

【小畜卦。履卦】

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。初九。潛龍勿用。

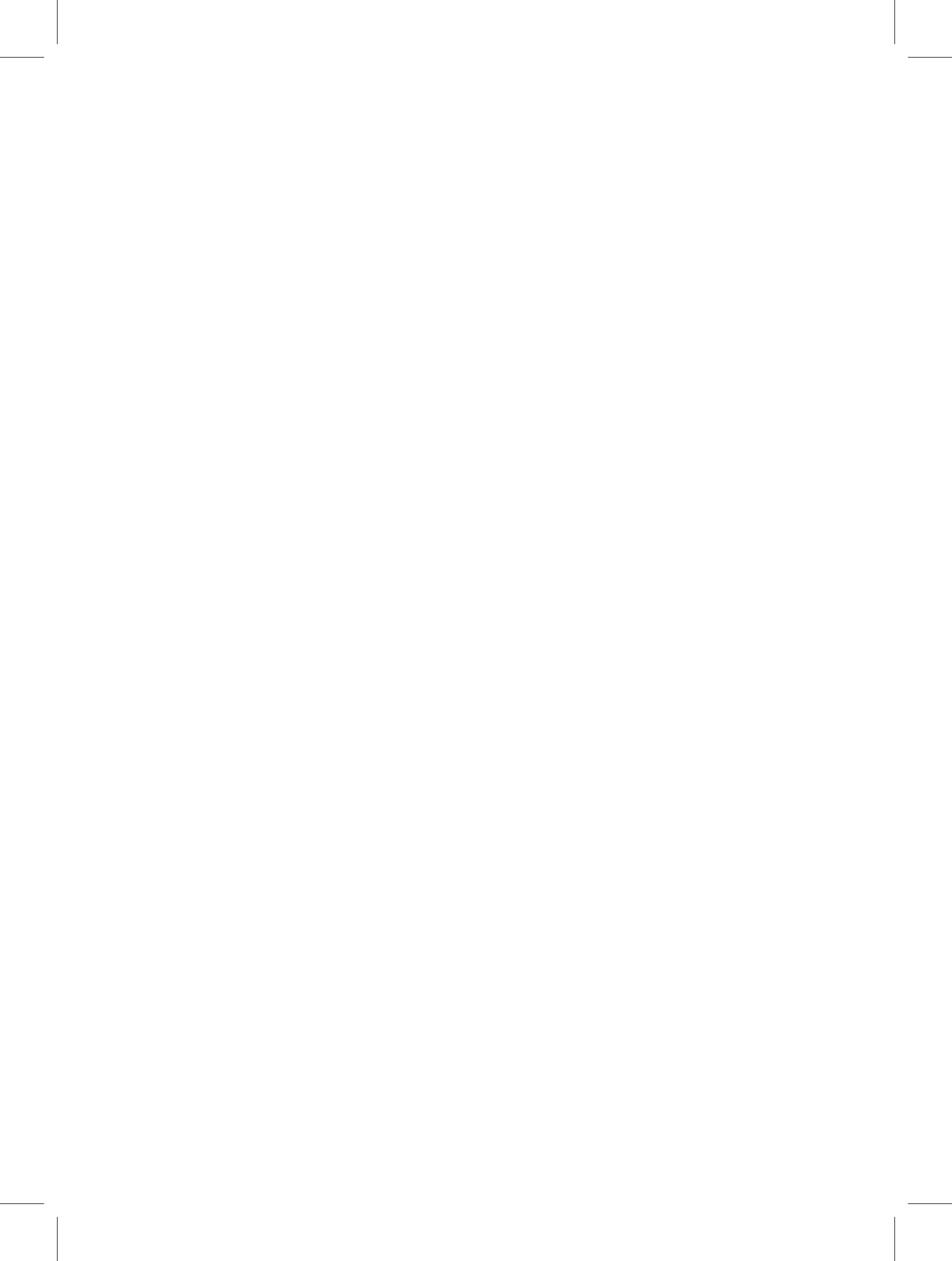
九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

周易集解纂疏講記

初十

雪明講習堂印行

小畜卦 目錄

序卦曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」	一
小畜。亨。密雲不雨，自我西郊。	七
彖曰：「小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽	一五
象曰：「風行天上，小畜。君子以懿文德。」	三一
初九。復自道，何其咎，吉。象曰：「復自道，其義吉也。」	三九
九二。牽復，吉。象曰：「牽復在中，亦不自失也。」	四一
九三。車說輻，夫妻反目。象曰：「夫妻反目，不能正室也。」	四五
六四。有孚。血去惕出，无咎。象曰：「有孚惕出，上合志也。」	五七
九五。有孚攣如，富以其鄰。象曰：「有孚攣如，不獨富也。」	六一
上九。既雨既處，尚得載，婦貞厲。月幾望，君子征凶。	六九

履卦 目錄

序卦曰：「物畜然後有禮，故受之以履。」	七九
履虎尾，不咥人，亨利貞。	八七
彖曰：「履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人亨	一〇五
象曰：「上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。」	一二三
初九。素履，往无咎。象曰：「素履之往，獨行願也。」	一三五
九二。履道坦坦，幽人貞吉。象曰：「幽人貞吉，中不自亂也。」	一五一
六三。眇而視，跛而履。履虎尾，咥人凶。武人為于大君。	一六五
九四。履虎尾，愬愬終吉。象曰：「愬愬終吉，志行也。」	一八五
九五。夬履，貞厲。象曰：「夬履貞厲，位正當也。」	一九一
上九。視履考詳，其旋元吉。象曰：「元吉在上，大有慶也。」	一九九

周易集解纂疏講記(十)

徐醒民先生講
儒學小組記

小畜卦

上次比卦講完了，中間用〈序卦〉說明為什麼比卦之後就是小畜。

○序卦曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」

崔憬曰：下順從而上下應之，則有所畜矣。韓康伯曰：由比而畜，故曰小畜也。

疏，李道平的《纂疏》。先解釋崔憬的注，崔注：六四為畜主，這講小畜了，這一卦只有六四這一爻是陰爻，所以六四為主。以一陰處外卦之下，其性順從，在這一卦裏面，它是唯一的陰爻，處在外卦之下，內三畫是內卦，外三畫是外卦，它是在外卦最下的一爻，它的性是順從，陰柔的。而上下五陽皆應之。在它下面三畫卦，在它上面二個陽爻，五陽皆與它相應。四陰自坤來，六四這陰爻它既然從坤卦來的，說卦曰「坤以藏之」，它就代表坤，代表大地，它能夠收藏萬物。五陽藏于

一陰，五陽就藏在它這裏。故「有所畜矣」。有所畜矣，就是藏的意思，由它畜養。

韓注：韓康伯的注解。地官大司徒，這是《周禮》，《周禮》有天、地、春、夏、秋、冬六官，這六官是周天子朝廷裏面的組織。《地官大司徒》有這麼說「乃施教灋于邦國都鄙」，灋是正體字，現在這法是簡體字。乃施教灋于邦國都鄙，周天子所封的很多諸侯國，都是邦國，邦國有首都，鄙是城市以外的，有都有鄙。「使之各以教其所治民」，大司徒的職務就是管理教化，來教各國的國家，使各國的君主來教他們的國民，各以教其所治民，教他們所治理的民眾。這就是分層負責任，天子的地官大司徒教邦國的國君，轉過來教他們所有的國民。講過之後，即繼以「頒職事十有二于邦國都鄙」，上面這些話，說過之後再接再著就說，頒發職事有十二種，十有二就是十又二，有當又字講，十又二是文言的造句法，我們普通講話就十二，十二種職事。頒給誰呢？頒給邦國、都鄙。都鄙，都是城市，鄙是鄉村，城鄉。「使以登萬民」，讓這些職事都來轉教於萬民。蓋必比閭族黨之法行，由那些邦國都鄙接受了十二種職事，那些內容他們把它登錄下來，記載接受下來，教他們所有的民眾。

為什麼呢？必須比閭族黨之法行，這是那時候行政區域的劃分，有多少家成為比，然後有閭、有族、有黨，古時候有一定的數目，在比閭族黨這些教化的方法實施以後，而後稼穡樹藝之事作，教他們這些什麼呢？除了道德教育，還有技能教育、生產技能，等於科技教育是一樣。古時候以農立國，所以他們稼穡，稼是耕作，穡是收穫，耕作有耕作的方法，收穫有收穫的方法。還有樹藝，除了五穀之外，還有造林這些事情。這些事情就作，作就是能夠辦理的意思，故曰「比必有所畜」。

論語曰「既庶矣，又何加焉」，弟子問孔夫子，這個國家人口增加了，人口多就庶，庶當民眾講，既庶矣，人口就多了，還要作什麼事情呢？又何加焉，在這麼眾多人口之後還要加上要作的，作什麼呢？「曰富之」，孔子說富之，就讓這麼多的人生活都能很富足。這是舉出這一種，後面還有問答，「既富矣，又何加焉？」你民生問題解決之後，富足了，還有什麼呢？孔子說教之，教育，這裏舉出富之就可以了。是其義也。舉出《論語》講的這幾句話，來印證這裏所講的，必有所畜，有這意思。

比與大有旁通，在正面我們看的是比卦，水地比，比卦的反面是火天大有。你記得正面的陽爻，就是背面的陰爻，比卦正面，上面是坎卦，坎為水，下面內卦是坤卦，坤卦三畫都是陰爻，所以它背面就是乾卦，三畫就是陽爻。那麼外卦的坎卦每一畫都是相反的，比如說六四下面就是九四，九五下面就是六五，上六下面就是上九，所以比卦旁通就是火天大有。陰居五為大有，五爻在比卦是九五，在大有卦它不是九五，它是六五，所以陰居五。五陽位，就五這位子來講，一三五都是奇數，凡是奇數都是陽的，偶數就是陰，這位是五的位子，它是陽位。陽位它稱大，故稱「大」，陰呢？陰退而居四，就大有來講六五這一爻是居在五位上面，那麼現在退，陰主退，它是保守的，退到那裏呢？居在四位上。你把大有卦看看，火天大有，六五退居到四位，就是四五這兩爻交換，就是大有的九四到五位上去，大有六五退到四位上來，這樣就變成小畜了。你看看小畜它怎麼來的呢？就是大有四五這兩爻一交換就變成小畜了。為小畜，四陰位，四是偶數這位子是陰位，陰位稱小，故稱「小」，是「由比而畜，故曰小畜也」。

又陰居四為小畜，陰爻居在四位上叫小畜。息而至五為大畜，息到五位的時候，息到什麼到五位呢？這小畜只有一陰在四位上面，如果按照消息卦往上面息的話，把九五這一爻息成陰爻，變成陰爻了，九五就變成六五。現在你看只有一個陰爻在四位上，外卦是巽卦，如果九五這一爻變成陰爻，變成六五，那外卦巽卦就變了，變成艮卦。外卦艮卦，內卦是乾卦，山天大畜，就變成大畜了，艮是山的象，就成為大畜了。亦以四陰而五陽也，大畜在四位的也是陰，六五站在這陽位。把〈序卦傳〉介紹為什麼比卦之後接著小畜，所以必然有所畜，畜到一個程度，它就成為了小畜了，開始的時候是小畜，然後逐漸逐漸就大了。

周易集解纂疏講記(十)【小畜卦】

○小畜。亨。密雲不雨，自我西郊。

現在講小畜，乾下巽上。小畜六畫內卦是乾，外卦是巽，讀怎麼讀法呢？每一個八卦，八卦每一卦都取一個大象，作讀卦的一個讀法，巽卦的大象是風，乾卦的大象是天，所以這一卦的讀法是風天小畜。這一卦畫的構成乾下巽上，乾卦在內、在下體，巽卦在上體。一卦的體制有上有下體，下體也叫做內卦，上體也叫做外卦。卦體說明了，接著是卦辭，卦辭是周文王寫的，卦辭：「小畜。亨。密雲不雨。自我西郊」，這幾句卦辭是文王寫的，文王寫的不好懂，所以要注解。

小畜。亨。

侯果曰：四為畜主，體又稱「小」。唯九三被畜，下剛皆通，是以「小畜亨」也。

卦辭固然不容易懂，古人這注解也不容易懂，所以要有《纂疏》，《纂疏》是清朝人李道平寫的，他注解的。疏，《纂疏》講，他解釋侯果的注，陰主斂，陰爻陽爻各有所主，陽爻是開放的，它要進取，陰爻是保守的所以叫斂，斂是收斂的意思，

陰主斂。這一卦的六四它是陰，故「四為畜主」。六四是陰爻，它主是往內收斂的，保守的，保守就是保存的意思、畜養的意思，所以六四是小畜這一卦的主爻。陰為小，互兌，本來的兌讀邵，兌是什麼呢？少女，家裏養了三個小孩，第三個出生的就少男少女，兌是第三個出生的少女，本來讀邵，但是在這裏它意思當少字講。它這互卦有上互有下互，這是下互，下互從那裏算呢？二三四，二三四這三爻就是兌卦，它是少女。少女在數目、在這裏當少字來講，也當小字講，第一胎出生是老大，第二是老二，第三是老三，老小就是少女少男。所以也是小，少亦為小，故「體又稱小」。解釋侯果前面講的四為畜主，這體就是互體，互卦這體兌卦它又稱小。

五陽皆為所畜，六四這陰爻它是畜卦的主爻，它是收斂，是保守、保養的，所以上下五個陽爻都為它所保養，所畜。而親被其畜者，跟它最親近的，而直接被它所畜養的，誰呢？就是九三這爻，九三也。三為四陰所畜，畜就是養，《詩經》〈小雅〉裏面講「父兮生我，母兮鞠我，拊我畜我，長我育我」（顧我復我，出入腹我，欲報之德，昊天罔極），孝子講他父母對他又是撫育他，又是養育他，又是畜他，

那多啦，所以這畜就是養育的意思，九三為四陰所畜。三乘二，九三這一爻乘它下邊的九二，乘九二就是它來駕御九二。四應初，六四它與初九相應，初九是陽爻，六四是陰爻，陰陽相應，所以它與初相應。故「下剛皆通」也。下面三個陽剛之爻，都很通，都沒有障礙。因為初爻既然跟四爻相應了，也是沒有障礙。三爻呢？為四所畜養的，當然一定聽它的話。二爻，九二是間接的，雖不直接受六四所畜，而由九三來調教它，來駕御它。這下面三個陽剛之爻都通了，沒有一些障礙，這叫通。亨者，通也，就是通的意思。是以「小畜亨」也。小畜是亨通。

密雲不雨，自我西郊。

崔憬曰：雲如不雨，積我西邑之郊，施澤未通，以明小畜之義。

案，案語是唐朝李鼎祚的案語，《周易集解》就是李鼎祚他把漢學家的注解整個收集起來，有些《集解》沒有講到的地方，他自己加上案語。

案：雲雨者，陰之氣也。今小畜五陽，而一陰既微少，纔作「密雲」，故未能為雨。四互居兌「西郊」之象也。

疏，清朝李道平的《纂疏》。崔注：小畜與豫旁通，小畜，上面是巽卦，下面是乾卦，風天小畜。旁通是在它背面的，外卦就是震卦，下體內卦是坤卦，震卦主要的象是雷，坤卦就代表大地，雷地豫。所以風天小畜旁通就是雷地豫了。為什麼正反兩面的說，還有講互體，互體有上互、下互，除了上下互以外還有連互，為什麼這樣麻煩呢？漢儒解釋比較麻煩一點，但是就跟我們現在比如你想了解世界上有什麼事情，從一方面傳過來這訊息不夠，了解不清楚，要從多方面傳來的，那些訊息把它綜合起來多方面分析一下，才得它的真相。譬如最近發生的美國校園凶殺案，第一次傳播過來那凶手是中國大陸的，結果發生了恐慌，第二次報導出來不是，那凶手是韓國人，如果只憑第一次報導，第二次沒有了，那真相就不知道。再說第二次報導是韓國的凶手，為什麼發生這樁凶殺的事情？經過美國警察繼續調查，分析他這個人為什麼有這種舉動，他前面有很多的原因，所以這些報導的訊息愈多，我們了解的愈深刻。《周易》的卦爻就是這樣，正面看、反面看，左邊、右邊、上下，一個爻變動的時候，它有很多的現象就出來了。很多現象出來就等於很多資訊來了，供給我們研判，研判它的因緣，原因加上促成原因成熟，它有很多的緣，分

析有結果，你才能研究一個解決的辦法，這才叫可靠，是這麼意思。所以各位研究，你們不要怕麻煩，分析多了之後，我們除了研究《周易》，我們觀察世間萬事萬物隨時在變動，隨時有新的事情出現，我們都要拿這作學問的態度盡量採取客觀，不要加上自己主觀的情緒，很客觀、很深入多方面的研究，你把這現象釐清出來，然後你才能夠用自己的理性找出一個辦法出來。我們學《周易》確實需要這麼辦，這是在世間辦事情、作功德。你這樣辦事情，這樣有功德，就是修道，就是開發自己太極，太極就是自己本性。小畜與豫旁通，它的反面是豫卦。四體坎，這講的豫卦，豫卦四，是九四，九四互體是坎，坎卦，坎為雲為雨。坎在《說卦傳》裏面它有雲的象，有雨的象，坎有水的象很多。

今陰雖得位，今指小畜，小畜六四是陰爻居在陰位上，它是得位了。雖然得位，坎象不見，坎象怎麼不見了？小畜六四沒有坎象，它的反面，旁通的豫卦，豫卦的九四，它有坎象。現在就小畜來講，六四它雖然是得位，沒有坎象。而互離為日，它的互體是離卦，離卦是太陽，代表日。這太陽在乾天之上，下面三畫是乾卦，乾

