

【咸卦、恆卦】

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。

吉。周易集解纂疏講記（廿二）龍无首，

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

咸卦

目錄

序卦曰：「有天地，然後有萬物。有萬物，然後有男女。」	一
咸。亨利貞。取女吉。	七
彖曰：「咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說，男下女，	二五
象曰：「山上有澤，咸。君子以虛受人。」	五七
初六，咸其拇。象曰：「咸其拇，志在外也。」	六七
六二。咸其腓，凶。居吉。象曰：「雖凶居吉，順不害也。」	七五
九三，咸其股，執其隨，往吝。象曰：「咸其股，亦不處也。」	八七
九四。貞吉悔亡。憧憧往來，朋從爾思。象曰：「貞吉悔亡，	九五
九五。咸其脢，无悔。象曰：「咸其脢，志末也」。	一〇七
上六。咸其輔頰舌。象曰：「咸其輔頰舌。滕口說也。」	一一七

恆卦 目錄

序卦曰：「夫婦之道，不可不久也，故受之以恆。恆者，久也。」	一二七
恆。亨无咎利貞。利有攸往。	一三一
彖曰：「恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。」	一四九
象曰：「雷風，恆。君子以立不易方。」	一九七
初六。浚恆貞凶，无攸利。象曰：「浚恆之凶，始求深也。」	二一九
九二。悔亡。象曰：「九二悔亡，能久中也。」	二二九
九三。不恆其德，或承之羞，貞吝。象曰：「不恆其德，无所容也。」	二三七
九四。田无禽。象曰：「久非其位，安得禽也。」	二四三
六五。恆其德。貞，婦人吉，夫子凶。象曰：「婦人貞吉，從一而終也。」	二五三
上六。震恆，凶。象曰：「震恆在上，大无功也。」	二六五

周易集解纂疏講記(廿二)

徐醒民先生講 儒學小組記

咸卦

○序卦曰：「有天地，然後有萬物。有萬物，然後有男女。有男女，然後有夫婦。有夫婦，然後有父子。有父子，然後有臣君。有臣君，然後有上下。有上下，然後禮義有所錯。」

韓康伯曰：言咸卦之義也。咸「柔上而剛下」，「感應以相與」。夫婦之象，莫美乎斯。人倫之道，莫大夫婦。故夫子慤慤深述其義，以崇人倫之始，而不係之離也。先儒以乾至離為上經，天道也。咸至未濟為下經，人事也。夫易六畫成卦，三才必備，錯綜天人，以效變化，豈有天道人事，偏於上下哉。斯蓋守文而不求義，失之遠矣。

李道平《纂疏》，解釋韓康伯的注。此言咸卦之義，而不出其名者，與上經不言乾坤同也。這是解釋韓康伯「咸卦之義也」。咸卦開始就直接講這一卦不出其名者，

與上經不言乾坤，上經也是沒有把乾坤先說，相同的。「柔上而剛下」，直接就講咸卦柔上而剛下，「感應以相與」，咸彖傳文。這是舉咸卦〈彖傳〉裏的文字，以「男下女」，故云「夫婦之象」，柔上而剛下，咸卦後面講「艮下兌上」，下面是艮卦，上面是兌卦，念澤山咸卦。澤山咸卦，它是柔上，是解釋上面三畫這一卦，為什麼叫柔呢？兌是少女，在求卦的時候，三爻出現陰爻，是少女，是柔性，下面艮卦，陽爻，第三爻出來的是少男，所以柔上而剛下。少男少女，少男在下，要結婚為夫婦的時候，男子要下女，在禮上講，少男，男下女，所以講以男下女，故云夫婦之象。這個在後面講結婚的時候，六禮成婚，男子要先迎接女子，以男下女，故云夫婦之象。這種夫婦之象，「莫美乎斯」。斯，指這個男下女。

由夫婦而上溯于天地者，夫婦從那來的？從天地，上溯于天地。溯夫婦所從來也。從夫婦追溯到天地，天地那來的？天地從本性來的。溯夫婦所從來也。由夫婦而推之禮義者，推夫婦所終極也。再由夫婦推衍到禮義，那就把夫婦之道推到終極了。夫婦之道是人倫的開始，故云「人倫之道，莫大夫婦」。夫婦從天地來的，天

地從陰陽二氣、太極來的，上溯于天地者，溯夫婦所從來也。由夫婦而推之禮義者，推夫婦所終極也。再由夫婦來推衍到禮義，那就把夫婦之道推到終極了。夫婦這是人倫開始，這個由夫婦而上溯于天地，從天地來。陰陽二氣從太極、從本性來的，結為夫婦就要講禮義，由夫婦而推之禮義。講禮義，禮是一切的規矩，義是宜也，非常適合，非常適宜的叫義。結為夫婦，就要講禮義，從太極陰陽二氣，然後到夫婦，這中間還有……。陰陽二氣生出五行，五行再有人倫，結為夫婦。「故云人倫之道，莫大夫婦」。

程序、秩序都要合乎太極的順序，講秩序不能亂的。學佛的人，念佛也好，修其他普通法門也好，修道都講究程序，有程序，才能有一心，才能有一。孟子向齊宣王說「天下惡乎定，定於一。」定在一個道理上面，不是定於一那天下就亂了。所以這裏講由夫婦而推之禮義，講禮，禮是從本性出來的，有規矩、有秩序才能得一心。義，宜也，不是一般人講的禮義，一般人說的規矩，你那規矩不是規矩，凡夫眾生，你那規矩定的不盡是對啊。這個規矩是合乎義的，義者宜也。這個禮的規

矩完全跟理性相合叫義，結婚就是要守住禮義，夫婦人倫所終極也。學道學作聖人，從那裏學起？就從夫婦開始，夫婦、父子、兄弟，外面的君臣朋友，在五倫中學。五倫開始就要正，守其正道不要亂，一直行到終極的禮義，禮義就從太極出來的，理性禮義完全相合，這個禮義不能亂。千萬不能像後代，凡夫眾生煩惱無明惑滿滿的，一點都沒有斷除，你那凡夫眾生自己制定的禮義，那都是擾亂天下，不是能夠正邦，不是能平定天下的，這一點要特別注意。禮義者，推夫婦所終極也，所以結了夫婦要終極守住禮，由夫婦守住禮，夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友五倫，故云人倫之道莫大夫婦。儒家學作聖人要明心見性，從人事世間這些追溯到太極，追溯到自己本性，就是在五倫上面這樣追溯，儒家學作聖人，就是這樣學法。終極也，故云人倫之道，莫大夫婦。

「夫子述其義以崇人倫」，孔夫子把這個意義敘述出來，以崇人倫。「而不係之離也」者，而不把它係在離卦之後，為什麼呢？離坎合而為既未濟。離卦、坎卦這二卦合起來，就是後面六十四卦的既濟、未濟卦。既濟以女下男，既濟這一卦以女下

男，不合夫婦之正。未濟以男下女，而究為男之窮。以男下女，是在結婚的時候，可以以男下女，既然結了婚之後，還是男下女，那就是男子窮了。男子窮，是陽道就窮了，陽是代表智慧，陽窮了，世間人就談不上有什麼智慧了。陽窮了，故「不係之離也」。

尋上經首乾坤，為陰陽之分。《上經》開始講乾坤，乾是陽，坤是陰，這是陰陽二氣分開來的，陰陽之分。下經首咸恆，為陰陽之合。怎麼是陰陽之合？咸卦，澤山咸，兌是澤是少女，艮卦少男，陰陽之合。恆卦也是，恆卦是雷風恆，雷風恆上面是震卦長男，下面巽卦是長女，這是結婚以後，不是少男少女，是長男長女。長男長女要守道，家道興旺，要守住恆。這家道要興旺，要有恆守住夫婦之義理，要恆久不能變更的，一變更就壞了。所以下經咸恆為陰陽之合，這兩卦都是陰陽之合。前面咸卦是少男少女的陰陽之合，後面恆卦是長男長女的陰陽之合，都是合。而咸又二少相感，咸卦是少男少女要互相感應。以「男下女」，得夫婦之正，為人倫之始，故配乾坤而冠下經之首焉。

這是解釋韓康伯的見解，先儒，過去解釋經的先儒，他們以上經為明天道，解釋說明天道。下經為明人事。下經解釋叫作人事。韓不取其說者，韓康伯不採取這種說明。為什麼不採取？蓋，是李道平講的，蓋六畫既成，三才斯備。六畫畫成，天地人三才就含在六畫之中。六畫既然含蓋三才，上經也是六畫，下經也是六畫，上經有天地人三才，下經也是有天地人三才。那麼你要是天人交錯，變化以生。變化自然就有了，未有言天而不及人，言人而不及天地者也。不是只講天而不講人，這六畫有天、有地、有人，都有的。以天人分為上下，特泥其辭而未達其理，泥其辭而未達其理，就是把文辭拘泥在上面，而理沒有通達，未達其理，故云「失之遠矣」。所以韓康伯說：失之太遠。

艮下兌上，這次是從下經開始研讀咸卦，先把卦認識一下，這卦是艮下兌上，上體是兌卦，下體是艮卦，兩個三畫卦疊起來，就是六畫卦，艮下兌上，這六畫卦是澤山咸卦。

○咸。亨利貞。取女吉。

虞翻曰：「咸，感也。」坤三之上成女，乾上之三成男。乾坤氣交以相與，「止而說，男下女」，故「通利貞，取女吉」。

鄭玄曰：「咸，感也。」艮為山，兌為澤，山氣下，澤氣上，二氣通而相應，以生萬物，故曰「咸」也。其于人也，嘉會禮通，和順于義，幹事能正。三十之男，有此三德，以下二十之女，正而相親說，取之則吉也。

這一卦就是講男女結婚的事情。上經開頭是乾坤兩卦，乾坤天地父母，下經從咸卦、後面的恆卦，這兩卦講兒女結婚，結婚之後恆卦就要守住婚姻，要長久，守住恆常的禮節。這是咸卦，注解有虞翻、鄭玄兩家的注解。先解釋「虞注」。

虞注：「咸，感也」，這是彖傳文。就是後面「彖曰：咸，感也。」虞翻就把《彖傳》的文拿來注解。卦自否來，虞翻的注解先講，咸是感也。後面接著講：坤三之上成兌女，乾上之三成艮男。這根據怎麼說呢？李道平就說這一卦咸卦是從否卦來的。否卦怎麼成為咸卦呢？否卦是天地否，上體是三畫卦的乾卦，下體是三畫卦的坤卦，乾為天，坤為地，讀起來就是天地否。這個認識清楚以後，李道平就說這卦是從否卦來的，否卦坤三之上成兌女，否卦下體坤卦第三爻，之上，就是到上爻，成兌女。那就是說坤的第三爻到上體乾卦第三爻叫上，就六畫卦來講是上，就把外卦上體變成兌卦了，上體原來是乾卦。坤卦是下體三，六三，到乾卦的第三爻，也就是上爻，上爻就變成陰爻了。他這個簡單，實際上這個六三到上面去，上面的乾卦就變成兌卦了。乾卦原來那一爻到那裏去呢？下面就講了乾上之三成艮男，原來在上體乾卦，它到下體三爻成艮男。實際上說上下兩爻交換，下體的坤三與上體的乾三（就六畫來講是上），兩爻互相交換，這樣就變成咸卦了。所以下面就講了，三上易位，坤三之上成兌女，乾上之三成艮男，上下兩體都變了，就是三上易位。易是交換位子，下體三與上體上，要講三畫卦，上體乾也是三，就六畫來講，那是上

爻，三與上兩爻互相換位子，這樣就變成澤山咸了。故云「乾坤氣交以相與」。乾坤就指原來的否卦，否卦的上面是乾卦，下面是坤卦。乾坤兩卦代表陰陽二氣，乾卦是陽，坤卦是陰氣，陰陽二氣。否卦原來是不相交的，乾的陽氣不下來，坤的陰氣不上升，這講十二月辟卦是七月分，天地陰陽二氣就不相交感了。所以從七月以後，地上萬物就不會生長，要收斂了，否卦是七月，二氣不相交感。現在否卦陰陽二氣一交換，下面的這個陰氣跑到上面，上面的陽氣到下面來，這就乾坤二氣相交，以相與。相與是相許的意思。

「止而說，男下女」，止是咸卦，內卦是艮卦，艮是有止的意思。說當悅字講，喜悅的意思。止而說，就是男下女，男女要結婚的時候，男子先要向女方下聘禮，這是喜悅，不喜悅不會結婚的。這個是象傳文。舉這個例子是後面〈彖傳〉裏面的文字。乾坤通，故「亨」。乾坤二氣交通，乾坤二氣就是陰陽二氣，能夠交通，就天地來講，天的陽氣往下降，地氣往上升，這就發生交通了，交感了，這就亨。亨，就是通達的意思。

二正乎內，五正乎外，故「利貞」。二，下體的六二，是陰爻佔在陰位上，就正了位子，「二正乎內」卦。「五正乎外」，咸卦九五，上體的外卦，九五在外卦是正了位子。「故利貞」，這樣看起來，二五兩爻，在內外卦兩體各正其位，這樣就是利貞。前面把亨解釋完了，前面就二氣相交以相與，所以亨通。現在就是二五兩爻各正其位，利貞，解釋卦辭的利貞。利是有利的，貞就是當正字講，正而不邪的意思。利貞，男女結婚要正，要明媒正娶。

六爻陰陽相應，在六畫的六爻，陰陽相應，故「取女吉」。這裏要了解一下，單講爻的時候，這個咸卦初六，他位不正，九四位也不正，位雖不正，但是陰陽相應。怎麼陰陽相應？你看，初與四陰陽相應，初六是陰爻，九四是陽爻，陰陽相應；六二是陰爻，九五是陽爻，也是陰陽相應；九三陽爻、上六陰爻，也是陰陽相應，六爻都是陰陽相應的話，所以取女吉。結婚來講，取女吉。

再解釋鄭注：「艮為山」，「兌為澤」，艮卦有山的象，兌是澤，有水的象，這是說卦傳裏的文。山氣下降，澤氣上升，艮山是內卦，陽氣下降，澤是陰爻在上，上

升。二氣感通，內卦的九三，外卦的上六，陰陽相應，萬物以生，陰陽二氣，就代表男女，內卦叫咋少男，外卦叫少女，二氣感通。少男少女就氣象來講，陽氣下降，陰氣上升，感通了。這樣感通就自然界來講，陰陽相應，萬物以生。感之所以有取於「咸」也。自然界陰陽二氣相應，萬物才能夠生長，所以這一卦取咸卦。其于人，用在人事方面則有三德。這三德，指男子三德。

前面卦辭裏講亨，「利貞亨」是什麼呢？就是前面〈乾文言傳〉講「亨者，嘉之會也」。亨是舉行嘉禮的時候，男女結婚就是嘉禮，還有其他的喜事這個禮，行禮叫嘉禮。嘉之會也叫亨，這就是亨通的意思。男女通婚，惟「嘉會禮通」，故「亨」。這是李道平的解釋，前面「亨者，嘉之會也」，是〈乾文言傳〉的文。李道平解釋由於「惟嘉會禮通，故亨」，在舉行嘉禮的時候，會，就是在舉行嘉禮時，男女雙方還有親戚朋友會，會聚在一起。嘉會有嘉會的禮，古時候結婚有禮，現在也有禮，現在結婚有結婚的禮，這種嘉會禮通，故亨。通，在古時候舉行嘉禮的時候，照禮的規矩，古時候的禮都是周公作的，《儀禮》〈周官〉，〈周官〉就是《周禮》，都是

周公作的。凡是行嘉禮，都按照那個禮來形式的。嘉會禮通，亨，就通字來講就是亨，亨就是通了。亨為什麼通呢？這個禮規定這樣，不管是誰，都要按照這個禮——通行的禮。古時候六禮成婚，六禮成婚都要六禮，你不能說你是特殊的，我不要六禮成婚，三禮、四禮、五禮可以不可以？不可以。或者五、六禮以外，多加一個禮行不行呢？也不可以。六禮就是六禮，通行的禮，凡是禮都要遵照六禮來成就婚姻。這個禮叫通，大家都通用的，這個禮，所以就通了。在人世間辦事，不但是嘉禮，那一個禮都是這樣，不能違背這個規矩，那有一定的場合，你不能說男女結婚的時候，他也不遵照雙方家長的規矩，男女商量好了，有跳傘結婚的，有在水上結婚的，那都不合規矩，這樣就不是通了，說不通的。通者亨也，按照規矩這樣行禮，就通順，就能亨通，惟嘉會禮通，故亨。

「利者，義之和也」。這也是《乾文言傳》的文字。「利者，義之和也」，這怎麼說呢？李道平講惟「和順于義」，故「利」。利者義之和也，這個和字當順字講，和順于義。利者義也，《中庸》裏面的解釋「義，宜也」，當最適宜的，宜爾室家那個

宜字。和順于義，故利。結婚要講利，那就要和順于義。和順于義，恰到好處，最適宜的，那就是和順于義，這才是真正的得到利益。和要不順于義的話，這利有時候過分了，有時候不夠，那都不算是義。不算義，那這個和就談不上了，那就不適宜。順于義就是最適宜的，最適宜的和，這才是男女雙方都得到利。

「貞者，事之幹也」。也是〈乾文言傳〉的文，李道平解釋，為什麼「貞者，事之幹也」呢？幹是幹事情、辦事情，比如現在政府也好、民間團體也好，都有幹事這個職位，有幹事、有總幹事，總幹事都是很重要的職位。幹，就是幹事。貞者，事之幹也，貞當正字講，惟「幹事能正」，故「貞」。貞，就看你幹事，你這個人來辦事情，辦得很正，不偏的，這就是貞、正了。

就三種德來講，亨利貞都有了，本來還有元，乾卦有四德，元亨利貞，男子有三德，這裏講亨利貞。不言元者，沒有講元，不必講就可以了，李道平就說「大哉乾元」，「至哉坤元」，在乾卦裏面講大哉，沒有比這個更大了，乾卦的元氣最大的，讚美的話，大哉乾元，乾卦的元德，那是最大的。坤卦，至哉坤元，坤卦也有元，

坤卦的元是至，元到究竟叫至，乾是大到不能再大了，坤也到了最究竟叫至，乾坤二卦都有元。這是天地之德，在這裏不必提，為什麼呢？存乎物先，故不言也。萬物是陰陽二氣發生交感的時候，萬物才生長，乾元坤元存在物先，在萬物之先的。換句話說天地之間還沒有生長萬物的時候，先有天地這個元氣，沒有天地元氣，萬物就沒有生長。換句話萬物生長，它要先有天地的元氣，所以這裏講存乎物先，乾坤二氣就是天地二氣，在萬物生長之先的。萬物生長之先，有了天地兩個元氣發生交感，然後才生長萬物，所以存乎物先。注意存字，存在，萬物還沒有生長的時候，乾坤二種元氣就存在。這個存在怎麼存在呢？元氣是從太極出來的，後面〈繫辭傳〉講「易有太極，是生兩儀」。那個儀是陰陽二氣。太極是靜態的，它要起作用，就先分出陰陽二氣，陰陽二氣在太極裏靜態不動的時候，就是元氣，渾然一體。

元氣，老子也講「有物混成，先天地生」。有物，老子沒有解釋這是什麼物，就是太極，人人本有的真如本性。混成，渾然一體在那裏。有這個混成一體的，先天地生，沒有天地的時候，它就有本體在那裏。要起作用了，它分開天地。講中華

文化，都有神話，神話什麼呢？我們人，這個天地怎麼有的？盤古氏拿個大斧子，用斧把天地劈開來，渾然一體，把它劈開，然後有天有地了。原來天地混在一起這個神話，神話它有的，古時候那些聰明的人，用神話來解釋難以解釋的道理。所以就我們中國來講，盤古氏把渾然一體的太極，把它劈開來，然後易有太極是生兩儀，都是存乎物先。存乎物先指原來太極，如如不動的本體，就是我們人人本有的真如本性，所以它就是存乎物先。就不用講了，本來就有的，陰陽二氣沒有分的時候，就存在太極裏面，分開以後，我們一般人分開以後，就起了虛妄分別了。為什麼起了虛妄分別？我們任何人也不懂得自己有太極，太極就是真如本性，誰都不明瞭自己。有真如本性，分開來陰陽二氣，它怎麼懂？不懂。不懂的時候，然後由陰陽二氣生出五行金木水火土，它就不知道解釋了。這五行從那裏來的？他也不知道。所以現在後來的人，他們也學《周易》、也占卜，他不懂這個陰陽二氣生出五行，怎麼來的，不知道。怎麼來的不知道，你教他占卜算命就不會準確。準確是準確，很有限度的，那就是在世間法以內的，出世間法，他就算不到了，道理在此，生死他更沒有辦法算了。這裏講存乎物先，聖人到世間來教化眾生，他當然對自己真如本性

早就明白了，對眾生都有真如本性，他也明白。他到世間來教化眾生，聖人也有身體，沒有身體怎麼教化眾生呢？都有身體，他自己知道這個身體怎麼來的，身體裏面就有陰陽五行這數字，一切都了解。憑這個數目字有五行，五行就是眾生的來源，就是宇宙萬有的來源，聖人清楚得很。那麼它是存乎物先，那麼存乎物先不必說，就是講也講不清楚，不能講的話，就從事上來講，理上講不清楚的。

媒氏令男三十而妻，女二十而嫁。媒氏是《周禮》，就是因為周公制禮作樂，所以叫《周禮》，《周禮》有六官，在《地官》裏面有一個官，職位叫媒氏，媒氏就是教一般人行嘉禮、男女婚姻的禮。媒氏他「令男子三十而妻」，令，是執行禮的命令，國家設置這個官位，你就按照禮的規定來執行的。執行禮等於執行命令，所以他按照禮下達命令，男子到三十歲就要娶妻了，要結婚。女子呢？到二十歲就要出嫁了。剛才講《乾文言傳》四德，元亨利貞，在這裏四德，元不必講，它是在萬物之先就存在的。這個元就是真如本性，就是太極，這個理講不明白的，也沒辦法講。佛經裏講「言語道斷，心行處滅」。不但言語講不出來，用思想想到那裏，我們凡

夫眾生思想都是無明起作用，想到那裏，那個太極老早就說不上太極了。心行處滅，你心裏思想到那裏，就跟太極隔離了，沒辦法想。所以言語、思想都不能夠通達真如本性，理是沒辦法說的。講事，從事實上來講，拿《周禮》〈地官〉媒氏，媒，我們現在一般講媒體，媒體就是介紹的意思，男女婚姻一定要媒人，有媒人才能成婚，作媒事。在《周禮》〈地官〉有一個官員，官職他就管理男女舉行嘉禮，結婚就是嘉禮，其他各種喜事也算是嘉禮，都是嘉禮，媒氏令男子三十歲來娶妻，女子二十歲要出嫁，男婚女嫁都有這個年齡數目。

講事情從數目來的，沒有這個數目字，事情表達不出來，所以有這個數目字。這個數目字為什麼男要三十、女要二十呢？這要講數字的道理，所以有注云，鄭玄的注解（鄭康成的注解），他說「**二者，天地相承覆之數也**」。這兩句話，講二十、講三十，這個數目字是天地相承覆之數，三是代表天的數目、二是代表地的數。三十代表天，天有天的作用，天是什麼呢？天是覆，覆蓋，我們現在講指的天空，天空就是個覆蓋，古人的詩講「天是穹廬」，穹廬是蒙古包，「籠罩四野」，天空就像

蒙古包一樣的蓋下來，蓋在大地上叫覆，這是天的數。地呢？二十，二十是偶數，三十是奇數，奇數是陽性的，是天，偶數是陰性的，是女、是地。天是覆下來，覆蓋在大地上，地就要承受、接受。承，就是接受的意思。這個天地互相來承覆，這是數目字的作用。

再講到〈說卦傳〉，〈說卦傳〉是孔夫子寫的。「參天兩地而倚數」，這個參，你讀參都可以的。參有參的意思，比如說我們人在天地之間，三才之中的天地人，人在天地之間，既是三才，我們人就參與天地兩種才，就當參講，參與，參與天地。天有天的德，地有地的德，我們人就是參贊天地之德，我們就要發揮天地之德。這個天地之德，就是生——生長萬物，我們人要參與天地之德，就要使天地間動植物以至於礦物、一切的萬物，我們都要效法天地，使得萬物各遂其生，各得其所。人要參贊天地，就是要含有這些意思。不是如此，就違背天地之德，那就不能說是參了，那麼念參是這個意思。在這裏教我們念三，「參天兩地而倚數」，倚是倚靠，三是代表天，兩是代表地，三是天，兩是地，而倚數，倚這個數目字。把參天兩地這個數

目字合起來，就是天三覆，地二載，天三覆蓋下來，地二就是載，承載。這個意思是說天三覆蓋使大地萬物都能夠生長，天地都有好生之德，使大地萬物生長。地是承載萬物，萬物如果沒有大地在承載的話，萬物它到那裏去？承載萬物。由天覆地載，萬物在當中，它能夠各遂其生，各得其所。能夠各遂其生，各得其所，就是天地有好生之德。天地是陰陽二氣，從本性裏面出來的，本性不是生滅法，是不生不滅的，但是有萬物，它就是生滅法，既是有生有滅，天地代表本性的作用，它就是叫萬物能夠生長，很順利的生長，這是好生。因為萬物有生有滅，都是好生惡死，好生惡死，那個天地都是從本性裏面出來的話，就這個生滅法來講，它就要使生滅的萬物能夠順利的生長。但是萬物有滅的時候，滅也要由天地叫萬物滅，滅有滅的合乎理性的滅。要知道在世間的動物當然有死的時候，但是有死的時候，就固有文化來講應該得其善終，所以《書經》〈洪範〉那一篇，「考終命」，人要活到壽終正寢的時候，考終命得其善終，不要死于非命。世間有很多的死，有出車禍死的，有種種的天災、人禍死，那都是不得善終。所以聖人來教化，把這個道理講清楚，叫一切眾生知道這個道理，在日常生活之中，就要順乎陰陽這個道理，生活不要亂，

一切都合乎理，它自自然然地可以避免那些天災人禍，甚至於自己的身體，那種奇怪怪的病也不會有的。那些奇怪病，現在有一種愛滋病，那是自己去找來的，當然後來有些是冤枉，得到別人的傳染，開始的那始作俑者，那是罪大惡極，他就是陰陽不順，才得了這個愛滋病了，這都是死得不得其所，不得善終。

天三覆地二載，是男三十女二十，合天地，合乎天地之數，天地數怎麼出來的呢？就根據孔夫子在《易經》的〈繫辭傳〉裏面講，用占卜，用五十根蓍草來求這個卦，那個蓍草叫「大衍之數五十」。大衍之數五十，用五十根蓍草來求這個卦。在占的時候，後面〈繫辭傳〉有講，我寫的《讀易簡說》裏面，也特別把它求的方寫出來了，各位自己可以參考看看。占的時候五十根蓍草，原來蓍草藏在筒子裏，拿出來以後，提出一根放在一邊，然後用四十九根來占，提出一根代表太極不動的，其餘有變化的，它的原理是這樣的。這是孔夫子在〈繫辭傳〉裏說得很清楚，大衍之數五十。

男有「亨利貞」之德，以下于女，內外皆「正而相親說，故取則吉也」。男三十

女二十，是五十，就合乎大衍之數。五十大衍之數，你求卦的時候，提出一根代表太極，本體是不動的，四十九根的著草來占，那就是占的卦有變化，《易經》就是講變化。《易經》講太極本體，只有伏羲氏他畫的符號畫的卦，他懂，伏羲氏以後，夏朝殷朝那些帝王知道，他一看這個符號就知道。所以夏朝的易有《連山》，殷朝有《歸藏》，各有它排列的辦法，夏朝《連山》，就是艮卦，艮為山，兩個三畫，兩艮就是連起來，夏朝的易《連山》開頭，由艮卦開頭的，後面排列的順序有它排列不同的。到了殷朝有《歸藏》，《歸藏》是坤卦，它有排的順序。我們現在研究的是《周易》，《周易》是周文王，那時被殷紂王囚禁在羑里的時候，聖人被殷紂王（無道的昏君）把他囚禁起來，他不怨天尤人，安詳自在的研究《周易》。研究《周易》，除了前面夏朝殷朝排列的順序，他有另外的排列方法，他用乾坤兩卦開始，這是《上經》，《下經》是咸恆開始，這是《周易》在六十四卦排列的順序。

在這裏講大衍之數五十，這是孔子夫子講，合乎《周易》講的數目字。合乎大衍之數，就從大衍之數裏面分出來，教人家了解，雖然太極的理沒辦法講，但是你

知道太極在那裏，有如一不動的本體，它是靜態的。要起作用的時候，那就四十九根著草求出來的卦，每一卦每一爻都是在變化的。那你學《周易》，除了懂得人人都有本體，都有太極之外，那你要注重的就是由四十九根著草出現這個卦，這個卦爻都是在變動，每一個變動，就代表每一樁事情那個現象，現象一出來的話，你就了解這個現象出來：它怎麼出來的、它的真相在那裏。我們一般人不了解，這個《周易》裏面一般人都了解，聖人告訴你，文王、周公文字，卦辭是文王寫的，爻辭，每一爻下面的文字是周公寫的。你憑這個文字來了解天地萬物這些變化，文字還是看不懂，所以孔夫子寫的有《乾文言傳》、《坤文言傳》、《繫辭上傳》、《繫辭下傳》，還有《說卦》、《序卦》、《雜卦》，一共有十種，叫《十翼》。這個時候，我們根據孔夫子的《十翼》，才能夠把文王的卦辭、周公的爻辭看得明白。到後來我們對孔夫子的《十翼》也看不懂了，所以要看從漢儒到宋儒這些注解。我們看注解，到後來注解各有門戶之見，那是不對的，你要了解這個卦爻這個文字含的意思廣泛得很，你要是執著一家的注解，而排斥其餘的注解，那就偏了。了解這個道理不要偏，各家的注解，你都可以拿來作參考。參考之後，你明瞭卦象、卦辭、爻辭，以至於孔

夫子的《十翼》，綜合的來了解之後，這還不算，你要自己用你的智慧來判斷這個現象。現象有前因有後果，現象出來，你了解從那裏出來的，出來之後，這個事情一發展，它有結果，你研究這個。研究明白之後，自己要懂得用法，每一個現象出來，你要求其他的來處在那裏，它將來得的什麼結果，你就自然了解了。你了解道理，能夠這樣運用，一般人講占卜，你不必占，心裏一看就明瞭，沒有疑惑了，看見任何事情那個現象出來，你心裏一看就明白，有這些作用。所以五十合乎男女的有亨利貞，懂得五十，懂得四十九這個數目字，就具有「亨利貞」這個德。

元亨利貞這個德，男子下于女，這是禮，男方向女方求婚的時候，要合乎這個禮。禮是自卑而尊人，自己要謙卑，尊敬別人。所以在男方向女方求婚的時候，要男下于女，自己卑下，尊重女方，這是男下女。男下女，男方既然尊重，女方也要很正，「內外皆正而相親說」，男下女是內卦，女是外卦，這樣內外皆正而相親說，男下女是尊重女方，上面外卦是兌卦，兌當說字講，兌有喜悅的意思。男方既然是自卑而尊重人，按照禮來尊重女方，女方就感覺很喜悅，來得很正，所以內外皆正

而相親說，雙方都親說。這樣說起來，「故取則吉也」，這樣取女就吉。

把這個卦辭研究完了。孔子的〈彖傳〉，〈象傳〉就解釋卦的象、卦的辭，整個意思它來講，它來解釋。〈彖傳〉文字較長些。

○彖曰：「咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。」

咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。

蜀才曰：此本否卦。

案：六三升上，上九降三，是「柔上而剛下，二氣交感以相與」也。

李道平把蜀才的注加以詳細的解釋。感，陰陽相感也。「咸」「感」這兩個字，古今字也。李道平的意思，咸字是古字，是感字的古字；感是咸字，今日用的字，所以這兩個字是一個字，一個是古體字，一個是今體字。但是這裏李道平這一解釋，它是根據〈彖傳〉的咸，感也。根據〈彖傳〉這一句話，它解釋咸、感是古今字也。

實際上這兩個字，你說它是古今字，在《說文解字》裏，或者在《爾雅》裏面來講，都沒有說到是古今字。有一個本子講到，講到什麼呢？咸與感這兩個字可以通用，通是交通的通，這個咸可以通用為感，感可以通用于咸，這兩個字可以把它解釋是通用的。把它解釋為古今字，那只能說他是根據《彖傳》裏面的解釋，咸，感也。只能這樣解釋，要真正研究起來這兩個字，可以通用。

卦自否來。咸卦是從否卦來的。**否六三升上，是為「柔上」。**六三，原來天地否，六三第三爻是陰爻，升到上面去，上面降到六三這裏來。這前面講過了，六三升到上面，那就是柔上，上卦就變成兌卦。兌是少女，兌為悅，喜悅的意思，有柔順的意思，兌卦有悅、有柔順，代表少女。**上九降三，是為「剛下」。**上九，原來是陽爻，降到三爻位子上，上九是陽剛，下到三爻位上，是為剛下，陽剛的爻下來，降到三的位子上。**陰陽二氣，交而成咸卦，**陰陽二氣相交，由否卦成為咸卦，否卦成為咸卦就是由陰陽二氣交感而成的。原來否卦是陰陽二氣不相交感，天氣不下降，地氣不上升，這是否卦。否卦一升一降變成咸卦，咸卦是陰陽二氣相交感，天地萬

物就能生長。故「感應以相與」。一感應互相相與，相與是相許的意思。鄭注云「與猶親也」。親也是相與，相許的意思，互相贊許。與，《論語》孔子講「吾與點也」。我贊成點的意思，贊成、嘉許、許可都是與的意思。親是親近，與是猶親也。就把「柔上而剛下、二氣感應以相與」說完了。

止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。

王肅曰：山澤以氣通，男女以禮感。男而下女，初婚之所以為禮也。通義正，取女之所以為吉也。

李道平解釋王肅的注，「山澤以氣通」，山澤，就指這一卦上下兩體來講的，這兩體，下體是艮卦，上體是兌卦，所以李道平就說：艮山為止，兌澤為說，艮卦的大象是山，艮為山，山有靜止的象，上體的兌卦，兌為澤，兌卦的象是澤，像內地的太湖叫澤，台灣的日月潭都是澤。兌澤它有說的象，說有喜悅的象。這個說，在經典裏面當悅字，兌澤有喜悅的意思。故云「止而說」。這是《象傳》講的「止而說」，止而說的根據就是上下兩體來講的，下面艮是止，上面兌是說，止而說。

艮男在下，兌女在上，故云「男下女」。這是這一卦的象，艮是少男，兌是少女，男下女，就是在求婚的時候，經過六禮成婚，男子要到女子那裏下禮，在禮上面都要謙卑的迎娶女子，這是男下女。

在乾文言曰「同氣相求」，說卦曰「山澤通氣」，故云「山澤以氣通」。王肅講的「山澤以氣通」，這一段漢儒的注解，就把這些來源、它的根據找出來就算了，但是我們在研究的時候要了解，止而說，艮男在下，兌女在上，叫止而說。男子少男為什麼要在下面呢？「止」是不能輕舉妄動，要守住禮，不能跟後代人一樣，不依禮的規矩，隨便找任何一個女子就去求婚，這個就違背了止的規矩，所以止有這個意思。男子向女子求婚，要很莊嚴的，不能隨便，這就是艮在下止，女在上則說。「說」是什麼呢？少女看見少男一切都有禮貌都有規矩，都不隨便，他才感覺有喜悅，如果那個男子不三不四隨隨便便的，女子就不會喜悅的，這是相對的，止而說。止而說的時候，代表男子能夠守住禮，就是男下女要謙卑，這個男子一下女，一謙卑的話，少女它才感覺有喜悅。在《乾文言傳》裏講「同氣相求」，同氣相求的氣分兩

者都能相合，這個氣，無論是陰氣、陽氣，陰陽二氣都能合乎正當的、合乎正氣的。如果是陰陽二氣一個是正氣，一個是邪氣，那就不能相求了。所以這個同氣，志同道合才能相求，志不同道不合，女子要是看見男子又是吸毒、又是販毒，男子這個氣，跟女子這個氣絕對不能相求的。反過來講，女子隨隨便便的話，任何場合她都去，男子一看，這也不合乎、也不同氣，所以這個同氣，男女的氣分相合。

在〈說卦傳〉裏面講得更具體，「山澤通氣」，山澤通氣，就這一卦來講，艮是山，兌為澤，山澤通氣。為什麼要山澤通氣呢？乾坤代表天地，天地怎麼通氣呢？天地就藉著山澤這兩個具體的形象來通氣，天地代表乾坤，就人類人倫來講，乾坤是代表父母，男女在這裏講艮與兌。乾坤代表父母，乾坤也就是天地，天地那太廣大了，天是無所不覆蓋，天把大地一切覆蓋，大地也是無物不承載，地上的萬物都由大地把它承載，所以要藉著天地，一個是覆蓋、一個是承載，都是太廣大了。這裏講山是大地上的一種形狀，澤也是大地上的一種形象，所以用這兩種現象以氣來交通。為什麼以氣通？山是山，澤是澤，這兩者沒辦法交通，但是就這個形狀來講，

山是一個固體，一個靜態的現象，澤是一片大水，這也是合不來的，但是合不來，以氣來通達，山有山的氣，水有水的氣，這兩者以陰陽二氣來通達來交通。特別要知道這個道理是什麼呢？就六畫卦，你看下面是山，上面是澤，上澤下山，這樣就卦的象來講，可以上下交通。如果分開來不是六畫卦，三畫卦雖然是艮為山，艮有山的象，兌有澤的象，那麼這當中，你山是在那裏，兌為澤，澤也在那裏，這中間沒有變化。必得把兌跟艮兩個三畫卦重疊起來，一重疊起來，你看這個象就不同了，兩個三畫卦重疊起來，它就發生交錯了，就發生互相來交通了。把這些現象了解之後，才知道這一卦講山澤以氣通，就是這一卦六畫來講的。如果不是六畫，單指艮卦來講，它跟誰來交通？單指兌卦來講，這三畫，它跟誰來交通？都沒有變化的。沒有交通就沒有變化，它這樣六畫卦，兩個重疊起來，它才能以氣來通，氣有交通，它才有變化。有變化的時候，它用在人事上千變萬化。人世間種種的現象出來的話，你研究不但這一卦，研究那一卦都是，凡是六畫卦，它都是變化的，變化萬千。我們把這個理論了解了之後，然後你無論看那一卦，它怎麼樣的變化，你知道它的來源，然後每個變化的現象出來了，你就知道它從那裏出來的。現象出來它就有問題，

問題發生了，那你就知道怎麼解決這個問題，必須了解這些道理。所以這裏講山澤通氣，山與澤用氣來交通，這裏講男女結婚的事情，氣來交通，男女求婚都是氣分相同，它才有好的結果。

下面再舉出春官大宗伯，《周禮》有〈春官〉，〈春官〉那個職位叫大宗伯。「以昏冠之禮親成男女」，他的職位所執掌的是昏冠之禮。昏，是男女結婚。冠，是古時候到二十歲要成年了，要舉行加冠禮，行冠禮。大宗伯管男女婚姻之禮，冠是男子成年了，加冠之禮。舉這個管昏冠之禮這一句話，它講究什麼呢？「親成男女」。親，按照鄭玄注解，親是親近。對於學佛的人都知道，對於善知識要親近他，對家族來講是父母，兒女要親近父母，這叫親成。古時候男女結婚要經過父母同意，加冠禮也是由父母在那裏主持，所以一直到現在男女結婚，主婚人還是雙方父母主婚，這就是親成。親成，鄭康成講親成表示感恩，男女結婚了，要雙方父母來主婚，感謝父母的恩德，行冠禮也是這樣親成。成是成就這個禮，成就這個禮最重要的，是小孩子從入胎到出生，生了以後怎麼樣養、怎麼樣育，養育、教育，那費了很多

的心思。養成年了，二十歲了，成年的男女也就是男子，要感謝父母，叫親成。故云「男女以禮感」。男女無論是男子、是女子，都由禮成，依照這個禮，大宗伯講「昏冠之禮親成男女」，無論是男子女子結婚的時候也好，滿二十歲成年也好，行禮的時候，都要知道父母之恩，不但在行禮的時候要知道感謝父母之恩，一生都要感謝，終身都要感謝父母。我們修道的人，不但終身感謝父母，父母不在世的時候，還是要「大孝終身慕父母」。只要自己還是存在的時候，那對父母都不能忘記，所以我們學道的人在念佛的時候都要記得，要給父母回向，這個是以禮親成。

