

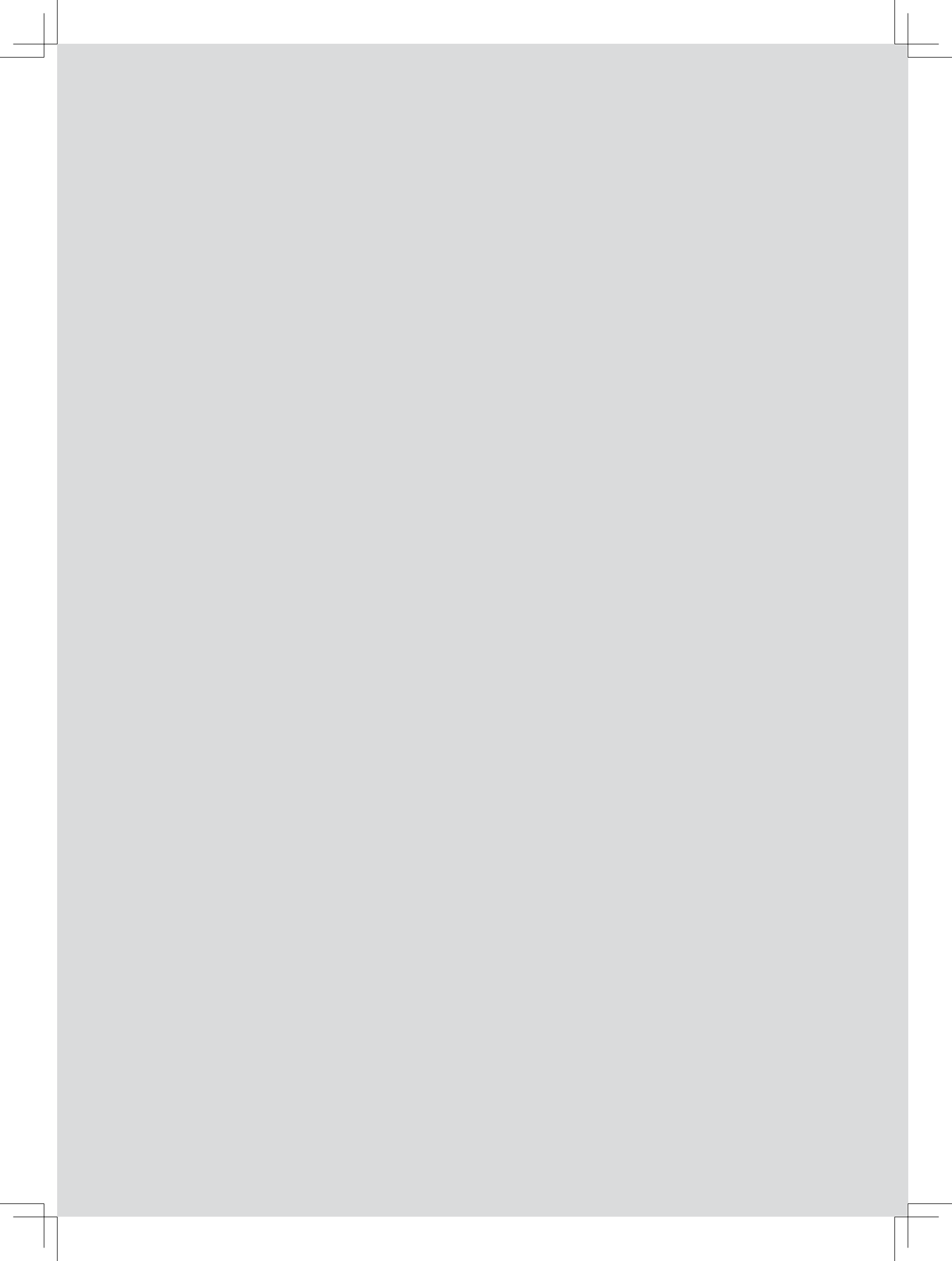
【乾卦之二】

徐醒民先生主講

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。象曰：天行健，君子以自強不息。潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。用九。天德不可為首也。文言曰：亢者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。

周易集解纂疏講記 (二)

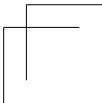
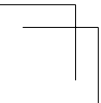
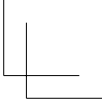
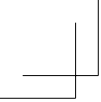
雪明講習堂 印行

乾卦之二

目錄

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。	一
乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。	二七
首出庶物，萬國咸寧。	四三
象曰：天行健，君子以自強不息。	五一
潛龍勿用，陽在下也。	七七
見龍在田，德施普也。	八一
終日乾乾，反復道也。	九三
或躍在淵，進无咎也。	一〇一
飛龍在天，大人造也。	一〇七
亢龍有悔，盈不可久也。	一一五
用九。天德不可為首也。	一二一
文言曰：元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。	一二七

周易集解纂疏講記(二)

徐醒民先生主講

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。

大明終始，六位時成。上回講到品物流形，今天從大明終始開始講。上回有一個字，請各位看十一頁的小字，第二行第四個字「大以剛健」，後來有位同學跟我講這個大字，在十三經注疏本子是「夫」字，這大上面加一橫，夫字，夫是語助詞。「夫以剛健，而居人之首」。我這本子原來是個大字，改成夫字好了。今天繼續講，前面講彖曰就是〈彖傳〉，〈彖傳〉就是解釋這一卦的意義，乾卦的〈彖傳〉就解釋乾卦，前面卦辭也講了，卦辭的卦德有「元亨利貞」這四個字，因此在〈彖傳〉就把這四個字元亨利貞分開來講，「雲行雨施，品物流形」講過之後，接著下面講「大明終始，六位時成」。我們把全部〈彖傳〉看完了以後，再回過頭來看那幾句是解釋元，那幾句是解釋亨，先看每一句每一句的意思。漢儒解釋他是講象數，講象數就是每一句話，把它裏面的象，數據找出根據就行了，其餘的他就不再解釋了。那麼我們研究的人，把象數明瞭之後，再看這句他講的意義，是這麼研究的方法。

大明終始，先給各位斷句，荀爽曰：乾起坎而終于離，坤起于離而終于坎。離坎者，乾坤之家而陰陽之府，故曰「大明終始」也。這是荀爽注的，荀爽是後漢時代的人，後面的疏是清朝李道平的解釋，坤二五之乾成離，乾二五之坤成坎。坎離為天地之交，而得乾坤之中者也。

這就解釋前面講的，乾起坎，坤起于離，所以它這坎與離從那裏出來的。因為這裏是乾卦，乾卦六爻都是乾，都是陽爻，怎麼出現坎與離呢？所以這裏解釋了，坤卦，坤卦六爻皆是陰爻，陰爻，二五之乾，坤卦的六二與六五之乾，「之」字當到字講，到乾卦那裏去。二五之乾就三畫卦來講，乾三畫皆是陽爻，它無論是二是五，就是中間的，就三畫來講是中間，就六畫來講二五也是中間的。中間的時候乾卦二爻是九二，五爻是九五，現在坤卦二五來了，那麼乾卦二五就要讓出來，讓出來之後，坤二五來了，乾卦就變成離卦了，上下都變成離卦了。相對的來講，乾卦二五，乾卦讓出來之後，乾的九二，九五到那裏去呢？之坤，它就到坤卦那裏去，乾的二五到坤那裏去。坤原來六爻都是陰爻，現在九二，九五到坤卦來，那坤卦上

下兩卦都變成坎卦了。乾二五之坤成坎，由這兩象，乾坤二五互相交換，才構成坎離兩卦。

因此下面說坎離為天地之交，坎離就卦來講，是乾坤兩卦二五互相交換的，講到實際上的事物上面去，那就是天地之交，天地就是自然界，虛空的空氣，有大地的陰氣，天是陽氣，陰陽二氣就是天地發生在交流。那麼坎、離天地這樣一交流的時候，而得乾坤之中者也。所交流的是什麼呢？交流的是得其中，二五就六畫卦來講，二五都是得其中，二是下卦中，五是上卦之中，所以得乾坤之中。乾也得中，坤也得中，那就是坎離。坎卦的中間那一爻陽爻，離卦中間那一爻陰爻，都是居在當中，得其中，這講卦爻啦！代表的意思是無論自然界或人類社會，我們個人的身體、心理都要學中，處處要學中。所以中國文化講中道，四書裏面的〈中庸〉就是講中道，不能往那一方偏。講佛法，佛法也是講中道，這個中道，漢儒從卦爻，卦爻是伏羲氏仰觀天文俯察地理，把自然界觀察明瞭之後，得了中道的道理，然後再制定卦爻，來表現中道，叫我們學就學中道，這是乾坤之中者也。

坎本乾之氣，坎是得乾卦的陽氣，故乾起于坎之一陽，前面荀爽講「乾起坎而終于離」。所以這裏講，把前面坎離兩卦的來源說出之後，由於天地之交，乾坤之交然後有坎離。所以講乾起于坎之一陽，而終于離之二陽，坎當中的一陽是乾，離卦上下兩邊是二陽，就三畫卦來講，一個乾卦怎麼起來的？從坎中一陽起來，到離卦的上下兩陽，合起來終了，完成乾卦，這就八卦之中乾卦來講的，一個起一個終。

離本坤之氣，離卦怎麼來的？離卦是得了坤的氣，坤的陰氣，才有離卦，原來離卦是個乾卦，坤卦的陰氣來了，使它構成離卦。故坤起于離之一陰，坤卦起于離卦當中的一陰爻，而終于坎之二陰。坤卦從離卦的一個陰爻起，而到最後把坎卦上下兩個陰爻，整個合起來了，完成坤卦了。

乾寓坎中，坤寓離中，乾的一陽寄存在坎中，寓當寄存、居住講，就是乾居在坎中，坤是居在離中。因此坎離為乾坤之家，這就解釋荀爽前面講的「離坎者乾坤之家」，你看離坎怎麼是乾坤之家呢？這樣李道平一解釋，我們就了然了，就是說，坎是乾居在當中，離是坤居在當中，所以坎離是乾坤二卦之家，這兩卦是它們的家。

而陰陽之府也，府就是大的家，就公家，政府的府，這裏面才有人在府裏面活動，陰陽之府，乾坤就已經成卦來講的。陰陽，無論是乾是坤，都是陰陽兩氣構成的，所以整體來講是陰陽之府，就是坎離兩卦。

且坎也者，坤受乾體而為月。坎這一卦原來是坤卦，三畫的坤卦，坤受了乾的體，乾的陽氣，而成為月了，坎為月，〈說卦傳〉裏面講，坎就代表月亮。為什麼代表月亮？月亮是陰的，夜間的。那麼這坎卦原來沒有接受乾體的時候，整體是坤卦，受了乾體才成為坎卦，就它整體，原來體來講，它是陰卦，它代表月，是坎、是月。

離也者，乾含坤象而為日。你分析離卦的結構，它原來是乾卦，後來有坤的一爻來了，乾當中含了坤象，坤象就是坤的陰，而為日，就離卦的整體來講，原來是乾卦，那麼這樣的時候呢？離卦是日，太陽，所以〈說卦傳〉裏面講離為日，它又當火來講，火是照明的。坎是月，它又代表水，說卦每卦它含有很多意義在當中。

坎離二卦的結構說明以後，下面就說日月合而為「明」，就是坎離兩卦，坎是

月離是日，這兩卦合併起來一體的話，那就日月兩個字，日月兩個字單獨，日是日，月是月，把這兩個字合起來就是明了，明字。我們研究《周易》解釋是這個意思，你不能拿《說文解字》那個字來辯論，《說文解字》那個明字不是這個寫法，現在我們就根據這樣講法。故曰「大明終始」也，把這明字解釋以後，就解釋〈彖傳〉這一句話了，大明終始，什麼是終什麼是始？這前面講「乾起坎而終於離，坤起于離而終於坎」。起就是始，終始解釋了，大明就是有坎離這兩個字，合起來大明，解釋大明終始。

這個解釋完了以後，〈乾鑿度〉裏面就講，這是李道平舉《易經》的緯書來的，他講，乾鑿度曰「離為日，坎為月。日月之道，陰陽之經，所以終始萬物」。〈乾鑿度〉裏講離就是日，坎為月，〈乾鑿度〉裏講的跟〈說卦傳〉裏講的是相同的，〈說卦傳〉也是講離為日，坎為月。那麼〈乾鑿度〉講的離為日，坎為月，就是拿來講下面兩句話，日月之道，陰陽之經，所以終始萬物，這是〈乾鑿度〉裏講的話。日月之道，講的是坎離，乾坤構成坎離，坎離就是用日月表現，日月之道，它是由陰

陽來的，陰陽之經。〈乾鑿度〉裏講日月之道，陰陽之經，所以終始萬物。這個經字的意思，在〈乾鑿度〉裏講：日月之道，陰陽之經，就鄭玄的解釋，鄭玄解釋〈乾鑿度〉，這兩句話日月之道，陰陽之經，意思就是說拿日月來經天地之道，經是經營，經營怎麼經營法呢？從始至終都離不開日月之道。經字，一般講佛經、儒經，這經字，凡這經字，它就是永恆的意思。陰陽之經，日月它這個道就是用陰陽二氣，永久在那裏經營不斷，使萬物成始成終，成就萬物的始，成就萬物的終，萬物有終始，而日月之道沒有終始，永久有日月之道在那裏運轉不停。所以這個大明終始，不講始終，講始終這一句話，有始有終，到終了就結了，了結了。大明終始，終了又始，終了又始，自然界萬物終始連續不斷。我們動物，人是動物之中的一種，我們人類、一切的動物，生命不講終始，而講死生，死了又生，生了死，死了又生，這是輪迴。很多那些俗儒，俗儒我們現在都夠不上俗儒，世俗的儒，什麼叫俗儒呢？他只講我們人這一生，從人出生下來到死亡，只講這一段，這一生以前、這一生以後，他就不講了。實際上他不懂，這叫俗儒。跟俗儒相對講通儒，什麼叫通？通是元亨利貞的亨通，理通了，我們現在通儒當然沒有到，俗儒也沒有到。俗儒指的什

麼？俗儒指的宋儒，他們只講這一生，三世他不講，三世因果不講，那是俗儒。你看宋儒那個程子、朱子，他們的書讀了多少啊！不但五經都背熟，十三經他都背熟了，十三經以外還有諸子百家，他們都廣泛的讀了，但這知見一偏就沒辦法說了。程子有兩個程子，老大大程不會如此，只有二程如此，二程是朱子的老師，他才講否定三世的。這樣說起來，我們今日之下，我們一經都沒有背誦過，別說是五經，都不能跟他比，所以俗儒我們都比不上。雖然比不上，但是在這裏，我們講漢儒注解的比較可靠。把漢儒注解的，把那文字消文明白了，這意思也就明白了。李道平把〈乾鑿度〉舉出來以後，就**即此義也**。就拿〈乾鑿度〉裏幾句話，引證來解釋荀爽講的一段話，跟那意思是相同，大明終始講到這裏，還是講乾卦，整個乾卦就是大明終始，講乾卦的卦德。

六位時成，還是跟大明終始，兩句是一個用意，都是解釋乾卦的。六位時成，荀爽注，我們看荀爽注的文句念法。荀爽曰：**六爻隨時而成乾**。就是很簡單，簡單是簡單，後面要把它分析起來，我們就看看李道平的解釋了。六爻隨時而成乾，六

爻就講六位，你爻放在那裏呢？每一爻都有一個位子，六位，爻的位子就是爻位，叫六位。比如說乾卦，從初九、九二：一直到上九，每一爻站一個位子，一共有六個叫六位。那麼這裏就乾坤兩卦的消息卦來講，以十二月消息言之，我們就拿一年十二個月的消息來說，「言」就是拿這消息卦來說明。

怎麼說明法子呢？乾始于十一月之一陽，就拿乾卦來講，開始在那裏開始？從十一月開始，為什麼從十一月開始呢？因為十月是個坤卦，十月坤卦是六位站的都是陰爻，那叫純坤。純坤到十一月的時候，就漢儒來講，或者講旁通，或者講飛伏，什麼叫飛伏呢？就拿坤卦來講，從五月開始，第一爻把乾卦消了一爻了，消了一爻一般人講，好像乾卦最初一爻看不見了，實際沒有消滅掉，消滅不掉的，就伏下去了，那個一陽被這陰氣把它壓伏下去了。這樣的，五月、六月、七月、八月、九月到十月，六個陽爻全部被陰爻把它伏下去了。一般不懂伏的，不是漢學家，不講飛伏，就消滅掉了，其實那有消滅掉？就是伏下去，十月分被坤卦全部把乾卦伏下去，那坤卦全部飛，飛就顯現出來，飛在上面。飛在上面維持不多久，不能維持很久的，

到十一月陽爻就飛上來了，陽爻飛上來，十一月初九出現了，它原來被初六把它伏下去，現在它上來了。它怎麼上來的呢？它從上面一轉過來，從十一月循環的時候轉過來，轉到最下，所以一陽來復。而成于四月之六陽，從十一月陽起來叫息，十一月這一陽息了，息就生出來了，而成于十一月、十二月、正月、二月、三月、四月，六個月，半年，成于四月之六陽，一個月生一陽，從十一月開始一陽起來，經過十二月、正月一直到四月，這六個陽爻全部飛出來了，六個陽爻飛出來，那六個陰爻就伏下去了，就飛伏。那麼陰爻到四月全部伏下去，也沒有很久，到了五月，坤始于五月之一陰，五月天風姤卦，初六出現了。從五月一陰消，五月初六把初九消掉了，陰爻叫消，陽爻叫息。消一直消到什麼呢？而成于十月之六陰，消到十月，整體的把六個陽爻都消掉了，十月分成坤了。

由這看起來，故云，把這說明以後，李道平就解釋前面荀爽注解，「六爻隨時而成乾」也，所以這裏說故云，就是所以荀爽說：六爻隨時而成乾也。那句話看明白了，看明白之後，李道平希望我們研讀《周易集解》的人，還要多充分了解一點，

因為漢儒解釋，他除了用十二個消息卦來講以外，還要用別的例子來解釋，所以他以十二月爻辰言之，再拿十二個月的爻辰來解釋，那爻辰的解釋跟這個又不一样了。就十二個爻辰來講，什麼叫爻辰呢？乾坤兩卦，乾有六爻，坤也有六爻，把乾坤兩卦一共十二個爻把它配屬，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，這十二地支拿辰來做代表，就十二個時辰。因此以十二爻配屬十二個地支、十二個時辰的話，簡單說，十二個時辰就用辰字做代表，叫爻辰。這爻辰，鄭康成解釋《周易》，用爻辰解釋用得非常多，除了鄭康成以外，其餘講的也有。各位看這個本子，第九頁這個圓圖，圓圖有鄭康成的爻辰圖，也有京房的爻辰圖，圖是一樣的，他裏面解釋不一樣，前面文字說明就知道了。現在我們要讓大家知道，李道平拿爻辰來講，比如說子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，就是辰，拿乾坤兩卦來對照著研究，乾初九從子開始。坤呢？你看，從圖上看，你找坤，在子後面那個坤可不是開始，子後面那個丑的坤是六四，坤的初六在那裏呢？在右上方，在未的下面坤的初六。所以這裏講乾始于子而成于戌，坤始于未而成于巳，把圖一看就明白了。乾的初九從子開始的，完成是什麼呢？戌，戌下面乾的上九。再看坤呢？坤的初六是始于未，而成在什麼地方呢？成在巳，

坤的上六是巳，從圖一看就很明白了。所以它這裏說以十二月爻辰言之，乾始于子而成于戌，坤始于未而成于巳，亦「六爻隨時而成乾」也。這也是解釋荀爽解釋的那一句，六爻隨時而成乾，意思也可以那麼解釋。後面他再交代一句話，言「成乾」，而六爻隨時成坤，在其中矣。因為在這裏是解釋乾卦，六爻隨時而成乾，講到坤卦的時候，就六爻隨時而成坤了。在這裏雖然沒講成坤，成坤的意思自然也包含在當中。為什麼呢？剛才我們看到那個圖，爻辰圖就知道了，那個圓圖把乾坤這兩卦，把它間隔著一爻一爻來看，畫成那個圖。讀圖要知道，乾左行，坤卦是右行，什麼叫左行呢？比如說乾卦從初九，然後隔一個坤卦就九二、九三、九四：從這個方向來看，比如我們的身體，面對著這個圖，往左手這一邊讀下去叫左行。這個坤卦呢？從初六、初六是右手這一邊，右行，一看那圖就明瞭了，一個是左行，一個是右行。把六位時成，這六位時成，成就這個乾，在這裏講就成就乾卦了。

看時乘六龍以御天。先把古人注解看一下，侯果曰：大明，日也。六位，天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜為「終始」，六位以相揭為「時成」。言乾乘

六氣而陶冶變化，運四時而統御天地，故曰「時乘六龍以御天」也。故乾鑿度曰「日月終始萬物」，是其義也。

李道平的解釋，把侯果這一段注解再加以解釋，他先舉出〈禮器〉上的，〈禮器〉是《禮記》上的一篇文章，禮記禮器篇裏面有這一句話：「大明生于東」，這是《禮記》〈禮器〉篇的一句話，這一句話根據鄭注，就是鄭玄的注解，他說，「大明，日也」。講大明就指的太陽，所以這裏邊，侯果就根據那個意思就解釋了，故以「大明」為「日」，漢儒訓詁就這麼來的，你憑什麼講，大明解釋日呢？侯果他沒有解釋，他有根據的，所以李道平把他的根據找出來，大明生于東，東明，日出了，就代表這個日。不言月，這裏大明只講日，沒有說到月亮，是舉日以該月也，舉出了這個日，「該」是概括，包括的意思，把日舉出來就包含了月在內，這就解釋清楚了。繫下曰，就是〈繫辭傳〉，〈繫辭傳〉有上傳、下傳。這是〈繫辭下傳〉講，「周流六虛」。這句話根據虞翻的注解，虞彼注云，彼注就是虞翻注〈繫辭下傳〉的那句話，在那裏的注解。那裏注解說六虛是什麼？「六虛，即六位也」。這一句話就

是虞翻在那裏注的。

下面是李道平的意思，以「六位」為「天地四時」者，拿這個六位當作天地四時，上天下地，四時運行其中。而六爻之卦，即效彼六位而作。虞翻解釋周流六虛，六虛就是六位，拿這六位來再比喻的話，天地，天地是表示時候的。六位時成，時乘六龍就是表示這個時，為天地四時者，天地四時者這是解釋時乘六龍的時字。把六位解釋為時的話，下面解釋了，「上天下地」，六位比如說上面兩爻五、六是天下地就一、二這兩爻，初爻、二爻，上天下地，四時就運行在這天地之中。而六爻之卦就是效彼六位而作，六爻就是六畫卦，這六爻就是仿效那六位的，而作就是這麼作起來的，而作就是而起，作當起字講。所謂「周流六虛」是也，周流誰在流呢？就是六爻在流，周流是從下往上，然後由上又下來，來流轉這六個虛位上，六位怎麼叫虛位呢？就好比我們研究地球，地球有經緯，地球上原來沒有經緯，是我們人把它劃分出來的。飛機飛在天上航行，每一個國家都有它的領空，天它有什麼領空？沒有的，是我們人把它畫的，你沒有畫，它是虛的，整個是虛的。這六虛就是說你

爻站在那個位上，那就顯現出那個位子，六爻沒有站在那位子，你位子在那裏？那虛的，就叫六虛，所謂周流六虛是也。

大明流行而巳，大明就指的乾卦這乾，乾是大明，流行，上下流行不已，不巳就不止，沒有停止。故曰「以晝夜為終始」。這是假設的，晝夜也是假相，在太虛空裏沒有晝夜，就以晝夜這兩個假相，說明有終有始。六位對待而成功，故云「以相揭為時成」。揭當舉字講，舉出對待的，相揭是相對的，相對而舉出來的而言，這時間，時間怎麼成？時間是就假相來相對的說出來。六位也是這樣，就晝夜假相來相對而成，時乘六龍這就解釋完了。

說卦曰「乾以君之」。又曰「乾為君」。〈說卦傳〉講乾這一卦以君之，君之，君當動詞講，乾就像人君一樣，他來君臨天下，君之是君臨天下的，他作天下的人君。又說乾為君，這君當名詞講，合這兩句話，「人君乘六爻之陽氣」，這原來是講卦爻，現在用在人事上面，拿這人君來講，我們中國古時候，拿天子比喻龍，龍在禽獸中是有靈性、靈氣的動物，天子穿的衣服叫龍袍，他用的什麼都加上龍字，稱呼天子

身體叫做龍體，拿龍來比喻人君。人君乘六爻的陽氣。「以陶冶變化」，就講變化，變化憑什麼變化呢？用陶冶、陶是薰陶。你看冶鍊就知道，工藝方面，你就知道陶冶這兩個字的意思，陶器先做成坯，然後再燒，其他的也都拿陶冶這兩個字代表一切的，金木水火土，五種物質加以陶冶的話，都可以讓它發生變化，所以陶冶變化，人君就是乘六爻這個陽氣，來陶冶變化。

運行四時，統御天地，故曰「時乘六龍以御天」也。我們人，所以要使得萬物發生變化，基本的就是陶冶，陶冶從什麼陶冶呢？就是陽氣，無論是金木水火土那一種物質，就算是種的五穀，也要經過陽氣給它蒸發，種子才開始變化，變化就發芽了。那麼現在是講這乾卦，六爻的陽氣運行於一年四時，春夏秋冬，就由這陽氣四時來運行，可由它統御天地，無論是天空、無論是我們所居的大地，沒有空氣怎麼行呢？空氣在空中這樣來回的行，這氣流沒有不行。氣流正常的運行我們感覺不到，突然的變化，突然的變化是不正常的，它運行得不正常。這裏是正常的運行，它可以統御天地，統是總統，由它來統，御是什麼呢？駕馭，就跟古時候乘車，前

面有馬拉車子，由駕馭的人來御牠。天地，你懂得乾卦，運用這陽氣，你就可以駕馭天地了，駕馭天地，在天地之間的萬事萬物，你當然更能夠駕馭了，更能統御，是這麼做啊。所以時乘六龍以御天，御天就是把天地六爻的陽氣，把它統御好。怎麼統御好呢？春天是春天的氣候，夏天是夏天的氣候，秋天、冬天它運用起來都不同的。春天用陽氣，使植物五穀能夠往外發。夏天陽氣更盛，它能使五穀長得更多更豐富，能夠成長。秋天要收斂了，成熟之後要收斂了，不收斂繼續長，仍舊發展，發展到最後就沒有了，真的沒有了。秋天收斂起來，冬天把它藏起來，蓄勢待發，經過秋冬收斂、收藏，到明年春天再出發、再生長。這樣調理，它就是終始萬物。用在人事上面，你作個天子作人君，國家有寬的時候、有嚴的時候，寬的時候是春天，叫一般人很舒適。到秋天怎麼呢？秋天，政府的官叫秋官，秋官是刑官，管刑事、刑罰。古時候犯了罪的人，判了死罪到秋天執行。春天什麼呢？古時候國家考試都在春天舉行。是這樣的，這是配合自然的法則，人習氣不同，好的習氣是善人，不好的習氣是惡人，惡人你不用刑罰來對付他不行的，這樣調理得很適當。

就像乘六龍以御天，乘六龍以御天你注意這六龍，初九是潛龍，九二是見龍，九三、九四就在人間了。人間是人，他雖然也是龍，你在人事上面，是君子那該怎麼作？你要進德修業，要朝乾夕惕若，為什麼要朝乾夕惕若？就我們人世間來講，凡是到人世間來都要朝乾夕惕若，終日都在那裏要謹慎，不能有一絲一毫放縱，一放縱自己身體就受害，品德那更不必說。現在人教育學生，你盡量活動，狂歡的這樣，狂歡啊！你不加以節制，你的教育糟糕得很，他一直在狂，狂到最後，一切都開放了，沒有節制了，那個教育教什麼？照佛法來講，我們人到世間來，帶著過去很多造的業，有善的、有惡的，到我們人這一生來是結了果了。結果同時有苦果、有享受的果，那多得很！你明瞭道理的時候，享受的時候又繼續造惡業，不懂道理那太危險了。這就是人君，時乘六龍，該潛伏的就潛伏，該出現就出現，到人間來，就要怎麼樣教化人家、怎麼樣治國平天下，用什麼政策來實行政治。到了飛龍在天的時候，正式作了天子的時候，你該怎麼作？那就是六龍之中到了九五那一爻，那是聖人在位，像堯舜那樣聖人在位，他就可以乘六龍以御天。

