是天的大數。故「凡歷七月」，經過七個月。月亦稱日，把這月分並歸日來講，也稱日。故曰「七日來復」。研究《易經》就這時間來講不要執著，你講月就講月，怎麼講日呢？孔夫子作這〈彖傳〉，他取的就是用這文辭，活活潑潑的，一點都不執著，他都拿來表示經文裏面的涵義。所以我們研究到這裏，它當什麼用，我們就怎麼樣了解，你不要辯論，你辯論就像小學生一樣，這個字在這樣解釋，那個字在那樣解釋，恐怕不對，那就沒有了解到完全了，凡歷七月，月亦稱日，故曰七日來復。

消息十一卦皆有陽爻，坤无陽，坤卦沒有陽，而乾伏其下，坤卦為什麼沒有陽呢？坤卦它所以有這形狀有這作用，還是乾卦在它背後，所以乾伏其下。伏就飛伏，漢儒解釋《易經》用飛伏這意思。這例子很多，比如說十月純坤，坤是看出來，出

現了，叫飛，乾卦六爻全部藏在坤卦下面，伏在下面，叫伏。所以在這裏講，坤雖然無陽，而乾伏其下，在它的下面。故云「此天之運行也」。所以說還是天的運行。

陰稱月，陽稱日，這在《詩經》裏面，「詩豳風七月」，〈豳風〉有〈七月〉那一篇詩，它說，曰「一之日陂發」，一那一天陂發了，陂在這裏就講，《詩經》有《詩經》的解釋，在這裏講是舉這例子，這一篇。「二之日栗烈」，又曰「三之日于耜，四之日舉趾」，這在毛傳云，毛傳就是毛亨傳，毛亨傳是解釋《詩經》的那傳，就解釋「一之日，周正月也。二之日，殷正月也。三之日，夏正月也。四之日，周四月也」。此皆陽息之月，故謂之「日」，此古人呼月為日之義也。這是古人叫月為日的意義，舉出為什麼把這月當日，舉出《詩經》裏面的注解作為這個證據。

利有攸往，剛長也。

荀爽曰：利往居五，剛道浸長也。

疏：「利往居五」，這是什麼呢？謂陽息至五。陽息到了五的位子上。得位得中，就上卦來講，上卦三畫他居在當中。這是君子道長，君子之道就是剛長的意思。故

云「剛道浸長也」。所以荀爽講陽剛之道——君子之道。浸長，就是逐漸逐漸往上長。復其見天地之心乎。

虞翻曰：坤為「復」。謂三復位時，離為「見」，坎為「心」，陽息臨成泰，乾天坤地，故「見天地之心」也。

荀爽曰：復者，冬至之卦。陽起初九，為「天地心」，萬物所始，吉凶之先，故曰「見天地之心」矣。

這見，就我們人看的叫見，就天地來講是出現的現，它有兩個意思。下面李道平先解釋虞翻注的。疏，虞注：乾坤易為否泰，乾坤這兩卦就否泰這兩卦換來的，交呢？為坎離兩卦，交為坎離，成兩既、未濟，這就否、泰、坎、離這四卦成為兩既，兩既就是既濟、未濟，《易經》最後一卦叫未濟，或者是既濟，或者是未濟。而實自剝復始，而實際上是自剝、復開始，剝卦是九月，復卦是十一月，從這開始。所以這兩卦實際上是乾坤之樞紐，故二卦實乾坤之樞紐也。樞紐是一個很重要比喻的話。乾交坤始，復陽位為復，乾交坤，以乾卦來交坤的時候，這是始，復陽位為

復，這是講剝復兩卦的開始，故云「坤為復」。

將成既濟，則三復陽位，體離，就是三爻來講，復為陽位，體離互坎。三一復成陽位的時候，有體離，互體有坎。那就是「相見乎離」，故「離為見」。「坎為巫心」，故「為心」。就解釋復這一卦「其見天地之心乎」，就在復卦裏面看見天地之心。怎麼樣解釋天地之心呢？他就拿這否泰坎離這四卦，來合這一卦的爻來解釋。解釋的時候，開始從乾交坤，然後復陽，陽爻來復位，成為既濟。這中間爻也調整，這是虞翻注解《易經》的時候，也用這例子。用什麼例子呢？六爻如果那一爻不正的話，所謂不正什麼呢？陽爻站在陰位，或是陰爻站在陽位，不得位就不正的。不正的話，他就要調整為正，把六爻都調整為正的話，它就是既濟。既濟你看看，水火既濟上卦是水、是坎，下卦是火、是離，水火既濟，上下兩卦六爻都是正位，所以最好，就是每一爻都得了正位了。所以將成既濟的時候，那麼怎麼樣成為既濟呢？就是這一卦的三爻復成陽位，這是講復卦，復卦原來下面是初九，只是這一陽，上面五畫都是陰爻。下面要使它成為既濟了，就把第三爻，三爻原來是陰爻，把陰爻調整為

陽爻，它內卦就變成離卦了，叫體離。內卦變成體離的時候，再講互，互卦從二三四這就互坎，互體坎卦。這就是相見乎離，離為見，「相見乎離」從那兒來的呢？它是根據〈說卦傳〉裏面，〈說卦傳〉說的是後天卦位，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮」。這十二個月卦的方位，都把它說出來了，這就邵子來講，就是文王後天的卦位。先天卦位是伏羲氏的，伏羲氏乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，這是先天卦位。這裏講後天卦位的用，用是後天卦位。相見乎離，這是南方天氣熱，離是代表火，南方是相見乎離。「故離為見，坎為亟心」，〈說卦傳〉裏面講坎代表心，「故為心」。

陽息臨，陽爻息到臨，地澤臨，地天泰，二至三**體泰**，原來是坤卦，坤卦是十月分，到十一月的時候是復卦。往上再息了一爻，前面開始是地雷復，息到第二爻就是地澤臨，內卦變成兌卦，兌為澤，叫地澤臨。息到三爻的時候就地天泰，內卦變成三爻都是陽爻。就是前面講乾坤在轉變，易就是轉變。否泰這兩卦，「乾為天」，「坤為地」，乾坤這兩卦用天地作代表。合以離見坎心，配合離卦為見，坎卦為心。

故「見天地之心」也。這就把「復其見天地之心乎」，把這一句話解釋出來了，這解釋出來，都是有根據，就這卦爻用否泰離坎這四卦把它解釋出來。

後面是荀注，荀爽的注解。復于消息，在十一月子。稽覽圖，〈稽覽圖〉是《易經》的緯書。在這一篇的緯書裏面講「冬至日在坎」，一年有這冬至，十一月冬至這一天在坎。坎為「心」。乾坤象傳曰，乾卦坤卦的〈象傳〉講「大哉乾元」，「至哉坤元」，乾卦的〈象傳〉，大哉乾元，坤卦的〈象傳〉，這都是孔夫子寫的，至哉坤元。「乾元」即「坤元」，乾元就是坤元。「天心」即「地心」也。天心就是地心。這怎麼講呢？前面已經講了，乾坤是一體的，陰陽兩氣是一體的，日月也是一體，所以這裏講乾元就是坤元，天心就是地心。冬至之時，陰氣已極，到了冬至這個時候，陰氣陰到極處了。一陽復生，一陽再生出來。天心動于地中，天心從地中發動，故云「陽起初九，為天地心」。這是中國的學術，古時讀書人都了解，「冬至一陽生」，冬至這一天，陽氣從地下生發動了，是陽生。從這天開始，天氣晝間就是白天，漸漸的長了，這大家都知道，所以杜甫的詩〈小至〉「刺繡五紋添弱線」，古時候女子

都繡花、做鞋子，鞋子上面繡花或繡其他的花草，五紋添弱線，從冬至這一天開始，這白天的時間長了，那女子可以多做一長線的時間，這古人知道。所以是冬至的時候，陰氣已極，一陽復生，這就代表天心從地中在發動，陽起初九為天地心。

「天地之心」即天地之元，元是元氣，天地有元氣。我們人身就是小宇宙，我們人身有元氣。所謂講這醫學，西醫呢？它看到那兒不對要開刀，中醫則不准許，中醫就是無論開什麼刀，都會傷了元氣，因此中醫不主張開刀，它是人的身體，那種病，就陰陽二氣來調整，陰陽二氣講到微細，它就是心。聖人的陰陽二氣都順乎自己的心，本性它一定是調和的，不會有互相反抗的。凡夫眾生把自己本心迷惑了，不知道。一切的言語行為這心理，都是陰陽有所循環，那是不知不覺之中在那裏循環，還是本性起的作用，一般人都是違背了他的本性，就是逆轉，逆轉那就發生了很多的問題。中醫《黃帝內經》裏面就講「燮理陰陽」，就把陰陽調和得最圓滿的境界，那身體不但病沒有了，生死也沒有了。中醫懂這個，所以他注重養這元氣，元氣不能破壞的。懂得這道理，養元氣要以心為主，心在那裏調整得很順，它就能

解決這些問題。所以你看看現在世界上那些發生抗暴，抗暴不是一下那麼多人來抗，就是其中少數的人提起抗暴，他不懂道理的，懂得這道理，你一抗，你本身就是有問題，懂這道理沒什麼好抗的，只有幫助在位的人慢慢的順，還是要教化的來順，用力量來抗，適得其反，愈抗愈糟糕。所以釋迦牟尼佛，他政治地位不要、王位不要，他來實行教化。王位你用國王的力量當然可以，但是不究竟，不如從事教育來得徹底。孔夫子在政治上沒有成功，但是他在教育上成功，教育就是順乎理性。〈中庸〉裏面講「天命之謂性，率性之謂道」，要率性，懂得這道理你就知道。中醫講的變理陰陽了，變理陰陽就是叫我們把一切的事情隨時隨處都是要率性，陰陽兩儀把它調理得非常適當。這樣世界上有什麼問題啊？個人生死那裏有啊？沒有了。

「冬至之時，陰氣已極，一陽復生，天心動于地中，故云陽起初九，為天地心，天地之心即天地之元」，元氣「萬物資始」于乾元，故云「萬物所始」。就從乾元開始的，乾元的元氣，元氣就是孔夫子寫的〈繫辭傳〉裏面講「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是陰陽二氣，資始就是元氣從陰陽二氣開始，是萬物所始的。

震卦呢？震為「動」，「幾者動之微」，這是〈繫辭傳〉裏講，一般講動幾，學教育的人都是這樣，研究你學習有什麼動幾。動幾怎麼解釋講法呢？孔夫子在〈繫辭傳〉裏講，「幾者動之微」，微，微到什麼程度？心裏起一個念頭，最微細的，一般人不懂，心裏微微動那個念頭，那就是幾，幾者動之微。「吉之先見者也」，故云「吉凶之先」。這個幾是「動之微，吉之先見」，一個自己學道的人，我們現在研究《易經》，學《易經》的人就要知道自己起了什麼念頭，是吉、是凶？這微微一動，這個念頭自己要覺察，覺悟到了，這個幾是從自己本性裏面出來的，那就是幾。如果這個念頭不是從本性出來，雖然從本性出來，它是被污染了，被什麼污染呢？被自私污染了。我們一般凡夫眾生起的念頭都是要損人利己，只想對於自己有利，至於對別人有利有害，那不管，損人利己這就凶。所以吉之先見，一看這動幾，微微一動那念頭，他就了解什麼是吉、什麼是凶，吉之先見。這念頭別人不知道，只有聖人才知道，聖人了解他人的心理。了解他人的心理，必須自己了解自己的心理，覺悟自己的念頭，才能覺悟他人的念頭，這聖人、大賢人他都可以辦得到。我們普通人不知道，因為不知道，所以吉凶之先就辦不到了，是吉是凶，個人的、整體人

羣的、國家的、世界的吉凶，你自己都不知道，你怎麼知道社會人羣呢？你怎麼知道啊？他人的心理怎麼知道，必需自己用工夫，自己觀自己念頭，自己的念頭是損人利己的、還是損己利人的。損己利人的就是平等心，把自己的利益損掉，這所損的就是自私心把它損掉。人家要權力、人家要金銀財寶，讓給他，損掉，損自己。損自己之後，自己所得的是什麼呢？本性開發出來了。所以雪廬老人過去常常講，損己利人，看起來是自己吃虧了，他老人家講，吃虧就是佔便宜。權力、財物損了，讓給人家了，但是自己所得的呢？心性能夠開發出來了，這是大便宜。這便宜不是那一些跟人家爭名奪利的人懂的，他懂都不懂的，我們學《易經》要懂得這個道理。所以先見，先見吉凶，才能夠轉變吉凶。先見吉凶，這吉的先見，讓吉很快的成長。先見凶呢？就把它轉移。這就虞翻的例子，六爻不正的話，他要把它扶正，這就是先見。藉著卦爻先見吉凶，把它轉變。荀爽的例子用升降，陽爻在下，把它往上升，升到自己應得的地位。在上位不得其位，要降下來，他是用這種辦法來調整的。所以吉凶之先，先見，先見有先見之明，普通人雖然講有先見之明，實在是說說而已，真正有先見之明，就是從自己覺悟自己的念頭開始。自己對於自己的念頭能夠徹底

