

【乾卦之四】

徐醒民先生講述

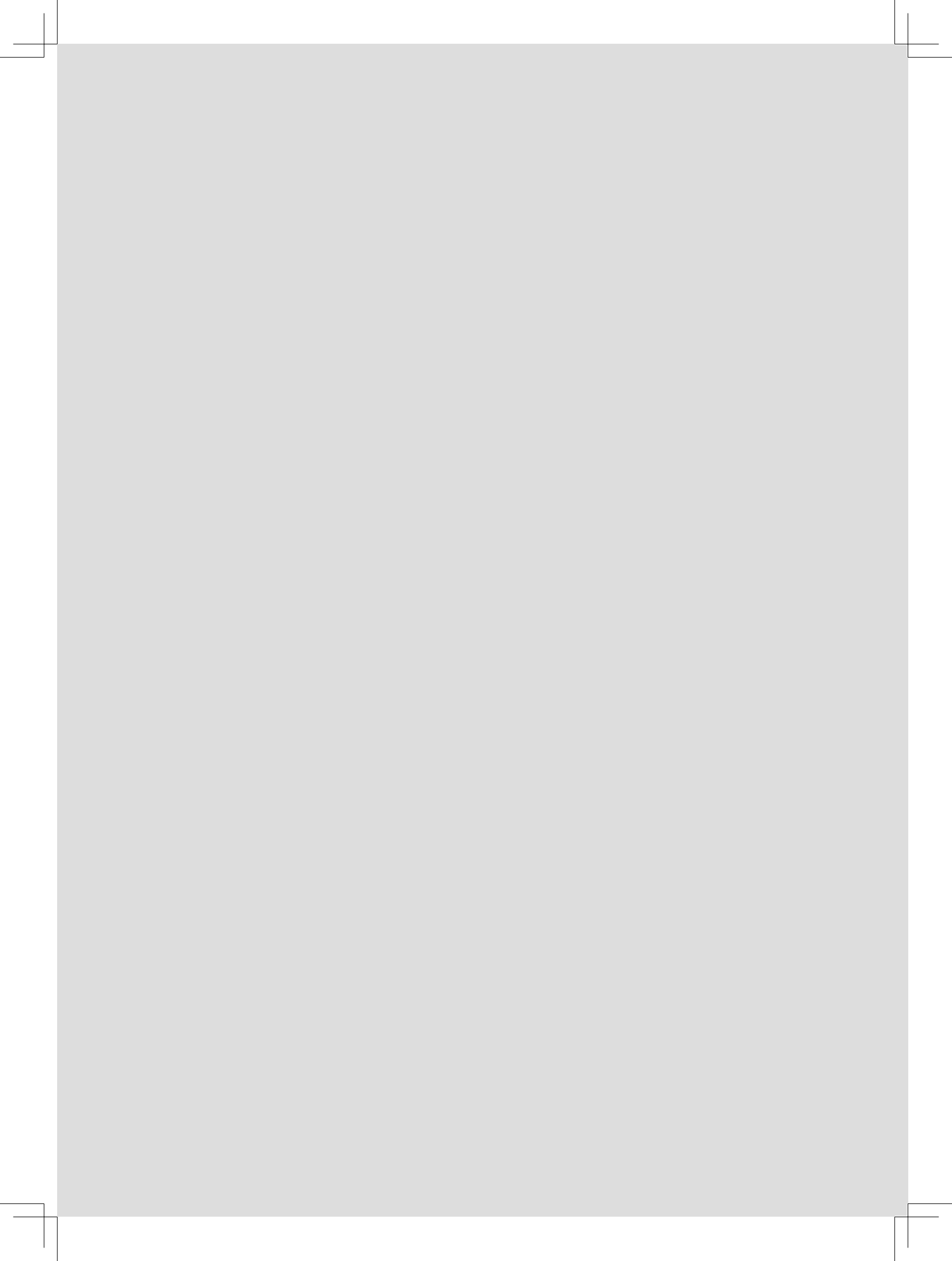
潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。乾之者，始而亨者也。利

貞者，性情也。乾台而以美利列天下，君子以成德為行，日可見之行也。潛之為一，隱而未

見，君聚，不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕。九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，

周易集解纂疏講記 (四)

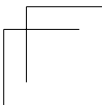
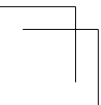
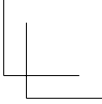
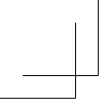
雪明講習堂 印行

乾卦之四

目錄

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行	一
乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始而以美利利天下	二一
君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也，隱而未見	六一
君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰：「見龍在田	六九
九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕	七七
九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之	八三
夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序	八七
亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪	一三五

周易集解纂疏講記(四)

徐醒民先生講述 儒學小組敬記

○潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

何妥曰：此第三章，上面是第二章第二節、第三節講完了。下面是第四節，此第三章，以天道明之。當十一月，陽氣雖動，猶在地中，故曰「潛龍」也。

古人就這〈文言傳〉分的章節，有些不完全相同。何妥他的分法，《十三經注疏》本子，有王韓注的、孔穎達的疏文，他又是一個分的方法。就孔穎達的《正義》來分的話，從這開始是第四節了。後面說「此第三章，以天道明之。當十一月，陽氣雖動，猶在地中，故曰潛龍也」。

李道平的解釋：此章以天道明爻辭也。這一章是用天道來解釋爻的爻辭，爻辭是周公寫的。一陽初息，為震體復。一陽初息就是說，何妥講這個潛龍是在十一月，陰曆十一月。那麼在十一月之前是十月，按照消息卦來講十月是純坤、是坤卦。到了十一月呢？就是一陽來復了。一陽來復就是十一月的復卦。復卦初爻就是初九，初九是陽爻，一陽初息，一股陽氣從地下的初爻息就是生起來了。一陽生起來坤卦就變了，成為復卦了。復卦就內卦來講，內卦是震，內卦三畫叫震卦。就六畫來講，就是復卦。

初陽貞子，十一月之卦也。初陽貞子什麼呢？貞當正字講，初陽正位在子的位上。子是什麼呢？前面爻辰裏面，這個本子，各位看看，舊本子在前面第九頁，新本子第十六頁，這個圓圖裏面，十一月初九在建子之月。十二個時辰，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。三代的正月不同，夏曆正月是建寅，殷朝、商朝是建丑，周家是建子。我們現在用的是夏曆，農民用夏曆是建寅。這是周，是建子十一月，就十二辰，前面講爻辰，爻辰就把乾坤兩卦十二爻，分配在十二個月。每逢單月是陽爻，

是乾卦的爻，雙月是坤卦，坤爻。坤為陰，乾為陽。這樣的子丑寅卯，子是十一月單月，十二月是丑，這是就周家的曆書來講的。往下就這麼數來的。那麼裏面有黃鐘、大呂，這是就音樂來講的，講這個音樂。音樂就跟我們人的身體，一個人發的這個音，我們人的聲音是配合自然界的聲音，其音聲是一致的。軒轅黃帝在崑崙山選出竹子，選好了以後來制定律呂，兩種測量十二個月音量的，陽聲的叫律（法律的律），陰聲叫呂（黃鐘大呂的呂）。每個月天地的聲音都有變化，都不同的。這個音樂是合乎自然的音樂，它奏出來的也是最好的音樂，它就跟這個相配合。那我們人的身體裏面，古時候黃帝跟岐伯來研究醫學理論的時候，也是講這個。聽這個人的聲音，聽你這個人在那一個月是那一種聲音，他都分得清清楚楚的。所以爻辰這些作用很多。這裏是解釋初九，貞十一月，貞是正，就是正當子月。就夏曆來講，這是十一月，丑是十二月，寅是正月，是這樣解釋的。這個了解之後，我們看再翻開四十二頁，一陽初息就復卦來講，十一月的卦，內卦是震，整體的六畫卦是十一月復卦。初陽貞子是十一月之卦。震卦是內卦震，這是動也，震為雷，〈說卦傳〉裏講，「雷在地中，復」，復指的陽氣生起來了，天地復，恢復陽氣了。故云：「陽

氣雖動，猶在地中」。陽氣雖然是發動了，但是還在地中。震為龍而潛于地下，震卦在〈說卦傳〉裏面講又稱為龍的，龍是潛藏在地下。故曰「潛藏」，解釋〈文言傳〉的潛龍勿用。陽氣潛藏，這是孔子解釋這一爻潛龍勿用，這是爻辭。爻辭講潛龍勿用是什麼意思呢？孔子解釋陽氣還是潛藏在地下。

見龍在田，天下文明。

下面案是李鼎祚解釋的。陽氣上達于地，故曰「見龍在田」。百草萌芽孚甲，故曰「文明」。孔穎達曰：先儒以為九二當太蔭之月，陽氣見地，則九三為建辰之月，九四為建午之月，九五為建申之月，上九為建戌之月。羣陰既盛，上九不得言「與時偕極」，先儒此說，于理稍乖。此乾之陽氣漸生，似聖人漸進，宜據十一月之後，建巳之月已來。此九二爻，當建丑建寅之間，于時地之萌芽，物有生者，即是陽氣發見之義也。但陰陽二氣，共成歲功，故陰興之時，仍有陽在，陽生之月，尚有陰氣。所以六律六呂，陰陽相關。取象論義，與此不殊也。

這一段後面就解釋了，剛才各位也看過爻辰圖，爻辰圖這裏面也講了建午之

月：都在那圖裏面，解釋那一個月的。所謂建子、建丑，我還要補充說一說，建指的是什麼呢？古時候看天上的星辰，十二辰是天上的星辰，星辰是以北斗星作一個定位，北斗星的斗柄轉到那一個位子，就是那一個月，建子之月斗柄是對著建子這一月，那就十一月，這叫建。以那個建立這個月的，以那個劃分地上的方位，跟我們人間計算一年四季，十二月的時辰是這麼來的。這六律六呂我剛才已經說過了，六律是測陽氣，六呂是測陰氣發的聲音。

下面是解釋李鼎祚的注解。案：九二貞寅，九二為什麼貞寅呢？圖裏面一看就知道了。九一就初九，初九是貞子是在十一月，十二月是建丑，建丑是坤卦，那是雙數，是陰。所以九二就跳過來，到了正月，正月是一月是單數，是正月之卦也。《禮記》裏面有十二月令，「孟春之月，地氣上騰」，這兩句話是〈月令〉裏的話。孟春是正月，地氣上騰，往上，騰是升起來了，發出來了。土中「陽氣上達于地」，故有「見龍在田」之象。陽氣上騰就是通達到地面上，所以是見龍在田，是這個象。

又曰，〈月令〉裏面又說「草木萌動」，意思是說「百草皆萌牙孚甲」，百草，各

種的草木，萌芽，就發了芽。孚甲是什麼呢？甲是表皮，穀類是外面的殼叫甲，草木就是外面的皮叫做甲。萌芽孚甲，草木發了芽了，從樹枝長出來的芽。甲呢？其他一類的，甲也當膚講，當皮膚講，發出來了，孚當信字講。為什麼當信字講呢？到時候它就出來了。比如說鷄或鳥類，卵生的那種動物牠孵在卵上面，陽氣夠了，一定就孵出來了。所以那個叫做孚，在這裏孚當信字講，在那個時期不會有差錯的，到時候一定有。孚甲，陽氣一到的時候，它那個甲就出來了。故有「天下文明」之象。百草都萌芽都孚甲了，草木都萌動了，是在〈月令〉裏面講的。

又二，九二，變正成離，離自坤來，坤為文，離「嚮明」，故曰「文明」。這二變正是什麼意思呢？九二，九是陽爻站在二位，二是陰位，按照虞翻的解釋，他的例子，凡是不正的爻都要變過來，變正。九，陽爻站在二位上面，你的位子站得不對，你本身要變，就變成陰爻了。變成陰爻的話，裏面三畫內卦，原來三畫都是陽，現在二一變，就變成離卦了。二一變正就變成陰爻，陰爻站在陰位就變正了，就成為離卦。九二變成六二。這六從那裏來呢？六是自坤來的。所以是離自坤來，成為

離的六二這一爻，是從坤卦來的，是自坤來。坤呢？〈說卦傳〉裏面講，坤是為文，坤就代表文。大地上萬物這叫做文，大塊文章，李太白講「大塊假我以文章」，大地就是文，那麼坤為文了。離呢？就是嚮明，嚮明而治，故曰文明。

前面孔穎達在先儒講了一大段，「先儒」云云，這是李道平解釋的。前面孔穎達講一段「先儒以為九二當太蔭之月」，這一段話云云就包含那一些話。蓋指鄭氏爻辰也，鄭氏就是鄭康成的爻辰，我們前面也看過爻辰圖了。孔氏不取其說，孔穎達不採取鄭康成的爻辰那種解釋。故據消息以駁之，所以根據十二月消息卦來辯駁。他用消息卦怎麼說呢？「建戌之月，羣陰既盛，上九不得與時偕極」者，這是孔穎達這幾句話。這怎麼說呢？他這一段話的意思是說，九月陰盛，九月按照消息卦來講，九月這陰氣已經很盛了，怎麼陰盛呢？九月山地剝卦，只剩上面一陽。不得言陽氣「與時偕極」，不能夠說陽氣與時偕極了。後面亢龍有悔，與時偕極，在九月，九月還沒到那個時候，不能說與時偕極。故云「先儒此說，于理稍乖」也。按照十二月消息卦來講，建戌之月陽氣還沒到那時候。

云「此乾之陽氣漸生，似聖人漸進」者，這是孔穎達的幾句話。這話的意思，李道平說了，言陽息有漸，陽氣從下面往上面，一層一層的往上面生息，是逐漸生起來。不得爻隔一辰也，爻隔一辰就是爻辰了。就是剛才講，比如說九一是建子之月，那麼九二就跳過去了，從十一月超過十二月，到了一月了，叫建寅之月了，就隔了一辰了。照鄭康成爻辰來講，是那樣的排法。按照消息卦不是如此，消息卦一個月就是一個月，一個月一個月過去，逐漸逐漸的這陽氣升起來，所以每一爻不能隔上一辰，隔了一辰就隔一個月了。云「宜據十一月之後，建巳之月已來」者，建巳之月是四月，在這之間就是：十一月子，一陽初生于復，復是十一月的復卦，十二月是地澤臨卦，到了正月，建寅之月是地天泰卦，然後雷天大壯，澤天夬，到了四月，建巳之月就成為乾卦了，就消息卦來講的。消息卦這陽氣是一個月一個月連續生起來的，沒有隔一個月的。根據這個講，據此，就消息卦來講，則九二爻當丑寅之間，丑是十二月，寅是一月，在這之間。在這之間是萬物萌芽，實合陽氣發見之義，這個是合乎陽氣從地下往外發，見到地面上，合乎這個意義。故曰「見龍在田」也。

李道平把孔穎達的意思解釋完了以後，他有他的看法。但「立天之道曰陰與陽」，天之道，天不是純粹講陽的，有陰與陽。二氣迭運，把天地合起來講，陰陽二氣迭運，迭是更改、輪換講。共成歲功。迭運就是陰氣陽氣互相在運行。所以鄭氏爻辰以六陽爻配六律，以六陰爻配六呂，左右相錯，看爻辰圖就明白了，左右來相錯。左右相錯，上下相生，按照這圖來講，是左右隔了一個月。比如說建子，建子跳過去了，丑是陰月。然後到了正月，正月然後跳過二月，又到三月了，它是跳過來。陰也是如此。就是講迭運。這個迭運，實際上是上下相生的。上之天，下之地，你說陰陽不能絕對分開來，上下相生必得是互相有接觸才可以相生。而陰陽實相關也，陰氣陽氣實在說起來有關係的。

那麼李道平就說出他的看法了。蓋消息爻辰，雖出兩家，而陰陽盛衰，理實一貫，用消息卦例子來解釋的是一家，用爻辰來解釋的又是一家。雖是兩家都不錯的。就整體的，《易經》來解釋這陰陽盛衰的道理，實在是一貫的。故「取象論義，與此不殊」。不殊是不異的，理上還是相通的。李道平雖然講這個，兩個例子都可以

說得通，這是解釋見龍在田。見龍在田用爻辰講，解釋陰陽二氣，用消息卦來解釋陰陽二氣，都是解釋見龍在田的道理。見龍既是在田了，天下文明，在天之下的大地上，整體合起來天地，坤卦大地是文了，天的陽氣見出來是天下文明。這些根據都找出來了，孔子講為什麼見龍在田呢？天下文明了，解釋這個意思。

用在人事方面你看，這不必占卦，你看這氣象，社會人羣有社會人羣的氣象，你在那一個地區就看那個地區的氣象。你把《周易》研究，現在講還是告訴我們一個基本的認識。基本的認識之後，你常常這樣觀察，常常研究，你到一個地區，你看看這個地區是什麼氣象，你馬上就知道。過去雪公在世常常講，外面客人到台中來，到我們台中蓮社一看，它就是氣氛不同。他從那裏看出來呢？客人來，雪公陪客人，在招待客人的時候，學生們倒一杯茶就看出來了，就跟外面是不相同的。倒茶有倒茶的禮節、規矩，一看就看出來了，所以這是氣象。我們拿這個看，見龍在田很明顯了，原來潛龍勿用還看不出來，到見龍在田有氣象顯出來了。我們現在的現象，世界其他地區的現象，看得出來。

終日乾乾，與時偕行。

何妥曰：此當三月，陽氣浸長，萬物將盛，與天之運，俱行不息也。

疏，就是《纂疏》。九三貞辰，九三這一爻，它是正位在辰。正的爻辰是在那裏呢？在三月，三月之卦也。寅是正月，卯是二月。子丑寅卯辰，在三月，三月卦。按照月令「季春之月，生氣方盛，陽氣方洩」，〈月令〉裏面講，季春就是春三月，從地下生起來的氣方盛，正在那裏很盛的時候，陽氣方洩。洩讀兩種音，讀亦是往外發，讀謝是洩漏，什麼東西漏掉了，你的消息洩漏掉了。這裏洩讀亦，是發出來、發散的意思。「陽氣浸長」，就是逐漸逐漸一直長出來，「萬物將盛」的意思。

天時不息，天的四時在那裏循環不息。實陽氣之盛，與天時俱行不息也。講到天氣的盛，就是天行健，天有陽氣在那裏俱行不息，這個息是不停止。又外互震為「行」，故曰「與時偕行」。外互震是就消息卦來講的，消息卦是三月卦的時候。正月是地天泰，二月是雷天大壯，三月是澤天夬，四月是純乾。地天泰就消息卦外互，外面的互卦來講是震卦。震卦就是行，與時偕行。在這裏講還是講外互，還是就正

月建寅的泰卦來講的。泰卦，你看講這外互就九三、六四、六五，這叫外互，就這一卦來講的。為什麼呢？它就是講「終日乾乾，與時偕行」，就講九三這一爻，就消息卦來講，它沒有變，還是泰卦。外互來講是震卦，震為行，「與時偕行」。把「終日乾乾，與時偕行」這一爻解釋了。孔子講爻辭的終日乾乾什麼意思呢？與時偕行，就是與天氣在那裏運行，一直是氣候與四時同時的運行。

或躍在淵，乾道乃革。

講九四這一爻了。或躍在淵，孔子講這什麼意思呢？乾道乃革。

何妥曰：此當五月，微陰初起，陽將改變，故云「乃革」也。

《纂疏》解釋九四這一爻，按照爻辰來講貞午。貞午是什麼呢？按照爻辰圖，圓圖看，子午線正對的，它是在五月了。原來初九是在子，貞子，現在正好，那個圓圖正好跟子正對面了。貞午，這是五月之卦也。五月什麼呢？五月為姤卦，天風姤卦。因為四月純乾，到五月是天風姤卦。一陰初生，到五月乾卦下面初九就變了，初九變成初六了，這是一陰初生。乾陽改變，故云「乃革」。此以消息言也。這就是就

消息卦的例子來解釋的。又，再按照爻辰來講，爻辰乾四，乾四是九四。貞午，貞是在五月，五月建午，接下去是坤卦的初六。坤初即是貞未，是陽方盛而陰即生，乾道將變，故曰「乃革」。

愚案：乾唯二四上不得正，乾卦按照當位不當位的例子來講，乾卦只有九二、九四、上九，這三爻不當位，不當位就不正。九是陽爻，站在二、四位不正，上九也是陰位，都是不得其正。二上已變成革，二呢？九二已經變成六二，上九變成上六，成為革了。成為革什麼呢？二上已變的話，二一變，內卦原來是三畫都是陽爻，把不正的變為正了，內卦就變成離卦。上卦，乾卦上九一變，變成上六。上六一變的話，外面乾卦就變了，變成兌卦，兌為澤，離為火，澤火革。二爻不正，變正為六二就變成離卦。上爻一變正了，外卦就變成兌卦。這上下兩卦合起來叫做澤火革，兌卦跟離卦這上下兩卦就成為革卦。九四還沒有變，九四一變，那好了，六爻都正了。那變成虞翻所舉的例子，那就最好了，就變成水火既濟了。現在還沒到那個時候，在這個時候澤火革，上爻已變的話成革卦，現在正是講四爻，四爻是九四，九

四怎麼呢？爻辭講或躍，或躍是亦將變，也快要變了。或躍是一變的時候變正。怎麼變法呢？九四就變成六四，九四一變成六四就成既濟定也。既濟，乾卦把二、四、上這三個爻不正變正位，那正好成為既濟卦。既濟卦就六爻皆定位，就叫做既濟定。

再講到革卦。革卦的卦辭說：「元亨利貞」，革卦卦辭特別，它有元亨利貞這四德，與乾卦的元亨利貞是同德。故發其義于九四爻，所以在九四這一爻，孔子講或躍在淵，這什麼意思呢？可以看出來乾道乃革，乾道在這裏要變化了。有幾個爻是不正的，那麼這一變，一變就是變正了，變成既濟定了。因這個關係，所以在九四這一爻，孔子拿革卦，借用革卦這個意思在這裏說明九四這一爻，乾道要變化了，變就變成既濟定了。所以發其義于九四這一爻。為什麼呢？以四處內外變革之際，九四這一爻處在內卦與外卦變革這個邊際。將變未變，則乾而兼革，所以九四這一爻，它有乾卦而兼帶有革卦，它有這個意思的。故曰「乾道乃革」。這個意思用在人事上面看，變革的時機最顯著。拿漢儒虞翻成為既濟定來解釋的話，就可以變成好，從或躍可以登上九五。

飛龍在天，乃位乎天德。

何妥曰：此當七月，萬物盛長，天功大成，故云「天德」也。

李道平解釋，九五貞申，七月之卦也。淮南子曰「春氣發而百草生，正得秋而萬實成」，這兩句話的意思，在七月的時候，「萬物盛長，天功大成」之時，萬實成，萬物長得很實。在內地過去種稻，春天播種、插秧，夏天耕耘，秋天收穫，一年只一季。秋天收穫的時候，那稻長得很結實，其他的也是一樣的，你拿樹木來講，樹木到秋天逐漸逐漸凝聚了，更充實了。我們人的身體也是這樣，人的身體春天陽氣往外發，一個月一個月往外發，發到秋天，慢慢的收斂了，收斂到冬天，自己更要好好當心了，不能夠發的，這是講一年。一天也是這樣，早晨起來是上午陽氣發，到中午以後，陽氣就不發了，慢慢的往裏面收了。過去雪公講的時候，他講古人那個針灸，上午針，下午就不做了，遇到有病的，下午非針不可，他針到什麼程度？他配合那個氣和人體的氣，他有一定分寸的道理啊！我們人體跟宇宙是息息相關也是這樣的。七月之卦，《淮南子》講「萬物盛長，天功大成」。到這時候是天德，天

的德是什麼呢？天用它的陽氣發展萬物，萬物到秋天是成功了。成功的時候那就要好好保養了，珍惜已得的這種成果，好好的用，所以故曰「天德也」。

陽至九五，乃得其位，故曰「位乎天德」。陽氣到了九五的時候，這天德完成了。古時候仁君登上九五之位，就要效法天德。你這天德就像天一樣來幫助天地萬物，各遂其生，各得其所，位乎天德就是這樣。不是說做了天子好像他自己可以享受了，像桀紂那樣，那就自己毀壞自己了。而飛龍在天，是天德完成了。

亢龍有悔，與時偕極。

何妥曰：此當九月，陽氣大衰，向將極盡，故云「偕極也」。

李道平的疏，上九貞戌，是建戌之月。九月之卦也，戌在消息來講是剝卦，山地剝。乾卦被陰氣消，消到最後只剩最後一陽。「剝剝一陽在上」，只剩下這一陽爻還在上。故云「陽氣大衰，向將極盡」也。極是到了極處，到極處就盡了，沒有了。