我們就拿舜帝來講，舜帝在當時，在他家庭裏面，受了他父親、母親、弟弟那樣陷害，他就是潛龍，到後來出現了，最後受到堯帝禪讓天下給他，他作了天子了，那叫飛龍。飛龍在飛龍的位子上面，他該怎麼做法呢？他用那些大臣子，非常適當的用，不拿別的來講，他就任用一個音樂的官員——音樂大臣，在用他的時候，他就把這音樂、詩歌最高的原理教導那個人，那個人叫夔，「夔，命汝典樂」，你去管理、掌理這個音樂。好，你派下去，完了嗎？那不是，然後告訴他：「詩言志，歌永言」，後面講音樂的「聲依永、律和聲」，從詩歌到音樂。從堯帝那個時候一直到現在，你講作詩，你作傳統詩也好、新詩也好，你都離不開言志的。那聖人不是憑空說我是聖人，或是人家把他捧起來作聖人，不是，真正是聖人，他對政治對教育徹底明瞭的。時乘六龍以御天，他到了飛龍在天的時候，他就把聖人的道德學問，完全能夠發揮出來。到了晚年，到了上九的時候，舜帝到老年，他並不是說我還要繼續作，天子非我作不行，那是我們現代人的看法，他受堯帝的禪讓，自己到老年也要把位子讓給人家，讓給禹王。禹王也是聖人，他才把天下讓給他，也不是隨便的，某人跟我很好，我就把這讓給他吧！沒有這個道理，天下為公，所以讓位也有讓位的道

理。這就是時乘六龍以御天，御天就是你就代表天，天地是自然的法則，就是真理，你作了天子了，你一切作為，都是要順乎自然的法則，這是中國學問，從伏羲氏開始就這麼講法。那麼今日之下，為了政治，連中國文化也反對了，不要，不講了，那就是不懂道理的人，才那樣作法。懂得道理的人，不但中國，我們這裏要講中國文化，就是西洋那一個國家，他也要了解這個文化好，他要趕快學這個文化。把「時乘六龍以御天」這句話講明白了，就歸結到人事，你作天子，作天子的時候，就要像孟子所講的「作之君，作之師」，你要作人君又要作人的老師，像舜帝就是，講音樂教育，講詩歌教育，他派一個音樂的長官代替他，推行他的音樂詩歌教育，他就是作之師。

後面就是李道平講的，終引乾鑿度「日月終始萬物」，以明其義，就是講侯果，把前面講完了以後，又引用〈乾鑿度〉裏的一句話，〈乾鑿度〉裏說，日月終始萬物，天地，天，我們講虛空，地，我們就是在地球上的人，就以地球本位來講，虛空與我們存在的大地。這兩種，它們有什麼作用呢？它用日月來運用，它們運用的

就是日月。日月在卦裏就是坎、離二卦，坎離代表日月，用日月這樣的一陰一陽，使萬物生生不息，終始萬物，萬物終，實際沒有終，暫時讓它在那裏休息。然後到另外一個時候它又開始，就拿我們吃的糧食，稻種來講，春天生長耕耘，在秋天收穫，收穫你不能把所有的都吃完了，吃完一個種子不留，那你到明年吃什麼東西？還留著種子，冬天收藏起來，收藏得很好，不要讓它凍壞了，到明年春天又來播種，又有生長，這叫做終始萬物。終始萬物就靠日月這個陰陽在那裏運轉，日月就代表天地，天地是體，坎離日月是用。所以〈乾鑿度〉講日月終始萬物，終始萬物就是萬物終了又始，始了又終，生生不息。以明其義，拿這個來明顯，人效法天地，學六龍來御天的。故知舉日以該月也，所以知道在這裏只舉出日來，這當中就包含月在當中。為什麼呢？〈乾鑿度〉裏就是那樣講，〈乾鑿度〉是日月終始萬物。

把侯果的注解說明了，他自己再加上案語，李道平再加上自己的一個補充的解釋，古人作學問就是這樣，很踏實的，前人注解是那樣注解，我把他的注解很忠實的講明白了，後面我還有意見，或者是不同前人的意見，或者自己認為前人講得不

夠完備，我要加以補充，最後加上案語。愚案，愚是李道平自己稱呼他自己，他自己講的案語什麼呢？乾始統天，統天是言其體也，這前面講「大哉乾元，萬物資始，乃統天」，指那個講的。乃統天，前面那幾句話講乾卦開始，萬物資始那個統天，那幾句話是什麼？言其體也，講乾卦的體。乘龍御天，時乘六龍以御天，言其用也，這講用。日月運行，在六龍這六個位子上面，該潛就潛，該見的見，當位的時候，登了九五大位的時候，有九五大位做的方法，這都是言其用也。

體始于一畫，體是從什麼時候開始？一畫開天，開始就是陽爻這一畫，所以叫做「乾元」，大哉乾元。用周于六爻，講乾卦之體，孔子講大哉乾元，用一個「元」字，就指那個體來講，元本來是德，就由這一個德，元這一個德，就可以代表乾卦的本體，所以叫做乾元。在用的方面，它是用得多了，六爻站在六位上面，每一位都有每一位的作用，所以周于六爻，周是普遍的，周到的，就六爻每一爻都有它的作用。潛龍有潛龍的作用，你在潛龍的位子，你不潛，就像前面舉周文王，文王被殷紂王囚禁在羑里的時候，你拿人事作例子來說明，文王被殷紂王囚禁在羑里的時

候，那是潛龍。這個時候他要是強出頭，他就跟殷紂王對抗，那就倒楣了，該潛的時候他就潛在那裏，不要動，所以文王自己國家的那些臣子，替他向殷紂王行賄賂，把他救出來了，不是用武力，那個不行的。所以在潛位，在潛的時候就該潛，有潛的作用，每一位都是這樣的。就是用周于六爻，所以叫六龍。

為什麼要舉體又要舉用呢？體用都要舉出來，下面就要解釋了，**不舉其體**，你不把乾元這個體舉出來的話，**无以見乾之大**，我們不了解乾這個體有多麼大，不了解。比如說我們人在虛空，在大地雖然是在大地，在大地我們還是在虛空之中，還是離不開虛空。離不開虛空就離不開空氣，我們現在人才知道空氣重要，古時候地廣人稀，不像我們在城市裏人口這麼密集，空氣這麼重要啊！古時候空氣，在那種充分美好的空氣之中，他感受不到空氣那麼好，必得要有聖賢告訴他。我們的生活離不開空氣，不管人家懂不懂，總得有人說出來、舉出來，才知道空氣、虛空這麼重要。乾也是這樣，乾卦這個體就是聖人。孔夫子把它大哉乾元讚出來，我們還是不懂啊！一直到現在，儘管科學家研究太空科學，研究地球，研究到這個程度，

連科學家自己也沒有透徹了解，何況我們一般人。雖然沒有了解，沒有透徹了解，孔夫子這話說出來以後，我們研究，知道幾分之幾，知道乾的體這樣廣大無邊，所以這裏講「不舉其體，无以見乾之大」，必得要舉出來。

再說用，不言其用，无以見乾之時。必得要把這個作用說出來，說出來這個作用就是六龍的作用，六爻在這位子上，〈中庸〉裏也講「素其位而行」，素其位就是你在那一個位子，你就怎麼樣的作法。你不知道素其位而行的話，就像我們現在的人，我們現在人不管是什麼樣的人，都不是素其位而行。講素其位而行，就是知道這六爻之位，你處在那一個位子，你就在那一個位子上，言語行為就能照那個位子來行事，所以是不言其用，无以見乾之時。時，這時字重要，所以孔子講時乘六龍以御天，時字重要，你在什麼時候，潛龍是潛龍的時候，見龍是見龍的時候，一直到飛龍，飛龍的時候，那是用得最好的時候。到了上九是亢龍，亢龍也要知時候，到亢龍不知道時候，它繼續亢下去，還繼續作，就古時候天子來講，天子作了之後，該讓位，還不讓位，那就一直亢，不讓位啊！不讓位也不行，堯舜知道，該讓就讓。

到了秦始皇的時候，他就不讓了。他不但自己不讓，他知道自己也有死的時候，一方面找那些道士到海上求長生不老的藥，希望自己吃了長生不老。這是一個想法，他對這個法子也有所懷疑的，可靠嗎？那個道士派出去以後，一去不返，道士知道啊！派我出去沒有長生不老的藥，找不回來要殺頭的，所以不肯回來。派一個人出去就不回來了，結果秦始皇自己懷疑了，自己有死的時候，他要把這個位子傳給他兒子、兒孫，子子孫孫傳下去。你看就是貪瞋癡，癡到極處了，這都是不知時，不知道時候。孟子講孔子，歷代的聖人很多，從三皇五帝，五帝，伏羲、神農、黃帝、堯、舜這都是聖人，就算是三代開國的時候，成湯王、文、武、周公這都是聖人，孔子更是聖人，孟子講孔子什麼呢？「聖之時者也」。孔子這個聖人，他最懂得這個時，所以他超過歷代的聖人，時字重要。

周易集解纂疏講記(二) 【乾卦之二】

乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。

請各位看《纂疏》本子十四頁，上回把「時乘六龍以御天」，這一句注解、李疏都講完了，現在就從這裏開始，**乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。**從這開始，注的文字沒有，就李道平的解釋叫疏，我們就按照李道平的疏一句一句的看。

經文說：乾道變化。李道平解釋，乾為什麼為道呢？**乾元為道**，因為乾卦有四德，第一個德就是元，元亨利貞的元，元就是道，乾元為道，因此這裏講乾道。上繫始以「**陰陽之謂道**」，終以「**陰陽不測之謂神**」，這是拿〈繫辭上傳〉裏面兩句話，解釋變化的意思，既是乾卦，這個乾就是道，道可貴的在那裏呢？道就是變化無窮。下面就舉上繫，就是〈繫辭上傳〉，〈繫辭上傳〉前一句，前面開始用「**陰陽之謂道**」，他把它簡化了，原來的句子就是「一陰一陽之謂道」。道從那裏來呢？就是從一個陽一個陰，這兩者可以悟到這個道，因為講本體就是太極，《周易》的本體就是太極，也就是我們每個人的真心，也是我們每個人的性體，這個性體原來是渾然一體的，沒辦法認識，那要研究，要覺悟從那裏覺悟呢？因為本體分開了一陰一陽，從

這兩個現象去覺悟了，這就是道，研究道就從這裏開始研究。既是有陰有陽，那就有變化了，體上面渾然一體，談不上變化，有陰有陽就變化了，所以終以陰陽不測之謂神。在〈繫辭上傳〉裏面後來就講到，有陰有陽，就憑一陰一陽這兩種假相，說到假相要加以解釋了，從太極起作用的時候，必然要起相，起相然後才有作用，沒有起相，作用沒辦法用出來，所以要講一切作用的話，必然起相。這個相，在我們凡夫眾生固然是假的，就聖人來看也是假相。為什麼是假相呢？聖人由體起用的時候，他就起這個相，這相有一定任務的，任務完成了，相就歸於到本體了，恢復到本體這相就消失掉了。那麼既然有起、有消失的，還是生滅法，那當然是假法。不過聖人他明瞭的，就拿生死來講，孔子到世間來，他知道，一生下來就知道，一直到離開人世間，什麼事自己知道，他起種種的相他都知道，他既都知道就沒有什麼痛苦的。那我們沒到聖人地位，甚至沒到他學生——那些大弟子，賢人的地位我們都沒有到，我們不但生死痛苦，就是身體有了毛病，有病的時候也感覺痛苦，凡與聖不同在這裏。就相來講都是假相，聖人知道是假相，我們凡夫眾生不知道是假相，假的，不了解是假的，剛才提到假相我必得要解釋，不解釋大家會誤會的。那麼陰

陽兩個相是假相出來了，出來它就有變化，變化呢？陰陽不測之謂神，陰陽這兩種假相在變化，我們普通人不知道，測試，你研究它怎麼開始變的，變到後來如何？測量，你沒辦法測量它，這個叫做神。比如說我們一般人，看見一樁事情發生了，不知是怎麼來的？這叫神了，這事情消失掉了，也不知道是怎麼去的？來去都不知道，那麼這叫做神。比如古人會寫文章的、會作詩的，詩的靈感一來的話，人家形容他「神來之筆」，這神來之筆怎麼來的？這就陰陽不測，不知怎麼來的，他靈感突然來了。做事情也是如此，你要想知道，那有辦法？普通人是不知道的。要知道什麼呢？就佛家來講，深信因果，他就知道了，知道過去、現在、未來，世間任何事情，包括自己的生命都知道。儒家憑什麼呢？儒家也是不離因果，儒家講天命，孔子遇到任何艱難困苦的時候，別人不了解，甚至他那些大弟子都不了解，他就告訴人家是天命，孔子了解得清清楚楚的。

還有一個辦法，那就是〈中庸〉裏面所講的誠字，「至誠之道，可以前知。」至誠之道，什麼叫至誠之道呢？〈中庸〉裏面講：「誠者，天之道也。」誠是天然

的道理，本來就是誠，講到本性就是誠字。「誠之者，人之道也。」我們學道，學聖人的話就是學誠，誠之者，就是我們普通人做學問，學的就是誠，學到最究竟處了，開始學的時候，你得到誠的益處了，你就開始覺悟，學到最究竟的話是究竟覺。就像佛家講，開始學到你明瞭，叫始覺，到了最後，始本合一就是究竟覺。那麼誠字在開始，開始覺悟，知道這個天命，學到誠的那個地步，那就是始本合一了，聖功成就了。所以至誠之道，至誠是到究竟處了，過去、現在、未來，自己的、天下，一切人都知道，這是中國文化的可貴處。沒有這種文化高的境界，我們學中國文化，啊！好，好在那裏？既是知道過去現在未來，這中間，我們就講到這個《周易》了，《周易》就是叫我們知道這些變化。普通人他自己連變化也不知道，假相也不知道，當作真實的，所以隨著這樣一個變化，他就跟著這個種種的，不如意的事情就苦惱，如意的事情來就值得驕傲，純粹是凡夫眾生。那麼現在學的就是說，學了這些變化，知道這個變化以後，運用聖人所講的這些道理，可以改變的。如果學《周易》，只知道變化，而不知道改變變化，那有什麼用處啊！最重要的作用在此，所以這是始以陰陽之謂道，終以陰陽不測之謂神。知道陰陽不測之謂神了，你就可以運用自如，

你運用出來人家照樣不知道，讓人家認為你是很神，神乎其神的。我們學《周易》的目的，就是自己運用自如，自己知道了，自受用，一般講要明哲保身，學《周易》不能明哲保身，那沒用處的。進一步的，不但自己明哲保身，還要教所有的人都要明哲保身，明哲保身這個身體保留住，然後才可以憑著這個假身，才能夠學聖道、學聖人。身體雖假的，但是你連這個假身都不能保的話，你憑什麼學？藉假修真啊！

下面就說韓康伯彼注云，韓康伯就是王弼的學生，王弼後來〈繫辭上傳〉就沒來得及注解了，學生給他完成的，韓康伯注。彼注就指〈繫辭上傳〉那兩句話，陰陽不測之謂神，他說，「神者，變化之極」，神是什麼呢？就講陰陽兩個現象變化，變化到極處了。變化到極處，人家不了解了，誰也不知道。故曰乾道變化，上面李道平拿〈繫辭上傳〉的經文以及韓康伯的注解，來解釋乾道的變化。乾道變化也是孔夫子寫的，寫的〈象傳〉，所以孔夫子在這裏講乾道變化，乾道變化就叫我們認識乾卦這一卦，乾就是道，至於它以乾道來變化，就跟後面〈繫辭傳〉講的變化莫測就像神一樣的，這的確是神，陰陽兩儀就是從太極出現的，所以他在這裏講乾道

變化。

「繫又曰」，〈繫辭傳〉又說，這繫是〈繫辭上傳〉的，〈繫辭上傳〉又說，「知變化之道者，其知神之所為乎」，知道變化之道的，你怎麼能夠知道變化之道呢？你能知道變化之道，就是因為你知道這個神之所為，變化莫測的，變陰陽不測的這叫神。你果然對於陰陽不測的那種變化之道，你都了解了，那你就知道神之所為了。神之所為你一切都知道，你本身就是神了，這是知變化之道。

虞彼注云，但是漢儒的注解跟講究義理的這一派不同處在那裏呢？他就把變化之道，孔子講變化之道有他的數據的，我們現在講數據，有數的依據，那孔子這裏自有他的數據，數據是象數，你數從那裏來？數目就是從象來的，有象才有數。下面就講了，虞翻就是注解那個「知變化之道者，其知神之所為」。在那裏的注解就說了，「在陽稱『變』」，就陽，陽就是乾，陽稱變。陽怎麼變呢？「乾二之坤。在陰稱『化』」，在陰這方面來講，陰是陰爻叫做化，陰稱化。「坤五之乾」，它既是數據了，你可以演算了，演算什麼呢？就根據他所講的，你先把乾坤兩卦平排的列出來，

列出來之後，把乾坤，乾卦的二五，坤卦的二五，這兩卦的二五互相交換。互相交換的結果什麼呢？乾九二跑到坤五那邊去，叫做九五，那麼乾九二到坤五那邊去，坤的上體就變成坎卦了。再講坤五，坤卦的六五交換到乾卦的九二這裏來，下邊那個乾卦，各位看看，就變成離卦了。這兩卦經過二五互相一交換的時候，兩卦併起來，上體就變成坎卦，下體就變成離卦，這一變的結果，按照虞翻說卦的例子，就變成水火既濟，水火既濟是最好的，六爻都得到了位了，正了位子。

原來就乾卦來講，九二、九四、上九這三個是位不正，坤卦初六、六三、六五，這三爻是不當位，那麼這樣一交換的結果呢？都正了，變成水火既濟了。你看內卦的離卦，離卦是初九、二六、九三，坎卦，上體坎卦是六四、九五，上六，位子正了，所以虞翻，他解釋卦是用這個例子。凡是不正的爻都讓它變為正的，這裏講乾道變化，虞翻注解「其知神之所為乎」，就是在陽叫做變。在陽爻這方面稱作變，舉例子就是乾二之坤，乾卦的九二位子不正，之坤，就到坤五的位子正了。在陰稱化，坤五，六五這位子是不正的，應該之乾，之乾之到那裏去呢？到乾的二，乾二

就成了六二，這位子也正了。

這兩個都是舉例子，為什麼在陽稱變，在陰稱化呢？陽就是這個陽氣，由這個陽氣逐漸逐漸的變，再變成有形狀的，它是漸變，逐漸逐漸的，不是一下子突變了，這叫變。在陰稱化什麼呢？化是突然的，突然的化來的，化是從無到有，突然化現出來的，變是原來是有，然後逐漸逐漸改變它的現狀，這兩個有點不同的。實際上這個道理來講，一切的相都是由漸變而突變，不過我們普通人那個漸變看不出來，那個陽氣很微，最微細的看不出來，變到很具體了，一化了，突變的時候，才看出來。

比如說我們人的生死吧！你講生是怎麼來的？先由入胎，入胎之前，並不是這個人來入胎，他一下子就入了，他在入胎之前，他前生造了很多的業，這業是合乎到人道來，他造成功的，這一生他才入了人身的人胎。人胎的時候，一般人還不了解呢！在胎裏面怎麼樣的變化也看不清楚，必得等到胎兒形成了，生出來了，這才看到，才知道。生是如此，死也是如此，一個人說死，忽然就死了，沒那回事情。

他死，不管是什麼人，他總是有一些病，不是這個病，就是那個病。人到老年，你看老年人身體好好的，他又會說話，又會走路，又會吃飯，年輕人不懂。到年紀老，任何一個老年人，他都有有一些老年人的病，毛病多得很，他就是漸變漸變，逐漸變。變到什麼呢？變到突然的，話也不能說，什麼都不能動了，這個肉體整個停止了，那就突變就死了。這是我們一般人不懂，要學道學覺悟的人，這個漸變就要知道，這個變要知道。

講到現在世界的問題，全世界都危險，美國帶頭，它就是發展這個武器，把這個武器，自己也運用，又要賣給這個國家、賣給那個國家，這個武器賣給國家幹什麼？那武器賣出來不使用，買那個幹什麼呢？買來好玩？那是漸變，漸變變到一個適當時期，突變了，就有災難。這一般人不知道，我們學道的人，學《周易》的人，這個早應該就知道了。所以在陽稱變是逐漸逐漸在變了，變到一定的時候就突然來，那個叫化了。

下面李道平就說蓋以乾統坤。虞翻注解把變化這兩個字，就一個是陽變，一個

是陰化，完全的解釋出來了，李道平就引那個解釋這個，這裏只講「乾道變化」。乾道變化，你按照〈繫辭傳〉裏所講的話，應該講坤道，乾坤這兩者變化，但是在這裏李道平講，蓋以乾統坤，乾可以包含坤。統是總統的意思，它總括起來，以乾包括了，概括了坤了。所以**乾主變、坤主化也**。就提一個乾道，就包含坤道在內，解釋變化這兩個字。

這個解釋完以後，在下面舉出〈中庸〉裏面講，〈中庸〉是《禮記》的一篇，**中庸曰：「天命之謂性」**，開頭一句話，天命之謂性，〈中庸〉裏面這個天，在這裏講就是「乾為天」，一般人講〈中庸〉的話，天命之謂性，這天怎麼解釋法呢？天是不是講六道裏面的天道呢？真正說起來，天命之謂性那天是天然的，在《易經》裏面講就是乾。乾怎麼來的？乾就是六爻皆陽，陽爻就從太極裏出來的，它就是本性，是「性」謂乾也，乾為天，性就是乾。

坤伏乾初為巽。你看乾卦，乾卦的初爻下邊，伏的就是陰爻，陰爻下邊有一爻，就乾卦來講就是巽卦，坤伏在乾初，乾卦的初爻伏著坤卦的初爻，這是巽卦。巽卦

的〈象傳〉裏邊講「君子以申命行事」，巽根據孔子作的〈象傳〉就講，君子以申命行事。「是」，是指的就是孔子寫〈象傳〉那一句話，是「命」謂巽也。命指的就是巽，巽卦就代表命，天命的命。

以乾變坤，以坤化乾，成既濟定。既濟定是什麼呢？也是虞翻說卦的例子，特殊的例子，他遇到那一卦，凡是那一爻所站的位子不當，或者不當位，或者不正位，這叫失位，失了位子。失了位子都要把它改變，變正，把不正的變成正的。變成正的時候，六爻都變正，那就上坎下離，既濟這一卦就是六爻皆正。把它調整了，六爻每一爻都歸於正了，成為一個完整的既濟這一卦了，叫做定，叫既濟定。定就是六爻都定住位了，定住它應站的位子，叫做成既濟定。這是一句成語。

下面就說：六爻皆正，剛柔位當，這虞翻就是成為既濟定以後是六爻皆正，六爻皆正的時候，比如說九是陽剛，六是陰柔，陽剛站在這個陽位，陰柔站在陰位，這就是剛柔位當，各當其位。故曰「各正性命」，經過這樣的解釋，把它的數據找出以後，然後就歸到這個經文了，「乾道變化，各正性命」。這性命的根據是這麼來

的啊！就從卦爻裏面來的。

再解釋下面，六爻皆合，六爻都是陰陽各正其位，剛柔位當，既是各正性命了，那麼就陰陽兩種爻來講陰陽合德，就六畫卦來講，一三五，二四六，每兩爻就是陰陽合德，初九、六二，九三、六四，九五、上六，六爻都是陰陽合德。所謂合德是什麼呢？剛柔相濟，水火既濟的既濟卦是濟什麼呢？剛柔相濟，合德，故曰「保合大和」。大讀太，古人的言語發音，不像我們後來變得這麼微細，古人發言，尤其是北方，很多音是差不多，比如說，大太這兩個音，在古時北方的音相近的。相近是有時讀大，有時讀太，這音是同樣一個地方人，或同一個人，有時說出的言語，說快了，說慢了，都有變化的，沒那麼準確。所以在這裏講，為了解它的意思想，讀太，大和。保合大和，合就是陰陽合德，保就是保持，保持陰陽合德，這個保持陰陽合德，就是從上面各正性命來的。

各正性命就是由於乾坤這兩卦變化，變化得有道理，乾道，坤道這兩者變化，這個變化使得各當其位。我們現在，你研究《易經》，《易經》可以說是代表中國文

化，中國文化你從這裏了解，你保持各正性命的話，就是陰陽合德。就天地來講太空跟大地，這兩者一定是剛柔相合。就人類來講，組成一個家庭，為什麼一定是一男一女才能組成家庭，剛柔合德，陰陽合德。不了解這個道理，現在那些從西方來的，我不要剛柔合德，我不必一男一女，我同性，兩個男的可以結婚，或是兩個女的可以結婚。那你兩個女的同性結婚的話，純粹是陰柔了，兩個男的同性結婚組成家庭，完全是剛的了，你不能合德。不能合德，這家庭問題那太多了，所以必得要陰陽合德，才能永久保持，才能得到大和。大和的和字就是元亨利貞的利字，我們想得到這個利益，真正的利益在那裏？利益就是和，和才有利。所以在《易經》裏面乾卦，除了前面講四德，講元亨利貞，講利以外，在別處就用和字代表利，就告訴我們你利從那裏來？利不是上下交征的，孟子講「上下交征利，而國危矣！」交征就是互相、各人爭奪自己的利益。中國文化講利，不是不講，無論就個人、就人羣來講利，這是從和來的。不從和而講這個利，這根本就不是利，那是害了，成為利的反面就是害了。所以講到這裏，這裏說故曰保合大和。「和」即利也。那麼乾不言利，乾卦是天道，它不講利，故稱「大和」。大和就是大利，太就是大，太和

就是大和，大和也就大利。這個大利不是現在政治家講爭奪的，那是小利，你政治家現在講的利，個人的固然是小利，你一個黨，一黨之私，為一個黨的利也是利。甚至現在美國是世界最強的國家，美國無論是那個總統，他對外的外交關係，幫助那一個國家，或者是攻打那一個國家，他為著自己的利益，美國自己的利益啊！你叫他違背他美國自己的利益去幫助人家，辦不到的。就這方面來講，他就為他國家來講的利，還是小利。《周易》講的大利呢？就是從和來的，這個和來的大利是全世界的，不但是全世界人，中國講的是講天下蒼生，蒼生是包括人類、畜生以及一草一木，都是包含在內的，這叫大和。

皆釋和貞之義，解釋和貞，和貞就是利貞。故曰「乃利貞」也，把上面這一句解釋清楚了。漢儒是這麼解釋的，各位可以配合的看，十三經注疏本子，王韓注的，他講義理，那就是說乾道變化，我們人，不管你是作國家的君主也好、平民也好，你凡是要學聖人的話，你就要學乾道，學變化。你能夠變化，你就這樣學，因為這樣學你才能夠正自己的性命，得自己的大利，也替天下人能夠正性命，也為天下人

