

【下冊】

涂醒民先生主講

易一名含三義 圖書 折中諸說 明體達用 易一名含三義 六十四卦 卦取象歌 經傳作者 象數義理 注疏簡介 略明象數 漢注體例 略識

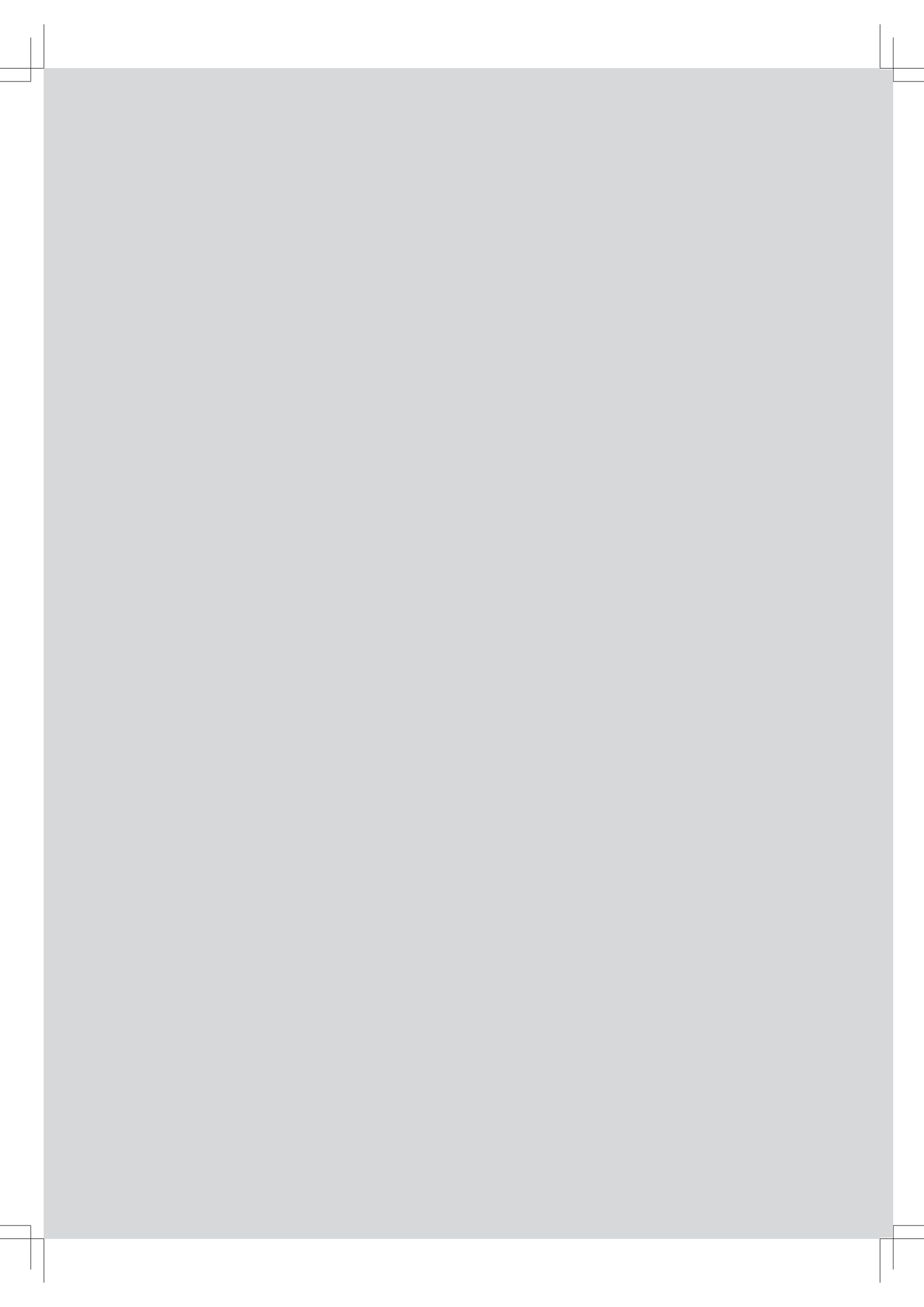
圖書 折中諸說 明體達用 易一名含三義 六十四卦 卦取象歌 經傳作者 象數義理 注疏簡介 略識

略明象數 漢注體例 略識

作者 象數義理 注疏簡介 略明象數 漢注體例 略識

讀易簡說講記

雪明講習堂 印行

讀易簡說下冊

目錄

觀象玩占	.....	一
俯仰而觀	.....	二七
生死流變	.....	四三
大衍之數	.....	五五
形上形下	.....	六九
極深研幾	.....	八一
乾坤六子	.....	九九
選修九卦(一)	.....	一〇九
選修九卦(二)	.....	一三七
選修九卦(三)	.....	一六五
乾坤消息	.....	一八一
附錄(講表)	.....	一九九

讀易簡說講記(下)

徐醒民先生 主講

觀象玩占

今天講第十一表，在讀易簡說第四十三頁，題目是「觀象玩占」。觀象玩占是簡說，講完全就是讀易簡說裏引用繫辭傳的話，繫辭傳裏告訴我們學易的人：「君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。」這裏把它簡化叫做觀象玩占，分開講就是「觀象玩辭，觀變玩占」，是兩句話。

現在先看第一句「觀象玩辭」，觀象觀什麼象呢？當初伏羲氏觀象跟我們不一樣，他是仰觀天象，天上的日月星辰；俯是觀大地上的萬物，大地本身有高山大川，地理有各種形狀，天地之間的萬物。他是那樣觀，他自己由現象觀入到本體之後，就明心見性了，證到本性了，後來孔子把這個本性定了一個名詞，就叫太極。我們現在沒有辦法，伏羲氏觀了以後就發明符號，用陰陽兩個符號畫出卦來，用卦爻來讓我們觀，為什麼呢？假使我們不用卦爻來觀，直接觀天地，以及天地間的萬事萬

物，我們的心量沒有那麼大，我們眼也好、心也好，眼只看到這個屋子裏面這麼小，心要想的話，我們盡量想也超不出我們所處的這個空間，我們所處的空間以外，就想像不到了，所以我們實際上要觀察天地，無能為力的，因此伏羲氏發明卦爻，教我們從卦爻符號上來觀，這就容易多了。不過把卦爻觀習慣了，能夠上路了，就不必觀卦爻，直接觀社會各種狀況、觀天地，那就就可以了，但開始學的時候，一定觀卦爻這個象。

講觀象玩辭，觀象是觀八卦的象、六十四卦的象，以及三百八十四爻每一爻的象。這些卦象很多，後邊概略舉，每一種舉一、兩項出來，看「卦象略舉」，比如乾卦，你看六畫都是陽爻，陽是代表陽氣，是一片光明，講到乾卦，你看六畫都是六道光明，整體就是光明象。坤卦呢？六畫都是陰爻，你看的是一片陰氣。古人就從這裏舉出這兩種氣，陽氣是「輕清上浮者為天」，既是清潔而又輕微，重量不重，很輕，而又是清潔的，往上浮，浮在上面就是空氣、是天空，所以輕清者上浮為天，就指的乾卦。坤卦呢？陰氣是「重濁」，重是重量（有重量的重），濁是對清潔相反

的，陽氣是輕也是清潔的，陰氣是混濁的（濁是五濁惡世的濁），又是重的、又是濁的，它就往下凝結，「下凝者為地」，由這陰氣，它是重濁的，往下凝結，凝結而成為大地，所以坤是代表大地。就周易講乾坤的開始，乾是陽氣，坤是陰氣，兩種氣體造成天地，我們看乾坤兩卦，一片光明的陽氣、一片陰暗的陰氣，這是一個初步的現象。乾還有很多其它的象，自己可以看說卦傳，說卦傳就解釋三畫的八卦，八卦裏邊每一卦都代表很多的象在裏面。除了說卦傳講很多象以外，漢儒像虞翻、荀爽，他們另外還講很多象，就是除了說卦傳講的象之外，他們過去還收集，還有很多象，有補充。可見得象是很多，乾坤是這樣看法。

再看泰卦，你看泰卦的大象，八卦的大象各位都念過了，知道乾為天、坤為地。既是乾為天、坤為地，泰卦呢？在上面的三畫是坤，坤為地，在下面的三畫是乾，乾為天，讀地天泰，你在讀的時候就了解，乾卦是陽氣，坤卦是陰氣，泰卦是坤的陰氣往上升、乾的陽氣往下降，陰陽兩氣一上一下是有交往的，這就是泰。相反的，下面否卦，否卦是代表陽氣的乾卦往上升，已經升在上面了，代表陰氣的坤卦在下

面，這意思就是陽氣不下降、陰氣也不上升，陰陽二氣不發生交感，不發生交感就拿這天地來講。否卦是什麼時候？否卦是七月份，農曆七月就是地氣往下凝聚，不往上面上升了，同時陽氣也不下降，所以七月以後，主要的萬物大概都不生長，都收斂了。那麼應用到人世間，在人事上，否是否的象，泰是泰的象，就拿一個國家一個時代來講，人與人之間意見不能溝通，上下都隔閡，這就否，我們看現在這個時代，國內、國外都不能夠和諧，你說的話我不相信，我說的話你也不敢相信，彼此不能交換意見。交換意見就是：看你的意見是對，我同意你的，我的意見對，你就同意我的，這是客觀啊！現在不是如此，這就是否的時代。

下面是咸卦，咸卦是什麼呢？這是少男少女。用著草來求卦的時候，從下面往上面畫，第一次出現的一爻是第一畫，第二爻是第二畫，就三畫卦來講，第三爻是少，第一個出現的是長，如果就陰爻來講，第一次出現的是長女，就陽爻來講，第一畫出現就是長男。現在就從下往上看，咸卦第三畫是陽爻，陽爻是少男，第一是長、第二是中、第三是少，少男。上面三畫呢？兌卦，兌卦第一畫是陽爻，第二畫

也是陽爻，第三畫是陰爻，這陰爻在家裏是少女。如果這家庭是兩男一女的話，第三胎是個女兒，那叫少女。下面是少男、上面是少女，少男少女是結婚的對象，門當戶對。

周易上下兩篇，上篇乾坤開始，下篇從咸卦開始，咸卦後面是恆卦，咸恆開始。咸恆開始有什麼道理呢？乾坤兩卦是代表天地，就人生來講，乾代表父、坤代表母，父母開始。在下經是咸恆開始，咸卦是少男少女結婚，是夫婦的一個象，夫婦象接著是恆，恆是什麼？你看地位變了，結了婚以後，夫妻就是要百年好合，同偕到老，這叫恆，恆是什麼呢？你看原來剛結婚的時候，包括戀愛到結婚這階段，少女下面是少男。結婚以後呢？男主外、女主內，那下面是巽卦，巽卦這三畫，陰爻是第一個出現，這是長女，上面是震卦，震卦是陽爻第一畫出現，這是長男。結婚以後男主外、女主內，是長女長男，這家道就是「男有分、女有歸」，男女各有職務的。

這職務是什麼呢？所謂主婦，大家不要搞錯了，以為是指煮飯掌廚，不是那個意思！所謂主婦，是主持家務（家裏的一切事務），家政的管理。家裏兒女的教育

需要母親的愛心，女子教育兒女最恰當，做父親的沒有這個耐心，男子關心兒女的心理，沒有女子的心理那麼微細，母親對於兒女無微不至的，包括養育、教育，女子在家裏做得非常稱職，女主內，主婦是對她的職位，可以說就教育方面來講，她是高於丈夫的。你看在周家有三代，太姜、太任、太姒，一共有三個太太，就教化出聖人來。恆卦的外卦，外卦是丈夫在外，在外面做事情，你看是雷，雷是有力量的，古時候中國是以農業立國，男子在外面種田，或者耕田、或者從事工業，都是要用體力的，女子在外面的體力不行，不能做。長男震，震就像打雷那個力量，代表力量發動，動態的。這樣是夫婦，一主外、一主內，這個家道就可以永恆，可以維持長久，所以咸卦之後就是恆卦。觀就觀這些象，六十四卦不能每一卦都講，各位自己看，這是舉例子。

下經開頭是咸恆，結尾就是既濟、未濟。既濟，上面是水下面是火，大象各位都背過了，坎為水離為火，火在下面水在上面，這是什麼呢？比如各位煮飯、煮任何食物要用鍋，古時候有鍋竈，竈上面放有鍋，鍋竈下面，鍋底下面燒柴火，火在

鍋下面燒，鍋裏面盛有水，燒開水也是如此，你要煮開水，你要把生水煮熟，煮成滾開的，那鍋裏放的水，下面有火在燒，燒成開水就能喝，這是水火既濟。這兩股力量看你怎麼用，你用得恰到好處，就能夠既濟，就對我們有用處。下面講未濟，未濟是火在上面水在下面，你們想想看，鍋裏面盛了一鍋水，火不在鍋下面燒，那火在鍋上面燒，要燒到什麼時候水才能燒開？那叫未濟。六十四卦最後，講到圓滿的結局，既濟放在最後不是很好嗎？不然！未濟放在最後，六十四卦未濟是最後一卦。

這樣看起來有什麼道理呢？文王安排六十四卦有他的道理，從乾坤，後來有六子，六子以後，中間人事上種種的盛衰興亡，就個人來講，有生老病死，到最後未濟沒有圓滿，沒有圓滿再開頭，換句話說，就世間的卦象來看，卦象、爻象要永久圓滿的結局，沒有的。我們人在人世間，你讀書，讀書好了以後在社會上創業，有的從事政治、有的從事貨殖（就是從事工商業），不外乎一個名、一個利，名利辛辛苦苦求到以後呢？轉眼之間就失掉了，沒用處啊！這還是講身外之物。講到人的

本身就是這樣，我們由父母生下來以後，從小孩子逐漸生長，之後受教育，然後培養自己在社會上跟人家競爭的能力，什麼都有了，到最後怎麼呢？還是要病、要死，免不了！你從卦象來看，從六十四卦開頭到結尾，整體地來看，這些事情就看出來了，這叫觀象。平常研究周易，並不是把周易看明白了，把書放在一邊就不管了，不是的，要反反覆覆地看，藉這個卦象在研究，卦象裏面多得很啊！宇宙萬有都在陰陽這卦裏面，包含在裏邊，你研究得越多，越深入去觀察，那個象看得愈多，這是觀象。

玩辭呢？就是平常玩辭。辭指的是什麼？卦有卦辭、爻有爻辭，主要是講這兩種辭，卦辭是在每一卦下面解釋的文字，爻辭是每一爻下面的文字，卦辭是文王寫的，爻辭是周公寫的。除這以外，孔子寫的象傳、象傳，象傳有象傳的傳辭，象傳有象傳的傳辭，也要一併來觀。看講表後面的「卦爻諸辭」，舉了幾個例子：

卦辭例如乾卦，乾卦下邊「元亨利貞」四個字，這四個字就是乾卦的卦德，乾卦的德就用「元亨利貞」四個字來說明，周文王用這四個字來解釋乾卦的卦德。元

是一元，代表乾這個天的元氣，自然界的元在我們人類來講，我們就是個仁（仁義道德的仁），你看看這個字，寫的筆畫不一樣，仁義道德的仁，左邊是一個站人，人就豎立起來了，右邊是個二字；那個元字，上面是個二，下面是個人，跟仁是一樣啊！元跟仁是一個意思。不過這個元，在自然界的元氣講元，在我們人類是講仁，換句話說，天的元就等於我們人類的仁。我們人類自己有仁心的話，這個人很好，他處處都在關心人家，一切是以最大的同情心待人，這就是仁，他的心理是這樣的仁，換句話，他的元氣也是正常的。由心理影響到生理，影響到他生理的話，就中國文化，講五行的來講，五行的仁（仁義道德的仁）是在東方，東方屬木的，春天的氣候，春天暖和的氣候從東方開始，它屬於仁的，它給人家、給萬物是一種溫和，就在溫和這種氣氛之中，萬物能生長。我們人自己存著仁心，當然也像氣候一樣的，能夠生養萬物。同時最重要的，我們自己有仁心的話，我們自己的身體也會好，這是講元。亨是講通，亨通。利是講利益的，真正的利益，它不是私人的利益，是天的利養萬物，這是大利益。貞是真正的、不變的，守住原則不會改變的，這四個字就是乾的卦德。

再舉爻辭的例子，這裏還是用乾卦來講，「乾初九，潛龍勿用」，初九的爻辭就是這四個字，周公寫的。潛龍是什麼呢？你從前面觀象的時候，觀乾卦的象你就知道，這象雖然一片都是陽氣，但是就爻的位置來看，六個位置分三個層次，下面兩畫就代表地，中間兩畫是代表人世間，上面兩畫代表天，就是天地人三才。初九呢，你看初九是在第一畫，第一、第二畫都代表大地，這個初九還在地下，還沒有到地上來，乾卦六爻就叫六龍，六條龍，初爻這一龍現在出不來，還潛藏在地下的龍，叫做潛龍。既是潛龍，還沒能夠出來，勿用——現在還不能用，假使我們占到這一爻的時候，你的計畫再好，可能這中間有障礙，事情辦不成功，那就不能用。就是我們個人，一個讀書人，一個出、一個處，出是出來做事情，處是在家裏不要做事情，出處之道，你準備要出去做事情，你心裏想，現在這個時代，我們出去，可不可以發揮心裏的抱負？我想行道，我出去做事情，行得通行不通呢？自己有疑惑，那就占一卦嘛！假使你占到潛龍，乾卦的初九，你是個潛龍，那你現在就不能出去做事，你出去做事，你的道行不通的，是這個意思。

再舉個例子，坤卦的初六「履霜，堅冰至」，坤卦初六這一爻也是在地下，陰氣在地下發動了，還沒到地面上來，叫做履霜，履霜你看這個字，明明是地面上下了霜，下了霜，有水的地方就結了冰。堅冰是什麼？在內地，比如現在早晨就有霜了，夜間有水氣，水氣在夏天早晨就結為露水，到冬天，那個露水因為寒冷就變成陰氣，凝結為霜，一片霜，天氣還要再冷的話，水就結了冰，冷到最重的時候，那個生水也結了冰，叫堅冰，如果只是水面上結了冰，冰下面還有水的話，那不算堅冰，比如黃河裏的冰結得很厚，冰上面可以行人的，人可以在冰上面走，那冰很堅固，在很冷的時候。初爻這陰氣在地下剛剛發動了，就說履霜堅冰至，這是聖人啊！這爻辭就是周公寫的，聖人就是警告我們，警告我們學周易的人防微杜漸。防是防患，在微細的那種現象，不好的現象就要能夠防患；杜漸，杜是杜塞（美國總統杜魯門的杜），漸是逐漸的。凡是國家將有天災人禍，在發生之前，都有不明顯的、很微細的一種預兆，那種預兆別人看不出來，聖人看得出來。

研究周易的人，研究有了心得也看得出來，比如中國在民國八年的時候，從那

時開始，一般學術界的人就提倡全部西化，中國文化不要，要全部學西洋文化（全盤西化），民國剛開始，不久之前還是清朝，在清朝那一代，受國外列強侵略很厲害的！民國時代這些文人出發點是不錯，是愛國的，他看見西方所做的武器那麼厲害，造的兵艦那麼堅固，造的洋槍大砲殺傷力那麼強，所謂船堅砲利，相對的，中國沒有，沒辦法跟人家作戰，一作戰就打敗仗，一打敗仗就是割地賠款，把土地割出去來談和。那些文人一看，這就是我們固有文化不好，全部要學西方文化。中國文化不好在那裏呢？妨礙我們進步，那就是五倫，講父慈子孝、兄友弟恭這一套不行啊！這妨礙我們進步啊！廢除五倫。廢除五倫的結果，從那個時候一直到我們台灣現在，現在我們在這裏講五倫、講周易，周易就是五倫的根據，從伏羲氏那時候就講五倫，各位試試看，你對那些看網路的人，在學校專門學怎麼計算選票，怎麼在選舉的時候打贏人家，你跟這些人講五倫，他就嗤之以鼻，什麼時代了？你還講這個？現在是這樣。結果怎麼樣呢？你看看，那一天沒有兒女殺父母的？這就是從那個時候開始提倡全盤西化、廢除五倫道統顯出結果了，一直到現在已經有了嚴重的苦果，他們還不覺悟。但是聖人早就覺悟，我們學周易的人也看得出來。

繼續講卦爻諸辭，「履霜堅冰至」就是聖人教我們防微杜漸，有一種不好的現象出來，你趕快要警覺，剛才我舉民國時代，那時候提倡要打倒孔子的學說，廢除五倫的道統，結果你看看，一直到現在，可以說五倫都廢棄掉了，現在比過去還要嚴重！過去在大陸上，雖然學術界、教育界不講五倫，那個結果還沒看到，現在台灣是怎麼呢？學外國提倡人權至上，一碰到人權的話，誰也不敢碰它！學生有學生的人權、兒女有兒女的人權，他隨便任意說話，說得不對，也有他說話的人權，如果讓人權繼續這樣擴張，人人都只講究自己的權力，而侵害別人的權力，這就是它的流弊。

講五倫就沒有這個流弊，五倫是講人人各盡其分，做丈夫的盡到丈夫的本分、做太太就是盡到做太太的本分、兒女盡到兒女本分、父母盡父母的本分，各盡其分，不必問對方。這個道德這樣一天一天實行下去，就個人修養來講，他就可以學到聖人、學到賢人；就整體的家庭也好、社會也好，它是和諧的，不是分裂的。相反的，講人權的話，個人就擴張自己私人的權力慾望，結果只有自己沒有他人。現在你看，

原來父母子女之間是天倫，什麼是天倫？兒女從那裏來？兒女的身體就是父母的身體，現在回過頭來，把父母殺了，把祖父母也殺了，你這怎麼講法？這就是人權？只講人權、不講道德，五倫道統不講了，就是這樣，將來演變下去還要壞，比現在還要壞！

我們基於履霜堅冰至，陰氣從地下剛剛一發動，古代聖人就看出來，將來有履霜、有堅冰。我們現在看到廢棄五倫道統，再加上提倡人權，把人權尊敬到至高無上、金科玉律，全部不能反對，把中國儒家講的五倫廢棄，印光祖師講的敦倫盡分，現在誰都聽不進去，這就是履霜堅冰至，我們看得出來。我們看得出來，天下興亡匹夫有責，我們遇到有緣的人，我們就把這個道理跟他講，普天之下的人都向那個方向去學，我們不要跟他們一樣，我們保持自己的道德、修養自己的人格，這樣家庭才能維持長久，個人的生活才有幸福美滿，你學道也從這個地方開始學，才能學得好。

前面講卦辭、爻辭，再就象傳來講，例如「大哉乾元」，乾卦的象傳，象傳是

講乾卦這一卦的意義，所以講得比較詳細，它的文字比較長，這裏只舉一句話——大哉乾元。大哉的大字，這大字怎麼講法？大到什麼程度？論語記載孔子的話，孔子讚美堯帝：「大哉堯之為君也，唯天為大，唯堯則之。」用大字讚美堯帝，堯帝大到什麼程度呢？大到像天。就中國文化來講，天就可以代表我們人的本性，無窮無盡的，在佛經裏面，很多部大經都用大字開頭，大方廣佛華嚴經，經中之王才講大！馬鳴菩薩寫的大乘起信論，注解的祖師從體、相、用來解釋，那意思廣泛得很！在這裏你看孔子解釋乾卦這一卦的要義，開頭就說大哉，大哉讚什麼？乾元，乾卦的元氣。你平常玩辭就玩這些辭。前面卦辭看過了，爻辭也看過了，所謂玩是什麼呢？由淺入深一層一層往裏面研究、往裏面探討。坤卦的彖傳開頭一句話「至哉坤元」，至是到了極處，到了究竟的境界了，至哉——讚美坤好到究竟、好到不能再好了，沒有任何事情能夠比得上它，叫至哉。他讚美坤卦是坤元，坤卦也有元，乾坤這兩卦是一體的，原來都是太極，太極是渾淪一體的。學周易就從卦爻，由淺處有象的地方，然後觀到一體，觀到渾淪一體，觀到太極，所以乾坤，乾有元、坤也有元，至哉坤元，這是講彖傳。你從乾坤兩卦，開頭彖傳兩句話，你可看出氣象，乾坤兩卦

這種氣象，一是大、一到至（止於至善）。

講象傳也舉例子，乾卦的象傳：「天行健，君子以自強不息。」乾卦這兩句，這是完整的象傳，下面括弧裏的「大」是大象，大象是這兩句話。天行健，先把乾卦比喻天，天行，天行是健，比如說我們人，再勤奮的人，白天出外工作，夜間要休息，「日出而作，日入而息」，有休息時候。乾卦你看，六畫都是陽爻，一片光明，沒有夜間休息的，這行為是健。孔子把天行健說出來，就說出這個乾卦，然後我們學周易的人，君子以自強不息，「以」照字來講，當「用」字，就用天行健這樣的精神，我們要自強不息。好懂的話，君子以就是君子要效法，要學習天行健，天既是行健，健是不休息，我們君子要學天行健的話，就要自強不息，自己要發憤圖強。發憤圖強什麼呢？永久不要休息，求學問的時候，不能說我學到一個時候了，我停頓下來，我就暫時休息。中國的學問是教人家學做聖人的，還沒成就聖人，你這學習、修行的功夫永久不能停止。中庸裏講：「道也者，不可須臾離也。」永久不能離開，不離開就不休息。君子就要學乾卦，要自強不息，自強就是健，學天那

種健，不息就學天行，永久在行，有行動不能停止下來。大象辭是解釋一卦的主要意義，它解釋主要意義比彖傳要簡單，彖傳解釋多、解釋詳細，象傳是從當中提出最主要的意義，提出一條來，這一條就足以代表全部的意義。你學乾卦，學自強不息，就把乾卦整體的大意，就能把它提出來了，就根據自強不息來學，用在各方面都能成功，世間任何事情、任何學術，你能學得成就，學道也憑自強不息來學，講到佛法，大家知道，菩薩六度法門有精進，這就教人學精進，精進不退。

「潛龍勿用，陽在下也」，這是小象，小象在每一爻的爻辭後邊，孔子用這幾句話也是很簡單的。「潛龍勿用」就把爻辭舉出來，下面解釋「陽在下也」，為什麼潛龍勿用呢？因為陽氣還在地下，用不出來，在解釋勿用的所以然，你要勉強用也沒辦法用。各位現在要用，現在時代不好！就說競選吧！競選總統有條件限制的，不是人人都能競選；競選國會議員吧！競選立法委員好了，你競選吧！就算選上了，你到立法院的時候，還比這個（手臂），你這個不粗，很細的話，比如像我這樣細的話，不要說跟人家打啦！人家一推，就把你推倒了，你能發揮什麼作用？作

用發揮不出來，沒用啊！你講實實在在的話，說真話人家就跑過來打你，勿用啊！現在是不能用。

潛龍勿用，那我們就不用啦？也不是如此。潛龍有潛龍的作法，我剛才講在立法院裏講話，人家會來找麻煩、會來打架，你現在把周易講的道理，宣傳宣傳五倫，講父慈子孝、講各盡其分，大概還沒有人聽你這一講，他來打你，恐怕還沒到這個程度。既是沒到這個程度，我們就各盡其分，我們就把這個道理，只要有緣分，跟我們接觸的人，我們就把這個道理跟人家宣傳宣傳，跟他們說說，盡到我們匹夫之責，「天下興亡，匹夫有責」嘛！我們盡到我們的責任，這是我們在潛龍的時候，做潛龍的事情。周易教人不是消極的，勿用是教你了解現實狀況，你要改變用的方法，這是小象。

再舉坤卦的象傳，「地勢坤，君子以厚德載物。」這是大象傳裏坤卦的大象，就解釋坤卦這一卦的，這兩句話。孔子先把坤卦這一卦的卦象先說出來，地的勢，地勢就是坤卦，坤卦就像大地這種勢力、這種氣勢。這種氣勢怎樣呢？一提到大地，

誰能離得開大地？我們人類、一切動物、一切植物、礦物，那一種都離不開大地的。人類之中，再有能力的人，他也不能離開大地。就是現在你說可以造出一個太空船到太空裏面，到太空之後，你還是要回到大地來。所以大地能夠承載萬物，不論是好的、不好的，就人來講，像古時候的帝王，堯、舜（唐堯、虞舜），夏、商、周三代開國的帝王，都是仁君都是聖人；亡國之君，夏桀王、殷紂王都是暴君，這是兩極的，一是善、一是惡，就我們一般人看，善人好，惡人要不得，惡人最好從大地上消失，不要在這個地上，到別處去，大地不是如此！堯、舜、禹、湯、文、武，大地來承載他，夏桀王、殷紂王，一直到後來這些歷代的暴君，如秦始皇等等，大地也照樣承載他，平等無私（公平）。為什麼呢？堯、舜、禹、湯固然是聖人，他把聖人的本性完全顯露出來了；夏桀王、殷紂王是惡人，他是暴君是昏君，但是他有聖人的本性，他跟堯、舜、禹、湯、文、武的本性完全一樣，就大地來講，本性完全一樣，都是一體的，沒有分別，這才是真正的，偉大就在這裏啊！

孔子在這裏說「地勢坤，君子以厚德載物。」我們學周易的人，就要拿地勢坤

來做仿效的法則，我們來學大地這樣的厚，這個厚德，用大地的厚德來承載萬物。我們君子果然學大地，德能夠這麼厚，就能夠承載萬物。我們現在不能夠承載萬物，甚至有人說一句話，跟我意見不同，或者說一些我不願意聽的話，這樣我對這個人，心裏就是很厭惡他，容納不下，容納不下就不能承載他。在家庭裏面夫妻倆，某方說一句話，對方就不願意聽，不能互相容忍就不能互相承載。不能互相承載、不能容忍，這個人心量很狹窄！心量愈狹窄，愈不能容忍的話，他的煩惱愈多，結果是痛苦愈多，到處不能跟人家和平相處，處處是敵人。所以孔子在這裏講：「君子以厚德載物」，天地萬物你怎麼載它？德來載，厚德啊！以道德來容納，這是坤卦的大象傳。

坤卦小象傳呢？初六「履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也。」解釋從微到顯著，周公的爻辭講履霜堅冰至，孔子在這裏解釋，履霜堅冰至是什麼呢？陰始凝也，陰始凝是在什麼時候？五月，五月夏至那一天，陰氣在地下發動了，開始在那裏凝聚了，從五月、六月、七月、八月，一直到冬天，愈結當然愈多。馴致其

道，馴致其道就是陰氣愈結愈多愈厚，陰氣這一到，到最後就至堅冰。堅冰就是到十月了，九月、十月了，陰曆十月的時候，在內地，那就結了堅冰，所以解釋履霜，履霜就是先由陰始凝。這不但是就我們人類來講，在人羣之中，一個社會或一個國家，有一個說話發言權力的人，在學術界有偶像的人，他說一句話出來，好話有好話的影響，不好的話有不好的影響，他說一句邪知邪見的話，就是陰始凝，在他說這句話的時候，對大家有什麼妨礙？看起來沒有什麼妨礙，這個邪知邪見逐漸逐漸散播開來，讓大家都相信他的話，接著行為就照他的話去做，到最後就堅冰了。堅冰就是現在五倫解體了，現在五倫沒有了，各位想想看，事實上台灣現在還有五倫嗎？沒有啦！平常我們學周易的人要觀卦象、爻象，玩辭就把卦辭、爻辭、象象傳辭，就根據文王、周公、孔子寫的文辭，深入地去研究。

研究為什麼叫玩呢？你看小孩子看到玩具，好玩的玩具一直不肯放手，始終把這玩具拿著在玩，有興趣，就在玩之中對它發生好感。你對於卦辭、爻辭、象傳、象傳的辭，反反覆覆的，百讀不厭這樣玩法，就像兒童玩玩具一樣玩下去，然後你

自然對於文辭裏所含的意義就明白了。並不是你現在明白了就止，沒有止住，就拿君子以自強不息來講，你學道的功夫到一個程度，再往前進，還要自強不息，隨著自己的功夫一直往前進，它這話對你來講，一直是永久地不能停止下來，都管用的。以厚德載物來講，你能夠容納人家的意見，你現在容納一個人、兩個人，你可以有這種容忍的德，培養以後，可以容納更多的人，容納更多人之後，再逐漸逐漸，天下人的意見你都能夠容納。孔子講六十而耳順，六十歲耳聽任何人說的話，他都聽得有道理，好話有好話的原因，不好的話他研究，他知道這不好的話，這個人為什麼說出這個話？他知道他說話的原因，耳順啊！都明瞭說話人心裏的意思，說話人心裏的意思他都能包含，聖人啊！那麼就這樣玩辭，是平時的。

