

易有太極，是生兩儀，
兩儀生四象，四象生八卦。

看似平凡卻非凡

當易經遇上佛學 ①

張有恆教授 編著

自序

一、緒論

二、作者簡介

三、六十四卦解釋

四、《周易》上經

(一)	乾卦	28	(四)	蒙卦	104
(二)	坤卦	68	(五)	需卦	118
(三)	屯卦	92	(六)	訟卦	130
			(七)	師卦	136
			(八)	比卦	144
			(九)	小畜卦	160
			(十)	履卦	166
			(十一)	泰卦	174
			(十二)	否卦	180
			(十三)	同人卦	192
			(十四)	大有卦	202
			(十五)	謙卦	214

(十六)	豫卦	236	(二十四)	復卦	318
(十七)	隨卦	246	(二十五)	无妄卦	326
(十八)	蠱卦	256	(二十六)	大畜卦	336
(十九)	臨卦	266	(二十七)	頤卦	346
(二十)	觀卦	276	(二十八)	大過卦	354
(二十一)	噬嗑卦	292	(二十九)	習坎卦	362
(二十二)	賁卦	300	(三十)	離卦	370
(二十三)	剝卦	308			

五、《周易》下經

(三十一) 咸卦	384	(四十二) 益卦	488
(三十二) 恒卦	394	(四十三) 夬卦	496
(三十三) 遯卦	406	(四十四) 姤卦	502
(三十四) 大壯卦	416	(四十五) 萃卦	510
(三十五) 晉卦	426	(四十六) 升卦	516
(三十六) 明夷卦	436	(四十七) 困卦	524
(三十七) 家人卦	446	(四十八) 井卦	532
(三十八) 睽卦	456	(四十九) 革卦	540
(三十九) 蹇卦	462	(五十) 鼎卦	550
(四十) 解卦	472	(五十一) 震卦	556
(四十一) 損卦	480	(五十二) 艮卦	564
		(五十三) 漸卦	576

九、結論

792

十、參考文獻

796

附件一 八卦取象歌、卦名次序歌

798

附件二 六十四卦

799

附件三 通行本卦序表

800

附件四 京房氏八宮卦序

801

作者簡介

802

(五十四) 歸妹卦	588
(五十五) 豐卦	594
(五十六) 旅卦	604
(五十七) 巽卦	614
(五十八) 兌卦	620
(五十九) 渙卦	630
(六十) 節卦	638
(六十一) 中孚卦	652
(六十二) 小過卦	664
(六十三) 既濟卦	670
(六十四) 未濟卦	682

六、《繫辭傳》(上)

693

七、《繫辭傳》(下)

751

八、說卦傳

785

《易經》是中國最古老而深邃的經典之一，對中華文化的哲學思想、倫理道德、教育理念、文學藝術、自然科學等許多領域，都產生巨大而深遠的影響。歷代的儒家學者，認為它是華夏五千年智慧與文化的結晶，被譽為「群經之首，大道之源」。因此，不學《易經》將是身為中華兒女在人生學習過程的一大缺憾！

由於佛法傳到中國之後，佛家的思想亦成為中國哲學的主流思想之一，對「諸法實相」（宇宙人生的真相），以及「一切法從心想生」有詳細的介紹與說明。因此筆者藉此機會將「群經之首」的《易經》，與淨土「第一經」的《無量壽經》（古德稱為中本《華嚴》）相互探討，發現此兩部經典有著「異曲同工」之妙，若非聖賢與佛菩薩再來，其孰能與於此？

在《易經繫·辭傳》指出：《易經》是伏羲仰觀天文、俯察地理，近取諸身，遠取諸物，於是始作乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤八卦，以通神明之德，以類萬物之情。而《易經》的涵義，如《周易乾鑿度》云：「孔子曰，易者，易也，變易也，不易也。」換言之，《易

經》係以簡易的乾卦、坤卦來說明與「宇宙人生的真相」，幫助我們在念頭起處，能明白分辨是非，使災禍有一點端倪時，就及早調整心念行為，讓災禍消弭於無形，自然能趨吉避凶，遠離大災大過，達到「无咎」的境界，這是中華文化的根源。

由於《易經》的總綱領如《象傳》所說：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。」至「大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。」以及「保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」指出了乾元（天道之始）之偉大，天即性德也，修德有功，性德方顯，故能開創萬物，統率天地萬物，其德浩瀚無邊。《易經》乾卦所說的「大」和《大方廣佛華嚴經》所說的「大方廣」，吾人可分別對照體會。

首先，第一個字「大」，即體大，「體」具足兩個意思：一個常義，一個遍義。第二個字「方」，方是相大。吾人自性本具無量的智慧、德相，這個性德就是相大。第三個字「廣」，廣是用大，用如其體，無不周遍。因此，「大」是真如本性的理體，「方」是真如本性的相，「廣」是真如本性的作用，這三個字是體、相、用，也是我們自己的真心本性所覺。

「佛」是果大。「佛」也有兩個意思：一個是能覺，另一個是所覺。因之，「能所不二，修證不無，超情離見，強名為大」。「華」是因大，有兩個意思，一個代表菩薩修善因——即「六度萬行」，一個是莊嚴眾相。第六個字「嚴」，表智大，真實智慧，性德圓滿顯現也。

末後一個字「經」，「經」是教大，教學廣大，也跟前面意思一樣，盡虛空、遍法界。

因此，由上述「大哉乾元」和《大方廣佛華嚴經》的經題，可讓我們了解《易經》和《華嚴經》就是要告訴我們真如本性之「大」，以及「一真法界」無量無邊重重無盡之宇宙人生的真相（「保合大和」與「大方廣」），使我們恢復本具的智慧德相，讓我們能過著充滿究竟圓滿、事事無礙、幸福美滿自在的人生（「萬國咸寧」與「佛華嚴」）！

進一步而言，《易經》可說是《華嚴經》與《無量壽經》的引導，使我們了解虛空法界的光明世界。因在上經的最後一卦——「離卦」即說明：「大人以繼明照於四方」，這句話說明《易經》的〈大象傳〉普遍從自然現象觀察內外上下卦互動的關係，悟出的自然法則，運用到人事的修德上。例如教育事業的開創、文明的創造、智慧的累積都可稱為「繼明」，然後永續「照於四方」，光照四方，東西南北全部在內，其實廣義而言，就是普照十方世界。古德有云：「盡大地是自己光明，無一法不在光明裏。」

《阿彌陀經》云：「彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。」又《無量壽經》讚嘆阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」；又云：「如是光明，普照十方一切世界。其有眾生，遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟。若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息，命終皆得解脫。」因此，「大人以繼明照於四方」，就是指「阿彌陀佛」的光明能連續普照十方世界的眾生，包括地獄、餓鬼、畜生，有緣見到彌陀光明，若能念佛懺悔，皆能身

心柔軟，得到究竟解脫，真正不可思議。

尤其在末法時代，正法難聞，吾人處在生死苦海的「坎」險中，必然就要如「離」卦有所附麗、依附、依靠，才能安全。而今最能讓我們依靠的就是大慈大悲的阿彌陀佛，以「信願持名」的方法，拋給眾生定出苦海的「救生圈」，能夠幫助我們速疾到達光明的西方極樂世界，究竟圓滿成佛，這是「回家」最安全的路啊！由此可見，《易經》在上經的離卦，亦導歸西方極樂之「光明」世界，殆無疑義也！

至於《無量壽經》乃是說明一句佛號來幫助眾生伏煩惱，進入了生死、出三界，往生西方極樂世界成佛之「簡易」法門，古德稱之為「易行道」；又《無量壽經》也教我們認識濁世惡苦，要奉持經戒，如貧得寶，改往修來，洗心「易行」，就是要隨時改變自己錯誤的觀念與行為（即「變易」），方能所願輒得，獲得幸福美滿人生；最後，《無量壽經》的結論在最後一首偈：「如是妙法幸聽聞，應常念佛而生喜，受持廣度生死流，佛說此人真善友。」也就是告訴末法眾生，現前有幸學習念佛法門，除能幫助自己破迷開悟，法喜充滿之外；也能以善知識的身分，幫助其他眾生超越生死苦海究竟成佛，並回歸自性「常寂光」——即「不易」的本體；或入觀自心本體，即是「太極」（實相、真如）也。

由此可知，淨宗念佛法門與《易經》所說：「簡易、變易、不易」之涵義相應，而且關係密切，都是在說明我們應如何進德修業，提升修行的境界，從凡夫地至正人君子，進

而成賢、成聖，以至於「大人」（佛菩薩）的境界！

總之，透過此次《群書治要·周易》的學習，除了使學員了解《易經》教我們如何趨吉避凶、進德修業與學習「存好心、說好話、行好事、做好人」之「人生管理」的道理外，亦堅信《易經》，最後亦以「中孚」卦，導歸西方極樂世界！因為中孚卦（䷛）就是阿彌陀佛的卦，教我們「心中」要有「信心」，好好學習阿彌陀佛的心、願、解、行，堅定信願，一心念阿彌陀佛，就可以「既濟」（䷾，第六十三水火卦）到西方極樂世界；然後倒駕慈航，學習阿難尊者：「如一眾生未成佛，終不於此取泥洹」，亦如地藏菩薩：「眾生度盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛」，以及「行願無盡」的願力，廣度「未濟」的眾生。

有人認為《易經》的最後一卦——「未濟」（䷿）（即第六十四水火卦），其結局並不圓滿，這是在成佛「既濟」（䷾）之後，還須「回入娑婆度有情」，如《華嚴經》云：「不為自己求安樂，但願眾生得離苦」，以及《無量壽經》所說：「縱使身止諸苦中，如是願心永不退」，積極努力廣度有緣而「未濟」之眾生，幫助眾生「一切皆成佛」，這就是圓滿的結局啊！

本次極樂寺群書治要《易經》學習班，承蒙六十多位同學的參與、交流、學習、討論，個個都非常用心。每次上完課後，大家都分組作白話解釋及學習心得的分享；而這些報告的資料，後學不揣愚陋加以整理、刪節，並且參考《群書治要周易譯注》、《周易禪解》、

《新譯易經讀本》、《易經密碼》、《易經：卜辭看人生》等書，成為編撰本書《易經白話解釋》的內容來源，這是大家集體學習成果的展現。此外，又承蒙淨空師父上人及前華梵大學文學院院長周春塘教授多方指導，使本書生色不少，謹在此致謝。

慚愧後學 張有恆謹誌於成大

二〇二〇年一月一日

《周易》是中國最古老而深邃的經典之一，對中華文化的哲學思想、倫理道德、教育理念、文學藝術、自然科學等許多領域，都產生巨大而深遠的影響。歷代的儒家學者，認為它是華夏五千年智慧與文化的結晶，被譽為「群經之首，大道之源」。

關於「周」的解釋，東漢鄭玄《易論》認為「周」是「周普」的意思，即無所不備，周而復始。而唐代孔穎達《周易正義》認為「周」是指岐陽地名，是周朝的代稱。有人認為《易經》流行於周朝，故稱《周易》。亦有人依據《史記》的記載：「文王拘而演周易」，認同《易經》乃周文王所著。然而在幾種較早期的文獻，例如《論語》、《莊子》、《左傳》中，却僅稱《易經》為《易》，《周易》之名最早見於《周禮》。然而《周禮》的著作年代，學者還有爭議。所以，就文獻而言，有關學者認為，「周」應該是後來加上去的。

據說，伏羲時代的易學是《連山易》，首先以「艮卦」開始，象徵「山之出雲，連綿不絕」。黃帝時代的易學是《歸藏易》，首先以「坤卦」開始，象徵「萬物莫不歸藏於其

中」，意思是指人類的文化和文明，都以大地為主，萬物皆生於地，終又歸藏於地。

但東漢的大儒鄭玄則認為夏代的易學是《連山》，殷代的易學是《歸藏》。當然，周代的易學便是《周易》了。《周易》首先以「乾卦」開始，乾象徵天，天始創萬物，故乾卦代表一種剛健進取的精神。

對於「易」的解釋，有以下幾種說法：

(一) 《說文》：「易，蜥易、蝮蜥、守宮也。象形。」即「易」為蜥蜴之類，主取「變」之義。《說文》又引秘書說云：「日月為易」，象徵陰陽。而《易經》六十四卦首列乾坤，乾坤為純陽卦和純陰卦，代表陰陽為《易》之門戶，蘊含全部易理。易之道，即乾坤之道，說明乾坤陰陽變化，平易而不神祕，人人容易知曉。易簡，這是《易經》之為「易」的第一重含義。

(二) 「易」也有變易、變化的意思。《周易程氏傳》的序言中說：「易，變易也，隨時變易以從道也。」又「變異」指宇宙天地運動的變化，故孔穎達《周易正義》云：「夫易者，變化之總名，改換之殊稱。」而《易經》卦爻的千變萬化，則是由六十四卦陰爻、陽爻的不同變化組合而成，是故「變異」的思想，乃是《易經》之為「易」的第二重含義。

(三) 《繫辭傳》說：「生生之謂易。」又云：「一陰一陽之謂道。」《溫公易說》序言

中說：「易者，道也。」所謂「道」，是本體，為一元的；所謂「陰陽」是「道」顯現於外的現象，有陽剛陰柔的相異性。因此，「易」即是「道」，即恆常的真理，即使事物隨著時空變幻，恆常的道不會變化。

這幾種說法都各有道理，並不矛盾，說明《周易》是一本教人順從大道、適應變化之書。東漢鄭玄《易贊》曰：「易簡一也，變異二也，不易三也。」《乾鑿度》云：「孔子曰，易者，易也，變易也，不易也。」都說明了《易經》的三種含義。《論語》述而篇，孔子云：「加我數年，五、十以學易，可以無大過矣。」又《史記·孔子世家》：「孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。讀《易》，韋編三絕。」孔子學易至於「韋編三絕」（編連竹簡的牛皮繩，斷了三次），積功力久，發此感慨，再給我五年或十年，在易上更加深入，可以減少犯大的過失。學《易》貴在能「知幾」（幾，徵兆也），「幾」者念頭起動幾微之間，心念一動即加以察覺。學《周易》可以趨吉避凶，在念頭起處即是非分辨得明白，使災禍有一點端倪時，就及早調整心念行為，讓災禍消弭於無形，自然能趨吉避凶，遠離大災大禍，上等智力的人學《周易》，可以進一步學形而上之道。

《周易》的內容包括經、傳兩個部分。經分為《上經》和《下經》。《上經》三十卦，《下經》三十四卦，一共六十四卦。六十四卦是由乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌這八卦重疊演變而來的。每一卦由卦名、卦畫、卦辭、爻辭組成。每個卦畫都有六爻，爻又分為陽爻和陰爻。陽性稱為「九」，用「—」表示，陰性稱為「六」，用「--」表示。爻從下向上排列成六行，依次叫做初、二、三、四、五、上。六十四個卦畫共有三百八十四爻。

此外，由於《易經》的「經」本身很少，只有六十四個卦象，加上卦辭、爻辭，二十頁就讀完了，但是一般人並不容易懂，因為太扼要、太簡單了。所以就有了《易傳》。《易傳》，相傳是由孔子與他的後代弟子們整理而成，分別是：《彖》（解釋卦辭，主要教我們如何追求人生成功，即「立功」）上下、《象》（解釋卦義與爻辭，主要是教我們修德，即「立德」）上下、《繫辭》（即哲學論述）上下、《文言》（對乾卦與坤卦做特別說明）、《說卦》（說明每一卦出現的原因、命名的理由）、《序卦》（說明六十四卦順序排列的理由）和《雜卦》（即沒有順序，將六十四卦混在一起講），共十篇。古人把這十篇傳叫做「十翼」，意思是說「傳」是附屬於「經」的羽翼，即用來解釋說經的內容。總之，《十翼》是十種對《易經》內容所做的說明，「翼」就是輔助，好像翅膀一樣，作為輔助，幫助我們了解《易經》。

介紹《易經》要以「經」和「傳」為主，最初「經」和「傳」是分開的。東漢鄭玄將《彖》和《象》分附到相關各卦下，魏王弼又將《文言》分附到乾、坤二卦下，南宋朱熹《周易本義》恢復鄭玄以前的經、傳分開的原始排序；明代官方刊行時，再次採用鄭玄和王弼

的方法，只將《繫辭》、《說卦》、《雜卦》和《序卦》四篇單列。

魏徵等人在編纂《群書治要》時，節錄《周易》的精華內容，主要著眼於修德。如節錄「天行健，君子以自強不息」；「地勢坤，君子以厚德載物」；「君子以儉德避難，不可榮以祿」；「君子以多識前言往行，以畜其德」；「不恆其德，或承之羞」；「不恆其德，無所容也」；「君子以常德行，習教事」；「君子進德修業」等，均說明「德」為人之本。

實際上，《周易》六十四卦，均是教人進德修業，正如孔穎達《周易正義》所云：「六十四卦悉為修德防患之事。」紀曉嵐在《四庫全書總目提要·易類》中說：「易之為書，推天道以明人事者也。」意思是說，易學這類書，一言以蔽之，都是通過探索推演大自然運行變化的客觀規律，從而讓人明白人類社會發展和個人生存變化的規律。

近代大德印光法師更是指出：「一部《易經》，無非示人趨吉避凶、戰兢惕勵、克念修持之道」。可見，《易經》的主旨，在於讓人明瞭天道、修德防患、趨吉避凶。從《群書治要》整體的節選思路不難看出，魏徵等人將「德」視為治國最重要的因素。不僅君主要以「修德」為本，臣子、民眾也要以「修德」為本。國家以「倫理道德」教化民眾，萬民以「修德進業」為本，國家才能大治。

唐太宗讀《易經》後，頗有收穫。貞觀八年，他引用《周易》的話向侍臣說：「言語者，君子之樞機。一言不善，則人記之，成其耻累。」從隋煬帝命令群眾捉螢火蟲給宮中照夜

玩賞的故事中，太宗領悟到「萬乘之主，出言不可有所乖失」的有益教訓。事實上，《周易》這些理論，此後就成為魏徵輔佐唐太宗創建「貞觀」盛世政治主張的總綱領。

作為「群經之首」，《周易》的思想在中華典籍中隨處可見。在《群書治要》其他各卷，也有多處引用《周易》的內容。《群書治要》節錄的《周易》內容，堪稱《周易》之精華，為領導幹部和普通讀者學習《周易》提供了方便，並能讓人明瞭《周易》的要旨。

又，《易經》內容包括「義理」與「象數」。所謂「義理」乃是要我們依照天道的啟示來安排人生的作為，目的是鼓勵學人能夠進德修業，在「德行、智慧、能力」方面不斷修鍊與提升，進而達到趨吉避凶的目標；至於「象數」，「象」是卦象，「數」是數字，亦即利用占卦得到數字，再由數字帶出卦象，得出卦辭與爻辭，提供解決問題的建議。

本書著重在「義理」的闡釋，「卜卦」談得較少；蓋以「善學易者不占」的精神，只要吾人能以《易經》所教導的道理來「斷惡修善」，《易經》就成為我們的良師益友，自然能幫助我們改造命運，開創自己光明的前途！

對於《周易》的成書和作者，《漢書·藝文志》曰：「《易》道深矣，人更三聖，世歷三古。」此說最為漢儒接受。《周易乾鑿度》有云：「垂皇策者羲，益卦德者文，成名者孔也。」「三聖」「三古」之說，簡而言之，即：上古時代，黃河現神獸「龍馬」，背上布滿神奇的圖案，聖人伏羲將其臨摹下來，並仰觀天文、俯察地理，而做「八卦」；中古時代，文王姬昌被商紂囚禁於羑里，遂體察天道人倫陰陽消息之理，重演八卦為六十四卦，並作卦辭，即《史記》所記載：「文王拘而演《周易》」。之後，文王的兒子周公又作爻辭；下古時代，孔子喜「易」，感嘆禮崩樂壞，故撰寫《易傳》十篇。

明代著名的高僧蕩益大師在《周易禪解》裏則認為：「六十四卦皆伏羲所畫。夏經以艮居首，名曰連山。商經以坤居首，名曰歸藏。各有繇（爻）辭以斷吉凶。文王囚羑里時，繫今彖辭，以乾坤二卦居首，名之曰《易》。周公被流言時，復繫爻辭，孔子又為之傳以輔翊之，故名《周易》。」

伏羲氏，伏羲氏是我國古籍中記載的最早的「三皇」之一，所處時代約為新石器時代中晚期，他根據天地萬物的變化，推演出八卦，成了中國古文字的發端，也結束了「結繩記事」的歷史。他又結繩為網，用來捕鳥打獵，並教會了人們漁獵的方法，發明了瑟，創作了《駕辨》曲子。歷史上留下了大量關於伏羲的神話傳說。

周文王（公元前一一五二年—公元前一〇五六年）：即殷商西伯，又稱周侯，周季曆（周朝建立後，尊為王季）之子，姬姓，名昌。傳在羑里（今河南境內）根據伏羲氏的研究成果繼續演繹《易經》。周公，姓姬名旦（約公元前一一〇〇年），亦稱叔旦，周文王姬昌第四子。因封地在周（今陝西岐山北），故稱周公或周公旦。是西周初期傑出的政治家、軍事家和思想家，被尊為儒學奠基人，孔子一生最崇敬的古代聖人之一。

孔子，名丘（公元前五五一年—公元前四七九年），字仲尼。春秋時期魯國人。被譽為「大成至聖先師」，是中華文化的集大成者，古人云：「天不生仲尼，則萬古如長夜」！

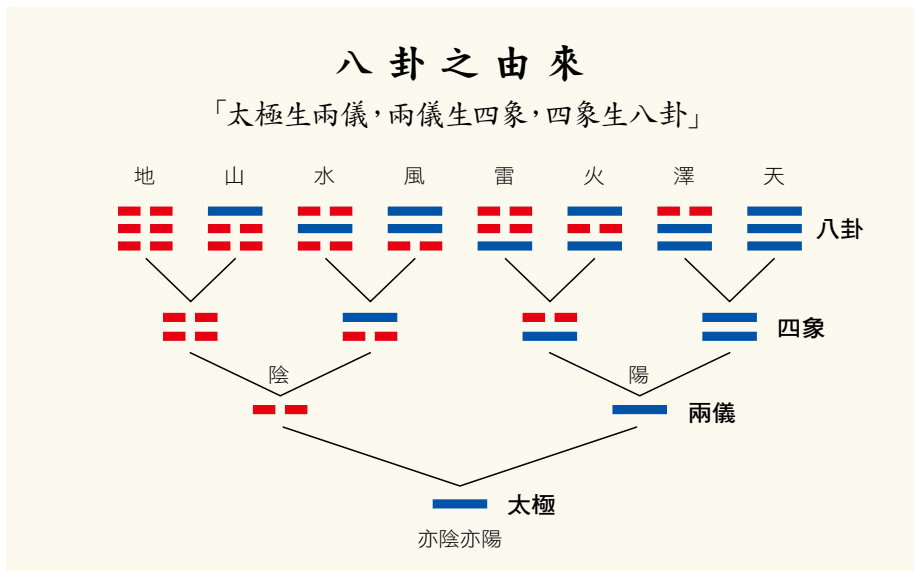
《繫辭上傳》云：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」兩儀（陰儀、陽儀），如何生四象？四象又如何生八卦呢？可以由圖一看出，在兩儀的上面分別加上陽爻和陰爻，就形成了老陽和少陰，以及少陽和老陰等四象。又四象都有陰陽，上面分別再加上陽爻和陰爻，就形成八種不同的「排列組合」，就是所謂的「八卦」，代表八種不同的自然現象。

《易經》全部共六十四卦。每卦由四個部分組成。即卦畫、卦名、卦辭、爻辭。易卦的結構分為三個層次，最小的單位是爻，基本單位是經卦，每卦由兩個經卦，或者說由六爻組成。

經卦有八個，即八卦經的口訣（八卦取象歌）：乾（三連，☰）坤（六斷，☷）、震（仰盂，☳）、艮（覆碗，☶）、離（中虛，☲）、坎（中滿，☵）、兌（上缺，☱）、巽（下斷，☴）。八經卦分別代表八種類別的自然物質（各有特色），如乾卦代表「天」文之事（健也），

坤卦代表「地」理之事（順也），卦象是比較單純的；震卦代表「雷」（動也），艮卦代表「山」（止也），離卦代表「火」（麗也），坎卦代表「水」（凶險的水災）（陷也），兌卦代表「澤」（平靜的水）（悅也），巽卦代表流動的「風」（入也）。

正如《無量壽經·真實功德第三十一》對八種物質的比喻：「乾（天）：曠若虛空，大慈等故」；「坤（地）：忍辱如地，一切平等」；「震（動）：法音雷震，覺未覺故」；「艮（山）：如鐵圍山，眾魔外道不能動故」、「其心潔白，猶如雪山」；「離（火，日）：熾盛如火，燒煩惱薪」、「自身威光，超於日月」；「坎（水）：清淨如水，洗諸塵垢」；「兌（澤）：雨甘露法，潤眾生故」；「巽（風，木）：不著如風，無諸障礙」、「如尼拘樹，

圖一、八卦的生成

覆蔭大故」。

又八卦的屬性陰陽各半，乾(☰)為父，坤(☷)為母；震為長男(☳)；巽為長女(☴)；坎為中男(☵)，離為中女(☲)；艮為少男(☶)，兌為少女(☱)。

有關朱熹〈八卦的取象歌〉、〈卦名次序歌〉、六十四卦的組成，以及〈京房氏八宮卦象次序〉，如下冊附件一至附件四，便於讀者記憶。

八個經卦互相重疊，構成六十四卦。經卦兩兩相重就產生了具有內外關係的復合卦象。下卦又稱為「內卦」，上卦又稱「外卦」。根據八個經卦所代表事物的物理屬性，從而形成了相制相克、相應(初爻和四爻，二爻和五爻、三爻和六爻，會產生呼應的關係，稱為「相應」)、相與(一卦中「相應」的兩爻，如果為一陰一陽，表示剛柔並濟，稱為「相與」；如果同陰或同陽，則稱「應而不與」)的一系列現象，用以象徵性的概括表示自然、社會的種種現象。如初爻象徵廣大基層，五爻代表最高領導，一般定義為君位。四爻代表執行政務的管理高層，上爻代表退休的大老，提供諮詢以利施政。

至於卦辭、爻辭，以及《象》、《象》，即是從不同角度對這些現象進行解說，從而判定物象人事的凶吉。組成各八卦的兩個經卦，又依其位置稱為上卦與下卦。這種位置區分與卦象、爻位聯繫起來，也是分析卦、爻意義的重要的結構關係。

此外，爻本身在卦中的地位也很重要。若陽爻居於初、三、五的奇數陽位或陰爻處於二、四、六的偶數陰位，稱為「當位」或「得位」或簡稱「正」，表示適才適所，擺對位置。反之，若陽爻居於陰位，陰爻居於陽位則不當位或不正，績效就打折扣。另外，二爻居下卦之中，五爻居上卦之中，且為全卦君位稱為「得中」，資源豐富，比「得位」狀況還要好。簡言之，中大於正。二、五爻本來就是發展最壯盛的位置。

一般而言，五爻、上爻叫「天位」，三爻、四爻叫「人位」，初爻、二爻叫「地位」，因此六畫卦是建立在「天地人」三才的概念上。又卦有錯綜，如乾卦(☰)到坤卦(☷)六爻全變，這種變化叫「錯」卦，相反必相成；至於隨後的水雷屯卦(☳)、山水蒙卦(☶)；水天需卦(☵)、天水訟卦(☱)；地水師卦(☱)、水地比卦(☵)，則是相綜一體，整個卦象顛倒一百八十度，這叫「相綜」。

又一卦中，如將四到五個爻重新排列組合，容許其中一到二爻重疊，可變出五個卦，藏在原卦中，發揮潛在的影響，稱為「卦中卦」或「互卦」。舉例來說，離卦(☲)象徵光輝燦爛的人類文明，其中二到五爻重組，以二、三、四爻為下卦，得到巽卦(☴)，三、四、五爻為上卦，得兌卦(☱)，如此可組成澤風大過卦(☱)。「大過」為行動過度，負荷太重，可能造成崩潰毀滅。離卦中含有大過卦，表示人類文明可能發展過頭，讓生態環境系統難以負荷，造成毀滅性的大浩劫，值得吾人警惕！

蕩益大師在《周易禪解》云，以佛法釋「乾六爻」者，則初爻「理即佛」，二爻名字

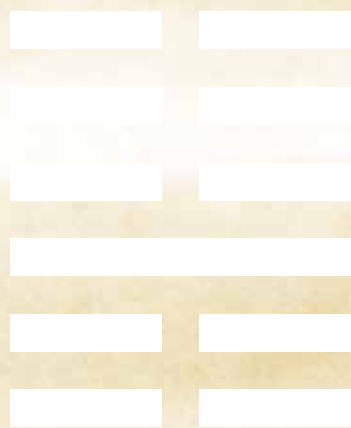
位，三爻觀行位，四爻相似位，五爻分證位，上爻究竟位；又龍乃神通變化之物，喻佛性也。理即位中（初爻），人人皆有佛性，但佛性為煩惱所覆，故「勿用」；名字位中（二爻），宜參見師友，故「利見大人」；觀行位中（三爻），宜精進不息，故「日乾夕惕」；相似位中（四爻），不著似道法愛（不以相似為滿足，上下求索），故「或躍在淵」；分證位中（五爻），八相成道，利益群品，故為人所「利見」；究竟位中（六爻），不入涅槃，同流九界，故云「有悔」（按：逆流而出，還現嬰兒行及病行，回入娑婆度有情）。此原始要終，兼性與修而言之也。

此外，依〈卦序歌〉的順序，天地生萬物是「乾」「坤」兩卦；各種生命萌芽是「屯」卦，然後生命面臨認知的問題，需要啟蒙，以了解自己、創造自己，那就是「蒙」卦；等得到認知、定位問題解決之後，需要從外面獲取資源，故從蒙卦進入「需」卦；如果資源不足，勢必面臨激烈競爭，因此就會產生爭端，那就是「訟」（言之於公，借助法庭或社會公正人士來調解仲裁）；如果調解不成，有可能訴之武力，就是「師」卦。

以上是「乾坤屯蒙需訟師」大致卦序的定位，可供大家了解初步的意涵。這也是為什麼一開始學《易經》就要求背熟〈八卦取象歌〉、六十四卦〈卦序歌〉，以及〈京房氏八宮卦序〉的原因。下面就以《群書治要》所節錄的《周易》開始介紹六十四卦的意義。

由於《群書治要》的《周易》，魏徵僅摘錄其中的四十五個卦，然而為了使大眾完整地理解整部《易經》的全貌，筆者乃不揣愚陋，補充被刪除的十九個卦（包括需、訟、小畜、蠱、臨、剝、復、无妄、大過、夬、垢、萃、困、井、漸、歸妹、旅、巽、未濟），將《易經》全部的六十四卦加以介紹，並在每一卦之後，加入「引申」以及如何應用在日常生活當中的「人生管理心法」，希望對讀者們有所助益。

四、《周易》上經

【卦旨】乾卦是《周易》六十四卦之第一卦。這個卦是同卦相疊（下乾上乾）。卦體以天為象，爻辭以龍為象。象徵天，喻龍（有德才的君子），又象徵純粹的陽和健，表明興盛強健。乾卦是根據萬物變通的道理，以「元、亨、利、貞」為卦辭，爻辭以龍為象，揭示陽剛乃宇宙萬物之本「元」的重要作用（「元」的基本特性是「大」和「始」。「大」者，有大的創造力，而且格局大；「始」者，能革故鼎新，一元復始），以及宇宙萬事萬物的變化規律。同時勉勵人們要效法天道，自強不息，奮發向上。

【原文】 乾 ①，元、亨、利、貞 ②。

【章旨】此卦辭「元亨利貞」四個字，是《易經》的關鍵字，言「天」體現了初始、通達、和諧、真正四種德行。

【注釋】①乾：卦名。一者，奇也，陽之數也。乾者，健也，陽之性也。《周易》以卦為單位，本卦是同卦相疊（乾下乾上）。六畫都是陽爻，用以象天，喻龍，比喻有才德的君子。②元、亨、利、貞：《子夏易傳》曰：「元，始也。亨，通也。利，和也。貞，正也。」言乾稟純陽之性，故能首出庶物，各得元始、開通、和諧、貞固，不失其宜。是以君子法乾而行四德，故曰「元、亨、利、貞」矣。

《周易正義》：「元、亨、利、貞」者，是乾之四德也。《周易·乾·文言》云：「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，嘉會足以會禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德，故曰乾，元亨利貞。」孔穎達疏：「此卦之德，有純陽之性，自然能以陽氣始生萬物，而得元始、亨通，能使物性和諧，各有其利，又能使物堅固貞正得終。」在人事上，「元、亨、利、貞」分別代表「仁、

禮、義、智。」

此卦自然令物有此四種，使得其所，故謂之四德。言聖人亦當法此卦而行善道，以長萬物，物得生存而為「元」也。又當以嘉美之事，會合萬物，令使開通而為「亨」也。又當以義和諧萬物，使物各得其理而為「利」也。又當以貞固幹事，使物各得其正而為「貞」也。是以聖人法乾而行此四德，故曰「元、亨、利、貞」。

【譯文】乾卦象徵著天：具有元始、通達、和諧有利、貞正堅固（固守正道）的德性。

【引申】「元亨利貞」四德俱全的七個卦

在六十四卦卦辭中有「元亨利貞」四德皆俱全的，除了乾、坤卦之外，還有第三卦屯卦（☵☳，水雷），象徵清新純潔的生命；其次是第十七卦隨機應變的隨卦（☱☵，澤雷）；第三是第十九卦自由開放、創意無窮的臨卦（☱☳，地澤）；第四是第二十五卦的无妄卦（☳☳，天雷），就是立身處世不妄為，起心動念不要有妄想、妄念；第五是下經的第四十九卦革卦（☱☲，澤火），揭示實行變革，應把握時機，堅決果斷。

換言之，「元亨利貞」成為一個卦的總論，對卦辭能有一個完整的掌握。乾卦的「元亨利貞」，沒有任何「但書」，是一個最標準的型式；坤卦就有不少「但書」，其卦辭為：

「坤，元，亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。」亦即坤卦須考慮山川險阻，或現實環境中不會受到誘惑，陷入迷惑顛倒等；屯卦也有「但書」，幼小的生命如何把良知良能的「元亨利貞」開發出來；還有第四卦的蒙卦，情欲蒙蔽了理智，卦辭中只有「亨利貞」，「元」不見了，所以蒙卦要講啟蒙，就是把「元」找回來，恢復根源的創造力。

總之，一個卦如果「元亨利貞」四德，有所欠缺，就要下功夫，把缺陷補全，這是學習易經重要的課題啊！

【原文】 初九①，潛龍②勿用。

【章旨】此爻以潛龍為象，說明陽剛尚處於初始階段，須養精蓄銳，不可盲動。

【注釋】①周易占筮之數，以九代表陽，以六代表陰，本爻為陽，故稱「九」第六爻稱「上」，不稱「六」。這個「初九」的爻變就是第四十四卦，天風姤卦（☴），這是一

個可毀滅、可創造的機會，當堅持中正之道，不可強求也。若從靜態的消息卦來看，乾卦（☰）是從「見天地之心」的地雷復卦（☱）變來的，而復卦的動態變卦（六爻全變），則是「剛遇中正」的姤卦（☴），可「遇」而不可求。復是十一月（冬至），帝王須要閉關保養，停止巡守；姤是五月（夏至），人們需要儲存糧食，準備過冬，都有「潛龍勿用」的涵義。②潛龍：潛伏隱藏的龍，「初九」一陽在下，龍是古代神話中神奇剛健的神物，具有變化莫測，隱現無常的特性，故以其作為乾卦六爻的象徵，亦借龍比君子之德也。一說，這是周文王被囚在羑里時。

【譯文】乾卦的初爻，象徵陽剛的蓄積，如同潛伏的龍，應當穩忍待機，暫時不要有所作為。

【原文】 九二，見①龍在田②，利見大人③。

【章旨】此爻言陽剛漸次增進，時機開始有利。

【注釋】①見：同「現」，出現。②田：田野。③大人：指有德而居上位者，是指「九五」。卦畫六爻，下面三爻稱內卦，亦稱下卦；上面三爻稱外卦，亦稱上卦。下卦以第二爻為中爻，上卦以第五爻為中爻，二爻是相應的，紅花要有綠葉扶襯。「九二」的爻變是第十三卦天火同人卦（☲），所以乾卦第二爻要做的事情，就是同人卦的工作，不僅要上下「同人」，也要左右「同人」，儘量少樹敵，多交朋友。本爻為內卦中爻，其象已由潛伏的龍發展為現於田野上的龍，象徵著陽剛正朝有利的方向發展，充滿著生機與希望。一說，這是象徵周文王由羑里被釋放時。

【譯文】乾卦的第二爻，象徵陽剛的進展，如同出現在田野上的龍，利於見到有德而居上位的人物出現。

【原文】

九三^①，君子^②終日乾乾^③，
夕惕若，厲无咎^④。

【章旨】此爻言君子當效法天的剛健精神，發憤圖強，並且要小心謹慎行事。

【注釋】①九三：《周易》每卦六爻，第三爻為陽爻者，稱為「九三」，是在「人位」，故不用龍，改稱君子。第三爻的爻變就是第十卦天澤履卦(䷉)，就是人行天道，要如臨深淵，如履薄冰，腳踏實地累積經驗、履歷。②君子：《周易正義》：以陽居三位，故稱「九三」；以居不得中，多凶，故不稱「大人」；陽而得位，故稱「君子」。③乾乾：即健健，自強不息貌。孔穎達疏：「言每恆終竟此日，健健自強，勉力不有止息。」《周易禪解》云：在下之上則地危，純剛之德則望重，故必終日乾乾，表示健行不止的意思。④夕惕若，厲无咎：惕若，猶言警惕戒慎恐懼。若，語尾助詞，無義。厲，危險。此句義為即使夜晚也要警惕戒懼，這樣才能居於危險而避免禍害。又有另一種斷句：「夕惕若厲，无咎」：咎，災禍和過失的意思。无咎，善補過也。《周易正義》云：「夕惕猶若厲也」者，言雖至於夕，恆懷惕懼，猶如未夕之前，當若厲也。按：此卦九三所居之處（下卦之上位、

上卦之下），其時多危。又《文言》云：「雖危無咎。」是實有危也。《周易禪解》云：「雖至於夕，而猶惕若，所謂安而不忘危。危者，安其位者也。此如大舜攝政時，亦如王臣蹇蹇匪躬者乎！其靜為泰(䷊)為謙(䷎)，其變為履(䷉)，皆有乾乾惕厲之義焉。」

第三爻的爻變是履卦，就是告訴我們人生的實踐，需要腳踏實地，累積人生的經驗、履歷。（按：若從靜處看，臨卦(䷒)的陽氣再進一步，就變成正月的泰卦(䷊)，如從坤卦(䷁)出發，陽氣進駐九三，就變成了謙卦；而謙的錯卦是天澤履卦(䷉)，都有「輔相天地，以左右民」、「謙謙君子」、「履帝位而不咎」的謙恭而剛正的意涵。）一說，這是象徵文王返國後惕厲奮發的時期。

【譯文】乾卦的第三爻九三，象徵著一個才德出眾的君子，應當自強自立，勇猛精進，終日不懈，連到了夜晚，也要和白天一樣警醒自己。假如能夠朝夕戒懼，如臨危境，不敢有絲毫的鬆懈，哪怕遇到危難，最終也會沒有災禍和過失。

這是說九三處在下卦的最高處，又在上卦之下，君子悟此卦象，如果純粹只修習居下位之道，則居上位的德行就會廢除；如果純粹只修習居上位之道，則居下位的禮節就會荒廢。因此「居上位而不驕，在下位而不憂」，終日不懈，連到了夜晚，也要和白天一樣警醒自己。朝夕戒懼，如臨危境，不敢有絲毫的鬆懈，這樣才能居於險境而避免禍害。

【原文】 九四，或躍在淵①，无咎。

【章旨】 此爻以龍處淵中為象，說明陽剛在達到最高潮之前的蓄積待發狀況。

【注釋】 ①或躍在淵：或，表示不確定之義。淵，水深處。「或」字和「躍」字的形容很生動。蓋本爻為乾卦第四爻，雖已進入上卦，但仍居上卦之最下，多懼，故與第三爻一樣，是較艱難的爻位。第四爻變為第九卦風天小畜卦(䷈)，此卦可說是「以小博大」、「密雲不雨」，上壓下擠，只能在中間斡旋周轉。因此，須在已有的基礎上，積聚更大的能量，審時度勢，躍躍欲試，待機奮進。一說，這是武王出兵武津又撤退的試探階段。

【譯文】 乾卦的第四爻，象徵陽剛的再度蓄積，或許就像深水中的游龍，時機一到，即可騰躍九天，必無禍害。

【原文】 九五①，飛龍在天，利見大人②。

【章旨】 此爻以飛龍上天為象，說明陽剛已達最完美的境界。

【注釋】 ①九五：《易》卦爻位名。九，謂陽爻；五，第五爻，指卦象自下而上的第五位。孔穎達疏：「言九五，陽氣盛至於天，故云飛龍在天。此自然之象，猶若聖人有龍德，飛騰而居天位。」後因以「九五」指帝位。中國古代把數字分為陽數和陰數，奇數為陽，偶數為陰。陽數中九為最高，五居正中，因而以「九」和「五」象徵帝王的權威，稱之為「九五之尊」。「九五」爻變為第十四卦火天大有卦(䷔)，「大有」是大家都有，雨露均霑，「雲行雨施，品物流形」，如日中天，如同佛光普照，普渡眾生。②飛龍在天，利見大人：《周易正義》：「此自然之象，猶若聖人有龍德，飛騰而居天位，德備天下，為萬物所瞻睹，故天下利見此居王位之大人。」《周易禪解》：「今之飛者，即昔之或躍或惕或見或潛者也。不如此，安所稱大人哉。我為大人，則所見無非大人矣。此如大舜垂衣裳而天下治，亦如一切聖王之御極者乎！其靜為夬(䷪)為比(䷇)，其變為大有(䷔)皆有利見之義焉。」（按：如果二月大壯的陽氣再進一步，就變成三月的夬卦，

陽氣進駐坤卦的九五，就變成了比卦，而比的錯卦是大有。它們分別有「利有攸往」、「以建萬國」和「應乎天而時行」的涵義，都是「利見大人」的意思。一說，這是象徵武王伐紂，得天下。

【譯文】乾卦的第五爻，象徵著飛在天空中的龍，天下人利於見到有君德又居君位的聖人出現（不需要行走，也不需要跳躍，已經在天上飛了，所以稱作飛龍。聖人有龍德，飛騰而居於天位，則大人的道路就能得以亨通。聖位因至德而興起，至德因聖位而彰顯，以至德而處於聖位，為天下萬物所瞻睹，故天下利見此居王位之大人）。

【原文】 上九①，亢（亢、亢）龍有悔②。

【章旨】此爻以龍飛至極點為象，說明陽剛一味亢進，必將導致盛極而衰的後果。

【注釋】①上九：指乾卦的第六爻。上就是至高無上的意思。②亢龍有悔：亢：極度，

達到最高的境界。《周易集解》引王肅曰：「窮高曰亢，知進忘退，故『悔』也」。《周易正義》：「聖人至極，終始無虧，故《文言》云：『知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？』是知大聖之人，本無此悔。但九五天位，有大聖而居者，亦有非大聖而居者，不能不有驕亢，故聖人設法以戒之也。蓋月滿則虧，水滿則溢，盛極必衰，物極必反。上九的爻變是第四十三卦澤天夬卦（䷪），五陽一陰，到了攤牌的時刻，面臨陰陽大對決，因為「盈不可久」也。這是《周易》關於事物運動變化規律的基本認識，故第六爻往往多憂虞之象。

【譯文】乾卦的第六爻上九，象徵著陽剛的盛極將衰，就像飛騰到極限的龍，知進而忘退，必將有所悔恨。

【原文】 用九①，見（見、見）群龍无首②，吉③。

【章旨】此爻以群龍無首為象，說明雖然剛健有力，也要謙虛持重，不為物先的道理。

【注釋】①用九：《周易》六十四卦，只有乾、坤兩卦，除六爻外，還分別附有「用九」和「用六」。《周易禪解》曰：「用九（老陽），是有變化之慧，不用七（少陽）之無變化慧也。陽動，即變為陰，喻妙慧必與定俱。《華嚴》云：『智慧了境同三昧。』（智慧達到最高境界時，就是三昧）。大慧云：『一悟之後，穩貼貼地』，皆是此意。群龍者，因中三觀（空、假、中），果上三智（聲聞、緣覺、菩薩）也。觀之與智，離四句（空、有、亦空亦有、非空非有），絕百非（非亦不立），不可以相求，不可以識識。故無首而吉。②見：通「現」，出現。③吉：吉祥。蓋以群龍指六爻皆陽，當此時則六爻皆變，乾變為坤，陽剛變為陰柔，正是陽極生陰的意思。而群龍均能不爭居首領地位，彼此尊重，和諧自在，則可以柔濟剛，故吉，這是中華文化的終極理想，如極樂世界、人間天堂。但很可惜，「群龍無首」到後來以訛傳訛，變成一個組織失序、沒有領導人的負面形象。

【譯文】用「九」數，如同出現一群龍，都沒有爭強好勝，不強居首位，必定吉祥。

【原文】 象曰 ①：天行健 ②，君子以自強不息 ③。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子效法天道，自強不息（做好自己，內心不空虛）。

【注釋】①象曰：象有卦象和爻象，就是一個卦或者一個卦的某個爻的象。解卦，一般是把一個卦列出來，分析這個卦的象是什麼、所表達的讖語是什麼。所以說這個卦或者爻所說的，就是「象曰」。〈小象〉每卦六則，分別解釋六爻的爻象；〈大象〉每卦一則，解釋整卦卦象的象徵意義，本則係解釋乾卦卦象的〈大象傳〉。②天行健：乾卦以天為象，故稱天。朱熹認為：「陽之純而健之至也，」故其性質為「至健」。「健」者，運行不息也。《周易正義》：「天行健」者，謂天體之行，晝夜不息，周而復始，無時虧退，故云「天行健」。此謂天之自然之象。《周易禪解》云：「六十四卦大象傳，皆是約觀心釋，所謂無有一事一物而不會歸於即心自性也。本由法性不息，所以天行常健。」③君子以自強不息：《周易正義》云：「君子以自強不息」，此以人事法天所行，言君子之人，用此卦象，自強勉力，不有止息。言「君子」者，謂君臨上位，子愛下民，通天子諸侯，兼公卿大夫有地者。《周易集解》：干寶曰：言君子通之於賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。故

堯舜一日萬機，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「自強不息」矣。《周易禪解》云：「今法天行之健而自強不息，則以修合性矣。」

【譯文】《象傳》說：天道廣而無私、運行不息，君子應該效法天道剛健的精神，自我努力奮發圖強（汝自思維、汝自當知、汝應自攝、苦樂自當，不由他悟），不停止地追求進步，永不止息地去努力。

彖①曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天②。
。雲行雨施，品物流形③。大明終始，
六位時成④，時乘六龍以御天⑤。乾道
變化，各正性命⑥，保合大和，乃利貞
⑦。首出庶物，萬國咸寧⑧。

【章旨】此為《象辭傳》闡述乾卦所象徵的天德和陽剛之氣，統率天地萬物的偉大力量和

重要的作用，讀起來真是擲地有聲，令人感動。

【注釋】①彖：音圍，去聲。指《象傳》，為《易傳》中的一部分，是解釋六十四卦卦辭的，為孔子所作。②大哉乾元，萬物資始，乃統天：乾元，就是乾之元。乾是天，元是始，乾元即是天道之始。資，是憑藉；依靠的意思；統，率領的意思。乃統天：《周易正義》云：「大哉乾元，萬物資始，乃統天」者，此三句總釋乾與元也。「乾」是卦名，「元」是乾德之首，故以元德配乾釋之。「大哉乾元」者，陽氣昊大，乾體廣遠，又以元大始生萬物，故曰「大哉乾元」。「萬物資始」者，釋其「乾元」稱「大」之義，以萬象之物，皆資取「乾元」，而各得「始」生（一元復始，萬象更新），不失其宜，所以稱「大」也（格局大，有創造力）。「乃統天」者，以其至健而為物始，以此乃能統領於天，天是有形之物，以其至健，能總統有形，是「乾元」之德也。③雲行雨施，品物流形：《周易正義》：「雲行雨施，品物流形」者，此二句釋「亨」之德也，言乾能用天之德，使雲氣流行，雨澤施布，故品類之物，流布成形，各得亨通，無所壅蔽，是其「亨」也。「雲行雨施」是第二十九卦坎卦（☵）的象。《法華經》云：「一雲所雨，稱其種性而得生長，華果敷實。雖一地所生，一雨所潤，而諸草木，各有差別。」這也就譬喻佛所說的法是一樣的法，而根機大小，所得的利益各有不同，各有各所應得的利益。④大明終始，六位時成：《周易正義》：

「大明終始，六位時成」者，此二句總結乾卦之德也。以乾之為德，大明曉乎萬物終始之道，始則潛伏，終則飛躍，可潛則潛，可飛則飛，是明達乎始終之道，故六爻之位，依時而成，因此要能與時俱進，否則會被淘汰。若其不明終始之道，應潛而飛，應飛而潛，應生而殺，應殺而生，六位不以時而成也。上經的最後一卦是「離」，離就是「大明」，離卦有「大人以繼明照於四方」之義；又《易經》最講究的就是「時」，尤其乾為天道、天時，地要法天，所有地利皆因遵循天時才有地利。⑤時乘六龍，以御天：《周易正義》：「時乘六龍，以御天」者，此二句申明「乾元」「乃統天」之義，言乾之為德，以依時乘駕六爻之陽氣，以控御於天體。六龍，即六位之龍也，或潛、或見、或惕、或躍、或飛、或亢，故曰六龍。以所居上下言之，謂之六位也；陽氣升降，謂之六龍也。《周易禪解》曰：「此一節，是顯聖人以修合性，而自利功圓也。聖人見萬物之資始，便能即始見終，知其由終有始，始終止是一理。但約時節因緣假分六位。達此六位無非一理，則位位皆具龍德。而可以御天矣。天即性德也，修德有功，性德方顯，故名御天。」⑥乾道變化，各正性命：《中庸》云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道也者，不可須臾離也，可離非道也。」《周易正義》：「乾道變化，各正性命」者，此二句更申明乾元資始之義。道體無形，自然使物開通，謂之為「道」。言乾卦之德，自然通物，故云「乾道」也。「變」謂後來改前，以漸移改，謂之變也。《易經》的智慧告訴我們：「窮則變，變則通，通則

久」；「化」謂一有一無，忽然而改，謂之為化（如化惡成善、化迷為悟，化凡成聖）。言乾之為道，使物漸變者，使物卒化者，各能正定物之性命。「正」者，止於一；即要「止欲修行」、「止於至善」也。而「性」者天生之質，若剛柔遲速之別；「命」者人所稟受，若貴賤天壽之屬是也。⑦保合太和，乃利貞：大和，亦稱太和（最大的和諧），均衡和合適的狀態，指陰陽會合、沖和的元氣。《周易正義》：此二句釋「利貞」也，利者，和也；貞者，正也。純陽剛暴，若無和順，則物不得利，又失其正。以能保安合會大利之道，乃能利貞於萬物，言萬物得利而貞正也。《周易禪解》曰：「物物具乾道全體，又能保合太和，物物具乾元資始大用，乃所謂利貞也。」⑧首出庶物，萬國咸寧：庶物（初爻，表基層民眾），眾物、萬物。萬國，指天下萬方。咸，指全部。《周易正義》：此二句論聖人上法乾德，生養萬物，言聖人為君在眾物之上，最尊高於物，以頭首出於眾物之上，各置君長以領萬國，故萬國皆得寧也。人君位實尊高，故於此云首出於庶物者也。又最高領導人要從眾人之中產生，才能深知民間疾苦、為民眾謀福利，使萬國安寧。此與下經第一卦澤山咸卦（䷞）說的「聖人感人心而天下和平」相呼應。《周易禪解》曰：「此一節，是顯聖人修德功圓，而利他自在也」。

【譯文】《象傳》說：偉大啊！乾卦所象徵的陽剛之氣！它是開創一切的本元，萬物依靠

它而萌生，它統率天地萬物。像雲彩的飄行聚散，雨水的普施大地，萬事萬物都不斷變化出各種形狀。太陽的光明終而復始地出現，六爻的位置無一不是應時而成，然後依循時序乘駕六爻之陽氣或潛、或見、或惕、或躍、或飛、或亢的神龍，去駕馭天體的運行。

明白這一道理後，就要駕馭乾道所有變化之道，隨著陽剛之氣有規律的變化，萬物各自發展自己的稟性和特色，各自有各自的位置，各得其正。（意思是說聖人徹底明瞭宇宙萬物周而復始的變化真相，無非是一以貫之，然後按照萬物的不同，依因緣時節而成就萬事萬物；並且隨著萬事萬物的因緣變化而妙用）。

