

【泰卦。否卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，

吉。周卦形易卦形集卦形解卦形纂卦形疏卦形講卦形記卦形。初卦形十卦形一卦形潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

雪明講習堂 印行

泰卦 目錄

序卦曰：「履而泰，然後安，故受之以泰。泰者，通也。」	一
泰。小往大來，吉亨。	五
彖曰：「泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也」	一三
象曰：「天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。」	四一
初九。拔茅茹，以其彙，征吉。象曰：「拔茅征吉，志在外也。」	五七
九二。包荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。	六三
九三。无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。	八三
六四。翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。象曰：「翩翩不富，皆失實也」	一〇五
六五。帝乙歸妹，以祉元吉。象曰：「以祉元吉，中以行願也。」	一一七
上六。城復于隍。勿用師，自邑告命。貞吝。象曰：「城復于隍」	一二五

否卦 目錄

序卦曰：「物不可以終通，故受之以否。」	一四一
否之匪人，不利君子貞，大往小來。	一四三
象曰：「否之匪人，不利君子貞，大往小來。則是天地不交而萬物不通也。」	一五七
象曰：「天地不交，否。君子以儉德辟難，不可營以祿。」	一六七
初六。拔茅茹以其彙，貞吉亨。象曰：「拔茅貞吉，志在君也。」	一八七
六二。包承，小人吉。大人否亨。象曰：「大人否亨，不亂羣也。」	一九九
六三。包羞。象曰：「包羞，位不當也。」	二〇七
九四。有命无咎。疇離祉。象曰：「有命无咎，志行也。」	二一一
九五。休否，大人吉。其亡其亡，繫于包桑。象曰：「大人之吉。」	二一五
上九。傾否，先否後喜。象曰：「否終則傾，何可長也。」	二三五

周易集解纂疏講記(十一)

徐醒民先生講
儒學小組記

泰卦

先說明〈序卦傳〉裏講六十四卦的秩序，就是說前面是履卦，為什麼後邊就是泰卦呢？〈序卦傳〉就把這道理講清楚。

○序卦曰：「履而泰，然後安，故受之以泰。泰者，通也。」

序卦曰「履而泰，然後安」，履卦之後，比如前面講上九，它以禮來治天下，這天下就太平了，拿現在來講就世界和平，世界天下都能平安了，「故受之以泰」。後面接著就是泰卦，泰是什麼呢？「泰者，通也」。看〈序卦傳〉的注解。

崔憬曰：以禮導之必通，通然後安。所謂「君子以辯上下，定民志」，通而安也。
李道平的《纂疏》，乾文言曰，就是乾卦的〈文言傳〉，這是孔夫子寫的。「亨

者，嘉之會也」，又曰「嘉會足以合禮」，〈文言傳〉這二句話。亨是什麼？亨者，通也，亨通。故「以禮導之必通」。用這禮來引導，必然是通。有一句俗話「有禮走遍天下」，有禮你能夠走遍天下，都能夠亨通。「無禮寸步難行」。你沒有禮的話，你往前走一步就有窒礙、妨礙，一有行動人家就妨礙。為什麼是禮呢？禮就是恭敬人家，禮讓人家，你拿恭敬禮讓，守住這禮的本質，在中國行得通，在外國無論那一個國家都行得通，遇見毒蛇猛獸的話也行得通。毒蛇猛獸不是無故來傷人的，你要是侵犯牠，牠才來傷人。你懂得禮，你遇見這些可怕的猛獸，你讓牠就是了，那也行得通了。亨者通也，故以禮導之必通。

曲禮曰，〈禮記〉第一篇就是〈曲禮〉，「人有禮則安」，人，任何人他只要有禮，他一切平安。為什麼呢？下面李道平解釋，禮主亨通，照禮上面這樣行為的話，一切都是亨通。故「泰然後安」。所以〈序卦傳〉裏面就是泰然後就會安。合上下而辯之，前面講君子以辯上下。而民志以定，志是一般民心，志就是在心謂之志，一般民心就定了。你在上的按照這禮來教化天下，而且自己做一個示範出來，天下人

都跟著你來學，天子都這麼禮讓，都尊敬人家，那一般人當然也學著禮讓，學著尊敬人家，這民志就定了。有一定的心志，一切都有規矩，這就是所謂「通而安」也。一切都平安，我們用在人事上，就拿現在天下這麼亂，各人都講自私自利，都是講功利主義，我們不講功利主義，我們無論到那一個國家，我們禮讓他，恭敬他，都是平安的，一切危險都沒有。所以「天地交而萬物通」，這是叫上下，天在上，地在下，上下天地來交通，萬物就能通了。為泰，這叫泰。故曰「泰者，通也」。泰卦最重要一個字就是通字，上下就能亨通。這〈序卦傳〉裏面，把這履卦之後為什麼接著泰卦，泰卦就是講通，講完了，下面我們正式看泰卦了。

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

乾下坤上。這六畫卦，分上下兩體，泰卦下體是乾，上體是坤。下面是卦辭，周文王寫的。

○泰。小往大來，吉亨。很簡單的幾句話。

虞翻曰：陽息坤，反否也。坤陰誦外為「小往」，乾陽信內稱「大來」。天地交，萬物通，故「吉亨」。

李道平的《纂疏》，泰三陽息臨，云「息坤」者，乾坤消息，往來于否泰。他首先解釋虞翻講「陽息坤，反否也」。這怎麼講呢？李道平說泰卦下體三爻都是陽爻，就是乾卦，三陽息，往上息，息臨。你看消息卦，十月分純粹是坤卦，十一月坤卦下面一個陽爻出現了，那就是復卦。復卦往上息，消息的息，息就是往上面發展，十一月是復卦，到十二月陽爻再往上息就是地澤臨卦。所以講泰三，陽由下面往上息，息成臨卦，再把臨卦息掉了以後變成三陽，變成地天泰卦。講息坤者，虞翻講陽息坤，李道平說「云息坤者」，這意思怎麼說呢？這是乾坤消息，乾坤兩卦陰陽來回的消息。從十月分開始，十月分是坤卦，十一月復卦是乾的息卦，息到四月的

時候變成純粹是乾卦了，陽息到了最究竟的時候。到五月開始，陰爻來消了，陰爻消到五月，是乾卦下邊初爻就開始變成陰爻，卦你念就天風姤卦。本來乾卦六畫都是陽爻，內卦初爻變成陰了，內卦就是巽卦，巽為風，上面還是乾卦，叫天風姤卦。這就從五月天風姤卦開始，一爻一爻的往上消，消到十月變成純坤了。那又再來息，這就是消息，一年十二個月就是乾坤兩卦陰陽來往消息，是這麼來的。他這裏解釋虞翻講息坤的意思，就是乾坤兩卦消息往來，消息就是一往一來關鍵就在否泰這兩卦。

否泰兩卦這怎麼說呢？自姤至否，姤是五月卦，從五月就是消的開始，就把乾卦的初爻消掉，把陽消掉。消到什麼時候呢？五月消掉一爻，天風姤，六月再消掉一陽，天山遯卦，再往上消，消到七月就變天地否卦。自姤卦到否卦，各位看出來了嗎？四月全體是乾卦，從五月開始把乾卦初爻消掉，消為陰爻，這就是天風姤卦。六月再消一爻就是天山遯卦，內卦是艮卦。到七月再把內卦一陽消掉，內卦三陽就變作三陰了，這時候是天地否卦，這就是自姤至否。坤成乾滅，內卦三畫就變成坤

卦，坤卦就完成了，乾卦就滅掉了。則陽息而反泰，否卦而反泰怎麼反呢？再往上按照消息來講，這否卦繼續往上消，消到八月叫風地觀卦，消到九月山地剝卦，到十月純坤。到十一月則陽息開始，自復至泰，從十一月的復卦、十二月到了正月，又變成泰卦。乾成坤滅，這講內卦。內卦這乾卦完成了，坤卦在這時候全部滅掉了。則陽消而反否，然後又按照陰陽消息來講，又反過來否卦。十二個月就是這樣消息來往，由泰反否，由否反泰。

否泰這兩卦是關鍵的時刻，息卦息到泰的時候天下太平。照這泰卦來講，繼續往上息還是好，還是陽爻往上息，那你為什麼說不好呢？看卦也好，看人世間也好，天下事情都是相對的，到了最圓滿的時候，就要走下坡路了，倒楣的事情就來了。就跟天上的月亮一樣的，從初二、三往上一天一天的增長，到了十五月亮非常圓滿，這圓滿的時刻不會維持很久，十六就開始消了，消到三十整個就沒有。拿這個來比喻我們人世間的事情，個人的命運都是如此，但是要了解，這是講世間法，消息、時代的氣數都是如此。但是修道的人不是如此，修道的人可以改變這氣數。修道的

人為什麼改變氣數呢？前面解釋禮，禮的本質無私無我，要平等的對待一切人、對待一切物。就平等，平等就是本性，平等本性來講，沒有殘缺、沒有圓滿，始終都是那個樣子。所以世間講占卜的意思，只能把凡夫眾生算一算，有點效果、有點作用，就修道的人來講，他算不出來的。我們是修道的人，我們真正把心放在出世法上面，我們按照儒家講這禮，守住禮的本質，我們拿平等對待一切人，我們就能夠改變個人的命運、個人的氣數。那我們修道，你要得道，得道就是這樣，你能夠這樣，你就能成就道業。了解這個，一部《周易》你就能夠運用了，所以陽消則反否。

故否泰反其類，這是〈說卦傳〉裏面講。**乃見消息之用**，從否泰反其類，泰是代表一切事情最圓滿的時候，否卦是代表一切事情最倒楣的時候。知道《周易》的道理就知道「否極泰來」，否到極處，泰開始就來了，所以叫否泰反其類，這就陰陽消息的大用就在此處。**此云「反否」**，虞翻講「陽息坤，反否也」，在這裏講反否。**在他卦**，在其他的卦來講，則云「旁通」是也。旁通，什麼是旁通呢？你看，泰卦現在是上體是坤卦，下體是乾卦，你在旁邊畫從下往上畫，泰卦下面是陽，你就畫

個陰，一直畫到三，那麼下體都是坤卦，上體呢？泰卦上體是坤卦，你也是從下往上畫，它陰爻你畫陽爻，六爻都畫成兩個擺開看，旁通，由泰卦旁邊一看，這邊是泰，在這一邊呢？跟它相反的那是否卦，這是旁通。雖然是旁通，就消息來講，從初爻開始變，二爻、三爻、四爻一直變到上面，一個月一個月的變。講旁通的時候，不必等到一爻一爻的變，還沒有變的時候你就知道，為什麼人家研究《周易》就知道未來呢？等到已經來了，誰都知道了，那還用得著你去算嗎？講旁通的意思，你這泰卦，你一看到泰卦，就知道否卦，否要倒楣的時候就來了。在否卦的時候，你也不要完全那麼灰心，也不要絕望，在否卦就知道泰卦馬上就要來；這就未卜先知。講消息，十二個月來回的這麼轉，可以看得出來。從旁通這意思，也可以看得出來，所以他卦則云旁通，在這裏講它是反否。

坤陰稱「小」，坤卦是陰，它叫做小。陰本居下，本來是居在下面的。自內而出為「往」，從內卦出來到外卦去叫做往。繫下曰，〈繫辭下傳〉講，「往者，誦也」，誦（屈），不直、彎曲。故「坤陰誦外為小往」。就泰卦來講，內卦的坤卦陰往外，

到外卦去了，就叫小往，坤卦陰爻往外面去了叫小往。乾陽稱「大」，陽本居上，陽本來在上體上卦，自外而反為「來」，從外卦到內卦來，也就是自上而下，反過來叫來。繫又曰，〈繫辭下傳〉又說，「來者，信也」，信讀伸，信跟伸是一個字，通用的，來者信也。故「乾陽信內為大來」。乾陽本來是伸直的，它跟誦是相反，陽是很直，它到內卦來，這叫大來，陽到內卦來就叫大來。

二五失位，二爻跟五爻都失了位，就泰卦來講九二站在陰位上失了位，五呢？六五，五是陽位，六是陰爻站在陽位上，也是失了位，所以二五都失了位。然後用升降的辦法，**二升五**，九二升到五位成為九五，**五降二**，六五降到二位上成六二，這就正了位。二升五，五降二，這是**天地交，萬物通**，天是陽氣，地是陰氣，陰陽二氣，天氣下降，地氣上升，這是天地交，萬物通。這天地交萬物通，它這升降跟二五易位有一點不同，二五易位，實際上，二爻就到五爻的位子上，五爻到二爻的位子上，二爻交換。在泰卦這一卦來講就二五兩爻，代表陰陽二氣，在上面六五代表陰氣，在下面九二代表陽氣。這陰陽兩氣，上體坤卦，代表陰氣、地氣已經上升

了，所以它在五位上面，在天的位子上。下體乾卦呢？它代表陽氣，在泰卦裏面天氣下降，它已經到下邊來了。所以就泰卦的卦象一看，地氣上升，天氣下降。這在一年的氣候來講，正月是泰卦，很明顯的陰陽兩氣上下在交通。這就卦象來講，二五失位，二升五，五降二，天地交，萬物通。這就爻來講，實際上把這兩爻正式交換，正式交換你看泰卦，泰卦的九二換到五位上面去，成為九五了，那麼上面六五放到二位來成為六二，你再一看這不是泰卦了，那什麼卦呢？成既濟定，水火既濟。外卦是坎卦，坎為水，內卦是離卦，離為火，水火既濟。水火既濟的話，你看這每一爻，初九是定位的，六二是定位的，九三也是定位，六四也是定位，九五也是定位，上六也是定位，六爻皆定位叫既濟定。所以卦辭「泰，小往大來，吉亨」，故「吉亨」。就是成為既濟定。「泰者，通也」，故四德獨言「亨」。泰卦叫通字講，亨通。四德就是乾卦「元亨利貞」，元亨利貞就是乾卦四德，泰卦是特別的亨德這一德，獨特的講這亨通。所以這一卦從上下兩體來看，整體的坤卦是上升，地氣上升，乾卦將在地氣下面，天氣下降，兩體的卦象來看，就是天地交，就兩爻交換來講變成既濟定，陰陽二氣上下交通，兩方面解釋都是亨通。

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

下面是〈彖傳〉，孔夫子寫的。

○彖曰：「泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。」

彖辭有這麼多，現在一段一段的解釋。

泰小往大來吉亨，

蜀才曰：此本坤卦。「小」謂陰也，「大」謂陽也。天氣下，地氣上，陰陽交，萬物通，故「吉亨」。

李道平的《纂疏》就說，泰息自坤，泰卦從坤卦那裏開始息，泰息自坤，十月坤卦，坤卦到十一月，也就是從坤卦的初爻開始息。故云「此本坤卦」。這泰卦原來就是坤卦，它從坤卦初爻開始息，息到二爻，息到三爻就變成泰卦，在它未息之前這卦是坤卦，所以蜀才講這泰卦本來就是坤卦。陰誦故稱「小」，陰爻誦是委曲、

彎曲，這稱小。陽信，陽伸直了，故稱「大」。先把陰陽兩卦，一稱小，一稱大，先把它解釋。泰于消息為天子，泰卦在消息卦稱為天子。正月值日卦，你看消息，六日七分，大圓圈那個，前面有畫過來，它是天子卦，消息卦把它分成什麼呢？前面凡例自己看，在這裏講時間佔很多，它有天子，有公侯伯子男，有值月的，有值日的，一卦有六日七分，一年十二個月有六十卦，除了四正卦以外有六十卦。一年十二個月，有值月有值日的，這泰卦是天子卦，在正月那一月是天子，這後來再另外找時間把那個對一對，你就知道了。所以泰在消息卦裏面是天子，正月值日卦，它是在正月值日的。

月令曰，《禮記》有一篇叫〈月令〉，一年有十二個月，天子那一個月做那些事情。我們一般人講飲食、起居、作息，每一月都不同，你要按照〈月令〉來講自己的保養的話，那最好的醫師也比不上你，在那一月做那些事情，怎樣注意氣候，氣候每一天都在那裏變化，〈月令〉裏講這一些道理。那麼〈月令〉裏面講「是月也」，是月，是講正月這一月。「天氣下降，地氣上騰」，上騰就往上升。故云「天氣下，

地氣上」。這解釋蜀才解釋的「天氣下，地氣上」。「天氣下」即「大來」也，從上往下，從外往內，陽就是大，叫大來。「地氣上」，即「小往」也。陰往上。

又曰「天地和同，草木萌動」，這也是〈月令〉講的，〈月令〉講正月這天氣最好，天氣和同，陰陽，天氣下降，地氣上升，就是陰陽二氣這樣和同，同就是融和在一起。融和在一起，草木萌動，花草樹木在那裏，萌就是那種生機要發芽了。發芽，那種生機在開始動了，叫動機，我們人的心理要有心理的動機，草木它的生機，要發芽還沒有發芽，這時候往外動了，這叫萌，生機發動了，草木萌動。故云「陰陽交，萬物通」。萬物就亨通，泰卦是這樣最好的時候，跟否卦不同，否卦是相反的。否卦是天地否，就上下兩體的卦象來講，天在上，這乾卦在上，在上就不會下降，地在下也不會往上去的，就天地否，它陰陽不會交。要按照〈月令〉裏面講，我們人從陰曆七月分開始，這身體一切的運作就逐漸逐漸往內收斂了。拿我們人身體排出汗來講，不像夏天出汗那麼容易，七月秋天開始以後，汗比較不會往外那麼出，往內收斂了。這裏講泰卦「陰陽交，萬物通」，惟交故通，一交才能通，拿現

在名字叫溝通。什麼叫溝通？這一條水溝，水溝有障礙物的時候就不能通，流不過去，你必得把水溝的障礙物清除掉，水才流得出去，叫溝通了。我們人與人之間，有意見要能夠溝通就藉著水溝那麼比喻的話，彼此之間意見沒有隔閡，這才能溝通，彼此之間有隔閡的話就不能溝通。他這裏講惟有交才能通，通故吉且亨也。這是第一句，小往大來吉亨。

則是天地交而萬物通也，

何妥曰：此明天道泰也。夫泰之為道，本以通生萬物，若「天氣上騰，地氣下降」，各自閉塞，不能相交，則萬物無由得生，明萬物生由天地交也。

下面就看李道平的《纂疏》，自天地言之，則以通生萬物為泰，如蜀才注是已，蜀才注就是第一句泰，小往大來那一句，這是從天地這方面來說，以通才能發生萬物，這叫做泰，前面蜀才注是那樣講法。然後他就解釋了，否則如月令所云「孟冬之月，天氣上騰，地氣下降，天地不通，閉塞而成冬」，否，就是天氣上就像《禮記》〈月令〉那麼講，《禮記》十二個月裏都有行事，辦那些事情叫做〈月令〉，它那裏

所講的，在孟冬之月，就是夏曆的十月，天氣上騰，天氣往上騰，騰就是升的意思，地氣下降，往地裏面降，天地兩者之氣，也就是陰陽之氣，不通，就是不能交通，閉塞而成冬，天地陰陽二氣不能交通，這就閉塞起來了，兩者的氣一閉塞就成冬。這閉塞的意思就指著那氣體不能流通，氣體要互相交，然後才能夠流。它天的陽氣往上騰，地氣往下面收斂，這兩者氣就不能發生交通，這就流不通，閉塞了，成為冬天。這樣看起來，上面是引用〈月令〉的話，下面李道平解釋，像這樣的話，萬物奚由而生，奚由當何由，陰陽兩氣不能亨通的話，在天地間這萬物何由而生呢？總是二氣交流的時候才能生萬物，這不能生的，故云「明萬物生由天地交也」。所以何妥講，萬物能夠生出來，這是由於天地陰陽二氣能夠交感，交流才能夠生萬物。

下面是李道平的案語，案：乾下坤上，乾天坤地，泰卦的乾卦是在下體，六畫卦分為兩體，一是下體，一是上體，泰卦下體是乾，上體是坤，坤上。乾天坤地，這什麼呢？如果是相反的，這就說明乾為天坤為地。乾二之坤五，這講位子了，乾二就是九二，在下體二的位子上，之就是前往，由這裏往那裏去，往到五位上去。

坤五降乾二，坤五往下降，降到二這位子來，乾二是原來的泰卦下體乾，這講乾二。成坎離，就成為坎離，各位可以把這卦列出來，比如先列出泰卦，上體是坤，下體是乾，你把二五兩爻一交換，這卦就變了，變成上面是坎卦，下面是離卦，成為坎離，坎離就發生陰陽二氣來交了。為什麼呢？在下面九二到上面五位，上面是坤卦，乾卦在九二這一爻到了上面就交了，交了五這位子，跟陰相交。上面五呢？跑到下面來，跑到二位來，這兩者一陰一陽來發生交。天地，天是整個太虛空，地是一個大地，虛空跟這大地二者怎麼交感呢？這說明這道理，它是以陰陽二氣，坎當中一個陽爻、陽氣，離中間一個陰爻、陰氣，這藉著坎離陰陽兩爻來交感，所以天地以坎離交陰陽，故曰「天地交」。解釋了什麼叫天地交，天地交就是孔夫子在這裏寫的「天地交而萬物通」。

再解釋乾升曰「雲行」，乾往上升是所謂的雲行。坤降曰「雨施」，坤往下降這就是雨施。為什麼乾升叫雲行呢？乾是陽氣，比如說這水遇熱的時候往上蒸發，一蒸發，水原來是液體，一蒸發蒸為氣體，這是陽氣它比較輕輕的，往上面浮動就上

升。上升這氣體呢？在天空裏面遇到冷氣，天氣遇到冷了，然後又變成液體，變成雨，雨就降落下來，就坤降曰雨施。**雲雨澤物**，雲雨都能夠澤物，這是教我們體認這天地交，天地交講用這方面是大用。從大用這裏面我們可以推廣的看，不但天地是這樣交，在天地之間的萬象，也都是這樣交。雲雨澤物是雲變成雨，這大概這麼講，你要認識萬物的作用的話，它在每一個階段，都有它的作用。比如這雲，雲在天上，熱天，雲起來的話，它可以把大地上那些物，那太陽的陽光它可以遮一部分，避免太陽的陽光曬得很兇、很厲害，雲有遮覆的作用。天空完全沒有雲也不行，它有它的作用。再講它變化的作用，它變成雨了，那雨好懂了，大地上沒有雨這萬物不能存在，這雨來澤物，潤澤。**品彙咸亨**，萬品各類，也就是品類的意義，那一種那一種的物咸亨，都能夠得到通，亨通。又「**乾，陽物，坤，陰物**」，又，再講乾是陽物，坤是陰物。**坎為通**，坎卦，坎就是通的意思，〈說卦傳〉裏面就有講，故曰「**萬物通**」，這樣講法，謂已成既濟定時也。這就泰卦二五兩爻交換，成為既濟，既濟定，定是定位，六爻都能定位了，所謂定位是陽爻居在陽位，陰爻居在陰位。你看既濟這一卦，從初爻到上爻，六爻都定位這叫既濟定。

上下交而其志同也。

何妥曰：此明人事泰也。上之與下，猶君之與臣相，君臣相交感，乃可以濟養民也。天地以氣通，君臣以志同也。

李道平的疏，這裏是講的有人事，泰卦有天道、有人道、有地道，三才，人事就在天道地道之間，天地之間的人，人有人的事情，這叫人事。比如人事，我們每個人的個人，他種種的行為，他心裏在那裏活動，人與人之間，整體的人羣，這都是人事。人事之泰，從人事方面來研究這泰卦，從這方面來講，以人事之泰言之，則君上臣下，拿君臣作代表，這君可以指著天子、各國的國君，君是在上，臣是在下。交相感應，兩者都是互相感應。這樣乃可濟養萬民。這濟是用水，水要讓人家過去，是要用什麼呢？必須要濟，古人用各種過水的工具，這叫濟。陰陽有氣，陰陽這兩者都有氣，本來陰陽是稱為兩儀，易有太極是生兩儀，兩儀又分出來就有氣。為什麼呢？這陰陽兩儀未分的時候，是太極，太極體用是渾淪一體，從太極這體上要起作用的話，一起作用就相對，相對的就是兩儀，兩儀對待的。在這裏講，兩儀

就有氣了，你要用的話，沒有氣不能用的。這在早期的時候，孔夫子就這麼說，到戰國的時候孟子，孟子教人家養氣，養這浩然之氣。孟子以後，歷代儒家講太極起作用都是講氣，你說從體講怎麼講法？沒辦法講，所以講氣。研究儒學必須注意，你只有分出這體、用，這樣分開講才講得明白，不能把這體和用合起來講。用與體合起來講，愈講愈不明白，人家不懂，所以漢儒也跟孟子一樣講氣。到了宋儒，宋儒專門講氣了，宋儒你看，宋儒也不是一家，宋儒又分為很多種，宋儒不管是那一派講這氣體，每一派他為了要說明他學術的主張，他也創作了很多名詞，名詞很多，我們要研究宋儒理學的話，你在這根本上，你要先了解，自己先有個認識。氣，就說太極起作用了才有這氣，太極不起作用談不上氣。所以宋儒講這氣講那個氣，他就不能進一步交代清楚這氣從那裏來，這說不明白的話，你研究宋儒學術，你沒辦法研究清楚，所以在這裏講陰陽都有氣。故天地之通以氣言，乾坤就是天地，這兩者要交通，就由氣來交通，這是天地自然界這麼說的。用到人事方面，上下有志，前面講君臣，上代表君，下代表臣，君臣，君有志，臣也有志。志是什麼呢？好講的，志也是講氣，一般人講你某某人沒有志氣，有志氣在心裏就是有，也是講氣

的。上下有志，有這志的話，君臣上下這氣都能相同，這才能夠感應，上下之氣不同的話，那就不能夠通。在上是明君，下面是賢臣，明君賢臣這氣才能夠通，這是相同的。如果是暴君賢臣，這兩者不同，殷紂王是個暴君，比干、微子是賢臣，沒辦法通的，箕子這都是賢人，都不能通。再說明君遇到不是賢臣也不行，也不能通的。這裏講上下有志是君臣的氣分、志氣相同的，故君臣之同以「志」言。把何妥這解釋清楚了。

愚案，李道平的案語。愚是李道平自己稱呼自己，是客氣話。他說二升五，五降二，九二升到上面成為九五，六五降到下面成為六二。二五相應，這兩者相應。為「上下交」，這二五相應，有兩個意思，就氣分的相應來講，一個上升，一個下降；就爻的交換來講，一上一下也是。這裏講二升五，五降二，二五相應，為上下交，可以從氣的相應來講，也可以以爻的交換來講，都可以。就爻的交換來講，已交成既濟，正式把上下兩爻交換了，成為既濟。成為既濟之後，坎為「志」，坎卦在《說卦傳》裏面講坎為志。兩坎為上下志，什麼兩坎呢？既濟卦裏邊，上面是坎

卦，下面是離卦，上面坎卦是坎，那下面呢？用互體來講，互體從六二、九三、六四，這三爻坎是互體坎，上體坎跟互體坎，這叫兩坎。就這兩坎講，上體坎就在上，互體坎在下，上下兩志相同的。又互震伏巽，互震就泰卦來講的，泰卦從九三、六四、六五互震，如果就交換之後，既濟裏面也有互震，那震是半象，比較麻煩一點，講還是講原來泰卦的互震，一看就明瞭。那互震下面伏的是巽卦。同聲相應，故曰「上下交而其志同也」。互震跟伏巽這兩者，震有聲音，巽是相說的意思，同聲相應，所以這裏看是上下交，而志是相同。這一卦就是上下兩爻交換，變成坎離；沒有兩爻相交相易的話，就是兩爻相應來講，相應也看得明白，沒有正式交換的話，就用兩種氣分來發生感應，發生了感應也說得清楚。發生感應怎麼呢？就是泰卦上下二爻不交換，在不交換的時候，你一看，就根據古人講這說卦的例子，你一看二五兩者相應，這下子也看明白了。

內陽而外陰，內健而外順，

何妥曰：此明天道也。陰陽之名，就爻為語，健順之稱，指卦為言。順而陰居

外，故曰「小往」，健而陽在內，故曰「大來」。

李道平的《纂疏》，此又以天道言也。這裏又再就天道來說，稽覽圖是《易經》的緯書，易緯有一篇叫做《稽覽圖》。「六十四卦策術曰」，策術，它是一種方法。「陽爻九，陰爻六」，陽爻的數目以九代表陽爻，陰爻以六代表陰爻。「軌術」，軌術也是《稽覽圖》裏邊的，《稽覽圖》的軌術講，「陽爻九七，陰爻八六」，前面只就老陰老陽來講，一個九、一個六，這裏在軌術這方法裏面說陽爻九七，九是老陽，七是少陽；陰爻八是少陰，六是老陰，這裏講完全了。什麼是策術？什麼是軌術？它是計算，在求卦的時候，用五十根著草來求卦，每一爻求到了有多少策術——就是著草，多少策數構成這一爻，它的計算方法很多。軌術就是計算那個多少，策術也是如此。那裏面要研究，要計算很麻煩，那就是說天地之間的萬象，都是由數來作代表。數不是那麼簡單的，比如說我們講的爻，老陰是六，少陰是八，老陽是九，少陽是七，這是這一爻的整數，數的結果。你要分析九怎麼來的？六又怎麼來的？它在求的時候，一心在求。向誰求呢？確定不是外道，絕不是向外求的，向自性中

求。再拿五十根著草，去了一根，剩下四十九根，替人家來求卦或者自己有些事情請人家求卦，這在求之前，按照一定的儀式，要焚香，心裏要至誠心在那裏求。為什麼要至誠心呢？心裏沒有其他的雜念，求出的數目字，這數目字都是從自性裏面出來的。所以一般人講過：什麼事情，外面講多少是他講，各人自己心中有數。心中有數，心中的數目是可靠的。那求卦軌術、策術，就講這數目字詳細的狀況，這數目來的，都是來自我們自性中的動念，就有數，是這個原理。各位研究《周易》的話，你必得把這些原理要明瞭，然後你看現在一般講占卜的人，那麼你就知道他講的什麼事情，它的作用到什麼程度，你可以了解。求得這個數目字，你占到那一卦、那一爻，這就是聖賢所教，由你自性反應出來的。自性中反應出來，你問事情，你照你自性中反應出來的這個數，它指導你解決問題，指導你怎麼樣求學，這是可靠的，不用懷疑，完全照這麼作。這裏講策術陽爻九、陰爻六，軌術講陽爻九七、陰爻八六。故云「陰陽之名，就爻為語」。講陰陽指的是講爻，怎麼樣用爻，那就是說二五兩爻相應、相交易，這是就爻來講的。

繫下曰，〈繫辭下傳〉，「乾，天下之至健」，這是孔夫子講的，乾卦什麼？天下之至健的這卦。「坤，天下之至順」也，至，是到極處了，最順的一個坤。故云「健順之稱，指卦為言」。講到健順，健就指著乾卦，順就指著坤卦，這就把孔夫子〈彖傳〉這兩句話解釋了。這兩句話是「內陽而外陰」，陰陽是就爻來講的，內健而外順，內健指著下體是乾卦，外順是外面上體是坤卦，他這兩句就講清楚了，所以健順之稱，指卦為言，何妥的解釋。坤順而陰，坤卦是至順的卦，而，然而它是陰，誦居外，誦是彎彎曲曲的，不直，它是居在外頭。故曰「小往」，凡是從內卦到外卦去叫做往，小往，一般叫往，這小往是陰，陰稱小，坤卦是陰，所以小。乾健而陽信在內，乾卦是用健作代表，比如乾卦裏面天行健，指著乾卦，健。它是健字，而陽信在內，信就是伸展，陽信伸展，而陽信在內，故曰「大來」。大是乾陽稱為大，大呢？它從外往內，從外往內叫來，是大來。內外當位，天道所以常泰也。內外當位，這你不能就這爻來講，爻內外不當位，你看泰卦，九二它怎麼當位呢？六五它怎麼當位呢？就卦來講的，卦，比如人君，君主不到外面去，君主在朝廷裏面，朝廷在內；外面呢？是辦外交的，有戰爭，派出武官，武將到外面去，這就卦來講

的。所以這是國家總責任的君主居在內位，居在朝廷，不要一天到晚到外面跑。有時候巡視，巡視是有時候的，正常的是在內，其他做事情的在外。所以內外當位，這樣看起來，天道所以常泰，泰就是太平。

內君子而外小人，

崔憬曰：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。

下面《纂疏》，此又以人事言也，君子之性剛彊，故「陽為君子」。李道平這裏又用人事來講，前面是講人事，這裏又講人事；講天道，前面也講天道，後來又講天道。孔夫子在寫《象傳》的時候，第一次講天道，第二次再講天道就換一個角度來明瞭；前面講人事以後，現在再用另外一個意思，再講人事。因為任何一卦，不是一次就講明白，是教我們多明瞭一些意思，所以講了以後又再講。那麼這又以人事來講了，君子之性是剛彊的，這彊跟現在簡寫的強是一個字，性是剛彊。不過這剛強要對它了解，不是說遇見跟人家意見不同的時候，馬上就吵架了，不是那樣的。這剛強就是天行健那健字，那剛強遇到任何阻礙了，他都能夠克服，與那阻礙不衝

突，他就有很多的方法，不會被人阻礙難倒了。他可以用種種的方法，把阻礙的東西，把它克服過去，不受阻礙，這叫剛強。結果他要辦的事情辦通了，這叫剛強。要是像一般人講，遇到阻礙你就想辦法先跟它衝突，用自己力量把它克服掉了，比如路上一個大石頭，你把石頭搬動了，搬動以後你力氣也差不多了，你沒有更多的力氣來辦事情。那就是遇到任何障礙你不理會它，就跟走路一樣，我走這路線，你在這路上擋住，沒問題，開車子一樣，這路障礙了，選另外一個路線，我開就通了。我的目的是要把事情辦好，堅持把事情辦好了，這才是剛強。君子這性是剛強的，他求學也好，修道也好，堅持到底，辦事情也是，只要他認為事情設計好了，一定必須辦的，他就辦，不會受到種種的障礙，這就剛強。但是你跟他見面，跟他談話，他非常和氣，他不會罵人，更不會打人，這是剛強。故陽為君子，所以陽剛是君子。信在內，則「健於行事」。信在內，是就剛強之性來講，他是很正直的，他正直的剛強之性居在內，在下體，下卦。居在內，可是他健於行事，他所行的事情都是像天那樣行健，辦任何事情，一定辦得圓滿成就，是健於行事。

小人之性柔弱，這是講坤卦了，陰爻，小人的性是柔弱的。柔弱跟剛強也要合起來看，剛強是他不會跟人家動怒，也不會跟人家動武；柔弱，講坤卦的柔弱，它是柔性的。所謂柔性是什麼呢？跟一切人辦事，他都能夠跟人家配合都能順從，弱對強來講的，他自己不堅持，他不堅持，他順著陽剛。古人講天無二日，民無二王。天裏邊有二個太陽，那就亂了，你聽誰好？他這剛強行健，我們人間計算這時間，計算白天跟夜間，就從太陽的陽光來算起。天上如果有兩個太陽、三個太陽，那好了，天的命令無從下達。陰，小人的柔弱就配合這陽，順從這陽。我們地球對著陽光這麼轉，地球這轉，轉來轉去的，它有一定的程序，按著軌道，不緩也不太快，轉動的那個行動正常的。就跟火車在那鐵軌上，那麼開著開著，突然停下來，那就不正常了，那就不能說是順了。大地更是如此，它在運轉是正常的在那裏運轉，它順乎天道。你要是有時快、有時慢、有時突然停止下來，那我們大地上那些，比如人、一切動物、植物都遭殃了。所以它這柔弱的性，它有它的優點，我們同樣是個人，無論是男性也好、女性也好，女性也要學剛，要開智慧，陽剛是代表智慧，也要學智慧。男性也要學柔弱，你辦事情不找人家配合也不行，你找人家配合，你自