為天，大太陽在天空裏面，在天上，這說明這一卦六四這一爻。又巽為不果，上體巽卦，巽卦在〈說卦傳〉裏面講，它是不果，不果就是沒有決定性的一種性質。用在這裏面講，有了雲，有了雨，還沒有正式下雨出來，巽有這意思。故有「密雲不雨」之象。是就上體巽來講。就小畜互體離來講，離是大太陽在天空裏面，就它反面豫卦坎象雖然是有雲有雨，可是在小畜正面看來，它是一個太陽加上巽為不果，所以有密雲不雨，密雲是藏在背後的豫卦。

互兌，故稱「西邑」，互兌是什麼？二三四互體兌卦，就卦的方位來講，兌卦是在西邊的，稱西邑，西邑，西岐也。互兌稱為西邑，在西邊都鄙的意思，鄙是在首都以外的小城市，這是在西邊的，西邑就是西岐，那時候周家在殷紂王時代，周文王治理的小國家在岐山之下，西岐，西邑講的就是西岐。言密雲積我西邑之郊，密雲指著豫卦互體坎，它是密雲，密雲聚積在西邑的郊外。雨澤鬱而未通，雨下來是潤澤萬物，那雨鬱在那裏而沒有通，沒有下下來。這是小畜的意義，小畜之義也。把前面的卦辭密雲不雨，自我西郊，密雲，雲積在西郊那邊，為什麼是西郊？

前面也解釋過了。至上變坎言「雨」，畜極而通也。在六四來講它互體離卦，雨沒有下下來，至上，上指上九那一爻一變，成為上六，這一變的話，變為坎卦。外卦變成坎卦，到了坎卦，這雨就畜極，這畜就到了最極處，就通了，雲畜到極處了，那麼就通了，雨下下來了。這把崔注解釋了。

下面還有案語，是李鼎祚的案語。案：焦氏易林曰，焦是漢儒焦延壽，他的《易林》說了「陰積不已，雲作淫雨」，這陰氣一直在積畜，不已就是不止，不停止的在聚積，然後雲愈積愈多。雲作，雲就化為雨，淫雨，淫是過分的意思，很多，那雲就化作很多很多的雨下來了。這是《易林》裏面有這二句話，根據《易林》這二句話，所以說，故云「雲雨者，陰之氣也」。這是李鼎祚的案語開頭的二句話，李道平就拿焦氏《易林》的兩句話來解釋，印證李鼎祚的話：所以雲雨者，陰之氣也。今小畜，現在研究這小畜，五陽一陰，五陽，一個陰爻。陽多陰少，故「纒密雲，未能為雨」也。纒是方才的意思，才發生的意思，開始的意思。這裏講的只有一個陰爻，五個都是陽爻，所以就陰氣來講，只出現一個陰爻，所以纒密雲，這雲剛剛

升起來不多，未能為雨也，這一點點雲，還沒有化作雨的時候，所以叫小畜，小畜講密雲不雨。

四互兌，六四的互體，它是從二三四數上來，它是互體兌卦。說卦曰「兌，正秋也」，這一卦在四時，春夏秋冬來講，它是正秋。正秋按照方位來講，在西邊，是西方之卦也，所以在這卦辭講自我西郊。密雲不雨，天上的雲發生了，發生自我西郊，這雲在那裏呢？就在西邊。為什麼雲在西邊呢？這就從卦象裏面找，卦象的互體兌卦，兌卦在〈說卦傳〉裏面講，它正是秋天，正秋天就在東西南北的正西方，所以自我西郊，故云「西郊之象」。

○彖曰：「小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。」

〈彖傳〉有這幾句話，下面就一段一段來解釋。

小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。

先解釋小畜這名詞。王弼注解，《十三經》的注疏本。

王弼曰：謂六四也。成卦之義，在此一爻者也。體无二陰，以分其應。既得其位而上下應之，三不能陵，小畜之義。

疏，李道平的《纂疏》。四為畜主，四爻前面講過了，六爻之卦，如果一個陰爻，其餘五個陽爻，以一個陰爻為主。反過來說六畫之中一個陽爻五個陰爻，以一個陽爻為主。這裏五個陽爻只有六四為一個陰爻，所以四為這小畜卦的主爻，為畜主。王弼說，故「謂六四也」。為什麼呢？以一陰畜五陽，以一個陰爻，這一陰代表坤卦，坤為大地，以這大地來畜養這五陽。故云「成卦之義在此爻也」。成就

這一卦的要義，這一卦就叫小畜，就這意義來講在六四這一爻，這是小畜。

那麼大畜呢？**大畜體有二陰**，怎麼二陰呢？剛才講的，外卦是艮卦，艮卦下面二個陰爻，叫山天大畜，大畜的體有二陰。有二陰的話，以分其應，它不像小畜上下應之，上下應之就應六四唯一這一陰，大畜就不是如此，大畜有二個陰，分了。所以大畜在〈彖傳〉不說上下應之，故不言「上下應之」，**小畜體无二陰**，小畜上下體沒有二個陰爻。**則其應專**，應專，作這主的，作主就是要專制，就是它專一，一切決策要它來專，我們現在是民主時代，一般說君主時代是專制政治，其實你沒有深入的研究，不論是君主是民主都要專制。民主時代博採眾議，博採眾議之後，這個說這個，那個說那個，誰來專呢？還是由國家最高的君主，民主國家是大總統，還是總統來裁決，總統來裁決是他專制。你深入研究的話，民主君主都是要專制的，不專制，這政策出於多層了，一樁事情也辦不好。不過無論是君主時代、是民主時代，你這專制，要專制得合乎道理的，不合道理的時候，你博採眾議也好、你什麼也好，都是不行。所以孔子講這君主，他不講現在的法治，孔子講仁政，你要是個

聖人、賢人、或者你有心學作聖人，由這種人來辦政治，他可以辦得好。如果不是這種人來辦政治，你講法律，講制度，他一來就把你法律破壞掉了，他可以改變法律，那有什麼用處？沒有用。孔子的政治思想就是仁政，那麼這君主的專制就是仁政，由聖賢來專制。不是現在民主國家所講的選出來的黨，由黨團提出候選人，然後選出來，那些是我們老師所講的結黨營私，由結黨營私的人出來選，選上來，無論那是專制，或是不專制都不是孔夫子所講的那種政治，這個我們非得要明瞭。所以小畜體無二陰，則其應專，只有六四，沒有其他，就是天無二日，民無二主，由他來專一，來專制。故云「上下應之」也。上下都能和它相應。

陰既得位，而上下皆應，好啊，六四它得了位了，上下陽爻都來相應。四雖乘剛，而剛亦得位，四雖乘剛，乘九三，前面講是直接被它畜養的九三，它乘九三之剛，九三它也得位。既是得位了，研究《周易》，你比如說遇到得位，就表示這個人他站在這位子上面，他的品德、他辦事的能力都跟這位子相合。所以在這裏講九三它得位，它品德很好，沒有問題。品德就是很好，六四來乘它，六四一方面來畜

養它，再方面來教化它、統御它，它能接受六四來統御、來教養。所以下面，三自不至陵四，九三不至於駕陵在六四上面，要是品德不夠的人，它一看六四你的才能比不上我，你別想來教我，也別想來統制我，我反過來教導你，教導的話叫做駕、陵，陵是越。這只有沒品德的人，自己有點小的才能，就看不起別人了。九三不是如此，九三它雖然是陽爻，陽爻代表它的智慧也很高，又站在陽位上面得位，愈是智慧高，愈是能夠守住它的本分。它的本分是在六四之下，要被六四所畜養、所教養的，它就很順從的接受它，所以不至於陵四。所以能畜也。九三不至陵四，其餘的你看看，前面就分析了，初九跟六四相應，九三跟它最親近的，接受它，九二由九三來指導它，這樣都沒有問題，上面既是由六四作主了，上下都沒有問題。這小畜上下應之，六四雖然以柔得位，這柔字，柔得好，柔是什麼呢？處處以柔性待人接物，不能剛愎自用，在這裏我們學了一個柔性。柔性的時候，就是處處能夠順，佛法裏面講恆順眾生，作到恆順眾生的話那就沒有障礙了。

健而巽，剛中而志行乃亨。

虞翻曰：需上變為巽，與豫旁通。豫四之坤初為復，復小陽潛，所畜者少，故曰「小畜」。二失位，五剛中正，二變應之，故「志行乃亨」也。

疏，李道平的《纂疏》，他解釋虞翻的注。虞无一陽一陰自剝復夬姤之例，虞翻的注解他講每一卦的來源，都有例子，比如這一陽之卦從那一卦來的，這一陰之卦從那一卦來的，一陽是從剝卦、復卦來的，一陰之卦是從夬卦、姤卦來的。但是他解釋《易經》卦例上面從剝復夬姤這四卦，過去沒有這例子，現在小畜是一陰之卦，這卦裏面只有一個陰爻，因此就不必說這一卦是從夬卦、姤卦來的，他不那樣講。那他從那裏講呢？故謂「需上變為巽」，從需卦變來的，他這樣講法。需上卦一變，上卦是坎卦，下面是乾卦，水天需，上爻一變，外卦就變成巽卦，這樣一變就成為現在的小畜。這樣講本來就很清楚、很明白了，你看李道平的《纂疏》，這很明白就從需卦變來的。但你要看李道平的《纂疏》其中變的過程，那就複雜一點了。下面你看李道平的《纂疏》解釋，而成小畜也。變為小畜，小畜就是風天小畜。

與豫旁通，它跟雷地豫卦旁通，怎麼旁通法子呢？看小畜，小畜外卦是巽卦，

內卦是乾卦，旁通整個相反的，外卦是震卦，內卦是坤卦，這兩者是旁通。而息來仍在復，就旁通的豫卦來講，照消息卦從下邊往上息，仍然在復。這怎麼講呢？在豫卦裏面只有一個陽爻，它把九四調到下邊來，九四跟初六交換這就變成復卦了，他這裏講息來仍然在復。蓋豫初變體復，小畜也是這樣往上息，息到後來再回過頭來又是復卦了，仍然在復就是這意思。然後他下面就講演變的過程，就拿豫卦來講，豫卦的初爻一變就變成復卦，這復卦第二爻一變就變成臨卦，至二成臨，第三爻一變，變成泰卦，至三成泰，至五成需，這當中要解釋一下，不解釋，各位你自己看也看不明白。他是用八宮卦，坤宮卦裏變的例子來講的。坤宮卦比如說十月純坤，十一月下面一變變成陽爻，就變為地雷復，第二變二世就地澤臨，到了三世就地天泰，第四就雷天大壯，第五就澤天夬卦，澤天夬卦再一變過來，因為八宮卦每一卦的上爻不能變的，本宮的本爻不能變，所以坤宮卦變到五爻的時候，只剩下上面那一爻不變，再回過頭來，回過頭來回到什麼呢？把第五爻調過來，第五爻本來是陰爻變成是陽爻，已經變成陽爻了，然後回過來，回到第四，第四爻本來已經由陰爻變成陽爻了，然後再把陽爻變回來，變成陰爻，這樣你看外卦就變為坎卦，為水天

需卦。這水天需在坤宮裏面是遊魂卦，再一變的話，下面三畫整個變成坤卦的話，那就是歸魂卦了，過程還是這樣的。現在他只講變到需卦，他這解釋小畜的來源，就由需卦的上爻一變，坤宮上爻不變，現在把上爻變成陽爻，坎卦就變成巽卦了，巽就是小畜。各位看明白了嗎？這就跟算數一樣演算，過程這樣你才明白，怎麼變過來的，如果看不明白的話，你把坤宮卦找出來對照一看就明白了。由需上變成小畜，它這一段主要是講小畜從那裏變來的。而伏豫，他講伏豫，伏豫就是小畜的旁通，跟豫卦是旁通，那就是說豫是伏在小畜的反面。小畜是飛，漢儒講飛伏，飛是在表面上，飛在外面人家看得到的，伏是伏在後邊人家看不到，漢儒解釋有飛伏這例子。所以他這裏講而伏豫，故小畜取需。小畜取的是需卦。

豫四陽之坤初，豫卦九四那一陽爻到了坤初，其體為復，「復小而辯于物」，復卦就這一卦來講，原來是坤卦最上那一爻，坤消乾，十月把整個乾卦消完了，消完了以後到十一月，下面陽爻起來了，復卦剛開始的時候只有一個陽爻起來。一個陽爻代表光明，這光明很小，雖然很小而辯于物，就是由這一線之光，這光是本性裏

面出來的，它更管用。比如我們人，凡夫眾生我們虛妄心整個是黑的，做任何事情是非善惡辨不出來，但是你只要有一線之光的理性透出來，那就管用，你看世間的事情就看得明白了，本性就這麼好，所以它是復小而辯于物。一陽又潛藏于下，它這一陽爻是潛藏于下，怎麼潛藏在下呢？六畫它是最下的一畫，按照天地人三個位子來講，它是在地下的。所畜者少，它所養畜的很少，故曰「小畜」。這就解釋小畜的名稱。

二陽居陰，小畜的九二是陽爻，居在陰位上，失了位子，不正，為「失位」，五剛居陽為「中正」，五爻是陽剛居在陽位上，又中，中在外卦來講，它是在兩畫之中，正呢？它是陽爻居在陽位，所以九五它是中正。二變之正，之當居，九二它失了位子，變了之後就居在正位上。上應于五，六二是陰爻與上面九五陽爻，陰陽相應，二五相應，所以上應于五。就二五相應的意思來講，故「志行乃亨也」。就解釋前面虞翻的注，二五相應來講就志行乃亨，亨是通，它行得通了。

九五剛中，九五站的位子又正，又得其中，所以剛中。四與合志，六四與九五

能夠合志，它怎麼合志呢？六四是陰爻又站在陰位上，又在九五之下，兩者正好相比，這就合乎志了。既是它與九五合志，畜乾，至上九，畜是養，到了上九，而畜道成，風天小畜到了上九，畜養，畜乾，六四和九五合志來畜乾，畜到上九，這畜道完成。故陸績謂「外巽積陰」，陸績解釋外卦的巽卦，它能夠積陰。「能固陽道」，把這陽道能夠凝固，積陰指的是六四，然後固陽。這「成在上九」。把陽固起來，這畜道，道成在上九。傳曰，指前面〈彖傳〉，「剛中而志行乃亨」，指的什麼呢？謂柔道亨也。柔道是六四這一爻。

案，李道平的案語。「健而巽」者，乾健而陰巽也，前面〈彖傳〉的健而巽，健而巽是指著乾卦是天行健，陰爻是六四，巽是柔順，言乾健在內而巽畜于外也。「剛中而志行」是講乾健在內，而巽畜于外，剛中是在內。「乃亨」者，志行乃亨是這意思。五為「剛中」，小畜來講九五是剛中，豫坎為「志」，謂四也，雷地豫卦四爻是陽爻，三四五這三爻是互體坎，坎為志，志，講的就是豫卦的九四。又互震為「行」，上與五孚，故為「志行」。乃者，難辭也，難是什麼呢？如果不是剛中而志行，就不

能亨。所以由於小畜九五剛中而志行，這才能叫亨，言非剛中而志行，則不能亨也。密雲不雨，尚往也。

虞翻曰：密，小也，兑為密。需坎升天為「雲」，墜地稱「雨」。上變為陽，坎象半見，故「密雲不雨，尚往也」。

疏，《纂疏》解釋虞翻的注。小畜小過皆稱「密雲」，小畜、小過都有密雲這兩個字。故「密」稱「小也」。細密，很小。虞義，虞翻解釋《周易》它的意義，艮為慎，什麼是虞義艮為慎呢？〈說卦傳〉裏面，我們現在看《周易》後面的〈說卦傳〉，八個卦所講的那些象不夠用，雖然多，還是不夠。虞翻他在別處搜集了很多散失的那些象，叫做《虞氏義象》，在《虞氏義象》裏面，有艮為慎，兑為密，根據虞翻義象這麼解釋，艮為慎，兑為密，蓋山澤通氣，什麼是山澤通氣呢？艮為山，艮的大象叫山，澤呢？兑為澤，山澤通氣。艮陽小稱慎，故兑陰小稱密也。先把漢儒解釋這幾個字解釋清楚。

需變小畜，水天需卦變為小畜，原來沒變的時候，上面是坎卦，上坎為雲，需

上為坎，上坎為雲，上坎為雲就是虞翻講的。故「升天為雲」，水氣升到天上去，變成雲，下坎為雨，既是下坎為雨，故「墜地稱雨」也。原來就需卦來講的，現在需卦的上六變了，變成上九，因此坎卦就變成巽卦，上爻就變成陽爻，今上變巽為陽，是「坎象半見」，完整的坎卦，上下陰爻，中間陽爻，現在上爻一變，變成陽爻。坎好像不是坎，漢儒注解半象易，半個象，坎卦一半，就四爻五爻有一半坎象。坎象半見的時候，那雲可有了，故「密雲不雨」。只有一半坎而已，雲在那裏不能成雨，密雲不雨。

「尚」與「上」通，這解釋〈彖傳〉裏面「密雲不雨，尚往也」這尚字，是五經裏面《尚書》的尚字，跟上下的上字是同義，《尚書》就是上古之書，由那意思用在這裏，所以李道平解釋尚與上通用。需上往而變坎雨為巽風，需卦的上爻一變，把坎雨變為巽風，巽為風，風以散之，風一吹就把雲吹散了。且不果，而且不果，果當能字講，就不能下雨了。故曰「密雲不雨，上往也」。密雲不雨，是上爻，坎雨變成巽風了。