儀禮上面有士昏禮，士是一般讀書人，士以上有卿大夫、有諸侯、有天子，都各有《儀禮》，那麼這裏講「士昏禮」。凡「納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎」諸禮，各位數看看，從納采到親迎，六個程序，這叫六禮成婚。這個六禮成婚，六個程序簡單地講，不能詳細講。「納采」，古音讀納菜，但是現在普通都讀納采了，我們就照現在普通的讀法，納采，采是什麼呢？采擇，有選擇的意思，這個納采的時候，男家請媒人（就是介紹人）向女方來探問，探問女家對於男方（男子）中意不中

意，如果是中意的話，那就是准許，准許同意之後，男家就會預備一些禮物，預備一些禮物送到女方家裏，女方收了，叫納采。采代表禮物，女方接受了，叫納采。第二個程序叫「問名」，就是男方請媒人到女方家裏問女子什麼名字，問清楚以後，回來就要占卜，占卜男子跟女子結婚是不是吉利，吉利的話才能結婚，不吉利有凶，就不能結婚，占卜。再拿第三個程序是「納吉」，納吉，經過占卜，正式占卜得很好，很吉，可以結婚了，然後再用一些禮物送到女方，由女方接受了，納吉了，將來一結婚以後，一切都是大吉大利的，納吉。再後面是「納徵」，納徵就是正式的聘禮了，前面當然也要送些禮物，到納徵的時候，這就正式用聘禮，我們現在講聘金，古時候用聘禮。什麼聘禮？用這個帛，古時候用帛，也有用錢的。用帛，這個是到納徵的時候，婚姻的事情可以說是定了，女方收了聘金，那就是定了。到了第五個程序「請期」，請結婚的日期，在那一天結婚比較好，看看結婚的日期。最後第六個是「親迎」，親迎是男方在結婚那一天，男子一定要親自到女方家裏來迎娶女子，這個時候六禮才完成。在這以前送的禮，在納徵以前送的禮，原來也送禮，古時一般送雁，為什麼送雁呢？雁是南北飛，春天以後，雁子從南方到北方去，秋

天以後是冬天，北方寒冷，牠就從北方飛到南方來。南方代表是湖南，北方代表是關外，長城以外，春秋二季，雁子從北方到南方、從南方到北方，牠有一定的次序，就代表陰陽二氣，順乎陰陽。那麼順乎陰陽，就是藉著雁子往來的，順乎陰陽就是一年四季氣候，春天陽氣逐漸往上長，秋天陰氣漸生了，所以雁子春秋二季，一來一往代表陰陽二氣這個往來。順乎陰陽，「順」很重要，男女結婚就是陰陽二氣是順，順就是不會相反的，所以男女一結婚的時候，這個氣分都是正常的相順。相順之後，男女結婚之後，夫妻才不會經常有吵架、經常的意見不合，不會的，意見不合就是陰陽不順的時候才有的。結了婚以後，很多的意見不合，在古時候意見不合，不能隨便離婚的，慢慢調整，經過聖人的教育，要互相調整，使達順。現在好了，一不順，沒問題，離婚，這就發生很多的問題了。所以在這裏講原來納采是用雁，就取這個意義。男女結婚一定要求取其意見相順的六禮成婚，六禮成婚到最後的親迎，就是皆「男下女」之事。六禮這些諸禮，皆是男下女之事情，這個禮節。

再舉郊特牲曰，《禮記》裏面的一篇〈郊特牲〉：「男子親迎，男先於女，剛柔之

義也」，在男女結婚的時候，到最後的禮，男子要親自去到女方家裏迎接女子，是男先於女。這個意義來講，男在先，先向女子行禮。「剛柔之義也」，剛，男子是陽剛，你在結婚的時候，結婚之前、結婚之後都要剛柔相濟，男子陽剛，那你要順從女子，女子是陰柔的，不能說我想怎麼就怎樣，不能順乎女子陰柔的話，那問題很多了，所以有剛柔之義。男子先到女方家裏迎接女子，這就是陽剛也要有一些柔和之氣，有剛柔之義也。故云「初昏之所以為禮也」。所以說初昏開始，結婚的時候，所以為禮也。男子要親迎，「初昏之所以為禮也」。這個昏字，現在都加女字邊，古時候不用加女字邊，這個昏字，為什麼這個昏字是在傍晚的時候？要到夜間成婚之禮？就在黃昏的時候，男子親迎的時候，都在黃昏到女子家，表示這一天從早晨到黃昏，經過這一天的預先這些禮，到最後已到黃昏的時刻了，禮才能完成，這是講世間法。要講出世間法了，結婚是世間的生滅法，結婚之後就有生子，任何人有生就有死，有生就有滅，結婚的時候是生的開始。不懂道理，是生的開始，好啊，懂得道理的話，要講無生，不能講生，無生才是不生不滅的，我們修道的人就要修不生不滅。你這裏講生，再講結婚，這是不懂出世法，不懂了生死法，而講昏，昏是

昏昏沉沉的，腦筋不清楚，他才講結婚，這是講出世法。但是《周易》裏面是講世間法，你講出世法，不講世間法，那聖人到世間來教化誰？聖人到世間來教化眾生，就是教化昏昏沉沉這些人，教他知道有出世法，教他知道出世法，不能一開始就講一切皆空，那個沒有人懂，就從世間法來開始講。世間法開始講有生有滅、有生有死，知道生死，知道世間萬法有生有滅的，知道這個不好，你就要反妄歸真，從生滅法然後覺悟有出世間法、有不生不滅的法。那麼你從世間法來修行，怎麼修呢？就把世間法一切要順從，都要合乎理、合乎規矩，然後你才能夠修到出世法。這樣說起來就比較麻煩一點了，但是我們研究，要從《易經》裏面懂得出世法，必須知道這些道理，要明瞭，明瞭之後，我們就從世間法男女結婚這一方面，都要一切合乎規矩，而且男女都要順乎陰陽二氣，都要合乎正氣。我們修的時候，不但男女結婚，就是我們人在世間待人接物、自己辦事，一切都要合乎陰陽二氣、合乎正氣，唯有這樣的正氣，我們才能夠在生滅中覺悟，然後才修不生不滅之法，是這個意思。

「故云初昏之所以為禮也」。

「亨利貞」則通其義而得正，故云「取女之所以為吉也」。

天地感而萬物化生，

荀爽曰：乾下感坤，故萬物化生于山澤。

陸績曰：天地因山澤孔竅以通其氣，化生萬物也。

李道平先解釋荀爽的注解。「荀爽曰：乾下感坤」，這個要看這一卦咸卦從那裏來的。否上之三，從否卦來的，否卦是天地否，上體是乾卦，下體是坤卦，否卦的上面那一爻，否上之三，否卦的上爻，之就是到，之三，就是到了三的這個位子上來，否上之三。否三，就是到上面去，上與三兩爻交換位置，這一交換就變成咸卦了。故云「乾下感坤」。咸卦，乾爻下來到坤卦裏來，感坤，感是感動，交感。荀爽講乾下感坤。

〈中庸〉是《禮記》裏面的一篇，中庸言天覆萬物，地載萬物，這句話是根據〈中庸〉的大意來講，〈中庸〉裏面要找「天覆萬物，地載萬物」找不到，但是〈中

庸」裏面有這個意思，天是覆蓋，地是承載，有這個意思。根據這個意思引用到這裏來，所以〈中庸〉言，在〈中庸〉經文裏面有這個意思。〈中庸〉講到天有覆蓋萬物、地有承載萬物的意思，而歸功於山之廣生，水之不測，故云「萬物化生于山澤」。既然〈中庸〉裏面講天有覆蓋萬物，覆什麼？天空把大地整個的覆蓋起來。覆就有覆蓋的作用，大地上的萬物，得到天空的覆蓋，那些好的空氣可以養萬物，危害萬物不好的空氣，那個覆蓋把它擋住了，不要下來。比如說天空有臭氧層，就把有害人身體的陽光，把它隔起來，使得好的陽光對萬物有好處的，它就能夠到大地上來，這是覆蓋的用處。天有覆蓋的用處，地呢？承載萬物，都是在大地上，由大地來承載住，萬物才能在大地上存在，沒有大地的承載，萬物不能存在。比如現在人類方面有太空船、有飛機，在空中飛來飛去，也要飛回大地上來，大地有承載的作用。這種天覆地載這個功，覆載之功大得不得了，我們一般人都不知道。就拿空氣來講，我們一般人不能缺水、空氣，每一個時候都需要空氣，沒有空氣人活不了。但是一般人不知道空氣這麼重要，一直到現在空氣被污染了，才知道新鮮的空氣重要，在這以前，一般人不知道空氣這麼重要，空氣跟我們人的身體息息相關。

天覆地載萬物，「而歸功於山之廣生，水之不測，故云萬物化生于山澤」。就這一卦來講，艮卦是山，兌卦是水，山代表承載萬物的大地，廣生就拿這山來講。《中庸》裏面講：今夫山，一卷石之多，今夫水，一勺之多。講到這個山，是一把土、一把石子累積起來而成為山的。高大的山，一切的動物、植物、礦物，都由山來收藏、承載，這是廣。講澤，水的大澤、小湖來講，台灣日月潭也是澤，在內地的洞庭湖、鄱陽湖，再擴大範圍講，太平洋、印度洋、大西洋，都是澤，那麼這個澤是水。不測，這些大湖、大江、大海、大洋都是無法來測的。不測，一直到現在，太平洋裏面那些東西，沒法探測出來。太平洋、大西洋有很深的水漩渦，在海上的船，如果不幸被漩渦捲下去了，誰也不知道，這個海洋裏面，這些植物還有一些生物，幾千年來，你科學一點一點的發現，發現一點才知道一點，沒有發現的就不知道，這就是不測。那就是說有廣生的山、不測的水，大地都是有覆載的功能，有這些覆載的功能，故云萬物化生于山澤。這是荀爽講的。荀爽曰：「乾下感坤，故萬物化生于山澤」。就這一卦咸卦來講，它是乾下于坤來感通坤，乾坤交感，然後才化生。就這一卦來講，卦象，它就是澤山咸。所以澤山咸，它的陰陽二氣上下交感，代表

世間一切法，你要修道，就要學咸卦。這裏是講男女婚姻的事，推廣來講世間任何一法，你都要求其陰陽交感。陰陽之所以交感的時候，都是剛柔相濟，都要相順。不順的時候，陰陽乖離的話，那就不行了。你再研究這一卦，是從否卦來的，否卦是不交感，否卦是七月卦，七月是秋天以後，大地上萬物不能生長了，它要收藏起來了，它沒有交感的作用。沒有交感作用，就沒有生長的意思。所以這裏講：藉著山澤化生萬物，所以萬物才能化生，化是變化，生是生長。

下面是陸注，陸績注的。陸績說「天地因山澤孔竅以通其氣，化生萬物也」。因此李道平就解釋說，陸績「天地因山澤孔竅以通其氣」，這個注解根據什麼？李道平就找出來，說卦曰，〈說卦傳〉「天地定位，山澤通氣」，所以陸績故云「天地因山澤孔竅以通其氣」。天地，天是天空，地是大地，天地就是陰陽二氣，天是陽氣，地是陰氣，陰陽二氣。天地怎麼交感？它就是藉著山澤的孔竅，山是固定一個山的形狀，澤是水的形狀，水是一個孔竅，大概的分，澤是孔竅，山是固定的。微細的講，無論是山、無論是澤，互相交通的，山也有孔，水也有孔，這個就是以山澤最

具體的一個形狀表示天地的孔竅。天地的孔竅，那麼大的竅，最大的竅叫孔竅。竅是穴，天地的竅多大，無窮無盡的，天的竅，那是孔竅。那麼藉著天地的孔竅，就藉著山澤來通陰陽二氣。這裏講天地定位，天地怎麼定位呢？天有天的位置，地有地的位置，〈繫辭傳〉裏面講「天尊地卑」，天尊地卑，天是尊貴的地位，地是處在謙卑的地位。在行禮方面，很謙虛的話，講禮的時候，「自卑而尊人」，自己要謙卑來養自己的品德，尊重別人。知道天尊地卑的時候，自己在修養的話，自卑而尊人。那麼這是先知道天尊地卑，知道天地定位，然後你再學禮，你才知道怎麼樣的把禮學好。禮並不是說我懂得禮的規矩了，要求別人拿一切禮來對待自己，這錯誤了。懂得禮的規矩，自己要謙卑，別人不懂禮，你不要那樣責備人家，要包容人家，這個必須先要知道天地定位，自己怎麼學。天地定位，山澤通氣，知道天地定位，自己要知道自卑而尊人，然後才能夠像山澤互相通氣。不知道要自卑而尊人，哦，你很高，你高你的，我不跟你來往，那就不能跟人家交感，不能交通。山澤所以能夠通氣，就是自己謙卑，然後人家才能夠接受你，山澤互相通氣。山澤怎樣互相通氣呢？澤的氣可以和山的氣相通，山的氣可以和澤的氣交通，這個氣是陰陽之氣。

陰陽之氣是從太極裏面出來的，從太極裏面出來這個氣，無論是陽氣，是陰氣都是理性，都是本性，代表本性分出來陰陽二氣山澤互交通，通這個氣，都是陰陽合乎理性的氣這樣交感。用在人事上面，男女結婚合乎陰陽理性的正氣。我們在社會上跟一般人來往、自己辦事情，就要根據這裏，把我們的心，叫它歸到陰陽合乎理性之氣，不能跟現在人一樣，動不動就發脾氣，你那個脾氣是邪的、不理性的。所以〈中庸〉裏面講「致中和」，中和之氣，那才是理性的。「故云天地因山澤孔竅以通其氣」，山澤就代表天地，通陰陽二氣。

在說文解字裏也講「山，宣也」。山是當宣也。「宣氣散生萬物」。這是《說文解字》。山，當宣字講。宣是把這個氣宣散出來，宣散出來是好的陰陽二氣，可以生長萬物，散生萬物，這是《說文解字》講的。

還有，**白虎通**是簡說，全名是《白虎通德論》，漢儒那些五經博士在研究五經的時候，在那裏研究呢？在白虎觀裏研究，白虎觀是一個建築物，在那裏研究，正式研究五經，再加上《樂經》有六經。在研究其餘的時候，他們都有研究的心得，

然後發表各人所見到的理論，用文字寫出來，這些理論通德，這些理論都能夠通達德。「志於道，據於德」那個德，這個德是性德，能夠通達性德的，叫《白虎通德倫》。《白虎通》講「水位在北方，陰氣在黃泉之下，任養萬物」。故云「化生萬物也」。講不同的意思。水在北方，北方壬癸水，就納甲來講的。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，乾卦是納甲壬。坤呢？第一納乙，最後納癸，在北方，就是甲乙兩者合起來，北方水，甲就是乙，坤卦是癸。用數目來講，乾卦是一，坤卦是六，一六生水，「天一生水，地六成之」，北方壬癸水，也講一六生水。這是《白虎通》講，「水位在北方，陰氣在黃泉之下」，這個時候陰氣在黃泉之下，還是在地下。「任養萬物」，北方水是在冬天，春天甲乙木在東方，南方丙丁火是在夏天，秋天庚辛金在西方。北方壬癸水在冬天。冬天在北方，陰氣在黃泉之下，在地下任養萬物。雖在黃泉之下靠這個地氣，地氣在黃泉之下，可以通到地上來，它可以任養萬物。「故云化生萬物也」。化就是變化，就這個氣，陰氣以及在北方的水位，它可以化生、變化萬物，就是要陰陽二氣來變化而成萬物，這把陸續的注解看清楚了。

後面李道平的愚案：下經首言夫婦，而必推原于天地萬物，這是講《易經》有上、下經，這是下經。下經開始講夫婦，男女結婚為夫婦，講夫婦必得要推原，推原研究推其本，推其原本那個天地萬物。夫妻結婚的時候，就要推其原本于天地萬物，這就講夫婦是人倫，人類開始。後面講有天地，然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後夫婦，這是根據《序卦傳》裏面推原，夫婦是由男女來的，男女由萬物來的，萬物由天地來的，推其根本。所以象辭與序卦，其義一也。《象傳》的象辭與《序卦傳》講的原來的意思，「義一也」，一個道理。先儒，過去注解的人講，謂下經專明人事，韓氏于序卦傳注駁之，韓康伯說這個不對的，韓康伯在《序卦傳》裏就講六畫卦每一卦都是天地人，上面是天，下面是地，中間是人，三畫卦也是天地人。三畫天地人沒有變化的，六畫卦天地人才有變化。既然六畫卦都有天地人，你上經也好，下經也好，都是六畫卦，都是天地人，你要講下經專講人事，上經講乾坤、講天地，那不合經義的，所以韓康伯不採取那個講法。這是李道平認為韓康伯講的道理是正確的，所以後面講是矣。是矣，就是認為韓康伯講的話意思正確。

聖人感人心而天下和平。

虞翻曰：乾為聖人。初四易位成既濟，坎為心為平，故「聖人感人心而天下和平」，此「保合太和」「品物流形」也。

李道平的解釋說，「乾為聖人」，是講否五也，否卦的九五那一爻。因為咸卦從否卦來的，否五的那一爻是聖人乾。初四失正，易位成既濟定。虞翻講初四易位，初爻跟四爻交換位置，就是這裏講咸卦的初、四兩爻，這一卦的初爻是初六，四爻是九四，這兩爻都是失了位子，叫失正，失正就是位子不正。換位之後成既濟定，初、四兩爻換位子，就是咸卦這兩爻一換，初六換到四上面去成六四，九四下來成初九，各位自己看看，這就不是咸卦了，而是既濟卦了。既濟定，既濟這一卦六爻皆定位的，都是陽爻佔在陽位上，陰爻佔在陰位上，所以初四兩爻一換位置，交換位子之後，這一卦就變成既濟定。既濟有兩坎，在既濟裏面有兩坎，既濟上體是坎，下面坎是互體，二、三、四互體也是坎，兩坎。坎亟心為心，〈說卦傳〉裏面坎是亟心，坎有當心的意義。體兌為和，這個體兌就是由咸卦來講，咸卦上體是兌卦。

坎水為平，就既濟卦來講，兩個坎，坎為水、為平，坎是水平的，它是平的。乾五下感坤眾，乾卦的九五，就是否卦的九五，下來感坤眾，否卦變成咸卦，是由於下來變成坤眾，故曰「聖人感人心」。否乾天坤下，否卦上體是乾卦，下體是坤卦，這是否卦。兌和坎平，就咸卦來講，上體兌卦是有和悅的和，既濟卦裏面的坎卦，坎卦是平。這樣說起來，故曰「天下和平」。「保合太和」「品物流形」，這是舉乾卦〈象傳〉裏的兩句話，乾坤交而為既濟時也。故引乾象以明「天下和平」之義。

這樣解釋各位研究起來，感覺好像太複雜了，別說事實上是這樣，就是研究「聖人感人心而天下和平」，研究這個文辭，就這麼麻煩了。但是要了解，就拿我們現在要講的世界和平，就全世界來講，範圍縮小的，就一個國家來講，講國泰民安，再由家庭來講，家庭裏面一切求其平安，我們心裏想是這麼樣的一個理想。你怎麼樣把理想變為事實？就拿家庭來講，無論那一個家庭，富貴貧賤的家庭，你要是一直保持得很平安，一點家庭糾紛都沒有，那難得很，你要是能使家庭裏面每個人各安其位，整體來講，這個家庭會一直平安無事。可是現在找不到，你要找那就是在

這裏所講的天下和平，它有那些相關的因素把它撮合在一起，家庭如此，國家也是如此。今日之下，你要講世界和平更不容易，但是這裏，你照這裏面所講的那沒問題，從家庭到國家而世界，決定能夠家庭平安無事，國家是國泰民安，世界是永遠的和平沒問題。所以把這個研究清楚，你要知道這裏所講的是真正促進齊家、治國、平天下，那不容易的。你是一家之主，你要把這個家庭整頓得好，教育得非常好，你就要根據聖人這裏所講的，把一切相關的因素都要把它圓融起來，來求其實踐這個理想，缺一不可。國家更是這樣，所以這一句話——聖人能夠感人心，能夠感動人心的話，使得天下和平。必得這個感，你作的這一切事情，在家庭裏面所有的成員上下的，都感受到你對他是个善意，對他有好處。國家，你是一個國的，古時候，是國君，現在是國家一個總統，無論是外國那一個國家，那麼你所實行的，都要讓老百姓感受到你這個好的政策。

古人雖然說「有聖人之德，居在天子之位」，像堯舜，他所實行的政策，在政策實行之前，他心裏不知道想了多少次。一般人說「堯舜垂衣裳而天下治」，垂衣

裳，衣冠穿戴很整齊，在那裏坐著不動，天下就治了。別人看他垂衣裳而天下治，沒有想到他腦筋想的是天下人的福利，天下人眼前的福利、長遠的福利，他都是在那裏用心的在想。不是他一個人在治理，他要找出跟他理想相合的人，來幫助他一起治理天下，他還找出非常適當的人來幫助他治理天下，那好不容易的。這樣的人，今日之下你要找，在那裏找啊？這一段話，它能使天下和平，就是聖人他才能感動人心，不是聖人，感動不了。而且他不是聖人作的事情，為他自己作的，他今天要出兵打這個國家，明天又要出兵把那個國家滅掉，他又派出多少艦隊從大西洋到太平洋來，這個他感動不了人心，他是擾亂天下，不是叫天下和平。所以我們把這個理了解，對照古人堯舜聖人，聖人在位看現在天下那些治國的人，一看就明瞭。一看明瞭之後，講因果，他現在作的事情就是因，將來得的什麼果，一目了然。

我們把這個研究清楚，一般人講卜卦，不用占卜，你看看就知道世界大事現在是什麼情況、將來是什麼情況，看就明瞭。看明瞭之後，我們大家既沒有治國，也更談不上治天下，平天下更談不上，但是要知道研究《易經》，把《易經》的學術

思想傳播出去，就能使很多人能夠覺悟，覺悟之後能夠按照聖人所開示的道理去做，他可以轉變的，要不然我們研究這個有什麼用處？最低限度，我們在家庭裏，我們對於家庭裏面問題可以處理，家庭之間夫妻怎麼相處、怎麼教育兒女，上面還有父母的話，怎麼孝順父母，拿這個對照一想，自己把家庭的事情處理得很好，不會有問題。處理家庭問題，對於自己的理想，你要顧慮到與你的求學修道境界不同的，你要考慮到對方，我們現在一般人是修道的人，自己境界，我應該要求家裏的人都能像我這樣，你就錯了，對於家庭的人要求是要一步步地，不能一下要求跟自己一樣的。如果要求那樣的境界，你這樣領導家裏的人，家庭問題會不斷的發生，一定是有的，這些道理都要了解。

觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

見、現均可，這裏可以讀見。

虞翻曰：謂四之初，以離日見天，坎月見地，縣象著明，萬物見離，故「天地萬物之情可見」也。

這要看李道平的解釋了。**四之初成既濟**，就拿咸卦來講，由九四到初爻位子上來，就成為既濟。四之初，這個文句是簡單，四之初，初也是到四位上，初與四兩爻交換位子，咸卦原來是澤山咸，上體是兌卦，下體是艮卦，上體九四與下體初六，兩者一交換，上體就變成坎卦，下體就變成離卦。這樣一調整，好了，原來的咸卦兩爻位子失正，這樣一調整，位子就正了。位子正就變成既濟，六爻都定了位子，那就真正天下和平了，成為既濟定。**有離日坎月**。既濟裏面有離卦，離為日，就是太陽。坎卦，坎是為月，月亮。世間，我們這個世界不像極樂世界，極樂世界不用日月的，在極樂世界的阿彌陀佛、那些大菩薩，從本性裏面發出那個光明，叫大光明。我們普通人，凡夫眾生到了那個世界之後，本性也有光明，這個本性光明一到那個環境，跟佛菩薩的光明融合起來，也是一片光明，它不要日月的。那我們世間不是如此，我們的世間沒有太陽，大地上是黑暗的，到了夜間，沒有月亮也是黑暗的。這一卦成了既濟的時候，有離日坎月，晝夜就有照明了。有照明的時候，萬物就看得清楚了，所以有離日坎月，這個離日坎月也是聖人所講的。就這一卦來講，**坤之乾成離**，就乾坤兩卦來講，坤卦，坤的一爻到乾卦來，就拿三畫卦來講吧，三

畫都是陽爻，這是乾卦，那麼坤卦其中的一爻到乾卦來，之就是往，就是到，坤卦的一爻到乾卦，把乾卦變成離卦。故「以離日見天」。離日，變成離，離就是有太陽，那麼這就見到天了。乾之坤成坎，乾卦的一爻到坤卦這裏面來，就使坤卦變成坎卦。故「坎月見地」。就這個坤之乾、乾之坤，為什麼之乾、之坤呢？才有坎月、離日，離日才見到天，坎月才見到地。

我們把這個經文根據古人注解，「天地萬物之情可見矣」，要藉著離日坎月，才能見到天地萬物。大家想一想，這個天，我們指的一片天空，天空裏面如果沒有太陽的話，天空我們看不到。再講這個大地，整個的地球，沒有這個坎月的話，我們這個大地也看不到、看不清楚。別說整個地球看不到，就是我們在臺灣，在整個地球裏面，臺灣算是面積很小，我們沒有坎月，我們臺灣也看不清楚。不但看不清楚，你無論到臺灣那個地方，那個山或者那一個平地，夜間沒有月亮，你也看不清楚，藉著日月才能看見天地，看清楚天地。在天地之間的萬物，這萬物之情，萬物包括自然界這些花草樹木、礦物、動物、人類以及動物，植物有情，動物當然有情了，

人類以及各種動物都是有情眾生，花草樹木也是有情的。如果是無情的話，那古代聖人不必說了，這個「方長不折」，到春天花草樹木發芽長枝葉，枝葉剛剛在長的時候，不折。在我們一般人看這個樹枝樹葉，它有什麼感覺？它有感覺，在它往長的時候，你就把它折斷了，就樹枝枝葉來講，它感覺很痛苦，不要折。在一般人來講，這是無情的樹木，怎麼有痛苦呢？那是凡夫眾生的想法，在聖人看起來，有一句可以作證明的，「情與無情同圓種智」，有情眾生、無情一切物質，在人間修道修成功，成佛了，情與無情同圓種智。一體的、圓滿的大圓鏡智，聖人看到，我們看不到，認為那是自然界，那些都是無情的。那個自然界無情的東西，都是我們眾生的第八識相分，相分既是從第八識出來，就算是沒有知覺，也說不通的，它有知覺。所以在這裏講「觀其所感」，對於天地以及天地之間的有情眾生，無情的物質那些：，聖人所作的事情，對於這些有情無情的這些天地萬物，讓它有什麼感受，聖人所作的對於天地萬物都有好感，它們對於你都有好感，那麼這是萬物之情可以了解，可見了。**乾**天地，此「天地之情可見」也。這是說明天地之情可以看得到。如果讀現的話，就是明顯的現出來，都是表現出來。

下面就解釋虞翻的注，繫上曰「縣象箸明，莫大乎日月」。縣這個字，原來是懸字，懸掛的懸字，怎麼懸掛？右邊是系字，像個繩子把它繫起來，左邊是個首字，人的頭，頭下面那個頭髮，普通的頭髮在上面，它這個頭髮在下面，就是說這個人的頭倒過來。古時候作戰的時候，把敵人的頭砍下來，把它掛起來為戰利品，然後用右邊那個系，用繩子把它掛起來。古時候對待犯罪的人也是如此，犯罪的人，把他的頭割下來，然後用繩子掛著示眾，這叫懸，懸掛的懸。後來因為這個字，用作縣字講，比如縣政府，還有其他的用處，這個縣字的本意，借用其他意思之後，再把縣字下面加個心字，那就是我們現代人講的懸字，其實這個懸字本來是縣字，這個明瞭之後，在經典裏面還是用本來的縣字。「縣象」，把這個日月，太陽、月亮，太陽在虛空之中也是一個星球，月亮是月球，這兩個球體，它在那裏呢？它一直懸掛在虛空裏。縣象箸明，太陽的星體，月亮的體，也是縣掛在虛空之中，叫縣象，這兩個星體箸明，由它們發出光明是很大的，莫大乎日月。

「又曰」，新本子有改過來，老本子講〈說卦傳〉講的，新本子改過來〈繫辭上

傳〉，〈繫辭上傳〉「懸象著明，莫大乎日月」。下面的「又曰」，才是〈說卦傳〉講的，舉出來的，〈繫辭上傳〉以及〈說卦傳〉說卦曰「離者，明也，萬物皆相見」。此「萬物之情可見」也。萬物彼此都能夠相見，就靠懸掛在虛空之中的太陽和月亮這兩個星球，才能使萬物相見。這兩個星球，無論是太陽是月亮，它能夠使萬物相見，萬物相見就是萬物之情彼此能夠了解。要知道太陽月亮的光明從那裏來的呢？這個一般研究《易經》的人，他不懂了，你要知道太陽月亮這個明，也是從太極裏面出來的。太極起作用的時候，一片大光明藏，一片光明的，由太極裏面生出兩儀，就是陰陽兩種氣，陰陽二氣就是一片光明。所以我們普通凡夫所看見的，有太陽、有月亮這個光明，你追究追究是從那裏來的，光明就從太極裏面來的。你有什麼證明呢？在一般人看起來，這個太陽月亮是無情的東西，它怎麼有光明？但是我前面講過，太陽月亮都是我們眾生的第八識相分，它能夠發出光明。不但太陽月亮能夠發出光明，我們普通凡夫也可以，在適當的時候也能發出光明。最顯著的比如在黑夜裏，你跑到一個黑暗的房屋裏面，剛進去看不到，但是不要著急，你慢慢地定下來，定一下之後，眼前自然可以看見屋裏這裏有桌子、有椅子，看得到了。凡夫眾

生你心裏不要亂，定下來，你的光就發出來了，所以我們研究《易經》要明瞭這個。

〈彖傳〉我們研究完了，下面是〈象傳〉，〈象傳〉跟〈彖傳〉有一點不同，〈彖傳〉就是把這一卦的意思下個斷語，斷是決斷的斷，彖就是斷的意思，把這一卦的大意，斷定了是這個講法，是這個意思。〈象傳〉它有〈大象傳〉，〈小象傳〉，在一卦之後的象是〈大象傳〉，在每一爻後面是〈小象傳〉。〈大象傳〉是把這一卦擇其最重要的意思，把它講出來，孔夫子把它寫出來。〈小象傳〉就把那一爻所講的意思，扼要的把它指點出來。

○象曰：「山上有澤，咸。君子以虛受人。」

山上有澤，咸。

崔憬曰：山高而降，澤下而升，「山澤通氣」，咸之象也。

再看李道平把崔憬的注解出來。山至高，今降在下，山，就在我們的大地來講，山是高的，至高。比如我們這個地球上，喜馬拉雅山那是至高了。再往深遠來講，我們這個世界有須彌山，那都是至高的。須彌山還有小須彌山、有大須彌山，無論

我們地球上喜馬拉雅山也好、須彌山也好，山都是至高的。至高的山，今降在下面，降下什麼，降在大地之下。降在大地之下，這個卦好懂，這一卦裏面，澤山咸，上面是兌卦，下面是艮卦，艮為山，山在兌卦之下，等於就兩卦的體，它在下體，比喻的話，它就在大地之下。這怎麼能夠到下面來呢？要按照一般知見的話，那高山，別說在地下，就是下來跟大地是平齊也辦不到。這個它就解釋了，**降以氣也**。氣可以降下，這個氣大家要注意到，就是講的陰陽二氣，山是有形象的，有形象的山，實在是難以降下，事實上你叫它降下來是不可能的，但是氣可以降下。儒家的經典、佛經都是用這些，這個氣，這些來說明，《華嚴經》裏面講：小大互相能夠入，一個芥子可以容納須彌山，小可以容大，大可以入小。這一般人不懂了，這怎麼可能呢，以氣就行了。佛經裏面所講還不只講氣，必得要講氣的話，那就是元氣，就是《易經》裏所講元亨利貞的元氣，元氣就是太極裏面出來那個氣。佛經裏面說「一多相即，小大相入」。一與多互相，一即是多，多就是一；大入小，小容大。學佛的人沒有悟，就感覺這個太難了。你就是要悟這些難解的事情，一悟的時候，一多相即，小大相容，那就到無礙。《華嚴經》講的無礙，我們人在世間，事事都有妨

礙、都有障礙，有障礙才有生老病死，在人世間處處受到障礙，一悟的時候，就《華嚴經》所講的小大、一多是一回事。這個一的事情，就本體的體性來講的，這個世間講天地萬物從那裏出來的？都是從本性起的現象。在《易經》裏講，從太極出來這個現象，聖人到世間來教化眾生，他都明明白白地，他的言語行為都是從太極出來沒有變壞的，都是太極的理性在那裏起作用，所以聖人在世間没有任何的障礙。孔夫子到世間來教化，看起來在魯國行不通了，然後周遊列國，周遊列國，在各國君臣都不了解他，沒有讓他的道能夠行得出去，這好像是個障礙。這個障礙聖人覺得絕對沒有障礙，孔夫子刪定的經書、教授學生，把五經再加上他自己作的《春秋》傳下來，一直到現在，你要想治國平天下，都要根據孔夫子所傳下來的經書，那一個朝代的君主主要違背孔夫子所傳的經書，你的朝代很快就滅亡的，所以孔夫子他沒有障礙。不但在當時，千秋萬世，一直到後來，他都沒有障礙。這個理我們要相信，所以了解佛經講的理，《華嚴經》《法華經》也是這樣講法。《法華經》講的成佛，塵點劫以來，時間那麼長遠，釋迦牟尼佛成佛，他的父王，後來是他的老師大通智勝佛，成佛以來也是塵點劫。我們眾生有這個生命，也是塵點劫以來就有，所以學

佛就要把時間——時間是假相，把時間假相看破了，那就好了，不受時間的障礙。還有空間，空間也要把它打破，也是假相，把時間空間一打破，我們念佛的人，那就明瞭了，往生就沒有問題。

這裏講它是降下來，用氣往下降的，氣是沒有上下，要上可以，要下也可以。你看我們這個空氣，這個空氣我們凡夫眾生看，那是粗淺得很，那個元氣，我們凡夫眾生看不出來的，就是我們凡夫眾生看似很粗淺的空氣，這個空氣也是在天地之間，也是渾然一體的，上下都可以的，所以這個氣可下。

澤至下，今升在上，升以氣也。澤是大澤，這個水，在過去講內地洞庭湖、鄱陽湖，這個湖都是很深的，都是在地面之下的。就整個地球來講，太平洋、大西洋，還有其他印度洋等等，這個是在地面之下的。所以澤是至下，今升在上，怎麼升上來的，升以氣也，以氣往上升，舉〈說卦傳〉裏講「山澤通氣」，說卦文。〈說卦〉裏面講，山(高山)，澤(深水)，高山與水通，山與水能夠通，能夠交通，交通什麼？以氣來通。以氣來通，所以前面〈文言傳〉裏面講「同氣相求」，氣分相同的很容

易互相感應，同氣相求。所以我們人與人之間，你要選擇朋友，普通人交朋友，就要求其志同道合。這是以氣來講的，氣分相同，然後交朋友，這才可靠。朋友在五倫之中，它是五倫的一倫，那麼這裏是咸卦，咸卦是少男少女，要準備結婚了，當然要講究氣分相同。山澤通氣，〈說卦傳〉裏講，能夠以氣相通。

通則感，通就感，通，亨。前面講四德，元亨利貞，亨，通就是亨，亨通。四德是一體的，元氣亨通這一定好，一定是有利的，一定是正的。所得的正氣，通則感，元氣一亨通，彼此就能相感，相感就是前面講的萬物之情就有感應，通則感。感即咸，感就是咸，澤山咸，山有澤，咸，這就是感。故云「咸之象也」。這就是崔憬解釋〈象傳〉「山上有澤，咸」。山澤通氣，咸之象也。

君子以虛受人。

虞翻曰：君子謂否乾。乾為人，坤為虛。謂坤虛三受上，故「以虛受人」。艮山在地下為謙，在澤下為虛。

李道平的解釋，虞翻說「君子謂否乾」，君子指的是否卦上體的乾卦。李道平

說乾三為君子，乾卦的三。乾上之三，乾卦在上的那一爻之三，就到三爻那個位子上，否上之三，原來是天地否，上爻之三。所以是故「君子謂否乾」。君子指的是否卦中的乾卦。「乾為人」，乾以當作人講。「坤為虛」，坤卦有虛的象，坤卦中間有斷一下，有虛。人得陽以生，故「乾為人」。乾卦又當作人來說，人得了陽氣以生，才能夠生存，故乾為人，這就解釋虞翻注的講「君子謂否乾，乾為人」。陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，這在古人講八卦取象，「乾三連，坤六斷」，乾三，乾卦三畫相連，每一畫中間沒有斷的。坤六斷，坤卦每一畫中間都斷了一下，斷為六分。就斷的來講，中間是虛的，陽實陰虛，故「坤為虛」。

三自乾上來，咸卦三自乾上來，是「坤虛三受上」。坤虛三受上，這是虞翻解釋卦的一個例子。解釋卦的例子，虞翻卦爻，變是三變受上，三爻一變化，與上爻一交換，這叫三變受上。這裏講坤虛三受上，坤卦的三爻虛，一虛它是受上爻。乾坤感應，否卦，天地否，天是乾，地是坤卦，否卦經過虛三受上，乾坤感應。陽施陰受，陽氣往下施，陰在下，就是接受，故「以虛受人」。以坤陰虛受陽氣的人，這

是講「君子以虛受人」。君子以虛受人，是拿卦爻、卦象來解釋，坤卦是虛來受乾卦，來受乾陽。那麼用在實際上的人事方面，君子，古時候就是在上位的天子，推廣來講，凡是學《易經》，你想齊家治國平天下，你都是君子。君子就要學以虛受人，心裏要謙虛，心裏不謙虛，別人再好的意見，你這個君子都不接受，那你這個君子不能算是君子，是個剛愎自用的人。所謂剛愎自用是非常剛強，只相信自己的意思，別人的意思、別人建議他都不接受，這就不能以虛受人，就變成剛愎自用的，它不能成為君子。君子自天子以至於庶人，庶人是普通人，你都是要虛心來接受人家好的意思。陽施陰受，故以虛受人。

講到謙咸二卦皆山在下。謙卦是地山謙，咸卦是澤山咸。謙卦是坤卦在上、艮山在下，這個咸卦，澤水在上、艮山在下，這二卦皆山在下，艮山皆在下。「山在地下為謙」者，就拿謙卦來講，艮山在地下，這個是什麼呢？君子就是這樣修養。「山卑自牧也」。就像高山處在卑下這個位子上。自牧，牧是修養，古時候講牧人，牧人就是牧羊也好、牧牛也好，這個牧字，左邊是牛字，右邊是這樣攵寫法，原來

是支字，支是上面卜卦的卜，下面是個又字，就是手，手上拿一個東西，像個木頭或鞭子也可以表示意思。支，你牧牛或牧羊，拿這個東西輕輕地在那驅趕牛羊。自牧，就養成那種對待畜生、對待牛羊、對待一切人，都要有那種愛護對方。自牧，自己有那種修養來對待一切人。山卑，山是處在卑下之地，修養自己。這個修養自己，不是傲慢自大，出於愛護一切人、愛護一切動物，用那個小的鞭子來警告它。有這種修養，就像山處在卑下之地。自牧，君子就要這樣自己修養自己。

「在澤下為虛」者，山虛能受也。謙卦，山卑自牧，在咸卦講山虛能受也。山，它有虛，謙虛才能夠受天的陽氣。山是怎麼虛呢？卦裏講山虛，一般人講山怎麼是虛呢？山是虛的，山是每一個石頭、每一個花草樹木、每一個土都是虛的。一分析分析，土、石頭都是有孔，山上有水，水也有空隙。既然山上，水、土、植物、礦物都有空隙，有空隙那個氣就能夠來去，來來回回出入，沒有阻礙。所以山，這裏不要想要存著虛心，事實上山就是虛的，它有無數的空隙，所以它能夠受陽氣。