現在我們看第二項「觀變玩占」，繫辭傳裏講：「動則觀其變而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。」觀變玩占，占是什麼？占這個字，說文解字裏解釋說：「視兆問也」，這三個字，視是眼睛視察的視，兆是預兆的兆，問就是發問、問題的問，「視兆問也，從卜口」，說文解字解釋一個字就是這樣，先把意思說出來，然後解

釋這個字怎麼構成的，從卜，上面是占卜的卜，下面是口。這是你占卜的時候，古時候是用龜甲，把它燒出紋路來，那就現兆出來了，現出兆來，就視（看、檢察）那個兆，視兆以後，再問這什麼意思？這叫做視兆問。解釋說文解字的許慎講，這個字是會意字，占是會意的。我們懂得占是這個意思，無論用龜甲來卜，或是周易所講的是用著草來筮，用著草筮也是用數目字求出來，數目字求出來以後，它是陰爻、還是陽爻？還是陰陽變爻？然後就問，這就是占。

觀變玩占，觀變在這講表裏，你看「筮得策數」，就是用五十根著草，用筮法來求卦的，筮在後邊有，講大衍之數的時候就講到了，這裏先提一提，五十根著草提出一根不用，用四十九根，用一定的方法求出數目字。策數的策是什麼？就是著草在筮的時候，名詞叫策，一根叫一策，是這樣數。策數得出來以後，如果是九的數目字，九的數目字是陽爻，陽爻是變爻，是老陽，老陽是變的，它變成陰，變成陰變成八，八是偶數是陰爻，由老陽變成少陰，少是不變的；如果策數是一個六，六是老陰，老陰也是變，變成少陽，七是奇數，由老陰變成少陽。

玩占就根據九六這兩爻（就是變爻），觀變就是觀一個九、一個六，在易經裏面那個數，無論那一爻，比如初九或是初六、九二、六二，不是九就是六，因為九、六這兩個都是變爻，觀變就是觀變爻，這個數目得出來以後，要玩占了，玩占是什麼？平時我們把周易裏的卦辭、爻辭、傳辭，我們都反反覆覆地研究，研究熟練了，到有事情要占卜的時候，占出來這個變數，變爻了，每一卦有六畫（有六爻），六爻之中不一定每一爻都變的，或者其中有一爻變，比如說乾卦，你占到乾卦了，第一畫就出現變爻，就是初九，初九這個九是老陽，它就變爻，然後繼續求的卦，往上面都不是九，八或者七，那就不是變的，你是初九就占，照初九這個變爻來占的，「一爻變以所變爻辭占」，一爻變，就所變爻辭來占，「乾初九，潛龍勿用」，加上孔子講的「潛龍勿用，陽在下也」，就這樣。「六爻皆不變」，如果六爻都不變的話，「或多爻變」，多爻變是兩個爻以上變的，三爻變、四爻變、五爻變等等，叫多爻變，這樣的話，多爻變叫亂變，亂變就不按照變爻來占，「皆以卦辭占」。這下面就講六爻皆不變，這爻的數目字代表有幾個字，前面也講過，九、八、六、七，九是老陽是變爻，六是老陰是變爻，八是少陰不變的，七是少陽不變的，假使這一卦或

者都是七、都是八，七、八無論是少陽少陰都不變，這個不變的時候，就用卦辭來占，不用爻辭了。如果這一卦六爻，其中有兩爻以上，或者三爻以上，都在變的話，那也當做不變，當做六爻不變，還是用卦辭來占。

各位聽明白以後，就沒問題了，不過其中有問題要說一說，比如說我們看乾卦，初九、九二、九三、九四、九五、上九都是九，周易裏每一卦、每一爻，都是就變爻來講的，八與七沒有說出來，凡是我們占到任何一爻的話，都是用變爻的爻辭來講的。

讀易簡說講記【下冊】

俯仰而觀

今天跟各位講第十二講表，這是上回發的，在讀易簡說裏第四十六頁，題目叫「俯仰而觀」。我們學周易，把前面那幾個題目，我們研究過了，現在就注意這個觀字。觀是研究的意思，普通講觀察，俯仰而觀是講伏羲氏當初仰觀天象，天上的日月星辰，他觀那個象，俯觀大地，山川河流、地形的高低以及大地上的萬物，這都要觀察的。

從天空的日月星辰、大地上的萬物以及地的種種形狀，都是現象，由現象觀了以後，就觀到宇宙的本體，宇宙本體明瞭之後，那就得到真理了，真理就是我們每個人都有的真正的我。得到真理之後，我們研究中國的學術，最重要的問題就是解決生生滅滅的這些現象，就人生來講，就是解決生死的問題。他觀察到宇宙的本體，也就是觀察到人生一個真正的我，這生死問題就得到解決的方法了，然後他要把這個道理告訴他人，那個時候沒有文字，於是發明了兩條橫畫（兩個符號），一是陰、一是陽，代表陰陽，由陰陽這兩種符號，然後組成八卦，八卦再重疊起來成為六十

四卦。由這六十四卦就可以把一切的現象都包含起來，這是他教他人瞭解一切現象，由一切現象再觀察到本體，因此我們看俯仰而觀，首先就要知道我們觀什麼。

我們是普通人，伏義氏是聖人，他一開始就實際仰觀天文、俯察地理，我們現在辦不到，我們就根據他所發明的卦爻，這爻的位置我們要了解。卦爻有六十四卦，每一卦有六爻，總計有三百八十四爻，這爻的位置，一卦有六畫，六畫就是六爻，每一爻佔的位置就是「爻位」，爻的位置是一個虛位，爻畫上去才有一個位置，爻沒有畫上去就看不出來，下邊我們就看爻位。

「爻動不居，周流六虛」，爻動不居，每一卦、每一爻都是變動的，變動不居指的是什麼呢？指的是在爻位上，不是固定居在那個位上面，爻位有六個位置，六位有高下的，比如從下往上，下面第一畫是最下的，第二畫比較高一點，然後一步一步往上，最高升到第六畫。把這六畫配屬於天地人三才，下邊兩畫屬於地，中間兩畫屬於人，上邊兩畫屬於天，叫三才。這六虛六個位置，周流六虛，六虛就是六個位置，因為它的位置本來就是虛的，是假設的，有爻佔在上面就有位置。那麼三才

再分析，比如說地，地是下邊兩畫，地有地下、有地的表面；在中間這兩畫是人間，人也有高下，也有上下之分；在天上，天上兩畫就是虛空，虛空有低空、有高空兩種，所以在中國講天有九重，有九重天（有九霄），足見天上面也有高低的層次。爻的變動不居，指的就是下邊這句話——周流六虛，周是上下流動的，在六個虛位上，比如說初爻，初爻不見得永久就在初位上，二爻也不一定永久都在二的位置上，就拿消息卦來講，消息卦陰陽剛柔相推，剛是陽剛是陽爻，柔是陰柔是陰爻，有的是陽爻變成陰爻，有的陰爻變成陽爻，互相推的，它不是固定的，這就表示「宇宙萬有變化無常」，就藉著六虛位，爻在那裏變動，上上下下變動不居，是變化無常，這個爻位！

這是根據什麼這樣說呢？在講表上有一行文字說明——繫辭下傳，繫辭下傳是孔子寫的，孔子說：「易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛。」我的表裏只列出這幾句。在簡說裏面，各位看四十六頁，繫辭下傳說：「易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，

唯變所適。」這幾句話我們注重開始講的，孔子說「易之為書也」，「為書」不是講周易這本書，是講伏羲氏畫的卦爻，在那個時候伏羲氏畫的卦爻就是書，因為那時候沒有文字，當然沒有書，卦爻就是書，所以這裏講易之為書也。「不可遠」的遠，讀去聲ㄩㄥˇ，當動詞講，你不可遠離它。為什麼不可遠離它呢？我們研究周易，開始研究的時候，我們沒有這種能力，不能像伏羲氏實地來觀察天地萬物，我們的心量沒有這麼大，只能夠由伏羲氏畫的卦爻（就是現在易經這部書），我們就根據卦爻來觀察，不可遠就是不可遠離卦爻，你要藉著卦爻來觀察，藉著卦爻來觀察，第一步你要了解，卦爻是變動的，「為道也屢遷」，屢是不止一次的，次數多得很！遷是變遷、遷徙，怎麼變遷法呢？「變動不居，周流六虛」，你看卦爻所佔的六個位置，你就看爻在變動來變動去，不居——不是固定居在這個位置上，而是周流的，周流就是它那個位置都可以流動到那裏去，周流在這六個位置。不論怎麼周流，超不出這六個位置（這六虛）。在簡說裏，下面就講「上下无常」，上上下下的，無常——不是常態。

它怎麼變呢？剛柔這兩種，剛是陽剛是陽爻，柔是陰爻，「剛柔相易」，根據古人解釋，比如陽爻到坤卦，乾卦有一爻到坤卦裏面去，你先看三畫卦，三畫卦這邊三畫是乾卦，那邊三畫是坤卦，乾卦第一畫到坤卦裏面去，坤卦這一畫就變成陽爻，坤就變成震卦了，變成震。反過來講，坤卦下邊這一畫到乾卦裏面去，乾卦下面那一畫就變成陰爻，乾卦也變了，變成什麼？變成巽卦。各位可以畫出來對照，你就知道，乾卦初爻跟坤卦初爻一交換，這很好懂，這兩畫一交換，坤卦就變成震卦，乾卦就變成巽卦。這樣交換是兩卦初爻交換，變成什麼呢？長男長女。第二畫一交換，在坤卦這方面就變成坎卦，各位畫出來看看，乾卦這方面就變成離卦，坎是中男，是第二胎生的中男，離卦是中女。第三畫互相一交換的話，坤卦就變成艮卦，乾卦就變成兌卦，是不是這樣？艮卦是少男、兌卦是少女。陰陽相易就是這樣，六子卦是這麼剛柔相易的。再以消息卦來講，消息卦是六位，拿純粹的六畫乾卦來講，從初爻開始變成陰爻，初爻陽變成陰，那下邊是巽卦了，巽為風，叫天風姤卦。繼續往上面再推，上面第二畫也變成陰爻了，那內卦就變成艮卦，艮為山，天山遯卦。各位自己這樣演算，消息卦也是這樣，這叫剛柔相推。

由於剛柔相易，「不可為典要」，不可為典要是什麼？周易裏卦的象、爻的象，不是一成不變，你把它拿來做為典，典是不變更的，永久是如此，不是如此！它是隨時在變動，所以下面說「唯變所適」，你要看見這是變，一切都在那裏變動，唯變所適。

你把這段繫辭瞭解之後，再看講表，「爻位」這一項這兩行你就瞭解了，它就等於把繫辭講的，把它簡化成這幾句話——爻動不居周流六虛，宇宙萬有變化無常。爻位爻的變動，一切變動不居的，就代表宇宙萬有在那裏變化無常，我們人在宇宙萬有之中，人類是萬有之中的一類，宇宙萬有的一切既是變化無常，我們人當然也是變化無常，這是生死無常的。六位六虛，佛法講六道，眾生（後邊一張表就講到）出不了六道啊！你在變化無常之中，怎麼變化就是在六道之內，瞭解這個消息。

後邊是「策數」，我們現在講觀，是根據爻來變、來觀察的，你觀察，你知道這爻是怎麼來的呢？要講策數，數是數目，策數在周易裏就講著草，用五十根著草，提起一根來不用，用四十九根著草（四十九根著草按照方法，後邊有講，講到大衍

之數就有了），用著草得出一個數目字，在用著草求卦的時候，那不叫著，叫策，策是什麼呢？你數到多少根著草，就多少策數。得的結果，有的三十幾根著草，就是三十幾策，二十幾、四十幾都叫策（策數）。

「二篇之策萬物之數」，二篇之策就是計算，用五十根著草求卦的時候，求的結果有四個數目字，就是七、八、九、六，七是少陽、八是少陰、九是老陽、六是老陰，得出這四個數目字，在這四個數目字以前，你怎麼得到六？或是怎麼得到九？或者得八、得七？這之前要經過好幾遍手續，有多少數目字，然後計算的結果或者是六，或者是七、或八、或九，把整個數目字算起來，六十四卦、三百八十四爻，整個在求卦過程之中演算的數目字，一共……二篇就是周易的上經、下經這兩篇，整個策數有一萬多。講表「繫辭上傳」講的說文（倒數第二行）：「二篇之策，萬有一千五百二十」，孔子講上下經兩篇的策數，由策數計算出來，六十四卦所有的爻合起來，一萬有，「有」當又字講，一萬又一千五百二十，就是一萬一千五百二十，這個策數「當萬物之數也」，就是正好合，「當」就當合字講，合乎萬物之數，這個

萬物之數指策數。表裏講策數這一條下邊「二篇之策萬物之數」，就整數來講，詳細的數是萬有一千五百二十。

再講「數」是從那裏出來的？你從這個數計算，計算什麼呢？陰陽兩個數目字，繫辭傳裏也講：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」就這個數目字。太極原來沒有數目的，它是本體，本體寂然不動，動都沒有動，那有數目字？連象都沒有，那有數目呢？這數是由象來的，生兩儀，兩儀只是一個概念，念頭動一動，動了念頭，念頭一動就著相的，所以就有的數目字了，有一萬一千五百二十。就從這數目字逆數，逆數就是往回數，用策數數這個爻、爻數到卦、卦再數到四象、兩儀，最後歸到太極，這麼多的策數，它的根本就在太極。

這是我們中國學術研究數的來源、數所含的意思、數的歸向，歸向那裏呢？歸向太極，「本於太極一體真常」，太極是一體，說一還是有數的，不說沒有辦法，這是方便說，一體就等於佛家所講的一真法界，講法界講一，那是不能說的，但不能說就沒辦法研究了，就講一字。一體就是太極的本體，太極的本體是什麼？是真常，

真不是變化無常，真是沒有變化，常就不是無常。我們要觀就是這樣觀法，瞭解這個原理，講這麼多的策數，你就明白策數往回數，數著數著就追究到太極上面去了，它是變化無常，然後就歸到一體真常上去，我們研究周易，這個原理一定要明白。

明白之後，我們在求卦的時候，你占卦占到那一爻，那一爻怎麼變的？文王的卦辭、周公的爻辭講得不够明顯，非常簡單扼要，孔夫子在象傳、象傳裏面處處就是指點我們，往真常上去體驗，修道要返妄歸真，辦事不要起情緒，而要用理性。所以孔子在周易每一個卦爻後邊，卦辭後邊的象傳、爻辭後面的象傳，都是教我們要往太極上去領會，這一點我跟各位說，過去很多注解的，他不見得就知道，這是我們雪公指點出來的。策數瞭解這個，那就是我們平常觀卦爻、在占卜的時候，都是要懂得這個道理，那我們無論自己修道、自己問這些事情，就有一個最重要的原則了。

第三是「倫常」，倫常根據什麼講呢？講表有解釋，最後「繫辭上傳」這一條，繫辭上傳一開始就講：「天尊地卑，乾坤定矣。」後邊又說：「乾道成男，坤道成女。」

這幾句話就告訴我們，前面第一項爻位，觀察出宇宙萬有都是變化無常；第二項策數我們知道伏羲氏把宇宙萬有變成一個數目字表示，由數目會歸到太極本體，知道有真常。那怎麼由變化無常證到真常呢？那就講究修持的方法了。修持方法繫辭上傳就講「天尊地卑，乾坤定矣」，一定要講究秩序，你看孔子的大弟子曾子寫的大學，大學講：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」止——知止，為什麼要止呢？「知止而后有定」，要定啊！一個人辦任何事情沒有定力是不行的，修道沒有定力行嗎？定就定住目標，那就是我們在這裏講，知道有太極，目標就是要把自己的太極能夠證到，能夠開發出來，目標定在這上面。你定了這個目標之後，不是亂啊！要有一定的程序。一定的程序就從自然界到我們人類，都要按照它的秩序來，就要講禮了。

禮記裏有一篇樂記（音樂的樂），樂記裏講「禮者天地之序」，序是程序，「樂者天地之和也」，天地是和諧的，音樂就是把天地和諧的境界表達出來，禮就把天地的秩序表達出來。天地的秩序，孔子在繫辭傳裏就講「天尊地卑」，天是在上，

天空是在上頭，地卑，我們人站在大地上，地在我們人的腳下，這就「乾坤定矣」。就卦爻來講，乾就代表天、坤是代表地，就乾坤定矣，「乾道成男，坤道成女」，乾坤這兩者，古人注解就講到陰陽，乾代表陽、坤就是陰，陰陽這兩道，剛才我講過，乾道成男，乾的一陽到坤就成為男，比如坤卦，乾卦初爻到坤卦裏去就變成震卦，震卦就是長男，乾道成男。坤道成女呢？坤卦到乾卦那邊去成為長女，坤道、乾道都有一定的禮，不是亂的。為什麼有長男、長女、少男、少女、中男、中女呢？它有一定的程序，這就是倫，講人倫。

瞭解這個以後，我們看講表，就看倫常，倫常就自然界來講，天尊地卑是「天然之序」，天然的，本來就有這種秩序，你就不能違背這個秩序。比如說我們人站在大地上，順乎天然，我們頭要頂著天，腳要踩著地，你不能說我倒過來，我不相信天然，我一定要違背天然，我要怎麼做就怎麼做。你要這麼做，頭朝下腳朝上，你行嗎？偶然可以，像馬戲團的表演，兩隻手撐在下面，兩隻手做腳，頭朝下腳朝上，這表演臨時是這樣，也不是普通人都能辦得到的，正常的人一定是天空在我們

頭上，順乎這個程序（天然之序）。「人倫之分」，天然是這麼講的——天尊地卑，人倫之序是男女有分，五倫各有本分，違背這個本分，那就等於違背天然之序。

繼續看倫常這一條，天然之序要講究的，不能違背天然之序。剛才我舉的只是一個例子，一切天然，無論是虛空、無論是大地，都不能夠違背的，大地上的地形，那裏是高山、那裏是大海、那裏是河流，不能隨便破壞的，隨便破壞，災害就來了，這是一定的。人倫呢？伏羲氏畫卦的時候，八卦裏就有人倫，就是五倫，方才講的乾坤是父母，乾坤父母又生長男、長女、中男、中女、少男、少女，是六子女，六子卦合起來加上父母，就是八口之家。這家庭的倫理，夫婦是一倫、兄弟是一倫、父子是一倫，加起來三倫，就是天倫；推演到社會上，上下的是君臣一倫、平等的，是朋友一倫，有五倫。五倫是基於天然的結合，所以中國聖人從伏羲氏開始講五倫，就是合乎天然之序的。五倫一破壞，那人類也就各種災難就來了，眼面前你不是就看到了嗎？那天都有殺父母的、兄弟互相殺，朋友更不必說，互相殺的多得很！這就是五倫破壞了。

五倫破壞是誰破壞的？講個人主義、個人人權，人權是講個人的。中國古代聖人不是不講人權，是講人權，但是有分際，就是五倫，五倫各盡其分，那是真正實質上的人權，尊重個人的人權。而現在他們西方講的人權，一步一步地把人引導到只有自己沒有他人，這樣的話，各人講各人的，妻子講自己的人權、丈夫講自己的人權、兒女講自己的人權，那好了！各人講各人的，彼此不顧對方，這就把五倫破壞掉了。五倫破壞了，看起來沒什麼大不了，現在大家還是生活得好好的嘛！就修道這方面來講，那就不得了！人權是個人執著自我，牢固不可化，而且一天天地強化自己。儒學講的，孔夫子講：「毋意、毋必、毋固、毋我。」子絕四，孔子絕對斷絕這四種——毋意、毋必、毋固、毋我，講到毋我，有我就講究強調自我，那個我就是我們現在有生死的假我，為這生死的假我強調權利，就佛法來講，是我執，我執一天一天地強化，你還修什麼道？你還怎麼把生死轉成不生不滅的？那沒辦法！辦不到。所以你肯往裏面深處研究的話，就看現在西方，就憑一個人人權觀念，把我們五倫破壞掉了。

五倫破壞，眼面前看到的，就是人倫的慘劇一天天在發生，講到深處，我們就不能修道啊！不但不能修道，而且墮落啊！墮落到三途去了。這個嚴重啊！為什麼雪廬老人到台中來，一開始一面講佛法、一面就講儒學呢？儒學講的是非常切實地把它表現出來，你要這樣做的話，很容易！人人都能做，就是印光祖師講「敦倫盡分」，敦倫盡分這句話就是從五倫做起，做到最圓滿就是證果，就是成就，就能夠成佛，它有這種好處。講得詳細的話，非常具體，照著這樣做的話，人人都可以做，所以儒家高深的道理不講，就從事實方面，很具體的事情方面，人人去做，做一分，就有一分好處，做到最圓滿，你就成聖人了，成聖人把太極完全開發出來，生死就沒有了，就把它轉變掉了，所以我們修就是守住倫常、守住天然的秩序。人倫各盡其分這個修法，你拿佛法的原理、佛法的道理一對照，就知道這是了不起的！最切實而且可行的一種修道方法。

後面的「順序盡分」，順天然之序，盡人倫的本分，「學聖之方」，這是學做聖人的一個方法。知道這個之後，我們學周易固然懂得學周易的方法，再看現在全世

界的學說以及一般人的心理，我們自己就懂得啦！人家說的再有權威的學說，我們不要跟人家云亦云，不要跟人家學。人家學的合乎道理，我們相信他的，他說的跟這個相反，我們千萬不能跟他學。雖然人權是由美國推行出來的，他推行得最徹底，美國現在是最強大的國家，在全世界是最強的國家，強盛是強盛，真理更重要！我們守住真理，這一層我們要瞭解。

讀易簡說講記【下冊】

生死流變

現在看第十三講表，在讀易簡說裏是第四十九頁，題目叫做「生死流變」。生死流變根據那裏講的呢？先看講表後面的兩段文字，先看論語·先進篇講的這章經，論語·先進篇裏「季路問事鬼神」，季路就是子路，是孔子的大弟子，子路問孔子：怎麼樣事奉鬼神？古時候，自己的父母死了，以及祖父母等等不在世了，都叫做鬼；神呢？包括自己的祖宗以及外面（不是自己家族）的人，他在世的時候，對於人羣有非常大的貢獻，他的聰明才智比人家都高明的，死後就稱為神，是公正的神明。當然自己祖宗在世的時候，也有智慧高的人，對於人羣有貢獻的人也是神，這個要瞭解。

那麼怎樣事奉鬼神呢？「子曰，未能事人，焉能事鬼」，孔子說，你還不能夠事奉人，怎麼能夠事奉鬼呢？事奉人就父母來講吧！父母在世，你不知道怎麼樣盡到孝道、如何孝順父母，這道理你還不懂，你還沒有完全做到，父母死了成為鬼了，你要事奉鬼，你怎麼事奉法？意思就是說，你要知道事奉鬼神，必需知道如何事奉

人，要事奉人，父母是最重要的，父母對於我們的恩德是根本，要懂得孝道。懂得孝道之後，禮記裏講：「事死如事生」，拿父母在世那種道理來事奉已死的父母，這就可以了，要先懂得事人，鬼神也不外乎是通達人情世故。「曰，敢問死」，季路又問，問死的問題。「曰」，孔子說，「未知生，焉知死」，人是怎麼生來的？你不知道知道？我們大概都糊裏糊塗的，怎麼生的我們不知道啊！生前是在那裏？我們不知道，就是下生的時候，自己也不知道！這一切都不知道。你問死，死怎麼知道啊？生死這個問題。

一般注解論語的人對前面的問題解釋說：你還未能事人，焉知事鬼呢？那鬼有沒有？現在以人為本，你講究事人就好了，何必要講事鬼呢？那不重要！不必講。一般人都這麼注解，講到未知生，焉知死，我們生是很現實的，死後的事誰知道啊？死後那就不必講了！孔子告訴子路的，就是你知道人生的問題就好，死後問題誰知道？那就不必講，反對、否定死的问题，一般都是這個講法。

但是雪廬老人講的，就不是如此！未能事人，焉能事鬼，就是我剛才講的那樣

講法：你懂得事奉父母以及事奉一切長者，然後你懂得人情世故了，事鬼你也知道，不外乎待人之道，以待人之道來待鬼神，你從事人開始學。未知生焉知死呢？雪廬老人是這麼講的：生怎麼來的？你不知道，你怎麼能知道死？就是不能講一半啊！生死這兩個字合起來講，你要知道死，你要知道死後是什麼狀況，就必須要知道未生之前什麼狀況，那生死問題就能明瞭。他老人家講這章書的時候，就拿佛家十二因緣來講，十二因緣由無明、行、識，然後六入，一直到後來愛、取、有、生、老、死十二個循環，這就是生死。未生之前我們不知道，聖人講了我們就知道；死後什麼情形，我們不知道，但是聖人講了道理，我們就知道。講什麼呢？看講表上（前面一段）的繫辭上傳，就是「原始反終，故知死生之說。精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。」這是孔子寫的。知道這個了，把這一條念出來了，我們就看講表。

「生死流變」，我們人有生有死，生之前有生、死之後也有生，我們都有生命的，生命有死，是一個階段、一個階段，比如說我們生下來，從母體裏生下來以後，

一天一天成長，長到老，然後就死，死也是一種變化，在生的過程就是變化，我們從兒童時代、到現在成年、到老年，一時一刻都在變化，身體的細胞時時在變化，血液在流通變化，我們的心理也時時刻刻在變化，平時在變化自己不知道，那叫「漸變」，變到死的時候，叫「突變」，由漸變而突變，一般人對漸變不知覺，不知不覺在變，到了突變就受不了，他感覺痛苦了。明瞭生死流變，就像流水在那裏變，無時無刻不在變啊！平常就在變，要想辦法把它轉變，你平常不注重，不注重這問題怎麼解決，到了突變的時候，受不了就痛苦，這是一般人（凡夫眾生）就是這個現象。我們修道的人要覺悟，覺悟平常就在流變，你要解決生死問題，就在平常解決，解決以後，然後才沒有突變那種痛苦，也就沒有那個問題。

孔子講：「朝聞道，夕死可矣。」問道，你有了辦法，生死問題可以解決，到死的時候，這肉體本來是假的，那就沒有什麼痛苦，而且到死的時候，就中國的學術來講，就周易來講，明瞭道，這個肉體要死的時候，他知道，不但知道，而且再換什麼樣的肉體，他也知道，由他的意思，他要換什麼肉體就換什麼肉體，這可以

辦得到的，功夫到了就可以。這就等於佛法的普通法門，普通法門功夫好，這一生還沒修成功，再轉世，再到人間來再修，他就這樣，普通法門就是這樣，儒家就跟佛法的普通法門一樣，生生世世在人間。他怎麼能夠保證在人間呢？就修五倫各盡其分，各盡其分徹底做到，他就能決定下輩子再到人間來，每一生每一生都修儒學，他一生一生地進步，他內修的功夫自己知道，他生死問題看得很通達，所以這樣的儒者在世間，他絕對不會做壞事情，絕對不會損人利己，他要辦政治完全是辦聖人政治，純粹是替天下人來辦政治的。這個他可以擔保，自己就能有信心，一定下輩子還是人，中國聖人就是這麼修來的，講生死流變要瞭解這個。

下面講「精氣為物」，這是孔夫子講的，古時候儒家注解的人講「七八木火用事」，這是鄭康成的注解，鄭康成注解繫辭傳這幾句話，他講求卦，卦有四個數目字——七、八、九、六，七八是精氣，七八精氣是火木用事。這是什麼呢？就講河圖、洛書，河圖洛書的七、八，七是「地二生火，天七成之」，河圖、洛書的數目字，你記得，中間五個是基本數目叫生數，一、二、三、四、五是生數，六、七、八、

九、十是成數。生是生出來，然後怎麼成長。五個數目字，一二三四五是生數，是生出來，然後再加上六七八九十，相對的，那個生數配那個成數，這在河圖、洛書裏，各位翻到簡說三十六頁，你看河圖，中間那五個數目字，一二三四五是生數，後邊講生成，五行生成的數目字，比如「天一生水，地六成之」這是北方水，河圖、洛書把北方放在下面，南方在上面，比如「地二生火，天七成之」南方火，「天三生木，地八成之」是東方木，西方金是「地四生金，天九成之」，中間土是「天五生土，地十成之」，五行的生成之數，河圖裏面是這樣講的。既是這樣，各位再看四十九頁鄭康成講「精氣謂七八也」，孔子講「精氣為物」，精氣就指七、八這兩個數目字，七八是木火，七是南方火、八是東方木，木火用事。木火用事是什麼呢？按照四時來講，東方是春天，春天是萬物生的時候，南方是夏天，夏天是萬物長的時候，木火用事是在七、八這兩個數目字，就是生長的。就卦爻來講，七是少陽、八是少陰，還在成長，就在春夏之間成長，精氣為物就是「陰陽合，物之始」，七八陰陽相合，萬物開始生出來，這是講精氣為物，精氣化成物。

再講「遊魂為變」是什麼呢？鄭康成講「九六」是遊魂，九六遊魂是「金水用事」，九、六這兩個數目字，金在西方，剛才講西方庚辛金，水是北方，九、六這兩個數，是西北方用事，西北方，西方是秋天、北方是冬天，這一年時間到秋冬，已經是一年衰老了。就這卦爻來講，九是老陽、六是老陰，由七而成長，由少到老——七到九，陰爻由八成長到六，老了之後就要變化，就遊魂為變。就自然界西北方用事來講，就是要變化了，怎麼變化呢？由秋到冬，由冬又到春天來了，又有生的時候了。所以「陰陽離，物之終」，九、六一變，九、六就死亡了，死亡是什麼呢？再變化，就在終的時候，陰陽分離了。前面是陰陽合，物的開始，現在陰陽分離，物之終結，萬物終結了，萬物終結這裏講遊魂為變。怎麼遊魂為變呢？九、六變化不存在，九就變成八、六就變成七，整個變了，又另外一生了。在還沒有轉世之前，遊魂到處遊蕩，遊蕩什麼呢？遇到精氣的時候，他就入胎了，精氣是指父母講的，遇到父母的精氣，這遊魂就入了胎。普通人依照他造的業力（造的業），他跟這父母有緣，他就投了這父母的胎。他與人道的父母有緣，就投了人道的胎，與畜生道的父母有緣，就投畜生道的胎，是這樣的。

「遊魂為變」是變來變去，變到下一輩子，變成是人、是畜生，那不一定的，靠自己的業力。所謂業力，他這一生在人世間所造的那些事業？一般人不由自主的，不由自主這樣轉變。學周易的人就在這上面自己可以做主，你要懂得自己做主怎麼做呢？就要敦倫盡分，一定要敦倫盡分，比如說舜帝，舜帝在二十四孝裏是第一位，是個大孝子，他就從孝道成就，盡到孝道他成就聖人。所以懂得「精氣為物，遊魂為變」，自己要做主，自己絕對要有能力、有信心再到人間來，不但可以到人間來，而且要選擇下輩子是什麼樣的父母，他可以選。

不能選的，現在人很可憐啊！好不容易到人間來，得了人身遇到什麼呢？遇到國小的小女生懷了孕，生下來以後，就把他丟到外面去，不要了。你看這多麼可悲！好不容易到人間來，一生下來，就被他母親丟棄（拋棄）了，這就是普通人，他沒有能力選擇父母。學周易的人平常知道敦倫盡分，他到時候自己可以選擇未來的父母，氣氛嘛！氣氛相投，他現在是個正人君子，敦倫盡分，他將來氣氛感應，那個父母一定是有道德有修養的人，不會亂的！這就是遊魂為變。懂得精氣為物、遊魂

為變，「故知鬼神之情狀」，鬼神不是我們人道的，懂得人道的情形，我們在人間做的什麼事情，自己將來死了之後，拿個代名詞來講，就是做了鬼神，那麼自己就知道，知道自己、也知道他人，能夠這樣知道，對於遊魂為變，就可以自己做主宰，可以掌握。

後面講「原始反終」，在繫辭傳裏講：「原始反終，故知死生之說。」這在簡說五十一頁，根據孔穎達在周易正義裏講，窮是什麼呢？「原窮事物之初始」，所謂原窮事物之初始，他解釋原字，就是原始這兩個字，就把事物追溯到最本源的時候——事物最初的時候、開始的時候，就從萬物的現象窮究，往裏面研究，研究到最初。最初是什麼呢？就是剛才講的數目字，由萬物之數就追溯到太極，太極是什麼？太極是沒有生滅了。各位看原始反終，「反終」就是從現象回歸到本體，就現象來講，你沒有會歸到太極的時候，生死如流，不斷的。孔子在繫辭傳裏講「原始反終，故知死生之說」，他為什麼不講生死之說而講死生之說呢？我們研究中國學術（儒家經典），必得把古文學好，古文的文法，它的造句用詞，一個字、一個詞，都有它

