

【坤卦之下】

徐醒民先生講述

六五。黃裳元吉。象曰：黃裳元吉，文在中。上六。龍戰于野，其血玄象曰：龍戰于野，其道

窮也。用六。利永貞。象曰：用六永貞，以大終也。文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而

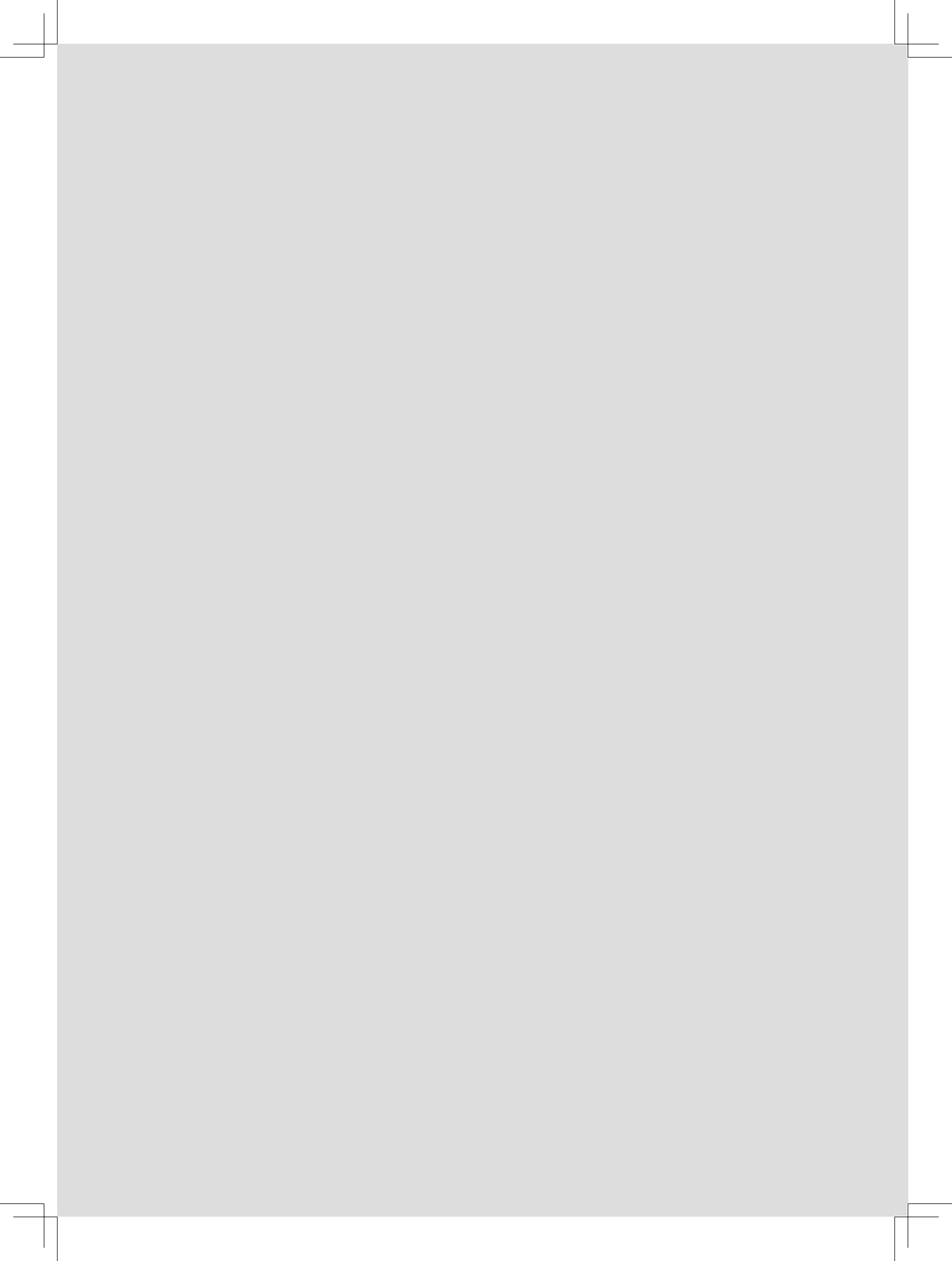
德方。有直其義也。君子黃中通理，正位居

子敬以直內，義以方外，天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：君子黃中通理，正位居

周易集解纂疏講記

(六) 其義也。君

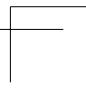
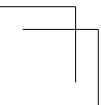
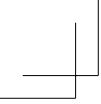
雪明講習堂印行

坤卦之下

目錄

六五。黃裳元吉。.....	一
象曰：黃裳元吉，文在中也。.....	九
上六。龍戰于野，其血玄黃。.....	一三
象曰：龍戰于野，其道窮也。.....	三三
用六。利永貞。.....	三五
象曰：用六永貞，以大終也。.....	四一
文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。後得主而有常.....	四五
積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃.....	五九
直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外.....	九七
天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰.....	一一三
君子黃中通理，正位居體。美在其中而暢於四支.....	一二九

周易集解纂疏講記(六)

徐醒民先生講述 儒學小組敬記

○六五。黃裳元吉。

干寶曰：陰氣在五，九月之時，自剝來也。剝者，反常道也。「黃，中之色，裳，下之飾，元，善之長也。」（這是引用古時候經典的一句話）「中美能黃，上美為元，下美則裳」。（這是引用古人的話）陰登于五，柔居尊位，若成昭之主，周霍之臣也。百官總己，專斷萬機，雖情體信順，而貌近僭疑，周公其猶病諸。「言必忠信，行必篤敬」，然後可以取信于神明，无尤于四海也。故曰「黃裳元吉也」。

看李道平的解釋。陰消至五，為九月剝，按照消息卦來講，乾卦從初爻開始消，消到五爻。原來是乾卦九五，五爻一消就變成六五。六五一消，剩下上面這一爻，上九一爻，你把上下兩卦來讀一讀。上卦是艮卦，下卦是坤卦。艮為山，坤為地，山地剝卦。這是九月，九月剝。故知坤五自剝來也。坤卦六五就是從消息卦消到九五成為山地剝，是剝卦來的。以六陰居九五之位，九五一消了，就變成六五，六五

是陰爻居在九五陽爻之位，而且九五是天子之位。故云「剝者，反常道也」。常道什麼呢？常道這五位就是九，就是陽爻所居的，天子之位。九的陽爻有陽明之德，有智慧、有道德。這個位呢？是天子之位。九是代表聖人的陽明之德，有德有位，這才是常道。六是陰爻居在九五之位，反常道，與常道相反的。

「黃，中之色」，黃是什麼呢？是中色。就這五方的五色來講，金木水火土，東方是青色，南方是赤色，西方是白色，北方是黑色，中方是土是黃色。中，黃是中之色。「裳，下之飾」，是衣服下邊的裝飾。「元，善之長也」，藉前面乾卦的卦辭講的。「中美能黃」，中間又美而又能黃。「上美為元，下美則裳」。這幾句話從那兒來的呢？皆昭十二年左傳文，是春秋魯昭公十二年，《左傳》上面的這幾句話。

《左傳》這幾句話是指誰呢？蓋南蒯枚筮，遇坤之比，南蒯在那時候，他想要作亂，想把君主推翻掉。這時候他占卜，占卜叫枚筮。枚筮什麼呢？占到這一卦好就採用，不好我再占一卦叫枚筮。一枚、兩枚不只占一次，這叫枚筮。枚筮的結果得到坤之比，是坤卦。坤卦之比是什麼呢？占卜大家都學過的，以前講《讀易簡說》

就講過了。這一卦之中有一個變爻，那就以變爻來占的。他遇到這一爻坤之比，全部是坤卦，坤卦六五那一爻。六五，其餘的那些爻不是六五，那是少陰。少陰是八，老陰才是六。六五是變爻，以變爻為占的。占到坤卦，六五這是老陰，六五這一爻。這一爻是水地比，這一爻就變成陽爻了，變成九五了。九五的時候上面外卦就坎卦了，坎為水，下面內卦是坤卦，水地比卦。遇坤之比就是坤卦第五爻是陽爻，水地比這是好卦，就是九五那一爻，九五那一爻好得很，大吉大利。南蒯就拿著去告訴子服惠伯（子服惠伯是知道《易經》的）：我占了一個好卦，黃裳元吉太好了。子服惠伯說了，你別這麼高興，這是占卜的這個人有忠信，雖然占到好的卦，得了好的爻，他本人主忠信，他就好。如果不是主忠信，沒有信用，相反的，不但不好而且辦事情一定失敗，這是子服惠伯這麼解釋的。就是前面引用黃中之色，裳下之飾，元善之長：一直到下美則裳。這是子服惠伯講的、解釋的話。所以李道平說：子服惠伯釋其義如此也。解釋南蒯占到這一卦的一爻，解釋這個道理。

文言曰，〈文言傳〉說：「天玄而地黃」，九家說卦曰「坤為黃」。坤卦叫黃。《說

文解字》裏面「坤从土从申」，坤卦這個字是一個土字、一個申字，這兩個字組成這個字。坤位未申之維，坤的位置在未申這個維。維不是方，東西南北的方，維是四方的中間，四方夾在中間的。比如有東北、東南、西北、西南，這叫四維。它的位置是在未申之維。未申之維是西南，西方、南方之間的維。月令曰，《禮記》裏邊有〈月令〉。「季夏之月中央土」，季夏是四、五、六，到六月，六月中央土，就在中央了。什麼中央土呢？戊己五行圖，前面有，各位看看就可以了。郊特牲曰，這是《禮記》的一篇。〈郊特牲〉講：「黃者，中也」，把上面舉出來以後故云「黃，中之色」。九家說卦曰，《九家易》的〈說卦傳〉講：「坤為裳」。

〈繫辭下傳〉講這幾句話。「黃帝」，是軒轅黃帝，還有「堯舜」，他們「垂衣裳」。在朝廷裏面上衣下裳，穿著禮服，穿得好好的坐在那裏，垂衣裳「而天下治」，垂拱而治。自己住在朝廷裏面，那些事情不要親自去做的，他把那些大臣，辦事的臣子，一個一個把他們派好了。那些專家，比如舜帝派禹王治水，派音樂家夔來教音樂教詩歌。一個一個派好了，他不要親自去做，是以垂衣裳而天下治。這個呢？「蓋

取諸乾坤」，這個意思取之于乾坤。這個意義從那裏取來的？在乾坤那裏取來的。虞彼注云，虞翻把這幾句話來注解是有根據的。「乾在上為衣」，乾卦在上為衣。「坤下為裳」，故云「裳，下之飾」。彖曰「至哉坤元」，《九家易》注解，坤者是純陰，坤配合乾來生萬物。「亦善之始」，也是萬善之始。故云「元，善之長也」。《象傳》：至哉乾元的乾字，在舊本子是乾元，新本子改過來了是至哉坤元。這《象傳》指的坤卦的《象傳》，坤卦《象傳》是至哉坤元，故云元善之長也。

「黃中通理」，是《文言傳》裏面講的。故云「中美能黃」。「元首明哉」，元首明哉是《尚書》，《書經》裏有一篇叫做《益稷篇》，皋陶唱歌來讚美舜帝，其中有一句話，元首明哉。故云「上美為元」。「垂衣裳而天下治」，既是垂衣裳而天下治，故云「下美則裳」。六陰登五，六是陰爻，登在九五之位，是以「柔居尊位」也，尊位是天子位。

云「若成昭之主，周霍之臣也」者，這兩句話在《禮記》明堂位裏面，那一篇裏有講，講什麼呢？先講周家的，「武王崩」，周武王死了，成王年紀還幼，「周公」

這時候，就是武王的弟弟，也是文王的兒子，他就「踐天子之位」，就履行天子之位「以治天下」。治天下治到「六年」的時候，「朝諸侯于明堂」，就在明堂上接受天下諸侯來朝見。他又「制禮作樂」，周公是聖人，孔子最敬佩的聖人，他制禮作樂「頒度量（衡）而天下服」。天下人，天下各國的諸侯都信服他。「七年」的時候「致政于成王」，致政就把這個政治全部交還給成王，成王年紀也成人了，這是一樁事情。

漢書昭帝紀，講到漢家，《史記》裏有帝王史紀的。〈昭帝紀〉在那一篇講，「年八歲」，昭帝八歲的時候，「武帝崩」，漢武帝死了，昭帝，「即皇帝位。大將軍光秉政」，大將軍霍光來秉政，秉政就是執政的意思，由他來執政。「上官桀」，這是大官，他就嫉妒霍光。「詐使人為燕王旦上書」，他就詐騙，派一個人冒充是燕王旦來上書。上書給誰呢？上書給昭帝，漢昭帝也了不得，雖然是年紀幼，年齡不大，他看得出來，上官桀詐騙假說是燕王旦上書什麼呢？「言光罪」，說霍光那些事情犯了罪。「時上年十四」，這時候昭帝年十四歲。「覺其詐」，就看出他詐欺的行為來。

「後有譖光者，上輒怒曰」，後來凡是有譖光者，譖是毀謗，毀謗霍光，上輒怒曰，上指昭帝，凡是有遇到毀謗霍光，他就發怒了。發怒說什麼呢？「大將軍，國家忠臣」。大將軍指的霍光，他是國家的一個忠臣，而且是「先帝所屬」，先帝就是武帝，所囑咐的。「敢有譖毀者」，誰敢再有譖毀霍光大將軍，「坐之」，坐之就是辦他的罪，辦誰的罪呢？辦上譖言的人，這是上面這一句話。「光由是得盡忠」，霍光由是能夠一直盡忠。

二公輔佐幼主，一個周公、一個霍光。百官總己，他輔佐幼主的時候，朝廷裏的大小官員，各人辦各人的事情，各盡其職，總己。以聽，來聽從，周家是聽周公的，漢家就聽霍光的。由他們兩位專斷萬機，中雖信順，而外貌略近僭疑。他心中雖然實實在在，又是信又是順從，而外貌，從他們的執政是僭天子位。而在外表看起來，很接近僭疑，僭是僭分了，以臣子僭天子位。以周公之聖，猶有流言，很多流言是對周公很不利的。況霍光乎。「言必忠信，行必篤敬」，本論語文。本來是《論語》上的兩句話。惟忠信篤敬，然後幽（幽暗的地方，人家不知道的）可取信于神

明，明（明顯的）可无尤于四海也。无尤就是人家說不出一個過失來。左傳曰「中不忠，不得其色，下不共，不得其飾」。這是前面魯昭公十二年的話。今黃在中，則中自忠，裳飾下，則下自共，所以事无不善而得其吉也，故曰「黃裳元吉」。爻辭就到這裏。

○象曰：「黃裳元吉，文在中也。」

王肅曰：坤為「文」，五在中，故曰「文在中也」。干寶曰：當總己之任，處疑僭之間，而能終元吉之福者，由文德在中也。

李道平的解釋，疏文王注，先看王肅的注。「坤為文」，說卦文。坤為文是〈說卦傳〉裏的一句話。楚語曰「地事文」，〈楚語〉是《國語》裏面，記載楚國的言語。地事文那句話，是從〈楚語〉裏引用出來的。韋昭注云，《國語》韋昭注，他說「地質柔順，故文」。為什麼講地事文呢？地的本質是柔順的。這對乾來講，對天來講的，地是柔順的本質，所以叫文。五居上中，五爻居在上卦中間這一爻，上卦三畫，五是在其中。文言曰「美在其中」，後面孔子寫的〈文言傳〉，美在其中。所以根據〈文言傳〉講，故曰「文在中也」。

干寶注。言周公霍光以臣攝君，跡疑于僭，而終能獲元吉之福者，由文德在中也。依照干寶的注，舉事實。歷史上的人，周家幫助周成王，也是代理周成王來治天下的周公旦，孔子最敬佩的這位聖人。再是霍光，是漢朝的，他們是以臣事君，

攝君。攝是什麼呢？攝是代理，代理君位。這是成王年紀幼，周公在代理的時候，完全是由他來，百官總已都聽他的指揮。霍光也是這樣，在前面講，漢武帝死得早，昭帝年幼，霍光是大臣，由他來代理，就他的行跡來講，疑于僭，在別人看來有僭位的。臣子超越了他做臣子之道，做了君主了，就僭位，僭分了。然而終能獲得元吉之福，為什麼呢？有文德在其中。文德說起來含意很多，在這裏講就是柔順之德。周成王和漢家的漢昭帝，雖然年紀很幼小，周公以及霍光還是很柔順地尊敬年幼的君主，這種德叫做柔順之德。這個柔順之德是在其中，不是表面講，中是在上卦的中。用在人事方面就是在他的心中，周公心裏就是尊敬周成王的，霍光也是從心中，實實在在是那樣尊敬漢昭帝。

後來從西漢到東漢，中間經過了王莽篡位，王莽原來的恭敬那是假的。古人曾經說：周公輔佐成王日，王莽謙恭下士時。在周公輔佐成王的時候，而王莽當時也是謙恭下士，對待一切讀書人，朝廷裏內外，都是很謙卑的。如果沒有後來事實的結果，來蓋棺論定的話，周公跟王莽之間你怎麼評價他呢？看是一回事情，但是周

公到後來把成王撫養大了，還政把天子政權還給成王。王莽不是如此，這裏講霍光是西漢，到後來的時候，王莽把西漢的最後皇帝廢掉了。王莽開始也是恭敬，後來他自己做皇帝。所以看一件事情，在事實結果還沒有形成的時候，都會給人家一種懷疑的。儘管人家免不了有懷疑，但是有文德在中，後來真相還是顯示出來了。周公在當初人家很懷疑他，就連周公的弟弟還造出很多謠言出來。所以在人世間做事情，不論做什麼事情，免不了遭遇人家的謠言來疑惑。那自己應怎麼做呢？要能夠得到黃裳元吉，那就是孔子的〈象傳〉裏面講：文在中也。心中要有柔順之德，到時候才能得到元吉。

周易集解纂疏講記(六)【坤卦之下】

○上六。龍戰于野，其血玄黃。

上六。龍戰于野，

荀爽曰：消息之位，坤在于亥，下有伏乾，「為其嫌于陽，故稱龍」也。

下面疏的文，解釋荀爽的注。陰之消陽，陰氣來消這個陽氣，至上而極，到了上爻，就是到了極處了，不能再消了。這叫消息卦。消息卦四月是純乾，到五月天風姤卦，初爻開始消陽了。五月天風垢，六月天山遯，七月天地否，八月風地觀，九月山地剝，到十月變成純坤。所以到了上爻，消到極處了，乾盡則成坤。乾卦被陰氣一爻一爻地消，消到上爻的乾都沒有了，那就到十月成為純坤了。坤在什麼呢？坤位在十月亥，亥是十二時辰，十二時辰有子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。用夏朝的曆法，夏朝建寅為子正月，子月在正北方。然後往東邊的方向，子後來就是丑，丑後來就是寅。寅就是東方了。在夏朝正月，正月後面，各位數數看寅卯辰巳午，午是正南方，然後是未申酉戌亥，亥又回到西北方來了。按照十二個月，以十二辰配

十二個月，亥正好是十月。亥居西北，乾方也。亥居在西北方，西北方是乾方。什麼是乾方呢？按照消息，消息是乾坤兩卦的十二爻，配合十二個時辰這麼算的，坤到十月是完成了這個亥，亥月。可是按照方位來講，八卦的方位，乾卦的方位就在亥這個位置上，在十月，所以是坤位在十月亥。亥居西北。乾方呢？這是乾的方位。

乾鑿度曰，這是緯書。它講了「陽始于亥」，陽開始從亥。又曰「乾制之于西北」，乾制是什麼呢？這是〈乾鑿度〉裏講的意思。制當裁字講，制裁的意思。乾制裁在西北方。怎麼制裁在西北方？就消息卦來講，十月坤卦完全形成了。形成就沒得再發展，這時由乾開始。乾到十一月就是一陽來復。這還是就消息卦來講，就「方位」來講，十二個方位來講，乾卦的方位就在亥這上面。「在十月」，有乾在那裏抑制。然後一轉機，轉機就是開始有陽息了，不是消了，陽就開始來發展了。是也。這是李道平引用那話，引用〈乾鑿度〉的話然後加個是也，承認〈乾鑿度〉講的意思。坤于消息在亥，坤卦在消息卦來講，十二月消息是在亥。乾在方位來講，它的位置也在亥上面。故云「坤在于亥」，坤在于亥。既是這兩卦都在這亥上面，那怎麼顯

示出來乾呢？「下有伏乾」。在坤卦，十月坤卦六爻都顯示出來，可是就在這個時候，坤卦下邊有伏，完整的乾卦就伏在坤下面。

文言曰，就後面坤卦的〈文言傳〉說了，「為其嗛于陽」者，這個嗛字有好幾種讀法。有讀歉，嗛是當成歉收那個歉字講。又當謙虛的謙字講，還有當豎心邊一個兼，念竊。不過到後來只念兩個音，一個歉，念歉就當歉的意思，通用；當謙虛的謙就跟謙虛通用。在這裏可以當歉字講，歉有不足的意思。還有其他意思很多。但是清朝有個人根據《說文解字》講，叫《說文通訓定聲》，這是文字學上的一部著作。說文是《說文解字》，通訓，解釋字義的，定聲就是讀音的。在這部書裏面講，這個嗛字是假借字，假借做嫌疑的嫌字講。那麼根據他的解釋，正好符合王弼注解《十三經注疏》的意思，在後邊〈文言傳〉裏面，就是為其嗛于陽者，這是用嫌字，嫌疑的嫌字。在這裏講，它是漢儒的注解，他把這個字，看他下面解釋，也是當作假借字，假借什麼呢？假借兼字，在公家做事兼差那個兼字。那麼為其嗛于陽者，以坤兼乾也。所以這個本子後邊叫兼，就是兼字，坤兼于乾的意思。坤兼于

乾就因為它坤卦下邊有伏乾。震得乾之一陽為龍，那就到十一月了。就消息卦來講十一月，一陽來復。十月是純坤。十一月呢？初六變成初九，內卦坤就變成震卦。震是什麼呢？它就得了乾一陽，乾的一陽就是龍。「故稱龍焉」。

乾居西北廣莫之方，故稱「野」。李道平解釋，乾卦的方位是在西北方，西北方廣莫。廣莫是《莊子》〈逍遙遊〉裏有一句話：廣莫之野。廣莫之野這莫字，莫字在古時候可以借用好幾種講法。它的本義就是朝暮的暮字，這個太陽下山了，山上有草，上面是草，下面也是草，太陽落到草叢裏面去了，就是暮了。它本義是這個字，後來當禁止詞。喔！你不要這麼做，是莫。再要假借，借什麼呢？三點水一個莫字，漠，那就是廣大空闊的意思。《莊子》〈逍遙遊〉裏面廣莫之野，還是這個莫字。上下都是草，那是假借，實際上是有三點水的漠。真正說起來這兩者都通用的。廣莫的莫，按照原來的意思，就是一片草地。在西北方廣大的草原裏面，或者廣莫叫做廣大流沙的地方，都叫做廣莫。乾卦方位就在西北方，廣大空闊的一片大野，茫茫的大野，所以在那個地位就稱為野。

說卦曰，〈說卦傳〉講：「戰乎乾」，戰乎乾就是〈說卦傳〉的文。崔氏注，崔氏注那裏就是說：「陰陽相薄」，〈說卦傳〉的戰乎乾，照崔氏的注解就是陰陽相薄的意思。是也。這是李道平引用崔注陰陽相薄的意思，加以同意他的注解，是也。所謂陰陽相薄，就指的消息卦，坤在亥的位置上面，方位卦乾也在亥，這是陰陽相薄。薄是逼迫的意思，陰陽互相逼迫。坤陰至上，坤是陰爻，陰氣，至上到了上爻了。與乾陽戰于西北亥方，坤陰到了上爻可是到了極處，把乾卦從初爻一爻一爻消到上爻，把乾卦都消滅了。這是逼人太甚，坤你自己完成一卦，完全成就了，你把人家逼得完全隱藏在下面。所以陽，乾陽就起來反抗。陰陽相薄，陰陽互相逼迫在西北的亥方。故曰「龍戰于野」，在大野那個地方作戰。我是純粹解釋卦爻的象，用在人事上，各位可以自己研究，你看看無論是那一種事例，想他人一步一步地逼到最後，而到了自己成功的時候，就是開始自己要倒楣了。不要認為自己成功了，洋洋得意那可不行，小人一定是洋洋得意成就了。而君子和聖人警告你，遇到這個時候要警惕。