萬事萬物如果常存和諧之氣，才能處於有利的狀況，就能實現最終的和諧貞正（如果沒有和順，純陽剛暴，那麼萬物就會失去其利，不得其正）。聖人在普通的百姓之上，而不自為天下人之首，讓天下萬國各得其所，各安其事，這樣萬國自然和諧相安，無侵無爭，都得到了安寧和平！（萬物都能得到安寧，在於各自有賢德的人來擔任領導之位。聖人效法乾德，生養萬物，作為萬物之尊，分別任命賢德之君長引領萬國，所以萬國皆得安寧也）。

【引申】「大哉乾元」與《大方廣佛華嚴經》

〈象〉曰：「大哉乾元，萬物資始，乃統天」，這是說明乾元（天道之始）之偉大，

天即性德也，修德有功，性德方顯，故能開創萬物，統率天地萬物，其德浩瀚無邊。乾卦所說的「大」和《大方廣佛華嚴經》所說的「大方廣」，吾人可分別對照體會。

《大方廣佛華嚴經》是世尊出現在這一個世間，示現成道二七日，定中所說的經典，古德稱為「經中之王」，是佛教的根本法輪，亦是佛學最重要的一本教科書，其完整的經題為：《大方廣佛雜華莊嚴經》，茲扼要說明《華嚴經》的意義如下：

第一個字「大」，即體大，「體」具足兩個意思：一個常義，一個遍義。「常」是永恆不變，我們真心本性永恆不變，超越時間；「遍」是廣博，心包太虛，廣大無邊，從而超越空間。因此，空間沒有邊際，時間沒有終始，而無終始、無邊際就是「大」的意思。

第二個字「方」，方是相大。自性本體本具無量的智慧、德相，這個性德就是相大。古德說「方」字有兩個意思：一個是正的意思，一個是法的意思。我們方向目標對準了「大方廣」是正，一絲毫偏差都沒有，這就是佛菩薩。二乘的聲聞、緣覺都有一點偏差。

第三個字「廣」，廣是用大，用如其體，無不周遍。有兩個意思：一個能包，一個能遍。能包就是「心包太虛」，能遍就是「量周沙界」。體、相、用一而三，三而一。稱體之相、稱體之用就周遍法界。

「佛」是果大。「佛」也有兩個意思：一個是能覺，另一個是所覺。「佛」翻作「覺者」，包括「能覺」、「所覺」。「能覺」是人，「所覺」的就是「大方廣」。「大」是

真如本性的理體，「方」是真如本性的相，「廣」是真如本性的作用，這三個字是體、相、用，是我們自己的真心本性所覺。因之，「能所不二，修證不無，超情離見，強名為大」；如果能所是二，就變成哲學。「佛」證究圓滿的果位，三覺（自覺、覺他、覺滿）無礙，三覺一體就是果大。

「華」是因大，有兩個意思，一個代表菩薩修善因——即「六度萬行」，一個是莊嚴眾相。我們看到「華」就想到要修行。「雜花莊嚴」的眾相，代表多元文化與多元世界的美不勝收與生活的美滿。

第六個字「嚴」，表智大，真實智慧，性德圓滿顯現也。因此，「佛華嚴」就是代表佛菩薩究竟圓滿真善美慧的生活，也就是事事無礙法界之幸福美滿自在的人生！

末後一個字「經」，「經」是教大，教學廣大。也跟前面意思一樣，盡虛空、遍法界。因此，由上述「大哉乾元」和《大方廣佛華嚴經》的經題，可讓我們了解《易經》和《華嚴經》就是要告訴我們真如本性之大，以及「一真法界」無量無邊重重無盡之宇宙人生的真相（「保合大和」與「大方廣」），使我們恢復本具的智慧德相，讓我們能過著充滿究竟圓滿、事事無礙、幸福美滿自在的人生（「萬國咸寧」與「佛華嚴」）！

文言①曰：元者，善之長也②；亨者，嘉之會也③；利者，義之和也④；貞者，事之幹也⑤。

【原文】

。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⑥。君子行此四德者，故曰：乾，元、亨、利、貞⑦。

【章旨】此為《文言》的首段，解釋乾卦卦辭。

【注釋】①《文言》：《文言》是《易傳》中專門用以解說乾、坤兩卦的。解乾卦的卦辭與爻辭部分通稱《乾文言》，解坤卦的卦辭與爻辭部分通稱《坤文言》，相傳為孔子所作。

②「元」者，善之長也：《周易正義》：莊氏云：「元者善之長」者，謂天之體性，生養萬物，善之大者，莫善施生，元為施生之宗，故言「元者善之長」也。「元」是〈乾〉的第一個卦辭，即有開始、開創，生長、發展之新意，是〈乾〉的開始。易卦終於第六十四卦火水「未濟」卦（☵☲），而非第六十三卦水火「既濟」卦（☲☵），代表還有成長的可能性。

③「亨」者，嘉之會也：《周易正義》：「亨者，嘉之會」者，嘉，美也；喜上加喜，雙

喜的意思。嘉會言天能通暢萬物，彼此能交流互惠，使雙方互利雙贏，使物嘉美之會聚，故云「嘉之會」也。④「利」者，義之和也：《周易正義》：「利者義之和」者，言天能利益庶物（大利、公利也），使物各得其宜而和同也。和為和諧、合宜；義，即宜也。⑤「貞」者，事之幹也；貞，正也。貞是一種堅貞不移的德行，能成就萬物，使天下萬物皆能處理得正。故《周易正義》云：「貞者事之幹者，言天能以中正之氣，成就萬物，使物皆得幹濟。」又少了「貞」的卦就會敗壞，如第十八卦的山風蠱卦（䷑），有「元亨利」，卻沒有「貞」。⑥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：《周易正義》：「君子體仁足以長人」者，自此已下，明人法天之行此「四德」，言君子之人，體包仁道，泛愛施生，足以尊長於人也。仁則善也，謂行仁德，法天之「元」德也。「嘉會足以合禮」者，言君子能使萬物嘉美集會，足以配合於禮，謂法天之「亨」也。「利物足以和義」者，言君子利益萬物，使物各得其宜，足以和合於義，法天之「利」也。「貞固足以幹事」者，言君子能堅固貞正，令物得成，使事皆幹濟，此法天之「貞」也。施於王事言之，元則仁也，亨則禮也，利則義也，貞則信也。《周易禪解》：此一節明修德也。

⑦君子行此四德者，故曰「乾，元、亨、利、貞」：《周易正義》：以君子之人，當行此四種之德。是以文王作《易》，稱「元亨利貞」之德，欲使君子法之。但行此「四德」，則與天同功，非聖人不可。唯云「君子」者，但《易》之為道，廣為垂法，若限局聖人，恐不逮餘下。故總云「君子」，使諸侯公卿之等，悉皆行之。但聖人行此「四德」，能盡其極也。君子行此「四德」，各量力而為，多少各有其分。《周易禪解》云：「君子行此四德者，故曰：『乾，元亨利貞』。此一節結顯以修合性也。非君子之妙修，何能顯乾健之本性哉！統論乾坤二義，……若性若修，若因若果，無非常樂我淨；常樂我淨之慧名一切種智，常樂我淨之定名首楞嚴定，所以乾坤各明元亨利貞四德也。今以儒理言之，則為仁義禮智。若一往對釋者，仁是常德，體無遷故。禮是樂德，具莊嚴故。義是我德，裁制自在故。智是淨德，無昏翳故。」

【譯文】《文言傳》說：元始，是眾善的初發；亨通，是美好的會聚；有利，是適宜的合；貞正，是辦事的根本。君子體察仁道，處處行仁，就足以領導眾人；尋求美好事物的會聚，就會處處合乎禮儀；施利於他物，就會處處合乎道義；堅守貞正之道，就可以辦好事情。君子應當實行此四種德行，所以說：「乾卦，象徵元始、通達、和諧有利、貞正堅固。」

九三曰「君子終日乾乾，夕惕若，厲無咎」，何謂也？子曰：「君子進德修業。忠信，所以進德也^①。修辞立其誠，所以居業也^②。是故居上位而不驕，在下位而不憂^③。故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣^④。」

【章旨】此為《文言》解釋九三爻辭，闡述進德修業、不驕不憂的德性。

【注釋】①子曰至所以進德也：《周易正義》：「子曰：君子進德修業」者，德謂德行（內在修為），業謂功業（各種事業，如教育事業、宗教事業等，要與時俱進）。九三所以「終日乾乾」者，欲進益道德，修營功業，故「終日乾乾」匪懈也。「進德」則「知至」，將進也；「修業」則「知終」，存義也。「忠信所以進德」者，復解進德之事，推忠於人，以信待物，人則親而尊之，其德日進，是「進德」也。《周易禪解》：「忠信是存心之要，而正所以進德」。②修辞立其誠，所以居業也：《周易正義》：「修辞立其誠，所以居業」者，辭謂文辭（講話），誠謂誠心也。外則修習文辭，內則立其誠心，內外相成，則有功

業可居，故云「居業」也。《周易禪解》：「修辞立誠，是進修之功，而正所以居業。此合外內之道也。」③是故居上位而不驕，在下位而不憂：《周易正義》：「是故居上位而不驕」者，謂居內卦之上位而不驕也，以其「知終」，故不敢懷驕慢。「在下位而不憂」者，處外卦之下，故稱「下位」，以其知事將至（達到目標），務幾（把握事情徵兆）欲進，故不可憂也。《周易禪解》：「止觀雙行，定慧具足，則能上合諸佛慈力而不驕，下合眾生悲仰而不憂矣。」此與《楞嚴經》觀音菩薩修證圓通所獲二殊勝：「一者，上合十方諸佛，本覺妙心，與佛如來，同一慈力；二者，下合十方一切，六道眾生，與諸眾生，同一悲仰」相同。④故乾乾因其時而惕，雖危無咎矣：《周易正義》：惕，慌惕之謂也。處事之極，失時則廢，懈怠則曠，故「因其時而惕，雖危無咎」。孔穎達疏：「處事之極，失時則廢」者，謂三在下卦之上體，是處事之極至也。至失時不進，則幾務廢闕，所以「乾乾」須進也。「懈怠則曠」者，既處事極，極則終也，當保守已終之業，若懈怠驕逸，則功業空曠，所以「乾乾」也。「失時則廢」，解「知至」（知道該達到的目標，如到西方極樂世界）也。「懈怠則曠」，解「知終」（知道該終止的時刻，如終止六道輪迴）也。

【譯文】九三爻辭說：「君子應當自立自強，勇猛精進，終日不懈，連到了夜晚，也要和白天一樣警醒自己。假如能夠朝夕戒懼，如臨危境，不敢稍懈，哪怕遇到危難，最終也不

會有災禍和過失。」為什麼要這麼說呢？孔子說：「這是君子修德立業的根本道理。推忠於人，以信待物，德行就能夠得到提升；研修文辭、確立誠心，就是修業的根基。處在上位的時候不敢心懷驕慢，處在下位的時候也不會憂悶（九三爻處在下卦之最上，在上卦之下，比喻君子處於人臣之極，已經明顯地顯示出君主的美德，因此而更加努力地增進自己的道德和修養，他明白萬事萬物都會有終點和衰敗（知終終之），所以不會驕慢；知道事物圓滿的結局即將到來（知至至之），所以不會憂悶）。能夠終日自強不息，隨時警惕戒懼，即使面臨危機，也就不會有什麼過失和患難了。」

九四曰「或躍在淵，无咎」，何謂也？

子曰：「上下无常①，非為邪②也；進退无恆，非離群③也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。」

【原文】

【章旨】此為《文言》解釋九四爻辭，闡述上下進退、待機而動的德性。三爻、四爻是人位，

都強調「時」，三爻是「因其時而惕」，四爻是「及時」。

【注釋】①上下无常：指九四爻雖已達外卦（上卦），但仍處可上可下的地位，或進（上台）或退（下台），需選擇恰當時機。②為邪：為了邪惡目的，有邪惡的動機。③非離群：不離開人群。如《六祖壇經》云：「佛法在世間，不離世間覺，離世求菩提，恰如覓兔角。」是故，修道人欲有所成就，不能離群索居，要能藉事練心，因一切法皆是佛法也。換言之，佛法是「世出世法」，就在世間，不需離開人群求取正覺也。如果離開世間做人本分，去尋覓菩提，那就等於向兔頭上覓角一樣，無有是處！

【譯文】九四爻辭說：「深水中的游龍，時機一到，即可騰躍九天，必無禍害」，說的是什麼呢？孔子指出：「這是說上升或下降，並非經常不變（無常），但卻不是為了邪惡。前進或後退，沒有一定的規律，但絕不脫離人群而自利。君子增進美德、修治功業，要把握有利的時機，所以就不會有過失與災難。」

孔子的解釋，「下卦」是以品德、學問為主題；「上卦」則以時間、地位為主題。

蕩益大師《周易禪解》云：「此正闡明舜禹避位，仍即登位之心事也。若約佛法者，直觀不思議境為上，用餘九法助成為下（按：《摩訶止觀》所明的十乘觀法：觀心具十法

門，一觀不可思議境，二起慈悲心，三巧安止觀，四破法遍，五識通塞，六修道品，七對治助開，八知次位，九能安忍，十無法愛。乃是為了上中下三種根機的眾生，總說了十種觀心的次第軌範。若係上根人，光修第一觀不思議境，自具十觀，不必再修其餘九法；若係中下根人，修了第一法，猶須進修第二以下的諸法；（心欲趨薩婆若海為進，深觀六即（理即佛、名字即佛、觀行即佛、相似即佛、分證即佛、究竟即佛）不起上慢為退。欲及時者，欲於此生了辦大事也。此身不向今生度，更向何生度此身。設不證入圓住正位，不名度二死海。」

九五曰「飛龍在天，利見大人」。何謂也？子曰：「同聲相應，同氣相求；水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎；聖人作而萬物睹^①。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」

【章旨】此為《文言》解釋九五爻辭，闡述聖人興起，天下相從的道理。乾卦的二爻與五爻分別為朝野勢力的核心，彼此聲氣相通、理念接近，而且互相「利見」。「九二」的「利見大人」是指「九五」；「九五」的「利見大人」是「九二」，彼此互相需要。

【注釋】①「同聲相應」至「聖人作而萬物睹」：同聲相應，同氣相求，指同類的事物相互感應。《周易正義》：「因大人與眾物感應，故廣陳眾物相感應，以明聖人之作而萬物瞻睹以結之也」。「同聲相應」者，若彈宮而宮應、彈角而角動是也。「同氣相求」者，若天欲雨而柱礎潤是也。此二者聲氣相感也。「水流濕，火就燥」者，此二者以形象相感。水流於地，先就濕處；火焚其薪，先就燥處。此同氣水火，皆無識而相感，先明自然之物，故發初言之也。「雲從龍，風從虎」者，龍是水畜，雲是水氣。故龍吟則景雲出，是「雲從龍」也。虎是威猛之獸，風是震動之氣，此亦是同類相感。故虎嘯則谷風生，是「風從虎」也。此二句明有識之物感無識，故以次言之，漸就有識而言也。「聖人作而萬物睹」者，此二句正釋「飛龍在天，利見大人」之義。「聖人作」則「飛龍在天」也，「萬物睹」則「利見大人」也。陳上數事之名，本明於此，是有識感有識也。此亦同類相感，聖人有生養之德，萬物有生養之情，故相感應也。

《周易禪解》：「此明聖人垂衣裳而天下治，初非有意有造作也。佛法釋者，如來成

正覺時，悉見一切眾生成正覺，初地離異生性（凡夫之性），入同生性（初住以上，與佛同一真心），大樂歡喜，悉是此意」（初地名歡喜地）。

【譯文】乾卦第五爻，象徵飛在天空中的龍，可以見到有君德又居於君位的聖人了。為什麼這麼說呢？孔子說：「聲調相同，彼此感應，產生共鳴；氣息相同，彼此會相互吸引。水往低濕處流，火往乾燥處燒，雲跟隨龍飄，風跟隨虎動；聖人興起而萬民景仰，接受聖人的引導和教化。因而，以天為本者，向上發展；以地為本者，向下扎根，這是萬物各依其類別，相互聚合的自然法則。」

上九曰「亢龍有悔」，何謂也？子曰：

【原文】「貴而無位，高而無民①。賢人在下位而無輔②，是以動而有悔也③。」

【章旨】此為《文言》解釋上九爻辭，闡述高居無輔，盲動致悔的道理。

【注釋】①元是極度，過甚。子曰至「高而無民」，《周易正義》：「子曰貴而無位」者，以上九非位而上九居之，是無位也。「高而無民」者，六爻皆無陰，是無民也。《周易集解》引荀爽曰：在上，故「貴」；失正，故「無位」。何妥曰：既不處九五帝王之位，故「無民」也。夫率土之濱，莫非王臣。既非王位，則民不隸屬也。②賢人在下位而無輔：賢人，指下卦的九三。此以三、上兩陽應而不與（同為陽爻），喻上九不得「賢人輔助」。③是以動而有悔也：《周易正義》：「處上卦之極而不當位，故盡陳其闕也。獨立而動，物莫之與矣」。《周易禪解》：「天下極重難反之局，止在聖人一反掌間。致悔之由，止在一動。處亢之術，止在一悔。佛法釋者，法身不墮諸數，故貴而無位。佛果出九界表，故高而無民。寂光非等覺以下境界，故賢人在下位而無輔。是以究竟位中，必逆流而出，示同九界，還現嬰兒行（小乘、小善之行）及病行（與眾生同有煩惱、病痛）也。」

【譯文】上九乾卦第六爻，象徵著處在至極點的龍，就會有悔恨的後果。這是什麼意思呢？孔子說：「這比喻雖然尊貴，而沒有實權地位；居高位而缺乏百姓擁戴（指乾卦第六爻下無陰爻，五個爻都是陽爻，代表沒有人民，沒有人輔助）；雖然有賢明的屬下，卻得不到他們的輔佐（賢明的人雖然處在下位，也不去輔助他）；因此，如一旦輕舉妄動，就必然會有所悔恨。」

君子學以聚之^①，問以辨之^②，寬以居之^③，仁以行之^④。《易》曰：「見龍在田，利見大人」，君德也。

【章旨】此則《文言》解釋九二爻辭。

【注釋】①聚：指道德、學問、知識的積累。《周易正義》：「君子學以聚之」者，九二從微而進，未在本位，故且習學以畜其德。②「問以辨之」者，學有未了，更詳問其事，以辨決於疑也。③「寬以居之」者，當用寬裕之道，居處其位也。學問要經過一段時間的消化、吸收、蘊養的過程，要不急、慢慢來，才能發揮作用。④「仁以行之」者，以仁恩之心，行之被物。

《周易禪解》：「學問是聞慧，寬居是思慧，仁行是修慧。從三慧而入圓住，開佛知見，即名為佛，故云君德。」

【譯文】君子通過學習來蓄養其德行，學習後還有不明瞭的，就詳細地詢問考究來明辨決

疑，以寬厚的態度來對待他人，以仁愛之心來待人接物。周易爻辭說：「見龍在田，利見大人」，就是講為君者所應具備的美德。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶^①。先天而天弗違，後天而奉天時^②。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎^③？

【章旨】此則《文言》解釋九五之辭。

【注釋】①夫「大人」者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶；合是符合、相通的意思。這四句通過比喻來贊揚「大人」。《周易正義》：此論大人之德，無所不合，廣言所合之事。「與天地合其德」者，莊氏云：「謂覆載也」；「與日月合其明」者，謂照臨也；「與四時合其序」者，若賞以春夏、刑以秋冬之類也；「與鬼

神合其吉凶」者，若福善禍淫也。②先天而天弗違，後天而奉天時：《周易正義》：「先天而天弗違」者，若在天之先行事（掌握先機），天乃在後不違，是天合大人也。「後天而奉天時」者，若在天時之後行事（反應稍慢），能奉順上天，是大人合天也。③天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？《周易正義》：「天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎」者，夫子以天且不違，遂明大人之德，言尊而遠者尚不違，況小而近者可有違乎？況於人乎？況於鬼神乎？可見大人的智慧德行已經到了這個地步，就像《易經》上經最後一卦離卦（☲）《大象傳》所云：「大人以繼明照於四方」，文明的開創者不是君子，而是大人。《周易禪解》對「大人」的解釋：「十地入佛知見，如天普覆，如地普載，如日照晝，如月照夜，如四時次序之始終萬物，如鬼神吉凶之折攝群機。根本妙智，窮法界無始之始；差別妙智，建法界無時之時，理既相契弗違。」

【譯文】九五爻辭所說的「大人」，他的聖明德備，和天地一樣覆載萬物，他的光明如同日月一樣普照萬物，他施政像四時一樣井然有序（春生、夏長、秋收、冬藏），他的賞罰與鬼神的福善禍惡相契合。他若在天象之前行事，天不違背他；若在天象之後行事，也能遵循天道運行的規律。天尚且不會違背他，何況是人呢？何況是鬼神呢？

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，
知得而不知喪。其唯聖人乎！知進退存亡，而
不失其正者，其唯聖人乎！①

【章旨】此則《文言》解釋上九之爻辭。

【注釋】①「亢」之為言也，至其唯聖人乎：《周易正義》：此明上九之義也。「知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪」者，言此上九所以亢極有悔者，正由有此三事。若能三事備知，雖居上位，不至於「亢」也。此設誠辭。莊氏云：「進退據心，存亡據身，得喪據位。」「其唯聖人乎，知進退存亡」者，言唯聖人乃能「知進退存亡」也。何不云得喪者？得喪輕於存亡，舉重略輕也。「而不失其正者，其唯聖人乎」者，聖人非但只知進退存亡，又能不失其正道，其唯聖人乎！此經再稱「其唯聖人乎」者，上稱「聖人」為「知進退存亡」發文，下稱「其唯聖人乎」者，為「不失其正」發文，言「聖人」非但「知進退存亡」，又能「不失其正」，故再發「聖人」之文也。

《周易禪解》：「惟聖人能知進退存亡之差別。而進亦佛性，退亦佛性。存亦佛性，

亡亦佛性。進退存亡不曾增減佛性，佛性不礙進退存亡，故全性起修，全修在性，而不失其正也。」；「又約究竟位中解者，示現成佛是知進，示現九界是知退；示現聖行（修戒、定、慧）、梵行（慈悲度眾）、嬰兒行（小乘、小善之行）是知存，示現病行（與眾生同有煩惱、病痛）是知亡；而於佛果智斷無所缺減，是不失其正也。」

【譯文】上九爻辭所說的「亢」，是講只知道進取，卻不懂得退；只知道存在，而不知道現在的存在終將衰亡；只知道獲得利益，而不明白有所得必有所失。只有聖人才能深知進取與退守、存在和滅亡的道理，行為不偏失正道，大概只有聖人才能如此吧！

【引申】「用九」的必要——達到「平等覺」，「見群龍無首，吉」

乾卦六爻之後，作了一個總結：「用九，現群龍無首，吉。」這是一個終極的理想。這一段中「知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎！」正是「用九」的最佳解釋。「群龍無首」就如同「三世諸佛」，佛有過去佛、現在佛及未來佛，眾生都可以成佛，所以我們大家都是未來佛；人人皆可以為堯舜，千萬「勿自暴，勿自棄，聖與賢，可馴致」也。

又《華嚴經》云：「心、佛、眾生，三無差別」。如果對於一切人、事、物皆沒有差別，自然就沒有愛、恨、取、捨的分別心，一律平等視之，這就是菩提，也就是真如。若能達到「平等覺」，自然「見群龍無首，吉。」

《易經》六十四卦最後兩卦，即水火「既濟」卦（☵☲）和火水「未濟」卦（☲☵），可見學無止境；沒有「用九」就很難達到理想的境界，甚至會自甘墮落。如《華嚴經》所說「不為自己求安樂，但願眾生得離苦」，菩薩為了廣度眾生，不辭辛勞來從事佛陀教育事業，只願眾生究竟離苦得樂！

蓋以乾卦，闡釋宇宙創始萬物，大自然的法則，至大、至剛、至中，至正，具備創始、亨通、祥和、堅貞的偉大功能，周而復始。無窮無盡，是人類至高無上的行為典範，也提醒我們要謙虛學習虛空偉大的精神。因而孔子不厭其詳，由各種角度，反覆加以闡揚。如日本經營之神松下幸之助在《路是無限寬廣》一書說：「唯有一顆向萬事萬物學習的心，才可能創造新的智慧，也才能有優異的發明。」

每個人來到人間都負有任務，如何掌握「時」與「位」完成任務是當下功課；如何放下分別心，達到「平等覺」，應刻不容緩修「六和敬」。不能修六和敬（見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均），平等是有名無實。因此，「群龍無首」是生命歷程中最高境界。

【管理心法】談「天」（乾卦）——至心精進，自強不息

《易經》是我國最古老的經典，係先聖先賢仰觀天文，俯察地理，中通萬物之情，究天人之際，探索宇宙人生必變、所變、不變真理的一部書。《易經》可說是中華傳統文化的精髓，我國學術思想的最高峰，因此被尊為「群經之首」。

在易經六十四卦當中，最重要的有兩個卦，一個是乾卦（☰），一個是坤卦（☷）。「乾」表「天」，「坤」表「地」，《序卦傳》說：「有天地，然後萬物生焉」。吾人觀察天體之運行，日復一日，永不休止。所以代表「天」的「乾」卦，象徵「天行健，君子以自強不息」，此乃佛法「六度」當中的「精進」（係菩薩出世之善根），代表君子應當效法天，不斷的要求自己，戰勝自己貪瞋癡的煩惱習氣（自勝者強），至公無私，努力不懈，力求進步，必能達到造福人群，廣度眾生的目標。

《無量壽經》有云：「譬如大海，一人斗量，經歷劫數，尚可窮底；人有至心求道，精進不止，會當剋果，何願不得？」上述經文係阿彌陀佛在因地修行之老師（世間自在王如來）勉勵他的話，這種精進不懈的精神與氣魄，實令我們讚嘆與學習！

【管理心法】法性不息，天行常健

吾人做任何事，不能成功的主要原因，乃是缺乏「真心」和「耐心」，以及犯了「一

曝十寒」的毛病。蓋以法性不息，所以天行常健。吾人若能以真誠的心，效法天道之自強不息的精神，「信願念佛」做到：「都攝六根，淨念相繼」，必定能成就一切善法與道業！

【卦旨】坤卦是《周易》六十四卦之第二卦。這個卦是同卦相疊(下坤上坤)，陰性。象徵地(與乾卦相反)，順從天。坤卦表明地道生育撫養萬物，而又依天順時，性情溫順。坤卦緊隨在乾卦之後，體現了天地尊卑、陰陽和合的思想。依隨「乾」，才能把握正確方向，遵循正道，獲取吉利。如《老子》所說：「不敢為天下先」、「聖人之道，為而不爭」。

由此可知，儒家的精神，積極進取，剛健不息(乾卦)；坤卦是道家思想的源頭，與世無爭，於人無求。所以說：「儒乾，道坤」，一剛一柔，相輔相成。而佛家的精神在於：「二道相因，成中道義」；「兩邊不立，中道不存」；如《金剛經》所說：「應無所住(慧)，而生其心(福)」。

坤①，元、亨，利牝②之貞。

【原文】君子有攸往③，先迷，後得主④，利。

西南得朋，東北喪朋⑤。安貞吉⑥。

【章旨】此卦辭言「地」體現了隨從天的柔順德行。

【注釋】①坤：卦名。其象為地，其義為順。②牝馬：雌馬；即按牝馬的生態，重視與別人的共事配合，不要爭先恐後強出頭。③攸往：攸，所；「往」就是往前走，心中有目標、方向。④先迷二句：先於君主，就會迷失方向(因缺乏乾卦的指導，又坤卦應不該搶先，道家所說：「不敢為天下先」)；後於君主，就會得到君主的賞賜。坤之與乾，由地之與天、臣之與君、妻之與夫，強調其順從之德性。⑤西南得朋二句：因「西」為坤、兌，「南」為離、巽，此四卦皆為陰性，故說「西南得朋」；「東」是艮、震的卦位，「北」方是乾、坎的卦位，都屬於陽，與陰卦相對立，故說「東北喪朋」。朋，朋友，意指同類；在現代社會，「得朋」很重要，千萬不要與人對立，或製造敵人。一說朋貝，即錢幣。貝十枚一串為朋。一說「東北喪朋」，周人到東北(鬼方國)去，則喪失錢。⑥安貞吉：安，安住；

貞，為正；安貞吉，即安住於柔順之正則吉利。《周易禪解》云：「若往西南，則但得陰之朋類，如水濟水，不堪成事；若往東北，則喪其陰之朋黨，而與智慧相應，方安於定慧均平之貞而吉也。」

【譯文】坤卦，具有初始、通達的德性，如果像柔順的雌馬追隨健行的公馬一樣，守著陰柔的正道，必將有利。君子有所行動，如果先於君主，就會迷失方向；如果後於君主，就能得到君主的賞識而吉利。往西南將得到同屬於陰的朋友；因而，往東北將失去同屬於陰的朋友。總之，安住於柔順之正則吉利。（按：坤卦提醒我們，人生的羅盤要清楚，同時還要廣結善緣，化敵為友）。

【原文】 象曰：地勢坤①，君子以厚德載物②。

【章旨】此象辭勉勵君子效法地道，厚德載物。

【注釋】①地勢坤：坤，順也。《周易集解》：王弼曰：「地形不順，其勢順」。在乾卦「品物流形」之後，在坤卦的大地上就出現「勢」的概念。宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也。面對由「形」發展出錯綜複雜的「勢」，如何處理好人際關係，學會包容乃是重要課題。②君子以厚德載物：《周易正義》：「君子用此地之厚德容載萬物」。言「君子」者，亦包公卿諸侯之等，但「厚德載物」，隨分多少，非如至聖載物之極也。此句告訴我們，人要和大地學的就是「厚」——包容、敦厚之德，不要尖酸刻薄，才能承擔一切。

【譯文】《象傳》說：大地的氣勢寬厚和順，這是坤卦的象徵。君子應效法坤卦的精神，增厚自己的德行，來承載天下萬物。

〔原文〕 〈象〉曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。
①。坤厚載物，德合無疆②。含弘光大，品物咸亨③。

【章旨】此象辭闡釋坤卦所象徵的地德與陰柔，在配合天德與陽剛上所表現的柔順之性。此與乾卦的〈象〉所說：「大哉乾元，萬物資始，乃統天」，用字有所不同，各有深意。同時坤卦也提出希望在廣大的土地上實現「品物咸亨」的最高理想（品物都能亨通自在）。

【注釋】①「至哉坤元」至「乃順承天」：《周易正義》云：「至哉坤元」者，嘆美坤德，故云「至哉」。「至」謂至極也，言地能生養至極，與天同也。但天亦至極，包籠於地，非但至極，又大於地。故乾言「大哉」，坤言「至哉」。「萬物資生」者，言萬物資地而生。初 其氣謂之始，成形謂之生。「乾」本氣初，故云「資始」；「坤」據成形，故云「資生」。「乃順承天」者，「乾」是剛健能統領於天，「坤」是陰柔以和順秉承於天。②「坤厚載物，德合無疆」：以其廣厚，故能載物，有此生長之德，合會無疆。凡言「無疆」者，

其有二義，一是廣博無疆（空間無盡），二是長久無疆（時間無盡）也。以上論「坤元」之氣也。③「含弘光大，品物咸亨」：「含」，就是忍耐、忍辱，此二句指包含弘大、光明的品德，使各類事物（眾生），都能亨通自在。此二句釋「亨」也。

【譯文】《象傳》說：美好至極啊，坤卦所象徵的陰柔之元氣！它配合上天開創萬物，萬物依靠它而得以萌生，它柔順地秉承天道的法則。坤卦就像大地的深厚，而能承載萬物，德合天道而廣無邊界，久遠無窮。它含有弘大、光明的品德，使各類眾生都能亨通自在，普遍受到它的滋養。

【心得】立德為立功之基

《易經》的〈象傳〉係教導我們如何修身養性（立德）；〈象傳〉則教導我們如何成功（立功）。一個人的「才能」固然很重要，因「有才」方能把事情做好，但事未必是好事，要加上「有德」才能做「好事」，才是真正的功業。

魏徵等人在《群書治要》選取〈象傳〉在前，〈象傳〉在後之內容排列，不同於《周易》原文（〈象〉前〈象〉後）的作法，正是突顯「立德」為「立功」之基的道理。蓋德者本也，厚德載物。領導者以德施政，方可以造福於國家人民。

【原文】

初六①，履②霜，堅冰至。〈象〉曰：「履霜，堅冰，陰始凝也，馴③致其道，至堅冰④也。」

【章旨】此爻以霜、冰為喻，說明陰氣雖微，但正在發展壯大。這一爻說明「見微知著」的道理。

【注釋】①初六：此爻居坤卦最下一爻，故稱「初」，此爻又為陰爻，故稱六。初六爻變是地雷復卦(䷗)，見(現)天地之心。②履：踩的意思。「履霜」是當下，「堅冰至」是未來。我們若懂得在「履霜」或「始凝」時(五月姤卦，夏至以後，陰氣開始凝結)，趕快設法除霜(「道歉」)，作危機處理；否則等到堅冰的時候(成為「世仇」)，就很難應付了。③馴：順從。④堅冰：十月(坤卦)結成厚冰。

【譯文】坤卦的初爻，象徵陰氣的始微將盛，如同踩在微霜之上，而大地凝結堅冰的日子即將到來。〈象傳〉說：「踩在微霜之上，而大地凝結堅冰的日子即將到來，是說陰氣開始凝結；只要順從它發展的規律，就會到達結成堅冰的季節。」

【原文】

六二①，直②、方③、大④，不習⑤，无不利。

【章旨】此爻言大地端直方正、寬廣博大的德行，是地道的品德。子曰：「人之生也直」，心直則身直，可立地參天。

【注釋】①六二：因此爻居下卦之中，兼處陰位，得中正之勢(按：二爻居下卦中心，是合乎中道，故稱「中」；二爻是偶數，是陰爻的代表，陰爻居陰位，就叫「正」，最能代表坤卦的特色，是坤卦的主爻)，表現出來就是「直」，故不習亦無不吉利。②直：端直，不矯揉造作，如佛教所說「直心是道場」。③方：方正。④大：坤卦要努力學習乾卦的博「大」。⑤習：學習。(按：老子云：「人法地，地法天，天法道，道法自然」；天道的理想百分之百的實現，那就是「直方大」的境界。

【語譯】坤卦的第二爻，言大地具有端直、方正、博大的德性，即使不學習，也沒有什麼不吉利。

【原文】

六三^①，含章^②可貞，
或^③從^④王事，无成有終^⑤。

【章旨】此爻言地德雖光彩華美，猶須輔助君王，勿以成功為己有。

【注釋】^①六三：陰居陽位，本身是不正的，很容易犯錯。因此須等待時機，以時發也。第三爻的爻變，正是《易經》最善終的第十五地山謙卦（䷎），六爻皆吉，所以坤卦第三爻的人位，若能做到這十二個字（含章可貞，或從王事，无成有終），爻變就是必得善終的「謙」。^②含章：章，華美的文彩，有智慧、創意、計畫。含章，指大地蘊含光輝的美德。^③或：表示不確定之義，猶言擇時而動。^④從：指輔助也。^⑤无成有終：功成而不居，必有好的結果。終，指好的結果。

【譯文】坤卦的第三爻，言學習大地蘊含光輝的美德，可以固守正道（恰到好處，不過剛，也不過柔；例如，理直氣和，義正辭婉）；在適當的時機輔助君主的事業，功成而不居，必能得到好結果。

【原文】

用六^①，利永^②貞。
〈象〉曰：用六永貞，以大終^③也。

【章旨】此處言陰陽相濟，可獲吉祥；〈小象傳〉並解釋用六之象。

【注釋】^①用六：《周易》六十四卦，只有乾、坤兩卦，除六爻外，還分別附有「用九」和「用六」。坤卦「用六」以陰極生陽，坤變成乾。此正反映了《周易》以陰陽變易為核心、以剛柔相濟為旨歸的思想。^②永：長久。^③以大終：以，與也。大，指陽剛，陽大陰小。以大終，與陽剛相合為歸宿，才能獲得有利的結果。

【譯文】用六數，陰陽相濟，有利而可得到永久的貞正。〈象傳〉說：坤卦用六辭言「長久的貞正」，是說陰柔的發展，當以與陽剛的相合為歸宿（乾坤和合），大而化之，才能得到好的結果（善終）。

〔原文〕 〈文言〉曰：坤至柔而動也剛①，至靜而德方②，後得主而有常③，含萬物而化光④。坤道其順乎！承天而時行⑤。

【章旨】此則〈文言〉解釋坤卦卦辭，其中「光」是坤卦的概念；而前述乾卦〈象傳〉則指出「明」是乾卦的概念（大明終始，六位時成），由「明」生「光」也。

【注釋】①坤至柔而動也剛：《周易正義》：「坤至柔而動也剛」者，六爻皆陰，是至柔也；陰極轉陽就是「動也剛」。②「至靜而德方」者，地體不動，是至靜。德方，指六二爻柔美之德布於四方。③常：恆久。④含萬物而化光：自明〈象〉辭「含弘光大，品物咸亨」，言含養萬物而德澤廣大也。光，廣大；由「明」生「光」也。⑤「坤道其順乎，承天而時行」者：時行，指隨四時而行；此兩句言「坤」道柔順，承奉於天，以量時而行，即不敢為物之先，恆隨四時而運行。

【譯文】《文言》說：坤卦六爻皆陰，其性質是即柔順的，但在變動時却顯示出無比剛健；

地體不動，是極為安靜的，但柔美之德卻布於四方；追隨在君主之後，故能得到君主的賞賜，而保有恆久的吉利；包容一切，化育萬物，而德澤廣大。坤道是多麼柔順啊！順承於天的規律，依照四時而運行。

積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。

①。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。

其所由來者漸②矣，由辯③之不早辯也。《易

》曰：「履霜，堅冰至。」蓋言順④也。

【章旨】此則〈文言〉解釋初六爻辭，闡述防微杜漸，重視因果的道理。

【注釋】①積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃：「家」，不一定指家庭，現在可廣義解釋為政黨、財團、家族、豪門等。餘慶，指留給子孫後輩的德澤。餘殃，留下禍害、後患。《周易正義》：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」者，欲明初六其

惡有漸，故先明其所行善惡事，由久而積漸，故致後之吉凶。②漸：逐漸也。③辯：通辨，明辨，辨別也。④順：遵循也。

【譯文】積累善行的人家，必定有充裕的喜慶（能夠庇佑子孫）；積累惡行的人家，必定會留下許多禍殃（必將貽害子孫）。臣子殺害他的君主，兒子殺害他的父親，決不是一朝一夕突發的緣故，它所產生的原因是從平時逐漸積累而來，是由於不及早加以明辨的結果。《周易》坤卦初六爻辭說：「踩在微霜之上，而大地凝結堅冰的日子即將到來。」這是說明事物的發展，總會遵循一定的順序與方向。

【故事】范仲淹的「義田」——「積善之家，必有餘慶」

宋朝范仲淹字希文，乃是唐朝宰相范履冰的後代，蘇州吳縣人。他的身世非常淒慘，兩歲的時候，父親去世，母親改嫁長山朱氏，他也改姓為朱。

年紀稍大之後，范仲淹知其家世，流著眼淚拜別母親，一個人住到山東長白山醴泉寺讀書，後又前往睢陽應天書院就讀。

由於缺乏經濟來源，范仲淹的書唸得非常辛苦，他沒有錢買米，只好每天煮粥，待粥結凍，用刀切為四塊，早晚各取兩塊，折斷數莖野草沾著鹽巴胡亂果腹。到了冬天，氣候

嚴寒，無火取暖，他也照樣用冰水洗面，晝夜苦讀不息。

有一天，范仲淹發現廟中的某棵樹下，有萬兩黃金，他雖然窮困，仍不貪心，不動聲色，把這些黃金貯藏在原來的地方。直到有一次，寺廟年久失修，向他化緣時，此時已經當上宰相的范仲淹，才想起這萬兩黃金，將之捐給寺廟當做翻修的費用。

范仲淹在年輕未發達前，即志在救國為民。他曾找過相士算命，一開始就問相命先生說他有無當「宰相」的命？相士笑他說：「你年紀輕輕，過於自負！」之後，他又請問相士，有無當「醫生」的命？這時相命先生覺得非常奇怪，問他為何想當宰相？宰相當不成又想當醫生呢？後來范仲淹說，當宰相或醫生皆是為了救國救民，希望能幫助那些苦難的同胞。相士聽了之後讚嘆：「有此存心，真宰相也」。

皇天不負苦心人，後來范仲淹果然考取進士，做到廣德軍司理參軍，把母親大人迎回家中奉養。大文學家晏殊在應天府為官時，聞知范仲淹的才名，推薦他擔任秘閣校理。

范仲淹博通六經，尤其對易理極有研究。他在《岳陽樓記》這篇文章中述說：「不以物喜，不以己悲；居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠則憂其君；先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的抱負，亦即天下人還沒有憂愁之時，我先憂國憂民，等到天下人都享樂了，我再享樂也不遲。范仲淹這種精神，感動了宋朝一些有為青年，共同提倡氣節，蔚為風氣。

後來，范仲淹當了宰相之後，自己並不貪圖榮華富貴的享受，而是把俸祿所得設置一千畝的「義田」來供養親族和賢士，使其每年的衣、嫁、娶、喪、葬皆有金錢補助；並辦理「義學」，擇族之長而賢者主其事，幫助鄉里的居民百姓，學習聖賢的教育不餘遺力。

范仲淹自己卻「貧終其身」，其往生之日，身無以為殮，子無以為喪，惟以永續經營「慈善事業」遺其子孫，故其子孫八百年而不衰，這是「積善之家，必有餘慶」的最佳示範。這種念念「捨己為人，廣利眾生」，與「一生行善，不求回報」的精神，事實上才是真正「利己」的大智慧，確實值得我們效法與學習啊！

【故事】霍光未能「大義滅親」——「積不善之家，必有餘殃」

霍光漢朝平陽人，字子孟，是驃騎將軍霍去病的異母弟。武帝時，為奉常都尉，親侍皇帝，出則奉車，入侍左右，小心謹慎，未嘗有過，資質端正，為人沈靜詳審，深得武帝親信。

武帝崩，受遺詔輔少主昭帝即位，授大司馬大將軍官職，封博陸侯。昭帝年幼，一切軍政決策，全出自霍光，昭帝待他如父，權威震服海內。

昭帝崩，霍光迎立昌邑王賀，因荒淫無道，不久被廢，霍光又迎立武帝曾孫病已即位，

是為宣帝，一切朝政仍由光策劃，然後上奏天子。第二年受帝恩賞，從此位極人臣，富甲天下，然霍光每朝見天子皆歛容謙恭，毫無驕矜神態，秉政二十年，國泰民安，四夷賓服。但權傾內外，黨親滿朝，屢行廢立，威震人主，難免使人主畏懼，吏民妒怨。

但是霍光夫人顯，為人卻貪妒成性，欲使小女成君為后，仗恃霍光權勢，暗中指使御醫淳于衍毒殺許后，再行勸霍光奏請宣帝納成君為后，許后崩，御醫淳于衍下獄，宣帝追究主兇，顯恐事機洩露，將實情告光，光大驚，欲舉發其妻罪行，因念夫婦情深，不忍上奏，竟忘「大義滅親」之義，奏請宣帝勿究治御醫罪。

後來霍光去世，宣帝親臨喪禮，懷念霍光功績，以其子霍禹繼承侯位，光兄去病之孫霍雲、霍山皆為列侯。霍夫人顯及霍氏子孫，卻家政不修，驕傲奢侈，放縱享受，生活靡爛，此時宣帝親政，霍氏政敵當朝，有人洩露顯弒許后事，宣帝聞知，收取霍氏兵權，逐步削滅霍氏勢力，霍氏漸生怨懼之心。

有一天，夫人顯夢見大將軍霍光對她說：「妳知道兒子要被逮捕否？」說罷，隨即被捕。家宅內老鼠暴亂，常與人撞觸，殿前樹上，鴉鳥鳴叫，聲音悽慘恐怖，大門無故自壞，全家驚怪，霍禹又夢見車騎追捕甚急，全家憂慮不安，於是霍山建議謀劃反叛，不久事機敗露，霍雲、霍山自殺，霍禹被捕，腰斬於市，顯及霍氏女眷兄弟皆棄市，霍后成君，廢處昭台宮，霍氏親族連坐誅殺者數十家，慘遭滅族大禍（取自《歷史感應統紀語》）。

【故事】：「曲突徙薪無恩澤，焦頭爛額為上客」

在《漢書·霍光傳》曾記載，西漢時，大將軍霍光跟隨漢武帝近30年，是武帝時期的重要謀臣。漢武帝死後，他受命為漢昭帝的輔政大臣，執掌漢室近20年，權傾朝野。

然而霍光的家族生活奢侈，茂陵（地名）的徐福說：「霍氏家族必亡，凡奢侈的人必然驕傲不謙遜，不謙遜的人必然侮辱主上。侮辱主上的人，逆了人臣的道理。霍氏家族當權太久，眼紅厭惡他們的人很多。那麼多人厭惡他們，又加上他們逆了人臣之理，除了滅亡之外，還有第二種下場嗎？」

所以徐福上疏給漢宣帝說：「霍氏權勢太大了，陛下如果厚愛他們，宜應適時地抑制他們，不要讓他們自取滅亡。」上書了三次，皇帝都只回覆知道了，卻無任何動作。

後來，霍氏陰謀劃反叛，導致全族被誅殺棄市；那些告發霍氏的人，領到賞封，有人就為徐福抱不平，向漢宣帝說：「臣曾經聽有一客人到主人家拜訪，見到灶的煙囪是直的，旁又積著柴薪，便勸主人要更改煙囪的方向（即『曲突』），以及移動薪木的位置（即『徙薪』），不然會有火災。哪曉得主人聽得默然不予理會。」

不久果然發生火災，鄰里鄉民共同救火，很幸運滅了火，因此主人殺牛設酒招待，感謝鄰人。燒燙傷的人坐在上座，其餘的人根據出力的大小入座，竟獨缺了當初建議改煙囪的人。

有人告訴主人：「向使聽客之言，不費牛酒，終亡（無）火患。今論功而請賓，『曲突徙薪無恩澤，焦頭爛額為上客』邪？主人乃寤而請之。」亦即當初主人如果聽那客人的話去做，就可省下牛酒，終究也沒火災。今日主人論功勞大小來宴請，建議『曲突徙薪』的人沒功勞，因救火而『焦頭爛額』的人為上客？」主人因而醒悟，招待建議曲突徙薪的人。

如今茂陵徐福，上書數次說霍氏會出變故，應該要制止或節制他們。當初假如皇帝照徐福的話去做，今天國家不需要花錢分賞，臣下也不會出現叛逆作亂而遭誅滅。目前事情已經發生，而徐福卻無受賞，希望陛下明察，嘉許建議『曲突徙薪』者，讓他的獎勵在『焦頭爛額』者之上。」

漢宣帝聽了諫言，於是賜徐福綢緞十匹，亦封他為郎官。

總之，能防患於未然的人，才是真正高手。如孫子兵法：「百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也」，把戰爭消弭於無形，才是好將軍，所謂：「善戰者無赫赫之功」也。後來人們便把「曲突徙薪」比喻為見微知著，防患於未然，避免不必要的損失；把「焦頭爛額」比喻情況狼狽。

因此，我們要懂得在「履霜」時，趕快設法「除霜」，作危機處理，方不致事態擴大而無法挽回啊！

【原文】

君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤^①。
直、方、大，不習無不利；則不疑其所行也。

【章旨】此則〈文言〉解釋六二爻辭，闡述內心恭敬正直、處事方正適宜的道理。

【注釋】^①君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤：《周易正義》云：「君子敬以直內」者，言君子用敬以直內。直內，「內」謂心也，用此恭敬使內心正直。「義以方外」者，「義」，正當而適宜；「方外」，使行為方正。外，指應接外物，及處理事務。言君子法地正直而生萬物，皆得所宜，各以方正。「敬義立而德不孤」者，身有敬義，以接於人，則人亦敬，義以應之，是德不孤也。不孤，即不小，大的意思。

《周易禪解》云：「敬之一字，乃君子修道之要術也。敬即至順，順則必直且方。而德不孤，可謂大矣。佛法釋者，正念真如，是定之內體。具一切義，而無減缺，是定之外相。既具內體外相，則必大用現前而德不孤。所以於禪開秘密藏，了了見於佛性而無疑也。」

【譯文】君子應當效法地德，恭敬一切，使內心正直；以正義的原則，為外在行為的規範；只要確立敬慎與正義的精神，就能夠使美德廣布，得到眾人的尊敬，就不會被孤立。六二爻辭說：「端直、方正、博大，不學習也沒有什麼不吉利」，那是說對自己的所作所為不必疑慮。

【管理心法】說「地」——厚德載物，積功累德

吾人觀察「大地」精神，亦不可思議。蓋以大地蘊藏無量無邊的寶藏，生成萬物，負載萬物，而不求回報，並且平等養育一切眾生，不分善人或惡人，其包容力之廣，正顯「君子以厚德載物」、「雅量容人」之偉大精神。

在易經坤卦（代表「地」）當中，值得一提的是「初六」的「履霜，堅冰至」，代表吾人在踏到薄霜時，就應當想到，結冰的季節就要來臨了，要趕快設法除霜、除冰，及早就做危機處理，避免事態擴大，這是一種「見微知著」的功夫。

同時，由坤卦初爻亦可引伸出我國民間流行甚廣的至理名言：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故」，此乃表示要重視「因果」與「累積」功夫的重要，蓋以：「善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身」，是故世出世間法都是要靠日積月累，不斷「積功累德」的功夫，才能有所成就。

總之，「天」（乾）代表「精進」，也代表我們要學習虛空之精神，以虛空之心，發虛空之願，行虛空之行，證虛空之果，而實無虛空之相可得；「地」（坤）則代表包容、廣闊、光明、遠大、平等、慈悲，能使各類萬物，都能順利的成長，並且具備無窮的德行。這些都是我們人立身在「天」「地」之間所應觀察出來的真理，並且努力效法學習的啊！

【引申】「亂」從「貪」起，唯「愛」可治

根據聯合報的調查，「亂」字最能代表2008年的台灣。的確，不只台灣，觀察全世界當年的局勢，金融風暴席捲整個世界，導致全球經濟大蕭條，加上天災人禍不斷，國內核心價值觀淪喪，社會風氣敗壞；尤其國內政黨輪替、族群對立、職棒打假球事件、政治人物貪腐案件層出不窮，失業人口增加，自殺人數攀升，青少年犯罪率提高，毒奶粉與黑心食品事件等等，皆豈是一個「亂」字了得？

「亂」依《說文解字》謂：「不治也」。因此，「亂」是一種現象，一種結果。然而，「果必有因，因必有果。」探討台灣的「亂」源之因，就是未能推廣倫理、道德、因果的教育，亦如《易經》所說：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣！」簡言之，就是社會大眾長久以來，疏忽了做人應遵守「倫理道德」的本分——也就是輕忽了人與人之間相處，應遵守「誠信正直」的基本原則。

因此，放縱自己的私欲，恣意為非作歹，人人為了「貪」求名「利」，違背倫理道德，不擇手段，如《大學》曰：「一人『貪』戾，一國作『亂』」《孟子》言：「上下交征『利』，則國『危』矣！」由此可知，一切「亂」象的根源，在於「貪」利，諸「亂」盡從「貪」欲起，「貪」在當年的票選代表字，得到第五名，不無道理。

為了對治這個「亂」源，在當年選出的字當中，就是「愛」字，排名第十。「愛」其實是會意字，從「心」、從「受」，以真心感受為義。換言之，用心去感受別人的需要，能為別人著想，就是「愛」，也就是佛家所講的「慈悲」。

《聖經》說：「愛是恆久忍耐，又有恩慈。……愛是不喜歡不義，只喜歡真理；愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息。」因此，以「愛」心為基礎，來發展人與人的關係，把「別人當成另外一個自己」，所謂「愛人如己」、「己所不欲，勿施於人」，可說是從根本對治「亂」的最佳藥方。

克實而論，我們不必為現前的「亂」，灰心喪志，或起不平、煩惱之心，而應了解「亂」的病根，在於「貪」，故執政者或所有的教育工作者，應積極推動「倫理道德」教育，放下貪婪的念頭，並且能將「愛」的價值觀，落實在日常生活當中，使人人和睦相處，並且培養「捨己為人」，「推己及人」的胸襟。

若能時時能為別人著想，放下「自我中心」的錯誤觀念，做到「己所不欲，勿施於人」，

聖經哥多林前書 13:4-8

愛是恆久忍耐，又有恩慈
4 Love is patient, love is kind.

愛是不嫉妒
it not envy,

愛是不自誇
it not boast,

不張狂
it not proud,

不作害羞的事
5 It is not dishonor others.

不求自己的益處
it is not self-seeking,

不輕易發怒
it is not easily angerd,

不算計人的惡
it keeps no record of wrong.

不喜歡不義，只喜歡真理
6 Love dose not delight in evil but rejoices with the truth.

凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐
7 It always protects, always trusts, always hopes,
always perseveres.