廣雅是古時候解釋字的一本書，那裏說「亢，極也」，亢這個字當極字講。《爾

雅》裏面再解釋，爾雅釋天，解釋天象的，「月在癸曰極」，月在癸，癸是講天干，天干開頭是甲，最後那個是癸。這個月到癸，這一個月是到極了。癸為十幹之盡，十幹就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，壬癸這十幹到盡了。故「極」有「盡」義，就是說在這個時候陽氣將盡，九月這陽氣快要盡了。當「與時偕極」也，應當同於這個時候要盡了。亢龍到了最上的一爻，你也知道有悔，你要準備與天時同時盡了，看看這氣數盡了。龍就代表一股陽氣，但是到這時候自己應該知道，有自知之明。

乾元用九，乃見天則。

何妥曰：陽消，天氣之常。天象法則，自然可見。王弼曰：此一章全說天氣以明之也。九，剛直之物，唯乾體能用之。用純剛以觀天，「天則」可見矣。

用了兩家的注解，後面就是《纂疏》解釋這兩家的注了先看何注，說是天象法則，則是什麼呢？爾雅釋詁裏面解釋，「則，常也」，則當常字講。陰長則陽消，講這陰陽二氣，陰氣長了，陽氣就相對的消了。乃天氣自然之常則也，這是天氣自然的，常是不變的、經常的法則。然貞下有起元之義，貞下起元，比如講元亨利貞，

講陰陽二氣變了以後，就拿十二消息卦來講，乾坤兩卦一共有十二爻，就是陰陽二氣相變的。變到十月是純坤了，到了十一月就貞下起元，到了十一月就是一陽來復了。故六爻盡變而乾元自在。我們一般人不用心研究這個原理的話，看見從五月開始陰氣起來了，五月起來陰氣，那陽氣就消了一分了，這樣五月、六月、七月一直把陽氣消下去了，消到十月全部是陰氣了。一般人覺得這受不了了，全世界都是陰氣森森的。他就不知道，實際上沒有消掉，不過那陽氣是在陰氣下面，被陰氣遮蓋而已。所以到了十一月就貞下起元，而乾元自在，陽氣自然還在。

乾惟體元，乾元的氣，叫做元氣，元氣重要，整個宇宙自然界就靠這個元氣，我們人的身體也是靠這個元氣。假如元氣受損了，那這個身體就發生變化了，所以真正懂得保養之道，要保存這個元氣的。元氣有隱藏的時候，但是它沒有毀滅的時候。乃能「用九」，乾卦只有體元，體元就是卦的全體，乃能用九，「用九」者，用其陽也，全部用陽的。

樂記上講：「天秉陽」，秉是保持、秉持，天是保持、秉持這個陽氣。故陽為「天

則」，陽是天的常則。用九，故「天象法則，自然可見」。因為乾卦全體的元，一股元氣在那裏，它能用九，所以天象法則，自然可以見得到的。

王注：此以天氣之消長明爻象也。明瞭乾卦的爻象。九，陽數也，九是單數，是陽的。六是偶數、陰的。故為「剛直之物」，專門就陽氣來講，陽剛的。乾體元，故「惟乾體能用之」，所以乾體能用。天，純剛也，故「用純剛，則天則可見」。這一點各位要注意一下，前面講爻的意思的時候，講到用九，從初九一直到上九，最後亢龍到最後用九，那個用九就是九要變了，九是個陽剛，變要變到陰柔了，那是變化。這裏講用九是用陽剛、用純剛，這個有點不同，要分清楚。不然的話，前面講用九，是用這個陰柔，這裏用陽剛，這是什麼呢？何妥注的也是這個意思，王弼注的也是這個意思，都是講乾體，乾卦的體。乾卦的整體，它可以用九，自然的現象就是這樣。每一爻有每一爻用的時候，它隨著當時特殊環境來用的。乾卦的全體，它普遍用陽剛乾體，就告訴我們這是講用九，用陽剛的一個原則。而每一爻用的，用九是用陽剛改為陰柔，那是專門對某一種情況來用的一種方法。用九，意思就是

不管在任何的環境之中，它都要用九。就我剛才講，你就拿這卦到了十月分，從五月分開始陰氣就起來了，一直到十月分都是陰，全世界都是陰氣沉沉。

我們學《易經》懂得乾體，乾體沒有消失，雖是在這樣的一片陰氣，我們知道乾體還在，陽剛就代表正義，代表人的本性，代表智慧，在這裏我們沒有失去信心。別說要到十一月是貞下起元，就是正在十月陰氣最盛的時候，我們還是有信心。為什麼呢？這體，乾體，乾元還是在那裏，一絲一毫都沒有受損，是這個意義。跟每一爻，個別的用又不同的。所以「乾元用九，乃見天則」，天則的天當天然講、常講，是永恆的法則，我們學道就要明瞭這永恆的法則是不變的。假如一變就糟糕，實際上這沒有變。我們人自己失去信心了，上邊講藉著乾卦的氣象，叫我們明瞭天則。下邊又是一節了，從「乾元」開始到「雲行雨施，天下平也。」是第五節，就把乾卦的元亨利貞四德，加重其辭的再說一遍。

○乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始而以美利利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

乾元者，始而亨者也。

虞翻曰：乾始開通，以陽通陰，故始通。

《纂疏》解釋，乾元就是前面讚美的叫大哉。「大哉乾元，萬物資始」，前面說到，乾始就是大哉乾元，萬物資始的意思。始就是元，就是乾元。陰陽不變，不能通氣。陰陽二氣要講究變化的，如果不變的話，不能通氣，這個氣是陰陽二氣，假如二氣本身不能夠交通的話，萬物沒有得到陰陽二氣，天下的萬物就不能生長。所以這裏講開始要「始而亨者」，亨是亨通，開始要亨通、要通。所以是乾始交坤，乾的陽氣開始與坤的陰氣交流。以陽通陰，這叫「始通」。天地萬物包括一切的動物在內，由太極本體起了陰陽二氣，然後開始作用的時候，最初就是二氣。原來是

渾淪一體的，然後到了陰陽二氣的話，這就準備開始講用了，講用的話就是二氣要流通了。開始而亨者也。至於在這裏在開始通的時候，聖人明瞭，普通人不明瞭。普通人不明瞭他一交通，這一交通，不明瞭這個道理，就亂了。一亂的話愈到後來愈亂，所以出現很多世間這些生滅無常的事情出來了。聖人知道本性，從開始交通，他無論怎麼交通，他看得清清楚楚的。陽氣也是從太極起來的，陰氣也是從太極起來的，在開始用的時候，他知道怎麼正常的用，無論怎麼用都不失本性。

也就是說我們在世間，別說是聖人，就是賢人，過去就是中國的讀書人，讀書人他遇見任何事情有變動的時候，他都從理性上來求解決問題，不用情緒來跟人家發生鬥爭。所以中國文化就講治國平天下，拿什麼治國平天下？像古時候做宰相的跟誰學？跟掌廚的廚師來學，廚師懂得做各種菜肴，菜肴配合得好，甜酸苦辣鹹的五味，就是由陰陽二氣分開來的。他懂得陰陽二氣的話，做成這五味調和得正好，既適合人的口味，又適合人的身體裏面所需的陰陽。這個食物吃進去，對身體裏的陰陽二氣的運作，只有調和的作用，沒有衝突的作用，就廚師講燮理陰陽，調和鼎

鼎和當宰相的，學廚師的調和鼎鼐，也就是燮理陰陽，道理一致的。那麼這裏，聖人了解，開始陰陽二氣交通了，從開始陰陽二氣就注重這個亨通。注重這個通字，通就是沒有一切障礙。為什麼有些障礙呢？他了解陰陽二氣都是由體起用，不能夠亂用。不管怎麼用，你都要看到它這個元氣，乾元的元氣在那裏。我們凡夫學這個就要知道，就學個通。學通的時候在世間辦事，看世間的各種現象，就明白了，解決問題怎麼解決法，自己也就知道了。

利貞者，性情也。

干寶曰：以施化利萬物之性，以純一正萬物之情。王弼曰：不為乾元，何能通物之始。不性其情，何能久行其正。是故「始而亨」者，必「乾元」也。「利而正」者，必「性情」也。

《纂疏》的解釋，先看干寶的注。干注他講的利萬物之性、正萬物之情，出在《孟子》那裏。孟子說「天下之言性也，則故而已矣。故者，以利為本」，故云：「以施化利萬物之性」。《孟子》有這幾句話。他說在戰國時候，天下人他們所談的性，

談的什麼性呢？則故而已矣。則故，則是效則、效法，效法什麼呢？效法這個故。故是什麼呢？下面他自己有解釋，故者以利為本，這是孟子的話。

孟子所以發出這個感嘆，孟子那時候也是像孔子一樣，孔子當初是周遊列國，孟子那個時候，聽到梁惠王要聘用天下賢能的人，孟子一想正好機會來了，他就去見梁惠王。《孟子》書一開頭就是「孟子見梁惠王」。梁惠王一見面就問，您老人家「不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？」對於我們這個國家有利啊？這一句話把孟子的「心」，一聽就涼了。孟子馬上就告訴他，「王何必曰利，亦有仁義而已矣。」就給他當頭一棒。我來見你是為了講仁講義，講仁義。王何必曰利，何必在利上面講呢？所以他就感嘆，天下之言性者，只是講究利而已。不過這個利，我們要分析，有私人的利益，有為國家大眾的利益。就世間法來講，大眾的利益無可厚非。比如說你治理這個國家，你要考慮你國家的利益，你對於全國的利益來考量的話，那你還算是一個好的君主。你如果為了自己私人利益的話，那就不行，那就是昏君了，這就世間法來講。但是要講到超出世間的，講到修道這方面，不管你為自己的國

家，雖然不是你私人的利益，你只為你自己國家還是不夠。

比如我們拿美國來說，為了大家好懂，並不是我們批評美國不好，美國現在是布希，他解決世界那個地方的問題、那個國家的問題，他就說我是為美國的利益，他是常常這麼講，他為美國的利益。為美國利益是不錯，你要是就世間法來講，以美國利益，就美國來講，可能是一個好的總統。但是就全體人類來講，你不見得是個好人。你出兵攻打伊拉克，你只顧自己利益，那伊拉克的利益呢？這就不平等。所以這個利益，一定要就出世間講的利益。

那一般人就不懂了，在孟子那個時候沒有人懂了，何況到現在更不懂。就出世間講的利益，它的利益是什麼呢？就是教人家開智慧，明瞭自己有本性。明瞭自己已有本性，對於任何問題可以有智慧解決。不但世間問題，就是自己生死問題都能解決，這才是真正的利益。

這裏李道平引用孟子的話，就是用他的言語在這裏解釋，解釋的意思有所變更的。讀古人注解，你把這些原來的意思要了解，古人引用經書的時候，往往有這個

作法的。比如說孔子跟學生們，研究學術思想的時候，談學問的時候，往往拿《詩經》來比喻。拿《詩經》來比喻，研究到後來，不一定按照《詩經》原來的意思講，他可以變更，從那個意思用到這裏，就變成這個意思，往往有的。在這裏解釋干寶「以施化利萬物之性」，李道平借用孟子言性，言性為得利。把《孟子》的原意稍微變動一下，所以這裏就講「利貞者，性情也。」故云：以施化利萬物之性。這個施化利萬物之性，就是用在乾元利貞、元亨利貞方面，用在乾卦這方面。它就不是孟子講的，那時各國君主所講的利了，更不是現在全世界各國所講的利了。它這裏用來解釋利貞，利貞是普遍對於天下蒼生，都是這個利，沒有選擇。

所以講施化，施是施捨，用施捨才能夠教化，能夠利萬物之性。施的什麼化呢？就是元亨利貞。用這四德，用乾的四德來施教化。比如今天講的教育，現在無論國內國外，用什麼來教化？現在都講科學，科學是教人家發明、研究，這些學術用在尖端科技上，就是種種的創造，變更物質是這樣的。當然科學也有理論科學，理論科學比如說物理學方面，他研究宇宙原來的構成分子，原理是什麼，但是完全從物

質方面來研究的話，他得不到那個真相，實相得不到。所以現在科學的本領再大，也離不開物質。那麼教育呢？專門注重科學教育，對於中國文化的根本教育，他連邊都摸不到。說實在的話，用元亨利貞，乾卦的四德來教育，這是教育的根本，這個能夠什麼呢？用這個施化，利萬物之性，萬物有萬物的性。我們人類、一切動物固然有性，植物、礦物、山河大地這一切都有性。就佛法來講，都有法性。我們人類和一切動物都有佛性，佛性就是覺性。萬物都有它的法性，佛性、法性究竟是一回事，所以要利萬物之性。利萬物之性過去不知道，現在知道了。比如說農業種的五穀、蔬菜、水果，灑的農藥這就不是施化，這就不利萬物之性。人們互相競爭、互相你爭我奪，這種教育不是施化，就不利人性。

萬物之性是包括一切在內，所以真正的利，我剛才講的，利是什麼呢？利就是有利於萬物這個性。有利萬物什麼呢？一切順乎萬物之性。萬物怎麼樣變動，不要失掉它的本性了，這天地萬物才正常的運轉。你要是違背本性，這個微細的在變化，大家不知道，就自然界來講，逐漸逐漸變壞，由漸變到突變的時候，又是土石流、

又是地震、又是海嘯就來了。聖人沒有等到突變的時候，在漸變他就看出來了。他
就知道什麼呢？他看看氣象就知道。就人類來講，一個國家、一個地區，它的氣象
在變動的時候，微微的在變動的話，一般人看不出來，聖人看得出來，賢人也看得
出來。賢人看出來的話，他講給那些人聽，一般人他不懂，甚至於變化變得很顯著
了，他也不相信。

在中國古書裏面講，治理政治治得好的時候，「路不拾遺，夜不閉戶。」在路
上丟了東西，人家撿都不撿，誰失掉之後，一想在什麼地方丟了，他回來，東西還
在那裏。夜間睡眠，你不要閉戶。這些現在聽起來，人家聽不懂也不相信。從古代
一直變，變到現在，中國從唐堯、虞舜變到現在這個樣子。後來雖然是風氣有不好
的時候，一直到民國時代，那些好的風氣還是有。就是到台灣來，我們老師民國三
十八年來的，他老人家在台中市，走到店裏問路，那店員一看有人來問路，他就很
熱心的告訴他，到那條路怎麼走。假若你還不懂，他跑出來，就算有人來買東西，
他也不管啦！跑出來引導我們老師怎麼走，若還不懂，陪老師一直從這條街走到那

邊去，你看那麼熱心。那時候的社會風氣，能那樣幫助人家。

那時候有沒有自殺的？有沒有殺父殺母的？現在你看看，殺父殺母、自殺的、綁票的，唉呀！那天沒有？現在要把過去的事情，講給現在的人聽，他不聽、也不相信。你要是告訴他，這個原因是怎麼來的，他也不相信。只認為要解決問題，還是我把我的力量培養好，我把人家打敗就好了，他不知道這不是辦法。要從理性上來教，大家都知道自己的理性，從理性起作用才能解決問題。就個人來講，現在一個人的身體，各種毛病都有，有自己內發的，有從外面感染的。內發的不懂，那還情有可原，外在感染的，大家都不知道，那個愛滋病不就是感染的嗎？愛滋病就是陰陽二氣不正常，他才有這種奇怪的病出現。如果說大家不懂得這個道理的話，無論在那一方面，個人的養身之道、修身、齊家、治國，一直還亂下去，沒有辦法。

所以我們用這一部《易經》，像我現在這樣講法，講的時間很久，但沒關係。講一條，你如果真正肯往裏邊用心思來研究的話，這一條就能夠終生受用不盡。那麼學得更多，當然更好。你懂得這一條，你把現在的社會、教育、政治、倫理、人

與人之間這些事情，統統你都明瞭，得到根本了。那我們自己怎麼樣在亂世如何自處，如何來教育自己的兒女，你當老師的話，知道如何教你的學生。

「利貞者，性情也」，干寶注的這一段後面還有幾句話。李道平舉《孟子》講：天下之言性，都是以利為本。引用在這裏是講利貞的利。李道平又舉大壯這一卦的象辭。象辭說：「正大而天地之情可見矣」，把這句話引用出來以後，故云「以純一正萬物之情」。這就解釋干寶的第二句：以純一正萬物之情。大壯象辭那一句話「正大而天地之情可見」，是講天地之間的這些情況，你要調理天地之間的各種事情，靠什麼呢？把握正大這兩個字就可以了。正是端端正正的不偏。大呢？大是涵蓋一切，不是就某部分來講。就正大這兩個字的意義來講，可以看出天地之情，由天地怎麼樣來照顧天地之間的萬物，包括人類、動物、各種的礦物、植物，天地就是正大，所以是正大而天地之情可見矣。隨著人類的心情，人的心理能夠學天地做到正大，所以就講純一，以純一正萬物之情。

此以「利貞」分配「性情」也，以利貞分配在性情這方面。要之，這是李道平

解釋，要把它總說起來的話。**性利情亦利**，這兩者，前面講利萬物之性，利萬物之性，情也利了。**性正情斯正**，只要正性，情就正了，這是一體的。我們就拿藝術來講，一般講藝術，你無論是畫畫也好，音樂也好，大家學書法也好，就是寫文章也好，性正情就正了。怎麼性正情就正呢？中國講文學，文以載道。文以載道的道就是正性的，由載道的文字正性，你的文字雖然有情的，那情也正了。這幅畫，畫的山水也好、人物也好，都有情啊！你看這個非常生動，因為他真正懂得，他是正性的人、有道的人，他畫出來就把你引導到本性上去。沒有明心見性的人，他畫的那個畫，都把人家引導到邪路上去。所以知道性正情亦正。音樂也是如此，比如說我們到寺廟裏面，在道場聽到唱讚，那個讚是誰作的？唱讚那個音、那個旋律，那個曲子是誰作的？今日之下誰能作得出來？那都是明心見性的人作的。所以你一聽那個讚，心裏就平靜下來了，就能夠見到自己的本性。世間的音樂也是如此，好的音樂一聽的時候，它就能夠把你引導到真性情上去。雖然是情，可是由這個情裏面就有道在當中。裏面的意義，你只要往裏一層一層的研究，你就會發現很多很多。像孔子講「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」藝是包括文學、文字到一切的藝術，

聖人教人家用這藝術來明道、來修道。這是中國學聖人的好處，一方面教人家學了藝術，一方面在輕鬆愉快欣賞之中來學做聖人，來明心見性。你看這個文化你到那裏去找？除了佛法，佛法跟儒家是一致的。除了這個以外，你到那兒找？所以說性正情斯正。斯正，意思是說性正了，情也就正了。故曰「利貞者，性情也。」性情這兩個字，你看以正性來轉化情的。

王注：正義云，王注是王弼注的，孔穎達疏《正義》說：「乾之元氣，其德廣大」，這一看就明瞭了。「故能徧通諸物之始」。所以乾的元氣，它的德，其德是講元氣這個德廣大，廣大到什麼程度呢？徧一切處，它能夠貫通諸物之始。諸物之始是什麼呢？始就是孔子講易有太極，是生兩儀，由太極分出兩儀之始，陰陽開始。講到陰陽開始就是從太極，既然知道世間萬法怎麼來的，也直接就知道，不生不滅的太極。把生滅法通達到最開始，最始的時候，你就明瞭無生法的本體了。就等於馬鳴菩薩講的，一念不覺起了無明，無明分成生住異滅，要了解從滅無明、異無明、住無明一直到生相無明，生相無明就是無明的開始。知道生相無明的開始，也就知道真如

本性了。

「若餘卦元德，雖能始生萬物，物不周普。」這是講乾卦，而其餘的卦呢？它的元氣、乾元之德，它雖然能夠始生萬物，可是物不是周普的。這什麼呢？這就部分來講，你只能認識一部分的現象。這裏是講乾卦的總體，先懂得總體然後才明瞭別相。所以唯有在這裏講清楚，乾元能夠徧通諸物之始。那其餘的不跟乾元一樣嗎？不錯，因為還沒有到聖賢地位的人不懂，他不了解、不認識才有這個問題，能認識的話，那還是一樣。

「故云『不為乾元，何能通物之始』」。在這裏就是告訴我們，你要認識乾元。這乾元你要知道，它的德能夠徧通諸物之始。這個原理懂了，以後研究其餘每一卦意義的時候，你也通了。你不懂得乾元原理的話，你研究其餘，那是個別的，不能夠完全懂。只懂得一小部分，那一小部分就是說，明瞭這個乾元不周普。明瞭得不周普，那就不能夠得其大用。就等於我們一般人，跟人家發生什麼糾紛了，不要生氣啦！是不錯，就這一件事情來講，他修養稍微好的人可以辦到，但是糾紛更深入、

更厲害的時候，你叫他生氣，他很難辦到。你叫他用理性來面對這些問題，很難辦到。為什麼呢？他不能把周普的乾元——總的元體，他沒有明瞭。在這裏的意思就叫我們，先了解乾元的全體大用，無物而不存在，它貫通一切物，然後你研究其餘的每一卦每一爻，你就一想到，喔！這就是乾元。你就不能像一般人講：就那一爻，就是那一種講法。只懂得那個很有限的，故云：「不為乾元，何能通物之始」。

「『性』者，天生之質而不邪」。性是天生的，天生的性質而不邪。不邪就是一點彎曲都沒有，一點偏都沒有。「『情』者，性之欲也」。欲是當私字講，所謂情呢？因不明瞭本性，而發生情識，有了偏私了。「言若不能以性制情」，這意思就說，我們要是不能夠用理性，來控制自己的情緒。我們的情緒很多，就《禮記》〈禮運〉裏面講的，人有七情，喜怒哀懼愛惡欲七情。這七情聖人都知道，聖人是通情達理的，知道一般人都有這些情，所以他要教人家學聖人，明心見性就教人在情上面自己控制。因為控制還不那麼容易，所以教人在藝術上面，以情來一步一步向本性上面去開發。所以這裏以性制情，以本性來控制這個情欲、私情。「使其情如性」，使

這個情合乎本性。

言若不能，假若不能夠以性制情，使其情如性的話，「則不能久行其性」，那就不能久行其性，就是你跟他講，你研究經書要往本性上面去體驗，你在人類社會，你跟人家有來往接觸的時候，你要處處拿理性來跟人家來往，不要情緒。他聽的時候是聽了，聽過之後他不肯用功，不肯照聖人的話去做，過一個時候又忘記了，那也不管用了。所以必須聽了之後就要這麼做，不能夠做的話，就是不能使情如性。不能把情讓它一步一步，會歸到本性上面的話，不能久行其性，就是說暫時聽你講，他可以體驗一下，一過之後，他遇到自己跟別人有利害衝突了，馬上把這個又忘記了。還是感情用事，不能夠理性用事。所以在這裏就是說要以性制情，使情如性。這兩句話重要。

愚案，李道平下面講案語，這是客氣，自己稱自己愚。**象辭**曰「乾道變化，各正性命」，這一卦前面的象辭。乾道變化，各正性命，乾道，乾卦這個道，它變化，怎麼樣變化呢？都是正性命的。這兩句話就是「乾元者，始而亨者也」，這裏講始

而亨者也。「保合太和，乃利貞」，這也是前面象辭講的。即「利貞者，性情也」。此不言「性命」者，象辭講的，各正性命，在這裏〈文言傳〉沒有說出性命。以「始而亨」者，即「性命」也。開始就能夠而亨，開始就以陽通陰，以陽通陰開始就有亨通。在這裏就是有命，命的開始，正性命。彼不言「性情」者，在象辭裏邊沒有講性情，但是在那裏以「保合太和」，即「性情」也。保合太和，太和就是由性情來的。這個就拿中庸來講，中庸就是喜怒哀樂之未發謂之中，中就是太。發而皆中節謂之和，發出喜怒哀樂了，但是能夠控制，把這喜怒哀樂控制在一定的節制之內，不能再繼續發展了，那叫和。中和在這裏講就是太和。太和就是什麼性情呢？就是以本性來制情的，使這情開始受一定的控制，然後逐漸逐漸會歸到中庸之道上面去，就會歸到太極上去。所以這裏講，保合太和就是性情。

「性」原于「命」，故屬「元亨」。性原于天命，天命之謂性。他這個講法是讓一般人好懂，因為〈中庸〉裏面講天命之謂性。所以他在這裏講性是原于命，從天命來的。我們不要認為這個性是由命來的，那命比性還大，命是性的來源，不是這

個講法。你要知道這命就是〈中庸〉講天命，天命之謂性，用天命兩個字解釋性的。性我們一般人不曉得，在〈中庸〉子思就拿天命這兩個字來講。天是天然本有的，命是什麼呢？命是生命，是活動的。天然本有的如如不動的，你要它起作用，有活動起來，叫命。那個性不是一直在那裏如如不動，性是在那裏，由體起用。所以體用是一致的，用不離體，體不離用。性原于命是叫我們懂性是這麼來的，性既是原于命，命是活活潑潑的，它是隨時在變動，在那裏有變化的。因此呢？屬於元亨，元氣在那裏無所不通，這聖人都知道。

