

【坤卦之上】

徐醒民先生講述

坤。元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主利。象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天

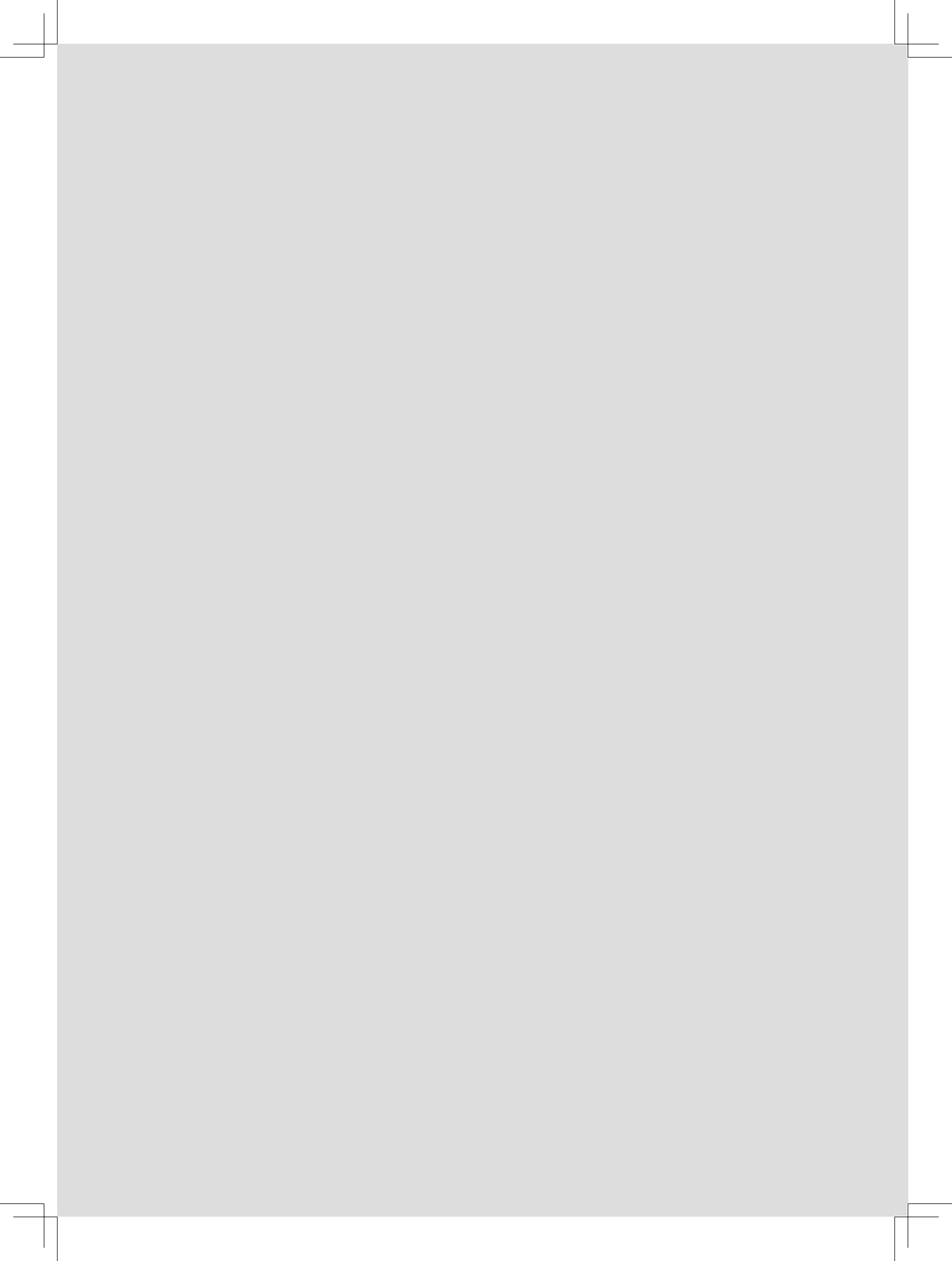
。坤厚載物，德合无疆。象曰：地勢坤。君子以厚德載物。初六。履霜，堅冰至。象曰：履霜，堅

冰，陰也。直。象曰：直，道也。不習无不利，地道光也。六三。含章可貞。或從王事，无成有終。象曰：含章可貞，

以方也。不習无不利，地道光也。六三。含章可貞。或從王事，无成有終。象曰：含章可貞，

周易集解纂疏講記 (五)

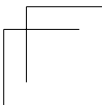
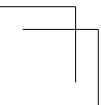
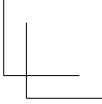
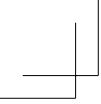
雪明講習堂印行

坤卦之上

目錄

坤。元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主利。……	一
彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆。……	一九
象曰：地勢坤。君子以厚德載物。……	六一
初六。履霜堅冰至。……	六七
象曰：履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。……	七五
六二。直方大，不習无不利。……	八五
象曰：六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。……	一〇三
六三。含章可貞。或從王事，无成有終。……	一〇七
象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。……	一二一
六四。括囊，无咎无譽。……	一二七
象曰：括囊无咎，慎不害也。……	一四五

周易集解纂疏講記(五)

徐醒民先生講述 儒學小組敬記

○坤。元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主利。西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

坤。元亨，利牝馬之貞。

坤卦，坤下坤上。先看彖辭，也叫卦辭。坤。元亨，利牝馬之貞。前面乾卦四德是元亨利貞，這裏也是元亨利貞，不過利下面是牝馬之貞，加上牝馬的意思。

干寶曰：陰氣之始，婦德之常，故稱「元」。與乾合德，故稱「亨」。行天者莫若龍，行地者莫若馬，故乾以龍繇，繇讀由，是由此、由彼。坤以馬象也。坤陰類，故稱「利牝馬之貞」矣。虞翻曰：謂陰極陽生，乾流坤形，坤含光大，凝乾之元，終于坤亥，出乾初子，「品物咸亨」，故「元亨」也。坤為「牝」，震為「馬」。初動得正，故「利牝馬之貞」矣。

李道平的疏分別解釋，先解釋干寶的注。坤為陰，這一卦是陰。凡陰氣皆由是

始，陰氣就從這裏開始。故云「陰氣之始」。「始」即「元」也。「婦德之常亦稱元」，也是從初開始，婦德的常是永恆不變的，就是這個德，也稱元。坤「地道也，妻道也」，坤是地道、妻道。

莊三年穀梁傳曰，魯莊公三年的時候，《春秋穀梁傳》說：「獨陰不生，獨陽不生，獨天不生，三合然後生」，這是《穀梁傳》的解釋。單獨一個陰固然不生，單獨一個陽也不會生，講天，單獨天也不行，必得陰陽再加上天，三德合起來，三元和合然後生。六書精蘊曰，古時候有一部字典、講字的精蘊。它說「元，天地之大德，所以生生者也」。生生不息，這是《六書精蘊》裏面講的。

下面李道平就說：天無地不生，天沒有地，只是一個天，它怎麼生呢？獨陽是不生的。夫無妻不生，故「婦德之常亦稱元」也。婦德之常什麼呢？他就跟夫，乾坤合德。既是合德了，在乾卦講元亨利貞，在坤卦也是講元亨利貞。如果乾講元亨利貞，坤不講元亨利貞，就不是一氣了，這氣不能圓融在一起，那就不能合了。所謂合是什麼呢？陰陽二氣就能圓融一起，這是講元氣。在乾卦有這元氣，在坤卦也

是有這元氣才能合。不但如此，就是我們人的身體，無論就男子講、就女子講。男子身中有陰氣，女子身中也有陽氣，不過略有偏重而已。男子身中陽氣偏重，女子陽氣比較少，所以兩者都有。那麼婦德之常呢？就是夫婦能夠融合，憑著是這個元氣。亨，通也。以乾通坤為「亨」，乾的陽氣能夠與坤的陰氣交流，這就通，這叫亨，亨就是通，故云「與乾合德，故稱亨」也。

「行天莫若龍」者這句話，說文裏面講「龍，春分而升天」，一年有四時八節。八節就是立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。這是講在春分的時候，龍升到天上，這是《說文解字》裏講的。「本乎天者親上」也，這是《乾文言傳》裏講過。「行地莫若馬」者，春秋說題辭講「地精為馬」，這在《春秋》緯書裏面《說題辭》。地精為馬，所以地為馬。「本乎地者親下」也，《文言傳》裏前面也解釋過的。龍上行天，故「乾以龍繇」。馬是下行在地上，故「坤以馬象也。」以馬來象坤。《說文解字》講：「牝，畜母也」，六畜由人所養，是畜之母，坤為母，陰類也，故「利牝馬之貞」。把干注解釋清楚了。

再看虞注，虞翻的注解。乾卦〈彖傳〉講：「雲行雨施，品物流形」，虞翻在那兩句話注解說：「已成既濟，上坎為雲，下坎為雨。」已成既濟，虞翻解釋《易經》就是凡是六爻，無論那一爻不正的話，就要把它變而之正，就是變正。在這乾卦來講，乾卦六爻，二爻九二是不正的，九四是不正的，上九是不正的。不正都要把它變成正。那麼變成正的結果，拿乾坤兩卦來交換，九二的乾卦跟坤的六二交換，下面就是離卦了。上面坤卦的六五不正，跟乾卦的九五交換，九五到坤卦來，坤卦就變成坎卦了。把這兩卦一交換的結果，就是水火既濟。你看既濟卦，上坎為雲，下坎為雨。上坎上面三畫卦是坎卦。下坎就是互體二三四，這三畫也是互體坎。上坎為雲，下坎為雨就變成既濟卦了。

「乾以雲雨，流坤之形。」乾卦以雲以雨，這是上坎下坎。這雲雨交流到坤。流在大地上流以坤之形，有形狀。蓋乾之坤成坎，乾卦一爻到坤卦裏邊就變成坎卦。故云「陰極陽生。」陰極了，這三畫陰卦是陰到極處，有一陽來了就生了，陰極陽生。「在地成形」，故坤為「形」。在大地上成形，大地有具體形狀的，坤為形。「陽

施則陰生」，陽氣一施，這陰氣就生了有形的大地。故云「乾流坤形」。

「含宏光大」，地，坤卦是含宏光大的，它什麼都存在，坤之德也。初六象傳曰「陰始凝也」，陰開始凝聚。坤消乾自初始，從初爻開始。乾初為「元」，乾卦的開初，這是元氣，是元。故云「凝乾之元」。比如說天風姤卦，坤卦以陰氣來消乾的時候，把初爻消了，下面變成巽卦。巽為風，天風姤卦。這是陰始凝，坤消乾自初開始，乾初為元，是凝結乾之元氣。

坤之一陰始于姤，是五月的姤卦。姤消自午，姤消乾從午這個位子開始消。午就方位來講，一年十二個月拿子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥這十二個時辰，一個時辰代表一個月。比如說子月是十一月，十二月是丑月，這樣推下來。正月是寅、二月是卯、三月是辰、四月是巳、五月是午。天風姤卦把陽氣消了一道了，正好是在五月，五月按照十二時辰來講是午。所以這裏講坤之一陰始于姤，姤消自午。從午這一個月，五月開始消乾，消這個陽了。而終亥，終於亥什麼呢？亥是十月。從五月開始一道一道消，消到十月，正好十月亥。到了十月亥，成坤了，坤成就了。至復，

復是在那裏？十一月。十一月一陽又從下邊初爻出現了。出于乾初而息子，這叫息了，子是在十一月。故云「坤終于亥，出乾初子」。乾坤交通，乾坤這兩卦就是陰陽兩爻互相交流。互相交流就不是閉塞，就能夠流通。這樣一流通，故「品物咸亨」，是以「元亨」。

「坤為牝」，牝是什麼呢？母性的獸類叫做牝，雄性叫做牡。這是坤卦拿獸來比喻的話，它是牝。九家易說卦文有一個叫坤為牝，這在後面的〈說卦傳〉沒有，但是九家易〈說卦傳〉有這一條，坤為牝。震于馬為善鳴，震卦比馬的話它就是善鳴，很會叫出來。故為「馬」，所以叫做馬。又為震，震雷發出聲音出來，拿它來比喻善鳴的馬。初動，坤變為震，初爻一動，十月純坤，到十一月初爻一動了，陽爻出現了，坤就變為震卦了，內卦三畫就變為震了。陽居陽位，陽爻居在陽位。故「得正」，貞，正也。正當貞字講，貞是正也。故「利牝馬之貞」。

蓋坤之「元亨」，皆乾為之。坤的元亨從那裏來？都是乾交流過來的，是乾為之。易者乾陽，地道資生，講《易經》講卦的時候，乾卦是陽，一片陽氣。地道呢？

地道怎麼能夠成就呢？就完全資生，就依靠陽氣來資助它能夠生養萬物。所以與天合德，地與天合起來陰陽合德，能夠合起來才能夠利益萬物。故義取凝，在坤的意思就是這個凝字，凝是凝聚。地代表坤，那麼它來接受陽氣，凝聚凝聚成為大地。

乾出震。六爻皆息乾，既然震卦出現就繼續往上面生息，六爻都生息。「利貞」，所以利於每一爻都往上生息。獨言初者，那麼只在初爻講乾之元也，這是注重講乾卦的元氣。坤不成既濟，則六爻不正矣。現在講坤卦，坤也要把它成為既濟。如果坤不成為既濟的話，這個六爻都不能完全正。所以在乾到坤卦來講的話，也要天地合德，陰陽二氣都能夠正了，成為既濟卦，這是六爻皆正了。

君子有攸往，先迷後得主利。

盧氏曰：「坤，臣道也，妻道也」，後而不先，先則迷失道矣，故曰「先迷」。陰以陽為「主」，當後而順之，則利，故曰「後得主利」。九家易曰：坤為「牝」，為「迷」。

下面是李道平的解釋，先解釋盧注：「臣道也，妻道也」，這是跟據〈文言傳〉裏這兩句話解釋的。臣後乎君，妻後乎夫，如當後而先之，則迷失臣道妻道矣。按

照陰陽的秩序講，陽是居在前面，陰是後面。例如說我們一個人走路，要先看清楚這個道路，然後才可以行走。陽是陽明這個意思，由這比喻裏就看君臣這一倫，臣要後乎君，要在君之後，以君為先。妻後乎夫，以夫為先。如果是應當居後，可是要居在先的話，則迷失臣道妻道，那就陰陽錯置了。

下面就解釋為什麼呢？「陰以陽為主」者，如臣以君為主，妻以夫為主。能後而順之，則得主而有利矣。這就是無論在家中也好、在國家也好，總是有一個作主，有一個作主的時候，其餘的並不是不重要，而是主從的關係先要確定好以後，然後秩序才不亂，那麼做事情才有效果。

下面是案語。坤貞十月亥，先坤者，九月剝也，按照十二月消息卦來講，九月是山地剝卦，九月是在十月之先的，十月是坤卦。後坤者，十一月復也。到十月以後，十一月是復卦。剝卦的上爻就說：「小人剝廬」，有這一句話。虞翻在那一句話注解說：「上變減艮，坤陰迷亂，故小人剝廬」。你看那個剝卦，剝卦陽爻就上面那一爻，那一爻如果要變的話，上爻一變就變成純坤了。上爻一變就上卦來講，上卦

原來是艮卦，艮卦就是上面一陽一變成陰爻，那就滅艮了，艮卦就滅掉了。這個時候就從九月剝卦進到十月的純坤之卦。這個時候坤陰迷亂，坤是代表陰的。純坤出現，一片陰氣在那裏，所以坤陰迷亂就迷惑了。亂了就看不清楚各個方向，故小人剝廬。這是在剝卦上面來講，小人剝廬，最上一爻就被小人剝失掉了。

復初體震。到了十一月是一陽來復，初爻變成陽爻了。內卦就變成震卦了，體震。序卦曰，〈序卦傳〉裏面講「主器者莫若長子，故受之以震」，震卦是長子。陽是代表男性。在求卦的時候，從下往上畫，初爻是第一次出現的，就像母親生育的時候第一胎就養了一個男子，這叫震，長子。〈說卦傳〉說長子是主器，在古時候家天下時代，天子、諸侯這個位子由誰來繼位的呢？由長子來繼位的，來主這器。器是國家君位的名器，器是長子，所以受之以震。是震為「主」，震卦可以稱為是主。**震主一陽**，震主就在初爻這一陽。即盧氏所謂「陰以陽為主」也。無論那一卦，以一為主，比如復卦以一陽為主。如果六畫裏面只有一畫是陰爻，其餘是陽爻，那就以這陰爻為主。以一為主，這都講陰陽為主。

剝曰「不利有攸往」，剝是剝卦裏，卦下邊一個繫辭。不利有攸往，這句話指的是迷亂的意思。按照消息卦來講，從五月分，四月是純粹乾卦，五月分就開始陰爻來消陽爻了。五月就是天風姤卦，一直消，消到九月剩下最上一爻，山地剝卦。上面一爻再消掉，那就純粹是坤卦了。所以在剝卦的卦辭，提醒人家要警惕了：這很不利的。為什麼呢？陰氣一直往上發展，如同那小人，勢力一天一天在那裏長，一種迷亂的意思。可是到了十一月的復卦，用辭就不同了。復卦的卦辭就說「利有攸往」。前面剝卦是不利有攸往，到了復卦就利有攸往了。為什麼利有攸往呢？以得主也。因為得了主了。在十月分一片陰氣，天下都是陰氣，到十一月一陽出現了，這就是天下得了主了。

坤由剝至復，十月坤卦，前面是把剝消了成為坤，然後陽再起來，再恢復。故「君子有攸往」。先來自剝，則「迷」。剝卦到了只剩最後，最上那一陽，下面還沒有停止，那是迷。後出為震，後來出現的陽爻，在下邊成為震卦，則「得主利」也。

再按照《九家易》講，荀九家。荀爽為首的一共有九家的解釋。此九家易說卦

逸象也。逸象是什麼呢？在一般的〈說卦傳〉裏面，還有一些沒有包含進去，所以在荀九家〈說卦傳〉裏面還有逸象。逸，就是散逸掉了，在普通〈說卦傳〉裏沒有的。這不但《九家易》有逸象，就是虞翻的也有逸象。這逸象，坤為母，故為「牝」。坤卦叫做牝。為什麼呢？坤做為母性的。就天地乾坤二卦來比，用在人事方面，或者用在一般動物上面，乾是男性，是父親。坤是母性，母性用一個字叫做牝。坤晦冥，坤卦是晦暗的。冥也是看不清楚，也是暗色所以晦暗就看不明白。故為「迷」。為什麼坤會晦暗呢？我們就拿這個地球來講，我們地球這一面對著陽光的時候是白天，光明了。到了夜間背著陽光，那就暗的，冥的。坤是代表大地，這種形狀在那裏，以大地的體積背著陽光，它就變成冥暗了。

面對陽光，好像我們修道的人來講，我們放下形相，也就是心裏不要著相。面對光明那就是開智慧了，心裏就是沒有晦暗。它這裏是完全用卦爻來比喻，比喻自然界、比喻人事方面，這是解釋先迷後得主利。先迷後得主利主要的意思，既是著了相了，著了相我們就不能夠執著這個相來處理一切事情。執著這個相處理事情，

心裏就沒有光明智慧，處理就是錯誤的。要想開智慧，做事情就不要著相。不要著相怎麼呢？我們現在人人都有相，可是你解決任何問題，在人世間跟社會人羣來往的時候，發生各種交涉的時候，我們把心裏所知的相，不要放在前面，心胸要寬大。心胸寬大就是空，空空洞洞的，這樣才能夠容納與我們意見不同的人。我自己的相不要放在最先，要把它放在後面，追隨無相的，無相代表光明。所以從卦辭裏面這樣去研究，這才是真正的幫助我們學道。千萬不可以用現代人的見識來講：「這不民主，早就沒有君臣了，又是臣道、又是妻道。」「女子有女權，怎麼還是跟在丈夫後面？」這是現在人的想法。他不知道《周易》處處都用比喻的話，才能把《周易》的道理讓我們明瞭，是這個意思。所以就這個道理講，我們無論是做國家的君主，做國家的臣子，在家庭裏做丈夫的也好，做妻子也好，都要了解這個道理。處理任何問題，人與人相處，都不能自己著我相、法相。執著我相、法相，那就是這裏所講的大地一片黑暗，什麼事情也辦不成，這句話要這樣去研究的。

西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

崔觀曰：「妻道也」。西方坤兌，南方巽離，二方皆陰，與坤同類，故曰「西南得朋」。東方艮震，北方乾坎，二方皆陽，與坤非類，故曰「東北喪朋」。以喻在室得朋，猶迷于失道，出嫁喪朋，乃順而得常。安于承天之正，故言「安貞吉」也。

李道平解釋說：「妻道也」者，這意思就是說坤卦。坤是有為母親的一個意義，謂坤為母而有妻道，母親又為妻子之道，就這個卦來講。巽長女，巽卦三畫，初畫是陰爻，上面二、三都是陽爻。初爻出現就好像養的第一胎是女子，在家裏算是長女。離中女，第二畫，在用著草求卦的時候，從下往上畫，如果求到第一爻是陽爻，求到第二爻是陰爻，再求第三爻又是陽爻，那麼就這三畫卦來講，這第二爻是在中間，這母親養了三個兒女，第一胎、第三胎都是兒子，中間那一胎是女兒，離卦就是中女。兌少女，兌卦是第三個出生的，前兩胎都是長男、中男，兌是上面第三畫，她是少女。

先把這幾卦認清楚以後，再看方位。方位按照〈說卦傳〉講：帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，我們不必每一句話都念出來，各位可以從〈說卦傳〉自己去查，對

照著看。八卦的方位有先天卦的方位，有後天卦的方位。〈說卦傳〉講帝出乎震，齊乎巽，這是後天卦位。帝出乎震，震是在東方。巽卦是在東南這個方位。卦位我再講一講，然後回來自己可以把它對照看。按照後天卦位，正東方是震卦。正東、正南之間，就東南隅了，叫巽卦。正南方是離卦，正西方是兌卦，西南之間的方隅是坤卦。正北方是坎卦，西北之間是乾卦。正北方跟正東方之間，東北這一隅就是艮卦。把這個方位定了以後，就看李道平的注解了。