愛是永不止息
8 Love is never fails.

來化解自己「本性」（良知良能）和「習性」（自私自利）之間的衝突，幫助世人「轉惡為善」、「轉迷為悟」，「轉凡為聖」，如此就能進一步解決人與人之間，種族與種族之間，國與國之間衝突的「亂」象，挽救世界的劫運，達到世界和平的目標。

總之，一個心中有「愛」的人，就是一個具有誠信利他、能處處感恩、能虛心學習的人。人人如此，必能撥「亂」反正，重建一個井然有序的台灣！

【卦旨】屯卦是《周易》六十四卦之第三卦。這個卦是異卦相疊（下震上坎）。震為雷，喻動；坎為雨（或水），喻險。雷雨交加，險象叢生，環境惡劣。「屯」是象形字，義為「初生草穿地」，原指植物萌生大地，象徵萬物初生之時，充滿艱難險阻，然而順時應運，一定會欣欣向榮。

屯卦的意義在於說明初創之難，事物初創之時，創業維艱，應堅定意志，才能大有可為。依照地球演變的歷史，水生動物在四億五千萬年，才爬上陸地開始演化，中間經過恐龍稱霸地球一億六千萬年之久的時期，直到一百七十萬年左右才有人類的始祖誕生，而在十六萬年前，才有接近人類且會說話的「智人」出現，由此可見生命演化生存之不易也。

【原文】

屯①，元、亨、利、貞，勿用②有攸往，
利建侯③。

【章旨】此卦言事物初生、草創之時，艱難困頓，雖有通達貞正之性，亦不宜輕舉妄動。卦辭告訴我們，短期勿用，中長期有所往；在雄圖大展之前，要做好腳踏實地的準備。

【注釋】①屯：卦名。下卦為震，上卦為坎。「屯」，本是「草木初生」的象形，又引申有「難」義，此處取為卦名，象徵事物的「初生」情狀。因此，屯卦具有「初生」與「艱難」的雙重意義，這可從卦象看，下卦為震，上卦為坎；震義為動（象徵雷），坎義為險（象徵水）；動於險中，必有艱難。或雷壓於水底，無法馳騁天宇，欲衝破障礙，並非易事，故云難。②勿用：猶言不宜；屯卦是一個初生的新生命，要效法乾卦初爻「潛龍勿用」的智慧，腳踏實地打好基礎，才開始往前邁步、發展。③建侯：建立諸侯，固其根本，漸次發展成長，方可得利。「侯」在古代是中央與地方的關係；以現代的話來講，就是建立地方和局部組織，妥善布局，掌握外在瞬息變化的資訊，做出及時應變決策，才能永續經營。

《周易禪解》曰：「佛法釋者，有一劫初成之屯，有一世初生之屯，有一事初難之屯，

有一念初動之屯。初成，初生，初難，姑置弗論。一念初動之屯，今當說之。蓋乾坤二卦，表妙明明妙之性覺。性覺必明，妄為明覺，所謂真如不守自性，無明初動，動則必至因明立所而生妄能，成異立同，紛然難起，故名為屯。然不因妄動，何有修德？故曰：『無明動而種智生，妄想興而涅槃現』，此所以元亨而利貞也。但一念初生，既為流轉根本，故勿用有所往。有所往，則是順無明而背法性矣！惟利即於此處用智慧深觀察之，名為建侯。若以智慧觀察，則知念無生相，而當下得太平矣！觀心妙訣孰過於此？」

【譯文】屯卦象徵初生的艱難情狀，雖有初始、通達、和諧、貞正的德行，但也不宜隨意前行，如先建立諸侯必將有利。

【管理法】無明初動，輪迴路險

《大乘起信論》云：「一念不覺生三細（無明業相、能見相、境界相），境界為緣長六粗（智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相）」，以及《楞嚴經》所說：「知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃」又與「元明照生所，所立照性亡」相同（其意為：本來妙明上是毫無一物，忽然生起了妄「照」，因妄照就生出妄「所」。「所」即塵相妄境。妄境既成立，真照之性就滅亡），在在說明吾人為什麼會有「無明」的原因。

蓋知見指根性，本具妙明明妙，真知真見也，不必更立知見。因此菩薩在六根接觸六塵境界，永遠保持第一念（真如、自性），使自性般若智慧現前。

故知，一念無明，為流轉生死之根本，故為「屯」；而輪迴路險，因此吾人當「常為心師，不為師心」，住真實慧，起心「念佛」取代「無明」，方為回家唯一安全的路啊！

【原文】 象 曰：雲雷①，屯②。君子以經綸③。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子於事業初創之時，努力奮發，思（「雲」）威（「雷」）並濟，領導部屬，勤於經營。

【注釋】①雲雷：釋屯卦上坎為雲、下震為雷之象。（按：雲在雷上，將雨未成，稱「雲雷屯」，故坎震（水雷）為屯（☵☳）。若水在雷下，則雨已降，故雷水（震坎）為解卦（☳☵）。兩卦象、義均相反）。②屯：音諄。《說文》：「屯，難也，象草木之初生，屯然而難。」

③君子以經綸：經綸，整理絲縷、理出絲緒和編絲成繩，統稱經綸，引申為籌畫治理國家

大事。《周易正義》：「經」謂經緯，強調分工；「綸」謂綱綸，強調合作。言君子法此屯象有為之時，以經綸天下，約束於物，使其運作像一個整體。若一個組織各單位不能協調合作，「經而不綸」就會成為：「一人一把號，各吹各的調」。

【譯文】《象傳》說：烏雲和雷聲交動，這是屯卦初始艱難的象徵。君子在事業的草創時期，應當努力籌劃經略天下大事。

《周易禪解》曰：「佛法釋者，迷於妙明明妙真性，一念無明動相即為雷；所現晦昧境界之相即為雲；從此便有三種相續，名之為屯。然善修圓頓止觀者，只須就路還家。當知一念動相即了因智慧性，其境界相即緣因福德性。於此緣了二因，豎論三止（止於真、止於俗、止於中諦）三觀（空、假、中）名經；橫論十界百界千如名綸也。此是第一觀不思議境。」

《象》曰：屯，剛柔始交而難生①。動乎險中②，大亨貞③。雷雨之動滿盈，天造草昧④，宜建侯而不寧⑤。

【章旨】此《象》辭闡釋屯卦所象徵的初生艱難的義理。

【注釋】①難生：猶言生難，初生的艱難。因為乾（天）剛坤（地）柔始交、父精母血的結合，有了生命的形體，萬物開始生長，就須面對隨之而來的各種險難。②動乎險中：屯之下卦為震，震義為動；上卦為坎，坎義為險；動而遇險，故曰動乎險中。③大亨貞：要得到大亨通，必須保持貞正的德行。④草昧：草，草創，茹毛飲血的象；昧，冥昧。草創之始；冥昧之時。天造草昧，比喻天地始創萬物初生的狀態。⑤不寧：不要貪圖安寧。《周易正義》：「草謂草創，昧謂冥昧。言天造萬物於草創之始，如在冥昧之時也。於此草昧之時，王者當法此屯卦，宜建立諸侯，以撫恤萬方之物，而不得安居於事。」

【譯文】《象傳》說：屯卦，象徵陽剛與陰柔開始交合而初生艱難的情狀。在艱難險阻中

行動，要想得到大亨通的前景，必須保持純正的初衷，真正的德行。雷雨交加震動不已，充滿宇宙，如同天始創萬物的冥昧時期，此時王者應該封立諸侯來治理天下，固其根本，切不可認為封立諸侯後，就沒有事情了，思想上還要憂勤戒慎，不可貪圖安寧。

《周易禪解》曰：「佛法釋者，無明初動為剛，因明立所為柔。既有能所，便為三種相續之因，是難生也。然此一念妄動，既是流轉初門，又即還滅關竅，惟視其所動何如耳。當此際也，三細方生，六粗頓具，故為『雷雨滿盈，天造草昧』之象，宜急以妙觀察智重重推簡，不可坐在滅相無明窠臼之中。蓋凡做功夫人，若見雜念暫時不起，便妄認為得力，不知滅是生之窟宅，故不可守此境界，還須推破之也。」

初九，磐桓①，利居貞②，利建侯。〈象〉

〔原文〕 曰：雖磐桓，志行正③也；以貴下賤④，大得民也。

〔章旨〕 此爻以徘徊流連、躊躇不前為喻，說明不可輕進的道理；同時，也解釋運用初爻象徵的意義，一個人要有基層奮鬥、歷練的經驗，才能獲得大眾的支持。（按：諸如伊尹〔奴隸傳說〕、劉邦、劉備等歷史人物）。

〔注釋〕 ①磐桓：磐是大石；桓，樹名，大石壓住草木，阻礙生長；「磐桓」比喻前進不得，躊躇的樣子。另外，「磐桓」亦可比喻要建構一個組織或建造大樓，一定要挑第一流的人才或第一流的建材，如此才能可大可久、屹立不搖，故需要較長的時間，但看起來好像原地踏步，躊躇不前的樣子。②居貞：保持貞正的德行。③志行正：心志品行都端正，有想法、有作法，而且都很正確。④以貴下賤：陽爻（初爻）是尊貴的震動之主，可是卻待在社會底層接觸民眾，故可大得民心，獲得民眾的擁戴。

【譯文】屯卦的初爻，象徵進退難定，躊躇不前的樣子（慎選立足點），保持貞正的德行必將有利，王者建立諸侯，固其根本，亦必將有利。（象傳）說：雖然初九爻辭說：「進退難定，躊躇不前」，但其心志品行卻是端正的；能以尊貴的身分而居於低下之位（喻陽貴而陰賤，一陽在二陰之下），在基層歷練為民服務，必能大得民心。

【管理心法】「不怕念起，只怕覺遲」——「生處轉熟，熟處轉生」的契機

蕩益大師《周易禪解》云：「佛法釋者，有一劫初成之屯，有一世初生之屯，有一事初難之屯，有一念初動之屯。」所以境界無論大小，都有屯難之時，而險陷之境未必以我們所熟知之逆境方式出現，因此要時刻認識並觀察我們的處境，隨時謹記《詩經》所云：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰」，唯有低調的度過初生之艱難險阻，就能達到光明的坦途。

例如，我們剛開始學佛時，發願每天誦經或拜佛，但是總會有很多事情或障礙打斷我們的修行，只要我們堅持不輟，就會突破初難之屯，得到法喜。海賢老和尚可以持續90年的念佛，不是沒有緣由，這就是「生處轉熟，熟處轉生」的功夫。

在《無量壽經》中，法藏比丘發願成佛時，頌曰：「我行決定堅固力，唯佛聖智能證知，縱使身止諸苦中，如是願心永不退」（第四品）；爾後佛也囑咐我們：「至心求願，積累

善本，雖一世精進勤苦，須臾間耳，後生無量壽國，快樂無極，永拔生死之本，無復苦惱之患。」（第三十四品），這就是說明縱使「淨土法門」是成佛之道的徑中徑又徑，但是仍舊存在著屯難之時，提醒我們必須「精進勤苦」，要突破初學的艱難，不改變「念佛成佛」的初衷；同時於「身止諸苦」時，仍不退願心，方能度過險陷之境，而有往生之契機。

其次，從屯卦的另一角度來看，屯也代表著新生，而每一年、每一天、每一時、乃至每一念，原本就是全新的開始，而屯既是初生之危機，也同時是轉變之契機；因為屯難之世，即是君子有為之時也。只要將過去善惡包袱通通放下，當下就是新生。然而我們經常被過去、現在、未來之事所困擾，或是自認業障深重而難以出離，或是被四魔（煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔）糾纏，而灰心沮喪。如果我們能清楚認識到我們事實上正處在屯難之時，就決定有改變之機會，如同大仲馬在《基督山恩仇記》最後所說，人生總結就是「希望」與「等待」。

總之，而對於學習淨土的我們，「希望」就是願生淨土，願見彌陀。因此，不論過去我們造作多少惡念、惡行，如同古大德所說：「不怕念起，只怕覺遲」，隨時提起念佛的正念，「每一念都改造命運，每一念都享受淨土」（道證法師），並且時時砥礪自己的願行，縱使身止諸苦中，不驚不怖，心不顛倒，從不放棄「希望」，堅持「念佛成佛」的信念，必然就有得見彌陀之一日！

【引申】屯卦的五個卦中卦（互卦）之意涵

我們若以一卦中的四到五個爻重新排列組合，形成另一個卦，稱為「卦中卦」或「互卦」。例如，由屯卦（䷂）中的二到五爻重組，即二、三、四爻為下卦（䷋），三、四、五爻為上卦（䷊），就形成山地剝卦（䷖）。可見在萬物初生之時，若未能做好組織發展、人才布局及培養自己的能力，基礎不穩固，將會遭到剝落毀滅的危機；反之，若能打好基礎，則由初、二、三、四爻構成地雷復卦（䷗），「屯中有復」，見天地之心，可以生生不息，繼續繁衍無窮也。

然而，屯卦的生命發展，尤其是高等生命的繁衍，勢必要遭遇很多的磨難考驗；所以三、四、五、上爻互卦為水山「蹇卦」（䷦），所以說「屯中有蹇」，蹇就是難，生之難可謂大矣！

其次，屯卦的初、二、三、四、五爻構成的互卦是山雷頤卦（䷚），這說明在萬物初生之時，要「自求口實」，即憑自己的能力得到食物，來養活自己，即「屯中有頤」，民以食為天，在弱肉強食的時代，生存真是不容易啊！

最後，屯卦的二、三、四、五、上爻構成的卦中卦是水地「比」卦（䷇），和屯卦初爻爻變為「比」卦相同。「比」是外交、結盟。屯卦在打好內部基礎之後，也要廣結善緣，發展對外結盟的關係，如電影「饑餓遊戲」所表演的一樣，如不能發展「比」卦的策略聯

盟，是很難在激烈競爭當中存活的，因此「屯中有比」，才能建萬國，親諸侯，也才能永續生存與發展。

【管理心法】屯者，物之始生，物生必蒙——「教育自己，管理好自己」

屯卦是《周易》中即乾坤二卦後的第三卦，是由八卦中的坎震二卦組合而成。內卦為震，一陽動於二陰之下，其德為能為動，其象為雷。外卦為坎，一陽陷於二陰之間，故其德為陷為險，其象為雲為雨為水。

震雷動能鼓動發育萬物，坎水可滋養潤化萬物。春雷萌動，萬物始生。萬物初生，屯然而難。內欲動而險在外，此卦意在突出事物初生時的艱難之象，故取名為「屯」。物生之後，馬上面臨認知的問題，所知太少，必須開「蒙」。此時，教育和學習管理自己，能戰勝自己的滔滔私欲，就顯得非常重要。

同時屯卦的主爻是「初九」（不是「九五」的君位，因其陷在坎險之中，孤立無援），尤為重要，因為把德行的基礎打好，才能可長可久。因此，屯卦強調管理的重要（建侯），一個人想成為成功的管理者，首先要學會管理好自己，才能開創幸福美滿的人生；人人有幸福的歸宿，天下自然就太平了。

【卦旨】蒙卦是《周易》六十四卦之第四卦。這個卦是異卦，下坎上艮相疊，艮是山的形象，喻止；坎是水的形象，喻險。卦形為山下有險，仍不停止前進，是為蒙昧，故稱蒙卦。蒙卦強調的是如何啟蒙、如何教育的問題。古人說，屯卦取建侯之義，「作之君」；蒙卦取求我之義，「作之師」，蒙卦是《易經》第一個談教育的卦。蒙卦的一些思想，成為我國古代兒童教育思想和教育原則的重要淵源。《大象傳》從「山下有泉」引出「果行育德」的意義，說明啟發蒙稚需要堅定的毅力和長久的過程。

在蒙卦中，二爻和上爻是陽爻，是有真才實學的老師，有慈悲和智慧，能夠給與學生人生方向正確的指引；其餘四個陰爻，本身是虛的，必須謙虛學習。又蒙卦的錯卦是洗心革面的澤火革卦(䷰)，六爻全變，是「元亨利貞」的卦，人人本具的智能徹底開發出來，從「蒙」的狀況變成「革」的狀態，革故鼎新，離「聖功」就不遠了。

蒙卦(䷃)和屯卦(䷂)是相綜的卦，把蒙卦整個倒過來，就是屯卦的象，是一體的兩面。換言之，有「屯」必有「蒙」，任何一個幼小生命不具備知識、經驗，一定面臨認知與教育的問題；有「蒙」必有「屯」，小孩生下來會遭遇艱難險阻，此時的教育和學習就很重要，生命才能經得起考驗，並且在憂患中生存成長。

【原文】

〈象〉曰：山下出泉，蒙^①，君子以果行育德^②。

【章旨】此〈象〉辭勉君子果決自己的行為，堅持不懈，培育美德。因「在山泉水清，出山泉水濁啊！」

【注釋】^①山下出泉，蒙：釋《蒙》卦上艮為山、下坎為水之象。泉水流出山必漸匯成江河，正如「蒙稚」漸啟；又有泉水不知所往之疑惑徬徨的現象。《周易正義》：山下出泉，未有所適之處，是險而止，故蒙昧之象也。^②君子以果行育德：「果行」，使行為果決。「育德」者，養正之功也。《孔穎達疏》：君子當發此蒙道，以果決其行，告示蒙者，則「初筮之義」（問疑求答）。「育德」，育，有教育、培育、化育之義。《說文解字》云：「育，養子使作善也」。「育德」謂隱默懷藏，不自彰顯，以育養其德。《禮記》亦云：「教也者，長善而救其失者也。」

《周易禪解》曰：「溪澗不能留，故為果行之象；盈科而後進（按部就班），故為育德之象。自既果行育德，便可為師作範矣！」

【譯文】《象傳》說：高山下流出泉水，這是啟迪蒙昧的象徵。君子效法蒙卦的精神，應當有果決不疑的行為，堅持不懈，培育美好的德行。

《周易禪解》曰：「佛法釋者，此依不思議境而發真正菩提心也。菩提之心不可沮壞，如泉之必行；四弘廣被，如泉之潤物。」

〈象〉曰：匪我求童蒙，童蒙求我，志應也^①；
初筮^②告，以剛中^③也；再三瀆^④，瀆則不告，
瀆蒙^⑤也；蒙以養正^⑥，聖功^⑦也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋蒙卦關於啟迪蒙昧的道理。同時，也指出《禮記》所說：「禮聞來學，不聞往教」之師道精神。

【注釋】^①匪我求童蒙，童蒙求我，志應也：「我」謂啟蒙教育者，亦可指「自性」，以自性為師。如六祖所說：「迷時師度，悟了自度」也。「童蒙」者，即如稚童那樣的蒙昧

者。凡不識者求問識者，識者不求所告；暗者求明，明者不諂於暗。故蒙之為義，「匪我求童蒙，童蒙求我」，即「只聞來學，未聞往教」也。童蒙之來求我，志應故也。志應，即志趣相互感應，心心相印。「六五」和「九二」相應與，一陰一陽互補。《周易禪解》：「雖有善教，必待童蒙求我者。彼有感通之志然後可應，如水清方可印月也」。②初筮：筮，本義指古代用著草占卜吉凶的方法。此指初次問疑求答。③剛中：就是「九二」，指九二爻以陽爻而居於下卦之中，這是全卦之主，是最重要的爻，比喻最好的老師，啟蒙之師剛嚴有方，懂得愛的教育。④瀆：褻瀆；冒犯，指不遵守順序而亂問。⑤瀆蒙：瀆亂了啟迪蒙昧的正常順序。⑥蒙以養正：「正」是眾生、童蒙本來具有的德行；但是須透過啟迪蒙昧，來培養純正的品行。⑦聖功：指聖人教化的功德。《周易正義》：「蒙以養正，聖功也」者，啟蒙是為培養正道，乃成至聖之功。《周易集解》：「干寶曰：武王之崩，年九十三矣，而成王八歲。言天後成王之年，將以養公正之道，而成三聖之功。」《周易禪解》：「及其蒙時，即以正道養之，此聖人教化之功，令彼亦得成聖者也。」

【譯文】《象傳》說：不是我去求於蒙昧幼童來受教，而是幼童需要啟蒙而有求於我，這樣雙方的志向就能夠互相相應；初次問疑就告訴他，是說啟蒙師剛嚴有方，行為符合中庸之道；若接二連三地濫問，且有褻瀆的行為，就不再告訴他，這是因為擾亂啟迪蒙昧的正

常順序。童蒙的時候就能夠培養其純正無邪的品行，這就是聖人教化的功德。

《周易禪解》曰：「蒙而欲亨，須賴明師良友。故凡為師友者，雖念念以教育成就為懷。然須待其求我，方成機感。又必初筮則告，方顯法之尊重。其所以告之者，又必契理契機而貞，然後可使人人為聖為佛矣！」

【原文】 九二，包蒙①，吉。納婦②，吉；子克家③。

【章旨】此爻象徵九二陽剛居中，如同蒙師為求教的幼童所環繞，必定吉祥。因為真正的教育不能放棄任何一個人，所謂：「有教無類」、「佛氏門中，不捨一人」是也。

【注釋】①包蒙：「包」，包容學生的無知，不懂事；且能包容異己，接納不同背景的學生，所以需要寬厚的愛心、慈悲心。包蒙，被蒙童所環繞。此謂九二以陽剛居下卦之中，被初、三、四、五諸陰爻包圍，如老師處於學生之中，以愛的教育教導學生，循循善誘，這是蒙卦的主爻。②納婦：娶妻。此言九二爻與上卦中爻六五陰陽相應，故有納婦之象。

③子克家：克家，能夠治理家事。子克家，代表學生可以接班，接下光大門楣的責任。如佛家所說：「紹隆佛種，續佛慧命」、「荷擔如來家業」也。

【譯文】蒙卦的第二爻，象徵蒙師被幼童所環繞，吉祥。就像娶了妻子，吉祥；生下的孩子能夠治理家事，光大門楣。

【管理心法】「包蒙」——「經師」易得，「人師」難求

有一位學員在課堂上分享她在七歲上小學的一段故事。她說在開學的第一天，老師上課發了算數演算的作業簿，由於她坐在最後一排，發現多了一本作業簿。由於她喜歡畫畫，一時起了貪念，就把多餘的本子，塞到自己的書包裡面。

老師等到全班發完作業簿之後，發現少了一本，就詢問全班的同學，誰多拿了一本？結果這位剛入學的學生，當下很害怕，也就沒有舉手。後來老師就請每一個學生把書包打開，一個一個檢查，最後查到她的書包時，發現多一本作業簿在她的書包裡面；當下老師不動聲色，繼續檢查其他同學的書包。

下課後，老師請這位學生到辦公室。這時她已經知道自己犯了大錯，當場便痛哭流涕。這時，老師並沒有責怪她，只是蹲下來，輕輕在她耳邊說：「下次不可以再犯了！」

這位學員分享說，從那次以後，不是她自己的東西，絕不會想拿，做到《弟子規》所說：「凡取與，貴分曉」，非己之所有，絲毫不取。

由這個故事，可以讓我們了解，這位小學老師能夠以「慈悲」心，包容學生的過失，不當場指責學生的過失，保留學生的自尊心；另一方面又有「智慧」，能方便善巧讓學生「知過改過」，真是一位能夠「包蒙」的「人師」啊！

【引申】佛教的啟蒙教育——「光闡道教，欲拯群萌，惠以真實之利」

佛教是「佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育」。佛陀證悟成佛時，在《華嚴經》如來出現品》云：「爾時，如來以無障礙清淨智眼，普觀法界一切眾生，而作是言：『奇哉！奇哉！此諸眾生，云何具有如來智慧，愚癡迷惑不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧，與佛無異。』即教彼眾生修習聖道，令離妄想。離妄想已，證得如來無量智慧，利益安樂一切眾生。」

佛又說：「無一眾生而不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著，而不證得。若離妄想，一切智、自然智、無礙智，則得現前。」上述兩段經文，皆明顯說明一切眾生只要接受佛陀的「啟蒙」教育，修習聖道，放下妄想執著，人人都有成佛的資格。

此外，《無量壽經》亦云：「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世。光闡道教，

欲拯群萌，惠以真實之利。」此段經文乃世尊出現在這世間，一生「講經四十九年，說法三百餘會」之教育事業的寫照。「光」是光大；「闡」是闡揚、開演；「道」就是出離生死之道或圓滿成佛之道；而「道教」就是正道實教，即諸佛之教化或聖道，總指世尊一代時教，八萬四千法門。故「光闡道教」即光大闡揚或廣宣如來經法之義，尤其是淨土法門也。「群萌」就是眾生。「欲拯群萌」就是諸佛如來以大悲為體，願救度一切眾生，使未度者令度，未安者令安，使眾生得到真實的利益。這是佛陀大慈大悲出現在這世間，最主要的目的。

另外，從《法華經》的經文，亦可知佛陀出現在這世間的一大事因緣，也是要提倡「光闡道教，欲拯群萌」的「啟蒙」教育，欲令眾生「開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見道」故，出現於世；完全是要幫助眾生破除無明煩惱，彰顯本具眾德，究竟離苦得樂。

因此，佛陀為一切眾生說法，隨緣度化，不擇對象，不分貴賤，到處普灑甘露法雨，滋潤眾生枯乾的心田，真正是「雲行雨施，品物流形」，以覺悟的教育，利益一切眾生，令人讚嘆！

【原文】 六五，童蒙①，吉。

【章旨】此爻言幼童正在順利地接受啟蒙。此爻以陰居尊君位，能放下身段，不耻下問，求教於九二，有謙虛之德（如劉備三顧茅廬，拜訪諸葛亮），故吉；又五爻與六爻是陰承陽、柔承剛的關係，說明「六五」願意接受老前輩「上九」聲色俱厲之「擊蒙」的指導。

【注釋】①童蒙：幼童接受啟蒙。蒙，用如動詞。

【譯文】蒙卦的第五爻，象徵幼童正在順利地接受啟蒙，吉祥。

【原文】 上九，擊蒙①，不利為寇②，利禦寇③。

【章旨】此爻言蒙昧幼稚的狀況即將突破，但為師者宜採取較溫和的管教方式，不能過於激烈。

【注釋】①擊蒙：打破蒙昧狀況。②為寇：過於嚴厲的管教，侵犯學生的自主權，教學效果反而適得其反。③禦寇：為幫助學生防禦欲望的「外寇」，老師利用嚴格管理的手段，幫助學生抵禦外在花花世界的誘惑，但手段不能太過激烈。（按：此爻居於蒙卦最上位，蒙昧狀況即將打破，但是啟蒙方式不宜使用「為寇」的激烈手段，以免引起學生反彈；而宜採用「恩威並濟」的「禦寇」手段，幫助學生防範外在的誘惑。）

【譯文】蒙卦的上爻，象徵蒙昧幼稚的狀況即將突破，但如果採取「為寇」過於嚴厲的管教手段，教學效果反而適得其反，將會不利；而採取恩威並濟的「禦寇」管理手段，幫助學生防範外在的誘惑，必將有利。

【故事】「利禦寇」的「因果教育」——造業在「起心動念」之間

在宋朝年間，有一位衛仲達的讀書人，曾經在翰林院擔任官職。有一次被鬼卒攝到陰曹地府。陰間的主審判官，吩咐手下的書辦，把他在陽間所做的善事、惡事兩種冊子呈上來。

等到冊子送上來時，則惡錄盈庭，至於其善錄則僅一軸，如一根筷子那樣小而已。主審官又吩咐拿秤來量量看，結果盈庭之惡錄反而輕，而善錄如筷子那樣小卷的冊子反而重。

衛仲達好奇的問道：「我年紀還不到四十歲，哪會犯這樣多的過失呢？」主審官說：「一念不正是惡，不待犯也。」譬如看見女色，動了淫念，即是犯過啊！

接著，衛仲達就問那一軸善冊記的是甚麼？主審官說：「皇帝有一次要興建大工程，你上奏勸皇帝不要修建，免得勞民傷財，這是你奏章的底稿。」衛仲達說：「我雖說過，但皇帝不聽，還是興工，這份疏表怎麼還有那麼大的力量呢？」主審官說：「皇帝雖然沒有聽你的建議，但君之一念，已在萬民，希望使千萬百姓免去勞役；倘使皇帝聽你的，那善的力量，不就更大了嗎？」

由上述故事可知，善業就有生出善果的力量和作用，惡業就有生出惡果的力量和作用，故名業力。佛門有句偈曰：「不思議業力，雖遠必相牽；果報成熟時，求避終難免。」

又說：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受」。此正與俗話所說：「善有善報，惡有惡報；不是不報，時間未到；時間一到，全部都報」的「因果教育」，相互輝映。

古德有云：「人人皆明因果，天下大治之道也；人人不明因果，天下大亂之道也」。如果我們為師者能教導學生了解「因果」之必然，在起心動念之間，不敢造惡業，這就是防範未然「利禦寇」（能「下濟三途苦」）的因果教育啊！

【寓言】十九層地獄

依《地藏經》所說：「諸有地獄在大鐵圍山之內，其大地獄有一十八所。」由此可知，地獄共有十八層（包括八寒、八熱、近邊、孤獨地獄）。

曾經聽過一個笑話，就是過去有一個庸醫，醫術不佳，雖然不是故意殺人，但卻常因醫療疏失，醫死不少人，仍須負因果責任，因此該庸醫死後到地獄，閻羅王判他下十八層地獄受苦。

庸醫到第十八層地獄後，仍不肯承認自己的疏失，心裏很不平，在地獄亂叫亂跳喊冤。有一天突然聽到在下面一層（即第十九層）的人抗議，請他安靜點。

這位庸醫很驚訝地問在地獄第十九層的人說：「你是從事那一行業，以何因緣而墮

十九層地獄？」在第十九層地獄的鄰居回答說：「我在世是當老師的，因誤人子弟故而墮地獄。」

以上雖然是笑話，但卻發人深省。因此，凡是從事教學的教育工作者，應了解教學是屬良心事業，亦是百年樹人的工作，能夠「有教無類」，幫助眾生覺悟，則功德無量；但若誤人子弟，傷害眾生的法身「慧命」，仍是要負因果責任的。

【管理法】發菩提心，果行教化眾生

蒙卦(䷃)的「九二」是主爻，代表最好的老師本身就在坎卦之中。這個意義很深——「我不入地獄，誰入地獄？」經歷過坎險、了解人生憂患所在的人，在坎險中沒有被考倒，對於人性的貪瞋癡慢疑，才能有深入的體會，才能夠教人究竟離苦得樂，這也就是地藏菩薩、觀世音菩薩（面燃大士），以及能夠「包蒙」的大教育家偉大之處。

蓋以世間「流俗眾，仁者希」，大多數人都隨波逐流，面對社會的黑暗、種種流言的打壓、抹黑等艱難險阻，如何發起菩提心，持之以恆地以「果行育德」教化眾生，幫助眾生覺悟，需要為師者很大的勇氣、決心與毅力啊！

【卦旨】此卦卦名「需」，義為等待，揭示任何事物的發展都有一個過程，須耐心等待時機，適時而動的道理。上卦為坎，坎為雲；故有雲上於天之象。雲飄天上，待時而降雨，象徵等待時機（忍術）。〈序卦傳〉云：「物稚不可不養也，故受之以需；需者，飲食之道也。」因在童稚的階段，小孩要長大，當然需要養育，所以「需」是與生俱來、不學而能的自然反應與物質需求。

從乾、坤卦之後的屯（水雷）、蒙（山水）、需（水天）、訟（天水）、師（地水）、比卦（水地），六個卦當中都有「坎險」（不是外險，就是內險），表示沒有脫離生存競爭，可見人生之艱難，處處都有風險。需卦上坎為水，比喻君子由陸地接近水中，面對危險，解決困難。

「需」卦，如國外學者馬斯洛所提出的「需求層次理論」（Maslow's hierarchy of needs），他使用「生理」（仁）、「安全」（義）、「隸屬」與「愛」（禮）、「自尊」與「受尊重」（信）、「自我實現」與「自我超越」（智）等術語，來描述人類「需求」動機的脈絡，如古語所說：「衣食足而後知榮辱」一樣。

需卦說明了我們要有堅定追求目標或願景的意志，但需要等待，因為前有險阻。雖然在等待，卻一定要前進，忍耐才能成就偉大事業的哲學。

【原文】

需①，有孚②，光亨③，
貞吉④，利涉大川⑤。

【章旨】

此卦辭言只要心懷誠信，耐心等待時機，必能克服艱難險阻，獲得吉祥。

【注釋】

①需，卦名。需，須也，待也。②孚：誠信。有孚，即心懷誠信、有信望愛。需

卦九五爻主卦德，九五爻以陽剛居尊，故說有孚。**③**光亨：「光」為光明。「亨」為亨通。光亨，即光明而亨通。**④**貞吉：貞為正，貞吉，因正而吉利。**⑤**利涉大川：利，為宜。涉，即涉渡。大川，即大河，引義為險阻。此句義為：雖有險阻，亦可渡過。因九五一陽入坎險之中，出險已是「指日可待」，故說利涉大川。《周易禪解》曰：「養蒙之法，不可欲速。類彼助苗，故必需其時節因緣。時節若到，其理自彰。但貴因真果正，故有孚則光亨而貞吉也。始雖云需，究竟能度生死大川，登於大般涅槃彼岸矣！」

【譯文】需卦象徵等待時機，只要心懷誠信，就能開創光明而亨通的前景，保持貞正可獲吉祥，有利於像渡過大河那樣的克服艱難險阻。

【故事】德川的忍耐

日本幕府時代，有三位將軍織田信長、豐臣秀吉、德川家康性格都不相同，都想爭奪天下。

當時的幕府將軍，曾經問他們三位一個問題，若面對一隻不啼的杜鵑鳥，該怎麼辦？織田的反應是「不叫就殺掉」，豐臣的說法是「設法讓牠叫」，德川的做法是「等待牠啼叫」。

最後，由於德川家康的忍耐，終於得到天下。由此可知，忍耐是一切事業的基礎。

【原文】〈象〉曰：雲上於天**①**，需；君子以飲食宴樂。

【章旨】此〈象〉辭言君子當暫且飲食安樂，蓄積體力、調劑精神，勿有所為，以待機而動。另外一說，若有求於對方，不妨來個公關飯局，吃飯使人放鬆，飲食宴樂中有平常心的智慧。

【注釋】**①**雲上於天：需卦下卦為乾，乾為天；上卦為坎，坎為雲；故有雲上於天之象（水氣上來就是雲）。雲飄天上，待時而降雨，象徵等待時機。

【譯文】〈象傳〉說：雲聚集於天上，這就是等待時機的象徵。君子應當暫時飲食安樂，以等待時機。（按：此象辭教我們要以「平常心」來等待，因為平常心是道；砍柴燒水、一飲一食，都是道）。

【原文】

〈象〉曰：需，須①也。險在前②也，剛健③而不陷④，其義不困窮矣。需，有孚⑤，光亨，貞吉。位乎天位，以正中⑥也。利涉大川⑦，往有功⑧也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋需卦的卦象和爻象，及其象徵等待時機、克服艱險，取得成功的道理。又「天位」是指九五爻，是需卦最重要的位置。

【注釋】①須：必須；耐心等待之意。②險在前：需卦下卦為乾，是主卦；上卦為坎，坎象徵險，故云「險在前」。③剛健：指下卦乾，乾體剛健。④不陷：不陷入險境。言乾遇坎險而能通。⑤有孚：有誠信，佛法所說的般若智慧。⑥正中：指九五爻以陽居尊位，居上卦之中，得中得正。⑦利涉大川：此處以大川比喻艱難險阻。利涉大川就是心懷誠信，可渡艱難險阻，得到究竟解脫。⑧往有功：即「立德、立功、立言」三不朽之「立功」的境界。

【譯文】〈象傳〉說：需卦象徵等待時機；就像艱難險阻橫阻在前，秉持著乾體剛健的精神而不陷入險境，從道理上講不會走到困窮的地步。卦辭言：「需卦象徵等待時機，只要心懷誠信，就能開創光明而亨通的前景，保持貞正可獲吉祥」，是說九五爻以剛健處於尊位，可以端正而守中。言「有利於渡過大河」，是說一直前往，必能克服艱難，獲得成功。

【原文】 初九，需于郊①，利用恆②，无咎。

【章旨】此爻言在等待之始，必須培養久待的恆心，不可妄動。

【注釋】①郊：城邑之外。②恆：恆心。（按：此爻為下乾初爻，離上卦坎險最遠，故以郊外為喻。又此爻為需卦之始，爾後將有較長的等待時間，故強調要有恆心。）

【譯文】需卦的初爻，象徵等待剛剛開始，就像在遠離危險的郊外等待，保持恆心必將有利，沒有禍害。

【原文】
上六，入于穴^①，
有不速之客^②三人^③來，敬之終吉。

【章旨】此爻言等待到達極限之時，雖處於險穴之中，但只要有助者，敬慎不敗，亦能終獲吉祥。

【注釋】①入於穴：指「乾」入「坎」中，吾人到「穴」中（「穴」是藏「陰」之所），就得低頭，找出和平解決方式，維持主客關係，就是要「敬」。②不速之客：未經邀請的客人。③三人：指下乾的三個陽爻。（按：上六爻有入穴之象，然而有下乾三陽來相助，而上六又能敬待之，則可安然度過坎險，完成等待的任務。）

【譯文】需卦的上爻，象徵等待已達極限，陷入險境之中，有三個未經邀請的客人前來，只要恭敬地對待他們，終能賓主盡歡，歸於吉祥。

【管理心法】「利用恆，无咎」——「有恆為成功之本」

蓋以世間法而言，一個人想要有所成就，一定要有恆心，而且要「一門深入，長期薰修」，長期鑽研深入研究，才能夠成為該領域的專家。所以一個人，一輩子持之以恆，只要把一件事做好，就成功了！

以佛法而言，功德的積累非一朝一夕，必須日積月累，有恆為成功之本。「利涉大川」就是眾生能安度彼岸，究竟離苦得樂。那靠什麼度彼岸呢？「需」要靠般若智慧，「需」要靠信心（有孚）——信願持名念佛。

蓋以「念佛是因，成佛是果」，因真果正，若能持之以恆（需卦第一爻初九：「利用恆，无咎」），至心求道，精進不止，自可超越生死苦海，登涅槃之彼岸也！

【管理心法】「需」等待因緣時節，弘法利生，不可終遷

在二〇一六年四月下旬，有機會到廣州出差，得以抽空參訪當地的古剎——光孝寺，這是禪宗六祖惠能（以法「惠」施眾生，「能」作佛事）剃度出家的道場，也是中國禪宗的祖庭，尤其禪宗自達摩祖師來到中國之後，由六祖發揚光大，並且傳遍全世界，因此特別令人心生嚮往。

話說六祖惠能大師從黃梅五祖忍禪師處得到衣鉢後，為避免惡人追尋，躲在獵人隊

中，凡經一十五載，時與獵人隨宜說法。獵人常令六祖守網，每見生命盡放之。每至飯時，六祖以蔬菜寄煮在肉鍋中，有人問起，則回答說：「但吃肉邊菜。」直到有一天，六祖觀察因緣時節成熟，便決定下山弘法利生，不可終遯。

因此，六祖來到了廣州法性寺，即今天的光孝寺，當時的住持是南方有名的高僧印宗法師，正在講《涅槃經》。時有風吹幡動，一僧曰「幡動」，一僧曰「風動」，議論不已，惠能進曰：「不是風動，不是幡動，仁者心動。」眾皆駭然。

此議論被住持印宗法師知悉後，召見惠能，見惠能言簡理當，不由文字，十分賞識惠能的悟性，便說：「行者定非常人！久聞黃梅衣法南來，莫是行者否？」惠能曰：「不敢！」於是印宗便作禮，請惠能將五祖傳授的衣鉢拿出來給大眾看，證明惠能確實是五祖的傳人。

接著印宗法師便詢問六祖有關佛法的問題，六祖一一為其解答。六祖開示道：「佛法是不二之法。……佛性非善非不善，是名不二。蘊之與界，凡夫見二，智者了達其性無二，無二之性即是佛性。」印宗聞法後，歡喜合掌，言：「某甲講經，猶如瓦礫；仁者論義，猶如真金。」於是印宗法師親自在菩提樹下為惠能削髮，還募緣為惠能建造瘞髮塔（如圖一、圖二）。

昔求那跋陀羅三藏法師，建了一座戒壇，預言道：「後當有肉身菩薩受戒於此。」又

圖一 瘞髮塔

圖二 瘞髮塔之文字

圖三 菩提樹

圖四 菩提樹之文字

梁天監元年（西元五〇二年），有梵僧智藥三藏法師，航海而至廣州，自西竺佛成道處帶來一株菩提樹（如圖三、圖四），植於戒壇前。並立碑云：「吾過後一百六十年，當有肉身菩薩來此樹下，開演上乘，度無量眾」。六祖惠能果然於唐儀鳳元年（西元六七六年）此樹下受戒說法，悉應前記。

印宗法師在為惠能薙髮後，完全沒有忌妒障礙之心，反而在當天拜六祖為師，並且將光孝寺送給六祖，作為講經弘法的道場。六祖遂於菩提樹下，開演東山法門。從此，光孝寺成為南宗六祖惠能創立禪宗南宗的佛教發祥地。第二年，惠能去了廣東韶關的寶林寺（今南華寺），傳教數十年，門人釋法海整理其說匯成一部流傳千古的《壇經》，是中國佛教著作唯一被尊稱為「經」者。

後學有緣到此光孝寺參訪禪宗祖庭，有如《正氣歌》所說：「哲人日已遠，典型在夙昔」的感慨；心中亦不禁生起：「高山仰止，景行行止，雖不能至，然心嚮往之」的使命感，希望能效法先聖先賢的行止，荷擔如來家業，盡未來際講經說法，幫助眾生「破迷開悟」，究竟「離苦得樂」！

【卦旨】此卦卦名「訟」，義為爭訟，揭示爭訟必須加以控制，如果爭訟不已，必將導致不利結局的道理。其中反映了避免爭訟，以和為貴的道理。

此外，按照「京房氏八宮卦序」，「訟」卦是離宮的「遊魂」卦，也就是說不管爭訟多久、勝敗與否，都必須深刻檢討為什麼要訴「訟」？因為「遊魂」要往「歸魂」的方向走，而「歸魂」卦就是天火「同人」卦，同人者，世界大同也。

天水訟 (䷅) 和水天需 (䷄) 是相綜，而且是相交的卦。訟卦的主爻是「九二」，能夠有智慧堅持中正而不偏頗，可獲吉祥。主爻 (或卦主) 往往代表整個卦的精神，雖然有些卦都以君位為主爻，但有些卦如屯卦、蒙卦、訟卦就不是如此。

【原文】訟，有孚窒①，惕②，中吉；終凶③。
利見大人④，不利涉大川。

【章旨】此卦辭言爭訟乃由誠信被窒塞而產生，如果窮爭不已，將有凶險。

【注釋】①窒：窒塞。②惕：警惕，戒懼。③終凶：始終爭訟不止，將有凶險。「中吉」言九二爻以陽剛居中 (卦主)，不克訟 (不與九五爭鋒)，故吉；而「上九」爻氣盛而強爭，窮爭不已，故凶。④大人：判決爭訟的大人，指九五爻，如法官或和事佬或公正客觀的調解人。

【譯文】訟卦象徵爭訟，是由於誠信被窒塞，才引起爭訟。倘若心中能夠有所戒懼，堅持中道而不偏頗，可獲吉祥；若窮爭不已，則將導致凶險。去謁見公正的大人以解決爭訟將有利，此時去涉越凶險將不利。

【原文】

〈象〉曰：天與水違行①，訟；君子以作事謀始②。

【章旨】此〈象〉辭告誡君子行事先謀，以避免爭訟。訟卦的錯卦六爻全變是地火明夷卦（䷣），是六十四卦最痛苦的一個卦，也被稱為「魔心」，可見不可以隨便興訟，不然痛苦不堪。

【注釋】①天與水違行：指訟卦上乾為天，下坎為水，天道西轉，水流東注，互相乖違，正是衝突而產生爭訟的象徵。②作事謀始：指在行事之始，先考慮周密，以免爭訟。

【譯文】〈象傳〉說：天道運轉與水流方向相違背而行，這就是衝突而產生爭訟的象徵。君子應當在行事之前，先進行周密的考慮，以避免爭訟（因「謀終」不易）。

【原文】

〈象〉曰：訟，上剛下險①，險而健，訟。訟，有孚窒，惕，中吉，剛來而得中②也。終凶，訟不可成③也。利見大人，尚中正④也。不利涉大川，入於淵⑤也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋訟卦的卦象和爻象，及其所象徵的不可窮爭的道理。因此，「窒（忍）、惕、中」的智慧是「訟卦」，最需要學習的地方。

【注釋】①上剛下險：指訟卦上乾為剛，下坎為險，以剛臨險還健行不已，就形成訴訟。②剛來而得中：指九二爻以陽剛居於下卦之中。③訟不可成：即「訟不可長」也。「上九」爻氣盛而強爭，窮爭不已，故凶；故吾人千萬別讓「訟」一直發展到上爻，因為爭訟不能成就任何事。④尚中正：崇尚中正。中正指九五爻，為決訟之「大人」。⑤入於淵：淵，深淵。入於淵：指上乾以剛犯險，若一味爭訟，將沉陷在萬劫不復的萬丈深淵。

【譯文】〈象傳〉說：訟卦象徵爭訟，就像上面是陽剛，下面是坎險，遇到險惡還健行不

已，就形成訴訟。卦辭言「由於誠信被窒塞，才引起爭訟。倘若心中能夠有所戒懼，堅持中道而不偏頗，可獲吉祥」，是說陽剛前來而能處於適中的位置；言「窮爭不已，則將導致凶險」，是說爭訟不能獲得成功；言「謁見公正的大人（九五爻）以解決爭訟將有利」，是說能崇尚中正之道；言「涉越凶險將不利」，是說若一味爭訟，本身將沉陷在萬劫不復的萬丈深淵之中。

【引申】和大怨，必有餘怨，安可以為善？

「訟」會破壞人際關係，絕對不是好事。老子《道德經》第七十九章說：「和大怨，必有餘怨，安可以為善？」其中「和大怨」用我們現代的話來講，是指調解重大的衝突。在今天我們每一個人都會遇到同樣的問題：家庭衝突，夫妻衝突，怎麼來調解？千萬要忍耐，要像山澤損卦(䷧)的「懲忿窒欲」（就是把怒火和欲望伏住）是第一要義。不要為「雞毛蒜皮」之事，逞一時之快，落得雙輸的局面。不僅家庭、社會有衝突，國家跟國家衝突，族群跟族群衝突，宗教跟宗教衝突，這是大衝突。

我們自己有冤家對頭，這是自己的大衝突，有衝突一定要化解。若不化解，生生世世冤冤相報，沒完沒了，雙方都痛苦，須知我們清淨心中沒有衝突。淨空師父上人對於老子這一章的意思，有如下的開示：「徒知和其大怨，而不省其大怨之所以由興；雖和之以至

公，而不免有餘怨」，這句話是說，我們只知調解重大的糾紛或重大的衝突，不知道這個衝突、糾紛的根源在哪裡？所以，「雖和之以至公，而不免有餘怨。」我們雖是以非常公平、公正來調和，但是雙方心裏還是有餘恨。表面上化解了，心裏還有怨恨，所以調解衝突並不容易。

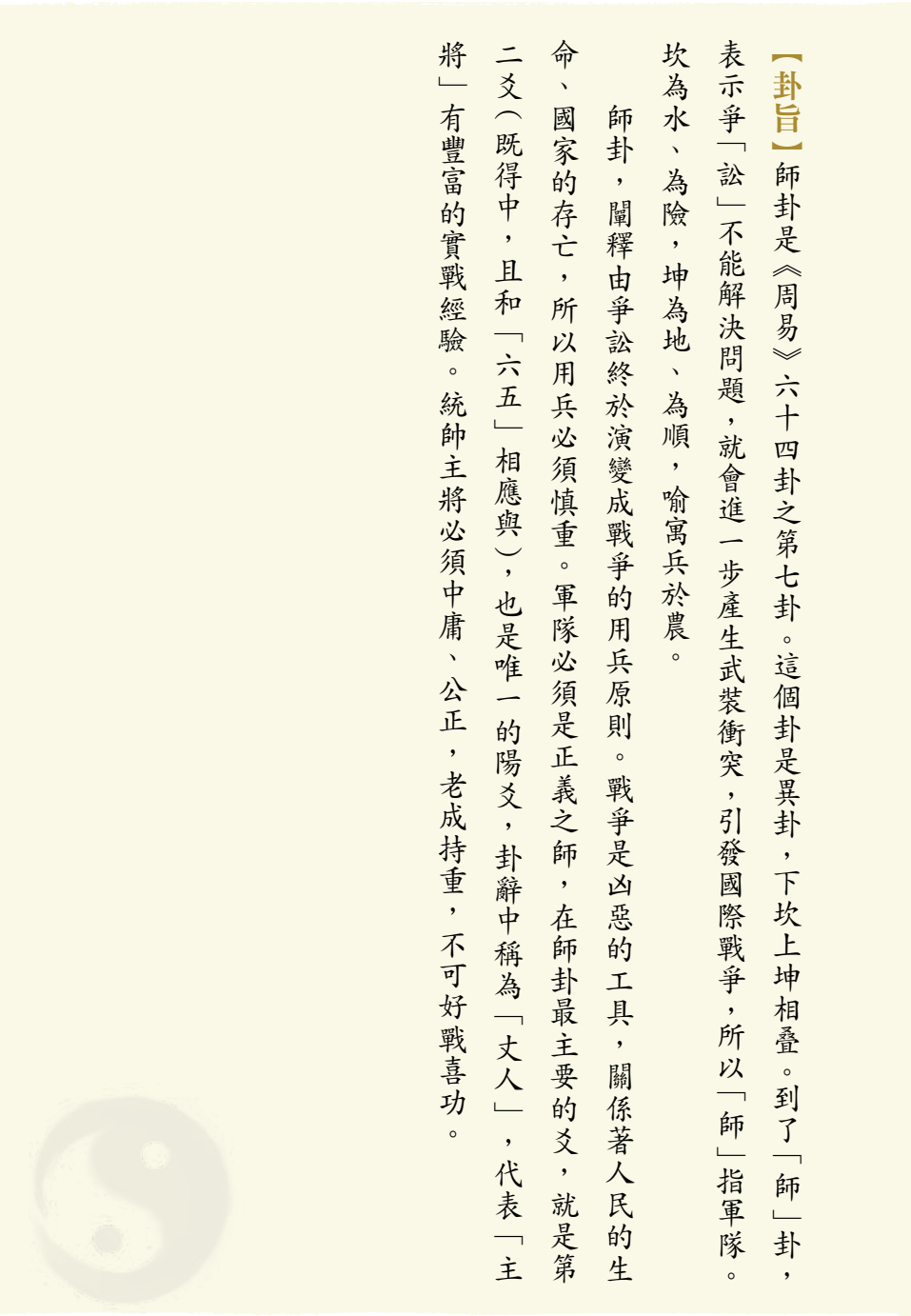
《六祖壇經·定慧第三》明示：「自悟修行，不在於諍。若諍先後，即同迷人。不斷勝負，即增我法，不離四相。」因此，如《易經》訟卦所說：「君子以作事謀始」，亦即在作任何事之前，應審慎做沙盤推演，同時也要做最壞的打算，避免引起爭端，一切「以和為貴」也。

總之，避免結怨最好的方法，就是不讓仇怨產生。因此，要設法讓社會上沒有「訟」。正如孔子說：「聽訟，吾猶人也（按：與人無異）。必也，使無訟乎！」因為不管勝訴、敗訴，都將必有所傷，就如戰爭一樣。「必也，使無訟乎！」，光靠法律沒有用，要從因果、倫理、道德的教育著手，法律訴訟只是最後不得已的手段而已！

【卦旨】師卦是《周易》六十四卦之第七卦。這個卦是異卦，下坎上坤相疊。到了「師」卦，表示爭「訟」不能解決問題，就會進一步產生武裝衝突，引發國際戰爭，所以「師」指軍隊。坎為水、為險，坤為地、為順，喻寓兵於農。

師卦，闡釋由爭訟終於演變成戰爭的用兵原則。戰爭是凶惡的工具，關係著人民的生命、國家的存亡，所以用兵必須慎重。軍隊必須是正義之師，在師卦最主要的爻，就是第二爻（既得中，且和「六五」相應與），也是唯一的陽爻，卦辭中稱為「丈人」，代表「主將」有豐富的實戰經驗。統帥主將必須中庸、公正，老成持重，不可好戰喜功。

【原文】 師 ①，貞，丈人 ②吉，无咎 ③。

【章旨】此卦辭言以丈人（老謀深算者）為將，必獲吉祥。「貞」乃指固守正道，說明為誰而戰，為何而戰。

【注釋】 ①師，詞義為兵眾。②丈人：指年長而老謀深算者，意同主將或統帥。③无咎：易經卦爻辭一般「吉」後面，沒有「无咎」。歷史上「狡兔死，走狗烹」的例子不少，如文種、韓信等；如想要「吉」之後，還要有好的結果，就需要「无咎」的智慧，如張良、范蠡，事情做成功了，還能全身而退。