覺悟，就要完全出乎理性的念頭，而且出乎理性念頭不被污染，就用這個念頭他真正先見。各位好好的用工夫觀察自己念頭，然後你看他人，從家裏的人開始，觀察家裏的人，然後觀察社會的人，然後觀察全世界這些人的心理，全世界各個國家，各國家的總統，你可知道他每作一樁事情、每說一句話，你就知道他的動機是正還是不正，這是吉之先見。

下面就講了，蓋在乾坤則為元，蓋這字是活動的語氣，不說得那麼堅定、那麼堅決。蓋在乾坤則為元，在天地則為心。就乾坤兩卦講是元，元氣在天地來講，就是天地之心。而其端倪，實于復之初陽見之，端倪，開端，所謂端倪只見那麼一點點——開始的一個現象。這就在復卦初爻，初爻是初九這陽爻，從這裏看出它的端倪出來，所以這是講見天地之心，故曰「見天地之心」。孔夫子講復，就從復卦裏面「其見天地之心乎」。

經過前面虞翻、荀爽他們兩位的注解，再加上李道平的解釋，我們現在才明白天地之心，天地之心就是自己的心。天地那來的？乾坤那來的？天地乾坤都是卦爻

來的，卦爻在太極的時候渾然一體，天地不分的，乾坤也不分的，那叫太極。孔夫子解釋，「易有太極，是生兩儀」，這開始有陰陽二氣，有兩儀了，然後才有天地，才有乾坤，這都是從陰陽二氣來的。陰陽就是從太極來的，太極就是我們每人有的本有的真心，這天地之心就是真心，就佛法來講就是真如本性。你要見到先見吉凶的話，必須自己的真心能夠起作用，我們才能看得出來自己的心——自己的真心，他人的真心，我們才能看得出來。我們現在是凡夫眾生，我們真心迷惑得看不出來。根據聖人講的道理，深信不疑的，自己就得到受用。根據聖人所講的，〈彖傳〉是孔夫子所講的話，對於孔夫子講的話深信不疑，我們就得了這個受用，明瞭自己的心，也明瞭他人的真心。所以我們現在研究《易經》，不要像現在一般人拿這個來考據，說這個話講得對不對，那個只是作學問的，不是真正在學《易經》。真正在學《易經》，孔夫子的話就是真理，你不能對他的話有所懷疑的，我們不了解，我們求了解，從古人的注解往裏面研究，求悟，不能拿它當學問來研究。

○象曰：「雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行。后不省方。」

虞翻曰：「先王」謂乾初，至日，冬至之日，坤闔為「閉關」。巽為「商旅」、為近利市三倍，姤巽伏初，故「商旅不行」。姤象曰「后以施命誥四方」，今隱復下，故「后不省方」。復為陽始，姤則陰始，天地之始，陰陽之首。已言「先王」，又更言「后」，后，君也，六十四卦，唯此重耳。

宋衷曰：商旅不行。自天子至公侯，不省四方之事。將以輔遂陽體，成致君道也。制之者，王者之事。奉之者，為君之業也。故上言先王，而下言后也。

疏：虞注，虞翻的注解講先王就是乾初。什麼是乾初呢？李道平說乾息于初。乾為「先」、為「王」，復卦是從十一月開始，在十月，那是純粹的坤卦，在坤卦的時候，陽、乾卦是藏在坤卦裏面，到了十一月開始息了，息就是出現了。消息，息就是生出來了，生出於初爻，乾是為先為王。為先為王是什麼呢？乾已入坤，原來在沒有成為復卦的時候，在十月純粹是坤，它已經入在坤卦裏面，所以這時候稱它

是為先王，故稱「先王」。

十一月陽生于子，按照一年的月分來講，十一月是子月，陽生于子。是為冬至。這十一月有冬至這個節日，冬至在〈象傳〉裏面講是至日，至日就是指著冬至這一天。故「至日，冬至之日」。中國講四時八節，講的節氣，春天的立春、春分，夏天的立夏、夏至，秋天的立秋、秋分，冬天是立冬、冬至，普通簡單的講分至，分至是春分、秋分，至就是夏至、冬至，分至就是講這幾個節氣的日子。它就是計算氣候在這一天就轉變了，冬至這一天，這陽氣從地下發動了，冬至一陽生。夏至一陰生，陰氣從地下生來。所以至日是冬至之日。

「震為大塗」，震卦，就是復卦下面的內卦叫震，震為大塗，大塗是路上。剝艮為門，剝卦在十二月消息卦的九月，山地剝卦，上體是艮卦，艮為門。門有開有闔，在剝卦的時候，這艮，有「關」象，有關這個象。「闔戶謂之坤」，這在〈繫辭傳〉裏面講的就拿闔戶，這門關起來，比喻是坤卦。門戶開了叫乾卦，就拿門開闔，比喻乾坤這兩卦。故坤為「閉關」。就拿這來解釋閉關這意思。

初伏姤巽。這是復卦，復卦初爻是陽爻，陽爻下邊潛伏姤卦的巽爻。怎麼顯得出來巽卦呢？巽卦最下面那一爻是陰爻，復卦的內卦是震卦，震卦最下面的是陽爻，所以在復卦的初爻下面，就是潛伏姤卦的初爻。「巽為商旅」者，巽就是商旅，按照《周禮》的〈冬官〉考工記曰「通四方之珍異以資之，謂之商旅」。〈考工記〉就是作那些交通工具，可以通達四方的那些物資，「四方之珍異以資之」，就靠這些來通達，這就是商旅。生意人要靠這些交通工具來運載商品，為商旅。說卦曰，〈說卦傳〉裏說「巽為近市利三倍」，巽卦有這意義，可以近市利三倍，這是作生意的人有這些營利。故「為商旅」。所以巽有商旅這意思。震為「行」，巽為「商旅」，震卦就是復卦的內卦叫震，它表示有行動，有行的意義。那巽呢？是商旅潛伏在震的初爻。而伏震初，伏在震的初爻之下，故「商旅不行」。商旅，這巽潛伏在下面，它沒有出現，它是不行的，就是「至日閉關，商旅不行」。

姤象曰，五月的姤卦，它的〈象傳〉講「后以施命誥四方」。陰土稱「后」，陰就五行來講它是土，稱為后，中后土。坤又為「方」。坤又講四方的方，因為在中

央的坤土，它可以通達四方，所以這坤它又是土，又是方。今姤巽隱在復下，隱在復卦之下，就六畫來講，姤是天風姤，外卦是乾卦，內卦是巽卦。六畫卦講的復，外卦是坤卦，內卦是震卦，叫地雷復。就兩個六畫卦來講，姤巽隱在復下。故「后不省方」。后是君主，不省察四方，省是省察。

復一陽生，故「為陽始」。復卦是陽生息，息就是生，冬至那一天，陽生息起來，陽的開始。姤一陰生，故「為陰始」。五月分的姤卦，它一個陰氣從地下生出來了，一陰開始。一陽，乾也，一陰，坤也，乾為天，坤為地，乾天坤地，故云「天地之始，陰陽之首」。這是前面講的。

「已言先王，又言后」者，前面提到就是先王，然後接的是后。乾為「先王」，坤五天子之位，復卦五爻是六五，這是坤五，六是陰爻，是代表坤，五是陽位，是天子之位，陰爻站在陽位上，是天子之位。土象，故稱「后」。后土。如泰五稱「后」是也。地天泰那五爻也是坤五，所以它那裏也是稱為后，跟這稱后是一個意思。「后君也」。釋詁文。《爾雅》裏面有一篇叫〈釋詁〉。六十四卦，「先王」「后」不並言。

六十四卦裏面，其餘那些卦，先王與后不在一卦裏面出現。「竝」同「並」，原來是兩個立字，竝。竝言者，唯此耳。在一卦之中，又說先王，又說后，合竝在一卦裏面講出只有這復卦。

下面宋注，宋注就注重在人事方面。先王于陽復之時，在復卦一陽生起的時候，下而商旅不行，伏在震卦之下的商旅不行。上而后不省方。在上面的坤卦后土，后土是君，而不省察四方。這為什麼呢？蓋以微陽初生，下面一陽初從地下生起的時候，那力量很微弱，這微陽初生。這時候要貴于靜養，應該要使它安靜的培養，安靜的培養就不能動，就貴于靜養。藏之愈深，則發之愈盛。靜養，就在培養陽氣的時候，藏在下面很深，將來發生用處的時候，發得更旺盛。這就告訴我們：學問品德養得愈深厚，將來要用出來的時候，才能發生大的作用。所以說「藏之愈深，則發之愈盛」，發就發揮它功用的時候。故云「將以輔遂陽體，成致君道也」。為什麼要深藏在地下，將來就預備著來輔遂陽體，輔是幫助，遂是成就，幫助成就陽氣它整體的，將來成為致君之道。致君之道就是能夠把這君道用出來。

法創于古，這些法度，也就是這些法，君道它的這個法，創在那裏？創于古，古是講作為人君之道，這人君之道在先王創制的這個法，叫「制之者」，故云「制之者」，這法在古代聖王制定這個法。「王者之事」。制定這法是作王者他要辦的事情。法行于今，制定這法能夠來實行，于今就是講《易經》的當時候。故曰「奉之者，為君之業」。古時候定這法令是王者之事情，到後來呢？奉行這個法的時候，是作為人君之業，業就是要正式來實行了。「上言先王而下言后」者，制法者，已往之王。制定致君之道這法，是已往的，已經過去了，古時候了，是已往之王。而奉法者，繼體之君也。是後來的。

宋衷解釋這是〈大象傳〉。〈大象傳〉講一卦的，它比〈彖傳〉要簡單扼要，就講復卦這一卦大意。〈彖傳〉也是孔夫子寫的，裏面講得比較詳細。〈象傳〉呢？就把這一卦最重要的意義，非常扼要的把它說出來。重要的就是「雷在地中，復」，這雷是要發動的，有行動。雷在地中就卦象來講，它是復卦，上面是坤，坤為地，下面是震，震為雷，這雷在坤地之下的，叫地中，這是復卦。先把它卦象說出來，

下面就講卦象這環境。復是什麼環境呢？講到先王，先王古時候，他就在冬至這一天閉關，閉關就不採取任何行動了。王到世間來是治理天下的，他在這一天把門關起來，任何事情也不作了。而且商旅也不行，君主也不省察四方去巡視了。從「先王以至日閉關，商旅不行，后不省方」，這一段解釋，解釋什麼呢？在復卦這一卦之中，它這一陽開始在地下生出來了，就先好好的很安靜的在那裏靜養，安靜的在培養。培養得愈深厚，將來治理天下，才真正使天下得到王者治理的一個利益，才能真正的利益天下人。培養是什麼呢？培養就是陽氣，陽氣代表他的智慧、他的道德。講到更細微的時候，陽氣就代表太極兩儀的陽儀。陰儀呢？陰氣也是從太極出來的，陰陽兩儀都是從太極出來的，只有聖人來講陰陽和合，能夠陰順從陽，陽是直接從太極起來的智慧與道德，陰也是如此，但是陰都必須跟陽能夠配合，由這兩儀來培養得很深厚，來治理天下，才能夠使天下太平。就現在來講，才能使得世界和平，聖人都知道，聖人都這樣辦的。凡夫眾生不是如此，我們都是凡夫眾生普通人，普通人他是不講和合的，不講和合就是分離。講分離的話，就一個人本身來講，我們知道養生之道的話，我們人陰陽和合，它在那裏運轉，這個人有生之年，

他都身體很健康，很少有病。轉到最好最高境界，生死的大病也沒有了，就了了生死，一步一步就成了聖人。就社會人羣來講，陰陽和合不講分離，家庭來講夫婦是和合的，夫婦兒女之間是和合的，兄弟之間也是和合的，一團和氣。講到社會上，上下之間是君臣的關係，平等的是朋友的關係，就把社會人羣整體的也把它和合起來了。

反過來講，一講分離的話，陰陽不和合，就現在來講，講到政治一定要兩黨的政治，兩黨的政治是對立的，你執政的時候，我在野的時候，我處處要找你的麻煩，來牽制你、干涉你。換一個時候，對方在野了，在野的又執政了，那又反過來處處來找你的麻煩，這個是分離的。就家庭來講，夫婦之間沒有問題，按照聖人說是夫婦和合的，如果他要爭取夫婦間丈夫有丈夫的人權、太太有太太的人權，強調個人個體的人權，那就和不起來了。兒女有兒女的人權，父母有父母的人權，尤其現在站在兒女的人權，兒女有人權，是要父母管教不當，國家就要來干涉你虐待兒童。老師跟學生之間，古時候老師管教學生，那是天經地義的，老師教學生守規矩，上