京房易傳曰，京房有《易傳》，京房《易傳》裏面講，「小畜之義」，小畜它講這義理，它講這意思，「在于六四」，小畜這一卦最主要的就是在於六四這一爻，「陰不能固，三連同進」，這三連著一同往上進，「傳曰『密雲不雨，尚往也』」，陸績彼注，注京房《易傳》講那幾句話，謂「一陰劣，不能固陽」，就是小畜裏面六四這一個陰劣，它的能力很劣，不強，不能夠固陽，京房《易傳》講這陰不能固什麼呢？不能固陽。不能固陽所以往，「是以往也」。往就是它合起來往到上面再一變，就變成小畜，密雲不雨，不能下雨了。

自我西郊，施未行也。

虞翻曰：豫坤為「自我」，兌為「西」，乾為「郊」，雨生于西，故「自我西郊」。九二未變，故「施未行」矣。荀爽曰：體兌位秋，故曰「西郊」也。時當收斂，臣不專賞，故「施未行」，喻文王也。

李道平的《纂疏》，先看虞翻的注解，虞注：伏豫有坤，伏在小畜後邊的豫卦，雷地豫內卦是坤，地是坤。坤腹為身，坤卦像人一樣有腹，它代表人身，所以是自

我，故「為自我」。虞翻注解豫坤為自我，豫坤為什麼自我呢？豫內卦為坤，坤，坤卦它腹為身，這是講自我。互兌為「西」，這就講小畜的互體兌卦，二爻三爻四爻是兌卦，要注意這互兌是小畜的互兌，不要把它當成豫卦，豫卦裏面沒有這個，互兌為西。內乾為「郊」。你看注解你要特別注意，一下是豫卦，一下是小畜卦，你必得把豫卦上下兩體、小畜上下兩體辨清楚，小畜內卦乾是郊，兌是在西邊，乾卦是郊外。二失正變，坎為雨，九二失正變成六二，六二也是互體坎，原來是互體兌，現在變成互體坎。坎為雨，故雨生于郊。為什麼兌是西邊，乾是郊？在後邊，講到荀爽注的話就明瞭了，這擺在後面再解釋，你看他這解釋，二一變成坎，雨生于郊。

五陽主施，五是陽爻，九五的剛中，陽是主施的，陽是乾為君，君主他的一切都要把它布施天下，五陽主施。**二變應之**，九二變成六二跟九五相應，這一相應，你天子布施，任何東西，布施物也好，布施教育、政治或者行政，要怎麼行得下去呢？能夠推行下去要有人跟你相應，你上面的命令，下面要有人跟你配合。上面有

命令，下面不跟你配合，如果下面是九二的話，你說你是天子，你是陽，我也是陽，我就不聽從你的，不跟你配合，不跟你順從。所以九二變成六二，正好它是柔順的，正好跟它相合，一相合，天子的命令就可以施行到天下，這是比喻的話。雨呢？那就能夠施行了，二變應之，則施行，九二沒有變六二之前，這陽不得應，九五這陽沒有人跟它感應，你推行下去，下面違背命令，你行不通，未變則陽不得應，故「施未行也」。這就是就九二還沒有變成六二的時候，施未行。

荀注：互體兌，位正秋，這是小畜，二三四爻互體兌卦，兌卦的位子是在西邊，正西方叫正秋，〈說卦傳〉裏面講兌是西方之卦也，西是秋天，故「曰西郊」。鄉飲酒義，《禮記》有一篇〈鄉飲酒義〉，在那裏講「西方者，秋」，西方就代表秋天。「秋之為言愁也」，秋這個字當愁字講，為什麼秋當愁字講呢？中國的字有假借的，古時候發音不像我們現在分得這麼細密，古人講秋、愁音很相近，既是音相同了，意思也可以相同，所以根據這意思，同音假借秋當愁字講。鄭注，鄭康成的注解，他注解〈鄉飲酒〉，「愁讀為拏」，拏讀糾，蟲啾啾的叫，秋天的秋加口字邊啾，愁讀

為摯。愁當斂字講，「斂也」，摯，古人讀攸，注解讀糾，這字上面是秋字，下面是手字，當斂字講，收斂的意思，故云「時當收斂」。秋天農作物可以秋收了。

左傳曰「賞以春夏」，古時候要行賞在春天夏天，過去雪公老師講經書的時候常常說，古時候進行國家考試的時候，考選都在春天，然後派任官的話就在考過之後春夏這時候。秋呢？不是賞的時候，秋非賞時，故「不賞」。且五君四臣，九五為君，四爻呢？六四是臣，臣不僭君，僭就是超越，臣子不能超越君權，故「不專賞」。專是由他擅專，由他自己作主，由臣子作主那就專了，臣不能夠僭君，他不能專賞。非要賞的話，要君主，得到君主的命令他才賞，那這賞不是出於他，他不能專賞。

文王化洽西岐，周文王那時候還在殷紂王的時代，他是在西邊的小諸侯國，西邊就在岐山之下，在陝西那地方。洽是一切和諧的，君主跟民眾上下和諧，等於佛家講和合，和合眾，文王教化岐山之下他的小國家的時候，全國的就是和合。而施未行于天下，他那時候只把自己的國家上下和合，天下其他還是殷紂王的天下，他

未施行于天下。故以是喻之。所以舉殷紂王這事實來比喻，比喻什麼呢？來比喻「自我西郊，施未行也」，就拿文王那時候的事情，他的政治教育一切還沒有能夠施行天下，就如同這雨，密雨還沒有降落下來。這是小畜的〈象傳〉，〈象傳〉也是孔子寫的，〈象傳〉講這一卦的來源，卦的重要意思，講的比較詳細，都在這裏面。

下面是〈大象傳〉，孔子寫的。〈象傳〉就是扼要的把這一卦的大意講出來。象有大象、小象，一卦之後的象是大象，每一爻後面的〈象傳〉是小象。

○象曰：「風行天上，小畜。君子以懿文德。」

我們研究《周易》特別注重〈象傳〉，〈大象傳〉〈小象傳〉，文字少，涵義很多，可說是畫龍點睛的一個文字，因此非常重要。

風行天上，小畜。

九家易曰：風者，天之命令也，今行天上，則是令未下行。畜而未下，小畜之義也。

荀九家的注以荀爽為主，還有其餘的注解叫荀九家。

李道平解釋疏，說卦曰，〈說卦傳〉裏面講「巽為風」，巽卦有風的象。巽象傳曰「重巽以申命」，什麼叫重巽呢？巽卦內卦也是巽，外卦也是巽叫重巽，就巽卦內外卦都是巽，重申命令，命令一再的下來。重巽以申命，申是第一次下來以後第

二次就重申了，重申天命。就〈說卦傳〉以及巽卦〈彖傳〉所講。因此《九家易》注解，故云「風者，天之命令也」。是由天上發出來的命令。今風行天上，現在就這一卦二個象來講，外卦是巽卦巽為風，內卦是乾卦為天，是風行天上，天上代表天子，是天子的命令，則是天之命令，未行于下。沒有行到下面來。畜于上而不行于下，你只畜存在天上、在天空裏面，而沒有施行到下面來。故云「小畜之義也」。這是畜的意義。

李道平把荀九家的注解解釋清楚以後，他再加上案語。愚案，愚案就是李道平自己稱呼自己，他的案語說以外巽畜內乾，外卦巽畜養內卦乾，這是畜也，有畜的意義。以一陰畜五陽，一陰就是六四一陰，六四也是外卦，它連同下面的三陽，還有上面的五上兩陽，一共五陽，由六四一陰把這五陽都畜養了，亦畜也，皆以小畜大，故曰「小畜」。這解釋小畜的意思。李道平把前面荀九家補充了以後，這意思就夠完整了。孔夫子就上下二卦體來講，風行天上，風行，上面外卦是巽，內卦是乾，乾為天，就這意義來講是小畜。

君子以懿文德。

虞翻曰：「君子」謂乾。懿，美也。豫坤為「文」，乾為「德」，離為明，初至四體夬為書契，乾離照坤，故「懿文德」也。

疏，李道平的《纂疏》解釋，虞翻說「君子謂乾」者，這一句話怎麼解釋呢？乾從那裏來的？內乾也。乾是內卦乾也。說文「懿，專一而美也」，《說文解字》說懿這個字，是專一而美，故云「懿，美也」。根據《說文解字》的解釋，所以虞翻說「懿，美也」，漢儒注解處處有根據。「坤為文」，這解釋豫坤為文，坤卦有文的意義。坤為文從那裏來的？說卦文，謂旁通豫坤也，坤為文這是小畜旁通豫卦裏面的坤。「乾為德」者，乾有四德也。乾卦一開始就講元亨利貞這四德，這講乾為德，小畜內卦的乾，它有乾的德。「離為明」者，虞翻講離為明，這是那裏出來的呢？小畜三四五，三爻是陽爻，六四是陰爻，九五是陽爻，這是上互體離卦，離有日，有太陽的意義。互離日也。

初至四體象夬，離為明，明是光明，這光明就我們這地球來講，我們的光明是

從太陽來的，不像極樂世界不需要太陽，極樂世界是由阿彌陀佛，以及往生西方極樂世界的每個眾生，從自性裏面發出來的光，所以那光是無量光。我們的地球和太陽的光是有限的，在這裏講是日光，離為明就是互離，互離有日，日有光明，所以虞翻講離為明。初至四體象夬，你看小畜，初九、九二、九三到六四這四個爻象夬卦。夬是什麼呢？澤天夬，外卦是兌卦，兌為澤，內卦是乾卦，乾為天，澤天夬卦。小畜，初爻至四爻怎麼是澤天夬卦呢？在漢儒講的互體，最普通的內互外互或上下互，下互是二三四，上互就三四五，最普通的兩個互體。除了這兩個互體還有連互，連在一起，連互有四爻連互，有五爻連互，這是講四爻連互的。四爻連互你怎麼讀法呢？你先讀上面從四爻開始讀，四三二這互體是兌卦，兌為澤，然後你再讀三二一，三爻二爻到初爻是乾卦，這中間有二個爻是重複的，連互，讀起來先讀兌為澤然後讀下邊三爻乾卦，澤天夬。這裏說初至四體象夬，它有夬卦之象。繫下曰「易之以書契，蓋取諸夬」，故「夬為書契」也。虞翻講「初至四體夬為書契」，這句話怎麼解釋？它有根據的，李道平解釋就找出來了，所謂初至四體象夬，就是漢儒注解的四連互的互體就是澤天夬卦。你再找〈繫辭下傳〉裏面有一句話講「易之以

書契，蓋取諸夬」，夬卦，這是孔夫子講的，所以夬為書契，把虞翻這幾句話解釋清楚了。

乾互離日，把它分開來分析的解釋，一個字、一句，一個辭一個辭解釋，解釋清楚之後，然後合起來，分合，前面分解，然後是合解，各位有沒有發現弘法利生，你講經也是這個講法，講書，漢儒家的經典也是這個講法，這人家聽了才聽得明白，不能含糊籠統。合起來解釋乾互離日，互離這日，**照豫坤文**，小畜的互體離卦有照的作用。照什麼呢？照豫卦內卦的坤，坤是有文章的意思，小畜的互體離照豫的坤文，這就合起來講了。**豫伏坤文**，豫卦就是小畜所伏的下面，坤卦的文，坤代表文。**即出畜乾德**，出就是伏的坤文表現出來有小畜這卦的乾，表現在乾卦這上面來。乾有四德，你這德要有文采，用文把它文化起來，所以我們看文德，文德它有背景的，乾卦表面看它的德，文德的文從那裏來呢？它的背景就是從伏卦坤的文把它幅射出來，你要解釋就是從表面、從伏在下面，兩面的看。這是立體的，看清楚了，所以什麼事情你看一面不夠，即出，就是表現到畜卦乾德上面，所以這裏面講，故「懿

「文德」也。

下面李道平再加上補充的案語，愚案：內乾為「德」，伏坤為「文」，故曰「文德」，他一補充就更明顯了，小畜內卦乾這是飛，是在表面的，伏在下面豫卦的坤叫文，就飛伏兩方面來講，外面和裏面兩者來講，合起來叫做文德。逸書諡法，逸書是什麼呢？書指《書經》，在秦始皇焚書的時候，《書經》被燒掉了，到了漢朝要把它找出來再恢復，怎麼恢復呢？找到山東有個老伏生，秦始皇把書焚，可以燒掉，那是竹板子，老伏生背在腦筋裏面，背在心裏面他燒不掉的。所以到漢朝，皇帝派人到山東去請老伏生憑他所記憶的背誦出來，漢朝用當時的隸書寫出來，隸書字，那時候寫出來叫今文《尚書》。後來在孔子家裏牆壁裏面，發現孔壁裏面有《尚書》，很多，那《尚書》是用蝌蚪文寫的，叫古文《尚書》。古文《尚書》是後來發現，今文《尚書》家不承認，他說那是孔安國造假的，不承認。這逸書在漢朝來講，老伏生背誦用漢朝的文字寫出來的今文《尚書》沒有的，那散失的叫逸書。後來古文《尚書》也出現了，但是這逸書在古文《尚書》也找不到，可見古文《尚書》除

了那個以外還有，《尚書》的文字很多。那麼這是在這逸書裏面講〈諡法〉有一句話，「溫柔聖善曰懿」，〈諡法〉說古代天子諸侯卿大夫，或者一個有名的讀書人，死了之後別人送他一個很好的名稱、一個號，這叫諡號。諡號都講好的一面，就是再不好，字也用得好。古時候快要亡國的亡國之君漢靈帝，漢到他手裏漢朝快亡了，這不好，但是加上一個靈字，還有靈感，還有靈氣。衛靈公也把他國家搞得很糟，但死的時候，給他一個靈字。不是這樣的話那諡號都是好的，這懿字是好的諡號，它內容有這幾個字，溫柔聖善，你看多好，這叫懿，〈諡法〉裏面解釋這懿字。巽陰為柔，小畜上面這巽卦是陰，陰為柔，巽卦這一卦就是陰卦。怎麼是陰卦呢？你看構成這巽卦，下邊是二橫二筆，上面一筆再一筆合起來四筆，四畫，四畫是偶數，偶數都是陰。比如坎卦，坎卦是陽卦，坎卦上下四畫，中間一畫，合起來五畫，五畫是陽是奇數。巽卦是陰卦，陰卦是陰柔，再講到巽卦下面六四陰爻，這都是柔，故曰「以懿文德」。

書洪範「六三德，曰高明柔克」，《書經》〈洪範〉有九疇，九疇是箕子傳給周武

王治理天下九個大的法，這九個大法，從夏禹王一代一代，由夏朝傳到商朝，商朝由箕子保管的。〈洪範〉有九疇，〈洪範〉講六，六是九疇裏的第六疇，第六疇講的是三德，三德之中，其中一種講高明柔克。三德是什麼呢？一個是正直，第二是剛克，第三是柔克，這三德第三叫高明柔克，柔克就是高明。高明象乾，柔克象巽，在洪範六疇，三德裏面講高明柔克，在李道平的解釋，他的看法，這一句高明柔克就是小畜這一卦，怎麼說呢？柔克就是外卦巽卦，高明就是內卦的乾卦。所以解釋完了之後，是其義也。就是前面以懿文德這意思。

小畜前面的卦辭，孔子作的〈彖傳〉、〈大象傳〉，全部我們都看過了，下面爻辭，一爻一爻的解釋了。

○初九。復自道，何其咎，吉。

○象曰：「復自道，其義吉也。」

虞翻曰：謂從豫四之初成復卦，故「復自道」。「出入无疾，朋來无咎」，「何其咎，吉」。乾稱「道」也。

虞翻的注解把爻辭跟〈象傳〉一起解釋，下面李道平《纂疏》也一起解釋。疏，與豫旁通，虞翻說「謂從豫四之初成復卦」，講小畜，為什麼講到豫卦呢？李道平解釋了，小畜跟豫是旁通，因此豫卦九四之初，就到初爻來，豫卦就成復卦了，豫四之初則成復矣，復卦是地雷復。故曰「復自道」。復彖傳曰「出入无疾，朋來无咎」，這是復卦〈彖傳〉的二句話，故曰「何其咎，吉」。所以初九講復自道，何其咎，吉。

「乾道變化」，乾就是道，乾道來變化，故「乾稱道」。豫四本復初，豫卦的四爻本來是復卦的初爻，豫四到初爻就變成復卦，這樣看起來豫卦的四爻本來是復卦的初九。你這樣看豫四本來是復卦的初爻，故言「復自道」。且復初九，復卦的初九，曰「不遠復，无祇悔，元吉」，故象曰「復自道，其義吉也」。到了復的時候還怕有什麼咎呢？很快不遠復，既然到復的時候近了，吉的事情很快就到了，復自道，其義吉也。

○九二。牽復，吉。

崔憬曰：四柔得位，羣剛所應。二以中和，牽復自守，不失于行也。

疏，李道平的《纂疏》，解釋崔憬的注解。四柔得位，六四是陰爻，位是陰位，陰爻站在陰爻上面是得位。而且它在這一卦是唯一的陰爻，為畜之主，它是為小畜這一卦之主要的一爻。羣剛皆應。羣剛，除了它這一爻之外，其餘的是陽爻，陽爻是陽剛，羣剛都與它相應。二不應五，九二跟九五不相應。本來按照爻相應的原則是初爻與四爻相應，二爻與五爻相應，三爻與上爻相應。但是它有一個原則，一定是一個陽爻，一個陰爻，陰陽相應。如果二者都是陽爻，或者二者都是陰爻，那就不相應，就變成敵應。敵應是敵對的，這裏九二跟上面的九五不是陰陽相應，所以二不應五，而與四相應。而應四者，為什麼與四相應呢？本來是二五相應，為什麼與四相應呢？在《繫辭傳》裏面「二與四同功」。二爻與四爻都是同樣的功德。為什麼二與四同功呢？就這位子來講，爻是爻，位是位，就這爻位來講，二、四都是陰位，是偶數，所以它是陰位，既然陰位都同了，它的功是同的。

