

张良说这话，就是试探高祖，发现他果然不相信臣子。因为汉高祖听了这话，当时的反应就是，他们要造反，该怎么处理。他的反应不是说，不可能，他们跟我打天下，都是我的兄弟，不可能造反。所以，张良一看汉高祖的反应，就知道他这人是不能追随长久的。这个时候，他就推说自己身体不好，要炼丹，不能再给朝廷做事了。他“不事王侯，高尚其事”，就是以炼丹为借口，这是张良。还有一个故事我很喜欢，讲的是汉宣帝的老师疏广。汉宣帝登基后，疏广就跟他说，我年纪大了，不能再继续教导你了，也不能再给朝廷做事了。汉宣帝为了感谢他，赏了很多黄金，他就离开朝廷了。后来，接替他位置的是萧望之，萧望之贪恋权位，后来就被杀了。疏广到了乡下，他的做法却是把黄金分给乡亲们，共同享受。有人问他，你有这么多黄金，为什么不留给你的子女，让他们买田置地？疏广说，我要是把黄金留给他们，就是让他们做寄生虫，这对他们有害，不利于他们自力更生。可见，他把黄金散尽，大家都赞美他，能够用这些黄金保全性命于乱世，这也是“高尚其事”。

第二种人，本来“不事王侯”，不是在朝廷做官，也“高尚其事”。如陶渊明，做过小官，但很快离开官位，不为五斗米折腰。魏晋时候的陶弘景，在深山里炼丹，梁武帝还来拜访他，问他一些政事，他也告诉人家，故人称“山中宰相”。还有庄子，宋国找他做宰相，他拒绝了，他没有从政，但他写的书流传到今天，也是“高尚其事”。这些都是从来没有参加政务而“高尚其事”的人。

还有第三种，他在整治的过程中，本人要“高尚其事”，不

能趁整治时，自己贪污、拿好处。他自己要置身事外，才能客观地把旧制度整顿好。如果还有自己的利益想法，还想着自己的前途，就不能把国家整顿好。所以，这句话虽然在上九，但是“高尚其事”，也可以用在前面五根爻里面。我认为这是在整个蛊卦里面非常重要的话。前面五根爻都是实际上的工作，着重在整顿。这一爻则是哲学思想，指出整顿者应有的态度。

最后把蛊卦做个总结：

第一爻，要有责任心。

第二爻，方法要柔软。

第三爻，面对困难，要有担当。

第四爻，心胸要宽大，要给人家空间。

第五爻，要懂得用人才。

第六爻，要提升自己的人格。

临卦（䷒）第十九

扫一扫，
进入课程

临卦上面是坤，是地；下面是兑，是喜悦。坤是顺，顺着走，而喜悦。代表一种临的心境。临是什么，下面两根阳爻，上面四根阴爻，十二个月份里面，代表春天。下面是泽，泽不能离开地，所以也是互相依靠、互相比邻。“临”字在《易经》里面，常常是用于君主临幸到一个地方，去视察。这是主要的意思。另外一个意思则是代表春临大地，新气象。

临。元亨利贞，至于八月有凶。

就卦辞来讲，“元亨”，春临大地，一元复始。“亨”，沟通。万物产生，“利贞”，“贞”是指下面两根阳爻，它们是主爻，且一直往上走，故要把握诚。“至于八月有凶”，这个卦是代表二月，到了八月就是秋天了，天气变了，所以有凶。也就是说，到了一段时期以后，气候就会有变化，不是永远的春临大地，春天不会永远留在人间。在《易经》里面，只有这个卦讲到了月份——八月。大家可以看看下面这个表格，表里写了夏、商、周关于十二个月对应的十二卦。这不是文王做的，而是汉代的象数学家做的，后代讲述《易经》的常常用到这个表格。

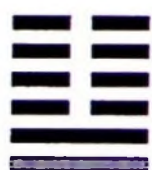
夏商周三代十二月卦月份对比

	24	19	11	34	43	1	44	33	12	20	23	2	
	复	临	泰	大壮	夬	乾	姤	遁	否	观	剥	坤	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	农历自汉武帝始
周	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
商	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
夏	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