課就好好的在那裏，讀就好好的讀，老師在講就好好的聽老師講，不要分心。書念完了，古時候私塾裏面，到後來民國時代有了學校，學校裏上國文課的老師還是這樣，老師講完了，還沒到下課的時候，學生還要坐在那裏不要動，這就是規矩。現在不是如此，現在報紙上、媒體上強調，為什麼要規規矩矩坐在那裏？讓學生生活潑一點不好嗎？現在講這一套，那就分離了。一分離，從個人的身體到家庭到社會，造成數不清的問題，而且造成天下大亂。

所以在這裏講復，一陽生起，讓它好好的培養，培養就是在這不要亂。亂的時候怎麼培養？就是這陰陽二氣，培養它能夠和合同生長，就由這一個復的一陽生起的時候，使它陰陽和合而不亂，這就是教人家能夠明心見性。一個王者培養到他自己到了明心見性的時候，他來治理天下。治理天下又需要講一講，〈大學〉裏面講「治國平天下」，治理，實際上治理自己的國家，平天下是什麼呢？就是把你的自己國家治好，其他那些國家不用你來治，你治好了的話，作一個示範，天下其餘的那些國家都來仿效你，向你學習，你就能夠使天下太平。絕不是現在這樣，有些

民主國家認為自己治得很好，其實它自己問題很多。它自己國家沒有治得好，它要以它這方法推到天下去，讓天下所有的國家都要實行它治國的方法，辦不通，這就讓天下大亂。所以在中國講治國平天下，只有把你自己國家治好，外國那些自自然然的來向你學習，這才能真正的得到天下太平、世界和平。這個道理要懂得，才知道這一卦開始講的，為什麼在至日這一天，一切行動都不要採取了，在這裏就是好培養。培養什麼呢？培養自己的理性，陰陽和合，能夠自己見到真如本性，明心見性，那你真正是聖王，中國講政治是這樣的講法。

復卦的〈大象傳〉，就是這一卦最重要的一個意義，孔夫子把它提出來，這對於我們學《易經》修道特別重要。修道要注重培養，培養這道德能力，辦政治就是先培養自己能夠見到自己本性，然後你在世間做事，絕不會為自己的私人利益來作事情的，他所作的事情都是為天下人。學的時候是這樣，成就了，學成聖人了，他沒有在家裏閒著不動，他還是到世間來為天下人工作，這一卦〈大象傳〉是講這個道理。

下面爻辭，爻辭是周公寫的，前面卦辭是周文王寫的。

○初九。不遠復，无祇悔，元吉。

崔憬曰：從坤反震，而變此爻，「不遠復」也。復而有應，故獲「元吉」也。

疏：崔憬說「從坤反震」，李道平說陽減于坤，九月山地剝卦，剝上面那一陽到了十月，陽也減掉了，減于坤。實際上沒有減，減不掉，陽也減不掉陰，陰也減不掉陽，陽減于坤它只是藏在坤卦裏面。復動成震，到了十一月分的時候，在十月分這陽完全藏在坤卦裏面，到了十一月復動，這陽有行動了，它一動就成震，把坤卦變成復卦，復卦上體還是坤卦，下體就是震卦了，就成震卦。震「為反生」，震〈說卦傳〉裏面說是反生。什麼意思，從坤反震，原來是在剝卦，那剝卦是在上面那一陽在上，現在反過來那一陽在下。故云「從坤反震」。

剝上減坤，剝卦上面那一陽爻，減在坤中。即坤初動震，那一陽爻減在坤中，現在坤一動，就在下面成為震卦。此爻早變，此，這一爻，不是在這裏變的，早就

變了，在坤卦裏面，看起來是被坤卦減了，實際是它藏在裏面。故曰「不遠復也」。沒有遠復，從上爻到下面很近，沒有遠復。

六爻唯初與四為正應，對復卦來講，復卦六爻，只有初爻跟四爻相應，初爻是復卦的初九，初九它本身陽爻站在陽位，得了位子了，正位。四爻六四，六四陰爻，四是陰位，陰爻站在陰位，初四這二爻，各都自己得了正位。在相應方面講陰陽相應，在復卦裏講只有初與四正應，其餘的沒有正應，其餘的只是敵應。譬如二爻跟五爻，那不是正應，二爻固然是陰爻站在陰位，是正了位了，但是五爻不是，五爻是陰爻站在陽位上。就爻的本身來講，兩個爻都是陰爻，是敵應，不是正應。二爻如此，三上都是這樣，沒有正應，所以在這一卦裏面，只有初四相應，所以崔憬講「復而有應」，故「復而有應」。這初九，復，它跟四爻相應，就復而有應。「中行獨復」，故「元吉也」。中行獨復，是復卦的四爻的爻辭，初與它正應，四爻它又是中行獨復。「故元吉也」，元吉是好。把崔憬的注解釋了。

後面是愚案，是李道平自己加上案語。他把崔憬的解釋完了以後，自己再補充

意思，就講愚案。這是古人注解古書的時候，都有這個規則，他不同意前人的注解，或者認為前人注解有不完備的地方，他可以在後面加上案語。但是在解釋前人的注解，就要很實在的把前人的注解解釋清楚，絕不可以像現在人一樣，一邊解釋又一邊加以批評。現在人犯的毛病就是這樣，他解釋《論語》也好，解釋《易經》談不上，他沒有辦法去注解，就算注解，他也是把古人的注解，一邊解釋，一邊自己再批判，這不是作學問的態度。但是這現在很普遍，他解釋《論語》，以自己的意思來解釋古人的注解，甚至以自己的意思解釋孔夫子所講的道理，以自己為主，然後批評孔夫子的話不對。這想想看，現在的解釋你能看嗎？他這守住傳統的規矩，他在後面加上案語，愚案就是李道平的案語了。

天道遠，初乾，故言「遠」。天道遠，初爻這乾爻所以說這遠，但是從天道來講是遠。初爻應該講遠，但是七日減乾來復于震，就常理來講，天道是很遠了，初爻距離天道，那是很遠了。譬如說按照我們一般人看，我們在大地上看太空，愈看愈遠，而且在地下，不在地面上，在地下那更遠了，這就一般的看法，一般的講法。

但是在這裏不同，這復卦的初爻，「七日減乾來復于震」，七日來復，前面講過，一爻算是一日，一天，從上九到下面的初九，這算是七天，來復，就是到下面成為復卦了。七日減乾來復于震，上九算一天，藏在坤裏面六爻，然後下面一爻出現了，算起來是七天。這七天注意是減乾，減乾它不是真的減了，它是藏在坤卦裏面，它在裏面出來的，它不是從外面，上面到下面來，那就遠了，從內部出來的，那就很近，是來復于震，故「不遠」。這不能算遠，從內部為什麼不遠呢？上九那一爻藏在坤卦六爻之內，然後出現，不必一爻一爻的那樣，前面講早就變了，藏在坤卦裏，早就到下面來，所以這不算遠。

韓云「祇，大也」。下面再講到无祇悔這「祇」字。祇字怎麼講法呢？在《十三經注疏》本裏面，王弼、孔穎達的正義，孔疏，孔疏就引用韓康伯的解釋。韓康伯就在解釋《繫辭傳》裏面舉這復卦，復卦講到這裏的時候，有「无祇悔」。韓康伯解釋祇當大字講，所以李道平在這裏講韓云，就是孔穎達引用《繫辭傳》韓康伯解釋的，在這裏講韓云，就是韓康伯。古人注解一本書不那麼容易，前面是王弼注

的，後來沒有注得完，由他的弟子韓康伯繼續來注。為什麼這麼困難呢？古人注書非常慎重，不是隨便的，現在任何人都可以出書了，那沒辦法講，別說自己創作了，就是注解也不那麼容易，要慎重，所以後面引用韓康伯的注解，祇，大字講。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「**震无咎者**」，震卦是无咎，「**存乎悔**」，這舉出證據來，〈繫辭上傳〉有這一句話，虞翻就注解這兩句話。**虞彼注云「震，動也」**。震卦就像雷一樣，雷在發動。**初動得正**，就這一卦來講，先把動的意思，〈繫辭上傳〉虞翻注解，震當動字講。在復卦裏面初爻，初九它是震卦，震卦在動，它一發動的時候，動得其正，初九陽爻站在陽位，是得其正位。**故无大悔**。沒有大悔，為什麼沒有大悔呢？爻辭講「**无祇悔**」，无祇悔在這裏解釋无大悔，就是前面韓康伯解釋祇當大字講，无大悔。

乾元在始，即初陽也。乾元在開始，在初爻，即是初陽的意思。**震之一陽，震卦初爻這一陽。即乾之元也。乾元得正，故曰「元吉」**。他這一案語就補充崔憬沒有講到的，他補充雖然是補充，但是有根據，每補充一句話都是有根據。

爻辭解釋過去了，下面是〈小象傳〉，每一爻爻辭後面的是〈小象傳〉。

○象曰：「不遠之復，以修身也。」

孔夫子把爻辭講這「不遠復」，來教我們知道這是講修身。講到修身，教我們修道、在世間辦事，就能知道怎麼的修法子了。

侯果曰：祇，大也。往被陰剝，所以有悔。覺非遠復，故无大咎。以此修身，顏子之分矣。

疏：李道平的《纂疏》，他是解釋侯果這注。侯果講「祇，大也」。義同韓訓。訓就是解釋，跟韓康伯解釋祇是大，意思是相同。「往」謂剝時。往，是講在剝卦的時候，陽被陰剝，陽氣被這陰氣所剝了，陽爻就是陽氣，所以有悔。覺，知也。知道了，也就是覺悟了。這知根據〈繫辭下傳〉講，繫下曰「復以自知」。〈繫辭下傳〉裏面，孔夫子把《易經》的要義都寫在〈繫辭傳〉裏面，在〈繫辭下傳〉裏特別舉出九卦。他在六十四卦中提出九卦來，開始有履卦，這當中有復卦，舉出復卦

當中有一句話「復以自知」，復卦重要它有一個，自己知道，知是覺知，覺悟了，覺悟了知道。這是〈繫辭下傳〉舉出九卦之德——卦的德，講到復卦，它有這一句「復以自知」。

又說此爻云，再另外又講到這一爻，這一爻是在那裏提到的呢？〈繫辭下傳〉裏面有「幾者動之微」，講的動幾。我們人的動幾，這幾是微微的一動，一般心理學講動幾，它有各種講法。但是在《易經》裏面，孔夫子講的動幾，這幾是在人的心裏微微的發動，叫動之微。微微的發動，這動之微，聖人知道，普通人誰也不知道。換句話說，聖人才知幾，不是聖人，誰都不能知幾。那麼只有顏子，顏子就是顏回，孔子講「顏氏之子，其殆庶幾乎」。顏氏之子就是顏淵，殆庶幾乎，庶幾什麼呢？殆庶幾跟知幾很接近了，顏子還沒有到知幾的境界，他和知幾逐漸逐漸接近了，叫庶幾。那麼庶幾就有很大的作用了，孔子講「有不善未嘗不知，知之未嘗復行也」。就這裏面講「又說此爻云，有不善未嘗不知，知之未嘗復行也」。孔夫子在講那個動幾，幾者動之微，先講聖人的知幾，提到顏子只能是庶幾，庶幾也就不錯

了。孔夫子就解釋，顏子庶幾，他有不善的事情未嘗不知，自己就知道。知之未嘗復行也，既然已覺知，已知道的話，未嘗，從來沒有知道不善再有不善，沒有這樣的，知道不善馬上就改，就把不善的改掉。這就是孔子講：顏子不貳過。不善就是有過失，顏子知道不善，就知道有過，一知道馬上就改過，改過之後再也不重犯第二次。不會第二次犯原來那個過失，就是不二過。孔子稱讚顏回，「不遷怒，不貳過」。《論語》裏面講的。故云，從這裏看起來，就是侯果講的「覺非遠復」。這覺，覺悟就要復，復不是遠復，不是遠復就是善復，能夠把過失一改了，有不善未嘗不知，知就要改，改就是善復。故「无大咎」。所以沒有大咎，沒有大的過失。