坤位西南，就是在離卦與兌卦之間的，西南是四隅之一隅。兌正西。巽東南，離正南。女子在她的娘家從乎母，跟她母親是生活在一起的。故云「二方皆陰」，二方皆陰就是前面講的，兌卦正西方，離卦正南方，這兩方都是陰。它呢？「與坤同類」，與坤卦是同一類的，都是女性。而曰「西南得朋」也，在西南得的是朋，朋是得的是一類。

乾為父，震長男，坎中男，這不必細講，三畫卦一看就明瞭了。艮少男。就後天卦位來講，艮位東北，震正東。乾西北，坎正北。男從乎父，故云「二方皆陽」，

與坤非類」，男性女性不是同一類。而曰「東北喪朋」也。就是坤卦這女子到了東北的話，就喪了朋了。

以喻女子在室，用這個來比喻女子在室，在她娘家的時候。得陰為朋，和她母親在一起。雖迷失事夫之道，她沒出嫁，當然談不上事夫，沒事夫就迷失事夫之道。這是正也。雖然是迷失，她在家裏是正的。既出嫁，雖喪陰朋，這陰朋是離開她母親了。女子喪了陰朋而得陽主，得陽主是得了丈夫了。得了丈夫呢？乃柔順而得婦道之常，女子柔順，以這個柔順得其婦道，這是常態的。以安于承天之正，安于承受天之正位，亦正也。這也是正位的。故曰「安貞吉」，所以卦辭裏面講安貞吉。那麼就解釋西南得朋。在家裏做小姐的時候，跟母親在一起是得了朋，是安貞吉。出嫁的時候在東北，喪失母親這一朋了，可是得了丈夫，得其謂婦道之常，也是安貞吉。這兩句先說一個女子在家與出嫁，就是得朋與喪朋都是安貞吉。

再舉《論語》上的話，論語曰：「君子羣而不黨」，「羣」即「得朋」，一個君子，他與人羣、與大眾都能合得來，叫合羣。雖合羣而不結黨營私。不結黨，羣就是得

朋。「不黨」即「喪朋」。得朋喪朋，以其能安于正，故吉也。得朋與喪朋在這裏講都是安貞吉，為什麼呢？以當因為講，因為他能夠安于正。安貞吉，貞當正字講。能安于正位，故吉也。

或以爻辰釋之。爻辰在這本子前面就有的。鄭康成的爻辰，他有個圓圖，舊本子在凡例的第九頁上面，新本子可以找一找，他用爻辰來解釋，爻辰的位子可以對照。言坤初六貞未，就爻辰圖的位置來講，坤初，坤卦的初爻在那裏呢？各位如果找到這個圖，你看出來了，按照十二個時辰來講，子丑寅卯辰巳午未，未就在坤的初六那個位置，就是在未。初六貞未。貞未就是正當在這個未時的位置上。那麼未時的位置在那裏呢？在西南方。未位西南，故曰「得朋」。

六四在丑，各位從圖上看，坤的初六在未的位置上面。再從乾卦九五那兒跳過來，坤的六二在酉這個位置。再隔一個到六三亥的位置，再跳過來，六四是在丑的位置。丑在那裏呢？丑位東北了。所以西南是得朋，東北就「喪朋」。這個意思也可以解釋得通，照這樣解釋也行。又虞翻以納甲來解釋，在這裏就不用舉例子了，

後邊有講到的。

卦辭我們都看過了，後面那兩句，重要的就是安貞吉。安，是很安靜。貞，就是正當當的，安于正位這就是吉。

周易集解纂疏講記(五) 【坤卦之上】

○彖曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。」

彖曰：至哉坤元，

九家易曰：謂乾氣至坤，萬物資受而以生也。坤者純陰，配乾生物，亦善之始，地之象也，故又歎言至美。

說文曰，《說文解字》裏面說：「元氣初分，濁陰為地，萬物所陳列也」，元氣是什麼呢？元，原來是渾然一體，沒有分的。元氣初分的時候，這氣怎麼分法呢？只有按兩種狀況來分的，一個是濁氣、一個是清氣。清氣是屬於陽的。這裏是解釋坤卦，坤卦是濁氣。濁氣是陰的，為地。這大地是什麼呢？大地就是凝結濁重之氣而結成大塊。大塊就指的大地，為濁重的陰氣所凝結的，它就有承載的作用。所以萬

物所陳列，有萬物陳列在大地上，萬物就是靠這個地，才能夠陳列在各個地方。

白虎通曰「地者，元氣所生，萬物之祖」，這是《白虎通》的兩句話，意思就說這地是元氣所生的。為什麼呢？它是元氣分出來的。它由元氣所生的，生出之後，它是萬物之祖。無論那一種物，都是由大地元氣所生的。把《白虎通》這兩句話舉出來以後，李道平就說了，是地生于元氣，就是地由元氣所生的，就是生于元氣。也就是坤所稟受的，以為元而生物者也。坤就代表大地，大地就是元氣所生，大地上的萬物，也就是由地稟受這元氣而生的。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講：「天地之大德曰生」，天的德、地的德，這不是普通的德，是大德，大德就是好生之德。我們一般稱呼人大德，那是尊稱人家。那麼天地之大德，它是在那裏呢？就是生萬物。**六書精蘊**曰「元，天地之所以生生者也」，講元氣重要的意義，天也好，地也好，所以生生，天與地都是靠元氣，它才能夠生萬物，使萬物生生不已。沒有元氣，天地都不能生萬物了。**穀梁傳**曰，這是《春秋》三傳之中的一種，叫《穀梁傳》。「獨陽不生，獨天不生」，在《穀梁傳》裏本來有

三句話：獨陽不生，獨陰不生，獨天不生。這裏先舉兩句。既是獨陽不能夠生萬物。獨天，只有那天空，它也不能生萬物。故必乾氣至坤，然後萬物資受以生也。李道平把《穀梁傳》以及前面的《繫辭下傳》、《六書精蘊》都引用到這裏之後，他就解釋了。故，所以，必乾氣至坤，必需乾的元氣至坤，到坤那裏去，就是乾坤交流。交流憑什麼交流？就是元氣在那裏交流，然後萬物資受以生也。在天地之間的萬物，資是依靠，接受這個元氣才能夠生的。

又曰，這還是《穀梁傳》裏講的，「獨陰不生」，故坤必以純陰，配乎乾之純陽，然後能化生萬物，化是變化。它接受乾的元氣，坤是純陰，配合乾的純陽，然後陰陽一交流的時候，就能化生萬物。就如同學化學的人一樣，他把那些物質，用那些化學的原理，使它能夠變成種種的物品，講到化學最高的境界，就是陰陽二氣在那裏變化，化生萬物。所以亦為善之始，就是根據前面所講的，獨陽也不能夠生，獨天也不能夠生，獨陰也不能生。必須這三者，在這裏就講陰陽兩者，然後才能夠生。既是這樣的話，乾卦是善之始，坤卦也是善之始，這兩者都是生萬物之始。而象乎

地也。是善之始，它能夠接受元氣，使它變化萬物。這象乎地，下面解釋理論。

蓋坤之生資乎乾之生，坤之生物也必需靠乾那種生物，才能夠化生。故乾之元即為坤之元。乾的元氣就是坤的元氣。歎言至美，讚歎得是美到極處了，至美。所以贊之也。說文曰「至」，至是怎麼解釋呢？「從高下至地。」什麼東西從高下至地？這裏引用比較簡單一點。在《說文解字》裏是怎麼講法呢？它要有一個動物來解釋。這個至字，就像一隻鳥，從上面飛到下面，從高處飛到地上來。《說文》裏講至，鳥從高飛下至地也。這裏楷書至字是這樣寫，在小篆裏面那個至字，上面畫的就像一隻鳥，翅膀一張開來往下飛到著地，下面一橫表示地。就是鳥飛從高下至地也。他就是拿《說文解字》來解釋這個至字，從高下至地。把造成至的意思說清楚了。「从一。」是什麼意思呢？「一猶地也」，這是《說文解字》裏解釋至字，這個例子引出來以後，下面就講了，故贊坤元曰「至哉」。所以讚歎坤的元氣至哉，至哉就是鳥飛到地上很落實了。

又曰「天，至高在上。」至高在上，《說文解字》裏面的意思是至高無上。他

引用出來變動一個字，至高在上就是原文裏至高無上的意思。「从一大」也，從一大，大字就是寫一個形狀。故贊乾元曰「大哉」，這是前面讚歎乾元是大哉。天是至高無上，從一大。坤呢？是鳥飛從高至地，從一。這兩者意思不相同。所以在乾卦裏面講：乾元是大哉。坤卦裏面讚歎，坤元是至哉。把前面〈彖傳〉，「彖曰：至哉坤元」這一句話解釋完了。把坤元讚歎到了至處，到了極處。

萬物資生，

乾元那樣大哉，坤元也是至哉。為什麼呢？因為萬物資生，萬物都依靠它才能生出來。

荀爽曰：謂萬一千五百二十冊，皆受始于乾，由坤而生也。冊生于坤，由萬物成形，出乎地也。

李道平的解釋，繫上曰，孔夫子寫的〈繫辭上傳〉在那裏說「二篇之冊」，這冊是用書本子書冊的冊字。在注疏本子以及一般注解本子裏，就是對策那個策字。五十根著草，在求卦之前，將那著草，在求卦的時候來一分為二，然後設著的時候

那就叫策了，不叫著。這個冊指的就是那個策。二篇之冊，二篇指的是《周易》上經與下經這兩篇，如果用著草來求卦的時候，把它合起來，所用的策有多少呢？「萬有一千五百二十」，一萬又加上一千五百二十策，這個是「當萬物之數也」。這是《繫辭上傳》的這一段話。當萬物之數，萬物那數太多了！這裏就拿一萬一千五百二十策來代表萬物，是萬物之數。

乾鑿度曰，《易經》的緯書，它那裏說：「乾坤相竝俱生」，這句話就是《乾鑿度》裏說的。乾卦與坤卦兩相竝立的，這竝字原來就是這個寫法。兩個人站在大地上，後來簡寫改成並字，就是從這個竝字簡寫出來的。既是乾坤相竝俱生，「故合于一元」，乾坤實際上是一元化。又三統曆曰，這是在漢朝製作的《三統曆》。在那裏有這麼說了，「陰陽合德，氣鍾于子，化生萬物」。這是《三統曆》裏講的話。陰陽，陰有陰德，陽有陽德。陰德什麼呢？陰德就是陰柔、柔順。陽德是陽剛、光明。這兩者都有元氣，用陰陽合德這個元氣，陰陽二氣鍾于子。鍾當聚字講，聚會在于上面，這就是前面講的化生萬物，然後變化生養萬物。

蓋子貞震，子正好跟震卦位置是一致的。初震以一陽息坤，再就消息卦來講，初講震卦。以陽爻開始來息坤了，那就是復卦了。生由是始。復卦是元氣，陽爻在那裏開始恢復，那就是生長萬物由這裏開始。開始要注意什麼呢？原來是坤卦，坤卦的時候由初爻，陽爻在下面一爻出現了，就是震卦了，震卦就在子月，子月是十一月，丑月是十二月，寅是正月。那麼拿這個初震一陽息坤，就在十一月震卦，震卦就是陽氣發動了。在冬至這一天，測地下這個氣，古時候用那個管子，在地下測量。冬至那一天，正好下面的氣可以衝上來，吹葭六管動飛灰，葭葦裏面薄薄的，很薄的皮在裏面不是外面，燒成灰，冬至地氣一上去，把這灰能夠衝上來。就是代表大地，開始能夠生萬物了，所以又是開始。

故云「萬有一千五百二十冊」，這麼多的策，「皆受始于乾」，開始就接受乾的陽氣。接受陽氣再「由坤而生也」，由大地的地氣，陰陽合起來它能夠生。如果沒有這個陰氣，只憑陽氣，陽氣是飄蕩在空中，它不能生養萬物。人類、動物都有身體，植物的樹木、花草也有它的身體，有它的形狀。這個形狀都是由地的陰氣給它轉化

而成，所以是由坤而生。繫又曰，〈繫辭上傳〉又說「大衍之數五十，其用四十有九」，大衍之數有多少呢？五十根著草。五十根著草在用的時候，大家在求卦的時候，用四十九根著草，另外一根提起來不用。不用幹什麼呢？當作太極，那是不動的。四十九根起作用的話那是動的。干彼注云，干寶在注解〈繫辭上傳〉這幾句話的時候就說，什麼叫大衍？「衍，合也」，有合的意思。崔注云，崔覲他說：「舍一不用者」，舍一不用就是放下一根著草不用，只用四十九根。而不用的這一根著草呢？「以象太極」，用它來象徵太極，這是崔覲的注。

李道平就說了，當合而為一，正當大衍之數合而為一的時候，冊猶未兆。這些著草在求卦的時候都叫做冊，這冊還沒有兆。未兆，還沒有顯示那些草的，那一畫是陰是陽，還沒有的。及分而為二，分而為二就是在求卦的時候，在這以前大家也聽過《讀易簡說》，裏面就有一篇專門講，用著草來求卦。大家回憶那個程序，五十根著草從匱這裏面取出來以後，提出一根不用，四十九根著草原來是合而為一的，這個時候冊還沒有預兆。分而為二的時候，把它信手分而為二，你不必數那一

邊有多少，就按照你手，你自己分，由這兩手分而為二。而陰陽之冊由是生，故云「冊生于坤」。

冊不分則不生，這冊不分怎麼生法呢？猶萬物資始于天，像資始于天的一片陽氣，也就是元氣。不得地氣則形不成也，陽氣沒有得到地的陰氣，不能成形。把這個解釋以後，再舉老子《道德經》。這裏講老子德經曰，後來也有人說道經，舉道經也好、舉德經也好，都是簡說，就是《道德經》。「一生二，二生三，三生萬物」，這是老子的幾句話，他舉出來是簡單。在老子《道德經》的原文是這樣，道生一。講的是道，道是什麼呢？道生一。根據寒山大師注解老子《道德經》，他說：道本來無名。一切名相都安不上，道是無名可說的。但是老子要發表他的學術思想，他出關的時候，關令勉強要他說出來，他只好說了，勉強說，把它取一個名字叫做一，道就是一。所以說道生一。道既是生一了，那一就生二，二就生三，三就生萬物。天下凡是有道之人，聖人、賢人明瞭這個道理，都知道，生滅法就是按照這個程序生出來。要扭轉生滅法使它不生不滅，也要由萬物覺悟到三，由三到二，由二到一。

所以孟子也曾經講：天下惡乎定，定于一。不懂道理的人把天下搞得亂七八糟。你要整理天下，使天下太平，就必得由那些亂紛紛的現象歸於一。歸於一就是歸於道。老子《道德經》裏面講的就是從這個程序來看，道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物什麼呢？萬物就是從道裏面生出來的。不明了道的人只知有萬物。實際上，明了道的人，他看萬物，那一物都是有道的，絲毫不亂。不明道理的人、迷迷糊糊的人，對於森羅萬象他就不知如何是好。對自然界，他也不知道怎麼樣和自然界相處。在社會人羣呢？人際關係他也不懂。有道之人知道如何跟人羣相處、跟自然界相處，所以他一切都有道。

下面他又舉高誘淮南注云，淮南是《淮南子》。高誘注的《淮南子》有一句話：「一謂道也」。在《淮南子》開頭的那一篇叫做《原道訓》，訓就是解釋的意思，訓話的訓。高誘在《原道訓》裏解釋，一解釋道，道之本。所以在這裏就引用他的話，一是謂道也。引用高誘注解《淮南子》的那句話，來解釋老子《道德經》的一生二，一就是道。三者什麼呢？就是一生二，二生三，三生萬物的三，和氣也。「三者，

和氣也。」由道生二，二生三。就是太極生兩儀，兩儀再生三、生萬物。這靠的什麼呢？就靠這個元氣。元氣要和，元氣不和，那就破壞了元氣，所以講要和氣。從一到二到三必需要講和氣，和的就是這個元氣。從未分到分，都要保持元氣，不要破壞了，不要變更了。聖人到世間來教化，辦一切教育，就是教我們人學道，要從和氣開始學。所以〈中庸〉裏面講：喜怒哀樂之未發，謂之中。發而皆中節，謂之和。是中和之氣。中和之氣就是講元氣，就從元氣使它保持那樣不要變壞了。我們雖然學道還沒到聖人賢人的地位，也可以算是有道之人了，根據聖言量，按照聖言量這麼做的話，也就是有道之人了。上面解釋萬物資生靠這個元氣，陰陽和合才能夠生出來，出生、長養都靠陰陽元氣和合。

「或說」，或者也可以說。「一者，元氣也。」一是什麼？一就是渾然一體的元氣。「生二者」呢？老子道生一，一生二。一生二就是「乾坤也」，是這兩者。「二生三，三生萬物，天地設位，陰陽流通，萬物乃生」，這是從道生一，一生二，二生三，三生萬物。這都是乾坤設定的那個位置，〈繫辭傳〉裏面開頭就講：「天尊地卑，

乾坤定矣。」設定位置，然後陰陽這二者交流了，互相交通流通，萬物才能生出來。故曰「至哉坤元，萬物資生」。萬物資生把上面舉的依據，然後在這裏加「故曰」，〈象傳〉裏一開頭講：「至哉坤元，萬物資生。」是這個意思。

乃順承天。

劉嶽曰：萬物資生于地，故地承天而生也。

下面是疏的文字，〈說卦傳〉講：「坤，順也」，〈說文解字〉說：「承，奉也」。蓋萬物資生于地者也，然「獨陰不生」，故地唯以柔順上承乎天，而後萬物生，明坤凝乾元也。他是把坤作順字講，這是〈說卦傳〉裏的解釋。承又當奉承的意思，〈說文解字〉是這麼說的。

下面李道平的解釋，天地間的萬物資生于地，那就是靠大地才能夠生出來。《穀梁傳》裏所講的獨陰不生、獨陽不生，還有一句話，獨天不生，合起來陰陽再加上天，才能夠生萬物的。所以地唯以柔順上承乎天，地能夠生萬物要承受乎天，再加上陽氣而後萬物生。這是說明了坤是凝結乾元，凝，是凝聚的意思，把乾的元氣凝

聚而生萬物。

坤厚載物，

蜀才曰：坤以廣厚之德，載含萬物，無有窮竟也。

疏文是這麼說的，〈說卦傳〉裏解釋，「坤為大舉」，這個舉字就跟一般寫輿論的輿是同一個字。坤是大舉，大車的意思。取能載物之義。車輛是能夠承載東西的，這坤是大地，好像大車子能夠載物。中庸裏面講：「博厚所以載物也」，博厚是指的大地這坤，博是大地，厚是深厚。又廣大又深厚，為的就是能夠承載萬物。故云「坤以廣厚之德，載含萬物」。它不僅是承載，而且是含容萬物。下云「无疆」，下面就〈象傳〉德合无疆。无疆，故云「無有窮竟也」。在經文裏邊是這個竟字，一般是境界的境字，加個土字邊。在這裏是竟字，兩個字通用的。無有窮竟就是無疆的意思。

德合无疆。

蜀才曰：天有无疆之德而坤合之，故云「德合无疆」也。

《說文解字》裏面講，疆本來是作畺的，界也。現在的疆字左邊加上這幾筆，表示是界線，無疆是以地形狀來講。中庸裏講「悠久無疆」，則合天地言之矣。悠久無疆這句話，是把天地合起來說的。地的無疆就形狀來講，天的無疆是就它的氣體來講的，而且由德來表現它的意思。天德无疆而坤能合之，故曰「德合无疆」，所以《中庸》裏講悠久无疆的意思，天的無疆是氣。就拿現在地球，太空的知識來講，也是這個意思。拿現在地球上所有氣體，有大氣層。大氣層之內這些氣，包圍大地，所以就氣體與大地整個形體，是合起來的，合德講無疆。

含弘光大，

荀爽曰：乾二居坤五為「含」，坤五居乾二為「弘」。坤初居乾四為「光」，乾四居坤初為「大」也。

他是就升降的意思來講，乾二之坤五成坎，乾二是不當位。乾，九是陽，在二的陰位上不當位。應該之坤五，就是升到坤卦五的位置上。這樣坤卦上面三畫就成

為坎。坎中實，坎卦上下兩畫是虛，中間一畫是陽，是中實。二陰包一陽，故為「含」。坤五居乾二成離，坤五就是六五，陰居陽位是不當位。由坤五降居在乾二成為六二，乾二有一道陰畫來了，內卦乾就成為離卦。離中虛，二陽包一陰，故為「弘」。坤初居乾四體觀，坤初，就是坤卦初六。初六也是不當位的，要居到乾四。到乾卦的四位上成為六四，就成為風地觀卦。上面乾四變成陰爻了，乾卦就變成巽卦，下邊是坤卦，風地觀卦。觀曰「觀國之光」，這是觀卦的經文，故曰「光」。乾四居坤初為震，乾卦的四爻，九四是不當位，降居到坤初。坤卦初爻變成初九了，內卦變成震卦。〈說卦傳〉：「震為大塗」，故曰「大」。荀爽用升降的意義，把內外卦不當位也調整了，各當其位了。或曰「其靜也翕」，故曰「含弘」。「其動也闢」，故曰「光大」。這是用一靜一動，靜是講坤卦，動是講乾卦陽爻。一是含弘，一是光大。這樣講也可以。

品物咸亨。

荀爽曰：天地交，萬物生，故「咸亨」。崔覲曰：含育萬物為「弘」，光華萬物

為「大」。動植各遂其性，故言「品物咸亨」也。

下面疏文解釋了，天地交這是泰卦，「天地交而萬物通也」，這是泰卦〈彖傳〉裏的兩句話，天地一交往了，萬物就亨通了。何氏彼注云，在那兩句話裏面何氏注解就說了，「泰之為道，本以通生萬物」。泰卦的道理，它的意義本來是以通來生萬物的。不通是不能夠生萬物，就拿現在種農作物來說，種子假如沒有陽氣來發的話，種子也不會發芽的，所以必需要流通的，才能通生萬物。

泰是通泰的意思，泰的意義就是通，通即「亨」也。是以「天地交，萬物生，而咸亨」，天地陰陽二氣發生交流了，在天地間的萬物就能夠生出來，而咸亨。咸亨就是一切都能通達了。明坤受乾亨也。這一句說明坤這個大地，地受乾的陽氣，就是元氣，而能夠亨通。這是荀爽注的。