己也要有柔性的一面來跟人家溝通，來跟人家配合，兩者都需要。不過男性女性有所偏重，男的偏重在陽，女的偏重在陰這方面。故「陰為小人」。誦在外，它在外面，在外面做什麼呢？這誦字跟信字相對，信是直的，誦是在外面辦事，你跟人家辦事要委曲求全，古時候的臣子替君主辦事，有過歸自己，有功推給君主，這就誦。那它在外面，則「順以聽命」。它在外面是以陰柔的性，來聽在內這陽、這乾，聽它的命令。這叫內外得所，內外得所就前面講過的內外當位，是一個意思，內外得所，所就是所居的位，各得其所，所以人事所以常泰也。前面講內外當位，天道所以常泰，這裏是內外得所，人事所以常泰，用辭不同，原理是一致。這樣從天道從人事都這樣解釋了，前面是交，天地交、上下交來解釋，這裏是當位與得所來講，這兩者不同的。

君子道長，小人道消也。

九家易曰：謂陽息而升，陰消而降也。陽稱息者，長也，起復成巽，萬物盛長也。陰言「消」者，起姤終乾，萬物成熟，成熟則給用，給用則分散，故陰用特言

「消」也。

《纂疏》，陽主息，息故升，陽怎麼主息呢？就消息來講，消息卦就把乾坤兩卦，每一卦都有六爻，乾坤兩卦，你先從坤卦也好，先從乾卦講也好，都可以的。就從坤卦說，十月分是坤卦，十一月分坤卦就變了，變成不是坤卦，變成復卦了，復卦是一個陽爻，從下邊開始生出來了，就息。坤卦下面初六變成初九，這就是陽息了，陽氣生出來了，陽氣生出來叫息。息故升，陽氣從坤卦初爻開始生出來，然後繼續往上升，初六變成初九，坤卦的六二，陽氣再一升就變成九二，再息至九三這臨卦就變成正月泰卦了。繼續往上升叫息，陽主息，陽氣它主要的作用就在息，息所以往上升。陰主消，陰爻是主消的，消故降。再拿消息卦來講，陽爻息到四月就是純乾了，純粹乾卦的時候，陰爻就開始消了，五月就開始。乾卦在四月全部都是陽爻，到了五月陰爻從下邊把乾卦的初九消掉了一爻，消了變成初六，內卦變成巽卦，巽為風，跟上面乾卦一起合起來讀，就是天風姤卦。陰爻是消，陰主消，消故降，消，氣就降。

月令，《禮記》〈月令〉裏面講，鄭注，鄭康成注〈月令〉的時候，他就這樣注解，「陽生為息」，陽氣發生了就息，故息即長也。起于復，陽氣從那裏開始起呢？從復卦開始，起于復。終成巽，終成巽是什麼呢？比如說原來是十月坤卦，到十一月一陽起來是復卦，二陽是臨卦，三陽起來泰卦，四陽是雷天大壯，再者是澤天夬卦，然後到四月分是純乾卦，純乾卦到五月分又是陰爻起來了，內卦變成巽卦，天風姤卦，起于復，終成巽。他這麼講，中間有這麼多的過程，過程在巽卦，就內卦巽來講的。巽居東南，東南什麼呢？在〈說卦傳〉裏講，帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，他就把卦的方位說明出來了。宋儒講這方位，他講後天卦位，先天卦位是乾一、兌二、離三、震四那個排的方法，後天卦位就是帝出乎震、齊乎巽那卦位。到後來漢儒又講二十四方位，二十四方位其實講的就是宋儒講的後天卦位，這裏講巽居東南，按照二十四方位來講，三畫的巽卦居在東南方，就在震（東）、離（南）兩者之間的東南方。萬物盛長之時也。震卦在東方，震東，是春天；離卦在正南，這是夏天。在卦位來講坎離二卦放在中間了，它這是在東南。東南就是春夏之間，春夏這兩季之間，所以萬物在這個時候成長得非常快，是在盛長時期。

陰主消，陰爻主要的功能意義是在消，消是什麼呢？以陰氣消陽氣，陰之消陽從那裏開始呢？起于姤，從五月分把乾卦的初爻消掉了，就成為天風姤卦。終反成乾，這樣消從五月分消了一爻是天風姤，六月再消是天山遯，七月就天地否，八月風地觀，九月是山地剝，十月是純坤。再到十一月又復來了，所以是終反成乾，由復卦到臨卦到泰卦，這乾卦是就泰卦內卦來講，內卦三畫就變成乾卦了。這乾卦居在西北，就二十四方位來講，它居在西北，西北就是夏秋之間這天氣。乾居西北，這時候萬物已成熟之後也，在內地就拿農作物來講，內地古時候一年只有一季，春天播種，夏天除草，秋天收穫，到秋天稻子成熟了，秋收了，冬天就要收藏。這裏是講乾居西北，夏秋之間，物已成熟，萬物已經成熟了。成熟之後呢？則給用于人，就供給人來使用。給用于人，則分散矣，供給人使用的時候，那就分散了。人在使用，比如吃這糧食，吃稻米也好，吃其他也好，這米它就分散了，不能保持它原來形狀。陰消自有而無，萬物成熟供給人的使用，人一使用，就把成熟的物都把它分散，分散它才開始吃那東西，才成為有用的東西，才能受用，不分散人就不會受用，要分散。陰消自有而無，陰消是指著消陽來講，把陽爻消就沒有了，所以有而無。

故「陰用特言消也」。陰的作用就特別講消。

君子，陽也，君子這個人他是陽性的，內之陽日息，在卦內的就是下體這叫息，陽生出來了就息，故曰「君子道長」。小人，陰也，外之陰日消，故曰「小人道消也」。它一天一天的消。

雜卦傳曰「夬，決也」，夬卦當決字講，決就是分開的意思，就分，「剛決柔也」。以剛來決柔，把這決字用在人事方面，就是決定的意思，解決的意思。什麼叫做解決呢？比如說這是整體的東西，你用斧子把它分解開來，分解的結果就決了，一個物體決成兩邊了，就是解決。人遇到任何問題，問題有個東西糾纏在一起，你要把那結把它解開來，解開來以後這結就沒有了，就決了，就沒有事了，這就解決了。剛決柔也，柔是表示那個問題在那裏，要用陽剛的智慧來把它解決。所以是「君子道長，小人道消」，君子用智，用陽明的智慧，道，他要幫助他長。陰爻呢？是小人這道，伏羲氏畫卦，文王周公作〈繫辭〉、孔子作〈繫辭傳〉都是扶陽而抑陰。扶陽就是希望這陽往外長，抑陰就是抑制、壓制，壓制陰不要繼續消。你這陽，比

如說是聖人來扶的話，聖人到世間來做事情、來辦政治，他最重要的是扶陽，他這陽一扶的時候，不但他這朝代，他可以照顧他的子孫，在過去封建社會君主時代，他這一扶陽的時候，子子孫孫，他的政權、他的天下可以享有好幾百年。在我們看卦這一爻，這一爻要是聖人、君子來，這一扶的時候幾百年就下來了。小人呢？君子把小人這陰消，把它抑制。如果抑制不了，讓他到世間來辦那些壞事，把世間搞亂了，這也影響很久的。

所以孔子曾經講，「善人為邦百年，可以勝殘去殺」，這世間讓暴君來辦政治的話，弄得這世間殘殺的很多。不但指著戰爭，戰爭那更不得了，就是沒有發生戰爭，民間這些各人和各人間互相殘殺，或者自殺，這都是慘無人道的事情。如果要叫一個善人來治理，善人比不上聖人，就叫善人來治理的話，他要有一百年的時間，先把那不好的時代把它慢慢改，怎麼改法？從人心上面改，改了一百年可以勝殘去殺。你看在《易經》裏面講的卦爻、陰陽，聖人的扶陽抑陰是講這道理。我們現在就是學聖人，我們看世間的時代，這個時代普天之下都是講殘殺，殘殺什麼呢？從

那裏出來？就是從人心出來的。比如美國人，那個小布希他要藉著九一一的恐怖事件，然後發動消滅阿富汗、消滅伊拉克，發動那些戰爭，他殺死多少人不知道，我們這邊的電視報導實在太少了。那要問小布希是誰選出來的？是美國人選出來的，美國人為什麼選他？美國人的心理都是崇拜英雄，他們的英雄就是小布希那一類的人物。那麼他選出來的時候，發動伊拉克的戰爭，一批一批的把美國人的子弟送到戰場去，到了戰場伊拉克，美國人打敗，那很可憐，成天在那裏心驚膽顫的，在那裏戰戰兢兢的，怕什麼時候有汽車炸彈出現，在伊拉克戰場當兵的人自己恐怖，他家裏家屬親友也恐怖，都對小布希提出抗議。現在抗議有什麼用？誰叫你選他出來當總統。這是個人心理的問題，你有崇拜英雄的心理，才選出這樣的英雄出來，你責任要自己負。

所以善人為邦百年，改善怎麼改善？改人的心理。我們做一個讀書人學聖賢，你現在要祈求國泰民安，講究世界和平，憑我們現在的能力，你要參加政治，我們辦得到啊？我們只有跟聖人學改善人的心理，這還可以辦得到。所以君子道長，小

人道消，如何要君子道長呢？就要人人的心理是合乎君子的，也希望人人都成為君子，君子好啊，君子可以淺講，可以深講。淺講人人都可以辦得到，無功不受祿，自己沒有什麼貢獻，人家送你多少禮物，你不能接受的。你自己沒有什麼能力，國家派你做外交官，派你出去領兵打仗，自己想想看：我這能力夠不夠？不夠的話你千萬不能作。雖然不夠，自己還要作，那就不是君子。衡量衡量自己能力不到就不能作，這就是君子。衡量人家送這些禮物再多，自己一想我沒有替他有什麼貢獻，你接受之後就想到收了之後有什麼後果，這就是君子，君子是無功不受祿。講到因果的話，無功受祿這因果將來償還不了。收了以後不償還，那就是小人，不是君子。君子道長，我們自己要要求自己學做一個君子，也要把這道理詳細跟人家講，希望一般人都學君子，這就改變人的心理。君子講到圓滿的時候——聖人，人家也稱君子，古時在位聖人也稱為君子，也有人稱孔夫子君子，所以君子這個名詞可以淺講也可以深講。從開始做人之道，做一個正人君子，任何時間都想到因果問題，不要背了因果了，這就是君子，我們人人都可以做得到的。做到最圓滿，最高的境界就是成就聖人了。我們要求君子道長，儒家的學問好在這裏，並不是一下子就叫你學聖人，

這怎麼學法？聖人是孔夫子講的「毋意、毋必、毋固、毋我」，我法二執都沒有，那就是佛一樣的了。你叫人家一開始就毋意、毋必、毋固、毋我，那好了，誰辦得到？辦不到。人家學著學著感覺：我在人世間學，結果遇到了那些問題就不能解決，自己也辦不到。就退轉了，不學了。儒家的道講的，講當你現在開始學個正人君子就好，這任何人都可以做得到的，然後你一步一步的做，由勉強而行之到自然而行之。到了自然而行之，那就到出世法了。我們自行化他，君子之道就是這樣學。

小人之道要消，消是小人，我們人人心中都是小人那些念頭，太多太多了。消怎麼消法？也是因果這方面，非義之財就是一毫、一個毫毛那樣都不能接受。毫什麼？秋毫，秋天這毫最細最微，就那麼很微細的東西，不義我自己沒有付出，我就不能接受。必得自己要要求自己這麼做，收了一絲毫的不義之財，那小人道消這就談不上，要使這小人不要再繼續做小人了，我們學道的人是想這麼做。不學道的人起心動念就是小人，都是為自己，那麼你一開始教他消除私念，在小的方面就是處處讓人家，處處恭敬人家，那些不合道理的，你看見避一下。避一下，人家遺失了

一個東西，或者地下看見人家遺失一個手機，或者是什麼，這是人常常遺失的，或者遺失一個手錶，小人一看馬上就撿起來了，撿起來就歸自己有了。君子不要，看如同不看，學君子就從這裏開始學。這樣學就是小人道消就開始了，從不撿一個手錶、不撿一個手機，到後來國家派你任何高的位子給你，你要衡量你的能力夠不夠，能力不夠你絕對不接受。這就好了，小人在你心裏慢慢就沒有了，學道就這樣學法。儒家講君子道長，小人道消，陰陽消息就這樣研究法，它完全在人事方面講，**義竝同也。**

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

前面泰卦的卦辭、〈彖傳〉都講過了。〈彖傳〉之後是〈大象傳〉，講這一卦的意思。

○象曰：「天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。」

這是〈象傳〉全部的經文，現在一段一段的看，先看前面那一句。

天地交，泰。

荀爽曰：坤氣上升，以成天道，乾氣下降，以成地道。天地二氣，若時不交，則為閉塞，今既相交，乃通泰。

李道平的《纂疏》，地本在下，按照天地來講，乾坤就是天地，地是在天之下。今坤氣上升，坤氣上升，即「地氣上騰」的意思。是也。這解釋前面荀爽的，「以成天道」者，怎麼成天道呢？陰濟陽也。陰濟陽就是坤氣上升，就是地氣往上騰，騰就成就天道，也就是陰氣來濟這陽氣。天本在上，自然界這天本來在上，今乾氣

下降，即「天氣下降」的意思。是也。「以成地道」者，就是陽濟陰也。以陽氣來濟陰氣。若二氣不交，陰陽二氣不交，則閉塞不通矣，惟交，惟有二氣相交，故通，通故曰泰。這是解釋「天地交，泰」的意思，這一卦本來是地天泰，地天泰（象傳）裏面講天地交，那就是說天氣下降，地氣上升，所以叫天地交。

后以財成天地之道，

虞翻曰：后，君也。陰升乾位，坤女主，故稱「后」。坤富稱「財」，守位以人，聚人以財，故曰「成天地之道」。

《纂疏》解釋虞翻注。「后，君也」，后字當君主的君講。釋詁文。（釋詁）文是《爾雅》裏面開頭那一篇就是〈釋詁〉，〈釋詁〉裏面解釋后是君也。「陰升乾位，坤女主，故稱后」者，虞翻講這兩句話，意思按照《禮記》曲禮裏面曾經這麼說，「天子有后」，天子有皇后。疏云，《禮記》裏面十三經注疏說「后，後也」，后字當前後的後字講。意思就是「言其後于天子」，天子的夫人叫后，她是比天子後一點點，後于天子。「亦以廣後胤也」，胤是子孫相承繼的意思。天子有后的話，為的就是天

子的子孫後代能夠傳續下去，以廣後胤也。胤字本來在右邊還有一筆，在這裏就缺了一筆，缺了一筆，字還是一個字。古人在經典裏邊，有時候遇到某朝代皇帝的名字，或者遇見一位尊長的名字，避諱的名字就少寫一筆，比如說孔夫子的名字，往往在經書裏面就少了一筆，這大概也是那個意思，廣後胤也。

白虎通，全名叫《白虎通德論》，漢儒寫的，這裏面他講「商以前皆曰妃」，在商朝以前，天子的夫人叫做妃。「周始立后」，周家才開始建立皇后。「正嫡曰王后」，正嫡是正式天子的夫人叫王后。《白虎通》裏面講這幾句話。但是《白虎通》講的是《康熙字典》引用出來的，它沒有指定在《白虎通》那一篇，很難查得出來，當然《康熙字典》它講有它的根據。這裏說周家，周朝才把這后說是王后，在商朝以前天子的夫人都叫做妃。這引用出來以後，李道平就講，蓋古者君稱「后」，君稱后，前面《爾雅》〈釋詁〉就說「后，君也」，古時候君主就稱后，凡是君主比如天子，各國的國君就是諸侯都可以稱后。後世君稱王，這後世指的從夏朝開始，夏朝以前叫三皇五帝，五帝——伏羲氏、神農、軒轅黃帝、堯、舜，這稱帝。到了夏朝開

始稱王，家天下以後稱王，夏商周叫三王，因此後世君主稱王。妃遂稱后，這是經典用字演變的過程。故以「坤為女主稱后」，所以虞翻就講這一卦裏面的坤卦是女子，女主稱后，王后的意思。地生萬物，大地是生長萬物，故「坤富稱財」。坤卦就代表大地，它的財富都是從地出來的，所以坤就代表財富稱為財。

五為天位，這一卦六五這一爻，就五這位子來講是天的位子，也是天子的位子。乾為人，乾卦是稱為人。坤為財，坤稱為財。坤居五位，泰卦坤居上面，所以坤居在五位。尚二中行，就荀爽的例子來講，二五升降，二升到五位上去，五降到二位上來，這是荀爽的例子。虞翻有時候也用，這尚字當配字講，配二中行。坤居在五位六五，六五照前面講女主稱后，本來五位是天子的位子，坤是女子稱為王后，王后她居在五位。她要辦事情，找誰呢？找九二，尚二中行，尚二就配屬二。古時候天子嫁女兒，作天子的駙馬就是天子的女婿，不敢講娶天子的女兒，只能講尚天子的女兒，尚是尊的意思，就是把天子的女兒尊得很高尚，叫尚，這也有那個意思，在這裏實際是配的意思。配二中行，它需要九二，九二在內卦之中，中行是什麼呢？

它居在內卦之中，代表中道，行這中道，六五必須配合九二，來行其中道。是「守位以人，聚人以財」，這樣就是守住位子，用人來守，天子的位子要靠人來守，人指著王后。坤，聚人以財，坤不只一個人，把人聚合起來就有財富，「故曰成天地之道」也。

李道平把虞翻注的解釋之後，他有補充的意思，後面講愚案，愚案就是李道平自己稱呼自己，他說我的案語是如此。「后」本君稱，后字本來是君稱，君主的稱謂。茲不稱天子，王者，這裏不稱他是天子，也不稱他是王者。以坤為后土，因為是上面的坤卦，坤卦代表后土，后土是一個土神的名稱。土神，比如說在《禮記》裏面也有，《左傳》裏面也提到「皇天后土」，皇天指著是上天，后土指著土神。土神就在中間，上面外卦的坤卦六五也是在中間的，它代表后土，坤是后土。杜預左傳注云，《左傳》有杜預的注解，他說「土為羣物主，故稱后」，這土是羣物之主，羣物是萬物，土是坤土，就是大地，它是萬物之主，所以稱為后。杜預注解《左傳》皇天后土這一句話，這是他注解。是也，這是李道平把杜預的注解舉出來以後，他

贊成這種講法，所以說是也。非女主稱后也。他的意思跟前面虞翻的意思不相同，虞翻是說坤卦的六五，它是女子是王后，所以稱女主稱后；李道平在這裏講這后是后土，不是女主人，所以說非女主稱后，這是與虞翻的意思不相同的。

再說這財，虞翻把這財解釋一切財富都從大地出來的，他把財當財富講。李道平字不做這講法，他首先把這財有幾個用法解釋出來。釋文云，釋文是陸德明的《經典釋文》，在《經典釋文》裏面講「荀作裁」，荀就是荀爽，荀爽在這財字，他的本子裏面財就作這裁。釋言疏云，〈釋言〉是《爾雅》裏面有一篇叫〈釋言〉，裏面注疏、注解就說了，「財裁音義同」，上面的財字虞翻把它當財產講，下面的裁字一般人把它當裁判、裁衣服、裁示，意思很多。在《爾雅》〈釋言〉疏裏面解釋，財產的財跟裁示的裁，讀音相同，講它的意思也相同，這舉了《爾雅》〈釋言〉裏面的疏。舉了這例子不算數，李道平再舉，舉什麼呢？史記封禪書，《史記》裏面的〈封禪書〉就講，「民里社，各自財以祠」，一般民間有里有社，這里社各自財以祠，漢書郊祀志裏面作「自裁」，〈封禪書〉裏面自財是財產的財，《漢書》〈郊祀志〉作裁

定、裁示的裁，或是裁判的裁。是也。這是李道平把這兩個字，〈封禪書〉用財字，〈郊祀志〉用那裁字，兩個合起來證明，〈爾雅〉〈釋言〉疏所講的財裁這兩個字音義相同。李道平把上面證據舉出來以後，是也，他就是肯定這講法。

繫上曰，在孔子寫的〈繫辭上傳〉裏講，「坤化成物」，坤指著大地，就講坤卦就指著大地，它能變化成物。你看看大地萬物，本來是跟大地一體的，一切的植物、礦物、地下水，包括動物，都是大地的一體。動物雖然與大地好像沒有關係，不像植物礦物埋在土地裏面，但是動物離不開大地，你不能離開大地懸空，那個動物也不能那樣做，所以坤化成物，由大地化成萬物，無論那一種物都是由大地變化而成的。故曰「財成」，這財成不是虞翻講的財富的財了，這財當變化來講裁決來講，叫財成。道有偏陰偏陽，講到地道，前面〈象傳〉講，后以財成天地之道，先講這道，道呢？有的是偏於陰，有的是偏於陽。則財而成之，財而成之就是坤化成物，由坤來把它變化，由坤來變化就由坤來作主，由它裁決而成。這裁決而成，拿人事來比喻的話，如周官所云「變理陰陽」，比如說古時候天子要用宰相，宰相就是幫

助天子來調理陰陽。〈周官〉所講的變就是調理、調和的意思，當治理，把陰陽治理得不要偏，很平衡的，這就是成就天地之道。成就天地之道怎麼在泰卦裏面講呢？泰卦，地氣上升，天氣下降，這兩者由大地來財成，都由大地來變化的，所以叫燮理陰陽，是也。

輔相天地之宜，以左右民。

虞翻曰：相，贊。左右，助之。震為「左」，兌為「右」，坤為「民」，謂以陰輔陽，詩曰「宜民宜人，受祿于天」。鄭玄曰：財，節也。輔相，左右，助也。以者，取其順陰陽之節，為出內之政。春崇寬仁，夏以長養，秋教收斂，冬敕蓋藏，皆可以成物助民也。

這是解釋「輔相天地之宜，以左右民」，這裏用虞翻的解釋，也用鄭康成的解釋，鄭康成就是鄭玄，先解釋虞翻注。虞注，虞翻注相，當贊字講。所以這裏說「相訓「贊」者，訓是訓詁的意思，就是解釋字的意思，把相解釋為贊的意思。這是釋詁曰「相，導也」，〈爾雅〉〈釋詁〉裏面說，相字導也，導，輔導。注，〈釋詁〉的

注解就說，謂「贊勉」，贊當勉字講，贊成就是勉勵人家。是也。又曰「左右，助勵也」，〈釋詁〉裏面講左右當助，當勵講，助勵就是左右的意思。故云「左右，助之」也。所以虞翻講左右是助之。

再就卦來講，震春為「左」，震卦按照後天卦位來講帝出乎震，震在東方是在春天，在左。兌秋為「右」，兌卦，〈說卦傳〉也講兌是西方之卦，在四季來講，是在秋天，它是在右。這震兌怎麼是左右呢？後天卦位圖北方在下面，南方在上面，表示古時候仁君，坐北朝南，就像你這本書畫的位子。你是個君主你是天子，你的位子就在北方，所以畫後天卦位坎就在北方，畫的圖它是屬於下。南方呢？天子是坐北朝南，南面王，南在上面，離卦在南方，按照天子的位子來講東邊是左邊，西邊是右邊，按照南面王的位子來講的。所以震春為左，兌秋為右，震兌都是這卦裏邊的互體來講的，互震反面是互兌，把左右解釋清楚了。坤眾為「民」，坤卦就是眾，所以叫做民。以六居五，泰卦的陰爻居在五位上，六五。所以虞翻講，故「謂以陰輔陽」也。以陰輔陽指的就是陰爻居在五位陽位上，居在六五。「宜民宜人，

「受祿于天」，虞翻舉詩曰，《詩經》裏講：「宜民宜人，受祿于天」。這是《詩經》裏面〈假樂〉文，假念價，這是在〈大雅〉裏面〈生民之什〉有一篇叫〈假樂〉，這兩句是從〈假樂〉篇引用出來的。詩假樂文，引此，虞翻引這兩句詩，意思是說，言坤承乾命，坤卦承受乾卦的命令。以地輔相，于天，以地坤的德來輔相，來幫助天子。而宜民也。幫助天子做的事情，正好是天下人所需要的，宜是適合，適合天下人所需。這就是坤來幫助承受天的命令，來替天下人辦事，這事情正是天下人所需要辦的事情。

愚案，李道平又有案語，「天地之宜」，天與地這兩者，講到宜是恰到好處，很適宜的宜，也就是正義的義字。正義的義字怎麼講呢？義者宜也，正義就是宜。什麼叫正義？各人講各人的，但是不論古代的政治或現在的政治，你就是為天下民眾他們所需要的就是宜，違背他們所需要的叫不宜，不是正義，這特別在古時候就是這麼講法，天地之宜。如考工記，《周禮》〈冬官〉〈考工記〉裏講「天有時，地有利」，這就是天地之宜，天有時什麼呢？就是春夏秋冬。春夏秋冬的氣溫不同，春

天的氣溫、夏天的氣溫，萬物要發芽生長，你春天氣溫就不能像夏天那麼炎熱，夏天那麼炎熱的話，草木的芽剛剛發芽出來，那一熱就把它熱死了，氣候要溫和的讓那芽慢慢長出來。長出來它有生長的力量很堅強了，到夏天，天氣一熱的話，長得更快。秋天呢？秋天要成熟了，氣候要收斂了，氣候再不收斂的話，那只是長不收集來不結實，也不行的。冬天要收藏，冬天不收藏的話，比如水果裏面有核子，核子不在冬天把它保存起來，到明年就沒辦法發芽。就這天時，天有這時候，不能亂，春夏秋冬四時氣候，適合萬物，適合人類什麼呢？比如農民耕種，他就要這天時，四時的氣候不同的。這地呢？地有地利，地利是那個地方出產那個東西，這是它地利，所以這是講天地皆有所宜。是也，「輔相」則因天時，順地利也。這就是輔相。〈象傳〉「輔相天地之宜，以左右民」，虞翻注已經解釋過了。

看鄭玄的注解，鄭注，鄭注開頭就講「財，節也。輔相，左右，助也」。節象曰，節是六十四卦的水澤節卦，節卦的〈象傳〉講，「節以制度，不傷財」，這兩句話。故云「財，節也」。所以鄭玄就根據節卦的〈象傳〉，他解釋財是節也，節是節

制、制度。詩小雅，在《詩經》〈小雅〉裏面有一句詩叫「無棄爾輔」，〈小雅〉有一篇詩叫做〈正月〉，在這裏面有句無棄爾輔。注云「輔以佐助」，輔就是解釋輔助，那一句詩的意思是諷刺周幽王，周幽王他不好，那時候朝廷一個大夫作的詩來諷刺他，意思就是無棄爾輔，不要遺棄輔助你的人，這裏解釋輔是佐助。「左右」為「助」，鄭玄把左右解釋為幫助的助字。見爾雅，這是《爾雅》裏邊就是這樣解釋。故云「輔相，左右，助也」。把鄭康成那一句話解釋。「以者」，這兩個字的意思是釋「后以」也。以者是誰以者呢？后在那裏以，后以。「取其順陰陽之節」者，這怎麼講？是解釋「財成天地之道」，鄭康成講以者，取其順陰陽之節這一句話，是解釋后以財成天地之道，以是解釋后以。「為出內之政」者，釋「輔相天地之宜」也。出是在外面，內是內卦在內，無論古時候或現在，政治有外的、有內的，在內是中樞，有出有內，有內有外，這是解釋輔相天地之宜。

就這一卦來講，這地，坤卦在外，乾卦這天在內，體互有震兌，震卦是春天，兌卦是秋天，震春兌秋，故「春崇寬仁」，春天是崇尚寬大仁慈。「秋教收斂」。萬物

都要收斂，人事也要收斂，就個人的身體保養也要收斂。二五易位，這泰卦把二五兩爻交換位子，九二換到五位上、六五換到二位上就成既濟，二五兩爻一交換，外面的坤卦就變成坎卦，內卦乾就變成離卦，水火既濟，成既濟，就成既濟定了，六爻都定了位叫做既濟定。這樣看起來，離夏坎冬，成了既濟的時候，這一卦有離卦有坎卦，夏天冬天都有了。故「夏以長養，冬敕蓋藏」。夏天萬物往外長，一邊長一邊養，盛養。冬天呢？就是敕蓋藏，敕就是來整敕，蓋是把它覆蓋，藏，收藏。這樣看起來春夏秋冬四時，云「皆可以成物助民」者，所以鄭玄就講皆可以成物助民的。釋「以左右民」也。以左右民就是幫助民，幫助天下人。

後面是李道平案語，愚案：天道尚左，地道尚右，大家研究天文地理的就知道，天道尚左，地道尚右，這卦也是順著天地，分成左右。天左故稱「佐」，地右故稱「佑」，這叫左右。皋陶謨曰，〈皋陶謨〉是《書經》裏的一篇，「予欲左右有民」，是其義也。李道平把〈皋陶謨〉裏的這一句話引出來之後，印證上面所解釋的話，是其義也，是這個意義。

以上把〈大象傳〉裏面這幾段的文字都解釋過去了。這裏是採用漢儒的注解，除了漢儒的注解以外，比如十三經注疏裏面《周易》注，王弼的注，他有他的講法，講法雖然不同，後面講「輔相天地之宜，以左右民」，這意思都是一樣。前面你找每句話的根據，歸結到最後的意思，特別是孔夫子講：輔相天地之宜，以左右民。我們研究《周易》的人，要學聖人，他這輔相天地之宜，聖人來治理天下就要跟天地那樣，順天時、順地利。

天時要順，天時有時候還不順呢？你看《禮記》〈月令〉裏面講，還有冬行夏令的時候，冬天打雷，是冬行夏令，夏天也有下冰雹的時候，古時候在什麼情況？鄒衍等於現在的名嘴，他是最會說話的人，結果有人得罪了，下獄、冤獄，六月的時候，六月天氣飛霜，下霜。齊國有個婦女被判了冤獄，三年都不下雨，這天氣有變化的時候，天氣變化不正常是由人事造成的。地也有時，比如你看山川海洋，它在那裏有那裏的地利，現在建設交通，當然是為了便利，但是你看看，不能影響地利，影響地利的話也有些副作用，古時候講開闢道路要鑽山、開隧道，開隧道把山

的地氣吸出來了，地氣應該由地來保存，隧道一開發，地氣就發洩出來了，不好。

所以要作天子、辦政治的人，你在人事上要順天時、要講地利，天時地利。實際上你要叫他完全順乎人事要求，還是要你辦政治的人，天視自我民視，天眼睛看得到，天下老百姓的眼睛就代表天的眼睛，天的耳朵就是天下人的耳朵，代表上帝的耳朵，中國政治是這麼講的。以左右民，你要輔相天地之宜，你的政治，一切的措施當然要順天時要順地利，天時地利有不順的時候，你在人事上要反省，我人身上是不是違背天時地利了？然後才有天地不正常的現象。所以古時候這天子宰相有燮理陰陽，燮理陰陽就把天地之氣——陰陽二氣調合得非常適當，在天地間的四時氣候，地理的地氣要涵養得非常好。用在人事上面正好適合人事上的所需，這是以左右民，是這樣講法。

〈象傳〉講完了，一般人講，孔子的話特別是在〈象傳〉上面，無論是〈大象傳〉〈小象傳〉就跟佛經一樣的，處處就是教我們背塵合覺、返妄歸真。他這輔相天地之宜，以左右民，輔相天地之宜你怎麼作法？左右民是一個結果、是成果，輔

相天地之宜是辦事情一個因緣。你這因緣，為什麼叫輔相天地之宜呢？天地實際上說起來還是我們人心裏面起的作用。人心是什麼呢？人心是太極，易有太極是生兩儀，兩儀就是天地，天地代表兩儀，聖人到世間來辦事情，兩儀雖然分之，是相對的，它還是跟太極那樣沒有變化，完全是理性的。我們凡夫不同，凡夫來作天子就像那桀紂，他就違背兩儀，他這兩儀一出現就是為自己，那就把太極轉過去違背起來了，那絕對不是天地之宜。這裏孔子教我們要輔相天地之宜，兩儀就是天地，兩儀也就是陰陽二氣，陰陽二氣自己要調和。怎麼調和呢？陰陽二氣在太極沒有分兩儀的時候，渾淪一體的，圓融無礙的，聖人分出兩儀起了作用了，他起作用還是本性沒有改，他辦一切事情都是出乎自己本性，這才能講到天地之宜。這是出世間法了，一般講《周易》，講到本性上他就不講了。這裏我們研究《易經》是修道，要成聖人，要了生死。要了生死，你要成聖人，你在世間不管是作天子，就是現在你作一個地位很小的公務員，也要這樣學。你作那公務員，你在地方政府作個科長、作個科員，你也要想到輔相天地之宜，你這才是行菩薩道，自度度他。

○初九。拔茅茹，以其彙，征吉。

王弼曰：茅之為物，拔其根而相牽引也。茹，相牽引之貌也。三陽同志，俱志在外，初為類首，已舉則從，若茅茹也。上順而應，不為違距，進皆得志，故以其類「征吉」也。

王弼的注比較好懂，他是注重義理方面的。李道平《纂疏》。茅根相連，解釋王弼注「茅之為物，拔其根而相牽引也」，解釋這一句話。茅草，茅的這根彼此有相連繫的。因此拔則牽引。拔了這根，把根一拔，其餘那些相連互相牽引的一起拔出來了。茹，牽引之貌也。茹字形容牽引的那種狀況。貌是狀況，那個樣子，這是解釋「拔茅茹」，你拔了這根，與根相連的小根，就一起牽引拔出來了，茹就像那個樣子。內三陽同志，內三陽就是乾卦，三畫都是陽爻，同一個志願。同一個志願就是，與坤為正應，這怎麼與坤為正應呢？初九跟六四正應，九二跟六五正應，九三跟上六正應，這三者都是同志，與坤為正應。一爻一爻是這樣正應，就整體，下面乾卦跟上面坤卦也是正應。故云「俱志在外」。所以這三爻的志都在外卦。

鄭云「彙，類也」。鄭玄講彙當類字講。初為陽類之首，把鄭玄解釋彙當類字講之後，李道平就說了，初爻就初九，初九是陽類之首，這內卦乾卦三畫都是陽類，初九是陽類開頭這一爻，陽類之首。已舉，初爻自己舉出來了。則二陽相從，在它上面的九二、九三，都從它一起舉出來，拔出來了。如茅之茹也。就像茅草的根相牽引的拔出來。上坤為順，在上體的坤叫順，它性情是順的。下應于乾，往下跟乾卦相應。不相違距，乾坤這二卦不相違距，距是抗拒的，不違距。陽升為進，陽往上升叫做進，進皆得志，乾卦三陽往上升的話，都是得志。故曰「以其彙，征吉」。以其這一類，爻辭講以其彙，征吉，這是初九它一拔的時候，上面九二九三跟著一起拔，三陽同志往上拔的話，往外升，就相應了，這征吉。下面一爻一爻的是〈小象傳〉。

