

【萃卦、升卦】

徐醒民先生講

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，吉。

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

廿九

雪明講習堂印行

萃卦 目錄

序卦曰：「物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。」	……	一
萃。王假有廟。利見大人，亨利貞。用大牲吉，利有攸往。	……	三
彖曰：「萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。」	……	二五
象曰：「澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。」	……	四一
初六。有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往无咎。象曰：……	……	五一
六二。引吉无咎，孚乃利用禴。象曰：「引吉无咎，中未變也。」	……	五九
六三。萃如嗟如，无攸利，往无咎小吝。象曰：「往无咎，上巽也。」	……	六七
九四。大吉无咎。象曰：「大吉无咎，位不當也。」	……	七一
九五。萃有位无咎。匪孚，元永貞，悔亡。象曰：「萃有位，……	……	七三
上六。齎資涕洟，无咎。象曰：「齎資涕洟，未安上也。」	……	七七

升卦

目錄

序卦曰：「聚而上者謂之升，故受之以升也。」	八五
升。元亨。用見大人，勿恤。南征吉。	八七
象曰：「柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人勿恤，	九五
象曰：「地中生木，升。君子以慎德積小，以成高大。」	一〇三
初六。允升大吉。象曰：「允升大吉，上合志也。」	一一一
九二。孚乃利用禴，无咎。象曰：「九二之孚，有喜也。」	一一五
九三。升虛邑。象曰：「升虛邑，无所疑也。」	一二三
六四。王用亨于岐山，吉无咎。象曰：「王用亨于岐山，順事也。」	一二五
六五。貞吉升階。象曰：「貞吉升階，大得志也。」	一三三
上六。冥升，利于不息之貞。象曰：「冥升在上，消不富也。」	一三五

周易集解纂疏講記(廿九)

徐醒民先生講 儒學小組記

萃卦

〈序卦傳〉裏講的次序，是講為什麼接着是這一卦，有它的次序的。

○序卦曰：「物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。」

崔憬曰：「天地相遇，品物咸章」，故言「物相遇而後聚」。

這裏是崔憬，新本子是崔觀，我們還是照老本子崔憬講。李道平的解釋，「天地相遇」，就是陰陽相遇，陽代表天，陰是代表地，天是乾卦，地是坤卦。兩者相遇，就是「品物咸章」。這是姤卦前面的象傳文講的這兩句話。荀彼注云，前面有荀爽注解，注得很清楚，他說「乾成于巽而舍于離，坤出于離，與乾相遇。南方夏位，萬物章明」，是萬物會合而成萃矣。故言「物相遇而後聚也」。這一段文各位可以看看前面的注解，下面就直接講萃卦了。

周易集解纂疏講記(廿九)【萃卦】

坤下兌上。萃在下卦是坤，上卦是兌卦，由兩個三畫卦組成的，合為六畫卦，是坤下兌上，卦名叫萃。

○萃。王假有廟。利見大人，亨利貞。用大牲吉，利有攸往。

萃。王假有廟。

假，讀格，意思是至、到的意思。〈大學〉裏面格物的物，不是普通人注解外面什麼物品來了，不是這樣。〈大學〉裏面那個物，我們老師雪廬老人講，這物指的念頭。我們研究〈大學〉，讀到格物這兩個字就知道，我們念頭起來了。念頭起來致知，馬上就覺悟、就知道。也就是古人所講的，研究佛法，不怕念頭起，就怕覺遲。念起來馬上覺悟，這就是〈大學〉格物致知這個意思。他老人家講的就和朱子講的不同，朱子講的格物是格外面的物。後來有很多人講朱子這個方法很合乎科學，科學就是把外面各種的物品給它分析，給他研究，叫格物。這種解釋害了王陽明，王陽明開始用朱子格物的辦法來格自家庭院的竹子，他先叫別人格，別人格不出所以然，王陽明自己來格，格了之後也格不出，用心攻門，然後出了血，吐血也

格不出來。所以那個講法不合乎經義。雪廬老人講的格物，是念頭起來了，致知，馬上就覺悟了，我們修道，這個得到真正的解釋，就把經義完全解釋出來了。王假有廟，讀格。

虞翻曰：觀上之四也。觀乾為「王」。假，至也。艮為「廟」，體觀享祀。上之四，故「假有廟，致孝享」矣。

觀上之四，這一卦怎麼來的，從觀卦來的。觀卦是風地觀，上體是巽卦，巽為風，下卦是坤卦，坤為地，所以我們讀風地觀卦。觀上之四，就變成萃卦了。這個「至」字，新本子根據後面改為致字。

看李道平的解釋，二陽四陰之卦自觀來，故云「觀上之四也」。這二陽四陰之卦，漢儒注解用之卦的例子來解釋。之卦分成乾坤兩卦，乾卦從第一爻往上息，叫作息卦。坤卦也是從初爻往上消，叫消卦。乾卦怎麼息呢？十月是坤卦，到了十一月一陽來復，就是復卦，上面五個陰爻，下面一個陽爻，恢復陽爻了，叫復卦。到十二月臨卦，到十二月就恢復兩個陽爻，讀地澤臨。到正月，下卦三畫都恢復陽爻，

就是乾卦，叫地天泰，是正月。到二月，上體變成震卦，震為雷，雷天大壯卦。陽爻再往上息成夬卦，只剩上面一爻是陰爻，下面五爻都成陽爻了，上體兌卦，兌為澤，澤天夬卦。再進一步到了四月純乾，六爻都是陽爻，乾卦。這是乾的之卦，復卦、臨卦、泰卦、大壯、夬卦到四月的純乾。純乾之後也不能長久，隨着就改變到五月，陰坤消之卦，坤卦從這裏開始消了。它首先把初九的陽爻消掉了，就變成天風姤卦。五月天風姤卦，六月是天山遯，七月天地否，八月風地觀，九月山地剝，到十月是純坤。

藉着乾坤兩卦陰陽消息，對於我們人有什麼啟發呢？我們研究《易經》就是在這上面研究，不管是陽息也好、陰消也好，都是短暫的時間。由平民在世間跟人家爭奪作上天子，天子也不能永久的保持，馬上就轉。歷史上秦始皇把六國都滅了，自己作了始皇帝。劉邦看見了秦始皇外出時，前呼後擁的，劉邦說：大丈夫當如是也。作一個大丈夫應該如此，意思是說秦始皇能夠這樣，我也可以。項羽說得更明顯了，彼可取而代之也。他是秦始皇可以這樣誇耀自己，我也可以取而代之。這可

見人世間到了得意最圓滿時，馬上就要消失掉，研究《易經》就要這樣悟。

「二陽四陰之卦自觀來」，萃卦是從觀卦來的，「觀上之四也」。觀卦的上爻到四爻這位子上，四爻到上爻去。虞翻注解比較簡單，講觀上之四，上四易位，就變成現在的萃卦，這講這一卦的來源。

觀，乾宮四世卦。乾卦講八宮，八卦有八宮，八卦是什麼？八卦，乾坤兩卦加上六子卦，合起來八卦。六子卦就是震、坎、艮、巽、離、兌，震、坎、艮是三男，巽、離、兌是三女，三男三女加上父母，叫八口之家，八口之家是倫常。所以講我們固有文化深遠得很，伏羲氏畫的八卦，一家八口就有倫常在裏面。觀卦在八宮卦之中，它是其中一卦，它屬於那一宮？乾宮，各位在課外時間自己排一排，乾卦初爻一變天風姤卦，二爻一變天山遯卦，三爻一變天地否卦，四爻一變風地觀，觀是乾宮裏面四世卦，四次變化。

「**觀乾為王**」，觀卦上體是乾為王，謂五也。指的是九五陽爻，觀乾為王，乾是王，謂五，指觀卦的九五，九五古時候比作天子。「假，至也」，釋詁文。《爾雅》

裏面有〈釋詁〉、〈釋言〉、〈釋訓〉很多，第一篇是〈釋詁〉，在那裏面講「假，至也」。

艮為門闕，怎麼是門闕，以三爻來看，下面二陰爻，像門，門一開就有空間了。上面陽爻一橫就代表門楣，這叫門闕。古時候天子的門闕，上面有觀，有兩觀，左右是門的柱子，叫宮闕。這裏是門闕，艮卦就像門闕的形狀。又為鬼門，鬼門是什麼？《易經》有緯書，緯書裏面有〈乾鑿度〉，〈乾鑿度〉就解釋乾卦，裏面講艮為鬼門，艮卦為門闕，〈乾鑿度〉解釋為鬼門。鬼是什麼？父母死就叫鬼，父母、祖父母、歷代的祖宗都不在人間了，作鬼。鬼指已死的父母、祖父母、歷代祖宗，這叫鬼。根據〈乾鑿度〉講艮是門闕，又是鬼門，故「為廟」。叫作廟，是廟的意思。

卦自觀來，這一卦從觀卦來的。又初至五體觀象，又初爻至五爻有觀象，你看萃卦，從初爻到五爻有觀卦的象。這叫作互卦，有連互，有三連互、四連互、五連互，五畫連起來的互卦，讀時從五爻往下讀五四三，這是巽卦，巽為風，再從三二初，這三爻是坤，坤為地，三爻是重複的，讀風地觀。所以李道平說初至五體觀象，

從初爻到五爻的互體，有觀卦的象。觀卦辭曰「觀盥而不薦」，是享祀之象也。觀卦的卦辭，各位可以在課外時看。觀卦辭講：觀盥而不薦。觀是觀祭祀的禮，盥，是祭禮其中的一種程序。觀盥而不薦，孔夫子在《論語》裏講：禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣。從禘自既灌而往者，吾不欲觀，我不想再觀了、再看了。為什麼？行灌禮之後，一切都簡單了，把那個禮過於簡單，在孔子看來不想再看了。「觀盥而不薦」，薦是祭祀的時候，把三牲各種祭品貢獻給鬼神。觀盥而不薦，是在行過灌禮之後，那個薦就不合理，就不薦。這是享祀之象。就拿盥禮來講，用觀卦的卦辭這句話來說明享祀這個象。享祀就是祭祖宗，在宗廟裏面祭祖先，就拿觀卦這一句話來表示子孫祭祀祖先。上之四體艮，上爻到四爻來體艮，四爻到上爻，這互體有艮卦，體艮，前面講有門闕之象，故「假有廟」矣。

「致孝享」，彖傳文也。這是《彖傳》的文字。這講祭祀，宗廟裏面有祖先。比如說周家的始祖宗廟供的是后稷，后稷以下的，供的都是列祖列宗。所以講祭祀，從去世的父母、祖父母一直到始祖，這還是只就某一宗來的。中華文化講的祭祀，

講什麼？一講就是炎黃子孫，炎帝神農氏、黃帝軒轅氏，炎黃都是各姓各宗共同的祖宗。這還是有文字來講的，講到最遠的伏羲氏，那時沒有文字，他作畫卦的，伏羲、神農、黃帝，過去講三皇五帝，開始講三皇：天皇、地皇、人皇。五帝呢？五帝有各種的講法，一種講法是伏羲、神農、黃帝、堯、舜這五帝，講最原始的從五帝，開始是伏羲氏。所以講致孝、講孝道，為什麼講祭祀祖宗？共同的祭伏羲、神農、黃帝、堯、舜共同的祖宗，這講孝道，慎終追遠。追遠怎麼講法？追遠就是祭祀到伏羲，這是我們講的中華文化。一般講中國文化，現在台灣有些避諱，不要講中國了。中國就是中國，怎麼不講？那是政治上的問題，我們講文化，文化一切忌諱的名詞，我們都可以講。政治治理文化，文化要領導政治，所以講孝道，我們就是這個講法，慎終追遠。王假有廟，作一個王者，第一重要的事情，就是祭宗廟、祭祖宗。你不講宗廟、祭祖，就是忘本。我們人怎麼來的？身體來自父母，父母還有父母，講血統，現在新的醫學講DNA、講化驗血統，古老的講法講孝道。周公制禮，同姓不婚，就講血統。這「王假有廟」就是講祭祀，講祭祀就是講孝道。

利見大人，亨利貞。

虞翻曰：大人謂五。三四失位，利之正，變成離，離為見，故「利見大人，亨利貞」，「聚以正也」。

看李道平的解釋，「大人謂五」，九五。謂乾五利見大人也。六居三，九居四，皆失位，六是陰爻，居在陽位上。九是陽爻，居在四這陰位上，所以這兩爻皆失位。「利變之正」，對上面有利的來講，應該變之正。三四易位，四到三位上，三到四位上，就三、四兩爻易位。成離。三四換位，這中間就有互體離卦出現。「相見乎離」，故「為見」。離有見的意思。（說卦傳）裏講：相見乎離。離卦就有見的意思，你看離卦就想到相見。三四得正，相比承五，三四兩爻都正了，這兩爻接近，兩爻接近就是比，三四兩爻都得了正位，比就是合起來承受九五，相比承五。故「利見大人，亨」。從這些意思合起來講，就是利見大人亨。亨，是亨通的意思。

三四正，故「利貞」也。彖傳曰「聚以正」，（彖傳）裏有講「聚以正」這三個字。不言「利貞」。沒有說利貞。此因卦辭而云「亨利貞」，所以講亨利貞。「利

見」由于「利貞」，故變彖傳文也。利貞，利貞是〈彖傳〉的文字，這講利貞。這一句「利見大人亨，利貞」。內容解釋清楚了。

用大牲吉，利有攸往。

虞翻曰：坤為牛，故曰「大牲」。四之三折坤得正，故「用大牲吉」。三往之四，故「利有攸往順天命也」。

鄭玄曰：萃，聚也。坤為順，兌為說。臣下以順道承事其君，說德居上待之。上下相應，有事而和通，故曰「萃，亨」也。假，至也。互有艮巽，巽為木，艮為闕，木在闕上，宮室之象也。四本震爻，震為長子。五本坎爻，坎為隱伏，居尊而隱伏，鬼神之象。長子入闕，升堂祭祖禰之禮也。故曰「王假有廟」。二本離爻也。離為目，居正應五，故「利見大人」矣。大牲，牛也。言大人有嘉會，時可幹事，必殺牛而盟，既盟則可以往，故曰「利往」。

案：坤為牛，巽木下剋坤土，殺牛之象也。

這兩家的注解，又加上李鼎祚的案語，共有三家，下面由李道平分別來解釋，

先解釋虞翻注。虞注：「坤為牛」，說卦文。說文曰，《說文解字》講，就是漢朝許慎的《說文解字》。「牛，大牲也」。牛是大的畜牲。內體坤，故曰「大牲」。這一卦內卦是坤卦，故曰大牲。四之三離成坤毀，四爻到三爻，兩爻交換，離卦就出現了，離成，坤卦就毀了。這是離為折，離卦有毀折的現象。三四得正，故云「折坤得正」。坤器為用，這坤作為一個大器具來講，它的作用，比如大地，坤卦這個大地，大地的作用是什麼？是承托萬物，萬物就是由大地來承載，故「用大牲吉」。之外曰「往」，自外體卦到內卦來，往。三四易位，由三往四，故「利有攸往」。「順天命」，象傳文。這是可以順天命，天命指的巽卦，這是〈象傳〉的文字。這把虞翻的注解釋。下面是鄭注：「萃，聚也」。萃，這個字當聚講。所以李道平說：萃是聚也，象傳文。

內坤為順，這從萃卦上下兩體來講，萃卦的內卦是坤，坤它是有順的意思，坤順。外兌為說。外卦是兌，兌為悅，這個說字，跟《論語》「不亦說乎」的說同一個字，喜悅的意思。「臣下」謂坤也。以順道承事其君，內卦是坤，坤在人事方面

是君臣的臣，臣下講的是臣，臣子以順道來侍奉他的君主。君指的是五。「說德」謂兌，說德，指的是兌卦。鄭康成講的說德指兌，兌為說。說德居在上，兌卦居在上體以待下，居在上位的君主，以說德來待下面的臣子。二五得正，六二、九五這是得了正位，故曰「上下相應」。六二正位，九五也正位，這是陰陽相應，也是上下相應。

坤為事，坤卦它是就事來講，事是辦事情。兌為和，故云「有事而和通」。解釋鄭康成這幾句話，有事和通。亨是什麼？亨者，通也。亨，乾卦四德：元亨利貞。亨就當通字講，亨通。故曰「萃，亨也」。「假，至」，釋詁文的。這個假讀格，假當至講。〈釋詁〉裏的文字有這樣的解釋。

互體裏面有艮卦，萃卦裏面的互體有艮卦，約象是巽卦，約象是在上互，萃卦裏面有上互體、有下互體，下互體是艮卦，約象是上互體巽卦。巽木在上，艮闕在下，巽木在上，艮闕在下，故云「木在闕上，宮室之象也」。古時候的皇宮，由這兩個互體顯示出來宮室之象。

四在外初，四在外體的初爻，就以三畫卦來講的，外體的初爻。故為震爻，有這個震。震主器為長子。震就六子來講，它是長子，長子是主器，在祭祀時，他是主器的。五在外中，九五在外體的中間那一爻，故為坎爻。「坎為隱伏」，說卦文。坎是隱伏有這個意義。

五居尊而隱伏不見，鬼神之象也。九五居在尊位而隱伏不見，是鬼神之象，它沒辦法把相顯示出來。震以長子入艮闕，是升廟堂而祭祖禰之禮也。故曰「王假有廟」。祖禰這兩個字分開來講，祖是祖宗——父親的父親，禰指的是父親。長子入宗廟，祭他已過世的父親以及以前的祖父、歷代的祖先，這長子到廟堂裏面來祭祀，是這麼一個禮。故曰王假有廟，這個假，就當至講。

二在下中，這一卦的六二，在下卦的中間。故為離爻，離目為見。離就像太陽一樣的光明的，離目為見。二居正為利見，上應五為大人，故「利見大人」矣。這裏講的位子，一卦有六爻，六爻站的位子有規定的。初爻就是初九，是震卦的位子，是震，二爻是六二，是離卦的位，三爻是艮卦的位子，四爻是巽卦位，五爻是坎卦，

上爻是兌卦。是六爻的六個位子，震、坎、艮、巽、離、兌，如果記不清楚，就想到既濟這一卦，水火既濟上是坎卦，下面是離卦，按照既濟這一卦就想每個位就知道了。這六爻有六個位子是這樣，不一定的。所以利見大人都講完了。

大牲，牛也。犧牲的牲，祭祀的時候用這個牲，牛，羊，豕，這牲只講牛，牛是大牲。**義本說文。**《說文解字》，牲就當牛講。**大人有嘉會，故亨。**大人有宴會、有嘉會，大人指天子，他有嘉會。嘉代表一切很好的事情，好事是什麼？結婚的婚禮，也就是嘉禮。祝壽這一切歡喜的事情，都是嘉。嘉當善字講，嘉禮。嘉會，有喜事，有嘉會的時候，所以叫作亨通。**時可幹事，故貞。**在這個時候，在嘉會這樣好的時期，可以幹事，幹事就是辦事，我們現在機關裏面有職位叫幹事，這幹事有大有小，小機關裏面幹事地位不高，在大機關裏面他當幹事，這地位很高了，幹事他是辦事的。時可幹事，故貞。貞當正講，幹事要本于一切事情都要辦得正當，不能偏的。