崔注，崔覲注：「含育萬物為弘」者，這句話的意思，即君陳曰，〈君陳〉是《書經》裏面，〈周書〉記載周家的事情，那一篇裏面說了「有容，德乃大」。容就是能夠含容的意思，能夠含容這種德。大德就像大地能夠含容一切的，這是大德。「光

華萬物為大」這一句話就是《書經》〈堯典〉「光被四表，格于上下」。光華萬物為大，就是根據〈堯典〉那兩句話的意思，說光華萬物為大。古人引用經文，有的自己把經文引用出來，有的是根據經文的意義引用出來，他是引用那兩句話。「光被四表」，光就是光華的意思，被是加被。四表是中國以外的，表是外面，四境之外的。「格于上下」，格當治字講，以治上下。四表是中原四方之外，上下表示這個空間是立體的，不是平面。四表是平面加上下，這是立體的，是形容堯帝的那種大德。就那個意思來講，在這裏講光華萬物為大，講坤的大德，不過在〈堯典〉那邊是光被四表。堯是則天，孔子講：「唯天為大，唯堯則之。」他講堯的德是配合天的大德，這裏是講坤德。坤德也是天地交泰，是配合天的。

地官大司徒「以土會之灋，辨五地之物生。一曰山林」。下面都是〈地官〉大司徒的話。〈地官〉，就是十三經裏面的《周禮》。《周禮》又叫做《周官》。《周官》就是把周朝中央政府的組織，按照天地春夏秋冬，按照這幾個字的程序分為六官。〈天官〉、〈地官〉、〈春官〉、〈夏官〉、〈秋官〉、〈冬官〉。這六官就是《周禮》的意思。

這是〈地官〉裏面有個職位——大司徒，這個官的職位所講的「以土」，土是土地，「以土會之灋」。這個灋字，詳細的古體是這個灋，現在就是佛法的法字，在經典裏用這個字。以土會之灋，辨五地之物生，辨別五種土地的物生，在那一種土地適合種植那一種。下面就講了，辨五地之物生，那一種地就生長那一種物。

一曰山林，第一種是山林的土地。其動物宜毛物，這動物宜生存的是毛物。毛物就是像老虎、山上的猴子，野生毛物這一類的，在山林裏面的。其植物宜阜物，在山林的植物宜阜物，但是這阜物和皂物是通用的，也是同一個字。它是那一種？《論語》裏面講「周人以粟」，板栗的栗樹，還有柞樹，這一類的叫阜物。

二曰川澤，第二種的土地川澤。有水的地方，河流、河川，還有澤。澤本來是大澤，流動的叫川，不流動的叫大湖，湖泊這叫澤。在這些河流的兩岸，湖泊的四周，以及在河川裏面、湖泊裏面。這些什麼呢？其動物宜鱗物，水族裏面的，有魚類這一類的。其植物宜膏物，膏是有水分的植物，比如種在水邊楊柳這一類的植物，這叫膏物。

三曰丘陵，在丘陵地帶，其動物宜羽物，羽是羽毛，有鳥類。其植物宜覈物。覈這個字也可以讀胡，那些植物可以結果實的，像水果那一類的。水果裏面有核子，叫覈物。有這些植物。

四曰墳衍，墳衍是什麼土地呢？這是指靠近水邊，一般講溼地。像水涯叫墳，在水邊高起來的叫墳，也有在下面稍微平一點叫做衍。合起來講，好像在河川、湖泊的旁邊那些土地，叫做墳衍。在這些土地上面，其動物宜介物，介就像龜身上長介甲這一類的。其植物宜莢物。莢物，可以長豆莢這一類的。

五曰原隰，原隰是這個土地，位置比較低，容易上水的，比如在海邊，水一來了，就淹到了。在河川旁邊水一漲了，這地方就有水了，水退了，這地方就變成乾地。雖然是乾地，它的水分很多，很溼的，這叫原隰。其動物宜羸物，羸這個字不大明白，輸贏的羸字，裏面是貝字，這裏是水果的果字羸。這羸字跟裸體的裸是一個字。動物是羸，羸是牠身體上沒有甲也沒有鱗，像蛇這一類的，蛇身上沒有毛也沒有鱗甲。牠是裸，裸體，像黃鱔、蚯蚓也是這一類的。其植物宜叢物。叢物是一

叢一叢的，長得不高，像蘆葦和那些草叢等這一類的。舉出這幾種土地，適合在這些土地上，生長的各種生物、植物。

這就是說上面講的經文，〈象傳〉「品物咸亨」。品當眾字講，眾類，品物是萬物。萬物無論那一種物，各種的動物也好、植物也好，在那一種的土地上，就適應那一種土地能夠生長，就是**動植各遂其生**，各遂其生都能適應它的生存。故曰「**品物咸亨**」，都能夠得到通。生命不通的話，那都不行。比如說生命要通，就是已經生了，也要通。比如我們的身體，習慣於那一個環境，我們的四肢包括肉體、內臟、呼吸，在台灣習慣了，我們這個身體就能通了。換換環境，水土不服，一時適應不過來，就有毛病出現。你必得要那個環境，過了一個時候，然後才能夠適應下去。這就說明在任何一个地方，你長期居住在那裏，你才能夠咸亨，才能通，身體心理都能夠亨通。換換環境，人是萬物之靈嘛！他可以適應，假如到一個陌生的環境，你還要一個時期的調整，才能調整過來。這就說明上面講的，那一種土地適合那一種動植物。大地呢？它就是供應那一類的動植物，這個土地也有不同的種類。這就

指大地，它能含弘光大就在這裏，它使萬物都能亨通。這就是坤的德，也是大地之德。

牝馬地類，行地无疆。

侯果曰：地之所以含弘物者，以其順而承天也。馬之所以行地遠者，以其柔而伏人也。而又牝馬，順之至也。誠臣子當至順，故作易者取象焉。

李道平的疏說了：地所以生物者，以其順而承天。地所以能夠生長萬物，為什麼呢？因為它順而承天。就是它能夠順乎天而承乎天，順而奉承於天。馬所以行遠者，以其柔而伏人。就因為馬能夠柔而伏人，為人所伏的。服從人的意思，很柔順而服從人。馬呢？就一般馬的品行來講，是柔而伏人。現在又說是牝馬，牝馬，順之又順矣。牝馬比公馬順又加上順了，順之又順。柔順之道，講到柔順的道理，在臣子這方面講：于臣子宜。作易者欲臣子以柔順事其君父，作《易經》的聖人希望做臣子的人、做子的人，都要發揮他的柔順之道。做臣子的就以柔順事君，做子的話就以柔順之道事父。兩者兼而有之的話，就是太子，太子他的君、父結合在一身。

故特取象于是馬，所以特別取象于是，于是就是牝馬，取牝馬之象來作啟發。

案，案語是李道平加的。九家易，荀九家以荀爽為主的，一共有九家的注解叫《九家易》裏面，他的《說卦傳》裏就說「坤為牝」，坤是牝馬。是「牝馬」為「地類」矣。牝馬是比喻地，是屬於地的一類的。再拿漢書食貨志，有這一句話，「地用莫如馬」，地的作用，在大地上用來做交通工具莫如馬。故王氏注，王氏注指的注疏本。「坤以馬行地」，這表示把坤當馬在地上運行。下面就解釋了坤初動為震，坤卦初爻一動就是變化的意思，初爻一變就變成震卦了。震于馬為鼻足，震卦來比喻馬的話，鼻的意思根據《說文》裏面講，馬的左後腳是白色的。那是《說文解字》裏講，也有其他的解釋法。鼻足或是叫做作足，大意就是行，用它來跑路的。又為大塗，這震卦，拿來比做馬就是鼻足，又叫作足，又叫大塗。大塗這塗是路途，很大的。故為「行地」。由馬來行在地上，行地無疆。馬稟乾氣，馬是稟受乾的元氣。牝為坤類，是健而且順矣。用馬來行路的話，就像天行健那樣的，一直能夠行走下去，而且又很順。它的德是柔順，行起路來又像天行健而自強不息，所以說行地无

疆。這就把坤卦比喻牝馬，在大地上行駛，一直行下去，无疆，沒有界線的，一直那樣行。

柔順利貞，君子攸行。

攸行或讀攸航，航就押韻了。行地无疆，君子攸行。或曰後順得常。

九家易曰：謂坤爻本在柔順陰位，則利貞之乾，則陽爻來據之，故曰「君子攸行」。

虞翻下面注解，「乾六爻，二四上非正。」二是九二，四是九四，上是上九。這三爻非正，不當位。「坤六爻，初三五非正。」這是初六、六三、六五，坤三爻不當位。這是虞翻在下面注解的。言坤爻，這是說坤卦的爻，當在柔順陰位，這就是《九家易》前面講：坤爻本在柔順陰位，應當在柔順陰位。柔順陰位指的是二、四、上。其不得位者，當變居乾之二四上則正矣，坤卦不當位的，應該變，變到什麼呢？就居在乾卦的二、四、上。乾卦的九二、九四、上九，乾卦不當位，現在由坤三個爻到這邊來，變成六二、六四、上六，那麼到這裏來就正了。故云「利貞之

乾」。利貞之乾，到乾卦二、四、上來，就利貞了，就正位了。

坤之乾，坤卦這一爻到乾卦來。則乾來居坤之初三五，坤卦的初、三、五到乾卦二、四、上來。乾卦的二、四、上就到坤卦的初、三、五。這樣一交換而六爻皆正了。這是虞翻這樣講法，《九家易》也是這樣講法。升降法。不過在虞翻沒有講升降，講變局，講變化的意思。就是坤卦，它的不當位上就再變，變成當位。乾卦不當位就在乾卦那裏自己變化，這樣一變都正了。

「君子」謂陽，君子為什麼指的是陽呢？乾來據坤，乾爻來了。據坤，據坤是什麼呢？坤，初動，初爻一動就變成震。震為「行」，故曰「君子攸行」。合韻的話讀航，這就柔順來講，柔順要使它利貞的話，就要使不當位的爻，或者是用升降法，或者用之卦，之卦就變，用這兩種方法都可以。把它一變都當位了。這就是利貞。利貞，貞就正了。所以君子攸行是從柔順之德，這樣調整當位來的。

先迷失道，後順得常。

何妥曰：陰道惡先，故先致迷失。後順于主，則保其常慶也。此用何妥的解釋。

李道平的解釋，他說虞翻的注解是什麼呢？「道義之門」，〈繫辭傳〉裏說的。「乾為道門」，乾卦是講道義，乾是門，這是虞翻注的意思。陽先陰後，陽爻先，陰的在後。故陰惡先，所以陰不應該是先的，要是領先的話是不好的事情。為什麼呢？先則以迷而失乎乾之道。如果以陰為先的話，那就迷失了乾的道了，這是比喻的話。為什麼陰不能為先呢？陰要是先的話，它就迷失了。乾的每一爻都是陽爻，陽是陽光。陽光是光明，代表智慧，看一些事情看得很真實，他能看清宇宙人生的真相，要憑智慧才能看得清楚。如果不以陽為先的話，要陰走在前面，陰是陰暗的，陰暗就是看不清楚，代表沒有智慧。不用智慧來看宇宙萬有，看不明瞭，所以陰惡先。假使要陰走在前頭的話，那就迷失乾之道了。乾之道是光明智慧，這是不能迷失的。

九家說卦曰，《九家易》的〈說卦傳〉裏講：「坤為裳」，衣裳的裳。《說文解字》裏，「裳」作「常」。後之而得所主，那是在後，不要在前。後之，後當動詞講，它不要先之，先之就迷失了。後之就走在後面，走在後面就是讓智慧來指導，它跟在後面。跟在後面有好處，而得所主，能夠得所主。則以順而得乎坤之常，那麼這就

是能夠以柔順而得乎坤的常道，坤的常道就是柔順。坤如果不柔順，就自然界來講，我們侵犯了大地，大地來反撲了。大地怎麼反撲呢？或者是地牛翻身，或者是土石流，這就是不順了。不是坤的常，坤的常是順的。它的運轉也是一定的速度，不快不慢，要是突然快起來，或者突然慢下來，大地上的萬物就受不了。所以大地是柔順，這是它的常道。「保其常慶」者，保其常道然後才是慶幸的，使萬物才能夠慶幸。即「乃終有慶」也。這是先迷失道，後順得常，解釋這兩句話的意思。

西南得朋，乃與類行。

虞翻曰：謂陽得其類，月朔至望，從震至乾，「與時偕行」，故「乃與類行」。

李道平的疏解釋，此以納甲言也，這是用納甲的方法來解釋。大家先把納甲的圖看一看，老本子是在凡例十四頁，新本子是十九頁。看看這個納甲的道理，圖的位置怎麼擺呢？根據先天八卦，就是乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，按照這個次序來的。納甲圖把坎離這兩卦移在中間，其餘的位置就跟先天卦位的圖次序是一致的。它這個道理為什麼這樣擺呢？根據〈說卦傳〉裏面講，先看

乾坤這兩卦，天地定位，就是天尊地卑，乾坤定矣。然後再看兌卦與艮卦，艮兌這兩卦一對。艮為山、兌為澤。〈說卦傳〉講：山澤通氣。再看震卦和巽卦，一對的。震為雷、巽為風。雷風相薄。中間坎離，坎為水、離為火，水火不相射，就是水火兩者不相容的。〈說卦傳〉的理論根據，用這個圖來解釋。各位看，本來漢儒從後漢到三國的時候，道家用觀日月的精華來鍊丹。他看月亮什麼時候出來，用八卦來表示。比如說乾卦全部是明的，坤卦全部是暗的。震卦下面，陽畫生出明來了。納甲是震納庚，庚生明。到了兌卦又加了一道陽畫，陽光又多了，丁是兌納丁。後邊乾卦是到望，十五的時候了，是甲，乾卦納甲。巽卦下面有一道陰的出現，巽納辛，生出魄出來了。艮卦是下弦月了，下弦月艮納丙。到了坤卦，二十九到三十，這是坤納乙。晦，月亮沒有光了。再過來震，光又生出來。中間是日月，離是日，坎是月，戊己是這兩卦。這個看明白了，然後再翻過來看納甲，一看就清楚了。

此以納甲言也。乾納甲壬，為什麼乾納甲壬呢？十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸。十干前面兩個、最後兩個，這四個由乾坤二卦收納到裏

面去了，剩下六個，丙丁戊己庚辛就由中間六卦容納進去。容納就是配合，乾納甲壬就是乾卦配合甲壬。下面是坤納乙癸，坤納天干乙癸這兩個，即「天地定位」也。就是〈說卦傳〉裏講：天地定位。

震納庚，巽納辛，即「雷風相薄」也。艮納丙，兌納丁，即「山澤通氣」也。坎納戊，離納己，即「水火不相射」也。水火不相射，在這裏我跟大家說一下。就納甲把八卦排列起來，水火是不相射的。但是在用的時候，你要使不相射能夠相合。比如說六十四卦裏面，第六十三卦就是水火既濟，到最後又是火水未濟了。火水未濟這兩者就不能相容了。水火既濟就能相合，在乎人，你懂得《易經》道理的話，怎麼運用，在乎學《易經》的人，你可以運用的。

坎離為日月本體。所以它放在中間。繫上曰「縣象著明」，縣字就是懸字，懸掛的懸。我們現在當行政區，縣市的縣字，那是引申的意思，本意就是懸字。縣象著明，天上懸掛那個象，著明，就把這個象，把天的象很明顯地顯著出來。「莫大乎日月」，能夠把天象顯著地懸掛出來，讓人家明瞭。這就是一個太陽、一個月亮。

虞彼注云，虞翻在注解〈繫辭上傳〉那兩句話裏面就說了，「日月懸天」，日月懸在天上，「成八卦象」。在天上合起來，可以成為八卦，就是納甲圖了。「三日莫」，莫就是暮，暮的本字。朝暮的暮，本字就是這個，現在用的莫當禁止詞，那是引申的意思。初三這一天，傍晚是在暮，這是天暗了。天暗怎麼是莫呢？上下都是草，太陽入了草裏面去了，就是太陽下山了，這是莫。「震象出庚」，太陽下去了，震象出庚了，就是月亮出現了。「八日，兌象見丁」，見讀見或現，兌象出現，丁是兌納丁的。「十五日」，到了十五日，「乾象盈甲」。十五日是乾卦的象，乾卦的象整個滿了，是納甲的象。「十六日旦」，十六日天明的時候。旦，就是日出的時候，太陽從大地出來了。巽象，這是巽的象，退辛，「巽象退辛」。就是從十六這一天，這月亮的象就慢慢要缺了，退了。巽納辛。「二十三日，艮象消丙」，艮象消了，剩下上面一點點，艮納丙。「三十日，坤象滅乙」。到三十日這一天，這坤象完全出現了，那月亮完全滅了。滅在什麼？滅在乙。乙是坤納乙這個現象。「晦夕朔旦」，晦夕是三十日的晚間。朔旦是初一早晨。「坎象流戊」，坎納戊的。「日中則離」，坎是在夜間到天明這一段時間，是坎象。從天明以後到日中這是離卦。「離象就己」，離象，離

納己。下面把納甲圖配合一個月，從初一到十五，十五到三十，月亮從上弦月到十五望月，然後又缺到下弦月，到三十日完全晦了，把這一段過程解釋明瞭了。

此云「謂陽得其類」者，陽得其類，謂一陽出震為生明，二陽見兌為上弦，三陽盈乾為望也。一陽出就震卦，就是生明了。二陽出現，兌卦是上弦月。三陽滿了是乾卦、是望，十五夜的月亮。自朔至望，自初一到十五，皆「與時偕行」，行念航也可以。且三陽由漸而息，乾卦三陽由逐漸逐漸生出來，而息，息就是逐漸生息出來。比如說由震卦到兌卦，然後到乾卦，逐漸逐漸生息出來的。為「得朋」，這叫得朋，朋友不只一個人，至少三個人以上，西南得朋。

又始出震，開始出震。震為「行」，故曰「乃與類行」。這一段就把西南得朋，乃與類行解釋完了，就講到這裏。漢儒解釋就是比較複雜一點，講納甲；宋學家或其他講義理派的，最反對講這一套。但是我們研究漢學的話，你必得要明瞭，明瞭之後，你再看《十三經注疏》本，或參考其他注解就容易多了。否則，你說只要研究義理，漢注的不用研究它，這也可以。但是提到漢注你不懂，數據你不了解，

那就有所欠缺。

東北喪朋，乃終有慶。

虞翻曰：陽喪滅坤，坤終復生，謂月三日，震象出庚，故「乃終有慶」。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日，變而成震出庚，至月八日，成兌見丁，庚西丁南，故「西南得朋」。謂二陽為「朋」，故「兌君子以朋友講習」。文言云「敬義立而德不孤」。彖曰：「乃與類行」。二十九日，消乙入坤，滅藏于癸，乙東癸北，故「東北喪朋」。謂之以坤滅乾，坤為喪故也。馬君云「孟秋之月，陰氣始著，而坤之位，同類相得，故『西南得朋』。孟春之月，陽氣始著，陰始從陽，失其黨類，故『東北喪朋』」。失之甚矣。而荀君以為「陰起于午，至申三陰，得坤一體，故曰『西南得朋』。陽起于子，至寅三陽，喪坤一體，故『東北喪朋』」。就如荀說，從午至申，經當言南西得朋，子至寅，當言北東喪朋。以乾變坤而言「喪朋」，經以乾卦為喪邪。此何異于馬也。這是虞翻注的。

看李道平的解釋，虞翻注是用納甲來注的。他指出馬君就是馬融，還有荀爽，

他們兩位注的例子與他不同的，他們兩位是用十二月消息卦來注的。現在就看解釋，「陽喪滅坤」者，即十六日一陰生，退巽至坤而盡滅也。大家還是把前面的先天圖複習一下，然後看的時候，再想那個圖就清楚了。舊本子十四頁，乾坤是上下一對的。〈說卦傳〉裏面講是天地定位，乾代表天，坤代表地，天地定位。再看一個艮、一個兌。艮是山的象，兌是澤的象，這在〈說卦傳〉裏面是山澤通氣，所以它們兩個一對。再看震與巽這兩個相對的，震是雷，巽是風，雷風相薄。中間是坎離，納甲裏講坎代表月，離是代表日。在〈說卦傳〉裏面講，坎是水象，離是火象，水火不相射。這位置看清楚了，再把旁邊的字看看，比如說乾卦是納甲的，它的右邊是個望字，望是一個月的十五日那一天。坤卦是納乙的，每月從二十九到三十，是晦。再兌艮這兩個，兌是上弦月，兌是納丁的。什麼是上弦月？你看兌上面一畫是陰爻，代表這月光上弦月。艮卦是下弦月，指十五以後的，艮是納丙。震巽一對，震是納庚，早晨生明，是一個明象。巽納辛，生魄。生明生魄，都是指月光的精華來講，這是納甲的位置。

看完以後，現在就看李道平的疏了。「陽喪滅坤」就解釋虞翻注的第一句。陽氣、陽光喪失掉了、滅了，滅于坤。那麼這是指什麼呢？從十六日那一天，一陰生起來了。十五日晚上的月亮是圓滿的，一到十六日陰生了，退是從巽卦開始退。前面的圖也看過了，從乾卦的甲往右邊轉。轉到巽辛這個位置一直轉，轉到坤的位置來。中間從十五日望這一天，然後十六日是巽卦納辛，再轉過來艮卦，又過來了，然後一直到了坤卦，三十日盡滅了。

「坤終復生」者是什麼呢？坤到這個時候是終極的時候，三個陰爻都是滿了。到時候復生的是陰氣盡了，陽也生出來了。陰盡陽生就是「終則有始」也。終則有始，坤終，陰氣到了終極的時候又開始了，開始什麼呢？滅于坤，三日復出于震，滅了坤以後，過了三天復出于震。看圖，坤再向左邊轉，這個月的初三出了震，震下面的一畫是陽爻。這是震卦，震卦是生明了，生一明。故曰「乃終有慶」，慶是積善之家必有餘慶的意思。