又曰「顏氏之子，其殆庶幾乎」。這另外講的，就是講知幾，動幾的時候。故云「以此修身，顏子之分矣」。初九爻辭講「不遠復」，那麼顏子知道，他是庶幾，庶幾就是知道，了解這動幾。了解動機，自己還沒有完全像聖人那樣，知道那幾那麼微細，他逐漸逐漸知道一部分，就以這個來修身。這修身，顏子之分，顏子他庶幾，能夠得到聖人知幾的一部分，沒有完全得到，就知道一部分已不得了了，以這修身，

來修養自己本身的道德能力，這就是「不遠之復」。孔子就叫我們學這一卦的時候，從初九的不遠復來學。學聖人的知幾，我們不能一下子學到了，就從顏回那樣的庶幾開始學。

我們學古人的道，孔夫子講這道以至於周公、文王講那個道，就是從開始能夠學習的這個境界來開始學，不是一開始就把最後那個境界講出來，叫人家學，那人家怎麼學法子？所以從顏子那個庶幾開始學，這個我們都可學得到。那麼學庶幾的時候，來修養身心，就能學到顏子一部分的知幾。一部分的知幾，那我們起心動念，都能夠發揮本性的作用，由本性起作用，就是能夠拿這個來修身，這修身就不是普通人講的修身。要能夠明瞭這本性，然後才能夠把本性發揮出來，用在世間辦事情、用在自己修道，你這才有入處，才有下手的工夫。這個不講的話，你沒有下手的工夫，不知道怎麼學不到，這樣你才學得到。所以孔夫子在這裏講，用這來修身。

李道平愚案，他講坤形為「身」，復卦上卦是地，是坤，地是大地，有形的，這叫身，是前面講修身的身。震象「修省」。是震象，下體是震象，震象是修省。

乾剛反通坤初，乾剛就是上面那一爻，反過來通坤的初爻。故「以修身」。知行並進，知行，既然知道反過來自己要修身了，接著就用工夫來修，知行並進。「修身」之事也。就從事實上來修行。

他舉〈中庸〉裏面講過，中庸曰「修身以道，修道以仁」。修身怎麼修法呢？〈中庸〉裏面講，以道來修身，不是我們講修身，把這身體修養好了，他是注重在道，在心理這方面。修道的話你從那裏開始修呢？從仁上面來修，仁修成了，道德自然就成就了。復初乾元為仁。復卦的初爻就初九，是乾，它是乾卦元亨利貞這個元，就我們人的身體來講是元氣，就陰陽二氣。從太極起來的那陰陽二氣，就是元氣，這乾元就是仁。這在《論語》裏面也講過，孔子講「志於道」，講的就是本性，本性不明白就講德、性德，性德還是不容易，那就講仁了，所以這乾元是仁。仁，「修身」之要也。講修身那就要開發自己的本性，就要從學仁這方面開始。

又舉《論語》裏面講，論語曰「克己復禮為仁」，這是〈顏淵〉篇裏面，顏回問孔子，問仁怎麼修法？孔子告訴他，「克己復禮為仁」，所謂克己，就一切向自己

自性中求。我們普通人自己裏面都是被物質的慾望染污了，要修仁修道的時候，就把染污的私人念頭——私心就染污了我們的本性，就要把這私心去掉。去私心不容易，自己要發道心，發道心就要時時刻刻要克服那個私心，這叫克己。克己你怎麼樣克己呢？復禮，從禮上面來學。行事上面講規矩，人與人之間來往，一切講規矩。規矩就是叫你作任何事情，求學也好、學道也好，任何行為不要亂，而且有效果，這是守一定的規矩秩序，這個就有工夫。不守規矩，包括自己的思想、言語、各種的行動，那就亂了，亂了那有什麼定？沒有定力了，一切都錯亂，所以復禮。

守規矩這還是基本的修養，禮的本質還是要禮讓、恭敬。恭敬並不只是對人恭敬，對一切事情都要敬，自己在家裏日常起居、生活、行為都要恭敬。所謂敬，事情該怎麼辦就怎麼辦，不能馬虎的，對人當然是要恭敬對方，最重要的是禮讓，一切要讓人家。讓人家也不一定對人來講，對一切的事物都要讓，為什麼呢？這個禮必得要講明白，凡是遇到事實，多半講具體的形狀，比如這是一張桌子，桌子擺在這裏，它有它的作用，如果擺的位子不適當，就要想辦法把橫在這地方的物品要讓

一讓，不讓，馬上它就給你一個障礙。老子也講，他就拿流水，水流到前面遇到大石頭，怎麼辦？你是不是想把大石頭搬開？你要把大石頭搬開談何容易，暫時讓一讓，或者從這一邊，或者從那一邊，或者分成兩邊，水還是流過去了。你不能讓，你水就停在那裏，它就把你擋住了，你就受它的阻礙了。用在物品上面是這樣的，用在人事方面也是這樣的，所以這禮讓還是用比喻來講，實際上講讓的話，我們每個都有自私自利的心，一讓，就把自私自利的心放下去，讓對方、讓人家，自己放下自私自利的心。這自私自利的心是要不得的，放下去。我們這一讓，好了，無論是佛法，無論是儒家學術，都是要我們先講無我，無我就是把「我」放下去。一般人都有一個我，很堅固，不肯放棄的一個我，這我是什麼呢？是自私自利的小我，這種小我是隨時在那裏生生滅滅的，自己掌握不住，執著這東西不肯放棄，那就自己害自己，放出去，無我的把這放棄的話，大我（真我）就出現了。這小我是假的，把這假我一放棄，真我就顯示出來了。真我它沒有生死，它沒有在那裏有生病、有老化，那有這些東西？沒有了。所以了解這道理，就知道這「讓」字，那是非常妙。

我們了解這讓字這麼妙的話，這就是我們復禮的工夫，復禮先講規矩守這秩序，辦事才有效果。認識這恭敬、禮讓，那才能夠得到大我，才能夠明心見性。所以這裏講，《論語》裏面孔子告訴顏淵「克己復禮為仁」，你要學仁，成就這仁者，就從克己復禮上面用工夫。克己拿好懂的話，我們人人都有物質的慾望，就是我們時時刻刻把這慾望把它打消掉。古人講「去人欲，存天理」，克己就是要去人欲。存天理，天理就是自己本性、理性，克己就是去人欲，存天理。復禮就是拿顏回學的方法，從守規矩一直到恭敬禮讓，這樣學一定能夠成就仁。

「修身」之謂也。這是修身，把前面孔子講「不遠之復，以修身也」，不遠之復，在卦爻裏面講，從剝卦之後，上面那一爻消失了，藏在坤卦裏面，由剝到坤，然後到復卦，這個不遠。這都是比喻的話，我們研究《易經》，處處都要懂得《易經》所講的都是比喻的話。比喻我們人，你要學道，學道在那裏學？不能跟外面外道來講，印度那些外道，他求天，求這個、求那個，都是往外求，我們如果真的修道的話，無論講佛法、講儒家的學術，都向自性中求，一切都要反省，向自性中求，這

就是不遠之復。你要復，復什麼？復性，唐朝有位李翱他寫了三篇文章叫《復性書》，它是解釋《中庸》的那個《復性書》。怎麼復性呢？就在自己的一念之間，念頭一轉，這遠不遠？不遠，就在自己這念頭一轉，叫不遠之復。所以這裏講克己復禮，《論語》講「克己復禮為仁」，這是修身。換句話，你要修身，一般人講修身，講修身就是修道，修道就在自己的念頭一轉念就是。你這念頭轉不過來，普通人起念頭就是為自己、為這小我，人家的東西我們怎麼樣把他取過來，這就是一般人，那不是修身。真正修身就是這裏這個講法，要克己復禮，這是李道平的案語，特別解釋「不遠之復」。不遠之復就是念頭一轉變，由自私的念頭轉變無私的念頭，無私念頭，本性沒有私在那裏，以不遠之復，這就是修身。

下面是六二，復卦的第二爻。

○六二。休復吉。

○象曰：「休復之吉，以下仁也。」

這把爻辭與〈象傳〉合在一起解釋，這裏是用王弼的注解，王弼是《十三經注疏》本子，王弼注，孔穎達的正義。

王弼曰：得位居中，比初之上而附順之，「下仁」之謂也。即處中位，「親仁善鄰」，復之休也。

王弼注了以後，本來注疏本子是孔穎達的疏，這裏的疏是李道平的疏，李道平在解釋王弼，由他來解釋。李道平說，六為「得位」，二為「處中」。六是站在二位子上，六是陰爻，二這位子是陰位，陰爻站在陰位，是得了位子了。二為處中，二這位子它是在內卦三畫之中，它是中間的一畫，它是處中。與初相比，二與在它之下的初爻來比，比是親近的意思，親比兩是接在一起叫親比，一般講比鄰，比鄰是

鄰居連在一起，既是與初相比，專一不疑。六二跟初相比，守這專一，不和別人來比較的。

乾文言曰，乾卦的〈文言傳〉「元者，善之長也」。乾〈文言傳〉講，元是什麼呢？就是乾元，乾元的意思是善之長也，它是一切善的長者。又曰「君子體仁，足以長人」。君子能夠體在仁上面，居在仁上面，體驗在仁上面。足以長人，它就具備長人的資格，就是為人之長。乾元為仁，乾卦元亨利貞這元的德，乾卦有四德，有元亨利貞，元它的就是仁，即初陽也。就是初陽，初爻的陽就是初九，它就是初陽。己在初上，己是指著六二，六二它自己在初爻之上。下而順附于陽，它本來是在初爻上面，它能夠往下，在它之下的，它去跟它親比。而附于陽，它是陰爻，從好的這方面來講，順從，它能夠順附于陽，它順從附在下面的陽爻之下。這是「下仁之謂也」。它能夠往下來順從初九，這是下仁，能夠下仁，這是好的品德。前面講復禮，禮是自卑而尊人，自己要謙卑，要尊敬他人，他這下仁就是自卑而尊人。

「親仁善鄰」，隱六年左傳文。這是隱公六年《左傳》的文。《春秋》有三傳，《春

《秋》是孔夫子作的，三家傳，傳就是解釋，這是講《左傳》解釋《春秋》的。這其中他就提到《易經》的復卦裏面就講到，處中得位，而能親陽之仁，善初之鄰，「復之休」者也。隱公六年的《左傳》就是這麼說的，親仁善鄰，他說「親仁善鄰，國之寶也」，國家你能親近仁者，跟你鄰居那是講國際上的事情，你要把你鄰國關係能處得好，要善鄰，這是國之寶。所以隱公六年《左傳》講的話，他就是引用復卦六二這一爻來講的，處中得位就是指著六二，而能親陽之仁是善初之鄰，初是它的鄰居，你跟鄰居能夠相處得很好，這叫善鄰。復之休者也，這是復卦之休，這休是好的意思。

休，美也。休當美字講。乾「以美利利天下」，乾卦以美利利天下，這是乾《文言傳》裏面所講的。乾卦《文言傳》裏講「以美利利天下」，以美利利天下，根據虞翻注解，乾卦有雲行雨施，用這雨來灌溉大地上的萬物，有雲有雨，這就是以美利利益天下。按照孔安國的注解，他說乾能夠以生長萬物，以生長萬善之道利益天下，或者乾卦它能夠生長萬善之道，他講這道，這道你怎麼說它都是好的，一點不

好都沒有。拿玉石來比喻的話，它一點瑕疵都沒有，這叫萬善。乾就是生長萬善，萬善指的就是道，道是完美的，它生長完美之道，以這道來利益天下。這講的跟虞翻講的是一致的，一致是一樣的，虞翻把它比喻雲行雨施，雲行雨施還是特定每一種物來。孔穎達這裏講萬善之道，完美無缺的道，那就含蓋一切。所以這裏舉出來了，以美利利天下，美利就是指著萬善之道來利益天下。二近于初，故曰「休復」。六二跟初是最接近了，靠近這初陽，所以它是休復，休當美，六二這一爻，王弼注的，李道平把它解釋過了。

李道平除了解釋王弼的注以外，他自己再加上案語，下面我們就看他的案語了。愚案：說文「休」在木部，人依木則休，他就舉出《說文解字》解釋這「休」字，在木字部裏面，木字部左邊一個人，人依靠這樹木的木，就在那裏休息。爾雅「庇蔭」曰「休」，《爾雅》是解釋字的一本書，它講「庇蔭曰休」，庇是遮庇，蔭是保護。比如樹木來講，它依靠這樹木，這樹木有樹枝、有樹葉，給它遮庇，然後它靠在樹木上面可以休息。既能遮庇又能保護，叫庇蔭，這叫休。會止木庇息意。休

按照這樣是會意的字，就是一個人靠著樹木在那裏休息。這是什麼意思？它既不是象形字，也不是形聲字，而是會意的，一個人靠樹來休息，會這個意思。在六書裏面講，它是會意的，所以他講「會止木庇息意」，會的什麼呢？就是依止這木來休息，會這個意思來解釋這個休字。