求到大利，是這麼學法的。

漢儒注解，我們要多用一點心思來研究的話，都可以用在實際的人事上面。比如說講到成既濟定，六爻皆正，我們普通任何人做任何事情，必需要名副其實，必需要正自己的位子。你站上這個位子不對的，趕快不要再做了，大事小事都是如此。不能說我好不容易找到一個大位了，你這大位來得正當不正當？來得正當可以繼續做下去，來得不正當，明理的話這位子不要。或者你捨棄不了這個位子，趕快正，改正，從自己本身馬上改，這也還來得及。古時候從那些帝王公天下的時候，堯舜天下是禪讓的。到了家天下，家天下的天下，都是打天下打來的。打來之後，先用武功，後用文治，漢高祖就是。漢高祖起來的時候，他跟楚霸王相爭，你說誰是聖人？都稱不上，楚霸王固然不能叫做聖人，漢高祖也不能稱為聖人，得了大位之後，還是要叔孫通給他制禮作樂，朝廷才能穩定下來，不制禮作樂的時候，連他朝廷裏面都穩定不住，何況要治理天下！那就是說原來位子不正，得了位子後趕快要正了，萬事都是一個理。

周易集解纂疏講記(二) 【乾卦之二】

首出庶物，萬國咸寧。

下面是首出庶物，萬國咸寧。這是經文，後邊古人注解，劉瓛曰：陽氣為萬物之所始，故曰「首出庶物」。立君而天下皆寧，故曰「萬國咸寧」也。下面是李道平的解釋。

說卦曰，說卦就是〈說卦傳〉，〈說卦傳〉裏講「乾為首」，〈說卦傳〉這八卦，每一卦含有多少的意思在裏面，有的是具體的象，有的是抽象，那些代表含的意思。那麼乾為首，這就代表一個具體的象，人的頭，故曰「首」。〈說卦傳〉裏講乾為首，這個〈象傳〉是解釋乾卦的，所以是首出庶物，乾這一卦為首。

那麼這個怎麼講呢？乾初息震，因為在乾坤二卦，你看每一卦那個爻在乾卦方面來講是九，坤卦那邊是六，九也是變的，六也是變的，變爻才成九。如果不變是什麼呢？不變，陽爻成為七，陰爻成為八，這是講變爻，所以成九成六。成九成六它這個從那裏來的呢？從消息來講，消息卦。原來是坤卦，坤卦從坤卦初爻開始變，

這叫消了，陽爻開始息，息就是生息，生出來了。坤卦下面三畫都是坤卦，乾卦初息的時候就變成震卦。

〈說卦傳〉又講震卦代表什麼意思呢？「帝出乎震」，〈說卦傳〉裏講帝出乎震，是講後天八卦方位的，帝出乎震是在東方，出乎震，齊乎巽，相見乎離。〈說卦傳〉那個次序你看看，一擺出來就是後天八卦，那麼他這裏舉出這個意思，是用在這裏解釋什麼呢？帝出乎震就解釋一個出字，首出庶物這個出字。這出從那裏來的呢？第一個初爻，乾的初爻是息，成為震卦，震卦就出乎震，出的一個根據。解釋首出這兩個字，所以故曰「出」。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講，「乾，陽物也。坤，陰物也」。這兩句是〈繫辭下傳〉裏的話，舉出這兩句話出來，李道平就說了，是「物」為陰陽之總名，是物這個物字，就這裏講首出庶物的物，那麼這個物是陰陽都稱這個物，叫總名稱。

虞注比象云，虞翻注那個比卦的〈象傳〉說「坤為萬國」。比卦裏面有坤，水地比，內卦就是坤卦，所以虞翻注就是坤為萬國。坤為萬國是坤為地，為什麼坤為

萬國呢？坤是代表大地，大地那時在中國有九州，九州什麼呢？禹王治水，夏禹王治水他開鑿黃河的龍門、長江的三峽，這兩條最重要的河川，把它疏通了。疏通然後再由各支流都把它開成功了，然後依照各地方的高山，高山下面疏導這個河川，然後劃分九州。這個九州的河川怎麼開發呢？由神工，不是人力的，由神工來幫助，由神來幫助禹王把大水治好了，然後劃野分州，因此就整個中國大陸來講，有時叫九州，有時叫神州。神州就是禹王劃分九州來的，天神幫助禹王來開發九州，所以這裏講坤為地。在那時候，中國就代表整個地球了，整個天下了。地有九州，那麼九州裏面，封的國家太多啦！拿個萬字做代表，萬並不是確確實實有一萬個國家，萬是代表多數，這是萬國。

坤是「安貞」，大地它比較是安穩的。貞是很正當的，既安穩又端正。它是怎麼正法子呢？禹王之前，禹王的父親治水沒有成功，他就不懂得大地的這種屬性，他違反治水的原則。水流勢，水是向下流的，你要把它防堵起來，那怎麼堵法？堵不了，就疏導，禹王疏導就按照這地去疏導，那裏是高，那裏是低，大地的地理，

大地的形狀，為什麼叫地理呢？大地的高下有它一定的道理在那裏，你破壞這象，你就違背這個理了。所以我們講的那個山上要開路，小部分是可以用，真正大部分就違背地理，那結果是不好，違背這個道理。所以大地的理是安貞，坤是安貞，要維持它的安穩，維持安穩這貞就一定要很正，各地它的位子要能夠歸於正，這坤叫安貞。安貞之後故曰「寧」，寧就是安，安寧。

陽出震而陰靜，陽出來的時候，代表出，出就是動，震就是震動，是動態的。陰爻是靜態的，這是講理。各位不要拿現在科學來講，地怎麼是靜的呢？地也在動啊！他這是講這理，陰陽二性這個理，大地作陰的代表，它是個靜態的，這靜態並不是完全不動，動之中它穩定性的在那裏，不是亂動，講靜。故曰「首出庶物，萬國咸寧」也。這叫做首出庶物，庶當眾字講，眾物，眾物就是萬物，就國家來講就是萬國，用在這兩句。

孔夫子把前面象曰後邊那幾句話，〈象傳〉開始就說，「大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形」。一直到「保合大和，乃利貞」。這個就是解釋乾卦

卦爻，講到最後首出庶物，萬國咸寧，就是最後講到人事，我們人事。古時候在帝王時代，你是個帝王，或是一國的國君，就帝王來講，你是萬國的一個領袖，一個元首，我們中國講國家領袖，帝制時代天子，民主時代就是總統，這叫元首。什麼叫元首？元就是乾元這個元，首是首出庶物，你作國家元首的話，是代表天下萬國的人民，你用你的智慧，替庶物來謀求這個，前面講大和，謀求大利，天下人共同的利益。現在講謀求天下共同的利益，就是必得謀求世界和平，世界真正和平，人間無論那一個國家才有真正的利益。世界得不到和平，沒有利益可講。你學就學這個，庶物，你要講求萬國咸寧，咸當皆字講，萬國皆安寧，那就天下太平。天下太平，前面就講，你要用乾坤二道來變化，它的變化都是從理性上來變化。所謂講變化不是亂變，不是由好變壞，而是由壞變好，就是虞翻的解釋，使不正之爻皆歸於正，成為既濟定。那就是在儒家其他經典裏面講各得其所，使天下人各人得其所。使天下人各得其所，你為天下人謀求大利的時候，你自己就要正其位。所以古人占卜，占卦占到乾卦的九五這一爻，那不得了，你九五這一爻是可以作帝王的，心裏高興了，別人就說你不要高興，你要自己量一量自己的德，你有沒有九五之德，九

五之德就是聖人的德，就像堯舜這樣的。你有九五之德，你占了這一爻，那好！你得了大位了。

如果你沒有九五之德，德配不上，你有了這個位，你不但沒有好處，災難馬上就來，古人都這麼解釋的。那就是這裏所講的話，你得了位子，前面講的，進德修業，趕快要進德修業，趕快使自己的德能夠成就聖人。在還沒有成就聖人的話，你說你不辦政治嗎？那當然可以辦，辦的時候你要根據聖人所講的道理，依照這道理去做，也行。違背聖人的道理的話，那就亂了，那就天下大亂了。比如美國的小布希，他當然不懂這個道理，他是為了自己的國家，為了美國的利益來發動這個戰爭、發動那個戰爭，就他為他自己國家來講，不能說他不好，但是不懂這個道理。不懂這個道理，一有舉動就錯了，不但是害了人家，連他自己也害了，他自己國家也受到很多禍害。

所以首出庶物，萬國咸寧，你不管是在位、不在位的，你只要學《周易》學作聖人的話，你就把心胸擴充擴充，就像在位的天子一樣，你起心動念就是要為天下

蒼生來謀求大利的，有這個心理，你才能夠把這個《周易》學得好。沒有這個心理的話，你別說是學不好，你就是把這個卦爻學得清清楚楚的，怎麼樣占卜都會了，用在自私自利上面，一用就錯誤，不但沒有利益，而且所用的都是害呀！古人對於《周易》，像我們現在這樣講是沒有的，古人沒有這個例子。

你看孔子，孔子把《周易》傳授給商瞿，商瞿傳給他弟子，一代一代的傳到漢朝，從《史記》的記載裏，清清楚楚的，他傳下來的。我們當然現在是談不上傳，我們現在講誰傳？不過在這裏拿古人注解，大家想學，那就大家把古人注解，把這文字講清楚，如此而已。你要真正傳的話，古人不輕易傳的，為什麼呢？學不好，害了人家，道理在此。現在避免受害特別要講，你一開始自己占卦也好，不占卦你要學的話，心胸要放大，就是當作自己是在位的人，在位還不是一個小位子，就是跟過去堯舜這個位子，堯舜是為天下人來想的，那你現在就學這個心理，要學孔子心理，孔子不在位，孔子不在位他周遊列國到處跑，他推行這個道，這個教育。他教育就是教天下人不是為自己，他自己為天下人，他教人家，也是教人家為天下人，

來輾轉的這樣教化。能夠從這個意義來學的話，我保證各位你學得好，不但學得好，你學聖人一步一步的就學得下去。〈象傳〉就把乾卦這一卦的大意就解釋了。

○象曰：天行健，君子以自強不息。

下面是〈象傳〉，象曰：「天行健，君子以自強不息。」〈象傳〉有兩種，一是大象，一是小象。大象就解釋這一卦的意義，叫大象。小象呢？就是在解釋那一爻的爻辭後邊，象曰，那是小象。現在念的這兩句是〈大象傳〉，看古人注解了，先象曰這兩個字。

案，這是李鼎祚的，李鼎祚的《周易集解》，他引用古人的，就把古人的名字提出來了，沒有用古人的名字，用一個案字，就是他自己注解的，這案就是李鼎祚自己注解的。他說：象者，象也，取其法象卦爻之德。取其法，法就是，所謂象者象也，它有所取法的，法就代表那個意思。這個法是象，卦爻之德，就解釋卦的爻，大象解釋卦的德，小象解釋爻的德。

下面是疏，李道平的疏，李道平就解釋李鼎祚的這個案語，李鼎祚的案語也有根據，漢儒以及漢學家注的，他都有講根據。因此李道平解釋就說，繫辭曰：「象

也者，象也」，又曰「象也者，象此者也」，繫辭曰就是〈繫辭傳〉說，各位要找，找〈繫辭下傳〉，〈繫辭下傳〉裏面講孔子解釋這個象：象也者，象也。這個怎麼解釋呢？講到象，象什麼，象就是象。這個各位看看中國文字學，文字學有六種造字的方法，造字方法有一種叫做轉注，轉注裏面，「老」字，還有一個「考」字，考就是老，老就是考，這是轉注。這象者象也比轉注還要直接，象，用這個解釋什麼呢？大部分都是象形字，這象字寫成大篆，寫成篆字，它就是一個動物，它這字寫出來就像動物的身體，就是一個象，所以講象這個字，抽象的意思大家不懂，象也，就具體的那個東西，那個象，你一看就明白了，喔！這就是這個象，象者象也。又曰：在〈繫辭下傳〉裏又講，象也者，象此者也。象此者也這個象就取象了，像那個，好像那個。古人用什麼字呢？用個「狀」字，狀是形狀的狀，用個貌字，貌是面貌的貌，那個狀字、那個貌字就是個象，當象字講，這個字有什麼貌、什麼狀，他就這麼解釋的。所以在這裏講象也者象也，又說象也者，象此者也。象此者也，原來講象也者，象也，那是直接的，這個象也者，象此者也，就拿這個象來形容另外一個對象、一個事情，像這個，拿那個象來形容這個，象此者也。故曰「象者，

象也」。

又曰「八卦成列，象在其中矣」，這還是〈繫辭下傳〉，八卦成列，從乾坤到坎離這八卦，成了一定有秩序的序列了，這序列一成，象在其中。它怎麼成為序列呢？比如說由乾坤兩卦，再有六子卦，六子卦是，長男就是震卦，長女就是巽卦，中男就是坎卦，中女就是離卦，少男就是艮卦，少女就是兌卦，六子卦都是由乾坤這兩卦排列、序列出來的。序列出來除了父母六子之外，就是人，人有人身，除了人身以外還有外面的這些動物，自然界的水火、風雨，那就多啦！所以八卦成列象在其中矣，萬象就在八卦之中。又曰「八卦以象告」，這是〈繫辭下傳〉裏面的，你要研究八卦，你必得懂得其中的象。故云「取其法象卦爻之德」也。你取這個法，這個法就從象裏面來的，有八卦就有象，有象就可以表現每一卦的卦德了。

先解釋象曰這兩個字，後面講象曰，是〈大象傳〉裏面講天行健。何妥曰天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為「健」者，宋衷曰「晝夜不懈，以『健』詳其名。餘卦各當名，不假于詳矣」。

下面李道平解釋，剝象傳曰，剝卦的〈象傳〉說「君子尚消息盈虛，天行也」。剝卦的〈象傳〉是孔子寫的，他說君子尚消息盈虛是天行。君子是就陽爻來講的，乾就代表君子，尚消息盈虛，息是陽爻，消是陰爻，陽息息到圓滿叫盈，陰消，把陽爻完全消掉這叫虛，消息盈虛，這就十二消息卦來講，乾坤二卦消息。十二個月的消息卦來講的，那麼尚消息盈虛，這叫天行也。你從消息卦來講，就乾卦來講，它從坤卦到十一月開始一陽生了，然後十二月、正月一直到四月滿了，盈了。盈了之後接著到五月就變了，變成天風姤卦，又消了，消到十月分變成純坤，純坤一片陰氣，那是最不好的時候啦！但是沒關係的，接著又變化，到十一月又是陽爻起來了，消息盈虛這叫天行。天在這一年四季來回的轉，永久的不休息，沒有休止的時候。就在最寒冷的時候，從五月天風姤開始，陰氣上來，陰氣雖然把這個陽消了一爻，消了之後沒有消掉，它伏在下面，還是在那裏沒有停止，就是到十月整個變成坤卦了，它還沒有停止。一年十二個月、四季，天體啊！就我們凡夫看生滅的現象，有生有滅，有消有息，就這個天體，乾的運行來講沒有停止，叫天行。天行用什麼字呢？加個健字來講。

在開始之前，上回同學們在研討的時候，提出幾個問題，我在這裏先給大家解釋一下。第一個問題，請各位翻開這個本子第二頁，第二行到第三行，為何以泰卦說明乾卦之亨德？在第二頁裏面，它是這麼說的，「陽息至三成泰，序卦傳曰，泰通也。以乾通坤，陰陽相交，故云，亨通也」。這一段，在研究的時候，為什麼用泰卦來說明乾卦四德當中的「亨德」？因為漢儒解釋，他往往把前後的經文對照著解釋，這就是以經注經。古人學漢學家的注解，大致都是這個辦法。你問為什麼用泰卦解釋乾卦亨德？這裏講乾卦亨，亨就是通的意思，亨通。亨通就這裏〈彖傳〉所講的德，那麼就拿後邊的泰卦來解釋。因為泰卦它上下兩體的結構，地天泰，上面三橫是坤卦，下面三橫是乾卦，它的取象就是地氣上升，升到天空。天氣下降，天氣這陽氣降到地下，這陰陽二氣發生交通，這叫亨，就解釋亨的意思。意思就是說這亨德是自然的一個現象。自然界在春天的氣候，地氣跟天氣它能夠發生交通了，就這個意思它就亨，亨通。就以這個泰卦的卦象來解釋這個亨字，所以這裏面是〈序卦傳〉泰是通也，解釋這個意思。李道平解釋「以乾通坤」，以乾卦的陽氣，通達坤卦的陰氣，陰陽相交這叫亨通。用在人事上，上下之間不能夠溝通，意見是

上下不能相信，各人堅持各人的意見，那就不能算是亨，那是否卦了。是講這個意思。

再呢？還是第二頁，第四行到第五行，為何以既濟卦說明乾卦之貞德。這裏第四行是這麼說的「師彖傳文」，上面講利當和字講，貞當正字講，那麼就引用師卦〈彖傳〉的文。下面解釋「爻當位曰正」，六個爻一卦六畫，每一爻都當位了。什麼叫當位呢？就拿乾卦來講，初、三、五，初九當位，九三當位，九五也當位，二四上就不當位。為什麼初三五呢？這個數目字是奇數，二四六是偶數，偶數是代表陰的，奇數是單數代表陽的。陽爻站在陽位，奇數就是當位，陽爻站在陰位，偶數這個位子，就是不當位。就拿乾卦來講二四上，九二、九四、上九這就不當位，所以爻當位曰正位，叫正位。「二四上皆失位」，九二、九四、上九都失了位子，是不當位，不當位就失位。「變而之正」，變，把不當位的變了正位，變成當位。怎麼變成當位呢？你把九二變成六二，九四變成六四，上九變成上六，那麼你這樣看，乾卦這六爻把不當位的三爻都變成當位了，這一變的時候就成為既濟卦了。成了既濟

卦這上回我講的，乾卦跟坤卦旁通，這兩者交換，交換就是說坤卦的六五降到乾卦的九二來，乾卦的九二和坤卦的六五，這樣一對換，對換成功就是水火既濟了，變而之正成為既濟定。成了既濟定就是雲行雨施，天下平也，故云貞當正也。這是解釋貞當正字講。你問為什麼以既濟卦說明乾卦之貞德？元亨利貞的貞字當正字講，因為既濟這一卦六爻皆正。既濟是水火既濟，上面三畫卦是坎卦，下面三畫卦是離卦。坎為水，離為火，水火既濟，既濟這一卦從下面看初九正位，六二正位，九三正位，是內卦。六四正位，九五正位，上六也是正位，既濟這六爻都是正的，所以在這裏變而之正成為既濟定。這是虞翻解釋卦的例子，一個凡例。他的凡例是什麼呢？凡是遇到那一卦的那一爻是不正的話，就把它變過來，變為正。變為正的時候你占普通的卦，你占到那一爻就那一爻來講，一變正了這一爻就好。在這裏因為是乾卦，乾卦後面無論那一卦，都與乾有關係的。所以在這裏整體的講變成既濟定，六爻就正了。六爻正了就解釋貞德的意思。貞呢？有時候看在那一爻裏面，不變的叫做貞，變了就不是貞了。在這裏是講正字上來講。這是第二問題。

下面看第八頁倒數第五行，小字「志，固可量也」。這個「量」字怎麼解釋？這一個問題，這個問題就是對這「志」在這一句是怎麼個講法。這是李道平把前人的注解解釋了以後，上面就講「不得已而為奉天伐暴之舉，故疑而不果」。武王在第一次伐紂的時候，大會諸侯於孟津，在河南孟津的時候，第一次沒有伐紂，時機還沒有到。第二次在牧野之戰也是在河南，牧野之戰就伐紂成功了。這裏講到後邊就說，在開始的時候叫進退兩難，就是疑而不果。果就是決斷的，疑而不果決。為什麼疑而不能果決呢？「其所望于紂之改過自新者」。其指的是武王，周武王，他呢？所望，所希望殷紂王，希望殷紂王幹什麼呢？希望他能夠改過自新，能夠把暴虐無道改掉，改成有道之君，能夠自新。「志」，這志還是指武王的志，武王他的心，他希望于殷紂王的改過自新。這個心志固可量也。這量當度量講，當測量的意思。這個字有兩種讀法，一個是亮，一個是良。量就是測量，是猜度的意思，度量是古文言，拿現在好懂的話是測量。量當名詞講，這個人心量是很大，寬宏大量。我們念《阿彌陀經》，念到阿彌陀佛是無量光、無量壽，讀量。這裏讀平聲，其志固可量也。量你可以研究研究，可以了解，可以度量他的心志，可以猜測出來。猜測什

麼呢？猜測是周武王在伐紂的時候，第一次為什麼不果斷的，馬上就伐紂呢？他的心裏還是希望殷紂王能夠改過自新，能改過自新他何必要伐紂呢？這是從這一方面來量度，來量武王的心。這就是聖人之心。他不是像後代的人講，我一定要把你打倒了以後，我自己做皇帝。武王不是願意自己做皇帝才來伐紂，他是弔民伐紂，這不是為自己，是這個意思。

再問：九二、九五均利見大人。二、五利見大人是否相同？其間同異何在？九二、九五，大人都指的是聖人，各位看看前面注解就知道了。九二利見大人，「雖非君位，君之德也」。有君之德，中國文化講天子，天子之位是君德。站天子之位的人，作天子的人，他一定是聖人，所以有聖人之德，居在天子之位，這個對於天下人才能有利益，是明君在位。如果說是有聖人之德，沒有天子之位，像孔夫子。有天子之位沒有聖人之德，就是夏桀王、殷紂王，是這樣的，這樣就分清楚了。九二這個利見大人，這個大人有聖人之德，沒有君位的。九五的利見大人飛龍在天，那就是有德有位了。位不同，聖人之德是相同的。

還有，各位翻到凡例第九頁一個圓圖，這是講爻辰圖。所謂辰就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，這圓圖裏面都寫出來了。爻是什麼呢？乾坤兩卦的十二爻，十二爻每一爻配合一個辰，辰就代表十二個時辰，這叫納辰。納辰上回我講的沒有講清楚，就是乾卦從初九、九二、九三、九四、九五、上九，從這邊轉過來。坤卦有兩種，坤卦右行陰時六，鄭康成講的是從未，坤初六、六二、六三、六四、六五、上六右行，這是鄭康成的說法。後邊有個京房說的，京房西漢的，他也是從未開始，從未初六，他是反方向，跟鄭康成的方向相反的。未從初六，然後上六、六五、六四、六三、六二回到酉這方向。文字解釋看看第七頁，第五行對一對就知道了。又京房亦言爻辰，與鄭不同。不同在那裏呢？乾是相同的，乾左行陽時六，始于子而終於戌，二家所同。坤右行陰時六，始未而終巳者，鄭氏說也。就是我剛才第一遍說的那個始未而終酉者，京氏說也。這兩種不同，上回我沒有這樣詳細說明，現在你看過之後，你了解了。

現在請各位看十九頁，〈文言傳〉，文言曰也講過，裏面古人注解也講過。大家

要了解為什麼叫〈文言傳〉呢？這個意思我說一說。因為後面〈繫辭傳〉裏面孔夫子曾經說過「乾坤其易之門戶也」，乾坤這兩卦是一部《易經》的門戶，你要把《易經》學得好，要入門，入門從那裏入啊？先要把乾坤兩卦的意思要明瞭，往後你才能學得好。如果乾坤這兩卦都不明白了，裏面深奧的意思都不懂了，往後研究，愈研究愈不明白。因為這個關係，孔子特別在乾坤這兩卦作了〈文言傳〉，在乾卦那邊叫〈乾文言〉，坤卦那邊叫〈坤文言〉。這是孔子特別作乾坤〈文言傳〉，是這個意思。文言，文字解釋，就是拿後邊這兩篇來解釋乾坤兩卦的經文的。文言就是言經文的，解釋經文的，是這個意思。

何妥曰天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為「健」者。只有乾卦他把名稱變為健。宋衷曰：「晝夜不懈，以『健』詳其名。餘卦各當名，不假于詳矣」。

後面講疏，李道平解釋何妥的注解，他就舉出剝卦的〈象傳〉講，後邊有剝卦，剝卦的〈象傳〉也是孔夫子作的。剝象傳曰「君子尚消息盈虛，天行也」。這是〈象

傳》裏的幾句話。復象曰，復卦的《象傳》也說，「反復其道，七日來復，天行也」。舉出兩個卦的《象傳》。在這裏解釋什麼呢？解釋何妥的「天體不健，能行之德健」的健。也是解釋《象傳》的天行健這個健的意思。

下邊他把兩處《象傳》的文言引用出來。下面他就解釋了。蓋，這是古人注疏謙虛的話。蓋是活動的語氣，不下斷決的斷論。蓋乾之一陽，從艮入坤而剝盡，這是解釋剝卦，剝卦是消息卦九月分，十月是純粹坤卦，沒到十月是九月分。九月是山地剝，最上一爻是上九，下邊五爻都被陰爻把它消掉了，變成剝卦了。剝卦外卦就是艮卦，艮卦就是乾卦只有一陽了，只有一陽從艮入坤，這就是說坤卦。這山地剝的剝卦，一陽從那裏來的呢？這就是講卦的來源，就是乾卦的一個陽爻，從艮入了坤，剝盡了，剝卦最後這一陽也沒有了，被陰爻把它消盡了。復從坤出震而復來，最上那一陽爻被陰爻消掉了，十月分純坤了。十月分純坤，我們凡夫眼睛一看，看世間這是不得了，全世界都是這麼陰森森的，一點陽氣都沒有啦！其實呢？它馬上就有轉機了。轉機怎麼轉法？就當陰消，把最上一爻也消盡之後，實際沒有消盡，

那個陽爻跑到下邊來了，跑到最下邊的一爻，盡了又復從坤出，從坤卦最下的又出來了，這一下出來就是震卦了。這震卦什麼呢？是地雷復卦，震卦是震為雷，地雷復卦。這樣一計算，從剝而復來，原來是乾卦，乾卦的五月分天風姤卦，陰爻把它一道一道消，消到十月，十月到十一月復卦又上來，又息了。你這樣算的話，皆天之一陽行乎其間，入坤出震而又來了，這個來復指的就是這個陽爻，都是天這一陽，在一年四季十二個月行乎其間。行乎其間就是解釋天行健。天行健在那裏，一般人看起來，小人當道，做的什麼事情讓人家懷疑天理還在那裏？沒有天理了。實際上天理有的，不過小人當道，陽爻是我們凡夫眼看不出來而已，那個天理還在那裏，它就來回這麼轉。當十月分純坤的時候，那純乾在純坤的反面，那是伏。漢儒講的有飛有伏。十月分的坤卦飛起來出現在外面，乾卦就伏在後面，是這個樣子。真正懂得這道理的時候，我們看世間任何事情沒有灰心的道理。夏桀王到那個時候，成湯王就出來了，成湯王沒有放桀的時候，成湯王早就出生了。殷紂王暴虐無道時候，文王、武王也早就出生了，早就出現在世間了，不過那時候他是伏在下面就是了。這個道理是天理，永久存在的。懂得這個道理，我們不要說現在全世界都不講

道理，我們就跟著學不講道理，那我們學道就學不成了。天之一陽行乎其間，故乾象曰「天行」，所以乾卦〈象傳〉說天行。天行，你又是看得到、又是看不到，它始終在那裏行。

說卦曰「乾，健也」。故曰「天行健」。這〈說卦傳〉裏面，乾當健字講，所以是天行健。天地之健順，以理不以形，天是行健，坤是講順，所以這裏講天地之健順，天行健，地是坤順。以理不以形，純粹就這個理講的。為什麼以理不以形呢？我剛才講天的理性永久在那裏行，不是表面看那個形狀，陽爻顯出來才是陽，陽爻顯不出來，就沒有了，那完全是從形式上看，那就看不到了。從純粹理上面講，以理，不以形。故云，故云這兩個字是一個句，「天體不健，能行之德健也」。天體，譬如說這個虛空，虛空你說健不健呢？虛空談不上健不健，表現虛空這個德的功，能夠用得出來，這個能行之德健。能行之德健它用什麼呢？用這個陰陽兩個現象，就是日月的兩個現象，能行之德健。「猶如地體不順，承弱之勢順也」。地是坤，坤卦代表大地，大地的這個體，天體是虛空，大地的體就是地球。地球是地的體積，