我們學《易經》學聖人的話，都要懂得這個道理，而理懂得了，修行這方面就要這樣修行法。先了解性是什麼呢？性起作用的，那就是命。一般人只懂得這個命，而不知道這個命起了現象，一起了作用，都是在那裏的用完了，又轉變另外一個用。就拿我們的生命來講，我們人身現在這個命，我們過去世的命在那裏？我們不知道，未來在那裏我們也不知道。聖人無所不知，他當然知道。過去在那裏教化眾生他知道，未來又到那裏教化眾生，他不但知道，他自己可以自主，要到那裏就到那

裏去。所以這一生他在人世間活長久或活短暫，都是自己可以作得主，完全看受教化的眾生來講，看眾生有沒有這個感應。到了賢人的地位，也知道一些了，孔子的大弟子曾子、子路、顏回這些了不起的人，他們就懂得這個命。我們普通人只知道這個命。知道這個命的時候，那問題很多了，隨時擔心自己得了什麼病，這個病好不好啊？不好馬上就要死掉了，這死了怎麼辦？擔心、恐怖、顛倒。在這裏教我們認識這個命，認識這個性，是元亨，無所不通。

生死都通了，那樁事不通？接著就講「性」動為「情」，性原來是不動的，一起作用，一動就是情。情呢？覺悟的人知道，我們不覺悟的人，不知道這情是怎麼回事情，變成私情了，完全自私的這個情了。覺悟的人，就佛家講覺悟的人是菩薩，菩薩叫什麼呢？菩薩叫覺有情。他覺有情對於任何人的心理都懂，他自己既是到人間來，當然有命就有情，他來教化眾生，一方面自己教化眾生，一方面還要學佛法還要成佛。當然這是情，可是這情他覺了。覺悟了，他可以運用了，處處運用開始覺悟的這情，他能夠利益萬物。我們不覺悟這個情，愈用情愈糟糕，一般人講損人

利己，實際上學《周易》學到這個，我們了解既損人又不利己。自己以私心來跟人家爭奪這個東西，爭奪那些一切名利，跟人家爭奪，陷害人家，好像是把人家所有的東西，名也好、利也好，都爭奪過來了，自己成就自己，就世俗人看法，這是對他自己有利，實際來講，最後害的還是自己。為什麼呢？他所懂得這個命，就是這一期的命，他快死的時候，他的恐怖比任何人都要深刻，不但如此，他死了之後一定要墮落的，墮到地獄。墮地獄並不是佛家一家講的，世界各宗教都講有地獄，那儒家也是講有地獄。你想想看，性動了就是情。故屬「利貞」，學儒到了賢人的地位，他就知道了，這個是性動為情，前面講的性情，以性來制情，這就是利貞。對於天下萬物有利的，這才是真正的利。

辭若相錯，這裏講的跟前面象辭所講的，互相交錯的，也是互相照應的，你對照的看都是相通。而義實相備，互相完備的，對照兩邊看。相提並論，而性之源流體用，一以貫之矣。我剛才講的，性與情、體與用，一體兩面，是一回事情。所以講性的源流體用，一以貫之。我們現在普通人不學，不懂就是把這個分割開來了，

性是性、情是情。他連性都不懂，只知道情，而情其實也不懂。真正在這裏教我們，性懂得了、情也懂得了。那為什麼佛家講音聲佛事？音聲佛事唱的讚，藉著那個美的音聲，可以說是最高的音樂，用音樂教育那是真能懂得情。我們老師他老人家作的詩那麼多，也是詩裏面都有真性情，以性來制情。叫人家明瞭真性情的時候，就由詩裏面體驗到本性上面去，也就是從藝術裏面，直接貫通到本性上面去。所以我們各位看，我們老師作了上下兩大本那些詩，處處都是講真性情。不懂道理的人看了，認為老人家怎麼還講世間這些情，而情分這麼重，老師詩裏面很多懷念故鄉，懷念那些老朋友的，那個感情很深厚。我們念那些詩，就從那深厚的感情，來進入到人的本性上面去。那個情絕對不是像現在一般人，所講的那個情，而是用老師的詩，將思念人世間的故鄉，再直接轉移到思念極樂世界的故鄉。各位看看，這就通了，就一貫了。前面是利貞者，性情也，從性情這兩個字，我們就可以把世間一切文學、藝術都看通了。它的作用看通了，中國文化為什麼要文以載道？這樣文學的理論也明瞭了。

乾始而以美利利天下。

虞翻曰：「美利」為「雲行雨施，品物流形」，故「利天下」也。

《纂疏》的解釋，繫上曰，孔子寫的〈繫辭上傳〉。那裏說「乾知大始」，乾知大始那句話，在這裏稱為乾始，乾始的意思就是乾知道大始。大始就是前面講通達陰陽二氣的，從太極裏面分出來，那個大始。故稱「乾始」，即「大哉乾元，萬物資始」是也。這就是前面講的大哉乾元，萬物資始。這乾元的元氣，那是偉大的。為什麼偉大呢？世間萬物都依靠它開始，假如沒有它，我們人的生命怎麼開始？就靠這股元氣。我們的靈魂第八識，要到人世間來，我們原有的元氣，在前一生死了以後，自己收藏起來了，收藏在識裏面了。現在怎麼引發呢？投胎時要靠父母的元氣，入了胎以後，用父母的元氣來引發我們自己的元氣，就是這樣的。資始，萬物都靠這元氣來引發才有這個生命。是也，那裏講的話就是這個意思。

釋詁，這是《爾雅》裏面解釋字的。「嘉，美也」，嘉當美字講。「亨者，嘉之會」，前面講了，講元亨利貞，亨是嘉之會。嘉之會既然在《爾雅》〈釋詁〉裏面講嘉當

美字講，所以稱為美也。虞翻講美利，〈文言傳〉也講：以美利利天下。雲行雨施，品物流形，莊氏，莊氏就是注疏本子裏他所引用的，莊氏講這是釋亨之德，元亨利貞解釋亨德。亨，通也，亨就是通。「變而通之以盡利」，講變通幹什麼呢？講變通就是要盡其利，使天下萬物都能得其利。故知「美利謂雲行雨施，品物流形，所以利天下也」。雲行雨施是根據卦爻象來講，前面講上坎為雲，下坎為雨，然後講品物流形，接受雨露的潤澤來利天下。

愚案，這是李道平的案語。他說經文「而」字，從鄭本也，鄭康成的注解本子。當是「耐」字之譌。別本亦作「能」，《十三經注疏》本子，王弼注的本子作能。蓋古「能」字皆作「耐」，古時候能字都作耐字，是這麼用法的。在《禮記》禮運篇裏面有一句話，「故聖人耐以天下為一家」，耐以應該讀能以，能以天下為一家。注解說「『耐』，古『能』字」。樂記，《禮記》〈樂記〉裏面說，「故聖人不耐無樂」，不耐是不能的意思，不能無樂。「樂不耐無形。形而不為道，不耐無亂」，這是〈樂記〉裏的幾句話。〈樂記〉注解說：「『耐』皆讀作『能』」。凡是耐在這裏讀音讀能。

宋祁漢書高帝的本紀注解說：「古者『能』字皆作『耐』字。後世以三足之能為『能』，故今人書『能』，無有作『耐』者」。據此則「而」字當是「耐」脫旁寸，從上文「始而亨」遂作「而」也。他的意思是說這一句，乾始而以美利利天下，這個「而」字，是根據上面的文字，始而亨的而字，在這裏也作而字了。作「能」者，今書，是現在的寫法。作「而」者，從古本誤也，古本誤什麼呢？要把它改正過來，當增寸作「耐」，始復古本之舊。這有什麼根據呢？在履卦裏面有一句話，「眇而視，跛而履」，其誤亦然，那裏的「而」字也跟這裏的錯誤一樣。他認為這個「而」應該是個「耐」字，而字旁邊加一個寸字，這是他考據的。

實際上各位要知道，「而」字跟古時候「能」字是通用的。要研究的話，在文字上面我們要了解更多一點，你要是查《說文解字》這個「而」字，它是象形字，而字寫出一個篆文，象形像什麼呢？它像一個人從鼻端到嘴唇，然後長鬚鬚，所以這個而字原始的字，是一個人長出鬚鬚出來，《說文解字》講「而者，須也」。須就是左邊三撇右邊一個頁字，必須的須，是個象形字。後來引申的用法，用在一句話

的發端，開端的一句話。或者一句話的轉語，然而：等等。有的時候作實字用，實字有一定的意思，或者如字，如此的如，或者你我的汝，當汝字用。都有的，這都是引申的意思。為什麼當能字用呢？能跟而字，李道平講這而字原來是耐字，耐字與能字，古人讀音沒有我們現在這麼精細，這麼細微的。古人的音，在各地方的音都是大致的，差不多的，耐、能這兩個字，音是相同的，古人的用字，六書裏面有假借，假借是造字的一種，沒有這個字，就借別的字來用，假借之中有同音假借，同一個音聲借來用這個意思，所以耐與能這兩個字是同音假借，大家知道就好了。

乾卦的亨這一德，它就是能夠美利來利天下。怎麼利天下呢？就是虞翻所注解的「雲行雨施，品物流形」。就是天上有雲有雨，灌注在大地上的萬物，使得萬物能夠順利生長。為什麼雨露灌注能夠生長呢？大家學佛就知道，任何草木、五穀也好，它要能夠生長，由種子發芽生長，種子是因，發芽生長，它怎麼能夠長出芽再繼續成長呢？就要很多緣。風霜雨露就是緣，有風一吹，雨水一灌溉，這就是緣。這個緣是幫助把種子舒通開來，種子原來固定的，它不會動的，你要把種子能動起

現行的話，它要其他的緣，這緣是風是空氣，用空氣、用雨水的溼氣，這樣把種子能夠舒展，也就是亨通的意思。萬物它要藉空氣、雨水、陽光：等等給它生長，沒有這些條件不行的。所以這是美利利天下，注解裏面是雲行雨施，品物流形，就是世間一切，包括人事、自然界種種的事物，都要具備這些。雲與雨是做一個比喻的話，需有這些條件，它才能夠順利發展。就人事方面，人類社會無論在什麼時代，農人的農作物要風調雨順，人事上面各種組織、國家的政治、民間的各種組織，從家庭裏面的各種成員互相的相處，社會上的君臣朋友互相相處，靠的什麼？就像這雲行雨施，品物流形。上下一切能夠溝通，這個溝通是就乾卦來講，元亨利貞，亨這一德，就說明乾這一卦是君卦。君卦是帝王，假如聖人在位，他的德就能夠使天下自然界風調雨順，在人事方面大家是一團和諧，萬事都那麼順利發展，這是講亨的德。

不言所利，大矣哉。

虞翻曰：「天何言哉，四時行焉，百物生焉」，故利者大也。這是虞翻注的。

李道平解釋，虞翻是引用《論語》的一段文，引論語文來解釋「不言所利」之意，就是《論語》裏所講「天何言哉」，天沒有說話，但是「四時行焉，百物生焉。」所以這種利比什麼都大，是「不言所利」，則貞在其中矣，這是講貞。「大矣哉」就是贊利之大，實贊元之大。元亨利貞，贊元之大。這一章是在解釋乾元的意思，所以解釋利大，虞翻用《論語》那幾句話非常適當，解釋乾元就是那個意思。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

崔觀曰：不雜曰「純」，不變曰「粹」。言乾是純粹之精，故有「剛健中正」之四德也。

「不雜曰純」，這就是說，做事情以及一個人的修道，都要講求專一，專一就不要雜。做學問之道也講一門深入，在求知方面求了解，可以多方面求，而用工夫，在行方面必須一門深入，一門深入就是要專。「不變曰粹」，為什麼粹叫不變呢？久，言其時間久。你既是專一的用工夫，長久這麼用下去，才會有成就的。不變曰粹，這是講久的意義。純就是誠，粹就是不息，至誠不息這是乾的德。「精」則至誠無

息，一個誠、一個不息。再講精呢？精是至誠的，誠到極處了。誠到極處而沒有休息的時候，這是什麼呢？乾，講乾卦了，惟至誠而自然無息，至於講到誠，乾這一卦它是至誠的，而非非常自然的沒有休息。前面大象裏面就講：天行健君子以自強不息。天行健就是自然的，自強不息就是沒有休息，所以能有是「剛健中正」之德。既是剛又健，健就是天行健的意思，有中正之德。把崔覲講的一句話解釋過了。

李道平的案語，愚案：「大哉乾乎」，這一句話是承上文「大矣哉」而言也。上面不言所利，大矣哉，就從大矣哉而說的。下面就講大矣哉的意思了，〈雜卦傳〉裏說「乾剛」，〈雜卦傳〉裏有講乾卦就是剛。剛這個字是陽剛。這個呢？言其體也，〈雜卦傳〉講乾是剛，這是講體，講乾卦的體。說卦曰，〈說卦傳〉裏面說，「乾，健也」，〈說卦傳〉裏面解釋乾，乾是什麼呢？乾是健的意思。在〈雜卦傳〉裏講乾是剛，〈說卦傳〉裏講健，這意思不同。言其用也。一個是講體，〈說卦傳〉裏是講乾的用，它的作用，作用就是健。先把這個根據找出來，再講到乾卦裏邊的四爻、上爻。四上不中不正，四爻在上三畫的卦裏面，它不是中。上卦中是在五，五爻才

是中，四在上卦不是中。不正呢？既是四爻它這個九四，四是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位是不正。上是上九，上九也不中不正。在上卦裏它也是在最後那一畫，它不站在五，不算中。上爻也是陰位，上九，九是陽爻它也不正。四與上不中不正。再講那下卦二爻，二中而不正，九二是中了，在內卦來講，二是站在中了，而不正。二是陰位，陰位九二是陽爻，站在陰位是不正的。所以二是中而不正。再講初三，下卦初九、九三指初九、九三正了是不錯，初是陽位，九呢？是陽爻，當然是正了。三也是陽爻站在陽位，但是不中。正而不中。在乾卦來講，六畫，六個爻而能中而且正，其惟五乎，那只有九五了。只有九五這一爻，既是中又是正。解釋這個剛健中正了。蓋「剛健」統贊六爻，剛健這兩個字，把乾卦六個爻統歸起來讚美它，六爻每一爻都是剛健的。而「中正」這兩個字則獨贊九五，這個案語解釋更清楚。

「純不雜」者，即贊「剛」之體。「粹不變」者，即贊「健」之用。這個解釋也非常清楚。「精」則合「剛健」而歸于「中正」。然則「剛健中正，純粹精也」，非九五其孰當之。剛健中正純粹精也，〈文言傳〉講：大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

根據崔觀的注解，以及李道平的案語，那麼這兩句話就是專門來解釋九五的。如果不是九五，其孰當之？孰當誰字講，誰能當得起？〈文言傳〉這二句話所講的，只有九五才能夠當得起。孰能當之呢？只有九五了。蓋九五為乾卦之主，此節專釋九五，而「發揮旁通」，則統論六爻也。

六爻發揮，旁通情也。

〈文言傳〉中，六爻發揮，旁通情也。這是講六爻，看陸績的注解。

陸績曰：乾六爻發揮變動，旁通于坤，坤來入乾，以成六十四卦，故曰「旁通情也」。

李道平解釋，說卦曰「發揮于剛柔而生爻」，〈說卦傳〉裏有這一句話，發揮于剛柔而生爻。剛有剛爻，柔有柔爻。剛柔這兩個意義，這爻生出來，〈說卦傳〉裏解釋，爻為什麼有陰爻有陽爻呢？陰爻是柔，柔順的，陽爻是由陽剛生出來的。虞彼注云，虞翻在注解〈說卦傳〉這句話，說「發動，揮變」，發是發動，揮就是有變化的意思。故此云，所以陸績的注解在此處，「發揮變動」也，發揮變動就是六

爻由這樣發動起來，一動就有變。陰陽相通，陰陽這兩者互相交通。如乾與坤為旁通，乾卦跟坤卦這兩卦，你把它橫排排在一起，一邊是乾卦、一邊是坤卦，這兩卦互相旁通。屯卦跟鼎卦，水雷屯，上面坎為水，水的旁通是火，雷的旁通就是巽。雷是震卦，震卦旁通就是巽，巽為風，火風鼎。所以屯卦與鼎卦是旁通，蒙與革為旁通。山水蒙，艮為山。自己排一排，澤火革，這是旁通的。他舉幾個例子，旁通的很多。卦與卦旁通，爻與爻旁通，有很多。推之六十四卦皆然，你這樣推衍起來，六十四卦都有旁通。故曰「乾旁通于坤，坤來入乾」，乾通于坤，坤來入乾，乾坤兩卦互相旁通。就是有乾坤兩卦彼此旁通，然後就成為六十四卦。

揚子法言，揚雄的〈法言〉，這是他的著作。〈法言〉裏說或問，他舉問答題，有人問，問行，「曰旁通厥德」，李軌注「應萬變而不失其正者，唯旁通乎。」旁通厥德，厥當其字講，旁通其德。它的德是怎麼講法？李軌就這樣注了，你問旁通的德，應萬變而不失其正。怎麼樣變化，變來變去都是正的，一點都不邪。那麼還有什麼東西，能夠擔當有這個意義啊？唯有旁通乎，只有《易經》裏面所講的旁通。

《易經》裏面的乾卦，六爻發揮，旁通情也，是這個意思。這是李道平拿揚雄的《法言》這一句話來解釋。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講「吉凶以情遷」，說吉說凶，吉與凶是怎麼來的？就是以情在那裏變遷而構成的。「遷」與「通」同義，變遷的遷跟亨通的通，是同一個意義的。講互相溝通、講交通，兩方面總是要往中間一步，不能兩個人都站在原地不動，那怎麼通啊？互相遷就、互相謙讓。遷總是要開步走，是遷移的遷。這遷是你總要有所遷移的，然後才能談得上通。那麼這個吉與凶情遷，這講行動了。講行動，一動不是吉就是凶，這是兩類的。吉與凶怎麼出現的呢？情遷。情這個字，情與性是不相同的。情用在正面是情感，家庭裏面要家和萬事興，家和的和是情用得正，夫妻之間情用得正，它是齊家基本的一個條件。情感用得正了，這情遷用得正了，彼此意見不能夠通，各人堅持各人的意見，夫妻情感不正。再由父子、兄弟，推行到外面的朋友、君臣，假如情感用得正，那就是凶了。所以吉凶以情遷，遷與通同義。

唯陰陽之爻既變，陰爻陽爻這兩者有變化，而吉凶之情遂遷，這種情什麼呢？就會發生變動了。所以講「旁通情也」，旁通情也在這裏，它是講六爻發揮旁通情也，講究爻的變化。變化為什麼同樣是這個情？情這個字只是告訴你，它是在變動了。變動是好是壞，情是正還是不正，那就看當時變的時候，看這個爻上下的關係。它站在什麼位子，怎麼樣往那個方向去變化，你研究《周易》的人，你解讀這個卦的人，你在那裏研究，或是這個情是正了，情正是可取的，那就是吉。情要不正的話，趕快把它糾正過來，不糾正過來的話，只有凶沒有吉。所以這個用得最多的，就是虞翻的注解，反正這爻不正，就把它調整過來讓它正，他就用這個方法。

那麼我們用在人事上面，看我們人與人之間，做事情來往的時候，兩者意見都不能完全相同，那就要溝通意見了。我們研究《周易》的人，不能跟一般人一樣，只會堅持自己的意見。首先要自己反省，我這意見是正不正呢？我的正，他對方不正，我就想種種變通的辦法勸導他，讓他來歸於這個正。如果我不正的話，無條件的，我就贊同他的意見。這就是調整，使不正調整為正。所以《易經》裏面講唯變

所適。變不一定完全叫人家變過來，完全依照我的意思變，不是如此，以正為主。

時乘六龍，

〈文言傳〉的文，時乘六龍，就這一句，接著是注解。

九家易曰：謂時之元氣，以王而行。履涉眾爻，是「乘六龍」也。

李道平的疏，王，于況反，于況這兩個字拼成王，于是聲母，況是韻母。于況拼成的結果就是王。盛也，當盛字講，讀旺當動詞講。云「時之元氣，以王而行」者，就時來講，它的元氣王，王是旺盛，藉著一股元氣來盛行的。如月令，《禮記》和《呂覽》有〈月令〉，裏面講：「**盛德在木則行春令**」，旺盛的元氣，這個德在木，就行春令了。什麼叫令呢？令是命令。天時，天的命令，在什麼時候是春夏秋冬四時，什麼時候行使什麼樣的事情，這叫令。「**盛德在火則行夏令，盛德在金則行秋令，盛德在水則行冬令**」是也。這是李道平根據〈月令〉裏面來講的幾句話。

乾以純陽之氣，乘時而履涉六爻，乾卦它以純陽，純粹的陽氣，乘著四時，然

後履涉六爻。履涉六爻是就陽氣來講的，陽氣用六爻在六位上表現出來。故云「是乘六龍也」。六爻就如同龍在六位上，有潛的、有現的、有飛的、有亢的，這是六龍。(月令)講的那幾句話，大家都知道。春天為什麼是木呢？木王於春。木王於春是震卦，震卦就是在東方，春天是生長的。火王於夏，行夏令是離卦。大家比照一看就知道了，金是在西方是秋天兌卦，坎水是在冬，水王於冬。這都是由陽氣在四時用六爻來行時令。

以御天也。

荀爽曰：御者，行也。陽升陰降，天道行也。

李道平解釋說，說文，就《說文解字》解釋「御，使馬也」，御是來使用馬的，古時候車輛用馬來拉車的。當駕駛的人坐在車子上面，他用繩子來控制馬匹，叫御馬。茲訓「行」者，這「御」本來是來駕御馬的，現在解釋，訓是解釋，這裏把御解釋當行字講。「立天之道，曰陰與陽」，立天之道，你怎麼樣建立天道呢？天道，太空裏面你怎麼看天道在那裏？就看陰陽二氣。陰陽二氣陽主升，陰主降，天道循

環，天道運用就是用陰陽二氣升降。

「陽升陰降」，所以天道在那裏運行，這就是御天了。御天的話，怎麼看出天道如何行使？要看氣象。現在看氣象，比如說我們在天文台，看氣象預報，什麼時候寒流來了，什麼時候氣候又回升了，這個只是形而下，用科學知道形而下的。他只能夠了解天氣什麼時候變了，他就不知道為什麼有寒流來，為什麼寒流又去了。這天怎麼運行他不知道，知其然而不知其所以然。研究《周易》的話就要知道天道，就是用陰陽二氣升降，來顯示給我們看的，顯示給我們接受的。那我們只知道接受，為什麼來呢？而不知所以然了。不明因果，天道出自凡夫人的心理和修道人的心理。凡夫人的心理是好是壞，他就感應了陰陽有升有降。凡夫眾生如果是學中國儒家的學說，知道禮樂的話，一般人的心理，做事情合乎禮樂，那個天道陰陽的升降，它是有秩序的，不會忽冷忽熱、大寒大熱來得突然，不會這樣，而是和風細雨的。假如凡夫眾生心裏不按照規則、不合禮，天氣就會來得不正常。那麼我們修道的人就知道，但凡夫眾生他自己不知道。如果他只要按照儒家學禮學樂，知道禮樂，按

照禮樂這樣做的時候，不知也行。就在不知不覺之中，能按照聖人的教化來做的話，他也有好處。

但是我們學《周易》的人，懂得這些道理，可以自己主動的來轉變，轉變從自己心中轉變，最低限度，人家不講禮、不講規矩，我們自己守禮守規矩。學校現在的教育，要提倡那個性教育、性開放，造成人事上面一切都亂來了。未婚生子在過去講，社會輿論都是不認同的，而現在認同了，為什麼認同？未婚生子有到年齡的時候那就認同，現在國小的女生也未婚生子，你看看，這個不但在道德上面，在身體上、心理上都受到太大傷害了。那是一般的教育家，胡說八道提倡出來的。我們學《周易》的人、學儒家禮樂的人，我們不能這樣做，我們自己守住。天下共業大亂的時候，我們個別的業不受影響。自己本身這麼做，家庭夫婦之間沒有問題，自己教兒女教得好，也不受那些禍害。你要懂得這個道理，這御天不只是御天氣的氣候，像我們現在人事上的氣候，你還看不出來嗎？這氣候多惡劣啊！氣象寒流來了，我們看得到；人事上的寒流來，我們看得到嗎？看不到，大家不知道！而御天

你要懂得天道這個道理。

雲行雨施，天下平也。

荀爽曰：乾升于坤曰「雲行」，坤降于乾曰「雨施」。乾坤二卦成兩既濟，陰陽和均而得其正，故曰「天下平」。

看李道平的解釋，既濟是六十四卦第六十三卦，既濟這一卦是最好的一卦。泰，先講泰卦，地天泰，上卦是坤卦，內卦是乾卦。坤為地，乾為天，叫地天泰。你把這個泰卦列出來，列出來之後，你看荀爽說的這個陽升陰降。乾二，你把這泰卦看，泰卦的乾二就是九二。升居于坤五，升到上面坤卦的第五，就三畫卦來講是坤卦。就六畫卦來講是泰卦。那就說，泰的九二升到泰的六五，這是陽爻升到五位上去，原來是泰卦的六五降下來，降到二的位子上面。六五降到九二的位子上面來了，那麼泰卦的九二跟六五這兩者互相交換，一升一降就互相交換，一交換的結果，你看，乾二升居坤五成為坎，上卦坤卦就變成坎卦了。上坎為雲，上坎有水，有水蒸氣就變成雲。故「乾升于坤曰雲行」，乾二升到坤五上面，有了水氣變成坎，那就