此指說，這個是指著說什麼呢？「易道陰陽消息之大要也」者，在虞翻注就講

了上面這幾句話：陽喪滅坤，坤終復生，謂月三日，震象出庚，故乃終有慶。這幾句話講完了以後，他又說了，此指說，上面這幾句話說的是什麼呢？易的道，《周易》他研究易道，是陰陽消息之大要。李道平就解說了，所謂易道陰陽消息之大要是什麼呢？蓋孟喜焦京，西漢的孟喜，後來有焦延壽、京房，他們都是研究說易的例子。他們的學說是以十二月辟卦，十二月辟卦就是十二月消息卦。明一歲陰陽消長之要，說明這一年的陰陽消長的大要。此則以六純卦言一月陰陽消長之要也。此就是虞翻講的六純卦，就是在納甲裏面。除了乾坤這兩卦以外，後面的六子卦，這樣說一個月的陰陽消長之要。前面十二月辟卦，是一年的陰陽消長，六子卦是講一個月的陰陽消長。消息不言坎離者，在消息卦裏邊沒有坎離二卦。為什麼呢？坎離為天地之合也。納甲不言坎離者，因為坎離為日月之本也。所以納甲這個圖，把坎離二卦放在中間。十二消息卦也沒有坎離這兩個。

下面李道平就解釋了，繫曰，就是《繫辭上傳》裏面講：「縣象著明，莫大乎日月」。這縣市的縣字，古時候就是懸字。縣象著明，所以莫大乎日月。日月懸掛

在天空裏面，其他的象當然也有各種星辰。可是星辰就我們地球上來看，最明亮的就是日月了，莫大乎日月。月受日光，為什麼月亮它本身夜間能發光呢？因為受了太陽的光反射到它那裏去，所以有月光。陰陽消息之最著者，這是就日月這個光。故以此為候焉，以這個來做為候。候是什麼呢？候是魏伯陽道家用鍊丹，鍊丹是吸收日月的精華，到夜間吸收月光的精華，來鍊丹用的。納甲的意思在道家用的就是來候。這個月從初三開始，月光出現了，一直到十五的月亮圓滿了。十五以後，十六開始月光又慢慢缺了，由下弦月缺到二十九號夜晚或到三十號，天未明之前都是晦。故以此為候焉，它這個候是候月光的。虞翻就拿這個來解釋《周易》。

「庖犧觀象而放八卦」，謂此也。庖犧觀象而放八卦，乾《文言傳》裏面有一句：同聲相應。虞翻在那裏注同聲相應，其中有這一句話，就是庖犧觀象而放八卦。放，是模仿的意思，觀這個天地，仰觀天象、俯觀地理，俯仰觀象而得到啟發，模仿這個象而製造八卦。那麼那一句話講的，就是這裏「懸象著明，莫大乎日月」這個意思。

再說文言曰，〈文言傳〉裏面講：「敬義立而德不孤」，虞彼注云，這文言是坤文言，虞翻在注坤〈文言傳〉「敬義立而德不孤」，是怎麼注的呢？「陽見」，陽是見。「兌丁」，陽見兌丁。「西南得朋，乃與類行」，本象辭以釋「不孤」之義。是本著〈象傳〉的辭，來解釋德不孤的意思。這「陽見兌丁，西南得朋」也是納甲的。後面李道平的疏就解釋了，所謂陽見兌丁，陽爻往上息。比如說原來是坤卦，坤卦下邊的初爻就是初六，初九一出現，陽就開始息了。息到二爻的話，現在就拿三畫卦來講，三畫卦初爻一變成陽爻就是震卦，再往上息，息到二道都是陽爻的話，那三畫卦就變成兌卦了。兌是納丁的。丁是什麼呢？兌是西方卦，丁是南方卦。所以是西南得朋，乃與類行。那麼這是本著象辭來解釋不孤，不孤就是西南得朋的意思。故復援彼以證此也。所以虞翻又把它拿過來援彼，就取那個以證此，來證明此處東北喪朋的意思。

繫傳注言，〈繫辭傳〉裏面有注「三十日」，此言，在這裏是「二十九日」，這兩天有不同的意思。一是二十九日，一是三十日。這是什麼呢？二十九日消這裏，虞

翻前面注的，二十九日消乙入坤。李道平的解釋在〈繫辭傳〉裏面注的是三十日，這裏注的是二十九日，兩者有一天的差別。為是月至二十九日，消乙方而入坤，為的是這個月，從二十九日就開始消，消乙，把乙消乾淨了而入坤。入坤就是三十日全部成為坤。滅藏于癸方，癸方就乾坤兩卦來講，乾是納甲壬的，坤是納乙癸，所以到了癸完全藏在癸方了。晦朔，晦朔是什麼呢？三十號晚上是晦，朔是到初一天明的時候。乃天地之合也。從三十夜到初一的早晨，這是天地之合。晦朔，就是在一夜之間轉變的。

就甲乙來講，乙是東方。癸是北方。壬癸水是北方，東方甲乙木。所以乙是東方。乙，東方，癸，北方，由東而北，故曰「東北喪朋」。乾甲三陽，乾甲，納甲圖裏面的。到了乾卦納的甲，三陽，三畫都是陽爻。漸消于坤，乾甲三陽這是十五日，這是望，然後從十六日開始逐漸逐漸就消了。再想一下前面那個圖，巽卦陽就開始消了。巽卦在消，後來什麼呢？艮卦消的更多了，一直到坤卦。所以漸消于坤。故云「以坤滅乾」，以坤卦來滅乾卦。月喪于坤，月光完全喪，喪是完了，就在坤卦，

到了坤卦這月光完全沒有了。故「坤為喪」也，坤為什麼為喪呢？這是虞翻說卦的逸象，坤為喪在《說卦傳》裏面有的。只是虞翻不贊同馬融的注解，也不贊同荀爽的注解，為什麼不贊同呢？

李道平就解釋了，馬君謂融，是馬融。馬以申為西南，申為西南什麼呢？這就十二月消息卦來講的。消息卦，申是七月卦，七月分的，七月天地否卦。它是生自西，秋天是西南。寅為東北，寅是什麼呢？寅是建寅的是正月卦，正月是泰卦，寅是東北。又春夏為陽，馬融把春夏說是陽。秋冬為陰。坤，陰也，故七月陰始著于秋，為「西南得朋」。

正月陽，三陽開泰是陽。始著于春，為「東北喪朋」。然而下面分析了，就解釋虞翻不同意馬融的解釋了。然申貞于否，申，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥這個申，它是貞于否，正當是在七月否卦。正當七月否卦，否是天地閉，賢人隱。不可謂「得」，就不能算得。就不能說西南得朋，不能說得。寅貞於泰，而寅呢？正月是貞于泰卦。泰卦是正好的時候，不可謂「喪」，故不取。所以馬融講的那個，虞翻是不取。一

個得、一個喪，就十二月消息卦來講，泰卦不能說它是喪，否卦不能說它是得。所以不取。

再講荀君謂爽，荀君是荀爽。荀以陰起于午月姤，這也是十二消息卦，五月天風姤卦。歷遯至否而成三陰，從天風姤五月，到六月天山遯，到七月天地否卦，成為三陰。皆得坤一體，故曰「得朋」。陽起于子月復，陽爻從十一月的子月，十一月是復卦。從復卦再經過臨，十一月的地雷復、十二月地澤臨到正月地天泰。歷臨至泰而成三陽，皆喪坤一體，一道一道把坤喪一體，然後故曰「喪朋」。

虞翻的意思從午至申，不可逆言「西南」，從午到申是反方向來講，逆言的話是反過來講，從子至寅，不可逆言「東北」。要順著講應該是南西，應該是北東，以那個方向來講。在這裏東北喪朋那是講不通的，不通順。且以乾息消坤，謂為「喪朋」。尤不合經旨，所以也不合乎經的旨意。故兩說皆不取也，所以這兩說，一個是馬、一個是荀，這兩家的學說，虞翻皆不取。所以「東北喪朋，乃終有慶」這裏是採取虞翻講的，而虞翻是根據納甲來解釋。

安貞之吉，

虞翻曰：坤道至靜故「安」，復初得正故「貞吉」。

下面李道平解釋，文言曰，這文言是〈坤文言〉。「至靜而德方」，惟靜故「安」。〈坤文言〉裏面講至靜而德方。靜，就指的坤，坤取大地。地的象是安安靜靜的，這個地是方的，它的德是方，古人講天圓而地方。有些人現在根據地球的知識，他就批評，說是古人講天圓地方，地方說得不對，實際上他沒有把古人的意思瞭解。地方，不是地球是方方正正的，不是那個解釋。地的德方，坤象地，地的德是方正的。而且地有形狀的，不像天那樣的。天是無形，完全講氣體，氣體是怎麼說都可以，它是圓的，無所不在的。地是有形體的話，有形體就有一定不能移動的那種意義在，所以講方。方就是代表一個意義，一個人做人之道方方正正的，不可以轉變。德方是德的方，不是指地球的形狀四四方方的，不是那個解釋。地是靜態，故靜而安。初動為復，坤卦初爻一動，動就是變的意思，變動。一變動，初爻變為陽爻，那就是復。復陽得正，復卦這是陽爻得正。故「貞吉」。陽爻得正是什麼呢？陽爻站在

陽位上。初位是陽位，陽爻站在這個位置上得了正，所以貞吉。以上就把安貞之吉解釋清楚了。

應地无疆。

虞翻曰：震為「應」。陽正于初，以承坤陰，地道應，故「應地无疆」。

李道平的解釋，震與巽，「同聲相應」，震與巽這兩卦是同聲相應。這是前面乾〈文言傳〉裏面，有這一句話：同聲相應，同氣相求。這裏只舉同聲相應這句話，就拿震、巽這兩卦。故為「應」。他就解釋了震陽正于復初，震卦初陽，就是初九，正位在復卦的初位上。上承坤陰，復卦內卦是震卦，外卦就上面還是坤卦。那麼震陽是復的初爻，來承受上面坤陰。承，是承受的意思。是陽爻初交于地，陽爻開始的時候交于這個地。交于地，那就是初還沒有變成陽爻的時候，內卦也是坤卦，坤為地。那麼初爻一變成陽的時候，那個初九來交于地，震陽是這樣說。如果再拿上承坤陰的話，也是交于上面那個坤。而地道應之，地道就是坤，來相應。因此這裏講，故曰「應地无疆」。喪朋猶吉，這是解釋東北喪朋，到東北喪了朋了，還是吉。

為什麼呢？以有應故也。因為有相應的這個緣故，雖然喪朋，還是能安貞吉。

○象曰：地勢坤。君子以厚德載物。

前面〈象傳〉講完了，每一卦在〈象傳〉後邊，這個象曰就是〈大象傳〉，解釋這一卦的。後邊每一爻，爻辭後邊的〈象傳〉是〈小象傳〉。

象曰：「地勢坤。君子以厚德載物。」

這是〈大象傳〉的兩句話。先看注，它用王弼注的。

地勢坤。

王弼曰：地形不順，其勢順。宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也。

下面是李道平的疏。先解釋王注，王注就是注解孔穎達的疏，孔疏云「地形方直，是『不順』也。」地的形勢是方，而且直，是不順，這形不順。「其勢承天，是其『順』也。」形狀不順，它的勢，形是形、勢是勢，形勢是順的。這是拿孔穎達的解釋。

愚案，這是李道平自己解釋了。坎象辭曰，坎卦的象辭裏面就講：「山川丘陵，地險也」，「不順」甚矣。由西北而趨東南，其勢則「順」也。坎卦裏面的象辭說，地有山、有川、有丘陵，這就地來講，是很險的，很不順，非常不順。但是講勢，勢是什麼呢？整體地來看，由西北而趨向東南，這個形勢是順的，地球上從西北，站在中國大陸，你看，西北從喜馬拉雅山，雲南、貴州、四川一直到東南，這個勢是順的。西高東低，這山脈走勢一直下來。

宋注，宋衷的注解，「地有上下九等之差」者，大地有上下九等。根據漢書敘贊，「坤作墜勢，高下九則」，墜，各位要看清楚，不能把它認為墜字，這墜上面卩字邊，右邊是彖字，這古體字就是天地的地字。坤作墜勢，高下九則，這是《漢書》〈敘傳〉裏贊的文辭這兩句話。

「劉德注」，劉德就注這兩句話，他說「謂九州土田」，九州是就中國大陸來講的。禹甸九州，禹王治水成功以後畫野分州，畫成九州。九州裏面的土地，就農業種的農田來講，有「上中下九等」，上中下，上有上上、上中、上下，中下也各有

三等，合起來九等。這些不相等有差距的，分上中下九等。其詳具于禹貢，詳細的意思，就在《書經》裏面的〈禹貢〉那一篇。性不可見，坤性，天地的性，性是什麼？性是無形的，看不到。故「據形勢以言其性也」，這是用形勢來明瞭這個性。

君子以厚德載物。

這是〈象傳〉裏後面這一句，用虞翻注的，虞翻曰：勢，力也。「君子」謂乾。陽為「德」，動在坤下。君子之德車，故「厚德載物」。老子曰「勝人者有力」也。

下面李道平的解釋，鬼谷子曰，諸子中有一本書叫《鬼谷子》。「以陽求陰，苞以德也。以陰結陽，施以力也」。以陽來求陰的話，這是陰苞以德，陰苞陽。以陰結陽呢？施以力。以陰來結合這個陽，那麼就施以地勢這個力量。「勢」訓「力」者，勢為什麼力呢？言地以勢力凝乾也。凝聚是什麼呢？古人講：氣之輕清上浮者為天，氣之重濁下凝者為地。陰氣比較重而濁。本來這個氣是一元的元氣，元氣中為既輕而又清潔的，輕浮而又清潔就是浮在天空裏面，這是陽氣。那麼沉重而又昏濁的，這個把元氣變成這樣凝結，凝聚凝聚變成大地的形狀。所以是以勢力凝乾也，

以坤的勢力把元氣凝聚凝聚，把乾的凝聚起來而為這個坤。

這是與乾旁通，在這裏根據旁通的意思來解釋，坤與乾旁通的。所謂旁通，你把乾坤這兩卦橫排在一起，兩爻互相交換，這叫旁通了。故「君子謂乾」。乾陽積善，就是積善之家。故「為德」。陽是一爻一爻地積起來的，叫積善，積善就是德。初變為震，坤卦初爻變成初九，這叫震卦。故云「動在坤下」。坤卦這三爻，三爻一動的話，初爻變成陽爻，陽爻這還是在地下的。

禮運曰，《禮記》〈禮運〉篇裏講：「天子以德為車」，天子是什麼呢？用一個車輛來比喻他，車輛是可以容納很多東西，它能運載很多的，或者是人、或者是物，它有這種功用。那麼就拿天子的德，用車輛來比喻天子的德。天子以德為車，故云「君子之德車」。君子之德就像一輛大車一樣的，他能夠承載萬物的。

〈說卦傳〉講：「坤為大輿」，這輿字，就是我們現在常講，輿論的輿字，是一個字；坤是大輿。取其能載的意思。就是言君子之德。法坤之厚，君子這個德，效法坤這個大地這樣深厚。君子之德車，即法坤之厚以載物。效法坤卦的厚以載物。

中庸曰，〈禮記〉〈中庸〉篇裏面說：「博厚所以載物」，博厚所以載物，就是講坤卦，講大地的。即其義也，意思就是這個。「勝人者有力」，老子道經文。老子道經文，本來是《道德經》，簡說為道經。引此以明地有勝人之勢，引老子《道德經》的這一句話，說明地有勝人之勢，有超越一切人力的那種勢力。所以勢解釋力，故「勢」訓「力」也，訓就是解釋，把勢解釋為力。以上就把〈大象傳〉講完了。

周易集解纂疏講記(五) 【坤卦之上】

○初六。履霜堅冰至。

接著就一爻一爻地講爻了。初六。履霜堅冰至。這是坤卦的初爻。

干寶曰：重陰故稱「六」。剛柔相推故生變，占變故有爻，繫曰「爻者，言乎變者也」，故易繫辭皆稱「九」「六」也。陽數奇，陰數偶，是以乾用一也，坤用二也。陰氣在初，五月之時，自姤來也。陰氣始動乎三泉之下，言陰氣動矣，則必至于「履霜」，履霜則必至于「堅冰」，言有漸也。藏器于身，貴其俟時，故陽在潛龍，戒以勿用。防禍之原，欲其先幾，故陰在三泉，而顯以履霜也。這是干寶的注。

李道平的解釋，乾鑿度裏面講。〈乾鑿度〉是《易經》的緯書。在那裏說：「陰變八之六」，陰爻把八變為六。八是少陰，六是老陰，因為這八與六都是偶數。八是少陰不變，現在要這爻變的話就是六，六是講變的。《周易》都取的變爻，所以在《周易》裏面不是六就是九，沒有講八講七的。所以〈乾鑿度〉裏講：陰變八之六。變八之六就是把八變成六。鄭注，就是鄭玄注解〈乾鑿度〉，「陰動而退」，陰

爻一變動，就這個數目字來講，就變了，就退了。退什麼呢？退八的數目字，退到六，就是「變八之六」的意思。把這八的數目字一變更，就退到第六的數目字來。為什麼退呢？「象其氣消也」，陰氣消了。廣韻，古時候是解釋文字的一部書、一個字典。它解釋說「三兩為六」，三兩這兩當動詞講，三把它加起來，兩個三叫做六。「老陰數也」，這個數是老陰數。故云「重陰稱六」。這是干寶注的這句話。

剛動變柔，剛是陽剛，一動變成陰柔。陰一動呢？陰柔的爻一變動，就變成陽爻，陽剛，柔動變剛，故「剛柔相推則生變」也。你讀《周易》讀到六，它就變到陽爻，你逢九就知道它變為陰爻，九與六都是變的。所以剛柔相推則生變。動則觀變玩占，這都是〈繫辭傳〉裏的話。一動，一個人他要有什麼事情，要辦什麼事情有動了，就要觀變玩占，占卜了。而爻生焉，占到那一爻，那一爻就生出爻了。故「占變則有爻」也。一占變，變動就有爻。這爻就指的變爻，老陰就是六，老陽就是九。各位在讀《周易》的時候，你要注意，雖是變，逢九就要變成陰爻，變成八，逢六就要變成陽爻變成七，原則是這樣變。但是有時候不變，虞翻在這方面運用得

非常靈活。當變的就按照這裏面講的，老陰老陽都要變的，就是剛柔相推。如果遇到不應當變的話，那就不能變。後邊要了解這個道理，你看才看得明白。所以占變則有爻。

「爻者，言乎變者也」，爻者言乎變，逢九逢六都是變的。繫上文，這句話是（繫辭上傳）的文。虞彼注云「謂九六變化」，虞翻注解那裏的話，九六都是變化的，故「繫爻辭皆稱九六也」。繫辭、爻辭都講九或是六。乾用一，成于七，講基本的爻，乾是用一，成于七，完成到七。而重于九，一七九皆奇數。坤用二，成于八而重于六，皆偶數也。陰之消陽，始于五月姤初，以陰氣來消陽的話，開始在五月。四月是純粹乾卦，到了五月，那個陰氣上來了，陰氣為什麼到五月呢？五月夏至這一天，夏至一陰氣從地下生出來了，陰氣發生一爻就是五月天風姤卦。乾卦初爻就變成陰了，變成陰爻天風姤卦。成于九月剝上，從初爻變成陰爻，一畫一畫地往上消，消到九月山地剝卦。九月乾卦只剩上面一爻了，上面是艮卦。艮為山，山地剝。至十月剝盡而成坤，到了十月的時候，上面那一爻也變了，變成陰爻。就在十月是純坤，

剝盡而成坤。故知坤初「自姤來也」，坤開始消陽的話，就從姤來的。

釋水，在《爾雅》裏有〈釋詁〉、〈釋言〉、〈釋水〉，解釋水的，有這幾句話，有「濫泉」、「沃泉」、「沆泉」。沆字讀軌。亦謂「三泉」。在〈釋水〉裏面這三個名字都有它的意義，在這裏不必詳細解釋，叫做三泉。又見乾注，乾卦裏注的也有三泉這個名詞。三泉初動，三泉初動的時候，震。初動的就變為震卦。震為足，故曰「履」。腳踩在地下就是履，步履。又履一陰之卦自姤來，履是天澤履，上面三畫是乾卦都是陽，內卦是澤是兌卦，兌為澤。兌卦也只要一陰，這叫一陰之卦。那麼這一陰之卦是從姤來的。姤初即坤初，故稱「履」也。

九月剝，月令，《禮記》〈月令〉裏面說：「季秋之月霜始降」。季秋是在九月，〈月令〉裏面九月是季秋。這個月是霜始降，開始降霜了。十月坤，消息卦到十月是變成純坤了。按照月令裏面講，十月是孟冬。「孟冬之月水始冰」，在十月水開始結冰了。把這個舉出來以後，就解釋了，言三泉之下，陰氣始動，三泉之下陰氣開始動，就拿乾卦來講，下面開始在那裏動。其漸必至于「履霜」而成剝，逐漸逐漸的，一

爻一爻地把它消，消到九月就一定成為剝卦。履霜必至于「堅冰」而成坤，堅冰就到十月，成為坤卦了。按照一年十二個月，氣候這麼轉變的話，到十月成為坤卦。

這是比喻在人事方面，防微杜漸，人事上的小人，剛剛起來誰知道？要防微杜漸。開始的時候微微的，一般人看不出來。就在那微微的，逐漸逐漸在那裏開始變化。故不可不慎于初也，開始的時候要謹慎。你在政治上要用人的話，你要看這個人。孔子在魯國執政的時候，七日而誅少正卯。一般人都不懂，為什麼把少正卯定罪？甚至孔子弟子也不明瞭，孔子告訴弟子，少正卯這個人言飾而辯。他的言語說得很好聽，其實那個言語都是害人的。他有辯才，依他言語的辯才，有害於人的話，他說出來也似是有利於人的話。他的行為對於社會人羣都有害的，但是人家看不出來，人家看他很好，覺得他言行很規規矩矩的。孔子對於少正卯一共列出有五條，說出來，那五條在一般人看起來都是正常的，沒有一樁是壞或有害的。這在政治上面用小人，一般人不學，在孔子看來，就要防微杜漸，所以要知人善任。我們大家沒有辦政治，但是修道，佛法不是講嗎？要親近善知識，遠離惡知識。善知識、惡

知識我們認識不認識？凡是善知識，他自己絕對不講他是善知識。反過來，惡知識他還到處宣傳，自己宣傳還不夠，還叫人家跟他宣傳某人怎麼好、怎麼好。那我們不懂得，善知識認不得，看見人家說這個好，那個人也說好，他自己也說自己好，好啦！我們就親近這個善知識吧！今日之下你看看，不懂這個道理，不懂防微杜漸的話，遍處都是惡知識，不可不慎于初。