○象曰：「拔茅征吉，志在外也。」

虞翻曰：「否泰反其類」，否巽為「茅」，茹，茅根，艮為手。彙，類也。初應四，故「拔茅茹以彙」。震為「征」，得位應四，「征吉」，「外」謂四也。

李道平解釋「否泰反其類」，雜卦文，他引用來解釋〈象傳〉，李道平解釋「反類」即旁通也。比如說這是泰卦，你把泰卦每一爻相反的寫下來，反面就是否卦，泰卦是地天泰，你把每一爻相反寫出來就是天地否，所以反類就叫旁通的意思。

否三互巽，天地否的三爻就是六三、九四、九五互體，就是巽卦。巽為草木，巽有草木的象，草是草，木是木，就這巽卦來講。上面兩爻是陽爻，陽，剛爻為木，為樹木。柔爻為草，柔爻就是下面六三那一爻陰爻，是柔爻，所以巽卦這一卦裏面就有草木的象。又巽為白，又巽卦就顏色來講它是白色。柔白，巽卦它是柔性的，柔白，又是柔性，又是白色的。故「為茅」也。茅是茅草，茅草是柔性。否初應四，否卦的初爻，天地否初六跟九四相應。與四同體，這同體就相應來講，在地中，它在否卦下面，初爻是在地中。故「茹為茅根」也。所以茹叫做茅草根。

「艮為手」，天地否裏有互體艮卦，艮為手，說卦文。這是〈說卦傳〉的文字。艮在否四，艮卦怎麼在否四呢？就互體來講，否的九四跟下邊的六三、六二，這三爻是互體艮卦，構成互體艮卦主要是在九四這一爻，所以艮在否卦的四爻。拔茅以

手也。艮為手，拔茅就是否的九四這手，就把初爻的根拔起來了，所以拔茅以手。乾初无正應，前面的乾坤兩卦，開頭就是乾卦，乾卦的初九沒有正應，因為乾卦六畫都是陽爻，陽爻必得與陰爻，陰陽才能正應。乾卦裏面初九是陽爻，九四也是陽爻，它不是正應，所以乾卦的初九沒有正應，所以在那裏面講乾卦初九是**確乎不拔**，初九與九四沒有正應的話，所以初九這根拔不出來。**言難拔也**，難拔，很堅固的在下面拔不出來，**確乎不拔**，**確乎不拔**這是乾卦〈文言傳〉裏的話，這是難拔。

泰初與四正應，泰卦跟乾卦不同，泰卦是地天泰，內卦的乾初九跟外卦坤卦的六四，初四正應，陰陽正應，所以這裏面講「**拔茅茹**」，這容易拔出來，**言易拔也**。這容易拔得起來。「**彙，類也**」，這解釋本鄭注，根據鄭康成的注解，也就是前面鄭玄的注解，**謂乾三陽為類也**，這就是說在內卦乾的三個陽爻是一類的，陽類，**四拔初，初即應四**，初四陰陽相應，正應的，故曰「**拔茅茹以彙**」也。連同它一類一起拔出來。

陽息初，震行為「征」。就這消息卦來講，泰卦就是消息卦，原來在十月是純

坤，十一月陽氣起來了，就是復卦，陽爻在下面，陽再息內卦就變成兌卦。前面講陽息初，只息了初爻，初爻是復卦，內卦是震卦，震行為征，震卦它有行動的意義，所以叫出征。初得位，復卦初九陽爻站在陽位上叫得位。與四正應，與六四那一爻正好正應，六四是以陰爻站在陰位上，這兩者正好正應。就相應來講，故「征吉」也。所以爻辭講征吉。〈象傳〉講「拔茅征吉，志在外也」，下面就解釋志在外。四應初，六四跟初九相應。既濟定，既濟定是什麼呢？就是把泰卦二五兩爻相互交易就變成既濟了。那麼既濟四體坎，四是坎卦的一體叫四體坎，坎叫志，為「志」，坎有志的意義。故「外謂四也」。外是指的六四講的，這裏把虞翻的注解解釋完了。

後面的案語，是李道平再加上的補充意思。案：初動成巽，亦為茅。原來息初是就消息卦來講，現在就以泰卦這一卦來講，泰卦的初爻一動，動就變動，初爻一變的話，內卦乾就變成巽卦。初動成巽，巽也是柔性的，也是茅草那麼柔，所以也是為茅。因此你研究《周易》那一卦那一爻，它有多方面的根據都可以說得通，這是初爻，志在外。最重要的是按照虞翻解釋的例子，二五交換，六爻皆定位，定位

的話就順乎太極本性。用在人事上，你人事上辦任何事情合乎理性的話，都要從正字來講，正大光明的定位。離開正，一邪了、一歪了，那就不行了，這重要在此。

○九二。包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

九二。包荒，

翟玄曰：荒，虛也。二五相應，五虛無陽，二上包之。

包荒的荒字，這本子沒有草字頭，普通本子上面有草頭「荒」，根據古人的注解，這荒是正寫。《說文解字》：是一片大水，水很廣，河川的流水很廣闊，這叫荒。後來加上草頭那荒有另外的意思，荒蕪、荒廢的荒，所以這裏是這一個字荒。

「荒」「荒」古今字，上面荒是古字，下面有草頭的荒是後來的字，叫古今字。鄭云，鄭康成說有草頭的「荒，讀為康」，它的讀法，按照《經典釋文》把鄭康成的讀法也列出來了，《經典釋文》裏面還是讀荒。荒當虛字講，「虛也」，翟從鄭，依照鄭的讀法。故訓「虛」，所以訓解釋為虛。詩桑柔，《詩經》裏面有〈桑柔〉篇，是在《詩經》〈大雅〉裏面有這一篇詩，裏面有一句詩「具贅卒荒」，毛傳「荒，虛也」。毛亨的傳他的解釋荒是虛也。把前面用字，包荒這個荒字解釋清楚了，所以

翟元講亢是虛也，當虛也就不能當荒蕪講。

再講這泰卦，乾盈坤虛，故「五虛無陽」。就畫卦每一爻來講，陽爻從頭到尾是一畫完成的，它這陽爻是盈，盈是中間沒有缺，滿的。坤虛是坤卦每一爻中間都斷了一點，缺了一下就虛。五虛無陽，就泰卦六五來講，六五是陰爻，中間斷了一下，是虛的。五這位子上，位子應該是陽位，因為它是奇數，但是六五這六是陰爻，五位是一個虛的，虛的這一爻它是無陽爻。既是在五位上這陰虛的，爻站在上面沒有陽。就二五相應的關係來講，二與五，這兩爻相應，就泰卦來講，在二的位子上是九二，在五的位子上是六五，這樣的話，應該二當升五，九二應當升到五位子上面成為九五。故「上包之」。所以九二就到上卦，包之是什麼呢？陽爻它是完整的，它把虛的把它包起來，包那虛位，故上包之，就解釋包亢，包亢就是包虛的意思，九二以它陽爻到五位子上包那虛的，叫包虛，這兩個字解釋完了。

用馮河，不遐遺，

荀爽曰：河出于乾，行于地中，陽性欲升，陰性欲承，馮河而上，不用舟旂。

自地升天，道雖遼遠，三體俱上，不能止之，故曰「不遐遺」。

李道平的《纂疏》，他用《爾雅》〈釋水〉，解釋「用馮河」這河。因為用馮河，漢儒注解經典他都要講出根據出來，你這馮河，九二這爻的河從那裏出現的呢？要找根據。釋水裏面講「河出崑崙虛」，河，不但是黃河，長江也是，長江黃河都出於崑崙虛，他只講河而已。漢書溝洫志也講，武帝時，漢武帝的時候，「齊人」，在山東以北那裏的人，「延年上書言」，他向皇帝上書說，「『河出崑崙』」，河從崑崙那裏流出來。「『經中國』」，就中國的地理位置來講是在中原地帶，黃河發源於上流，然後流到陝西、山西然後一直下來到河南、河北，河南這地方就是中國、是中原，經過中國。「『注勃海』」，注是流，流到勃海。這是河出在那裏，流到那裏去。把這舉出來以後，他就說了，「『是其地勢』」，地勢就是整個中國地理的形勢。「『西北高而東南下也』」，在西北那地勢比較高，而逐漸往東南這地方比較低，這是齊人延年在上面書裏面說的，上面書是給皇帝呈送那個書。在說卦傳裏有講，這是《易經》的〈說卦傳〉，「乾，西北之卦也」，乾卦就地理的方位來講，它是西北方的卦。河源出于

西北，河的發源地就在西北。故云「河出于乾」。〈說卦傳〉只講乾西北之卦也，只講這一句話，後面是李道平的《纂疏》講的。根據〈說卦傳〉乾出西北的話，就證明河發源在西北，所以荀爽解釋「河出于乾」，河出于乾就是以乾卦來指出西北的方位。為什麼用乾卦指出那方位呢？按照文王的後天卦位乾在西北方。

孟子曰「水由地中行，江淮河漢是也」，孟子在〈滕文公〉篇那裏講這兩句話，水由地中來流動，來行，地中流動什麼呢？有那些水呢？有長江、淮水、黃河、漢水，其實中國的大河小河多得很，舉出這四大水系作代表。今在坤下，就泰卦來講，泰卦的乾卦在坤卦之下。故云「行于地中」。坤在上乾在下，這樣看起來乾的水，乾代表水，它在地下，在地中來流動。

乾鑿度曰「陽氣升上，陰氣欲承」，這是緯書〈乾鑿度〉裏面的兩句話。荀爽就根據〈乾鑿度〉這兩句話，故云「乾性欲升，陰性欲承」。乾它的天性是往上升，坤性的陰性它呢？承是接受、承受。乾性升到上面，就這一卦來講，乾的這陽氣升到上面，陰性就承受。再講《詩經》裏面，詩小旻，〈小旻〉是〈小雅〉裏面一篇

詩。它說「不敢馮河」，這馮字，毛傳毛亨解釋，「馮，陵也」，馮是駕陵的意思，陵在上面。故云「馮河而上，不用舟航」，馮河而上就是超越這河上面，而不用舟航，這航字是正體字，我們現在學的航空、航海的航是後來的字，後起字，原來的字就是這航字，不用舟航。馮河上五，由下往上到上卦上體五位上面去，將為既濟也。這馮河就是九二，馮河而上到了五的位子上，原來在五位上的六五呢？它就降下來，降到那裏呢？因為二五相應，它就降到二位上面。這兩個一升一降，九二原來位子不正，它升到五位成為九五，就正位了；六五位子也不正，降到二位成為六二，那位子也正了。這兩爻一正，六爻都正了。變為既濟，既濟就是虞翻所講的既濟定，既濟定就是六爻都定位了。馮河上五，將為既濟也，使泰卦成為既濟卦。為什麼成為既濟卦好呢？就漢儒虞翻他講的，每一爻正位這樣才好，爻要是不正位的話都不算是好事情，那麼是將成為既濟。

二升五，這解釋升降的意思了，九二升為九五，是「自地升上」也。這地是就上下兩體的卦位來講的，上下兩體的卦位，在下是地，天是在上，二升五是在下面

升到上面去，自地升上。歷乾，這中間要經過乾，怎麼經過乾呢？九二到五位上面這中間有三爻四爻，歷乾是經過三爻，而且在下邊內卦就是乾卦。是「天道遼遠」也。地氣升到上面去，歷乾，它本身是從乾卦出發。就上面來講，九五的位子也是乾位，它到那上面去，九五那位子，那天道就人來講九五大位是帝王之位，就卦來講那是天道，天道遼遠，很遠，從二到五中間要經過三，經過四，天道很遠的。這裏要辨別一下，怎麼辨別呢？荀爽注解，道雖遼遠，自地升天，自地升到天上，這道路很遼遠，三體俱上，下邊三畫都是陽爻，下面三畫這乾體，俱上，同時上去。同時上去，不能止之，在上面的五位子不能止。

二獨上，非「三體俱上」也。五應二，是雖遠「不能止之」也，故曰「不遐遺」。解釋「不遐遺」，現在李道平把它指出來，你說三體俱上，這研究起來不明白，應該是錯誤的，所以李道平再講歷乾，中間經過這幾個三四兩位到了乾位上，歷字可以當經過講，也可當到達講，歷乾到那位子上，那麼是天道遼遠。前面荀爽講三體俱上，李道平說不是三體俱上，其實是二獨上，九二單獨的上到五位上去成為九五。

非三體俱上也，不是下面三個陽爻同時上去。五應二，二五相應，九二它要上升，陽爻的天性是往上升，正好它跟五兩者相應，所以二爻上升到五，五與二兩者相應。它們兩者所以會相應，一是陰爻，一是陽爻，在這位子上五是陰爻，二是陽爻，也就是前面包荒的意思，九二上升把這虛位包起來，以陽包陰是那意思。以陽包陰這陰歡迎不歡迎呢？歡迎，是雖遠，九二到五位上雖然很遠，由於五跟二兩者是陰陽相應，不能止之也，有這關係。九二單獨的上去，不需要邀著上下兩個爻同時上去，不需要，是不能止之也。故曰不遐遺，不遐遺雖然遠，再遠的五位上不會遺棄它，你上來，好，它正歡迎你來，不遐遺，遐當遠字講。我們普通人講到遠方去，寫信告訴朋友，不遺在遠，你不要遺忘在遠方的人，這句就是從這裏出來的。

朋亡，得尚于中行。

要是押韻的話，朋亡，得尚于中行，我們這裏讀中行。

荀爽曰：「中」謂五，坤為「朋」，朋亡而下，則二上居五，而行中和矣。

李道平《纂疏》解釋荀爽注，五居上中，五的位子就這一卦兩體來講，上體四

五上，五在上卦三畫之中，所以五居上中，居在上體中間這一個位子。故「中謂五」。所以荀爽講中指的這五。坤曰「西南得朋」，前面坤卦講西南得朋。故「坤為朋」。西南就是講卦位，坤卦在西南方，所以在解釋這卦的時候就有這一句話，往西南就得朋。因為在西南這方位，坤卦三畫都是陰爻，那麼你在西南的坤卦大家都是「類」，都是朋友，如果要離開西南到其餘的方位，那就是失了朋友，就離開它同類。坤卦裏面講西南得朋，故坤為朋。解釋這裏面朋亡的意思。

坤喪乙為「亡」。這就納甲來講的，漢儒講《易經》有時候用納甲，納甲坤到了三十日這天，就像三十日夜間的月亮，全部沒有光明了，叫晦。在納甲裏面講，坤晦三十日喪乙，坤卦月亮的光明到三十這一天完全晦了。晦為什麼講乙呢？乾卦納甲，坤卦納乙，就是把十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸包含在乾坤兩卦裏面，乾坤兩卦，乾在十干裏面，乾卦納甲，坤卦納乙。十干，八卦有八個三畫卦，十干後面還有二千壬癸，壬癸這二千再分別納到乾坤這兩卦裏面來。完整的講，乾就納甲壬，坤納乙癸，中間丙丁戊己庚辛有六子卦分別的納進去。前面凡例有圖，課外時間對

照一下就好，這裏講坤喪乙為亡，坤卦就這方位來講，在乙的位子上，一個月，月終的三十日，月亮光明就沒有了，喪乙為亡，這是朋亡的意思。五離朋類而下，六五原來在上體是坤卦之一，坤卦它跟四上都是朋友，現在五離開了朋類，離開它坤的上下二爻而下，到下面來，故云「朋亡而下」。

「尚」與「上」通。這尚字與上下的上字意思通用，五下二，五降下到二位子來，則二上居五，各得其正，而行中和矣。二五兩爻一上一下的交換，原來它們兩失位，位子是不正，現在成為六二、九五了，各得其正，而且中，六二是下卦的中，九五是上卦的中，而行中和矣。「中和」謂六二九五，合言之，中和指的是六二九五這兩爻，中和來說則二五為「中」，相應為「和」，把二五兩爻合起來講，它們兩爻各得其中，行中和，位子是得中了。和什麼呢？和就是二五相應，就相應的意思來講，它是得了和。分言之，則五為「中」，二為「和」。如上下兩體分別的講，五是在上面的卦之中它是中，二是在下面的卦，就兩者相應的話，二是為和。

故周禮大宗伯裏說「以天產作陰德，以中禮防之。以地產作陽德，以和樂防之」，

這是〈大宗伯〉裏面四句話，講中和的意思。他把這幾句話舉出來以後，他就解釋了。天地者，二五也，地是二，以二作代表，五是天。再就泰卦這卦體的位子來講，九二升到五位上面去了，六五降到下面來，就天交乎地。「以天產作陰德」也，以天的產作為陰德，五為中，故「以中禮防之」，地交乎天，「以地產作陽德」也，二為和，故「以和樂防之」，他這裏引用《周禮》〈大宗伯〉那幾句話，再加以解釋這一卦。二五兩爻交換，在《周禮》〈大宗伯〉所講與這意思有一點不相同，它在〈大宗伯〉裏面講，有兩個人的注解有鄭司農的注解，有鄭玄的注解，鄭司農叫先鄭，就大鄭，鄭玄就是鄭康成叫小鄭。

鄭司農講陰德是男女的情感來講的，聖人制禮要按照中道，按照中庸之道來定禮的，比如周家這禮講男子三十而娶，女子二十而嫁，到了這年齡就談到男女嫁娶，這就講到陰德。陰德到這年齡時候，男女結婚是最適當的時期，在這之前，男女的身體，生理上還沒有完全生長完成，就孔子所講血氣未定，不适宜結婚。如果到了年齡還不結婚呢？那就過了，也不適當，所以定了一個結婚年齡。因此他解釋這陰

德是男女之情來講，定出中和這意思。

鄭玄的解釋，陰德、陽德都在我們人的身體上，我們無論是男性、女性，身上都有陽氣都有陰氣。既是我們無論是男性女性，身體上都有陽氣都有陰氣，就飲食調理來講、飲食衛生來講，吃的東西，富有陽氣的比如動物，也要吃，但不能多，完全不吃這陽氣的話，身體的陽氣不能補充。全是陰氣這身體也不健康，陰氣的食物是植物，植物要吃才能補充陰氣，使這陰陽二氣才能夠平衡。他為什麼講這陰氣陽氣呢？陽氣是因為動物是活動、走動的，動物比如說這頭都是朝上，植物的根就是植物的頭，根在下，頭在下。所以他這天產指的是動物，地產指的植物，這是一般講。

我們學道的人，大都主張吃素，雖然古人鄭康成這麼注解，但是植物之中也有陽，也不是植物絕對沒有陽，有陽，植物熱性很高的那就是陽氣多。所以我們研究古人的注解，知道他講的這原理，用的時候活用，而不能是鄭康成注解一定要吃動物，我們才能補充陽氣，那我們吃素的人怎麼辦？要了解陽氣不全是在動物身

上，同樣的動物也有陰氣。古人注解〈大宗伯〉講的天產地產，陰德陽德是那樣的解釋。

它這裏，李道平拿來解釋泰卦裏面二五交換相應，我們不能批評他斷章取義，他就是斷章取義，但是斷章取義有他根據。為什麼呢？就原來天產地產陰德陽德來講，大鄭小鄭解釋就不同，既然大鄭小鄭解釋都不同，那麼李道平當然也有他的解釋，只要解釋得合理也可以，不違背就行了。這我們了解之後，自己研究就不會感覺這解釋不通。其實他根據那個原則可以這樣解釋。所以這裏說天交乎地，九二到五位上去了，以天產作陰德，五為中，故以中禮防之，地交乎天，以地產作陽德，二為和，故以和樂防之。這就很合理的，就是二五相應，相應就是講和，特別在這裏拿音樂來講和。

又曰「以禮樂合天地之化，百物之產」，用禮樂合作起來，禮樂一合，天地之化自然就是中和。百物之產，由天地所生產的天產、地產，自自然然的就能得其中和，這就儒家的學術原理來講。

《易經》，大家總要記得這個原理：「易有太極，是生兩儀」。太極就是我們每一個人的真如本性，真如本性就佛法來講如如不動，就孔子的解釋就是寂然不動。太極寂然不動要起作用怎麼辦呢？首先要起現象，就孔子講易有太極，是生兩儀。兩儀就是非常微細的象，這象就是陰陽二氣，起了陰陽二氣這象。聖人跟我們凡夫不同在那裏呢？我們凡夫眾生起這象，也是從自己本性起來的，但是我們無始劫以來都是起了無明了，無明被煩惱一層一層的遮蓋，因此我們無論什麼時候只要從太極起了兩儀，起了陰陽二氣的時候，我們的氣分就不合，這就是我們凡夫眾生起心動念的時候，沒有那樣中正和平的。中正和平實際說起來就是前面乾坤講的至大至中。這至大至中是聖人的境界，聖人每起一境界，他陰陽二氣就大中至正。但是我們凡夫眾生起念就是不大，也不中，更不正。因此我們這凡夫眾生的念頭都是雜亂的妄念，這些妄念，比如說對於外面的境界，自己因為念頭不正，念頭亂的，心理就不好，心理不好生理怎麼會好？由心理影響生理。我們那一個凡夫身體沒有生過病？我們普通人覺得自己身體很好，沒有病，沒有看醫師，那高明的醫師看見任何人都都有病，不過自己沒有發現而已。那高明的醫師不是看別的，聽你講話的聲音就

知道你病在那裏，一舉一動他就看出來。所以我們眾生任何一個人都有病，病在那裏？就是心理不健康，心理不平，這就沒有中和。它這「以禮樂合天地之化，百物之產」，禮是規規矩矩的，樂是一團和氣，規矩也就包含在這和氣之中，這就研究它從太極起兩儀的時候，那兩儀在聖人來講沒有變。

〈大學〉裏面講明明德，這明德沒有變，〈中庸〉講率性之謂道，率性，性沒有變，所以它這氣，陰陽二氣一定是和諧的，在這和諧的天地陰陽的氣分養的萬物，那都是好的。所以由禮樂合天地之化，百物之產，就是中庸所謂「致中和，天地位焉，萬物育焉」是也。致中和，致字就聖人來講他就是用，用中和，就是率性。就我們凡夫眾生來講，致中和，我們就學這中和，我們學中和學到那種程度？天地位，萬物育，天在天的位子上，地在地的位子上，各安其位。就像泰卦裏面，九二要正到五的位子上成九五，六五要正到二的位子上成六二，天地各得其位。這各得其位，然後天地之間的萬物才能得到一個正常的發育生長，萬物育是這意思。所以〈中庸〉這部經那了不得，跟〈大學〉一樣，就教我們率性，率性怎麼率法？率性就是順性，

順乎本性，本性是沒有變壞的，本性完全是好的，這樣就可以萬物育焉。

我們學〈中庸〉的人，在這裏他拿〈中庸〉來解釋泰卦，我們學泰卦的人，最重要的就是學二五兩爻各正其位，各正其位再二五相應得其和，這就合乎孔子所主張的：一定要用禮樂來辦政治，用禮樂來辦教育。我們求學修道更需要禮樂，從禮樂上來開始學，一定能夠學得成功。所以〈中庸〉講的率性是這樣學法的。不然你率性從那裏開始率性？我們眾生都是迷惑顛倒的，無明煩惱多得不得了，你怎麼率法？〈中庸〉就告訴我們一個方法，你就學致中和開始。致中和從開始禮讓，音樂也是讓，音樂的五音宮商角徵羽，那一個音只管發揮自己的功能，不要侵佔別的音，這就互相禮讓，這是和，這好懂。我們明白了照著這樣去修行的話，我們在社會上跟人家來往，那還有什麼障礙？就是無礙。〈中庸〉的率性一比照《華嚴經》，跟《華嚴經》是一致的，無礙的境界。我們本身修行的話，學中國聖人、學佛，我們身體沒有障礙，心理沒有障礙。身體沒有障礙就沒有任何病，就是小毛病自己調養調養，也可以把它調養好了。心理，我們都是凡夫眾生，記住凡夫眾生雖然是凡夫眾生，

我們要跟泰卦來學二五相應的話，得其正位的話，我們心理就是〈大學〉所講誠意正心，那我們也無礙。心理生理都無礙，那你就是有道之人了，前面九二的爻辭大意是這樣，下面〈象傳〉，是孔子寫的。

○象曰：「包荒，得尚于中行，以光大也。」

虞翻曰：在中稱「包」，荒，大川也。馮河，涉河，遐，遠，遺，亡也。失位，變得正，體坎，坎為大川、為「河」，震為足，故「用馮河」。乾為遠，故「不遐遺」。兌為「朋」，坤虛无君，欲使二上，故「朋亡」。二與五易位，故「得上于中行」，震為「行」，故「光大也」。

李道平的疏，二在中，為上下所包，故「稱包」。九二到五位上成九五，它得其中被上下所包，所以稱為包。「荒」从叀，叀字是古字，川字，河川的川，荒從川。叀，川本字也，說文「荒，水廣也」，故云「荒，大川」。釋訓就是《爾雅》裏面的〈釋訓〉篇所講的。「馮河」是「徒涉也」，馮河這兩個字是徒步來過河，不用交通工具，不用舟船的。故「馮河」云「涉河」。「遐，遠」，遐當遠字講，這是釋詁文。

《爾雅》第一篇叫〈釋詁〉。「遺，亡也」，遺棄的意思，這是《說文解字》的文，說文。

二陽失位，原來九二陽爻，在二的位子上失了位，它位子不正。變陰得正，變了陰，在這裏講，實際上九二到了上面成為九五了，在這裏就它一爻變來講，由陽爻變成陰爻，那麼這就得正了，位子正了。其體為坎，它這體，二爻一變的話，二三四互體坎，再說上面九二到五位上成為九五，上卦的卦體也成為坎，變陰得正，其體為坎。坎為水，故「為大川」，而稱「亢」也。

九家說卦，《九家易》也叫荀九家，以荀爽為主的一共有九家解釋《周易》的，後來就把這九家共同解釋《周易》變成一本書，就叫做《九家易》。《九家易》裏面它有它的〈說卦傳〉，它的〈說卦傳〉比現在我們看的《易經》的〈說卦傳〉要多。《易經》現在後面的〈說卦傳〉裏面講的象很多，但是還有很多的象沒有收進裏面，所以在《九家易》的〈說卦傳〉還有多。在《九家易》〈說卦傳〉裏面講「坎為河」，今作「可」者，今作可是什麼意思呢？就是在現在的〈說卦傳〉裏面，有注

解說除了這〈說卦傳〉講的這些象以外，在《九家易》裏面還有坎為可，它注解裏面講坎為可。坎為可這怎麼解釋呢？坎怎麼成為可呢？下面就解釋了，今作可者，就是現在我們研究《易經》的〈說卦傳〉裏面，有人注解說除了現在這個坎在這〈說卦傳〉講的有這種象以外，在《九家易》〈說卦傳〉裏面還有坎為可這一條。坎怎麼為可？好像說不通。因此李道平在這裏講，今作可者，就是指一般注解經現在的〈說卦傳〉裏面作為可的話，那是磨滅之餘也。磨滅之餘，因為古人印刷的時候，印刷的板子一次一次的印刷，印到後來有些字或者完全磨滅掉了，或者是磨滅一部分了。比如說坎為河，明明是河字，為什麼到後來人家解釋變成坎為可呢？根據李道平的解釋意思，可能河字在古人印書的時候，印刷板一次一次印，把那三點水印掉了，沒有了，剩下這可字，所以作可。原來是河，磨滅之餘，把三點水磨掉了，剩下還有可字，這河字餘下一個可字，這是李道平的解釋。互震為足，互震拿泰卦來講，從九三、六四、六五是互體震，就震為足，以震足涉坎水，故「用馮河」。

昭十八年左傳曰，《春秋左傳》昭公十八年講「天道遠」，天在那裏講天道是遠。

故「乾為遠」。雖遠不亡，故曰「不遐遺」。在這裏講乾為遠，雖然很遠，但這裏講不會遺棄的叫不亡。兌象曰，兌卦的〈象傳〉裏面講，「君子以朋友講習」，故「兌為朋」。兌卦叫做朋。坤陰居五，在泰卦的六五，六五是陰爻居在這五位上。故「坤虛无君」。六五是坤虛的，無君，沒有陽爻。二上居五，九二到上卦居在五位上，則兌毀，兌是什麼呢？也是互體兌，二三四就是兌卦，三四五是震卦，互體震。二三四是互體兌，互體兌是九二到了上面成為九五，下互二三四這兌卦二爻就沒有了，二爻原來是九二現在變成六二，所以說兌卦的互體就毀了。故曰「朋亡」。

「尚」與「上」通。這尚與上下的上通。二五易位，則二「得尚于中行」，震足為「行」。就原來的互體震來講震是足，震有腳當然可以走路叫行。五下二成離，六五到下面來成六二，下卦就成為離卦。離為「光」，離為日，日有日光，乾為「大」，乾卦稱為大，故「光大也」。解釋孔子所講「包荒，得尚于中行，以光大也」，由於二五兩爻一交換，一者能夠得到中行，一者在下體變成離卦，可以光大，孔夫子用光大解釋兩爻交換的意思。漢儒的注解就把孔夫子的意思，把它的根據說出來了，

聖人每一句話都是根據真理說出來的，有它的根據。

○九三。无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。
无平不陂，无往不復，

虞翻曰：陂，傾，謂否上也。「平」謂三，天地分，故「平」。「天成地平」，謂「危者使平，易者使傾」。「往」謂消外，「復」謂息內。從三至上體復，「終日乾乾，反復道」，故「无平不陂，无往不復」。

李道平的《纂疏》，解釋。虞翻的注解陂是傾，這根據《禮記》裏面有一篇《樂記》。就鄭康成的注，鄭注樂記云，「樂記」，「陂，傾也」。陂，傾也。下面就解釋九三這一爻，三應上，上者，泰之極而否之始也，泰卦的九三與上面上六相應，就這一卦來講，泰到了極處了，就是否的開始。否卦什麼呢？否卦與泰卦相反，泰是地天泰，否是天地否。所以在九三這一爻來講，到這時候是關鍵的時候，一方面是泰卦到了極處，而是否卦的開始。故「謂否上也」。「平謂三」者，泰三也，平指著「无平不陂」的平，平指著是三，這三就是泰卦的九三。泰卦九三是內天外地，內卦是乾，乾是天，外卦是地，這就泰卦的卦的位子講的，地天泰。所以就三爻來

作分界，自三爻分，故三稱「平」也。所以三稱為平，平就是天地交接劃分的這麼一個界線，就叫平。就泰卦互體來講，上互震為大塗，上互震，泰卦上互從那裏算呢？從三爻開始，三四五，這互體叫震是上互體。震在〈說卦傳〉裏面講大塗，大塗是大的路，所以稱為平，故稱「平」，大路平坦。還有下互，下互從九二開始算，九二、九三、六四，這三爻是兌卦，兌卦在〈說卦傳〉裏面講兌是大澤，兌為澤，澤呢？故稱「陂」。

「天成地平」，本書大禹謨文。天成地平本於《書經》〈大禹謨〉的文字。〈大禹謨〉裏面有這一句話，那意思就是記載舜帝聽了禹王治水的經過，讚歎禹王的幾句話，其中有講地平天成。在堯舜那時代洪水很厲害，大水災，地平就是把地上那些洪水治理、治平了。天成，水治好了之後，天生萬物就能夠順利的成長，是那個意思。這裏虞翻就把那一句話引過來解釋無平不陂的平字，平字在這裏解釋天地交界，天地的界線叫平。

下面虞翻注裏有兩句話，天成地平用在這裏解釋「危者使平，易者使傾」，解

釋九三這一爻的爻辭。這兩句怎麼解釋法呢？這來處也不是虞翻造的名詞，他是引用在《周易》〈繫辭傳〉裏面的兩句話。〈繫辭傳〉是孔子寫的文章，有上下兩篇，這是在〈繫辭傳〉的下篇裏面，繫下文有這兩句話。這兩句話李道平把它解釋，平易，泰三也，就是指著泰卦九三，泰卦的三爻。危傾，否上也。否卦上爻，天地否，上九，在泰卦是九三。泰盈三，陽爻叫盈，陰爻是虛，泰卦陽爻從初九、九二到九三，這三個都是陽爻。這陽爻再進一步的話就是否卦開始了，進一步就是六四，則消外而為否傾，消外，外指外卦，外卦以陰來消陽，以陰消陽就否卦來講，否卦的初爻就是五月天風姤開始，那就消了，陰爻就起來，陽爻就伏下去了，消外而為否傾。是為「易者使傾」，否窮上，則復初而為泰平，是為「危者使平」也。否卦這是講消息卦，消息卦否卦從五月開始，十月純粹是坤卦，五月開始是天風姤卦，六月天山遯，七月天地否卦。消到否卦又是復卦的初，否卦再進一步不是陰爻是陽爻，九四就是否的乾卦，在那時候否窮上就是復卦，否窮上就是否卦一直到上爻，那就復的開始。所以在這裏不要按照消息那樣排，在這裏就按照否泰這兩卦，泰卦九三，一開始就講到了九三，馬上接著你再進一步就是否的開始。到了否的六三的時候，

研究《易經》的人就知道，這是泰的開始。為什麼早就知道呢？君子研究這《易經》，不是等到事情來了、境界完全轉變過來才看得到，那你研究《易經》，研究不好的。研究《易經》就像這樣，泰九三，就在這時候你就看到否卦出現了，到了否三的時候你就看到泰卦已經出現了。要見微，微就是幾微，見幾，幾者動之微，這就微微的在那裏一動，在九三的時候就看見否卦的動機了。你了解這個道理，看李道平的注解就容易明白了。所以否窮上，則復初而為泰平，是為危者使平也。

「往謂消外」者，是解釋虞翻的往，謂消外，由內卦往外卦叫往，就泰卦來講外卦是消了，消外。以陰消陽了，這是坤為消也，坤卦是以陰來消陽的。「復謂息內」者，復卦為息內的，就是乾為息也。乾爻出現的話叫做息，前面陰爻出現的話叫做消，這兩個說卦的例子要明瞭。往謂消外，就是坤為消，這指在泰卦裏面從六四六五到上六，這都是消。復謂息內，那就是從十一月分開始，初九、九二到九三是這樣的，純粹就消息卦十二月的那樣消息。這裏就是我剛才講的，你不必等到那樣，九三你就知道否卦的開始來消了，到了否卦的六三你就開始想那是復卦的初九

開始息了。消息來回的那樣變化的時候，十二個月是這樣變化的，十二個月就是乾坤二卦的十二爻。拿比喻講是十二個月，可以拿來作一個月一個月的算，那到長久的時間就很長了，那就不一定，一個時代也算是一爻，一年也算一爻，那就看實際上人事方面怎麼算法了。復謂息內者，乾為息也。

這兩句講完之後，李道平就說了，從三至上，從九三到了上六，這完全就泰卦來講的，泰卦九三到上六，復體半見，怎麼復體半見呢？九三這是陽爻，外卦是坤卦三畫都是陰爻，如果完全講這復卦，應該是地雷復，外卦是坤，內卦是震卦，震為雷，坤為地，地雷復。這是泰卦從九三開始算，加上外面三畫的坤卦，一共只有四畫，四畫中復卦呢？你先這樣讀，前面開始是地是坤，下面雷是震卦，震卦下面一道是陽爻，然後二道陰爻就震卦，在這裏算這兩個爻是重疊，九三上面六四六五這兩爻重疊。六四六五就上面坤卦來講，它是屬於坤，就下面震卦來講它是屬於震卦，在這裏講就是地雷復。我這樣解釋不是李道平的解釋的，李道平解釋復體半見，它所以復體半見就是不用六五來重疊，他只用六四，外卦四五六還是坤卦，內卦用