【譯文】師卦象徵兵眾，堅守正道，由老謀深算之賢明長者擔任主將，必獲吉祥，而無禍害。

【原文】〈象〉曰：地中有水，師①；君子以容民畜眾②。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子效法師道，廣容百姓。

【注釋】①地中有水，師：釋師卦上坤為地、下坎為水之象。坎是戰爭的資源，如兵力的配置，絕對是要隱藏不露的，像地下水一樣；還有像現代核武潛艇，可以在海底發射核武導彈。②君子以容民畜眾：君子，容納畜養民眾。《周易正義》：「君子以容民畜眾」者，言君子法此師卦，容納其民，畜養其眾。若為民除害，使眾得寧，此則「容民畜眾」也。又為師者，主雖尚威嚴，當赦其小過，不可純用威猛於軍師之中，亦是容民畜眾之義。

《周易禪解》：「地中有水，水載地也。君子之德猶如水，故能容陰民而畜坤眾。容民即所以畜眾，未有戕民以養兵者也。為君將者，奈何弗深思哉？」

【譯文】《象傳》說：地中有水，水聚集在地中，象徵著「兵眾」。君子觀察此卦象，因此包容、保護其民眾，積聚其兵源（如秦國「耕戰合一」，以色列「全民皆兵」，把軍事力量隱藏在民間）。

〈象〉曰：師，眾也；貞，正也。能以眾正①，可以王②矣。剛中而應③，行險而順④，以此毒⑤天下，而民從之，吉又何咎矣！

【章旨】此〈象〉辭闡釋師卦的卦辭和卦象，及其堅守正道以用兵的道理。

【注釋】①以眾正：以，率領。正，用如動詞。②王：音旺，指統治天下，用如動詞。③剛中而應：指九二爻以陽剛居於下卦之中，且與六五爻有應。④行險而順：指九二爻雖處坎險之中，但既得中而有應，故能順天裡、君道與人情。⑤毒：指用武力平定天下。

【譯文】〈象傳〉說：師，是指兵眾；貞，是指堅守正道。能夠率領部屬堅持正道，就可君臨天下了。九二爻剛健居中而與上相應，雖行於危險之中而能順合天理、君道與人情，憑此用武力平定天下，老百姓必會服從它，這樣自然可獲吉祥，又會有何禍害呢？

【原文】 初六①，師出以律②，否臧（卍九）③凶。

【章旨】此爻嚴師出須有嚴明的紀律。否，就是「不」；臧就是「善」，指軍紀不善，結果一定凶。

【注釋】①初六：師卦的初爻，爻變是君臨天下的地澤臨卦（䷒），臨卦談管理，軍事管理不能失控。②律：指軍紀。《周易正義》：「初六師出以律」者，律，法也。初六為師之始，是整齊師眾者也。既齊整師眾，使師出之時，當須以其法制整齊之，故云「師出以律」也。③否臧：否，音匹。臧，善的意思。否臧，猶言不善。「否臧凶」者，若其失律行師，無問否之與臧，皆為凶也。「否」謂破敗，「臧」謂有功。然「否」為破敗，即是凶也。何須更云「否臧凶」者，本意所明，雖臧亦凶。《周易集解》：凡首率師出必以律，若不以律，雖臧亦凶，故曰「師出以律，失律凶也」。《周易禪解》：「佛法釋者，初機對治之法，無過大小乘律。若違律制，則身口意皆悉不善而凶矣。」

【譯文】師卦的初爻，象徵兵眾初出，必須嚴明軍紀，如果不依照律法和號令行事，即使勝了也會有凶險。（按：建立軍隊，一開始就要整頓軍紀。士兵如果違反了軍紀，就算僥幸立了大功，也是軍法所不容的；所以軍隊出征不依照律法，即使勝利了也是很危險的）。

【原文】 上六，大君①有命，開國②承家③，小人勿用④。

【章旨】此爻言班師回朝，論功行賞。爻變為山水蒙卦，容易感情用事。

【注釋】①大君：指天子或戰勝國的領袖。②開國：建立諸侯。③承家：承受大夫之職。④小人勿用：這句說明師卦之終，時當班師告捷，有開國承家之賞，不可任用小人。《周易正義》：「上六處師之極，是師之終竟也。大君謂天子也。言天子壽命此上六，若其功大，使之開國為諸侯；若其功小，使之承家為卿大夫。小人勿用者，言開國承家，須用君子，勿用小人也。」《周易禪解》：「方師之始，即以失律凶為誡矣！今師終定功，又誡小人勿用。夫小人必徼幸以取功者耳。蘇氏云：『聖人用師，其始不求苟勝，故其終可以

正功』（這樣才能真正成功）。」

【譯文】師卦的上爻，象徵班師行賞，天子頒布命令，封賞功臣為諸侯、為大夫，小人不能夠任用（上六處在師卦的終極，是師卦的終竟。天子對功臣的封爵，不能離開了他們的實際功勞，根據功勞大小封賞他們，功勞大的封為諸侯，功勞小的封為卿大夫，為的是使國家安定。小人不能任用，因這不符合治國平天下的正道。）

【原文】

〈象〉曰：大君有命，以正功也；
小人勿用，必亂邦也。

【章旨】此則〈小象傳〉解釋上六爻象。

【注釋】①正，評定。《周易正義》：「大君有命，以正功也」者，正此上六之功也。「小人勿用，必亂邦也」者，若用小人，必亂邦國，故不得用小人也。

【譯文】《象傳》說：「天子頒布命令」，是為了評定功績，進行封賞；「小人不可任用」，是說明任用小人必將使國家陷入危亂。

【管理心法】不戰而屈人之兵

由於戰爭必須得到人民的支持，才能戰無不勝。這是師卦的主要精神。卦辭強調三大原則：

- (一)、用兵的前提在於「正」，就是「貞」；
- (二)、出師的關鍵在於任用將領，用「賢人」才能吉，小人勿用。
- (三)、師出有名：如果一個軍隊師出無名，往往無法凝聚團隊共識，群策群力，發揮戰力。

「初六」強調紀律的重要性，「上六」強調不可任用小人，否則必招致凶險的道理，其中也反映了不可輕易動用師旅的思想。正如《孫子兵法》所說：「百戰百勝，非善之善也；不戰而屈人之兵，善之善者也」，「不戰而屈人之兵」的和平手段，避免流血衝突，才是真正的贏家。

因此，在發動戰爭之前，能和解最好，所以師卦的初爻、二爻、三爻、四爻合起來的卦中卦，就是第四十雷水「解」卦（䷧）。

【卦旨】比卦是《周易》六十四卦之第八卦。這個卦是異卦相疊(下坤上坎)。坤為地，坎為水。水附大地，地納河海，相互依賴，親密無間。此卦與師卦完全相反，互為綜卦。師卦是兵法，是軍事鬥爭，也是勞師動眾的戰爭，會給世界帶來很大的破壞。比卦是用外交談判，以聯盟合作的方式解決問題；比卦強調的是上下之間、君臣之間應該親密相依，相親相輔，寬宏無私，精誠團結。

《序卦傳》：「師者，眾也。眾必有所比，故受之以比」；也就是說「師」就是眾多的意思。多數人與師作戰，必定傷和諧。當戰爭結束後，重建時期就需要大家互助合作，建立和諧良好的關係，所以講究親附之道，所以師卦之後是比卦。

【原文】

比①，吉；原筮(尸)②，元永貞③，无咎；
不寧方來，后夫凶④。

【章旨】此卦辭言在上者當發揚美德，增強凝聚力；在下者當積極親附，不要猶豫。

【注釋】①比：卦名。下坤上坎，水地比。比卦象徵親近，親附；結交盟友，彼此合作，當然是好事，故「吉」的機會多。②原筮：原，動詞，窮事物之初始，追本溯源的意思；即研究、考察情況，辨明實情；筮，占卜來決定，即作出判斷。③元永貞：元，大也；擴大、發揚；即氣度宏大。永，長久；永貞：能持之以恆固守正道者；「元永貞」是選擇交往、結盟對象的三個評估指標。④不寧方來，后夫凶：方，多方；各方。比卦只有九五為陽爻，所以為主爻，所以這句話的主語就是「九五」。不寧方來，指九五下邊四個陰爻；后夫，指九五上邊的「上六」。九五陽爻居上居中且正，四個陰爻如同群陰內耗所以不寧，今比而從之，有以四海而仰一人之象。

而上六，逆理乘剛，觀望不前，所以有凶險。因此，該表態的時候，就要積極主動表示善意，如果錯過時機，就是典型的「後夫凶」也。

【譯文】比卦所講的親附，是指上下主從的關係，「上親下得助，下親上得援。」所以親附是吉祥的。在上位者應當研究考察情況，辨明實情，作出決斷，選擇氣度宏大，能持之以恆固守正道者，就不會有災難；不獲安寧者（四個陰爻）多方前來親比依附，如果觀望不前，後來的人（上六）就會錯失良機，必有凶險。

【原文】

〈象〉曰：地上有水，比^①；
先王以建萬國，親諸侯^②。

【章旨】此〈象〉辭指出親比對於利國治天下的重要作用，同時也揭示上下之間、彼此之間應當親密相依、友好相處的道理。

【注釋】①地上有水，比：比，讀去聲。釋比卦下坤為地，上坎為水，為「地上有水」之象，水和地親密無間。「有水」表示有風險，有資源，也有互相較量比較的意思。②建萬國，親諸侯：說明「先王」效法「比」卦卦象，建國封侯以相親比。《周易正義》：「建

萬國，親諸侯」，非諸侯以下之所為，故特云「先王」也。這個「先王」是〈大象傳〉第一次在「比卦」出現，前面七個卦都是「君子以」，因為這是「先王」才能有的威信。「建萬國」，謂割土而封建之。「親諸侯」，「親」，親附，用如動詞；謂爵賞恩澤而親友之。萬國據其境域，故曰「建」也。「諸侯」謂其君身，故云「親」也。地上有水，猶域中有萬國，使之各相親比，猶地上有水，流通相潤及物，故云「地上有水，比」也。

《周易禪解》：「建萬國親諸侯，即所謂『開國承家』者也。佛法釋者，地如境諦，水如觀慧；地如寂光，水如三土（法性土、受用土、變化土）差別，皆『比』之象也。」

【譯文】《象傳》說：大地之上有水（水和地親密無間），這是比卦的象徵。先王效法比卦的精神分封宗室功臣，而建立萬國，使諸侯親附。

【原文】 彖曰：比，吉也；比，輔也，下①順從也。原筮，元永貞，无咎，以剛中②也。不寧方來，上下③應也。後夫凶，其道窮④也。

【章旨】此〈彖〉辭闡釋比卦卦辭的卦象及其親比的道理。

【注釋】①下：指初、二、三、四諸陰爻。②剛中：指九五爻以陽剛居上卦之中。③上下：指九五爻與諸陰爻。④其道窮：指上六爻處比卦之終極，親比之道已達窮盡。

【譯文】〈象傳〉說：親比，必獲吉祥；親比，是輔助的意思，意指在下者對上都能順從親附。卦辭言「研究考察情況，辨明實情，作出決斷，發揚長久貞正的美德，必無禍害」，是因為在上者剛健持中。言「不獲安寧者，多方前來親比依附」，是說居上位者有在下位的人前來應合。言「後來的人將致凶險」，是說親比之道已經走到盡頭了。

【管理心法】「不寧方來」——「弟子心不安」與「安汝心竟」

人生在世，常有心「寧」與「不寧」的問題，所以需要靠修行降伏其心，取得內心的寧靜。尤其人際關係也是如此，更需要廣結善緣，才能有貴人相助，解決團隊相處「不寧」或衝突等的問題，使大家心神安寧，樂在工作。

在禪宗歷史上，有一位二祖慧可大師，俗姓姬名神光，北齊時代人，當他降生時，他的父母見金甲神人一護法韋陀菩薩，大放光明，來保護這位祖師出世，故名叫神光。此位祖師天性聰慧，記憶力強，所謂「目下十行字，耳聽百人音」——並非一看就看十行，而是普通人看一行的時間，他可看十行，就是這麼迅速；一百個人同時講話，他都可聽得清楚，分別能力很強。

神光法師為了求法，前往少林寺參見達摩祖師，請求開示無上禪理，然而達摩祖師卻始終端坐面壁，未有一字一句的教誨。神光法師心中思忖著：「昔時古人為求無上道，尚且能夠析骨刺血，以濟饑餓；布髮掩泥，利佛行走；投身懸崖，餵飼虎口。古人修行且能禁得住這般嚴峻的考驗，今日的我又算得了什麼？豈能因得不到祖師的垂顧而退縮氣餒！」後來神光在少林寺跪了九年，求達摩祖師傳法給他。

有一天，時值風雪之深夜，神光法師恭立侍候，毫不動搖。至次日天明，積雪掩蓋過膝，祖師終於開口問言：「你久立雪中，所為何事？」他悲傷流淚道：「唯願和尚大發慈

悲，廣宣妙法，普度一切眾生。」祖師言：「諸佛至高無上之妙理，廣大精深，乃經歷長遠勤苦的修行和磨練，難行能行，難忍能忍，方能契達諸佛無上妙道。豈是以小德小智，輕易散漫之心，就能了達甚深教法？」接著還說：「除非天下紅血，否則沒有法可傳。」

神光法師聽聞了達摩祖師的教誨和激勵，便暗取利刃，毅然斬斷自身左臂，以表求法的精誠之心。達摩祖師知其為佛門難得的法器龍象，於是說道：「諸佛如來最初求道，為法忘軀，汝今日斷臂，必可如汝所願，契得無上妙道。」遂為其更名為慧可。這就是「深夜立雪，斷臂求法」的公案。

慧可大師請求達摩祖師開示諸佛相傳的法印，達摩祖師言：「諸佛法印非從他人處可得。」慧可大師又對祖師言：「弟子心未安，乞求師父為我安心。」祖師言：「把心拿來，我為你安心。」慧可當下「覓心了不可得」（即回答：「我找不到我的心」）。祖師言：「我已安汝心竟。」慧可遂有所悟，為中國禪宗第二代祖師。

【原文】

九五，顯比①，王用三驅②，
失前禽③，邑人④不誠⑤，吉。

【章旨】此爻言君主光明無私的親比之道。九五是唯一的陽爻，比卦的中心，天下的共主以德服人，並不強迫別人接受他的價值觀。所以「九五」爻變是厚德載物、有王者風範的坤卦（☷）。

【注釋】①顯比：顯，光明；光明無私地親比。此言九五爻處比卦之君位，有與眾爻光明無私地親比之象。②三趨：指圍獵中三方趨圍，而網開一面，比喻願來親比者皆受，不願親比者任其離去，不加強制。此正體現順其自然、光明無私的親比之道。③前禽：前方的禽獸。④邑人：九五爻的屬下。⑤誠：警告。（按：邑人不加警告，說明九五的臣民、部屬亦了解「網開一面」的意義）。

【譯文】比卦的第五爻，象徵君王光明無私的親比，就像君王圍獵時驅圍三方，網開一面，放走往前跑的禽獸，臣民能體會其仁德而不加警告，必定吉祥。

【故事】「網開三面」與「網開一面」

在《史記·卷三·殷本紀》中記載，當成湯還是夏朝的「方伯」（賦有討伐叛逆諸侯的崇高官職）時，有一天出巡，看到獵人在原野架起四面的天羅地網，獵人向天祈求說：「不論是天上飛的、地下鑽出的或地面奔跑的鳥獸，全掉進我的網裡。」成湯聽了就说：「你們這樣豈不是趕盡殺絕啊！」於是建議獵人收起三面網子，而只留下一面，並教獵人向天祈求說：「想要往左的就往左，想要往右的就往右，要往上的就往上，要往下的就往下；剩下那些命該絕的，就到我的網裡來吧！」

成湯「網開三面」的事蹟，很快就被人們傳了出去。各地諸侯聽聞後，都十分感慨地說：「成湯不但關心老百姓，還關心禽獸的生死，他的德行真是很高啊！」當時夏朝的桀王是個貪酒好色的君主，拿人命當兒戲，又時常剝削人民的勞力，使人民農事廢棄；最後搞得天怒人怨，老百姓對桀痛恨到了極點。於是湯乃順天命，應人心，討伐夏桀，諸侯歸服，取代夏朝而創立商朝。

這就是「網開三面」的歷史典故，是指成湯寬大仁厚的為人，對鳥獸動物都能一視同仁。後來也作「網開一面」，兩個成語意義相同，但「開」字作不同解釋，由典故原文其意可見，「網開三面」即文中的「去其三面」，「開」即「去」，意為「去掉、打開」已經張掛的四面網中的三面。換一個角度看，這種捕鳥獸的網已由原來的張掛的四面，只剩

下一面了，所以也可作「網開一面」。不過這「網開一面」的「開」，應作「張掛、張開」的意思。

《論語》也提到：「子釣而不網，弋不射宿。」說明孔子釣魚時用釣竿，不用漁網；射箭時絕不射夜間停留在樹上休息的鳥。他們仁心的表現，就是佛法「無緣大慈，同體大悲」精神的展現。

【故事】「親比」的精神——慈悲護生，發菩提心

《梵網經》菩薩戒云：「若佛子以慈悲故行放生業，應作是念：『一切男子是我父，一切女人是我母，我生生無不從之受生，故六道眾生皆是我父母，而殺而食者，即殺我父母，亦殺我故身。』」

淨空法師在講《阿難問事佛吉凶經》時提到：「世出世間聖賢教導我們，人道的條件，儒家是『五常』，即仁、義、禮、智、信；佛法是『五戒』，即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。一生造作殺生的罪業，果報必定是先墮地獄，地獄罪受滿了再變畜生還債。」所以戒殺護生是對一切有情眾生的尊重，而佛教的戒律對於動物的保護，有著積極的慈悲思想。

《印光大師傳記》記載，早年印光大師住的房間也有跳蚤、蚊蟲，他的侍者要把牠們

趕走，印祖叫他不要動。並告訴侍者：「我的修持德行不夠，隨牠們去；我真正有道德，牠們自然就遷單了。」印光大師到七十歲以後，他所住的房子，找不到一隻蒼蠅、螞蟻、蚊蟲。所以，牠們不是無知，是有靈性的，對於一位大德，牠們很佩服、尊重，就會躲得遠遠的。印祖有大德，我們沒有那個德行，所以我們用真誠心，誠則靈，至誠感通。

《華嚴經·普賢行願品》：「諸佛如來以大悲心為體故，因於眾生而起大悲；因於大悲，生菩提心；因菩提心，成等正覺。」一念慈悲心「網開三面」，救護了外在的眾生，也救護了自性眾生。由於這樣的大慈悲心，才能真正自利利他，成就圓滿菩提。

【管理心法】「親賢臣，遠小人」——選用「有德有才」的管理人才

諸葛亮在《出師表》云：「親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也」。此正說明「比卦」建萬國，親諸侯成敗的重要條件。

由比卦的六個爻變分析——比卦(䷇)初爻爻變是屯卦(䷂)，水雷屯，藉小草展現無限生機的象，說明比卦是外交開始的階段。二爻爻變為坎卦(䷜)，可見外交有其風險，比之所在，即險之所在。如朋友會翻臉，夫妻會離婚，同志會鬥爭等。

比卦的三爻爻變為水山蹇卦(䷦)，寸步難行，動輒得咎，交朋友交到不能動彈，找錯合作對象，就會踩到地雷，害到自己。四爻的爻變是出類拔萃的澤地萃卦(䷬)，菁英

相聚，如果外交政策成功，就會達到敦親睦鄰與萃聚的效果。

比卦的五爻是君位，也是唯一的陽爻，是資源雄厚的共主；其爻變是坤卦(䷁)，不能硬碰硬，而必須有坤卦包容的智慧，才能扮演好比卦「九五」盟主的角色。比卦的上爻不是很好的爻，爻變為風地觀卦(䷓)，出現一個觀望的象，導致「比之無首，无所終也」（比卦的「上六」爻，後夫凶，不具成為「九五」領袖的條件），不能及早親比於賢人，沒有好的結果。

總之，一個機關團體或企業，應選用「有德有才」的管理人才，才能使機關團體之公務能順利推展與企業永續經營也。

【管理心法】「親比」眾生的方法——四種「人際關係」法（布施、愛語、利行、同事）

在目前人際關係趨於冷漠與疏離的社會，我們要接引與輔導眾生，就要有能力攝受眾生，同時也要能夠讓眾生接受。發心作為一個菩薩，就需要有菩薩「四攝法」——攝受眾生之法：布施、愛語、利行、同事。

1、布施

「布施」一方面是福德的泉源，另一方面也是與眾生結緣的媒介。布施攝，就是適當

的給與。即在經濟上、學識上、精神上直接解決別人的困難和給與別人的所需。別人受了你的恩惠，自然會對你產生好感，從而接受你所說的話，這樣度化眾生就容易得多了。

布施可分成三個層次：財施、法施、無畏施。財施是在錢財物質上面幫助他人；法施是為他人說法教化，以法為施，把法布施給他人，也就是講正法的道理給他人聽，讓人明瞭，解決他的迷執與疑惑，如同韓愈所說的：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」為人師者，為了作育英才，必須花費時間在教學工作上，消耗精力在輔導學生的身心問題上，而不計較有何報酬，這也是一種布施的精神。

無畏施就是將「無畏」施於眾生，令人無有畏懼。這也是菩薩對眾生的方便救濟，除去其恐怖，使其安心。《妙法蓮華經》第二十五品〈觀世音菩薩普門品〉中說，觀世音菩薩於怖畏急難之中，能施無畏，故有「施無畏者」之稱。星雲大師所提倡的「四給」：「給人信心，給人希望，給人歡喜，給人方便」，就是一種無畏施。

有不少人在面臨沉重的生命負擔與巨大的生活壓力之時，常有幾乎喘不過氣的感覺，人生的路要繼續走下去，是需要有勇氣與毅力的。給他勇氣，給他精神的力量，就是無畏施。

2、愛語

「愛語」就是使用柔軟慈愛的語言，也就是能令眾生歡喜信受的語言，又分為：慰喻語（就是對病患者和不幸者，加以親切的慰問和開解的言語）、慶悅語（對別人的成就和優點，加以欣賞讚美，慶賀祝福的言語）、勝益語（出於慈悲的動機，能使對方受益的言語）三種。語言不只是人與人之間溝通的媒介，更是師者所以傳道、授業、解惑的工具，至於溝通的效果以及能否達到傳道、授業、解惑的目的，不但是一門學問，更是一門藝術。

無論是溝通或是傳道、授業、解惑，其內容除了有知識的層面外，還有經驗的層面，而且佔了相當大的比重。然而弔詭的是，經驗是很難溝通的，譬如牙疼，還僅是生理層次的經驗，就很難用語言表達清楚，更遑論心理與精神層次的經驗，乃至學習與悟道層次的經驗。無怪乎佛經裡常用「不可說」或「不可思議」，來表達這種語言溝通的困難，然而為了教化啟迪眾生的目的，卻是不得不說，因此溝通的藝術就顯得更重要了。

3、利行

「利行」就是殷勤勸導有情，指點迷津，以利益其行持。換言之，對眾生的立身處世有所幫助。譬如現代的青年（包括青少年，甚至於兒童）常會走到所謂人生的十字路口，

例如：課業的壓力、交友的問題、感情的困擾、家庭的問題、人際的關係、生涯的規劃……等等，凡此種種不但都需要有勇氣面對，而且要有能力處理或作出智慧的抉擇。然而年輕人的生命歷練有限，人生經驗不足，或者衝勁有餘，智慧不足，不一定能做出正確的判斷與抉擇，此時就需要有長者或智者提供另外一個不同層次的觀念或思考方式，從旁提醒、指點或引導，以助其脫出生命的困局，這就叫做「利行」。

「利行」也等於是一種生命的「導航」，然而常常當領航者對迷航者苦口心地指點迷津時，彼等眾生還不一定領情，甚至於不耐煩地反目。因此領航者不但需要有慈悲與智慧，還需要有耐心與方便，更需要有「生佛一如，眾生平等」的信念；為人師者，也須如此，才能教學不厭，誨人不倦。

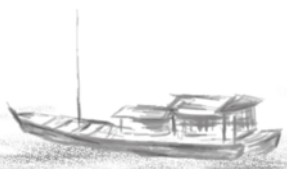
4、同事

「同事」就是與眾生一同行事，所謂「言教不如身教」，同事是一種身教。具體地說，就是教育者本身不能光說不練，只是做個教育過程的局外人，換言之，為人師者必須和學生一起參與到教學活動裡面，將整個身心融入到教學情境裡面，作學生的模範與表率，才能夠對學生產生攝受力，這就叫做「同事」。

同樣的道理也可應用在家庭教育之中，父母必須以身作則，子女才能真正受教。譬如

說有些父母親自己不讀書（沒有閱讀書籍的習慣），卻嚴厲要求子女用功讀書，則攝受力不足；或者父母親本身有賭博、吸煙、吃檳榔等不良嗜好，卻要求子女戒絕此等惡習，也恐怕難有效果。

總之，布施（包括「法施」與「無畏施」）要用「愛語」的方式來達成，以「同事」的精神才能達到「利行」的目的。因此「四攝法」不是四個獨立的方法，而是互為表裡，相輔相成的，因此我們在從事幫助眾生的過程當中，必須交互運用，才能發揮整體的力量與親比眾生的效果。

【卦旨】小畜卦是《周易》六十四卦之第九卦，義為小有畜養，揭示事物發展過程中，處於輔助、低下的一方，在一定範圍內，對處於主導、長上一方之畜養的道理。小畜卦是一陰五陽，陰衰陽盛的卦，「六四」是小畜卦的主爻，陰居陰位是正位，又上承五爻，下應初爻；處在上下都是陽爻的位置，如何使出渾身解數，鬥智不鬥力，以小博大，已退為進，在夾縫中爭取生存，則需要發揮高度的智慧。

本卦也同時告誡我們，凡事都應適可而止，一旦能量蓄積超過了極限，反而會招來災禍；就像一顆已經吹飽的氣球，若是不知停止，還一再往裡頭吹氣，只會讓氣球撐破而已。因此不可有貪念，過度的能量不見得都是有利的，只要蓄積的能量到達預定目標便可放手一搏，過與不及都不會成功，應以中庸之道行之。

【原文】 小畜①，亨；密雲不雨②，自我③西郊④。

【章旨】 此卦辭言小畜之道，須控制在適當的範圍之內。

【注釋】 ①小畜：詞義為畜養、蓄聚。本卦「六四」爻是唯一的陰爻，居五陽爻之間，乃為主爻，其象為以小畜大、以下蓄上，其道畢竟有限，故云小畜。從另一個角度看，以一陰畜養五陽，力量有限，有不得不暫時停頓的現象。②密雲不雨：此卦下乾為天，上巽為風，風吹雲聚，故有天畜密雲之象；然此雲來自西郊，西為陰方，陰動陽靜，故雖有雲而不降雨。此以密雲不雨，比喻以陰畜陽的基本狀況：聚雲則順，為雨則違；作為輔助者，只能給主導方面提供適當的條件（密雲），而最終的決策（雨），則須由主導者（陽剛）去決定，這正是「小畜」的道理。③我：指主爻六四。④西郊：城西郊外，西為陰方。風從內路往海洋吹，故不會下雨。

【譯文】 〈小畜〉卦象小有畜養，亨通；雲氣從西郊湧來密集，卻不降雨。

【原文】

〈象〉曰：風行天上①，小畜；君子以懿文德②。

【章旨】此象辭勉君子效法小畜卦象，修練文德，不動武也。小畜卦象如風在天上行走，尚未凝結為雨，象徵君子品德已傳遍上層社會，但未普及民間，尚待積蓄力量，加強品德修養，才能有所成就。

【注釋】①風行天上：小畜卦下乾為天，上巽為風，為「風行天上」之象。其象為上面兩個陽爻，下面三個陽爻，六四當位，以小畜大、以下蓄上，其道畢竟有限，故云小畜。②懿文德：懿就是「修」，也是會意字，即「壹次心」，專久而美也；也就是用心專一，把心安頓在「壹」的狀態，如此「文德」就修成功了。「文德」就是不動武，以德服人，以和平解決問題。子曰：「遠人不服，則修文德以來之。既來之，則安之。」《周易禪解》云：「君子之德風也。觀心，則遍用事六度（按：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧）等對治助開，名懿文德。」

【譯文】〈象傳〉說：風在天上運行，這就是小有畜養的象徵；君子應當效此而修文德以服眾。

【原文】 彖曰：小畜，柔得位而上下應之①，曰小畜。健而巽②，剛中而志行③，乃亨。密雲不雨，尚往④也；自我西郊，施未行⑤也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋小畜卦的卦象、爻象及其義理。

【注釋】①柔得位而上下應之：指六四爻以陰居第四爻，陰居陰位，且與上下諸爻有應，故稱得位而有應。②健而巽：指下卦乾健和上卦巽順。③剛中而志行：剛中指「九五」，能和「六四」配合，且關係良好，雙方志向都能夠實現，故稱「志行」。④尚往：指陽氣尚在發展上行。⑤施未行：還沒有到「雲行雨施」的時候。

【譯文】〈象傳〉說：小有畜養，是因為陰柔得其位（六四爻），而且上下都來應合，稱之為小畜。小畜卦下剛健而上謙順，陽剛居中而志向可以推行，所以說「亨通」。卦辭言「濃雲密布而不下雨」，是說陽氣尚在發展上行；言「雲氣從西郊湧來密集」，是說時機尚未成熟，還沒有到「雲行雨施」的時候。

【管理心法】小畜的智慧——以柔克剛，以小事大

從卦象來看，小畜卦（䷈）和履卦（䷉）分別在「六四」和「六三」有唯一的陰爻，陰爻代表資源不足。因此，很明顯地處於「三多凶、四多懼」的人位。此外，小畜的「九三」陽居陽位，剛愎自用，不服管教，也不肯接受不同的意見，就可能導致分裂，甚至「夫妻反目」。

小畜卦在面臨上壓下擠的情況下，如何運用坤卦的智慧，以柔克剛，化解和對手硬碰硬的衝突，甚至與之建立和諧互動的關係，從陽剛那邊去得到發展的資源，乃為一重要課題。

又，小畜的錯卦——六爻全變的豫卦（䷏），就是「備戰」，「利建侯行師」。這是《易經》錯綜複雜關係的微妙處，兩個卦徹底相反。豫卦預測到形勢險惡，可能發生戰爭，所以預先購買武器，保持戰備。因此，靠「比卦」交朋友，勤修文德，以小事大，只是「小

畜」；「小畜」靠自己的真誠「无妄」，才會有「九五」爻變為「六五」，「小畜」就變成大有生存空間的山天「大畜」卦（䷙）。

【卦旨】履卦是《周易》六十四卦之第十卦。《說文》云：「履，足所依也。」也就是說，履是實踐、行動的意思。履卦的上卦是乾，是剛健之君，而下卦是澤，是恩澤的意思。履卦也就是指這種行為一定要有禮，更要有理，只有做到這一點，才是真正的剛健。意在啟迪領導者自身要循禮，更要教導民眾循禮，方能免危無害，其中也體現「如臨深淵，如履薄冰」的行為準則。

「履」卦和「小畜」卦是相綜的卦，都要求對內、對外「以和為貴」。履卦也是一陰五陽的卦，不過履卦的「六三」是有名的凶爻，也是全卦之主（主爻）；因居於內卦兌卦的開竅口，又是不中不正的位置；如果一不小心，不自量力，說得不恰當，做得不恰當，感情用事，一廂情願，就有高風險，甚至踩到老虎尾巴，把大好情勢弄糟，必有凶險。

履卦六爻全變的錯卦是謙卦(䷎)，謙卦是六十四卦中最得圓滿善終的卦：「謙，亨，

君子有終。」我們要達到這個終極目標，第一步功夫還是「履」，就是實踐的功夫，正如普賢菩薩十大願王導歸極樂，落實孝道、慈悲、智慧在日常生活當中，才能圓成佛道。

【原文】履①，履虎尾②，不咥（勿^レ）③人，亨。

【章旨】此卦辭言循禮而行，雖危可通。《繫辭傳》云：「履，德之基也。」「履，和而至」、「履以和行」，都強調「實踐」功夫，以及「禮之用，和為貴」的思惟。

【注釋】①履，卦名。詞義為實踐、行走。又履，禮也，引伸為行為的準則與儀禮。②履虎尾：行走在老虎尾巴之後。老虎的尾巴是最敏感的痛點，萬一踩到它，後果不堪設想。（按：此卦上乾為純陽，赫赫剛健，故有虎之象；又上乾為陽，下兌為陰，陰下陽上，合於《周易》陰陽尊卑之義。）③咥：「口至」曰「咥」，咬的意思。

《周易禪解》：「約佛法，則魔王歸順，化道行而可履。以慈攝暴（以慈悲心對治暴亂），故不啞人。」

【譯文】履卦象徵履踐、行走，在老虎尾巴之後謹慎地行走，虎也不咬人，亨通。

【原文】
〈象〉曰：上天下澤，履①；君子以辯②上下，定③民志。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子辨別名分，安定百姓的心意。小畜卦「密雲不雨」，處於模糊狀態，讓人焦慮；履卦「辨上下」，則明確規範上下尊卑的互動關係，若能「上下交而其志同」，就會進入「泰」的狀態。

【注釋】①履：釋履卦下兌為澤，上乾為天，為「上天下澤」之卦象。（按：此卦天在上，澤在下的卦象，合於上下尊卑自然之理，故引申為人的行為應當遵循或履行的準則禮儀。）②辯：辯，通「辨」，辨別也。③定：規定端正的意思。《周易正義》：「天尊在上，澤卑處下，君子法此履卦之象，以分辨上下尊卑，以定正民之志意，使尊卑有序也。」

【譯文】《象傳》說：天高高在上澤低低在下，這是行為循禮的象徵。君子觀察履卦的卦象，而辨別尊卑上下，以安定百姓的心志。

【原文】 彖曰：履，柔履剛①也；說②而應乎乾③，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正④，履帝位⑤而不疚⑥，光明⑦也。

【章旨】此〈彖〉辭闡釋履卦的卦辭、卦象及其義理。語云：「不經一事，不長一智」；一個人在不同位置歷練，才會有豐富的履歷。

【注釋】①柔履剛：指下兌以陰柔而追隨於上陽剛之後。或說柔是指唯一的陰爻「六三」，也是全卦之主。柔要掌握主動，以柔克剛。②說：同悅，下卦兌為悅。③乾：指上卦乾。④剛中正：指九五爻以陽剛居第五爻，得中且正。⑤帝位：指九五居君位。⑥疚：慚愧。⑦光明：剛柔相濟，得到光明；蓋本卦的主爻六三，在互卦離（九二、六三、九四）裡，離代表光明，故稱之。

【譯文】〈彖傳〉說：實踐，意思是柔順者以禮對待剛強者；以和悅去回應居於上位的強健者，所以卦辭說「在老虎尾巴之後謹慎地行走，虎也不咬人，亨通」。剛強者居中守正，

即使踐履天子之位，也不必內心慚愧，是因為光明坦蕩。

【原文】 初九，素履①，往无咎。

【章旨】此爻言以樸實的態度行事，必無禍害。蓋篤行、實踐的工夫是人生無法迴避的重要課題。保持本色曰「素」，獨行願也（〈小象〉曰：「素履之往，獨行願也」）。《中庸》亦云：「素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而不自得焉。」亦即君子安分守己，不去做本份以外的事。

【注釋】①素履：素，樸實也。此爻居履卦之初，須守其卑下樸實之禮以行事，方得無咎。

【譯文】履卦的初爻，象徵樸實地踐履行事，向前邁進而無禍害。

【原文】 九二，履道①坦坦②，幽人③貞吉。

【章旨】此爻言以幽靜平淡的態度行事，可獲吉祥。九二爻變為天雷无妄卦（䷗），沒有妄念、妄想，具足「元亨利貞」四德。

【注釋】①道：道路。②坦坦：寬闊平坦。③幽人：指幽靜恬淡、不汲汲於功名，中不自亂，不受「六三」誘惑的人。

【譯文】履卦的第二爻，象徵在寬闊平坦的大道上行走，寧靜淡泊、不汲汲於功名的人，保持真正可獲吉祥。

【管理心法】「煩惱即菩提」——「以定慧力，降伏魔怨」

人生在世，「貪瞋癡慢疑」是最大的煩惱習氣，魔軍時時刻刻都存在，都在製造我們的憂悲苦惱，如「履虎尾」，有很大的風險，這是不能迴避，而且是最難處理的人生課題。

因為煩惱習氣——「貪瞋癡慢疑」，如果處理不好，可能一失足成千古恨，要回頭已百

年身，甚至可能萬劫難復，非常可怕；因此，我們必須戰戰兢兢「如臨深淵，如履薄冰」，努力學習佛在《無量壽經》的教誨：「以定慧力，降伏魔怨」；以念佛的功夫，轉煩惱成菩提（「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」），使身心安定，「常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄」，才能不怕老虎咬人，進一步超越生死輪迴的束縛與煩惱，這就是亨通的境界了！

【卦旨】泰卦是《周易》六十四卦之第十一卦。這個卦是異卦，下乾上坤相疊。乾為天，為陽；坤為地，為陰。天地二氣相交，萬物因而發育成長，順遂和暢，表通泰的意思。由天之道而察民，道理也是一樣的，君是陽，臣是陰；君子是陽，小人是陰。如同陰陽二氣可以相互交通應合，而走向亨通的道理，君臣之間也可以推誠而志通。君子居內，小人居外，君子小人各得其所。泰卦同時也說明陰陽對待，以及物極必反、泰極否來的哲理。

此卦乾天在下，而坤地在上，似乎有背常理，然從變化運動的角度看，地重由上下降，天輕由下上升，才不會背離，而能密切交流，成為陰陽「溝通」的安泰現象，所以命名為「泰」。又，內卦乾卦為心，外卦坤卦是物，心物交融，身心自然舒「泰」。

【原文】

泰①，小往②大來③，吉，亨。

【章旨】

此卦辭言陰往陽來互相應合，可致亨通。

【注釋】

①泰：卦名。下卦為乾，上卦為坤，詞義為通泰。②小往：指坤居外卦，坤為陰、為小。從下至上為「往」，坤陰本居下，現居上，故說「小往」。③大來：指乾居內卦，乾為陽、為大。「來」為入內，由外向內。乾陽本居上（外），現居下（內），故說「大來」。

從經濟學的角度而言，因為投入的資源，「往」的東西比較少（「小」），而來到我們這邊的錢多（「大來」），小往大來，顯然是賺進的錢多，這代表「投資報酬率」高。例如「念佛」，投入有限（若七日、三年），收益卻無限，因往生到西方極樂世界，人人皆無量光、無量壽，當然是「吉亨」，真正不可思議。

【譯文】

泰卦象徵通泰，柔小者由下而往，剛大者自上而來，吉祥，亨通。

【原文】

《象》曰：天地交①，泰；后②以財③成天地之道，輔相④天地之宜，以左右⑤民。

【章旨】此《象》辭勉勵君主效法泰之卦德，治國安民。

【注釋】①天地交：釋泰卦下乾為天、上坤為地之象。天是最大的陽，地是最大的陰。「天地交」是說陰陽二氣交通往來，雙向互動，由此而促使萬物生長發育，調適暢達，永保蓬勃的生機，這是宇宙自然所遵循的普遍規律，稱之為「天地之道」。②后：諸侯國的國君，非王后。在戰國時代的一些小國，稱為「群后」。「群后」就是「諸侯」也。③財：通「裁」。原為剪裁衣服，此指「安排」。「天地之道」者，謂四時也，冬寒、夏暑、春生、秋殺之道。④輔相：輔助。相，扶持；輔佐。謂天地所生之物各有其宜。⑤左右：即佐佑，輔佐護佑，猶言保佑。《周易正義》：「以左右民」者，左右，助也，以助養其人也。

【譯文】《象傳》說：天地互相感應合，象徵順暢通達；君主應在此時體會天地交泰的道理，制定裁成天地寒暑生殺的常道，輔助天地化育萬物的道理，護佑天下黎民百姓，使

他們安居樂業。

《象》曰：天地交而萬物通也①，上下交而其志同也②。內君子而外小人③；君子道長，小人道消也④。

【章旨】此《象》辭闡釋泰卦卦辭、卦象及其天地交泰的道理。

【注釋】①天地交而萬物通也：此據卦象，說明天地陰陽交合、萬物生養暢通之理。由此可知，「交通」二字，出自《易經》。②上下交而其志同也：《周易正義》：「上下交而其志同」者，此以人事象天地之交。上謂君也，下謂臣也，君臣互相交流溝通，故志意和同。③內君子而外小人：內、外指內卦和外卦，君子指三陽爻，小人指三陰爻。《周卷一周易四三易集解》：崔覲曰：此明人事也。陽為君子，在內，健於行事。陰為小人，在外，順以聽命；意即「親賢臣，遠小人」也。④君子道長，小人道消也：《周易禪解》：「見賢思齊，

見惡內省，故君子道長，則六爻皆有君子之道。小人道消，則六爻皆有保泰防否之功也。」

【譯文】《象傳》說：天地陰陽交合，萬物生養之道就通暢無阻；君臣上下交心感應，就會有志一同，關係和諧起來。此時，君子在內（健於行事），小人在外（順以聽命），君子之道就能逐漸增長，小人之道就會逐漸消損。

【管理心法】泰極否來，同人大有

按照卦序，沒有「否極泰來」，而是「泰極否來」，這樣的人生並不好受。否卦之後，就要大徹大悟，不要再重蹈覆轍。因為前面還有一個同人、大有的境界再等著我們，那是更廣闊的國際空間和人生舞台。

同人、大有是「禮運大同」的局面。「同人」卦強調「同人於野」，和同於人的廣闊無私、光明磊落。那是世界和平、全球化、國際化的平台；「大有」卦象徵大家皆有，人人皆有良知良能，眾生皆有佛性。故應趁「暇滿之身」，及早修行，超越輪迴，往生淨土。

【管理心法】為何「天在下，地在上」是「泰卦」？

《易經》「天在下，地在上」是「泰卦」，違反一般人的認識。主要的原因，在於泰

卦（☰☷）的乾卦（天氣輕）是往上、向外擴充，而坤卦的地氣重，一定是下降的，所以泰卦是充分溝通、交流的象。另外，泰卦初爻與四爻相應與；二爻與五爻相應與；三爻與上爻相應與；不但天地上下交流、越走越近，而且相對應的爻，都是互補的，這就是泰卦徹底溝通、上下交流的象，故領導者能透過「溝通交流」、「走動式管理」，了解基層員工的心聲來解決問題，而不是高高在上，在冷氣房做決策。

反之，否卦（☷☰）上卦（天）是往上，下卦（地）是往下，兩者越離越遠。雖然初爻與四爻、二爻與五爻、三爻與上爻也是相應與；可是環境是相對立的，上下是不通氣的，亦即領導者與部屬互不溝通，形成「不口」的現象，因此不能解決問題，就是「否卦」。如《序卦傳》所說：「物不可以終通，故受之以否。」

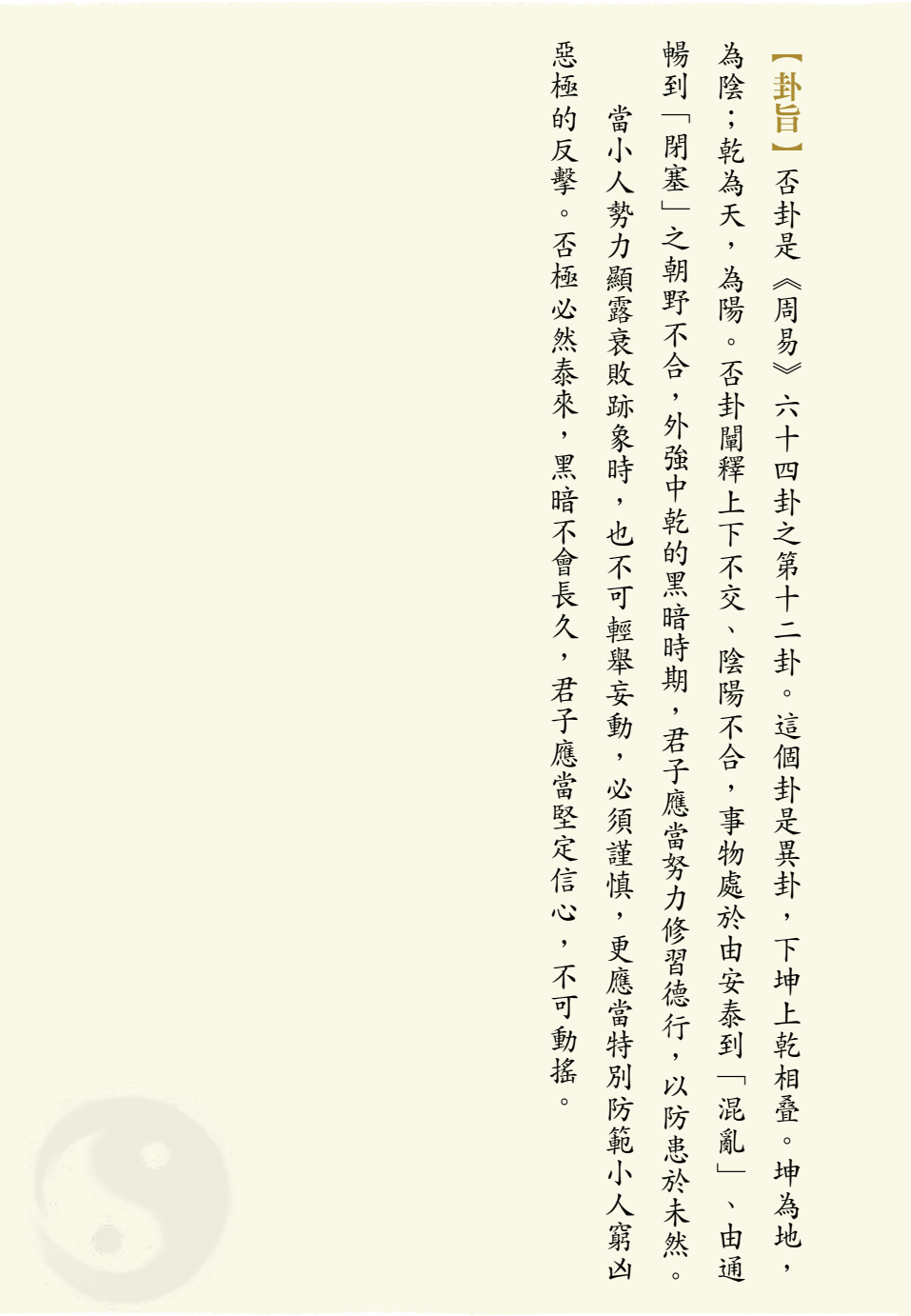
《雜卦傳》云：「否泰，反其類也。」因此，我們要反向思考，了解「天地否、地天泰」的意義；同時思考「否泰」是渾然一體的，根本不能分開。「反其類」就是要我們重視整體，泰否就是一個大環境，就是天地。透過深刻反觀、反省自己的「言行」，如曾子所說：「吾日三省吾身」，找到問題的根本原因，把資源做最好的運用，然後才能開創最好的結果。

所以「反」也是老子道家思想的核心，所謂「反者，道之動；弱者，道之用」，否泰就是要我們學習「反其類」，透過深刻的反省，俾對整體環境有深入的了解，如此在複雜的環境中，才能應付自如。

【卦旨】否卦是《周易》六十四卦之第十二卦。這個卦是異卦，下坤上乾相疊。坤為地，為陰；乾為天，為陽。否卦闡釋上下不交、陰陽不合，事物處於由安泰到「混亂」、由通暢到「閉塞」之朝野不合，外強中乾的黑暗時期，君子應當努力修習德行，以防患於未然。

當小人勢力顯露衰跡象時，也不可輕舉妄動，必須謹慎，更應當特別防範小人窮凶惡極的反擊。否極必然泰來，黑暗不會長久，君子應當堅定信心，不可動搖。

【原文】 否①，否之匪人②，不利君子貞③，大往④小來⑤。

【章旨】此卦辭言陰陽不交，而形成不利於君子正道的閉阻不通局面。

【注釋】①否：卦名。下卦為坤，上卦為乾。詞義為閉阻不通。②否之匪人：匪通「非」，「匪人」指小人道長或謂非「人道」，如佛經所說外表是人，實質上根本就不是人。否之匪人，「否」和「匪人」幾乎是同位語，「金玉其外，敗絮其中」，都是「否」的象；人和非人之間是「不口」之象（否字是「不口」，就是統統閉嘴，不要講話），陰陽隔闕，不通氣。例如，有些本來還可能是人，但在「匪人」的環境待久了，就被汙染變成「匪人」。③不利君子貞：指閉阻不利君子的正道。用匪其人，小人之利，天下之不利也。④大往：指乾居外卦，乾為陽，為大。從下至上為「往」。⑤小來：指坤居內卦，坤為陰、為小。「來」為入內，由外向內。此卦坤在下，而乾在上，似乎正合常理，然陽向上而往，陰向下而來，兩相背離，不能相交，造成閉塞不通。猶如自然借萬物不能順利生長，人事上君臣不能互相溝通等。

【譯文】否卦象徵閉塞，不應阻塞者卻遭到閉阻（就是身心閉鎖的黑暗狀態，否卦的環境是一個「非人」的世界），這不利君子的正道；剛大者向上而往，柔小者向下而來。這是小人得勢，君子被排斥的形象。

【原文】

〈象〉曰：天地不交，否①。
君子以儉德辟難②，不可榮以祿③。

【章旨】此〈象〉辭勉君子收斂其德，不出來做官，以避小人之難，不求榮祿。

【注釋】①天地不交，否：否，音匹。此釋上乾為天、下坤為地之象。《周易集解》：宋衷曰：天地不交，猶君臣不接。天氣上升，而不下降；地氣沉下，又不上升。二氣特隔，故云「否」也。其實「否」還不是終點，因為還會往「四陰觀」（䷋）、「五陰剝」（䷖）發展，一切恐化為烏有，說明小人之道還在增長，君子之道還在消退，這真是一個可怕而又黑暗的時代！②儉德辟難：儉德，「德行」要韜光養晦，內斂，不求表現；辟通

「避」。③榮以祿：求榮謀祿。《周易正義》：「君子以儉德辟難者，言君子於此否塞之時，以節儉為德，避其危難，不可榮華其身，以居祿位。此若據諸侯公卿言之，避其群小之難，不可重受官賞；若據王者言之，謂節儉為德，避其陰陽已運之難，不可重自榮華而驕逸也。」

【譯文】《象傳》說：天地不交感應合，這就是閉塞的象徵。天在極高處，地在極低處，天地陰陽之間不能夠互相交合，所以世道閉塞不通。此時君子必須以節儉之德（收斂自己的才華，有德而不顯；亦即要韜光養晦，明哲保身，否則會大難臨頭），才能避開小人陷害的危險與災難，不可以謀取高官厚祿，享受榮華富貴。

【故事】秦紘「儉德避難」的故事

在《太上感應篇彙編》提到「貪冒於財，欺罔其上」的經文時，引用明朝為官公正廉潔，不懼權勢之巡撫秦紘的公案。

明朝成化年間，秦紘奉命出任陝西省的巡撫，而陝西秦王府的旗校衛士，在民間橫行肆虐由來已久，老百姓深以為苦，都敢怒而不敢言；秦紘上任之後，就把秦王府違法亂紀欺壓百姓的旗校衛士，全都捉拿起來法辦，一點都不寬貸；秦王就向皇帝上奏說：「秦紘

膽大包天，竟敢欺滅皇親貴族！」

當時的皇帝明憲宗非常生氣，就下詔逮捕秦紘，把他關在錦衣衛所設的監獄中；並且命令親信內臣尚亨抄秦紘的家，卻只搜到了黃絹一疋，舊衣服幾件而已。尚亨就向皇帝回奏秦紘家中貧窮的狀況；皇上因此還親自查閱了秦紘的家產，帝嘆曰：「紘貧一至此耶？」極為稱讚秦紘的操守廉潔；就立刻下詔釋放了秦紘，並且賞賜他一萬錠的銀子，以表彰秦紘操守的廉潔，還調他為河南省的巡撫。

秦紘到任之後，太監汪直因為有事到了河南；當時汪直的威勢如日中天，其他的巡撫都自貶身價，屈就去拜見汪直；只有秦紘抗禮，不肯去拜見汪直。汪直知道秦紘為官忠直廉潔，對他就更加的尊敬；秦紘於是就秘密的上奏皇帝說：「汪直出宮到地方辦事，違反規定，帶了過多的旗校衛士，騷擾地方。」

後來汪直回京之後，皇帝就問他：「各省的巡撫大臣賢不賢能啊？」汪直獨獨稱讚秦紘不但廉潔而且又能幹，皇上於是將秦紘的密奏出示給他看。汪直就立刻向皇上叩頭謝罪，並不斷的稱讚秦紘賢能；皇上因此而原諒了汪直，後來秦紘官做到了尚書。

秦紘長期在西北和南方邊區擔任巡撫和總督，兢兢業業，忠心耿耿，為明代邊疆地區穩定，尤其是西北九邊重鎮的建設做出了極大貢獻。《明史》讚其：「文武兼資，偉哉一代之能臣矣！」