變成雲在那裏運行了。

坤五降居于乾二則互坎，互體成為坎。比如說六五到下面二爻去，二爻原來泰卦是個陽爻，六五下來就變成陰爻了，陰爻你看看二三四這個互體就是坎卦了，而且變成互坎了。上面的四五上這是外卦坎，一交換的結果，九二變成六二的話，這二三四這個互體，這三畫又是一個坎卦，下坎。下坎為雨，這個象找出來了。接著就說「坤降于乾曰雨施」，坤就是六五這一爻，降下面乾卦的二位來，這叫雨施。

乾坤二卦旁通，乾坤這兩卦，這就是就泰卦來講的，陽升陰降這是荀爽的學說。如果按照虞翻的旁通來講，旁通就把乾坤兩卦橫排起來，排列在兩邊，一邊是乾卦，一邊是坤卦，這兩卦旁通。這一旁通，實際上也是跟荀爽的升降意思一樣。乾卦跟坤卦，九二與六五互相旁通，兩個一旁通，結果就成為既濟了。則成兩既濟，成為兩個既濟。這既濟各位自己排，把卦排出來，你一看就知道了。

既濟象傳曰「剛柔正而位當」，既濟那一卦裏面〈象傳〉有一句話：剛柔正而位當。剛柔指的陰陽兩爻，剛是陽爻，柔是陰爻。你把既濟卦列出來，水火既濟，

上面是坎，下面是離，你一個爻一個爻檢查，從初爻開始，初九內卦，初九是陽爻站在陽位，位子很正當。二是六二，六二是陰爻站在陰位，也是柔正而位當。九三也是。上面是坎卦，六四，六四這位是陰位，那六是陰爻，陰爻站陰位。五是九五，那是陽爻站陽位。上六也是陰爻站陰位。所以既濟這個六爻，無論是陽剛的爻，還是陰柔的爻，都是正位，當位，爻也正了也當位了。故云「陰陽和均」，陰陽和，平均的。「而得其正」也。這是解釋荀爽那句話，荀爽講乾坤二卦成為兩既濟，陰陽和均而得其正。

春秋元命包曰，這是緯書《春秋元命包》裏面講的，「陰陽聚為雲，陰陽和為雨」。陰陽二氣凝聚在一起，在天空裏面就是雲，陰陽一和，有雲然後就變成雨。說文曰，就是《說文解字》。「雨，水從雲下也」。什麼叫雨？雨就是水，從雲層裏面下來的。你的本子裏，從雲不，不字是錯誤的，從雲下也。雨就是由雲變成的，由雲變成雨然後降下來的。這是《說文解字》解釋雨字。「雲從龍」，雲從龍是《易經》裏的話。故「乘龍」。乘龍的意思，龍不出來則已，龍從大海裏面一出來的時候，吁氣成雲。

龍在大海裏是潛龍，潛龍從海裏出來的時候，吁出氣出來，那個氣體就成為雲了。雲從龍就是隨從這個雲，跟從這個龍，就這個意思來講，龍就乘著這個雲氣飛到天空上去。還有風從虎，為什麼風從虎、雲從龍呢？雲是陽氣變的，風是陰氣，是這樣由虎嘯的陰氣變的。這裏是講雲從龍，所以乘龍。

乘龍則「雲行」，雲行則「雨施」。「雲行雨施」，澤被天下矣，雲行雨施這就是用雨來澤化天下萬物。故曰「天下平」。聖人治理天下就如同雲雨，把雲雨的恩澤來施給天下萬物，這叫天下平。經典裏面講治國平天下，懂得中國文化就知道了，不是說我的國家我可以做核子武器，你不准做核子武器。你做核子武器我就出兵來攻打你，把天下所有能夠製造核子武器的人，統統把他消滅掉了，我就天下平了。只有我有武器，這個是錯誤的。不能這樣講，你要平天下，不是用武力把他人的武力都消滅掉了，不是這個講法。你平天下就要學這天道雲行雨施，讓天下蒼生都能得到你的恩惠，這是中國講聖人治天下的道理。

○君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

君子以成德為行。

干寶曰：君子之行，動靜可觀，進退可度。動以成德，无所苟行也。

疏，「動靜可觀，進退可度」，《孝經》裏有這兩句話，《左傳》裏面也有這兩句話。本於孝經或左傳，而小異其辭。《孝經》裏講的話跟《左傳》裏所講的話，有一點不同的，大意還是一樣。這意思就是說言君子之行所以如此者，君子這個行為所以這樣。唯以「成德為行」，他只有成就他的德，他才能夠行得通。德行，成德為行，這是品德。故能行无所苟，他的行為，他所行的沒有隨便。在這裏講苟是苟且，无所苟，他不是苟且，如此也。蓋初息震為「行」，這就找出數據出來了。數據怎麼講呢？原來是坤卦，陽爻來息，坤卦初爻變成陽爻了，那卦叫做震卦。震呢？震就像打雷一樣，那聲音一發動出來，那裏都聽到了叫震為行。又「震，動也」，

震一發動，那萬物就能生長。故「動以成德，无所苟行也」。德呢？德就是要起作用了。各位研究《論語》，孔子講：志於道，據於德。道與德這兩個字怎麼辨別呢？道是如如不動的本體，德要起作用了，要動了，它是成德為行，那麼動以成德，「无所苟行」是什麼呢？苟行啊！凡夫眾生連道、本性都不知道，自己根本就不明瞭。我們的心隨時在動，一動這個德就不是明德。《大學》教我們，大學之道在明明德。普通人誰能明明德？不知道明，所以動都是昏德、都是苟行，所起的作用這個德都是昏德。自己做的好壞事情也不知道，一塌糊塗！聖人他的德都是明德，起作用的時候，就沒有苟行。沒有苟行的時候，他的德都是德澤天下蒼生，都是有利於天下蒼生，沒有害處的。

所以在這裏教我們學聖人，就要學個无所苟行。我們自己起了一個念頭，做任何一個事情，自己要考慮，如果完全為自己，是吉是凶就不可靠，自己也不知道。假如不為自己而為了他人，而且不是為了一小部分的人，是為了普天下人，你這個事情只是吉而沒有凶。而你只為一部分的人，比如說，拿外國人來講，美國的總統，

我為著我美國的利益，我就把人家有製造生化武器這種能力，我把它消滅掉了，對於我們美國沒有威脅，這就好了。好是好，你出發點只是為你自己的國家好，你出兵，固然是把人家的國家消滅掉了，但是你出軍隊到人家國家，過不到幾天，就被人家自殺炸彈炸了，死了多少人你自己也不知道，自己也受害。拿這個事情來比喻，不是說我批評人家，我們研究學問有比喻，我們對於經文才能深刻了解，自己才能夠把這個心胸放開來。我們每做一樁事情，每考慮到一個問題的時候，著眼點就是為普天下的人類，甚至於人類之外的一切眾生，這樣只有吉沒有凶。我們學《周易》不是說占卦占到最後，我做這個事情會不會成功啊？那個是小而言之，那個太小了！君子以成德是這樣的，一切的行為是不能夠隨便的，都要考慮清楚了。

日可見之行也。

下面虞翻注了，虞翻曰：謂初，這講初爻。乾稱「君子」，陽出成為上德。雲行雨施則成離，日新之謂上德，故「日可見之行」。

李道平解釋「謂初」者，虞翻說謂初，這兩個字，謂初九也。講的是初九這一

爻。乾稱「君子」者，是怎麼說呢？陽德，就是乾卦初九這一陽，它具有陽德。故「稱君子」也，初九陽德稱為君子。初陽為元，初九這一陽，元亨利貞叫元。「元者，善之長也」，這前面講到的。元什麼呢？元是一切善之長，長是他做過首長，萬善的首長。虞注坤文言云，虞翻注解《坤文言傳》說：「初乾為積善」，初乾，就是乾卦的初九這一爻，就叫做積善。積善之家必有餘慶，就是積善。荀子這部書裏面有勸學篇曰「積善成德」，有這一句話，叫做積善成德。

是陽出坤初為善，陽出坤初是什麼呢？原來是坤卦，坤卦初爻就變成陽了。講消息卦，消息卦到了十月是六爻皆是坤，皆是陰爻坤卦了。到十一月，一陽來復，那坤卦初爻，初六就變成初九了，這就是陽出坤初了。陽爻出現在坤卦初爻的位子上面，這叫做善。有這個善的話，積而成之為德，這德不是做一樁事情，就能夠成之為德。不錯，你做了一件事情，然後慢慢地累積累積。坤卦初爻變成陽爻，這是善之長也，這是一善了。這不夠，二又息，又息到三，息到四月，到了四月的時候純乾了。那個德成就了，那個善一直一直積上去，積而成之為德，故云「陽出成

為上德」。萬事開頭難，做任何道德要有道德的勇氣。道德勇氣在一片都是陰暗的、動亂的時代裏，有一個人出來，在那個時代裏面所有的人都不敢講真話了，講的都是欺騙人的話，有一個人出來，他講真話，他不怕天下人來危害他，他講真話，這就是首善，他有道德的勇氣。我們看現在這些政治人物，那個敢講真話？不敢講真話。我們研究聖人學問，教我們要成就聖人。我們不講真話，誰講真話？這真話不講，學問怎麼研究？陽出成為上德，這個上德了不起的。這就是他能夠出來，在時代那樣動亂，都是小人，他能夠出來，這就是上德。

「雲行雨施」，謂既濟也。就把這六爻都能調整調整，每一爻都是得位而且又正，成為既濟了。「則成離」者，成離什麼？謂既濟互兩離也，既濟裏面就兩個離。前面講過了離為日，離是代表日的，代表太陽。故「日新之謂上德」。「相見乎離」，相見乎離，兩個離彼此都是光明的。故「日可見之行也」，這是日可見之行也，就把這用旁通的，用陽升陰降的成為既濟卦，這一卦裏面有兩個離。

日可見之行也，數據找出來了，就這個意思來開示我們，用在人事上面，就是

要相見乎離。古時候中國講天子坐北朝南，南方就是離卦，嚮明而治。嚮明，自己是明的，南方也是明的，兩者都是離卦。嚮明而治，內心也是光明的，對待外面也是光明的，於是天下就太平了。道德就能完全的在這裏看出來了。日可見之行，比如用在人事上面，天子是這麼做，你在家庭治家，家長你就是天子。或你是團體裏的董事長，你領導一個團體，你就是團體的天子。能這麼用，我們學道，自己就是修道的天子，一體萬用。

潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

荀爽曰：「隱而未見，謂居初也。」行而未成，謂行之坤四，陽居陰位，未成為君。乾者，君卦也。不成為君，故不用也。

按照李道平《纂疏》解釋「潛之為言也」這幾句話，專釋「潛」義，專門解釋潛龍勿用，潛的意義，故曰「潛之為言也」。居初，在初爻。故「隱而未見」。初爻為什麼呢？按照三才的位子，初爻、二爻是地者。初爻在地下隱而未見。初與四應，初爻與四爻是相應的。初行之四，初爻往上行到四爻的時候，這是就相應的來講。

既然兩者相應的話，那麼初爻可以往上行到四。但是四陰位，四這個數目字是偶數、是陰位。那麼初是第一個數目字，以陽爻居在陰位。故云「未成為君」，沒有成為君。

「乾以君之」，故云「乾者，君也」。「乾以君之」這是〈說卦傳〉裏的話，乾卦是君卦。君臨天下講君之，做為人君的。坤卦就不是這樣，坤是收藏的意思。〈說卦傳〉裏講乾以君之，故云乾者君也。那麼這裏不成為君，只到初爻，初爻跟四爻相應，只到四爻，還不能成為君，所以君子弗用于世。

李道平加上自己的案語，愚案：初伏巽，「巽稱而隱」，初爻這是陽爻，伏在它下面是巽卦，巽的初爻是陰爻。巽的陰爻是伏在初的陽爻之下。巽稱而隱這句話，是〈繫辭下傳〉裏講的話。巽稱而隱，所以在這裏講「隱而未見」。這是就初爻潛龍的潛字來講。初息震為「行」。初息震是什麼呢？照消息卦來講，四月原來是乾卦，乾卦被陰氣一道一道地把它消了，消到十月就變成純坤。純坤之後沒有好久，到了十一月就一陽來復，那麼坤卦初爻就變成陽爻了。陽爻起來叫做息，生息起來

了。這息不是當休息講，是生起來講，初息是震。純坤的坤卦，初爻一生起來是陽爻，整體來講，上面是坤卦，下面是震卦，那就是復卦了。這裏就下卦來講是震卦，震叫行，行的意思。這是〈說卦傳〉裏面講震為行。

春秋元命包，這是一部緯書，五經都有緯書。《春秋元命包》那裏說，「陽起于一，成于三」。陽氣起來的時候，起于一，成于三。比如在乾卦來講，原來是坤卦，坤卦初爻一變成陽爻了，開始起了一陽，一陽然後二再息，息到三就成于三，內卦的乾卦就完成了。今陽在初，這裏講乾的意思，乾的陽是在初爻。故云「行而未成」。行就是你只是開始起于一，只有一畫，二畫、三畫還沒有，只是行而未成。「潛龍」以象君子，拿這潛龍來象徵君子的。故「弗用」也，弗用不是不用，是象徵君子用在人事上面。你占到潛龍初九的時候，你覺得現在還不是用的時候，就是君子弗用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰「見龍在田利見大人」，君德也。

君子學以聚之，問以辨之。

虞翻曰：謂二。陽在二，兌為口，震為言，為講論。坤為文，故「學以聚之」。「問以辨之」，兌象「君子以朋友講習」。這是虞翻注的。

下面李道平的解釋。謂九二也，「君子學以聚之，問以辨之」這兩句話。虞翻說這是講二，二是什麼呢？就是講的九二。陽息在二，坤卦初九就是震，陽息在二，息到二爻的時候就成為兌卦了。兌卦你知道，下面兩畫是陽，上面一畫是陰，這叫兌卦。成了兌卦的時候，互震，什麼叫互震呢？從二、三、四這三畫，叫做互震。息到二的時候，就有兩個卦出現了，兩個卦中間，一個是兌卦，就是下卦成為兌卦。再講到互卦，又一個震卦出來了。「兌為口」，〈說卦傳〉裏面講兌為口。震善鳴，震驚百里，震卦裏面就講震像雷一樣，雷一打的時候，百里之外都能夠聽到，這叫

善鳴。善鳴就是為言，一個人能夠言語。口而有言，故「為講論」。有口善鳴能夠言語，有言就是能夠言語，所以是講論。

外臨坤，「坤為文」，外臨坤是什麼呢？學漢儒注解的，要學著會找這個象，陽爻息到二的時候，你看內卦就變成兌了。除了互體的震卦出現之外，再上下兩卦合起來看，上卦與下卦，上卦還是坤卦，下卦是兌卦了。兌卦是兌為澤，坤卦是坤為地，是地澤臨卦。這樣就是外臨坤，外卦是臨卦的坤，臨卦的外卦坤了。那麼坤是什麼呢？坤為文，這是〈說卦傳〉裏面講的。坤為文是大地，大地是大塊假我以文章，這是李太白的文章，他就根據這裏來的。坤在大地上，花草樹木，地形、地物那是好看得很！坤為文，〈說卦傳〉裏就是這麼說的。

「學以聚之」者，學以聚之是什麼呢？學是好學、博學。好學的人什麼他都學。「博學于文」也，這是孔子講的：君子博學于文，約之以禮。求學問一定要博學，學了一門課就行？不可以，我學了很多滿足了，那不夠的。就拿我們研究《周易》來講的話，我們現在研究的是漢儒注解的《集解》，除了漢儒《集解》以外，還有

很多。像鄭康成的注解，又是一個方法。漢以後還有宋儒的注解，那多了。不過我們是選最麻煩的、最難了解的注解，我們先研究。把這研究好了，我們看得懂了，其餘看別的，那就沒有問題了，自己可以看得懂了。所以我們研究任何一門學科，不能說我學了這一門，別的我不要再學了，那不行的。聖人講的這個道理，它是圓滿的。古人的注解無論漢儒注解、宋儒注解，你怎麼樣注解，只能注解某一方面的，不能把全部意思都能夠注解出來。就算把漢注宋注都看完了，他們只是講實際的學理，應用的都是提得很少，怎麼樣應用那又更廣泛了。用在自己身體上，用在自己解決生死問題上面，用在我們個人與人羣之間相處關係上面。用在整個像聖人要治天下、教化天下人，那太多了！那都是把基本注解的學理明白以後，我們自己研究了。在那裏研究啊？注解的言外之意就要研究了。不研究言外之意，那不能夠有很大的用處。這是說博學于文，學以聚之，博學學得很多，然後聚集起來，自己再研究。

「問以辯之」者，學問嘛！學然後有問題再研究，問就是自己再研究。當然自

己不明瞭的要問人家，除了請問人以外，自己要多看書，多找參考書，這都是問。兌象，兌卦的〈象傳〉裏面講：「君子以朋友講習」是也，這是兌卦〈象傳〉裏的一句話。中庸孔子告哀公曰，子思作〈中庸〉的時候，就引用孔子的話，就是〈哀公問政〉那一篇裏面，孔子告訴魯哀公說：博學之，審問之，慎思之，明辯之，篤行之。這裏沒有把它全部列出來，就是說「博學之，審問之，明辯之」，以解釋這裏學以聚之，問以辨之。

故知「學問」為君德也，提出學問這兩個字，君子學以聚之，問以辨之，這是君德。為什麼是君德呢？就像魯哀公問政於孔子，哀公問政，孔子就答復他治國平天下的道理。問這個是做為人君的，人君之德要好學。孔子聖人他沒有位的，雖然不在位，聖人他要教人家，他自己也這麼做，以身作則就是學而不厭，誨人不倦。古時候君主，〈書經〉裏面講：作之君，作之師。無論天子、諸侯都是人君，既然做為人君，也要做為人師，這是中國的文化。那個人君不是選舉來的，那怎麼來的呢？上帝派下來。〈書經〉裏面講上帝，上帝默定下民，他在那裏不說話心裏知道，

下民，是下面的人民。人世間怎麼樣治理？他把他的兒子派下來叫天子，天子下來他承受上帝的命令，他受了天命來治理人世間。一是做人君，一是做人師，教化一般人成就聖人。要做人師自己要多學，學問是博學審問，這是人君之德。
寬以居之，仁以行之。

虞翻曰：震為「寬仁」，為「行」。謂居寬行仁，「德博而化」也。

下面李道平解釋了，震，東方主春。震卦這是講初爻，主在東方，四卦按照消息卦，坎離震兌。坎離震兌主四方，坎在北方，震在東方，離在南方，兌在西方。那麼這是震卦，震卦在東方，東方它主管在春天。春天為元，元氣，故為「寬仁」。東方震為什麼寬仁呢？東方是春天，就五行來講，東方屬於木，木在春天，它受到這個元氣，它就發芽生長。拿這個來比配人事，他仁心是寬大的，仁慈之心就像天地那樣有好生之德。震足，故為「行」。震呢？震為足。〈說卦傳〉裏面，震有足能夠走路故為行。「居寬」謂「博」，寬就是不那麼狹窄的，很寬博。行仁就是教化，所以上面講「德博而化」也，前面就是講德博而化。

商書仲虺，〈商書〉就是四書之一，朱子編四書，他為什麼編四書呢？就根據《尚書》來的，虞、夏、商、周四代，記載聖人的言語以及事情叫做四書。朱子就拿〈大學〉、〈中庸〉、《論語》、《孟子》四種書也取名四書。根據就是《尚書》裏面的，《尚書》這四書之中的〈商書〉，就是商朝商家的。〈商書〉〈仲虺〉那一篇，稱**湯曰**，仲虺是商家一個大臣，他是成湯的一個宰相，他稱讚成湯說：「**克寬克仁**」，克當能字講，成湯王能寬能仁。從他這句話裏，故知「**寬仁**」為**君德也**。這是仁君之德，用寬仁這兩個字來稱讚他。所以在這裏講寬以居之，仁以行之，這是講乾卦的君德，用在人事方面就是仁君之德。

易曰「見龍在田利見大人」，君德也。

孔子〈文言傳〉寫了之後，再舉經文做一個根據，各位，你跟人家演講也好，作文章也好，或者你注解經書也好，你總得有根據，根據一定要找出來。上面所講的意思，下面他就講易曰，這前面都講過。易曰：「見龍在田利見大人」，這是君德。**虞翻曰：重言「君德」者，大人「善世不伐」，信有君德，「後天而奉天時」，故詳言**

之。

李道平的解釋了，言二，這是說二爻，九二這一爻。有善世之德，善世，對於世間，有種種善的行為、言語，能夠對世間有好處，善世之德有這種德。而不自矜伐，雖有善世之德可以自己不矜伐。矜是自矜，自己覺得很莊重，自己尊重自己是矜。伐，就是把自己有什麼功勞，自己說出來，自己宣傳自己。矜持自己、宣傳自己。矜持自己就是保持自己，覺得自己很尊貴。伐呢？就把自己認為很尊貴的，很值得矜持的這種事情，向外面宣傳叫矜伐。君之德不自矜伐。所以顏回講：無伐善，無施勞。不要自己宣傳自己有什麼善行。所以再重言「君德」，兩次說君德。以贊之，來讚美他。

初息震，坤卦初爻，初爻息是陽氣息為初九的時候，成為震卦。就內卦來講是震卦。二息兌，息到二爻的時候，內卦就成兌卦。爻始于乾卦初爻，就初爻來講，這震是開始息了。故乾為先天，開始這個乾卦叫做先天。「帝出乎震」，帝出乎震是〈說卦傳〉的話。故震為後天。這就是講八卦，八卦有先天八卦圖，有後天八卦圖。

先天八卦圖乾一、兌二、離三、震四。乾在正位上面，初爻就出現了。按照這數目來講，乾一、兌二這是初爻出現，乾位第一個是先天卦位。帝出乎震呢？帝出乎震是那個位子？後天卦位又不同了。先天卦位乾在南方，後天卦位帝出乎震，震是在東方。齊乎巽，相見乎離，巽是在東南方，離是在南方，所以這是後天卦位。從帝出乎震這個次序來講，這震是後天。二當震的春，兌是秋，秋天，故云「後天而奉天時」。二後于初，息到二爻的時候，二爻是後來的，初爻是先出現的，先顯出來的，所以二後于初。故詳言之，以明，來說明承天時而順行也。這是兩次說君德的。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

九三重剛而不中，

虞翻曰：以乾接乾，故「重剛」。位非二五，故「不中」也。

李道平的解释，乾剛坤柔，以內乾接外乾，故曰「重剛」。乾剛、坤柔這兩句話是相對的。乾卦是剛性的、陽剛的，坤卦是陰柔的，這是講相對的。李道平從《雜卦傳》裏引用這句話，內乾接外乾，乾卦的內卦也是乾卦，外卦呢？也是乾卦，兩個乾。內卦乾是陽，陽剛。外卦乾還是陽剛，所以叫重剛。上不在乾五，下不在坤二，故「不中」。就九三來講，九三這一爻就上卦來講，不在五位，就下卦來講不在二位。上卦以五為中，下卦以二為中，二五這兩爻是得其中了。九三呢？都沒有佔到一個中字，既不在乾五也不在坤二，所以是不中，重剛而不中。

上不在天，下不在田，

何妥曰：上不及五，故云「不在天」。下已過二，故云「不在田」。處此之時，實為危厄也。

李道平的疏，九五曰「飛龍在天」，九五那一爻，爻辭說飛龍在天，那不得了，那是九五大位。飛龍代表天子，他在天上正位了。可是你這九三，上不及五，就卦來講，你還沒到五的位子，故「不在天」。九二的爻辭說「見龍在田」，見龍就是從潛龍出現到地面了，農人種的田裏面，它出現在田裏面了。下已過二，可是你這九三，九三已經過二了，三已經超過二了，故「不在田」。

以重剛而處不中之時，重剛，三是在下卦的陽剛，最上的一畫。在它上面就是外卦了，外卦也是剛。處在這個時候，處在重剛之間而不中，沒有得其中，既不在二也還沒有能到五。這個時候安得不危厄也，安是何得、何能不危厄。危是危險，厄是種種的苦厄。這是講九三處在這地位的時候，在這種環境，用在人事上，我們處在這樣環境之中，上也是陽剛的，下也是陽剛的，本身也是剛。這一股上下全體都是陽剛，而你的問題，一點緩衝、一點退讓的餘地都沒有。