二與四既然是同功，且有中和之德，它在三畫當中，有中和之德。故雖牽復于初以應四，牽復是為了初，初九這一爻就是復卦的第一爻，所以它牽復于初，被復卦的初九來牽連了。這牽是牽連，牽連于初，初跟四是相應，二與初二者連起來的，而與四相應。然能自守其剛，它雖然牽復于初以應四，它自己能夠保守住陽剛，有陽剛之德。孔子曾經說「吾未見剛者」，剛是好，是美德，所以它能自守其剛。不失于行，對於它的品行沒有喪失，所以是吉，故吉也。

二仍言「復」者，這就是崔憬講牽復自守，九二為什麼仍然講這復呢？就旁通的意思來講，旁通于豫，豫四之初成復，這是小畜，上面是巽卦，下面是乾卦，風天小畜。在每一爻的反面，比如說上面是巽卦，它的旁通是震卦，下面是乾卦，反面是坤卦，震卦與坤卦這二者讀起來就是雷地豫卦。這豫卦第四爻是九四，九四之初，之就往，到初位上成為初九。這樣一看豫卦唯一的陽爻到了初位上來，豫卦就變成復卦了，這麼說起來在小畜九二也提到復，所以為了初九，復自道的復連在一起講牽復，豫四之初成復。陽息至二，初九是陽爻往上息，息是生長的意思，由初

爻息到二爻，二爻也是變成陽爻了。本來豫卦內卦是坤卦，陽息到二，「朋來」，失位，坤卦就失掉了。五引之，則變正反復，由五把它引導，引就是牽引，引導就變正了，怎麼變正呢？二爻變成陰爻。原來是陽息至二，由復卦初九往上息，息到九二的時候朋來失位，內卦就失去了。上面五爻來引導它變成陰爻，再返回復卦。這叫牽復，故曰「牽復」。這解釋變化的過程。

五體巽繩，二在豫艮手，五體在巽位，小畜來講，五在上體巽卦中，巽為繩，在〈說卦傳〉裏面講巽有繩子的象。二在豫卦互體艮之中，二三四這是艮卦，艮為手，手是牽人家的，牽手，故曰「牽」。復六二爻辭曰，復卦的六二爻辭叫做休復，「休復吉」，故二「牽復」，亦曰「吉」也。九二牽復吉，這中間有變化，從它的旁通、上下體解釋為什麼九二叫做牽復吉。

愚案，就是李道平的案語。四五皆言「孚」，四爻五爻皆說孚。故初二皆言「復」。初九，九二這講復。初正應四，初九是正位的，它與四相應。是安于畜者也，對於小畜，畜養它是安定的，安安定定在那裏畜養，故曰「自復」。二應五，九二變成

六二，六二與上面的九五相應。而旁應四，旁通與四相應。是勉而畜者也，這帶一點勉勵的意思，不是正畜，是勉勵而畜，這就四來講的，故曰「牽復」。他是用案語補充這意思。

後面〈小象傳〉是孔夫子寫的。

○象曰：「牽復在中，亦不自失也。」

虞翻曰：變應五，故「不自失」，與比二同義也。

疏，《纂疏》解釋二變應五，九二變成六二與上面九五相應。雖牽復于四，牽復就是與初九牽連在一起而與四相應。而其位得中，九二它這位在下卦之中，得其中道。故「不自失」。就它自己來講它沒有失的。初得正，二得中，這就九二來講，沒有變，無論變與不變，二都是得中。故「亦不自失」，亦，亦初也。比二象曰「比之自內，不自失也」，比卦的〈象傳〉講，比卦是從內來講，是不自失。今云「與比二同義」，是亦比也。也是跟比二的意思相同的。虞翻解釋孔子的亦不自失這意思，亦不自失，意思就是九二它站的位子，是站在中道的位子，所以它不自失。

○九三。車說輶，夫妻反目。

車說輶，

虞翻曰：豫坤為「車」為「輶」，至三成乾，坤象不見，故「車說輶」，馬君及俗儒皆以乾為車，非也。

疏，《纂疏》的解釋，通豫伏坤，小畜與豫卦的旁通。豫卦下面是坤卦，所以伏坤。說卦曰「坤為大輿」，坤是大輿，大輿是大的車輛。故「為車」。又「為腹」，腹，古文輶，故「為輶」，腹，古文是車字邊輶，我們人身上這腹是肉字邊腹，一個是古文，一個是今文，兩個是一個意思，所以這裏講為輶。說文「輶，車軸縛也」。《說文解字》講輶是什麼呢？輶，車軸縛，一個車輛的車軸，車輪有軸，軸在外面它有很多縛。講我們現在的輪胎好懂，現在的輪胎是橡膠做的，裏面有鐵，古時候沒有橡膠，用其他的東西把它纏縛起來的，軸縛，就是車輪的意思。

復息至三，由初九往上一爻一爻的變化，由陰爻變成陽爻叫做息，初九息到三

的時候，內卦整體成為乾卦了。成乾，那麼豫卦的內卦是坤卦，坤卦從初，二爻，三爻都息成陽爻的話，整體就是乾卦了。乾卦完成，坤卦就毀棄掉了。乾成坤毀，坤象不見，且互兌為毀折，而且互兌，互兌是什麼？就小畜來講的話，從二爻三爻四爻這互體是兌卦，兌卦在〈說卦傳〉來講兌為毀折，它是毀折的意思。兌卦既是毀折，車輛一毀折的話，輪胎把它脫掉了，所以互體兌卦它有毀折的意思。既是毀折，毀折誰？這一輛車子脫了轆，車輪脫了，車子就毀棄掉了。車輪毀棄了怎麼呢？原來豫卦是雷地豫，內卦是坤卦，坤卦是一輛車子，現在變成小畜了，內卦全體就變成乾卦，乾卦完成，所以坤卦毀棄掉了，車輛就毀棄掉了。故「車說轆」也。把爻辭這一句解釋明白了。

下面虞翻講的，馬君還有俗儒，就一般沒有把經書看明白，他認為就是俗儒，他們都把乾卦作是車，當車子講，所以虞翻說是非也，這說法是不對的，非也，下面就解釋。「馬君」謂融，馬君指的是誰？馬融，是鄭玄的老師。又漢書王莽傳裏面也講，有「乾文車，坤六馬」之文，在〈王莽傳〉裏有這二句話，也許是虞翻講

的俗儒寫的〈王莽傳〉說是乾卦為車的意思。在易无「乾為車」之說，《易經》沒有乾為車這種說法，所以虞翻說馬君跟俗儒講的都是不對。故云「非也」。

夫妻反目。

虞翻曰：豫震為「夫」為「反」，巽為「妻」，離為「目」，今夫妻共在四，離火動上，目象不正，巽多白眼，「夫妻反目」。妻當在內，夫當在外，今妻乘夫而出在外，象曰「不能正室」。三體離需，飲食之道，飲食有訟，故爭而反目也。

疏，李道平《纂疏》解釋，通豫體震，通是旁通，小畜與豫卦旁通，豫卦上體是震卦。震為長男，就是占卦用著草來求卦的時候，如果陽爻第一次出現的話，那就是震，震是長男。為夫，丈夫的夫，故「為夫」。震于稼為反生，〈說卦傳〉裏講震卦，對於農作物稼穡來講，它是反生的意思。故「為反」。所以震就叫反，有反的意思，這是解釋夫妻反目的反。

震長男，巽長女，如果用著草來求卦的時候，初次出現的陰爻就是初六，第一胎出生的女子叫長女，所以小畜上體是巽卦它是長女。故「巽為震妻」。長女作長

男的妻子，為夫妻。互離，是小畜九三、六四、九五這三畫是互體離卦。離是什麼？離在〈說卦傳〉裏面當人的眼睛來講，離為目，故「為目」。

豫震為夫，小畜巽為妻，漢儒的解釋就是這麼注解經典，就等於一輛車子，先把車子的零件、車子大的車體、車的輪子，裏面的零件把它拆開來分解，分別的解釋，解釋完了，你把零件、輪胎、車體都認識了以後，再把它合起來解釋。下面就合起來解釋了，巽長女，故巽為震妻，互離，故為目，豫震為夫，小畜巽為妻，故「共在四」。這二個都在四爻，巽卦的六四，豫卦的震，震長男這一爻也在四爻，九四、六四都在四位上面，所以兩者共在四位上面。離火動而上，這叫互體離卦，小畜的互體離卦，離卦的火往上面燒，往上，動而上，動，故「目象不正」。一個人的眼睛安安靜靜的在那不動，眼睛要是一動了，左右顧盼，動了，這叫不正。為什麼離這目象不正呢？離卦有火的象，火一燃燒起來，它就往上動搖了，往上動搖表示眼球在那裏動就不正。

說卦曰「巽為多白眼」，巽卦很多是白眼。白眼是什麼？一個人翻了白眼是不

太好的，所謂青眼就是把眼球注意的看對方，叫垂青。翻白眼往上看，就不看對方，把白眼對人家，巽是多白眼的意思。夫妻共爻而離巽相互，故有「夫妻反目」之象。丈夫對妻子，妻子對丈夫，都沒有把眼睛看對方，都翻了白眼，反目，就夫妻反目之象。

妻在內夫在外，正也。妻子是管內務，內在的有很多事情，夫辦理外面的事情，男耕女織，男子在外面耕田他的體力夠，女子在家裏織布，體力不要那麼多，女內男外，這是講正當夫妻的關係。今巽妻乘震夫而出在外，巽妻是小畜外卦是巽，是妻，他在震夫之上，而出在外。「不能正室」之象也。不能在家裏齊家，正室就是齊家，不能正室之象。三體互離，九三它是在互體離之中，上變正，小畜上爻一變正了，一變正是什麼呢？上體是巽卦，上爻一變，變成上六，巽卦就變成坎卦，坎卦跟下面連起來讀，坎為水，水天需卦，小畜就變成需卦了，應為需，需是什麼？「需者，飲食之道也」，需是講飲食的。序卦文，〈序卦傳〉裏面講「需者，飲食之道也」。又曰「飲食必有訟」，有飲食，一個人往往就是為飲食才有訴訟，我們普通人

講，為的是什麼？在世間跟人家作事情，有什麼爭執，都為了吃飯問題，才發生訴訟等等這些問題，所以這就解釋飲食必有訟，故「夫妻反目」而爭也。

夫妻反目而爭，從那裏看出來呢？上爻一變而為坎，成為水天需卦，需卦就有飲食訴訟的意思，他為什麼這樣解釋呢？我們一看好像很亂，不像《十三經注疏》本子裏面講的那麼簡單，一看就明瞭。他就把漢儒解釋爻辭的根據找出來，周公寫的這爻辭不是憑空說的，他處處都有根據。根據，普通你看不出來，漢儒的根據有正面的、有反面的，有可能變化的、未來變化的，變化的他都有根據。過去變化怎麼變化來的，未來怎麼變化又變化去的，他從多方面這種資訊、可能性，他就找出這個根據。前面為什麼說車輛，車輪脫下來了，他有他的根據；這裏講夫妻反目，他有他的根據。你照這個來看的話，你很仔細的看，周公寫出這兩句辭不那麼容易，就是到下面孔夫子的〈象傳〉，也是有這些根據，不是憑空說。作學問，學問之道就是這樣的研究。

下面看九三的〈小象傳〉，孔夫子寫的，這很重要。

○象曰：「夫妻反目，不能正室也。」

九家易曰：四互體離，離為「目」也。離既不正，五引而上，三引而下，故「反目」也。輿以輪成車，夫以妻成室，今以妻乘夫，其道逆，故「不能正室」。

疏，《纂疏》，先講互體，四互三五為離，互體，四爻三爻五爻這三爻互體就是離卦。離象為「目」。目就是人的眼睛。離非居上居下，離也不是居上體，也不是居下體。小畜上體是巽卦，下體是乾卦，上下兩體分得很清楚。而互于上下之間，它是互體，居在上下體之間。故云「不正」，體不正。互上則五引而上，講到互體上它是由九五把它牽引往上爬，互下則三引而下，互下則由九三把它牽引往下。這樣看就反了，前面講巽卦，在小畜來講是妻子，在豫卦來講它是丈夫，長男長女，他們二者都共在四爻的位子上面，互上互下就小畜來講，九三把它引到下面來，所以這樣看起來有反目之象，故有「反目」之象。夫妻兩個人都沒有正面看到對方。

「輿以輪成車」，輿當車輛講，一輛車子，你把它的車體內部還有其他的造起來了，但是沒有車輪不行，所以有輪才能完成一部車子。「夫以妻成室」者，丈夫沒

有娶妻之前，這室是什麼呢？就一個家庭的組織來講，這最簡單、最基本的就是這室，室就是夫妻二人居室，男女居室，就是夫妻居室。以妻成室這怎麼講呢？考工記，〈考工記〉是《周禮》，《周禮》有天、地、春、夏、秋、冬，叫六官，就拿〈考工記〉來做為〈冬官〉，「輿人為車」，輿人就是〈冬官〉裏面辦這種事情的官員，後來現在民主國家叫工業部，這相當工業部裏面的官員，〈考工記〉專門管工業生產造那些工具的單位，那單位的官員叫做輿人。輿人為車，他在那裏造這車輛。注云「車以輿為主也」，車輛以輿為主，沒有車輪這車子不能成功。輿為主，故象夫。就象夫。輶與輻通，上面這輶與下面這輻，下面這輻我們一看就明白，現在學的字都知道這輻，車輪裏面有軸，軸向外輻射的結構，叫正輻，上面的輶跟輻是一個字，是通用的。說文「有輻曰輪」，《說文解字》講，車輛有這輻，這輻就叫做輪，車輪子。「輿人」，鄭注，根據鄭玄的注解，「載物為輿」，載物就承載，車輛承載東西，這叫輿。「行地為輪」，你在地上，用什麼在地上行呢？那就要輪子，沒有輪子，車子在地上開不動，行地為輪。輿非輪不行，輿，有車輛的車體，本體，沒有輪子，那開不動的，不行。故象妻。這輪它就象妻。

再舉出桓十八年左傳曰，《左傳》魯桓公十八年，傳文講「女有家，男有室」，女子有家，過去女子出嫁，結婚了，《詩經》裏面講「宜爾室家」，或是宜室宜家，宜室宜家就是女子出嫁到丈夫家裏這家叫歸，于歸，歸到自己的家裏面去了，宜室宜家。男有室，男子娶了妻子，他才正式的有室，是「夫以妻為室」也。

家人曰，《易經》後面有〈家人〉，〈家人〉說「男正位乎外，女正位乎內」，男子要正位，他正位是在外面打天下，作農人就是耕田，作商人就到處跑，作工就在外面生產，都是在外面，沒有在家裏，所以男子在外面就是正位，正位乎外。女子在內，在家裏面養蠶織布、教育兒女，這是她正當的，正位乎內。「天地之大義也」，天地是自然的，自然是天地的大義，我們人類要與天地相合。與天地相合，夫妻一切才是正軌，才是正常。今豫震夫在內，就小畜旁通的豫卦來講，它的震卦夫在內，小畜巽妻在外，反乎居室之道，居室之道是相反的。

這一句需要稍微解釋一下，我看各位對豫震夫在內，好像有不以為然的意思，好像看到這個有疑問，它這怎麼說呢？豫卦從那裏來的？是從復卦來的，復卦內卦

是震卦，震為雷，從復來的，復卦的初爻到了四爻上面去，就變成豫卦。所以漢儒的注解解釋豫震夫在內，就是豫原來從復卦來的，復卦的震就是內卦，就在內，震為夫。然後再看復卦初九一變，變到四位上去，就變成豫卦。為什麼要變到四位上去呢？這要解釋一下，這叫兩象易。上下兩象，比如說復卦，復卦下體的三畫叫震卦，上體是坤卦，復卦是地雷復，上面坤卦是一個體，內卦震卦又是一個體，兩體就兩象。震卦是雷，坤卦是地，這兩卦整體一調，內卦震卦順著畫卦的，整體調到上體去，上體的坤整體的調到內體來，那麼原來復卦的初九整體調到上面，震卦就變成豫卦的震卦了，這各位看清楚了嗎？因此在這裏豫卦震夫在內，小畜巽妻在外，這是一個解釋法，就兩象易來解釋，復卦原來在內卦。另外再一個解釋，解釋可以從多方面解釋，多方面解釋什麼呢？拿飛伏來解釋，飛是外面，比如巽卦，一看是巽，伏呢？伏在巽卦的後面，那就是震卦，伏在後面震卦這夫在內，這樣解釋也行，聽明白了沒有？好好的再看看，所以豫震夫在內，小畜巽妻在外，反乎居室之道，這是夫妻居室相反的。是「以妻乘夫，其道逆」也，這樣看起來妻子乘夫，乘夫是駕御在夫的上面，由妻子來領導丈夫，這是反其道而行，其道逆也，故曰「不