末復引乾初以明之者，這是到後來引用乾卦的初爻，就是潛龍勿用的那個意思。蓋以時之未至，時機、時候未到。貴于能待，乾卦在潛龍勿用的時候要待時，不能出來。一出來，一片都是小人，馬上就被小人消滅掉了，所以待時。故云「藏器于身，貴其俟時」。器，就是一個君子，他懂得道，他明瞭這個道。比如說在政治上，藉政治來行道，行不通，就是教育也難，那要藏器于身，把這個道藏在身上。你要行道，那個時候都是小人在上、在位的時候，你固然行不通；你想藉教育來行道也很難，行不通。你講的道理，那些小人在位的都來反對你。一般民眾都被那個在位的小人影響，小人說什麼，他就相信什麼。所以孔子說：民可使由之，不可使

知之。那一般民眾實在是如此，你叫他知，難啊！你只有想辦法，逐漸讓他按照你所講的去做，有時講道理也講不清楚的。

那麼禍之未至呢？災禍還沒到，貴于豫防，故云「防禍之原，欲其先機」。防禍，它的根源誰也不知道。那你君子，既是學《周易》的話，你應該知道。知道什麼呢？在那個動機，那機剛剛在一動的時候，你就先機，甚至幾還沒動，你看出來了。能待則不至于亢而有悔，故「陽在潛龍，而戒以勿用」。豫防則不至于戰而道窮，能夠預防，不至於到最後陰陽交戰，一交戰這道就窮了。故「陰在三泉，而顯以履霜也」。三泉之下，那還早得很呢！三泉之下是五月天風姤，還經過六月、七月炎夏的時期，還那麼熱。炎夏到秋涼的時候，最後到九月、到十月那才有霜有冰。

這一段過程，一般人不知道，但是聖人知道。我們學聖人的話，你從《周易》裏面就要學著看世間萬法、看人類社會人事各種的現象，它的來源，你用工夫就在這上面用，千萬不可以人云亦云。西洋的哲學家，有一個市井象，就是陷在市井裏面，市井這些人講的話你就跟他說什麼話，你就相信他的話，你超脫不出來，我

們一般人都是這樣。在那一個地區或在那一個國家，就容易陷入市井裏面。像在第二次大戰的時候，日本人覺得日本天皇講的話是真理。我們現在講日本的軍國主義是不對，在那時候他們認為是真理，可以為他死，即使死了也是應該的。希特勒講的話，到現在一看，那些話都是違反真理。但是在德國那個時候，德國的人民上下下，都把希特勒的話認為是真理。那就是那個國家，在那個地區，一般人都是陷入市井裏面，受他的影響，超脫不出來。我們學《周易》，就拿這些道理要隨時警惕自己，要會分辨是非和真理。

○象曰：「履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。」

九家易曰：霜者，乾之命也。堅冰者，陰功成也。謂坤初六之乾四，履乾命令而成堅冰也。此卦本乾，陰始消陽，起于此爻，故「履霜」也。「馴」猶「順」也。言陽順陰之性，成「堅冰」矣。初六始姤。姤為五月盛夏而言「堅冰」，五月陰氣始生地中，言始于微霜，終至堅冰，以明漸順至也。

現在就看李道平李道平解釋的疏，五經通義曰「寒氣凝以為霜，從地升也」。這兩句是漢儒劉向寫的《五經通義》。「乾為寒」，是《說卦傳》裏面的。李道平把《五經通義》，以及《說卦傳》的文舉出來以後，下面他自己就解釋了。蓋，是活動語氣，乾居西北而主立冬已後，冬至已前，故為寒。乾是居在西北方，按照八卦的方位來講，它是在西北方。它的位置在四季這方面，它正好，主就當值一樣的，比如機關裏值日、值星，當值的意思。它是主在立冬以後，到冬至以前這段時候，天氣寒冷了，由寒氣凝結為霜。是乾氣加坤，乾氣就是陽氣，陽氣加上坤的陰氣。故云「霜者，乾之命也」。霜是乾的命令。

韓詩外傳就講：「冰者，窮谷陰氣所聚」，窮谷是很空曠、很深的山谷裏面，是由陰氣所凝聚的。「不洩則結為伏陰」，這是在窮谷裏面陰氣所聚，不洩漏到外面去，那就結為伏陰，潛伏的陰。故云「堅冰者」，堅冰者，「陰功成也」。堅冰是陰氣凝聚成就的，叫陰功成也。乾坤旁通，乾坤這兩卦是橫排在一起，互相旁通的。初與四應，所以坤初六到乾四。霜凝于寒，為「乾之命令」，由坤初六到乾九四上面去，坤就凝結寒氣，這是乾之命令。就這六畫來講，從乾四到上，這是乾卦，它這初六到乾四的位置，得到乾的命令了。乾為冰，乾在〈說卦傳〉裏也說它是冰。馴至堅冰，馴當順字講，順著氣候到了堅冰。堅冰是冰結得很厚，很堅固的。而陰功始成，故云「履乾命令而成堅冰也」。這是解釋前面注的文字。

陰消乾陽而成坤，就坤卦來講，坤卦怎麼來的呢？就是把乾卦消了，乾卦陽，由陰氣把陽氣來消。怎麼消法子呢？從下往上，一爻一爻地消，陰氣把乾的陽消到最後成為坤，這後邊有講的，故云「此卦本乾」。在沒有陰消陽的時候，它是乾卦。它怎麼消呢？陰之消陽自初始，從初爻開始，故云「陰始消陽，起于此爻」。陰開始

消陽的時候，開始就從第一爻開始，從初爻開始。初爻什麼呢？本來是乾卦，乾卦初九，初九現在陰氣起來把九消掉，就變成初六了。變成初六的時候，這個乾卦初爻變成陰爻，那就變成姤卦了，天風姤卦。那麼以陰消陽，漸有陰勝之勢，逐漸逐漸地從微細的到顯著的，有陰勝之勢。陰氣起來，它一爻一爻地勝過陽氣，有這個氣勢。故曰「履霜」。履霜，現在五月距離履霜，那還早呢！

根據《說文解字》說：「馴，馬順也」，馴這個字根據《說文解字》，左邊是馬字邊，右邊是川字，川就是順字的一邊，是馬順也。故云「馴猶順也」。陰消陽，陽遂順之而成陰，陰氣來消陽的時候，陽就是順之，隨順。不隨順，那陰陽二氣就發生戰爭了，所以它順。既是它的氣勢來得那麼盛，就陽氣來講是陽剛，陽剛看見陰氣那麼殊勝的時候，也不得不順從了，所以順之而成為陰。故云「陽順陰之性，成堅冰矣」。陽這個時候就變成順乎陰之性，陰之性是陰柔的，遇見它就會陰柔，順乎陰柔之性，然後一直到後來，成為堅冰了。這個說法就讓我們了解，堅冰不是突然來的，就從五月天風姤，陰氣微微起來的時候，那個時候，聖人看世間萬事就

是這樣。這事情在我們普通人看來，那遠得很呢！怎麼會看得出來啊？但是聖人看得出來，見微知著。

初陰為姤。乾卦初爻變成陰的時候，就變成天風姤卦。「姤當五月盛夏」，姤就是正當五月，還是盛夏的時候。怎麼是盛夏呢？陰曆夏季從四月開始，孟仲季，五月是仲夏，六月是季夏。它這五月是仲夏、是盛夏。夏季最旺盛的時候，正在盛夏的時候，「而言堅冰」者，盛夏的天氣正是熱得很厲害，這還不算，到了季夏熱得更厲害，所以在盛夏熱天的時候，這就說堅冰了，為什麼呢？蓋五月一陰初生，五月前面講，寒氣是從立冬，夏天一陰出生，一陰是夏至的時候，夏至，這地下一陰，陰氣就生起來了。從夏至到九月，至九月陰氣始凝而肅霜，九月的時候，九月是什麼？陰曆七、八、九，七月是秋天，八月是仲秋，九月是序屬三秋，三秋就是季秋。到了九月季秋的時候，那個陰氣開始在凝聚而肅霜。凝聚凝聚，肅是嚴肅的，而成為霜了。十月陰道馴至而堅冰，到了十月，九月是秋天最後一個月。十月是冬天。十、十一、十二這三個月是冬天。十月是孟冬，從孟冬十月陰道，陰陽之道只

講陰道。這個馴至，從前面五月開始，陽氣順乎陰柔。逐漸逐漸的，這中間還經過盛夏、季夏到秋天三個月，這個時候到了十月堅冰，就從那一段時間就是陽順陰，成了堅冰了。這意思讓我們了解，以明漸不可長也，這漸是防微杜漸。漸從那兒開始呢？就從微細的動相開始，微微的一動，或者叫動機。微微的一動，要知道微微的動機的時候，如果這是好的動機，那就可以幫助它往外發展。如果是不好的動機的話，趕快就把它杜漸，把它杜塞起來了，不讓它逐漸逐漸地發展了。所以在這裏講，說明漸不可長，不可讓它繼續往外生長。

〈繫辭下傳〉講：「其初難知」，其初，初就指的初爻，初爻難知。到了上爻，上爻就是結了果，那就容易知道了。我們一般人，其初難知是實在的，到了上爻是末了，末來就易知了。但是我們一般人對於末，結了果還不知道。你看現在人多麼可憐啊！果還不知道。在這裏我們不但果要知道，因也要知道。其初就是因，而其初難知。惟聖人能見微而知著，只有聖人能夠見微而知著，見到難知的這個因，很微細的因。而一步一步的那個現象，知道很顯著，知道那個果，就是前面講的，履

霜而堅冰至。一開始看見初爻一變，陰氣上升的話，就知道履霜。履霜變，就得到堅冰那個時節。故取象如此，孔子寫的〈象傳〉以示戒焉，來告誡學《周易》的人，而不學《周易》的人很普遍，那是誰都不了解。

假如不是學《周易》，那麼要學佛法也可以，學佛法要明瞭因果，萬事萬物都有因果。因果一般人不知道，佛菩薩知道。菩薩畏因、眾生畏果。菩薩為什麼畏因呢？什麼事情都有預兆，假如這是不好的預兆，菩薩就畏懼了。菩薩本身不會畏懼，他是替眾生畏懼的。比如說中國文化，在民國初年的時候，那個時候有人要反對五倫、反對禮教，說孔子講的禮教吃人。那時候人家不知道，以為這個禮教大概是吃人罷！既是吃人，我們就不要學禮教，禮不要了。但是那些老儒就知道，菩薩當然更知道，老儒一看見這個現象，在有人提出禮教吃人，要打倒孔家店的時候，這個因，菩薩就畏懼了。畏懼什麼？畏懼眾生後來的結果。後來的結果怎麼樣呢？現在就是結果了，有那一天沒有丈夫殺妻子、妻子殺丈夫？妻子懷疑丈夫有外遇，她用硫酸毀壞丈夫的身體，多啦！無奇不有。單親家庭的或者母親偕子女一起自殺，或

者是單親家庭的先生，把小兒女打得重傷死了，多得很！每天都有。朋友互相殺害那更不必說了，這都是果。

這果現在看起來還不知道，果就果，這果是別人的，與我有什麼關係呢？與我沒關係啊！佛法唯識學講得很清楚，那些事情雖然不是我們造的，但是我們眼睛看一下、耳朵聽一聽，那些殺盜淫妄的事情，就落在自己第八識裏面。在八識田裏面就是自己的種子了，將來遇到適當的緣，自己就表現出來。就是這麼嚴重！所以菩薩畏因就畏這個，一方面替眾生畏懼，也替自己畏懼。我們學菩薩道，工夫不到，看看外面這些殺盜淫妄的時候，就把這些種子收入到自己八識田裏面，你看這多可怕！所以講中國文化，從民國初年到現在有九十多年了，在那個時候，真正是老儒的一看，他心裏就害怕了。這是見微而知著，所以取這個象。

我們學《周易》，這個要特別注意了。學的什麼呢？雖然我講的《讀易簡說》裏面，也叫大家學，用著草來求卦來占卜，講是那麼講，大家學就那麼學。真正你把六十四卦這《周易》你學好，不必占卜，不用占卜你每天在那裏看，那一樁事情

就是那一個卦在出現，整體的世界，天天在那裏翻新。今天是這一卦出現，明天那一卦也出現了。我們台灣也是這樣，每一天都有這卦，一看就知道那一卦那一爻在出現，還用不著我們自己占，不需要！

所以雪公在世的時候，他老人家在往生前兩年，人家說預知時至，預知時至好像在往生前幾天預知時至，他老人家兩年之前就知道了。所以在兩年之前就跟我講，在座的有些都聽過的，講一個是地火明夷，明夷卦；一個是艮卦。他老人家說，我們這個時代就是明夷。明夷是什麼呢？上面是大地，下面是離卦。離卦是代表明、是火，火自己是明白人。在這個時代，明白人在大地之下是出不來的。大地上面是一片黑暗，就是這個時代的現象。老師清清楚楚用這個明夷卦告訴我們，在這個時代你想有什麼作為？你只有從事文化、研究學術，把儒家文化與佛法結合起來，自度度他。自度，我們自己要明哲保身。在這個時代不能夠明哲保身，我們讀書是空讀了，必得要知道明哲保身。這還不夠！自己能夠明哲保身，也要把這個道理教化他人。教他人在這個時代，無論如何自己能夠保護自己。怎麼保護自己？

不要像那些人、那些現象，父母殺兒女、兒女殺父母、兄弟互相殺害、夫妻互相殺害。造這個事情，殺害的人他墮不墮落？必定是墮落的，墮落到地獄。就算不是殺他人，自殺吧！自殺也墮落的。自殺的人都是心裏忿忿不平，厭世。他有厭世心理、忿忿不平的心理，有這個心理，不管用什麼方法自殺，他的神識立刻就墮落下去，不墮地獄，最低限度也墮落到畜生道。有瞋恨心在那裏就墮落到畜生道，像梁武帝的夫人墮落到毒的畜生道去。這個必需要知道，所以雪公老人家告訴我們，這個時代是明夷的時代。

那我們怎麼自處呢？說一個艮卦。艮是不動的，不動並不是叫我們站著不動、在家裏修定功不動。不是如此！守住這個道，全世界的人都無道了，不講五倫了，都講利害了，跟人家爭名奪利，爭到最尖銳化就互相殺害，全世界人都講這個，都認為這是真理了。我們要反其道而行，我們不要這樣子，我們要守住五倫的道統，父慈子孝，就像印光祖師講敦倫盡分，守住這個不能動的。千萬不能動，稍微一動，就遷就世間法的這些殺盜淫妄，而自己一遷就就跟著走。我們全世界就像洪水，如

果不遠離洪水，稍微洪水來，認為我大概還沒關係吧！稍微靠近一點，一靠近，就像海嘯一樣的，把你沖走了，非常可怕！所以老師告訴我們學這個艮卦，就是守住這個道，不動如山，像山在那裏不要動，堅定不移的守住這個道統。〈象傳〉的象辭是孔夫子寫的，你看講得多麼清楚，知道逐漸逐漸是這麼來的。

○六二。直方大，不習无不利。

六二是第二爻了。

六二。直方大，

荀爽曰：大者，陽也。二應五，五下動之，則應陽出直，布陽于四方。

這個斷句，古人就拿不定，有兩種斷句。一個是則應陽出，一個是則應陽出直，這兩種斷句法，都有它的理由，後面看注解就知道了。

李道平的解釋，泰「大來」，泰卦講大來，謂陽在內，來是陽在內。否「大往」謂陽在外，陽在外是由內往外是大往。來是由外而內叫大來。故知「大者，陽也」。上面舉出說明大的意思、大的根據，因此荀爽講大就是陽。九家易說卦，《九家易》的〈說卦傳〉裏講：「乾為直」，普通的〈說卦傳〉沒有這句話，在《九家易》〈說卦傳〉裏有這句話，乾為直。〈繫辭上傳〉講，繫上曰「夫乾，其動也直」，乾什麼呢？乾一動的時候，它就直。根據這裏講，故乾為「直」。荀爽講：應陽出，一出

來就是直，所以乾為直。文言曰，後面〈文言傳〉，坤至靜而德方，坤是靜到極處了，叫至靜。德是方。故坤為「方」。坤為方是坤德、是方。坤德方是方方正正的，不可以隨便遷就的，不可以隨便轉變，坤德就叫德方。

坤與乾旁通，坤二上應乾五。二五相應，坤的六二往上面，與乾卦的九五相應。五動于乾，五是九五，乾卦九五。從乾卦發動了，它一發動下應坤二，來應坤二。坤二呢？即應陽而動，坤二與九五互相相應，坤二也動了。以之乾五。因為這樣的話，二五相應。它這六二與九五互相感應，相應就是互相感應。六二就之乾五。之，就是到，到乾五那個位置上去。應陽，就是九五與六二互相感應，那個叫應陽。故「出直」，出來就是直。故出，出來了，一出來的時候就是直。對於這兩句話，出也斷句，直也斷句，這就好懂了。那麼應陽故出，出就出動，其動也直，一動就直。動直，故「陽氣布于四方」。陽氣一出動就是直，它就直接的分布到四方。

陽動至二體臨，陽動是就消息卦來講的，陽氣動到二的時候，二就是臨。比如說這是坤卦，當陽氣從初爻開始動，初爻一動就是復卦。動到第二爻的時候，陽氣

息到第二爻的時候，下面是兌卦，地澤臨。兌卦是澤，上面還是坤卦，地澤臨卦。陽動至二的時候，它的體是臨卦。序卦傳又說：「臨者，大也」，在〈序卦傳〉臨是當大的意思講，這就是直方大。爻辭直方大這三個字，就把它解釋清楚了。解釋這個都是根據〈說卦傳〉裏面，以那個為根據。〈文言傳〉裏面解釋清楚，前面直方大看過了。

不習无不利。

荀爽曰：物唱乃和，不敢先有所習。陽之所唱，從而和之，「无不利」也。干寶曰：陰氣在二，六月之時，自遯來也。陰出地上，佐陽成物，臣道也，妻道也。臣之事君，妻之事夫，義成者也。臣貴其直，義尚其方，地體其大，故曰「直方大」。士該九德，然後可以從王事，女躬四教，然後可以配君子。道成于我而用之于彼，不妨以仕學為政，不妨以嫁學為婦，故曰「不習无不利」也。

現在就看李道平的解釋。先解釋荀爽的注，陰隨乎陽者也，為什麼陰要隨乎陽呢？我在前面也講過了，陰陽是比喻的話。比如佛法講色法，色法是凝聚的，它是

窒礙的。有窒礙的話，辦事情也好，智慧就難用得出來。陰就代表色法，有窒礙的。整個大地就是一塊，古人講大塊文章，大塊就是一大塊，它是一個有窒礙的東西，因此它要隨乎陽。陽沒有窒礙，它是一種陽氣、陽光，所以這個道理陰隨乎陽。既是陰隨乎陽，陽唱于先，陰和于後，陽在提倡，陰來和之，隨後就和之，唱和。故「物唱乃和」，凡是有唱，然後就和。「不敢先有所習」也。不敢先有所習就是不習，為什麼呢？這是六二，是坤卦的二爻。不習就是不能夠先有所習，陽動陰隨，陽在那裏發動了，陰要隨之。這就是說我們人辦事，無論是男性、是女性，總是以理智為先，理智就是陽，情感為後，情感是陰。大致的分析，理智的陽氣先發動了，情識的情感再跟隨。情有好處，是什麼呢？是柔順。如果這個情不用在好處方面，它就不順，那會壞事情。所以陽動陰隨，所以「无不利」也。就講有唱有和，有動有隨，這樣就無往而不利。

干注，干寶的注，他是用十二月消息卦來注的。陰消至二，為六月遯，天山遯。陰消什麼呢？各位可以看，原來是乾卦，乾卦初爻開始消，把初九消掉了成為初六，

這就是天風姤卦。再消上面第二爻，把九二消了變成六二，那麼內卦就變成艮卦，艮為山，上面還是乾卦，乾為天，叫天山遯卦。所以是陰消至二為六月。什麼叫六月遯呢？五月是天風姤，六月是天山遯。到六月了，故知坤二自遯來也。所以干寶注解，他說那一爻從那裏來的，由十二個月消息卦，坤二就是坤的六二，從遯卦來的。初二為地道，初爻、二爻就六畫卦來講，初、二是地道。二在地上，雖然兩者都是地道，初在地下，二是到地面上來了。故云「陰出地上」，陰氣出現在地上了。萬物皆始于天，萬物開始于天，而成于地。開始于天，天的元氣、陽氣，假如沒有陽氣的話，大地上萬物就不能發動。要發動什麼呢？由陽氣來發動。農人都知道，種五穀必需暖氣。陽氣一蒸發，它才發芽。始于天成于地，發芽以後，然後逐漸逐漸成長，靠地的養分來供給它，而成于地。故云「佐陽成功」。就六二，它是輔佐陽氣成就萬物而成功的。

地道即「臣道妻道」。就人事關係，從五倫來講，在外面他是臣道，在家庭裏面他是妻道。**臣事君，妻事夫，皆義主于成人者也。**他的五倫十義，義指五倫十義，

各有各的應盡義務。那麼這都是主于成人，成就人道的五倫道統。臣事君，臣子事君什麼呢？以直，臣子事君用直道來事君。則不入于邪，直與邪是相反的。邪是邪迴，邪迴是來來回回、彎彎曲曲的。一個正直的臣子，他事君不像奸臣，奸臣有心裏的盤算，他對君主表面上怎麼樣的忠誠，心裏有他自己的打算，那就是邪道，不直，而以直就不入于邪了。妻事夫以方，妻子事夫、與夫相處的話，以方。方是正，方方正正的。則不蹈于淫，淫是過分。就儒家文化來講，夫妻當然是有夫妻生活的，這妻子懂得事夫以方的話，不會蹈于淫，淫是過分。有一本書，蓮社出版的《壽康寶鑑》，裏面講得清清楚楚的，夫妻生活，什麼時候在那個日子都要避開。為什麼講這個呢？大主意是不能過分，不要陷於淫。假如陷於淫對夫妻兩人都不好，身體都會受傷害，這必得要知道。講生理學、學醫的就知道。