就像現在全世界，政治我就不必講它了，政治講也沒用。就講宗教吧！現在全世界這些宗教，那個宗教肯退讓？都是互相排斥，認為自己是對，那一種剛氣在那裏，讓人家受不了。所以我們學到這裏要知道，處在任何環境，現在自己學了佛，佛法裏邊就跟《周易》一樣的，剛中帶柔，雖然研究這個上下皆剛，聖人為什麼講呢？講的意思就教你處在這之中，你要學陰柔，自己不能剛了。剛而又剛，那受不了，你要是剛而又剛，那一定就有危厄。下面經文就是叫我們要改善了。

故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

何妥曰：處危懼之地，而能乾乾懷厲，至夕猶惕，乃得无咎矣。

李道平解釋，處危懼之地，就是以乾接乾這種危險，這是恐懼之地。而能因時而惕，因時，在這個時代，那就是要時時的自己要警惕了。揚子所謂「過則惕也」，揚雄所謂有了過了，自己就警惕。學問之道必需要講究中道，假如不中道那自己就感覺要警惕了。惕故无咎，自己一警惕，那危懼就可以改了，无咎。

法言曰，〈法言〉就是揚雄著作的一本書，他說了「立政鼓衆，莫尚于中和」，

立政，就是你建立仁政，你辦理仁政的時候。鼓舞，就是鼓舞民眾。你這政治辦得好，贏得民心，民心就能受你好的政治有鼓舞興奮。莫尚于中和，最重要的是中和，你政治要辦得中和。什麼叫中和呢？恰到好處。就拿這個卦來講，二五就是中和。九五當然是中和了，九二也是中和。九二在人臣——臣的地位，九五在君位，都要得其中和。〈中庸〉裏面解釋中和，就是不動情緒，情緒有七情，〈中庸〉裏面講四種，喜怒哀樂。喜怒哀樂不動情緒什麼？普通講不動心，我們凡夫的心理一動就是情緒，不是喜怒就是哀樂。動了情緒，理智就會被情緒掩蓋起來了。那情緒不動呢？就是中。動了情緒馬上警惕，不讓它繼續發展了，那就是和。任何喜怒哀樂，自己心裏一動的時候，自己馬上警惕，趕快要把它制止住，這就得其和。所以〈法言〉講，你辦政治，你想得民心的話，自己就要中和。中和，理性才起作用，不得中和就失去理性了。我們現在這個時代，你說誰得中和？那很難說。老修行人，啊！我念佛念到如何如何啦！你要說他一句，他馬上臉就變了，這就不是中和了。難啊！但是這裏要知道這個道理，你辦政治就要中和。有中和你的政治，才能夠以理性來面對種種的問題，你才能把任何問題解決得非常妥當。不以理性來面對問題的話，

你就是動員多少人，多少人走上街頭，那個愈動員愈糟糕。自己已經是沒有理性了，還要招來那麼多人，來加強你這個不理性的行為，那更糟糕，那不是解決的辦法。所以揚子〈法言〉講得對，立政鼓眾，鼓眾不是鼓動人來做那些非理性的行為，鼓眾是用中和來鼓舞人心。

又曰「甄陶天下，其在和乎」。甄是什麼呢？甄是在古時候做陶器的人，陶器用泥，用好的那個泥土做種種的器具，壺、罐、瓶等等的那些陶器，做陶器的人叫做甄。拿這個做陶器的人，那個陶器，他應用那種泥土，要做什麼陶器，按照他的想法，他想做什麼陶器，就由他來造作。這個辦政治的人，就像那個陶工一樣，像做陶的人一樣的，他來陶天下，是把天下治得太平呢？還是治得天下大亂呢？要想把普天之下治得太平的話，要用那一個字——和，其在和乎。那麼為什麼不講中呢？中，是在自己心中，你要要求天下人都要中，那辦不到，標準太高。你只要要求天下人都能和就不錯了，統理天下其在和乎，能調和天下那些人。

龍之潛亢，龍就乾卦六龍來講，從初爻之潛龍到見龍，一直到飛龍到亢龍。潛

與亢都是不獲其中矣，初爻也不是中，亢龍更不是中。是以過則惕，超過了，超過中道就惕。不及中則躍，不及中，就九三來講的話，一方面對下卦來講，你是過了九二了，就上卦來講，你還沒到九五，不及上卦之中。超過下卦之中，不及上卦之中。所以過，你必須惕；不及，還沒到，那就躍，往上跳。其近于中乎，一跳就近九五的地位，是近乎中。蓋三四有求中之心，三爻與四爻都有求中之心。「故竝言」，竝這個字，我們現在寫那個並字是簡化了，原來就是這個竝字。兩個人竝立在一起，那叫竝。故竝言「无咎」也。九三能夠惕无咎。九四呢？後面也是无咎。

九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。

九四重剛而不中（也是重剛而不中）。

案，這是李鼎祚的案語。三居下卦之上，四處上卦之下，俱非得中，故曰「重剛而不中」也。

李道平的《纂疏》，四以外乾接內乾，四是居在外卦乾卦最下的一畫，所以它以外乾接內卦的乾卦。故亦為「重剛」，亦為重剛就連同九三講，九三也是重剛。九三是以內乾接外乾，九四是外乾接內乾，所以九四也是重剛。四不中，與三同也。四也是不中，它與前面九三是同一個意義的。

上不在天，下不在田，中不在人，

侯果曰：案下繫「易有天道，有地道，有人道，兼三才而兩之」，謂兩爻為一才也。初兼二地也，三兼四人也，五兼六天也。四是兼才非正，故言「不在人」也。

李道平解釋此據下繫，是根據〈繫辭下傳〉裏講「兼三才而兩之」，侯果就拿〈繫辭下傳〉這一句話，以釋「中不在人」之義，以解釋經文中不在人這個意義。三四居中有人道，就三才來講，六畫三、四這兩爻是居在中，居在上下之中，它有人道。然三得正，四不得正，為什麼三得正，四不得正呢？就位來講的，九三站在三的位置子是站在陽位，陽爻站在陽位上是得正。四呢？四是陰位，九四是陽爻，陽爻站陰位是不得其正。所以一個得正，一個不得正。故曰「不在人」，九四雖然有人道而不在人。

孔疏，是注疏本子裏，王弼注孔穎達疏講三之與四，俱為人道，九三與九四都是人道，就六畫來講，三、四是人道。但人道之中，九三是人下近于地，人道有兩種，一個九三、一個九四。九三這個人道，它在下面近于地，近于大地，上遠于天。九三近二，九三接近二。是下近于地，正是人道，故九三不云中不在人。九四則上近于天，下遠于地，非人所處，人要像九四那樣處，就處在空中，那怎麼行呢？故特云「中不在人」。九四是懸在空中，是不在人。它雖然在人間，比如說我們人間，

人間離開地面，上面就是空中。人不站在大地上不行的，中不在人，九四是中不在人。

故或之。或之者，疑之也。故无咎。

孔子講既是上不在天，下不在田，中不在人。所以或之，在經典裏用這個或字，就是普通講疑惑。所以孔子講經文用或字，怕人家不了解這或字怎麼解，他就解釋「或之者，疑之也」，有疑惑的惑。你有疑惑不要作決定，故无咎。

虞翻曰：非其位，故「疑之也」。

下面李道平說：四不得正，故「非位」。四是九四，陽爻站在陰位，是不得其正位，所以非位。虞翻講非其位，非其位就沒有得到正位。欲進，九四你要往上面進取，往上面進取那就躍了，躍五，躍到五位上面去。而仍下應初，四與初相應的。你要躍進到五位上去，你懷疑，懷疑什麼呢？你下面有初與你相應，仍然還是下來，與初相應了。這是猶豫不定，四是跳到上面去呢？還是回到初爻跟它相應呢？不定，這兩者拿不定，所以「疑之」，疑之沒有做決定。這樣說起來，就在疑惑之間，

遇到任何事情不能做決定，有疑惑你就暫時不行動。一般人遇到任何事情，說讓我靜下來，我再考慮考慮。靜下來考慮考慮的話，不要馬上採取行動。沒有考慮得好，沒有靜下來，一個意識衝動起來，感情用事，那問題就大了。所以在這裏解決的辦法，或之在這裏先靜下來，然後再思考一下。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，況於人乎，況於鬼神乎。

夫大人者，

夫大人者，與天地合其德，夫，是一個語助詞。說話寫文章開頭用一個夫字，語氣比較和緩。這是夫大人者這一句話，乾鑿度曰，引用〈乾鑿度〉，這是李鼎祚說，沒有標出來誰注解的，那就是他自己注解了。他就引用〈乾鑿度〉裏說：「聖明德備曰大人也」。什麼叫大人？聖、明、道德有完備叫大人。

李道平解釋，乾鑿度曰，那是一本緯書。「易有君號五，大人者，聖德明備也」。〈乾鑿度〉裏有這幾句話，《易經》裏面有君，號五。我們現在一提到九五，就知道是天子之位，九五大位這個君號五，這是《易經》裏面特別講出來的。大人者什麼呢？這個大人就指的聖人，就是登在九五之位的聖人，他是聖人之德明備。明是

什麼呢？明是指的這個聖人之德是明德。〈大學〉裏面講：大學之道在明明德。把這個本有的明德完全明出來，這個明德就完備了，一點欠缺都沒有，這叫大人。儒家聖人叫大人，佛家成佛也是大人。早期一到中國來的經典，有一本叫做《八大人覺經》，學大人的有八條，大人者就是聖德明備也。

淮南泰族曰，《淮南子》那部書裏面有〈泰族篇〉「大人者，與天地合德，日月合明，鬼神合靈，四時合信。故聖人懷天氣，抱天心，執中含和，不下廟堂而衍四海，變習萬物，民化而遷善，若性諸己，能以神化」。這裏講的意思，我們大概看一看。

他說大人怎麼說呢？大人者，與天地合德，天地是平等無私，天是平等覆蓋大地上的萬物，大地是平等無私承載地上的萬物，那麼大人就像天地這樣平等無私的來保護、承載萬物。天覆蓋就是保護萬物，大地承載萬物就是生長萬物，做個天子、大人，就要與天地這個德相合。日月合明，日月無私照，太陽照著大地，它沒有私心；月亮照著大地也沒有私心。日月無私照，你這大人就要學日月，你要平等的照

顧你治理之下的天下人，日月合明。

鬼神合靈，鬼神道裏面，那些做鬼神的，他們都有靈通的。比如我們現在人間，也有很多通靈的人，通靈的人他藉著鬼神，可以請出在那一道的祖先。鬼神知道，有通靈的人，鬼神一附在身體上，他就能找出過去某人在那裏，所以鬼神能通靈的。這是什麼呢？這個通，普通研究儒經的不了解，而漢儒了解，但宋儒不了解。鬼神怎麼我們一般人不了解呢？我們在人道，我們對於人這一道的的事情，我們都是所知太少、很有限的。同樣是人的心理，他人的能力我們不知道，何況鬼神。鬼神有靈通，我們人也有靈。人，你要學道，有定工夫他才出現神通、有靈感。比如古人作文、作詩，他用心用得非常專，把其他一切雜念都排除了，專研，一直在那裏想，忽然靈感也來了。這個靈感怎麼來的？靈感是本有的，就是憑他在用心，專一的就等於入了定了，他靈感就出現了。這是我們人道要有靈通、要有神通，必須要有入定的工夫，才有神通出現。鬼神道呢？它不是入定修來的，它是報得通。到了鬼神道，它那個業報身，自然就有的一種神通。這就明瞭了，按照佛法一解釋就清楚了。

鬼神雖然有神通，它是報得通。它實際上還比不上我們人，雖是報得通，它有靈通的，有神通。很多我們人的事情不知道，它知道。那你在位的大人，做天子當然是不必說，就是做國君也是大人了，你必須像鬼神那樣合靈。合靈什麼呢？不要看表面事情，一切人事看表面的話，那太膚淺，不得真相。你必得要像鬼神那樣的靈通，它看得清楚。所以揚雄有一篇文章叫做〈解嘲〉。那篇就說「高明之家，鬼闚其室。」我們一般人以為是門關起來，在家裏人不知道，但是鬼神看得清清楚楚的。你再高明，鬼神看得清楚。我們人世間做的事情，我們普通人不得真相。不得真相，你叫人去辦也許永久不得真相。你要請鬼神來辦，一辦就通了，真相就看出來了。所以做一個天子，你要在人間得了人事上的真相，你要學學鬼神能夠通靈。鬼神能夠通靈，你做天子不是鬼神，不是鬼神你怎麼通呢？你要學有定工夫，能夠入定。遇到任何事情來的時候，你要靜下來，用你的理智不要情感用事，這就是鬼神合靈了，像鬼神那樣的能夠通靈了。

四時合信，四時合信是什麼呢？本來這個信，按照五行來講的。先有兩種講法，

一是北方水也是信，一是中央戊己土也是信，這裏就中央戊己土來講的。中央戊己土，信是什麼呢？你四時四方，東西南北，這地球上東西南北，是我們人類定出來的方位，你無論是那一方位，你沒土行嗎？東方要有土，西方、南、北方缺少了土都不行的，這就是信。信一方面當信用來講，一方面當實在講。有信，這東西南北四方就是實實在在的啦！就真實的了。四時合信，你做大人就像四時合這信，在這四時就中央戊己土來講，每一個方位，每一個時候都要有信，要信實。土地都是講真實的，一點虛假也沒有。四時呢？到了春天，春天就來了。到了夏天呢？夏天就來了，夏天氣候就與春天的氣候不同。那麼秋天的氣候也與夏天又是不同。就四時講，完全能夠兌現沒有虛假的，沒有虛假的就是信實。四時合其信，你作大人辦理政治的話，就像春夏秋冬每一時候都要信實，一絲一毫的虛假都沒有。

故聖人懷天氣，抱天心，《淮南子》裏面講，所以在天子之位的聖人，他懷天氣，懷，是心裏想，存在心裏邊，就是天的那個氣分，抱這個天心。天心就是前面講與天地合德，公平無私的那種氣候的天心。**執中含和**，執中什麼呢？自己要執持，

就像手裏抓著這個中不要放棄，執中道不要放棄。含和，含養和氣。喜怒哀樂最好不要發。不要發就是中，一直保存在那裏。萬一有了，那喜怒哀樂就發動了，一發動自己就來調和，不要它繼續發，這叫執中含和。在九五之位的大人、聖人，能夠這樣的。執中含和他可以怎麼呢？不下廟堂，廟堂指的天子的宗廟殿堂。做天子的重大事情，是上朝廷治理政治，另外重大事情就是祭祀宗廟。不下廟堂，而行四海，衍就像那水灌溉四海，衍當布講，分布，佛家講布施。而行四海，你能夠執中含和，自己坐在朝廷裏面，就能夠把你這種德布施到四海，讓天下人都能得到你的恩澤。

變習萬物，這裏李道平變更兩個字，在《淮南子》裏面是變習易俗。變是改變，改變人的習氣，俗是社會上人羣的一種風俗。它這裏改用萬物兩個字，意思也是相近了。那麼你不下廟堂而能衍四海，可以把四海之人不好的習氣能夠變化，就是變化氣質。風俗不是個人的是人羣的。一個地方有一個地方的風俗，在中國古代講的天下，就是中國大陸，那是一個天下，一個地方有一個地方的風俗，南、北、中原、邊境都是不相同的。這些風俗，在位的天子都能夠用他的執中含和，執中含和就包

括上面那些德，來改變一般人的風俗。

民化而遷善，一般民眾就能得到他的教化，就變化了，變化而遷善。化是怎麼化呢？把不好的習氣把它變化掉了。而遷善，原來是不善，從不善的地方遷移到善的地方來，就他的心來講的，不好的心理改變為好的心理。**若性諸己，能以神化。**大人在位，他以執中含和，使天下人民能夠改善習氣，變化風俗。就像性諸己，變化過來性相近也。孔子講的性相近，是大家不好的習氣、不好的風俗，都經過他教化之後，加以改變，逐漸逐漸跟自己的本性相合了，就像性諸己。見到別人就看見自己本性，這是能以神化，這是《淮南子》的一段話。

李道平接著，所謂「**執中含和**」者，**非九五之大人，不是九五大人，既中且正，聖德明備**，沒有這樣的大人，**其孰能如此乎**。孰當誰字講，誰能如此呢？這是講九五大人之德的。我們各位要學，將來若參加選舉，存心就是存這個大人之心，我會保證你一選就選中了，有這心就行。沒有這個心你再怎麼選，很難，就是選上也不是好事情。選上之後，你沒有大人之心，選上不是好事，很多災難就來了。研究，

最後講的這一點，我們必須記住。

與天地合其德，

荀爽曰：與天合德，謂居五也。與地合德，謂居二也。案語是李鼎祚的注解。謂撫育无私，同天地之覆載。

下面就看李道平的疏了，先解釋荀爽注的。五為天位，這是九五的五，是天的位子，故「與天合德謂居五」。二為地位，二是初二的地位，故「與地合德謂居二」。以二五俱言「大人」也。那麼這大人呢？在九二這個二位他叫大人，九五那不必說，更是大人了，所以這裏講大人者指的是九五。

下面是解釋案語。案：即孔疏引莊氏云，孔疏就是孔穎達解釋王弼注解的。在孔穎達疏裏面引用莊氏解釋說：「謂覆載也」。覆載，覆是天，天是虛空覆蓋在大地，載是承載，大地承載萬物。這載讀兩個音，年歲是一載(音宰)，一載什麼年、什麼年。一般講記載的載字，讀在。

中庸裏面有這幾句話，「辟如天地之無不覆幬，無不持載」。是講天道了。辟跟下面加個言語的言是通用的，譬如像天地那樣無不覆幬。覆幬就像布幕一樣的能夠覆蓋，像我們的屋頂，都是覆幬了。那天空呢？天空是大地的覆幬。無不持載，持載就講地。覆幬是講天的，持載是地。大地是能夠執持萬物承載萬物，這是〈中庸〉裏面那句話。是也，這是莊氏所云的那句話。

這個意思就是說，言大人撫育萬物，這就是說大人，這裏指的九五大人，居在天子之位的聖人。他呢？撫育萬物，就是撫養萬物。這個萬物指的是人類、一切的動物，那些花草樹木，無不包含在內。就如同天無私覆，如同天沒有偏私的給誰來覆幬，它是公平的、平等的覆幬一切。地無私載，大地沒有偏私是普遍來承載萬物。故「同天地之覆載」也。所以這裏面就是案語講的，這大人就如同天地那樣覆載。這是講與天地合其德，是大人的德。中國從五帝三王到孔子那個時候，你要辦政治就是這個辦法。你辦政治的人的德就要跟天地的德完全一樣。

與日月合其明，

先看荀爽注解，荀爽曰：謂坤五之乾二成離，離為日。乾二之坤五為坎，坎為月。下面又有兩句案語，是李鼎祚注的案語：威恩遠被，若日月之照臨也。

李道平解釋，先解釋荀爽的注，荀注：陰主降，荀爽解釋，《周易》的例子，他用最多就是陽升陰降，他用升降法。陰是陰爻，主降的，它是往下降的。基於這個例子，坤五，就是站在五位上的陰爻，那就是六五。六五下居乾二，下居到乾卦裏的二位裏面，成為六二，成離。你看內卦，內卦是三畫，前面都是陽，是乾卦。六五從它坤卦本身下降到乾卦的二位成為六二，那麼這乾卦就變成離卦了，成離。成離，根據《說卦傳》的解釋，離是象徵什麼呢？離為日，離是象徵太陽。

陽主升，陽爻它主要的意思用在升上面，陽氣是往上升的。乾二上之坤五成坎，乾卦中的九二它要往上升了，往上升到那裏呢？升到坤五，坤卦中的第五位。那麼坤卦中的五位，那是外卦的四、五、上三爻，坤卦原來三爻都是陰爻，現在乾二，九二上來成為九五了。成為九五，坤卦上面三畫，來了一個九五，那就成為坎卦了，坎是象徵月亮。「離為日」，「坎為月」，皆是《說卦傳》裏的文字。

李道平再繼續舉《史記》裏面有八書，〈曆書〉是其中之一。「日月成故明」，有這一句話。我們在大地上能夠看得見，就靠太陽的陽光。夜間要靠月光。所以成故明，日月成故明是《史記》〈曆書〉裏的一句話。下面李道平就說了，這個在〈繫辭傳〉裏面講過什麼呢？「日月相推而明生」，孔子在〈繫辭傳〉講日月相推。怎麼相推呢？太陽下山了，是月亮把它推下山去。那麼太陽早晨又上來了，它是月亮把它推上來的。月亮出來的時候也是太陽把它推上來的，互相相推，這是明生。古人注書，各位都學過科學，就說月亮是從日光來的，不要這樣辯論，這樣古人的注沒辦法看了。日月就這樣相推，所以我們看見月光還有日光。那麼《史記》〈曆書〉講日月成故明，就是〈繫辭傳〉裏講：日月相推而明生。拿這個來印證。這裏講荀爽所注解的「與日月合其明」，日月合起來，日月合其明，這是〈文言傳〉裏面講的。

在這裏也講宇宙，我們人和萬物在大地上，白天有太陽，夜間好像是暗了，暗的時候有月亮出現，由日月合作起來，構成不論是白天是夜間，都有這光明的，沒

有缺的。那個大人呢？就是辦政治，古代指的天子。就一個國家的國君來講，也算是大人。我們把這個推廣來講，凡是你辦政治，無論是地方的首長、中央政府的首長，或者無論在那一級的政府裏面做公務員的，你都要存著大人的心胸，你是主管也好、你是機關的屬員也好，你都要存著日月合其明。日月合其明，世間有光明的時候，而沒有光明的時候，夜間也用月亮來彌補。你是辦政治的話，你不論在什麼位子，凡是你拿公家的薪水，你現在就辦著大人的事情。你遇到世間好的時候，天下太平的時候，那就像太陽照明照得很清楚。到夜間的時候，世間亂的時候，你要發出月亮的光明來，也要給黑暗發出光出來。這是大人要學日月合起來照明。所以與日月合其明。

下面就是案語。莊氏謂「照臨也」，就是孔穎達的疏鈔本子，注疏本子引出來莊氏，他說照臨就是日月照臨大地萬物。書泰誓，書是《書經》，有〈泰誓〉篇。〈泰誓〉有三篇，各位要查的話，在〈泰誓〉下篇裏面講：「若日月之照臨」是也。若就好像，好像日月那樣照臨，就是照到我們這個大地上，臨是居高臨下。這意思是

說：言大人威恩廣被，無遠弗屆，大人就如同日月的光，他有威恩，威是威德，恩是給萬物恩澤。廣被，廣是普遍的。《書經》裏面說堯帝光被四表，經論上說，它不是光字，是廣字，廣被四表，古文上是光被四表。威恩廣被就是日月這個光，普遍的加被大地上的萬物。無遠弗屆，不論怎麼遠，它都照臨到了。屆就是到，弗屆是不到，就是沒有任何地方照不到，都照遍了。

若日月照臨于四方也，就像日月那個光照臨了四方。就和《尚書》裏面的光被四表，意思一樣的。這跟前面講的，天沒有私覆，地沒有私載，那麼它是日月無私照，照臨沒有偏私的時候，而有的萬物接受到陽光，有的接受不到陽光，那不能怪日月，要怪自己。若自己是動物，你自己逃避日月光，那不能怪日月，要怪自己。那植物，植物沒辦法，植物是生在一定的地方，雖是沒有辦法，學佛就知道，這是各人業力的關係。動物不能接受陽光，是自己造成自己的障礙，自己不接受日月之光。植物呢？是它過去的業造成的，讓它生長在沒有日月光的地方。這是比喻，各位你要研究《周易》，你懂得比喻，日月光代表一切是公開的沒有私心，辦理一

切事情，不是為自己私人利益。過去的人講「事無不可對人言」，形容心裏光明磊落，就跟日月一樣的。我們要心裏光明磊落，就等於接受這日月之光，這是智慧啊！為什麼佛經說是放光？放光就是智慧出現。大人心裏就像日月這樣，日月無私照。大人的心光，他要照臨天下蒼生，沒有偏私。所以古時候中國從五帝三王那些聖人，他們一辦事情，心裏一想就是普天之下的蒼生，絕不是為我家裏的利益，只考慮同一宗族人的利益。不是這樣的。人家是一做事情，就是平等無私的替天下人做事。五帝堯舜那不必說，就是夏禹王，你看看夏禹治水，他是為天下人治水的。那成湯王、周武王，湯武革命並不是所謂成湯把夏桀王的政權推翻，他自己來做皇帝。武王也不是如此，雖然伐紂，他是為天下人弔民伐罪，他是這個目的，為天下人來除天下的罪人，天下的罪人就是桀紂。那才是真正的大人，沒有私的，這是與日月合其明。