其血玄黃。

九家易曰：實本坤體，「未離其類，故稱血焉」，血以喻陰也。「玄黃，天地之雜」，言乾坤合居也。侯果曰：坤十月卦也。乾位西北，又當十月。陰窮于亥，窮陰薄陽，所以戰也。故說卦云「戰乎乾」是也。六「稱龍」者，陰盛似龍，故「稱龍」也。干寶曰：陰在上六，十月之時也。爻終于酉而卦成于乾，乾體純剛，不堪陰盛，故曰「龍戰」。戌亥，乾之都也，「故稱龍焉」。陰德過度，以逼乾戰。郭外曰郊，郊外曰「野」。坤位未申之維，而氣溢酉戌之間，故曰「于野」。未離陰類，故曰「血」。陰陽色雜，故曰「玄黃」。言陰陽離則異氣，合則同功，君臣夫妻，其義一也。故文王之忠于殷，仰參二之彊，以事獨夫之紂，蓋欲彌縫其闕，而匡救其惡，以祈殷命，以濟生民也。紂遂長惡不悛，天命殛之，是以至于武王，遂有牧野之事，是其義也。古人有好幾家的注解。

李道平的解釋，先解釋九家注，荀九家的注解。九家注：文言曰，〈文言傳〉的後面講，「猶未離其類」者，猶未離其類是〈文言傳〉的一句話。者這個字古人

作文，凡是引用原文，後面加一個者字，就表示上面是引用的話。這個意思是，未離乎坤也。〈文言傳〉所講的未離其類就是還沒有離乎坤，還是坤卦。「故稱血焉」者。這意思是什麼呢？坤陰類，血亦陰類，學中醫的就知道，中醫裏面的藥，《湯頭歌訣》裏面調榮養衛。調榮養衛是指氣血來講的，氣是陽類，血是陰類。身體的氣它是無形的，氣體在身體裏面流行的話是看不出來。看不出來，但是氣不通的話那糟糕，身體就有毛病。血也是這樣，血也是流通的，血不流通那也有毛病。但是一比較，血是液體，比較有形狀可看的，氣看不出來，一個是陰一個是陽。血也是陰類，故「血以喻陰也」，用血來比喻陰。

坤亥臨于乾亥，坤卦的亥，十月亥，臨是駕臨乾卦亥的位置上。「天玄地黃」，乾是代表天，坤是代表地。為什麼玄黃呢？就地上的方位來講，北方屬於水，黑色的。坤是在中央，黃色的。如果就乾坤天地來講，天空，我們一看這個天空，真正看起來，有的是藍色，有的是很多顏色。這是我們在地球上，真正超越地球上面，超越大氣層上面看，天空是黑色的，我們的地球呢？是黃色，因此叫天玄地黃。天

玄地黃，玄也叫元，這兩個字通用的。那麼天玄地黃這兩者合起來，故云「玄黃，天地之雜」。乾坤交會在十月亥，混雜在一起，玄黃這兩個色混雜在一起。乾鑿度曰：「乾坤氣合戌亥」。一是就方位講，一個就消息的位置來講。講戌亥，就拿十二時辰排列出來的。故云「乾坤合居也」，乾坤合居。

愚案，下面是李道平講的案語。愚是自己謙虛的話，稱呼自己，李道平說，我加了案語。上與三應，上六這一爻與六三，兩爻相應。上的位置是陰位，這純就爻的位置來講，上爻是陰位。三呢？三爻是陽位，是單數。上是陰位，上就是六，第六是複數。那麼上是陰位，三是陽位。「陰疑于陽必戰」。上的陰位疑于三的陽位，這講相應的，不然上與三這兩位怎麼能牽涉起來呢？就相應來講，相應的時候兩個位置不同的，就疑了，發生互相懷疑了。一互相發生懷疑，就發生戰鬥。戰這個字怎麼講法？《說文解字》戰當鬥字講。

戰則變，一作戰的時候就發生變化了。怎麼發生變化呢？就三的位置講。三，失位變正，作戰一定有變化的。就三位來講，三爻什麼呢？六三，爻是陰爻，陰爻

站在陽位，這是失位的。陰爻站在陰位才是當位。那麼六三站在陽位上，失位。失位再加上跟上位一發生戰爭，就變化。變就變正了，三爻就變成陽爻。就內卦來講，內卦是坤卦，六三變成九三，內互就是坎。再就互卦來講，三爻一變的時候，就二、三、四也是坎。互坎為血卦，互震為玄黃，就互震來講，三爻一變，三、四、五是上互也叫外互，外互它是震卦，這叫玄黃。故曰「其血玄黃」。這是他的案語，完全照三上相應所發生的變化，然後就內互、外互兩體來講玄黃的意義。

侯果的注解。坤于消息，坤卦的消息到十月亥卦也，是亥卦。乾居西北，就方位來講，居在西北，乾卦又是在十月亥方。坤陰窮于亥位，坤卦的陰氣，窮到了究竟的位置了。窮盡，不能再發展了，到了盡頭，就是亥位。

剛才講侯果注的，坤在消息卦，是十月，是亥位，乾卦方位是在西北，也是十月亥方，坤陰窮于亥位，乾陽即始于亥方，乾陽就從亥方起來了。以窮陰薄乎陽方，已經到了窮途的時候，這是窮陰。窮陰只到這個地方了，不能再進步了。薄乎陽方，來逼迫陽乾的這一方，方指的乾卦住的方位。因此陰陽相疑，互相猜疑。故戰。

說卦曰「戰乎乾」是也。〈說卦傳〉有一句話戰乎乾，戰乎乾就是坤卦來逼迫這個乾，這乾不能不起來接戰了，戰乎乾。「陰盛似龍」者，前面注解陰氣盛到極處，就好像是龍。這個怎麼講呢？陰有伏陽，陰下邊就有潛伏的陽在下邊，也就是坤卦下邊潛伏有乾卦。故「六亦稱龍也」。六是陰，陰也稱為龍。本來龍是什麼呢？龍是陽氣。這裏陰也稱龍。

下面是干寶注的。干注：剝盡成坤，九月山地剝卦，就是消息卦，到了九月，陰氣消，消到九月，只剩上九那一爻。上九那一爻的話，各位看外卦這是艮卦了，艮為山，內卦是坤卦，山地剝卦。剝卦陽爻只剩一爻了，剝盡了。九月過了，九月過了剝沒有了，到了十月成為坤卦了，完成了。故「上六為十月之時」，上六是在十月。「爻終于酉」者，陰爻終于在酉。這個意思是坤上六，坤卦上六一爻，納癸酉也。這是什麼？就是納甲。前面有個圖，現在不要看了，比較麻煩一點，講一下就好。就納甲來說，乾坤兩卦，乾納的是十甲子來講，天干這甲子，乾納甲。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，甲壬這兩干叫天干，坤在乾卦之後，坤納的是乙癸，甲後面就是

乙，十干最後是癸。所以乾納甲壬，坤納乙癸。這就乾坤兩卦納十干來講的。中間有六子，每一個子卦納一個干。

現在再配合爻辰來講，爻辰是鄭康成的解釋，用爻辰用得最多。爻辰什麼呢？再用乾坤兩卦把十二時辰來把它包含進去，包含進去就乾坤這兩卦來講，乾卦坤卦都是這樣，兩卦都分為內外卦。內卦是有三爻，外卦也有三爻。乾卦如此，坤卦也是如此。就乾卦來講，把十二時辰也分成陰陽，單數是陽、雙數是陰。比如子丑寅卯，子是陽，丑是陰，寅又是陽，卯又是陰。這個各位自己可以排列。乾卦甲壬納十二時辰，六個陽的時辰就是子寅辰午申戌。各位拿十二時辰，一排列就看出來了，你聽不懂沒關係，排一排就知道。坤納乙癸就十二時辰來講，納陰的時辰就是未巳卯丑亥酉。這是坤卦所納的六個時辰。這個明瞭之後，各位可以看看，他這就納甲來解釋的。坤的上爻納的是癸酉，癸是就十干來講的，坤卦所納的十干最後一個癸酉是十二時辰到了上爻的時候就是酉。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，酉，酉是坤所納陰的時辰。所以上六所納的是癸酉。

「而卦成于乾」者，坤卦成于乾是怎麼講呢？陰消乾至上，始成坤也。陰爻、陰氣把乾卦消，從初爻一直消到上爻，然後是成就坤卦。要知道成就坤卦，原來是把乾卦消成坤卦。它本來就是乾卦。乾本純剛之體，乾純粹是陽剛之體。這個陽剛之體經過你這陰氣從初到上，把它陽氣消完了，等於一個人把他陽氣消到沒有，這個人這怎麼得了。所以他純剛之體不堪陰盛來消，不堪是忍不住了，當不能講，不能再讓陰盛到這個時候再來消它，不能再忍受了，所以陰陽相薄了。陰陽相薄就是到十月亥這個時候，兩者互相逼迫了，這叫「龍戰」。這陽、乾起來了，它被坤壓迫得受不了了，起來發生龍戰。乾，西北之卦，照乾鑿度裏面講：「乾位在十月而漸九月」，乾位它的方位在十月，可是它開始在九月，開始就氣象來講，從九月就開始變化，九月就開始逐漸逐漸起來了，「居乎戌亥之間」，這個閒字各位要知道，這個字就是閒字，這是閒的本字，原來就是閒字。在戌亥之間。故云「戌亥，乾之都也」。

廣韻裏面講，《廣韻》是古時候一本字典。「天子所居曰都」，乾為君，是天子。故所居稱都。是首都。上六在亥，為乾之都，天子的首都。「故稱龍焉。」乾卦這象

既然是盈了，坤道至盛，就方位來講，乾卦這裏是乾的首都，乾象是非常盈滿充實。坤道在這個時候也至盛。陽功既訖，陽，天子的功成就了叫既訖，完成了。當返入坤中，然後在坤中的時候出震，到十一月就出震了。出震的時候，牝乾，牝是就獸類來講，母性的叫牝，牝牛、牝鷄。出震牝乾，既是出現震了，那陰就是配合乾，坤德乃備，這是坤德。乃備是什麼呢？要合乎坤的陰順之德，坤德才能完備。如果說是陰德過度，以逼乾而為龍戰也。在這個時候坤德不守它陰順的話，還要繼續逼迫乾卦的話，那就過度了，逼著乾和坤開始發生龍戰。

「郭外曰郊，郊外曰野」，郭外邊叫做郊，郭是城郭，天子的首都內城外郭，雙層的。城外這一層就是郭，郭外就沒有城郭了叫郊。郊以外再遠一層的叫野。詩有風雅頌，這是詩經裏面〈魯頌〉的詩。毛注的，傳就是注解，毛亨注解《詩經》〈魯頌〉的文字。但在那裏郭是稱邑，稍微有一點不同的。這裏是講天子首都。坤居西南，乾鑿度坤位六月，照〈乾鑿度〉裏講，坤的方位在六月。六月是什麼呢？六月是未申。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。未申，坤位在六月在未申。而漸七月，

從六月到七月逐漸逐漸在那裏又發展了。故「位于未申之維」。維是四維。正方向是東西南北，維就是西南，西南就是未申這個維方。

云「溢于酉戌之間」者，溢于酉戌，溢是好像水滿了，漫出來了，溢出來了。藉溢字來形容坤，在這個位置氾濫到酉戌之間。酉戌之後就是十月亥。言「酉戌」者，爻終于酉，以為端也。爻從酉來終了，從這兒開始為發端。自未申至酉戌，就這個地位來講比較遠，叫做野，故曰「野」。龍雖屬乾，然而就卦爻來講，本來是上面的坤卦，上當上爻，是坤卦了，坤卦還未離開陰類。「故曰其血」。

戰者，陰陽疑也，是陰陽互相猜疑，發生戰爭了。疑故雜。然後混戰在一起，分不清楚了，混合在一起了。「玄黃者，天地之雜也」，天是玄色，黑色黃色雜在一起，參雜在一起叫天地之雜。乾坤兩卦的氣，陰陽二氣合在戌亥。這陰陽二氣在戌亥這兩個時辰上，合在一起了。故曰「玄黃」。

陰陽之氣雖然混合，在這個時候，也在這個地方。離則相異，如果分離的話，這兩者玄是玄，黃是黃。合之則相濟而有功，可是合在一起則相濟有功了。你看這

爻，就看你怎麼解釋，這是就漢儒的解釋。假如你要照王弼注的解釋，又是另個講法。各位你研究之後，我特別提出來，你另外看王弼的注解，他的講法就跟這不一樣。他說陰陽二氣發生戰爭，這血呢？作戰都要流血，兩敗俱傷。為什麼要發生這兩敗俱傷呢？若不要到這個程度，那就事先要防範，跟這裏講的，玄黃雜在一起，把作戰演變成好的。這陰陽二氣混合起來能夠相輔相成，就能夠相濟，陰陽相濟有功了，這是漢儒講法。拿事實在人事方面來講，如君臣，君是陽，臣是陰。夫婦，夫是陽，婦是陰。就拿這兩個比喻，在家庭是夫婦，在外面是君臣，來與天地這個道理，這義無殊，沒有什麼分別。

復引文王事紂，再引用周文王來事殷紂王。還是殷家的時候，周文王是殷家西邊的一個諸侯，小國的國君。他以臣事君，事殷紂王。武王伐殷之事，文王事紂，武王到後來伐紂。這個是歷史上的事情，以明之者，用來解釋的意思在那裏呢？文王那個時候不叫文王，叫西伯昌。文王抑三分有二之勢，在殷紂王那個時候暴虐無道，殷家有三分之二的諸侯國，都來歸心於西伯昌，就是文王。文王得到天下三分

之二諸侯都歸向於他的心，文王要一招呼的話，天下這些諸侯都來擁護他，要把殷紂王一舉推翻，那沒有問題，輕而易舉的。但是他不如此，他抑，文王就把自己壓抑下來，自己壓住自己這種強勢。壓著三分之二天下歸心於自己的這種強勢，以事獨夫，還來事候獨夫。獨夫是孟子講的，別人問孟子，以臣弑君可乎？那就是說，武王伐紂是以臣弑君，可不可以呢？孟子說聞誅一夫紂矣。我只聽說武王是誅一個獨夫，沒有聽說是弑君。孟子講殷紂王是一個獨夫，他是獨裁之夫，把天下人的利益，都來歸於他自己一個人在享受，這是獨夫。那麼文王呢？你看他是聖人，就在那種情況之下，他還是侍候這個獨夫殷紂王。

凡所以彌縫其闕，彌縫就是那個獨夫儘管天下人都恨他、怨他，他的罪過太大了。但是周文王還想把他彌縫起來，把那罪過把它彌縫起來。匡救其失者，匡救，把他扶救起來，讓他能夠改。靡所不至。文王對殷紂王是無所不至，靡當無字講。那可以說仁至義盡了。他希望使紂王柔順得中，使殷紂王因文王這樣的恭敬他，柔順對他，能夠得其中。則以祈殷命，希望求到殷家的天命不要斷了。殷家天命不斷

的話，使殷紂王能夠改過來。以濟生民，未必不有「黃裳元吉」之占矣。也許有黃裳元吉。

乃，但事實上不如此。長惡不悛，殷紂王的惡繼續增長，悛當改，也當止字講。罪惡繼續長，長得不止，也不改。所以是陰窮于上，殷紂王已經是窮到上爻。而疑陽必戰，卒致天命不佑。天命不來保護他了。武遂興師，興是發動，師是軍隊。在牧野一戰，牧野在河南，殷紂王朝廷的附近。血流漂杵，《書經》裏講的話。非即「龍戰于野，其血玄黃」之象乎，這不就是這裏講的龍戰于野，其血玄黃，就講這個象。故云「是其義也」，這就是在人事上面的意思。

卦爻是這麼講的，也講到人事方面。殷紂王、周文王到如今早就成為歷史了，與我們現在有什麼關係？你若這樣研究《周易》那趁早不要研究，一點用處都沒有。古人講，讀古人書洞見時事。讀古人的書，洞是徹底的，看得清清楚楚的，現今天下事情你都明瞭。古人講的道理，就拿《易經》裏面講上六這個卦的象，干寶舉出殷紂王與周文王歷史上的事情，你要會用，不是叫各位，現在那個國家有殷紂王出

現了，我就把他消滅掉。這個你們能力辦不到。

小布希又是攻打阿富汗，又是攻打伊拉克，又是打這個、又是打那個，結果戰爭一發動，兩個國家當然被他消滅掉了。他自己國家一直到現在，除了他自己美國的軍隊開到這兩個國家來，有死傷的以外；自己國內現在時時刻刻受到恐怖，每逢中東國家發出一個消息出來，美國各大城市恐慌的不得了。雖受是苦，就美國人民來講，你能夠把他推翻掉嗎？辦不到的。但是古今中外，現在是民主時代，我們有選票，最低限度我們選舉的時候，我們的見解很正確，那個上來是暴君，那個上來不是暴君，我們要分得清楚。選的時候，你這選票投給他將來可能為暴君，你還能夠投給他嗎？不能，這樣就有用處了。

再問，事情還沒來，我怎麼知道他將來是暴君，還是明君？你這樣說，你學《周易》又學呆板了，那個現象看不出來嗎？至誠可以前知。在《中庸》裏面就講，你有至誠心。什麼至誠心？一絲一毫私心沒有，你完全為了天下蒼生來著想的話，你智慧就開了，你有誠心了，那你就認識人了。我只講一點點，你能夠有這一點作用，

你學《周易》對於自己有好處，對於天下蒼生有好處。你這就是修道。不能夠這樣做，你修道你修到那裏去了呢？不但沒有修道，你還造業呢。

周易集解纂疏講記(六)【坤卦之下】

○象曰：「龍戰于野，其道窮也。」

干寶曰：天道窮，至于陰陽相薄也。君德窮，至于攻戰受誅也。柔順窮，至于用權變矣。

李道平的解釋，「天道窮，至于陰陽相薄」者，這是干寶注的這句話是怎麼說呢？「戰乎乾」是也，就是前面講的戰乎乾。「君德窮」，人君，天道講自然界，君德窮是講人事方面。「至于攻戰受誅」者，這就是殷紂王被周武王在牧野一戰，會戰，武王跟殷紂王會合，會于牧野，結果殷紂王被周武王伐紂成功了。是也。「柔順窮，至于用權變」者，揖讓變為征誅是也。柔順是窮到至盡之處，用權變。本來可以用權，像揖讓變為征誅，揖讓指的堯舜，堯讓給舜，舜讓給禹。禹本來還是要揖讓，可是那個時候在他朝廷之中，大臣主張讓給他兒子夏啟。那時候夏啟在的時候，別人都比不上他的品德，治理天下的能力最好。所以夏禹王接受朝廷大臣的意見，由他的兒子啟來接位。凡事不能開端，一開端就不得了，就這樣由揖讓變為家天下。既是家天下就是講私了，公天下談不上了。家天下開始的時候，禹王和他的兒子啟

都很好。後來到了殷朝，成湯王也是聖人，也是不錯的。周朝的文武，開國也是聖人，不錯！到後來就變了。夏朝到後來是夏桀王，殷朝的後面是殷紂王，都變了，家天下就不好。周家到後來怎麼呢？西周是周幽王，周幽王西周就滅亡了。到了東周，孔子在這個時候，東周天子雖然還在位，實際上呢？東周天子的實權連一個大國的諸侯都比不上，所以就變為征誅了。

後面是案語。案：後漢書朱穆，他有一本奏本。奏記裏面講：「易經龍戰之會，其文曰『龍戰于野』」，他在奏告天子的文裏面，就引用《易經》裏面龍戰之會，他的文叫龍戰于野。「其道窮也」。這就是說：「陽道將勝而陰道負也」，陰道要敗了。蓋「易窮則變」，陰盡陽生。陰窮于上，故云負，陽復于下，十一月是復卦了。故云勝，此終亥出子之義也。終亥而出於子，出於子那是從十二時辰來講，子就是有一陽來復了。

○用六。利永貞。

干寶曰：陰體其順，臣守其柔，所以秉義之和，履貞之幹，唯有推變，終歸于正。是周公始于「負宸南面」，以光王道，卒于「復子明辟」，以終臣節，故曰「利永貞」也。

解釋干寶注的這一段。干寶講：「陰體其順」者，順指的是六也。六是陰爻。「臣守其柔」者，用六也，用柔順之道。「秉義之和」者，利也。「履貞之幹」者，解釋貞也。貞的意思，唯這個字，干寶講唯有推變，終歸于正。李道平的意思。「唯」當作「雖」，唯應當作雖字講，雖然。雖然是有推變的，最後還是歸于正。「推」變他認為應當作「權」字。那就是說「雖有權變」，干寶注的原文是唯有推變，李道平的解釋，這句應該是雖有權變。唯跟雖這兩個字，寫起來可能容易筆誤，推跟權也似乎有一些容易相混。他這一看，就解釋雖然有權變，但是到最後還是歸于正。「終歸于正」者，變通盡利，則終歸于正，為什麼變呢？變是求其通。後邊〈繫辭傳〉裏講：窮則變，變則通。研究《周易》，看到窮盡的境界了，那就要變化了，一變

化就通了，這是變通的意思。變通對這事情就有利了，終歸于正。講權不是那麼容易的事情，過去雪公常講，學佛也講權，講權講得最多的就是禪宗，禪宗完全是講權變的。研究教理的人有時候也講權變，但是雪公講我們普通人不能講權變。普通研究教理的人，固然是要慎重，就是普通參禪的人，你還沒有大徹大悟呢！就是大徹大悟，你還沒有證果呢！也不能講權變。那個不容易的！儒家當然更需要慎重，能夠用得上權變就是周公，其餘的人就看他的存心如何了。王莽他就不能用權變，他一用就變成篡位了。所以變通盡利，則終歸于正，這是「利永貞」也。解釋用六的。

「負宸南面」，本明堂位文。〈明堂位〉是《禮記》裏的一篇經文，就是記載周公在明堂代理天子的時候，在明堂接受各國諸侯來朝見的。他為什麼不在宗廟裏面召諸侯呢？因為他是代理天子，總是有一點分別，所以在明堂裏面用一些禮節來召見諸侯的。負宸南面，宸就是屏風。屏風上面畫有斧，古時候工人用來砍樹、砍木頭的斧。用斧子那種形狀，文飾在屏風上面。也就是說屏風上面有斧的形狀這種文

采，這就是宸。負呢？負當背字講。他這屏風放在戶牖之間，周公背後就靠這個屏風，召見諸侯。負宸南面，他背靠著屏風面向南，各國諸侯來見天子是面向北邊，這是明堂的位置。這指周公在攝天子之位的時候，也就是代理天子的時候。後來呢？「復子明辟」，復子明辟是本洛誥文。這是《尚書》裏面有一篇，周公原來是攝天子位的時候，周成王年紀還沒有成年，年幼，到後來周成王滿二十歲了，成年了，周公就把天子的位子還給周成王，這一篇就記載這件事情。復子明辟，復就是周公，在經文裏面周公自己稱朕，朕復子明辟。在古時候，朕就是我，到後來朕是專門天子、皇帝稱朕。在堯舜時代一直到周家那個時候，朕還是普通的稱呼，稱我的意思。復子明辟，明辟是明君，周公說我把明君的位置再交還給你周成王。