曲禮曰，《禮記》第一篇是〈曲禮〉。裏面講「**涖牲曰盟**」，涖牲，是行這個禮

的時候，這涖字，在經典這個涖字一般上面好像有草字頭的蒞字，這個涖和蒞是一個意思。涖當臨字講，涖牲，是把這個牲牽出來，叫作涖牲。這個牲牽出來幹什麼？曰盟。盟會，盟約，就實行這個。故「必殺牛而盟」。涖牲就把牛牽出來，殺牛有血來印證，將來結了盟以後，不要違背的，大家就一致按照這盟約。在盟的人彼此一團和氣，有事要共同來辦事，有這個意思，所以殺牛而盟。周禮春官疏云，有三禮，有《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這講《周禮》〈春官〉，《周禮》裏面有六官，〈天官〉、〈地官〉、〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉，合起來六官。這講《周禮》裏面的〈春官〉，「盟者，盟將來」。盟就是現在結盟，將來都要守這個盟約，不能違背，這是盟將來。故「既盟則可以往」。既然結了盟，則可以往。就是大家結了盟以後，大家就按盟約，將來彼此都要守住這個盟約不能違背。二往應五，卦爻來講，六二往應五，六二到九五那裏去，與九五相應。上下皆正，上體下體皆正，故曰「利往」。

案，這是李道平解釋李鼎祚的案語。下坤為牛，這一卦的下體，內卦坤，坤為牛。牛于辰屬丑，在十二時辰來講，丑牛，十二時辰子鼠、丑牛、寅虎、卯兔：有

十二個時辰，有十二種動物，牛于辰，在十二時辰牠是屬於丑時。土畜也。牠是土牛，土畜也。牛在丑時，牠是屬於土畜的。巽木在上，下尅坤土，故象殺牛。這裏怎麼解釋殺牛呢？就是五行相生相尅來講的。五行相生相尅，這裏講巽木在上，下尅坤土，故象殺牛。那就是說巽木——在五行之中的木，往下的巽木尅坤土，木尅土，就象殺牛了。

五行不能詳細講，概要的意思我們要懂得，懂得之後，就知道我們中華文化，那的確是有它的根本在那裏。在《尚書》，就是《書經》〈洪範〉那一篇講的。《尚書》〈洪範〉一開始就講五行：金、木、水、火、土五行，從那裏來？《易經》的本體是太極，太極在安靜（在靜態）時顯不出這個象來，太極要起作用，它就有相出來了，相是金木水火土。金木水火土剛剛起來都還不知道，微微地一動是不知道，顯著時，金是金屬品的金，木是樹木的木，水大家都可以看得見的，火土，土是大地，整個大地是土。這五行都是來自太極，太極是真如本性，從真如本性顯出來五行，沒有變化，它就代表太極、代表本性。聖人孔夫子、釋迦牟尼佛，這五行都是

沒有變化，都是本性。所以釋迦牟尼佛講的言語，都是從本性裏面出來的。孔夫子講的言語，大家把《論語》翻出來看看，孔夫子每一句話都是從本性裏面出來的。

既然從本性裏面出來的，我們研究《論語》，從言語裏面能夠明白自己有本性，本性這五行，漢儒研究它有相生相剋。就以五行相生來講，從火開始，火生土，土生金，金生水，水又生木，這樣循環的相生。但是又相剋，怎麼相剋呢？木剋土，土剋水，水剋火，火剋金。好了解，比如水剋火，那裏有火的話，用水把火滅掉了。火剋金，金是金屬品，用火把它鎔化，燃燒鎔入，火剋金，這一共有五種相剋。講這個道理，用在人事方面，我們要講相生，不要講相剋，但是凡夫眾生都是有相剋。講到相剋，要懂得這個道理，才能把這相生相剋維持平衡。那就是這人世間，有孝子當然好，有逆子弑父，那當然是逆子。孝子呢？人家把他父親殺了，他要替父親報仇，孝子替父親報復仇人，這也使得人世間平衡。凡夫之間雖然有相生也有相剋，藉著子為父報仇，就維持能夠平衡。所以這人世間雖然有那些個人與個人之間有殺害的事情，國與國之間有戰爭，凶殺的這些事情，但是要懂得子為父報仇的話，可

以維持平衡。因此我們這世間，各人間有凶殺的事情，團體與團體互相有爭奪、有破壞的事情，國家與國家有戰爭的事情，懂得這個道理，就是子為父報仇，可以維持平衡，可以警告那些凶殺的事情，把它遏阻住。舉一個例子，就殺害的來講，火尅金，相尅，火可以把金屬品作的東西，火可以把它燒掉。把金屬品的形相把它毀掉，火尅金。但是金就相生的來講，金生水，水就是金的兒子。水一看：火是什麼東西，你把我的父親殺了，那我來替父親報仇，我是水，我可以把你火滅掉。火、金、水，這樣互相來，你殺害他父親，他父親生的兒子水又來滅你這個火。舉這一個例子，五行之間都有互相報復，藉着互相報復，可以把凶殺的事情遏阻住。

明瞭這相生相尅的道理，可以了解我們固有的文化。固有文化不是講：復興固有文化有什麼用處？用處大得很。你了解這個道理，用在政治上面、用在法律上面、用在其他各行各業方面，都能知道這種制衡的作用。發生制衡的作用，可以維持這世間一個穩定的局面。我們看這世間弑父弑君的很多，個人與個人互相殺害，團體與團體之間互相殺害，造成天下大亂。但是懂得制衡的道理，那個亂究竟不是普遍，

藉着子為父報仇制衡的道理，可以警告那些殺害的人。因此這世間雖然國際間有戰爭，國內團體之間、人與人之間雖然有這麼多殺害的事情，在位的人以及我們研究學術的人，把握制衡的道理，可以維持這世間穩定的局面。

別處不講，就說我們臺灣，現在這些亂得很，亂臣賊子很多。在位的人不講他，我們是研究學術的人，讀書人明瞭這個道理，我們有什麼辦法？我們就拿這道理來改變人心。把這道理說出來，那些在火車上無緣無故拿刀來亂砍殺，這些事情，你要改變在位的，我們也沒有什麼公權力改變那些人。我們要改變人心，把這道理說出來，教一般民心明瞭一切的禍與福都是出于人心。人心險惡，災難就出現；人心是安定，人心知道因果，就不敢違背因果，這世間就安定。只有從根本上把這道理說出去，表面上，說這道理能夠改變現代的人心嗎？我們可以肯定地說一定能夠改變，即使改變人心不多，只要有幾位改變，他有他的影響力。一個人影響十個人，十個人影響一百人，就多了，所以改變人心是根本的辦法。對於那些在火車上亂殺人，在校園裏面也是亂殺人，根本的辦法還是從人心開始改。所以我在這裏多花一

點時間，就是教我們懂得這道理，從根本上把儒家學問《易經》講的道理說出去，只要有人接受，它就能傳播出去，就能改變。比如說一個很現實的例子，我們老師雪廬老人講的佛經、儒經很多，重要一部經就是《論語》，他老人家講的《論語講要》，現在傳播出來了。無論在台灣在國外，不只一個國家，世界有華僑的國家，那些華僑看《論語講要》，他們就歡喜得不得了，就來研究《論語》，這就是影響人心。所以這樣研究起來，這根本的學問來改變心，這是根本的辦法。

案，是李道平的案語，再加上補充的解釋。兌為刑殺。上體是兌卦，有刑殺，講有刑罰的。殺坤牛以奉宗廟，殺坤牛，牛是屬於坤，以奉宗廟。有用大牲之象。牛在家畜之中是大的牲畜。講三牲，牛是最大的，大牲。

這一條講萃卦的卦辭，在這裏講長子主器，所以卦辭一開始就講王假有廟，就講祭宗廟。古時候對於天子，這是大事情，祭宗廟是其中之一。祭宗廟是為了盡孝道，孝道怎麼盡？「生，事之以禮，死，葬之以禮，祭之以禮。」父母在世要好好侍奉父母，按照禮來侍奉，冬溫夏凊。冬天氣候寒冷，孝子就要把父母的牀鋪把

它溫暖，古時候有暖爐，把它放在被子裏面；或者以自己身體先把被子溫暖起來。夏天嚴熱要把父母所睡的床鋪把它弄清涼。在內地夏天蚊蟲很多，都用蚊帳。各位可以到鹿港辜振甫府上看過去的住家，就可以知道，大的床鋪用大的蚊帳，把整個床鋪籠罩起來，床鋪有頂，從頂到床腳下面，用大的蚊帳把它籠罩起來。夏天時，孝子先把蚊帳裏面清一遍，有蚊帳蟲就進不去了。但是氣候嚴熱，用扇子把熱氣趕出來，叫夏清，清是兩點水一個青，使睡眠的床鋪清，清，清涼起來。這都是禮，生，事之以禮。除了這以外很多，「出必告，反必面」。兒女要出門，一定要告訴父母；回來之後要稟告父母：我回來了。為什麼？兒女一出門，父母就不放心，掛念在心裏，回來之後就放心了。因為我們這個娑婆世界，外面都是不平靜的，無論乘交通工具，或者自己行路，想不到意外的事情很多。在今日之下，走在路上看見一羣人，在那裏幹什麼？不知道，你要是去看，馬上就惹禍上身。亂世這些現象多得很，所以兒女一出門要稟告父母，告訴父母你到那裏去，回來告訴父母，父母就放心了。這都是盡孝必須要做的行動，多得很。這裏講祭祀宗廟是行孝的，所以作孝子，「生，事之以禮，死，葬之以禮，祭之以禮」。祭祀也是定期的來祭祀，不但祭

祀父母，父母又有父母，一直追到上面，盡到祭祀始祖。周家的追遠，追到后稷，周家祭祖要祭后稷廟。再深入的研究，研究到五帝，五帝之中，黃帝軒轅氏、炎帝神農氏，五帝有很多，拿這兩個作代表，我們所有的中華兒女都是炎黃的子孫。這講孝道，講中華文化孝道是根本。

周易集解纂疏講記(廿九)【萃卦】

卦辭講完了，下面是〈彖傳〉，是孔夫子寫的。

○彖曰：「萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。利貞，用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。」

這〈彖傳〉就把這一卦的大意用文字寫出來。先看前面這幾句。

萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。

先解釋萃卦，萃的意思。

荀爽曰：謂五以剛居中，羣陰順說而從之，故能聚眾也。

李道平的解釋，坤順兌說，就這一卦上下兩體來解釋，下面坤卦，坤它的德性是順。順字重要，我們對待一切人事，對待人、辦事情，都要順字。順，包括待人的言行，都要很順，辦事情有程序，這都是順。坤就是順，整個大地，這個大地就是順。怎麼呢？大地在轉動，我們人在大地上不感覺到，實際大地時時刻刻都在轉

動，因大地體積太大了，我們在地上不感覺到，實際上，它微微地在動。你研究地動時，你就知道沒有一時一刻停止，大地一停止了，那不得了了。就像火車在行駛之中，突然一停止，你坐在火車裏面的人受不了，所以火車往前行進時也要順，速度軌道都要順的。順重要，我們修道人的心理更是要順，修道人的心理講孝、要明心見性，從那裏講起？前面講的五行，五行就要順從，不能違背了五行，順字重要。坤順兌說，大地就是順，兌，兌卦在上面，兌就是說。這一卦它的特性是令人歡喜，歡喜就是悅，故曰「順以說」。所以〈彖傳〉一開始講萃是聚，然後解釋道理，它是「順以說，剛中而應，故聚也」。

五以剛居中，九五以陽剛居在上體之中。二率羣陰，下面的六二率領羣陰，它率領其它的陰爻，順說而從，按照順的道理，歡喜而從九五。故曰「剛中而應」。順從九五，剛中指的九五。坤眾為聚，故能聚眾也。下面的坤卦，坤為眾，聚眾，眾人聚在一起，故能聚眾也。這就是萃卦的上下兩體來解釋「剛中而應」，然後聚，把大地上一切眾多的人事都聚集起來。

王假有廟，

陸績曰：王，五。廟，上也。王者聚百物以祭其先，諸侯助祭于廟中。假，大也。言五親奉上矣。

王，是九五。廟是上爻，上六。王者聚百物以祭其先祖，就是祭宗廟。諸侯助祭于廟中，天子封的那些諸侯——各國的國君，他們來幫助天子祭宗廟，祭他的先人。假，這個不讀格，讀假了，當大字講，假是大也。言五親奉上矣。

李道平的解釋，五位是天子，故王謂五。乾鑿度曰，就是《易經》的緯書，〈乾鑿度〉說「上為宗廟」，上面那一爻叫作宗廟，故廟謂上也。上六它是宗廟。言王者聚物祭先，諸侯助祭，故萃卦有廟象也。「假，大也」假是當大字講。這是《爾雅》釋詁文。《爾雅》裏第一篇的〈釋詁〉文有解釋，假是大也。五近承上九五跟上爻接近，連結在一起的，所以承上面的宗廟。若言五親奉上矣。若言，如也。就如同說九五親奉它的宗廟、它的先人。

致孝享也。

虞翻曰：享，享祀也。五至初有觀象，謂享坤牛，故致孝享矣。

李道平的解釋，「享，享祀也」者，祭先祖就請先祖、先人來享用祭祀，叫享祀。怎麼講呢？祭祀也。祭就是講祀的意思。五至初有觀象，五爻到初爻，你看這一卦，五爻是九五，上面是兌卦，兌卦的五爻是陽爻，四爻也是陽爻，下面三畫是坤，陰爻，從五爻開始讀風地觀，五四三這三爻是巽卦，再來三二初是坤卦，這個當中三爻是重疊，讀的時候五四三是巽卦，在下面的三二初是坤卦，這講互體，互體不只一種，這連互是五個爻連著起來一個互體，叫五連互，讀法是風地觀。巽為風，坤為地，風地觀卦。所以在這一卦從五到初，它是觀卦的卦象。「觀盥而不薦」，明堂郊祀之卦也。五至初有觀象，觀卦有一句話就講「觀盥而不薦」，盥是什麼？行盥禮的時候而不薦，這是講明堂郊祀之卦，天子來祭祀的時候，祭祀有郊祀、有在宗廟裏祭祀。

郊禘用繭栗，郊祀講禘，郊禘用繭栗。故「享坤牛」。在郊祭的時候，行禘禮就是郊祭。而不薦是什麼？薦是在祭神，郊祭祭祖用大的畜牲用牛，把牛牽過來行

灌禮，就是以牛來奉祖先、神明。把牛牽過來就要殺牛，行灌禮。不薦是什麼？薦是把祭品呈列出來，比如說把牛，古人講三牲，三種畜牲把它呈列出來叫薦。祭祀為什麼不薦？孔夫子曾經講過「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣」。在《論語》裏面記載孔夫子講的，行禘禮的時候，禘禮就是祭祀，行禘禮自既灌，灌是把牛牽出來行灌禮，既灌是已經灌了，把灌禮行了。而往者，行過灌禮之後以後的事情，孔子說吾不欲觀之矣，我不想再看了。為什麼？祭祀最隆重就是行灌禮，把牛牽出來要宰殺來祭祀，這禮很隆重的。這禮行過之後要呈列祭品時要薦，這個就簡單，沒那樣隆重了，這簡單沒有隆重，孔夫子的看法，這個不如法，所以不想再看了。因此在這裏講，觀盥而不薦，這就說明天子郊祀的道理。郊祀之卦，郊禘用繭栗，故享坤牛。在郊禘的時候，用大的牲用牛，古人注解是用初生之牛，剛剛生下來那個小牛，用初生小牛。這意思怎麼說？因初生的小牛長的牛角很小，怎麼小呢？繭，大家知道古時候養那個蠶，自作繭縛，蠶作繭，那個繭沒有好大，小牛的角形狀就像繭一樣，這講形狀像繭，那個繭有多大呢？像栗，栗子大家都知道，吃的那個天津栗子，很小。初生的小牛的牛角，形狀就像一個繭，大小就像栗子那麼大，所以

這裏講郊禘用繭栗，用初生的牛角，牛角指的繭栗，故享坤牛，繭栗就代表牛，來享，舉行祭禘時用坤牛來享神明。

唯聖人為能饗帝，唯孝子為能饗親，故「致孝享矣」。這個只有聖人能夠饗天帝，唯有孝子能這樣來饗他的父母、祖父母，以及在宗廟的先人，故致孝享矣。致孝享，致就是奉獻的意思。致，本來是送字講，比如那一個人到那裏去演說，叫作致辭，致辭，把這個話送給大會的會眾，致當送講。在這裏講奉獻，把這些奉獻給他的先人。聖人奉獻給天帝、天神，孝子奉獻給他的先人，所以這裏說致孝享也。重點是孝子來奉獻給先人，講孝道。

利見大人亨，聚以正也。

虞翻曰：坤為聚，坤三之四，故「聚以正也」。

疏坤眾為聚，虞翻講坤是當聚講。坤為什麼當聚講？李道平說坤是當眾，當民眾講，民眾就是聚在一起，所以當聚講，坤眾為聚。**三四失位，變之正，故「聚以正也」。**這一卦三、四兩爻失位，三在內卦，這個位子應該是陽位，它是六三，陰

爻站在陽位上，失了位子。四是上，在外卦，陽是九四，是陰位，陽爻佔在陰位上，也是失了位。既然失了位就要變了，把三陰爻變成陽爻，四是陽爻變成陰爻，這就正了位了。三四兩爻都正位了，變之正，故聚以正也。〈象傳〉講：「利見大人亨」，為什麼利見大人亨？「聚以正也」，民眾見到大人是亨通，為什麼亨通？民眾聚在一起以正，正聚。如果是不正聚，那就不好。小人羣居終日、閑居為不善，那就不好。小人，指不在位的人，無論過去現在，不在位的人，他們終日大家聚合在一起，作什麼？不作什麼好事，或者飲酒、賭博這些事情。飲了酒，酒醉駕駛，這些都是不好的事情，那就是不正。這講正的時候，羣居，一羣人羣居在一起，心裏所想的行動、所採取的事情都是正，聚以正，就是利見大人亨。

利貞，

九家易曰：五以正聚陽，故曰「利貞」。

疏五位得正，這是九五，陽爻居在陽位上，它的位子很正。陽正則陰聚，陽一正，那些陰就聚集在一起。用在人事上面，天子他辦政治以正，孔夫子也講過「政

者正也」。辦政治事情雖然那麼多，但要守住一個正字。天子辦政治一切都以正來推行的話，那天下都能聚，聚是什麼？都能擁護他，把天下人的民心都能聚集起來。這陽正則陰聚，陽是比喻天子，陰就是天下人。故曰「利貞」。貞就當正講，你守住正，治理天下就有利，天下人也得到利。

下面李道平的案語，諸本象傳無「利貞」字，其它注解的本子，沒有利貞這兩個字，唯此本有之。唯有這個本子，《周易集解纂疏》這個本子有利貞這兩個字，有利貞這兩個字，把正字解釋得更清楚。

用大牲吉，利有攸往，順天命也。

虞翻曰：坤為「順」，巽為「命」，三往之四，故「順天命也」。

要看李道平解釋了，內坤為「順」，這一卦的內卦是坤，坤最好的一個意義是順。互巽為「命」，有互體巽卦，這叫命。五乾為「天」，就下體的坤來講，它是順，比如我們講這個大地球，它在轉動時是順，包括在轉動時既不快也不慢，保持一致的。不能一下又快，一下又慢、又停止了，那好了，地球上萬物，包括人類、各種

動物、植物，都沒辦法活下去了，所以地球講究順。再講到人事方面，陰性，這個大地代表女性，女性的德是厚德，厚德載物，大地是很厚的，厚的德性，它能夠承載萬物。它所以能夠承載萬物這樣的厚德，就是這裏講能夠順，它不但對陽剛能夠順，對一切的人事地物都能夠順，就像大地它的行動那樣順，所以這裏講內卦坤用順字來讚美它，來說明它。互體巽，這卦裏面從互體來講，它有巽卦，巽是命，下達命令。這個命是誰來下達的呢？天子，五乾，九五為乾爻，乾卦這一爻，它是天，由天來下達命令。三往之四，六三前往到九四這位子上，那就是六三與九四換位子，六三到四的位子上，就是六四了。上承五天，它往上承受五天，承受天子九五之命，故曰「順天命也」。這是順天命。