與四時合其序，

與四時合其序，與春夏秋冬四時合這個秩序。

翟元曰：乾坤有消息，從四時來也。下面是李鼎祚的案語。案：賞罰嚴明，順四時之序也。這兩家注解。

先看「翟注」。李道平疏，乾坤剝復十二卦，陽息陰消，分值十二月，四時迭運，而十二卦以成，故云「乾坤有消息，從四時來也」。他這一段就是說乾坤兩卦，乾代表天、坤代表地。乾坤來回地運轉就是在剝卦、復卦這兩卦。比如說坤卦來消乾的時候，從初爻，從五月天風姤，初爻就消掉了，一直消掉消到九月，山地剝卦，到十月就是純坤了。到十月純坤的時候，十一月呢？剝也消掉了，剝一消實際上沒有消，它又下來了。下來什麼？來息了，生息的息。要到十一月，十一月復卦，一陽來復，那就是坤卦下邊，最下的一爻也變成陽爻了。那就是復卦，地雷復。十二卦，就是乾坤十二爻。乾坤兩卦，一卦是六爻，兩卦有十二爻，十二爻就成為十二卦。前面凡例裏面都講過的，陽爻是息，陰爻是消，這樣是分值十二月。一年十二月，四時迭運。春夏秋冬四時更迭地運轉，而十二卦以成。乾坤二卦就成為十二卦。十二卦消息卦，也叫辟卦。所以這裏講乾坤有消息，乾坤兩卦它有消息，就從四時來。

下面李道平又解釋了，這四時是有四正卦。四正卦什麼呢？坎離震兌也。坎離震兌怎麼叫四正卦呢？東西南北四方，這叫正方。還有四隅，這是東南、西南、西北、東北四隅。這四正就是坎離震兌，坎在北方、離在南方、震在東方、兌在西方，四方有四正卦。

消息與四時合其序，這十二消息卦四時的次序怎麼來的呢？他就從消息之序來分析了。剝窮于上，消息卦原來是乾卦被坤卦來消，一直消到只剩下最上的那一爻，那就是剝卦。剝卦窮于上，最上的上九那一爻是窮，在上面是到了止境，止的境界了。窮止在那上面，那就歸了。乾五歸三，這乾五是指的剝卦的上九，因為上九還是從九五上去的。他在這裏為了解釋大人，這一爻是大人是九五這一爻。九五這一爻他走到上九是窮了，窮雖窮，它要歸到三爻上面來，歸到九三。歸到九三就成為謙卦，外卦是坤卦，內卦就變成艮卦，艮為山，地山謙。為什麼成為地山謙呢？它從最高的降下來，降下來居在下卦的三畫上面，這是很謙虛了，成為謙卦。內卦它在三爻，使內卦成為一個艮卦，所以是高山。它本來就是很高的，可是成為高山之

後，還是在上卦之下，上卦是坤卦，就在坤卦之下，這是謙虛，成為謙卦。就謙卦來看體坎，看互體，二三四這三爻就是坎卦了。坎卦是陽生，一陽就生在這裏，是仲冬也，仲冬之月。仲冬是什麼？仲冬是十一月。

再就這個謙卦來講，謙息履，謙怎麼息履呢？下面分析了。先把乾卦的三，乾三，這裏就是乾卦的九三，這乾三是乾五下來的。乾三之坤初，內卦原來是坤卦，它就在這三位，坤三的位子。坤三的位子現在之，之就是前往，前往到那裏呢？前往坤卦初爻。它一到初爻這就成為復卦。六畫下面那一畫是陽爻，那叫地雷復卦。為復出震，地雷復卦這就出震了，就是震卦了。內卦是震，震為雷。震卦是什麼？震卦前面各位看，四正卦震卦是在東方，東方是春天的時候，春也。

上息成離兌，從震卦往上息，息是往上面一爻一爻地息，成離兌。上息成離兌，怎麼成離兌呢？兩個辦法，一個辦法前面講謙息履，那個息實際上就是旁通的意思。謙卦跟履卦是旁通的。謙是地山謙，履是跟謙卦每一爻都相反，履是天澤履。這是一個辦法。再呢？下面講初三易位，你看乾三之坤初為復的時候，是復卦了。

就在復卦的時候，你把初九跟六三交換，這叫初三易位，交換位子了。復卦在初三易位，那就不是復卦了，又變成謙卦了。這中間這個程序你要明瞭，變成謙卦以後你再看上面那一句，上息成離兌。那麼由謙卦一爻一爻往上息，謙卦在初六就成為初九，六二就變成九二，九三這裏就變成六三了。上面一爻一爻，三爻都變成乾了，都變成陽爻了。變的結果還是跟原來旁通一樣，還是天澤履。就天澤履來講，這一卦裏面有兩個卦，互體是離卦，內卦是兌卦。所以是初、三易位的時候。

離位先成，離位先成什麼呢？就四正卦來講，離卦是在南方，就位子夏天是在南方，先成。**是離夏兌秋**，夏季是在秋季之前，兌是秋天在西方。以這個位子，相次，排列下來這個次序。他就用消息這個次序把它分析出來了，四正卦坎離震兌，四正卦原來是在冬天然後到春天，春天到夏天到秋天又恢復來到冬天，按照這個次序。消息這樣順序在那裏運轉。

把這分析完了以後，下面故「**與四時合其序**」也。大人他為天下人辦事情，就像四時這個次序這樣的相合。什麼時候該辦什麼事情一定的，不是說我想要什麼時

候辦什麼事情就辦，總要順乎天時。春天來了，春天有它來的意義，夏天有夏天的意義，四時氣象不同，順乎天時的話，你辦的事情才能辦得成功。而且對萬物才有真正的利益，違背四時對於萬物沒有利益。在歷史記載裏面，有在炎熱的夏天下了冰雹，有在臘月的時候打雷，這就是四時不合序。四時不合序古人都懂的，自然界一切現象是我們人類的人心反應出來的，所以遇到自然界這些脫序的現象，那些大皇帝都知道。比如前面講《史記》裏有〈曆書〉，國家專門有專業人士看天上星辰的，他看星的度數是錯誤了，或者風雨失了調和，他要建議皇帝你趕快下詔罪己。下了詔令把這個罪歸於自己，為什麼？向上天禱告，他是天子，天的兒子，上天派下來的，向天父請罪。萬方有罪，罪在朕躬。請不要把這災難降給天下人，有災難皇帝自己來接受，這叫懺悔。一懺悔，自然界馬上就改。成湯王在大旱的時候，成湯王求雨，求雨時自己懺悔自己罪過的時候，甘霖馬上就普遍降臨。

下面解釋李鼎祚的案語。莊氏云，也是引用注疏本子裏面，孔穎達引用莊氏解釋。他說「若賞以春夏，刑以秋冬之類也」，四時，就拿春夏秋冬四時，獎賞的在春

天跟夏天，刑罰的是在秋天跟冬天，這一類的，就拿大人辦的政治來講，政治不能沒有刑罰。刑罰古時候是有，那個刑罰用得少，一般常常講刑期無刑，到後來刑罰才用得更多。古時候那個帝王用道德教育，用禮樂來教育，教人家不至於犯法。雖然也有免不了要犯罪的，那是極少數，所以刑罰不能不講。那麼後來刑罰多了，拿刑罰來罰的時候，也要按照時候。過去雪公常常講到，國家一直到清朝都是如此。國家辦理考試，考試在春天叫選，考選在春天，所以滿園桃李屬春官。司法問案子，當然犯法他不一定選在秋天犯法，其他時候都有犯法的人。但是審判結了案以後，比如說重大的刑罰要執行死刑的，什麼時候呢？秋官來辦，在秋天，古時候都是如此。這裏講賞以春夏，刑以秋冬之類，那為什麼呢？就是按照四時的次序，所以拿秋冬來比喻的話，種的農產品秋天成熟了，冬天就要收藏起來。

此，就是莊氏所舉的這兩句話。此本左傳襄二十六年文，舊本子二十年應該是二十六年。《左傳》襄公二十六年有段文有這兩句話，就是莊氏從那裏引用來的。這裏意思就是言大人賞罰嚴明，是賞是罰非常明白的。不但明白而且嚴明，嚴是該

怎麼賞就怎麼賞，該怎麼罰就怎麼罰，這叫嚴，很嚴格的、嚴正的。不僭不濫，僭，比如禮，僭上，犯了上，就有過了。濫呢？是泛濫。他賞罰嚴明不僭不濫，就是不超越不泛濫。賞，應當怎麼賞就怎麼賞。該得的，比如說該得的勳章，勳章有多少類的勳章。如果我對這個人好，我就把國家最高的勳章頒發給他，那行不行？那僭越了。罰這方面呢？犯了罪，像偷盜罪還看偷盜之中偷那些東西，還有分別的，按照他罪的輕重來處罰，這叫不濫。濫是泛濫。像水那樣泛濫，不可以這麼做。這是順乎四時之序也，這就順乎四時之序是不僭不濫的。怎麼不僭不濫呢？正在春天，忽然氣象好像七、八月炎熱的天氣，那就僭了。春天氣候就是溫和的。舉這個例子，如果是冬天呢？冬天應該就是寒冷的時候，忽然之間氣候變得非常熱起來，這都是四時不順乎次序了。這個大人要是做事情的話，也像這樣偶然出現這脫序的行為，這大人就不對了，那就是傷害天下人了。要順乎四時之序。自古到後來，春夏秋冬分得清清楚楚的。

我小時候在大陸上，像穿衣服，一到春天來換春裝，穿夾的雙層衣服。夏天穿

單衣服。秋天也穿袂衣。春秋兩季穿袂衣，冬天穿棉衣，分得清清楚楚的。那個次序分清楚了，穿衣服是穩定的。春天袂衣穿在身上，棉衣就收起來，不要再拿出來了。到夏天穿了單衣服，天氣就是很正常地在那裏運作，袂衣也不需要了。都是這樣清清楚楚的。這就是自然的氣象，四時這樣的順乎次序，我們人的身體就不會有什麼大毛病出現的。如果沒有這樣的話，寒了忽然又熱了，熱了忽然又寒了，年輕人你們自己還不知道，年紀老的人就感覺難受了。自己注意的話，要好好自己調理，還可以撐得過去。如果自己沒有注意的時候，很多老年人到寒流一來的前後，撐不過去，舊毛病一發就過世了，問題很嚴重的。為什麼呢？寒熱來時不是緩緩的來，它叫你身體上一時沒辦法適應，有這個問題。天地四時如果沒有按照次序，就給人家帶來這些麻煩。你大人辦事情要是像這樣，你想想看，天下人受得了受不了啊？今天我辦這個事情，過一個時候我取消了，這就像四時不順乎次序一樣。

與鬼神合其吉凶。

虞翻曰：謂乾神合吉，坤鬼合凶。以乾之坤，故「與鬼神合其吉凶」。案：禍淫

福善，叶讀協，跟協調的協是一個字。叶鬼神之吉凶矣。

李道平的疏，先解釋虞注，虞注：乾陽故為「神」，坤陰故為「鬼」。神是神明，屬陽的，它陽氣多。坤是陰氣多，所以稱為鬼。陰暗的叫鬼，神是陽明的。陽為善，《易經》裏面就把這陽象徵善，所以吉，故「吉」。說文曰，《說文解字》裏說：「吉，善也」。把這吉字當善字講。陰為惡，陰就象徵惡的事情。故「凶」，惡有惡報所以凶。釋詁曰，〈釋詁〉是《爾雅》裏的一篇，「凶，咎也」。凶是什麼呢？凶有過咎的意思。疏謂，《爾雅》裏〈釋詁〉的解釋，「咎，惡也」，咎當惡事情講；另外惡是動詞，厭惡的意思。

乾動成坤，故「以乾之坤」。乾卦這一爻它動了，什麼叫動呢？在《周易》裏面，陽爻叫九，陰爻叫六。陽爻陰爻不只這一個，有兩個。陽爻九叫做動。不動的陽爻是什麼呢？陽爻是七，七是爻的本位，它沒有動。九它就動，動就要變化了。陰爻是六，六也是動。不動的陰爻是八，數目字八。這在用著草求卦的時候，結果是八，就是不動的陰爻。所以《周易》占卜以變為占，三百八十四爻每一爻不是九

就是六，逢九、逢六都是動，動就變。這裏講乾動成坤，乾爻這陽爻一動一變，就變成坤。陽剛就變成陰柔。所以這裏講以乾之坤，之也當變字講，乾變為坤。

陽體伏陰，伏是潛伏，潛伏在下面。故「與鬼神合其吉凶」。九五大人就是陽爻，可是它有伏在下邊的陰爻。漢儒解釋它有飛伏，飛是飛在外面，很明顯看出來，伏就是伏在下邊。比如九五，九五是陽爻是飛，在外面明顯的是陽爻，可是伏在九五下面有陰爻，既是如此，所以說與鬼神合其吉凶。鬼是陰，你講九五為什麼由陰來的呢？由鬼來的呢？那是伏在陽爻下面的陰爻，陰代表鬼。漢儒解釋，他就這個解釋方法，講求數據出來叫依據，所以與鬼神合其吉凶。

案：莊氏云「若福善禍淫也」，這一句是莊氏講的，與鬼神合其吉凶，就比喻做善事他就得福報。萬惡淫為首，罪惡的事情很多，舉出淫這一條做代表，淫是會得到災禍的，這是莊氏講的。再舉**商書**，在《書經》裏面記載虞夏商周，虞書是記載堯、舜兩朝的事情，夏是記夏禹王，商是從成湯王開國一直到殷紂王。這是《商書》記載的事情，《商書》**湯誥**那一篇，成湯王發表的文誥。「天道福善禍淫」是也。

莊氏舉的福善禍淫，就是從〈湯誥〉篇裏面「天道福善禍淫」，從那裏引用來的。這就是說大人禍淫福善。大人治理天下，誰在做惡呢？這淫在這裏不只淫慾那一條，是泛泛地指一切罪惡的事情。凡是造一切罪惡的事情，大人就是治理天下的事情，就要除暴安良。就犯罪的人來講，給他懲罰，他就得了災禍。福善呢？善事情要給他獎賞。獎賞他就是叫別人看看，要學著做善事，學做善人。這對善人來講，他得了福報。大人就要給罪惡的人懲罰，給做善的人們獎賞。

這就是與鬼神害盈福謙，其理一也，是一個道理。鬼神怎麼呢？鬼神害盈，盈是一個人自滿了，不管他在學術上面或做人的修養品德方面，他感到學問這方面來講，我讀這麼多書夠了，然後一切對人驕傲了。在修養品德方面來講，做了一點善事，就覺得我做的善事已經夠了，不要再做了。這不行的，這就是盈。這樣一盈的話，鬼神就加害於他。福謙呢？謙虛的人，總是感覺世間的學問學無止境，修養品德也沒有止境。

就儒家學術來講，求學的目的就是要成就聖人。從我們普通人要學成聖人，別

說我們這一輩子能夠成就，那是需要生生世世的學，最後才能成就，成為孔夫子、堯舜禹湯那樣的聖人。一生學不成，再第二生。第二生不成，再第三生。生生世世學，學到一定的程度，他自己知道，雖然還沒有成就聖人，他自己知道。自己怎麼知道？憑他在這一生的修養，怎麼修養呢？仁義禮智信這五常，心心念念的都在這五常上面。用在五倫上面就是敦倫盡分。待一切人就在仁義禮智信，這五個字上面這樣用工夫。做事情就要合乎仁義禮智信。不做事情的時候，自己心裏念頭都是在仁義禮智信上面。做到程度很深了，自己知道，看見未來，這一生是個人，到未來下一輩子還是人，愈修工夫愈進步，最後一定會成就聖人。成就聖人還是到人世間來。為什麼？教化人世間的人學聖人，這是中國文化。過去歷代那些老儒，窮理盡性，安身立命。自己知道這個道理，他求學問、自己修養品德，絕對不會自滿，都是永無止境的。

就是成就聖人了，還像孔子那樣「我非生而知之者」，他不說他自己生而知之，「是好古敏以求之者也」。好古敏以求之者怎麼講？你們都研究過《論語》，這

怎麼講？古代學術思想就是聖人傳下來的，學佛的人知道佛佛道同，中國儒家的學術也是聖聖道同。就拿這《易經》來講，也是聖聖相傳下來的。這部經那裏是普通的書籍呢？不是普通書籍啊！是聖聖相傳傳下來的。從伏羲、神農、黃帝、堯、舜這五帝，然後夏禹王、成湯王、周文王、武王到孔子。孔子之前五帝三王都是聖聖相傳，他們看得懂。在文王、周公以前，那些聖人看伏羲氏畫的卦，一看就明瞭。到文王的時候，他用繫辭用文字解釋，聖人那不必說，賢人可以看得懂，普通人還看不懂。到了孔子的時候作了《十翼》，就是十篇傳文，然後把它解釋，一般讀書人可以看得懂了。孔子非常慈悲，根據十篇傳記，他還要親自教他的學生，然後由商瞿子木傳下來的。不傳述還是不行的，所以作了聖人以後，還是要到人世間來，到人世間來幹什麼呢？就跟佛一樣，成佛以後，釋迦牟尼佛到人世間，來往八千次，是來教化的，其理一也。故云「叶鬼神之吉凶」，叶當合字講，合乎鬼神的那種吉凶。

先天而天弗違，（先讀去聲，線，先當動詞講）

虞翻曰：乾為「天」，為「先」。大人在乾五，乾五之坤五，天象在先，故「先天而天弗違」。崔覲曰：行人事合天心也。

李道平的解釋，疏虞注：「乾為天」，說卦文。乾為天，這〈說卦傳〉裏面的文字，乾代表是天。又為首，乾又像首，一個人的頭。且居八卦之始，而且基本的八卦，第一個就是乾卦，是八卦之始。故為「先」，所以它是為先。

「大人在乾五」者，這怎麼說呢？五為天位也，五是天位。就三才的位子來講，五、六這兩位是天位。五與上是天位，三與四是人間的人位，初、二是地位。所以大人在乾五，五正好是天位。「乾五之坤五」，謂成坎也。乾卦的九五這一爻，到了坤卦的六五那裏去，坤卦上面三畫，中間那一畫就變成九五了。原來是六五，上面這一卦就變成坎了，原來是坤就變成坎了。

就乾而言，四上之正成坎，這解釋卦爻的變化這些次序。就乾卦本身來講，所謂乾五之坤五，乾的四爻與上爻之正，之正就變正。乾卦的四爻九四是位不正的，為什麼呢？因為九是陽爻，四是陰位。陽爻站陰位是不對的。這上呢？上九這上位

是六，六是陰位，九也是陽爻，也是不正。不正的話，按照虞翻解釋《周易》，他要把它調整，不正把它變正。變正在這裏講之正，四上兩爻把它變正了，變正之後就成坎。怎麼變正呢？九四把它變成六四，上九變成上六，乾卦本身就變成坎卦。就五而言，五之坤成坎。

五本天位，故「天象在先」。五是天的位子。五既是天的位子，就這個五就代表整個天象。上卦乾的天象就是出現在先。那動呢？動是變動，動自乾五，它一動的時候，從九五開始由它而動的，故曰「先天」。應自坤五，應是由乾五到坤五那邊去。故曰「天弗違」。天沒有違。

崔注：大人行人事，大人就是天子，他來辦這人事，就是辦治國平天下的事情。上合天心，故「天弗違」。他為天下人治理天下的事情。他怎麼呢？上合天心。《尚書》裏面講，天子要看看上帝的心，要合乎天心。那麼求其與天心相合，這叫天弗違，與天是沒有違背。你們現在各位要這樣講的話，在外邊馬上就遭人家反對了。你不妨變換變換名詞，天心，就是自然界。我們辦政治要做事情，你總是要順乎自

然。現在不是講環保嗎？環保真正說起來，我的看法，這國家環保的官員，以及研究環保學說的學術界的人，好好的讀《尚書》〈洪範〉篇，那一篇是真正講環保。它從五行開始講，用五行結合自然界的物質、到人的心理，一層一層的分析有好多種，那才是真正的講環保。心理不研究的話，保護環境就不徹底。

就佛家的經典，《維摩詰經》講，心淨則國土淨，心不淨這自然界怎麼會淨。我們學淨土宗的人，要求往生西方極樂世界，為什麼呢？極樂世界從阿彌陀佛開始，他就是用淨心——他的願力創造的，創造那個世界之後，凡是到那個世界的人，開始要去的時候心理要淨，心理不淨去不了的。一到那個世界裏面，那不得了！都清淨了，從凡夫清淨，一直清淨到跟阿彌陀佛完全相合了。所以那個世界好！在極樂世界一生就成佛。我們在這個世間，釋迦牟尼佛的三千大千世界，娑婆世界也是清淨莊嚴的，光華燦爛的這個世間。那我們為什麼看不到呢？我們的心不清淨。而不清淨可以清淨，很多人學普通法門講，何必捨近求遠？我們就在娑婆世界清淨好了！這大話可以說出來，問題是我們這個心，別說是我自己私人利益，只要別人侵

犯一點點，我心裏就放不下了，就跟人家爭吵起來，這怎麼清淨，障礙太多了，所以必得要到了那個環境，才能很快清淨。雖是到極樂世界環境很快清淨，要到那個環境，也不是那麼容易，憑我們現在，一天到晚心裏亂七八糟的，純粹是自私自利的話，去不了的，佛念得再多的話，這心不把它做個相當程度清淨的話，還是去不了。這個我是說真話，不是說假的。在這裏與天合心，上合天心。

今日之下，你們各位跟人家講話，要上合天心就是合乎自然、順乎自然。我們懂得這個道理的時候，過去有人講，我們要征服自然、人定勝天。講歸講，你要知道怎麼征服自然？怎麼樣人定勝天？所以你要把《尚書》〈洪範〉好好研究，從自性開始，先把自己心理淨化了，你才能征服自然，自然不是被你征服的，是你把心理改變了，跟自然界是一樣的清淨，相合了，那就成就了。普通憑我們的心思，你要征服自然？你還沒到山上，一上山就迷路了出不來，所以大話不能隨便說的。

後天而奉天時。

虞翻曰：奉，承行。乾三之坤初成震，震為「後」也。震春兌秋，坎冬離夏，

四時象具，故「後天而奉天時」，謂「承天時行」，順也。崔覲曰：奉天時布政，聖政也。

現在就看李道平疏的文字，虞翻的解釋，後天而奉天時的奉字，當承字講，承行的意思。根據《說文解字》的解釋：「承，奉也」，承當奉字講，承奉這兩個字是轉注的意思。故云「承行」，承行就是承受，承奉天時而行。震為乾之長子，震為什麼是乾之長子呢？就消息卦來講，十月是純坤，到十一月陽爻出現了，出現在初九。就六子來講，初九是長子。震是乾之長子。奉乾者，震也。奉行乾之命令的話就是震卦。震卦下面出現了初九，就八卦來講，上面二爻是陰的，那就是震卦。就六畫卦來講是復卦，內三畫卦來講是震卦。

消息之義，按照十二月消息卦的意義。乾盡于剝上，乾卦從五月分開始被陰氣消了，一個月消一畫，消到九月只剩上面一爻，上面一爻外卦是艮卦。艮為山。內卦是純坤，山地剝卦。山地剝卦是對自己講，乾卦已經盡了，只剩剝卦上面一畫。就上面這一畫反坤三，回過頭來，回到坤卦的六三這個位子，回到六三的位子，不

叫六三，叫九三了。成艮，由於剝上面，上九回到三畫這邊來，變成九三，內卦成為艮卦。艮卦體謙，上面上九回過來的時候，上面就變成坤卦了，下面是艮卦，就是地山謙卦了，是體謙。謙三之坤初，謙卦的九三再到坤初來，到坤初來的話就變成震卦了。體復，整體就是復卦，地雷復了。

虞翻的復卦〈彖傳〉，曾經這樣注解「剛從艮入坤」，這剛指的陽爻。原來艮卦是九三，九三入坤。又云「陽不從上來反初」，陽剛這一畫，這一爻不是從上爻來的，從三位上來的。又云「三復位時，離為目」，九三在復位的時候，內卦變成離卦了，離為目。「坎為心」。這幾句話各位要演算一下，這一段你可以用另外一張紙，或在書上先畫一個剝卦。山地剝卦，然後上九回到九三的位子上面，就是地山謙卦了。你再畫一卦，九三再回到初爻上面，那就變為初九了，那就是地雷復卦了。根據這樣演算大家都會知道，很清楚的。後面稍微要說明一下，三復位時，三怎麼復位呢？根據虞翻解釋《周易》的凡例，他說的例子，六畫，六爻每一爻都要正位的。所謂正位，就是陽爻站在陽位，陰爻站在陰位。如果是陽爻站在陰位，或是陰爻站

在陽位，那就不正位了，也叫不當位。遇到不當位的時候就要把它變而之正，這叫做之正。這個復卦上面第三畫是六三，六三的位不正，要把它之正。之正就是三位應該是陽爻，現在復卦是六三，六三把它歸正了。歸正在這裏講就是復位，三位這爻復位，它一復位，你看內卦三畫就變成離卦了。變成離卦，離為目。〈說卦傳〉裏講離為目，眼目的目。坎為心，內卦變成離卦，坎卦也出現了。怎麼出現呢？從二爻、三爻、四爻，一看互體，它就變成坎卦了。坎是什麼？坎就代表心，坎為心。故云「乾三之坤初為震」。