以陰升逼陽，陰氣往上升逼近了陽氣。象負宸權變，就像周公背靠著屏風，南面天下諸侯，這是權變的。怎麼權變呢？成王年紀小，他只好來代理，這就是天子行使職權來講，這不是正的，這是權變。以陰陽合則同功，象復子明辟。「終歸于正」，陰陽合，陽是陽剛，陰是陰柔是順。在原來代理的時候，他代天子是陽剛的，就在

陽剛的時候，他還是順，順從天子的職位，到後來要歸順于正。這個意思是說言公，公指的周公，這是說周公守柔順之道，守住柔順之道，周公是臣子，臣子就是守住陰柔順乎君主的柔順之道。那他怎麼呢？始光王道，開始的時候，發揚光大王道，他雖然是代理天子，就在他代理期間，這王道能夠發揮出來。卒終臣節，到最後他能夠保全做臣子應守的節操。這就始終不失其正，一開始到最後終了，從負宸南面到復子明辟，自始至終都是正的。在別人看起來，代天子的時候這是權，甚至還有很多流言，但是在他心裏始終是正的，不失其正。故曰「利永貞」也。這叫利永貞，貞就當正字講，永久是那樣端正。

李道平的案語，六十四卦皆出于乾坤，始于乾，成于坤，開始于乾的陽氣，最後由坤來完成。拿天地來講，天地生萬物，固然是大地上的草木，各種的農作物都是發芽成長。發芽成長是不錯，如果是把草木或稻穀的種子，把它放在一個不透空氣的器具裏面，芽就發不出來。所以發芽成長，萬物生長需要空氣，有空氣它才能夠開始生長。然後由大地，土壤、水分都是地上的東西，都包含在坤裏面，它能夠

完成。所以始于乾，成于坤。乾坤相須為用。乾坤也就是陰陽，兩者彼此相輔相成的。相須，乾需要坤，坤也需要乾，兩者都必需的。

乾用九者，乾卦前面講，上九是高亢的，那個不行的，必須用九。用九什麼呢？用其變陰以濟陽，比如說用九，把九，老陽變成八，八是少陰。由陽變成陰來濟陽。為什麼變陰呢？變陰來調濟。完全講陽剛，那是不能成就的。坤用六者，坤卦，前面把六爻都講完了，最後在上六之後，接著用六了。為什麼要用六呢？用其變陽以濟陰。用這個變，由老陰變成少陽來調濟。濟老陰，陰太過了也不行。這就是解釋前面乾坤相須為用。

用九者，用其始于乾之元，用九，就用乾卦，開始于乾卦這個元氣。然元自貞來，元氣是正氣，元亨利貞。元亨利貞這四德是貞下起元，到貞的時候，這四德是循環的用，到了貞，貞下又得起元，然元自貞來。故用九之吉在「无首」。用九所得的吉都有好處，在於无首。前面用九是羣龍無首，羣龍指的是六爻，乾卦六爻都不要出頭了，都無首。用六者，用其成于坤之貞，到了坤就成于貞了。然貞下起元，

那麼貞了以後呢？又開始起元。元亨利貞，一開始又是元。故用六之利在「永貞」，所以解釋能夠用六可以永久保持正。餘詳乾卦「用九」，其餘的用九在乾卦裏面有解釋。

○象曰：「用六永貞，以大終也。」

侯果曰：用六，「妻道也，臣道也」，利在長正矣。不長正，則不能大終陽事也。

李道平的解釋，用六就是妻道、臣道。古時候講三綱五常，君為臣綱，夫為妻綱。用六是講妻道、臣道。這怎麼講法呢？用其永久也。妻道、臣道就拿人事來做比喻，無論是自然界、是人世間，用六，它的效果就能保持永久，使正氣永久保持住。柔不能久，你講陰柔，一直的陰柔那也不行。故「利在長正」。所以它的利要永久的、經常的守住正。陽為大，這是講以大終也。這大指什麼呢？陽叫大。六變為陽，六是陰，陰爻變為陽爻。是用陽之大以終陽之事。用陽之大，比如周公用天子的君權，君權是陽剛，用那為大。以終陽之事，能夠把天子的事情辦得有始有終。

所謂「地道无成而代有終也」，講地道，自己不能講成，而代有終。代陽辦事情，而終其陽的事情，這在前面講過了。故曰「用六永貞，以大終也」。所以孔子在《象傳》裏面講：以大終也。下面李道平說若不能用陽之剛，假如不能用陽剛則不能長正，不能長正，則不能大終陽事矣。不能保持長正，就不能夠用這個大，依附陽剛

之氣。沒有這樣來作為的話，你說代有終，辦不了。這是侯果講的。

愚案，李道平的案語。愚案：乾「无首」者，乾卦是无首。就是用九，羣龍无首。在乾卦裏面講，用九羣龍无首。為什麼叫无首呢？他就利用前面講循之不見其端，端是開端，當首字講。你去找乾卦六龍，六龍你找找看，它只要用九的時候，你找羣龍找不出一個頭來。无首，找不到首，就是不見其端，端就是當首字講。坤「大終」者，在坤這裏面，〈象傳〉裏面講以大終。推之不見其委。從用六來講，坤卦，你推，只要用六，六就變，變為陽。你要找陰的時候，不見其委，委當末字講。本來，本就是原本，指的端；委就到後來，當末，就代表陰。這樣循環迭運之道，就是陽到了過於剛的時候，就要變為陰柔。陰柔到了那種程度，也要變為陽剛，就是前面陰陽相續的意思。乾坤相續，這樣陰變陽，陽變陰，就是循環迭變，迭運就是變化運轉這個道理。那麼就于乾坤二用見之矣。就以乾坤這兩卦，兩卦有十二爻，這兩者的作用，用九、用六，從這裏可以看得出來。換句話說前面講用九，這裏講用六，就是乾坤相續，陰陽那種迭運在循環，在那裏變化，就看得出來。

叫我們看什麼？一年有四時，春夏秋冬。春夏秋冬不要認為春天是陽，不盡然，春天是陽，是陽的多而已，當中就有陰。到秋的時候陰，陰中有陽。四時都是陰陽有強弱之分而已。不能說絕對在那一時完全是陽，那一時完全是陰。四時循環不斷就是這個道理。那麼用在人事方面呢？也是這樣循環不斷，否泰兩卦的時候，泰卦是正月，否卦是七月，那麼就是否泰反其類。這兩卦一反一正永久就是這樣，用這兩卦就是乾坤這樣互用。可以看得出來，天地自然界有否的時候，有泰的時候。七月否的時候，萬物大概不生長了。到了正月泰的時候，一切從這裏開始發展，開始成長。我們人就是要配合，在人的身體或社會人羣各種事情都是這個意思。尤其是人事，世間的事情方面，在否閉的時代，懂得道理的話，知道泰就要開始了；到泰卦呢？也不要怎麼樣高興，否卦慢慢就潛伏在那裏，又要開始。由這個道理，我們學《周易》的人對一切事情心理要平衡，看你怎麼用。

漢唐那個時候，漢朝在西漢都是好的政治。唐朝也是，開國的時候也是好政治。周家，西周的時候，有周公制禮作樂，那個多好！你要拿一年十二個月來講，一個

月在我們看，三十天一下子就過去了。用在朝代方面，就不是那麼簡單了。這幾百年之中，朝代怎麼樣，是好是壞就看那些君臣了。是明君用了有智慧又賢能的臣子，見到微微一動那個幾，見幾而作。他可以把握否這個卦延長不要馬上就來，泰可以延長暫時不要完了。這一延長又不知道有多少年，要這樣看。能夠延長憑什麼？憑教育，憑著禮樂教育。就家庭來講，這家庭懂得禮樂，拿禮樂來教他的子弟，他的子弟將來也懂得教他的子弟，你這家道可以一直延續下去。如果家庭教育不懂，就像現在一般家庭，小孩子愛怎麼做就怎麼做。以為教他學規矩，學禮讓，將來到社會上就吃虧了，受人家欺負，你這種想法錯誤了。教他懂規矩，教他禮讓，真正是為他好。他懂得做人之道，一生都是快快樂樂的，不會造罪業。這多好呢！整體一個國家也是這樣，個人也是這樣，能懂得禮樂的話，言語行為一切都合乎規矩禮讓，由音樂養成中和的氣象。他的身體是很安然自在的，心理也是那樣中和平衡，也是很安然。沒有這樣，不從禮樂上自己修養，以及拿這個教育子弟、教育學生。做國家的王者，不拿這個教國民的話，風氣很快就變壞了。坤卦六爻講完了以後，最後要知道怎麼用法，要守住永貞，永久要守住這個正道。

○文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎，承天而時行。

〈文言傳〉有兩篇，一篇是〈乾文言傳〉，一篇是〈坤文言傳〉。孔子只作乾坤這兩卦的〈文言傳〉，就是因為乾坤這兩卦非常重要。孔子曾經說乾坤這兩卦就像一個大門，乾坤的大門一開，後面那些卦，六十四卦除了乾坤，就是六十二卦，大家學這《易經》可以入門了。乾坤兩卦不懂，等於這門關起來，裏面再好，你也不能入門，學不到啊！所以孔子在乾坤這兩卦，特別作〈乾文言〉、〈坤文言〉。

文言曰：

何妥曰：坤文言唯一章者，以一心奉順于主也。

李道平解釋，陰以陽為主，坤以一心奉順乎乾，在坤，它沒有第二個想法，一心一意來奉順乎乾。奉乾的命令，順乎乾的命令。故文言，坤文言止一章也。前面乾文言不止一章，好幾章。他解釋為什麼坤文言只有一章。愚謂，這是李道平自己

的意思。乾坤易門，乾坤易門就是〈繫辭傳〉裏孔子講：乾坤，其易之門邪。故特著文言，特別著作〈文言傳〉。以闡陰陽剛柔之大旨，來說明陰陽剛柔這個大的宗旨。乾居在首要的地位，坤是次之，故言乾從詳，講到乾文言的話，那就是詳細的解釋。言是文言，坤的文言。說到坤的話，從略也。

我們研究古人的注解，古人怎麼注，我們怎麼講，這是可以。但是你要研究的話，那就要花時間研究了。比如剛才講用六，利永貞。干寶講的唯有推變，李道平認為這個唯字應當做雖字講，推字應當做權字講。他這一改講起來比較好明白，但是古人注解有沒有真的錯誤，那要研究了。如果你們各位有時間，針對找其他的本子再研究，做為研究的一個題目也可以。

坤至柔。

荀爽曰：純陰至順，故柔也。

李道平解釋，雜卦曰，就是〈雜卦傳〉說，「乾剛坤柔」，這是〈雜卦傳〉裏的一句話。虞彼注云，虞是虞翻，注解那句話說：「坤陰和順，故柔」。坤是陰，它有

和順之德，所以叫柔。那就是荀爽在這裏講純陰至順，就是柔順的意思。

而動也剛，

九家易曰：坤一變而成震，陰動生陽，故「動也剛」。

接著是解釋，說卦曰，〈說卦傳〉講：「立地之道曰柔與剛」，〈說卦傳〉講立地之道曰柔與剛，這個意思怎麼說呢？李道平說了，地之為體柔，地就是我們大地，體它是柔的，是柔順的。而其為用也剛，它一起作用的時候，都要配合陽剛才能起作用。比如前面講大地生長萬物，包括動物、植物，你要有陽氣有空氣才能夠生長，所以他就說了，蓋靜則生陰，靜是不動的，能夠生陰。陰故柔，講陰它是柔順的。動則生陽，一動就生陽了。比如我們的手垂下來不動，它是陰的，一擺動它生風了，它的氣，空氣就在那裏搖動了。萬物都是如此，大地也是，假如大地完全不轉不動的話，那空氣也就沒有了。動則生陽，陽故剛，動是行動，陽剛。

如初動則成震，比如坤卦六爻都是陰爻，如果從初六開始一動，動就是變，一動就變，變成陽，初六就變成初九了。初六變成初九，整體的坤卦就變成復卦。內

卦下面三畫就變成震卦。二動，從二爻來動的話則成坎，二爻一動的話就變成坎了。六二一動就變成陽爻九二，九二內卦這一爻就變成坎。三動，六三一變成九三的話。內卦就變成艮卦。竝動則成乾，竝動什麼呢？內卦三爻全部動，那內卦就變成乾卦了。如果說初三五動，初六、六三、六五這三爻一動的話，則成既濟，變成既濟。怎麼變呢？初六變成初九，六三變成九三，內卦就變成離卦了。上面五爻，六五變成九五，上面外卦三畫就變成坎卦。坎為水，離為火，就變成水火既濟。故曰「動也剛」，一動就成剛，動就指變講。坤卦無論那一爻，一變動不是陰，不是如此，而是陰就變成陽了，陽剛，就是這一句話。

至靜而德方。

荀爽曰：坤性，「至靜」，得陽而動，布于四方也。

李道平解釋，繫上曰，就〈繫辭上傳〉講：「夫坤，其靜也翕」，故「性至靜」。翕是什麼意思呢？翕是開合的合，它與開是相對的。開就是闢，而翕做合起來的合字講。性至靜呢？就是〈繫辭上傳〉裏面，坤它一到靜態的時候，它就合起來了，

就閉起來，與開放不同，所以性是至靜的。感陽氣而動則發生，布于四方。如果安靜靜的，坤至靜地在那個狀態，一有了陽氣，一感受到陽氣，它就發動了。發生，發是它就往外發，能夠生長萬物。能夠發生的時候，陽氣一敲開它靜態的翕，那麼陽氣在這裏，陰陽一動它就變化了，布于四方。〈繫辭傳〉又說，「其動也闢」，就坤卦來講，它靜的時候，不動的時候是翕，動的時候就是闢，開放了。虞注，虞翻注六二，前面坤卦二爻，他說「直方大」，六二這爻辭直方大。虞翻注解，方是什麼呢？「方謂闢，陰開為方」，陰就是坤一開放的時候就方了，這叫德方。那麼以這個解釋，看〈文言傳〉的文了，孔子講至靜而德方。坤卦在靜態的時候，它是安安靜靜如如不動的。而德方一起用的時候，那就開放了。怎麼開放呢？感陽氣而動。感陽氣而動的時候，陰陽相感一發生的時候就布于四方。它的德就用了坤的柔順之德，它一開闢出來，那就是布于四方了，那裏都有，起的用是非常廣大。

後得主而有常，

虞翻曰：坤陰「先迷，後順得常」。陽出初震，為「主」為「常也」。

李道平解釋，坤性陰，故「先迷」。「後順得常」者，後順得常者怎麼解釋呢？初陽變震，坤卦初六一變成陽就成震卦。震「後有則」，後有則是震卦，它就叫做後，後順得常。漢儒解釋經的時候，你要注意，他每解釋都有根據，所以李道平解釋就把他的根據解釋出來。至於我們用的時候，基本的就把前儒的注解和根據弄清楚之後，你再研究要怎麼用，你不能離開這個根據。然後你怎麼用也好，怎麼推都可以，但是你不能把人家的解釋推翻了，你自己另外創作。另外創作那是你的創作，不是古人所講的那個意思。這個我們必得要研究，要注意的。所以他這裏是初變震，震呢？後有則，這是解釋後，陽出初震，前面講的，震為主，這叫主。為「後」，「主器」為主，主是主器。主器什麼呢？名器。天子祭祀宗廟，天子有天子的位置，諸侯有諸侯的位置。

世守為「常」，主就是你這個主器，古時候有了家天下時候，就是世襲制。長子繼承天子的位置，諸侯也是這樣，諸侯的長子繼承諸侯國君的位置。而且這長子是嫡長子，庶長子就不行了。比如說天子也好、諸侯也好，嫡是什麼呢？就是國

君夫人，正式的后，正式夫人生的是嫡子。假如正式夫人還沒生兒子，其餘的夫人已經生兒子了，而不是天子立的正式夫人，他雖然年長不是嫡長子，也不能繼位。那麼好講一點，夫人以下就是妾，妾生的長子不是嫡，那不行繼承。這裏講世守為常，主器的就是嫡長子，世世代代的由他守。故「後得主而有常」。後得主，得的主呢？比如說陽出初震，震就是主。震是陽，初六變成初九，初九就是陽，它就為主。後得主呢？指的得主而有常，守住得這主的話，就是世世可以得常。為什麼呢？漢儒解釋就解釋到這裏為止。

就現在研究學術，研究科學基本的就是數學，在學校裏各班級，教數學的老師就把數學講完就好，從基本的加減乘除到最高級專門的數學，這就是數學的本位講清楚，這是他的本分，就完成了。要研究數學，那不是你把數學研究明白就行，不是的。比如說《周易》有數象派、有義理派。數象派解釋數，就從數裏面，先把數要講清楚，這數裏面它有含意無窮。比如講這數，基本的五個，一二三四五，你看現在世界上講數學，一二三四五就是一二三四五，它代表一個東西，這是一，再加

一個就是二，如此而已。但是《易經》講一二三四五就不是那麼簡單，它裏邊包含金木水火土。一裏面有多少意思，二裏面有多少意思，一與二配合又是發生變化。一二三四五，上面六七八九十，一六相合就變成水了，《易經》都研究這些東西。為什麼一六配合就生水呢？河圖洛書裏面講，這就要研究了。

講清楚之後，這還是屬於基本的學問，你根據基本的學問來用時，那就其用無窮了。你必得懂這方法，你研究《周易》才有興趣，你才能入門。不是我把這個講完，就完了，那早得很呢！這只是基本的。你研究這個都不明白，那你研究什麼呢？現在很多人研究，在學校教《周易》的人，一般在社會上，成為研究《周易》大師那些人，他不從基本來講的話，人家得不到利益。後得主而有常，把漢儒的注解都講清楚了，稍微透露一點消息，就是主器。怎麼樣才能保持常？為什麼變成震？震是陽，然後就可以得了主。陽為什麼可以？大家學佛就知道，陽是代表智慧的，陽是一切陽明、一切光明，看得清清楚楚的，它有智慧的。陰是什麼？陰是有形狀的。既是有形狀，唯識學就講它有窒礙的，有形質就有阻礙。你研究就是這麼研究的，

不然人家為什麼注這個？必得開智慧。陽為什麼開智慧呢？陽它心中無一物，心中有物的時候，懷著自私自利的心的話，這智慧總開不出來，心裏光明也發不出來。這些道理就是各位把注解經文的根據，意思明白了以後，再研究就研究這些問題。
含萬物而化光。

干寶曰：光，大也。謂坤含藏萬物，順承天施，然後化光也。

李道平疏文，象傳曰，坤卦的〈象傳〉。「含宏光大」，〈象傳〉裏有這句話。下面「光大」者，光這個字照大的講法。所以漢儒解釋，我拿別的解釋，各位可以參一參。舉例子，《尚書》〈堯典〉裏面有講讚歎堯的德光被四表。光被四表這光字，漢儒解釋廣被四表，光當廣字講。那我們不懂這個道理，明明是光字，怎麼當廣字講呢？那就要知道，光當大字講，廣大無邊，光是大也。這是解釋干寶開頭講：光，大也。光是大也這句話怎麼說呢？李道平講了，言指干寶所講的，干寶所講的「光」可以該「大」。該是包含，佛法講因賅果海，果徹因源。就那個賅字。光可以包含大，也就是「含」的意思，可以該「宏」，含宏，含宏就是包括宏。

說卦曰「坤以藏之」，坤以藏之就是大地它能夠收藏萬物。所以「謂坤含藏萬物」，它能夠含容，能夠收藏萬物。以其「靜翕」也。它是至靜的，它能夠把它收藏，翕可以當收藏講。益象傳曰，益卦的〈象傳〉說「天施地生」，既是天施地生，故云「順承天施」，所以干寶講順承天施。你這句話的出處在那裏？這裏李道平把它解釋出來了。這益卦〈象傳〉裏講過天施地生，因此干寶說這句話有他的根據。「然後化光」，這是干寶解釋順承天施，然後化光。根據益卦〈象傳〉講的天施地生，他把這句引用來解釋這個。以其「動闢」也。然後化光這就解釋一動就開放了，開放那個光。光是廣大了，這就是〈堯典〉所講的光被四表。先順承天施，然後化光。所以能夠化光，以其，因為它有動而闢這個作用。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講：「坤化成物」，為什麼化光？坤能夠變化，它有變化作用。變化成物，成就萬物，所以坤就講化。坤所講的化，坤言「化」，即「含宏光大，品物咸亨」之義也。這是李道平解釋，坤所講的化光的化，就是前面講含宏光大，品物咸亨的意思。也就是說，坤卦能夠在靜的時候，是收斂的，收藏萬物。

動的時候，它能夠接受陽氣，接受陽氣一變化，不得了了，光是廣大。就憑這個能夠變化萬物，成就萬物。品物咸亨前面講過，品物、眾物，也就是萬物，萬物都能得到亨通。萬物所以能夠亨通怎麼呢？〈繫辭傳〉裏面講：窮則變，變則通。你看見到了窮盡的時候，沒有希望了，你要懂得《易經》的道理的話，變，你看出要有變化的，一變化就通了。

所以跟各位說，《易經》是化學，講的世間這個作用，它就是最高的化學，變化之學。了解它的變化學的時候，變化那些學術思想，包含世間一切有用的東西，來利益社會人羣，直到天下人變化氣質，變化什麼氣質呢？就把無始劫以來的惡習氣把它化掉，變掉。然後返妄歸真，歸到太極。你看看這個《易經》的化學，世間的化學能夠跟它比嗎？世間研究化學的人，假如他懂得《周易》的變化之道，那他可以突破，他研究化學學問可以突破。突破什麼呢？從物質的變化可以進展到心靈的變化。在心靈方面的時候，把無明、習氣、煩惱都把它返妄歸到一真法界，這才是中國講的化學，它含萬物而化光。

坤道其順乎，承天而時行。

他這用韻文，坤至柔而動也剛，至靜而德方。後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎，承天而時行。積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃。押韻。

荀爽曰：承天之施，因四時而行之也。

下面李道平的解釋，解釋順字。〈說卦傳〉上講：「坤，順也」。〈說卦傳〉把坤解釋順的意思。逸雅曰「上順乾也」。〈逸雅〉就是〈釋名〉，它解釋坤就是地。〈釋名〉裏面解釋天文，解釋地理。解釋坤上順乾也。大地，上順在大地之上的天，上順乾也。〈釋名〉裏面就解釋這個順字。誰在上順呢？是坤往上，順在它之上的乾。再說荀爽注解「承天之施」者，這句話意思怎麼說呢？天施而地生也。天就是施給大地，大地就是負責來生養萬物。天施給大地什麼呢？空氣、陽光是天所施的。由大地生萬物，沒有陽光空氣怎麼生？研究科學的人來講，萬物，比如說稻穀的種子，它要有空氣，穀的種子才能發芽，沒有一點空氣，那個芽發不出來。所以有空氣，它的穀才能夠發動。不然動到那裏去？不能發動的。承天之施，天施而地生。這是

解釋承天之施的意思。「因四時而行之也」者。這是荀爽講第二句：因四時而行之。

乾鑿度曰，就拿〈乾鑿度〉裏講「坤貞于六月未，右行陰時六，以奉順成其歲」，故曰「承天而時行」。這是〈乾鑿度〉裏面講，坤貞于六月未。這是就凡例，前面有講的，舊本子九頁，新本子十六頁，把凡例先看一下就知道，圖是一樣的，這是鄭康成的爻辰圖。什麼叫爻辰圖呢？把乾坤兩卦各有六爻，乾卦六爻、坤卦六爻，把六爻裏面每一爻，容納十二個時辰，這叫納辰。納辰你看看這圖下邊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。這個圓圈回過來了，怎麼納法呢？乾卦初九納子時。坤卦初爻不從這裏，從未初六。乾是陽爻，坤是陰爻。陰陽這兩爻，每一爻隔一行。比如說子是陽，丑是第二個，雙數，丑是陰爻。到第三位寅又是陽爻，第四位又是陰爻。那就是一二、一二，這樣數出來的。所以陰陽間隔，你這樣看，所以子初九是乾卦。到了寅是九二，辰是九三，午是九四，申是九五，戌是上九。這是按照順序來往下排的。坤從未開始，未是初六，酉是六二，亥是六三，丑是六四，卯是六五，到巳是上六，是這個圖。這裏講坤貞于六月未，這圖看了以後你就知道了。〈乾鑿度〉