二卦，謙卦和咸卦，皆乾上之三，乾的上爻到下體的三爻。謙指乾上虧盈之義，

咸指坤三虛受之義。就謙卦來講，謙卦的上九有虧盈之義。在謙卦〈彖傳〉裏有講「天道虧盈而益謙」，天道虧盈，天道陽氣滿了，它要滿的，「滿招損」，一滿，然後你不損下來，那就要敗事情了。所以謙卦，陽氣到圓滿的時候，趕快就要虧損，虧損這裏講虧盈，盈就是陽氣盈滿了，三爻都是陽氣充滿了，趕快，不要盈，虧盈就是上面那一爻就要降下來。這一虧，好了，謙卦來講，地山謙，謙卦就是因為上九那一爻降下來，艮山降下來，在謙卦來講就是虧盈。這個咸卦，坤三虛受。這二卦就卦象來講，一個是虧盈，一個是虛受。用在人事方面就是以虛受人，心裏一定是要虛。在人世間地位愈高的人，心胸更要廣大。作天子的人，你的心胸就包括天下的有情、無情這些萬物。你治家的人，你心裏就要包括家裏一切的人。治國的人，你的心把全國的人都包容在心裏，你有這個才是以虛受人。這個才能得到家裏的人、國家的人、天下人，才能得到他們的感應。

○初六，咸其母。

○象曰：「咸其母，志在外也。」

這把爻辭和〈象傳〉合在一起解釋。

虞翻曰：母，足大指也。艮為指，坤為母，故「咸其母」。失位遠應，之四得正，故「志在外」，謂四也。

李道平解釋「母」，古文「拇」，母這個字是古文拇。子夏傳作「跗」。子夏是古人，注解《易經》的人，他作的傳。傳也就是解釋，在古時候注解經書的都叫作傳，比如說《春秋》是孔子寫的經，後來有三家注解：《左氏傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》，這三家都是解釋《春秋》的，所以叫作傳。這裏《子夏傳》，這個子夏不是孔子的學生子夏，後代有一個人，他注解《易經》的叫《子夏傳》。在《子夏傳》裏面，這個母字，用足字邊的母，不是挑手邊。馬鄭薛皆云「足大指也」。馬是東漢的馬融，鄭是鄭玄，薛是後漢的一個人，他們都說：足大指也。母，是人的大腳，腳上

有大拇指。

繫下曰，〈繫辭下傳〉，這部《易經》，孔夫子後面寫的有〈繫辭上傳〉，有下傳。這在〈繫辭下傳〉裏面說「近取諸身」，伏羲氏畫八卦，八卦每一卦裏面取的象很多，因為伏羲氏畫的卦是符號，那個時候還沒有文字，用符號來包含宇宙人生的萬象，萬象之中含有很深刻的道理在當中。那時候沒有文字，只有用符號來表達出來，所以基本的有八卦，八卦把它重疊起來有六十四卦。在八卦取的象裏面，每一卦包含的象很多，天、地、人一切的象，在八卦裏面都包含了。那麼其中就人身來講，「近取諸身」，就我們人最近的人身，取諸身，取之於人身，諸字是個合音字。八卦裏面在我們人身來講，就近取諸身，諸象取之於我們人身的象。還有一句「遠取諸物」，從遠處來講，取之於物，那個物包括天地以及天地間的萬有之物。那麼這個近取諸身，就這一卦咸卦來講，咸言人事，講的是人事，故六爻皆取象于身，所以咸卦六爻都是取人身上的各種象，取象于身。而初則象足。這裏講的是初六，初爻則象足，初這一爻就象我們人的腳。「艮為指」，艮卦，我們人的腳趾。「坤為母」，

坤卦叫母，母是挑手邊拇也好，足字邊母也好，皆說卦文。在〈說卦〉裏面，坤為母，除了當大拇指以外，還有其他的含意的。比如父母親的母，艮為指，還有作其他的象，一個象，同樣一個字，含的還有很多象。

荀氏云，荀爽三國時代人，荀爽是在曹操那一邊的，虞翻是在東吳孫權這地方的人。荀爽他不是生在南京，他是生在曹操治理範圍之內，荀氏是荀爽。「母，陰位之尊」。陰是陰陽的陰，在陰位之尊。「母」「拇」同物。這就講母親的母，父為陽，母為陰，一切陰類之中，母是最尊貴的。下面就講了，這個母字與挑手邊的拇字同樣，指同樣的事情，同物。這指的是人，指的事情是同一個意義。

初與四應，初六與九四相應，初六是陰爻，九四是陽爻，就這個位子來講，初四相應，二五相應，三與上相應。但是相應要一個是陰爻一個是陽爻，才能陰陽相應。這裏呢？初六是陰爻，九四是陽爻，合乎陰陽相應。但是初六陰爻，佔在陽位上，位不正，九四佔在陰位上，它佔的位子也不正，但是就爻來講，它們是相應的。四感初，九四與初相應，相應就是相感應，九四與初六是相感應。初為足，初六是

人的足。故「咸其母」也。這個漢儒解釋就是這樣，他就把每一句話，他的根據都找出來，所以咸其母也。

六居初為「失位」，六是陰爻，居在初爻，初是陽位，它是失了位子。應在四為「遠應」。初與四，與九四相應的，初到四，中間隔了二、隔了三，所以叫遠應。初四易位皆得其正，本來這個卦象，這個爻這個象，初也不是正位，九四也不是正位。現在把初四易位，交換位子，那就是初六到四位上，變成六四，九四到初的位子上來，變成初九，這樣一換位子，皆得其正，兩爻都得其正位了。故「之四得正」。之就是到，初爻，初六到四位上去，跟四交換位子，你就得了正位了。這是把虞翻解釋那一句話「之四得正」，解釋出來了。

初利之四，故「志在外」。初六到四位上是有利的，對於初來講有利的，故志在外，所以就初六來講，你的志願是在外，外是外卦，四是在外卦的，初是在內卦的。「在外」者，李道平解釋，所謂在外，四屬外卦也。九四這個位子是屬於外卦。之四互兩坎，故稱志。志的根據，就是初與四，兩爻一交換，這一卦就變了。其中

兩個互體，下面互體有坎，上體也是坎，有兩坎。這樣的話，兩坎的坎什麼呢？坎為心志，坎卦用在人身方面講，它就是人的心志，放在心裏面的志向。《詩經》裏講「在心為志，發言為詩」，《尚書》裏面也講「詩言志」，所以坎就是講志的。

初爻以及初爻的〈象傳〉都是講到這裏。大家要了解，一卦有卦的意義，一爻有一爻不同的意思，所以我們學《周易》，我們現在學的是《周易》，學《周易》前面講有九、有六，九、六都是變爻，不變的是什麼？不變的是七、八，七是陽爻，八是陰爻，八是偶數，七是奇數，是陽爻，七八這兩爻是不變的，《周易》都是用變的，那是九與六，所以每一卦每一爻它都是講九，六。逢九固然要變，逢六也要變，怎麼變？九由陽爻變成陰爻，六由陰爻變成陽爻，《周易》是這樣變，它都是講變化的。那麼講不變的時候，什麼時候講不變呢？你在求卦的時候，比如用蓍草，用五十根蓍草來求卦，五十根蓍草提出一根代表太極，剩下的四十九根蓍草來一分二，二分四，這樣分，然後求出來這個數目字，數目字那一爻有變的話，就按那個變爻來占，來問這個事情。如果兩爻以上都變的話，那就不用變爻了，那由卦來占

的。這個在《左傳》裏面很多，《左傳》裏面，遇到兩爻以上變的話，它就不用爻來變了，就是按照這一卦的卦辭來占。占，就是求其這一卦所講的什麼意思，那個來占卜的人，他要想問的，要解釋它有什麼疑問的話，就用卦辭來解決。那麼這個道理講的話，我們有用卦辭來占，有用爻辭來占，了解之後，你要知道卦辭它是就整個意思占的。裏面每一爻的爻辭來占的不盡然和卦辭一樣，爻辭一變的話，它意思就變了，甚至於跟卦辭變得不相同的、相反的很多。那麼再要了解就是初六這一爻，以及孔夫子寫的〈象傳〉，遇到這一爻爻辭講「咸其母」，孔夫子的〈象傳〉講「咸其母，是志在外也」。那就是教我們占到這一爻的時候，而且爻的變就在這個初六。初六你看它變的象從那裏出現的，那裏出現的這個象，漢儒只解釋到這裏為止。

我們占卜要用來問、要求解釋我們心裏所想的疑問的話，那就根據這裏，你這個爻的現象出來了，這是在我們人的大拇指上面，足是要走路的，你走到那裏去，你可以走到外面去，走到遠處。那麼你現在爻位不正，我們走路的時候，腳一步一步要走穩的，原來這個初六位子不正，就代表我們人走路，你走路的時候走不穩。

所謂走不穩，怎樣才能穩呢？古人，大家學禮就知道，古人走路一步一步的，走得很踏實的走出來，既不能跼著腳尖向外走，也不能腳尖蹺起來用腳跟走，那都不行的。現在的人很難了解這個道理了，大家在道場裏面，看見那個上香的走這個步伐，一步一步的穩穩當當的往前走，前一步很踏實地走出去，後面的一步才跟著往前走，走著走穩了，挪一步再往前走，這個就是腳步要站穩。用在人事，你的一切行為、言語，都要像走路一樣的，一步步很穩妥的走出去，這才沒有危險。所以在這一爻裏面講，首先告訴你，初六這一爻，腳沒站穩，你要向外發展，向外發展你要找，找在外面有沒有跟你有關係，有沒有人事，在外面跟你相應的，有感應的。但是九四是跟你有感應的，九四位子也不正，九四這個人，他走路也是走不穩，那麼這樣看起來，跟它換位子，一換位子兩者都正了。兩者都正了，你跟它相感應，那樣你往外發展，是有成就的，是這個道理，用在人事是如此。

我們在人世間，自己作任何事情、說任何言語、跟任何人來往，出去辦政治，或者自己在家裏自己開業，自己開工廠，或者幫助人家辦任何事情都是要守住這個

原則，都要像腳一樣的，實實在在地走出去。我們在人世間作事，你要辦任何事情，事業也好，你不能一個人辦，你必得要找夥伴，找別人來幫助你，你找的那個人也要是個正人君子，你不能用小人。你要去辦政治的話，對於上級的人，你看看他不是君子，你下面用的人，你要看看是不是君子。所以這裏講的話，都是教我們一體萬用。那麼從這裏也可以說，就看你自己，包括你認識別人認得清清楚楚的，這是因，然後就有很好的結果，這是果，這裏面就有因果。佛經裏面就有講「因地不真，果招迂曲」。在因地沒有真實的那種作法，在果地必然得到不好的結果。這一爻我們要這樣自己去研究，自己這樣研究，你辦任何事情就會成功。但是《周易》除了教我們在世間辦事，最重要是教我們學作聖人，學作聖人就是要解決生死問題。學作聖人，在世間作人辦事都要講正，你學作聖人，修道從開始就要學正，不能學邪。《法華經》裏面講妙莊嚴王他有邪見，他的夫人及二位王子來度化他，度化就把他的邪知邪見轉移掉，改邪為正，這才能好好的學佛。你拿邪知邪見來學佛，那學佛學不到的，就學成魔道了。佛家這樣講，儒家也是這樣講，從伏羲氏以至文王、周公、孔子，都是這樣講法，所以這一爻就夠大家來研究了。

○六二。咸其腓，凶。居吉。

○象曰：「雖凶居吉，順不害也。」

崔憬曰：腓，腳膊。次于母上，二之象也。得位居中，于五有應，若感應相與，失艮止之禮，故凶。居而承比于三，順止而隨于禮當，故吉也。

李道平的解釋，疏腓，卦辭講的腓，腳膊，即鄭氏所云「膊腸」是也。爻辭講的腓，崔憬解釋的這個腓是腳膊。那麼腳膊還要解釋，鄭氏云，鄭康成也就是鄭玄，馬融的學生，講膊腸是也，膊腸就是腳的後邊，我們人膝蓋以下，腳踝以上這一段，就是小腿，小腿後面有鼓出來的那一部分，就是膊腸。腳膊次于母上象二，腳膊是次于，在這個腳膊次于母之上，它就象六二，二爻。故二為腓。所以六二這一爻，用在人身上面，就是一個腓。

六為「得位」，這個六是陰爻，二是陰位，陰爻佔在陰位上面是得了位，得了正位。二為「居中」，就三畫卦來講，二是在三畫卦之中的，二為居中。二正應五，

六二與九五正應，二也是居中得正，九五就上卦來講，上面三畫它也是居中，二爻都是居中得正，就六二來講，它與九五相應，故「于五有應」。所以對九五來講，這兩爻正是有感應。但二在艮中，這就看卦象，二在艮卦之中，咸卦上體是兌卦，下體是艮卦，六二正是在艮卦之中。艮有一個意思叫艮止，在《說卦傳》裏面講艮有山的象，山是靜止，山是靜態的一個物，止住在那裏不動。宜守艮止。所以你這六二在艮卦之中，那就應該守住艮止。宜守艮止，你在山上，山在那裏不動，你應該要守住。山也不動，假使說山不動，你六二在那裏動的話，那就危險了，山有土石流、山崩那些現象出來了。那你艮山，整個山不動，你六二就不能動，應該要守住艮止。若感應于五，變以相與，如果要求其跟九五相感應，變以相與，變是講動，你要變動跟九五來相與、來相應的話，與就是感應，相與就是相應，那是「失艮止之禮」，故凶也。不錯，你跟九五是相應的，而且二、五兩爻也是相應的，但是考慮到另外一個象，你在艮卦之中，艮是靜止的，你就不能動。比如艮山這個象，在這裏限制你，你就要受這個限制，雖然一個人外面有感應，你可以出去交往，但是你居在這個環境之內，這個環境給你限制住了，你不能有勇無謀的往外衝，一衝你

就是有災難，所以你應當守住艮止。如果失了艮止之禮，禮是講規矩的，你在艮卦之中，你就要守住艮山不動的規矩，你要是動的話，就失了，失掉了艮止這個禮了。故凶也。這是爻辭講「咸其腓，凶」。

若居而承比于三，以全艮止，是順以止也。你居在那裏不動，不要輕舉妄動，你要承比于三，在你上面，跟你最接近的九三，你要承受九三，跟它互相往來有幫助，承比，承受它的指導。以全艮止，同時保全艮止之禮。是順以止也，就順止了。居而承比于三，六二應該守住艮止這個禮，守住艮止這個禮，就不能輕舉妄動了。那有什麼辦法呢？就是親近九三，九三是陽爻，六二是陰爻，陰有順從的這個意義，順從不是隨便的順從，順乎理性。九三陽爻，陽是有智慧的，你要順乎理性的智慧，所以承就是承受，親比于九三，這樣以全艮止，保全你艮止這個禮，所以是順以止也。三言「執隨」，九三那一爻爻辭裏面說「執其隨」，九三就是執其隨。九三講執其隨，那個意思是說二隨執九三，所以九三就是執六二之隨，這就六二來講，謂二隨三，故「隨于禮當」，為吉也。當，是很正當的隨于禮，禮是合乎規矩。這個為吉

也，這就得到吉了。把這個解釋完了。

李道平再補充意思說：蓋二以陰居陰，爻位相得，蓋是個活動的語氣，六二是陰爻居在陰位上，爻位相得。宜靜而有常。爻跟爻位兩者相得，就是得其正位了，這個時候你應該，宜就是應該、應當來講，適當來講。適合靜而有常，你就要跟山一樣的靜止，靜止不是一時候的靜止，而是常態的靜止，這個常是正常的，配合艮山正常的在那靜止。若虛中易感，動則失正，虛中，就是〈象傳〉裏面所講的，虞翻注解，虛是「坤為虛」，坤卦就是有虛的這個象，坤卦就是虛象。六二是坤卦，虛中易感，你與坤卦這個虛的現象。而且你在中間這一爻叫虛中。易感，這就容易和外面講相感的。和外面講相感，那就是六二和九五，二、五相感。在這一方面你要講感應的話，你要變動，動則失正，你動，你就失去正常的態度了。你守住艮止就不失正，你動就變成失正。這是李道平的解釋，故感則凶，居則吉也。你與外面的九五相感應的話，那就招來凶，就是有災難、有禍患的。居則吉也，你居在這裏，跟艮卦、和山一樣不動，那就是可以得到吉了。

二本否坤，六二本來是否卦，天地否，上體是乾卦，下體是坤卦，六二就是坤卦中間一爻，是否坤。所以咸卦就是由否卦來的，否卦上爻跟下邊的六三，上爻是上九，跟下面的六三，一交換位子，就變成咸卦。所以這裏提到，六二本來是否卦之中的一個坤爻，故曰順。坤為順。又，再說，坤陰為害，在《說卦傳》裏面，每一卦含意有很多，同樣所含的意義不是一致的，有的是同類，有的是異類，相反的意思很多。所以在這裏講坤就是有順的意義。坤陰也有害的，有危害的意義在當中。把正面的意思、反面的意思都把它說出來，然後你再權衡怎樣能夠趨吉避凶，你要先把這些象，把它找出來，坤又是順，坤陰又有害的意思在當中。三來坤壞，而九三來坤就壞，原來就否卦來講，下體是坤卦，九三來，坤就壞了。九三一來，那就是否卦上九到下體的三爻位子上，九三來了，否卦的下體坤就壞了，原來下體是坤，現在下體變成艮卦了。二在坤中，在否卦的時候，二就在坤中，現在變成咸卦了，你六二還是在坤中。故曰「順不害也」。即使現在在坤中，你要順，一順的時候，順從陽，就是前面講的承比于三，那就順從九三，順從九三，坤害就沒有了。

這是李道平把前面崔憬的注解清楚，他再根據由否卦到咸卦這兩方面來加以補充說明，這就更清楚了。你遇到這一爻，所處的環境，你要占到這一爻，要解決你的所有的疑惑，那就要像孔夫子〈象傳〉所講的，雖然是凶，就這一爻的象來講，這是「有凶，居則吉。」這是爻辭，周公所講的。「六二，咸其腓凶，居吉。」那麼〈象傳〉就講，雖然是凶，居吉，怎麼樣凶，居則吉呢？從象來講是凶，而居不要變動，就是吉。這是什麼道理呢？「順不害也」，順是順乎九三，順乎九三不害。原來是否卦那裏，坤地，坤地是陰，為害，陰中有害。這個地方來講，這個意義來說，它是有害的。那麼九三一來的時候，害就變了，害一變的時候，下面得了一個順字，這個是孔夫子用〈象傳〉解釋周公的「腓凶居吉」，孔夫子拿順來解釋，一順就能夠居吉，順就是不要變動。

周公的爻辭，只是講腓凶居吉，這兩句話很簡單，沒有說明怎麼才是居吉。居就是不動，才是吉。不動，為什麼是吉？孔夫子加以說明，順，就在這個順字上面。這是孔夫子寫的〈象傳〉，往往一個字、兩個字把最重要的道理把它解釋出來，就

憑這個順字就能趨吉避凶，把一切的禍害把它避免掉。所以在這裏研究的話，就從這個順來研究。順這個字要研究，那就是順乎陽剛有智慧，陽是代表智慧。這個智慧從那裏出來的呢？就從太極裏面出來的，太極裏面本來是渾然一體的，陰陽渾然一體，聖人到世間來教化，它要有相，沒有相不行，聖人到世間，要有這個身體有智慧、言語這些動作，心裏的智慧，這個都是從太極裏面現出來這個象。那麼這些象，孔夫子就拿順字來講，從太極裏面出現的陰陽兩種氣分，陰陽二氣就是孔夫子在〈繫辭上傳〉裏面講「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是陰陽二種氣象，氣象的象就是儀，儀表、禮儀，那就是形式，陰陽兩種形式，就是兩種氣分，那就是氣象。聖人他的言語、心裏的思想、一切言語行動，都是順乎太極，所出現的陰陽兩儀，完全都是太極這個理，理性。現在孔夫子教我們學這一爻，要趨吉避凶，那就從順字來學習，聖人到世間來無所不順，陰陽一切言語行為都是順的。順，就是順乎自己本性，也就是〈中庸〉所講的「率性」，率性就是順乎自己的本性。因此聖人自己是無所不順的，他教我們學《周易》就要我們學順。

我們自己從這邊研究，研究什麼？我們這個人生存在世間，我們現在是在人世間，其他的天上也好、其他的三途也好，我們不必說，就講人道。我們在人世間，自己一想，都是不順。從母體裏一生下來，接受外面的氣候，冷熱這就是不順。再就是飲食，古時候餵的母乳，那還好，現在吃的是牛奶，牛奶究竟沒有母乳好，那就是不順。再講一般吃的東西，一般的食物，我們想想看，我們現在吃的東西，不想則已，一想或者你看電視裏面一些傳播媒體、一些研究報告出來的，那一種東西都有，稻米、其他五穀、蔬菜、水果，都是用農藥，肥料也有化學的肥料，這些都有毒，這就是不順，它都是違背本性這個理性的，都是不順。連我們呼吸的空氣，正常的空氣那是從太極裏面出來的陰陽二氣，可是我們現在空氣污染，呼吸的空氣，空氣裏面都有毒，你看怎麼辦？怎麼生存下去？

聖人在這裏教我們，這個順字就重要了。外面這些污染的空氣，吃的糧食、飲的水也污染的，我們了解這個道理，盡量的把有害的去掉。就政府來講，它要好好教農民，你就是噴灑農藥，你要等農藥逐漸逐漸的消掉了，你才收成，收這個蔬

菜水果。農人聽不聽你，那你要講中國文化給他聽，你不等農藥消掉了才收割，農藥還沒有消掉你就收割，害人也害自己。這個理要宣傳，最重要的是除了外面那些毒，用我們的智慧宣導。我們吃東西盡量減少那些毒素，在我們自心中，「萬法唯心」，我自心中要學一個順字，自心中一切要順乎太極，太極就是我們人人都有之本性。順乎本性，由本性在那裏起作用，就能夠把那些有害的東西轉化。怎麼轉化呢？我們研究《易經》，必得要相信這個道理，「境隨心轉」，外面一切的境界，包括我們的身體，身體是我們人最近的一個環境，我們心裏處處順乎本性。學《中庸》就是學率性，率就是順從我們自己本性。心一轉，我們身體就轉了，心裏一轉，最近近有益的益處，我們身體疾病就減少很多了。除了不小心吃東西中毒，那我們自發性的疾病少得多了，轉的工夫愈深，身體的疾病愈少，偶然吃的東西中毒了，請醫生看一看，用的藥物很快就會治好的。所以境隨心轉，果然我們在這裏順，順是教我們學《易經》的人要順乎自己本性。順乎自己本性，就外面吃的東西，這是一部分，最重要在人類社會，人類社會人人都有煩惱，都是自私自利的心，在佛經裏面講的就是見思惑，最嚴重的叫三毒貪瞋癡。貪求一切外面的東西，貪求不到就瞋

恨，心在貪瞋這方面，不了解道理就是愚癡，不了解因果。貪瞋癡在佛法裏面講三種毒，毒素，這個毒是心裏的毒。我要去心裏的毒，那就是心裏的毒(貪瞋癡三毒)沒有了，那就在人世間就證果了。不但身體健康，生死問題就可以解決了。

在這裏學順字，一順之後，改變自心中的三毒，至於外面的三毒，那是物質方面的，容易改。在人類社會人與人之間的相處，人人心裏都有毒，不管別人心裏有沒有毒，我們自己自心中把這個毒清除掉，我對於一切的人，人都有良知良能，人都有太極、都有本性，我一拿至誠心把自心中的毒素清除掉，然後對待一切人，人家自然就感受到我的誠意，他也不敢加害於我。那我們在有生之年，我們在人世間這個害就避免掉了，無害了。有生之年避免一切的毒害，我們這樣學到後來，最大的成就，就能夠證果。在佛教講證果，在儒家來講君子儒，君子不但自己這樣修，也把這個道理傳播出去，希望別人都能這樣「順、不害」，希望別人都能把自心中的毒害把它去除掉，這就是君子儒。君子儒是「成己成物」，成就自己，也就是成就一切人。在儒家來講是君子儒，在佛法來講是菩薩，行菩薩道，名詞不同，意思

是一致的。因此學了這一爻，最重要的學這個順字，先從自己順乎本性，再把這個道理弘揚出去，希望人人都能順乎本性。那這個人世間不是作不到，確實是能夠作到的，人世間都能順，治國平天下，國家國泰民安，全世界就是世界和平。基本的就是自己先學順，也把這個道理弘揚出去，教化他人都要學這個順，這一爻就這樣學。

○九三，咸其股，執其隨，往吝。

崔憬曰：股，腓而次于腓上，三之象也。剛而得位，雖欲感上，以居艮極，止而不前。二隨于己，志在所隨，故「執其隨」，下比二也。而遂感上，則失其正義，故往吝窮也。

看李道平的解釋，疏「股腓而次于腓上」，就咸其股的股，股就是腓，就是比前面又高一等了。次就次第來講，在這個順序來講，它在腓之上。象三，故三為股。它的象是有九三之象，故三為股。以九居三，以九三這個陽爻，陽爻居在陽位，是以九居三。是「剛而得位」，九是陽爻，三是陽位，是陽剛而得到這個正位的。與上應，九三與上面上六相應，故「欲感上」。九三如果想和上爻相感的話，那麼居艮之極，「止而不前」之象。你在內卦是艮卦，你九三居在艮卦之極，終極的那一爻。艮山為止，九三艮止，你就在山頂上，艮山的山頂上，整個山都止，你在山頂上不能不止，止而不前之象。你在山頂上，怎麼前？山頂，一動再往上，動不了的，止而不前。二承三，六二來承受九三的命令的，接受九三來指導，故「二隨于己」。

就六二來講，六二來承受九三你自己。己指的九三，二隨于己。三乘二，六二來講，是來承受于你九三，而你九三是可以駕馭六二，這個乘好像乘車子一樣，駕馭在六二上面叫乘，這個讀乘不讀剩，名詞的乘是指車輛來講，這個乘是動詞，乘在六二上面，故「志在所隨」。九三志向是在六二，隨你的六二，就你九三來講，六二是你所隨的。

「執其隨」者，你抓住所隨的，那就是下比于二也。執其隨，就是你駕馭六二，你抓在手裏不要放棄了。執其隨的意思，是往下親比于二，六二來承比于你，你要下比于二，兩者是互相親近的意思。不比二而遂感上，這就解釋崔憬的「而遂感上」，而遂感上意思是說，你不比于二，而遂，相反的，你與上六相感的話，那就失艮止之義，失去艮止之義，艮止的道理意義就失掉了。故往則吝窮也。你往上去，向上面感就窮了。窮，當然就是爻辭所講的「往吝」，吝比凶輕微一點，但是有這個吝的話也不好，所以不能夠往上感應，你要執其隨。這個意義，《象傳》裏面再講。

《易經》分上下兩經，《上經》是從乾坤開始，《下經》是從咸恆這兩卦開始。

伏羲氏畫卦，就含有五倫的道統在內，乾坤兩卦是父母，就自然界來講是天地，就人類來講是父母。《下經》咸恆兩卦，咸卦是少男少女新結婚。恆卦是長男長女已經結婚，在一起之後要恆久，結婚了以後夫妻同偕到老，就恆。上下兩經它有相續這種關係。現在是咸卦，大家研究的時候要注意。就卦來講是結婚，結婚是好事情。但是對爻來講，有好、有不好的事情。所以研究《易經》，不但是《下經》，《上經》也是如此。卦，研究卦來講，每一卦有每一卦的意思。每一爻來講，每一爻有個別另外的意思。就拿咸卦來講，結婚是好事情，男女結婚是喜事，但是爻裏面也有好的，也有不好的。就是說成了家以後，家務事情很多，經常有如意的事情、有不如意的事情很多。那就是說你結婚之後，不管怎樣的婚姻，夫妻之間很多事情，兩方需要處理。卦裏面、爻裏面你遇到，就要拿聖人所講的來處理家務。結了婚之後，恆卦也是如此，發生事情，隨時按照卦爻所講的，按照聖人言語所講的來處理。大要的意思在這裏。

○象曰：「咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。」

虞翻曰：巽為股，謂二也。巽為隨。艮為手，故稱執。三應于上，初四已變歷險，故往吝。巽為處女也。男已下女，以艮陽入兌陰，故「不處也」。凡士與女未用，皆稱「處」矣。志在于二，故「所執下也」。

下面是李道平解釋的《纂疏》。「巽為股」，虞翻引用說卦傳的文，這三字是《說卦傳》說的。二三體皆巽，咸卦的六二，三是九三，皆是巽卦的體，六二、九三、九四，這三爻互體巽，二三，二爻都在巽互體之中，二感三，故「咸其股」。六二與九三它來感，所以咸其股。巽象曰，巽卦的《象傳》講「隨風巽」這三個字是巽卦的《象傳》講的。隨風巽，解釋這個巽，巽是隨風，故「巽為隨」。「艮為手」，艮表示一個手，說卦文。虞翻引用過來，表示用手來執物，以手執物，故「稱執」。執這個東西，故稱執，表示執的意思。

三應于上必歷四。九三與上六相應，應上，它要經過四。初四易位成坎險，如果初爻是初六，四爻是九四，這二爻易位，初與四交換位子，就成坎險。就是二三四有互體坎，坎為險，坎水是有險。應上則必歷險，如果九三應上，與上面相應的

話，則必歷險，你要經過坎險，歷是經過。「故往吝」也。所以你往上相應就吝，那就不好。

巽為伏，巽這一卦有伏，為什麼是為伏呢？它是乾卦的陽入了陰，在陰下，伏在陰爻之下，所以是伏。故「為處女」。處女在咸之家。在咸之家，已有男下女之象，以艮陽上入兌陰，故二三同在巽體，「亦不處也」。士未用稱處士，士是男子，未用稱處士，女未嫁稱處女。二陰為女，六二是陰爻是女，三陽為士。九三的陽在上為士。三乘二，是志在于二，由九三來乘六二，是志在于二，故「所執下也」。這是講咸卦，少男來求少女，故所執在下面。

愚案，這是李道平的案語。腓股為物，皆感而易動。腓股，在前面講的，這個就是為物而容易受感動。五感二，九五感六二，這是講一卦六爻，初與四，二與五，三與上這是相應，相應是相感，五感二。故戒以居吉。告誡居吉，你不要改，暫時居下來，居下來就吉。上感三，三欲動，上六感九三的話，九三動了欲念，故曰「亦不處也」。你上與三來感的話，也不能處也，不處在家裏的意思。亦，亦二也。初

三易位則體隨，換個位子體隨卦，初在下，故「所執下也」。初在下故所執的是在下。

上雖咸其股而不處，已則執其隨而不往，于感應之時，守艮止之義，你在，則其隨而不往，在感應的時候，守住艮止之義。庶不誤于所感，你能夠守住，這樣就不會有誤的，不誤于所感，所感是感二。若不能固執而妄隨，則往見吝矣。若不能固執而要妄隨，則往見吝矣。這告訴我們在婚姻方面，兩姓相感，在開始的時候不要有錯誤的，不論是男子、是女子，選擇對方作為結婚的對象，開始的時候就要選擇對了，不要選錯。所以是「志在隨人，所執下也」。所執在下，所執的是在二。《象傳》清楚的講，根據虞翻注解。李道平再詳細的解釋，大意是婚姻要慎重。

我們研究《易經》，把經文以及注解意思看清楚之後，可以把本意推想到其他一切事物上面去。因為經文含有多義，含義很多。不能說這裏講的是男女結婚的事情，以外的事情與這沒有關係嗎？那有關係的。從男女結婚要慎重，推廣到其他萬事萬物上面，都要慎重。男女代表陰陽，任何事都根據陰陽二氣，這二氣散布在萬事萬物上。我們學《易經》的人，讀了《象傳》以及爻辭所講，遇到世間任何事情，

發生陰陽二氣不相合的時候，有違背的時候，那就不對，開始就不能錯誤，要慎重。這無論在政治上面，社會上人與人來往，辦任何事情，都要根據這裏的原則。自己要提高警覺，事情開頭看出陰陽是不是相合，相合還要相順，陰陽不相順，趁早打消念頭不要幹。最重要是在修道，《易經》這部，不只是教人占卜，不只是這樣，它是教人家學作聖人，教人家學成佛。你學聖人、學佛，那就陰陽二氣要調理好。陰陽二氣從那裏出來？陰陽二氣就是從太極出來的。就佛法來講，陰陽二氣是從真如本性出來的，我們凡夫眾生陰陽二氣都不是完全相順的，都有一些不順的意思在當中，所以我們一般人身體有生老病死，作事情有很多障礙。聖人到世間來，文王、周公、孔子、以前伏羲氏，他們這些聖人到世間來，就是教我們調和陰陽。我們怎麼樣成就聖人、成佛？就是教我們把陰陽二氣調和好了，然後才能明瞭自己有真如本性，然後證到自己真如本性。這是我們學《易經》最重要的意思，要把握住。

○九四。貞吉悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

這個憧，在《經典釋文》裏面讀沖沖往來，但是《經典》裏有解釋，也有古人注解講憧，也有讀鍾。這裏一般意思，讀童，沖也可以，讀鍾比較少，三種都可以。

虞翻曰：失位，悔也。應初動得正，故「貞吉而悔亡」矣。憧憧，懷思慮也。之內為來，之外為往。欲感上隔五，感初隔三，故「憧憧往來」矣。兌為朋，少女也。艮初變之四，坎心為思，故曰「朋從爾思」也。

李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注解。四失位，九四失了位子，為什麼？因為九四是陽爻，四是陰位，偶數是陰，九四是奇數，陽爻，陽爻佔陰位，失了位。宜有悔。佔的不得其位，宜有悔，悔是不好。與初易位成既濟。四與初交換位子，為什麼要交換位子呢？按照虞翻解釋《易經》的例子。我們看世間任何學術界，他們講究學術的名詞，都有他們習慣解釋的例子。虞翻解釋《易經》的例子，就是要把不正位的爻把它調整，得到正位。得正位的意思，就這一卦來講，九四與初交換位

子，結果怎麼呢？成為既濟。各位可以把它列出來看看，原來咸卦九四是陽爻，初六一交換位子，上體原來是兌卦，九四下來和初六一交換，上體變成坎卦。初六到四位上面，九四到初爻，成初九，下體原來是艮卦，現在變成離卦。上體坎為水，下體離為火，水火既濟。初九正位，六二正位，九三正位，六四正位，九五也正位，上六正位，六爻都正了位。這是虞翻說卦，就用這個辦法。那一爻不正就變，或者兩爻一變，就成既濟了。所以這裏講，與初易位成為既濟，六爻皆正，故「貞吉而悔亦亡矣」。貞就是正的意思。九四與初六一交換，這兩爻都正了。正就是貞的意思，就吉了。沒有悔了，那就「亦亡矣」。沒有悔了，九四與初易位，不但九四正，初爻正，六爻皆正，這樣調整，就能吉了。

憧憧，這兩個字，許慎的說文曰，他說「意不定也」。憧憧這兩個字的意思，沒有決定。憧憧往來，是往上呢？還是下來呢？憧憧往來，意不定也。從內往外為往，從外到內為來。憧憧這兩個字，究竟是往上或下來，意不定，沒有確定。這個意思李道平講，言懷思慮而**不定也**。心裏所思慮，思是思想，慮是考慮，心裏在那

裏思慮沒有定。「之內為來，之外為往」，之，是到的意思。易例也。這是虞翻說卦的例子。不但虞翻解釋卦用這個例子，其他各家注解之內為來，之外為往，都是用這個解釋例子，我們明瞭這個例子以後，看之內、之外，就知道這易例。

欲感上而隔于五，九四想與上相感，中間隔了九五。欲感初而隔于三，如果感初的話，中間隔了九三，故有憧憧之象。往上感被五阻隔，與初又被九三阻隔，所以它才考慮，憧憧往來考慮沒有定，憧憧之象。四為咸心，九四為咸卦這個心。无所不感，九四對上對下，它都有所感，無所不感。既是無所不感，初上舉其遠者，它與初上相感，初上相感中間都有阻隔，這就遠方來講，故有往來之象。

兌以「朋友講習」，兌卦有朋友講習這意思在裏面，故為朋。三索得女為少女，謂上也。〈說卦傳〉裏講：一索得男。二索，三索，索當求來講。當求來講，用著草求卦的時候，第三爻求出來叫三索，第三索求出來是陰爻，是少女。比如說第一索求出是陽爻，第二索求出也是陽爻，第三索求的是陰爻，那就是兌卦。就八卦來講是兌卦，兌卦是三索求來的是陰爻，是少女。這三索出現為少女，謂上也。這一

卦來講是上六。初四易位，變坎心為思。前面講九四，是咸卦的心，九四為什麼是咸卦的心呢？初四易位，初爻初六跟九四換位子了，就變成坎卦。上體固然變成坎，互體也是變成坎，九四在坎之中，變坎，心為思。四既正，九四這一爻既然得其正位了，則上亦從四。上六從四，與上非男女之感，易兌女為朋象，《易經》的兌卦有朋象。故曰「朋從爾思也」。朋從，朋這個字是後來引申的意思，原來這個朋是個鳳字。畫的象形字是鳳凰的鳳，鳳凰的鳳，翅一展開來。原來鳳字，後來把它引申用作朋友的朋。作朋友的朋是有朋從，它有隨從的意思。隨從就解釋前面爻辭：朋從爾思。原來是憧憧往來，心裏的意思不定，到後來九四與初六一交換易位，易位每一爻都正位，一正位就是朋從爾思，就沒有不好的意思，就取消了。這是爻辭，後面〈象傳〉。是孔子寫的，指點得更明顯。

○象曰：「貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。」

貞吉悔亡，未感害也。

虞翻曰：坤為害也。今未感坤初，體遯弑父，故曰「未感害也」。

李道平的《纂疏》，否坤陰為害。《易經》否泰這兩卦相反的，「否泰反其類」，否卦裏面的坤卦，天地否，上體乾卦，下體坤卦，否卦下體坤陰，含有害的意思。初至五體遯，咸卦的初爻到五爻，有互體遯卦。這是五爻連互，連互怎麼讀法呢？上體從九三、九四、九五是乾卦，初六、六二、九三是艮卦，從上面讀天山遯卦。這裏面講初至五互體遯卦，不好，有艮子弑父之害。遯卦你看看，咸卦的下體是艮卦，艮為子，是少子，從九三、九四、九五是乾卦，乾為父，我們研讀《易經》根據聖人所講，這種現象出來，就知道後果，後果是什麼？艮卦少男就有殺害上面三爻乾卦的父親，有殺害父親這種的心思、動機。就有殺害父親，弑父之害的動機。有艮子弑父之害。今未感坤初，不遇遯艮弑父，故曰「未感害也」。這裏講九四沒有感坤初，不遇遯艮弑父，就不會碰到遯卦裏的艮子弑父這種禍害。所以《象傳》講：未感害也。就把虞翻的注解解釋清楚了。

後面李道平的案語。愚案：初四易位，各得其正，坤害不見，故曰「未感害」。初爻與四爻兩者易位。前面講過各得其正，初六換成初九，九四換成六四，這兩者

得其位，坤害就不見，坤害就消失掉了，看不到，故曰未感害了。下繫說此爻曰，孔夫子的〈繫辭下傳〉說此爻，「詘信相感而利生焉」，詘信的信字不讀信，讀伸，伸展的意思。詘，是把身體彎曲，信，是把身體伸展開來。〈繫辭下傳〉裏面舉一小蟲叫尺蠖。尺蠖，牠要往前行進，身體縮叫詘，然後往前進叫信，尺蠖是那樣子。《說文解字》講「尺蠖，屈信蟲也。」有屈有伸的小蟲。〈繫辭下傳〉：「詘信相感而利生焉」。過去一般鄉下人講常看到，把牠說是量尺蟲，一詘一信，在那裏量尺。〈繫辭下傳〉先講尺蠖行進的狀況，然後就講詘信相感而利生，詘信相感，引申到其他事物上。虞翻的注解，天地相感而萬物化生。天地相感，天有天的陽氣，地有陰氣，陰陽二氣相感，天地之間的萬物就能化生出來。

這是以天地來講，聖人感人心，而天下和平。聖人到世間來，伏羲氏、黃帝、堯、舜、文、武、周公、孔子，這些聖人到世間，就要感人心。天地是感化萬物。聖人感人心，天下和平。各位研究《易經》，先把經文的本意解釋清楚，然後再聯想，得到經文本意的啟發，然後可以用到萬事萬物方面。所以李道平案語講〈繫辭