「帝出乎震」，帝出乎震是〈說卦傳〉裏的話，帝出乎震在八卦的位子是後天卦位。後天卦位震卦是在東方，帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，離是在南方。這是後天卦位。先天卦位不是這樣。先天卦位是乾一、兌二、離三、震四，又是一種的。帝出乎震按照後天卦位，震是在東方，一陽來自乾三，震卦這一陽從乾卦九三來的。乾卦九三那一畫是在三位上。如果從初開始講，初是先，它從九三來的。故云「震為後」，在後天卦位來講，震也是後。震象傳曰「後有則」是也。震卦的〈象傳〉

講，後有則，則是當法字講、法則講，後有法則的。

再把這個數據說出來。初息就是初九出現了，初息就是震卦。震為春，怎麼為春呢？後天卦位來講，震在東方，東方是春天。消息卦息到二爻的時候，初九、九二，內卦兩畫都是陽爻了，上面還是陰爻，就內卦來講，現在息到二就變成兌卦，兌在西方是秋天。二息兌為秋，成既濟定，按照虞翻說卦的例子，六爻都要讓它每遇不正、不當位，都要使它當位，所以最後都要成為既濟定。既濟是水火既濟，上卦是坎，內卦是離。那麼六爻都定了位了，叫既濟定。位子都定了，既濟定的時候，四時的卦也定了位了。坎為冬，在北方冬天。離為夏，在南方是夏天。前面講過震在東方是春天。兌在西方是秋天。這樣看起來，四時之象皆具矣，春夏秋冬四時的象都具備了。

今自初息至五，現在從初爻一道一道往上息，息到五，息到五這一段還是講九五這一爻。息到九五這一爻，故曰「後天而奉天時」。把後天而奉天時，象數的依據說出來了。乾坤合德，震為行，坤為順，故「謂承天時行，順也」。承天時行順，

也是虞翻解釋最後的一句，謂承天時行，這是講順。承天時行是承奉天時而行，就是順天的道理。承奉天時而行，順是怎麼來的呢？就是解釋後天而奉天時。奉天時就是乾坤合德，乾坤合德就是既濟定。既濟定成為上下兩體，上下兩體是什麼呢？上體是坤卦，這坎卦原來是坤卦，陽爻入到坤卦就變成坎。內卦原來是乾卦，乾卦是坤卦的六二到乾卦來，就變成離卦。這樣上下兩體就是地天泰卦。地天泰卦因為陰陽兩爻交換，成為既濟定了，整體算起來是乾坤合德。就六畫的整體來講，是乾坤合德。所以這是震為行，坤為順。

崔注：奉時布政，如夏小正月令，所載諸政令是也。聖人之政，順乎天時，故稱「聖政」。崔注講奉天時來發布政令。過去歷代的帝王都是這麼做的，就舉周家例子來說，周天子每年冬天，快要過年了，在新年之前，把各國的諸侯召集來發布政令。這政令是來年這一年，每個月做什麼事情，都發布好了。各國諸侯請回去，供在宗廟裏面，然後新年正月舉行告朔禮。新年正月如此，以後每個月初一都是如此。天子把各國諸侯的政令發布出去，天子他自己治理天下也是有的。在《論語》

裏講子貢欲去告朔之餼羊，就講這個禮的。這是奉時令來頒布政令，就如同〈夏小正月令〉所載的。夏小正是什麼呢？我們現在看的〈月令〉，《呂覽》裏面也有。《禮記》的〈月令〉是《小戴禮》，〈夏小正〉是《大戴禮》裏一篇的名稱，那裏面也有〈月令〉的。所記載的各項政令，聖人之政，聖人就是在位的聖人，包括天子、各國的諸侯，他所實施的政治都是順乎天時的。順乎天時要做的事情很多，農業上面，春天播種插秧，夏天耕耘，秋天收割，冬天要收藏了。農業以外，國家要叫農民來替國家做一些事情，不違農時。不要違背農人作業的時候，就在冬天。法律這方面，古時候執行刑罰的時候在秋天，秋官。這都是順乎天時的，其他辦的政治太多了。讀書來講，同樣是詩書禮樂，春夏讀那幾種，秋冬讀那幾種，古人都是這樣講究。這是聖人制定下來的，順乎天時所以稱為聖政。聖政是聖人的政治，跟天理是完全相合的，是順天時。

這跟前面，先天而天弗違，兩個相對的。後天而奉天時，後天是聖人做事情要配合天時。前面先天是天時還沒到，他就做了。做的結果，天時果然和他做的事情

不差，他做的就等於天還沒有下命令來，先做了，結果做的完全跟天時相合。後天呢？他做的事情天時已經顯現，出現了，他完全奉天時來做。就拿禮樂來講，禮樂的教育，周公制禮作樂，一般人都不知道，周公所制的禮、作的樂，誰懂得這個禮樂將來有什麼好處？不知道。這是先天而天弗違。結果實施以後，把這禮樂教化，從西周一直到後來，到民國時代，都還不能違背他這禮樂的教育。講究人倫，五倫道統的禮，樂的原則是講和諧。致中和做到了，他好的成果就出現了。而天弗違，天道就跟周公制的禮樂相合，他在制定的時候，實施的時候，可以說是先天而作，實施以後，天道跟這完全相合。中國幾千年來都實行周公的禮樂。我舉一條同姓不婚。同一個姓，比如男子，我姓徐的，我不能娶姓徐的女子做太太。《周禮》就這樣。當然現在不一樣，現在就優生學來講的話，只要不在五服之內，超過五服以外那就不計較了。但是古時候不是這樣講的，它有它的好處，這好處要解釋也不是短時間能解釋清楚的，舉這一條，其他類似的很多。

聖人後天而奉天時，那就不必說，國家辦任何事情，天是什麼？《孟子》講：

天視自我民視，天聽自我民聽。天沒有眼睛，沒有耳朵，天的眼睛、天的耳朵在老百姓那裏。你看看老百姓的感受如何。奉天時，天也沒有下命令，但是老百姓所需求的，那你就照老百姓的需求去做事情。老百姓在農業發展上面，他需要政府實行什麼政策，你就行什麼政策。老百姓一般兒女的教育應該怎麼教育，你政府的教育就應該實行什麼教育。這還不是先天，是後天，能夠後天這麼做，是根據民意調查。古時候周天子派的那些官員，到各國去採民風，就是《詩經》裏面各國的國風，採收回來做他施政非常重要的一個參考。這就是後天而奉天時，要看民意。看民意當然比不上周公制禮作樂，那要看得多麼深遠！老百姓還沒有感受到，你事先就幫他們設想好了。但是你後天能夠這麼做也不錯，也算是聖人了。就怕明明知道是老百姓所需要的，對老百姓真正有好處的，你辦政治的人還不願意這麼做，這樣做就對於自己私人的利益有妨礙，這就稱不上聖人了，連君子都稱不上。

下面是李道平的案語。**愚案：九五「飛龍在天」，「位乎天德」**，九五這一爻，前面的經文講飛龍在天，它的位子是在天的德，九五這位子是天德。位乎天德就是登

在天德之位，故曰「天」。「先天」謂初九也，這是李道平特殊的解釋，也是古人沒有說到的，他發現了，他說到了。現在是初九，為什麼？初卽乾元，用前面的卦辭來講，乾元是元亨利貞。資始萬物，萬物都是依靠它來開始的，故曰「先天」。

統天，由元亨利貞這個元，它統乎天的。故「天弗違」，所以天與這個沒有違背。「後天」謂用九也。後天用九，從初九一直到後來上九了，就是用九。用九什麼呢？用陽剛變成陰柔。陽爻變成陰爻，所以說是後天。故曰「後天」。

天德不為首，天的德只管辦事情，不要出頭。就現在的政治來講，你只要把政治辦好了，自己不要宣傳，沒有關係。不要時間到了，要發布政治的成果，向外面報告我做了那樁事情，這個不必要，天德不可為首。故「奉天時」，不為首就是做的事情自己不必出名，要奉天時。

蓋「先天」者，未動之陽也。先天者是陽爻，沒有變動。未動就是沒有變，那是陽爻。元陽伏初，初九原來在坤卦的時候初六，初九潛伏在初位下面，陽的元氣伏在初位下面，伏初。息五成乾，由初開始出現了就息，息成五，到了五位了，九

五了。到了九五的時候，內卦成為乾卦沒問題，外卦也成為乾卦了。故「先天而天弗違」。

「後天」者，已動之陽也。已動之陽，到九五的時候，九五現在是陽爻，就把陽爻一變，變成陰爻了。不能不變了。陽動用九，陽爻一變動變成陰爻，意思就是用九。它就變成坎離震兌，九五這樣一變的時候，變成坎離震兌。你看從初爻息到九五這一爻，這個卦是澤天夬卦。現在把九五陽爻變成陰爻，一個震卦，雷天大壯。就這個卦來講，它上面一卦，看出有兩個卦出現了，一個是外卦，就是用九五這一爻變成陰爻，變成震卦。九五沒有變的話，外卦就是兌卦。震兌兩卦就有了。再看原來的，原來演算的時候有坎卦，有離卦。那麼這樣算起來，坎離震兌都具備了，故「後天而奉天時」。這是他這樣解釋的。上面兩句，先天而天弗違，後天而奉天時。意思就是講古時候天子、諸侯，你事情做在天時之前，這個比較難一點。就是天下人都不知道這事情要辦的，你就先辦了。辦的結果是完全合乎天道，對天下人都有好處，有百利而無一害。這就是先天而天弗違。後天呢？聖人就看當時天下人，

民間所需求的是什麼，那你就照民眾所需的來替民眾辦事情，這是後天而奉天時。

古時候講奉天時是比喻的話，不但《易經》裏面用了很多比喻，其他諸經，各經裏面用的比喻很多。他舉這個例子可以一體萬用，其他意思你都可以把它推行出來。所以而奉天時，而奉天時就是奉行老百姓的民意。老百姓的民意是什麼呢？基本的衣食住行，古時候講民以食為天，老百姓基本的能夠吃飯吃飽了，這是基本的需求。所以民以食為天，你解決民眾的生活問題，就等於奉天時。至於講教育，那就是先天而天弗違了。那就制定禮樂教育，中國的教育就是教人家學做聖賢，那是根本教育，誰事先都不知道，那必得要聖人制定的。聖人制定好了，五倫道統的禮樂教育，千秋萬世不能動，一動就亂了。這兩句就講國家的政治、教育包含一切。把這兩句好好研究，自己有機會去辦政治的話，根據這裏定出來的政策，那就是聖人的政策。

天且弗違，況於人乎，況於鬼神乎。

這是九五這一爻最後的兩句。天且弗違，況於人乎。荀爽曰：「人」謂三。下面

李道平的解釋。為什麼說人指的是三呢？因為三有人道，就六畫卦來講，三、四都是人道的。三有人道，故「人謂三」。況於鬼神乎。荀爽曰：「神」謂天，「鬼」謂地也。然後李鼎祚的案語。案：大人「惟德動天，无遠不屆」，鬼神饗德，夷狄來賓。人神叶從，猶風偃草，豈有違忤哉。

下面李道平的解釋，先解釋荀爽的注，荀注：神陽故謂天，鬼陰故謂地。再講案語。「惟德動天，無遠弗屆」，這是《書經》大禹謨裏的兩句經文。「鬼神饗德」，鬼神來饗這德，是指的鬼神弗違也。聖人有這個德，指的前面先天、後天的德，鬼神就不會違背，一切與聖人所做的相合。「夷狄來賓」，謂人弗違也。跟人相處是沒有相違背。「人神叶從」，合人與鬼神弗違，竝言也。人再加上神。叶從，叶跟協同一個字。合人與鬼神，合起來都沒有違背。竝言也，合併起來講。

言大人有動天之德，這是說大人，聖人有能夠動天之德，感動天德，聖人這個德可以感動天。故能無遠不屆如此，所以他無論在那裏，近處遠處，屆，就是都能到達那個地方。也就是《堯典》裏面所講的光被四表，屆就是加被上去。所謂「聖

人作而萬物覩」也，前面講過的。聖人有所作為的時候，而世間萬物都能覩，都能看得出來。廣泛地來講，都能受到他的益處。聖人所做的一切，萬物都能蒙受他的利益。

案：中庸曰「建諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑」。這是〈中庸〉裏的幾句話。建諸天地而不悖，建諸天地就是前面講，聖人所做的事情、所行的一切道，能夠通達天地。建，可以當通達的意思講。通達天地而不悖，悖，是悖逆，相反的叫做悖，而沒有相反，是順的。聖人所做的都是合乎天道。質諸鬼神而無疑呢？質諸鬼神，向鬼神來求教，來求問鬼神。求問鬼神什麼呢？你給我印證印證，印證我這個事情對不對。質之於鬼神而無疑，沒有任何懷疑的。上面建諸天地那個諸字，不是當數目字講，也是當連繫詞講。

百世以俟聖人而不惑。就拿周家的禮樂來講，何只是在周朝，周朝以後，百世，拿百世做代表，中國的數目字，基本的數目字是五，五到十，十是滿數。十的滿數以上是百，也是滿數，它都有代表的意義。百世並不是一百個世，那是代表後來的

千秋萬世。以俟聖人，俟是等候。拿聖人所辦的事情、所講的道理，就拿中國的教育來講，倫常教育，就是到千秋萬世，後來的每一個時代都有聖人出現的話，還是用周公那個時候制的禮樂。到後來的孔夫子認可，也還是這個禮樂，不能變更。孔子以後歷代開國的君主，那個明君還是依照這個禮樂。歷代明君當然沒有到聖人的地位，但是賢人地位是沒有問題。漢家這些君主，劉邦我們不能認為他是賢人，但是他的兒子孝文帝那可算是個賢人了。以後這些歷代的，凡是所做的事情合乎賢人的話，可以說是賢人的帝王了，他都不敢違背倫常和禮樂教育。

直到民國時代這些教育家們，他說他是新的聖人了，是自己封自己的。結果他主張全部西洋化，古代聖人那些，現在不對了，我現在新聖人出來，要迎合時代潮流，學西方的。首先五倫道統就不要，把它推翻掉。講禮樂，他說禮教是吃人的東西，不要。民國時代才有這些新聖人出現。你是新聖人，好！你自己說是聖人，但是你做的結果，什麼毛病都出現了，搞得現在，你看看，那一天都有殺父母的、殺兒女的，朋友互相殺的更不必說。這是新的聖人造的效應出來了。我們要確實拿來

對照的研究，才知道孔聖人在〈文言傳〉裏講的話。〈文言傳〉的解釋都是文王、周公的這些道理，再原始的就是伏羲氏的卦。中國的文化，那一個時代的新聖人都不能動它的，不能推翻。所以百世以俟聖人而不惑，百世以下，無論那一個時代，有真正的聖人出現，聖聖道同，還是這個道，不能變更。

下面是李道平的解釋，「質諸鬼神而無疑」，知天也。這鬼神代表天，是知道天。「百世以俟聖人而不惑」，知人也。鄭彼注云，鄭是鄭康成，彼注就是注《禮記》〈中庸〉的時候他的注解說：鬼神從天地者也，為什麼質諸鬼神而無疑是知天呢？把鬼神併在天道裏邊，所以它是知天。「鬼神從天地者也」，那是鄭康成注解的。「易曰」，鄭康成注解之後，他也舉出證據出來，易曰就是《易經》裏面說。「故知鬼神之情狀」，故知鬼神之情狀，是《周易》〈繫辭傳〉裏面孔子講的。「與天地相似」。知鬼神的情狀，就是鬼神的知見跟天地相似。「聖人則之」，這則下面漏了一個字，則之，之乎也者的之。這是〈中庸〉鄭康成所注解的文字，就是說聖人則之。「百世同道」。就前面講的，知天是天地道，知人是人道，天就包括天地了，天地人三才之道。聖

人則之，則是法之、效法。以那個為原則，百世同道，無論在後世那一個時代，都要以那個做法則的。

但不悖于天地，但是能夠不與天地相違背的話，斯能質鬼神，俟後聖。這才能夠求質於鬼神，能夠等待後代的聖人。必須要與天道相合，違背天道你拿什麼能夠質諸鬼神、能夠俟聖人？先決條件要能夠不悖天地。由此觀之，這樣看起來。君子之道即大人之德。講君子之道，在這裏就是指的成人之德。君子惟能建諸天地而不悖，君子就是成人，也就是在位的聖人。惟能，惟有他能夠通達於天地，而不悖天地之道。故能，所以能夠質之於鬼神，而又能夠拿這個來等待後來的聖人。聖聖道同。大人惟能先天弗違，故人與鬼神，幽明咸格而弗違。他能夠先天弗違，走在天時之前，一般人誰都不知道，他能夠事情做了之後，自然合乎天道。後來拿天道一相印證的時候完全相符。有這樣的德，故人與鬼神幽明。鬼神是幽，明是人。咸格，都能夠感格來了。而弗違，都是相合而沒有違背的。易與中庸，一以貫之矣。《易經》裏面，這裏所講的與《中庸》裏所講的，是一貫的道理。

周易集解纂疏講記(四) 【乾卦之四】

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎，知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

這一段都是講上九這一爻，我們現在就一句一句地來看，亢之為言也，就是指的亢龍。亢怎麼講呢？

亢之為言也，知進而不知退。

荀爽曰：陽位在五，今乃居上，故曰「知進而不知退」也。

看李道平的解釋，上為「進」，下為「退」。五為陽位且得中，五這個位子是陽位。為什麼？它是單數，單數是一三五，五是陽位。而且是得中，中什麼呢？就外卦來講，四五上，它在四與上之中，得其中。今乃進居于上，它捨棄了中道，進居于上。是「知進而不知退」也。

知存而不知亡。

荀爽曰：在上當陰，今反為陽，故曰「知存而不知亡」也。

看李氏疏，陽為「存」，陰為「亡」。就陽爻來講，它的意思是存。陰是亡。先把這兩個定住。上位陰，故「在上當陰」。以這個爻到了上位，陰位應當素其位而行。你沒有陰柔。應當陰柔的，你沒有陰柔而且還是陽剛的，以九居之，陽剛的那種氣氛就在上面，陽居陰位。是「今反為陽」，該陰柔的，你反而顯出陽剛那種氣氛。故曰「知存而不知亡」也。一個人只知道是剛強，落在那個環境之下，該陰柔就當陰柔。該陰柔的不陰柔，還是剛強，老子有一句話，老子用比喻，那個樹木的木頭，木頭剛得一點都不能彎曲，那木頭是什麼？那是僵硬要死的木頭了。活的樹木可以柔的。比喻一個人的性格，遇到處理事情，應該陰柔的，用和平的手段來處理的話，要不這樣做，還是剛愎自用的剛強，那你事情辦得成嗎？知存而不知亡就是這個意思。你到了最上的那個位子，那是陰位，陰位還那樣囂張，那叫知存而不知亡。

知得而不知喪。(喪是喪失)

荀爽曰：「得」謂陽，「喪」謂陰。案：此論人君驕盈過亢，必有喪亡。若殷紂

招牧野之災，太康遘洛水之怨，即其類矣。

看李氏注解，先解釋荀爽的注。陽為「得」，陰為「喪」。以陽居陰，陽爻居在陰位上。是知陽之為得，而不知陰之為喪也。知得而不知喪，就像古時候的皇帝，自己做了太上皇了，治理天下就交給新天子，由他去做，你這太上皇就退居下來，你享受太上皇的尊嚴就好了。你還是要干預新君主的事情，那是自討沒趣嘛！那就是知得而不知喪。那樣的人，說一句話，放不下。我們學道的人，時時要放得下，假如放不下，自己苦惱，也給天下人帶來那麼多苦惱。

下面是案語，考周書稱「商王受弗敬上天，降災下民」諸敗德，卒至會于牧野，「前徒倒戈，血流漂杵」，故云「若殷紂招牧野之災」。《周書》就是《尚書》裏面，記載周家的事情。《周書》有一篇《武成》篇，周武王伐紂成功叫武成，在《武成》篇裏面有這幾句話，商王受，商王是殷商的王，受是紂王的名字，紂是他的諡號，他名字叫受。武王伐紂的時候，就指出他的罪惡出來了，第一條弗敬上天，他不能尊敬在上的天道。降災下民，你不尊敬上天的話，上天就降下災難。降了災難給誰？

降給天下的人民、天下的民眾。諸敗德，殷紂王就是商王受，他種種的敗德，不是明德，他是敗德，做任何事情都把道德敗了。

卒至，到最後，會于牧野。周武王伐紂的時候，就在牧野那一戰，把殷紂王的政權推翻了。牧野就是現在的河南省還有殷墟。殷朝過去繁盛的時代，到後來就變成丘墟了。牧野是在殷朝朝廷外面的郊野，距離殷紂王的朝廷不遠，只有三十里路那麼遠。武王帶領會同天下的諸侯，就在那裏跟殷紂王作戰。殷紂王那時候兵力很雄厚，帶著殷家的軍隊。《書經》裏面形容，軍隊如同樹林那麼多，可見得軍隊帶的武器就像一片森林。結果怎麼樣呢？你看看，一見到武王的軍隊，前徒倒戈了，整個投降了，反過來了。前徒倒戈，武王抄後面再來作戰。後來怎麼呢？血流漂杵，死的戰士流的血可以把杵（杵是古時候搗米用的木頭，很長的木頭下面一個頭可以舂米的），那個血流出來，在地面上可以把杵都能漂流起來。

故云「若殷紂招牧野之災」，那個災難多麼大！災難大到怎麼呢？孟子都不肯相信。孟子一句話，武王伐紂，聖人那裏還能殺死那麼多人啊！他說：盡信書，不

如無書。孟子是講仁義道德、講仁義之師，不應該死那麼多人。實際上，孟子講歸講，那個作戰沒有死人的道理？一定有死人的。可見那時武王伐紂雖然是弔民伐罪，既然殷紂王帶領像一片森林那麼多的軍隊，他就是要來作戰的，作戰不會死人嗎？可見歷代的文人、詩人，他作的詩文，沒有一個不反對作戰的，這是舉周家的一個例子。

夏書稱，《書經》裏面記載夏朝事情的叫做《夏書》，「太康尸位，以逸豫，滅厥德」，《夏書》有一篇叫做《五子之歌》，就是記太康，夏禹王受了舜帝禪讓，他把天下讓給他的兒子繼承，兒子再傳到後來的太康。太康尸位，尸位是什麼？尸這個字，古時候祭祀的時候，比如說兒子祭祀，老父親過世了，在祭祀，用誰來代替過世的老父親來接受祭祀呢？兒子就叫他自己的兒子，也就是老父親的孫子，叫孫子把衣服穿起來，坐在接受祭祀的位子上面。坐在那裏一動也不動，就裝做祖父來接受祭祀，這叫尸。尸位是他沒有做任何事情，就是接受祭祀。供的那些祭品，好吃的東西讓他來享受。拿這個意思來講，凡是後來在位的人，天子也好、諸侯也好，

以及一切辦政治的人也好，拿了俸祿而不替民眾辦事情，這叫尸位。再加兩個字叫尸位素餐，只知道在位子上而沒有做任何事情，只想拿俸祿自己享受。太康就是尸位，不做正事情。以逸豫，逸樂。滅厥德，厥當其字講，指定詞。德，太康在天子之位，應該有聖人之德，滅厥德呢？滅聖人應有之德，結果他沒有這個德。

諸荒行，各種荒唐的行為。卒致厥弟御母，徯于洛汭，結果招致他的弟弟，他有五個弟弟。五個弟弟御母，用車子載著他的母親，也是太康的母親。太康到外面遊逸，在河邊那裏遊玩，他五個弟弟載著母親，不贊成他的主張，結果沒辦法，只好在黃河河邊。他在河的那一邊樂而忘返，五個弟弟載著母親在河這一邊等待他。徯于洛汭，汭在這裏講，洛水的水彎這一邊，彎曲這一邊。徯，是在那裏等待，等他回來。就在這個時候，他朝廷裏面，有一個有窮的小國家，有窮的國君叫羿，叫做后羿。后羿很有武力的，就在這個時候太康要回來，后羿不准他回來了。后羿就取代夏朝的天子了，有這一段，所以五子就怨恨，作了〈五子之歌〉。故云「太康遘洛水之怨」，遘是遭遇，太康遭遇洛水之怨，失了國家了，這是講歷史有重大事

情，太康失國，後來經過好多年以後，才有少康中興。少康中興這中間的歷史記載很複雜，那是個大事情。

惟其驕淫過亢，驕傲，淫是過分，一切都過分。過有亢，高亢。驕就是天下人都比不上他。是以有喪亡之禍，舉二君，就舉出二君，一個是殷紂王、一個是夏家的太康。以例其餘也，其餘還多得很。說出來是叫後代辦政治的人，要好好看一看。