九三、六四這兩爻，這兩爻怎麼構成震卦呢？就在虞翻說卦的例子裏面有半象卦。半象就拿震卦來講，震卦要三畫出現才是完全的震卦，現在的震卦是由下邊的陽爻，陽爻上面只有一個陰爻，還有一個陰爻沒有出現，這震卦只有半個象出現，震象半現，這是虞翻的半象卦來解釋。

剛才我講的重疊兩畫，從九三上面六四、六五兩畫都重疊，那叫互體，互體我們普通講的互體是簡單的內互、外互，或者是下互、上互。下互就是二三四，上互就是三四五，這是最普通的兩個互體。這兩種互體以外還有連互，連是連接起來的，連互有四連互有五連互。四連互就是四畫四個爻讀兩遍，那就是兩句都有重疊，叫四連互，五連互是五畫連起來。比如在這裏講，從三至上，三四五上叫四連互。四連互你怎麼讀法呢？先讀上面四五上那是坤，然後再讀下面的三四五，那就是震卦，就地雷復，這是四連互體。所以這二種解釋都可以，它這裏講從三至上是復卦的體，它不講震象半見，它講復體半見，因為你要講完整的復卦有六畫。它這裏講復卦從九三開始算，三四五上，四畫，就復卦來講，復卦是六畫，這也是復體的半

見，解釋的不同，例子還是一樣，一個意思。從這裏開始就看到復卦的卦體已經出現了，雖然沒有完全出現，半體出現。從那裏半體出現呢？就從九三這個陽爻往上看，就是復卦的象出現了。

我們學《周易》就純粹講學術，講卦爻，聖人畫的卦爻，用文字解釋卦爻，那目的是什麼？就叫我們用，用在天時、用在地利、用在人事都能看出來。用在天時，京房他就用這占法，比如現在的天氣很晴，晴天他一看的話，就什麼時候下雨，什麼時候有颱風，什麼時候有雲，他計算得非常清楚。計算地理，天和地合起來講，在大地上有什麼風雨陰晴的變化，他也看出來、算出來，這是自然界從卦爻裏面看出來，不必等到天地真正的變化。所以我們現在看看，氣象局它每天預報天氣氣候，有沒有地震，有沒有：：，都預報出來了，現在是用科學儀器來報告出來。古人他們對於卦爻研究得很清楚的話，他不用科學儀器，他看天地的現象，現象有微微的一變動的話，他就算出來了。

那麼用在人事上也是如此，人事上，古代朝廷裏面，不管是明君是昏君，他用

一個臣子，隨使用一個臣子，是好人，是壞人，懂得《易經》他一看就明白。這個人用起來對國家是為禍、是為福呢？普通人不知道，《左傳》裏面陳公子到了齊國來，齊桓公任用他做很高位子的官員，人家老早就計算出來了，五世其昌。陳公子在原來國家早就算出來了，五世其昌，他將來可以有君位，這君位不在本國在他國。陳公子到了齊國改姓，姓田，從陳完公子五代以後把齊國篡位了，齊國到後來不是姓呂，不是姜太公的齊國，是田齊，你看那時候《左傳》的占卦，占到五世其昌那麼遠都知道。所以在《易經》裏我們研究，研究很清楚的話，無論是古時候國家用人，現在國家用人，你用這人是好是壞，對於國家將來把國家敗了或者把國家興起來，我們一看就清楚了。不過講這一套，我們只能看而已，使不上力量，怎麼使不上力量呢？大家雖然沒有像古代研究《易經》那麼好，可是你從這裏懂得一個原則，懂得原理原則你看人也看得清楚，看人看得清楚，你在選舉只有你一票沒用，人家看不清楚的那麼多的票，你一票轉不過來。你一個人看清楚了，天下那麼多人看不清楚，那有什麼用處？根本的辦法，你沒有辦法跟每個人講《周易》，你把《周易》的道理把它變化，變化為普通的道理，把這道理跟一般人講一講，這才是根本的辦

法。不然的話，我們學這沒什麼用處，不過可以作為自己修道來用，觀察也可以觀察得清楚，觀察世界的時事可以看得清楚，自己修道一定是能夠用得上，這一層大家了解這一點，我們就知道怎麼用了。

「終日乾乾，反復道」，乾九三象傳文，在乾卦九三的〈象傳〉裏面有這兩句話，謂否反成泰，否反成泰在〈序卦傳〉裏面講否泰反其類，就否卦跟泰卦這兩卦，有相反的，相反相成，就是否卦一反就成為泰卦。怎麼成為泰卦呢？就是從坤卦的初爻開始變，初九、九二、九三就成為泰卦。泰卦至三而盈，至三就三個陽爻成就了、滿了。當反復道，在這裏講你要想到，如果按照消息卦來講，一爻一爻往上面消那還有消，從這裏一開始就想到又回到復道裏面去。回到復道又有好處，復道再從初二三，這又回過來了。乃不隳，否則到了否卦那就隳了，就像城牆一樣就倒下來了，所以在這裏講，故曰「无平不隳，无往不復」也。

在這兩句爻辭裏面就告訴我們學《易經》的人，無平不隳，到了九三的時候不要看做很平易：還是太平盛世，這正好。你不要認為這是太平盛世，老子有講「福

者禍之所依」，福之中就有潛伏禍在當中，你必須有這種想法，才能夠避免那些災難。這裏講無平不陂有二種講法，第一種講法，沒有一個太平盛世永久是太平盛世，而不會變成有災難的時候，沒有這道理的，自古以來太平盛世不久就會有亂世出現，這種講法。再一種講法，無平，你在泰卦這時候你不要平易。平易的意思，古人注解就說殷紂王在位的時候弄得天下大亂，文王那時候三分天下有其二，把殷紂王的天下得了三分之二的民心了，殷紂王還不在乎。殷紂王的臣子跑來報告殷紂王：不得了，西伯昌他到處討民心，將來會為害。你看紂王怎麼講，「我生不有命，在天？」我是天生的我，我有天命，我既然有天命，叫我來作天子，我怕誰？你看紂王就是平易，他把治理天下看做非常的平易，任何事他也不在乎。但是沒有一個把天下看做很平易的人不會陂，陂就是倒楣的時候，他的政權就壞了，這又是一個講法，兩種講法都行。

無往不復，在這一卦裏面講就是往上，由內卦往上消，消到最後又回復了，這就是說在否卦的時代，消成否了，否卦的時代到了否三的時候，就見到泰的時代。

否就是天地閉、賢人隱的時候，無往不復指泰卦的九三，再進一步就是否卦開始。就在否卦開始的時候一直消，消到最後，消到十月全部是坤卦。普通人是一爻一爻的消，他才感到恐懼很害怕。學《周易》的人，聖人教我們，就在否卦開始那一爻，見微知著，那就要知道整個消卦，否卦就來了。否卦來了也不怕，否卦就是來了，否卦之後又有復卦。你看，真正《周易》研究得很徹底的話，他從盛平時代看出未來有亂時代，再由亂時代看到未來又有太平的時代，他看得這麼遠。所以在坤卦初六裏面有講「履霜堅冰至」，〈象傳〉裏面講「履霜，陰始凝也」，陰氣在山泉之下才開始凝聚，把陰氣慢慢凝聚起來，那還在山泉之下，凝聚凝聚。坤卦初爻，初六還在地下，然後到地上，到了三爻那才是天地否。它在坤卦初爻開始一變，就把乾卦的初爻變成坤卦的初爻，然後變成否卦，否卦到了十月整個坤卦的時候，十一月才開始又是復卦，他看得這麼遠。這中間兩反的一個否、一個泰，都看出來了，這叫反復道。這是否反成泰，至三而盈，當反復道，否的三、泰的三這都是關鍵的，兩個關鍵的爻，就在這兩個關鍵爻看好幾個時代的變化。

聖人在這裏講「无平不陂，无往不復」意思是什麼？《周易》不講宿命論，講宿命論沒用，那又有什麼辦法？那沒意思。就是叫你見微知著，從開始的時候就要想辦法把它改變。初六開始履霜的時候，履霜是把陰氣凝聚，你就知道十月分堅冰的時代，那現在就在履霜的時候你改變，增加它的暖氣，這是比喻的話。小人都是寒的，小人待人的時候，你見到他面有霜氣，他雖然笑，笑是冷笑，有學問的人一看他這是霜氣，那你轉變什麼呢？加上暖氣，你有工夫的話叫小人能夠學道；沒有工夫，小人一時轉不過來，你在用人的時候不用這小人，用君子。君子待人像孔夫子那樣溫良恭儉讓，溫和的，一般學儒學君子，待人接物、做事情也都是溫和的，不會叫人家受傷害，這是在履霜的時候加上暖氣，把霜氣沖掉，這一改變的話，在這裏講是十二個月，用在人事方面你這一改變，幾十年、一百年、幾百年就改過來了，它就有這樣的作用。秦始皇他的政策，他雖然統一這個國、那個國，到二世的時候，國家就亡了。到漢朝，漢朝它能保持幾百年，他又把五經再恢復，用的人都是讀書的人，不像秦始皇那樣焚書坑儒，他就是轉變，時代就能轉變。

艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

虞翻曰：艱，險，貞，正，恤，憂，孚，信也。二之五得正，在坎中，故「艱貞」。坎為憂，故「勿恤」。陽在五孚險，坎為孚，故有「孚」。體噬嗑食也，二上之五據四，則三乘二，故「于食有福」也。

艱，難也，險，亦難也，李道平把艱解釋為難，險也是難，故云「艱，險」。「貞」當「正」字講，見師彖傳。這是根據師卦〈彖傳〉來在這裏解釋，「恤」當「憂」字講，「孚」當「信」字講，這在《爾雅》釋詁文裏面這樣解釋。二之五得正，九二到五位上面成為九五，得正。六五陰爻到二位成為六二，這樣二五這兩爻都能得正了。三在坎中，三它就在坎中，互體坎它是坎爻，而且是坎卦之中，故「艱貞」。說卦曰「坎為加憂」，坎是險，險再加憂，故「勿恤」。三得位承上，三它是正位，陽爻站在陽位上，得了位承受上面的命令——在上的九五，整體來講，接受它的命令，故「无咎」。所以無咎。

陽在五，陽爻原來是九二跑到五位上去，在五位上面。五孚于坎險者，五孚陷

于坎險，就九三來講，九三是坎，坎是險。以三坎又為孚也，由五跟九三來互相孚，孚當信字講，互相信心，孚于坎險，以三坎又是孚，九三在這互體坎，它也是個坎，在坎中，坎也是個孚。兩者都是，五是坎孚，九三這三也是個坎孚，上下兩坎叫做有孚，故「有孚」。

二五易位，這兩者原來九二六五都不得其位，然後一交換，得了位子，這卦象就改變了，改變什麼卦象呢？體象噬嗑，噬嗑怎麼講呢？這也是用連互來講的，連互你這樣看，泰卦二五交換，泰卦原來是地天泰，地天泰二五一交換，九二跑到上面，上面的坤卦就變為坎卦，泰卦外卦原來是坤卦，六二到內卦來把乾卦變為離卦。這樣泰卦二五一交換，上體就變為坎卦，下體就改為離卦，全部念出來就是水火既濟。但這裏不要全部念，怎麼樣不要全部念呢？從五爻開始，五爻四爻三爻這是離卦，再是二爻到初爻，這二畫，初九到六二這兩爻也算一卦，算什麼卦呢？算震卦，震象半見。這樣你讀起來的時候，不要把上面一爻讀了，上面一爻讀是水火既濟，現在從九五開始讀，九五、六四、九三這是離卦，離為火，下面二爻是震卦，震為

雷，火雷噬嗑。二五易位的時候，下面五個爻就成為噬嗑了，體噬嗑。雜卦曰「噬嗑食也」。噬嗑這一卦在〈雜卦傳〉裏面講，噬嗑就像我們人用這口來吃東西。

二之五，九二到五上面去，則五據四陰，九五就據在六四上面，即三乘二陰，九三乘，乘就駕御講，駕御二陰。乘陰和，陽乘陰的時候要有和，這陽乘陰，陽在上，陰在下，得自然的一種和諧，三乘二陰，乘陰是得其和。則有福，有福。故「于食有福」也。這就有口福了，所以「勿恤其孚，于食有福」。就是因為按照虞翻的解釋，艱貞无咎，再用二五來一交換，各得其正，一卦之中有兩個坎，上坎與下坎互相信任，得其孚信。信字重要，你辦政治，你在家庭裏面，上下都要有信心，信就是實，彼此相待的時候都老老實實的，以誠實待人。在家庭裏面每一個人都以誠實對待人家，在社會上、在國家，無一不如此，這就是其孚，其孚就沒有憂，無憂，一切憂患就沒有。唯有其孚，為什麼無憂呢？因為上下其孚都有孚，都能誠實待人，就家庭，家庭是幸福，就國家來講全國都是國泰民安，全民都是幸福。所以于食有福，就卦象來講，得了噬嗑這象就在這裏享受飲食之福，漢儒解釋就是這樣解釋法。

這解釋完以後，李道平加上案語。愚案：二之五成既濟，他說九二到五位上成九五，六五到二位上成六二，這剛才已經解釋過了，由泰卦成為水火既濟，成既濟卦。三體坎，九三在這一卦裏面，現在是泰卦的九三，在既濟卦裏面九三它在坎之中，坎險故「艱」。得正承上，故「无咎」。坎雖為憂，得正則「勿恤」。就不要再憂了。坎為孚，坎卦是有孚信。三坎與五坎相孚，互相有信心。互相為什麼有信心呢？互相認為對方都是實實在在的老實人，辦事情都是老老實實的，不會虧待人家，都是互相有這信心，相孚，故曰「其孚」。

坎又互離，坎在九三的時候，它也是個離卦，互離。為水火，水火既濟。在這裏邊講，你要看他漢儒解釋，叫我們學，我們不是只學卦爻，把卦爻講明白就算了。漢儒所以這樣解釋，我前面講就是你在學卦爻的時候，就想到人事，太平時候，在泰卦的時候，就想到按照自然法則、按照人事的宿命論，它就是歷史的循環，否泰循環的。你知道這個道理沒有用處，必得知道這道理的時候，你要用《周易》聖人所警告你、所訓示你的辦法，來改變這個時代。改變時代不要等到否卦時代來了你

才改，那就來不及了，就在泰卦的時候，泰之極而否之始世。在這時候你就想到否就開始了。你要有信心，否卦就算來了時候還有辦法到否卦之後，讓它再有泰卦。前面所解釋就是有這用意，叫我們算整個國家天下人事上面時代的循環，一個循環就是幾十年幾百年，它是這樣講法。家庭裏面也不是從個人開始，從個人開始這樣講，講到家庭裏面，自己本身到自己的子孫，子孫又有子孫，所以在坤卦裏面講：積善之家必有余慶，它不是指著眼前的那樣算法。

下面舉個例子了，昭十二年，這十二年是錯誤的，新本子已經改過來了，昭二十年，昭公二十年，你說十二年，我按照十二年在《左傳》裏面找，始終找不到，後來一看新本子二十年，再拿《左傳》一對照，果然在昭公二十年的《左傳》裏面講，《左傳》曰「水火醯醢鹽梅，以烹魚肉，燂之以薪」，這是《左傳》裏面講的幾句話，故為「食」。福，善也，他把《左傳》那一句話舉出來作一個印證而已，《左傳》裏面講的話，有水有火，醯醢是調味料，也有鹽梅，鹽梅是古時候作菜用的調味，不作菜，把這作好後，吃飯的時候用小碟子放在旁邊，招待客人，客人的口味

喜歡鹹的你就自己加，喜歡酸的你自己加上，是這樣的。這都是作菜的時候以烹魚肉的，來煮掉那腥味，因為魚肉都是腥，要用這些作料把它腥味調掉了。然後燂之以薪，薪是柴火，用火把水煮，你專門用鹽梅醢醢的話，腥味還去不掉，必得用火在下面煮，在鍋裏面煮，煮熟了以後這才能吃。可見我們吃素的人才知道，吃素才是真正衛生，吃葷絕對不衛生，那時候佛法還沒有傳到中國來，他就衛生這方面來講，吃葷的也要用這些作料，腥味都是有毒的，用這種把它去掉，這才能吃。這是題外的話，他是用來印證于食有福，故為食是福、是善，乾積善，乾卦是講積善，故為「福」。

五坎，既濟九五也，五在坎中，就既濟這一卦來講是九五，九五乾陽為實，在既濟卦九五這一爻九是乾是陽爻，乾陽，陽當實字講。故曰「實受其福」，九五受其福。三坎孚之，三坎，九三這坎是互坎，跟它相孚，九五受其福，三坎跟它，前面講承受，受上，接受上面的福，所以孚之。故曰「于食有福」。這就是說，言處極盛之時，而以艱貞之道，持盈保泰，則可長享其福也。這是李道平最後這幾句話，

特別注意你能持盈保泰，可以長享其福，不至於到否的這個時代。就個人修道來講，你這修道，就不會有退轉的時候，一直穩穩當當的到明心見性證果。儒家來講這路平坦的成就聖人，就人事這世法來講，你這政權常保太平盛世。

○象曰：「无平不陂，天地際也。」

宋衷曰：位在乾極，應在坤極，天地之際也。地平極則險陂，天行極則還復，故曰「无平不陂，无往不復」也。

李道平的《纂疏》。三在乾上，故云「位在乾極」，位在乾極，指的是九三在內卦乾卦最上的一爻。乾卦最上爻就是高到極處了。三與上應，九三與上面上六相應。故云「應在坤極」。上六是在坤卦最高的爻，三與上是相應，二者都是極。小爾雅曰，古時一本字典，它解釋說「際」是「接也」，二者互相連接的接。坤與乾接，坤卦跟乾卦，乾坤這兩卦交接。故云「天地際也」。天地兩者連接在一起的時候就接。天與地怎麼的连接呢？下面有注解，地以形言，地是有形狀，故云「平極則險陂」，地平到極處就有險有陂，陂是傾象，有險的意思。天為什麼跟地接呢？天以氣言，

天是一股氣體。故云「行極則還復」。天是氣，氣也可以流行的，行到極處又回來了，又還復。行極則還復，古人注解，氣到什麼極處，這就卦爻來講，卦爻是乾卦上面那一爻，就三畫卦來講它行到極處了，陽氣行到極處了，行到極處它又回來，回到復卦。必得以現在科學來講，地球的氣它有一定的距離，超過地球外面氣體以外的話，那就沒有氣了，太空裏沒有這個氣，這麼講也可以。氣象報告有氣流，氣流它也是這樣來回運轉，所以行極則還復。

乾盡坤接，乾卦盡了，由坤卦來接，接受，則**平必陂**，一平了，地是平了，整體都是平？沒有，平到一個境界，它險陂又出現。這研究地球地理就是說有平坦的、有險陂的，這就是地的形狀依著地理。**往必復**，往，由內往上面就會復了。復卦往上，怎麼呢？就泰卦來講，泰卦你再往上，進一步就復了。它這否泰反其類什麼呢？泰到極處就是否的開始，否到極處就是泰的開始，關鍵就在三爻，三爻，地天泰，泰卦內卦是乾卦，乾到極處了，三爻是在泰卦乾的極，一倒轉過來就是否卦。下面解釋〈象傳〉裏面講：「无平不陂，天地際也。」故曰「无平不陂，无往不復」也。

兩句合起來講，往前，再往前就是復的時候，復到一個時候又是陂的時候，泰否，泰卦否卦這兩者互相來返轉的，返轉就在九三這天地際，在這裏看出來。學《周易》的人要看卦，前面講平是平易，一個當天子的人，他把他治理天下認為這很平易沒什麼問題，像殷紂王一樣，武王伐紂之前，文王已經把殷紂王的三分天下，已經收攬民心收了三分之二了，殷紂王還是覺得很平易的。就是告訴人居安思危，居在平安的時候，就要想一想有不平安的時候，無往不復也是如此。

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

○六四。翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

翩翩，不富以其鄰，

虞翻曰：二五變時，四體離飛，故「翩翩」。坤虛无陽，故「不富」。兌西震東，故稱「其鄰」。三陰乘陽，不得之應，象曰「皆失實也」。

虞翻注解很簡要，所以要看《纂疏》李道平的解釋。虞翻講「二五變時，四體離飛，故翩翩」。二五變時怎麼樣呢？李道平說，二五變時，就是九二、六五這兩爻交換，九二到五的位子上成為九五，六五降到二位來成為六二。這就成既濟，原來上面是坤卦，九二到坤卦來把坤卦成為坎。原來下面是乾卦，由上面的六五下來時候，乾卦就變成離卦。坎為水，離為火，水火既濟，成為既濟卦了。成為既濟卦的時候，四體離，四爻體離。離為雉，（說卦傳）裏面講離是動物，會飛的雉鷄。又南方朱雀象鳥飛，朱雀本來是天上二十八宿，四方各有七個星斗，四七二十八，在南方七個星斗叫朱雀，既是叫做朱雀就把它當鳥雀看，朱雀就像鳥飛那種形象。古人在人間用的時候，也有畫朱雀在旗上面，也有這畫法子。南方叫朱雀，像鳥飛，

故曰「翩翩」。就離卦在說卦上講雉，雉也是鳥，拿天上朱雀這星斗、星辰來講，也是舉這鳥的名字，也是像鳥飛，所以是翩翩。

坤凝乾元，故廣生為「富」，就泰卦外卦來講，坤卦，坤凝乾元，這在坤卦初爻裏面就講過，坤卦就是凝聚乾卦的初爻，乾元就是乾卦的初爻，坤凝乾元就是乾卦的初爻，是在那裏呢？是在地下元氣剛剛動的時候，坤卦凝乾元就是在五月姤卦。姤卦就是在地下陰氣起來了，就把陰氣在地下凝聚。講到乾卦的初爻呢？那是在十一月的冬至，冬至這一天陽氣在地下起來了，陽氣從地下起來這叫乾元。雖然開始發生在這地下很微弱的，但是就整體來講，這氣體是無處不在，廣，坤就是把乾的陽氣凝聚所以廣，廣生，生出來的叫富，這坤卦三爻就是大地，叫廣生，為富，它的為富就是由凝聚乾元而來的。但是就這一卦，坤卦來講，坤虛无陽，就坤卦的三畫來講，在泰卦上面的坤卦，沒有陽，虛的沒有陽氣。沒有陽氣就不富了，則「不富」矣。純粹是三畫陰爻的坤卦，沒有陽爻就是不富，所以解釋翩翩不富，翩翩不富指的就是六四、六五、上六，這都是上體坤卦，這上體坤卦之中它沒有陽爻不富。

然後再看看，看這不富，看卦的時候，除了這一爻，還有看它的上下左右，再看它的互體，互體兌卦，互體兌卦是什麼呢？從九二九三兩個陽爻和六四，這互體是兌卦，兌卦是秋天為西，互兌秋為西，這在〈說卦傳〉裏講的，兌是正秋之卦，正秋就是正西方，西方之卦，兌是秋天西方的卦。震春為東，震呢？互體裏面有震卦，互體普通講有上互有下互，剛才兌互是下互，二三四在下面是下互，現在講震卦是上互，上互就是三四五，這就是震卦。震卦在方位來講，也是〈說卦傳〉裏說的，〈說卦傳〉是根據後天卦位，後天卦位就是「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌」。兌是西方，出乎震，震在東方，就這後天卦位來講，震是春天在東方，就兩個互體，下互是兌，上互是震，兌在西方是秋天，震在東方是春天，一東一西是鄰居，故曰「其鄰」。六四無論就下互體講也好，就上互體講也好，都少不了六四，六四在兌卦也是有它，在震卦也是有它，就拿它來講兌西震東就是它的鄰居。它呢？本身是泰卦的上體是坤卦，是無陽、是虛的，不富。雖然不富它的鄰居好，「以其鄰」，所以兌卦震卦作它鄰居，所以以其鄰，這解釋以其鄰，故曰其鄰，其鄰指的六四的鄰。

三陰皆下乘陽，之應，在上面的坤卦皆下來乘陽，乘陽就是駕御的意思，來指揮陽爻，乘陽之應。則成否矣，三陰下來，三陽上來，這就否卦了，天地否了。天地否，故「不得之應」也。不之應則无陽，上面三陰想下來乘陽的話，乘不到陽反而是成為否卦，得不到應，不之應，你三陰還是無陽。无陽，「失實」矣。無陽就失實，因此後面〈象傳〉講皆失實，失實還是虛的。

下面李道平的案語，愚案：詩小雅曰「緝緝翩翩」，〈小雅〉有一篇〈節南山巷伯〉那一篇詩裏面有這一句話「緝緝翩翩」，毛傳云「往來貌」，毛傳毛亨解釋，貌，古人注解像這個樣子，好像是往來的。四與三接，六四與九三相接，這是否泰往來之交，否卦與泰卦，否往泰來，泰往否來，來往，就是在六四跟九三這兩爻是否泰兩卦往來之交，四曰「翩翩」，所以六四這裏叫翩翩。翩翩這兩個字的意思，就是把它取為往來的意思。「義取往來」，也就是像那鳥飛來飛去。義取往來，即三「无往不復」之意。九三你要往，往就有復的意思。坤廣生為「富」，前面講過了，它藉著有陰氣凝聚陽氣，廣生為富。三互震兌為「鄰」，前面講過了，四為坤始，四為

坤卦的開始。四雖富，四富，四怎麼富呢？它前面講凝聚乾元，它才富。所以不富，就上面坤卦整體來講，三個都是空虛的無陽，不富。不以富耀其鄰也。就四爻來講，四爻是坤的開始，坤的開始就是凝聚乾元，它是富。不以自己的富有向它左右鄰居來誇耀。後面是李道平的案語解釋，他的解釋跟虞翻的解釋有些不同，他認為虞翻的解釋需要補充，他加上案語。虞翻解釋不得之應，三陰乘陽，你想乘陽乘不到，沒有應，你真正要乘陽的話，乘不到反為否，就變成否卦了，所以李道平加上案語。不戒以孚。

虞翻曰：謂坤「邑人不戒」，故使二升五，信來孚邑，故「不戒以孚」。二上體坎中正，象曰「中心願也」。與比「邑人不戒」同義也。

李道平解釋，「謂坤邑人不戒」者，坤為邑，坤就是邑，邑是一個地區，一個土地，坤為邑。此卦无邑人象，在泰卦裏面沒有邑人象。邑是土地，在這土地上要有人，但是在泰卦裏面坤沒有邑人象，因此用比卦那一句話邑人不戒，用那句話解釋這裏的話。所以說此卦無邑人象，因比言之也。借用比卦那一句話做在這裏邊講。

二升五，就這一卦來講九二升到六五成為九五，就是跟六五相交換的意思。乾二信實，原來下面乾卦的九二，九二是乾卦，信實，它不像坤卦的陰爻是虛的，它是信實的。來孚於坤邑也。它到外卦來，到了坤卦，坤是邑，居在坤卦之中成為坤邑，來孚是使坤卦的虛——空虛無人的，使它信實，信就是孚的意思，來信孚於坤邑。戒，告也。戒當告字講，告戒的意思。四體震為言，就互體來講，四是在震卦一體，震為言。二來震滅，九二來到外卦的坤卦裏面，九二一來的時候震就滅了，互震這現象就滅掉了。成坎，成為坎，滅了震而成為坎，故「不戒以孚」也。上面這坤，指的是不戒以孚，九二來了，不用警戒，為的是它來信孚這地方。

二上居五，再就九二到外卦來居在五的位子上，也成為坎卦，體坎，它本身也成為坎卦。坎為心，它有心的意義。體坎為「心」，而且在這坎卦之中，中而且正，即是居中而且正。正是什麼呢？以陽爻站在陽位上，它是五，五這位子是陽爻站在陽位上，位也正，就這三畫卦來講，它是居在中，中而且正。故有「中心願」之象也。解釋虞翻說是有中心願也，虞翻就拿後面的〈象傳〉講，〈象傳〉是中心願。

再說水地比，比卦九五，比五由師二升，這比卦從那一卦來的呢？由師卦，地水師。師卦是坎卦在下面，坤卦在上面。比卦呢？就是把它掉換過來，坎卦在上面，坤卦在下面，由於師卦的九二升到五的位子上面成為九五，這就成為比卦，比五由師二升，比二為「邑人」，比卦來講，九二升到九五去了，二它是邑，它是人。在原来的泰卦來講，泰上面坤虛無人，有邑而無人，比卦不是如此，比卦從師卦的九二升到五位上面，使上面的坤卦，原來是虛的，現在九二來了，成為九五，這邑土地上有人了，成為邑人。故云「與比邑人不戒同義也」。虞翻借用比卦上面有邑人，邑上有人，舉那一句話來解釋泰卦上面的意思，與比邑人不戒同一個意義。

把虞翻的意思解釋完了以後，李道平再加上案語。案：三承四曰「其孚」，就這一卦三爻來講，承六四就知道其孚，這承是承受，接受的意思。四乘三，既是九三來接受它的，說命令也好，說是交辦的事情也好，既然九三來接受，那麼四就乘，乘是指揮三。故曰「不戒以孚」。不用告戒，他們互相來信實。

○象曰：「翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。」

翩翩不富，皆失實也。

宋衷曰：四互體震，翩翩之象也。陰虛陽實，坤今居上，故言「失實也」。

李道平《纂疏》就解釋說，四在震，六四在互體震這體上。震驚，就震驚百里，震卦一驚動，它有聲音，動的意思。故為「翩翩之象」。動就行動，鳥飛的那種象。陽實陰虛，坤三爻皆陰，故「皆失實也」。皆沒有信實。

不戒以孚，中心願也。

九家易曰：乾升坤降，各得其正。陰得承陽，皆陰心之所願也。

《九家易》就是古時候以荀爽為首，一共有九家注解《周易》，叫做《九家易》。《九家易》講乾升坤降，荀爽解釋《周易》，他特別注重升降的例子。

下面解釋《九家易》注解，乾二升居五，乾二是九二，升居到五位上成為九五。坤五降居二，坤五就是泰卦的六五，它降到二位上成為六二。故云，所以荀九家講「乾升坤降」，乾升坤降就是二五兩爻升降。這一升降之後，「各得其正」。九二升到

五位上成為九五，陽爻站在陽位得其正，六五降到二位成為六二，陰爻站在陰位上也得其正，所以二五一交換，一升降就各得其正。

乾鑿度曰，這是《易經》的緯書《乾鑿度》裏其中一篇，它說「陰性欲承」，陰爻它這性格，它是溫和、順從，陰的性是溫順，溫順的時候凡事它都不願主動，它願意承受。《乾鑿度》裏講陰性欲承，陰性希望承受陽交給它的什麼事情，它一承受，它可以完成，辦得很好。故云，所以《九家易》在這裏面解釋，「陰得承陽」，陰得承陽是根據《乾鑿度》裏面講陰性欲承，陰性欲承在這裏經過一升降之後，陰得以承陽。「承五也」。五坎為「心」，承陽就承著九五。五在上卦裏邊它是坎，坎為心。四陰承之，六四陰爻來承受五坎。故云「皆陰心之所願也」。陰心，六四它承受九五，從心裏面想，願意，是它的心願來承受陽。

這是解釋「不戒以孚」，為什麼九二到五位上面來，上面坤卦為什麼不戒呢？它對於九二有信心。九二有信心是到邑上，到這土地上來，到這國家來。你這國家有土地總是要有好人來治理，九二到坤邑上面來，坤邑這個人放心，不會排斥它，

讓它來治理，對它有信心。所以孔夫子講不戒以孚，是發自內心之願望。這樣一解釋，六四原來是在上體坤卦裏面，就整體來講它是不實，失了實了。現在歡迎九二到這上面來，不戒以孚，失實，而現在不是失實了，有人來了，九二就是人，人來了，坤有邑人了，所以六四發自心中願望，這就是不戒以孚。這樣說起來占到六四這一爻有好，好在什麼呢？要看看是不是不戒以孚，孚字重要，孚是信實，來的人是信實，使得這大地有人來治理。我們今日之下你看看，全世界這大地，看起來每一個國家都有人在治理，要看看治理國家的這個人他是不是信實，信實的人我們應該不戒，不但不戒而且歡迎，不信實的人那就要戒了。

我們學《周易》，把每一爻每一爻的意思研究明白，我們用在人世間就這樣觀察，世間的事情有別業有共業，我們把這學術思想傳播出去，大家都能夠相信聖人的話，照聖人的話這樣去做共業就能轉。空虛的大地就有聖賢人來轉，聖賢人就是信實的，共業就轉。如果這世間眾生福報還不夠、智慧還不夠，他不相信聖人的話，他偏於感情用事，不講求理性，你怎麼講他也不相信，那就共業不能共轉。不能共

轉我們別業也要轉，不能轉共業，我們個人不能說現在整個社會這麼亂，大家都沒有是非了，沒有道德的觀念了，我們也跟著不講是非、不講道德，那不行。共業不能轉，我們別業也要轉。別業不轉的話，那不得了，冤枉得了這人身，別業一定要轉。別業一轉，不但在人世間保持住人身。而且孔夫子在這裏講「不戒以孚，中心願也。」中心願也是什麼？願的就是信實，實實在在的做人，講究信用。信實就佛家佛法來講，信為道源功德母，信是修道一個根源，是一切功德的母親，他能生出一切功德出來。果然我們講信講實，在世間跟人家來往辦事情、待人接物，固然講究信用講究實在，自己修道也要講符合因果，實實在在的，我們修道不是只出來給人家看。自己工夫到什麼程度？自己要求自己。就世間講這殺盜淫妄，殺盜淫妄現在世間法來講不但不反對，而且還提倡殺盜淫妄。那我們修道的人認為殺盜淫妄是不好，既是不好，我們修就要實實在在修，殺生，不但不能殺人，動物也不能殺，地上螞蟻也不能殺，你殺死地上一隻螞蟻，人家也看不到，看不到是看不到，但是自己殺了螞蟻自己修道的工夫就不行了。淫妄也是如此，不能說我們修道人淫什麼呢？動動念頭，念頭一動的話這就犯了戒了。動動念頭誰知道？別人不知道。別人

不知道，我們修道的人講究信，講究實，自己知道，自己念頭一動自己就要恐懼了。妄語也是如此，妄語是說一句言語、說出去的話自己要謹慎。這樣看起來，孔夫子講「不戒以孚，中心願也」，願就是信實，在信實上面去待人接物，在信實上面去修道，我們就能成就，你看孔夫子講這就是佛教講的佛法。

○六五。帝乙歸妹，以祉元吉。

祉讀只也可以，讀尺也可以，兩種讀法，在《經典釋文》裏面它先講讀尺，然後又讀只，這兩種讀法都可以。

九家易曰：五者帝位，震象稱「乙」，是為帝乙。六五以陰處尊位，帝者之姊妹，五在震後，明其為「妹」也。五應于二，當下嫁二，「婦人謂嫁曰歸」，故言「帝乙歸妹」。謂下居二，以中和相承，故「元吉」也。虞翻曰：震為「帝」，坤為「乙」，帝乙紂父。歸，嫁也。震為兄兑妹，故嫁妹。祉，福也。謂五變體離，「離為大腹」，則妹嫁而孕。得位正中，故「以祉元吉」也。

先解釋《九家易》。九家注：五為天子，五位是天子之位。故「五者帝位」，是帝王的位子。震東方，前面講過了，方位震卦在東方。乙位東，乙位為什麼東呢？就納甲來講的，乾納甲，坤納乙，這乙位在東。故「震象稱乙」。互震居五，互震前面講過了，是為「帝乙」。陰爻居于尊位，泰卦六五是陰爻居在九五這大位上，這尊位上。是帝者姊妹之象也，三為震初，三爻就互體來講是震的初。五在其後，