下傳》：「誠信相感而利生。經過虞翻注解把它引申開來，不但尺蠖是這樣，從尺蠖誠信的狀況。引申到天地，天地也是這樣交感，交感怎麼交感？誠信相感。拿尺蠖一屈一伸就是陰陽，一伸是陽，一屈是陰。誠信陰陽，交互來運用，它才能發生陰陽，配合發生功用。虞翻根據這個道理來解釋，天地也是和尺蠖的道理一屈一伸，一陰一陽交互的作用。天地也是如此，天是陽，地是陰，陰陽二氣發生交感，萬物生出來。聖人也是這樣，聖人到世間來，也是根據陰陽二氣的原理來教化眾生。我們得到啟發，就來學聖人，把這個原理運用在每一方面。我們在家庭裏發生問題，夫妻之間、父子之間、兄弟之間發生，就用這個原理來解決。」

在社會上與任何人發生問題、利害衝突的時候，也要運用這個原理解決辦法。最重要的，我們學聖人感人心。眾生的心，陰陽都不順，這個人、那個人把對方看成是敵對，有什麼利害關係時，專為自己著想，沒有想到為對方，這樣問題不能解決。要感人心，就要發揮陰陽二氣，所以講相互交感，我們為自己也要為對方想。天下人都是我們的對方，我們想自己利害時，也要為天下人想利害。你是農夫，種

五穀蔬菜有收穫、有利益了，但是你要想到：這五穀蔬菜，撒農藥，一定要等到農藥消失掉了，才可以採收。你就是為天下消費者著想，就陰陽相合了。如果不是這樣，趕快採收，菜收起來可以再種，農藥殘留多少不管，消費者吃下去也不考慮，這就陰陽不相合，害人的。舉這一樁事情，農、工、商、法、醫，一切的一切，都要為天下人著想，陰陽才能發生交感。所以能發生交感，交感就是陰陽相順，相順才能交感，不順那裏能交感？否泰兩卦來講，泰卦陽氣下降，陰氣上升，萬物能生存。否卦是天氣不下降，地氣不上升，這個萬物怎麼生長？所以講陰陽相感，一定是陰陽相順，不會違背。這裏講誠信相感而利生，一定是誠信相感、陰陽相感，這天地萬物、有情眾生才能得到利益，感而利生，有相感而利益生出來。故「未感害也」。這陰陽相感而沒有陰陽相背，利益生出來，害就沒有了，沒有感害。

憧憧往來，未光大也。

虞翻曰：未動之離，故「未光大」也。

李道平《纂疏》。四動則成離，離為光大。未動，故「未光大」。九四如果一變

動的話，一變動就變成六四，九四變成六四，互體就變成離卦，九四成陰爻。三、四、五本來是互體乾卦，它一變成陰爻時，三四五乾卦變成離卦了。離是有光，有光發生出來，為光大，大是就乾卦來講，乾為大。未動，九四沒有變成六四，故未光大。解釋〈象傳〉講的「未光大也」。這就是說，謂感上亦以求正也。九四為什麼未動、沒有變成六四？它要感上，要求其正，九四要感上，跟上面相感的話，它要求其正位，所以沒有動。未動就沒有成為離卦。

把虞翻注解解釋清楚以後，下面李道平的愚案：離為光，乾為大。如果九四一變，成離，離有光，有日光，未變之前是互體乾，乾為大。如果九四往則成離，來則離毀，前面講憧憧往來，九四要往上，和上相應，就成離卦，三四五，從上下來到內卦，到初爻位子上，成離，乾毀。往成為離，來，九四也是成為離，不管來、往，三四五互體乾，九四一往，乾卦就毀了，乾卦就不存在。來，到內卦來成離，乾卦也是毀了。不管往上、往下，中間的乾卦都是毀了。所以故「未光」。往則乾毀，來亦乾毀，故「未大」。漢儒注解，就是一個字一個字把它解釋清楚，從這裏分析

前面講未感害也。這裏講憧憧往來，原來沒有決定，思慮沒有確定的，現在憧憧往來，就講你來也成為離，往也成為離，就以離來講，解釋未光大。無論是往是來都成為離卦，乾卦則毀。

虞翻在這裏講未動，未動時就沒有變成離卦，就這個意思來講，它是未光大。未光大，就是沒有變成離卦來講。後面李道平解釋為什麼未動，補充的意思。這和前面合起來講，所以沒有感受到陷害。感受到害時是子弑其父，沒有子弑其父，那個災禍沒有成。沒有成，雖然未光大，比子弑其父避免那個大的禍，那好得多。《象傳》告訴我們有這個象，可能要出現的時候，就是子弑其父的象要出現。根據後面所講的趕快挽救。趕快挽救，就是後面講藉用詘信相感這些道理。子弑其父是人類最慘的人禍，聖人教我們看見這個現象，艮子在那裏，艮子上面有乾父的現象擺出來，聖人就告訴你要趕快挽救。挽救就從爻的變化，把爻調整，正了位子。那個乾卦或者艮子卦整個都變了，總體的象一變的話，那個子弑其父自然就消掉了，消弭於無形。現代人不但不知道消弭於無形，就是有形，每天在那裏不斷地發生，子弑

其父，常常有的，兒子殺父母，由這個把它推廣來講，以下犯上事情多得很。以下犯上不能完全講上位的不好，下位的也不好，上下都不好。現代人這個事實不斷在那裏出現，他還不能夠自己反省。他講：你在研究《易經》，《易經》是古時候的學問，我們現在有什麼用處？他還講這樣。但是不管人家怎麼說法，我們學聖人就從這裏學，聖人告訴我們最重要一點，我們修道遇到任何有阻礙境界出現，當下自己就要反省。在家庭裏，與人相處，在上或在下或平等發現與對方意見不合，當下就要反省。不知反省的人在修道上是障礙。修道人要反省，遇見問題當下就要把阻礙消除掉。你這樣學聖人，非常輕鬆自在。不能這樣反省時，我在學《易經》、學佛讀佛經，不知道反省，不知道同情他人，不能拿他人的事情作自己一樣看待，佛經在那裏研究，《易經》也研究，沒有得到它的益處。不但沒有得到益處，加給自己的壓力太大了，學得非常辛苦。能夠反省的話，遇見任何問題隨時把它消除掉，這樣才能輕鬆自在。我們學佛學儒就要學會反省，這一爻的爻辭，〈象傳〉我們研究了，最重要我們要學而時習之，就要學習，從家庭開始學起，到社會上做任何事情，跟任何人相處，我們隨時在那裏自己練習。

○九五。咸其脢，无悔。

這個脢，也讀作晦，我們讀一種就可以，讀每。這是咸卦，《易經》分上下兩部分，《上經》從乾坤開始，《下經》從咸卦開始。我們研究《易經》，在過去有夏朝的叫《連山》，到了殷朝叫《歸藏》。到了周朝周文王，文王的兒子叫周公，分別利用文字，在卦辭在卦下解釋叫卦辭，也叫彖辭，周公是在每一爻下面用文字解釋叫爻辭。除了用文字解釋，卦的排列次序，由周文王排，《上經》由乾坤開始，《下經》是咸恆開始。因此我們現在研究的是《周易》，文王他重新排的，《上經》由乾坤開始，《下經》咸恆開始。我們研究《周易》的目的，《周易》是教人學作聖人，這是中國文化，目的在那裏呢？就是要解決人生一切的問題，最重要解決生死問題。研究《周易》就是解決這些問題，有能力成為聖人，這和佛家成佛是一個意思。《易經》教我們明瞭它的本體叫太極，太極名字是孔夫子立的。伏羲氏畫卦的時候沒有用這個名字，卦爻用符號表示出來。在符號中就有人人都有的本性含在其中，到孔子時才把本性立名叫太極。因此我們研究《周易》要照卦辭爻辭，以及孔夫子

寫的〈彖傳〉〈象傳〉都要學，處處要向自性中來領會，這就是佛家所講的萬法都要會歸到真如本性。我們研究《周易》，這個是基本的道理。

剛才念的爻辭：「九五。咸其脢，无悔。」這要看古人注解。《易經》注解的人很多，有象數、義理兩大派。一個是漢儒注解的，凡是贊成漢儒注解的，叫漢學家。還有晉朝的王弼注解，他認為漢儒注解的太麻煩、太瑣碎，裏面講的象數太多了。王弼的注就掃象，把象數掃除，他是注重義理。到後來有畫〈太極圖〉的陳搏，到後來也有好幾派。這個漢學家，漢儒注解的比較詳細，把文王卦辭、周公的爻辭，卦辭為什麼這樣注解、周公的爻辭為什麼這樣注解，他都要把它的根據找出來。在那裏找？就從卦爻符號中去找。所以我們感覺很麻煩，但是我們研究要徹底，就不能怕麻煩。這跟佛法的唯識學，也叫法相宗的法相學，一般其他性宗都批評相宗，你唯識學講的那些名相，像一個人到海邊算海裏的沙有多少，性宗的人形容相宗「入海算沙」，到海邊算沙太麻煩了。現在根據掃象以及陳搏，他們認為漢儒注解的就如同入海算沙一樣太麻煩了。但是我們知道，研究佛法，相宗不能不研究，為什麼

叫唯識宗，唯識不能不研究，唯識宗的名相你不研究清楚的話，直接就講性宗，沒辦法了解。因此我們研究《周易》，漢儒注解的我們不研究的話，那根據就到後來的人講：他們講微言大義。宋儒講微言大義，講得正確不正確，我們分辨不出來。就拿王弼注解的，他也有個人的意思很多，不少。他注解的也有好的，大部分都好，其中有一部分不能符合經的原意也有。這樣看起來，我們還是研究漢儒注解，有個必要，不能怕麻煩。虞翻是後漢三國時的人，算在東吳。

虞翻曰：脢，夾脊肉也。謂四已變，坎為脊，故「咸其脢」。得正，故「无悔」。

清朝李道平，他把清朝各家研究《周易集解》，有惠棟、章惠炎、焦循，這幾家都不錯。所以李道平把清朝諸漢學家集合起來，叫《纂疏》。虞翻講「脢，夾脊肉也」，「脢，夾脊肉」者，這一句話，這個者，是李道平加的話，指虞翻講脢夾脊肉也。指我們人的背，前面是胸，後面是背。謂在背也。這是就身體來講。四變則五體坎，咸卦四爻變，九四為什麼要變，九四是陽爻，佔在陰位上面，位不正，因此要變。九四要變六四，陽爻變成陰爻，則五體坎，九四變六四，九五在上體變成

坎卦，九五在坎卦之中，五體坎。坎為美脊，故「咸其脢」。坎就是一種美脊，很好的一個背上脊肉，咸其脢，咸卦的這一爻。五得正位，九五是陽爻，它得正位，是好，故「无悔」。沒有什麼悔，無悔，它得正位是很好。這是解釋虞翻的注解：得正無悔。所以李道平講五得正位，所以無悔。李道平除了把虞翻的注解解釋清楚，他還又有王弼的注解。

又王弼注「脢者，心之上、口之下」。脢，在人的心臟之上，在人的口之下，指出脢的位子在那裏。王弼注由孔穎達注解，孔疏、子夏易傳曰，孔穎達引用《子夏易傳》曰「在脊曰脢」。在脊背上叫脢，講得很簡單。馬融曰，馬融是後漢。「脢，背也」。指人的背。鄭玄云，鄭玄是馬融的學生。「脢，脊肉也」。這是李道平把古人注解，根據指的位子在那裏。還加上王肅云，王肅也是後漢到三國的人。「脢在背而夾脊」。指人的夾脊椎骨。說文云。後漢許慎，研究文字學，《說文解字》是基本的一部書，說文云「脢，背肉也」。指背部的那些肉。後面李道平的解釋，雖諸說不同，大抵皆在心上。大致在人的心臟之上、口之下，這個位子各家講的大致不會

差的。輔嗣以四為心神，上為輔頰，五在上四之間，故直云「心之上，口之下」也。

案：李道平的案語。晦為不動，故五不應。九五不應，卦爻得了那個意思，運用在爻上面，五不應，九五不與它相應。舍二感上，嫌有悔。九五捨棄二，因為二是相應。以六卦的位子來講，初與四，二與五，三與上相應。這個九五捨棄了二，而與上爻相應。與上爻為什麼感應？這個卦爻除了講感應之外，還有承乘。往下來是乘、駕馭，承是承受。九五是在上爻之下的，承受。九五它在上六之下，他要和上六配合，九五它要跟上下六陰陽相應，它在上爻之下就承受。九五捨二承上，捨二承上這有疑，有悔。既不和二相應，捨二與上相感，恐怕有些問題。有什麼問題呢？你這個九五本身得正位，而且得其中，得中得位，故无悔。這樣跟上爻相感，或不感都可以。承上爻和上爻相感，上是陰爻，你是陽爻，當然不算有悔，不和它相應，你守住九五的德政，也無悔。這是漢儒把爻辭咸其脢，指那一部分，指人背部的脊肉解釋清楚。卦爻裏，咸卦的九五，无悔。你這個九五捨棄二爻，和上爻相應，與上面陰陽相應，相感也無悔，不相感也無悔。這把爻辭解釋清楚。後面是〈小象傳〉。

○象曰：「咸其脢，志末也」。

案：末，猶上也。四感于初，三隨其二，五比于上，故「咸其脢」。「志末」者，謂五志感于上也。

這個案，是李鼎祚的案語。它注《周易集解》，除了把漢儒各家注解集結起來，自己又補充的話，叫案語。這個案語是他加上的。

李道平的《纂疏》，大過「本末弱」，大過這一爻本末弱。大過是澤風大過，上體是陰爻，下體是巽卦，是風，是陰爻，上下兩爻都是陰爻，都是弱。上是末，初是本，所以大過這一卦本末弱，大過是這個意思。繫下，〈繫辭下傳〉是孔夫子寫的，有〈上傳〉有〈下傳〉。「其上易知」，〈繫辭下傳〉講上爻容易明瞭。還有一句話，「其初難知」，初爻不好知道。為什麼？你用五十根蓍草，拿一根放旁邊，用四十九根求卦的時候，求到第一畫叫初爻，第一爻出現，第二、第三爻出現，你怎麼知道求卦從初爻到第六爻，它怎麼出現？其初難知。初爻出現，不知那一卦是乾？是坤？是咸？你不知道，其初難知。但是整個六畫卦都求出來了，末那一爻也出來

了，易知，求得卦出來了就易知，就明白。所以〈繫辭下傳〉講「其上易知」，容易知道。**末即謂上**，末，就是講上爻。**故云「末猶上也」**。指的是上爻，故云末猶上也，所以李鼎祚的案語，末猶上也，末指上爻。

四應初，按照六爻相應，四爻和初爻，四是上體，初是下體，四與初相應，故「感于初」。四爻與初爻相應，相感應，感通。三乘二，在二爻之上的三叫乘，乘就是駕馭的意思，就跟乘車子，古時候馬拉車，駕馭馬的在它之下。如果在它之上，就不能講乘了，講那個承，承受的承，這個三乘二。故「隨其二」。五承上，這個承字，上爻在五之上，五它要承上，所以，故「比于上」，為「咸其脢」。九五比于上，它的志願就在與上爻相感，**五志在感上**，故曰「志末也」。

把九五所處的位子，上下的位子，漢儒把它解釋清楚以後。後面就是孔夫子講的一句話「咸其脢」，怎麼講法？九五這個志，它的志願就在這個末，它與上爻相感。上爻相感，孔夫子說到這裏為止，其餘不必說了。其餘要我們研讀《周易》的人自己來領悟，領悟什麼呢？這裏孔夫子指出來，九五的志願就在末——上爻。我們

學了九五這一爻，也知道漢儒注解「咸其脢」，脢在那裏，人的背部脊肉是不動，不像四肢手腳在那裏動，它是不動的。了解背部不動，然後九五它要動。它要動，它要看上下左右周圍的環境，把環境看明白了，然後再取得跟它志願相合的，跟它相應。我們要從這裏學的是什麼？我們知道學佛，學《易經》、研究佛經，《易經》最重要的是要指歸到本性，把本性開發出來，你就能成為聖人。就佛家來講，你就能成佛。這個脢，背上脊肉不動的，那就告訴我們，你研究《易經》要知道太極本體，它是不動的。孔夫子〈繫辭傳〉講「寂然不動」，寂然不動很安靜的，很寂靜的的寂。寂然不動它有什麼作用？沒有什麼作用。聖人到世間來度化眾生，他不能寂然不動在那裏，度什麼眾生？他一定要有感應。所以〈繫辭傳〉裏講「感而遂通天下之故」，他對天下萬事萬物有所感應的，有所感應就要動。聖人有所感應就要動，動都是正確的，恰到好處。我們凡夫眾生，對自己的本性都不了解，自己有一舉一動都是錯誤的。所以我們要學，在世間學著辦事、與人來往、學道都要學動，就要根據孔夫子講的、指的方向，把一切周圍環境瞭解了，那些可以動、那些不可以動，瞭解清楚了，這一動就是合乎修道、合乎辦事的道理。我們要領悟這個道理，

不能在世間貿貿然的辦任何事，一辦就有障礙，你想清楚以後才能成功。修道更是這樣，你不能像外面邪知邪見的人講，你跟他學，那就沒辦法修道了。

○上六。咸其輔頰舌。

虞翻曰：耳目之間稱「輔頰」。四變為目，坎為耳，兌為口舌，故曰「咸其輔頰舌」。

輔頰的頰，古時候讀價，價是入聲字，現在我們就照國語，念夾就好了。耳目之間的閒是月字，後來的人用閒，日字。後來是因為門裏的月字當作別的講法，當作一個人閒著沒事作，當那個閒字講，因此在門字上用日字代替閒。清閒的閒，本來門裏沒有月字，本來是木字，木頭是一個杵，在門裏面撐著，撐著門，人在屋子裏閑著沒事情。本來那個閒字，是那個閑字。這個字，迎合時代一般的用法，有所變化，有很多變化字，改變很多。這裏的經書，虞翻是後漢的人，他還用門字裏的月字，閒。耳目之間，不讀嫌。

李道平的注解：輔頰在耳目之間，與舌不相接而相通。這就是虞翻的耳目之間稱輔頰。輔頰這個輔字，指人的兩個頤，頤叫輔，裏面的牙齒，叫車。古時讀車，

我們好懂叫車，上下牙齒像車輪，車子輪胎一樣，它是一個狀況，但是你牙齒吃東西，沒有外面的兩個顙把它輔助、輔導的話，你口用牙齒吃東西，一吃東西就跑掉了。所以要用兩個顙把它輔起來，不讓東西掉下來，讓牙齒順利的在那咀嚼，因此這兩個顙叫輔。古人有句成語叫「輔車相依」，輔和裏面的牙齒，車輪互相依靠的。引用在人事上面，彼此他們的關係很好，少不了都要輔車相依。輔車相依運用在世間萬法來講，唯識學講「依他起性」，一切事情都是依他起，不能自己。我學了那門學問，我不得了了，不要依靠別人，那是不懂道理的人。你任何學問都要依靠別種學問來幫助，互相依靠，輔車相依是這個意思。輔頰，是人兩邊顙的肌肉，在耳目之間。耳目之間，耳在兩邊，目是眼睛，輔車相依，你看那個位置，它不在耳後，也不在眼睛後面，它在耳與目之間，在當中。雖然在耳目之間，「與舌不相接而相通」，它跟舌不相接的，它是來保護牙齒。舌是在牙齒裏面的，沒有發生直接的關係，不相接，但是相通。怎麼相通呢？在作用上相通的。用輔頰來保護牙齒，牙齒吃東西，還要舌在那裏拌、攪和，沒有舌在那裏攪拌，牙齒吃東西怎麼樣細細咀嚼？牙齒能夠細細地咀嚼，就是舌在那裏翻來覆去的在那裏攪拌。所以這個輔頰跟舌雖

然不相接，但是相通的，作用方面能相通。

上應三，上爻和三爻相應。六畫卦的上體叫外卦，下體叫內卦，它與內卦三爻相應。上六是陰爻，九三是陽爻，陰陽相應。四變離為目，九四站的位子不對，它是陽爻站在陰位上，不正。怎麼變？九四要變為六四，就外卦來講，也就是上體來講，那就四變為離，上下兩體互體。九四一變，連同上面的九五，下面的九三，六四在中間，就變成離卦。離為目，離的取象，就人身來講，它是眼目，是眼睛。坎為耳，還有坎，坎是上體，九四一變，上體就變成坎卦，坎在人身上來講，是人的耳象，坎為耳。九四這一變，就有離卦有坎卦，就有耳目了。三在離坎之間，故曰「輔頰」。九三在離卦與坎卦之間，所以叫輔頰。

九家說卦曰，《九家易》，荀九家。荀爽還有其他好幾家，合起來有九家，〈九家說卦傳〉。因為這個本子〈說卦傳〉講卦象不多，還有遺漏的。〈九家說卦傳〉補充說有些象。九家說卦曰「兌為輔頰」，兌是輔頰。這就解釋清楚了。為什麼坎離之間叫輔頰呢？就咸卦的上體來講，它是兌卦，兌卦在說卦裏講，為什麼叫輔頰？

在《九家易》的〈說卦傳〉裏找出來了，兌卦就是輔頰，這解釋清楚了。李道平說，是也。根據〈九家說卦傳〉講，輔頰是也，說對了。

「兌為口舌」，說卦文。兌卦在〈說卦傳〉裏講，兌有口舌這個象。謂上也。這就是指的上爻。上感于五，上六與九五兩者相感，不得之三，上六就得不到下體的三爻來相感，而與三通氣，但是那個氣，而與三通氣，不能相感，但是陰陽二氣相通的。以言語相感，以言語一種氣分相感，故曰「咸其輔頰舌」。咸其輔頰，說話的口氣，那需要輔頰來幫助。故曰：咸其輔頰舌。

象曰，後面的〈象傳〉講「騰口說也」，言徒送口說而已。徒然，就是沒有別的形象。徒然這個徒字，本來意思當沒有實際的行動，用抽象的，用口來講而已。所以用口說，說說而已。根據〈象傳〉，後面有詳細解釋。

愚案，李道平的案語。他為了辨別李鼎祚的案語，加個愚字，自己稱愚，這是謙虛的意思。釋文，這是唐朝的陸德明注的《經典釋文》，他把《易經》、《書經》還有其他經典，作《經典釋文》，包括經文怎樣讀音，重要的意思怎麼解釋，這就

是陸德明的《經典釋文》。這裏簡單的講叫《釋文》。「輔，虞作𨔵」。這個輔字，左邊是車字，虞翻注解是在左邊一個面字，作那個𨔵。今從虞注，當作「𨔵」是。今如果從虞翻注解的話，應該當作𨔵是，應當作左邊面字的𨔵。因為這個𨔵是個形聲字，左邊是個形狀，形象，右邊是注音。中國造字，六書裏面有形聲造字的這個方法。形聲字在字面很多很多，這是其中一種。𨔵，這個字是個形象，指它的意思，右邊是讀音。因此在這個車字邊輔，是講車輪，牙齒。就面字邊的𨔵，它注重在面頰。取意不同。輔，𨔵都是一個音，讀輔。

○象曰：「咸其輔頰舌，滕口說也。」

滕這個字在注解裏面說不應該讀硬，應該讀騰，往上飛騰的騰。滕字右邊下面是個女字。騰，右邊下面是馬字，叫騰。

虞翻曰：滕，送也。不得之三，「山澤通氣」，故「滕口說也」。

李道平的疏，「滕，送也」。滕是送出去。釋言文。這是〈釋言〉的文，〈釋言〉

是《爾雅》，《爾雅》裏面開頭叫〈釋詁〉，再是〈釋言〉。《爾雅》〈釋言〉裏面講「媵，送也」。「媵」當讀為「騰」。下面就解釋媵當騰，為什麼？下面找出根據出來了。燕禮曰「媵觚于賓」。
〈燕禮〉是《儀禮》。禮有三：《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這是《儀禮》裏面的〈燕禮〉裏面講，請客的主人宴會都要用酒，盛酒的酒壺洗乾淨了，叫作媵觚于賓。把這個酒壺都洗乾淨了，把酒壺送給賓客，請賓客飲酒的意思。鄭氏彼注云「媵，送也」。所以鄭玄的注解，那個媵字就當作送字講。

今文「媵」皆作「騰」。是「騰」為古文「騰」也。同時舉，把酒壺送給賓客就舉起來，那個媵字就是騰字的古體字，古文騰也。現在今文，經本子都作這個騰，他把它解釋清楚了。媵與騰兩個字是古今字。講到媵字，下面是女字邊，古時候男女結婚，女方家長要派人，送女子到男方家裏，陪著到男方家叫媵。這是古時候諸侯、大夫之家，結婚女方要派人陪著新嫁娘到男方家，那個女子叫媵。所以古時候講的騰和現在的媵不相同，但是經文用這媵字，原來的意思叫騰。根據淮南子曰「子產騰辭」。鄭國的「子產騰辭」，用這句話證明，古時候用口語說出來，騰是送辭。

我們現在講某人在那裏講話叫致辭，在重要典禮裏面他來致辭，致辭就是送辭，把言辭送給典禮上的主人，送給主人。

上與五比而不應三，上爻跟五爻，兩爻之間相接觸，相比，就像鄰居一樣的，比鄰而居，來相比。而不應三，而不與下體三爻相應，故云「不得之三」。不得之三，就是上爻得不到三爻來相應，叫不得之三。之當往字講，或來字講。不得來到三爻那邊，跟三爻不相應叫不得之三。然「**山澤通氣**」，山與澤通氣，咸卦下面是艮卦，艮為山，上面是兌卦，兌為澤。山澤通氣，山與澤，陰陽二氣能夠相通，能夠通氣。兌說于上而艮不能止于下，兌卦說于上，用言語在上面表達，而艮不能止于下，內卦艮卦在下面不能止。不能止的話，上爻滕口說，「故滕口說」矣。滕口說就是用言語說，這就是滕口說矣。

鄭氏云，鄭玄講「**咸道極薄**」，咸卦這個道很薄，為什麼呢？「徒送口舌言語而已」，它只是徒然的，只是用言語、用口舌說話，用言語而已。「不復有志于其閒」。沒有說其他志願，在口舌言語之間，鄭玄的解釋。

後面案語，李道平要把各家講法舉出來。自下而上曰騰。騰，就是往上升的意思。從下面往上面叫騰。騰者，騰也。騰，在這裏當騰的意思來講，騰者騰也。咸上自否三來，咸卦的上爻，從否卦三爻來的。否卦是天地否，外卦是乾，內卦是坤，讀天地否卦。外卦三爻是乾，咸卦的上爻是從否卦三爻來的。你看原來是天地否，否卦的六三到了上爻去，把上爻變成上六，否卦三爻到上爻交換，成咸卦，所以咸上自否三來。象傳曰「柔上」是也。上爻是陰爻，是陰柔的。上成兌口，上爻就成為兌卦，兌卦是口，口是用來講的，故「騰口說」。上言「騰」，故三言「不處也」。三爻講的不處也。上爻，講到上六，沒有什麼作用，只是說說話而已，用兌口，用口舌說說而已。

我們學這一爻，懂得這一爻的時候，口舌用言語。那就是說，在爻的位子來講，古時天子，到了上爻，不是天子，是宗廟，天子退位了，就在宗廟好好享受，不能作天子的那些事情了。雖然不作天子的事情，你有必要的時候，還是要向天子建議，說說話，跟天子說這個事情作得對、作得不對。你是退位的天子，你還要盡到言語

的責任，徒用言語。剛才裏面講咸道極薄，咸卦的上爻，咸道極薄，極薄不是指刻薄的意思。你在天子時有很多事情，到了上爻宗廟的時候，你就不能辦事情，你只能說說話而已，這叫極薄。那我們在這裏要怎樣研究呢？自己用要知道，孔子講「不在其位，不謀其政」。你對於當政的人，你對他，用言語向他建議可以，你不能用強制的。我這個言語，我這個建議，你非這樣辦不可，那你一定辦不成的。你只能用言語建議，言語建議點到為止。而且你用的言語，要用正確的言語，當權的人作對了、作不對了，你也向他建議。如果不管對與不對，你都統統說他不對，你是干政。你是不在位的人，不在位就是在野，在野的人要知道你的身分。在野人用言語來表達，來建議當政的人，這是可以。但是當政者不管對或錯、你硬是用言語來加以批評，而且一定要用自己所想的，要當政的來採納你的言語，採納你的建議，那就不知道自己的身分，失了身分，在這裏講是不對的。因此我們可以用言語建議當政的人，當然要知道自己的身分，點到為止。採納不採納，當政者他有他的政策主張，我們不能干涉。學這一爻要學這個。你能夠這樣學，一者，你不至於干涉政治，最重要的是你能夠守住自己的身分。你在世間辦事、與人來往，最重要是修道。修

道的人不能盡到自己的本分，那這個道修不好。能夠知道自己身分盡到自己本分，那就是印光祖師講「敦倫盡分」，這一點非常重要，我們這一爻就學這個敦倫盡分。

恆卦

前面把咸卦研究過後，現在開始研讀恆卦。在這兩卦之間，為什麼咸卦之後接著講恆卦呢？看〈序卦傳〉講的。

○序卦曰：「夫婦之道，不可不久也，故受之以恆。恆者，久也。」

鄭玄曰：言夫婦當有終身之義。「夫婦之道」，謂咸恆也。

李道平解釋鄭玄的注，他說二少相感，男女之新婚。二長同居，夫婦之偕老。二少相感，就是前面的咸卦。澤山咸，上面是兌卦，兌為澤，下面是艮卦，艮為山。艮卦就是少男，因為在求卦時，第一畫求出來是陰爻，第二畫也是陰爻，第三是陽爻，就出現的次序來講，第三是少男。上面兌卦也是，從求卦的次序來講，第三爻是最後出來，兌卦的第三是陰爻，陰是女子，是少女。這兩個三畫卦，加起來六畫卦，在咸卦裏是少男少女結婚的一個卦。恆卦呢？長男長女，二長，你看這恆卦，下面第一次出現的陰爻，上面第二、第三都是陽爻，所以第一次出現為長女。上面

第一次出現是陽爻，他是長男，在長男上面兩個陰爻。這是就上下兩卦，第一次出來，叫長男、長女。長男、長女，二長同居，已經結婚了，是夫婦之偕老。

為什麼講二長同居是夫婦之偕老呢？內則曰，《禮記》有一篇叫〈內則〉。「夫婦之禮，唯及七十同藏無閒」，夫婦之禮，到了七十歲可以同居了。這個閒讀間，不需要分居了。在七十歲以前，古時候依照禮來講，雖然結婚是夫妻，應該要分開來。同居在古時候來講，在同一個房間，七十歲以前要分開房間居住，男女有別。到七十歲為什麼可以同居，不要分房呢？無論是女子男子來講，同居在一起，都沒有生育能力了。中醫也講，到這個年齡沒有天癸水。就是女子沒有月經了，男子也是，都過了更年期，這樣同藏無閒，這是可以了。

故「言夫婦當有終身之義」，年紀老了，男女是夫是婦同居，都沒有什麼嫌疑了。古時候講夫婦結婚，男女之慾還是不能多的，男女之慾多的話，對身體有害的。同時在禮上來講，也應該有時間的限制。比如古時候要祭祀，祭祖先或一般的神明，祭祀之前三天要齋戒沐浴。齋戒不是指吃素而已，在祭祀之前三天，夫妻不能同房，

男女之慾，在這三天之內，要養成心理清淨的。然後祭祀祖先、祭祀神明才能感格，才能感應神明來享受你的祭祀。這在禮上都是這麼講的，在這裏雖然沒有提到祭祀方面，在平常沒有超過這個年齡的話，要分房居住。既是結婚了，當然要同房，同房不可多。同房為什麼？同房為了傳宗接代，有這個意義的。到了年紀大了，講夫婦當有終身之義。就現在人講年紀老了，還要找個老伴。一般民間的俗語：「少是夫妻，老來伴。」少年時是夫妻，到了年紀老了，要互相為伴，互相照顧，終身之義。而其道「不可不久也」。既是老夫老妻，終身互相的照顧，這個是夫婦之道不可不久也，恆者，久也。

咸言通，恆言久。前面咸卦是講通，通是亨通。咸卦澤山咸，上面兌卦是大澤，是水，下面是艮，艮為山。山水代表陰陽二氣，所以山澤通氣，山澤二卦，陰陽二氣交通。就自然界來講，陰陽二氣交通，大地上的萬物才能生長。就夫妻關係來講，二氣交通才能夠生育。前面咸卦講陰陽二氣交通。恆卦則久，恆卦講久。所以夫婦有終身之義，不可不久也。**咸繼以恆者**，因此咸卦之後接著就講恆卦，這兩個卦連

在一起講。繫下，孔夫子寫的〈繫辭傳〉有上、下傳，〈繫辭下傳〉所謂「通則久」也。〈繫辭下傳〉前面講「窮則變，變則通，通則久」，這幾句話是總體的講。

宇宙人生萬有都是講變通的道理，窮則變，比如說我們人在世間作事、修道，發現前面好像窮了，好像到這裏無路可走了。其實沒有窮，你自己沒有看清楚，那就趕快變，窮則變，一變就通了。隨時窮，隨時變，一變就通了，這樣可以長久的下去。我們修道，感覺有了問題、有些麻煩了，你不要著急，趕快下來好好地平心靜氣來研究，有善知識，你請教善知識，沒有善知識，你把古人的注解好好地研讀研讀，自己再悟，那就是變，窮則變。不論儒家的經典、佛家的經典，義理深奧得很，隨時有問題，隨時研究，隨時要悟，我們求學修道就是用這個方法。所以〈繫辭下傳〉：所謂「通則久也」。在通以前，窮則變，變則通。簡單的來講，要知道變通之道。我們人在世間求學、修道、辦事情，要了解變通之道。了解變通之道，發現問題，這是個障礙，研究通了，障礙就沒有了。把〈序卦傳〉古人的注解看明白了，下面講恆卦了。

巽下震上。先講下，再講上。這是用著草在求卦的時候，由下開始往上，第一畫求出來了，下面第一畫，然後第二、第三一直往上，到了第六畫的時候，這一卦完全求出來了。所以這裏講，下面三畫是巽在下，上面三畫震卦在上，讀卦時怎麼讀呢？巽卦它的象是風，雷卦是雷，天上打雷。震卦巽卦的象在《說卦傳》裏很多，取其最重要的象，巽是風震是雷，讀卦雷風恆。上面不讀震，直接讀雷，下面巽是風，雷風恆。下面看卦辭，也叫彖辭。卦辭是這一卦的文辭，是周文王寫的。

○恆。亨无咎利貞。利有攸往。

恆。亨无咎利貞。

虞翻曰：「恆，久也」。與益旁通。乾初之坤四，剛柔皆應，故「通无咎利貞」矣。

鄭玄曰：恆，久也。巽為風，震為雷。雷風相須而養物，猶長女承長男，夫婦同心而成家，久長之道也。夫婦以嘉會禮通，故无咎。其能和順幹事，所行而善矣。

虞翻和鄭玄都是後漢的人，這兩位所注的意思還要解釋。民國以前的清朝，李道平的《纂疏》，我們現在用的是《周易集解纂疏》，李道平注解的。他先說虞注：「恆，久也」，這兩句，實際上是一句話，恆久也。象傳文字。後面〈象傳〉，「彖曰：恆久也。」這是孔夫子寫的〈象傳〉講這一句話，虞翻就拿〈象傳〉講的這一句話用在這裏。所以李道平說這一句話是〈象傳〉文。

「與益旁通」者，這一句話怎麼講呢？李道平解釋，恆乾通益坤也。恆卦裏面有乾卦，恆乾它這個乾卦，是互體乾卦。通益坤也，恆益這兩卦是旁通。怎麼是旁通呢？比如恆卦下體是巽卦，益卦下體震卦，這三畫兩者是相反的。恆卦上體是震卦，益是巽卦，每一爻都是相反，所以這裏講恆卦的乾，通益卦的坤。恆卦互體乾，跟益卦裏面的互體坤，兩者旁通。這講與益旁通，就把虞翻講的那句話解釋清楚了。

這個再進一步解釋，卦自泰來，恆卦從泰卦來的。泰卦上體是坤卦，下體是乾卦，乾為天，坤為地，地天泰，恆卦從泰卦來的。為什麼？下面解釋，故「乾初之坤四，剛柔皆應」。虞翻講與益旁通，接著講乾初之坤四。乾初之坤四，指泰卦的

初九，之四就是到上體的坤卦，之四，泰卦初九到上體坤卦的六四。這一來的時候，泰卦就變成恆卦了。你看看恆卦的初六，現在恆卦四爻是九四，它由泰卦那一爻上來。剛柔皆應，剛指陽爻，柔指陰爻，都能相應。以爻來講，初爻與四爻相應。以二個位子來講初四相應，一個陽爻，一個陰爻。無論是初、是四，一剛一柔相應。是乾坤交，故通。這是乾坤交感，所以亨通。失位，咎也。爻站的位子是失位。因為初是陽位，初六是陰爻，陰爻站在陽位上，失了位。上面的四是陰位，你九站在四上面，陽爻站陰位，也是失位。失位應該有咎的，有咎是以爻來講。剛柔應，故「无咎」。但是剛柔相應，所以是無咎的，咎沒有了。

六爻唯三上得正。初四二五不正，恆卦六個爻來講，只有三與上得了正位，九三是陽爻站在陽位上，上六是陰爻站陰位上，三與上得正位。初四二五不正，初是初六，四是九四，二是九二，五是六五，這四爻都不正，站的位子都不正。不正按照虞翻解釋卦爻的例子，不正的爻都要把它變而之正，則成既濟定，這個是窮則變的意思。你不正是有咎，但是要變通，把不正的變為正。你看初六變成初九，二變

成六二，下面這一變，成離卦了。上卦來講，四不正，變成六四，六五不正，變成九五，這樣一變，上體成坎卦，下體成離卦，坎為水，離為火，水火既濟，變成既濟卦。六爻都得到正位，三上得正，初四、二五不正，都把它變正，這樣則成既濟定，故「利貞」矣。所以有利的，貞是正，有利于正位，得了正位。修道首先要正位，修道不正位，那個道是修不下去的。世間辦事，你也要得到正位，不得正位的時候，拿了俸祿，辦事辦不好，古人有一句話「尸位素餐」，尸是站在那個位子上，素餐，只是吃俸祿。拿人家的俸祿不能夠辦事，那要背因果的。所以無論修道、辦事，都要正位。虞翻的注解解釋過了。

下面是鄭玄的注解。鄭注：「恆，久也」。「巽為風」，「震為雷」，恆，久也，前面講過了。直接講巽為風，震為雷，這是鄭玄講的兩句話。這兩句話從那裏來的？說卦文。漢儒注解，無論是注《易經》或其他的經典，都是有根據。所以鄭玄講「巽為風」，「震為雷」，出在那裏呢？出在《說卦傳》裏。《說卦傳》是孔夫子作的，鄭玄拿來解釋巽與震的意思。

又曰，也是〈說卦傳〉裏講的，「雷以動之，風以散之」。這兩句話也是鄭玄拿來解釋巽與震的意思。「雷以動之，風以散之」，這兩句怎麼講？荀彼注云，荀是荀爽。荀爽講，彼注云，彼注是〈說卦傳〉講的這兩句。「謂建卯之月，天地和合，萬物萌動。建巳之月，萬物上達，布散田野」。這是荀爽注解，〈說卦傳〉講的兩句話，建卯之月，是在二月，建寅是正月。春天有三個月，孟仲季，正月是孟春，二月是仲春，三月是季春，這三月都在春天。按照八卦的方位來講，震兌離坎。震卦是正東方，兌卦是正西方，離卦是正南方，坎卦是正北方，四卦東西南北四個方位。四個正位在十二個時辰來講，二月是在正東方。建卯之月，在這個月時候，天地和合，萬物萌動。春天三個月都是天地和合，天地之氣都是和合，所以在春天萬物都生長。萬物萌動，地上的草木以及地下小蟲，地下小蟲在冬天藏在土裏面，到春天陽氣往外發，天氣暖和了，蟄在地下的小蟲起蟄，起來了，叫萌動。建卯之月、建巳之月，就是講一年四季的氣候。拿天上的二十八星宿，天上的星辰，斗柄指向那一方，按照十二個時辰來講，斗柄指向卯，這叫建卯。星斗七個，後面三個是直的，四個四方星斗呈現形成一個盛東西的一個斗，斗柄指向卯這個月，子、丑、寅、卯、

辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。寅、卯、辰這三個月都是春天，孟春、仲春、季春三個月。二月，建卯之月，天地和合，萬物萌動，花草樹木發芽生長，地上的小動物從土裏面冒出來了。就時間來講，春天它是萬物生長合乎仁，道德仁義的仁。仁是順乎萬物的好生，所以春天有好生之德。《禮記》〈月令〉講「啟蟄不殺，方長不折。」花草樹木剛剛要往外發展，發芽長葉子長枝，你不要把它折斷了；從土裏起來的小蟲，剛出來不要殺害牠，這是培養我們的仁慈之心。這裏講「建卯之月，天地和合，萬物萌動。」天地，代表陰陽二氣。陰陽二氣能交通，在天地間，大地上的萬物就能生長萌動。到了建巳之月，到了夏天，孟夏萬物上達，萬物到夏天，那就長得很茂盛，這是上達。萬物上達，它有陰陽之氣，可以布散到田野。布是什麼呢？一般講布施，為什麼叫布？比如我們人穿的衣服，都是布作的，布一根橫線，一根直線，就是經緯兩根線織成布。這是比喻無限制的長，經緯線都是無限制的長。拿這個來比喻布施，你這個布施要平等，無限制普遍的來布施，行菩薩道布施就是這個布施法。「建巳之月，萬物上達，布散田野。」這個陰陽二氣長得很盛的時候，然後它布散田野。農田是種五穀，野外生長花草樹木這些東西，布散到田野。為什

麼講建卯之月、建巳之月呢？就講四卦。剛才講現在再重覆一遍，震卦是在正東方，兌卦正西方，離卦是正南方，坎卦是正北方。這四卦，正位在四方來講的，它是建卯、建巳等等。震卦在正東方，在它兩邊，有建寅、建辰。寅、卯、辰是春天三個月，以震為主，震卦在這個正當中。換句話說，春天萬物生長萌動，三個月以震卦作代表，它是最正的。

故云「雷風相須而養萬物」。李道平把鄭玄講「恆久也，巽為風，震為雷」，然後講「雷風相須而養萬物」這句話。李道平把前面〈說卦傳〉講震卦巽卦的位子，配合氣候來講。講完了之後，故云，所以鄭玄講「雷風相須而養萬物」。雷也需要風，風也需要雷，這兩者是互相需要，互相互助。有雷無風，這個氣分不能布散田野，散布不出去，必須要風把它散出去。只有風沒有雷，也是沒有辦法，所以這兩者互助。互助道理推廣來講：我們人在世間都要互助。不能說我有某一特長，我就靠這個長處恃才傲物，那是要不得的。自己有一分，在那一方面的才能比別人高，如果依仗自己有比別人高的才能，傲物、傲慢，對一切都傲慢，這個不行，必須

要懂得互助的道理。你再有能力，沒有別人幫助的話，這個能力用不出去的。楚霸王他的能力、武功比劉邦高得多少，但是楚霸王恃才傲物不能用人，劉邦他能用人，所以最後楚霸王失敗了。講這個道理，君臣也是互助的，朋友更是要互助。雷風相須而養萬物，然後才能夠養萬物。你修道不能運用互助這個道理的話，你沒有辦法修道，更沒有辦法來教化眾生，能夠雷風相須才能夠長養萬物。

巽為長女，震為長男，這前面講過了。**震上巽下，是以女承男**。這個恆卦跟咸卦不同，咸卦是少女在上、少男在下，男女互相求婚時要這樣。恆卦是結婚成為夫妻之後，就是男主外、女主內，所以成了婚而長男長女了。「以女承男」，這就是夫婦來講。女子結婚以後是管家事，男子在外，這家事就交給太太，由太太承擔家事。我們現在都認為很簡單，而且女子雖然結婚，也要到外面作事情，不必在家裏，這就錯誤了。他不了解古時候講的教育，女子結了婚在家裏叫主婦，家裏一切事物、家裏的兒女一切教育以她為主。家務的處理，一切都有條有理，一切有條理是講究規矩。那一樁事情，比如這個茶杯子，在家裏要用時，在什麼地方拿的？用完之後

還要放回原位；讀書的書本子，那本書放在書架那個地方，讀完了還是放回原來的地方，這樣辦事情才有效率。如果不是如此，你要用時拿出來，用完隨便放，第二次想拿，到處找，等找到，時間已浪費很多，沒有效率。辦事這個原則，守住規矩，最重要的意思是幫助你辦事有效果，不浪費時間。還有比這個更重要的，你一切守規矩，你的心裏才能得到一心，心裏有定功。這個道理一般的教育家，他不肯深入研究，他認為現在都什麼時候了，還講這個規矩，老早就過時了，其實他不肯研究，肯研究，古人講的話都有它的用處。這個是主婦在家裏拿家務事來教育兒女，教兒女在家受教育，一切照規矩，長大了到學校求學，也要聽老師的話有規矩。辦事情也要守規矩，這是基本的、基礎的，就是在家裏的母教，母親的教育非常重要。現在結婚的母親到外面作事，養的小孩子交給家裏的傭人，或者送到托兒所托兒，那個不行，那個沒有母教。除了教育之外，還有母親的慈愛——母愛，養育兒女的愛心非常重要，這些道理你要深入研究就知道。女子在家裏作主婦的重要性，到外面工作賺一些錢回來比不上在家裏對兒女的教育。但是講歸講，現在時代到這種程度，婦女不到外面工作也辦不到。但是我們修道，能夠修道的婦女，她要辛苦點，她雖

然到外面作事情，回到家裏對兒女的教育，她還要照顧。對兒女不照顧，兒女長大不是自己兒女了。就跟外面學那些是非不明的，那就壞了，所以現在的婦女比過去的婦女辛苦多了。這是講以女承男就是這個道理。

家人彖傳曰，家人這一卦的〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔夫子寫的。「男正位乎外，女正位乎內」。孔聖人講的話，不管在什麼時候，過去這話用得上，現在還是用得上這句話，未來呢？還是，只要有人類，而肯學聖賢的話，它還是用這一句話：男正位乎外，女正位乎內。正位乎內，她最重要的是教育兒女，藉著家裏的家務事情，一切有條理有規矩，這是非常重要的。正位乎內，故云「夫婦同心而成家」，以這個道理來講，作丈夫的、作妻子的同心，倆人的心理就是完全相通的。同心之後再成家，一般講成家立業，並不是說結婚就是成家了，必得要夫妻二人同心。二人同心，這個心是理性的。就拿修道的人來講，夫妻都有志願來學佛，夫妻都有志願來學儒。學儒和學佛是一樣的，都是要明心見性，夫妻都要同心協力，那才叫成家，家裏萬事都能成就，這是「久長之道也」。成家才能長久，恆卦就是講久長之道。

由夫婦久長之道引申開來，我們在世間求學、辦事、修道，都是要講久長之道。

春官大宗伯，《周禮》上面的〈春官〉大宗伯那個職位，它講「以嘉禮親萬民，以昏冠之禮親成男女」。嘉禮，嘉當善字講，凡是一切好事情，好事之中舉行典禮。「以嘉禮親萬民」，根據鄭康成的注解，親當恩惠來講，所以天子以嘉禮親萬民，藉著嘉禮，把嘉禮舉行出來，讓萬民都知道，就是把這個禮、這個恩惠教化萬民。萬民代表一切天子治理之下的人，天下人從你舉行嘉禮的時候，這當然一切講規矩，所說的話當然也是好話，對人都是有利利益的。舉行的事情都是好事情，這種好的事情讓老百姓來學習，就是對老百姓一種恩惠，親萬民就是嘉惠萬民。還有昏冠之禮，昏是結婚，男女結婚；冠，男子成年了，二十歲了，舉行加冠禮。古時候都有行冠禮，行了冠禮，你自己做一切事情，自己要負責任。不是未成年人，未成年作事不懂，你成年人行加冠禮，你作什麼事情，自己都要負責，而且對家裏的家業，你要學著承擔家業。這是古時候行昏冠合起來講，以結婚、加冠之禮，親成男女，無論對男子、對女子來講，男女結婚（婚禮）、男子成年的冠禮，以這個禮來親成。叫男

子女子結婚之後、男子成年加冠之後，讓他知道道理——怎麼樣作人、怎麼樣處事。知道作人處事，這是你作天子德政教化他的，那你天子對於天下萬民是一種恩惠，這種恩惠是天子正確的教育。說起來教育是給人恩惠，所以我們稱呼老師叫恩師，老師對於我們有恩的，稱老師是恩師。稱釋迦牟尼佛、稱孔夫子，對於我們的恩是說不盡的。

乾文言曰，前面的〈乾卦文言傳〉，孔夫子寫的「亨者，嘉之會也」。乾卦有四德「元亨利貞」。這裏指亨，亨是亨通。嘉之會，嘉是一切好事情，嘉當善。亨是一切嘉的會合，叫亨。會合一切善事情，凡是作善事情就沒有障礙、沒有阻礙，沒有障礙就亨通了。亨通就是嘉之會，那些亨通，那些好事情都能夠會合起來，你才能亨通，指一樁事情是不夠的。故云「夫婦以嘉會禮通」。就以夫婦嘉會，固有文化以五倫，五倫開端就以夫婦這一倫，夫婦這一倫正了，其餘的就正。夫婦這一倫端正，其餘的就端正。所以夫婦嘉會禮通，就能通，亨通。通故无咎。一亨通就無咎，沒有一切的過失。咎比凶是輕微點，連過咎都沒有，凶當然更沒有。

乾又曰，〈乾文言〉又說「利者，義之和也」。先把亨講完，再講利。利者也，是乾卦元亨利貞四德當中一種。為什麼利者，義之和也？也是〈乾文言傳〉講的，利者義之和。義，在〈中庸〉裏講「義者宜也」。宜就是女子結婚，「宜爾室家」的宜。宜是作一切事都是適當的，這件事該不該作，就是宜不宜作那個宜字。利者，義之和也。就是一切事情都是適當的，那樣作，嘉禮一切都是和順，都是適宜。都是適宜，這才是利。「貞者，事之幹也」。貞當正講，端正的正。「貞正，事之幹也。」作一切事情叫幹事，辦事情，〈易經〉講幹事，就是辦事。我們現在很多民間團體還有幹事、總幹事，指那些辦事人員。貞者，事之幹也。為什麼貞者事之幹呢？你辦一切事情都要正大光明，都要很端正，不能有一點邪，那就不能辦事情。貞者，事之幹也。故云「能和順幹事，所行而善矣」。這是鄭玄後面講，其能和順幹事，所行而善矣。

把鄭康成的注解解釋完了，鄭康成講的和順幹事，辦一切事情，幹事代表一切事情。在家裏跟家人相處、各種的家事，都是事情。到外面跟朋友來往，你在機關

裏面辦事情，在機關裏當主管、當屬員，在民間團體有上下的關係，無論在上、在下，這都是幹事。這個一切都要和順，和，怎麼樣才和呢？要順，順，就是比如人家講道理，講這個道理是有道理，你不要跟他唱反調，你唱反調那就是不順。比如在學校老師講儒家的經典，學生在下面說：你這個經典現在不用了。現在我們學生不講究規矩，我們學生有學習的自由，他愛怎麼學就怎麼學，你拿規矩這一套，現在不用了。你這學生跟老師唱反調，這就不和順，所以和順很重要。鄭玄最後講「其能和順幹事，所行而善矣」。你能夠和順辦一切事情，一切行為都是善的。從善來講，都能成功。

利有攸往。

虞翻曰：初利往之四，終變成益，則初四二五皆得其正。「終則有始」，故「利有攸往」也。

虞翻的注解，要看李道平《纂疏》的解釋。恆變成益，從初之四始，故云「初利往之四」。解釋是因為恆卦與益卦旁通。恆卦的上體震卦，下體是巽卦，和益卦

旁通，反過來相反的，上體是巽卦，下體是震卦。讀卦是雷風恆，益卦是風雷益，這兩卦有連帶關係。為什麼有連帶關係呢？這都是由泰卦來的。泰卦一變，一個成恆卦，一個成益卦。恆變成益，就是從初之四開始。從初之四是虞翻講的，初爻利往之四，初爻往之四變成恆卦了，故云初利往之四。

說卦「震究為健、為蕃鮮」，「巽究為躁卦」，〈說卦傳〉解釋一個是震卦，一個成巽卦。震為健、為蕃鮮，巽卦一轉變成躁卦。震一轉為健，震卦與巽卦這兩卦一轉變，互相變的。怎麼是互相變呢？震卦的大象是雷，天上打的雷，巽卦它的象是風，雷與風都是沒有形象。雷只聽到聲音，巽風，風是一種氣象在那裏動，都沒有形象。你看風吹樹在搖動，其實不是風動，你看是樹在動，沒有樹在那裏，沒有樹的話，風在空中，我們看不出來，沒有形象的。既然這兩種，一個是震卦，一個是巽卦，它們兩者動都沒有形狀，它在變的時候，特變。怎麼特變呢？比如巽卦一變就成震卦，震卦一變就成巽卦，三畫一起變，不是一畫一畫的變，三畫一起變化，這叫特變。在〈說卦〉裏講，「震究為健、為蕃鮮，巽究為躁也。」震卦一變，三

畫一體，就成為巽卦，巽卦一變就成震卦。所以李道平講〈說卦傳〉的意思，謂震究為巽，巽究為震也。他舉出虞彼注云「震雷巽風无形，故卦特變耳」。今下面是李道平的解釋，恆體震巽，雷風特變，恆卦的卦體震上巽下，上下兩體是雷風特變，故「終變成益」。恆卦旁通成益卦。

益卦初四二五皆得其正。初爻、四爻、二爻、五爻皆得其正。這是就益卦來講。益卦初九、四是六四、二六、九五，這四爻都得其正位，這是益卦。否泰相尋，恆益反復，否卦和泰卦，恆卦是由泰卦來的，泰卦是地天泰，泰卦一變，它的爻一調整，就變成恆卦。否泰相尋，否與泰這二卦，二者互相轉變，否卦一變成泰，泰一變成否，這在〈雜卦傳〉：「否泰反其類」。類，否是否的一類，天地否氣象不交通，地天泰卦是陰陽二氣交感，否卦不交感，這兩者不同類。可是在變的時候，否泰反其類，否卦一變成泰卦，泰卦整體一變成否卦。李道平講「否泰相尋」，互相轉變，變過來變過去，互相轉變。「恆益反復」，恆卦和益卦相反復。這是解釋「終則有始，故利有攸往也」。「終則有始」，虞翻講初利往之四，初爻到四爻上面，換句話說初

與四這兩者可以交往的。初往之四變成益卦，初四二五皆得其正，然後終則有始，藉著這一個變的時候，講到終則有始。李道平除了解釋以外，他又拿恆卦的來源是泰卦，加上否卦互相的變化，而且這個變化——特變，否泰反其類。震巽是特變，特變也是兩卦整體的一變，否泰也是反其類，拿這兩種來說明一個意思「利有攸往」。也就是解釋虞翻講的「終則有始」。

「終則有始」，要注重這一句話，終，是一樁事情到了終了之時。我們一般人遇到任何事情終了，終了就感覺一切都完了。這裏就告訴我們學《易經》的人，學恆卦時，終了又有始，也就是乾卦四德，元亨利貞。乾坤二卦是易之門戶，乾坤兩卦重要，乾卦講的四德元亨利貞，貞下起元。四德講的貞卦，貞德，不是從元亨開始，元亨利貞到貞，貞沒有、終了，貞以下再起元，四德這樣循環不斷，是這個觀念，就從乾卦開始要認識。所以在這裏虞翻注的恆卦，後面這一句卦辭，變正之後「終則有始」。終則有始，就是看世間好像終了，完了、結束，其實沒有結束，利有攸往，還是有攸往，有所往的。了解終則有始的時候，一般人所講的動機轉機，這個

動機一轉，那就有新的境界出現了。「終則有始，利有攸往」，就是指出正是轉機的時候。恆卦它所以能夠講恆久的時候，就是後面這一句話，利有攸往這個重要。終而復始，始終、終始才是恆久，這才能長久。

再說我們了解漢儒注解，跟後來的不同在那裏呢？他就把這一卦的來源，由它原來的怎麼樣變成現在這一卦，現在這一卦有很多象在當中，每一象含有一種意思，再由這個象推測未來，它都有道理。把周文王寫的這兩句卦辭，它的根據在那裏，找得清清楚楚地。那就是教我們研究這一卦的時候，其他各卦都是，都要把它的根據、它的來源研究清楚了。我們有這種研究學問的認知的話，把這個推展出來，我們修道遇到任何妨礙，修道那種障礙，就能找出這些障礙原因在那裏。找出原因出來，就能有辦法把這些障礙破除掉，這是智慧，開智慧。這是漢儒注解，講得特別詳細。就從這樣詳細注解裏得到一種啟發，我們在世間遇到任何問題，你要知道問題怎樣出現的，把這個問題搞清楚之後，然後你就有辦法來解除問題，是這樣的。這卦辭就說過去了。

○彖曰：「恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆亨无咎利貞，久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道，而天下化成。觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。」

恆，久也。剛上而柔下，

這兩句，「恆，久也」是一句，「剛上而柔下」，這是一句。用王弼的注解，王弼是《十三經注疏》的那個王注。

王弼曰：剛尊柔卑，得其序也。

孔疏是孔穎達，唐朝的人，孔穎達解釋王弼的注解。孔穎達疏說「恆，久也」者，恆當久說，這是訓釋卦名也。訓釋，訓就是解釋，釋也是解釋，不過孔穎達把訓與釋合起來。我們一般人為了好明瞭，古時講訓詁，就把句的意思解釋出來，叫訓。釋也就是解釋，意思一樣的。王弼講恆久也，這一句話就是解釋卦名，解釋恆

卦的名字。

咸明感應，故「柔上而剛下」，取二氣相交也。先講咸卦是說明感應的。咸卦是少男少女，澤山咸，兌卦是少女，艮卦是山，少男，要結婚的時候是少男少女。比如說古時候講六禮成婚，男子要到女方家裏迎接女子，在結婚的時候，少女在上，少男在下，相感的意思，講感應。所以說「柔上而剛下」，柔是兌卦，兌卦上面那一畫是陰爻，柔是陰柔的。剛是艮卦，艮卦上面第三畫是陽爻，陽是陽剛。在咸卦時是講感應，因此，柔在上而剛在下。這個意思是「取二氣相交也」，二氣相交就是柔剛，陰陽二氣，柔是陰氣，艮卦的陽剛是陽氣，陰上陽下是二氣相交的意思。

恆是不同的，恆明長久，恆，就是恆久，各種長久的意思。故「剛上而柔下」，剛上，是艮卦上面那一爻是陽剛，柔是兌卦那一爻在上。講到恆卦，夫妻結婚之後，齊家要講究長遠之道，所以要剛上柔下，講秩序。在《禮記》講「禮者天地之序也」。在《禮記》《樂記》裏講，樂是音樂，禮是天地之序，天地是自然的秩序。你講禮，禮就是講自然的秩序，我們從自然的秩序來學習。用在人倫方面，在五倫的秩序，

像天地自然的秩序，這才能長久。所以說剛上柔下，**取尊卑得序也**。尊卑得序，孔夫子寫的〈繫辭傳〉一開頭就講「天尊地卑」，開頭一句話，天尊地卑。天是天道，地是在天道之下，一個是尊，一個是卑，這是取上下秩序。守這個上下秩序，用在五倫上面都有秩序。五倫，倫是倫常，五倫守這個秩序，維持長久。沒有這個秩序，那是變態的，變態不長久。這是講守這個秩序。前面咸卦，接著是恆卦，恆卦講夫妻維持恆久。由夫妻維持恆久，把它引申開來，用在家庭，齊家治國平天下，這樣一步一步引申出來，它的用是沒有限量，也就是沒有限制的，沒有止境的。

拿我們的現狀來講，你想要維持世界永久和平，那我們學恆卦，就得到很大的啟發。我們從本身，結了婚的人，夫妻二人一定要求其長久。由夫妻長久，你結了婚以後有了兒女，有父子、有兄弟這種倫常關係，夫婦這一倫秩序，一切合乎禮，家庭都有秩序都合乎禮。再由家庭推廣來治國、平天下，道理是一樣的。治國也是要講秩序，用倫理，跟夫婦治家之理沒有兩個理，都是一個道理。由治國到平天下，你怎麼治國平天下呢？不是像外國造了很多的艦艇，有多少飛機、多少的武器，想

把天下平定，這個不行的。古人講「尚德不尚力」，崇尚道德不是崇尚武力的。你想用武力來平天下，那是捨本逐末的。你要平天下，就要先把自己的國家治好。自己國家治好，也就是用齊家的道理把國家治好。你把國家治好，世界各國都來觀摩你的國家，來學習你的國家，有這樣好。然後你這樣就能以道德感召世界各國來跟你學習，你就是平天下。這個平天下，在今日世界來講，才是世界和平，也唯有如此，才能世界和平。那麼現在有人問：這個可以辦得到嗎？現在世界各國都是講究武力，或者不講武力，用經濟來要求別人，或者用政治來要求別人，你現在講這個，能夠辦得到嗎？固然這是很難辦得到，但是我們只要有信心這麼作，就從文化上面這麼作，必然影響到後來。

世界無論那一種人，佛經講人人都有真如本性，《易經》講的太極，太極就是人人都有的真如本性。既然人人都有真如本性，都有太極，不管他現在不明瞭本性、所作的事情都違背本性，但是我們不要灰心，我們只要按照《易經》所講的人人都太極，他遇到適當的因緣，他都可以學習聖賢之道，都可以把自己的心性發明出

來。要不然的話，釋迦牟尼佛也不用到世間來了，孔夫子也不用到世間來了。佛與孔夫子到世間來，就是因為人人都有真如本性，不管現在這些人造的惡業多麼深重，但是聖人、佛有智慧，能夠一步一步引導眾生明瞭本性，把本性慢慢開發出來。我們學《易經》的話，明瞭這個道理，我們不要看全世界都在那裏講功利、不講道德，我們不灰心，我們先把自己修養好，我們一步步修養自己，然後影響周圍的人，一步一步往外影響。這在《華嚴經》講得很清楚，《華嚴經》的〈光明覺品〉裏，釋迦牟尼佛一放光，就是整個的法界都放光出來了，但是一看要好懂，先看娑婆世界，這個光一放出來，整個娑婆世界都是佛光。然後娑婆世界以外的一百個世界，在百界以外有一千個世界，一步一步往外推展。那就是《易經》裏面講，我們學《易經》的人懂得道理，我們先從自己心裏放光，一步一步的來影響我們周圍的人，我們周圍的人再一步一步往外推展，世界和平怎麼不能實現呢？現在不能實現，將來一定能實現。孔夫子當時周遊列國，在當時道行不通，但是孔夫子整理儒家的經典教授學生，然後一直傳到現代。現在各國都知道要講孔夫子的學問，不講孔夫子的學問，你想救世界救不了的。現在也傳了瑪雅文化講世界末日到了，我們研究《易

《經》不要聽那些話。我們有我們自己的主張，我們有聖人講的道理在這裏，那些人講的話不要聽。

雷風相與，巽而動。

蜀才曰：此本泰卦。案：六四降初，初九升四，是「剛上而柔下」也。分乾與坤，雷也。分坤與乾，風也。是「雷風相與，巽而動」也。

看李道平的解釋，他把蜀才的注解解釋清楚。李道平說卦自泰來，這是蜀才講「此本泰卦」，恆卦就從泰卦來的。泰卦來的時候，怎麼變成恆卦呢？就是泰卦的六四降到初爻，就是「柔下」也。泰卦六四上體陰爻，降到初爻位子上，柔下，陰柔這一爻下來。初九升四，泰卦初九那一爻升到四的位置，「剛上」也。「六四降初，初九升四，是剛上而柔下」這兩句。

下面再解釋「分乾與坤，雷也。分坤與乾，風也。」怎麼的分法？李道平說分乾之初以與坤，則成震而為雷，分乾與坤，把泰卦內卦，乾卦初爻分出來，以與坤卦。就六畫來講，上面坤卦的四，以與坤，是四爻的位子。這樣一分，泰卦就變成

震卦。上面原來是坤，分一陽爻到上面去，坤卦就成震卦，這一句。再說分坤之上以與乾，則成巽而為風，就是把泰卦上體的坤卦上六那一爻，以與乾，給泰卦下體的乾卦——乾卦初爻的位子，則成巽卦，而成風。這兩者一分，都變成恆卦，恆卦有兩種象出現了。上面是震卦，震為雷，後面分坤之上以與乾，這也是巽風出現成恆卦。由這兩種一變的話，都是變成恆卦，它其中有震雷巽風這兩個象出現。所以漢儒注解把這個象找出，清清楚楚的。是為「雷風相與，巽而動也」。這就把〈彖傳〉這一句話「雷風相與，巽而動」，就在泰卦卦爻一變成恆卦，就有震雷巽風這象出現。這個象出現，就解釋孔夫子〈彖傳〉寫「雷風相與，巽而動」。

又乾文言曰，又講〈乾卦文言傳〉「同聲相應」這一句話，虞彼注云「謂震巽也」，同聲相應這句話，虞翻講震巽這兩個現象，相應是相與的意思。「相應」猶「相與」，「與」猶親也。與就是親的意思。震巽相與，就是相親的意思。

口訣義，古人有一本書，在唐朝有一姓史，叫史徵，史徵寫的《周易口訣義》，這裏簡單講叫《口訣義》。引褚氏云「雷資風而益遠，風假雷而增威」是也。這是《口

訣義》引用褚氏講的兩句話，那就是雷要依賴風而更加遠，風把雷的音聲送得更加遠。風藉著雷的聲音，而更加顯出它的威力出來，這就解釋「雷風相與」的意思。互相依靠，互相資助，互助。你說人在世間不要互相資助，誰也辦不到，任何人都要有互助。這是「雷風相與，巽能動」，藉著雷風這兩種象，用在相與上面。我們人在世間跟任何人，都要拿善意跟人家相處。不拿善意跟人家相處，處處都是障礙，你什麼事情也辦不成。這一句話的要點，就是要好好跟人相與，跟任何人你都要拿善意出來跟人家相處。

剛柔皆應，恆。

九家易曰：初四、二五雖不正，而剛柔皆應，故通无咎矣。

疏初四、二五位雖不正，而六爻剛柔皆應，初爻、四爻、二爻、五爻，位不正。這六爻，恆卦的初六不正位，九四、二五皆不正，但是六爻剛柔相應。初與四，初六是柔，九四是剛，剛柔相應，二五也是。六爻能夠相應，所以亨通而无咎矣。亨通是《九家易》講「故通」。亨通就六爻剛柔相應，就這個意思來講。「无咎」，他

能夠恆通無咎。你在占卦的時候，遇到這樣可以通的，通就無咎。所以《易經》講的變化，我們世間變化的事情多得沒辦法計算，人事上面的變化、自然界的變化，太多太多了。《易經》是舉一個例子，讓我們學易的人，根據所舉的例子可以推想其餘一切的事情。但是經文的文字、卦象要明白，經文的文字、卦象不明白，憑自己的想像就錯誤，那你推想更錯誤了。所以我們根據漢儒的解釋，先把卦爻文字明瞭，然後你可以推想。推想也不可以離開這個象，也不可以把它撇開來，任由自己的意思來推想，那也錯了。那些都是無根之學，你沒有根據，那都要不得的。我們凡夫眾生，世間的書念得再多，那都是不管用，必得根據聖人講的文辭、卦爻解釋的象，全部明白，然後你往外推想，想到的都不要離開根據，那才有用。這是剛柔皆應，恆。

恆亨无咎利貞，久於其道也。

荀爽曰：恆，震世也。巽來乘之，陰陽合會，故「通无咎」。長男在上，長女在下，夫婦道正，故「利貞，久於其道也」。

荀爽說：恆是震世也。下面李道平就說：恆，震宮，恆卦就講八宮卦，他在震宮裏面，八宮卦圖前面有的，各位在課外自己看。這個八宮卦，是乾卦、坤卦加上六子卦，合起來八卦。八宮卦裏面有震卦，恆卦在震宮裏有三世卦，故云「震世也」。三世卦怎麼說呢？一世變豫，各位另外時間找出八宮卦，算這樣推演，震宮裏第一變成豫卦。二世變解，第二世變成解卦。三世而下體變巽，第三世一變，下體成巽卦，故「巽來乘之」。這個乘，新本子根據荀爽的注解「巽來乘之」，老本子是成就的成。荀爽的乘之，讀乘之，乘車的乘，不讀剩，當動詞講，駕馭的意思。巽來乘之，意思是變成巽來了，第三世一變成巽，巽來乘之。乘之不是指巽，巽來了，別人來乘他，指震宮來講的。「陰陽會合」，這是陰陽兩種氣分兩種會合，陰爻陽爻「雜而不厭」，故亨通無咎。陰陽會合雜而不厭，也是荀爽解釋〈繫辭傳〉，〈繫辭傳〉裏有講到「有親則可久」。有親，親是父母親的親。有親則可久這一句話，荀爽的注是陰陽相親，陰與陽互相相親，雜而不厭。雜而不厭是陰陽相親的時候，一是陰一是陽，不是一樁事情，是兩者相雜，雖雜而不厭。荀爽解釋〈繫辭傳〉的時候，就是解釋亨通無咎。亨，就是通，能夠交通沒有阻礙，就無咎了。

恆卦講巽內震外，內卦是巽卦，外卦是震卦。故云「長男在上，長女在下」。得夫婦之正道，故「利貞」。所以儒家的經典講「君子之道，造端夫婦。」學道的君子，或者從事政治的君子，就要講究五倫的道統，五倫之道，造端夫婦，就從夫婦守其正道開始。為什麼？有天地、有萬物、有男女、有夫婦，然後有父子、有君臣、有朋友，有這個五倫，所以得夫婦之正道。夫婦之正道就〈繫辭傳〉的「天尊地卑，乾坤定矣。」天尊地卑，是男在上，女在下，順乎天地禮的秩序。天地就是表示禮的秩序，有上下有尊卑，夫婦一開端就講正道，所以利貞。貞就是正，不要改，合乎利貞，一改，利貞就亂了。我們現在看看，談不上貞，所以現在都亂，一亂受苦的是誰呢？一般人都受苦，造成父不父，子不子。那就是一般說苦是誰造成的？就是一些邪知邪見的人造成，教一般正常的禮破壞了。你教學生守規矩，學校裏的人說學生守什麼規矩？學生有學生的人權，順學生就好了。你講規矩違背了學生的人權，這種都是邪說造成的。好了，大家看看，學生也不聽老師的話，在家裏也不聽父母的話，這些邪知邪見要不得。

又乾為久、為道。這是虞翻把那些《易經》沒有收到《說卦傳》、另外有一些象，他也收集起來。在虞翻收集的象，有講到乾有久的意思、乾有道的意思，「乾為久，為道」。乾既然有久、有道的意思，凡事不變則不恆，唯不正者利變之正則久。為什麼凡事不變則不恆呢？我們這個世間，從人的心理到外面，人與社會到自然界，隨時都在變動。你要講不變的話，沒那回事，不通的，一定要變。我們個人的心，念頭沒有一絲一毫沒有變的。我們學佛就知道，念佛，我們藉著佛號要訓練念頭，一個不行，念著念著，雜念一起來就變了。所以講世間人事、自然界，一切都在變化。你要講不變的話，這個不變的道理不能恆久。執著一樁事情叫它不變，不會成就。世間萬法都是無常法，你要執著一件事，求其常、永久不變，辦不到的。凡是求其不變，就不是恆久。一般人想把無常法執著為常，這誰能辦得到？所以要講變，不變則不恆。但是「唯不正者利變之正則久」，利變之正，萬事萬物都在變，你要把它引導到正道上面，這才能久。這裏講變，不是順著一般人的變。順著一般人的心，世風日下，世間的風氣一天一天的往下墮落。你學《易經》，聖人教人不要往下墮落，要把世風導歸于正，這樣才能久。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講「變則通，通則久」，這引〈繫辭傳〉作依據，要變，利變之正則久。這是根據〈繫辭下傳〉講的「變則通，通則久」。遇到那些世間亂變時，亂變就是執著無常法、執著生滅法當作不變的法。把世間道理，世間萬事無常，你把無常執著，把它當作常，那怎麼辦得到呢？所以知道這個道理，把無常法變的時候，變歸于正。這就是〈繫辭下傳〉講的「變則通，通則久」。你要執著無常法當作常的話，那就不通了。不能通，所以這裏講「變則通，通則久」。故曰「久於其道也」。孔夫子講久於其道也。

了解「恆亨无咎利貞，久於其道也。」那就守住貞這個正道。正道要守得很久，對於真正這個道不要變更，一直守住這個道，那就是能夠久於其道。久於其道，講究變通。執著這個真正之道的話，遇到那些邪知邪見的人講順乎世間那些變，你要能夠變好，變歸于正，這就變則通，通則久。這個道理就是怕我們學《易經》的人對於孔夫子這兩句話，難處在這裏是：又要守住利貞，這個道不能變；但是對於世間的無常法，它是隨時在變，你不能不變，那辦不到的。既是世間萬法都在變，你

怎麼變法呢？那就變歸于正。就是我們遇見那些邪知邪見，它在變，這些邪知邪見的人引導人家往下變，引人墮落。那我們了解這個道理，也是要講變，不講變，就不符合世間的事實，要講變，就要變通，能導歸于正。這就是後面講：窮則變，變則通。〈繫辭傳〉裏講窮則變，我們一般人遇見世間那些邪知邪見，感覺這個沒有辦法了，好像窮了，窮了不知道要轉變，窮了要知道變。遇見這些邪知邪見講的話，窮了，你要知道變，窮一變，變了之後就通了，這就是世間法永恆的在那裏轉變。永恆的在那裏轉變，我們學《易經》的人，永恆的把那些變好，把它變正。這個道理自己先學，自己怎麼學法子呢？我們個人修道，遇見那些邪知邪見的人講那些似是而非的話：我們只要研究經典就好，經典一研究，我們就是佛了。經典所講的「心佛眾生，三無差別」。心指的真心；佛，是已經成佛的人；眾生，還沒有成佛的人。這三者沒有差別。那些邪知邪見的人把這書一看，或者把經典一看，心佛眾生三無差別，都是同樣的，那我們現在研究經典，我就是佛，就是聖人了。這種邪知邪見，謗佛、謗法、謗孔夫子。謗，是謗毀的謗，那我們遇到這些邪知邪見的人，就感覺窮了。這些邪知邪見的人到處都是，那麼窮了，窮了要求其變，窮則變，就把邪知

邪見的知見把它變正過來。告訴那些邪知邪見的人這樣要不得的，與佛與孔夫子都是相違背的。世間種種的謠言都是邪知邪見的人把它放出來的，我們有正知正見，把一切的謠言把它破除掉，你就把它導歸于正。歸于正知正見，這裏很重要。

天地之道，恆久而不已也。

虞翻曰：泰乾坤為天地。謂終則復始，「有親則可久」也。

下面就看李道平的注解，他把虞翻的注解加以詳細的解釋。泰有乾坤，泰卦是地天泰，泰卦上體是坤卦，下體是乾卦，就地天泰卦。泰卦裏面有乾坤兩卦，故「乾坤為天地」。因為泰卦，上體坤，下體是乾，所以虞翻講「泰乾坤為天地」，乾坤為天地，乾卦有天的象，地，坤有大地的象。八卦每一卦都有很多象，乾坤這兩卦，天地是最主要的大象，其餘的還有很多象，這是乾坤為天地。

否泰循環，恆益反復，故云「終則復始」。否泰循環，恆卦是由泰卦來的，泰卦跟否卦這兩者是相反。在《雜卦傳》裏面講「否泰反其類」，相反的，就是說否卦反過來就是泰卦，泰卦反過來是否卦。就恆卦的本卦來講是泰卦。否泰這兩者循環

在那裏演變，這叫循環。恆卦和益卦反復，恆卦雷風恆，上面是震卦，震為雷，下面是巽卦，巽為風，雷風恆。恆卦和益卦是旁通，那就是恆卦轉過來是益卦，益卦旁通恆卦，所以這兩者，讀卦的時候，雷風恆，風雷益。雷風恆，震上巽下，風雷益，巽上震下，這兩卦是相反的。不過這兩卦相反的，它有比較特別的意思。普通講變，是從初爻一直往上變，按照消息卦來講，它這個巽與震這兩卦，震的象是雷，巽是風，這兩卦一變，三畫一體一起變，叫雷風特變。為什麼叫雷風特變？打雷是一種聲音，起風也沒有形象，也是一種氣體在那裏流動，所以雷與風都沒有形狀，它變是三畫整體一起變。這是虞翻說卦的例子，雷風特變。我們了解之後，「否泰循環，恆益反復」。否泰這兩卦，恆益這兩卦，這種循環不斷，反復不斷的。舉這個例子是什麼？解釋「終則復始」，終了的時候，它任務終了，然後又開始，這是解釋終則復始，始然後又終，這就是恆久，終始，始終，開始逐漸逐漸慢慢往終上走，終了又開始。所以乾卦講四德，元亨利貞，四德也是終始。貞下起元，元亨利貞，到貞沒有完了，貞下再起元，再開始元亨利貞，一直這樣四德，乾卦是這樣，這講恆。

則可久，再講久，「有親則可久」，繫上文。這是孔夫子寫的〈繫辭上傳〉講「有親則可久」。虞彼注云，虞翻解釋〈繫辭上傳〉這一句話，「陽道成乾為父，震坎艮為子。」陽氣，這一爻陽爻，講乾卦，每一爻都是陽，陽是代表陽氣，陽氣是怎麼出現？從太極。太極分成兩儀，兩儀就是陰陽兩種氣，這是陽道，它成就乾卦。乾卦含的象也很多，就自然界來講，乾道是天。就人來講，它是父親。卦的取象，「近取諸身，遠取諸物」。就近的方面來講，取人的身體——人身各部分，總體它取的是父，遠取諸物，是自然界的各種物體。這是乾為父，有父再有子，這就是取人身的象。父與母共同有六子，男子「震坎艮為子」。震卦第一爻是陽爻，它是代表長子、長男；坎卦，第二爻是陽爻代表中男；艮卦是第三畫代表第三個兒子，震坎艮是為父的三子。「本乎天者親上」，本乎天，就是主要的象來講，乾卦是天的象，一切都本乎天，本乎天是親上。親上，比如我們動物，我們人是高等的動物，我們頭對天。其他的動物也有，像猴子，猴子站起來頭才朝天，平常四腳走在地上，頭是橫的，頭是平的。其餘像牛、馬、狗這一類，頭都是平的，它沒有朝天，我們人的頭是朝天，親上。「故有親」。有親，父子有親近的關係，父代表天，長子、中子、少子，

長男、中男、少男，他都是與父有親近的關係，親上，是講父子關係，所以有親。

此終變成益，再就六畫卦來講，前面是講三畫卦，所以虞翻講泰，乾坤為天地。泰卦的三畫卦，乾卦、坤卦，所以前面是就三畫來講。現在是六畫卦來講，恆卦、益卦，由六畫卦來講終變成益。由三畫卦的乾坤天地終而復始，由三畫卦三終而復始，這裏講恆變益，益卦成恆卦，恆卦成益卦。這樣看起來，乾坤歷生六子，乾坤二卦，歷是經歷，合起來生六子，六子卦，前面講三男，三男後面還有三女。這裏是講六子，沒有講女，「子」這個字是中性，子在嬰孩的時候，這個子還是嬰孩，男孩的固然是子，女的也是叫子。這個子上面是個人的頭，中間那一橫是兩個手，寫成小篆的話，兩手往上，下面一直代表身體，小孩生出來不久，他伸出兩個手臂，要他的父母來懷抱他，是這個意思。所以無論是男、是女，都可以稱為子。講六子，乾坤歷生六子，故云「有親」。

又荀彼注，荀爽注解那個有親，他說「陰陽相親，雜而不厭，故可久也」。陰與陽相親，陰不是純陰，陽也不是純陽，那麼兩者相親的時候，雜，不純就是雜，雜

而不厭。雖雜而不厭，故可久也。就自然界來講，陰陽二氣互相接觸、互相交接，這是自然界的交往。自然界如果陰陽不交往，那這個世間難以想像。自然界就是陰陽兩氣不斷的在那裏交往，所以天地和合，交合所以雜而不厭。用在人事上面，如果陰陽不交的話，那人世間那有六子？六子不會有的。所以用在人事上、用在自然界，天地方面都要有交往。天地交往然後才有萬物，萬物生出來，人類交往才有六子。所以這就說明自然界、人事它的來源。

一般說卦只講到這裏為止，不再講了。但是我們研究，要把它來源說清楚。我們現在研究宇宙，研究人身的，研究宇宙就是太空學，講太空也好，講天地也好，講它的來源；講到人身，包括其他動物，你要講它的來源。一直到現在，研究宇宙的、研究太空的，他找不到太空從那裏生起來的，找不到。講究動物學，人身，你要找人身從那裏來？他也找不到。在這裏知道，你無論是講宇宙、講人身，講宇宙、人身觀，觀是觀察，你只拿現在，專家來觀察，他觀察不到究竟。必得我們從《易經》來觀察，觀察宇宙、人身從陰陽二氣來的。陰陽二氣從太極來的，太極名稱是

孔夫子定出來，他的事實本意是伏羲氏發現，伏羲氏開發出來。開發人人本有，在儒家經典孔夫子講「性相近」的性，孔夫子的孫子（子思子）在《中庸》講「天命之謂性」那個性。這個性和佛家釋迦牟尼佛講的真如本性，沒有兩個性，只有一個性。孔夫子在《繫辭傳》：「易有太極，是生兩儀」，《易經》有太極，講人的本性，本性如如不動。孔夫子講「寂然不動」，太極的本體，寂是很沉寂的，寂然不動。如果一直在那裏寂然不動，那也沒有天地這種現象，也沒有萬物這些相，也沒有人類動物，都沒有了。那講什麼呢？就因為太極如如不動，寂然不動，「感而遂通」，它有感應，然後通達天地萬物、事情道理，這是通。所以我們在這裏研究它的本意，就是太極，從太極要起作用時，就要起象。太極起作用，那就是我們人的本性，本性要起作用，要有象，象是什麼？我們人的身體，這是象，動物要有身體，這是象。天地，天有天空，地有大地，這就是象。兩儀，陰陽兩儀，萬象是開始由兩儀生起兩種的狀態。這個狀況這個象，由兩儀生出來金木水火土，再由五行裏面有心理、有物質，心理、物質全部在當中，這是雜。這是說明由這個來源，有象。金木水火土五行，代表天地、人事、一切的萬物，萬法就是萬事，要交，交就是雜。萬事的

相親，雜而不厭，互相交往而不厭，不厭就是永久沒有終了的時候。就人類來講，父母有三男三女，三男三女又是為父母，然後再由三男三女始終相續這樣一直交往下去，人類這樣相續不斷的，畜生也是這樣相續不斷的。天地也是如此，研究這個天地，有沒有壞的時候？有壞的時候，大地有沉淪的時候。天空，我們看天空什麼都沒有，你真正研究起來，天空有這個空，可以看得到，它就是物質，它有色法。所以佛家《楞嚴經》講「地水火風空」。地、水是具體的物質，空也是物質。所以我們修道人沒有把相完全放下，你想到天空來往，辦不到，就被空的物質把你阻礙住了。果然我們修道有成就，證了果，把身心這個有相全部破除放下，那你可以在空中，不要太空船、飛機，自己可以自由來往，那就是空中色法、色相阻止不了你。你研究哲學，必得要知道這個，你研究哲學才能夠研究得好。所以「雜而不厭，故可久也」。天地雜而不厭，天地萬物，其他人類、一切的動物，都是雜而不厭。植物也是如此，你研究植物、研究五穀也好，其他樹木花草，它都有雜而不厭的道理。故可久也，故可久是解釋可久。

各位要問，講到這裏就可以了？那上面講了一大堆那個理，幹什麼呢？這個跟各位說，我們了解宇宙、人身它的來源。它的來源由陰陽二氣，歸結到太極。我們研究《周易》要學作聖人，學作聖人也就是要解決生死問題，解決生死問題必得要明瞭我們自己的真如本性也是由太極，追溯到太極。我們從《易經》裏面聖人所講的卦爻，把卦爻看清楚了，我們在人世間雖然生死相續，一般人不了解，我們了解生死相續，生了又死，死生生死，有終有始，有始有終，相續。暫時苦惱，一個人本身，或者家屬當他面臨生死恐怖、痛苦，我們從這裏了解道理，平常知道道理，按照聖人所指點的，從萬事萬物上面，處處歸向自心中的太極，這就是佛法講的狂妄歸真。我們在世間一切都是虛妄、假的東西，我們的身體四大假合，就中國文化來講，是五行合起來，都是假。各種因素合在一起，現出這相，四大分離了，就是死亡了。我們人身，身體金木水火土，包括心理、生理合起來，才有這個人身，到死的時候四大分離，五行分離了就死。這個不好，太苦惱了，就在平常，我們對於宇宙萬有，包括我們本身，處處要按照孔夫子指點我們：要歸入到自性。一切向自性中求，不能向外求。向外求，在古時候印度外道，是向外求法。印度那些外道求

天神、天帝，求升到天上，天神還是有生死，問題不能解決。你這個外道只想求升到天上就好，那就是外道，不究竟的。必得向自性中求，才不是外道。反求諸己，儒家講一切「反求諸己」，所以我上來跟各位介紹的，都是根據聖人所講的介紹出來。那我們學《易經》就是學成為聖人，學成聖人，平常遇到任何事情，得意的事情、不得意的事情，都要向本性中來求，這是最重要的一點。所以我特別介紹出來，你用功，就在這上面用功。

利有攸往，終則有始也。

荀爽曰：謂乾氣下終，始復升上居四也。坤氣上終，始復降下居初者也。

看清朝李道平的解釋，荀爽所講的泰卦「乾氣下終，始復升上居四也。」疏謂泰乾氣終于下，泰卦前面講過了，泰卦有兩個三畫卦，下體乾卦終于下。乾卦在泰卦的下體，乾氣終，終了。始復升于四。又升到四爻，復升于四，就是開始又再往上升，升于四。你這樣想，泰卦先從下面第一爻是陽爻，第二爻陽爻，第三爻陽爻，下面乾卦是終了，再往上第四陽爻，就上面來講升于四。坤氣終于上，始復降于下。

坤氣，泰卦上面體是坤卦，坤卦第四、第五、第六爻是坤氣，上面終了。這樣循環有終始，始復降于下，然後又恢復降到下體來。為什麼要這樣講？如果說泰卦初爻和四爻交換，不是很好嗎？為什麼要這樣講，初是陽爻，四是陰爻，交換的結果，泰卦就變成雷風恆卦了，這很簡單。為什麼？要照荀爽講：乾氣下終，始復升上居四也呢？下面李道平解釋了。蓋是活動的語氣，他說他是這樣想，初四易位，不合終始之義，初與四，泰卦的初爻和四爻一交換，終始這個意思不明顯，不合乎終始的意義。故以泰初升四，升降初為「終則有始也」。這個解釋為什麼荀爽用升降的辦法來說明。

再加上案語，案：「有」讀為又。「終則有始也」。一般講，古時候稱呼有多少、又多少，有了年紀，有幾歲再加幾歲，六十，六十有一，六十有五，那個有讀又，在這裏也不要讀有，讀又字，五十又加幾歲。這裏是那個意思，終了又有開始，所以又，有讀又。「利有攸往」者，上面講利有攸往，終則有始。「有讀為又」。利有攸往。利初四、二五變之正，你講利，是乾卦講元亨利貞，講利益。初四、二五都

要變，變之正。恆卦裏面，雷風恆的時候，初爻是陰爻，四爻是陽爻，初四位子不正。二五，二是陽爻，五是陰爻位子不正。所以講到利的時候，初四、二五不正，要變，變之正。之當變講、當到字講，變到正位上去。這樣變之正，恆卦初四二五變之正，終成益。變的結果成為益卦。蓋恆自泰來，恆卦從泰卦來的，益自否來。益卦它是從否卦來的，這兩卦的來源。否終則泰始，泰終則否始。恆益旁通。泰否這兩卦是反其類，否泰反其類，否卦反過來是泰卦，泰卦反過來是否卦，把它們的來源反復解釋。恆與益反覆相循，亦終則又始也。否泰兩卦終而復始，沒有終了，終了又再開始。恆卦與益卦反覆相循，循是循環，亦終則又始。所以這兩句話利有攸往，就是講終則有始。

孔夫子寫的文字，這文字根據涵義在那裏？根據是荀爽的解釋，李道平再詳細的解釋。就因為恆卦裏面有乾坤、有否泰，把裏面的卦象，解釋終則又始的道理。我們一般人不要說研究終始，他對於天地間的萬事萬物，不了解終始。他把人死了，認為是終了，沒有了，人生出來是開始。就把一個人從生下來，開始有人生，死亡

了，死了就結束，就終了。這種知見，在佛經講是斷滅知見。人的生命就這個無常法來講，無常法講生滅法。就這個生滅事情講，生了又死，死了又生，這樣不斷的，這一生死了又去投胎，投胎有生有死。人世間有生有死，有滅的終始，這個他們有斷滅知見，他們不懂。講《易經》的終始，就是陰陽二氣顯示出來那種象。

伏羲氏後來，歷代研究《易經》的聖人到孔夫子，他們起的象，都是太極這個性沒有變，沒有變的時候，它這個象怎麼變法，自己清清楚楚的。他在世間度化眾生、教化一般人，心裏明白。他無論怎樣教化那一類的人，都是應機說教。應著學的人他是什麼根器，然後跟他講。聖人明瞭一切教化言語，用行為表現出來，表現一個完美人格的人師，用言語講出來是經師，把這個經講得都是合乎理性。聖人到世間來教化，有終有始，有緣應該教化的人，教化完了，他離開人世了。離開人世，離開我們地球的人世，他又到另外一個地方，又再教化。或者離開我們這個時候，再換一時候，孔夫子又換另外一個身分，又到我們人世間來繼續教化。他所以能這樣生死自主，生，我們一看孔夫子又出生了，死呢？孔夫子怎麼去世？早上起來對

著泰山，逍遙自在，吟了一首歌訣：「泰山其頽乎，梁木其壞乎，哲人其萎乎」，下面這一句就不必講了，然後七天之後就去世。這不是聖人是什麼？我們一般人作得到嗎？所以他生死自如，有終有始，對聖人來講，終了又始，始了又終。聖人到世間來教化人，永遠不會有終結的時候，終則又始，是這個意思。

我們學《易經》就要學孔夫子以及以前那些聖人，沒有終了的時候。沒有終了，我們就要學得輕鬆自在，不要怕有終結的時候，實際上沒有終了。只要有這個願力，我們學孔夫子以及伏羲氏，心裏有願力，就是天塌下來，地球整個都毀滅了，我們的願力沒有毀滅。到了天地都毀棄了，我們的願力還是有終有始，這是我們學《易經》從終則有始，得到最大啟發。我們得到這個啟發，世間一切迷信，都不要相信它。世間一切謠言、預言，都不要相信它。說什麼瑪雅文化，到什麼時候有了大的災難來了，我們不要相信那一套，我們有願力，我們相信聖人的話。不但儒家這樣講法，釋迦牟尼佛講世間有成住壞空，到了壞劫的時候，才有大三災出現。沒有到那個時候，世間當然小三災，是有的。在末法時期，那一天沒有災難發生？一出門

沒有遇上車禍，自己不敢說。就是不乘交通工具，你到一般娛樂場所，或者到飯店去吃飯，突然之間被人殺了，警察把那人捉起來問，你為什麼要殺人？他說我殺錯人了。你看看，你想不到的事情，他殺錯人了。被你殺了就算了嗎？但是你就是追究他，殺錯了，這多冤枉。所以我們在人世間，每天都有不可預知的災難。這些災難沒有別的，我們修道，沒有必要的事情，不要到國外旅遊，又要到那裏去，到這裏去。在家裏有吃的東西，何必到大飯店去吃飯，實在是能夠免，就不要去，這是預防的。最重要是我們時時刻刻把教化人的願力存在心裏面，教化人的願力存在心裏面，我們處在任何環境，我們的太極、本性在那裏起作用。本性起作用，那真正是可以避免一切的災難。我們說到終則有始，這個道理我們要覺悟。

我們研究《易經》，在這裏用的是漢儒注解，後來又有王弼注的，到了宋朝陳搏、邵康節以及程朱，他們幾家都有注解。周廉溪他們這些注解，我們不必學古人，有的古人守一家之注，排斥其他注解，不必。為什麼？《易經》就像佛經一樣，含多義，卦爻中以及文字的解釋，都包含很多的義理在裏面。自從有注解，不管那一

家注解，你都不能把這個卦爻以及文王、周公、孔夫子的文字完全解釋，他裏面含多義。沒有一家注解全部都解釋得徹底圓滿，沒有的。在這裏雖然用漢儒注解，漢儒注解最詳細，講究象數、義理，解釋得最清楚。我們把這些看清楚，看別的疏，其餘的那些都很輕鬆。能夠把卦爻文字看清楚，是第一步工夫。基本的工夫會了，最重要的要覺悟。覺悟就從卦爻的文字，能夠用在世間萬事萬物上面。你就從世間萬事萬物，包括我們本身，我們本身就用在尋常之中工作、生活中跟人家交往各方面，用在這上面。聖人解釋卦爻，我們運用在這上面。

在這裏簡單跟各位說。從卦爻來悟道，要反妄歸真。天地之間萬事都是虛妄，都要歸到真如本性上面。我們學了《易經》，我們看世間萬事萬物都是乍生乍滅的，所謂乍生，是生起來了馬上就滅掉了。這在西洋哲學家，他也懂得。古時候西洋哲學家，他有試驗，你把腳放進流水裏，然後趕快把腳從水中抽回來，再放下去，這個流水早就不是你原來放下去的流水了。古時候西洋哲學家也懂得這個道理，這就是乍生乍滅，天地之間萬事萬物，一彈指間就生滅不停。所以我們懂得這個道理，

不要執著那些乍生乍滅的事物不肯放下，佛法講放得下，你就要把世間萬事萬物統統放下去。古時候大皇帝天子，那個位子多好，那個皇帝肯放下？不肯放下。實際上，不肯放下也不行，那個天子都有死的時候，到死的時候都要放下。他知道都有死時，秦始皇感覺人活不了多久，就找了道士到海外求長生不死的藥，求得到嗎？求不到。還有漢武帝，相信神仙、道士，求長生不老藥，那些不死的藥，這就是說明不肯放下。我們一般人學了《周易》應該要知道，世間萬事萬物都是彈指之間。實際上不只彈指之間，一彈指之間有多少生滅法？了解這個道理，你就要學聖人的終則又始，學聖人啟發自己的願力。世間怎麼變，我們都不怕，世界有毀滅時，都是靠不住的。世界上那一個古代民族文化，它都有一些預言，我們中國也有預言，都不可靠。預言有〈燒餅歌〉，有〈推背歌〉，它是預言政治上的興亡失敗，預言那個不可靠，我們學佛還是相信釋迦牟尼佛，學儒相信孔夫子的話。你能這樣學聖人、孔夫子、釋迦牟尼佛，不需要恐怖，我們愈學，心裏愈輕鬆自在，那有什麼恐懼呢？《心經》講得多麼清楚：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」然後「心無罣礙，無有恐怖，遠離顛倒夢想。」什麼都沒有，那有學儒、

學佛還有恐怖？真正學儒學佛沒有恐怖，要恐怖的話，自己要好好的反省，在道上面要好好調整，這是終則又始。

日月得天而能久照。

虞翻曰：動初成乾為天，至二離為日，至三坎為月，故「日月得天而能久照」也。

李道平解釋，疏恆與益通，恆卦與益卦旁通。益變恆從初始。益卦變成恆卦，從初爻開始。初動成乾，初爻變動，把下體變成乾卦，故為天。從初爻變成天。變至二成離，把二爻變成離，故為日。離為火，為日。變至三成坎，變成三爻成坎卦，故為月。以乾照坤，以乾卦來照坤卦，乾為久。乾是長久，恆久的。故「日月得天而能久照也」。這是就恆卦益卦這兩卦旁通。益卦往上變，從初爻開始往上變。這兩卦是這樣變，其中有離卦有坎卦，以乾照坤而能久照。

四時變化而能久成。

虞翻曰：春夏為變，秋冬為化。變至二離夏，至三兌秋，至四震春，至五坎冬，故「四時變化而能久成」，謂乾坤成物也。

李道平的解釋，春夏陽信，信讀伸，為變，秋冬陰詘為化。一個是陽信，一個是陰詘。「至三兌秋」，到了三爻的時候是兌秋，「至四震春」，這是引用前面虞翻注解的話。至四震春，誤。有點小錯誤。這個是此益變成恆，應該解釋當云初已變，虞翻缺少講這句話。「春夏為變，秋冬為化，變至二離夏」。應該先說初爻已變，至二成離，就可以了。是類謀，〈類謀〉，《易經》的緯書有這一篇。《易經》的經緯，比如古時候解釋經叫緯書。這個緯書在清朝編《四庫全書》的紀曉嵐講，《易經》的緯書應該在秦朝以前，戰國時代就有這緯書了，解釋《易經》。《易經》的緯書裏有篇〈是類謀〉講「夏至日在離」。夏至這個節氣，古人講一年四季有定一個日期，春分、夏至，秋分、冬至，簡單講叫分至。四時八節，立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，它就是取春分、夏至、秋分、冬至。夏至日在離，夏至這一天在離卦，離卦在南方夏至，定在這一天。三四五互體兌，夏至日在離〈是類

謀」裏的一句話。李道平說這個卦，三、四、五這三爻，有互體兌卦，〈是類謀〉講的，「秋分日在兌」。李道平講變至三成震卦，秋分日在兌，變至三成震卦，「春分日在震」。這〈是類謀〉講的。變至五成坎，「冬至日在坎」。這〈是類謀〉講。故「四時變化而能久成」。益變成恆卦是這樣變的。在這樣變的時候就有四卦，有震卦、有坎卦、兌卦互體離卦。四時的變化，一年這樣的四時變化，而能久成，每一年都是這樣變化所以久成。

「兩儀生四象」，這是〈繫辭傳〉講「易有太極，是生兩儀」，《易經》本體是太極，太極要起作用，要有象。要起象就是兩儀，陰陽兩儀。兩儀生出四象來，四象，四時。這是由陰陽兩儀變化四時的象，所以四時乃乾坤所生。陽乾為天，陰坤為地，乾坤所生的四時，四時各有象。「乾知大始，坤化成物也」，這兩句話也是在〈繫辭傳〉裏講的。孔子寫的〈繫辭上傳〉：「乾知大始，坤化成物」。所以這裏講，故謂「乾坤成物也」。乾坤成物是虞翻注解的一句話「四時變化而能久成，謂乾坤成物。」這是講乾坤而能成物也。虞翻注解經過李道平解釋，引證〈是類謀〉，引證〈繫辭

傳〉解釋得更詳細。

聖人久於其道，而天下化成。

虞翻曰：聖人謂乾，乾為道。初二已正，四五復位，成既濟定。「乾道變化，各正性命」。有兩離象，「重明麗正」，故「化成天下」。

前面那兩句「四時變化，而能久成」，漢儒注解的。就把變化，怎麼變化才能久成，把卦爻的根據解釋出來。但是這兩句話，「四時變化，而能久成」，四時，注重在變化。陰陽兩儀，乾坤所生，變化出來，但是只講四時的象，要知道變化的功用。變化的功用，四時要有變化，這個變化講陰陽兩儀，陰陽二氣在變化，陰陽二氣要不斷的變化才能久成。陽氣是乾卦的元亨利貞的元氣，陰陽二氣要循環不斷的變化，這樣才能長久。如果說是第一年變化了，第二年不變，那不能長久。或者第一年按照正常的變化，第二年以後不變，那不正常。正常是陰陽二氣是從太極人人有本性出來，陰陽二氣都是有秩序，有規則的不亂。所以由太極生出來，從理性上出來，都是一絲一毫也不亂。我們學佛，念佛法門講要得一心不亂，要一心不亂就

證到自己的本性。前面講四時變化是正常的變化，一心不亂才能變化，純粹是本性太極，藉著陰陽二氣起來不亂。就心來講，我們凡夫眾生起的念頭都是亂的。陰陽二氣從本性起來，它不亂。不亂的話，正常的變化，所以能長久。這是根據前面「聖人久於其道」，接上面那句話，注重在久於其道。所以虞翻講「聖人謂乾，乾為道。初二已正，四五復位，成既濟定。乾道變化，各正性命。有兩離象，重明麗正，故化成天下。」

看李道平的解釋「聖人謂乾」者，把虞翻注解那句話，先引申說出來，「聖人謂乾者」，即乾三君子也。就是乾卦的第三爻，講的君子，乾三君子也。因為恆卦從泰卦來的。泰卦上體是坤卦，下體是乾卦，乾卦第三爻是君子。乾道門，乾道門也是《繫辭傳》裏面講乾坤二卦是易之門，你要學《易經》，先要把乾坤二卦要先明白，你學《易經》才能入門。乾道的門，乾為修道之門，故為道。又可久，故曰久。虞翻講：聖人謂乾，乾為道。又可久故曰久。乾道可久是引用《繫辭傳》講：乾是可大可久。乾為可大可久，《繫辭傳》裏講天地，講研究《易經》就講「窮則

變，變則通，通則久。」這裏講久的意思。〈繫辭傳〉講可大可久的。三不易方，就三來講不易方，所以故「久於其道」。這是以爻變論之。久是久於其道，從爻來講的。

三上得位，九三、上得位，爻得位子。三久其道，三爻久於其道。不與上易，它不與上爻來交易。則益「初二已正」，初爻、二爻這二爻，初爻已變正，二爻也已變正了。「四五復位，成既濟定」。這是解釋虞翻講的「初二已正，四五復位，成既濟定」。因為這個恆卦，這一卦各位看看，恆卦的初爻不正、二爻不正，只有三爻是正位，四爻、五爻也不正，上爻是正位，只有三與上是得正，其餘四爻都不正。不正的時候，李道平解釋虞翻講：初二已正，四五復位，成既濟定。經過這樣把恆卦的六爻都正了位，那恆卦就變了，變成既濟。水火既濟，下體離，上體坎卦。既濟定，六爻都得正位，爻與位都得定位，歸為正位，所以既濟定。

「乾道變化，各正性命」，李道平把它引申出來再加以解釋，虞翻講的「乾道變化，各正性命」。這也是在《易經》裏面引用出來的。所謂「久於其道」也。這兩

句話是解釋「聖人久於其道，而天下化成」。虞翻講「乾道變化，各正性命」，李道平就解釋這兩句「聖人久於其道」的意思。

既濟卦互有兩離，互體有兩離，「重明麗正」，重明麗正，「化成天下」，既濟有兩離，一個離是有明，兩個就是重明，以重明來化成天下。這是引用既濟之事，明「天下化成」為既濟也。這是變成既濟定的時候，能夠天下化成。把「聖人久於其道，而天下化成」，根據卦爻的變化，把它解釋清楚。解釋清楚它的功用，就是能夠天下化成，天下的萬事萬物都能化成。都能化成憑什麼？憑久於其道。誰能久於其道呢？聖人久於其道。

漢儒只把卦爻變化它的根據解釋到此為止，但是我們研究《易經》時，就要把漢儒解釋以後，自己要研究。研究重要的是，只有聖人能久於其道，他們怎麼久於其道呢？就前面講「四時變化，而能久成」。就用一年四季的變化，每一年都這樣變化，才能維持長久。聖人根據陰陽二氣，四時變化，在這變化當中，有不變的道理在當中。變化是無常的，在無常之中有，有恆常的理在當中。變化的象是無常，

陰陽二氣，氣象隨時變化，是無常，它有不變之道，那就是指的太極，指的本性，本性是永恆，它是不變的。有變遷，就它的象，就有生滅，有生死。就不變來講，它是沒有生滅，沒有生死。前面一句話重要，是聖人了解四時變化，象是有生滅的，可是在生滅之中，有本性在當中，本性是不變，指的是道。所以在後面這一句「聖人久於其道，而天下化成」。聖人守住恆久不變的道，而能使天下化成。使天下化育萬物，化育萬物生生不息，這是講能夠天下化成。

再講這個「化」字，化育萬物，重要的是要教化眾生。教化眾生，有眾生了解永恆不變之道在當中。我們學恆卦，恆卦前面講咸卦，咸卦是講少男少女結婚。恆卦是雷風恆，雷是長男，風是長女，結婚以後，長男長女就要講維持夫妻恆久之道。夫婦是君子之道，造端夫婦。〈中庸〉裏面講：夫婦是五倫的開端。講恆卦就講男女結為夫婦的時候，五倫的開端，就要講恆久不變之道，就要了解世間萬事萬物都有變化，夫妻之間，有變化。任何問題你只講變化，不知恆久之道，今日之下，現在家庭有很多問題，不能解決，你要知道有恆久不變之道，任何問題用道來解決什

麼問題都沒有了，他是這個道理。夫婦是五倫的開端，五倫——夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友。這五倫把人世間五種、五大類，把所有人類都包含在內。你要成聖人、要成佛，成就聖人在那裏學？就在五倫之中來學。就凡夫眾生來講，無論那一種，五倫都有變化。講君臣，古時候有臣弑其君；在家庭有子弑其父，弑君、弑臣在古時候都有，那是不明瞭久於其道。明瞭久於其道，他就一切變化之中，用理性來面對那些變化，那一切事情都是有道，一切事情都是從本性中來解決。所以這一句話，化成、教化，教眾生都能有成就，成聖人成佛。我們根據聖人講的話，很簡單扼要，我們研究《易經》，把漢儒講的注解，從卦爻解釋清楚，然後再參考其他注解都看清楚，那不算，那是基本的工夫。你只要把卦爻變化解釋看清楚，重要自己要研究。研究要開悟，悟是久於其道而天下化成，你要學聖人、學佛成佛，必得要這裏講的學聖人久於其道。聖人到世間來，他的任務是教化天下人，教眾生能夠了解這個道，自己一方面求道，一方面教化天下人。就儒家來講「成己成物」，成就自己，也成就天下蒼生。就佛家來講「自度度他」，這兩句必須這樣研究，這樣悟。

觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。

可見的見，有的注解讀現，讀現是萬物現情況出現了，就萬物來講。讀見字，萬物的情況，我們人可以看得見。兩個講法，讀見讀現都可以，在這裏我們讀見就可以了。

虞翻曰：以離日照乾，坎月照坤，萬物出震，故「天地萬物之情可見矣」，與咸同義也。

這要李道平解釋，變初及二，把恆卦初爻開始變，變到二爻。是「以離日照乾」也。恆卦初爻是陰爻不正，應該要變正為陽爻，恆卦的二爻是陽爻要變陰爻，變初及二。從初爻變，二爻是離卦，是以離日照乾也。變四及五，是「以坎月照坤」也。四的位子是陰位，爻是陽爻，要變，四爻一變，成陰爻，五是陰爻站陽位，也要變為陽爻，四、五二爻一變的話，恆卦上體是雷，震卦，四爻一變為陰爻，六五一變為陽爻，上體就成坎卦。變四及五為坎，坎月照坤也。

體震，是「萬物出震」也。就原來的震卦來講萬物出震。乾天坤地，震為萬物，

就坤卦來講，窮變通久，先看這個天地萬物，「觀其所恆，而天地萬物之情可見矣」。天地萬物虞翻講，「以離日照乾，坎月照坤，萬物出震，故天地萬物之情可見矣。」李道平解釋「乾天坤地」，根據虞翻注，因此震為萬物，震它出萬物，這三個都說出來了。再引用〈繫辭傳〉裏所講的，它舉出軒轅黃帝講究變通，軒轅黃帝對世間萬事萬物講變通。在〈繫辭下傳〉講「窮則變，變則通，通則久。」李道平講「乾天坤地，震為萬物」，下面講窮變通久。窮則變，變則通，通則久，這是〈繫辭下傳〉講。孔穎達注疏本子裏面解釋，他說軒轅黃帝有很多創作發明，發明什麼？我們人穿的衣服。古時候的人沒有衣服穿，穿禽獸的皮，古代人吃的是野外禽獸的血肉，穿獸皮，還有將樹葉掛在身上，古時是這樣。後來人多了，禽獸少了，那就窮了。一般人窮，不知道要變通，軒轅黃帝就知道變通，發明紡紗織布製作衣服。軒轅黃帝創造很多，除了衣服還有很多，那些創作都是窮則變。就像我們人吃東西，人多就要發明，就要講變。所以李道平講窮變通久，你遇到好像窮，走到窮途末路了，沒有辦法，一般人就被窮困了。聖人知道窮就要講變通辦法，一變的話就通了。所以這裏講窮變通久，通是什麼？就把窮困那種障礙去掉了，就通。把窮困的障礙

去掉，一通沒有障礙就能久，維持永久，所以窮變通久。

故曰「觀其所恆，而天地萬物之情可見矣」。窮變通久就是變化，變化有生滅，它藉窮通變化，才能維持永恆不滅，是這個道理。不停的變化，它啟發我們有永恆之道在當中。所以觀其所恆，觀，重要，要研究。伏羲氏先觀察，仰觀天文，俯察地理。觀察天文地理，然後天文有變化，地理也有變化。觀天地間的萬事萬物、天地之間的變化。伏羲氏是聖人，這位聖人是處在洪荒時代，人類知識未開化，茹毛飲血，文字都沒有，在那個時代，聖人出現。他自己觀，然後教人家來觀，觀天文地理，觀天地之間萬事萬物。「觀其所恆，而天地萬物之情可見矣」，情是情況，出現的那些狀況。那些情況都有變化，就在情況之中有性，有本性，有真性情。古人講作詩，好的詩是出於真性情，詩是來抒情。抒情是不錯，就要引導人向本性中求，這叫性情。這種性情是真情，可以引導人向本性中求。所以觀察天地萬物之情，要觀其所恆，如何觀其所恆？就要從萬物之情中去觀，它有永恆不變的道在當中。就藉著聖人久於其道，久於其道，這個道是不變的，指本性來講。所以結論講：觀其

所恆而天地萬物之情可見矣。你就要從天地萬物之情上去觀，就可以見到萬事之情，你可以明心見性，你可以見到本性。結論是在這裏。「故曰：觀其所恆，而天地萬物之情可見矣」。與咸象「觀其所感」，同一義也。與前面咸卦的〈彖傳〉「觀其所感」，也是情感，那個情感也和這裏的意思一樣，與咸象觀其所感，同一義也。

所以真性情，儒家六經裏有《詩經》，詩所以成為經書，它是有這個情，詩是表達真性情。有這個真性情就能引導我們學詩的人、作詩的人能夠明心見性，有這個意思在當中。所以這一句〈彖傳〉的結語：「觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。」這句話重要。我們學觀其所恆，伏羲氏觀察，伏羲氏以後的人觀，一般人不了解，歷代聖人了解。從伏羲氏以後，軒轅黃帝、堯、舜、到周家的文王、周公到孔夫子，聖聖相傳。伏羲氏所講的觀法，只有黃帝、堯舜、文王、周公、孔子知道，這不能普及。所以到周文王、周公以後，文王用文字，在每一卦下面解釋這個卦，周公用文字在每一爻下面解釋這爻。解釋卦的叫卦辭，也叫彖辭。孔子作的彖是〈彖傳〉，不叫彖辭。所以文王周公作的卦辭、爻辭，孔夫子再用文字解釋。文王、周公作的

卦辭、爻辭，一般人還是難以了解，所以孔夫子作了〈乾文言傳〉、〈坤文言傳〉。為什麼？「乾坤是易之門」，乾坤是學易的門戶，特別作了〈乾文言〉、〈坤文言〉。還有最重要作的〈繫辭傳〉，〈繫辭上傳〉、〈繫辭下傳〉、〈說卦傳〉、〈序卦傳〉、〈雜卦傳〉，一共有十篇文字，這十篇文字就把從伏羲氏觀的法門到文王周公用文字解釋，孔夫子再綜合的把它說明來解釋。

現在我們研究《周易》，是周文王、周公用文字解釋，才能成為《周易》。而且六十四卦排列的次序，由周文王排列的次序，是現在排列的次序。以前不是這樣，《三字經》裏就講：「有《連山》、有《歸藏》、有《周易》」，三種《易經》。《連山易》是夏朝，夏朝的聖人。《連山》是艮卦，艮為山，艮卦在前面，開頭是艮卦。《歸藏》是殷商，開頭是坤卦。到了周家，乾卦開始，乾在前，坤在後，排列的次序不一樣。我們現在研究的是周家的《周易》。就整個來講，講觀，伏羲氏講觀，我們不知道，就是夏朝的《連山》觀，我們也不知道。到了周家的觀，我們還是不了解，必得要研究孔子作的《十翼》，翼是翅膀，是幫助了解文王周公的文字、了解卦爻。孔夫

子的《十翼》等於佛家的《華嚴經》前面講的十玄門，十玄門用十方面來解釋《華嚴經》的內容。一部《華嚴經》前面分十部門，介紹《華嚴經》全部經的內容。孔夫子的《十翼》就跟十玄門大意是差不多，所以由孔夫子的《十翼》，我們了解他不是普通人。

孔子作《十翼》，他還教弟子，講給弟子來學習，弟子學習了以後才能解釋。孔夫子把《易經》傳給商瞿子木，商瞿子木一代一代傳到漢朝，有田何的《易經》。除了孔夫子把《易經》傳給商瞿子木，還有別傳的，子夏其他的弟子當然也跟孔子學《周易》，所以到漢朝除了田何解釋《易經》以外，其他還有孟喜，施讎，梁丘賀等三家，還有費直：很多家。《易經》的含意多得很，就跟佛經一樣含多義。我們了解之後，我們研究卦爻研究經文，你不要學古人守住一家之言，有門戶之見。我們不要有門戶之見，我們現在初步研究，根據漢儒注解的解釋最詳細，然後你再其他注解，可以觸類旁通，自然能夠看得明白，很容易。

你研究了解，有了基礎之後，就要來觀，觀重要。你沒有前面的研究，對卦爻

不了解，你觀，憑什麼觀？你觀什麼？所以把這個卦爻文辭，以及孔子講的《十翼》，漢儒以及後來解釋，各家的注解了解之後，我們才來觀。觀就重要了，觀什麼？「觀其所恆而萬物之情可見」，就觀萬物之情。觀萬物之情，就要在萬物之情上面，你能夠觀察中有不變的本性在裏面，觀察到本性。一方面根據聖人所講的，知道自己眾生都有的本性，然後你要用工夫，用工夫把這個情一步一步把它轉化，把情轉化到性上面來。情怎麼轉化呢？我們一般人在世間，遇到任何事情，心裏就情緒化，情緒化就不講理了，不講道理了，那就壞了事情。我們要把情轉變為本性的話，遇到任何不講道理的人，我們不要情緒化，我們要用理性。用理性來處理這些不講道理的那些事情，這是要用工夫，就用觀。觀是有理論，付諸實踐力行。我們在家也好，在社會也好，跟任何人相處不要情緒化。就自己來講，起情緒化就是個煩惱。煩惱這個煩字，大家看看，一邊是火，一邊是頁字，頁代表我們人的頭，頭上起了火，這還得了，就煩，煩躁，很煩悶。不起情緒化，就把煩躁壓下去了，本性就能一步一步開發出來。用觀，解釋道理，了解道理，就要用觀行。觀行的行，是要實行，實行就是要處處了解我不能起情緒化。一起情緒化，對方還不了解，自己就受

害了，我自己就起了煩惱，煩惱這一團火就燒起來了。惱這個字，惱是豎心邊，右邊我們頭腦這個腦字，頭腦受傷害了。了解這個道理的話，一觀，不要情緒化，不要煩惱。不起煩惱開始就要伏，把它壓伏下去，不要讓煩惱起來，壓伏久了，煩惱就斷了。

在〈中庸〉裏面講「致中和」，煩惱不起來，情緒不起來，就是中，守在心中。煩惱起來，最後要和，要調和。調和就是把喜怒哀樂，〈中庸〉裏講喜怒哀樂就是情緒化，就是煩惱。喜怒哀樂人人都會起來的，〈中庸〉講起之後皆中節，「發而皆中節」。中節怎麼中節呢？自己喜起來了、怒起來了、哀樂起來了，這都是煩惱，教人要中節。怎麼中節？心裏起了喜怒哀樂，念頭一發動一起來，對方還不知道，比如說你的朋友也好，跟別人也好，遇到那些不講道理的人，你要發脾氣、怒氣，念頭一動，叫動機，很幾微的一念頭，對方當然還不知道，你就把念頭止住，你把念頭壓下去，自己把它壓下去，這叫中節。中節就和，這對人來講，保持一團和氣，對自己來講養成中和之氣，守住中道，學中庸之道。〈中庸〉是子思子作的，子思

子和曾子學，曾子和孔子學。孔夫子的學術在《易經》裏，所以我們研究中國文化，聖聖一脈相傳。你把脈絡了解以後，今日之下那些人講，你瞭若指掌，你肯這樣力行，你是有道之人。世間那些邪知見的人似是而非的講法，你都能辨別出來，不會跟他學。就是世界上最權威的學者，就是得了諾貝爾獎金的人，講與這個相合的，你贊同他，與這個相反的，你不要跟他學。世間大的財團，那些領導的人他講的話，如果與這個相合，我們同意他的話，如果與這個相反的，不相合，你能夠辨別出來，不要跟他學。它的用處在這裏，辨別是非，萬物之情可見矣。就是讓我們觀，我們這樣觀，就能明心見性，它的要點就在這裏。

○象曰：「雷風，恆。君子以立不易方。」

宋衷曰：雷以動之，風以散之，二者常相薄而為萬物用。故君子象之，以立身守節而不易道也。

宋衷注解還是很簡單，意思容易了解。所以疏，就是清朝，民國以前是清朝，這位叫李道平他來解釋，他解釋這一段宋衷講的話。「雷以動之，風以散之」，是說卦文，〈說卦傳〉，《易經》後面有〈說卦傳〉，〈說卦傳〉是孔夫子寫的。當初伏羲氏畫卦的時候，先畫八卦。八卦是最基本的。八卦每一卦重疊起來就六畫，每一卦是三畫，比如乾卦三橫，把它三個重疊起來就是乾卦，八卦每一卦都這樣重疊起來，就變成八八六十四卦。是《說卦》文，《說卦》裏講把八卦每一卦中所含的象，象就是各種事物的形象，把它說明出來。比如乾卦它代表天，有天的象；代表人，有人的象；在人之中有夫妻有父子。代表丈夫，它有代表的象。坤卦代表大地很多很多的象。

又曰「雷風相薄」是說卦文，又曰「動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風」，故云「二者常相薄而為萬物用」。這一段，就把宋衷那幾句話把它解釋出來。雖然是講宋衷的話，李道平講我們一般人看不容易懂，現在就把這兩句話再解釋。〈說卦傳〉這兩句話「雷以動之，風以散之」，又曰「雷風相薄」。為什麼雷以動之、風以散之？同樣在〈說卦傳〉裏就講這一句話，是雷風相薄。薄，是當逼迫講，當接近講，很迫近。雷與風這兩卦，雷是震卦，風是巽卦。這一卦雷風恆，上體是震卦，代表雷，下體是巽卦，代表風，這兩個三畫卦重疊起來，就是恆卦，我們讀雷風恆。雷風恆，震巽這二卦，它有雷的象、有風的象，雷與風這兩個象相接近就薄。薄，這兩個最接近的兩個象，雷風相薄才使得雷以動之、風以散之。雷以動之、風以散之是互相的。如果雷只是動，如果沒有風把它散開來，那也不能夠講相薄，就是風把雷震動，雷的聲音，風把它搖動才播散開來，所以相薄。

又曰「動萬物者莫疾乎雷」，雷為什麼動呢？雷動的時候，它動有什麼作用？〈說卦傳〉講雷能夠震動萬物，莫疾乎雷。震動萬物莫疾乎雷，震動萬物沒有其他

聲音能比得上雷，雷的動最疾最快了，莫疾乎雷。「撓萬物者莫疾乎風」，撓就是把它搖動了。雷的聲音，有聲音在震動，風撓的力量，搖動萬物，這兩種，一個是雷，一個是風，都有萬物，萬物經過雷聲在那裏震動，風把它搖撼，雷的聲音把它發展出來。這對於萬物來講，萬物靠雷與風才能生長。現在是春天，春雷發動，就有春風在那裏緩緩吹動，把它疏散出來到萬物上。花草樹木，冬天就是收斂起來，樹木枯枝葉子都凋落了，到春天來的時候，樹木也長出葉子出來，發芽，花草也是這樣的。所以到春天了，雷聲風聲使植物發芽生長。同時在地上的小動物，在冬天牠在土裏藏起來保暖，不然在地上會凍死的，冬天牠在地下保存牠的生命，一到春天來，雷一發出聲音，表示地氣（暖氣）往外發了。那麼風也是這樣，所以下面的小動物驚蟄，蟄，小動物藏在泥土裏面，驚蟄的時候，雷聲一動，就驚動牠，蟄在泥土裏面出來了，外面陽氣就暖了。看看農民曆四時八節，二十四節氣有驚蟄這個節，驚蟄指的是雷聲發動了。所以在這裏講一個是雷，一個是風，雷風相薄，這兩者相互發出那種聲音出來，震動花草樹木發芽生長，震動地下的小動物能夠到地面上來。這個代表植物、小動物及以外萬物都是如此。

就拿我們人來講，我們的身體到了春天，和冬天是不一樣的，身體、心理都有很大的轉變。因此這裏講雷風相薄，雷是動萬物，風是撓萬物，一者動，一者撓，它使得萬物經過冬天到春天能夠生長。就拿我們人身來講，我們人也有四時，人的四時春、夏、秋、冬，人身體、心理各方面都是在轉變，按照一年時間氣候在那裏轉變。比如老年人在冬天寒冷的時候，身體不好的，他本來有的病，寒流一來，舊疾就發作。知道這個道理，老年人到冬天就要好好禦寒，不要輕易到戶外去活動。從《易經》裏學，對自己身體、心理怎樣預防。經過冬天這樣，我們人心裏有一種下沉之感，心情有低落之感，我們人到冬天，不知不覺心情會感覺有一種心情低落之感。學《易經》的人知道，我們心情低落，《易經》教我們，人到這個時要調整心情，心情一低落要趕快調整，這樣一調整，我們心理、身體也會正常。

講個總原則，雷也好，風也好，陰陽二氣都是在那裏發生作用的。陰陽二氣從太極出來，太極就佛經來講是真如本性，儒家的《易經》講太極的本體，就是佛法講的真如本性。本性，我們人人都有，《易經》講的太極，也是我們人人都有的。

太極在靜態的時候，和佛法的如如不動一樣，非常安靜的在那裏。它要起作用就動，動起來就陰與陽兩種氣分出現了，陰陽二氣在發展，就有雷聲、風聲、其他種種聲音。佛也好，孔夫子也好，伏羲氏畫卦，文王、周公都是聖人，他們到世間來都是教化眾生。教化眾生，本身陰陽二氣怎麼轉動，都是從本性來，本性沒有變更，完全是本性在那裏發生作用。我們凡夫眾生不了解陰陽二氣從本性出來，我們凡夫對本性不了解，對太極更不認識，由太極起來的陰陽二氣，我們都不認識。聖人陰陽二氣起作用的時候，都是順乎本性，與本性相合沒有違反。我們凡夫眾生對本性、對太極完全不認識，我們對於陰陽二氣起也不了解，一塌糊塗。自己不了解，我們的行為言語傷害人家也不知道，作事情有傷害人也不知道。我們凡夫眾生一切行為、言語傷害別人，又傷害自己，這就是不了解陰陽二氣，陰陽二氣在那裏亂動，亂動之下傷害自己也傷害別人。就整體來講，無論是政治團體、民間團體，國與國之間，都是互相傷害。傷害最嚴重的，是國與國之間的戰爭。

我們學了《易經》，聖人知道我們凡夫眾生心理一團亂的，說出的言語、作出

來的事情都是顛顛倒倒的，互相傷害。聖人告訴我們：你要調理陰陽。這在《書經》〈武成〉篇裏就講，古代聖人當天子治理天下，就是「變理陰陽」，變理陰陽就是調和陰陽，使陰陽二氣完全順乎本性用出來，原則是這樣。我們變理陰陽就世間法來講，就可以齊家治國平天下。就我們個人修道來講，就可以成聖人成佛。所以一部《易經》，就等於完整的一部佛家經典。這是我們的中國文化，講到《易經》這是非常完整的，有體系又圓滿的經。其他每一部經，講到原理原則都是這樣，都是指點我們向自心中求，把自性中的太極把它開發出來，這是我們研究儒家的經典，非常重要的一個觀念。

這裏就說「故云二者常相薄而為萬物用」。這是根據宋衷解釋，「雷以動之，風以散之，二者常相薄」。常是恆常，恆卦是講恆常、永恆，這二者常相薄，互相，相輔相成。那個接近的用出來，而為萬物所用。萬物所用，就是藉著雷與風相薄，而使萬物生生不已。雖然四時有冬天，冬天過後，再有雷風使萬物生長，春天生，夏天長，秋天收斂，冬天是收藏。懂得《易經》，知道四時春夏秋冬，四時在那個

時候配合調合二氣，對身體來講，身體可以保持健康，對心理不要有喜怒哀樂這些煩惱，保持平心靜氣的和氣。所以我們修道一步步能修成功，就要懂得四時自己調理，用在人與人之間、國與國之間。西方文化他們不知道這個道理，他們也是人，他們不知道，我們知道，我們講《易經》的道理，傳播出去讓他們知道。他們不知道，所以在第一次世界大戰以後，要想保持世界和平，過去聯合國國際聯盟成立，沒多久第二次世界大戰又發生，結束之後，成立聯合國，目的是要保持世界的和平。你看聯合國成立到現在，美國一直不斷發動戰爭，除了以色列回教國家，一直不斷的發生戰爭，為什麼？他們就不懂得這個道理，所以他們要想維持世界和平，他們的作法都是捨本逐末。我們把這些道理，把《易經》所講的道理傳播出去，他們雖然不了解，他們也有善根的人，都有，他們一聽到這個道理，他們再把它發揚出去，可以使世界真正的和平。一句話，世界和平要從人心開始，就中國文化來講，要講王道，不能講霸道，你用霸道要講世界和平，永久求不到，就要用王道。只有王道才能使世界和平。王道在這裏，就是《書經》所講的變理陰陽，二者常相薄而為萬物用。

蓋，這是李道平講，雷風至變，而至變之中有不變者存，變而不失其常者也，這幾句話重要。他引用〈說卦傳〉講的道理，孔夫子寫的，解釋宋衷的，加上這幾句話。雷這個象，也是講變化，雷發出聲音出來，這也是陰陽二氣變化出來的。風也是由陰陽二氣變化出來的，所以講變化的時候，雷與風是至變。至變的，它是一般變動可以說變得最徹底了。所以雷與風是至變，不是普通的變。

雷風就是至變，但是下面這一句重要，「而至變之中有不變者存」，就在至變之中，有不變的道理存在那裏。我們學《易經》就是這樣學法，你看世間萬事萬物都是變化無常的，就雷風這兩種，變得最厲害、最徹底叫至變。為什麼變得最徹底呢？這需要解釋。雷風這兩個是特變，獨特的，別的變比不上。就這兩卦來講，雷是震卦，風是巽卦，震與巽，震巽特變。震卦下面是陽，第二、第三都是陰爻，巽卦是陰爻，上面二畫是陽爻。震巽這兩卦特別，不像其餘的，其餘一爻一爻的變。震卦三畫一次變，就變成巽卦；巽卦變成震卦，也是三畫一次變，這叫震巽特變，這就是李道平講雷風至變。至變，震巽是三畫一起變，就在至變之中，這樣快，就在至

變之中，它有不變的道理存在那裏。不變的道理指的是什麼？是太極。所以學了〈象傳〉這一句「雷風，恆」的時候，我們看世間自然界的變化，人類社會的變化，隨時在那裏變。有小的變化，比如說世間經濟方面有金融風暴，那一個國家財政出了問題。當政的人或者在野的人，那些黨派互相的交戰，這些都是變化，這平常所見的變化。人類的各人家庭裏面，家庭裏面的人緣分最親近，應該說是一團和氣，但是凡夫眾生每一家庭都有問題，發生問題就是小的變動，在變化，這些變化是平常所見。在社會上有搶劫、有偷盜、有凶殺案，這些都是平常常見的，不是古時候，現在常見的變化。自然界有風災、水災、有地震，也是平常所見，這還不是至變。至變是特變，特變就是雷風這兩種象，突然就轉變了。突然轉變，就是轉變得讓你天翻地覆，那種特變，就佛法來講，現在沒到時候，佛法講世間有成住壞空，世間要到壞劫的時候，那個水、火、風大三災才會出現。在沒有水、火、風大三災出現之前，世間有小三災。小三災不是特變，小三災就是我們現在常常看的有地震、有火災等等，那沒有什麼大問題，大三災才是大問題。我們未到壞劫的時候，西方人講，有瑪雅文化，預言會有世界末日。很多人相信，俄國人就相信，前幾天電視有

報導，俄國人就搶購民生物資、衣服那些，預備在那一天，末日不要死掉。我們不要相信，就算壞劫來，我們相信佛法所講的。我們認定有災難，根據佛法講，小三災就算來了，你現在就算儲備這些衣服這些東西，保存自己不死，那別人呢？這不是自私心在那裏嗎，那不需要的。真正學佛學儒學中國文化的人，要死大家一起死，不要只顧自己，這才是菩薩心腸，在儒家講恕道、講仁心。所以那些不管來不來，我們還是平心靜氣的，我們修道，我們念佛，好好念佛，平常一些災難可以避免。

《易經》，照聖人所講的，我們改變自己心理，就可以避免災難，至變之中有不變者存。我們知道本性人人都有的，我們要按照恆卦所講的，我們真正懂得恆卦，有不變者存，永恆又不變的是自己的太極、自己的本性。我們平常待人接物，自己講修養，時時刻刻就有太極。我有太極，不是只有口裏講講而已，我們的言語行動待人接物，都是憑著太極來用出來，那就是我們自心中的太極永恆在那裏發生作用。太極發生作用，不管大災難也好、小災難也好，你一個汗毛都動不了，動了我們的色身，動不了我們的本性。所以我們不要害怕外面那些預言，懂得道理不但可

以避免災難，憑這個就可以一步一步成就聖人、成佛，「變而不失其常者也」。

故曰：「雷風恆」。君子象之，孔子〈象傳〉講「雷風恆」，雷風恆這三個字多麼重要。藉著雷風這兩個象，至變，變得最快，至變之中有永恆不變的道理，本性在當中，這個重要。所以「君子象之」，我們學《易經》的人象之，自己就拿這個道理來學習。象是取象，就像這個雷風恆，取象中要明心見性，以立身守節而不變易其常道也。「立身守節」什麼呢？我們在天地間可以守得住，我們知道自己有本性，站得住，不怕任何的災難。「而不變易其常道也」，不要變更我們本有的常道，不要受外面那些影響。

君子以立不易方。

虞翻曰：君子謂乾三也。乾為易為立，坤為方，乾初之坤四，三正不動，故「立不易方」也。

虞翻是從後漢到三國這個時代的人，他來注解「君子以立不易方」。虞翻講「君子謂乾三也」。李道平講三本乾也，乾三這個三，本來是乾卦。故「君子謂乾三」。

為什麼三本來是乾卦，恆卦是從泰卦變化來，泰卦上體是坤卦，三畫斷了一筆。上體是坤卦，下體是乾卦，我們讀卦的時候，乾為天，坤為地，地天泰卦。地天泰怎麼變成恆卦呢？就是泰卦從下面開始算，三畫都是乾卦。乾卦第三畫到初爻這邊來了，從第三移到第一位子來，三畫重疊起來。六畫的卦初爻，是初的位子，讀卦讀爻的時候，比如讀恆卦的初爻，初六是陰爻，泰卦的第三爻是陽爻，陽，奇數是九，九三，泰卦的九三跑到初九上面來。古人注解很簡單，我們了解這個注解，就是泰卦的九三跑到下面，成為恆卦。泰卦的乾卦，也就是初九與泰卦的四爻互相交換。泰卦的九三到下面來，到下面來的時候，泰卦的四爻，六四與初九一交換，就變成現在的雷風恆卦。地天泰的乾三到初爻上面來，你這樣想，三到初爻來，下面初爻還是初九，必得再經過第二次，泰卦的六四和初爻再交換，變成上體是震卦，下體是巽卦。這樣變過來，所以古人注解，虞翻的注解很簡單，乾初之坤四。乾卦的初爻，按泰卦來講，乾初爻之坤四到四爻上面，第四爻上面是坤，乾初之坤四，照這樣講很簡單。前面講法經過二次的，四與初一交換，就變成現在的恆卦。李道平講三本乾也，三，本是泰卦的第三爻，三本乾也。故「君子謂乾三」。

再解釋虞翻講「乾為易為立」。為什麼乾當變易、交易講？又為什麼是當立講呢？李道平把它根據講出來，「乾以易知」為易，漢儒的注解處處講根據，它跟宋儒不同，宋儒講微言大義，漢儒講訓詁。我們研究《易經》，把伏羲氏的卦爻，文王、周公用文字解釋，孔子作十篇傳文，〈彖傳〉〈象傳〉，那麼這有根據，講究根據是訓詁。李道平、虞翻他有根據，注解出在那裏，沒有講？古人讀書不像我們現在，比如在大學裏面，儒家的經典，不會把整部經講完，只講其中一部分。古人讀經不會這樣，古人《易經》從頭到尾是這樣，《書經》都是這樣，全部都讀，你讀是這樣，他也是全部讀，大家都讀。所以說這部經是從那一句出來，不必講，大家都是讀書人，大家都知道。但是我們現在就麻煩了，你要把它的根據找出來。所以李道平解釋，就把虞翻講的話，它的根據在那裏，因此他說乾指乾三，乾以易知。虞翻講乾為易，你憑什麼說乾卦為易呢？李道平就說「乾以易知」，乾以易知是孔夫子寫的〈繫辭傳〉：「天尊地卑，乾坤定矣」。然後「乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。」講易簡之道。根據乾以易知，這個「易」字在這裏。李道平講「乾以易知，為易」，乾以易知那句話當作容易講。但是經文含意很多，除了當容易

講，在這裏虞翻拿來當交換講，當變易講。不易方是不改變，李道平講乾以易知，所以虞翻講乾為易。

再講為立，乾有立的意思，李道平講「立天下之大本」為立。立天下之大本。我們今日之下，你讀大學讀中文系，大學裏講的，你問他，立天下之大本在那裏？他不知道。李道平就把它根據找出來，立天下之大本是在〈中庸〉裏。〈中庸〉是子思子作，子思子是孔夫子的孫子，子思子在〈中庸〉就引用「仲尼祖述堯舜」。仲尼是他的祖父，孔子講學術特別崇敬、尊敬堯舜，叫祖述堯舜，以敘述堯舜，以他為宗旨。為什麼？堯舜禪讓政治，堯把天下禪讓給舜，舜後來同樣的把天下讓給禹。你想看，我們眾生什麼東西都要據為己有，這是我的。比如這個茶杯很好，是我的，你要拿，這我的東西，怎麼能讓你呢？這個小茶杯都不肯讓給人家，別說自己的田地、房屋、土地，怎麼肯讓給人家呢？堯舜不是，他們把天下讓給人家，因此孔子最尊敬堯舜。

堯舜讓天下，還是世間的事物。它的含意，凡夫眾生都有執著——我執、法執。

你要學佛就知道，我們凡夫眾生所以有生死，在六道中生死不斷輪迴不停，都是因為有我執、法執。堯舜禪讓天下，你研究到最圓滿的境界，我執、法執都沒有了，所以他們是聖人。我們從禪讓政治來講，教我們就是要破除我執、法執。我執、法執，就孔夫子的思想來講，就是要讓。孔子的思想就是以禮樂來治天下，以禮樂來辦理政治，禮樂最重要就是要讓。開始讓，從我的財物上，你缺乏，你要，我就讓給你。講到真正的本意來講，讓，就把我執、法執讓出去。有這個我執才有生死，有這個法執，就是不了解世間萬法的真相。不了解它，就不肯放棄我執、不肯放棄法執，所以本身生死不能了。你叫他怎麼弘法利生？他有法執在那裏，對世間萬法、真相都不了解，他怎麼弘法？所以要向孔子學禮讓。禮讓先學規矩，守住規矩才能得一心不亂，沒有規矩，什麼事都是亂七八糟的。今日之下，學校裏面那些都是順著學生，學生想怎麼作他就怎樣作。老師在課堂裏講課，學生可以在下面，可以看看自己的書，可以在下面吃東西，可以在下面互相談話。你一心在那裏？規矩在那裏？了解道理，我們學孔夫子講的禮讓，要守規矩。在禮讓規矩之中，得一心，在規矩之中，學到了那個禮，禮的本意就是讓，把我執、法執讓出去。老子就懂，老

子《道德經》裏講「人棄我取，人取我予」。人家不要的棄掉，我取；人取我予，人家要的，我就給他。世間的財色名食睡，人家要，我不要，人取我予。人棄我取，人家丟棄的不要，我取。講仁義道德，大家不要講，我講仁義道德，人家說：都什麼時候了，還講仁義道德？人家所棄的，老子就人家所棄的，我要，老子就懂得這個道理。孔夫子當然更了解了，所以他講禮讓，所以「立天下之大本為立」。

「乾以易知」，講變易，「君子以立不易方」。君子立得住，不要改變，改變這個道理。君子以立不易方，是《中庸》裏講仲尼祖述堯舜，講到最圓滿，讓我執法執，堯舜他能夠立天下之大本。堯舜憑他能讓，讓天下，讓我執、法執，憑這個能立天下之大本。你憑什麼治理天下？大本，是我們人人都有本性，我們人人都有太極。伏羲氏創作《易經》，中間都是聖聖相傳，堯舜明瞭《易經》，《易經》講到根本就是太極，所以堯舜能立天下之大本。講到這句話，前面就說堯舜他是為天下至誠，《中庸》裏講至誠之道，堯舜有至誠心，至誠心就是把本性用出來，用至誠心來治理天下，所以他能立天下之大本。用根本的大學問，根本是從太極出來。

太極是本性，把它用出來，以這個治理天下，教育天下人，就是以立，建立天下之大本，建立治理天下的大本、教育天下的大本。所以把根據找出來了，立天下之大本為立，這個「立」字，把根據找出來，你就知道乾為易，為立。把虞翻根據找出來，其中所含的道理，那就非常的深奧了。不知出處，找不到根據在那裏，我們只根據虞翻講「乾為易為立」，不知要用，不知道用，就沒有辦法修。所以把根據找出，根據講得很清楚，我們知道修道的根據，在那裏修，我們在世間辦事，對於自己以及一切人，都有益處，都有好處。那也是從找出根據出來，我們才能辦。

再講方，虞翻講「坤為方」，坤卦它的意義叫方。我們中國過去講「天圓地方」，講天圓，大家不反對，講地是方的，大家都反對，不合道理。我們的地球那裏是方？地是圓。這它就不懂得《易經》，才有這個講法。《易經》講地是方，方是以道理來講，一般人形容這個人外圓內方，在外面待人是圓融的，內在裏面是方的。方的，就是他有原則，守這個道不改變，這就是方。坤卦代表大地，大地能承載萬物、生長萬物，這個道理，它不會變更，這是坤為方的道理。你拿大地形狀來反對，那是

錯的，所以虞翻講坤為方，坤是方的。

李道平就解釋了。坤卦裏面講，坤「直方大」為方。直方大，解釋坤卦，「直」是正直的。我們學佛人講直心是道場，這個直，下面一個心，那是道德的惠字，直心就是道場。直心是什麼？直心是太極，我們的真心就是太極。我們辦的事情、跟人家言語、待人接物都是直心，都是拿我們的本性來待人，這叫直心，這個直心指的是道場，這是直。「方」呢？方是不變的，守住道理不能改變。「大」呢？就坤卦來講，坤在《說卦傳》講「坤為地」，藉著這個大地來解釋坤卦。坤卦，大地也是無窮無盡，也是沒有邊際，藉著坤卦來解釋這個內容道理而已。所以這個大，大也是大得無邊際，坤卦它是直方大。在直方大，在這三個意思之中，取一方字，取一方，虞翻講「乾為易為立，坤為方」。

下面李道平再解釋，泰乾初之坤四，泰卦，恆卦是從泰卦來的，怎麼變呢？泰卦的乾卦初爻，下體的乾初，初爻至坤四。泰卦的四爻，泰卦的上體是坤卦，坤卦就六畫卦來講，泰卦第四畫四爻，乾初之坤四，乾卦初爻到四爻。乾爻惟三得其正。

泰卦的乾爻，到四爻一交換，初、四這二爻一換，一變，就變成恆卦。這裏研究乾爻惟三得其正，恆卦來講，原來是乾卦第三爻是正位，是得了正位，三爻這個位子得其正位。九三，奇數為陽，偶數為陰，所以九三，按照這個位子是陽位，九三是陽爻，陽爻站在陽位上，得其正位。所以這一卦在恆卦裏講「九三得其正位」，三正不動，不要變動。為什麼變動呢？《易經》講九、講六，都是要變。九是老陽要變，就像人一樣到老了都要變，九就變成陰爻。六，這個陰爻，六是老陰，老陰也要變成陽爻。在卦爻裏面有四個字，七、八、九、六。七、八，七是陽爻，八是陰爻，偶數，這兩爻都還沒有到老的時候，不講變。九、六是要變了，九是到老了，九是就要變了。所以《易經》裏九、六都是要變。但是在這裏，九三是正了位，它不要變了，三正不變，就不要變，三就不動，不要變動，不要變成陰爻。三正其位不要變動，正其位就不要變動了，得其正位，故曰「立不易方也」。立，建立了天下，立天下為大本。既然建立天下為大本，為立。以立不易方。三是指乾卦的第三爻，你大本既然建立起來，不要變，再變就壞了。

像堯舜一樣建立了大本，可以讓天下，可以教化眾生。堯舜自己大本早就建立，他是來教化眾生，你辦政治，你要憑大本來教育眾生、教化學生。今日之下，現在各級學校、社會教育、家庭教育，你就要讓學生、社會一般人家孩子學聖賢。怎麼學聖賢？開發自己的本性，你教育就要從家庭教育、從學校教育，就要從小學從兒童開始。學生讓他學什麼？小孩子還小，不會走路，跌跌撞撞，不小心碰到桌子椅子。一般人講桌子椅子不好，大人不對；你要教小孩子，這個桌子你要小心，不要碰到桌子，你要這樣教育小孩子。小孩子長大以後在社會上，凡是受到任何人的傷害，受到任何挫折打擊，不會怨天尤人，能自己反省自己。這就是學聖人、學佛，在日常生活中學習。你作家長的，孩子在母教中，就從小學走路碰撞桌子椅子或者其他東西來學，你不要教孩子責怪那些東西。一方面教學生，一方面自己學習，走路要走穩，責備自己不要責怪外面一切的境界。每一句，你這個母教就是從嬰孩開始，教他學聖賢。三正不動，故立不易方，堯舜立天下之大本。你從這些兒童開始，教育用母教。老師教學生，不只是教學生這些技術方面，要學根本的道德，把根本道德跟他們講，社會教育、傳播媒體，對根本教育也要了解。

愚案：終變成益，則初四、二五復位。三正不動，故「立不易方」。
最後李道平的愚案，他補充，各位自己看看就好。

○初六。浚恆貞凶，无攸利。

侯果曰：浚，深，恆，久也。初本六四，自四居初，始求深厚之位者也。位既非正，求乃涉邪，以此為正，凶之道也。故曰「浚恆貞凶，无攸利」矣。

李道平的解釋，他把侯果的注解加以解釋。侯果曰「浚，深也」。浚，當深字講，這是釋言文。〈釋言〉，就是《爾雅》裏一篇。《爾雅》一開頭是〈釋詁〉。後面〈釋言〉裏面說浚就當作深講。再講浚這個字，浚與濬通。與疏濬通用。莊九年公羊傳，《公羊傳》，這是孔夫子作的《春秋》有三家的注解，《公羊傳》就是公羊高注解的。古時候的傳，傳就是注解。《公羊傳》裏有講「浚之者何？深之也」，《公羊傳》它的語氣、造句、解釋和《左傳》不同，《左傳》把前因後果解釋得非常清楚，《公羊傳》比較簡單扼要。它說浚之者何？先自己自問一句，然後就答覆解釋，「深之也」，浚就當深，是其義也。李道平就拿《公羊傳》來解釋浚當深講的根據。

「恆，久也」，恆是當久字講，象傳文。這是前面的〈象傳〉文。「卦自泰來」，

恆卦是從泰卦變來的。故初六自四居初，泰卦的上體是坤下體是乾，地天泰，恆卦的初六，這一卦的初六，自四居初。恆卦的初六，就是泰卦的六四到初爻來。泰卦的四爻是陰爻，它到初的位子來。泰卦原來初是陽爻，它一到初，就把初的位子變成陰爻。就由泰卦變成恆卦，卦自泰來，故初六自四居初，始求深位。初是開始，在這裏求深位。以陰居陽，這一卦由泰卦變成恆卦的時候，初爻是陰爻，初是陽位。你陰爻居在陽位，這位子不正，位既非正。變不當變，這樣求的時候，你到初位子來求，也是求乃涉邪。涉入邪。四不正，之初仍不正，九四的位子不正，這樣你到初的位子，仍然不正。你這樣求正，變成雷風恆，四位是不正，現在到初爻上，仍然不正。以此求正，凶之道也。你這樣來求正，是凶，不是吉。故曰「浚恆貞凶，无攸利矣」。貞，是正字講，這個正，就這個恆卦來講，恆卦的初爻，初六是不正的；上體第四爻，九四也是不正；這兩者都不正，所以「无攸利」。

下面愚案：是李道平的案語。初失位，恆卦的初六是失位，以陰居陽位，失了位。變體潛龍在下，變，如果初爻不正，就變正。怎麼變？把初六變成初九，六是

陰爻，九是陽爻，變成陽爻，下體全部變成乾卦，乾卦的初九是潛龍，初九是潛龍在下，在地面之下。為什麼？乾卦的爻位來講，六爻，初爻是在最下。就天地人三才來講，初爻、二爻都是地，三爻、四爻是人，五爻、上爻是天。初與二是地，初在地下，二是在地面上，所以初爻是在地下，很深的。故曰「浚恆」。

成乾則體大壯，初爻一變，成初九，下體就成乾卦。下體就變成乾卦，連同上體來講，上體是震卦，各位讀一下，震卦是雷，下卦是乾，乾為天，雷天大壯。大壯初九曰，大壯那一卦初九那一爻，「壯于趾征凶」，這大壯初九的爻辭「壯于趾征凶」。在大壯那一卦的爻辭注解就講壯當傷害、當傷講。傷在那裏？傷於趾，腳趾受傷了，不能行動，不能走，腳趾受傷再出去征，就是凶。拿大壯的「初九，壯于趾，征凶」，來解釋「浚恆貞凶」這一句。

李道平的愚案再講，變而无應，故「貞凶」。恆卦下面要變了，恆卦原來是初六，是不正，要變正。變正之後你要和上面相應，但是你看恆卦它跟上面要相應，要變成初九，恆卦的四爻是九四，初與九四不是正應。正應，應該兩者都是正位，

一陰一陽。比如說初九是正位，九四就不是正位，應該是六四，六站在四上才是正位。現在初六變成初九，與上面九四不能相應，不能相應就是敵應。同樣是陰爻，也不能算是相應，所以變了之後，與上面沒有正應，所以貞凶。動而得凶，故「无攸利」。你一變，就得了凶。為什麼凶？你和上面沒有相應，故無攸利。變動凶，無攸利，與大壯「征凶」同義。與大壯的征凶同一個意思。

把初六的爻辭解釋，這個解釋就告訴我們學《易經》的人，看到這些現象出現，就代表它的含意。像初六這一爻，它自泰來，這個位子就不正，不正要想變正，要看看變正的後果怎麼樣。變正之後與它上面沒有相應，你這一變動不吉利，反而招來凶。而且就這一卦整體的來講，先就下體變，變的時候你和上面有沒有相應。你這一卦連著和上面解釋的話，變成大壯卦，由於初爻一變，把恆卦變成大壯，大壯卦的初爻是征凶，傷了腳趾。拿這些解釋，漢儒的注解到此為止。這教我們學《易經》的人，《易經》所講的都是比喻的話，拿這個象來作人事上的比喻。我們人在世間遇到這種情況，我們站的位子不當，站的位子不適當，這是陽位，我們本身能

力不夠，是陰。陰陽，比如兩種，陽是有道德有智慧，陰代表智慧有欠缺，德也不夠。所以這個陰爻能力不足，居在需要有能力有智慧的位子上，那要變，自己要變成陽爻。在人世間作事，也要有人幫助，沒有人幫助，你自己一變，那事情也是辦不成。不說別的，古時候作天子的，他要求有能力有道德的臣子來幫忙。天子他居在上位，他也不能一個人治理天下，從古到今，凡是有道德能力的天子，他都要求有德有能力的臣子來幫忙治理國家。所以這位子不正要正，是不夠的，你上面沒有相應的人。你想得再好，你在公家辦事也好，當機關首長也好，在公家作主管，或一般事業團體或者作董事長，或者作下面的幹部，自己力量能力不夠，都要有人來幫助的。自己要有真實的道德，人家才肯幫助你，如果自己沒有很高尚的道德，那人家不願意來，來是幫助你擴充私慾，幫助你自私自利的心，人家不幹的。所以一方面自己要變，要想自己道德是不是提升，道德提升了，才能用賢人，道德沒有提升，擺在前面那個人，人家不會來跟你相應的。所以這都是要好好的考慮。

再進一步就整體來講，大環境來講，你這一變，變成大壯。大壯很明顯的，那

個現象就是叫人受傷的。你毫無考慮就變了，你站的位子是正位了，上下左右這些人事關係沒有處理得好，行不通。漢高祖和項羽兩個人，楚漢相爭。項羽的力量，一個項羽可以打敗十個或者一百個的劉邦，憑項羽的力量他可以的，結果劉邦勝了。項羽為什麼失敗呢？劉邦他能夠用人，張良、蕭何、韓信，他能用這些人，他有容人的雅量，這裏講的就是這個道理。變的不是自己盲目的變正，盲目的變正，自己再厲害，就跟項羽一樣，他的力量可以拔山河，能夠把山拔動的，氣蓋世，他的氣勢可以掩蓋天下人。結果怎麼樣呢？還是失敗了。什麼事情都不能孤軍奮鬥，孤軍奮鬥，你再有能力都不行，這一爻要我們這樣學。

○象曰：「浚恆之凶，始求深也。」

「浚恆之凶」，就把初爻的爻辭引用過來。下面是孔夫子的解釋，為什麼凶呢？浚恆為什麼招來凶呢？下面就講了：「始求深也」。

虞翻曰：浚，深也。初下稱浚，故曰「浚恆」。乾初為淵，故深矣。失位變之正，乾為始，故曰「始求深也」。

李道平的解釋，疏初位在下稱浚，六爻。初爻在初位上，還在下，在下位，在下稱浚深，故曰「浚恆」。乾四曰「或躍在淵」，淵謂初。乾卦的九四那一爻就說「或躍在淵」，或者跳躍起來，或在水的深處，在淵，淵謂初。初曰「潛龍勿用」，乾卦的初爻是潛龍勿用，潛在最下面，勿用，這個不能用，用不出來，在地下用不出來。是初潛為淵，故稱深矣。初失位變之正，成乾，初六失位，失位變之正，本身是正位了，下面三畫變成乾卦，為「始求深也」。開始在初爻最深的地方。一卦六畫，初是開始，你用著草求卦，求出來第一個是初爻，再一直往上，從初爻開始，乾之初九是始，開始求深。解釋〈象傳〉「始求深也」。

始求深，孔夫子說到這裏為止，漢儒也解釋到這裏，把孔夫子講的根據找出來了。那麼就讓我們大家來悟：始求深。就是前面爻辭所講的，你始求深，你開始變動，你在深處來求，在深處求自己的正位，就會遇到那些阻礙，不好的。在人事環境上，誰都不願意跟你相應，而且會招來那些凶災，受傷害。孔夫子講歸結到這個求，你這一求，占到這一爻的時候，不能求，居在這個位子不能求，求是求深，就

會遇到那些問題。不能求，怎麼辦呢？養，好好地下面養道。那個明夷卦，明夷就有明，明是心裏光明的。夷，你的光明被黑暗給你掩蓋住了。明夷這一卦，上面是坤，下面是離，離是火，火代表光明，坤是大地，它是有形狀的。乾坤兩卦，乾是代表陽，坤是代表陰暗。明夷卦，離卦是在坤卦之下，離卦雖然有光明，但是被陰暗這大地把你遮蓋住了，叫地火明夷。在這種情況之下，你一方面要好好的修養，你想出來，大地在上面掩蓋你，你出不來的。孔夫子講的這個意思，你想你是明夷，你想出來，這個大地陰暗這樣的深厚，你出得來嗎？學《易經》是要講變通，如果變得不通，不要變，好好的在那裏養自己的明德。周文王就是這樣，周文王那個時候在殷紂王的時代，殷紂王暴虐無道，一片黑暗，周文王在殷紂王之下，他只好養他的道德。所以你占到這一爻，自己要好好養，養就是在那裏，正確的轉變。世間不管是好事情或者不好的事情，隨時都在那裏轉變。殷紂王縱然沒有周武王來討伐他，到最後它也是會滅亡了。惡人，他最終會失敗，好的事情也會轉變壞的。這樣世間法，你的地位像天子那樣高，財富像石崇那樣富有，隨時都在轉變，靠不住的。就是因為靠不住，隨時在轉變，你能夠這樣修養道德，你的道德修養好，在地下你

就能夠出來，我們要悟就是悟這個道理，勉強出來不行的。〈象傳〉就講到這裏。

○九二。悔亡。

虞翻曰：失位，悔也。動而得正，處中多譽，故「悔亡」也。

亡，讀王，讀無也可以，懊悔沒有了。讀王，你看看，古人寫這一個人隱在裏面，這個字一直一橫，像一個人躲藏在那裏，就找不到這個人，逃亡到一個地方，人家找不到了。讀悔亡，是懊悔沒有了。

疏二失位，宜有悔。九二失位，宜有悔了，悔是比凶要次一等。《易經》講吉、凶、悔、吝，悔比凶還要輕一點。動成陰為「得正」，九二是不正位，一變動，就成陰爻。變成陰爻，站在陰位上，得正位了。這是虞翻講「動而得正」，一變動得了正位。這一卦在三畫卦來講，二是處在中，位在二為「處中」處，居在中這個位子上，而二得中為「多譽」，二爻得中叫多譽。九二得中為多譽，二處在中又有中和之德，中有中和的意思。《中庸》裏，前面講「天命之謂性」，講你怎麼樣修養「致中和」。致中和，你在世間修道辦事情很重要。他處中，二得中為多譽，作人就要

中和，辦事情也要中和。作國君的人，你朝廷中的臣子，你不能把他調和的話，臣子與臣子之間就互相鬥爭，君主本身要有中和之德，中和從本身作起，有中和之德，然後再用中和之德來調和別人和屬下之人。你在學校，你作老師，也要中和，教學生致中和，這是一致的。二在中和就是多譽。在〈繫辭下傳〉裏講「二與四，同功而異位。其善不同，二多譽，四多懼。」二與四都是居在陰位，都是偶數，所以是同功。雖是同功，但它有不同，按照它的位子有不同，二是處在中和的位子，所以多譽。四就不是這樣，四的位子接近君主，在朝廷中的臣子都是接近君主，時時刻刻要存著戒慎恐懼。不管是暴君、是昏君，你要是意見與他不合，不順他的意思，輕微的，他就不用你，把你貶出去，嚴重的他就把你殺死了，所以四是多懼。二呢？跟四不一樣，二是多譽，他是處中而又中和。這在〈繫辭傳〉講的，故宜有悔而「悔亡」也。本來九二有悔，但是多譽有中和之德，悔就沒有。

○象曰：「九二悔亡，能久中也。」

荀爽曰：乾為久也。能久行中和，以陽據陰，故曰「能久中也」。

這要李道平解釋了。乾可久，故為久。乾為什麼可久？這在〈繫辭上傳〉講，開頭講「天尊地卑」那一章裏，「乾有功，則可大可久。」乾卦有功，可大可久。所以這裏就把可大可久引用過來，證明這裏講的「悔亡，能久中也」。〈繫辭傳〉是孔子講的，拿〈繫辭傳〉來解釋這裏，「九二悔亡，能久中也」。久是〈繫辭傳〉裏講可大可久，這裏講能夠可久可中，能夠長久的行中道，悔亡。以陽爻據陰位，九二是陽爻，站在陰位，不正位，應該有悔的。可是因為站的位子是中和中道，有這個中和之德，能發揮中和之德。而且很長久的來發揮，久行中和，長久的。荀爽講：以陽據陰，故曰能久中也。

下面再講案語，二在中，失位，九二在中是失位。變之正，乃能行中和之道，故曰「能久中」。這是教我們學《易經》，你自己要會用。《易經》是解釋卦辭、爻辭，象曰也是解釋這一爻。拿這個比喻人事上面，這個位子不正，就看看你能行中和之道，就能改變。位子所站的是陽居陰位上，但是能夠長久的行中和之道，案語也是這麼講的。

案語講的是他補充的意思，二居在中失位，他要變之正，就是九二變成六二，就能夠行中和之道，能久中。李道平他和荀爽解釋有不同，荀爽就乾爻來講，乾是九，可大可久的意思，你乾居中，要能行久大久長，這是荀爽的解釋。九二不變，不變，他是注重在長久，你陽爻居在陰位上不正，但是你能夠長久行中，能久於中，守住中道，那個悔也就沒有了。李道平的案語，他講要變之正，由陽爻變成陰爻，解釋不同的，但是都是注重在這個中字，中字重要的。所以雖然解釋不同，兩者都講要行中和之道或中庸之道。這講中和是一樣，意思是一致的。

我們學這一爻，悔亡，我們不懂，孔夫子加上「能久中也」，要把握在中這上面，行中和之道，恆久的行中和之道，這就行了，悔，就沒有了。久行中道，中和，就有這樣的好處。在〈中庸〉裏講要「致中和」之道。〈中庸〉一開頭講「天命之謂性」，要把性開發出來，我們學佛學儒，目標就是把性（本有的性）能夠開發出來，你怎麼開發呢？佛經裏講的很多，無論那一宗都是要開發自己本性。念佛求生西方極樂世界，是想出一個很快的辦法，到了極樂世界，還是要開發本性。所以佛法，

那一宗都有它的辦法，辦法很多。天台宗講止觀，用止觀的辦法，三論宗有三論宗的辦法，禪宗、密宗各有各的辦法。淨土宗念佛，藉著佛號把自心中的本性引發出來。要完全引發出來不容易，我們在娑婆世界，必得要發願往生到西方極世界。到極樂世界，風的音聲、鳥語花香都是在說法，所處的極樂世界環境都是善知識，最高是補處菩薩，所以到那裏的環境，開發本性快得很。但是總原則，還是要開發自己的本性。

我們在這裏學儒，〈中庸〉講的要致中和，中和是一個很重要的辦法。致中和，就在人類中，我們心裏要養成一片中和，這個和是天然的，天然要用就有這個和諧。和諧怎麼作呢？陰陽二氣要和諧，這是天然的陰陽二氣，是從本性出來的。天然致中和從那裏作起呢？從五倫，從家庭夫婦、父子、兄弟。父子就包括父母、兒女之間，就在家庭之中來學中和。到社會上，君臣是上下的關係要調和。平等關係，朋友要調和。但是最基本的，自心中要調和，要致中和。自心中中和，然後在家庭中才能談得上家和。自己不能中和，一遇到事情，自己就發脾氣了，不反省自己，而

只責備對方，你自己不能致中和，你家庭的問題不能解決。在團體裏面，無論公家或民間，自己不能致中和，動不動就說這個部下不好、那個不對，你自己好不好？自己不好，要責備人家不好，就因為你自己本身不好，把這個團體帶壞了，好不起來。你要從本身作起，本身就要中和，是這個道理。

治國平天下，要想天下太平，你的能力要養中和。中和之後，你不要看你的國家是民主、你的國家是不民主，你實行民主，但是你行這個民主是不是真正的民主。真正的民主，你要聽從民眾的意見，你不能說我是民主，看別的國家不民主，我就出兵把它的國家給打敗了，把政權推翻了，我再扶植一個政權。扶植的這個政權，完全聽從你的話的人，你這是民主嗎？你本身是中和嗎？你本身完全不中和，你是在擾亂天下。自己中和的時候，不要行霸道，你要行王道。就像周文王一樣，他那時候，雖然還在殷紂王的天下，還是一個諸侯。文王他是聖人，沒有問題，他是中和，天下人別的國家有什麼事情都來請教他。這在歷史上有記載的，虞國和芮國爭地，請文王評理，人一到他的國家，就看到農人田埂的界限互相忍讓，到城市裏面

看見秩序，絲毫不亂，互相忍讓，這兩個國君一看，心生慚愧，本來是要去請教文王，兩人說我們不要去了，趕快回去照這樣學就好。這就說明，你本身要有中和之氣，有道德，你不要出兵把人家消滅掉，別人自然就來跟你學。現在這些國家，它越是想出兵消滅人家，招來外面的反彈力量越大，所以你派的大使，人家把他殺掉了，結果你愈認為人家是恐怖份子，結果恐怖份子愈消滅愈多，你自己不反省。一個國家如此，一個團體也如此，這不是藉著講經來批評人家，這是要教我們自己覺悟，覺悟自己有中和之氣，外面環境自然就改變，外面天然環境就改變。這是我們學儒學佛都要了解道理，中字重要。

○九三。不恆其德，或承之羞，貞吝。

荀爽曰：與初同象，欲據初隔二。與五為兌，欲說之隔四。意无所定，故「不恆其德」。與上相應，欲往承之，為陰所乘，故「或承之羞」也。「貞吝」者，謂正居其所，不與陰通也。无居自容，故貞吝矣。

下面看李道平的解釋。初三，初與三爻皆陽位，初與三爻都是站在陽位上，故云「與初同象」。九三和初爻同象。欲據于初而隔于二。據初爻而隔于二，你九三想據初爻而隔了二爻，被二爻阻隔了。你想與五互兌，兌為說。你想往上和五爻，互體兌卦，兌為說，叫人喜悅。欲說于五而隔于四，你想與五說，被四爻阻隔在當中。是「意无所定」，九三你意沒有定心，沒有決定，故「不恆其德」。你的心不決定的話，沒有恆德。三與上為正應，九三和上爻是陰陽相應，是正應。欲往承上，九三想到上面，承受上爻。為上六凶陰所乘，故「或承之羞也」。雖然是相應，上六是凶，後面有講，上六是凶陰。你去和它相應，被他所乘，被它駕馭，它是凶，思想不正確，你配合它，如果是好事配合還好，如果是凶，不好的你配合它，所以為它所乘，

「故或承之羞也」。承受之羞。你承受上六，受到羞辱，或承之羞也。以九居三，位得其正，是「正居其所」，為恆卦之主。上不與凶陰相通，二五、初四爻又不正，是「无居自容」，无居自容，你的上下都不能容納你，沒有居所可以容納你，故以貞而有吝矣。吝比悔輕微一點，但是受到羞辱也不好。

愚案：陽為剛德，唯三得正。然正而不中，位又多凶，九三雖然居在正位，但是沒有居在中，九三位又多凶。且居巽極，居在巽卦之極，下體是巽卦在最上頭，「其究為躁卦」，又「為進退，為不果」，故有「不恆其德」之象。承四承五，爻皆不正。承上振恆，凶而无功。這前面都講過了。四五不當承而承，上當承而不獲所承，故有「或承之羞」之象。得正而羞，故曰「貞吝」。九三雖然得到正位了，但是得到羞辱，所以叫貞吝。這裏講九三這一爻，他的上下或者不正，或者正而凶。你跟正而凶，那個上六，你來承受它，它要你辦那些恥辱不好的事情，那你要受到恥辱了。受到恥辱在這裏講是貞吝，也是不好。

○象曰：「不恆其德，无所容也。」

九家易曰：言三取初隔二，應上見乘，是「无所容」。无居自容，故「貞吝」。

李道平的解釋，釋已見上。前面講過了。愚案，他加上案語。恆唯三陽得位。只有九三得到正位。爻不正者，既不見容。爻不正是初六，既不見容。爻之正者，上六是正的，但是隔于不正，九四不正，在當中，阻隔在那裏，又不見容。是以「无所容也」。李道平把九三上下不正、或正，都有妨礙了，所以受到貞吝，不恆其德。德要恆，它不恆其德。這一爻根據孔夫子講，為什麼不恆其德？无所容也。你要看環境，你想到那個環境不是走不通，就是上面，它用一個不正當的指揮你作事，使你蒙羞。所以處在這個環境，你要占卜，占到九三這一爻，雖然在這一卦是正位，得正位你想作一番事情，或者自己修道，你要看環境，你要知道在什麼環境可以修道，在什麼環境不可以。

我們學佛，這裏是正法道場可以修。有的雖然是正法道場，它是修普通法門的，是教人參禪，教人念咒的，教人學普通教理的。你是學淨土宗，你雖然在正法道場，你要了解，在正法道場想修淨土宗則不行，和這道場相違背的。那個道場雖然也有

天天念佛，但是它把念佛變成普通法門，藉著佛號引起自心中的真如本性。你藉佛號引起自心中的本性，你在娑婆世界要多少劫才能引得出自心中的本性出來。所以你在普通道場念佛，他也教人念佛，但那是普通法門。你必得要發願往生到極樂世界，學淨土宗，你就在淨土宗的道場，在這個環境來學，才能學得好，才沒有那些障礙。所以我們學，在這裏講「无所容」，你修道的時候，要選環境，環境沒有選擇好，都是無所容。無所容你就學不好。

辦事情也是這樣，你在團體中辦什麼事情，你用的人要和你志同道合才可以。你在機關辦事情，作一個普通職員，你要看機關首長，你與他是不是志同道合，志不同，道不合，那就無所容了。他不能容納你，你也不能容納他，這不是無所容嗎？講到這裏有一個問題，如果說你好不容易考上一個公務員，這個機關首長不正，不能和你志同道合，你怎麼辦？你辭職嗎？但我好不容易才得了這個職位，怎麼辭法呢？以現在來講，保持一個職位很重要。那就前面講的，在這個單位工作，不要作違法的事情。單位首長叫你作違法的事情，一個你就辭職不幹，辭職，工作丟掉了，

那怎麼辦？你遇到違背法令的事情，要想辦法，一方面自己守住法令不要違背，再方面你要想辦法，既然你在這個機關作職員，你也有義務諫勸，勸導機關首長，用道德方法勸。用道德不聽，你用法律來勸，告訴他犯法的後果，這你現在還可以作，若是到後來事情爆發出來了，那後果你背不了。想辦法，當然不是直接講，他不會接受的，旁敲側擊，你利用別人，利用大人物。舉事實收了紅包愈多愈好，結果會關在監獄裏，這是事實，你用方法勸諫機關首長，這是可以轉，而且有功德。所以《易經》是教我們要應變，遇到事情，用智慧應付外面的變化。你不能應變，那你學《易經》沒有學得好。藉著無所容，孔夫子教我們求其有所容，你占到這一爻無所容，你要變通，把無所容變通成有所容。

○九四。田无禽。

○象曰：「久非其位，安得禽也。」

九四這個爻辭跟〈象傳〉在一起注解，先看虞翻的注解。虞翻是三國時候的人，也算是後漢的人，從後漢到三國的人。

虞翻曰：田謂二也，地上稱田。无禽謂五也。九四失位，利二上之五，已變承之，故曰「田无禽」。言二五皆非其位，故象曰「久非其位，安得禽也」。

清朝李道平的疏，疏就是解釋前面的注。李道平的解釋，虞翻講「田謂二也」，這裏講九四，九四與二有什麼關係？李道平說二與四同功。故知「田謂二也」。這在孔夫子《易經》〈繫辭傳〉裏有講，二與四這兩者同功。〈繫辭下傳〉裏講，為什麼二與四同功呢？按照韓康伯的解釋，韓康伯就是王弼的學生，他解釋「同陰功也」。他的解釋就這個位來講，以位子來講，二的位、四的位子，二與四這兩個數字都是偶數，偶數為陰。奇數才是陽，一三五為奇數，是陽。二四六為偶數，是陰。所以

韓康伯講二四同功，二四這兩個爻的位子是同在陰位上，同功，同陰功。所以李道平在這裏講二與四同功。「故知田謂二也」，就這個卦六畫來講，第一畫是在地下，第二畫是在地上，一二畫都是地，三四兩畫是人，五上是天。這是就三才來講，天地人，在下面兩畫是地，中間兩畫是人，上面二畫是天。所以這田還是屬於地，不過是上來到地面上。地面上種田，這個田在地上，所以九四這一爻講「田无禽」，虞翻說田指的二也。二于三才為地位，二，對於天地人三才來講，是為地位。乾九二曰「見龍在田」，乾卦的九二那一爻講見龍在田，見是出現了。這龍原來是潛藏在地下，現在出現在地上了，地面上在田，見龍在田，就是九二的爻辭。故知「地上稱田」也。李道平就把虞翻講田謂二，這都是有根據的，它把虞翻講的根據找出來了，地上稱田。

禽，獲也。禽是獲得。禽這個字，就當收獲來講，獲得了一個東西。四近承五，故知「无禽謂五也」。九四這一爻，它與六五接近，就承五，五在它上面，它在五下面，接受六五的。承是承受，承受六五，六五有什麼交代、有什麼命令，它都要

接受。「承五，故知无禽謂五」。无禽指的什麼呢？九四為什麼講无禽呢？指的就是六五這一爻。无禽謂五也。謂无所得也。這是講二五失正，皆非其位，九二、六五這兩爻失正，失正就是沒有正位。九二這一爻，二的位子是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，這位子不正。六五，五是奇數，位是陽位，六是偶數，陰爻站在陽位上不稱職，失了位，這兩爻都失了位，故知无禽謂五也。

陰陽相比、相應，陽為陰得稱禽、稱獲。所以九四與二五相比皆失位。九四與二五陰陽相比，皆是失了位子，利二變之五，九二要變，變到那裏呢？變之五，己亦變正承之。它是希望二變到五上面去，六五變成九五，九二變成六二承之，承五。二五易位，二五這兩爻互相換位子，各得其正，九二變成九五，六五變成六二。故曰「田无禽」，謂无所得也。田无禽，田是什麼？田是打獵，打獵的目的是要獲得這個禽。但是這樣一來的話，獲無所得了，沒有獵到這些禽，無所得。言二五失正，皆非其位，失正，沒有換位子，二五這兩爻都失正，皆不得其位。故象曰「久非其位，安得禽也」。久非其位，位子不正，你去獵禽的話，獵不到。那裏能夠獵到這

個禽呢？在位的人要田獵的時候，古人田獵、打獵，一定有重大的事情，一定要親自去打獵，獵到這個禽，或者是祭祀用，或者供奉重要這個人，才去田獵。你久非其位，不在正當的位子上，你去獵禽，勞而無功。你沒有正當的目的、正當的事情，你去田獵無功，獲不到禽，是這個意思。

《易經》裏面卦爻〈象傳〉，都是用比喻的話，比喻一般的事情。這就是說你要去作一種事情，要有正當的目的，這才能有所得，沒有正當的目的，勞而無功。就拿古時用兵來講，「師出無名」，師是軍隊，你派出軍隊出去征服人家。古時候征服什麼？天子征服諸侯。那一個諸侯國不聽從天子的命令，他要造反了，這時天子要出兵討伐他，討平這個諸侯國，是師出有名。到了後來春秋時代，那些各諸侯國不聽從天子，這個國家出兵攻打那個國家，那個國家也出兵打另外一個國家，這叫師出無名，無所獲。你拿《易經》裏面舉的比喻，你看看我們現在這個世界的狀況。世界狀況歐美這些國家，今天又出兵，說那個國家君主獨裁，要把它征服。再過一個時候又說那個國家不民主沒有人權，又出兵去征服它。人家是個獨立的國家，你

的國家在遙遠的距離，人家民主不民主，獨裁不獨裁，與你有什麼關係？你要出兵就是師出無名。師出無名有沒有獲，表面上看有所獲，把人家那個獨裁幹掉了，一個個去除掉，是有所獲。但是後果知道不知道，他派在外面的大使，自己的軍隊駐在外國，經常的受外面炸彈來爆炸，這個想想，對自己有什麼好處？

所以我們研究《易經》，講的雖然是古代的事情，你把事情看明白了。我們也沒有這個能力來反對那些行霸道的國家，但是我們最低限度不要去附和它。人家出兵打那個國家，這個我們不要去附和它，這是不對的，我們不要附和它。也不要向它們學習，這樣我們才有正知正見。有正知正見，我們在人世間，你能辨別是非。是非善惡辨別得清楚，你在世間作事情修道，才能修下去。如果聽人家他這樣，我也跟著這樣，附和它，那好了，那你就變成助紂為虐，那你這樣還想學佛？學孔子學聖人？所以我們這一層要了解。除了這些以外，你在世間辦事情，如果沒有是非善惡的辨別，你在世間跟一般人學，凡是有利於自己就去爭取，不利於自己，推出去不要作，這種人，你想他能學成孔夫子嗎？他能學成釋迦牟尼佛嗎？這一段把古

人古事情明白以後，你在現在的世間上，你才是有正知正見。雖然這個世間很亂，大家都沒有這個是非觀念了，但是你現在學了《易經》，就會有是非善惡的觀念了，你修道才能成就。

下面是案語，案：巽為雞稱禽，二在地上稱田。二與五應，則巽禽為五有矣。故九四曰「田无禽」。這案語從《纂疏》解釋上看，應是李道平的案語。他說巽卦，就是恆卦由兩個三畫卦組成的，恆卦的上卦是震卦，下卦是巽。恆卦的下卦巽，巽有雞的象。在《說卦傳》講「巽為雞」，有雞的象，雞就是禽，家裏養的叫家禽。「二在地上稱田」，二既然在地面上，稱田。「二與五相應」，兩爻相應，「則巽禽為五有矣」。巽禽，巽是下卦，下卦二與五兩者相應，既然相應，則巽禽為五所有。「故九四」這一爻「田无禽」。他把虞翻解釋更詳細一點，二為五所有，九四在中間去田獵，獵不到，田無禽。

四互乾，九四這一爻互體乾，它怎麼互體乾，恆卦之中有三爻是互體乾，四在互體三個陽上面那一個陽，它是互體乾。乾可久為久。乾卦《繫辭上傳》講「有親

則可久，有功則可大」。〈繫辭上傳〉講，有親可久，有功可大。那麼〈繫辭上傳〉這麼講「乾可久」，乾是有可久的意思。有親則可久，〈繫辭上傳〉講的。根據〈繫辭上傳〉講這裏是講久，〈象傳〉講久，非其位的久。乾陽雖久，居非其位，恆而不得其正，故无所得也。乾陽雖然為久，居非其位，你所居的位子，上面位子不正，失了位子。前面虞翻講，「九四失其位，恆而不得其正」，如果九四在這個位子上居久了，不管怎樣久，不得其正，所以無所得也。你就是田獵亦無所獲，沒有得到這些禽。這是解釋。

又恆自泰來。四之初，故初曰「始求深」。恆卦從泰卦來的。泰卦怎麼變成恆卦呢？泰卦各位想想看，上面是坤，下面是乾，地天泰，地天泰它一轉變，動一個爻，就變成巽卦了，就是初爻跟四爻交換位子。泰卦的六四到初爻來，就變成現在的恆卦，它是從泰卦來，這樣子，「故初曰：始求深」。初之四，故曰「久非其位」。初爻到四爻上，泰卦的初九到四爻上面去，九四久非其位。

把前面虞翻注的解釋清楚。注重的是「九四，田无禽」，位子不正，你是久非

其位。恆卦是要恆久，占的位子不正，你要田獵這個禽，得不到的。這是比喻你在世間作一切事情，位子不正，你就會一無所獲。《易經》是教人家學聖人，無論是佛法也好、儒家經典也好，都要講正知正見，正知正見才能修道。學佛要講戒定慧，要持戒、要修定工夫，然後才開發智慧。如果是邪知邪見的人說：不要守戒，也不要修定功。這個麻煩。定工夫怎麼學？講規矩，講規矩心裏才有定。不講規矩亂七八糟的話，就像學校裏，學生愛怎麼樣就怎麼樣，老師在講台上講課，學生在下面看自己的書，或者在下面吃東西，老師要管的話，教育行政人員就來干涉，就講你妨礙學生這個人權。這是教人家不守規矩，教學生學亂，你怎麼會有定工夫？古時候讀書，雪廬老人講古時候的私塾，老師教學生要背誦，背誦完了不能下課，還是坐在位子上面，就是養成習慣，心裏要安定，在那裏守規矩不能亂。你現在的教育和過去相反的，不但古時候私塾那樣，在民國時代，就是在台灣，在過去幾十年以前也是這樣教學生守規矩，在大陸也是這樣要守規矩。那現在的教育弄成現在這個樣子，那個規矩沒有了，心怎麼定下來？心沒有定，就沒有智慧。

《楞嚴經》講「因戒生定，因定生慧」，有了戒才有定功。戒是什麼呢？一切不合理的那些事情，殺生、搶劫這個合理嗎？這都是要戒。再來是喝酒也要戒，現在說：喝酒有什麼不好，自己的事情。你看看媒體報導，那一天都有喝了酒，酒醉駕車把人家撞死了，自己還不知道呢。酒能夠提倡嗎？酒不是不可喝，適可而止。古代有什麼宴會的時候，「一飲百拜」。飲一口，一杯酒，然後主人客人再下拜，再互相禮拜，在禮拜之中，這個酒醉就消失掉了，你要是終日飲酒，終日也不會醉的。現在飲酒不同，飲得醉醺醺的就開車。所以《楞嚴經》講戒是第一位，殺盜淫妄酒都要戒。妄是妄言，說話不算數，這個戒不守，就沒有定功，沒有定工夫就沒有智慧。智慧是人人本有的，我們本性中就有根本智，根本智要用戒定才能把根本智顯出來。現在一切都亂，一切戒律都不守，根本智那裏會有？所以這一條就是教我們，知道久非其位，你無論辦事修道，田無禽，這是比喻的話，你辦事情都是無所獲。一定要有目的，就是剛才講的師出有名才可以。

○六五。恆其德。貞，婦人吉，夫子凶。

虞翻曰：動正成乾，故「恆其德」。婦人謂初，巽為婦。終變成益，震四復初，婦得歸陽，從一而終，故「貞婦人吉」也。震乾之子而為巽夫，故曰「夫子」。終變成益，震四從巽，死于坤中，故「夫子凶」也。

看李道平的解釋。動而之正，所以解釋虞翻的第一句話「動而成乾」。動是變動，六五是不正，一變的時候，變之正。「動而之正」，之當變字講，一動就變正位了，六五變成九五，陰爻變成陽爻。復成乾五，成，原來不是乾五是坤五，這就成就乾五，乾卦的五爻。乾日新為德，乾是一天一天的興起來，日新為德。可久為久，這前面講過了，乾是可大可久。既是可久，故「恆其德」。就把虞翻講的「動正成乾，故恆其德」這兩句話。

「婦人謂初」者，巽初陰也。再解釋虞翻講「婦人謂初」爻，這怎麼說呢？因為「巽初陰也」。恆卦的下體是巽卦，巽卦的初爻是陰爻，就一卦來講是陰爻，就

三畫來講。巽長女故稱婦。巽卦是婦女故稱婦，就巽卦來講是女子。終變成益，後來變成益卦。益是什麼呢？風雷益，就恆卦變過來了。恆卦變過來有兩個方式，就恆卦來講，從初爻往上變，比如說恆卦初六變成初九，九二變成六二，九三變成六三，九四變成六四，六五變成九五，上六變成上九，就這個程式來講，由恆卦變成益卦。再呢？簡單的說，恆卦上體是震卦，下體是巽卦，震巽這兩卦，震為雷，有打雷的象，巽為風，有起風刮風的象，雷與風無形的，雷風特變。所謂雷風特變，就恆卦來講，上為雷，巽為風，這兩個三畫卦，一次變，巽一次變，震也一次變，這一變成益卦了。這變兩個方式都可以，所以這裏講終變成益。初四得正，就恆卦來講，初六不正，九四不正，這樣一變成益，初得正了，四也得正了。震四復歸于初，震四歸于初爻，是巽婦得歸震陽。巽婦得歸于震卦陽位上，歸于震陽。震初為一，益卦的初爻是震，震初是一個陽。巽四從初，上體巽卦四爻六四，從初一。這個意思是什麼呢？故「從一而終」。益卦的初九是一畫，上面六四來從一，從一夫，從一而終。一般人講：結為夫妻就要白頭偕老，要從一而終。這是講古代的人事。

春秋襄三十年穀梁傳。《春秋》有三傳：《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》。《穀梁傳》解釋《春秋》的，它下面這一句話，「婦人以貞為行者也」，婦人以貞，貞是守其正，守貞正的行，他的行為守正。這是《穀梁傳》的一句話，「婦人以貞為行者」。故曰「貞婦人吉也」。所以這裏講「貞婦人吉也」。貞，就是婦人守住貞正的品德，所以是吉。就婦人來講，他能夠以貞為行，所以得到吉了。

震為乾之長子，就震卦來講，「震為乾之長子」。震卦就在求卦的時候，用著草求第一爻，是陽爻，震卦。怎麼求？到後來才知道。第一爻是陽爻，第二爻是陰爻，第三爻是陰爻，三畫卦而小成。小成三畫卦，你才知道是震卦。因此第一出現的乾之長子，又為元夫，元是元亨利貞的元，開始，一元復始的元，它是元夫，巽女嫁給他，他是巽女的元夫。故曰「夫子」。對巽女來講，他是巽女的夫子。終變成益，結果，他變成益卦。反震為巽，把震反過來為巽。互乾為坤。這變成益卦來講。這裏恆卦來講，互體乾卦。在益卦來講，互體是坤卦。互體乾變為互體坤。

坤乙為死魄，震四從巽婦，死于坤中，坤乙，既然從恆卦的互體乾變成益卦的

互體坤，坤是什麼？「坤乙」，就納甲來講的。納甲是乾卦納甲納壬，坤卦納乙納癸，中間丙丁戊己庚辛，六子納的，前後四爻，四個天干，由乾坤兩卦各納兩個干。支，天干地支，天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支子丑寅卯一共有十二個。乾納甲壬，坤納乙癸，中間是六子所納的，就是這樣坤納乙癸。坤卦它就一個月的時間來講，坤乙在什麼位置呢？每月的三十，是黑暗的，叫作月晦。坤所納的乙，是在每個月的三十日，夏曆月晦，這一天暗淡的，沒有光明，叫晦。這個晦，乾就在坤卦的晦暗之中，在黑暗之中被藏在坤卦裏面。所以震四從巽婦死于坤中，藏在坤中，這裏講死于坤中。故曰「夫子凶也」。做丈夫的，就巽來講，它是巽的丈夫。就乾卦來講，它是長子，叫夫子。從納甲的象，到坤乙的日子，就是死于坤中。這樣看起來夫子凶，這是凶。解釋六五，「恆其德。貞，婦人吉」。對婦人來講，它是貞正行婦人吉。夫子呢？它因為藏在坤中，等於死在坤中，所以「夫子凶」。下面看〈象傳〉。

○象曰：「婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。」

這一爻〈象傳〉有兩段，第一段講婦人貞吉，第二段講夫子制義。先看第一段。
婦人貞吉，從一而終也。

虞翻曰：一謂初。終變成益，以巽應初震，故「從一而終也」。

看李道平的解釋。初九為元，初九叫元，一元復始的元。元即一也，故「一謂初」。終變成益時，後來變成益卦的時候，巽四正應震初，在益卦裏面，巽卦的六四與下面震卦的初九正應，巽四正應震初，故云「以巽應初震」。以上體巽六四，應下體的初爻，再《禮記》裏面郊特牲的一句話，曰「壹與之齊，終身不改，故夫死不嫁」。〈郊特牲〉的話，「壹與之齊」，結婚的時候，結婚的酒，結婚有飲酒，壹與之齊，一旦飲了結婚酒，「終身不改」，不要更改，所以「夫死不嫁」。舉出〈郊特牲〉的一句話，是「從一而終」之義也，所謂恆也。

這不能拿現在結婚的習慣風格來比，你現在結婚要求女子要從一而終，辦不到的。辦不到是辦不到，你不能批評古人的不對，古人講從一而終，有它的道理。現在男女結婚合得來，婚姻就守住，合不來就離婚，這是在法律上、人情上都是許可

的。這是現代如此，但是你不能拿現代人叫他從一而終，這是太保守了，太叫女子忍受不了，不能這樣批評。古人有古人禮上的規定，有它的道理。而且在古時候，不遵守也可以，古時候女子也有改嫁的。在禮上，在道理上來講，應該是從一而終。為什麼叫從一而終呢？女子結婚叫歸寧，歸寧不是只講我嫁到丈夫家裏，不是，歸寧就是結婚，丈夫的家就是自己的家，歸到自己的家，一切就要安定了。婚姻歸寧一安定的時候，女子就是主持家務的事情，丈夫是專門管對外的一切事情。女子主持家務非常重要，要幫助家務，用母愛來教育兒女，責任非常重大。結婚之後，從古到現代，難免結婚之後，有些不適當的，夫妻之間有些不能適應的，很多。但是不能適應，你從這方面來講，不能適應是可以調整的，男女雙方都要了解「一」，同偕老這個一字重要。小的事情，小的不適當，它可以互相調整，互相遷就，互相禮讓，這就沒有事情。這樣的話從一，守住這個一，那就是定。《孟子》裏講「齊宣王問：天下惡乎定」，天下亂要怎樣定下來？孟子說「定於一」。怎麼定於一呢？就是這個一，能夠定在一個上面，這個天下就不會亂了，所以講從一而終，就是定於一的意思。從一而終的家庭就是安定，家庭安定從夫婦開端，夫婦結婚就是定於

一。然後家庭也安定了，社會國家都安定了，都不亂了，定于一就不亂。所以古人講從一而終，從一而終是拿女子嫁到丈夫家裏這一樁事情來比喻。《易經》都是講比喻，從女子從一而終，把它擴展開來，世間萬事萬物，都是要從一而終。我們研究《周易》是要這樣研究法。

夫子制義，從婦凶也。

虞翻曰：震沒從巽，入坤，故「從婦凶」矣。

李道平解釋，「巽，德之制」，故為制。先解釋夫子制義的制字。虞翻講「震沒從巽，入坤，故從婦凶。」李道平就講「巽，德之制」，制先解釋。巽，德之制，這是在《繫辭下傳》裏講的。《繫辭下傳》是孔夫子講的，選九卦，講到巽卦，巽是「德之制也」。李道平就根據這個解釋「制」字，《繫辭下傳》講巽卦，德之制，故為制，所以孔夫子在《象傳》講「夫子制義」。古人注解經典是以經注經，拿孔子在《繫辭下傳》講的，來注解這裏所講的夫子制義的制，這樣的注解，人家推翻不了的，「故為制」。坤為義門，故為義。坤為義門，也是《繫辭上傳》裏講，《繫

辭上傳」講「成性存存，道義之門」。道義之門，這裏講坤為義門，乾是道，坤為義門，故為義。以乾制坤為制義。用乾卦來制坤，叫制義，制，就是一切由它來制定。比如發出號令出來，或者制定這個法，叫法治，制法叫法治，定出一個政策來，作為一個制度，下命令號令也叫制。就是由乾來制坤，一切以乾來制坤，為制義。終變成益時，後來由恆卦變成益卦的時候。震夫，震卦是丈夫，沒從巽婦，丈夫死了，就是前面死于坤中，丈夫沒了，從巽婦，卦爻雖然講死，實際上是從巽婦，一切從巽婦的命令，從巽婦的意見。從巽婦，入于互坤，乾，震夫就入了互坤裏面——益卦的互坤裏面。坤為死喪，坤卦來講，就死喪，故「從婦凶也」。震夫從婦是個凶，凶到自己沒有了。但是這裏講，雖然沒有了，震夫的象是看不見了，陽爻，乾沒有死的時候，只是象看不出來而已，從婦凶也。

這兩段，第一段就婦來講，「從一而終」。第二段就夫子來講要「制義」。從一而終前面講過，就從夫子制義的制，乾道要制坤。易是講乾坤兩卦，「乾坤其易之門」，乾坤兩卦是學《易經》的門，乾為道，乾是乾門，坤為義門，乾卦制坤卦，

一切制度由乾卦來制定。發佈命令也好，制定各種制度、各種法也好，都要由乾來制定。你現在自己沒有權來制定，夫子制義，應該由你來制定坤的。下面從婦，你放棄制定應該有的職責，而從你的婦，由婦來制定，那你不是凶嗎？後面這一段，你既然是夫子，你就應該制義，而不能從婦，你自己不知制義而從婦，所得就是凶。這個是比喻的話，跟前面從一而終同一個意思，都是比喻。

我們研究《易經》，你都要懂得那一句話，都是講比喻的。為什麼？跟佛經一樣。釋迦牟尼佛說法，說法的道理，人家不明白，然後用比喻的話。比如《法華經》有比喻的話，「三界如火宅」，那是比喻。類似比喻有七種，《法華經》裏講。拿這個比喻還不能覺悟，就來講故事，說了很多故事，從故事裏面可以覺悟了。孔夫子的《易經》就是這樣，用很多的比喻，他的比喻是教我們從比喻當中了解《易經》的本意、它的含意。從《易經》我們了解它的含意，它的含意是無窮的。就看你研究《易經》的人，能不能夠很謙虛很用功，從這個比喻之中，來一步一步的來想像，推想得愈多，然後你運用、修持的益處愈多。

就算制義來講，我們在人世間，你要藉著辦人世間的事情來修，要不然你修道從那裏修？古人講「日用尋常來修」，就在日用尋常之中來修道。我們日用尋常在家庭裏面，夫妻在一起生活，父母兒女也是在一起生活，家庭裏面講五倫，倫常裏面，家庭裏面三倫。在外面君臣——上下的關係，朋友——平等的關係，就在五倫關係之中互相對待，在互相對待之中來修道。互相怎麼對待呢？用恕道講。父子關係，從父親這方面來講、從兒女這方面來講，都是要講恕道。怎麼是恕道呢？兒女要盡其孝道，兒女盡孝道是個原則，必然的，但是有些事情，兒女在形式上沒有行恕道。古人說：早晨要到父母面前問安，夜間要把父母睡眠的床鋪要鋪好。你拿現在兒女，要到外面求學，要到外面作事情，辦不到。如果父母認為這個不行、這個不孝，那你就沒有恕道。你有恕道，恕，是原諒別人，同情對方。父母看這小孩子不能來這樣作的話，事實上就有困難，父母對兒女行恕道。就兒女這方面來講，父母有些過失，別人可以講，兒女不能講。就拿現代來講，就算父母犯罪了，兒女對於父母還不能批評，不能說父母犯罪了我要檢舉他，大義滅親，這在古時候不許可的。父母犯罪了，你就是在古時候，可以勸諫父母去自首，你不能去檢舉。你勸父母去自首，

你的心裡還是要愛父母。為什麼呢？你這個身體是誰給的？父母孕育這身體，你跟父母是一體，你沒有理由來檢舉，你沒有任何理由來說父母不對，這就是恕道。所以從這些比喻來講，我們從比喻來研究，就拿我們固有的道統來講，就在五倫之中來行制義。你在什麼位子，就應該盡到本分，盡到本分在那裏盡？在五倫中盡分。印光祖師，他是從儒到佛，他有一句話非常重要，「敦倫盡分」。敦厚倫常，在人倫中，無論在家庭、在外面，上下平等的關係，都要講厚，講厚道，盡到自己本分。講厚道從那裏開始？就從自己，從恕道開始。所以《論語》裏面，「子貢問夫子：有一言而可以終身行之者乎？」一個字，可以讓我們學儒的人、學聖人，終身在一個字上用功，孔子就講「其恕乎」，恕乎。孔子再加以解釋，行恕道，「己所不欲，勿施於人」，恕道，拿己所不欲，勿施於人，用在五倫上面敦倫盡分。就是我們用敦倫盡分，用恕道開始來學習。這樣的學習，一步一步地學，穩穩當當的學成聖人、學成佛。

我們從六五這一爻辭，特別是孔夫子的〈象傳〉，他提出來「從一而終，從婦

凶也」，就告訴我們修道的人要從一，不能從婦。我特別講清楚，這是比喻的話，你應該要制義的，你站在這個位子上，你就盡到你這個位子上的職責。古時候你是作天子的，你就要盡到你作天子的職責。天子的職責一個是政治，一個是教育。政治要施行仁政，教育要教天下老百姓修道德。簡單的講道德，道德根源在那裏？就是自己的真如本性。古時候從天子以及到各國的諸侯，教育就是〈中庸〉裏所講「修道之謂教」。〈中庸〉開頭講「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」。那你辦教育就是教學生率性。你一切事情，學習出來辦事情，都是從本性裏面用出來，講理性，不要教人家動不動就起情緒。率性之謂道，修道之謂教，修這個道就是教育。所以你在天子的位子、國君的位子，都要辦教育。辦教育就是把自己的本性發揮出來，修聖人就是這樣學法。你辦理天下、治理天下，治國就能國泰民安，天下太平。自己修道一定能學成聖人，學成佛。所以〈象傳〉這二段話重要，我們從這裏要知道，是比喻的話。我們不能說孔夫子講不能從婦，從夫。這樣解釋就錯了，不能這樣解釋。我們要從這比喻上去研究去悟，你悟得愈多，成就聖人成就佛成就得愈快。

○上六。震恆，凶。

○象曰：「震恆在上，大无功也。」

虞翻曰：在震上，故「震恆」。五動乘陽，故「凶」。終在益上，五遠應，故「无功也」。

下面是李道平把虞翻注解加以解釋。虞注說卦云，〈說卦傳〉有虞翻的注解。虞翻注解〈說卦傳〉裏的話「震內體為專」，震卦內體有專的意思。「外體為躁」。分內外體來講。震，動也。這個震，動也是李道平的解釋。虞翻的注解就是兩句，「震內體為專，外體為躁」。在〈說卦傳〉講震卦的時候，震卦有專的意思。講到外體，震卦有躁的解釋，所以外體為躁。震當動講，就是震動的意思。在震上，處動極，故「震恆」。這個上六在震卦的上面，是處動到極處了，故震恆。上六，震卦的上六，為什麼叫震恆呢？這個恆卦上體就是震卦。上六，在上體震卦最上的一爻，所以在震上，處震動極處到了最高的地位了，「故震恆」。

五動之正，恆卦的六五，六五位子不正，應該要動，動是變動，五的位子不正，要變動之正。變動到那裏呢？變到正位，六五成九五，由陰變成陽，陽爻站陽位上，之正。則上六乘陽，乘陽不敬，故「凶」。六五變成陽爻，上六就乘陽，乘車的乘，就是駕馭的意思。六五變成陽爻，上六陰爻就來駕馭在九五之上了，乘陽不敬，沒有恭敬，「故凶」。把「震恆，凶」解釋出來了。**五終變成益**，故「終在益上」。虞翻解釋「終在益上」，把它解釋出來，為什麼終在益上呢？五爻到後來要變成益卦。怎麼變成益卦呢？就是恆卦和益卦旁通，這兩卦是旁通。既是旁通，所以這兩卦，就由恆卦變成益卦。恆卦上體是震卦，下體是巽卦。益呢？上體是巽卦，下體是震卦。這兩卦一變，由恆卦變成益卦，所以終在益上。上六在益上，它為什麼在益上呢？這個比較特別一點，震卦與巽卦，震為雷，巽為風，雷風這兩卦是無形的，在變的時候，無形的在那裏變。終在益上。

五多功，五就是五爻，在位子上來講是多功。遠應二而不近比上，五多功，二五相應，五與二兩者相應，而不近比上。五既是多功，而又與二相應，跟五接近的

上六，上不得五，上六不能得到五跟它相比的話，故「大无功也」。就上六來講，是沒有功了。

「震」亦作「振」「祗」，三個字有同物同音。震，也作振動的振講，還有祗，震、振、祗這三個字同。下面這個「祗」字，我們現在讀之，好像跟震音不同，在古時候這三個字同物同音。同物，就這個字的意思來講，意思相同，讀音也相同。但是這個祗字又有另外一個讀音，「祗」有耆音，故說文引作「耆恆」。讀其音，這個其音，我們現在讀其在《說文》裏面，還引作耆字，那個耆字加個木字邊，也是跟那個字讀音相同，加個木字邊那個耆，讀之音。這是講字讀音的來源，所以這三個字按照文字讀音來講，三個字同音。講的內容也是相同的，物這個字，同物是表示這個字所含的意思，也是指字的內涵同物、同音。

把上六的爻辭，爻辭沒有解釋，就跟《象傳》的解釋，連同爻辭一同解釋了。《象傳》講震恆，為什麼講震恆呢？虞翻的注解以及李道平的《纂疏》都把它解釋清楚。在上，就是這一卦上六，在這之上，大无功。也就是前面講的道理，也講清

楚了。所以它有兩方面，一個是五爻一變，它來乘陽，故凶，這是不對的。後來由恆卦變成益的時候，原來恆卦是六五，變成益卦是九五，九五不跟上六相比，而是跟二爻相應，所以這是無功，主要意思把這個解釋清楚了。解釋清楚就是教我們學上六這一爻，看看自己所處的環境。我們研究上六這一爻，就當我們的處境就是上六的時候，遇到這兩個問題。這兩個問題與我相關，在我之下，它原來不正，後來正了。我在上，想駕馭它，不行，這就是對五爻不恭敬。五爻代表與我有相關的人，他現在變成一個正大，地位學問道德都變好了，我再想來駕馭它，這就不對，這必然招凶的。再呢？由恆卦變成益卦的時候，恆變成益，那也是九五，已正位了，應該講有可能它在上六之下，它可以按照相比來講，相比，由九五和上六來相比，但是九五不跟它比，它要來跟下面的二爻相應，這上六就跟九五比不成了。有這兩個問題，遇到這兩個問題時候，孔夫子的〈象傳〉就寫「大无功也」，講到這裏為止，就是警告我們：是在你下面的人，現在道德學問都正了、好了，你不能再想駕馭、領導它。另外，由恆卦變成益卦的時候，上六你是在上面，它不跟你相比。你要跟它相比也不行，它另外有相應的。這就是大无功。要看兩個大環境，都是人事

上的環境，遇上了，自己不要勉強，你想五爻跟你相比也不成，你想駕馭在五爻之上也不行，這叫無功，聖人就講到這裏為止。

無功，你要想成為有功，有什麼辦法呢？不去勉強就好。不去勉強就是不要像現代人硬闖，那個硬闖不是辦法的。好好地在這裏想一想，把無功變成有功，有功的功也不是隨便就能得到的，功是由很多的事業造就成的。比如你作事業成功了，你的成功怎麼來的？你把事業作好了，就成功了。如果說什麼事情也不作，那裏有功呢？聖人的意思，你處在這兩種人事環境之中，明顯就是大無功。大無功，你想有功的話，你要趕快作那些有功德的事情。很多有功德的事情，就世間法來講，很多事業，這是事功，但是就修道來講的話，比如說我們修道人成立財團，你有這個能力嗎？你成立一個財團，你想從事政治，你要參加選舉，那個民意代表你行嗎？辦不到，我們修道的人沒有這個能力。那辦什麼呢？好好的修養自己的道德，修養道德，你作一分就有一分的道德。

怎麼修道養道德呢？過去雪公講的：我們一文不名，你想作有利於人的事情，

多得很。比如說你把自家前門外落的樹葉、灰塵掃一掃，不但掃自家門前，連帶把前後左右鄰居，或者再遠的鄰居，把道路掃一掃，這就是功德。再說，你看見地下的小動物，你不要把牠踩死了，你走路要小心一點。你開車的話，動物在前面，你不要一直開過去把牠壓死了，你要稍微緩一緩，讓動物先過去。這都是功德，這種功德既不花成本，隨時都可以作，這就是功德。表現在事業上，每作一種事業的話，那就是涵養自己內在的道德，所以大無功。聖人就教我們作很多事業，作很多事業，你有資本有能力當然可以創辦各種事業。沒有這個能力，其他各種凡是有利於眾生的事情，你隨時都可以作。你想修養功德，造這個功德事業，多得很，你能這樣作，你就是在修道。

上六講完了。恆卦注重在這個恆，大無功也。你要想作有功的事情，你如果是今天作了，明天就不作了，或者作了一個時期，作累了，不作了，那不對，必須一直作下去，有恆才能成功。上六，把全部的這一卦，注重在恆這一方面。這一卦本來是講咸卦是結婚，恆卦是結了婚以後，夫婦都要白頭偕老，這講恆。夫婦要想白

頭偕老，丈夫、太太都要求其正，守住正道，這才是結婚之後可以永恆。講到出世間，夫婦二人結婚之後，都要修養道德，唯有修養道德才能維持永久。

這一爻把恆卦講完了。講完了以後，恆卦每一爻，包括前面的卦辭，〈象傳〉〈象傳〉都要好好地多多研究。

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．廿二，咸卦、恆卦 /
徐醒民講述．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.06 面；公分

ISBN 978-957-9649-36-0(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108010431

周易集解纂疏講記（廿二）【咸卦、恆卦】

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