的道理在當中，生死與死生這兩個詞，意思就不同。

生死就普通人講，有生有死，一般人把它曲解了，生了，死了以後就沒有了，一切都沒有了。死生這兩個字，你看就活起來了，死了以後還有生，生了又死、死了又生，你看這兩個字，聖人下這個名詞，我們不往深處研究的話，可以說是沒有瞭解！死生這兩個字，你把這個名詞看明白了，然後再看「死生如流不斷」，就像流水那樣沒有斷絕的，就是生死不斷。了解死生如流不斷，這多麻煩！普通人遇到生死多痛苦！在天災人禍之中死了，固然痛苦；就是壽終正寢的時候死，死了一個，家裏的人心裏也是痛苦。所謂生離死別，這是人世間最大的痛苦啊！這個死生就如流那樣的，我們的生死，不知道從什麼時候開始有的，佛家講無始，無始劫以來就有生死，一直到以後，也不知道什麼時候才能了。不學道的話，沒有了的時候。

現在你為什麼學佛？學佛就是要了生死，把生死了結，我們學周易也是要了生死，懂得死生如流，現在馬上就要想辦法，把這流（死生長流）把它截斷，截斷的最高原理就是反歸。反歸是什麼呢？反生死的，歸到不生死。就佛家的說法，「返

妄歸真」，我們現在生死都是虛妄的假象，歸到真常。這裏講「反歸無生之理」，無生，太極沒有生滅的，太極沒有死也沒有生。雖然孔子在繫辭傳裏講：「易有太極，是生兩儀」，那個生不是生死的生，是當太極發起來講，當分字講，由太極來分成兩儀，由太極這個體起相，由體起用，當起字講。太極本來不動的，它要起作用，就發起這個相出來，它不是生的，所以太極是無生的。我們懂得這個道理，把道理明瞭之後，太極固然是無生的，我們現在看宇宙萬有都是無生，就把前面觀的方法結合起來了。

觀是什麼？觀是由生滅的現象，觀到不生不滅的本體，怎麼把生滅的現象觀到本體呢？熟悉認識這些生生滅滅變化無常的假東西，這些假東西是我們現在能夠思想、能夠辨別的這種能力在起的作用。我們所想的、所做的事情，為什麼是假的呢？它被自私心污染了，自私心就在太極生兩儀的時候，兩儀生四象，然後八卦，你叫伏羲氏、文王、周公、孔子來看，沒有變動，全體是太極。我們現在看見兩儀、四象、八卦、六十四卦、三百八十四爻，就是沒有從全體上來觀，一觀就觀卦爻所顯

示出來的，一個非常狹小的小象。我們的身體、我們的思想就是那麼一點點非常狹窄的小象，執著這小的一部分的生滅變化的象，就把太極整體的那個真我，把它遮蓋掉、障礙掉了。

那麼我們研究這個是讓我們明瞭，把這最小最狹隘的小我，把這個現象放開，我與萬物、我與一切人是平等的，就是孔子講的要「毋我」。不但毋我，還要毋意，意是自己的意思；毋必，現在一般人是要堅持他的邪知邪見，頑固不化的，必然要按照他這樣做，明知那是不對的，他還堅持做到底，這是必；固是頑固不化的。這些都要把它放棄啊！能夠這樣，我們就能夠瞭解這一切都是虛假的現象，就這虛假的現象，一眼就看穿了太極全體，一花一草、流水行雲、我們身體的一切動作，無非是太極啊！這就自在了，生死能自主了。這怎麼作法？講到最具體，從伏羲氏開始就教人敦倫盡分，理雖然沒有講得這麼詳細，在事實上照這行為去做，做一分，自己知見就開發一分，知見開發一分，你自己的行為又提升，做得更徹底。儒家學問就是這麼可貴！

大衍之數

今天跟各位研究大衍之數，講表是十四講表，在讀易簡說五十三頁講「大衍之數」，這是繫辭傳裏孔子講的，孔子在繫辭傳裏講：「大衍之數五十，其用四十有九。」在五十三頁裏有一段，我把這段先念一下，「分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。」今天的講表就根據孔子在繫辭傳裏講的這段話，我們就研究這段經文的意思。

「大衍之數五十」這個數目，就是用著草來求卦的方法，過去講易經，占卜有兩種方法：一種是用著草、再一種就是龜甲。龜甲是用燒的，燒成紋路出來，認得那是什麼現象；著草是用五十莖著草來求數目字，數目字求出來以後就畫出卦來。後來用龜板（就是龜甲）那個方法失傳了，保留下來就是著草來求卦。著草從孔子那個時候到後來，時間很久，要完全保留下來，恐怕也很難，就因為孔子在繫辭傳裏講了這段話而保留下來，把方法可以傳到後來。但是孔子講這段話不是傳授方法的，而是講根據著草來求卦的，由這個數目解釋數目的原理，就因為孔子講原理

的時候，附帶就把方法傳下來了。我們瞭解這個。

各位看講表上的「筮法」，在讀易簡說五十三頁、五十四頁、五十五頁有講，過去我在儒學簡介裏講的那個方法比較簡單，那個時候我是教大家帶替著草的任何東西來演練，一邊講、一邊演練。但是在簡說這裏很詳細地把方法說出來了，各位自己看就能懂，你這樣看，你按照這程序，自己一個人在家裏，找任何草或者其它的，或者吃飯的筷子，找五十根，然後按照這方法自己算，一看就明瞭。所以今天我這裏就不演算方法，現在就講理論。講表前面講筮法，各位自己看的時候，就從五十三頁、五十四頁，按照那個程序自己可以看。

現在講「數理」，數理就是這些數目字所代表的道理，孔子講「大衍之數五十」，先講大衍的「衍」，衍字有很多講法，根據漢儒鄭康成解釋，「衍」當演說的「演」講，就是推演，用五十個數目，然後把它推演出來，那數目就很多了；也有人當「廣」講，廣是推廣的意思，有好幾種。我們就採取這種講法，大衍之數，大是這個數目字，不是普通的數目，大衍之數一共有五十個數目字，五十個數目字是用著草，著

草在內地有的，著草有五十莖，在演算的時候，比如說古時候演算求卦的時候，要有一定的儀式，要找一個很安靜很清淨的房間，在裏面要焚香，擺出香案出來，然後備上著草，著草平時是不用的，用竹筒子或其它木頭做的筒子，把它裝起來蓋好，到用的時候，就把著草請出來，那叫櫝（木字邊一個買賣的賣，買櫝還珠的櫝），那個櫝，有的是竹子做的，有的是木頭做的，不一定，著草平常就裝在那裏，到要求卦的時候，就把櫝請出來，把五十根著草拿出來，然後焚香，拿著草在香上面薰一薰，然後還有一篇說辭，叫命著，命令的命，叫命著。命著以後就求卦了，方法介紹下面都有的，到求卦的時候，五十根著草就提出一根來不用，五十根提出一根以後，再放回櫝裏面，剩下四十九莖，四十九是什麼意義呢？提出來的這根著草代表太極的本體，本體是不動的。四十九根著草就是起了作用，由體起用了，所以講表上的數理，「體一太極」，體是一，代表太極，「用四十九」，起作用就是四十九根著草，用來演算的作用，在演算的過程，每一個過程就代表一種意義，這是孔子講的「大衍之數五十，其用四十有九」，要起作用的話，有四十九。

在衍的時候，四十九「分而為二以象兩」，剩下來四十九根著草，你信手分開來，所謂信手，你不要數這邊多少、那邊多少，不必！是隨便分開兩份（分而為二），分而為二是什麼呢？象兩，就是象兩儀，兩儀就是陰陽兩儀，在太極本體的時候沒有分，陰陽渾然一體，分開兩份就是陰陽分了，分成兩儀了，這是代表一個意義。

分開兩份的時候，在其中再取出，比如一邊擺右邊、一邊擺左邊，這兩邊（陰陽兩邊），你從左邊取一根著草出來，掛在右邊小指之間，有的掛在這裏，有的不主張掛在這裏放在前面，現在我們就掛在右邊的小指之間，這一根代表什麼呢？左右陰陽，取出一根的時候就變成三，象三是象三才，天地人三才，陰陽兩儀再發展一個出來就是人，叫「掛一以象三」。

接著就是揲，所謂揲之以四，怎麼揲法呢？把左邊的著草，左邊著草原來放在左手也可以，放在一邊，不放在左手也行，不過一般人講，分開兩邊之後，左手抓一份、右手抓一份，因此在左手取出來一根著草，就放在右邊的小指之間，象三才。那麼在揲的時候，就把左手這邊的著草拿出來，把左邊著草用左手來執著，執著它

幹什麼？用右手來數，抓在左手裏邊，你數數看這一邊（左邊），右邊放在另一邊，怎麼數法呢？四個做為一個單位，一四、二四、三四、四四這麼數下去，這個數的意思，為什麼以四做一個單元呢？「揲之以四以象四時」，象就是來取象於春夏秋冬四時，是代表四時的，這是數，任何一個數就代表任何一個事物的一個理（一個道理），它就代表四時，所以你數左邊的著草是四四數，後來你右邊，這草掛在右手裏邊，用左手來數也是四四、四四這麼數，先在左邊的著草數一四、二四，數到最後，所餘的多少草有兩種名詞，一個叫著（就是著草），在數的時候也叫做策，在這裏寫出來就是策數，幾策就是幾根著草的意思。

數到最後，你看剩下來的著草還有幾根？或是一、或是二、或是三、或是四，一、二、三、四都算是奇數，為什麼奇數呢？不能再數了，從一到四都是單數，沒有多的了就叫奇數，就把這個剩下來的奇數，或是一、或是二，以至或是四，把這個拗在左手裏，拗在左手第三指與第四指之間，這叫「歸奇於拗以象閏」，歸奇就是一個單數，於拗的拗字就是兩指之間的意思，就是夾在兩個手指之間叫做拗，這個拗的

意思代表什麼呢？象閏（閏月），我們用的夏曆，計算一年十二個月，一年十二個月就天上星斗運轉的時候，有一點點多餘下來的，這多餘下來，如果說這一年是三百六十五日，三百六十五日沒有完全與星斗轉的度數配得恰到好處，還多一點點的時候，那麼隔上一年至兩年，然後又多出一個月了，這多出的一個月叫閏月，這就是歸奇於朌以象閏。

把這四四數出來以後，最後剩的奇數掛在左手第三第四手指之間，這叫朌，朌就表示有閏月了。那麼「五歲再閏」，五年有兩次閏月，「故再朌而後掛」，再朌就是數右邊的策數，所以有兩次的朌，這兩次朌在手裏的數目，就代表五年有兩次閏月。

經過這樣的演算以後，後面的方法各位自己看就知道了，經過四營而成易，孔子在繫辭傳裏講「故易四營而成易」，四營是什麼？就是講表裏講的，「分二象兩儀」是第一營，「掛一象三才」是第二營，「揲四象四時」是第三營（營是經營），「奇朌以象閏」，這是第四營，「四營而成易之一變」，四營而成易是完成第一變（第一次

變），第一次變就求出一掛二扐的策數，一卦有六爻，第一爻經過一變不夠，要三變，三變成一爻，那六爻就是三六一十八變，「十有八變而成卦」是繫辭傳裏所講的，經過十八次變化，求這個變的時候就成為一卦。

這裏講四營而成易之一變，還要按照這個方法再變，經過三變，一爻求出來了。那麼演算的方法跟基本的數目字代表那些事情？繫辭傳裏就講，除了這個以外，在大衍之數後邊，孔子又講，在講表上有一段文字——繫辭上傳：「乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦。」這是繫辭上傳裏講的一段話，這段話就講數目，經過四次經營成為一個變，這一變就是前面講的程序：「分二象兩儀，掛一象三才，揲四象四時，奇扐以象閏」，四營這樣求出來。乾之策（乾卦的策數），一共有二百一十六策，坤卦的策數有一百四十四策，合起來乾坤兩卦三百六十策。三百六十策的數目是當期之日（當一年的日數），一年三百六十五日，這是三百六十，零數就不講了，就是當一年的天數。

二篇之策呢？二篇之策就是易經的上經和下經這兩篇，上經從乾坤到坎離，下經從咸恆到既濟未濟，合起來六十四卦，六十四卦都是從乾坤這兩卦演變出來的，各位看八宮卦就知道，就是那樣演算出來的。換句話說，六十四卦基本的就是乾坤二卦，由乾坤二卦合一年的策數，變成二篇之策，就有一萬一千五百二十，這是代表萬物的數目。原來是代表一年的時間，現在除了代表時間，它又代表萬物之數。萬物包括的內容就廣了，有具體的人物、有抽象的事情，就由這些數目來做代表，當萬物之數。是故四營而成易（這前面就講了），基本的是經過四次程序，來完成周易這卦一變的一個手續，這一變，經過三次變就是一爻，十有八變（一十八變）成為完整的一個卦，是講這個道理的。

明瞭之後，我們稍微把這數目研究一下，前面跟各位介紹過河圖、洛書，比如說河圖，各位看圖就知道，簡說三十二頁講略識圖書，從三十二頁至三十五頁就講河圖、洛書，河圖、洛書的圖在三十六頁刊載出來，你看河圖中間是五個基本數，五個基本數是生數，萬物發生的生數，生以後要能夠長成、完成，外圍就叫成數，

比如一六，「天一生水，地六成之」，河圖下邊是北方，北方有一個空的一點（在外邊一點），它是北方生水的，在一點外邊（最下邊），那六畫是陰爻，代表地，天一生水，地六來完成。再講左邊，左邊是東方「天三生木，地八成之」。再講南邊，南邊是什麼呢？「地二生火，天七成之」。再講西邊，西邊是「地四生金，天九成之」。中間的五，天五生土，在五的上一共有十個黑點子，那就代表地，「天五生土，地十成之」。這在繫辭傳裏孔子也講：「天數五，地數五，五五相合」，講的就是河圖裏的數目字。

你也可以知道，河圖把這生成五十五點的數目字分配在五方，四方、中間是中，一共合起來五方，五方就有金木水火土五種物質，這五種物質之中就有精神，這是我們中國文化，講中國文化的學術「心物合一」。怎麼叫心物合一呢？在河圖裏面，從數目字代表五方的五行，五行裏就包含仁、義、禮、智、信五種心理，這就是精神，心物合一的，中國文化是這麼講的。心物合一的物質從那裏來的？物質就從心理演變出來、演化出來的，就跟佛家所講的，我們人都有八個識，八個識基本的就

是第八識，第八識再演變出來七個識，合起來八個，每一個識都有見分、相分，見分就是有知覺，有種種觀照的能力；相分呢？是衍在外面，就我們本身來講，我們的相分就是我們的肉體，演變發展在外邊的就是山河大地。佛法也這麼說的，河圖也是這麼說的，提起五十根著草，提起一根那是代表太極整體的，太極分出來以後，才有這些數目字。

這個講完以後，我們就知道，孔子講這個數目字的根據，它所代表的這些萬事萬物，就包含在這個數目字當中。孔子在繫辭傳裏講：「河出圖，洛出書，聖人則之。」滎河裏面出現圖，洛水裏面出現書。書就是前面講的洛書，洛書、河圖實在是一體兩面，洛書四十五點，河圖五十五點，加起來就是一百點，這一百點是代表滿數，整個數目字從一到五、從五到十、到百這是個滿數。由這個數目字，就代表宇宙萬有一切具體的事物、抽象的事物，全部在這裏。

這一代表什麼呢？方才講求卦，提起一根著草代表太極就不動，體是不動的；那四十九根著草就代表用。用的時候，這作用你要了解，它既是代表世間萬事萬物，

世間萬事萬物沒有一時一刻不在動，求卦求到那一爻，就是動爻，我們現在看的周易，那個經文、卦，都是變爻，六十四卦從乾卦到最後的既濟未濟，每一卦的每一爻，不是九就是六，九是老陽是變爻，六是老陰也是變爻，怎麼變法呢？老陽變成少陰，老陰就變成少陽，這樣互相變。陰陽是代表剛柔的，陽是陽剛，陽剛這剛性到人老了，是跟隨著人，人是由年輕到老年逐漸逐漸……年紀愈老，你們現在還沒老，到老年你就知道，愈到老，性情愈是剛，難以化解，剛到最後怎麼呢？要死了，死了之後變成什麼呢？再轉世過來，再變成柔性，是這樣，陰變陽、陽變陰，剛柔互相變化。六十四卦的三百八十四爻，這樣剛柔相推，這樣變化，就要我們瞭解這些變化現象的意義，從這些變化之中，我們了解世間萬法，求其自己可以預料、可以控制，那麼這樣變化，自己不會感覺到震撼、感覺到訝異，那就是自己知道。

不懂周易的人，他怎麼變，自己也不知道，知道或不知道，他沒辦法控制，所以遇到平時漸變，逐漸逐漸在變，他不知道，變到突然來的突變，他就受不了，痛苦就來了。比如在世間普通的事情，那些大財團，有的還是繼續，有的是大起大落，

大起他不知道怎麼起來的，一下倒閉了，大落下去他也不知道怎麼失敗，起來的時候他高興，得意忘形了，大落失敗下去他就痛苦受不了，種種的問題就出現了。

懂得周易的好處，就是把這世間萬法認為是一定有的，既是一定有，我們怎麼控制它呢？不讓它變壞，要^{不讓它變壞的話}，世間法完全規規矩矩的，有一定的規矩，按照軌道上去行就不會出亂子，不會亂，守住規矩走，走到最完美的境界，那就超越世間生滅變化的數目，可以從變化之中，轉變到不生不滅不會變化的那種境界。那怎麼變法呢？你就由這些數目字，怎麼樣變？孔夫子在周易（易經）裏，象傳也好、象傳也好，處處就教我們學易經的人，從變數之中認識不變的數目，認識它的來源。不變的數目是什麼？提起一根著草代表太極，認識太極是我們學周易最重要的原則，要把握住！這個原則不了解的話，我們就是把古人，漢學家注解的、宋儒注解的，你看得再多，對於周易，學學世間法（形而下學）是可以的，你想想越到形而上學，那沒辦法超越，這個要領各位要知道。

大衍之數的講表，我在後邊附了另外一種方法，就是用三個錢，古時候用銅錢，

現在用硬幣，用十塊錢的硬幣，一塊錢的硬幣也可以，只要三個錢同樣的就行，用三個錢擲下來，一擲下來就是一爻，有字的那面叫正面，沒有字的，另外一邊就是背面，這裏講兩背一面叫做拆，就是少陰，這要省事多了！兩面一背叫做單，叫少陽，數目字是七，三俱面，三個錢擲下來都是正面，就是交，就是老陰六，三個都是背面叫重，老陽九。現在一般給人家占卜，常常用這個，這非常簡單！雖然是占卜用的，可是用法也很早，最早的是出於火珠林，據說是西漢時京房的方法，到了周禮，是儀禮吧！講到占卜的時候，唐朝賈公彥就介紹這個方法出來，所以這個方法也很久了，不是周禮，是儀禮，儀禮開頭的一篇叫士冠禮（士是讀書人的士、冠是加冠的冠），在那篇裏就講到占卦的事情，賈公彥就把這方法介紹出來。

用這個方法跟著草有什麼不同呢？當然不同。那在功效方面有沒有差異呢？沒有差異的，只要求卦的人用至誠的心來求，跟著草是一樣的，因為著草也要用至誠心來求，你看著草每一爻要經過三變，每一變要經過四營，這四營在每個過程當中，心不要亂，不要雜亂，專心一致地在經營那種手續，照那方法在那裏做，稍微要分

心了就沒有效。這就跟佛家作觀行法門、念佛法門一樣，要專心一致在用功夫才能夠入定，在定中你才能夠起作用的。所以用著草，要四營而成易，心不能亂跑，一心一意地在那裏求，這才管用，同樣道理，你用三個錢在那裏擲也是，三錢一擲下，你的心，其它的亂心都沒有，要至誠懇切的心，專心地在那兒，錢擲下去，然後顯示出來，就是你所求的這一爻，所以「一心求之功同於著」，一樣的。

除了這個方法以外，現在還有人報數目字，報三個數目字，第一個數目字代表上外卦，第二個數目字當做內卦，第三個數目字代表變爻，那更簡單！但是這個問題，比如說我是占卜的人，我擺個占卜攤子，你來問卦，我叫你報三個數目字，但是你報三個數目的時候，你要用至誠懇切的心（純一不雜的心），說三個數目字出來，你要再一想：那個數目字好？那就不行，不靈了！它有這些道理，這是心法啦！佛法是心法，周易也是心法。

形上形下

現在請各位看第十五講表，在簡說裏是第五十七頁，題目是「形上形下」，這個題目是根據孔子在繫辭傳裏講的，看講表上最後一行，繫辭上傳：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」這張講表就講這兩句話的意思，在簡說裏，從五十七頁到五十九頁，都是講這個意思。

關於形上形下，形而上是超越一切有形的這些事物，形而下是一切事物有形的，指的這些現象。究竟形而上、形而下怎麼辨別？什麼叫形而上？什麼叫形而下？古人對這兩個名詞的解釋有很多種，這裏就舉出五家具有代表性的，第一是十三經注疏本子（就是周易注疏本子，孔穎達的周易正義），他講：「道是無體之名，形是有質之稱。」講到道，道就是孔子講的：「形而上者謂之道」，既然道是形而上的，超越有形的，所以孔穎達就講無體之名，無體是沒有形體的，體是當形體來講——形狀，它無相的，形呢？有質之稱，形而下是器，這是有質的，有物質的，這質代表有形相的物質，這個質，不要看成是有形狀的，不是如此！比如佛法裏講地水火風，

地、水、火、風是講四大種，種是種子，四大種子，這裏講質，質就相似於種子，形是有質之稱。比如說由太極分成兩儀，這兩儀我們還看不出來，不過它有質數在那裏，孔穎達這樣分的。

崔憬說：「道即形質上之妙用，器即形質下之物體。」所謂道，就是在形質以上所起的作用；所謂器，就是形質下的，形質下的就指形質下的物體。物體就有具體的物質了，就我們人來講，我們有人的身體，萬物都有它的物體，樹有樹幹、樹枝，這都是它的體（形的物體），器就指物體來講的。道是形質之上的妙用，妙用是作用，作用是沒有體的，它只是這種能力的作用而已。

朱子就是朱熹，他說：「卦爻陰陽，皆形而下者」，這樣講也可以，幫助我們好懂，卦是八卦以至六十四卦，爻是每一卦裏面的爻，陰陽就是兩儀，太極分成兩儀（就是陰陽），就從分成兩儀之後，再有卦、有爻，這都是形而下了。「其理則道也」，我們一般講的宋儒，就是理學家，他講「理」，這理就是道，那是形而上的。

明朝來知德講：「道超乎陰陽形器之上」，他講的跟朱子的意思也是一樣，不過

朱子已經在前面講了，他不能相同，他變變文辭——超乎陰陽形器之上，意思還是一樣。「器囿乎形器之下」，囿是受到限制，有範圍了，器就是被形器約束了，在形器之下。從這兩句話來講，超乎陰陽形器之上，就是無限制的，無所約束；在形器之下的，器囿，有了範圍了，就是佛法所講的「著相」，著了相就是用途有限制的。

何楷比來知德要晚一點，到明朝末年了，他講：「道形見于卦畫之前者」，所謂道，起了現行，有卦爻之前才是道，還沒有卦爻，卦爻還沒有出現，這是道。「器形見于卦畫之後者」，有卦爻出現以後，這叫做器。他跟來知德講的、朱子講的，意思也是相通的，不過講一講，愈到後來愈容易明瞭。

拿這五位先儒的解釋，現在把它綜合，「綜合研觀」，綜合起來，怎麼看待形上、形下呢？孔子這兩句話要注意一個字——形而上者、形而下者的「而」，而這個字把形上、形下連貫了，道是一貫，一貫之道嘛！貫穿在一起的意思。孔子寫的文章、說的話，聖人究竟是聖人！就從「而」字來講，形就貫通道與器這兩者，實際上這兩者，你既不能說「道是器、器是道」，你也不能說「道是道、器是器」，這兩者沒

有關係的」，不能打成兩截！如果換一個字，道是形之上的，或者形之上者叫做道，形之下者叫做器，那意思就不同了，道與器這兩者就分離了。現在看綜合研觀下面，「不即不離」，第一條「道形上器形下不即」，道是形而上、器是形而下，既然道是形而上，也不能說它離開形，形而上這上，沒有講離開它，這而字，在形上，你就這形才知道有道，所以道與形、道與器，這兩者不即，它有上下之分的，道是在形上、器是在形下，既是有上下之分，你不能說道就是器、器就是道，不即。

再講「太極儀象卦爻不離」，孔子在繫辭傳裏講：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」然後重疊為六十四卦，從這個發展演化的系統來看，太極分成兩儀，「生」就當「分」字講——分開兩儀，兩儀再分為四象、八卦，既是分開來，由太極本體分出作用來，分出作用來之前，就要起現象，那麼這些現象以至於起變化的作用，從那裏來的呢？都是從太極來的。你這樣看起來，兩儀、四象、八卦、六十四卦、三百八十四爻，都是太極，太極是整體的，這些儀象卦爻都是太極分出來的，細分出來的。就像樹一樣，樹有根、有幹、有枝葉，從根到枝葉都還是

這棵樹，你不能否認枝葉不是樹，你不能這麼說，所以它不離，道與器這兩者不相離。

這兩者還不好懂，就拿古人舉的例子，不僅佛家舉這個例子，儒家的經典也舉這個例子，「喻如水波，水質不變，波相萬變」，在中庸裏就舉水與波，水的質不會變的，由水起波浪，波的相萬變。從水與波來講，水的本質與波浪的相這兩者，你不能說水跟波浪的相是一體（是一回事），相是相、水是水，但是波浪還是水起來的，也不能分離。問題在那裏呢？我們一般人看波浪的相，就執著這個相，把這個相當成真的，認真了，認這個相了，一認這個相的時候，就把水的本質，就把它隱下來了，就失掉水的本質了，這是「執相遺水」。

你執著海水波浪那個高低的相，就遺棄了海水平面那個平等的水性，執相遺水就有生滅，那個相有生滅的，在海上乘船的時候，小船隨著海浪，跟著海浪起來，隨著海浪又下去了，那看的感受最深刻啊！那麼隨著波浪上下，用在我們人世間，大起大落，經濟、政治方面都是大起大落，你隨著大起大落，自己不由自主叫做隨

波逐流，問題就是不瞭解水的平等性，不管那個相再高，你認識的是水，相低下去，再低它還是水，這樣我們人的心理才能夠平衡，在現實的世間講到真正的作用，就是把生死看出來了，不隨著那個相高低起伏那樣生滅，就從生滅高低的相上面，一看就是水的平性，那就從眾生的生死之相，就看到他的真如本性，這樣才能了生死，所以「執相遺水則有生滅」。下面「即相認水則不生滅」，即相認水，就在波浪的相上認識水，認識水就破除波浪的假相，就不會生滅了。所以儒家的功夫是什麼呢？他把人世間的各種事情，看的就是這個假相，不把這個假相認真，他一切都從平等心裏面，周易講的就是太極，太極這體無處不在，太極這體是平等的，他這心就放在這上面，所以那些老儒講究修持功夫。

講修持的功夫是什麼呢？就像中庸裏講的：「喜怒哀樂之未發，謂之中。」為什麼有喜怒哀樂呢？就是執著假相，有得意的事情就歡喜，有失意的事情就發憂愁，都是執著假相。你要不執著假相很難的，不執著假相就是喜怒哀樂絕對不會起現行，不會發的，中庸裏講不發任何喜怒哀樂，就是不起情緒化，這個時候心放在

中庸上面，中庸是講中庸，周易就講心放在太極上面。開始學的時候，不那麼容易辦得到，儒家用功的方法，給你開始起步的一個方法，那是什麼呢？「發而皆中節」，喜怒哀樂一般人不能不發，但是發了之後，馬上把它節制住，有節制的——中節，「中」是有一定的節制。比如說我們跟人家發生衝突，意見不合的時候，對方是沒有道理地跟我們爭論，那我們自己不能不動情緒，一動情緒或是發怒了，發怒的時候，我們的顏色「誠於中，形於外」，心裏發怒，面色就會改變，別人不知道，自己知道，面色一改變，馬上就把它制止住，面色一改變，說話的音調也改變了，我們普通人說話，心氣和平的時候，正常的說話語調也正常，當我們跟人家有爭執，話說出去不好聽，音調也提高了，這個時候趕快就止住，不要再說了，不要再繼續說，你要再繼續說，那就言語傷人了，止住之後，這就是發而皆中節。一定程度就節制住——有中節，長期地修養，修養到最後，喜怒哀樂不要發，這功夫就很不錯了，久而久之，跟人家有什麼爭執的時候，心裏一動，就把它拉回來，拉回那裏呢？回到太極上面去，一回到太極的時候，就感受到跟人家爭執是沒有意義的，跟人家爭執就分出我相、人相出來了，那就是認相，認相離棄了本質，講到嚴重的時候，就不能了

生死。心裏這麼一想，自然就不跟任何人起衝突。

儒家講禮讓、講讓人，處處讓人，讓人的理論根據在那裏呢？理論根據就是自己把這心思回歸到太極上去。為什麼回歸太極上呢？回歸太極上就沒有生死假相，解決生死問題就從這上面解決，所以過去那些老儒到壽終正寢的時候，清清楚楚的，比今日之下很多學佛念佛的人灑脫多了！人家真正在用功夫啊！這個好處是什麼？開始做，人人都能夠做得到，講禮讓、講喜怒哀樂加以節制，都可以！

這個瞭解之後，看簡說五十九頁，各位看最後一段，瞭解形而上、形而下的意義，以及什麼是道、什麼是器，這兩者不即不離的關係，然後可以怎樣呢？講表裏講可以研觀，研究由卦爻來入觀，所以可以由觀卦爻，卦爻怎麼觀法呢？先觀卦爻，每一卦、每一爻都是形而下的，卦爻變動就出現了天、地、人物萬有的這些形狀，卦爻的變動就代表天地萬有的那些形狀在變動，這都是器——形而下者謂之器的器。這器，我們就現實社會宇宙這些萬有，我們天天在接觸，但是我們普通人都不覺悟，我們學周易就是要學覺悟，覺悟什麼呢？這都是有形狀的，有器都是生滅無常，生

生滅滅在變化，不是常態。你說這棵樹，我們今天看的這棵樹，明天看還是這棵樹，實際上這棵樹在變化，從小樹逐漸變成大樹，大樹變成老樹，這微細的變化我們體驗不出來，我們人自身，從出生下來慢慢生長，長到中年以後，身體慢慢變衰了，衰到最後整個突變，突然一變就死亡，這些都是生滅無常，先觀卦爻就是觀這個變動。

再觀卦爻，這卦爻從那裏來的？都是由太極來的。那麼我們這個人，我們人的身體，這生命從那裏來的？生命是假相，我們人到人間來就如海水的浪，這個浪是普通的浪；生到天上去，浪高起來了；或者從天上栽下來，栽到地獄裏面去了，那就是海浪到谷底下面去了。這個我們要覺悟，這些現象都是由卦爻表現出來的，我們就從卦爻觀察太極的本體，那就是由我們人的生命生生滅滅的，在有生之年身體的變化，從少到中年，從中年到老年，由漸變而突變，突變之後，再有一個生滅，還是變化。

你怎麼研究這些變化？它有一個本體，回歸到本體來，本體就是太極，要完全

回歸到本體上去。重要的方法，一個原理就是不要被假相迷住了，不要被我們人的身體這個生命，被這個假相迷住了。什麼叫迷住呢？你認不清楚身體這些變化，就是由自己本性來的。你現在看破了我們身體這個假相，就能得到自己的本性，那就是中庸所講的，就在平時這樣練習，從情緒上把它控制到一定的程度，慢慢逐漸地讓它不要起情緒，這就歸到本體上去了。