震一陽初生，這是復卦的內卦是震，震是一陽，初九這一陽，初生，開始生出來了。**東方木象**，他是根據這休字來解釋，一陽初生的時候，前面講休是人依靠樹木來休息。這裏李道平再解釋根據這休字，從文字來解釋，樹木是什麼呢？樹木在東方，東方甲乙木，是在春天，這樹木象在東方，因為東方春天。按照十二個月建月來講，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，那東方是建寅，建子是在北方，它是樹木。**二為人位，得依于初**，六二這人依于初，依靠這樹木。故曰「休復吉」。

初陽乾元為仁，震春木德亦為仁，震在春天，木德為什麼是仁呢？萬物就是從春天開始發芽生長，這是天地之大德，曰生，生生不息，這生就從春天開始，這叫

仁。古人把這仁字用比喻，比如我們吃的水果裏面核子，吃桃子、吃杏子，桃子裏面有核子，核子再把硬殼撥開來，裏面有仁。你把核子放在泥土裏面，它能夠發起來、長出來，就憑那個仁才長起來，生生不息就是那個仁，那是比喻的話。我們人怎麼學仁？好生之德，天地萬物一切有情的動物，我們都要拿這仁心來護持它、來愛護它，這是仁。我們以這仁心來護持來愛護萬物，就是我們仁心在起作用，自己仁心起作用，得到仁就是道德。你憑這就能夠學這個道，就能夠明心見性，就能夠了生死，是這樣道理。二所以「休復吉」者，以其下為仁也。下為，能夠謙卑，能夠順從在它下面這個仁者，學仁者就要謙恭而下仁，自己要謙卑，恭敬人家，這才能夠把自己的仁用得出來。不能夠自己謙卑，不肯尊敬人家，表示自己傲慢，傲慢太重了，那你自已仁在那裏？所以必得要很謙卑，遇見是個仁者，我們就跟他親近跟他學習，這就顯示自己仁在那裏發現，以其下為仁也。

實際上說起來，我們普通人，包括我們自己，我們平常仁用不出來，我們用的都是與仁相反的，那些自私自利的那種心。所以孔夫子讚歎顏回「其心三月不違

仁」，他能三個月的時間，這麼長的時間，他的心一直都在這個仁上面，不違仁。不違仁就是沒有跟仁離開了，違是違背，其心三月不違仁。其餘的呢？孔門之中那些大弟子也有學仁的，學的工夫很好，「則日月至焉而已矣」，一個月或是某一天，這仁心出現了。至於我們普通人，我們自己想一想，我們念頭一出現，就能關心天下人，不能說沒有，很少有。我們學了《易經》又學了佛，真的用工夫可以體驗到，我們起心動念就能關心天下人，在佛法來講就是慈悲，在儒家經典就是仁，仁心。果然我們念頭一起來就想到天下人。天下人在這世間生滅變化的在那裏，人人不知道，講到粗淺的，有大地震、有山崩、海嘯，大的風災、大的水災，這是看得出來的。講到細微的地方，我們的一個念頭起來，前面的念頭起來，後面的念頭在催著它，前面念頭一起來就消失掉，等到後面念頭來接上去。這在唯識學上面講得清清楚楚的，前面念頭要避，後面念頭才出現的。我們凡夫眾生不知道，這個前念讓後念，後念催著前念，後念催著前念，還有後念催著後來的念頭，這些念頭乍生乍滅，這就微細的生死在那裏變化，一個念頭消失了，就是死了，一個念頭起來就是生了。我們凡夫眾生在人世間，講到微細處，那就是乍生乍滅，生死現象就是這樣，我們

不了解。講到粗淺的，才是我們人身，投胎，投到母胎裏面，那是生了，到臨死、身體老化，老化到最後，不能再繼續存在，就死亡了，那叫死。這是很粗淺的象，生死相、微細的生死相，就是念頭在那生生滅滅的，我們一般人不懂。在這裏講這仁，就要生生不息的維護這個仁不要斷了。仁生生不息，那麼就是道在那裏維持，就是孔夫子講「其心三月不違仁」，能夠三個月不違仁，他這仁心就一直不會違背了，一直保持仁心了。一直保持仁心，那合乎人的生滅法，就把它破除了，破除念念生滅的，那一個生死假相破除，讓這仁心在那裏繼續，不會違背，生死就了。跟各位說，學儒家的經書，不是不能了生死，你能夠這樣用功，生死就了。「休復之吉，以下仁也」，講完了。下面六三。

○六三。頻復厲，无咎。

爻辭都是周公寫的，很簡單，雖是簡單，但它涵意廣泛的很，當然要解釋。

虞翻曰：頻、蹙也。三失位，故「頻復，厲」。動而之正，故「无咎」也。

虞翻的注還是很簡單，不容易了解，後面就是李道平的解釋。李道平解釋，「頻，蹙也」，即王弼注「頻蹙之貌」，王弼在他《十三經》注解本子就講，頻是什麼呢？頻蹙之貌。李道平說這裏講的「頻，蹙也」，就是王弼注的，虞翻講頻是蹙也，虞翻講「頻，蹙也」，就是王弼所注的「頻蹙之貌」，是也。

義本說文。它這意義，本，就本於《說文》，根據《說文》。「本」就是根據的意思，根據《說文》來解釋。李道平就從《說文解字》，解釋頻這個字。頻，古作「顚」。古時候這顚。《說文解字》說「顚，水厓，人所賓附。顚蹙不前而止。從頁從涉」。就解釋這頻字，這完全按照《說文解字》來解釋這頻字。這個字我們看看，頻古作顚，在這裏看不太清楚，左邊上面是止字，中間是水，就坎卦那個

䷗，上下兩筆斷了一下，中間是直的，䷗為水，在伏羲氏畫卦的時候畫成䷗卦，它就代表水。所以這類字上面是止字，中間是個䷗，下面少，少也是止字，上下兩個止字，少這止字像人的腳，這兩個字合起來就是人行走這步，步伐這步。上下兩個止字構成一個步字，步字中間是個水字，在右邊是個頁字，這就古體寫的類字。那《說文解字》解釋就好懂了，這類就上面古字的類字。水厓，是水邊的意思。人所賓附，這賓後來在左邊加三點水，濱，賓附就是水邊的意思，附就附在旁邊。類蹙不前而止，類蹙不前，不能完全應了，止住了。《說文解字》講，類是水厓，厓是原來的字，後來左邊加三點水，這是水厓，水邊的意思，人所賓附，類蹙不前而止。從頁從涉，就是說右邊頁字，左邊是涉字，解釋這類字，蹙這個字，遇到事情不對了，它就不敢往前進了。類蹙，把這個字解釋清楚了。解釋清楚了，就是把虞翻解釋類蹙這兩個字，就是王弼注的類蹙之貌，蹙是遇到事情，心裏蹙，不敢往前走了，這意思。所以六三「類復厲」，類蹙復厲，講到復卦六三爻，它遇到狀況出現了，「厲」是不敢往前進了，所以李道平把字解釋清楚。

再講到爻上面，三變正為坎，六三這一爻，在爻上面講，不正的。六是陰爻，陰爻站在陽位上，這位子不正，不得其位。不得其位的時候，要變正，換句話說，六要變成陽爻，以陽爻站在陽位，才是正位。所以三變正，六三要變正，就變為坎。故「類」字中從☵，從☵這坎字，為「水厓」也。為水邊的意思。三為內卦之外，這六三內卦是在下體，內卦之外邊的一畫，這三畫有上有下有中，在上面一畫算是外，有厓象焉。厓就是水厓，坎就是水厓，它在坎卦這一爻，靠在水邊是水厓的象。

三本失位，六三本來是失位。无應于上，三上相應，就卦位來講，三與上是應該相應的，相應有個原則，陰陽相應。六三它是陰爻，上爻是上六，復卦的上六是陰爻，兩個陰爻不相應，叫做敵應，敵應兩個都是同等的身分，不相應。它本身既失了位，又无應于上，跟上爻也不相應。臨厓類蹇。面臨這水邊類蹇，蹇不敢前進了。然後求復，求其復，求復，求復這正道。亦危道也。這也是危險之道，自己本身沒有變正的時候，是有厲，解釋這厲是危險之道。變而之正，故「无咎」。一變就到了正位上去了，變之正，之也當「到」的意思，這裏它由陰變成陽，然後就

得了正位了，這一變正的時候就无咎了。

○象曰：「頻復之厲，義无咎也。」

侯果曰：處震之極，以陰居陽，懼其將危，頻蹙而復。履危反道，義亦无咎也。

三處震終，在內卦六三，是處在震卦終了的一畫。震為「恐懼」，有恐懼的意思。以陰居陽，故「懼其將危」也。六三是陰爻，居在陽位，懼震將危害它。「頻蹙而復」，是履于危塗，是走到危險的這個地步，履于危塗是走到這路上去了。然後反于正道，再回過頭來轉入正道上去，故「義无咎也」。頻復之厲就是說，你有危險的那個境界，知道趕快回過頭來，反過來回到正道上去，孔夫子說这是无咎，本來有咎，現在成為无咎。

六三、六二的〈象傳〉，兩個都看過了，六二的〈象傳〉孔子解釋說「以下仁也」，下仁就是自己的仁心用出來了，來親近其他的一切仁者，這就可以保持仁心一直在那裏起作用。仁心必須用得出來，對自己修道，對於一切的人，才真正有利

益。講這利益，不是現在一般人講的發了一筆財，或者是作官得了很高的官位，不是指著那個。這是要把自己的仁心用出來，不違仁，就是讓仁心在那裏起作用。仁心一直起作用，那就是道心在那裏發出來，道心一發出來，對自己生死問題就能解決。對別人的話，拿這道理、拿這用工夫的方法來教化一切人，這是真正叫人家得到利益。這利益，在世間辦事情沒有任何障礙，事情可以辦得通。就修道方面講，你就修到聖賢，修到聖人，就能自己解決生死問題，也能叫人家得真正的利益，就是在解決生死問題。

二爻就是這樣，把那仁心一直在那裏起作用，自己這不夠，還要下仁，要找志同道合的人，你不下仁就找不到。志同道合的愈多，那這道就更能擴充，能夠改變世間那些生滅的狀況，它就能改變。我們看現在世界上這些山崩、地震、大水災、大風災，這些不是不能改變，你要知道改變的道理，然後從那裏改？從人心上面改。人心改變怎麼改變呢？轉念之間，念頭，大家心裏一轉念，轉成仁心，那現象就改了。我們研究《易經》，每一個〈象傳〉後面講的，我們要這樣去研究。

六三的〈象傳〉，它也是這樣，它「頻復之厲」，六三這象是不正的，不正改正。這裏面最重要的一步，就是說「履于危塗，然後反于正道」，反于正道這重要。比如這桌子，正才能夠穩，才能夠安。不正的話，四方有一方不正，那就不穩定、不安定。所以在卦象裏面，藉著一個正位的時候，就人這心裏想，心理正的時候，他就一切都安定的。安定這心，遇到任何危險的境界，安定的心一出現，就化險為夷，險境就轉變了。這又是轉念之間，各位可以試驗試驗看，我們今天作夢，夢見遇到很危險的狀況、很惡劣的人、惡劣的事情，把這《易經》的道理心裏一想，境界就消失掉了。我們都是學佛的人，而且都是學淨土念佛的人，在夢見任何一個狀況出現，佛號一提起來，其他境界就消失掉了。念頭轉念之間，一切是心法，佛家講萬法唯心，儒家講的也是唯心，由心作主。

○六四。中行獨復。

○象曰：「中行獨復，以從道也。」

虞翻曰：「中」謂初，震為「行」，初一陽爻故稱「獨」。四得正應初，故曰「中行獨復，以從道也」。俗說以四位在五陰之中而獨應復，非也。四在外體，又非內象，不在二五，何得稱「中行」耳。

虞翻注，「中謂初」者，中謂初，中行獨復，中指的是初爻。董子春秋繁露曰「陽之行，始于北方之中而止于南方之中。陰之行，始于南方之中而止于北方之中，陰陽之道不同，至于盛而皆止于中，其所始必皆于中，中者，天地之太極」，這是李道平把董子的《春秋繁露》這一段話引用在這裏。剛才念的這一段，「陽之行」一直到「天地之太極」是《春秋繁露》的。董子就是漢儒董仲舒，他寫的一本《春秋繁露》在那裏講這一段話，這一段話的意思，「陽」在這裏指的陽爻，實際上就是陽氣，陽氣的行開始在北方之中，而止于南方之中。就卦的卦位來講，漢儒有〈卦氣