由此可知，秦紘由於正直廉潔（「儉德」），雖然遭到誣告，甚至抄家，終能免於奸人的陷害（「避難」）。

〈彖〉曰：天地不交，而萬物不通也；上下不交，而天下无邦也①。內陰而外陽，內柔而外剛②，內小人而外君子；小人道長，君子道消也③。

【章旨】此〈彖〉辭闡釋否卦卦辭、卦象即天地、上下不通而造成閉塞的道理。

【注釋】①天地不交而萬物不通，上下不交而天下無邦也：《周易正義》：「上下不交而天下無邦」者，與泰卦反也。泰卦云「上下交而其志同」，此應云：「上下不交則其志不同」也。非但其志不同，上下乖隔，則邦國滅亡，故云：「天下無邦」也。《周易集解》：「何妥曰：此明人事否也。泰中言志同，否中云無邦者，言人志不同，必致離散，而亂邦國。」

崔覲曰：君臣乖阻，取亂之道，故言『無邦』。②內陰而外陽，內柔而外剛：《周易集解》：「崔覲曰：陰、柔，謂坤。陽、剛，謂乾也。」③內小人而外君子，至君子道消也：《周易集解》：「崔覲曰：君子在野，小人在位之義也。」意即「親小人，遠賢臣」也。

【譯文】《象傳》說：天地互不相交，萬物生長不暢通；君臣之間互不溝通，國家就會衰敗滅亡（如明朝萬曆皇帝一明神宗三十年不上朝，《明史》謂：「明之亡，實亡於神宗」）。此卦內卦坤體陰，外卦乾體陽，表示內柔而外剛，小人在位而君子在野。此時，小人之道就會日漸增長，君子之道就會日漸消亡（此即「親小人，遠賢臣」也）。

【原文】 六三，包羞①。〈象〉曰：包羞，位不當②也。

【章旨】此爻言倚仗尊者而妄為，終致羞辱；而且社會的人性沉淪，全部是「匪人」，壞人醜事全部被包庇，完全沒有保障弱勢、遏惡揚善的正義力量。否卦(䷋)「六三」爻變是天山遯卦(䷠)，大家都放棄努力，隱居避世，儉德避難去了。不過，此爻也提醒我們「包

羞」也是一種忍辱的功夫，如周文王、司馬遷都曾經「包羞」過，歷經千辛萬苦，後來才有偉大的成就。

【注釋】①包羞：包，包容；羞，羞辱。②位不當：指六三以陰居陽位，不中不正。（按：此爻處下卦之終，不中不正，與上九有應（僅徒具形式），為尊者包容，乃倚上而盲動妄為，終致羞辱。）

【譯文】否卦的第三爻，象徵倚仗尊者的包容而盲動妄為，終致羞辱。〈象傳〉說：「倚仗尊者的包容而盲動妄為，必致羞辱」，是因為他居位不正當。

【原文】

九五，休否①，大人吉②；
其亡其亡③，繫於苞桑④。

【章旨】此則〈小象傳〉解釋九五爻象。蓋居否之世，能全其身者，唯大人耳。巽為木，

木莫善於桑。人雖欲有亡之者，眾根堅固，弗能拔之也。《詩經》曰：「維桑與梓，必恭敬止。」

【注釋】①休否：《周易正義》：「休否」者，休，休止也，謂能群策群力、盡力合作，遏絕小人，才能休止否塞不通之局也，故云「休否」。蓋九五居中而得正也，故能休止閉塞的局面，乃為大人的事業。否卦第五爻變為火地晉卦（䷢），唯有「大人」的修為，才能「休否」成「晉」，突破否局也。②大人吉：大人，指德行高尚的人，《易經》最高的修為境界，即能與天地合德、日月合明、四時合序、鬼神合吉凶，就是佛教所謂的佛菩薩。《周易正義》：「大人吉」者，唯大人乃能如此而得吉也，若其凡人，則不能。③其亡其亡：或有危亡，自警之辭。④繫於苞桑：苞，本也。苞桑，桑樹之本。《周易正義》：「其亡其亡，繫於苞桑」者，在道消之世，居於尊位而遇小人，必近危難，須恆自戒慎其意，常懼其危亡，言叮嚀戒慎如此也。「繫於苞桑」者，凡物繫於桑之苞本則牢固也。若能「其亡其亡」，以自戒慎，則有「繫於苞桑」之固，無傾危也。

【譯文】否卦的第五爻，象徵閉塞之道的休止，此時只有大人（德行高尚者）可獲得吉祥；但要懂得居安思危，常常以「不久將要滅亡，不久將要滅亡」，這樣的警句來提醒自己，

以自戒慎恐懼，才能像繫結在一大片叢生的桑樹上那樣牢固，安然無事（處在否卦之時，能夠保全自身的，只有德行高尚的大人。巽為木，木最好的莫過於桑樹了，雖然有想要滅亡它的，但是桑樹的根系眾多，基盤紮的很穩，讓它變得堅固，因此不能拔除它。）

《周易禪解》：「存不忘亡，治不忘亂。如繫物於苞桑之上，使其堅不可拔。此非大人，其孰能之？」

【原文】
上九，傾①否；先否後喜。

《象》曰：「否終則傾，何可長也！」

【章旨】此文言閉阻之道傾覆，將先否後喜。否卦（䷋）「上九」爻變為澤地萃卦（䷬），菁英份子集中心力、眾志成城，共同把黑暗勢力的高牆徹底推翻。

【注釋】①傾：傾覆。（按：此文居否卦的最上位，閉阻之道窮極而傾，固有先否後喜之象）。

【譯文】否卦的上爻，閉塞不通的局面發生了天翻地覆的變化；起初閉塞不通，後來順暢通達，皆大歡喜。〈象傳〉說：「閉塞不通的局面，到了極點必將傾覆，怎麼可能保持長久呢！」

【引申】「否極泰來」的人生啟示

從《易經》的卦序可以了解，從「泰」到「否」卦，只有一步之遙；而從否卦回到泰卦，卻有六十三步之遙，由此可知「失敗為成功之母」的艱辛。

否卦發展到上九，閉塞不通的局面已到了盡頭，物極必反，否塞必然轉為通泰，這就是「否極泰來」，苦盡甘來之象。因此，沒有先前的閉塞之苦，又哪有後來的「傾否」之喜？《象》曰：「否終則傾，何可長也！」閉塞到了極點必然發生傾覆，物極必反，否極泰來；此乃世間無常，任何一種局面不可能長久持續不發生變化的！這是鼓勵人們在困境中，要堅持奮鬥，爭取最終的勝利。

否卦卦辭告訴人們處於這種時期應當韜光養晦，而爻辭則是告訴人們怎樣隱藏忍耐，用行動驅除小人的勢力。其中需要審時度勢，又需要機智與勇氣，吾人若能夠懂得否泰的道理，將會使人受益匪淺！

【管理心法】君子以儉德避難——「信願念佛，求生淨土」

「否」卦告訴我們，在「君子道消，小人道長」，是非不明的動盪時代，如果有人昧著良心、攀附權貴而得到「榮以祿」；相信不久，才過兩個爻，就會往「四陰觀」(䷋)、
「五陰剝」(䷖)發展，不管過去累積多少，都可能毀滅殆盡！

同時，否卦也提醒我們，天地不交時，只有「儉德」才能避難，亦即在此時要韜光養晦，修身養性，明哲保身，不追求個人的榮華富貴，才是王道；所謂「危邦不入，亂邦不居」，都是提醒我們要懂得避險、避難。依淨宗而言，在娑婆世界，吾人要避險、避難，唯有信願念佛，求生淨土，往生西方極樂世界，成為「大人」之後，再倒駕慈航廣度眾生，才是真正有智慧之「儉德避難」的君子啊！

【卦旨】同人卦是《周易》六十四卦之第十三卦。這個卦是異卦，下卦為離，上卦為乾。同人卦意為和同於人，時時常存愛人之心，如《弟子規》所說：「凡是人，皆須愛；天同覆，地同載」；以及保持「將加人，先問己；己不欲，即速已」之「己所不欲，勿施於人」的態度。

同人卦的主要精神，首先應當破除個人之私見，重視大同，不計較小異；大公無私，遵循道義，於異中求同，積極地廣泛與人和同，才能實現大同世界的理想。同人卦中的道理對中華傳統文化「大同世界」的理想，具有非常深遠的影響。

【原文】 同人①，同人於野②，亨，利涉大川③，利君子貞。

【章旨】此卦辭言廣闊無私地和同於人，可得亨通；亦即要能真正作到：「只求我與他人真誠和諧，決不要求他人與我和諧」也。

【注釋】①同人：卦名，下卦為離，上卦為乾。詞義為和同於人。②野：原野，地廣人稀的地方。比喻和同於人的廣闊無私、光明磊落。③利涉大川：涉越大河將有利，比喻有利涉越險阻。（按：同人卦下離為火，上乾為天，火光明而向上，與天應，則為同人之大象；又六二與九五兩爻均得中得正，且相互有應與，亦為同人之象。）

《周易禪解》曰：「觀心釋者，野是三界之外，又寂光無障礙境也。既出生死，宜還涉生死大川以度眾生，惟以佛知佛見示悟眾生，名為利君子貞。」

【譯文】同人卦象徵和同於人，在廣闊無礙的原野上和同於人（即把「和平」普及到基層），亨通，像渡過大河一樣涉越險阻將有利，君子固守正道將有利。

【原文】

〈象〉曰：天與火，同人①；
君子以類族辨物②。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子團結同類，辨別事物。

【注釋】

①天與火，同人：《周易正義》：天體在上，火又炎上，取其性同，故云「天與火，同人」。②君子以類族辨物：「類」是動詞，「辨」也是動詞。「族」就是族群。類族，聚集同類而成族。如〈繫辭傳〉第一章所說：「方以類聚，物以群分」。在「同人」的世界，我們必須和不同的族群接觸交流，平等對待，和睦相處，才不會因為非我族類而產生衝突，這就是「類族」的概念。「辨物」謂分辨事物，各同其黨，使自相同，不間雜也；亦即辨別事物，以求其可和同者。如未濟卦云：「君子以辨物居方」。

《周易禪解》：「不有其異，安顯其同。使異者不失其為異，則同乃得安於大同矣！」又云：「佛法禪者，如天之與火，同而不同，不同而同。十法界各有其族，各為一物，而惟是一心。一心具足十界，十界互具。便有百界千如之異，而百界千如究竟元只一心。」

【譯文】

《象傳》說：同人卦的卦象是離（火）下乾（天）上，為天下有火之表象。乾卦所代表的天理，與離卦代表人所創造的文明價值完全合一，人行天道，不分上下，這是同人卦的含義。君子得到此卦的啟迪，要明白物以類聚、人以群分的道理，懂得明辨事物，求同存異，團結眾人，以實現天下太平。

【原文】

〈象〉曰：文明①以健②，中正而應③，
君子正也。唯君子為能通天下之志④。

【章旨】此象辭闡釋同人卦卦名、卦辭、卦象及其義理。同人卦的主爻是唯一的陰爻「六二」，因「柔得位得中」，處於下卦離卦的文明中心。

【注釋】

①文明：指下離為火，如文彩光明（內卦文明）。②健：指此卦上乾（外卦剛健、健行）。③中正而應：指六二、九五兩爻均得中得正，且相互有應。《周易禪解》：「文明以健，中正而應。如日月麗天，清水則影自印現，乃君子之正也。」④唯君子為能通天

下之志：《周易集解》：「虞翻曰：唯，獨也。崔覲曰：君子謂九五，能捨己同人，以通天下之志。」《周易禪解》：「惟君子已斷無明，得法身中道，應本具二十五王三昧（按：天台所謂二十五法門的禪慧方便），故能通天下之志，而下合一切眾生，與諸眾生同悲仰耳。」

【譯文】《象辭》說：君子以文明之德而顯現剛健，以中正之道與萬物相應，這才是君子的正道（君子行為剛健，不用武力而使用文明；表現出來的不是奸邪，而是與中正相應，這才是君子所行的正道）。只有君子能夠以正道德通，而聚合天下人的意志。

【原文】九五，同人先號咷（去么）①而後笑，大師②克③相遇。《象》曰：同人之先④，以中直⑤也；大師相遇，言相克也。

【章旨】此爻辭言先悲後喜，志同者得以遇合。在《易經》中另外有「先笑而後號咷」的

火山旅卦第六爻，與本爻辭正好相反。九五爻變為離卦（☲），離卦是「大人以繼明照于四方」，人類的文明才有永續的可能。孔子在《繫辭傳》對此爻的解釋為：「二人同心，其利斷金；同心之言，其臭如蘭。」

【注釋】①號咷：大哭。②大師：大軍。③克：戰勝。④先：是「先號咷而後笑」的省略。⑤中直：中正，指九五爻居位得中得正。（按：此爻陽剛中正，居於尊位，與六二相應，但下有九三、九四，欲與強爭，故先不得和同而號咷，後克敵制勝，得以和同而笑）。

【譯文】同人卦的第五爻，象徵與人和同，起先不能達到願望而哭，後來如願以償而歡笑；大軍獲勝，志同者終於能夠相遇合。《象傳》說：九五爻辭言：「與人和同，先大哭而後歡笑」，是因為它居位得中，行為正直；大軍相遇合，是說戰勝了敵手。

【管理心法】努力脫胎「換」骨，唯良知金不「換」，能通天下之志

二〇一五年的台灣代表字是「換」。的確，世間無常、剎那變換，大多數人喜新厭舊，期待汰舊「換」新，「換」人做做看等等，確實是世間常見的現象。

例如，人世間的生離死別、悲歡離合、恩愛情仇、利害得失、宦海浮沉等等，都是因

為人事物的更「換」，所產生的現象。也因為世間美好的一切，或者是我們所喜歡的人、事、物，經常轉「換」無常，不能永遠存在，或與我們長相廝守，常使我們處於煩惱痛苦當中。正如佛家所說：「無常變化，故苦。」

《莊子·逍遙遊》中，描述了世間的種種轉「換」，如「魚」可以轉「換」為「鵬鳥」，搏扶搖而上九萬里，也就是指人的生命可以轉化。如小孩會長大，為人父母；初入公司的員工，將來也可能變成公司的高階主管；進入小學的學生，也可能成為大學問家；進入公家機關服務的課員，將來也可能成為該機關的首長；小沙彌可能成為弘化一方的大和尚。

以上這些變換，都是隨著時間的推移所產生，這也提醒我們只要肯努力，腳踏實地為社會大眾服務，自然能不斷向上提升自己的境界。這種變「換」，無疑是具有正面的意義。反之，如果我們不能把握自己的光陰，充實自己的德行與學問，則隨著時間的轉「換」推移，將一無所成，空過一生，那是多麼可惜的事啊！

由上可知，世間的變「換」無常，雖是一種常態。但我們要記得的是，還有一個不會變換的本體——那就是我們善良的本性。蘇東坡在《前赤壁賦》云：「自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。」這就是告訴我們，雖然天地空間的轉換，在極其短暫的一瞬之間；但是，宇宙之間仍有一充滿虛空法界，永遠不會轉換，而且無窮無盡的本體。此一本體人人本具，只要我們依照聖賢的教誨，存好心，說

好話，行好事，做好人，自然就可找回此一永遠不會轉「換」的真心，這也就是儒家所說「良知良能」。

總之，「換」，有好有壞。只要存好心，轉「換」自己不良的習氣，則可變化氣質，向上提升自己的境界；反之，若不能轉「換」自己錯誤的價值觀與行為，久而久之，則將向下沉淪，而不自知矣！

因此，只要「同」樣是「人」，「大」家都「有」良知良能；凡是有志氣的人，最重耍的是要了解，「換」心才是王道，亦即要隨時把握分秒轉「換」的時機，「換」惡為善，「換」苦成樂，把自己負面「自私自利」的念頭，轉「換」成正向「忘己利他」的心，如此才能擁有「換」然一新的人生，不僅「同人於野」，而且「能通天下之志」啊！

【管理心法】《禮運大同篇》與《無量壽經》的大同世界

《易經》同人、大有兩卦，從伏羲氏畫卦開始就有了，可說是年代久遠。同人卦的「同」，大有卦的「大」，合起來就是「大同」。可見《禮運大同篇》肯定是源於《易經》同人、大有兩卦。

由此兩個卦可知，只要「同」樣是「人」，理應「大」家都「有」良知良能；如佛家所說：「眾生皆有佛性」，也是「同人、大有」的意思。既然「人之初，性本善」，人人

皆有良知良能，只要大家好好依照《易經》所說：「君子進德修業，欲及時也」，「君子以果行育德」，自利利他，自覺覺他，如此必能達到世界大同的目標。

在《無量壽經》也描述了佛法的「大同之治」，經文如下：「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化。天下和順，日月清明。風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用。崇德興仁，務修禮讓。國無盜賊，無有怨枉。強不凌弱，各得其所。」

上述經文的大意是「佛陀教育」推行普及的地方，國家、都市、及鄉鎮、村落，皆蒙佛教化（即變化眾生之氣質，使其化惡為善，化迷為悟，化凡成聖、化禍為福、化暴戾為祥和、化凶為吉）。如此，天下（社會）人人和睦相處，隨順性德，明理守法，自然日月天體的運轉一切正常。風調雨順，無風災、水災、火災、地震等之自然災害（由於日月星移、山河大地、一切萬物乃是自心所變現，因此人心向善，則風調雨順；人心不善，則會有天災人禍），且無災禍瘟疫等現象，國家富足，生產豐盛，人民安樂（蓋國者，人之積；人者，心之器也。若人心善，自然國豐民安），國內外均無戰爭，人人崇尚道德，以仁慈之心，待人接物，並且講禮、忍讓，真正做到《大學》所說：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓」。

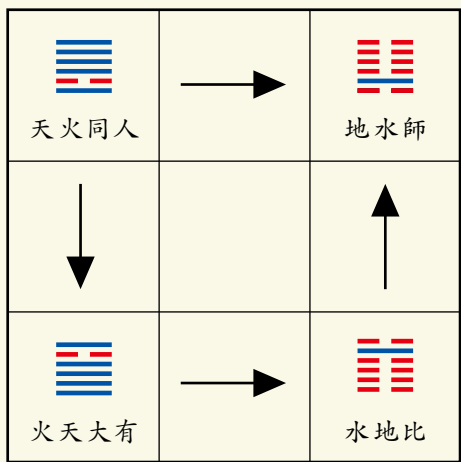
如此國內人民奉公守法，無有盜賊，且無冤枉之事，人民不恃強凌弱，每人都能彼此相安，和平相處，安居樂業，達到《禮運大同篇》所說：「故人不獨親其親，不獨子其子

（按：這是「凡是人，皆須愛」，「同人」的概念），使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養。男有分，女有歸（按：這是「大有」的概念）」之各得其所，世界大同的境界！

【卦旨】大有卦是《周易》六十四卦之第十四卦。這個卦是異卦，下乾上離相疊。上卦為離，為火，為日；下卦為乾，為天。日在天上，普照萬物，萬民歸順，順天依時，大有所成。大有卦，在氣候上就是晴天麗日，在人事上是蒸蒸日上之象。是陽氣（正氣）發揚，而陰氣（邪氣）消散之象。大有，意思就是大富有，象徵力量、物資、氣運都十分充沛。

《易經》同人、大有二卦相綜、相交，是一體的兩面，也是中華文化思想〈禮運大同篇〉的「大同」社會理念。吾人要達成這樣的理想，其實並不容易，因為這幾千年來，人們所經歷的大部分還是天火同人（䷌）、火天大有（䷔）兩卦的錯卦——地水師卦（䷆）

（與水地比卦（䷇）），也是相綜且相交的卦，如下圖所示。不管是軍事行動或是外交的談判、合縱連橫，如今在霸道思想主導的世界，人類社會的問題仍然層出不窮。

但是，如果透過中華傳統文化的教育，讓大眾體會到「泰極而否，否極泰來」因果循環的道理，從痛定思痛中，自我檢討與反省，並且持續推廣倫理道德的教育，相信同人、大有的理想將可在不久的未來能夠實現。

【原文】 大有①，元亨②。

【章旨】 此卦辭言大獲所有，可得亨通。

【注釋】 ①大有：卦名。下卦為乾、為天，上卦為離、為火、為日。日在天上，臨照四海，萬物得以繁衍生長，欣欣向榮，此物之可得大有；又六五爻以一陰居尊位，眾陽皆應之，猶如君王擁有天下，德澤萬民，此民心之可得大有。總之，大有物利，亦須大有民心，和同於人，此「大有」之義，也是修身齊家治國的根本。②元亨：「元」就是人人皆有良知良能，眾生皆有佛性；亨者，嘉之會也。各族群溝通無障礙，和諧共存，無往不利。

【譯文】 「大有」卦象徵大家皆有，人人皆有良知良能，眾生皆有佛性；若能開發眾人本具的良知良能（即「元」），就絕對可以「亨」通無礙。

【原文】 象曰：火在天上，大有①。
君子以遏惡揚善②，順天休命③。

【章旨】 此象辭勉勵君子懲惡揚善，順應至善至美的天命。《周易禪解》云：「佛法釋者，修惡須斷盡，修善須滿足，方是隨順法性第一義天之休命也」。（按：第一義天，即佛及佛所證得之涅槃；或謂大乘圓教初住以上，破一品無明、證一分法身，就可以稱為第一義天。諸佛菩薩，常不變易。以常住故，不生、不死、不老、不病）。

【注釋】 ①大有：釋「大有卦上離為火、下乾為天之象。」《程氏易傳》：「火高在天上，照見萬物之眾多，故為大有。」此卦六五以陰爻居尊位，廣獲五陽之應，文明的理念已為大家所共同奉行，正具「大有」之象。因此，大有就是大家皆有，是力量、資源、精神充沛的意象。②君子以遏惡揚善：遏，遏止。揚，發揚，褒揚。遏惡揚善，意為遏止奸邪，稱揚善良。《周易正義》：「君子以遏惡揚善」者，君子當遏止邪惡，褒揚善行，而非「隱惡揚善」也。③順天休命：休，用如動詞，猶言「休美」；又「休」有美好的意思。順天休命，即順奉天德，休美物之天命。

【譯文】《象傳》說：火光高照於天上，無處不照，象徵「大有所獲」。君子應當遏止奸邪，褒揚善良，以順應至美的天命。

〈象〉曰：大有，柔得尊位，大中①，而上下應之②，曰大有。其德剛健而文明③，應乎天而時行④，是以元亨。

【章旨】此〈象〉辭闡述大有卦卦名、卦辭、卦象及其義理。

【注釋】①柔得尊位，大中：柔，指「六五」，居「大有」卦上卦光明之「尊位」，處上卦之中，影響力不同凡響；與「同人」(䷌)的陰爻「六二」在下卦內卦的「中」，只是「得位得中，而應乎乾」不同。②上下應之：上下，指上下五陽爻。此一卦中，一陰獲五陽之應，釋卦名「大有」之義。③其德剛健而文明：剛健，指下乾為健；文明，指上離為火，如文彩文明。④應乎天而時行：應乎天，指六五與下乾九二有應；時行，指按時序行動。

【譯文】《象傳》說：按照大有的卦象，柔順厚德者得居於尊貴之位，博大而能保持中道，上下均能與其應合，所以稱「大有」（這是說君子要效法大有的卦象，處在尊位時要柔順，使自己能博大而保持中道，上下都能相互應合，可以大獲所有，萬事萬物都能夠接受，這是有大有卦象之義）。

此時君子秉持剛健而又發揚文明的美德，順應天地自然的規律（即「眾生平等」），萬事按因緣時節進行，這樣就會事事亨通了。

【管理心法】「遏惡揚善，順天休命」在網路時代的意義

在今天網路發達的時代，造謠、抹黑、霸凌或亂七八糟的言論，往往藉著四通八達的網路瞬間傳播、進入每個家庭，如果沒有「遏惡」的機制，很多真相就會被負面的、假的資訊遮蓋，如此如何「揚善」？因此，我們要遏阻惡人去作惡，以免得他的橫行，別人漸漸受到他的毒害。

所以，大有卦告訴我們，面對大是大非，要有明辨善惡的道德勇氣，不打工水戰，但要以「遏惡」（向執法的機關去檢舉）來保障「揚善」，然後才能「順天休命」。

【原文】 上九，自天佑①之，吉無不利。

【章旨】此爻言居極位而戒驕自守，可獲天佑而得吉。

【注釋】①自天佑之：自，自己，與乾卦的「自強不息」相呼應。「自天」是「自」中有第一義「天」，自性能生萬法，眾生皆有佛性，這是自性的覺醒。這樣的吉，才能無不利也。佑者，助也。此謂上九以陽剛之德，居大有卦終，超然安處於「無位」之地，但與其比鄰的六五爻，心懷誠信，和同於人，上九只要抑其剛健，下順六五，秉持其誠心，可獲「天佑」長保富有，故「吉無不利」。

《周易禪解》：「孔子曰：天之所助者順也，人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天佑之，吉無不利。信也，順也，尚賢也，此三者，皆六五之德也。易而無備，六五之順也。厥孚交如，六五之信也。群陽歸之，六五之尚賢也。上九特履之爾。我之能履者，能順且信，又以尚賢，則天人之助將安歸哉。故曰：聖人無功，神人無名。」又云：「上九秉圓教法，全性起修，全修在性，故自天佑之，吉無不利」。

【譯文】大有卦的上爻，居極位而戒驕自守，謙沖為懷，故有來自於上天的護佑，凡事吉慶，無不順利（意思是此爻象徵處在大有之時，君子沒有被物繫累其心，因其心清淨高潔，志在聖賢。）

【管理心法】《易經》的終極目標——「无咎」

「大有」卦六個爻中，「初九」、「九二」、「九四」三個爻都強調「无咎」。无咎者，無過失或善補過（善於補救自己之過失）也。《易經》的終極目標就是「无咎」，而不是充滿相對性的吉凶。

「无咎」不只是消極的保平安，而是積極的要求自己不要犯錯，如佛家所說的五戒（不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒）或十善（身三：不殺生、不偷盜、不邪淫；口四：不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口；意三：不貪、不瞋、不癡），都是讓我們達到「無過失」或「無咎」的人生目標。

大有卦君位（「六五」）奉行的理念，正是此爻（「上九」）所說「自天佑之，吉無不利」，這是「大有」進入「謙」的跳板，也是我們學習《易經》的主要目標。

【心得】從三個卦象看「大有」——「大」家都「有」佛性

依〈卦名次序歌〉來看，大有卦的前一個卦是同人卦，後一個卦是謙卦。順序是同人、大有、謙三個卦。

首先「同人」卦的精神是和同於人，若能和同於一切人，即是《弟子規》所說的「汎愛眾」，也是佛法中的「六合敬」。吾人若能作到「汎愛眾」及修「六合敬」，那麼在無形之中，就在累積自己的德行與福報。當累積到相當的程度，遇到時節因緣成熟時，則福報現前。所謂「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」；「善不積不足以成名，惡不積不足以滅身」（《易經繫辭下傳》）。

而當福報現前時，就呈現「大有」之象，此時氣勢、財富、運氣，都如日中天（火在天上）。這時最擔心的就是心態上的改變，認為自己有所成就，開始貢高我慢。歷史上有不少人，得到大富貴之後，揮霍無度、仗勢欺人，當福報耗光時，往往比得到富貴之前更可憐。

為了避免這種情況，且希望能夠長久保持（「大有」），這時需要「謙虛」之心。即使富貴如山，也應當讓山藏於地之下（地山「謙」）。這並非要人吝嗇，而是不需炫耀，連受用也不要過度，所謂「富貴不能淫」（《孟子·滕文公下》）。以此謙虛之心，能不自滿，且保持和同於人的初衷，才能夠幫助「大有」之象綿延不絕。

此外，「大有」卦相對於淨土法門，也可以說是西方極樂世界中的「常寂光」淨土。

「大有」卦乾下離上，乾是天，象徵自性。離為火，火表光明。當吾人證得無上圓滿佛果時，自性中即包含無量光、無量壽等無量福德；亦如惠能大師所說：「何其自性，本自具足」，也就是《易經》中的「大有」——「大」家都「有」佛性（「自性本自具足」也）。往生極樂世界後，居住在常寂光中，光光融合，一片光明中能生萬法，如《無量壽經》所說：「手中常出無盡之寶，莊嚴之具，一切所須，最上之物，利樂有情」，這也是「大有」的體現啊！

【管理心法】老子的三寶

老子的想法也與此同人、大有、謙三個卦相似。《道德經》第六十七章云：「我有三寶，持而保之。一曰慈、二曰儉、三曰不敢為天下先。」所謂「慈」，就是愛護一切眾生，能與人「合其光，同其塵」；所謂「儉」，就是自身能節儉，蓄積德行，雖富有而不炫富；所謂「不敢為天下先」，就是謙虛的意思，故能得到大眾的擁戴，此三寶正與三個卦（同人、大有、謙）相應。

「大有」之象得豐饒，是很多人想得到的，即使已經得到也想長久保持下去。然而想得「果」須先修「因」，修「因」圓滿自然得「果」，並且不斷積功累德，方能使此果永續不斷。

在佛法中，「念佛」往生西方極樂世界，能得無盡福果，心想事成，要什麼有什麼，沒有任何欠缺，可謂圓滿的「大有」之象，且蒙阿彌陀佛四十八大願的加持，福德、智慧、神通、道力可以永續的保持下去。深盼欲得此無量福德者，當生起信心，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，不可當面錯過此一「稀有難逢」之因緣也！

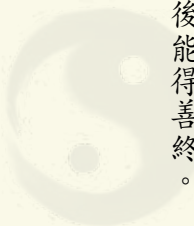

【卦旨】謙卦是《周易》六十四卦之第十五卦。這個卦是異卦，下艮上坤相疊。上卦為坤為地，下卦為艮為山，為地中有山之象。山本高大，但處於地下，高大顯示不出來，此在人則象徵一個人德行很高，但能自覺而不顯揚，表謙虛不自滿之意。有謙德的君子萬事皆能亨通，而且行謙有始有終。六十四卦中，唯獨謙卦六爻皆吉。謙卦教導君子立身處世，應該處處謙虛禮讓，才能獲得吉祥。

反之，如果是「山在地上」，就是「山高過地」的剝卦(䷖)，一天到晚受風吹雨打的侵蝕，成為眾矢之的，終有一天會剝落殆盡啊！

在《繫辭傳》中，孔子把謙卦唯一的陽爻「九三」，特別提出來讚揚一番，希望把謙卦的精神發揚光大，這個爻是謙卦的代表，也是全卦之主。因此，謙卦的精神主要是第三爻的「勞謙」，正如老子最重視的「不爭」(《道德經》總共提了七次「不爭」)，也就是「謙」的體現；《老子》曾說：「夫唯不爭，故天下莫能與之爭。」又說：「聖人之道，

為而不爭。」(第八十一章)。謙虛而不爭的人，才有終極競爭力，而且最後能得善終。

【原文】 謙①，亨，君子有終②。

【章旨】此卦辭言君子保持謙虛美德，可得亨通。《易經》的開篇章是「乾」，緊接著是「坤」，乾坤是《易經》的門戶，我們要效法「乾」道的自強不息，也要效法「坤」道的柔順謙卑，對內用「乾」的精神來鞭策自己，對外則用「坤」的態度，與人和睦相處，平等對待來和合一切，這也呼應了「嚴以待己，寬以待人」的道理。

然而沒有「謙卑」，也就到不了「乾」的狀態，因為我們很容易滿足於現狀，甚至容易自大，那還會精進不懈，自強不息嗎？所以，「謙虛」並非是消極的退讓，而是積極的

有所作為（「活到老，學到老」），因為謙虛是永無止境的，也唯有如此，君子才能善終。

【**注釋**】①謙：詞義為謙虛、謙讓、謙退。②有終：指始終保持謙虛美德，必能得到好的結果。由此可知，謙卦保證得善終，但前提須是「君子」。

【**譯文**】謙卦象徵謙虛，亨通，君子能始終保持謙虛的美德，才能善終。

【**原文**】

〈象〉曰：地中有山①，謙。
君子以裒②多益寡，稱③物平施④。

【**章旨**】此〈象〉辭勉勵君子取多益寡，量物公平施與。

【**注釋**】①地中有山：釋謙卦上坤為地、下艮為山之象。②君子以裒多益寡，稱物平施：裒，音剖，念二聲（ㄉㄨㄛˋ）；引聚，吸引聚集之義。《周易正義》：「裒多」者，君子若

能用此謙道，則裒益其多，言多者得謙，物更裒聚，彌益多也，故云「裒多」，即謙尊而光也，是尊者得謙而光大也。「益寡」者，謂寡者得謙而更進益，即卑而不可逾也，是卑者得謙而更增益，不可逾越也。③稱：權衡。④平施：公平地施與。「稱物平施」者，權衡此物之多少，均平而施，物之先多者而得其施也，物之先寡者而亦得其施也。故云：「稱物平施」也。（按：「裒」字也有削減之意，宋儒注解《周易》時，「裒多益寡」多解釋為削減多餘，補益不足。此處白話翻譯時取《周易正義》之義。）

【**譯文**】《象傳》說：高山深藏在地中，象徵著謙虛。君子效法謙卦的精神，多者謙虛就能積聚更多，少者謙虛也能增益更多，無論是多者還是少者，都能衡量資源的分配，平等地得到受益（按：另有解釋為：「君子當效此而取多餘，以補不足；權衡事物，公平施與」）。

〈彖〉曰：謙，亨。天道①下濟②而光明，地道卑而上行③。天道虧盈④而益謙⑤，地道變盈而流⑥謙，鬼神害盈而福⑦謙，人道惡⑧盈而好謙。謙尊而光，卑而不可逾⑨，君子之終也⑩。

【章旨】此〈彖〉辭闡釋謙卦卦辭，即保持謙德，能得天、地、鬼神、人之助益（「一謙而四益」）的重大意義。

【注釋】①天道：天的法則。在此「天道」就是乾，謙卦中唯一能代表乾的就是唯一的陽爻「九三」，代表大公無私的天道，它是下濟的。這是因為「九三」帶動整個山往下去為百姓服務，解除眾生的悲苦（如《無量壽經》云：「一切菩薩，皆當究竟一生補處，唯除大願，入生死界」，這就是「下濟三途苦」）。結果產生了光明，使眾生（地道）能卑而上行，離苦得樂。《周易正義》：「謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行」者，釋「亨」義也。欲明天地上下交通，坤體在上，故言「地道卑而上行」也。其地道既上行，天地相

對，則「天道下濟」也。且艮為陽卦，又為山。天之高明，今在下位，亦是天道下濟之義也。

②下濟：謂向下周濟萬物也。而「光明」者，謂三光垂耀而顯明也。

③上行：向上運行。上卦是坤，地道卑而上行，是指眾生的福利往上提升。地體卑柔而氣上行，交通於天以生萬物也。

④虧盈：虧，動詞；使滿盈虧損。

⑤益謙：益，動詞；增益謙虛者也。

⑥流：流向、充實謙卑者。

⑦福：施福於，用作動詞。

⑧惡：憎惡。

⑨逾：同「踰」，超越。

⑩君子之終也：此句歸結前兩句（謙尊而光，卑而不可逾）之義，說明只有「君子」處「尊」、「卑」均不改其謙，並釋卦辭「君子有終」。《周易正義》：「謙尊而光，卑而不可逾」者，尊者有謙而更光明盛大，卑謙而不可逾越，是君子之所終也。言君子能終其謙之善事，又獲謙之終福，亦即默默推動大家向上提升的人，最後獲得圓滿善終，故云「君子之終」也。

【譯文】《彖傳》說：保持謙虛，就能得到亨通。比如天的法則是向下周濟萬物，光明普照天下；地的法則是位處卑微，而地氣向上運行；天的規律是虧損盈滿者，增益謙虛者；地的規律是改變盈滿者，充實謙虛者；鬼神的規律是危害盈滿者，施福謙虛者；人道的規律是憎惡盈滿者，喜愛謙虛者。謙虛的人處在尊貴之位，他的道德會更顯光明；即使處在卑下之位，他的德行人們也難以超越。所以卦辭言：「只有君子才能夠始終保持謙虛的美德啊！」

【簡釋】「下濟而光明，卑而上行」——「十種不可盡」

《周易禪解》對謙卦（象）辭的解釋云：「儒則文王視民如傷，堯舜其猶病諸，佛則十種不可盡（按：多聞善方便不可盡；親近善知識不可盡；演一句法不可盡；入深法界不可盡；入無量智慧莊嚴不可盡；出生、長養諸功德藏，心無憂厭不可盡；入一切陀羅尼門不可盡；分別了知一切眾生語言、音聲不可盡；得普令眾生離諸疑惑不可盡；得一切佛自在示現教化眾生，所行成就不可盡；是為十種不可盡法）。」

又云，我願不可盡：「眾生度盡，方證菩提；地獄未空，不取滅度」。所以世出世法，從來無有盈滿之日。苟有盈滿之心，則天虧之，地變之，鬼神害之，人惡之矣！以此謙德現形十界，則示居佛位之尊固有光，縱示居地獄之卑，亦無人能逾越之也。吳幼清曰：「謙者，尊崇他人以居己上，而已亦光顯；卑抑自己以居人下，而人亦不可逾越之，此君子之所以有終也。」

由上可知，佛陀雖已成就佛道，但悲憫眾生，倒駕慈航，所以現身十法界（包括佛、菩薩、聲聞、緣覺、天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生等），廣度有緣眾生，普使眾生隨類見；幫助生死凡夫，究竟離苦得樂，提升自己的境界，亦可謂「下濟而光明，卑而上行」者也！

【故事】如來不捨針線之福——「下濟而光明」

古德有云：「莫輕少善，以為無福；水滴雖微，漸盈大器。」佛陀當年在世，有一位眼盲的弟子正在穿針，穿了半天穿不過去，就說：「誰肯發心積功德，請為我穿個針吧！」這時佛陀正好從他的身邊經過，便伸手接過他手裡的針，將線穿發之後，遞給他說：「我是個喜愛功德的人。」弟子聽到佛的聲音之後，趕緊跪下說：「佛陀，您的功德已經這麼大了，不缺乏這一點點小的功德。」佛陀告訴他：「你知道嗎？我還是要不斷地積聚功德。我今天的功德之所以不缺乏，乃是由於過去在生活中點滴累積而成的！」由此，可見佛陀的謙虛。

如來不捨穿針之福的故事，又有一說是佛的弟子阿那律陀（即《佛說阿彌陀經》中的阿菟樓駄）於聽佛說法時睡眠，被佛呵責，乃發憤不睡，致目失明。於縫衣時，而作是念：「誰欲求福，與我穿針！」佛以天耳遙聞，即至阿那律陀前，而告之曰：「你持針來，吾與貫之。」阿那律陀白佛：「我謂世間欲求福者；世尊已得無上正覺，福慧兩足尊，何猶求福？」佛言：「世間求福之人，無復過我！如來於六法無有厭足，謂：施、教誡、忍、法說義說、將護眾生、求無上道。」古德亦云：「如八十老翁作舞，為教兒孫故。」此乃佛以身作則，教導我們「貯功德，示福田」，而且謙恭沒有止境也！

【原文】

初六，謙謙君子，用①涉大川②，吉。
〈象〉曰：謙謙君子，卑以自牧③也。

【章旨】：此爻言君子憑謙虛之德，可涉越險阻。

【注釋】

①用：以；憑也。指以謙虛之德。老子云：「有之以為利，無之以為用。」蓋以「初六」尚無資源，須懂得用眾、用柔，聚集有志一同的人，一起涉險過河。②涉大川：喻涉越險阻。（按：此爻以陰居初位，有柔順謙虛之象。）《周易正義》：謙謙，猶言「謙而又謙」。此謂初六陰柔謙卑，低處下卦之下，有「謙謙」之象，以此涉難，所往必吉。謙卦的初發心，以服務為目的，追求無私奉獻的人生。③卑以自牧：《周易正義》：牧，養也，解「謙謙君子」之義，恆以謙卑自養其德也。《周易禪解》：「蘇眉山曰：此最處下，是謙之過也（按：極端的謙虛），是道也（按：這是謙道）。無所用之，用於涉川而已。有大難，不深自屈折，則不足以致其用。牧者，養之以待用云爾。」

【譯文】

初六爻辭言：「謙而又謙的君子（因為有無比謙遜的美德），憑此涉大險、過大

河，也將是吉利的。《象傳》說：「謙而又謙的君子」，是說能用謙卑的心，來養成其恆久的美德。

【原文】

六二，鳴謙，貞吉。
〈象〉曰：鳴謙，貞吉，中②心得也。

【章旨】

此爻言謙德名聲外聞時，引起別人的共鳴，但須守持貞正。

【注釋】

①鳴：聲名外聞。蓋以「初六」如果勤修苦練、謙虛沉潛，到第二爻，就會引起大眾的共鳴，逐漸發揮影響力。因為「六二」居下卦之中，陰居陰位，既中且正，有潛在的開發能力，形成社會的中流砥柱，這是鳴謙的作用。②中：指六二爻居於下卦之中。

【譯文】

謙卦的第二爻，象徵謙虛的美德，名聲遠播，此時仍須守持貞正，方可獲吉。〈象傳〉說：「謙虛的美德，名聲遠播，守持貞正，可獲吉祥」，是說居位持中，內心純正，

故可得吉祥。

【原文】

九三，勞①謙，君子有終，吉。

〈象〉曰：勞謙君子，萬民服也②。

【章旨】此爻言君子始終保持勤勞謙虛，可獲吉祥。「九三」、「六四」、「六二」正好構成局部的坎象(☵)，「九三」就在坎險深淵中修煉，辛苦備至，終於獲得勞謙的成就。如孟子所說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能」，故能使萬民歸服也。「九三」爻變是坤卦，有「厚德載物」的地德。

【注釋】①勞謙：勞，勤勞。《周易正義》：「勞謙君子」者，處下卦之極，履得其位，上下無陽以分其民，上承下接，勞倦於謙也。第三爻是謙卦之主，所有謙的聖德就表現在這一個爻，唯君子才能體現「勞謙」的精神，故能終而得吉也。《周易禪解》：「其謙至

矣！勞而不伐（任勞任怨，不欲人知），有功而不德，是得謙之全者也。故《象》曰：君子有終。」《程氏易傳》：「有功勞而持謙德者也，故曰勞謙。」②萬民服也：服，服從也，有萬民仰服之象。萬民服，指九三居下卦高位，又是唯一的陽爻，且陽爻陽位得正；因而，上下五個陰爻，都以他為中心。《周易正義》：「萬民服」者，釋所以「勞謙」之義。以上下群陰，象萬民皆來歸服，事須引接，故疲勞也。又乾卦三爻「君子終日乾乾，夕惕若，厲無咎」，就是謙卦的精神，表現在勞謙君子。

【譯文】九三：有功勞而且懂得謙虛的君子，能夠保持謙德至終，凡事都會吉利（有功勞且能保持謙恭而不懈怠，所以能夠獲得吉祥。）《象傳》說：「有功勞還保持謙虛的君子，萬民都會敬服於他。」

【原文】

六四，无不利，撝①謙。

【章旨】此爻言發揮謙虛美德，將無所不利。

【注釋】① 搗：發揮。此爻以陰居陰位，處上卦的最下位，無論對上的六五或對下的九三，均能發揮其謙卑之德，故無不利。

【譯文】謙卦的第四爻，象徵發揮謙虛之德，如此則無不利。

【原文】 六五，不富以其鄰①，利用②侵伐③，无不利。

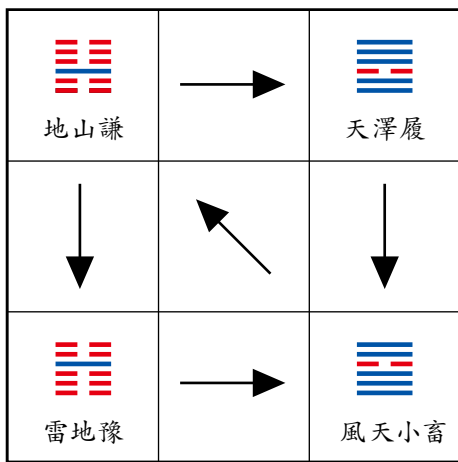
【章旨】此爻言謙下而不求富貴，以此征伐驕逆，無所不利。

【注釋】① 不富以其鄰：不與其鄰爭求富貴。鄰指上六。② 用：憑。指憑謙下不求富貴的品德。③ 侵伐：征伐。（按：此爻以陰居上卦之中，以柔處尊位，能居尊貴之位而保持謙下之德，不與比鄰爭求富貴；同時，處尊位者，還擔負廣施謙德於天下的重任，故有征伐驕逆之象）。由謙卦相綜的卦——豫卦（䷏）來看，可知謙卦有往「利建侯行師」之豫卦轉的跡象。所以有智慧的人，在行動之前一定會做好各種週全的準備，那就是「豫」。因此，

謙、豫二卦是一體的兩面。

謙卦的錯卦是天澤履卦（䷉），都要求「和諧」，要謹言慎行，方能避免危難；豫卦的錯卦是風天「小畜」卦（䷈），小畜「密雲不雨」，其《大象傳》講：「君子以懿文德」，說的是和平解決紛爭。「小畜」是「文德」；「豫」卦是「武備」，六爻全變，正好相反。

【譯文】謙卦的第五爻，象徵謙下而不與其鄰爭求富貴，憑此征伐驕逆，必將無所不利。

【原文】 上六，鳴謙，利用行師①，征邑②國。

【章旨】此爻言謙德遠播，可憑此興兵討逆；因為想要用和平的方法解決，卻重重阻礙如山（上六爻變為艮卦），無法實現。蓋吾人若欲存謙道，則必去其驕逆也。此爻也強調謙

虛必須以力量為後盾，才能有積極的作為。

【注釋】①行師：動用軍隊。②邑：城邦也，大夫的封邑。（按：此爻的鳴謙與六二的鳴謙，不同之處在於：上六居高鳴於下，而六二居內鳴於外也。）

【譯文】謙卦的上爻，象徵謙虛美德名聲遠播，憑此興兵，征伐那些驕逆不服的城邑與諸侯國，皆有利。

【管理心法】謙卦六爻皆吉——「滿招損，謙受益」

在易經的六十四卦中，沒有全部是吉或是凶的卦。唯有謙卦，六爻都吉利。因此，自古以來，中華傳統文化對謙虛這一美德非常提倡與重視。下卦三爻，全部都講「君子」，第一爻「謙謙君子」，二爻「鳴謙」看到三爻「勞謙君子」的典範，心中起了共鳴，最後本身也成了君子，同時也造就「勞謙君子，有終吉」這個「萬民服」的影響力。

謙虛，並非消極的退讓，而是積極的有所作為，重點在於《象傳》所說：「裒多益寡，稱物平施」。唯有真正的平等，才有真正的和平。謙虛的動機，必須純正，才能贏得共鳴與愛戴。

居上位的領導者能發揮謙虛的精神，值得驕傲而不驕傲，能夠以德服人，才稱得上謙虛；若進一步做到：「雲行雨施，品物流形」，這就是謙卦最圓融的境界了！

【管理心法】「謙虛」是中華文化的精髓

《四庫全書》是在清朝乾隆皇帝（西元一七七二年）下旨修纂的，歷經二十多年的耕耘方得以完成，網羅中國歷代重要典籍於一閣，並依經、史、子、集的分類加以編輯，脈絡分明，條理清楚，其內容都是中華文化的精髓。因此《四庫全書》號稱是人類文明史上空前的一部大書，更是古聖先賢數千年的心血結晶，也是我國最寶貴的文化資產，值得後代加以愛護和重視。

然綜觀全書，每部計蒐集我國歷代圖書三千四百多種，裝成三萬多冊，約七十億多字。從四庫全書的容量來計算，如果我們要完全閱讀完畢，則從出生開始，能夠識字，每天讀十小時，則估計需時百年以上的時間，才能讀完整部《四庫全書》，更何況目前我們沒有這種能力與時間來研究，實令人浩嘆與遺憾！

然而幸運的是，我們可以從《四庫全書》萃取經、史、子、集當中之精華部分來研讀，以縮短我們研究與學習的時間。在四庫全書當中，後代學者公認以《易經》乃群經之首，同時易經《繫辭傳》是孔子晚年最得意的著作，也是中國人必讀的一本書，而在易經

六十四卦當中，每一卦爻皆有吉有凶，惟獨「謙卦」(䷎)，每一個卦爻都是吉祥的。

謙卦的上半是坤卦(☷)，代表「地」，下半是艮卦(☶)，代表「山」，山在地下面，是謙虛的形象，代表內雖有「山」崇高的德行，但卻有德而不自滿，如《易經》所說：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙」，「謙虛」是我們一生當中應努力學習的美德，也是任何人成功必備的條件。反之，當一個人開始「自滿」時，就是走向敗亡的開端，因為「謙虛」可以導致亨通，傲慢必受阻礙啊！

從上述之分析可知，我們中華民族的文化精髓在於《四庫全書》，而《四庫全書》的精華在「易經」，而易經六十四卦當中最為吉祥的「第一卦」，就是「謙」卦。如此，運用這種抽絲剝繭的方法，可以萃取出：「謙虛」乃是我中華文化「精華當中的精華」、「第一當中的第一」要項，只要我們能了解此一道理，並且運用「謙虛」的精神來研究學問，平時以之待人、處事、接物，必能無往而不利啊！

【故事】「謙虛」的故事——「善事陰功，皆由心造，常存此心，功德無量」

「貢高我慢」在佛法裏是屬於「五毒」煩惱(貪、瞋、癡、慢、疑)之一，亦是吾人與生俱來的習氣及修行的障礙。一般人之所以自認為自己很了不起，乃是不瞭解事情的真相與「自卑感」作祟所致。其實只要我們用心觀察宇宙現象，便可瞭解大海之所以成為「河

川之王」，乃是它的位置最低；稻穗成熟飽滿的時候，都是低垂的；正如《易經》所云：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙」。

在《易經》六十四卦當中，每一卦爻皆有凶有吉，惟獨謙卦，每一爻都是吉祥的。謙卦的上半是坤卦(屬地)，下半是艮卦(屬山)，山在地下面，是謙虛的形象，所以叫「地山謙」。書經上也說：「滿招損，謙受益」，在在都是說明謙虛能帶給我們殊勝的利益與好處。

在此舉一個明朝的故事，來說明謙虛的利益。明朝有一位讀書人，文章寫得很好，在當代許多讀書人中頗有名聲。有一次參加鄉試，卻榜上無名。他很不服氣，大罵考官有眼無珠，不能慧眼識英雄。那時有一個道士在旁笑說：「你考試的文章，一定寫得不好」，那位讀書人更加發怒說：「你沒看到我的文章，怎知道我寫得不好？」道士說：「我常聽人說，作文章最要緊的，是心平氣和；現在聽到你大罵考官，表示你的心非常不平，脾氣也太暴躁了，你的文章怎會好呢？」

那位讀書人聽了道士的話，不覺地屈服了；因此，就轉過來向道士請教。道士說：「要考中功名，全要靠命；命裏不該中，文章雖好，也沒益處。一定要你自己做個改變。」那位讀書人又問說：「既然是命，怎樣去改變呢？」道士說：「造命者天，立命者我；只要你肯力行善事，多積陰德，什麼福不可求得呢？」讀書人說：「我是個窮讀書人，能做什

麼善事呢？」道士說：「善事陰功，皆由心造，常存此心，功德無量。且如謙虛一節，並不費錢，你如何不自我反省，反而罵考官不公平呢？」後來這位讀書人從此折節自持，善日加修，德日加厚，最後終於金榜題名。

總之，一個人若能謙虛，必能夠接受及聽取別人的意見，進而擴大自己的習慣領域，在社會上方能獲得大眾廣泛的支持與信任。同時懂得謙虛的人，更能知道「日新又新」的重要，不但在學問、道德、待人、處事、接物方面，樣樣都能不自滿，而且經常虛心檢討，故能「受教有地，取善無窮」，時時追求進步，使我們的人生充滿希望與光明的遠景。

【故事】「謙恭一切」——法達禪師悟道因緣

法達禪師，六祖慧能大師之法嗣，洪州豐城人，七歲出家，一直持誦《法華經》。受具足戒之後，即前往曹溪禮拜六祖。法達禪師自認為一直持誦《法華經》，功德不小，故心懷我慢，初禮六祖的時候，頭不至地。六祖呵叱道：「禮不投地，何如不禮？汝心中必有一物，蘊習何事耶（你心中必有值得驕傲之處，平時是如何修行的）？」

法達禪師回答道：「念《法華經》，已及三千部。」六祖道：「汝若念至萬部，得其經意，不以為勝，則與吾偕行。汝今負此事業，都不知過！」六祖的意思是說，如果你念了一萬遍，並且體會了經文的大意，而不自認為有什麼殊勝和了不起，那你可以和我把手

同行。如今你卻辜負了誦經這一修行的本意，而且竟然不知自己的過錯。

六祖接著說，聽吾偈曰：「禮本折慢幢，頭奚不至地？有我罪即生，亡功福無比。」

六祖接著又問：「你名叫什麼？」法達禪師道：「法達。」六祖道：「汝名法達，何曾違法？」於是六祖說了一個偈：「汝今名法達，勤誦未休歇。空誦但循聲，明心號菩薩。汝今有緣故，今為汝說。但信佛無言，蓮華從口發。」