這是只講政治，我們是學道，這與學道有什麼關係呢？經是一體萬用，我們沒有辦政治，我們學道，也有很多人在學校教書、辦教育，也有很多做公務員的、也有做生意的、做醫師的，各行各業都有。從這一條裏面都用得上，不能驕淫過亢，要虛心！古時候的醫師給人家診斷病情，怎麼呢？先看你的氣色，一看氣色就知道你有沒有病、什麼病，然後跟你說話，跟你說話就憑著你發出來的音聲是什麼？然後再問你，問你身體那裏不舒服啊？最後給你切脈，為什麼要經過這些呢？虛心！那是不能粗心大意的。現在到大醫院裏面，等了好久，結果想跟他說，我這病什麼什麼，他還不耐煩聽，馬上就寫處方了，這就是不虛心。所以虛心在那一行業都用

得上，特別是修道的人知道，驕從那裏來？從貪瞋癡慢的慢裏出來的，慢是根本煩惱，驕是隨煩惱，從根本煩惱衍生出來的，我們修道的人，一驕慢就不得了。

其唯聖人乎，知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

荀爽曰：「進」謂居五，「退」謂居二。「存」謂五為陽位，「亡」謂上為陰位也。再出「聖人」者，上「聖人」謂五，下「聖人」謂二也。案：此則「乾元用九，天下治也」。言大寶聖君，若能用九天德者，垂拱無為，芻狗萬物，「生而不有，功成不居」，「百姓日用而不知」，豈荷生成之德者也。此則三皇五帝，乃聖乃神，保合太和，而天下自治矣。今夫子文言再稱「聖人」者，歎美用九之君，能「知進退存亡而不失其正」，故得「大明終始，萬國咸寧，時乘六龍，以御天也」。斯即「有始有卒者，其唯聖人乎」，是其義也。崔觀曰：謂失其正者，若燕噲讓位于子之之類是也。案：三王五伯揖讓風積，專恃干戈遞相征伐。失正忘退，其徒實繁，略舉宏綱，斷可知矣。

根據李道平的疏，先講荀爽注的，荀爽說「進」，是講進謂居五。大家看荀爽

注，你要記得他的凡例，他是用升降的例子解釋。進就是二上居五，九二上居九五。「退」謂五下居二，由六五下居為六二。五為陽位故為存，五的位子是單數，是陽位，故為存。上為陰位，上就是上爻，最上那一畫是六，六是偶數是陰位，故為「亡」。

「上聖人」，在上體，這是講九五那一爻。「謂五」者，這裏講，提到五。五得中得正，而不至于亢，居在九五位子上的聖人，他既得中道又是正，而不至於到上九那個位子，不至于亢，亢是亢龍。故先舉九五之聖人，以贊之曰「其唯聖人乎」。所以先舉九五的聖人，然後加以讚嘆其唯聖人乎。

「下聖人謂二」者，下指的是下卦，下卦聖人指的是二。二中而不正，是指九二。九二這二在下卦，它是中了，但是不正。為什麼呢？二雖中，它位在陰位，因為陽爻站在陰位上就不正的，九二在二位上是不正。既是不正要進居于五，就要上進到外卦九五位子上面去，這就正了。故復舉，所以再舉。九二之聖人，以贊之曰，九二聖人上居到五的位子上，成為九五了。所以「知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎」。這是用升降的例子來解釋。

再看李鼎祚的案語。案：文言傳四釋爻辭，〈文言傳〉有四次解釋這個爻辭。前兩章皆釋用九，至末章，這位子是末，末章是最後一章。復釋之，再解釋用九。以結全篇之旨，把前面的宗旨解釋完，做一個結論。故云，所以說。「此則乾元用九，天下治也」。這是後面做結論解釋的。

老子道經曰，老子道經就是老子《道德經》。「天地不仁，以萬物為芻狗。聖人不仁，以百姓為芻狗」，這是老子《道德經》的四句話。注云，老子《道德經》有注解，注什麼呢？「芻狗」，解釋芻狗這個名詞。縛草為狗之形，紮的草，用草做一個狗的形狀。狗的形狀做什麼用呢？來禱雨所用也。在天氣有了旱象了，快要發生旱災了，古時候國家在位的明君，他要禱雨，向上天禱告求雨。求雨用芻狗，用草紮成狗來做禱告用的。既禱則棄之，既禱，既是禱告完畢了，禱雨的事情完成了，叫既禱。芻狗不要了，就丟棄了。無復有顧惜之意，用完了以後，不必再顧惜它，就丟棄了。

這意思是什麼呢？天地無心于愛物，一談到愛物，就是我們凡夫眾生，他才有

愛物。一提到愛物，就有一種私情在那裏，有一種偏私、有一種執著的意思在當中。天地無心于愛物，天地是對於萬物平等無私。而任其自生自成，任天地間的萬物自己生長、自己成。成就是長，自生自成就是自生自長。聖人無心于愛民，在位的聖人，他對於天下民眾，你說他愛民是可以，他是平等的對待民眾，沒有特別偏愛的民眾。所以而任其自作自息，就聽任天下民眾自作自息。就像堯帝在位時候的康衢歌，康衢老人唱的歌：日出而作，日入而息。你讓一般人自作自息，你不去干擾他就好。你在位聖人的工作，就是佈置一個讓所有的人都能夠自作自息，不受任何干擾，讓他自由自在的自食其力。你這聖人就像天地那樣關照老百姓，都是沒有偏愛的。故以芻狗為喻，所以用這芻狗來做比喻，比喻什麼呢？芻狗在用的時候，也是拿一把草紮成像狗的形狀來用，用完了之後，也不要執著不肯放棄，隨時用完隨時放下。

我們一般人放不下的，聖人與我們不同在那裏呢？就在作用。聖人的作用從本性起的作用，他要用什麼就有什麼，隨時變化隨時用，用完的時候，不會像我們執

著捨棄不了。他需要祈雨的時候，隨便拿把草來做，做了之後，我們一般人以為這是有用的東西，用了之後還保存下來，自己不肯放棄。聖人不是這樣，他隨時要用，隨時可以由體變相，由相來起作用。用完之後，捨用歸體，沒有那些分別。老子講的這意思，也不那麼容易了解的。那麼芻狗在這裏是一種解釋，老子《道德經》的解釋還有一種。這裏芻狗是把兩個字當成一個事情來講，另外一種解釋，芻是芻，狗是狗。芻是草，天地間大地上長的草。你說這天地是不是有心思在長草？長草是為那些牛羊、為那些吃草的動物？是不是天地有意思養草供給牛羊這些獸類來吃呢？沒有，天地沒有這個心思。沒有這個心思自然就長出草來，自然長出草來，牛羊自然就有草吃。講狗呢？天地也自然生出這狗來。而人呢？自自然然就用狗，愛護這狗，也不是天地有心思來養狗，生出這狗來。這就是天地間，一草，這是無情的植物；一狗，拿狗代表有情的動物。這都不是天地有心思在那裏生出來、用出來，都是聽其自然。這些無情的植物、有情的動物，它們自作自息，也都是自自然然，天地不加以干涉。分開兩個字講，有兩個字的意思，大意還是一樣的，這是講芻狗。

「生而不有，功成不居」，亦道經文。在《道德經》裏面有三句話，這裏舉了兩句。「生而不有，為而不恃，功成而不居。」天地生萬物出來，天地不把萬物當做私有。為而不恃，自己造作出來的，也不會說是我造出來的，拿它認為是自己的東西，天地不如此。功成不居，任何事情做成功了，自己不居功，不把這個功拿來做為自己的成績。天地如此，聖人也如此，這是《道德經》的經文。

「百姓日用而不知」，這是〈繫辭上傳〉裏的話了。一般人每天都用那些東西，包括吃的東西、用的東西，衣食住行一切所需的。以至於我們每一天、每一時、每一分一秒都少不了空氣。我們日常都需要用的，但是我們不知道從那兒來的。正是顯示天地那樣無私，施捨給萬物，它自己還是無心的施捨呢！聖人像堯舜那樣治理天下，天下老百姓還不知道，這種自由自在的環境是誰創造的？也不知道，百姓日用而不知。我們過去對於天地的了解，也不是到這種程度。對於在位的聖人，就是對天子的解釋，也沒有像《易經》裏面解釋這麼清楚。從這裏我們要學，怎麼學法呢？各位有機會辦政治，不管你是在國家的最高位子也好，就是在次一等的位子，

或再次一等，做普通的公務員，都是辦政治，那你都要學這個。我在做這個工作，不要把自己有些成績，就把這個成績自己表揚出來了，不需要的。學什麼呢？學聖人，學聖人平等的利益天下蒼生。利益天下蒼生，自己也沒有存著心思，喔！天下有情的人、動物，無情的草木、環境能維持這麼好，因為是我做的，你有這個意思就完了，就不能成為聖人。那就是功成而居，而不是功成不居了，所以辨別聖人與不是聖人就在這裏。用心思在這裏，從這裏我們要學聖人。怎麼學法子呢？大家學佛就知道，行菩薩道第一個要布施。布施你要把這個有漏的福，把它變為無漏的福。怎麼把有漏變成無漏呢？三輪體空。這裏講的就是三輪體空，那個芻狗就是天地生出來的，但是天地沒有特意，無心就生出芻狗來。無心生出來，它生而不有，這就是三輪體空。這裏講：聖人不仁以百姓為芻狗。以百姓為芻狗怎麼講？就像天地對於一切萬物，絕對沒有自私的心，全心全力的施捨給天地間的萬物。但是就天地來講，它沒有這個心思。聖人就像天地一樣，以百姓為芻狗，天地生了芻狗而不以為自己生的，聖人治理天下當然是為天下百姓謀求福利的。謀求福利在他心裏，好像就是我整天的不為自己，專門為百姓工作。我這功勞大得不得了，沒有這個心思，

這是以百姓為芻狗，所以百姓日用而不知。上繫文，這是〈繫辭上傳〉的文。

引之以明乾元用九，引用上面來說明乾元用九，乾卦四德就是元亨利貞，用九。垂拱無為，垂拱無為就是堯舜垂衣裳而天下治。穿上上朝的衣服，在朝廷裏坐得很端正，無為，好像看起來沒做任何事情，可是要注意，而天下治，天下太平。這個要了解，雖然堯舜垂衣裳而天下治，這是孔子講的，這無為是就堯舜心理來講，用的心思全為天下人一切的利益，雖是為天下人辦事，而沒有為天下人辦事自己有居功，自己有功德的那種想法。這樣講就好懂了。雖然你用全部的心力為天下人辦事，但是在他心裏，辦這麼多事情自己不居功，不把那個事情當作自己在為天下人辦事。這是什麼呢？最上的聖人，一切都是無為的，連心思、念頭都不在功利上面。我們後代辦政治的人就是功利主義，功利主義一切是居功。講利益，為自己利益當然是不能夠談，就是為天下人來利益，而有這種為天下人利益來做事情，有這個想法也是不到聖人的那種境界。所以叫垂拱無為，這是講聖人的境界跟天地一樣的。可是只講到這裏為止，我們不能誤會，誤會什麼呢？喔！這聖人好做啦，我們就垂

拱而治。你看堯舜那個時代，就像堯帝、舜帝，他垂拱而治，他所用的都是了不起的人。堯帝不必說，用的是舜帝、八元、八愷。舜帝朝廷裏面，他接受帝位的時候，繼續用堯帝朝廷裏那些賢能的大臣。舜帝最有名的，舜有臣五人，那些都是了不起的！他能夠知人善任。不是與他自己同黨的人他才用，不是同黨的人他不用，聖人不如此。是選賢與能，選出賢能的人出來，就讓他自己工作。他在那一個位子，就讓他在那個位子上，由他完全自主的來工作。比如說舜帝任用了一個管理音樂，國家最高的音樂長官叫做夔，他任用夔以後，只把音樂詩文方面最高的原理原則告訴他，「詩言志，歌永言，聲依永，律和聲。」這是作詩、作文、作音樂最高的原理。把這個道理告訴他之後，就由夔全權自主地發揮他的專業。舜任用每一個專業的人員，都是這樣的，所以最後他能垂拱而治。垂拱無為，不是自己什麼心思都不用，那我們閒著就可以了，不是那個講法。

民若不荷生成之德也。民，是天下民眾。若，就是好像。好像不荷生成之德，荷，是負荷。負荷在這裏講是承受的意思。天地生了萬物，我們大地上的萬物，花

草、樹木固然沒有這種感覺，一切的動物，家裏養的家畜、野生的動物，牠們也沒有感到是天地生我的、長我的。就是我們人，人是萬物之靈了，我們人也不知道我們人是天地生成的，都是不荷生成之德。就好像誰是生我、誰是長養我的，是天地，這天地萬物好像沒有接受，沒有承受生長之德。聖人辦的政治，天下民眾好像也沒有感覺到，我就是接受聖人辦得這樣好的政治，讓我們能夠日出而作，日落而息。這樣自由自在地生存在人世間，這是聖人之德，好像一般人沒有承受這種生成之德。

復稱「三皇五帝」，最後再稱名，再提出來三皇五帝。我們中國歷史只能講三皇五帝了。五帝在古人解釋有好多種，不一樣的。我們根據孔子在〈繫辭傳〉裏講的五帝，就是伏羲、神農、黃帝、唐堯、虞舜。伏羲氏那時候還沒有文字，只可以根據伏羲氏的符號，畫的卦來做為文化的開始。在《易經》緯書裏就講，八卦是最早的文字。比如坎卦畫出來，坎就是水的形狀。八卦最早就是八個字，是中國早期的文字。那麼在五帝之前是三皇，三皇是天皇、地皇、人皇。我小時候在家裏讀書，歷史課本叫《鑑略》，一開始就是天皇、地皇、人皇，開頭就講這三皇，後來是五

帝，那都是傳說的。這裏講中國的歷史追究追究，從沒文字以前傳說的三皇，到有文字開始，這都是聖人，也是神聖的。這種神聖是「保合太和」，保合太和前面講過了。「不期治而天下自治」，不期治是在聖人的心裏，好像沒有這個期望把天下治到什麼程度。但是呢？自自然然的天下太平，自然就治了。以終前章「天下治」之義也。在最後再提起這一句話，來結束前章天下治的義理。

二五為大人，二的位子、五的位子，九二、九五都是大人。用九則為聖人，就這個位子來講是大人，就用九來講，那就是聖人。用九在前面講，上九是亢龍，亢龍最後是用九了。用九他這裏講故再稱「聖人」以歎美之，歎美就讚美。

蓋用九之君，合用六爻之陽，綜合起來，從初爻到上爻，這六爻就乾卦來講，無論在那個位子，六爻都是陽爻、都是君。用六爻之陽，故能知進居五退居二，陽位存，居在陽位上是能夠生存了。陰位亡，居在陰位就是亡了，不存。而不失其正，由是明終始以寧國，明瞭大明終始，無論是開始、無論到最後終結了，對於這個國家都能夠安寧。乘六龍以御天，乘就是駕御的意思，駕御六龍以御天，御天就是聖

人用天道。非聖人其孰當之，不是聖人誰能夠當之？一般人不能當，唯有聖人才能御天。前面講：先天而天弗違，後天而奉天時。事情做在前面，後來天道正好跟他所做的相合，那麼後來做的就按照天時來做，這就是御天。乘六龍以御天，這是要聖人才能夠擔當，在這位子上才能勝任。

「有始有卒者」，有始有卒就是有始有終。「其惟聖人乎」，這是只有聖人。惟這個字是限制詞，限制只有聖人才能做得到。「有始有卒者，其惟聖人乎」是論語文，《論語》上的文字。元，始也。元是開始。九，陽之終也。陽終是什麼？九是老陽，老陽就應該變化了。陽是陽剛，一直到九的位置。不是陽剛，沒到老的時候是七，七是陽的根本，本位的陽。九是老了，就要有變化了，九是陽之終也。

「有始有卒」，適合乾元用九之義，有始有終，開始的時候是元，乾元，到了上九的時候那就有亢龍，那就要知道用九了。用九，就是由陽剛變成陰柔了。其惟聖人乎，這也是《論語》的文字。引之以明贊聖人者信而有徵也。引發《論語》的文字，前面舉的保合太和等，引用來說明讚美聖人的話不是虛假的，不是沒有根

據的。有根據的，根據在那裏呢？就是《論語》裏面有講到的，就是信而有徵。信就是實實在在的有這個事實，有徵，徵是徵信，有證據在那裏。

崔注，崔覲的注解。講到燕噲，這是史記，司馬遷寫的《史記》有燕世家。燕國就是燕召公（召公奭）的國叫燕世家。在那個〈世家〉裏記載易王卒，這是召公奭，周武王伐紂成功以後，就把召公奭封到燕國，後來傳到的國君叫易王。易王卒，子噲立，燕噲繼承君主。蘇代與子之交，蘇代就是蘇秦的弟弟，張儀蘇秦在那個時候都是縱橫家。蘇秦弟弟叫蘇代，與子之有交情的。齊宣王用蘇代，齊國的君主齊宣王任用蘇代替他辦事情。燕噲三年，燕噲繼承君位三年時，子之相燕，子之後來做了燕噲的一個相，後來叫宰相的意思。貴重，在相的位子上，受到燕噲的尊重。

蘇代為齊使于燕，蘇代替齊國到燕國來辦事情。根據古人注解，蘇代原來是在燕國，後來到齊國，齊國才任用他，派他到燕國來。燕王就問了，燕王問曰「齊王何如」？對曰「必不霸，不信其臣蘇代」。就答復燕王說，你問齊王如何，蘇代說我看他必然不能成為霸主的，他不能稱霸的。為什麼呢？不信其臣蘇代，對他的臣子

不相信。蘇代這樣說，為的是什麼呢？欲以激燕王尊子之也。蘇代跟燕王這麼說，說是齊王對於他的臣子不相信，任用臣子而不信他的臣子。由這個可以看出來，齊王不會成就霸業的。蘇代說這個意思。欲以激燕王尊子之也，意思就是希望燕王來尊重子之，對於子之更要尊重他。于是燕王大信子之，因此燕王噲對於子之就更加以信任了，特別信任他了。

鹿毛壽，有這個人，就當燕王大信子之的時候，這個人就告訴燕王，就向燕王建議了。謂燕王「不如以國讓相子之」，你不如把你燕國君主的位子，讓給你的相，就是宰相，讓給子之。燕噲能夠辦得到嗎？所以他告訴他下面的理由。理由是什麼呢？你讓給他的時候，就說這個意思了，「人謂堯賢者」，天下人都說堯是個賢君，唯一的就其是，「以其」是因為，因為堯「讓天下于許由」。這個在古書記載都有的，堯帝先把天下準備讓給許由。但是「許由不受」，他不接受。不接受的時候，堯就說好了，「有讓天下之名」，他得了名了。這名什麼呢？他可以吧天下讓給許由的。「而實不失天下」，有讓天下之名，實際上天下沒有讓出去。他還繼續保有天下，

還能繼續做天子。這是鹿毛壽向燕噲建議的，給他出這個主意。那麼既是堯有讓天下之名，而實際上還沒有失掉天下。「今王」，今就是現在你燕噲。「以國讓子之」，你把你的燕國，你就學學堯帝，把你的國讓給子之。「子之必不敢受」，他必然不敢承受的。「是王與堯同行也」，你這樣一來，你雖然是個國君，但是你跟堯王就同一個德行行了，同德了。

這一說，把燕噲說動了。好名，自古以來誰都好名。燕王因屬國于子之，屬國是把這個國囑託給子之了。託付給子之以後，可不是鹿毛壽講的那個狀況。子之南面行王事，子之就接受了，想不到的！正式做南面王，執行王事了。而噲老不聽政，燕噲因為老了，不聽政，也沒辦法聽政。三年，過了三年。大亂，這為什麼講不聽政呢？前面你注意，屬是囑付，把國託給宰相，由宰相來執行他的事情。如果他在後面聽政還可以，他又不聽政，全部交給他，那不得了了，三年之後國家就大亂了。百姓怨恫，恫是痛苦，百姓就感覺怨恨了。把這事情說出來以後，李道平就講了，引此，引這一段歷史上的事情。以明亢陽失正之義，上九是亢陽，你再繼續居在上

九這個位子，失了正了。九是陽爻，上位是六，第六的位子是陰位，就是失了正位。失了正位，你做不得其正。你沒有變化的時候，前面亢龍之後要用九，你不能用九，那就失正了。舉出上面這樁事情，說明失正就招來這些後果。

案：言堯舜既往，揖讓變為干戈。征伐失正，既往就是在堯舜禪讓之後，到了禹王以後，揖讓就不存在了，禹王也是聖人，他原來也是要把天下讓給別人，但是禹王的兒子夏啟賢能。所以那個時候禹王要讓給別人的時候，那些朝廷的臣子都是擁護啟，由啟來接禹王的位子。這麼一來，揖讓就不存在了。揖讓是公天下。由夏啟接受他父親禹王的天子之位以後，這就變為家天下了。家天下就有維持自己天下、天子這個位子，怕人家來推翻他的政權，就有了干戈了，就有革命了。有革命就有戰爭，就有干戈了。所以堯舜既往，那麼到夏以後，揖讓就變為干戈。揖讓變為干戈，有征伐。征伐，就是夏代最後的亡國之君——就是夏桀王，夏桀王由成湯王來把他放逐出去。成湯王也是聖人，可是到後來呢？出現一個殷紂王，由周武王出來伐紂。成湯王、周武王都是用干戈把桀紂推翻了，那就變為干戈，都是用征伐。

在開始用征伐的時候，那還是用得正當，弔民伐罪用得正。可是到後來失正了，到後來不得其正。孔子那時是東周了，東周征伐都是不得其正了。這就是進而忘退，知進而不知退。雖三王猶不免焉，在三王的時候，夏商周三代開國的君主。夏朝禹王，商朝是成湯王，周家是文王、武王，這就是三王，還不免征伐。況五伯乎，況且五伯。五伯是在春秋時代，鄭國、齊國、晉國等等，五霸開始不是齊國，五霸開始是鄭國，不過五霸最強的就是齊桓公。到了五霸征伐更多，免不了。

蓋以亢陽為害，居在最後位子的話，那樣亢高的陽，為害。怎麼為害呢？到了亢陽只有害沒有利。《周易》裏面，它雖然不是詩，但是這裏面用的文辭處處合乎詩。詩是說比喻的，比喻亢陽就是那個龍。龍在每一個位子有每一個位子的作用，這龍是到了最高位子了，是亢龍，亢龍是在天最高的位子。六畫卦，天的位子什麼呢？天有兩層，九五、上九。九五這個位子為什麼能夠利益天下人呢？上九為什麼不能利益，是亢呢？就這比喻來講。這龍在天空裏面，在低空。低空還不是很高，低空就是在大氣層以內，還有水蒸氣的，牠這龍可以行雲作雨，可以造雲可以作雨，

用雨水來滋潤天下萬物。到了高空，超過大氣層，在大氣層以外，風也好、雨也好，水氣沒有了，乾旱的。龍到那時候有什麼作用啊！牠對大地上的萬物有什麼用處？這用比喻的話。聖人離開人羣太遠，高高在上，與人羣有什麼用處？九五下面是四，三、四是人間。他不脫離人羣，脫離人羣的話，對於人羣沒有好處。孔子是這麼講的，別人問孔子：您怎麼不隱？孔子說鳥獸不可以同羣，假如我居到山林裏面去，我跟鳥獸同羣，我對於鳥獸也沒有什麼好處，對於人更沒有什麼好處，所以孔子一定是在人世間。學佛是佛法在世間，不離世間覺。他一定在人類社會，在人羣之中，行菩薩道必然在人羣。所以在這裏亢陽為害，亢陽是上九亢龍。好像這龍跑到大氣層以外，牠不但沒有利，而且有害，對自己都有害處。

因舉聖人以為宏綱，舉出聖人來，他就是這個作法，不要亢陽。不要做亢龍，要做九五之龍。九五之龍牠那個雨水一行下來，下面就是人間，它對於人間有一種恩澤，就這麼造出來的。**而進退存亡不失其正之道**，知道該進怎麼進，該退怎麼退，存亡之道他不失其正。對於這裏的正道，從可識矣，可以了解了。

這是〈乾文言傳〉，全部都說完了，〈乾文言傳〉就是孔夫子特別解釋乾這一卦，後面坤卦又有〈坤文言傳〉，也是特別解釋坤卦的。孔子曾經講乾坤是易的門戶，把乾坤二卦道理明瞭了，一部《周易》，你大概原理、原則都能明瞭了，這是《周易》從乾卦開始。還有夏朝易是從艮卦開始。艮卦是兩個山叫《連山易》。殷朝易是從坤卦開始，坤是歸藏，歸藏就是坤卦，這是《周易》。孔子的〈文言傳〉、〈繫辭傳〉都是為《周易》來解釋的。所以特別把乾坤二卦，用〈文言傳〉來詳細解釋。

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。

公元二〇一三年六月二十八日恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（四）〔乾卦之四〕

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(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 乾卦 / 徐醒民主講. --

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2012.03 -

冊； 公分

ISBN 978-986-5814-36-6 (第4冊：平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

101002648