《易经》的第二十四卦是复卦，阳爻在最下，上面五根阴爻；然后第十九卦为临卦，下面两根阳爻，上面四根阴爻；接着是第十一卦泰，下面三根阳爻，上面三根阴爻，阳爻在逐渐增多；第三十四卦大壮，下面四根阳爻，上面两根阴爻；第四十三卦夬，下面五根阳爻，上面一根阴爻；然后是乾卦，六根都是阳爻。你看，阳爻从一根，变到六根。接下去，下面一根阴爻，上面五根阳爻，是第四十四卦姤；下面两根阴爻，上面四根阳爻，是第三十三卦遁；然后阴爻增多，下面三根阴爻，上面三根阳爻，是第十二卦否；下面四根阴爻，上面两根阳爻，是第二十卦观；下面五根阴爻，只有最上面一根阳爻，是第二十三卦剥；最后六根全阴，是坤。这就是阴阳升降，十二个卦代表十二个月份。夏、商、周历法不同，夏代的历法，复卦是十一月起算，商代复卦是十二月起算，周代复卦是一月起算。夏、商、周这三朝历史很长，是中国历史上较长的朝代了。他们用的历法不同，每逢改朝换代就改历法。现在我们要注意，《易经》是周文王时代的，所以用

的是周代的历法，复卦代表的是一月。周代的历法和我们现在用的阳历几乎相同。夏代的历法差了两个月，后来汉武帝把它当作传统历法，从汉武帝直到今天，我们的农历就是按照夏代的历法。大家可以看得出来，农历的过年，差不多是现在西方历法的二、三月。诸位要注意，凡是春秋战国的书，用的是周朝的历法，不是我们现在说的农历。比如《庄子·逍遥游》里说的六月，等于农历的三月。

临卦卦辞所说的八月，如果用周代的历法，是三十三卦遁卦。临卦是下面两根阳爻，遁卦是下面两根阴爻，遁就是逃离，是退避。所以说“八月有凶”。根据十二月卦，也就是临卦到了遁卦，有大转变，两个阳转到两个阴，所以有凶。汉代很多象数之学就搞错了，他们根据的是汉代的历法，而汉代的历法是夏朝的历法，根据夏朝的历法来看周代的书，就差了两个月。很多人犯了这个错误，卫礼贤的《易经》注，就把八月弄成了观卦，观卦是好的，正面的，没有凶。很多学者看《易经》的十二月卦，往往忽视了夏代和周代历法的不同。

初九。咸临，贞吉。

初九爻位正，跟第四爻有相应。“咸临”，“咸”实际上就是感。三十一卦咸卦，咸是感字没有心，是无心之感，有心就是有欲望，把欲望加进去的感，不是《易经》讲的感，《易经》的感应是没有心、没有欲望的。初九是阳爻，春天来了，阳气上升，感应也来。有感应的临，贞是诚，阳气发动，故吉。

九二。咸临，吉无不利。

九二又是“咸临”，也是阳爻，春临大地，阳气盛了，所以也是感应的临。但是它跟前面的有点不一样，初爻讲贞，这里没有“贞”字，但说“无不利”。传统的《易经》没有解释，我就想，这两根爻有什么差别呢？我的解释是，初九是发动时，讲贞，讲诚。初爻代表修德，修诚，第二爻除了修德之外，还要知识，因为到了地面上，所以无不利。要用了，讲利了，故有点不同。但这两根主爻的思想都是讲感应。

六三。甘临，无攸利。既忧之，无咎。

第三爻不好，原因是阴爻乘两根阳爻，又在内卦的上面，所以“甘临”的“甘”是负面的意思。何谓“甘临”？君主要去视察民情，只是为了听人民大呼万岁，讲好听的话给他听，等于是向民众求甘甜。第三爻的毛病就是寄托在外在的甘，寄托在别人讲好听的话。这种“临”，“无攸利”，没有利。君主不要只想要人讲好听的话，“既忧之”，既然去看人民，要有忧患的心情，以人民的疾苦为主，而不只是以听到人民的高呼为乐，所以要心怀忧患，则能无咎。

六四。至临，无咎。

六四“至临”，就是亲自达到，要亲自临，“无咎”。为什么

亲自临呢？比如一个公司的老板，他要了解公司的情形，只看报表，看不出问题。他必须要亲自去勘察，才能真正了解企业的实际情况。只看报表，有些是粉饰太平，有些是作假，都不真实。

六五。知临，大君之宜，吉。

第五爻是君主临，他要有智慧，故称“知临”。“知”字，在中国哲学里，有知识和智慧两个意思。智慧是后来印度佛学传来之后，我们把印度佛学的“般若”翻译成智慧，后来的智慧多半是印度佛学的思想。在中国传统中，只讲一个知或者是睿知，如《中庸》讲“唯天下至圣，为能聪明睿知，足以有临也”。“睿知”，才能去考察人民。所以，君主要有智慧去临，才能看清楚。不然，糊里糊涂的，怎么能看清楚问题？有智慧地临，“大君之宜，吉”，这才是伟大的君主，结果是吉。