亦猶地以「廣生」，也如同大地，大地是廣大的，廣生萬物。成天之「大生」，地是廣生什麼呢？含弘光大。大地上每個角落每個地方都有萬物，而成就天的大生。天的大是無所不在。這兩者配合起來，萬物就是靠天地，這樣才能夠生存，能

夠各遂其生。而德合无疆也，地與天兩者的德能夠配合无疆。无疆就這個字來研究，疆是有疆界的，有疆界就有所限制，就有所障礙。無疆就是無障礙，是無礙的。《華嚴經》講無礙，《易經》也講無礙，這裏無礙就是由體起用。太極是體，是如如不動的。由體起用，用就是陰陽二氣。陰陽二氣的用，從天地到萬物能夠生存發展，沒有一切障礙的，就要靠陰陽二氣配合得那麼好，沒有障礙，這才是無疆的。聖人教我們學聖人，從那裏學起呢？就在萬事萬物的作用上面去學，聖人處理任何事情都是恰到好處，這叫做無疆，才能沒有障礙。那麼臣子事君、妻子事夫，這都是人事上，不發生一切的障礙，才能夠無疆，就是陰陽德合，得其合。

我們都看到現在就是陰陽不和。就是因為陰陽不和，我們今天在研究，現在人一定會提出很多理由，來反對孔子講的話，說他是多麼不民主，蔑視臣子、蔑視女性。他不懂得這些道理，一直順乎陽，陽就一直發展；或講陰就一直在那裏發展。這陰陽不能配合，一定會發生問題。現在的社會現象，那一天都有問題出現，那些人現在還不自覺，還不懂這些病根，就是從西方來的，萬事就講權利，由這個立場

發動起來的。在戰國時代，孟子就講：「王何必曰利，亦有仁義而已矣。」只能講仁義，不能講利。講利的話，上下交征利，在上面的講上面的權利，在下面有下面的權利。那好了，各人講各人的權利，永遠沒有合作，沒有和諧的時候，所以西洋文化造成現在不但是台灣，全世界都受它的禍害。我們老師作的詩很多，你讀老師的詩，你看一提到西風這兩個字，代表西方文化。老師是菩薩，菩薩畏因，他怕的就是這個西風。一提到西風，老師的心裏就替眾生來害怕，我們現在的現象就是西風造成。在這裏就知道是西風所造成的禍害，了解這些也就不會反對中國固有文化，也知道德合无疆。故曰「直方大」。

九德，九德是什麼呢？皋陶謨，《書經》〈皋陶謨〉裏面，皋陶對夏禹王講，治國平天下要有九德。禹王問九德是那幾種？皋陶就說：「寬而栗、柔而立、愿而恭、亂而敬、擾而毅、直而溫、簡而廉、剛而塞、彊而義」是也。這九德在〈皋陶謨〉裏面都有注解的，這個給大家大概知道一下。

寬而栗，寬是寬宏的，臣子事君、君主治天下都要寬宏。寬宏雖是寬宏，栗是

代表莊嚴的意思。栗是很堅固的，代表一個人，他有他的做人之道。人格要很莊嚴，不能隨便的，叫寬而栗。

柔而立，柔是柔順，立是能夠建立很多很多的事情。柔順是柔順，柔順要能夠辦事情，都能把事情辦成功，這叫柔而立。愿而恭呢？愿是他做人有他的原則，他是恭敬。做事情有原則，但是待人恭敬。比如說臣子事君，臣子事君有事君之道，君有過失，他就要諫勸。國君那些政策不對的話，他要幫助國君改過來。雖是這麼做，他要恭敬。

亂而敬，亂在這裏當治理來講，治理國家，能夠對一切人、一切事都要敬，這敬代表很謹慎的意思。治理國家你有能力不錯，是可以治理了，但是任何一個政策，你要很謹慎，如果不謹慎的話，你一推行出去，然後毛病百出，那怎麼辦？所以治理國家要很謹慎，這叫敬。

擾而毅呢？擾當順字講，不當干擾講。中國的字，有一些字的意思，是兩個意思相反的，亂與治兩個相反的，擾與順也是相反的。這當順字講，擾而毅，順著事

情辦的時候，雖然是順從，可是一定要這個事情有結果。毅是一定要想到一個結果，往那結果上去做，一定要求其有一個成果出來，這是擾而毅。

直而溫，這好懂啦！正直，不錯！你做人、待人接物都要正直，可是你要溫和，氣象要溫和。簡而廉，簡，〈繫辭傳〉裏邊講易簡之道，易是容易，簡是簡單。簡在這裏代表一個人一切從簡，一切從簡表示他心裏很寬大。寬大是寬大，而廉，廉是方方正正的，有廉隅的。心裏有廉隅，不會大而無當。

剛而塞，剛是剛直而果斷，對於任何事情一看明瞭，他能夠決斷叫剛。這個塞字不大好懂，就從字裏邊講，當實在講。比如說在路上塞車了，塞車塞得滿滿的，這路不通了，動不了了，他用一個塞字來比喻。剛是剛，但是看的事情、所實行的事情，都是實實在在的，沒有虛假，這是剛而塞。

彊而義，經文裏面用這個彊字，簡寫就是這個強字。彊而義是，〈中庸〉裏面講：強哉矯。雖是強，但是必須合乎正義。

「九德」者，臣道之本，做臣子必得要發揮這九德，這是做臣子最根本的，盡

為臣之道，就是有這九德。故「士該九德，然後可以從王事」。已經解釋了前面注的文，該是包涵，讀書人涵養這九德而後可以從王事。

四是教什麼呢？「四教」即天官九嬪，天官九嬪，周禮有六官，六官第一個就是〈天官〉。〈天官〉就是講天子的，在朝廷裏面有那些職位、那些官職。那麼天子他有九嬪，九嬪都是內宮裏面宮女官職的位置。九嬪裏面講：掌婦學以教九御，他來管理天子宮廷裏面的婦女，教她們學問。教什麼呢？教九御。這四躬就是四教。「婦德、婦言、婦容、婦功」是也。婦德是前面講順的意思。婦言，言語要講究了。婦容是容貌。婦功就是講一切她的行為、所做的那些事情。這四種，婦有婦的四躬。「四教」者，妻道之常，故「女躬四教，然後可以配君子。」把注文解釋了。

惟道成于我，這是李道平發揮的意思。道，講這道無論是九德、是四教，都是修養事君之道、事夫之道，道成就在於我。故「不習」，所以用之于彼，「无不利」。這個不習要注意。什麼叫不習？你看道成于我。我是什麼呢？我是內在的，這個道成于我，這個道都是真我裏面本來具有。真我不是小我。我們一般人都知道這個是

我，這是五蘊和合的假我。真我就是真如本性，在《周易》裏叫太極。一切道就成于我。成于我是什麼呢？太極是如如不動的，所謂成的時候，就把障礙太極的那些情識把它去掉。雖不能馬上去除，最低限度，要把喜怒哀樂這些情緒，把它降伏下去，叫它不要起現行。就是《中庸》裏面講中和，養中和之道。這個道就成就在我，一切是向自己內心中求。既是向內心中求的話，九德也好、四德也好，都是我本來有的。既是本來有的話，不是學來的，學不到，是這個意思，所以不習，不習不是從外面學來的。所以用之于彼，就把自己本有的這個德，把它發出來，發出來這個德不是外來、學習來。而外來學習什麼？現在學校教育、社會教育就是教我們學名利兩個字，學習怎麼樣發財、怎麼樣得名聲，學習這個。把這一些學來的話，沒有用處！不習是指的由本性來的道德，學了之後，用之于彼，无往而不利。用在各種事上都是有利的，都无不利。

講到這裏的時候，「不妨以仕學為政」者，解釋前面注解的文字，不妨以仕學為政。「仕而優則學」也，去辦理政治，辦得好以後還要繼續再學。現在不是講在

職教育嗎？我知道軍中，比如說在軍官學校裏養成教育，做到一個階段，要送到參謀大學，之後要升將官的話，再到國防大學，所以將官也要受訓，他一個階段一個階段學。政治上也是如此，要接受深造教育，這是仕而優則學。故不必學為政然後仕。這是講你辦政治，一下子你把所有政治學都學通了？沒有那回事情！你在學校讀政治系，就憑你讀政治系，你一直競選，從議員競選到總統，種種事情你只靠大學讀政治系夠嗎？不夠的。不但不夠，就算政治系讀了以後，又讀政治碩士、博士，還是不夠，還是要繼續學。學什麼呢？一方面做，一方面吸收世間那些資訊，懂得民間的心理。古時候周天子，他為什麼派了很多的官員，到外面搜集各地方的民風？要從那些詩歌瞭解民眾的心理、民間的疾苦，這不是你在學校裏一下子就學會的。所以不妨以仕學為政，仕而優則學，所以不必學為政然後為仕。

「不妨以嫁學為婦」者，不必先在出嫁之前，就學怎麼樣到婆家為個婦。舉什麼例子呢？〈大學〉裏面講：「未有學養子而後嫁者也」，一個年輕女子在娘家，她不懂得照顧小孩子，一出嫁，自己生小孩子了，她自自然然懂得怎麼觀察，這小孩

子在哭，哭的時候是為了飢餓哭，還是為了身體那裏所需在哭，她懂得，這比一般在學校學的還要實在。所以未有學養子而後嫁者也，這在娘家學不到的。到了婆家，自己有了小孩之後，她自然就會了。為什麼呢？前面講學而優則仕，這裏講的不必嫁而為婦，講的這個道理都是從本性上起來的。本性上你只要一啟發，隨時就能夠用。事君也好、事夫也好、以及教養兒女也好，都要從本性上起理智，理智一步一步地講，從道到德到仁，仁還比較淺一點，叫恕道。這個恕道也不是從外面學來的，恕道也是從道德仁那裏發現出來的。故不必學為婦然後嫁，故「不習无不利」，這裏講不習无不利。爻辭是周公寫的，周公是聖人，他自己本性完全出現了、發出來了。所以注解六二的爻辭，他就是教人發揮自己的理性，你不習，不學而能。孟子講的良知良能，良知良能不是學來的，是本有的。發揮本有的良知良能，在這裏就是講本性。九德四教發揮出來是无不利，做任何事情都是有利的。

後面有個愚案，李道平的案。繫下曰，〈繫辭下傳〉講：「坤，天下之至順也」，坤卦講這個道理就是把天下至順的道理講出來，它本身就代表至順的德性。又曰，

《繫辭下傳》又說了，「德行恆簡以知阻」。講一個人的德行恆簡，永恆的是一個簡。簡什麼呢？簡以知阻。阻，在前面是一切險阻，很多困難阻礙。阻礙，很多人不知道，我舉雪公講的明夷卦，是大地一片黑暗，黑暗這種險阻，我們一般人知道不知道？不知道。誰知道？我們普通人不知道，就是現在世界級的學問大師，得過諾貝爾獎金的大師，他也不懂。我們現在的時代就是險阻，一片黑暗都不知道。我們學《周易》就要知道，怎麼呢？學一個簡字。我們自己思想裏面一切要簡化，簡單。待人接物、自己辦事情一切從簡，不要想得那麼麻煩。人家講一句話，我分析分析這話是什麼用意，對我是有利還是有害，不必這樣分析，這樣一分析心裏就複雜了。用簡單的心裏，不複雜的時候，自己的理性，就能隨時在那裏起作用。

《論語》裏面孔子講：不億不逆。不要預先想著某人是不是對我有什麼不利，不必預先想。雪公老師在講這章《論語》的時候，他提出了不億不逆。我們不能夠妨礙人家，當然不能有害人之心。害人之心不可有，防人之心不可無，你有防人之心你就是億，就不能不講不億了，億就是揣測人家。老師再提出這個問題叫大家想

想看，你怎麼辦？這話是孔子講的，後來他老人家舉《中庸》的一句話：至誠之道，可以前知。至誠之道，《中庸》講的至誠就是自己本性。在這裏講，我們應該簡化，心裏簡單，不要分析人家怎麼樣是利有害。我時時刻刻保持簡化的思想，我的心裏動念就是理性起作用。理性起作用就是至誠，可以前知。當面來的話，是好人，是壞人，不必事先預料，當下自己，佛家講的觀照，一觀照，知道清清楚楚，有這個作用。所以德行恆簡以知阻，經常保持思想簡單。所謂簡單，就是不要把世間人事上的是非利害放在心裏面，那麼你看現實社會，處處是阻礙，你就知阻。那我們怎麼樣在世間來生存下去？你學君子儒，你不但自己要生存，你還要教人呢！教人家在惡劣的世間能夠存在下去，那就是老師講的兩卦。其中講到艮卦，無論如何要守住做人之道，就處處要發揮自己的理性，也是孟子所講的良知良能。

所以六二得中得正，應陽而動，有「直方大」之德，故「順」，順故「簡」，簡故「不習」。不習就能「知阻」故「无不利」，知阻，一個人生於憂患死於安樂。死於安樂什麼呢？在安樂的環境，他一直只知安樂、不知憂患，他死也不知道，是被

時代把他害死了。生於憂患，我們在這個憂患的時代，知道這個阻，全世界都是困難重重的，都是險阻，自然環境固然險阻，人心更是險阻。知道人心險阻的時候，我們跟社會人士來往相處，相處有相處之道，就是要盡分。印光祖師講要敦倫盡分，不管人家怎麼做，自己要盡做人之道來待人。害人之心固然不可有，而很多學佛的人也講，我們看天下人都是佛，我們自己是佛，眾生都是佛，你這樣學也會有問題。看見眾生都是佛，那些社會上又是綁票，又是在網路上處處是陷阱。好吧！你當他是個佛，他約你的話，你就去赴他的約吧！這不就受害嗎？雖然講眾生平等都有佛性，他現在受迷惑顛倒有惡習氣在那裏，他不算是佛。本性上是佛，他現在是個阻，他的心裏處處在阻礙。那你對待他，你有對待他的道理，有防範他的道理在那裏。這是前面講的知阻，你必得知道現在的人心。知道人心你才能夠教化他，順他的這個心來教化。那你知道一切都是佛，我拿這標準來度化他，他不接受，沒用處的！所以是無不利。

所謂因其勢而利導之者也。因其勢怎麼呢？菩薩度化眾生，看眾生的根機如

何。知機啊！儒家的君子儒來教化是因機施教，教化小人你叫他一下子變成君子，辦不到！不但辦不到，你跟他講話，你還不能夠講得過分了。講得過分還引起他馬上就作亂，你還要一步一步地來引導、誘導他。君子還有等級的，他到什麼程度，你才引導他，要學孔子循循善誘，這都是因勢而利導之。

○象曰：「六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。」

象曰：六二之動，直以方也。

九家易曰：謂陽，下動應之，則直而行，布陽氣于四方也。

下面是《纂疏》，「謂陽」這兩個字是，謂乾五，講的是乾卦九五。陽直也。二動于下，應陽之直，六二在二位上一發動了，發動跟上面乾五來應，二五相應，應陽之直。這就乾坤兩卦旁通來講，下面六二與上面旁通的九五相應。所以二動于下，應上面的陽之直，九五之直。故「直而行」，這是直而行。應五，與五位相應。五是居中，以布陽氣于四方，中是就五方來講，中央的可以把陽氣布在東西南北四方。故曰「六二之動，直以方也」。這是〈象傳〉解釋六二爻辭。

不習无不利，地道光也。

干寶曰：女德光于夫，士德光于國也。

《纂疏》就解釋女躬四教，女躬四教前面講過了，就那四種女德。故「女德光

于夫」。士該九德，前面也講過。故「士德光于國也」。光于夫是對家庭內講的，光于國是讀書人在外面，對外講的。

愚案，這是李道平的案語。坤秉乾直，坤卦秉承乾卦陽氣直的陽德。以成坤方，以完成坤的方。方，是有形狀的，所以稱為方。故曰「六二之動，直以方也」。這意思，坤所以能夠成為方的話，它還是秉著乾卦的陽氣。地育萬物，生長收成，坤卦就代表大地的，它生育萬物。生、育是包含下邊的，它的生、它的長，一直到收成。這是大地的育萬物，從生長到收成整體的過程。聽其自然，聽其自然什麼呢？比如說種五穀是我們用人的力量在種的，他有選擇的，種的是五穀。大地不像我們，費了很多力氣還要選擇，大地沒有選擇，自己也不動手，就讓大地上萬物來生長，這生長是聽其自然。而无所造作，大地不自己來造作的。

陽動至二，萬物化光，這就是消息卦來講的。消息卦原來是十月純坤，十一月就是初爻變成陽爻了，就變成復卦。到了十二月，就是陽氣到了二，就是地澤臨卦。這裏陽動至二，陽氣到了二爻了。初九到九二了。這個時候萬物化光，陽氣到地面

上來了。故曰「不習无不利」，不習无不利是什麼呢？按照十二月的消息卦，氣候也自然在那裏變動，沒有人力在那裏給它推動的，所以是不習无不利。不習，是沒有像用人力在那裏工作，就教育來講是學習的，這個不需要學習，沒有不利。大地育養萬物，沒有像我們人，你做農業的要學農，做工業的話要學工，要學習。大地不用學習，它的萬物是平等無私地在那裏生長，這是无不利。无不利是沒有任何一物不蒙受它的利益。「地道光也」。地道光是坤卦的大地之道，這光是光大，含弘光大，地道光。

乾五坤二，得天地之中和，乾卦九五，坤卦六二得天地的中和。二在內卦是居中的，五在外卦也是居中的。所以乾卦九五叫做「天德」，坤卦六二是「地道」。坤二之乾成離，坤卦六二到乾卦裏面去，乾卦是三畫的乾卦，乾卦來了坤二了。原來三畫都是乾，都是陽爻，現在來了一個坤二，這中間一畫就變成陰爻，因此乾卦變成離卦。離為日，為火、為光，這在《說卦傳》裏面有解釋的。故曰「地道光也」。這一句不習无不利，地道光也，特別注意不習。不習是不用人工造作出來的，也不

是學習來的。就孟子所講有不學而能、不學而知的。不必學他就有這種能力，不用學習，他知本來就有的，這就是孟子所講的良知良能。良知良能就是太極本體表現出來的作用，太極本體表現出來的作用，這個作用不是學來的，這叫不習。不是學習才得到的，它本來就有。不習的能力發揮出來，所以無不利。大地不用學習就是太極本體起的功能，所以這個功能發揮出來，大地萬物都得到利益，无不利。這是地的道，大地之道，它的光含弘光大。前面講過的，它沒有選擇，普遍地來利益。這是孔夫子解釋六二爻辭，不習无不利。這句話要特別注重，我們學就要這樣學。你在人世間處理任何問題，家庭裏的事情、社會上的事情、政治上的事情，你要學到不習无不利，那真是无不利，無往而不利。就學這個，就把自己本性上的功能發揮出來。

○六三。含章可貞。或從王事，无成有終。

六三。含章可貞。

虞翻曰：貞，正也。以陰包陽，故「含章」。三失位，發得正，故「可貞」也。

下面是《纂疏》「貞，正也」，這三個字是師卦〈象傳〉的文辭。師象傳文。虞翻就用那個文辭來解釋這個貞字。坤本含乾，坤卦本來含有乾卦在內。這怎麼講呢？就陰陽二氣來講，陰氣前面講就秉乾直，它就秉持陽氣。前面講元亨利貞這個元氣，元氣不僅是在乾卦裏面，也分布在坤卦裏面，就這個氣來講。再就漢儒解釋的例子，解釋飛伏來講。那麼飛，比如這是坤卦，坤卦我們看的是一片陰氣飛上來了。我們看到了，伏在陰氣下邊的是陽氣。由這看起來，我們研究這卦的時候，就不能只看飛的表面，潛伏在下邊那個，飛伏本來就是一體的。所以在這裏講坤本含乾的。又三為陽位，這講六三這一爻了，三這個位是陽位。六為陰爻，以六居三，就是以陰居陽。以陰爻居在陽位，故云「以陰包陽」。以陰包陽包什麼呢？把陽包

在裏面。就漢儒講的飛伏，飛是在外面就好像一塊布一樣包在外面，人家看只看外面的布。陽包在布裏面，看不見，就伏，這就是以陰包陽。

孔疏云是《周易》注疏本子，《十三經注疏》本子，孔穎達的正義。他講「章，美也」，章當美字講。美即陽也，「以陰包陽」，故曰「含章」。含章就是把美包含在裏面。陰在三為失位，爻是陰，位是陽，這是不當位，叫失位。象曰「以時發也」，後邊〈象傳〉講：以時發也。看見這個時候發動。發是發動，一動呢？就變成陽爻。然後以陽爻住在陽位上，那就得正了。故曰「可貞」。得了正就可以算是可貞了。貞，前面當正字講。

後面李道平的案語。愚案是謙虛的話，自己稱呼自己愚。攷工記曰，《周禮》到最後的〈冬官〉，〈冬官〉是冬天做工業的，叫考工。〈考工記〉，在〈考工記〉裏面這樣說「赤與白謂之章」。赤色跟白色這兩者一交叫做章。「注云」，這個注字，新本子根據古人也有人校閱的，古人校正過的，是查了〈考工記〉的注解，〈考工記〉注解沒有注云這兩個字。所以古人校正的時候，把注云這兩個字改成蓋字。蓋

這個字是活動語氣，不敢下肯定的話。所以這裏就說蓋坤位西南，坤卦這個位置在西南。萬物成于致役之時，這個位置大家可以看〈說卦傳〉裏面有一段：帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤。西南隅萬物成于致役之時，致役指的坤卦。坤卦為什麼叫致役呢？因為坤卦是役，是工作的，服務的。大地是無條件，平等地對於萬物來工作來服務，所以坤卦就代表大地。因此萬物成于致役之時，就在西南方，那是夏秋之間坤的位置，在這個時候成就的。故「赤與白曰章」，赤白與章怎麼講呢？五方的顏色，南方是赤色，西方是白色，赤與白這兩者是西南方之間，這叫章。就在〈考工記〉所講的，赤與白謂之章。這就卦的方位來講，西南兩方之間的做法章就是坤，坤的位置就在西南方，西南兩方之間的。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「夫坤，其靜也翕」，夫坤，坤卦代表地，在靜態的時候翕。翕是什麼呢？合，有開合。比如鳥的羽毛，孔雀的尾巴，張開來叫開，收起來叫翕，合起來。坤在靜的時候叫做翕。這翕是在什麼時候？從夏天到秋天當中。為什麼呢？你看花草樹木，在內地來講，農曆七月就是秋天了，萬物已經成熟了。

在內地過去水稻是一年一季的，春耕、夏耘、秋收，到秋天來收成了。所以這個時候萬物不生長，那個氣不往外發了，它就合起來。講到消息卦，七月是否卦。到了否卦，地氣不上升，天氣不下降，這個時候靜態了。又兌口自坤三往也，兌為口什麼呢？消息卦從十一月的復卦到十二月的臨卦，正月三陽開泰，泰卦。泰卦講六三，它有互體。互體是兌，從二、三、四下互的互體，二、三、四這三畫就是兌卦。所以兌的口自坤三往也，坤卦三爻往上，往外轉變，故曰「含章」。

或從王事，无成有終。

虞翻曰：謂三已發成泰，乾為「王」，坤為「事」，震為「從」，故「或從王事」。地道无成而有終，故「无成有終」。這是虞翻注解的。

下面是干寶，干寶曰：陰氣在三，七月之時，自否來也。陽降在四，三公位也。陰升在三，三公事也。上失其權，位在諸侯。坤體既具，陰黨成羣，君弱臣強，戒在二國。唯文德之臣，然後可以遭之，運而不失其柔順之正。坤為文，坤象既成，故曰「含章可貞」。此蓋平襄之王，垂拱以賴晉鄭之輔也。苟利社稷，專之則可，故

曰「或從王事」。遷都誅親，疑于專命，故亦「或之」。失後順之節，故曰「无成」。終于濟國安民，故曰「有終」。

下面是《纂疏》了，虞注就是虞翻的注解。初二已動，就是坤卦初爻、二爻都已變成陽爻了。動就是變動，變動為陽爻了。三發則成泰，六三再一發動，發也是動的意思，六三一發動就變成陽爻，就成為泰卦。下面三畫原來是坤，現在這三畫變成乾卦。內卦變成乾卦，外卦還是坤卦，就是地天泰卦，正月的時候。說卦曰「乾為君」，又曰「乾以君之」，乾卦以君之，君當動詞講，它來君臨天下的。故「乾為王」。坤「致役」，坤是致役，這也是〈說卦傳〉裏面講的卦位，後天卦位。致役乎坤，前面講到了西南隅就是坤卦，所以這裏講坤是致役。故為「事」。致役呢？那是工作、服務等等，就是做事情。所以坤是代表做事情、辦事的。

荀子曰「臣道知事」，這句話是荀子說的。在《荀子》〈大略〉篇裏面，在那裏面有這兩句話：主道知人，臣道知事。主道是君主，做君主之道要知人，他要能夠知人善任。那麼做臣子呢？為臣之道要知事，知道怎麼辦事。比如我們現在講國內

外的政府，重要的有什麼呢？你政府用人要用專家、專業的。教育部長要懂得教育，是教育專家；財政部長是財政專家；農業的，他是農業專家，要專業。至於你是國家最高的領袖，當總統的、當國王的，你的任務是認定那一個是專家，你就派那個專家，你就派任他。比如在堯舜時代，舜帝派用音樂專家夔，派他來負責音樂。禹王是水利專家，他就派禹王去治水。至於禹王怎麼治水，那舜不過問，治水的事情是專家的事情。所以這裏講坤道知事，**坤臣道，故「坤為事」**。乾卦，乾卦是賦予它的元氣，把元氣降下來，降給誰呢？降給大地。乾卦的元氣降給大地是得其人了，大地就是專家。乾卦沒有把元氣降到太虛空裏面，降到太虛空沒有用！這裏講降在大地上。所以乾知道坤，能夠成就它交付下來的任務，坤為事。

說卦曰，〈說卦傳〉裏講，「**震為鼻足**」，震卦是鼻的足。鼻是什麼？根據《說文解字》也是這麼說的，《爾雅》裏面也是這麼說的，這種馬後邊的左腳是白色的，這是特殊的馬。所以在《爾雅》解釋禽獸、獸類的，這種馬左腳是白色的叫做鼻，叫鼻馬。〈說卦傳〉裏說震為鼻足，震卦又叫鼻馬的足，馬的左腳是白色的。是《爾

雅》釋獸這一篇的，「左白鼻」，左腳白的叫做鼻。說文「鼻，馬後左足白也」。舉出這兩種解釋。

虞注說卦云，虞翻注解《說卦傳》裏講，解釋這裏講的「震為左、為足」，震卦用在動物上面來講，它是左，它是足。唐韻，古代一種屬於文字字典的這一方面，它說「左步為彳」，我們人有兩個腳，左腳、右腳。左右兩腳往前走叫行，行路的行。行這個字，左邊是雙人邊，部首是彳。再講從字，解釋從字，或從王事的從，爻辭從字。從什麼呢？「從」从彳，這兩個人字就是從字。《說文解字》裏，從字都用這個字从。从彳就是用彳，故「震為從」。

泰內乾為「王」，泰卦內卦是乾卦。地天泰，內卦是乾，乾為王。外坤為「事」，外卦是坤，坤為事。互震為「從」，互卦有震卦。拿泰卦來講，九三、六四、六五這三畫是震卦，互體是震卦。震是從三雖體乾，三畫在泰卦來講，泰卦內卦從初、二、三這是乾卦，所以九三在乾卦這一個體之內的，所以它叫體乾。它雖然是體乾，它屬於乾卦的一體的，它不敢當王，不敢稱王。故別取震象，另外取一個震象，用

互體震。取震象的時候就要從王事了，它就跟外面的坤卦合起來講，它就替王來辦事情了。而曰「從王事」。

乾九四，乾卦九四那一爻裏面，那是乾〈文言傳〉裏面，解釋九四的時候，有這句話，「故或之」這三個字。虞注云虞翻注這幾個字的時候，「非其位，故疑之」，這或字是疑惑的惑，我們現在學的惑下面有個心字，經典裏面不要心字，就是這個或字，通用。所以非其位，九四不當位的，所以疑之，或就當疑字講。此亦非位，故曰「或從王事」也。〈文言傳〉講：「地道无成而代有終」，這〈文言傳〉兩句話。故引以明「无成有終」之義。把虞翻解釋完了。

干寶注的。陰消至三，那是講消息卦。陽爻從初、二、三，陰爻被消掉三畫的時候，為七月否，天地否。外卦是乾卦，內卦是坤卦。故知坤三自否來也。坤卦三爻是六三，是從否卦來的。干寶注都是拿十二月消息卦來注的。陰當居二，二位是陰的。否陰升三，出于地上。這是升到三，在地上了。陽當居五，否四為陽，在否卦裏面，天地否，天地否的話，否卦四是陽。是「陽降在四」矣。

乾鑿度，是緯書裏面的，「三為三公」，三位是三公，古時候天子朝廷裏面有三公。三本陽位，陽降在四，本由于三，由于三降在四。故以「陽降在四」為「三公位也」。六三居三之位，是「陰升在三」而「行三公之事也」。陰升于三象「諸侯」，人為「三公」，用在人事上面，有諸侯到天子朝廷裏面為三公了。否這卦是乾，外面，天地否卦。否乾猶在上用事，故云「上失其權」，在上位失其權了。為什麼失其權呢？真正有權是二五、是五，它在上。「位在諸侯」也。陰升至三，陰爻升到三位。坤體既具，這是講消息卦，從初、二、三坤體既具，是「君弱臣強」之勢。臣與君竝，並立的並，並在一起是地位相等的。是謂二國，是相等於兩個國家，地位一樣。故「戒在二國」也。戒在二國就是說，臣子不能跟君主並位。臣子要做臣子的事情，君主要做君主的事情，所以要戒君臣避免並位在一起，假如並位在一起這國家就亂了。

這有的時候也會有，也有什麼呢？唯有文德之臣，能遭其時，內有文德的，有文德就是懂得中國從五帝三王以來都是講究這些，開國的聖人都是明心見性的，都

是證到本性。伏羲氏就是五帝開始的第一個帝，伏羲氏發明《易經》，他就是太極開發出來了。所以有文德之臣，文德之臣雖然在臣子地位，像周公，周公就是聖人，他太極也開發出來了，有文德之臣能遭其時，能夠遇到這個時候而不失柔順之正。「坤為文」，坤卦就是文。這是〈說卦傳〉這麼解釋，坤為文。消至三，消息卦消到三爻的時候，坤象完成了。原來是乾卦，從五月天風姤，六月天山遯，七月天地否，內卦坤象完成了。故曰「含章可貞」。

云「此蓋平襄之王，垂拱以賴晉鄭之輔也」者。這句話指的什麼呢？春秋隱公六年《左傳》這麼講的，「我周之東遷」，我周家從西周遷到東周，就是現在洛陽。「晉鄭焉依」。焉字古本引用的話，當是字講。晉鄭是依，依靠晉國、依靠鄭國，他才能夠東遷過來。為什麼呢？周幽王因為寵愛他的褒姒，把前任王后養的太子宜臼廢除了，不但廢除還要殺害他，然後讓褒姒生的兒子伯服來繼承太子。前任王后，她是申國的女子，這位王后是申姜。太子宜臼跑到他母親娘家去，娘家申侯就夥同西戎出兵，然後把周幽王殺了。周幽王被殺以後，這個時候周家西周等於亡了，靠

鄭國晉國這些大國家、這些諸侯，一同出兵把犬戎趕出去了。犬戎趕出去，但是還沒有完，然後把宜臼（原來的太子，申姜養的太子）找回來，找回來就遷都，遷到現在河南洛陽叫東周。所以隱公六年《左傳》講：我周之東遷，晉鄭是依。

周語，〈周語〉是《國語》，也是左丘明寫的。他說「襄王十三年，凡我周之東遷，晉鄭是依」，這裏他就用是字了，晉鄭是依。晉語曰，〈晉語〉也是《國語》。「鄭先君武公與晉文侯，戮力一心」，戮力是合力，並力，合作起來並力一心。「股肱周室」，股肱是人的下邊是股，上面是肱。兩手兩腳，兩個胳膊，下面是兩腿。保股肱是輔佐周室。「夾輔平王」。東遷之後就是平王，宜臼太子到東京來就是周平王。杜預左傳注云「幽王為犬戎所殺，平王東遷，晉文侯鄭武公左右王室」，左右輔導助王室。「故曰晉鄭焉依」。焉依就是是依。蓋平王東遷，傳及襄王，從平王到襄王，到這個時候，垂拱南面，南面是天子坐北朝南垂拱而治。皆賴二國之輔，故引之以明柔順守正之意也。

莊十九年，春秋莊公十九年。公羊傳曰「聘禮」，按照聘禮來講，「大夫受命不

受辭」。你派大夫到外面去聘問的時候，只受命，不受言辭。他到外面去，「出竟」，出竟就是出了自己本國，這竟字跟土字邊的境字是一個字。你國君交代什麼任務，至於在國外，怎麼跟國外說話，那是他見機而說。「有可以安社稷，利國家者，則專之可也」，專之，他就不必再回來問問襄王：這個話怎麼說的？不必，自己專，自己看這情勢，這話說出去有利於自己的社稷，有利於國家就可以這麼說。可以專之。故云，下面是注解的話了，「苟利社稷，專之則可」。解釋前面干寶的注解。言三居疆位，三居在這個疆位上面。能以柔順而事弱君，九三居住在疆位上，這個時候就要以柔順來事奉弱君，就是從平王到襄王。故曰「或從王事」也。

昭三十六年，新本子把它考據出來了，不是三十六年修正是二十六年。在昭公二十六年，左傳曰「至于幽王，天不弔周」，周家，西周從武王伐紂成功之後，到了幽王，這都是西周。天不弔周，到了幽王這個時候，天不弔周，不弔周是不憐憫周。「王昏不若」，幽王昏庸。若當順字講，不順，不順天道，所以天不來弔他。王昏不若就是王昏不順。「用愆厥位」。愆字，就是造了很多罪業，反其道而行之。用愆厥

位，厥當其字講，就指的他這王位，在這位置上犯了種種的過失了，這當不了他的位子，失了王位了。「攜王奸命」，奸讀干。攜王奸命，攜王指的什麼呢？就是幽王跟褒姒養的兒子，他叫攜王，那麼他在內也稱王。根據考據，他也可能做了一段時期，很快就被別人殺了。攜王奸命，這奸字也當犯字講，犯罪的犯。也當亂字講，他亂命，犯這天命。「諸侯替之」，其他大國家的諸侯沒有讓他繼承這個王。「而建王嗣」，王嗣指宜臼，原來的太子，申姜養的太子接了王嗣。「用遷邲鄆」，邲鄆是東周的首都，在現在洛陽的附近。攜王根據注解裏講就是伯服，竹書紀年「伯服殺死虢公翰，立王子余臣于攜」，是為攜王，後為晉文侯所殺。此「遷國誅親，疑于專命」之事也。這是一段歷史上的事情。「故亦或之」者，前面注解講故亦或之者，這是言六本柔順，六是陰爻，本來是柔順的，能守臣子之節。而與乾四同辭者，同一個辭。為的是乾四陽居陰，九四，九是陽爻，居在陰位。坤三陰居陽，坤三是陰爻，居在陽位是六三。六三是坤三，陰爻居在陽位。這兩者皆不得正，六三、九四皆不得正，故皆曰「或」。「或之者，疑之也」。但後順之節不可失，後順之節，不能失了這個節。故戒以「无成」。比如拿晉國鄭國這兩個大國家來講，你輔佐平王一直到

襄王，你不要失了節。一旦你失了節的話，那就無成了。戒，提出一個警戒。而濟國安民貴能終，有始有終。故勉以「有終」。上面把干寶注的一段講完了。

後面李道平的案語。三與上應，上卦未成，故「无成」。三居下卦之終，故「有終」。且三變正為謙，三爻變正，變成九三，變成謙卦，地山謙。就坤卦這裏講，他不拿消息卦來講，純粹就坤卦來講。坤卦其中就把六三變成陽爻，變成九三。變成九三之後，上邊還是坤卦，內卦就變成艮卦了。艮為山，地山謙卦。三變正為謙。謙九三曰，九三爻辭說「勞謙君子有終吉」，即此義也，就是這個意義。

○象曰：「含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。」

象曰：含章可貞，以時發也。

崔觀曰：陽命則「發」，非時則「含」也。

京房云，京房注解說。「靜為悔」，靜態的叫悔。「發為貞」，一發動就是貞。凡是象辭說到發，皆說發得正，一發就能得正位。就是六三，六三一發，就成九三，正位了。說卦曰「發揮于剛柔而生爻」，那麼這一句話，虞翻注解，發就當動字講。三為陽位，六陰含之，含陽位。六稟陽命而動，六根據陽氣授給它的命令來發動。則得其正。三一動就變為艮卦。艮為時，變動有時候，得其時。故「以時發」。苟非其時，則「含」而不發也。要看那個時候，不得其時不能發的。

或從王事，知光大也。

干寶曰：位彌高，德彌廣也。

李道平的解釋，三處下之上，三爻處在下卦最上的一畫。上從王事，故云「位

彌高」，位愈是高。「發于事業」，你在高位上來發動，這個事業愈光大。故「光大」。
光大故「德彌廣」也。事業愈光大，你這德更加廣。又孔疏云，孔穎達解釋王弼注的疏。「或從王事，知光大」者，怎麼解釋呢？這是解釋「釋『无成有終』也。既隨從王事，不敢主成物始」，不敢自己開頭。「但奉終而行」，奉王命來把它完成了。「是知慮光大，不自擅其美」，由這可知道，你想的這個智慧、知慮就指你的真知，真知就是智慧，愈是光大，不自擅其美，不自己來擅專自己的美。這美什麼呢？推給王者。所以「唯奉于王」，自己的功德自己不承認，推給王，所以他的知慮是光大的。知慮光大就是從自己的太極發出來的。「義亦通也」。李道平講，照孔穎達的解釋，這也講得通，也好。

愚案，下面是李道平的案語了。三動互坎，六三變為九三，互坎。六二、九三、六四這個互體就變成坎卦了。坎為心，坎心為知。心為「知」，坎心，心為心知。伏離日為「光」，坎卦下面，坎是飛，飛在表面，人家看是坎卦了。在它下面，伏在它下面是離卦。離為日，日就是發光的。坤「富有之謂大業」，為「大」，富有之

謂大業，就是〈繫辭傳〉裏面講的為大。故曰「知光大」也。〈象傳〉講知光大，這是真知，知光大也。

孟子曰「惟知者能以小事大」，孟子講的知，把知當智字講。有知才能「以小事大者」，以小事大是「畏天者也」，畏天命，不敢違背天命，他順天而行。「畏天者保其國」，你做事情處處要順天而行，天道，天道在做什麼呢？天命之謂性。〈中庸〉裏面講天命之謂性，那就是本性。做事處處要不違本性的話，而且從本性發揮出來，你就保其國。就孟子來講就是良知良能，你做一切事情都是從良知良能做出來，這國家一定永久保持。即「從王事，知光大」之義也，就是這個道理。六三講完了。

各位可以把前面講的《讀易簡說》，常常看看，從乾卦到這裏也都看看。之後你要真正學《周易》，古文學要自己用工夫。《古文觀止》你想辦法多背幾篇，《論語》的文字也非常好，多多背。《古文觀止》的文章背了，《論語》也背了，你對文言文大概自己可以作，自己縱然不作的話，古人的文章，文言文可以看得懂，這工夫可以下。再說《周易》這部經，除了佛法，《周易》講的就是佛法，兩者可以相

比。從古到現在，其他各國的學術思想，沒有任何學術思想跟《周易》能夠相比，因為他們現在講的都是世間法。《周易》裏面有世間法、有出世間法。它這個九、六都是變爻。九、六變爻指的就是世間萬事萬法，應該變動的就怎麼樣變動；有時候不需要變動，就不能變動。

它這裏面，文王的卦辭、周公的爻辭，孔子的〈彖傳〉、〈象傳〉，就是藉世間萬法，都包含在三百八十四爻裏面。三百八十四爻就把世間萬法包含在裏面。教我們學《周易》的人，拿這個來做一個示範，聖人教我們遇到這些事情怎麼處理。知道怎麼處理的話，我們學《周易》學了這些原則，你懂得原則，你就是只懂得乾卦這一卦也行，就管用。然後你再研究後面的每一卦，你原則就懂得了。孔子處處教我們遇到這些事情，你解決這些問題，都是要從理性上來解決問題。這是解決世間問題。

修道修什麼呢？就從事實上面反妄歸真，要回到本性上面去。藉著世間萬事萬法，從生滅法回歸到不生不滅的太極上面去，你這樣的研究，雖然你學到這裏，後

邊你只要把古文學好了，自己看得懂了，可以自修。我強調一點，中國的文化就在儒家的經典，儒家經典最高最有系統的就是《周易》。其餘的五經也一樣的，都有出世間法。所以各位要是修道、學佛，自度度人，學中國的儒家文化，學為君子儒，成己成物。不管各位做那一行業沒關係的，把古文學下工夫學好，學好之後可以看古人的經、古人的注解，再拿五經，這是中國文化的精髓，這個學好，對於自己學佛學儒，自度度他都在這裏。

周易集解纂疏講記(五) 【坤卦之上】

○六四。括囊，无咎无譽。

虞翻曰：括，結也。謂泰反成否，坤為「囊」，艮為手，巽為繩，故「括囊」。在外，多咎也。得位承五，「繫于包桑」，故无咎。陰在二多譽。而遠在四，故「无譽」。干寶曰：陰氣在四，八月之時，自觀來也。天地將閉，賢人必隱懷智苟容，以觀時釁。此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也。不艱其身則无咎，功業不建故「无譽」也。

看疏，是李道平的解釋，他的解釋是解釋虞翻注的、干寶注的文字。雖然李道平是清朝人，他注解是用文言文文的，所以在這裏要講，先看他解釋虞翻注的這一段。說文「絜，括也」，不過這個要交代一下，他這裏講《說文解字》絜是括，各位如果查查《說文解字》的話，我現在看的本子是清朝段玉裁注的，《說文》上解釋，絜當什麼呢？麻一耑也。麻是麻線，麻一耑也。根據段玉裁的解釋，一耑，我們現在端是端正的端，左邊有立字，古時候耑字沒有立字邊，跟端字是一個字。段玉裁的注解，一耑就是一束（束縛的束），一個東西用繩子把它束縛起來，叫一束。耑是頭，當人的頭字講。束字，把它束起來，比如一捆草，束起來一捆，頭的部分

要很整齊的，所以叫做耑。這個絜字就是我們現在學的清潔的潔，本來就是絜，不要三點水的絜，三點水的潔是或體字。或體字是偶然寫的，後來我們所認得的都加三點水了。原始的意思就是麻一耑，解釋就是一束。由一束再引申的意思，在這裏當括字講，括是把它包括起來。了解這個字原來的意思、後來是引申的意思，所以說絜是括也。括是當包的意思，把它包括起來。

然後他又舉大學裏有這句話：「是以君子有絜矩之道也」，一般講〈大學〉這兩個字絜矩，絜讀協。但是在唐朝陸德明的《經典釋文》裏面，絜還是讀截。〈大學〉講君子有絜矩之道，大要的意思就是說，自己要了解對方先看自己，拿自己比別人，大致差不多。〈大學〉裏面說你手裏拿著斧子要砍木材，木材要多少，你手裏拿的斧子就是樣本，這就是絜矩之道。講到用在人事上面，要了解別人先了解自己，要講恕道，就是己所不欲勿施於人的意思。

鄭注鄭康成的注，就是鄭玄的注。「絜，猶結也」，鄭康成的注解，絜就當結字講，他注解的結字就是引申的意思。故「括」訓「結」也。所以括這個字，虞翻把

它解釋，訓就是解釋，把它解釋為結的意思。乾息至三成泰是什麼呢？我們現在研究是坤卦，坤卦你照消息卦來研究的話，坤卦從初爻開始息，初六變成初九，到二爻九二。三爻九三。上面是坤卦，下面是乾卦，地天泰。就是坤卦用乾來息，往上息，息到三爻就成為泰卦。至四，再繼續往上息，息到四的時候，則泰反成否。整個就反過來成為否。這是什麼？這是否泰反其類。這在後面〈雜卦傳〉裏就講，它反過來成為否卦。

文言曰，〈文言傳〉裏面講：「天地閉，賢人隱」，這是講否卦的時候。否卦講到這四爻，天地閉，賢人隱。這是否卦的時代。故知泰成否也。用〈文言傳〉講，在這一爻講就知道泰卦就變成否卦。「坤為囊」，坤卦整個是個囊。是《九家易》的，荀九家注解的《易經》，它的〈說卦傳〉與這裏普通的〈說卦傳〉有些不同的，它多加進去了，它的〈說卦傳〉裏面有一條坤為囊。為什麼坤為囊呢？坤是中虛，坤卦每一爻中間是斷了一下，中間是空虛的，所以叫做囊。囊是布袋，那袋子裏面是空的。「艮為手」，「巽為繩」，是〈說卦傳〉的文字。

否內坤為「囊」。否卦裏面，天地否卦，內卦是坤卦，坤卦是為囊。內互四為艮手，內卦互是否卦來看，否卦是從四爻，外邊是乾卦，乾卦九四下面內卦是坤卦，九四到六三、六二，這是互體艮卦。艮為手，內互四為艮手。外互四為巽繩，外互四，從外互來講，這四又是一個巽繩。還是否卦，否卦怎麼算呢？算艮的話四爻、三爻、二爻這是內互，一般講是下互。外互一般講上互，上互從三、四、五連五算，這是巽卦。巽為繩，這樣看起來有括象。坤在內而括在外，坤卦在內，上下都把它結起來，包括起來在外。外是什麼呢？外，四也，你內卦用外面的把那袋口，把囊把它結起來叫做四。四近五，四接近五爻。多懼，這在〈繫辭傳〉裏面講，四是什麼呢？四是接近天子朝中的大臣，接近天子是多懼之地，故多咎。

然四陰得位，四陰怎麼得位呢？四位是陰位，你六四是陰爻，陰爻居在陰位所以是得位的。四又上承五陽，九五是天子的五陽，你在上面承受九五這個陽爻。否九五曰，否卦九五，天地否九五的爻辭說：「休否，大人吉。」那個爻辭：「其亡其亡，繫于包桑」，故无咎。它那爻辭繫于包桑，雖然其亡其亡有不好，但是繫于包

桑，又能夠把它包結起來，沒問題，就沒有過失了。

〈繫辭傳〉下辭又講：「二與四同功」。二爻與四爻同樣都有功的。可是呢？「二多譽」者，在二爻這個位置，它有很好的聲譽，人家都讚美它。二陰得中，二爻是陰爻，陰爻是不錯，它又住在中間，以陰爻居在陰位。就下卦來講，它是居中的。居中而且又應五，二五相應。二爻與五爻相應，所以它以陰爻與九五陽爻相應。這是講二爻好，多譽。四爻就不是如此了，四爻為什麼多懼呢？四不得中，四在上卦裏面，它是上卦之下的第一爻，不能得中，而且靠近九五。

在天子朝中一般人很羨慕，很好啊！但是古人有一句話：伴君如伴虎。你陪伴天子如同伴老虎一樣，你搞得不好，會隨時把你吃掉，所以是多懼。古時候如此，現在還是如此。接近五所以「无譽」。為什麼无譽呢？你沒有很多表現機會。就算有表現機會，你替天子做了很多的事情，你自己明白的話，你懂得《易經》的道理，你做的事情所得的功勞，不要歸自己，要歸天子，你就沒有災難。如果做了很多有利於民間的事情，民間都來讚美你，說是某某人的功勞，這天子朝中的大臣真好！

好了，功高震主，你功勞那麼高，震驚天子，那你就是倒楣的時候了，所以你不能有譽。這是虞翻解釋的。

干注，干寶注。陰消至四，陰爻消到四爻，這就消息卦來講的。陰爻消四就是前面講的乾卦。乾卦消，從初爻開始消，消初爻、二爻、三爻，內卦都變成坤卦了。坤卦是七月天地否。再繼續消，消到八月的話，九四一爻也消了，變成六四，這八月，上卦本來是乾卦就變成巽卦了，巽為風，叫風地觀。八月觀卦。故知坤四自觀來也。干寶注的乾坤兩卦十二爻，他都是用消息的卦來注解。所以消到八月觀卦，由這裏知道坤的六四是從風地觀八月的觀卦來的。

方其未消為否，方當當字講，當九四這一爻還未消的時候，那是七月否卦。天地否卦是有「天地閉，賢人隱」之象，在七月否卦的時候，這是有否卦的現象。否卦是什麼？是閉塞的時候。天氣在上不往下降的，地氣在下是不往上攀升的，這天地之氣，天氣不下降，地氣不上升，陰陽二氣不發生交感的話，天地間萬物就不能生長。所以從七月開始，天地萬物就收斂的時候，沒有生長，因此它叫「天地閉，

賢人隱」。用在人事上面，你看看天氣如此，人世間這個時代是否卦時代，你這個賢人，你不要想出來做事情，你出來做事的時候，看看那個大的環境，不是你賢人想要行道的時候，行不通的！你只好隱藏起來。隱藏幹什麼呢？隱居以求其志。這是孔夫子教他學生，孔子在《論語》裏面講：盍各言爾志。隱藏有隱藏的道理，所以在這個時代賢人要隱藏。

故惟有「懷智苟容」，賢人在這個時代，假如你想出來做事，那你只有配合小人。小人叫你辦什麼事，你就辦什麼事，你不配合他，那你什麼事也不能辦。你配合他呢？那貪贓枉法，枉法的事情一做，你跟他一起到監獄裏面去。還有更不好的時代，小人在朝的，他案子做出來，他也有辦法不被抓，這樣看的話，你想那沒關係，跟著小人做，那就可以一直到最後。你如果這樣研究《易經》，那就不得了，那就害了自己了。《易經》是講三世的，在這一世你跟那個小人唱和在一起同流合污的話，造的再大的事情，小人在上，他有辦法不至於被抓，可是一失人身，非墮地獄不可。這《易經》裏講得清清楚楚，後面〈繫辭傳〉裏就有。要知道利害啊！

因此在這裏還是老老實實地說，賢人在這時候一定要隱，你想要參加選舉，你是賢人，我保證你選不上，決定選不上，只有隱。隱什麼呢？懷智苟容。智慧，賢人都

有智慧的，智慧放在懷裏面，放在心裏面。苟容是隨緣。隨緣什麼呢？隨在世間能夠生存下去，不至於被這世間排斥了，這必得要謹言慎行了。不能謹言慎行，這時代也容納不了你，你也容不下去。所以懷智苟容，還要靠智慧才能容得下去。沒有智慧，在這世間還是容不下去。「以觀時釁」，看看時候，時釁就是時機，看看有什麼機會。如囊斯括可矣，就效法坤卦這個囊，囊是空的，空的有什麼？正是空的才有智慧。如果囊不空的話，名利心是滿滿的，都在心裏面，那是不空了。沒有名利心，空空的，它才有智慧。沒有名利心，心裏空空洞洞的，這個空空洞洞你不要顯露出來，你還要用繩子把袋口結紮起來，不要透漏出來，你才可以在這世間容納得下去。

云「此」，說這個道理。「蓋」，大概是，「甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也」者，前面干寶講的，大概在古人有一個叫甯戚，有位叫蘧瑗，他是與時卷舒之爻。與時間的

卷舒，卷舒什麼呢？孔子講的：用之則行，舍之則藏。舒就是用之則行，施展開來自己的抱負。不用我的時候就收藏起來，像一幅畫把它捲起來。古人這兩位都是如此。這兩位事蹟下面有注解，李道平把它解釋出來，找出那兩位的事實了。

淮南子，《淮南子》有一篇叫做〈道應訓〉裏面就講，「甯戚」這個人「欲干齊桓公」，干當求字講。他想到齊桓公那邊求得一個職位，但是呢？「困窮無以自達」。很困窮，自己找齊桓公，找不上，無以自達，自己不能通達。怎麼辦呢？「于是為商旅」，他想辦法，自己裝扮一個做生意的人。做生意還不是開商店，古時候講行商坐賈，賈是開個大商店坐在那裏不動。行商，旅，商旅就是載著貨物到處跑，就做商旅。商旅是什麼呢？「將任車以商于齊」，任車是載著車輛，裝著一車子貨物到齊國去。「暮宿于郭門外」。傍晚已經天黑的時候，就止宿在齊國的郭門之外，城門、城郭，內城外郭，在郭門外。

這個時候，「桓公」，就是齊桓公，「迎郊客」，要出門到郊外歡迎外面的客人。「夜開門」，在夜間開了城門，開城門當然就開了郭門。「辟任車」，辟指的齊桓公。

君主叫辟，天子國君都叫做辟，是君的意思。齊桓公坐在車子上面。「爇火甚眾」，拿著火把，隨從的很多。這時候甯戚一看，「飯牛車下」，這個時候就在牛車之下來餵牛。同時「擊牛角而疾商歌」，一方面敲著牛的角，而疾商歌，而唱著商歌。商歌在《淮南子》裏面，有歌詞的，就不必講了。歌詞唱得很悲傷，裏邊有很多學問的。「桓公聞之曰」，齊桓公一聽到，「『異哉』」，特別啦！「『非常人也』」，這不是普通人。「命後車載之」，隨即就叫隨從的人，把唱歌的人叫他坐在他後面的車子上面，載起來。後面還有很多，就舉到這裏了。載回去以後，還有很多談話，一談話之後桓公非常歡喜。「因授以政」，然後就讓他辦了政治，當了大臣，後來做了他的相，這是甯戚的一樁事情。這表示甯戚在困窮的時候，沒人知道他，很安分的只好在那裏，人家也不知道。後來遇到齊桓公了，他才有機會，就是卷舒的意思。

襄十四年左傳。春秋魯襄公十四年，《左傳》裏面有記載。「衛獻公」，衛獻公是衛靈公的祖先。「戒孫文子甯惠子」，戒是邀約的意思，古文叫勅戒，勑戒就是邀約。邀請孫文子、甯惠子，這兩個都是他的臣子。約他們幹什麼？「食」，食是邀

他們兩個跟獻公一起吃飯。私人邀約，不是正式的。「皆服而朝」，雖然是獻公邀他們私人吃飯，可是這兩個臣子皆服而朝，就是穿了朝服到朝廷裏邊等候，「日旰」，這讀幹，「不召」，時間已經不早了，還沒有召喚他們。本來請他們吃飯，到時候還沒有召喚他們吃飯。不但如此，「而射鴻于園」，獻公還跑到園圍裏面去射鴻，去打獵。打獵就打獵嘛！兩個臣子也就跟著他、陪著他，吃飯的事情就不提了。「二子從之」，二子從之，跟著他到園圍裏面。「不釋皮冠而與之言」。二子一跟到園圍的時候，獻公在那裏打獵，你約他們吃飯，你沒跟他們吃飯已經是不對了，現在兩個臣子找來的時候，人家還是朝服，你這國君見到朝服的時候，見到臣子來的話，就是在吃飯的時候，你也應該穿禮服。皮冠不是禮服，是打獵的獵裝。不釋皮冠，獵裝沒有換，沒有換上禮服而與之言，而跟孫文子、甯惠子兩個談話。二子一看就非常怒，這是在看不起他們兩個人了。

「孫文子如戚」，如就是前往，孫文子就跑到戚的地方，戚是孫文子的封地，是他受國家封的一個縣，一個地，跑到那裏去了。「孫蒯」，孫蒯是孫文子的兒子，後

來孫蒯就「入使」，就是到獻公那裏去。「公飲之酒」，獻公就請他在一起喝酒，請孫文子的兒子孫蒯一起喝酒。就在這個時候，獻公就「使大師歌巧言之卒章」。巧言是《詩經》〈小雅〉裏面的一篇詩，最後那一章叫〈卒章〉。那一章的意思是什麼呢？是諷刺周幽王的，周幽王相信那些巧言令色的臣子，信讒言的臣子，最後一章就是說那個人用不得，用的話將來會亂國家的。獻公特別叫他的大師，大師就是樂師之長。叫他奏巧言最後那一章。「大師辭」，大師說你奏這一章幹什麼呢？但是「師曹請為之」。師曹是大師手下的一個音樂家，他會，他就鼓勵獻公，不妨你就奏這個樂吧！為什麼師曹要請他奏呢？因為師曹曾經有一樁事情被獻公打了三百板子，瞋恨在心，他就藉這個機會把〈卒章〉演奏出來，激怒孫蒯，讓孫蒯去報告他的父親，讓他父親來找獻公，是這個意思。因此師曹就請為之，奏吧！「蒯懼」，這一奏的時候，蒯當然知道了，一聽到那個音樂，明明是意思含了對他不利的。「告文子」，回來就報告他的父親。

「文子曰『君忌我矣』」。文子說獻公他忌諱我了，對我不好了。「『弗先』」，如果

我不先採取行動的話，『必死』，我必定死在他手裏。「竝帑于戚」，帑讀奴不讀躺。讀躺，公帑是講財產的。帑跟孥是通用的，帑當子字講。竝帑于戚，就指的孫文子把他兒子崩送到戚這個地方。雖然是那個縣分，他另外又有一戶，分開一地。這個時候他恐怕要去攻打獻公，就準備要造反了，恐怕連累他兒子，在另外一個地方，因此竝，就把他兒子趕快合竝在戚這一處，先把這個問題處理好。然後「而入見蘧伯玉曰」，蘧伯玉是蘧瑗。孫文子把自己那個地方及他兒子安排好，他就去見蘧伯玉，蘧伯玉是賢人。見到蘧伯玉就說：『君之暴虐，子所知也』。我們現在這個國君，他是暴虐之君，子所知也。子稱蘧伯玉，你是知道的。『大懼社稷之傾覆』，恐怕社稷的傾覆。社稷本來是祭祀土地的神明，在這裏就代表國家，恐怕國家就會滅亡了。傾覆之，不得了的，『將若之何』。怎麼辦呢？

「對曰」，蘧伯玉就告訴他，他說的這個意思，蘧伯玉是什麼人物，當然知道。怎麼對呢？『君制其國，誰敢奸之？』奸之是干犯的意思。君主在那裏掌握他的國家，制就是機制。由他來治理國家，誰敢奸之？誰敢去干犯他。『奸之』，雖然

有人敢去侵犯他。『庸知愈乎』？庸知，你怎麼知道。意思就是說，你把現在的獻公，把他廢除掉了，你另外再找一個人來當國君，那個人「愈」，比現在更好嗎？不敢講啊！不敢保證。說完了以後「遂行」，蘧伯玉也知道他的話對方不會採納的，說完之後，蘧伯玉就離開那個國家了。「從近關出」，距離最近的邊境，關是這個國家的邊，出了這個境就到國外去了。關是關門，在邊境上的關門。近關呢？因為他國君的首都不是在這個國家正當中，它有偏的。有偏什麼？有些國境就在距離很近，他就近取一個近的關卡，就出了國境了。為什麼取近呢？趕快，你要從遠的關而出，還要走很多天，所以從近關出。這是在襄公十四年《左傳》的記載。

又二十六年傳，魯襄公二十六年的《左傳》說，「初，獻公使與甯喜言。」當初衛獻公派一個人去跟甯喜說。「甯喜曰『必子鮮在，不然必敗。』故公使子鮮」。這是什麼呢？這當中有很多事情，前面講的，蘧伯玉已經跑出去了，出境了。孫文子沒有好久就把獻公趕出國了。趕出國，他和另外一個人，兩個大臣找了一個人，有的說是獻公的弟弟，有的講是獻公的姪兒，不敢確定。就找那個人來繼承君位，叫

殤公。殤公後來沒有好久，原來兩個大臣把殤公立起來，這兩個大臣互相爭寵，爭寵的結果得罪了其中之一，其中之一就把殤公又趕出去了。趕出去以後，這時候獻公原來在外國，跑到齊國去。這個時候獻公在齊國，派人跟甯喜說。為什麼跟甯喜言，言什麼呢？他希望再回來，恢復他國君的地位。甯喜就告訴他說：你要回來的話，必然要子鮮在。子鮮是一個很賢的人，是他的家族，不然必敗。沒有子鮮在那裏，要恢復你的君權那一定是失敗的。

經過這麼一說，故公使子鮮，那時候在齊國的衛獻公就找到子鮮了。「子鮮以公命與甯喜言，曰」，子鮮就帶著獻公的口信，跟甯喜說了。「『苟反，政由甯氏』」。如果獻公能夠回到衛國來，政治一切的事情由甯氏，由你來管理。「『祭則寡人』」。獻公不做別的事了，祭祀宗廟而已，換句話實際的君權交給甯喜。甯喜這個時候跑去報告蘧伯玉。蘧伯玉一聽這話說，「『瑗』」，瑗是蘧伯玉的名字，「『不得聞君之出，敢聞其入』」？他說當初獻公怎麼出去，我沒有聞到，那個時候沒有聽說的意思，就是說沒有參與其事。敢聞其入，現在只能聽到他能夠再回來，再回來也不容易。

敢聞其入，是敷衍敷衍一句，說完了以後，「遂行」，蘧伯玉聽到甯喜告訴他一番話，蘧伯玉認為這事情也很麻煩，遂行。「從近關出」，又從近關出。講這一段事是什麼意思呢？上面都是引用《左傳》的記載。

下面是李道平的解釋了。蓋就是推想的意思，推想時當否閉，李道平注《纂疏》的這一位說，這個時代當否的時代，否卦時代。自然環境就是天地閉，陰陽二氣都不能交感。那麼人事上面更不必說，上下隔闕，左右人人之間，沒有不隔闕的。你說話我不相信，我說話你也不相信，心裏都有隔闕，這是否閉。那麼在那個時候二子，一個甯戚，一個蘧伯玉。委蛇隨俗，蛇字讀以，委蛇隨俗就是隨著世間敷衍敷衍。你不敷衍，在這世間你活不下去。你看那蘧伯玉兩段的時間，都是敷衍過去了，不能講真話。那個時候你想講真話，你那反對的話，雖是一番好意，但是你不能動。你如果一動的話，這國家就亂了。真話不能講，真話一講，馬上自己的災難就來了。所以我們學《周易》，你必得要看是什麼時候，不可以說的就不要說。委蛇隨俗，這就是合「括囊」之義，正好是合乎這個爻辭裏面的「括囊无咎」的意思。就

把這口紮起來，話就不要說了。故援以證之，援就是援取，取那兩個人的事情，來驗證這一卦的括囊這個意義。

不以身試艱難，不用自己的身分，就是不拿自己來試驗這個艱難時代。時代這麼艱難，我們何必拿自己的身體，自己這個人去跟他們攪和在一起幹什麼呢？不要以身試艱難。故无咎。雖是无咎，亦不能大建功業，你也建不了什麼大的功業，故「无譽」。上面爻辭講過去了。

周易集解纂疏講記(五) 【坤卦之上】

○象曰：「括囊无咎，慎不害也。」

象曰：「括囊无咎，慎不害也。」〈象傳〉是孔子的話。孔子的話你要特別注意了，他就是畫龍點眼。前面的爻辭講的道理，他一點示出來，這意思就好懂，就深入了。先看古人的注解。

盧氏曰：慎言，則无咎也。

下面疏文，虞翻注解謙卦的〈象傳〉，〈象傳〉是孔子寫的。虞翻注解〈象傳〉就說，「坤為鬼害」，坤什麼呢？坤是鬼害，有這個意思。是坤有「害」義也。坤為鬼害是虞翻注的那一句話，是坤有害。是，是李道平所講的，所以坤是有害的意義。四變，震。四爻一變，這就坤卦來講，坤卦上下都是坤，六四是老陰，老陰就是變爻。老陰變爻變什麼呢？就變成九四了，由陰爻變成陽爻。九四一爻是陽爻，就震了，四、五、上，外卦就是震卦了。震為善鳴，所以叫做言，善鳴為言。又互艮以止之，互艮是什麼呢？就下面來講，四爻下面，六三、六二是艮卦。艮陽小為「慎」，

艮卦是陽，一陽很小，叫慎。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講：「亂之所生也」，亂之所生什麼呢？「則言語以為階」。這是〈繫辭上傳〉的幾句話。凡是亂的發生，怎麼生出來呢？用言語以為階，都是由言語引出來的。言語做台階，那就是言語引申出來的。「君不密則失臣」，做君主的不能夠保密的話，那就失了臣子。如果臣子給他講些話，建議一個很好的意見，上了好的意見的話，君要保密。如果不保密，一張揚出去，上建議的臣子可能就遭忌，讓很多人遭忌的話，到最後君主也保不了臣子了，所以失臣。「臣不密則失身」，臣子要是不能保密，有什麼好的意見不能保守起來，一宣揚的話，自己生命都不能保。

「幾事不密則害成」，指機密的事情。機是動機，原來還在心裏面，沒有表現出來，只是在心裏面有個動機而已。心裏只想這個事情，如果馬上就宣佈出來，好了，就不能保密了，就害成，你不能成功的。你做什麼事情，開始你必得保密，古人都這樣。這是講好事情，好事情是不錯，世間君子少，小人多。君子能夠成人之美，

小人多，小人不成人之美，他妨害人家的事情太多了。所以看看你要辦什麼事情，只是在心裏想著計劃著做。你要是不能保密，馬上就宣傳出去，這事情一定辦不成功。人家嫉妒你，嫉妒你的都是小人。「是以君子慎密而不出也」。君子幾事不密則害成，這一段上面從亂之所生也，都是〈繫辭上傳〉的話。把這話引申出來講完之後，下面李道平就解釋，是以，講結論了。所以，是以就是從上面孔夫子講的這個話，那麼也看得出一個結論了。君子慎密而不出也，君子很謹慎，保守秘密而不把它顯露出來。故云「慎言則无咎也」。所以盧氏說要无咎，无咎必需要慎言，言語要謹慎。你做到言語謹慎的話，那可以說无咎，沒有一切過失。慎言是什麼呢？就是這一爻裏面講的括囊。括囊是比喻的話，把袋子的口結起來。比喻什麼呢？守口如瓶。就像瓶口一樣，把瓶口蓋起來，話就出不來了，守口如瓶。或者是學括囊，這一個放在心裏、放在肚子裏計劃的一切事情，等做成了再讓人家知道，最先不能讓人家知道。

周易集解纂疏講記（五）【坤卦之上】

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。

公元二〇一三年八月二十五日恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（五）〔坤卦之上〕

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：〇九三二七〇八四八七

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：（〇四）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. 五, 坤卦 / 徐醒民講述. --

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2013.08-

冊；公分

ISBN 978-986-5814-38-0 (上冊：平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

102015253