圖》，消息卦的〈卦氣圖〉，〈卦氣圖〉裏面按照十二個時辰的四方，加上中間是五方。北方是子丑寅卯開始，子在北方，南方午，這兩個。北方是子，子按照十二個消息卦來講，北方子辰是復卦，復卦就是在北方，這裏講的一陽，從北方的復卦開始，南方是午，午就是姤卦南方，「始于北方之中，而止于南方之中」。「陰之行，始于南方之中而止于北方之中」，從七十二〈卦氣圖〉你看就知道了，這兩者開始都在中，止也是在中，所以說是「陰陽之道不同」，陽開始是在北方，止于南方，陰始于南方止于北方，行的這道不同，而至于盛的都是止于中，得其中，那麼「其所始必皆于中」。中是什麼呢？中是「天地之太極」，極就是中。

極，中也，中極這境界，董仲舒的《春秋繁露》講陰陽兩者，所行的開始不同，在終結都是止于中。下面就李道平解釋了，極是中也，極就是講中。是以二至為天地之中，二至，夏至、冬至。夏至是陰氣，一陰生，陰氣就開始了，天風姤卦，一陰就生起來了。冬至在復初一陽，冬至是一陽生，這在復初，復卦的初爻，就是一陽生出來了。復象曰，復卦的〈彖傳〉講「見天地之心」，前面〈彖傳〉我們研究

過了，「復其見天地之心乎」，復卦的初爻就是見天地之心。心即中也，故知「中謂初」也。這是李道平舉出了董子的《春秋繁露》，他自己再加以解釋，然後就把虞翻的注「中謂初」，虞翻開始講「中謂初」，中指的是復卦的初爻，就把這一句話解釋完了。

這解釋還要再加以說明，初體震足為「行」，虞翻講「中謂初，震為行」，震為行從那裏出來的呢？復卦的初爻體震，就是內卦第一畫是陽，二、三都是陰爻，這內卦就震卦，所以在這裏講初體是震，震為足，震有足的象，有足能夠行路，所以為行。震初一陽，震卦的初爻就是一陽，所以稱為獨，故稱「獨」。只有它一陽。初以中行，初爻以中行，中是天地太極了，初是中行。獨應于四，講相應，初爻與四爻相應、二五相應、三上相應，它這裏初爻與四爻相應。四得正位，在復卦裏面，六四得了正位，六是陰爻，四是陰位，以陰爻居在陰位是得位，得其正位了。下應于初，四爻往下與初九陰陽相應。故曰「中行獨復」。

初乾元為「道」，前面把「中謂初，震為行，初一陽爻，故稱獨，四得正應初，

故曰中行獨復」這解釋了。「以從道也」，以從道也是什麼呢？初九是乾元，乾卦有四德元亨利貞，這初九是乾卦元亨利貞的「元」這一德，這就是道。震大塗，在《說卦傳》裏面，震是大塗就是大路，亦為「道」。也是道。初已復，四從之，初爻是復，四從之，六四從這復。故曰「以從道也」。

「俗說」，把前面虞翻的解釋都解釋完了，虞翻他對於當時有人解釋，認為不對的，叫俗說。這李道平再解釋，就俗說指的是誰呢？俗說是謂鄭注也。就指鄭玄（鄭康成）的注解。鄭謂「爻處五陰之中，度中而行，四獨應初」。這幾句話是鄭康成的注解，他注解六四的時候，他說六四這一爻處在五陰之中。這怎麼講呢？他說復卦初九是陽爻，二、三、四、五、上，這五爻都是陰爻，他以這五個陰爻來講，六四在五個陰爻之中，所以爻處五陰之中。度中而行，度是度量的意思，度量什麼呢？把上下，下面有兩個陰爻，上面也有兩個陰爻，這樣一度量的時候，它正在當中，一度的時候，它正在當中，度中而行。四獨應初，而四爻獨獨的與初相應，這是鄭康成的注解。這注解我們一開始一看的話，當然也有它的道理，但是在這裏，虞翻

為什麼說它非也呢？注解不對呢？下面就是李道平給它解釋了。尋內亦稱中。李道平說，這卦要分內外兩卦，內亦稱中。四外體，四不在內卦，四是外體。非內象，不是內卦中的象。不得稱中。也不能夠稱為中。且二五稱中，易有定例。就六畫相應來講，內卦的初爻與外卦的四爻相應，內卦二爻與外卦的五爻相應，內卦的三爻與外卦上爻相應，一四、二五、三上，這是解釋卦爻相應的位子，都是一定的例子，所以且二五稱中，易有定例，這是確定的例子。位非二五，鄭康成解釋的四是度中而行，處在五陰之中，那你這位子不在二五，怎麼能夠稱為中呢？安得稱中。把這解釋中是不對的。罔識天心，遂迷中象，故駁而廢之也。他解釋，為什麼鄭康成這樣解釋，把四解釋為中呢？就是因為〈彖傳〉裏面講「復其見天地之心乎」，你只講天地之心，實際上天地之心不是講這中，你根據天地之心講的話，你迷了中象，就把這四當作中，真正的中象你迷了，故駁而廢之也，駁雖然印駁，原始這字不是這個意思，真正的駁，左邊是馬，右邊是爻，那才是駁。但是駁、駁這兩個字，雖然不同，在經典裏面可以通用，所以這「駁」也可以讀成那個「駁」字，駁就是辯駁，把他注解的，那裏注解的不對，把它辯駁出來。駁而廢之，廢之就是叫學《易

《經》的人，不要按照鄭康成這注解的來學習。

「耳」當作「邪」。虞翻注解最後一段「不在二五，何得稱中行耳」，李道平認為這「耳」應該改為「邪」，何得稱中行邪。邪字在經典可以作耶字講，耶是耳字邊，邪左邊是牙字邊，耶，邪這兩個字在經典也是互相通用的。所以在這裏耳當作耶，不應該耳，當作邪。耳當作邪，音就讀錯了，應該讀耳當作耶。

這裏所講的注重前面講「中行獨復」，《象傳》就解釋周公的中行獨復的爻辭，中行獨復是什麼意思呢？「以從道也」，從道是從中道，二五得其中道，內卦二也是中，外卦五也是中。外卦五也是中，二五相應得其中，得其中是中道，所以中行獨復，以從道也。所以在這裏就跟《象傳》所講，「復其見天地之心乎」，見天地之心，天地之心是什麼呢？天地之心就是太極，太極就是藉著這中道明瞭自心中的太極了，自心中就是本性。以從道也，在這一卦得其中行的時候，得到復，復就復見天地之心，就是明心見性，從道是講這個道理。因此我們學《易經》，對於孔夫子寫的《象傳》要注意，《象傳》都是指歸到自性，從這爻辭指歸到自性。爻辭是周

公寫的，意思沒有那麼很明顯的顯示出來，孔子加以解釋，這一解釋，以從道也，這樣一解釋，就覺得復卦就「中行獨復」來講，藉著這個就見到自己的太極了，以從道也。

下面六五，爻辭跟〈象傳〉也是一起說的。

○六五。敦復无悔。

○象曰：「敦復无悔，中以自考也。」

侯果曰：坤為「厚載」故曰「敦復」。體柔居剛，无應失位，所以有悔。能自考省，動不失中，故曰「无悔」矣。

「坤為厚載」這句話，是坤卦裏面的「厚德載物」。坤比如大地，大地這德能夠承載萬物，這叫敦復。李道平引用〈中庸〉來解釋，中庸曰「敦厚以崇禮」。講敦厚，拿敦厚來崇敬這個禮。「敦厚」連文，是「敦」即「厚」也。敦厚這兩個字連在一起，分開來講，敦就是厚，這裏敦加一個厚字，敦厚叫連文，兩個字連起來講。那麼敦就是厚，這在經文裏面，兩個同義的字連在一起講，也有的例子，那麼它叫連文，敦就是厚。五體坤，六五它是個坤體，六五在坤體之中，所以坤的〈象傳〉講，坤象曰「厚德載物」，〈象傳〉裏面只講一個厚字，在這裏加以敦厚。故曰「敦

復」。厚德載物就是敦復，敦就是厚的意思。

六以柔體，六是陰爻，柔是陰柔的，居五剛位，居在五剛的位子上。五是陽剛之位，居在五剛的位子上。下无正應，五跟下體，二五相應，二五兩者都要得其正位才能相應，二爻是正位了，但是五爻不正位，五爻是陰爻站在陽位上，所以是下无正應，往下它得不到正應。己又失正，己是六五，又失了正。宜有悔矣。應該是有悔的。然所履得中，六五雖然是失了正位，但是它所居的位子得其中，在外卦來講它得其中。為復之主。為復卦的主。「復以自知」，再加上自己能夠知道，自知是什麼呢？自己知道得失，它自己居在這陽剛之位上，它自己知道本身是個陰爻，住的位子不得其位，這位子覺得不對，這個它自己知道，復以自知。故曰「考」。考是自知的意思，自己了解自己，考是考核、考察，自己覺察自己，知道是不正的，知道是失了正位，故曰考。

坤身為「自」，在上卦的坤卦，坤卦的本身叫做自，故曰「自考」。自考就是自己了解自己。五位在中，五在外卦來講，它是得其中，故曰「中以自考」。中以自

考，它覺得位子不對。**動而得正**，動是變動，位子不對那就要變動。研究《易經》的人，這個重要，要變，「窮則變，變則通」，一變就通了。動就是變，怎麼變呢？陰爻變成陽爻，六五變成九五，就得其正了。又不失中，得其正位又還居在中。故「无悔矣」。這講〈象傳〉「敦復无悔」，本來是有悔的，悔什麼呢？它是失了位，跟下面又沒相應。但是中以自考，自己一發覺自己失了正位，失了正位要變，變通了。這一變通，又自考而變動的話，這就无咎了。這很重要，研究《易經》，不能像一般人講，執著不肯放棄，看見有這些障礙的時候，悔就是有障礙了，有障礙趕快變通，一變通障礙就沒有了。這個道理，學《易經》的人就要學這些辦法，這辦法一變通的時候，无咎，在世間一切的障礙就去掉了。去掉這障礙，前面講復見天地之心，見天地之心，我們不能明瞭自性的話，就是種種的障礙，障礙一去，那自性就顯示出來了，它這作用就在這裏。

○上六。迷復凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶。至于十年不克征。

迷復凶，有災眚。

虞翻曰：坤冥為「迷」，高而无應，故「凶」。五變正時，坎為災眚，故「有災眚」也。

九家說卦曰，九家，荀九家，這是荀爽以及其他的，合起來九家注解的《易經》。他的〈說卦傳〉裏邊，也有比這裏的〈說卦傳〉還要多一些，所以在普通的〈說卦傳〉以外，荀九家的〈說卦傳〉還有他解釋的一些卦象，九家說卦曰「坤為迷」。坤卦是迷。坤夜為冥，坤有夜間的象，為冥，故「為迷」。剝消入坤，剝卦上九那一爻被陰爻消，消入坤，入到坤卦裏面，故為「先迷」。上遠于初，上六離初爻遠。迷乎復道。對於復這個，復其見天地之心，復道，前面講以從道也，迷了不知道。

這在襄廿八年左傳，襄公二十八年的《左傳》，《春秋》記載魯襄公二十八年的

左氏解釋，《左傳》它講「復歸無所，是為迷復」，《左傳》襄公二十八年，他占了一卦復卦，這有變的，復卦之頤卦，怎麼復卦之頤呢？復卦上面五陰，下面是一陽，頤卦是上面一陽，下面也是一陽，外卦是艮卦，內卦是震卦，艮為山，震為雷，山雷頤卦。占到這個《左傳》講在復之頤，占到復卦，復卦的上六是個變爻，變爻就是陰爻變成陽爻，就之頤，復卦變成頤卦。占的時候解釋，他就引用這裏講「復歸無所，是為迷復」，在《左傳》裏面有這兩句話，李道平把它引用過來，就是這裏講的「迷乎復道」。剝消入坤就是先迷，上面那一爻消了，全部入了坤卦，這是先迷。由上到初爻就遠，迷乎復道，這復道就是先迷，從上到初就是遠，不接近，迷乎復道。這講完之後，他就把《左傳》襄公二十八年那兩句話引用過來，就是這裏講的「迷復」這個意思，即此義也，就是此義也。

他再加以解釋，居上為「高」，解釋虞翻講的「高而无應」，前面講「坤冥為迷」，引用《左傳》解釋，再繼續高而无應，李道平講居在上爻，就在最高的最上的。三陰為「无應」。六三是陰爻，與上六，上六也是陰爻，沒有相應，无應。迷而无應，