「用大牲吉，利有攸往」。這是講祭祀，無論是祭天、祭宗廟，用大牲，大牲就是牛，用牛來祭祀，這個祭是個吉利的事情。利有攸往，指的是六三往上成為六四，六四上承五順天命，就接受天子命令，這就是順天命。天子從天帝來的，天帝派他的子到人世間來治理天下，因此這講順天命，天子就要順從天帝的命令。這和宋儒

講的不同，宋儒講的天命是自然的，自然的理，那你祭祀自然的理有什麼意思？天命就是指上天、天帝的命令，天帝的命令一般人要順從，天子也要順從。如果天子不順從，逆天之命，違背天的命令，那個天子就不能繼續再治理天下了。就像夏桀王、殷紂王，違背天命就不能治天下，所以要順天命。

再講天命、天帝什麼？天帝，大家學佛就知道，從四王天一直到欲界的六層天，到色界、無色界，這都是天，這天能下達命令的欲界天。到了空界天，有一層天有天子、有民眾，就有君臣，有君臣的天子就可以下達命令。再往上一層不需要君臣了，不需要天子，因為在那一層天的人民以及一般人，是有道德，都是守住禮的規矩，所以不需要王臣，不要天子，也不要臣子。這在唯識學上講得很清楚。不需要王臣，就不需要君臣順天命。有君臣的那一層天，以及那一層下面的每一層天，都有天子下達命令，要順天命。那麼我們人間，在天下，在六欲天、四王天之下，四王天是欲界最初的一層天，我們不順天命就有很多的災難。所以我們人間講究聖賢的道德，讀聖賢書就是教我們人世間所有的人都要順從天命，你順天命才能趨吉避

凶；不順天命那所遭遇的是凶，沒有什麼吉利可講的。所以讀到順天命，這是孔子講的，必得要照孔子所教的來學，這個道理我們要這樣學，這才真正的趨吉避凶。這不是迷信，自己不能順天命，而又要求天帝、求神明，那個都是顛倒的，那就是迷信。順天命，一切都不要違背天命，這才是正確，不是迷信，是正信。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰：三四易位成離坎，坎月離日，日以見天，月以見地，故「天地之情可見矣」。與大壯咸恆同義也。

李道平的解釋，三四易位有離坎象，三爻跟四爻，原來這兩爻都是失了位子，現在交換，易位，這樣一交換，有離有坎這兩個象。這講互體坎，互體離。離日見天，離它有日的象，日是太陽，離像太陽，它見天，離是在天，比喻日是在天空裏面，見天。坎月見地。坎為月，坎月見地，坎是陰，以陰，月亮來照見大地。「懸象著明，莫大乎日月」，懸象，就是日月懸掛在虛空之中，在空中。著明，太陽月亮懸掛在虛空照見大地。白天有日光，夜間有月光，這個大地白天夜間都有照明了。

這照明叫見，白天有日光，大地萬物都可以看得見；夜間有月光，晚上大地上這些東西都可以看得見，著明。所以懸象著明，著就是顯著，有日月懸在天空裏面，很顯著就光明。這個誰呢？莫大乎日月。莫大乎日月，還有別的吗？有，點蠟燭就有光；還有螢火蟲，螢火蟲在夜間也發出光，那都是明。在夜間用的手電筒，打開來也可以有光。這些光，這裏講莫大乎日月，誰也比不上日月的光明這麼大。我們研究《易經》，或者其他儒家的經典，甚至研究古文學，這些文字就從莫大這兩個字講，就知道有別的光。莫大怎麼講法？其他一切的光，沒有那一個大於日月，這就解釋清楚了。

「離也者，明也」，就講離卦，離什麼？就當明講，離也者，明也。「萬物皆相見」，離卦所用出來這個明，萬物皆相見。就這物也可以指人——人物，人與人之間有這光明，你可以看見我，我也可以看見你，相見。人與其他的花草樹木、天空大地，也是互相見。我們見到天空大地上的花草、樹木、礦物，我們能夠看見它，它顯出相來，我能見的，它是所見的、能見的，所見的都是見，都互相的能相見。萬

物皆相見，故「天地萬物之情可見矣」。從這個理論來講，天地萬物之情是什麼？人與人之間見面就有三分情，意思是言語不好溝通的時候，一見面時情感就會有了。比如我們在電話裏面跟人家溝通不那麼容易的，講不清楚，我們見面談一談，見面談就好說了。

觀其所聚，萬物之情可見，這一卦講聚，聚是要講正聚，不是邪聚。觀其所聚，只要觀察研究人與人、人與萬物，端正的、規規矩矩的，它的意思是正確的。把所聚的，所聚的指天地萬物，包括人類一切動物聚在一起，都是正的，萬物之情可見了。比如說我們看見畜牲道的畜生，你要正確地來觀察它，它的情可以了解，了解它的情，就要順乎它的情，它就不會傷害人。古代有一些高僧大德在道場、在山裏面修道，那些猴子甚至老虎都送東西來給他吃，在野外採得的果食送給他。比如說慧遠大師，他在山上修道，山上有很多老虎，老虎對普通人會傷害的，但那山上老虎都能尊敬慧遠大師，慧遠大師送客人，不超過虎溪，超過虎溪，那些虎就吼了。各位去看虎溪三笑圖，遠公跟二位客人，三個人越過虎溪，虎在吼了，虎嘯，

遠公跟客人這三人笑起來了，叫虎溪三笑。這就說明真正的有道德，了解畜生的性情，你就受到那些禽獸來恭敬你，不會傷害你。過去講社會學的人，著作社會學的人都懂得這個道理，他就反對我們人把那些老虎、獅子、猴子這些動物捉起來放在動物園裏面。社會學家就分析了，你把這些野獸抓來放在動物園裏，是人類自私，欣賞牠，不能順從牠的性格，牠在動物園裏不會快樂的。你要是了解動物的性情，在山林裏面的，把牠放在山林；在海裏面的，把牠放在海裏。你把牠抓起來放在動物園，顯然完全是人類的自私心，自私心就是不能順天命，就招來很多麻煩。萬物之情可見，我們要學，人類要學的話，順萬物之情，你才是真正的人與萬物平等，平等就是本性，你治國平天下，才是真正的能平天下。

不言「萬物」，脫文也。大壯四之五，咸四之初，恆初二已正，四五復位，皆有離坎象，故云「同義也」。〈彖傳〉最後這兩句話很重要。知道萬物之情都要了解，人的情更要知道，不知道人情，辦事辦不成功，修道更不能成功。菩薩要弘法度眾生，把這個法說出來，他對人情世故都通達，然後他才了解眾生的心理，這法說出

來，眾生都能接受。不懂人情世故，說話不合乎人情，眾生不會接受的。所以萬物之情可見要了解，怎麼樣了解呢？我們人在人類社會，從家庭到社會多多觀察，觀察久了自然了解。所以修道不能脫離社會，不能脫離眾生萬物之情，這要好好地學習。

周易集解纂疏講記（廿九）【萃卦】

下面〈大象傳〉，孔夫子寫的。

○象曰：「澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。」
澤上於地，萃。

荀爽曰：澤者卑下，流潦歸之，萬物生焉，故謂之萃也。

李道平的解釋，澤在地上，其勢卑下，就這一卦的卦象來講，萃卦的上體是兌卦，下體是坤卦，兌為澤，兌是有大澤的象，坤是大地這個象，所以講澤在地上，其勢卑下，講這個坤，講地的形勢，它的形勢是卑下。你看這澤，以卦象來講，它在坤卦之上，在地上，地就是卑下。故「流潦日歸之」。流是流水，潦讀滂。潦是路面上、道路上積的水叫潦。流水以及路面上積的水多了，它也流到外面去。流潦日歸之，「日歸之」這個日，常常地，這水也流，潦水，地面上的水積久也歸之，一下雨，路上積的水也流出去。日歸之，日是每日，也就是經常的意思，一下雨就把路上積的水都歸之。日歸之，是經常的，常常地歸之。

風俗通山澤篇，《風俗通》裏有一篇〈山澤篇〉。它說「水草交厝」，有水有草，交厝，就是合起來講，有水草之地這個澤。「名之為澤」。本來這個澤是大片大水，也就是湖，湖的邊緣有水有草。到後來，比如大陸上有大澤，那個大澤到後來慢慢沒有水了，變成只有水草的地方，也叫大澤。這大澤水草交厝，這叫澤。

「澤者，言其潤澤萬物」，提到澤這個字，它是潤澤萬物，大澤裏面有水，它能潤澤萬物。潤，是灌溉的意思。萬物沒有水不行，比如我們人，身上沒有水分不可以，沒有水分，自然的反應就口渴了，口渴要喝水，水喝下去，這水分就滋潤身體，這身體就自然正常的運轉，沒有水不行的。萬物也是這樣，萬物沒有水分，那怎麼可以呢？水從那裏來？藉這澤來表示，澤裏面有水，來潤澤萬物。不管這水從那裏來，海裏面、江裏面都是水，這裏用湖用澤來表現出。你研究的話，水從各地方來的，你找水的源頭，源講陰陽二氣，水從陰氣來的。成佛成聖人要用出來，不用的話，在那裏靜態的不動，對眾生沒有利益。所以聖人必須要動，動就是要用出去，一動就是陰陽二氣，這講陰氣是水的來源。聖人陰氣一動，它本性沒有變，那個水

就是本性，本性的水，它是利萬民的。所以聖人講的道理，弘法以理性，出于理性，這言語，他一切的行動都是利益眾生。這講水的來源，聖人的水是性中之水，它沒有污染的。我們眾生的水都變了，怎麼變了？不了解自己有本性，有無明，無明把本性污染了，這個水是染污的水。說個比喻，從山裏出來的礦泉水，其實現在礦泉水也不那麼純了，就拿礦泉水完全是純的來講，它沒有污染，一出來被外面污染的東西一污染了，它就不純了。我們凡夫眾生的水，是污染的水，聖人是性水，沒有污染，才能潤澤萬物。我們要學，根據《易經》裏面所講的，我們待人接物辦事情，把污染的那一分放棄，完全從理性上、本性上來待人接物，你這才能夠滋潤萬物。用心中污水，不但不能滋潤萬物，對萬物都是損害的。因此我們要學這澤水，用本性的性水來滋潤萬物、滋潤一切眾生。

水草交厝，名之為澤，潤澤萬物，「及阜民用」。阜，這個字當豐富講、充足講。民間所需用的很多，你拿澤水（就是性水）供給民用，無窮無盡的，要怎麼用都有得用。這只有性水，不是性水，無水了，就辦不到。無水，你看現在自來水，經過處

理之後，把污染的東西去掉，剩下來的水，還是不完全清淨的，只是比較好。我們各人家裏裝的濾水器，比自來水好一點，但是還是比不上性水。因此我們了解這個道理，要發揮性水，齊家治國平天下、自己修身，這工夫才能用得上。以阜民用，你這個澤，性水是無窮無盡的，民間所需用，一直供給它，沒有完的時候。再深一層的分析，民眾人人都有本性，他要知道自己有本性的話，他自身的運用是無窮的。故曰「萬物生焉」。萬物就是用澤水潤生出來的。

周語，有一本書叫《國語》，《國語》的〈周語〉，記載周家的文字叫〈周語〉。「澤，水之鍾也」，澤是什麼？是水之鍾。鍾在玉篇裏有解釋「鍾，聚也」，故「謂之萃也」。這就解釋萃卦，萃卦是兌，澤上於地，澤水是用性水來潤萬物。這一卦是萃卦，按照〈玉〉篇裏面講的，萃是聚，聚就是萃的意思。

君子以除戎器，戒不虞。

虞翻曰：「君子」謂五，除，脩；戎，兵也。詩曰「修爾車馬，弓矢戎，兵」。陽在三四為「脩」，坤為「器」。三四之正，離為戎兵、甲冑、飛矢，坎為弓弧，巽

為繩，艮為石，謂敕甲冑，鍛厲矛矢，故「除戎器」也。坎為寇，坤為亂，故「戒不虞」也。

李道平的解釋，五陽得正，九五陽爻，站在陽位上，得正。故「君子謂五」。所以君子指的是九五。地官「山虞若祭山林，則為主而脩除」，〈地官〉是《周禮》上面，有〈天官〉、有〈地官〉，〈地官〉管的山虞，山上有這些東西。若祭山林，山林有山神，山林之神。則為主而脩除，祭山林有主，而脩除。故云「除，脩也」。除當脩字講，這除不當消除講，當脩講，脩是我們求學也是脩學，辦任何事情當脩講。「戎，兵也」。戎是兵也。古時候兵是武器的一種，後來拿武器的人叫作當兵，原始的兵是一種武器，兵，戎也，是說文文。這個解釋根據《說文解字》裏講的文。

詩大雅抑篇曰，《詩經》裏面有〈大雅〉、有〈小雅〉，〈大雅〉有一篇詩叫〈抑〉。〈抑〉篇講「脩爾車馬，弓矢戎兵」，脩也是整備這些，爾就是你，叫那些官員把你的車馬、弓、矢、戎、兵都把它脩好。脩是準備，包括造就保養的，都叫作脩。知「脩戎」即「除戎」也。由這裏可以了解什麼？脩戎就是除戎，所以這個除字當脩

講。除戎，不是把這戎除掉，而是相反的，這除當脩講。平常要講國防，有這些武器。古時候武器就是這些東西，戎、兵。現在不同，講飛彈，古時候沒有飛彈，講兵、矢、弓等等，這平常就要準備，用完就造，造好之後，沒用時要常常保養。

又常武曰「整我六師，以修我戎」，亦其證也。「陽在三四為脩」者，陽在三爻四爻為修。乾三曰「進德脩業」是也。乾三叫作進德脩業，乾卦的九三，進德脩業。這裏講脩，用在脩道方面講，你要把道德一天一天的增進，脩業，脩道業的時候，不斷的來脩習，來脩養，進德脩業。這裏講平常要脩車馬戎兵這些，就是乾九三，進德脩業的道理。

坤形為器。坤是大地有形的，當器具來講，大地就是個器。三四變，之正體離，三四兩爻不正，叫它變為正位，體離，三四兩爻一變正體離，這中間有互體離。離為甲冑，為戈兵，又為飛為矢，離卦它有甲冑，作戰用的盔甲那個東西。為戈兵，兵是兵器。又為飛為矢，又有飛的意思，又有弓矢的意思。故「為戎兵」。坎為弓，互體坎裏面有弓。故「為弓弧」。弧是要射箭，必須有那個弓，叫弓弧。巽繩直，

巽這個字，它有繩子的直，故「為繩」。艮小石，這在《說卦》裏有講，艮有小石的象，故「為石」。

書費誓曰，《書經》《費誓》，在山東有個費縣，一般注解都把它讀為必，但是當地人還是念費，在經書裏一般注解讀必，這個大家了解，我們跟注解一樣的讀必。《書經》《費誓》篇有一句話「善敕乃甲冑」，善敕是把這收集製造那些甲冑。又曰「鍛乃戈矛，厲乃鋒刀」，《書經》《費誓》篇又講：鍛乃戈矛，厲乃鋒刀。鍛是用火來鍛，把它鍛成戈矛，戈是射箭用的戈，矛也是武器那箭頭。厲乃鋒刀，鋒是刀，厲是把刀口磨成很鋒厲。乃，當汝字講，把你的鋒刀磨得很好。

故「謂敕甲冑，鍛厲戈矛」，鄭彼注云，鄭康成就是鄭玄，他的注解說，「敕謂穿徹之，謂甲冑有斷絕，當使敕理穿治之」，敕這個字，它有貫穿的意思，甲冑如果有了斷了，就用敕這種辦法，斷了甲冑的，把它穿起來，還是可以用的。謂離之甲冑，以巽繩穿治之，故「巽為繩」。巽為繩能夠貫穿起來。矛矢以離火鍛之，以艮石礪之，故「艮為石」。矛矢，武器那個箭頭，這有射箭的矢，都是用離火把它鍛

出來的，用火鍛燒。以艮石礪之，艮為石，可以磨刀，用石頭把刀鋒磨得很利，故艮為石。皆是脩治之義，這些都是講脩治之義。故「除戎器」也。除戎器就是脩治這些武器。

坎為盜，故「為寇」。坤陰消陽為亂。坎當寇講。坤，大地這個坤卦，就消息卦來講，它把陽消掉，這就亂。故「戒不虞」，戒備那些寇盜。虞，度也。虞當度字講。不虞是不度，度是預先想到，度測。戒不虞，是戒不度，是預備那些有賊寇來。

案語，兌為金，戎器之象。萃卦的上體是兌卦，有戎器之象。坤知阻，下體是坤卦，坤它知道阻止，戒不虞之象。又荀子講「仁人兵兌，則若莫邪之利鋒」，注云「兌，聚也」。萃之為萃，以兌故也。這就是引用荀子講的話，仁人的兵兌，兵是武器。兵兌，兌卦是有兵、有武器的象。則若，就好像莫邪之利鋒，莫邪是古時候一把劍的名稱。古時候吳國、越國這兩個國家有戰爭，在吳國有一個男子造劍，名字叫干將，他的太太叫莫邪，這女子為了要使他的丈夫造的劍成功，願意犧牲自

己的生命，讓他丈夫把這鋒利的劍鑄造成功。後來用兩個名字叫干將、莫邪。莫邪之利鋒，那是最利的劍鋒。荀子的注解，兌是聚也。萃之為萃，萃卦之所以成為萃，以兌故也。萃卦它所以成為萃，就是由於上體兌卦。兌，前面講，兌為金，兵器，所以這個叫萃。

周易集解纂疏講記(廿九)【萃卦】

○初六。有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往无咎。
有孚不終，乃亂乃萃。

虞翻曰：「孚」謂五也，初四易位，五坎中，故「有孚」。失正當變，坤為終，故「不終」。萃，聚也。坤為亂為聚，故「乃亂乃萃」。失位不變，則相聚為亂，故象曰「其志亂也」。

這要李道平解釋，「孚謂五也」者，前面注解講孚，指的上面的五爻，五爻是九五。初與四應，易位得正，初爻與四爻相應，兩者易位則得正。因為初六與九四這兩爻，初是陽位，六是陰爻，所以位子不正；四是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位，是不正。這兩爻一交換，九到初位上成初九，六到四位上成為六四，這兩者就正位了。易位得正，初四一換，上體就變成坎卦。則五在坎中為孚，九五就在坎卦之中，站在中位為孚，故「有孚」。言五利初易四承己，以九五來講，初與四換位子，六四就來承己，承受九五，已是指五講的。得爻之正也。以六居初，失正當變。坤文言曰，坤卦〈文言傳〉講「地道无成而代有終」，〈文言傳〉講坤卦，坤是代表

地，地就人事來講，它是臣，臣道、妻道。就臣道來講，臣子不能主導某樁事情，他應該聽從君，君是陽爻，臣子應該聽受天子的命令，天子主導之後，臣子代替君主完成這個工作。地道无成而代有終，地道就大地，大地比喻君臣的臣，无成，作成功不能算是臣子的，臣子是代君主把這個事情作完成了，是代替君主而有終，所以坤的終要歸于君主，地道无成而代有終。故「為終」。所以初爻講終。