裏講坤貞于六月未，貞當正字講，坤卦它的初爻，正位，它爻位的位置就在未，十二時辰的未位上面。右行，把這圖看，靠右這一邊轉過來叫右行。那麼從子乾這邊，陽爻呢？這邊是左行，左手這一邊。他是這麼算法的，現在都解釋明白了。坤是陰時六，陰時六指的什麼呢？從未開始，未是初六，是陰。就數目字來講，子是陽，丑是陰，寅是陽，卯是陰。這樣算你就知道了。陰時有六個，從右邊開始，未開始。未酉亥丑卯巳這六個陰時。有這六個陰時奉順陽爻，陽是開頭的，先由單數從子開始，這樣順著四時來成其一年的時間，成其歲。這叫做承天而時行，四時就這麼轉過來的。四時轉過來的話，配合這一年四季、十二個月。十二個月周家是建子，殷家是建丑，夏朝是建寅，我們夏曆是建寅。現在農民曆正月，陰曆正月是建寅之月，這個你就明白了。這就是一年十二個月來回這樣變化。把這個按照爻辰的圖，解釋坤道其順乎，孔子講坤應守的道就在一個順字。順什麼呢？順奉天時。天的陽氣，春天、夏天、秋天、冬天這氣都不一樣的。到春天來，它的氣候就逐漸逐漸暖和起來了，萬物就順著陽氣，就能夠生存發展、生長。到了秋冬就要收斂起來了。這都是承天，而四時在那裏行時。

積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。易曰：「履霜，堅冰至」，蓋言順也。

積善之家，必有餘慶。

虞翻曰：謂初。乾為「積善」。以坤牝陽，減出復震為「餘慶」，謂「東北喪朋，乃終有慶也」。這是虞翻的注解。

下面是李道平的疏，就解釋虞翻的注。虞翻說「謂初」者，就指的孔子寫的積善之家必有餘慶，虞翻說這是講的初。初是什麼呢？李道平說謂初這怎麼講呢？就是謂初六也，就是坤卦初六這一爻。怎麼是指的初六呢？李道平就舉出乾〈文言傳〉說，乾文言曰「元者，善之長」，〈乾文言傳〉是先解釋乾卦的四德，乾卦的四德一開始講乾元亨利貞。所以〈文言傳〉裏面講，元是什麼呢？元是善之長。善之長，一切的善它是其中的長，它是領袖，它是善的首長。故乾為「善」。乾卦的德就是善。

初動為震，現在講坤卦，坤卦為什麼講初六呢？陰爻有兩個，一個是少陰，一個是老陰。少陰是八，老陰就是六。遇到老陰那就要變化了。變什麼呢？就變成陽。所以坤卦初六就是變爻，它一變就變成陽爻。坤卦初爻一變，變成陽爻。內卦的三畫，三畫原來是坤，八卦裏面它是坤。下面一爻變了，變成陽爻，坤卦就變成震卦，所以初動為震。動是變動，它一動的話就變了，變什麼呢？由陰變成陽。就是老陰變成少陽，那麼內卦就變成震了。變成震的話，就內外卦兩體合起來講，內卦變成震，外卦還是坤。外卦還是坤的時候，這六畫卦就是復卦了。坤叫地，震是雷，地雷復，復卦。坤的整體就變成復卦了。**體復，陽息于初**，陽息，從坤卦初爻，從初爻開始息。息不是休息，而是生息，生出來了。從初爻生出來，生出來就變成陽爻。故「善」，這叫做善，初爻就叫做善。

震為專，震，〈說卦傳〉裏面講震卦，八卦每一卦含的象很多，有具體的象、抽象的意義包含非常多。在〈說卦傳〉裏講到，震抽象的意義，它叫專。專是什麼呢？專是專心一致地做某樁事情。用在這裏的話，**專則積**，一層一層地把它累積起

來，把它堆積起來，這是專的作用。震卦初爻是陽爻，內卦是震。震就是善，震又叫做專。由初爻這善，好上再加好，善再加善，故為「積善」。那就說陽氣從初爻生起來了沒有止住，生起來要繼續往上發生，繼續往善叫積善。

坤雖滅陽，陽道不息，潛孕坤中，坤雖滅陽。坤怎麼滅陽呢？就十二個月的消息卦來講。四月乾卦是完整的純乾。到五月呢？陰氣就起來了，陰氣一開始，五月天風姤卦，它就把初陽開始滅了。六月天山遯，七月天地否。到了十月，把這乾整個滅完了，十月是純坤。十一月一陽來復，到十一月陽氣又從坤的下邊生起來了。坤雖然滅陽，而陽道不息，陽氣實際上沒有休息，還是繼續在那裏。你用在自然的氣候這麼想，五月開始，陰氣在山泉之下、在很深的地下，陰氣發動了，一直到十月發到地面上來，好像陽氣被陰氣消滅掉了，實際沒有消滅掉。陽氣是被陰氣掩蓋在下面，它就潛藏在下面。五月陽氣潛藏一部分，到六月陰氣又長，陽氣又潛藏一分。一直到十月，陰氣把整個陽氣都把它潛藏起來了。潛藏起來，可是這陽氣呢？沒有消滅掉，它只是潛伏在陰氣下面，所以說是潛孕坤中。一直到十月，孕就好像

女子懷孕，乾潛伏孕藏在坤中。故云「以坤牝陽」，以坤牝陽就是以坤道來孕藏陽，所以陰陽相配的。這就是滅坤出震，滅坤出震就是到十一月。十月乾卦被坤卦完全滅掉了，滅掉之後到十一月出現震，內卦震出現了。是也，把前面解釋完了，李道平加個是也。

為了更明白一點，李道平以納甲言之，用納甲來說。納甲裏講：乾陽滅于二十九日坤乙，到了三日復出于震庚，是為「餘慶」，即「東北喪朋，乃終有慶」之義也。上回已和各位看過納甲圖了。在這裏我講一講，免得看圖又耽誤時間。納甲圖裏面八卦把十干，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，把十干納在八個卦當中。十干，八卦怎麼容納呢？乾卦納甲壬，十干開頭是甲，最後是癸，開頭兩個，最後兩個。開頭甲乙是乾坤兩卦分別納進去，結尾壬癸這二個還是由乾坤兩卦納進去。乾納甲壬，坤納乙癸。中間丙丁戊己庚辛，中間六子卦，這個大家都明白了，各納一種。這裏講乾陽滅于二十九日，按照納甲圖來講的。魏伯陽用納甲來測定每一天的月光，月亮的精華，用納甲圖測量的。每個月二十九日，乾卦的陽滅了，按照那個圖來講的。

滅于坤乙是什麼呢？二十九日是坤乙。到三十日滅得乾乾淨淨了叫晦。一般講農曆月的時候，三十日就叫晦。那麼從二十九到三十這時候，這乾整個就滅了，滅的時候到了三日，農曆初三，三日復出于震庚。三日一陽又出現了，一陽出現這就震卦。震卦是按照納甲來講，震卦是納庚。這叫餘慶。前面講「東北喪朋，乃終有慶」之義。東北喪朋，乃終有慶，怎麼講呢？坤卦，十干開始第二個乙。十干最後是癸，這是坤卦所納的。就納甲圖來看的話，乙是在東方，癸在北方，由東而北就是東北喪朋。這前面的意思都解釋過了，東北喪朋乃終有慶。就是由於陽氣被坤消滅，但消不成的這陽氣始終存在。到了三日，每月三日又出現了。就魏伯陽納甲測定月光來講，三日月光生出月魄，魄是魂魄，那個輪廓又出現了。這是講乃終有慶，積善之家必有餘慶。

積不善之家，必有餘殃。

虞翻曰：坤積「不善」，以臣弑君。以乾通坤，極姤生巽，為「餘殃也」。案：聖人設教，理貴隨宜。故夫子先論人事，則不語怪力亂神，絕四毋必。今于易象，

闡揚天道，故曰「積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃」者，以明陽生陰殺，天道必然，理國脩身，積善為本。故于坤爻初六陰始生時，著此微言，永為深戒。欲使防萌杜漸，災害不生，「開國承家」，君臣同德者也。故繫辭云：「善不積，不足以成名，惡不積，不足以滅身」，是其義也。

虞翻注解說：乾陽為「善」，坤陰為「不善」。先把這兩句定住。陽稱為善，陰是不善，這都是比喻的話。不用比喻怎麼表達意思呢？坤初，坤卦的初爻，消陽，為巽，怎麼說呢？四月是純乾卦。五月陰氣起來了，把乾卦初爻消掉了。乾卦內卦就變成巽卦了。體姤，上下兩體合起來講，就叫做天風姤。這六畫卦叫五月的姤卦。這個呢？陰消于初為「不善」。陰爻代表不善，五月開始把陽爻消掉一爻了，開始就不善了。不善的時候，內卦叫巽卦，在《說卦傳》裏面講巽為高，當然巽含的數目和事相很多，但是在這裏它的意思就代表很高的意思。巽既是高，陽爻愈是消，愈被它消，這陰氣愈高漲。小人道長，君子道消。小人道長，這陰氣愈高對不善來講是積，愈積愈多。故為「積不善」。積不善的時候，愈到後來怎麼呢？

「以臣弑君」，以臣弑君。如果研究《周易》義理的話，那就照這字解釋就好了。漢儒不是如此，漢儒要把臣是從那裏來的，弑君指的又是什麼，把這個根據找出來。這裏就說了，以臣弑君就是以陰消陽也。以陰消陽怎麼表示以臣弑君呢？就是「以乾通坤，極姤生巽」，前面也講過了，以陰消陽消不掉的。兩者互相旁通，以乾通坤，怎麼旁通呢？你從表面上看，五月的時候，陰爻把陽爻消下去了，你從陰爻下面看，陽爻就在陰爻下面，一直到十月，坤卦整體出現的時候，那乾仍然還是完整的，所以沒消得掉。那麼在這裏講，以臣弑君就是以陰消陽。下面講以乾通坤，極姤生巽。這個怎麼出現呢？謂乾極于上為夬，乾卦什麼呢？從十一月把坤卦的初爻消掉了，十一月到十二月消掉兩陰，消到正月，下面三個陰都消掉了，叫三陽開泰，地天泰。還繼續往上消，消到二月，消到三月，坤卦就剩上面一爻了。上面一爻還是陰爻，下面五爻陽爻都生出來了，這是乾極于上，走到高處了叫做夬卦。夬卦怎麼呢？坤卦只剩上面一爻是陰爻，上面三畫是兌卦，下面三畫已經是乾卦。乾為天，兌為澤，澤天夬卦，就是乾極于上為夬。最後到了四月，就變成純乾。變成純乾，則坤通于下為姤，坤卦又從下邊起來了。又旁通、又起來什麼呢？五月又是天風姤

卦，姤卦下邊就是巽卦。巽卦是十六日生魄，這就是納甲圖。各位要分清楚，納甲圖跟十二個月的消息圖是不同的。消息圖就乾坤兩卦十二個爻，十二個月這樣來回循環不斷。納甲圖它是藉六子卦，那個圖你知道，以那個來回這麼轉的。

坤通于下為姤，這是五月天風姤，姤卦的內卦就是巽卦，巽卦在納甲圖來看，它怎麼出現呢？納甲圖各位有印象的話，那個圓圖，十五日那是乾卦，乾卦三陽是滿滿的。到了十六日生魄了，十六日這一轉就變成巽卦。巽卦下面一道陰氣出現了，這叫生魄。魄什麼呢？就月亮來講，月亮有個輪廓，魄與魂這兩個是相對的。魂是靈魂沒有形象的；魄的話，有形象的，就人來講，有身體才說得上有氣魄、有魄力。這力量都從身體、由形體來講。魂不是如此，魄是游魂。那麼十六日生魄了，生魄什麼呢？以平旦，就早晨。沒于巽辛，陽極陰生，陽到了極處，發到極處了，陰氣就生出來，這叫「餘殃」。你看看納甲圖就看出來了。

李鼎祚的《集解》，凡是沒有寫出來某人注解的話，有個案字，就是李鼎祚自己注解的。李道平就解釋李鼎祚案語了，前面講聖人在人事方面，不語怪力亂神。

這是《論語》裏記載的：子不語怪力亂神。這裏解釋的意思是幽冥之事隱，幽冥之事，是講奇奇怪怪、鬼怪的事情、鬼神的事情，那不是一般人可以明顯地看得出來，那是很隱微的事情，所以孔子不講。但是孔子在研究《周易》的時候，比如說這裏〈坤文言傳〉就是孔夫子寫的，研究中國最古老的一部哲學，研究《易經》那就不能不講。所以于易復言「慶」「殃」者。在《易經》裏面孔子在講〈文言傳〉的時候，就講積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。這是什麼呢？禍福之跡著也。人是禍是福？普通人不知道，普通人只在福來了，享福時他才知道，禍臨頭了他才知道。禍福之來，這跡是說個比喻的話，拿一個人走路，走的腳印子這叫跡，行跡。禍福有禍福的行跡，而行跡一般人了解，聖人要把這個行跡顯著出來，明顯地讓人家了解。

所以在這裏說，前面什麼是積善、什麼是積不善？漢儒都用卦爻的變化解釋了。孔子在這裏正式研究卦爻，卦爻的變化，陰陽互相消息，就是積善與積不善的一種根據。遇到這種情形，孔子當然要講，孔子講的積善、積不善就是佛法所講的

因果，因緣果。這裏講的就跟佛家講因緣果是一個意思，因緣果好難懂啊！普通人講因果還不明瞭，認為這因果很簡單，而且還不相信因果，一般人是如此。你真正研究因果，大家學過佛你就知道，拿唯識學來研究，唯識學第八識裏含藏那些種子，在過去世，每一生每一生收到第八識裏，五欲六塵那些境界在第八識裏都是因。我們現在每一天看到社會上殺盜淫妄這些事情，收到我們腦筋裏面，到第八識裏都是因。這個因將來遇到適當的緣就出現了，就變成果了。這些事情習慣了，把外面境界收回來，比如現在看見人家貪污枉法，那與我們有什麼關係啊？覺得沒關係，可是貪污枉法這種形象、印象收到我們第八識裏面去了。雖然我現在絕對不貪污，就是做了官也好，幹什麼我也不貪污的，但是這個境界印象收到我們第八識裏面去，將來遇到因緣一合起來的話，自己也貪污了。由那個起現行，這就是因緣果，惡的貪污枉法種子為自己因。積善、好的種子也是如此，我們看見社會上也有好人，也有嘛！不怕自己危險來搶救別人。過去在娃娃車上起火了，老師把學生救了出來，還要再救，一直一直救學生，結果自己跑不出來了，這是善。這樣好的老師當然是善。這個種子落到自己第八識裏面去，將來自己遇到這個緣，遇到人陷於危險急難

之中，我們也不考慮就去救助人家。孔夫子講的積善、積不善就是從這個積，所以積非常重要。在這裏講，禍福之跡著也。就把為禍為福，積善就是福，積不善就是將來的禍。這一般人不懂，這就是因果。禍福有禍福的因，這一般人不懂的，孔子在這裏把它顯出來。

聖人「絕四毋必」者，四毋必在《論語》裏面講：子絕四：毋意、毋必、毋固、毋我。一般講《論語》，你叫他解釋，怎麼講？毋意，不要自己的意識了。毋必，自己做任何事情不必那麼做。毋固，自己不要太固執。毋我，現在人人都講人權，不要我怎麼講呢？這一般人很難解釋得通。把孔子講的志於道、據於德那四句話，首先把它研究清楚就看得通了。志於道指的就是要開發自己本性，志願就要明心見性，要證到自己的本性。而這本性有障礙了，什麼障礙？我執、法執。這執著是非常嚴重的障礙，有這障礙才有生死，才在六道裏輪迴。孔子絕這四：毋意、毋必、毋固、毋我。就是把我執、法執把它破除掉。過去人家是把孔子的話，聖人的話奉為金科玉律，現在很多人反對，你不懂他的學術思想，你才反對。你把他的學術思

想、他的道理明瞭的話，就佩服得五體投地。雪公在世常常講，孔子就是聖人，就是佛。這話是說得過去、說得通的。

那麼「絕四毋必」者，毋意、毋必、毋固、毋我，就是破除我們凡夫眾生的我執、法執，破除乾淨了，就是天命之謂性，這本性就完全出現了，聖人可以成了。聖人成了，本性上面有沒有生死、有沒有六道？找找看，本性上面還有六道輪迴嗎？還有生死嗎？六道輪迴有生死，是無明在那裏起作用的。有無明才有我執、法執，這個理論就貫通了，所以《論語》不好講就在這裏。假如不是雪公這樣解釋，《論語》在今日之下沒有人能夠講得明白的。實在講一般人注解《周易》也不徹底，把毋意、毋必、毋固、毋我這四毋，他也解釋不透澈。

聖人无成心，只能說是聖人沒有成心，沒有成見。于易講到《易經》上面決言「必有」者，聖人在講四個毋，絕四毋的時候，不要有成見。不要必，必然就是，不要成見。淺講是可以的，深講的話那豈是成心？比成心深多了。那麼講《易經》這方面，他絕對是講必有，在這裏講必有的必，《論語》裏記載孔子是毋必，這兩

者不是發生矛盾了嗎？在這裏李道平解釋，在《論語》裏面講就叫人家不要有成見，凡事要客觀，研究學術不要武斷。可是研究《周易》的話必有，必有餘慶、必有餘殃。這個必字，與那個沒有抵觸。為什麼呢？在這裏講必有，是**善惡有定理也**，善惡要分清楚。

我們現在有很多學佛的人，一講學佛，說佛法要超越世間，那些好人壞人不要管他們，我們一律平等。好人是好人，那惡人還是好人，這一講就糟糕了。講平等是不錯，從每個人本性上講是平等的，但是由體起相，然後講到作用的時候，作用怎麼沒有善惡呢？在作用上沒有善惡，這善惡不分的話，那我們在這世間糊裏糊塗的，一個糊塗人，你在這人世間，別說做事了，你想在這世間生存下去都很困難了。還想修道那更難了。善惡有定理，要分清楚。我們學佛法、學中國文化、學《易經》的話，善惡要分清楚，什麼叫做善、什麼叫做惡，這一定要講求。所以在這裏講必有，你有善因必然有善果，有種惡的因必然有惡果。印光祖師常講餘慶、餘殃。做善事得的善果，善果誰得？本人得，本人得的慶叫本慶，他子孫得的時候叫餘慶。

做的惡事呢？本人得的惡果，比如墮地獄、變畜生。我們不要看現在很多人利用種種能力，把人家的錢財統統搜括起來，別羨慕他有機會，而我們沒有這個機會。你不要羨慕人家，那天他本人東窗事發，國家法律要制裁他。法律就是制裁不了他，因果律他也逃不掉。天網恢恢，天網就是定理，疏而不漏的。天網恢恢疏而不漏，他將來一定墮落。所以我們修道，明瞭因果的人，替他很害怕。他本人墮落是本殃，他子孫也受他連累，子孫得的餘殃，這是印光祖師講得清清楚楚。所以這裏講必有，是善惡有定理。

陽生陰殺，必然之理，陽生出來，陰消、陰殺這是一定的道理，這是陰陽消長。但坤初陰始，但坤的開始是陰的開始。禍所由基，五月陰氣開始就把乾消了一道，就是小人道長，開始長了。就聖人來看，小人道長，就整個社會人羣來講，這是不好。就小人自己來講，他開始往外發展了。就君子來講，君子之道被小人把他消掉了。但是就聖人來看，陰始的時候正是小人的災難。這個禍所由基，從此定下了基本。基本定下來了，就從這裏開始了。有了基本一層一層，往上發展就積惡了。這

個道理自非哲人，罕覩未形，如果不是哲人，哲人指的就是孔夫子。孔夫子自己也講，看見泰山，自己快要離開人世了，哲人其萎，泰山其頽。哲人其萎指的就是孔子自己，沒有像孔夫子這樣明哲之人，罕覩未形，罕是太少太少了，覩是看得見，還沒有形跡的時候，還是無形的時候，誰能看得清楚、看得出來？這因果的因誰看得出來？正在造惡因的時候，藉著一樁不正當的事情，他能賺個幾千萬幾億，這種收入他本人是得利了，但是聖人看起來這是禍，大禍就從這裏開始。

故勸善之心既切，前面積善是勸善的心很切，是非常密切。而**防惡之意更深**，而聖人叫大家防範造罪惡的意思更深了。就藉著這個卦爻，你看五月天風姤，陰氣剛剛起來，弑君弑父一步一步走上去的。在後面臣弑其君，子弑其父。漢儒就用坤消就說明了，所以防惡之意更深。蓋「閑邪」所以「存誠」，閑邪什麼呢？閑是要把它防止，等於這門要把它關起來。外面那些污染，自己的心不要讓它來染污，邪不要讓它進來。閑邪的目的就是存誠，誠是本有的。〈中庸〉講「誠者天之道也」，天然本有的，本性就是誠。存誠是什麼呢？外面那些誨淫誨盜的事情不要看。所以

孔子教顏子「非禮勿視、非禮勿聽」，就是閑邪。「克己」即可「復禮」，這也是孔子教顏子的「克己復禮為仁」。這都是將欲勸之，必先懲之。先勸人為善，也要懲人家的為惡。

賈生所謂「絕惡于未萌，而起教于微渺」，賈生就是賈誼。賈誼的才氣很高，學問也好，可是遭人嫉妒了，別的那些老臣看見他這麼少年得志，就在漢文帝那裏說他的壞話，結果漢文帝把他疏遠了，把他派到長沙那裏去。後來過一段時間，漢文帝又想到這個人，又想見他就叫他回來。賈誼又再上疏，對漢文帝諫言，上疏的一些話，裏面有這兩句。「絕惡于未萌」，你真正一個人想修道，把惡緣斷絕，就要在罪惡的事情還沒有發芽的時候，就要把它絕掉。「起教于微渺」，講教育，賈生講得很好，就在那個微渺，很微細，人家看都還看不到那些地方，就拿這個道理，你用種種的方法來教化一般人。這教育絕不能像現在這種教育法，專門教人講名利，求名利。古時候懂得教育的話，就在這微渺，人家看不到的地方，教人家信因果，教人家知善惡，就在這上面教。《三字經》開頭講「人之初，性本善」，就教人家學善。

這是「使民日遷善遠罪而不自知」者，使得一般民眾，一般人每天每天遷善，就向善的方面學，離開罪惡的事情。而不自知，一般人都是不自知。

孔子講：「民可使由之，不可使知之」。現在有很多從外國回來常常問我，孔子講的不對，民可使由之，不可使知之，在今日之下民主時代，孔子講的是維護君權的話，是愚民政策，這不對。他不知道民可使由之，不可使知之。講善惡因果，你怎麼講法？就從一步一步地這些善惡，已經很顯著的這些跡象，來教人家。對於一般人來講，你教他從事相上面由之，按照事相來由。怎麼由法呢？你看現在社會上那些貪贓枉法的人，那些綁票的人，沒有很久，那事情就破案了，就要吃官司，這些事情都可以講。但是現在人不講這個，遇到社會上發生這些事情，綁票、到超商搶到幾十塊錢，甚至幾千塊錢，被抓起來了。一般人什麼心理呢？哎呀！這個強盜太愚蠢！只搶到這麼一點點。而因果他不講，他完全順著造罪人來講。你搶要搶更多一點，貪污也貪得更多，貪得天衣無縫，最好國家法律還抓不到他，現在一般人心裡是這樣子。你要是懂得聖人的教化，遇到這些事情，就把他不好的結果，告