上六本身又迷，往下來看，與三爻也沒有相應，故「凶」。所以是一個凶，凶比咎還更嚴重。那麼凶怎麼辦呢？那就要變通，五變正，五爻一變正，六五變成九五。體坎，復卦本來一陽在下，它現在把六五變成九五，體坎，外卦本來坤卦，中間六五變成九五，那是外卦，變成坎卦了，就體坎，上體變為坎卦。坎為多災眚，坎卦這一卦，它有好的象、有不好的象，在這裏講，它是不好的象，它有災眚。故「有災眚」。把「迷復凶，有災眚」，根據虞翻注解，把它解釋完了。

用行師，終有大敗，以其國君凶。

虞翻曰：三復位時而體師象，故「用行師」。陰逆不順，坤為死喪，坎流血，故「終有大敗」。姤乾為君，滅藏于坤，坤為異邦，故「國君凶」矣。

荀爽曰：「坤為眾」，故「用行師」也。謂上行師而距于初，陽息上升，必消羣陰，故「終有大敗」。「國君」謂初也。受命復道，當從下降。今上六行師，王誅必加，故「以其國君凶」也。

虞注：上與三應。三復陽位，上六與下面六三相應，六三是陰爻，六三要復成

陽爻站在陽位上，就是九三。二至上體師象，六三變成九三，那麼從二爻開始算，二、三、四、五、上這五爻，就這互體來講，三爻變成陽爻，那麼二、三、四這就是坎卦，再把四、五、上這就坤卦，坤為地，坎為水，地水師，就有師卦的象。三復陽位，二至上體師象，故「用行師」。這就解釋用行師。

「坤，順也」。坤從好的方面來解釋，坤是順，柔順，什麼都依，一柔順那些障礙就沒有了。互坎險，照理坤卦是要順的，但是你中間一變，變成互體坎，坎為險。故「險逆不順」。變成坎，那就是反其道了，逆與順相反的，險逆不順了。

月喪于坤乙為死魄，月光喪失在坤乙方面，這就納甲了。納甲是什麼呢？正面的乾坤相對，兩邊有震卦、兌卦、艮卦、巽卦，中間是坎卦、離卦，八卦納甲就把天干，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，都把它納在八卦之中。這裏講月亮喪失在坤乙，這叫死魄。在坤乙裏面，這是什麼時候呢？每個月的三十，魏伯陽的《參同契》裏面講，「坤乙三十日，東北喪其朋」，納甲就是乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，中間有六天干，有六子卦來納在裏面（震納庚、巽納辛、艮納丙、兌納丁、

坎納戊、離納己）。這裏講坤乙是死魄，魄是什麼呢？月亮的本體是什麼呢？月喪于坤乙為死魄，魄是指著月亮的本體，因為在三十日那天，月亮整個沒有了，沒有月亮，看不見了，月的本體沒有了，月魄沒有了。故「坤為死喪」。

「坎為血卦」，坎卦有血卦的象。故「流血」。坎「為多眚」眚，敗也。上為「終」。故「終有大敗」。上爻，在上面這一爻，是這一卦之終結，故終有大敗。藉著納甲，藉著變成坎的這些象，解釋終有大敗。

「姤乾為君」者，前面注解姤乾為君，這怎麼說呢？伏姤乾五也。天風姤卦是潛伏在地雷復卦之下，這叫伏姤。潛伏在復卦之下，姤卦的乾五，姤乾為君，姤乾這是講天風姤卦，伏在復卦下面的五，這乾五就是君，在這裏講姤乾為君。「坤以藏之」，坤卦把它藏著。又為「滅」。姤君伏藏不見，姤卦的乾五，藏在復卦裏面，潛藏看不出來，看不到、現不出來。故云「滅藏于坤」。坤土為「邦」，坤是土地，稱為一個國家又邦。不同于乾，故為「異邦」。不同于乾，它跟乾是相反的。乾滅于坤邦，乾滅在坤邦裏面，故「國君凶矣」。國君有了凶，虞翻把這卦象解釋這爻辭。

荀爽注解，荀注：「坤為眾」，荀注解開始講，坤是為眾。說卦文。這是〈說卦傳〉裏的文。師者，眾也。剛才講地水師，中間那一爻一變的話，就變成地水師，師叫眾。坤為「用」，震為「行」，故「用行師」。虞翻解釋，用行師就是這意思。

上降于初，其體為師。荀爽注解他的例子是用升降的辦法，陽爻要往上升，陰爻往下降，用升降的辦法，上要降于初，其體為師。初陽得正，初九這一陽得到正位了。距而不應。上六要降下來，初陽得正的話，它跟上面降下來的體為師，它不得相應。初乾息坤，復卦的初九這是乾爻，往上息，初爻息一爻，坤就減一爻。其勢上行，陽長，復卦初爻消息來講的話，它一直往上息，息就生息，息的時候陽長，則羣陰必消，叫消長的意思，終至于上，消到最上的時候，故「終有大敗」。就陰陽消長來講，在上爻你那一爻想行師，上六爻想行師，想發動軍隊來作戰，你要看看下邊，就陰陽消長消息來講，下面初九它必然往上升，往上息，息到最後，你在上的必然被消滅掉了，終至于上，故終有大敗。

震為諸侯，復卦的內卦是震，震為諸侯，是「國君」之象，故「國君謂初也」。

震受乾命而復自道，震卦它有國君這意義，受到天子之命，而復自道，來復自有道。易氣從下生，易卦這陰陽二氣，自下升上，你這陽氣從下往上。自下面升到上面去，故云「受命復道，當從下升」。就把荀爽的注解釋了。

今上六居高履危，現在上六這一爻，居在高的位子上，履危是站在危險的地方。迷乎復道，它不了解復道，它不了解道。逆命行師，違背天命來發動軍隊的軍事。王誅之所必加者也。王是天子，他必然來加以誅，誅就是來把它伐掉。僖公廿六年左傳也講過，「凡師能左右之曰以」。這解釋荀爽注的「以其國君凶」，荀爽解釋「今上六行師，王誅必加，故以其國君凶也」，爻辭講「以其國君凶」，「以」這個字，李道平解釋僖公廿六年《左傳》講凡師，凡是出動軍隊，能夠左右之曰以，所謂左右之，《左傳》那幾句話，按照孔穎達的解釋，以左在左，以右在右，那就是說進退都在自己掌握住。凡是一個軍師，你要指揮的時候，向左也可以，向右也可以，這比如是進是退，都在自己能掌握住。所以解釋這「以」字，凡是能左右之曰以，作指揮官的人，他能夠指揮左就到左，指揮到右那軍隊跟著到右，解釋「以」字是

這個意思。臣擅君命，在下面的臣子擅君命。故「以其國君凶也」。就是奉王的命令來誅這國君，國君不服從命令，天命來加以討伐，所以國君凶也。

至于十年不克征。

虞翻曰：坤為「至」，為「十年」。陰逆坎臨，故「不克征」。謂五變設險，故帥師敗，喪君而无征也。

何妥曰：理國之道，須進善納諫。迷而不復，安可牧民。以此行師，必敗績矣。敗乃思復，失道已遠。雖復十年乃征，无所克矣。

案：坤為「先迷」，故曰「迷復」。坤又為師象，故曰「行師」。坤數十，「十年」之象也。

虞注：虞翻講「坤為至，為十年」，至，從高下至地。解釋「至」字，從一。一，地也。這幾句話都是解釋至字，至字的楷書是這個寫法，篆體的話，它是象形字，上面畫成鳥的形狀，鳥的翅向上，頭朝下，最後那一橫代表大地，鳥是從上往下飛，

頭朝下飛到大地上來，是這個意思。《說文解字》這樣講，但是現在有的講文字學的人，他把上面那一部分不說是鳥，說是「矢」字，矢是射箭那箭頭，箭頭射到遠處，然後箭頭下來那個象，但是在這裏李道平的解釋，還是把它上面說是鳥的形狀，解釋這至字。

坤象傳曰「至哉坤元」，故「坤為至」。至字解釋完了以後，他就解釋了，坤卦的〈彖傳〉裏面講，至哉坤元，這是解釋至于十年的至，拿坤卦的〈彖傳〉來解釋這裏，就是漢儒解釋經典的一個可靠的辦法，就是以經注經。至于十年，在〈坤象傳〉裏講，至哉坤元，因此講坤為至，坤卦就是當至字講，把虞翻這一句坤為至解釋清楚，虞翻講的話都有根據的。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「天九地十」，虞翻講「坤為至，為十年」，李道平找出根據出來，〈繫辭上傳〉裏面講天九地十，奇數代表陽，偶數代表陰，這有根據，就孔夫子寫的〈繫辭傳〉，在數目字來講坤為十。**坤癸數十，故「為十年」。**天干地支就納甲來講，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，天干，乾坤兩卦各納兩個天干，中間六

個是六子。坤癸是十千之中最後一個，壬是乾卦納進去的，癸是坤卦納進去的，癸是十千裏最後一個，所以說坤癸數也是第十，就是虞翻講的坤為至，為十年。

再解釋虞翻講的「陰逆坎臨，故不克征」，陰逆坎臨之「臨」，根據爻辭十年不克征，上六你在上面不聽從天子的天命，要出征行師是逆，逆在上面是坎，上六不逆，那就不用行師了，行師就稱為坎。當作「險」，臨應該當險字講，陰逆坎險，坎臨叫坎險，虞翻講陰逆坎臨，這臨字好像解釋不大順，所以李道平講陰逆坎險，坎為險，坎卦有險的意思。謂上負坎險，人不能征，上六負著這坎險，你要出征的話，故曰「不克征」。虞翻講「不克征，謂五變設險，故帥師敗，喪君而无征也」，李道平講五變體坎為設險，五的位子上要變，五現在是六五，要變成九五，上面沒有變，四五上外卦就變成坎，五變體坎為設險。故「帥師敗」，上六你在險境當中，設下這險境，然後帥師來征，這一變就打了敗仗。「喪君而无征也」。國君受傷沒得征了。復陽之微，就六畫的復卦來講，初九是陽爻，這一卦只有這一個陽爻，這陽爻在最初，還在地下，是陽之微，很微弱。尤惡陰逆，尤其惡這陰在上面有五陰，

對於陰逆是征。故上六之象如此。上六你在五陰最後，你還是陰你不肯順從逆天命，因此不克征。上面說了，險你還去征，一定是不克征，打敗仗、喪君，虞翻注的解釋完了。

下面何妥注的，「理國之道，須進善納諫」。何注：坤為國，理國是坤為國，坤是大地，有土地，古時候講這國，外面口裏面或字，或就是國，上面是戈，有武器，代表國防，中間是口字，有人民，下面一橫代表國家的土地，有土地有人民有國防，這就是國，後來再加上外面口，國防的境界，國家一個邊境，所以坤它是大地，它代表國，有國的現象。又「黃中通理」，這是坤卦〈文言傳〉裏的話，黃中通理，以乾來通坤，叫做通理。乾是什麼呢？那一句話根據虞翻的注解，坤卦的五爻代表地，地色是黃的，坤代表理，用乾卦來通坤，故通理。坤卦的五是六五，按照消息卦來講，坤息到這裏就是風地觀卦，原來在四月全體是乾卦，從五月開始陰爻往上長了，這息當長字講，五月是天風姤卦，六月天山遯卦，七月天地否卦，八月風地觀卦，息到八月的時候是觀卦，這是黃中通理。故云「理國之道」。解釋黃中通理

是治理國家的道理。

按照這裏講初陽是善的，初陽為「善」，前面講「須進善納諫」，上面舉出來坤是為國，又是黃中通理，又是理國之道，黃中通理就是解釋治理國家之道，治理國家之道就是須進善納諫，進善納諫是怎麼的出來的呢？復卦的初爻，初九是陽爻，陽為善，就內卦三畫來講是震卦，震是諫。震言為「諫」，故云「須進善納諫」。坤為「民」。坤又代表民眾。

上六「迷而不復，安可牧民」。復卦的上六迷了這些道理，而不復，安可牧民，《管子》有〈牧民〉篇，牧民就是治理國家。古者寓兵于農，牧民无道，古時候以農業立國，寓兵于農，平時個人從事農業，利用閒暇、農閒的時候，比如春耕、夏耘、秋收、冬藏，到了冬天的時候，就要訓練了，訓練一旦作戰，動員起來就可以作戰，是寓兵于農，就是牧民。你上六牧民无道，在這時候來行師，必然是打敗仗。故「以此行師，必敗績矣」。敗績就是敗了這成績，不會成的。

復初「元吉」，復卦的初爻講的是元吉。元吉是因為它不遠，以其不遠。不遠

復，和復很近。至于「終有大敗」，到了上六的時候，不順從天命，打敗了，然後再想到要陽復，來陽復，乃思陽復，這時候其失復道已遠矣。

雖十年之久，弗克征也。經過十年之久，你想要復道，已經很遠了。弗克征，就不能夠克征。蓋行師當奉君命，你要動員帶了師，師就是軍隊，出去作戰的時候，應該要奉君的命令。上反君道，上六你違反君道，違反在上的命令。故「不克征」。「不克」者，義弗克也。弗與不，稍微有點分別。不，直接講就是不，不能克。這弗字中間要經過幾個過程，有轉折的，不是直接的，就是說你經過十年在那裏，再想克征那就難了，這弗克。