初四易位，初爻與四爻換了位置，則二三與四仍互坤為「代終」，二爻、三爻和四爻仍互坤為代終，這二、三、四仍然是互體坤，仍然代有終。以三往易四，坎成坤壞，故雖有孚而不終，以三爻往四爻，這三四兩爻換位子，坎成坤壞。就萃卦來講，三、四一換位子，上體就變成坎卦，坎成，下體坤就壞了。因為三四一換，上體成坎，下體就成艮卦了，坤體就壞了。故雖有孚而不終。有孚，原來講九五有孚居中。但是有孚而不終，坤體一壞就不能代終，所以不終，謂初不能與四易也。因為三與四兩爻一換位子，初爻與四爻就不能換位子。所以初不能與四易位的話，沒有坤就不終了。坤陰滅陽為亂，坤卦是陰滅陽這就為亂，又眾為聚，坤卦為眾，

眾為聚，故曰「乃亂乃萃」。下面李道平解釋，失位不變，初爻失位而不變，則相聚為亂，相聚就是坤卦，坎為「志」，故象曰「其志亂也」。所以〈象傳〉講其志亂也。

這裏面各位也許要問，初四易位不是很好嗎？為什麼初四不能易位而三四易位？三四易位代表什麼道理？各位把前面〈象傳〉看看。〈象傳〉講三四兩爻要換位子是順天命。這一換位子，裏面有巽卦，九五是天子，巽是代表命令的，代表天子的命令，坤卦是臣子，這樣一換的話，是順從天命，漢儒的注解就是這樣的方法。為什麼這樣注解？因為初爻的爻辭講有孚，有孚指九五，不終那裏來的？就是因為三四兩爻一換位子，下體坤卦就毀了。地道无成而代有終，這意思就沒有了。乃亂乃萃，就原來的坤體來講，作亂，就是聚眾來作亂。初爻爻辭是這樣講，所以就那樣注出來，這在別的注解，就沒有把爻的變解釋得那麼清楚。

若號，一握為笑，勿恤，往无咎。（這還是初六的爻辭。）

虞翻曰：巽為「號」，艮為手，初稱「一」，故「一握」。初動成震，震為「笑」。四動成坎，坎為「恤」。故「若號，一握為笑，勿恤」。初之四得正，故「往无咎」。

矣。

疏四互巽，九四，在互體巽。巽申命，申命，就是發布命令，故「為號」令。四與三易位，九四與六三易位，初不能上四，四已之正，呼號于初，初不能往四，四已經正了，四已之正。呼號于初，它就叫喚號初，初乃變震應之。初爻就變震，初九來與四相應。四之三，萃卦四爻到三爻這位子來，下成艮，下體成為艮，艮為手，故為「握」。初稱一，故為「一握」，猶言艮初也。這就是解釋艮卦的初爻。初自動成震，震笑言，故「為笑」。四自動成坎，坎加憂為「恤」。故「若號，一握為笑，勿恤」。

四易三位，嫌无應有咎。四與三換位置，四易三，嫌疑沒有與它相應，應該有咎。初之四，應得正，故「往无咎矣」。這到後來初與四能夠相應，這就可以无咎。漢儒的解釋你要把它的層次分清楚，原來是初與四不能相應，因為四與三換位子之後，初就不能與四相應，後來又能相應了，有的講前面，有的講後面，把層次分清楚了，那就沒問題。初之四應得正，所以四易三位，嫌无應有咎，故往无咎。

○象曰：「乃亂乃萃，其志亂也」。

虞翻曰：坎為「志」，初之四，「其志亂也」。

李道平說，以爻義證之，初爻以義來證之，以它的含義來證明。證明什麼？「初」下當脫「不」字。虞翻講初之四，李道平拿這個含義來講，應該講初不與四應。初與四應。三已之四，成坎為「志」。初失位不變，故「不之四」。初沒有到四位上去。相聚為亂，初不到四上，坤體還是存在，因此坤體，坤眾，眾人相聚來作亂。故曰「其志亂也」。初爻加上〈象傳〉就講過去了。

這一爻的爻辭就是這個樣子，爻辭是周公作的，周公把萃卦的初爻一看，作的爻辭「有孚不終」。有孚是一句，不終又是一句。先講九五是有孚，九五在上體之中。不終是下體的坤，坤卦毀了，不終，不能代替天子而終。不終之後？所以「乃亂乃萃」，坤眾就是作亂。把虞翻注解看清楚以後，你把初爻的爻辭，周公為什麼這麼講？周公他就這一卦的整體來看的，看初爻是這個象，有這象，就是因為坤體壞了，成就上面的坎。這一卦的初爻是如此，所以孔夫子的〈象傳〉就解釋乃亂乃

萃。乃亂乃萃是那裏來的呢？其志亂也，志指的是坎。坎用在人事方面，坎是一個人的心裏，心裏有憂愁，心裏有憂愁之時，就造成乃亂乃萃。這個用在世間萬法上面，看見世間這麼亂，乃亂乃萃，我們一般人不了解。我們現在看全世界，經常暴發恐怖攻擊，除了暴發大亂之外，其他各地方也經常有亂的。就在台灣來講，兒女有殺父母的，父母有殺兒女，這不是亂，什麼是亂？但是我們普通人這個亂象看不出來，周公就在初爻講出來了，孔夫子的〈象傳〉把它點出來，乃亂乃萃從那裏出來的？志亂也。坎卦，就代表人心，人心亂，世間就天下大亂。

各位把這一爻，包括孔夫子的〈象傳〉看明白之後，就把世間、世界看清楚了。看清楚有什麼辦法呢？不是要對付恐怖組織，他們現在要對付恐怖組織，反恐怖，反恐怖用什麼？用無人駕駛的飛機，把對方沒有目標的轟炸，這不是辦法，你這個辦法，愈用愈亂。還是我們古時候聖賢講的辦法好，其志亂也，解決這個亂，就是要改變這個心，改變人心。過去是如此，現在你要改變天下大亂，必須改變人心，才有效果。現在如此，將來還是如此。改變人心，你能把天下人心都改嗎？辦不到，

眾生造的業報，造的業就要受報。但是有共業有不共業，比如現在世界大亂，這個世間眾生共同造的，是共業，共業當然共受了，怎麼共受？一個地方的恐怖攻擊，它就可以影響全世界各地方。影響什麼？全世界各地你要乘坐交通工具，就要很仔細地來盤查，搜索來往的人身上所帶的東西，這就給你帶來麻煩了，這是共業。但是共業中有不共，儘管世界人心這麼亂，我們修道的人、學《易經》的人，我不造那個業，心裏不亂。有個別的，可以轉變，個別的業可以。雖在共業中，可以不共業，可以不受共業來影響，雖有影響但是不嚴重，比較輕微而已。所以明瞭以後，要把自己的心改，跟我們有緣來往的人，我們勸告凡是跟我們有緣的人，我們希望他把心改過來，改過之後，當下就能自由自在。

周易集解纂疏講記(廿九)【萃卦】

○六二。引吉无咎，孚乃利用禴。

引吉无咎，

虞翻曰：應巽為繩，艮為手，故「引吉」。得正應五故「无咎」。利引四之初使避己，己得之五也。

李道平解釋，二應在五，六二與九五相應。互巽為繩，萃卦裏面有互體巽，巽有繩子的象，為繩。二至四互艮，二爻到四爻有互體艮，艮為手，有引象焉，有牽引這個象，故「引吉」。以六居二為得正，六是陰爻，二是陰位為得正。上正應五，往上它與九五正應，故无咎。九四「大吉」，九四，它的爻辭是大吉。六二這一爻「引吉」，這個「吉」謂四待三易位，四等待三爻易位，那麼四三易位義不之初。四爻就不到初爻，不跟初爻易位。四不避二，四與二不迴避，嫌二不得之五，嫌疑六二不能夠與九五相應，二利引四之初使避己，以二來講，它就是利用引四之初，它把四爻引導到初爻來，與初爻易位，使避己，把四避開來，避自己。己得之五，故无咎也。四爻引開之後，它能夠得之五，之五就是到五，與五相應，故无咎。這是

教我們遇見很多障礙時，你要把障礙怎麼去掉呢？這裏教我們方法，你去的方法，在這裏講得很明白。下面一句「孚乃利用禴」，孚是中孚，講究信，有信用信。

孚乃利用禴。

虞翻曰：「孚」謂五，禴，夏祭也。體觀象，故「利用禴」。四之三，故「用大牲」。離為夏，故禴祭。詩曰「禴祭蒸嘗」，是其義。

李道平的解釋，五坎中，二應之，九五在上體坎之中，六二與九五相應，應之。故「孚謂五」也。謂，這個意思就是說，爾雅「夏祭曰禴」，《爾雅》是古時候解釋文字的一本書，《爾雅》講夏祭，夏天祭曰禴。周禮宗伯，《周禮》〈宗伯〉那一篇裏講「以禴夏享先王」，故云「禴，夏祭也」。體觀，故言祭。坤牛為「大牲」，內卦的坤卦，坤為牛，這是〈說卦傳〉裏講，坤牛，牛是大牲，祭祀時用牛來祭祀，用大的牲來祭。四之三，坤體壞，這前面講過了。四爻與三爻來換位子，下體坤，坤體就毀壞了。故「不用大牲」，「故」下當脫「不」字。故不用大牲。

成離為夏，成為離卦，離為夏，故禴祭。禴，薄祭也。禴是什麼？薄祭也。是

祭祀用的祭品薄，不要很多，不要很豐厚，薄是不必那麼豐厚，豐是豐富，厚是很多。不很厚這叫薄祭，禴這個字就是薄祭的意思。既濟九五曰，《易經》六十三卦是既濟卦，既濟九五講「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭」，既濟那一卦講東邊的鄰家殺牛不如西邊鄰家的禴祭，殺牛是用大牲，這個是厚祭，但比不上禴祭，禴祭是薄，不用大牲，不用牛，故知「不用大牲」而「利用禴」也。這裏講「孚乃利用禴」，利用禴就是祭品（包括種種盛祭品的器具）都是薄。利用禴也。

「禴祠蒸嘗」，這四個字，這一句話是詩天保文。《詩經》〈天保〉那篇的詩文。「祠」誤引作「祭」。祠這個字，在這裏誤引用祭字，照《詩經》裏面應該作祠。二不能引四，五使四之三，二得應五，故曰「孚乃利用禴也」。

卦「用大牲」，乃王者所以隨其時。王者就是天子，夏商周三代都叫王，三代以前不叫王，叫帝，堯帝、舜帝，三代以後叫王。王者所以隨其時。二「孚用禴」，二用這個禴祭，乃臣下所以通乎上。臣下可以貫通到上面王者。在乎心之萃，非在物之厚薄也。用大牲是王者隨時來祭祀的。六二，孚乃利用禴，這不是王者，是王

者的臣子，臣下所以通乎上，臣下通于上，祭祀不要那樣厚了。在乎什麼？在乎心之萃，注重在心，心萃，把心萃聚在誠意上面，誠心，心誠了，這個最重要，所以不在乎祭品這個物，不在乎祭品的厚與薄。那個不重要，重要在心之萃。能夠把心凝聚在一個誠心上。

○象曰：「引吉无咎，中未變也。」

虞翻曰：二得正，故「不變」也。

王弼曰：居萃之時，體柔當位，處坤之中，已獨履正，與眾相殊，異操而聚，「民之多僻」，獨正者危，未能變體，以遠于害，故必待五引，然後乃吉而无咎。禴，殷春祭名，四時之祭省者也。居聚之時，處于中正，而行以忠信，可以省薄于鬼神矣。

李道平的《纂疏》，虞注：初三失位，初爻與三爻都失位。以六居二為得正，六是陰爻，二是陰位得其正位。居中不變，故五用禴而得應也。二能夠與五相應。

王弼注：居萃之時，六為「體柔」，居在萃卦的時候，六是陰爻，體柔。二為

「當位」。處坤之中，處在下體坤卦之中，初三失位，己獨得正，六二他能夠得到正位，與眾陰相乖，與眾陰相乖，就是不能和，就是相乖違的。是「異操而相聚」者也。它的操守和眾陰相乖，不相同的，而相聚，它不能離開眾陰，和眾陰相聚。坤為民，上下失位，故引大雅板曰，〈大雅板〉，《詩經》有〈大雅〉、〈小雅〉，〈大雅〉裏面有〈板〉、有〈蕩〉，〈板〉的那篇詩「民之多僻」。人民很多僻，僻就是不正，偏僻。二處中違眾，故云「獨正者危」。六二處在坤體之中違眾，跟眾陰相處而獨正者危。不肯變體失位，求遠于害，遠于害，眾陰加害于它，故必待五，一定要等待五，見引然後吉而无咎也。

王制，《禮記》裏面有一篇叫〈王制〉篇，「天子四時之祭，春曰禴，天子四時之祭在春季叫禴祭。鄭氏以為夏殷之禮，鄭康成說，這裏講天子四時之祭，春曰禴，鄭康成認為這是夏朝、殷朝之祭，夏殷之禮，故云「殷春祭名」。「禴，薄也」。禴當薄字講，故云「四時之祭省者也」。四時之祭是省了，省了很多的祭品。二在萃時，居中得正，忠信而行，居中得正，它講忠信而行。故「可以省薄祭于鬼神也」。

鬼神就是祭宗廟。父母、祖父母死後，就稱為鬼，宗廟裏面供的父母、祖父母、歷代的祖先都是鬼神。

隱三年，春秋魯隱公三年，左傳就講「苟有明信，澗谿沼沚之毛，蘋蘩蕓藻之菜，筐筥錡釜之器，潢汙行潦之水，可薦于鬼神，可羞于王公」，這些是什麼？隱公三年《左傳》裏有講苟有明信，苟當誠講。誠然，真正有明信的話，那些祭品，講澗谿，澗是山上流下來的澗，谿也是澗谿的一種，那個水。沼沚之毛，指的是水，那個毛是草。蘋蘩蕓藻之菜，蘋是大的浮萍，浮萍有大有小，大的浮萍叫蘋，蘩就是草類的，蕓藻也是指水裏那些草的這一類，拿這些來作菜蔬來用。筐，盛蕓藻這些等等的菜用的器具。筐筥錡釜之器，筥、錡、釜都是煮飯、煮菜用的鍋，有不同的是錡，是有腳的，釜是無腳的器。潢汙行潦，潢汙是流動的水，行潦是路上積的水，不流動的水。拿這些菜、這些水用器具盛起來，可薦于鬼神，供奉鬼神，可以羞于王公，也可以拿這個來奉獻給王公。王是天子，公是公侯伯子男的公。

又曰「風有采蘋采蘋，雅有行葦泂酌，昭忠信也」，風是什麼？國風。這個國

風是在《詩經》裏面，《詩經》開頭就是〈周南〉〈召南〉。〈周南〉一開始就是〈關雎〉篇，關關雎鳩是〈周南〉的開頭。後面是〈召南〉，這詩是〈召南〉裏面講的。風就是〈召南〉的風有〈采芣〉這一篇詩、有〈采蘋〉這一篇詩。〈采芣〉〈采蘋〉就是公侯的夫人要學著在祭祀時，公侯的夫人要去采芣、采蘋，采了之後，就由她的先生公侯來供奉鬼神，就是祭祖。芣與蘋都是很貴重的，都是水裏面隨時都可以采到的，拿著很薄的這些東西來祭祀鬼神。還有雅有〈行葦〉〈沔酌〉，雅是〈大雅〉裏面，《詩經》有〈大雅〉〈小雅〉。〈大雅〉裏面有〈行葦〉這篇詩、有〈沔酌〉這篇詩。行葦也不是很貴重的東西。沔酌，沔當遠講，酌是飲酒、酌酒，沔酌講從遠的地方來取得。古時候用酒來祭祖，跟現在的酒不相同的。我們現在講酒是釀得很純粹的，古時候的酒不是這樣的，像酒渣這一類的，從遠的地方採取來的，放在大的器具裏面叫壘，然後由大的壺放到小的酒壺裏面。採回來放在大壘裏面、酒罐裏面，然後再倒到小的酒瓶裏面。這都是很少，以這很少的來祭祀，也不很豐厚。為什麼？用這些東西來祭祀鬼神，不用很豐富的，也不用很厚的祭品。為什麼？注重在「昭忠信也」，昭是顯出來，明顯的忠信，忠信最重要。就拿這些很便宜的，

隨便在那裏都能取到的那些祭品，用這些祭品表明忠信。上面引用那些詩文，後面這一句李道平講是**其義也**。這個意思就是說用很容易取得到的那些不厚的祭品，來表明忠信，就是這個意義。

六二的爻辭，後面的〈小象傳〉講這個，李道平再引用《詩經》裏面的這些事情。王弼注的，拿事實證明祭祀，最重要是講究忠信。忠，你看這個字下面是心，心能得其中，中是中道。心在中道上面，心當實講，實在的，心就實實在在的在中道上面。你在祭祀時有中道這個心，那個祭品不必很厚，就拿很薄的祭品表明忠信，忠信最重要，這忠信可以感動祖先。祖先是鬼神，可以感動鬼神，可以奉獻王公，也能夠感動王公。以這個道理用在很廣泛的人羣，你對於任何人，跟他來往相處都講忠信，那你在世間就沒有任何人事上的障礙。這一點特別記住忠信，忠信就是心是實在的，不打折扣，完全在中道上面。學佛學觀，修三止三觀，就是觀中道。守住中道，就能明瞭自己有本性，就能證到自己的本性，成佛中道非常重要，不能偏，一直要守住中道。

○六三。萃如嗟如，无攸利，往无咎小吝。

虞翻曰：坤為萃，故「萃如」。巽為號，故「嗟如」。失正，故「无攸利」。動得位，故「往无咎小吝」，謂往之四。

李道平的疏，體坤眾為萃，這卦裏面的體有坤卦，坤代表眾多的人，坤為眾，由這意思來講叫萃卦，萃是萃聚，很多的意思，故「萃如」。互巽申命為號，號有兩種讀法，一讀號，一讀豪，這裏讀號，號是號令的意思，申命為號。陰无應，互體巽，申命就是號令。陰无應，六三它失了正位，陰爻站在陽位上，位子不正，所以陰无應，陰與上面沒有相應的。要相應是什麼？它應該是九三，跟上面的上六，這兩爻陰陽相應的，這六三跟上六是無應。故「嗟如」。嗟，是不得意時發出一種感歎的聲音出來，叫嗟如。以陰居陽失正，故「无攸利」。无攸利是无所利，攸當所字講。動而得位，動是變動，一變動，六三就成九三了，位子就正了。故「往无咎」，就沒有過失了，這「小吝」也。這為什麼講无咎有小吝呢？李道平就解釋了，「謂往之四」者，三之四非正，故「无咎」而「小吝」。往之四，六三往之四，這是

六三和九四交換位子，三之四，九三到四爻，這不合乎規則的。按照規則是什麼？初爻與四爻相應，二爻與五爻相應，三爻與上爻相應，這是解釋《易經》六爻相應的常規，通常的規則。它這六三到九四上面，結果是九三與六四位子雖正，但不合乎上下相應的規則，所以非正。是因為不合乎普通的規則，規則就是剛才講的六三與上爻相應，你這六三位子不正，和上爻相應不了，故无咎而有小吝。「悔吝者」，這李道平舉出〈繫辭上傳〉裏講「悔吝者，言乎其小疵也」。李道平拿〈繫辭傳〉裏這一句話來解釋小吝。小吝就是有些小的瑕疵，小疵。三陰，故稱小也。這講六三與九四換位子，為什麼不好？不好為什麼要換呢？前面〈彖傳〉裏就講順乎天命，所以六三要到九四那裏，九四到六三，這兩爻就各得其正了。各得其正，就因為不合乎上下相應的規則，就有小吝。