能正室」。孔子講夫妻反目，是不能正室，講到這裏。

你各位將來作文也好，向人家解釋也好，要特別講孔夫子講是按照《易經》陰陽道理來講。《易經》最重要的，孔夫子定一個名詞，本體就是太極，就是我們人的本性，由太極起作用，就是陰陽二氣，陰陽二氣起來了，就起作用了。陰陽二氣起來，就陰陽二象，這兩象它有表法。佛法講表法，儒學講涵意，它涵著什麼意思呢？陰陽兩種象，陽代表陽剛、陽光，陰代表陰暗。陰陽也不是說一個代表完全好的，一個代表不好的，不是如此。剛與柔是相對的講，陽剛、剛直是剛性的，陰柔是柔性、柔和的，各有它的作用，作用不同，陰暗有陰暗的作用。比如我們人，沒有夜間只有白天的話，我們身體沒有得到真正的休息，那身體受不了，所以白天活動活動，到沒有陽光夜間的時候，一定要休息恢復這體力。心理方面，我們凡夫眾生白天用心思，到夜間你睡眠的話，把心安定下來。所以陰暗有陰暗的作用，陽光有陽光的作用，剛有剛性的作用，柔有柔性的作用。孔夫子講夫妻反目是代表陰陽相反了，陰陽相反。拿夫妻來講丈夫他的身體心理都是剛性的，體力也比較強壯，

心理也是剛強的，妻子呢？她柔順、柔和，體力也比較沒有那麼強壯。所以一內一外是比喻的話，按照陰陽各有各的特性，順乎這特性配合起來，天地就是如此。我們人要配合著天地和諧的順轉，就夫妻來講他們是白頭到老沒有問題，不會有任何爭執，不如此，經常有夫妻反目。為什麼？女子陰柔，情感豐富；男子陽剛，理性比較用得更多。如果夫妻反目，女子專門是情感用事，一定要他來治家，他要代理丈夫到外面去跟人家交涉辦任何事情，不是不可，有人是特殊的，他跟普通人不同，英國柴契爾夫人，那是不同的，中國的武則天那是陽剛的，多少男子都比不上她，她是特殊的情形。正常女子她多半是感情用事，感情用事，你在外面跟人家辦事情免不了吃虧，多多少少要吃虧一點。所以就這上面來講，孔夫子講不能正室，就是不能配合天地陰陽正常的運作。這樣看起來我們不能拿現在人的觀念說：你這是重男輕女。你不能拿現在的人來講，現在人對於中國古聖先賢所講的道理，他沒有解釋清楚，也不了解。所以各位到外面要解釋，就把它講清楚，清朝慈禧太后垂簾聽政，用義和團對外，招來多大的災難，問題很多，她就是感情用事。

○六四。有孚。血去惕出，无咎。

虞翻曰：「孚」謂五。豫坎為「血」為「惕」，惕，憂也，震為「出」，變成小畜，坎象不見，故「血去惕出」。得位承五，故「无咎」也。

疏，李道平的《纂疏》。虞翻說的孚指的就是五，孚為什麼指著五呢？五是九五，五是中實，五是居中，在上體的三畫之中。實呢？九五它是陽爻，陽爻叫實，五居中而又真實，這稱「孚」，孚就是信，就是實，信實，所以孚謂五。四承五，故「孚謂五」也。豫坎為血為惕，豫是雷地豫，豫卦的三四五是互體坎。通豫體坎，旁通豫卦互體坎，〈說卦傳〉裏面講坎是什麼呢？坎是血卦，說卦「坎為血卦」，故「為血」，〈說卦傳〉裏面又講坎是加憂，又「為加憂」，憂是什麼？憂是惕，故「為惕」，自己心裏有所警惕，警惕代表有憂的意思。以「惕」有「憂」義也。「萬物出乎震」，故「震為出」。萬物出乎震是在〈說卦傳〉裏面講的，所以震有出的意思。

豫變小畜，豫卦怎麼變成小畜呢？旁通。豫本來雷地豫，旁通一變就是小畜。

巽成坎毀，小畜的巽體成了，豫卦的坎體就毀了，這互體坎原來在豫卦裏面，豫卦裏才有互體坎，而現在講到小畜，小畜上體是巽，巽成坎就毀。故「坎象不見」，而為「血去」，坎象既是不見，所以是血去，血卦就消失掉了，沒有了。「惕出」也。惕也是坎，坎為加憂，坎象不見而為血去惕出，消失沒有了。四陰得位，在小畜裏面六四陰爻它得了位，上承九五，它就承受九五這一爻，它與九五，其志相合，陰陽相合，故「无咎」。這樣配合得沒有過失。

○象曰：「有孚惕出，上合志也。」

荀爽曰：「血」以喻陰，四陰臣象，有信順五。惕，疾也。四當去初，疾出從五，故曰「上合志也」。

疏，《纂疏》，血陰類，血卦，我們在人身體的血，氣血，氣是陽，血是陰。為什麼呢？血它有凝固，有流動，流動有形狀，氣是一種氣體，它是無形的，它不像血能夠凝聚，所以血是陰類。故云「血以喻陰」。它是比喻陰。五陽為君，九五這一陽爻它是作君，故云「四陰為臣象」。四陰爻配合九五，它作九五君主的臣子，

所以它是臣象。四「有孚」，五亦「有孚」，就豫卦互體坎來講，坎有孚，九五也有孚。孚當信字講，孚，信也，故云「有信順五」。九四它有孚，它來配合九五。吳語「一日惕」，〈吳語〉就是左丘明寫的《國語》，裏面有〈吳語〉，那裏面就說一日惕，有這麼一句話，曰惕。韋注云，韋昭注「疾也」，惕當疾字講，疾是速，疾速之疾，很快。故云「惕，疾也」。惕是很快。四與初為正應，六四與初九陰陽正應。畜所當畜者也，在畜卦這一卦裏面初四是正應。四于五為臣道，六四對於九五來講，九五為君，六四是臣，它盡到臣子之道。畜不易畜者也，這個畜是不容易畜的。故「四當去初，疾出從五」，順從九五就是承九五之命，作九五的臣子，盡到為臣之道。則四五交孚，交是互相，兩者互相有信實，君主能夠相信臣子，臣子也相信君主，這就交孚。五剛畜而羣剛皆畜，九五陽剛，它來畜養其他各爻，而羣剛呢？除了六四以外，其餘那些都是陽剛，皆畜了。這裏就六四來講，六四它能夠跟九五，這麼不容易能夠畜，畜就是互相包容，涵蓄，他們跟九五都能夠涵蓄，能夠畜養起來，其餘都能夠合志，故曰「上合志也」。豫坎為「志」，豫卦的互體坎叫做志，彖傳曰「剛中而志行乃亨」，〈彖傳〉講剛中，剛中是坎，坎為志，它能行，能行就通。「剛

中」謂五，講九五，四五相孚，乃能畜乾，故曰「合志」。

○九五。有孚攣如，富以其鄰。

虞翻曰：孚五謂二也。攣，引也。巽為繩，豫艮為手，二失位，五欲其變，故曰「攣如」。以，及也。五貴稱「富」，「鄰」謂三，兌西震東稱「鄰」，二變承三，故「富以其鄰」，象曰「不獨富」。二變為既濟，與東西鄰同義。

疏，李道平的解釋，虞翻講孚五謂二。為什麼呢？陽在二五，這一卦，九二、九五都是陽爻，這兩者都很信實，信實就是稱「孚」，孚就孚信。故「孚五者，謂二也」。所以講孚五指的二，由二來孚五，九二跟九五二者互相講信用，講信實。「攣訓「引」者，訓就是解釋，攣這個字把它解釋為引字，引的意思，引就是牽引的意思，言牽連相引也。「巽為繩」者，小畜的上體是巽卦。說卦「巽為繩直」也。巽在《說卦傳》裏面講，巽當繩子，有繩子的意思，繩直，用繩子來維持正直。

「豫艮為手」者，豫卦與小畜旁通的，正面是小畜，背面是豫。豫卦的互體是艮卦，艮為手。二在艮末也。二爻在艮末。這講小畜，「二失位」，九二，二的位子是陰位，九是陽爻陽爻站在陰位上，失了位子。「五欲其變」者，九五就想著九二

能夠變正過來，怎麼變正呢？由九二變成六二，陽爻變成陰爻。變承三為坎，九二一變的話，承三，承受九三為坎，因為小畜的內卦是乾卦，乾卦九二一變成陰爻的話，承受九三，再加上六四就變成坎卦了。在《虞氏易象》裏面坎有志的意思，坎為志就這個意思來講，前面〈彖傳〉所講的「志行乃亨」了，你這志願能夠行得通，就是乃亨的意思。故「欲其變」也。所以九五希望九二能夠變。

二「牽」五「攣」，九二牽連九五，就是「有孚攣如」，皆取畜義，畜是養畜，互相涵養，巽繩艮手，畜卦上卦是巽，旁通豫卦互體是艮，就這二卦來講，一個是繩子，一個是手，攣如，所以用手把這繩子能夠連接起來，故曰「攣如」。「以」訓「及」者，虞翻把它解釋為及的意思。由此及彼也，由九二到九五，然後再「富以其鄰」，你的財富可以分享給鄰居，所以由此及彼。五位貴，九五這位子是貴的，是天子之位。且陽實，而且陽爻是信實，就是孚的意思。實，在過去一般講，財富很多的一個家叫殷實之家，殷是很豐富，實是家裏不空虛，財物堆得滿滿的，叫做殷實之家。所以陽就代表殷實的意思，故「稱富」。五在豫為震，小畜九五在旁通

的豫卦裏面就是震卦了，在豫為震。三體兌，小畜的三體在兌卦，「鄰謂三」者，以「兌西震東」，故「稱鄰」也。先把字看下來，然後再進一步解釋，五欲二變，九五，就小畜來講九五希望九二來變為陰爻，二變承三，九二一變它就承受九三，故「富以其鄰」，富以其鄰，「不獨富」之象也。不是自己一個人獨富這象。

「二變既濟，與東西鄰同義」者，二一變成為既濟，怎麼二變成為既濟呢？小畜上體是巽卦，下體是乾卦，乾卦九二一變內卦就變成離卦，上體巽上爻一變就變為坎卦了，坎為水，離為火，水火既濟。既濟九五這一爻，就有這幾句話，「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福」，這是既濟的爻辭裏面講的這幾句話。古時祭祀的時候，祭品最隆重的用牛羊這一類，殺牛，用牛來作祭品那是最重要的。可是在那裏講東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，禴祭是舉出那種祭禮，不注重祭品是否豐盛，實受其福，你用祭祀的禮，心裏在舉行祭祀的時候，心裏很誠心，一心在那裏祭祀的時候，比祭品的隆重所受的福更多。為什麼既濟呢？既濟由泰來，既濟就把泰卦六五跟九二，上一對換就由泰變成既濟了，所以既濟是由泰卦來的。虞彼注「泰震

為東，兌為西」，泰卦的震卦是互體震，九三、六四、六五是震卦。兌西呢？就是下互二三四兌卦，互體有上互體，有下互體，在上互下互裏面有兌卦有震卦。兌卦震卦什麼呢？就八卦方位來講震卦在東方，兌卦在西方，東西兩卦取象于鄰，就泰卦裏面震卦與兌卦這二者是連接的，有鄰居的一個象。其義同也。這就解釋前面五在豫為震，三體兌，鄰謂三者，以兌西震東，故稱鄰也。

後面加上案語，李道平除了把虞翻的注解解釋清楚以外，他自己再加上補充的案語。下面愚案，「三變成中孚」，小畜外卦是巽卦，內卦是乾卦。乾九三這一爻變成陰爻，內卦就變成兌卦了。就變成中孚卦，風澤中孚。前面爻辭講九五是有孚攣如，故「有孚攣如」，與中孚九五同辭。中孚那一卦九五的爻辭也跟小畜的九五爻辭一樣的，也是有孚攣如。又五與四孚，九五與四，二者相孚。四五易位，就這一卦來講九五與六四易位成為大有，成大有，這是講小畜四五兩爻易位，上卦變為離卦，內卦小畜還是乾卦，就變為大有卦，火天大有。繫上曰，（繫辭上傳）講「富有之謂大業」，謂坤陰也，這是講坤的陰爻，比如說大地，大地是富有的，坤陰叫大業。

然則五孚于四，九五跟六四相孚，其象「孿如」，他這象是孿如。五之「富」，「富以其鄰」也。五之富就是五四這二者一交換，就是把這富輸送給鄰居。

此天子所以不言有無，那就是說九五跟六四一交換的話，就等於天子不需要講財富。就李道平來講是富以其鄰，天子不講究有富或者無富，而把朝廷理財的官員，叫〈天官〉來管理的。〈天官〉是什麼呢？《周禮》有六官，天地春夏秋冬六官，開始就是〈天官〉，〈天官〉就是講天子朝廷裏面那些官分職那些官位，在〈天官〉裏面有各種職位，其中有理財、管理財物的那些職位，所以理財的諸職是列在〈天官〉裏面。那麼〈天官〉設置那些官位，官位是什麼呢？比如現在國家有財政部長、有農業部長、有國稅局，這些農業部的、國稅局的、財政部的官員，自己不要去開工廠，自己不要去種田，自己也不要去那些事情，農民需要的那些幫助，農業部長去用他的政策，去教那些農民；國稅局長自己不要去開工廠，自己不要做生意，就指導那些工商界的人，指導他怎麼樣經營的方法，然後按照法定的收取財稅。〈天官〉裏面理財的諸職就管這些事情，管這些事情他把財富放在民間，而理財諸職獨

責天官，固以不畜為畜，畜就是儲蓄，天子不要把財富儲蓄在朝廷裏面。而藏富于不竭之淵者也。不竭之淵，你儲藏在天子朝廷裏面，還有用盡的時候，民間它是源源不斷，它不會竭，竭就是用盡了，財富放在民間它是永久也不會窮盡的。這是舉周天子的那種辦法來解釋富以其鄰，你這九五有孚攣如，你上下互相的講究信用，有財富的時候不要自己獨富，而要把這富散在民間，民就指在下邊的三爻，主要的解釋這個道理。漢儒的解釋，把這些爻辭的根據一處一處、一點一點的找出來了，我們研究漢儒注解的話，就是這樣麻煩一點，但是它有根據。

○象曰：「有孚攣如，不獨富也。」

孔子就像是畫龍點睛一樣的，把它點出來了，有孚攣如怎麼樣呢？你天子不獨富，你把這財富散在民間。

九家易曰：有信，下三爻也。體巽，故「攣如」，如謂連接其鄰，「鄰」謂四也。五以四陰作財，與下三陽其之，故曰「不獨富也」。

疏，李道平的《纂疏》解釋，孚，信也。孚當信實的信字講，它既有信用，而

又實實在在在信實，一點也不虛假，而講信也。「有孚」者，謂孚下三陽爻也。孚于下三爻，三個陽爻都連在一起，都講究信實，所以與下三陽共之。為什麼與下面三爻連接起來攣如呢？體巽為繩，上體巽，巽有繩的意思，有繩子就可以把它連接起來，故「攣如」。馬云，馬融講「攣，連也」，攣是連接的連，連下三陽，故稱「攣」。釋名曰，〈釋名〉是解釋文字的，劉熙著的〈釋名〉。「鄰，連也，相接連也」，〈釋名〉解釋鄰當連接的連字。故云「如謂連接其鄰」也。四與五近，四爻與五爻是接近的，故「鄰謂四也」。四與五兩爻是鄰近。

「五以四陰作財」者，五爻拿四爻作為財產。五爻為什麼以四爻作為財產呢？火珠林，是漢儒京房解釋的。《火珠林》裏面講巽屬木，巽卦屬於木，是用納甲來講的，巽卦所納的是木。六四納辛未土，就小畜，六四這一爻來講，它所納的有三個，納甲裏面屬於辛，未呢？是十二時辰，它屬於未，土呢？它是按照十二個月，一二三的三月，四五六的六月，七八九的九月，十十一十二的十二月，這三、六、九、十二四個月都屬於土，因為有五行，五行其餘的東西南北，有東方屬於木，南

方屬於火，西方屬於金，北方屬於水，四時的四季最後一個月那就是土，土是把四季的最後一個月，由它補充起來了。所以在這裏六四它十二月屬於未月，子丑寅，寅是正月，卯辰巳午未，未是六月，六月是在夏季的最後一個月，未在六月，六月它是屬於土。六四整體的來講，納甲是屬於辛，在十二個月它是未月，就五行方面來講是納土，所以六四納辛未土。辛未土，為什麼前面講九五以六四為財產呢？五行有相生相剋，能生的是父母，所生的是兒女，是就相生方面來講；相剋來講能剋的，被剋那個爻就變成能剋的財產。這土六四未月是屬於土，土是為誰剋的呢？木剋土，木是什麼呢？東方木，震卦在東方，東方木。所以九五以四陰作為財，以六四作他的財。因此以木克土成財爻，故四為巽之財也。四是巽卦的財。四為五財，九五是在上卦巽卦之中，六四是一個財產，四就變成九五的一個財產，所以九五以六四作為它的財。這財產很豐富，它與下三陽共之，則三陽皆接連而富矣，而都成為富有的了。故曰「不獨富也」。九五不獨富，天子不一個人獨自在那裏享有財富，這一段剛才講的是一口氣把它講下來，若還是聽不太明瞭的話，可以翻開前面六親，舊本子六親在凡例十七頁，新本子在廿一頁，對照的看一看就清楚了。

○上九。既雨既處，尚得載，婦貞厲。月幾望，君子征凶。

既雨既處，尚得載，婦貞厲。

虞翻曰：既，已也。應在三，坎水零為「雨」，巽為「處」，謂二已變，三體坎雨，故「既雨既處」。坎雲復天，坎為車，積載在坎上，故「上得積載」。巽為「婦」，坎成巽壞，故「婦貞厲」。