它順不順呢？這地球你看，有喜馬拉雅山、有太平洋、有大西洋，高低不平怎麼會順呢？可是承弱之勢順也。承弱之勢怎麼順？就它整個大地來講，一切就接受天的雨露、氣候，由大地來接受的，那麼這「勢」是承弱之勢。弱居在柔，弱當柔字講，弱與柔順這個德，來承受天的一切氣象，風霜雨露都是由這個柔弱之勢接受，承這個字就是接受。比如說春天的暖氣降雨水、露水，它接受了，到了冬天這個霜寒下的雪、冰雪，它也接受。它以柔順之勢來承受的。就這個勢，勢是一種態勢，就這個意義來講是順。

「乾卦獨名『健』者」，為什麼乾卦，別的不講健，只有乾卦講健呢？天一畫一夜，晝是白天，夜是夜間。過周一度，一天就過一度了。這一度什麼呢？這虞翻解釋的，「周天」是周圍，在中國大陸上，伏羲氏畫卦那個時候觀察天空，在天空畫一個圓圈，圓圈把它畫成三百六十五度又四分之一，這叫做周天。周天全部的度數，你這一晝一夜，這日夜正好轉這一度，在這天體，天的一日一夜，一度了。那麼我們人在地上過了一天一夜了，這叫一度。過了一度不是一周圍跑了一趟，辛

苦了，好像我們人工作，白天工作，夜間要休息了？就算是有特殊事情，夜間也不休息。一晝一夜這個忙完以後，總是還要休息的時候吧！天不是如此。這天，周天三百六十五度又四分之三，這在天是一度，這天的一度轉到這裏完了，又開頭，轉回來又開頭，周而復始，周而復始。所謂周而復始就指的過周一度，周是周天，從這一度開始然後終了，終了然後又開始，就周而復始。你這樣看起來，所以宋氏就講「晝夜不懈，以『健』詳其名」也。只有乾卦陽爻才是晝夜不懈，因此用一個健字詳其名。「詳」就是很詳細，在這裏講，用一個健字，把乾全部都能解釋清楚。

云「餘卦當名，不假于詳」者，其餘的卦，除了乾卦，其餘的任何一卦，當名，各卦有各卦的名字，另外取名字。不假于詳者，假當借字講，不必借這個健字了，各有各的名稱了。孔氏謂「所以尊乾異于他卦」也，孔氏是孔穎達，孔穎達解釋王弼注的。孔穎達講為什麼在乾卦講天行健，用健字來講，這是尊重乾卦與其他的卦有異，有不同。這是孔氏正義，孔穎達正義講的。

接著講下面這一句，「君子以自強不息」。注解的文字，我先念一遍，各位可以

圈一圈。虞翻曰：「君子」謂三。乾健故「彊」。彊是強字，經典裏是這個寫法。天一日一夜過周一度，故「自彊不息」。老子曰「自勝者彊」。干寶曰：言「君子」，通之于賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。故堯舜一日萬幾，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能。自此以下，莫敢淫心捨力，故曰「自彊不息」矣。

現在看《纂疏》，先看虞翻的注。虞注：「君子謂三」者。虞翻講，君子指的就是三爻。為什麼君子是三爻呢？以三為人道。體天，九三這一爻，就天地人這三才來講，三是人道，人道體天。雖在入道，它乾卦之體是體天的。而爻言「君子」，有「終日乾乾」之德也。三是在入道裏面，又因為它的體，全體是在天內卦，就是天，整體的內外卦都是天，所以叫做體天。因此這個爻言，九三這一爻就說：君子，有終日乾乾之德。所以爻言君子，那裏面有終日乾乾之德，就在這一爻裏面有乾乾之德。

虞注說卦云，〈說卦傳〉裏面虞翻注的，曾經有這麼說「精剛自勝，動行不休」，是「乾健故彊」也。〈說卦傳〉講到這個乾卦，它是精進的又是陽剛的。以這精進

陽剛自勝，以這個自己取勝的。取勝不是向人家來取勝，而自勝，自得的這種優勝，自勝是它的優點。動行不休，它這陽氣是動的，動了而且它行動起來不休，動行一般講行動，它沒有休息。是乾健故彊也，這動行不休就是乾卦這個健的德，有健德不休所以是強。

周天三百六十五度四分度之一，前面講過了。日行一晝一夜，就農民曆講也好，現在的西洋曆講也好，日行一晝一夜，一個白天一個夜間。不及天一度，故曰「天一日一夜過周一度」也。天的周天是完全的，三百六十五度連四分度之一都包含在內。我們在大地上這一天，一天就地球這麼轉一圈，在這裏講是日行一晝一夜。這一晝一夜只能算是三百六十五度，不及天一度，故曰天是一日一夜過周一度。我們這裏是因為沒有那樣，所以有閏月（經過若干年，幾年就有一個閏月），就把零的度數把它補上。這是講天的，天是完全的，一周就是一度，一周就是三百六十五度又四分度之一。

因此天惟健故「彊」，只有天承當這個健字，所以叫彊。彊故「不息」，就因為

它這樣堅強，永久不會休息的。在人間來講，閏月的中間就不是像天那樣一直在那裏，中間沒有停止一下，這閏月就是彌補這中間，不像天那樣一直沒有停頓，所以天叫彊。是解釋這個意思。

「自勝者彊」，這一句話是老子《道德經》裏面的，本來《老子》叫《道德經》，文言文簡說老子道經。又史記商君傳，商君是商鞅。《商君傳》裏面「自勝之謂彊」，有這一句話。李道平就拿《老子》的「自勝者彊」，還有《史記》《商鞅傳》裏面「自勝之謂彊」，這兩句話來解釋虞翻的注解，也是解釋自強不息這個意思。自強不息注重這個自字，老子講自勝者彊，商君也講自勝之謂彊，一切求其在自我，求其在自己。當然商鞅所講的彊，與老子所講的彊是完全不同的，但是都是講但求自己，這個意思原則是相同的。老子講的自勝者彊，發揮自己本有的道德能力，這個道德能力自己本有的，就是孟子講的良知良能。這個道理商鞅不懂，他的自勝之謂彊，他講的是講究武功，是自己要能夠堅強起來，和老子當然不同的。

下面是干注，干寶注的。「君子」通上下言之。君子這一個名詞，通上下言之

是什麼呢？上指聖人，下指賢人，都可以稱為君子。所以在《論語》裏面，孔子弟子稱呼孔子是聖人，有時也稱君子。當然一般稱呼賢人可以稱君子，所以君子這個名詞，上下都可以說，可以稱呼聖人，可以稱呼賢人，就普通的也可以稱君子。我們既不是聖人，也還沒到賢人地位，但是我們做人做得規規矩矩，人家都稱呼你是一個君子。所以君子上下都通用、通言的。凡勉強學問之事，凡是勉強用工夫，在求學問這樁事情上，在德不在位也，注重的是在德，不在你是站在什麼位子上面。你做了卿大夫，就好像魯國的三家大夫，他有位子啊！那德呢？沒有。所以在這裏講，注重在德不在位。

皋陶謨曰，這是《尚書》裏面的一篇文章。「兢兢業業，一日二日萬幾」，這是皋陶謨的兩句話。謂堯舜也，指的是堯舜。堯舜是兢兢業業的，兢兢好像是戰戰兢兢那樣，自己時時刻刻警惕自己，戒慎恐懼的那個意思，業業就是好像自己處在一個地位，危機四伏的那種狀況，這叫兢兢業業。兢兢業業就是用在一個人求學修道方面，就是很小心、很努力，不敢懈怠，就是兢兢業業。一日二日萬幾，一日二日

是《書經》裏的文字，《書經》裏的文字有很多到後來跟普通的文言文不相同的，看起來比較麻煩一點。根據古人注解，一日二日就是日日的意思，也就是說今天是這樣，明天也是這樣。換句話說天天是這樣，也日日如此。這是一日二日萬幾，每一天都是萬幾，萬幾那事情太多了，他所處理的事情都是那個幾，那太多了，指的堯舜。堯舜在《皋陶謨》裏面就是這麼說的，這是堯舜也。

無逸曰，〈無逸〉也是《書經》裏的話，有〈無逸〉篇。「自朝至于日中昃，不遑暇食」，謂文王也。〈無逸〉裏講這幾句話，自朝，早晨，至于日中，是日正當中，日正當中馬上就昃，昃就偏了，日一到中就偏了。不遑，遑當閒暇的暇字講，不遑就是沒有閒暇。後面講暇食，不遑暇食，古人在經典的造句往往重覆用的很多，比如說一般用艱難，艱就是難，難就是艱，造字有時候是習慣的，古人習慣的造字，往往有這個意思。所以在這裏不遑暇食，沒有閒空的時間來吃飯，這裏講的是文王。

論語曰，李道平解釋古人的注解，古人的注解注出來，它的出處他不解釋，你既是解釋他那注解，你就把它這一句話出在那裏，出處就要講出來了。那麼《論語》

裏面就講，「吾嘗終日不食，終夜不寢，以思」。引用就引用在這裏，本來是「以思無益，不如學也」，那才完全的。他這裏把出處找出來就好了，不必完全把它引用出來。這是孔子自己講的，我曾經終日，整天的我沒有吃飯，夜間，終夜的不寢，沒有睡眠。這做什麼呢？以思。這是謂仲尼也，謂仲尼也這是李道平講的話，這是孔子講的上面這句話。

又曰「欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾」，謂顏子也。又曰，就是上面舉出《論語》了，又曰一看就知道，《論語》又這麼說的。這是顏子講「夫子循循善誘人，博我以文，約我以禮。」顏子講跟孔子學，孔子那樣循循善誘的教導他，他學得又進步又有興趣，欲罷不能，就是想停止不學，休息一天也辦不到，跟孔子學的時候欲罷不能，一直在那裏學，有高度的求學興趣。既竭吾才，顏子說我盡我學習的能力，才就是他學習的能力，竭盡了，把所有的能力都用上了。如有所立卓爾，這好像能夠立得住了，學問有些成就了。「卓爾」是很顯然的，自己也明瞭了，明白有所立了，這就是顏子，顏子就是顏回。就是把前面干寶注的那些，舉出古代的

聖賢，他在這裏把出處都找出來了。找出來以後他說此皆大聖大賢，「自彊不息」之事。大聖，堯舜、孔子，大賢人顏回，他們自彊不息之事。事，就是堯舜、文、武他們辦政治、辦政事。孔子在行道，顏子在學道，這不息之事。

「自此以下」，從聖賢以下，謂庶人農工之屬，庶人是眾人，一般民眾。民眾那些庶人有做農人的、有做工人的，拿這個就代表一切了，一般老百姓了。之屬，屬類，這一類的。皆莫敢淫心捨力，淫，《說文解字》當浸淫來講，浸就好像泡在水裏面、浸在水裏面。浸淫，這不大好講，在這裏淫心，心就陷溺的意思。《孟子》裏面講民心陷溺，陷溺就好像是把自己的心不收回來，任自己的心在那裏懈怠，這叫做淫心。捨力呢？不肯用力。這力不但用體力，用腦筋、用心力也是力。捨力就是不肯用心思，不肯用心思就是淫心。這淫字除了《說文解字》解釋以外，古時候別的字典當放字講，心放縱到外面，淫心就是放心，心放在外面散亂，捨力就是心不用在正路上，不用心思來求學，不用心思來修道。就農工來講，農人就是專心的來做他的農事，工人要專心做他的工事，一般人也是，專心就不是淫心。用自己體

力、智慧就不捨力了。所以皆莫敢淫心捨力。為什麼呢？以期于「自彊不息」，希望自己能夠自強不息。庶足以法天行而成君子也。庶是庶幾，庶幾是雖然沒有完全符合，但是也差不多了，庶是差不多了。足以法天行，效法天的健，天行健，效法那個，這樣可以成為君子，而成君子也。那麼這裏講君子通上下言之，從大聖人到賢人到君子，以至於庶人都可以這麼說，這個意思。你只要把你的心思用在學道、求道這一方面，別說是讀書人，你就是做農做工做商人，都能稱得上效法天行稱之君子。

樂記曰，還有《禮記》的〈樂記〉篇講，「著不息者，天也」。中庸曰，《禮記》〈中庸〉篇說「至誠無息」。李道平把〈樂記〉裏面說的一句話、〈中庸〉裏面說的一句話舉出來。下面他自己就發揮意思了，君子法天之行，學聖人的君子，他效法天的行為。莊敬日彊，《孟子》裏面就講過莊敬日彊，自己要莊嚴，敬是什麼呢？自己莊嚴就是自己敬重自己。後世的人不知道莊敬自己，而希望人家來敬重他，那是捨本逐末。所以自己莊敬，一天一天的效法天行，所以叫莊敬日彊。故能「自彊

不息」，亦如天也。也跟天是一樣的。〈樂記〉裏面，「著不息者，天也」，著不息就是很明白的表現出來這種不息的，只有這個天。〈中庸〉是講「至誠無息」，至誠就是講天的，「誠者天之道也」。沒有休息，這裏怎麼叫沒有休息呢？至誠，永久都是至誠的，這是天之至誠。那我們人學至誠，「誠之者人之道也」。誠之者與誠者不同在那裏呢？天的誠者永久是那個誠者，就時間來講，晝間也是誠者，夜間也是誠者，有道的時候天理也在那裏，無道的時候天理也在那裏，天網恢恢疏而不漏，它是至誠的。誠之者，我們學誠的人，學天的誠道，誠之者學成功了，那就是誠者了。誠之者正在學的時候，還沒有至誠不息。比如說，看見社會上那些惡人，另外又看那個善人，他心裏，對惡人對善人的心裏就有所區別的，他表現出來就有所不同。有時候他的言語行為學了誠了，遇到環境，比如我們現在的社會教育，其實學校的教育、政治上都是一樣的，講的都是與五倫的道統相背的。那麼我們學誠，學的工夫不到，難免有時候覺得人家講的，在這個時候可以這麼講，學得不正當的方法，心裏還能容納下去，這個誠字不行。古時候講倫常，尤其是家庭裏面的天倫，父慈子孝，一聽到那裏有父親殺兒女、兒女殺父母，那是天翻地覆的事情，誰也不能忍受

的。現在你看，每天常常看到這些，習以為常了。心裏覺得沒有什麼嚴重了，那我們學誠，這個誠字學得不夠。學誠的時候，遇到社會這些倫常悲劇發生的話，就是痛心疾首啊！這了不得的事情。必得這樣的話，我們才不會順著這個時代、這些亂世，這些不會跟他學，你有這個心理才不會跟著學。如果說時代已經到了這個地步了，習以為常了，不知不覺的就跟著學了，這個誠你怎麼學得好啊？所以誠之者，它這當中就與誠者不同的。〈樂記〉裏面講「著不息者是天」，〈中庸〉講「至誠無息」，都是講天道，講至誠的，「君子法天之行」就是要效法至誠。雖然還沒有到那種境界，但是我們心裏要以這個做我們學習最後的一個目標，最後的目標懸掛在那裏、放在心中。我們看這個亂世，一切反其道而行，我們才有是非善惡的一種辨別。不然的話，我們在這世上什麼是是、什麼是非，那裏是善、那裏是惡，沒辦法辨別。我們學誠，學自強不息，就是這樣學法。

○潛龍勿用，陽在下也。

下面這一句，「潛龍勿用，陽在下也。」先把古人的注解，句子斷一下。荀爽曰：氣微位卑，雖有陽德，潛藏在下，故曰「勿用」也。

下面是李道平的《纂疏》，解釋荀爽的注解。一陽初動，它為什麼氣微呢？就講乾卦的初九，初九叫潛龍。初九這陽爻，一個陽爻，初九這一陽初動，初動開始在發動，誰在發動？這陽氣在發動，就這個三才之道，天地人來講，初爻、二爻都是地，初爻在地下，二爻是地面的，初爻一陽初動還在地下呢。故「氣微」，所以這個陽氣很微小。其爻在下，講到這個爻，爻就代表氣的，它是在地下，初爻是最下的一爻。故「位卑」，所以它的位子卑，卑就是下的意思。

繫下曰，〈繫辭下傳〉裏面有一句話說了，「龍蛇之蟄以存身」，〈繫辭下傳〉裏面一句話。他說龍、蛇，蛇我們現在都看過的，龍沒有看過，龍沒有看過經書裏面為什麼講龍呢？要知道地球上這些動物，有很多古老的動物，在地球上逐漸逐漸消

滅掉了，在古時候龍是一般人見得到的，現在見不到了。因為這龍已經消失掉了，沒有了。雖然沒有，但是古時候有，所以經文裏面常常提到，不但是龍，研究地球生物的，有好多古代的那些動物，植物也是如此，到後來慢慢就沒有了。人也是如此，人是高等動物，高等動物也有淘汰的。英國清教徒沒有到美國新大陸的時候，美國的紅人、紅番很多，到後來，美國人原來是英國人，美國人開發新大陸的時候，逐漸逐漸的，現在紅番已經很少了，幾乎要滅種了。這龍蛇之蟄，在那個時候有龍有蛇，什麼叫蟄呢？蟄就在深水裏面，冬天可以保暖，水很深的時候有暖氣。蛇在陸地上，水裏也有蛇，種類不一樣，在陸地上的蛇，在冬天一來，牠就躲藏在地裏，牠有洞，在蛇洞裏面，這叫蟄居。龍是代表其他一切動物。地下的小動物，冬天就在土裏面，到春天來了，有節氣叫驚蟄，雷聲一發動叫驚蟄，陽氣暖了，原來蟄居在地下土裏面的，都跑到地面上來了，可以活動了。因此〈月令〉裏面就講起蟄不殺，為什麼起蟄不殺？好不容易在地下蟄居，藏了整個冬天，好不容易現在陽氣發了，可以到地面上活動，牠一出來，你把牠殺死了，那是殘忍啊！中國聖人都教人，要學法天之行有好生之德，叫起蟄不殺。那麼這裏講龍蛇之蟄，牠為什麼蟄居？把

自己或是藏在深水裏面，或是藏在很深的洞裏面，「以存身」，保存牠的身體，保存牠的身體就是保存牠的生命。

有復象焉，龍蛇之蟄就是表示那卦有飛有伏，蟄就是伏在下面，就是有復卦之象。復卦原來在十一月，整個陽氣都潛伏在地下，到了十一月你看，它又恢復了，有復的象了。這復象雖然復，但潛龍，它上面五個爻還是坤卦，雖有陽氣，潛藏在下，復卦初九這一爻的陽氣，還是很微弱的，還是潛藏在地下。隱而未見，還不能夠顯現出來，所以叫做勿用。

周易集解纂疏講記(二) 【乾卦之二】

○見龍在田，德施普也。

請各位看十七頁，「見龍在田，德施普也。」從這裏開始，荀爽注解的，我先把文念一遍，各位聽一下。荀爽曰：見者，見居其位。「田」謂坤也。二當升坤五，故曰「見龍在田」。「大人」謂天子，見據尊位。臨長羣陰，德施于下，故曰「德施普也」。這是漢儒的注解。

下面的疏是清朝李道平的解釋，他就把荀爽的注，更詳細的解釋。他說位，二也。前面荀爽注的位指的二，二爻所佔的位置。這二的位子謂陽見諸二位也，就是陽爻出現。「諸」當在字講，出現在二位。二在地上稱「田」，農田在地上。陽息至二，他是按照消息卦來講的，消息卦明明這是乾卦，你就把它原來看作是坤卦，坤卦從初爻開始息，息就是生長的意思，生息的意思。陽從初息到二，故「田謂坤也」。

荀氏說易，荀氏是荀爽，他解釋《周易》，他的學說多主乾升坤降之義。他的學說用的例子，就是凡是乾，乾是陽爻往上升，坤是陰爻往下降，他是用這個意義

來解釋。那麼這個解釋，由李道平的解釋，為什麼這樣呢？蓋是他研究的時候，活動的語氣，**乾主陽**，乾卦各爻，它是陽爻，以陽為主。**陽動而進故升**，陽爻一動就要進。什麼叫動呢？陽爻逢九就是動的。陰爻逢六就是動。不動是什麼？陽爻不動是七，那個爻在那裏是不動的。陰爻八那就不動。所以陰陽二爻凡是逢九、逢六叫老陽、老陰，老陽老陰就是要動了。陽一動陽主進的，就要往上進，所以要升。**坤主陰**，坤是主陰，**陰動而退故降**，陰一動就是退，退就是往下降的意思。先把荀爽說易，他所常用升降的學說，把它解釋清楚。

二得中，二的位置得其中，這是三畫卦來講的。三畫卦比如說內卦從初、二、三，二就在初三之間，它是得其中，位子是中。**有君德**，得中道。一個人他的修養，他要成就聖人的本性，用什麼字來表現呢？用中道的中來表現出來，所以二在這位子上面得中，它有君之德。既有君德，**當升居坤五**。應當升到坤五的位子上，五呢？也是中。五就上卦講的，上卦四、五、上，五在這個當中。那麼居在五中的話，升自二田，九二這一動，由見龍在田，這個二升到五，從二田升到五位上去。故曰「見

龍在田」也。它原來是在田上（農田的田），升到五，五是君主的位子，它是君位。所以稱為大人，大人就稱為天子。天子到了五位，見，這個出現出來，他是據在尊位者也，得了位了，得了天子之位。前面是見龍在田，升到五位，他一出現是據在尊位上，正式登上天子之位了。

以二陽升居五位。原來在二位，是中道位，他只是有君主之德，有聖人之德，沒有聖人的位子，到了五位就是有德有位了。那麼有德有位就可以臨長羣陰，臨是居高臨下，居在天子的位子上，面對天下的民眾，羣陰是在這一卦裏面所有的陰爻，就代表所有天下人，包括朝廷的臣子。長當動詞講，他做羣陰的君長。有比「親萬國」之象焉，他可以親萬國。比親萬國，那就非常密切了，他是個天子，天子下邊所統屬的萬國，都是他治理的，這叫比親萬國之象。雖然是萬國有遠、有近、有多，就他的地位臨長羣陰來講，他是比親的，與他是關係非常親近，都受他治理。

益，益卦，風雷益。益卦象傳裏面講，「陽施陰生」。陽爻，陽是一股陽氣，它是主施捨的。那麼陰呢？它是主生長。一個施，一個生。就拿我們地球上的氣來講，

古人講天地，天地是一股輕浮之氣（輕是輕飄飄的輕，浮是飄浮的浮）。氣之清輕（上面是清潔的清，下面是輕重的輕），陽氣又是清潔的，又是輕飄飄的那種氣分，往上浮，這叫做天。這種清輕之氣飄浮在天空，它就代表天，這就是陽、陽氣。陽氣如果在七月以後，陽氣就盡量往上浮，不往下降了。從正月開始，這陽氣往下降，正月什麼卦呢？正月泰卦，七月是否卦，否卦是天氣不下降，地氣不上升，陰陽二氣不發生交涉，萬物沒辦法生長。從正月開始，陽氣天氣往下降，天氣下降就往下施，就把陽氣往下施，地氣往上升，地氣從地裏邊往外發。這陰陽二氣發生交涉，所以天地間的萬物，從正月以後它就慢慢生長。就這個生長的意義來講，陽爻這個陽氣它沒有別的，很簡單，就是把這陽氣下降，施給地面就行。地面就是陰陽二氣在地面上一交涉，地就給它變化，用在萬物上面就促成萬物種子可以發芽，樹枝可以長出青枝、綠葉出來，我們人身體的細胞就從春天來以後，它循環得比較更好。所以陽施，陽氣施，陰氣結合陽氣再凝聚，凝聚凝聚在大地上它能夠生長萬物，這是陰生。

陽主施，又為德，施是什麼呢？施是一種德的表現，施叫做施捨。它不講條件，沒有交換的條件，只是施捨而已。並不是說跟我們人一樣，我給你多少好處，然後你回報我多少好處，那是講條件的。施是不講條件，所以這叫做德。

德這個字，中國的字，我常常講儒家經典的時候，我就特別要說明一下，中國這個字非常重要，學中華文化，文字學一定要研究，字裏面就有道。比如說這個德字，德字現在是後起的字，左邊有個雙人邊，原來的字沒有那個邊，就是右邊那個字，右邊那個字你看，上面是十字，中間是目字，這不是四，這是目。眼目，我們人的眼目，眼目下面一橫，這一橫是古字，仿宋字的寫法，先從左邊寫一直，短短的一直，然後再往右邊一拖過來一橫，這個字一直一橫連起來，這是個隱字，隱藏的隱字。下面是個心字，這就是惠，這惠是什麼呢？十目所視無所隱藏的。下面是心字，我們一個人，在我們起心動念的時候，心裏沒有任何隱藏的事情，做的事情也好、心裏所想的任何事情也好，就如同有十個人的眼睛來看著我。十個人的眼睛來看著我，表示我的心裏沒有任何私心，沒有任何隱私，一切可以公開，公開到自

己心裏，起心動念都可以公開，所以古人講「事無不可對人言」，這就是德的原義。在這裏講上面是個直字，下面一個心字，直心，佛家是這個講法，儒家也是這個講法，直心這心是什麼呢？這心不是我們普通人心臟的心，也不是我們腦筋思想那個心，我們腦筋思想是虛妄分別的，心臟的心純粹是物質的，這個心是〈中庸〉裏面講：「天命之謂性」那個性，心性。〈大學〉所講的在「明明德」，明德就是這個性。這個德指的就是明德，為什麼明德呢？這個德，直心從我們真心出來的，沒有變化，真心是一片光明的，沒有變化，這叫直心。佛家也講直心就是道場，你建立道場是不錯，那是硬體的建築，在道場裏面修道的人，直心很重要，有這個直心，那裏都是道場。所以中國的字，很多字都代表它的涵義很深。

這裏講「陽主施又為德」，陽氣既然是純粹施捨的，施捨是不要求回報，純粹是大公無私，做一切的好事，不要任何回報的，這才是德。假如說我今天拿些財物救濟人家，希望過一些時候，讓受到救濟的人來報答我；或者也知道救濟受益的人，沒有什麼能力報答，一想到我這個事情做出去，我一定有功德，我這功德我將來可

以得到很多福報，這都不是真正的施捨，真正的施捨一無所求，這叫做直心。我救濟人家，我出力氣來幫助人家解決任何問題，我是憑我的良心，良心就是自己的真心。孟子所講「良知良能」，就是本來這個良能、良知啊！憑我的良心，也就是憑我的真心來做的。真心不是看這個人是我親戚朋友，和我關係密切，是我這地方的人，我就關心他、救濟他，那外國人我就不管了，不是如此。只要我們能力能辦得到的，不論是中國人、是外國人，甚至不是我們人類的那些動物，我們都要去解除它種種困苦問題，這才是施捨。這種施捨就是德。陽主施又為德，你這樣解釋，你才把中國聖人造的字，你這個字才認清楚了。所以研究中國的文字，真正任何一個文字，你認得很徹底的話，字上面就有道。

故有「德施于下」之象。所以有了下面這一句「德施于下」。這前面荀爽注解的，注解什麼呢？「見據尊位，臨長羣陰，德施于下」。因為陽是主施的，陽施又叫做德，因此荀爽在注解裏有這一句話：德施于下。德施于下這一爻，就有德施于下之象，這一爻從二位升到五位，升到五位的話他有天子之德，又有天子之位。

下傳曰，〈繫辭下傳〉講，「善世而不伐，德博而化」，故曰「德施普也」。注解的文字後邊「故曰德施普也」，德施普也什麼呢？你不求任何回報，毫無條件，完全出於你的真心，來施天下的一切蒼生，你這個德施才是普遍。他舉漢儒注解，都是有根據的，注解裏面講「德施于下，故曰德施普也」。故曰德施普也，德施普也是解釋見龍在田這一句話，德施普也。