研究《易經》特別是漢儒注解的，這些地方把它看清楚，然後才知道爻辭所講的，爻辭是周公寫的，周公作的處處有根據。我們一般人說話作事情寫文章，都要有根據，沒有根據人家不相信的。爻辭講過，後面〈小象傳〉。

○象曰：「往无咎，上巽也。」

虞翻曰：動之四，故「上巽」。

李道平解釋，四體巽，四爻在巽卦體中，三動而上之四，六三一動，到四爻上，四爻到三爻這位子上，故曰「上巽也」。〈象傳〉就把六三跟九四換位子理由說出來。

周易集解纂疏講記(廿九)【萃卦】

○九四。大吉无咎。

○象曰：「大吉无咎，位不當也。」（九四爻辭和〈象傳〉合起來解釋。）

虞翻曰：以陽居陰，故「位不當」。動而得正，承五應初，故「大吉」而「无咎」矣。

看李道平解釋，以陽居陰，其位不當，九四以陽居陰，四是陰位，九是陽爻，以陽爻居在陰位上，這位不當。咎也。應該有咎的。動而得正，九四一變成六四，得了正。上承五，對上承受五爻的命令，下應初，對下與初爻相應，故「大吉而无咎」。所以爻辭裏講：大吉无咎。近承五陽，九四變成六四，就近的承受九五這陽爻。陽為大，陽有大的意思，故「大吉」。「无咎」者，怎麼說呢？善補過者也。這也是〈繫辭傳〉裏講的，本來有咎，就是因為很會補咎，把這過改過來，善補過者也。變得正，故「无咎」。一變，得了正位，所以无咎。五得正，九五是得正，故「萃有位」。四不正，故「位不當」。這位不當，是九四沒有變動時，站的位是不正當。一變動就是大吉无咎。看〈象傳〉，九四在還沒有變正時，位不當，一變動之

後，就是善補過了，把過失補救過來了，所以是大吉无咎。

這些地方都是啟發學《易經》的人。過失，我們人在世間一言一行，要完全沒有過，很難的。不管是有心的、無心的，犯過常常有的，辦事情有過失，也是常有的。既然常有這個過，這就重要——善補過，善補過這善字重要。補過，不是有過我就來補救，你要有方法來補救，善是用很妥善的方法來補救。你看國際上遇到恐怖攻擊，是誰招來的呢？原來是你自己以不平等的來對待人家，人家才來攻擊你，這就有過。有過你要善補過，你再用猛烈的武器來制服人家，這不是善補過的。善補過，你要使對方能夠心悅誠服。你用不善的方法來補過，愈補愈糟糕。我們在人世間，無論是小過是大過，犯了過要善補過，要好好地很妥善的來補救。這九四一爻，本來的意思在沒有變的時候，就是位不當，位不當一變之後，就大吉无咎。注解這一方面就講，一變之後，就近承受五陽，這樣的話就善補過，善補過才能大吉无咎。這就是給我們啟發，我們遇見大的過失、小的過失，都要善補過。

○九五。萃有位无咎。匪孚，元永貞，悔亡。

虞翻曰：得位居中，故「有位无咎」。「匪孚」謂四也。四變之正，則五體皆正，故「元永貞」。與比彖同義。四動之初，故「悔亡」。

疏五得正位，九五得正位，九是陽爻，五是陽位，得正位。居上之中，它是居在上體之中。五爻聚而歸之，九五這一爻一正，而且位是居中，講這道也是中道，這重要，它能夠居上之中，又正位，所以五爻聚而歸之，其他的五個爻，聚是集合起來而歸向于它。故「萃有位」。萃就是當聚字講，它能聚集五個爻。五乘四剛，九五在九四上面，乘四剛，四爻沒有換位的時候，它是陽剛的，這樣的話宜有咎。已得中，故「无咎」。已得中，但是九五得中，居在中，故无咎。所以中字重要。雖然其餘的環境不好，只要守住這個中道，可以把環境不好的改成好的，所以无咎，得了中道，就无咎。

四當變正，坎為孚。不變則匪孚，故「匪孚謂四也」。三與四易，初變正應四，則六爻皆正。九四一變，與初爻相應，六爻皆正。九四應當變正之後，其中有坎，

坎為孚。不變則匪孚，匪孚講的是四爻。三與四這兩爻互相換位子，初爻也變正，變正與四相應，這樣六爻皆正了。

五，是乾陽乾元，故曰元。乾元，是乾卦的元亨利貞四德，九五它是乾陽，也是乾元，故曰元。下應在坤，往下相應的是在坤，坤利永貞，坤卦是利永貞。比象辭曰，比卦的〈象傳〉辭就講「元永貞」，是運用比卦〈象傳〉辭來說元永貞。故「與比象同義」。與比卦的象辭同一個意義。詳見彼注。詳細看比卦的注解。「震无咎者存乎悔」，四動之初，故「悔亡」。四一動，與初爻相換位子，故悔亡。悔亡的亡字，舊本子是這樣的寫法，裏面是人字，外面是一直下來是一橫，這代表隱藏的意思，人逃到一個隱蔽的地方隱藏起來，等於逃亡、逃避的意思。古體字亡，就是這個寫法。現在的寫法是亡，那是後來的寫法。

○象曰：「萃有位，志未光也。」

虞翻曰：陽在坎中，故「志未光」。與屯五同義。

三之四，五坎為「志」，五就是上體，三之四交換變成坎卦，九五就在坎中，

坎為志。坎陽陷于陰中，坎卦中間一爻是陽爻，兩邊是陰爻，所以就上體坎來講，一陽陷于兩陰之中。故「志未光也」。就這個意思來講，九五是志未光，未光是被兩陰遮蓋住了。這與屯五「施未光」同義。這與水雷屯卦五爻「施未光」，跟那個意思相同。

聖人能夠把這卦象看得這麼清楚，不像我們一般人看，這九五有聖人之德，也居在天子之位，但聖人看，「志未光」，還不能夠把要放大的光明放出來。沒有放出來是因為上下兩陰在那裏。這裏很多都是用比喻的話，兩個陰爻就是天子身邊有兩個小人，天子身邊有兩個小人，那你就被小人把你轉變了，使你天子的心志發不出來。從這意思來講，我們學《易經》的人雖然沒有作天子，也不可能作天子，現在沒有天子了，但是你在家中、在社會上，你作機關首長、作民眾團體的老闆，學了這一爻就要注意了，注意身邊的人。大家不是也看到新聞嗎？事業作得很大，賺的錢也很多，結果被他所任用的人一層一層地掏，雖然沒有掏空，但把他經費騙很多很多去了，而這卻是他所任用的人。你看，得到志未光，志未光要好好地研究。研

究之後，我們人在世間辦任何事情都要注意了。修道更是重要，修道要想親近善知識、遠離惡知識，那個善知識自己不會宣傳的，你怎麼親近？惡知識你也辨別不出來，這就要研究了。雖然善惡都難以辨別，都要看他平常言語行為。《論語》裏面講，從他日常言語行為來看，從近處看、從遠處看，人焉廋哉，人焉廋哉，隱藏也隱藏不起來，也可以看得出來了。這啟示我們在人世間不能脫離羣眾、人羣，我們生活都在人羣之中來生活，你要不受小人來干擾，那就要善於辨別什麼是君子、誰是小人，就在平時來觀察，就能觀察出來了。所以孔子講「志未光也」，志未光這三個字要好好研究。研究之後你在世間跟人家相處，修道也能辨別，善惡知識就能辨別出來。

○上六。齋資涕洟，无咎。

虞翻曰：齋，持，資，賻也，貨財喪稱賻。自目曰「涕」，自鼻稱「洟」。坤為財，巽為進，故「齋資」也。三之四體離坎，艮為鼻，涕淚流鼻目，故「涕洟」。得位應三，故「无咎」。上體大過死象，故有「齋資涕洟」之哀。

看李道平解釋，廣韻，這是本解釋字的書。「齋，持也」，《廣韻》裏面講齋當持字講。又云「持送人也」。《廣韻》裏面先解釋齋當持講，又解釋把這東西持送人。說文，《說文解字》講「資，貨也」，資是當貨物講，故云「賻」。以貨財哀喪稱「賻」，遇到人家有喪事時，拿貨財來致哀，哀喪他這叫賻。這就像現代一般人，遇到他的親戚朋友有喪事時，拿金錢不叫紅包，叫白包，那個白包上寫某某人敬賻，敬賻的來源是這麼講的，賻，就是幫助喪家辦理喪事的意思，所以哀喪稱賻。隱元年公羊傳「貨財曰賻」，魯隱公元年《公羊傳》有這一句話，貨財曰賻。孔子作《春秋》，解釋《春秋》有三家，一是左氏《左傳》，再是《公羊傳》，再是《穀梁傳》。傳就是注解，這是《公羊傳》的解釋，貨與財叫作賻。李道平就引用《公羊傳》這句話

來解釋這賻字，是也。

坤生萬物為財，坤就是大地，大地生長萬物，萬物就代表一切物。為財，大地上所生的萬物叫財。巽進退為進，這裏面有巽卦，進退為進，巽為進。故「齎資也」。拿財貨送給喪家，叫齎資也。

說文「涕，泣也」，《說文解字》裏面講，涕是泣也。泣是有流淚而沒有聲音，哭得沒有聲音叫泣。故「自目曰涕」。從眼裏流出來的眼淚叫作涕。又曰「洩，鼻液也」，洩是什麼，有人悲哀的時候，勉強眼淚不從眼裏出來，或從眼裏出來，同時也從鼻子裏流出來。哀傷、哀情很重，他就是眼淚也流，鼻子也流出液體來，洩，鼻液也。故「自鼻稱洩」。從自己鼻子流出來叫洩。三之四有離坎艮象，三爻和四爻相換，這一卦裏面有離卦，坎卦、艮卦，這幾個卦象。離為目，離是人的眼目，艮為鼻，坎為水，這三者合起來講，眼流出淚，鼻子流出液體，流目鼻，故為「涕洩」。就解釋爻辭涕洩這兩個字的意思。

四之三得正，四與三兩爻交換，得了正位。上應之，在上面的上爻能得到相應

了，故「无咎」。上至三體大過，上至三，怎麼讀法呢？從上爻到三爻，有互體，上體是兌卦，從五、四、三這三爻是巽卦，巽為風，兌為澤，澤風大過。就從上爻、五、四、三這四爻互體，叫四連互，它有大過的象出來。大過的象棺槨為死，大過的象是棺槨，棺是棺材，一般人有喪事用棺材，再講究一點，喪家的財產可以辦得到的，就在棺材以外加一個套棺，叫槨。棺槨，見到棺槨就聯想到有死人，棺槨就代表有死的意思。上應在三，死大過中，上爻相應在三爻，有死在大過中。可是它死大過之中，故齋持資賻以哀之。就是齋持拿了資賻，拿這個財物，賻就是那些錢財，以哀之，來送給喪家，表示哀痛的意思。四三易位，四爻與三爻換位。大過象毀，大過象就不存在，毀了。故涕洟而无咎也。前面講就四三沒有換位，有涕洟、涕淚、有大過象。四三一換位，這大過的象就沒有，毀了，所以无咎。

○象曰：「齋資涕洟，未安上也」。

虞翻曰：乘剛遠應，故「未安上也」。

荀爽曰：此本否卦。上九陽爻，見滅遷移，以喻夏桀殷紂。以上六陰爻代之，

若夏之後封東婁公于杞，殷之後封微子于宋。去其骨肉，臣服異姓，受人封土，未安居位，故曰「齋資涕洟，未安上也」。

李道平解釋，先看虞注，虞翻注「乘剛遠應」，就是乘五為乘剛，上爻乘九五這陽剛，叫乘剛。應三為遠應。與三相應叫遠應。上得位，上六，陰爻占在陰位上，是得位，宜安，得了位應該是安了。然以陰乘陽，就是上六乘九五這陽剛。又无正應，它沒有正應。應該三與上相應的，六三與上六兩者都是陰爻，不能成為陰陽相應，所以无正應。故「未安上也」。上爻是未安。上爻雖然是正位，它與下面三爻不能陰陽相應，所以未安。

荀注，荀爽：此以卦自否來言也。這一爻是從否卦來的。當否之時，「天下无邦」。這一爻怎麼從否卦來的呢？否卦是天地否，這萃卦上面是兌卦，根據虞翻講的是觀卦的上爻到四爻來。上爻到四爻，就變成萃卦。但是要由否卦來，它又是另一個爻變，天地否卦上體本是陽爻，陽爻一變成陰爻，就成萃卦。上變成萃，荀爽的注解，就否卦來講，在否卦之時，「天下无邦」，天下沒有邦國。上應成萃，否卦

的上爻一變就成萃卦。上九陽爻，見滅而遷移。上九這陽爻眼見要滅了而遷移，就不在朝廷裏面。為陰所滅，以喻桀紂。被陰所滅，陰是在桀紂時，那個臣子都是陰，被陰所滅，以比喻夏桀王、殷紂王。上六以陰代陽，上六以陰爻代這陽爻，若，就像，封夏後，夏桀王之後，東婁公于杞，從夏朝到後來，時間很遠了，這時候東婁公是周家的，把東婁公封到杞國。封殷後，封殷紂王之後，微子于宋。微子把他封到宋國來。這是周家有道德，他在夏家的後代找到一個東婁公，把他封到杞國，找到殷朝的微子把他封到宋國來。封這兩個人都有了國，可以永久地來祭祀他的祖先。為什麼呢？夏桀王、殷紂王雖然不好，是昏君，他的祖先好，祖先的祭祀不能斷，所以封這兩國來祭祀它的祖先。

史記裏，司馬遷作的《史記》，「夏禹之後，殷時或封或絕」。夏禹王之後，到了殷朝，把夏桀王放逐了以後，殷時或封或者是絕了，不能繼續。「武王克殷」，周武王把殷紂王克了以後，克，把殷紂王伐討成功了。「求禹後」，他就把禹王的後代，「得東婁公」，把他「封之于杞，以奉夏祀」，由這個東婁公來奉祀夏朝的祭祀。

樂記裏面又講「武王下車，投殷之後于宋」，投殷之後，奉祀殷家之祀。書微子之命，《書經》裏面有一篇〈微子之命〉就說「庸建爾于上公，尹茲東夏」，這〈微子〉篇裏面有這兩句話，庸建爾于上公，尹茲東夏，把夏朝奉祀，從此夏朝可以奉祀祖先。孔傳，孔安國，新學派不承認孔安國，說他是假造的，稱偽孔。但是我們還是照講孔安國，孔安國的傳，傳就是解釋。「宋在京師東」，微子封宋國，這位置，宋國在京師(是天子京師)的東邊，是封夏殷後之事也。

杞宋去其骨肉之親，杞國、宋國去其骨肉之親，離開他們骨肉之親，是最近的家庭。臣服異姓，夏朝的後人就臣服于殷朝，殷朝的後人臣服于周家，臣服異姓。自失其國，受人之封，東婁公受封到杞國，微子受封到宋國，離開他們自己的國家，封到異國來。這就是失去自己的國，受人之封，夏朝受殷朝之封，殷朝受周家之封。夏朝受人之封，殷時有時封，有時不封。到了周朝時，夏殷兩代後人都把它封在杞、封在宋，這裏講受人之封。未克安上位，未克，是未能安居在上位。故曰「齋資涕洟，未安上也」。齋資涕洟未安上，那就以杞宋兩國來講。杞宋兩國離開自己的國

家，受周武王的封，封兩個小國，又是杞又是宋。就他們夏殷兩代的後人來說，是有涕，有洟。為什麼有涕有洟呢？離開自己的祖國封到別的地方，心裏不安。這是講傳統文化，不管你後人從那些地方發展，發展到國外，回報祖國這個不能忽略的。不但人類，就是畜生狐狸，狐死首丘，狐狸死的時候，牠的頭還對着牠原來所居住的那個丘，狐死首丘。那麼人類如果他是忘記了祖國，他連狐狸都不如。所以這裏講「齎資涕洟，未安上」。他受封到國外，心裏是不能安心。

這一句話，未安上也，雖在上，他不安。未安上也，這一句話要多多研究，雖然發展到什麼樣的好，例如父母不在上位，也沒有很多的財富，兒女後來發展了，有在上位的，有財富很多了，但是對於父母不要忘記。父母還有父母，一直追溯到最後，比如周家，它們祭祀祭后稷，周家祭祀祭后稷廟，這就是不忘本。就一般人來講，兒女雖然發達了，對於他自己的父母，父母還在世要好好的孝養，父母不在世要祭祀，「生，事之以禮，死，葬之以禮，祭之以禮」。父母不在世，永久地來祭祀父母，這就是不要忘記根本。不忘本，未安上也，就是教我們學這一爻時，不要

忘記根本，這是傳統文化。

愚案：當萃之時，初三四不正，宜有咎。五為萃主，使四之三，初變應之，陰陽皆正，彖曰「聚以正」是也，故六爻皆无咎。

這在萃卦的時候，初爻、三爻、四爻都不正位，不正位應該有咎的。五是萃卦主要的一爻，因此使四爻到三爻，初變應之，初改變，再與上面相應，這陰陽皆正。所以〈彖傳〉講「聚以正」是也，這樣六爻皆正就无咎了。

升卦

○序卦曰：「聚而上者謂之升，故受之以升也。」

〈序卦傳〉，說明由萃卦到升卦，講這個關係。

崔憬曰：用大牲而致孝享，故順天子而升為王矣。故言「聚而上者謂之升」也。

李道平的解釋，萃用大牲而致孝享，即升卦辭鄭注所謂「聖人在諸侯之中」者也。坤為順。「子」當從序卦傳作「命」。這子作命講。伏乾為天，體巽為命。故「順天命而為王矣」。此「聚而上」者，所以「謂之升」也。這一段就是講崔憬注的。這萃卦用大牲，用牛這大牲，而致乎孝享，就是祭祀宗廟的事情。這升卦的卦辭，注解用鄭康成講的「聖人在諸侯之中，故順天命而為王」，這就是萃聚而上者，所以是升。坤為順，子當從、子當命，順天命。〈序卦傳〉作命，伏乾為天，上體是坤卦，坤卦下面伏有乾卦，乾為天，升卦下體是巽為命，因此順天命而為王矣。此聚而上者，所以謂之升也。

愚案：聖人在上，則眾賢聚而上升。如王制裏面所講的「鄉論秀士，升之司徒」，鄉，是古時候選秀士——優秀之士，在鄉裏面討論，討論就是選的意思。選優秀的讀書人升到司徒，推薦給司徒，這是講由萃到升的意思。「大樂正論造士之秀者，以告于王，而升諸司馬」，是也。愚案，講「聖人在上，則眾賢聚而上升」，如〈王制〉「鄉論秀士，升之司徒」，講推薦給司徒。大樂正論造士之秀者，來討論士的優秀，論造士之秀者，以告于王，而升司馬。大樂正講造士之秀者，來討論士的優秀，論造士之秀者，以告于王，而升諸司馬。經過這個階段。是也。加上李道平的愚案補充注解。