這樣講的好處在那裏？你要研究、你不要執著、你不要迷，這個知見就很難轉變過來，叫我們不要迷，什麼叫迷？什麼叫不迷？這理論很難能夠明瞭，所以儒家的經典就在行為上給你指點，發了喜怒哀樂的情緒，這都是行為表現的，就從行為上指點出來，你把它控制起來，然後不要發作情緒，再從禮樂上面，禮也是在行為上跟你講，處處讓人、處處自己謙卑。周易這六十四卦，最好的一卦就是謙卦，謙卦就教人，自己居於卑下之地，要尊敬人家。都是從行為上指導，你果然從行為上這樣一步一步做得很實實在在的，你走一步，你就知道不要執著這個小我，不要執著小我一天一天擴充，真我就出現的。

所以這裏講卦爻，太極是卦爻的本體，卦爻是太極的別相，「體真相假」，體是真的、相是假的，不迷於相，就能明瞭本體，這還是講道理。明瞭本體就能很合理地運用萬象，學周易就學這個，就是這個作用。明瞭本體，瞭解這些卦爻都是從太極來的，你明瞭太極了，明瞭太極就是我們的本性，我們在世間跟人家來往、辦一切事情，都要本於自己的太極，也就是本於自己的理性，然後你處理一切事情都處理得恰到好處。絕不會像現在動不動就罵人，以為我把你罵倒，我就成功，學周易知道運用太極這理性的話，就知道罵人不但罵不倒人，也自己陷害了自己，要明瞭這個道理。

從本體合理地來運用萬象，運用到最熟練的時候，最後這句話，「可以展放一卦六爻彌於全宇宙」，到最後把這卦爻放開了，可以展觀全部宇宙，然後又把全宇宙收回來，收藏在寂然不動的自己真心裏面，你收也好、放也好，都是收放自如。我們一個人到這個時候，出來做事也可以，不出來做事，隱居在家裏也可以，一切都是自在。到了這個境界，聖人所講周易的宗旨我們得到了，學聖人就可以成功。

讀易簡說講記【下冊】

極深研幾

今天研究第十六講表，這在讀易簡說六十頁的文字比較多，看講表比較清楚，題目是「極深研幾」，我們分兩段來解釋。

孔子在繫辭傳裏講，聖人來教人家或者自己在世間辦種種事情，就是用周易，按照周易所講的來辦事情、辦教育，周易繫辭上傳講，一個是繫辭，再就是繫辭裏解釋卦爻，平常就看卦爻、卦爻下面的文字，這是平常，到有事情的時候就占卦，占卦占到那一爻就變（變爻），變爻之後，那一爻變了，就按照那一爻的繫辭來判斷事情。一個觀象玩辭、一個觀變玩占（象、辭、變、占這四部分），這四部分就世事來講，它是形而下的，因為卦爻、繫辭都是形而下者，謂之器，都是有了痕跡（有象了），雖然都是形而下的，我們學聖人必得要懂形而上學。

形而上學到那裏去找？就在形而下這個現象，憑著現象來覺悟，把現象一覺悟，你就懂得形而上，就等於佛家所講的：「翠竹黃花無非般若」，看見青青的竹子、

黃花，普通凡夫看竹子是竹子、菊花是菊花，看到它有什麼意義呢？但是學佛的人，學覺悟之法的人就從翠竹黃花這些事物上，覺悟自己的心性。心性是形而上的，翠竹黃花是有相的，是形而下的。那就是說，你非得就形而下這些現象，來明瞭形而上無形無相的真理。唯識家講「即用顯體」，由相而明性，周易也是如此，前面一張表講「形上形下」，形而上、形而下的而字，把形上、形下連接在一起，這個要義我們瞭解了。瞭解之後，我們看「極深研幾」，極深研幾從那裏出來的？各位看講表旁邊「繫辭上傳」，繫辭上傳說：「夫易聖人之所以極深而研幾也。」這是孔子寫的話，今天我們研究這表，就根據這個話來研究，這句話是告訴我們，學周易這是一個重要的方法。

所謂極深而研幾，「極深」怎麼講呢？按照荀注，荀是荀爽（清爽的爽），後漢時的人，荀注的極深是什麼呢？「伏羲畫卦窮極易幽深」，根據清朝李道平解釋，所謂伏羲畫卦，伏羲氏先畫八卦，然後八卦重疊起來六十四卦，就是伏羲畫的六十四卦窮極易幽深。這裏講窮極易幽深，就是窮極周易所講的幽深道理，這是荀爽的

解釋。

韓注是韓康伯注的（在十三經裏的注），我們普通講王、韓注，前面經文是王弼注的，到後面是王弼的學生韓康伯注的。古人注一部經，不像我們現在這麼容易，今天寫一本書，過幾天又寫一本書，人家是終生事業，這部書（這部經）還沒注得完，就過世了，由他的弟子再繼續他的事業，往往是如此，所以易經王、韓注的，到後面部分是王弼的學生韓康伯注的。韓康伯的注，所謂極深是「極未形之理則曰深」。

極深這兩個字，拿兩家的注解，一是荀爽的注解，荀爽注這極字、深字，而韓康伯專就深字來講。根據這兩家注解，我們看兩家注解各有好處，把它合併起來研究，我們就更容易了然了。就荀爽注的講，伏羲氏畫的卦，卦有爻，六十四卦每一卦六爻，三百八十四爻，這些都是告訴我們學易的人，就從卦爻裏面研究，研究到什麼程度呢？一層一層往裏邊研究，窮極，窮就是一般人講水盡山窮（到了盡處叫窮，就止住了），這個窮，窮到什麼呢？窮到極處，再往前就沒有了，叫窮極，這

就解釋極字。窮極什麼？窮極易經所講的道理，易經所講的道理是幽深的，幽是幽暗不明顯，若明顯，人家都看得出來，就因為易經所講的道理不明顯，而且很深奧，這幽深的道理，伏義氏就用卦爻表達出來、顯示出來。

用卦爻顯示出來幹什麼呢？顯示出來就等於一個指路標一樣的，比如我們要到中部那座山去登山、到那個風景區去遊覽風景，你到山裏面岔路很多，沿途各路都有路的指標，告訴你往那個方向走，卦爻就是這樣。我們要研究周易所含的很幽暗很深奧的道理，要達到這個真理的目標地點，沿路都要有說明指標出來，卦爻就是如此。每一卦、每一爻你占卜的時候，文王、周公的繫辭就說明出來，我們讀文王的卦辭、周公的爻辭，還不那麼容易領會到，特別是孔子的彖傳、象傳，尤其是象傳，孔子在每一爻的象傳都是指點人家，你要向理性上去會意（會你的意思）的，那就等於我們走路一樣，遇到岔路了（所謂歧路），遇到歧路的時候，孔子在歧路旁邊就設下一個指標，你往這個方向走，不要往那邊走，往那邊走就違背聖人的道理了，這是說比喻。

諸位將來正式研究周易卦爻就知道，你看孔子的象傳，講每一爻的變化，你仔細研究孔子的文辭，就教你不要感情用事，要會歸到理性上去，感情用事就是現在人常常講的「起了情緒化」，一起情緒就壞事情，愈是起情緒愈是違背了自己的心性，不要感情用事！孔子指向義理就是理性，就是會歸到太極上去。我在這裏說出來，對於你以後研究卦爻，特別有用處，你讀孔子的象傳、象傳，你知道他的用意在那裏。所以伏羲氏畫的卦窮極易幽深，就是教我們按照畫的卦爻來研究義理，研究易很高深、很不明顯、很深奧的這個理，這個理指的就是太極，也就是我們自己的心性。伏羲氏的卦爻我們看不懂，看文王的卦辭、周公的爻辭，文王、周公的卦辭、爻辭看不懂，要看孔子的象傳、象傳，這就是研究極深的意義。

按照韓康伯注的（王、韓注的），他是講義理不講象數，所以就直截了當講，所謂極深就是「極未形之理則曰深」，極是窮極，研究到極處了，到了最高的境界了。最高的境界是什麼呢？未形之理，還沒有現行的時候，佛家講萬法，萬法在那裏？在我們心裏面。要顯示出來，顯示出來有相，叫起現行，起現行就有形象出來，

未形就是還沒有形象。形象粗淺地講，山河大地、一花一木、我們人的身體，這都是形象；形象講到最微細的地方，就是我們的念頭，動了念頭就是起了形象，起心動念的時候就是現行了，未形之理，就是這個理還沒起心動念的時候，這個理是什麼理？如如不動的理，指的就是太極，這理叫做深。這個深，不研究周易也不研究佛法，誰懂啊？在這裏韓康伯把它注明出來，極深是這個意思。換句話說，所謂極深，我們就憑這個卦爻研究以至覺悟，覺悟自己本有的太極，這叫極深。

既是極深，總得要有個下手的地方，那樣深奧還沒有形象的時候，我們從那裏開始研究？佛法裏有兩種學派，一種學派是性宗，包括禪宗在內，他不跟你講這些相，就叫你當下自己去覺悟，去參究去覺悟；唯識學派就不是如此，他就從我們心有八個識，分析分析，識有見分、有相分，從相上面來指點你，這就容易懂。易經也是這樣，王、韓義理這一派，不從象數上講，就等於佛家的性宗，直截了當要你自己領悟這個理；漢學家的注解就等於相宗這一派，藉著卦爻來研究。藉著卦爻研究的時候，剛才講卦爻的象，最微細的就是我們每個人起心動念的心念，這念是什

麼？就佛法來講，八個心王，每個心王起來的話，要有心所來幫助它，這念就是心所，心所出現了，心王就起現行，所以這個念頭是最微細的著相，因此第二部分講「研幾」。

研幾的「幾」怎麼講法？什麼叫研幾呢？還是用漢學家以及王、韓的義理，這兩派的注解我們來研究。荀爽的注解，所謂研幾，「文王繫辭研盡易幾微」，周文王那個時候，周家還沒有天下，在西方是個小國家，那時候還是殷紂王的時代，文王是西邊一個諸侯（一個國君），雖然是小國的國君，文王是聖人，聖人這種道德已經贏得了殷紂王的天下三分之二，各國的諸侯歸心於周文王，那個國家有大事情，不到殷紂王那裏請求解決，而是到周文王這裏，那時候文王叫西伯昌，到西伯昌那裏，請他來評論是非，請他調解，所以講三分天下有其二。後來殷紂王身邊的人告訴殷紂王：您要注意！西伯昌這樣得天下諸侯的人心，將來您這政權是危險的。殷紂王就把他抓起來，就把西伯昌（後來的文王）囚禁起來，囚禁在什麼地方？囚禁在羑里，文王在羑里的時候，聖人雖然遭遇任何艱難困苦，甚至有生命危險的時候，

他都不在乎，他就在羸里被囚禁的時候，他就研究周易，周易這些卦爻在以前都是聖聖相傳，聖人與聖人才能了解，普通人不了解。所以文王在每一卦後邊用文辭解釋，叫繫辭，那麼每一爻下邊的文辭呢？文王叫他兒子周公，叫周公在每一爻下面繫的文辭叫爻辭。到後來，雖然爻辭是周公寫的，周公寫的爻辭也是秉承文王的意思來的，所以還是包含在文王之內，也算文王寫的，因此這裏講文王繫辭。

周文王把每一卦、每一爻，用文辭繫在下面——繫辭，我們現在好懂的話，好像這個東西用文辭標籤在下面，貼上標籤，籤在下面，他就是用文辭籤注在每一卦爻下面，那麼有繫辭就好懂了，它就是研究的。研究什麼呢？研盡，盡是徹底研究，意思研究到家了，一點保留都沒有的。研盡什麼呢？研盡易的幾微，微是微細，什麼叫幾呢？各位看後面的「繫辭下傳」講，「幾者動之微，吉之先見（讀丁一弓、）者也」，幾是有了動態，有動態就有相，這動很微細的，一有微細就告訴你什麼事情會發生，你預先就知道。知道之後你可以防範，好的讓它出現，不好的趕快就把它防止了，所以叫「吉之先見者」，只有吉沒有凶，有凶他知幾，趕快就把它防止

住了，就是吉之先見（先出現）。

所以在這表裏面，研幾，韓注（韓康伯注解的）講「幾者」，所謂幾者什麼呢？「去無入有理而無形」，他就專門注這「幾」字，所謂幾，「去」當離開講，離開無而入到有，那麼去無入有，去的是什麼？從那裏離開？離開誰呢？入有又入到那裏呢？理而無形，就理字來講，理原來是如如不動的，這理就是太極這個真理，如如不動的而無形，沒有形象，幾就從這個無形，只有這個理而無形，起了動態，微微在那裏動了，這叫幾。那就是說我們的念頭，學佛的人都知道，你要證到自己本性，必得要把凡夫虛妄分別的知見打破，打破虛妄分別的知見，那就是無分別。你分別的是什麼呢？分別這個相，相沒有了你分別什麼？就無分別了，必得無分別，才能證到自己的本性。所以在這裏的幾，「理」是無形、是無分別的，現在「幾」是從無形的理在動了，起了念頭了，這叫幾，這叫動機。

這個動機，現在世間學術也講，研究教育的人說要明白學生的動機，學生的動機是什麼？他的心理，他所需要的是什麼？他本人所要求的，你所教的與他的動機

是不是相合？相合就受到他的歡喜，他感覺興趣；你跟他的動機不相合，他聽得沒有趣味。這研究教育的人知道，研究其它社會科學，經濟什麼的，都知道有動機。但是那個一般動機，沒有易經講的這個微細的地方，易經這個微細的幾，就是動念的時候，不動念，我們是如如不動地守住這個真理、守住自己本性，一動的時候，我們凡夫眾生一動念就起變化，就是虛妄分別的。聖人的話，像孔子、文王、周公都是聖人，他不管怎麼動念，他念頭是純真的，隨時在動念，隨時這個念頭都跟那個不動的理完全相合，沒有變化，沒有變化就沒有變壞的。我們凡夫眾生一動念，就是虛妄分別，所以學道的時候，就在念頭上（就在幾上面）來用功夫。

佛家禪宗，早期禪宗怎麼呢？就是觀心。觀什麼心呢？就觀自己念頭，觀自己虛妄分別的念頭怎麼起來的、然後怎麼消失掉的，觀啊觀啊，觀到最後，念頭不起了，那就明心見性了，它這個作用啊！到後來這觀心法門，他感覺很費力，用不上了，祖師才用參話頭，參話頭比觀動機就容易多了。這樣看起來，我們中國文化你看看，你不研究，你不知道中國文化高明到什麼地方，不知道啊！

韓注：幾者去無入有理而無形，就在理而無形的時候，在那兒微微地動。孔穎達有解釋的，怎麼解釋呢？各位看簡說六十一頁第五行，孔氏正義講：「幾，微也，是已動之微。」幾叫幾微，是已經動了（這個微），動是什麼呢？「動謂心動事物」，心動事物怎麼講呢？所謂動的時候，心一動了，心動事物是什麼呢？就是著相了，心著了相，心怎麼著相？再好懂，心攀緣了，攀外面具體的萬事萬物，比如說我們看山河大地、日月星辰，固然念頭就攀那個，就是眼前沒有具體的物，你這念頭要攀緣，歷史上或是當前某一家的學術思想，學術思想雖然是無形的，但是學術思想一旦成立了，它由無形之中又有形象，你心攀緣那種學術思想，也是攀緣，就是心動事物，心裏攀緣有形的物體、無形的那些事情，這叫做動。

這一句聽明白以後，再看「初動之時，其理未著」，剛剛動的時候，理還沒有起現行，未著，著就是著相，那個真理（真心）還沒有起現行，「唯纖微而已」，只是很纖細很微小的那個念頭而已，「若已著之後」，已經著了相之後，「則心事顯露」，心裏的念頭攀緣，所攀的這個、那個，各種對象已經很明顯，已經露出來了，這時

候「不得為幾」，這不能說是幾，「若未動之前」，還沒有動，「又寂然頓無」，寂然不動是完全沒有的，是無形的，「兼亦不得稱幾也」，這時候也不能稱為幾。

他解釋什麼呢？就解釋韓康伯注的「幾者去無入有」，把這兩方面，一個是未著形象、一個是已著了形象，已著形象是顯露的，不能叫做幾；未著形象也不能叫做幾。這我們就參了，參什麼呢？（再看簡說），幾是什麼？「幾是離無入有」，離無入有就是去無入有，韓康伯講去無入有，他講離開，離開無而入於有，「在有無之際」，有無之際，你不能說他有，說有——已經著了形象；你不能說他無，說無——還沒有動，還是如如不動那個理體，就是在有無之際。這兩者分際的時候，「故云動之微也」，這叫幾。我們看這一段，我們就把動機明瞭了。

動機明瞭之後，我們研究這個研幾，怎麼研究法呢？研幾的目的就是要極深，要到的就要極深，極深的功夫用的時候，就在動機上面去研究，這叫入觀。入觀是怎麼入觀呢？隨相入觀。佛家研究經，研究佛經隨文入觀，隨著文字來觀文字所含的義理；我們這裏講隨相，隨卦爻的象，包含文王、周公、孔子這些文辭，隨卦

爻、文辭的象來觀，這個觀就是「止觀」，止觀法門。止觀法門不僅天台宗一家講止觀，佛法那一宗都是講止觀，研究周易就是要止觀，止觀才能夠把我們虛妄分別的妄念，把它觀到太極這個理性上去。

這個原則跟各位說，「入觀」這一條：「觀自心本體」，觀什麼呢？目的就是要觀自己的心體（心的本體），心的本體在周易講就是太極，孔子把周易的本體定名為太極。就像佛家每部大乘經裏面，祖師注解，前面的五重玄義、十玄門，都要辨體的——辨別本體，辨別本體就是說，這部經就是教我們觀自己的本體（觀自己的心性），每部大乘經用的名詞不相同，有實相、如來藏、般若、一真法界，多啦！佛家講的名詞也不一樣。那麼周易，孔子定出一個名詞叫太極，名詞不一樣，性質是一樣，道理也是一致的。所以這裏講觀自心本體，就是觀自心本有的太極，觀自心太極就是「心與體合」，重要的就是把我們的心要跟太極相合。入觀第一行是觀自心的本體，它原理是這樣的，要求我們的心要跟本體相合。

開始觀的時候，「觀自心功用」，一個是講體、一個是功用，你怎麼樣才能觀到

自己的本體呢？就從功用上面來觀，功用就是起的念頭（就是幾），起念頭，按照自己所起的念頭，就觀自己：我這一念是什麼念頭？我的念頭是自私自利的心？還是平等心、清淨心？自己觀：我這念頭是合乎情緒上面的，或者我的念頭是合乎理性上面的，就這樣觀。一念不平等，順乎情緒發展的話，這個「幾」就是虛妄分別的凡夫之見（凡情），一念是平等，沒有自私的心摻在裏邊，這就是合乎理性的，這叫心的功用。功用指的什麼呢？功用就在人與人之間的是非利害得失，在這上面觀。我的念頭起來，是不是維護我自己種種的名、種種的利？我的念頭起來不是為了自己的名和利，或者也不是為了我有關係的人，都不是！我的念頭一起來的時候，就是為天下蒼生來想的，這就不是情，是理性了。不但為天下的人，而且為天下一切動物、植物，整體地要維持，就是萬物各遂其生、各得其所，這個念頭起來，就是合乎理性的念頭。

不是如此的話，那個念頭雖然是為了國家，為自己的國家是不錯啦！為國家之後再縮小範圍，為了自己的政黨，為政黨再縮小範圍，為了自己，為自己政黨之中

自己小的一個派系，在這小派系中還是為了個人，一層一層這樣縮小範圍來講，最後還是為了自私。易經講的不是這樣！固然不是為自己一個人，就是專門為你一個團體、為一個政黨，也不夠寬！就是為國家也不夠，為天下人也是不夠，天下人以外，還有那些動物，動物都有太極，這就是心的功用。研究自己心的功用，你起心動念的念頭是在那個上面？就觀這個心。

觀心第一個是「知幾」，知道這個幾，這個念頭是什麼念頭？知幾不容易的！聖人是知幾，孔子起任何一個念頭自己知道，自己知道這個幾，這個幾（這個念頭）不會變壞的。但是我們沒到聖人那個境界，知幾是辦不到的！今日之下，我們有誰一起念頭，自己就知道？不知道！那個人知道？不知道，求其「庶幾」就可以，庶幾就是差不多、接近了——近乎知幾。近乎知幾我們一般人也還沒到這種功夫，這誰呢？孔子的大弟子，唯一庶幾的就是顏回。

在繫辭傳裏，孔子講「顏氏之子其殆庶幾乎」，簡說第六十一頁後面說出來了，孔子說顏氏之子，顏氏之子就是顏回，其殆庶幾乎，他是到庶幾這種功夫了，怎麼

庶幾呢？「若有不善，未嘗不知」，這念頭一起來的時候，如有不善的念頭，未嘗不知，他從來不會不知道的，「知之未嘗復行也」，既然知道這是不善，未嘗復行也，知道不善就趕快把這不善的念頭打消掉，未嘗復行也，在第二念就不會再起第二個不善的念頭，這是庶幾。他一起念頭，善與不善，善惡他知道，知道善惡之後，就趕快把這惡的念頭打消掉，不再起同樣的惡念頭，讓善念頭繼續起來。

不過這還有善惡相對的，聖人「知幾」是純善的，像顏子這個功夫，我們現在一般人也還辦不到，辦不到可以學，可以照顏子這種庶幾，可以照這個學。我們學就先從庶幾，就是自己起了念頭，就辨別自己，認識這念頭是善的、是不善的，善與不善的標準在那裏呢？為自己就是不善，不為自己，純粹平等地為天下蒼生，就是善的，以這個為標準，我們勉強照這樣求庶幾，庶幾求到純熟的時候，就能進入到知幾，這是希聖希賢的一條路，這就是修道。道就是路，按照這條路去走，就能學成聖人。

開始研究的時候，我們的研究法，當然講到最微細的就是觀自己念頭，但是我

們學的是周易，伏羲氏畫的卦爻、文王、周公繫辭、孔子作象辭傳、象辭傳，有文辭，我們就根據這個，拿這個跟我們念頭相對照，平常你研究周易卦爻的象、這些文辭，你拿來跟自己的心念對照。自己有問題占卜的時候，占到那一爻，你也用爻辭跟我們的心來對照。孔子特別在象辭傳、象辭傳裏指示我們，往那個方向去走，這就是教我們，把我們的念頭調整到正念上面。我們普通人都是邪念，什麼邪念？爲自己就是邪念，事事爲自己，就造成生死不斷，不爲自己，純粹爲天下人，這就是了生死一條正確的路。孔子處處指點就是教我們，從自己自私自利不能了生死的邪知邪見，走上了生死的正知正見這個路上去，我們研究周易，這一條非常重要！

觀卦爻，周易上下經就是這麼觀的，開始我們憑著周易的上經、下經，卦爻、文辭這麼研究，研究純熟之後，你把周易放開來，你就看自然界、人類社會的種種現象，每一現象一變動，就是卦爻裏的那個爻在那裏變動，你看人世間國內國外，政治上、社會上那個現象在動，你一看，你把周易的卦爻一對，它就是那個現象在那裏變動，你要解決現象變動的時候，你就根據孔子所講的，指點我們的，朝那個

方向去研究方法來解決問題，這是解決現實問題。最主要的就是我們不要被世間那些現象來迷惑了自己，我們要走正確理性的道路，這就成就聖人。繫辭傳裏的這句話——夫易聖人之所以極深而研幾也，這句話我們明瞭了，我們再研究周易，就知道怎麼研究法子。

乾坤六子

第十七講表講「乾坤六子」，在簡說六十二頁，這是告訴我們倫常的道理。倫常怎麼發生的呢？先看「乾坤」這一條，孔子在繫辭上傳裏講，這在簡說六十二頁的第五行，繫辭上傳講：「乾道成男，坤道成女。」講表就把孔子在繫辭傳裏講的這兩句話列在表裏面，「乾道成男，坤道成女」。

伏羲氏畫卦，最初畫的是八卦，八卦基本的是乾坤兩卦，乾卦三畫都是陽，坤卦三畫都是陰。所謂乾道成男怎麼講呢？乾是因陰而得成男。道是什麼？道是講天然就有的意思，天然而成就的這個道，道就是自然之道。乾的自然之道怎麼成呢？成是因的意思，因是因緣，佛法講的因緣，由因緣而成就的，乾道成男，乾的自然之道成就男。怎麼成男呢？由這個因緣來成就男。什麼因緣成男呢？下面括弧裏面講「乾因陰而得成男」，就八卦的三畫卦來看，各位自己可以演算看看，先畫三畫的陰爻，就是坤卦，乾卦指著陽爻這一畫，陽爻一畫到坤卦那邊去了，因這坤的緣而得成就男。比如說坤卦初爻第一畫，原來坤是陰爻，而現在一畫陽爻來了，陽爻

就因著這坤卦三畫都是陰爻，把它交換了，下面那一爻變成陽爻，變成乾了，這就是男，成男。

下面講「六子」就明白了，這裏先講意義。坤道成女也是如此，「坤因陽而得成女」，坤的陰爻因著陽，陽就是乾卦，三畫都是乾都是陽，因這陽爻而得成女，由這個因緣，成男成女成就了，這講乾坤兩卦。乾坤兩卦所以有男有女，這叫六子卦，六子卦就是三男三女。前面講因陰而得成男，因陽而得成女，這六子卦，大家看就知道。

坤得乾，怎麼叫做得呢？這在說卦傳裏講，乾在自然界是稱為天、坤在自然界是代表大地，在我們人道來講，乾是代表父、坤是代表母，說卦傳裏講「震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。」看這兩句，下面就懂了（坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女），這裏講「坤得乾為震坎艮」，坤卦三畫都是陰爻，坤卦初畫（第一畫）得到乾了，得到乾就是得到陽爻，這是震卦，各位可以畫出來，

震卦怎麼畫的？第一畫陽爻，第二畫、第三畫是陰爻，就是震一索而得男，「索」當「求」字講，由坤卦求這個陽，求的一陽來了，這是震卦，這個震卦是占卜的時候，占卦的時候第一畫是初來，畫卦是從下往上畫，初爻出現了，他是年歲最長，在家裏來講，是長子，這叫長男。坤卦再索，索這個陽氣，在第二畫索到了，求到了，在第一畫這陽氣沒有來，第二畫來到了，坤卦中間那一畫是陽爻，這陽爻是第二（其次）出現的，不是第一個出現，是第二出現的，它是男（二男），是中男，不是長男，它是第二胎出生的，震是第一胎出生的，坎是中男。坤卦再求，求來這陽氣是發生在第三畫上，下面兩畫還是陰爻，這是男，艮卦叫少男，這在家裏按照出生的次第來講，它是第三個兒子叫少男。就是坤卦得乾的陽，乾就是陽氣，坤得陽氣，第一得的時候是震（長男），第二得的是坎（中男），第三得的是艮（少男）。

乾得坤為三女呢？各位現在看乾卦，乾卦三畫都是陽爻，得坤怎麼得的呢？那就是巽一索而得女，索當求字講，巽卦怎麼來的呢？由於乾卦求陰爻，求這個陰氣，這陰氣第一畫就來了，而為巽，各位把巽卦畫出來，下面陰爻，上面兩畫是陽爻，

巽卦是女的。怎麼巽卦是女的？前面震、坎、艮是男的呢？奇數是男的，偶數是女的，巽卦你數數看，巽卦下面是兩筆，上面兩畫各一筆，下面兩筆、上面兩筆——四畫，四畫是偶數；你再看震卦，下面一畫是一筆，上面兩畫各兩筆就五筆，五筆是奇數，所以是陽，它代表男性。這裏「乾得坤為巽離兌」，乾卦初爻得了陰氣了，是長女（巽卦），乾卦中爻，中間這一畫求得陰爻來了，陰氣來了，是離卦（中女），乾卦上面一畫求得陰爻來了，那就是兌卦，按照生長的次序，巽是長女、離是中女，這在家裏的話，巽是大小姐、離是二小姐、兌是三小姐，三女——長女、中女、少女。

這叫做六子，六子就是乾坤這兩卦，互相陰陽相感而得的，前面講乾道成男、坤道成女，就是乾坤陰陽二氣相感而成了六子卦。六子卦加上乾坤父母，合起來八口之家，這一家八口在家庭裏面，你可以把它編組出來，編組出來有次序、不亂的，叫做倫，有次序的叫做倫，不亂啊！家庭的「倫常」，倫為什麼叫常？有次序有組織，次序不亂，這種次序是永久不能變更，一變更就亂了倫，那人就不能成為人，這是常道。永久不能亂的叫倫常，倫常在家庭裏有三倫，我們看前面乾坤、六子，

父母跟子女的關係是父子這一倫，父母子女是一倫，六子之間，震、坎、艮、巽、離、兌——兄弟姊妹，兄弟之間是昆弟、昆仲，兄弟這一倫是平等的，父子是上下。那麼有父子、有兄弟，這怎麼來的？由夫妻來的，夫妻是一倫，所以家庭裏夫婦、父子、兄弟三倫。不只一個家庭，一個社會、一個國家、一個天下，由多少個家庭組成的？所以這裏簡單講就講社會，很多家庭構成一個社會，社會有二倫，任何一個社會要有政治組織的，政府最高的領導人，在古時候，皇帝、國家的國君，這是君，朝廷裏那些大小臣子，國君與朝廷裏的大小臣子叫君臣關係。除了天子國君朝廷的關係以外，社會一般的（民間），有朋友，朋友是平等的，所以社會有二倫，就是君臣、朋友，這叫五倫。

這五倫，五種編組這種秩序，那就很完整了，有五種倫常。你不必再加上第六倫、第七倫，不必！加上是多餘的，反而亂了。五倫也不能少，只講三倫、只講家庭，外面你不管，你要觀心觀太極，只顧家庭不顧社會，那完全是自私的，那觀不到太極。必得加上社會二倫，在家庭裏你不講三倫，只講一倫，只講夫婦，父子也

不講、兄弟也不講，只講夫婦一倫，那又亂了！所以必得講五倫。

從這個道理來看，我們今日之下，看現在世間講的教育、講的人權，人權強調就是一個自我，勉勉強強只講夫婦這一倫，現在夫婦這一倫都講不好，只講個人。你想想看，現在這個教育、現在這個社會，他把一般人教到那裏去了？我們現在管不到教育，「不在其位，不謀其政」，我們管也管不到！但是我們自己要照顧好，不管現在社會、家庭、全世界，他講的都是違背我們的倫常，我們自己要想、要看，全世界這樣的動亂，地震、戰爭，各種天災歸根究柢，你研究佛法、研究中國文化（研究周易）知道，心在那裏浮動啊！天下人的心在那裏定不下來，心亂才有這些現象。有這些現象，人人自危，人人心裏不安，他們那些人不研究周易，他們不知道根源在那裏，亂的源在那裏不知道。我們既是知道，研究周易又學過佛的，要覺悟。

覺悟什麼呢？覺悟這亂的源在那裏，破壞了五倫！五倫是維持一個平衡，印光祖師講「敦倫盡分」，各盡自己的本分，做父母的不問兒女是孝或不孝，父母的慈

心，仁慈之心不會減少，這是天然的；古時候做兒女的都知道，不管父母如何貧窮、怎麼樣沒有地位，在兒童時代要跟著父母、隨父母，父母沒有飯吃，還是要在家裏，不會驕家的，要隨著父母，到了自己年長了，不管小時候父母沒有給他好的衣食，照樣回過頭來盡到子女的孝道，應盡自己的本分。自古以來都是如此，唯有現在不是這樣，為什麼不是這樣呢？他們沒有學周易，不懂這個道理。學周易懂得這個道理，各盡其分，各盡其分就跟現在外國人所提倡的人權絕對不同的。人權只顧到自己，五倫是各盡其分，是照顧到他人，這絕對沒有流弊的。所以我們講倫常，家庭三倫、社會二倫——五倫，這就是完美無缺的。就在完美無缺之中，認定這是常道，永久不能改，一改，亂了！自己就招來很多災難，殺父殺母、兄弟之間互相爭遺產，這些問題都出現了。你要是講倫常的時候，各盡其分，這些問題沒有，一團和諧的，都走理性的路。

「上經始乾坤」，各位講倫常，倫常怎麼出現的？從周易開始，上經乾、坤開始，前面講「乾道成男，坤道成女」，乾坤兩卦是能生的意思，由太極生兩儀，兩

儀就是乾坤做代表，由兩儀（乾坤），它能生，所以上經乾坤開始，生什麼？生六子。「下經始咸恆」，下經就從咸、恆開始，咸恆這兩卦，先看咸卦，咸卦是澤山咸，上面是兌卦、下面是艮卦，兌卦是少女，艮卦是少男，少男少女陰陽相感，他們就結婚了，就結為夫妻，咸卦是夫妻的開始。恆卦是什麼呢？結婚之後，不像未結婚之前，少男少女還沒成熟，結了婚之後就成熟了，把咸卦一倒過來，你觀這卦象，把咸卦一倒過來，原來是澤山咸，倒過來，上下一顛倒，上面是震卦、下面是巽卦，震為雷、巽為風，雷風恆卦，倒過來就成熟了，男女都成熟，結婚之後就成熟了，那就是長男長女了。