那麼李道平就舉出〈繫辭下傳〉，孔夫子寫的〈繫辭下傳〉裏面講「善世而不伐」。善世，拿仁慈、善德來幫助天下人，世是世間，世間你問那個世間，聖人所接觸的任何地方都叫世間。聖人看他的因緣、他的緣分。在台灣，台灣就是他施捨的世間。聖人要到海外去了，海外任何地方，他所在地，那就是他施捨的世間。在古代堯舜時代，堯舜他治理天下，中國大陸整個大陸就是他的世間。世間是隨聖人的緣分，所到的那個世間，他沒有什麼選擇的，他這樣拿這個善法來施捨世間一切好處。「而不伐」呢？伐是什麼？自己表揚自己，我做了什麼好處了，我今天又拿多少錢去救濟了，明天我又是幫助那些人，做了很多的功德了。自己這麼宣傳，

或者自己不宣傳，他叫別人替他宣傳，這叫伐。不伐，聖人做的事情就是再多好的事情，他自己不會宣傳的，善世而不伐。這樣的時候，愈是善世而不伐，愈是他的德博。博是現在得了博士的博，博是什麼呢？博是你的學術非常廣博了。那麼「德博」呢？道德愈廣大的時候，你這廣大的德，「而化」，化就是教化。教化世間，教化這個世間注重這個化字，化是宋儒所講的變化氣質，不是我們普通人當個教師，把這書講出去了，學生聽也聽了，學生的氣質有沒有變化呢？這要從兩方面來講，學生不肯用功，當然他不會變化的。再呢？普通當教師的，自己的德沒有到博的時候，你要叫所有的學生都能受到你的教化也不容易。不能說沒有，有啊！現在在各級學校裏面，當老師的人，他所教的這些學生，很多都受教化不容易的，但是還有啊！一個、兩個、幾個人，總之還認同你老師所教的，他一認同你，他就接受，他就得到教化。你雖然有這樣，你還沒有到聖人地位，聖人地位，聖人是德博，他無所不知，無所不能。而化，世間人他就能化了。

我們今日之下，各位有不少在學校教書，你遇到這些剛強難化的學生，你不要

完全責備學生，自己想想辦法讓學生怎麼樣才接受你的教化。但是自己要懂得把握到教育的根本，什麼是教育的根本呢？現代教育都是教人家競爭，這不是中國的聖賢教育。聖賢教育孔子講：君子無所爭。學聖人你要學做君子，君子什麼？君子處在世間，與世無爭，處處講禮讓。而現在的教育，你看！從家庭到學校到社會，小孩子很小很小，家裏就教他不要輸在起跑點，一開始就跟人家競爭，處處要跟人家打拚，愛拚才會贏，就是教這個。這個與君子無所爭相反的，君子無所爭就是處處退讓，就是一步一步放棄自私自利，放棄小我，放得最徹底，那個真我、真心就出現，聖人之德就出現了。聖人之德出現，生死問題就解決了。那個競爭、跟人家打拚，處處跟人家爭，人與人之間私人的競爭，爭到尖銳化互相傷害，我要打倒你，我自己才能勝利。你要打倒人家，對方也要打倒你，所以現在這個社會上，那一天都有自殺的、凶殺的，多啊！綁票、撕票的，多啊！前幾天報紙上公佈一個數字，他講世界防止自殺的一個組織，他在全世界統計自殺的人數，他幫我們台灣現在統計，一年有三千多人自殺，統計結果每兩小時多一點點，好像兩個半小時就有一個人自殺，這是自殺成功的，不是沒有殺死的，自殺未遂的不算在內。自殺死了一年

有這麼多，平均每兩個小時多一點點，就有一個人自殺，你看，這就是現代教育鼓勵跟人家競爭，競爭到尖銳化，就彼此不是自殺就是他殺。就國家與國家之間就是戰爭來解決問題。中國的聖賢教育不是如此。所以你們各位在學校教書，無論是在那一個層次的學校，你自己總要懂得我們聖人這個教育，他是教人處處退讓、謙虛。讓人看起來好像眼前吃虧，明明又是名又是利，我們讓人家，名與利完全是假東西，我們把這個讓得愈多，假我把它破除得愈多，自己成就聖人的話，那個真我、那個真心顯示得愈快。

雪廬老人在世常常講，你把這本帳算算，是讓人划得來呢？還是跟人家競爭划得來？算算這帳，一算結果，我們還是讓人划得來。所以這個時候，善世而不伐，我們在世間能力雖然還是很小，但是我們總得要這麼學，我們心裏總是要存著這個心理。存著這個心理，我們有多少能力，我們就幫助世間，幫助人家解決很多問題。雖然這麼做，我們自己不要自己宣傳，也不需要政府給我們頒一個好人好事的獎狀，不需要啊！那麼逐漸逐漸的，我們自己就要擴充自己的德，由少分的德逐漸逐

漸多，多到德博了，到了德博的時候就行。雖然還沒有到德博的時候，你只要存著善世而不伐這個心，知道我們中國古聖先王教育的原理，處處自己這麼做，也教人家這麼做。人不管他的過去惡習氣多麼深，自私自利的心多麼嚴重，你這樣把這個道理講清楚了，他會接受你的教化。你們各位試試看，你這樣是拿真心教化的，拿自己真心就是德，德就是直心，你拿這個直心來教化學生。能夠這樣，「故曰：德施普也」，你的德就能夠普遍的施捨下去。

○終日乾乾，反復道也。

這裏在上回也講過了，這都是〈象傳〉。〈象傳〉在後面的卦，分得比較清楚，每一爻後邊有小象。在一卦後面那個象是大象，那麼乾卦比較特別，前面是「象曰：天行健，君子以自強不息」，這是〈大象傳〉，解釋這一卦的。後面從「潛龍勿用，陽在下也」，這個〈小象傳〉。〈小象傳〉在每一爻來講，「潛龍勿用」是解釋初爻、初九。「見龍在田」是講九二。現在我們看「終日乾乾，反復道也。」這是九三這一爻的〈小象傳〉。這個各位把它記清楚。孔子拿「終日乾乾，反復道也」解釋九三這一爻的爻辭。先看虞翻的注解，虞翻曰：至三體復，故「反復道」，謂「否泰反其類也」。

下面就看李道平的疏，李道平的疏解釋乾是陽，乾卦這個解釋終日乾乾，乾是講陽爻的。陽爻息，就是從坤卦由初爻，把坤卦陰爻息成陽爻。從初爻息到二爻，現在息到三爻了。這就是解釋至三體復。李道平解釋就解釋這一句，陽爻是息，息到三，內卦初、二、三都變成陽爻了，內卦就變成乾卦了，乾卦「至上體復」怎麼

講呢？體復就是說李道平的解釋三至上，體復。你從三數到上爻，三、四、五、上，坤卦經過陽息，息到三的時候，內卦三爻都變成乾卦了。四、五、上這個三爻還是坤卦，坤卦的話從四五上這三畫都是陰爻，現在你從三爻開始讀，三爻連外卦來一起讀，外卦一起讀什麼呢？外卦是地，外卦是坤，這兩者有重疊的，從三四五這是震卦，四五上是坤卦，那三四五這三爻是重疊的，你讀怎麼讀呢？就是地雷復，所以叫三至上體復，它就變復卦的體了。體復是體復，他是根據漢儒講的復卦來講的，復卦有五復、有四復，從三到上這四畫，兩個互體。

其卦為泰，泰是什麼？泰是地天泰，原來講互體，互體從三到上是地雷復，現在就三爻變成陽爻的時候，內卦是乾卦，外卦從四到上還是坤卦，坤為地，乾為天，就是地天泰卦，所以這個卦叫做泰卦。**泰反則為否**，泰卦一反叫做否卦。泰卦反過來是什麼？下邊的內卦是乾卦反到上面去，上面坤卦反到下面來。就是泰反則為否卦，在《雜卦傳》裏面講「否泰反其類也」，是這個意思。

惟以乾承乾，則復體在焉，他說就這個卦象來講，這是泰卦，泰卦一反為否卦，

就六畫來講，有泰卦有否卦，這兩個卦象都在其中。如果以乾承乾復體在，以乾承乾，乾乾，就泰卦一反，就反面來講，就泰卦來講下面是乾卦，就否卦來講上面是乾卦。乾乾，兩個乾卦，就以乾承乾，雖是以乾承乾，不就否泰反其類來講，泰卦不反，就互體來講，復這個體就在其中。就這個意義來講，所以能夠反乎復道。反乎復道有什麼作用呢？現在是泰卦，泰卦是好，就自然界的萬物生長，就我們人世間的社會人羣來講，逢在泰卦的時候，人與人之間，國家與國家之間意見都能調和，沒有隔閡，這天下太平。如果一反過來是否卦，那就不行了。難以溝通，你堅持你的意見，我堅持我的意見，這就變成否卦的時代，人與人之間，各人的城府太深，不能跟人家通融的。要避免這個，學《周易》你避免這個否卦，反復道也。你在泰卦的時候，避免走到否卦的時代，能反乎復道。就互體來講，這當中有復，雖然在泰卦的時候，我用互體一解啊！還沒到反其類的時候，還沒到否卦反其類的時候，否泰還沒反的時候，我就從九三這一爻，我就把它看成是一個復卦，這麼看的。你把它看做一個復卦，你在世間做事情，在小團體裏面做事情，你在治理國家的時候，你象是擺在這裏，你實際上做事情就按著這個象，趁早來調整，不讓它由泰卦變成

否卦。所以後面講常泰而不否也，就是你在治理天下的時候，一到泰卦的時候，你就想到這是開始，又是復卦的開始，從復這個時間還早呢！那又是一步一步，往天下太平這個境界上來治理了。所以講「常泰而不否」。「否泰反其類也」，孔子在《雜卦傳》裏講否泰反其類。我們學《周易》的人，我們怎麼學？就是這個學法，這現象出現趕快就做。

我再舉一個實際的例子，我們現在的教育，走到現在，不是從現在開始，現在是已經到了否卦的時候，否卦從泰卦反過來的。相反的，當初在泰的時候，中國教育在清末民初的時候，還是傳統的教育，不管他的老師做得到做不到，他教學生都是按照聖人所講的，教人家學禮讓，學恭敬人家。到了民國時代，有一些從國外留學回來的，他看見中國那個時候跟外國訂了很多不平等條約，中國的讀書人，從外國學回來的讀書人，看到我們中國受人家這樣欺負，每訂一個條約就割地賠償人家，打仗打敗了固然要賠人家，打了勝仗，滿清政府也不瞭解外交上這些慣例，打了勝仗，應該要求人家賠償，結果他按照中國的意思，你打敗了，我安撫安撫你，

我還是賠償你，是這個做法。那些從外國學回來新的學術界人士，他就認為中國的教育要不得，他就提倡全盤西化。在全盤西化之前，中國的教育，那是泰卦的時候，如果那個時候還是聖人在位的話，聖人在位政治也好、教育也好，他一看這些提倡西化的新學者，就可以糾正他，就可以把中國聖賢教育的道理講清楚，讓他認識清楚。新學家他也是好意，他說我們中國受人家這樣欺負，我們這樣弱，人家那麼強，強在那裏啊？人家做的艦艇多麼堅固，打出來的砲彈多麼厲害，船堅砲利，戰船就是戰艦，堅固得很！你打不過它，他的砲彈非常厲害，你沒辦法阻擋！所以那一幫學人，主張完全西化的人，我們要發展自己的武器，學西方，學西方的學術，是這麼來的。由這樣來後，逐漸逐漸檢討，我們中國處處禮讓人家就不對了，人家有厲害的武器，我們也要強壯起來。強壯起來我們就要競爭，就這麼來的。可是這種知見用心雖好，但是沒有遠見，後遺症很多，提倡人人都要競爭，提倡發展武力，結果弄成現在這個樣子，我們現在還是這樣啊！現在你是在朝在野的，還是全盤西化的思想，全盤西化的教育思想，根本教育就是競爭、鬥爭、戰爭，就這麼來的。如果那個時候，在民國早期，民國七、八年的時候，有聖人在位的話，他就把這局勢

把它轉變，在教育上就要轉變，不至於由泰變成否了，你要我們現在把它轉變過來，難啊！不是不可以，難啊！

孔夫子講「善人為邦百年，亦可以勝殘去殺矣」。善人是沒有自私自利的，全部大公無私的來治理國家，為邦是治理國家。像現在這個局面，你叫這種人來治理國家，一百年，至少要一百年，一百年之後怎麼呢？「勝殘去殺」，殘是殘暴不仁的，殺是互相殺害，社會上犯罪的這種現象，你要扭轉現在台灣這個局面，你叫一個善人來，要他馬上就能夠有效果是沒辦法，還要一百年。你想想看，那一百年他還是要從教育根本上下手，教育每個人，人人心理能夠自覺。不是說你拿這一百年，還教人家怎麼樣發展武器、怎麼樣跟人家競爭，你愈治療，到將來愈治療愈壞，連現在的現狀也保持不了。這個現象，我舉這個例子來，主要是幫助我們學《周易》，《周易》不容易學，你不拿事實做個例子來講的話不易了解，《周易》裏孔夫子的話，這麼簡簡單單的，意思包含就有這麼多。何況我們現在所接觸的教育知識，整個與這個相反的，你怎麼能學得入門？必須往這裏面體驗，有泰卦不要讓它變成否

卦。現在已經有否卦了，雖然很難，但是我們讀了中國聖人的書，我們有信心，聖人的道理，只要世界上人類不絕的話，天下人無論那一個國家，不管他人心怎麼壞，他想求平安自在，求天下太平，這是人人都有這個心理的。就憑人人所希求的這個心理，現在雖然這麼亂，時代這麼不好，你真的用真心，把聖人的教育講出去，還是照樣可以教化人家，要有這個信心。

周易集解纂疏講記(二) 【乾卦之二】

○或躍在淵，進无咎也。

下面講九四這一爻了，九四這一爻的〈象傳〉，「或躍在淵，進无咎也。」荀爽曰：乾者，君卦。四者，陰位。故上躍居五者，在上面四爻，九四這九也是陽爻，陽爻是乾，它就代表君。這是君，四是陰位。這個數目字，奇數就是陽，偶數就是陰。四是個偶數，所以它是陰位。那麼陽爻佔在陰位，那就是說它要往上，君卦，它有做君主的這種能力，可以往上躍，躍就是跳上去，可以居在五位上，居在君位上面，往上是登上君位的。欲下居坤初，如果你想要到下面去，不要往上，下是退下來、降下來。從四位降下來，就在坤初。求陽之正。地下稱「淵」也。陽道樂進，這樂各位讀要也可以，讀樂也可以。讀要就當好字講，好往上進。樂不是不可以，也可以的，好之者不如樂之者，樂也可以當動詞講。所以這兩個讀音，各位自己喜歡怎麼讀都可以。陽道樂進，故曰「進无咎也」，這是荀爽的注解，這注解需要解釋。

下面李道平的疏，李道平他是研究漢學的，漢學是處處要講根據，所以一開頭

就講〈說卦傳〉，說卦曰「乾以君之」。他解釋荀爽那一句話，荀爽說「乾者君卦」，荀爽注的這一句話有來歷的，有它的根據。你既是解釋那個注了，你就把這注的來源，你就把它說出來，所以說〈說卦傳〉裏就是講乾以君之。君之，君當動詞講，君之是君臨天下，就是當天下的君主，是乾卦。所以荀爽根據這個，乾者是君卦。故「乾為君卦」，你這樣注解，人家來找你麻煩，人家把你駁不倒的。

再，繫上曰，〈繫辭上傳〉講「天三地四」，天三地四在〈繫辭上傳〉裏面講象數，講數目的來源，故「四為陰位」。四承五，承與乘不同的，這個承是承受。你在上面這一爻，比如四爻九四，九四承受九五，在五的位子下邊，你要承受它叫承。還有乘車的那個乘，我們乘火車、乘汽車、乘飛機那個乘字，在你下面。比如說，九四乘下邊九三是用那個字，這兩個字要分清楚，一個是對上講的，一個是對下講的。這裏講四承五，九四承受九五的位子。故將，將是心裏有這個意思，「上躍居五」，將要往上跳，躍到五位上面去。就解釋故上躍居五者。上躍居五者，四承五，四承五你的位子很近，很容易就上去了。下面，往下怎麼呢？往下講應了，四應初，

一卦六爻，六爻就上下兩卦來講，內卦與外卦有相應的。比如說初爻，初爻內卦是第一爻，與外卦初，外卦初就第四爻，初四、二五、三上，這是兩爻兩爻互相相應的。九四與初九相應，四應初。又「欲下居坤初」，就相應的意義來講，他又想到我可以居到初爻去。

蓋，就是李道平講。四陽不正，四是陽爻，陽爻要站在陽位上面，四是陰位，你陽爻站在陰位，就是位站的不正。初位跟五位皆正，那麼九四要上到五，五也是陽位，到五位上面也正，也是正位。你要下到初爻，也是陽位，所以到了初爻，位也正了。初五皆正，意思就是說九四往上到五位上，往下到初位上，都能得到正位的。這就是荀爽注的「求陽之正」。求陽之正，陽爻求陽位，站上正位。所以這裏講故云「求陽之正」也。

乾鑿度曰，〈乾鑿度〉這部經，根據清朝紀曉嵐的考據，是在秦朝以前，現在來講，秦朝以前戰國時代的人寫的。這本〈乾鑿度〉，它是解釋《周易》的，雖然它是緯書，緯書有很多地方不可靠。雖然不可靠，有很多值得參考的。在〈乾鑿度〉

裏就講「陽動而進」，陽爻動是什麼呢？指九來講，凡是講九，它是老陽，它就有動，一動就往上升，所以故「陽道樂進」。陽這個道，它的特性就是愛好往上升的。

進得位得中，就拿九四這一爻來講，它能夠進到五位的時候，得了位了。不但得位，就外卦來講，五在四上這兩爻之間是中道，所以它又是得位又是得中。得位得中，故「无咎」也，无咎是沒有任何缺點。咎比凶（吉凶的凶），比凶輕微很多。不但沒有凶，連咎也沒有。為什麼連咎也沒有呢？它得位得中。

占到這一爻或躍在淵，或這個字，或上或下，或躍，躍是上去了。或在淵，在淵就下去了。淵什麼？淵就是初爻來講的。初爻是潛龍，潛龍是潛伏在地下的。孔夫子在九四這一爻裏面解釋，這是〈小象傳〉，〈小象傳〉解釋這一爻，這一爻的現象，可以上也可以下。上呢？又得位又得中。下呢？得位而不得中。這兩者，兩者一比較的時候，根據這個陽以進，陽爻是好上進的。孔子一看啊！或者是躍上，或者是降下在淵。最後指出來進，進好。進為什麼好？進无咎啊！為什麼無咎呢？你進，上到了五位的時候，既得位又得中。這是孔夫子解讀九四這一爻。把他的解釋

說出來，這又有些條件，不是任何人，喔！孔子這麼講我就進好了，進是可以進，要問，它是九四，是個九，九是個陽爻，九是乾德，在前面我講過，德是一點私心都沒有，直心是道場，他出來辦事，站上君主的位子，就像堯舜那樣。堯舜是既有聖人之德，又有天子之位，他在位的時候，把天下治理得太平，年紀老了，不能治理的時候，他把天下讓給人家，天下都能讓，什麼事不可以讓？這堯舜！堯舜是有德有位。假如我們也是九四，看見孔子講進无咎也，我們就進吧！進啦，自己看我們是不是實實在在的九？九不是那麼容易的，純粹的一片陽明之氣。天地之間，天地有正氣，陽明之氣純粹是一片光明的正氣。有這光明正氣，你可以去競選。沒有這個光明正氣，甚至只想做官，我勸你趁早不要去參加競選。競選輸了，選不上，你賠了很多錢，那還事小。競選上了以後，你站上那個位子，純粹為自己，我投資這麼多的費用下去，我現在要收回來了，這就造惡業了。惡業造成的時候，我們普通人看不出來，那是自己將來的災難，眼前你把選民的災難帶來了、感受了，選民也不知道。

孔夫子講「民可使由之，不可使知之」，你給他帶來再多的災難，老百姓也不知道這災難從那兒來的，你自己也不知道。為什麼呢？有德的人知道，自己沒有德怎麼知道？雖是不知道，選民不知道，自己也不知道，但是這罪惡造下去了，那不得了！儒家講的話，頂多講你是個小人，不是君子。小人在《周易》裏面講匪人，匪是土匪的匪，匪人就是非人，你小人就不是人了。就跟佛家所講的墮落到三途裏面去了，失了人道了。這一般講儒家經典的人不肯講，現在一般人也不知道，老百姓也不知道，一些政治人物也不知道。你看，可憐不可憐啊！所以你占卜，占到這一爻的時候，雖然孔子在這裏講「進无咎也」，我們自己要反省自己，我們的動機在那裏？動機是為天下蒼生呢？還是為了自己？這一點非常重要。

○飛龍在天，大人造也。

現在開始講第五爻的〈象傳〉。「飛龍在天，大人造也。」先把注解的文字，跟各位看一看，荀爽曰：飛者，喻无所拘。天者，首事造制。大人造法，見居天位，「聖人作而萬物覩」，是其義也。句法念過去了。

下面看李道平的解釋，他的解釋叫做疏。初與三得位而不中，這一段解釋九五的位子得中得位，其他都不是的。初與三，初爻跟第三爻它是得了位了。怎麼得位呢？初爻是初九，初爻站在初位上，是陽爻也是陽位。九三這陽爻站在三位上。初是第一，三是第三，這都是奇數，都得位了。而不中，中是什麼呢？就三畫卦來講，第一、第三都不中，第二才是中，所以初與三雖然得位而不算中的。二中而不正，二爻就是九二這一爻，就內卦來講，它是居中的但位不正。九二是陽爻，二是陰位，它位不正。四上不中不正，四與上這二爻不中不正。四這位子，九是陽爻，四是陰位；上是上九，九是陽爻，上是第六位。四與六都是陰位，所以它既不中又不正。除了九五，其餘五爻，或者得位而不中，或者中而不得其位，四上兩爻既不中又不

正，都是有所拘。九五呢？九是陽爻，五是陽位，陽爻站在陽位是得了位了。中呢？就上卦，它居在上卦二。五得位得中，所以无所拘了，不受任何限制，拘是限制的意思。而稱「飛」也，飛是什麼？飛是無拘無束的，飛是一個比喻話，一切拘束都沒有了。

萬事皆造始于天，下面就解釋了，上面把飛龍的飛字解釋清楚以後，飛是無拘無束的飛在天上，只有九五這一爻。後面解釋飛龍在天，在天的意思，「萬事皆造始于天」。無論什麼事情，造始，開始創造的時候，都是由於天。就拿農人種的五穀來講，這五穀你要它發芽，種子發芽要暖氣在那裏蒸發，暖氣就是陽氣，就是天。推及植物、動物，無一不是始於天。故云「天者，首事造制」。首事，萬事以它開始。造制，造是由天來創造，制也是製造的意思。一切由天來開始製造。

下面是講天了，聖人憲天以創法，憲當效法講，聖人是效法這個天，來創造治國平天下、教育、法治、法度，創法的。故云「大人造法」，這是荀爽解釋大人造法的。大人造法就是如同飛龍在天，在五位上。繫上曰，〈繫辭上傳〉講，「天垂象，

聖人則之」。這是孔子說的，天垂示那個象，天上什麼象呢？就是星斗。世間的聖人就則之，則是照天所垂示的象來效法，則也是效法。是也，這是舉出〈繫辭上傳〉兩句話，然後加上是也，印證前面大人造法。

「天位」謂五，就是這一爻的五爻，五爻所站的位子。見居天位是怎麼說呢？聖人出現在天位上。〈文言傳〉說：「聖人作而萬物覩」。聖人的創作，作是創作，前無古人的是創作。而萬物覩，天下一切，包括人、物一切的都看得出來。

釋詁云，〈釋詁〉是《爾雅》裏面第一篇叫〈釋詁〉。「作，造」，這兩個字怎麼講呢？「為也」，造字、作字都當為字講，這是〈釋詁〉裏的。在這裏引用〈釋詁〉，實際上，現在的本子，《爾雅》今本我曾經查過，〈釋詁〉裏沒有，〈釋詁〉後面有〈釋言〉（言語的言），〈釋言〉裏有這幾個字，這麼解釋的。各位可以在旁邊加個注，〈釋言〉裏這麼說的。下面是「作」「造」同義，這句話是李道平的意思。李道平引用〈釋言〉這句話，根據《爾雅》〈釋言〉裏講造作這兩個字當為字講，那麼造與作這兩個字同義字，同義字是一個意思。

作是什麼呢？在這裏說大人造，大人造就是大人作。大人做了什麼呢？謂伏羲造作八卦，這是創作，伏羲氏以前，沒有人能夠創作八卦。伏羲氏以後，只有學八卦，沒有人創作。已經創作了，後來人再作八卦，那不能算創作。所以到文王、周公以及孔子都是用文字來解釋，那是述。作者謂之聖，述者謂之賢，就是述而已。不過講歸這麼講，實際上伏羲氏創作這個符號，沒有用文字解釋。文王、周公就從這個符號裏面，看出這個意思，然後用文字來解釋，這個述應該說也是作。沒有文王周公那種聖人的學問，其他人誰能辦得到？到了孔子，作了十篇傳文，也叫《十翼》。孔子的傳，傳在古時候就是解釋的意思。比如《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》，傳就是我們現在講的解釋，就是注解的意思。所以孔子的十篇傳就是注解，注解八卦以及六十四卦，在講文王、周公的文辭。雖然這麼講，孔子也是作了。為什麼作呢？伏羲氏只是畫卦，六十四卦就是《易經》整部的一部經，這部經的經體在那裏呢？有體有相有用，卦是相，卦的變化就是用，那麼體在那裏呢？不但伏羲氏沒有講，文王、周公也沒有說出來，那孔子說出來了。

孔子〈繫辭傳〉裏邊說：「易有太極，是生兩儀」。太極就是體，由體再起相，生兩儀，生兩儀就是相出來了。兩儀相對，有相對，相出現了。這個了不起，不是聖人也說不出來的。所以孔子解釋這個，也是聖人。人更四聖，一部《周易》經過四位聖人：伏羲、文王、周公、孔子，四位聖人這樣作之、述之，然後一般賢人才能看得懂。沒有經過四位聖人，那只是聖聖相傳，聖人知道，聖人以下，賢人都不知道。這是中國文化，經過孔夫子用十篇傳文解釋之後，又把《易經》的本體也取個名字叫太極，然後他教學生，當然他門下七十二位賢人都會學的，最具有代表性的就是商瞿子木。由商瞿子木作代表能夠傳下來，其餘的弟子也都學的，這是賢人。賢人跟孔子學了以後，然後從孔子一直傳，傳到西漢的時候，漢儒的各種注解，都有老師傳授的，都有師承的。所以李鼎祚的《集解》，他就是把漢儒所注解的那些，注的文字把它收集收集起來，成為這部《集解》。所以這裏講的都是很可靠。那麼聖人作而萬物覩，造、作同義，造作是伏羲氏造作八卦，「聖人作」即「大人造」也。荀爽講的聖人作而萬物覩，就指〈文言傳〉裏面講的，就是這裏講的大人造。「萬物覩」即「利見大人」也，經文裏面，九二也有利見大人，九五也是有利見大

人。萬物覩，天下萬物都見到大人，見到大人就有益。故云「是其義也」。

這不容易，比如說現在是亂世，你們各位把《易經》這個道理研究明白之後，就把《易經》的道理、大人造的道理教化一般人，讓一般人見到，就根據你轉過來介紹，他就利見大人了。見到《易經》的學術思想，他就得利益，得真正的利益。伏羲氏開始的那種真理，講到這個真理，我們憑著這個真理可以使亂世轉為太平盛世。亂世怎麼能轉為太平盛世呢？從人心開始轉。世間這麼亂，由人心亂開始。你學了這個，把這個來轉介紹給人家了解，讓人家知道這個重要，可以趨吉避凶。真正要趨吉避凶的話，避免世間一切天災人禍，避免個人一切不好的運氣，知道這個學問，他按照這個做，他的境界、前途馬上就改變。不但改變現在世間這些亂的現象，更進一步往裏面修的話，就能夠走上成就聖人的路上去，連生死問題都能解決。這就是利見大人。大人就是聖人，見到聖人，那些伏羲、文王、周公、孔子我們見不到了，但是見到他講的學術，就等於見到大人了。見到大人，我們就是從學做一個正正當當的一個人開始，從正正當當的一個人，就一步一步學成聖人，眼前可以