是以知其為「妹」也。是它的妹妹。五與二為陰陽正應，這兩爻是一陰一陽，陰陽正應。故「五當下嫁于二」也。現在泰卦六五，它是陰爻，陰爻是個妹妹，是帝王的妹妹應該下嫁于二位。「婦人謂嫁曰歸」，女子出嫁叫歸，于歸，出嫁的時候，這夫家就是她自己的家叫歸家了。隱二年公羊傳文，婦人謂嫁曰歸，這是《春秋》隱公二年《公羊傳》裏有這一句話，因此《九家易》就引用那一句話來講。故「歸妹」謂嫁也。五下居二，得中得正，在內卦來講它是居中得了中，陰爻居在二的位子上也是得了正。故云「中和相承」。「元吉」者，元吉是什麼意思呢？與坤六五「黃裳元吉」，是坤的六五那一爻所講的黃裳元吉，與那個同占也。拿那句話用在這裏，解釋這裏的意思。

虞注：「帝出乎震」，故「震為帝」。虞翻講的，震指的是帝。震為什麼是帝呢？就是《說卦傳》裏講帝出乎震，那麼帝出乎震所謂震是帝。坤納乙，前面講了這是震象納乙，就納甲來講，乾納甲，坤納乙。所謂納的時候，把天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干，收納在這八個卦裏面。八個卦由十干怎麼納法呢？乾卦納甲，坤卦納

乙，後邊有六子卦，六子卦就是丙丁戊己庚辛，後面還有壬癸。把這壬加在乾卦，乾是納兩個甲壬，最後的癸是納給坤，坤是納乙癸，這樣正好把八卦納十干，都包容在八卦裏面了，因此在這裏面講坤是納乙。故坤為「乙」。「帝乙，紂父」者，虞翻解釋這帝乙，他有根據的，帝乙就是殷紂王的父親。為什麼呢？書經裏面多士曰「自成湯至于帝乙」，這是《書經》〈多士〉篇裏面講的。還有哀九年左傳，《春秋左傳》的哀公九年，晉趙鞅筮得此爻，晉趙鞅來占卜得了這一爻，其實在《左傳》那裏面講，那是魯國楊虎占到這一爻。其言曰「微子，帝乙之元子也」，在《左傳》原文的經文裏面：其言曰微子啟，帝乙之元子也。元子就是天子的嫡長子，嫡就是天子的夫人他的長子叫嫡長子，叫元子。由這裏看一個是《書經》，一個是《左傳》講的。故知帝乙為紂父也。

又子夏傳曰「帝乙歸妹」，「湯之嫁妹也」。是成湯嫁妹妹，這講法跟虞翻講的又不同了。世本這裏面有講，「湯名天乙」，成湯名叫天乙，天乙就稱為帝乙，故稱帝乙。京房章句，在那裏面就記載，載湯嫁妹之辭曰，〈京房章句〉裏面記載，成湯嫁

妹妹有這一辭，「無以天子之尊而乘諸侯」，你雖是天子的妹妹，但是你不要仗著天子之尊來乘諸侯，來駕御諸侯。「無以天子之貴而驕諸侯。陰之從陽，女之順夫，本天地之義也」。這好懂不必解釋了。「往事爾夫」，你出嫁你就侍奉你的丈夫，「必以禮義」，你一定要按照禮應該怎麼做就怎麼做法。這是〈京房章句〉裏面有這一段言辭，這一段言辭就是成湯嫁妹的時候有這幾句話。李道平說，其辭未必傳于上世，京房記載這一段話未必是成湯講的。然亦以帝乙為湯也。他也是把帝乙解釋為成湯。

又荀爽後漢書本傳，本傳就是〈荀爽傳〉，荀爽是後漢的人。他也講，言「湯有娶禮」，荀爽本傳，那是記載荀爽對當時後漢皇帝的對策，對策裏面有很多的話，其中有一句話：言湯有娶禮。前面講《周易》裏面說湯有娶禮，「歸其妹于諸侯也」，把他妹妹嫁給諸侯，這是〈荀爽傳〉裏面有這幾句話，這幾句話他是引用來對後漢皇帝對策裏面所講的話。這例子舉出完了以後，李道平就說，是先儒皆以帝乙為湯也。先儒是漢朝那時候，很多都以帝乙解釋為成湯，湯王。

「歸，嫁也」，前面解釋過了。釋見上。上面解釋過了。自二至五，從二爻到五

爻，體互震兌。這互體有震有兌。震長男，震第一個出生叫長男，故「為兄」。所以它是兄。兌少女，就女來講他是最後出生的，故「為妹」。坤為妻道，五當降二，故為「嫁妹」。「祉，福也」，這祉字當福字講，這是釋詁文。《爾雅》〈釋詁〉是這樣解釋。五變則體互離，五爻一變的時候，上面互體就是離卦。「離為大腹」，說卦文。在〈說卦傳〉裏面離為大腹。是「嫁妹而孕」也。妹妹嫁出就懷孕。得位故正中，得了這位子，原來是六五，由它哥哥把他嫁到他的家裏面來叫于歸，嫁到二的位子上面，得了位子又正又中。正中故「以祉元吉」也。所以得了福又元吉。

愚案，李道平加上案語。三四為天地之交，三四兩爻是天地是交。易位則體歸妹。就是三四這兩爻，一交換的時候九三到四位上成為九四，六四到三這位子上成為六三，這樣一交換的時候內卦就變成兌卦，外卦就變成震卦。外卦，坤九三上來變成九四，外卦變成震卦；九三離開了，由六四到這邊來，內卦就變成兌卦，上下兩體一變就變成歸妹。易位則體歸妹，雷澤歸妹，歸妹卦。他的案語就講三四為天地之交，三四兩爻一易位，一交換的話，這就把泰卦變成歸妹卦了，歸妹就是嫁娶，

嫁妹妹。於五言之者，五為卦主也。為什麼在六五講帝乙歸妹呢？五是這一卦的卦主，所以在這一卦講歸妹。前面虞翻把帝乙解釋為紂的父親，後面李道平舉了很多例子，帝乙是湯王，成湯王，在古時有這兩種解釋。特別是惠棟《周易疏》裏面他就主張帝乙就是成湯王，所以李道平就根據惠棟的主張，在後面舉出這例子。古人漢儒有很多，講的就是把帝乙解釋為成湯，所以兩種解釋的不同，大家知道。其實兩種解釋的不同各有根據，主要的意思在後邊孔子講的「以祉元吉，中以行願」。

○象曰：「以祉元吉，中以行願也。」

九家易曰：五下于二而得中正，故言「中以行願也」。

李道平的解釋，五陰下居于二，五陰指的六五，六是陰爻，居在五位叫五陰。下居于二，按照荀九家解釋的例子用升降的辦法，五陰就降到二的位子，二是陰位，陰爻站在陰位上。中而且正。中就內卦來講，內卦三畫它是居在中位上，而也得到正位，五下于二而得中正，居中且正。互震足為行，互震是泰卦，上面是坤卦，下面面是乾卦，互震是從九三，往上面六四六五，這三畫就是震卦，互體震卦。震是一

個動物有腳可以走，叫做行，解釋中以行。坎心為願，現在講五爻，五爻怎麼是坎呢？六五到二位成為六二，原來九二就到五位上面來，上面坤卦就變為坎卦了，所以這坎為心，坎心就是心裏有這願望，坎心為願。〈象傳〉裏面講「以祉元吉」是什麼呢？為什麼得到這樣的元吉呢？因為「中以行願也」，既是得到中又正，然後從裏面有互震可以行，上面三畫變成坎，坎心為願，得到願也能夠實現了。所以是**得中以行其願，故曰「中以行願也」**。〈象傳〉把爻辭解釋，為什麼元吉？孔子就把這一爻的上下，二五兩爻的一升一降，就有這樣元吉的一種根據。

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

○上六。城復于隍。勿用師，自邑告命。貞吝。

分成二段解釋，第一段城復于隍，先看虞翻的注。

城復于隍，

虞翻曰：否艮為城，故稱「城」。坤為積土。隍，城下溝。無水稱「隍」，有水稱池。今泰反否，乾壞為土，艮城不見而體復象，故「城復于隍」也。

下面用李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注解。李道平先講上六是泰卦最上的一爻，泰之上，泰卦的上六，就是否之三也。因為泰卦上六是陰爻，否卦內卦三也是陰爻，在泰卦是上六，在否卦是六三，所以說泰之上爻就是否之三爻。泰之三，本否之四。泰卦的三爻本來就是否卦的四爻，因為泰的三爻是九三，在否卦是九四，這兩個都是陽爻。這兩卦序卦裏講否泰反其類，泰卦與否卦，泰卦一反過來就是否卦，否卦一反過來就是泰卦，否泰反其類。就否泰兩卦一反來講，泰卦的九三就是否卦的九四，所以泰之三本否之四。因為這關係，故取「否艮為城」。艮的象在那

裏呢？艮的象在否卦裏面有，互體艮從六二六三到九四這是艮卦。虞翻解釋城復于隍的時候，這城的現象從那裏出來？就是從否卦的艮，互體艮就出來了，艮就有城的象。「艮為門闕」，在《說卦傳》裏講艮為門闕，又是個門，闕是古時候的宮闕，闕門。又陽在外以固內，「故稱城」，這就否卦來講的，否卦乾卦都是陽在外卦，在外卦來固內，來鞏固內，現在是否卦的艮體來講，互體艮的艮卦上面那九四是陽爻，它屬於外卦，陽爻它是固內的，固著內卦六二六三，它一陽在外鞏固內卦的兩個陰爻，所以這樣叫做城象。城的意義，做了這個圍城就是鞏固城內的土地人民，固內，故稱城。

「坤為地」，否卦的坤在內，坤為地，這城所保護的是地，土地是土，土是一個國家的領土，整個國家都叫土地。故「為積土」。坤卦來講，坤卦一爻二爻三爻都是積起來的積土。釋言曰，《爾雅》裏面有《釋言》這一篇，「隍壑也」。隍這字是地下缺了成很大的壑，隍當壑字講。說文曰，《說文解字》也說「隍，城池也」，城池圍在城外面，挖了水溝，城是保護土地人民，城外面再加一道水溝保護城的。古

時候作戰一道牆不夠，牆外面還有護城河，人家要過來先要經過河這一道防線，過不來，就是過了河還有一道城，所以人家講金城湯池。是個城池，隍就是城池，城外面的護城河。故云「隍，城下溝」。溝就是護城的河溝。《說文解字》又說，又曰「有水曰池，無水曰隍」，護城河裏有了水了，叫做城池，水乾了只有溝沒有水，這叫做隍。故云「无水稱隍，有水稱池」也。這是虞翻注解那兩句話。

今泰反為否，前面這一段虞翻講城講隍，好像在泰卦裏面沒有這些象，藉著泰卦的反面否卦，否卦裏面有艮，艮就是城，下面有坤有這個隍。上面一段就是藉著否卦解釋這城隍的來源，講城隍這有數據的、有依據的，它的根據找出來，他就講這城復于隍，這復怎麼講呢？今泰反為否，現在就講泰反轉為否卦。為什麼今泰反為否呢？因為泰卦就消息卦來講，從初爻一直往上，初爻是息，在十月分是純坤，十一月分就是復卦，一陽來復，十二月是地澤臨，正月是三陽開泰，就是泰卦，四月一直往上到上六了，就是泰卦已經滿了。這當中還要經過四月到五月，五月天風姤那就開始否卦了，這裏不必那麼講，就是說到了上六的時候，你就看出來了，這

就要到否卦了。他就否泰反其類來講，從泰卦九三就看幾者動之微，就是幾動，一到九三就看出來否卦已經開始了，否卦沒有出現，但是就在幾微之間就看出來了。到了上六那就最明顯了，就知道否卦了，所以這裏講今泰反為否。

泰反為否怎麼呢？則乾壞為坤，反為否的時候，泰卦的內卦乾，三畫乾卦，這乾卦就壞了，壞什麼呢？整個就變成否卦了，否卦內卦就是坤卦，這樣乾壞為坤的時候，艮象不見，艮象就沒有了。艮象沒有就反成否卦來講，這否卦原來講有艮卦，那是互體二三四艮卦，現在由泰卦的乾卦內三畫壞了，變坤卦。坤卦在這裏不講互體了，互體是從六畫的否卦卦體來講，互體艮當然在，但是就泰卦反為否卦的時候，就上下兩體來講，艮卦的現象沒有了，就顯不出來了。這象大家也許還很難了解，我舉個例子給各位看看，我們看外面自然界各種花草樹木、各種現象，甚至看土地上地面上的種種圖象，你看地面這圖象當然這看不出來，你看那泥土地上，泥土一塊一塊的，這是泥巴，那是石頭，看那樹的樣子，那樹葉子樹枝，你當時看的時候，看出是什麼象，就有什麼象，或者把它看出一個人象或者看出是畜生牛象狗象，都

可能出現的。它這象是假的，在當時你的意識裏邊，你在這一剎那之間，你感受出來這什麼象，就是這象出現了。電視常常報導外國有時候看這是什麼？在那個建築物上面一個耶穌像出現了，或者其他什麼人物像出現，那個都是。你懂得唯識學你就知道，你什麼心理，然後看出外面什麼物象，你隨時看你得什麼象，你就可以看得出來。用這比喻，那麼在這裏講，在原來泰卦的時候，虞翻就藉著否卦的互體艮，有艮的象，現在再把泰卦反其類，反為否卦的時候，他就不看艮卦了，艮卦的現象就消失掉了。現在看上下兩體，下面是坤卦，上面是乾卦，是這個意思。再看李道平的解釋泰反為否的時候，為什麼泰反為否呢？剛才講泰卦到上六的時候，否卦馬上就來，就反過來。泰反為否的時候泰的乾就壞了，變為坤卦，這就正式的成為否卦了。成為否卦的時候原來否卦的艮象，在這裏就兩體來講，上體是乾、下體是坤，不講互體，艮象就不出現，就沒有了。

還有一現象，而復體半形，復體半形是什麼呢？就是內卦坤，六畫的復卦下面有一畫是陽，上面五畫是陰爻。那麼內卦有三畫都是陰爻，按照半象易來講，這是

復卦的一半出現了，所以復體的半形，復卦有一半的形狀在這裏可以看得出來。復卦一半的形象出來，這復字就把城復于隍，聖人注解這復字找出它的根據出來，故曰「城復于隍」。

這樣講是很麻煩，很瑣碎，但是漢儒解《易經》也好，解儒家的各部經也好，訓詁就是這樣，你不這樣，你根據從那裏出來？所以我們研究經書照漢儒注解，虞翻注解也不是他自己注解，他有他的老師，他的老師就這種解釋，甚至於我們研究根據他所解的，把訓詁明白了。我們自己研究不是把訓詁明白就完，他訓詁只是找出聖人解釋道理的一個根據，根據找出來以後，這裏面的涵意就要叫我們自己研究了，涵意就是宋儒講的微言大義。微言大義宋儒為什麼不可靠呢？他就沒有根據，根據自己來研究。我們現在學，先把漢儒的訓詁明白了以後，從訓詁來證明聖人所講的這個文字，這樣我們往裏面研究的話，不會錯誤的。所以研究要把訓詁明白以後再往裏面研究這個道理，城復于隍。

上宜體坎為水。既濟未成，這怎麼講呢？按照虞翻他注解這例子，六畫的卦每

一畫每一爻，爻爻正位，陰爻要站在這陰位上，陽爻要站在這陽位上，這是正了位子，也是得了位子。如果陰爻站在陽位，或者陽爻站在陰位，這就不得其位。陽爻站在陰位上，大才小用，有德有能站在這小位上，像孔子年輕的時候作過乘田，曰：牛羊茁壯長而已矣。做那些事情，聖人做那些事情，那是陽站在陰位上。陰爻站在陽位上，像桀紂，桀紂何德何能站在天子的位子上？卦爻就是講這個。虞翻懂得這道理，這六畫卦每一爻每一個位子，都是含人事上這些道理，所以他解釋經用得最多，就是用六爻不正的話，都是要調整，讓它正位。正位就是六十四卦完全使六爻都能正位，那是那一卦呢？只有既濟這一卦，水火既濟，既濟這一卦從初爻到上爻每一爻都正位。所以這裏講上六應該體坎，坎就是水，坎為水。但是既濟未成，既濟要成的時候外卦就是坎，上面就有水了。現在既濟還沒有成，故溝无水，溝裏無水。前面講無水叫做隍，而為隍也。成為隍，它的坎還沒有成，這是講上六。坎要成功那就在泰卦裏面，泰卦九二六五兩爻交換，就用荀九家那個辦法，六五下降九二上升，在上六還沒有按照那例子，還沒有完成，所以這城只是一個隍，這護城河裏面還沒有水，這叫隍。

這樣看起來，「城復于隍」這四個字，這一句話完全把它根據找出來了，就從卦爻的卦象裏面找出來了，找出來以後漢儒就這樣解釋了。意思是我們研究《周易》的人就要研究了，為什麼到上六這城要反過來呢？城反過來，城就顛倒了，顛倒于隍。就是人、萬事都如此，你到了巔峯的時候，大家有沒有想過學道，學道到了巔峯，百尺竿頭更進一步，就把這些放棄掉了，你不要著相放棄掉了，就得了真空，證了道了。世間人都不會的，不肯放棄這世間法，於是到了極處就顛倒下來了，物極必反，我們就要明白這些道理。所以我們研究這一則，講世間法，到這時候你知道：到了登峯造極的時候，必然要轉過來。就城復于隍，高的城反過來就變成平地、變成河溝了。世間法沒有什麼好奇怪的，遇到失敗的時候，心裏也不要有什麼悲傷，也不要怨天尤人。你不願意這麼做，那就百尺竿頭更進一步，這有什麼好？根本就是假東西，放棄掉了，超越這城，凡是城都是為了利益保護這些東西，這時統不要了，那就證到真空了，我們研究就是研究這些道理。能夠這樣研究的話，那就是出世法，《易經》就變成佛經了。

勿用師，自邑告命。貞吝。

虞翻曰：謂二動時體師。陰皆乘陽（乘讀成不讀勝，乘當動詞講）行不順，故「勿用師」。坤為「自邑」，震為言，兌為口，否巽為「命」，今逆陵陽，故「自邑告命」。命逆不順，陰道先迷，失實遠應，故「貞吝」。

「二動時體師」者，虞翻講二動時體師，就是因為二至上體師也。泰卦的九二一動，二至上爻，就師卦的一個體。師是什麼呢？師是地水師，外卦是坤卦，內卦是坎卦。現在講這二動，泰卦的九二一動，動就是變的意思，九二一變，二三四這三爻就變成坎卦了，坎卦這是互體，互體就是二至上，從二爻到上爻體師。其實互體是五連互，五爻連著起來一個互體，五爻連起來一個互體你怎麼讀法呢？先讀坤，上面三畫坤為地，再四三二是互體，這二變動了，從二到四是坎了，坎為水，所以這中間有兩爻是重疊的，你讀的時候從上爻讀到二那就是地水師。所以二至上是體師，互體師。天地雖交，天與地，泰卦來講，天地就是交泰，以坤三陰乘陽，是為行逆不順，坤的三陰來乘陽，這是逆行不順的，故「勿用師」。勿用師，在師卦是

這麼說。

坤身為「自」，就坤卦來講，坤為身，它是自身，為自。**眾為「邑」**，坤卦又叫做眾，就這眾來講是邑的意思，故「**坤為自邑**」，謂上也。虞翻注解的坤為自邑，指的就是上六。**互震聲為言**，互體震，這從九三、六四、六五互體震，震像打雷一樣發出聲音出來，有聲音就是說話的言語。又**互兌為口**，互兌，從九二、九三、六四這是兌，兌也是口，叫做口，以口發言。互震也好，互兌也好，離不開九三，換句話說九三它也是互兌，也是互震，皆謂三也。巽象曰，巽卦的〈彖傳〉說「**重巽以申命**」，重巽就是六畫的巽卦，上體巽，下體也是巽，叫做重巽。重巽以申命，這是巽卦的彖辭有這一句話。故**否三互巽**，否卦的三有互巽，否卦的三是什麼呢？六三，上面是九四、九五，這是互體巽，在否卦裏面，它是互巽。互巽就是命令，「**為命**」的意思。今**逆行陵陽**，現在講到泰卦，在泰卦裏面三是逆陽，下面有陽爻，而告于坤，它本身陵陽，駕陵在陽爻之上，而向坤來告，告訴坤。故為「**自邑告命**」。自邑就是自己在上面的坤卦，從告命的。

否巽行于上，否卦裏面的互體巽行于上。故為「命逆不順」。坤卦辭曰，坤卦的坤辭講，先迷而後得，坤卦是「先迷」，開始迷了，故為「陰道先迷」。上體无陽，泰卦的上體沒有陽爻。而下應三命，上體無陽而往下來應三的命。故為「失實遠應」。就這上六來講，上六下來應下面的九三失實遠應，失實指的本身，本身是虛是個陰爻，陰爻是無陽而沒有實，遠應，跑到下面來應三。這樣看起來雖然有應，上六得位，上六是陰爻得了位了。雖正亦吝，雖然正了位，也是吝嗇，這不但是吝嗇，而它比吝要輕微一點，也是不好，也是一種過失。故曰「貞吝」。上面就把虞翻的注解釋清楚。

下面李道平加上案語，愚案，案語它有補充的意思。他說上極則泰反為否，上六在泰卦來講，太平盛世泰到極處了，上極了。到了極處就要反，泰反為否。一反為否的時候，乾毀坤成，泰卦的乾卦就毀了，內卦一變成坤卦。故「城復于隍」。就是前面所講的城復于隍，城牆就顛倒下來了，倒在護城河裏面。坤眾為「師」，坤就是大眾，大眾就是人多了，就是個師。古時候作戰有師，那要很多人，坤眾為

師。乾成坤壞，到了乾卦成就，坤卦壞了，就是泰卦變成否卦的時候。內卦是乾壞坤成，外卦來講是乾成坤壞，就把泰卦的整體，上下兩體全部反為否卦，上下兩體都有成有壞，那麼就完全變為否卦，就泰卦的上體乾成坤壞的時候，由這變成否卦了。所以這裏講故「勿用師」。勿用師，那坤卦已經毀了，坤卦毀了就到否卦的時候，沒有坤卦那就勿用師，坤叫眾，眾才師，這就沒有師了。自坤邑告命于否巽，坤邑就是外卦是坤，告命于否巽，從這裏移轉到否卦，否卦的互體巽，勿用師就是從這裏告訴否卦不能用師，上面的坤沒有了。三上雖為正應，在泰卦裏面九三跟上六是正應，九三是陽爻，上六是陰爻，就相應來講三上是正應。變成否呢？變成否也是三上正應，但是到否的時候震壞了。但否時震毀，你在否卦找震沒有了，否卦裏面沒有互體震了，到了否的時候震毀了。震毀的時候，告命不行，雖貞亦吝也。無論在泰卦否卦的時候，三與上雖然正應，都是吝，這是他補充的話。

○象曰：「城復于隍，其命亂也。」

九家易曰：乾當來上，不可用師而拒之也。「自邑」者，謂從坤性而降也。「告

命」者，謂下為巽，宣布君之命令也。三陰自相告語，俱下服順承乾也。「城復于隍」，國政崩也。坤為「亂」，否巽為「命」，交在泰上，故「其命亂也」。

李道平的《纂疏》。言否時「乾當來上」，非坤眾所能拒也。《九家易》前面講的乾當來上，這就是說否卦的時候，乾應當到上卦，到上面來。坤卦這大眾他們沒辦法拒絕。坤為「邑」，這裏講土地民眾。陰性降，坤它是陰性的而降，按照《九家易》荀爽解釋的例子來講，陽要往上升，陰的特性它要往下降。在什麼情況呢？比如說九二是陽，它應該升到五位上去，升為九五。六五是在上面，它是陰的，應該降下來，降到二位上成為六二，上下兩體都應該這樣升降。二五這兩爻最具有代表性，所以舉二五這兩爻做例子，講究升降，這是荀爽解釋《周易》最常用它的凡例，所以說陰性而降。故「自邑」為「從坤性而降也」。

否巽為「命」，故「告命」「謂下為巽」。告命就是告訴否卦九五到六三這互體巽，巽是命令的。應在乾上，「乾為君」，故「宣布君之命令也」。由巽來宣布君命。否三互巽為「命」，坤身為「自」，故云「三陰自相告語」。在下面三個陰，自己互相來告

訴自己。

上陰降則四五俱降，故云「俱下服順承乾也」。上陰降，就泰卦的上六，上陰那一爻往下降的時候，則四五俱降，這四五兩個陰爻一同往下降，所以說俱下服順承乾也。如果是俱上承乾是講到否卦的時候，往上，承在上面的乾卦。

坤陰為亂，坤卦的陰爻，它有作亂的意思。而互否巽，在否卦的互體巽，否巽。三交于上，在否卦的互體巽是六三，六三與上九來講，以一般相應的來講，它是三與上相應，因此三交于上，由它來往上面攀緣，緣交于上，故曰「其命亂也」。巽的任務要宣告君的命令，可是它不宣告君的命令，它要往上面緣交，一往上緣交就亂了，這命令本來是叫你往下宣布，你交上，其命亂也。再講到既濟那一卦的〈象傳〉講，既濟象曰「初吉終亂」，初開始是吉的，到終的時候就亂了。傳謂「終止則亂，其道窮也」，這〈象傳〉裏面所講的，一終止就亂，這意思是道窮，道窮的時候你必須要轉變，不轉變那就亂了。即「命亂」之義也。所以那意思就是命亂的意思。命亂的意思，就在前面講的，用在人事上面，國家的政治就崩潰了。就這意思，

否卦的巽交在泰卦的上面，這是命亂，一亂的時候，那沒有好的結果，壞的結果馬上就來。

周易集解纂疏講記(十一)【泰卦】

否卦

前面是泰卦，我們現在開始講否卦，否卦之前有〈序卦傳〉。

○序卦曰：「物不可以終通，故受之以否。」

崔憬曰：物極則反，故不終通而否矣。所謂「城復于隍」者也。

雜卦傳「否泰反其類也」，〈雜卦傳〉這一句話，否卦與泰卦這兩卦是反其類。故「物極則反」。泰卦到了極處了，就是否卦；否卦到了極處就是泰卦，所以物極必反。通不終通，通是指泰卦，泰卦是天地交通，交通到一定程度就會轉。而泰受以否矣。所以泰受之以否，泰卦以後接著就是否卦。泰之反否，這是李道平的解釋，由泰卦反過來到否卦，它不是一下就反，有一個機，機是契機，或是轉機。其機始于三，就是由泰卦反為否卦的時候，從泰卦九三那裏是一個機。而其勢成于上。由泰變成否的話，其形勢成于上，就是上六。泰之否，由泰往否。泰之上為之也。由泰成為否卦，這機開始於九三，而這形勢是在上六完成的，所以泰之上為之也。泰

上象曰，泰卦的上六（象傳）講「城復于隍，其命亂也」，其即否之謂乎，指否成就了。

坤下乾上，否卦有上體下體，下體是坤叫坤下，上體是乾叫乾上。

○否之匪人，不利君子貞，大往小來。

這是否卦的卦辭也叫彖辭，先看虞翻的注解。

虞翻曰：陰消乾，又反泰也。謂三，比坤滅乾。以臣弑其君，子弑其父，故曰「匪人」。陰來滅陽，君子道消，故「不利君子貞」。陰信陽誣，故「大往小來」。「則是天地不交而萬物不通」，與比三同義也。

下面是李道平解釋虞翻的這一段注文。否，消卦也。他說否這一卦是消卦，什麼是消卦呢？有十二個月，乾坤兩卦，每一卦有六爻，把乾坤兩卦一共有十二爻分配在十二個月，叫消息。消是從五月開始，在四月是純粹的乾卦，六爻皆是陽爻，乾卦。到五月呢？就陰來消乾了，五月就是把乾卦第一爻消掉，就變成陰爻姤卦，五月天風姤卦。到六月、七月，七月就是天地否卦。八月、九月、十月，到十月就純粹坤卦。由五月到九月，以至於變成坤卦都是消，陰消陽，消到十月成功了。十

一月就是息卦了，十一月是一陽來復，它就把坤卦的第一爻，初爻變成陽爻，十一月地雷復卦。十二月地澤臨卦，到正月是三陽開泰叫泰卦，一直到二月、三月、四月，四月就變成純乾卦。大家知道消息卦就是指這個，五月開始陰消陽，十一月開始陽來息，息是自己要生長出來了。否卦是消卦，它是自乾來，為什麼是自乾來的呢？在沒有開始消的時候，四月純粹乾卦，到五月來消，消到六月，消到七月了，這就否卦。這樣看起來本來就是乾卦，所以說自乾卦來的。故云「陰消乾」。虞翻開始就講陰消乾，這就消卦來講的。

與泰旁通，故云「反泰」。虞翻前面講「陰消乾，又反泰」，反泰是什麼呢？它的反面是泰卦，泰的反面又是否卦，這就否泰兩卦來講，否泰反其類，是〈雜卦傳〉裏講的。就一般反卦來講它是屬於旁通，反其類的話是正面、反面的看，或是前面、後面的看，講旁通就是把這二卦平列出來在左右這兩邊，這兩者是旁通的。旁通，譬如說這是否卦，內卦是坤，外卦是乾，在虞翻泰卦列在右邊的話，或者列在左邊是一樣的，泰卦內卦是乾卦，外卦是坤卦，這就是旁通，左右兩旁兩者能夠交通。

所以就旁通的意思來講，它是反泰，反面就是泰。陰消至三成坤，原來是四月的乾卦，從五月開始陰消陽、消乾，消到三爻，內卦就成為坤卦了。故云「比坤滅乾」。比坤滅乾就是比卦裏面，上面是坎卦，內卦也是坤卦，在比卦裏面也有這意思，坤滅乾，所以虞翻在這裏引用那意思，滅乾了。

「臣」謂坤，臣弑其君，子弑其父，這臣在那裏呢？就是內卦坤卦，它叫臣子，它對上面乾卦來講，乾為君主，坤為臣子，臣謂坤。「子」謂遯艮也。臣子的子呢？謂遯艮，天山遯卦，上體是乾卦，下體是艮卦，在這否卦裏面，有艮卦的象。怎麼是艮卦的象呢？漢儒解釋爻，解釋卦，它有互體。這互體你現在看五爻連互，五爻連在一起這互體，從二爻開始，從六二、六三、九四、九五、上九，在上體是乾卦，四三二這三畫也成為一卦，這五爻連在一起的互體。在這裏講九四這一爻，雙重身分，對上面來講它是乾卦的一部分，就下面來講它是艮卦的一部分。雖然九四是兩種身分，讀起來是怎麼讀法呢？乾為天，艮為山，就是天山遯卦。這裏講子是什麼呢？子是遯艮也，遯艮，遯卦之中的艮卦，艮是艮子。艮卦下面二畫都是陰爻，第

三畫，在這一卦裏面講就是九四，九四就互體艮來講它是少子，前面是它的姊姊，大姊二姊，它是少男，是它家的小兒子，所以子在這裏面，五爻連互來講，這是遯卦的艮子。漢儒解釋卦爻的象，就是這麼解釋法，他找出這些依據來，子，這那一個兒子，這那一個臣子，臣好懂，下面坤就是臣，那子，子在那裏呢？他就用互體來講，所以子是遯艮也。

遯消至二，這是天山遯卦，消到初爻，消到二爻。**雖艮子弑父**，艮這兒子把父親弑。然乾猶未滅。然而乾還沒有滅。這就內卦來講的，內卦原來也是乾卦，乾卦開始陰消乾，一爻二爻消了，剩下三爻變成艮，艮子，艮子就這消開始來講，消到二爻把乾卦也消了一大半，一大半還有這乾，一陽還在沒有完全滅掉。**故弑君弑父**，**竝在否三**來講的。臣弑君、子弑父就在否第三爻，六三來講。九四呢？九四就互體來講它是艮卦，艮子，在上下兩體來講原來是九三，九三一消完了就由遯艮變成否卦了，所以弑父弑君這兩種身分。竝，古體字，現在簡寫並，本來是兩個立字，兩個人立在那裏，簡體簡化為並字。弑君弑父竝在否卦的六三來講，這是虞翻講謂三，

比坤滅乾，以臣弑其君，子弑其父，都是在否卦的六三來講。人道滅絕，故曰「匪人」。臣弑其君也不是人，子弑其父更不是人，所以叫做匪人。

人道滅絕，臣弑其君。君臣是道義之交，所以古時候君臣之道，君主受到危險，臣子是以死——犧牲自己也要保衛君主。在五倫之中君臣這一倫，臣子要盡忠，他為什麼要盡忠呢？是道義。不合道義的，古時候讀書人遇到那君主是沒道——無道之君，這無道之君就是請這讀書人去作他的大臣子，這大臣子的地位再高，這讀書人也不去幹。作無道之君的臣子，就等於作夏桀王的臣子，幫助夏桀王虐待人民，就助桀為虐，中國傳統的讀書人絕不會助桀為虐的。所以他去作那一個君主的臣子，那個君主一定是有道之君。有道之君，作他臣子是盡義務，這義務就是正義。作有道之君的臣子，就是幫助有道之君來替天下人工作，替天下人來謀求福利，這叫正義，這就是道義之交。道義之交在倫常倫理來講，有道之君對於臣子盡到仁慈，臣對於君主也要盡忠。遇到臣弑其君，這叫人道滅絕。

子弑其父那更不同，君臣是道義之交，父子是天倫。什麼是天倫呢？兒女的身

體從那裏來的？兒女的身體是父母給他的，父母身體的精華給了兒女。譬如植物種子，種子雖然很小，但是種子是植物的精華，種子給它再發芽再生長，就很多果實來講，它沒有原來的種子，怎麼會有後來的果呢？所以一個人就中國文化來講，兒女的身體就是父母的身體，父母愛護兒女也等於愛護自己的身體，這是天倫，遇到子弑其父這人道實在是滅絕了。

今日之下我們可以看到台灣，兒女殺父母，有，還不只是一樁事情，不是個案，而是常常遇到的，更進一步說，父母也殺兒女了，你看看這什麼道理？這是放棄了中國文化，中國文化要成聖人要講人性的話，必得要講清楚這五倫之道。講五倫之道的話，父母愛護兒女就如同愛護自己，兒女孝順父母就是對於自己保護自己的生命，所以兒女孝順父母就是報恩，要報答父母的恩德。放棄中國文化把一般人的心理變得刻薄寡恩，對父母更是不孝可以殺了，這就人道絕了。他對父母是這樣，你想他對一般人又是如何呢？父母都可以殺了，對一般人殺就跟殺雞一樣，心裏毫不介意，這就是今日之下，我們看見台灣的現象。追根究柢，就是不講中國文化了，

所以這裏講得很清楚，弑君弑父，竝在否三，人道滅絕，故曰匪人。匪人就不是人，儒家的經典講得很含蓄，不是人而已。不是人，你看看，佛經講六道輪迴，六道輪迴人上面是天道，人天兩道還有阿修羅道是上面三善道，人道下面就三惡道畜生、餓鬼、地獄，弑君弑父就到惡道，別說是畜生道作不到，連餓鬼也作不到，總是墮到地獄裏面去的。所以我們今日之下要想挽救現在，現在一般人實在太可憐，他們那些弑君弑父的人，在他們沒有一件好事，弑父還常常有，但弑父的人他本性不是如此，是邪知邪見把他們教壞了，他們這些人也是受害者。