上六。敦临，吉无咎。

上六“敦临”，“敦”就是敦厚，常和“诚”字通用。但是敦和诚也有不同，我做一个比较，“敦”是指地道，这个卦外卦是地，敦是指地。“诚”是指天道。《中庸》讲“诚者，天之道”，这是第一点不同。第二点不同，“敦”有实体，地是实体的，诚是虚灵，天道是空的。第三点不同，“敦”是厚，坤是厚德载物。诚是明，诚则明，这是《中庸》讲的“诚明之道”。第四点不同，敦是代表性，本性敦厚；诚是代表神，精神。第五点不同，敦在身体上，

是指背，背上的肉很厚，但无感，却支撑着我们的整个身体。诚多半在心上，诚其意，是代表心。第六点不同，敦是有为，诚是无为。这就是诚和敦的不同。这里用了敦，就是说君主在这一爻上，以敦厚的本性去靠近人民，才能“吉无咎”。

最后，我把这六根爻做一个简单的总结：

第一爻，把握正道，就是诚。

第二爻，讲和。

第三爻，要有忧患意识。

第四爻，要能够实践，任何事情要落实。

第五爻，要有智慧。

第六爻，以仁厚待人。

这是六根爻的一个简单的解释。但是我还要加一个说明，《易经》常常用我们的身体来讲六根爻。这个卦以我们的身体来讲，初九是从脚跟感应，天寒了脚趾会感到寒冷。九二多半是指腿部的感应，在这根爻上是无不利，因为动了。六三是意识，多半不好，因为我们的感情、欲望，都是意识的作用。六四，是指心，心动。六五是指我们的脑，是理智的。上六，是性。所以这六根爻，也可以用我们的身体去分析。

观卦（䷓）第二十

扫一扫，
进入课程

观卦正好是临卦倒过来。临卦是两根阳爻在下面，观卦是两根阳爻在上面。观卦上面是巽，代表风；下面是坤，代表地。风在地上吹，风化万物，像春风一样，感化万物。这是观的意思。“观”，本来的意思，是君主观察人民；临，是君主靠近人民。到人民那里去，要如何观察人民的生活，故临、观相连，临了之后，就要观。很多君主只是临幸而已，很快就离开了，跟人民生活一点关系都没有。文王讲的是君主临了之后，还要观，要深深地观，要能观察出人民的疾苦来。所以“观”是一个很重要的字。

“观”字，在《老子·第一章》就说：“常无欲，以观其妙；常有欲，以观其微。”“观其妙”，是观道之妙，用无来观道之妙；“观其微”，“微”就是用，用有来观道之用。禅宗的憨山大师注《老子》一书中，就特别强调“观”字的重要性。后来的佛学也把“观”字看得非常重要，如“止观”，即打坐。打坐的时候，先要集中精神，精神集中之后，内在的心就产生一种智慧。这个智慧就能够观照万物。外面的物是黑暗的，这个智慧就可以照破外面的黑暗。外面是无明的，这个智慧就能照破外面的无明。这在佛学里面被称为观照。在佛学里面有三种智慧，即三种般若。一种是实相，实体；一种是观照般若，就是用智慧看破外在的一切；还有

一种是文字，文字也是般若，佛的说法就是智慧照。止观，是打坐，打坐是内心产生的智慧。这是佛学的“观”。

在文王看来，“观”也有很深的意义，有宗教的意涵。常常有同学说，《易经》没有宗教的作用，我就拿观卦来讲。我们道教的庙，称为道观，观是可以做庙来讲的。观的作用，首先，我们常常把观看成观察，好像观就是看，但观和看不同，看是用肉眼去看，观是用内心去观。《庄子·人间世》中就提到了“心斋”，庄子借孔子回答弟子颜渊的话说：“若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”也就是说，要用心去听，但心还是有问题，要抓住一些东西，就要用气，要“听之以气”，气是“虚而待物”的。观也是一样，要用心去观，心有时还是会有意识成见，所以要用气，观之于气，用气就是用虚。所以庄子还讲到“观化”，观宇宙的变化，宇宙的变化就是气的变化。有个很有趣的故事，说两个隐士在聊天，他们看着自然的变化，突然一个隐士发现，自己身上长了一个瘤，他就有点惊愕。朋友就说，我们在观宇宙的变化，你怎么还在恐惧身上长瘤。他说，不是，我不是怕身上长瘤，我们的生命是假借的，生者是虚，宇宙的一切的变化是虚的，现在我们看宇宙的变化，万物都在变化，马死了变腐朽，变成另外的东西。现在我们观宇宙的变化，变化就到了我身上，我长了一个瘤，要面临死亡。朋友说，有什么好可悲的，因为这是变化。既然要观宇宙的变化，就不要以自己的生死为念，要将自己的变化和宇宙的变化打成一片，这就是庄子讲的观化，观宇宙的变化，将自己和宇宙的变化打成一