法達禪師聽完六祖的偈語，頓生慚愧，連忙向六祖懺悔道：「而今而後，當謙恭一切。弟子誦《法華經》，未解經義，心常疑問。和尚智慧廣大，願略說經中義理。」於是六祖便命其高聲念經至譬喻品，並為他解說經義多處。法達聽了之後，疑惑頓消，非常歡喜。

法達禪師又問道：「若然者，但得解義，不勞誦經耶（如果是這樣，只要理解經義，就不用誦經了嗎）？」六祖說：「經有何過，豈障汝念？只為迷悟在人，損益由己。口誦心行，即是轉經；口誦心不行，即是被經轉。」六祖又說偈曰：「心迷法華轉，心悟轉法華。誦經久不明，與義作仇家。」法達禪師聞偈，不覺悲泣，言下大悟，說道：「法達從昔以來，實未曾轉《法華》，乃被《法華》轉。」法達禪師蒙六祖的點撥啟發，能夠謙恭一切，所有的疑惑一時冰消，頓悟一佛乘妙旨之後，還像先前一樣，繼續誦經不止。

由上可知，正如《禮記》所說：「毋不敬，儼若思，安定辭，安民哉。」其意為心存孝敬，不敢怠慢一人，不敢虛度一日，每天發憤圖強，勤勉學習以發己智，故曰：「毋不

敬」（意業清淨）；能夠一門深入，莊重自持，行止恭謹若有所思，故曰「儼若思」（身業清淨）；能愛敬存心，言必謹慎，從容和緩，故曰「安定辭」（口業清淨）；又百善孝為先，「夫孝，德之本也，教之所由生也。」由此教孝「以順天下，民用和睦，上下無怨」，故能「安民」也。如此，以「毋不敬」、「傲不可長」之心，謙虛地學習，方能與自性相應，終得「悟道」矣！

【心得】謙虛是「菩提心」的根本

學習《易經》「地山謙」卦，讓我們深深地體悟到：「與人無爭，於事無求」之不爭、不顯、不露的精神，高山那麼大可藏於地底，不僅不爭而且不顯、不露，那是何等的謙卑，都卑下到地底了！

佛經上說：「忍辱如地，一切平等」，可知「大地」很謙卑，不僅難忍能忍，而且平等看待一切眾生；而謙卦更是謙卑到極處，《易經》說：「地中有山，謙」，「山」都跑到「地」下面了，所以才吉祥。古語說：「人怕出名，豬怕肥」（人一出名，會被嫉妒障礙；豬肥了，會被人宰）；財不露白，因為你顯了、露了就會有凶。六祖惠能大師在得到五祖的衣鉢後，曾經藏身在獵人隊十五年，才出來弘法利生，正是此精神的寫照！

謙卦（䷎）的可貴是「九三」爻帶動整個山隱於地下，並不是為了自己吉祥避凶，而

是為了幫助眾生，要讓「乾」的光明照亮三途，使下層的三途眾生有機緣出離苦海，正是「天道下濟而光明，地道卑而上行」。所以謙卦讓我們體悟到的不僅僅是謙德的美好，還有其大公無私地奉獻，以及「利他」的精神，這就是「菩提心」的展現啊！

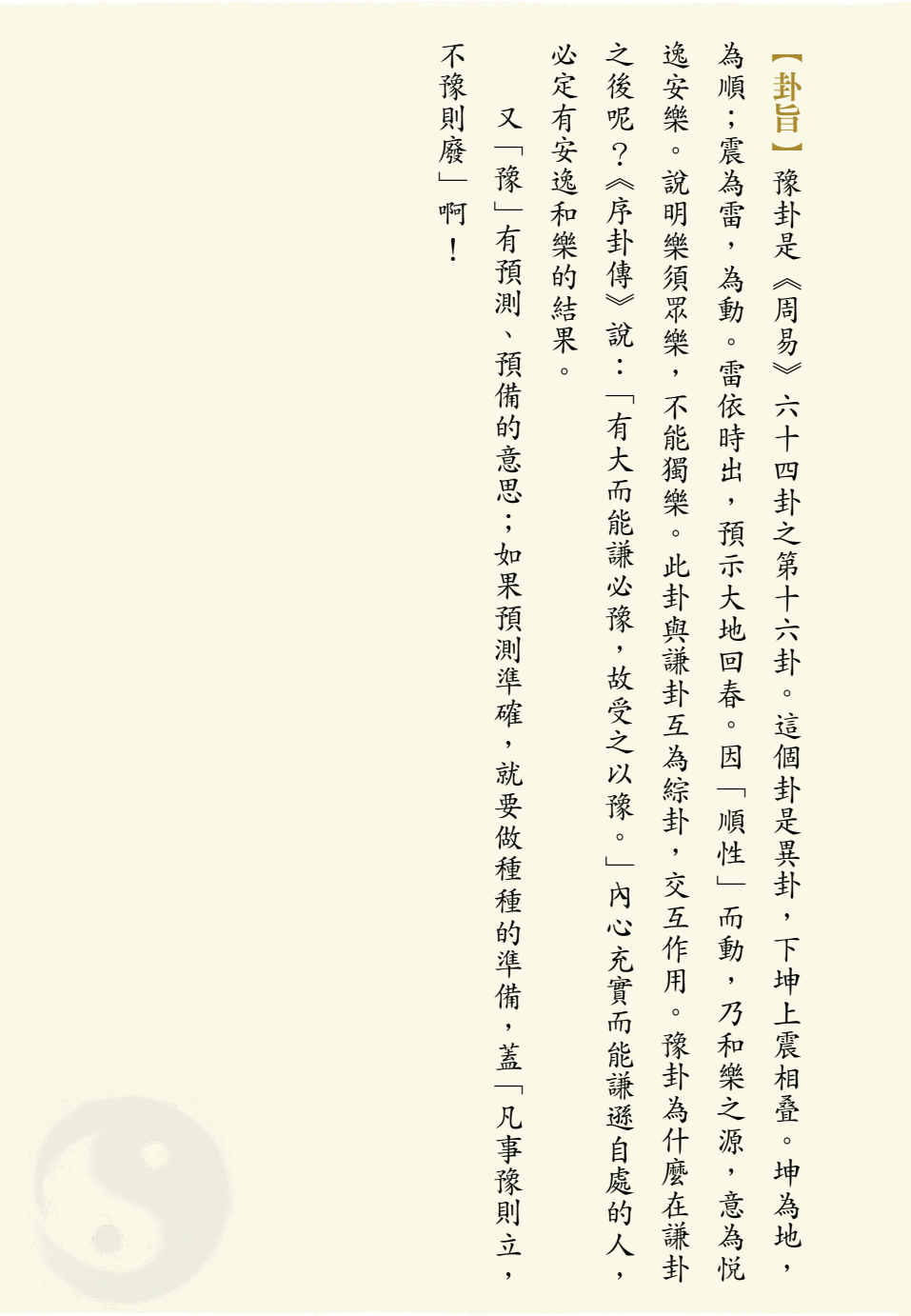
《易經》六十四卦當中，唯有謙卦六爻皆吉，因為謙卦當中有菩提心，從初六的「謙謙」君子，到「九三」的勞謙君子，就是從「謙卑」之心到「菩提心」，可以看到「菩提心」是從謙卑之心開始建立的。因為菩提心就是覺悟的心，一個人如果沒有覺悟，就會有與生俱來的五毒煩惱：「貪、瞋、癡、慢、疑」等的煩惱習氣。尤其「貢高我慢」心，乃是高下心、自我感覺良好，甚至看不起別人，這是以「輪迴心」造「輪迴業」啊！

所以沒有謙卑的心，發不出真正的菩提心，而「菩提心」就是淨空上人所說：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這是我們往生西方極樂世界的重要因素；所以沒有「菩提心」，即使日日課誦佛號萬千，也到不了西方極樂世界。因此，培養自己「誠敬謙和」的心，並且真正落實「看破、放下、自在、隨緣、念佛」的「菩提行」，這是欲往生極樂世界的志士仁人終身的功課！

【卦旨】豫卦是《周易》六十四卦之第十六卦。這個卦是異卦，下坤上震相疊。坤為地，為順；震為雷，為動。雷依時出，預示大地回春。因「順性」而動，乃和樂之源，意為悅逸安樂。說明樂須眾樂，不能獨樂。此卦與謙卦互為綜卦，交互作用。豫卦為什麼在謙卦之後呢？《序卦傳》說：「有大而能謙必豫，故受之以豫。」內心充實而能謙遜自處的人，必定有安逸和樂的結果。

又「豫」有預測、預備的意思；如果預測準確，就要做種種的準備，蓋「凡事豫則立，不豫則廢」啊！

【原文】 豫①，利建侯②行師③。

【章旨】此卦辭言眾樂之時，可開創事業，討逆安民。

【注釋】①豫：卦名，詞義為歡樂、安樂、和樂。②建侯：建立諸侯。指開創王業，進行治理。③行師：興兵討逆安民。

【譯文】豫卦象徵悅樂，此時建立諸侯，興兵討逆安民，必將有利。

【原文】

《象》曰：雷出地奮，豫①。先王以作樂②崇德③，殷④薦⑤之上帝，以配祖考⑥。

【章旨】此《象》辭在同人、大有之後，歷經改朝換代的革命成功，讚美先王作樂崇德、

祭天享祖的功績；此〈象〉辭也告訴我們要飲水思源，慎終追遠。此豫卦重在人事，而首在報德，因周朝以孝治天下，故重在祭祀也。

【注釋】①雷出地奮，豫：釋豫卦上震為雷、下坤為地之象。鄭玄曰：奮，動也。雷動於地上，而萬物乃豫也。又「奮」乃鳥在田中準備展翅奮飛，翅膀收斂很低調，這是「豫」的準備功夫。《周易正義》：案諸卦之象，或云「雲上於天」，或云「風行天上」，以類言之，今此應云「雷出地上」，乃云「雷出地奮，豫」者，雷是陽氣之聲，奮是震動之狀。雷既出，地震動，萬物被陽氣而生，各皆逸豫，故曰「雷出地奮，豫」也。②樂：音樂。③崇德：尊崇、讚頌功德。④殷：豐盛。指盛大的典禮。⑤薦：進獻。⑥祖考：猶言祖先。考，父死曰考。

【譯文】《象傳》說：雷聲迸發，大地震動，萬物得氣而生，這是「悅樂」之象；先代君王效此，而制作音樂以讚頌功德，透過盛大的典禮進獻給上帝（宇宙的主宰），並用以配享歷代祖先（列祖列宗陪祀）。

〈象〉曰：剛應①而志行②，順以動③，豫。豫，順以動，故天地如之④，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過⑤，而四時不忒⑥；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義⑦大矣哉！

【章旨】由象辭闡釋豫卦卦名、卦象、及順時順性的重要性。《易經》談「時、義」的卦，這是第一個卦，第二個是隨卦的「隨時之義大矣哉」，兩者不完全一樣。之後還有旅卦、遯卦、姤卦，蓋《易經》很重視時機，預測時機，及早準備，才能與時俱進，「時乘六龍以御天」，否則會手忙腳亂，甚至被時代淘汰！

【注釋】①剛應：「九四」為卦中唯一陽爻，是「剛」，也是豫卦的主角，與卦中「初六」陰爻相應與，能得「初六」基層民眾的支持。②志行：志向得以施行。指陰陽相應合，為眾樂之象，故可志行。③順以動：順指下坤，動指上震。此謂上下卦象含「順性而動」之義。《周易集解》：引崔覲曰：坤下震上，順以動也。④天地如之：之，代詞。指「順以動」

的情況。《周易正義》：若聖人和順而動，合天地之德，故天地亦如聖人而為之也。⑤過：過失。⑥忒：差錯。《周易正義》：自此以下，廣明天地聖人順動之功也。若天地以順而動，則日月不會有過失，四季的更替也不會出現差錯，寒暑以時。⑦時義：指順時而動的意義。

【譯文】《象傳》說：悅樂，是因為陽剛者（九四）與陰柔者（初六）相互應合，志向得以施行，同時又能順性而動，所以說「悅樂」。悅樂，是因為順性而動，所以連天地的運轉也像這樣，何況是建立諸侯，興兵討逆的事呢？天地順時而動，所以日月的運行不會有過失，而四季的更替也不會出現差錯；聖人能夠順性而動（大人與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序），則刑罰清楚簡單，萬民服從。豫卦所蘊含的「順時而動」的義理是多麼的深遠廣大啊！

【原文】初六，鳴①豫，凶。

《象》曰：初六鳴豫，志窮凶也。

【章旨】此爻言耽於安樂的名聲傳於外，將致凶險。

【注釋】①鳴：聲聞於外。（按：此爻以陰居陽位，爻變為震卦，上與九四有應而得強援，故有過份悅樂，名聲遠揚之象。）如此凶者，正寓「生於憂患，死於安樂」之識也。

【譯文】豫卦的初爻，象徵耽於安樂的名聲遠聞於外，如此必致凶險。《象傳》說：「初六爻辭，象徵耽於安樂的名聲遠聞於外」，說明享樂之心已達窮極，故有凶險。

【原文】

六二，介①于②石，不終日③，貞吉。
《象》曰：不終日，貞吉，以中正④也。

【章旨】此爻言保持耿介貞正，不沉溺於安樂，可獲吉祥；《象傳》解釋「六二」以陰居中不偏，處位正當，耿介如石。「六二」爻變是解卦，因此雷地豫卦(䷏)中，有雷水解卦(䷧)的象，「豫」是備戰，有對立抗爭；可是始終保持冷靜，最後促成和平的，卻是「六二」。孔子在《繫辭傳》說：「介如石焉，寧用終日？斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。」可知孔子對「六二」寄以厚望，能不隨「九四」起舞（「介」），故認為他才是真正的領袖，能真正解決問題，是千萬人仰望的對象（萬夫之望也）。

【注釋】①介：耿介。②于：作「如」解。③不終日：不整日。指不整天沉溺於安樂之中，而是適可而止。（按：此爻以陰居下卦之中，柔順中正，當上下均沉溺於安樂之時，如初六，鳴豫；六三，盱豫，曲意媚上以求悅樂，六二爻能保持耿介之性，而不隨從流俗，故能得吉）。④中正：六二爻以陰居中，得中得正。

【譯文】豫卦的第二爻，象徵品性耿介如石，不整天沉溺於安樂之中，眾人皆醉，唯我獨醒，守持貞正可獲吉祥。《象傳》說：「不整天沉溺於安樂之中，守持貞正可獲吉祥」，是因為第二爻居中不偏，得中得正，處位正當。

【原文】

九四，由①豫，大有得；勿疑，
朋盍②(厂ㄛ)③(尸ㄛ)。

【章旨】此爻言悅樂有正當理由，可與有朋同樂。「九四」爻變是坤卦，有廣大民眾追隨之象。

【注釋】①由：由來；理由。指正當理由。②朋盍：友朋聚合。朋，指本卦諸陰爻。盍，合也。③簪：古代用以束頭髮的管狀飾物。（按：此爻為本卦唯一陽爻，上承六五垂青，兼得眾陰的應合，故其悅樂自有理由，並能與眾同樂；九四如曹操，六五如漢獻帝，完全被架空）。

【譯文】豫卦的第四爻，象徵悅樂自有正當理由，將大有所得；不必懷疑，可與友朋聚合，如同頭髮被簪子束在一起，一樣的與眾同樂。

【管理法】「由豫型」和「勞謙型」的領導模式

「豫」是預測、預備；「凡事豫則立，不豫則廢。」《黃帝內經》：強調「上醫醫未病，中醫醫欲病，下醫醫已病」，這是預防醫學的概念。又豫卦有備戰的象，和師卦(䷆)不同，師卦是實戰，豫卦是備戰。如果預測準確，各方面的布局準備也都到位，結果一定好，最後就是豫樂。

豫卦(䷏)中的「九四」是「剛」，是唯一的陽爻，很容易得到「初六」基層群眾的支持，還有「六三」死心塌地的追隨，「六五」(老闆)就變成傀儡，如曹操挾天子以令諸侯，就是一個例子。「九四」爻變是坤卦(䷁)，有廣土眾民追隨之象。

又「豫」字為「我(予)之象」，剛好和「謙」的「言之兼」相反；而「豫卦」的綜卦為地山「謙卦」(䷎)，謙重視群體，人生以服務為目的，而且行善不欲人知，係屬於「勞謙」型的領導，以救濟大眾為己任，且君子有終，可說是聖賢的境界。

然而豫卦有一卦中卦，「九四」剛好是剝卦(䷖)的上爻，即初、二、三、四爻組成的卦中卦，就是「山地剝」。「由豫」的英雄事業表面上很了不起，但搞不好結果是「剝」。

因為「豫」卦是以自我為中心，未必會考慮其他人快樂或不快樂。豫卦是英雄的卦，係屬「由豫型」的領導，能鼓動民眾的熱情，具有群眾魅力，但是一將功成萬骨枯，往往把自己的快樂，建立在別人的痛苦之上，可能有始無終，這是兩種不同的領導風格。

由上可知，一位好的管理者，不要忘記在逆境時的辛苦，也不要採用「由豫型」的領導，沉醉於一時成功的喜悅之中，往往會腐蝕人心，而失去持續努力的動力；反之，要能時時居安思危，所謂「聖人不治已病，治未病；不治已亂，治未亂」，此之謂也。這就是學習「勞謙型」的管理方式，時時求新、求變，能與時俱進，如此才能使企業永續經營。

【故事】其介如石——楊震四知

在漢朝時，有一位楊震為東萊太守，曾舉王密為秀才。後來王密當了昌邑的縣令，在一個夜晚，身上帶了黃金十金送給楊震。楊震心裏很不高興的說：「你不知道老朋友的心啊！」王密說：「深夜沒有人知道」。

楊震說：「天知，地知，你知，我知，哪裡說沒有人知道呢？」王密聽了這番話，很慚愧地就把黃金帶回去了。

楊震「四知」的氣節，代表他「公正廉潔」與「介如石」的德行，令人欽佩，故名聲自然高超，能流傳後世，終成為萬代傳頌的名臣，為人所敬重。

【卦旨】隨卦是《周易》六十四卦之第十七卦。這個卦是異卦，下震上兌相疊。震為雷、為動，兌為悅。動而悅就是「隨」。「隨」的意義為隨順、隨緣、隨喜。隨必依時順勢，有原則和條件，要以堅持正道為前提。天下的萬事萬物都要隨時而動，這是隨卦的本質含義，也是佛法所說的「隨喜功德」。

因為如果當下的現況（「隨」）和豫卦的預測（未來），有很大的差距時，務實的人應該尊重現實，立即調整，這就是隨卦。這也提醒我們要重視「活在當下」，恆順隨緣，日日是好日，時時是好時，隨時隨地讓我們的身心安頓，活得自在！如果老是「活在過去」，那就是隨卦的下一卦山風「蠱卦」(䷑)，我們面對過去，要勇於革除積弊，匡正惑亂。

【原文】 隨 ①，元、亨、利、貞 ②，无咎。

【章旨】此卦辭言隨順之道，具有元、亨、利、貞四德。《易經》有七個「元亨利貞」四德俱全的卦，隨卦是其中之一。蓋長男（震）在後、在內、在下；少女（兌）在外、在前、在上的布局，令人感覺如沐春風，但其實真正做決策的是震卦（不出面），這就是隨卦「元亨利貞，无咎」的道理。

【注釋】①隨：卦名。詞義為隨從、隨順、隨和、隨喜。②元亨利貞：參見乾卦卦辭注釋。（按：隨卦下震為動，上兌為悅，此動則彼悅，有樂意隨從之義。）

【譯文】隨卦象徵隨順，具有初始、通達、和諧、貞正的德性，沒有禍害。

【原文】

〈象〉曰：澤中有雷①，隨；君子以嚮(下九)晦(上六)②入宴息③。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子隨時而作息。「嚮晦入宴息」和「需」卦的「飲食宴樂」一樣，都是在長期等待時，保持平常心。「嚮晦入宴息」也是一種「擱置的智慧」，有些問題短時間很難處理，乾脆就擱置一段時間，等待時節因緣，說不定問題就迎刃而解了。

【注釋】①澤中有雷：釋隨卦上兌為澤、下震為雷之象，猶澤中有雷。又雷鳴於大澤中，大澤隨從而震動，有上下隨從之象。②「嚮晦」猶言「嚮晚」，將近黑夜之時。晦是兌卦的方位，日落西山（也是農曆每月的最後一天），下卦震是「日出而作。」③宴息：安息；休息。這是說明君子觀隨卦之象，悟知凡事「隨時」的道理，故早出晚入，於嚮晚按時休息，因為休息是為了走更長遠的路；還有比賽「暫停」策略的運用，可以停頓對方贏的氣勢。《周易正義》：「君子以嚮晦入宴息」者，明物皆說豫相隨，不勞明鑒，故君子象之。鄭玄云：「晦，宴也。猶人君既夕之後，入於宴寢而止息。」

【譯文】《象傳》說：大澤中響著雷聲，澤隨順雷聲而震動，這是隨順之象。君子因此而隨天應時，早出晚入，於嚮晚按時休息；因為休息是為了走更長遠的路。（澤中有雷，是震動和喜悅之象，萬物都喜悅地隨順。君子可以無為，不需要凡事明察，所以說君子可以早出晚入，於嚮晚按時休息。）

【原文】〈象〉曰：隨，剛來而下柔①，動而說②，隨大矣哉④！

【章旨】此〈象〉辭闡釋隨卦卦名、卦辭、卦象及「隨時」的大意。〈象〉辭只有27個字，是六十四卦中篇幅最少的一卦。

【注釋】①剛來而下柔：指震為陽剛，而居於陰柔的兌之下。又下卦震(☳)的初爻(初九)是主爻，「來」就是爻往內、往下走；一陽居二陰之下。或長男(震)居少女(兌)之下。

②動而說：指下震為動，上兌為悅，說同悅。③天下隨時：隨時，隨順適當時機。天下，在此指天地萬物。④隨時之義大矣哉：若以「元亨利貞」，則天下隨從，即隨之意義廣大矣哉。程頤《周易程氏傳》分析「隨」之義，有三：（1）君子之道，為眾所隨；（2）己隨於人；（3）臨事擇所隨。因此，君子隨順天時，則天下都會隨順於他。隨順之道，關鍵在於隨順時機而行動。如果不在天時，就不能使物相隨；不能使物相隨，則是否塞之道。因此萬物的「隨時」，是隨四季之時來表現。

【譯文】〈彖傳〉說：隨順，是因為陽剛者前來，而謙居於陰柔之下，同時行動就能使人愉悅，所以說隨順。卦辭言「大為亨通，守持貞正，沒有禍害」，是說天地萬物都能隨順於適當的時機。隨順適當時機的意義是多麼得重要啊！

【引申】「隨時之義」與「隨之時義」

隨著客觀形勢的變化，我們就要有正確的應變作為，那叫做「義」。人之所當為，就是「義」，這種智慧很重要。因此，「隨時之義」就不限隨卦，若是「隨之時義」，就像「豫之時義」一樣只限於隨卦。

但在本句經文，用的是「隨時之義」，因此隨卦智慧的運用範圍很廣，包羅萬象。

隨卦強調所有的事物都是隨時變化的，我們要有智慧判斷，可隨則隨，逐時而用，所以說隨順適當的時機，能隨學、隨作、隨持，兼具原則與彈性，並且通權達變，是多麼的重要啊！

【故事】隨時、隨性、隨遇、隨緣、隨喜的「五隨」故事

在網路上看到一則「隨時」的故事，正好和《易經》所說的「隨時之義」相呼應：

話說在三伏天（一年中最熱的三、四十天，大約處在陽曆的7月中下旬至8月上旬間），禪院的草地枯黃了一大片。

「快撒點草種子吧！好難看哪！」小和尚說。「等天涼了。」師父揮揮手說：「隨時！」中秋，師父買了一包種子，叫小和尚去播種。秋風起，種子邊撒、邊飄。「不好了！好多種子都被吹飛了。」小和尚喊。「沒關係，吹走的多半是空的，撒下去也發不了芽。」

師父說：「隨性！」

撒完種子，跟著就飛來幾隻小鳥啄食。「天啊！種子都要被鳥吃光了！」小和尚急得跳腳。「沒關係！種子多，吃不完！」師父說：「隨遇！」

半夜一陣驟雨，小和尚早晨衝進禪房：「師父！這下真完了！好多種子都被暴雨沖走了！」「沖到哪兒，就在哪兒發！」師父說，「隨緣！」

一個星期過去，原本光禿的地面，居然長出許多青翠的草苗。一些原來沒播種的角落，也泛出了綠意。小和尚高興得直拍手。師父點點頭：「隨喜！」

由上面的故事可知：

「隨不是跟隨，是順其自然，不怨懟、不躁進、不過度、不強求；隨不是隨便，是把握機緣，不悲觀、不刻板、不慌亂、不忘形。」

隨時，隨性，隨遇、隨緣、隨喜。概括了人生多少自然，多少豁達。不妄求、不貪戀、不慌亂、不躁進，一切自然「隨意」，人生還有太多的東西可以讓我們寢食難安，愁眉不展嗎？

人要學會豁達一點，對喜怒哀樂都淡化「隨性」一點，學會一種「隨喜」的心態，這樣的世界才是美好的。雖然，世間有很多的東西都是人人想要的。為此，世事紛爭、你恨我怨，但有幾人可以如願？為何不開釋自己的心靈，讓自己跳出自私心靈的圈子，「隨遇」而安，卸下執著的包袱，「隨時」充滿法喜，並且「隨緣」教化眾生，幫助眾生覺悟，究竟離苦得樂，隨時之義大矣哉！

【引申】「一時」之義大矣哉

《周易禪解》曰：「佛法中所謂時節若到，其理自彰。機感相合，名為一時，故隨時之義稱大。」

佛經一開端，便說：「如是我聞，一時佛在……」。其中「一時」即是「時成就」。「一時」者，「一念」之時也。所謂十世古今，不離當念，亦即三際心不可得。蓋「時」無實法（因時間是一種抽象概念，即所謂「心不相應行法」），長短隨心。延促同時，三祇一念。

經典若記上年、月、日、時，則時間是「死」的；而「一時」則是「活」的，須知三際（過去、現在、未來）一如（同時無先後），即超越時間，突破時間之障礙。剎那即永恆，這也是「萬法歸一」的「一」，也是隨卦圓融無礙的智慧。因此，「一」就是「如如不動」，也就是入不二法門。如禪宗所說：「識得一，萬事畢」也。

以佛法而言，信、願、行三者合一，即是「一時」；換言之，一遇淨土法門，對此法門深信不疑，「信」成就了；然後歡喜嚮往，一心一意求往生，「願」成就了；從此，一句「阿彌陀佛」二六時中，不夾雜、不間斷，是「行」成就；如此，「信」就是「願」，就是「行」；是故，念一句「阿彌陀佛」具足圓滿的信、願、行，即是「一時」，即是「一心不亂」，因此「一時」之義大矣哉！

【管理心法】看破、放下、自在、隨緣

《金剛經》有云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。因此，豫卦（嚮往未來），隨卦（重視當下），蠱卦（面對過去）三個卦都不能執著。蓋以「能取」之心，三際遷流，當下即空；「所取」之物，亦是諸法緣生，有相而無性，如空中花、水中月，絕非實物，了不可得。

因此，眾生處處執著，但「能執」之意，無非妄想，三心了不可得；「所執」之法，則是因緣生、因緣滅，皆是假相——「凡所有相，皆是虛妄」。故吾人應離念離相，與人無爭，於事無求，練習在各種境界中「隨緣不變，不變隨緣」之易理，如此方能看破、放下、自在、隨緣也！

【卦旨】此卦是《周易》六十四卦之第十八卦。「外艮內巽」卦名「蠱」，落山風（山下

有風），風力強產生殺傷力，如屏東恆春機場。由卦象可以看出，蠱卦是典型的黑箱作業，貪腐政權、權錢交易，裏面臭不可聞，外面卻看不到，因為被外卦「艮」的大山壓住了，義為「惑亂」；內卦為巽，巽為風，封閉空間的空氣被污染了，造成病毒的擴散，必須突破外卦「艮」這個封閉的蓋子。此卦揭示如何匡證惑亂，革除積弊，治理亂世的道理，其中體現了終則有始、亂則須治的規律。

隨卦(䷐)和蠱卦(䷑)是三陰三陽的卦，而且相錯又相綜，是一體的兩面，關係非常密切。因此，隨著時間的變化，任何事物都不可能永遠美好，過於「隨」便，則將流於腐敗、鬆弛，這時就須拿出改革魄力，才能撥亂反正，這是體制內的改革，期變法圖強也。

〈序卦傳〉提到：「以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。」蠱卦之前五卦（如：同人、大有、謙、豫、隨），都是代表和平富足的社會現象，承平日久，人民漸

漸耽於逸樂。蠱者，事也；將導致邪行腐敗的惑亂事，由史冊「治而亂」的記載，可以得到驗證。由此可知，古人用字很特別，蠱可以代表「亂」，同時也代表「治亂」，把亂治好，故說「天下治」，這是古往今來人們追求的終極目標啊

【原文】

蠱①，元亨，利涉大川；
先甲三日，後甲三日②。

【章旨】此卦辭言匡除惑亂，然須先甲三日以自新，後甲三日以丁寧，方可挽回積弊，將亨通有利（「七日來復」也）。

【注釋】

①蠱：卦名。下卦為巽，上卦為艮。許慎《說文解字》：「腹中蟲也。」引申為

蠱害、蠱亂、蠱惑等義，作為卦名之義，則主於「匡除惑亂」或「拯弊治亂」。②先甲三日二句：「甲」，「天干」一數之首，其序為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。在天干中，甲為其始，故寓有「終則有始」、亂將轉治的意義。卦辭取「甲日」作為「轉化」弊亂，重為治理的象徵。「先甲三日」，即甲前三日，從「甲」日倒推回去三天為「辛」（更新也；改過自新也）；「後甲三日」為「丁」，取「叮嚀」之義。從歷史上看，變革從來不是件容易的事，改革成功的機率偏低（只有商鞅變法成功），比革卦的革命還低，所以需要不斷更新與叮嚀啊！

【譯文】蠱卦象徵整治亂，至為亨通，利於涉越大河巨流；應當預先思考「甲」日前三天「辛（更新）」的情況，然後推求「甲」日後三天「丁（叮嚀）」的治理措施。

〔原文〕
〈象〉曰：山下有風①，蠱；
君子以振民育德②。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子賑濟百姓，培育美德

【注釋】①山下有風：指蠱卦下巽為風，上艮為山，猶山下有風。（按：風向山吹，山上草木果實散亂，是為惑亂敗壞之象；又風堆積在山谷裡面而不散，就變成瘴癘之氣，如同人事中的積弊。）②振民育德：振，賑濟；「民」是蠱卦的最基層，蠱卦其實在講全民改革。因為要提振人心，須從民眾的教育開始，提升全民對因果、倫理、道德等的認知水準，改革才能成功。

【譯文】〈象傳〉說：山下有風吹起，這就是「匡除惑亂」的象徵，君子應當效此而從提振人心，培育民眾善良美德。

【原文】

〈象〉曰：蠱，剛上①而柔下②，巽而止③，蠱。蠱，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事④也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行⑤也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋蠱卦卦名、卦辭、卦象及終則有始的天道法則。

【注釋】①剛上：指艮為陽卦而居上。②柔下：指巽為陰卦而居下。③巽而止：指下巽為順，上艮為止。意為在下者屈卑順從，在上者停止不前，上下不能溝通，必然會腐敗，故命名為「蠱」。④有事：有所作為，積極辦事（不一定成功，故不可急功近利）；但可能會有焦頭爛額，忙於應付失敗之事，因積弊太深之故也。⑤天行：天道運行的法則。

【譯文】〈象傳〉說：惑亂腐敗，陽剛在上而陰柔居下，下者屈卑順從，在上者停止不前，上下不能溝通，必然會腐敗，故命名為「蠱」，這是惑亂的象徵。匡除惑亂，大得亨通而天下重獲治理（按：「末法興大道」，「治起於衰亂之中」也）。卦辭言「利於涉越大河

巨流」，是說要前往而有所作為積極辦事。言「預先思考甲日前三天的情況，然後推求甲日後三天的治理措施」，表示混亂終結之後又有新的開始，這是天道運行的法則。

【引申】三世之說

蠱卦的上爻變是地風升卦(䷭)，就由蠱卦的「據亂世」變「升平世」，但是上爻的改革很辛苦；如果能夠讓基層的民眾參與，則升卦初爻變是地天泰(又作太)卦(䷊)，就從進入「太平世」了。

這是孔子《春秋經》有名的「三世說」，從「據亂世」到「升平世」、「太平世」的次第，也是《易經》爻變的概念。

【故事】齊桓公未能事先匡除「惑亂」之源，死得悽慘

齊桓公稱霸以後，過了六年，賢相管仲生了重病，眼看不治。齊桓公很著急，親自去看望他。

桓公問他：「大臣中誰可以繼承您的位置呢？」管仲說：「君主應該比任何人都了解自己的臣子，您應該擇賢臣而用之，可也！」

齊桓公有三個近臣，分別是一個是廚師易牙，一個是太監豎刁，還有一個弄臣開方，

他們深得桓公的寵信。

齊桓公就問：「易牙怎麼樣？易牙掌管寡人飲食，寡人因未嚐過嬰兒之味偶露憾色，易牙烹其幼子滿足寡人願望，可見他愛寡人勝過自己骨肉，仲父為何說他不行？」管仲說：「他殺了自己的兒子，來迎合君主，不近人情，非賢德之士，不可任用。」

齊桓公又問：「豎刁這個人怎麼樣？他自受宮刑來宮中服侍寡人，總是愛寡人勝過愛自身。」管仲說：「人生在世，最重要的是保護自己不受傷害。豎刁連自身都敢傷害，何論對他人呢？他為了君主而閹割了自己，不近人情，更非賢德之士，信任這種人，是十分危險的！」

齊桓公再問：「那開方怎麼樣？衛公子開方，放棄太子位，來齊國效力，在朝十五年，勤政忠心，未回衛國一次；甚至連父母去世都未回去奔喪，可算對寡人忠心耿耿了吧？」管仲說：「連父母生養大恩都可棄置腦後，世上還有何恩何德可使他留戀呢？他背叛了自己的父母，來迎合君主，不近人情，也非賢德之士，不可任用。」

管仲見齊桓公默不作聲，嘆了口氣說：「臣將不久於人世，有一事不得不對主公直言，這三人，主公一定不能重用，他們一旦得勢，齊國必亂！」管仲死後，齊桓公沒有聽從他的意見，還是親近、重用了這三個人，於是這三人，糾結在一起，包攬了朝政大權。

齊桓公一共有三個正夫人，但都沒有兒子。此外，齊桓公還有許多寵愛的妾。這些妾

給他生了十多個兒子，其中有公子姜無詭、公子姜昭等。管仲在世的時候，齊桓公把公子姜昭立為太子，並把他託付給宋國國君宋襄公照顧。

管仲死後，齊桓公的兒子們，開始互相勾心鬥角，都想繼承齊國國君的位置。冬季的某一天，齊桓公去世。他的寵臣易牙，帶兵衝入宮中，與豎刁一起，殺死了許多大臣，擁立公子姜無詭當國君。太子姜昭逃奔到宋國。

齊桓公生病的時候，他的兒子們，就開始拉幫結派，爭奪君位。等到齊桓公去世，更是互相攻打，鬧得不可開交。因此宮中無人，齊桓公屍體，也沒有人去裝入棺材。結果，屍體在床上竟停放了六十七天，腐爛生蛆，蛆蟲甚至爬出了門外。直到姜無詭登位，才裝屍入棺，發出報喪的訃告，舉行追悼儀式。

太子姜昭，在宋國獲得宋襄公的同情。宋襄公號召諸侯聯合出兵，平定齊國的內亂，護送太子姜昭，回國即位。諸侯的聯軍直逼齊國，齊國人很害怕，就殺死了他們的國君姜無詭，同意擁立太子姜昭做國君，這就是齊孝公。

由於政局混亂的緣故，齊桓公的屍體，在他死後的第十個月，才得以安葬。堂堂一代春秋五霸之一，死後竟是這樣的悲涼淒慘。這是由於他拒絕了管仲的「任用賢者」之諫，而「重用小人」所致，實在是咎由自取。這也是蠱卦告訴我們要「匡除惑亂」，必須「親賢臣，遠小人」，否則自己會蒙受「蠱毒」之害也！（事據司馬遷《史記·齊太公世家》）

【管理心法】蠱卦的卦中卦——大過（動盪）、歸妹（漸進）、頤（重生）、恒（一日心）、損（懲忿窒欲）

山風蠱卦（䷑）的改革切忌感情用事，急功近利，違反「先甲三日，後甲三日」的原則，容易犯下大錯，所以蠱卦初、二、三、四爻構成的是澤風大過卦（䷛），就是瀕臨滅亡，高度動盪之「澤滅木」的象。

如果能夠小心謹慎，對改革的「終身大事」，循序漸進，能沉得住氣，那就是二、三、四、五爻構成的雷澤歸妹卦（䷵）。如果改革成功，就是三、四、五、上爻構成的山雷頤卦（䷚），就是組織重生再造的局面，重新恢復活力。

其次，還有初、二、三、四、五爻構成的雷風恒卦（䷟），「一日心」為恒，這也說明改革不是一天兩天的事。面對組織變革的員工，要利用全面的方法來訓練、培育、考核，建立團隊，利用高度互動的團隊活動，讓員工在組織變革中獲益，提升員工的忠誠度與能力。

最後，二、三、四、五、上爻構成的山澤損卦（䷨），由「恒」到「損」，就是再久遠的制度，也要「斟酌損益」去調整，壞的要改正，好的文化和價值觀要保存；又損卦就是「懲忿窒欲」的象，告訴我們「為道日損」，只要心存利益眾生，捨己為人，並且為大眾謀福利，一切改革才會成功。

【卦旨】臨卦是《周易》六十四卦之第十九卦。此卦卦名「臨」，義為監臨，由上往下看；揭示在上者對下進行治理時，必須彼此溝通、運用智慧，敦厚容眾，而不能依靠甜言巧語誘騙別人；又臨卦是澤上有地，從地面往下看，居高臨下，如臨深淵。臨卦告訴我們要有戒慎恐懼之心，才不會因自由過度，而造成災難，落到「八月之凶」的下場。

〈序卦傳〉云：「蠱者，事也。有事而後可大，故受之臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。」臨卦的上三爻就是上卦「坤」，就叫「地勢坤」，而臨卦的第四爻曰：「至臨，无咎」。合起來看，不就是「大勢至」菩薩嗎？

〈彖〉曰：「至哉坤元」，「至」是坤卦的特色，再高的理念都能落實。如同掌握政權，君臨天下的人，當然大勢，非常有力量。大勢至菩薩教我們成佛的秘訣：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，如果我們能夠落實在日常生活當中，「都攝六根，淨念相繼」，相信「念佛成佛」，往生到極樂世界，這是每一個人都可以做得到的！

【原文】
臨①，元、亨、利、貞②。
至于八月有凶③。

【章旨】此卦辭言監臨之道具有元、亨、利、貞四德，但亦有盛極而衰的危險。「至于八月有凶」，如台灣「九二一」大地震，是陰曆八月，這是自然災害；美國「九一一」恐怖攻擊事件、二〇〇八年「九一五」金融風暴是人禍，也在陰曆八月。

【注釋】①臨，澤上有地，從地面往下看，居高臨下，詞義為監臨，有以尊蒞卑，以上撫下之意，亦指臨民而言。②元、亨、利、貞：四德俱全的卦，但它是有條件的「元亨利貞」，因有「八月之凶」的失序、失控。③八月之凶：《禮記》云：「是月也，殺氣浸盛，陽氣日衰」，故以時令喻指盛極必衰。（按：澤卑地高，有高下相臨之象，故言君子當教化包容百姓的言論自由、觀念自由、沒有疆界、沒有國界，但不能濫用自由，否則就有「八月之凶」）。

【譯文】臨卦象徵監臨，具有初始、通達、和諧、貞正的德行。但到了陽氣日衰的八月，

將有凶險。

【原文】

〈象〉曰：澤上有地，臨；
君子以教思无窮①，容保民无疆②。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子施行教化，包容保護百姓。臨卦和蠱卦（「振民育德」），都強調教育的重要。

【注釋】

①教思无窮：不斷地思考教育百姓之事，從而成就其事業；臨卦（「君子以教思无窮」）和蠱卦（「君子以振民育德」）都指出教育的重要。②容保民无疆：包容、保護百姓以至於無窮。《周易禪解》：「澤，謂四大海也。地以載物，海以載地，此無窮之容保也。佛法釋者，教思無窮猶如澤，故為三界（按：欲界、色界、無色界）大師；容保無疆猶如地，故為四生（按：胎生、卵生、濕生、化生）慈父。」

【譯文】〈象傳〉說：水澤之上有大地，這就是「監臨」的象徵，君子當效此而不斷思考如何教化百姓，永遠包容保護百姓。

〈象〉曰：臨，剛①浸②而長，說而順③，剛
中而應④。大亨以正，天之道也；至於八月
有凶，消不久⑤也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋臨卦卦名、卦辭和卦象。其中日本「大正」天皇的年號，乃是出自此卦。上卦坤是慈愛的母親，下卦兌是少女，當然寵愛無限。

【注釋】

①剛：指初九、九二兩爻。②浸：逐漸；水滴穿石，十年磨一劍。③說而順：指下兌為悅，上坤為順。說，同「悅」。④剛中而應：指九二爻以陽剛居下卦中位，上與六五有應。⑤消不久：指監臨之道漸消，不可保持長久（因到了八月，陽衰而陰長，故曰凶）。

【譯文】〈象傳〉說：臨卦象徵監臨，此時陽剛（初九、九二）逐漸增長，和悅而溫順，剛健者居中（九二爻，主爻）而上下應合。卦辭言「大為通達和諧而貞正」（元亨利貞），說明它符合天道的規律。言「到了陽氣日衰的八月將有凶險」，是說監臨之道終將消亡，不能保持長久。

【原文】六四，至①臨，无咎。

〈象〉曰：至臨，无咎，位當②也。

【章旨】此爻言極為親近監臨於人，必無禍害。「至臨」就是行動力、執行力。《周易禪解》云：「佛法釋者，以正定而應初九之正慧，故為至臨（按：臨卦的力量深入到最低層）」。
如大勢至菩薩，說到做到，今於此界，攝念佛人歸於淨土。

【注釋】①至：即為親近。（按：此爻居上卦之下，陰柔得正，與下卦緊密相鄰，有親近眾人之象）。②位當：指六四以陰爻居陰位，得正當之位。

【譯文】臨卦的第四爻，象徵極為親近地監臨眾人，如此必無禍害。〈象傳〉說：六四爻辭言「極為親近地監臨眾人，如此必無禍害」，是因為它位居正當（陰居陰位）。

【原文】六五，知①臨，大君②之宜，吉。

〈象〉曰：大君之宜，行中③之謂也。

【章旨】此爻言以明智監臨於人，可獲吉祥。《周易禪解》云：「佛法釋者，有慧之定，而應九二有定之慧，此所謂王三昧（按：如念佛三昧）也。中道統一法，名為大君之宜。」

【注釋】①知：通「智」也，即世出世間的智慧，良知良能的充分開發。②大君：偉大的君主。③中：指六五居上卦之中，指中道。六五爻的爻變是水澤節卦（䷻），節就是恰好處，有「臨」（自由開放）有「節」（節制），才不會失控。

【譯文】臨卦的第五爻，象徵以智慧監臨眾人，這是偉大君主最適宜的治理方法，吉祥。〈象傳〉說：六五爻辭「這是偉大君主最適宜的治理方法」，是說行事能夠遵守中道。

【管理心法】有效管理，作「君、親、師」

「臨」卦義為監臨、管理與掌控的意思；又有由上往下看之義，揭示在上者對下進行治理時，必須彼此溝通、運用智慧，敦厚容眾，而不能依靠甜言巧語、欺騙手段達到目的。「臨」卦亦顯示此時期會有重大事端發生（「八月有凶」）。大局發展至此，無論好壞，都需要靠有效的管理來達成。因此，領導階層在此一時期扮演非常重要的角色。

所謂好的領導，一方面就是要「以身作則」（「作之君」），「身教」重於「言教」外，一方面更要對被領導的員工，要以「親心」對待他們（「作之親」）。凡年紀長的，把他們看做是自己的長輩；年紀與自己相當或比自己小的，則把他們看做自己的兄弟、姐妹或子女，真心的關懷、愛護、幫助他們解決問題。如此，員工們必會產生「感恩戴德」之心，把老闆當做自己的親人或父兄，如同一個大家庭，使得工作環境與氣氛顯得融洽、和樂，如此必能提昇員工的向心力，語云：「帶人要帶心」，就是這個道理。

一個領導人，不但要用「親心」關懷、對待員工（這是「恩」），還要如〈臨卦〉所說：「教思無窮」的態度，用「師心」（「作之師」）教導他們、訓練他們（這是「威」），如此「恩威並重」，鼓勵員工不斷進德修業，使得員工感受到老闆的用心，便會努力工作，如此可使得他們的技術能夠日新月異，專業知識不斷精進，機關或公司的業績就會持續改善，而且蒸蒸日上啊！

【管理心法】「萬緣放下，一心念佛」是真實智慧，也是中道

《無量壽經》有云：「何不於強健時，努力修善，欲何待乎？」又說：「大命將終，悔懼交至，不豫修善，臨時乃悔，悔之於後，將何及乎？」在在說明平常就要積累善心、善行，千萬不要等到陰長陽消，災禍臨頭之際，才想到要修善，就來不及了！換言之，要能念念皈命阿彌陀佛，唯有念佛成佛，才是佛在末法時代，給予我們眾生最真實的利益，也才能真正消災免難。

臨卦（六四、六五爻）依佛法而言，正如上所說，就是指「大勢至菩薩」，因在《楞嚴經》中，大勢至菩薩教我們念佛要：「都攝六根，淨念相繼」。「都攝六根」就是要「萬緣放下」，離一切相，不為境轉，就是「應無所住」；「淨念相繼」，就是「一心念佛」，一句佛號，綿綿密密，不懷疑、不夾雜、不間斷，就是「而生其心」也。

由上可知，「萬緣放下，一心念佛」與《金剛經》所說：「應無所住，而生其心」相應，這是真實智慧，即「智臨」也；又「萬緣放下」，心淨則國土淨，不著「有」也；「一

心念佛」求彌陀之接引，不著「空」也。此即二邊不著，真修中道，「行中」之謂也。

【故事】「大勢至菩薩」的故事

大勢至菩薩是法界念佛初祖，以念佛的心，證入不生不滅實相理體，而不動搖。此外大勢至教我們念佛的方法是：「都攝六根，淨念相繼」，此兩句總攝念佛之功夫、境界與意趣也。吾人如何「都攝六根」，其方法便是「淨念相繼」；如何「淨念相繼」，其秘訣便是「都攝六根」。

「都攝六根」為念佛最妙之一法，念時無論出聲或默念，常須「攝耳諦聽」，此乃合「返念念自性」，與「返聞聞自性」之二義而兼修者。「返聞」單屬自力，「返念」兼有佛力，則為益大矣。心念屬「意」，口念屬「舌」，耳聽屬「耳」，眼皮下垂，即見鼻端（或點香念佛，鼻聞香，可幫助得「定」），則「眼」、「鼻」二根亦攝，五根則同歸一句佛號，「身」根焉有不恭敬嚴肅之理乎？

故知都攝六根，下手在「聽」，能夠做到「自念自聽」，方能都攝六根，則心識凝靜而不浮散，便名「淨念」，以六根既攝，雜妄等念，潛消故也。淨念如能常常相繼，無或間斷，則念佛三昧，即可得矣！

大勢至菩薩另外有個德號，稱為「無邊光菩薩」，依《觀經》所說，常以智慧光，普照一切眾生，令離三途苦，得到無上之勢力，是故號此菩薩名「大勢至」。「勢」是勢力，「至」是至極，即是說此菩薩有大勢力，而且至高至極，能幫助眾生往生極樂世界。

大勢至菩薩最初發心修道之時，他的父母早已棄世，若是父母在世，他還可以勸導父母信佛、修行，使父母了脫三界六道之苦，可是他父母已經去世了，他於是將父母的遺骨，用瓶子盛起來，頂在自己的頭上，來修行辦道，同時將自己修行辦道的功德，時時迴向父母，祈求三寶加被他的父母能得道，超出三界。

久而久之，本來他頭頂上的瓶子，是個凡夫用的瓶子，後來逐漸變成一個「寶瓶」，他那父母的遺骨，是凡夫的骨頭，最後亦變成一片光明。大勢至菩薩證了菩薩果，能運用種種神通變化，利益眾生，他父母的遺骨，變成了光明，亦能夠神通變化，普現佛事，利益眾生。大勢至菩薩真正是「孝順父母」的最佳榜樣。

由上述大勢至菩薩修行成功的經過，亦讓我們深刻了解學佛要有所成就，並且要能往生西方極樂世界，「孝養父母，奉事師長」乃是世出世間法成功必備的重要條件啊！

【卦旨】觀卦是《周易》六十四卦之第二十卦。整部《易經》是從「觀」卦開始，如《繫辭下傳》所說：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」

「觀」這個卦是巽卦，下坤上巽相疊。觀卦和臨卦是相綜一體的卦，一個坤卦在下卦，一個巽卦在上卦，坤卦就是廣土眾民，所以影響力驚人。觀卦的卦象，很像一個道觀，上面一個橫匾，下面兩排柱子；下卦的「坤」就是信仰的群眾，順服、仰觀上卦無形無相的「巽」。

巽為風，君子之德風，小人之德草，風行草偃，而且風（巽）雖看不見，卻能深入人心，有潛移默化的教化作用。此外，風行地上，比喻德教遍施，意為觀察瞻仰。在上者以智慧觀天下，在下者以敬仰瞻君上。在上者的一舉一動，都是民眾注意的焦點，不能輕舉妄動，

必須以道德仁義展示於天下，才能得到大眾的敬仰；同時，在上位者要以慈悲心訪察民情疾苦，同時懂得自我觀察、自我反省，不斷提高自身道德修養，才能有所作為，並利益一切眾生。

由觀卦可知，觀卦是觀音法門，從下往上修，從內往外修，觀卦君位第五爻正是觀音菩薩的象：「觀我生，觀民也」，就是觀一切眾生，大慈大悲、循聲救苦，境界不可思議。

如《法華經》〈觀世音菩薩普門品〉云：「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰」。這「五觀」是佛對觀世音菩薩的讚歎與對眾生的教化，使眾生能深切體悟觀世音菩薩的慈悲與智慧，都是為解脫十方世界一切眾生的苦難和煩惱，所作的慈悲願行。只要眾生能「常願常瞻仰」觀世音菩薩的聖像，以及憶念菩薩的聖號，菩薩便能以無比的智慧，無量的慈悲，使眾生滅除一切的垢染，使心地清淨光明，再不會因煩惱而陷入黑暗的深淵。而這也正是我們研習此「觀」卦所應堅定奉行的教化。

【原文】 觀①，盥而不薦②，有孚顒③，若④。

【章旨】此卦辭言觀仰盛大祭典，將喚醒觀禮者誠信肅穆之心。卦辭無「元亨利貞」四德，強調重實質（清淨心），不重形式。

【注釋】①觀，卦名。風行地上，遍及萬物，詞義為觀察、瞻仰、省察。②盥而不薦：盥，古人在祭祀之前洗手，以示尊敬。薦，祭祀時奉獻祭品。此句義為加入祭祀前的盥洗，而不親身參加祭祀。③顒若：《說文解字》：「顒，大頭也。」如佛像，令人仰觀就有一種恭敬、崇高的感覺。因此，顒有嚴正、恭敬之狀，「若」是語助詞。「顒若」是尊敬仰慕的意思，如對佛像、神明或祖先牌位。有孚，誠信，有「信望愛」也，觀禮者誠信肅穆的恭敬心被喚醒。

【譯文】觀卦象徵觀仰，加入祭祀前的盥洗，然後在旁觀仰盛大的典禮而不參與薦獻，卻自然能喚起觀禮者心中那種誠信肅穆的心（強調「恭敬心」、「清淨心」的重要）。

【原文】 〔象〕曰：風行地上①，觀；先王以省方②，觀民③，設教④。

【章旨】此〔象〕辭讚美先王巡察四方，觀民風而設立教化。

【注釋】①風行地上：釋觀卦上巽為風、下坤為地之象。《周易正義》：「風行地上」者，風主號令，行於地上，猶如先王設教在於民上，故云「風行地上」也。風地觀卦（䷓）和風天「小畜」卦（䷈）「風行天上」，密雲不雨，雨下不下來，口惠而實不至，理想落空不同。②省方：巡查四方，是為了「觀民」；另外「省方」也有反省、反觀自己，檢討自己起心動念、言語造作的意思。③觀民：觀察民情風俗，是為了「設教」。④設教：這是說明「先王」效法觀卦「風行地上」之象，省視萬方，教育百姓，使百姓有所瞻仰而順從教化。領導人能深入民間，到現場深入觀察，掌握民情與論，反省施政、教化的方式，讓決策落實於民間。