後面解釋案語，李鼎祚的案語。案，李鼎祚的案語講「坤為先迷，故曰迷復，坤又為師象，故曰行師，坤數十，十年之象也」，這一段李道平解釋，坤象傳曰，坤卦的〈彖傳〉是孔夫子寫的。「先迷失道」，〈彖傳〉是解釋坤卦的卦辭，先迷失道，先迷失了道了。故曰「迷復」。原來十月純粹坤卦，到十一月才又復卦，在九月分陰消陽到剝卦，到十月才純粹坤卦。在這裏講坤先迷了，先迷指的上六的時候

迷復，失了道，剝卦的上九最後被陰爻消滅掉，它算是一個迷失道，上九原來爻位就不正，失道、迷復。上六在這樣看的時候，初至五有師象，上面是失了道了，失道以後，然後要發動軍事來出征，你上六已經是迷復，失了道，你還再出征的時候，怎麼行師出征呢？這裏李鼎祚的案語講「坤又為師象」，坤卦又有師的象，師就是軍隊，故曰「行師」。有師象在這裏講，怎麼李道平講初至五有師象呢？按照漢儒解釋卦的例子，就復卦來講，上六降下來，不是跟現在復卦的初九，不是降到這位子，是降到復卦初九下面，那麼上六就沒有了，就到初九下面了，下面三畫原來是上六，現在變成初六，原來復卦的初九現在變成九二了，然後連初、二、三這三爻，就變成坎卦了，坎為水，上面三四五還是坤卦，坤為地，還是地水師，就師象。漢儒注解比較麻煩一點，所以說初至五有師象，故曰行師。坤癸數十，在納甲裏面坤納癸，癸是第十數目字，故云「十年之象」。所以這裏講十年之象。前面三家的注解，虞翻、何妥、李鼎祚這都解釋清楚，後面李道平再加上案語，他是補充的意思。

愚案，是李道平客氣的話，愚就稱呼自己，他的案語是道心之惟微也，慎獨則

能知幾，故來復在于七日。人心之惟危也，徇欲則忘反，故迷復至于十年。他加上這一段，他說道心之惟微，是《書經》裏的話，在《大禹謨》裏面，是舜帝對大禹王講的話。舜帝要把天子之位讓給禹的時候，禹開始不肯接受，後來舜帝說應當由你接受，你接受之後你怎麼治理天下呢？說了幾句話。

李道平舉出《尚書》《大禹謨》裏面，舜帝把這四句話交給禹王的時候，他舉出來，作為案語的解釋，《大禹謨》裏面講「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中」。人心惟危什麼呢？一般人的心理很危險的，惟危，人心很危險。為什麼危險呢？根據宋儒蔡沈的注解，人心都是自私心，起心動念都是為自己的私心，私心起作用很危險，只有自己不顧別人，人心惟危。道心惟微，道，儒家講修道，修道就是要學聖人，修聖人必得要明瞭聖人怎麼修呢？聖人就是把自己本性能夠明瞭，然後開發出來，這才能成為聖人。但是講那道心，本性很隱微的，微是微細的微，我們人人都是有道，有這本性，我們都不知道。為什麼？被無明把它遮閉起來了，很微的道心，惟微。那你怎麼樣把這危險的心把它轉變過來？那就是惟精，精

就是很精粹、很純粹的精細的觀察。觀察什麼呢？觀察自己危險的心，然後把自私自利的心觀得很純粹了。換句話說那雜的念頭，精是純粹而不雜，把那雜念一層一層把它觀察，一天一天的減少。雜念就是私心，雜念私心一天一天的減少，私心減少，就把這危險的心慢慢把它轉變，轉危為安，這惟精。惟一呢？既然看清楚這危險，是不安的危險，是雜念私心造成的，然後專一的守住，不要再有這雜念了，這一就是一心。我們學佛就是一心不亂才可以，守住一心不亂，然後才能夠把這微細，很隱藏微細那道心，才能把它發覺出來。這是舜帝訓勉禹王的四句話，在過去一般儒家，就把它列為十六個字的心傳，十六個字的傳授心法，就在十六個字上面。可見古時候，堯帝把天下天子之位傳給舜帝的时候就講，在《論語》的〈堯曰〉篇就講「堯曰：咨，爾舜，天之曆數在爾躬，允執其中，四海困窮，天祿永終。」允執其中，你治理天下，你必得要懂得心法，執著這中道，是堯帝傳給舜帝。舜帝傳給禹帝呢？把它再詳細的分成這十六個字，你治理天下必須要發揮自己的本性，本性就是真理，用理性來治理天下，才能治得好。這天下包括行政、包括教育，你天子講教育，目的就是教天下人都能知道這個，進一步的都能學作聖人。行政方面，一

切都是根據本性來治理天下。

古時把天下讓給別人，讓給繼承人，不是那麼簡單。就是現在民主國家要選舉，選舉那一位他的財力很雄厚，競選活動他可以當選的，這政黨就把他提名出來，至於他上來怎麼樣治國，那就很難說了。他來得不正，治理國家也沒有辦法來治理國家，也不知道怎麼樣來治理國家，純粹是來滿足他私人的私心欲望而已。我們講《易經》，提到中國的政治，聖人治理天下，跟現在這民主國家選舉治國完全不同。那我們現在你不要迷信現在民主了，民主不是一個金科玉律，也不是神聖不可侵犯的一個制度，所以孔夫子講「為政在人」，是人本政治，人要懂得自己有真如本性，然後發揮真如本性來教育、來治國，這教育才是有根本，治國才能治得好。

這個我們了解了，他講道心之惟微也，道心是惟微的，一般人不了解。「慎獨則能知幾」，你怎麼樣使這惟微的道心知道呢？慎獨，在子思子作的《中庸》裏面就講，「故君子慎其獨也」，慎其獨，道無所不在。「道也者，不可須臾離也，可離非道也。」然後你到那裏都是道。那裏都是道的話，一般人講，我在家裏門關起來，

外面都不知道，那裏不知道？那裏都是道，既然那裏都是道，就是一個人在家裏，沒有人知道，居住在屋子裏最深最暗的地方，也要謹慎。明的地方、暗的地方，那裏都是道，真的修道的人就要了解這個道理，要慎獨。在羣眾場合裏面，固然有很多大眾知道，作的不外乎合乎道理的事情，言語不敢講，受到羣眾的約束。單獨的時候，一般講可以放縱了，那不然，你懂得道理的人，就在單獨的時候要謹慎，還是跟羣眾在一起那樣，不要放縱，所以這時候「慎獨則能知幾」。幾是什麼？幾是心裏的念頭，動念，自己動了念頭，別人不知道的，我們普通人自己也不知道。但是我們修道的人，必需要知道自己的念頭，佛家的禪宗，最早期的觀心法門，觀心就觀自己的念頭。所以在這裏講慎獨就要自己知幾，在單獨一個人在那裏的時候，要謹慎，謹慎就是觀察自己的念頭，就知道自己的念頭是私心還是公心。私心要不得的，那就是雜亂心，凡是眾生雜亂心都是自私的。這樣慎獨觀察就能知幾。知幾什麼？私心把它去掉，去掉之後，公心，公心就是平等心，對待一切眾生都是平等的，不要偏私。

故來復在于七日，就是這一卦來講七日來復，經過這樣慎獨觀幾的時候，知不是一下就知得了，七日來復，最後觀察幾，逐漸逐漸知道，那復卦現了。復卦在初九，初九這一爻很微，那麼經過七日來復，微細的陽，陽就代表性，復，恢復了。人心之惟危也，一般人的心理都是自私危險。徇欲忘反，徇欲，順著這欲望，順從這欲望，我們現在世間那一個人都是這樣，都是要求得滿足自己的欲望，這就徇欲，一徇欲則忘反，就是繼續追求滿足欲望，欲望就是愈追求，欲望愈深重。

古人講「欲壑難填」，像山上山谷一樣，高山深谷，你從山上看山下的深谷，看不到底，是無底洞，人的欲望就像壑一樣，欲壑難填。怎麼難填呢？先選民意代表，第一屆選下來，第二屆再選，選幾屆了，那欲望愈多了，要選總統。選總統一屆不夠，二屆繼續接下來，有一個限制，你只能當選兩次，第三次就不能當選，輔佐他自己的人再來當選，這就欲壑難填，純粹是滿足自己的欲望，這就是徇欲則忘反。反，能夠反妄歸真，他不知道反妄歸真，就一直來追求自己所想的欲望。就如我們現在一般人的心理，我們現在想，我不會這樣，自己沒有這個機會，有了這機

會，我們的欲望也是一點一點的往上升的。

好在我們是修道，修道也是真修道，不是假修道，真修道必需要懂得這個道理，所以我們學佛必需明瞭佛理，不懂的話，只講修行法門，那靠不住的，遇到外面的境界一誘惑，經不住誘惑，那又是追求欲望了。真修道的話，必得要明瞭自己的理，所以馬鳴菩薩寫這《大乘起信論》，真切相信自己有這真如本性，這明瞭理，然後你叫他用工夫修，他才肯修。所以這裏講徇欲則妄反，故迷復至于十年，迷了復，不知道怎麼復，十年之久，解釋至于十年，還不能克征，這是李道平加上案語。這案語舉出《書經》裏面的，舉出《中庸》裏面的，在解釋這十年不克征，這案語是不錯的。

○象曰：「迷復之凶，反君道也。」

虞翻曰：姤乾為君，坤陰滅之，以國君凶，故曰「反君道也」。

姤乾為君，講消息卦，五月天風姤，姤卦的乾卦是君。這是講復卦，怎麼又出

現一個姤卦出來呢？漢儒解釋《易經》有飛伏，飛出來的話，顯而易見，人家看得出來叫飛，就像復卦六畫都是飛出來的，一看就明白。伏呢？伏是潛伏在後面，看不見。虞翻講姤乾為君，姤是潛伏在復卦下面，就伏姤來講，姤的乾為君。伏姤乾君，為坤陰所滅，被坤的陰爻滅了，所以現在看的復卦，上面五爻都是陰爻，這十一月的復卦，下面出了初九，在十月全部是陰爻，純坤，那就是說整個的乾卦被坤所滅掉了。現在講復卦的時候，潛伏在復卦下面那是姤卦。姤卦是五月，陰氣剛剛起來，起來被陰爻一畫一畫的消滅，消到最後，到十月全部滅掉了。到了十一月，復卦反了，下面初九出來了，陽爻出來了。出來的時候，復卦的上六，它還不知道，它還是迷，下面已經復了，你在上面還是迷而不反，還要發動軍隊來出征，宜其凶矣。應該招來是凶禍。國君之凶，你這國君的國家凶，是由「反君道也」。反君道，違反天命，反君道，指的是天子的命令，你違反，上六你還是一個國家的國君，你這國君帶軍隊去克征，克征違背天子之命，那是招來你國家的凶災。

這孔子講反君道，迷復之凶，復道你迷了，你也不知道，你還是去出征，你去

出征是反了君道，凶禍是必然的。教我們研究《易經》的人，讀到這一爻要了解，不能輕舉妄動，動什麼呢？動要合乎天道。天道什麼？天命之謂性，〈中庸〉裏面講得很清楚，不能違背本性。你看看現在這世界上民主國家，這些強國家，表面上這些國家不民主，他對他國內的民眾暴虐，對他自己國家的人民不講人權，我要出兵去攻打他，把他的政權摧毀掉，讓他一定要實行民主，實行民主要實行兩黨政治。這是表面的話，實際上他要拿到人家的石油，用意是在此。他認為民主國家民主最好，實際上他自己民主裏面很多問題，他隱藏起來不講。我們看到這一卦這一爻的時候，你要懂的，你看看現在這些狀況，這些人沒有一個人不是反君道，他們所作的，沒有一樁事情出乎他們自己的本性，他們不懂本性。那我們看清楚之後，我們不要跟他學，他們講的一套，不管用什麼樣的宣傳也好，我們不要盲從的配合他來講，人家講民主、講人權，那我們非講不可，那就你盲從了，我們千萬不要盲從的。這一卦到此講完了。

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。

公元二〇一九年六月恭印結緣（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．十八，剝卦、復卦 / 徐醒民講述．——彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2019.06 面；公分

ISBN 978-957-9649-32-2(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108008327

周易集解纂疏講記(十八)【剝卦、復卦】

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