訴家裏的子弟，你是老師就把這個結果，分辨是非教你的學生，你的教育就是聖賢教育，就是使民日遷善遠罪而不自知。你教的學生，你教的子弟，他就自自然然學好的，而不敢學壞。不自知，自然潛移默化。這就是孔夫子講：民可使由之，不可使知之。你要解釋，讓他懂得因果的道理。假如你拿唯識學的種子、習氣來講，那你講到什麼時候，一般人才明白？所以民可使由之，讓人家學得好，而不自知，即此意也。

理國修身者，治理國家、修養自己本身。誠知「積善」為本，誠知就是實實在在的真知，真的知道積善是根本。從因上面，積善怎麼是根本呢？比較好懂一點，我們起的什麼念頭，自己的念頭起來，純粹為天下人，還是相反的純粹為我自己？純粹為自己這是惡的，純粹為天下人這就是善的。自己的念頭還不知道嗎？這是修身。那麼理國修身都是積善為本，就在自己念頭上來為本。積這善念，則防萌杜漸，萌是萌芽，防止罪惡的事情，不讓它萌芽。杜漸，漸是後面卦爻講逐漸逐漸，臣弑其君，子弑其父，不是突然來的。你要杜漸的話，就在最微細，一般人還不知道的

時候，就要把它杜塞起來。孔子寫的《春秋》，就使那些亂臣賊子害怕。《春秋》這個筆法就是防萌杜漸的。《春秋》誅就是誅心，誅那些亂臣賊子的心。亂臣賊子要造亂，要弑父弑君，事情還沒出來，心裏念頭起來了。聖人寫《春秋》就在心裏面分析，誅這個亂臣賊子之心，這就是防萌杜漸。這樣的話，災害不生，將「開國承家」，開國承家小人无用，這也在《易經》裏面講的。君臣同德，庶幾，這就很接近了。「積善」以成名，而不至積惡以滅身也。這就是引用《繫辭傳》裏面講：善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。

「履霜堅冰」之戒，履霜堅冰，履了霜必然會到堅冰的時候，就在履霜時，聖人就告誡人。既是學《周易》的人，得到聖人的告誡，履霜堅冰。自己求道也是這樣，將來你要替國家辦事情，你出來競選從政，你要記住履霜堅冰，不能一天有忽略。安可一日而忽諸。諸是活動的口氣，你何能一天而忽略這些事情嗎？這是積善、積不善。所以印光祖師常常舉儒家的經典來解釋，教我們相信因果。相信因果不但釋迦牟尼佛這麼說，孔夫子也是這麼說。這個真理是普遍性的，只要你智慧開了，

你所見的真理是同一個理，沒有兩個理。

臣弑其君，子弑其父。

先把古人注解斷句。虞翻曰：坤消至二，艮子弑父，至三成否，坤臣弑君。「上下不交，天下無邦」，故「子弑父，臣弑君」也。

接著就解釋了，坤陰消陽，從五月天風姤，把這陽爻消了一道，就變成姤卦。其幾已萌，消陽的幾，幾指的弑父弑君，已經顯出來了。就像植物萌芽，這幾已經開始了。不至上消不已，不消到最上的，它不會止。〈說卦傳〉解釋，「乾為君，為父」，乾卦它是君，它又代表父。那麼就乾卦來講，下乾，內卦下體，乾卦下體是乾，為「父」。故消至二，所以消到二爻。原來乾卦，五月天風姤消了第一道，這幾已經萌了。消到二，把九二消成六二了，內卦就變成艮。艮為山，就上下兩體來講，天山遯卦。成遯的時候，遯就上下兩體來講，遯卦，就內卦來講是艮卦。艮是少子，少陽，少陽是小兒子。滅陽，故為「弑父」。就這小兒子來弑父了。小兒子艮卦就變出來了，再往上把第三爻一消了的時候，這老父就死了，被殺掉了。就內

卦來講叫弑父。上乾為「君」，上體乾叫君。故消至三成否，天地否。消掉三爻，內卦整個是坤卦，上面乾卦還是完整的，但是這個時代就是否卦，天地否卦。否卦內卦是坤，坤為臣。坤是臣道，他這上面講，不至上消不已，不消到最上是不會停止。那麼現在變成否卦了，在否卦你應該講，內卦臣，要盡到臣道。但是不然，滅陽，它還繼續往上滅。故為「弑君」，只要把上面一爻，一滅的話，上面乾卦就不存在了。「上下不交，天下无邦」，這是否卦〈象傳〉的傳文，否象傳文。上下不交，天下无邦，這裏講的是天地無邦。天地無邦就是天下无邦。虞彼注，虞翻注的否卦的〈象傳〉文。他說「以臣弑其君，以子弑其父，故曰匪人」。在否卦裏面，他也借用這裏面臣弑其君，子弑其父來解釋。其義互備，互相照應的。故交引以釋之，交引，互相引用，在否卦引用這裏來解釋。

非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。

虞翻曰：剛爻為「朝」，柔爻為「夕」。乾為寒，坤為暑，相推而成歲焉，故非一朝一夕，所由來漸矣。

李氏的解釋，繫上曰，〈繫辭上傳〉有一句話說「剛柔者，晝夜之象」，引用出來以後，他就證明虞翻的注解。故「剛爻為朝，柔爻為夕」。換句話說，虞翻注解的出處，他的根據就是〈繫辭上傳〉的那句話。剛爻就是陽爻。陽爻是代表白天。柔是陰爻，陰爻是代表夜間。再講「乾為寒」，這句話是說卦文。

尋乾貞於十一月子，故為「寒」，尋是找一找，是研究的意思。研究的時候，古人有講，講什麼呢？前面有凡例。乾貞於十一月子。貞，是正在那一個月，貞當正字講。乾卦正是一年十二個月，它正好在十一月那個時候，是它的卦。十一月，按照十二辰來講，十二辰就子辰。為什麼講十二辰呢？漢儒鄭康成對於音樂是很精通的，他研究《周易》裏面有音樂，而音樂又跟一年十二月、四時都有關係的，那一月聽起來是那一種音。所以他把十二個時辰就容納在乾坤兩卦十二爻，叫做納辰。納辰換句話說，你研究《周易》，連帶天時、人的心理、音樂，人的心理用音樂表現出來最純真的，所以他的解釋特別注重納辰。這是什麼呢？乾貞於十一月子，故為寒。十一月是建子之月，正是寒冷的時候。而坤貞于六月未，未時，故為「暑」。

坤貞六月它是在夏天。

「一」朝謂乾初，乾卦的初爻是一朝。息三成泰，由初爻往上息，息到三就成為泰卦，地天泰。原來是純坤，初爻息了之後是復卦，地雷復。息到二爻就是地澤臨卦，息到三就是地天泰卦，所以息三成泰。「一夕」謂坤初，消三成否。消到三就成否，天地否，從乾卦用陰來消。一陽始子，陽爻從子時開始，它是怎麼算法？你看看，這要演算了。一陽始子，從子時開始，陽爻起來了。歷六陽時，經過六個陽時，而成乾，前面的圖一看就了解。一陰始未，陰爻從未時開始。歷六陰時而成坤。前面的坤，把圖找出來看一看，印象就比較明白。舊本子翻到凡例第九頁，新本子翻到十六頁，你看圓圓的圖，乾卦初九在子時這裏來息。息就是隔一行，子時過來第二就是坤。把坤跳過去，子是十一月，經過丑到寅時乾九二。照這個例子然後又隔一行，到九三是辰時。再呢？到了九四是午時，到了九五是申時，到了上九是戌時。十二個時辰，陽爻這六個時辰。再看陰爻，陰爻從未時開始，坤卦就是初六。鄭康成還是用順轉，要知道有兩個圖，另外一個圖是漢儒京房的，是從左邊轉

過來的。現在是鄭康成的爻辰。未是初六，九五跳過來到酉時是坤六二，到亥時是坤六三，到丑時是坤六四，卯時是坤六五，到巳時是坤上六。這兩者是十二個月。一天是十二個時辰，一年十二個月。子寅辰午申戌是陽月，奇數的。未酉這樣算過來是陰月。陰月什麼呢？子十一月是單數，丑十二月是偶數，以下都這麼算法，這樣比較好記。這個看清楚以後，翻過來我們就看明白了。一陽始子，歷六陽時，你想想那個圖，經歷六個陽的時候，從十一月、正月、三、五、七、九，六個陽時月，而成為六畫卦的乾卦。一陰始未，從未那個月，再經過六個陰時到十月是純坤。按照這個次序，乾坤十二爻實際上就是陰陽兩爻，也就是剛柔兩爻。

積朝夕而成寒暑，使一年有寒有暑。**積寒暑而成歲**，一年有寒有暑，四時，還有不寒不暑的，就是春、秋了，成為一年四季，成歲。故曰「非一朝一夕之故」，一朝就從子月，剛爻子月是一朝，一夕就從未月，坤初就未月開始。那不是一朝一夕，那是累積而成的，故曰非一朝一夕之故。「其由來漸矣」。由來，從開始一直到了結果，都是逐漸而來的，不是突然變的，萬事萬物都不是突變的。

了解這個道理，學儒學佛，一般講聖人是天生的，沒有，沒有天生的。釋迦牟尼佛、孔夫子在最初，都跟我們凡夫一樣，最初發心學佛，孔夫子也是最初發心學聖人的，那才是一朝。釋迦牟尼佛學成，成了佛，孔夫子學成聖人了，都是一朝一朝地累積過來的，在一朝之中也經過一夕，朝夕朝夕。修行的人，你說一帆風順？那有這回事情，總是有很多挫折、很多障礙的。了解這個原理的話，任何障礙不要怕，就憑著一朝一夕累積過來，總歸就能成功了。所以看釋迦牟尼佛那些大弟子，天台宗講的圓教菩薩，他生來這一生就是圓教菩薩？那不是這個講法，圓教菩薩不知道修了多少生多少劫的佛法，才逐漸增長他的智慧。一生一生地增加，到這一生釋迦牟尼佛又到人間來了，他是圓教根器。由這個我們要知道，自己是那一種根器。做為自己的一個反省，我們是什麼根器，也不要感覺自己將來怎麼能夠成為圓教根器？只要自己老老實實這樣修的話，豈只圓教呢！成佛都還有餘，這都是逐漸逐漸修來的。好事逐漸來的，惡事也是逐漸逐漸把它姑息養奸，然後也是逐漸形成的。這些雖然是題外的話，但是對於我們研究佛法、研究《易經》，可以讓大家了解，要把握這個原則去研究。

史記太史公自敘曰，太史公自敘是在《史記》後邊，他說「春秋弑君三十六」，在春秋時候發生弑君的有三十六件。「**亡國五十二**」，這亡字是正體字，這樣寫法，裏邊一個人隱藏在掩體裏面，外邊一直一橫那是個掩體，是隱字。古時候隱字，一個人隱藏在這裏亡。亡原始的意思不是死的意思，是逃亡的意思。後來才變成亡國。亡國，失了國的五十二個。「**察其所以**」，司馬遷自敘講的，察其所以，你觀察觀察他弑君、亡國的所以然，也就是研究它的原因。「**皆失其本已**」，都是失掉它的根本。本是什麼呢？做君主有做君主的根本之道，治國也有治國的根本之道。失了根本他才被殺，國家才亡了，這講失其本已。

「**故易曰**」。司馬遷就引用《易經》說「**差以毫釐，繆以千里**」，毫釐之差，毫釐是較微細的，年輕眼睛好，可以看出來，老年人的眼睛看不到。毫釐是那麼微細的，那麼微細的差錯，差那麼一點點，一繆，繆到後來，在開始因地一點點的偏差，後來結果多大呢？變成千里那麼遠。毫釐之差，到後來釀成千里那樣的差別。這就是說叫我們研究學問、修道，開始的時候就要端正了，不能有一點的偏差，因地不

真，果招紆曲。「故曰『臣弑君，子弑父，非一朝一夕之故，其漸久矣』」，這是〈太史公自敘〉裏的一段話。即此爻之遺文也。太史公引用《易經》的這句話，李道平解釋就是這一爻的遺文。遺文就是有些文找不到了，可是在〈太史公自敘〉裏面可以找回來，找到了。

又「否三之四」為漸。否卦的六三到九四，換句話說六三、九四這兩爻一換，就否卦來講，六三到九四，把九四變成六四，九四下來變成九三。你把否卦讀一讀看看，否卦上面原來是乾卦，下面那一爻換了，換成陰爻，成巽卦。否卦下面原來是坤卦，上面那一爻變成陽爻，變成艮卦。讀出來了，就是風山漸。巽為風，艮為山，風山漸，漸卦。把卦爻這樣演變，序列的次序解釋出來之後。所以說故坤消三成否，坤卦一爻一爻地消，消到三就成為否卦。你把原來這乾卦六畫都是陽爻，從初爻開始用陰爻來消，消到三，內卦就是坤卦，成天地否卦。言「漸」也，這叫漸，逐漸逐漸的漸。這個意思，孔子在這裏講非一朝一夕之故，其由來漸矣。

讓我們研究《周易》的人知道，萬事萬物都不是突變的，都是漸變的。在開始

變的時候，微微的那一動誰也不知道。你研究《周易》你就學著，一般人不知道，我學《周易》，就要學成能夠知道。怎麼知道呢？你就拿現在世間法來講，不但人類社會人事上種種的變化，就是自然界的地震、颱風、土石流、美國的颶風，也是其所由來，在漸矣。你要了解這些天然的，天然的什麼？天然來自人心。天然，學佛的人都知道，都是我們第八識的相分。相分與見分是一體的兩面，見分是我們人的心理一變，相分跟著變。個人、多數人變，你個人的環境好壞個人享受，羣體大眾的心理在變，是好是壞，大眾共同接受。這就是由來的進一層開始從人心上面來變化。人心變化一般人不知道，我們研究《周易》就是研究學聖人、成聖人的，你開始學就這樣學習，然後你對於改變自然，改變人類社會，改善社會風氣以及政治這些，你就知道怎麼改法了。

由辯之不早辯也。

先把現象分析清楚，後來就是結論。

孔穎達曰：臣子所以久包禍心，由君父不早辯明故也。此文誠君父防臣子之惡

也。

古時候有國家的國君父親，有兒女的父親，在這裏講，古時候君父是一個人。因為在古時候封建的制度，君主由世襲的。父親把國君的位置，自己年老了，要傳給嫡系的嫡長子，所以國君就是父親。父親也當國君，君父是一個人。古時候國君不只一個兒子，有幾個兒子，按照制度，正夫人生的長子，按照制度他繼承君位。其餘的就是正夫人生的二兒子、三兒子或是第二夫人生的兒子，甚至第二夫人生的長子比正夫人的長子年紀還大，那都不行，必需由正夫人的長子才能繼位的。就連這些制度引起後來的羣公子爭奪，爭奪最厲害的時候就發生弑君弑父了。那你做國君又做父親的人，有了這些兒子，你早點觀察，你不能糊裏糊塗的，像周幽王的正夫人生的太子，他把太子廢掉，他為了寵愛後來的小夫人，要由她的兒子來繼位，結果引來自己殺身之禍，自己不能老早預防。

李道平就解釋了，正義作「由君父欲辯明之，不早分辯故也」，李道平就把孔穎達在注疏本子裏面講的，孔穎達解釋王弼注的，他自己解釋就用正義兩個字。所以

在這裏李道平就說李鼎祚引用孔穎達這個文，是「由君父不早辯明故也」，這是李鼎祚引用的文字。李道平就找到《十三經注疏》本子，注疏本子裏，孔穎達的原文就是《正義》。是什麼呢？「由君父欲辯明之，不早分辯故也」。是這樣的，他把原來的找出來了，注疏本子孔穎達的文跟這裏引用的，**文微不同**。稍微有點不同，意思還是一樣的，他要辯明讓人家知道。

案：繫下曰，「復小而辯于物」，〈繫辭下傳〉舉了好幾個卦，當中有復卦。復卦什麼呢？復就是從十月純坤，十月亥純坤。到十一月建子，陽爻起來了，把純坤最初一爻就變化成為陽爻。原來是坤卦，現在就變成地雷復卦。下面一爻是震，震為雷，就是地雷復卦。復卦孔子在〈繫辭下傳〉裏說，復雖然是復，不錯！很小，陽爻是代表光明，原來是坤卦，整個大地都是夜間，是黑暗的，現在下面一爻透出一線之光來了。透出一線之光是復卦。這個光線很小很微弱，雖然很微弱，可是而辯于物，這一線之光，就能讓人家辯得清楚，這物是好還是不好，它就有辯別的功用。

而辯于物，這物是代表一切，萬事、萬物、人都能辯。怎麼用法？跟各位說說，

雖然這裏講復小而辯于物，人心，這個我們自己都要承認的，為什麼承認呢？我們不是完全指責所有的人，如果指所有的人心裏都是黑的，只有我自己心裏不黑，假如這樣想法，那自己就是比人家黑得更厲害。我們承認人人心裏都是黑暗的，就因為我們人人是黑暗的，對自己、對他人、對世間的天地萬物都看不清楚。你說現在今日之下，凡是遇到事情要找真相，你要到那裏去找？找不到的，實際說起來找不到真相。要找真相怎麼找法？必得自己心裏透出一線之光出來，那個復卦出現，我一個人自己是復了，有一線之光了，其他人都沒有透出來還是不行。自己知道，但還是無能為力。對世間這些人事，你怎麼改法？跟那些不講道理的人，你跟他怎麼講法？沒辦法！所以我們學《周易》、學佛，要了解這小而辯于物非常可貴的，那就是我們自性中有一線之光透出來。這一線之光指的是什麼呢？性光，本性的性光。而本性的性光為什麼透不出來？我們人都是虛妄分別，都是自私自利的心，把整個的性光都把它遮閉起來了。要想透出一線之光，最低限度要把我們的私心放下一點點。如果一點點都不肯放，永久也沒有辦法來透出這一線之光出來。所以研究《周易》，了解道理之後，我們就在這上面用工夫。唯有這樣用工夫，《周易》你才

能研究明白，才能管用。

虞彼注云，虞翻注解那一句話說「陽始見故小」。陽開始出現了，但是很小。「乾，陽物」，乾卦，乾的爻是陽物，它是陽明的。「坤，陰物」，先把這兩個定好。「以乾居坤」，就是坤卦現在復起來了，把坤的最初一爻變成陽爻了，以乾爻居在坤卦的體上。所以「稱別物」。辨別什麼呢？辨別這個大地，大地原來整個是黑暗的，你住在坤一片陰暗的大地上，你發出光了，可以辨物，指的這個大地。大地是代表，指的我們的人心。你真有這一線之光出現的話，你就可以把所有人的心理，你都能看明白了。

坤初動為復，什麼叫坤初動？坤卦初爻在變動了，初爻一變動就變成陽爻。復初九曰，坤卦初爻變成初九，由初六變成初九，所以初九就說了「不遠復」。不遠復就是這一句話，是辯之早辯者也。就是最初，那就最早，復小而辯于物。它一出現，它能辯別物。一開始它就能辯得清楚，就好像我們凡夫心理，你只要性光透露一點點，這就是不遠復，在眼前很近的。很近就是一看就清楚，就能早辯了。

古時候的國君，同時也是做父親的人，這要明君才可以辦得到，昏君做不到。昏君他根本就沒有不遠復，連復的初爻根本就沒有出現，他怎麼辯呢？明君本性的理性一出現的時候，他把他的正夫人是好是不好，二夫人、三夫人這些好不好，他的那些兒子好不好看得清清楚楚的。既是看清楚了，那就趕快要有防範，這叫防微杜漸。現在大家說我們沒有做國君，古時候才有，現在有什麼關係呢？不錯，我們也沒有做國君，我們現在也沒有競選。可是我們在人世間各行各業，你做事情，你要開辦一個公司，組織一個公司，這些董事們，你要認清楚，那個是君子，那個是小人，你都要認清楚。你修道，知道誰是真正的善知識？誰不是善知識也要認清楚。在今天研究不是沒有用的，而是用處廣泛得很。

易曰：「履霜堅冰至」，蓋言順也。

《易經》的經文就說履霜堅冰至，《易經》，下面是孔子加的注解，蓋言順也。接著是荀爽注解。

荀爽曰：霜者，乾之命令，坤下有伏乾。「履霜堅冰，蓋言順也」。乾氣加之性

而堅，象臣順君命而成之。

現在看李道平的解釋，「霜者，乾之命令」，釋已見前。這前面都解釋過了。這是荀爽的講解、注解這個《周易》，他常用這個例子。乾有命令的意義，前面講過了。坤成于亥，前面看圖也看到了，成于亥。在亥是十月，十月坤卦就完成了。而乾位居之，坤卦怎麼乾位居之呢？就方位來講，西北方正是乾卦的方位，這個位是乾卦居在那裏。而坤是完成在這方位上。所以「坤下有伏乾」。你雖然到十月亥，坤卦完成了，乾伏在下邊，表面看是坤卦，實際上，下有伏乾。由履霜至于堅冰，其勢甚順，從履霜的天氣還沒那麼寒冷，那麼嚴重。到了堅冰的時候不但結冰了，而且冰結得很厚。就像內地的黃河，到冬天那冰結得那麼深厚，人都可以在冰上面走，這就是堅冰。指原來有輕微的寒氣，一直寒到堅冰的時候，其勢甚順。它是一直那樣順過來的，逐漸逐漸順過來。故曰「蓋言順也」，是由它逐漸順過來的。

逸雅，〈逸雅〉就是〈釋名〉，它解釋「順，循也」，《說文解字》「循，順也」，這兩個字按照〈逸雅〉解釋，順是當循字講。按照《說文解字》呢？循當順字講。

這兩者是轉注，兩個是同一個意思。是「循」與「順」同義。「蓋言順」者，這三個字就是釋「循致其道」也。循致其道這一句話就是前面初六〈象傳〉講的，循致其道的意思就是順，順著那一路來的。

孟子曰「今之君子，過則順之」，言過不可順也。孟子講這兩句話，孟子講現在的今字，是孟子當時的時候。孟子說現在人所講的君子，過則順之，都是順從自己的過失。他過失怎麼來？他自己認為小的這個過失沒有問題，自己替自己辯護，這沒什麼過失啊！不算什麼過失。而逐漸逐漸變成大過了，大過就變成嚴重的犯罪了。弑君弑父都是從這個過順之來的。孟子講的話，李道平說言過不可順也。從孟子的話來講，今之君子，實際上不是君子。你從經文裏面想，因為聖賢講話很含蓄，那我們講現在的黑道人物，他的犯罪都從最初掩飾他的過失而來，這一講人家聽明白了。孟子講的話很厚道，他不說小人而說君子。實際上他講君子就是小人。這話的意思就是說，孟子講：過則順之，這是小人的行為。我們學君子，這過不可順，發現自己有過失趕快就要改。

聖人懼人順陰之性，聖人就是孔子，他恐怕一般人順從自己的陰性，陰性是代表小人的。小人最容易犯過、犯罪的那種惡性，順著惡性的話，結果怎麼樣呢？積惡以滅身，這也是孔子講的話：善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。善惡都是積來的。所以聖人恐怕人順從陰的惡性，結果積了惡，把自己招來殺身之禍了，因此身也滅掉了。故結言「順」以示戒也。開示人家要戒，自己要好好警惕。

「乾氣加之性而堅」者，這前面荀爽注解的一句話。所謂乾氣加之性而堅者，這是〈說卦傳〉講的。〈說卦傳〉講什麼呢？「乾為寒」，乾是寒性。寒氣加之而冰堅，用這寒氣不斷地加在萬物上面，加在空氣上面，結果就使這冰愈結愈厚，愈結愈堅固。言陰順陽之性而成堅冰也。陰順乎陽之性，這個要注意，你不要馬上起了疑問，這是解釋荀爽的注解，荀爽有荀爽的注解。他用他的學說注解的。他從正面的解釋，陰氣順從陽性，而成堅冰。拿堅冰代表一種成果、一種成就。

臣順君命而成事，臣子順從君主的命令，而成就治國的大事情。其象亦如之，履霜堅冰至的象，孔子講的順也是這個意思。李道平把荀爽的注解釋完了以後，提

出他自己的看法。但荀意以陰順陽，荀爽的意思，陰氣順從陽性，恐非經義爾，恐怕不合乎經義。不是孔子解釋的意思。意思是說，孔子解釋的意思是給人家示警的。叫人家警戒的，陰氣上來了。你還記得嗎？初爻一動，天風姤卦的時候，講到初爻一動的時候，陰氣上來的時候就是履霜堅冰至。履霜，要了解這履霜，絕不是到了九月天氣下霜的時候才說履霜。五月天風姤卦，四月是純乾卦，五月是陰氣從山泉之下發動了，聖人一看，陰氣在很深的地層下發動了，他就知履霜。履霜的意思從那裏就看出來了，所以這是講防範亂臣賊子的。如果照荀爽的解釋，那解釋正面的，李道平的意思恐怕不是孔子解蓋言順也，不是孔子的意思。所以看看，我們研究古人的注解不容易的。古人注解那麼多，漢儒注解、宋儒注解一直到明、清，好多，那你怎麼作法呢？

周易集解纂疏講記(六)【坤卦之下】

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大不習无不利，則不疑其所行也。陰雖有美，含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。直其正也，方其義也。

虞翻曰：謂二。陽稱「直」。「乾其靜也專，其動也直」，故「直其正」。「方」謂闢，陰開為「方」。「坤其靜也翕，其動也闢」，故「方其義也」。這是虞翻的注。

李道平的注解，「謂二」者，虞翻講謂二這兩個字，謂二什麼呢？謂六二也，謂就是指六二來講的。陽息至二，陽爻從初爻息，初爻一息，坤卦就變成復卦了。再息到第二，那就稱「直」，為什麼稱直呢？以乾靜專而動直也。就是因為，以當因為講，因為乾在靜的時候是專，而動的時候叫直。陽爻在初發動的時候不停止，一直動到第二，這就是動，所以稱為直。故「直其正」者，這三個字，虞翻講故直其正。這就是賈誼新書，賈誼著作有一本《新書》，在《新書》道術篇裏面有這樣說的，「方直不曲謂之正」有這一句話。是也。是李道平加上的。賈誼《新書》〈道術〉

篇這一句話，方直不曲，方方正正的直而不曲，這叫做正。拿來印證虞翻講的故直其正，直從方正來的，方直這條條件是連在一起。

再舉《說文解字》，正這個字从止，一，止上有一橫，一以止，用一來讓它止住，以止。以止什麼呢？注「守一以止也」，根據注解，守一以止。你怎麼叫止？守住這個一，不要再變了，不要變二、三了，這就止住了。齊國君主問孟子：天下惡乎定？天下什麼時候才能定下來？孟子說定於一。有一樁事情就能定下來了。齊王又問了，什麼叫做一？孟子就說，不喜歡殺人的人這就一，能一之。就是不嗜殺人者能一之，這就一。所以學一個字對世間任何事情就能夠用了。今日之下你要止，止在那裏？人人都要放棄互相欺騙，放棄損人利己的那種心。開發自己對任何人都要有同情心，這就是恕道。能夠行恕道就能夠一。《說文解字》注解，守一以正。所以我們念佛要得一心不亂，一心才能夠往生，才能夠證果。不能一心的話，心裏亂糟糟的，那個一念三千，三千的念頭要把它抑下來，收歸一念，這一念就是淨念，他才能成就。守一，止就止在這一上。即敬止之義也。所以乾為敬，講乾卦，乾爻

叫敬。是「正」者，乾之德也，講直其正的正字就是乾的德。

「方」呢？「謂闢」者，方謂闢這個也有根據。李道平把它找出來了。書舜典，《書經》〈舜典〉裏面說「闢四門」，開四門，城有四門。孔傳，《尚書》孔傳就是孔安國。他們研究《尚書》說是假的，不是漢朝的孔安國，是後來人家冒充的孔安國，所以稱偽孔。我們不管人家注解是真孔是假孔，孔傳就是孔傳。孔安國注解的，他注解什麼呢？「開闢四方之門」，就是這裏方的意思，方就是闢的意思。方是四方，四方之門都開了，一切都開放。那我們現在講開放，那一方面開放啊？你開放一方面不夠、兩方面不夠、三方面還是不夠，必得四方都開，全部開，那才是真正開放，開四門。是也。把《書經》〈舜典〉裏面舉出來以後，加一個同意的這一句話是也。

「陰開為方」，這是虞翻注解的一句話。這怎麼講呢？陰感陽而開為「方」，陰感陽氣而開為方。以這怎麼說呢？因為坤靜，坤卦在靜態的時候，翕，合起來。而動闢也，一動的時候就開闢四方之門了。故「方其義」者，前面解釋陰開為方，解釋開闢四方。為什麼開闢四方呢？就根據孔子前面講的話，陰靜，翕而動是開闢。再

就是方其義。舉《左傳》魯隱公三年有這一句話。「教之以義方」。教育，父於教子，老師教學生是教之以義方。《三字經》裏面講竇燕山，有義方，竇燕山是竇禹鈞，他教他的兒子就有義方，是出自於《左傳》裏面講的。所以在這裏虞翻說方其義，你這方是義方。義什麼呢？義是一切事情做得非常恰當。古時候男女結婚，男婚女嫁。男子選擇配偶，選得也恰當。女子選擇丈夫也是配偶，選得最適當，過了門了，結婚以後宜爾室家，宜室宜家。這個宜，這宜字就人事上來講，一切都是調和圓滿。拿這宜字來解釋這義字，正義的義。人事上一切正義，就是一切都是調和得非常圓滿，這叫義，所以叫做義方。

虞翻注云，虞翻注解《繫辭傳》的時候，「坤為義門」，坤什麼呢？乾坤兩卦，孔子講乾坤其義之門也。乾坤兩卦都是門，學《周易》注重乾坤兩卦。所以孔子特別在乾坤兩卦注的有《乾文言傳》、《坤文言傳》，把乾坤兩卦研通了，其餘後面六十二卦都通了。那麼虞翻注解《繫辭傳》就說坤為義門，坤卦就是義門。是「義」者，坤之德也。義是代表坤之德，坤卦的德就是義。中國這些學文學的人，成語很

多，宜爾室家這個宜就從坤卦來的。

君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。

虞翻曰：陽息在二，故「敬以直內」，坤位在外，故「義以方外」。謂陽見兌丁，「西南得朋，乃與類行」，故「德不孤」，孔子曰：「必有鄰也」。

李道平的解釋，就是疏，陽息至二，陽爻息到第二爻的時候成為九二。乾惕為「敬」，這是朝乾夕惕，這個惕就是敬的意思。且動直，一動了就是直。二為「內」，二是在內卦。故曰「敬以直內」，一警惕心裏就保持不要隨便，要恭敬。敬以直內就內卦來講的，講直。坤位在外，陽息，在內卦息到二爻，以至於息到三爻的時候。現在講二爻，那麼內卦都變了，不是坤卦了。可是在上面外卦還是坤卦，所以講坤位在外。坤為「義」，坤的德就是義字做代表。且為「方」，五為「外」，五爻是在外卦，在第五，故曰「義以方外」。

陽息二成兌，這是納甲，這個圖各位在另外時間自己看。陽息至二就是兌卦，內卦就變成兌卦。兌出現在丁方，納甲它在丁的那一方。故謂「陽見兌丁」也。那

麼兌，西方，丁，南方，就西南方。故即「西南得朋，乃與類行」，行就是行動。行列。這就是說明，以明「德不孤」也。得了朋了，不是一個人，就是德不孤。《論語》裏面說：「德不孤，必有鄰」。這又引孔子說「必有鄰」者，以申「德不孤」之意也。申明，再加以解釋德不孤這個意思。且敬立于二，那麼敬立在二爻上面。義立于五，講這兩個什麼意思呢？二五相應。二五兩爻相應的時候。五一動，二就應了。陰陽合德，故曰「德不孤」。這是漢儒解釋，任何一個字都有它的根據。

直方大不習无不利，則不疑其所行也。

荀爽曰，荀爽解釋，「直方大」，乾之唱也，「不習无不利」，坤之和也。陽唱陰和而无所不利，故「不疑其所行也」。

李道平解釋，陽動，陽爻一發動它就「直」，感開為「方」，陽一動，陰爻就感了。一感四方就開了，開為方。陽德為「大」，三者「乾之唱也」。坤則不待習乎直方大，而自无不利，是「坤之和也」。坤就是不必自己學習直方大，它只要陽在那裏一唱，陰就能一和。一和順從直方大，這三個都出現了，而无不利，自自然然一切

都利了，這是坤之和的意思。如果是陽未唱而陰和之，則陽疑陰也，陽既唱而陰不和之，是陰疑陽也。必需唯陽唱陰和才无所不利，所以這一句講故「不疑其所行也」。這意思就是陽唱陰和的意思。二動變坎，二爻一動變成坎了。為疑，一變坎就變成疑。不變則「不疑」也。這是李道平加上的意思。

陰雖有美，含之，以從王事，弗敢成也。

荀爽曰：六三陽位，下有伏陽。坤，陰卦也，雖有伏陽，含藏不顯。以從王事，要待乾命，不敢自成也。

《纂疏》的解釋，「美」謂陽也，美指的就是陽。陰雖有美，就是陽。三數奇，三這數是奇數，是單數，為陽位，六是陰爻。位在三是陽位。故「六下有伏陽」也。六指的爻，在陰爻之下，陰爻處在這位是三，三位，所以下面有伏陽。六為陰爻，雖有伏陽在下，含藏不顯，因為它位是陽位，但是爻是陰爻。陰爻遮在上面，陽被伏在下面，含藏不顯，顯不出來。虞氏所謂「以陰包陽」是也。虞翻所講的就以陰包陽的意思，陰爻把陽位包起來。講到否卦，否內卦為臣，三為三公。內卦整體的

三畫是臣子，內卦第三爻是三公。就位來講，整體的外卦三畫是君卦，君卦就五爻來講是天子。

「三與五同功」，故三從王事，三與五怎麼同功呢？這句話是〈繫辭傳〉裏的。按照〈乾鑿度〉裏面講六畫卦的位置，三與五都是同一個辦政治的位置。同功呢？五是天子的位置，三是三公。三公就天子來講，他是天子之臣，就他辦政治來講，都是治理、辦政治的，所以是同功。雖是同功，那個位置不相同的，三是諸侯之位，五是天子之位。諸侯呢？比如拿周朝制度來講，周天子當然是天下的君主了。周天子所封的各國諸侯，這諸侯呢？一方面他是自己國家的君主，另一方面他也是天子駐外的大臣，同功。天子是治理天下，是人君。諸侯治理這個國，這一國的國君，也是人君。所以就這個意義來講，是同功而異位，位置不同。為什麼？一是在天子之位，一是在諸侯之位，三是三公。外乾為君，五是天子。三與五同功，三是從王事，這裏就三公來講，三公是在天子朝廷裏面有三公。那麼天子朝廷裏的三公，必待乾命而行，待乾命就待天子，要等待天子之命他再執行。這樣的話，美呢？雖然是辦

的政治，各方面都有成績了，這種功勞要歸於天子，美則歸君。

不敢以成功自居，即下「无成」之義也。地道无成而代有終就是這個意思。那麼就三公講是如此，就國君來講也是如此。古時候各國諸侯都要秉承天子所頒的十二月的告朔，天子要告朔，諸侯也告朔。十二月的〈月令〉是誰頒的？就是天子頒發的。天子這麼做，各國諸侯都要奉天子頒的政令來行事，行事有功勞要歸於天子。這就解釋陰雖有美，陰是臣道，雖然有美好的辦政治的成績，可是含之，含藏，自己不要居功，以從王事，來從事王家。天子所命令的事情，弗敢成也，不敢自己稱功自居。這文字漢學家是這麼解釋，不過在這裏陰雖有美，美這個字，辦事情的成果也是美，那麼這成果誰來辦呢？是臣子辦的。臣子能夠辦事情，辦得這麼好，有他本人內在的美德，沒有這個美德事情辦不好。好人辦事，事情就辦好了。壞人辦事，事情也辦壞了。所以政治要辦得有成績、要好，基本的因素還是靠他內在的美德。這個美德自己要含藏起來，不要自己表揚自己。你雖然把漢儒注解，從卦象、爻象那裏解釋出來，你研究的時候，要注重自己內在的美。

地道也，妻道也，臣道也。

翟玄曰：坤有此三者也。

坤卦有這三種的道，地有地道，妻有妻道，臣有臣道，坤卦就包含這三種。實際上坤卦包含得太多了，用在人事方面以及大的環境、自然環境，就有三種。

李道平的《纂疏》，說卦曰，〈說卦傳〉講：「坤為地」，坤卦是代表大地。故曰「地道也」。大地有大地之道，那麼坤呢？代表地，它就有地道。繫上曰，〈繫辭上傳〉說：「乾道成男，坤道成女」，以女配男，故曰「妻道也」。夫妻各有其道，這裏是講坤卦，坤卦用在人事方面的夫妻，它是妻道。「說卦曰」，〈說卦傳〉裏面說：「乾為君」，乾是代表人君的。則知坤為臣，故曰「臣道也」。三者，這三者就是，皆乾尊坤卑之道。〈繫辭傳〉一開始就講天尊地卑，就是乾尊坤卑。

講人事是這樣的，自然界也是這樣。那為什麼要乾尊坤卑呢？我們人在大地上，抬頭一看，天空就在我們頭上，它在大地之上。地球無論在那一面，這是研究學問，不是辯論。現在有些人家辯論的話，比如說我們在地球這一面，我們抬頭看

天空在我們頭上。從我們腳底下穿過地的那一面，跟我們相對的地的那一面，那天空就在我們腳下。而你說天空在我們頭上，那就不是真理。話不能這樣講，假如這樣辯論的話，還是不合乎真理。要合乎真理的話，你地球無論是那一面的，就算我們中國跟美國是相對的，現在在腳底下是美國。但是美國人一抬頭，天空也在他的頭上，還是在上的。所以天空你怎麼講，在地球那一面來講，從南極講也好，或北極、中間，無論那一面講，只要這地球上的動植物、人類，他一抬頭天空就在他頭上，在上面。

自然界如此，人類就要順乎自然，像君臣的政治，他要講求以君為主，臣為從，有主從的關係。推到國家基本的組織就是家庭，家庭基本的結構就是夫妻，這也要講主從的關係。今日之下，為什麼妻一定是順從的地位，丈夫要居為主的位置呢？這就是陰陽二氣來講。在男性他的生理、心理，陽氣多。女性做妻子的，她的生理、心理陰氣比較多。陰氣陽氣這是講功用，各有各的優點。就各有各的用處來講，男子在外面，古時候男子耕田，耕田要用體力的，沒有陽壯的體力，耕田怎麼耕法呢？

再說到外面跟人家辦理交涉的事情，也要有陽剛之氣。女子呢？自古以來她陰柔的這方面較多。陰柔有陰柔的好處，比如她在家庭裏面處理家務，教育兒女，這要有陰柔這一面的美德。你說教育兒女，從家庭教育也好，到學校老師教學生也好，你用那陽剛之氣，動不動用陽剛教訓是不行的，它要柔和的。講教育當然是學規矩、學一切的道理。但是在教的時候，要用柔和的方法。這一點不研究中國文化，拿現在的觀點來講，就很難了解。

地道无成而代有終也。

宋衷曰：臣子雖有才美，含藏以從其上，不敢有所成名也。地得終天功，臣得終君事，妻得終夫業，故曰「而代有終也」。

從三方面解釋，李道平的《纂疏》，他舉論語，子曰「如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也已」，一般人假如有周公那樣的才藝，才美是專門指周公的才藝來講的。如果一般人有周公那樣的才藝，使驕且吝。使是假使，假使這個人他又驕傲而且又吝嗇，其餘就不足觀也已。假如沾上一個驕、一個吝，其餘就可想而知

了，這個人不足以觀了。不足以觀就是不足以跟他學了，他的才藝就到此為止。我們中國講學無止境。為什麼學無止境呢？沒有限制的，有限制的那是世間的才藝。就現在科學來講，科學雖然日新月異，它還有限制的。物理學家怎麼樣研究，他的意思要找出宇宙最初的結構是什麼？找了多少分子、電子、中子，什麼子，到了頂夸克，現在又有更細密的分子了。但是始終它物理的境界不能突破，它不能從心法上面突破，因為突破不了，所以它的科學成績有限，指導的人生觀它是有限的。物理如此、化學如此，世間各種學術都是如此。所以講一個人雖然有周公的才藝那不得了，制禮作樂什麼都懂。音樂是代表一切藝術的精華，世間那一種藝術，也沒有音樂地位那麼高。所以古時候純正的音樂一演奏出來，就能叫人把複雜的思想、雜亂的思想歸於淨化。所以周公他能夠制禮作樂，可見得一切的學術他都懂。可是假使一個人就像周公有那樣的多才多藝，沾上一個驕傲、一個吝嗇那就完了，其餘不足觀也已。況臣子之于君父，何況在政治上，是做個臣子，對君來講的；在家庭裏做子是對父來講的。而且古時候在家天下的時候、封建的時候，太子是臣子還沒有繼承君位的時候，他就是子，一個人有兩種身分。那麼臣子之于君父，而可以才美

自居乎，他能夠以自己的才藝、這種美自居嗎？不可以的。就像古時候周公，在代理天子的時候，他的心裏還是臣子。到後來成王年齡大了，他把政權交還給他，他自己還是居於臣子的位子，那有什麼值得驕傲？

故必含藏其美，不但自己美德要含藏起來，不能表現出來。自己所做的一切事情、一切的功德，都要推給君主，不能自己自居其功。把自己的功勞美德含藏起來，以從王事，替君主辦事。善呢？有一些是善事，那些仁政，天下人都得到好處了，不能說這是我的政策，要歸於君主。善則歸君，不敢有所專以成名也。不敢自己有所專，不成就自己的名，要成君主的名。有了一切的功德，有德必有其名，這名要推給君主。

繫上曰「乾知大始，坤化成物」，大始也就太始。是凡物之生，皆始于乾而終於坤，「成物」即「終」也。從〈繫辭上傳〉裏講，乾是大化流形。開始就從乾開始；化，由坤來變化，變化來成功萬物。由這裏可以看得出來，凡物，凡是眾物，萬物它能夠生，皆始于乾，而終於坤。終就是成功，由坤來成功。開始什麼呢？開始由

乾。乾什麼？乾是一種元氣，沒有元氣的話，萬物就沒辦法生。就拿種子來講，五穀的種子、其他各種的種子，那種子裏面含的就是元氣在裏面，這個元氣是種子本有的。這種子能夠發芽，發芽之後還要空氣給它引導。這開始是乾，終就是大地來把它完成了，成物就是終。

周語是《國語》，左丘明寫的《國語》單襄公曰「成德之終也」，就是這個意義。根據這句話，成者，坤之功，不敢曰成。坤不敢自己說成，而曰「无成」，所以這個大地上，動植物都是從大地長出來的。但是一般人不是說地生萬物，而說天生萬物。明明是大地土壤長出來的，不說地生萬物，而是天生，天生就是從開始來講。那地生雖是大地成功，它把完成的功勞、成就推給天，自己說无成。有終是坤的事情，不敢曰有終，而「代有終」，代天辦事情而辦有終了。這個李道平講，非自抑也，不是自己貶抑自己。

蓋非乾資于始，蓋是語助詞，不是乾資于始，資就是依靠它，不是依靠乾來開始。則坤亦無為，假如沒有乾開始，坤能有什麼作為？坤也無所為，無能為力。所

以凡成者，皆成乾之功，故曰「无成」，凡終者，皆終乾之事，故曰「代有終」也。由地道得終天功，從地的道，就必得要終天之功。推之而臣道得終君事，婦道得終夫業，其理一也。這在個人自己研究的時候，就這三者。天地是自然界，就拿天地來講，古人講：天地是大父母，假如大地沒有天的元氣，大地上萬物生長不出來。夫妻有了子女，夫妻是子女的父母，這陰陽二氣缺一不可。所以就天地大父母來講，沒有天，地是不成萬物；沒有地，雖有天的元氣，地也無所成，兩者都是講究和合。這是我們中國講這文化、講這道，融和講它才有道。現在西方不是這樣，西方是對立的講再講平等，他就把平等的意思曲解了。這就是要了解我們固有文化，從融和這方面理解，頭頭是道。你要從對立方面來講，各人爭各人的權利，那就講不通。不但講不通，而且人類永久不能調和。從夫妻兩性開始，到家裏的兄弟、父子，外面的君臣、朋友，始終沒辦法和，和不起來。最尖銳化就是在政治上不能融和。我們研究學術，研究科學、哲學，你總得要分清楚，中國固有的文化跟西方現在所講的一切學術，不同點在這裏。那你研究政治學，不是現在怎麼樣組織政黨、怎麼樣選舉的時候計算選票，那是枝末，嚴格來講，那不能算是政治。

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：「括囊无咎无譽」，蓋言謹也。

天地變化，草木蕃，

虞翻曰：謂陽息坤成泰，天地反。以乾變坤，坤化升乾，「萬物出震」，故「天地變化，草木蕃」矣。

《纂疏》，陽息坤三，息坤息到什麼呢？息到三位上面成泰，這裏是講坤卦，坤卦是從初爻開始息。息，誰來息呢？陽爻，陽氣。陽氣第一個息，把坤卦的初爻變成陽爻，那就是地雷復卦。再息到第二爻呢？地澤臨卦。息到第三爻就是地天泰卦。息到三爻把內卦三畫就變成乾了，上面三畫還是坤，叫地天泰卦，成為泰卦之後，天地下，天在下地在上，故云「天地反」。天地反過來了，叫做否泰反其類。否卦、泰卦這麼一反，類就是反過來了。

「天地反」者，李道平解釋了，就「天地交」也，天地在那裏發生交感了。發生

交感什麼呢？天氣下降，地氣上升。這從泰卦來講，泰卦正月，正月是陽氣不斷往下降，地氣不斷往上升，這是天地交，天氣下降、地氣上升。陽主「變」，陰主「化」。一般講的變化，變化就陰陽來講，陽是主變，陰是主化的。「以乾變坤」者，陽息坤成乾，以陽爻來息坤，成為乾卦，用陽爻來把坤卦息成乾卦。「坤化升乾」者，坤化升乾是虞翻講的。坤怎麼化升乾呢？坤本，這本來是坤卦，被陽爻來一息。陽爻來一息，就陽爻來講，它是息，它在改變了。就坤來講，它是化了。一化，整體到後來化成乾卦了。化乾始，從乾始，乾始就是元氣開始，乾之大始。本來是坤，就化成乾始了。化成乾始就這來講，升居乾上也。你一看，怎麼升居乾上呢？原來六畫都是坤卦，經過陽爻來息的時候，陽爻息一爻，坤就化一爻。那麼從這開始一步一步地化，內卦三爻就變成乾，從坤開始，化到第三爻，就這卦象來看，坤上面，就三畫八卦來講，升到乾上面去了。故曰「天地變化」。

泰三五四五成震，他這就互卦來講，泰卦的三爻與四、五，三、四、五這三畫就變成震卦。自己排出來看看，泰卦內卦都是乾。從三爻開始，三爻是陽爻，四五

是外卦，外卦還是坤卦，那麼這就變成震卦了。「萬物出乎震」，震為草木，「其究為蕃鮮」，究當究極處了，研究研究到極處了，到究竟的話就變成草木。故曰「草木蕃」。蕃是茂盛、很明顯地長出來的。此言「天地交而萬物通也」，這是講天地開始交，而萬物就能變通。變通到後來，究，萬物就長成了，長成繁茂的，草木蕃。天地閉，賢人隱。這是講否卦的時代了。

虞翻曰：謂四。泰反成否，乾稱「賢人」，隱藏坤中。「以儉德避難，不榮以祿」，故「賢人隱」矣。

李道平的《纂疏》。虞翻所說「謂四」，謂四指的六四這一爻。坤變為否自四始，由坤卦變成否卦，從四爻開始。故于四變為陽，知為「大往」。六四一變成九四的話，有大往小來，這是大往。變成陽爻了，從內往外叫做往，大往就是從六四開始變成陽爻叫做大往。則否勢將成。六四變成九四，雖然只有這一爻開始變，但從這開始，否的氣勢那就將成了，就從這裏一步一步就完成了。

四為否泰之交，四爻是否卦、泰卦交涉的關鍵地位。「否泰反其類」，這是《雜

卦傳〈裏〉的一句話。否泰反其類怎麼講呢？四變，故「泰反成否」。在這裏知道四爻一變，泰卦反成否卦，坤卦是這麼講的。要是乾卦，也是這樣否泰反其類。就這兩卦反其類來講，就是這麼看的，四爻是否泰之交。

漢樊毅修西嶽廟記云，樊毅修他作的西嶽華山的西嶽廟裏的一個碑記。碑記裏面有一句話「泰氣推否」，泰氣推否，你要看《西嶽廟記》的話，這裏就找出根據來了，它講的就是否泰反其類。推是推移，也是轉的意思。由泰卦這氣勢一推就是否，否一推也是泰。跟各位說，我們學《周易》，開始你不能不這樣學，講卦爻反過來反過去，你知道它的變化。變化也不是亂變，它有一定的氣象，有規則地在那裏變。別的不講，六十四卦裏面，單是否泰反其類，就這兩卦來講，什麼用意呢？你從前面這樣研究，四是否泰之交。現在是否卦時代，一般人說這是亂世，天地閉，賢人隱。這要等到什麼時候？是不是永久這樣？要是研究《周易》，你就知道了，要會觀這個氣象。氣象在那裏呢？氣象有自然界的氣象，有人心的氣象。自然界的氣象也就從人心裏面反應出來的。人心氣象，就卦來講四爻，四爻是變否變泰，這

就開始了。比如否卦時代四爻一變，就看出來泰卦開始了。如果是在泰卦時代，四爻一變，你也知道否卦又開始了。從這裏面研究，你可以在否卦時代，你要觀察這個人心，人心一變的時候，亂也不會永久亂下去。那麼在泰卦的時代，你看那四爻一變，那個人心氣象再一變，要知道泰也不會長久。泰卦不會長久，你是教育家，你是政治家，那你要想辦法把泰卦的時代讓它延長，否的時代不要很快就過來。在否的時代呢？人心變好了。人心怎麼變好？一般在亂的時代，人心就不知善惡、不知道是非，其中如果有一些人，他能夠辨別是非善惡，這是好的氣象。有這少數人，這少數人他在人羣之中，他就可以做一個先知先覺者。他是個先知先覺，他就可以轉移一般社會風氣，從那裏轉呢？就從人心開始轉。人心開始轉，就從教育、從文化方面開始轉。你就知道了，我們用工夫，自度度人，己立立人，成己成物你就有辦法。你研究《周易》就這個研究法子。不是教人家占卜，占一下，現在是否的時代，什麼時候才有泰的時代來呢？不需要用占卜，你就觀察一般人心便知道。

乾文言曰，乾卦〈文言傳〉前面我們大家都看過了。「賢人在下位而无輔」，從

這一句話來講，故知「乾稱賢人」，乾卦它是稱為賢人。說卦曰，〈說卦傳〉又說「坤以藏之」，從〈說卦傳〉這一句話來講。故知，我們就知道，「賢人隱藏坤中」。賢人隱在那裏呢？隱藏在坤卦之中。就亂世來講，那些有辦事能力的人，正知正見的人，他有很高超的品德，這些人都隱藏在坤中。坤是不在位的人，隱藏在一般人羣之中，可以看得出來了，這很受用的。為什麼呢？大家都學佛，也都學中國文化。學中國文化你要認識君子，什麼是君子、什麼是小人。學佛你要認得什麼是善知識、什麼是惡知識。那個善知識、惡知識，儒家講的君子、小人，在這個時代，你不要在政府裏的高官那裏去找，你不要在大財團、大老闆那裏去找，你就在一般平民裏去找。這平民之中他也沒有政治地位，也沒有財富。在這羣之中，說不定就有善知識、有君子，這些人他絕不自己宣傳自己，也絕不拿廣告費登廣告替自己來表揚。你看人，你眼睛可以看得見了，賢人隱藏在坤中，坤中就是在一般人羣之中。

「以儉德避難」，這些人為什麼呢？他一切都守儉，儉德。避，逃避隨時會來的災難。「不榮以祿」，不以俸祿，種種名位這個祿，不以這個為榮。這榮字，有一種

本子叫營，營利事業的營字。不營以祿，營當求字講，不求俸祿。否象傳文，就是以儉德避難，不榮以祿，這是否卦的〈象傳〉文字。引之以明，這裏引來說明「天地閉，賢人隱」之象也。前面講「天地閉，賢人隱」否卦的時代，所以就用否卦〈象傳〉的文，說明「天地閉，賢人隱」這種卦象。此言「天地不交」，這裏講天地這兩者不發生交涉了，就沒有交感。那麼天地沒有交感，陰陽二氣不交感，「而萬物不通也」。否卦就是這樣。

否卦，十二月消息卦是七月，七月那是秋天，地氣往下收藏了，天氣就往上不下降了，陰陽二氣就不發生交感了。所以從七月開始，天地萬物，你要順乎自然的氣象，萬物要保存種子，要收斂了。把元氣收斂起來，保存起來，保存到明年春天再開始生長。我們人，講身體，講衛生保養。到了秋天以後，我們吃東西，其餘一切工作，也都要自己順乎天然。就一個人的人生，整個生命的過程來講，也有春夏秋冬。古時候到五十歲叫艾，什麼叫艾呢？五十歲大概頭髮就開始白，氣血往頭上行走不那麼順暢了，不充足了，所以頭髮也逐漸逐漸開始白了，那叫艾。這就是秋

天來了，你做一切事慢慢地要收斂了，不能夠再像青年、壯年那樣的，自不量力是不行的。這是天地不交，萬物不通，秋天就是這個現象了。就整體的時代來講，否卦就是天地不交，上下不通。表面上看通了，實際不通。為什麼呢？只是互相利用。孟子所講上下交征利，就是講利而已，心還是沒有真心話。上下左右、人與人之間，這是各人爭取自己的權利。因為不通，所以發生代溝。代溝是西方人的名詞，在中國講代溝是上下不能溝通。父子有代溝、公務機關有代溝，橫的方面各人爭各人的權利，現在就是這樣時代。

易曰「括囊无咎无譽」，蓋言謹也。

荀爽曰：六四陰位，迫近于五，雖有成德，當括而囊之，謹慎畏敬也。孔穎達曰：括，結也。囊，所以貯物，以譬心藏智也。閉其智而不用，故曰「括囊」。不與物忤，故「无咎」，功名不顯，故「无譽」也。

李道平的解釋，先解釋荀爽的注解，六居四，六居在四位上。六是陰爻，四是偶數，是陰位。以陰爻居陰位，這是得位。故「有成德」。四近五則多懼，故當「謹

慎」。五是天子位，四是三公、大臣的位置。大臣是陪侍在天子左右的，陪侍在君主身邊。明君還好，要是昏君那不得了。昏君你替他辦事，辦不好你有罪過。辦好了，那功勞一天一天的大，那就功高震主。臣子功勞愈高，那天子震撼了，將來我國君的位置就發生動搖了。臣子功勞一天一天大，外面得的民心一天一天多，那不得了！我的位置保不了，這叫功高震主。明君不怕，昏君才是這樣，所以在第四的位置上面多懼。過去一般讀書人、或沒有讀書的人都講伴君如伴虎。你在君主身邊好像很好，但是君主就像老虎一樣，什麼時候你要是得罪了他，君主不滿意的時候，他就把你除掉。我們讀書明理的人，尤其是研究《周易》的人，看清楚誰是昏君，不要替他辦事情。他給你再大的官，你也不要去做，這是明哲保身。這裏講四近于五，靠近五爻多懼。就是對於明君，在明君那裏做事情，也要時時警惕自己。為什麼呢？你功勞多了，不是只有天子相信你就可以，朝廷裏還有其他的人，很多大臣小臣，你功勞太多的話，就算天子相信你，其他的同事，那些大臣嫉妒你，他就找很多很多莫須有的那些罪名，在君主那裏說話。剛開始也許君主不聽，說多了他就聽了。

漢景帝的時候，袁盎、鼂錯這兩個是歷史上有名的。鼂錯很有能力，他的見解也非常正確，他所建議的，皇帝都信用他、採用他。結果袁盎還有其他那些臣子嫉妒了，就利用七國造反，那時候在漢朝封的七王造反了，就藉這個名義，他說七王造反就是鼂錯的主意，你要平撫七王造反，你把鼂錯殺掉以後就太平了。就藉著那個機會，本來鼂錯是既有能力，見解一切都好。而大家都那麼說，天子也只好採取，不但殺鼂錯一個人，連家族全部都殺了。這個冤氣太大了，所以到後來，悟達國師膝上長著人面瘡，那個人面瘡就是鼂錯，那冤一代一代地結。悟達國師生生世世都是高僧，到了這一世，受了皇帝很好禮遇，他心裏一動：我這不得了，當今天下的出家人，沒有像我這樣，我做了大國師。有這麼一個念頭，驕慢心一起來，人面瘡就找來了。鼂錯就說，你生生世世做了高僧，我沒有辦法來報復你，你現在起了一個傲慢的心理，好，我的機會來了，我找到你身上。

可見得我們在人世間，不能跟任何人結怨，結怨生生世世跑不了的。也可以知道，無論你在政府裏面做事情，做得再好，假如同事一嫉妒你，還跑不了那個災難。

你學《易經》，研究就研究這些道理，不是把卦爻研究明瞭就好。這只是基本的，把基本的研究，看得懂卦爻，看清楚之後，你在人世上就順著這個道理去研究，這才管用的。這個管用還是在世間法，進一步就把它運用在怎樣修道，怎麼樣了生死。

括而囊之，則斂慧韜光，謹慎畏敬之至也。孔注，孔穎達的注解「括，結也」，括當結字講，袋口把它結紮起來。釋已見前，前面已經解釋過了。「囊，所以貯物」者，這句話就是《詩經》〈大雅〉篇裏面，有〈公劉〉是講周家的祖宗，〈公劉〉那一篇裏有一句話「于橐于囊」，毛傳，毛亨傳，傳是解釋。「小曰橐，大曰囊」，小袋子叫橐，大袋子叫囊。是也。這是李道平引用那話，這括起來像韜光要敬畏，自己再好的功德表現，都要像袋子一樣，把袋口封起來，就沒事了，所解釋就是這個意思。

那麼既是這樣的話，「以譬心藏智也」者，孔穎達解釋以譬喻這個心，裏面藏智慧。這怎麼講呢？明夷六四曰，明夷，地火明夷那一卦，六四裏面講：「獲明夷之心，于出門庭」，是四為心位，又四變互坎為心，六四一變的時候互坎。四一變，

變成陽爻，三、四、五互卦就變成坎卦。坎呢？又是心。在《說卦傳》裏講，坎又當心字講。故曰「心藏智」。李道平把這卦爻的根據解釋出來以後，再舉人事方面的例子。

歷史上如秦以「智囊」稱樗里子疾，漢以「智囊」稱鼂錯，晉以「智囊」稱桓範，以及叩囊底餘智之類皆是也。這是舉歷史上的人物來講的。秦是秦朝，那個時候還沒到秦始皇的時候，在戰國時代秦惠王，樗里子疾是秦惠王同父不同母的弟弟。他是居在樗里那個地方，樗里就在渭水河的南邊，所以叫樗里子，疾是他的名。他足智多謀，看事情也看得很多，很透徹，所以人家叫他智囊。這是記載在司馬遷《史記》列傳裏面有樗里子的列傳，各位可以找出根據來。還有鼂錯我剛才講了，他跟袁盎的那些事情，這在漢朝《漢書》裏面可以找到，《史記》裏面也有。鼂錯原來他辦事的智慧很多，能力很強，他對於皇帝建議的事情都被採納。當時的人都稱鼂錯是智囊，他那袋子裏面藏了很多很多的智慧，叫智囊。還有桓範，他在三國時候是魏國，從魏國到晉國交替的時間。晉國還沒有篡位的時候，司馬懿是幫曹操，

幫魏家辦事情的，桓範就是這個時候的人。桓範你要找他的事蹟，你看《三國志》的〈魏誌〉注解裏面引用《晉書》，晉朝的書是干寶寫的，說桓範是個智囊。

還有叩囊底餘智之類，這也是在《晉書》裏面，有慕容垂的列傳，慕容垂他有很多的智慧。當時在五胡亂華的時候，他是前燕那時候的人。五胡彼此前後都有軍事作戰，你討伐我，我討伐你。慕容垂在一次辯論之中，有的主張要出兵，有的主張出兵不好，慕容垂他的看法是可以出兵的。你憑什麼說可以出兵呢？他說：把我的智慧藏在袋子的囊，把袋子底翻過來，剩下一點點智慧就夠用了，足夠可以取勝的。所以在這裏講叩囊底餘智，這是講慕容垂的事。李道平就拿歷史上這些人事，來印證前面心藏智，心就像袋子一樣藏著智慧，皆是也。

「閉其智而不用」，把自己的心智，關閉起來而不用。「故曰括囊」者，這括囊心智怎麼不用？心智比如一個袋子，你把袋口紮起來就行了。袋口，我們的口就是袋口，自己不要表揚，有什麼事情你不要說出來。尤其在亂世，我們學道的人，騙人的話當然不要說，妄語當然不能說，真話也不能說。你說出真話來的時候，說不定

那些小人，你真話一說把他的底細揭穿了，他自己不動手，找出黑道人物就對你不客氣了。所以在這個時代，真話也不能講，這要學括囊了。學《周易》你自己當然要拿智慧來改變人心，要照顧天下人，但是基本的，自己要能夠自保，明哲保身。不能明哲保身，自己身體都不保了，你還能保人家嗎？那個話誰能相信呢？「中庸曰：國無道，其默足以容」。《中庸》裏一句話，國家在沒有道的時候，那就是昏君在位，昏君用的都是小人，這個國家就是無道了。在這個無道的時候，我們人要其默足以容，你緘默。緘默什麼呢？像周朝那個時候金人三緘其口，把它的口用布把它蒙起來。我們在亂的時代，亂的時候就要緘口，默就是不要說話，足以容，這個亂世還可以容我們，還可以容受我們生存下去。如果不能緘口，不能默，而好說話，在這個亂時代就容納不了我們，我們就不能存在了。所以中庸裏面講「國無道，其默足以容」是也。這話是真理。

惟其閉智，所以「不與物忤」，自己有真正的智慧，也要把它結紮起來，閉是關閉起來。所以我們不與任何人，物是指的人物，不與任何人來起衝突，不要冒犯人

家，忤就是冒犯人。「故无咎」，就沒有一切災難。惟其不用，所以我們智慧用不出來，不用你就沒有功。就算是這時代，我們現在不能在學校裏教育，也不能當教育部長，我們做社會教育，勸告我們的親戚朋友。怎麼呢？你在學校裏，你當學校老師，你要遵守國家的教育政策。你在教書的時候，你還是按照國家制定的課程來教，你不能只拿中國的經典來教，那不行的。但是你可以在授課之中，利用那個機會，讓他了解這裏邊的道理。你不能長篇大論地講，只要提醒他們幾句話，這就有功了。但是這個有功誰知道呢？无譽，人家不知道。雖說无譽，跟各位說，人不知道，但是鬼神知道，孔夫子也知道。所以「功名不顯，故无譽」。

周易集解纂疏講記(六)【坤卦之下】

君子黃中通理，正位居體。美在其中而暢於四支，發於事業，美之至也。陰疑於陽必戰。為其兼于陽也，故稱「龍」焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

君子黃中通理，正位居體。

虞翻曰：謂五。坤息體觀，地色黃，坤為「理」。以乾通坤，故稱「通理」。五正陽位，故曰「正位」。艮為「居」，「體」謂四支也。艮為兩肱，巽為兩股。故曰「黃中通理，正位居體」。這是虞翻的注。

疏是解釋注的文字，李道平的《纂疏》，他說虞翻講「謂五」這兩個字，謂五就是說的五。說什麼五呢？謂六五也，就是坤卦的五爻。六五下面就是「坤息體觀」者，陽息陰消，息按照一般來講，陽爻叫息，坤爻叫消。那麼這裏呢？坤也叫息，坤息體觀的意思，息當生息講，往上發展，長的意思。息者，長也，這是陰爻往上興起來了，息。息到幾呢？息到四為止。就消息卦來講，原來是乾卦，乾卦從五月，

陰就起來了，消了一爻，五月天風姤卦。到了六月呢？又消了一道叫天山遯卦。到七月又再消一道。體觀原來是乾卦，坤來消。本來說消，現在就用息字。息是陰氣五月開始息，那麼息到七月，把內卦的乾卦消掉了，再消到四變成六四。這裏講陰長至四，就把乾卦九四消掉了成為六四了。**體成觀也**，這個時候各位看，那就是風地觀。內卦三畫都變成坤卦了，外卦乾卦到六四一變，就變成巽卦，巽為風，風地觀是八月了，這是觀卦。體呢？消到六四成為風地觀卦，內卦坤。

「坤為地」，在〈說卦傳〉裏面，每一卦都有很多象，有自然象、有人事象、有人的身體象、有動物象，很多，還有抽象的很多事情。那麼既是坤為地了，這坤卦就代表地。「天玄而地黃」，這是其他經文裏面這麼說的，天是黑色的，你看天空，愈是往深處看是深黑色的，又深遠又黑，玄是黑色的。而地黃，地是土地，是黃色，故云「地色黃」。

〈繫辭上傳〉裏面就講「俯以察于地理」，這就講伏羲氏當初觀察宇宙，就跟現在物理學家一樣，要找出宇宙的本體。也就是宇宙本來的面目是什麼東西，也就是

構成宇宙是那些要素，現在物理學家正在找。美國好多時候就發現太空又有多少星球了，伏羲氏也是這樣找。他找的跟現在物理學家科學找的不一樣，方法不一樣，他是用心來觀察，現在物理學家是要藉著科學儀器，不離物質。以物質來觀察物質，永久都不得結論，觀察不到究竟處。伏羲氏用心靈來觀察，所以仰是觀察天空，俯是觀察地理。這講伏羲氏當初觀察宇宙本體的時候，是這樣觀察法。

〈乾鑿度〉裏面講：「地靜而理曰義」，地呢？就我們所感覺來講，大地是靜態的。當然你不能拿現在科學來辯論，現在科學也證明說，地也是動的，時時刻刻在動。但就我們普通人日常在大地上，我們的感受來講地是平靜的，地靜而理。地雖然是很平靜，平平穩穩的，安安靜靜在那裏，而一切都有它的道理在那裏，這叫義。什麼道理呢？這是俯察地理。就我們的地球上，有高山，在什麼地方安上最高的高山，喜馬拉雅山大概是地球上最高的了。那麼最深的就是海洋，有太平洋、有大西洋：等五大洋。它為什麼有高的、有深的？按照大地承載的，在什麼位置安上高起來，什麼位置深下去，它有自然的配備在那裏，配置得很好，這就是義，很適當。

大部分山上都有河川流下來，那麼這些都是義，地靜而理曰義。故「坤為理」，坤代表大地，它的一切都有道理。一般看地理、看風水，看地理那個小而言之，小得太小了。伏羲氏看地理，我們學《易經》的，我們看地理，能懂得大原則，自然就可以了解。不像那些堪輿學家，他們沒有整體的看，只看這個山，這龍脈好不好，這門開得好不好，那些枝枝葉葉的，有一點小作用，但是作用不大。懂得《易經》的話，那不用看，一看就明瞭。坤為理，懂《易經》什麼呢？不能專門就地理來看，要天地合起來看。我講個原理讓各位知道一下，你只就地理看，偏一邊是看不透徹的，必需是天地整體地來觀察。再講到我們人的身體，也觀察自己身體，陰陽就是天地，我只觀察陰或是只觀察陽，那又不對，這樣觀察也不行。必需陰陽整體地觀察，你才了解自己身體狀況如何。你說話的聲音，或聽某某什麼聲音，你聽得出來那裏有問題了。看面目顏色你看得出來，他那裏有問題。這就是陰陽，要整體的看。

觀陽自乾來，風地觀。上面兩道，九五、上九還是陽爻，那個陽爻什麼呢？從乾卦來的。故云「**以乾通坤稱通理**」，乾來通坤，通理什麼呢？理就指的坤。就漢

學家來講，陽升陰降，陽爻在下邊應該往上升，陰爻居在上位往下降。就拿九二來講，九二應該升到九五這個地位，居在上面六五的話應該降到二位來，降為六二。這個觀卦它是九二升到五位稱為九五，所以陽自乾來。故云以乾通坤，所以就稱為通理。這是解釋〈文言傳〉「君子黃中通理」，通這個理。位中色黃，位是在中，五位也是中，五是上卦之中，二位是下卦之中。兩者都是中，位是中，色是黃。下中，下面是坤卦，坤是地，地是黃的。故曰「黃中通理」。六五原來是在上面，或者是跟下邊九二一交換，九二上升，六五下降，黃中通理。

孟子講：「立天下之正位」，這在《孟子》〈滕文公〉那一篇裏面。趙岐是注解《孟子》最權威的注。趙岐注解「正位」。什麼叫正位？「男子純乾，正陽之位」，這是趙岐注的文字。所謂正位，孟子講立天下之正位，是男子用他的純乾，純粹用的乾陽，正在陽位上。陽位就指的九五那個位，九是陽爻，五是陽位。以陽爻這個純陽正居在陽位上。孟子講「立天下之正位」，指的是這個。說卦，卦爻怎麼說？卦爻都是比喻的話，就跟《詩經》一樣的。《詩經》裏所講的事，用的比喻非常多。

花、草、樹木、人物，一切一切最多最多都是講比喻的話。假如你不懂比喻的話，你讀詩讀不明瞭。同樣的，研究《易經》也是如此。不了解比喻的話，就會毫無所得，看不明白。這裏邊講正位，講到人事上面。古時講，天子有聖人的道德，然後居在天子位置上面，有德有位叫正位，天子是這樣的。諸侯，一個國君也是這樣。比如說在今日之下，講普通一個機關首長也是這樣。在學校裏，小學校長也好，中學、大學校長也好，你既是校長，你應該具備校長的品德、學問，然後居在校長的位置上。有德有位，一體萬用。你從這方面研究，你再研究《周易》就趣味無窮了，你學一條就知道怎麼用法了。正位「以五陽為正位」。漢儒特別是荀爽解釋《周易》，他都用升降法。升降就拿九二來講，九二有聖人之德，二它不是天子之位，是個士人的位置，它必定要升到天子位上才能符合它的德，才能使它的德能夠發揮，為天下人來做事情。六五呢？不夠，不足以擔任天子，所以要降到六二，也是正位了。六二是陰位，所以五陽正位。

說卦曰「艮以止之」，〈說卦傳〉裏有這一句話，艮卦就是止。下邊兩橫是陰爻，

上面一橫是陽爻，艮為山，艮的象像一座山，山是穩定的，山不會跑，山沒有行動的，它是止在那裏。艮以止之。又為門闕，又從艮的象來看，它又像個門闕。為什麼呢？下面兩橫中間斷了，兩邊是門框，上面一橫是門楣，艮就是這個門象。你寫出這個門，兩邊兩道陰爻，上面一橫那就是艮了，所以叫做門闕。古時候天子所做的闕就是取艮的意思。故為「居」。門闕出入，在門裏面就是居，解釋正位居體。正位居體你怎麼看出呢？就從艮這個卦，艮就像一個門，艮又是安居有止的意思。安居在那裏，這是解釋居的意思。

中庸曰「動乎四體」，這是〈中庸〉的一句話，動乎四體。故「體謂四支」。體謂四支這是虞翻解釋的。虞翻解釋艮為居，體謂四支也。現在就解釋他那一句話。他那一句話從那裏來的？有根據，就是〈中庸〉裏面講動乎四體。四體在這裏講就是人的四肢，兩手兩腳四肢。為什麼「艮為手」呢？〈說卦傳〉裏面講艮是我們人的手，所以叫「兩肱」。兩肱就是兩個胳膊，從手連到手臂這叫肱，兩手叫兩肱。又巽為股，巽卦，在觀卦裏面，巽為風，風地觀。觀卦上體就是巽，巽這一卦在〈說

卦傳〈裏面是股。〈說卦傳〉裏是艮為手，巽為股，股是兩腿。「兩股」。股肱具，我們人的兩條腿兩隻手臂叫四體，具是具備了，四體都具備了。故「謂四支也」。人的四肢，四肢就叫做四體。古人行禮大拜，大拜叫五體投地。五體投地是兩手、兩膝蓋著地，還有頭面著地，四肢加上一個頭叫五體投地。那麼這裏講，四肢就代表四體。

觀五體巽，觀卦九五那是體巽，它的體是巽卦。互艮，艮卦。就觀卦來講，它有艮。艮什麼？互體艮是三、四、五，上互。互體有下互、有上互。二、三、四是下互，三、四、五是上互。就三、四、五，三個爻的互體就是艮。故曰「正位居體」。就解釋虞翻講的正位居體。「黃中通理」，黃中通理是言其內也，講其內是內卦。虞翻一開頭講五，五原來是六五，六五現在降在二位上，六二了。六二也是居中，通理，地是黃，中是在二位，內卦之中。通理，坤卦就是理，黃中通理。這裏講黃中通理，言其內也，是在內卦，內卦是通理。「正位居體」是言其外也。那就是九二陽爻正位到九五，這是外卦。君子黃中通理，正位居體。就觀卦這個卦象來分析，六

二正位在內卦之中，在坤卦之中，黃中通理，九五陽位正位在外卦之中居體，兩者都得其中。所以漢儒解釋《易經》很注重這個中字，就是後來宋儒也注重這個中。中是什麼呢？中是代表，你學聖人的話必需要從中道來學，中庸之道。黃中通理，正位居體，是解釋中道。

美在其中而暢於四支，

虞翻曰：陽稱「美」，在五中。「四支」謂股肱。這是虞翻的注。

李道平的解釋，乾「美利」，就乾卦它的爻也是乾，乾是美利。故「陽稱美」，陽爻稱其為美。觀五，風地觀，觀卦九五。九居陽位，九是陽爻居在陽位。五是單數，是陽位。故曰「美在其中」。就是前面九陽正居五位，美在其中。美在其中就是九五這陽爻在上卦之中，在其中。而「四支謂股肱」，人的兩手兩腳，這上面已經解釋過了。「暢於四支」，就是「居體」，也是正位居體。

發於事業，

九家易曰：天地交而萬物生也。謂陽德潛藏，變則發見，若五動為比，乃事業之盛。

《纂疏》的解釋，《九家易》所講的「天地交」謂泰也，天地交這三個字，意思指的就是泰卦。泰卦〈彖傳〉裏面就講：「天地交而萬物通」，泰卦是正月，正月一般講三陽開泰。三陽開泰是什麼呢？三陽，陽氣從地上往上起來了，這是我們一般人的看法。就《周易》的卦象來講，地天泰。天氣，天上的陽氣往下降，地氣往上升，所以這個泰卦，三畫的坤卦在上面，三畫的乾卦在下邊。這表示什麼？表示交流的意思。天氣下降，降下面來；地氣上升，升到上面。天地交，交才有感，交流。天地陰陽二氣上下交感，萬物才能生長。而萬物通，通是什麼？能夠交通了，才能生長。比如我們人的身體，身體精氣神隨時在那裏流通。如果有那一種，或者氣不通，或是血脈不通，那問題就大了。氣血不通的話，神就不行，精神就睏盹了。所以精氣要通暢，神清氣爽，這個人有精神，那才好。通字，它才一切順利。所以你把《易經》學好了以後，自己觀察自己，隨時提醒自己，我身體那裏有什麼問題？

或者是那裏痛，或大概什麼地方不通了，自己就找出問題在那裏。或者知道早晚氣候轉變，冬天要來氣候轉變的時候，普通人不知道，一般人覺得很不舒服，心情很沉悶，自己不知道。你學《周易》你就知道，在氣候轉變的時候，人的情緒變化很快，生理也會變。所以每次到這個時候，寒流來的時候，氣候突變的時候，很多老人家往生的很多。他轉不過來，身體就廢棄了。你懂得這個道理，你看氣象報告，有變的話，自己趕快調適了。這是講通了，天地交，萬物通。大環境，這天地要通才能交感。人事和個人身體上面，無一不需要講通。都要講通，社會、人世間、政治社會，一切如果不通，問題就出現。否卦就是不通，泰卦才是通了。所以天地交而萬物通，這是泰卦《彖傳》裏面講的話。李道平就解釋了通故「生」也。因為一通，所以萬物就生長了。

那麼「陽德潛藏」，這是《九家易》解釋「天地交而萬物生」的意思，而萬物生就是陽德潛藏在那裏。潛藏在那裏一變通，窮則變，變則通。一變就發現陽德陽氣原來潛藏在地下，現在一變動，陽氣就出現了，那麼就發生變化了。這裏解釋《九

《家易》的注解，陽德潛藏，陽德潛藏什麼意思？陽德潛藏是伏乾也。什麼是伏乾呢？坤卦的背面就是乾卦，比如觀卦來講，從五月開始把乾卦最下一爻消了，消到三爻的時候，內卦就變成坤卦了。雖是變成坤卦，可是下邊乾卦沒有消失，乾卦潛伏在坤卦下面而已，所以叫做伏乾。比如自己按按自己的血脈，有虛的、有實的，有潛伏的、有浮在上面的。伏乾一變，變則乾陽發見。五動變比，一變什麼呢？就拿乾卦來講，乾潛伏在坤卦之下的。拿九五來講，六五一變，上面坤卦六五，六五一變，變成陽爻，上卦三畫是坤，中間六五變成九五了，這一變，外卦就變成坎卦，坎為水。讀下去，下面是坤卦，水地比，變成比卦了。

比卦的〈彖傳〉講：「先王以建萬國，親諸侯」，先王指的夏商周三代，不是堯舜。堯舜是帝，五帝的時代。在堯舜是公天下，到夏商周三王，他們有建萬國親諸侯，天子有封萬國的諸侯，先王指的三代的先王。故為「事業之盛」，萬國諸侯是發了天下，天子這裏大業發展起來。所謂「正位」也。天子正位，天下那些國、那些諸侯，都是他封建起來的，叫正位。

繫上曰，〈繫辭上傳〉裏講：「崇德而廣業」。虞彼注，虞翻注解什麼呢？「廣業發坤」，發是效法的法，發是法。廣業法坤，這樣廣大的事業效法於坤。坤為廣，含宏光大。所以坤言「事業」。就坤來講，它是指事業來說的。所以這裏是坤卦的文言，由於前面講美在其中，而暢於四支，把這坤人格化，就把坤變成一個人。變成一個人他內在有美德。什麼美德呢？有中道，而暢於四支。內在的美德就儒家來講，仁義禮智信是精神方面的。暢於四支是金木水火土和心肝脾肺腎都能配合起來，那麼配合得最適當就是中道。由這個中道，精神的和物質的都是圓融中道，所以暢於四支。一個人的心理、生理都在中道上，那麼發於事業，他做的事業就能有發展。像比卦〈象傳〉裏講建萬國親諸侯，天子的大業就是藉著坤卦，含宏光大的來表現出來。

美之至也。

發於事業，後面一句是美之至也。這是讚美的話，讚美美在其中暢於四支，算是在事業上有好的發展，所以美之至也。美到極處了，至是到了家，美到究竟的境

界了。

侯果曰：六五以中和通理之德，居體于正位，故能美充于中，而旁暢于萬物，形于事業，无不得宜，是「美之至也」。

六五，原來是在五位。內而中和以通理，外而居體于正位。就內卦來講，它通地理，通坤卦的理。它降在二位來講，二位也是中和。就外卦來講，它是正位居體。正位，正在五位上面。「美在其中」，即「黃中通理也」。

聖人萬物為一體，中國文化講聖人就是最高的境界了，生死一切都了了，他無所不知的。就佛法來講，佛經裏面，心、佛、眾生三無差別。在儒家來講，聖人與萬物一體。這樣一比較研究，除了佛家可以平等地與中國文化比，其他一切宗教不能比。其他那有這樣平等？聖人跟萬物平等。既是萬物都平等，人人都平等。為什麼平等呢？〈中庸〉說「天命之謂性」，性是平等的。你的性、他的性、人的性、做天子的性、當乞丐的性都一樣的，沒有差別的，這是聖人萬物一體。因為萬物一體所以「旁暢萬物」，是一體就能通。不是一體就隔了，把它分隔起來要通到那裏

去？上下隔就沒辦法通。必得真正了解通，從萬物一體，來講中、講心。現在講頭腦，古時候講心臟，心臟代表這個心，現在是頭腦代表心。無論在上在下，就《周易》來講，在上也得其中，在下也得其中。在下二是中，在上五是中，沒有抵觸，了解這個就能通了。所以猶「暢四支」，即「居體」之謂也，暢四支就是通暢四體。

形于事業，即「正位」，而成富有之大業也。正了位，可以成就大業。內外无不得宜，內外上下沒有不適宜的。故曰「美之至也」，這是美到極處了。你這樣講有什麼根據呢？，《左傳》記載在昭公十二年的時候，有一個人，是魯國的南蒯。南蒯要叛亂了，他來占卜。占到什麼呢？遇到坤之比。就是前面講的，坤卦六五爻一變，變成九五。上卦是坎，坎為水，下邊還是坤，水地比。讀《左傳》你看到遇坤之比，坤之比由坤卦變成比卦。變成比卦怎麼變的？六五一爻就變成九五，是這樣的。那麼遇坤之比，黃裳元吉，那是好卦，非常好。皇上穿的衣服，古時天子穿的衣服，認為這卦大吉大利了。他很高興，告訴別人。而懂卦理的人告訴他：你不要高興，黃裳元吉是不錯，但是你要知道《易經》，易為君子謀，不為小人謀。君子

你要辦正當的事業，要辦為天下人，謀福利的事業就是黃裳元吉，你就是大吉。你要是小人的話，存著來犯上作亂，要叛亂的話，那不但不元吉，反面的就是凶了，那是凶卦。

所以《左傳》記載，就是懂得卦理的那個人講：「中美能黃，上美為元，下美則裳」，釋六二也。六二是中，五也是中。二五皆中，二五也是中。五亦「中美能黃」。「至哉坤元」，正位于五，正位在五上面，這就是「上美為元」。五下應二，二居體于下，是「下美則裳」。所以就上中下來講，只要得其中，得其中都好。三美備，這是中美能黃，上美為元，下美則裳。上中下三美都具備了。故「美之至也」。美是乾卦的陽爻，坤卦承受乾陽，故媿乾美也。媿是把它配合、相配。乾陽是稱為美。那現在是講坤，坤也跟著相比、相配，配合陽也成乾美。

陰疑於陽必戰。

孟喜曰：陰乃上薄，疑似于陽，必與陽戰也。

李道平的《纂疏》，孟喜是漢儒，他說陰乃上薄，陰疑於陽必戰。為什麼會必

戰呢？就是陰往上薄，薄的意思，李道平解釋薄當迫字講，逼迫陰爻一直往上面消，一直往上面息。息到最上那一爻，逼得陽爻無路可走了。逼到最上那一爻，是陰迫于上，變而為陽，就要起變化了，為什麼變為陽呢？則「疑似于陽」，看起來好像是陽，似陽，不是真陽。故「必與陽戰也」，必然與陽就發生戰鬥了，這是孟喜的解釋。所以疑似于陽，把九五也消掉了，快要消上九了，那就逼于上了。逼于上就是這兩者在一起逼迫得太厲害了，所以必與陽戰。作戰的時候，遠距離的時候，敵人是敵人，自己是自己，一接近的時候分不清了。你說現在有飛彈，真正在陸地上作戰，兩軍作戰發生混戰在一起的時候，飛彈沒有用。飛彈打敵人，在敵人陣營裏面，自己人也去了，混在一起了，打敵人也打了自己，沒有用處。所以在這裏是那個意思，逼近到上的時候，陰也好像變成是陽，指混戰的時候。

李道平的案語，說卦「戰乎乾」，就是陰爻到了十月坤卦的時候，戰乎乾。戰乎乾的意思，下面〈說卦傳〉裏面講：「言陰陽相薄也」。陰陽相薄，陰陽兩氣，這是陰陽兩爻，陰爻逼迫逼迫到陽爻那裏，靠在一起了，相薄，就是相逼迫。坤上六

兼有羣陽，兼也當嫌字講，另外一本講嫌字，嫌是嫌疑，這裏是兼字。《十三經注疏》本子，王弼注的是嫌疑，嫌于羣陽。羣陽什麼？羣龍無首，羣龍無首這陽就嫌羣陽。在乾卦的時候，到了最上那一爻，聖人注解就是羣龍無首，找不到它是那一條龍。這裏說兼有羣陽，也就是嫌有羣陽。與乾合體，就像在陸地上作戰一樣，自己的軍隊跟敵人的軍隊混合起來了，古戰場就是如此。與乾合體，戰而相薄，這是在近距離來作戰。乃能牝震。牝震什麼呢？牝是雌性的、母性的，這裏講的坤卦，坤卦是牝震。戰到最後，震卦從下面起來了、出現了。陰不與陽同盛，不能受化也。戰到最後陰爻雖是發生作戰，作戰到最後一陽來復，復卦就出現了。震是內卦，你看消息卦，九月山地剝卦，再消就是十月純坤，到十一月就是復卦，震卦就出現了。陰疑於陽必然就發生交戰，戰的結果呢？它又出現另外一個變化了。

為其兼于陽也，故稱「龍」焉。

為其，就因為它有疑似，看起來就像龍，所以稱其為龍。

九家易曰：陰陽合居，故曰「兼陽」，兼帶著有陽，也就是嫌陽。謂上六坤行至

亥，下有伏乾。陽者變化，以喻龍焉。

這是什麼意思呢？下面李道平解釋，坤在十月亥位，你拿個鐘錶來對照看，鐘錶從左邊十點鐘、十一點鐘。十點鐘是亥位，十一點鐘子位。這麼轉過來，十月，坤的十月亥位，乾居西北亥方。前面，老本子九頁，新本子十六頁，你看看坤在亥位，乾初九在子位。你看清楚了，乾居西北的亥方。乾卦西北亥這一方，就是在十點鐘、十一點鐘這個位置，西北方，乾居在那個。

爾雅釋天「十月曰陽」，即此義也。十月分為什麼叫陽呢？十月分就是乾所居的方位，西北方。乾鑿度「乾坤氣合戌亥」，乾坤這兩卦的陰陽二氣，在西北方的戌亥合起來了。故云「陰陽合居」。陰合于陽，這陰氣跟乾的方位，居在這個位置上，陰也來了，合起來叫兼陽，居在它的位置上。山地剝卦。剝上變成六成為坤卦，由這個再行，由坤卦一直往上面行，行至十月亥，乾的方位就在亥上面。故云「下有伏乾」。

《九家易》〈說卦傳〉它有這一條，「乾為龍」，乾卦叫龍。以陽氣變化象龍，故

稱「龍」以象陽焉。這解釋坤卦一條一條、一道一道地消，消到九月變成山地剝卦，那就是陰氣逼迫陽，逼在一起了。最後把上九一條也把它消掉了，變成十月純坤。十月純坤就是十月亥。就消息卦來講，坤卦是居在亥的這一個月，十月亥。但是十月亥就方位來講，乾卦的方位就在亥上。一個就消息卦來講，一個就方位來講，分清楚了。所以陰陽乾坤兩位合在一起，發生戰爭。又因為陰爻站在乾所居的位置上面，看起來它又好像是個陽，這叫兼于陽。稱它為龍，它這龍是假的，好像是龍，就像跟敵人作戰的時候，他穿的衣服跟敵人一樣的，化裝起來看不清楚，但他是假的。那麼就這裏分析之後，到十月成為亥。合居，陰陽合居這是兼陽，成坤以後到十月亥，下面有伏乾。乾就是龍，這裏是陽氣一變化就像成龍，龍就像陽。是這個意思。

猶未離其類也，故稱「血」焉。

荀爽曰：實本坤卦，故曰「未離其類也」。「血」以喻陰順陽也。崔覲曰：乾坤交會，乾為大赤，伏陰柔之，「故稱血焉」。

李道平解釋，先解釋荀注。陰與陽戰于亥，陰跟陽戰在什麼地方？戰在亥那個方位。就消息來講，十月分，方位是在亥方。戰極則下出于子，兩軍作戰，戰到極處了，然後就發生變化了。出于子，就是變而從陽，子就是震卦，一陽來復，從陽。然上實坤卦，下卦變成震卦，上卦還是坤卦。猶未離其陰類，故稱「血」以喻陰焉，以陰能順陽也。因為陰從好的這方面來講，陰能夠順從陽。這是荀爽的解释，血以比喻陰能順陽。

崔注：亥為乾坤交會之地。就方位來講，西北的方位乾坤交會之地。「乾為大赤」，這是〈說卦傳〉裏的一句話，血的色是赤色。伏陰柔之，血之形也，伏在陰柔之血這是血的形狀。「故稱血焉」。蓋龍本陽氣，亥下邊，西北方位在十月，亥下邊伏兼乾陽。下邊既伏有乾陽，陰在上面。陰柔之血，陰爻是坤卦陰柔的血。血的形式，色是赤色的，血凝結起來的形狀就是坤，所以這裏的血本來是陰的象。上位沒有離開陰類，所以叫做血。它雖然下面在十月純坤，純坤把陽氣乾卦整體地伏在下邊。伏在下邊但是它有兼陽，它兼陽看起來好像有陽，實際上它本體還是陰。所以叫做

上位未離陰類，故稱「血」。

夫玄黃者，天地之雜也，

玄黃，玄是天，黃是地。講到天玄地黃，玄色是黑色，黃色和玄色混雜起來。

荀爽曰：消息之卦，坤位在亥，以消息卦來講，十月純坤是在亥方，十月亥。下有伏乾。純坤，下面有純乾，這是消息卦。陰陽相和，就潛伏來講，陰陽相和，故言「天地之雜」也。

坤于消息，其位在亥，乾位西北亦在亥，故「下有伏乾」也。惟乾坤合居，乾與坤混合起來居在亥位，就是西北方的位置，故「陰陽相和」。合在一起了，那就是天地之雜了，玄黃這兩種顏色也混合在一起。考工記，這是《周禮》天地春夏秋冬叫六官。〈天官〉、〈地官〉、〈春官〉到〈冬官〉，〈冬官〉就是〈考工記〉。〈考工記〉裏面講「天謂之玄，地謂之黃」，故曰「玄黃者，天地之雜也」。天玄地黃，本來天是黑的，地是黃的。可是乾坤這兩卦，消息卦，坤卦把乾卦消到十月，到亥月這個時候，正好是乾所居的這個方位，兩個合居起來了。合起來是天地之雜了，所

以說天玄而地黃。拿天玄而地黃解釋坤卦，最後變成純坤是這個現象。

天玄而地黃。

王凱仲曰，王凱仲，也有個本子叫王凱沖。陰陽交戰，故「血玄黃」。荀爽曰：天者陽，始于東北，故色玄也。地者陰，始于西南，故色黃也。

李道平的《纂疏》，先講王注：乾陽坤陰，交戰于上，乾卦是陽，坤卦是陰，陰陽二氣交戰于上，這是最上一爻。陰戰不勝，陰氣戰的時候，這個時候就戰敗了。則退而生陽，然後就只好退，陰一退，下面陽氣就生了。陽生于下，生于下，各位把十二月的消息卦，稍微回憶一下你就知道了，十月分是純坤，到十一月初九出現了，初九出現就是復卦。就內卦來講，下面就是震卦。即復初震也。復卦的初爻也就是內卦震。

說卦曰「震為玄黃」，這是〈說卦傳〉的一句話，震卦就是玄黃，故「血玄黃」。荀注：鄉飲酒義曰，這是《禮記》的一篇。那裏說：「天地溫厚之氣，始于東北」。正北坎得乾中，東北艮得乾上，正東震得乾初，乾三爻分布東北，故「天始東北」。

天地溫厚之氣，始于東北，這是〈鄉飲酒義〉裏的兩句話。下面是李道平的解釋，正北邊那是坎卦的位置，坎卦的方位你可以想一想，在〈說卦傳〉裏面有一段講帝出乎震，齊乎巽，按照那一段念下來，正好是後天八卦的位置。按照後天八卦的位置，正北方是坎卦。坎這三畫卦得乾中，坎中間的就是乾爻，乾爻居坎卦之中的，坎卦得了乾中。東北艮卦，東北隅不是正北方，這四隅卦是艮卦。艮卦得了乾上，乾卦一爻是在艮卦的上爻，這是得了乾上。正東方是震卦，〈說卦傳〉裏面講帝出乎震，出乎震就是正東方的震卦。得了乾初，震卦是初爻，初爻是陽，初爻就是乾。乾的三爻，乾卦三畫的三爻分布在東北，由正北方經過東北再到東方。三爻分布，故天始東北，天就代表乾卦，開始在東北。

其「色玄」者，這是根據《說文解字》說。說文「黑而有赤色曰玄」，黑色之中含有赤色，赤色是紅色。深紅色，那就叫玄。在考工記裏面，就是《周禮》最後一篇的〈考工記〉。「南方謂之赤，北方謂之黑」，南方是深紅色的叫赤色，北方就是黑色。〈考工記〉裏面有一篇，講畫畫的事情，畫畫是研究五色，所以它有這兩句

話。陽氣始東北而盛東南，陽從東北而盛于東南。〈說卦傳〉裏面講帝出乎震，齊乎巽，相見乎離。相見乎離就是到南方，陽氣最盛了，盛乎東南。以北方黑兼南方赤，故「色玄」。又曰「天地嚴凝之氣，始于西南，而盛于西北」，這是〈鄉飲酒義〉這一篇裏，就這麼說的。故云「地者陰，始于西南」。陰，〈鄉飲酒義〉裏面講，這陰氣始于西南而盛于西北，所以地代表陰。從西南開始到了西北，到了西北就最盛。這是按照後天八卦的位置來講。致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。這是屬於陰這一邊。其「色黃」者，西南坤位。坤位在西南，坤為土，故「色黃」也。這樣把「天玄而地黃」，經文裏面的根據都說出來了。

〈坤文言傳〉全部都已經解釋完了，就是在這一篇傳文裏面，把坤卦的六爻都分別的解釋清楚。各位再仔細地看一看，你除了看李鼎祚的《集解纂疏》以外，還可以配合看王弼注的《注疏》本子。將王弼注和孔穎達的疏，兩家配合起來看一看，可以更清楚明白。

周易集解纂疏講記(六)【坤卦之下】

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。

公元二〇一三年十月二十三日恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（六）【坤卦之下】

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. 五-六, 坤卦 / 徐醒民講述.

--彰化縣花壇鄉: 雪明講習堂, 2013.08-

2013.10

冊 ; 公分

ISBN 978-986-5814-40-3 (下冊: 平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

102015253