疏，《纂疏》，先解釋既字。玉篇，解釋字的一本書，從《玉篇》解釋「既，已也」，既當已字講，這事情就辦完了。虞翻既當已字講，即虞義也。上應在三，上九跟九三是相應，坎為雨以潤之，坎為水，水可以稱為雨，雨以潤之，故「坎水零為雨」。零這字是新生字，上面是個雨，下面是個令，令是讀音，它在《說文解字》裏面講，零是雨餘，雨下了還沒下完，還有其餘的叫零，我們現在講大數之後還有小的零數，那是引申的意思，原來意思就是雨餘。坎為水，零為雨，坎水零為雨。巽，伏也，巽卦是伏，故「為處」。二失正，已變陰，九二它失了正位，一變變成陰爻，變成陰爻講互體，二三四變成坎，互三四體坎，故為「既雨既處」也。坎為雨

是既雨既處。

「坎雲復天」者，為什麼復天呢？上九是陽爻，再一變上九變成上六，上卦也變成坎，謂上亦變坎，復需時也。什麼復需時呢？需卦上卦是坎卦，內卦是乾卦，水天需，上卦一變成坎的話是需卦的時候，「坎為車」者，坎為什麼車呢？坎卦中間不是陽爻的話，原來是坤卦，坤卦就是大車子，就是輿，坤為輿。陽爻到坤中間裏面來就變成坎，它原來體還是坤卦，所以坎為車，就它原來的坤體來講，它還是車。坎于輿為多眚也，〈說卦傳〉：其於輿也，為多眚，眚是什麼？眚就我們眼睛來講，眼睛有毛病了，就車子來講它有所損失的意思。「積載在坎上」者，積載就是車輛它能承載的東西。下體九二一變互體是坎，上九一變，上體又是坎，二個坎就積載在上，叫重坎，重坎故為積也。堆積在一起。

「故上得積載」者，上得積載，就是因為重坎的意思。爻辭裏面「尚得載」，這尚字在這裏解釋與上下的上相通。「上」通「尚」，上得積載于坎也。變成二個坎，下面坎跟上面坎都能累積起來。巽長女，巽卦是長女跟震卦是相對的，震卦是長男。

長女「為婦」，上變為坎，坎成巽壞，坎卦一成就，比如小畜上卦是巽卦，巽卦上爻一變成陰爻就是坎卦了，坎卦變成功，巽卦就壞了。坎成巽壞，原來巽卦是長女為婦，坎成巽壞，故婦雖貞亦厲，婦貞厲，婦雖然守住貞而不變，但是這卦象變了，所以對它來講是不利的、是有害的，婦貞厲。這也是以陰盛將消陽也。就這意思來講，陰到這裏，陽快要被陰消，有這不好的現象出來。

下面愚案，就是李道平的案語。上變，坎為雨，上爻變坎就成為雨了。畜極而通，畜到極處，原來上九是陽爻，天是大太陽，那裏有雨？可是上爻一變成坎，坎為雨，畜極而通。是前之「不雨」者，今「既雨」矣，是前面講不雨而現在既雨，現在有下雨了。又為陷，坎在〈說卦傳〉裏面有往下陷的意思。是前之「尚往」者，前面所講可以往，由內往外。今「既處」矣，現在既處，不能動了，也不能再往前了。又為車，是前之「說輶」者，今「得載」矣。得載了。體巽，故稱「婦」，這上體巽是稱為婦，應三，與三相應，「夫妻反目」，變陰得正，雖貞亦厲也。上九變陰得正，得正上體坎也還是不利的。

月幾望，君子征凶。

虞翻曰：幾，近也。坎月離日，上已正，需時成坎，與離相望，兌西震東，日月象對，故「月幾望」。上變陽消，之坎為疑，故「君子征，有所疑」矣。與歸妹中孚「月幾望」義同也。

疏，下面解釋，這解釋稍微麻煩一點。「幾，近也」，幾是相近的意思來講。釋詁文。《爾雅》裏面有〈釋詁〉，〈釋詁〉文裏面就講「幾，近也」。說卦「坎為月」，〈說卦傳〉講坎當月亮講。「離為日」。離做太陽講。「上已正」，上九不正位，變成陰爻就已經正位了，上九變成上六。「需時成坎」者，陰得正位，如需時也。需是水天需，上面巽卦變成坎，坎卦與下面乾卦是水天需，需卦。「與離日相望」，坎月與離日相望。「兌西震東」者，〈說卦傳〉裏面講兌是西邊之卦，震是東方之卦。豫震為坎，與小畜旁通的豫卦來講，豫卦有震卦，小畜上卦是巽卦，豫卦上卦就是震卦。月在震二，震為坎，坎卦的月在震卦的第二爻裏面。小畜兌為離，小畜的兌卦是互體兌，兌卦為離。日在兌三也。離日在兌卦的三爻上面，你看小畜的互體兌，二三

四是兌卦，小畜的離就在三四五，離卦正好是在兌卦的三爻上面，前面豫卦震它上體也是這樣，各位把豫卦畫出來，小畜卦畫出來，然後一對就清楚了。

禮禮器，《禮記》〈禮器〉這一篇裏面有二句話，「大明生于東，月生于西」，大明生于東，大明指的什麼呢？根據鄭注「大明，日也」，鄭康成注解〈禮器〉那一句，大明指的就是太陽，日。故「日月象對」。所以日月這二個象能夠相對。「月幾望」者，謂上與三對，上九與下面九三相對。上與三相對，不能成為相應，所以不好。相應要二五相應，在這卦裏面講，二五雖然不是陰陽相對，它位子都是中的，五在上卦裏也是中，二在下卦裏也是中。如果講九三相對的話都是不中，不中的話，拿月到十五才正中，是圓滿的時候；如果超過了十五，十六那圓滿就變了。所以在這裏上與三對，非二五正，非二五正在圓滿的時候，所以才叫幾望，故近望也。望是每月十五叫望，這是最圓滿的時候，幾望就近望，近望它雖然變，變得不多，跟圓滿的月亮還很相近。所以這裏解釋月幾望者，謂上與三對，非二五正，故近望也。

下面再解釋，上變則陽消之坎，上九一變的話變成陰爻，陽就消了，之坎就是

由巽卦到坎卦這位子上，之當到講，陽消，消到坎卦上面去了。坎呢？坎為疑，坎有懷疑的意思。陰盛陽消，陰盛，在這時候陽消這就有疑。故「君子征凶」，爻辭有講「月幾望，君子征凶」，這是不利於君子的，你要想往前征，它有不利的叫凶。「有所疑矣」，這有值得懷疑的。「與歸妹中孚月幾望義同也者」，虞翻解釋「月幾望，君子征凶」，歸妹六五，中孚六四，這兩爻都有月幾望，與小畜上九的月幾望意義相通，兩個意思差不多。下面解釋麻煩一點，各位可以在書本子上面空白處你把歸妹畫出來、中孚畫出來，歸妹上體是震卦下體是兌卦，雷澤歸妹，再把中孚畫出來，中孚上體是巽卦，下體是兌。歸妹體震兌，五坎在震，什麼呢？就拿歸妹來講，六五是互體坎的上面一爻，歸妹三四五是互體坎，六五是在坎卦的上面一爻。但是就上體來講，上體震，它在五坎上體震之中。再看三離是什麼呢？歸妹的三，也就是二三四，下互體是離卦，三在離卦之中，是離的一體。雖是離的一體，可是它在兌卦，它是在下體兌卦，這就歸妹它有上下體，上下互，來解釋震兌它的位子。再講到中孚由訟坎離四之初，風澤中孚是由訟卦來的，訟卦是天水訟，上卦是乾卦，內卦是坎卦。訟卦它裏面有坎、有離，訟卦下體是坎卦，互體二三四離。坎離都

與九四有關係，訟卦的九四是互體離的上爻，而又再互體巽的中爻，因此講離四，訟卦的互體離四到初爻來，就是訟卦的九四跟初六一交換，就由訟卦變成中孚。這句話講中孚由訟坎離四之初，換句話，中孚是由訟卦來的。體震兌，已經變成中孚了，中孚裏面它的體有震卦有兌卦，互體二三四是震卦，下體就是兌卦。坎在兌二，坎指的什麼呢？訟卦坎，你這中孚從訟卦來的，訟卦裏面的內卦坎就在中孚的兌二裏面，中孚下體是兌，原來訟卦的坎體，現在就變成中孚的兌卦中間這一爻，在兌二。離在震三，原來訟卦的離卦二三四，現在在中孚裏面的震三，訟卦的互體離二三四，它在中孚卦三爻上面。這就跟佛經一樣的，很多人說你讀佛經看那經文很容易來明白，若看古人注解則越看越不明白，這意思跟那差不多。看經文你以為看明白了，實在是沒有明白。看古人祖師的注解，他還注解錯嗎？他就把裏面的根據詳細細解釋出來，我們看那才難呢。這就是這樣，你看「月幾望，君子征凶」，這幾個字我都認識，但是你把虞翻的注解一看，已經不太容易懂了，再由李道平的這一解釋，更不懂。雖然不懂，但是我建議各位把這關係的二個卦畫出來，然後對照著慢慢研究看，意思就看明白了。前面講坎在兌二，離在震三，下面就合起來講了，

故歸妹六五、中孚六四，皆言「月幾望」，歸妹六五這爻辭有月幾望，這中孚六四也有月幾望，這二卦都有月幾望，他說的月幾望跟這裏小畜上九的月幾望意思是相同的，其義同也。

下面李道平的案語，愚案：上變，坎為月，這好懂，一看就明白。互體兌為初七日，下體乾為十五日，初七月亮還沒有滿，十五才圓滿。月至兌，月亮在西方兌，丁為上弦，將至乾甲，這是納甲，你把納甲一對就對出來了，將至乾甲的時候，為「幾望」，幾望者，在這裏講未望也，幾乎，比如十五是望，幾望呢？還沒到十五，未望也。盈甲，就是乾卦是納甲的。到了乾卦三爻都是陽爻那就是望了，則望矣。既望則生魄，既望，這月亮魄剛剛生出來，月光還不大。而為巽辛陽消之象，巽卦是納辛，所以陽消之象。月滿則盈，月光圓滿的時候那就盈滿。既盈則消，到了十五這月亮圓滿的時候，一到了十六它就要消了。這是自然之理，故戒君子以征凶也。他這案語裏面從未到十五那就幾，已經到十五那就既，既是既然，這是前後兩者，只有十五正是月光圓滿的時候，十五之前、十五之後，那就要有變化了，所以

這裏講「戒君子以征凶」。就是說我們在世間做事情，不要求其圓滿，就是自然到了圓滿地位，你要心裏有個準備，一圓滿了馬上就變化，不好的事情就轉變了。要了解盈虛消長，盈當圓滿，圓滿的境界，虛是空虛，從盈到虛這中間有消有長，盈虛消長。我們學卦學《周易》，需要懂得盈虛消長，好事情往上長的時候，也不要過分，不要求其太快；到了圓滿境界，你要把它維持一個時候，你有維持的辦法，這都是消長的道理。這裏是拿古人的政治、天子政權來做一個代表，實際上所講的人世間個人的、團體的，整個的世界無一不如此。

○象曰：「既雨既處，得積載也。君子征凶，有所疑也。」

既雨既處，得積載也。

虞翻曰：巽消承坎，故「得積載」，坎習為積也。

疏，「承」當作「成」，承應當改作成功的成。因為言巽陽消，巽卦上九那一陽消為陰的話，而成坎也。而成為坎。坎為輿，坎為車輛。故「得積載也」。這前面講

了，上面變成坎，下面也是坎，積載。習坎，習是重覆，上坎下坎重坎就是習坎，重坎也，故「習坎為積也」。「積」有畜義，積畜。是畜道已成之象也。〈象傳〉講「既雨既處，得積載也」。

君子征凶，有所疑也。

周公講的君子征凶，孔子就講有所疑也。

虞翻曰：變坎為盜，故「有所疑也」。

疏，李道平解釋。「坎為盜」，說卦文。變坎為盜，是以疑而不敢征也。卦象一變，巽卦變成坎卦，坎為盜，你要想往前征，再求好，再求進步，這你要小心了，你不能征，一征就壞了事情，就凶，災難就會來的。為什麼呢？你上九一變，外卦就變成坎卦了，坎卦就是有疑惑的，叫你的信心要有保留，你不要再繼續再往前衝了，衝衝衝，一衝就壞了。又坎心為「疑」，坎為心有懷疑，故曰「有所疑也」。有所疑，自己要保守一點了。小畜這一卦特別要注意的，每一爻後面都有孔子講的〈象傳〉，大文章豐富的意義，都在〈象傳〉裏邊解釋出來了。

履卦

〈序卦傳〉就是把六十四卦的順序，比如前面講小畜，接著後面講履卦，為什麼接著講履卦？他有他的道理，所以〈序卦傳〉就把這說明。

○序卦曰：「物畜然後有禮，故受之以履。」

崔憬曰：履，禮也。物畜不通，則君子先懿文德，然後以禮導之，故言「物畜然後有禮」也。

李道平的《纂疏》，「履，禮也」，根據釋言文，就是《爾雅》裏邊的〈釋言〉那一篇文。即序卦傳「履者，禮也」，〈序卦傳〉也是根據〈釋言〉解釋，是也。李道平把古人的注解說出來以後，加上是也兩個字。物當畜而未通之時，萬物當它在涵畜、畜養的時候，而未通，還沒有通達的時候。惟內懿文德，只有內在的，懿當美好講，文德，懿把它引伸來講就是修養，自己必須用文德來修養自己。以養其心，修養自己的心。外設禮文，禮文就是外面的禮節、儀式這一類的，他必

須講文，文是文章的意思，文章是彰顯出來，人家一看就明瞭。以制其宜，內有道德修養，外有禮儀來彰顯出來，就是以制其宜，以這制定適宜，來培養，使他行道。道未通的時候就要這樣培養，以制其宜，宜就是中道，所謂中道是恰到好处，以這內外的修養，內修文德，外設禮文，把握內外都不偏，都要適合這中道。美在其中，美就自自然然在這中道裏面，在其中。暢于四支，就我們人來講，美在其中就是我們心中，暢于四支就是我們身體內外皆通。修道的人，這道我們還沒有領悟到，我們就看我們身體，身體氣血不通的時候，一般人要找醫生，那高明的醫師他知道你病的來源，氣血貫通消痰化氣，氣血阻礙在那裏，想辦法把它通達，這是講生理方面。這裏講最重要的是心理方面，心理方面，佛家講要明心見性，禪宗要參究的，學教理的人要大開圓解，一圓解了就通。儒家也是如此，儒家是形而上學、形而下學能夠貫通，我們過去研究《周易》偏重在形而下者，「形而下者謂之器」，器就是我們不懂道理的話，隨時被器阻礙不通；要懂得形而上學，能夠貫通的話，那麼世間任何的都是器，萬法都是器。我們現在一做事情、一說話，就招來很多障礙，甚至很多自己障礙自己，那為什麼呢？就

不懂得形而上學這種道理，自己就不通，別說人家來障礙了。所以研究《周易》，最重要的，要了解孔子所講的「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，你明瞭這道，形而上、形而下一貫通，世間任何事情，別說不能阻礙，器不能障礙，你可以運用種種的器，都是使它變為無礙的境界。世間萬物變成無礙的境界，天堂地獄就破除了，天堂地獄破除掉，生死問題就解決了。生死就是個器，地獄也是障礙，天堂也是那障礙，人世間、國與國之間，我們個人彼此意見不能調和，這就是器在那裏，器是自己心裏不通才有障礙，要了解這一層道理。它就是美在其中，暢于四支，**此禮所以繼畜也**。這禮就是履，履卦所以繼在小畜後面。

洪範曰，《尚書》〈洪範〉那一篇，「**既富方穀**」，《洪範》是箕子傳授給武王治理天下九種大法，這一句話，就是教治理天下做仁君的人，首先要解決民生問題，要先富有然後再講教育，教人學聖學賢，這叫穀，穀當善字講。民生問題富做不到，大家都是貧窮，自己生活都不能解決，你教他學做聖人，他沒有興趣，所以既富方穀。《洪範》裏的話，治天下當國君，甚至一個地方的官，凡是一切從

事政治的人，都應該了解這個道理。

論語曰裏面有講，孔夫子說「既富矣，又何加焉？」孔子的學生問孔子，一個國家已經富了，富了之後，治理國家還要講求什麼呢？「曰教之」，民生問題解決以後，吃得飽、穿得暖，民生溫飽可以解決了，然後教之，教什麼？教作人之道。人之所以為人，就必須父慈子孝、兄友弟恭，講人倫的教育，人倫教育講到極處就是成就聖賢。你要學聖人，學了脫生死、解決生死，從那裏學起？就是從五倫道統、從人倫之道這裏開始學。學得圓滿，自己生死解決了，聖人也成就了，所以才教之。

孟子曰「飽食煖衣，逸居而無教，則近於禽獸」，這是孟子講的一句話，一個人飽食煖衣，吃得很好，衣服穿得很暖，拿現在來講，不但飽食，那些有錢的人還經常邀其他的人員一起到大餐廳裏宴會，衣服不但穿得暖，衣服還有很多其他裝飾，珠光寶氣。古時候飽食煖衣，現在講究的更多了，不過這是講那富貴之人，我們一般人就在台灣來講，還有很多的人還不能飽食煖衣，雖然我們自己現