巽下坤上。

○升。元亨。用見大人，勿恤。南征吉。

升卦，這卦的名稱。

鄭玄曰：升，上也。坤地巽木，木生地中，日長而上，猶聖人在諸侯之中，明德日益高大也，故謂之「升」。升，進益之象矣。

李道平的解釋，「聚而上者謂之升」，這是〈序卦傳〉裏講的一句話，由萃聚而上者叫作升，故云「升，上也」。所以升當上字講。

坤地在下，坤，你不要把它解釋這卦，升卦的坤是在上的，巽是在下，它這解釋是這樣的，聚而上者謂之升，升是上也，巽木在上，坤地在下，這是講巽木，樹木種在土地上，土地在下，樹木是從土裏種上來。原來樹木種在地上，是這意思，坤地在下，巽木在上，巽的樹木長在地上。木生地中，巽木生在地中，也就是在地

裏生根，在地裏生根，就在地中。根生了以後，就有日長而上之勢。一天一天的根往上長，成樹幹，就一天天往上長，有日長而上之勢。這勢字是說明根往上長成幹，樹幹再長枝葉，從根而幹而葉，這種生長狀況叫勢。生長之勢，說明逐漸逐漸上長的意思。四言「王用亨于岐山」，指後面升卦四爻講的，王用亨于岐山。故云「猶聖人在諸侯之中」。猶是猶如，就像聖人在諸侯之中。

象言「慎德積小高大」，故云「明德日益高大也」。「謂之升」者，有進益之象也。這個意思是講後面四爻「王用亨于岐山」。這王指是什麼？後面有講周家太王，太王居邠，原來居邠。《詩經》有〈豳風〉。邠有兩種寫法，一種分開來的分字，右邊是卩字掛耳邊，一個寫法。再一個寫法呢？兩個豕字，再用一個山把它夾起來的豳，左邊一個豕，豕是家裏養的豬，右邊一個豕，兩個豕再一個山把它夾在中間，那也是豳。原來周家的太王居住在邠這地方，現今的陝西。後有戎狄，夷狄的狄，夷狄經常的向他侵犯，後來就搬到岐山之下。在岐山之下定居了，就是這裏講的這一段意思，猶如聖人在諸侯之中。〈象傳〉所講的「慎德積小而高大」。由小慢慢累

積，小為大而高大，故云明德日益高大也。這謂之升者，有進益之象也。講這升卦有進益，一天一天的往上進，愈進愈好。升這個卦名解釋出來了。

元亨。

虞翻曰：臨初之三，又有臨象，剛中而應，故「元亨」也。

臨初之三，臨卦，地澤臨，臨卦是什麼？由十一月的復卦，復卦是一陽息上來了，那就是復卦，第二陽爻息上來了，那就是臨卦，再升一爻就是泰卦。這虞翻講臨卦的初爻到三爻，又有臨象，往上升，另外又有臨卦的象。剛中而應，故元亨也。這意思按照李道平的解釋，從二陽四陰之例，各位看看這升卦，兩個陽爻，其餘四個陰爻，這從二陽四陰之例，因為升卦是從臨卦來的，也就是從二陽四陰之例。故云「臨初之三」。二至上，又有臨象，九二至上爻，上體是坤卦，下互體從九二、九三、六四連互，所以二至上又有臨象。臨卦辭曰「元亨」，臨卦的卦辭講元亨。乾元正，乾第一爻元正，故曰「元」。彖傳曰「剛中而應」，這一卦（彖傳）講剛中而應，二剛中五應之，故「亨」。二是剛中五應之，這就臨卦來講的，臨卦九二陽

剛在下體，剛中六五來應之，故亨。與升象略同，臨卦與升卦的象大略相同。故亦曰「元亨」也。如萃五，就如同萃卦的五爻，與比卦同辭，亦以爻略同也。略同。亨是什麼？亨當通字講。這叫元亨，元亨就是元通的意思。這意思，這樣一解釋元亨，就能通了。

用見大人，勿恤。

虞翻曰：謂二當之五為「大人」，離為「見」，坎為「恤」，二之五得正，故「用見大人勿恤，有慶也」。

李道平的注解，陽主升，陽爻要往上升，陰主降，陰爻它主要往下降，這是荀爽的學說升降的解釋。坤虛无君，這一卦上體坤，坤以五爻來講，六五它是虛，虛位沒有君主。故「二當之五」。九二應當之五，之五就到五位上去，九二到六五上去，就變成九五，原來的六五就降下來到二位上，變成六二。五君位，五是君位，在每一卦第五位，五爻所佔的位子是君主之位，故為「大人」。所以稱為大人，大人就指君主的意思。二之五，九二到五爻上，就有離坎象，這樣二五一交換，卦裏

面有離卦、坎卦的象。離相見為「見」，〈說卦傳〉裏面講，離是相見，為見。坎加憂為「恤」，坎是加憂，也是〈說卦傳〉裏講的，加憂為恤，恤是憂的意思。之五得正，九二之五，到五位上去，九五也得正，六五到二來，六二也得正了。坤器為「用」，坤是坤卦，猶如大地一樣，它是個器，有用處，故「用見大人，勿恤」。就把上面互體卦，然後就解釋「用見大人勿恤」。陽稱「慶」，陽爻稱為慶，故彖曰「有慶也」。用見大人勿恤，把這一句卦辭解釋完了。

李道平加上案語，愚案：升與萃反，升卦與萃卦是反卦。反卦是什麼？比如說地風升，是坤卦在上，巽卦在下，把這六個爻一反過來，那就是坤卦在下，巽卦在上。一倒過來，原來是巽卦，一反過來，就變成兌卦。所以升卦的讀法是地風升，一反過來讀是澤地萃。兌為澤，大澤的澤，澤地萃卦。所以漢儒講反卦，就這樣看法，就是升卦整體的把它倒過來，就變成萃卦。萃卦整體一起反過來，不是一爻一爻的反過來，它是六爻整體的倒過來。這兩個反卦，升反萃，萃反升，所以李道平的愚案就講升與萃反，反過來講。萃見大人，萃卦有利見大人，二與五應，二爻與

五爻相應，故曰「利見」。升見大人，二升五位，故曰「用見」。南征吉。

虞翻曰：離，南方卦。二之五成離，故「南征吉，志行也」。

李道平的疏解釋，說卦曰，〈說卦傳〉講「離也者，明也」。〈說卦傳〉說離有明的象，明是有光明的意思。「萬物皆相見，南方之卦也」。〈說卦傳〉就解釋這個離，離就是一片光明，因為光明，萬物皆相見。沒有光明，黑暗的，彼此怎麼看？看不見。光明一照萬物，無論那一物，萬物皆相見。這是南方之卦，離是南方之卦，震是東方卦，兌是西方卦，坎是北方卦，四正卦，所以這講離是南方之卦，四正卦離屬於南方的。自二升五成離，從二爻升到五爻，二、五這兩爻一換，成離，互體就有離卦，故「南征吉」。「志行也」是象傳文。後面〈象傳〉講「南征吉，志行也」。

卦辭元亨，升卦的名字叫升，它的意思就是元亨。元亨就借用乾卦的乾元，乾元就是元亨利貞。再用見大人勿恤，就解釋升卦用見大人勿恤。南征吉，由這個意思來講南征，就是由離卦的照明世間，各種的事物都能相見，相見然後才能好辦事

情，所以南征吉。

看過卦辭，各位要研究了。卦辭講升，升講的是什麼事情呢？前面有舉例子，就像聖人在諸侯之中。諸侯當然比天子地位要低，但是雖然比天子地位低，他就像樹木一樣的，從地裏生根、長樹幹、再生枝及花果。講這個怎麼研究法呢？就世間法講，聖人他只有諸侯的地位，他慢慢地累積道德，累積到最後，他得了天子之位。得這天子之位，不是用武力取來的，而是用道德培養出來的，這是世間法。就我們修道來講，修道從那裏修起？儒家講修道就是要成就聖人，成就聖人也就是成佛。成聖成佛你從那裏修？先學作人，人都作不好，你想成聖人，那是夢想。所以要成聖人，要先培養自己的人格。什麼人格？就是不要損害任何人，也不要損害任何無情草木等等，這是仁，仁作好了以後，才可以一步一步地修養道德，然後才有成就。升卦，講這意思。升卦雖然講聖人在諸侯之位可以成為天子，這是比喻，真正的意思是教我們學聖人必先具備人格，然後一步一步的，一天一天把眾生染污的那些無明一步一步把它破除掉，然後才成，真正意思在這裏。這是前面的卦辭，大家研究

之後，就朝這方面來研究。不然的話，卦辭我們研究過，古人注解也看過了，真正的意思在那裏？不懂意思，我們學有什麼用處？研究就是這樣的研究。

○彖曰：「柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。」

先看第一段。

柔以時升。

虞翻曰：柔謂五，坤也。升謂二。坤邑无君，二當升五虛。震兌為春秋，二升坎離為冬夏，四時象正，故「柔以時升」也。

看李道平的解釋，乾剛坤柔，這是〈雜卦傳〉裏講的，乾是陽剛，坤是柔，柔是柔順。故「柔謂坤五也」。講柔，虞翻講「柔謂五，坤也」，所以這裏講乾剛坤柔，柔指的坤卦的五爻。二當升，就這一卦來講，九二應當升到上面去。故「升謂二」。坤地稱邑，坤地，它的形狀來講是大地，稱為邑。邑，不算是天子了，是諸侯的地區，邑。又臣道，坤屬於臣道，臣有臣應盡的臣道。二當升到五位上去，五應當降下來，到二位上。為什麼？二是陰位，陽爻站在陰位上，位子不正。六五，五是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上也不正。所以兩爻易位，就正了，上體就成坎了。

三爻、四爻、五爻這三爻是互體離。二五一交換，就有坎離兩個卦出現了。二當升，故升謂二，坤地稱邑，又臣道。故「坤邑无君」。這卦上體坤沒有君，六五是无君。

陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，所以「二升五虛」。九二升五虛，就是二、五易位了，六五「貞吉升階」，六五它正了以後，一正就吉，然後升階，為吉上升的階梯，它為九二往上升的階。陰為陽階，升階，就是六五為九二往上升，九二陽爻作它往上升的階梯。使二升五，是「柔以時升」之義也。六五使九二升到五爻上去，是柔以時升，柔能夠使五爻，本來六五是陰柔的，以使九二往上，是柔以時升這個意義。(彖傳)講：柔以時升。柔以時升就是六五這個柔，把這個時機看對了。所以時很重要，不了解時，它不能讓位。六五它把這時候看清楚，該降下來就要降下來，它降下來，九二才能升上去。所以必得要認識時，不認得時，就是不識時務。不了解世間這些事情，那不行，一定要敗的。所以柔以時升之義也。(彖傳)第一句講「柔以時升」，這個「時」重要。這就告訴我們學《易經》的人，你處在任何地位辦任何事情，把這時字要認清楚，不認識時候，你想辦的事情雖然認為是正確，

應該辦，但是辦得不是時候，辦不成功的。

體互震兌，這裏面互體有震卦、兌卦。震春兌秋。震是春天，兌是秋天。二升五，九二升到五，六五降到二位。**體有離坎**，上體成坎卦，有互體離這兩卦。離夏坎冬。離是夏天、坎是冬天。這樣看起來**四時體正**，春夏秋冬四時的體就正了。四時體正就好了，比如說我們看一年春夏秋冬四時，這四時要正。四時怎麼正呢？春天是春天的氣候，夏天是炎熱的氣候，秋天和春天一樣，又是涼爽的氣候，冬天就寒冷的氣候。這四時當中有個緩衝的時候，春天到夏天之間，四季為什麼有際呢？春夏之間，比如說春天三個月，夏天三個月，春三月到夏天第一個月，夏初月這當中叫際，夏天與秋天之間有一個際，秋天到冬天之間又是一個際。這際是緩衝的，不是說春天到夏天一下子就熱起來，這沒有緩衝，人體受不了，萬物也不適合。有緩衝作用是什麼？過去雪廬老人說比喻，你擺了幾杯水，這杯水是冷的，然後又有次冷的，再來比次冷還好一點，然後再來溫的，然後再逐漸加溫、加熱，加熱剛開始不很熱，到最後是最熱的。你用指頭探一探，從冷逐漸逐漸的到稍熱，手指可以

接受。由溫到熱，到最熱時，你還受得了。然後由最熱到溫，到涼到最後的冷，手也受得了。如果說從最冷到最熱時，中間不經過緩衝的，你的手受不了，從最冷到最熱，手指探那水，馬上就受傷。他老人家有這樣的比喻。這個氣候中間有緩衝的時候，沒有緩衝忽然冷、忽然熱起來，我們身體受不了。

這個「時」很重要。我們修道也是這樣，修道不是一天就能成佛，也不是一天就能成就聖人。過去有個人修道，他自己找了一個咒語、念咒，他在念咒時心裏就想，現在就是佛了。一起咒時，自己行路也好、說話也好就是佛了，結果怎麼樣呢？這樣沒有好久，竟變成精神分裂。因此什麼事情都不能一步登天，想一下子就能成佛，那裏有這回事情？成佛，你要先了解眾生怎麼來的，眾生不了解自己有本性，有無明，不了解本性才有無明，有無明才有生死，你必得把這道理了解清楚。要成佛，就必須自己把本性開發出來。本性怎麼開發出來？就是把無明一步一步地把它斷除掉。無明好不容易斷除，從無始劫以來就有無明，你要一下子破除，就跟那位學佛的人一樣，就成精神分裂了，好危險的。所以我們學聖人，要了解這個道理，

理路不通，盲修瞎練，一定會出問題的。所以時字重要，一定要認識這個時。故「柔以時升」。愚案：升反萃也。萃坤升上為升，故曰「柔以時升」。巽而順，剛中而應，是以大亨。

荀爽曰：謂二以剛居中而來應五，故能大亨，上居尊位也。

李道平的解釋，內體巽，外體坤，內體是巽卦，外體是坤卦。說卦「坤，順也」，〈說卦傳〉講坤是順，順是柔順。我們修道，在人世間辦事情必須講順，一順了，什麼事情就通了，所以〈說卦傳〉講坤是順也。佛法裏講恆順眾生，你行菩薩道要教化眾生，就要恆順眾生。恆順眾生，眾生才能接受你講的佛法。故曰「巽而順」。這卦下體是巽，巽就當順字講。二以剛居下中，九二以陽剛居在下卦之中，上應于五，二與五相應，陽為大，陽爻稱為大，故「大亨」。五為尊，五是尊，是天子，故「上居尊位也」。這一段，「巽而順，剛中而應，是以大亨」，剛中而應，不能剛得過分，它這個剛好，在下卦之中，剛不為過，不會大過，它能得到中道，再與上面相應，就大亨。大亨是通，亨通。

用見大人勿恤，有慶也。

荀爽曰：大人，天子，謂升居五見為大人。羣陰有主，无所復憂而「有慶也」。

李道平開始就用王肅注解的，「大人」是什麼？是「聖人在位之目」，所謂大人，就是聖人在位之目。日本來是當人的眼睛，眼睛所看的，聖人在位了，這樣講不好明瞭，目，可以當稱呼講，大人是聖人在位之稱，聖人在位稱呼大人，就是大人之目。王肅講的這一句話我們好懂了。故謂「大人為天子」。所謂大人就是聖人在位的稱呼，故謂大人為天子，聖人在位，就是聖人之德，有天子之位，有德有位，所以是天子。二升五位，九二升到五的位子上，坤為「用」，離為「見」，離好像是人的眼睛，為見。故「用見大人」。解釋這個用見大人這句話。坤虛无君，坤卦中間是虛的，无君，五是坤爻是无君。二升居之，九二升到五位上，居之。故「羣陰有主」。上體，九二到五位上，成為九五了，其餘那些羣陰有了主，有天子。「勿恤」，故「无所復憂」。恤是憂愁的意思，勿恤，羣陰有主了，勿恤就不用再憂悶了，也沒有憂患了。陽為「慶」，坤有陽，上體坤，現在有陽剛，有九五了，故「有慶也」。

這把前面「用見大人勿恤，有慶也」解釋完了。

南征吉，志行也。

虞翻曰：二之五，坎為志，震為行。

疏二之五變體坎，九二到五位上去，上體原來是坤卦，九二一來，上體的坤卦就變成坎卦，所以二之五上體變為坎。坎心為「志」，坎心為志也是《說卦傳》講的。互體震，震為足，震足為「行」，有足就能行路，故曰「志行也」。這講「南征吉，志行也」。往南征吉，既然吉的話，可以得到什麼？它的心志能夠實行。心志能夠實行，志是什麼？志是上面一個士字，其實不是士，是之字，下面是心字。講詩，《詩經》裏講：在心為志。在心裏還沒有用文字、用言語表現出來，這是志。這個志是孔子講的「志於道」，在《論語》裏講的，志是志於道，不是普通的志。我想作個大官，我想發大財，這志不能與志於道的志相比，志於道是要修道的。道是什麼？道指的本性。這個志，才是儒家真正講的志，也是《詩經》所講的志。故曰志行也。存在心裏面的志，那有什麼用處？你必得要行有行為，才能夠把這志用出

來。比如說我們學《易經》，知道志是志於道，我們修道要按照經所講的來修，修道是一步步的修，怎麼修法？就把染污在本性上面那些妄心（就是無明），把那些修掉，才能成就，所以講志行，要這樣研究。（彖傳）講志行，這兩個字重要。用在世間法上面、用在修道方面，就是志行這兩個字。

卦辭也叫彖辭。卦辭之後講〈彖傳〉，再後是〈大象傳〉。在每一爻後面是〈小象傳〉。現在要講是〈大象傳〉。

○象曰：「地中生木，升。君子以慎德積小，以成高大。」

先看第一句。

地中生木，升。

荀爽曰：地謂坤，木謂巽。地中生木，以微至著，升之象也。

李道平的解釋，上坤，故「地謂坤」。上坤，上卦是坤，故地謂坤。下巽，下體是巽卦，故「木謂巽」。巽有木的象。說文，《說文解字》講「木」是「冒也」，怎麼冒呢？「冒地而生」，樹木原來在地下生根，根在地下看不到，由根在地下冒出來，到地上來就生了，故云木生地中。所以荀爽他說樹木生在地中，就指樹木的根從地中生出來的。

乾鑿度曰，有一本書叫〈乾鑿度〉，《易經》的緯書。《易經》是經，解釋《易

《經》有緯書。易緯有一篇重要的叫〈乾鑿度〉，講「天道三微而成著」，天道三微而成著。微是很微細的，按照鄭康成的解釋，五天叫作一微。十五天，三微。十五日為一著。五天叫作一候，十五日又成為一氣。前面講五天一微，十五天是一著，所以這樣看起來，五天是一候，十五天是一氣，一個氣候的氣。這樣算起來一年四季，氣候都在那裏轉變，轉變時很微細的，五天一變。這個微我們很難看出來，其實在五天，並不是說過了這五天叫作微，其實每一天都在變化。從第一天就微微地在變，第二天再變，變得更顯著一點，一直變到第五天，這叫微。由微到著十五天，三個五叫三微，三微變成一著。講時間，研究時間，每一天都在變，故云「以微至著」。這樣變化的，以微至著。這個變化有什麼用處，我們人的身體就是這個天地，就是個小宇宙，氣候由微至著在變化，我們人的身體也是由微至著，時時在那裏變化，如果我們人身體跟外面氣候變化能夠相順，能夠順從，我們人身體沒有毛病，不會有病的；如果我們人的身體跟外面氣候不能相應，不相順，身體就有病的，它的作用在這裏。修道也是這樣，你要把無明去了，先一點點，無明有根本無明、有枝末無明，枝末無明就是貪瞋癡。別說根本無明，就是枝末無明這個貪瞋癡，你想一天