【譯文】《象傳》說：觀卦的卦象是坤（地）下巽（風）上，為風吹拂於地上而遍及萬物

之象，象徵瞻仰。先代君王仿效風吹拂於大地，而遍及萬物的精神，巡察四方，考察民情風俗來設立教化。（按：吾人要推廣宗教教育，一定要如「觀卦」風行於地上，才能紮根。因此，除了講真諦，還要講俗諦，如此方能雅俗共賞，深入淺出，因材施教，對症下藥，運用簡單、平易、活潑的語言，把高深的道理講出來，而為廣大的民眾所接受）。

〈彖〉曰：順而巽，中正以觀天下①。

〔原文〕 觀天之神道②，而四時不忒（去、忒）③；聖人以神道設教，而天下服矣④。

〔章旨〕此〈彖〉辭闡釋卦象，以及教化天下的義理。

〔注釋〕①順而巽，中正以觀天下：指觀卦下坤為順，上巽，古同「遜」，謙讓恭順之意。《周易正義》：順而和巽，九五爻居中得正，以觀於天下，謂之「觀」也。此釋觀卦之名。②神道：神道，猶言「神妙的自然規律」。《周易禪解》：「聖而不可知之之謂神。天何

言哉？四時行焉。不可測知，故名神道。」③不忒，指沒有變更、沒有差錯。④聖人以神道設教，而天下服矣：《周易正義》：此明聖人用此天之神道，以「觀」設教而天下服矣。天既不言而行、不為而成，聖人法則天之神道，本身自行善，垂化於人，不假言語教戒，不須威刑恐逼，在下自然觀化服從，故云「天下服矣」；有別於豫卦「刑罰清而民服」也。《周易禪解》：「聖人設教綱常禮樂之教，民皆由之。而莫知其所由然，獨非神道乎哉？神者，誠也。誠者，孚也。孚者，人之心也。人心本順、本巽、本中、本正，以心印心，所以不假薦物而自服矣！」又云：「天之神道即是性德，性德具有常樂我淨四德而不忒；以神道設教，即為稱性圓教，故十界同歸服也。」

〔譯文〕《彖傳》說：具備溫順謙遜的美德，居中得正位，從而考察天下民風。觀察自然界運行的神妙規律，體會四季更替絲毫不差的原則。聖人能夠效法天道（隨順性德），而設教於天下（自己修積善德，身體力行，做大眾的榜樣，不需要通過言語教誡和威刑恐逼），萬民就會自然服從於他，天下實現垂拱而治。

【原文】 六四，觀國之光^①，利用賓^②於王。

【章旨】此爻言瞻仰王朝的聖德，作王之賓客將有利。亦即能夠幫助我們開拓視野，增長見識及智慧。

【注釋】^①觀國之光：光，指國家大治，而呈現的光輝景象。這個「國」可以指世間文化之國，也可以說是「佛法之國」或「西方極樂世界」，亦即如《無量壽經》第二十六品「禮供聽法」所說十方世界諸大菩薩，咸至西方極樂世界參訪禮拜阿彌陀佛，聽佛講經說法也。^②賓：用於動詞，猶作「作賓客」。此謂六四柔順得正，親比「九五」，在九五身邊深入觀摩學習；猶如賢者觀光於盛治之國，故稱有利於成為君王的座上賓，即可以親近於賢君，見其「宗廟之美，百官之富」，其吉可知。如唐朝玄奘大師就是很好的例子。《程氏易傳》：「四既觀見人君之德，國家之治，光華盛美，所宜賓於王朝，效其智力，上輔於君，以施澤天下，故云利用賓於王也。古者有賢德之人，則人君賓禮之，故士人之仕進於王朝則謂之賓。」西周的「觀國之光」禮儀，其政治動機在於，一方面顯示國力強盛，另一方面藉此吸引人才。

【譯文】觀卦第四爻，象徵觀仰國家大治的光輝景象，適宜以賓客的身份入朝輔佐君王將有利，所以說「利用賓於王」。

【原文】

九五，觀我生，君子无咎^①。
〈象〉曰：觀我生，觀民^②也。

【章旨】此爻言省察自我的行為，找回「大我」；同時觀一切眾生的憂悲苦惱，循聲救苦，教化眾生也。

觀卦的「九五」爻變就是剝卦(䷖)，下面五個爻全部空掉，這就是《心經》所說：「照見五蘊皆空」。因此「色受想行識」皆是虛妄的假象；如《金剛經》云：「凡所有相皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。一切都不能執著，都得空掉，如此經過一番「剝」的過程，才能真正恢「復」(䷗)天地之心，度一切苦厄。

【注釋】

^①觀我生，君子无咎：「我」是指大我。觀我生，指既受人瞻仰又自觀其道。咎，

指過失、罪過。《周易正義》：九五居尊，為觀之主（因為下面有四個陰爻仰觀）。四海之內，由我而觀。而教化善，則天下有君子之風；教化不善，則天下著小人之俗。故則民以察我道，有君子之風著，則無咎也。故曰「觀我生，君子無咎」也。《周易禪解》云：「修己以敬，萬方有罪，罪在朕躬，此君子之道也。」^②觀民：觀於民，指一切眾生都是「觀」的對象，而且包括累世累劫的眾生。

【譯文】觀卦的第五爻，君王經常巡視國家，看民風淳正與否，如果天下有君子之風顯著，這樣就不會有過失；〈象傳〉說：「省察自我的行為，找回『大我』；同時觀一切眾生的憂悲苦惱，循聲救苦，教化眾生也。」

（按：在上位的教化在下位的，如同風吹草木，草木順風而倒。所以，觀察民眾的風俗，就可以體察自己所施行的是否合道。百姓如果有罪，罪責在我君主一人。天下有君子之風，自己就沒有過錯了。在上位的人是教化的主導者，要觀察自己所施行的是否合於正道，觀察民風就可以知道了）。

【管理心法】相觀而善，以身作則，風行草偃

《禮記學記》云：「相觀而善之謂摩。」我們一般所說的「觀摩」，就是要彼此互相

學習「善」的一面。所以「觀」就是觀察注目的意思。任何的團體，小至家庭，大至一個企業、國家，都需要有一個領導者來領導。要做一個成功的領導人，首先要學會管理好自己，並且以身作則，才能夠作為所有被領導者的好榜樣，這是「風地觀」卦給我們重要啟示。

如在家庭當中，父母是孩子第一個老師，父母的言行舉止，都會成為子女模仿的對象；在企業裡領導者的處世態度、對員工的關懷與教育等，都是員工觀察和判斷的標準，所謂：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，因此「領導就是意味著榜樣」，如此才能「風行草偃」，塑造公司良好的企業文化也。

「觀」不只有下屬在觀察領導者，領導者也必須「觀民」，時時觀察下屬的表現，並調整自己的管理模式；另外，領導者也要「觀我」，時時檢討、反省自己，不斷自我學習和成長，這就是「內觀」的功夫，不自滿、不自欺欺人，不自我感覺良好，隨時傾聽員工的建議，建立良好典範（role model），這都是領導者應具備的基本條件。

【故事】「觀世音菩薩」的故事

觀世音菩薩的願力宏深與婆婆世界眾生特別有緣，普門示現，應以何身得度者，即現何身而為說法；同時亦循聲救苦，千處祈求千處應，隨機感赴遍一切處，如同「千江有水

千江月」也。依《無量壽經》或《法華經觀世音菩薩普門品》，世間的善男子、善女人，若有任何急難恐怖的事，若能以至誠心，一心稱念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。

從前觀世音菩薩是阿彌陀佛的弟子，他具足諸行，等解萬法，等持眾生，他在佛前發下一個偉大的誓願，他說：「盡我形壽，遍度一切眾生，若有一眾生不得度者，我誓不取正覺。若我於眾生未盡度之時，自棄此宏誓者，則我之腦裂為千片。」

立下這個大誓願後，觀世音菩薩就應現各種神通，悲智雙運的來度脫眾生，他所度的眾生已像恆河沙一樣，多得無法計算。但是，他環顧世間眾生，看到生者無量，又因為愚癡墮落，受各種痛苦；而正在造惡業的眾生也是無量無邊，照這樣子輪迴下去，眾生的痛苦是永遠不能斷絕的，而眾生也就永遠不能度盡。

想到這裡，觀世音菩薩就起了大憂惱，有點洩氣，心想：「眾生之苦，乃與眾生之生以俱來；世間既存，苦何能已？苦苦不已，度何能盡？昔年之誓，是徒自苦，而於眾生，亦無有益；無益之行，何必堅持？」

觀世音菩薩心裡就起了一絲退轉之念，這個念頭才升起，他的誓言已經實現，觀世音菩薩的腦忽然自裂成千片，猶如一朶千葉蓮花。

這時，阿彌陀佛就從裂成千片的腦中現身，對觀世音菩薩說：「善哉觀世音！宏誓不可棄，棄誓為大惡；昔所造諸善，一切皆成妄。汝但勤精進，誓願必成就。」並且即刻傳授「唵嘛呢叭咪吽」（其義為身心清淨如蓮花）的六字真言，觀世音一聽到六字真言，得大智慧，生大覺悟，更加堅持舊誓，永不退轉。

我們現在都知道觀世音菩薩大慈大悲，有千手千眼救苦救難廣大靈感的偉大力量，祂的力量就是成就於阿彌陀佛傳授六字真言的那個時候，因此，一般把六字真言也稱為「觀音心咒」。

此外，在觀音菩薩像的天冠上，有一立化佛。那立化佛，就是阿彌陀佛。因為觀世音菩薩受了阿彌陀佛的教化，證得了無生法忍，感念阿彌陀佛使他轉凡成聖，作了大菩薩，有種種神通變化，真是佛恩難報。於是他就發願，在他的帽子上，造一尊阿彌陀佛佛像，盡未來際，頂戴奉行，以報師長之恩，這是觀音菩薩的帽子上有一尊阿彌陀佛像的原因，這也是「奉事師長」的典範。

【管理心法】《易經》與西方極樂世界的關係

《易經》是中國最古老而深邃的經典之一，對中華文化的哲學思想、倫理道德、教育理念、文學藝術、自然科學等許多領域，都產生巨大而深遠的影響。歷代的儒家學者，認為它是華夏五千年智慧與文化的結晶，被譽為「群經之首，大道之源」。

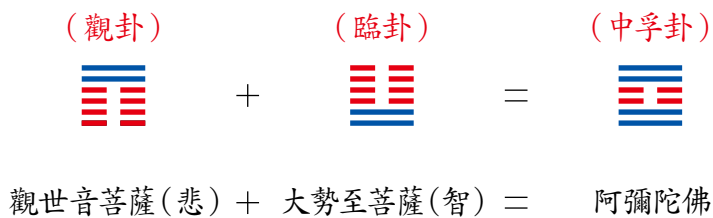
在《易經繫辭傳》指出：《易經》是伏羲仰觀天文、俯察地理，近取諸身，遠取諸物，於是始作乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤八卦，以通神明之德，以類萬物之情。而《易經》的涵義，如《周易乾鑿度》云：「孔子曰，易者，易也，變易也，不易也。」又《論語述而篇》，孔子云：「加我數年，五十以學易，可以無大過矣。」換言之，《易經》係以簡易的乾卦、坤卦來說明宇宙人生的真相，幫助我們在念頭起處，能明白分辨是非，使災禍有一點端倪時，就及早調整心念行為，讓災禍消弭於無形，自然能趨吉避凶，遠離大災大過，這是中華文化的根源。

至於《無量壽經》乃是說明一句佛號來幫助眾生伏煩惱，進而了生死、出三界，往生西方極樂世界成佛之「簡易」法門，古德稱之為「易行道」；又《無量壽經》也教我們認識濁世惡苦，要奉持經戒，如貧得寶，改往修來，洗心「易行」，就是要隨時改變自己錯誤的觀念與行為（即「變易」），方能所願輒得，獲得幸福美滿人生；最後，《無量壽經》的結論在最後一首偈：「如是妙法幸聽聞，應常念佛而生喜，受持廣度生死流，佛說此人真善友。」也就是告訴末法眾生，現前有幸學習念佛法門，除能幫助自己破迷開悟，法喜充滿之外；也能以善知識的身分，幫助其他眾生超越生死苦海究竟成佛，並回歸自性「常寂光」——即「不易」的本體。

由此可知，淨宗念佛法門與《易經》所說：「簡易、變易、不易」之涵義相應，而且關係密切，都是在說明我們應如何進德修業，提升修行的境界，從凡夫地至正人君子，進而成賢、成聖，以至於「大人」（佛菩薩）的境界！

在《易經密碼》一書中，劉君祖先生提出佛教西方三聖，就是《易經》中孚（阿彌陀佛）、觀（觀世音菩薩）、臨（大勢至菩薩）三個卦的象。

中孚卦（䷛，第六十一風澤卦）是站在中間的「阿彌陀佛」，我們要有「信心」，好好學習阿彌陀佛的心、願、解、行，或許在工作或日常生活會遭遇到一些逆境惡緣與艱難險阻的考驗，或許還會被逆境考倒（「小過」卦，䷛，第六十二雷山卦），但是只要堅定信願，改過向善，一心念阿彌陀佛，就可以帶業往生（彌陀第二十一願：「悔過得生願」），「既濟」（䷾，第六十三水火卦）到西方極樂世界；然後倒駕慈航，「回入娑婆度有情」，學習阿難尊者：「如一眾生未成佛，終不於此取泥洹」，亦如地藏菩薩：「眾生度盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛」，以及「眾生一日未成佛，我夢終宵有淚痕」的願力（「未濟」，䷿，第六十四水火卦），

還須積極努力廣度有緣眾生，幫助眾生究竟成佛也。

觀卦(䷓)是觀世音菩薩的象，而相綜一體的臨卦(䷒)就是大勢至菩薩的象，也是重要的修行法門。利用數位觀象法，陽爻是1，陰爻是0，1加0等於0加1等於1；又兩個陰爻在一起還是零。如此，「觀」卦加上「臨」卦就變成風澤「中孚」卦(䷛)，就是「阿彌陀佛」，如上圖所示。因為中孚卦，上面巽為風、為木，風吹帆走，這艘船就是「乘」(即交通工具)，要靠「信受」阿彌陀佛，才能慈航普渡。

尤其在末法時代，有阿彌陀佛(中孚)的信念，還要有洞察一切的「觀」(觀世音菩薩)，「看破」宇宙人生的真相，發起菩提心和大悲心；同時還要有智慧，學習「放下」萬緣，去實踐「都攝六根，淨念相繼」之中道，去做利益眾生的事(大勢至菩薩)，如此悲智雙運，才能「自在」「隨緣」利涉大川，超越生死苦海。

由上可知，在《易經》已經很明顯告訴我們這個啟示，我們更應堅定深信「念佛」方能成佛，終身信受奉行也。

【卦旨】噬嗑卦是《周易》六十四卦之第二十一卦。這個卦是異卦，下震上離相疊。離為陰卦，震為陽卦。這一卦的占斷，是亨通。凡事不能亨通，必然中間有障礙。如果將中間的障礙咬碎，當然就亨通了。「噬嗑」詞義為咬合，張口大咬，就像叢林猛獸捕殺小動物。這一含義，象徵刑罰。刑罰，就是要鏟除構成障礙的不良份子。

噬嗑卦闡釋了中國早期觀於法治刑罰的原則：法治是政治的保障，為排除障礙，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不採取刑罰手段。噬嗑卦啟迪領導者對於罪惡必須及早加以阻止，以防止蔓延，實現「小懲大戒」。

【原文】噬嗑①，亨，利用獄②。

【章旨】此卦辭言噬嗑之道，把「九四」從中作梗的爻剷除，就亨通，而利於施用刑法。

【注釋】①噬嗑：卦名。下卦為震，上卦為離，詞義為咬合。②用獄：施用刑法。社會上一切的爭端，皆因人與人之間的情意阻隔，不能溝通而起，若能咬斷中間阻隔之物，去掉障礙，而後合之，則可使雙方進行溝通，而止息爭端。故此卦以咬合而喻以激烈的手段，施行決獄。

【譯文】噬嗑卦以咬合象徵施刑，亨通，有利於施用刑法（立法鋤奸），給予違法的人應有的懲治，來達成目的。

【原文】

〈象〉曰：雷電①，噬嗑；
先王以明罰敕②（彳）法②。

【章旨】此〈象〉辭讚美先王申明行罰，端正法律。

【注釋】①雷電：噬嗑卦下震為雷、上離為電之象，雷動而威，電閃而明，用刑之道，象徵噬嗑。②明罰敕法：明，動詞，嚴明；敕，猶言「正」。此指「申明刑罰，端正法律」，這是「立法權」的象徵。《周易集解》：雷所以動物，電所以照物。雷電震照，則萬物不能懷邪。故先王則之，明罰敕法，以示萬物，欲萬方一心也。

【譯文】《象傳》說：噬嗑卦的卦象是震（雷）下離（電）上，為雷電交擊之象。雷電交擊，就像咬合一樣。雷有威懾力，電能放光明。古代帝王效法這一卦象，嚴明刑罰，端正法令。

〈象〉曰：頤（一）中有物，曰噬嗑，噬嗑而
亨。剛柔①分，動而明②，雷電合而章③。柔
得中④而上行，雖不當位⑤，利用獄也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋噬嗑卦卦名、卦辭、卦象和爻象。

【注釋】①剛柔：下震陽卦為剛，上離陰卦為柔。②動而明：下震為動，上離為明。③雷電合而章：剛、動、雷均指下震；柔、明、電均指上離。「章」通「彰」。此舉上下卦象，說明剛柔上下分處、交動，而「噬嗑」之義明，雷電相隨興作、交合而「噬嗑」之理彰。《周易正義》：「雷電并合，不亂乃章」者，《象》文唯云「雷電合」，注云「不亂乃章」者，不亂之文，以其上云「剛柔分」。「剛柔分」則是不亂，故云「雷電并合，不亂乃章」也。④柔得中：指六五爻以陰柔居上卦之中，此爻為本卦主爻。「而上行」，由風雷益卦（䷗）的「六四」柔爻上升，往上爬到「五」的中央位置，同時在「五」陽爻，下降到「四」的位置，就成為火雷噬嗑卦（䷔）。⑤不當位：指九四爻陽居陰位，位不當；因噬嗑卦（䷔）有「九四」從中作梗，所以一爻變，就是山雷頤卦（䷚）。一般來講，陰居陽

位或陽居陰位叫不當位；但嚴格來講，君位沒有當位、不當位的，「九五」當位，「六五」也算當位，因為君位是有特權的。

【譯文】《象傳》說：口腔中有物，所以叫噬嗑，咬斷阻梗之物而合攏嘴巴，因而上下相連亨通。剛柔上下分開而動，然後交相運動而不雜亂，使噬合之義顯明，震雷閃電交擊互合而噬合之理昭彰。此時柔順者居於中位，九四向上奮進，雖不合正位，但能以中道寬容處世，仍然有利於施用刑法。（剛柔分開，不混雜而能顯明。雷電混合而不會錯亂，不錯亂而得以彰顯。這都是有利於斷獄的含義。）

【原文】 初九，履（屮）校（屮）①，滅（屮）②，趾（止）③，无咎④。

【章旨】 此爻對初犯者稍加懲戒，使其不重犯過失，可得无咎。

【注釋】 ①履：本義為鞋，用如動詞，穿的意思。②校：木製刑具，此處指枷鎖、腳桎之

類。③滅：損傷。④趾：腳趾。「滅趾」就是使腳趾頭失去行動能力，限制行動自由、無立足之地也。（按：此爻噬嗑掛之始，對於初犯的人當施以寬緩之刑，只須給犯者戴上腳桎（鐐），以示懲戒，使其悔改，不重犯過失也。）

【譯文】 噬嗑的初爻，象徵給初犯者戴上腳鐐之類的刑具，僅僅損傷他的腳趾（限制其行動自由），以示懲戒，這樣必無禍害。

【原文】 上九，何（厂）校（屮）①，滅耳，凶②。

【章旨】 此爻言施刑治獄，過於酷烈，必致凶險。

【注釋】 ①何：通「荷」，動詞，戴上、背負的意思。②校：木製刑具或枷鎖。③滅耳：枷鎖囚頸，遮滅耳朵，聽而不聞，聽不明也。

【譯文】噬嗑卦的上爻，象徵施刑治獄過於酷烈，給犯人戴上枷鎖囚頸，甚至毀傷他的耳朵，這樣必招致凶險。

【管理心法】忍辱仙人遭「節節肢解」——冤親平等，忍辱成就

佛陀在《金剛經》提到「過去世」因地修行，為「忍辱仙人」時，古印度「歌利王」（意為暴君），有一天率宮女出遊，遇忍辱仙人於樹下坐禪，隨侍宮女捨歌利王而至忍辱仙人處聽法。王見之，心生妒忌之心，怒氣沖天的問仙人說：「你是誰？」忍辱仙人平靜地答道：「我是忍辱仙人。」

歌利王哈哈大笑說：「既然你是忍辱仙人，我就看你忍不忍得了！」喪失理智的歌利王便污蔑忍辱仙人引誘婦女，下令節節支解仙人之身體，千刀萬剮，來殘酷迫害忍辱仙人，凌遲至死。

但是忍辱仙人面不改色，因為仙人於爾時，已經無四相（無我相、人相、眾生相、壽者相）的執著，故心中不曾懷有任何一絲的怨恨，完全不受「噬嗑」的影響。同時心中還暗暗發願：「有朝一日，我成道後，第一個一定要先度大王。」

後來歌利王，就是佛成道後，在鹿野苑第一個得度的弟子——尊者憍陳如。可見佛陀真實平等，冤親普度，世尊的大慈、大悲、大恩、大德，令人由衷欽仰與感動！

【卦旨】賁卦是《周易》六十四卦之第二十二卦。這個卦是異卦，下離上艮相疊。離為火為明，艮為山為止。賁原意為文飾包裝，揭示剛柔相雜而成鮮豔的外表。賁卦，闡釋的是禮儀的原則。一切文飾，應該恰如其分，要充分重視內涵，不可只關注外在形式。有內涵、重實質的文飾，才是文飾的極致。

火雷噬嗑(☲☳)和山火賁卦(☲☶)是一體的兩面(互綜的卦)，都是三陰三陽的卦，陰陽的實力相當。噬嗑卦如叢林法則，是血淋淋的鬥爭，適者生存；至於賁卦，有文飾包裝的意思，是冠冕堂皇的官樣文章，專講好聽的話。它可能在進行噬嗑，以大吃小，恃強凌弱，可是外面看到的卻是美麗謊言的假象。《雜卦傳》云：「噬嗑，食也；賁，无色也。」也就是說「賁」要做到《心經》所說「色即是空」的道理。

【原文】

《象》曰：山下有火，賁①；
君子以明庶政②，无敢折獄③。

【章旨】此象辭勉勵君子治民當以修明政務，而儘量避免訟獄。

【注釋】①山下有火，賁：賁，音必。釋本卦上卦為艮(艮為山)、下卦為離(離為火)，

賁之象也。山下有火，火被山阻，只能照亮山的一面，故明察有其片面性，故不可聽片面之辭。②庶政：日常政務。「以明庶政」者，行使「行政權」，作好為民服務的工作。

③折獄：斷理訟獄。這是說明「君子」觀賁卦之象，火在下而上照，物類皆被其光明，悟知當以「光明」政治德化百姓，不可以干預司法審判(「折獄」)。《周易正義》：「無敢折獄」者，勿得直用果敢，即絕不干預司法審判。《周易禪解》：「賁非折獄之時也。庶政苟明，則可以使民無訟矣！」

【譯文】《象傳》說：山下有火照耀，象徵著「文飾」，君子因此修明政事，以教化百姓，不敢採用嚴厲的刑罰來判決案件或干預司法審判(出現賁卦卦象之時，火照著山，山因為

火而被照明，所以君子一般採用「光明」政治德化百姓，而不會過於武斷判決案件來治理天下，甚至讓民眾無訟。）

【原文】

〈象〉曰：觀乎天文，以察時變①。
觀乎人文，以化成天下②。

【章旨】此〈象〉辭闡釋賁卦以文明化成天下的道理。

【注釋】

①觀乎天文，以察時變：此謂觀察天象，可以知道四季時序的變化規律。《周易正義》：「觀乎天文，以察時變」者，言聖人當觀視天文，剛柔交錯，相飾成文，以察四時變化。若四月純陽用事，陰在其中，靡草死也。十月純陰用事，陽在其中，薺麥生也。是觀剛柔而察時變也。②觀乎人文，以化成天下：此謂觀察人類社會的文明現象，可以教化天下，促成大治。《周易正義》：「觀乎人文，以化成天下」者，言聖人觀察人文，則詩、書、禮、樂之謂，當法此教化而促成天下昌明也。（按：外在大宇宙和內心小宇宙，同樣

不可思議；是故和諧宇宙（世界），從我心做起。）

【譯文】

〈象傳〉說：觀察天象，可以察知四季時序的變化；觀察人類社會的文明現象，可以推行教化而實現天下大治。

【原文】

九三，賁如①，濡如②，永貞吉。

【章旨】此爻言雖得文飾潤澤，光鮮亮麗，但習染最深，容易墮落（因「九三」在二、三、四爻構成的互卦「坎」中），故須守持貞正。

【注釋】

①如：語尾助詞，無義。②濡如：濡，沾濕，染色也；潤澤也。（按：賁卦（䷖）第三爻陽剛得正，與六二親比，得陰柔的文飾與潤澤，陰陽合和，是為美者，而且眾所矚目，也是鎂光燈的焦點；然此爻與六二畢竟不是正應，故仍須永守貞正，方能獲吉。）

【譯文】賁卦的第三爻，象徵他得到陰柔的文飾與潤澤，而且眾所矚目，易受到汙染，故須長久地守持真正，方可獲得吉祥。

【管理心法】「相由心生」——心靈美容法

賁卦「九三」單爻變是頤卦(䷚)，就是養生，要「自求口實」(憑自身得到口中食物)，要靠自己不受外在誘惑的影響；同時頤卦也要「養正，則吉」，就像「蒙以養正」一樣。所以，一個人的長相，受其自身內心修為的影響很大，所謂「相由心生」是也；心要清淨，法相才會莊嚴，才會延緩老化，這是最好的美容法。

【原文】 六五，賁於丘園①，束帛戔②，吝，終吉③。

【章旨】此爻言榮退之後的住宅林園，應樸素自然，不要隨便接受餽贈，終必吉祥。六五爻變為風火家人卦(䷤)，就是要過平常家居生活。退休之後，希望全身而退，棲隱山林，

過心安理得、自由自在的生活，亦即：「上九，白賁，無咎」。

【注釋】①賁於丘園：丘園，喻樸素自然，象徵隱逸之士。《周易正義》：「賁於丘園」者，丘園是質素之處。孔穎達疏：「丘謂丘墟，園謂園圃。唯草木所生，是質素之所。」後以「丘園」指隱居之處。②束帛戔戔：束帛，一束絲帛，喻微薄無華之物。束帛戔戔，六五「處得尊位，為飾之主」，若能施飾在於質素之處，不華侈費用，則所束之帛，「戔戔」很微薄的樣子。③吝，終吉者：初時儉約，故是其「吝」也。必儉約之「吝」，乃得「終吉」。

【譯文】賁卦的第五爻，象徵隱逸之士(退休人士)以質樸的野外丘園為飾，繫一束微薄的絲帛。雖然儉吝，終能獲得吉祥(六五為文飾之主，裝飾都十分美盛。拿奢華的財物來作為外飾，將損害大道。如果以樸素的山丘園林來作為修飾，將獲得莫大好處。所以用度要一切從儉，大方而又能夠節約，表面看上去是吝嗇，最終會得到吉祥)。

【管理心法】《易經》賁卦的「色相」與《楞嚴經》的「因色見真」

《雜卦傳》云：「噬嗑，食也。賁，无色也。」可見噬嗑卦與「食」有關，而賁卦與「色」

有關（即第三爻的人生色相，「賁如濡如」），亦即佛法所說的「五蘊」——「色受想行識」的「色」。這個「色」不一定指男女，包括一切色相，如名聞利養、五欲六塵等。

吾人如何在面對「色相」的時候，能夠不被「色相」所轉，進而做到無「色、聲、香、味、觸、法」以及「色即是空，空即是色」的境界，乃是人生最重要的課題與修證功夫。

賁卦（䷖）的三爻與上爻齊變，就是復卦（䷗）的「天地之心」，這是儒釋道三家，透過不同的法門或修煉，都在追求恢復「天地之心之宇宙人生真相，生生不息之「機」也。

在《楞嚴經》中，曾提及佛講該部經的緣起，乃是波斯匿王在其父王的忌辰，特別設齋供養佛陀及諸大菩薩、阿羅漢等。唯有佛的侍者阿難因受別種事緣所請，遠遊未歸，未克早回接受國王的齋供。因此，阿難回到精舍後，因無人送供，不得已只得自己獨自到城中乞食。阿難原想：「方行等慈，不擇微賤，發意圓成，一切眾生，無量功德」，哪曉得在次第乞食時，經過妓女戶，卻遭摩登伽女以邪咒攝入淫席，將毀戒體。

當時世尊知道阿難為淫女所攝，便於用齋完畢之後，立即回到精舍，敕文殊菩薩將佛所說神咒，持往摩登伽女家中，救護阿難。神咒一到，阿難如同夢醒，摩登伽女淫欲頓息，二人便一起來到佛所，並由阿難啟請佛，講出這一部令眾生「開智慧」的《楞嚴經》。

由上可知，《楞嚴經》是從飲食男女談起，阿難遇到重大考驗，他獨自托鉢，半路遇

到美色引誘，將毀戒體時，佛展現神通，讓阿難懸崖勒馬。因此，《楞嚴經》的主旨就是講「因色見真」，就是《易經》「賁」（色相）中，顯露「復」卦的真心；同時也提到末法時期的五十種陰魔（色、受、想、行、識等五蘊所生的魔相），如《華嚴經》云：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」，是故如何超越魔考乃修行人最大的考驗。

然而，以淨宗而言，「念佛」乃是特別法門，住相亦能證果，只要我們「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，就蒙十方諸佛的加持，往生西方極樂世界，究竟成佛也。

【卦旨】此卦是《周易》六十四卦之第二十三卦。這個卦是異卦，下坤上艮相疊。卦名「剝」，義為剝落，五陰在下方生，一陽在上將盡。陰盛陽衰，小人壯而君子病。揭示陰盛陽衰，小人得勢、君子困頓之時，應當守正防凶，以待來日的道理。陰盛到極點，陽爻又會由上返回到下，所以接著是復卦(☱☵)。同時，也揭示事物剝極而復、不利的局面終將轉化的客觀規律。

剝卦的上卦艮是山，下卦坤為地，山雖附著於地，高聳於地上，但因慢慢會剝落，所以象徵高山也會逐漸剝落回到地面，這也是時間的本質；也可引申，人如一旦如山般的膨脹自己，看別人都低一等，那就如同山雖雄偉，但終有一天會逐漸的剝落，以至於崩塌，歸於地面。

所以一個人開始自滿的時候，就是走向失敗的開端；如果反過來，把山藏在地下，就是「地山謙」卦，君子有終，六爻皆吉，无不利也。因此，我們應該時時自我提醒，在做人處事等要謙虛才能有所成就。

【原文】 剝，不利有攸往①。

【章旨】此卦辭言小人得勢時，君子不要有所行動。

【注釋】①不利有攸往：由卦象可知，陰氣侵陽，上至於五，萬物凋零，故謂之剝。此剝卦卦辭的五個字：「不利有攸往」，代表狀況岌岌可危，只剩下最外面一層陽，而裡面的資源又快被掏空，未來的情勢不看好，故不利有攸往。

【譯文】剝卦象徵剝落，有所前往將不利。

【原文】〈象〉曰：山附於地①，剝；上以厚下安宅②。

【章旨】此〈象〉辭勉勵在上者要厚待治下的百姓，穩固基礎。艮是山（小土），坤是地（大土），所以高山不能忘記大地母親。

【注釋】①山附於地：指本卦下坤為地，上艮為山。剝卦上面的山，因風化作用，會慢慢崩毀成石塊、泥土。此比喻人越是想出頭，越容易成為眾矢之的，遭到摧毀性打擊，故剝也。②厚下安宅：宅，住宅。喻事業的基礎。厚待治下的百姓，安固事業的基礎。此句提醒居上位的領導者要厚待在下位的員工，以穩定事業的基礎。

【譯文】〈象傳〉說：高山頹附在大地之上，這就是剝落的象徵，上位的領導者應厚待在下位的員工，以穩定事業的基礎。

〈象〉曰：剝，剝也，柔變剛①也。不利有攸往，小人長②也。順而止③之，觀象④也。君子尚⑤消息⑥盈虛⑦，天行⑧也。

【章旨】此〈象〉闡釋剝卦卦名、卦辭、卦象及事物轉化的義理。

【注釋】①柔變剛：指本卦五個陰爻剝奪改變陽剛。②小人長：小人勢力盛長。小人，指五個陰爻。③順而止：指本卦下坤為順，上艮為止。即順勢用柔，避開正面衝突。④觀象：觀察卦象；即要冷靜觀察，在五比一實力懸殊的情況下，運用智慧，挽回頹勢。⑤尚：崇尚，重視也。⑥消息：消失生長。⑦盈虛：盈滿虧虛。⑧天行：天的運行規律、法則。

【譯文】〈象傳〉說：剝，就是剝落的意思，柔順者要改變變陽剛者。不適宜有所前往，因為小人勢力在增長。君子應該順應時勢而停止行動，觀察卦象順勢用柔，避開正面衝突。君子重視事物的消退、生長、盈滿、虧虛的轉化現象，因為這是天的運行法則。

【原文】 初六，剝床①以足②，蔑(口、一、世)③，貞凶。

【章旨】 此爻言基礎遭剝落時，須守持真正以防凶險。

【注釋】 ①床：用以安人的器具，喻指事物的基礎。②足：床足，即床腳。③蔑：通「滅」，毀滅。此爻以因居剝卦之初，陰剝落陽，從下面開始，故剝床先始於床足。

【譯文】 剝卦的初爻，象徵剝落大床，先剝落床腳，基礎遭到毀滅，此時應當守持真正以防凶險。（按：我們要特別留意剝卦初爻：有「履霜堅冰至」的現象，千萬不可輕蔑、看不起別人，以免給自己帶來滅亡）。

【原文】 上九，碩果①不食②，君子得輿(口、一、世)③；
小人剝廬④。

【章旨】 此爻言陽剛並未剝食殆盡，正面力量有可能迅速發展，但仍須警惕小人的干擾。此爻以一陽居本卦的極位，而碩果僅存，為未來陽剛的復興與發展，留下種子，但前提是君子須居於上位。

【注釋】 ①碩果：碩大的果實。②不食：未遭吃食。③輿：車也。④廬：房屋。

【譯文】 剝卦的上爻象徵陽剛並未被剝食殆盡，就像碩大的果實未被吃食一樣，如君子當位，事業將如同乘車一樣迅速發展；但若小人當位，那麼連賴以容身的房屋也將被剝落了。

【管理心法】 剝卦的啟示——民為邦本，貢高我慢，自毀前程

《老子》第三十九章云：「貴必以賤為本，高必以下為基」。《孟子》亦說：「民為

邦本，本固邦寧」，所以在上位的領導者，要重視基層員工的心聲，根基才會穩固。

反之，從剝卦的初爻的「剝床以足」、二爻「剝床以辨」（即床幹），到四爻「剝床以膚」（人體皮膚），一直到上爻「剝廬」，可見剝落的現象，越來越慘烈，這是與人性的卑劣、自私、輕蔑、傲慢、自大有關。在此邪惡勢力抬頭時，君子應韜光養晦，先求自保，不與小人同流合污，俟凶險的環境過去之後，再伺機而動。

因此，吾人不可輕視「剝卦」初爻的象。剝卦是從裡面爛起，內部被掏空了，如一個公司領導人如果沒有「履霜，堅冰至」之「見微知著」的智慧，若走到「剝」的狀況，可能一夕之間就可能會倒閉，如二〇一六年底解散的復興航空就是一個例子，再也無法恢復「復」了。

佛門也說：「不輕於初學」，儒家也講：「後生可畏」，若妄自認為自己了不起，依靠自己的權勢，剝削下面的員工，等於挖自己的牆角，將會有嚴重後果。

剝卦的二爻爻變是山水蒙卦(䷃)，剝中遇「蒙」，代表大廈將傾，而內部的人卻還忙於鬥爭，真是越來越糊塗；如果初爻、二爻兩個爻齊變是山澤損卦(䷨)，損失慘重，到最後同歸於盡！

【故事】不可忽視的「四小」

在古印度有一位國王叫阿育王，是一位佛教的大護法，他曾發願凡遇到出家人，必定要五體投地頂禮三拜，以表達他的敬意。

有一次，阿育王遇到一位年僅十歲的小沙彌，頓時使他覺得很尷尬，不知是否要向他頂禮，因為他認為以他一位堂堂一國之君，向一個十歲的小孩子頂禮，是很沒有面子的事情，但是阿育王當時靈機一動，便邀請小沙彌到城外沒有人看到的地方，再向小沙彌頂禮，然後又在小沙彌的耳朵旁邊說：「我剛剛向你頂禮的事，千萬不要向別人說喔！」

這時小沙彌看了看國王，突然大顯神通，鑽到路旁的一個小瓶子內，然後再恢復原形，小沙彌變化完畢後，也同樣在國王的耳邊說：「我會神通變化的事，您也不可別人說喔！」當時阿育王聽了，頓時覺得非常慚愧，無地自容。

同時小沙彌便趁此機會向國王開示說：「大王！在這世界上，有四種事物不可因為小而輕視它，第一、不可以因為小沙彌年紀輕，就予以輕視；第二、不可以因為小王子年紀小，就輕視他；第三、不可以因為蛇小，就予以輕視；第四、不可以因為火小，就予以輕視。」

小沙彌的說法是多麼有智慧，年紀小的沙彌，將來可能成為度化一方的大和尚，同時修行人的開悟證道，也不能以時間的長短，或年紀的大小來區分，所以佛陀才留下一個「不

輕未學」及「我不敢輕於汝等，汝等皆為作佛」的偉大教化；至於年輕的王子，長大後必登大位，同樣具有威權；小蛇的毒液和大蛇是完全相同的；小火種和大火種並無區別，因為：「星星之火，可以燎原」啊！

總之，對世間的「四小」，我們不可以存有輕蔑的心，因為事物雖小，因小果大，而且只要有心，就能壯大；初學的人，只要一轉念，點燃了累世的智慧，往往超越那些長久修行的「老參」；同時，孩子雖小，只要努力，亦能改變未來的世界呀！

【故事】常不輕菩薩

佛門常說：「勿輕初學」。在《法華經》中有〈常不輕菩薩品〉介紹在威音王如來滅後像法之中，有許多增上慢比丘，具有大勢力。當時，有一位菩薩比丘，名為「常不輕」。常不輕菩薩由於對所見到的四眾弟子（出家比丘、比丘尼，在家優婆塞、優婆夷）皆悉禮拜讚歎：「我深敬汝等，不敢輕慢，所以者何？汝等皆行菩薩道，當得作佛」，他的修行，皆以禮拜為主，並不專讀誦經典。

常不輕如是向所見到的四眾禮拜讚歎：「我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛。」在四眾之中，有些人心中卻生瞋恚心，反而罵他：「你這個無智慧的比丘，從何而來？自言我不輕於汝，而與我授記，當得作佛，我等不用如是虛妄授記。」

如此經歷多年，常不輕菩薩經常被罵，而心中仍不生瞋恚，即使眾生以杖木、瓦石打他，他仍遠遠避開，猶高聲說：「我不敢輕於汝等，汝等皆當作佛」，以其常說是語，因此當時大家都稱他為「常不輕」。

由於常不輕菩薩受持《法華經》「眾生皆當成佛」一句之義，在臨命終時，得威音佛為其傳授《法華經》二十千萬億偈，並增加壽命，降伏惡人，廣為眾生說《法華經》，最後功德成就，而得作佛。

釋迦佛在《法華經》上說，常不輕菩薩就是他的前身，可知佛陀在無量劫前，即行恆順眾生、愛護恭敬一切眾生之菩薩行，不見有眾生惡相，但見其皆具佛性，此即清淨功德之所由來，亦即佛陀疾得成佛之因也。

【卦旨】此卦是《周易》六十四卦之第二十四卦。這個卦是異卦，下震上坤相疊。卦名「復」，義為回復，揭示陰氣消退，陽剛正氣逐漸恢復，天地生生不已的必然規律，以及此時應當復善趨仁、堅持正道，不可迷入歧途的道理。即使誤入歧途，要趕快回頭，修正自己錯誤的行為，這就是初爻所說的「不遠復」的反省，就不至於將來後悔莫及了！

又剝卦(䷖)與復卦(䷗)兩卦為往來卦，亦稱綜卦。剝卦揭示陽氣逐漸被剝蝕的過程，但仍留有「上九」一陽「碩果不食」；復卦則描述陽剛逐漸回復的情形，典型反映《周易》關於陰陽消長、循環不已的變化觀。

剝卦(䷖)與夬卦(䷪)相錯，復卦(䷗)與姤卦(䷫)相錯，從這四個卦可以看出好像在太極圖中，陰中有陽，陽中有陰的魚眼睛。陰極轉陽，陽極轉陰。這四個卦在《易經》卦中特別重要的原因，在於有轉「機」與「生生」不息之「復」的概念。

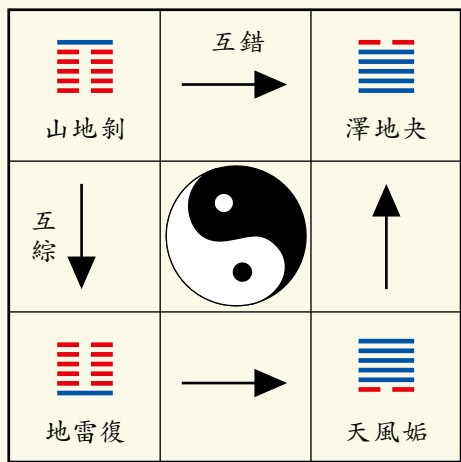
我們學習《易經》要用復卦的精神，要不斷重複地學習前後的卦，如孔子讀《易經》，

讀到韋編三絕，把裝訂竹簡的牛皮都翻斷了，因為要前後翻閱對照體會，熟能生巧也。

凡卦五陰一陽者，皆自復卦而來。復一爻五變而成五卦，如下所示：

師卦(䷆)——剛中而應；謙(䷎)——君子有終，吉；
 豫(䷏)——剛應而志行；比(䷇)——以剛中也；剝(䷖)——柔變剛也。

〈序卦〉傳云：「物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以〈復〉。復則不妄矣，故受之以〈无妄〉。」

【原文】

〈象〉曰：雷在地中①，後；先王以至日②閉關③，商旅不行。后④不省方⑤。

【章旨】此〈象〉辭讚美先王休養生息，以求發展。

【注釋】①雷在地中：指復卦下震為雷，上坤為地，由雷在地中。由於雷在大地之中，尚未迸發，因此時陽剛初復萌動，故云復。②至日：冬至之日。上古時期以冬至為過年，一直休息到正月十五元宵節。在十二消息卦中，復卦是陰曆十一月；如果以一天來說，復卦

是子時，即晚上十一時到凌晨一點的時間。③閉關：掩閉關隘，以讓百姓休息。④后：君主，或地方諸侯。⑤省方：視察地方。

【譯文】〈象傳〉說：雷福於大地之中，這是回復的象徵；故先代君王效此，而在冬至之日掩閉關隘，以讓百姓休息，商賈旅人不出行。君王自己也不去視察四方。

【原文】
〈象〉曰：復①，亨，剛反②，動而以順行③，是以出入无疾④，朋⑤來无咎。反復其道⑥，七日來復⑦，天行⑧也。利有攸往，剛長⑨也。後，其見⑩天地之心乎？

【章旨】此象辭闡述復卦卦辭、卦象，並認為陽剛正氣的回復體現天道的規律。

【注釋】①復，卦名。群陰剝陽，至於幾盡，一陽來下，故稱反復。②剛反：陽剛回復，指初九一陽回復上升。③動而以順行：指本卦下震為動，上坤為順。④出入无疾：指陽氣內生外長均無疾害，回復十分順暢。⑤朋：指陽爻初九，陰陽合為「朋」。⑥反復其道：反轉復歸於陽剛正道。⑦七日來復：陽氣始於被剝盡之後，至陽氣來復，共歷七日。佛教也很重視「七」（如佛七、禪七等），以「七」或七的倍數，為一圓滿之數字。⑧天行：「七日來復」是天道運行的規律，人體的新陳代謝就是以七天為週期。⑨剛長：陽剛逐漸增長。⑩見：通「現」。碩果之核仁，深藏不顯，如佛性、真如、良知良能，不容易被見到，故用疑問句。

《周易禪解》云：「觀心釋者，佛性名為『天地之心』。雖闡提終不能斷，但被惡所覆而不能自見耳。苦海無邊，回頭是岸。一念菩提心，能動無邊生死大海。復之所以得亨者，以剛德稱性而發，遂有逆反生死之勢故也。此菩提心一動，則是順修。依此行去，則『出入皆無疾，朋來皆無咎』矣。然必『反復其道，七日來復』者，體天行之健而為自強不息之功當如是也。充此一念菩提之心，則便『利有攸往』。以剛雖至微，而增長之勢已自不可禦也，故從此可以見吾本具之佛性矣！又出謂『從空出假』，入謂『從假入空』，既順中道法性，則不住生死，不住涅槃，而能遊戲於生死涅槃，故『無疾』也。朋謂九界性相，開九界之性相，咸成佛界性相，故『无咎』也。」

【譯文】〈象傳〉說：卦辭言「回復，亨通」，是說陽剛正在回復；陽剛運動向上而順暢通行，所以說「內生外長順暢無害，剛健朋友前來沒有禍害」；言「陽氣反轉復歸於陽剛正道，七日必將回復到來」，因為這是天道運行的規律；又言「有所前往必將有利」，因為此時陽剛正在逐漸增長。陽剛回復，那是體現了天地生生不已的用心吧？

【管理心法】復卦——永遠有「捲土重來」的機會

《易經》除了乾、坤兩卦之外，最重要的就是復卦。乾坤為父母卦，父母有生生的能

力，一代傳一代，子子孫孫終而復始。《繫辭上傳》云：「生生之謂易」，「生生」就是「復」；又云：「原始反終，故知死生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀」，因此復卦被稱為「小父母卦」。由上亦可知，佛法所說之「生死輪迴」，真實不虛也。

因此，只要有復卦一陽的存在，培元固本，永遠有東山再起的機會。所以，企業領導人遇到企業面臨困境時，要能夠了解「剝極而復」的道理，以及如何運用「復」卦，來自我反省，進行企業內部的改造，並培養企業「復」出的能力與機緣，乃為一重要課題。

歷史記載楚漢相爭，項羽失敗，突破垓下兵團，逃到烏江，後有幾千追兵，而他只剩二十八人。此時，烏江亭長撐著船靠過來說：「長江以東之地雖小，然地方千里，人口幾十萬，可在那稱王。現只我一人有一隻船，請快點上來過江，漢軍是沒法過江的。」然項羽苦笑說：「天欲亡我，我還過江做什麼？且當初和江東子弟八千人渡江而西，如今沒一人回來，縱江東父老可憐我，再尊我為王，我有何顏面見他們，我難道不覺慚愧嗎？」說罷，立即在烏江自刎。

唐詩人杜牧有次到項羽自殺的地方，不禁慨嘆地在烏江亭上題了一首詩：「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」項羽放棄「東山再起」的機會，讓後代的詩人杜牧也感慨不已！

【管理心法】「復」現「天地之心」，全性起修，全修在性

依上述《周義禪解》對復卦的解釋，可得三點重要結論：

(一) 天地之心，就是佛性（佛種）。一闡提也有佛性，只是被惡掩蓋，自己不能看見罷了。因此，能破一品無明，證一分法身者，就是圓教「初住」菩薩，就是法身大士，就能示現八相成道，廣度眾生。「復」卦的一陽，乃是體現生生不息的「天地之心」也。例如，唐朝沉睡一千年的古蓮子、中東沙漠地區二千年的椰棗種子，經過培育，又可以開花結果。

(二) 發菩提心，就是隨順法性（稱性而發）。依此全性起修，「一向專念，阿彌陀佛」自強不息，全修在性，就能明心見性，逆生死流，超越生死苦海。因「念佛見佛成佛時，三際一心無先後」（蓮公大士淨語）。

(三) 所謂「出入」，依佛法而言，「出」指「從空出假」，「入」謂「從假入空」，既符合中道法性的原則，不住生死，不住涅槃；且能遊戲於生死涅槃之間，所以「出入無疾」（沒有疾病）。

由上可知，只要我們能夠堅持念佛的信心，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，放下一切身心世界，往生西方極樂淨土，必能恢「復」本具的佛性；如此，就能「從空出假」，

入生死界廣度眾生，以宏誓功德而自莊嚴，直至成佛，不受惡趣，故「出入無疾」也。

【引申】心靈環保，恢復清淨心

現在地球因人類的貪婪、自私自利，無限度的破壞和汙染，使得地球受傷、生病了，我們應當一起拯救地球，推動「心靈」環保的教育。

只要多數人斷除自私自利、貪瞋癡慢、殺盜淫妄的惡行，廣存善心、愛生護生，多行善事，找回本具的清淨心，心淨則國土淨，地球自然就會恢「復」正常了！

【卦旨】此卦是《周易》六十四卦之第二十五卦。卦名「无妄」，義為不妄為，有元亨利貞四德，揭示立身處世必須順其自然，堅持正道，不可妄想、妄為的道理。又「无妄」即「誠」，《中庸》云：「誠也者，天之道；誠之者，人之道」；同時對吉凶禍福之深不可測，亦有所提醒。

天雷「无妄」和下面的山天「大畜」(䷙)兩卦是一體相綜的卦，關係非常密切，基本上所有的「大畜」，建構在「无妄」內部的基礎上(「內聖」)，才能開創外面成功的事業(「外王」)。

《雜卦傳》曰：「大畜，時也。无妄，災也。」換言之，「大畜」的準備一定要合乎時代的需要，要能與時俱進，不然就變成沒用的資源，如呆貨或呆人；「无妄」就要小心災，不「時」就會有想像不到的災禍，降臨到自己的身上。无妄和大畜二卦都強調「時」，都要防災，不要冒犯災也。

【原文】
无妄①，元、亨、利、貞，
其匪正②有眚(尸厶)③，不利有攸往。

【章旨】此卦辭言不妄為則亨通，不守正道將致禍患。

【注釋】①无妄：卦名。下卦為震，上卦為乾。又雷霆運行於天下，萬物震懾而不敢妄動，其詞義為不妄為、不妄想，不虛妄。②匪正：匪通「非」。匪正，不正，無法誠意正心也。③眚：眼病。《說文解字》：「眚，目病生翳也」。比喻禍患。

【譯文】无妄卦象徵不妄為，具有初始、通達、和諧、貞正的德性，如果不守正道，將有禍患，有所前往將不利。

【原文】

〈象〉曰：天下雷行①，物與（口）②无妄；先王以茂③對時④，育萬物。

【章旨】此〈象〉讚美先王以權威配合天時，養育萬物，教育英才。

【注釋】①天下雷行：指无妄卦下震為雷，上乾為天，猶雷行於天下，與「復卦」的「雷

在地中」是恢復元氣，療傷止痛不同。②物與：與，類也；一起也。萬物都是一體的，不分彼此。如張載所說：「民吾同胞，物吾與也」之天人合一之象。③茂：興盛也，盡心盡力，很勤奮的意思。指天雷震動的強盛威力，喻君權之威。④對時：時，天時；對時，時間要對；即配合天時，如春耕、夏耘、秋收、冬藏，每一季都要合乎時令。

【譯文】〈象傳〉說：天下雷聲運行，萬物與我都是一個生命共同體，不分彼此全都不敢

妄為，這就是不妄為的象徵；故先王效此，而用強盛的權威配合天時，養育萬物。

〈象〉曰：无妄，剛自外①來而為主於內②，動而健③，剛中而應④。大亨以正⑤，天之命⑥也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋无妄卦卦名、卦辭、卦象。對照臨卦，无妄卦(䷘)是「九五」應

「六二」，〈象〉辭云：「大亨以正，天之命也」；臨卦(䷒)是「九二」應「六五」，〈象〉辭說：「大亨以正，天之道也」。這兩者的差別，在於「天命」與「天道」的不同。在乾卦的〈象傳〉說：「乾道變化，各正性命」，可知「天道」的變化可以正「天命」，可見「天道」的層次高於「天命」。

《中庸》云：「天命之謂性，率性之謂道，脩道之謂教。道也者，不可須臾離也；可離，非道也。」「天命」在佛法而言，就是指我們的本心本性，是本來具足的。此處的「天」又稱之為「理天」，亦即心性之理、因果之理、本具之理，法爾如是，廓然本具，稱之為性。而「性」就是本性，本性也就是空性。