我們想挽救這些人，希望這些人不要墮落到地獄裏面去，大家就要好好的把《易經》學一學。《易經》這一部經在儒家來講，是最根本的一部經，而且跟佛學一比較，它是最完整的一部佛經，講本體、講現象、講作用，全部在這裏。所以拿這部經就世間教育來講，最具有說服力量，最讓人深信不疑的。明白這個道理，我們一個讀書人，我們無能為力，說話誰聽？有沒有能力把這局勢挽回來？你投票，投票也只是一票，這有什麼辦法呢？只有在根本地方，把被邪知邪見教育受害的人，我

們讓他在這方面有正知正見，讓他了解最起碼一個條件，就讓他明瞭做人之道，然後再讓他了解《易經》的道理，使他不要墮落。所以人沒有做好叫匪人，在這裏講弑父弑君就要墮落地獄裏面去的，在其他地方沒有這麼嚴重，不是弑父弑君的話，可以成為畜生、餓鬼，在這裏講一定墮地獄的。

「君子」謂五，這裏指的九五。陰來滅陽，陰爻來滅這陽。陽道有日消之勢。陽道是乾，一天一天的被這陰來消，有這態勢。五雖得位，九五位也是陽爻，也是得了位了。就等於人世間，他是九五大位，有聖人之德，有天子之位。這是九五之位了，是天子。雖然得了位是天子，其勢將消，看它的情勢將消。怎麼將消呢？你看否卦內卦已經全部變成坤卦了，再進一步九四就要消了。九四一消，九五就剩下一個天子而已，九四是它的諸侯、大臣，大臣沒有，剩下一個天子，他還會長久嗎？從否卦這勢來看，它將要消了。故「不利君子貞」也。卦辭裏面講「匪人，不利君子貞」，貞當正講，貞是天子按照聖人治天下，一切都是正，正也。貞當正字講，你很公正很方正的來治理天下，很平等的把天下的人治理得好，這叫正。但是不利

君子貞，對於你這天子，想按照你這個聖人的理想，把天下治得好，治得天下太平的話，看看否卦，你這大日子快被消掉了，再進一步就消掉你本身，你還有利嗎？你沒有利，你還想再做下去，不利。在過去歷史，明朝的歷史，國家亡了，明思宗要去上吊的時候，他講我這君主作的是不錯，我非亡國之君，可惜臣子皆是亡國之臣。你看看，臣子是亡國之臣，臣子都亡了，君主還不亡呢？所以在這時候你看，五雖得位，其勢將消，故不利君子貞。國家到這個時候，你這天子再有理想，再怎麼樣想把天下治得好，也不行，那情勢已經造成，就不利君子貞。

陽誦在外，陽指上體三陽都在外面，外卦。誦是委委屈屈的，陽誦在外，陽委屈在外卦。故曰「大往」。陽稱大，往外邊，為什麼在外面有什麼屈呢？一般來講，內為主，它是屈在外。**陰信在內**，信讀伸，陰爻在內卦它可以伸展，它可以主持戰略的中樞。一個人的神經中樞很重要，國家的中樞就是中央政府，是中樞之地。它在那裏，它在中樞之間來伸展，這叫小人得志是在內，國家叫內閣，內閣可以辦理國家大事，可惜它是陰，不是君子，是小人。小人盤踞在內閣裏面，這叫小來，故

曰「小來」。否象閉塞，就否卦這整體象來講，它是閉塞的現象。故「天地不交而萬物不通也」。這解釋虞翻那兩句話，陰信陽詘，故大往小來，則是天地不交而萬物不通。李道平把前面的意思都解釋完了，他講否象是閉塞，所以天地不交萬物不通也。怎麼是閉塞呢？參考前面的泰卦就知道了，泰卦是天這乾卦在內，坤卦在外，這是一個象徵，中國國畫他兩三筆，畫一個象出來，他不像西洋畫寫實，它不是，它是象徵，他畫什麼象，他就含什麼意思在裏面。泰卦就是乾卦在下，坤卦在上，就表示：乾這陽氣下降，坤的陰氣往上，陰陽二氣上下能夠交通，這就是天地交，叫地天交泰。否卦呢？否卦你看看，乾的陽氣就在上面不肯下來，陰氣在下面不肯上去。否卦是什麼氣象呢？就中國地理的氣候來講，到了七月是秋天，秋天的氣候陽氣就慢慢收斂了，不旺了，陽氣各自保存自己，陰陽二氣就沒有那麼交了，從七月、八月、九月、十月這都是否，陰陽二氣不交的時候，就天地不交萬物不通。

卦辭「不利君子貞，大往小來」，就這一卦來講，否這一卦就是閉塞，閉塞的時候就天地不交，天地不交就陰陽二氣不能交流了，而萬物不通。這陰陽二氣交流

非常重要，植物花草固然是要交流，就我們人的身體，大略來分有男性、有女性，詳細分的話男性身體有陰陽二氣，女性身體也有陰陽二氣。這陰陽二氣叫氣體，必需在身體裏面交流，陰氣和陽氣在身體裏面發生隔閡不交流了，這人完了，這人身體不知什麼病要出現了，這陰陽交流很重要。西醫他用科學儀器來檢查，中醫他察顏色、聽聲音，再問他、最後再把脈，根據這些方法，就看他的氣在身體裏面是不是流通得很順暢，他就看出來了。天地不交萬物不通，這是天地萬物都閉塞起來，所以七月分以後，萬物不是生長的時候了，是閉藏的時候。我們人的身體有幼年、少年、青年、壯年、老年，到了壯年以後，身體也就進入否卦了。為什麼現在有很多老人病呢？這氣就是不那麼順暢，氣或者不足，或是發生其他因素，身體除了氣以外，還有血液，氣血最精華的就是精，精氣神三種是非常重要的，老年人就是在這三方面不那麼順暢。天地萬物更不必說了，我們研究《易經》，知道我們人在什麼年齡，我們該怎麼樣適應，對身體，我們怎麼樣的適應。對外面，比如寒流來了，大熱天熱氣來了，怎麼樣適應。適應外在，調理內在，誰在調理？誰在適應？這是心，以心為主，心在那裏端正的。《中庸》裏面講「喜怒哀樂之未發，謂之中，發

而皆中節，謂之和。」養成中和之道，養成之後，最主要是我們心理要能中、要能和。心理中和，雖到老年，他身體的氣還可以調理得比較好一點。在飲食方面、在作息方面要有秩序。

有些人不懂，我們雪公在世的時候，請雪公去吃飯，他是好意，可是雪公去吃飯有時候並不怎麼好；有人邀請老師去登山去郊遊，老師看你很有興趣，我跟著你興趣，陪著吧，其實老師身體感覺很累。為什麼呢？老年人跟青年人、壯年人都是不同的，好在老師他可以以心調養。以心調養日常生活，作息起居都有一定的秩序，這種秩序就是孔夫子講的禮樂教育。我們一切按照禮，按照程序來作，雖然老年人有很多老年人的病，可以不至於怎麼惡化，可以調養到一定的程度，保持得還差不多，還很好。這就是要我們懂得《易經》的道理，最重要的是把心理調和到中和的狀況，千萬不要跟人家一爭長短，爭得你不是我，爭得這些是非。但是我交代一聲，這是就個人修養來講，你要是在公家辦事，你要是在從事政治，在團體裏面作一個領導人，那你公事公辦，你也是要按照秩序，秩序是公益，那就不能講個人修養。

個人修養講中和，中和什麼呢？最重要一個禮讓，要讓人家。可是你辦政治，你在團體裏面辦事情，如果人家不講道理你就讓他，讓小人怎麼讓法呢？在這裏講個人，個人遇小人就讓，孟子講小人對你不好，你反省：我是不是真的不好？他還是說我不好，再反省。再反省覺得我沒有什麼不對，那小人還是不斷的來攻擊你，那怎麼辦呢？孟子說，這個人是狂人而已，是狂妄之人，給他這一句批評算了，還是不跟他計較。我們要有這種修養，這樣你就能養中和之道。能夠養中和的話，在這裏雖然天地不交，萬物不通，但個人的可以通。佛家講共業、講別業，共業是萬物不通，個人的別業可以通的，要不然我們學《周易》幹什麼呢？學《周易》，共業不通，別業通了，別業通就看你通到什麼程度，通到境界很高的話，你可以轉共業。那就是說你在這裏研究《周易》，也許你現在開始研究，你把《周易》道理明白了，按照《周易》這道理去實行、去做，你一天一天自己的能力在那裏增長，到那時候你就能夠轉變共業，是這個道理。

比三體剝，比卦，外卦是坎卦，內卦也是坤，比卦第三爻是六三，它這體是剝，

剝什麼呢？山地剝。這是互體，比卦外卦本來是坎卦，從九五算，九五、六四、六三、六二、初六，這剝卦，從五爻開始，就九五開始，九五、六四、六三這是艮卦，再從初六、六二、六三這是坤卦，這三爻六三是個關鍵，它一個人兼兩種身分，就上面來講，它是艮的一體；就下面來講，它是坤卦的一體，你讀的時候就是從九五來讀山地剝卦。所以比三體剝，比卦的三爻就它上下互體來講，象也是剝卦。剝四曰，剝卦的四爻講「剝牀以膚」。剝牀以膚就弑父弑君，故曰「比之匪人」。比之匪人就是虞翻解釋的，比之匪人就是拿比卦的三爻來解釋這一卦，叫比之匪人。否三亦體剝，否卦的三爻也是體剝。否卦你看看六三，六三上面九四，九四開始讀九四、六三、六二是艮卦，艮為山，然後初、二、三是坤卦，也是山地剝。這連互有四連互、有五連互，漢儒解釋這卦比較麻煩一點，否的三爻剝卦是四連互，比卦的三爻剝體是五連互。這四連互、五連互看起來，否的三爻、比的三爻都是剝卦的體，因此這裏講，否之匪人就是比之匪人。這剝卦是艮膚也，故云「與比三同義也」。解釋虞翻最後那句話「與比三同義也」。

下面是〈彖傳〉，孔子寫的〈彖傳〉。彖曰這兩個字，就是〈彖傳〉，前面卦辭就是彖辭，是周文王寫的，〈彖傳〉是解釋彖辭的。

○彖曰：「否之匪人，不利君子貞，大往小來。則是天地不交而萬物不通也，上下不交而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也」。

否之匪人，不利君子貞，

崔憬曰：否，不通也。於不通之時，「小人道長」，故云「匪人」。「君子道消」，故「不利君子貞」也。

李道平的《纂疏》，泰，通也。否與泰反，否與泰是相反，泰是通，否是隔闕，否背。故云「不通」。於否之時，在否卦這時代，陰道日長，故稱「匪人」。陰道小人一天天勢力增長，小人他不是人，叫匪人。陽道日消，故「不利君子貞」。陽道，你君子要想講道德講仁義，要實行理想，小人不幫你這理想，一個個的破壞掉，不

利君子貞。

大往小來。

蜀才曰：此本乾卦。「大往」，陽往而消。「小來」，陰來而息也。

下面李道平解釋，乾陽消，乾是陽消，乾卦是陽，消是被陰消了。而成否，故云「此本乾卦」。原來在四月是乾卦，從五月開始一直消，消到現在變成否卦。陽稱「大」，陽往而消，是「大往」也。陰稱「小」，小人稱小。陰來，陰從外卦而來。而息，是「小來」也。陰也可以稱息，但小人勢力一天天增長，小來。

則是天地不交而萬物不通也，

這是天地陰陽不交，萬物怎麼通？陰陽二氣不能交流，萬物花草樹木以及一切都不會流通了。

何妥曰：此明天道否也。

何妥講，這是說明天道的否，在否卦有天道有人道，天地人三才，分開來講。

下面李道平講，此以天道言也。這就天道來講否。乾不降，坤不升，乾坤代表天地，乾這天氣不下降，坤是地氣不上升，天氣不下降，地氣不上升。七月分開始就是這樣，我們一個人知道養身之道，七月分就是我們人走進老年這階段，甚至一切都是退化，就是天地不交的時候。我們如果還一定要交，一定要交就違背天地萬物了。一個人不能違背天、違背大氣候，自然界的氣候就是這樣。現在人說是人生七十才開始，這是說好聽的話，七十歲身體一切都退化了，你還要逞、不服老，有些大財團的董事長，他就不懂這個道，那問題大了。天道，乾不降，坤不升，這就要好好保養身體了，再不保養的話，死得更快，不但有病，有病還是小事，死得更快。故「天地不交」。不成既濟，這是什麼呢？既濟是水火既濟，怎麼水火既濟呢？就拿否泰這兩卦來講，否卦天氣不下降，地氣不上升，天地不交，你看看泰卦是什麼呢？六五下降、九二上升，就變成水火既濟，下面這一卦是離卦初九正位，六二也是正位，九三也是正位，上面是坎卦，六四正位，九五正位，上六也是正位，既濟這一卦在六十四卦裏面每一爻都是正位，每一爻正位就是陰陽都是交。否卦天地不交就不能成為既濟，故「萬物不通」。

乾鑿度曰，《易經》緯書〈乾鑿度〉這一篇講「天地不變，不能通氣」。天地不變，天地就是乾坤，也是陰陽，陰陽二氣不發生交流，不能變化的話，就不能通氣。天地怎麼變呢？天地就是天在上要往下，地在下要往上。天不這樣變，陽氣它不到地下來，陽氣一直往上升，升到太空裏面有什麼用？地氣也不往上面，它往地下面收斂，從秋天到冬天，地氣就是收到地裏面去了。它為什麼要這麼作呢？春夏秋冬這四時依照這順序，也一直維持大地上萬物春生、夏長、秋收、冬藏，冬天好好收藏，收藏那種子。就人來講，這仁的仁心，仁義道德的仁就跟水果的桃子杏子，桃肉裏面有核子，核子的殼剝開來裏面有肉仁，杏仁、桃仁這一類的，那是冬天把它保存起來，到春天一來它又能夠發了，冬天不把它保存起來，春天沒得發。我們人養這仁，仁義道德的仁心，人的五常就是仁義禮智信保持得很好，這才是人，下生一定是人。我們讀過中國書、讀過儒家經典，都知道這道理，實實在在這樣做，自己清清楚楚明瞭自己下一輩子到人間在什麼地方，他下一輩生到人間，生到正知正見積善之家，絕不會生到極惡之家去的。因為他的氣氛在這一生就養成功了，這是儒家講的，就是佛家的因果。天地不變，不能通氣，否卦就是不通氣，它是不變

的。鄭彼注云「否卦是也」。這是鄭康成注〈乾鑿度〉講的這兩句話，就是天地整個不變了，天不下降地不上升了，就不能通氣了，鄭康成的注講的就是否卦。

上下不交而天下无邦也。

何妥曰：此明人事否也。泰中言「志同」，否中云「无邦」者，言人志不同，必致離散而亂邦國。崔憬曰：君臣乖阻，取亂之道，故言「无邦」。

有兩家的注，李道平分別的解釋。何注，何妥的注。此以人事言也。就人事來講，否卦這一道君臣乖阻。志為氣帥，志是氣之帥，它以志帥氣。民為邦本。人民是國家的根本。泰交，泰卦是陰陽二氣相交。故民志同，用在人事上，一般的民眾他的心志都同。而邦本以固。否則上下不交，不能交通。而人志不同，人的心志已不相同了，各有各人的心理，不能同心。必致民心離散，那些人心就離散。而邦國擾亂，民心離散是離散什麼？民眾本來就是散的，他這是就天子、國君講的，民心離開都不跟天子諸侯親近了。散，一般民心都離開國君，你國君還搞什麼東西？你作誰的國君？你作國君要贏得民心，民心要來親近你、擁護你。民心他人是離不開，

沒辦法，但心離散，那你一定是邦國擾亂，這國家沒秩序，沒有道德，那就完了。故曰「无邦」。

崔注：「乾為君」在上，坤為臣在下。這是否卦所講的，乾卦在上，坤卦在下。「上下不交」，君主在上面，不到下面來親民，這民眾在下面，也不去擁護君主，上下不交。則「君臣乖阻」。不但人，君主朝廷那些臣子，君臣之交，乖，就是違背，阻是阻隔。賢人在下，无輔於上，賢人是讀書人、有品德的人，在下面，那些賢人无輔於上，對於在上面的君主，他不去輔助。故為「取亂之道」。在否卦的時代，賢人，再好的人、再賢能的人，他要出來也不行，剛想出來發表一些正當言論的時候，就被那些邪知邪見的人打消掉了。比如現在大家教人家要父慈子孝、朋友之間要講信，馬上就有人反對你，父慈子孝，現在都是一人的世界那麼多，你怎麼孝？你這話講不通，乾脆不說。你教人講信用，好了，你信用他，人家就利用你的信用，一直騙你的錢財，騙到最後你一無所有，你再講信用就沒用處了，他就拿這些眼前的事實來駁斥你。無論父慈子孝、孔子講信都是真理，永久是真理，你處在這時代，

你講這真理，就有人來反駁你，所以賢人出來沒有用的。故為取亂之道，怎麼取亂之道呢？你講真理，他講反面真理，互相爭了，這就亂。乾為人，坤為「邦」。不交則坤虛無人，故曰「无邦」。

內陰而外陽，內柔而外剛，

崔憬曰：「陰柔」謂坤，「陽剛」謂乾也。

陰柔謂坤在內，陽剛謂乾在外，就否卦的上下兩體講的。說卦曰，〈說卦傳〉講「立地之道曰柔與剛」。立地，天有天道，地有地道，你藉著地的道就是柔與剛，大地上陽剛陰柔。但是講到圓融的話，陰柔之中有剛，就我們人的身體不論男性女性，身體都有陰陽，柔剛都有，所以立地之道都有柔與剛。泰象傳曰，泰卦的〈彖傳〉裏面講「內健而外順」。內卦，就在泰卦的內健，內卦是乾卦，乾卦是天行健，健卦，外卦是坤卦，坤地是柔順。順者，順乎乾。今坤消乾，在否卦裏面是坤把乾消掉了。坤成則乾毀。坤成就了，乾就毀了。柔剛屬坤，這柔剛完全屬於坤卦了。故變健順言柔剛矣。把前面泰卦所講的健順，在這裏變化一下講柔剛。

內小人而外君子。小人道長，君子道消也。

崔憬曰：「君子在野，小人在位」之義也。

李道平的解釋，「君子在野，小人在位」，這是書大禹謨文。《書經》裏面有一篇叫〈大禹謨〉，那一篇文字講：君子在野，小人在位。小人，指的是三，天地否六三，六三陰爻是小人。「小人」謂三，前面為什麼講小人是三呢？由三變否它是關鍵。「君子」謂五。這裏是九五。陰消至三，陰爻從五月天風姤、六月天山遯、到七月天地否，到天地否，陰爻把陽爻消三爻了，變成天地否了，就六三來講。故「小人道長」。它還繼續往上消這陽爻。至五成剝，到了九五，再把九五消成陰爻就變成剝卦了，山地剝。故「君子道消也」。

聖人孔夫子講：內小人而外君子。這國家中樞，中央政府讓小人在那裏在位，內小人。外君子，君子是賢人在野。這是小人道長，君子道消。不只於此，小人在中樞它又繼續的亂下去，君子想在這時候保持這位子也保持不了，道消，一定要消。這是孔夫子警告我們，我們讀書人現在沒有能力一下子把這世間改變，今日之下豈

只是台灣，全世界都是如此。全世界不說別的，就說美國，現在就是小人在內，君子在外，在這時候我們怎麼作法呢？我們學君子，君子在這時代雖然無能為力，我們人格、我們學道這心一定要堅持下去，這自己的別業可以轉，轉到一個時候可以轉這共業，你把《易經》能夠傳播出去，它可以真正的改變人心。為什麼？人心都是要服從真理，你真的把真理講出來，不管是十惡不赦的人他也會相信。我們就講這個，希望大家都學君子，人人都學君子，君子學好就成聖人賢人。

周易集解纂疏講記(十一)【否卦】

〈象傳〉，象曰這兩個字下面，這一卦是否卦，否卦之前是泰卦，一般講這兩卦是來回的，否極泰來，泰極否來，現在正是講否卦。前面的卦辭還有〈彖傳〉，上回看過了，今天就從〈象傳〉開始。〈象傳〉有〈大象傳〉有〈小象傳〉，〈象傳〉之後講一卦的意思，這是〈大象傳〉，每一爻的後面那是〈小象傳〉，現在就是〈大象傳〉，傳的文我們先看一下。

○象曰：「天地不交，否。君子以儉德辟難，不可營以祿。」

解釋分成二段，前面一段。

天地不交，否。

宋衷曰：「天地不交」，猶君臣不接。天氣上升而不下降，地氣沈下又不上升。二氣特隔，故云「否」也。

下面就看李道平的解釋，李道平的疏就是《纂疏》，他就解釋宋衷的注。他解釋「乾為天為君」，「坤為地」，為臣，故「天地不交猶君臣不接」。這解釋乾卦在〈說

卦傳裏面講乾是代表天，就人事方面它是代表君主。坤這一卦是代表地，就人事方面它是代表臣。故天地不交猶君臣不接，自然界天氣地氣不交接的話，就與人事君臣有隔闕，就不接了。

陽性本升，今又在上，故云「天氣上升而不下降」。陽氣本來是升的，陽氣就陰陽兩氣來講的話，古人就研究了，陽氣是比較輕一點，一方面是輕，一方面是清，所以《幼學瓊林》裏面講「氣之輕清上浮者為天」，所以這是上升。陰氣呢？陰氣比較濁，混濁，比較重，所以往下凝結了就成為大地。有研究《易經》的才知道，《易經》本體就是我們的真如本性，那是太極，太極是靜態的，在那裏不動。孔子在《繫辭傳》所講的：寂然不動，寂然不動怎麼樣發生作用呢？有感，感而遂通天下之故。有感覺它又起作用的話，它要現出現象來，現象最微細的就是陰陽二氣，也就是兩儀。陰陽二氣，這二氣一個輕的，一個比較重一點。因此就我們最現實的環境來看，先是天空裏面的輕氣，大地是陰氣所凝聚的，這都是從本性出來的。本性出來，為什麼我們不能騰空？因為我們自己有了執著，執著就是把假東西執著在

那裏，本能就不能發生作用了。證了果，把假東西去掉，不執著假的話，真工夫本能發生作用，我們就能騰雲駕霧。大地也是如此，本能發出來，大地就不能障礙我們。現在我們人都本位主義，把我們生命、身心這兩種都當作真實的東西，愈把自己當作真實東西，障礙愈多，所以我們本能發揮的作用愈小。這裏講天氣上升而不下降，這是天它的陽氣在秋天往上升，它不跟陰氣發生交感。陰性本降，陰氣的特性本來是下降。今又在下，今就這一卦來講，否卦是坤在下面，故云「地氣沈下又不上升」。

二氣相隔，隔就是二氣不發生交感，就是隔。其象為否。它的現象就是否卦。你看這卦的組織，在上體是乾卦，在下體是坤卦，它這卦就是在那一個位子，就含那一種意思。乾卦在上體，就表示它陽氣不下降，坤卦在下，就表示陰氣不往上升。等於我們人一樣，就是堅持自己的意思，不能跟人家通融。否卦就是這意思，所以二氣相隔，其象是否。否者，閉塞不通也。否者什麼呢？閉塞不通。否的意思就這一卦來講，它是閉塞的不能通，陰陽二氣不能發生交通。即月令「天氣上騰，

地氣下降，天地不通」之義也。《禮記》有一篇〈月令〉，這二句話就是講天地不能通，天地怎麼不通呢？就是就陰陽二氣來講的，陰陽二氣不能夠通融，後面解釋了。

但否于消息為七月卦，月令舉于孟冬者，這講的是月分不同。否卦是十二消息卦的其中一卦，消息卦，一個是消一個是息，以陰消陽叫消卦，陽起來了叫息卦。就消卦來講，四月分六畫都是乾卦。到五月分要消了，陰氣從下面地下出來了，它首先把這乾卦的初爻消掉，就是天風姤卦。到了六月再消一爻就是天山遯卦。消到七月就是天地否卦。一直消到十月純粹的坤卦，這都是消，坤卦就是整個的把乾卦消完了。到了十一月乾卦開始息了，十一月首先把坤卦下面那一爻陽爻出現了，十一月是復卦，地雷復卦。十二月是地澤臨卦，到了正月是地天泰卦，一直息到四月整個成為乾卦。這就是乾坤兩卦，每一卦六爻，合起來有十二爻，十二爻配合十二個月，整個算起來有十二月陰陽消息卦。我們明瞭這之後就知道，這裏講否卦是七月卦，消到七月成為否卦。〈月令〉裏面講是孟冬之月，孟冬是十月，仲冬是十一月，季冬是十二月。七月否之始，孟冬否之成也。孟冬在十月裏講：天氣上騰，地

氣下降，天地不通。七月、十月這兩個月分不同，月分為什麼不同呢？李道平在這裏解釋，七月也是天氣上升不下降，地氣下降而不上升，他說七月是否之開始，孟冬是否之完成。七月分開始否卦的天氣，開始陰陽二氣不交接，到了孟冬十月整個完成了，這坤卦全體變成陰爻了。一個是開始講，一個是完成來講，所以這兩個月分不相同。這是解釋天地不交，否這一句。

君子以儉德辟難，不可營以祿。

虞翻曰：「君子」謂乾。坤為「營」，乾為「祿」。「難」謂坤為弑君，故「以儉德辟難」。巽為入，伏乾為遠，「艮為山」。體遯象謂辟難，遠遁入山，故「不可營以祿」。「營」或作「榮」，「儉」或作「險」。孔穎達曰：言君子於此否時，以節儉為德，辟其危難。不可榮華其身，以居祿位。若據諸侯公卿而言，是辟時羣小之難，不可重受官爵也。若據王者言之，謂節儉為德，辟陰陽厄運之難，不可自重榮貴而驕逸也。

李道平的疏，是解釋前面的注。虞注，就是虞翻的注。陽為君子，故「君子謂

乾」。乾卦是一片陽氣，所以君子謂乾。營求，營當求的意思講。營求是陰道也，營這方面叫陰，小人之道。故「坤為營」。曲禮，《禮記》第一篇叫〈曲禮〉，「士曰不祿」，謂其死也。士就是讀書人，在政府裏面作事情，人死了之後叫不祿，不祿叫死，為什麼呢？祿是俸祿，就是生在世的時候，他做事情就有俸祿，死了就沒有俸祿就不祿了，因此不祿就代表死的意思。生則祿，死則不祿。乾陽為生，乾是陽氣代表生氣的。故「乾為祿」。一個人人生在世上，作官也好，作其他的事情也好，你付出的能力對人家有貢獻，你就應該得到報酬，廣泛的講這就是祿，狹義的講在政府裏作官這叫俸祿。所以這裏是乾陽為生，生在世間有作事情就有報酬，所以乾叫祿。陰消至否，陰消陽，消到否卦，就是從五月分開始，消到六月、消到七月成為否卦。這個時候用在人事來講，就是坤臣弑君，否卦下面三畫都是坤卦，上面三畫是乾卦，乾代表君主，坤代表臣子，到了否卦的時候，坤臣就要弑君。故「難謂坤」，發難的就是坤，它就要來弑君，把君主殺了，「為弑君」。

儉，約也。儉當約字講，節儉要自己約束的意思。艮為慎，在普通的〈說卦傳〉

裏面沒有艮為慎，這是在虞翻的《易象》裏面有艮為慎。乾為敬，也是在虞翻的《易象》裏面有的，乾卦當恭敬的敬字講。故曰「儉德」。艮當慎字講，乾當敬字講，所以是儉與慎，是艮卦與乾卦來講的。這裏那有艮卦呢？就互體來講二三四互體就是艮卦，故曰儉德。

「危邦不入，亂邦不居」，這兩句話是《論語》〈泰伯〉篇孔子講的，有危邦不入，亂邦就不要居在那國家了。故「以儉德辟難」。儉德辟難，李道平就拿孔夫子講的那兩句話來印證這裏的意思，故以儉德來辟難。儉德辟難就互體艮卦來講要謹慎，處在這環境，無論是過去或現在，那環境要看清楚。儉德辟難，看那大環境有什麼變動，就一個人的話，他心裏的動機，看得出來。就外面天然的環境，它有日月星辰，就我們住的這地方的區域，那天地有什麼變動，不正常了，自己就要警覺，在這地區的人事方面、社會人羣方面，它有那些不正常，這都是我們研究《周易》的人看得出來。平常可以觀察，你不一定要占卜，到占卜的時候，那已經變得沒辦法改了，最重要就在以前就看得出來，這就是儉德辟難。看看自然界，人事方面有

變動的話，你要很謹慎辟難。辟難的時候，為什麼乾卦還要講恭敬呢？不恭敬難就辟不了。古人有一句話：君子絕交不出惡聲。君子跟人家絕交，惡言惡語就出不。比如說這個人是原來交的朋友，不知道這個人後來變了，在開始交的時候是好人，後來變成黑道人物了，還能跟他交朋友嗎？當然要勸告他，一再勸告不聽，只好分手不交了。不交，你不能跟他說：你是黑道人物，我不能跟你來往。你這樣的話想離開也離開不了，還是要尊重他好好的離開，這就是恭敬。對於個人如此，對於一個環境也是如此，這地區，在古時候就國家來講，這國家亂了，在上位的君主是個昏君，朝廷裏面盡是小人，你要離開這國家，或者你在這朝廷裏作官，可不容易了，對這國家的君臣以至於一般人，你都要恭恭敬敬的，你才能離開，不恭敬，你想離開也不行，所以他要儉德辟難，才能辟得了。

「巽，入也」，巽為互體，三四五這三爻，巽是入也，巽就像風一樣吹得進來。三五巽，三爻四爻五爻這三爻互體是巽卦，故「為入」。所以它是入。天道遠，天道，我們看看這天空是很遠的。故坤「伏乾為遠」。伏乾是什麼呢？就內卦來講，

否卦的下體是坤卦，坤卦的反面就是乾卦，乾卦是潛伏在坤卦的後面叫伏乾。伏乾的話，你從坤卦繞到後面去，那是很遠的，這叫遠。

互艮為山，互體艮就是二三四這三爻就是艮卦，艮在〈說卦傳〉裏面它是山，代表有山的形象。**二至上象遯**，從二爻三爻四爻五爻一直到上這是遯卦之象，是互體、連互。怎麼讀法呢？上面三爻是乾，乾為天，二三是陰爻，四爻是陽爻這是艮卦，艮為山，就天山遯卦。天山遯卦，它就是把中間那一爻九四重複的，它一爻兼兩個，對上面它是乾，屬於乾，對下面來講它是艮。這是五畫的連互互體，所以二至上，二爻到上爻它是天山遯卦的象。既是遯卦，漢儒解釋他就把象數找得清清楚楚，這儉德辟難，是辟難的意思。孔子寫的〈象傳〉，〈象傳〉的根據從那裏來？憑什麼說是辟難？就這辟難，這一卦裏面有遯卦象，遯是隱避起來，逃難、隱遁起來。

故為「辟難」，當「遠遯入山」。看見那時代不好，那地區、那國家在亂了，君子在那裏生存不下去。君子就個人方面來講，他應該可以生存下去，但是君子要行道的，君子不是在那個地方吃那地方的飯，一切生活都靠那地方，不是如此。君子

到一個地方都要對那地方有種種的貢獻，貢獻最大的就是對那地方行道，實施教化，叫那地方的人都學君子、學聖人，這是君子每到一個地方，他要拿聖賢的教育來教化那個地方。如果那地方亂了，不能教化了，他住在那地方有什麼用？只把那地方的物資消耗掉了，這君子不願意，他要離開是這意思。所以遇到辟難的時候，要遠遯入山，遠遠的隱遯起來。到那裏去呢？到山裏面去。為什麼到山裏面去？古時候山裏面有很多修行的人，到山裏，尤其在大陸你看看，以前華山很多修道的人隱到那裏，山上可以吃的東西很多，地裏面埋藏的，樹上結的果實，長的那草都可以吃的。所以跑到山裏面，可以不要社會人士供給他，他自己到山上去，他去隱遯入山，這樣的人，他不能行道，他也不願住在世間來消耗大眾的那些物資，他寧願跑到山上去吃自然界的東西，所以隱遯入山。

坤消乾祿，坤就把乾祿消耗掉了，故「不營以祿」。不要求祿了。既然坤是代表小人，把世間一切的物資、生活的這些都消耗掉了，君子在這裏，雖然是個君子，他要維持個人的生活有問題嗎？沒有問題，但是他看整個環境如此，不能行道他就

不營以祿，不要求俸祿了。「營或作榮」，作榮字講有榮字的意思，十三經注疏本子是王弼注的，王弼注的本子是當榮字講，今王弼本是也。「儉或作險」。儉當險字講，李道平說根據唐朝陸德明的《經典釋文》裏面沒有詳細的講，釋文亦未詳。古人注解沒有根據那就不敢講了，這是未詳。

下面是孔穎達的解釋，孔穎達就是注疏本子的疏，孔氏《正義》裏面講的，孔穎達說：言君子於此否時，以節儉為德。所以在這裏解釋了，孔注：士君子伏處草野，一個讀書人，他學的就是君子，君子就是規規矩矩的，作個正人君子。那麼這士君子在這否卦的時代，否卦時代什麼現象呢？大環境陰陽二氣不交接，人事環境君臣不交接，到了社會一般人士、父子、夫婦、朋友、兄弟都不交接，各人堅持自己的意思，各人把自己的意思堅持得非常頑固不化，不肯讓人，在這否卦時代就是如此。那麼這君子他想要勸告人家，人家也不聽，那要怎麼辦呢？只有伏處草野。他在朝廷裏也不能作官了，朝廷盡是小人，否卦不但是小人，臣子還要弑君，所以他處於草野，草野就是在民間。除了草野，古時候隱士有的跑到深山裏面，他當然

是隱士，有的在民間自食其力、自己耕作，一切都是自食其力。古時候很明顯的例子，伊尹耕於有莘之野，就是草野，他沒有遇到明君的時候，他在鄉下作農夫，耕田自食其力。後來的陶淵明，他人好，作縣長，朝廷的上級機關派了一個官吏來，隨便什麼小官，你縣長必須穿戴著整齊的衣冠去遠遠的迎見他。陶淵明不幹，他就掛冠而去，不要了，縣長也不作了，他就自己跑回家，自己去耕田，這就是士君子伏處草野。

有道則見，无道則隱，伏處草野並不是一直就隱下去，他看看，有道，真正有明君出現了，朝廷也有忠臣的大臣出現了，他要找賢能的人，他就再出現到世間來，他照樣可以作事。無道的話，他就一直隱下去了。這一直隱下去，就本人來講，他沒什麼損失，他有道的人，他學聖人照樣可以學得下去。但是對於社會人羣的損失太大了，那是無可奈何的，那就是共業，世間這樣的賢人容納不下去，讓他行道行不出去了，是共同所造的業力，容納不下這賢人，也不能用這賢人。怪誰呢？比如說美國人把小布希選上來，小布希選上來的話，一直到後來，美國人自己都沒想到，