就把貪心滅掉，你如果這樣修法，就會成精神分裂，辦不成的。所以要破除無明，就拿枝末無明來講，貪、瞋、癡、邪見，一步一步從微細的地方破除來斷，這個道理必須明瞭之後，我們才能修成功的。你知道這個道理，你想一天就把貪瞋癡把它斷除，沒有這回事情。所以〈乾鑿度〉曰：天道三微而成著，故云以微至著。

枚乘曰，枚乘是古人，他說「種樹畜養，不見其益，有時而大」，故云「升之象也」。種樹，你要栽種一棵樹，你要慢慢地畜養。這個應該一句解也可以，分成兩句來講：種樹，種植這個樹木；畜養，就畜養家裏的牛羊雞犬。你這樣種樹也好，畜養也好，不見其益，你在種樹的時候，不見將來有什麼利益，畜養時也不見將來有什麼利益。但是有時而大，但是你懂得時間來講，樹木不可能一天就長大了，畜養也不能，養牛羊也好，不是一天就養大了。但是有時候，你要看看這個時候，按照這個時候，它自然就長大了。這就是升之象也，這就講升，這一卦是升卦，升卦這個象就是如此。教我們用比喻的話，種樹也不要想一天長大，畜養牛羊雞犬也是看時候，一天天慢慢讓牠長大。用這個比喻，教我們覺悟這個升卦的意思。升卦

講的地中生木，樹木就是這樣一天天長大，是這個意思。修道也是如此，必須逐漸逐漸在那裏修的。

君子以慎德積小，以成高大。

虞翻曰：「君子」謂三。「小」謂陽息復時，復小為德之本。至二成臨。臨者，大也。臨初之三，巽為「高」。二之五，艮為「慎」。坤為「積」。故「慎德積小成高大」。

李道平解釋，乾三稱「君子」，講升卦，乾三稱為君子。故「君子謂三」也。君子指升卦的第三，九三那一爻。升自臨卦來，臨息自復，臨卦它是息自復，復卦是十一月。原來是陰消陽，消到九月是剝卦，消到十月是純坤。到十一月，一陽來息，就是復卦。復卦再往上息，就是臨卦。這裏講升卦自臨卦來的，臨卦從復卦開始往上息到二爻成臨卦，故云「小謂陽息復時」。陽息復為什麼叫小呢？剛開始一陽息上來，那個陽氣很小，講光明也很小，為什麼？它在地下，上面是坤卦，陽氣很小，小謂陽息復時。

繫下曰「復小而辨于物」，〈繫辭傳〉裏講復卦，雖小而辨于物，辨是能辨別。坤卦代表黑暗，整個人世間大地一片黑暗的。復卦一陽起來的時候，雖然小，它能辨別，讓人能看見，看清楚外面的東西，能夠辨于物。這是比喻的話，用在人事方面，用在修道方面，有這一線之光，作用就很大。修道要想明心見性，我們凡夫眾生心裏都是黑暗的，只要開一線之光，就能明心見性。在世間辦事也是如此，那些黑心人，心裏是黑的，他只要有一念理性在起作用的話，他就不敢作那些損人利己的事情，所以復卦雖然小而辨于物。我們從這一句話，就能得到很多的啟發。又云，〈繫辭下傳〉又說「復，德之本也」，復卦是德之本。德之本這個德，是性德。性德是從本性起來的，它是道德的根本。比如一個人在凡夫地位時，他怎麼能成為聖人、成佛呢？就憑德，德從本性來的。本性怎麼修？就是修德，要能得性德要修德。修德怎麼修？就是復卦，把黑暗破除掉，黑暗整個破除掉，就成佛了。像復卦這樣只要黑暗破除一點點，那受用無窮，在修道方面就能穩穩當當的修成。故云「復小為德之本」。復再小，它是德之本。

陽息至二成臨，「臨者，大也」，臨怎麼講呢？臨當大字講。為什麼大呢？由復到臨，這個光線比較大，比復的光要大了。序卦文。臨者，大也，是序卦裏的文。臨初之三成升，臨卦的初爻到三爻上，前面講升是從臨卦來的，怎麼從臨卦？臨卦的初爻到三爻上，這就成為升卦了，地風升。臨卦的初爻到三爻，初九就變成初六了，三爻也變成九三了，成升卦。內體巽。升卦的內體是巽卦。「巽為高」，巽也當高意思講，巽為高也是說卦文。二之五，就升卦來講二之五，就五到二上面來，二、五交換位子，內體艮卦。艮陽小為「慎」。艮卦兩陰爻，上面一陽爻，這一陽的陽光小，小是比喻的話，比喻謹慎的慎。坤文言，坤卦〈文言傳〉講稱「積」，這講積小，坤〈文言傳〉講積。故「坤為積」。

艮成終成始，這是〈說卦傳〉講艮卦成終成始。怎麼成終成始？艮卦是東北方卦，東北在寅丑之間。寅是春天，丑是在乾元的冬天，春天與冬天之間寅丑，拿寅丑來比喻十二個月，所以終是一年之終，始是一年開始，拿冬春這兩季說明成終成始。艮卦是東北卦，分跨一個年尾一個年頭，成終成始。這一年年終了，年終有年

終的事情，萬物要收藏。一年開始有一年開始的事情，萬物生長開始，草木要開始發芽生長。在冬季一年之終有些事情都要收藏起來了，收藏有收藏的用意。比如一個人到了老年的時候，該收藏就要收藏了，你不能說一個老年人，我不服老，還要跟青壯年一樣的，那就自找麻煩了，你覺得跟青壯年一樣的登山、游泳，一不小心就把老命送掉了，這個不能逞強，該收藏就要收藏。人在幼年，一直到成年，在成長時就要成長，就要有很多活動。用在修道方面，有時候，就拿言語行為來講，有時要保留的，有時候要傳播開放的，這要看時候。不識時候，那就有更多的麻煩。所以成終成始。

君子法地中生木，積微成著，君子學道的人，也就學《易經》的人，法是取法，取法地中生木。怎麼地中生木？這升卦上面是坤卦，坤為大地，下面是巽卦，巽有生長的意思。這個木是在春天開始，生長樹木，樹木代表其他一切的植物，它這樹木從地中生出來的。地中生出來，積微成著，樹木開始在地面之下，樹苗，原來是種子，生根，在生根時，地面上看不到，很微小的，然後再慢慢地根往上，出到地

面上，這就是積微成著。微，是微細到我們一般人看不清楚。成著，到地面上來就顯著，可以看得到了。修道的人就從那裏開始學？就在念頭微微一動，在念頭上開始學。動幾，《易經》裏講動幾，幾者，動之微。幾，什麼叫幾？雪廬老人解釋，幾，就是心裏剛剛一動。別說人家看不到了，不修道的人，普通凡夫眾生心裏念頭微微一動，他自己都不知道。我們修道的人在這上面自己要了解，這個幾，自己要學觀幾，就是自己的念頭，我這念頭一起來，是損人利己的念頭呢？還是倒過來損己利人呢？損己利人的念頭，可以讓它逐漸地往外發展；損人利己的念頭，當下就要把它打消掉。這樣觀，我們修道就這修法。所以君子取法地中生木，木是在東方，東方木，它是講究生長的，積微成著。

故「慎德積小，以成高大」也。這是藉樹木來比喻，在修道方面，就在念頭微微起來時，就要這樣謹慎，逐漸逐漸地積小而成大，所以積小以成高大。樹木都是從下面生根，很微小的，然後生到成高大的樹木。以此用在修道方面就管用了。

○初六。允升大吉。

荀爽曰：謂一體相隨，允然俱升。初欲與巽一體升居坤上，位尊得正，故「大吉」也。

看李道平把荀爽的解釋，陽升陰降，漢儒注解《易經》各有各的辦法，荀爽解釋用升降的辦法。陽在下應該升到上面去，陰爻在上面應該要降下來，所以荀爽講的是這意思，所以李道平講陽升陰降。陰不獨升。就這一卦來講，當陽升陰降時，陰爻不單獨的一爻一爻的升，就三爻一體的往上升。而且這一卦的初為巽主，升卦上體是坤卦，下體內卦是巽卦，初爻是陰爻，為什麼是巽主？就三畫卦來講，兩個陽爻，一個陰爻，單一的為主。如果說是兩個陰爻，一個陽爻，以陽爻為主。注解就是這個意思，巽卦兩陽一陰，所以初是巽之主。卑柔无應，不能自升。雖然巽卦為主，它是陰爻，陰爻是卑柔。卑是什麼？〈繫辭傳〉開頭就講「天尊地卑」，陰就代表地，陽代表天，陽是尊，陰是卑，卑柔，陰是要柔順。卑柔它无應，為什麼无應呢？這一卦上體是坤卦，初爻也是陰爻，按照相應的話，初爻與四爻相應。初

爻是陰爻，四爻也是陰爻，不能相應，那是敵應。相等的，相應，應該是陰陽相應，它這個無應，無應就是不能自己單獨的，不能自升。那怎麼辦呢？惟有二三，它跟二爻三爻，以一體而信初，信初什麼？二爻與三爻都是相信初爻，就三爻是一體升，故必「一體相隨，允然俱升」。升到那裏？升到上卦，坤卦之上。也就是二爻、三爻信初，一體往上伸展，相信、擁護它，故一體相隨。二、三、初構成一體，相隨，二、三兩爻隨初爻。允然俱升，允就跟信照應的，允是允許的意思，你把它解成為信也可以。允然相隨，二、三、初爻相隨，允然俱升，一體升上去。一體俱升，解釋《易經》有這個辦法，不是一爻一爻升，它是下面三畫卦整體的升到上面去，有這例子。有這例子是講那一卦？一是巽卦，一是震卦。震為雷，巽為風，這兩卦可以一體的上升。這是巽卦，雷有聲音，風沒有形象，雷有聲音也沒有形象，這兩卦都沒有形象，它可以一體升，或一體降，都可以的。

蓋初欲與巽二陽同體俱升，蓋，李道平用活動的語氣，沒有肯定地講。初爻想與巽的二陽同體俱升。居于坤上。居于上體坤卦之上。以二升五為位尊，這個時候

二陽，升卦九二，二陽升到五位上，五是天子之位，位尊。以陽居陽為得正。體象「大觀在上」，故「大吉」也。這怎麼體象大觀呢？看升卦，下面巽卦一體升到坤卦之上，這一卦就改成觀卦了，觀卦怎麼講？風地觀，八月卦。變成觀卦了，所以講大觀在上，所以大吉。升卦這樣一升，變成觀卦了，是大觀在上，巽卦就在坤卦之上，這是大吉。修道的人，你看這一爻，你怎麼升法呢？升不能單獨地升，所以學佛的人你自己不能單獨的修道，學儒也是不能單獨學，也要良師益友。沒有良師益友，孤陋寡聞，那怎麼成？所以要大觀在上。

○象曰：「允升大吉，上合志也。」

九家易曰：謂初失正，乃與二陽允然合志，俱升五位，「上合志也」。

李道平解釋，以六居初為失位，六是陰爻，初是陽位，以陰居陽為失位。當變之正。應當改變，之正，之就是改變到正的位子上。因此乃與二陽一體誠信合志，這信把它當誠字講，誠信，這信是要誠心。誠字重要，〈中庸〉裏面就講誠字。雪廬老人講「至誠感通」，至誠心就能感通。感通什麼？我們眾生的心裏不通的，心

裏被無明阻塞起來不通，以至誠心就能感通，就能讓心裏放光明，誠字重要。所以經文講初爻失位應該變正，與二陽一體誠信。你怎麼結合為一體呢？就要誠，以誠才能取得人家相信，誠信合志，志同道合的志。同升五位。一體升上去，就在五位上。二升五，坎為志，下體初爻原來不正位，一體升，二就升到五位上了，坎為志。初隨上之，故曰「上合志也」。

○九二。孚乃利用禴，无咎。

虞翻曰：禴，夏祭也。孚謂二之五，成坎為孚。離為夏，故「乃利用禴」。「无咎」矣。

李道平解釋虞翻的注解，禴，夏祭也。夏天的祭祀。詳見萃二。詳細的講解看萃卦二爻。二之五成坎，就升卦來講，升卦的九二到五位上，升卦的五爻是六五，二是九二，九二與六五交換位子，交換以後，上卦變成坎卦。坎有孚為孚。〈說卦傳〉講坎有孚的象，孚是有信用，有孚。所以這裏講有孚「乃利用禴」，解釋這孚有孚信的意思。互離為夏，離，這裏面有互體離，離是南方卦，是夏天。故「乃利用禴」。禴是祭祀。二失位，九二陽爻站在陰位，失位。宜有咎。這樣說起來，失位有咎的。升五得正，二升五，得了正位。前面講互離，就是二到五位上去，得了正位。故「无咎」也。

愚案，李道平加上案語，古人很謙虛，自己稱為愚案。萃六二，萃卦的六二，「孚乃利用禴」者，萃卦六二，講孚乃利用禴，那是二應五故孚。六二與五相應。

升卦不同，升九二「孚乃利用禴」者。九二的爻辭，孚乃利用禴，是二之五故孚。升卦的九二是二之五，二之五，跟萃卦的二應五，一個是應，一個是之，這兩者有些不同的。不同在那裏？一個是要交換位子，一個是不必交換位子，就應來講，解釋這樣分別，故孚。孚則尚實不尚文，孚則尚實不尚文，孚這個字，孚信是信實，尚實不尚文，崇尚實質，不崇尚文飾。應該講文質彬彬，又有文，又有質，如果不能文質彬彬的話，取其好的一面，尚實比較好，尚實不尚文。故「利用禴」。禴，薄祭也。禴是薄，薄是簡單。從祭品，比如說隆重的有牛，三牲之中，牛是最重的。薄呢？禴祭薄，就不用牛，用豕禴祭。從正面講，二之五故孚，孚則尚實不尚文，故利用禴，禴，薄祭也。九二爻辭講到這裏。

○象曰：「九二之孚，有喜也。」

虞翻曰：升五得位，故「有喜」。

二升到五位上去，所以有喜，升到五位就得位，有喜。

干寶曰：剛中而應，故孚也。又言「乃利用禴」，于春時也，非時而祭曰「禴」。

然則文王儉以恤民，四時之祭，皆以禴禮，神享德與信，不求備也，故既濟九五曰「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福」。九五坎，坎為豕。然則禴祭以豕而已，不奢盈于禮，故曰「有喜」矣。

李道平的疏，先解釋虞注：二與五孚。升五得正，二與五這兩爻孚信，兩者有誠信。升五得正，九二升到五上，得了正位。陽為喜，故「有喜」也。陽爻是歡喜的喜，故有喜也。

干注，干寶注的，二剛中而應乎五，九二是陽剛，站在下卦之中，而與五相應，故孚也。又言，又說「乃利用禴，于春時也」者，這在春天時春祭。這怎麼說？王制曰，《禮記》〈王制〉篇裏講「天子四時之祭，春曰禴」是也。禴，和筆畫多的禴是一個字，春天的祭叫禴。這是根據周禮爾雅裏面講的，禴為夏祭，周制也，周家的制度，禴祭是夏天的祭祀。故鄭氏，鄭康成講，以「春曰禴」為夏殷之禮。夏朝殷朝這個禮，春季叫禴。禴，薄也。禴是什麼？薄也。禴祭在禮上比較薄。四時之祭皆薄，春夏秋冬四時之祭皆薄，都是用禴。不必春時，不必在春天只講薄，四時

都講薄的。故「非時而祭曰禴」。非時，是不管春夏秋冬，在其他的時候而祭，都叫作禴。

二與四同功，這是〈繫辭傳〉裏講的，二爻與四爻同功。四言文王「用亨」，〈繫辭傳〉講二與四同功，二爻與四爻，二、四都是陰，偶數是陰，同是在陰爻上同功。就拿四爻來講，文王用亨，亨當通字講。故引文王以明「用禴」之義。把文王祭祀，來說明用禴這個意義。文王儉以恤民，故四時之祭皆尚約不尚奢。蓋「黍稷非馨，明德惟馨」，周文王他是崇儉的，就如孔夫子講「禮與其奢也，寧儉」。你講這個禮，與其很奢侈，不如儉。所以文王儉以恤民，儉，就不要勞師動眾，體恤民眾。故四時之祭皆尚約不尚奢，約是儉約，不尚奢侈。蓋黍稷非馨，明德惟馨。

明德惟馨是什麼？這是《書經》裏面記載周家的事情，叫〈周書〉。〈周書〉裏面有一篇叫〈君陳〉篇。〈君陳〉篇是周成王叫周公之子君陳居在周家的東郊，郊是城外，住東郊，一個地方給他在那裏治理。當周成王叫周公之子（周公兒子不只一個，伯禽是封到魯國，還有其他的兒子，有一個兒子叫君陳），成王派他到周家

的東郊那個地方去治理。派他去時周成王就說了，「我聞」，我聽說「至治馨香，感於神明」，辦政治辦得最好就是有馨香，以馨香才能感動神明。下面這兩句，就是「黍稷非馨，明德惟馨」，這是周成王講的兩句話。黍稷，就是祭祀的時候有五穀，有黍有稷，這些不能表示馨香。馨，拿這馨代表誠心，黍稷不能表示馨。明德惟馨，惟有明德才能表現這個誠心，誠心就是馨的意思。這就是說成王拿明德告訴君陳，你到那裏辦政治，你要知道明德重要，明德才能感動神明，當然對一般人更能感動。現在一般人講，你這個政策，叫人家有沒有感動呢？有感動叫有感，沒有感動叫無感。周成王的意思講，你要叫人民感動，明德才能感動人家。

明德是出于本性來的，〈大學〉裏講「在明明德」，講〈大學〉之道在那？第一句就是在明明德。你教化人民，就是教人民啟發人民的明德，這明德是性德。自己辦政治也要拿明德來替老百姓辦事情，這在〈大學〉裏面講得很清楚。文王就是以儉來恤民的，尚儉不尚奢，這是體恤民眾。你不能說每辦一件事情，就要發動很多人。就拿演講來說，你在那裏演講，動不動你發動很多人去聽演講，你這何必呢？

你在那個地方演講，那個地方的人來多少人，就多少人，你不必從老遠的地方邀請很多人來參加。這特別的是現代人，他要造勢，造勢活動不是只在一個地方造勢，他從很多地方邀請很多人來造勢，這就不能體恤民眾。故神享德與信，不求備物也。

既濟九五曰，所以既濟九五那一卦，「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭」，這個既濟講得好，東家，東邊的殺牛來祭祀，凡是以牛來祭祀，那是很盛大的祭。你殺牛來祭祀，不如西鄰的禴祭，禴是很薄、很簡單的。所以舉既濟九五那一爻來印證它這意思，所以說東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。「實受其福」。你殺牛來祭祀，不見得受其福。你用薄祭，以誠以明德來祭，雖然祭品很薄，你還能真受到福。既濟九五體坎，上體是坎，下體是離，水火既濟，六爻皆正，是最好的一卦。「坎為豕」，坎有豕的象。說卦文。〈說卦傳〉裏講。

再講曲禮，《禮記》裏面有〈曲禮〉，〈曲禮〉講「凡宗廟之祭，牛曰一元大武」，凡是祭宗廟用牛祭，牛叫一元大武。「豕曰剛鬣」。鬣是什麼，是豬身上的毛，有的毛剛直，不是柔軟的，不能彎曲，剛直的講剛鬣。在《禮記》講，凡宗廟之祭，牛