在是飽食暖衣，我們去看看那些貧窮的人，學儒家的學問、學佛要發慈悲心。慈悲心是什麼呢？就要時常看看那些貧窮的人沒得吃、沒得穿，如果那些人我們都看不到，自己只管在世間跟人爭名奪利，這別說不能學佛，就是儒家學問也學不得入門，也學不好。所以孟子講飽食暖衣，逸居而無教，一個人飽食暖衣，生活很好了，逸居而無教，逸居就是安安逸逸的居在那裏，而無教，沒有教育，這教育是講人倫的教育。孟子講仁義禮智，仁的開端是惻隱之心，惻隱之心就是教一切人要發揮同情心，他人在受災難，受了痛苦，我們要有同情心，幫助他解決，這要教。沒有這類的教育，人不知其所以為人的道理，所以孟子也講「無惻隱之心非人也」，惻隱之心外還有羞惡之心、辭讓之心、是非之心。我們現在看看誰有是非之心啊？那麼這裏應該講都是無教，沒有教育，沒有受中國聖賢的教育，所以他惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心都沒有了。完全以自己利害為考量，有利益自己的就是，違背自己的就非，這個人跟我好對我有利，我就說他是好人，這個人對我的利益沒有幫助，我就說他非，這是非就沒有標準了。孟子講逸居而無教，沒有這些教育，則近於禽獸，近於禽獸還沒有到禽獸就近

於，相近於禽獸。為什麼不直接講禽獸呢？現在還是人的形狀，圓顛方趾，我們頭是圓圓的，腳下還是方的腳趾，還是具有人的形狀，但是人的教育沒有，不學作人之道，這作人之道沒有了，他就失去人格了。人的風格沒有了，那就禽獸了，雖是禽獸，他還有人的形體在那裏，所以叫做近於禽獸，這近字是這意思，這麼講的。

李道平把《洪範》、《論語》、《孟子》所說的話舉出來說明。故人民育，然後可教之以禮，這解釋崔憬講「故言物畜然後有禮也」，畜就是養畜，就是育，人民有生養教育然後可以教之以禮。禮的意思就是辭讓之心，禮之端也，孟子講的禮就是教人家辭讓，一切教人讓人家，就是禮之端。教之以禮，皆「物畜然後有禮」之義也。萬物你對他畜育，畜育之後，然後讓他順利的成長，然後教他以禮是這個道理。

禮的重要就拿孟子講的「無辭讓之心非禮也」，為什麼禮是辭讓呢？孔子的學術，就是教用禮樂來辦政治，用禮樂來教育。禮樂是一回事情，禮是講規矩，一

切講程序，樂基本的也是，不過樂講的更和諧，用禮樂辦政治，用禮樂辦教育，一切在和諧之中來修為聖人。孟子為什麼講辭讓之心禮之端呢？就是孔夫子在〈繫辭傳〉裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，我們先從淺近的講學禮，先學辭讓之心。辭讓就是互相讓，我的利害與你衝突的時候，我就把我的利益放下來，我就讓給你；我的意見與你的意見不和，我暫時就讓一讓。這講的禮尚往來還是世間的，相對的講，相對學的辭讓，學得很自然了，那就絕對性的辭讓。絕對性的辭讓什麼呢？就像佛家所講的，自己的外財內財都能讓出去，外財就是田地房產，一切的權利都能讓出去；內財就是自己身體，全部都不要重視它，都可以讓得出去。但是這得先從世間的淺近的學，學到有工夫，漸漸的一層一層轉變了，然後到出世間法，到了道的境界。把佛法引用來講，佛法講破除我執、法執，有我執、法執才有生死，我們儒家從禮從辭讓開始學的話，先學世間的互相禮讓，學到最自然最圓滿的一以貫之，就貫通到出世間的道上面去，到那時候不讓不行了，自己不讓自己就感覺不自然。一定要學自己讓出去，因為你讓之後，才破除自己凡夫眾生的我執，凡夫眾生我執破除一分，你明心見性就見到一分；

破除十分，心性就證到十分，那就成佛了，在儒家來講就是成就聖人。自己心性有沒有生死？心性沒有生死，生老病死心性上完全沒有的，那就是儒家用工夫，你就在這辭讓之心，就在禮樂上面來學。樂也是讓，樂是任何一首美好的音樂，像那高山流水一樣一演奏出來，基本的五種音調，五種音：宮商角徵羽，各人發揮各人應有的功能，它的音量、它的曲子、旋律能發揮到什麼程度，它就發揮到什麼程度，絕對不能強佔其他音，把它的分量強佔過來，這才能和諧。你強佔每一種，就像現在一般唱的歌，唱到最終極的時候，自己跳起來，自己什麼？那就是強化某一個音，那絕對不是和諧的。和諧音樂就是讓人心平氣和，心平氣和才能夠明心見性，它有這個道理，中國的音樂、印度的梵音都是這道理，那麼學禮學樂就有這麼重要。而先決的條件前面講小畜，就講究人的畜養，畜養我們生活種種的需求，那有了之後，必須要講這禮，這一履卦就是講學禮。

兌下乾上，卦分上下、內外，等於我們一個人的身體有下有上，下卦就是兌卦，上卦是乾卦，上下兩個卦把它組成起來六畫卦，卦名叫做履。卦辭是周文王寫的，文王被殷紂王把他幽禁在羑里。文王是聖人，我們現在如果無故的把你關起來，那你就怨天尤人、牢騷滿腹的，你看文王，殷紂王暴虐無道，把他關閉起來，他在那裏研究《易經》，伏羲氏畫的卦，他在每一卦下邊用文辭來解釋叫卦辭，這是文王的卦辭。

○履虎尾，不咥人，亨利貞。

「咥」有三種讀法，戲、者、跌，現在一般都知道的，讀戲是大笑，哄堂大笑叫啞。讀者呢？在唐朝陸德明《經典釋文》裏面講讀者，但是者到後來一般人都

不讀了，變成讀跌。現在國語的讀法，應該讀跌，讀入聲字，我們現在順著國語讀跌吧。「亨，利貞」，在《十三經》王弼的注疏本子只到亨為止，沒有利貞這兩個字。卦辭看過，不明白，我們要看古人的解釋。卦辭全部的意思，大家一看就知道，「履虎尾」，履是用腳踩，踩到老虎的尾巴，踩到虎尾了，「不咥人」，這老

虎沒有咬到人，所以亨，亨通。《易經》裏面的比喻太多了，用這樁事情比喻那樁事情，他所比喻的事情無窮無盡的，我們學了它，知道這比喻的話，然後用在世間萬事萬法上面都能得到受用。最後就是歸入到自己理性上面，開發自己心性，都是由這比喻來的。比如說《法華經》，釋迦牟尼佛講《法華》的時候，《法華》這部經的理深得不得了，是圓教的，講圓教那談何容易，他是用比喻，所以用〈譬喻品〉〈藥王品〉，好多品都講比喻。這些比喻以及《易經》所講的比喻，就是《詩經》裏面作詩用的賦比興，用比喻的話，用花草樹木鳥獸蟲魚，比喻人世間各種具體的事情、抽象的事情，都是用這些來比喻。所以這一個卦辭，他用踩到老虎的尾巴，它就是一種比喻，因為我們人在世間，處處都踩到老虎的尾巴，我們要是明瞭這道理，你可以轉變，化險為夷，它有這作用的。

虞翻曰：謂變訟初為兌也，與謙旁通。以坤履乾，以柔履剛。謙坤為「虎」，艮為「尾」，乾為「人」，乾兌乘謙震足蹈艮，故「履虎尾」，兌悅而應，虎口與上絕，故「不啞人」。剛當位，故通。俗儒皆以兌為虎，乾履兌，非也。兌剛鹵，非

柔也。

這是虞翻解釋，他的注也不容易，虞翻他是三國時代的人，還算是後漢，他是漢儒。漢儒漢朝寫普通的文字我們都不容易懂，何況他解釋的《易經》，那更難懂了。李道平是清朝人，他的《纂疏》就解釋虞翻注的，雖然麻煩一點，這裏講慢一點，大家一邊聽一邊看。

謙三為復，上息成履，非由訟來以需上變巽成小畜，故訟初變兌則成履也。這一段是解釋前面虞翻所講的「謂變訟初為兌也，與謙旁通」。這怎麼解釋呢？我們看這履卦，上體是乾卦，下體是兌卦，讀乾為天兌為澤，天澤履旁通謙卦。謙卦是地山謙，它跟履卦是相反的。謙卦上面是坤卦，下面是艮卦。這你一排出來就知道了，你畫一個履卦，旁邊跟履卦每一爻相反的，比如說初爻是初九，你畫謙卦就初六，二爻是九二你畫六二，三爻六三你畫九三，上面是九四、九五、上九，你畫成六四、六五、上六，它就旁通了，那就是謙卦。謙卦跟它有什麼關係？是旁通。謙三為復，謙卦是怎麼復呢？謙卦在九三那一爻是陽爻，把它移到

初爻來，就變成初九那就是復卦，地雷復卦。然後往上面息，息就是消息卦，初九然後息是九二，這三在這裏特別一點，是兌，它還是不要變，然後往上息，息成九四九五上九，那就變成履了。變成履的話，這履不是訟卦來的，因為訟卦跟需卦是上下翻轉過來，這是兩象易，由需卦上爻變成巽卦，需卦是水天需，上面是坎卦，下面是乾卦，需卦上六變成上九就變成風天小畜，需卦上變成巽卦，整體就變成小畜卦。現在再看這訟卦，訟卦的內卦是坎，外卦是乾，內卦初六爻一變的話，變成初九，內卦就變成兌卦，所以訟卦初爻一變成兌，那就變成履卦。

履由謙息，履卦是由謙卦往上息，一爻一爻的息，息是生息。生息是什麼呢？比如謙卦九三到下面來變成初九，初九它也往上生息，九二跳過六三的話，到九四、九五一直生上去，就變成履卦了。故「與謙旁通」。它是與謙卦旁通。漢儒注解，尤其是虞翻，他特別要交代這一卦的來源是從那來的。他為什麼要這樣注呢？就是世間任何事情，你遇到任何問題來的時候，這件事情它的來源是如何？要把它找清楚。比如社會上發生犯罪的案子，殺人放火，那你必定要把殺人

放火原來的真相找出來，原來真相找出來，再看看犯罪的人他的心理要明瞭，他作案的動機也要明瞭。漢儒注解這卦，他要注解這卦的來源，就是這個用意，對於這卦的意思要多明瞭一些。上面都是講這卦的來源，它有從這裏來的，有從那裏來的，來的地方很多，你這樣一想，你就感覺不是很麻煩，他是提供你多方面資訊，讓你了解一樁事情來源不是那麼簡單。

下面他就解釋了，**履，踐行也**。履卦這履字，當什麼講呢？當實踐講，實踐就是我們腳踩在地上，不是懸空的，踐還不算，你還要行，你一步一步的在地上走過去，這叫踐行，履就是踐行的意思。**謂坤踐行乾**，坤卦踐行乾卦，乾有乾的德，乾德，乾卦裏有四德，元亨利貞。謙卦上體就是坤，以坤卦來踐行乾卦的卦德。**又以震足行**，謙卦裏面有震卦，互體講從九三、六四、六五，這是震卦，如果變成復卦來講，初九下體就是震卦，這二種講法都好，所以以坤來踐行乾，又以震卦這足來行。行什麼呢？往上息，這震就指著復卦，由謙卦的九三移到初九來的，再由初九它的足一步一步的往上息，息成最後，**兌成乾**，成兌成乾，下

體成為兌卦上體成為乾卦，完全成為現在的履卦了。這虞翻注解的「以坤履乾，以柔履剛」，他講的那兩句話就是用消息過程變化來的，是為「以坤履乾，以柔履剛」。

繫下云，就是孔子寫的〈繫辭下傳〉裏面說「履以和行」。坤為「和」，這是李道平解釋了。為什麼孔子說履以和行呢？這指的謙卦上面是坤卦，坤為和，坤卦是講柔和。震為「行」，震是復卦，就是謙卦九三變為初九的時候往上行，震為行。是「履乾」之義也。履乾前面解釋過了，它是一爻一爻往上面把陰爻變成陽爻，息成功以後就變成現在履卦，是履乾之義。

「謙坤為虎」，謙卦的上卦坤，坤有虎的象，八卦的象很多，坤為虎是其中之一。釋見「風從虎」。風從虎是〈文言傳〉裏面的解釋。「艮為尾」者，地山謙上坤，坤為虎，下艮，艮卦是虎的尾巴，艮為尾。這兩句話，李道平解釋，黔喙之屬，是禽獸那一類的，多長尾，禽是鳥類，它的尾是很長的。且艮，就拿艮卦來看，陰爻象四足，艮卦下面陰爻有四筆，就像四個腳，而一陽在後象尾也，就拿謙

卦來講上面坤卦是虎，虎的身體，下面艮卦呢？是虎尾，就是履虎尾的意思，就在履卦旁通謙卦裏面看出來了。

人稟乾陽而生，我們人類是怎麼生為人呢？稟就是他的稟賦，他由陽氣而生的。陽氣而生這也是相對的多數而已，同樣我們人類有男性、有女性，男性的陽氣比較多，女性的陰氣比較多。但是不能說男性完全是陽氣沒有陰氣，不是如此，男性也有陰氣。女性呢？有陰氣也有陽氣。拿我們一個人的身體來講，我們前面這是陰，後面背是陽，手背是陽，手心是陰，一個人的身體，無論是男性是女性，有陰有陽。所以在這裏面講人稟陽氣而生，這跟六道來比較的，六道相比的話，畜生比鬼道要好一點，鬼道比地獄道又好一點，陽氣又多一點，地獄道那陰氣太厲害了，但是你不能說地獄道沒有陽氣，有，本性上還是有的。相對的來講，我們人稟陽氣而生，如果跟天道相比，天道的陽氣比我們又多了。天道欲界天，它的生活、它的環境陽氣比我們人間多，那一切都好。那麼到了四禪天，它完全憑著禪定的工夫，欲統統都不要了。再到四空天，色也都不要了，那都是陽

氣一直一直往上面發展那更多，所以他們境界比我們人間好。好到極處，陰陽二氣圓融一體了，那就歸於太極了。陰陽融為一體歸於太極，就是天台宗講的理即佛，我們人人本有的真如本性，就《易經》來講，人人都有這太極。所以孔夫子在這〈象傳〉裏面、〈彖傳〉裏面，處處指點我們：你要把世間這萬事萬物返妄歸真，歸到自己太極上去。歸到自己太極上，那就明心見性，又見到自己本性了，那就成佛了。儒家來說是成聖人，成聖人就是成佛。這裏講人稟乾陽而生，我們是在六道裏面講，就三途來說，我們人的陽分很多，所以比前面講的黔喙之屬，不像他們，故「乾為人」。乾卦有人的象，代表人。

以履乾兌，來踐履乾卦、兌卦，就履卦來講，上體的乾卦，下體是兌卦。以履乾兌就是乘謙震足，履卦的乾兌就是乘，乘是駕御的意思，乘載的意思，就是乘御謙卦震的足。蹈艮尾，謙卦內卦是艮卦，還沒有變復卦的時候，九三，內卦是艮卦，踐履，蹈就是履的意思，腳踩到艮的尾上面去。艮尾就是虎尾，故曰「履虎尾」。台灣有個地方叫虎尾，虎尾的名稱，台灣各地方，研究台灣本土文化

的時候，這些地名就夠大家研究的，虎尾、六龜：好多，這都是從《易經》裏面出來的。

兌說而與上應，就這履卦來講兌卦是當喜悅來講，兌說，它一喜悅與上面的上九來相應，因為三爻是陰爻，上九是陽爻，陰陽相應，正好三與上面應。虎口在三，虎口就在第三爻，與上絕，與上面絕了。上面這口，上面沒有貫通，虎口在三與上面絕了不通，故不啞乾人也。不啞乾人，就不用虎口來咬傷上面的乾卦，代表人，沒有傷人，就是解釋不啞人的意思。「剛當位」，就是虞翻說明上面的「虎口與上絕，故不啞人」之後，就解釋「剛當位，故通」。剛當位怎麼解釋呢？這裏說謂五，他指的是九五，九五為陽剛，又在九五大位上，九是陽爻，五是陽位，當位，指的就是陽剛當在陽位上，很恰當的就是當位，指的五，通，故「亨」也。亨就是亨通，原來有障礙、不通，現在通了，就是亨，所以不啞人，亨。「以兌為虎，乾履兌為非」者，這是虞翻把他的解釋講清楚以後，虞翻後面有講，俗儒皆以兌為虎，所謂俗儒就是對於《周易》的卦爻這種象數沒有完全明

瞭、不通，他說俗儒對象數不完全明瞭的，稱呼他為俗儒。這裏李道平解釋，他說「以兌為虎」，就是虞翻講的俗儒都把這兌當作虎，以兌為虎。乾履兌，在上面的乾卦來履行兌，這是虞翻說為非，認為不對。虞翻為什麼認為不對呢？此一說，這是俗儒的一說，他們以為乾履兌，乾非柔，虞翻認為乾不是柔，乾卦是陽剛的，它不是陰柔。又虎在人後，虎在人的後面，就這卦爻來講，人是中間二畫，虎在人後。非履尾，乾是人，乾是人的時候，把兌認為是虎的話，虎在人後，以兌為虎，不能說是履尾。故非也。所以這樣講的話，以乾履兌的話，這是不對。

「兌剛鹵非柔也」者，此又一說，以為兌履乾，以乾剛為虎，故破之云，虞翻就是破除這種解釋，說「兌非柔」，兌上面乾卦也不是柔的，是陽剛，所以下又「兌不履乾」也。後面再補充一句「兌剛鹵非柔也」，兌剛鹵的意思是兌卦實在是為虎，它不能履乾，這是虞翻的解釋，因為兌是剛鹵而非柔，這是一種講法。你叫乾卦來履兌的話，這說不過去的，說不通的，他說非柔。

