

【晉卦、明夷卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，

吉。初九。潛龍勿用。初廿四

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

周易集解纂疏講記

初廿四

雪明講習堂印行

晉卦

目錄

序卦曰：「物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。」	一
晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。	三
彖曰：「晉，進也。明出地上，順而麗乎大明。柔進而上行，	一一
象曰：「明出地上，晉。君子以自昭明德。」	二三
初六。晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。象曰：「晉如摧如	二九
六二。晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。象曰：「受茲介福	三三
六三。眾允悔亡。象曰：「眾允之志，上行也。」	四一
九四。晉如碩鼠，貞厲。象曰：「碩鼠貞厲，位不當也。」	四五
六五。悔亡，矢得，勿恤。往吉无不利。象曰：「矢得勿恤	五五
上九。晉其角，惟用伐邑。厲吉无咎，貞吝。象曰：「惟用伐邑	六三

明夷卦

目錄

序卦曰：「進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。」	七一
明夷。利艱貞。	七三
彖曰：「明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。」	八三
象曰：「明入地中，明夷。君子以莅眾，用晦而明。」	一〇三
初九。明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。	一〇九
六二。明夷于左股，用拯馬壯，吉。象曰：「六二之吉，順以則也。」	一二三
九三。明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。象曰：「南狩之志，」	一三五
六四。入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。象曰：「入于左腹，」	一五三
六五。箕子之明夷，利貞。象曰：「箕子之貞，明不可息也。」	一六五
上六。不明晦。初登于天，後入于地。象曰：「初登于天，照四國也。」	一七七

周易集解纂疏講記(廿四)

徐醒民先生講 儒學小組記

晉卦

○序卦曰：「物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。」

崔憬曰：不可以終壯于陽盛，自取觸藩，當宜柔進而上行，受茲錫馬。

李道平的《纂疏》，解釋崔憬的注。物壯盛則必進，凡是物，指一切的東西，壯盛，指陽氣壯盛則進，往上則進。然壯而進，故「不可以終壯于陽盛」，就是說壯而進，這是一般，但是不可以終壯于陽盛，終壯于陽盛那就要變化了，要轉變，不轉變那就有問題了。終壯于陽盛，自取「羝羊觸藩」之咎，你要避免羝羊觸藩之咎，那就不可終壯于陽盛，因此宜「柔進而上行」，柔進，柔是陰柔，而上行。以受「錫馬蕃庶」之休，休當善字講，這樣就不會有咎了。晉所以繼大壯也。所以大壯之後，接著就有晉卦。

說文曰，《說文解字》，「晉，進也」，晉這一卦，就當往前進的意思。日出萬物進，太陽出來萬物就往上進了，故曰「晉者，進也」。把晉字的意思根據《說文解字》，把它解釋出來。接著大壯後面講晉卦，《周易》六十四卦這樣排列，就由〈序卦傳〉講的次序這個道理。

下面就正式說晉卦了。坤下離上，坤卦是在這一卦的下體，上體是離卦。我們讀卦從上往下讀，用著草求卦時，是由下往上求。坤下離上，讀卦是火地晉，離為火，火的象，坤是地，大地的象，所以讀火地晉。下面是這一卦的卦辭。

○晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

虞翻曰：觀四之五。晉，進也。坤為「康」，康，安也。初動體屯，震為「侯」，故曰「康侯」。震為「馬」，坤為「用」，故「用錫馬」。艮為多，坤為眾，故「繁庶」。離日在上，故「晝日」。三陰在下，故「三接」矣。

這是純粹就卦辭來解釋，下面是李道平解釋虞翻的注解。虞翻說「觀四之五」，觀是觀卦。觀四之五是什麼意思呢？就是從四陰二陽之例，晉自觀來，故云「觀四之五」也。從四陰二陽之例，這是講卦的來源，六十四卦都有它的來源，基本的是乾坤二卦，乾坤二卦就是乾入坤，坤入乾。乾卦入坤時就有三男，震坎艮，震是長男、坎是中男、艮是少男，是乾入坤。坤入乾時是巽離兌，巽卦是長女、離卦是

中女、兌卦是少女，三男三女六子卦。乾坤就自然界來講，乾坤就是天地，六子就是陰陽，代表萬物。就人來講，包括一切有情眾生，人類講，乾坤是父母，三男三女是六子，和父母八口之家，這就是倫常，父母、六子這是卦的來源。

再就消息卦來講，乾坤六子就是陰陽二氣，基本的陽氣就是乾卦，陰氣就是坤卦，六子也是陰陽二氣。有八口之家，八卦然後就有陰消陽息，陽息的卦，再有陰消的卦。陽息的卦是復卦，十月是純坤，十一月是地雷復卦，十二月是地澤臨卦，正月是地天泰，二月是雷天大壯，三月是夬卦，四月是純乾了。到五月陰消，五月是姤卦，到六月是天山遯卦，七月天地否卦，八月是風地觀，九月山地剝，十月是純坤。這是陰陽消息，六子卦是乾坤二卦來的，後面講陽息之卦，陰消之卦，一共有這幾種。就按照這幾卦，它有幾個陽爻，幾個陰爻。比如說臨卦、觀卦，臨卦是陽息之卦，觀卦是陰消之卦。就拿這二卦來講，臨、觀這二卦都是四陰二陽，二個陽爻四個陰爻。後面大壯、遯卦，四陽二陰。再說否、泰卦，三陽三陰。這幾卦每一卦有幾陰幾陽，然後其餘的卦，就拿晉卦來講，晉卦是四陰二陽，四陰二陽從觀

卦來的，觀卦是四陰二陽。那你為什麼說從觀卦來的，不說從臨卦來的呢？因為觀卦是陰消之卦，臨卦是陽息之卦，所以晉卦是陰消之卦，下面是坤，上面是離。原來是觀卦，你看虞翻在這裏注解，觀卦的四爻到五爻這裏來，四爻到五爻，五爻就到四爻，這二爻一交換，觀卦這四五一交換，就變成現在的晉卦。這樣就清楚了，所以李道平講這是四陰二陽之例，晉自觀來，故云觀四之五。把虞翻講觀四之五解釋清楚了。解釋清楚就知道這一卦的來源，它從那一卦來，然後你再這卦，晉卦它怎麼樣變，知道它的來源，然後怎樣變法，你就知道變的方向，變好當然是正，變得不好，怎樣把它調整過來，所以先要講它的來源。

晉是進也，晉這個字當前進講，往前進步。四進居五，柔而上行，四爻進居到五爻上去，柔而上行，就觀卦的四爻是陰爻，陰柔而上行，進到五爻上，所以柔而上行，故象曰，〈象傳〉講「晉，進也」。

「坤為康」者，這是虞翻解釋坤為康，晉卦的下體坤卦，坤當康講，坤為康。為什麼坤為康呢？坤靜為安，安故康。坤卦代表大地安靜的，靜當安講，萬物在靜

態的時候，就比較安，安故為康。「康，安也」，康、安，把康解釋為安，就是釋詁文。《爾雅》那一篇〈釋詁〉文就講康是安也。

爻例，再講爻的位子，這有例子的，爻例四為諸侯，四位，四爻所佔的位子，這個位子叫諸侯。觀之六四，觀卦的六四這一爻，「利用賓于王」。觀之六四這一爻，它的爻辭就說利用賓于王。四之五皆失位，四之五，由四到五，觀卦的四到五變成晉卦，這晉卦來講，四爻五爻都失位子，位子都不正。五之正，以晉卦來講，五爻之正，六五之正，之正就變成正位，就變成九五。以四錫初，以四爻錫初，就是後面講錫命的錫初，則初四易位。初爻與四爻交換位子，這是從觀卦到晉卦，從觀卦到晉卦，晉卦四五二爻失了位子，失了位子，怎麼調整？那就是五正位，然後以四錫初，則初四易位，交換位子。

再講初動體屯，上面這幾句講，應該要那樣調整，現在還沒有調整。就晉卦來講，晉卦初動，初爻的位子不正，初六，位子不正要動，一動就變成初九，初九體屯。體屯就是前面虞翻講的「坤為康，康安也」。接著講初動體屯。體屯怎麼講法，

李道平說初爻，由初六變動為初九，這個體有屯卦的體，屯卦怎麼算法呢？初至五象屯也。各位自己看看這個卦，初至五，初現在是初九，不是初六了，從初九、六二、六三、九四、六五這五爻，從初爻到五爻象屯也。象屯這五爻是連互，互體，五個爻成為一個互體卦。五體怎麼讀法呢？三、四、五是坎卦，初九、六二、六三是震卦，坎為水，震為雷，讀的時候從上面讀，水雷屯，這是虞翻講初動體屯。李道平解釋從初爻到五爻，五連互讀起來是水雷屯卦。屯下體震，屯卦下體是震卦，下體是內卦。震為侯，震卦在六子卦是長子。屯「利建侯」，長子可以建侯，可以作國君的，屯卦利建侯，屯卦下面是震卦，所以利於建國家，故曰「康侯」。把晉卦康侯這兩個字解釋清楚了。

震為馬，坤器為用，震卦在〈說卦〉裏講它有馬的象。坤是大地，是個器具，器具是用的，故「用錫馬」。錫當賜字講，古時候有錫命，錫命就是賜命的意思。天子頒命令給諸侯叫錫命，這裏講錫馬。蕃，多也，蕃當多字講。庶，眾也，庶當眾講。艮多節為多，艮有多節，在〈說卦傳〉裏艮有多節，故為多。坤數眾為眾，

坤的數比較多，故為眾。乾三連，坤六斷，坤比乾的數多，坤為眾，故稱「蕃庶」。雜卦曰，〈雜卦傳〉裏有講「晉，晝也」，晉是當晝講。為什麼當晝講呢？離日在地上，離是當日，離日在地上，晉卦是離日坤地，離日在地上，故云「晝日」。

觀四之五，以離日接坤，坤三陰在下為「三接」。三接，三享也。古時候諸侯朝天子，天子來招待諸侯三接三享這個禮。侯氏據周禮大行人言三接，禮有《周禮》，有《禮記》、有《儀禮》，這裏講《周禮》，周公制的禮，它講天子朝廷的組織，叫《周禮》。《周禮》有大行人，這是一個職位，大行人言三接，詳見下文。

又一說，又有一種的解說。王接諸侯之禮，王就是天子，古時候三王五帝是稱帝，伏羲、神農、皇帝、堯、舜都稱帝，到了夏、商、周三代開始就講王了，《周易》開始就講王了。所以王接諸侯之禮，天子接待諸侯這個禮，這個禮是照覲禮來講的，〈覲禮〉是《儀禮》裏的。《儀禮》裏面有一篇叫〈覲禮〉，照〈覲禮〉裏面所講的延升，一也。延升，諸侯來朝見天子的時候，天子不必等到諸侯到朝廷裏來，就在郊外，暫時設一個臨時的接待所，在招待所裏，天子派人來招待諸侯。所以在

〈覲禮〉延升，天子的使者就延請諸侯升，升到那裏呢？升壇，壇與堂是不同的，天子講升堂，你在郊外臨時的接待所，就在那裏升壇，升壇這是一個。然後舉行〈覲禮〉，覲畢，致享再升，再致命，二也。這是第二個禮節也。享畢，王勞之，升，成拜，三也。享畢了，天子勞之，天子來慰勞諸侯，又升，又成拜，這三也，這三叫三接。這是一種講法，前面是一種講法。這就解釋「晝日三接」這個禮。你要按照前面的講法，後面《儀禮》的講法要詳細的研究，那太費時間，沒有必要，知道三接有這兩種講法就好。諸侯朝見天子，天子招待諸侯有三個程序。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

下面講〈彖傳〉了，這個卦辭講得很簡單。

○彖曰：「晉，進也。明出地上，順而麗乎大明。柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。」

晉，進也。明出地上，順而麗乎大明。

崔憬曰：渾天之義，日從地出而升于天，故曰「明出地上」。坤，臣道也。日，君德也。臣以功進，君以恩接，是以「順而麗乎大明」。雖以卦名晉而五爻為主，故言「柔進而上行」也。

再看李道平的解釋。崔憬講的「渾天之義」，是拿晉書，《二十五史》裏面有《晉書》，晉朝的歷史。《晉書》有天文志曰，〈天文志〉裏講「言天體者有三家」。講天體，我們現在有天文學家講天文，古時觀天文的有三家。「一曰周髀」這一家是周髀，「二曰宣夜，三曰渾天」，這有三家。「宣夜之學，絕無師法」。這一家講的天文，已經絕了，沒有師傅下來，師法沒有。「周髀行數具存」，周髀講天體的運行，那個

數具存，還存在。雖然存在「驗之天狀，多所違失」，來觀察天的狀況，多所違失，違失的很多。「故史官不用」。後來寫歷史的史官，對周髀所講天文的狀況不用。「唯渾天近得其情」。只有渾天這一家近得其情，接近其情就是跟後代天文學家講的很接近，不能完全相符，它很接近。這一段話是《晉書》〈天文志〉講的。

下面就講到渾天了，渾天儀曰「天地各成氣而立，載水而浮，日月星辰繞地下」。渾天儀，一般講後漢張衡製的渾天儀，實際上講只有兩個，一個是渾象，一個是渾儀。渾象是講天空裏日月星辰那個象，渾儀是一種觀察天空形象的一種儀器，這兩種合起來講是渾天儀。渾天儀講「天地各成氣而立」，講天地，天有天氣，地有地氣，各成氣而立。「載水而浮，日月星辰繞地下」，這是渾天儀講的幾句話。天地有陰陽二氣載水而浮，載水面浮的，就如同日月星辰繞地下，故云「日從地出而升于天」，這裏解釋〈象傳〉講「明出地上，順而麗乎大明」。明出地上，是說日從地而出來的，升到天上來，為「明出地上」也。這是從渾天儀來觀察天地，觀察天時，先從地來觀察，觀察日，早晨太陽，從地球看都是從地上出來的。比如大家到高山

上看日出，如果不在高山看，在平地看，早晨太陽出來，也是從地上冒出來。這是用一般平常的視覺，眼睛所看的現象，看日從地出，慢慢升到天上來，早晨太陽出來，慢慢升上天空，下午傍晚一般講太陽下山了，又到下面地下去了，這是日出而升于天，講明出地上。再講人事，日出地上是講天地日月星辰自然的狀況。

坤文言曰「臣道也」，故云「坤，臣道」。尸子曰，《尸子》是在諸子當中，它是一本書，叫《尸子》。這本書講「日五色，至陽之精，象君德也」，日有五色，我們看見太陽是明的，實際上拿儀器來看，日光不只是明的，它有很多的顏色，所以講日有五色，五色就有五色的含義。至陽之精，講到日光有五色，講到最精粹的時候，它象君德也，它像仁君的德，故云「日，君德也」。坤在下，晉卦下面是坤卦，上面是離卦，離代表日，坤是大地，在下。故云「臣以功進」。臣替君主辦事，辦事有功，臣以功進。離在上，離卦在上，故云「君以恩接」。

說卦曰「坤，順也」，「離，麗也」，離是麗也。又曰「離也者，明也」，虞彼注云，虞翻講，離也者明也，虞彼注解說「離為日為火，故明」。離卦有日有火這個

象，所以叫明。坤麗乾為離，乾藏坤為坎，那就是說，坤是附麗於乾卦，就是坤入乾成離卦，乾藏坤，乾卦這一爻藏在坤卦裏面，成為坎卦。離日坎月，得天而能久照，離日坎月，日月在天能夠久照，皆天之明也。這是〈說卦傳〉裏講虞翻的注解。

陽稱大，陽爻，陽氣稱大，故乾為大明。「懸象著明莫大乎日月」，懸象，指的天空裏面那些星辰，好像懸掛在天空裏。懸象著明莫大乎日月，這就是以我們眼睛所看，日月是最顯著，掛在天空裏它是最大的。但是你不能用現在天文學來解釋，天文學天空裏日月星辰，有比日月大得多，這個是就我們人的眼睛所看的。眼睛所看的一個太陽、一個月亮，在天空中是最大的，懸象著明莫大乎日月。故日月亦為大明。日月也稱為大明。

觀五本乾，觀卦的五爻，觀卦九五的五爻，它就是乾。觀四之五，觀卦的四爻到五爻上面來，是離麗乾，附麗在乾卦，故「麗乎大明」。四進五，五為卦主，故言「柔進而上行」。這是解釋晉卦，由觀卦的四到五爻位子上，到五爻，六五是柔，陰柔，雖然是陰柔，它是這一卦的卦主，五爻是位子，是天子之位，它是卦主。是陰

爻，柔進而上行。解釋晉卦，由觀卦四爻進五，講這個來源。這是解釋明出地上，順而麗乎大明。

柔進而上行，

蜀才曰：此本觀卦。

案：九五降四，六四進五，是「柔進而上行」。

疏此本觀五降四，觀四進五。觀卦的四爻進到五爻上來，觀卦的六四進到五爻位子上，四陰為柔，故曰「柔進而上行」也。下面解釋本來是觀五降四，觀四進五，四陰為柔，故曰柔進而上行。這很明瞭，很容易了解。

是以康侯用錫馬蕃庶，

荀爽曰：陰進居五，處用事之位。陽中之陰，侯之象也。陰性安靜，故曰「康侯」。馬謂四也。五以下羣陰錫四也。坤為眾，故曰「蕃庶」矣。

李氏解釋，李道平的解釋。觀以六四陰柔，進居于五，五為卦主，故云「處用

事之位」也。五陽位，于爻例，就爻的例子來講，它為天子之位。但是這一卦的六五，爻是陰爻，陰，臣象也。以陰處陽，以陰爻處在陽位，也就是以臣子居在天子之位。為「陽中之陰」，故云「侯之象也」。所以它是諸侯之象。「陰為地道，其性安靜，故曰康侯」。康侯是安靜的，康當安字講。觀四進五，觀卦的六四進到五位上去，五呢？五即退四，觀卦的九五退到四位上，故「馬謂四也」。馬指的是四。「羣陰」謂坤五以坤陰錫四。羣陰，下面的羣陰謂坤，五以坤陰錫四爻。蓋坤「利牝馬為馬。坤陰眾，故曰「蕃庶」。坤陰眾所以它叫蕃庶。下面最後一句。

晝日三接也。

侯果曰：康，美也。四為諸侯，五為天子，坤為眾，坎為馬。天子至明于上，公侯謙順于下，美其治物有功，故蕃錫車馬，一晝三覲也。采菽刺幽王侮諸侯，詩曰「雖無與之，路車乘馬」。大行人職曰「諸公三饗三問三勞，諸侯三饗再問再勞，子男三饗一問一勞」，即天子三接諸侯之禮也。

疏：禮祭統「康周公」，注云「康猶褒大也」。故云「康，美也」。王弼亦云「美

之名」是也。爻位四為諸侯，五為天子。坤陰為眾，坎美脊為馬。「天子至明于上」，謂離也。「公侯謙順于下」，謂坤也。美諸侯有治物之功，故「蕃錫車馬，一日三接也」。

一晝三覲，覲是古時候晉見天子叫覲。「采菽刺幽王侮諸侯」，《詩經》〈小雅〉有一篇叫采菽，小雅篇名，序曰「刺幽王也。」這一篇詩是譏刺周幽王。周幽王「侮慢諸侯」，「詩曰：雖無與之，路車乘馬」。在〈采菽〉裏面有這兩句詩，這兩句詩是譏刺周幽王，西周到了周幽王時，把周家就敗壞了，在《詩經》〈小序〉裏面講幽王不只一次的召集天下諸侯。「諸侯來朝，不能錫命以禮，數徵會之，而无信義」。到天子朝廷見天子，天下諸侯來。古時天子召諸侯來，要有重大的事情才能召見，諸侯一來問什麼事，沒有什麼事。其中大家讀歷史都知道，他最寵愛的妃子叫褒姒，褒姒平時沒有笑容，不肯笑的，為了博取褒姒一笑，他就召天下諸侯來，那時不是有什麼下達命令，有烽火臺，舉烽火表示天子有事，烽火一舉，天下諸侯就知有戰爭發生，他一舉烽火，各諸侯來時，來所看的沒有別的事情，就看見褒姒在那裏大

笑，沒事了，這失了信用。下次再舉烽火，諸侯不來了，這是侮辱諸侯，又沒有信義。所以在《詩經》〈小雅〉篇名，序曰「刺幽王也。侮慢諸侯，諸侯來朝，不能錫命以禮」，錫命是天子接待諸侯，那要很隆重的禮，錫命是賜命，天子有召見命令，你把諸侯召見來，你沒有重大的事情，你不能錫命以禮，錫命有錫命的禮，重大的禮。數徵，不只一次的徵召，徵召諸侯來會，各國諸侯會集之，而无信義。「君子見微而思古焉」。這在《詩經》裏講，君子見到幽王這種作為，「見微知著」。見到幽王這種沒有信義，就想到後來周家天下就要敗在他手裏。而思古，想到古時候，別的不說，就說周家，周家開國時建立天下那個信義，跟現在幽王相比，那差得太多了，所以思古。以這個來譏刺周幽王。詩曰：「君子來朝，何錫予之？雖無予之，路車乘馬」，引之以證康侯錫馬之義也。這是非禮的，引這個詩以證康侯錫馬之義。證明康侯錫馬那個意義，按照禮來講，第一次接、第二次接、第三次接，後面有講的。像幽王那樣沒有信義，侮慢諸侯，所以西周就結束到他的手裏。幽王之後就是平王了，平王東遷就是春秋時代，那是東周，到了東周，天子是一天天衰弱下去。

「大行人」，周禮秋官之職也。《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、春、夏、秋、冬，六官裏的〈秋官〉，〈秋官〉有個職位叫大行人。大行人講「諸公」即上公也。公，是古時候公侯伯子男，公是上公，那個爵位是最高的。孔安國曲禮，〈曲禮〉是《禮記》第一篇叫〈曲禮〉。孔安國解釋〈曲禮〉裏面注有「奉上謂之享」。享是由臣子奉天子的叫享。

大行人曰「廟中將幣，三享」，廟中，大行人講天子接見諸侯的時候，所謂「廟中將幣，三享」，這個三享是臣享君也。幣，臣子拿這些禮物來拜見天子，享君也。臣享君則君接臣，三享故三接也。臣拿禮物奉獻給君主時，君主以禮來接待臣子，三享所以叫三接。臣子三享，君主有三接。據此是以三等之接，為三享也。據此，根據這種禮來講，三等的接待為三享。不知三享，即所謂受幣之一接，李道平講不知三享，即所謂受幣之一接，安得以當三接。三接裏面有三個程序的，三享在禮上面來講，臣子拿禮物來獻給君主的時候，就是受幣那一享，君主就是那一接，安得就是何得，何能得以當三接呢？意思是說，三享不能說成三接。那怎麼講法呢？如

果三享對三接時，若勞問則不接，若勞問就不用接了。而且侯伯子男之勞問并不三。侯伯子男之勞問不用三接。講上公有三接，侯伯子男等而下之勞問，天子的勞問就不用三接。惟據覲禮釋之，根據上面的解釋，李道平認為有些程序不合，他說惟有依據《儀禮》的〈覲禮〉來解釋，義尤確也，已具前案。已具，前面所講，以《儀禮》〈覲禮〉來講，三接的程序合乎禮的。

以四麗五，柔進上行，以離接乾，是康侯用錫馬于王，晝日三接之象也。後面是解釋晝日三接。這裏講的禮，禮是規矩，規矩不能亂，規矩一亂就沒有秩序了。

《周易》是講拿世間各種的事物分析。〈說卦傳〉每一卦都有很多象，那個象再仔細分析，多得不得了，象愈多，就我們普通人來講，愈難把它調整為有條理，那些複雜的象只有聖人一看，就知道那些象從那裏出來的。就從陰陽二氣出來的，陰陽二氣就是從太極，人人都有的本性，從本性出來的，所以聖人看世間萬事萬物，包括人的心理，一看就看到太極，從太極出來。萬事萬物的象都是含有理性的，不亂，都有規矩的。只有我們凡夫俗子不懂得，連自己的自性都不懂，太極，誰知道

太極？誰知道太極是自己本性？不懂。不懂，聖人到世間來就是教我們懂一切人都
有太極，太極出來的萬象都是有秩序的。我們不知，聖人教我們守住秩序，知道秩
序，辦任何事情都講有程序的，不按程序來那就亂了。所以守住禮的規矩，從規矩
之中學著不要亂，按照規矩之中就學到禮，學到禮的規矩，心裏不亂的話，就能見
到自己的本性。見到自己的本性，世間任何問題都解決了，生老病死這種大問題，
太極上沒有的，只有見到自己本性，見到太極。從那裏見呢？就從萬事萬物中講規
矩、講次序，然後自然就能見到本性。所以〈象傳〉裏講三接，那些合乎規矩、合
乎禮，那些不合乎禮，這就教我們懂得規矩。在世間辦事要懂得規矩，修道更是要
懂得規矩，孔夫子「七十而從心所欲不踰矩」，他從心所欲自然而合乎規矩，這一
條重要的要點就在這裏。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○象曰：「明出地上，晉。君子以自昭明德。」

鄭玄曰：地雖生萬物，日出于上，其功乃著。故君子法之，而以明自照其德。

虞翻曰：君子謂觀乾。乾為德，坤為自，離為明。乾五動，以離日自照，故「以自昭明德」也。

李道平先解釋鄭注，地雖生萬物，但要太陽出來，日出于上，功乃顯著。這裏就講日出于地，進于天，以照地，故曰「明出地上，晉」。就是解釋這一卦，日出于地，晉卦火地晉，上面是離卦，比喻太陽，下面是坤，大地，這一卦的卦象，離日在大地之上，日出于地，進于天，出在地上，日光照大地，太陽本來就在天空，照在地上，所以說日出于地。這一卦是晉卦，地有生物之功，大地生長萬物的功德，雖有生物的功德，必得「日以烜之」，長養乃著，必得日以烜之，必須得到日光烜之。烜這個字是晒乾的意思。日光晒乾，那就是說大地上有些生物需要陽光，陽光使萬物發出芽來，沒有陽光芽發不出來，必得陽光以烜之，長養乃著。前面講生要

發芽，然後長，長還要養，這都是需要日光來促成生、長、養。故曰「日出地上，其功乃著」。不但植物，一切的物叫萬物，動物也是這樣，我們人還有其他的動物都需要陽光。要陽光，我們人身體健康才能夠維持。一個人，比如說成天不接近陽光，他的身體就會有些問題。動物如此，植物如此，包括一切的萬物都需要日出，才能顯著功能，這是比喻的話。從這比喻君子以明自照其德，君子學《周易》的人就了解用自己的明，自照其德，蓋法乎此也。蓋，是活動的語氣。