曰一元大武，豕曰剛鬣。首以牛，大牲也。第一個就是用牛來祭祀，大牲。牛是犧牲講，牛是大的牲。講犧牲是用祭祀來講的，把牛殺了來祭祀，牛是大的犧牲。其次是豕，豕是次要的祭品，用豕來祭祀就是禴祭，禴祭祭品就薄了。次以豕，禴祭也。故鄭君亦以為禴祭不殺牛而用豕也。鄭君就是鄭玄，也就是鄭康成，他的注解也以為禴祭不必殺牛，而用豕來祭。孚以誠信，孚講誠信，九二講孚，孚重要的講是誠信，有誠心又有信實。信可以當實實在在，有誠有信。不尚奢盈，故「有喜也」。不必崇尚奢侈。盈是什麼？應該具備那些祭品，滿滿的都具備了，三牲都具備了，這叫盈，不必崇尚奢盈。故有喜也，能夠這樣祭祀，講究誠信，這才有喜。有喜什麼？你能這樣講誠信祭祀，就能得到福報。所以孔夫子講「祭則得福」，用誠信來祭祀，就能得到福，得福就有喜。

周易集解纂疏講記（廿九）【升卦】

○九三。升虛邑。

荀爽曰：坤稱邑也。五虛无君，利二上居之。故曰「升虛邑，无所疑也」。

看李道平的解釋，坤土故稱邑。坤卦是土，是大地，所以稱為邑。陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，陽爻一橫就畫下來，陰爻中間是斷了一下，陰是虛的。陽為君，五陰虛无君。在升卦裏面，六五這爻是虛的，无君。三利二陽上居于五，九三這一爻，它希望二陽上居于五，它希望九二上居于五，為什麼？希望二、五相應，希望二爻與五爻相應，二陽上居到五位上去。而且三居下卦之上，而且九三是在下卦，三畫上面那一爻，下卦之上。互震足為升，它有互體震，升卦互體震從三、四、五，互體震為足，震有腳這個象，有腳可以行路，它可以升上去。上近坤初，上近坤初，這原來講一體上升，到坤卦上面，九三升到上去，近坤初，和上體坤接近，故曰「升虛邑」。三與五皆得正，故象曰「无所疑也」。疑什麼？坎為疑。〈象傳〉就講坎卦就代表疑。三五得正，所以〈象傳〉講无所疑。

○象曰：「升虛邑，无所疑也。」

虞翻曰：坎為「疑」，上得中，故「无所疑也」。

李道平解釋，二之五體坎，九二到五爻體坎，上體就變成坎卦，坎心為「疑」。〈說卦傳〉裏面講坎有疑的意思。五得中位，九二到五位上得了中，又居中，居在上卦之中，也得了位子。三又同功，三與五又同功，故「无所疑也」。〈象傳〉這樣解釋，「升虛邑，无所疑」。去疑，就是真正正了位子，到坎位上，一陽居二陰之中，這才是无所疑。用在人事上面，啟發就很多了，各位自己去研究。

○六四。王用亨于岐山，吉无咎。

荀爽曰：此本升卦也。巽升坤上，據三成艮，巽為「岐」，艮為「山」，「王」謂五也。通有兩體，位正眾服，故吉也。四能與眾陰退避當升者，故「无咎」也。

看李道平的解釋，四與初應，四與初這二爻相應。初隨巽體，升居坤上，初爻隨着巽體，巽是升卦的內卦，內卦巽的初爻是初六，初六位不正，它要正的話，隨着巽卦三畫一體升居在坤上。這是相與巽卦，能夠一體升上去，一是巽卦，一是震卦，巽是風，震是雷，雷與風這可以一體升上去。那麼這隨着巽體升居坤上，據三成艮。據有三爻成為艮卦。「岐」，古文作「柢」，岐，古體字做柢。上面一個枝字，下面一個山字。巽為木，巽有木的象。木枝岐出，有似于岐，就解釋那古體字，木的樹枝和樹木不同的，樹枝很多，它是分岐的長出來的，所以木枝岐出，有似于岐，就像山字邊一個支字這個岐。樹木的柢與山字邊的岐，一個是以樹木來講，一個是以山來講的，有點不同。故「巽為岐」。艮為「山」，〈說卦傳〉都這麼說，艮有山的象，故為「岐山」。

二陽升五，九二這陽爻，升到五位上去。因為這一卦，二五兩爻都不正位，所二陽升五，五爻降下到二位來。就二五換位子。這講二陽升五，故「王謂五也」。巽居坤上體觀，巽是內卦一體升到坤卦上去，就成為風地觀，這是七月卦。享祀之象，觀卦有祭祀的象，所以有享祀之象。故「通有兩體」。通有兩體指四爻來講的，四爻它在上體，又接着內卦的下體，上下兩體都能貫通，所以通有兩體，就把上下兩體都能貫通起來。坤為「用」，坤卦就是大地，大地的用處，廣大一切人物，以至于什麼東西都在大地，都由大地承載起來，這是用。言「王用」此人，「亨于岐山」。《易經》裏面很多用比喻的話，有前面講的岐山這些象，那就是比喻王用，王用什麼？王用這個人，亨于岐山。亨當通字講，通于岐山。

五位得正，眾陰皆服，故「吉」也。五位得正，是九五得正位，其餘那些陰爻都服從了，故云吉也。四順承五，四爻，順承五，順是柔順的，柔順承受九五，與眾陰退避，與其他的陰爻退避，退避什麼？二陽當升，九二這一陽爻當升，四避之後，二陽就可以升上來。故「无咎」也。這裏有比喻有退讓，用在人事方面就有很

多啟發了。

○象曰：「王用亨于岐山，順事也。」

崔憬曰：為順之初，在升當位，近比于五，乘剛于三，宜以進德，不可脩守。此象太王為狄所逼，徙居岐山之下，一年成邑，二年成都，三年五倍其初，通而王矣，故曰「王用亨于岐山」。以其用通，避于狄難，順于時事，故「吉无咎」。

看李道平把這一段解釋，外體坤，這一卦的外體是坤卦。坤，順也，坤是柔順，它有這個品德。四在外初，故「為順之初」。四在外體坤卦之初，坤卦的初爻。在升之家，在升卦這個家，以六居四為當位。就升卦來講，六四這一爻是當位的，當位就是正位。上近比于五，四爻它近比于五。下乘剛于三，下面是剛爻，乘剛于三。近比故「宜進德」，近比于五，應該進德。進德就是乾卦所講的進德修業。乘剛故「不可脩守」。你乘在陽剛上面，那就不能修守，你要自己好好的，你怎麼樣能乘剛？修守是不可以，沒辦法乘剛，必得要進德修業。

四位諸侯，四爻是諸侯，就位子來講，它在五位之下，五是天子，四是諸侯，

諸侯是一國之君，故「象太王」。它象太王，周家的太王。近五將化家為國，它與五爻接近，故化家為國，能夠把太王這周家，把家化為國。這個化可以當變化講，也可以當教化講，以家變為國。變化，這什麼變化？道德變化，沒有道德，變化只會變壞了，不會變好了，所以這化字是道德的變化，家成為國。乘剛象為狄所逼。乘剛什麼呢？你的國在戎狄那裏，為戎狄所逼，這叫乘剛。你乘剛為狄所逼的話，保守是不行，前面講修守，不可以保守。

這一段就是講周家的歷史，周家的開始是后稷，后稷他的母親是姜嫄。根據歷史記載，姜嫄有一時候看見地上有大人的腳印子，她踩在大印上，忽然心裏一感動，就懷了孕。懷孕這很不吉祥，等到小孩子生下來，就不要了。就棄，就把小孩子拋棄掉了，但是很快來了飛鳥，用翅膀來保護他，其他的動物卻用身體來保護這小孩子。這樣逐漸逐漸地，小孩長成可以說話了，姜嫄一看這很奇怪，就把他收回來，收養起來了。原來把他放棄掉，就把他取名叫棄。棄長大之後又聰明，辦事情很有方法的，很多事情人家辦不了的，他都能辦，所以這時舜帝就把他找來，請他在朝

廷擔任一個官位，封他為后稷。后稷是舜帝封給他的，叫他作什麼事情？教農人種植五穀，還有稼穡，后稷教民稼穡，就是教種這些東西，農業方面的。從那開始，他就在朝廷管農業這些事情，一直到後來傳到周家，成為周家的始祖。周家姓姬，姬也是舜帝賜給他的姓，姓姬。到了周家，那時是住在戎狄那個地方，戎是犬戎，狄是夷狄，住在那地方，被戎狄逼迫。這在什麼時候呢？古公亶父。古公亶父被戎狄所逼，就是侵略他的土地，然後他就遷居到岐山之下。原來居住的地方叫豳，從這地方遷到岐山之下。周家有這一段的歷史。

孟子就講過「昔者太王居邠」，這個邠字，和那個山字裏面兩個豕字的豳，同一個字兩種寫法，太王居邠。「狄人侵之」，居在邠時，狄人來侵略他。又曰，「去邠，踰梁山，邑于岐山之下居焉」。孟子又講，太王又離開邠，過了梁山，在岐山之下。邑于，是在岐山之下定居。「邠人曰」，他離開邠，可是邠那地方人說「仁人也，不可失也」，太王是有仁德之人，不可失也。地方可以失，仁不可以失。「從之者如歸市」，從太王到岐山之下，如同歸市，大家都是踴躍的來隨從他到岐山之

下。故云「太王為狄所逼，徙居岐山之下」。就是講這一段的意思。

詩「天作高山，太王荒之」，《詩經》裏面，天作高山，太王荒之，《詩經》裏面這兩句話，根據鄭箋，鄭玄的解釋，「天生此高山」，這高山是怎麼出來的？是天生出來的，生出這高山。「使興雲雨，以利萬物」。天生這高山有用處的，造這高山興雲作雨，使興雲雨以利萬物，以利養萬物。山上山下無論是植物、動物，都要雨水來滋潤、潤澤的，人也要水，沒有水不行。民無水火不生活，一個人沒有水喝、沒有水洗澡那不可以的。火也是這樣，水火，人必須要有這兩種。使興雲雨，以利萬物，萬物包含人類、動物、草木、礦物也要雨水來潤澤，上面都是比喻的話。「太王自豳遷焉」，太王從豳這地方遷到岐山之下。他遷到這來，「則能尊大之」，尊大之，就是荒之，荒當擴大來講。太王遷到這裏來，就能尊大，什麼尊大呢？「廣其德澤」，太王把他的道德、德澤更能擴充起來。道德一者自受用，把這道德用出來是他受用，使老百姓都能得到受用。廣其德澤，就是把他自己的德澤用出來，來潤澤萬民。所以「居之一年成邑」，居在岐山之下一年就成邑，邑是比都小一點，這

與後代講的縣，一個縣、一個市都叫作邑。「二年成都」，都就擴大了，那就比邑大得多了。「三年五倍其初」。過了三年，比那個邑大五倍，加上五倍。初，指一年成邑的初。這是鄭康成的解釋。

後面李道平就說了，亨，通也，亨是通也，亨當通字講。亨通而勑王業，有這個亨通，創辦這個勑，和現在大家寫的創字是一個字，創王業。故曰「王用亨于岐山」。創王業，怎麼創法呢？就是亨通。與亨通相反的就是堵塞起來，你用堵塞的辦法那王業怎麼創辦？創辦王業必須四通八達。就人事方面講，你想作個王，創王業的話，任何人你都能跟他溝通。你不能跟人溝通，你想創王業，他都來擾亂你，創不成。所以是亨通而創王業，故曰「王用亨于岐山」，他住在岐山用亨通的道德，以其用亨通之道，能避狄難，能用亨通之道，能避狄難，順時而行，故「吉无咎」也。用亨通之道才能避戎狄之難，如果不能亨通的話，狄人來侵犯，好，我就跟狄人來抵抗，那兩者就發生戰爭了，這難就避不了的。所以用亨通之道，他有他的道德，能夠避狄難。歷史記載他居在戎狄那地區，有人主張不能讓戎狄來侵犯，就要

跟他作戰。太王就說了，這個不可以，一作戰，兩方都會死人的，這就不能成為仁了。仁德的仁，仁義禮智，學仁的話，這戰爭不能開始，所以遷徙到岐山之下，他用亨通之道，才能避狄難。也就時候來講，順時而行，故吉无咎也。吉无咎，就是解釋崔憬的那句話。

案語，李道平的案語。坤，順也。又發于事業為事。坤卦，升的上體是坤，又發于事業為事。坤當順講，又發于事業，順于事。二升五王，二升到五位上為王。受命告祭。受命告祭。四率羣陰，以順承之，故曰「順事也」。有順有事，這講二升到五位上，為九五之王，他是王者，就位時，都是受天之命，然後要告祭，這四率領羣陰以順承之，順承天命，故曰順事也。

○六五。貞吉升階。

虞翻曰：二之五，故「貞吉」。巽為高，坤為土，震升高，故「升階」也。

升卦的二失位，二爻九二，九陽占在陰位上，失了位。之五得正，九二到五爻的位上去，六五到二位來，這講二、五易位，這兩爻換位，故曰「貞吉」。貞當正位，遇到這兩爻都不正位，一換位子都正位了，貞吉，貞就當正字講。「巽為高」〈說卦傳〉的文。說卦文古者土階，古者，指的什麼時候？堯帝那個朝廷，上朝廷從地上用土作的階梯，叫土階，以古者土階。故坤土為階。土，坤為土，以坤土作成的階梯。虞繫上傳注云，虞是虞翻，注解〈繫辭上傳〉，他說「坤為階」，是也。這一句話，坤為階，以坤土作的階梯，是也。震足升高，陰為陽階，故「升階」也。

○象曰：「貞吉升階，大得志也。」

荀爽曰：陰正居中，為陽作階，使升居五。已下降二，與陽相應，故吉而得志。

李道平的疏，陰居上中，六五居在上體之中，為二陽作階，九二這一陽爻替它

作階梯，就是前面講土階。使二陽升居五位上，那就是即「柔以時升」之義也。以柔順，以時升之義，怎麼升法？能夠升的時候要升，這是柔以時升這個意義。五下降二，五是六五，下降到二，二是陰位，六五是陰爻，陰爻降到二位上。得中得位，就下卦來講，它是居中，得了位子。正應五陽。它得了正位，可以和九五這陽陰陽相應，應五陽。陽為大，體兩坎，這體有兩坎，坎為志，故「大得志也」。

這講升階要具備這些條件才能升，二居陰上不正，升上五位才能正位。這不容易，不能說升就升，必得具備這個階。以陰為陽作階，要講柔順，沒有柔順的修養，怎麼作階？陰這字有好幾種講法，從好的方面講柔順，從不好的方面講是小人，小人絕不會替人家作階。這裏講九二要升到五位成九五，九五要得到人的幫助，沒有人給你幫助，沒有人給你作台階，你升不上去。這對於一般人，你想在世間辦事情，給我們很多的啟發。在世間辦任何事情，人家不來幫助你，辦不成。何況作帝王，帝王沒有人幫助，你作誰的帝王？作天下人的天子，天下人不來順從你，你作不了天子。這對大家得了啟發，你辦任何事情，都要有人來幫助你才成。

○上六。冥升，利于不息之貞。

荀爽曰：坤性暗昧，今升在上，故曰「冥升」也。陰用事為消，陽用事為息。陰正在上，陽道不息，陰之所利，故曰「利于不息之貞」。

李道平的解釋，坤喪乙滅癸，這是就納甲來講的。納甲，坤在那裏？十月純坤，在純坤時候一片黑暗，這叫冥昧。就納甲來講，坤卦完成時，那就喪于乙滅于癸。以納甲講，乾卦是納甲壬，坤卦納乙癸，中間是六子卦。納甲是講月光在十五的夜晚，月亮圓滿。到三十那一天，月光全部沒有了，就晦、晦暗。在這中間有半明半暗的。就拿月光來講，初二三，初還是黑暗的，二、三月亮的月牙發現了，十五是圓滿，十六以後慢慢就缺了。所以上弦月，下弦月，弦是弓弦，把月亮比喻作弓弦。它遇到坤卦時，全部是黑暗的，就是荀爽講的坤性暗昧，故「性暗昧」。暗昧怎麼來的？坤卦，喪于乙、滅于癸。到癸時，月光全部沒有了，滅了。喪與滅有點不同，喪于乙，那個月光還沒有完全滅掉，到了癸時，月光全部滅了。坤喪乙滅癸，故性暗昧。今在升家而居于上，故曰「冥升」。陰滅陽，故為消。陽勝陰，故為息。六

陰在上得正，上六這陰爻在上面，在這一卦之上，得了正位，六是陰爻，在上位，得正位。五陽不息，九五這陽爻，不往上息，這陰之所利，如果再往上息，陰就沒有了，陰之所利，故「利于不息之貞」，利于不息之貞，就是五陽不再往上息。

下面是李道平的案語，愚案：坤為冥晦，坤卦冥晦，就是荀爽講坤性暗昧。所以在這裏，他就照上六爻辭來講坤是冥晦，冥晦就是暗的意思，合起來，冥晦就是黑暗的意思。上處升極而不知止，上六處在升卦的極處了，升卦到上六，不能再有了，不能再升，升到極處了。如果升到極處而不知止，升到上六，再往上升，那裏還有升？沒有了，就六爻講，到上六就止了。如果升到極處還不知止，不知道怎麼止，這就「冥升」者也。與「冥豫」同義。豫卦是冥豫，也就是它不知道停止，所以這裏的冥升和冥豫是同義。豫卦是雷地豫，上卦也是冥豫不止。然上與三為正應，上六與九三是陰陽正應，而又皆得位，上六和九三都得正位。上陰冥升而不降三，上陰冥升而不降到三爻，三陽不息而不易上，三陽也不息而不易上。各得其正，故「利于不息之貞」。這是李道平的案語，他的解釋，上六冥升，不降到三位上，三陽

不息到上面去，各得其正。就各得其正來講，就是爻辭「利于不息之貞」。利于不息之貞，就上六不要往上升，要知止。能知止，那就不會有過咎。不息之貞，這貞當正講，上六你就守住正位，不要變更。下面是〈小象傳〉。

○象曰：「冥升在上，消不富也。」

荀爽曰：陰升失實，故「消不富也」。

李道平的解釋，陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛。就從陰陽兩爻來講，陽是實，陰是虛，虛就是指陰爻中間有空，斷了一下，陰中虛。就位子來講，陽佔的位子是實的，陰佔的位子是虛。這樣看起來陰升不已，陰爻升不能止住，必失三陽，失了三陽怎麼呢？陽息則陰消，陽往上息，則陰消，一陽息，則一陰消。坤廣生為富，坤指大地，大地是廣生，坤卦能生養萬物，廣泛的生養，這就為富。也就是生息來講，廣泛的來生息，這就富有了。故曰「消不富也」。消是陰消，消一分，富就少一分，消不富。這與豫上「冥豫在上，何可長也」同義。和豫上講的同義。

升卦講到這裏，升卦的「冥升在上」，就是「消不富」。跟豫卦的「冥豫在上」，

何可長也」，同一個意義。〈象傳〉講到了上六這一爻，已經到了極處了，到了極處講有利的話，就是不息，保持貞，就保持上六這正位，保持正位不要往上升。再往上升，升到那裏去？無處可升，你還要再升的話，那就自找麻煩，後來就有很多災難。這個啟示大家，凡是到了極處，到了圓滿之處，趕快自己要提高警覺，不能再求發展，到了極處，再求發展，物極必反，到了極處必得要反，你不知反，災難就來了。這就告訴我們大家這個道理。

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。

公元二〇一九年十月恭印結緣（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．廿九，萃卦、升卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.10 面；公分

ISBN 978-957-9649-67-4(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108016756

周易集解纂疏講記（廿九）【萃卦、升卦】

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