避免各種災難，境界一步一步提升，就走向了生死的路上去，利見大人就有這樣的利益，不是眼前一般人所講的小的利益。所以飛龍在天，它解釋有聖人之德，站在天子之位上面，有德有位的一個仁君，就是大人。現在看看世界的教育思想，如果知道這樣的大人，就知道教育從那裏改了。

周易集解纂疏講記(二) 【乾卦之二】

○亢龍有悔，盈不可久也。

「亢龍有悔，盈不可久也。」注是引九家易曰注，《九家易》注。《九家易》就是荀爽等一共有九家，合起來名字叫《九家易》。九家注解的《周易》叫做《九家易》。有時候加個荀字叫荀九家，都是這個意思的。九家注解的這個易，它注解裏面說陽當居五，凡是陽爻應當居在五的這個位子上。今乃居上，故曰「盈」也。亢極失位，當下之坤三，故曰「盈不可久」，若太上皇者也。下之坤三，屈為諸侯，故曰「悔」者也。這是上九的〈象傳〉，孔子解釋上九這一爻。爻辭是「亢龍有悔，盈不可久也。」

前面是九家易注解的文字，下面看李道平的《纂疏》。陽居五為得中得位，陽是九，九五。九是陽，居在五位上面。為，叫做得中得位，又得了中，又得了位了。進而居上則亢，上面講的陽居五是講九五，它是得中得位的。現在呢？進而居上，就講到這一爻了，上九這一爻。再由五往上進，進到上爻，那怎麼呢？成為亢龍。像一個人的頸子，這頸子拉得很高，越拉越高，亢龍表示一個人的頸子拉得很高。

那是什麼意思？感覺很驕傲，一個人脖子拉得這麼高，表示人家都不如你，亢，龍到這個程度叫亢龍。居了上，居最上的位置就亢了，高的意思。故曰「盈」也，盈是到了滿了。我們任何一個人，求學、自己修行的工夫，不能夠自滿。孔子也曾經講：「為山九仞，功虧一簣」。為山九仞之簣，只虧欠一簣土，你要是自滿，最後一簣土認為不必要了，那你就不能成功的。因此不能自滿，盈是滿了，盈滿了之後怎麼樣呢？進而居上則看起來盈。

以九居上為「亢極」，拿九這個陽爻居住在上位，亢到極處了，高到極處了不能再高。以陽居陰為「失位」，以陽爻居在陰，上爻是第六，從一數到上是六，六是偶數，它是陰位，這是失了位子了。上與三應，上九與九三相應。亢極，走到極處，高到極處了。按照荀九家解釋《周易》的例子，他有他的例子，以他的例子就是升降。升降什麼呢？你到極高的地位，應當就要下來，要降下來。降下來降到那裏呢？「當下之坤三」。之當到字講，當往字講，前往。往到那裏呢？到坤三，到三爻這個位子。就升降的意思來講，陽爻升，比如說從下邊往上升，升到五位。從

上往下降，往下降的位子不一定，或者是三，或者那裏，看它上面是站什麼位子，下面就降在那個位子，因為三與上是相應的，它就降到三爻這個位子。三爻位子為什麼是坤三呢？明明這是乾卦，乾卦的時候，就消息卦來講，我前面也講過了，你乾卦怎麼來的呢？乾卦開始由復卦，原來到十月是變成純坤了，純坤然後一陽來復，十一月，下面初九又出現了，這復卦了。初九沒出現之前，這六爻皆是陰爻，純粹坤卦。現在從十一月一陽來復的時候，這是復卦，從復卦往上，一爻一爻往上而息（消息的息），整體的變成乾卦。那麼現在再以消息卦來講，乾上九降在坤的三位上，就乾卦旁通的位子來講的。

以納甲言之，再以納甲來講，納甲是什麼呢？用八個卦把十個干，干支。干就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。支就是子丑寅卯一直到申酉戌亥，十二支。十二支在地上，十干是在天上，名字叫天干地支。因此在八卦裏面，漢儒解釋《周易》有用納甲、有用納支的，納十二支。納甲呢？這裏就是用納甲來說。

月至十五，乾盈于甲，十六退辛，故曰「盈不可久也」。照納甲講，這前面有納

甲圖，各位在另外的時間可以自己看、對照看，這裏我們大概講一講。納甲的時候，這個月亮到十五夜的時候，圓滿了。圓滿納乾卦是一片光明，納乾卦比喻十五夜的月亮，叫做乾盈于甲。盈于甲什麼呢？乾卦是納這個甲，開頭十干，開頭是甲乙這兩個字，乾納甲，坤納乙，十干後面兩個字壬癸，乾納壬，坤是納癸。這是十干開頭兩個字，結尾兩個字，就是乾坤二卦納進去了。中間十干有六干，就由中間六個卦個別的納。中間的六個卦，比如說震卦納的庚，巽卦納的辛，艮納丙，兌納丁，坎納戊，離納己。這裏所引用的乾納的是甲，到十五夜是甲，月光圓滿了。盈是盈于甲。到了十六，十六圓滿的月光就開始要虧了。虧就是退，十六退辛。辛是什麼呢？辛是巽卦，巽它是納辛的，這月光要開始消退了。為什麼月光開始消退在巽呢？巽卦你看看，巽卦原來是乾卦，三畫都是陽，巽卦第一畫就是陰爻。陰爻就代表三畫圓滿的月亮開始從下邊來虧損。所以拿巽卦所納的辛，從十六號開始，月光逐漸逐漸要消退了。由納甲所講的月光有盈滿、有消退的這個象，「故曰盈不可久也」。所以經裏講盈不能久，不能一直盈，盈下去。不能，盈就要變了。聖人意思，既是不能盈那麼久，就必需要變通了。

變通怎麼變通法子？下面所講的話，這裏繼續解釋失位在上，上九是失了位，在上，故云「若太上皇者也」。《九家易》講盈不可久，若是好像、如同，如同太上皇。根據《乾鑿度》裏面講一卦六爻，一卦六爻這五位是天子，天子是皇上了，到了上爻這個位子，皇帝要退休了，皇帝退休就是做太上皇了。太上皇地位很高，但是天子這些事情，你不能够讓他做了，退下來就不能辦事了，好像太上皇。

爻位三為三公，按照《乾鑿度》裏面講，六畫卦這個位，在三這個位子，就像三公。公與侯等，公與各國諸侯相等的。那麼把這個位子說清楚以後，按照荀九家說卦的例子來講，升降的位置來講，上升下來，就降在三的位子上。且上升坤三，上升坤三就互卦來講，我們讀古人的注解你要知道，我前面講的消息卦，你就想那消息卦，消息卦它降什麼？降到坤卦那裏去，由乾卦上九降到坤卦三爻位上面來。互震為侯，那個三四五這個互體，互體叫做震，是震卦。震卦就是諸侯，所以古人《九家易》講屈為諸侯。原來太上皇，降低在坤三的時候，坤三的位子是公侯的位子。公侯是諸侯，對於太上皇是委屈了，委屈做一個諸侯了。原來在上面，是個太

上皇也是盈滿到極處，不能太久，久了就危險，所以按照升降的學理來講，就降下來了，一降下來就成為諸侯了。那麼這個要懊悔，故「有悔」也，漢儒是這個講法。

○用九。天德不可為首也。

「用九。天德不可為首也。」各位看句讀了，宋衷曰：「用九」，六位皆九，故曰「見羣龍」。純陽，則「天德」也。萬物之始，莫能先之，「不可為首」。先之者凶，隨之者吉，故曰「无首吉」。

下面是李道平疏的文字，李道平就這麼解釋了，六爻皆九，故「用九」。就是六爻皆是陽爻。六位皆取龍象，乾卦這六位都是龍，從初爻潛龍一直到上九的亢龍，都是龍，故曰「見羣龍」。乾純陽為剛，乾卦每一爻都是陽爻，純陽這是剛，就是陽剛。春秋傳曰「剛為天德」，故云「則天德也」。宋衷解釋純陽則天德也，李道平就舉出《春秋傳》的「剛為天德」，把他注解文字的根據找出來了，故云則天德也。《春秋傳》就是《左傳》。《春秋》是孔子寫的《春秋》，《左氏傳》解釋《春秋》的叫《春秋左傳》，簡單講是《春秋傳》。在《春秋傳》的魯文公，文公五年的傳文裏面有一句話，不過那句話不是講剛為天德，他講「天為剛德」，原文是天為剛德。引用起來，把它稍微變動一下，意思是一樣，就是剛為天德。

〈文言傳〉講文言曰「乾元用九」，乾元用九這句話在〈文言傳〉裏面。下面「天德」即「乾元」也，這就是把注解的文字，宋衷的文字「純陽則天德也」，先把天德的根據找出來。《春秋傳》裏面這麼說的，找出以後就解釋。天德跟乾元又連合上。乾元是〈文言傳〉所講的，那麼就解釋用九天德，天德就是乾元。

「大哉乾元，萬物資始」，故云「萬物之始」，大哉乾元前面也講過了，萬物資始，天下一切的動植物都是資始，都是依靠乾元來開始的，所以萬物資始。「故云萬物之始，莫能先之」。莫能先之，這由乾元開始，其他的不能夠居在最先的。先之，照古人文言的讀法，先讀去聲現之，當動詞講。莫能先之，不能夠走在人的前面，不能居前。居於前就是先當動詞講，莫能先之。

陽唱而陰和，陽起唱而陰接著，就隨著和，和這個陽所唱的。男行而女隨，用在人事上面，男性行就是提倡，女性就隨。用在人類五倫的結構，最基本的就是夫婦，一般講夫唱婦隨。此乾坤二用之大義，這是乾坤二用的大義。乾坤代表父母，所以「不可為首」也。

為什麼講不可為首呢？先則過剛，你要是先之，事事是居在前，一開始你就走在前面先之，你先之就過剛，講那上九過剛。故凶，所以是招凶的。隨則柔以濟剛，你隨和的話，隨和就變為陰柔了，這樣以柔來濟剛。剛得過分，純剛，剛得讓自己、讓他人受不了，一個人太剛，遇到事情不能轉彎。不能轉彎，一直剛下去，自己身體馬上就有病，這是受不了的。對別人來講，你這樣剛的一個性格，一顯示出來，任何人也受不了。要用柔來調濟，柔一調濟，比較隨和了，一隨和，剛就可以調濟了。故吉，就吉了。

案，是李道平把前面古人的注解解釋清楚以後，他自己還有意思，用案語說出來。乾坤之妙，存乎二用，乾坤這兩卦的妙處，就存在二用。惟天道變化，莫測其端，故「不可為首也」。乾坤二用就是乾剛到極處了，就用坤來調濟。坤柔到極處了，也要用剛來把它提振一下。這兩者剛柔二用，這二用用到最好就是妙用。講到乾坤運用之妙，就是乾坤剛柔互相調濟的。講到這個妙用，但天道的變化莫測極了，你找到了開端嗎？找不到。故不可為首也，為首，你找開端找不到，找首到那裏去

找啊？這是解釋用九。什麼時候用九呢？前面亢龍，從初爻一直到上爻，都住在六條龍的位子上，亢到極處了。亢到極處這龍，眼看剛到極處，無論對自己對萬物，都沒有好處。所以用九，用九什麼呢？用九這個九，各位還要注意九是老陽，老陽是變化的。老陽這九一變，就變成陰的，陽變陰，陰變陽，變成八了。用九就是全體的都變成陰柔的爻了。

在十三經注疏本子，以及李鼎祚的《纂疏》本子，各位看不出來，你要看何楷《古周易訂詁》，他就畫出來了。凡是九，畫成一個長方形的，變成八，六就畫又，變為七。這是陽變陰，陰變陽。用九就是變了，由陽剛變成陰柔了。那麼這個天德不可為首，一用九，天的德，天德是陽剛之德。陽剛之德，這就告訴我們了，我們學什麼呢？講那德，陽剛是很好的，陽明是代表智慧，有這陽明智慧，世間萬事萬物才看得清楚，理也能夠明瞭，但是講用呢？用就是要知道怎麼運用法子。不可為首，不可為首就不能先之，不能做倡導。不能做倡導，你就拿人世間的事情來講，什麼事情你一個主角，主要的人物，你不能走到公共的場合，站到第一線來。

站到第一線來，跟那些相對的羣眾來面對面，你不能解決問題。你要怎麼呢？你本身不能站在第一線，你要在後邊運籌帷幄，人家就是要傷害你，也傷害你不了，不能暴露出來，不可為首。所以它用九是講那個天德。用天德，天德雖然是陽剛的，可是用出來是陰柔的。陰柔你要找這個九，這個九，六畫都是龍。你找這羣龍，羣龍無首。你找羣龍，你找那一條龍？這六條龍你都找不到那一條為首的。一般講羣龍無首，羣龍無首你找那個首，找不到。找不到，但是這天德，它在那裏就發出實際的作用。這就是針對前面，走到亢龍的位子，一看就要招凶了，要招凶了，這樣一轉，一用九，把它由陽剛變陰柔，你找羣龍啊！你找不到。

所以後面李道平講，「天道變化，莫測其端」。天道變化就跟龍在天上變化一樣，首尾你看到嗎？看不到，神龍啊！真正變化莫測的神龍，牠有很多雲，在雲裏面，牠隨意的變化，我們一般人看不清楚。你處理世間的那些事情，天下萬物不知道啊！人家說知道，現在說是民主時代，一切都要讓老百姓知道，說實在的話，辦不到。所有的事情都要讓老百姓知道，老百姓一般人，不讀書的不必說，就是書念得很多，

他對於你天子所辦的事情，他知道嗎？天子辦的禮樂教化、政治，辦政治、辦教育都是用禮樂來辦的。禮樂這個道理，你普通人能夠了解嗎？古人制禮作樂是有德有位，有聖人之德又有天子之位，他才能夠制禮作樂。為什麼限制條件這麼嚴格呢？就是禮樂的理太深奧了！唯有聖人才能夠把最深的，最深就通達這個道，禮樂就通這個太極。所以鄭康成的注解，他凡例的例子裏面就有納音，納音就是音樂納在八卦裏面，這不是普通人所講的，是孔夫子講的話，講真實的話。孔夫子講的話：民可使由之，不可使知之。要學禮樂，學習世間萬事，你從什麼地方學？從行為上學，行為上一步一步引導你學，你做了一分你才知道這個道理，你才了解一分。一開始就把真理全部讓你明瞭，那誰辦得到？我們求學問，你總得要明瞭這一個。知道這一個，現在一般政治人物，動不動就是取民意，民意知道什麼呢？你做的事情，一般老百姓知道嗎？不知道。但是還得依照孔子的話，各憑良心，你聖人全憑聖人的良心來做事，是這樣的。所以在這裏講，你要了解天道的變化，聖人為天下人辦事，他的變化莫測其端。乾卦的〈象傳〉比較特別，把六爻的〈象傳〉都結合在一起，後面的〈象傳〉一爻在一爻之後的，乾卦的〈小象傳〉就說過去了。

○文言曰：元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁，足以長人。嘉會，足以合禮。利物，足以和義。貞固，足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

下面是〈文言傳〉。文言曰，先解釋文言，劉瓛曰：依文而言其理，故曰「文言」。姚信曰：乾坤為門戶，文說乾坤，六十二卦皆放焉。放讀仿，模仿的意思。

李道平的疏，劉注，就是劉瓛注的。依爻象而言其理，劉瓛的注，他是依爻的象來講的，而言其理。孔氏謂，孔氏就是孔穎達，孔穎達就是十三經注疏本子，《周易》的注疏裏面，孔穎達的孔氏正義裏面講，「乾坤其易之門邪」。這是後邊〈繫辭傳〉裏面講，「其餘諸卦及爻，皆從乾坤而出。義理深奧，故特作文言以開釋之」，這一段就是李道平他自己不用解釋了，就引用孔穎達解釋的這一段文，這段文一看好懂。那麼開始就是用孔子講乾坤是易的門戶，易之門也。其餘的，乾坤兩卦以外的，六十四卦除了乾坤二卦，就是六十二卦。那些諸卦、那些爻，都是從乾坤二卦

演變出來的，這些卦的義理深奧，因此特地作〈文言傳〉。〈文言傳〉是孔子作的。孔子看到六十二卦，這卦爻都從乾坤而出，所以乾坤二卦非常重要，義理非常深奧，因此作〈乾文言〉、〈坤文言〉這兩篇傳文來解釋，特別解釋乾坤二卦。這是姚信解釋的，姚信就根據孔子講的乾坤為門戶，這裏李道平就用孔穎達解釋的，一解釋，結果跟姚信意思是一致的，即是姚的意義。文言這兩個字就說過去了。

元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁，足以長人。嘉會，足以合禮。利物，足以和義。貞固，足以幹事。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。這是一小節。〈文言傳〉裏面文字也很長，根據孔穎達分的章法，就是段落，按照佛經講的話就是科判。孔穎達的解釋，從「元者，善之長也」，一直到「故曰乾元亨利貞」。這是第一小節。

我們現在就把第一節一句一句的來看。先看注的文字，九家易曰：乾者，君卦也。六爻皆當為君。始而大通，君德會合，故「元」為「善之長也」。

李道平《纂疏》的文字，說卦曰，說卦就是〈說卦傳〉，孔子寫的。在〈說卦

傳」裏面講，「乾以君之」，這是〈說卦傳〉的一句話。故云「乾者，君卦也」。就把《九家易》的這一句話，把根據找出來了。乾卦什麼？乾卦就是君卦。這君卦從那裏來的？〈說卦傳〉裏面講的。

大雅曰，這是《詩經》裏的話。《詩經》有〈小雅〉、有〈大雅〉。〈大雅〉有一篇〈皇矣〉（三皇五帝的皇，已矣夫的矣）。那一篇裏面講一句話「克長克君」。那一篇詩，當然一篇詩有好幾句，這裏引用它一句，克長克君。所以由這裏就說君有長的意義，君就是國家的首長。再舉出周語，〈周語〉是《國語》裏面的，「太子晉曰『古之長民者』」，這是在〈周語〉裏面講的一句話。韋昭彼注云，彼注就是〈周語〉裏面注解這句話的人，韋昭就注解這句話，「長猶君也」，長這個字就當君字講。這裏找出根據來了。

下傳以「長人」言「體仁」，下傳就是下面這個傳，就是〈文言傳〉下面，下邊這個傳文，下面的〈文言傳〉就講，以這長人來體仁。後邊那個，「君子體仁，足以長人」，就是下面這一句話，〈文言傳〉是這麼講的。故以「君卦」釋乾「元」

也。

六爻皆陽，故「六爻皆當為君」。「始而大通，君德會合」，這是前面注解的文字，蓋合嘉會。大通指的亨，元亨利貞的亨，亨通。君德會合，合是嘉會，嘉會就是會合的意思。以明元善也，以這個讓我們明瞭，說明元善這一句，「元者，善之長也」。〈繫辭上傳〉說，「繼之者，善也」。虞彼注云，虞翻在〈繫辭上傳〉裏面注解這一句話，他說「繼，統也」，繼當系統來講。「謂乾能統天生物」，乾卦能夠統系天生養萬物。「故繼之者善」，這是虞翻注解「繼之者，善也」。是乾統萬善。這是李道平講的話，他把虞翻解釋的舉出來以後，他就說這是乾統萬善。而元為乾始，元亨利貞的元善，元就是乾的開始。

人君上體乾元，用在人事上面，做為人君的人，上要體念這個乾元。足以繼天立極，中國講皇帝就是天子，是天上的上帝派你下來，替天下蒼生來辦有利的事情。他派誰呢？把他兒子派下來叫天子。天子辦的事情是繼天立極，繼天就把天的意思整個繼承下來，來立極，三極是天道、地道、人道。立這個天道，立極了。故曰「元

者，善之長也」。講善法，他是最長的。

書洛誥曰「惟王位在德元」，惟王位在德元，這是《書經》裏面，《書經》那一篇叫做〈洛誥〉。但是他引用，也許古本子與現在十三經本子有些不同，現在十三經本子《尚書》裏面，這一句話出在〈召誥〉（召是周公召公的召，上面刀字下面口字）。各位不要動它，在旁邊注一個召字就可以了。為什麼呢？在大陸上出版的版本，句點都加上去了，但是〈洛誥〉沒有改，人家謹慎的。我們現在知道的，就是在現在的經本裏面，它是〈召誥〉。〈召誥〉裏「惟王位在德元」，李道平把這句話舉出來，是其義也。是其義解釋善之長，元為乾始，乾元的意思。

又自復至乾為積善，從復卦到乾這叫積善。陽是代表善的，這就是乾卦六爻都是陽。六爻都是陽，每一爻都是君，代表君的。就消息卦來講，乾卦一開始，就是從坤卦開始息，息就是復卦。始息于子，始于子，前面有圖的。按照十二支來講，乾卦在子的位子上，子是十二時開始的一個時辰。所以它「首出庶物」，它是萬物開始的。庶物是眾物，庶當眾字講，眾就代表萬物，包括一切物。故曰「長也」。

把「元者，善之長也」，這句話解釋清楚了。

亨者，嘉之會也。九家易曰：通者，謂陽合而為乾。眾善相繼，故曰「嘉之會也」。這是荀九家解釋易的注解。

後面《纂疏》的文字，《纂疏》引用《子夏傳》。這個《子夏傳》不是孔子的弟子子夏，是後來有人寫一本叫做《子夏傳》，大家要知道。《子夏傳》就講「亨，通也」。他解釋亨字，亨字拿通字來解釋，亨通的意思。春官大宗伯，《周禮》叫《六官》也叫《周官》。《周官》裏的〈春官〉，它有一個職位叫〈大宗伯〉。〈大宗伯〉裏面講的「嘉禮」，提到嘉禮這個禮，在那裏注，就是鄭康成的注，他的注什麼呢？「嘉，善也」，嘉字當善字講。

禹貢，是《書經》裏面的，《書經》〈禹貢〉這一篇裏面講「灘沮會同」。有這一句話。鄭注，灘是水，沮也是水，相觸而合，這是鄭康成的注。下面是「會」訓「合」也。這是李道平的意思，他把鄭注舉出來以後，這是把會字，訓當解釋講，把會字解釋為合字。這看起來好像很麻煩，但是漢學家就是這麼講。漢學家解釋就

是這樣，他就是這個方法，處處講證據。

六爻皆陽，這六爻都是陽爻。合而為乾，把六陽會合為一個乾卦。乾陽為善，乾卦這六陽都是善，所以眾善相繼而成乾。陽主開通，陽明是主開放的，一開放就亨通。故曰「嘉會」。

其曰「眾善相繼」。其曰，就是《九家易》說的，《九家易》說眾善相繼。蓋這是李道平解釋，活動的語氣。合元善以明嘉會也。又以乾通坤，拿乾爻往坤卦裏面互相交通。嘉美所合，我們現在不是講交流嗎？講交流、講溝通，就這個意思。所以以乾通坤，嘉美所合的。故曰：「亨者，嘉之會也」。把亨者嘉之會解釋清楚了。這個意思，亨者嘉之會，由這樣恆善的，互相都有善意，所有都是善意再會合起來，這就亨通。你只講亨通，大家都沒有善意，或者你這一方有善意，對方沒有善意。對方他說他有善意，你沒有善意。這就不通。今日之下，你講三通，三通怎麼通得了？我們讀古文，也能夠用在現在，亨通叫嘉之會，互相都要有善意才可以的。

利者，義之和也。從這開始看，先把漢儒注解讀一下，荀爽曰：陰陽相和，各

得其宜，然後利矣。這是注。

下面就是疏了，疏是李道平的解釋，中庸曰「義者，宜也」。先把義的定義解釋，義當宜字講。荀子王制曰。《荀子》那部書裏面，〈王制〉篇裏面講：「義以分則和，和則一。故序四時，裁萬物，兼利天下，無他故焉，得之分義也」。這是荀子講的。義是什麼呢？義講分。分，一分清楚了就和。和呢？得其和就能得到一。一是融合為一的，融合為一先要講分，分要分得清清楚楚的，這個義。義的大前提，不能夠混淆不清，那不能算是義。所以下面就講義分的意思了。序四時，春夏秋冬有順序的。裁萬物，裁當成字講，成就萬物。兼利天下，兼利不是專利，專對某一個人不算兼利。兼利是這個字，你看一個手抓二個禾，都照顧到了，利天下，天下人都利了。無他故，沒有別的原因，得之分義。得之分義，你把這個裁成萬物，兼利天下，事實上講，讓人都能夠得到這個利益，這個利益各得其利，這個就是和。利益如果得了不平均，那就不合乎義了。分義就是這樣。

陰陽相和呢？講到最初的是，一切有形的物質、無形的思想，思想也叫概念，

都從陰陽出來的。陰陽要是運作正常，就必須相和。陰陽相和，各得其宜，各得其宜什麼呢？陰也不要侵佔了陽，陽也不能侵佔了陰。各得其宜，這也是分的意義，義這樣分清楚了則和。人類社會，從家庭到社會，不和就是不能各得其宜，有的得了太多，有的得的少，有的甚至沒有得，這就成為社會問題。就拿財富來講，貧富太懸殊了，這是不能各得其宜。是亦分義。義分則和，注重各得其宜。故曰「義之和也」。

再就是說文，《說文解字》裏講，解釋這個利字，「利，鈹也」。鈹這個字是用金屬做的挖土的工具。利字从刀，刀子左邊是個和。「和然後利」，從刀，刀是割的意思，但是要講究和，由這兩個字構成的。左邊禾苗的禾字，原來就是和平的和，和然後利。就是「从和省」，左邊的禾字就和平的和，把口字省掉了。「易」利者，義之和也」。《說文解字》裏面，把這利字，按照說文，文字怎麼造的，解釋清楚以後，就拿《周易》這裏面講的，易就是《周易》，《周易》裏面講「利者，義之和也」。許慎在《說文解字》，也舉出這裏的一句話，來幫助解釋一個例子。

下面李道平解釋，蓋「利」从刀，從刀是主分的。我們就說一塊大餅，用刀把它切開來，分開來了。分故，一分的這個緣故，能裁制事物，就從這個分的意思來講，利字從刀，這利字邊，它能夠裁制萬物。制是製作，使各得其宜的意思。各得其宜就和了，大家沒話講。各不得其宜的話，多少不平均，分得不好，那就不和了。

「利」又从禾，說文這個禾字。說文裏面講：「禾，二月始生，八月而熟，得時之中」，這是《說文解字》裏講的。田裏種的這個禾苗，這禾，內地那個時候，跟我們現在台灣不同的，我們台灣一年，氣候不同，有兩作，甚至三作。內地一年只有一作。二月是播種發芽叫生，從播種發芽插秧，再除草、施肥，到夏天。這個階段，從春天到夏天是長，到秋天成熟。八月是秋天，七、八月是秋天，這稻成熟了，成熟就得時之中。時之中就成就了。是「利」有中和之義。從上面《說文解字》所講的，就從利這個字，又從刀又從禾，刀有刀的意思，禾有禾的意思。單純就禾這個字來講，它是禾苗。禾字在《說文解字》本來的意思，禾是和平的和省了，就留左邊這個禾字，所以利字就有中和之義。

故云，所以荀爽注解。「陰陽相和，各得其宜，然後利矣」。李道平的疏找出這個字的根據，從〈中庸〉、從《荀子》以及從許慎的《說文解字》，來把荀爽這幾句注的文字，把它解釋清了。把注的文字解釋清楚，就是把孔夫子〈文言傳〉的這一句，也解釋清楚了。

因此就想到孔子講元亨利貞這利字，就是解釋乾卦的四德，乾卦四德是元亨利貞四德。在利的這個德，它就是義之和，就是中和。中和就不得了，拿這樣用在人事上面，什麼事都能成就的，都有圓滿的成就。那麼學了《周易》，懂得聖人的道理，我們在人世間辦事就這個作法，就把這利字認清楚了。在這裏講這個利字，跟我們現在所知道的，大家在社會上爭名奪利這利字，全部相反的。現在人爭的利是個人的權利，就算是講得再好聽，包括自己的政黨、自己的國家，一言以蔽之，還是私利。這個利字在這裏講兼利天下，平等的，而且兼利天下。你怎麼兼利法子呢？兼利，天下的人都利益到了，使他各得其宜，這才是利益。這利益就佛法講，是利益眾生的利益。這利就是這個意思。那麼孔夫子講辦政治，辦政治就是利益天下眾

生的，就是這個講法。

貞者，事之幹也。下面是荀爽的解釋，荀爽曰：陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。這是荀爽的解釋。

李道平的疏。他舉出師象傳曰，師是師卦，師卦的〈象傳〉。〈象傳〉也是孔子寫的，他說「貞，正也」。新本子大陸版本貞字改過來了，舊本子是真假的真。真假的真是錯的，各位把它改過來，就是元亨利貞的貞。貞是正也，師卦〈象傳〉文是這麼講的。既是真正也，六爻正，這是李道平的解釋，六爻皆正，則「陰陽正而位當」矣。六爻正位，陰陽正，比如說初爻站在初位，初九那是陰陽正了，九二站在二位就不正，必得是六二。初九、六二、九三、六四、九五、上六，這才是陰陽各得其正。陰爻站陰位，陽爻站陽位各得其位，而位當矣。

大戴禮，十三經裏面只有《小戴禮》，這是講的《大戴禮》，《大戴禮》的保傳篇裏面，引用一句《易經》的話，但是現在的本子，《易經》裏面沒有這句話，就是逸文。逸文就是《大戴禮》引用的時候，這文字到後來散掉了，找不到了，在《易

《經》裏面找不到了，叫做逸文。那麼引用《易經》逸文說，「正其本，萬事理」，這兩句話是《大戴禮》所引用的，當初《易經》裏的話，現在已經成逸文，沒有了。那麼這兩句話可以知道，故「可以幹舉萬事」。正其本就指的根木，比如樹木，樹木有本有幹，根本的幹正了之後，萬事理。其餘生出來的樹，根長正了，樹幹也正了，然後樹枝樹葉生長的都是各當其位，所以說可以幹舉萬事。為什麼正其本萬事理呢？下面研究這個了。

薛君韓詩章句，薛君是後漢人，他是研究《韓詩外傳》，對於《韓詩外傳》研究得很好，他著作有《韓詩章句》，他在章句裏說「幹，正也」，幹當什麼意思講？幹當正字講。除了薛君的《韓詩章句》解釋以外，還有詩詁云，詩詁講的，究竟指的那一個詩，難以考據了，這詁字，古時候那個字就是故字，講故事的故字。在那個時候研究詩的，在漢朝研究詩的有《魯詩》、有《齊詩》、有《毛詩》。解釋《魯詩》的叫魯詁。解釋《齊詩》的有齊詁。由毛亨傳下來的《毛詩》叫《訓詁傳》，三個字。其餘有講詁字，這個詩詁的話，沒有指定是那一家解釋那個詩的，他講的

就是這兩句話，「木旁生者為枝，正出者為幹」。這樹木，樹木有正出，所謂正出，就是根裏面長出來主要的那個幹，這叫樹幹。從樹幹再長出來，往四方長的叫旁生，叫枝，樹枝。那是詩詁講的這兩句話。下面是李道平說，這裏講的幹有正的意思。故曰「貞者，事之幹也」，貞這個字就是辦一切事的一個主幹。那麼我們學了《周易》，學了這個貞字，這貞字也是乾卦的四德之一。四德之一，在這個德來講，孔夫子的解釋，貞這個字是事之幹，幹就是樹從根長出來主要的一個幹，它幹長得很直、很正，取這個意思。

我們用在人事上，無論做什麼事情，就要像樹幹一樣長得很正。長得很正，你不管枝葉長得多，一切都以幹為主。是這樣的，幹要長不正的話，那個枝葉就隨著一切的位子都不當了。有這個意思，是純粹就卦的德來講的。我們人做事情，家庭裏面，處理家務事情，家務事情從夫妻到父子、兄弟，守住一個正字就好。根《詩經》裏面講，夫婦是正人倫的開端，然後推廣到社會上，君臣、朋友都要正。然後辦任何事情，都要守住這個正字。正大光明，事情才能成就，才能真正的利益天下

人。就個人修道來講，修道不正是絕對不行，言語要正言，行為要正行，言語行為都要正。佛法裏面講，在三十七道品，講正的有多少，八正道，八正道每一道都要講正，沒有這個正，一切事情做事做不成，修道也不行。故曰「貞者，事之幹也」，做一切事情以這個為主幹。

君子體仁，足以長人。何妥曰：此明聖人則天，合五常也。仁為木，木主春，故配元為四德之首。「君子體仁」，故有「長人」之義也。這是何妥注解的。

李道平的解釋，各位看看，前面何妥講「此明聖人則天」，他說聖人什麼呢？聖人就是君子，就是孔子在文言這一句話：「君子體仁，足以長人。」聖人就是君子了。五常是什麼呢？仁義禮知信也。

五者，人之德也。這五者是做人必須具備的德。這個德只要是做人不能夠沒有，而且不能欠缺的。一缺呢？古人講缺德，缺德缺什麼德？缺五德。不能缺，而且不能間斷，常，叫五常。五常就是仁義禮智信五德，這常就個人來講，沒有一時一刻能夠離開這五德。有一時離開了，就拿信字講，講信用，這一生從小到老都要講信。

如果有一個時候，我講了很久都講信了，我另外對某一個人我不講信用，我欺騙他一下子，那完了，你欺騙一下就不算是常，中間就斷了，一斷了前功盡棄。人的一生，這五個德都要一直在那裏修養，不能斷。就整體人類來講，人類的話，講這五常五德、五常這個常德，人類社會是安定的，這五種德只要任何一德不講了，這社會就有問題。如果五德都不講了，那你可以想想，這個社會已經不是人類社會了。你把這五個字跟現在的社會對照著看一看，現在社會的一般人，他什麼心理，他的言語行為，有那一部分與這五個德相合？人家都是這樣的話，你可以想像，天災人禍怎麼來的？你可以知道了，一般人說天災人禍那來的？對照著研究，你就知道了。研究《周易》並不是說你會占卜，可以知道未來，可以知道現在。真正說起來，《周易》不是講那個，你把聖人的話研究明白了，完全相信聖人的話，你把聖人的話拿現在時事一對照，你就明瞭了。前因後果，要改變現在這個現象，要未來的話，你也有辦法怎麼改了。五者，人之德也。

元亨利貞，天之德也。為什麼是天之德呢？這就乾卦嘛！乾卦四德，乾就是天。

此言聖人則天之元亨利貞。聖人就是孔子講的「君子體仁」，則就是效法的意思。中國歷史上有個女皇帝，她把名字取為則天，則天就從這裏出來的。聖人則天之元亨利貞，效法天的元亨利貞，以合仁義禮知之德也。你怎麼合得起來呢？漢學家，他就把這根據找出來。

乾初出震，乾卦初出的時候就震卦。原來是坤卦，十月是坤卦，坤卦六爻都是陰爻，到十一月乾卦出現了，初爻、初九，坤卦原來初六變成初九了，這就是震卦。六畫來講地雷復，這就三爻來講，八卦三畫來講，三畫卦就坤卦來講，第一個出現的就是初九。上面兩爻是陰爻，是震卦。震屬東方木，震是什麼呢？震是屬於東方，帝出乎震，後天卦位。先天卦位跟後天卦位是不一樣的。後天卦位你在〈說卦傳〉裏面可以找到，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離」，把那一段找出來你就知道了，位子就有了。那麼出就是出乎震，震是在東方，東方在五行是木（樹木的木）。《說文解字》裏面講，「木，東方之行」，五行裏面是木，木是在東方，東方之行。

禮記裏有篇月令，《禮記》〈月令〉就講：「某日」，某日是代表，在《禮記》〈月

令ㄟ裏就指明那一天是「立春」了。「盛德在木」，立春這一天這德，五行之德到了很盛的時候就在木，這是ㄟ月令ㄟ裏面講的。下面就是李道平解釋了，凡果核中實的，果核的核字，一般說話叫胡，在古文裏面有讀核，也有讀胡的。這裏讀核。果核中的實，這個實，比如說拿個水果，各位看看，就拿桃子吧！桃子最外面的是皮，皮裏面，桃有肉，肉裏面有桃核子，核子是硬殼，硬殼裏面有桃仁，那桃仁就是實。核中實有生氣者，有生氣者，一般講有生機。這個桃仁在殼裏面，連同那個殼放在泥土裏面，它可以經過熱氣、水分，到了一個時候，殼就開了，殼開了，仁就發芽了。這個發芽，生的一種機能，生機就從仁裏面含著、發出來的。這叫做生氣。生氣這氣的機，說法是不相同的，那麼就是機的意思。就拿這氣，能夠生的氣體，能夠長，生出來了，這就是仁。仁有桃仁、有杏仁有這個，是「仁為木，木主春」也。因此這仁字就是木，木是主在春天。四時是春天，方位是東方。

六書正譌，《六書正譌》是古人解釋六書的，這一本等於字典是一樣的。他講「元从二从人」，元這個字，你看，用兩個字把它造成的，一個是二字，一個人字，

元下面也是個人字。下面「仁則从人从二」，仁左邊是人，右邊是個二。兩個字的位子不相同，位子不相同，實際的意思是一樣的。要把它分辨一下，「在天為元，在人為仁」。就在天上來講，是個元氣的元，在人叫做仁，是這個分法。整個人天合一的來講，元與仁就一個字，元就是仁，仁就是元。用在天然上面就是元，用在人身上面就是仁。

所以把《六書正譌》講完以後，下面李道平就說了，故「仁配元而為四德之首」也。在乾卦這個元亨利貞，孔子在這裏把這個君子體仁，就拿仁來配合天這個德，配元。乾卦四德是元亨利貞，元是第一個字，四德之首。那麼在仁這方面呢？仁義禮智信。「體仁」謂以仁為體也，仁也是第一個字。下面長人，把體仁解釋清楚以後，就解釋長人了。「長人」猶君人也。長人是做人類的君長，猶如說君人，君人做人的君主。長人、君人都當動詞用。

襄公九年左傳曰。在春秋魯襄公九年的時候，《左傳》的文字講，「元者，體之長也」。這是《左傳》的一句話。李道平解釋「元」為首，故為「體之長」，所謂天

德的天體，這個四德之長。震為仁，又為諸侯。震在東方，東方木，木是仁，又是天子下面所封的諸侯。故「君子體仁，有長人之義」。講體仁，你平常能夠以仁為主體，你辦事情也好，做一切都是以仁做出發。出發這個體，因此有長人之義，你這樣就可以做人君了。

又禮運曰「仁者，義之本也，順之體也，得之者尊」，仁什麼呢？仁是義之根本，順之體是和順的，順從的是體，順是以仁為體。得之者尊，得了這個體，就義方面來講，得了這個本，得了這個仁的話，它是在這個尊位。故曰「體仁足以長人」也。所以體仁，可以足，足是夠了、具備了，具備做為人君的這些條件。

現在請各位繼續看後面這一句，〈文言傳〉的文，嘉會，足以合禮。看何妥注解，何妥曰：禮是交接會通之道，故以通配。五禮有吉凶賓軍嘉，故以嘉合于禮也。

下面就是疏，就是解釋了。繫上曰，〈繫辭上傳〉說「觀其會通，以行其典禮」，這是〈繫辭上傳〉的一句話。觀，仰觀俯察的那個觀，你觀察這個會通，以行其典禮。這是〈繫辭上傳〉的文。下面就講了，禮呢？根據〈繫辭傳〉裏面講的這一句

話，可以知道「禮為交接會通之道」。禮就是人與人之間、國家的、各方面的，是交接會通之道，講人與人的交往、接觸。會字，凡是任何私人的會面、大眾的集會、各項典禮的會，會通之道，這是靠禮，沒有禮，這一切的事情都辦不通的。故取以配亨通也。所以把這個禮配合亨通來講，沒有禮什麼事都不能通，辦不通。

五禮有吉禮、凶禮、賓禮、軍禮、嘉禮。吉禮就是祭祀，祭祀為什麼吉呢？祭祀對於自己的祖宗盡到孝道。國君、天子祭宗廟是祭祖宗、祭始祖，從自己父母一直追到始祖，這是盡到孝道，也是追到根本上，報本。天子祭山川也是報本。無論報本是盡孝，都能得到福報。孔子講：「我戰則克，祭則得福。」孔子說，我要主持祭祀的話，一定是得到福的。既是祭祀得福，這是吉祥的事情，好事情。所以這個祭祀叫做吉禮。凶禮，凶是喪事了。賓禮，辦理外交。軍禮，國家在平時訓練、演習都有軍隊的禮，在作戰的時候，動員了，這也有軍隊的禮，叫軍禮。嘉禮，各種喜事。一共五種。

春官就是《周禮》，《周禮》是〈天官〉、〈地官〉、接著就是四時，春夏秋冬。

這叫〈春官〉，〈春官〉的大宗伯。在〈大宗伯〉的那一條下面「以嘉禮親萬民」，用那個嘉禮來親萬民，就是〈大學〉所講的在親民。《周禮》是周天子制的禮，親萬民的。就天下的民眾，〈大宗伯〉講的以嘉禮親萬民。後面注解就講了，「嘉禮通于上下，所以別于四禮」。嘉禮這個禮，通達上下，在上位的，在下一切的，這嘉禮都通，民間結婚、祝壽，這都是喜事，舉行嘉禮。在五禮之中，嘉禮可以說是通於上下的，有別於其餘四禮。這是〈春官〉的注解。

愚謂，就是李道平講，我說啊！他有他研究的另外一個意思出來了。春官始于吉禮，《周禮》〈春官〉講禮，五禮開始講吉禮。終于嘉禮，五禮最後他講嘉禮。《儀禮》呢？現在十三經裏面有《儀禮》，《儀禮》第一篇就開始嘉禮的〈冠婚〉。冠是滿二十歲了，行加冠禮，這冠禮也是嘉禮。婚是婚姻，結婚的嘉禮。儀禮則始於嘉禮之冠婚，《儀禮》開始就講這個嘉禮，講行冠禮、行婚禮。而終于吉禮之有司徹，〈有司徹〉是《儀禮》的最後一篇，最後一篇講的是吉禮，吉禮就是祭祀。

蓋，拿這兩個，一個是〈春官〉，一個是《儀禮》，對照著來研究，他看出這個

意思了。蓋是他自己研究出意思了，沒說肯定，是推測的話。成民而後致力于神，成民就是一般的民眾，你把他這一切的禮，都教化都成就了，而後致力于神。故五禮，所以這個五禮，獨言「嘉合」者，解釋〈文言傳〉裏的話，〈文言傳〉是嘉會足以合禮，在〈文言傳〉裏面只講嘉禮。根據李道平拿一個〈春官〉、一個《儀禮》，一講在前，一講在後，致力于神的話，祭祀在後，這是《儀禮》的〈有司徹〉講這個吉禮，成民而後就致力于祭祀了，這是祭祀鬼神講的。在之前呢？就講婚冠之禮，就一般人的禮。所以五禮獨言，孔子在〈文言傳〉裏面只講嘉禮合，就是儀禮始冠婚之義也。《儀禮》為什麼開始講〈冠婚〉呢？孔子在這裏講，注重在人事方面，成人行冠禮，結婚行婚禮。照這個禮來講，講嘉會要合乎這個禮的。

又在乾卦來講，又乾以嘉美，旁通合坤。〈文言傳〉就是解釋乾卦的四德，乾卦以嘉美跟坤卦旁通，旁通就是乾坤這兩卦互相交流。怎麼交流呢？前面講六爻皆得其正，六爻不正的話，就要旁通了，旁通使得其正。比如說陽爻站在二位上，它就調整到五位上，這就是跟乾坤兩卦互相調整，旁通了。

陽稱「嘉」，陽爻在乾卦，陽爻稱為嘉。坤為「禮」，故曰「嘉會，足以合禮」也。他拿這個來解釋孔子〈文言傳〉上面這一句話。就乾坤旁通，陰陽配合得最完美，這就是嘉會，足以合禮。配合得完美就要合乎這個嘉禮。

後面講利物，足以和義。元亨利貞，講利了，何妥曰：利者，裁成也。君子體此利以利物，足以合于五常之義。

李道平的《纂疏》說，說文，就是《說文解字》。「利从刀」，利這個字他取刀這個字，從刀。解釋刀的意義來講。訓，訓是解釋，訓詁解釋為鋤。鋤是什麼呢？鋤好像是鍬，鐵鍬往地下的土把它挖起來，是這個意思。是這麼一個東西，拿這個東西引伸的意思。故主「裁成」也。由它來裁成。這刀啊！鍬是把地下的泥土挖起來成就一樁事情，也是成，刀就像那樣的。它要裁製各種的東西，使它能夠成就。譬如做衣服，做衣服過去叫做裁縫，什麼叫裁縫呢？把布料剪裁開來，然後把它縫起來，縫成一件衣服，這叫裁縫。那麼這就是成的意思。你製一件衣服也要裁，其他你要把任何物質變成有用的東西都要裁，叫裁成。這是裁成萬物。故「足以合于

五常之義」也。五常，君子學了這個五常就足以裁成萬物了。

周語曰，就是《國語》，《國語》有各國記載的，這是周家，叫《周語》。那裏說「言義必及利」，這是《周語》裏的一句話。

韋注，韋昭注的。韋昭注什麼呢？「能利人，然後為義」。《周語》講的義必及利，義與利這兩者有連帶的關係，但是連帶的關係在韋昭的注就講得清楚了。什麼叫做義？能夠利人的才叫義。如果不是利人，只講自己的利益，那怎麼說是利益呢？利己不能算義，利人才叫義。我們現在在各種社會福利團體裏面當義工，當義工不是為自己做事情，純粹把自己能力貢獻出來，是利人的，這叫義。這種利人的人也叫義人，有正義之人。

呂氏春秋曰「義之大者，莫大于利人」。《呂氏春秋》說，義之最大的，沒有比利人更大了。利人就是義之大者，故利言「利物」也。所以這裏，孔子在《文言傳》裏面講，講到利，不是利益自己，是利物的。物就是人物，在這裏講利益一切人。利就是言利物的。

又乾「精氣為物」稱「物」，在〈繫辭傳〉裏面，孔子講精氣，精氣是物，所以叫做稱物。這精氣從乾出來的，所以稱物。地靜而理曰「義」。地是安靜的，安靜有它的理，一般講地理。靜是靜，大地有大地的道理在那裏，這叫義。坤來成乾，這裏講旁通的意思，乾坤這兩爻互相交流了。在〈說卦傳〉裏講，「和順于道德而理于義」，坤要和順于道德。乾坤這兩者都要講和，講和講順要順乎道德，和順于道德。而理于義，理于義就坤來講的。故曰「利物，足以和義」。所以君子，學乾卦四德的時候，要講這個利，把這個利的意義明白了，他就可以利益一切人物，利益一切人物合乎這個義的。足以和義，就跟這個義能夠相和。就義所以能夠相和，有道德，有大地靜態的在那裏。大地為什麼靜態？為什麼在那裏能夠凝聚萬物？是天的陽氣使它逐漸逐漸成為有形體，萬物就藉著這個能夠生長，大地有大地的理，這個理就是合乎這個義。義在前面講一切都非常適當、很適宜的，這就講足以和義了，大前提要合乎道德。

貞固，足以幹事。何妥曰：貞，信也。君子貞正，可以委任于事。君子要貞正

的話就可以委任于事。故論語曰「敬事而信」，故幹事而配信也。

案，這是李鼎祚的案語。就是《周易集解》李鼎祚，唐朝人，他加以案語，案什麼呢？他的意思，何妥講這個，不合乎經義，此釋非也，是何妥講的注解那幾句話不對，為什麼不對呢？下面是李鼎祚的講法，夫「在天成象」者，「乾元亨利貞」也。言天運四時，以生成萬物。「在地成形」者，仁義禮智信也。言君法五常，以教化于人。元為善長，故能體仁。仁主春生，東方木也。亨為嘉會，足以合禮。禮主夏養，南方火也。利為物宜，足以和義。義主秋成，西方金也。貞為事幹，以配于智。智主冬藏，北方水也。故孔子曰「仁者樂山，智者樂水」，則智之明證矣。不言信者，信主土而統屬于君。故中孚云「信及豚魚」，是其義也。若「首出庶物」而「四時不忒」者，乾之象也。「厚德載物」而五行相生者，土之功也。土居中宮分王四季，亦由人君无為皇極而奄有天下。水火金木，非土不載。仁義禮智，非君不弘。信既統屬于君，故先言乾而後不言信，明矣。這是李鼎祚的案語，他解釋就跟何妥解釋不同的。

下面就解釋注，《纂疏》的意思了，首先講何注，何妥的注。此以貞配信。拿元亨利貞的貞，配仁義禮智信的信。言貞正可以任事，言解釋以貞配信。以貞配信，意思就是講貞正可以任事。學到這個貞字，就得其正了，得其正了可以辦任何事情。故引論語「敬事而信」之文，這個經文《論語》敬事而信這一句話，以證其義也。來印證他講的這個意思。就拿何妥注的解釋。

下面解釋李鼎祚的案語，李以貞配智，那跟何妥不相同的。故云「此釋非也」。「在天成象謂乾元亨利貞」者，乾即天，元亨利貞即四時，故「言天運四時，以生成萬物」也。「在地成形」者，解釋李鼎祚的案語。李鼎祚的案語，前面講的在天成象，這裏講在地成形。在地成形這怎麼講法呢？這裏講謂人生而成形，人生下來，你入了胎了。怎麼入胎呢？精氣為物，游魂為變。游魂一入胎，藉著精氣二物而成形。然後即有是仁義禮智信五常之性也。

言人君當法五常之性，作人君、作天子應當效法這個五常之性，五常之性就是仁義禮智信。那麼效法這五常之性，就拿性理來教化天下之人，拿這性理教化天下

之人，就要天下人來學聖人。中國的聖人教育，他並不是教你怎麼樣發財。發了財以後，按照個人的意思你怎麼享受，享受越好，政府給人民造的福利很多，這就夠了，現代人講政治是這個講法。古時聖人不同，聖人辦政治，固然民生問題當然要講求，民生問題講了有一定的程度之後，更重要的是教育。教育誰呢？教育人。就拿仁義禮智信這五常之性來教化人家，教人家學聖人。學聖人就是解決世間任何學問不能解決的生死問題、生老病死問題。所以當法五常之性，以教化天下之人。

在天為元，在人為仁，這前面解釋過了，在時為春，在四時來講是春，在五行為東方木。在天為亨，在人為禮，在時為夏，在五行為南方火。在天為利，在人為義，在時為秋，在五行為西方金。在天為貞，在人為智，在時為冬，在五行為北方水。「仁者樂山，智者樂水」，引之以明貞為智而屬水也。這把李鼎祚的主張，他的講法，把他的根據講出來了。

再舉〈繫辭上傳〉講：「卦之德方以智」。卦之德方以智，著，用著草，著是圓的，變成卦就是方了。貞正而固，所以為智也。

《說文解字》講：「固，四塞也」。固是什麼呢？你看固這個字，四邊都把它堵塞起來了。从口，古聲，這固字由兩個字造成的，一個是口，一個是古，古是聲音，是形聲字。從口，古聲，說文裏講到這裏，下邊李道平講這大的口字，古時候是一個圍字。古時候的圍字就畫這四四方方的形狀，〈繫辭上傳〉講的，「範圍天地之化而不過」。《九家易》在那裏注解就說，「圍，周也」。圍這個字是周遍了，四周、四面都周到了。又曰，又講，「智周乎萬物，而道濟天下」。〈繫辭傳〉這麼解釋以後，「智周」即「貞固」，「道濟天下」即「足以幹事」也。智周就是貞固的意思。道濟天下，就是這裏講足以幹事的意思。那麼五常之德，仁義禮智講過了。不言信者，為什麼不講信呢？蓋以乾為信也。乾卦，乾為天，以天為信。

〈說卦傳〉裏面講，「乾為天，為君」，〈繫辭上傳〉又講「天五」，天數五，五為土。李道平講五是中央，五即土。故以「信主土」，以信來主屬於土，「而統屬於君」。這就五行的配屬來講，古時候君有兩種配屬的方法，一個信配乎土，一個以智配乎水。另一種講法跟它相反的，以智配土，以信配水。各有根據的。以智配水，

孔子《論語》講的「智者樂水」。以信配水呢？你看海裏的潮水，海那個潮，看這一個月，那一天海潮漲潮了，時間不會差的，那一天潮水來就那一天來，非常有信用的。所以這信配水，也有它的根據。至於講智、講信配土，以智配土怎麼呢？土在中央，與東西南北都有關係的，金木水火土，金木水火都離不開土。以這個配智的話，人君在當中有智慧，你才能夠治理天下，智配土。那麼以信配土呢？講究信用。信當實字講，土是實實在在的，那個可以養萬物。所以自古以來有這兩種講法。到後來，這兩家講各有道理，怎麼說呢？重復的講，土又是信又是智。水呢？又是信又是智。從這兩方面講，合起來講都可以。講到這裏，李鼎祚認為何注講的「以貞配信」，他不贊成，他是要「以貞配智」。兩種講法，我們明瞭到後來，這兩種可以合起來講，那就都可以了。

他再舉中孚的這一卦裏面，象傳曰「信及豚魚」，這〈象傳〉也是孔子寫的。在中孚那一卦裏，又曰「中孚以利貞，乃應乎天也」。這也是在那裏的兩句話，這個意思就是說信及豚魚，又中孚以利貞，乃應乎天。這就是說人君信及豚魚而上應乎

天，天即乾也。這裏只舉出這兩句話，證明他把這個貞字是配合這個乾的。那麼君信及豚魚什麼呢？豚是豚，魚是魚。魚根據韓康伯注解，魚是在水裏，隱藏在水裏的是魚。豚是小豬，是很微賤的一個動物，既微小又賤。怎麼賤呢？罵人的話，說這個人不好，把他比做豬，豬是很賤的。豚魚這兩種東西，魚是隱藏在水裏面，這豬呢？豚是很微賤的，一在水上，一在陸上，牠們對於人的言語很難受到感應。我們人說話，做什麼事情，對於其他的動物也許有些感應，比如狗，家裏養的狗，牠很靈敏的，你說話，牠懂得人的意思，那豬就不然了。有些鳥也是很懂人意的，這還是一般動物，那麼人更不必說了，很容易感應。豚、魚這兩種動物不容易受到感應。雖不容易受到感應，人君你這個信，有了信的品德，信是誠實，實實在在具備信德，你這信德不但人可以感應，就是豚魚也受到感應，所以講信及豚魚。而上應乎天，人君你信這個德，連豚魚都能得到感應，都能令牠相信了，那麼上應乎天。自然就與這個天就能夠相應。天什麼呢？天即乾也。

即乾言信之義也，乾什麼呢？就是乾所言，信字的意思。所以他把信配在中央

土。五行配屬的時候，自古就有兩種講法，一種把信配合在中央，一種把智配合在中央。李就把這信配合在中央。他說乾，天就是乾的意思，乾就是陽，就講中央信這個意義的。天運于上，而春夏秋冬成序，天之信也。四時都有順序，這是天的信實。天講信用的，春天來是春天的氣候，夏天是夏天的氣候，所以他主張把信配合在中央。配合在中央的話，那智就不在中央了，智就在北方了。這跟何妥注是不同的。

故云，春夏秋冬成為四時有序了，天的序。所以呢？「首出庶物而四時不忒，乾之象也」。首出庶物，這就講到這個天，四時不忒這是乾之象也。乾卦，乾的象它就是首出庶物，萬物生長。首是靠這個天，靠天時，春天就是陽氣一發動了，這就是天氣由它首先出來。四時不忒，忒是有錯誤的，春夏秋冬四個時候沒有錯誤，這是乾之象。有錯誤的時候在亂世，逢到亂世了。比如說冬行夏令，冬天在內地結冰的時候，下雪下霜的時候，突然天氣暖和得跟夏天一樣的，那就是冬行夏令，夏天的時令。反過來夏天行冬令，夏天天下冰雹，下的冰雹是冬天的，夏天下出來了。這

就反常，時序反常，這是乾的象不順了。乾象不順，一般人不學，這從那裏來的？這是自然的現象嗎？不是，是從人的心，心理的亂象。人的心理，一般人的心也有影響，但是能夠做主導的，古時候就是皇帝、天子。天子是天上的上帝派他兒子來做人君，叫天子。所以天子，他的心理正常的運作，春夏秋冬也跟著正常運作。天子的心理反常了，他做的一切都是不對的，下面一般人民也跟著他學，《論語》裏面講：君子之德風，小人之德草。風一吹，草就跟著風向倒下來，草上之風必偃。因此古時候看見國家設的欽天監這一類的，觀天象的，觀天象天上什麼星宿出現了，這天子馬上就下詔罪己。下了這個詔令，云自己有罪過，趕快懺悔。古人都懂得這個，現在不講這一套了，大家也不知道了。四時不忒是講春夏秋冬四時，這個順序不會錯誤的，這是乾之象。

土載于下，土是大地。上面是天，天覆於上，覆是覆蓋，蓋下來。天是天空，在上面覆蓋。古時的民歌：天似穹廬籠罩四野。太空籠罩，地就在天空的籠罩之下，載，承載天下的萬物。而水火金木無違。水火金木這五行，用土在天之下承載，承

載什麼呢？萬物。萬物基本的種子就是這五種，五種以上來承載，它是總管的，其餘的水火金木這四種是無違。無違什麼呢？根據《說文解字》講，違當離字講（離開的離），就是水火金木離不開土的，有土在那裏承載。這是土之信也。

故云「厚德載物」，厚德載物是講坤卦的，坤卦這德非常厚，它能夠承載萬物。「而五行相生者，土之功也」。五行相生，為什麼叫五行？為什麼叫做生？大家研究農作物的，你就知道生，它不能夠無中生有，它有種子。種稻也好，種五穀也好，都有五穀種子，有五穀種子發芽，才能夠生出來。這五行也是生，五行怎麼生呢？五行在沒有生之前，它是個種子，是一種氣分在那裏，陰陽的氣分在那裏。有氣分，屬於五行這方面的種子沒有發芽，沒有發展起來，這是沒有生的，只是一種氣分。生就是由種子那個氣在那裏逐漸逐漸蒸發了，蒸發之後就生出來了，生出叫做五行。行這個字什麼呢？由種子起現行，起了現行這五種氣體，五種氣體有清的有濁的就不相同了。一生出以後，它就有形體了，有形的。有形就有行為、行動了，這叫五行。所以中國文化你要解釋，不解釋，隨便說說也無所謂，你要解釋很費時的。

在伏羲氏畫八卦的時候，他就把這個現象都看得很清楚的。太極，陰陽這個氣是渾淪一體的。分成兩儀之後，陰陽二氣分開來了，分開再詳細分，就是五行這個氣。五行的氣然後再發展這些有形狀的，有形狀才有數目。你看〈河圖〉、〈洛書〉裏面，有五十五點是〈河圖〉，〈洛書〉四十五點。中間五點就是五行，在中宮裏面的五行，五行就代表金木水火土。說清楚了，更麻煩了，現在就講個大概，各位知道一下就好。那麼五行相生是土之功，沒有土在那裏存在、在那裏培養，水火木金存在那裏？都不能存在了。土裏面就有水，我們研究那個山，山多高，水就多高。山頂上那麼高，就我們看山頂那麼高，那水怎麼上去？山頂上那個土，它就藏著有水，山裏有火、有木、有金，這都知道，就有那些種子都含在這土裏面的。所以這地上，我們講平地，那個地方都有地下水的，你要把地下水抽得不平均了，那地就發生問題了。這五行要維持平衡才可以，所以這講土之功。土之功它不但能使五行相生，而且使五行維持平衡的運作。這其中，五行任何一行，它在那裏特殊的發展了，特殊的發展就侵犯他人，那就導致其他不平衡了，五行就不和。五行不和就導致五行相剋，這有連帶關係的。我講《儒學簡介》裏面，講到〈洪範〉五行的時候，我特地畫個

圖出來，五行相生的，也有五行相剋的。五行不平衡運作的話，就發生相剋，一發生相剋的時候，自然界各種災害就出生。我們人，個人的身體，五行不平衡，相剋的話，這個人身體完了。它靠什麼呢？五行相剋相生，不想相剋，靠脾臟，脾就如同土一樣的，脾臟沒有問題的話，其餘的心肝肺腎都由脾臟在那裏保養，沒什麼大問題。脾臟如果有出問題，其他的問題就大，病就難治了。就我們人身體是這樣。在這人的社會組織、國家組織，君主就住在中央，是個信，如同脾臟。君主一出問題了，什麼信都沒有了，那完了，天下大亂了。這是講土之功。

天數五，為戊土，居中宮。天的數目有五，五是中宮那個戊，這是中央戊居土。它居在中宮。中宮就是由八卦，八卦中間，（乾鑿度）裏講，八卦當中有一宮，八卦有八宮，中間一宮叫中宮。這個中宮是什麼呢？是天上太乙北辰的星斗，它經常的下來巡視這個八卦，八卦每一卦都有一個神，卦神。巡視八卦，每巡視四卦以後，它要休息，在中宮裏面，是它的行宮，它要在行宮的中宮裏面休息。休息一個時候再繼續巡視另外四卦。所以這個中宮指的太乙所居中間的太乙中宮，中央的那一

宮，這是一種講法。另外一種講法，〈河圖〉、〈洛書〉中間有五點，那就是中宮。戊居土是居在中宮。

《尚書》洪範篇裏面，它講「五皇極，惟皇建極」，〈洪範〉是什麼呢？就是夏禹王在治水的時候，得到天給他瑞相，這瑞相什麼呢？洛水裏面出現大龜了，龜背上有四十五點，這叫〈洛書〉。禹王就從龜背上這個點得到啟發，所以治水跟他父親不一樣，他父親絲用圍堵的方式，水沒有治成功，失敗了。禹王治水得到這個啟發，順，用疏導的方式，所以把天下，中國大陸那個九州是他劃分的，水災把它治好了。那麼根據這個治水的原理，然後發展成為洪範九疇。九疇是九大類，治國平天下九大類的法則，這是從禹王那個時候傳，夏朝傳到殷朝，殷朝到了殷紂王亡國，武王伐紂之後，這一分文獻就在殷朝，由箕子保管的。那麼殷紂王滅了以後，武王就拜箕子為師，箕子就把〈洪範〉傳授給武王。所以周家用洪範九疇，制定治國平天下的大政方針，就從這裏來的。那麼這裏〈洪範〉講五，五是第五個，第一個是五行。共有九疇，九疇當中是第五大類的，第五大類講的是皇極。皇極那一大類有

一句話，惟皇建極。惟皇建極就是人君，天子建立終極的法則，新的天子登基了，這是開國的天子。比如說禹王他是開國的，周家的武王伐紂成功，他是開國的，要建極。建立這個，所以周公制禮作樂，那都是極。那個極是法則，那是不能變更的，一變更天下就亂了。那麼這五皇極，李道平的解釋，引用〈洪範〉那兩句話以後，他解釋亦居中宮。〈洪範〉裏面的皇極也是講居在中宮的。

故土居中而王四季，所以上這個行就在中宮，在中央。土居中央而王四季，就是君主就在中央。我們現在講中央政府嘛！王者是居在中央。而王四季，王是治理，王天下就是治理天下，這當動詞講。王四季，是調理四季的。亦猶皇極居中而運四方。也猶如同皇極，人君居在中央，而運四方。運四方是使四方的萬物，一切都按照正常的運作。

水火金木，皆生于土。這是根據前面的意思來說的，既然水火金木都由土來做它培養的一種源，在土裏生出來的。仁義禮智，皆備于君。講到人事方面，仁義禮智這四種常德，皆備于君了。仁是屬於東方，義是屬於西方，禮是在南方，智是北

方，信就他這裏講屬於中央了。這中央，仁義禮智在四方，皆備于君，完全由人君在中央，這個信，一個信字，都是由君主照顧了仁義禮智，如同土使得水火木金都能以生長。

信既居中而屬君，故先言乾以統元亨利貞，不必復言信以終仁義禮智也。這個信，講到這裏就做結論了，信既然居在中而屬於君，就照李鼎祚的講法，李鼎祚把這個信放在中央的，屬於君。所以他先說乾卦，這個乾，以乾來統元亨利貞。以乾卦這一卦，元亨利貞是乾卦的四德。前面講過的，以乾卦來統屬元亨利貞這四德。那麼這就不必再說信，以終仁義禮智了。講到仁義禮智講完了，不必再講這個信了。因此就講五行了。五行，仁義禮智講完，應該講信，他說不必講信了，信是由乾作代表了。乾作代表就是君主居在中央，所以這是不必說了。

又貞者，正也。貞當正字講。六爻正，既濟定。貞正這句話，〈文言傳〉裏：貞固，足以幹事。李道平在這裏把前人解釋以後，後面他就講了，把他自己研究的意見說出來了，貞這個字就是正的意義。這正的意義按照虞翻注解《易經》的易例，

根據他的凡例，凡是那一爻不正的話，都要把它調整，調整讓它變為正的，不正變為正的。比如說乾卦來講，初九是正了。初九是第一個是奇數，九是陽爻，陽爻站在陽位，是正了。二爻就不正，九二就不正了，二位二是偶數，這個位是陰位，單數屬於陽，複數屬於陰。二是屬陰位，但九是陽，陽爻站在陰位上就不正。不正的話，按照虞翻解釋《易經》的例子，就要把它調整過來，讓它正過來。那麼無論那一卦、那一爻不正，都要調整以後，才能趨吉避凶。比如說天子之德，天子之德在這五位上，五是陽位，陽位如果是六五，六五爻是陰爻，你沒有聖人之德、沒有智慧站在五位上面，按照虞翻的解釋，你就要調整，就要變化，六就要變成九，要變了。怎麼變化呢？就跟下面調整，二五相應，把二位升上面去，五位降下來，一調整正了位了。古時候天子，他自己，像桀紂，夏桀王、殷紂王，他站在天子位上面，他的德與這個位是不相稱的，他自己不會下來，不會下來所以有湯武革命。現在是民主時代，民主時代用選票，這一次做不好，下一次選票不選你了。在人事上就是這樣調整的辦法。六爻正，一卦六爻，把每一爻都歸於正了，那是那一卦呢？既濟，既濟這一卦。各位六十四卦你都背了，既濟是水火既濟。上卦是坎卦，坎為水。下

卦內卦，是離卦，離為火，水火既濟。這上下兩卦你研究看看，從下面往上，你看，檢查一下，下面離卦，離卦初爻，初爻是初九，是正的。二爻是六二也是正的，三爻是九三也是正的，四爻六四也是正的，五是九五，那九五大位了，那是正的，有德有位的人那是天子。那麼上呢？上六，也正了。六爻都正，按照虞翻的術語，學術的名詞叫做既濟定，得了既濟定了，每一爻都歸於正了。得既濟定在這裏講。

坤為事，坤卦它是做事的，專門是發揮它做事情的功能。**以乾舉坤**，以乾卦舉坤出來。**坤「智藏往」**。坤做什麼事情呢？坤做的事情，那就更多了，凡是乾卦的那些交代的事情，坤都要來完成，坤為事。所以在八卦裏面講：致役乎坤。坤就是替萬物來服勞役的。在坤卦後邊，六三「或從王事」，替帝王辦事情的，所以就叫坤為事。這裏拿乾舉出坤來，坤它的智，藏往。所謂藏往跟知來是相反的，〈繫辭傳〉裏面有講「知來藏往」這一句話。知來，是講用著草占卦的時候，卦還沒有占成就知來，你就知道未來。藏往呢？卦已經是占成了，成了卦了，成了卦就知道卦裏面所藏的，很多的道理、很多的事情都在卦裏面藏的。凡是一切的道理都是蘊藏

在卦裏面。在這裏講坤包含這一切，坤就是土，把水火木金全部都包含在裏面，藏在裏面。有水火木金連同土，整體的蘊藏這個天理、人情，一切的事情都在當中。那麼用在人事上面，我們有坤這個德，坤是厚德載物。厚德載物就是說你的心量有多大，就像大地一樣的能夠撐托萬物，能夠涵養萬物。你能涵養萬物，你的智慧、心量這麼大，你懂得就多，你能力也是無窮無盡的。所以我們人要學坤，坤就是君主。君主像坤，能夠藏萬物的話，藏往，就把以前的，就中國文化來講，從伏羲氏聖人到神農、黃帝、唐堯、虞舜五帝到三王，夏商周三王，五帝三王這個聖聖相傳的真理，都包含在當中。你做一個人君，把五帝三王所傳的這個道，這個道就指的我們《易經》裏面講人人都有這個太極，太極就是我們佛家所講的真如本性。你把真如本性知道了以後，那些理，它起的很多作用，你都涵在胸中。涵在胸中，你處理天下事情，天下事情你知道，怎麼來怎麼去，你知道，發生什麼問題，你有辦法來解決。這坤是智藏往，藏是含藏一切的，把以往歷代聖人的那些智慧、真理都含藏在這裏。你就是現在做一個人君了，你就應該把那些都要明瞭，辦事也按照那個智慧，用理性來辦事情。故以貞配智，足以幹事也。把這一句話解釋完了，孔子就

是「貞固，足以幹事」。以貞來配智，足以幹事。

下面這幾句是〈文言傳〉裏第一節一個結論。各位看看，君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。這是一個結論，古人注解，句讀我先念一遍。

干寶曰：夫純陽，天之精氣。四行，君之懿德。是故乾冠卦首，辭表篇目，明道義之門，在於此矣。猶春秋之備五始也，故夫子留意焉。然則體仁正己，所以化物。觀運知時，所以順天。器用隨宜，所以利民。守正一業，所以定俗也。亂則敗禮，其教淫。逆則拂時，其功否。錯則妨用，其事廢。忘則失正，其官敗。四德者，文王所由興。四愆者，商紂所由亡。這是古人注解。

下面是李道平的解釋了，他就把干寶注的這一段講解，看下面的疏，乾體純陽，乾卦的體是六畫，六畫都是陽爻、純陽。故為「天之精氣」，全部都是天的精氣，精是精華。人稟之以成四德，人就稟受之，「之」就是天的精氣，以成就四德，元亨利貞這四德。故「四行」，這四德，為「君之美德」也。四行就拿前面代表講了。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「成性存存，道義之門」。〈繫辭上傳〉裏面講，這裏不

用解釋了，舉出來意思，證明仁義禮智這四個性，都是出在乾的元亨利貞。〈繫辭上傳〉這裏雖然沒講，大概了解一下，成性是什麼呢？《易經》就代表天道，代表這個乾，成就萬物之性，成性。存存呢？萬物由天性來成就的，既是這個性由天稟受來的，萬物都有性。這性從那兒來的？普通人不知道，人類、動物、植物、礦物，無不有性，這個性都是從天從乾出來的。萬物有這個性，都有性，成就這個性。存存什麼呢？就保存萬物應該存在的這個性，成性存存，要使萬物保存它原來成就的天性。天性什麼呢？天性是《易經》裏講的太極，就是我們人的真如本性。佛法講，淺講，人類、動物是有情眾生。無情的，那是草木、礦物等等。無情的是什麼呢？有情動物是佛性，無情的萬物是法性。這裏講萬物包含有情的與無情的，所以它這個性就包含佛性與法性。整體講就是太極。成性，要保存這個性。存存，保存應該存的，讓它這個性不要失掉了。要成性存存。成性要成就佛性與法性，也就是太極這個性。那就怎麼呢？道義之門，道義之門就是講乾卦。乾坤是義之門戶，〈繫辭上傳〉是這麼講的。

這裏李道平就把那個引用出來。蓋仁義禮智之性，出于乾之元亨利貞。仁義禮智這個性，都是出于乾的元亨利貞。故「乾冠卦首」，所以乾是冠在卦首的，八卦乾是為首，六十四卦也是乾為首。「而辭列四目」，是乾之四德為道義之門，就是講元亨利貞。把四德列在首要就是道義之門。道義之門什麼呢？孔子講的：乾坤其義之門也。這是四德之目，就列在這裏面。四目就是四德元亨利貞，元亨利貞講到乾的話，乾就是道義之門。而性從此出也，性就從道義之門出來。也就是說，就從乾的四德出來。四德，德是用出來。

漢書王褒有一篇聖主得賢臣頌，在那篇文章講「春秋法五始之要」，「春秋」是孔子作的《春秋》，春秋法五始之要，這個根據〈賢臣頌〉裏面注解。王褒那篇文章裏面注解這一句話說，「元者，氣之始。春者，四時之始。」這前面講元亨利貞就講過了，元是在天是元，是元氣，在人是仁，元是氣之始。春呢？是四時之始，春夏秋冬，春天是四時開始。「王者」，天子，「受命之始」。一年十二個月，正月，「正月，政教之始」。在古時候，天子、國君，正月都要告朔。告朔就是訂出來這

一年要辦的那些政治，就等於我們現在機關裏面的行事曆是一樣的。告朔在這一年的就把這一年的，天子要辦的那些政治，國君也要告朔。這就是正月政教的開始。「公即位者，一國之始」。上面王者是講天子，公即位是一國之諸侯，諸侯各國是由天子所封的。古時候封建，封各國的君主。君主是爵位。國君、君主這是他的職位。職位有爵位，爵位分成五等：公、侯、伯、子、男。公的爵位是最高的啦！所以這裏講，公即位者，由公爵的國君即位，這公是代表其他的爵位。一個國君即位了，這是一國之始。一個開國之始，比如那時候周家，周天子封周公到魯國去，封公，周公自己沒有去，叫他兒子到魯國去即位，這是魯國的開始。魯公即位了，魯公伯禽，是一國之始。

是易首之備四德，《易經》首是《易經》完備的四德。猶春秋篇首之備五始也，《易經》裏開始講四德，元亨利貞四德。猶如《春秋》經裏面那篇章，篇目裏邊講五個開始。皆聖人所留意者也，聖人講孔子，他所留意的。就是我們一般所講，注意的、特別注意在這個方面。

論語裏面有一句話「為仁由己」，你學仁，仁從那裏學？由己。仁，人人自己就有仁，就從自己開發出來，為仁由己。而由人乎哉！由人嗎？你從別人那裏得來的嗎？沒有。完全是從自己開發的。故「體仁正己」，仁就在人人自己本來就有的。那我們現在不仁，不仁是什麼，不仁就是我們有種種的慾望，自私自利的慾望，把仁遮蔽起來，變成不仁之人了。要把自己的仁開發出來，就體仁正己。體仁就要迴光返照向自性中求，要體驗那個仁，就在自己心中。正己什麼呢？你要行仁，把自己要端正，自己辦一些事情、跟一切人相處，要端正。怎麼端正呢？我們現在仁還沒到，我們自己不知道，我們靠什麼呢？靠聖人所講的道理，照聖人的話去做，聖人的話，元亨利貞都講過了，我們就照這樣學。元是在天，是個元氣，元氣是普遍的照顧天下萬物，在人是仁，仁是平等無私的來關懷天下人，為天下人來辦事，自己不要任何報酬。這是仁。我們不懂自己什麼是仁，我們照孔子講的話去做，就是正己了。「所以化物」，正己，我們自己這麼做，大公無私的為天下人來做事、來服務，自己就能化物，感化萬物。自己不正，自己是邪的，表面上是為天下人辦事，實際上完全為自己辦事，為自己貪圖那些物質的名利，那想想看，這怎麼能夠化物

呢？體仁正己，所以化物。則「長人」也，長人就是為人之長，天子就是長人，諸侯也是長人。做領袖、做元首，元首就是長人。長人就是君人，做人君的。

「運」猶「會」也，運當會字講。《禮記》禮器篇裏面，有一句話說，「禮時為大」。講禮，要在什麼時候？行什麼禮？時為大。我們現在行禮跟古人行禮不一樣，我們現在見了人，或是鞠躬禮、或是握手禮，古人是跪拜禮。接到朋友的信，叫拜讀，拜了之後再讀，古人這禮。我們現在接到朋友的信，別說拜讀，接到信，鞠躬一下也不肯，也不知道。這還不算，朋友的信來的話，拆信就不知道怎麼拆，隨便一撕，那太不恭敬啊！最低限度，朋友的信來的話，用剪刀剪得平平的，剪得整齊的，這就是對待朋友的一種恭敬。這些禮，什麼時候行什麼禮，禮時為大。

變通趨時，禮之亨也，為什麼講時呢？時要適合時代，時代不變通的話，不趨合時代的話，那就不通了。古時候有古時候的言語，現代有現代的言語。古時候言語也是禮，《禮記》的禮都是古時候言語，你現在要講禮的話，就照《禮記》的言語，文字念出來，人家不懂。就拿《易經》來講，李道平的疏就是解釋李鼎祚的《集

解》，他在清朝，在古時候的《集解》，人家一看就明白，到清朝就不行了。看《集解》看不懂，他就用他的文字，疏來解釋注的，這就趨合時。那麼我們今日之下要學《易經》，我把李道平這個一句一句念出來，大家還是不懂，要講了，這就是趨時變通。這是禮之亨也，亨就是通。故「觀運知時」。所以前面干寶講的觀運知時，這是「體仁正己，所以化物。觀運知時，所以順天」。李道平把上面解釋之後，所以是觀運知時，一切要講變通。

皋陶謨，〈皋陶謨〉是《書經》裏面的。〈皋陶謨〉講：「天敕五禮」，天敕五禮是一句話，天所敕定的五個禮。所以順天，則「合禮」也。

〈繫辭下傳〉十二「蓋取」，是「利」也，〈繫辭下傳〉舉了，比如黃帝制作，蓋取諸，取那一卦。取那一卦，就是講聖人制作的，所得的那一卦的啟發，然後他才有所發明，蓋取這兩個字是孔子講的。從伏羲到軒轅黃帝、堯、舜，每一位帝王都有制作的，他都是根據卦裏面的，得到那個啟發，取它的意義的，一共有十二。孔子在〈繫辭下傳〉裏面舉了十二個例子，每一個例子說到後來都有蓋取，蓋取那

一卦。蓋取那一卦的，這是利也，這是講這個利。故「器用隨宜」。器用隨宜就是干寶前面注的。「觀運知時，所以順天。器用隨宜，所以利民」。這一段是解釋他注的，所以器用隨宜。

中庸「義者，宜也」，〈中庸〉解釋這個仁義，解釋義這個字，就拿宜字來解釋，義者宜也。所以利民，則「和義」也。利民是什麼呢？讓民眾得到利益，得到利益就講這個義，講和義。和，前面都講過了，和就是利的意思。講利的話，真正叫人得到這個利，就是個和，天下太平就是和。天下太平那一個國家都好，天下人都好。一個國家，這個國家是全國太平了，就全國和了，一團和氣了。這個國家好，全國的人都好，所以和是真正的利，利益。和義這義是宜也。宜什麼呢？宜是對天下人非常實用，很適當的，叫宜。都非常適合。你看這和字講，我們人身這個和，把五行都配合在五臟，五臟都能調和，五臟調和了，這個人身體健康。現在西醫遇到這些人很多病，既找不出原因來，也找不出對治的藥物來治療。就拿愛滋病來講，愛滋病怎麼來的？愛滋病現在還沒有藥可以治的，在這裏學《周易》你就知道了，仁

義禮智信失掉了，失這個禮而得愛滋病是最原始的因。現在當然有些無辜的人，被傳染的不算，不能講他，值得同情的。最初引起愛滋病是什麼呢？同性戀。同性戀就是不守禮。禮是講規矩的，按照《易經》來講，要陰陽配合。同性戀是違背陰陽相合的，陰陽不和諧，這樣走上極端，就發生那種病來了。那個病一發生的話，現在西醫的醫學，病的原因都還找不出來，藥怎麼知道？那來治療的藥？沒辦法。要根本上治療的話，要守禮。這個禮上講，使陰陽二氣不要偏激的運轉，這是治本。愛滋病以外，其他各種病都是從這樣來看、來研究。這一點中醫懂得一些，過去學中醫都要讀《內經》，《內經》在這方面講得非常透徹，如《黃帝內經》。所以說利民則和義也。

師象傳曰，師卦的〈象傳〉，是孔子寫的，「貞，正也」。貞就當正字講，這是〈象傳〉裏說的。下面是李道平的解釋了。**業，事業也**，坤曰「發于事業」是也。坤卦裏面就講發于事業。**守正一業**，就是解釋干寶前面注的守正一業，所以定俗，定俗，風俗安定，有聖人的禮法，制禮作樂，讓它得其安定。得其安定在這裏講守

正一業。講正，講一。一，孟子講：梁襄王問天下惡乎定。孟子說：吾對曰「定于一」。定于一，一很重要。我們念佛，要得一心不亂。其他法門也講萬法歸一。一很重要。守正一業，把一切的事業都講到一上面，一，能得到一心的話，專一就能夠定俗了。我們現在講教育，講各種事業，講一業就不懂了。不懂一，教育根本就不知道，問題在這裏。則「貞固，足以幹事也」。這就解釋前面，貞固足以幹事。

禮，體也。禮是什麼？禮是講體。行禮，就是要由行為來表現，這體制不能亂。亂則敗仁之體，講禮講規矩，就講這個體。失了禮，人家說，不成體統了，那就亂了。這一亂，把仁的體就敗了。故其教必至于淫濫。淫濫這淫在這裏講，就是過分了，氾濫了。逆則拂禮之時，拂禮之時是違背禮的時候，不合乎時宜了。故其功必至于否塞。錯則妨義之用，錯誤了，就妨礙義的用處。故其事必至于荒廢。忘則失貞之正，忘是什麼呢？把聖人的言語道理都忘掉了，忘了就失貞之正。故其官必至于覆敗。上面把仁義禮智都解釋了。

解釋以後，有是四德則興，有仁義禮智這四德，那就興了，興盛了。故云「四

德者，文王所由興」。文王就具備這四德，這乾的元亨利貞這四德，所以由此而興出來。反是而有四愆，與這個相反的，反是，是，就指這四德，反了這個四德，跟四德相反的就四愆。愆是什麼呢？《說文解字》講：愆者過也，犯了過。又在經書裏面也講：惡極叫愆。罪惡惡到極處了，也叫做愆。所以從這個意思來解釋，反四德叫四愆。反四德，四愆就是四惡。則亡，亡就滅亡。故云「四愆者，商紂所由亡」。殷紂王有四愆，他悖了四德，他亡國了。不只是亡國，他亡了天下了。

是以君子終日乾乾，行此四德也。在乾卦裏面那個三爻，九三那一爻，君子終日乾乾。終日在那裏用工夫，不要忘記乾的元亨利貞這四德。從早晨到晚間，乾乾，都要這樣學，都要行四德。這是《文言傳》裏面，乾的第一段，也就是第一節，先分別解釋元亨利貞，再結論講君子行此四德。我們人就要學乾卦的四德，所以講乾，元亨利貞。

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。

公元二〇一二年十二月十五日恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（二）【乾卦之二】

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. 二, 乾卦 / 徐醒民主講. --

彰化縣花壇鄉 : 雪明講習堂, 2012.03 -

冊 ; 公分

ISBN 978-986-88660-8-9 (第2冊 : 平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

101002648