李道平講「君子以明自照其德」，就是《大學》講明明德。君子以明，本身的明，自照，以本身的明，自照其德。這個德也是自己有的，這個德叫性德。那就是《大學》講的在明明德，以這個明來照自己的性德。「蓋法乎此」，法乎此，這裏《象傳》所講的，也就是孔夫子所講的「以自照明德」。自照明德，你自己憑什麼來自照明德呢？自照明德這個文字簡單，自有，自己就有這個明德，自己就有這個明來照本有的性德。自有的明，那是由修道的人開發自己的智慧，有了智慧，這個智慧有淺有深，我們讀了聖賢書，知道自己有這個明，我們自己本有的明還沒有開發出

來，知道有這個明。這個明從那裏來？從聖人所講的，那個明，從那裏知道有這個明，你知道就有些智慧，你的智慧根據聖言量，根據聖人來的，自己用功夫，然後了解，真正見到自己的本性，它是由淺入深的。在這裏君子以自照明德，就是教我們先從聖人所講的，我們明瞭自己就有這個明，然後用你所知的，再根據聖人所講的道理，然後用工夫來照自己明德——自己性德，是這樣。因此鄭康成講君子以明自照其德，以這個明就聖人來講，他當然從自己本性裏面出現的，以自照其德是什麼呢？以本有的明照自己的德，這個明是個動詞，自照其德，那個德是靜詞，靜詞就是當名詞講，以明，這個明是智慧，自照其德，這個德是理，以智慧照自己的理體，是這個程序。蓋法乎此，這是取明明德，是從這裏學的。這樣一解釋，我們才明瞭孔夫子教君子以自照明德。我們學《易經》就是一步步的學成聖人，這有步驟的，這個步驟開始用我們所知的，我們所知是根據聖人所講的道理，用我們所知的照我們本有的性德。不是說一開始就能明瞭性德，那誰也辦不到，那只有聖人來教化眾生，他才辦得到，一照就是本性。那個照也是一個能、一個所，能照是自己起的智慧，所照的是整個的理，以能照的智慧來照所照的理，有這個程序。這一句清楚了，

清楚之後我們才知道怎麼用工夫。這是鄭玄所注的。

虞注，把虞翻的注解解釋。觀九五曰「觀我生，君子无咎」。觀卦，九五的爻辭講「觀我生，君子无咎」，這前面大家都看過了。「君子謂觀乾」者，乾五也。君子指的觀卦的乾五，風地觀九五那一爻，就是乾卦乾五，指的乾五。乾可久為德，乾卦是可大可久，為德。坤成形為自，坤卦在天成象，在地成形，坤卦是大地，它形成形，是自。離日為明。上面是離卦，為明。乾五動則體離，以離日日照，故「以自照明德也」。這是講卦爻，漢儒，雖然鄭康成虞翻都是漢儒，他們講法有些不同的。虞翻講的，就從卦爻變化講的，所以自照明德。俗本「照」作「昭」，孔疏引周氏等為「照」，俗本照這個字當作昭，俗本就是別的本子。孔是孔穎達，引用周氏解釋，照讀法照。俗本是讀平聲，昭。所以孔穎達引用周氏的讀音照。之召反。照讀照音。以為自照己身，是也。從這裏就知道應該照，下面有火字有四點，去了火字的昭，讀平聲不讀照。所以孔穎達引用周氏讀照，讀照字就知道不讀昭字。

解釋〈大象傳〉，雖然二句無論就虞翻從卦爻變化來講，或者鄭玄單從日出照

地上這個功來講，就是孔夫子教我們以自己本有的智慧，這個智慧是本有的明，你自己本有的明來照自己本有靜態的性德，以智照理，簡單的講。孔子在這裏講「君子以自照明德」，以自己本性起的智慧照自己本有的理，理就是性德。這一句說明什麼？說明一切都會歸，唯有自己的本性。講心，萬法惟心，萬法惟心你用的時候，也是從心裏面起的作用。用就是要開發自己本有的真理，真理就是本性，這就是由體起用，由體上起來這個用，然後照，還是照歸自己性體上。就是由聖人來教化眾生，還是由體起的智慧，你這個智慧照眾生的本性。照眾生本性才知道不論那一類的眾生都有本性，都可以教化過來，只要把他的本性用適當的方法，針對個人的根機都可以把他度化過來，都可以教他明心見性，是這個道理。怎麼教他自己明心見性呢？把這個道理說給他聽，就是造業再多的人，只要促成他了解本有的本性，他就能夠接受，自己能夠自照明德。

這二句，上一句「明出地上」，是卦的象來講，下面「君子以自照明德」，是由體起用，以用來歸體，是講用處。上面卦辭、〈象傳〉、〈象傳〉都研究過了，我們

自己就知道怎樣自照明德。我們從孔夫子講的這兩句話，才知道怎麼用功法，一方面自己自照，一方面教人家怎麼照。講教育，這是教育的根本。一般在學校當老師的，你能夠這樣教學生，你一定能把學生教得好。一般傳播媒體，應該說都是社會教育，那些社會教育人員，他都是社會教師，他能從這裏學習的話，他就知道社會教育的根本，他就不會成天在傳播媒體教人家爭名奪利，講究那些吃的海鮮，他自然就不敢教了。而教出來都是合乎聖人所講的，他才是事實上的社會教育。家庭教育也是這樣講，父母對於兒女，從小就要培養，小孩子講這個道理他不懂，但是從灑掃進退應對、怎麼樣尊敬師長，從小就可以教他學聖人規矩，從小就教他守規矩。千萬不可以叫小孩子愛怎麼作就怎麼作，放任小孩子不守規矩，那他的家庭教育失敗了。家庭教育就從日常從小孩子能夠懂事、能夠理解的，就從那些事、行為上面來了解，要遵守規矩，對長者要尊敬，那些事情該作就作，不該作就指導他不可作。這樣的家庭教育教小孩子，自然他長大就能自照明德，長大一講解一通他就明白了。

○初六。晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

虞翻曰：晉，進，摧，憂愁也。應在四，故「晉如」。失位，故「摧如」。動得位，故「貞吉」。應離為罔，四坎稱孚，坤弱為裕。欲四之五成巽，初受其命，故「无咎」也。

看李道平的解釋。「晉進」，本象傳。晉這一卦，這個晉字就當進步講，往上進，這個講法本〈彖傳〉講的。以「摧」為「憂愁」，把這個摧解釋為憂愁，義複。這個義有重複的，憂愁這兩個字六二就講到。六二爻辭何妥注云「摧，退也」。何妥的注，摧當退講，當退講就跟這裏當憂愁不相同了。初應在四，初爻，初六，應在四，跟它相應是四爻。爻皆失位。初六應該是九六，失了位了，晉卦的四爻是九四，陽爻佔在陰位上，也是失了位，所以以這一卦來講，初四相應，這兩爻都失了位子，不正。初之四為進，如果要變的話，初之四，初爻要到四爻位子上，叫進，故「晉如」。四之初為退，九四到初爻的位子上來成初九，叫退，由上退下來，故「摧如」。動而得位，初四這二爻交換，就變動而得位，故「貞吉」。初四一變動，就是互相

交換，各得其正，叫貞吉。貞當正講，各得正位，叫吉。

應在離下，晉卦上體是離，初四相應，四是在離卦當中，相應在離卦之下。離為罔罟。離卦有罔罟的象。四體坎為孚，四互體坎為孚，就是坤體柔弱為裕。四雖孚而在罔，變則四在坤而裕。四之正成巽，四爻之正，四變成陰爻，就正位了，可是上體就成巽卦。巽為命，巽卦有命令的意思。初已變震，初爻已變成震卦了，正位得應。初受其命，故「无咎」矣。這樣一解釋就從卦爻，晉如摧如，晉如是往上进，摧如是往下退。這個就是初六與九四，一進一退，然後再引起後面所解釋的，那各種的象都出現了，這是「罔孚，裕无咎」。

○象曰：「晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。」

分成兩段來看，先看前面這一段。

晉如摧如，獨行正也。

虞翻曰：初動震為行，初一稱「獨」也。

李道平解釋。初動為震，震足為行。晉卦的初爻，動就是變動，初六變成初九，下體就成震卦，震足為行。〈說卦傳〉講震為足，有足就能行路。初即一也，初就是一，按照卦的數目字來講，就是第一爻，初就是一。一即「獨」也。一就是獨，一就是獨立的獨。方言曰「一，蜀也」。《揚子》〈方言〉裏面講，一是蜀也。「南楚謂之獨」。南楚這地方的人，這個蜀就是解釋為獨。郭注「蜀，獨也」。郭注，蜀就是獨也。故云「初一稱獨」。初變震得正，故曰「獨行正也」。

裕无咎，未受命也。

虞翻曰：五未之巽，故「未受命也」。

李道平解釋。四之五體巽為命，四爻到五爻，這兩爻成為巽卦，巽有命令的命意思。卦辭言錫，命錫自上。卦辭言錫，命錫是從上面下達的命令。五未之正成巽，五爻沒有變正成為巽，故初「未受命也」。在五爻沒有變正成為巽，所以初沒有受命。就是上體沒有變成巽，這就是未受命。這個意思是講裕无咎，孔子〈象傳〉講裕就沒有咎，為什麼沒有咎呢？未受命也。未受命就是五爻沒有變正成巽卦，這就

是未受命。這個裕，裕无咎的意思。前面講有進有退，往上進，初六上進就能得到正位。未受錫命的話，應該講裕，既未受錫命，那就要裕，一裕就无咎。注重這個裕字，裕是一種寬裕來講，就像大地那樣的寬裕。運用在人事方面，你就要修養，能夠那樣寬裕，可以容受萬物，這樣的話就是无咎。所以孔夫子在後面這一段講裕才能无咎。為什麼裕无咎呢？在於未受命。就是把初六晉如摧如，一進一退，後面講裕无咎，〈象傳〉裏就指出來裕无咎這個意思。那麼一進一退的時候，已經受命，那就錫命。未受命，既然未受命，那就要學這個裕，學寬裕才沒有咎。修寬裕就是修這個德、修養道德，才沒有咎。這一爻，〈象傳〉就把這一點解釋出來。

○六二。晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

晉如愁如，貞吉。

虞翻曰：震為。應在坎上，故「愁如」。得位處中，故「貞吉」也。

李道平解釋「震為」這兩個字，下有脫文，這兩個字講的不好懂，他認為下面有脫落的文字。補上來應當云「震為行，故晉如」，震為這兩字，應講震為行，故晉如。這樣的話，說出來就完整了，意思明白了。謂初已變，二在震也。初爻已正，初六成初九，六二是在震卦之中，初六成初九就成震卦，六二在震卦之中。二應五，在坎上，六二與五相應在坎上，六二就在坎上。坎為加憂，坎卦有加憂的意義。說文「愁，憂也」。《說文解字》裏面講愁是憂也，愁當憂講，故「愁如」。二得位處中，故「貞吉」。六二所佔的位子陰爻，佔在陰位上，得位，而且處中，就下卦來講，三畫中是處中，故貞吉。又五失位，變之正，與二相應為「貞吉」。六五失了位，變之正，成九五，與六二相應，這就貞吉。虞翻注解就是這樣，凡是不正那一爻就要

變之正，凡是有不正的，就要變成正位，就貞吉。

受茲介福，于其王母。

虞翻曰：乾為介福，艮為手，坤為虛，故稱受。介，大也。謂五已正中，乾為王，坤為母，故「受茲介福，于其王母」。

李道平的疏，乾陽為大善，為福，故「為介福」。這個陽是大善，為福，乾陽又是大善，又為福，故為介福。介是大，所以是大福。互艮為手，互體艮，艮有手的象。坤陰稱虛，坤卦陰爻有虛的象。手虛能受，故稱受。手虛就是空手，手裏沒有別的東西，他才能受，如果手裏有別的東西，那接受不了，手虛能受，故稱受。「介，大也」，介是當大也。本馬訓。這是根據馬融所解的，本馬訓。五已變正為乾，這個晉卦，上面六五已變正成為乾卦。乾為君，故為王，君王。坤為母，故為「王母」。二受五福，六二接受九五王的福，故「受茲介福，于其王母」也。這把卦爻的象，所代表的意義解釋出來。解釋出來這個〈象傳〉就根據爻辭裏面講的，它都是重點點出來。

○象曰：「受茲介福，以中正也。」

九家易曰：五動得正中，故二受大福矣。大福謂馬與蕃庶之物是也。

李道平解釋說五動成乾，得正得中，這一卦六五一變動，成陽爻，成為九五，上體就變成乾卦，就九五來講得正得中，九五它位子正了，就上體來講它在三畫之中，得中。二與五應，六二與九五相應，故「受大福矣」。九五得正得中，它是君位，君王之位，六二跟它相應的話，受君王頒給他的福，是受大福。六二接受大福，大福是什麼呢？即卦辭所講的「錫馬蕃庶」之類也。錫就是賜，由君主賜恩給他的馬、蕃庶這一類的東西，受大福。

〈象傳〉講受茲介福，受這樣大的福，憑什麼受？以中正也。這個六二你能受九五給你的大福，就是你六二佔在爻位上面，得了正位，而且在下卦講，站在中，三畫之中，就憑中正，位子正又站在中，受這樣的大福。孔子告訴學易的人，你要是能接受這個介福，必得學中正。學中正就是就卦爻來講的，從卦爻裏面可以包含一切的意思在當中。中就是中道，就卦爻來講中。你要以修道來講，要中道。正，修

道的人必須講正的，修道的人從心裏到行為都是要講正。在政治上來講，政者正也，辦政治就要守正。正者才不偏，你辦政治一偏，那就不公平了，那政治就辦不好，所以守住一個正字，正是公正無私。中就守住一個中道，你辦政治，辦一切事情都是恰到好處，不超過也沒有不及，無過無不及，這就是中道。過、不及是很難，就修道來講，不及就是沒有進步，修道的人你就按照聖人所講的步驟，一步一步穩穩當當的往前進，不及就是停在那裏，不繼續往前進，你怎麼趕得上呢？就不及。太過了也不行，太過了，修道本來是一步一步走，你想一步就登天，那辦不到，這是講理論。

拿實際修持修道來講，修道的原理先知道自己有真如本性，知道之後要修。怎麼修法呢？就把自己無始劫以來的習氣要把它修除掉，那個無始劫以來的習氣，一念不覺，就是迷惑，就是起了無明，由無明一起，就把本性障礙起來了。本性障礙起來，然後所作的一切都是習氣，那一念不覺起的無明，是最原始的習氣，那個習氣是本有的習氣，後來增加有新薰的習氣。從無始劫以來一念不覺起了本有的習

氣，然後一生生的，每一生每一世新加薰染的習氣。比如我們過去有很多的習氣，現在到人道來，受到現代人道那種的習氣，又加上去了，這樣看起來，這個習氣多麼深厚。你想一步登天，就把所有的習氣統統破除掉，你心裏這樣想，也想這麼作的話，那病就會出現，那就過，你心裏所想的、與事實上所要求的，太過了。太過就變成妄想症，一有了妄想症，不但修道修不好，自己身體、心理都變成這些病了，這些病很難治的。一個人有妄想症，這個病很難治，這就出在太過了。不及固然不好，修一修然後停止，不及，當然不好，就像煮飯一樣，煮飯時還沒有煮好，把鍋蓋掀開來看一看，沒有熟再煮，過一時後，又掀開來看一看，這樣你這個米什麼時候煮熟飯？很難，這叫不及。不及，雖然難以煮成飯，可是要過的話，一過，操之過急，就如同把飯燒成焦了，由米煮成飯再燒焦了，那就更壞，所以修道要講中正。正是要把握修道不能偏，中是不能過也不能不及。無過無不及這就是中道。

根據聖人講的學中道，在這裏簡單的講就是中正，講到詳細時就是孔夫子的孫子子思子作的〈中庸〉，裏面就講得很詳細，你想學中道，好好的把〈中庸〉這一

部書看清楚。怎樣開始學，在每一個階段學的時候，都要把握住中道。比如〈中庸〉裏講「喜怒哀樂之未發謂之中」，這個中，能夠喜怒哀樂這些煩惱不要發，就不要起現行。不要發，我們一般人誰都辦不到，都有喜怒哀樂，拿這四種作代表，我們普通人煩惱多得很，不發是不可能的，重要的是發而皆中節。一發這些煩惱，無論是喜、是發怒、是哀傷、快樂，都要中節。不中節就過了，一過了，小的，心理就受傷害，身體就有病，講到嚴重的時候，一過，往往一歡喜，性命就完了。往往一歡喜，一哈哈大笑，結果一口氣不來，那就完了，很難，所以〈中庸〉裏教人發而皆中節。自己一起這種煩惱，馬上自己覺悟，提高警覺，要有一定的節制，就能止住，不要讓它繼續。節制，怎麼節制法呢？比如甲乙兩人，討論任何事情，互相爭執不下，無論那一方要發脾氣要忿怒了，忿怒的那一方，他懂得道理的話，發怒的念頭要起還沒起的時候，就把它控制住，不讓它繼續。如果已經起來，就很難控制了，就算控制的話，對方也看出來了，一發怒，就現在面貌上，面貌就改變，面貌一改變，對方就看出來了。在剛起發怒的念頭，面色還未改變的時候，自己就把它控制住，不要再繼續了，這叫中節。這個中節才能得其和，「發而皆中節謂之和」。

溫和，你修道就要保持溫和，所以這裏講中正。我們就把〈中庸〉好好的看，那裏面講怎樣學中道，重要的是要發而皆中節，然後得其和。這樣中道能夠修，修成功的話，就是成就聖人。〈象傳〉就講這個中正。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○六三。眾允悔亡。

亡讀無。讀亡也可以，讀亡是逃亡的意思。讀無，悔就沒有了。

虞翻曰：坤為眾，允，信也。土性信，故「眾允」。三失正，與上易位則「悔亡」，故象曰「上行也」。此則成小過，小過故有飛鳥之象焉。白杵之利，見碩鼠出入坎穴，蓋取諸此也。

李道平解釋，坤陰為眾。「允，信也」，坤卦是陰，陰為眾，坤代表大地，大地一片陰叫眾，允當信講，允信也。釋詁文。這是在《爾雅》〈釋詁〉文，講的這一句：允，信也。坤土為信，坤卦是代表大地，大地就是土，土為信，故曰「眾允」。土為什麼是信呢？就五方位來講，東方木、南方火、西方金、北方水、中央是土，每一方都有它的含義。就佛法來講叫表法，表這個法。儒經來講，它含的道理這個事實，東方是樹木，它含有仁，仁義道德的仁，南方火是禮，西方金是義，北方水屬於智，中央土屬於信。北方跟中央，北方也可以講信，也可以講智。中央也可以

講信，講智。為什麼？水，大地上的水，比如江河、海裏中的水，它漲潮有一定的時候。它為什麼是水呢？孔夫子也講智者樂水，有智慧的人，他所歡喜的是水，所以北方水可以講信講智。中央土呢？四時四方，你無論講東西南北那一方，都需要土的。就中央來講，納甲天干，中央戊己土，戊己土，這個土在中央，是君主之位。君主之位，他對四方都要有信用，他治理四方天下要有智慧。所以講仁義禮智信，北方講信講智，中央也講信講智，這兩者都講。在這裏講信，信，當眾允。〈釋詁〉文講坤土為信。故曰「眾允」。以六居三，失位當有悔。六是陰爻，三是陽位，以六居三，是以陰爻居在陽位上，失了位，應當有悔。吉、凶、悔、吝，悔比凶要次一等的，但是也不好，有悔。與上易位，各得其正，故「悔亡」。六三與上爻易位，各得其正，所以悔亡。三之上，故象曰「上行也」。三上易位則成小過，六三跟上九一交換的時候，就變成小過了。小過自晉來，小過這一卦從那裏來呢？自晉來。晉離為雉，故有飛鳥之象。晉卦是火地晉，上面是離卦，〈說卦傳〉裏面講離為雉，就是飛的雉鳥，故有飛鳥之象。

繫下言，〈繫辭下傳〉裏講「白杵之利取諸小過」。白杵之利取諸小過，白杵之利，過去用的搗米，把稻米搗熟了，白是用石頭作的，杵是用木頭作的，把米放進白中，用杵搗米，糠去掉成白米，講白杵之利。取諸小過，白杵之利，這個利益不大，蓋取諸就是取之於，諸是一個複合字，兩個音合起來一個諸字，分開來講是之於。取之於小過，取小過那個利益。以晉三互艮為鼠，坎為穴，晉卦的六三互體艮，艮為鼠，坎為穴。見四，見四爻，碩鼠出入坎穴，這裏面有鼠的象，鼠出入在坎穴裏面。而制為白杵，蓋取晉上之三成小過也。完全就六三這一爻的變化來解釋，漢儒來解釋《周易》都是這個辦法，他依照卦爻，這一爻怎麼變來的？再怎麼變，然後教研究的人他自己研判，就是自己占，是吉是凶是悔是吝，那就是研究的人自己去占了。這裏眾允悔亡，眾允，就是取得眾人的信任。悔亡，六三就是位子不正，位子不正宜有悔，你得到眾人信任，悔就沒有了。這一爻是這樣，下面是孔夫子的〈象傳〉。

○象曰：「眾允之志，上行也。」

在《經典釋文》裏面，它這個上讀賞，上行也。現在一般讀賞不多，讀賞是好，一般讀上，往上。

虞翻曰：坎為志，三之上成震，故曰「上行也」。

李道平解釋也很容易明瞭，互坎為志。這一卦裏面有互坎，互體坎為志。三之上則體震，震為行，故曰「上行也」。六三往上則體震，六三往上，上九到三的位置，這兩爻一交換，上體原來是離，現在就變成震，震為行，故曰上行也。這個意思「眾允之志，上行」，原來六三是不正位，失位，與上爻一交換，上爻原來也是失了正位，這一交換，六三就變成九三，上六就正位，所以是眾允之志，取得信任，悔亡。

○九四。晉如碩鼠，貞厲。

九家易曰：碩鼠喻貪，謂四也。體離欲升，體坎欲降。游不度瀆，不出坎也。飛不上屋，不至上也。緣不極木，不出離也。穴不掩身，五坤薄也。走不先足，外震在下也。五伎皆劣，四爻當之，故曰「晉如碩鼠」也。

這些名詞，李道平《纂疏》說，互艮為石、為鼠。互體艮，它有石頭的象，有鼠的象。「碩」與「石」通，碩與石這兩個字是可以通用的，故為「碩鼠」。所以為碩鼠。

詩魏風曰「碩鼠碩鼠，無食我黍」。《詩經》〈魏風〉裏面就講，《詩經》有國風，國風裏有〈魏風〉，魏國的國風，「碩鼠碩鼠，無食我黍」，在〈魏風〉裏，〈魏風〉這一篇詩是一種譏刺的詩，譏刺什麼呢？譏刺魏國實行苛政。就是國君向民間取的財太重了，重斂，向民間收斂財，它這詩是譏刺當時的國家魏國向民間斂財太重了。所以說「碩鼠碩鼠，無食我黍」，就把魏君比喻成大老鼠，你這隻大老鼠不要把我

的糧食吃掉了，無食我黍是這個意思。這是〈魏風〉裏面的話。

還有序曰「貪而畏人若大鼠」。〈魏風〉，《詩經》裏有序，《詩經》有大序、有小序，大序是在這部《詩經》的前面很長的文字。小序，就在每篇詩的前面加以註明叫小序。這個小序，古時候有的不用的，但是這一篇詩你不看小序，我們普通人簡直不了解這詩說的是什麼。比如這個「碩鼠碩鼠，無食我黍」，如果沒有小序的解釋，那這個鼠指的是誰呢？不知道，所以小序還是需要的，序就是小序。序裏面講：「貪而畏人若大鼠」，碩鼠就是大鼠，牠的性是貪，而畏人，見到人就害怕，就跑掉了。若大鼠，拿這個比喻魏君，如碩鼠。

四本諸侯之位，四爻按照六畫卦的位子來講，第四爻是諸侯的位子，第五爻是天子的位子，這前面都講過了。以陽居陰而據坤田，九是陽爻，四是陰位，陽爻居陰位，不正。而據坤田，下面是坤卦，有土地有田，據坤田。這樣一解釋，就有似碩鼠一樣，故云「碩鼠喻貪」，比喻碩鼠是貪吃東西。「謂四也」。前面《九家易》講謂四也，指的就是九四這一爻。

「碩」又與「鼯」通，故本亦作「鼯」。碩這個字，與鼠字加個石字通用，故本來也作這個鼯。說文「鼯鼠，五伎鼠也」。《說文》講這個老鼠的鼠，在右邊加個石頭鼯，這個鼠是五伎鼠也，牠有五種技能。五種技能在這裏怎麼解釋呢？體離為火，火炎上，故欲升。這一卦的上體是離，離為火，火炎上，這在《洪範》講火是炎上，往上冒，故欲升，火往上炎，意思表示欲升到上面。互坎為水，水潤下，故欲降。這一卦裏面有互體坎，坎為水，水潤下，也是在《洪範》裏面講的。

《書經》《洪範》，就是先列出來五行，五行這意思怎麼講呢？當初夏禹王的父親叫鯀，治水失敗，治水為什麼失敗呢？他不知道五行各有各的特性，違背了五行的特性，所以他治水失敗了。後來舜帝就叫鯀的兒子夏禹王來治水，夏禹王懂得五行，金木水火土每一種的屬性，他都了解。比如說火炎上、水潤下，金木水火土五行，按照五行來治水，一定治成功的。這一篇《洪範》，從夏朝傳到歷代，夏傳殷，都是在天子皇宮中保存著，後來殷紂王被周武王伐紂成功，殷紂王失敗，《洪範》原來由箕子保管的，周武王伐紂成功，就向箕子請教，箕子就將《洪範》傳授給武

王，是這樣的來源。而這篇〈洪範〉不但治水，〈洪範〉就是從太極出來的，太極生兩儀，兩儀就是陰陽兩儀，然後發展成十個數目字，一、三、五、七、九是陽，二、四、六、八、十是陰，陰陽兩個數目字，配合金木水火土。那麼知道它的來源，太極就是本性，就是我們每個人的本性，按照本性、屬性來替世間辦任何事情。我們凡夫眾生修道，修道怎麼修呢？〈中庸〉裏面講「率性之謂道」，要順乎這個性，就可以修得好。所以〈洪範〉這一篇可以治理天下、可以治水，修道辦一切事情，你按〈洪範〉裏講的五行來辦事情，一切都能成功，修道一定能成佛，這一篇文章有這麼重要。我們現在講環保，環保人士他要相信《書經》〈洪範〉，那個環保不但可以把土地上的髒亂治得好，連整個人心都治得好，所以它這一篇很重要。這裏講「離為火，火炎上，故欲升，互坎為水，水潤下，故欲降」，這都從〈洪範〉裏出來的。這表示欲升、欲降都按照五行的屬性來的，按照性來升降都是合乎道理的，都是合乎本性。