小布希一上來，遇到九一一事件之後，他馬上就報復了，首先把阿富汗滅掉，然後又滅了伊拉克。滅是滅了，美國那些子弟、無辜的民眾，一直投入到戰場上，成天在那裏恐怖，他的家屬在那裏惶惶不可終日，苦得不得了。那這苦誰造成的？還不是美國的選民把他選上來的，你選民沒有智慧，你選這種人那是共業造成的，美國一直到現在，他還是不覺悟。所以無道則隱，遇到這種，賢人他一直隱下去，他不出來只好是共業了。就孔子來講那是命，歸於共業造成的天命，但就修道的君子自己來講毫無損失，他自己自食其力，他這修養照樣能夠修得下去。

在這世間我們研究《周易》就是這樣學法，有機會我們就出來，沒有機會我們就修養。有這樣的見解，好處是什麼呢？心平氣和。不像有些人認為自己有這種能力國家卻不用我，那就憤憤不平。你這憤憤不平，你這道修不下去了，成天跟人家結怨，怨恨這個那個，怨天尤人。修道就是要像《中庸》所講的，養成中和之氣，最基本的我們不論遇到什麼環境，我們自己要有這中和之氣，不然的話，環境改不了，自己受害。孔注，就是孔穎達的注解，他說士君子伏處草野，士君子，一個讀

書的君子他在這時代，不能行道他就潛伏在民間或者到山上去，到時候有道的話他還出現到世間來，無道他就一直隱下去了。進退可以自如。孔夫子就是這樣，孔夫子原來在魯國，他看看可以行道，在魯國作官，作的官也很大，後來看看道也行不通了，他官也不作了，他周遊列國，就是有道則見，無道則隱，進退完全是自如。

若身據王侯公卿之貴，如果他不是士君子，他的身分是在王的地位，或作王的侯，公卿是諸侯，各國的國君。公卿是在天子的王朝裏面，在春秋戰國時候是這樣，到漢朝後來的時候就不是國君了，漢朝封這侯封那侯，跟古時候不一樣。孔穎達是唐朝人，封王封侯可以廣泛的講，雖是王侯公卿有這高貴的身分。不幸而遭否阨，他也遭遇到否卦時代的困阨。阨是困阨，困什麼呢？困，他要想照他理想多做有利於民的事情，做不通了。這樣的話，亦必節儉為德，一定要很節儉的修養自己的道德。遵養時晦，要遵照養自己的道德。時晦是什麼呢？是這時代要韜光養晦。韜光養晦，古人用劍，劍不用的時候，放在劍匣裏面收藏起來。人也是這樣，在亂世這光發不出來，你要想發光，一發出來，人家就把你的光消滅掉了。韜光，自己要收

斂，自己養。養什麼呢？越在晦暗的時候，自己要藏起來，養自己的道德。在這時候你如果自己不養，不養的時候，你就被外面的惡勢力把你消耗掉了，所以要遵養時晦。以俟休明。俟是等待，休當善字講，明是有明君再出來，或者朝廷有賢臣出來，你等到那時候。在這時代來講，我們是民主時代，民主時代你等誰？要等這選民，選出都是明君，假如選民都選出昏君了，那你就沒辦法了。我們讀書人所能做到的事情，我們只想把這《周易》的學理，慢慢教化這些選民，讓他們知道一個人生到世間來，你不能把人家東西奪取過來，不能夠有取無予。我們要教人家學聖人，必需有予無取，我們只能夠給人家東西，不能要人家東西。學聖人必需這樣學法，開始學沒辦法做到，開始不能完全是有予無取，最低限度就是無功不受祿，必得你付出勞力、付出貢獻，你俸祿跟你所付出的相符這才可以。從這裏開始做，做到最後的時候完全是付出去。你教書也好，教書在國家設立的學校當然有俸祿，你要在社會人羣做社會教育的話，你就不能收人家錢，是這個道理。所以等到休明的時候，你可以再出來貢獻。

在公卿則辟時羣小之難，作大臣子在那時候，羣小之難，一羣小人，這小人不是窮得沒飯吃，也不在公家作事情，不是指那小人。這裏的小人指古時朝廷裏面那些專門迎合君主的意思，不是為老百姓，君主喜歡什麼，就迎合他的意思，奉承君主，天下民不聊生他也不管，是這小人。在那時候，他是宰相也好，什麼官也好，只為承奉君主私人不為天下人，這就是小人。這時候你是公卿，要辟那一羣小人，你不辟的話，小人的方法多得很，你就受他的災難，在這個時候要辟時羣小之難。不可重受官爵。重，很重的，加重給你。比如說你在朝廷裏面，你很盡忠，君主很信任你，他給你升的階級升得很高，這時候旁邊跟你同事的人，他就嫉妒，不知什麼時候他就害你，容易得很。你讀讀歷史你就知道，歷史上那些大臣，原來是得到君主的信任，給他大的重任，他說的話君主都言聽計從，奸臣小人看得不如意，他就鼓動別人一起上奏本，舉出忠臣他有那些罪狀。這奏本一上去，君主也不考察明白，那麼多人都說他不好，馬上給他定罪。本來受到很重的俸祿，接著不到幾天就作階下囚了，這歷史上多得很多。這不可重受官爵，官爵就是官位。就算是沒有小人，君主是昏君，他給你大官作的時候，你就得幫他忙，他叫你做什麼事，你都要聽從

他的，你幫助他做事，違背你一個讀書人的良知良能，你不配合他，他隨時可以把你的官爵奪回去。那你受那個污辱，你不如不要接受，所以不可重受這官爵。

在王者，當王的人，在那時候就是周天子，到後來就是作皇帝的人。則辟陰陽
厄運之難，這就更微細了，你是當這王者，夏商周三代都叫王，天子叫王，王沒人管你，你是天子，誰管得著你？但是你要知道，要辟陰陽厄運之難。陰陽什麼厄運呢？古時候天子他就要懂得五行，五行怎麼來的呢？五行就從陰陽二氣來的，陰陽二氣就是從太極來的，太極就是我們人人本有的真心、真如本性，佛家講的，由真如本性發生陰陽二氣，陰陽二氣一般人看不出來，再由陰陽二氣形成這五行金木水火土。金木水火土，我們不要看到金就是金屬品那金子，木就樹木，不是那麼粗淺的，金木水火土就是那氣氛，金可以凝聚為金屬品，木是可以凝聚為樹木，在沒有凝聚為樹木之前，它屬於木，可以成為木的那種氣氛。五行它最微細，它沒有象，就是一種氣氛。在古時候國家都懂得這種學問，國家都設一個觀天文的，有觀天文的，有觀地形、地理的。觀天文上的星辰，現在西洋的天文學，它有它的名詞；中

國的天文學有中國的名詞，二十八宿，那個星座，都有它一定的名詞。二十八宿，北斗南斗這些，是天空裏邊就中國的地球對著天空方位，有一定的位置。天文學家他看天空裏面星斗位置有所變動的時候，他就告訴君主，有什麼樣的厄運了，不好的厄運要來了。有什麼根據呢？你懂得《易經》你就知道了，太極要起作用的時候，它有陰陽兩儀，再五行八卦這樣來的。聖人呢？它怎麼樣變？陰陽兩儀，這陰陽兩氣都和諧的運行，正常的運轉，聖人到這世間來，他在世間作任何事情，都不違背陰陽二氣，再講到五行也是正常的運轉。我們普通人不如此，普通人就佛法來講，有無明把我們本性掩蓋起來了，儒家來講我們陰陽二氣五行，不明瞭陰陽五行從那裏出來，陰陽五行出來，它隨時在變動，把變動的假相當作真實的東西，就發生障礙了，就把真正的真心隱蓋起來了。他在世間處處就是執著，處處就是障礙，嚴重就是生死，處處有生死。聖人到世間，他生死問題沒有，雖然知道陰陽二氣五行，二氣它是由本性出來，出來有一定的作用，作用完了，它另外又有轉變，聖人知道。知道之後就不執著它，而且能用它，它在世間一切都是自由自在，生死也是能夠自主。我們學聖人，為什麼學聖人？就學這種作用，真正到最後就能了脫生死。

在這裏講你是王者，你應該俱有聖人之德，你對世間的事情應該看得明白。不像前面講的，只看見小人，你在這個時候，微微細細到陰陽度數變動，你應該知道，所以是要辟陰陽厄運之難。陰陽氣氛一變，最顯著的是天空裏面的星辰位子一變動，或者地上的氣候在轉變。氣候怎麼轉變呢？冬行夏令，（月令）這麼講，冬天應該是寒冷的時候，而冬天突然熱起來了，不但熱起來而且打雷，這就不行了。這陰陽二氣在那裏變化了，你是天子、是王者，趕快處理。所以你讀歷史就知道，天文學家、地理學家一看氣象，天空的星斗一變的話，就趕快告訴國君、告訴天子。天子一聽到之後，下令：自己是萬方有罪，罪在朕躬。是我的道德問題，自己趕快修養道德。也叫天下的民眾，或者禁止屠宰，不要殺生了，或者用其他種種的方法改變。這下真能改變，不是假的。我們到現在不相信，不相信，沒辦法，不相信就是滿滿的無明煩惱、自私自利的心在那裏，把我們本有的智慧掩蓋起來，那有什麼辦法呢？那不能改，古時候他真能改，所以辟陰陽厄運之難。既是辟陰陽厄運之難，不可自重榮貴而驕逸。不可以自己說：我就是個天子，我愛怎麼作就怎麼作，天下對我無可奈何。那就沒辦法了，所以在這裏講你不能自己認為是個王者，富有四海

什麼都是你的，那就驕傲了。一驕傲就完了，普通人、任何人都不能夠驕傲，作王者你驕傲，一驕傲發生影響，天下人都受你禍害了。

位既不同，義亦攸別。個人的身分地位不同，這裏所講的涵意、意義也有所別，攸別，有所分別的。**疏特推廣其說**，孔穎達的《疏》特別把這裏面所涵的意義推廣來講，分成各種身分，你在那個身分你應該怎麼樣來素位而行，你在什麼位子，你怎麼樣來處在這時代，你怎麼自處，所以推廣其說。**以備占者之用。**以備占卦的人，占到這一卦或者這一爻，他就知道怎麼用法。**庶幾貴賤咸宜**，庶幾就是差不多了，是貴也好，賤也好，都適合來學這一卦。而**經无滯旨矣**。對經文不會執著那一條，滯者，不能夠運用自如就是滯了。你懂得上面所講的，隨著地位、隨著時候，自己可以運用自如，你對學這經的這一卦要旨，你就不會執著了。你不會像否卦這樣滯礙不通，你能夠通。這是〈象傳〉孔夫子講的，已講完了。下面講爻，每一爻每一爻都有它的意思。

○初六。拔茅茹以其彙，貞吉亨。

爻辭是周公作的，卦辭是文王作的，爻辭不好懂，我們看古人的注解。

荀爽曰：「拔茅茹」，取其相連。彙者，類也。合體同包，謂坤三爻同類相連，欲在下也。貞者，正也。謂正居其所，則吉也。

疏是李道平把荀爽所注的意思來解釋。泰取「拔茅」，以否互巽也。釋見泰初。荀爽解釋爻辭，拔茅茹，是取其相連的意思。相連怎麼講呢？李道平說泰卦裏面取的拔茅，那裏有講，就是用這否卦互巽來講的。互巽是六三、九四、九五互體，是巽卦。巽卦，在泰卦裏講，它就取否卦的互巽，這在前面泰卦的初爻裏面就解釋過了。三互巽，在這否卦來講，這六三跟九四、九五成為互體巽，巽卦這三畫是陰卦，為什麼陰卦呢？就筆畫來講的，巽卦是一個陰卦，陰爻是兩筆，上面二個陽爻是二筆，加上一共是四筆，四筆是偶數，所以它是陰卦。陽卦就坎卦來說，坎卦上下兩個陰爻各兩筆，合起來四筆，中間陽爻是一筆，五畫是奇數，它是陽卦。巽卦是陰

卦，三互巽，柔爻，爻是柔爻，就六三它這一爻來講它是柔性的、陰柔，為「茅」。茅草是柔的。初二三陰相連，象茅，初二三就否卦來講，內卦三畫都是陰爻，初是初六，六二、六三都是陰爻，這陰爻相連，為什麼呢？這三個陰爻是組成三畫卦是一體的，初二三是一體相連的，三個陰爻都是相連。象茅草，茅草，上面長上來的草是茅，它的根就是茹，根為「茹」，茅草的根和上面的草相連。故云「拔茅茹」，拔茅茹，你把上面的草拔起來連根也一起拔起來，所以爻辭裏面講拔茅茹。拔茅連同根一起拔起來，「取其相連」。就是內卦，坤卦是三爻一體，你拔上面就連根一起拔下來，三畫相連的，取其相連。

彙者，彙，國語有讀會的，「彙」訓類，訓當解釋講，彙，古人把它解釋當類字講，荀爽就是這樣解釋，荀爽說彙者，類也，他就把彙解釋為類。他有根據的，根據什麼？本鄭注。根據鄭注，鄭康成也就是鄭玄的注解，根據他注解的，把彙訓成類，解釋為類。

合體，荀爽講合體同包，合體同包的合體怎麼講呢？「合體」謂合坤體。把內

卦的坤，三畫為一體合起來講。「同包」謂二三同包。一同包含在內，初爻把二三一同包在裏面，坤三爻皆陰，故云「同類相連」。這一看就明白了。不言征，故云「欲在下也」。不言征是什麼呢？前面講拔茅，泰卦也用拔茅是用否卦的互巽講，這裏講不言征就是泰卦初爻有講征的意思，否卦的初爻沒有講征，就講欲在下也。

「貞者，正也」，荀爽解釋貞是什麼呢？貞當正字講，荀爽解釋貞是正字。根據從那來的呢？本師象傳。師卦〈象傳〉就是把貞字當正字講。〈象傳〉是孔夫子寫的，當然是有根據，所以是本師卦的〈象傳〉。現在看否卦的初六，初不正，變之正。為什麼不正呢？初是奇數，初位就位子來講一三五都是奇數，應該是陽位，初六，爻是陰爻，陰爻站在陽位上，位子不正，所以初爻它位子不正。不正怎麼呢？漢儒注解的荀爽如此，虞翻也是如此，不正就把爻變化，變正了。比如說爻是陰爻變為陽爻，陽爻站在陽位上就正位了。意思就是說你站在這位子上，這位子就是陽位，好的位子，你站位子這個人，品德不好，學問的能力也沒有，你站這位子怎麼辦呢？趕快進修，品德也趕快變好，也要作好人了；你站在這位子不稱職，你趕快學，在

職進修你趕快學，就把它變了。

但是在講這卦爻時，他沒有這麼講，把這爻一變化，在人事方面就是那個變法。在人事上，就講教書來說，你學的是數學，叫你去教哲學，不稱職，你在大學裏教數學，叫你到大學哲學系裏教哲學，那怎麼辦呢？你趕快求教別人，自己趕快學，不是不能學的，可以學的。就怕你自己想著：我數學是專家，那哲學，我拿我所知道的數學去教，綽綽有餘。那你是驕傲，一驕傲的話，自己書教不好，也害了學生，不知道變通就不行的。所以在這爻裏面講得簡單，爻不正就叫你變正過來。我們在人事上面，遇到在什麼位子不行的話，你要趕快好好的進德修業，要學，學就可以。為什麼呢？我們的智慧從那裏來的？智慧是從自己真如本性，也是從太極來的，太極是全能的，只要放下自己的驕傲、不謙虛，把這些東西放下來，你本有的智慧自然就發現了，那你世間什麼都懂。古人他注解，他懂得這個叫變化，初不正要變之正，之正，一變的話就能合乎那正位。不征則正居其所，不征，前面泰卦裏講征，你在否卦有否卦的作法，就是能正居其所，故吉也。所以吉了，這是荀爽講的。

愚案，是李道平加上案語。他說：泰否初爻皆取象于茅。泰卦否卦這兩卦的初爻都是取這茅草、茅的象。為什麼呢？「其初難知」，用著草來求卦的時候，比如初爻，只出現一個初爻，上面二三都還沒出現，不知這什麼卦，其初就難知。雖是難知，聖人不肯遽疑其異。聖人他當然知道，初爻一出現是什麼卦？他知道，但是在解釋卦辭，解釋的時候不肯叫人家懷疑泰與否這兩者不同的，他沒有叫人一下子知道是泰卦還是否卦，開始不肯叫人家過疑得太早。可是在這裏研究的時候，要知道泰卦、否卦，什麼是泰卦呢？地坤在上面乾在下面，地天泰。地天泰的泰卦初爻是九，初九是陽爻，但九為陽剛，君子之象也，故稱其共進則吉。所以在泰卦初爻裏面鼓勵共同的往上進取，這可以得到吉。就否卦來講，六為陰柔，小人之象也，故戒以守正則吉。初爻是初六，是陰柔之卦，小人之象，因此在初爻的時候要告戒學《易》的人以守正則吉，守住正的不要亂動，這就吉。

且否初言「亨」者，初動成剛，而且進一步說，否初，否卦的初爻就這初六它講吉亨，就講亨。為什麼在否卦初六它講吉亨呢？亨是亨通。動就是變動的意思，

初六一動就變成初九，六是陰爻，陰是陰柔的，一變成初九的話，這初九就成陽剛了，初動成剛。反泰之始。以否卦反為泰卦，從那裏開始呢？就從初爻開始，研究一個人心理的動機，或者研究一個時代，這時代是在否卦的時候，否卦的時候你看，什麼時候變成泰卦的時候呢？它的動機就在初爻的時候，初爻明明初六還是陰爻，你就從它變爻開始看。為什麼從變爻開始看呢？《易經》是講體相用的，體是講太極，教我們研究《周易》的了解太極就是我們每個人心的本體，就是真如本性，有卦、有爻，爻的變動這包含了相、用在當中。我們學《周易》固然要明瞭自己這太極，那我們學《周易》的話，就要怎麼樣的明瞭自己這個太極呢？就從起的相方面、起的作用方面，一方面從相與用明瞭自己的本性，一方面自己明瞭之後，自己修行，同時也教人家修行，自行化他，就在講卦爻種種變動方面。因此為什麼有相有作用在變化呢？凡是從寂然不動的太極現出相來，再由相起作用的時候，這相無論是在聖人、在我們凡夫眾生，相、用都是變動不拘的，不是不變。

就拿生死來講，我們凡夫眾生固然有生死，不能永久留在這世間，聖人孔夫子，

他的大弟子，身體也有死的時候，這就是說聖人跟凡夫講到相用這方面，都是在那變動。不過它變動不同，聖人他的生死問題早就解決了，早就明瞭了，他知道這身體是假東西，他是用假東西來教化世間人。他自己身子這一生是怎麼來的，這身體死了之後再換一個身體，他要怎麼換就怎麼換，就在這生死的時候，他一點痛苦也沒有。就像孔夫子要離開人世間之前，七天之前作了夢，然後手拿著拐杖對著泰山唱歌，就這樣，七天之後就離開人世，離開人世，我們看這是不是就死了？不是，他另外換一個身分。我們凡夫眾生就不是如此，不但死的時候痛苦，就是身體有病也痛苦，受不了。所以在這裏說，每一卦它的卦象它的爻象，都時時刻刻在那裏變動不拘的，聖人就是連他的身體以及世間的一切現象，他在那裏教化眾生。我們不學《周易》，這道理一點都不明白，就跟普通人一樣，在世間就把這生生滅滅的事情，執著當作真實的事情，執也執不住，也抓不住，所以苦惱無邊。學了《周易》的時候，才知道我們怎麼的學法，就是用我們身體來借假修真，是自修，教人也是以這假法來教化人家。佛家天台宗講四諦法，有生滅四諦、有無生四諦、有無量四諦，最後講無作四諦。生滅四諦這是最淺，無生四諦也不是菩薩所講，菩薩講自行

化他就是在無量四諦，他對這世間萬法、生滅萬法，一方面自己也學，一方面拿這來教化人家，上求下化就講無量四諦。《周易》講這卦爻變動就是講這無量四諦，所以初爻一動就成為陽剛，這是反泰之始，由否卦反成泰卦就由初爻開始。

「泰者，通也」，故獨言「亨」。整個這一卦，泰就是通，就是行得通，什麼都通，天地這乾坤兩卦交通，乾坤兩卦也是陰陽二氣上下交通。用到我們人事方面，君臣、人與人之間的上下都是交通，拿一個亨字就代表一切了，所以獨言亨。與泰卦「吉亨」同辭。同一個用辭。下面是初六（象傳），每一爻的（象傳）。

○象曰：「拔茅貞吉，志在君也。」

九家易曰：陰志在下，欲承君也。案，初六巽爻。巽為草木，陽爻為木，陰爻為草。初六陰爻，草茅之象也。

現在看李道平的《纂疏》，先解釋荀九家的注解。九家注：初應四，按照上下兩卦來講初四相應、二五相應、三上相應，所以在這裏講初爻與上面九四相應。四變應初，九四一變來應初爻。體坎，故為「志」。四爻四一變，來與初相應的話，

什麼是體坎呢？因為初爻就否卦來講初爻跟四爻都是位不正，初是奇數，初是一，應該是陽爻站在初位，初九才正位，初六不正位。四爻九四也不正，四是偶數，這位是陰位，應該是六四才是正位的，它這是九四，初六與九四位皆不正。皆不正，按照漢儒解釋卦的例子，不正就讓它變正，尤其是荀爽，這是荀九家。荀爽就是這樣，他在三國時代，後漢到三國，有的講漢儒，也是後漢到三國交接的時候，從後漢到三國，這是時局最亂的時候，臣弑其君，子弑其父很多，就在那時候，這些儒者注解，就他心理方面來講，看這時局不好，就他心理方面的要求，我就藉著解釋這卦爻，你不正我就要你變正，時代不好要它變好，他有這麼一個心理在那裏，所以荀爽虞翻都用這方法。因此初四兩爻都不正，叫它變正，我們學詩就知道，詩的涵意，言外之意，藉著花草、鳥獸、蟲魚，它就代表另外的意思。跟佛經一樣它有表法的，荀九家，這裏荀爽、虞翻他們都是藉著變化來表法。這裏講初是陰爻，初與四相應，初一變，與初相應的話，這裏講四一變當然初也變了，兩者一變各正其位，體坎是什麼呢？坎有半象，比如說就四爻沒有變的時候，四與三是半象坎，一變的時候，它跟上面還是有半個坎，所以就半坎的坎象來講。坎有志，坎叫

做志。

「乾為君」，卦五為君位。坤性承乾，就上面三畫來講，四五上這三畫都是乾卦，整體的乾就是君主。就九五來講，五是君主是君位。就下面三畫是坤卦，整體坤卦的特性它是承乾的。以坤來承受乾君。初應四是承乾君也。初是代表下面三畫，九五代表上體三畫乾，乾君。再具體的講，二承五，初與三以其陰類在下，六二承受九五，初六與六三都是屬於陰爻，陰的一類，這三者初二三都是在下體，在否卦的下體。它們同承五君，一同的承受在君位上的九五之君。故曰「志在君也」。所以就九四還沒有變的時候，它這體坎是半象的坎，它的志向一方面是來承九五，也連帶著下面一起來承受九五，所以志在君。

李道平解釋唐朝李鼎祚的案語。案：陰消陽自巽始，否卦是陰消陽的卦，陰消陽從那開始呢？巽卦開始。比如十二個月的消息卦，原來十月是純粹的坤卦，十一月是一陽來復，復卦，十二月是地澤臨卦，到了正月就是泰卦。這是講否卦，陰消陽呢？泰卦是正月，二月是大壯，三月是夬卦，到了四月全部變為乾卦了，到了五

月開始陰來消陽，陰消陽就從乾卦的初爻開始。到五月陰爻的陰氣把乾卦的陽氣初爻消掉，就是從初開始，四月純粹是乾卦，到五月被陰爻消了一爻，那就是初爻，五月就是天風姤卦，天風姤卦在內卦就是巽卦，所以說是從巽卦開始的。姤初是也。姤是五月，五月是天風姤卦，從五月開始，把四月的乾卦初九消掉了，消為初六，這就是姤卦，就姤卦的內卦來講它是巽卦。故以「初六」為「巽爻」。所以李鼎祚的案語初六是巽爻，初六巽爻你從那裏看出來的呢？就是從十二月的消息卦看出來了，五月一消的時候內卦就變成巽卦，因此講初爻就是巽卦，故以初六為巽爻。

「巽為木」，謂陽爻，其陰爻則草也。這怎麼說呢？巽卦，我們就看五月的姤卦，姤卦下體是巽卦，巽卦這爻有三爻，初爻是陰爻，是陰柔的，上面二個是陽爻，陽爻是陽剛。在〈說卦傳〉裏講巽卦是什麼呢？巽為草木。在我們現在看的《易經》〈說卦傳〉裏面沒有講到，在虞翻的〈說卦傳〉裏面，因為《周易》後來的〈說卦傳〉還有遺漏的很多，很多象沒有說出來，所以虞翻他有逸象，逸就是散在外面沒有收回來的。在虞翻逸象裏有這一句話：巽為草木。巽卦是草木，怎麼樣分出是草，

怎麼樣分出是木呢？就巽卦本身來講，上面兩爻代表是硬體像樹木那樣，以樹木代表陽剛，下面是陰爻，是陰柔的代表草，所以巽卦本身有草木，所以在這裏案語裏面說巽為木，謂陽爻，其陰爻是草。故以「初六陰爻」為「草茅之象」。這是講草茅之象，草茅之象就是解釋拔茅茹，拔茅茹，前面爻辭以其彙，貞吉亨。在〈象傳〉裏面就講有貞有吉就志在君，志在君就是體坎，坎為志，它心志的志願就能夠去承受九五君的指揮，君的旨意，它就是領導下面的三畫陰柔的茅草。這裏講初六，初六以志在這君，初六為什麼志在君呢？初六就是跟九四相應的，初四相應，九四它是體坎，坎為志。漢儒解釋就把孔子解釋的也好，周公解釋的也好，文字的字義，每一個字的來歷都找得清清楚楚，所以這志就指的九四的半象坎。半象坎初六跟九四相應的，因為它坎的志就在承受九五，能夠承受它治國平天下正確的領導，用在一般人事方面，就是遇到不正改為正，這是漢儒解釋卦爻這個解釋法。

○六二。包承，小人吉。大人否亨。

荀爽曰：「二與四同功」，為四所包，故曰「包承」也。小人，二也。謂一爻獨居，閒象相承，得繫于陽，故吉也。「大人」謂五。乾坤分體，天地否隔，故曰「大人否」也。二五相應，否義得通，故曰「否亨」矣。

李道平的《纂疏》「二與四同功」，繫下文。〈繫辭下傳〉有這一句話，二與四同功，為什麼是二與四同功呢？二是陰位，四也是陰位，同類的，所以作的事情同功，這是〈繫辭下傳〉這麼說的。四承五，九四承受九五，聽受九五的命令。二為四所包，六二被九四把它包圍起來了，故曰「包承」。所謂包承是什麼呢？二五本來相應，現在九四承受九五，連帶六二也把它包起來了，都要承受九五，所以包承。

陰本小人，六二是陰爻，陰爻代表小人。二居否時，六二就在否卦這時代。位雖得正，亦象小人也。二是陰位，六是陰爻，它這陰爻站在陰位上那是正位。雖然正位，但是爻的本身還是小，還是陰的，像小人。荀爽在這注解裏面為什麼講一爻獨居呢？一爻獨居正位，只有六二這一爻居在正位，你看六三位也不正，下面初六

位也不正，只有六二是正位的，這講一爻獨居。間隔三象，間本來就是間，現在把它當閒字了，這後來講的，就是間隔的意思。這間隔有三象，九四六二之間隔了一個六三，就間隔了六三的形象。與四相承于五，六二與九四相承于五。是得繫于陽為正應，故吉也。六二與四相承于五，能夠繫于陽叫做正應，故吉。把這吉解釋清楚。

五位天子，五是天子之位，叫做九五大位。又屬陽爻，在這卦裏面九是陽爻。故為「大人」。乾陽坤陰，這一卦上面是乾卦，三畫都是陽，內卦是坤也，三畫都是陰爻。「分陰分陽」，陰陽分得很清楚，故云「分體」。這叫分體。荀爽前面講乾坤分體，意思就是上面是乾，下面是坤，兩體分得清清楚楚不相交接的意思，故云分體。「天地不交」，就是乾坤兩爻不發生交接。故云「否隔」。五為卦主，五是這一卦之主，故云「大人否也」。

二五得中，就這一卦來講六二是得了中，在內卦來講它是在中間代表中道，九五在外卦來講也是中，二五得中。又為陰陽正應，六二是正位，九五也是正位，就二爻相應來講陰陽正應。故否義得通。雖然在否卦這時代，這兩爻，現在講六二，

六二這一爻它跟九五這一爻能夠亨通，所以它站了這通。通故雖否亦亨也。能夠通的話，雖然在否卦這時代它也是亨，亨就通的意思。

我們學佛的人你就知道，眾生造業有共業、有別業，就這一卦來講，是否卦整個時代都不好，上下有隔絕了。但是就六二來講，它跟九五共有不共，它能夠得到亨，小人又能吉又能亨，它所以能夠這麼作，這麼作可以得到亨的現象。我們研究《周易》的人無論是什麼時候，在否卦時代，自己也不要放棄理想，君子儒自己要轉變環境，也要勸告一般人轉變環境。轉變怎麼樣轉變法呢？你不是亂，六二跟附近的上下兩爻來轉嗎？上下兩爻也都是陰爻，都是小人，那你就找出相應的，什麼叫相應呢？就是感應，就卦的位子來講，二五它才能夠感應。這是消息，根據這消息，根據你修道的方向，把握這方向你就能夠得到感應，能得到感應，那就通了。這一通的話，你個人處在這時代，你自己一切不會牽涉到動亂的苦惱，那些事情與你無關，你可以作一個超越的一個人。你自己超越有了工夫了，你就可以教與你氣氛相投的、能夠有感應的人，就佛家來講有緣分，凡是跟你有緣分的人，你一說他

能夠接受，你就可以把不好的時代轉變為好的時代，他是這講法。

愚案，李道平的案語。二正承五，二正是六二它是正位的，承受九五。為五所包，故「包承」。李道平特別把前面解釋完了，再加上意見。前面包承是二為四所包。他這裏補充意思，是二五正承，所以二是為五所包，這也講得通，故包承。「小人道長」，在否卦正是陰消陽的時候，這是小人之道它在增長的時候，故小人則吉。「君子道消」，在這時代君子之道用不出去了，你再用正人君子的方法跟小人在一起作戰的話，君子一定吃虧。君子是規規矩矩的，打的是規矩仗，小人他這仗，他隨時出奇怪的那一招出來，你君子想想不到，所以君子之道在這時代是消的。故大人則否。作大人的時候，你想用君子之道在世間作什麼大事情，聖人講得清清楚楚的，不成，你鬥不過小人。

在古時候，那些讀書人看見朝中那些小人，社會人心也是，人心不古，他只好作隱士了，隱藏起來。在今日之下我們怎麼隱藏？古人隱藏最少他家還有幾塊土地，可以回家種田，沒有田地也有山地，還有一座山，作隱士還可以。現在一般人

作隱士，你吃飯到那裏去吃飯？大隱隱於朝，小隱隱在民間，還是要作事情。你作下級的公務員還是可以，公家規定你辦什麼事情，在戶政事務所裏面，民眾來辦戶籍的事情、身分證的事情，你照規定把它辦好，你沒有背因果，你拿國家的薪俸替人家辦事就行了。但是你是個隱士，國家的政策，在上位的政策你也管不了，也不必管它，就如此。作其他行業都是一樣的，你在作這行業，作這小事情，可以把《易經》講的道理給人家開導，這就行了。這什麼呢？就是正，守住一個正，不管時代怎麼樣不好，就是普天之下在位的人、不在位的人都是講邪門外道，都是不正，我們研究《周易》的人，既然知道《周易》就是要學為聖人，那我們要守住正。不但自己要守正，還要想辦法藉著種種的因緣，我們要教人家學正。那行嗎？就拿現在來講全世界都講功利主義，功利主義講到極處就是只有自己自私，沒有他人。像這時代，你想改變，怎麼改變法？學佛的人都知道，人人都有真如本性，《周易》孔子講的清楚，《周易》的本體就是太極，太極就是我們每個人的真心，人人都有太極，這太極就是我們成為聖人的本錢在這裏，根本就在這裏。人人都有太極，他現在講功利主義，是西方的教育教壞了，後天染上惡習氣，人人都有太極，人人都是

最純善的，都是無私無我。釋迦牟尼佛他到世間來，他為自己嗎？他不為自己。他自己是一個國家的王子，他都不要了，他出來是教化眾生。孔夫子也是這樣，孔夫子在魯國作官，作得很大，後來官也不要了，到各國周遊列國去，他為自己嗎？為了天下人。疾固，天下人都是固執，他就是肯為天下人。因為這樣，釋迦牟尼佛、孔夫子把一切人看都有真如本性、都有太極，所以教化眾生都能叫眾生改正過來。我們學孔子學釋迦牟尼佛，我們要有這信心，只要自己正，自己能夠真正正起來，就能夠感動人家，教人家正過來，所以君子道消，故大人則否。

然，然而一轉，得正應五，自己守住這正再與九五來應，與它感應、相應。為五所包，九五它在位，你的一切事情它可以包辦，包在它手裏，你要修正沒問題，別人來破壞你，九五它來擔保，來包你。故雖否亦亨也。雖然在這否的時代，你自己真能正，與九五相應，九五就來保護你。包你，就保護你、護持你，你所以得亨。

○象曰：「大人否亨，不亂羣也。」

虞翻曰：否，不也。物三稱「羣」，謂坤三。陰亂弑君，大人不從，故「不亂羣」。

也」。

否在這裏也可讀否，否定的意思。「否，不也」，說文文。否當不講，這是《說文解字》解釋的。詩小雅「或羣或友」，詩〈小雅〉裏面有一篇詩，叫〈吉日〉，那一篇詩裏面有這一句話，或羣或友。毛傳，就是毛亨的解釋，解釋詩。「獸三稱羣」，外面的野獸三隻稱羣，延伸的講我們人羣叫眾人，三個人以上都可以稱為羣。故云「物三稱羣」。解釋虞翻講的，坤三爻，故「稱羣」。坤初二三這三爻，稱為羣。

坤陰為亂，這三爻可以成羣結黨，它要作亂了，作什麼亂，是大亂，不得了。有弑君之象。它要把在上面的君主就是乾卦，乾為君，它有弑君這象。時雖否隔，這時代雖然是否隔的時代，否隔時代每個人的意識都不能容納他人，只有自己的意思才是最好，別人任何意見他都不採納，人與人之間互相否隔，不能溝通。在這時代裏，雖然是這樣一個時代否隔，可是大人居五，九五這大人居在五的位子上。以中正感之，居中得正，九五是居在上卦的中間，它也是陽爻居在陽位，所以居中得正，以中正來感之。就爻的位子來講是中，它代表意思有表法的，表法是中道，居

在中位上行於中道，行於中道，中道的基本就是正、中正。它以中正來感之，以中正之道他就能感化人。不為羣陰所亂，下面三個陰爻，三個小人，要想亂、要想弑君，九五以中正之道感化他了。感化什麼？教育方面感化他，喚起他的理性，教他根據自己本有的不生不滅的太極。那些想作亂、弑君的罪惡事情，只要自己知道自己有真如本性，真如本性不生不滅，不生不滅好還是造那惡業弑君好呢？造惡業弑君的話必然要墮落到地獄裏面去，他用這教育的方法啟發教育，啟發羣陰不要再作亂了。故曰「不亂羣也」。〈象傳〉所講的：大人否亨，不亂羣也。不亂羣也不是大人自己不亂羣，是大人用教化的方法叫一羣小人不要作亂了，是這個意思。所以在這否卦時代，大人他是在位的，如果在位的大人是九五，當然好。如果不是九五，它不是大人，那怎麼辦呢？那我們一般人就學六二，六二我們就根據大人的教育，來自行化他，沒別的法。在否卦時代的時候，你說用其他的方法，那太難了，道高一尺，魔高一丈，你鬥不過他的，我們讀書人只有盡心而已。守住正道、來自修，一方面以正道來勸與我們有緣的人，這麼作，我們可以沒有什麼煩惱。