長男長女怎麼呢？長女是做家庭主婦，男主外、女主內，家庭主婦在家裏，並不是現在講女子（妻子）要走出廚房，男子要到廚房幫忙做家事，這是現代人的觀念，他所知道的只是廚房這一樁事，這太小了！不是指這個。女主內是主持家庭兒女的教育，結婚之後，做妻子的對家庭教育，兒女教育非常重要！用母愛來薰陶兒女，用母愛培養出來的兒女，這個兒女長大，他的性情是和諧的，跟任何人都是

和諧的。男子主外的時候，他在外面跟一切人來往、交涉任何事情，古時候是農業國家，男子在外面耕田，用他的體力，不讀書的人，農人用他的體力在外面工作，讀書人呢？在外面辦一些事情，他用他的智慧，男主外、女主內，這是恆，把握這個道理是永恆的，這家道是長久之計。

以現代來講，要懂得教育，現在時代不同，當太太的也到外面做事情，男子也入廚房，儘管如此，太太上班回來，對於兒女的教育還是要關心，還是不能夠靠丈夫的，兒女回家，從學校回來，家庭作業還是母親在那裏輔導，這就是倫常。講表後面，「序卦傳」這段文字，就是五倫社會倫理綱常的一個依據，這在序卦傳說出來，各位自己可以看，要講天下太平、世界和平，捨棄中國的倫常，不行啊！他們那是捨本逐末的，必得把握這根本，才是天下太平的。

讀易簡說講記【下冊】

選修九卦(一)

今天跟各位研究第十八講表，題目是「選修九卦」，在讀易簡說六十五頁。講表把裏面的經文列出來了，每一卦有三段意思，所以在這裏的每一卦，(一)是第一段，(二)是第二段，(三)是第三段的意思，我們就按照次序來研究。

講到這個卦，一部周易一共有六十四卦，孔夫子在寫繫辭傳的時候，寫到後來，講到周文王還在殷紂王的時代，被殷紂王把他囚禁起來，文王是聖人，處在任何憂患困苦的環境之中，他心裏沒有什麼苦悶的，還是繼續研究古聖人的學術，所以在羑里（就是他被殷紂王囚禁的地方），在羑里就研究易，並且加以繫辭。

孔子寫到文王在這個環境中，仍然研究易這部非常重要的學術，因此這個時候，他就想到像易這樣有價值的經書，原來只是符號，沒有文字說明，由於文王跟他的兒子周公寫了卦辭、爻辭之後，人家才能看得懂。所以他在繫辭傳就講周易（那時只講易），易能夠興起來的時候，大概是在中古，中古是對上古來講的，上古是

伏義氏那個時候，那很早啦！到殷紂王那個時代，也就是周家還沒有天下的時候，在那時講中古，有中古當然有下古，上、中、下，漢儒講下古，就是孔夫子的時候，是春秋的時候，這是孔子講的中古。所謂興是什麼呢？不是創作，創作是由伏義氏創造出來的，興是由周文王用文字說明這個卦，不像以前那樣，只有聖人看得明瞭這個符號，不是聖人，對於這個符號究竟講什麼？人家不瞭解，不算是興。那麼文王作了卦辭，周公作了爻辭之後，這就可以興起來了。但是要研究：為什麼文王能夠研究周易，使周易能夠興盛起來呢？孔子說「其有憂患乎」，大概是因為憂患，文王遭遇那種憂患，這在繫辭傳裏講的，這是一段。

另外在繫辭傳裏又說，他就說得更明顯了：「易之興也，其當殷之末世、周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。」這就說得很明白了，所謂易經能夠興盛起來，那就在殷朝的末世，快要亡國了，那一朝代快要亡國都是亂，亂世！那麼在殷之末世，也就是周家的盛德，周文王的聖人之德，那是興盛到最好的境界了！這個時候，上面是講時代，這裏講人，什麼人？就是文王跟殷紂王，他們所發生的

事情，那就是殷紂王把周文王囚禁在羑里的這樁事情，所以文王繫辭，這辭裏面有很多危言，所謂危言，這言辭裏面，我們看到卦辭、爻辭裏面，有很多是給人家一種心裏的警惕，知道這個時代是很危險的，這辭很危。

瞭解這個之後，孔子有說明，他就從六十四卦裏選出了九卦，這九卦是孔夫子選的，寫在繫辭下傳裏面，為什麼選出這九卦呢？這九卦選出來的時候，就是教後代學易的人，處在一個危險艱難的時代，不論是大環境，或是個人的環境，在困苦艱難的時候，要把這九卦學了之後，照著九卦一方面自己修持，一方面以這九卦做為處亂世以及個人解決困苦艱難問題的一個準則。這九卦，講表裏列出：第一是天澤履、第二是地山謙、第三是地雷復、第四是雷風恆、第五是山澤損、第六是風雷益、第七是澤水困、第八是水風井、第九是隨風巽。

先從天澤履開始看，先從第一段，這九卦分成三段來講的，根據十三經注疏本子（就是孔穎達的周易正義），他的注解，第一段是講九卦的德與作用，兩者綜合起來，也就是總說這九卦的德與用；第二段就講九卦的德，專門講它的才（性德），

它的性質；第三段是講它的用處，用處是得了什麼效果。這三段研究的時候，我們就是一段一段研究，橫的（一），從天澤履（一）到隨風巽（一），（一）研究了，再研究（二），然後（三），是這個次序。

第一段在讀易簡說六十六頁，這段經文本來是孔子寫的繫辭傳的傳文，雖然是傳文，實際上就是經文，所以古人注解說也算是經文：「是故履德之基也，謙德之柄也，復德之本也，恒德之固也，損德之脩也，益德之裕也，困德之辯也，井德之地也，巽德之制也。」這一節是孔氏正義（孔穎達）講的，說明九卦每一卦的德與用。

第一講履卦，所謂履，是德之基也。各位看這卦畫出來，六畫的卦，卦是兩個三畫卦組成的，上面是乾卦是天，下面的內卦是兌卦，乾為天、兌為澤，各位在前面都讀過的，讀卦的時候就讀天澤履。天澤履的卦體，乾是天，是在上頭，兌為澤，是在下面，上下，按照自然界，你看，天空是在上面，地上的澤就是大湖，大水的地方就是澤，這澤在地面上，比地面都低，因此它代表低下的意義。從上下兩體的

卦象來看，天是在上，澤是在低下的，這是上下有分的。上下有分就是繫辭上傳一開始講的：「天尊地卑，乾坤定矣。」這是講上下有定分的，天尊地卑就是由尊在上、卑在下，這是自然界的一種秩序，不會亂的。自然界的秩序不亂，就是古聖人定這個禮的依據，聖人定這個禮不是亂定的，不是我們現代人說，你制定一個規矩、定出一個法令來，那不是隨便的！他有他的依據。他的依據是什麼？取自然的現象，自然現象為什麼可以做依據？自然現象說到徹底的意義，它是根據我們人的心理現出來的。

我們人的心理，個人的心理隨時在變動，一羣人的心理合在一起當然也有變動，但是這個變動，不像個人心理變動那麼快，就是由一羣人（一個地區的人）的心理變造出來的自然環境，它在一定的時期能夠維持穩定的，可以做處理任何事情一個穩定的性質，而且這個自然界隨著人的心，有什麼樣的人心，它就藉著什麼樣自然界的現象，就根據這個道理定出這個禮來，禮要合乎人情的（合乎人心），它合乎人心，又來規範人的心理，這就是說，你做任何事情，總不能違背公眾的一個

規範，所以自然界的現象是合乎人羣共同的一個規則，做一個準則可以取用的。因此孔子以前這些聖人，從伏羲氏開始定的禮就是取法於自然的，這個自然界的現象就是一羣人穩定的心理，可以做一般人的規範。因此講到卦，這履卦的象，上下分得清清楚楚的，這就是聖人所制的禮，履這個字，履就是禮。履為什麼就是禮呢？禮不是把道理說出來就算數，道理說出來要實踐的，所謂實踐，就跟走路一樣，要一步一步走出去，履是人穿的鞋子，就當做人的腳步，腳踏實地去行，這才是真正的禮。禮就是行為表現出來，做出來的，所以說履——禮，禮要做出來，就是修養德的，修養道德的一個基礎。

為什麼是修養道德的基礎呢？我們讀論語就知道，孔子講整體的學術，道、德、仁、藝這四個層次，最高的就是「志於道」，我們做學問的志向，就是要把自己的道（本性）能夠開發出來，其次是德，再是仁，最後講藝。藝是什麼呢？禮就是藝的第一個，禮樂就是藝的開頭。禮樂是藝的開頭，孔子講「游於藝」這個游字，一般講游泳的游，游來游去的，不要執著一種；再一個意思，按照爾雅裏解釋，游當

潛字講，潛水潛到很深，潛到水裏面去，這個潛的意思，雖然是藝術，雖然是禮是樂，講到最徹底的就是通達仁、通達德、通達道。中國學術就是這麼好！從枝末就通達根本，就像樹一樣的。因此我們瞭解，履為德之基。

我舉例子說明一下，禮是講各盡其分的，上在上，下就是在下，程序不能亂的，程序不能亂有一個基本的法則，禮就是「卑以自牧，自卑而尊人」，自己要謙卑，處在卑下之地而尊重他人。自己處在卑下之地而尊重他人的意思，普通不學禮的辦不到！學禮要懂得這個道理，就能徹底踐行。怎麼徹底踐行？我為什麼要卑下呢？瞭解必需把人人都有的一種驕傲的自尊自大的虛驕之氣，把它降伏住，自尊自大的虛驕之氣，任何人都有，學禮就必需從這個下手，自己盡量謙卑。這個卑，處在卑下之地就是降伏驕傲之氣，傲氣把它除掉，除去一分傲氣，孔子也講毋我，「毋意、毋必、毋固、毋我」，聖人不要！毋我。毋我的我是什麼呢？是假我，有生滅有生死的假我，把這個虛驕之氣去一分，假我就減少一分，假我減少一分，真我就出現一分。什麼是真我呢？真我拿唯識學來講，真我當主宰講，真我是主宰。主宰就自

己能夠做主，宰是宰割，自己做主，能夠自己宰制一切，我們現在是假我，自己不能做主宰的，做任何事情都有障礙，最重要的就是生死不能做主宰。我們的假我，你說那個人，在古時候那些大皇帝，像秦始皇那樣的多能，他能做主宰嗎？他想多活幾年，他能活得下去嗎？不行的！不能做主宰，那是小我，那是假我，真我他發現不到。要發現真我，破除假我，自己能夠真正做主宰得自由，得自己做主了，那首先要破除假我，出現真我，這個方法，孔子就叫做毋我。

從那裏開始？從學禮開始，學禮就要自己逐漸降伏假我的虛驕之氣，不能看不起人家，要尊重任何人，這就是破除我執。佛法講你要了生死、要成佛，我執、法執不破除，那怎麼行？儒家的學術講禮，就是破除我執、法執的。你想想看，孔子講「游於藝」的游字，游字就拿禮來講，禮做得最徹底，把這個假我完全破除掉，真我出現了，那就合乎道，通了道了，所以這禮是德之基。你要學道德，沒有禮做基礎，從那裏開始學？這是中國文化。我們現在正是憂患時代，這憂患時代不只大家，全世界都這麼亂，到處都有殺人、放火、搶劫，社會這麼亂，根本從那裏出現？

大家不知道！我們把這九卦學了，首先知道德之基，由這個基，你就知道找出亂世的根源，根源找出來，你就有辦法，所謂治國平天下，治亂世你就有辦法了。不懂這根源，誰來治？愈治愈亂！那怎麼行！治國平天下如此，我們就在亂世，自己如何自處？最低限度，一個學易的人要明哲保身，自己身體都不能保，你學易有什麼用處？學到那裏去？最低限度自己能保自己的安全。所謂安全，是指要保持自己的人格不能墮落，不能往三途裏面去，進一步要學聖人，這是德之基。

第二謙卦，地山謙，這裏講「謙，山下於地，有禮讓之義，是德之柄」，就卦象來講，山是高的，它跑到地下來了——山下於地，高山能夠走到平地之下。你看這個卦，上面是坤，坤是大地，內卦是艮卦，艮為山，它跑到地下去了，這是有禮讓之義，它講禮讓，自己明明是高，偏偏跑到比它低的地下去了。我們學易經，學謙卦最重要的就是這樣，自己能夠下於人，下於人的「下」當動詞講，自己能夠降下來，居在人之下，這就是讓（禮讓），處處讓人。處處讓人家，我們要研究了，這就是研究，孔子把謙卦的象說出來，這是德之柄，山在地下，我們進一步研究，為

什麼山在地下是德之柄呢？柄是什麼？比如一個盛飯、舀湯的勺子，後邊有柄，你抓著柄，前面就可以用；那個掃帚，下面是掃帚，上面有個柄，你拿這柄放在手裏，然後就可以使用掃帚。沒有柄你怎麼用法？那麼謙卦是修養道德的一個柄，手能夠抓住這個柄，你的德才能修得好，因此有了這個柄，你就把它抓住，持之不失不能放棄。所謂持之不失，就教我們一個人學謙，遇見任何事情、任何人，都要謙，謙是謙虛，心裏不要自滿。

我們對任何人都要謙虛，人家是有學問、有道德、有地位的人，我們當然要謙虛對他，就是人家沒有學問、沒有錢財、沒有任何地位，我們對他還是要謙虛，這是對人。對事來講，任何事情不要以為這個事情我知道，這個事情你知道，你現在用原來的的方法處理，這時間中間的變化很多，你所知道的事情，到現在重複再用以前的經驗，雖然有經驗，不可靠！你還要檢查一下。就拿我們讀書來講，我們學字，這個字讀的音，我們從小就知道這樣讀法，就這樣念法不錯的，解釋也是就這樣解釋。那不然！你要虛心，這個字在這一句之中，它是這樣念法的、它是這樣解釋法

的嗎？你要研究，這樣解釋合理不合理？有老師在身邊的話，你就問老師，老師不在身邊，你問誰？查字典啊！一個讀書人一生治學問，你不翻破幾本字典，你這心不夠謙虛！遇到問題，就認為這個事我早就知道了，以這早就知道的心你一用就是錯誤的，所以要虛心啊！

為什麼對人對事要謙虛呢？講到真理是人人平等的，我們讀過四書，大學開頭講「在明明德」，中庸開頭講「天命之謂性」，這個本性（本有的明德），不是孔夫子、文王、周公才有，我們任何人都啊！這個德（這個性）是平等的，人人平等的，所以必須這樣禮讓。禮讓就對治我們人人都有不肯讓人的那種習氣，不肯讓人就是藐視別人，看不起別人這種心理，所以聖人提出這個謙字，在這裏就是教人把它矯正過來。

怎麼矯正法呢？比如一個鐵棒子彎曲了，你要把它矯正過來，從那邊的方向，你從反方向把它彎過來，必得要反過來彎，彎到一定程度它才直，矯枉必需過正，必需矯枉過正，然後才調理平。就謙卦來講，謙卦它高，它必需下（高於下），然

後一調整，它這是矯枉過正，過正然後再一平衡，平了，跟地平了，要懂得這個理。我們學謙，就是必需矯枉、必需過其正，對待任何人，我們要讓人家。在普通人看，這個人怎麼這樣？做得太過分了！不過分就不能與人平等，不過分自己始終是不謙虛，那種習氣始終去不掉的，因此我們必需學謙卦，不但自己不如人家，要謙虛，就是自己比人家高明，還是要謙虛，這樣才跟一切人平等，平等一出現，那個本性就出現，本性是平等的。你必需這樣研究，你才知道我們儒家講的「道」、講的「學」，他才是高明！你不這樣研究，儒家高明在那裏？好在那裏？他就是從行為上教我們一步一步去學聖人，他把理論跟事實的修持方面，全部包含在裏面，就讓我們一步一步學，你學的時候，你開始的時候，人人都可以做得到，做得最徹底，你就成就了。所以說謙是山，高山自動下降到平地，到平地之下，這有禮讓的意義，因此它是德之柄。既然是德之柄，你要修德就必需持之不失，不失並不是說我今天持，過些時候我又放棄了，那不行的！一直要持在那裏，不能因為任何人、任何時候、任何事情，你放棄了，一放棄就前功盡棄！你修德就是一直要持之，不要放棄！

第三地雷復，「復是陽動於初，反復其道」，畫卦這兩個符號，一個是陽爻、一個是陰爻，什麼叫反復其道、陽動於初呢？這是消息卦（後面要講的），所謂消息卦，比如說乾卦，你拿乾卦來看，乾卦從五月陰氣上來，在下面消，把陽氣陽爻消了一橫，五月消了以後，六月、七月、八月、九月，消到十月，把整個乾卦消成坤卦了，你就觀想（不必畫出來，可以觀想），到了十月整個坤卦了，十一月怎麼呢？十一月就是陽氣又跑到下邊來，十一月冬至那天，陽氣在地下就起來了，這就是復，復下面一畫就是陽，陽動於初，陽氣動於初爻，就六畫卦這六畫來表示，下邊兩畫是代表地，初畫是地下，二畫是地面（地上），三、四是人間，五與上是天空，五是接近我們的大地，在大氣層之內的天空，六畫是上，大氣層以外的外太空，這麼分的。現在它的陽氣又回復到地下了，叫地雷復，反復其道，天理循環的。怎麼循環呢？表面看，從五月份開始，一步一步陰氣這麼長，實際上沒有把陽氣消掉，陽氣隱藏在後邊，隱藏在陰氣下邊，它是這樣，一隱一顯是這樣的，所以是反復其道。下邊是古人注解了。

地雷復，根據韓康伯的注解，他說「動」，就世間萬事萬物，無時不在動，動是「本於靜」，一切的動態是從靜態開始的，它根本於靜的。再講到我們人的說話，人的言語始於默，默是緘默（不說話），原來就沒有說話，開始說話從那裏開始呢？從緘默開始、沉默開始，這前面說比喻的話。復是什麼呢？「各反其所始」，所謂復字，回復的意思，回到原來開始的那個地方，所謂的德之本。根據韓康伯注解，他講「各反其所始」，這怎麼說呢？這個意思我們研究的時候，所謂反其始，就是由於我們，前面講動，就拿這個心來講，「動心發語」，我們心念一動，這個心原來是靜態的，如如不動的，動是從不動開始，動心發語，語是有言語了，在沒有言語的時候，這是默，現在是由動的心念、由發出言語，「復歸於靜默」，再歸於到靜、歸於默，靜默這兩個字，要研究道的時候，學道的人就瞭解這兩個字的涵義，靜是寂然不動的。

什麼是寂然不動呢？佛家講如如不動，本性才如如不動。儒家有儒家的名詞，叫寂然不動，這是孔子在繫辭傳裏講這寂字，孔子講出以後，佛法傳到中國來，祖

師翻譯佛經的時候，他還借用這個寂字，借用這寂字來表達佛法的意思。默是默而識之，默是不能用言語能說得出來，雖不是言語能說得出來，但識之，心裏明明白白的，這就是復明本心之義，回復人的本心。復卦講的修德，就是明心做根本，所以復是德之本。這是根據王、韓注的，是注重義理，他講義理。

漢儒不講義理，他講象數的，漢儒講象數，比如虞翻講乾成坤，乾卦變成坤卦，就這復卦來講，原來是乾卦（六畫皆乾），然後一畫一畫的，從五月到十月，整個乾卦就變成坤卦了，乾成坤，由乾成坤，從坤卦裏反出于震，「反出于震而來復」，一陽來復，怎麼反出于震呢？十月把最上面那一爻消掉了以後，實際上它沒有消掉，它又反過來，反到初爻來，初爻就變成陽爻，這就是復卦，變成陽爻，下面的三畫（內卦）就變成震卦，震卦是一畫是陽，二、三這兩畫是陰，就震卦了，所以反出于震而來復。陽是代表道的，孔子就復卦這一卦的象辭，彖傳裏講「反復其道」，孔子用象辭解釋復卦有一句話「反復其道」，反復其道就指陽爻一回過頭來，反到下邊，又復了道，道又回復了，這是漢儒注解的。反復其道，道是陽，陽代表陽明，

代表光明的，它是志於道的道，本性就是一片光明，從這卦象可以看出來，所以復卦後面就講，復卦一出現，我們就能辨別世間萬事萬物一個真理，是非就能看得清楚，它是德之本。

第四雷風恆，雷風恆是德之固。這要看象傳，孔子在恆卦這一卦裏，用象傳解釋有句話「君子以立不易方」，君子（學易經的人），包括聖賢在內，以立不易方。君子指的是什麼呢？在這卦裏指的就是乾卦一爻，就是陽爻，恆卦是雷風恆，雷風恆這裏面三畫是乾，它這三爻都成為君子。君子用一個字做代表，就是易字，孔子寫的繫辭傳裏，「易簡」兩個字，乾就是易，坤叫做簡，乾就代表易。方是什麼呢？坤代表方。

根據漢儒解釋，乾的初爻到了坤卦的四爻，乾卦初爻跟坤卦四爻，就恆卦來講，它這兩爻一交換，就變成恆卦了，第三爻不動立在那裏，三爻為什麼不動？就這個爻位來講，陽爻佔在陽位才是正位的，九三這一爻才是陽爻，三這個位置是陽位，這三是奇數，陽爻佔在陽位它是正位，端端正正地立在那裏，這叫不易方。這是漢

儒解釋孔子象傳的一句話，就拿裏面這幾畫來解釋。九三這一爻，君子很端正地站在那裏不更改，方是坤，那麼易呢？就是乾。這一卦解釋這個象。

漢儒把這個象解釋完就算數了，其餘的就不必講了，就等於現在研究科學的人，把科學的理說出來就算數了，他的責任盡了，至於怎麼樣運用科學，那是實用科學，叫科技，那是另外的一回事。在漢儒注解，注解就是這樣的，他把卦象的來龍去脈講清楚就好，那麼研究易經的人，你就從他解釋的基本理論、象，然後就瞭解、研究了。

研究的時候，就是「君子以立不易方」，漢儒把孔子這句話理論的根據講出來了，中國學問總是講有根據的，沒有根據，你的話說出來是無根之學，那不行的！根據說出來，那就是講究義理的人，王、韓注的就是義理，義理就有著落了，什麼著落呢？君子以立不易方，方是方直的（正直的），就像大地這麼正直，不會變更的，立在那裏不動，不要改變了。所以下邊就說「守道要堅固」，這個意思就是教我們學周易最重要的就是要修道，懂得這個道理就要守道，守之不失，守道要守得

堅固。

什麼叫守道不堅固？一個人不要貪心，我們做官了，我們要清廉不要貪心，人家送好大一個紅包來的話，一看，這怎麼辦呢？收一次吧！下次不收好了，收一次就不行！就不堅固，一次收了，這一次就不能抵擋過去，下次來個更大的，更受不了，不行的！不是堅固，堅固就是不論紅包是大是小，大的再大還是不接受，這就固，守道就是這個守法，這就是恆卦，講恆是德之固。

第五山澤損，你看那個卦象，上面是艮卦，下面是兌卦，艮為山、兌為澤，山澤這兩個三畫卦構成一個損卦，它是德之修。損卦為什麼是德之修呢？還拿象傳（孔子作的象傳）裏講：「君子以懲忿窒欲」，懲是什麼？懲是懲罰的意思，不准許，就是禁止的意思；窒是窒塞起來，把它堵塞起來；忿與欲，這都不是好東西，忿是忿怒、發脾氣，欲是貪慾，人與生俱來都有慾望（貪慾），忿恨就是瞋恨心，也是與生俱來的，這是任何一個人先天就有的煩惱。伏義氏開始創作易經這部經的時候，就這麼講的——要懲忿窒欲，把瞋恨的念頭把它懲止住。孔子講的話有根據的，懲是

怎麼來的？你看這卦象，上面是艮卦，艮為止，止就像山那樣不動，艮止住；窒是窒塞，下面是澤，澤是大澤，代表人的欲望，一般講欲壑難填，聖人的辦法，不要填了。

貪財的，你拿再多的財給他，他填不滿的；好做官的人，你給他做科長，他還想做縣長，縣長做了之後，他還想做總統，欲壑難填！做總統還不算，做總統以後，他還要統治全球，做全球的總統，就像美國總統現在這樣，他也講全世界的，他現在要做全世界的總統，所以他好管閒事。這欲望啊！聖人知道欲望填不滿的，那就在窒，把它窒塞起來，兌卦就是大澤，這個大澤你怎麼填得滿？所以就孔子的象傳來說，一個艮卦、一個兌卦，山澤損就是懲忿窒欲，能夠把忿恨（就是瞋恨心）的念頭，把它懲止住；貪欲像大澤那樣填不滿，就把它堵塞起來、窒塞起來。這就是修德，修德就從這上面修，堵塞就是杜漸防微，德之修。

我們處在亂世，這個非常管用！各位看現在，我們在台灣看看政治界的人物、工商界的那些人物，不是為著錢財發生糾紛，就是為著男女之間的關係發生問題，

結果弄到後來身敗名裂！可是你能不能怪他本人呢？不能怪他本人！我們設身處地想一想：我們中國文化講求恕道，我們自己講求恕道，我們如果是站在他們的地位，我們有機會，也有這樣的財富、也有這樣的政治地位，可以操縱股市裏的操盤了，我們也去操作；我們自己有了家庭，夫婦有了，就女方來講，外邊有男的，就男方來講，外面有女的，他（她）來誘惑，也受不住啊！也經不起誘惑。為什麼他經不起呢？他沒有受過中國文化聖人的教化，他不知道生死可怕，他不知道三途可怕，所以一有機會，經不住誘惑，他就往下沉淪了，那些人已經那樣，假如我們想到自己，我們沒有受過聖人教化，我們也是如此，不能只看到別人，看不見自己。一想到這個，我們就知道學聖人的道就重要啦！我們今天處在這個亂世，現在中國為什麼落到現在這樣呢？就是全部西化，把中國固有的學術，認為是舊的包袱，把它甩得乾乾淨淨最好，弄到現在這樣父不父、子不子、君不君、臣不臣，人人自危啊！我們現在知道了，我們處在這個亂世，從個人做起，自己保護自己，就要守住懲忿窒欲這個道。

就是天下所有的人都認為忿、欲是應該的，都是真理，現在就是這樣，現在那個人認為貪圖物質不好？這是好事情啊！人人應該這樣爭取的。忿恨，遇到事情誰不忿恨？人人有權，有權忿恨、有權貪欲，講人權嘛！這是形成現在普天之下一個真理了，雖然是真理，我們看得清楚這個真理把人引導到三途裏面去，我們就要堅持，我們堅持認為他們是背道而馳的，我們才是合乎聖人之道，要有這個想法，也必定要有這個堅持，這就是修德。怎麼修法？這就是修，德之修，果然這樣德之修，人格健全，然後往聖人這個路上去走，一步一步走，往聖人路上去走，生死問題一天一天地就解決，不必問別人，自己知道，這是德之修。

第六風雷益，益也是象傳解釋的，孔子解釋「君子以見善則遷，有過則改」，益這個卦，上面是巽卦、下面是震卦，巽為風，震卦是象風，震卦是雷，叫風雷益。風雷益，象傳講風是飄動的，飄動就是不固定的；雷呢？震卦是象雷，雷響的聲音一發出來、一震動，一動就有聲音出來，有聲音出來就要採取行動。採取行動的時候，這裏講君子，凡是陽爻就代表君子，這代表君子，孔子講，君子就像風這樣不

固定地在飄動的時候，見著有善、有惡，惡的時候就要改。

怎麼改呢？拿善來對付惡的，善一起來，惡就沒有了，所以一見到善，就像風那樣，很快就遷移到善那邊去；遇到有過了，趕快把它改掉——改過遷善。能遷善、能改過，其德一天一天就充裕起來了。聖人就拿風雷益，講我們修道的人，見善就遷到善上面去，見到惡、過，就趕快改過來，怎麼改呢？就像風雷那樣的，說做就做，那麼快！雷一發動，聲音好快啊！風吹起來也很快！這裏教我們學道，見到善，不是說我考慮考慮再做，這個善事現在不做，機會一過去，沒有了，沒有機會了，看見善馬上就做；過失也是這樣，遇到任何過失，自己要知道馬上去改，決心就改。你不改，這個過失，今天的過不改、明天又有過了，那一天一天加起來有多少？必須像風、像雷一樣，說做就做，這個德一天一天就修養出來，修到後來，愈修愈充分（充裕），裕就是多，很多。

這跟我們現代人的教育又不同了，現代人的習氣深得很！明明是不好的事情（壞事情），普天之下都反對，他偏要那麼做！聖人教我們擇善固執，他不是，他

是擇惡固執，選擇罪惡的事情牢固地執著，不肯改，那有什麼辦法！我們還是拿恕道看待，你不能怪他！他從出生下來，就沒有受過中國文化的薰陶，這沒辦法！受過中國文化，雪廬老人在世常常講，他那樣年歲的人，雪廬老人現在有一百多歲了，他老人家是九十七歲往生的，往生到現在有十八年了，你看，九十七加十八，一百一十五歲啦！他那樣的人，他才完全接受中國固有文化，比他年歲小的，勉強來講，現在八十歲的人，我們在座的，沒有八十歲的，大概我可以倚老賣老，我是七十多歲的，七十七快到八十，還沒到八十歲，那不算！幸虧遇到老師他老人家，你們也很幸運！雖然沒有七十歲，現在是五十歲、六十歲的，遇到他老人家一教，你就接上了。除此以外，很多人不幸啊！他沒有接受中國文化，你叫他擇善固執，他辦不到！所以他擇惡固執。這是無可奈何的事情！我們明瞭這一點，自己這個心不會起忿恨心了，世間法如是。

我們唯一的辦法，就是從自我修持來慢慢地把這個道介紹給別人，只有這個辦法，除此以外，不行啊！這是德之裕，德之裕就必須見善則遷，有過則改。什麼是

善？什麼是惡？九卦的前面，從前面開始講，它有一個準則就定出來了。

第七澤水困，困是什麼呢？看那個卦象，上面是兌卦，兌是澤，下面是坎卦，坎是水，就這個卦象來講，坎是水，一片大水很險啊！水當然是有危險的，坎險在下。兌卦呢？看你怎麼看了，兌又當喜悅講，又當喜悅的意思，兌悅在上、坎險在下，就表示一個修道的人，他雖然遇到那種危險，很危險的困境的時候，他能夠自己辨別，辨認自己本有的德（自己有德），九卦前面，履是德之基、謙是德之柄、復是德之本、恆是德之固、損是德之修、益是德之裕、困是德之辯，這一系列上來的，這個明瞭了。明瞭自己有德，憑自己有德，經得起考驗，遇到這些危險的環境，他能夠克服，所以終能和悅地克服困難。克服困難這不同普通人，普通人遇到困難，心裏不高興，感覺很苦，有什麼辦法呢？一邊想辦法，一邊感覺很苦惱，這表示他沒有辦法，真正有辦法，明瞭自己有德，德是萬德萬能，什麼事情到他面前沒有問題，可以解決的，所以輕鬆愉快，困難險阻可以解決。

我舉個例子，現在的人很苦啊！家庭裏有問題；在團體裏做事情（工作方面），

機關裏有人事問題；社會上你遇到……在大街上什麼時候那些不良份子找仇人找錯人，找到走在路上的人，處處是危險啦！遇到這個！比如家庭問題，為什麼問題多呢？彼此不懂道，懂得道的人就沒有問題，放棄自己的意見，不要堅持自己意見，你是修道的人，遇到家裏的人不懂道理，他給你種種的麻煩，這時候你不跟一般人一樣，你不說對方無緣無故不講道理。先生說太太不講道理，太太說先生不講道理，這問題就是有任何一方懂得道理的話，不管對方怎麼不講道理，他是安然承受，很愉快地能夠解決問題，這就沒有問題。家庭問題這麼解決，在團體其它問題都可以這麼解決，解決的時候還是和悅的，能夠和悅地克服困難。處在困境的時候，我們要學這樣，基本的問題，我們人人都有自己的真如本性，這在儒家講就是有明德、有天性，有天性什麼問題都沒有，生死問題都沒有了，何況人與人之間那些小問題！這是處困的辦法。

第八水風井，上面是坎卦、下面是巽卦。坎卦根據姚信，他引用孔子寫的象傳講：「井養而不窮，德居地也」，井水是養人的，而不窮，無論在台灣、在大陸，過

去一般人家開這個井，在大陸上的井，一家的四合院或者一個村莊裏，有共同一口井，這口井，這個社區裏是共同用這個井，那個井水長年不斷的，一直不會枯竭的，住在井四周的人，這是同一個村裏的人，一般人講離鄉背井，離開自己的井，影射故鄉的地方叫井，那井就是養人的，這就代表一個人修德，德所居的這個地。

我們修養德，就像水風井，水，井裏有源源不斷的來源；風是巽卦，巽卦就促使水在那裏源源不斷，風是動的，是動態的，沒有風在鼓動，水出不來。這井，我們修德就要像井那樣安居在一個地方，養那個地方的人，一直在那裏，不要有窮盡的時候，這叫德之地。這有一個德的基地，我們就拿這個，我們都發心弘揚中國文化、弘揚佛法，總得要學井水這樣，教化眾生就要把眾生教到底，不要放棄！自己沒有懈怠的時候。孔子聖人，一般說孔子早就死了，孔子怎麼早死啊？孔子聖人他生死自在的，他隨時到人間來，人家不知道，我們看不到，孔子轉世，生生世世在人間，他每一生、每一生都在教化人家，釋迦牟尼佛也是如此，德之地。

第九隨風巽，巽是風，根據虞翻解釋，巽叫風，叫號令，當號令講，號令是一

個發號施令下來，下面所有的人都要照著這樣做的，所以虞翻解釋：「巽風，為號令，所以制下。」制下是作成一個制度，用這個制度……比如制定禮、制定種種規矩（這個禮、這個規矩），用這個制度從事政治的各種政策，教育的話，教育的政策制定之後，就是讓人家得好處，讓人家學道學得好。所以巽為風，就是德之制，修養道德的一種制度，由這個制度，人人照著學。隨風巽，巽叫入，當入字講，由這個制度，照這個制度就能入得進去，學道就能入門。三段今天講了一段，後面兩段下回講。

讀易簡說講記【下冊】

選修九卦(二)

今天繼續上回那張講表，上回第十八張講表「選修九卦」，每卦有三段解釋，上回只解釋了第一段，第二段、第三段今天繼續看，第二段還是從天澤履開始，各位一面看講表，一面看讀易簡說。在讀易簡說書上，上回第一段是在六十六頁，今天看六十七頁，六十七頁是每一卦第二段的解釋，這講表上，天澤履下邊有(二)這一行，(二)是經文裏所講的「履和而至」，我先把經文念一下，經文是在六十六頁後面兩行：「履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。」這是經文，先根據念的這段研究，這一節就是第二段，根據孔穎達的周易正義解釋，這是說明九卦之德，講德是講卦的性德，它的什麼特性，是這個意思。

先看「履和而至」，履這一卦，各位看，它是天澤履，漢儒講卦爻的時候，通常講旁通的，旁通是什麼？在橫的來講，你把天澤履這一卦，在右邊或者左邊都可以，排個跟這個履每一爻相反的，比如說天澤履，上面這三畫都是陽爻，下面三畫，

這內卦第三是陰爻，下邊兩爻是陽爻，那你把它相反地寫出來，這是天澤履，反過來一寫出來，上面乾卦就變成坤卦，下面兌卦就變成艮卦，這樣就變成什麼呢？它是旁通，旁通就是兩邊，旁通就是履卦跟謙卦，兩者是平等的、是相通，你看它右邊的地山謙，謙卦上三畫跟履的上三畫是相反的，下邊也是這樣，也是相反的。

為什麼講旁通呢？我們研究世間萬事萬物，不是平面的，是多方面來研究，那就是說，你研究天澤履卦，只看表面的履卦是不夠，必須從跟它旁通的這樣一看，又多看了一面，我們看世間任何事情，你從一面之詞是不夠的，多方面去了解，然後才知道它的真相，一面之詞往往還含藏很多意思你沒有看出來，有這個用意。所以履和而至，這裏就說履卦跟謙卦是旁通的。

既是與謙卦旁通，就從旁通的意思來說，謙卦是什麼呢？謙卦上體是坤，坤是什麼？坤是陰柔的，與乾卦相反的，乾卦是陽剛。講和而至的和字，你從履卦正面來講，上面是一個乾卦，是陽剛的，陽剛的講和，你從那裏找到它的和？就從它旁通的謙卦來講，謙卦坤是陰柔的，柔是柔和，坤講柔和，坤又是柔又是和順的，那

麼和而至就明瞭了。所以古人注解，根據虞翻的解釋，他從旁通的這個意思來解釋，我們就知道，和是從這個數據來的。這個數據找出以後，再拿孔子在論語裏講的「禮之用，和為貴」，和為貴是在禮上面，就把這一卦的意思結合起來了，前面講履是德之基，履是在學習禮的時候，必須要實踐，按照禮的規則來履行，這叫禮。那一段是講德之基，現在講和而至，也就是就禮上面來講，論語裏講：「禮之用，和為貴」，以和為貴；這裏講和而至，至的意思是恰到好處，正好到這個境界，不過分也沒有欠缺，這叫至。和而至——和順到恰到好處，和得過分也不行，柔和柔得過分也不行，柔沒有到那種程度，和沒有到那種程度也不行，就是無過、無不及，這叫至，這就是恰到好處，這就是和而至，這是和的一個德。

再講到謙卦，第二個卦謙卦，謙卦是「尊而光」，謙尊而光，根據古人注解，謙這一卦，以九三這一爻為主，九三這一爻原來連同內卦，這內卦是一個艮卦，艮為山，山是在上面，在大地之上，它現在自動降低在地下，就拿九三做代表，九三就退居在三陰之下，這表示什麼意思呢？自己卑而尊重他人，就自卑而尊他，自己

要韜光養晦，自己處在晦暗之地而叫別人彰顯出來，自卑自晦。就拿明朝來知德的解釋，他認為「自卑而愈尊，自晦而愈光」，我們學禮，怎麼學禮？自己要學得謙卑，你愈是謙卑，愈是顯出來，自己在修養品德方面，就愈得到人家的尊敬，自己愈是處在暗處，不要自己求其表現出來，你愈是這麼做，愈是你人格的光輝，愈能夠發得出來。比如說在夜間，在黑暗裏邊，你是一顆明珠，一顆很明亮的珍珠，在白天顯不出來，在夜間愈在黑暗的地方，這明珠的光愈能發現出來，所以這是謙的德。講這九種性德，「謙尊而光」是根據繫辭傳裏的「天尊地卑」，有那個意思。講尊卑的時候，它自動由尊而降低下來，就這意思來說。

第三是復卦，地雷復，「復小而辨於物」，復雖然小而能辨於物。什麼叫做小呢？復這一卦，就消息卦來講，到九月的時候，山地剝卦，一陽（陽爻）在上面，那個陰氣把這陽氣消，消到九月只剩上面一爻了，到了十月，整體就變成坤卦，乾卦就變成坤卦了，在我們普通人看來，這好啦！這乾卦整個就沒有了，被這陰氣整體消滅掉了。其實不然，就在它消的時候，比如說從五月天風姤卦開始，天風姤卦五月

這個陰氣起來之後，把這乾卦下邊一爻就把它消掉了，可是沒有消掉，那個陽氣潛藏起來，潛藏在背後，然後到六月又消了一個，第二陽爻也是隱藏到背後，一直到十月，看起來好像這六畫都變成陰爻了，但是在這個時候，六畫陽爻整體都在陰爻的背後，這是漢儒講的飛伏，飛是天上飛機的飛，飛是代表在表面上看得出來，伏是潛伏在後面，所以到了十月，坤卦是飛在外面，人家看出來了，乾在後邊，整體的乾卦我們一般人看不出來，到了十一月，乾卦從下邊的第一爻又飛出來了，這是什麼呢？這就是地雷復卦，復是一陽顯出來了，一陽顯出來，在表面看來，它上面的五畫都是陰爻，是一陽處在五陰之下的，上面的陰氣還是很重，陰氣是陰暗的，雖然是陰暗，你這一陽顯示出來（生出來）以後，這是很微小，這小啊！一個怎麼能跟上面五畫相比呢？所以這是小。

雖然是小，然而陽爻是代表陽光，代表光明的，你這陽光，一線陽光就能夠幫助我們看清楚世間萬事萬物，是非善惡就能夠分得清楚。沒有這一線之光是不行的！這一線之光（這陽爻）從那裏來的呢？你總得要記住孔子講：「易有太極，是

生兩儀」，兩儀是陰陽兩儀，陽就是陽畫這一畫，陰是在中間斷了一下，那是陰爻，陰陽兩儀都是從太極裏邊出來，因此我們就可以確認，也就是正式明瞭，它雖然是一畫是陽爻，實際就代表太極的一部分，這個太極的一部分就是性德，就是來自本性的。

我們看世間萬事萬物，要理性來辨別萬物，我們就能夠看得清真相，不依理性來辨別，憑我們第六識的妄想分別，那分辨不清楚的！我們的第六識，各人都有第六識，但是這個第六識都被無明給污染了，它不能得其真相，唯有這個沒有被無明所薰染的，直接從本性裏面出來的這個陽光（這個性光），它才可靠！就憑這個，它能夠在陰暗之中辨明萬事萬物，所以真正有見識，就是從自己本性裏面開發出來，我們對世間萬事，一目了然，清清楚楚的，這是小而辨於物。

後面雷風恆，「恆雜而不厭」，恆這個卦，你看古人注解，雜是什麼呢？「雜是男女雜居」，男女雜居的雜字要看清楚，什麼叫雜居？男女代表陰陽，陽與陽、陰與陰是不雜的，陽與陰這兩者能夠合起來，這叫雜，相雜了，就是陰陽能夠合在一

起，講男女雜居，這個雜居指的就是婚姻關係，夫婦結婚以後，陰陽和合了這叫雜。那麼這一卦怎麼是夫婦呢？就從卦的上下兩體來看，內卦初爻是陰爻，就三畫卦來講，你用著草來占卦來求卦的時候，第一爻出現，無論是男是女都叫長，她是女的，叫長女；在外卦，外卦是上面，四五上這三畫，第四爻就三畫卦來講，它是初爻是初畫，初畫第一次出現，他也是長，叫長男。長男長女，中國古代講「男大當婚，女大當嫁」，長男長女一雜的時候，什麼不雜呢？女子在娘家，在閨中她不雜，男子沒有結婚的時候，他也是不雜，一旦結婚就是男女共室，男女同一室這叫雜了。由此這樣，長男長女構成這個卦，這就是夫婦的一個現象。

夫婦來自正當的，來自婚姻這個程序，結婚以後，一開始就是端正的，一切合乎禮來成婚的，那麼以後就一直恒，在人倫方面的倫常，倫常的常就是恒，一直永恆這樣維持下去。既是恒，怎麼樣能夠維持一直恒而不變呢？這就不厭，厭是兩者有所厭惡了，感覺相處得不好，就是現代一般講的，結了婚以後沒有很久，覺得彼此意見不合，那就厭了。他這一開始，都是長男長女經過禮的程序，結合為夫婦，

這就是恒而不厭的，是這個意思。所以結了夫婦，在五倫之中是基本的，夫婦這一倫在中庸裏就講：「君子之道，造端乎夫婦」，一個學君子的人要懂得君子之道，君子之道從那裏來的呢？從五倫開始，五倫從夫婦開始，造端就從夫婦造五倫之端，所以這是人倫之常，夫婦是人倫之常，所以是雜居而不厭。夫婦能夠男女居室，夫婦維持經常這麼和諧的生活而彼此不厭，這個倫常就能夠厚道，夫婦倫常厚道，然後再父子、兄弟，推廣到社會上的君臣、朋友，都是從這裏展現出來，這就是雜而不厭。

山澤損，損是講「先難而後易」。什麼叫先難而後易？根據漢儒解釋，損卦的來源從那裏來的呢？從泰卦來的，泰是什麼呢？泰是地天泰，上面是坤卦、下面是乾卦，地天泰。泰卦的第三爻跟第六的上爻，兩者一交換就變成損了，泰卦第三的陽爻跑到上面去，原來是泰卦的三爻跑到上面去，上面跟它一交換變成山澤損了，所以損卦是從泰卦來的，從泰卦來的損卦，三爻跑到上面之後，上爻你看看，山澤損上爻，爻與位應該要……什麼叫正位？什麼不正呢？陽爻站在陽位上叫正位，陰

爻站在陽位上或者陽爻站在陰位上就不正的，山澤損上爻，上九這一爻是陽爻，但是上九在六，六畫卦這六是陰位，陽爻站在陰位就不正了，不正這就是難，先難，當泰卦下面的陽爻一跑到上面構成損卦，損卦開始的時候（當初），這叫做先難，叫人看起來這位置不正叫做難，可是難是難，這有變化的，將來有變化。

將來怎麼變化呢？就這個卦來講，損卦一反過來，現在是山澤損，整體一反過來，下朝上、上朝下，漢儒叫做反卦，也有人叫做覆卦，覆就顛覆下來，一顛覆下來，反過來一看，它是什麼卦呢？上面到下面，那不是艮卦，變成震卦了。下面兌卦也反到上面（調到上面），三畫整體的一個倒過來，它就變成巽卦。你看旁邊的風雷益，由山澤損一反過來，一顛倒過來就變成風雷益，風雷益就把這艱難的境界轉變了，轉變容易了，後易，先難而後易，漢儒講數理是這個講法。

瞭解漢儒根據的數據，他的根據講出來以後，這裏就講「君子修德，取山澤損象」，君子修養道德有所取象的，取什麼呢？就取山澤損，取這個損象，這就從意思來講，前面是講數據（講究象數）的，象數講了以後，你從那個意義來講山澤損，

損是什麼呢？損是一天一天減損，減損的是什麼呢？就是我們人不好的習氣。不好的習氣很多種，在這裏舉出人人都有的，而且不修道則已，要修道，這兩個字必得要用功夫把它破除，這兩個字是什麼呢？一個忿、一個欲，忿是忿恨，就是瞋恨心，欲是欲望，就是貪慾。就佛法來講，根本煩惱第一個就是貪慾，第二就是瞋恨，貪瞋癡。所以在這裏，孔子解釋周易的時候，忿、欲這兩個字要不得！儒家的辦法，怎麼樣把這煩惱破除掉呢？用懲字、用窒字。

懲是什麼？忿恨一起來的時候，就像懲罰一樣，把它制止住，不讓它起來。欲是什麼？欲壑好像一個大山谷那麼深，你把它堵塞起來，好像地下一個大窟窿，你把它堵起來、把它塞起來。不這樣做的話，你要順著這個慾望，它一天一天要求的，你要求滿足它，滿足不了啊！我們對世間的財、色、名、食、睡，這些都是貪慾的東西，你要順著欲望去貪，貪到死，愈貪愈多，希望愈多，那就不得了！所以要趁早「窒」，窒就是把它窒塞起來，叫做懲忿窒欲。那麼修這損的事，損就是把忿、欲一天一天地損，怎麼損法？就用一個懲、一個窒。因為忿、欲都是與生俱來的一

種惡習氣，你要想把它革除，好不容易！所以用懲、窒這樣的話，這樣解釋叫先難後易。

這怎麼叫先難呢？前面漢儒的解釋，不知怎麼用法，現在講義理就知道用法了。怎麼用法呢？我們開始，一般人遇到不如意的時候，很容易發脾氣，就是忿怒，遇到外面非常有誘惑性的那些東西，我們心裏就動心了，你要開始要求完全不動心，那很難的！你跟人家交往的時候，遇到那些不講理的人，你要求自己不跟他計較，甚至自己一點脾氣都不發，這很難！開始都很難，這叫先難。但是你先難，你要懂得這個道理，你要勉強去做，難能而能，難為而去為之，為久了以後，你功夫出現了，你處處讓人。你自己沒有道理，固然不必說，應該要讓人家；自己有理由，人家沒有理由的時候，你還是要讓人。一般人得理不饒人，你得了理還要饒人，這在開始很難做，到後來你就容易做了，為什麼容易做呢？你要修德，修德就必需這麼做，做習慣就容易了。所以我們修道的人愈到後來，愈感覺身心都很輕鬆，跟世間任何人來往，好的人、不好的人，我們自己心裏都是輕鬆自在的，這叫後易。

後面講風雷益，風雷益是「裕不設」，益長裕而不設。這益長裕而不設是什麼意思呢？根據李道平的解釋，解釋李鼎祚的集解，他說益卦的外體是巽，你看益卦的外卦，外卦是巽卦，巽是什麼呢？巽為長，巽是長女，巽為長，長就叫長裕。說卦傳裏就這樣講，說卦傳講巽卦，巽為長，裕而不設，設是什麼？設是一切設施，根據說文解字講，設就是施陳的意思，施就是把它施展開來，然後再把它陳列出來，這叫設，也叫陳設或施設，那麼這就代表你把那些東西陳列出來，不只一樁東西陳列出來，你辦書展、各種展覽（各種文物展覽），那當然不只一件東西，很多，把它陳列出來叫設。不設是裕而不設，裕是長裕，那是很充裕，而不設是什麼呢？不用其它那些條件來施設，這個意思怎麼說呢？根據孔子寫的象傳講：「天施地生，其益無方，凡益之道，與時偕行。」就是不設的意思。

益卦裏講的長，長是從那裏長？天地生長的，天地之間自然生長的，自然生長的這些物，它能夠利益人，無方，無方是不指的那一方，比如說我們人工自己種的，你家裏種的稻米，你自己享用，你自己收穫，你自己家裏種的蔬菜，你自己在用；

這是天地生的，野外那些野菜，森林裏面那些可用的木材、可用的那些野生可以吃的菜蔬，人人都可以拿來享用，這叫無方。它利益人的時候不限制，沒有任何限制的，所以就是不設之義，這就是風雷益這益卦，它給人帶來的利益，這個利益是很充裕的，就天生很充裕的，而不設定是利益那些人，不一定，人人都可以得到這個利益。這個利益從那裏來？天生就是從我們自己本性裏面出現的。所以中國文化講「求」，一般講向外求，儒學就是向自性中求——萬物皆備於我，向自性裏面求，這是最可靠，求來的時候，不是完全利益自己，而利益無方的。

再看澤水困，困卦是「困窮而通」，困是困窮，困窮而通根據何氏訂詁來講，下險上說，它這卦是澤水困，澤在上面，是個大澤是險的，下險而上說，下面是個坎卦，坎卦是水，一片大水是危險的，上面是兌卦，兌為悅，說字就是悅（喜悅）。根據何楷的訂詁解釋，在險能夠喜悅，這就是不為困，不會為這個險而感覺困擾。困是什麼？就是拿這困字表示困窮，這一切都很缺乏的，物質跟各種生活所需的都很缺乏叫窮，雖窮而道通，他所修的道才能夠通。所以彖傳裏講「困而不失其所」，

雖然困窮而不失其所，他有他堅定的所修持所主張的道在，不會失掉的，這叫亨，不失其所能夠得到亨通，這是困之德。這是根據何楷從義理上面解釋。

他雖然從義理上解釋，也一半從象數來解釋，如果拿漢儒從象數來解釋，解釋他的依據，漢儒虞翻是這麼說的，他說這困卦什麼呢？困卦從它的來源研究，從那裏來的呢？它是從否卦來的，否卦上面三畫是乾卦，下面三畫是坤卦，天地否，那麼由否卦，上爻跟下邊的二，一交換，上爻跟下爻一結合，原來下面是坤卦，坤卦上面的乾卦，上爻的陽爻跑到坤卦中間來，下面原來是六二，現在變成九二，否卦上爻原來是上九，現在變成六九，這樣由否卦上爻跑到第二位上來，這樣一交換就變成困卦。變成困卦的時候，就下體困卦來講，由否的上爻跑到坤卦中間來，使坤卦變成坎卦，變成坎卦的時候，坎是什麼呢？說卦傳裏邊坎為通，坎卦是通。所以我們看卦象，看用在什麼地方，坎卦你說它危險，這一片大水是危險的，也可以說，但是它可以做交通，你可從水路，通過這水，也可當亨通講。

在這裏既然成為坎了，就這一道水來講，你沒有辦法，普通人沒有辦法用，它

對於你就是危險的，你有辦法來運用它，那就通了，由困窮而通，這一轉變，它就通了。所以我們學周易就要在這些地方來學，得到卦爻這個現象一種啟發，然後我們再看自然界的這些現象，給我們也啟發，由自然界再用到我們人事方面，人世間的那些，像坎水那種危險地方多得很！坎不但當險字講，還當陷字講，設出一個陷阱給你陷下去，那多危險！但是你知道方法，可以化險為夷，你可以通過，那就「窮則變，變則通」，馬上就通過去了，所以這是窮而通。你有智慧，遇到任何問題，你有解決的方法，所以遇到困難的時候、危險的時候，你不但不得覺得很麻煩，反而感到我有辦法能夠解決問題，心裏輕鬆自在的，這叫悅了，這叫在險能悅，這就是窮而通。

水風井，井是什麼？「井居其所而能遷」，遷是遷移，居其所而能遷是什麼呢？根據王韓注（韓康伯注解）：「居其所而遷」，是就這井來講的。孔穎達的正義解釋，就是井卦「居得其所」，這一卦是居得其所，「恆住不移」，一直住在那個井，住在那裏不要再移動，不要遷移了，你這一口井就住著不要遷移，那就能夠「遷其潤澤，

施惠於外」，井不遷移，而井裏面所出的水能夠潤澤，供給人來飲、來洗東西，以致於井水也可以灌溉，潤澤是施惠於外的意思，這是講義理這方面的解釋。

你這義理應該有所根據，象數做根據，象數根據虞翻的注解，他也找出井卦從那一卦來的呢？井卦也是從泰卦來的，地天泰，泰卦有初爻，泰卦初爻是初九陽爻，這陽爻跑到第五的位置上去，那麼跑到第五上面，上面的坤卦就變成坎卦了，變成坎卦的時候，原來的坤卦就行政區域來講，是「邑」，在古時候叫邑，現在叫做縣（邑上面是口字、下面是巴字，叫邑，通都大邑的邑），現在講縣或者市，古時叫邑，韓康伯注這一條的時候叫做「改邑不改井」。

改邑不改井是什麼意思呢？這邑就是那個坤卦，坤卦代表邑。那麼泰卦的初爻跑到坤卦中間，使坤卦變成坎卦，就把這坤的邑改了，不算是邑，而是變成坎了，就是改邑。不改井是什麼呢？井在地面上，而是在初爻，原來泰卦是初爻，變成井卦還是初爻，初爻沒有改，這初就代表井，原來就是井，就是舊井，這個舊井到一個時候，裏面也許是泥沙把它壅塞起來，你要重新把它疏通疏通，或是井的四周，

那個土什麼的把它倒下去，然後你用方法把泥沙清出來以後，在四周用磚瓦把它砌起來，要重新修理，重新修理就這個卦象來講，就相應的來說，初爻與四爻相應，初爻是陰爻，四爻是跟初爻一相應，這是講井卦。在井以前那是泰卦，泰卦的四跟初，跟它初爻這樣一相應，這就是由四爻來把初爻取去，互相幫忙把舊井把它修好，因此變成井以後，雖然改了邑，舊井還是不改的，這是居其所。居其所這初爻在這裏而能遷，能遷的時候這邑改了，底下的井水還是繼續來，能夠遷，能夠潤澤人和萬物，惠施於外，把這象數跟義理合起來，你就知道居而遷。

再看隨風巽，隨風巽叫「稱而隱」，根據何氏訂詁講，巽卦就三畫卦來講，「一陰在下，二陽在上」，一陰在下、二陽在上這個卦象，它的意思，巽在說卦傳裏講，巽為「入」，往裏邊入，又當「伏」字講，潛伏來講，往裏入又潛伏，這叫做隱，這意思就是說，凡是我們在人世間遇到任何問題，有所疑慮的時候，你就要講究變（權變）了，用正面的方法解決不了，你要從入、從潛伏，從另外一面繞一個圈子，無論就儒家、就佛法來講，講「權」就是從其它的意義來通過去。

就拿老子講的水來講，老子講水，他說這個水原來是一直往下流，這中間如果遇到一個大石頭擋住了，如果不是水而是別的東西，就被這石頭把它擋住了，停止在那裏，阻礙了，但是水不然，你石頭一擋，從石頭的兩旁，或者左邊或者右邊，它就繞過去，它又流通出去，所以老子就常拿這水來解釋權變。我們在人世間遇到任何險阻困難境界的時候，我們就採取權宜的辦法，你不要跟他正面衝突，正面衝突你自己受傷害的，要從旁繞過去，很輕鬆地就過去了，這就是權變。他這講入，一入之後、一潛伏之後，很歡喜的，這問題解決了，所以能夠「稱量事物之宜」，稱量就是很平衡的，合乎一切事物的，該怎麼做就怎麼做，就像風那樣在那裏流行，風的流行而不顯露它的形跡出來，這是巽的德，所以這裏講「巽稱而隱」，隱是不著痕跡的，做出事情（問題解決了、事情辦成功了），人家還不知道，這叫稱而隱，何氏訂詁這樣講。它這兩者，連同象數、連同義理，都解釋出去了，照這樣講就可以了。

要照漢儒的解釋，巽當命令講，這命令來自誰呢？命令來自天，巽叫風，風從

那裏來的？風從虛空來的，風從虛空來就是天命來的，由天命而來的。這個天命（上天之命）到下來是「默定下民」，默定是在尚書裏講的，不必用言語、行為表現出來，定了下民，給天下的這些生民（天下人）辦了事情，天下人都還不知道呢！他是解釋這個意思，巽叫做為風，巽為風——天風，天命令下來的，所以漢學家解釋，他講「稱」是稱揚命令的，這個天命施行到後來，所得的一切好處，百姓不知其由，百姓日用而不知。一般人得到這個好處，還不知道這好處從那兒來的，就等於我們呼吸了空氣，還不知道空氣的可貴呢！在古人真是不知道，不知道空氣好在那裏？現在人知道，現在人為的種種把這空氣污染了，或者是建築物，空氣受阻礙了，他感覺空氣可貴，古人真是不知道。就像空氣那樣對於我們人，一時一刻任何時間都離不開它，但是我們都不認識它。

拿這個比喻天命是什麼呢？淺講是因果，我們順著因果做事情，在世間是通的，亨通的；不順著因果，麻煩馬上就來。因果就是本性裏面出現一切現象都是合乎因果的，都是合乎程序的，就儒家來講，講禮——合乎禮，佛法講合乎因果。這是

漢儒的解釋，漢儒解釋叫隨風，為什麼叫隨風呢？巽是風，隨是兩個巽，這一卦是兩個巽——以巽隨巽，重複的，相從，巽巽相從，隨就是從的意思，從著風，這叫隨風巽。在第二段講就是稱而隱，稱就是一切稱量，合乎理則的，合乎性理來辦一切事情，而辦出來讓天下人都得到好處，天下人還不知道呢！叫隱。就一般人講德，這德叫做陰德（陰陽的陰），陰德做出有德於人，而人家不知道，這叫隱。

第二段講過去了，在第二段，這每一卦你想想看，我們果然根據這樣學，學了就用，你在世間辦什麼事情都沒有障礙，事事亨通，這是第二段。

第三段就正式講用的效果，經文（在讀易簡說第六十八頁）：「履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辯義，巽以行權。」就孔穎達的正義解釋，這是解釋九卦各有所施所用，它施用出來。

先看「履以和行」，和行前面也講到了，用論語裏面一句話：「禮之用，和為貴」，以和為貴。禮講規矩，比較嚴肅，但是加以「和」來調和，規矩是不能夠破壞的，但是用的時候，用的方法要講和氣。我們講學禮，我們懂禮要講禮，見到任何人是

一本正經的，那人家很難接受。你跟人家來往，待人接物，言語、行為一切都是表現柔和一些，物與物之間不能硬碰硬的，中間有一種潤滑劑，潤滑潤滑、調和調和，我們人的身體結構裏，生理的關節地方，骨頭與骨頭碰一下，不能碰的，中間有個韌帶，它在中間保持一種潤滑、一種彈性，這叫和，你有這個和，這禮就能行得通。就佛法來講，講戒律，戒律也是要通達人情世故，這戒才守得好，不通人情世故，你講戒律，自己把自己就綁住了，自己就阻礙住了，不知如何是好，以和來行，這和為貴。

謙呢？地山謙，「謙以制禮」，謙以制禮根據孔穎達的正義講：「性能謙順，可以裁制於禮」，我們一個人來做事情，一切都要出於自己的理性，這是必然的，你不出於理性，事情就辦不成。講理性的時候要注重什麼？要能謙順，修這謙卦，九三這一爻是代表陽性的，陽性是光明是理性的，可是它跑到地下來了，它很謙卑的。謙卑就順從一切的環境，這就可以裁制於禮，禮要能夠行得通，都要這樣行法。禮最重要的要義，自己要讓人家（謙讓），讓人家，自己處在卑下之地，把人家高舉

起來，尊重人家，這就裁制了。裁制這個禮的時候，你這個禮就好像一種制度，就合乎那個精神，能夠行得通，所以叫制禮。換句話說，禮就必需以謙順來做裁決，來做制度的，你這個禮才能夠把握禮實際上的精神。

再講到復，地雷復，「復以自知」，這一卦虞翻引用孔子在繫辭傳裏講的，孔子在繫辭傳裏讚歎顏子：「顏氏之子，其殆庶幾乎」，顏氏之子就是顏回，其殆庶幾，庶幾是比知幾還次一等，孔子知幾了，顏子庶幾，庶幾是接近知幾，差不多了。接著就說為什麼庶幾呢？「有不善未嘗不知」，這不善不是善惡，我們看見造惡業叫做不善，顏子那個不善是什麼呢？一念起來，這一念起來是關心自己，是自私心，一念自私心起來，這就不善，本性是什麼呢？中庸講「天命之謂性」，天命這一念是平等的，沒有人我之分，有人我之分就有自私的，這是我的、那是人家的。顏子一起一念，有人我之分而只注意到自己，這一念是不善的，他就知道，所以有不善未嘗不知。孔子還講：「知之，未嘗復行也」，既然知道這個不善，就把這個不善的念頭把它打消掉，就不再繼續了。所以虞翻就引用顏子庶幾這個功夫，這叫自知，

這叫復以自知。

為什麼叫復以自知呢？你看這復卦，一陽來復，一個陽爻，原來被這陰爻把它壓下去消下去了，它現在又來了，回過頭來了，復過來了，復就代表這個陽爻，陽是一片光明的，這是性光，性光一顯出來，比如我們每個眾生都有性光，我們每個人都有性光，就同十月的坤卦一樣，被一片無明遮蓋下去，自己顯不出來，現在到了十一月，一陽來復，我們本性的光顯露出來了，就憑顯露這一線光而自知，這就自知了。什麼叫自知？自己知道自己本性，見了本性了，見了本性自己知道了。必需自知，我們修養這個道德，修德才能成功的，真正見到自己的境界、自己的性德了。

講到恒卦，「恒以一德」，恒以一德根據韓康伯注解，以一為德，一德就以「一」做這個德。孔穎達的解釋，「恒能終始不移」，終始——終而有始，他不講始終，講終始，這就循環的。終，我們一般人看起來，好像是完了，終結了。沒有！終結了以後又開始，終了又始、終了又始，始終不轉移，不移的。「是純一其德也」，所謂純

一其德，這是從孔子另外的爻辭來的，恆卦的爻辭裏講，象傳：「從一而終」，從一——一直貫徹到最後，然後終而又始，這叫恆，恆以一德。

後面看損卦，「損以遠害」。遠害是什麼呢？這裏面就解釋「忿欲之情」，講發脾氣、忿恨、貪慾，這個是叫情啊！情與性是相反的，情就是起情緒的，這是害自己也害別人。能夠懲忿窒欲，害人害己的這種就遠離了，就遠離害，就義理這麼講的。

按照漢學家（漢儒）的解釋，這一卦是由泰卦來的（前面講過），泰卦的乾卦，泰卦是地天泰，下面是乾卦，乾卦是乾為德（這是德），不然你的德是從那裏出現的？乾卦就是乾為德。既是乾，恆卦從乾來的，恆卦的第五爻，第五爻是這一卦的卦主，卦主（五爻）的爻辭，爻辭是周公作的，周公作什麼呢？恆其德，周公作恆卦第五爻的爻辭，六五恆其德。恆其德就是五爻，你必得要信任二爻，二五相應，你相信二爻的光明性德，下面的內卦就是乾卦，乾就代表德，你要守住這個德，一德不要改變，恆其德。因此孔子作的象傳就說「從一而終」，是這個意思，這中間

經過這樣一變更，你就知道守住這個德。講到山澤損，損以遠害，守住懲忿窒欲可以遠離禍害了（這個前面講過），能夠懲忿窒欲，把自己的一切減損減損——損的慾望、損的忿恨心，一切的害處就遠離。

再下邊講益卦，「益以興利」。益以興利按照荀爽（漢儒），他引用象傳解釋：「天施地生，其益無方，故興利也。」這前面講過了，其益無方，其益無方就是沒有一定的對象，人人都能夠得到天地所生的利益。而就興利，我們要真正做善事，做慈善事業於人有利，你辦政治，你這政治都要對全民來考量，這叫興利。

下邊是澤水困，「困以寡怨」，寡怨韓康伯講：「困而不濫，無怨於物。」所謂困而不濫，困窮了，澤水困——雖在困窮的時候，君子固窮，守住德，保持這道而不變。小人窮斯濫矣！窮而不濫，這樣窮斯不濫（窮而不濫）的時候，就絕不會干擾別人，就這樣一直保持自己人格不要喪失，絕不會搶人家東西，絕不會用不正當的手段把人家的東西拿過來，這就是窮而不濫，窮而不濫就是寡怨，是這樣。

水風井，「井以辯義」。井以辯義是什麼呢？韓康伯講「施而無私，義之方也。」

像這出來的井水，人人都可以取用，沒有私的，就是義之方，方在這裏講道義，義是義務，義務是不講報酬的，這個大方就無私的。

再講巽，隨風巽，「巽以行權」，韓康伯解釋「權反經而合道」，怎麼反經呢？比如經書裏講應該這麼做，應該走的路線是直的走，但是你看見前面有障礙的時候，不是直走，走曲線的（反過來講），走到曲線，走到最後又合乎了，與經文所講的不相同，道相同的。道是什麼？你要達到目的地，比如說我們講修道，修道是要證到自己的真如本性，這是道的目的地，你在行持的時候，你應該勸人家，財、色、名、食、睡都不要，自己這樣做，教人家也這樣做。但是佛家也講什麼呢？「先以欲勾牽，後令入佛智」，先用種種的欲望，用財布施、用種種的……讓他發歡喜心，這叫從權。這從權跟經是相反的，但是你引導他來往道上走，合道的，反經而合道。

「必合乎巽順，而後可以行權也」，但是你要知道，巽順這個大原則不能違背的，你要有辦法能夠把他引導到道上去，你才可以行權。所以孔穎達的正義講：「巽

順，以既能順時合宜，故可以行權也。」順時合宜，拿我們現在這個時代來講，你講這個道要讓人家能夠接受的，你完全從經裏面講的道，他懂都不懂，那怎麼辦法呢？你就拿現在的科學知識、社會人情的心理，你跟他講，他才能瞭解，瞭解之後，你要有辦法把他引導到道上面去，這才夠得上行權，不然不能行權的。

讀易簡說講記【下冊】

選修九卦(三)

請各位看第十八講表，上回把九卦分成三段都講過去了，講過去之後，在簡說裏面，最後有一段文字，我們來看一看。孔子註解周易，寫了十篇文字就十方面來解釋周易，同時又選出這九個卦，意思就是說，在這世間遇到太平盛世的時候少，遇到亂世的時候多，我們學周易的人在亂世，怎麼樣讓自己不要受世間這些亂世的種種災難，進一步，我們學得好、有能力，也可以把亂世轉變成為好的時代，是這個用意。因此這九卦就非常重要！

這九卦，前面三段，比如第一個講天澤履，從這兒一段一段講，天澤履這一卦，是德之根基、是和之至，然後以和來行，每卦都是如此。講到最後的巽卦，巽卦是隨風巽，隨風巽是講德之制、稱而隱，以及來行權，行權就是講：我們人的智慧有實智，實智是根本智，根本智就是從太極裏面發出來的，有了根本智，怎麼樣運用來解決世間的種種問題呢？那就要用權智，權智就是瞭解世間的萬事萬物，不管世間任何事物起了任何問題，你都有方法來解決，權就是方便，用種種方便法來解決

問題，這叫權智，所以巽這一卦就是行權。你要能夠行權要有方法，必得要見到自己心中的太極，見到心中的太極就開發了自己本有的智慧，這就是實智，然後你才能够遇到世間任何問題，一看就明白。你自己的太極沒有發明出來，沒有真實的智慧，對於世間這些事情你看不明白，看不明白就沒有權智。就是你認為看明白了，實際上都是自己私心滔滔的，以自己私心來看世界的事物，就跟一般人所講的，你戴著有色的眼鏡，看外面的顏色都變了，真相變了。後面這一段，我們要特別注意這些問題。

後面的文字就講（各位可以看一看），我們一個人處在世間，無論什麼時候，無論在那個地方，都有憂患。就現在來講，我們看看台灣，當然台灣是特別憂患，可是不僅僅台灣，台灣以外的其它地方也是有憂患，不過在比較的時候，現在的台灣看起來特別明顯，憂患特別比別處更多。只要我們人到世間來，都是有憂患的，最嚴重的憂患是什麼呢？就是生死問題，一切憂患就是以生死為中心，一般人都講，問題再大，大到最大，不過是一死而已。死是生死，一般人只知道死而已，死

了就是了？實際上沒了，這是一般迷惑顛倒的人的看法，死了以後還有生的問題，死了以後再轉世，轉到那裏去？一般人就不知道了。別說沒有念書的人，就是念書念到拿了諾貝爾獎金的人，科學諾貝爾獎金還不算！就是文學的諾貝爾獎金，他也不懂。比如說日本有個人得了文學諾貝爾獎金，他的名字我給忘了，後來他自殺了，三島由紀夫，是啊！這個大家都知道，你看，他的文學得了諾貝爾獎金，全世界都肯定他的學術成就，結果他到後來自殺了，他是生死問題不明瞭，他才自殺嘛！可見得這個問題一般人不懂，必得要學周易才懂、要學佛法才懂，這裏講憂患最大的就是生死問題。

生死在佛家講就是「六道輪迴」，就儒學來講是「生死流變」，孔子在繫辭傳裏講「精氣為物，遊魂為變」，死了以後沒有了！那個靈魂變來變去，變到那一道？不知道啊！我們學周易就要明瞭這個，明瞭死後到那一道、變了什麼，是變畜生、是變鬼道、還是到地獄，甚至好的話，就到天道，就看這一生所做的事情就瞭解了。

在這裏孔子選了九卦，照著這九卦來修的話，眼前世間這些憂患的問題與大家

沒有份，不管怎麼亂，你不要跟它亂，你的見解看得清清楚楚的，是非善惡你分得清楚。是非善惡分得清楚的時候，讓你選擇，你選擇善的、選擇是的，站在真理這方面，雖是站在真理這方面，你心裏選是選，你把心量還放開來，不要被那些人把你的心迷惑了！心裏很輕鬆的，不管社會這個現象，是非怎麼樣不分，你自己心裏面有一把尺在那裏，你自己會衡量的。自己能夠衡量，守住善惡是非的標準，取其善，站在真的這方面，你心裏就輕鬆自在，眼前你就不會有憂患；你的是非善惡取了之後，所得的結果，世界還是這麼亂，不能如你的理想，那你也沒有憂患，那是共業所感，你還是沒有憂患，這叫做明哲保身。我們學周易的人，自己不能夠做到明哲保身的話，那你這個周易沒有學得好，基本的要自己明哲保身，進一步告訴人家，教每個人都能夠明哲保身，學九卦的意義就在此。

九卦修的基本原則，就是要把我們心中的太極把它發明出來。自己明瞭我們人都有太極，太極就有光明的作用，這個光明的作用可以照明世間萬象，所以在周易的爻，兩儀這個爻，一個陽爻、一個陰爻，陽爻是光明的，陰爻是黑暗的，以陽

爻代表智慧。黑暗為什麼不能代表智慧？再拿這兩種東西來比，陽爻是代表天，天是空空洞洞的，一片光明，陰爻是代表大地，大地是一個大塊（古人講大地叫大塊，現在講板塊），這大塊是有形象的，凡是有形象的東西就互相障礙，比如說日蝕、月蝕，地球把這陽光一遮，這就變成暗的了，所以佛法講的，教我們不要著相，去人相、我相、眾生相、壽者相。佛法講得詳細，儒家經典裏雖是沒有講得這麼詳細，孔子講「毋我」，不要有我，把私人的假我把它放棄掉，有我就是把「我」這個知見，它就像大地一樣，把我們本有的智慧遮起來，我們看不明白了。首先就看不明白自己，看不明白自己以太極，你再看外面更不明白，所以一般人苦就苦在這一點——自己不明瞭、世間萬法不明瞭，他所追求的不外乎一個名、一個利，那個名、那個利純粹是假的，沒有追求到以前，盡量地跟人家爭奪，到手以後，轉眼就不能存在，完全是生生滅滅，是個假法。

我們學周易必得要明瞭這個，把那些假相完全從心裏把它破除掉、放棄掉，然後自己本有的實智才能開發出來。實智開發出來之後，各位看看社會這個現象，看

明白了，人家造假、做什麼事，你一看就明白，這一明白的時候，自己心裏就不會妨礙自己的理性了。所以太極的功能，本來是清淨光明的，它有照明萬象的作用，照明萬象的作用能夠感而遂通天下之故，「感而遂通天下之故」就是照的作用，只要天下萬事萬物一到你面前來，你不必用我們的肉眼看，你用心裏理性的觀念來分析。不用分析，一看，就像鏡子的鏡光那樣，一照徹底明瞭，所以通天下之故（故——天下的事情），你理明瞭了，天下一切事情你都明瞭了。天下事情怎麼明瞭呢？拿現在的科學儀器來看，全世界任何事情，那一個角落的事情，藉著現在衛星傳播的資訊到你面前來，你這一看，不用別人給你解釋，你就知道那個事情怎麼發生的，那個事情發生的來龍去脈，你完全明瞭，解決的辦法你也知道，就是這些作用。

因此修九德的時候，瞭解這個原則以後，就從九卦來學，學的時候，比如說這當中有復卦，地雷復，復卦你看它中間第二段「小辨物」，第一段是「德之本」，第三段「以自知」，地雷復下邊的初爻，初爻是光明的，這個光明是在地下（按照六畫卦來講，你把它這樣分，初爻、二爻是代表地，三爻、四爻代表人——人世間，五

爻、上爻是代表天，叫天地人三才），就這個位置來看地雷復，原來是坤卦，坤卦六爻都是陰爻，一片陰森，氣象黑暗的，到了十一月，坤卦是十月卦，到十一月的時候，一陽就來復了，最下面的一畫，陽爻出現了，出現之後，雖然還沒到地面上來，還在地下，就在地下，它是代表性德，德是性德，本性上的德，它是德之根本。它是一切道德的根本，雖然在地下，那個光還很小，小是小，它能夠辨別萬物的真假。

比如說我們這個屋子一到夜間，外面沒有月光，裏面全部是黑暗了，你只要在這個房間裏，現在有電燈，古時候用油燈，古人形容油燈什麼呢？一燈如豆（像小豆子燈光那麼弱），就是一燈如豆的話，在那個黑夜裏面，你只要點一盞油燈，就能藉著這盞油燈，這屋裏的椅子擺在那裏、桌子擺在這裏，你走路就不會碰到這桌子、這椅子了，它能辨於物，這是比喻。我們要太極裏的這個——只要一線之光，我們發明出來，就像復卦最初的一爻出現了，那就是我們只要見到本性的一線之光，我們把六道三界都看清楚了。生在天上，他憑什麼條件生到天上去？生在人間，憑

什麼條件在人間保持住這人的身分？死了之後想再到人間來，他也要憑什麼條件還能回到人間來？墮落到三途，變成畜生、變成餓鬼、到地獄裏面，他在人世間造了什麼事業？然後墮落。這個看清楚，就憑你這一線之光你發明了，你就能看得清楚，這是辨於物。

以自知——自己知道了，自己知道的話，那我將來這個肉體，這是假的，你要這肉體永久活下去，那是妄想！成了聖人，這肉體還有死亡的時候，不但是生命終了有死亡，就是有生之年，一彈指之間，身體的細胞不知死了多少又起來多少，生滅、生滅，都是這樣。我們自己粗心大意不瞭解，我們現在的這個身體微細地生生滅滅，自己不知道，這是「漸變」，逐漸逐漸在那裏變，到壽命終了，這一下一斷氣，身體一死這叫「突變」，這要分清楚。身體不外乎有漸變、有突變，任何人免不了都有死的時候，要成聖人、要不死、永久存在，那就是靈魂，身體死靈魂沒死，靈魂糊裏糊塗的，太極就被迷惑顛倒的那個把它污染起來了，這就變成靈魂了。學周易就是要把迷惑顛倒自己不自知的那些東西，把它一層一層破除掉，讓太極完全開發

出來。

那麼這個復卦，上面五爻還是那麼黑暗，那黑暗好懂的話，就代表我們人人都是自私自利的自私心在那裏。有自私心就看不清自己，也看不清他人，現在有一爻一線光明顯示出來，自己以自知，自己知道自己了，那就有能力知道別人，也有能力知道世間萬事。所以我們學周易就是要瞭解復卦這個作用，復卦一出現，就是我們人本性的性光發出來，因此它是修養道德的根本，也就是把我們的性德要發出來，這就是大學裏曾子所講的「大學之道，在明明德」，發明自己的明德，這個明德就是性德。太極裏面發出來的功用，這就是德，所以九卦就是以復卦為修德的根本。

修養九卦以修復卦為根本，怎麼修法？後面這一段講修養九卦，修養九卦的功夫在那裏呢？就是孔子在繫辭傳裏講「極深而研幾也」，把這道理往裏面研究研究，到最精深的地方以後，你要研究這個「幾」。幾是什麼呢？幾就是我們心裏的念頭（動機）。一般世間講教育、講心理，也講動機，什麼叫動機？動機這機就是念頭。

念頭原來沒有起來的時候，那只是講全體，只是一個心。心要起作用，第一個就是念頭，念頭一動了叫動機。研幾就是在自己念頭一起的時候，你就要觀察自己的念頭，你這念頭在那兒上面？我為什麼起這念頭？外面沒有境界，念頭不會起來的，外面有境界，你這念頭才起來，講學理的話，一定是這樣的。唯識學裏講起這念頭，外面必有顏色，眼識起來，必有外面的顏色做眼識的境界，耳識起來的時候，必定外面有聲音引發你的耳識，五根對外面的五境，色、聲、香、味、觸五境，然後才發眼、耳、鼻、舌、身五識。五識怎麼起來？五識起來必定這個念頭起來，各位研究百法明門論就知道，五個徧行心所，觸、作意、受、想、思，再就是後面有個念，沒有這個念頭，這個識起不來的。當我們這個念頭起來的時候，念頭起來它怎麼呢？外面必然有境界。

因此我們在起心動念的時候就觀察：你這個念頭為什麼起來？各位不要怕麻煩，我為什麼這樣講呢？講這個，對各位運用起來非常實用，你要研究這念頭怎麼起來，一般人不知道，念頭起來，他連念頭都不認識，念頭為什麼起來，他更不知

道。你要瞭解這念頭為什麼起來，比如說我們看見社會上那些自殺的人、自殺的事情、殺人的事情、搶劫的事情，以致現在台北正在上演的遊行的事情，我們心裏就會被這些外面的境界引起來念頭，我們現在人在台中，眼看不到、耳也沒有聽到，但是我們的第六識，第六識根據我們在電視裏看見那種場景，那種場景看過之後，印象落在我們的第八識裏面，然後由第八識再起現行，由第六識……跟電視裏一樣，錄影帶把它放出來，一天一天不斷在那裏放演，我們的念頭就隨著，原來看電視是看那個境界，看完了以後，那印象在心裏面，不斷在心裏面來重複地播放，重複播放，我們念頭就隨著那些影像在轉，隨著印象在轉，我們念頭就被它污染，喜怒哀樂都被那個境界所轉，境界愈轉，我們內心的太極一層一層地就被它障礙起來，然後就如一般人所講的，跟著外境起舞（舞是跳舞），跟著外面的境界起舞了。為什麼跟著外境起舞？我們自己沒有是非善惡的一個標準，外面說什麼，我們就跟著受它影響，嚴重的時候，就自己造了生死的罪業，造了墮落三途的罪業，它有什麼嚴重！

我們研幾就是這樣研法，我們的念頭跟著外面的境界，那個境界是罪惡的境界，學著罪惡，那種犯罪的人、造罪業的人，他那些方法我們學來了，甚至我們自己沒有是非善惡的一個準則的話，看見那些犯罪的人得了名、得了利，一切都用不正當的手段得來了，我們很羨慕，也想跟他學，好了！我們自己跟著造業、跟著墮落三途，有這麼嚴重！所以我們研幾就是研究這些動機，大學裏講「格物致知」，格物的「物」就是念頭，格當「到」字講，念頭起來（念頭到了），致知呢？你馬上自己就研幾，你研究這是什麼念頭？你的念頭是跟外面那個境界結合起來？你的念頭認同罪惡的境界的話，你是惡念，你的念頭認同善的境界，你就是善念，這還不懂嗎？這好懂啊！這就是研幾，研到最微細的地方，這個念頭不必說是跟著外面善惡來講，這個念頭一念為自己，那就是不對的！有自己就有別人，人我之間不會平等的。為了自己這個念頭，起了念頭就為自己著想，這就是妄念。聖人的念頭不是如此，聖人的念頭一起念，他就是為天下人：怎麼樣為天下人的生死問題、在有生之年他們怎麼樣能夠生存、活得很愉快，這是聖人的心理。我們學，要把自己心中的太極能夠發明出來，我們要根據聖人的心理來啟發我們自性中的光明，這就

是研幾。

藉著復卦這一線光明起來了，就這樣研幾，那麼有了這個，我們現在還早得很！復卦我們自性中的光明沒有顯示出來，沒有顯示出來，聖人的言語就重要！學佛的人就是對於釋迦牟尼佛的言語，佛的言語你要深信不疑。那麼釋迦牟尼佛的言語就是你的言語，你把他的言語當做自己的言語，根據這言語去實踐。我們學中國文化學孔夫子，孔夫子的言語就是聖人的言語，我們對於孔夫子的言語深信不疑，那就把孔夫子的話變成自己的話，這就管用。因此我們中國讀書人，過去在私塾教國文的老先生，沒有一個人不教學生來背誦文章、背誦經典的，要背誦！為什麼要背誦？把聖人的言語背誦得滾瓜爛熟，記在心裏面，遇到外面的事情，不必用自己的虛妄分別心來研究，遇到任何事情，聖人的言語脫口而出，馬上心裏的心思就在那上面，你就用聖人的智慧當做你的智慧，來解決世間任何問題，把世間任何現象你就看清楚，這是中國讀書人要背誦經典的真正用意在此。

你如果沒有把聖人的言語（沒有把經書）背誦得很熟，遇見外面的問題，你要

以自己的思想，聖賢的言語也不記得，一思想，你一思想就是你自己的虛妄分別，就是你自己的意識形態，你的意識形態絕對不管用的，一用就是用偏了、用錯誤了，必得用聖賢的言語做一個折中。司馬遷就講，從孔夫子到後來漢朝，天下的君王、大臣，一般學術界只要談六藝、談六經的話，折中於夫子，拿孔子的話來做折中，做一個準則。所以我們中國讀書人，你千萬不要相信現代人，現代人講的教育，學生不要背誦，讓他自己怎麼想就怎麼好，他怎麼想怎麼好？一想就錯誤了！一想就是為了自己私人的利益，念頭在那個上面，所以天下大亂。各人爭取各人自己私人的利益，自己私人利益的力量不夠，他要招集一些跟他意識相同的人結合起來，有了團體，小團體不夠，要大團體——一個政黨，參加政黨一言以蔽之，還是為了自己。這是現代人的作法，我們千萬不要學這個。

研幾就在自己的念頭上來研究，研究還沒有見到太極的時候，我們就拿周易來講，孔子講的話，拿他的話做一個準則，孔子是遇到任何卦爻，遇到不好的卦，他就勸人家：你要「進德修業」，進德是要修養自己的道德，就往理性上面去追求；

修業呢？你要把世間這些知識，你要廣泛地吸收，吸收世間廣泛的知識，你要明瞭現在時代的狀況、一般現代人的心理，你要修業，你要知道現代一般人的狀況。你進德，你修養自己的品德，也就是自己本性，這智慧開了，你就能夠明瞭，明瞭現在時代的一切事情，一切事故怎麼發生的？它有它的原因在那裏，發生的結果，一般人不知道怎麼辦法，這怎麼解決？你知道，你有解決的辦法，所以研究周易就從這上面來解決。

九卦到最後的巽卦是行權，巽卦為什麼行權呢？巽卦是風，這風是在空氣裏面，那裏有需要，它就到那裏去，它沒有一定的，它不是固定的，所到之處都能夠把事情辦成功，這是行權。這個行權，我們現在在自己本性智慧開出來，當然可以；智慧沒開出來，我們根據聖人的言語，這兩點特別重要！我們現在本性智慧都沒有開發出來，所以我們要遵照聖人的言語。要遵照聖人的言語，你就要把聖人的言語背得很熟，記在心裏，遇到事情容不得你研究，你研究是研究不成的，機會稍縱即逝！你憑著聖人的言語就好了，當下就是解決辦法。後面這一段，剛才我講的，你

讀易簡說講記【下冊】

把後面這一段的文字，你自己看看，你就清楚了。

乾坤消息

請各位看第十九講表，讀易簡說是在七十頁，這張講表題目是「乾坤消息」。消息這兩個字，是指周易裏六十四卦之中，有十二卦叫做消息卦，這十二消息卦要瞭解的話，那麼對於學周易就很容易了。什麼叫做消呢？比如說這一卦，它這個爻是陰爻，來把陽爻消掉，這陰叫做消卦。息卦呢？息是生息、生出來的，陽爻出現叫做息，「陰消陽長」這個意思就是消息，息就是生長的意思。這十二卦，實際上就是乾坤兩卦發展出來的。

前面「消息」這一段一共十二卦，先看乾卦（看講表），從下面看好懂，要容易明白就從下面看，下面是復卦，復卦原來是什麼呢？原來是坤卦，按照消息，十二消息就代表一年十二個月，原來在十月，整個六畫都是陰爻，到了十一月，最下邊的一畫，陽爻就起來了，就變成復卦，這叫息了，陽氣從地下息上來，就生起來了，這是什麼呢？這是十一月。十一月以後就十二月了，那個陽氣繼續往上生長，因此到十二月就是臨卦，臨卦下面兩爻都是陽爻，裏面三畫是兌卦，兌為澤，上面

是坤卦，坤為地，地澤臨。這個各位都念過的，那麼十二月以後就是正月，第二年的正月了，正月就是第三爻也生出陽爻來，陽氣又生一道了，那叫地天泰卦，內卦三畫就變成乾卦，乾為天，地天泰卦就是正月，正月是內卦三畫都是陽爻，講三陽開泰就指的正月，就是泰卦。到二月，陽氣又繼續生長，生到第四爻，這個人世間一片的陽氣，這叫大壯，外卦坤卦就變成震卦，震為雷，雷天大壯。再繼續，陽氣再長，長到三月，三月是五爻也變成陽爻，就是澤天夬卦，這是三月。到了四月呢？最上的陰爻也變成陽爻，那就變成純乾，純粹的乾卦，純粹乾卦是四月。不是永久是四月，接著就是五月，你看第二行的五月，從下面開始看，五月是天風姤卦，到五月陰氣就消了，陰氣來消陽了，把這陽爻消了一道，所以初爻是陰爻，天風姤是五月。到六月呢？就是天山遯卦，到七月是天地否卦，八月是風地觀卦，九月是山地剝卦，到十月是純坤，到十一月又是地雷復卦，一年是這樣，今年這十二個月是這樣，到明年又是這樣，循環不息。

看這十二月的消息卦，講表後邊就用「豐卦彖傳」裏的幾句話，來研究十二月

消息卦的義理，豐卦彖傳：「日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。」這意思就是說，早晨太陽從東邊出來，一直往上升，升到中午的時候，日正當中的時候，那就最好了，可是太陽一到當中（中天）的時候「則昃」，昃就是往西邊偏了，日中則昃，一到中的時候馬上就昃（就偏）了。拿月亮來講，月盈則食，月亮從初二初三的上弦月，一天一天擴充，到了十五盈了，十五的月亮圓滿了，可是一到十五，月一圓滿的時候，不能永久保持。我們一般人看的話，到了十六的晚上，那就跟十五的晚上沒什麼不同，實際上你從微細處來看的話，十五月正到圓滿的時候，馬上就食（就偏了），就慢慢地消了，不過我們凡夫的眼看得不夠那麼精細，只看一個粗相。月盈則食，這食就是慢慢虧損了。

舉了日、月這兩種現象，拿這來推衍到天地間萬事萬物，就是「盈虛」這兩個字，一個盈、一個虛，盈時又虛，逐漸逐漸充實，充實到圓滿的時候是盈，接著就逐漸損失，損到最後就整個虛，這就是與時消息。與時就構成時間，就是晝夜，晝夜這個現象就是陰氣、陽氣做代表，陰陽這兩種氣氛在互相消長，互相消長就是消

息，與時消息就隨時在那裏消息。所以「隨時」，這個時間沒有劃分什麼段落的，時間沒有段落的，就隨著那個時候，陰氣、陽氣在那裏互相消息，劃分一個段落是我們為了好運用，所以劃上這「時」，子夜一時，一時以後是第二個時辰、第三個時辰……這是我們把它畫成一個段落、一個段落的，是好運用、好記，實際上第一個時辰到第二個時辰是連著的，中間沒有間斷，這叫與時消息。既是與時消息，這時間沒有間斷，它都連續在那裏，消息是連續性在那裏消息。懂得這個的時候，我們看人世間的各種事情，你得了什麼消息？得了壞消息，你心裏不要難過，最壞的時候它就在轉，轉好的開始；得了好的消息，你也不要歡喜，到了最好的時候它又轉，轉壞處了。你懂得周易的道理你就知道，心理上你就瞭解，有正確的見識了，這在我們修道人的心理就能平衡。

那麼這十二消息卦，在晉朝的干寶，干寶字號叫令升，干令升注解周易的時候，他就習慣用這消息來注解，你看簡說七十頁，干氏注乾卦六爻的時候，初爻他說「陽在初九，十一月之時，自復來也」，這是從復卦來的。各位將來研究周易經文的時

候，你看他的注，你就看明白了，他就是用消息卦來注解。注第二爻的時候，乾卦第二爻他就說「陽在九二，十二月之時，自臨來也」，自臨卦來的。「陽在九三，正月之時，自泰來也。陽氣在四，二月之時，自大壯來也。陽在九五，三月之時，自夬來也。陽在上九，四月之時也。」四月之時是純乾了。後面是坤卦，也是這樣注解，各位自己一看就明白。在這裏看明白，各位將來看周易的乾坤二卦，干氏的注解你就懂了，他是用這個注的。

下面講「卦氣」，先把內容跟各位說，就看講表，兩個要點：一個是六日七分、一個是七十二候。六日七分、七十二候，後面都有圖，先把這個明瞭之後，我們再看圖。「六日七分」是什麼呢？先把一年的時間，一年的時間春夏秋冬四時，四時有四時卦，這四時卦是坎卦、離卦、震卦、兌卦，把它定出一個職位出來，古時候天子在外面有方伯，守在四方的伯（伯是公侯伯子男的伯）——方伯，在當中做方伯，就是坎離震兌這四卦。另外有十二消息卦，剛才講的消息卦，消息卦又叫做辟卦，辟這個字當君主（當君）來講的，辟卦為君，這一共有十二個消息卦，在圖裏

它分配在十二個月。還有雜卦，除了四時方伯卦、十二辟卦，其餘是雜卦，雜卦一共有四十八卦，這四十八卦對辟卦來講，辟卦為君，雜卦為臣。

四十八卦與十二卦合起來有六十卦，六十卦是君臣，他把它畫成幾個等級——公、辟、侯、大夫、卿，一共五個職位，這五個職位都要分擔值日的工作。我們現在政府機關都有值日，值日是六十卦，這六十卦本來是六十四卦，坎離震兌是派到外面的四方做方伯，它不要擔任值日的，擔任值日在君臣都要擔任，君臣都要擔任按照公、辟（公是公侯的公，辟就是君主）、侯是侯的位置、還有大夫、另外還有卿（大夫有一般大夫、有卿大夫，是不同的，這叫卿）。按照這個次序來值，一年三百六十五天，每一卦有六爻，一爻擔任一天值日的職位，那麼一卦六爻，一爻一天，一卦一共分擔六日七分，這是六日七分的來源，它是值日的。

後面「七十二候」，七十二候也是把這卦分配在這邊，候是我們一般講的氣候，氣候從那兒來的？就從這裏出現的，五日叫一候，三個候就是三五一十五，就是十五天，半個月叫一氣，六氣叫一時（三候十五天叫一氣——十五天一氣，六個十五天

就九十天，六氣九十天，九十天就三個月，叫一時），一年四季，春天三個月、夏天三個月……這是一時，一歲就是一年有四時，就這麼出來的。

那麼十二辟卦就是十二消息卦，有七十二爻，一卦六爻，十卦六十爻，還有兩卦，二六一十二，六十加十二就七十二爻，七十二爻是一爻一候。這裏要解釋，前面講五日一候，這裏講一爻一候，這兩者計算的作用有些不同，在講七十二候的時候，一爻算是一候，跟前面有些稍微不一樣。那麼這一爻一候，就一歲，運轉一周年，一周年就是七十二候。

把這說明白了，各位看七十二頁後面，翻過來七十三頁，六日七分有個圖叫做「六日七分圖」，後面（七十四頁），卦氣七十二候有「卦氣七十二候圖」，這兩個圖，你看六日七分圖，坎離震兌，坎在北方、離在南方、震卦在東方、兌卦在西方，這講方位。各位就按照古代天子是坐北朝南，我們看這個圖，你們每位都把自己當做天子，每個人都是坐在北邊，面向南，叫南面王，這坎卦在北邊，對著南邊，南邊是離卦，在你左邊是東方震卦，在你右邊是西方兌卦，這是四個方伯，它管四時

的。四時是什麼呢？你看講卦氣，從冬至中孚這一卦開始，然後到復卦、屯卦，一直從左到右那麼轉，從中孚這個卦開始，裏面那一圈叫公（公侯的公），第二是辟，按照公、辟、侯、大夫、卿，後來又是公、辟、侯、大夫、卿，一直按照五個職位往後轉。按照時間來講，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。按照中國講四時八節，再講到更詳細一點，這裏面就是從冬至到小寒、大寒，然後立春、雨水、驚蟄、春分，一直轉到後來，又是立冬、小雪、大雪、冬至。這過去在農村裏面，農人耕田，他在什麼時候播種、在什麼時候插秧，他都懂得這個，現在農民曆裏面都有這樣定出來的。

再往裏面的一圈，就講初六、九二、六三、六四、九五、上六，這是一卦，這一卦各位看，你一看就明瞭，初六到九二到六三這三爻，這三爻是坎卦，是坎的內卦，外卦六四、九五、上六是坎的外卦。那個震卦初九後面是六二、六三、九四，九四上面是六五、上六，一個內卦、一個外卦，兩個都是震卦。下面各位自己就看明白了，離卦、兌卦，這一圈就是坎離震兌這四卦、每一卦的六爻，它是六日七分

的。

講到後面的卦氣，七十二候這個氣候，它就是十二消息卦。十二消息卦你看復卦，復卦下面（就外面這個圈）就是十二卦每一卦的六爻。你從復卦開始看，復卦下面的初九、六二、六三、六四、六五、上六，這都是復卦。臨卦是什麼呢？地澤臨，地澤臨內卦是初九、九二，這兩爻是陽爻，上面是六三、六四、六五、上六，六畫合起來就是臨卦。泰卦也是這樣，地天泰，內卦的三畫都是陽爻，初九、九二、九三，外卦是六四、六五、上六，都看明白了。下邊就是這樣，下面每一卦的六爻，大壯是六爻，澤天夬是六爻，一直回到坤卦，接著又是復卦。

漢儒講六日七分、講七十二候的卦氣，這怎麼來的呢？講卦氣這兩個圖，這是漢儒孟喜，孟喜是講術數（學術的術、數目字的數）的，是他傳出來的這個卦氣。除了孟喜以外，到後來京房，京房也講卦氣，非常有名，所以在講到漢儒卦氣的時侯，孟、京這兩位相提並論。他們兩位講卦氣，就把自然界陰陽這兩種氣氛，分配在一年四季、十二個月，甚至每一天，分布開來。

運用自然的氣象到人事方面（觀察人事），氣象怎麼變化，就知道人世間怎麼變化，氣象變化怎麼影響到人事變化呢？我們分生理跟心理這兩方面來研究，先從生理方面來講，各位在台中幫助老蓮友、年紀老的人，你去訪問他就知道，好多老蓮友到天氣寒冷的時候，寒流還沒來，快來的時候，他身體就起了變化，老毛病就發作了。為什麼老毛病發作？天氣在穩定的時候，老毛病還維持著，讓他用藥物控制還可以，一到寒流來了，不正常的出現了，我們現在寒流還沒來，它的氣就先到，所以好多老年人的舊病就復發了，復發時病得不嚴重，還可以治療、還可以調養，病得嚴重的時候，在這個時候就救不了，所以在天氣大寒大熱的時候，往生的入很多，這是生理上的變化。心理也有變化，心理怎麼變化呢？一個人在早晨起來，心理朝氣蓬勃的，那心理是樂觀愉快的，一到夜晚的時候，這心情就下沉了。這在現代一般人體驗不出來，在過去農業社會，一到傍晚的時候，心情就不同的。普通在正常的有家庭的人，家庭生活很圓滿還不感受到，在亂世的時候，有生離死別的人、在外流亡的人，一到傍晚的時候，心情就不同了，這跟氣候都有關係的，對心理有影響。

所以漢儒藉著氣象，一年四時的不同，有寒有熱，這個影響到人事方面，人的心理不同，它跟人與人之間辦的事情也有關係，就觀察這個，是吉是凶可以看得出來。一般講觀察吉凶禍福、趨吉避凶，從天地的自然界到人的心理，觀察得清清楚楚的，然後對社會上這些種種事情的現象，他可以看得出來，是吉是凶可以看得出來，甚至於吉凶還沒有來，我們一般人看不到，研究周易的人根據這個卦氣，他早就知道了。

怎麼早就知道呢？各位看六日七分圖，或者看卦氣七十二候圖，你就知道，你看這卦氣七十二候，看這復卦，復卦是一陽來復，陽爻就起來了，陽爻起來在這一初九，這一初九是突然來的嗎？不是突然來的，是逐漸逐漸變化來的，復卦之前是坤卦，坤卦開始的時候，初六、六二、六三、六四、六五、上六，在這個時候復卦就在那裏潛滋暗長，暗暗地在那裏轉變，轉變到了初九，復卦初九第一爻出現的時候，陽氣才顯著出來，陽氣顯出來的時候，從這裏看復卦，還是初九、六二……逐漸逐漸往外，到了臨卦也是如此，它也是逐漸逐漸變成的，每一卦如此，復卦是這樣，

到上面的姤卦，天風姤卦也是如此，四月是純粹乾卦，就在乾卦這個時候，陰氣在那裏慢慢逐漸轉變了，轉變到五月，那個陰氣很顯著就生出來了。將來各位在研究這個卦爻，你就知道，講到初爻的時候，履霜堅冰至，五月天風姤卦，從姤卦聖人一看，教我們看，就從姤卦裏面看一陰（陰氣）長出來，他一看就看到坤卦，九月、十月，天地一片陰森之氣，早晨下霜結冰，濕氣再重就下雪了。這要我們普通人來看，五月天風姤還早得很呢！從五月、六月、七月，這還要經過……由夏至然後還要經過大暑，最後到了秋天、到了冬天，才下霜結冰的。那我們怎麼想？普通人怎麼想到啊？聖人一看，就知道它要逐漸逐漸轉變，轉變到最後就是堅冰，霜冰都有了。

這是拿自然界的氣象教我們觀察，從觀察氣象，你觀察人事，個人的運氣、家庭的運氣隨時都在轉，社會、國家、整個世界的，人的氣數都是在轉變。相信這個轉變，只明瞭這個轉變有什麼作用呢？孔子隨時指點我們，遇到這些氣候不正常的时候，就反應在……知道人事上不正常，人事不正常你就要用進德修業或是懲忿窒

欲，這些不正常就由我們人的習氣，慾望、忿恨心在那裏造成的，遇到這些情況出現，你就趕快懲忿窒欲、進德修業，往理性上面去學習，往理性上一修習、一學的時候，就把假相遇止住了，這個氣數就能轉變，它有這些作用，講到個人的生死也是這麼轉變的。

學周易實在講，純粹就是修道，你在學道的過程之中，你就能附帶地把世間所有的問題都能解決，我們個人的問題，生逢在亂世的時候，我們明瞭這個道，按照聖人的言語這樣指示我們，我們這麼做，在有生之年不管這世界怎麼亂，我們自己有自處之道，可以明哲保身。拿真心來學的話，我們對於我們周圍所有相處的人，我們也可以勸勸他們，他們要聽我們的話，也能夠得到明哲保身，得到自處之道，擴充擴充，大家都能這麼做，把共同造的氣數就能轉變，要知道這個作用。所以我們處在這個時代，這樣動亂不安的時候，學這個有辦法的。

跟各位說，學這個有辦法，我們學佛不是更好嗎？也一樣，何必講這個？學佛是不錯！可惜我們現在很多學佛的人，佛法講得再好，他心量不開，沒有辦法！佛

法是講平等慈悲的，不只是對待我們周圍的親戚朋友好、要講慈悲，親戚朋友以外就不講了？不是如此！佛法不是如此。佛法對於一切人都要憐憫他、都要教育他，不但對於人，對於一切動物都要拿平等心、拿慈悲心來照顧牠。可惜我們學佛的人這心就開不出來，心量不能開，你有什麼辦法呢？他還是跟著世間人來學，世間人他一步一步走，走入到三途裏面，我們也跟他學，也跟著到三途。學不會、不如法地學，雖然學，你就把三藏十二部背熟了也沒用！念佛是不錯，一句佛號是不可思議的！心量不開，念佛可以種種緣、種種善根而已，往生是沒有把握的。要往生就必得跟阿彌佻佛的四十八願相應，你把心量擴充到四十八願，這樣往生一定有把握。

今天我們講周易，它講得非常詳細，在人事上面怎麼樣自己體驗，體驗的結果跟佛法是一樣的。但是他講的形而下學（就是世間法），講得特別仔細，人我之間的利害衝突，怎麼樣把它轉變？這裏講得非常詳細，當下你就能得到用處，是有這個好處。如果把周易跟佛法結合起來，兩者同時來講的話，那更好！就拿我們念佛的人來講，我們念佛的人，一句佛號是正功夫，你沒有助功夫不行！有助功夫的時

候，普通就佛法來講，「諸惡莫作，眾善奉行」，可是我們現在善惡是非都是分辨不清楚，我們現在學佛的人，什麼是善、什麼是惡？他分不清楚。可是在周易裏善惡分得清楚，研幾，你研自己的念頭，研究自己的動機，講得多清楚！把這一爻研究之後，你就明瞭了。

講表後面有兩行，各位看看——坤文言傳：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。」這是孔子講的幾句話，坤文言傳裏講坤卦的初爻，就教人家警惕了，警惕什麼呢？古時候，尤其是春秋時代，臣弑其君——朝廷裏的大臣把他的君主殺了，殺不叫殺，臣弑君叫弑，以下犯上叫弑；子弑其父——兒子把父親殺了，多得很！最普通的就是臣、子合起來講，臣、子怎麼合起來講呢？國君的兒子太子，他等到他的父親（君父）死了之後，他依法可以繼位的，但是這個君主（這老父親）一直很健康地活著，他就等不及了，把父親殺了以後，他就繼位了。就君臣的關係是臣弑其君，就父子的關係是子弑其父，這就不得了！這個大罪啊！造下來不得了！必然墮地獄的。

但是研究「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故」，不是一朝一夕的，弑君、弑父的時候是一朝一夕，這個緣故從那裏來？這原因從那裏來的？這就不是一朝一夕了。不是一朝一夕，從那裏來？就卦來講，卦的天風姤卦，天風姤卦一起來的時候，就想到十月的純坤卦，天風姤卦你看看，你看這表裏面，五月的天風姤，天風姤卦是陰爻起來了，陰爻起來它繼續消，把陽爻陽氣消掉，消掉的時候，那內卦就變成艮卦，外卦是什麼呢？外卦還是乾卦，乾是乾為君，乾也是為父，姤卦是第一爻消了，再第二爻消就變成艮卦，第三爻再消，內面純粹是坤卦了，坤卦是坤為臣，就君臣的關係來講，坤是為臣，那麼在上面是乾卦，是為君，這危機就顯出來了，再往上一爻把第四爻再消掉，那君（乾卦）就不存在了，就被那個臣子弑掉了。就在初爻一開始，聖人就講，這是漢儒注解的，到了第二爻就是艮，子有殺父的動機了，到了內卦都消掉的時候，那臣子弑君的現象就顯露出來了，正式消到第四爻的時候，臣弑君、子弑父，一朝一夕的大變故就出現了，所以孔子講非一朝一夕之故，教我們就這樣看法。

講表後面（最後一行），繫辭下傳：「復，德之本也。復，小而辯於物。復，以自知。」是教我們從復卦裏面，你要看這些陰陽消長用在人事上面，弑君、弑父不是一朝一夕的，我們看現在這個社會現象，造成現在那一天都有自殺的，自殺還不算！帶著兒女一同自殺！怎麼形成的？不講道德教育，叫人人不知道做人，人格教育沒有了，學著互相爭利、互相爭權，結果就是現在這個樣子。所以我們學了陰陽消息這卦，你拿這個看看現在這個時代、這個社會的教育，你就知道未來的結果。

各位有兒女的話，你趕快要使自己的兒女不至於跟現在時代學，你趕快自己教育，你不要聽信那些教育家胡說八道的，你要找出根本，教他學做人、學道，這才可以搶救自己的兒女。

讀易簡說講記【下冊】

附

錄

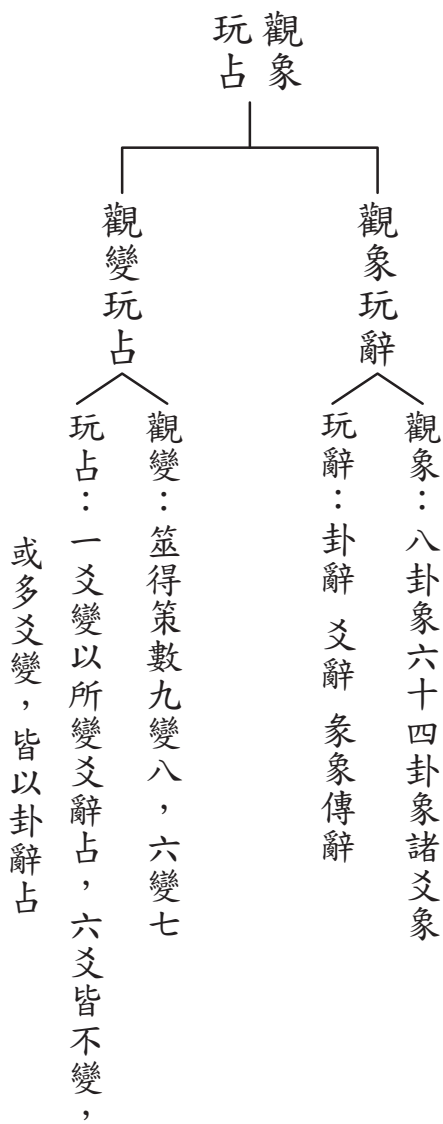
讀易簡說講記【下冊】

一九九

讀易簡說講記【下冊】

讀易簡說講表 (十一)

卦象略舉：乾 ☰ 坤 ☷ 泰 ☱ 否 ☷ 咸 ☱ 恆 ☱
 既濟 ☵ 未濟 ☲

卦爻諸辭：卦辭如乾元亨利貞。爻辭如乾初九潛龍勿用。

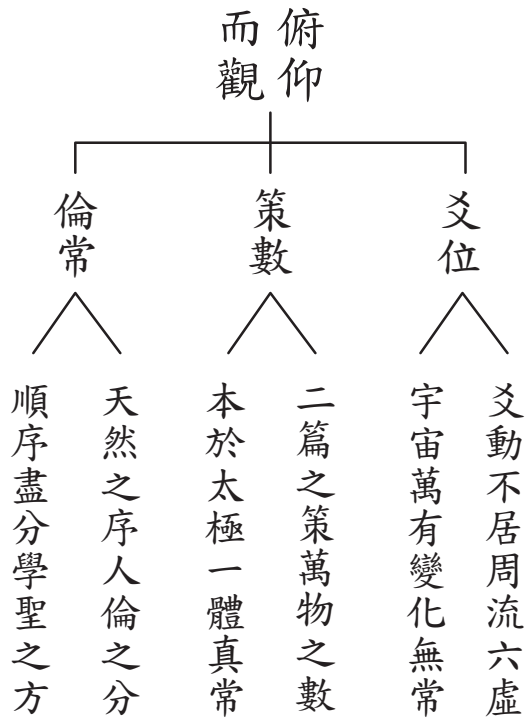
坤初六履霜，堅冰至。彖傳如大哉乾元，至哉坤元。

象傳如天行健，君子以自強不息。(大)。潛龍勿用，陽在

下也。(小)。地勢坤，君子以厚德載物。(大)。履霜堅冰，陰始

凝也。馴致其道，至堅冰也。(小)。

讀易簡說講表 (十二)

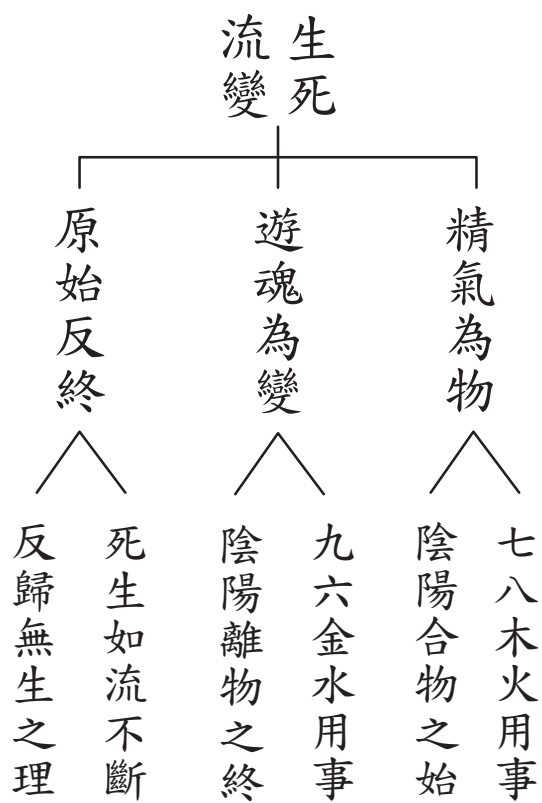

繫辭下傳：易之為書也不可遠，為道也屢遷。變動不居，周流六虛。

繫辭上傳：二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

繫辭上傳：天尊地卑，乾坤定矣。乾道成男，坤道成女。

讀易簡說講表 (十三)

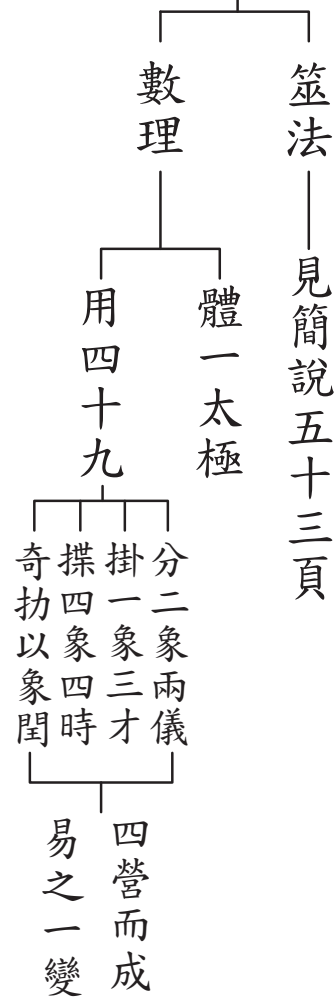

繫辭上傳：「原始反終，故知死生之說。精氣為物，遊魂為變，是故知鬼神之情狀。」

論語先進：「季路問事鬼神。子曰，未能事人，焉能事鬼。曰，敢問死。曰，未知生，焉知死。」

讀易簡說講表 (十四)

大衍之數

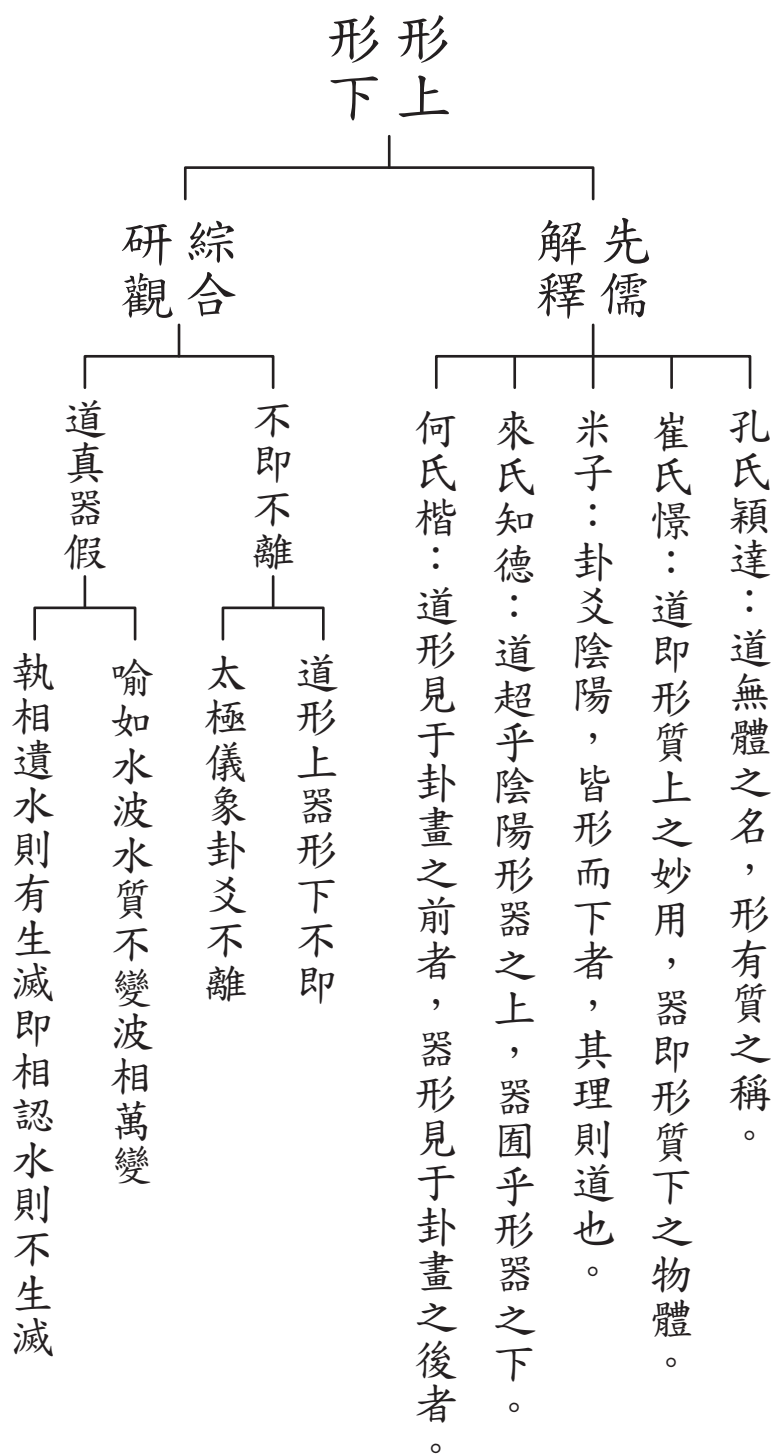
繫辭上傳：乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物

之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦。

(附) 以錢代著法。以三錢一擲而得一爻。其法出於火珠林。

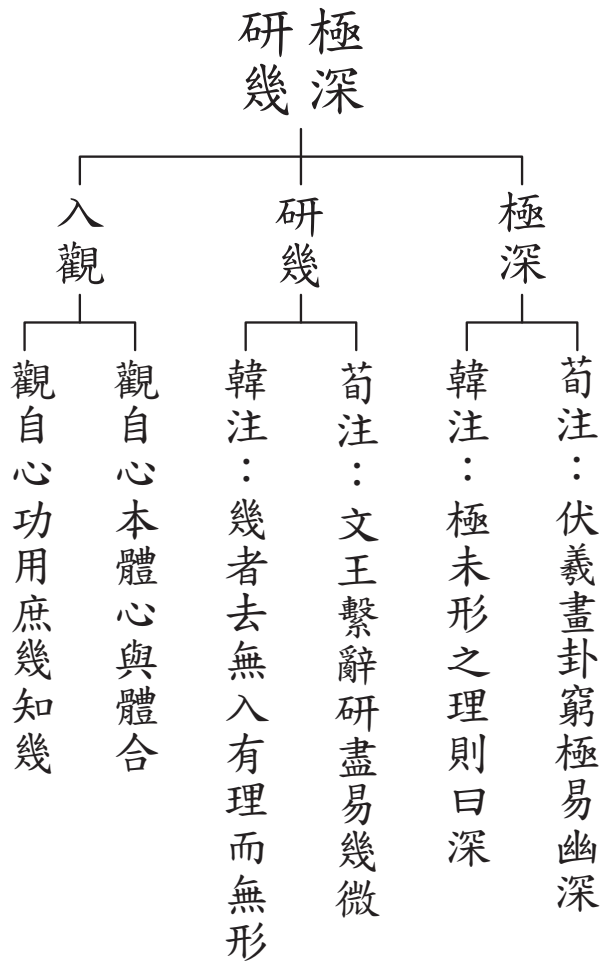

讀易簡說講表 (十五)

繫辭上傳：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」

讀易簡說講表 (十六)

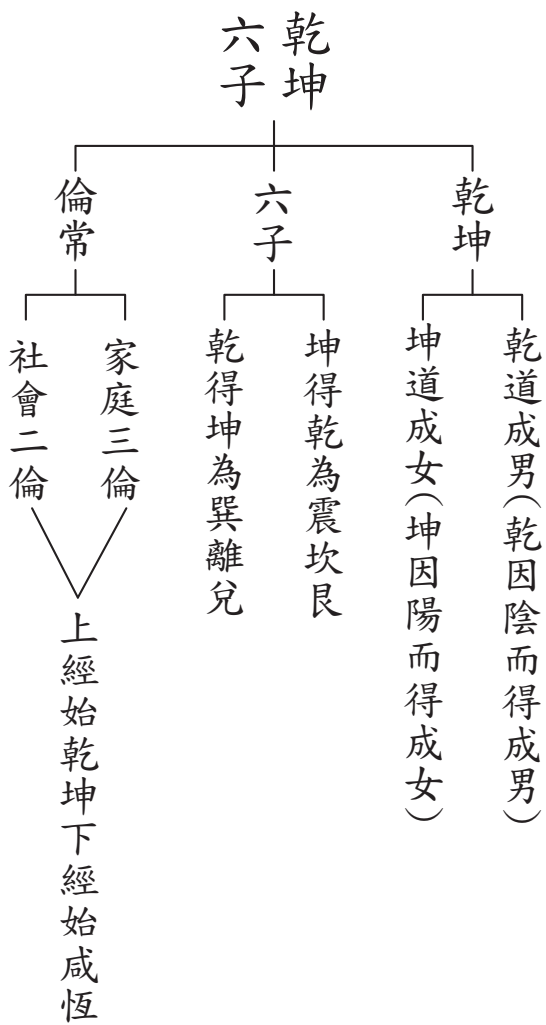

繫辭上傳：夫易聖人之所以極深而研幾也。

繫辭下傳：幾者動之微，吉之先見者也。

讀易簡說講表 (十七)

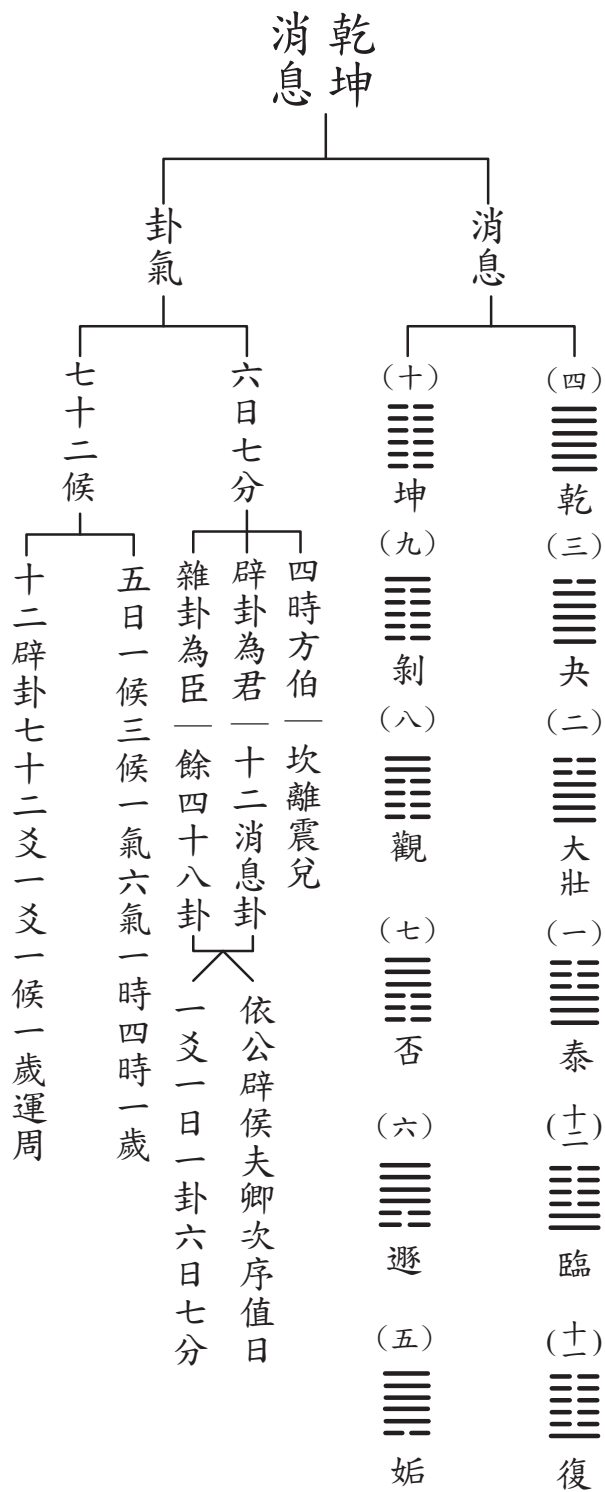

序卦傳：有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可不久，故受之以恆。

讀易簡說講表(十八)

九選卦修								
隨風巽 ䷐	水風井 ䷯	澤水困 ䷮	風雷益 ䷩	山澤損 ䷨	雷風恆 ䷟	地雷復 ䷗	地山謙 ䷎	天澤履 ䷉
(一) 德之制	(一) 德之地	(一) 德之辯	(一) 德之裕	(一) 德之脩	(一) 德之固	(一) 德之本	(一) 德之柄	(一) 德之基
(二) 稱而隱	(二) 居而遷	(二) 窮而通	(二) 裕不設	(二) 難後易	(二) 雜不厭	(二) 小辨物	(二) 尊而光	(二) 和而至
(三) 以行權	(三) 以辯義	(三) 以寡怨	(三) 以興利	(三) 以遠害	(三) 以一德	(三) 以自知	(三) 以制禮	(三) 以和行

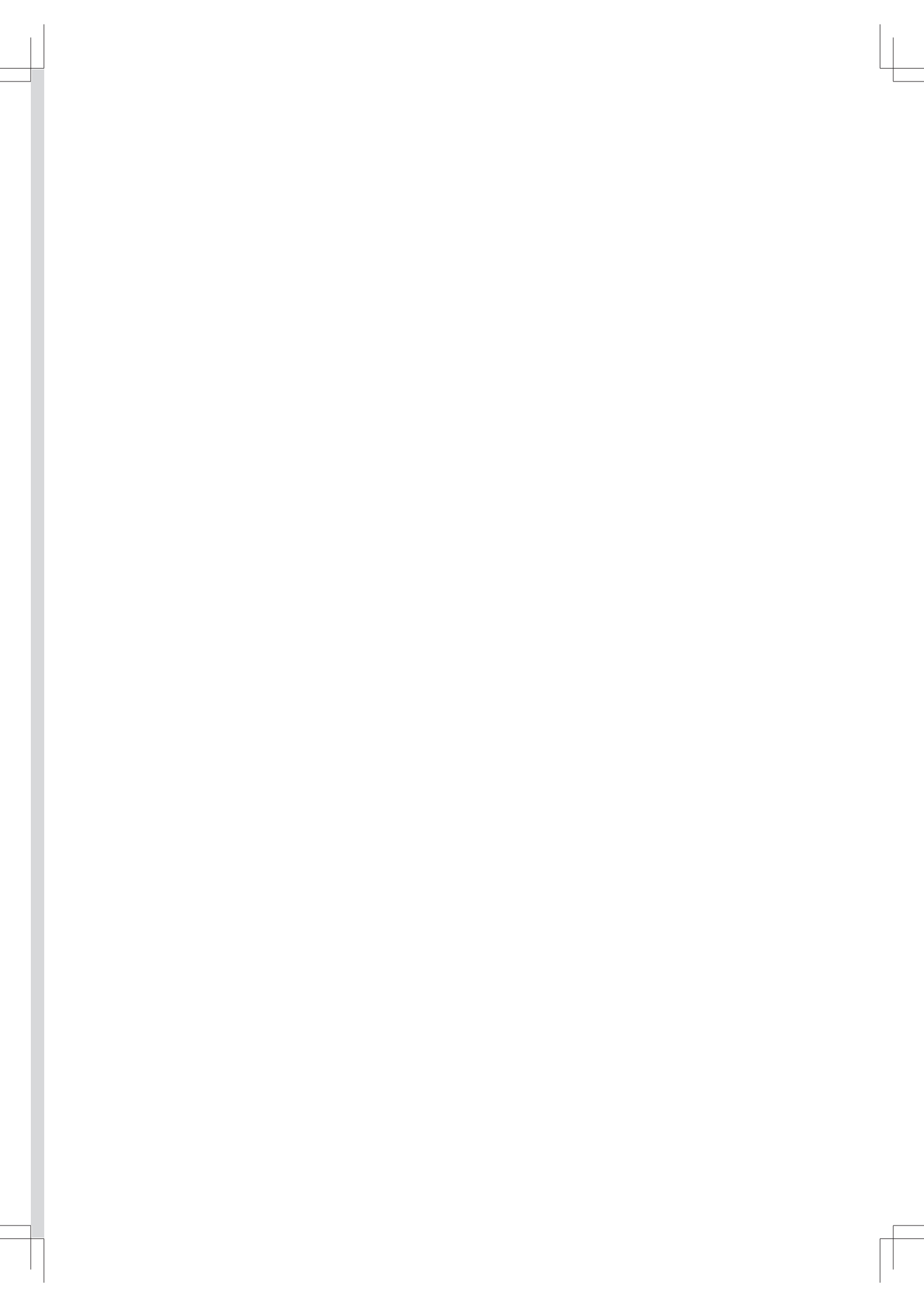
讀易簡說講表 (十九)

豐卦彖傳：「日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。」

坤文言傳：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。」

繫辭下傳：「復，德之本也。復，小而辯於物。復，以自知。」

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。

公元二〇一一年十二月三十一日恭印結緣（贈送品）

讀易簡說講記【下冊】

講述者：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

國家圖書館出版品預行編目資料

讀易簡說講記 / 徐醒民主講. -- 彰化縣花壇鄉：
雪明講習堂, 2011.12

冊；19×26公分

ISBN 978-986-87633-5-7（上冊：平裝）.--

ISBN 978-986-87633-6-4（下冊：平裝）

1. 易經 2. 注釋

121.12

100024111