「游不度瀆」者，瀆是水溝。你游泳連那個瀆、水溝都游不過去。為什麼？四

在坎中，九四在坎中。不出水，你在坎中，坎為水，但游不度瀆，游不出去，不出水。故云「不出坎也」。「飛不上屋」者，四離為飛，互艮止之，故云「不至上也」。九四在上體離卦當中，離為飛，互艮止之，你四就像鳥要飛出去，但是互體艮把你止住了，飛不出去，故云不至上也，飛不上屋。

「緣不極木」者，離于木為折上稟，四在離下，故云「不出離也」。你要攀木頭，緣是攀，你想緣到木頭上，木是樹木，你想攀到樹木上面，不極木就是攀不上最高的樹枝上。這為什麼離于木為折上稟呢？這三畫的離卦，在〈說卦〉裏講「離于木為折上稟」，折上稟怎麼講？這有好幾種講法，漢儒也有幾種講法，後來王弼的注解，王韓的注解也有不同的講法，這裏就採取一種，我們一看就明白的這種講法。離卦陽實陰虛，離卦上下兩爻是陽爻，是實在的，中間陰爻，斷了一下是虛的，陽實陰虛。陰爻是在上下兩陽中間，這比喻一個樹木，樹木中空，上面的樹枝、樹苗、樹尾，樹下面是樹頭，你中間的樹幹空了，那樹尾就枯了，稟就是枯稟了，是這個意思。所以有一個注解就說陽實陰虛，由樹木中空，猶如這個樹木，樹幹中空了，

在上科稟也。這是折上稟也。在王韓注叫科上稟。折是科。上科指上面，稟指枯稟了。拿這個比喻，樹木上面枯稟了，枯稟的原因是樹幹中空了。四在離下，故云不出離也。「穴不掩身」者，穴是地上有一個洞不掩身，五止坤陰一爻，五在上面是坤陰一爻，四在五下，土氣不厚，故云「五坤薄也」。上體離卦六五是五坤，四在五下，土氣不厚，故云五坤薄也。

「走不先足」者，四之初為震，九四到初爻位子上，成震，初九內卦就成震卦了。外應內始成震足，外面外應內，始成震卦，成震足。四欲走而足在初，故云「外震在下也」。九四想走，想走腳在初上面，故云外震在下，外卦的震在下，是足在初。五伎皆劣，皆四爻當之，把上面講的象，以及象比喻的含意，就像老鼠有五種伎能，都是下劣的、不高明，九四這一爻當之。這如同五種伎能的鼠，故曰「晉如碩鼠」。所以卦爻的辭就講九四，晉如碩鼠。正居坎中則危，在坎中這一爻有五體坎，九四就在坎中，九四在坎中就是危險的，故曰「貞厲」。貞當正字講。貞是什麼呢？你九四居在坎中，很危險，所以貞厲。下面是〈象傳〉，〈象傳〉就是很扼要

的把上面爻辭解釋。

○象曰：「碩鼠貞厲，位不當也。」

翟玄曰：碩鼠晝伏夜行，貪猥无已，謂雖進承五，然潛據下陰，久居不正之地，故有危厲也。

李道平解釋：就拿古書《左傳》裏面講的，襄廿三年左傳，襄是魯國的魯襄公，廿三年在《左傳》解釋「抑君似鼠，晝伏夜動」，《左傳》襄公廿三年講的，抑君，把君比喻像鼠，似鼠就是像鼠，鼠就是白天伏在洞裏不出來，一到夜間就出來了，故云「晝伏夜行」。

離日為晝，講這一句話的根據，這一卦離卦，離為日，白天是晝。五離中，故伏于五。坎月為夜，坎是夜間有月亮，在夜間。四坎中，故行于坎。這是按照卦爻離坎來解釋。當晉之時，就在晉卦的時候，貪猥无已，貪是貪求，猥是貪求得不知停止，猥當愈貪愈多，當多字講或大字講，大貪无厭。貪猥无已，就是沒有止的時

候。雖欲進而承上，九四雖然想往上進來承上。然實潛而據下，然而其實潛而據下，其實潛在的意圖是要據下，據是據有，佔據在下。以陽居陰，是「久居不正之位」。以這一爻本身來講，陽爻居在陰位，這是久居不正之位。在這個位子是不正，它還久居。四多懼，故有危厲也。再說四多懼，四與五是最接近的，四是諸侯位子，五是天子之位。諸侯就它國家來講是一國之君，就天子來講，他是天子的大臣，他接近天子的多懼之位，如果跟天子相處不好，那就有災難，這是多懼。故有危厲也。多懼危厲，在孔夫子來講，遇到這樣是危險的，位不當，這位子就不正，才有像碩鼠那樣貪東西不知要停止。

這是孔夫子講「位不當也」。運用在我們人事上面，不但在位，就是我們不在位的話，位都要求其正當，跟一般人來往都要正當。在家庭裏面家庭教育，你無論是丈夫、是妻子，都是家長，你在家庭教育本身就要正，就是作事情、言語都要正。一失了正，本身修道當然沒辦法修，像教育兒女、在學校當老師，本身如果不正，你教學生教不好。當老師的必得懂得五行哲學，五行哲學是從太極本性出來的，五

行就要正，然後教學才不亂。五行正才不亂，用在心裏才能得到一心，得到一心就不亂，一心不亂，學佛就要學一心不亂，才有定工夫。學校教學生是如此，在家庭裏面作父母的人，你要定出守規矩，守規矩心裏才能定下來，不守規矩，說話也是亂說。在家庭作家務事守規矩，動物歸原，這是雪廬老人過去常講的，動物歸原。你要動用拿家裏任何東西，用完了，你要放回原處，你再用時，很快就能拿得到。你用過這東西隨便放，下次再用時，到處找，等到找到了，時間已費很多了。動物歸原就守住這個規矩，辦事情不浪費時間，修道才能像走路樣走正路，不會亂走的，所以位不當，一切求其正位。聖人講很簡單，「位不當」，位不當就帶來很多的麻煩。那就是教我們位要當，你位站得正當，你的學問、道德、辦事的能力都符合這個位子，符合位子，你在機關辦事就會辦得很好，不會亂。位不當就變成碩鼠了，你藉著位子收紅包，不但收紅包，而且還向人家要求賄賂的，位愈高，貪求愈多，這就來自位不當。位要當，你的學問、道德、辦事能力都符合這位子，沒問題，這在歷史上宰相、各機關的長官，比如作縣長，人家送的禮物，他不受。楊震的祠堂叫四知堂，四知堂，人家送黃金給他，他不受。那人說：現在是晚上人家不知道，你就

收吧。他說：天知、地知、你知、我知。四知堂，他都不敢接受，懂得這個道理，他有這個道德，他就不會成碩鼠。聖人講位不當，就是教我們，我們在世間修道辦事，都要求其正當的位子。這〈象傳〉重要，我們研究《易經》對於孔夫子講的〈象傳〉〈象傳〉，在這上面要特別留意。

○六五。悔亡，矢得，勿恤。往吉无不利。

荀爽曰：五從坤動而來為離，離者，射也，故曰「矢得」。陰居尊位，故有悔也。以中盛明，光照四海，故「悔亡」，「勿恤吉无不利」也。

看李道平的解釋。五從坤動而來乾為離，這一卦的上體第五爻，五是陰爻，從坤卦的五爻到乾卦當中，乾卦五的位子上，五從坤動來乾為離。上體為離，旅外為離，火山旅，上體也是離卦，下體是艮卦。六五曰「射雉一矢亡」，旅卦六五那一爻就說了「射雉一矢亡」，在旅卦六五那一爻講射雉，用箭射天上飛的雉鳥。一矢亡，射出去那個矢，矢字寫成篆字像一個箭頭，射的箭形狀，一矢呢？亡，失掉了，在射雉的時候，有一個矢亡掉，找不到了，亡，在這裏講失掉了。故云「離者，射也」。就借用旅卦裏面六五那一爻講的話，解釋這裏講的射，離就當射講。

說卦曰「離為戈兵」，故曰「矢得」。〈說卦傳〉八個卦，每一卦的象很多，「近取諸身，遠取諸物」。近取諸身，八卦裏面都有取我們人的身各部分的名詞。遠取

諸物，我們人以外的那些天地間的萬事萬物，〈說卦傳〉裏的象都包括在八卦裏面。這〈說卦傳〉講離為戈兵，離卦有一個象——戈兵之象，戈是武器，兵也是武器，在過去戈與兵都是武器。到後來這個兵拿武器作戰，作戰的人也叫兵，當兵，當兵指執干戈。兵，現在以武器代表人，在過去戈兵都是武器，故曰矢得。

六陰居五尊位，不正宜有悔。六陰居尊位，居在五，五是陽位，天子之位，你陰爻居在天子的尊位上，不正宜有悔，應該有悔。但是研究卦雖然有悔，然處中向明，光照四海，故「悔亡」。你雖然有悔，但是上體離卦是處在中，中就代表中道，中道地位，而且離卦代表光明，代表太陽有光明，處中向明。光照四海，四海代表天下，你的光可以照遍天下。故悔亡，所以沒有悔。且失位互坎，失位互坎，互體坎。坎憂為恤，宜有恤。坎是有憂愁的，這個恤，是憂愁得很深刻，宜有恤。然離矢得中，然而離有射箭得中，中是中中了，射中了，故无恤。往變得正，故「吉无不利也」。講往就變為正，就吉无不利。

○象曰：「矢得勿恤，往有慶也。」

孔夫子在這裏講「矢得勿恤」。爻辭講矢得勿恤，什麼原因呢？就是「往有慶也」。

虞翻曰：動之乾，乾為慶也。「矢」古「誓」字，誓，信也。勿，无，恤，憂也。五變得正，坎象不見，故「誓得勿恤，往有慶也」。

疏五動成乾，五一動就成乾卦，乾陽故「為慶」。有吉祥，為慶。釋言「矢，誓也」。矢這個字，在古字是誓，古時候發誓願的誓字。「矢」「誓」同音同物。矢和誓讀同音，誓是信也。勿，无也。恤，憂也。五變得正，坎象不見，故誓得勿恤，往有慶也。李道平解釋，五動成乾，上體離卦六五一變動，上體離卦就變成乾卦，乾陽故為慶。〈釋言〉，《爾雅》有一篇〈釋言〉，「矢，誓也」，矢當誓講，「矢」「誓」同音同物。同一樁事情，意思也相同。

書盤庚「出矢言」，〈盤庚〉有一句話：出矢言。《書經》〈盤庚〉有三篇，第一篇講出矢言，盤庚是殷朝一個君主，他要把天子的首都遷移，盤庚五次遷都，這一次遷到殷這個地方，所以讀歷史，夏朝有的講商朝，有的講殷朝，商朝是以前，殷

朝是後來遷到殷這個地方。盤庚要遷到殷這個地方，那些民眾感覺不習慣，所以盤庚出失言，說了這一句話。後面還有很多那就不必講了，這裏不是引用那些故事，講在〈盤庚〉有出失言這句話，出失言的注解，矢，當誓講。

詩衛風「永矢弗諼」，還有《詩經》裏的〈衛風〉有一句話「永矢弗諼」，〈衛風〉這一篇講這一句話。詩有刺，刺是有譏刺，〈衛風〉這一篇刺誰？刺莊公，衛莊公對於祖先的道德，治國那種道風、政策沒辦法繼承，所以詩人就寫這一篇詩。寫這一篇就是永矢弗諼，寫詩的人就講：對於衛莊公不能繼承祖先的德政，自己不願意在朝，自己住在野外，永矢無諼。諼，是忘記了，永久不會忘記，不會忘記誰？不會忘記祖先的德政以及衛莊公自己實施那種不好的政策。永矢弗諼，李道平引用在這裏，不是教我們學詩，而是舉出作一個證據，在〈衛風〉裏面講永矢弗諼，矢當誓字講。毛詩，毛公注解也把矢作誓講。

還有論語「夫子矢之」，《論語》在〈雍也〉篇裏面，孔子在衛國見南子，南子是衛靈公的夫人，「子路不說，夫子矢之」，在《論語》注解有很多家，有一家注解

「矢」當「誓」講，當發誓講。但是我們老師雪廬老人說這個注解不妥當，應當這個矢（這個箭）射出去，一直往前面，射到前面很直。所以夫子矢之，夫子直言，直接了當的跟子路解釋。如果矢當誓講，老師跟學生講不必發誓的。但是李道平引用古人講「矢」皆訓「誓」，所以引用證明這矢當誓。故知「矢為古誓字」。所以他舉出好幾條，舉〈盤庚〉、〈衛風〉、《論語》、舉一條恐怕人家不信，再舉二條三條，這個證據就充足了，是這個用意。李道平講矢皆當訓為誓，故知矢為古誓字。

還有曲禮曰，《禮記》第一篇就是〈曲禮〉。「約信曰誓」，〈曲禮〉說約信曰誓。故云「誓，信也」。「勿」訓「无」，勿恤解釋無恤。「恤」訓「憂」。恤是解釋憂。先把這個字一個一個的解釋。五體互坎為加憂，六五有互體坎，互體坎是加憂。變得正，坎象不見，六五一變成九五就得正了，坎象就不見了，互體就沒有了。故「誓得勿恤」。五往成乾，故「往有慶也」。五一變，上體成乾卦，往有慶也。

〈象傳〉裏先舉出來矢得勿恤，再加上一句，往有慶也。這個重要。就是裏面講的五往成乾，六五一變，上體就變成乾卦，乾就是有慶。看這一爻，它有悔、有

恤，那要占卦，占到這一爻的時候，再看孔夫子的〈象傳〉，那知道世間任何事情都有變化的，好事轉眼之間就變成不好的事情。你要懂得道理，不好的事情轉眼之間就變成好事，這種變化，變得非常快。「有喜事，賀者在堂」，慶賀的人在堂上，到有喜事家裏慶賀。「弔者在里」，弔喪的人就在里了。這就是說禍福變化非常快，有的眼前就看到。所以聖人講這話，教我們學易的人，看見自己遇到順境，就是好事情來了，不要過分的歡喜，就要想到不要變成逆境，逆境是跟順境相反，自己在心裏早就要作預備。

《易經》是教我們趨吉避凶，趨吉避凶不是吉凶來了才趨才避，吉凶來了，那是去不掉了，避也避不掉的。那就是孔夫子在〈繫辭傳〉裏講知幾，動幾。「知幾其神乎」。幾是什麼？是那個現象還沒有出現，微微一動的動幾，自己就知道。動幾自己知道，外面的動幾你怎麼知道？外面什麼動幾，古時候穿衣服、留頭髮，都有一定的規矩，女子穿的衣服、男子穿的衣服都是長袍，女子穿的裙子也是長裙，拖在地上，古時候都是那個規矩。到後來，尤其現在，男子衣服長袍也不穿了，沒

關係，但是衣服也穿得很整齊。女子現在穿的衣服，不但裙子沒有把腳遮起來，腳伸出來習以為常了，上身也露背了，再進一步，不但露背也露胸了。這是什麼？是動幾，外面的境界這種幾，那要看得出來，一有動幾，你就知道未來的後果。這個動幾一出現，在現在的教育家看，這個是自然的，一個人無論是男子女子，他穿衣服，他有他的自由，他有他的權利，你別人不能干涉，國家也不能干涉，這種見解就是一種動幾。這個動幾，言論一出現，大家就跟著這樣學習，這對國家沒有好處。經書裏講「國家將興必有禎祥，國家將亡必有妖孽」，現在就是妖孽。所以孔夫子的這句話，往有慶也。往就是講有變化，遇到不好的境界要趕快變化。變化不是在吉凶那個象出現了才要變化，那來不及了。就講我們念佛，念佛目的就是要臨命終時往生極樂世界。臨命終時往生極樂世界，它憑什麼？憑一心不亂、心不顛倒。一心不亂、心不顛倒，不是這個人快要死了，才一心不亂、心不顛倒，這誰也辦不到。一心不亂、心不顛倒就在平時用工夫，平時在家裏跟家人相處，在社會上跟一般人相處，都要一心不亂，都要不顛倒。心不亂、不顛倒，就是前面跟各位介紹的（洪範）五行，五行是從人人本有的本性出來的，我們對待一切人，跟家人相處，都要

從理性上，用理性來待人接物。這種平時都拿理性來待人接物，到臨終時自然就能往生，自然就能一心不亂、心不顛倒。這裏講往有慶，就在平時，平時就這樣用工夫來修養。

○上九。晉其角，惟用伐邑。厲吉无咎，貞吝。

上九。晉其角，

虞翻曰：五已變之乾為首，位在首上稱「角」，故「晉其角」也。

李道平把虞翻的注解再加以解釋。五已變正成乾，這一卦六五是陰爻站在陽位上，失了位子，不正，所以五已變正。爻站得不正，按照虞翻解釋《易經》的例子，凡是不正的，都要變正過來。五已變正成為乾，晉卦上體是離卦，離卦六變成九的話，上體三畫就變成乾卦。「乾為首」，在說卦文裏講乾為首。位在首上而又陽剛，上九是在這一卦的首上，首之上，乾卦三爻，它是在首之上，在首之上而又陽剛，這是上九。按照爻例來講的話，且爻例亦上為角，這個頭上長角。故「晉其角也」。按照這一卦來講在首，首上長出角來。解釋上九下面還有一段。

惟用伐邑。厲吉无咎，貞吝。

虞翻曰：坤為「邑」，動成震而體師象，坎為心，故「惟用伐邑」。得位乘五，

故「厲吉无咎」而「貞吝」矣。

李道平解釋，坤土，故「為邑」。坤是代表大地，大地是土，故為邑。動而成震，這一動的時候，而成為震卦。自三至上體有師象，上九一動，這陽爻一變動，變成陰爻，上體就變成震卦。再講互體，互坎亟心為心，從三爻，三爻是陰爻，三爻至上，從三爻到上爻，這體有師象。師是什麼？地水師，師卦上體是坤，下體是坎，從三爻到上爻，三、四、五、上，四畫，互體怎麼有師的象呢？上面兩畫都是陰爻，這兩個陰爻就是坤，只有兩畫怎麼叫坤呢？按照解釋《易經》的例子，半象，就是坤卦的半個象出現了，這叫坤象半見。讀現也可以，讀見也可以，現就是坤卦兩畫出現了。見就是研究卦爻的人見到了，所以這兩個讀現或見都可以，那就是坤象有一半出來。然後就是三、四、五，這三畫就是坎卦，你讀上面地、下面水，地水師，所以這裏面講有師象。這坎是互坎，所以李道平講，自三至上體有師象。互坎，三四五這三畫是互體坎卦。坎亟心為心，在《說卦傳》裏坎有心的象。故「惟用伐邑」。

惟用伐邑這個惟，惟，思也。當思字講，思想。這個惟思指的是謂五，五爻，五未正體師，五爻在未變正的時候體師。已正體坎，已正的時候體坎。言思欲伐邑，就是想著要伐邑，邑就是講國家。謂五使上之三伐坤也。就是五派上爻到三爻來伐坤。

下乘五，再講到下乘五，乘是在上乘下，它下來乘五爻，故「厲」。變得位，故「吉无咎」。上九一變的時候，得位體坎，故吉无咎。按照卦爻解釋的例子，不正就是有咎。正了位子，它就吉，无有咎過了。咎是一種過失，變正沒有咎，而且有吉。

上變得正，故「貞」。上九一變得了正位，故貞。下乘五，可是變正是變正，它乘在它之下的五爻，故「吝」。吝是有些過失，不好。又離為甲冑，這一卦就晉卦的上體是離卦，離卦它有甲冑，作戰用的，穿上這個甲冑防衛對方的。為戈兵，戈兵也是武器，來對付敵人的，故有伐邑之象。所以上體離卦有伐邑之象。這把上九爻辭解釋完了。

首先解釋上九，它是在這一卦的首之上，在首之上長出角，所以它是最上的這一爻。惟用伐邑，就是想著要伐邑，這個邑，在古時候代表一個國家。天子封的那些諸侯，諸侯就是國君，那一個國君有叛亂，他就要去伐邑，伐邑就是去伐那些不聽命令的國家。再就是爻位變與不變，它下面變有厲，一變故吉。這些道理講清楚了，這就是告訴我們怎麼樣處在這環境，不要被環境困擾了。我們既然學《易經》的話，《易經》講「唯變所適」，就是講變化。講變化的時候，你要知道，變化還沒有出現的時候，那個動幾，微微的動幾一出現，就要想辦法趕快轉變。就人來講，心念一動，這就是動幾，自己心裏一動，別人不知道，可是自己知道。別人不知道，凡夫不知道，聖賢知道。聖賢觀察人，你什麼念頭起來了，他知道。我們凡夫眾生自己應該知道，可是普通眾生念頭起來，自己也不知道。我們學易，首先自己念頭怎麼出現，也要知道。知道念頭出現，那你趕快，這念頭結果是如何？是好的結果，是不好的結果趕快就把念頭轉變，唯變所適。能夠知道這個變化，你能夠把這個變化轉過來，這叫適。所以這爻辭講要知道萬事萬物，一種變化，自己要能夠轉變。

○象曰：「惟用伐邑，道未光也。」

「惟用伐邑」，把爻辭這一句重要的話敘述出來，然後說出「道未光也」。

荀爽曰：陽雖在上，動入冥豫，故「道未光也」。

李道平解釋，陽在離上，動則成豫，上九是在離卦最上的一畫，叫離上，位子不正，動，要變動，上九要變動成什麼呢？由九變動成六，也就是陽爻變成陰爻，這一變，原來上體離卦，這一變成震卦，震卦再加上下面的坤卦，就成雷地豫。震卦是雷，坤卦是地，成雷地豫，動則成豫了。豫象曰「利建侯行師」。豫的象，指象辭，象辭就是卦辭，象辭講利建侯行師。豫卦的象辭也叫卦辭，和孔夫子作的〈象傳〉不相同的，〈象傳〉是解釋象辭的，〈象傳〉解釋卦的辭，孔夫子作的〈象傳〉。這個是象辭，周文王作的，卦辭講利建侯行師。行師侵伐，故「惟用伐邑」。行師就是出動軍隊，師就是軍隊，出動軍隊侵伐，來侵犯別的國家。故惟用伐邑，惟用，就想著用來伐別的國家。古人的解釋，同樣是卦，同樣是爻，解釋不相同的，它是用侵略、用侵伐來講。

豫上六曰「冥豫」，豫卦的上六那一爻的爻辭講冥豫，故「動入冥豫」。荀爽講陽雖在上，動入冥豫。豫卦的冥豫是什麼呢？豫卦的上六那一爻講的。豫成離毀，豫成了，豫卦成就了，離卦就毀了。冥則无光，故「道未光也。」冥是什麼？冥是无光，沒有光了。故道未光也。這個道未光，就看不出光明出來。

〈象傳〉告訴學《周易》的人，你用伐邑，邑的範圍很小，在古時候算是一個國家，這個邑範圍不大。伐邑，你要把邑伐掉了以後，跟古人講光照四國，四方的國家你的光都能照得到，你只伐邑一個國家，你的光太小了，所以道未光也。你伐的雖然有道，可是你的光太小了，沒有光大。這就是教學《周易》的人，學《周易》最重要是修道，你在世間作每一種的事情，你發心作那一種事情，當然惡事情不能作的，就是作善事，你也要考慮到你這個善事作出來，對於教化上面有多大的作用。如果你這事情作出來，對於教化有很大的作用，你就可以作出來了。如果這事情作出來雖然是好，善事，比如用兵，出動軍隊伐一個國家，用兵是比喻的話，《易經》裏面很多都是比喻的話，用行師來比喻。你一個修道的人，學《周易》的人，你在

世間辦一切事情，都可以拿行師來比喻。你在世間作任何事情先考慮，考慮是不是影響很大，事情作成功了，你順著聖賢的教化很廣大，那可以，不怕吃很多辛苦，你就去作。如果影響不大，只影響一個地區的人，當然也可以作，但你要衡量自己，你要用很大的力量，吃了很多的辛苦，這樣一算的話，划不來，那你要選擇，是這個意思。聖人講是這個意思，同樣是道，自己在行道，教人家來行道，要考慮這個道，你這個事情作出去，是不是像光那樣廣，光被四表，《尚書》裏講的堯舜，堯帝的德是光被四表，四表天下四周的，他都照顧到了。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

明夷卦

晉卦講完，下一個叫明夷卦，為什麼接著講明夷呢？這在〈序卦傳〉裏有解釋。

○序卦曰：「進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。」

九家易曰：日在坤下，其明傷也。言進極當降，復入于地，故曰明夷也。

李道平解釋，日在坤上則明盛，日就是離卦，離卦就代表日，在坤上則明盛，日光在大地上照，這個光明是盛了。日在坤下則明傷。太陽在大地之下，這個光明就傷了。言進極當降，這個意思是說晉卦，晉就當進講，進到極處了，應當要降下來。這什麼道理呢？日中則昃，日正當中，比如我們站在這個地球，在我們這裏看天空，早晨太陽從東邊起來，在一天當中，日正當中，在我們頭頂上，這個時候中，但保持不住，隨著就要昃了，就要往西邊傾斜下西。昃這個字是傾斜的意思。日中則昃，日走到當中時，它就要傾斜了。斜這個字，古音讀霞，國語讀斜。故復入于地而曰明夷也。往西邊傾斜，逐漸逐漸到傍晚的時候，太陽就到地下去了。我

們普通人講太陽下山了，下山就看不到了，入于地而曰明夷也。這叫明夷，明是太陽的光明，夷就是傷，傷害，受了傷害。

○明夷。利艱貞。

離下坤上，下體是離卦，上體是坤卦，明夷，利艱貞。這五個字，先解釋明夷。明夷。

虞翻曰：夷，傷也。臨二之三而反晉也。「明入地中」，故傷矣。

虞翻講得很簡單，下面看李道平的解釋，「夷，傷也」。(《說卦》文在新本子是序卦文，老本子〈說卦〉文是錯誤的，應該是〈序卦〉裏講的，〈序卦〉講「夷，傷也」。

從四陰二陽之例，從四陰二陽之例，這個研究《易經》，古人解釋《易經》解釋卦爻，在學術來講，它有一個例子叫作凡例，這個例子有個人用，有共同用的。共同的例子是什麼呢？這一卦有用反卦、有用旁通卦。卦的反卦，怎麼反卦呢？比如明夷，前面是晉卦，晉卦一反就是明夷，晉卦是火地晉，反過來地火明夷，這是取反卦的。爻呢，就爻來講，爻的反是一爻一爻的來講，不像卦，卦一反整個反過

來。爻來講每一爻那叫旁通，這是古人解釋卦的例子。這些例子，那些卦可以用反卦，那些不用反卦，這個不要詳細講了，詳細講耽誤時間。這看虞翻講：「臨二之三而反晉也，明入地中，故傷矣」。為什麼臨二之三而反晉呢？李道平解釋夷是傷也，〈序卦〉文。這就從四陰二陽之例。由乾坤兩卦，然後生出三男三女，震坎艮三男，巽離兌是三女，這六子卦。乾坤二卦生出來，每一卦不變，還是乾坤，六子卦有些卦，按照例子，這些有幾畫，其餘的卦是幾畫，合乎這一卦，正好幾畫相同的，同一個例子。所以這裏講四陰二陽之例，明夷這一卦四個陰爻、兩個陽爻，這從四陰二陽之例，這在前面六子卦講過。

卦自臨來，以這個例子，它是從臨卦來的。臨卦是四陰二陽，臨卦就從陰陽消息，從消息卦來的，故云「臨二之三」。研究這一卦的來源，從那裏來的？自臨來，臨有四個陰爻、二個陽爻。臨卦從那來的？就是從乾坤二卦，乾有六爻，坤也是有六爻。乾坤二卦消息，乾卦的卦爻叫息，陽爻生出來，陰是消，陰爻出現就把陽爻消掉了。把乾坤十二爻陰陽消息，用在一年十二個月就是消息。從十一月算，十月

是純坤，六爻皆是陰爻。十一月是一陽來復，是復卦。十二月是地澤臨卦，臨卦是十二月。到了正月就是泰卦。然後轉，轉到四月純乾。到五月就是陰消了，天風姤卦。十二個月就是乾坤消息。這臨卦是十二月，臨卦它是四陰二陽，再看明夷這一卦也是四陰二陽，所以講從四陰二爻之例，卦自臨來，故云臨二之三。明夷雖然是四陰二陽，它陰陽畫數跟臨卦相同，但是它跟臨卦不同的地方，它是從臨卦變過來的。怎麼變過來？就是臨卦的二爻到三爻來，就是二三兩爻交換，就變成明夷卦了，地火明夷了。這是解釋明夷這一卦，是陰陽消息從臨卦來的，這就四陰二陽之例，這是虞翻講的臨二之三就成明夷卦。

下面再解釋，上六「初登于天」為晉時，「後入于地」為明夷，故云「反晉」。這是虞翻講臨二之三而反晉。反晉怎麼解釋？就是明夷卦上六那一爻，上六那一爻的爻辭就講「初登于天」，初登于天是晉卦的時候，到了明夷的時候「後入于地」，然後就到地下去了。就這兩卦來講，這二卦為什麼晉卦時上六初登于天？到了明夷時後入于地？這意思是指晉卦的上體是離卦，離卦在晉卦時「火地晉」，離是明，

上下兩爻都是陽爻，中間是陰爻，離代表太陽，懸在天空叫登于天。離卦來講，在晉卦時它是登于天上，這個光明可以照徧天下，照徧天下後面有講照四國，照四方之國，它可以照整個天下，都可以照。那麼現在呢？反晉，虞翻講，從晉卦一反過來就是明夷卦，反晉成明夷後入于地，那個離卦就在下面了。晉卦是離卦在坤卦上面，明夷的離卦是在坤之下，坤之下就是後入于地，反晉。這裏講上六初登于天為晉時，後入于地為明夷，故云反晉。反晉不好懂，用學術名詞來講，就是反卦。晉卦一反過來就是明夷卦，明夷卦一反過來就是晉卦。這個卦整體的反過來，叫反卦。李道平在這裏舉例來講，解釋反晉。猶艮反震，兌反巽也。艮卦一反過來，就是震卦。艮卦上下你看看，就三畫來講，一陽在上，二陰在下。震卦跟這個相反，震卦是二陰在上，一陽在下，那就是說艮卦反過來是震卦，震卦反過來是艮卦，猶艮反震。兌反巽也是這樣，兌卦反過來是巽卦，巽卦反過來是兌卦，這就好懂了，所謂反卦是整體的反過來。「明入地中」則明揜，故傷也。就明夷來講，日光就是離卦，太陽的光明入了地中，則明揜故傷也。這光明被揜蓋起來了，所以傷，光明傷了，明夷這兩字解釋了。

利艱貞。

虞翻曰：謂五也。五失位變出，成坎為艱，故「利艱貞」矣。

鄭玄曰：夷，傷也。日出地上，其明乃光，至其入地，明則傷矣，故謂之明夷。日之明傷，猶聖人君子有明德而遭亂世，抑在下位，則宜自艱，无幹事政，以避小人之害也。

李道平先解釋，虞注：五為卦主，故「謂五也」。五爻是一卦之主，所以虞翻講利艱貞，指的是五爻，謂五也。但是明夷這一卦是六五，五失位不正，六五失位，六是陰爻，五是陽位，陰爻站在陽位上，失了位，所以李道平講五失位不正。變而成坎，要把它變正過來，變而成坎，變正過來，這是講整體的變過來，離卦就變成坎卦。坎險為艱難，坎卦它有艱難的意思，故利艱貞。利艱貞，變為坎，坎為險，雖然是艱，它是有利的。正而在險，不利亦利也。這個後面有解釋為什麼？變成坎，坎為險，坎有危險的意義。險是很艱難，變正，正了位，可是在危險之中，這是不利。雖然不利，不利之中有利，在坎險是不利，但是它正位了，就是利，所以不利

亦利也。

所以看世間趨吉避凶，要講什麼是利是害，不簡單，都很複雜。利中有害，害中有利，看你怎麼選擇。所以這裏講變成坎，坎險當然不利的，但是位子正，位子正雖然在坎險之中，不利也是利的，這就是選擇。按照虞翻解釋卦，權衡利害，它選擇正位的，位子正了，雖然有些傷害，但是以正位，可以把那些傷害轉變，可以轉變的。正人君子登上位子，這個位子四周都不利，無論是國內國外，當選了總統，又是金融風暴，又是反對的人士，多得很，這都是害。但是你登上這個位子，本身要正，本身正的話，你定出那些政策，可以把那些問題解決掉，這只是舉一個例子。

講修道，修道首先要正心誠意，自己心要正。心一正了，我們在娑婆世界、在人世間來修道，目前你看看，世間普遍的都把你修道的人往後拉，教你修那個什麼？他所講的財色名食睡，怎麼樣發大財，發大財還不算，要用非常的手段，用不正當的手段，用冒險的方法來發財，甚至於用詐騙。色，在傳播媒體上每天都在教人家學習那個色。名，就求虛名，沒有事實，它就欺世盜名。然後電視上用山上禽

獸、海裏的海鮮，怎麼樣作出很好吃，那個作的人一邊作一邊講話：好好吃唷。所以一個修道的人，你打開那個傳播媒體，就是講那些東西，再來就是講那個中了彩券，一中就是多少個億，你報導出來幹什麼？報導出來就引起人家的興趣。你要對它有興趣，好我也來買，就像賭博，我也來押一下。好了，你跟它學，你的道就沒有了，沒有道。所以我們在這個世間，你修道，普遍地都是把你從修道路上拉回來。所以我們在這裏講修道，一定要自己堅持，堅持自己的道業，一步都不能放鬆，就像那個水一樣，在洪水中你要站穩，一步一步的往前走，鬆一步就被水沖走了。所以古人有副對聯就講：「學如逆水行舟」，你求學就要像逆水，水往這邊流，你往上面走，你就要一步步迎著逆水往前進。「不進則退」，你腳步稍微軟了，不能進了，你就被逆流、被洪水沖下去了。這是上聯，下聯不必講了。那麼我們求道就是這樣，不要被世間洪流把我們沖走了。所以講正而在險，不利亦利也。

五曰「箕子之明夷」，前面解釋五爻就講箕子之明夷，所以就引用五爻的爻辭解釋。「內難而能正其志」，「利艱貞」之義也。箕子之明夷，箕子是殷紂王家族的長

輩，歷史上說是他的諸父，內難家族的，家族的人遭遇殷紂王這暴君，所以叫內難，家族之內的難。這個患難，而能正其志，這是箕子，箕子雖然遭受家族這種患難，箕子而能正其志，這是利艱貞之義也。箕子是了不得的，你看看，殷家三仁，「比干諫而死，微子去之，箕子裝狂」，裝一個狂人，保持下來。到了武王伐紂成功了，後來箕子把這一篇治理天下的〈洪範〉九疇，九疇是治理天下的九個法則，他傳下來給周家，這是他的正其志，所以利艱貞之義。這把虞翻解釋了。

鄭注，鄭康成的注解，日出地上則明，日入地中則傷，太陽出來在地上，照在地上則明，日入地中則傷，故曰明夷。明夷就是太陽入了地中，到地下去了，則傷。古人這麼解釋，我們現在研究不能拿科學的觀念來提出疑問，現在科學講太陽那裏入到地中？我們看見太陽傍晚下山了，實在沒有下山，我們這一面對著太陽是白天，我們這一面看不見太陽，在美國正是白天，看到了，以這個觀念來看的話，太陽那裏到地中去？但是你要知道，古人舉這個例子都是比喻來講。古人不是不知道，面對太陽就是白天，背著太陽是黑暗，古人誰都知道。那樣著書，好了，那你

不要著書了，那花的時間太多了。他就是就一般所了解的來講，好懂，而且這樣講是比喻。《易經》裏面所比喻的地方太多了，所以這裏講日出地上則明，日入地中則傷，故曰明夷。

下面講有比喻，比喻人事方面來，日有聖人君子之象，日就是離卦，代表太陽，這個太陽它是光明的，它有聖人君子這種氣象。明如明德，明夷這個明，就是離卦的光明，它比喻明德，我們任何人，不管你是貴為天子，貧窮當乞丐，都有這個明德。在財富上面，你的財富可以跟國家的財富相比，貧窮的人一文不名，貧無立錫之地，他也有明德，所以明就是明德，人人皆有。傷則如遭亂世而在下位也。傷，就是明德受了傷，如同君子遭遇到亂世，君子他不願意去作官。比如說箕子，他怎麼能在殷紂王朝中作官？再說周文王，他是在西方小國的國君，他雖然作國君，但受到殷紂王的傷害太多了，所以傷則如遭亂世，就如同遭殷紂王那個亂世、那個時代，而在下位也，除了文王、箕子之外，一般有學問有品德的人多得很，他們是不會到殷紂王朝廷去作事情，在下位。其明既傷，宜守艱貞，他的光明既傷，受到傷

害了，宜守艱貞，這就指周文王以及殷家的箕子，他們沒有像一般人隱居不作官，他們都是在下位的人，下位的人守住艱貞。以避小人之害。避免殷紂王的傷害。即彖傳所引文王箕子，是其義也。後面就是〈彖傳〉所引的文王箕子是其義也。利艱貞，就是講借用離卦這個明德，處在亂世，不要被昏君、暴君傷害，自己要能夠守住艱貞，不要改變自己的志願。他的志願像文王，文王雖然是在西邊的小諸侯國，他就用他的小國實行王道，實行王道可以作其他國家的模範。所以那時文王雖是小國，三分天下有其二，把殷紂王的天下分作三分，文王雖小國，他有三分之二其他國家都來跟他學習，有什麼事情不到殷紂王那裏去，而到文王這裏來請教，這是文王守住他的艱貞。貞當正講，守住艱貞，守住他的正道，箕子也是這樣。

現在從〈彖傳〉開始來研究。彖曰，這兩個字就是〈彖傳〉。沒有彖曰這兩個字就是前面卦辭，卦辭也叫彖辭。〈彖傳〉我們先看看：

○彖曰：「明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。」

明入地中，明夷。

蜀才曰：此本臨卦也。

案：夷，滅也。九二升三，六三降二，明入地中也。明入地中，則明滅也。

清朝李道平的疏，疏就是解釋蜀才的注解。蜀才講「此本臨卦也」，李道平解釋，這一卦，明夷卦自臨來，故云「此本臨卦也」。因為臨卦上體是坤，下體是兌卦，臨卦二爻三爻互相換位子，這樣一換就變成現在的明夷。那就是臨卦的下體兌，二爻三爻一交換，成明夷的離卦，這一卦本從臨卦變化過來的，這講卦的來源。

再講明夷的夷字，「夷」又訓「滅」者，夷這個字有很多種的講法，在這裏當滅字講。又訓滅者，訓，古時候解釋以訓字來表示，所以夷又解釋為滅。滅于文从戌，坤土也。這個滅字怎麼解釋呢？李道平說滅于文从戌，滅這個字對於解釋文字來講，解釋文字它是从戌，這個滅字你看看左邊是三點水，右邊是一個戌字，戌字下面加個火字，這就成滅字了。原始的它是从戌，戌是坤土也。怎麼說呢？下面講从火，離火也。就是離火，火在上下為威，為什麼坤土呢？坤是代表大地，代表土，就五行來講，金木水火土，土是在中央。就五方來講，東西南北，四方，中央是土，坤是大地是土它就在中央，因此戌是代表中央土的。火在上下，就這個滅字，戌下面是火，那個火字是離卦，離是代表光明，也是火，這個離卦的火在上下。這一卦明夷，上體坤是上，下體是離，離為火，火在上下，為滅。五行的時候水能滅火，水被誰滅呢？土能滅水，這個諸位研究五行的相生相剋之理，大家就明白了。又互坎水，互坎，明夷這一卦有互體坎，各位看這個卦，二爻三爻四爻這是坎，互體坎，坎為水。故「夷」訓「滅」。所以夷這個字解釋為滅。為什麼能滅？各位看剛才介紹的水能滅火，坎水能滅火就知道了。

臨九二升三，六三降二，這一卦是臨卦變過來。怎麼變，九二升到三爻位子上，六三降到二的位子上變成明夷了。不但變成明夷，而且反晉。講這個反卦，一反就變成晉卦了。各位看看明夷，地火明夷反過來，就是把這一卦整個上下倒過來，上變成下，下變成上，火地晉，反為晉卦。互坎為明，就明夷這一卦來講互體坎，代表光明的。這光明，入地中也。明入地中，則明滅。這光明被這個地滅掉了。

這樣解釋，從明入地中，明夷，一直到箕子以之，大家要知道明理。明理是什麼，《周易》講到本體是太極，太極是人人本有的性——本性，由太極分出來陰陽二氣。陰陽二氣既然由太極裏面分出來，陰陽二氣跟本性是一致的，沒有變壞，陰陽二氣都是本性出來，它對於人、一切畜生，一切世界的環境都是有好處。能夠長養萬物，能夠使萬物和人、畜生都能生長，而且保養，這一定都是很好的。不但能夠長養，而且能夠叫人物、世界的環境都能變成本性。都能變成本性，那麼要問的話，我們人與萬物為什麼就不是本性？要來變呢？就是我們人與萬物，不覺悟自己有本性，不覺悟自己有本性就起了無明，起了無明，這就是明入地中，光明就用不出來。

我們眾生不覺悟自己有本性，就起了無明，無明就把我們的本性掩蓋起來了。

《易經》就是教我們明瞭這個原理，明瞭每個人、一切動物眾生都有本性，有本性就有光明。那麼要恢復這個光明，有一卦叫復卦，地雷復，復卦就是從地下面開始發光了、恢復了，復了本性。你怎麼樣復呢？我們學就是要覺悟。開始我們原來不懂，讀《易經》就是教我們覺悟自己有本性，本性要恢復。本性不能恢復過來，你就照聖人的言語來講你怎麼樣恢復，根據這個原理，易每一卦每一爻所講的，處處都是教我們恢復本性。恢復本性我們一下子恢復不過來，那孔夫子講的就重要了。他就在〈象傳〉裏面、〈象傳〉裏面隨時在那裏指點我們，你照著這樣來學習，你就能恢復本性。首先明瞭有本性，然後修行用工夫的時候，就能恢復本性。恢復本性怎麼恢復？那個黑暗的，凡是黑暗就拿大地作代表，黑暗把它一層一層的、一步一步的把它取消掉。怎麼取消呢？就是了解本性是平等，凡是我們不以平等心來待人接物的時候，那是自性中的黑暗，我們學習拿平等心來待人。比如講我們修慈悲，儒家講仁，仁義禮智的仁，仁是佛家講的慈悲。儒家也講慈，孝慈，父慈子孝

的孝慈。修慈悲你從這上面來學的話，一步一步就能把內心的黑暗這一部分去掉。一下子去掉不了，一點一點的累積，就能去掉了。

我們在世間與一切人接觸，我們現在這個世間，各位想想，都是不懂道理的，不管有學問的人、沒有學問的人，這是講世間的學問，不是講儒家的學問，儒家的學問就是道，那不是這樣，佛法也是這樣，都是講道的。世間那些不明道理的人，他的學問再好，書念得再多，他還是不明瞭道理，他心裏起心動念還是黑暗的。那些學化學的，他要製造那個毒澱粉，製造那個有毒的東西，把有毒的東西放在食物裏面，幹什麼？減低成本。只要人吃起來，口裏覺得很爽，他的企圖就是為了營利，為了營利來毒害大眾，這個心是黑心。我們能夠辨別道理，我們當然不會製造有毒的食物給人家，我們待人接物，我們辦一切事情，都是拿我們光明的心，不要拿黑心來辦事情，不要拿黑心來待人家。這個好作，人人明瞭道理，要辦什麼事情都要考慮對別人有沒有傷害，對於自己有沒有把心染污了，那是人人都可以作的。所以在這裏你明瞭道理，你再研究《易經》，就能抓住重點。抓住重點，你學一卦有一

卦的用處，學得一爻有一爻的用處。所以在這裏明入地中，明夷。這是講一般不懂得理的人，就是這樣。聖人把這個理講出來，這個明夷，既是明夷，我們怎麼樣明不被受傷，這個明夷要把它恢復光明。這都是言外之意，我們研究《易經》最重要要覺悟聖人所講的言語言外的意思。

內文明而外柔順，以蒙大難。

這個大難怎麼來的，你明瞭理，你就好懂了。

荀爽曰：明在地下，為坤所蔽，大難之象。大難，文王君臣相事，故言大難也。

李道平解釋，明入地中，為坤陰所蔽，大難之象也。這個光明入了地中，地是坤，被坤陰所蔽。坤陰為什麼所蔽呢？我們自己可以看地球，地球是大地，這是白天對著太陽，光明就看出來了，陽光看出來；夜間，我們地球這一面背著太陽，夜間是黑暗的。這種黑暗，我們凡夫眾生只知道太陽，還有月亮，地球把太陽陽光遮起來了，就人事方面來講，就是大難。《易經》裏面隨處都可以看見比喻的話，這

就是講比喻。拿坤大地比喻什麼？比喻我們眾生心中的無明，我們眾生心中的無明，凡夫眾生都是黑暗的，聖人把無明去掉了，他是光明。雖是光明，在那個朝代裏面，比如說在殷紂王那個朝代，殷紂王就是個大難，殷紂王心裏就是黑暗的。以**文王為臣，遇紂為君，故言大難**。文王心裏是光明的，在殷紂王那個朝代，就是遭遇大難。所以說：明入地中，為坤陰所蔽，大難之象也。這是藉著坤陰所蔽來代表眾生心中的無明，這是大難之象。以文王為臣，在殷紂王那個時代，文王那時不叫文王，後來周武王伐紂成功，建立周家天下，文王才被尊為王。在這之前，殷紂王時代，文王是在西邊一個小的國家叫西伯，伯是古代封了五等爵位，公侯伯子男，文王是伯，在西方的周國，是西伯。在文王那時，文王為臣，公侯伯子男都是殷紂王的臣子，所以文王是殷紂王的臣，遇紂為君，殷紂王是天子，是文王的君主，故言大難，這個難是大難，不是小難。

案：坤為文，二五之乾成離為明，坤卦這一卦它有文的象。因為大地，地上有萬物，地理各種形狀組合起來就是文。古代文人、詩人也講「大塊假我以文章」，

大塊就是指大地，大地是一個大塊。怎麼大塊？現在研究地震不是知道嗎？這裏是一個板塊、那裏是一個板塊，這個板塊是大海裏的陸地一個板塊。古代文人都知道這個大地是海水之中一個板塊而已，這個板塊雖然沒有水那樣廣闊，但是它有文章，有萬物在大地上。坤為文，二五，這一卦就乾坤兩卦來講，為什麼講乾坤二卦，孔子在〈繫辭傳〉裏講「乾坤其易之門邪」，六十四卦包括乾坤在內，除了乾坤兩卦，其餘六十二卦，這六十二卦都是從乾坤裏面推演出來、繁衍出來的。現在就講二五之乾，坤卦二五之乾，之就是到，這兩爻到乾卦裏面去。再呢？乾卦二五兩爻到坤卦那裏去，乾坤兩卦用二五兩爻互相交換。這裏就是講坤卦二五兩爻到乾卦就變成離卦，離就是光明了，故曰「文明」。漢學家根據漢儒的注解，他就是這種解釋的辦法，先把「文」解釋出來，再把「明」解釋出來，兩者解釋出來後叫文明。這就是〈彖傳〉講的，內文明，把文明兩個字解釋清楚。

再解釋「外柔順」，內在是文明，外在是柔順。就這一卦來講，內是離卦，是坤的二爻到乾卦裏面變成離。外柔順，就是講明夷的上體是坤，在明夷的外卦，坤

在外，為柔順。柔是陰柔，陰柔這個陰，用在好處是柔順，用在不好地方是黑暗，這是在好的地方來講，就教我們明瞭從陰暗這個現象，看出有它陰柔的用處。在外柔順，順是順乎本性，它是順乎本性。把上面解釋清楚，下面是用在人事方面，文王有文明柔順之德，周文王內在有文明，他心中是一片光明，就是聖人，而外柔順，有柔順之德。他如果沒有柔順之德，遭遇殷紂王這種大難，他就過不去的，所以他有柔順之德。柔順要研究，柔順殷紂王，還是柔順誰？不是順殷紂王，是順本性。為什麼不是順殷紂王？殷紂王雖然是難，雖然是一片黑暗，但是他有本性，殷紂王也有本性，不但殷紂王有本性，一切人、一切動物都有本性，地獄的眾生也有本性，順本性就能破除大難。這樣看起來，文王有文明而有柔順之德，而臣事殷紂。臣事殷紂，在外表看起來，他是殷紂王的臣子，盡到臣子之道，事奉殷紂王要明瞭道理，不然問題就發生。你事奉殷紂王那種暴君、那種昏君，那文王你還是聖人嗎？要知道以內在聖人的內心，事奉殷紂王外表上的君，內在以理性來感動殷紂王，一切眾生都有真如本性，你真正拿理性來對待他來服侍他，他就會受感動，所以他能夠解除大難。

從這裏各位研究，我們處在這時代，人人都是殷紂王，人人都是殷紂王你怎麼跟他相處、怎麼來往？你想這個不能來往，你在世間不能活下去了。衣食住行都是現代人眾多的力量來成就，吃的東西有毒，住的房屋也有，穿的衣服不像過去用棉紗、麻紗製的，那個原料沒有問題，現代人製的衣服又是化學，其中有變化的，房屋裏面的裝潢用的材料都不保險，你現在怎麼辦呢？你還是拿理性來對待人。拿理性對待人，不管別人怎麼不好，我以我自心中由太極裏面發出來那種性光——理性之光，來跟一般人相處，這個你就能感化人家。我們都是凡夫眾生，就家庭裏面來講，夫妻、父子、兄弟都是凡夫眾生，現在一般家庭問題很多，夫妻問題很多、父母兒女之間問題很多，那怎麼辦呢？你以理性來感化，就把很多問題解除了。兒女再怎麼不好，自己研究，我要用什麼方法來感化他，針對兒女在那一方面學壞了，你就針對兒女那一方面不好，找出最適當的方法來教化他。不管怎麼樣適當方法，離不開理性，就拿理性來教化，拿理性教化兒女，自己不會生氣的。我們一般作父母的人看小孩不聽話，勸他學好他不學好，自己免不了生氣，自己一生氣，不但兒女不能教好，自己身體就受傷害。你明瞭可以找出最適當方法來教化，把兒女教好了，

最重要自己心裏心平氣和，不會生氣。那麼我們研究《易經》就要把這些道理研究出來，然後才管用的。這個道理不研究，沒有覺悟的話，我們就是把這些文字研究得再多，研究得再徹底，自己用不出來，反而把身體受傷害。

雜卦曰「乾剛坤柔」，說卦曰「坤，順也」，故曰「柔順」。離在內為文明，坤在外為柔順。文王有文明柔順之德，而臣事殷紂，幽囚著易，故曰「以蒙大難」。文王以之。

虞翻曰：以，用也。三喻文王。「大難」謂坤，坤為弑父。迷亂荒淫，若紂殺比干。三幽坎中，象文王之拘羑里。震為諸侯，喻從文王者。紂懼出之，故「以蒙大難」，得身全矣。

李道平的解釋「以，用也」，以這個字當用講。王肅，王肅也是注解《周易》的。謂文王能用之，是也。以之就是用之，用之這個之字，就是內文明外柔順，用這個理性。三為三公，古時候天子有三公，故喻文王，文王是三公之一。

「大難謂坤」者，坤陰消陽為弑父。坤是消，陽是息，這就消息卦來講。坤陰消陽，原來陽從十一月開始息，就是復卦。十月是純坤，十一月復卦是息。十二月臨卦到正月泰卦，然後息到四月純乾卦。到五月陰消，以陰消陽了，五月是天風姤卦，就開始消。內卦原來是乾卦，乾卦從初爻開始消，乾卦內卦、外卦都是君父，從初爻開始消，消到一定的程度，弑父弑君，看消息卦就是這樣的看。這裏李道平講大難謂坤，以陰來消陽這叫弑父。比干，紂之諸父，在殷朝，《論語》講「殷有三仁焉」，三位都是仁者，都是有仁德的，微子、箕子、比干。比干是殷紂王的諸父，叔父、伯父都叫諸父，他是殷之諸父。故云「迷亂荒淫，若紂殺比干」也。殷紂王他是迷惑顛倒的人，他的朝廷亂，殺那些無辜的人，迷亂荒淫、荒唐，淫是作任何事情都是太過分了，他迷戀妲己，太過了。若紂殺比干，比干這樣有仁德的人，比干諫勸他要學好，不要那樣迷亂荒淫了，然後他把比干殺掉剖心。殷紂王：我聽說聖人的心與別人不同，聖人的心竅比別人多。要證實這事，他就把比干的心挖開來。這一挖開來還有命嗎？他就這樣殺了比干，若，就像紂殺比干。

三五坎為獄，三幽坎獄中，明夷九三互體是坎卦，坎卦有個象，為監獄的象，三幽坎獄中，九三是幽禁在坎獄之中，故「象文王拘羑里」也。這就像文王被殷紂王把他拘在羑里這地方，等於關到監獄裏。

三又互震為諸侯，九三又有震卦，從九三、六四、六五是互體震卦，震為諸侯，震代表諸侯，代表一個國君。這個找出古人的根據出來，《春秋》就是孔夫子作的一部經。襄四年左傳，魯襄公四年《左傳》，《春秋左傳》在襄公四年時「文王帥殷之叛國以事紂」，這是在《左傳》中講到，文王帥領殷之叛國，那時候《論語》裏面講「三分天下有其二」，殷紂王的天下分作三分，有三分之二的諸侯都反對殷紂王，都來歸向于文王。雖然如此，文王是聖人，前面講他有柔順之德，他帥領三分之二反對紂王的那些國家，各國的諸侯繼續來事奉殷紂王，所以文王帥殷之叛國以事紂。剛才講文王以事紂，是以理性來感動殷紂王，不是事紂的暴虐無道，是希望殷紂王能夠改過來，放棄昏暴，採理性性的方法治理天下，可惜殷紂王改不了。這就是說世間的眾生習氣太深了，多生多劫以來，他本有的習氣，就是一念不覺而有

無明，在一念不覺中起了無明，那是本有的習氣，到後來生生世世染污，社會人羣共同給他的習氣，一生一生的增加，要想改，談何容易，所以殷紂王改不過來。

講到這裏，我們自己要反省，殷紂王改不過來，我們普通人一時也改不過來，不能說你學佛，一下就成了佛了，學儒家成聖人，一下子就成了聖人，沒那回事情。慢慢地改，這生改不了，下生再改，生生世世的。佛教的普通法門，生生世世在人世間修，修就是把這個習氣一層一層的修掉。儒家也是，講求做人基本之道，做人基本之道講求仁義禮智信，學人格，人格學好了，可以生生世世在人世間。在人世間可以學，把多生多劫以來本有的習氣、後天增加的習氣去掉，一生一生的學，到最後把習氣完全去乾淨了，就成聖人了，就是成佛，原理就是這樣。殷紂王改變不了，我們每個人也是改不了，改不了就按照聖人講的話、講的道理，學人格，保持人格，處處講仁義禮智信，這個好學。學仁慈，待每個人講究正義，知道那件事該做、那件事不該做的。用的毒物，有毒的澱粉，這是不該做的，我們不能幹。我們沒有讀化學，沒有這能力製毒，可是我們以這個來推廣一切，我們凡事做的不要毒害人，

好學。禮，學規矩，好學。講究信用，來學，自己都會有智慧的。仁義禮智信，把握這五個字來學，生生世世在人間保持人身沒問題。但是你在世間把多生多劫以來的習氣把它修乾淨要到什麼時候？凡夫眾生都是很軟弱的，經不起外面的誘惑，看見外面的人用不正當的手段發財了，用不正當的手段當選了，用不正當手段得了高位，免不了動了心，經不起誘惑了。好，他來選，我也來競選，這樣的話，人身就保持不住了。所以佛法，釋迦牟尼佛為了教眾生成佛很快，教我們要發願念佛求生極樂世界，那個極樂世界沒有三惡道，有人天，人天道都是有人格的，有天道修十善業的，那個環境好，一生就能成佛。所以我們學《易經》、學儒家其他的經典，就是跟佛家講的普通法門一樣，普通法門要很快成為聖人，你在娑婆世界沒有那麼快，也要勸人家學念佛法門。把儒家經典跟佛法經典結合起來，學特別法。我們研究《易經》知道普通法門再加上用特別法，對於了生死，是解決生死問題最好的一個辦法。

文王領導那些反對紂王的國君，繼續來事紂，故云「喻從文王者」。喻從文王

者，就是那些叛國的國君。文王有文明柔順之德，三分有二以服事殷，紂遂出之。三分天下，他帶有二分的諸侯來歸向，歸附于殷紂王。文王帥領三分之二的諸侯來服事殷紂王，這樣的話，眼前的效果就出來了，殷紂王雖然沒有發覺他的本性，但在普通人事上面，他感覺到文王這麼好，就把他從美里那地方放出來了。遂出之，就是從美里出來了，回到他自己國家。雖蒙大難，蒙是蒙受，周文王雖然蒙受這種大難，得身全矣，文王這個身能夠保全，故曰「文王以之」。文王以之，以當用字講。文王就用柔順之德，內文明而外柔順，用這種德感動殷紂王，他出來了，出了美里這個監獄，這就不錯了。

殷紂王雖然本性沒有開發出來，但是我們想殷紂王沒有開發出來，我們現在也沒有開發出來，如果我們把自己本性開發出來，那我們在世間一切事情沒有障礙。我們現在辦不到，雖然辦不到，第一步我們知道了，根據聖人的言語，知道我們有太極，知道我們有本性，有本性知道以後要行。一個知一個行，世間哲學也講知行合一，我們要知行合一，根據《易經》裏面，特別是孔夫子講的〈象傳〉〈象傳〉

指點我們，你這樣學，就能一步一步開發出來。開發出來當然很慢，剛才跟各位講，要想快，要學念佛法門，非常快。這一句話解釋完了。

利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

虞翻曰：箕子，紂諸父，故稱「內難」。五乾天位，今化為坤，箕子之象。坤為晦。箕子正之，出五成坎，體離重明麗正，坎為志，故「正其志」。「箕子以之」，而紂奴之矣。

李道平的《纂疏》，書微子篇，《書經》裏面有一篇〈微子〉。稱箕子為「父師」，故知箕子為「紂諸父」也。為什麼箕子是殷紂王的諸父呢？就是根據《書經》〈微子〉篇所講的，他是殷紂王的父師，這個父就是諸父。同姓之卿，「故稱內難」。卿是卿大夫，在天子朝廷位子高，高級的官員，同姓之卿，箕子跟殷紂王同姓，故稱內難。六五稱「箕子之明夷」，明夷這一卦六五那一爻，稱箕子是明夷，那一爻有一句叫「箕子之明夷」，後面就有了。故云「五乾天位」，五爻，六五這位子是乾，乾為天，天的位子。「今化為坤」，在明夷卦裏面變為坤卦，坤爻「箕子之象」也。

坤為臣，箕子是殷紂王朝中的臣。

月三十日滅坤，故「坤為晦」。這是講納甲，前面有圖。月三十日，就是農民曆，古時候叫黃曆，現在叫農民曆，月的三十日夜光沒有了，三十的晚間黑暗的叫晦，晦就是夜光被黑暗掩蓋起來了。月三十日滅坤，三十日夜光滅了，藏在坤裏面，故坤為晦。乾為大明，故「晦其明」。乾為大明，被坤把它掩蓋了，晦其明。

五位不正，箕子以之，六五不正，六是陰爻，位是陽位，這一爻不正。箕子以之，箕子是臣，他站在天子之位，天子之位九五才是正位，六五臣子居在天子之位，不正，這個不正是箕子之象也。故變而成坎為既濟，不正就要變正，由陰爻變成陽爻，六五成九五，上卦原來是坤卦，這一變就成坎卦。上體成坎卦，明夷下體是離卦，上下兩體合起來看，上體坎為水，下體離為火，水火既濟。水火既濟為什麼好呢？六爻都是正位的，初九正位、六二正位、九三正位這是內卦，外卦六四正位、九五正位、上六也正位，六爻皆正叫既濟。體互兩離，重明麗正，就明夷這一卦來講，下體是離卦，上面互體也是離卦，因為六五成九五，九五以下互體離卦。兩個

離卦，體是下體離，互是互體離，兩個離卦。重明麗正，兩重的光明麗正，麗是附麗在正體上。坎心為志，就上體來講，坎為心，在心為志，在心裏沒有發表出來為志。位皆得正，既濟這六爻，位皆得正，故曰「正其志」。

箕子以正自守，箕子對殷紂王感化不過來，他的志向是要感化殷紂王，但是結果感化不了，但是對他自己要堅守這個志，這志是正，保持一個正，以正自守。未出坎險，坎險他沒有出來，故以仁人而為紂所囚也。殷紂王後來把箕子囚禁起來。雖然囚禁起來，箕子守住他的正，得其正，他對於自己沒有受傷害，他還是仁人。不但仁人，到後來周家有天下的時候，武王伐紂成功時，箕子就把〈洪範〉九疇（九種治國平天下的大法）傳給周家，這對文化是了不起的貢獻。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○象曰：「明入地中，明夷。君子以莅眾，用晦而明。」

虞翻曰：而，如也。君子謂三。體師象，以坎莅坤。坤為眾，為晦，離為明，故「用晦如明」也。

下面就看李道平的解釋，詩小雅「垂帶而厲」，詩就是《詩經》，裏面有〈大雅〉〈小雅〉，這是〈小雅〉。有一篇詩，這篇詩有一句話「垂帶而厲」。這篇詩的名稱叫〈都人士〉裏面有這一句話：垂帶而厲。鄭箋「而亦如也」，鄭康成的箋，注解《詩經》，他注解《詩經》注到這裏的時候，垂帶而厲，而亦如也。意思是說這個而當如字講，這是引用鄭注的。孟子「望道而未之見」，這是《孟子》那篇講周文王，望道而未之見。注云「而通知」，注解裏面也說而通知，而這個字跟如字通用。還有齊策，〈齊策〉是《國語》裏面，《國語》不是我們現在講的國語，是一本寫歷史的，記載戰國時代有些是作臣子、有些是一般讀書人對於國君獻策的那個策。這是〈齊策〉，《國語》裏記載齊國的策，那個策裏面也有一句話「而此三者」，而此三者，注云「而猶如也」，故云「而，如也」。把虞翻注解開始講「而，如也」，李道平就把

他的注解「而，如也」，找出上面那些歷史書的記載，證明而當如講是有根據的。

臨二之三得正，臨卦二爻到三爻，明夷這一卦就從臨卦來的，臨卦的九二是不正，所以二爻到三爻位子上、三爻到二爻位子，就是二三兩爻交換，在臨卦九二不正、六三也不正，所以二三換位子都得正。故「君子謂三」。虞翻講君子謂三，臨二三換位子就變成現在的明夷卦。所以明夷卦是九三，虞翻講君子謂三，是明夷的九三。

二至上體師，就明夷卦來講，從二爻到上面那一爻，二是六二，上是上六，上六是地是坤，二、三、四是互體坎水，你從二爻到上六，你讀卦的時候，從上面開始讀，上為坤是地，下面互體坎，叫地水師，從二爻到上爻有師卦，這個師卦是互體師。**師彖傳曰「師，眾也」**。師的〈彖傳〉講師，眾也。師就是軍隊，那個人數多，師當眾講。**師眾即坤眾也**。師卦這個眾，在坤卦來講也是眾。

師以坎莅坤，坤為眾，以坎莅，這個莅字在經典裏用這個字，我們現在所用的所知道的，上面是個草，下面是個位字，現在位字左邊加個三點水，這個我們一看

就知道是蒞。經典裏面不要三點水，因為這個蒞字就是那個蒞字，蒞是蒞臨，從高處到下面。用在人事，上級到下級這裏來，這叫蒞。所以師眾也叫坤眾，解釋虞翻「坤為眾」。師以坎蒞坤，師卦裏面以坎蒞坤，到坤卦中來。明夷體師，亦以坎蒞坤。明夷這卦互體，既是師卦，也是以坎蒞坤，明夷卦裏面也是有坎到坤卦來。

坤陰為眾，坤卦是陰為眾。**滅乙為晦**，**離日為明**。乙是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，就乾坤兩卦再加上六子卦，納甲，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，中間六卦是震、坎、艮、巽、離、兌，就是納丙、丁、戊、己、庚、辛，分別的納在裏面。這裏講滅乙為晦，晦是月光看不見了。陰曆每月最後的一天，那是晦，最後一天的晚上，月光是看不到的，這叫滅，滅了月光叫晦。這個前面有納甲的圖，各位在平常可以對照看看，就知道了。離日為明，明夷下體是離卦，離代表太陽叫日，為明。「**用晦如明**」者，這就解釋虞翻最後那一句，虞翻說「坤為眾，為晦，離為明，故用晦如明也」。用晦如明這話怎麼講呢？**雖在晦，猶自明也**。雖在晦，這個月光，在每月最後一天的晚上，月光看不見，在晦時候，猶自明也。還是自明，

上面滅，滅是看那個月光，在地面上看不到，實際上就離來講，它還是有明的，這個明被陰氣把它遮蔽起來，看不見而已，這是講象。虞翻講用晦如明，解釋〈象傳〉裏講的。

我們把古人的注解，就是虞翻注解，再加上李道平找出這些根據來，這教我們明瞭〈象傳〉這幾句話。「象曰：明入地中，明夷。君子以莅眾，用晦而明。」那就是說明入地中，這明夷卦，這離卦在下，坤在上，坤是大地，明入地中叫明夷，先解釋卦的明。君子以莅眾，用在人事上面，君子就是虞翻講君子謂三，就是九三，九三是陽爻站在陽位上，君子在位上是正了，陽爻代表君子，君子莅眾是處在眾人之下，眾人是坤卦，它在坤卦之下。那就是說它的光被一片陰氣把它掩蓋，被掩蓋起來用晦，晦就是一般講韜光養晦，自己光不要發出來，就在黑暗之中培養他的道德。用晦培養道德，就在黑暗之中來培養，他本身是光明的，用晦而明是這個意思。

那就是說我們學《易經》學的是君子之道，我們處在世間，世間在位的人，古時候在位指的天子，或者各國的國君，天子國君有明君、有昏君，昏君就是晦，有

昏君在上，像夏桀王、殷紂王，那是一片黑暗，你如果是在他的朝中，或者不在他的朝廷之中作官，你在民間是個讀書人，你是個君子，你都要用晦。用晦，不要把自己的學問道德顯出來，不能顯出來，你一顯出來，上面外面那些陰暗小人、昏君馬上就把你除掉了。我們學《易經》要知道，首先要知道明哲保身，明哲保身，把我們的身體不但要保持下來，到了適當的時候，自己可以發揮出來。如果連自己這個生命都不能保持的話，那將來有什麼用處？所以用晦而明，就是在明夷這個時代，夷當傷字講，藉著黑暗時代，明夷就會受傷的，明夷時代就是會受傷，你還想勉強出頭，勉強把自己的學問道德想用出來，想要為人知道，那是自找麻煩了，那一定是召禍的。用晦而明，能夠用晦而明，將來就有大用處。這在後面爻就有講到了，〈大象傳〉就講這一卦我們要學的道理。我們照這樣學將來用處一定能發揮的，現在就在修養，好好的修養。

後面講爻了，六十四卦每卦都是如此。卦辭是講這一卦的意思、這一卦的道理。〈象傳〉也是講這一卦，包括卦辭在內，卦象講這一卦的道理。〈大象傳〉也是講這

一卦的道理。一般說〈象傳〉比較詳細，講得比較多，〈象傳〉講得比較簡單。這是〈大象傳〉，雖然簡單，非常重要，孔夫子在〈大象傳〉裏面指點我們，研究《周易》，要點就在此。你學《周易》就要根據〈大象傳〉裏所講的，學君子處在昏君、黑暗之中，你就用晦而明。這一卦孔夫子指點，用晦而明要這樣學。後面每一爻，它有各別的講，每一爻每一爻，它有它的變化，一變化，意思又不同了。講的和卦辭、〈象傳〉、〈象傳〉，講的意思都不相同的，所以爻有爻的意思。

○初九。明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。

荀爽曰：火性炎上，離為飛鳥，故曰「于飛」。為坤所抑，故曰「垂其翼」。陽為君子，三者，陽德成也。日以喻君，不食者，不得食君祿也。陽未居五，陰暗在上，初有明德，恥食其祿，故曰「君子于行，三日不食」也。

李道平解釋，離為火，火曰炎上，本乎天者親上，飛象也。說卦曰「離為雉」，先講前面這一句，荀爽講「火性炎上，離為飛鳥」。離為火，火性炎上，這一卦下面是離卦，為火。火曰炎上，離是日光，這好明白，代表火，比如古人用三稜鏡，拿那個紙媒子對著日光一照，紙媒子就燒起來了。所以日光就是火，離為火。火曰炎上，這個《書經》裏面有一篇〈洪範〉，〈洪範〉講的五行，金、木、水、火、土五行，火曰炎上，五行中的火，火在〈洪範〉裏講火曰炎上。相對的水曰潤下，這

在《洪範》裏講五行之中的水是往下潤。火往上炎，炎兩個火，火往上冒，火炎上。根據孔傳，孔安國的解释：水往下滋潤，火往上然燒，這個是什麼？是自然的常性。這是人類自然界，水潤下、火炎上是自然的常性，這個性是五行正常的性。

性有兩種講法，淺講：五行各有它的特性，水是潤下，火是炎上的，金有金的特性，木有木的特性。深一層講：五行的性從那裏來的？五行來自陰陽二氣，由陰陽二氣變成十個數目字，十個數目字有奇數、有偶數，奇數跟偶數相配，就變成金木水火土五行。金木水火土是來自陰陽二氣，陰陽二氣來自太極，太極就是我們人本有的本性。既然五行來自二氣，二氣就是本性，那麼五行就是本性，所以五行在孔安國的注解講是自然的常性。自然常性淺講是五行的特性，所謂特性是這個性跟那個性不相同的，水有水的特性、火有火的特性，彼此不相同。講到常的時候，通常，那這五行一個性，那就是從太極來的本有的常性，要看孔安國的注解，注的常性。這裏講火曰炎上，淺講是火的特性，深講這個火不是特性的，火是性火，本性中發出來的火，用出來的。性火那就好了，性火不會傷人的，不會燒起來傷害萬

物的，這個性火本身就是本性。聖人到世間來，拿性火來教育人家，教眾生開發自己的性火，水也是性水，金木水火土五行，都是性金、性木、性土，都是本性，就是教我們眾生開發五行的本性。五行的本性開發出來，聖人成功了，佛也成功了，成就聖人、成了佛。那在世間天災人禍，天災人禍不外乎水災、火災、刀兵的金災（刀兵是用金）、風災，那都是五行所變，眾生不明瞭自己的本性，它把五行變成處處都是災難。所以聖人教我們學五行的本性，本性發揮出來，在世間一切災難可以逢凶化吉，最後生老病死問題全部把它解決。可以解決，五行上面沒有生老病死，只要把五行的性開發出來的話，一方面自己生死問題解決了，然後你可以在世間教化人家。「離為火，火曰炎上，本乎天者親上，飛象也」，本乎天者親上，這講什麼呢？就講我們人頭是朝天的。像這個植物頭朝下，植物的根是在地下，「本乎地者親下」。親上、親下都是按照眾生的身體，這個象自然的親上、親下。

〈說卦〉裏面講「離為雉」，用在禽獸方面，牠是個雉鳥。郭璞洞林曰「離為朱雀」，故「為飛鳥」而曰「于飛」也。郭璞他研究學問很廣，他有一本著作叫《洞林》，

看《晉書》，晉朝的歷史有〈郭璞傳〉，〈郭璞傳〉裏有提到他寫的一本書叫《洞林》。《洞林》裏講「離為朱雀，故為飛鳥」。離就卦的位子來講，離在南方，這在〈說卦傳〉中有說的，離是南方卦，就古時候南方的位子是朱雀。比如在南京，南京在六朝時都是天子的京城，南方的南門叫朱雀門，北方的門叫玄武。南京有玄武湖，在北邊，古時候京城有四門，在南方的門叫朱雀。離為朱雀，朱雀就是鳥，故為飛鳥，而曰于飛。于飛指這個鳥能夠飛起來，飛到天上。

明入地中，為坤所抑，故「垂其翼」。明是離卦入地中，在離卦上面是坤卦，是地，離明是坤卦之下的。為坤所抑，抑就是壓抑在下面，壓在下面，故垂其翼。離為雉，為飛鳥，垂翼下來就是飛得不高，還是能飛，但是翼垂下來，不能那樣高飛了。昭五年左傳曰，《左傳》就是解釋《春秋》，《春秋》是孔夫子依照魯國的歷史，加上自己春秋大義的義來寫的，解釋《春秋》有三家，《左傳》是其中一家。《左傳》裏講「日之謙當鳥，飛不翔，垂不峻，翼不廣」。這是在魯昭公五年，《左傳》解釋，《左傳》五年有一個人占，用《周易》的方法來占，用著草來求卦，求得到明夷卦，

明夷要變成謙卦，《左傳》講「日之謙當鳥」，日是離卦這個陽，明夷卦其中一爻變成謙卦，怎麼當鳥呢？裏面有離卦，離為雉，是鳥，可以飛。「飛不翔」，翔，正常的鳥一展翅就飛得很高，遨翔在天空，他這個飛不翔是翅膀垂下來，飛不翔。「垂不峻」，垂下來不但不能飛得廣，而且不峻，峻當高講，飛得不高。「翼不廣」，飛鳥的翼不能完全展開來，他翼不廣。

初體離而在坤下，故有是象也。初爻在下體是離卦，初體離，而在坤下，故有是象也。《左傳》裏面講的那些象，指的是飛不翔、垂不峻、翼不廣，故有是象也。且晉時離在坤上，今反在坤下，故垂也。晉，是晉卦，火地晉，火是離，晉卦是離在上，坤在下，所以讀起來火地晉。在晉時，離卦在坤上，今反在坤下，現在反過來，它在坤之下，故垂也。

再講泰象傳曰「君子道長」，君子謂三陽。九三。左傳曰「象日之動也」，這也是在魯昭公五年《左傳》所記載的，講象日之動，這個日指的是離卦。「故曰君子于行」，這講用在人，君子，離卦象日之動，就比喻君子有所行動，于行。是知「陽

為君子」。由這裏知道陽指的是君子，這是講卦爻，用在人事上，它指的是君子。還有春秋元命包曰「陽成于三」，故云「三者，陽德成也」。〈春秋元命包〉是緯書，緯書裏有講。〈春秋元命包〉講「陽成于三」，故云「三者，陽德成也」。這是荀爽講陽德成也。

日象陽，離卦的日就像陽，它比喻陽，故「喻君」。比喻仁君。晉初動，體噬嗑，晉卦初動，體噬嗑，晉卦的初爻一變動的話，它全體就成噬嗑這一卦。雜卦曰「噬嗑，食也」。噬嗑就是講究吃東西，講究飲食。明夷反晉，明夷講反卦，明夷一反就是晉卦，晉卦一反就是明夷卦。這是講反卦，漢儒注解經時有反卦的例子，明夷反晉。故「不食」，原來晉初動，體噬嗑，講究吃的東西，明夷反為晉時，這就不食了。謂不食君祿也。謂不食，不食誰呢？不食人君的俸祿。

陽在初，這一卦是地火明夷，陽在初九。未居于五，沒有到五的位子上，這是荀爽注解的。荀爽注解，他講升降，那個位子不對的話，它應該往上升就往上升，該往下降就要往下降，他講升降。這裏講未居于五，陽爻在初，它應該升，陽爻是

比喻君，它應該升到五的位子上，它現在還沒有升到五上。坤以陰暗在上，上面是坤卦，坤以陰暗壓在上面。故陽有離明之德，下面陽有離明之德。有離明之德，在它上面的君，是昏暗的君，恥食其祿。他不願意在昏君之下食他的俸祿。要吃他的俸祿，在朝廷中一切要配合昏君，替昏君來作事，有明德的人他不會去，他吃昏君的俸祿覺得羞恥，所以恥食其祿。

初應四，初爻與四爻相應，震為行。震卦是有行動的，震有行，初與四相應，明夷這一卦上面是坤卦，下面初爻是陽爻，陽爻與坤，初四相應，就有行的意思。自初至四，從初爻到四爻，三爻為三日。故曰「君子于行，三日不食」也。這是講君子三日不食，把這個象，象當中就含有這個行為在當中。

有攸往，主人有言。

九家易曰：四者，初應，眾陰在上為「主人」也。初欲上居五，則眾陰有言，「言」謂震也。四五體震為雷聲，故曰「有攸往，主人有言」也。

李道平解釋，《九家易》又叫荀九家，也是荀爽領導，連他自己在內，一共有九家解釋《易經》。這個《九家易》，李道平解釋，四者，初之應也。四者初之應，是自內曰「往」，故「有攸往」。從內卦到外卦叫往，所以初九爻辭講有攸往，有所往。攸當所講，有所往。震主器為主人，震卦是長男，在八卦裏，震卦在六子卦當中，他是長男，長男在過去，天子嫡長子，天子要傳位就傳給嫡長子。國君也是如此，長子作太子時，長子是主器，在祭祀時他作主器人。主器人這個器，就是指君主的位置，所以祭祀時他作主器的人。震主器為主人，他就作主人。坤眾陰在上，這一卦上面是坤卦，坤為眾，眾陰在上。故互震為主人也。這震是講互體震，它雖然沒有在五位子上，就互體震來講，他是主人。初欲應四，初爻想與四相應。上居于五，往上到五的位子上。四互震而在坤體，四爻在互體震上，而在坤體，四爻就在坤體，同時在互體震裏。「躁人辭多」，故云「眾陰有言」。這是《繫辭傳》講的，孔夫子講的「吉人之辭寡，躁人之辭多。」吉人，這個人是吉祥的人，凡是吉祥的人，他說話不多，所說的話都是簡明扼要，對於修道、對於世間辦事，都能把握到要點講，不多話。躁人相反，躁人他的言辭多得很，他對於任何人，他一發表講話

的時候，沒有對方發言的機會，他一直在說，說他自己的話，這叫躁人。話這麼多，對他自己也不好，對人沒有禮，是失禮的事情。一個人跟對方講話，不讓對方有講話的機會，一直在講，叫對方完全聽你的，就不讓對方表達意見，這是一種傲慢自大的人，他才這樣。所以這裏講躁人之辭多，故云眾陰有言。眾陰那些人有言，他就說話了，眾陰有言為躁人。言謂震也。震雷為聲，震卦有雷，有雷聲，雷一發聲，就代表有言語，震雷為聲。而且為行。震卦就代表有言語，言語就是音聲，而且有行動。應在震，初是與四爻相應，應在震卦上面。故曰「有攸往，主人有言也」。這是爻辭後面這一段。下面講〈象傳〉。

○象曰：「君子于行，義不食也。」

荀爽曰：暗昧在上，有明德者，義不食祿也。

李道平解釋，「暗昧在上」，謂坤也。指的是坤卦。「有明德者」，謂離在下也。有明德指離卦在下，這一看就明白了。離初得位，離卦的初爻，初九它是得位，陽爻居在陽位上得位。以義自安，得其位，爻與位都適宜，義是很適合，這義當宜來

講，義者宜也，以義自安。不食暗君之祿，故云「義不食祿也」。昏暗的君，他的俸祿不要吃，故云義不食祿也。依照這個道理來講，昏君之祿不能吃他的，也就是說不能在昏君朝廷中作臣子。〈象傳〉講「君子于行，義不食也。」這句話重要處，就是在義不食也。君子于行，我們學易要學作君子，君子修行的時候，從那裏開始修，要講究正義。講正義就是初爻，初九，位子也正，位子正，他在修持行為上面也要正，行為要正。這怎麼正？這個正字含意很廣，在這裏就是義不食祿，講究正義，正義就是不要吃昏君的俸祿。

我們把這意思推廣，古時候在君主朝廷裏面作官，是吃君主的食祿，吃君主的俸祿。現在沒有君主了，民主也有政府，你在政府裏面作官作公務員，政府有中央政府、有地方政府。無論在中央政府、在地方政府，你看看那個政府裏面，古時候是君主，現在名字不同，在中央政府裏領導，民主國家叫總統，在地方政府叫縣長、市長。你要看看，在中央政府或地方政府裏面，現代的君主是昏是明，明君可以去，昏君不可以去。再推廣來講，你在民間團體工作，你要看看團體的老闆，他是昏的

還是明的，都要選擇。再更推廣來講，我們跟人家相處交朋友，朋友在五倫之中的一倫，你要交友，對方，「無友不如己者」，無友不如己者，對方你看看是明的是昏的，明的就是如己，跟我們同樣是明白人，光明磊落的人。昏、黑暗的人，他處處都不講正義的，包括不守國家法律那些行為、作奸犯法的人，那你不能跟他交朋友。所以這裏講不食祿，義不食祿，好好的研究，推廣起來凡是不義的，都不要跟他交朋友。

你能夠義不食祿，用在讀書人，取、與，這兩個字重要。德最高的人、修道的人，他要學聖人，有與無取，一切的權利、一切的東西都給與人家，贈與給人家，不必從對方有所取的，有與無取，這就是修聖人。有取無與，那是下等的人，只想從社會人羣中取得自己一切的利益，而自己不肯貢獻社會人羣，這個是有取無與。中間的，有與有取，有與有取要取得平衡，那就是我們一般人正常的人。我們衣食住行來自人羣，我們對社會人羣有貢獻，這個取與之間要取得平衡，不要取得多與得少，君子不肯這麼作的。當然能夠取得少、與得多，那你可以一步一步走上有與

無取，所以我們一個讀書人要懂得取與這兩個字的道理。

在這裏講義不食祿，義不食也，就是教我們取與。普通是有取無與，君子絕對不肯這樣作的，不能這樣作，有取有與，這個當中要求其平衡。進一步的可以取得少、與得多，因為學聖人不可能一步就能學到了，辦不到的。所以取得少、與得多，然後很自然的有與無取，到了有與無取，就是孔夫子講的義不食也。講到正義，真正的道理是有與無取。所以孔夫子在〈大象傳〉〈小象傳〉簡單扼要的点出來，我們怎麼樣學出世法、怎麼學聖人，在這一爻聖人就講義不食也。就拿食祿作代表，不食祿，不肯吃君主俸祿，以此推廣來講，我們就是有與無取。

有與無取說起來容易，作起來不容易的。你發明任何東西，現代人都講智慧財產權，人家叫你這個智慧財產權不要，放棄，今日之下誰能放棄？著作一本書有著作權，那個音樂家製作一首很美好的歌曲，畫家畫了一幅畫，這個畫是創作，不是摹倣人家的。畫是造境，畫這個境界，這個境界是引導人學聖人，畫一幅山水，山就代表清淨的山色，水就是代表廣長舌相的流水音聲，你能把山色畫在裏面，你就

是創造，你摹倣人家的畫，那不是創作。創作這一幅畫，你叫創作放棄他的創作權，把權讓給人家，他也不幹的。不要創作權，只有創作，只有我們的老師雪廬老人。雪廬老人這些著作，《雪廬老人全集》，都不要著作權，人家翻印，誰都可以翻印，唯一的，你翻印不能把名改。本來這書是雪廬老人著作，你把它改變一下，改成他自己的著作，這個不許可的。只要不改，按照雪廬老人的原著作，你把雪廬老人的名字著出來，誰都可以印。除了雪廬老人以外，別人他都有著作權，所以是很難放得下。能放得下，就是要學有與無取，要就送給你，我毫無所取的，你要就去印，賣錢也好，我都不需要，這才是學聖人。我們從這一爻（象傳）所講的，義不食祿，義不食祿就要我們學有與無取，這才真正學易，從真正學易當中學聖人，學成佛，它就是這麼重要。

明夷這一卦，就上下卦體來講，上體是坤卦，下體是離卦。離為火，是明，光明的。上體坤卦，坤是大地，是陰暗。人事方面用有智慧、有光明的人，被陰暗的人壓在下面，這一卦的大意是如此。它是通用一切卦，通用一切人事，所以後面有

比喻，比喻殷紂王是大地、是陰暗的暴君，箕子是一個有智慧、有光明的人，拿這兩人來作比喻，其實這卦裏通達一切事物。

○六二。明夷于左股，用拯馬壯，吉。

各位要了解，我們用的這本子是漢儒注解，各位把漢儒的注解能夠看明白，然後看後來各家的注解，那就容易了。

九家易曰：左股謂初，為二所夷也。離為飛鳥，蓋取小過之義。鳥飛舒翼而行。夷者，傷也。今初傷垂翼在下，故曰「明夷于左股」矣。九三體坎，坎為馬也。二應與五，三與五同功。二以中和應天，應天合眾。欲升上三，以壯于五，故曰「用拯馬壯，吉」。（後面案語是唐朝李鼎祚的案語）

案：初為足，二居足上，股也。二互體坎，坎主左方，左股之象也。

清朝李道平的解釋，他把《九家易》的注解以及李鼎祚的案語，分別的來加以解釋。先看九家注，九家注也叫荀九家，是荀爽還有各家，一共九家，先解釋九家注。李道平就引管子宙合曰「君立于左，臣立于右，故君臣之分」，是左陽右陰，故陽稱左，《管子》這一本書，是過去管仲寫的，〈宙合〉是《管子》書裏的一篇文章。

〈宙合〉裏面就講「君立于左」，君主是站在左邊，「臣立于右」，臣子站在右邊，「故君臣之分」。這是君臣在朝廷所站的位子，在禮上有這種分別。但是到後來一般講「是左陽右陰」，為什麼左陽右陰呢？「陽稱左」，陽在《易經》裏稱為左，陰爻稱為右。這是解釋前面那一段。

又，周書武順曰，《周書》，各位不要認為是《書經》裏記載周家的書，不是的，是《逸周書》。《逸周書》有〈武順〉這一篇說「天道尚左」，《逸周書》是古書，一般講在秦始皇以前戰國，或者有人認為在春秋那時候的人寫的，他講的話當然可以作根據，他說「天道尚左」，天道代表陽，陽在左邊。舉出這之後，明夷這一卦，初陽為左，初陽第一爻的時候，是陽爻為左，故「左股為初」。在左邊初爻，為初。

二來初成離，現在講六二，六二來了，什麼叫來呢？用著草求卦的時候，一爻一爻的來求，第一爻求出來了，第二爻再出來，然後一直到上面六爻。所以這六二這一爻來，是在初爻之後的，所以二來初成離，第二爻一來的時候，這一卦的下體就成離卦了。故「為二所傷」。初成離，被六二所傷，就下體講。

初四易位為小過，明夷這一卦初爻，上體是坤卦，四爻和初爻交換位子，上體第四爻是陰爻，到初爻來，下體初爻是陽爻，到四爻上去，這樣一換的話，明夷這一卦就成為小過。明夷這一卦本來地火明夷，坤為地，離為火，地火明夷。現在這兩爻一交換，變成上體是震卦、下體是艮卦，震為雷，艮為山，雷山小過。卦爻有這種變化的，為什麼有這種變化？這就是教我們，人在世間隨時遇到這些問題的，那些境界我們隨時都會遇到，遇到那種境界時我們一般人不知道怎麼處理，怎麼解決不知道，所以這裏等於設置那些問題在那裏，舉那些例子在那裏，然後聖人告訴你遇到這些境界時，也就是遇到這些問題時，你用什麼辦法來解決。所以一個卦一爻，它的變化很多，這是初四易位為小過。小過有飛鳥之象，小過這一卦有飛鳥之象，在小過那一卦，象當然也很多，主要有飛鳥那一象，故云「離為飛鳥，蓋取小過之義」。離卦它有飛鳥之象出現，故云離為飛鳥，蓋取小過之義，這一句是取小過那裏所講的道理。

小過中實，上面二畫都是陰爻，下面兩畫也是陰爻，中間兩畫是陽爻，陽是實

在的，中實。上下四個陰爻，陰爻中間是斷了一下，代表虛的，所以上下皆虛，上下四個陰爻皆是虛。故象「鳥飛舒翼而行」。就這個卦爻象來講，像飛鳥要飛時舒展開翅膀，翼是翅膀，舒開來慢慢展開翅膀，然後就飛行了。初曰「明夷于飛，垂其翼」，初爻講明夷，夷當傷害講，這個光明受到傷害了，這個傷害之後，「垂其翼」，垂是兩個翅膀垂下來，飛不起來了。是「初傷垂翼在下」，初受到傷害垂下來，翅膀在下，這是初爻的狀況，故二曰「明夷左股矣」。六二，就講明夷于左股。左股是講君在左邊的。

二承三，互坎美脊為馬。承，是下面受上面的，六二承受在上面的三爻，這一承受，互體坎二、三、四，講明夷二、三、四這三爻，互體坎卦。「美脊為馬」，坎卦有一種象，它有美脊，它的脊椎，脊背上很美為馬，馬有很美的脊，這講坎卦。「三升五」，九三，明夷下體的三爻，九三是陽，在三爻，三是九三，九三升到五的位子。如果陽爻在五位上，是九五，但是明夷這一卦五不是九五，是六五，九三應該升到五的位子上，成為九五，九三和五就交換，二正應之，故云「二應與五」。

二是陰爻，五是陽爻，陰陽相應，所以二應與五。九三升到上面成九五，下面六二與九五相應，二應與五，有它理論上的根據。

在〈繫辭傳〉裏講「三與五同功」，九三升到九五，這個好像與上升的法則不合，那麼九三為什麼能夠升上五的位子上呢？就憑〈繫辭傳〉裏講「三與五同功」。為什麼同功？就卦爻的位子來講，五是天子位，所以九五是天子的，三爻的位子是諸侯，諸侯是國君，天子是治理天下，諸侯是治理一個國家。這兩者都是辦理政治的，都是為政的，就這一方面來講，都是同功。同功什麼呢？你天子治理天下要用王道，不能用霸道，諸侯治國也是用王道，所以同功。用王道治理天下、治理國家，老百姓才能真正得到好處，所以這個功是同功的。憑這個理論，所以九三能升到五的位子上，成為九五，故得升五。以五虛无君，陽得升也。因為明夷這一卦，它是六五，中間斷一下，是虛的，所以這一爻是虛位的，沒有君主、沒有天子。「陽得升也」，所以下體九三是陽爻，它可以升到五的位子上，成為天子。

二執中含和，上應九五，六二就下體來講，是下體三畫之中的一爻，它「執中」，

把握中道，「含和」，和，中和就是〈中庸〉講的致中和，我們學佛也好，學儒也好，致中和是很重要的。能夠致中和，對於自己修道就能夠把握到中道了。對於修道的人，他的身體裏有中和之氣在那裏運作，他身體可以健康，不會有那些病的，所以中和非常重要。用在政治方面，用中和之道來治理天下、治國，一片和諧，非常重要。上應九五，六二和九五相應。以合眾爻，然後和其他各爻能夠和合。五為天位，故云「二以中和應天，應天合眾」也。五為天子之位，六二有中和之氣，與九五天位相應，「應天合眾」，這就是應乎天、合乎眾。

「拯」這個字，子夏傳作「拊」，這個字有幾種讀法。說文云「上舉也」，亦引作「拊」。蓋拊之言升。所以讀升也可以。說文「上舉」，從下往上舉，《說文解字》也把這個字「亦引作拊，蓋拊之言升」，這是李道平說的。蓋是活動的話氣沒有確定。

三升五則二得其應，由九三升五位子上，六二得其相應。故「欲上升三，以壯于五，而曰用拯馬壯」。就六二來講，希望九三升到九五位子上，「以壯于五」，壯當傷講。「而曰用拯馬壯」，這是解釋爻辭裏面，「六二。明夷于左股，用拯馬壯，

吉。」把這個解釋清楚爻辭所講，而曰，是爻辭所講的，用拯馬壯。五變之正，故吉也。五是因為九三來了，變成九五，位子就正了。原來是六五，不正，陰爻佔陽位上是不正，九三來成九五，陽爻站陽位上變之正，故吉祥之事情。

愚案，是李道平的案語。**壯者，傷也**。壯這個字當傷講，意思是說，言拯馬之傷，故吉也。把拯馬之傷害來成就它，所以吉也。

以上把九家注解解釋清楚，後面是案語，李鼎祚的案語，李道平解釋了。爻例，解釋《易經》有很多例子，**初為足，二居足上，故為股**。漢儒有很多爻例，每一爻它怎麼樣變化，有一定的例子。按照爻例來講，初爻是足。二居足上，六二居在足上面，故為股。這拿人的身體來比喻。**三五四體坎主左方，故曰左股**。三爻與四爻互體得了坎，二、三、四這三爻是互體坎卦。這互體，各位要記得，一個卦裏面上、下兩體，以明夷這一卦來講，上是坤卦，下是離，上下兩體。漢儒解釋互體，二、三、四坎就是一個互體了，在上面三、四、五又是一個互體了。一個卦由兩體變成四個體，四體象就很多了。這還不算，就每一爻就有很多象出現，所以我們研究遇

到卦爻這些體、這些象，你就把它當作我們人在世間遇到自然界的問題、遇到人事社會的問題，太多太多了。你把《易經》研究，等於聖人舉出這些例子出來，你把這些例子學習，然後你在人世間遇到天然的災害、遇到人世間種種的災難，你都有辦法來解決，是這個意思。所以「三四互體坎主在左方，故曰左股」，為什麼是左股？明夷第三爻是陽爻，陽為君，居在左，左方，故曰左股。

愚案，這是李道平的案語。**卦自臨來**，明夷這一卦從臨卦來的，臨卦上體坤卦，下體是兌卦，讀地澤臨。坤是地，兌是大澤，一片大水，地澤臨變明夷，就是三爻和二爻交換，二和三交換，就由臨卦變成明夷卦，它是來回這麼變。這講人世間自然界、人事方面變化，太多了，我們一般人遇到變化，不知如何是好，也不知道這些變化從那裏來的，在這裏就講得很清楚了，明夷從臨卦來的，有它的意思。**臨震伏巽，巽為股，震東方居左，故曰左股**。臨卦的互體有震卦，二、三、四互體震卦，震卦不能只看表面，在它的下面潛伏在後面有巽卦，所以震卦相反的是巽卦，震伏巽，臨卦有這些象，巽為股，震以卦的位子來講是東方居左，故曰左股。

把九家注和案語都解釋清楚了。舉這些例子，重要的是我們了解這些例子，聖人告訴我們遇到這些狀況出現時，我們用這些方法來解決。說起來類似這些例子太多太多了，數都數不清。我們研究之後，你對於在人世間人事方面或自然界，你可以觸類旁通，與這個相似的，你就有辦法來解決，它有這些用處。我們在人世間家庭的問題，家庭以外在團體人事上、社會上的問題，社會上與人來往，社會上的人各種各樣的，多得數不清，那就能觸類旁通。你在家裏的問題，家裏的人上一輩、下一輩、中間的，你知道之後，你就能解決，辦法就用中和之道。〈中庸〉，是孔子的孫子作的，〈中庸〉中和之道就是從《易經》裏出來的。中和之道講到深處，就是我們的本性，你對家人也好、一般人也好，你用中和之道的理性來解決問題，沒有不能解決的，都可以。所以你了解之後，你看國內外政治的問題，他要問你的話，有什麼辦法？你就告訴他，用這個來解決，一定有效果的。

○象曰：「六二之吉，順以則也。」

九家易曰：二欲上三居五為天子，坎為法律，君有法則，眾陰當順從之矣。

疏二欲三升居五體坎，五位為天子，六二希望九三升到五位上面，居在五位上作為九五，九五天子，體坎，升上九五，上體是坎卦，坎為水，在〈說卦傳〉講坎有水的象。坎水平為法律，法律就是要像水一樣的平等，可以作法律的準則。天子而有法則，眾陰當順從之。天子，九三升五位上作天子時，「天子而有法則」，這個法則不但是法律，我們現在有司法、行政之分，古時候行政就要辦理司法。地方縣令、縣長，他往往要主審法律辦理案件，古時候都是如此。天子也是這樣，國君都是這樣，所以天子他有法則，有法律案子，他要主審，當然他有臣子幫他主審。除了法律之外，天子治理天下、國君治理國家都要像坎水一樣的平，一律平等。政治上制作一切政策，應該大公無私，不能說我這個法案對那些有利、對那一方無利，在這裏講普遍的都受到利益。有這樣的法則，「眾陰當順從之」，其餘的眾陰，陰是大地，代表民眾，那些民眾就順從。各位看現在國內政治問題，你從那裏看出來，他問你，你要提供建議，對這個了解，你可以提出最好解決的建議出來，你對這不了解，你對他的建議不見得有效果。以平等為法則，制定刑事上的、法律上的，各方面的都有效果，那些問題都能解決，眾陰，那些下面的民眾都會順從。

三升則二體坤為順，故曰「順以則也」。九三升到上面為九五，「二體坤」，三升九五，而在三的是六三。互體是二、三、四是陰爻，是坤，坤為順，坤代表民眾，自然就順從了。為什麼？升上為天子，天子制定法則像水那樣平等，那人家當然沒有理由來反對，他就順從。「故曰順以則也」，注重在順從平等的法則。順以則也，平等的法則重要，沒有平等的法則，要求人家，人家不幹，不會順從的。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○九三。明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

南狩，讀受、讀守都可以的。

九家易曰：歲終田獵名曰狩也。南者，九五。大陽之位，故稱南也。暗味道終，三可升上而獵于五，得據大陽首位，故曰「明夷于南狩，得其大首」。自暗復明，當以漸次，不可卒正，故曰「不可疾貞」也。

下面是李道平的解釋。釋天「冬獵為狩」，故云「歲終田獵名曰狩也」。《爾雅》是古時一本字典。在《爾雅》〈釋天〉裏講到「冬獵為狩」，到冬季的時候，天子狩獵，田，就是打獵的意思，叫田獵，在冬季叫作狩。「故云歲終田獵名曰狩也」。就解釋《九家易》：「歲終田獵名曰狩」。

天子有南面之尊，故云「南者，九五」。就我們這個國來講，天子是坐北朝南，天子坐北方，面對南方，南面王，所以「天子有南面之尊」。「故云南者，九五」。所以《九家易》講：南者，九五。指的天子。九五為乾，乾陽為大，故「大陽之位

稱南也」。現在講九五，這九是陽爻，代表乾，「乾陽為大」。「故大陽之位稱南」，大陽就是九五這個位子，稱南面王。

離居坤下為「暗昧」，三居離上為「暗昧道終」。明夷的離卦居在坤卦之下，它被坤卦壓在下面，它本身離是明，可是被大地壓在下面，變成暗昧了。九三居在離卦之上，「為暗昧道終」，暗昧道終是九三離開下體，到上體九五位上，就是暗昧之道結束了，暗昧道終。解釋《九家易》。三陽五陰，三是陽爻，五原來是陰爻。五虛无君，就明夷來講，上體是坤卦，五是陰爻，就六五，位虛无君，沒有天子。陽主升，按照荀爽解釋卦的例子，他用升降的例子，凡是陽爻，都主升，陰爻要往下降，他是這個例子。所以五虛无君，陽主升，陽應該升上去。三五同功，九三升上九五。九三位子按照天子諸侯大夫來講，三五同功，這前面有講。在《繫辭傳》裏講「三五同功」，在政治上講，天子治理天下，諸侯治理國家，都是治理的。故「三可升上而獵于五」。獵于五，就是獵取五這個位子。

得據九五大陽首位，故曰「明夷于南狩，得其大首」。明夷之世，用晦而明，不

可驟正五位，在明夷這時代，這一世，「用晦而明」，就是說九三到五位成九五，你是用晦而明，原來下體是離卦，離卦在坤卦之下是晦、陰暗，現在你是由陰暗轉出光明，這個過程，你「不可驟正五位」，驟，就是你不經過那種次序，突然的就一步登天，一步登天就沒有次序了，故不可驟正五位。你原來在陰暗的地位，一下子就到天子位，這太急迫了，事情往往太急了反而失敗的。你九三陽爻雖然可以升上五位上，理論上是可以，但是升的步驟要一步一步升，不按步驟會失敗，所以這裏講不可驟正五位，不可以一跨就上五位、作天子。故云「自暗復明」，自暗昧的境界，然後恢復光明，從黑暗恢復光明。「當以漸次，不可卒正」。漸，是逐漸逐漸，按次序。培養一個人才，那不是那麼簡單的。就拿堯舜作例子講，堯帝想把天子讓給能治天下的人，到處找，後來有人建議他這個舜可以，可以接受，但不是馬上把舜叫過來，把位子交給他，沒那麼簡單。叫舜來，別人為什麼認為他可以接受天子？因為舜有孝道。孝道，真正一個孝子，他對於父母，那個孝道出於本性。所以古時候有很多孝子，他能感動天地、感動禽獸，就是有那個天性在那裏。舜帝是孝子，所以大家把他舉出來了。舉出來以後，堯帝加以培養。怎麼培養法呢？「二女觀于

內，九男觀于外」。用九個男子看他在外辦事情有沒有辦好。堯帝兩個女兒娥皇、女英嫁給他，觀于內，觀察他的品德是否像人家所薦舉的那樣好。這樣一步一步的來培養，後來才把天子位子交給他，這就由漸有次序，好不容易的。現在民主國家選舉，誰要有錢，有很多人看在錢上面，幫他來選，這和古時候堯舜時完全不同的。「當以漸次，不可卒正」，這個卒，讀猝。卒，是忽然的，沒有經過次序，沒有逐漸逐漸，卒然來的。這個卒，和猝字相通的。所以不可卒正。

疾，速也，疾當速講。故曰「不可疾貞」。這個爻辭裏講「明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。」疾，就是不講次第的，一下子就貞，正位，就正到天子位，這不可以。爻辭是周公作的，周公是聖人，講得清清楚楚的，不可疾貞。

下面是案語，在前面沒有講，在後面有講到，這就是有疑問，是李鼎祚的案語？或李道平的案語呢？不能確定。李道平的案語通常會加愚字，愚案。李鼎祚的案語只有案，沒有愚。但是李鼎祚的案語，應該是在前面，在疏前面，這在後面，所以是個疑問。按照這裏講的內容，好像是李道平案語，我們就照文字研究。

案：二至上體師，以坎征坤，故曰狩。六二到上體來，六二至上，明夷從六二一直到上六，這五爻體師。漢儒注解互體，互體有好多種，有三爻的互體，這普通講，有四個互體、有五個互體，四爻、五爻的互體叫連互，這個叫五連互，五個爻連起來。這怎麼讀法？還是從上面往下讀，上面三爻，坤卦是地，下面三爻是二、三、四，這三爻是坎卦，坎為水，你讀的時候，中間四爻重疊起來的，你先讀坤是地，水，就四爻來講，上面是坤卦，就下面是坎卦，讀地水師卦。二至上五爻連互，叫師卦。「以坎征坤」，以互體坎卦去征服坤卦，征服上面的坤卦，這叫狩。狩是田獵，去打獵，獵取那些禽獸。離南方之卦，故曰「南狩」。離卦是南方，以卦位來講，「故曰南狩」。

三本離上也，九三本來是離卦最上的一爻，離上曰「有嘉折首」，故曰「得其大首」。離卦上爻有一句話「有嘉折首」。嘉，指的什麼呢？陽爻叫作嘉，在離卦上面那一爻是陽爻，叫有嘉。折首，就上面的六五陰爻。「故曰得其大首」。六五陰爻站在五位上，得其大首。

坎為疾。「疾貞」者，正乎坎也。言當征五成既濟也。坎有疾的意思，「疾貞者，正乎坎也」。九三征到五位上，就正乎坎，這個意思就是說「當征五成既濟」。九三到五位成九五之後就征五了，征五就正乎坎了，不能疾貞。不能疾貞，應該什麼？應該有變，變成什麼？成既濟，既濟這一卦上面是坎卦，下面是離卦，水火既濟，六爻都正位的，那麼這裏講，征五要成為既濟才好。怎麼成為既濟呢？九三到五位上成坎卦，上體坎卦是對的。但是下體九三出去了，下面九三變成六三，六三怎麼樣成為既濟呢？那就是下體還要保持離卦了。這在虞翻解釋《易經》的例子來講，一爻變正了，這一爻從九三出去後，這一爻變成陰爻。六三，下體不是離卦，那就六三這一爻，就以這一爻來變正，把六三變成九三，這叫一爻變正，下體就成離卦，就成水火既濟了。一爻變正，如果不學漢儒注解，尤其沒有把虞翻例子研究清楚，很多人反對。你這一爻變正，你憑什麼理由來變正，所以很多人反對。所以你們各位研究虞翻的解釋卦爻用的例子，你將來要研究看其餘的注解，你就知道反對的人很多。但是就虞翻解釋卦，最重要一個正字。因為這爻不正，用在人事上就沒有好結果，所以他解釋每一爻時以正為主，凡是不正的爻，都要把它變正。根據這個意

思來了解的話，自然就不會反對一爻變正的。所以言當征五成既濟卦，那整個局面整個境界就改變了。一切講正，用在政治方面、用在社會方面，甚至用在自然界解釋那些變化，都是要正。自然界任何一個物體，比如這個桌子，桌子要正，如果不正的話，它有四腳在那裏很平很正，要是三個腳就不穩定了。古時候的鼎，它有三個腳，這三個腳你研究看看，這三個腳的位置，這腳距離那腳，三個位置是均勻的，不能距離不均勻，那這個鼎就倒下來。你看自然界的山與水，河川都是平，有平則安。就拿我們地球來講，喜馬拉雅山是高山，幾個大洋是水，都自然分布起來，有它的道理，你要破壞自然分布的狀況，災難就來了。

再引左傳季札聞歌周南召南曰「美哉，猶有憾」，謂疾貞也。季札，吳國公子季札，這個人有品德，也有學問。他到魯國來聞，聽到歌〈周南〉、〈召南〉，《詩經》裏開始就是〈周南〉，〈周南〉之後是〈召南〉，這兩篇〈周南〉、〈召南〉講的都是正法。《詩經》除了是講禮，重要的是抒情，〈周南〉、〈召南〉裏面無論那一篇詩，都是教人家守真情，真情流露出來，它才有教化的作用。所以孔夫子「女為〈周南〉、

〈召南〉矣乎？」你學過〈周南〉、〈召南〉沒有？沒有學過〈周南〉、〈召南〉，「其猶正牆面而立」，你眼睛看不到東西，道理也不明白，那怎麼行？不能辦事。所以講辦事、講言語，必得要學詩，《詩經》講的都是真情流露，特別是〈周南〉、〈召南〉特別重要。所以季札聞到〈周南〉、〈召南〉，講「美哉」，美啊，這兩首美，但是「猶有憾」，有缺憾，有不足的地方。為什麼猶有憾？「謂疾貞也。」吳季札聞歌〈周南〉、〈召南〉，〈周南〉、〈召南〉是用文字寫的詩，古時候都用歌曲把它唱出來。這指歌曲來講的，歌曲有譜，但是彈奏歌曲的人因人而異，誰的音樂藝術高，他可以把詩的真意完全研究出來，誰歌的藝術次一等，他歌的曲就不那麼圓滿，這就有所欠缺的地方。有所欠缺不是講詩的文字，詩的文字完美無缺的，他是講歌音樂的曲子，有完美的、有不完美的，唱的、彈奏的那個人，他的藝術有高有下。所以季札子聞歌〈周南〉、〈召南〉曰美哉，這個曲子很美，曲子表現詩當然更美了。猶有缺憾，是彈奏人藝術上有不同的，所以有缺憾。這個有憾用在這裏拿來比喻的話，就是疾貞。疾貞就是九三征上五位作了天子，你不能一下子就作天子，你要一步一步的培養，就像堯帝培養舜帝一樣要漸次的。

之五得正，故曰「不可疾貞」也。之五，就是往，到五，前往五位上去，得正，「之五得正」。「不可疾貞」，疾，就是不講次序，一下子就正位，一正位，你不講次序，不經過培養次序的話，你這個位子坐不好，不能夠安定，不可疾貞。

○象曰：「南狩之志，乃大得也。」

案：冬獵曰狩也。三五離坎，離南坎北，北主于冬，故曰「南狩」。五居暗主，三處明終，履正順時，拯難興衰者也。以臣伐君，故假言狩。既獲五上之大首，而三志「乃大得也」。

案，這個案語是唐朝李鼎祚的案語。狩，讀受、守都可以。「冬獵曰狩」，這句話，冬天去打獵叫狩。義本爾雅。這句話根據那來的？根據《爾雅》，《爾雅》是古時候解釋字的一本字典，「義本《爾雅》」。

三體離互坎。明夷這一卦九三這一爻，九三的體指明夷的下體離卦，六畫卦，六爻有上下兩體，這體指下體，從初爻、二爻、三爻，體離卦。互坎呢？有互體，

從二、三、四，二是六二、三是九三、四是六四，這三爻互坎卦。九三這一爻來講下體是離卦，就互體來講是坎卦。坎居正北，坎卦，就四方正卦來講，計算一年的天氣，按照四方東西南北，東方春天，夏天是南方，西方是秋天，北方是冬天。東方是震卦，離卦是南方，兌卦是西方，坎卦是北方，四方的卦，所以坎居正北，坎卦是在北。冬至日在坎，就是冬至，一年有四個節氣，立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，分有春分、秋分，至是夏至、冬至，一般經書注簡單講叫分至。分是春分、秋分，至是夏至、冬至，這四個節氣。冬至日在坎，坎在冬至這個氣候，北方。坎冬主狩，坎冬，坎在正北方，是冬天了，在冬天的時候主狩。怎麼主狩？過去作天子的、或者作諸侯國君，他要祭祀時，在外面打獵，叫田獵。田獵是到野外去打獵，田獵叫狩，坎冬主狩。離位南，故曰「南狩」。離卦的方位在南方，故曰南狩。

坤陰在五，故云「五居暗主」。明夷這一卦，上體是坤卦，下體是離卦。坤卦，上面三爻都是陰爻，坤陰在五。坤有個主要的爻在五，六五這一爻，所以五居暗主。

五講天子的位子，四爻是諸侯位，這樣分的。五居暗主，天子有德有位的，有聖人之德，有天子之位，在爻來講是九—九五大位，九五之尊，那就是有位有德明君天子。這裏講六五，天子之位，六是德不足以居這個位子，六五是陰暗的，居在五位上是暗主，不是明主。九五是光明的明主，你這是黑暗的暗主。

爻在離三，故云「三處明終」。九三這一爻，在離卦第三爻，就下體離來講，初是初九，二是六二，三是九三，九三在離卦最後那一爻。「故云三處明終」，九三你是處在離卦，離是明的，離卦最後一爻，快終了，三處明終。三得位，故云「履正順時」。九三是得位的，三是奇數，奇是單，是陽，九是陽爻，位是陽位，居陽位，所以九三這一爻是離三，居陽位，得了位。「故云履正順時」，履是踐履，履是居的意思，站的意思，站的位子很正，而且又順乎這個時候。

上承陰暗，故宜「振難興衰」。上承陰暗，九三，在它上面是陰暗，承受上面的陰暗。「故宜振難興衰」，振難，是拯救這個艱難的時代，要把艱難的時代拯救過來。興衰呢？這個時代是衰世。就天子來講明君在世，那是太平時代，在《禮記》

〈禮運〉講是大同的。〈禮運〉講大同時代，過去之後是衰世了，衰世以後是亂世，它有幾個不同的。所以上承陰暗，故宜振難興衰，在這個時候你要把難世，在這個時候，天下老百姓生活一切都是困難，你要把這困難的時代拯救過來。那要怎麼拯救呢？造成天下老百姓的困難那是天子，不是別人是昏君，所以以臣伐君，非義之正，故「假言南狩」。以臣伐君，指的九三，九三這個臣子要伐在五的位子，上要討伐它，以臣伐君來講，應該不對的。所以武王伐紂時，被伯夷、叔齊兄弟在前面說：你不可以以臣伐君。這個是知道禮，事情他不通達，這個不容易的。所以辦事情要通達理，也要通達事情，事情有變通的。武王伐紂時，伯夷、叔齊兩兄弟在武王伐紂王時，在前面擋住他的馬：不可以，以臣伐君。幸虧姜太公解圍了，這兩人你不要傷害他們，他們是從東方來的孤竹君的兒子，把他們放了，釋放他們。這就是說以臣伐君，是那些執理廢事的人，就他們來看是不對的。但是《易經》講通權達變，禮上講臣子不能伐君，在通權達變就事上講，孟子就說過「聞誅一夫紂矣」，我只聽說誅一夫，一夫就是殷紂王，「未聞弑君也」，我沒有聽說武王伐紂是弑君。這是別人問，他是這樣解釋，是對的。殷紂王造成天下老百姓那樣困苦，這樣痛苦，

已經失掉了天子之位，職位已失去了，應該要伐，他來伐是「弔民伐罪」。但是就一般人來講，以臣伐君是不對的，所以非義之正，這是講給那些執理廢事的人聽的。所以就「假言南狩」，不講以臣伐君而是講南狩。南狩是什麼？天子南面王，他的宮殿，都是坐北朝南，伐天子，叫南狩，就是伐南面王的。故假言南狩。

三與五同功，又與上應，故「獲五上之大首」。九三與明君九五，九三與九五同功，九五天子，九三是臣子，同功。怎麼是同功？九五是天子，治理天下的，九三他也是治理天下的國君臣子，他也是治國，所以三五同功。三與上應，以爻相應，一卦上下兩體，下體的初爻與上體四爻相應。你把上下併在一起看，下體二爻與上體五爻相應，下體三爻與上體上爻相應。這就是把下體比作地，上體比作天，地這一爻和天這一爻相應，他是講相應的理在這裏，三爻與上爻相應。「故獲五上之大首」，所以在注解講他能獲，古時候田獵抓到禽獸了叫獲，它這三爻南狩獲了大首，獲了五上大首。在前面講九五天子治理天下，四爻是諸侯治理一國的，九三怎麼治國呢？現在六五是昏君，九三應該伐掉昏君，把昏君伐掉以後，他就可以居在九五

大位。他現在是九三，把昏君皇帝推翻掉，他直接居在大位之上，所以下面用三與五同功這一句話來比喻。這後面有講到武王伐紂，武王的父親周文王，文王在位時，是一個諸侯國，他還是殷紂王的臣子，文王之後是武王，武王繼承文王的，他來伐紂。伐紂成功了，他來作周家的天子，他登九五大位，後面就講這個事情。

「坎為志」，互體坎，坎在〈說卦傳〉講「坎有心志」。坎當志講，故「三志乃大得也」。伐紂成功，把昏君伐掉以後，他這志大得，得志了，把志解釋清楚了。解釋清楚，案語，後面講：既獲五上之大首，而三志乃大得也。言「乃」者，乃大得也。這個乃字怎麼講？後面李道平講言乃者，注解講這個乃，乃大得，乃字怎麼解釋呢？李道平就舉出宣八年公羊傳曰「乃難乎而」，亦「不可疾貞」之義也。是這一個意思。《春秋》有三傳，一是《左傳》，二是《公羊傳》，三是《穀梁傳》。這裏舉《公羊傳》講這一句話，解釋這個乃字。《公羊傳》是在宣公——魯宣公，孔子作《春秋》從魯隱公開始，隱、桓、莊、明、僖、文、宣、成、襄、昭。魯宣公的時候，《公羊傳》記載魯宣公八年時，《公羊傳》有解釋「乃難乎而」，乃難乎而這個

乃字，《公羊傳》裏解釋：乃者何。乃這怎麼講呢？難也。難，乃是代表難，叫困難。何為或而，為什麼又講而、又講乃。《公羊傳》裏面講「乃難乎而」，乃難乎，而為什麼又講而、又講乃呢？根據注解，那是何休的注解，他說難，比較事情是重大的事情，這個不能隨便作。那時候講君主逝世了，君主逝世了什麼時候要安葬，要擇定日期，日期不好，或者遇到天氣不好，不能隨便下葬的，所以日期不對叫難。而呢？比較指的不是天子，或者其他安葬的，叫而。所以講「難」，意思含意較深。講「而」，意思比較淺，有兩個意思。因此把宣公八年《公羊傳》講的「乃難乎而」，解釋「亦不可疾貞之義也」。

這裏講九三要把六五伐掉，自己做天子。九三爻辭是周公寫的，九三爻辭講：「得其大首，不可疾貞」。疾貞，貞是正位，九三有聖人之德，可以征到九五大位。但是前面疾，你不能說征位就征位，不能一下子就征位了，那是有很多問題的，不可疾貞。為什麼不可疾貞呢？那麼這裏就舉出《公羊傳》講的「乃難乎而」，乃這一個字，難是要把這樁事情看成非常重大，不是那麼淺顯的事情。淺顯的事情是而，

在這裏講是難，不可疾貞的意思。把案語的注解「乃大得也」這個乃字解釋清楚了。

這個〈象傳〉是孔夫子寫的「南狩之志，乃大得也」。就解釋周公的爻辭，解釋周公的爻辭，就在「乃大得」。乃大得中涵義，就由案語把它解釋出來了：不可疾貞。這是教人家做事情，舉例子，武王伐紂，武王伐紂大家都知道，伐紂成功，他就登上天子之位，這不能說是疾貞，但是你要看《史記》上講：武王伐紂之前，先要來觀察，觀察什麼呢？孟津，孟津就是在殷紂王京城的外面，他來觀察殷紂王所治理天下的民眾，對於殷紂王那種氣分，看看民眾對於殷紂王的反應如何，同時看看諸侯，殷紂王天下的諸侯對於殷紂王反感到什麼程度。他那時來觀察。當時有很多諸侯說可以伐紂了，他說時候還沒到。他講天命，天命還沒到，回去了。再第二次，又經過若干的時候，天下的諸侯到牧野，牧野一戰，一舉就把殷紂王推翻了。所以在這以前，武王也不是一下就伐紂，沒那麼容易的，他要一步步的，一方面觀察諸侯、一方面觀察天下的民眾對於殷紂王的觀感反應，他去探。這叫一般人怎麼看出來？那個氣分，不是一般普通人能看出來的，像武王這樣的人，他才能看得出

來，氣候到了。現在一般人講某人還沒成氣候，沒成氣候不能輕舉妄動，氣候完成了，那就可以成功的。就是武王伐紂成功，他後來還遭遇很多困難的，這在《史記》裏記載、在《尚書》裏記載，記載得很多。這是教我們經文是講武王伐紂的事情，我們學《易經》，我們從這一段經文知道，我們在世間辦任何事情都不可以說辦就辦，沒那麼快，你要有很多的計劃，看看那個氣候到什麼程度。在準備的時候，人力、物力這些，你能夠得到多少人來幫助你，不是一個人能辦成功的。那些幫助你的人，他是那一種人，是來搗亂的，還是真正的來幫助你，這些都要事先的考慮。這還是世間法，儒經裏面，尤其是《易經》，他的目的是教我們學做聖人，就是教我們成就聖人成就佛，那就是修道。修道好不容易，修道無論是在古時候，無論在現代，尤其是在現在末法時候，那些邪魔外道多得很，真正的外道還看得出來，有些外道跑到佛門裏面。這個釋迦牟尼佛早就知道了，「師子身上蟲」，那個獅子是在印度萬獸之王。我們國家老虎是萬獸之王，在印度那個萬獸之王獅子一吼，山上的萬獸都被牠降伏，不敢動了。但是小蟲那有什麼力量？那個小蟲生在獅子身上，你獅子力量再大，你對身上的小蟲，你咬不到牠，你對牠無可奈何。那個獅子身上蟲，

古時候有，現在有，現在更多。所以我們學儒、學佛要知道，獅子身上蟲太多了，他跑到佛門裏面來，他也講佛法，我們講儒經，他也講儒經，但是講的完全不對。所以我們修道好不容易，學了這一條，我們自己要研究、要覺悟，我們學這個最重，自己要能夠覺悟。

○六四。入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

荀爽曰：陽稱左，謂九三也。腹者謂五居坤，坤為腹也。四得位比三，處于順首，欲上三居五，以陽為腹心也，故曰「入于左腹，獲明夷之心」。言三當出門庭，升五君位。

干寶曰：一為室，二為戶，三為庭，四為門，故曰「于出門庭」矣。

這有兩位注解，一是荀爽，一是干寶，李道平解釋，先講荀爽的注。荀注：三陽稱左，故左「謂九三也」。「三陽稱左」，九三是陽爻，稱為左。所以左指的是九三。外坤為腹，故「腹謂五居坤」也。就外體坤卦，坤為腹，為什麼坤為腹呢？坤卦三畫，每一畫中間斷了一下，像一個物品中間是空，這代表我們一個人腹，所以外體坤就把它看作是腹。「故腹謂五居坤也」，腹五居坤卦上。先把九三、六五解釋。

下面講到四爻，四得正位，四爻這個位子，四是陰位，六是陰爻，陰爻居在陰位上，得了位子了，正位。下比于三，居坤之始，四得正位，在它下面是九三，它

跟九三來比。比，一般講比鄰，比是很近，它與九三來比較的。「居坤之始」，六四是上體坤的開始，上體坤，無論那一卦都是下往上，從下往上是講陰陽二氣，無論是陰氣陽氣都是由下往上發展，所以六四居坤卦的開始。故云「處于順首」。它處在陰，是順，順的開始，叫順首。欲三上居于五，以陽為心腹。就六四這一爻來講，它希望九三上居于五，往上，九三是下體，它希望九三離開下體，往上居于五，成為九五。「以陽為心腹」，就六四來講，九三到九五，九為陽，為心腹，故曰「入于左腹」。所以注解講：入于左腹。三升五體坎為心，三升五體坎，升到上體五位的時候，體坎。上體就變了，原來上體是坤卦，九三一到上體五的位子，上體就變坎卦了，坎為心，故曰「獲明夷之心」。這一句解釋了。三在離明，三原來在下體離，離是光明，它是離明。互震為出，裏面有互體震。怎麼有互體震？明夷這一卦從九三、六四、六五是互體震卦，震有出的意思，互震為出。五虛无君，明夷上體坤卦，五爻是虛，體是空虛，空虛代表无君，沒有明君在那裏。故「言三當出門庭，升五君位」也。九三應該從門庭出來，升上五君位上，這解釋「于出門庭」，解釋清楚。

再講案：坤為腹，互震為左，伏巽為入，故「入于左腹」。「坤為腹，互震為左，伏巽為入」，下面有伏巽，伏在互體震的反面是巽，叫伏巽，巽有入的意思。「故入于左腹」，所以解釋入于左腹。初四易位成艮為門闕，故為門庭。初四易位，初爻與四爻交換位子，叫易位。成艮，初四易位就成為艮卦，艮為門闕，故為門庭。互震故出，明夷之心，三坎也。三四內外之間，當門庭之處。故「獲明夷之心，于出門庭」。獲明夷之心就在出于門庭。把荀爽注解解釋清楚。

再解釋干寶的注。干注：室在內，一般人家講室，室在房屋之內。故「初一為室」。明夷這一卦初爻講室。室之口曰戶，故「二曰戶」。室的出口，室有室門，一般住家，外面大門，大門是兩邊，開兩邊，兩邊有兩門，室的門，在裏面室的門開一邊，它不像大門開兩邊，開一邊門叫戶，有室門，室之口叫戶，「故二曰戶」，二爻叫戶。庭在室外，故「三為庭」。庭在房間之外，一般住家裏面叫室，個人有寢室，寢室外面叫客庭。庭在室外，故三爻叫作庭。內為戶，外為門，整個來講，在內的門無論幾個室，室的門都叫作戶，在外的大門叫作門。故「四為門」。到了四

爻的時候，它就像個門。

三陽奇，有庭象。奇讀積。三陽奇是單數，有庭，有客庭了，有庭的象。四陰偶，有門象。四陰偶數，它有門象。三陽奇，室門單扇，一個門一扇，普通講門有兩扇，室門一扇是一片門，大門有兩扇，兩個戶，兩個戶子變成一個大門。所以三陽奇有庭象，四陰偶有門象。故曰「于出門庭」。

解釋六四這一爻，有荀爽和干寶兩家的注解。荀爽注解先把六四前後兩爻都解釋。在六四之前是九三，在六四之後是六五，把前後兩爻的位子都解釋清楚，然後解釋六四，它「入于左腹，獲明夷之心」，這容易了解了。「于出門庭」呢？就由干寶加以注解，這就完整。漢儒注解《易經》就是這種方法，他不像後來的人講大義。講大義，我們研究《易經》的人，了解不夠清楚。必須把這一卦這一爻從那裏來，來了之後，解釋這一卦居在什麼位子，再研究爻。卦有卦的解釋，研究爻有爻的解釋。這就叫我們明瞭無論是卦是爻，它有變化的，〈繫辭傳〉就講「窮則變，變則通」。我們在人世間修道辦事情，都有遇到困難的境界出現。普通人遇到困難的境

界出現，窮了，不知道怎麼辦才好。《易經》裏講窮，窮則變，要想變通，不能說遇到困難，沒有想變通的辦法，就被困難給擋住了，那就沒辦法，不行。或者遇到困難不想變通辦法，你硬碰硬的，就想把難關給衝破，那也辦不到的。凡是世間那些困難出現，不出現則已，一出現，它的勢力都很大，你想硬碰硬的去掉，對方還沒有受到影響，你本身就被人家把你消滅掉了，研究《易經》就在這些地方要研究。所以遇到窮困時，要想變通的辦法，窮講變，一變化就通了。所以「入于左腹，獲明夷之心，于出門庭」，就是要走出門庭。從戶裏面出來，到庭，從庭出來就出門。漢儒注解就把出現的象解釋清楚，他的任務就完了，只解釋到這裏。下面你怎樣用法，你怎樣遇到問題，遇到門庭在那裏阻隔起來，你怎麼樣出去，那就是教你研究《易經》的人，你要想辦法——變通的辦法。這是爻辭，周公作的爻辭，簡單的幾句，「入于左腹，獲明夷之心」。這還不夠，你還要出來，「于出門庭」，于出門庭你才有變通，一些障礙才能克服。

下面是〈象傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的。

○象曰：「入于左腹，獲心意也。」

就由《九家易》來解釋，《九家易》包括荀爽以及其他一共九家，他們的解釋。

九家易曰：四欲上三居五為坎，坎為心，四以坤爻為腹，故曰「入于左腹，獲心意也」。

下面看李道平把《九家易》解釋。李道平解釋說四比三，欲三上居五成坎。六四與下面九三來比，比就是跟它來親近。比鄰，鄰居是連接在一起，親近，它比三。「欲三」，既是親近的，它就希望九三，「上居五成坎」，希望九三上，這上，《九家易》解釋四欲上三，這上，當動詞講，往上。李道平講，四希望它所比的九三能夠往上，上去什麼？上居九五，上居五的位子，那麼上體就變成坎卦了。坎亟心，在《說卦傳》裏講坎有亟心的意思。所以坎為心，五坤為腹，坎入居之。坤卦的五爻，六五有腹的象，是個腹，坎入居之，九三到五位上，就進入到坤卦的腹中。故曰「入于左腹，獲心意也」。入于左腹，上體成坎卦，坎為心，是獲得心意。《象傳》把六四的爻辭解釋，《象傳》很簡單，但是非常扼要。非常扼要把六四如何入于左腹，

入于左腹，在腹裏變成坎，就獲得心意，把這個程序說明白了。

程序說明白了，我們修道一步一步的，不是你修道成佛，馬上就成功，學儒你馬上就變成孔夫子，不能那樣想法。釋迦牟尼佛成佛，當然是先明了自己有真如本性，要悟，悟了自己有真如本性，然後再一步一步的修。怎麼修法？釋迦牟尼佛也是從凡夫眾生修成佛的，那就是凡夫眾生習氣，習氣是習慣的氣分，我們一切眾生習慣的氣分，一生一生的把它污染，也叫薰染。我們的氣分從無始劫以來，這個劫是找不出一個開始，叫無始，無始就我們凡夫眾生講，我們不知道，成了佛以後就知道了。成了佛以後就知道我什麼時候不覺悟，不覺悟就迷惑，在佛法裏面講叫無明。無明就是這裏講的坤卦，坤是黑暗的，我們本性是光明的，被不知不覺的無明加在光明上面，我們就變成無明了。無明一起來，就是有習氣，有了習氣就有生死，所以我們學佛、學儒，首先要悟。我們有自性——自己本性，悟就成功了嗎？那早得很，悟只是悟到自己有本性，悟到自己有本性，那個本性被自己的無明污染了。無始劫以來就染污了，以後每一生每一世都受世間的事污染了，無始劫以來，原來的

無明是本有的，本有的習氣，到後來一生一生的污染，是新薰的習氣，新的薰染。比如說我們現在到人道來了，原來薰染的習氣已經是很多了，我們這一生到人道來，又被現在人世間那些事情，各位可以看看現在的世間，無論是中國、外國，習氣太多了。我們在台灣看電視裏面的、網路上電腦裏面，你一打開來，它所教的，講四維八德的少得很，講教人家殺盜淫妄多得很，這殺盜淫妄在網路上、在電視上、在電腦裏面打開，比教四維八德的多得太多了。過去有一個電視台還不錯，在電視裏面請人講《論語》，好啊，但是有一電視明星是女的，她講：我就要這個時段，你講《論語》這個時段改在晚上，改在深夜裏。把《論語》改到深夜裏，那看的人有幾個？他要求那個時段是最好的時段，一般人都在看。由這個可以想像現在這個時代，就算有人在電視上、網路上、在電腦上講儒家經典，也會被那些多得太多教人家殺盜淫妄的節目把它掩蓋了。所以我們生在這個時代，要想學儒學佛實在不容易，必得要憑個人的善根，你才不會被那些惡的知識影響，播放邪惡那種事情，你不會受他的污染。這就看個人的善根了。

在〈象傳〉就講到，李道平把《九家易》的解釋，《九家易》解釋孔夫子的〈象傳〉。〈象傳〉講得簡單：「入于左腹，獲心意也」。你怎麼入于左腹？怎麼樣獲得心意？這可不簡單了，我們學佛要明瞭自己有本性，這就開悟。開悟不錯，要修，修就是把習氣一層一層的把它修掉。儒家在這裏講也是這樣，你獲得心意就是明心見性。獲得心意，獲這個字，只有明瞭有本性，不算的，必得有修持，才能獲得，才能證果。我們看今日之下，講儒經的人，孔夫子這兩句話，看注解，看注解他也不懂。為什麼看不懂？注解把「入于左腹，獲心意也」這個獲字，他就不懂怎麼才能獲。講到佛法，別的不說，就說修禪的，禪要悟，有小悟有大悟，大徹大悟，我們本有人人的心性，開始小悟的時候，明白一部分：我們有心性。我們的心性究竟怎樣了解？《楞嚴經》裏面講「清淨本然，周徧法界」，無處而不在，小悟，悟不到這種程度，必得要大徹大悟才了解我們性是清淨的、本然的，本來就有，周徧法界，周是周到了，整個法界都是自己的本性，這要大徹大悟才了解這個。這了解還不算，印光祖師講得清清楚楚，你這大徹大悟只是悟到自己的本性而已。我們凡夫眾生的本性被無始劫以來無明習氣一層一層的污染，那要靠修，修行就把那些污染的習氣

一層一層的把它消除掉。這一般人不了解，悟了，以為悟了就成了佛了，那有那麼容易的？悟了之後要真正實實在在在那裏修行。修行也不是這一生就能修成功的，那個無明習氣，從無始劫以來就污染了，以後又一生一生有新的污染，要成佛好不容易的。

這裏講獲得，獲得心意，那談何容易，想獲得心意，就要把自己的心性開發出來。也就是把這個習氣一層一層的去掉，必得要有修有證，才能獲得。今日之下那些學佛的人，他自己看藏經，閱藏，自己看，他說藏經看很多，都明白了。你明白？沒有真正的善知識跟你講解，你真的不明白，你自己認為明白了，實在是明白，連藏經的文字、經文都沒有看懂，所以說難在這裏。世間無論那一種技能，還要老師父來傳授，家裏用的，古時候提水取水用的木桶，那個木桶你叫現代人做看看，你造得起來嗎？你沒有經過老師父的傳授，作的木桶，水一裝就漏出來了，談何容易。你必得由老師父教你怎樣製作，然後提水，這個水才不會漏出來。其他任何一樁事情，也由老師父教，家裏任何用具要製作，都要由老師父教。再拿演戲來講，

古時候那個京戲，也叫平劇。京戲平劇科班出身的演出與那個票友就不相同。科班出身你要跟師父學，一步一步學，要求嚴格得很。票友是什麼？是有那些富貴之家，富貴之家拿一些錢也要跟師父學，寬鬆得很多，不那麼嚴格，也能上台演戲，票友演的戲跟科班出身演的戲，就是不相同的。不相同在那裏，古人講：會的看門道、不會的看熱鬧。票友只看熱鬧而已，真正會看戲的，看戲要看科班出身演的戲。科班出身演戲，那個花旦一出指，他的指法跟票友的指法就不相同，花旦出場穿的那個裙子，都是把腳掩蓋起來，科班出身花旦一出來，腳出來要怎麼樣把裙子提起來，要提到什麼程度，跟票友提的方法又不相同。世間任何學問，都要有師父傳授，何況佛法，何況儒經，你自己看看就懂了嗎？沒有那回事。這一爻〈象傳〉講完了，注重悟，各位研究的話，〈象傳〉這兩句話：「入于左腹，獲心意也。」在這獲字上，你無論學儒、學佛，你都要把獲字好好的研究。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○六五。箕子之明夷，利貞。

馬融曰：箕子，紂之諸父，明于天道，洪範之九疇，德可以王，故以當五。知紂之惡，無可奈何，同姓恩深，不忍棄去，被髮佯狂，以明為暗，故曰「箕子之明夷」。卒以全身，為武王師，名傳無窮，故曰「利貞」矣。

下面看李道平的解釋。五，第五爻，就是六五，就爻站的位子來講，五的位子
是君位，天子之位。而以箕子當之者，這個爻辭裏，六五是箕子，箕子當六五這個
位子。這是什麼道理呢？因為在六五上面那一爻，上六，紂也。上六是殷紂王。殷
紂王為什麼是上六呢？殷紂王是天子，為什麼是上六呢？因為六五得中，紂不足以
當之。六五這個位子，它是中道，位子為什麼講中？在上卦五是中，下卦二是中。
上卦這個五是中，是天子之位，遇到中，它含有中道的意思，站在天子位上就要有
中道。中道治理天下，治得恰到好處，完全為天下民眾所需的來治理，這叫中道。
這般紂王不是這樣，他一點點中道都沒有，所以他是昏君，是個暴君。「紂不足以
當之」，不足以，這般紂王還是天子嗎？但是他不足，這經文講不足是不夠，不夠

這個德，這個德沒有了，沒有德只佔了位子，是不足以當之，當不起這個位。

箕子，紂之諸父，同姓之親也。諸父，古時候是稱父親的哥哥、弟弟，就兒子來講，是伯父、叔父，這個都叫作諸父。箕子就是殷紂王的諸父，是同姓之親，同一個姓。這個姓是有血統的關係，就是他的親叔、親伯伯這一類，很近的。姓跟氏不同的，氏字，它是因為他的祖先某一時候在朝廷作官了，作了大官，或者在某一地方很有地位的，就叫作氏。比如孔夫子，人家有時問孔上公(孔德成)：你貴姓？稱呼他孔夫子，他說：我不姓孔。你是孔夫子後代，怎麼不姓孔？感覺很奇怪。怎麼不姓孔呢？其實是孔氏，不是姓孔。姓是血統關係，氏是後來朝廷所封的，或者封他一個地方，這才叫作氏。所以是同姓之親，這種關係很密切了。

史記，司馬遷作的《史記》記載講「**武王克殷，訪問箕子以天道。箕子以洪範陳之**」。在《史記》〈周本紀〉裏記載的。司馬遷寫的《史記》，前面都是帝王的〈本紀〉，在周家的〈周本紀〉裏面，記載武王伐紂，他把殷紂王推翻掉了，叫克殷，把殷家的政權推翻掉了。「訪問箕子」，後來武王去拜訪箕子，「以天道」，武王先問

箕子，紂王失敗，被武王打敗了，這個道理在那裏？箕子不忍心講出來，殷紂王失敗的原因不好講，不忍心講，然後就把〈洪範〉，〈洪範〉在《尚書》——《書經》裏面，在〈周書〉。《書經》有〈虞書〉，堯、舜叫虞，有〈夏書〉，夏朝的〈夏書〉，〈商書〉，商朝有〈商書〉，周朝叫〈周書〉。所以《書經》有四書：虞、夏、商、周四書。〈洪範〉是在〈周書〉裏面記載的，有一篇叫〈洪範〉。「箕子以〈洪範〉陳之」，把〈洪範〉這一篇，從禹王開始傳下來的，也就是從夏朝開始傳到殷朝，後來箕子就把〈洪範〉講給武王聽，武王就學了。〈洪範〉那一篇開頭就講，書洪範曰「禹乃嗣興，天乃錫禹洪範九疇，彝倫攸敘。」「禹乃嗣興」，當初在堯舜時代，有好幾年的洪水大水，水災，堯帝就叫禹王的父親鯀，叫他治水。鯀的治水失敗了，他用圍堵的辦法，那洪水治不了。後來把鯀判了罪，就叫鯀的兒子禹，叫他來治水。他改用疏導的辦法，長江、黃河，另外有其他的河流，各處的河流都注入長江、黃河，長江、黃河注入海，這個疏導的辦法，他成功了。就在禹王採取疏導的辦法的時候，〈洪範〉裏面講鯀在治水的時候方法錯誤，那個天帝不把這個〈洪範〉來教給他。禹乃嗣興，嗣是禹來繼續他父親治水工程，他來興，興是他來治水。「天乃錫禹」，

天帝來，錫當賜字講，所以錫和賜是一個字，是一樣的意思。天乃錫禹，就是天賜給禹王〈洪範〉九疇。〈洪範〉是什麼？〈洪範〉是大法，洪當大字講，這種大法天交給他的，大法裏面有九疇，九種大法。賜給他以後，「彝倫攸斁」，彝倫這兩字，在《尚書》注解當常道來講，常道，這個道是永恆的道，不能變更的。不但治水用常道，天子治理天下也是這個常道。修道的人也要知道這個常道，也不能離開常道。所以〈洪範〉裏面有修道的內容、有天子辦事的內容、有教育的內容，很多，所以是九疇，分成九大類。故曰「明于天道，洪範之九疇」。

箕雖為臣，然德可以王，故以當五。箕子在殷紂王時，雖是紂諸父，但他是臣子，雖為臣子，「然德可以王」，王就是可以作王。王是名詞，王，是可以作天子。他的德可以作天子的。「故以當五」，這就解釋，箕子雖然沒有作天子，他的德是可以作天子，可以王。

史記殷世家，在《史記》裏面有〈殷世家〉，有殷家的〈世家〉，《史記》裏有帝王的〈本紀〉，後來那些大臣子叫〈世家〉。在〈殷世家〉就講到，「紂為淫泆，

箕子諫，不聽。」殷紂王在位時淫泆，淫這個字，不只講男女之間的淫，淫這個字它包含的意思很廣，凡是過分的，貪求逸樂過分了，都叫淫。有說天下雨很久不停，也叫淫雨，作了一些事情凡是過分失了中道，都叫淫。淫再加上泆字，泆是一種放蕩的意思，不守規矩。這個泆字就跟那個溢字通用的。這個泆是失字，那個溢是益字，這個泆和那個溢通用。就表示那個水漲了很多，漫出來了，從河岸上溢出來的。或者你家裏用水盆裝水，或用水桶裝水，水裝不了，溢出來了，都是這個字，這表示泛濫的意思。殷紂王他過分，過分到什麼程度，過分到泛濫了，這一泛濫就危害天下。所以紂為淫泆時，「箕子諫，不聽」。箕子是以諸父的身分來勸告他，諫勸，殷紂王不聽。「人或曰『可以去矣』。」有人就告訴他，或曰，你可以去了，你可以離開。「箕子曰『為人臣，諫不聽而去，是彰君之惡，而自說于民，吾不忍也』。」箕子說作為人臣，諫勸君王，君主不聽，他就去，這按照理上講是可以的。作臣子，見君主有過要諫勸，一次不聽再諫，再不聽三諫，三諫不聽，那可以去，可以離開了。「三諫不從則去」，理上講可以，但是箕子不同，箕子是他家族的人，是紂王的諸父。所以諫不聽而去，按照一般人的身分，諫不聽而去，「是彰君之惡」，彰是

彰顯，彰顯君王的罪惡，「而自說于民」，自己取悅于天下人民，這個「吾不忍也」，我不忍心這麼作。所以孔夫子講「殷有三仁焉」，殷家有三位仁人，箕子是其中之一。箕子有這種存心，他就是仁人，所以「吾不忍也」，把箕子的話引出來。「乃披髮佯狂而為奴」。故「知紂之惡，無可奈何。同姓恩深，不忍棄去，披髮佯狂」也。乃披髮，古時候男子留有長髮，要把它束起來，束髮。不束髮，披髮是外族的，外族是南夷北狄那些，他們不把頭髮束起來，是披髮的，所以孔夫子講「微管仲，吾其被髮左衽矣」。披髮，在古時候是外族，不是中國人，他這個時候披髮，披髮不是外族就是瘋狂，瘋狂的人他不守禮、不守法，披髮。「披髮佯狂」，佯是假裝，裝瘋狂。像比干諫勸，殷紂王把他殺掉了，箕子裝瘋狂，殷紂王就沒有殺他了，只把他囚禁起來而已，就免于死。

「以明為暗」者，即「自晦其明」也。箕子本身道德光明的，就這一卦來講，下體是離卦，離卦是明，代表道德的光明。「以明為暗」，箕子本身是有明德，但是他裝瘋狂，就是暗了。「即自晦其明」，自己把明掩蓋起來，晦是把明掩蓋了，不明。

故曰「箕子之明夷」。所以周公寫的爻辭「箕子之明夷」，明夷，夷是光明受了傷了。箕子之明受了傷，這個傷是他自己晦其明。

然明在二而五則晦以全身，這個明是離卦，「明在二」，二五是中道，明在二。「五則晦」，在五的位子上，殷紂王是個黑暗的。所以得以全身，箕子因為這樣自晦其明，所以保全他的人身，沒有被殺。後來不僅保全身，仁人不是為了保全身，是為了重要的事情，得以傳洪範以為武王師，名垂無窮，故曰「利貞」也。能夠把〈洪範〉傳下來。那個〈洪範〉由夏朝傳下來，一直到殷朝，朝廷裏面有專人在那裏管理的，這是國家重要的寶物，所以箕子知道。把洪範傳給武王，傳給周武王，而且作為周武王的老師。能夠這樣把國家重大之寶，這個寶是文化上的寶，不是其他金銀財寶，不是那個。這個寶指〈洪範〉，把這一篇文化之寶傳給武王，武王當然就拜他為師，「以為武王師」。「名垂無窮」，如果箕子不是仁者，不是以傳授文化為重的話，他是亡國的臣子，他原來是殷紂王的臣子，他大可以把重要的文物毀掉，不傳下來。但是箕子是個仁人，他以傳授文化為責任，為重大的責任，所以名垂無窮，

這是應該的。箕子傳〈洪範〉給武王，這個大名，只要有人類，只要有中國人、有中國文化，他的名就一直傳下去，「故曰利貞也」。

愚案，就是李道平的案語。「利貞」者，即象傳「利艱貞」也。他補充意思，補充什麼呢？就是〈彖傳〉裏所講的「利艱貞也」。利這個艱貞，箕子好不容易，裝瘋狂，裝瘋能夠保持沒有被殺，這種艱苦守這個正道，這是〈彖傳〉裏講的。變正，貞當正講，則能正其志，故曰「利貞」。「變正則能正其志」，就卦爻來講，卦爻一變正，他就能正其志，從這個意思來講，他是利貞。爻辭就講過去了。

○象曰：「箕子之貞，明不可息也。」

侯果曰：體柔履中，內明外暗。羣陰其掩，以夷其明。然以正為明而不可息，以爻取象，箕子當之，故曰「箕子之貞，明不可息也」。

疏六為體柔，六是陰，陰爻，它的體是柔順的。五為履中。上體坤卦六五，它是履中，居在中道上。內應離為明，外體坤為暗。就內卦來講，它應離卦為明。「外

體坤為暗」，就上下體來講，它內應離是明的，外體坤為暗，上下兩體，一明一暗。坤陰共掩，離明已傷。坤陰，上面坤三畫都是陰爻，這上面三畫陰爻一起來，掩下體的離卦，下體「離明已傷」，離卦在下，被羣陰共同的把它掩蓋起來，明受了傷。然二以正為明，而羣陰不能滅，象取箕子，但是六二它能夠居中得正。怎麼居中得正呢？二是中，在下體三畫來講，它是居中。正是什麼呢？六是陰爻，二是陰位，陰爻居在陰位上，叫居中得位，以正為明。「而羣陰不能滅」，上面坤的羣陰滅不了它，「象取箕子」，就這個象來取箕子，這個明，故曰「箕子之貞，明不可息也」。「箕子之貞」，就是它的下體居中得正，按照理上來講也是的。離卦上面一畫是九三，按照爻相應來講，九三與上六是相應的，九三在內卦，但是就明夷來講，它不能跟外面相應，他跟殷紂王不能相應的。內應離為明，內卦離卦九三按照相應，它與上六相應。我們研究《易經》原則是那樣，但有時有變化的，就箕子來講，他怎麼能和殷紂王相應呢？所以不能相應。既不能相應，在象上取箕子，故曰箕子之貞。「明不可息也」，箕子守住他的居中得正，正就是貞，居中不變。明不可息也，在整體離卦這個明，代表箕子，不可息，不可以息滅的。不可息滅是一個意思，不可休息

是一個意思。箕子雖裝瘋，他繼承傳授文化，這種責任心，他沒有休息，他一直在那裏，外表雖裝狂，內在的心，就是乾卦講的「天行健，君子以自強不息」。這個不息是箕子在那裏自強不息。所以不息有兩個意思，他內在的仁心，傳授文化這個心自強不息；外表上看，殷紂王沒有殺害他，他保全身體，沒有滅，就是箕子不息，他所以不息，就在於他有明德。

又，李道平講，**五變正則重明麗正，故不息**。六五變正，成九五了。比如武王伐紂，把殷紂王伐掉了，作了天子，那就變正了。「五變正則重明」，有兩個明，你把卦看一看，明夷這個卦，地火明夷，上面是坤卦，六五一變成九五，上體成坎卦了，這一變不是明夷了，各位想想看成什麼卦？水火既濟，變成既濟卦，六爻皆正。有明，天子在位的時候，本身正，天子正，朝廷中臣子也正，政治、教育都正了。辦政治也正，辦教育也正，天下人都正了。所以六十四卦，最好就是既濟這一卦，六爻皆正。所以五變正則重明，裏面有兩個離卦，下體是離卦，中間有互體離卦，兩個離卦叫重明。重明麗正，兩個離卦來麗正，麗，是附麗于正，兩者互相起光明

作用的。你想想看這個天下，有一個明就不錯了，兩個明，重明，這天下不得了了，這講不息。箕子在六五變成九五，拿這個比喻箕子的話，箕子得到重明麗正，故他不息。這個不息，包括他本人仁心，他傳文化之心不息，一直到後來，箕子這種功德，永久在歷史上不會停止的，不會有息的時候。

周易集解纂疏講記(廿四)【晉卦】

○上六。不明晦。初登于天，後入于地。

虞翻曰：應在三，離滅坤下，故「不明晦」。晉時在上麗乾，故「登于天」，照四國。今反在下，故「後入于地」，失其則。

看李道平的解釋。三體居離之上，上正應之，這是虞翻講的「應在三」，下體離卦九三居在最上的一爻。「居離之上，上正應之」，九三與上六正應，怎麼正應呢？上六位子是陰位，爻也是陰爻，所以是正位。九三，三是奇數，位是陽位，九是陽爻，它也正位。上六自己正，九三自己也正，相應的對方，是陰陽相應，都是正的。故云「應在三」。上六與九三相應，與它相應在九三。

坤滅藏于癸，坤上離下，坤滅藏于癸，就是坤上離下，故「離滅坤下」。癸是什麼？就是十天干，天干，用納甲來解釋八卦，八卦就三畫卦來講，乾坤二卦再加上震、坎、艮、巽、離、兌三男三女，就是六子卦。乾坤是父母，加上六子就是八卦。八卦時候，十天干，甲、乙、丙、丁……，一共十支納在裏面，納就是收容，容納在

八卦裏面。八卦有八個，天干有十個，怎麼納進去？天干開頭甲乙，後面壬癸。乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，剩下六個就是六子卦來容納下去，這叫納甲。本來天干是十個支，由甲作代表叫納甲。納甲裏面坤卦是納乙癸，十天干最後一個支，納乙癸，所以這裏講癸。「坤滅藏于癸」意思是什麼？就是李道平說坤在上離在下，這個離卦是滅于坤卦。（前面有圖）到了坤卦整個現出來之後，乾卦就看不到了。實際上乾卦沒有滅，它就潛伏在坤卦的後面，就這兩卦來講，乾坤沒有滅的時候。「故離滅坤下」。坤冥為晦，故「不明而晦」也。坤冥，冥是黑暗的，叫晦。「故不明而晦也」，到了坤卦的時候，只看到坤卦，一片黑暗的，冥是晦，故不明而晦，指的是坤卦。

晉時，前面是就卦爻的納甲來講的。現在講到人事上面，在晉卦的時候，明在上而麗于乾，晉卦的時候，明在上而麗于乾。晉卦和明夷是相反的，晉卦是火地晉，明夷是地火明夷，明夷是坤在上，晉卦是坤在下，晉時明在上體而麗于乾卦。故曰「登天照四國」也。登上天而照四國，四國，古時候何止四國，它照四方之國。今明夷反晉，明在坤下，故曰「後入于地，失其則」也。今明夷反過來就是晉卦，晉

卦反過來就是明夷，所以明夷是晉卦反過來的。離卦在坤下，「故曰後入于地」，離卦在坤下，入于地。「失其則也」。失其則是什麼呢？後面有講到，失其則是失其法則。天子治理天下有一個法則，要依中道，中道就是法則，到了入于地時，失了則，明用不出來，這是講上六的爻辭。

○象曰：「初登于天，照四國也。後入于地。失則也。」

侯果曰：最遠于陽，故曰「不明晦」也。「初登于天」謂明出地上，下照于坤。坤為眾國，故曰「照于四國也」。喻陽之初興也。「後入于地」謂明入地中，晝變為夜，暗晦之甚，故曰「失則也」。況紂之亂世也，此之二象，言晉與明夷，往復不已。故見暗則伐取之，亂則治取之，聖人因象設誠也。

下面李道平的解釋，把侯果的注解釋出來。侯果講「最遠于陽」，最遠于陽怎麼講？謂遠三也。上六跟九三，中間隔了六四、六五，隔了兩爻，這是遠了，相對就遠了。遠故「不明而晦也」。因為和九三相距遠，上六就「不明而晦」，不明就晦。明，大家學佛就知道，一念不覺而有無明，我們人人本性都是光明，自己不覺悟，

那就無明起來了。這講不明而晦，不明就晦，晦暗就起來了。

「初登于天」，謂晉時也。「初登于天」怎麼說呢？「謂晉時也」。初登于天這是講晉卦，為什麼時呢？時就是拿人事來講，在晉卦的時代，這時是登于天。晉時明出地上，下照于坤。晉卦這個時代，「明出地上」，可以照四國，「下照于坤」。明出地上，這個光明從上往下，照坤，照世間，好講就是大地。就我們這個世間來講，我們的地球就是坤，坤為地，普遍的照坤地上。晉時明出來了，光明出在地上，大地上，從上往下照坤，就是照在大地上。

坤眾為國，坤不只是講大地，在人世間來講，它有國家，古時候天子封了很多國家，國家很多，就方位來講有四方，很多國家，坤眾為國。大地用在事上講，它有眾多的國家，叫坤眾為國。乾鑿度曰，〈乾鑿度〉是緯書，《易經》的緯書，緯是經緯的緯，五經叫經。五經都有緯書，這是易緯，《易經》的緯書。《易經》的緯書，它是解釋《易經》的，有好幾種，這裏叫〈乾鑿度〉，〈乾鑿度〉是《易經》緯書的一種。他說「陽三陰四」，故為「四國」。陽是指三這個數目字，陰是指四這個數目

字。「故為四國」，坤陰指的四，它就有四國。離象曰，離卦的〈象傳〉講「大人以繼明照于四方」，故曰「照四國也」。大人講天子，在五位上，九五是大，在二位上面也稱為大人，這是九五大。以離明照于四方，以離明照耀四方，照四方那些國家，「故曰：照四國也」。所以譬喻陽氣之初興也。離卦象傳所講的，就是譬喻陽氣之初興，陽氣初興，這個陽出來了，朗照天下四方國。

「後入于地」，謂明夷也。後入于地，就是講明夷卦。明入地中，就是離卦在地中，地中。晉晝變而為夜，暗晦甚矣。在晉卦的時候，晝變成夜了，晉卦的時候是白天，到明夷卦就變成夜間了。這是「暗晦甚矣」了，到了夜間，離卦的光明被大地坤壓在下面，這個陰暗太甚了。經典裏講這個甚字，那是甚到特別過分了，就是甚，暗晦甚矣。

三坎為則，三在下，不應上，上失之，故曰「失則也」。「三坎為則」，為什麼為則呢？坎為水，水是平的，用在法律上，法律要講平等，坎水用在法律上就是平等。法律講平等，這是個原則，法律不講平等的話，因人來審判，那就不平等了，失去

法律平等的原則，所以坎為則。「三在下」，再講到九三，在下體。「不應上」，按照一般相應的例子來講，下體初與上體四相應，下體二與上體五相應，下體三與上體上爻相應，它這個特別，不能用一般相應的例子來講。所以三在下，不與上相應。不上應，上就失之，上失去相應，沒有應的。「故曰失則也」。為什麼失呢？失去原則。法律講平等，修道更講平等。修道的人大家都知道人人都有本性，本性是平等的。儒家講道，也是講本性。「性相近也」，這個性和佛家講的性是一個性，沒有兩個性，是一個性。這個性是佛、眾生、我們的心平等的，天子治天下也是要平等。上失之，就失了這個則，失了平等的法則，所以比況紂之亂世也。所以把失則，比況，況是形容，況就是什麼狀況，殷紂王就是這個狀況。拿上六來比喻殷紂王，是什麼狀況呢？就是亂世失則的狀況。所以這裏講「比況紂之亂世也」，殷紂王在位，把天下擾亂得天下大亂，亂世啊。

二象，侯果講的「此之二象」。這個二象指的什麼呢？謂坤離也。前面侯果說「此之二象，言晉與明夷」，晉卦、明夷這二卦是二象，在這裏講的二象，謂坤離。

陰陽遞嬗，晝夜循環，故「晉與明夷，往復不已」也。陰陽這兩卦「遞嬗」，陰陽這兩卦遞嬗，「晝夜循環」，遞嬗是替換的意思。陰來替換陽，陽來替換陰，這兩者互相代替、變換，就是變遷的意思。這樣陰陽變化替換變遷，比喻晝夜循環。這在侯果講，這二象指晉卦、明夷卦，「往復不已」，往，去，後來又回復，這兩卦往復不已，就是循環沒有了的時候。用在世間，亂世與治世也是循環不斷的，在那裏循環。

這裏講「晝夜循環」，我們一般人講世間白天是晝、夜間是夜，這樣循環。在《易經》講殷紂王那個時代是夜間，殷紂王被武王伐紂，把殷家幾百年的天下取消了，代之而起的是周家的天下，是晝了，白天了。周家天下也有好幾百年，這個晝夜循環，在卦來講，是晉卦與明夷卦來回的往復不已的。往是過去了，復是又回來了，不已是不止的，沒有止的時候。這個各位看歷史，歷史上從文字記載以來，都是這樣一代一代的循環往復，亂世過去有治世，天下大治。亂世完了就有治世，治世過去又有亂世。歷史上除了堯舜禪讓沒有亂以外，堯舜以前也有亂，蚩尤在作亂，黃帝征蚩尤時就有戰爭。堯舜以後，傳給禹，禹是聖人，當然是治世，但是到了後

代夏桀王，就是亂世，亂到極處。夏桀王亂到極處了，成湯王伐桀，成湯王建立商朝，好一個時候，到殷紂王又是亂世。武王伐紂成功了，有周家天下，周家天下到後來有周幽王，到春秋就亂了。春秋戰國到後來亂到極處，就是秦始皇出來，消滅六國。秦始皇他不是明君，他消滅六國自己作了始皇帝，開始把古代的三皇五帝，三皇只講一個皇，五帝就只講一個帝，他把三皇五帝，皇帝這兩個字合併起來，集合在他一身，他叫始皇帝。從他開始一世、二世：萬世，一直到萬萬世都是他家的，他夢想這樣，結果到二世就亂了。這個歷史治亂往復，就是這個狀況。所以在這裏講「晉與明夷，往復不已」，晉與明夷，卦爻是這樣講的，用在人事間，治亂就是這樣往復不已。

故物極則反，亂到極處就反，所以湯武革命就是亂到極處了，就反。故見君之暗則伐取之，見世之亂則治取之，這是解釋侯果所講的「見暗則伐取之」。李道平就舉歷史上這些故事，就拿殷紂王、周武王、箕子，歷史上的事情來解釋。見君主之暗，見殷紂王這種黑暗，就要伐而取之。伐紂，武王伐紂，取而代之。見世之亂，

見世間之亂則治取之。治世間之亂要懂得政治，用治的道理來取之。見世之亂，就拿武王伐紂來講，周朝也有一個時期亂，這個亂怎麼辦？周公來治理，周公用治道來平定。武王所得的天下，那時候亂，周公把它平定，治取之。聖人因二象以設誠也。聖人就以卦爻晉與明夷講，世間治亂這兩種現象設誠，講給後人聽的，讓後人知所警誡。這一卦連帶晉卦，合起來一起研究。你講治天下也好、社會安定也好，更可貴的是在修道方面。修道也不是平平靜靜的就能修道，我們內心裏面那個亂心多得很，你怎麼樣把亂心平下去？就伏惑，先把雜亂心（那都是惑）伏下去，好不容易的。你先把這二卦讀明白了，你修道就能成功。

周易集解纂疏講記(廿四)【明夷卦】

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。

公元二〇一九年七月恭印結緣（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．廿四，晉卦、明夷卦 /
徐醒民講．— 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.07 面；公分

ISBN 978-957-9649-38-4(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108011444

周易集解纂疏講記（廿四）【晉卦、明夷卦】

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