○六三。包羞。

○象曰：「包羞，位不當也。」

爻辭與〈象傳〉一起解釋。

荀爽曰：卦性為否，其義否隔。今以不正，與陽相承，為四所包。違義失正而可羞者，以「位不當」故也。

李道平的《纂疏》。荀爽說：卦性為否，其義否隔。這否卦是天地否，由乾坤的三畫卦組成一個否卦，卦性本有否隔之義，這否卦就它的體性來講就是否隔，有否隔的意義。而否實成于三也。而否的體性也是從三爻完成，四月是純粹乾卦，從五月開始陰消陽，五月是天風姤卦，六月再消一爻是天山遯卦，必得消到第三爻否卦完成了，成于三。三以不正之陰，與四相承，六三它以陰爻居在陽位上是不正，與四相承，它來承受四，六三自己就不正，不安於它的本位，不安於本位，它去承受，它去交，它去攀緣，攀緣攀到九四上面去了。九四也不正，九四陽爻居在陰位

上也不正，如果九四正的話它去攀緣，九四也不答應，因此九四也不正。所以六三去攀緣九四，為四所包。而九四馬上就包了，就來照顧它了。既違泰義，又失正。違背泰卦的意義，泰卦的意義是陰下降，陽上升的，你這陰往上攀緣，跟泰卦的陰陽相交，是違背那意思，而且又失了正。陰可羞，這陰是很可羞的。孰甚焉。可羞是沒有比這羞得更厲害，沒有超過這樣的羞。為什麼陰可羞孰甚呢？其可羞者，以位不中不正，不當故也。就六三它所處的位子來講不中，它是三畫卦最上的一爻，不中。不正呢？它站在這陽位上，位子不正。不當是什麼呢？你不應當去攀緣九四，九四本身也不正，所以這是可羞的事情。

案：這是李道平補充的案語。虞云，虞翻講「坤為恥」。坤這卦，是恥。廣雅「恥，羞也」。《廣雅》裏面解釋，恥是羞也。陰消至三，陰爻消陽，消至三爻的時候，否象始成。否卦就成就了。位既不正，為上所包。六三位不正又被在上所包，以陽包陰，是「包羞」也。陽包陰這是很羞恥的事情，古時候講正規的時候陰包陽，不能夠陽包陰，這裏講陽包陰是違反了泰的意義。孟子曰「無羞惡之心，非人也」。

人有四端，羞惡之心是其中一端，一個人沒有羞惡之心，這算不上是人了。故象以三為「匪人」。所以〈象傳〉裏面講以三為匪人，匪就是非，就不是人，六三就不算是個人。不算是個人，就是不正不中不當，就失去人格了。〈象傳〉裏面講三是匪人。三與上應，六三與上九相應。皆不得正，上九也不正。故曰「位不當也」。〈象傳〉裏面講包羞，為什麼包羞呢？位不當，站的位子就不當。就六三來講小人站在陽位上，就上九來講陽爻站在陰位上，也不當。陽爻本來代表正人君子好啊，好是好，你人好，你做這事情你站那位子，那位子黑道人物的位子，你到那黑道人物的位子上，那又不好了，所以皆不當，位不當就不好。

周易集解纂疏講記(十一)【否卦】

○九四。有命无咎。疇離祉。

九家易曰：巽為「命」。謂受五之命，以據三陰，故「无咎」。无命而據，則有咎也。疇者，類也。謂四應初據三，與二同功，故陰類皆離祉也。離，附。祉，福也。陰皆附之，故曰有福。謂下三陰離受五四之福也。

李道平講，巽為「申命」，互巽故「為命」。這一卦裏面有互巽，三四五是互體巽，互體巽，巽就是命，叫申命。四承五，故「謂受五之命」。九四承受九五之命。受命以據三陰，九四承受九五的命令來據三陰，來指揮三陰，來統治下面三個陰爻。故无咎。這是沒有咎，因為它有天子命令的。若无命而失位據陰，則有咎矣。如果沒有承受九五之命的話，而九四又失了位子，又來據下面三陰，這就有咎了，受命以據三陰故無咎，若無命據陰就有咎了。

漢書律曆志曰，四史裏面有一部《漢書》，有《律曆志》、《藝文志》等等。《律曆志》講「疇人子弟分散」，這句話，李奇注云「同類之人」，李奇的注解，疇人子弟分散，疇人就是同類之人。是「疇」為「類」也。他把疇字解釋為類，疇當類字

講。坤象傳曰，坤卦的〈象傳〉裏面說「乃與類行」，本來當行走的行字講，但是在〈象傳〉那邊它有押韻讀航，類行。繫上曰「方以類聚」，〈繫辭上傳〉也講，此卦曰「彙」，曰「疇」，這一卦前面講彙，這裏講疇。皆以陰為「類」也。陰爻它們自己作為同類。

繫下曰「二與四同功」。四遠應初，九四跟初六遙遠的，中間隔了兩爻來應初。近據三，跟它接近的就是六三。又與二同功，與六二又同功，有這些緣分。皆上與乾為正應，由於它這樣的關係，講到二與四同功，二四的關係又有了，四又與初相應，就近的話它又據六三，又與二同功，這樣的話，故同類陰爻皆得上離乾祉也。連帶下面三個陰爻都往上面乾卦正應。離就是附帶的，當著字講，就連同一起得到乾卦的福祉。離乾就是能夠跟乾卦拉上關係了，這因緣都有了，所以它能夠得到乾卦的祉，得到乾卦的福報。離象傳曰，離的〈象傳〉講「離，麗也」。訓「離」為「附」，謂附著也。附著在上面。故「離」義與「麗」同也。「祉，福也」，祉當福字講，釋詁文。《爾雅》〈釋詁〉裏面解釋，陰附于陽，故皆有福。下面三個陰都附于陽。四

承王命，故「謂下三陰離受五四之福也」。這解釋清楚了。

○象曰：「有命无咎，志行也。」

荀爽曰：謂志行于羣陰也。

李道平的《纂疏》，四承五命，下據三陰，而陰類皆離其福，九四這一爻承受九五的命令，九五是在王的位子——天子的位子，九四在上面承受九五的命令。往下它據三陰，下面由它來據三陰。而陰類皆離其福，陰類就下面坤卦三個陰，離其福的離是附，前面講附著的意思，下面三個陰爻都附離于九四，然後得到它的福。是四之志得行于羣陰也。九四的志向可以行在羣陰，羣陰指據下面三陰，這是它承受五的命令給下面三陰造就福利。〈象傳〉是解釋九四這一爻。

周易集解纂疏講記(十一)【否卦】

○九五。休否，大人吉。其亡其亡，繫于包桑。

休否，大人吉。

九家易曰：否者，消卦。陰欲消陽。故五處和居正，以否絕之。乾坤異體，升降殊隔，卑不犯尊，故「大人吉」也。

下面看李道平的解釋。否為消卦，消是消息，消卦是什麼，是以陰來消陽的。坤陰欲消乾陽。下面坤卦原來是從初二消到三了，消到三以後它還想往上消，坤指的內卦三畫是坤卦，陰爻還想往上面消，把乾陽再消。以九居五，但是就以九是陽爻居在五的位子上，陽爻居在五的天子位上，故「處和居正」。正是它的位子很正的，它能調和萬物，就是在中和的地位，和是中和，就外卦來講它在外卦三畫之中，是處在中和，位正，是陽爻居在陽位上。休者，止息。休這個字叫止息的意思。否者，閉隔。否叫閉隔的意思。故「以否絕之」，所以以否絕之。為「休否」。休否就是把否卦這消卦——陰消之卦，九五在這裏就把它阻隔起來，叫陰爻不要再往上去消了，叫休否。

「天地不交」，在外卦是乾卦叫天，在內卦是坤卦叫地，天地這兩者不發生交通了。因為在泰卦的時候，坤卦在上，乾卦在下，這表示地氣上升，天氣下降。否卦不是如此，相反的，天在上，天氣不下降，地在下，地氣不上升，天地不交。故「乾坤異體」。乾坤這兩體各自保持各自的體，而不與對方交感，所以乾坤異體。「上下不交」，的時候，故「升降殊隔」。天氣不下降，地氣不上升這就隔閡了。

否為七月卦。七月是天地否卦。是時萬物已成，這時萬物已經成熟了。乾坤位定，乾坤這位子已經定在那裏，乾居在乾卦，坤居在坤卦的位子上。卑不犯尊，這是〈繫辭傳〉開頭講：天尊地卑，乾坤定矣。故「大人吉也」。在乾坤位子有定在下面不犯上的，這大人吉。又鄭注「休，美也」，鄭康成注這休字當美好講。《九家易》休否當休息講，就消息卦當休息講。鄭康成把休當美字講，這也可以講，美否，這一卦是好，在九五這一爻來講，它是一個好的爻辭。義亦通。所以大人吉。其亡其亡，

荀爽曰：陰欲消陽，由四及五，故曰「其亡其亡」。謂坤性順從，不能消乾使亡。

《纂疏》的解釋，陰欲消陽，由四漸有及五之勢。就是在消卦，已經消成否卦了。進一步就是九四，由九四然後逐漸逐漸就要到了九五，實際上沒有到，下面這勢字，看見這情勢快到消五，看得清楚。看卦爻是這樣看的，看世間的人事也是這樣，不要等到把九四也消掉了，快要消到九五了，不必等到那時候，就消內卦都消成三陰以後，內卦三陰把乾消了以後，這樣一看，這危機就出現了，這就勢字在這裏。存不忘亡，存是什麼呢？九五這還是陽爻，還是存在的，可是一看這情勢，小人長上來的情勢它一定往上來消的，就九五來講，它感受到這危險，這危險到什麼？危險到要亡的時候，就存不忘亡。故曰「其亡其亡」。其亡這是爻辭，這其字根據下面解釋其當豈字講，其亡，恐怕是要亡了，心裏起了這樣的疑問了。

猶曰豈其亡乎！豈其亡乎！這意思就是，言陰雖善消，雖然是往上消，而坤性順從，坤性順從是什麼呢？是指內卦坤卦，就內卦整體來講它三畫變成陰爻變成坤卦了，就坤卦有順從的特性來講，不能消乾使遽亡也。它不能把這乾一直消亡，它不能夠這樣子。所以其亡其亡，雖然坤性是順從的，在這裏講不能消乾使遽亡也，

遽亡，馬上就亡，沒有很快馬上就亡。下面講，繫于包桑，沒有亡繫在那裏呢？繫在包桑上面。

繫于包桑。

荀爽曰：包者，乾坤相包也。桑者，上玄下黃，以象乾坤也。乾職在上，坤體在下。雖欲消乾，繫其本體，不能亡也。京房曰：桑有衣食人之功，聖人亦有天覆地載之德，故以喻。陸績曰：包，本也。言其堅固不亡，如以巽繩繫也。案：「其亡其亡」，近死之嗟也。「其」與幾同，幾者，近也。九五居否之時，下包六二，二互坤艮，艮山坤地，地上即田也。五互巽木，田上有木，莫過于桑，故曰「其亡其亡，繫于包桑」。言五二包繫，根深蒂固，若山之堅，如地之厚者也，雖遭危亂，物莫能害矣。鄭玄曰：猶紂囚文王于羑里之獄，四臣獻珍異之物，而終免于難，「繫于包桑」之謂。

前面有好幾家的注解。《纂疏》先看荀注，荀爽他說「乾坤相包」，這句話是從參同契文來的。《參同契》有句文是這麼說：乾坤相包。這意思是言陰包陽，陽亦

包陰，這是陰陽互相包容的，故引以釋「包」義也。爻辭裏面有包的意思。

文言曰，〈文言傳〉裏面講「天玄而地黃」。考工記曰，就是《周禮》〈冬官〉〈考工記〉講「天曰玄，地曰黃」。天在上，玄當黑字講，地在下是黃色的。因為天空愈看愈深遠，所以是玄的，就大地的方位來講天在北方，北方是玄黑，地在中間，大地是黃色，所以天玄而地黃。再講到這桑，過去一般養蠶要取桑樹的葉子養蠶。桑本上玄下黃，桑的樹木上是玄黑下面是黃，故取其色，採用它的顏色。以象乾坤。來象乾坤，乾是玄色，坤是黃色。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「天尊地卑，乾坤定矣」，乾卦在上，坤卦在下，就天尊地卑，乾坤各定在自己的位子上，乾坤定矣，〈繫辭上傳〉開頭就這兩句話。故云「乾職在上，坤體在下」。乾有乾它的職務，它的職務就是在上。坤呢？坤的體它就是在下。坤陰雖欲消乾，然繫于玄黃之木。既然拿玄黃之木——桑樹木來比喻的話，就乾坤這兩卦來講，它就跟桑樹一樣，玄黃之木。黃亦坤之本體，消亦安能遽亡也。就說你這棵桑樹下面是黃色的，你要往上消，消不掉。雖然是兩種顏色，一

棵樹有本有末，有下有上，你這黃色往上消，消到末，還是一棵樹，消不掉的，安能遽亡？消不完。

這就是教我們，卦爻講在人事上面，往往就是說危機就是轉機。世間人羣，個人的運氣隨時都有危機出現，危機出現，你懂得《易經》的道理，就在危機出現的時候，你有信心就能轉。就怕自己不懂得這道理，也不知道怎麼的轉法子，那就一直危險只好亡了。懂得這道理，再怎麼樣的危機，滅亡不了的，是這樣。就拿我們人，眾生來講，人造那些惡業，造惡業普通人看起來，造惡業的，自己也不知道，別人也不知道，普通凡夫眾生也不知道，就我們學佛的人，學儒家的《易經》，這我們知道。一個人自己造十惡業的時候，所謂十惡業，不孝、不忠，不忠不孝，弑父弑君，在君的地位不是明君是暴君，父母對兒女不好，懂得道理的都知道這是危機。危機在那裏呢？人的身分發生危機了，如果自己不覺悟、不反省、不改變的話，那非墮落不可。墮落到那裏？到三途。雖然墮落到三途，真如本性沒有滅亡，就跟桑樹一樣，桑樹從根本到樹幹到枝末，它是一體的。所以我們學中國文化的人，尤

其是學《周易》，要有危機的感覺，危機出現，就知道這很危險，感覺之後就不會跟一般人一樣。一般人危機出現不知道，他反而自己認為很得意，做的事情跟詐騙集團一樣可以詐騙多少錢，把別人的錢詐到手了。其實懂得道理的人，知道他正處危機，雖然真如本性不會亡的，可是他墮落三途那就受不了了。我們有危機的意識，便能夠知道轉機，能夠轉的話，不會墮入三途的。而且不論在怎麼樣的順境也好、逆境也好，不會影響我們修道，在這裏我們懂得它卦爻所講的，這裏是比喻的話，實在都用在人事上面、用在我們修道這方面，是這意思。我們學《周易》從《易經》裏聖人講的爻辭，以及孔夫子寫的〈象傳〉，處處給我們指導，往自己本性上面去追求，是這意思。所以是安能遽亡也？不會遽亡的，本性那裏會亡呢？可是不知道這道理的話，墮落是必然的。

京注，京房的注解，舉典術所講的「桑木者，箕星之精，神木也」。李時珍寫的《本草綱目》裏邊有〈典術〉，那裏講桑木就是桑樹，桑木是箕星之精，神木也。箕是天上的星辰，它是屬於箕星的精神木，在人世間是成為一個桑樹。它能夠「蟲食

葉為文章」。蟲指著蠶，養蠶，這蠶吃了這桑樹葉子為文章，蠶吃了這桑葉子之後，吃飽滿之後作繭，作繭之後抽絲，絲織品出來那文章就很多了，是講這意思。「人食之，老翁為小童」。我們人吃了這桑葉可以返老還童，老年人吃了之後可以保持身體健康，這裏講返老還童。文章，即黼黻也。黼黻指的古時候絲織品做成衣服，那衣服的邊緣有滾邊。邊緣有什麼呢？有圖案，用自己的己字寫出來，把它結合起來，一個己字一個己字把它結合起來，就變成黼黻的一個圖案，文章就是講那意思的。用在各種裝飾上面，衣服上面，建築物的門戶上面都用這來裝飾，這叫文章，用在衣服或飲食。故云「桑有衣食人之功」。衣服是用蠶的絲織成的衣服，食呢？這桑，蠶可以吃，人也可以吃，桑樹結的果實叫桑椹，人可以吃，很有養分，所以桑有衣食人之功。

聖人于人「有天覆地載之德」。桑樹它供給人的衣服、吃的食物，有這功勞。聖人比喻天地，就像天覆載這大地，大地也承載萬物，有天覆地載的這種德，聖人就有天覆地載的這種德。天覆象玄，天覆就像太空籠罩在大地上，象玄。地載象黃，

大地都是黃的土來承載萬物。故取桑之上玄下黃而衣食于人者以喻之也。採取桑樹的上玄下黃的這顏色，而供給人的衣食于人的，用這來比喻。

陸注，陸績的注解。說文「包象人懷妊」，《說文解字》裏面講，包象人懷妊，包這字就像人懷孕了，懷妊就是小孩子在母胎裏面。像什麼呢？像「已在中」。已在母胎裏面。婦產科有圖像，小孩子在母親懷妊裏面，他的身體就像已字，頭身體手腳都包在一起，就像已字一樣，已在其中。是「包」固生人之本，包字寫成象形字，篆字也跟已字差不多，跟胎兒在母親的妊裏面那個形狀一樣，所以包這字，固就是本來，本來就是生人，生人就是在母體的本體。故云「包，本也」。包是人生的本，本體。言根本堅固，這根本就是很堅固。自不能亡。就拿這包字來講，它這個人生從母體裏面就是這樣，跟那桑樹上下一體不會亡的。

說卦曰，〈說卦傳〉講「巽為繩」，這巽在那裏呢？在這一卦裏面。五五四三為巽，天地否卦裏面，三爻是陰爻，四五都是陽爻，這是巽卦，互體巽卦。故「如以巽繩繫也」。如同互體巽卦，它在〈說卦傳〉裏面講，它就如同一個繩子，既是一

個繩子，它就能夠把上下兩體能夠栓結起來，栓結起來不會亡，亡不掉。就否卦來講天地兩卦，乾坤兩卦中間三四五這巽的繩子，就是把乾坤這兩卦栓結起來了，分不開，坤卦要想把乾卦滅掉，滅不掉的，它有一個繩子在那裏把它栓結起來。

案：是李鼎祚的案語。春官大宗伯，《周禮》有〈春官〉，〈春官〉的〈大宗伯〉講「以喪禮哀死亡」，遇到喪禮的時候，喪禮有哀傷，哀傷什麼呢？哀傷死亡。「亡」即「死」也。亡就當死字講，為什麼亡當死呢？〈大宗伯〉裏面講喪禮就是哀死亡，死亡這兩個字一起講亡就當死字講。漢儒解釋都是這個講解法子，他這訓詁都是有根據，所以根據〈大宗伯〉解釋喪亡，因此這裏亡就當死字講，亡即死也。故云「其亡其亡，近死之嗟也」。其亡就是近乎死，近乎死就是快要有死亡這種感嘆，嗟是嗟嘆的意思。

史記酈生傳注，《史記》〈酈生傳〉裏面有注解，注解什麼呢？「酈食其讀歷異幾」，是「其」有「幾」音，案語裏面把其亡其亡讀成幾亡幾亡，跟其亡其字意思不同，其亡的其是當指定詞來講，幾亡幾亡是指的幾乎，近的意思。拿酈食其，本

來是其字，歷異幾，那個人有特別的讀法，其讀幾，所以案語裏面把其讀幾是有根據的，就根據酈食其那個名字，在這裏這其就照那個讀法。亦有「幾」義，故云「其與幾同」。釋詁，《爾雅》有一篇〈釋詁〉裏面講「幾，近也」，故云「幾者，近也」。

九五爻辭前面，荀爽、京房、陸績他們注解都講過了，案語是唐朝李鼎祚的案語。案語〈春官〉〈大宗伯〉裏面講，以喪禮哀死亡，所以這亡當死字講，所以在這裏面，其亡其亡就是近死的感嘆。在司馬遷寫的《史記》裏面有〈酈生傳〉裏面注解，酈食其讀歷異幾，酈食其那其字就讀幾，所以其有幾的讀音。既然其有幾的讀音，中國這字有同音假借的這意思，同一個讀音，意思互相借用，因此其字既然當幾字講，讀幾的音，這幾有近的意思，所以幾亡幾亡就跟其亡其亡讀音就不同了。幾亡幾亡就是感覺快要亡了，快要死了，就是幾近，近乎死亡的意思。這還不算，古人漢儒是訓詁，舉一個例子恐怕人家說是偶然的，要舉二個意思，二個證據。再一個證據就是〈釋詁〉，《爾雅》裏面有一篇叫〈釋詁〉，它的解釋，幾，近也，幾當近字講，故云幾者近也，這解釋就把前面的意思解釋出來了。

九居否五，九是陽爻居在否卦的五位上面。與二正應，與下面坤卦的六二陰陽正應。這應是相應，上下兩體相應。比如說初爻跟上面的四爻相應，下面二爻跟上面五爻相應，下面三爻跟上面的上爻相應，相應是不錯，有一個規則那就是陰陽相應。陰陽相應還要有一個規定，就是說你無論是在上是在下，一定要陽爻站在陽位上才是正位，如果陽爻站在陰位上或者陰爻站在陽位上，失了位子了，這位子不正，在這前題之下內卦也好，外卦也好，那一爻首先要正位，正位之後，上下兩爻又要陰陽相應才是正應。在否卦這一卦裏面，上面是九五它是陽爻站在陽位上，正了位了，下面六二陰爻站在陰位上也是正位，這樣的話二五相應就叫正應，所以九居否五與二正應。這相應是很好，故云「下包六二」。九五往下包了六二。

二體坤，六二就在下卦坤卦的一體裏面。又互艮。二是互體艮，二三兩個陰爻，上面九四陽爻，二三四互體是艮卦。「艮為山」，在說卦裏面講艮的形象就像山，艮為山，這裏講互體艮是山。「坤為地」。下體三畫是坤卦，地上為田，在地上面是田，故云「地上即田也」。五互巽為木，九五跟九四、六三是互體巽卦，巽是樹木。詩衛

風，在《詩經》裏面衛國的國風有一篇詩就講「星言夙駕，于彼桑田」，這兩句詩就在〈衛風〉〈定之方中〉那一篇詩裏面有這兩句：星言夙駕，于彼桑田。故云「田上有木，莫過于桑」。他在這裏舉出《詩經》那兩句詩，證明這裏的注解「田上面有木」。古人孟子就講「五畝宅，樹之以桑」，在住宅旁邊有桑樹，在田與田之間，那田埂上也有種桑樹的，這裏講田上有木，大部分都種桑樹，種桑樹為的要養蠶，是這意思。在《詩經》那兩句詩，所謂「星言夙駕」是什麼？就是早晨還有星星的時候，趕快就預備車駕。預備車駕做什麼？讓皇帝來看桑田，視察農業，是這意思，他就拿那個來印證這裏的話，桑田。因為《詩經》裏面講于彼桑田，來視察桑田，桑田前面注解地上有田，田上有樹木，樹木多半是種桑樹的，你憑什麼講田上有樹木，樹木就是桑樹呢？拿《詩經》裏面這幾句話，于彼桑田，漢儒訓詁就是這樣，他處處都講根據。

「其亡其亡，繫于包桑」者，這兩句話，言五與二相包繫，就這一卦來講是互體巽，互體巽是把上面的乾卦、下面的坤卦兩卦都把它結合起來，就像用一條繩子把

它繫在一起，因此五爻與二爻互相包繫。而且五爻與二爻，九五與六二兩者都得到了位，九五得了這位子，跟六二正應。得位正應，正應不是敵應，敵應是什麼呢？比如九五它是正位了，不是六二是九二，按照位子二五相應，但是爻不相應，九二它是陽爻，跟九五陽爻，位子相應但是爻不相應，那叫敵應，兩者是敵對的，那不成正應。在這裏講九五得位也正，與下面六二陰爻陰陽相應這正應。這正應的時候，根深蒂固，若艮山之堅，這一卦互體有艮卦，艮為山，像山那樣的堅固、堅定。坤地之厚也。內卦的坤，大地那樣的厚。「雖遭危亂，物莫能害」者，雖然遭遇危險有動亂，但是物莫能害，這大地、山，你說一般人你怎麼樣亂，你不能把整個地球亡掉，沒有，我們現在還沒有這能力，所以說物莫能害者。所謂「亡者保其存者也」。亡者是有這危機的意識，在這很安然的時候，有危亡的警惕是保其存者。孟子講「生於憂患，死於安樂」，一個人能夠生存不至於很快就死掉，是在憂患之中，孟子講的是國家的，自古以來國家不會亡國，能夠生存是由於憂患。死於安樂呢？就像桀紂那樣，夏桀王，殷紂王，他自己認為安樂得很，安樂啊，就在安樂之中就會亡國的。他這裏說所謂亡者保其存者，是有危亡、有幾亡這意識，有危機這種感受，然

後就能轉，一轉之後就能繼續存在，保其存者也。

鄭注，鄭康成的注解。「文王囚于羑里之事」，周文王在殷紂王那個時代，文王還是西方小國的國君，他雖然是小國的國君，其他各國的君主都尊敬他，有什麼事情都來問他，他很能得到各國的人心。殷紂王的臣子就報告殷紂王，不得了，這西伯昌對於你不利的，殷紂王一聽之後就把西伯昌囚禁起來，囚在羑里這地方，就那事情。所以詳具乾初九注。在乾卦初九有詳細解釋，文王聖人就是因為殷紂王把他囚禁在羑里地方，他就在羑里那裏研究《周易》，我們現在叫《周易》，《周易》就是因為周文王在羑里研究《周易》，他的六十四卦排列的方法也不一樣，跟前面的《連山易》、《歸藏易》都不同的，他是從乾坤一直排下去，他有他的排列方法。而且用文字來解釋，才有〈繫辭〉，所以我們現在研究的叫做《周易》。他在那裏研究《周易》，一點苦惱都沒有，後來就有文王的臣子想辦法在有莘之野那地方，找到很好又是很美的女子，又是最好的馬，還有其他的珍寶，賄賂殷紂王。殷紂王一看，不得了，就憑有莘這女子我就足可以把西伯昌放出去了，何況還有其他的珍貴的物

品，就這樣把文王放出來。放出來還給他一個命令，讓他可以專門代替殷紂王，那個國家不服從命令的話，他可以主動去討伐那個國家。

因此在這裏注解，把它引用出來注，引之以明處難終免，文王處在那患難之中，那是很危險的，殷紂王那種暴君殺人不眨眼，在那時候朝廷好幾位的大臣都被他殺掉了，他把文王囚禁起來，要殺就殺，那是很容易的事情。但是文王在那裏研究《周易》，清閒自在的研究，結果就出來了。我們研究《周易》就是用在人事上面，我們處在任何一個時代，好也不要影響我們修道，壞不管壞到什麼程度，也不要影響我們修道。我們修道就中國文化來講，是要成就聖人，成就聖人就是了生死，就是要成佛，我們把這個放在心中，處在逆境、處在順境，不要影響我們修道。堅持這一念的話，就能像周文王一樣，在羸里他照樣研究《周易》《易經》，我們處在逆境順境，修的心不要放棄，再困難怎麼樣艱難的時代，我們都能把它克服，都能轉。共業不能轉的話，別業一定能轉。有合「繫于包桑」之義。所以在這裏文王符合繫于包桑那樣的意義。

○象曰：「大人之吉，位正當也。」

崔憬曰：得位居中也。解釋〈象傳〉的位正當也。

李道平的《纂疏》解釋，解釋就是解釋崔憬的注。崔憬講得位又居中，九五這九是陽爻居在五的陽位上，是得了位了。九為得位，五為居中。五在上卦來講三畫之中，居中。得位居中，得位又居中隱妥就像大地那樣的堅固，就像山那樣的穩定。則陰不能消，下面陰爻你想要往上消，沒辦法，消不了。故「大人吉」也。大人吉是爻辭，周公寫的，爻辭講大人吉，後面還有其亡其亡，繫于包桑。孔子寫〈象傳〉的時候最扼要的，把最重要的一個意思提出來講，他專門解釋大人吉。大人吉怎麼呢？位正當也，九五在這位上得位，又居在中道這位子上面，又正又當位，所以它是大人可以得吉祥。這是孔夫子的〈象傳〉，這大人所以能夠吉，就在乎它這位正當。我們人在世間不怕任何危機，不怕時代任何艱難困苦，我們要改變，首先本身處在這四周都是危機的環境，我們危機要先解除，進而就解除轉變整個大環境，先轉個別的別業，別業轉成功就能轉共業。那麼怎麼樣轉呢？孔夫子這話就重要——位

正當也。我們凡夫眾生，身體心理都不正，要正當，藉著卦爻比喻的話來講，我們正當的這念頭時時刻刻就放在這理性上面，理性好懂的話就是本性，安在本性上面，安在本性上面就是正當了。遇到任何事情，包括我們的生老病死、這病痛、外在艱難時代所造成的這一些困苦，我們果然念頭放在理性上面，它就管用，這就位正當，位正當可以解除任何外面境界的危險。就道理來講，天台宗講是止於痛處，身體上有病的話，那裏痛，心理上有不如意的事心理也有痛的時候，你就把它止，天台宗講修止觀，止在痛處。痛是身體的痛、心理的痛，都是生滅法都是虛假的，它是根據無明才有這個來的，你只管理性止在這上面，就把這假法都沖掉了。我們念佛的人修止觀不是那麼容易的事情，參禪也是止觀，參禪也不是那麼容易。我們念佛法門藉著一句佛號，一句佛號你懂得道理當然知道明瞭了，不懂道理你只要肯這麼作，功用也是一樣，佛號一提起來的時候，就能引發自己內心的本性。自己內心的本性一引發出來，那些生滅法就把它沖消掉了，它有這作用。所以位正當也，孔夫子講的話非常簡單扼要，我們研究就要有這認識，有這認識，我們處在世間，不管本身、外在的環境如何，就是心心念念的，不管我做什麼事情，世間的任何事

情是要做，但我們道心不要喪失掉了，心就在道上面去，那一切的境界都可以轉，位正當也是這意思。

周易集解纂疏講記(十一)【否卦】

○上九。傾否，先否後喜。

侯果曰：傾為覆也，否窮則傾矣。傾猶否，故「先否」也。傾畢則通，故「後喜」也。

中庸曰，是《禮記》的一篇叫〈中庸〉，〈中庸〉說「傾者覆之」，故云「傾為覆也」。傾為覆是什麼呢？傾是把它倒下來，覆是顛倒下來，就傾覆的意思，這就解釋傾，傾否就是倒過來，倒下來了，故云傾為覆也。月令曰「五覆五反」，再舉〈月令〉裏面，在《禮記》裏有一篇〈月令〉，《呂氏春秋》裏面也有〈月令〉，在《禮記》〈月令〉裏面是在季春之月，三月分是季春，季春之月是五覆五反，覆當反覆講。五覆五反是什麼意思呢？古時候天子到了春三月，他要出來看農業，農業裏面有種田的、有漁業有打漁的，天子要出去視察，看看外面的農業漁業如何，要檢查，檢查船漏水不漏水，檢查怎麼呢？反反覆覆的檢查，把這小船反過來看看這船底，檢查過後再回過來，五覆五反，看看會不會漏水，經過五覆五反的檢查，非常完善了，這天子可以用這船了，是這意思，因此他舉這意思，覆，反覆也。覆當反覆講。

解釋反覆的意思。

否極則泰來，否卦到了極處，泰卦就來了。「窮上反下」，上面已經到了窮盡的地步了，它就反轉到下面來，反下了。故「否窮則傾矣」。這解釋上九傾否，傾否就是陰爻一直把陽爻往上消，否卦不好了，先否。後喜是什麼呢？方傾之時，在開始傾轉、反覆的時候，其體猶否，就拿上九來講，上九還沒有回到下邊來，它還是否卦，故「先否」也。傾畢，上九要到下邊來，傾倒的反轉過來，傾畢了。反轉好了，則反泰，則反回泰卦，而通矣，泰是亨通，得了通了。故「後喜」也。到後來就歡喜了，這是周公寫的爻辭，下面〈象傳〉是孔夫子寫的。

○象曰：「否終則傾，何可長也。」

否卦到了終了那一爻就要傾，往下傾。看到這傾象，要注意，現在還是上九，這卦體還是否，不過周公看出來了，這否是否，是傾否，這否卦要轉過來了。我們普通凡夫眾生看不出來，上九，否卦還是否卦，一點沒有動搖，周公看出來了，這否到極處了，傾否，傾否先否後喜，在傾的時候還是否，傾轉成功了那就是喜了，

就成為泰卦了，那是周公講的話。孔子就把傾否這兩個字的意思，就講否終則傾，否卦到了終了的時候，就是上九的時候則傾，這是因果關係，到了終的時候，結果一定是要傾的。聖人把因果從因到果看得清清楚楚的，孔子講何可長也，不會長久的，下面就注解了。

虞翻曰：否終必傾，盈不可久，故「先否」。下反于初，成益體震。「民說无疆」，故「後喜」。以陰剝陽，故「不可久也」。

高誘淮南注云「傾，猶下也」。《淮南子》，高誘的注解裏面講，傾是由上傾到下面來。上反初為「傾否」，就拿這一卦來講，上九反過來反到初爻，這叫傾否。故曰「否終則傾」。《象傳》講否終則傾，虞翻注解是先否下反于初。

謙《象傳》曰，六十四卦有個謙卦，謙卦的《象傳》裏面講，《象傳》也是孔子寫的。「地道變盈而流謙」，地的道變得盈滿的時候而流為謙卦，謙卦什麼呢？地山謙，上體是坤卦，下體是艮卦，所以是地道變盈而流謙。故云「盈不可久」。所以盈滿之後就不會長久的。

卦體下為「先」，上為「後」。卦體為什麼下為先呢？你用五十根著草求卦的時候，第一畫初爻，第二畫是二爻，從下往上畫的，所以下體是為先，上體是為後。上應在三，上九與下面六三相應，這就否成于三，怎麼變成否卦呢？在六三就成為否卦了，故「先否」。

益自否來，這益卦，互體裏面從否卦來的。故云「下反于初」。成益，由上體到下邊來就變成益卦了。下體震，震陽為「喜」。「民說无疆」，益彖傳文有民說無疆這句話。成益則說，成為益卦就喜悅。說故「後喜」。上不益下則消成剝，如果上九不到下面來的話，就變成山地剝了，現在上九跑到下面來把剝改成下面復卦。以陰剝陽，剝極必復，變成復卦，所以這上九，故「不可久也」。否到了終，否的時代不會長久，就由上九到下面來到初爻變成復卦，那又有好的開始了。

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一八年八月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 十一, 泰卦。否卦 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2018.08

面；公分

ISBN 978-986-96736-6-2(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

107013115

周易集解纂疏講記（十）【泰卦。否卦】

講者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三八三七八