【注釋】①外：指外卦乾，乾為剛。剛指「初九」，從外卦乾而來。②內：指內卦震，震

乃陽卦，亦為剛。③動而健：指下震為動，上乾為健。④剛中而應：指九五爻以陽剛居上卦之中，並與六二爻有應，猶天威下行，故萬物不敢妄為。⑤大亨以正：「大」是解釋「元」，「正」是解釋「貞」「大亨以正」就是解釋「元亨利貞」。⑥天之命：中庸云：「天命之謂性」，「性」是「為主於內」之物，即自性、人性、萬物之性，由上卦「乾」而來，此即是天命。

【譯文】〈象傳〉說：不妄為，是說陽剛從外前來，而在內擔任主宰，震動而強健，陽剛者（「九五」）處於中位，與下（「六二」）有相應配合，故萬物不敢妄為。卦辭言「大得通達而和諧貞正」，因為天命正是如此。

【原文】
六三，无妄之災①，或②繫之牛③，
行人之得④，邑人之災。

【章旨】此爻言雖不妄為，有時卻也會遇上飛來之禍。

【注釋】①无妄之災：雖不妄為也招致災禍。下面三句即為無妄之災的具體事例。②或：有人，即牛的主人。③繫之牛：即「繫牛」。之，語助詞，無義。「或繫之牛」指管理鬆懈下，出現漏洞。④行人之得：猶言「行人得之」。之，指牛也。（按：此爻陰居陽位，處下卦之終，失正躁動，雖不妄為，亦可能招致橫禍，蒙受不白之冤。又爻辭言无妄亦或致災，似表現出對不測之禍的憂思與困惑。）

【譯文】无妄卦的第三爻，象徵雖不妄為也可能招致災禍，就像有人將牛繫在城邑，被路過的人把牛牽走了，結果無辜的城邑中人，卻橫遭飛來的冤枉之災。

【原文】 九五，无妄之疾①，勿藥有喜②。

【章旨】 此爻言不妄為而得疾病，不妄用藥而將痊癒。

【注釋】 ①无妄之疾：不妄為而偶染小病。（按：此爻陽剛得中正，居无妄之主下與六二相應，雖偶患小疾，亦必無害，故無須用藥而自然消解）。②勿藥有喜：勿藥，不要服藥；喜，就是病癒。

【譯文】 无妄卦的第五爻，象徵不妄為而偶得小病，不要用藥亦會痊癒，並有喜慶。

【管理心法】「无妄之災」——果必有因，行有不得，反求諸己

无妄卦的六三爻說「无妄之災」，係牧牛人隨便將牛（古代很重要的生財工具）綁在一個地方，就被路過的「外鄉人」順手牽牛，把牛牽走了；結果，全部該城邑的人都要受到冤枉、牽連，甚至盤查，這真是无妄之災。

我們遇到這種无妄之災，要相信「果必有因」——自己要有「行有不得，反求諸己」的

態度，虛心檢討是否公司內部有管理鬆懈的問題？因六三爻變為天火同人卦（☲☱），把「行人」（路人甲）和邑人（內部人員）當同樣的人看待，沒有內外之別，疏忽了要保護邑人和防範行人。

人生很多事情就是這樣，只要稍微鬆懈，就會前功盡棄，因此要時時做好「風險管理」，朝乾夕惕、戰戰兢兢，隨時提起正念（如念佛、懺悔），伏住妄念、妄想，修煉「內聖」的功夫，回到復卦的「天地之心」，才不會有无妄之災啊！

九五的「无妄之疾」乃是「心病」，只能用「心藥」醫。又九五的爻變就是火雷噬嗑卦（☲☱），人間很多的紛爭、業障，就是從「无妄之疾」而來的，但是這樣的人卻掌握最高權力，就有可能禍國殃民；反之，如果內心不受外面的污染，隨時保持清淨心念佛，如同復卦的「天地之心」，能夠明心見性，自然對宇宙人生真相，悉知悉見矣！

【故事】無妄之災——黃金如毒蛇

佛曾以「毒蛇」形容非份之財的危險。所謂「臨財不苟」，亦即不是應得的財富，我們即使得到，也會惹來「無妄之災」，所以非份之財不可妄求。

話說當年佛雲遊各國，帶一弟子同行，走到荒野地方，看見地下藏有黃金。佛問弟子道，你看見這裡有毒蛇嗎？弟子說，已看見了。

他們師徒說話時，剛巧有一鄉下人，跟在後面，聽見了這番話，向那邊望望，看見的不是毒蛇，卻是金銀。便悄悄的跑回家中，帶領家人前來，將那黃金取了回去，便成了一個大富翁。

旁人見鄉下人暴富，少不得要懷疑他，黃金是從甚麼地方來的，後來調查明白，便向國王說道，這人所得藏金，應該輸入官家，不得據為己有。

國王聞言，貪心頓發，立即下令捕人，這鄉下人被捉了之後，立將所得藏金，完全獻了出來。但國王不信，以為藏金尚不止此數，百般拷打，備極痛苦，此人也只好忍耐，因實在沒有多餘的黃金可再拿出來了。

到後來國王吩咐左右，將他拖出去殺掉。一面又差人跟出去，看他臨死時有甚麼話，只見他臨死嘆道，當時佛說黃金如毒蛇，我不相信，如今才知道佛說的話是不錯的。跟去的人，將這話報告國王，國王知他悔悟，確無剩餘的黃金，便赦免了他的死罪。由此看來，黃金造成鄉下人的「無妄之災」，果真是毒蛇，而此鄉下人死到臨頭而不死，也是由於他能夠悔悟的緣故。

【卦旨】大畜卦是《周易》六十四卦之第二十六卦。這個卦是異卦，下乾上艮相疊。乾為天，剛健；艮為山，篤實。畜的意思是畜止，又是畜聚，「止」就能夠「聚」，選取天在山中的卦象，就是畜聚的意思。「止」後才能有積累，所以將「止」作為「畜」的意義。揭示君子應該蓄養才能和美德，努力修習德行（格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下），才能成就大業。

又山天大畜卦(䷙)和風天小畜卦(䷈)比較，就是第五爻爻變，兩個卦只差君位一個爻的變化，「小畜」就變成「大畜」。但是「小畜」是「密雲不雨」，以小博大，以弱事強，在夾縫中求生存，需要儲備的資源比較少。又「小畜」以「謀食」為主，養其「小體」（肉身），所謂「法輪未轉，食輪先」也；而大畜卦不只是以生存為目標（「謀食」），還要求發展，壯大力量，養其「大體」（精神），以「謀道」為主。因此，需要準備較多的資源，如技術、能力、智慧、人才等。

【原文】 大畜①，利貞②。不家食③吉，利涉大川。

【章旨】此卦辭言畜養賢人，守持貞正，將獲吉祥。

【注釋】①此卦上下均為陽卦，以陽畜陽，故為大畜；詞意為大為蓄積、畜養、蓄止的意思。②利貞：守持貞正將有利。利貞即「格物、致知」、「誠意、正心」、「修身、齊家」、「治國、平天下」八目，大畜卦要先具備上述「利貞」的條件，才能出去冒險犯難。③不家食：不使賢人在家中自食，應使之食祿於朝廷。（按：「食」就是生存發展，不在家吃飯，要走出家門，就像同人、大有卦一樣，不可以鎖國，要先培元固本，配合宏觀的心胸與全球化的視野，才能到外面擴展事業，到了上爻爻變，就是地天泰卦(䷊)，才能「利涉大川」）。

【譯文】大畜卦象徵大為蓄積，此時守持貞正將有利。不讓賢人在家中自食，應使之食祿於朝廷，可獲吉祥，此時像渡過大河一樣涉越險阻將有利。

【原文】

〈象〉曰：天在山中①，大畜；君子以多識前言往行②，以畜其德。

【章旨】此〈象〉辭勉勵君子效法前賢，蓄積美德。

【注釋】①天在山中：釋大畜卦下乾為天、上艮為山之象，猶天在山中；天可以藏在山裡頭，亦猶如芥子納須彌，突破空間之束縛也。②前言往行：指前代聖賢的言論與事蹟。此乃說明「君子」效法《大畜》卦象，多記「前言往行」以畜美德。《周易正義》：「君子以多識前言往行，以畜其德」者，君子則此「大畜」，物既「大畜」，德亦「大畜」，故多多記取前代之言、往賢之行，使多聞多見，以畜積己德，故云「以畜其德」也。《周易禪解》：「吳幼清曰：『識』，謂記之於心。德大於前言往行，猶天之在於山也。以外之所聞所見，而涵養其中至大之德。猶山在外，而藏畜至大之天於中也。前言往行，象山中寶藏之多。德，象天之大。」

【譯文】《象傳》說：天包含在山中，這是寬廣包容之象；君子感此卦象，應該牢記古聖

先賢的嘉言善行，來培養自己的德行。

【原文】

〈象〉曰：大畜，剛健①篤實②輝光③，日新其德④。

【章旨】此象辭闡述大畜卦厚重踏實，日新又新的義理。

【注釋】①剛健：指下乾陽剛強健。②篤實：指上艮厚重充實。如《中庸》所說：「博學、審問、慎思、明辨、篤行」又云：「人一能之，己百之；人十能之，己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強」。如此，踏實地去實踐，就是「篤實」。③輝光：指上卦艮卦的象，能止欲修行，像聖人（如佛菩薩）修到一定程度，就會有「其道光明」的相。④日新其德：新，用如動詞；剛健指下乾剛勁強健，篤實指上艮靜止充實，此舉上下卦象，說明「大畜」之時，畜物者「剛健篤實」，所畜者「光輝美德」，極稱卦義之佳。《周易正義》：言「大畜剛健篤實」者，此釋大畜之義。「剛健」謂乾也。乾體剛性健，故言「剛健」也。「篤實」，

謂艮也。艮體靜止，故稱「篤實」也。若無篤實，則虛薄也，必既榮而隕。何能久有輝光，日新其德乎？

【譯文】《象傳》說：大畜卦，其性陽剛強健、厚重踏實，君子感此卦象，得以藉天地之輝光，不斷使自己的品德光輝顯耀，日新又新（只有剛健篤實的態度，才能不斷使自己的品德光輝顯耀，日新又新）。

【管理心法】善財童子參德雲比丘（第一參）——多識「前言往行」，日新其德

在《華嚴經》有「善財童子五十三參」，是《華嚴經》入法界品中最精彩的表演。善財童子的「參」訪善知識，就是屬於「大畜」（「不家食」吉；多識「前言往行」，日新其德），能夠以乾道的本質——自強不息、勇猛精進的精神，來面對考驗，同時內心也發起真正的菩提心，充滿進取的力道，向「大善知識」們學習，才能克服外在的險阻、障礙（艮卦）。善財童子就像我們學過的蒙卦，自己在文殊菩薩會下「開悟」之後，就出去各地參訪五十三位善知識，幾乎包括各行各業、出家在家、男女老少等，都是他廣泛學習的對象。

由於善財在過去生中具有相當大的福報，已經供養過無數十方諸佛，深植無量的善根，勤修菩薩道，樂於親近善知識。由於這些福報因緣，使他出生的時候，在屋子的周圍，突然湧出許多寶物與光明，無可置疑的，父母請來的善相師，便將他取名為「善財」了！

文殊菩薩瞭解善財童子已經立下勤求菩提大道的決心，很高興地對他勉勵了一番。善財童子對菩薩的慈悲，由衷地生出感激，他不禁走向前去，涕泗橫流著說：「慈悲的菩薩，弟子長久以來，淪於六道，昧於業障，雖然發心修學菩薩道，仍然不能證得，但願您能告訴我：一個發心學菩薩道的人，應該怎麼樣去學菩薩行，以獲得圓滿的普賢行呢？」

文殊菩薩聽過善財童子這一番懇切的話後，心中湧起了無限的喜悦，說：「善男子，你一心向道的心，是令人歡喜的，能發菩提心的人這已經是不容易了，對於能求菩薩行，這又更難了！」「善男子，你要學菩薩行，修菩薩道，以達圓滿的普賢行，那就應該先從參訪善知識著手，唯有去參訪許多善知識，才能幫助你了解怎麼樣去完成你的願望。但是在你啟程之前，我要告訴你的是：參訪善知識不可以產生懈怠的心，要用虛心、恆心、誠心、恭敬心去學、去求；尤其是『恭敬心』最為重要，因為佛法要從恭敬中去求得。對於善知識的教誨，應該認真研求；對於他們的善巧方便，卻不可妄加批評！因為菩薩為了普度眾生，所使用的善巧方便，是隨著眾生的根器而有所不同，這些並不是一般凡夫，用膚淺的眼光，所能了解的！去吧！南方有一個國土名叫勝樂國，那裏有一座妙峰山，山上的

德雲比丘，正在那兒徐步經行，你可以去參訪他吧！」

善財童子聽完了文殊菩薩慈悲的指示，滿懷欣喜，目中充滿喜悅的淚珠，以無限虔誠的心，向文殊菩薩頂禮膜拜，然後辭別了菩薩向南方走去。勝樂國的妙峰山，是一座遠近馳名的高山，因為這座山實在太高了，終日瀰漫著雲霧，遠遠望去，只見整座名山，善財童子披荊斬棘，開始登山。經過了數日，走遍整座山上的每一個角落，卻看不到他所要參訪的德雲比丘。

到了第七日，終於在距山不遠的別峰，善財見到了正在徐步經行的德雲比丘。慈眉善目的德雲比丘，看到正在向自己頂禮右繞三匝的善財童子，心裏非常歡喜，打過招呼後，善財童子便說：「慈悲的聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，請您告訴我，一個行者應該如何學菩薩行，修菩薩道，以達到圓滿的普賢行。我聽人家說聖者很能循循善誘，希望在這方面有所教我！」

德雲比丘讚歎著說：「太好了！可敬的善男子，你一心要知道怎麼樣去學菩薩道，真是甚為難得，現在我就將我所體會的經驗告訴你吧！我所修行的法門就叫做『憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門』。所謂智慧光明普見法門，也就是要大家能夠老實念佛，要安住一切時念佛門，於一切時常見如來；安住一切境界念佛門，普於一切境界中，見諸如來次第出現，念佛時念念從心起，念念不離心。當這個時候，眼前清淨，智光照耀，能使諸障遠離，而往詣十方諸佛國土，恭敬供養一切諸佛，也只是在一念之間，就可以完成了。」

善財童子說：「聖者說得甚是，但是一個行者要怎麼樣去堅定自己的信念，來增進念佛的功德呢？」德雲比丘說：「你問得好呀！善男子，一個念佛的人，要常憶念諸佛的偉大，及所成就的種種功德，以增加堅定的信念，這也就是所謂『佛法大海，唯信能入』的道理。」德雲比丘接著又說：「善男子，一個行者如果能夠一心念佛，隨著心裏的堅定信念，便能見到諸佛現種種身而與他們同在，這樣你不是可以獲得無上的法樂嗎？」「善男子，如果你要作更深入的了解，那麼就再向南方（即智慧方）去吧！南方海門國的海雲比丘，他會進一步告訴你的！」時善財童子禮德雲比丘足，右繞觀察，辭退而去。

【管理心法】毘目瞿沙仙人（第八參）——「於一念頃，遍遊一切佛土」

那羅素國的毘目瞿沙仙人和他的一萬名徒眾，住在一座樹林裏面，這座樹林有種種的香花果樹，當善財童子來到這裏，正是果樹成熟的時，只見各色各樣，累累滿串的果實，香脆欲滴，非常誘人。

毘目瞿沙仙人在一棵梅檀樹下敷草而坐，他的徒眾們有的穿著樹皮衣的，有的編草為衣的，一個個頭上挽著環髻，在周圍坐著、走著。

善財童子恭敬地走上前去，向仙人頂禮著說：「聖者，我已經發了菩提心，但不知如何去學菩薩行，修菩薩道，希望您能夠為我開示！」

毘目瞿沙仙人，睜開兩眼，對著他的徒眾們說：「這位童子已發了菩提心，為了眾生，他不顧一切地希望他們能得到利益，消除他們的煩惱，培養一切善根，真是可敬可佩！」徒眾們聽到這句話之後，個個歡喜讚歎，用種種上妙香花，散佈在善財童子的身上，然後異口同聲地說：「可敬的童子，你一定能夠救護一切眾生，滅除他們的地獄之苦，永斷他們的畜生道，乾竭他們的愛欲之海，使眾生永滅苦蘊，永破無明黑闇，永斷貪愛繫縛。」

這時候毘目瞿沙仙人轉身對善財童子說：「善男子，我已經證得『菩薩無勝幢解脫門』，如果你要了解它，請把你的手伸出來。」仙人這時以右手撫摩善財童子的頭頂，以左手緊緊握著他的手。

剎那間，善財童子覺得自己已經到達十方諸佛剎微塵數的世界中，見到諸佛種種相好，種種莊嚴，以及演說妙法的種種勝會。同時善財童子又感覺到自己也在這些世界中聽經、聞法，經過不可說不可說佛剎微塵數劫的時間。不久仙人又將兩手放開，善財童子立刻見到自己依然故我，仍在那羅素國的樹林之中，站在原地不動。

毘目瞿沙仙人笑道：「你還記得剛才的情境嗎？善財。」善財童子致謝著說：「這是聖者的慈悲，聖者的大力，使我能夠觀察到這個法門。」

仙人緊接著又說：「我所證得的這個『菩薩無勝幢解脫門』，能使菩薩成就一切殊勝三昧，得到自在；能在一念頃之間，生出諸佛無量智慧，以佛的智燈來普照世間，做出利益眾生的事。」

「善男子，此去南方，有一個名叫伊沙那的緊落，那裏有一位勝熱婆羅門，你接著就去參訪他吧！」

善財童子聽完了毘目瞿沙仙人的這一番話，心裏歡喜踴躍，便向他頂禮圍繞，才朝著南方走去。

善才童子的第八參就是《無量壽經》所說的「於一念頃，遍遊一切佛土」，也是阿彌陀佛第十一願「遍供諸佛」的境界。

【卦旨】頤卦是《周易》六十四卦之第二十七卦，也是上經最後四卦（頤、大過、坎、離）之一，這是《易經》上經闡釋天道自然演化的因果順序，進入最後的階段。上經最後的四個卦呈現高度動盪、千變萬化的現象，像山雷頤（䷚）和澤風大過（䷛）是相錯的卦，六爻全變，兩者是「養生」與「送死」之間的關聯；坎卦（䷜）和離卦（䷄）也是如此，六爻全變。

其實上經一開始就是錯卦，如乾、坤二卦的激烈變化，六陽乾變成六陰坤，所謂天地洪荒，開天闢地，確定以後百億年的自然演化，以及一切宇宙人生的變化，皆以這兩個相錯的乾坤二卦為根基，而開展屯、蒙、需、訟、師，一直到頤、大過、坎、離的瞬間劇烈變化。尤其在佛教的末法時期，我們目前的人際關係、世界局勢都處於快速變動當中，一不小心就會被劇烈變化的形勢所吞噬。吾人學習《易經》，正好可以因應外在變化，提升自己調適的能力。

頤卦是異卦，上卦為艮，艮為山，下卦為震，震為雷。雷出山中，頤卦之時正是春暖之際，天地養育萬物之時。比喻聖人君子當求修養德行，力求養人、養賢，進而養育天下萬民。所以卦名曰頤。頤，《爾雅·釋詁》：「頤，養也。」頤卦像一張大口，以虛求實，像我們「養心」一樣，要讀聖賢的經書，來充實自己的智慧。

頤卦（䷚）中間四個爻構成的是坤卦（䷁），所以頤卦的養生之道跟坤卦的智慧有關；頤卦初爻、二爻、三爻、四爻構成的卦中卦是復卦（䷗），初、二、三、四、五爻構成的也是復卦。至於三、四、五、上爻構成的是山地剝卦（䷖），而二、三、四、五、上爻構成的還是剝卦。所以我們要理解頤卦，就要理解剝、復二卦，要守住頤卦的初爻（即復卦的「初九」，天地之心的生命力），若守不住就是爻變為剝卦，就太可惜了；同時也要懂得坤卦順勢用柔的養生智慧，適用於廣土眾民。

此外，噬嗑卦和賁卦是專論食色的卦，裡面也有頤卦，火雷噬嗑卦（䷔）初爻到四爻所構成的卦中卦就是頤卦（䷚）；山火賁卦（䷖）三爻到上爻的反璞歸真，也是頤卦。

頤卦和大過卦也是全面探討食色問題，而且還包括養生與送死的問題，因此這兩個卦對生死和食色，闡述得很全面、很透徹，值得我們深思。

【原文】 頤①，貞吉②。觀頤③，自求口實④。

【章旨】 此卦辭言應當遵循正道，以自求頤養。

【注釋】 ①頤：下卦為震，上卦為艮。詞意為面頰，引伸為頤養。②貞吉：守持貞正可獲吉祥，這是頤卦養正的意思。③觀頤：要用「觀我生」、「觀國之光」等觀卦的方法，去看頤卦的狀態。依佛法而言，「捨識用根」，「照見五蘊皆空」，方為「觀」。④自求口實：口實，口中所需食物，指生存所需之養。「自求口實」說明人的生存要自己負責，自食其力，不能靠別人。古德說：「三日不讀書，面目可憎。」在精神層面，也要自求口實，才能提升自己正知正見的智慧。

【譯文】 頤卦象徵頤養，守持貞正可獲吉祥。觀察頤養的現象，就可以知道憑自身得到口中食物的道理。

【原文】 頤 曰：山下有雷，頤①；君子以慎言語，節飲食②。

【章旨】 此〈象〉辭勉勵君子謹慎言語，節制飲食。

【注釋】 ①山下有雷，頤：釋頤卦上艮為山、下震為雷之象。頤者，養也。《周易集解》引劉表曰：山止於上，雷動於下，頤之象也。（按：下動上止，為口嚼食物之象，〈大象傳〉由此引申出慎言語以養德、節飲食的義理）。②君子以慎言語，節飲食：這是說明「君子」效法頤卦「養正」之道，「慎言」以養德行，「節食」以養身體。《周易正義》：人之開發言語、咀嚼、飲食，皆動頤之事，故君子觀此頤象，以謹慎言語，裁節飲食。先儒云：「禍從口出，病從口入。」故於頤養而慎節也。

《周易禪解》：「言語飲食，皆動之象也。慎之節之，不失其止也。故知養正莫善於知止。」如《雜卦傳》云：「頤，養正也。」養正即知、止、定、靜、安、慮、得。

【譯文】 《象傳》說：山下有震雷響動，象徵著頤養；君子效此，謹慎言語以培養德行，

〈象〉曰：頤，貞吉，養正則吉也①；天地

【原文】養萬物，聖人養賢以及萬民②。頤之時大矣

哉③！

【章旨】此〈象〉辭闡釋頤卦卦辭及養賢以及萬民的重大意義。

【注釋】①養正則吉也：此是解釋卦名及卦辭「頤，貞吉」。《周易正義》：「頤，貞吉，養正則吉」者，釋「頤，貞吉」之義。頤，養也。貞，正也。所養得正，則有吉也。其養正之言，乃兼二義：一者養此賢人，是其「養正」，故下云「聖人養賢以及萬民」；二者謂養身得正，故《象》云「慎言語，節飲食」。②天地養萬物，聖人養賢以及萬民：《周易正義》：「天地養萬物」者，自此已下，廣言《頤卦》所養事大，故云「天地養萬物」也。「聖人養賢以及萬民」者，先須養賢，乃得養民，故云「養賢以及萬民」也。聖人但養賢

人使治眾，眾皆獲安，有如虞舜五人（五位大臣）、周武十人（十位治臣）、漢帝張良、齊君管仲，此皆養得賢人以為輔佐，政治世康，兆庶咸說（悅），此則「聖人養賢以及萬民」之養也。

《周易禪解》：「天地全體太極之德以自養，即能普養萬物。聖人養賢輔成己德，即可以及萬民」。③頤之時大矣哉：《周易集解》：「天地養物，聖人養賢以及萬民，人非頤不生，故大矣！」

【譯文】《象傳》說：「頤養，守持正道可獲吉祥」。這是說以正道頤養才能夠獲得吉祥；天地養育萬物，聖人養育賢德之人，以造福萬民。頤養的濟時之義是多麼宏大呀！（一切都要合乎自然的時序。）

【原文】初九，舍爾靈龜①，觀我朵頤②，凶。

【章旨】此爻言捨棄自我明德，貪欲求食，若爻變為剝卦，消亡得很快，必至凶險。

【注釋】①靈龜：神靈明驗的龜兆。此喻初九陽剛的明德，也是天地之心、良知良能也。
②朵頤：垂下的口腮，指進食的樣子。

【譯文】頤卦的初爻，象徵捨棄你靈龜一般的明德，卻觀看我垂腮進食，欲求養於人，吃得腦滿腸肥，必至凶險。

【原文】 上九，由頤①，厲②吉，利涉大川。

【章旨】此爻言天下賴其頤養，知防險可獲吉祥。上九，就是順自然養生，這是中國的養生學，且爻變就是「復卦」，結果一定好。

【注釋】①由頤：猶言「由之以頤」，即依賴它而獲得頤養；掌握「由」的精隨，順著自然的規律去養生（「頤」）。②厲：猶言「知厲」。處君位的六五賴上九而得養萬民，然上九處無位之位，而其地位凌駕於君王，故須知危而防險，方能獲吉，涉越險阻以濟蒼生。

【譯文】頤卦的上爻，象徵天下依賴它而獲得頤養，須知危而防險，可獲吉祥，涉越險阻以濟蒼生將有利。

【管理心法】聖人養賢以及萬民——分層負責，各盡本份

聖比賢高一個層次，就像佛養菩薩、老闆養幹部，「萬民」是基層。這是管理跨度的原則，「聖人養賢」是直接管理與「以及萬民」屬間接管理。

因為一個人的身心有限、時間有限，就像房屋的建築，兩根柱子之間的梁不能太長。一個人管太多，一定管不好，必須分成不同的管理階層。如佛陀當年在世，也是要組織僧團，教育菩薩、聲聞去幫忙佛陀教化眾生；還有孔子門下有七十二賢人，培育傳播儒家的種子教師，協助孔子把儒學傳下去，這就是「聖人養賢以及萬民」啊！

【卦旨】大過卦是《周易》六十四卦之第二十八卦。此卦名「大過」，義為大有所過，揭示事物發展過程中，陽剛主導一方過於強盛、陰柔附屬一方過於衰弱時，應當盡力調整，使之剛柔相濟、主輔平衡的道理。因此，在「棟撓」之時要勇往直前去面對，不能退縮，故卦辭說：「利有攸往，亨」，充分代表了《易經》的智慧。

《老子》第七十六章云：「人之生也柔弱，其死也堅強」，又說：「堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵強則不勝，木強則兵（被砍伐）。強大處下，柔弱處上。」由此可知，「柔弱勝剛強」是運用「反者道之動」的原理，亦即剛強和柔弱是矛盾對立的，而雙方互相轉化的結果，必然是柔弱轉化為「剛強」，剛強轉化為「柔弱」，這也就是「滴水能穿石」的道理。

此外，大過卦最上爻和最下爻都是陰爻，有棺槨之象，槨是外棺，棺是內棺，有濃厚的死亡意象。澤風大過(☱☵)和山雷頤(☶☵)是相錯的卦，六爻全變，兩者是「養生」與「送

死」之間的關聯；同時，上經最後四個卦——頤卦、大過卦、離卦和坎卦，和下經作後四個卦——中孚卦、小過卦、既濟卦、未濟卦都是對應的。例如，雷山小過卦(☱☶)中就有澤風大過卦(☱☵)的象，這也告訴我們人的肉身沒有不死亡的，「大過」是不可避免的；同樣地，世間人的「小過」不斷，也是不可避免，因人非聖賢，孰能無過？

【原文】 大過 ①，棟 ② 撓 (ㄋㄠˋ) ③，利有攸往，亨。

【章旨】此卦辭言陽剛過於強盛，勇敢面對危險，激發內在潛能，前往整治將有利。

【注釋】 ①大過：下巽上兌。詞義為大有所過、大為過度。 ②棟：棟樑。 ③撓：通撓，彎曲。（按：陽剛為大，本卦四個陽爻居中，過於強盛，故曰大過。又兩端陰虛而弱，正如棟樑彎曲之狀，故言「棟撓」）。

【譯文】大過卦象徵大有所過，就像棟樑中間過強，兩端過弱而彎曲，此時面對危險，果斷前往整治將有利，如此方得亨通。

【原文】〈象〉曰：澤滅木^①，大過；君子以獨立不懼，遯世^②无悶^③。

【章旨】此〈象〉辭勉君子獨立不懼（恐懼本身比病還要可怕），遯世無悶。

【注釋】^①澤滅木：大過下巽為木，上兑為澤，猶大澤淹沒樹木。澤本來是潤養樹木者，卻淹沒樹木，則太過甚。^②遯世：逃避世俗；面對死亡，離開這世間。^③无悶：心中沒有一點不快樂，這就是解脫，勇於面對死亡。

【譯文】〈象傳〉說：大澤淹沒了樹木，這就是大有所過的象徵；君子處於此時，應當獨力勇敢、毫不畏懼地去面對，即使為世俗所棄而隱遯（撒手人間），也沒有一點不愉快。

【原文】〈象〉曰：大過，大者^①過也；棟撓，本末^②弱也。剛過而中^③，巽而說行^④，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

【章旨】此〈象〉辭闡釋大過卦卦名、卦辭、卦象。

【注釋】^①大者：指陽剛。陽剛為大，陰柔為小。^②本末：樹的首和尾，指初六和上六兩個陰爻。^③剛過而中：指九二、九五兩爻陽剛而分居下卦、上卦的中位，能矯正使其回到中道。^④巽而說行：說，同「悅」。指大過卦下巽為順，上兑為悅，下順上悅，可前行政治大過卦的狀況。

【譯文】〈象傳〉說：大有所過，是說陽剛過於強盛；卦辭言「棟樑彎曲」事因為它的兩端過於柔弱。陽剛過於強盛時，能夠矯正讓它回到中道；謙順和悅地前往整治，所以說「有所前往將有利，可得亨通」。整治大有所過的時宜是多麼重大啊！（能「預知時至，安詳往生」）

【管理心法一】如何讓自己更柔軟

老子所說的柔弱，所包含的範圍很廣，茲參考《道德經》所說，略舉十點概述之：

- 1 順勢而行：像水一樣，遇到阻礙就繞過去。也就是善巧方便，不跟對方硬碰硬。
- 2 利益他人：水善利萬物。既以為人已愈有，既以與人已愈多，利他才是真正利己。
- 3 不與人爭：夫唯不爭，故無尤。夫唯不爭，天下莫能與之爭。
- 4 懂得放下：功成，名遂，身退，天之道。無執，故無失。
- 5 一切平等：以萬物為芻狗。視萬物為祭祀中的芻狗，都一樣重要。
- 6 無自私心：後其身而身先，外其身而身存。以其無私，故能成其私。
- 7 隨順因緣：為無為，事無事。順萬物的本性而輔之，不加主觀造作，隨緣而為。
- 8 清心恬淡：不見可欲，使心不亂。味無味。聖人為腹不為目。見素抱樸，少私寡欲。
- 9 和光同塵：道者同於道；德者同於德；失者同於失。方而不割（方正而不割傷人），廉而不剝（音貴，割破的意思。指雖有稜角，但能清靜無為，所以不會傷害人），直而不肆（雖然剛直，但能柔弱謙下，而不放肆凌人），光而不耀（雖然有光明，但能隱藏鋒芒，而不炫耀人）。
- 10 代眾生苦：受國之垢，是謂社稷主；受國之不祥，是謂天下王。

以上僅略提此十點，皆是使我們身心更柔軟，避免「大過」的方法。所謂「反者道之動，弱者道之用」也。

此外，老子也說：「我有三寶：『一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。』」

一曰慈：簡單的說就是愛他人。常善救人，故無棄人。以百姓心為心，這就是「身心

柔軟，能為他人著想」以及「慈悲為懷」的同理心。

二曰儉：將愛他人的心擴展到愛物。常善救物，故無棄物（第二十七章）。

三曰不敢為天下先：將此愛人愛物之心，擴展到愛護法界一切眾生。愛以身為天下，

若可託天下（第十三章）。

由此可知，柔弱和剛強的得失好壞，因而教人棄強取弱，捨剛守柔。例如，牙齒堅固，反而脫落，舌頭柔軟，反而保存，這是多麼好的一個啟示啊！

【管理心法二】「人是日日向死的存在」——《易經》的地獄與西方極樂世界

《易經》的「大過」卦（䷛），〈象〉曰：「澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世无悶」，就是說：「大澤淹沒了樹木，這就是大有所過的象徵；君子處於此時，應當獨力勇敢、毫不畏懼地去面對死亡，即使為世俗所棄而隱遯（撒手人間），也沒有一點不愉

快。」

如《無量壽經》所言：「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者。」蓋死生事大，無常迅速，我們在獨立面對死亡時，能不恐懼害怕，做到老子《道德經》所說的：「死而不亡者，壽」，這是需要一番修煉功夫的！

大過卦最上面和最下面都是陰爻，都是空的，正是棺材之象，即所謂的陰宅，是瀕臨死亡之象。頤卦(☶)和大過卦(☱)相錯，是養生與送死之間的關係。養生，說明人們重視健康品質的生活，所謂「慎言語，節飲食」也。

大過卦是「澤滅木」，生機逐漸消失，因為生老病死是人生必經的過程，所以人是「日向死的存在」。由健康青春的「頤卦」，漸漸往「大過」卦走，個人的身心由頤到大過，從柔軟到僵硬，逐步邁向死亡。如何救亡圖存，乃是要掌握正確的人生觀，才能重建「淨定安樂」之光明永續的人生。

孟子云：「所惡有甚於死者」。當環境走到「大過」的時候，面對死亡，想要絕處逢生，一定要激發身心最大的潛能，所謂背水一戰、破釜沉舟，才有可能轉危為安。如果以平常散漫的心態來面對「大過」死亡的束縛，恐怕就很難過關，就會惡化成下一個「坎卦」（地獄）之「萬劫難復」！

蓋「坎」字形就是「欠土」，陷也，就是越來越向下沉淪，就是下「地獄」，也是罪惡的淵藪，要受萬死萬生之無量苦，受盡千千萬萬的折磨，而且求出無期。

《易經》上經的卦序是先「坎」後「離」，這就是告訴我們，要達到「離」卦所說的「大人以繼明照於四方」，先決條件是「習坎」，接受憂患的磨練；正如孟子云：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為」，「所以動心忍性，增益其所不能」也。

吾人若能在坎卦險境當中，堅忍不拔努力奮鬥，就能夠由坎到離（後天八卦中，坎居北方，離居南方），在坎卦中受盡磨難後，能夠幡然覺悟、懺悔念佛，放下屠刀立地成佛。以淨土宗而言，「所欲有大於生者」，吾人要超越生死「大過」這一關的考驗，就是要一心一意，念佛求生淨土，遯世而无悶，到達西方極樂世界，就能無量壽、無量光（因「離」為火，為光明，也就是佛所說的極樂世界、光明世界），也才能超越生死輪迴。

【卦旨】習坎卦是《周易》六十四卦之第二十九卦。六十四卦中，只有在「坎」前面加一個「習」，就是要努力學習。習坎卦與屯卦、蹇卦、困卦，並稱四大難卦，預示著危機、困難、凶險。這個卦是同卦，下坎上坎相疊。坎為水、為險，兩坎相重，險上加險，險阻重重。在人生坎坷的路上，就是我們很好的學習道場。

「坎」作坎坷困難解，「習」乃學習之意，「習坎」即從困難中學習修習德行，迎接挑戰。習坎卦說明在險難之時，應該心懷誠信（有孚），努力修習德行，才能逐步化解困難，並說明應善用險阻，以守其國的道理。

吾人若能在坎卦險境當中，堅忍不拔努力奮鬥、自我學習，並且日新又新，在坎卦中受盡磨難後，能夠幡然覺悟、懺悔念佛，放下屠刀立地成佛，最後到達西方極樂之光明世界啊！

【原文】 習坎 ①，有孚 ②，維 ③ 心亨 ④，行有尚 ⑤。

【章旨】此卦辭言處於重重險陷，指要心懷誠信，前往將有功也。

【注釋】①習坎：重重險陷。習，重疊。因上下皆坎，故言習坎。②有孚：各有一陽爻在中央，表示心懷誠信。③維：語助詞。④心亨：內心亨通。⑤尚：崇尚。「坎」中為陽爻，陽實在中，猶中有孚信，以至誠之心，排除險難而前往，則必能行有尚。

【譯文】坎卦象徵重重險陷，只要心懷誠信，內心亨通，勇往直前就有成功的希望，必能受人崇尚。（按：往生極樂世界菩薩，功德辯才，具足莊嚴，無與等者，常為諸佛所共稱讚）

【原文】

〈象〉曰：水洊(4、1、3)①至②，習坎；君子以常③德行，習教事④。

【章旨】此〈象〉辭勉君子常持美德，勤於教育事業。在六十四卦中，唯獨在「坎」卦前面加一個「習」，有其深刻的涵義。《說文解字》：「習，數飛也。」如小鳥要天天練習飛行，自強不息。「習坎」就是告訴我們要在艱難「坎」坷的人生道路上，要好好虛心不斷地學「習」聖教，養成「拳不離手，曲不離口」習慣，持之無以恆地在日常生活中加以練習，而且「一門深入，長期薰修」，才會有所成就。

【注釋】

①水洊：洊，音薦，古同「薦」，再、屢次、接連的意思。水洊，水再次流。指坎卦上下皆坎，坎為水，猶水再次流。②至：到來。③常：恆常，用如動詞，當讀為「尚」，意味著恆久保持。④習教事：習，動詞，猶言「熟習」。教事，《周易正義》曰：「政教之事。」這是說明君子觀此象，當知恆守德行當如水之長流不息，行教事當如兩坎相受，時時熟習教育的事業。

《周易禪解》：「常德行，即學而不厭也；習教事，即誨人不倦也。習坎之象，乃萬

古聖賢心法（按：磨練自己、自我教育，以及鼓勵大家向學的妙方），奚險之可畏哉？」

【譯文】

《象傳》說：水一至再至，長流不滯，象徵著重重險陷。君子感此卦象，而恆久保持修習自身德行，反復熟習教育之事（至險沒有消除，教化就不能夠廢除，因此要恆久地保持修習自己的德行，熟習政教之事；在重重險難中修習德行，然後才能不被險難所困，而德行才能夠長久保持。）。

【原文】

〈象〉曰：習坎，重險也①。天險不可升也②，地險山川丘陵也③。王公設險以守其國④，險之時用大矣哉⑤！

【章旨】

此〈象〉辭闡釋坎卦卦名、卦辭，以及利用險難以守國的義理。

【注釋】

①習坎，重險也：意謂上下坎兩險相重。《周易正義》：釋「習坎」之義。言「習

坎」者，習行重險。險，難也。若險難不重，不為至險，不須便習，亦可濟也。今險難既重，是險之甚者，若不便習，不可濟也，故注云：「習坎者，習重險也」。**②**天險不可升也：《周易正義》：「言天之為險，懸邈高遠，不可升上，此天之險也」。若其可升，不得保其威尊，故以「不可升」為「險」也。**③**地險山川丘陵也：《周易正義》：「言地以山川丘陵而為險也，故使地之所載之物保守其全。若無山川丘陵，則地之所載之物失其性也。故地以山川丘陵而為險也」。**④**王公設險以守其國：《周易正義》：言王公法象天地，固其城池，嚴其法令，以保其國也。**⑤**險之時用大矣哉：此句從「用險」的角度讚美「坎險」之時的宏大功用。《周易禪解》：「險之名雖似不美，而險之義未嘗不美。天不可升，天非險乎？山川丘陵，地不險乎？城池之險以守其國，王公何嘗不用險乎？惟在吾人善用險，而不為險所用，則以此治世，以此出世，以此觀心，无不可矣！」

【譯文】《象傳》說：習坎是表示重重危險之意。天之險處，在於無階可登（無階可登，故能夠保全其至高的威尊）；地之險處，在於有山川和丘陵（有山川和丘陵，所以大地承載的萬物得以保守其全。）天子和公侯因此而效法天地，設立險隘以保衛其國家（國家的防衛，需要憑藉險陷，所以說天地以下，無一不需要險）。可見「險陷」的時用是多麼的大啊！（不是時常需要用險，若天下和諧大治，則不需要用險；若家國有難，則需要設險

防難，所以說「用以時」）。

【管理心法】險境憂患，是通往成功階梯

二〇一二年台灣選出來的代表字是「憂」，依《說文解字》：「憂者，愁也；詩曰：憂心忡忡。」因此，從表面字義來說是負面的，代表台灣這一年來，多數人心懷「憂」慮的寫照。

但是從更寬廣的層面來說，「憂」其實仍有其正面意義。范仲淹在《岳陽樓記》有言：「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。是進亦憂，退亦憂」。又說：「先天下之憂而憂，後天下之樂之樂」。

此兩句話，即告訴我們應以國家興亡為己任，不應以自己的成敗得失而憂，亦即：「為社會盡義務時，搶先一步；為個人享樂時，後退一步」，時時秉持捨己為人，利益社會大眾之「憂」國「憂」民的胸懷，如國人近年來對教改失敗的憂慮，可藉機檢討反省為人詬病的根本原因，重視培養學生具有尊重別人的同理心，這就是教育改革的動力！

就個人而言，「憂」慮世間各種的事情，上自國家大事，如台灣被邊緣化、經濟衰退、油電雙漲、物價上揚，族群對立，下到個人失業、家庭不和、身體的老化等問題，都會使人人心情不佳。但是吾人須知，憂慮牽掛並不能解決問題，有時反而使問題更嚴重，因為

「憂能使人老」、「憂能使人病」。《聖經》有言：「喜樂的心乃是良藥，憂悲的靈使骨枯乾」。因此，我們若能轉念，並且具備人生的智慧，放下心中的執著，轉憂慮「煩惱」成「菩提」覺悟，常生歡喜的心，面對逆境能不懷「憂」喪志，而把它當作是一種成功的踏腳石，這就是「生於憂患，死於安樂」的道理。

由上可知，我們在面對目前種種憂患與險境時，要秉持一個樂觀積極的態度去面對，只要不怕憂患逆境現前，勇敢接受險境的考驗，藉此坎險之境來鍛鍊我們處事的能力；否則言言悅耳，事事快心，便容易生起貢高我慢之心，進而導致失敗矣！

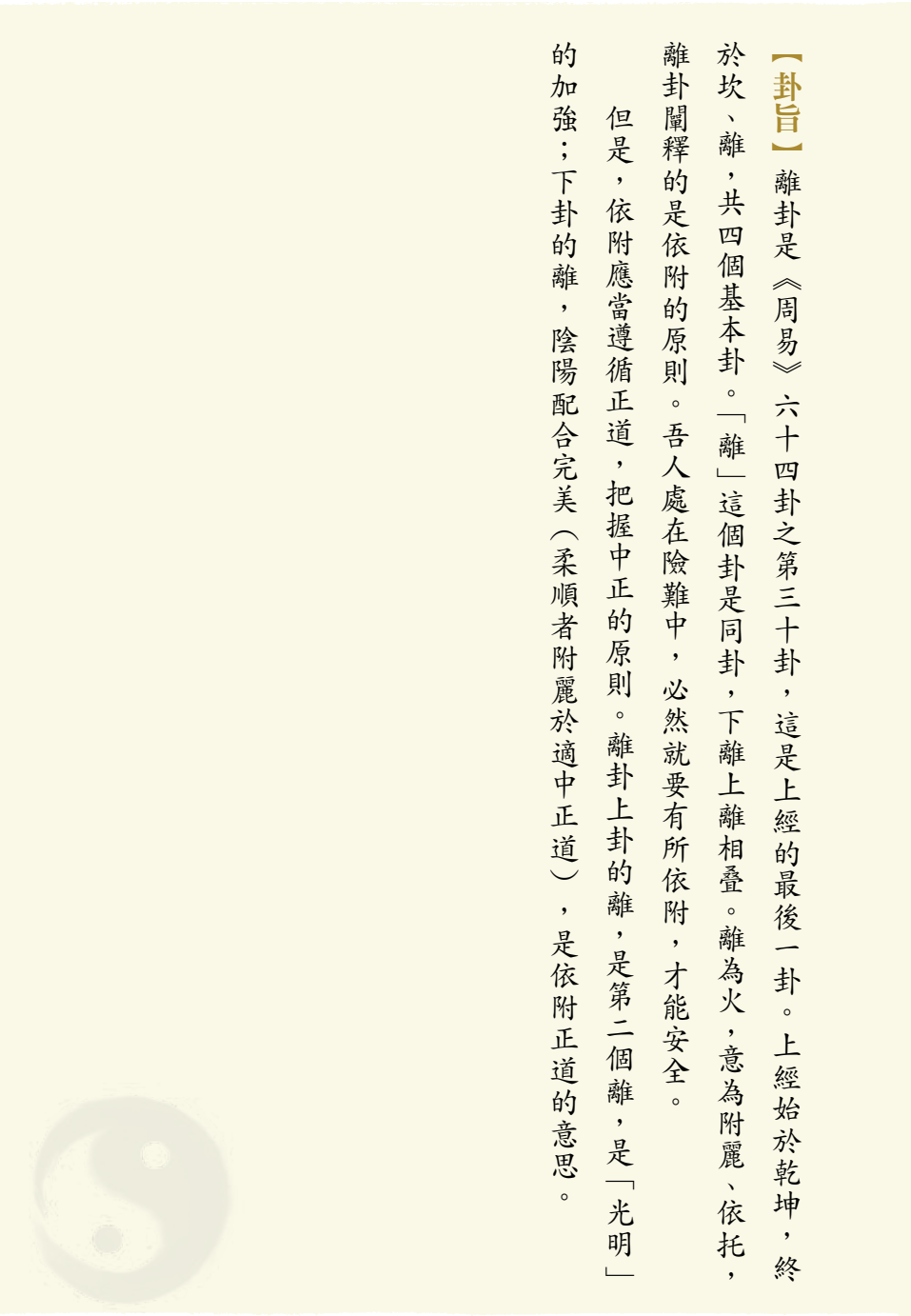
因此面對那些阻塞我們的事物或批評我們的人，我們應「行有不得，反求諸己」，不必太過憂慮；天台宗也主張要學習「善識通塞，即塞成通」之法，因為這些逆境憂患與阻塞，都是幫助我們取得通往成功的階梯，正如古德所說：「居礙反通，求通反礙」啊！

【卦旨】離卦是《周易》六十四卦之第三十卦，這是上經的最後一卦。上經始於乾坤，終於坎、離，共四個基本卦。「離」這個卦是同卦，下離上離相疊。離為火，意為附麗、依托，離卦闡釋的是依附的原則。吾人處在險難中，必然就要有所依附，才能安全。

但是，依附應當遵循正道，把握中正的原則。離卦上卦的離，是第二個離，是「光明」的加強；下卦的離，陰陽配合完美（柔順者附麗於適中正道），是依附正道的意思。

【原文】 離①，利貞，亨。畜②牝牛③吉。

【章旨】此卦辭言附麗之道，以貞正柔順為吉祥。

【注釋】①離：上下卦皆為離，詞義為附麗、依附；又有「光明」之義。②畜：畜養。③牝牛：母牛。（按：一陰附於兩陽之間，弱附於強，須遵循正道方得亨通；母牛為溫順動物，比喻柔順的德行。）

【譯文】離卦象徵附麗，守持貞正將為有利，而得亨通。像畜養母牛一樣培養柔順的德行，可獲吉祥。

【原文】

〈象〉曰：明兩作①，離。
大人以繼明，照於四方②。

【章旨】此〈象〉辭讚美大人將光明的美德施展天下。

【注釋】①明兩作：此釋離卦之象。《周易正義》：「明兩作，離」者，離為日，日為明。指離卦上下皆離，猶光明兩次升起。作，積極的作為；升起。故云：「明兩作，離」也。

②大人以繼明照於四方：《周易正義》：若一明暫絕，其離未久，必取兩明前後相續，乃得作離卦之美，故云：「大人以繼明，照於四方」（按：離卦此一《象傳》辭是很有名的句子）。《周易禪解》：「明而又明，相續不息。自既克明其德，便足以照四方矣。」

【譯文】《象傳》說：光明兩次升起，這是離卦的象徵。道德高尚之大人以相繼不絕的光明品德，照耀於天下四方（繼，就是相繼不絕的意思）。

〈象〉曰：離，麗①也。日月麗乎天，百穀
草木麗乎土。重明以麗乎正，乃化成天下②。
柔麗乎中正③，故亨，是以畜牝牛吉也。

【章旨】此〈象〉辭闡釋卦名，以及萬物均有所附麗的義理。

【注釋】①麗也：麗，依附、附麗。《周易正義》：釋離卦之名。麗謂附著也。以陰柔之質，附著中正之位（指六二爻得中處正，是本卦主爻），得所著之宜，故云「麗」也。②日月麗乎天，百穀草木麗乎土者，此廣明附著之義。以柔附著中正，是附得宜，故廣言所附得宜之事也；「重明以麗乎正，乃化成天下」者，此以卦象，說離之功德也，並「以麗乎正」，強調「利貞」之義也，「止於一」曰「正」。重明，指雙重的光明附麗於正道，可教化於天下。③柔麗乎中正：就是指「六二」爻，因為「六五」爻是陰居陽位，中而不正。離卦的「六二」和坤卦的「六二」都是既中且正，特別表現出離卦光輝燦爛的輝煌成就，而且符合坤卦的本意：「直、方、大，不習無不利」。

《周易禪解》：「如日月必麗天，如百穀草木必麗土。吾人重明智慧，亦必麗乎性德之正，則自利既成，便可以化天下矣！」

【譯文】《象傳》說：離，就是依附的意思（麗就是附著，各自依附於適合自己的物體之上）。日月依附於天，百穀草木依附於地。以雙重的光明依附於正道（聖人能夠依附於性德之正），就可以教化天下，成就文明的風俗。柔順者附麗於適中正道，故卦辭言「亨通」，所以又言「像畜養母牛一樣培養柔順、包容的德行，可獲吉祥。」

【管理心法】「大人以繼明照於四方」——彌陀光明普照十方世界

《易經》中德位最高的是「大人」，如《文言傳》所說：「大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？」可見其規格之高，非一般君子、聖賢所能及。

三千年前，孔子居於亂世，惟恐古聖先賢的智慧失傳，於是孔子將其集大成並傳於後世。故孔子「述而不作，信而好古」，將古人的智慧「繼明」，傳承「照於四方」。故古語有云：「天不生仲尼，萬古如長夜！」這句話意思是：「若是沒有孔子將古聖先賢的智慧傳承下來，那麼漫長的歷史將是一片黑暗！」

諺語說：「不孝有三，無後為大。」一個家族若沒有傳人，這個家族就將要滅亡；古聖先賢的智慧若沒有傳人，那人類就將要有大災難了。現在正面臨古德智慧失傳的存亡階段。古聖先賢的智慧在哪裡？在經典裡、在中華傳統文化裡。但是現代越來越少人讀得懂古文了，講解古文的人就更少了。到了沒人懂古文的時候，即使經典還在，也等於失傳了。

今天我們也居於亂世，也面臨古德智慧即將失傳的情況，而我們現在有緣學習先聖先賢智慧的精華——《群書治要》，將古文翻譯成白話文，把現代化的心得融入其中，編製成書以傳後世，希望能夠「為往聖繼絕學，為萬世開太平」！

在《易經》六十四卦的《大象傳》中，只有離卦是用「大人」，是屬於最高規格，在佛教可說是究竟圓滿之如來果地（如阿彌陀佛）。《無量壽經》彌陀第十三願云：「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍」；又云：「光明無量照十方，日月火珠皆匿耀」，「阿彌陀佛光明，普照十方無量無邊無數佛剎」（第十二品），在在說明西方極樂世界是一光明世界，「含弘光大，品物咸亨」也！

看似平凡卻非凡——
當易經遇上佛學 上

編著 張有恆

出版 財團法人台南市至善教育基金會

Highest Good Education Foundation

住址 708台南市安平區華平路21巷33號2樓

電話 (06) 293-6611

傳真 (06) 293-6600

劃撥帳號 31420901

戶名 財團法人台南市淨宗學會

劃撥帳號 50076380

戶名 財團法人台南市至善教育基金會

印贈者 財團法人台南市至善教育基金會

美術編輯 解構創意廣告設計

責任編輯 財團法人台南市至善教育基金會

出版時間 二〇二〇年九月

ISBN 978-986-97645-3-7

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

看似平凡卻非凡：當易經遇上佛學 / 張有恆編著。
-- 臺南市：南市至善教育基金會，2020.09
上冊；17×23公分

ISBN 978-986-97645-3-7(上冊：精裝)

1.易經 2.研究考訂

121.17

109013120

本書免費結緣，絕無託人義賣募款，敬請珍惜善用
如欲翻印者，請洽本基金會

Printed in Taiwan (This book is not to sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION