

【乾卦之三】

徐醒民先生主講

初九曰：「潛龍勿用。」何謂也？子曰：「龍德而隱者也。九二曰：「見龍在田，利見大人。」

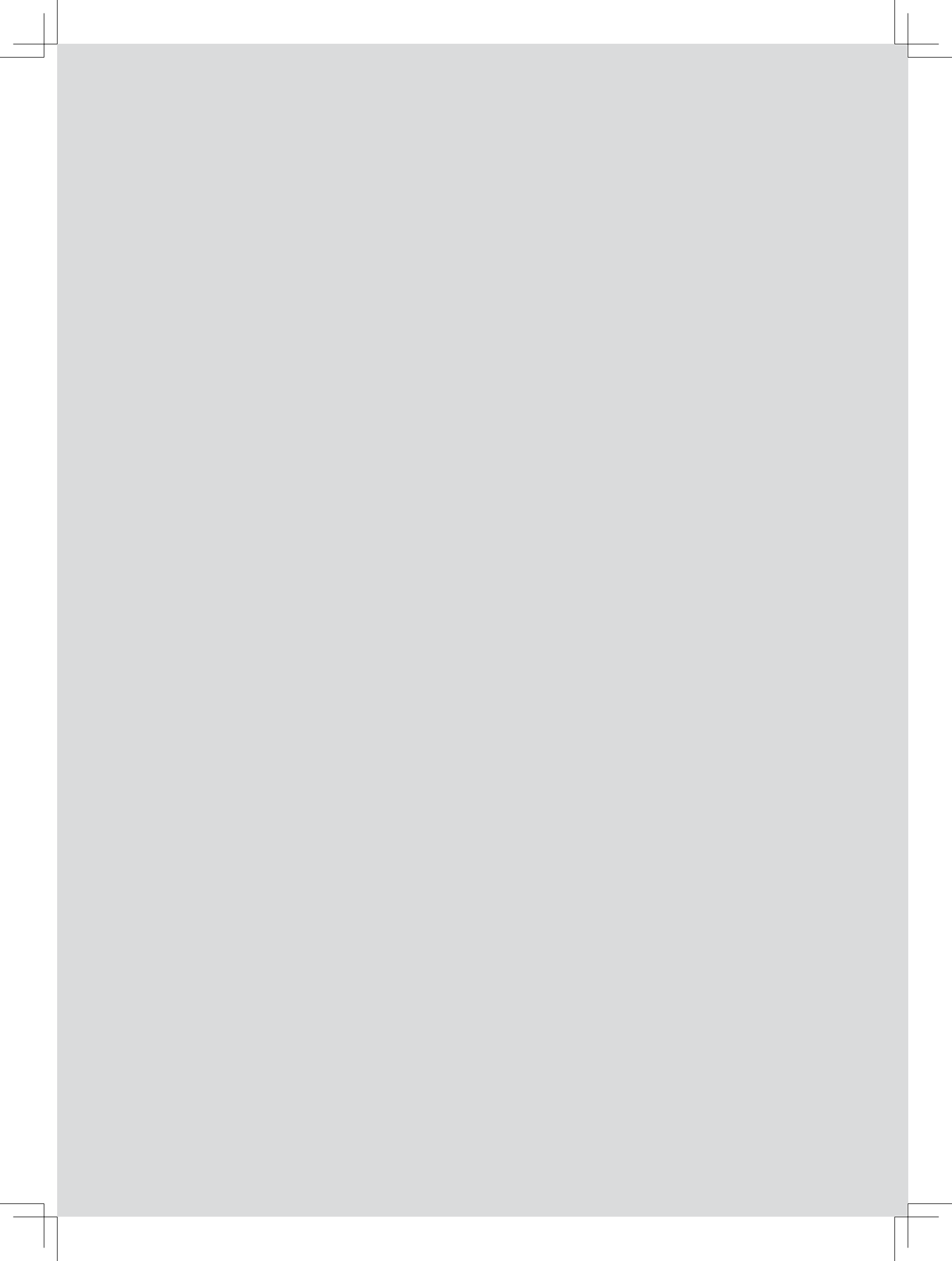
「何謂也？子曰：「龍德而正中者也。九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。」何謂也？

子曰：「居位而見，義之興也。九五曰：「飛龍在天，利見大人。」何謂也？子曰：「同聲相應，上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？子曰：「

在天，利見大人。」何謂也？子曰：「同聲相應，上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？子曰：「

周易集解纂疏講記 (三)

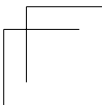
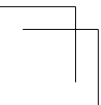
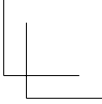
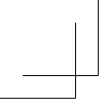
雪明講習堂 印行

乾卦之三

目錄

- 初九曰：「潛龍勿用。」何謂也？子曰：「龍德而隱者也。」……………一
- 九二曰：「見龍在田，利見大人。」何謂也？子曰：「龍德而正中者也。」……………三九
- 九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。」何謂也？……………七一
- 九四曰：「或躍在淵，无咎。」何謂也？子曰：「上下无常，非為邪也。」……………一〇五
- 九五曰：「飛龍在天，利見大人。」何謂也？子曰：「同聲相應，……………一一一
- 上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？子曰：「貴而无位，高而无民，……………一五九
- 潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。……………一六五

周易集解纂疏講記(三)

儒學小組敬記

○初九曰：「潛龍勿用。」何謂也？子曰：「龍德而隱者也。不易世，不成名。遯世无悶，不見是而无悶。樂則行之，憂則違之。確乎其不可拔，潛龍也。」

第二節從「初九曰：潛龍勿用」，到後邊，在三十八頁，「是以動而有悔也」，這一節很長，花一點時間解釋這個。這一節專門解釋乾卦六爻每一爻的意思，現在我們就開始第二節了。《易經》是很完整的教我們學做聖人，學做聖人生死問題就解決了，了生死了。它這學的辦法在那裏呢？你就從開始乾，元亨利貞一直到現在孔子《文言傳》解釋的。專門從我們行為上面指導，孔子處處教我們待人接物、辦事情、研究學問，都從這一方面處處要往本性上面去會，了解就是了解這個本性。藉著辦事來把我們的本性用出來，就是這個學法。所以學這個非常踏實，不會有危險的。但是如果體驗錯誤了，那是很危險。古人講：汝為君子儒，無為小人儒。或

說：我現在跟某人學過《易經》，我也會占卜，占到之後，我可以不可以當選啊？那危險的。你就是當選，做的不是聖人所講的向本性裏面去求，不以本性來辦事，完全只為自己來辦事，那麼受害的最深，這一點要特別注意。

請各位看舊本子二十五頁，新本子四十五頁。找出以後，我把經文這一段先念一下，然後看斷句，這篇還是〈文言傳〉。

初九曰：「潛龍勿用。」何謂也？

就從這裏開始，先把古人的注解，句讀念一下。何妥曰：夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。這是古人注的，後面的龍德而隱者也，何妥曰：此直答言聖人有隱顯之龍德，今居初九窮下之地，隱而不見，故云「勿用」矣。

下面就看李道平的解釋了，疏下面：假設問答，以明經義，傳體也。這意思就是說假設的問答，不是真正有一個人來問，然後孔夫子來答復他。假設的，假設有一個人來提出這個問題，然後再做出答復出來，完全是寫文章的人，自己假設出來的問題。這樣的話，這文章作出來，人家研究起來更容易明瞭。所以以明經義，用

這個問答的方法來說明經的義理。傳體也，傳體，經有傳。我們只知道《春秋》傳，《春秋》傳有《春秋左傳》、有《公羊傳》、有《穀梁傳》，這都是傳體。傳就是解釋，在古時候，傳就是注解。尤其《公羊傳》最足以作代表，《公羊傳》就是先提出一個問題，然後就答復下去。孔夫子在這裏講，一般講文言，實際是講《文言傳》。在這裏講象曰，就是《象傳》。《文言傳》、《象傳》、《彖傳》，這都是傳。後面的繫辭也叫《繫辭傳》。從這裏才知道，《春秋》三傳都是跟孔夫子學的，孔夫子最早用問答體來解釋經文。這經文裏面，比如說「初九。潛龍勿用。」潛龍勿用，這是周公寫的，周公的繫辭都是經文。加上「何謂也」，這是孔夫子假設的問。下面「子曰：龍德而隱者也」，就是解答了，解答自己假設的問題。所以開始李道平說這是傳的體裁。孔子說是傳記，這是傳的體裁，傳文。下五爻，這是初爻。一卦有六爻，初爻是這樣的，下面是五個爻，都是用問答的體裁來解釋。那就是把每一爻周公寫的那個爻辭，提出來以後，接著加一個何謂也，所以下五爻皆言「何謂」，放此也。「放」讀仿，仿是仿效，仿效這一爻的。

子曰：「龍德而隱者也。」

下面就是孔子解釋的。過去有人說〈文言傳〉不是孔夫子寫的，是別人寫的。為什麼呢？加上子曰，可見得不是孔夫子寫的。他卻不知道假設的問答體前面是問，後面是答，不加上子曰怎麼顯出是答復呢？就加了子曰。子曰，自己稱呼自己，可以的。後代的文章，稱自己是子曰的很多，孟子就是學這個。孟子誰都不能否認，《孟子》的七篇文章，不是孟子自己寫的，是誰寫的啊？都是他自己寫的。孟子自己寫的，《孟子》那文裏面，經常舉的孟子曰孟子曰那多得很，孟子就跟孔夫子學的。後來漢儒在自己文章裏面稱呼自己「子」，多得很。一直到唐、宋，歐陽修寫的〈秋聲賦〉「歐陽子方夜讀書」，一開始就稱呼自己歐陽子。你不能說稱呼歐陽子是別人寫的文章，不是歐陽修寫的，他寫的就是自己。這要知道，所以下面子曰，這還是孔子自己稱呼自己的。**龍德而隱者也**。何妥的注解，斷句我們念過了。李道平的疏，李道平舉說文曰，《說文解字》說了，「龍，能明能幽」，《說文解字》解釋龍，龍能夠明，明就能夠出現了，讓人家看見了；能幽，幽是隱藏起來了，看不見

了，龍就是這麼一種動物。下面李道平解釋了，把《說文解字》裏解釋龍的意義說過之後，就說了，是**能隱能顯者，龍也**。能夠把自己的身體隱藏起來，又能夠顯露出來，這什麼呢？這是龍啊！牠能夠辦得到。

聖人，則有能隱能顯之龍德者也。這個聖人呢？他有這種龍的德。龍的什麼德呢？能夠隱也能夠顯。以前中國的皇帝穿的衣服叫龍袍，龍袍上面繡很多龍，天子穿的衣服，天子用的用具，也雕刻龍的圖形出來，表示天子有聖人之德。有聖人之位，聖人之位就是天子了，所以這裏講聖人有能隱能顯之龍德。今居初九，現在是乾卦初九。**則時當隱矣**，就時代來講，這是隱藏的時代，他不能夠出現的。**隱故「勿用」也**，既是在這個時候應當隱，所以勿用，勿用就是不能夠用。

把古人注解解釋完了以後，下面加個案語，李道平的案語，這是他自己的意思。**案：初變為巽**，初九這九是老陽，老陽就變爻。變爻什麼呢？老陽由陽爻變成陰爻。變成陰爻，內卦三畫，乾卦的內卦三畫，初爻一變成陰爻，這三畫卦就變成巽卦了。巽卦，最下一畫是陰，上面兩畫是陽叫巽。巽在《說卦傳》裏面講，巽入也，出入

的入，不出來了，入就進去了。入就是隱，繫下曰，〈繫辭下傳〉講「巽稱而隱」。稱這個字，在《經典釋文》裏講，第一種讀法讀秤，就是完全相稱的。跟經裏面講隱字，隱藏好完全相稱。再一個讀法讀平聲稱，稱是一般人稱呼人家叫稱。第一種讀法，巽稱而隱，第二種讀法巽稱而隱，兩種讀法都可以。〈繫辭下傳〉裏面講的一句話，所謂巽稱而隱，巽卦就是合乎入的意義。稱當合字講，前面講巽當入字講，合乎入的意義而歸隱了。

李道平說，言聖人有可稱之龍德，這裏讀平聲，稱呼，聖人有可稱之，就是講稱讚也好、稱呼也好，稱讚聖人有龍德。隱而不見，既有龍的能隱能現的話，在初九，它是隱而不見了。故曰「龍德而隱者也」。這是解釋第一句「何謂也」的問題，首先解釋龍德而隱，拿龍德而隱解釋潛龍，後面還繼續再解釋。

不易世，

孔子講龍德而隱者也，再加上不易世，這個問題就答復完了。後面有幾句，這一章不易世，後面不成名。遯世无悶，不見是而无悶。樂則行之，憂則違之。確乎

其不可拔，潛龍也。這幾句話都是先開始設一個問話「何謂也」，後面這幾句話都是解答「何謂也」這個問題的。第一句龍德而隱先解釋龍的德，能隱就是能夠潛藏的意思，就是潛的意思。潛藏起來為的是什麼呢？不易世。古人注解的，崔覲曰：言據當潛之時，不易乎世而行者，龍之德也。

下面是李道平的解釋，疏的解釋。趙岐孟子注云「易，治也」，先解釋不易世的易字。崔覲注的，他這易字是不易乎世而行者，易這個字就沒有詳細注解。李道平就先把這易字解釋，《孟子注》最早是趙岐，趙岐注的《孟子》是一種權威的注解。凡是講四書，講到《孟子》的話，不管後來是那一家注解的，都離不開趙岐注。趙岐注的是什麼呢？易當治字講。他注解《孟子》有一句話，《孟子》〈盡心篇〉裏面，「孟子曰：易其田疇。」田是農人種田的田，疇也是田字邊，左邊田字，右邊壽命的壽，叫疇，疇也是田畝的意思，叫易其田疇。易其田疇這個易字，趙岐注「易其田疇」怎麼講呢？易當治字講，就是治理田疇。講究農業這方面的，易當治字講。漢學家注解經典，他都是講根據，易字有很多講法，有當容易講、有當交換的貿易

講，多呢！在這裏當治字講。拿古人——漢儒注解的，注《孟子》所講的，當治字講，這就有根據了。那麼趙岐《孟子注》，易當治字講。

不易世就是說當潛藏不治世，把潛龍比做人了。《周易》講的這些卦爻、這些事情，都是叫我們從這裏學到用在人事上面。用在人事上面，卦爻講的潛龍，實際上就講到我們人事，一個人當他處在潛藏不治的時代。古代講太平的時代叫治世，一切都是**有條理的**。亂世叫不治世，這個世間很亂了，叫不治世。比如《禮運大同》篇裏面：「大道之行也，天下為公」，那叫治世。到後面由小康再到亂世，亂世就叫**做不治世**。不治世應當要潛藏起來，潛藏就在不治世的時候。

而行道于時也，雖然在亂世潛藏起來，所謂潛藏，是不出來治世。雖然不出來辦政治，而行道于時，這看個人做了。既是亂世要潛藏起來，那麼也不必行道了，就完全潛藏起來了。但是也有一種積極的作法，積極的作法什麼呢？雖然潛藏起來，隱居起來，脩道、辦教育還是行道。孔子在春秋時代，那是亂世，那就叫不治世了。當然在政治上，孔子不辦政治了，不辦政治也可以說是不行道于世。然而他

周遊列國，然後又辦教育，他還是行道的。就是這麼解釋。一個聖人，他在亂世是隱藏起來，要行道換一個方式，不辦政治而已。

又王弼注，王弼注就是十三經注疏裏面的注本子。他說「不為世俗所移易」。這個易字就不當治字講了，這個易字就是轉變的意思。潛龍牠既是潛藏起來，就像聖人隱藏起來不辦政治了。不辦政治他潛藏起來，不會被世俗的那種風氣把他轉移了。移是轉移，易就是改變了。不改變他的志向，這是王弼注的。

虞氏，就是虞翻，屯象傳注，〈象傳〉是孔子寫的。注是虞翻注解〈象傳〉裏有一句話說「初剛難拔」，初爻是很剛的，剛是剛強，是堅固，有這個意思。初剛難拔，難拔就是很難把它拔出來。故「不易」，不易就是好像一個樹根一樣，樹根長得很深，你要把那根從土裏拔出來，拔掉它很難，所以講不易。在這方面講是這個意思。故不易，講不易的意思，就是**確乎不拔之意也**。確是很堅決的、確定的，不拔之意，不會被拔除掉了。

愚案，就是李道平把前面的注解釋完以後，自己加上自己的心得、自己的意思。

愚案，稱呼自己，謙虛把自己稱為愚，愚就是我，我自己，案語：震長子繼世為「世」。震，在乾坤二卦，一卦六爻，每一爻的位子，按照八卦六子的位子來講，初爻是震，震卦的位子。知道漢儒說卦的意義的話，初九這位子就是震卦的位子，震卦是長子。什麼長子呢？乾坤交，乾坤六子，乾卦的初爻到坤卦裏去。坤卦三畫原來是坤卦，坤是陰爻，現在陽爻到坤卦第一畫裏面去了，陽爻變成震卦了。第一畫是陽爻，上面兩畫還是陰爻，那就變成震卦了。震卦叫做長子。就六子的程序來講，第一畫初九是長子，這是震卦。乾卦第二畫到坤卦裏面去，那坤卦三畫中間來了一個陽爻，那卦你各位看，是坎卦，第二子是中子。第二個兒子。乾卦第三畫到了坤卦裏面去，坤卦第三畫，那就變成艮卦。下邊兩畫是陰，上面一畫是陽，艮卦。第三次出現的叫少男，所以艮卦叫做少男。反過來講，各位可以推算，陰爻到陽爻去的話，初六到乾卦初爻那個位子上去，乾卦原來三畫都是陽爻，現在來了陰爻，在第一畫，那三畫就變成巽卦了，這叫長女。坤卦第二畫到乾卦第二畫裏面去，那就是離卦，離是中女。坤卦第三畫到乾卦第三畫裏面去，那就兌卦，是少女。漢儒解釋卦，用六子卦解釋，這個大家記住，以後你一看就明白了。所以這裏講「愚案：震長子繼世

為世」。震，震卦就是長子。長子繼世，在封建時代，天子、諸侯、卿大夫都是長子來繼承他的位子，這叫世。

初九，初呢？這個位子是陽位的，九是陽爻。陽伏不動，這潛龍，潛龍是陽，伏在下面不動。未成乎震，震卦還沒出現。故「不易乎世」。怎麼震卦沒有出現呢？你讀這個乾卦你就知道，凡是初九，這九都是要變爻，九變爻變成什麼呢？就變成八，八是不變的陰爻，初九就變成八了。初九變成八，那八就是陰爻，陰爻中間斷了一下。就這陰爻來看，前面講的巽，那巽怎麼出現的？就是初九老陽變成陰。所以乾卦內卦變成巽，巽是第一爻，陽爻變成陰爻。巽為入，所以是潛龍。潛龍這陽爻隱藏下去了，那就是說出現的是陰爻。出現陰爻，陽爻沒有減掉，只是隱藏下去，隱藏在陰爻下邊而已。看這個卦爻，你不要平面的看，要立體的看。就是初九一變成第八了，變成陰爻了。陰爻下邊就是七，七就是陽，叫陽爻。這陽爻是龍，這條龍潛藏在陰下面。所以就卦變來講，乾卦初九你把它看成五月天風姤，天風姤卦，在這個時候，在姤卦下面這一爻是有潛龍在下面。現在它這裏講震，震是說明了震

是長子，他可以繼承君主這個位子的。但是你初九這陽，伏在下面不動，伏在巽卦下面不動，還沒有成乎震。震在什麼時候成乎震呢？你要看消息卦了。消息卦到十月是純坤，現在是五月天風姤卦，六月是天山遯卦，七月是天地否卦，八月是風地觀卦，九月是山地剝卦，十月是純坤，十一月是一陽又下來了，地雷復卦，震為雷。到十一月就是復卦。到了十一月地雷復，內卦的三畫就是震卦，長子出現了。你就十二消息卦一看，一計算的話，就看清楚了。所以你研究漢儒注解的卦，比較麻煩一點。總之把前人說卦的例子，凡例要記得清楚一點，就比較容易懂了。在這時候，正在隱藏的時候，正式長子他有君主的地位，將來要繼承的。但是現在還沒到時候，這震還沒有成就的，所以叫不易乎世。不易乎世，他現在還不能出來辦政治的時候。

不成名，解釋不易乎世。下面接著是不成名。前面那一個，漢儒解釋只把卦象解釋出來，他是一切都有根據的。孔子解釋不易乎世，就是根據象數解釋出來的。那麼解釋象數的時候，代表什麼意思呢？代表的意思，那就是說所以不易乎世，就按照王弼的注解，不為世俗所移易，聖人雖然現在遭逢亂世，沒有出來辦政治，世

間帝王的位子也沒有給他的，他也登不上這個位子，但是他潛藏、隱住在人間，雖然在世間種種的危險艱難，他心裏的志向絕不會更改，是這個意思。我們學《周易》就從不易世這三個字來學，我們現在雖然不是聖人，但是我們要學聖人。學聖人，憑什麼學聖人？天命之謂性，我們人人都有，天然具有聖人的天性。我們雖然現在還是普通人，但是我們有聖人的天性在那裏，我們要學聖人，處在任何艱難困苦的亂世，我們千萬不可以同流合污，世間政治上，他行什麼樣的制度，如果合乎聖人的制度，我們就跟著學。不合乎聖人制度，我們就不跟他學。我們自己要合乎本性的這樣去做，不易乎世。在教育方面，世間的教育就是鼓勵大家跟人家鬥爭、跟人家競爭，一切不讓人家，我們不要這樣學，我們還是要學禮讓、謙虛，我們這就不易世。我們學禮讓、學謙虛，唯有這樣才能夠把我們天然本性開發出來，這是我們的志向。這一句話你才看懂了。我不這樣講，各位只看漢儒注解，前面講的是什麼事情啊？這樣一解釋，你就知道，喔！孔子講這個話，那個意味深長啊！我們學道，這志願一定要堅持，不能放棄啊！

不成名。

鄭玄的注解，鄭玄曰：當隱之時，以從世俗，不自殊異，无所成名也。

下面是李道平的解釋。時當隱而隱，俯仰從俗，不自立異，故「无所成名」。這一看就好懂，在那個時代應當隱藏起來，就是要歸隱了。怎麼歸隱呢？俯仰從俗。世俗一般人什麼樣的風俗，你要隨著風俗去做。俯仰這兩個字，俯是低，仰是抬起頭來。表示依據人的身分，你怎麼樣？你採取低姿勢也好，採取其他姿勢也好，跟一般人一樣，什麼樣狀況就行什麼禮。就拿禮來講，這個時代行的握手禮，就是握手禮。古時候行的跪拜禮，那個時候你就跟著行跪拜禮。舉一樁事情，世俗人一般的生活習慣，你就隨著一般，完全沒有特殊的表現，就是跟普通人一樣。普通人穿的什麼衣服，你是個隱士，你不能說我是隱士，特別設計隱士的服裝出來，那就不對了，那就與眾不同了。你雖然是隱士，一般人穿什麼衣服，你穿什麼衣服，完全是俯仰從俗，不自立異，不自己另外標新立異。這樣的話，无所成名。无所成名什麼呢？原來看這是普通人，他跟一般人家一樣，他沒有什麼特殊的。其實你自己所

有的、聖人的道德能力，隱，全部人家不知道，不知道就是無所成名。這是解釋隱，不成名的意思。

下面案是李道平的案語，他就從卦爻的象數來解釋了。乾為善，乾卦的意思，乾就是善。陽成于三，陽爻，乾卦。為什麼乾卦呢？你在用著草來求卦的時候，求卦第一畫是個陽爻，這陽爻是一畫而已，你不能說這就是乾卦，還沒出現。第二爻又是陽爻，你還不能說。萬一到第三畫出現個陰爻出來呢？必得等到第三畫，第一畫是陽，第二畫陽，第三畫又是陽，這個才是乾卦。就八卦來講，八卦而小成，這個乾卦出現了，所以這裏講，陽成于三。三畫出現都是陽爻，這是乾卦，三畫的乾卦完成了。

「善不積，不足以成名」。善要積，善什麼呢？乾既是善，乾卦就是善，你不能說做一件事情就是善了，善事情每天都要做，累積起來的。就跟求卦一樣的，求到一畫不算數，第二畫、第三畫，一畫一畫的累積上來的，這叫積善。善不積，不足以成名。在這裏講名，乾卦這個名完成了，叫它一個乾卦。從一畫、二畫到第三

畫完成了，這才叫一個名字，叫做乾卦。如果把這一畫一畫完成的話，完成一個乾卦，整個乾卦叫做善。你這個善不是說成就成功，是累積來的，一畫一畫積來的。是解釋這個道理。

繫下曰，〈繫辭下傳〉說：「其初難知」。初是初爻所站的位置，爻位第一位是初位，初位難知。為什麼難知呢？就拿乾卦來講，第一畫是初爻的初位，第一畫初位的時候，你不能判斷這一爻出現就是個乾卦啊！那不能判斷的，萬一第二畫是個陰爻，那乾就不能成，所以難知。難知在什麼呢？難知就是初，初是很難的。所以「不成乎名」。講不成名，就是針對初九來講，初爻來講的。這是就卦爻來說的。

用在人事上面，我講個用法，不講用法，大家學了你自己不得受用。漢儒漢學家他就把象數的根據講出來，他就任務完成了。就等於研究科學的，把科學基本的學理解釋出來就行了。至於你怎麼用法，那是別人的事情，他不管，是這樣的。那麼不成名，我們學《周易》，把漢學家注解的根據——孔子為什麼講不成名的根據講出來。根據講出來，我們學不成乎名，就是我們在隱藏的時候，處處都要把自己身

分隱藏起來，不要顯露出來，一顯出來很危險。不像現代，現代人也是不能潛藏，大家看得出來或看不出來，若看不出來你個人該倒楣的。看出來，最低限度自己可以保持自己不會受傷害。古時候在亂世，在朝的昏君，以及那個小人，你替他辦事情。你不跟他同流合污的話，他知道你是一個人才，他就要想辦法對付你，不把你除掉對他是一個危害，古人都是這樣。所以各位看古代，《春秋》三傳裏面都講，都有的。能用就用，不能用，你不受他用，就把你除掉。現在還不是這樣嗎？你參加這一幫的政治，你被他用了，沒問題。你不參加他這一幫，參加另外一幫的話，這一幫就處處找你麻煩，當你說話有一點差錯的時候，他就抓你的小辮子，你就受不了了。雖然不像過去直接對你殺害，但是一狀告到法院裏去的時候，法院給你一判，判了，不說別的，不叫你坐牢的話，要你在各家的報紙上登了大幅廣告，廣告費就讓你破產，你就受不了。比起過去差不了多少啊！既是做隱士了，那麼自己在這個時代，你就是完全隱藏起來，一切都是。古人講：緘口莫言天下事。莫言天下事，不是天下的是非，好的、壞的我們都不講，不是這樣的。你不要隨便碰那些人，那些人你碰不得的，你碰了之後，你的言語上稍微有一點問題，他可以告你的，你

就受不了。所以說話處處要當心了。這個不成名就是不要把自己的道德、能力讓人家知道，就是學愚，學普普通通的下愚之人，這樣才好。這就是不成名，不成名學下愚之人。

可是自己就一直下愚下去嗎？不是如此，要學孔子，孔子在魯國官作不下去了，政治辦不了了，周遊列國。周遊列國也找不到認識他的人，他回國來還是整理中國文化的遺產，整理五經，然後還教書、教學生。結果他不成名嗎？事實上，反而比任何帝王還要成功。《孟子》引用孔子弟子，像宰我、子貢都講過：以予觀於夫子，賢於堯舜遠矣。就我看我們的夫子，他比堯舜還要成功。賢是比堯舜治理天下還要成功，賢就是超過了、勝過了。為什麼勝過他們呢？堯舜是不错，堯舜能夠禪讓天下，那是不得了的事情。但是「人存政舉，人亡政息。」不在位了，堯還不错，培養一個舜出來，所以他禪位。舜也是不错，培養一個禹出來。禹到後來就不行了，傳給他兒子，兒子再傳給他的孫子，後來就是最後一個夏桀王出現了。商朝也是如此，到後來一個殷紂王。周家以後有周幽王。孔子呢？你看看，一代一代傳

到現在，八十幾代的子孫，在中國歷史上，每一朝代的皇帝都封孔子的子孫，有的是衍聖公、有的是奉祀官，歷代都是公侯的地位，這是不得了的。孔子的功德一直影響到中國後代，你研究孔夫子學說，你的國家就能興盛起來。你放棄了孔夫子的學說，甚至於反對孔夫子的學說，你的國家沒有前途的。個人也是如此，個人求學，你要學孔夫子學說，你的未來前途都是光明的，你學聖人就是有道之人。你不學孔夫子的學問，你不要說人做不好，今日之下你就是學佛也學不好，實在說是如此。

雪公民國三十八年到台中來，為什麼一開始，一方面教授佛法，一方面就講儒學？他老人家眼光看得遠，在末法時代，如果不用儒學來教做人之道，從這個基礎開始學的話，一開始就學高深的理論，那學不好的。有的人高深理論學得好，學得小有成就的話，他的傲慢心就起來，傲慢心一起來，那就完了。傲慢心，人人從無始劫以來都有這個煩惱，再加上後天學佛學了高深的理論，增加了傲慢心，你看看，這怎麼得了。所以學儒學就是學做人，你怎麼學儒學成功？就從倫常開始學，從基本的禮樂上面開始學。無論是禮是樂，處處讓人，處處不要侵佔人家，這是禮樂基

本的脩養。從禮樂基本脩養，從處處謙讓，讓到極處，我法二執就破除了。這個道理如果我們老師不講，今日之下，別說現代人儒學不懂，從韓愈到宋朝程子朱子，沒有一個人能夠懂得。這不是我們自己講自己老師好，確實是如此。所以我們不要看輕了儒家的學問，儒家學問你學了有心得，從這上面紮實去做的話，佛法就能學得好。不從這裏紮實學的話，你就算把三藏十二部學好，都背得很熟了，傲慢心一起來，比普通人受害還要大，這是非常危險的，這自己要特別警惕。

那麼不成名是這樣的，我們外表上不要表現自己，但是實際的工夫要做，你們各位把儒家的學理，從淺處到深處，知道這個道理的話，一方面我們自己去做，再來就是影響跟我們有緣的人，有緣的是什麼呢？就是五倫，從家庭到社會，我們凡是有同事、同學，我們都把這個道理跟他們講，你就是不成名，也要成就事實。名不成就，做真實的事情。一般講功德，人家都知道那個功德，不知道你這個德是陰德，陰德是更好。我們就這樣學，學了這一句，懂了這一句，《易經》的好處是什麼？無論那一句都是通達全部的。所以我在這裏講，當然照我這個進度的講法，你

講到那一年才能講完？但是我把這個消息跟各位說，講到什麼時候算到那裏。只要大家好好學，我把每一句真實的意思講出來，你自己能夠受用，真的在這一句上有受用了，其餘的你就能夠看得通，道理都能明白了。就行為來講，你真照這一句話來做的話，其餘的行為都可以包含在這裏。它妙就妙在這裏，你學《周易》就要用這個方法來學。不是這樣的話，你一口氣把經文都背熟了，然後按照古人的注解，都把它解釋明白了，解釋明白以後，對於你還是沒用，不知道怎麼用法，對於你還是沒用的，還是學不到。

遯世无悶，

崔觀曰：道雖不行，達理无悶也。

下面是疏，就是李道平講的，震為「世」，震為世前面講過了，長子繼世那個世，這叫世。震陽，震卦初爻來講的，震卦初爻是長子。隱初，它的陽爻隱在初位下面。故曰「遯世」。遯，這個字當逃避講、當隱藏來講。或是逃避、或是隱藏、或是迴避，當避字。遯世就是說逃世也可以，或隱世也可以，隱居在世間。隱在初，

初位就叫遯世，那麼這當隱字講，隱居在這個世間。

然道雖不行，語氣一轉，然而聖人想行這個道，雖然不行，而理達于心，理是真理。真理是什麼呢？就是天然的本性達于心。天然的本性與自己起的這個心念，無論什麼時候都能通達的，達是通達。雖然在隱居的時候，我們普通人談不上是隱居，完全在這個亂世，世間亂我們跟著亂，世間是恐怖我們跟著是恐怖，世間有什麼天災人禍，我們跟著一起受天災人禍。這為什麼呢？因為我們的心不能達理。聖人的心是達理的，他的心起的念頭，心心念念就跟天然本性息息相通。他的念頭就是從理性出來，所以有任何天災人禍，與他格格不相入，於他毫無影響。我們雖然沒到那個地位，我們學聖人就這麼學。怎麼學法呢？根據聖人所講的話，照聖人的話去這樣用工夫，我們也得到受用了。世間這麼亂，我不要再跟他這樣亂。他講亂，我心裏一。孟子講，人家問他，天下惡乎定啊！孟子說定于一。定在一，怎麼定？定在一心上面。我們念佛要得一心不亂，就定在一上面去，我們學就是學一心。一心就是不要跟世俗上這些這麼亂下去，世間那一天沒有殺人放火的事情、沒有綁票

的事情、沒有搶劫的事情。政治上互相鬥爭那一天沒有？我們的心不要跟著亂，我們要守住一心。印光祖師講得好「敦倫盡分」，我們要盡分對待家裏的人，我們怎麼樣對待家人？敦倫盡分，學佛才學得好。很多人說我們到外面做功德去吧！家裏的小孩也不照顧，於是家裏的人也不高興。我跑到外面做功德去吧，你到外面度化眾生，你家裏的眾生不要度嗎？講不通的。敦倫盡分你學得好，就要從自己家庭裏開始做。行有餘力，家裏做好之後，再到外面去做，這就沒問題。所以道雖不行，而理達于心。理達于心的話，我們起心動念都合乎自己的理性，合乎自己的本性。

故「无悶」，心裏不會有憂悶的。處處通理，處處通理的話，淺的講，你可以把世俗的任何事情——人、事、地、物，你一目了然，看清楚了。世間有些人，他可以用種種的方法，又會說話、又會運用權謀來對付人家，在一般人看起來，這個人不得了，這是個英雄。但是你的心能夠達于理，你懂得天命，達於理就自然懂得天命了，就佛法來講是懂得因果了。你就把那些人看清楚了，看他們很可憐，很可憐憫啊！他這樣做，一時得意，得意於一時，然後墮落到以後不知道怎麼了。那不得

了的事情！普通人不知道，不但不知道，還要跟他學呢。你能夠達於理的話，那些人你就不會跟他學。無論在教育界也好、在其他各界也好，你不會跟他學，那就是不與世間同流合污。不與世間同流合污，不知道理的時候，他是有悶的。古時候也有些隱士，那些隱士心裏還有悶的，那工夫不到，還有悶。現在你學《周易》，能夠達於理，確實根據聖人的言語，相信聖人的言語，你照著這樣做，處處對於世間事情看明白了，你沒有悶。沒有憂悶的話，你處處都是自由自在了。那世間一切天災人禍，對於你是沒有任何傷害了，你可以隱藏起來，故无悶。

即中庸所謂「遯世而无悶」也。這是《中庸》的一句話，《中庸》是子思作的。他就引用孔子這一句話：遯世。下面講文法了，「遯世」承「不易世」而言也。前面講不易世，這裏講遯世，就根據前面不易世而說的這一句話。這前後文章的章法，它的脈絡是這麼講法的。

不見是而无悶。崔觀曰：世人雖不已是，已讀己，己是自己。雖不已是，而已知不違道，自己知道不違道，故「无悶」。把古人注斷句了。

下面是疏的文字。復坤五陰同亂于上，一陽潛下，故「不見是」。先解釋不見是。復坤，復坤怎麼講呢？我在上一節就講過，你看經文、看注解，要把十二消息卦記在心裏面，十二消息卦乾卦的第一爻，就是從十月純粹是坤卦，到十一月的時候一陽來復，那就是復卦。孔子在〈繫辭傳〉裏面、在〈文言傳〉後面也講的：「善不積，不足以成名。惡不積，不足以滅身。」善積、惡積都是積來的。陰，坤卦從五月天風姤，一道一道的把陽爻消，消到十月純坤出現。純坤出現，消沒有消得掉，沒有滅得掉，陽爻只隱藏下去，隱藏到十一月，陽爻從最初的那個位子又出現了。一陽來復十一月的卦，這裏講復坤，復坤就是十一月。十一月是復卦，復卦是六畫，內卦是震卦，外卦還是坤卦。各位對看看，畫成六畫，六畫最下一畫是陽爻，上面五爻都是陰爻，這是復卦。復坤怎麼講呢？復坤就整體的來講，十月分是純坤，到十一月，最初一畫是陽爻出現了，陽爻出現就整體來講，這還是坤卦。坤卦就消息來講，陽爻來息了，息是生長出來了。生長出來的位子還是坤卦的位子，所以叫復坤，復在坤卦上面恢復陽爻。我們對復坤懂了之後，下面就知道，五陰同亂于上。坤卦被你一陽在下面復了，恢復陽爻了。上面還有五畫的陰爻，還在上面作亂，所

以五陰亂于上。一陽潛下，一陽還是潛藏在下面。五陰在上面作亂，一陽在下面隱藏。故不見是，這就解釋不見是。它在坤卦那個時代開始出現了，開始出現這不行，五陰都在上，它就卦位來講，卦位還在地下。就三才的位子，初爻、二爻的位子都是在地下，初爻在地下，三、四是在人世間，五、六是在天上。就三才位子來講，它還是在地下潛藏了。在地下潛藏，不見是，就是不己知，人家不知道他。

然世人雖不己是，不己是，是倒裝法。然而世人雖然不己是，不以自己為是。不識自己，世人不認識自己。他隱藏在世間，世間人都不認識自己，自己指做隱士來講。雖不己是，比如說你在世間，人家講教育都是教人家競爭，每一家的父母都對小孩說：你要跟人家競爭，你不競爭就會輸在起跑點上，將來你會被人家打敗。都是這個講法。你教兒女啊！不要跟人家競爭，你自己該怎麼學就怎麼學。人家就說你看這個人，人家都是那樣學，他教兒女卻是這個教法，這叫不己是。認為你講的都不是，教得不對。他們那個講法，他們認為他們是對的。他認為你教兒女教得不對，叫不己是。這裏講然而世人雖不己是，世人都認為你這個做法都不對。

而自信不違乎道，你自己的信心啊！相信自己，不會違乎道的。與道是不相違背，而且都順乎道。為什麼呢？你要是為了你自己兒女好，你教兒女處處謙讓，不要跟人家競爭，學是學自己，你的兒女跟你這樣學的話，他一生都是快樂的。既沒有壓力，他將來求的學問是真學問，自己受用的學問。不要跟人家競爭，並不是說不要在世間求學，不是這個講法，求學還是求學，不要為了分數，一定拿到第一名、拿到一百分才好。你這樣的教學，教兒女，台北那些明星學校，甚至已經考上有名的大學了，自殺的很多，都是這一類的學生。為什麼呢？他的壓力太大了。你教兒女啊！不要為了分數跟人家競爭，求學問，真真實實的求實際的學問，沒有跟人家競爭的心理，求學的時候也快樂，出來做事情還是快樂。這對於你的兒女才真實有好處，要懂得這個道理。懂得這個道理，就是讓你兒女在世間求學，是快樂的一個人。由這個進一步，你誘導他學聖人，解決生死問題。那你對於兒女的教育，真正是找到根本了，這就是自信不違乎道。你有你的做法，你的做法雖然是全世界的人認為你不對的，你要有信心，你是合乎道的。

故「无悶」。這就無悶了。即論語所謂「人不知而不愠」也。我們學《論語》，雪廬老人在台中辦論語班，現在還繼續辦，每一期開頭就講：「子曰：學而時習之。」後面講：「人不知而不愠。」你把聖人的學問學了，自己有受用了，有人來學，那當然好啦！自己學，不亦說乎。有朋不遠千里而來，不亦樂乎。但是眾生的福不夠，沒有人來學，人不知而不愠。但是人不知而不愠，除了雪廬老人在台中辦論語班是這個講法以外，外面人家講人不知而不愠，恐怕這個真實的理，能懂得幾分之幾很難說。人不知而不愠，在這裏就是這個講法，你自己懂得道了，學道學得這個理，不能說把這個本性完全開發出來，但是最低限度，你能悟道，能夠悟，覺悟了。悟就是把聖人的話完全明白了，完全明白你就有信心。等於說你在中部要到日月潭去，日月潭的路怎麼走法？你開車子往那裏開？你確實明瞭，這路已經看明白了。或者你自己沒有悟道，你有分地圖在這裏，你一面開車子，一面看地圖，遇到叉路，你不會上叉路的。他明瞭這個道，學聖人完全明瞭。你自己這樣脩持，你教你的兒女，你在學校教書，你教學生都是這個教法，你就有信心，兒女教得好，學生也教得好。但是在學校教書，我要補充一下，你要完全教學生來讀《論語》、讀《易經》，

那學校不准許。不准許怎麼辦呢？你教到那一科系就教那一科系，但是和教學有相關的時候，加上一、兩句，你就把這些道理三言兩語教出來，你的學生就能學道了。你首先得把世間的學術教得好，在學校，老師跟學生認為你是好老師，如果學生對你是肯定的，平常你講的，處處是受歡迎，然後你講學道的話，他便聽得進去，這個做法一定能夠成就的。

「不見是」這一句話，它是承「不成名」而來的。講文章的章法，一句一句來的，接著來的，而言也。以初震為樂，初震，震這就樂。故皆言「无悶」。初震一開始就講有樂，樂所以是心裏始終就在那裏。雖是在隱居的時候，處處也不要出名，人不知也沒有問題。心裏樂啊！樂的是什麼呢？樂於道。一方面在學道，一方面在行道，樂在這上面，這真正是无悶，這才徹底叫无悶。这无悶不是裝出來的，就是在心裏面懂得這個道，也行這個道，時時刻刻心裏都是快樂，這才是真正的无悶。
樂則行之，憂則違之。

先看古人注解，虞翻曰：陽出初震，為「樂」為「行」，故「樂則行之」。坤死

稱「憂」。隱在坤中，「遯世无悶」，故「憂則違之」也。

這是虞翻注的幾句話，這一節還是從前面的初九曰，一直到後面的上九。〈文言傳〉的第二節，這一節裏面，就是把六爻的意義詳細的解釋。剛才念的還是屬於初爻的意義。初爻的意義，前面是講龍德而隱，隱藏在這個世間也无悶。現在講無悶的時候才有所為，有所不為。有所為就按照他的志於道，認為這樣做很快樂，他就做了。不為呢？覺得一做這事情有憂愁、有憂悶，就不做。這兩句話是這意思。

下面就看李道平的解釋，他解釋虞翻的注，虞翻講陽出初震。這意思，陽出于初是什麼呢？各位你看漢儒注解的，就是這個情況，他拿十二消息卦來解釋的。十二消息卦到十月分是純粹的坤卦，十一月就是復卦了。復卦就是初爻陽爻出現了，就是陽出于初。為震，出于初為震。就是坤卦內卦的三畫，初爻變成陽爻的話，那就是震卦。體復，就六畫整體來講，它是地雷復。陽出初震。

下面講為樂為行。震卦，震就是樂，它有樂的意義在裏面。為什麼呢？震是東方卦，按照方位來講，〈說卦傳〉裏面就說：震是東方之卦，東方是木，東方甲乙

木。于時為春，春天就是在東方。春秋繁露曰，《春秋繁露》是董仲舒一個著作，在那裏面，他解釋春是什麼呢？「春，蠢也。」蠢這個字「蠢蠢」，一般講蠢蠢欲動。蠢蠢欲動是一個人心裏有喜歡的時候，有喜樂的心理來動了。動了喜樂之心，所以講蠢蠢是「喜樂之貌」。《春秋繁露》是這麼解釋春的，故「為樂」也。

「為行」者，〈說卦傳〉講震卦，有動的意義。又「震為足」，〈說卦傳〉裏講震就像一個人的腳一樣，就是足。「為作足」，作了這個足。韋昭國語注，《國語》這部書，古時候權威的注解是韋昭注，他也說「震為作足」，既是震有為足、為作足，故「為行」。所以這個解釋故為行，有腳就能行路了。

是以「樂則行之」也，這裏就是樂在行之。孔子寫〈文言傳〉的時候，在初九這一爻，解釋這一爻，樂在行之這意義從那裏出來的？從復卦的一陽在下面，復卦下面是震卦，內卦是震，就從這裏找出根據來的。

再講到憂則違之，憂則違之是什麼呢？再找他的根據了，「坤死稱憂」者，這是虞翻注。這怎麼說呢？按照納甲來講的，納甲就把八卦——三畫的八卦，把甲乙丙

丁戊己庚辛壬癸十個天干，都把它容納在八卦裏面，由八卦這個納甲來看，可以看到月亮是圓是缺，什麼時候消滅，看那個時候的，有那個作用。本來道家可以用這個煉丹，煉丹就看日月的精華在那裏煉的。到了漢儒，特別是虞翻，他用來解釋《周易》。雖然後來義理派，以至於宋學家也不贊成這講法，但是有很多地方講得合乎道理的，我們要了解。那麼坤死稱憂是什麼呢？月三十，按照納甲的時候講，月亮這月光到了每月的三十號那一天，三十號那一天月亮就沒有了，就消失掉了。觀察這月亮，三十號消滅什麼呢？**滅于坤**，坤按照納甲這個圖，各位把這看完之後，在課外的時間找出納甲的圖，圖一對照就知道了。到了每月三十號，這叫晦，月光滅于坤。坤正好是在三十號這一天，三十號前後都算是坤了。**為既死魄**，月亮到三十號滅于坤這個時候，它有個名稱叫既死魄，魄是講月亮的月魄，月魄的精華，那麼在三十號就死了。所以這樣就納甲的意思來講，由於月亮到三十號，三十號正好是逢到坤卦這個時候，**故坤為死**。所以坤就是死，坤在上面，它就加上一個死這個意義。在《春秋》魯昭公二十六年《左傳》也這麼講，「**死，惡物也**」，死是不好的東西。故「**坤死稱憂**」，所以遇到坤，它的意義含有死這個意義在內。既是死，它是

一個不好的東西，所以稱為憂。這就把虞翻注解的，坤死稱憂這句話的根據解釋出來。

陽隱坤中，陽爻隱在坤中。怎麼說呢？比如說就復卦來講，復卦上面是五陰，一陽是在五陰之下的初爻，隱在坤中。隱在坤中是「**遯世无悶**」，雖然他隱遯在世間，可是他沒有憂悶的。故「**憂則違之**」也，世間一切的事情是令人憂悶的，但是他了解這個道理，雖然隱居在世間而心中沒有苦悶，叫憂則違之。這就是把孔子這兩句話「樂則行之，憂則違之。」解釋清楚了。

解釋清楚就是學這個卦，學初爻的時候，卦就代表一個學道的人，學易就是學道。學道的人處在亂世，比如說這個卦象來講，五陰在上，陰爻代表小人，在上面都是小人，你這一陽，陽為君子。你一個君子在五個小人之下，那就是把它引伸到世間人事來講，全世界都是小人當道，你再想出來施行這個道，你行得通嗎？行不通啊！儒家講行道什麼呢？行道就藉著辦政治，替天下人服務，這才是行道。所以儒家辦政治，跟後代的政治人物不一樣，那些政治人物當自己有了名位，就想著有

利可圖了。孔夫子的政治思想不是這樣的，孔夫子的政治思想是藉著辦政治，開發自己聖人的天性，你在事實上面破除我執、破除小我。破除小我怎麼破除呢？就藉著替天下人辦事，大公無私的辦事。這在古代來講，至於辦政治，那麼在辦政治時，如果天下都是小人當道了，那你辦政治是沒有辦法辦的。雖然不能辦，但是你明瞭這個道，你了解這個時代局面如此，你什麼時候出來、什麼時候不出來做事，都是根據自己心理感受。心裏認為可以出來的話，就樂這道能夠行得通，道行得通有樂，那麼就行。行不通呢？你要勉強行的話，那就有憂。就不出來做事，就違之。也就是孔子講的：用之則行，舍之則藏。

確乎其不可拔，潛龍也。講到最後，是讚歎這一句。

虞翻曰：確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂于上，君子弗用。隱在下位，確乎難拔，潛龍之志也。這一條很重要。

你看下邊李道平的解釋。繫下曰，孔子寫的〈繫辭下傳〉，在那裏面講，「夫乾，確然示人易矣」，這是〈繫辭下傳〉的一句話，是孔子說的。夫乾，這個夫是語助

詞，乾是乾卦。確然示人易矣，確在這裏根據虞翻解釋，確是剛貌。確為什麼解釋剛呢？剛是陽剛，陽剛一片光明的。一片光明，我們普通講就是明確、很明白的、確實如此，叫人家看得很明顯的，明顯就是確。也是虞翻講的剛，剛不是跟人家吵架、跟人家鬥爭，不是那個剛。剛是很光明，一切都是明白，一點小人的那種用心都沒有的，心裏是光明磊落，這叫剛。從這個意思來講，「夫乾，確然示人易矣」。確然你拿這乾卦一片光明，一點黑暗都沒有，叫人家把這一切真相都看得明瞭了。世間社會的、人羣的、自然界的，這一些真相，我們普通人看不清楚，我們只看平面的。平面還看不廣，平面只看眼前小的局面。平面要看得周到的話，就這平面來講是無量無邊的。再就整體來講，除了平面的無量無邊以外，它還有反面的，正面的還有反面的，就整體的來講，這個真相我們了解嗎？我們連平面的都看不全，還有反面的意思我們更看不到了。所以這個確然，這個乾的確然，就是一片光明磊落，就指我們人的心，我們自己的心就是要發揮乾的光明，可以把人世間、自然界的一切真相看得清清楚楚，這叫易，容易得很。沒有乾的光明看不清楚，自己要有一點私心在那裏，有一點私心在，這光明就打了折扣了。你這明就看不透徹，看外面的

事物就看不透徹。所以這裏是這樣講的，〈繫下傳〉講這一個。

下面就是李道平解釋了。以初剛言也。〈繫辭下傳〉的那一句話，講的就是乾卦初爻的剛性，就那個意義講的。馬氏彼注，馬氏就是馬融。訓「確」為「剛」，確是當剛字講。故云「確，剛貌也」。

乾陽始動，剛伏坤初。乾陽在坤卦下邊，一陽來復開始在發動。這個陽剛伏在坤卦的初爻，伏在坤卦之下，之初。坤反君道，坤卦這個又反過來了，反就初爻一反，反為君道，君道是乾道。亂見于上，這個小人出現在上面。君子隱而弗用之時也。一隱一現，小人現在上位，君子是隱藏在下，隱藏在下位，初就是最下的。而弗用，弗用就不用，不能夠被用出來，是這個時候。

大過，六十四卦裏面有一卦叫大過，大過裏面，「棟橈」，象曰「本末弱也」。棟橈〈象傳〉說本末弱也。初為本，上為末，這就大過來講，大過，澤風大過，內卦是巽卦，巽為風，外卦是兌卦，兌為澤。大過內卦初爻是陰爻，外卦上六也是陰爻，陰爻是陰弱的。本就初爻來講，初為本，上為末，本末都是弱，都是陰柔、柔弱的。

初為本，上為末，這初上兩爻皆柔，皆是陰柔的，皆柔。故橈，橈是什麼呢？橈是柔弱的，你可以讓它彎曲，你的力量叫它彎曲，它可以彎曲的，這叫橈。剛則難拔矣，陽剛就不是如此，陽剛就拿木頭來講，像台灣山上那個神木，幾千年長出來又高又大，你要把它彎曲，那可辦不到，這就是剛。但樹枝，樹的枝條它可以彎曲的，所以在這裏講大過上下兩爻都可以柔弱，可以橈。剛就不能夠橈，就不能拔了。

「拔」這個字據鄭康成解「移也」，當移字講。不能拔就是不可以把它轉移。你想要把它轉變、把它移動，辦不到。所以照鄭康成解釋，不可拔就是不可轉移的。潛龍有至剛之志，潛龍，比喻一個人他有至剛的志向，至剛是剛到至處了，這種志向是有了至剛的志向。是以，是以是所以，「確乎其不可拔」也。非常剛確的，不可以把它轉移，就同那樹一樣的，你想把它拔起來，拔不動。這是解釋潛龍，確乎其不可拔，潛龍也。潛龍的志向，他在亂世，都是小人在上的，他隱居在那裏。古代隱居，小人在上的話，他也想用人才，君子都有才能，是有德有能的人，那些小人也用這些人才，小人可以一下就被他用去了，要是君子就沒辦法為小人所用。

《論語》裏面，季氏使閔子騫為費宰，閔子騫就說，你趕快給我辭掉，不要再來了，你要再來啊！我就在汶水之上。齊國、魯國之間隔一道汶水。你要再來，我就離開了，我要移民到汶水之上了，我不在魯國住了。你別再麻煩我，我要到齊國去了。閔子騫就是潛龍，那個小人想用他，他不被你所用的，古時候學儒學君子就是這個學法。絕不會像現代人，那好，我正在家裏閒著無事，你來找我，那求之不得，這就證明你不是潛龍，你是一條蛇而已啊！

○九二曰：「見龍在田，利見大人。」何謂也？子曰：「龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠。善世而不伐，德博而化。易曰『見龍在田，利見大人』，君德也。」

〈文言傳〉解釋乾卦九二這一爻，乾卦九二那一爻的爻辭很簡單。孔子認為乾坤兩卦是《周易》的一個門戶，這麼重要，因此特別為乾坤兩卦作〈乾文言傳〉、〈坤文言傳〉，就把這兩卦每一爻的意義詳細的解釋，那麼這裏就解釋九二這一爻的意義了。先看前面這一段，從見龍在田到龍德而正中者也，分段的來看。

虞翻曰：中，下之中。二非陽位，故明言能「正中」也。

二居下之中，下面就是李道平解釋了，九二這一爻居下卦之中，下卦也叫內卦，內卦三畫它是在第二，居在當中。故曰「中」。二非陽，九二這個位不是陽位。九二不是陽位，九，九是陽爻，九這陽爻站在陰位，二是陰位。位不正，位不正。當變之正，應當要變。這是漢儒解釋《易經》的時候，特別是虞翻遇到那一爻不正，

他就要變正，變正就把現況改變了。虞翻特別注重這樣的說卦，你要了解他的意義。他處在後漢到三國的時候，三國魏、蜀、吳三個國家，虞翻是在吳國。看見當時天下三分，終日不是曹操的大兵壓境，就是東吳為了荊州的事情要向中原進兵，諸葛亮在四川那邊，也要時時刻刻的要幫助劉先主出來，倒楣的就是一般老百姓。所以虞翻在那個時代，看見時局那樣混亂，他的理想是求得一個真正的政治家出來。政治家出來，就是孔子所理想的天下為公。大道之行，天下為公，秉持天下為公來辦政治的那一個人出來就好。所以在他的想法，沒有天下為公的政治人，都是爻不當位，都是不正的，都是不正其位。不正其位，他在解釋卦爻的時候，就指著人事來講的，一定要把它變正，變正就好。實在的意思就是如此，你要在那個亂時代，真正一個正人君子，真正一個政治家一出現的話，它的局面就改了。先了解虞翻那個時代的背景，你就知道他為什麼特別注重變之正。位不正，九二是位不正，陽爻這位是不正。就這一爻來講，九二這個人，人是正當的，他是君子，但是沒有位給他，位不正，應該變之正，應該變正就是說應該給他一個適合他的位子。變而得正，故曰「正中」也。一變跟那個位子相合就是正中。

庸言之信，

荀爽曰：處和應坤，故曰「信」。特別解釋這一句信字。

九家說卦曰，九家一般講荀九家，那時候有九家解釋《易經》的，以荀爽作一個代表，叫荀九家。裏面有一共九家的解釋，都在這裏面，所以叫九家。九家注解的《周易》，包括〈說卦傳〉。他的〈說卦傳〉裏面，特別的有一條，「乾為言」，乾卦為言。普通後面的〈說卦傳〉有解釋，你看乾為天、為君、為父：很多的，在那裏沒有的，《九家易》的〈說卦傳〉裏特別有一條「乾為言」，就解釋庸言。根據《九家易》〈說卦傳〉來講的話，乾卦就是言。

再解釋陽息至二，坤卦初爻，陽爻在初卦，那就是復卦。陽爻息到二位的時候，內卦變成是兌了。變成兌，在初爻的時候原來沒有息到二爻，只息到復卦的時候，復卦下面就是震，震卦。那麼陽爻到了二位的時候，出了震卦，好像震卦沒有了，沒關係，那就互卦來講了，陽息至二的時候互震，互卦也是震。怎麼互卦呢？從二、三、四爻，因為坤卦，你各位想想看，純坤，上卦也是坤，下卦也是坤。後來一陽

來復，在初爻是陽爻，那是復卦。再息到二爻的時候，這叫地澤臨卦。地澤臨卦的時候，就臨卦來講，從二爻看，二爻是陽爻，三爻是陰爻，四爻還是陰爻，那麼這個互體是震卦。所以在這裏講陽息至二的時候，初爻的震卦震象沒有了。消失沒有了，可是互震又出現了。互震出現，震為雷，雷聲一發就是鳴。亦為「言」也，所以也叫做言。

二處中和之位，就三畫卦來講，二爻處在中，處在中和之位。上應坤五，二五相孚，因為講六畫卦，上下兩體相應，初與四相應，二與五相應，三與上相應，這個內外卦才有關係了。它不是分為兩節的，就相應來講，二處在中和之位，二往上應，它與坤五相應的。坤五相應，二五相孚，故曰「信」。

二體坎，就八卦六畫所站的位子來講，九二這一爻旁通也就之卦，就往坤卦裏邊去。九二這一爻往到坤卦裏面去，就變成坎卦，上下原來是坤卦三畫都是陰爻，現在從乾卦九二這一爻過來了，過來時候，坤卦中間這一爻過去了，到乾卦那裏去。那麼這一交換的結果，就坤卦來講，它是坎卦，所以二體坎。坎有孚，坎卦裏面講，

孚就是上下相孚的，講的是有信用的。象曰「行險而不失其信」，〈象傳〉講行險，怎麼叫行險呢？坎為險。坎卦，坎就像大船一樣的，前面有一片水，很危險的。你行在這險上面而不失其信，坎又是險卦，然後又有孚信，所以不失其信。既是行險而不失其信的話，所以就解釋這個庸言之信，故庸言必信。庸言必然是信，孚信在當中。

庸行之謹，

九家易曰，荀九家注解的。以陽居陰位，故曰「謹」也。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。

下面是李道平的疏。陽息二，互震作足為「行」。這前面講過了，這坤卦，陽爻從初息到二爻，息到二爻又互震了，互體震了。互體震就有個腳，有足的相在裏面。有足就可以行路，為行。以陽居陰，陽爻居在陰位，位非其正，這位不正的。坎以一陽陷于二陰之間，這以旁通卦來講的，一個坎卦，坎卦中間一陽爻，上下都是陰爻，所以講坎以一陽陷于二陰之間。舉動不可不謹，一舉一動不可不謹。為什

麼呢？在上在下都是小人。比如說你在政府裏邊，機關首長是個小人，下面一般的職員也是小人，你在機關做一個單位主管，你這個單位主管，你是個君子，是一陽，上下都是小人都是陰，你怎麼做下去啊？不可不謹了，要謹慎了。這就坎象來講的。

坎象曰「常德行」，故曰「庸行之謹」。庸行之謹，庸當常字講，「庸，常也」，庸是常也。這是釋詁文。《爾雅》有一篇〈釋詁〉，開頭這一篇叫做〈釋詁〉，〈釋詁〉就是訓詁。〈釋詁〉文裏講「庸，常也」。

虞云「坎為常」，坎卦就是常。就是講言常信，行常謹，皆坎象也，這都是就坎象來講的。以坎二即乾二也，坎卦的二爻就是乾卦的二爻。這兩句就是庸言之信、庸行之謹，這個注重什麼呢？一個庸字，一個信字，一個謹字。言語一定要守住這個信字，信什麼呢？信是信實，實在，言語要實在。怎麼言語實在？言語要跟實在的德，代表實在的德。實在的德就是《周易》的本體，就是太極。就是〈中庸〉講的天命之謂性，是天性，天性的言語，這就必然是實在的、真實的言語。這個真實的言語是個庸言，庸是常，永恆不能變更的這個言語。你在九二，九二的君子，你

這言語就要守住永恆不變的言語，這個言語就是信實的，它從本性上面起作用。庸行之謹，在行為這方面，這個行為為上面要謹慎。謹，謹到一點差錯都沒有，守住這個。坎卦講孚信，孚信的坎二爻就是乾二爻。乾二爻，乾卦無論那一爻都是陽剛，都是明白的。庸行之謹，謹是什麼呢？並不是我們一般人所講，你要多小心要謹慎，它這個最謹慎的行為，就是陽剛的行為，光明的。你這一切，做事情一切行為都能公開的，就等於我們現在所講的陽光法案。所謂陽光法案，一切都能夠攤得開來，能夠見陽光。九二庸行之謹，這個謹就是你一切的行為都是陽明、公開的。不是說自己想自己、自私自利的，在家裏關起門來，在家裏想一個對策，想得非常周到，這事情做出來把人家的錢財謀求出來，這個計畫做得非常周密，非常謹。《易經》不是這麼講。古人講：易為君子謀，不為小人謀。它是替君子來設想的，不是替小人設想的。小人就是這樣想得再周到，計算得再周密，那不行，還是有失敗的時候。人有千算，天只有一算。小人算得千千萬萬，算得周密，天是代表因果，它只有一算。凡是你害人，不利於大眾的，你算得再周密，把所有天下人都欺騙過了，欺騙不了天理，最後還是要失敗，謹是就這個意義來講的。

這裏要注意，這裏所講庸言之信、庸行之謹，在這裏固然拿政治、拿人事來講，前面我也講過了，《周易》用在人事，就是教我們學聖人，藉著人事來斷除我執，斷除小我。小我不斷的話，你把《周易》經文，包括古今的注解，你都把它背熟了，還是不能入門。為什麼呢？有一個小我在那裏，處處為小我打算，那就跟今日之下看風水、占卜一樣，為了怎麼樣趨吉避凶。這個趨吉避凶的大前提是把這我放開，放開小我。如果要為小我這個吉凶禍福來占卜，那都是形而下的，那與道一點關係都沒有。要學道的時候，必得把這個小我破除掉。就拿人事來講，也是要破除小我，你這才是學道。所以前面講這信，謹，我為什麼那樣解釋呢？那個信就是根據那樣解釋，你就從世間的人事，直接貫通到出世間的那個道上面去了，那個信就是本性。謹也是，那個陽剛的本性、太極，太極就是一片陽剛的。

閑邪存其誠。

宋衷曰：閑，防也。防其邪而存其誠也。二在非其位，故以「閑邪」言之。能處中和，故以「存誠」言之。這是宋衷的注解。

李道平就解釋了，說文「閑，闌也。从門中有木」。他舉《說文解字》裏邊解釋這個閑字。《說文解字》說閑是什麼呢？閑當闌字講。闌什麼呢？這閑字外面是門字，門字裏面有木頭，木頭在那兒做什麼呢？門中有木，這是《說文解字》裏解釋的。下面李道平的解釋。以木距門，用一個木頭來撐在門裏面。距門，就撐在門裏面。有防闌之意，古時候，現在大家不知道啦！現在建築物那個門，外面做個鐵門，做個鉛鎖，那跟古時不一樣。古時候兩扇木頭門，木頭門裏面有門闌，兩扇門關起來，關起來有一個門闌，門闌也是木頭做的，把它闌起來。闌起來還不夠，在門闌後邊用一塊樹木的木料，從地上撐到門闌那邊，斜斜的把它撐起來，那叫距。你外面有什麼力量，小力量那個門闌推不開的，大力量那個門闌也許一推就推開了，但再加上一個木頭在裏面撐著，你推不開了。這叫以木距門，是這個意思。就闌字講，闌是攔阻，在這裏講防闌之意，防患外面的小偷也好、強盜也好，防闌他。

二陽居陰，二是九二，它是陽爻居在陰位。其位不正，不正則邪，故必「閑邪」。然二位得中，就三畫卦來講，內卦的三畫卦，二這個位，它是得了一個中。能處中

和者也。能處中和什麼呢？你在陽爻，處在陰位，雖然不得其位，位是不正，但是能處在中和，位子很中。

〈中庸〉裏面所講的，中庸首言「中和」，終歸「至誠」。開頭的那一章就講到：喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。那你學中道，就從中和學起，所以終歸於至誠。二處中和，故以「存誠」。二處在中和，故以存誠來講。

把九二這一爻，前面的言語行為都講了之後，再講閑邪存誠的意思。閑邪存誠，這是用《說文解字》防閑的意思解釋。用在人事上面，我們在那一個位子，現在就講居在二爻這個位子，處在中和的位子上面，就要按照中和來講。中和是什麼呢？就〈中庸〉來講，開始叫我們學中庸之道。中庸之道什麼呢？首先叫我們明瞭天命之謂性，我們都有本性，本性就是聖人的本性。然後率性之謂道，順乎這個本性，這就是道。

開頭講過之後，下面就講你怎麼樣率性。率性的開始，〈中庸〉的首言講到率性之道，我們普通人不知道怎麼率性法。比如說佛家的佛法，我講過《圓覺經》，《圓

《覺經》講隨順，隨順如來，隨順圓覺，那就是《中庸》的率性。《圓覺經》隨順分作等級的，從凡夫怎麼隨順，到賢人、聖人為止，到了成佛的那個地位，最後才全部隨順了。《中庸》講的隨順，開始怎麼講呢？開始就從中和開始講率性。中和怎麼講？我們每個人都有自私自利的心，自私自利心就是貪瞋癡慢這些煩惱。貪瞋癡怎麼有這些呢？就是為我。有我才貪、才有瞋、才有慢，才有這些煩惱。貪瞋癡慢，在《中庸》裏面不講這個，就講喜怒哀樂。喜怒哀樂，對自己有益的事情，自己得了利益了就歡喜，自己失掉利益了就發怒，哀樂也是這個意思。喜怒哀樂都是因為這個小我才起來的，這小我，喜怒哀樂沒有起來的時候，心裏好像是很清閒，沒有起煩惱。但是那個習氣，孔子講：性相近也，習相遠也。率性就跟性一天一天的相近，如果不能率性而順乎習氣，那就一天一天跟自己的本性相遠。那麼喜怒哀樂未發的時候，那個習氣在那裏沒有發作，這叫做中。這個中一發的時候皆中節，就是脩中和之道。當我們每個人自己有了喜怒哀樂的情緒，一發作出來的話，馬上就能夠中節。

儒家的學說，不讓人家為難，標準定得不太高，你喜怒哀樂起來，你要中節了，

有個節制，不要一發不可止，那不行的。一發之後，趕快能夠控制住，不要再繼續了，就得其個和。比如我們跟人家辯論一個問題，當對方拿著種種不講道理的、歪曲的理論來說，引起我的怒氣出來了，怒氣一出來，我的言語還沒有對付對方，自己趕快馬上制止住，這話不要說出去。一說出去就跟人家發生鬥爭了，那就不行，那就失了和了。當這個怒氣要出來，要說的這個話趕快止住，不要說，保持一個和，學中庸之道就是從這裏開始學。

所以這裏首言中和，「首言中和，終歸至誠」。開始講中和，以中和把喜怒哀樂開始勉強制止住，工夫用了很久了，遇見那些不講道理的人，不要跟他辯論這個、辯論那個，我就處處讓他，沒有事了。處處讓他，我的利益受損啊！受損沒有問題，我的利益受損，這個利益，一般人講利益，就《周易》來講，這個利益愈損愈好，小我的利益損失一分，這個太極——大我的本性，就顯示出一分出來。我們會算帳，你算算看，這個帳一算起來，我吃一點小虧，小利給他貪過去，我自己得了大利益了。所以了解這個道理，開始勉強制止自己的怒氣，久而久之到了自然的地方，

你要什麼我就讓給你，不跟你理論，愈到後來的時候顯示什麼呢？到最後終歸於至誠。至誠什麼？至誠就是自己本性了。〈中庸〉裏面講：誠者，天之道也；誠之者，人之道也。誠之者，就是在首言學中和的時候誠之者，學到最高的境界就是誠者了，你自己就是誠者了，到了至誠那個境界了。二處中和，九二這一爻處在中和的地位，所以孔子在這裏講：閑邪存其誠。存其誠，這個誠指我們本有的，如果不是本有的，怎麼說存呢？不是本有，是從外面得來的啊！這是本有的才叫存誠。為了存誠不受外面的邪知邪見來染污，所以閑邪防患，防閑外面一切邪知邪見，來把我們本有的這個誠，防範它來染污我們，是這個意思。閑邪存其誠，那我們讀了這個意思，它裏面用閑字，門裏邊，關起門來，用個木頭把它撐起來，這是說比喻，《易經》多少都用些比喻的話。

過去雪公跟我們講《易經》就是《詩經》，就是詩。你看看這經文的文字、注解的文字，甚至很多注解的人他都不懂。漢儒，他是師承，老師怎麼注解他就怎麼注解。老師還有老師，一直推到孔子的時候。注解得很對，但是本意不見得就對，

他就懂啊？不見得。所以在這裏是用這一個閑字，你要從這個字來體驗，是比喻的話，那我們自己用來脩養脩道的時候，我們也不能關起門來，自己在家裏入定，自己脩定功。我們要在社會上跟人家接觸，那麼在公家辦事，在社會上你做生意，一切事情你都要跟那些人來往、跟那些人接觸。那些人你找君子很難找，小人太多了，遇見那些小人，就嚴格的標準來講，他的言語、行為與他本性相背的話，這都是小人。換句話說，他辦一切事情、辦政治、做生意、辦學校，甚至在佛家辦道場，他如果存著私心在這裏辦，都是小人。遇到這些小人，自己要防範，你不能不跟他一起共事，雖然你跟他共事，但是你不能跟他學，不能學他一切為我這種做法，這就是防閑。就學九二這個陽中和，陽中和陽到極處，一天一天的把自己的本性、理性開發出來。

大家要問了，我們處處讓，辦事情我們讓人家，我們公事不能辦啦！能辦。果然你不存私心，往本性上去追求，就是一般人所講的你要用你的理智，理智就是從自己本性出來的。理智什麼呢？一切不自私，這就是理智，那你的理智就出現了。

你果然不存自私的話，一切為大公來考量，你的智慧就出現了，這很妙，自然而然就出現智慧了。有這個智慧，你在世間辦任何事情，你就不受小人來妨礙你、來污染你，自己可以試試看，這是非常妙的事情！我們學聖人，聖人的言語你確確實實的去相信，你照聖人的言語去做的話，你的智慧就出現了。我們學《周易》的話，這個非常重要。不然的話，想著聖人講的話可靠嗎？在今日之下，我們還這樣做，那我們還行得通嗎？有這個疑問就不行了。這是存其誠，只要防閑防得好，這個至誠之道，至誠就是本性了，智慧就出現了。

善世而不伐，

九家易曰：陽升居五，處中居上，始以美德利天下。「不言所利」，即是「不伐」。故老子曰「上德不德，是以有德」，此之謂也。

李道平講二有君德，九二居在二位上，就九二來講，九二它是有君之德，有人君之德。上與五應，它往上，它與上卦相應來講，與上卦五相應。陽升則居坤五，九二這個陽爻，按照《九家易》荀爽說《周易》的凡例來講，他是用升降的，用升

降的例子來解釋，那麼升降的例子，陽在下位應該升到上位去，陰在上位應該降到下位來。比如說九二的陽爻，應該升到坤卦的坤五上面去。那個五呢？五處上中，就處在上卦之中。上卦就是四、五、上，五就是在居中。故能以美德利天下也，美德是指的九二有人君之德，利天下。陽升，九二升，往上升。始于二，從二升到上面去。故云「始以美德利天下」，始以美德利天下，《九家易》注解這句話。這句話就是〈文言傳〉後面的話，〈文言傳〉後面第五節有這一句，「乾始能以美利利天下」。所以他就把後面這句話用在這裏，解釋善世而不伐。那麼用陽升二，所以始于二。

「不言所利」，故「不伐」。〈文言傳〉裏後面也講：「乾始能以美利利天下，不言所利。」它能夠利於天下，但是自己不把利益天下的功勞說出來，自己不說，不言所利。不言所利，故不伐，不自己表揚自己的功德。善世而不伐，善世就是利益天下，利益天下的事情就是善世，替天下做些慈善的事情。而不伐呢？就是不言所利。你做了利益天下人的事情，你自己不說，不說就是不伐。

這個解釋清楚以後，荀九家再拿老子《道德經》所講的話，荀九家講什麼呢？

故老子曰：「上德不德，是以有德」，在老子《道德經》裏面有這兩句話。引之，《九家易》把它引用過來。以明，以明是說明、證明善世不伐之意，證明善世不伐的意思。有很多儒家，一提到佛家的經典，他就反對，提到老子道家的，他也反對，這就是小人儒，不是君子儒。小人儒他所講的，專門照儒家經文的意思來講，一提到別的，他就排斥了，這就是小人儒。其實他所解釋的，沒有真正把儒家的經義解釋出來。儒家的經義就是真理，真理不能說你只許儒家講，其他的就不許人家講，沒有這個道理啊！儒家講這個真理，道家也講真理，你就不承認他。釋迦牟尼佛講的真理你也不承認他，這種講學的方法，韓愈、程朱這一派人，嚴格說起來都是小人儒。你看這裏舉出來，老子《道德經》是道家的，只要他講這個理是相通的，那為什麼不可以講呢？所以這裏引用老子《道德經》來講，來證明善世不伐的意思。老子《道德經》裏面講：上德不德。上德，為什麼講上德？老子《道德經》講道德就是聖人的，他雖然不講聖人，講道的，完全講道的上德。不德，不德就不自己以為德。不但不講，而且別人看他就像天地一樣，對於萬物天地的德不得了。就天地本身來講，天地不說話，不但不說話，它自己不認為自己有什麼德，老子講上德不德

是這個意思。「上德不德，是以有德」，真正的德就在不自以為德，而且自己不說出自己的德出來，所以有德。這個就是孔子講的善世而不伐，善世就是上德做的利益天下人，一切的恩惠，一切的利益。不伐呢？就是不德，自己不認為有什麼德。這就講九二它有君德，它有人君之德。

這裏李道平講的案語。案語說什麼呢？乾為「善」，乾卦就是個善。息二，用消息卦來講，陽爻息到二位的時候。互震，震是為「世」。震為長子，震是國家的長子，他叫世子，可以繼承君位的，所以震為世。那麼兌卦，兌卦就是消息卦息到二爻的時候，內卦就變成兌卦了。兌體毀折，兌卦一毀折，乾象就沒有了，乾象不見了。內卦你看看，內卦一息，息到二爻的話乾象就沒有了。故「不伐」，不伐善。漢學家講象、講數。善世而不伐，脩養學聖人就是這個學法，學天地，四時行焉，百物生焉，天何言哉。這是孔子講的啊！使得萬物生長各遂其生，各得其所，但是天地沒有說話的，無伐，學就學這個。

德博而化。

這是《文言傳》，把乾卦六爻的意義詳細的解釋，這還是乾卦六爻。前面初爻已經講過了，講到第二爻，二爻上回講到善世而不伐為止，德博而化還是九二這一爻。現在看德博而化。

荀爽曰：處五據坤，故「德博」。羣陰順從，故物「化」也。這是荀爽注解的，九二處五據坤，下面就看李道平的疏了。

李道平說二升處五據坤，這是解釋荀爽的，解釋《周易》他是用升降法。升降法是什麼呢？凡是陽爻在下位的時候，應當往上升，升到上位來。陰爻在上位就降到下位去。這個乾卦九二是陽爻，陽爻在內卦的第二位。內卦的二位它要升到外卦去，升到外卦是五，就是陽爻往上升了。二升，九二升，升到那裏呢？處五，就居住在五爻、五的位子上面。據坤，據在坤的位子上。大家要想到消息卦，消息卦比如原來這純粹是坤卦，純粹坤卦什麼時候呢？是在十月分，十月是純坤。到十一月，一陽來復了，坤卦下面初爻就變成陽爻了，那就是六畫卦就變成復卦。復卦這陽爻再往上息，消息的息，息到二位就是九二了，那麼息到二位九二，就是地澤臨卦了。

現在再把這個用升降法，升降法九二處在這位子不正當，因為九是陽爻，二是陰位，陽爻處在陰位，這位子不正的。那麼荀爽他的凡例用升降法，就把九二升到五位，變成九五，二升處五。據坤呢？上面外卦原來就是坤卦，坤為地，地道廣博，坤就代表大地，大地是廣博的。既是大地廣博，故曰「德博」。這裏雖然是講乾卦，你從消息卦來看，它原來是坤卦，坤卦代表大地是地道廣博。這裏就解釋〈文言傳〉裏的德博而化。

坤承乾施，承是承受，坤卦是承受。乾卦是施，施是施捨。乾是代表天，天它怎麼施呢？空氣、雨露、風霜，這些是從天空往下施，施下來的時候，誰來承受呢？就是坤，大地來承受。坤承乾施，由坤承乾施，化成萬物，一施一受之間，萬物就在天地之間，陰陽交合，這就是二氣能夠化成萬物。羣陰順從一陽，羣陰順從一陽，就是坤卦裏面，這原來都是陰爻，現在一陽指的就是九二升到九五去的，每一個陰爻都順從這一個陽爻。故能「化」也。羣陰是代表多數，大地那是廣博得很。天指的一種陽氣，它就能夠化。

下面李道平案語。他說愚案：乾為德。乾卦這乾，它就是德。二于三才為地道，就這個九二，以九二的位子，它就天地人三才來講，它這個二還是在地道。就六畫卦來講，這初爻、二爻這兩個位子是地道。三、四兩位是人道，人世間。五、上是天道了。二在這三才來講，它是屬於地道的。中庸之言地道曰「博也」，這裏孔子講德博而化。前面荀爽解釋，已經解釋德博了。李道平再加上用〈中庸〉裏面講的地道是博，講地大物博，拿那個來補充荀爽的意思。〈中庸〉講的地道是博大精深，故曰「德博」。

陽變陰化，陽氣它是主張變的，陰就給他化。所以變化這兩個字稍微有一點分別的。變很微細，只有那種氣體，還沒有到化的時候，化是什麼呢？化是由微細的，然後轉變到顯著的，變成化了，明顯的。二動得正，二一動就得了正。九二這一動的時候，這裏動是什麼呢？動就是變化的意思。九二這一爻，原來是陽爻站在陰位上面。要動是怎麼動法子呢？按照荀爽的升降法，九二就是升到九五去，九五原來是坤卦，坤卦那是陰爻，降到下面來，降到二位來，原來是六五，六五降到九二這

位來就變六二了，就升降的意思。這意思什麼呢？就是二五，兩者交換。他是這個解釋。現在李道平的案語，就這本爻來講的，九二這一爻來講的。九二這一爻一變化，由變而化，由陽爻變成陰爻。陽爻原來是九，一變變成六了，由九二變成六二了。那麼變成六二，二一動，原來是九，一動的話，一變就歸於正，就歸於六二。那就是陰爻站在陰位上面，這是這樣講。

以乾交坤，故「化」。再就升降的意思來講，九二到五位上去，變成九五了。原來上面都是坤卦，所以以乾交坤叫化，這是按照荀爽講的。如果按照虞翻的意思，橫的旁通的。旁通的比如說你把這個卦，這一邊是乾卦，另一邊是坤卦，乾的九二到坤的六二位置上去，坤的六二到乾的九二這上面來。按照虞翻交換旁通的解釋，那麼這是以乾交坤。這原來是消息卦，乾的一陽到坤卦的二位來，就是乾卦來交流，交流到坤卦這位子上來了，這叫做化，叫變化。那麼各位看漢儒這些注解，你要看前面是誰注的。一遇到荀爽注的，他往往就用升降的例子來解釋。虞翻的注解往往就用旁通、用之卦，之卦也就是旁通的意思，之卦也是變化的意思。那麼這就很可能

易明瞭了。

「易曰『見龍在田，利見大人』，君德也。」

孔子把前面這幾句話寫出來以後，前面這幾句話是孔子自己寫的，解釋九二這一爻的意思。解釋完了以後，再把九二的爻辭把它舉出來做一個根據。九二爻辭裏面講：見龍在田，利見大人。前面九二爻辭是這麼說的，見龍在田。見龍在田這個見龍一出現了，到地面上來，地面上農人耕著田，這對於天下人都有利益了。所以利見大人，君德也。

用虞翻的注解。下面虞翻曰：陽始觸陰，當升五為君。時舍于二，宜利天下。直方而大，德无不利，明言「君德」。地數始二，故稱「易曰」。這是虞翻的注解。

下面李道平就把虞翻的注解，再加以解釋。因為沒有李道平的解釋，我們看虞翻的注也看不清楚。就跟前面荀爽解的也是一樣，不加以解釋，荀爽的解釋我們也看不明白。下面就是疏，李道平的疏了。

二為陰位，陽息至二，這就消息卦，消息卦你在想像裏邊，原來這是坤卦，坤卦是初爻變成初九，就是息到第一位了。現在再繼續息到第二位了，二爻原來是陰位，陽息，息是生長的意思，就如做生意生利息的息，那麼它息到第二位了。是「陽始觸陰」也，陽始觸陰是陽爻開始觸在陰位上面，觸是接觸，接觸在陰位上。

二與五應，二五相應。六畫卦的時候，上下兩體有互相照應的。不然的話，這上下兩體怎麼發生連繫呢？它這相應是這樣，初爻是內卦，內卦的初爻與外卦的四爻相應，初四相應。按照這個秩序，內卦的二爻與外卦中間的五位相應，叫二五相應。內卦的三爻，三位跟外卦的上位相應。各位記得初四、二五、三上，這是講相應的。相應的有一個原則，就是陰陽相應。比如說初爻，初位，一、三、五。一是陽位，陽爻站在陽位是得了位了。二爻是陰位，陰爻站在二位，是得了位，是正了位了。如果相反的，初六是陰爻站在第一位，那就位不正的。二爻如果是九二站在陰位上面，這九，這陽站的位子不正，不正的時候，它就要講相應了。二與五要相應。二與五相應是什麼呢？二是陰位，位子不正的，那麼五呢？是陽位。九二在二

位上面，站的陰位是不正。你要按照相應的來講，你就升到五位上去，成為九五，所以說二與五相應。陽主升，陽爻是主升。為什麼陽爻主升呢？陽氣是往上升的，陰氣是往下降的，它是這個道理，所以主升。故二「當升五為君」也。既是陽氣應當要往上升，所以這個九二應當升到九五那個上面去。九五為君位，一般說你要登到九五大位了。九五大位，古時候是登上天子的位子了。堯舜禹湯這是九五大位，所以這是要升到五為君。

然時舍居于二，這個時候還沒有登九五大位的時候，暫時居住在二位上面。時「舍」，念捨，那就不合時候，讀設當居住講。時候不合還是居在二位上面。這裏讀捨也可以，時候不適當，還是居在二位上。雖是居在二位上，已有利天下之德焉。可是自己有這個德了，有這個德可以利益天下的。

乾二旁通坤二，乾的二爻它旁通坤卦的二位來，坤的六二。坤六二曰，坤的六二那個爻辭來講，「直方大」，有這個德，它有正直、它有方、大，佔這三個字。「不習无不利」，這是坤六二講的。田在地表，農田是在地面上，地表，就是地面上。

有直方大之象，這個直方大，你看田這個字，每一筆畫都是很直，它的形狀也是方的。大呢？田也沒有邊際的。在古時候，你看那個井田制，井田制一個井，一個井、一個井你這個井田，另外又有井田，井田之外又有井田，那多得很，地面上盡是井田。直方大有這個象，拿這個象來表現九二這個德。

故養人之德，有這個養人之德。養人之德就是農田裏面種的五穀，五穀是來養活人的。天下見之无不利，天下人看見九二這個聖人，他有聖人之德，雖然還沒有在天子那個位子上，可是有聖人之德。有聖人之德雖然沒有這個位子，那就在二位上面，而且這位還不正當呢，可是他有聖人之德。有這個德，天下人見之，就是不論看見、沒有看見，只要在那個時代，遇到這樣的聖人出世的時候，就算是見之了。比如說孔子那個時候，他不是天子，他是聖人，他在魯國，魯國見到他的人，當然是見到啦！魯國還沒有見到他的人還不少，魯國以外，還有其他很多國家，齊國、燕國、晉國，還有很多。雖是那些人沒有親自見到孔夫子，只要孔夫子在那個時候，出現在世間，那一時代的人，都算是得了他的利益了。為什麼呢？有孔子的教化，

那個時代的人得到孔子的教化，就像天下人在農田裏面，得到農田的收穫，生活可以有保障了，講的是這個。

是二之大人，九二這個大人，就是聖人。雖在下位，在下卦的二位上面，他不在上位。實有君人之德也，君人的君當動詞講，他可以做人君這種聖人之德，他可以做天子。

繫上曰，繫上就是〈繫辭上傳〉，〈繫辭上傳〉講「天一地二」，〈繫辭上傳〉裏講數。漢儒解釋《易經》的話，往往用追究。比如說我們追究，現在科學家研究宇宙人生怎麼來的？來源如何？物理學家是用各種分子，從粗淺的，然後分析分析到微細的。到了最微細的，一直到現在，還沒有找到真正的宇宙真相。那麼《易經》就是講整體，我們人類的報身，這個身體、我們的心理、外面自然界我們的大地，在天空裏面很多那些星辰，你怎麼了解它的真相呢？它的來源在那裏呢？由有形狀的形體追究到數目字，由數目字然後再超越到無形無數的。這數目怎麼來的呢？孔子在〈繫辭傳〉裏講：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。太極原來

是渾然一體的，就是佛家講的一真法界。一真法界既沒有形狀也沒有數目的。實際上一真法界，這一的數目都沒有的，形狀也沒有。但是由這個體，法界就是本體，由本體起作用，必然有相。有相之前就是有數，數就是生兩儀，兩儀就是數了，兩儀就是陰陽兩儀。陰陽在太極裏面是渾然一體，不能夠勉強的把它分出來。分成兩儀之後才有陰陽，這就有數目了。我們要了解，《易經》講的數，就是從明顯的、具體的物質，追溯追溯到微細的數目字。數目字再往裏面追，追到數目也沒有了，那就是到形而上了，那就證到太極的本體了。這裏說〈繫辭上傳〉講，天一地二，是「地數始二」也。天的數，陽數，開始于一，陰的數開始于二。

初陽得正不變，講這消息卦，十月的坤卦到十一月的復卦。復卦初爻是初九，這是陽爻得到正位，位子是陽，爻也是陽，得正位，不需要變的。二陰失正，九二，消息卦息到九二，不得其位了，這位子不正了。位子不正就是說有聖人之德，而居在普通人的地位上。聖人在民間，普通老百姓的人羣之中。像古時候，堯舜的舜帝，原來人家沒有把他舉出來，他在他的家裏面就是一個普通人。但是他有聖人之德，

他處在他家裏，處在那個時候、那個地位，就是失正，沒有正當位子。這個應當變，應當變什麼呢？叫變易。變易自此爻始，講變易的話，就從九二這一爻開始，所以故稱「易曰」也。講九二這一爻，見龍在田。這龍表示是聖人，聖人原來在初爻的時候，潛伏在地下，埋沒在地下，人家不知道。現在出現了，出現在地表上面，就像農田一樣的，這大家看得到了。看得到，他就以他利益天下的這種德，可以利見大人。大人就指著九二這一爻來講的，拿龍來比喻他，這是君德。他雖然不在君位，可是他有君德。不在天子之位，他有天子之德，同樣的可以利益天下。

孔子就非常適合這個例子，孔子除了在魯國做過司寇，代理過宰相之外，他沒有做過天子，也沒有做過國君，但是他這種德，在教育方面利益天下。這教育利益天下，不但利益當時，而且利益天下千秋萬世。所以《孟子》舉出子貢、宰我這些人說的，他說：「以予觀於夫子，賢於堯舜遠矣。」就我來觀察，我們的老夫子，我們的孔子比起堯舜，他的功德——利益天下的功德，那勝過堯舜遠遠的。這句話實在的。堯舜在當時是沒錯，是利益天下了。但是孔子講：人存政舉，人亡政息。孔

子講的話是講文武，文王、武王，人存政舉，人亡政息。堯舜也是如此，堯舜在世在位的時候，天下人那麼自由自在，堯舜一不在位了，天下人就沒有得他的利益了。孔子他不是啊！孔子講聖人之道，在五經裏面，講聖人之道傳授給他的弟子，弟子再傳給弟子，一直傳到現在。我們講中國固有文化的時候，你捨棄孔子講的聖人之道，你講什麼文化？沒有文化好講了，講中國文化就是孔夫子傳授的聖人之道。聖人之道就是教人家學聖人，學了生死。那麼這個道一直到現在，現在雖然是亂世，還要靠聖人之道來挽救亂世。不但如此，大家學佛知道，為什麼佛法有南傳佛教、有北傳的？傳到中國來的這個佛教，傳到中國來的大乘佛教，為什麼這樣興盛？小乘也傳到中國來的，成實宗、俱舍宗，這兩宗都是小乘。但是到中國來，興不起來。為什麼原因呢？過去我們雪廬老人講過，由於儒家的學說鋪了路，鋪了一條大路，孔子教人學「女為君子儒」，你要學君子儒。「無為小人儒」。你開始學的話，你的心理就要放開，照顧天下人，心胸就要這麼大啊！這種心理就是跟釋迦牟尼佛講的佛法是一樣的，眾生平等的，都要度化他們。中國儒家這個文化鋪了這個路了。所以佛法一到中國來，大乘佛法特別的蓬勃發展。小乘有是有，一直到現在還有，那

個經典，《俱舍論》、《成實論》，這是論。經有《四阿含經》，藏經裏面還有很多。但是中國學的還是大乘佛法，南傳的呢？他是學小乘的。可見得孔夫子這個學說，中國文化不但有利於我們，中國的子子孫孫都得到好處，就是釋迦牟尼佛這個佛法，在世界上弘揚的話，到中國來，還是要依靠孔夫子這樣講，才能夠把大乘佛法興盛起來。佛佛道同，儒學就是佛學，這個過去我們雪公常常提到。

周易集解纂疏講記(三) 【乾卦之三】

○九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。」何謂也？子曰：「君子進德脩業。忠信，所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與言幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。」

九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。」何謂也？子曰：「君子進德脩業。」

在經文有兩種讀法，夕惕若厲，是一句讀。夕惕若，厲，分開讀。這裏採取後一種讀法。夕惕若，這個若字在上面，就是好像的意思講。那麼這厲呢？就是實實在在的。如果變成一句話，那就若厲——像厲，不是真實的厲。句讀不同，意思就有分別的。這裏的厲是實在的厲，不是若厲。

虞翻曰：乾為「德」，坤為「業」。以乾通坤，謂為「進德脩業」。宋衷曰：業，事也。三為三公。君子處公位，所以「進德脩業」也。

九三的爻辭，就從君子終日乾乾到厲无咎。下邊孔子自己設一個問的話，「何謂也」？這怎麼講？然後孔夫子就自己解答了，「君子進德脩業」。現在就注重進德脩業這一句話，這裏李鼎祚採取兩位古人的注解，一是虞翻，一是宋衷。李道平就把這兩位古注分別的解釋。

首先看虞注：陽息至三成泰，泰內乾外坤。各位看這一卦，你總要記得，原來是坤卦。就消息卦來講，有初爻、二爻、三爻。陽息到三爻上了，到了第三位了，第三位成為泰卦了。泰卦是什麼呢。上面外卦是坤卦，內卦三畫都是乾卦，地天泰。原來內卦也是坤卦，息嘛！那陽爻從初爻息，息到三了，內卦整體就變成乾卦了，整個就成為泰卦了。泰是內乾外坤，內卦是乾卦，外卦是坤卦。

上繫，上繫就是〈繫辭上傳〉。〈繫辭上傳〉裏面講：由「乾以易知」推之，「可久則賢人之德」，因為〈繫辭上傳〉裏面那一段話很長，句子也多，這裏李道平把那一段的繫辭簡化為兩句話，從「由乾以易知」這一句話然後推究，一直往下推，就研究啦！研究到後來就是「可久則賢人之德」。由「坤以簡能」推之，這都在〈繫

辭上傳」裏面，由坤以簡能這一句推到後來有一句話，「可大則賢人之業」。一個是可久則賢人之德，一個是可大則賢人之業，這都是〈繫辭上傳〉裏講的。李道平把它舉出來以後，解釋這裏的「君子進德脩業」，也就是虞翻說是乾為德，坤為業。乾為德，坤為業，你這根據從那裏來的？李道平就找出來了，這是根據孔子在〈繫辭上傳〉裏講的。

又曰「夫易，聖人之所崇德而廣業也。」講這《易經》，《易經》是聖人他所崇的這個德，崇高的這個德而推廣這個大業。就是德業這兩者，合起來就是聖人所推崇的。「知崇體卑」，在這裏是體卑，其他各種的本子，在〈繫辭傳〉裏面就講禮卑，知崇禮卑。為什麼呢？知是講天的，禮是講地的。再說呢？知是講學術、講道理。這個禮是講脩行、實行。你研究學術，學術道理愈高明愈好，研究高深的妙理要崇。研究脩行，實際上脩行是什麼？脩行就在禮上面脩行。禮脩行就是叫我們守住一個字卑，就是自卑而尊人。自己要處在謙卑的一個地位，而尊重他人。所以在其他的本子裏叫知崇禮卑。但是這體卑也跟禮卑一樣的，古人解釋：禮者體也。你學禮要

身體力行，不能身體力行，你不用實際行為來體驗這禮，不算是學禮。所以禮與體往往是通用，大家要知道這個道理。「崇效天，卑法地。」崇是效天，卑是法地的。崇研究知，知識要像天那樣廣闊無邊的，高明得像天。卑就是法地，效法這大地。大地是處在萬物之下的，萬物都在大地上由它來承載。這是〈繫辭傳〉裏講：「夫易，聖人之所崇德而廣業也。知崇體卑，崇效天，卑法地。」這一段，李道平把上面一段引用出來以後，李道平就說謂乾坤也，這一段話講的就是乾坤。

故云，所以虞翻在這裏注解就講「乾為德，坤為業」。這是根據〈繫辭傳〉講的。「以乾通坤」，以乾通坤就是前面講到了，謂天地交而為泰也。天地交泰，天地交泰是什麼呢？就是以乾通坤。虞翻講的話，乾為德，坤為業，以乾通坤就是講天地交泰。天地怎麼交泰呢？泰卦就用兩體，上下兩體卦來表相的，表這意義的。上面坤卦，坤卦是地氣，下面乾卦是天氣。天氣往上升，地氣往下降，陰陽二氣才發生交涉。這泰卦是在正月，正月是陰陽二氣一個下降，一個上升，那麼這樣從正月開始，萬物就互相互生長。到了七月，秋天就不是這樣了，七月是否卦，天地否，陽

氣在上面，地的陰氣在下面。陽氣不下降，陰氣也不上升，這就沒有交了，萬物就要收斂。農作物來講，在內地，古時候都是春天播種、培植到秋天再收成。秋天收成，就不再生長了。春秋是兩個季節，用在人事方面，到了秋天一切都是要收了，不能再擴充發展了。這是以乾通坤，天地交而為泰。

「崇效天」，為「進德」，崇，效法這個天，這叫進德。「卑法地」，為「脩業」。進德，德，我們的德有多大？德就是要你效法天這個德。天有沒有邊際？天沒有邊際。那個德愈高明愈好。現在我們講天是光明的，講到本性上面，本性就是一片光明，它不用太陽的。我們在器世間還有太陽照的這陽光，本性裏不需要陽光，性裏面就是一片光明。各位學的是淨土宗念佛法門，念佛法門，《阿彌陀經》裏面講極樂世界，極樂世界不用太陽，所以也沒有計算晝夜：什麼是白天，什麼是夜晚。有白天有夜間是我們這個世間，有太陽的陽光造成日夜的劃分。極樂世界根本不需要陽光，它是阿彌陀佛以及往生到極樂世界那些眾生，都是從心裏面本性上的光明發出來的，一片光明。那個光明，拿現在太陽的陽光到那邊去，雪公老師過去講經的

時候，前面有燒香，太陽光等於像香頭燒的那一點，光還發不出來呢！只一點火在那裏。他老人家說，那個太陽光到極樂世界，那個光不過像香頭上這一點點而已，太小了。可是我們在這世間還覺得陽光不得了呢！

知道這個道理，我們學道無論是佛家是儒家，向自性中求，要反妄歸真，不要向外面攀緣、向外求。向外求，求得再多，也是假的東西，不是真實的。往外愈求愈是使我們這個道業，不但不能進步，而且根本就沒辦法脩了，愈追求愈黑暗。往自己自性中求呢？愈求愈光明，是這樣的。所以它崇效天為進德，進德就是光明磊落的明德。在《大學》裏面講：在明明德，把這個明德發明出來，就是效天。

「卑法地」，為脩業，業是做了種種的事業。天這個德，我們一般人看不出來，不知道。陽光、空氣現在知道了，現在因為人口多了，住在這個城市裏面，陽光被人家的高樓遮住了，覺得這個很可貴。空氣被污染之後，你覺得找新鮮空氣也難。古時候不是這樣的，古時候地廣人稀，陽光空氣隨時都有，隨時都有不感覺很可貴，就是一個聖人之德，他有能夠利益天下那個德，人家看不出來。那麼地呢？就不是

這樣，地是生長萬物，萬物從地上生出來了，大家看得很明顯的。大地上的水，要喝的水很具體的，也看得清楚，水火對於我們民生非常重要。水火木金土，這些都在大地裏面，由大地培養萬事萬物，就連我們人一切的也離不開大地。這個就地來講，是它的事業。我們學乾坤，卑法地，效法大地，這叫做脩業。君子脩業要知道，大地前面也講過，大地它的業不是我們普通人，我們幫助某人了，我們教化某個人了，這是功德。大地不分高下，不分貧窮、富貴，任何一個人它都承載他。任何動物，好的動物，像貓熊、無尾熊，大家覺得牠很好玩，大地固然是這樣對待牠。獅子、老虎、毒蛇，大家一看覺得很害怕，大地照樣來供給牠的食物，讓牠居住在大地上，它平等的。效卑法地，脩業就是效法大地這種功德、這種事業，平等無私。

宋衷他的注，坤「發于事業」，故「業」訓「事」。訓是訓話，就是解釋。宋衷講坤發于事業，下面是李道平解釋了，所以把這業解釋為事。「三為三公」，九三這個位置叫三公位，是乾鑿度文。在〈乾鑿度〉裏面，把九三這個位置列為三公的位置。五位是天子位，再上面是宗廟了。六個位置在〈乾鑿度〉裏都講得清楚，這裏

三是三公。古時候一國三公，地位很高。以君子而處三公之位，有君子之德也就是有聖人之德，處在三公之位。三公之位雖然地位很高，他還是臣子，他還不是天子，是天子朝中的大臣，三公之位。所以貴于「進德脩業」也，那麼你處在這個位置上，要好好的進德脩業。進德脩業你才能夠幫助天子，利益天下。

忠信，所以進德也。

君子進德脩業，總體的說這一句話，怎麼樣說是進德？怎麼樣才是脩業？下面再分開來說，進德，你如何進德呢？忠信，所以進德也。

翟元曰：忠于五，所以脩德也。崔覲曰：推忠于人，以信待物，故其德日新也。

下面李道平就解釋了，把兩位古注解釋出來。先看翟注：〈乾鑿度〉曰「三為三公，五為天子」。這是〈乾鑿度〉裏講的，五位是天子之位。三臣于五，三公他是做五天子的大臣，臣于五。故云「忠于五」，做臣子當然對於君主要盡忠，所以忠于五。這就是「所以進德也」。在這裏的進德就是一個忠字，得了一個忠字，忠就是進德。

再講崔注：人能推忠于人，把忠這個德推到他人上去。以信待物，再用這個實信，實是真實的，拿信實對待一切人。則德日新，他就把忠信這兩個字都講到了，推忠于人，以信待物，這是自己的德一天一天的擴充，一天一天的新。新是什麼呢？要知道我們的德被不好的惡習氣遮蓋了，脩德，拿忠信待人接物。拿忠信待人接物，自己自私自利的習氣就減少。忠信待人的愈多，自己這個自私自利的心、這個習氣就愈少，這叫德日新。今天拿這個忠信待人，我今天這個德又新一層了；明天拿忠信待人，我這德又更新一層了。是這個說法的，每一天都在進步。

愚案，李道平的案語了。忠信在內，三終乾事而在內，忠信在這裏講，講的內卦，用在人上面。忠信在那裏啊？忠信在我們心中，在我們內心。內就是在我們心裏的。忠信在內，就這卦來講它是內卦。九三是終乾之事，這終是完成的意思，把這事情辦到終了，就是終結乾的事情。而在內，自己盡量這樣做，不必宣傳。不但如此，古時候做大臣，任何一個臣子都知道，事情做出來了，天下人都讚美這樁事情，他到外面去做的事情，人家都稱讚他，他把這個事情的功德推給天子，推給君

主，不是他做的。他出去做事的時候，也憑著自己的忠信，憑著良心去做。做好了有了功德顯出來了，他推給天子，推給君主。所以終乾之事而在內，都是屬之在內，不自己表功。做的時候，也完全憑自己內心的忠信來做。故，所以下面說，「忠信，所以進德」，這就是實實在在的進德，德就是這樣脩養來的。絕不是像現在，我們做一點事情，就希望人家知道。

「三處乾上」。九三這一爻，處是居住在，處在乾卦之上。這是內卦來講的，內卦三畫，從初畫、二畫、畫到第三畫的時候，它是最上的，處在乾上。上，因為是上。故，就是、所以，因為它處在上，所以是「崇」，是崇高。崇故德言「進」，因為它是崇高，故當所以講，所以是德。它的德就叫做進，往上進步。

論語曰，《論語》講：「主忠信」，所以崇德也。《論語》講主忠信。《論語》講求學主忠信，忠信非常重要。既是講主忠信了，所以崇德也。這個崇德就是從忠信上面來脩養、來培養。是其義也，這是它這裏的義理。

又案呢？又在案語說了，坤來乾二成離，就升降來講，六五是坤卦，坤爻降到

乾二來，降到乾卦二位來，那麼乾卦的九二升到六五上面，就升降是這個講法。如果就旁通講呢？平行的，你把乾坤這兩卦橫排著來看，坤的六二到乾的二位，坤的六五到乾的九五，這兩卦都變成了一個離卦，一個坎卦了。了解那個來源，你就知道坤來乾二，坤卦的二爻就是六二，到了乾卦來，把乾卦的九二變成六二，那麼這乾卦的三畫成為離卦了。**離中為「忠」**，離中就是忠信的忠，離中是怎麼為忠呢？坤到乾二成為一個離，就坎離二卦。坎離二卦是在中央，日月的精華。坎是月，離是太陽，它在四方之中的，在中間。離中為忠，中是對待一切的四方上下。**乾二之坤成坎**，乾卦的二爻到坤的二爻，就是乾坤這兩爻一交換，坤卦就成為坎卦了。坎孚為「信」。

三與初二，九三這一爻從下面初爻、二爻，三與初二為**離坎**，從初、二、三是離卦，那麼交換的結果，在坤卦就變成坎卦。就離卦方面，三與初二為離，就乾卦到坤卦那邊就是變成坎卦，也是三與初二變成坎。兩方面講，各位聽明白了，無論就離卦來講，就坎卦來講，坎與離這兩卦怎麼來的呢？就是乾坤這兩卦，二爻互相

交換，交換的結果乾卦變成離卦，坤卦變成坎卦。無論就坎卦說也好，離卦說也好，都是三爻與初二這兩爻連成一體，既是坎卦又是離卦。此終乾之事，這是把乾所交辦的事情，就天子所辦的事情，由三公位置的臣子把他做完成了，終乾之事。故曰「所以進德也」，九三就解釋「忠信，所以進德也」，這句話解釋清楚了。他這數據來源解釋清楚了，意思從來源解釋清楚，意思我們也明瞭了。

脩辭立其誠，所以居業也。

先講荀爽的注解。荀爽曰：「脩辭」謂「終日乾乾」，「立誠」謂「夕惕若厲」，「居業」謂居三也。翟元曰：居三脩其教令，立其誠信，民敬而從之。又是荀爽，又是翟元，翟元的元跟玄在經文裏面是互用的，所以有的本子叫做翟玄。

李道平的解釋，先解荀爽的注：乾乾故言「脩」，終日乾乾的，乾乾所以講脩辭的脩。惕厲故言「誠」，爻辭裏面講，所以講誠。根據鄭康成的解釋，鄭云「三為艮爻」，九三是艮爻。為什麼是艮爻呢？按照六畫卦來講，乾初爻，初是震爻，二是坎爻，三是艮爻。虞云，虞翻說，「艮為居」，艮卦是有居的意義。李道平說蓋

艮上來自乾三，艮的上一爻，就艮卦上面這一畫，是從乾卦的三爻來的。原來這是坤卦，坤卦上面第三是坤，乾卦的第三爻就到坤卦來，乾坤一交換，這就變成艮卦了，艮上來自乾三。艮門闕為「居」，艮卦它叫做門闕，就它艮卦的形象來講，它就像個門闕，所以叫做居。故「居業謂居三也」，解釋〈文言傳〉，所以居業也，荀爽的居業就是居在九三的上面。

再解釋翟元的注解。翟元的注解「居三脩其教令」，以居業做為居三的解释，這是荀爽所講的意義，就荀爽所解釋。外而脩其教令，內而立其誠信，則民莫不敬而從之，此「居業」之事也。翟玄就是根據這個意義來解，外脩教令，內立誠信。這是荀爽前面解釋，脩辭是終日乾乾，立誠是夕惕若厲。

愚案，李道平自己的案語。三，九三，動之坤，九三一動，之坤，就到坤卦那裏去。到坤卦那裏去，坤卦原來六畫都是坤，現在由乾卦九三到坤卦這裏來，那麼這樣的坤卦內卦就變成艮卦，外卦還是坤卦。坤卦從九三到這裏來以後，現在看互體。互震聲為「辭」，互體就是三四五，就變成震卦。震是打雷發出聲音出來，這

就代表辭。言辭一說話就發出聲音來，所以震就代表脩辭的辭。坎孚為「誠」，坎就三爻來講，九三到坤卦來了，二三四的互體就是坎卦了。那麼坎呢？坎為孚，孚就是講信用的。信用就是一個誠，誠實。故曰「脩辭立其誠」。再來是坤卦，坤為「業」，體艮，變成艮卦了。艮為止，止為「居」，止有居住的居的象。此通坤之事，這是以乾通坤的事。故曰「所以居業也」。這是李道平案語講的。

漢儒的解釋就是把〈文言傳〉的言辭找出根據出來，找出根據出來以後再講意思。孔夫子講這兩句話的意思，脩辭，就是我們學易的人，言辭是很重要的。所謂脩是脩學，脩學言辭。為什麼呢？比如《禮記》〈曲禮〉開頭就講：「毋不敬，儼若思，安定辭」，講安定辭。〈曲禮〉一開始教我們學聖人，從禮上面來學。禮怎麼學法呢？禮就從身口意這三方面來學的。身口意這個口非常重要，我們在人世間做任何事情，脩道或是弘揚這個道，用口非常多，口裏發出口語出來叫做言辭。再用文章寫出來的，代替口所發的言，這都叫做辭。這個辭它的作用做什麼呢？就我們脩道的人來講，是脩養自己，同時來教化他人，所以脩辭很重要。你言語也好，寫文

章也好，注意兩個要點：一個是要藉著這個言語、文辭、文章來培養自己成就聖人，自己在這上面自脩；另一方面就在這同時，你說的話、寫的文章，發表出來，都必須對世間的一切人，都有教化的作用，這叫脩辭。既然有這麼重要，脩辭脩什麼樣的辭呢？立其誠，誠字重要。誠是什麼呢？誠，〈中庸〉裏面講：誠者，天之道也。天是天然的，我們人人都有天然的本性，就是天命之謂性。誠就是天之道也，就從天性裏面起的作用，也就直接指著我們人人本有的天性。天性一絲一毫的虛假都沒有，這就是真實。講學問，這是真實學問；講人，為人是真人。真人是什麼呢？真人就是沒有生死了，生死都解決了。我們是假人，假的，所以這個身體有成長，然後有老，老了以後就滅，這是假東西。學儒家的學問跟佛法是一樣的，明瞭一個真我，要明瞭真我就必須放棄、不要執著這個假我。要破除假我，要讓真我出現的話，那就要誠。言語上，這是講脩辭，你的言辭，你發表的文章、演說，都要從自己的真我、本性上面出來的，這個一絲一毫的假都不能摻雜在裏面。所以《論語》裏面孔子說學問之道主忠信，忠信就講這誠，所以脩辭立其誠。為了立其誠，荀爽就拿前面爻辭講的「終日乾乾」就是為了在「脩辭」，「立誠」就是「夕惕若厲」。

終日一直從早到晚，心裏沒有一時一刻不在警惕自己。為什麼呢？深怕自己的言辭出了毛病，不誠實了。不誠實就犯了過，所以夕惕若，這是立誠。這個居業就是九三這一爻，九三這一爻就是脩辭立其誠。就是居在三的位子上，必須這樣脩養自己，也必須拿自己所脩養的道來教化他人。辦教育的固然如此，辦政治的也必須如此。辦政治是忠信，這必須要的，發生信用危機，這就失敗了。我們現在也沒在學校教書，也沒有辦政治，但是我們學道，我們在世間做其他各種行業，就藉著各種行業，也是要自己教育自己，也要教育他人，這個叫做社會教育，這是脩辭立其誠，這個才是居業。進德脩業，這就是居業。

知至至之，可與言幾也。

翟元曰：知五可至而至之，故可與行幾微之事也。

下面是李道平的解釋，陽在五，九五那一陽。為得位得中，就六畫卦來講九五，九是陽爻，五的位子也是陽位，得了位了。中呢？就外卦來講，外卦就是四五上，在四與上之間的，叫中，得其中。所以陽爻在五就是九五，它既得位又得中。初與

三，初爻與三爻，就乾卦來講，初是初九，三是九三，初九也是陽爻居在陽位，九三也是陽爻居在陽位。是得位了，雖是得位，但是不得中。就內卦來講，內卦初是一，三是在第三，二才是得中。初與三都不得中。

三至五為得中，就六畫卦來講，三到了五位的時候，九三上了五位這才得中了。九三在三的位子上雖然得位而不得中。至五，就到五位上面去。按照荀爽的說法就是升上去，升到五位上去，那就得了中了。故「知五可至而至之」，這就解釋翟元講的：知五可至。知五可至是就九三來講，九三知道五可以到而至之，而到五位上去。李道平把這裏解釋三到了五，那就得了中了，所以他知道五可以到而至之。而至之，下面之是指的九五，這個五位。

然三始于初，故「可與行幾微之事也」。三從那裏來的？三不是一開始就固定在三的位子上面，三是從初開始的。就消息卦來講，原來是坤卦，到了十一月，初爻一變，變成陽爻了，開始初九了。初九然後到九二才到九三，所以說是三始于初，從初開始的。故可與行幾微之事也，可與行，九三在這裏講它知道五可以到，要到

五這個時候，它要跟初來研究這個幾微的事情，先要言幾。怎麼跟初來實行幾微之事呢？行就是研討。因為初九是剛剛由坤卦初爻變成陽爻的時候，就是地雷復，復卦初爻的陽氣很微弱的，幾微就像一個人的念頭，才動了念頭，這叫動幾。復卦的初九，也是跟我們人的念頭初動是一樣的。因此復卦初九是含有幾微的、動幾的這些事情，有這個意義。所以九三知道可以到九五那個位子，站到九五的位子，是得位又得中。那麼它雖然知道，可是要與初九研討研討幾微的事情，這叫可與言幾也。可與，在這裏根據翟元講的，九三這個時候，它要到五的位子上的時候，它先跟初九研討，實際上還沒有出現，還沒有做。先要研討研討，這幾微是講機密的事情。就我們脩道的人來講，就是自己要考察自己的念頭，〈大學〉裏面講的：格物致知。格物，就是念頭起來了，念頭起來就要致知，馬上來省察這個念頭，也就是考察自己的動幾。這是「知至至之，可與言幾也」。還有九三不只如此。

知終終之，可與存義也。

姚信曰：知終者可以知始。「終」謂三也。義者，宜也。知存知亡，君子之宜矣。

崔覲曰：「君子」喻文王也。言文王進德脩業，所以貽厥武王，至于九五。至于九五，可與進脩意合，故言「知至至之，可與言微也」。知天下歸周，三分有二以服事殷，終于臣道。終于臣道，可與進脩意合，故言「知終終之，可與存義」。

下面是疏，李道平解釋的疏，先解釋姚信的注。繫上，孔夫子的〈繫辭上傳〉裏面講「原始反終」，根據原始反終的意思，故「知終可以知始」。所以姚信講：知終者可以知始。姚信注的這一句，就根據〈繫辭上傳〉「原始反終」那一句話的意思講的。因為原始反終，所以你知道終就可以知道開始。

三處乾上，九三這一爻，就內卦來講，它處在內卦這乾卦最上這一爻。故「終謂三也」。終謂三，就內卦三畫來講的，三畫，畫到第三畫那就是終了，到終了的時候。

「義者，宜也」，這是〈中庸〉裏的解釋。〈中庸〉解釋仁義兩個字，仁者人也，義者宜也。所謂義者宜也，什麼叫做正義？正義，你說話也好，做事也好，尤其是辦政治，辦得恰到好處，政治上面無論是行政、無論是教育、司法都是不過分，也

不能不及。沒有過分也沒有不及，恰到好處。做到圓滿的時候就是中道，就是中。在開始的時候要宜，義者宜也，所以義是一切非常適當，或者非常恰當，這叫義。這是〈中庸〉裏的一句話。

三與上應，九三講相應的話，三上這兩爻是互相相應的。上知存而不知亡，這是就上爻來講的，六畫卦到了第六畫的時候，已到了窮盡的地位了。按照〈乾鑿度〉講六位，九五就是天子，上九是宗廟了。宗廟是什麼？宗廟是祖宗了，在宗廟裏接受祭祀，不能做事了，終之。所以在這裏講，到了上九的話，知存而不知亡，亡，一個人身體已經死了，做了祖宗剩下一個靈魂，到宗廟裏面去了。這亡者自己還不知道，糊塗了，知存而不知亡。三呢？三與上相應的。

三知乾終于三而終之，三既是知道六畫卦的上九是終，到了終了的時候，它的內卦就三畫卦來講，三畫卦講它的三畫，也是終結的時候，所以乾卦就六畫上九是終，就三畫九三也是終，所以它知道這個乾終于三而終之。而終之就有終之之道，不能夠是知存而不知亡。一個人到了年齡快老的時候，必得要知道在世間還有好久

啊！孔夫子就講：及其老也，血氣既衰，戒之在得。到了年老的時候，這個假身體、這個假我，一切都衰了，自己還不覺悟，還要跟人家爭奪這個、爭奪那個，想得。那叫知存而不知亡。所以孔子講一切老年人應該要戒，戒之在得，不能得。別說你得不到，你就是得到了以後，說不定一口氣不來，這假身體也就沒有了，你得到那個身外之物有什麼用處？所以九三之道，這個道理，知終于三而終之。而終之的終當動詞講，就不再跟人家爭奪這個、爭奪那個。不至于亢，亢就是像古時候皇帝要退位的人了，退了位他還不退，他還高亢的在那裏，今天到這裏給這個打氣，明天到那邊給那個站台，那個亢！所以九三不至於亢，因為它「知存知亡」，合乎「君子之宜」，故曰「知終終之，可與存義」。

愚案：繫上「成性存存，道義之門」，〈繫辭上傳〉這兩句話。虞彼注云，虞翻注解那兩句話，他怎麼注的呢？「知終終之，可與存義也。乾為道門，坤為義門」，虞翻在〈繫辭上傳〉裏注解「成性存存，道義之門」這幾句話。又云，虞翻在那裏又注解說「陽在道門，陰在義門」，這解釋很清楚。乾是道，坤是義，再用在陰

陽二氣來講，陽在道，陰在義。〈乾鑿度〉又說：「地靜而理曰義」，這是〈乾鑿度〉的解釋，地它是靜態的，拿這靜態就安靜來講，地靜而理，它一切都有它的理，這理是規則。你看這個大地，東西南北中，畫的位子、方向都有它一定的理，這就叫做義。是坤為「義」也。

「幾」屬乾而為陽在內，「義」屬坤而為陰在外。解釋到這裏，各位一定要回想一下，乾卦，就消息卦來講，乾，陽爻來息，從初息二息到三，息到三的時候，這內卦整個是乾卦了，外卦還是坤卦。所以這是乾陽在內，義屬於坤，而為陰在外，外卦。這個一看，你就知道是泰卦，泰是地天泰。外面是坤卦，裏面是乾卦，地天泰卦。

乾三即泰三，在這裏是九三乾三，就是泰卦的第三爻，泰三。泰三出乾入坤，出乾入坤是怎麼講呢？它是消息卦，到了九三繼續往上息，繼續往上息，內卦是乾卦了。內卦是乾卦你還要出去，內卦是在內，外卦是在外，由內到外是出去了。出了乾而入坤，外卦坤，陽爻往上息。終應于上，就相應來講，九三與上六相應，終

應于上。

以坤成乾性，怎麼以坤成乾性呢？原來六爻都是坤卦，怎麼能夠先把內卦變成乾卦，然後繼續往上？就憑這一陽，一個陽爻。一陽來復就憑一個陽爻，陽爻就是能夠把坤卦整體的成為乾卦，變為乾性了，就成了陽性了。這是乾元常存，乾的一元，元亨利貞的一元。這一元的元氣，陽爻常存，永恆的存著。故曰「可與存義」，這是知終終之，可與存義。就是保持有一陽，乾元可與存義。

這個解釋即承上德業，以乾通坤之義也。承受上面的德業，前面講過就是進德脩業。在這之前，九三這一爻就是要進德脩業。進德脩業就憑著這個乾元，保存乾元。保存乾元什麼呢？以乾通坤，就是以乾的一爻與坤卦來交流。以乾通坤，君子進德脩業，就是這個進德脩業。用比喻的話，坤卦在十月嚴寒的時候，用在人事，在冰霜那個時代，天地人類都是苦不堪言了，那你陽爻，就憑著一陽改變時代，改變人心，這是以乾通坤這個意思。

繼續前面把姚注的，李道平把它解釋完了，下邊是崔注，崔覲注的。他說君子

是比喻周文王，此以文王明九三爻義也。崔觀用周文王跟九三這一爻的意義，從人的事實來說明的。周家在文王那個時候還沒有天下，還是一個諸侯，到了武王的時，伐紂成功以後登上天子位了，所以武王，飛龍也，九五飛龍在天。居九五之尊，而化家為國之幾，周家原來是個小國，把周家化成為國，這個國就是天下，周家的天下了。這是幾，這幾是在九三那一爻，在文王就有了、就動了，就發動動幾了。實進德脩業之文王有以基之，武王所以得到飛龍在天，有了天下，他的基礎從那裏奠定的呢？就是由文王進德脩業，就從文王那個時候打下來的基礎。故曰「知至至之」，知至就是前面講了，九三可以知道到九五那個位子。知至是上面這個知，至之的至，下面的至當動詞講，就是採取行為可以到。「可與言幾也」，就這一點來講，九三與初九可以研究這個動幾，研究幾微的事情。

以三承五，三承五，承是承受。在九三這個位子，能夠承受九五。即翟注義也，這是翟元所注的意義。殷紂，亢龍也，殷紂王他到那個地位的時候，照他所行的那些暴虐無道，他可以說是亢龍了，已經處在上九之位了。雖然那個時候還是天子，

可是就實際上的事實來講，他已經失掉了九五之位那個德，那個德沒有了。德沒有，虛有其位，實際上就是已經到上九亢龍那個地位。這怎麼說呢？

是時，就在殷紂王那個時候，天下歸周，三分有二，那時天下歸周，這個歸周，是在殷紂王時代，天下各國的諸侯，大國家、小國家歸向於周家，那個周家是周文王在西邊的一個小諸侯，一個國家。雖然那個時候文王是一個西伯昌，可是三分有二，有讀又，三分又二，三分之二的天下諸侯都歸向於周家。你想想看，把殷紂王的天下畫成三分，三分有二分歸向於周。殷紂王天下的民心失掉三分之二了。這個時候文王，那是西伯的時候，而服事殷紂。仍然服從，事，就是還是盡到臣子事君那種本分。他還是以做一個殷紂王所屬的小國國君，來事奉殷紂王。終于臣道，自始至終盡到臣子之道。這就是知終終之，終于臣道就是解釋終之。不失事君之義，沒有失掉事君的道義。惟進德脩業之文王有以守之，這惟，是限制，別人不能，只有，只有誰呢？只有文王。文王是憑什麼呢？憑他進德脩業。文王在殷紂王那個時候，就像九三這一爻，他能夠終日乾乾的進德脩業。所以在這裏拿進德脩業這一句

話來形容文王，惟有進德脩業之文王，有以守之。守之，守住終于臣道，不失事君之義，守住這個道義。故曰「知終終之，可與存義也」。這是以三應上，就三爻應在上爻，三與上相應。三與上相應即姚注義也，就是前面姚信所注的，合乎這個意思。

拿這幾家注解合起來看，就知道知終終之，可與存義也。學周文王，周文王他始終盡到臣子之道。到後來武王伐紂，在前面，可與言幾也。說到這裏各位要注意，這個言幾，一般講很容易把它講成什麼呢？文王知道後來有天下，他來言到這幾微的事情，不能這麼講。如果文王知道後來武王可以伐紂成功，可以有天下，那就變成跟曹操一樣，曹操也要禪位，曹操是他要學堯舜，篡位由他兒子來篡，他自己不幹，奸雄就這麼來的。文王不能這樣解釋，文王自始至終就是盡到臣道。雖然天下三分之二的諸侯都來服從他、歸向於他，他還是要盡到臣子之道。所以言幾，幾是不錯，是知幾其神，〈繫辭下傳〉裏面講「知幾其神乎」，他只知道殷紂王已經失去民心了。已經失去民心，在他本身固然是不去伐紂，就是到武王，他也沒有這個意思叫武王將來伐紂。他只是自己注重進德脩業，叫他的兒子武王也是要進德脩業。

在他的意思，天下三分之二歸向於周，將來周家是否有天下，那時還沒想過，就算是將來的話，天下屬於誰？也要憑著天下諸侯自然的從三分之二到全部的來歸向於他，不用動干戈。將來天下屬於誰呢？屬於有德之人。誰具備這個德——聖人之德，就可以自然的登上天子之位。這個是幾，文王那個時候知幾是知這個。講古人注解，古人注解很簡單的，就在這當中自己要小心，要把它辨別清楚。

是故居上位而不驕，

把上面的一段解釋完了，這是結論。是故，看虞翻注解，虞翻曰：天道三才，一乾而以至三乾成，故為「上」。「夕惕若厲」，故「不驕」也。

下面是李道平解釋，繫下曰，在〈繫辭下傳〉裏面，〈繫辭下傳〉講「有天道焉，有人道焉，有地道焉」，這三句話是在〈繫辭下傳〉裏說的。〈繫辭下傳〉是這麼講，所以李道平說了，是三爻而有三才也，三畫卦三爻就有三才。從一至三而乾成，這解釋一乾而以至三乾成，解釋虞翻注的那一句話。三畫，從第一畫到第三畫，這三爻都是陽爻，乾卦成了。就這三畫來講有天道焉，故為「上」。三畫當中九三

就算是天道，故為上。「夕惕若厲」，位愈高而心愈下，故「不驕」。就九三這一爻來講，它在內卦是在最高的地位，就三才來講，八卦的三才，第三它算是在上的，在上的話它位子很高，位子愈高而心愈下，這是有道之人才是這樣的，所以不驕。按照九三這一爻處在上位，居在上位了，而不敢驕，心理是謙卑在下，是故居上位而不驕。居上位，特別是虞翻注解的，就三畫卦來講，九三是上位，九三既是在上位了，位愈高而心要愈下。心愈下什麼呢？心下絕不敢對一切人驕傲，而不驕。在下位而不憂。

虞翻曰：「下位」謂初。隱于初，「憂則違之」，故不憂。

李道平的解釋，「下位謂初」，這一句話怎麼解釋呢？言三息自下。三爻怎麼來的呢？從初爻開始息。息，就生息。在坤卦那個時代，一陽來復了，初爻息了。初爻息，繼續二爻又息了，一直息到三爻。你這三怎麼來呢？自下來的，自初爻息上來的。隱而在下，三要是隱，從初爻來講，初爻是隱在下。隱在下的時候，初爻、初九的文言就講「遯世无悶，不見是而无悶」。遯世是隱遯在世間，隱居在世間。

隱居世間無悶，心裏沒有憂悶。不見是，不見是什麼呢？看不到世間那些君子，世間在位都是小人，在位的小人也不會用他。那些在位的小人就是用他，他也不肯出來。不見是，他隱居在下位的時候，他所抱持的道，人家不以為然。是，是肯定他。不見是，見當被字講，不被人家肯定。這個他無悶，心裏也沒有憂悶。

時雖困，李道平把上面解釋完後，下面就說了，時代雖然叫人家很困，感覺很困難。而**心自亨**，在外邊的時代，處在困人的時代，而自己心裏自然是亨通的。亨通，自心就像孔子稱頌《書經》講「疏通知遠」。心裏把它疏開來，這疏就是注疏的疏，他的心是亨通的，心裏是疏開來而又亨通。時代再怎麼困難，他心裏看得開，一切都能看得開，叫亨。不但看得開，他處在世間的時候，這時代一切對他的，絲毫不受影響。是以「**憂則違之**」，憂是對一般人來講的，時代叫一切都憂悶，而他違之，他不受憂悶，無悶。不受時代困苦艱難讓他憂悶，就這個意義來講他是違之。像孔子講顏回那樣，人不堪其憂，回也不改其樂。在別人看起來，這是不堪其憂，這憂是人家替顏回看，這個太令人憂悶。但是顏回呢？不改其樂。顏回不改其

樂，他就違憂，與這憂絲毫沒有關係的，在這裏就是這個意思。是以憂則違之，故「不憂」也，就處在下位而不憂，這是講九三這一爻。九三這一爻，自己感受到現在處在高位上，可是心呢？要處在下位。心處在下位，就是一切的行為，處在世間的時候，一切就像初爻那樣的遯世无悶。這是處在亂世裏，應該有的脩養。在亂世，不管你在位不在位，在位的人你心裏也要卑下，位愈高而心愈下。下是怎麼下法子呢？就是在下位了，你雖然從初爻息到三爻了，你還要想像，想到你原來就在初爻那個地位，現在雖然是在九三這一爻，你時時刻刻心裏還要像在初爻地位一樣的，處世間待人接物、辦事情，你都是這樣在下位而不憂。在下位不能不辦事情，就是不辦政治，你辦一切事情還是要辦的。做生意也是辦事，做生意辦事跟一般人辦事不同的。一般做生意，那個商人、那個做生意的不想賺錢呢？孔夫子來做生意，他也要賺錢。但是他賺錢的目的、方法不像一般人跟人家競爭。他來賺錢，他就像子貢一樣的，他看準了，用正當的方法來賺。賺了之後，所得的錢財不是自己享受，是拿出去。孔子跟他弟子講：以與爾鄰里鄉黨乎！你有了錢的話可以救濟天下人，救濟貧窮。所以有道之人在下位辦一切事情，辦政治、辦教育、做生意，工商業都

可以做。做的時候他跟一般人不一樣，是大公無私，不是利己而是利他的。這樣看起來不憂，人家不了解他心理，仍然不憂。

故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

王弼曰：惕，怵惕也。處事之極，失時則廢，懈怠則曠。「故乾乾因其時而惕，雖危无咎」。

下面李道平的解釋，書罔命曰。書是《尚書》，也就是《書經》。《書經》有一篇〈周書〉，周家記載的，有一篇〈罔命〉，在那一篇〈罔命〉裏就說「怵惕惟厲」。根據那一句經文，所以王弼解釋，惕是什麼呢？是怵惕也。怵惕就是《書經》裏面〈罔命〉裏所講的怵惕惟厲，所以說故云「惕，怵惕也」。漢學家解釋他必得把根據找出來。

「處事之極」，這句話怎麼解釋呢？謂處上之極也。處在九三這一爻，就內卦來講它是上之極了。就六畫卦來講，那是上九，都可以說上之極。失時，既然處在上位，上到極處了，要是失了時候，則德業廢，進德脩業就不做了，就廢棄了進德

脩業。懈怠則進脩曠，名詞變換變換，實際是一個，德業也是進德脩業，進脩也是進德脩業。懈怠的話那就是曠了，曠比廢要輕微一點。失的時候，失時的話德業廢棄掉。懈怠比起失時沒那麼嚴重，是曠。

「時」，時是什麼？謂知至知終，知道至，知道高位的時候了，終是終極，就到終極的位子了。在上在下的這個時候，處在什麼位子，是什麼時候。乾乾之心，終日乾乾，成天的在那兒是乾乾之心，乾乾之心是朝乾夕惕這個心思。各因其時而加惕，各因其時，從早晨到傍晚的時候，夕到夜間的時候，在什麼時候隨時都要加惕。加惕就是自己要提醒自己，用這個工夫。故「雖危无咎矣」，果然這麼做的話，那就是王弼所注解的，故乾乾因其時而惕，雖危无咎。就是說處在九三這個地位的時候，位子很高，就等於我們爬山，爬到山頂上，爬山很危險，感覺很危險。感覺很危險的時候，你就要存著乾乾之心，你隨時就要警惕自己。這樣警惕自己，你雖然在高處危險的地方，你可以在危險的時候把它轉變成安全，不會有危險，所以无咎。无咎，危險就轉過來了。

以上把九三這一爻，用這麼多一層一層的把它解釋清楚。解釋清楚要注意，〈文言傳〉只有〈乾文言〉、〈坤文言〉。我們把〈乾文言〉、〈坤文言〉研究明白之後，到後邊無論那一卦，遇到類似九三的，我們就要記住九三。孔子在九三這裏邊告訴我們，你應該怎麼個脩養，就是這樣的脩養。怎麼樣轉變，把危機轉變為安全。要怎麼轉變法子，在這裏講總的原則，以後每一卦遇到這些情形，記住了以後，你解釋這卦的理論，學著怎麼樣脩行的話，也是離不開這裏所講的道理。

周易集解纂疏講記(三) 【乾卦之三】

○九四曰：「或躍在淵，无咎。」何謂也？子曰：「上下无常，非為邪也。進退无恆，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也，故无咎。」

九四曰：「或躍在淵，无咎。」這是九四的爻辭。何謂也？孔子在〈文言傳〉裏就提出問題了。子曰，自己設了問題，孔子自己答復問題。「上下无常，非為邪也。進退无恆，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也，故无咎。」這是在〈文言傳〉裏面，把九四這一爻又詳細解釋。

上下无常，非為邪也。

荀爽的注解，先看他的斷句，荀爽曰：乾者，君卦。四者，臣位也。故欲上躍居五。解釋這個上，上下无常的上。下者，當下居坤初。得陽正位，故曰「上下无常，非為邪也」。這是荀爽的解釋。

李道平解釋荀爽的注，為什麼乾者君卦呢？乾為君，故「乾者，君卦」也。乾為君，在〈說卦傳〉裏邊乾是君卦，所以說乾者君卦也。四為三公，就京房解釋，

〈乾鑿度〉裏面解釋九四這一爻，四的位子是三公。三公在天子朝廷裏面，可說地位很高了。故「四者，臣位也」，大臣的位子、三公的位子。

四近于五，三公的位子，三公在天子朝廷裏面，他經常可以見到天子，所以近于五，五是天子。故欲上躍居五，他想往上跳躍居到五位。先講這上，再講下。四與初應。初、四這兩爻相應的，那麼它對下來講，它與初相應。故當下居坤初。這解釋上下了。四陽，四是陽爻，陽爻居在陰位，第四是偶數、陰位。不中不正，九四這一爻，陽爻站在陰位，既不得位，就三畫卦來講，它又不中，不是居在中間。故言「邪」，所以邪。就四爻來講它是邪，邪是不正，不中不正就是邪了。

上居五，上，往上。如果九四躍上居五的時候，可以得中，下居初的時候，往下到了初位的時候，得正，這是解釋四在本位上。九四在四的本位上，既不中又不正，如果替九四設想，你上居五位的話，可以得中，欲下居初位的話可以得正。這是上下沒有定，上下無定就上下无常。故曰「上下无常，非為邪也」，你往上去可以得其中，既得正又得中，但實際上還沒有上。如果往下呢？雖沒有得中，但是得

正，這個也沒有下去。只是替四位來設想而已。設想指的什麼呢？上面爻辭講或躍在淵。或躍，躍就是跳到五位上去。在淵，就是降居到初爻上面。這是或。或呢？孔子就解釋，是上是下，上居五的話是上；在淵，就在初位那就下。這就是或。周公用個或字，這是上下无常。既是上下無常，將來或者上、或者下都不是邪。上居五又得位又居中。往下呢？能夠得正。這都不算是邪。卦爻這麼解，用在人事上面，九四這一爻站的位子不好，處的位子不好，既不中又不正。既不中又不正，有什麼辦法？孔子根據爻辭給九四這個人，你居在九四的人，替你設想，你趕快預備，預備什麼呢？進德脩業。還是要進德脩業，你將來或上或下，你都要進德脩業。所以下面「君子進德脩業，欲及時也，故无咎」。這是後邊解釋，你無論是上是下，在這個時候都要進德脩業，而且要及時，你不能等待。還沒有上還沒有下的時候，在這個時候趕快就要進德脩業了，你就无咎。

進退无恆，非離羣也。

荀爽曰：「進」謂居五，「退」謂居初。故「進退无恆，非離羣也」。這是荀爽的

解釋。

下面是李道平的疏，四變巽為「進退」。這就把經文句子進退的根據找出來。你憑什麼說進退這兩個字，那裏出來的呢？九四一變的話，變成巽卦。一變，變成陰爻，上體就變為巽。巽是進退，它在〈說卦傳〉裏是進退。乾陽稱「羣」，乾卦它是屬於陽的，它叫做羣。繫上曰，〈繫辭上傳〉講「物以羣分」，虞彼注云，虞翻在那裏注解說「乾物動行，故以羣分」。乾之為物，是陽性的動物，它是動態的。動，就是行。故物以羣分，一羣一羣一類的，這樣分。這是解釋物以羣分。

進居五，四變巽為進退，進是怎麼進法呢？進是居在五位。退居初，退是居在初位。初、五這個位子都是陽位，不離乎陽，不離乎陽就是不離乎羣。解釋〈繫辭上傳〉這句話。拿〈繫辭上傳〉來解釋〈文言傳〉裏這兩句「進退无恆，非離羣也。」進退，上進到五或是退居到初，進到五也是陽位，退居到初也是陽位。既是陽位的話，根據羣還是陽位，沒有離開羣，故「不相羣也」。

再用何氏解釋。「所以進退无恆者，時使之然，非欲苟離羣也」，何氏解釋進退

无恆，為什麼這樣講呢？這是時，時勢使它這樣的。時勢該進的就進，該退的就退，要看什麼時、看什麼環境來做決定的。非欲苟離羣也。苟，在這裏講是自己沒有一個根據，你自己願意離羣就離羣。它不是那樣，這樣講義也可通。「无常」「无恆」，解釋這兩句「進退无恆，非離羣也」。釋「或躍」也，解釋或躍在淵這一段話。

君子進德脩業，欲及時也，故无咎。

崔觀解釋說，崔觀曰：至公欲及時濟人，故「无咎」也。

李疏的解釋，三，九三那一爻，已「進德脩業矣」，在九三那個位置上，已經那樣進德脩業了。到了四，這是九四。言「欲及時」者，孔子在這裏講欲及時，意思就是說前面德業已經進脩過了。謂德業已具，已經具了，已經有了。至公之心，崔觀講的至公，至公是什麼？心裏存著至公的，至公就是公到極處了，沒有自己私人的心意在那裏。有這至公之心，欲及時濟人，就想到趕快把握，這時間到了，及時就來濟人家。拿佛法來講，就是度化人家，就是濟人。故「无咎」，所以這是至公為他的，不是為自己。你這樣把握時間來救人，這是无咎。

「或躍在淵，自試也」，九四前面開始就講或躍在淵。或躍，或是你像那魚要往上跳，跳出來。在這裏，你進到五位上去。或，貫通這兩字，或者是躍、或者是在淵，不是到九五的位上就到初九的位上，初九就是潛龍就是淵。或躍在淵這一句話，或是五，或是退居到初。這是自試，自己在那裏先自己測試一下。故知欲及時自試也。為什麼要自試呢？自試就看時間到了沒有，時間到了應該就躍，時間沒到，在淵，那還是在淵。這叫及時，這叫做自試。所以在九四這一爻，我們把它連著前面來講，在九三的位子上，自己進德脩業有很好的工夫了，能力差不多具備了。就國家來講，在古代，你看周武王，他這時候還沒有伐紂，在沒有伐紂之前，他先要觀兵，看看殷家的天命到什麼時候，自己的天命到什麼時候，這要及時自試一下。自試就等於用兵，自己先演練一下。

○九五曰：「飛龍在天，利見大人。」何謂也？子曰：「同聲相應，同氣相求。水流溼，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下。則各從其類也。」

九五曰：「飛龍在天，利見大人。」何謂也？子曰：「同聲相應」，後面還有很多，這一段經文我先念一下，有個概念。「同氣相求。水流溼，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」這是解釋九五。九五這一爻講得很多，為什麼講很多呢？在解釋的時候再說。先看第一段。

同聲相應，

虞翻曰：謂震巽也。庖犧觀變而放八卦。「雷風相薄」，故「相應」也。張璠曰：天者，陽也。君者，陽也。雷風者，天之聲。號令者，君之聲。明君與天地相應，合德同化，動靜不違也。

看解釋了，解釋就連同漢儒注解的，一邊解釋經文。虞注，虞翻的注。在這裏

講是飛龍在天，利見大人。孔子開始是講同聲相應，解釋這個。虞翻講震巽，李道平就說了，說卦「天地定位」，虞注「謂乾坤。五貴二賤，故定位」。這意思就是說虞翻在這裏講同聲相應，是拿震巽這兩卦來解釋。為什麼拿震巽兩卦來解釋呢？《說卦傳》裏面有一句話說：天地定位，在那句話裏邊也是虞翻他這樣注解的。所謂天地定位是什麼呢？就指著乾坤這兩卦，乾坤定的位。乾五，九五非常重要的，五是貴的，二是賤，貴賤定了位了。二是陰位，五是陽位，陽位為貴，陰位是賤。講天地定位就是乾坤兩卦的一陰一陽，這兩個位子，先把位子定下來，故定位。接著這裏就解釋了。

傳因五與二應，因為這個卦，六畫卦有六爻，有六個位子。六個位置把上下兩體，上體是外卦，下體是內卦，內外兩卦互相來相應，相應就是感應。比如說內卦初，第一畫跟外卦的第一畫來相應。內卦第一畫就初爻的位子，外卦第一畫就是九四的四爻，是初、四相應。二呢？內卦二與外卦二，外卦二就是九五，叫二、五相應。內卦三與外卦三相應。外卦三就是第六爻，就是三、上相應。這個記住，初四、

二五、三上，這樣兩體比照起來就互相應了，互相感應了。這感應當中就漢儒解釋，以二五相應是最重要。二五上下兩體都是居中，二是內卦中，五是外卦的中。所以講到這個中道，二五相應非常重要。因此在這裏講到九五這一爻的時候，因為它與二爻相應，因此後邊就舉出很多的例子、很多的事物來解釋相應。你由二五相應明白了，其他相應都同一個道理。所以這裏講傳，因五與二應，傳就是〈文言傳〉。〈文言傳〉因為九五與九二相應，就藉著這兩爻相應的意義，故推廣其義，把相應的意義推廣的解釋。而言相應之理也，推廣解釋這個相應的道理，讓我們研究《周易》的人明瞭相應之理非常重要。你要知道道相應之理，然後讀其餘的卦，特別漢儒的時候，他往往根據相應和不相應這意思來解釋，很多！但是在這裏講它的道理。

又曰，又曰這是前面講虞翻注天地定位的，在這裏又曰是誰呢？〈說卦傳〉裏說：「觀變于陰陽而立卦」，〈說卦傳〉這一句話。虞彼注云，虞翻又這樣注，注的什麼呢？「說卦傳」就指著〈說卦傳〉，講的意思是『立天之道曰陰與陽』。〈說卦傳〉在別處也講立天之道。天之道它怎麼立呢？憑陰陽這兩個現象，天道就藉著陰陽來

立下它的道。立什麼道呢？就講陰陽了。「陽變成震坎艮」，陽一變，陽怎麼變法呢？陽到陰那裏去。比如說這是乾卦，乾卦的初爻變到坤卦初爻裏面去，坤卦就變成震卦了。乾卦的二爻，九二到了坤卦的第二位上面去，現在一爻一爻的講，不是講消息卦。初爻你就按初爻的變化來看，變成震卦。現在直接講二爻，九二到六二的位置上面去，那麼坤卦下面三畫就變成坎卦了。乾卦的第三爻到坤卦的第三爻位子上面去，那就是坤卦的三畫，上面一畫變成陽的，那就是艮卦了。震坎艮。所謂變的時候，好懂的話兩個爻交換，乾卦的初九到了坤卦的初爻去，坤卦的初六就到乾卦這方面來。這樣看，乾卦初九到了坤卦，坤卦固然變成震卦了。坤卦的初六跑到乾卦這邊來了，乾卦這一爻，內卦的三畫，初爻變成陰爻了，乾卦這邊就變成巽卦了。兩個一交換，就是這樣。二爻也是這麼看，乾卦九二到坤卦那裏去，坤卦的六二到乾卦的二位上面來，這樣子看坤卦變成坎，乾卦就變成離卦。第三爻也是如此。九三到坤卦去，坤卦的三畫就變成艮卦。坤卦的六三到乾卦這邊來，乾卦第三畫變成陰爻，變成兌卦。所以在這裏講，立天之道曰陰與陽。陽變，陽爻一爻一爻到坤卦那邊去，就成為一是震卦，一是坎卦，一是艮卦。「陰變成巽離兌」，對方就是坤卦

那邊，陰爻一變了，陰爻變成到乾卦這邊來，使得乾卦變成巽卦，變成離卦，變成兌卦。巽卦是下面那一畫變的，離卦是中間一畫變的，兌卦是上面一畫變的。這是陰陽互變，變成六子卦。六子卦是什麼呢？震坎艮這是陽卦。震坎艮這三卦當中，每一卦都是一個陽爻，一個陽爻以一個為主，為主為什麼為陽呢？你數這筆畫，拿震卦來講，震卦，下面一畫，上面第二爻是兩畫，第三爻又是兩畫，這樣算起來五畫，五筆。五是奇數、單數，單數是陽。再看巽離兌，巽卦是下面兩筆，上面第二是一筆，第三是一筆，這樣整個算起來四筆，四筆是偶數，偶數是陰的。巽卦是四筆，離卦也是四筆，兌卦也是四筆，所以就卦的筆畫來講，巽離兌都是陰卦。這是六子卦三男三女。震、坎、艮三男，是三個兒子。巽、離、兌是三個女兒。三男三女是乾、坤父母養了六個兒女，這一家八口之家，古人講八口之家是這樣來的。這解釋清楚了，「故立卦」。這是虞翻注解的。

下邊李道平的解釋了。震為雷，震卦是叫雷，代表雷。巽為風，巽卦，在說卦裏講巽為風。「雷風相薄」，雷風相薄這是〈說卦傳〉的解釋。雷風相薄是什麼呢？

這兩者，雷與風相近，相薄是相近了。既是相近，故「同聲相應」。雷跟風這兩者很相近的，發出聲音都能夠相應。為什麼相薄呢？聽見外面打雷了，打雷那個聲音我們為什麼能夠聽得到？能夠聽得到那個聲音，要藉著空氣來傳播的。如果沒有空氣傳播，我們聽不到。空氣就是風，就是風在那裏，所以它這相近。這就講雷風這兩個現象，它是同聲相應。這就解釋前面為什麼虞翻說同聲相應是講震、巽這兩卦。震是雷，巽是風，雷風相薄所以相應。這樣才把漢儒解釋的一句話，你看明白了。

那麼再進一步解釋，謂震納庚，巽納辛，庚辛相得而合金，故「相應」也。再把相應的道理，這自然界的道理把它解釋出來。他根據納甲、根據五行，解釋自然相應的現象。自然界的相應它有它的理，它有道理在那裏，有自然的原理在那裏，所以在《易經》裏面漢儒講的納甲講五行。納甲在前面講過，天干有十個，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，震卦納庚。把十個天干其中庚這一干納在震這卦之內，納庚。巽卦就把十干之中辛這一干納在巽卦裏，巽納辛。震與巽這兩者怎麼相應呢？藉著他們兩卦所納的十干，十干庚與辛這兩者相得。為什麼這二個相得呢？西方庚辛

金。在西方，十干來講庚辛是在西方。西方這兩者合起來，生出金來了。西方庚辛金合起來，庚與辛這兩者合成，生出五行之中金這個物質。或者用數目來講的，所謂地四生金，天九成之。四與九代表庚辛這兩個，用數目來代表。由自然界的十天干，加上五行。由十干所生的五行，所以相應，合著震巽兩卦裏面，解釋同聲相應。漢儒是用這麼個解釋。

張注，張是張璠。天與君皆陽，天是自然界的，君是人類，這兩者都屬於陽。天是自然界的陽，君是人中之陽。雷風與號令皆聲，雷風是自然界的聲音，號令是人君發出來的，天然的雷風與人君發出的號令皆是聲。自然界與人類合起來講風聲，放出風聲出來了。風聲相應的話，就是自然界與人類都是一個道理，都是相應。

再舉《禮記》〈郊特牲〉來講。郊特牲曰「凡聲，陽也」，〈郊特牲〉的這一句話，根據這一句話聲是陽。這聲音在天地，天然界的雷聲，雷風聲音、人君的聲音，所以講凡是聲音都是陽。下面李道平說，故陽言聲也。所以陽這個字，就是代表發出聲音來的意思。「天人一理」，自然界與人類是一個道理。故「君與天地相應」，

人君跟天地自然界的理是相應的，君與自然界相應了。這就是明君。君與自然界不相應，違背自然就是昏君。這就明白啦！這要我們懂得相應的道理。

震陽屬動，陽氣它是動的，活動的。**巽陰屬靜**，巽卦為什麼是陰呢？我剛才講過了，巽卦是陰卦，震卦是陽卦。震卦之中是一個陽爻，以一為主，震卦本身的筆畫是五畫的。巽卦的筆畫是四畫的，它是屬於陰。陽是動態，陰是靜態。故「合德同化，動靜不違也」。這就解釋張璠的注解，張璠在後面講到，他說明了君與天地相應，君與天地相應是合德同化。天地就是陰陽相應，陰陽相應也就是動靜相應。一個人君，他與天地相應，他就要採取震巽兩卦的意思。震巽兩卦是陰陽相應的，一靜一動，你這個人君無論是動是靜都要使得陰陽相應，不能相違背，那個很重要。這個理，漢儒解釋到這裏為止。

你們各位在研究的時候，你就根據漢儒，把這個根據，相應的道理解釋出來了，一體萬用。你把這個道理解釋出來，比如人家請你占卜，你占到九五這一爻，九五這一爻，孔子就〈文言傳〉的解釋，九五這一爻同聲相應了。你在這裏已經明瞭同

聲相應的道理了，同聲相應是自然的法則，天地陰陽自然的法則。人類是人君做代表，我們人類不但是人君，任何一個人你要想學道，你要在世間辦任何事情，就要取法與自然的那種相應道理。你做人君固然動靜都要相應，就是普通一個人，也要動靜相應。你不做君主，你有家庭，家庭是做先生也好，做太太也好，都要明瞭這個相應的道理。相應的道理在今日之下很難說了，古時候人家都能接受，夫唱婦隨。夫是代表陽性的，妻子是代表陰性的，夫唱婦隨沒問題，所以在古時候沒有家庭問題。現在有問題了，我們在這裏研究學問我才敢講，我到外面不敢講。夫唱婦隨我不敢講，一講人家就提出反對，現在什麼時候，你還講這些話。不錯，時代是到這裏了，但是我們研究，研究經書也不能說經書是這個講法，你現在不這麼講也不行，那好了，那你一天到晚跟人家吵架了，那女權運動的人有文章好做了。現在這個看法，怎麼看法呢？民主國家比如英國的柴契爾夫人，你說她是陰是陽，她是女中的丈夫，她是陽剛，十足的陽剛。中國古代的女皇帝武則天，那一個男子也比不上她，她是陽剛的。拿事實來講，我們今日家庭裏面，陽剛的所謂女強人很多。女強人多，那你男子做丈夫的人，你要了解這個道理了，女強人妳要作主，我的家

長的主，我就讓妳做，陽就讓給妳，我就處在陰這個位子，那好啊！我少一些事情，那不是很好嗎？這樣也是陰陽和順了。意思就講通了，你不這樣解釋你沒辦法，這樣解決，可以解決很多家庭問題。所以今日之下家庭問題太多了，懂道理啊！任何問題可以好解決，不是不能解決。再講到個人問題，一個人同樣的有陰有陽，陰陽不和順，總是身體毛病不斷，不是這個病出來，就那個病出來，找出病根在那裏？病根就是陰陽不調和，陰陽不和順。我在年輕的時候毛病很多，看這個中醫、看那個西醫，每看中醫、每看西醫，他就告訴我，你病從那裏來的。但是看久了，久病成醫了，自己也懂得一些了。現在我有什麼，身體那裏毛病出現，我自己想，我這個是從那裏發生的，找到之後，我趕快用飲食或是起居，在這方面跟它對治，也很有效。佛法講覺悟，什麼事情你都要自己覺悟，不然糊裏糊塗，你做醫生，自己做病人也要覺悟的，根本的就是陰陽要和順。

同氣相求。

虞翻曰：謂艮兌。「山澤通氣」，故「相求」也。這是虞翻注的，崔觀曰：方諸

與月，同有陰氣，相感則水生。陽燧與日，同有陽氣，相感則火生也。

下面我們看纂疏了，先解釋虞注的。虞注這一句話，同氣相求就是艮、兌兩卦，艮兌兩卦是艮為山，兌為澤。「山澤通氣」，故「同氣相求」。通氣所以是相求的。〈說卦傳〉裏面說艮為山，兌是澤。山與水是互通氣息的，叫山澤通氣，故拿艮兌兩卦解釋山澤通氣的道理，山澤通氣所以是同氣相求了。

再進一步解釋，謂艮納丙，在納甲裏解釋，艮卦是把十干之中的丙，納在艮卦裏。也就是說艮有丙的意義，是代表丙。兌納丁，因此你就知道兌納丁的時候，兌卦就是有丁的意義在裏面。丙丁相得而合火，什麼丙丁相得而合火呢？就五行跟陰陽兩儀來講的話，用數目來講的話，這講河圖。河圖前面有，河圖比如說在南方，陰的有兩個黑點子，陽的是七個白點子，七個圈圈，那個就是地二生火，天七成之。講五行生成的道理。按照河圖解釋五行怎麼生出來的，就是天地陰陽生出這五行來。五行是五個，金木水火土的五種物質。這五種物質都是由陰陽二氣把它轉動，行就是轉動，陰陽二氣在那裏轉動，就變成五種的物質，叫五行。那麼在二氣，地

二生火，天七成之，在南方。什麼是南方呢？艮卦納的是丙，兌卦納的是丁，南方丙丁火，丙丁這兩個，天干的十干之中這兩個在南方的。因此在這裏講艮納丙，兌納丁，丙丁相得而合火。就是丙丁這兩者生成的意思，生出一個火了，生出火出來了。有這個意思，故「相求」也，同氣相求。

再說崔注，崔注裏面講方諸。周禮，在十三經裏面有個《周禮》。《周禮》有天地春夏秋冬六官，也叫《周官》。這是《秋官》，秋官司烜氏，司烜氏這個官職，掌他的職掌什麼呢？「掌以夫遂，取明火于日。以鑿，取明水于月」。這兩句話是《周禮》《秋官》司烜氏所職掌的。什麼叫做夫遂？什麼叫做鑿？下面有注解。注解說了，夫遂是什麼呢？「夫遂即陽燧也」，陽燧是什麼呢？現在大家都用打火機了，連火柴都不用了，過去在農村裏面，我小時候在農村裏面已經用火柴了。但有些不用火柴，不用火柴用什麼呢？他用很粗糙的紙，一般叫火紙，等於現在台灣的再生紙，很粗糙，很容易燃燒的，那火紙把它捲起來，捲起來是經過燒過的，已經燒過的，有一段把它滅掉了，沒有燒的那個紙叫做紙媒。媒是媒體、媒介物那個媒，叫

紙媒子。紙媒子頭燒過一點點，燒過一點把它滅掉了以後，還有灰，那個灰還連在紙媒上面，就用那個三稜鏡對著太陽，把日光的光線藉著三稜鏡對著紙媒子焦距，聚在那裏，那個紙媒子就燒起來了。陽燧就是那一類。古時候用陽燧，當然後來不同，在民國時代，大陸鄉村裏面還有用那個。除了對著太陽那樣取火以外，還有一種，把紙媒子拿在手裏面，這時候拿著紙媒子，另外夾著一塊石頭，另外一個鐵棒子敲這石頭，石頭就冒出火星來，火星一冒出來碰到紙媒上面，紙媒也燃燒了。那一類的，就是古代陽燧慢慢變化到後來這個樣子。我們從後來的紙媒子可以想像，什麼叫做陽燧，陽燧是很容易燃燒的那種物質，注解裏面就講夫遂就是陽燧也。

「以銅為之」，「鑿」是什麼？鑿是「方諸也」，下面說鑿當鏡子講。鑿就是鏡子，我們現在用玻璃鏡，古時候不是玻璃鏡。你看這鑿字，下面是金字，鏡的旁邊也是金字，是用金屬做的東西，我們現在是玻璃鏡，古時候不是玻璃鏡，是什麼呢？一個銅盤，把銅磨得很光，磨得很光，一個圓圓的那叫鑿。磨得很光，藉著光可以當鏡子用，可以看出自己的面貌出來，也可以照其他各種物體，所以在這裏，鑿當

鏡子講，就是鏡。這個鑒可以取水，可用來取水的。為什麼叫方諸呢？方以象地，天地，古人講天圓地方，方諸的意思取象於地，諸就指著那個鏡，就是那個鑒，合起來叫做方諸。方諸在佛經裏面就有的，佛經《楞嚴經》就講，在印度的方諸，在夜間有月亮出來的時候，拿方諸對著月亮，那個水就接滿了盆子裏面，這方諸的盆子裏面就接了很多水。在中國是不是跟印度一樣，那很難考了，原理還是一樣的。你藉著這個東西對著月亮，可以取這個水出來，那個陽燧對著日光可以取火。

所以注解又說了，「日，太陽之精」，日光是太陽的精華。所以可以「取明火焉。月，太陰之精」，月亮是太陰之精，是陰氣的一個，太陰是一個精華，「故取明水焉」。蓋，這下面李道平講，方諸陽燧與日月同有陰陽之氣，方諸與月亮同氣的，陽燧與日光同氣，同有陰陽之氣。陰陽相感則水火生。拿自然界的現象。故引過來以明，拿這個來說明「同氣相求」之義也，解釋同氣相求的意義。

孔子用同氣相求就是解釋飛龍在天利見大人，你這大人，做國君的人，古時講做皇帝，你就要懂得同聲相應，同氣相求的道理。同氣相求，你總得要自己是個日

月，自己是個日月，你才能讓天下的人，從你那裏取得你給他的恩惠，才能得到你的受用。你本身不是個日月，你叫人家來相應你，怎麼相應法呢？自己就是個日月，或者你是個日月，天下人他不懂道理，你要教化使他明白道理，怎麼樣學聖人，怎麼樣學做人之道，對他自己有好處，才能得到聖人給他的利益。像水與火，民無水火不能生活，離不開水火。拿這兩個意思來代表，天下人那個人不需要水火？你現在講這個煤油，煤油還是生火用的，缺少這個還是不行。講這個意思就是叫我們研究了，你研究就是這個道理。假如我們懂得同氣相求了，我們一到外面，你做生意也好，從事政治也好，不先問自己動機是什麼，如果只想滿足自己私人的欲望，自己既不是太陽也不是月亮，你憑什麼叫人家來配合你？憑什麼叫人家來相信你、來信任你？各位研究就從這裏研究。我們學道，學道就是從個人的生理到心理，在這裏講的簡單，陰陽相合。講得再詳細一點，就是〈中庸〉裏面講，喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和。喜怒哀樂就是陰陽二氣沒有平衡的發展，偏了。一偏了之後，無論是喜、是哀、是樂都會出毛病的。身體上有毛病，心理上過於不平衡，這樣人格也會偏差，也出問題。所以〈中庸〉裏面講中和，遇到喜怒哀樂一發，自

己要節制，趕快把它收回來，養成一個和氣，不要偏了。在這裏講就是同氣相求，同聲相應。講到最根本就是陰陽二氣，陰陽二氣再一歸到圓融。《華嚴經》也講圓融，《圓覺經》也講圓融。中國經典講中和，由和到中，中就是圓融起來了，陰陽歸入到太極了。陰陽歸入太極，別說我們身體沒有毛病啊！生死解決了，也就是沒有了、解決了。你想想看，你這樣一層一層往裏面研究的話，這就能夠懂得出世法了。就是講世間法，你懂得這個原理，可以指導我們解決世間一切問題，自己的問題、社會人羣共同的問題，也都可以找到根本的解決方法。

水流溼，

荀爽曰：陽動之坤而為坎。坤者純陰，故曰「溼」也。

李氏疏，「陽動之坤」，之當到字講。到、前往，當往字講。陽爻一動，一動就變，叫變動。變動到那裏去呢？陽爻一變動就到坤卦那裏去。這是荀爽講的，荀爽解釋《周易》，他是用降的例子。他用升降法來解釋《周易》，所以在這裏講乾二升坤五也。為什麼呢？乾二是九二，九是陽爻，二是陰位，陽爻站在陰位，這位子不

正，不得其位。今日之下你看看現象你就知道，好多男子也化妝，也穿出女子的衣服，還有更進一步的，有些男子他要叫醫生給他變性，變成女性。女子呢？有很多穿著男裝出來，這就不合他的位子。男子就站在男子的位子上，女子就站在女子的位子上。站在女子位子上，陰位不是不好的，陰位有它的好處，陰柔有陰柔的好處。老子的學說就是專門講究、發揮陰柔的學理，老子學說就教人學低姿態，不是要高姿態，就是學陰柔。所以陰柔有它的好處，那麼既是這樣，陰性就屬於陰性的位子，陽性屬於陽剛的位子。荀爽他就這麼解釋的，乾二不得其位，那你要調整，調整你升，往上升到五位上。五是陽位，坤卦的五是六五，不得其位，讓九二升到坤五上面來，這坤五就變成九五了，變成各得其位了。乾二升坤五也。「為坎」者，荀爽講陽動之坤而為坎。這意思就是說九二這一陽爻一變動，就到坤卦的五位上去，而為坎。那就是說坎卦。坤卦上面原來三畫都是陰爻，現在九二升到上面來了，那上面三畫就變成坎卦，簡單的就這麼解釋。

但是李道平的纂疏，他要進一步分析，分析什麼呢？「天一生水，地六成之」

也。天一生水，這就是五行了，河圖裏面，一六這兩者，在課外的時間，你把河圖洛書查查看，有四方。在北方一個圈圈叫白點子，六個黑點子，一六，這一個數目叫天一生水，六個黑點，地六成之。一是陽代表天數，六是陰代表地，是陰陽乾坤合起來生出水這個物質。這河圖是居住在北方的，所以這裏講天一生水，地六成之也。這叫做坎，坎卦，坎卦中間一陽叫天一。

「坤純陰，故曰溼」者，水流溼的溼。《說文解字》裏面講：「溼，从水。」它旁邊左邊是一個水字，从水。一呢？在右邊上面有一橫，這一，所覆也，是覆蓋在上面。「覆而有土」，你看一下面兩個么，下面是土，有這個覆蓋物，覆蓋在土上。覆蓋在土上，又有水灑在這覆蓋物上面，那麼這就溼了。從這個意思你想這就是溼字，就根據《說文解字》解釋這個字。再歸到這個字這句話上面，坤為土，坤卦代表大地，代表土的。土純陰，坎水流坤，上面是坎卦，下面是坤卦，坎水流在坤裏面。所以濡土而為「溼」也，這叫「水流溼」。荀爽就解釋了，這是陽動到坤，變成坎，坎裏有水，水流在坤體，使這個土地變成溼。這是自然的現象，坎水流坤，

水流在大地上，變成溼的了，就解釋經文這一句「水流溼」。

火就燥。

荀爽曰：陰動之乾而成離。乾者純陽，故曰「燥」也。虞翻解釋，虞翻曰：「離上而坎下」，「水火不相射」。射也讀意。在虞翻的本子，還有陸績、王肅的本子都讀意。其他的本子都讀不相射。讀意這個字當厭字講，厭惡的厭字講。離上而坎下，水火不相射。崔覲曰：決水先流溼，然火先就燥。

下面就看他解釋了，荀注，荀爽注。「陰動之乾」，跟前面一個意思，陰爻一變動，到那裏去？到乾卦裏面去。這按照升降法，謂坤五降乾二也。就是坤五，坤五是六五，六五是陰爻。它降乾，降到乾二，降到乾二就變成六二。乾二本來是九二，現在到坤五來了，坤五到二位就變成六二了，陰動之乾是這個意思。「為火」者，那就是說，謂「地二生火，天七成之」也。這也是河圖裏面講的，河圖裏面在南方，南方丙丁火，這裏講地二。南方有兩個黑點子，在河圖裏面有兩個黑點子，另外有七個白點子，有七個圈圈。那麼在南方由地二生出火種出來了，由天七把這火種讓

它變成火，成之。一個生、一個成，由天地二氣這兩個數把它合成的。

「乾純陽」，乾卦六畫都是陽叫純陽。「故曰燥」者，這個燥按照《說文解字》講：「燥，乾也」，我們現在寫乾字，有些人左邊上面一個十字，中間一個日字，下面又是一個十字。有些人在下面十字變成一個干字，這個就不對了，應該不要寫干，上下都是十字。中國的字看它用在那個場合，用在那個場合就當什麼字講，當那個意思講就讀那個音。在這裏是乾卦的乾讀干字，是乾燥的意思。為什麼是乾燥？

易緯，《易經》的緯書。乾坤鑿度曰，在《易緯》《乾坤鑿度》裏面講「乾者，乾天也」，鄭彼注，鄭康成就是鄭玄注，《乾坤鑿度》注這一句話就說了，古時候的乾字「乾燥亢陽之名」，就像乾卦上九亢陽。乾燥之乾从乾者，為什麼呢？以乾純陽，以是因為，因為這個乾是純陽。故主乾燥，他的意思是當乾燥講。離火就乾，離卦這個火，就是遷就，就往乾燥的物體上去。所以炎上而為燥也，這個在《尚書》《洪範》也講過，《白虎通》講五行裏面也講過。火是炎上，火這個字，你看這兩個火字叫炎。兩個火字是象形字，你把這火字寫成象形字，就像那火往上，火苗往上發，

兩個火加在一起，這火焰更高漲了，炎，以這個意思代表燥，乾燥。

虞翻的注解，坎為水，離為火。坎卦是代表水，離卦是代表火。火動而炎上，火一發動的時候而往上，火就往上冒了，叫炎上。水動而潤下，水一流動，流動往下流。射要讀意，射當厭字講。惟不相厭，故「水流溼，火就燥」也。不相厭什麼呢？不相厭就是相應的意思，不相排斥的意思。什麼叫排斥，你把這水倒在石頭上，石頭跟那水就發生互相排斥，水浸不到石頭裏面去，水要倒在泥土裏面去，馬上水就浸到土裏面去了。這就是什麼呢？水能夠潤下，所以不相厭。因為不相厭，「故」，所以，「水流溼，火就燥也」。水你把它倒在泥土裏面，它很快就浸入土裏面去了。如果水很多，它那個水就從土的高處流到低處去，低勢的地方，水流到那裏去。火就燥，比如說用那個火燒石頭，燒不了。你燒柴火，乾燥物，火一接觸就燒起來了，叫易燃物，很容易就燒起來了。火就燥，燥就是很容易燒起來的那些東西。

「坎納戊，離納己，戊己相得而合土是也。」再就納甲來分析，坎卦納戊，甲乙丙丁戊己庚辛的戊。離卦納的是己，戊己。戊己這兩個在納甲裏面，它是在中央，

中央戊己土。由戊己在中央合生土。中央兩個數目字，基本的數目是五，到了滿數叫做十。天五生土，地十成之。有五有十，在這河圖裏面講，生出土出來了。所以講納甲配合河圖，坎跟離兩者合起來生個土出來了。這解釋坎離兩卦能夠流溼就燥。

崔注：「決水先流溼」者，流下溼，這個流水，水往下流的時候，低下而且溼的地方，則水易決也。決當行字講，水容易往那邊走。「然火先就燥」者，這個然字當燒字講，燃燒講。燃燒，燒這火先就燥。已經燃燒這火，比如你用打火機來實驗，打火機打出火出來了，你這打火機對麥克風燒，它不是易燃物，燒不到。你對著紙張一燒，一點著就燒出來了。然火先就燥。就燥，就著乾燥則火易燃，容易燃燒起來。

以上所講的，下邊還有繼續講，這你記個總原則，孔子就在這裏教我們明瞭相應之理。在世間辦事、自己脩道，你總得要使陰陽相應。古時候皇帝用的宰相，宰是指皇帝本人是主宰，相是幫助主宰辦事的，叫做宰相。宰相是什麼呢？變理陰陽，你宰相要幫天子辦事，治理天下治得好，最重要的原則就是變理陰陽。《黃帝內經》

裏面講醫學，醫學也要燮理陰陽。所以范文正公講，不為良相就為良醫同一個道理。
雲從龍，

荀爽曰：「龍」喻王者，謂乾二之坤五為坎也。虞翻曰：乾為龍，雲生天，故「從龍」也。

下面是李氏纂疏，先解釋荀注：龍。這裏講蒼龍，蒼龍是東方之宿也。星宿，東方是蒼龍。「帝出乎震」，〈說卦傳〉裏帝出乎震，「震為龍」，所以叫龍。因此拿這來比喻王者，故「喻王者」。王者是在秦始皇以前，叫皇帝如堯帝、舜帝，夏商周三代叫三王。現在孔子講的還是周朝，講王者。

陽主升，故「乾二上之坤五則為坎」。這是荀爽解釋卦的例子，他是用升降的例子。乾卦的二爻，它不當位，二的位子是陰位，九是陽爻，九二不當位，應該上之。上之就是上往，往是前往，就到了坤卦的五位上。換句話說，由九二變成九五。那麼坤五原來是六五，現在九二上來了，坤卦上面三畫就變成坎卦了。上坎為雲，上面坎是在天上，就六爻的位子來講，從五上就是天了，坎正好是五爻，上坎為雲。

需卦的〈象傳〉說「雲上于天」，有這一句話，雲上到天空裏去了。需卦傳講的話只講雲不講水，不稱水稱雲，故知坎為雲也。〈象傳〉是孔夫子寫的，他在需卦的〈象傳〉裏面講雲上于天。不把它叫做水，坎為水，不稱坎為水，而稱坎為雲。所以就那個做根據，在這裏荀爽就稱坎為雲，上坎為雲。

昭二十九年，魯昭公二十九年。左傳曰，《春秋左傳》說「龍，水物也」，龍是水中之物。坎水上天為雲，故曰「雲從龍」。漢儒解釋，你總得想到他解釋經文，把經文每一個字、每一句話都是講出來歷。他舉出震為什麼為龍，帝出乎震。然後把這龍比喻王者，把雲從龍這一句話的根據找出來了。找出來以後，就漢儒注經的任務，他算完成了。他把根據找出來，你研究《周易》的人，你自己去研究。

虞注，虞翻注的。在這裏李道平就找根據了，子夏傳云「龍所以象陽」，故「乾為龍」。那就是說，虞翻講乾為龍這一句話。乾為龍根據誰講的呢？李道平找出《子夏傳》是這麼講的，他說龍所以象陽，乾就是陽，所以乾為龍。乾為天，虞翻講雲生在天上，這裏講乾是龍，乾又是天。根據內經講，《黃帝內經》，這是學中醫必讀

的一部經。那個經裏說「雲出天氣」，雲出於天氣，所以「雲從龍」。《內經》裏為什麼講到這一句話呢？《內經》講中醫，它也是講我們任何一個人，要懂得自己的身體都有陰陽二氣的。平常不管你有病沒病，你都要懂得調理陰陽二氣。陰陽二氣調理好就沒有毛病。有病出來的話，首先要注意到自己的氣順不順。他為了講人體的陰陽二氣，也講到自然界的天地之氣，人與天地的自然是同一個氣的。為什麼我們要順乎自然呢？順乎自然身體就好，違背自然的話身體就不好，有這些道理。所以在那裏面有講雲出天氣，這是《內經》講的。根據《內經》講這一句話，所以雲從龍，龍是一股陽氣，雲追蹤從龍的。

風從虎。

荀爽曰：「虎」喻國君，謂坤五之乾二，為巽而從三也。三者，下體之君，故以喻國君。虞翻曰：坤為虎，風生地，故「從虎」也。

下面看李道平的注解，先看荀爽注的，白虎，西方之宿也，白虎是白虎星，白虎星是西方的星宿。說文，《說文解字》裏說：「虎，西方獸」。虎是西方獸，這不

是《說文解字》的原文，他是照著《說文解字》意思引用出來的，意思引用出來就不照原文講了。根據《說文解字》講，虎是西方的一種獸。下面就是李道平的解釋，蓋虎感金氣而生，虎，在山中的虎，牠是感到金氣而生。金氣是西方，就五行來講西方庚辛金，牠看到金氣而生出來的。為什麼又說白虎是西方之宿呢？就天上的金星來講，金星附日而行者也，金星是附從，附日光而行的，看到它是在西方。故「喻國君」，所以把它比喻為國君。

陰主降，就荀爽解釋《周易》的例子來講，升降的意思，陰爻是主降的。「坤五下之乾二」，那麼坤卦的每一爻都是陰爻，在坤卦的五爻，就是六五。六五它在陽位上，五是陽位，它要下，下之那裏？下之就下到那裏呢？下到乾卦的二位上。它下到二位上，就把乾卦的二就變成六了，乾卦本來是九二，有坤五下來了，六五下來就變成六二了。六二你把乾卦，乾卦原來三爻都是陽，六五成為六二了。互三四成巽，互卦二三四成為巽卦，從二爻開始，二爻是陰爻，陰爻往上，三也是陽，四也是陽，這是下互，互體成為巽卦了。故云「從三」也。為什麼從三呢？三居下

體之上，三爻是在下卦，下卦就是下體，下卦最上的一爻，最上的一爻，故「喻國君」，它是可以比喻國君的。把荀注解釋完了。

後面是虞注，虞翻注的。京房易傳曰「坤為虎刑」。京房《易傳》裏的一句話，虎刑的刑字不是當判刑的刑罰來講，它是一種典型。典型在這裏講可以是一種象徵，坤是虎的象徵。根據高誘注解《淮南子》說「虎，土物也」，虎是土地上、陸地上的一種動物。坤為土，故「為虎」，解釋坤為虎。京房《易傳》裏講坤為虎刑，坤是虎的象徵，坤代表虎，有根據了，《淮南子》裏有講的。

再舉出月令。《月令》本來是在《呂覽》，後來又收在《禮記》裏面。《呂覽》和《禮記》裏面都有《月令》。「仲冬之月虎始交」，仲冬就是十一月。十月是孟冬、十一月仲冬、十二月是季冬，這講的是夏曆。夏曆的仲冬之月，虎始交。然後又根據《春秋考異郵》，《春秋考異郵》是緯書。講到《春秋》裏面它有這一篇。在這一篇裏面講「虎七月而生」，虎跟我們人不一樣，我們人是十月懷胎，投胎以後在母胎裏十個月才生下來。虎呢？七個月。母老虎牠是懷孕七個月，小虎就生出來了，七

月而生。是，由這裏可以知道，這虎交于復，復是十一月復卦，就是仲冬。虎交于十一月而生于姤。姤，姤是夏曆五月，五月天風姤卦。交從十一月、十二月、一、二、三、四、五，一共七個月。

姤之一陰自坤來，五月天風姤卦，四月是純乾卦。到五月是一陰，從坤卦一個陰爻到乾卦來了。這裏講消息卦。這一陰爻從坤卦到乾卦那邊去，乾卦就變成姤卦了。故「坤為虎」，所以叫做坤為虎。天風姤卦它的下體，也就是它的內卦是巽卦，姤下體巽，下面一畫是陰爻，上面兩畫陽爻，是巽卦。巽為木為風，巽有樹木，木的意義，通常講巽是有風的意義，又可以做為樹木的代表，又可以做風的代表。

管輅別傳曰，管輅是三國時代的人，他有別傳，人家給他作了別傳，他非常精通《周易》，他的《周易》幾乎跟西漢的京房差不多。他的別傳曾講「虎陰精而居于陽，依木長嘯，動于巽，二氣相感，故能運風」。在《管輅別傳》裏有這幾句話，他說虎是種陰氣，陰氣是陰中的精華，陰中之精，陰中之精可是居陽。牠依什麼呢，依著樹木，依靠樹林而長嘯。我們人也有舒嘯的時候，牠是長嘯。動于巽，一般講

虎嘯生風，動于巽，巽它又是樹木又是代表風。老虎就在樹木一聲長嘯，風就起來了，就生出風來了。可是它是居陽，二氣相感，陰陽二氣相感，所以能夠運風，能夠呼風。這是《管輅別傳》裏面講這幾句話。

下面是李道平的解釋。蓋是一種不確定的研究語氣，虎依巽木而生風，猶龍居坎水而興雲也。龍就在坎水，牠一起來就有很多雲跟著起來了，居坎水而興雲，興也是生起來的意思。坎雲，天氣也。巽風，地氣也。漢學家的解釋，字字你搬不動它的，你改不了的，那就是實實在在的。坎雲是天氣，巽風是地氣。

再就是洪範，〈洪範〉有九疇，九疇是九個大法，治國平天下的九個大法，那是箕子教授給周武王的。〈洪範九疇〉裏面第八個大法，講各種感應之中，其中一個講風。曰「風」，曰風這兩個字，是〈洪範〉裏面第八個，講感應那兩個字。〈洪範〉裏面那個曰風，依照鄭康成注解，鄭彼注云，〈洪範〉曰風那一句話，他說「風，土氣也」。鄭康成把這風一注解，風什麼呢？土發出這個氣。再舉《內經》，李道平再舉《內經》講，內經曰「風生地氣」，風生地氣是《內經》這麼說的。故「風從虎」，

這是把《內經》裏面一句話引用出來以後，現在就歸結到注解了，經文講風從虎。

「天地定位」，天地定位是〈繫辭傳〉裏面：「天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陳，貴賤位矣」，從那一段裏邊出來的。天地各定其位，天在天的位子上，地在地的位子上。故雲龍風虎各以類相從也，這是李道平的解釋。此庖犧則象觀變，六位之列，所以摩剛柔也。摩剛柔是剛柔相摩，庖犧氏就是伏羲氏。伏羲氏那個時代已經是畜牧業了，把野獸抓回來養在家裏，畜牧了。庖犧氏也叫伏羲氏，則象，則是取法的意思，取法這些象，來觀察這些種種的變化，然後設立六個位子。六位之列，就是一卦的六位，一卦六位就代表天地人三才的位子。所以摩剛柔也，剛柔相摩就是陽爻陰爻，互相要發生交涉了。發生交涉就相摩，不接觸不會變化的，接觸以後，相摩之後才發生變化。

初震二巽，就講這卦了。初爻，爻位是震，二爻是巽，這兩爻貞地位，貞當不變講，當正字講。在這裏就當定字講，定在地位上。故「同聲相應」，解釋同聲相應了。五艮上兌，五是艮，上是兌。就這一卦的幾個爻，它貞天位，五、上這兩爻

是天的位子，定在天位上。故「同氣相求」。

三貞下坎，三爻它是貞下坎，貞下的坎水，坎為水叫「水流溼」。四貞上離，四爻貞在上體離卦，離是「火就燥」。「天尊」貞五，坎體成于乾，「雲從龍」也。「地卑」，天尊地卑，〈繫辭傳〉裏開頭就這麼講的。地卑是貞二，這講天地定位了，定在二。二巽位，「風從虎」也。這上面解釋，拿每一爻站在什麼位子，它定在那一個位子上，是這個解釋。

此參天兩地之數，參究天地，是萬物之本也。你講萬物，萬物從那裏來的呢？萬物從天地兩個數，天地陰陽的數來的。所以研究天地萬物，一般人講研究宇宙觀，你把宇宙觀察清楚沒有？宇宙是什麼真相？現在你叫物理學家來研究看看，研究在這裏就看天地萬物，從我們現在看的，很具體有形象的山河大地、日月星辰，包括虛空，這些個宇宙，它是有具體的形象，然後歸到很簡單，很抽象一個數目字。數是什麼呢？數從氣象來的。一般人只講氣數，說國家的命運也好，像個人的運氣也好，說是氣數到了，好有好的氣數，不好有不好的氣數。氣數什麼呢？氣數就講到

一切具體的事物，它的來源。這裏就卦的一卦六爻之位，分析它的氣數，講明白了。講這風從虎，為什麼風從虎呢？從自然的現象一層一層分析，分析到最初那種氣體，陰陽二氣的氣體，表現那個數目來的。

聖人作而萬物覩。

虞翻曰：覩，見也。「聖人」則庖犧。合德乾五，造作八卦，「以通神明之德，以類萬物之情」。五動成離，日出照物皆相見，故曰「聖人作而萬物覩」也。陸績曰：陽氣至五，萬物茂盛，故譬以聖人在天子之位。功成制作，萬物咸見之矣。

下面李道平的纂疏，先解釋虞翻的注。「覩」這個字，于文，就它文字來分析，從見，覩右邊是個見字，見是看見的見，故云「見也」。庖犧就是伏羲氏，始畫八卦，開始畫卦的時候，最初八卦而小成。初步的就是八卦，三畫的八卦。由八卦再衍為六十四卦，六畫的六十四卦。故知「聖人為庖犧」。

太昊以木德王天下，故知「德合乾五」。太昊就是伏羲氏，他以木德，木德就是金木水火土。在古代帝王改朝換代的時候，就依照天命氣數來推衍，按照五行相生

相剋的理來改變的。你有天下，你憑那一種道德享有天下呢？不外乎金木水火土五德，五德佔一個德就行。就太昊伏羲氏來講，他以木德，就憑木德能夠王天下，做天下人君。以木德王天下，前面注解講的合德于利。合德乾五怎麼講呢？就是他以木德王天下，他這個德就憑這木德。聖人之德合乾五，乾是乾卦，乾卦五爻的位子，這五爻的位子是天子的位子，就這個爵位來講，一個是天爵，一個是人爵。乾五是人爵，木德的德是天爵。天爵是聖人之德，他符合乾五的人爵。這就是一般講有德有位，有聖人之德，有天子之位，德合乾五。作，造也。當創造的造字講。「聖人作」，就是〈象傳〉講的「大人造也」，這也是孔夫子講的話。這是〈繫辭下傳〉講「始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情」是也。

繼續解釋「聖人作而萬物覩」，解釋虞翻注解的。虞翻注解講太昊伏羲氏以他的木德王天下，所以知道有聖人之德合乎天子之位，德合乾五。作就是造作的意思，作當造字講。聖人作就是〈象傳〉裏面講大人造也。也就是〈繫辭下傳〉講「始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情」。用八卦通達神明之德，明德這德是人也好，

神也好，一切聖人都是通這個德。以類萬物之情，萬物包括人、一切動物。情也可以由八卦來比類，也知道了。是也，把〈繫辭下傳〉那兩句話舉出來以後，講八卦是聖人作的，聖人作的八卦才能夠通神明之德，類萬物之情。

九家易，就是荀九家，以荀爽為主，一共有九家。他就這麼解釋，「隱藏之謂『神』，著見之謂『明』」，隱藏起來了，看不見了，這叫神。很明顯的、顯著的出現了，可以讓人能夠看得見了，這叫做明，叫神明。這就解釋神明。又云「六十四卦，凡有萬一千五百二十冊，冊類一物」。這個冊字就跟對策的策是一個字，一樣的。對策的策上面是竹字頭，下面是束字。那是什麼呢？那是用五十根著草來求卦的時候，每求一爻有很多數目字的，一個數目就代表一策，這樣整個起來六十四卦，三百八十四爻。怎麼出來的呢？就統計起來有一萬一千五百二十冊，有那麼多的冊數。每一冊就是類一物，每一冊就是比照一條物。這物代表人，代表一切的動物、植物等等，一樁事情都是可以的。

八卦既作，則陰陽之德由是通，萬物之情由是類也。八卦既作，伏羲氏作了八

卦，就創作了八卦了。六十四卦有那麼多的冊數，那個數目。陰陽之德，陰有陰德，陽有陽德。陰陽，陰是暗的，陽是明的。陰是柔的，陽是剛的。兩者不同，可是這兩者能夠通，互相能夠通達，通達就是一種圓融的意思。陰陽之道怎麼出來的呢？太極裏出來的。太極不起作用，陰陽不分的渾然一體。太極要起作用，就是由我們人的本性起作用。本性原來如如不動，起作用的時候，怎麼起來呢？就是陰陽二氣，分成陰陽二氣，對待法。那麼陰陽二氣分出來，然後再詳細的分，聖人、賢人，不管分得怎麼複雜，起怎麼樣的作用，他都明瞭。他明瞭都是從太極裏面起的這個作用。他要用的時候也就根據陰陽所分的，從抽象到具體的這些事物，他能運用自如，符合理性。這講陰陽之德由是通，他辦任何事情都是圓融無礙。明瞭八卦是這樣。那一般人不懂，不是賢人、不是聖人，我們普通人那裏懂啊？我們辦任何事情就有妨礙，不是妨礙別人，就是妨礙自己，那問題多呢！那就不通。這個是陰陽之德能夠通，通了就沒有障礙。有了八卦，從八卦裏面就告訴我們這些能夠通的意思。還有呢？萬物之情由是類也，萬物它都有情，情什麼呢？情是不明瞭本性才有情的。我們任何人，如果不學《周易》，或者是不學佛法，怎麼知道自己有這種本性呢？

怎麼知道自己有太極呢？由是類，我們雖然是一個情執很重的人，不明瞭自己有本性，但是我們可以根據八卦，把八卦的意思明瞭之後，由聖人所講八卦的理，由這可以類推，由是類也。由這可以類推到，了解萬物的什麼情況，這就是通了人情世故。通人情世故，你教化別人，你就知道因機施教，在儒家講的是因材施教。就自己脩學來講，要了解自己的心理，了解自己的心理那麼就是自己知道怎麼控制了。比如〈中庸〉裏面講喜怒哀樂，喜怒哀樂當然不是太極，喜怒哀樂這種情緒，就是由太極起的陰陽二氣，在那裏運轉得不平衡，所以發出喜怒哀樂這些情緒出來了。我們明瞭這個，就可以用聖人的辦法把它節制，由節制然後到整體的，叫它永久不要再出現。這就是學聖人的一種工夫問題，所以萬物之情由是類也。

五動成離，就乾卦來講，五爻原來是九五，一動，一動就是變了。九五一變，變什麼呢？變成陰爻了。變成陰爻你看上面九四、上九都是陽，五爻一變成陰就成為離卦了，上體就成了離卦。**離為日**，離它有日光。日出則萬物皆見，讀見也可以，萬物互相能夠見。太陽一出天下就明了，天下明，萬物彼此就能互相看見了。〈說

卦傳也說「相見乎離」，相見乎是萬物都能互相看得見了。這個是什麼呢？要靠這離卦放這光明，這才能夠相見。〈說卦傳〉是相見乎離是也，李道平加了一句話是也，是這個意思。

聖人造作八卦，則萬物皆覩，伏羲氏他造作了八卦，那麼萬物天下人都能看得見了。也就是「飛龍在天，利見大人」之義也。飛龍在天，這九五在這天子位子上。就像一隻龍飛在天上。利見大人，凡是天下人見到這飛龍，也就是見到有聖人之德在位的時候，唐堯虞舜、文武周公，這個都是飛龍在天的。那麼天下人見到他，或雖是沒有見到他，在那個時代遇到這樣的天子，這就是大人了，就能夠得到那些利益，叫利見大人，是這個意義。

再講陸注，是陸續的注解。「五為陽氣正盛之時」，九五這個位子，它的陽氣正在興盛的這個時候。猶聖人在天子之位，功成制禮，猶如聖人在天子之位，他的聖功成就了，這樣的話來制禮，制作這個禮。比如武王伐紂成功，再由周公制禮作樂，聖功成了來制禮。治定作樂，治定什麼呢？治是治天下，治理天下，天下安定了，

這就作樂了，作音樂。音樂什麼呢？現在你看，那一個國家都有國歌，國歌就代表這個國家的音樂，是這國家全部文化的代表。古時候制禮作樂，那一個朝代都有代表那一個朝代的樂。舜帝的樂叫韶，周武王的樂叫武。韶樂代表舜帝的音樂，它是非常和平，舜受了堯帝禪讓給他，盡美盡善。武王的樂呢？這音樂也作得好，盡美，但是未盡善也。為什麼未盡善呢？這樂裏面表現事實，武王伐紂的時候，動了干戈了，裏面有殺伐之聲。就憑這音樂裏面有殺伐之聲，不純粹和平的。美，這樂曲作得好，可惜裏面有點殺伐之聲，未盡善。所以在天下治定了才作樂，這叫制作、創作。那周武王伐紂成功，音樂作得像舜帝一樣不可以嗎？那不可以。你的音樂作的就是代表這個朝代，怎麼得天下的事實，那些大藝術家制作的話，他也不能夠違背事實來制作的，就跟寫歷史一樣的，寫歷史，你的君主是明君，他就寫明君，是昏君，他就寫昏君。他不能違背他制作的良知良能，治定作樂了。

萬物皆見其明備之休，禮樂制定出來的時候，聖人在位，這聖功成就了，天下也定了，制作這個禮樂出來。這個禮樂就是教化萬民的，萬物就見到明君，他的制

作，他的事功備了，備是完備。休是什麼呢？休當善字講。明備之休就是非常明白完備的這種善，是完善。故曰「聖人作而萬物覩」，聖人這種制作，萬物皆能看得見。看見什麼呢？看見就能得到這種明備之休。中國文化在孔子以前，從伏羲氏開始就是講禮樂的，禮樂就是我們中國文化根本的精神。學禮樂你就能夠把自己太極發出來，就佛法來講，學禮樂就能夠明心見性，就能夠證果。禮是講規矩，講秩序；樂是講和諧。在這樣既有規矩又有音樂的那種和諧，往這裏面學，學得輕鬆愉快，非常有美感，就在美感之中學到了治國平天下的這些方法，也學到自己成就聖人的方法。這是中國文化的好處，佛法也是這樣。佛法那個道場裏面，作功課的時候，都是唱讚。讚那個音樂，今日之下那一個國家的音樂也比不上這個讚子，讚一唱，心靈就淨化了。而且這個經典裏面，長行的經文講完，然後又有偈頌。偈頌它雖然沒有像中國的詩歌那個押韻，但是它有自然的韻律在那裏，這在講佛經、講經的時候，講到偈頌就應該知道，它有自然的韻律。聖人作而萬物覩，就是解釋這一句話。

本乎天者親上，

荀爽曰：謂乾九二。本出于乾，故曰「本乎天」。而居坤五，故曰「親上」。

下面是李道平的解釋，此以陽升陰降言也。荀爽就拿他解釋《周易》的例子，升降的例子來講。升降，什麼叫升降呢？陽升陰降。陽爻在下位的應當升到上位去。陰爻站在上位，應當把它降下來。陽升陰降，就這個例子來講的。乾九二失位當升，乾卦的九二，九是陽爻，二是陰位，失了位了。應該是陽爻站在陽位，它是站在陰位上面。就是位子不當，失位，應該升。怎麼升法呢？首先講陽爻從不當的位子出來。故出于乾二，要從乾二那邊出來。本乾也，二出于乾二，前面荀爽講：乾九二本出于乾。乾二到坤五上面去，你的乾二本是出于乾的。本來叫本乾，本來是出于乾。這就經文講本乎天，本乎天就是本乎乾的意思。乾為天，故曰「本天」。升居坤五，五在上，故曰「親上」。這個解釋完了，這就由九二升到坤五上面。九二升為坤五，九二原來是在二，雖然是在二，這個卦本來是乾卦，升到坤五，你原來的根本，原來還是天，是本天。升到坤五之後呢？五是在上位，在爻位來講它是天的位子，所以叫親上。

本乎地者親下。

還是用荀爽的注解，荀爽曰：謂坤六五。本出于坤，故曰「本乎地」。降居乾二，故曰「親下」也。還有崔覲曰：謂動物親于天之動，植物親于地之靜。

荀注，荀爽注解，下面李道平的纂疏。坤六五失位當降，坤卦的六五，六是陰，陰爻站在五位，五是陽位，失位了。既失位這六五應該降，降到下面去。雖是降在下面，你研究它的出處在那裏，它出處是在坤。故出于坤五，本坤也。五本來就是坤。坤為地，故曰「本地」，就本乎地。降居乾二，二在下，二在這一卦的下體，故曰「親下」。

再看崔注：莊氏云，莊氏是十三經注疏本子，王弼注的，後邊有孔穎達疏，這是引用孔穎達疏的一段。孔穎達疏就引用莊氏講的這一段。孔穎達的疏裏面引用莊氏云「天地網緼，和合二氣」，這一段一直到「是親附于下也」，這一大段都是莊氏說的。天地網緼，和合二氣意思，網緼這兩個字，就是根據孔穎達的解釋，網緼就是互相附著的意思，彼此依靠的意思。這就是說網緼，天地網緼，天氣與地氣，陰

陽二氣要發生附著，著就是著相那個著。著就是說陰氣要接觸陽氣，陽氣要接觸陰氣，這叫綢繆。接觸之後不要發生互相排斥，要發生互相融合。天地陰陽二氣互相融合，這叫綢繆。他說天地陰陽二氣綢繆，和合二氣，把二氣能夠和合起來，這樣就能夠生萬物。這萬物不但我們人類，也包括一切動物、一切植物，都靠陰陽二氣和合。就拿植物來講，植物完全是陽氣沒有陰氣的話，天天大太陽在那裏曬，曬得乾乾的芽都發不出來，那怎麼行呢？必得陰陽二氣能夠綢繆，它才發芽生長。一切動物也都是如此。共生萬物，二氣共同和合起來生出萬物。

然萬物之體，生出萬物出來之後，這萬物之體，它就感受它的性情不同了。有感于天氣偏多者，有感于地氣偏多者。故周禮大宗伯，《周禮》裏有大宗伯那個職掌、那個官，在那裏講有天產地產，天產就是萬物由天所產生的，地產由地氣所產生的。這意思是天產是得了天氣較多的，地產是得地氣比較多。大司徒也講：動物植物。本受氣于天者，是動物含靈之屬。天體運動，含靈之物亦運動，含靈，靈是靈性，我們動物都含有靈性的。天體運動，我們含靈的動物也在那裏運動，我們不運動不

行的。是親附于上也。

本受氣于地者，是植物無識之屬。一切花草樹木沒有識，無識就是不含靈的，沒有情識的這一類，這些植物了。地體凝滯，大地的體積，凝聚在那裏，是滯塞的。那麼植物亦不移動，這個就大地本身來講，你看整個地球它凝聚這個形狀，地球上那高山大川，這些它都是一種凝滯的。植物也不移動。地球上那一座山它有什麼移動？移動就不得了！像台灣九二一大地震，那個什麼山走山了，從那一個縣移到這一個縣裏來了，那個不得了，那不正常的。一般說大地上，山川都是穩定的。那麼植物在上面，它受的地氣比較多，所以也不移動。是親附于下也。這上面的意思都是崔氏的意思，崔觀講的意思。

後面李道平的案語，案：震坎艮，講六子卦了。皆出于乾，震坎艮，比如說乾卦的一個陽爻到坤卦的初爻裏面去，這叫震卦；乾卦的二爻到坤卦的二爻位子上面，坤卦就變成坎卦；乾卦的第三畫，第三爻到坤卦第三爻上面去，變成艮卦。就乾卦的一爻來講，皆出于乾。震坎艮都是從乾卦那裏來的，故曰「本乎天」。而與

乾親，故曰「親上」。震坎艮是六子卦的三男卦。後面三女卦，三女卦是陰卦。巽離兌皆出于坤，巽卦一個陰爻，離卦一個陰爻，兌卦一個陰爻。它們都是從坤卦出來的，它的出處都在坤卦，故曰「本乎地」。而與坤親，故曰「親下」。這是根據六子卦來講的，古人的注疏有它的規矩。李道平前面的注解，老老實實把人家的注解解釋清楚，自己不要把意思加進去，更不可以把人家的東西據為己有，說是自己解釋的，絕不許可。你看他把前人解釋的講清楚之後，他自己有意思，加以案語。案語是他自己的意思，故曰親下。

下面根據他自己意思再加以解釋。「蓋」，就研究了。「乾道成男」，而三男皆親乾父也。乾道成男，就是由乾卦用一爻到坤卦裏邊成為三男，而這三男都知道皆親乾父。他能夠知道根本，要報本。我們人為什麼當父母在世時要知道孝順父母，父母死後，要把他們進到祠堂裏面永久的祭祀，這就是慎終追遠，自己的父母、父母的父母、一直追到人類始祖，這樣才民德歸厚矣，叫厚。這個民德歸厚從那來呢？從伏羲氏畫卦的時候，自然的法則就是如此。你說一個人不知道報本，他就違背自

然的原則，他沒什麼好結果的。我們在這裏，台灣一般人都講：飲水思源頭，吃果子拜樹頭。你講是講，你自己不拜有什麼用呢？當然我們還有很多人，他還有報本的這個德。既是有這個德，我們就自己要慎重了，知恩報恩，知本要還本，你要學聖人就從這上面學。蓋乾道成男，而三男皆親乾父也。

「坤道成女」，那就是坤卦每用一爻到乾卦裏面，就變成女子了。這女子你問她怎麼來的，她從坤母來的。而三女皆親坤母也，所以這三女她要親她的坤母，要親她的娘家。一個女子不對娘家好，那違背自然。

「天尊」故曰「上」，「地卑」故曰「下」。表記裏面講，《禮記》〈表記〉「父尊而不親，母親而不尊」。〈表記〉講的是什麼呢？父親代表義代表尊，尊是要嚴肅的，而不親。不親，不要那麼親暱。暱是什麼暱呢？日字邊那個暱字，很親暱，一天到晚跟著父親，在古禮上不是如此，親暱是跟母親的。父親在外邊要處理很多外務的，他也沒有時間讓女兒來親暱他。再說男女有別，父尊而不親，母親而不尊。母親是慈母，母是仁慈是慈愛，這就可以親暱了。既是親暱，親暱之中那種嚴肅的氣氛就

少，母親而不尊。故有上下之別也。此本虞氏義也，這是根據虞翻所講的意義來解釋的。

則各從其類也。

虞翻曰：「方以類聚，物以羣分。」「乾道變化，各正性命」。「觸類而長」，故「各從其類」。

下面是纂疏了，「方以類聚，物以羣分」，這是〈繫辭上傳〉的文字，在〈繫辭傳〉文裏面。虞翻「彼注」，虞翻就注解那兩句話。他說：「坤方道靜，故『以類聚』。乾物動行，故『以羣分』」。這是虞翻在注解〈繫辭傳〉裏是這麼注解的，意思是這麼說坤是方的。方是指什麼？過去有些解釋天圓地方，這是沒有把真正意思講出來。過去有些人就說天是圓的，地是方的，我們地球實際是橢圓形，不是四方的，這個是誤解了。所謂地道方，天道圓，地道方，就道理來講，天道圓是圓成一體的，它涵蓋整體，是涵蓋的意思。地道方是什麼呢？它就由形狀來講的。地道，比如說我們這個大地，所謂方，方就是由氣體凝聚起來，然後變成有形狀的，這叫方，方

有具體的意思。這個方，它有具體的東西在那裏，才有所方。天道圓它沒有界限的，是這個意思。因此在這裏是坤方，坤是代表大地，它是方道的。靜，講到這個地，這靜也不能拿現在科學知識來說，地是在轉動的。坤方道靜，它講的還是坤道。坤道它是跟天道相對的來講，它是靜態的，故以類聚，所以就坤道來講的。乾物動行，乾物，屬於乾道的萬物它是活動的。它是動態的，所以能夠行，這些動物所以羣分。下面就是李道平的解釋。乾道變化于上，天氣在上空裏面變化。在天之下的大地上，性命各正于下，各類的人以及動物、還有一切萬物，這些性命，各正于下，在天下各得其正，各有其類矣。

「觸類而長」，這一句話是〈繫辭傳〉的經文，虞翻注解「觸，動也」，觸當動字講。蓋本天者，陽爻也，本地者，陰爻也。這爻講的卦文，爻是本乎天的是陽，代表天的，代表地是陰爻。上乾下坤，陽在上，陰在下。五，這裏講的九五，五是正乾道。它是各正性命的是五，正在乾道上。那麼正在乾道上，三百八十四爻資始消息，資始就是乾道那個元氣，萬物資始。天講的萬物都有一陽，陽這陽爻，有它

才有開始的，資當取字講。從陽爻，陽爻是代表陽氣，萬物之所以能夠生出來，它就是取自陽氣的。所以就是資始，萬物就是從取得陽氣才開始。開始之後呢？有生長、有息。消息，消息就指的陰陽來講的，陽氣就息，陰氣叫消。有所消息了，消息盈虛，就是陰陽二氣來講的。萬物生滅，生成發展，然後再消滅，然後再生成，就是陰陽二氣在消息。消息就是開始的時候，就是這一股陽氣。故「各從其類也」，各從其類就是陰陽一分了，屬於陽氣偏多的就是這些動物，陰氣偏多的話就是靜態的，是坤道。

○上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？子曰：「貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。」

上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？子曰：「貴而无位」，

荀爽曰：在上故「貴」，失正故「无位」。

纂疏的解釋，處六爻之上故「貴」，上九這一爻，在六畫卦是最上的一畫，在六爻之上的，所以叫做貴。虞氏繫注，虞氏就是虞翻，他注解〈繫辭傳〉的時候，他就講過所謂「天尊故貴」，〈繫辭傳〉一開始就是天尊地卑，乾坤定矣。他注解那經文的時候就是天尊所以貴，這是虞翻注的那句話。是也。這是李道平加上一句話，肯定這一句注解。以陽居陰，上九是陽爻，九就是陽，陽爻居在陰位。上位是第六，初二三四五六，上爻是第六，第六是陰位，以陽居陰，失乎正矣，就失了正位了。失正了就是失位的意思。那麼既失位，所以无位。卦爻這些經文，比喻的話很多，失位就是喪失這個位子了。用在人事上面，天子的位已經沒有了，叫无位。

高而无民，

何妥曰：既不處九五帝王之位，故「无民」也。夫「率土之濱，莫非王臣」。既非王位，則民不隸屬也。

下面就是解釋這個注的文了。窮高曰「亢」，高，高到什麼呢？窮高，高到盡處了，高到不能再高了叫窮高，這叫亢。亢故「高」也。從亢這個字來看，所以就高。「率土之濱，莫非王臣」，這是《詩經》裏面，這篇《詩經》的名字叫〈北山〉，在〈小雅〉裏面。〈小雅北山〉那兩句詩，那兩句詩的意思。率土之濱，率當循字，循又當順字講。就是〈中庸〉裏面率性之謂道，率，鄭康成把它解釋為循字。率土之濱就是你治理的這個天下，就周天子來講，你周天子是治理天下，你順著你所治理的土地有多大，就有多大，就是在你所治理的天下之內。之濱，濱是什麼呢？濱是水邊的意思。莫非王臣，在你所治理的天下之內，都是你這個王的臣子。王在那個時候，三代都稱為王。三代以前，堯舜稱帝，堯帝、舜帝。三皇五帝嘛！到了夏朝開始叫禹王，叫三王。這是莫非王臣，舉那兩句話用在這裏指的王位，王位就是

天子的位子。人所歸往，天下人所歸向你，都心裏歸往於你，這叫做王。換句話說，你是個天下的人王。那天下人的心都歸往於你，這才算是個王。位非九五之尊，這位子就上九來講，上九不是九五之尊，不是天子之位。故「无民」，所以你沒有民眾了。《九家易》把它叫做「若太上皇者也」，做了太上皇，把帝位交出去了。

賢人在下位

荀爽曰：謂上應三。三陽德正，故曰「賢人」。別體在下，故曰「在下位」。

李道平的疏文，上與三敵應。六畫相應，初與四相應，二與五相應，三與上相應。不過它有個原則，要陰陽相應。它這個上與三是敵應。怎麼敵應呢？上九，三是九三，兩者都是陽，這叫敵應了。敵應兩者是平等的，互不服從了，所以這是敵應。三陽德居正而稱「君子」，九三這一陽，三陽，它的德怎麼呢？居在正位上。九三，爻是陽爻，三的位子是陽位，它的德是居正，所以稱為君子。稱為君子在這裏就叫做「賢人」。三與上別為一體而在下，怎麼別為一體呢？六畫卦由兩個三畫卦構成的，在內卦就下體，外卦叫上體，所以別為一體。九三是在下體，上九在上體，

是別為一體。九三與上別為一體，所以它在下，它在下卦。故「在下位」，稱君子。上傳云「在下位而不憂」，雖然在下位，而沒有憂慮的時候。在上面這個傳文裏面講過。

而无輔，

荀爽曰：兩陽无應，故「无輔」。輔是互相輔助的，兩陽无應的話，不是相應，就沒有輔助了。

陰陽相應則有輔。陰陽相應什麼呢？一個有主，一個做輔，輔是輔助主體的。那麼三上兩陽敵應，各自為主。是應，雖然位子講應而實在是无應。无應故「无輔」，這就上九來講的，你上九跟九三，位子雖然是相應，但是兩個爻都是陽爻。陽爻的話，你在上九而且你的位子又不正，賢人在下位，他是有德的，你叫他來輔助你，來配合你，那個賢人不願意來配合你的，所以无輔。

是以動而有悔也。

荀爽曰：升極當降，故「有悔」。

李道平解釋「升極當降」，即虞繫注，就是虞翻注解〈繫辭傳〉裏面「乾盈動傾，故有悔」也。乾盈是什麼呢？乾卦比如說上九已經滿了，盈是滿了。既是滿了，不動還好，一動就倒了，就傾了。一動就倒掉了以後，所以有悔。這就卦來講，比如說陽爻從十一月開始，一陽來復，十一月是復卦，十二月是臨卦，到了第二年正月是三陽開泰是泰卦，然後一陽一陽的往上息。息就生息。正月、二月、三月、四月，到四月是滿了，盈了，乾盈了。正月是泰卦、二月是雷天大壯，三月是澤天夬，到了四月純陽，滿了。四月是乾卦完成了，這叫做乾盈。乾盈就人事來講，無論是一個人、是團體、是國家，到這時候盛到極處了。盛到極處你要知道這個道理，你要維持現狀，不讓它衰下去。你用人事方面補救，這陰陽消息道理可以補救的。如果你不知道這個道理的話，你還繼續像亢龍那樣繼續高亢，馬上就倒楣，馬上到五月，五月是天風姤，陰氣就發展出來。你看美國現在就是這樣，全世界他是第一，是強盛的國家，但是他們不懂這個道理，今天又攻打這個國家，明天又攻打那個國家。

說不定到時候引發一個地雷，一爆發那不得了！那就是傾倒的時候。就個人來講，運氣最好的時候，身體也好，一切所做的事情正在一帆風順、正在得意的時候，這個時候趕快自己要警惕自己，不能自滿，一滿的話，馬上就傾、就倒了、就顛倒了，所以有悔。

又淮南繆稱篇「動于上，不應于下，故有悔」，淮南子他曾經講，動于上，你上面這一動，下面沒有相應的，你這個就有悔了。這就是「兩陽敵應」也，兩陽敵應，你在上面你還動，你不知道下邊，就這一卦來講，賢人在下位，你要是在上位，在上九的時候，你懂得這個道理，你要尊敬賢人，自己不要再繼續亢龍了，自己採陰柔的做法，你這還可以維持現狀。你繼續那樣高亢，還要下面人來配合你，你要做一切事情，不見得合道理的，不管是合道理、不合道理，都要下面的賢人來幫你的忙。那賢人肯幹嗎？賢人不幹的，你再一動就有悔了。

○潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治也。

下面是第二節，第二節是講用在人事方面。爻的意義涵蓋的意思很多，肯虛心研究，就從爻義裏面，也可以找出人事方面、物理方面，都可以看得出來。但是孔夫子他為了更明白的，讓我們學的人在人事方面，更明顯的從爻之中學習，多得一些用處，所以專門在下面這一節，完全來講人事方面的道理。下面我們看了，還是從初爻開始。

潛龍勿用，下也。

每一爻每一爻講了，都很簡要的用一、兩個字。先看古人的注解。

何妥曰：此第二章，以人事明之。當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未為時用，故云「下」。

李道平的解釋，**此章以人事明爻義也**。就在人事方面，來看出爻所講的意義。研究從爻義特別用在人事方面的。《史記》裏面記載，記載什麼呢？「舜耕歷山」，歷山是在現在山東省，詳細地方要看《史記》裏面注解。舜原來是在歷山耕田。「歷山之人皆讓畔」，那個地方的人，大家都讓畔。畔是什麼呢？你們各位到農村裏面，到農田你看看就知道了。現在農田劃分好了，沒有什麼爭執的。在大陸尤其是古代，農田這個田與那個田之間，有個徑，徑是小路，田與田之間的小路，鄉下人叫田埂。埂是土字邊，一個更改的更，叫田埂。那個田埂，做農業的人，比如說你耕這塊田，他耕那塊田，你這塊田，你在工作的時候，想佔一點便宜，把田埂多脩了一塊，他那邊也要多脩，脩到最後是愈到後來愈窄了，就發生爭執了。舜帝在歷山耕作，歷山那些農人互相讓畔。讓畔什麼呢？在自己的田裏面耕田的時候，他的田埂那一部分，他讓得不少，使得田埂的路很寬，這叫讓畔。「漁雷澤」，在雷澤地方打魚。「雷澤之人皆讓居」，讓他在那裏安居下來。身處卑下，帝舜在那個時候還在民間，他的身分處在一般民眾之中是在卑下。這卑下是指帝王之位來講的，帝王之位是天尊是在高，一般人卑下，這個正是「潛龍勿用」的時候。

見龍在田，時舍也。

何妥曰：此夫子洙泗之日，開張業藝，教授門徒，自非通舍，孰能如此。虞翻曰：二非王位，時暫舍也。

何注，李道平先解釋何妥的注解。孟子曾經說孔子是聖人了，聖之時者也。孟子在那個時候，他跟他的弟子來講學的時候，他舉出當時有很多，在古時候有很多聖人，伯夷叔齊也是聖人，柳下惠也是聖人，孔子也是聖人。孔子聖人與那些聖人有什麼不同呢？「孔子，聖之時者也」，孔子是把握這個時，天時的時知道得最透徹，聖之時者也。知道這個時，那就不得了，一切大學問都在這個時，能夠看得出來。所以孟子講，孔子聖之時者也。

下面就是李道平解釋了，為什麼聖之時者也。道不行于天下，孔子這個道，要把這先王之道能夠行在天下，可是行不通，行不通就是不能夠推行於天下，然後怎麼樣呢？設教洙泗，孔子家鄉有兩道河流，一個是洙水，一個是泗水，他在洙泗之間設教了，就是從事教育。以開來學，來辦教育的時候，怎麼開來學呢？孔子那個

時候還是貴族教育，三代以來那個教育，國家辦的教育，都是教天子、諸侯、卿大夫的子弟，都是貴族的子弟。一般民眾的子弟，國家的教育沒有推廣，到孔夫子的時候他開始，以開來學，他開創了平民教育，平民是平常的民眾，孔子有教無類。凡是來向他求學，他都一律的教他。自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。凡是誠心誠意的合乎禮，備著禮數來求學，他一定要教他，叫開來學。這個時候他不辦政治了，就在洙泗來設教了，這時他就是聖之時者也。時當舍而舍也。舍音捨，訓置。訓當解釋，這個舍當置字講，置就是放在那裏。一個人閒置在家裏，自己把自己閒置在家裏，不出來做事，當舍而舍。這孔夫子自己也講，他跟顏回講：用之則行，舍之則藏，只有你我兩人能辦得到。

「通舍」者，這兩個字就是何妥講的，自非通舍。現在解釋通舍這兩個字，謂出初為「通」。出初就是潛龍勿用，然後到第二爻是見龍。從初爻出來了到了第二爻，這叫通了，通到地面上來了。可是為什麼叫舍呢？對五則「舍」，對五要舍。五那個飛龍在天，真是道能夠實行到天下，可是孔子那個時候他沒有辦到，他沒有

天子之位的，也沒有像周公那樣能夠幫助天子，也沒有那個位子，對五來講那是舍了。這意思這樣說，言雖通而仍舍，雖然是通，出在這地面了，原來在潛龍，人家看不到，它現在出來了，出地面是在人間了，人家可以看得到了。看得到是不錯，仍然舍。他在政治上還無能為力，想藉政治來行他的道，還是沒有那個位子給他，雖通而仍舍。

如南史何點，時人稱為通隱是也。《南史》就是南北朝那時南方的歷史，宋齊梁陳那些歷史。《南史》有位何點，在宋到齊到梁武帝那個時代，他學術也很豐富，操守也好，他跟他哥哥兩個人相約，相約什麼呢？終生不娶，兩個人都不要結婚，還有終生都不要做官，大官、小官通通不要作。他跟梁武帝是老朋友，梁武帝後來在梁朝做了皇帝了，梁武帝要派他做官，他不接受，是這樣的一個人，所以時人稱他是通隱。通隱什麼呢？人家知道他，他隱，不肯做官，不肯做事情，是這一類的。

故云「自非通舍，孰能如此」，如果不是通舍，孔子講這兩句話，就真是可以通舍。用之則行，舍之則藏。有這樣的脩養功夫，他才能夠時行，時舍。沒有這種

脩養，不懂這些道理，那辦不到。

前面把何妥的解釋說過了，下面是虞翻的注解，二非王位，這裏說二就是九二，雖得中而非正，二就內卦來講，它在三畫得其中，但是非正。非正什麼呢？二是個陰位，九二陽爻站在陰位上面，位是不正的。位且不正，所站的位子尚且不正。二陽當上升坤五，這就拿升降的例子來說，二陽，這個九二應當上升到坤卦的五位上，升為九五。在「田者」，現在沒有升上去，九二還在二位上面。二位這是叫在田，見龍在田。不過暫舍于二也，暫時閒居在二之中。這舍字有兩種讀法，前面那個讀捨，這裏有的讀舍，舍是暫時住在那裏，暫舍于二也，暫時住在二上面。所以下邊就講這「舍」讀若，若就是如同，月令，《禮記》〈月令〉裏面，「命田舍東郊」，那讀舍。還有孟子裏面講：「出舍于郊」這一句話。之「舍」，那麼這裏可以讀舍了，暫時不動。按照道理講，應該升到坤五做九五，現在呢？時候不對，就像孔子那樣，暫時還是在洙泗那裏設教，辦辦教育就好了。下面就是九三了。

終日乾乾，行事也。

何妥曰：此當文王為西伯之時，處人臣之極，必須事上接下，故言「行事」也。

下面李道平的纂疏，三，九三，處下卦之上，就下卦來講，它在最上的一爻。故乾鑿度曰，這是《易經》的緯書。他說「三為三公」，第三爻這個位子叫三公之位。三公之位什麼呢？因為在五爻，五爻是天子位，三是公卿，這是地位很高。春官大宗伯曰，《周禮》上面的〈春官〉，大宗伯那個職位講「九命作伯」，必須得到九命了，才能夠作伯。注云，〈大宗伯〉的注解就說了，「上公有功德者，加命為二伯，得征五侯九伯者」。上公，三公，他有功德的再加一個二伯，加命了，可以代天子征討五侯九伯。

史記裏面有記載「紂賜文王弓矢斧鉞，使得專征伐，為西伯」，《史記》記載什麼呢？原來殷紂王聽到他朝廷的臣子報告，說周文王，那時候還不叫周文王而叫西伯，西伯昌他現在贏得天下民心，贏得很多，還有殷紂王懲罰另外的幾個大臣，西伯昌感覺得很憂慮，從這些看來對於殷家不利的，後來殷紂王把西伯昌囚禁起來，這在前面都說過了，囚禁在羑里。後來文王的臣子用很多的珍寶去送給殷紂王，殷

紂王一看，就把西伯昌放出來了，放出來還給他很多弓矢、斧鉞這些武器。給他怎麼呢？可以專征伐。所謂專征伐，你只要看到那一個諸侯不聽從，他有要造反的意思，不聽從天子命令的話，你可以征伐他，不必告訴我，你可以自主的去征伐他。這在《史記》裏面記載的。那麼像這樣，周文王得到殷紂王賜給他的那種兵權，可謂「處人臣之極」矣。他的位子是做臣子的位子，可說是到了極高的位子了。那在殷紂王的朝廷裏面，應該說沒有人比得上文王的位子高，是人臣之極。

文王處在這樣的位子，而上應亢龍之主，殷紂王就是亢龍，那種驕傲，不管民間這些事情，他為亢龍之主。下臨初二之陽，對下，初二，初爻是還在潛藏，還沒有出現的時候，二爻是已經出現了。陽指這些賢人，文王面臨這些賢人。事上接下，所有事也，事上接下就是在殷紂王那個朝廷裏面，孔子也講：殷有三仁焉。殷朝，殷紂王的朝代有三位仁人。殷紂王那個朝廷以外的，在野的那些賢人，文王也接觸到了，姜太公就是。所以事上接下所有事，還有天下那些諸侯，這是他事上接下的事情，故言「行事」。文言的經文裏面講終日乾乾，在爻辭裏面講終日乾乾，在這

裏說行事。站在九三這個位子，終日在那裏乾乾做什麼呢？行事。行什麼事？就是事上接下。事在上的殷紂王，接下的是天下的諸侯以及在野的那些賢人，故言行事。

泰三通坤，互震為「行」。就消息說，陽息至三，成為泰卦。泰，內卦乾，外卦坤。乾為德，坤為業。虞注：「以乾通坤，謂為進德脩業。」是說陽息至三為泰，是通坤的意思。泰有互體震，震，是有行動的，互震為行。泰上體是坤卦，坤為「事」，故曰「行事」。

事上接下之事，無外乾惕，無外是不外乎朝乾夕惕而已。「進德脩業」是已。那你所謂行事，怎麼行事？一個事上接下，再就自己是乾惕，朝乾夕惕，這就是總括一句來講：進德脩業。站在三爻，按照個人自己處在什麼環境，你應該做什麼事情，就今日之下來講，我們不一定有什麼位子，只要進德脩業，就跟古聖人一樣。文王那個時候是他的作法，那麼我們現在是一介平民，我們一介平民有一介平民的作法，我們也照樣可以進德脩業。

或躍在淵，自試也。

講到四爻，你看每一爻，先把爻辭舉出來，然後下面很簡單扼要的提出兩個字出來，那麼第四爻是或躍在淵。或躍在淵什麼意思呢？自試。

何妥曰：欲進其道，猶復疑惑。此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也。

李道平的纂疏說，史記裏記載「武王觀兵至孟津」，就現在河南省的地方。「諸侯不期而會者八百。諸侯皆曰『紂可伐矣』。武王曰『女未知天命，未可也』。乃還」。這一段是《史記》記載的，那時候武王到孟津這個地方來觀兵，觀兵就是閱兵。把自己的軍隊帶到這個地方，或者是閱兵、或者是演習都可以，這叫觀兵。諸侯呢？當時是殷紂王的時代，天下諸侯不期而會者，不期是沒有邀他們，沒有指定一個日期邀約那些諸侯，但是那些諸侯自動的來與會，多少呢？八百多。你可想而知，八百多還沒有完全，文王、武王那個時候，天下三分之二，還有三分之一沒有參加的，才三分之二而已。那些來會的八百諸侯皆說紂王可伐矣，伐紂可以了。武王觀兵，雖然自己帶一些兵來看，實際上就看看殷紂王的虛實，自古以來要看一個王朝是興是衰，衰到什麼程度，那個有學問的人、有道德的人一看就知道。武王一看就說，

女，這女字就是汝，你們，就告訴那些諸侯：未知天命。你們還不知道天命，未可也。那就是說殷紂王的天命還沒有到窮盡的時候，他還有命，未可，現在還不能夠伐他。乃還，反過來就回去了。這是《史記》裏面記載這一段。

下面李道平說了，蓋四可進居于五，就像武王那個時候，既然天下有八百諸侯來擁護他，馬上就可以伐紂了，應該可以伐紂成功，登上九五大位。然而你看，而猶有疑惑，猶，仍然，還有疑惑。為什麼還有疑惑？以前雖然是家天下，凡是開國的君主都不是普通人，武王不是普通人，天下那麼多諸侯都認為可以，他看殷紂王的氣數還沒有完全絕，還沒到，他看得出來，他還有疑惑。這是一方面他認得天命，他做事情非常謹慎，雖然就在那時候他伐紂，不是不能成功，可以的。但是在殷紂王天命還沒有絕的時候，必然還有幫助殷紂王的諸侯，他一定會出兵來抵抗。來抵抗，就武王這邊來講，有那麼多諸侯支持一定可以把他打敗，但是打敗是打敗，武王他究竟是聖人，他不願意雙方都有作戰死亡的人，那一定很多。就憑這點用心，那就不是後代的那些政治家所能夠談得上了。所以武王還有疑，故「觀兵」，「以試

觀物情也」。試觀物情什麼呢？我們現在講民意調查，民意調查就是調查物情。物，就是人，就是民情。觀物情，他就觀一般的民情。殷紂王那個時候暴虐無道，當然天下人都是憤怒了。武王到這時，觀兵他還要實際的，到距離殷紂王朝不遠的地方，來看看他附近的民情。這個可以看得出來，他不用民意調查，看看氣氛就知道，這就是經文爻辭裏面講「或躍在淵」，或者是躍居九五之位，或者呢？又要退回去在初九，在淵了，再潛藏，上下還沒有決定，是這樣的。那麼我們辦事情就要學周武王，沒有絕對成功把握，不要隨便來開端。有絕對把握的時候，還要考慮，是不是造成很多人死亡？假如會造成很多人死亡，你就是得了天下，像秦始皇那也不會長久。在人事上是這樣學，做生意想發展的話，也要有這個想法，你不要傷害同業。

飛龍在天，上治也。

何妥曰：此當堯舜冕旒之日，以聖德而居高位，在上而治民也。

纂疏解釋，繫下曰，〈繫辭下傳〉講：「黃帝堯舜，垂衣裳而天下治」，這是〈繫辭下傳〉講的。李道平就說了，以聖人之德而居九五之尊，聖人之德就像孔子那樣

的道德，假使孔子能夠居到九五之尊，那就不得了了，那就是有德有位了。可惜孔子沒有位，現在是講黃帝、堯、舜，他以聖人之德，具備了聖人之德，就用他的德來居在天子尊位上。這是在上位而治天下之象也，是這個象，就是孔夫子所講上治也。上治是具備那種聖人之德，在天子高位上來治理天下，這是飛龍在天。飛龍在天要注意自己，意思就是說位固然重要，德更重要，有德才能談得上有位。沒有德而有位，那造業更不得了，要墮地獄的。儒家不講墮地獄，變畜生可以講。禹王的父親鯀，就是現生變為畜生。他治水治錯，辦事辦錯，還沒有其他的，就憑那個，殛鯀於羽山，在羽山就連這個人身化成一個動物。你看這可怕不可怕！有德有才能夠談得上有位。無德無能的話，或者是無德有能的話，都別想要談位子。學飛龍在天，上治這章，我們總得有這種認識。

亢龍有悔，窮之災也。

案，這是李鼎祚的案語。他說：此當桀紂失位之時，亢極驕盈，故致悔恨，窮斃之災禍也。

李道平的纂疏就說了，史記講「夏桀虐政荒淫，湯乃興師伐桀」。這是《史記》的記載。夏桀王，虐政是暴虐的政治，荒淫無道。成湯王因此興師，就出兵伐夏桀王。還有左傳裏面就講：「商紂暴虐，鼎遷于周」。這是《左傳》裏面記載。鼎遷于周這是《左傳》裏面記載一樁事情。那個時候楚國，楚子，雖然楚國很強大，在周家封他的時候，地位爵位不高。公侯伯子男，他是子國，叫楚子。楚子就是楚國的君主，派兵去伐戎，戎是異族，犬戎這一類的。伐回來，後來到了洛陽，在周天子的洛陽觀兵。觀兵什麼呢？觀兵就是看看周天子的，天子有天子的土地，就看看周天子的疆域，在那裏閱兵。周家的周王就派了一個臣子，這臣子叫王孫滿（姓王，子孫的孫），王孫滿去慰勞，勞等於勞軍。勞軍的時候，楚子就問了，問王孫滿：你周家的鼎有多大？有多重？王孫滿就對答，這個鼎不在大小，這個德高的話，鼎就大就重，德不高，德小，這鼎就很輕微了。我們周家的鼎怎麼來的呢？鼎從夏朝來的，夏朝鑄鼎傳下來的，從夏朝傳到殷朝，殷朝再傳到周朝。夏朝的道德衰微了，成湯伐桀，這鼎就遷到殷朝。殷朝到了殷紂王的時候，德又沒有了，這鼎就到周家來了。周家，周成王那個時候，占卜了一下，周家天下有七百年，還早呢！現在還

早，你問鼎，還早得很！那麼這裏就是說，《左傳》裏面記載，商紂暴虐，鼎遷于周。《左傳》記載這一段事情。

桀紂失位之事，夏桀王、殷紂王失了天下了，這些事情記載在《詩》《書》裏面很詳細。**唯其亢極驕盈**，那個做皇帝做天子的，像桀紂，都是亢極，自己高到極處了，驕也驕到滿了。**故以窮災致悔**，所以他窮災致悔。**甚言「盈不可久也」**。就是講這個道理，盈滿之後就不會太久的。

下面李道平講的案語。**案：李氏于上九爻辭，以「湯有慚德」釋之。**這李氏是指李鼎祚，在上九那一爻的爻辭，成湯王有慚德，釋之，他拿湯有慚德來解釋。**聖人而有陽剛之德，不可過剛招悔。**成湯王是有聖人之德，他有陽剛之德。有陽剛之德還不可以過於剛，過剛也會招悔的。**于文言傳，現在這裏就是〈文言傳〉。**在〈文言傳〉復以「桀紂失位」釋之。這案語，就是李鼎祚的案語，他在這裏又用桀紂失位來解釋。這是什麼意思呢？他是說**謂非聖人而有陽剛之德，不是聖人有陽剛之德**，這種人就不像成湯那樣的既是聖人，又有陽剛之德。非聖人而有陽剛之德，這

個而字，不是相反的意思，是連繫詞。聖人而有陽剛之德是聖人又有陽剛之德。沒有這樣的聖人而有陽剛之德的人，尤不可過剛致災。前面是成湯王，他是聖人有陽剛之德，還不可以過剛。這個桀紂，你既不是聖人，也沒有陽剛之德更不可以。尤不可，更不可以過剛致災。

言各有當，李道平所以在這裏解釋，就恐怕我們學《周易》的人，把前後這兩者一比較，問題就出現了，往往會有這種疑惑，他就把這個疑惑解釋出來，所以言各有當。非異義也，並不是在解釋這個意思，意義有不同的。而且乾剛之德，雖亢極致悔，豈同桀紂，乾剛之德像成湯王，雖然亢極致悔，那跟桀紂是不能相提並論的。而且是桀紂這樣，那就不得了，一定是窮必有災，這是驕。欲占者，就是我們學《周易》，有時免不了我們也要占一占。遇到有什麼事情我們可以占一下，以是為戒，占到這一條，那就好好自己戒。怎麼個戒法呢？就是應當「知進退存亡不失其正」也，該進的就進，該退的就退，然後知存知亡，無論進退存亡不能失了這個正。正義不能失的，做任何事情，上自天子下至我們一介平民，做任何事情不能失

了正。〈大學〉裏面誠意正心，那個重要。自己脩道、辦事情，心不正，那一做就壞事情。

乾元用九，天下治也。

現在就看案：此當三皇五帝禮讓之時，垂拱無為而「天下治」矣。這案語是李鼎祚自己注解的。王弼曰：此一章全以人事明之也。九，陽也。陽，剛直之物也。夫能全用剛直，放遠善柔，非天下之至治，未之能也，故「乾元用九」，則「天下治也」。夫識物之動，則其所以然之理，皆可知也。龍之為德，不為妄者也。潛而勿用，何乎必窮處于下也。見而在田，必以時之通舍也。以爻為人，以位為時。人不妄動，則時皆可知也。文王明夷，則主可知矣。仲尼旅人，則國可知矣。

下面看纂疏，先解釋李鼎祚的案語：春官外史「掌三皇五帝之書」，〈春官〉就是《周禮》，《周禮》有〈六官〉，天官、地官然後春夏秋冬，〈六官〉中這指〈春官〉。〈春官〉那篇裏面有這個職掌，有一種職掌叫外史，他是掌理三皇五帝之書。這一句話是外史所掌的那一句經文。注解說：「三皇之書，謂之三墳。」古時候講《三

墳》、《五典》、《八索》、《九丘》。《三墳》這書就是三皇時代的書。「五帝之書，謂之五典」，這是注解的。

三皇五帝，說者不一。究竟五帝是指著那些呢？按照孔安國尚書序所講的，他是以伏羲神農黃帝這三位，這三個時代之書為三墳。少昊顓頊高辛唐虞之書，唐、虞是唐堯、虞舜這五帝之書，為五典。不必區分皇帝，而于三五之數自協也。協當合講，合乎三皇五帝，三五之數。

乾，天也。元，始也。九者，陽變之數，有變化之義。凡是看到九這個字，在這裏它是有變化的意思。三皇五帝，當天運始開之時，就講這天道。首出庶物，那個時候就中國歷史來講，三皇五帝是從天道運行開始。那是首出庶物，開始出了，庶物是眾物、是萬物。那對於天下的情況來講，有禮讓而无征誅。互相有禮讓的，而沒有征伐誅討的這些情況。

蓋以无用為用，是講無為而治。用的什麼？用的是無用。而天下皆化，故「垂拱而天下治矣」。垂拱，古時候穿的衣服，寬衣長袖的，兩手垂下來，坐在那裏可

以治理天下，這叫無為而治。為什麼無為而治呢？完全講禮讓，崇尚禮讓。禮讓是從三皇五帝本身，這樣開始做模範的。

王注，王弼注的，就是王輔嗣。正義云，王注又是孔穎達的疏，孔穎達的疏就是孔氏正義。他這裏就把孔穎達的解釋，完全用來解釋王輔嗣的注。下面就是孔穎達的解釋了。「此一章全以人事明之者」。這一章完全是以人事來說明的。「下云『陽氣潛藏』，又云『乃位乎天德』，又云『乃見天則』，這是下面幾句話所講的。那麼「此一章但云『天下治』，是皆以人事說之也」。下面講陽氣潛藏，位乎天德，乃見天則，雖然這些講的都是天下治，皆是以人事來解釋的。

「夫能全用剛直，放遠善柔，非天下至理，未之能也者」，這是把王弼注解的，一句一句的來解釋。王弼說夫能全用剛直，放遠善柔，非天下至理，未之能也。這怎麼說呢？「以『乾元用九』」，乾元是乾卦，乾的德。元是元亨利貞那個元，用乾元來用九。「六爻皆陽」，乾卦元氣這個德都是陽氣，是『全用剛直』。陽剛，直是什麼？直是沒有彎曲，這是陽明剛直的。「放遠善柔」怎麼說呢？「放棄善柔之

人」，善是善於陰柔的。「善能柔諂」，諂媚。「貌恭心狠」，外貌上他對你很恭敬，心裏可是狠啊！很這個字我們現在一般學的，是犬字邊的狠字，實際上這個很字，就是犬字邊狠的本字。這個人心裏很狠，凶狠的狠。外表上對人很恭敬，心裏非常兇狠的。「使人不知其惡」，這樣的人你認識他很難，「識之為難」。「此用九純陽者」，這裏講的用九，純粹是陽剛的。「是全用剛直」，這剛直是心裏非常直。「更無餘陰」，陰是陰私、陰暗，一點陰暗都沒有。「善柔之人，堯尚病之」，那種善於柔諂的人，帝堯尚且病之。什麼病之？對於那種人還不見得完全認得。為什麼呢？比如那時候別人薦舉人才，四凶，他也是有人薦舉，堯就試一試吧！試一試結果不行。四凶之一，鯀就是其中之一。堯尚病之，何況他人，所以識之為難。必須純粹用剛直。「故云『非天下之至理，未之能也』」。必須用天下至理，至理就是一片陽明的，絲毫不講那個陰私。

「『夫識物之動，則其所以然之理，皆可知』者」。這是前面王輔嗣講的一句話。這個「此欲明在下龍潛見之義」，這是叫我們明瞭在下的，這龍有潛龍、有見龍這

個意義。「故張氏云『識物之動，謂龍之動也』」。識物之動，有含識的、有情識的物之動，就講龍在那裏動。

「則其所以然之理，皆可知者」，這是講：「謂識龍之所以潛、所以見，然此之理，皆可知也」。識龍之動在這裏講認識了，你要了解龍為什麼潛？為什麼要見出來？這個理皆可以知道，為什麼可以知道呢？要純用剛直。

「龍之為德，不為妄者」，這一句話是說「龍靈異于他獸」。古時候講四種動物都有靈，麟鳳龜龍。麒麟這一類都是有靈的，但是龍比起其他的獸，普通獸不必說了，比鳳龜麟牠們都要特殊，都比其他是要更靈。龍為什麼「不妄舉動」，不是隨便有所舉動。牠呢？「可潛則潛，可見則見，是不虛妄也」。「見而在田，必以時之通舍者」，前面講王輔嗣說見而在田，必以時之通舍者。經文只講「經唯云」，經文只是說。「時舍也」，王輔嗣的注解就說「必以時之通舍者」，「則輔嗣」，輔嗣就是王弼。「以『通』解『舍』，『舍』是『通』義也」。舍是通義，他把這兩個字就解釋為通了。

「初九潛藏不見」，潛藏不出現的。「九二既見而在田」，田是種田在地面上。「是時之通舍」之義也」，這時能夠通了，通達了。「以爻為人，以位為時」者」，王輔嗣註解這兩句。那麼「爻居其位，猶若人遇其時」，爻在那一位就把那個比喻人，遇在什麼時候。

「故」，所以說是。「『文王明夷，則主可知矣』」，主就是時。「謂當時无道，故明傷也」，傷就是明夷，明夷這夷字當傷字講。文王是聖人是明，文王那個火，那光明，當時無道，把他障礙起來了，叫明夷。明夷這一卦是地火明夷，上面是坤卦，下面是離卦。離是代表火，火是埋藏在地裏面，比喻文王明傷。

「『仲尼旅人，則國可知矣』」，像仲尼，就是孔夫子，他做了旅人了，你這國家可知矣。王弼的注，國也是時，就時代來講。「若見仲尼羈旅于人」，羈旅于人就是那時候周遊列國，從這地方到那地方，到處去找各國的君臣，那就是羈旅。「則知國君无道」，那麼就魯國來講，知道魯國是什麼情況，他所到那些國家，那些國家的君臣都不了解孔子，也可以知道那些國家就是無道，所以「令其羈旅出外」。

就魯國來講，孔子這樣的大聖人，在魯國你不能够用他，讓他在外面周遊。「引文王」來說明龍潛龍見之義。

愚案，李道平的案語，他前面解釋完了以後，他補充的意思。明夷象傳，明夷那一卦裏面〈象傳〉講，「內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之」，那個〈象傳〉裏邊就說了，內文明。明夷這一卦，內卦是離卦，離卦講內文明。它在坤卦之下，而外柔順。外面是坤卦，外卦是坤卦，坤是柔順，這比喻文王。以蒙大難，被殷紂王把他囚禁起來了。所以文王以之，文王就是這一卦的例子。故云「文王明夷」，來解釋文王的。

再就是孔子為什麼旅人呢？根據易緯。《易經》的緯書。緯書有〈乾鑿度〉，有〈乾坤鑿度〉。這是在易緯〈乾坤鑿度〉裏面，後邊附載的有這麼幾句話。「仲尼，魯人。生不知易本，偶筮其命，得旅」，這是〈乾坤鑿度〉附載的這幾句話。他不知《易》本，偶而占卜，得其命，得了個旅。所以就這幾句話來講「仲尼旅人」。

上面把「乾元用九，天下治也」，有兩段的注解，一個是李鼎祚的注解，一個

是王弼的注解，解釋完了。解釋完了之後，要義是在講乾卦的元德。乾卦的元德用九，用九完全用剛直，這是天下治。本來用九，九是老陽，老陽是變的，老陽變成陰柔。他這裏解釋《周易》，古時候解釋，各家用的例子不同。王弼用九，在乾元這一句話來講，他特別專門指用剛直來講的，他是不用變爻來講的，這個要知

道。

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。

公元二〇一三年一月二十三日恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（三）〔乾卦之三〕

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 三, 乾卦 / 徐醒民主講. --

彰化縣花壇鄉 : 雪明講習堂, 2012.03 -

冊 ; 公分

ISBN 978-986-89177-0-5 (第3冊 : 平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

101002648