把這解釋完了以後，李道平加上案語，他又重新解釋，他說：然兌實為虎也，這是李道平的意思。前面虞翻認為兌是虎的話是不對的，是俗儒的講法，俗儒指的那些人呢？俗儒是馬融那些人，他說馬融是俗儒，當然他有他的根據。所以李道平在這裏講，然而，語氣一轉，兌呢？實在它可以說是虎，稱為虎。這麼講呢？他舉出古人的證據來，郭璞是晉朝人，他有一部著作叫做《洞林》，《洞林》這一部著作裏，《周易》不是用著草求卦嗎？用筮法，他就每一卦求出來的著草求占卜的這些卦，寫出那種效驗，這驗是經驗，解釋占卜的效驗有很多，取為《洞林》。郭璞洞林曰，就提到「白虎西起」，西起這兩個字在《洞林》裏面不是這個，《洞林》裏面是東走，「白虎東走」，《洞林》裏面有這一句話。這句話有注解，注云「兌為白虎」，兌卦它就是白虎。為什麼兌卦是白虎呢？白虎，西方宿，宿字有讀宿，讀秀是後來人的讀法。為什麼宿呢？宿是天上那星有一定的位子，它住在那個位子就宿在那個位子，所以有人認為西方宿。但是我們現在讀西方宿，是現在習慣的讀法。西方宿，宿是星宿，西方的星宿它在那個位上面，白虎是西方的星所居的位子。講卦的方位，兌卦是正西卦，兌正西，兌在正西方，故

象虎。把這解釋了，虞翻認為俗儒以兌為虎，是講得不對。李道平把它舉出證據出來，郭璞《洞林》裏面就說白虎東走，注解裏面兌卦是西方卦，西方是白虎星，白虎星是西方星，這樣對起來，所以兌卦能夠象虎。

坤三之乾，坤三到乾卦來，這指的是什麼呢？就履卦六三，六三原來是在坤卦裏，坤卦六三到乾卦裏，你看履卦原來是乾卦，由坤卦這六三到乾卦這裏面來了。以柔履剛，以柔就是坤三是陰柔之卦，陰柔的爻，履剛是到乾卦裏面來了。故名「履」，所以這一卦的名詞叫做履。履原來是乾卦變成履卦，就是由坤卦的第三爻到乾卦裏面來，這就變成履卦了，這是以柔履剛，卦名叫做履。內卦就是兌卦，兌為「虎」，初為「尾」，初爻像尾。四陰位，第四位，就它的爻位來講，它是陰位。陰位什麼？因為它是偶數叫陰。應初，在這卦裏面九四，按照相應來講，初四相應，二五相應，三上相應，就這相應的例子來講初九相應。但四是陰位，九四它應初的時候，初九也是陽，二陽不能說是正應，是敵應。那麼四是陰位，應初。陰位，所以它的位子是以陰位來應初，以爻來與初九相應。二個陽爻不能

夠相應，不能相應的話，九四以它的位子，位是陰的，以它的位子與初九來相應，應初是以陰位來應初，故曰「履虎尾」。這叫履虎尾。

馬鄭皆云，馬融、鄭玄他們都說，「啞，齧也」。齧當齧，老虎用牙齒咬，嚼動物，在這裏講齧。乾為「人」，兌為和說而應乾剛，這履卦上面是乾，乾為人。下面是兌卦，兌為和說，兌為說，說是和說。而應乾剛，就整體內卦，兌是和說的，與上面乾卦這人，二者這樣和說，而應乾剛。三為虎口，這三是老虎的口。與乾異體，怎麼乾異體呢？乾卦是上體，下體三是虎口，虎口與乾卦上體，異體是不同體，一個是上體一個是下體。三不當位，這三呢？六三，爻是陰爻是六，這位子是奇數是陽位，你陰爻站在陽位上是不當位的。故「啞人凶」，就這三的位子來講，它又是虎口，它是要吃人的，凶事。但是就整體的兌來講兌是說，喜悅，喜悅而應。兌說而應，故「不啞人亨」，就這卦整體來講它是喜悅，它就不會吃人了，故不啞人亨。這解釋為什麼不啞人，它專門就內卦兌說來講。

注解這一層意思，大家要研究，並不是說我們把古人的解釋明白了，就算

了，就從古人解釋裏面，我們應用在世間，辦事也好、修道也好，我們在世間辦事，有順利的、有不順利的，不順利的多，修道遇到不順利的的事情非常多。他這裏解釋，你看，本來就爻來講，老虎是要吃人的，但就兌卦整體來講，它又不吃人了，這老虎變成很歡喜的。我們在世間修道辦事，遇到任何險惡的境界，你不要灰心，也不要著急：這怎麼辦？這怎麼辦？就放下來不管了，再就灰心喪志了。不必，它這提供我們研究的方向，一個吃人的老虎，都可以把它變成不會吃人，而且很歡歡喜喜的，遇到險惡的環境，都可以變成和風細雨，一種很美好的，一個歡喜的環境。我們研究就是這樣的研究，不是說占卜，占到那一爻，喔！我就是好，占到不好，凶就是凶了，你那樣研究法，怎麼研究通呢？不是那樣研究法的。這是根據伏羲氏畫的卦，文王周公〈繫辭〉，孔夫子的解釋，再加上漢儒一層一層解釋，都是提供我們研究的訊息。

我們研究會用，而且更重要的是，且**履者，禮也**，履當禮字講，禮什麼呢？禮不是你學禮，把經裏面的道理講明白，那還不算數，你要腳踏實地，腳走在地

上，那履，踐履，禮就是行禮，禮是實實在在的實踐力行，按照禮的道理去實踐力行。所以禮至則不爭，禮之所至沒有爭。禮是什麼呢？孔夫子就講君子無所爭，君子沒有跟任何人爭的。如果必須爭的話，就跟古時候射箭比賽一樣，射箭比賽你是贏了、是輸了，就算輸了你不能怨恨對方：你怎麼贏我的？你千萬不能跟外國人那樣，打球，踢足球、打籃球，球打得不對了，人就打起來了，那可不行。中國學任何比賽的話，自己輸了反而求諸己，求自己，我的技術還不到家，不能怨恨人家，我自己要再反覆的練習，是這意思。孟子講「辭讓之心」就是禮，禮之所至，處處讓人。我們今日之下你想辦事情，常常為的就是一個爭字放不下，辦好事，辦任何事情，遇到一個境界對自己不利，人家來妨礙了，自己不知道一個辭讓，一辭讓就海闊天空，障礙就沒有了。這還是就辦事來講的，就修道來講，你讓得愈多我執就破得愈多，讓得愈多法執破得愈多。所以講儒學，我們必須學雪公，雪公講《論語》、講《周易》，就是把這從世間法到出世間法貫通起來，這樣講出來，大家聽明白，照這樣作，他才能夠真正學佛，真正學儒成為聖人。不然你要讓，人家問：你要讓，對方毫無道理的，他處處侵佔我，我憑

什麼讓他？這一問，他自己固然不能讓了，你要跟他解答的話，也答復不出來了。你必須從修道、從形而上學來跟他講，你學道的人不讓的話，你生死問題不能解決，聖賢你學不到。學佛你不讓的話，我執、法執你不但不能破除，而且一天一天加深。大家都講功利主義，功利主義就互相不讓，你不把這道理解釋明白，人家現在處處提出問題來，他不能接受，這樣對人家沒有什麼貢獻。你必須把出世法、把這道講出來，人家才知道真正解決問題必須要讓，一讓那什麼問題都解決了。所以這裏說，禮至則不爭，禮讓那裏還有爭呢？

故「不啞人」。所以猛虎也變成慈善的虎了。過去在內地那個張善子，張善子是張大千的哥哥，張善子曾經畫一幅老虎送給我們老師，他那特別，他畫的老虎畫得很溫柔的，不像一隻猛虎，沒有兇猛的樣子。你要解釋，怎麼解釋這個道理？他就是一看到猛虎，讓你看的心理在轉變，猛虎就變成慈善的虎，變著變著，不是虎在變，是我們人在轉變，人的心理一變了，虎的象立刻就變了，就是這道理，虎不啞人。「嘉會足以合禮」，嘉會就是古時候那些嘉禮，行嘉禮宴會的

時候，國與國之間，人與人之間各種典禮的會，就是要合禮，故「亨」也。一切的嘉禮都要合乎這禮，然後才亨通。

九五「貞厲」，是履危也，這一爻講到貞厲這兩個字，是履，是踩到虎尾，踩到虎尾還不危險啊！那猛虎，你沒踩到尾，它餓了要找東西吃，遇到人就吃人，遇到動物就吃動物，何況你踩它尾，那還得了，危啦。以剛中，九五它能得到剛中，故「不疚」。疚是等於一個人有病了，九五它在剛中沒有任何疚的，那就沒有凶，不會有凶。彖傳，就是接著後面講〈彖傳〉，〈彖傳〉是講「剛中正」以下，釋「利貞」也。〈彖傳〉就是講利貞的，在那裏面就解釋利貞這兩個字的意思。王弼本，就是現在《十三經》注疏本子，它那裏面子脫「利貞」，它到亨字為止，利貞兩個字沒有。荀氏有之，荀氏，荀爽他有利貞這兩個字，李從荀本也。李是唐朝李鼎祚，李鼎祚的集解就用荀爽的本子，所以叫做「亨利貞」。

卦辭這幾句話講明白了，講明白這「履虎尾，不咥人」，這履虎尾，各家有各家的講法，宋朝以後，其他各家也有另外的講法。各位不管那一家的講法，大旨

義就是你占到這一卦，這一卦整體的卦就是一隻猛虎在這裏，牠猛虎有口、有尾、有頭。一看的話這就不得了，一隻老虎在這裏，一隻老虎還有人，人就是我自己，我就踩到老虎的尾巴上面去了，這就算是問題了。遇到問題就集合起來，我們在人世間修道辦事，隨時就遇到危險的境界，那你怎麼樣化險為夷轉變這境界？這裏面古人注解就有提供好幾個辦法，最重要的，後面講這履者是禮也，禮的本質就是不爭，要讓，把握這重點，把握這重點就憑這卦辭在世間待人接物、辦事、自己修道，你就可以很順利的解決任何問題。所以古人講「卜以決疑，不疑何卜」，你占卜的時候那是解決你的疑問，你沒有疑問何必占卜？現在一般學《易經》就是學占卜，占卜當然也有用處，不過不是大用。你把這裏面漢儒注解的這些，把這理也明瞭了，研究方法也知道了，任何事情、任何問題來，當下你不必用著草求卦，當下你就世間的現象跟那卦爻一對，你就知道什麼情況，情況來了，你就有辦法來替他解決。

○彖曰：「履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不啞人亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。」

履，柔履剛也。

虞翻曰：坤柔乾剛，謙坤籍乾，故「柔履剛」。荀爽曰：謂三履二也。二五無應故无元，以乾履兌故有通。六三履二非和正，故云「利貞」也。

李道平的《纂疏》，解釋虞翻和荀爽的注解。先解釋虞翻的注，虞注，坤柔乾剛，「坤柔」是什麼意思呢？謂旁通謙也，因為履卦跟謙卦是旁通的，就謙卦來講，外卦是坤卦，坤卦是柔性的叫坤柔，坤柔指旁通謙卦。「乾剛」謂本卦履也。是本卦，履卦的外卦乾，這就是虞翻講「坤柔乾剛，謙坤籍乾」，籍乾這籍字是蹈，籍，蹈也，當蹈字講，蹈就是腳踩在地上，叫做蹈。以坤之柔，蹈乾之剛，坤之柔是謙卦的坤，蹈乾之剛是蹈履卦的乾卦陽剛，故曰「柔履剛也」。柔履剛就是《彖傳》的這一句話，「履，柔履剛也」。把虞翻的注解釋了，虞翻注的意思是用旁

通跟履卦的本卦二者合起來解釋，一看就明白了。

再看荀注：三柔二剛，荀爽講「謂三履二也」，三是柔，六三它是陰爻，陰爻是陰柔的，柔順。二剛，二指的履卦的九二，荀爽的注解跟虞翻的注解方法不一樣，他是以履卦本身來解釋，六三這一爻是陰柔的，九二這一爻是陽剛的。再講到兌卦，履卦的內卦是兌卦，兌象傳曰「剛中而柔外」，故「謂三履二也」。三履二就兌卦來講，九二是陽剛在這兌卦三畫的中間這一爻，剛中。三柔外，是指兌卦上面一畫，那算是外了。兌卦〈象傳〉這麼講，因此荀爽就是根據那個意思，解釋三履二，就是六三履這九二。二剛與五非正應，這李道平的解釋，二剛，二它是陰位，爻呢？九二是陽爻，這位子不正。二剛與五非正應，九五它是陽爻站在陽位上，那是正位，但是二五兩者是敵應，因為兩者都是陽爻，它不是正應。不是正應，故不言「元」。元是乾卦卦德，乾卦的四德元亨利貞，因為九二跟九五不是正應的話，那元亨利貞那個元也就不提了，不言元。以乾履兌，就荀爽解釋，用上體的乾卦履下體的兌卦，他是就上下兩體來講的，以乾履兌。兌說而應，說

與悅同一字，兑說，兑卦它有喜悅的意思。下體兑卦它喜悅，當上面乾卦來履下卦兑的時候，兑就感覺很喜悅，兑說而應，而能夠相應。故特言「通」。所以虞翻注解講「二五无應故无元，以乾履兑故有通」，李道平把他這一段解釋出來了，以乾履兑，兑是很喜悅，而跟上體整體的乾卦來相應，它不用二五兩爻來相應，就上下兩體來相應，他用這一個方法解釋，所以特別言通。三柔二剛，六三是柔順，九二是陽剛。皆不得正，就拿這六三來講，三這位子是陽位，六是陰爻，那位子是不正。九二剛才講過了，也是不得正，所以三柔二剛皆不得正。不正則不和，故「云利貞也」。

說而應乎乾，

虞翻曰：說，兑也。明兑不履乾，故言「應」也。九家易曰：動來為兑而應上，故曰「說而應乎乾」也。以喻一國之君，應天子命以臨下。承上以巽，據下以說，其正應天，故虎為之「不啞人」也。

李道平的解釋，先看虞翻的注。虞注：說卦曰，就是〈說卦傳〉講的「說言

乎兑」，故云「兑，說也」。兑卦它有喜悅的意思。「明兑不履乾」，內卦兑卦它不去履乾，履是到的意思，用腳踩，履，兑在下面而不去履上面的乾卦，所以兑是不履乾。「故言應也」者，只言應，應是相應的，兑是與乾卦整體的相應。若兑履乾，假若兑卦去履乾。乾是什麼呢？乾為虎，兑不應虎也。兑與虎不能相應。若乾履兑的話，那麼這樣看起來以乾卦來履兑，兑口呢？你看兑卦上面一爻是陰爻，陰爻中間斷了一下，兑口，兑卦好像一個口朝上，兑口承受乾的履，兑口承乾，正為啞也。啞是齧，用口來齧東西叫啞。明由坤為虎，按照虞翻的解釋，用反面的，反面是謙卦，謙卦上面的坤卦，坤為虎。故兑應乾為「不啞人」也。坤為虎，坤是謙卦的上體，換句話說在履卦的上卦是乾卦，在它旁通的謙卦的上卦是坤卦，坤是虎，由坤為虎，故兑應乾，兑卦與乾卦來相應，這叫不啞人，這是虞翻注解他用旁通來解釋。

荀九家的注解，九家注：此據兑三言也。這是根據兑卦的第三爻，乾體三爻，乾卦的三畫三爻，動來為兑，現在就履卦的內卦講的。內卦現在是兑卦，原來是

乾卦，三畫都是陽爻，乾卦第三爻，九三一動，動就是變動，九三一變動的話就變成六三，就變成兌卦了，所以荀九家說動來為兌。為什麼動來為兌呢？前面講卦辭就講履卦從那兒來的呢？從訟卦來的，訟是訴訟那一卦，訟卦上下二體，上體是乾卦，下體是坎卦，天水訟卦。訟卦再一動，內卦初六一變，變成初九，內卦就變成兌卦，訟初爻一變就變成履卦，是這麼來的。在這裏講，原來整體的是乾卦，乾卦第三爻一動就變成兌卦。而應乎上九，兌為說，怎麼應乎上九呢？按照一卦有六畫，六畫把它分成上下二體，上下二體爻與爻相應的話，內卦的初爻與外卦的初爻相應，內卦的二爻與外卦的二爻相應，內卦的三爻與外卦的三爻相應。我們知道這樣的話在念起來是初四相應、二五相應、三上相應。這裏就講動來為兌，內卦的九三一動變成六三，它就變成兌卦了。就這爻來講九三變成六三的話，它這陰爻與上面九正好相應，陰陽相應，而應乎上九，兌為說，兌卦是喜悅的意思。故曰「說而應乎乾」也。說而應乎乾，就是以兌卦與上面乾卦，上下二體來講的。

三為三公，就三的位子來講，它是三公的位子。又居下卦之上，古時候天子朝廷有三公的位子、有諸侯的位子，九五是天子的位子，三是三公的位子，三公它是在下卦最上的一畫。故「以喻一國之君」。喻一個國家的國君。五為天子，互巽為「命」，互巽就是從六三、九四、九五這三爻互體是巽卦，巽有命令的意義，互巽它有命令的意思，代表天子發佈命令出來了，它有這意思。故「應天子命以臨下」。應天子之命令，他就接受天子這命令以臨下。臨下就是以一國的國君來講，古時候的國君都是由天子派的、天子封的，既是由天子封的這個國君，國君要治理國家，他就要承受天子的命令，一方面他接受天子的命令，他根據天子的命令，天子治理天下，國君是治國，他就根據天子的命令來治理他的國家，他自己治理國家就是臨下。上應天子命以臨下，臨下就治理他的國家。

互上為巽，李道平解釋這一句話的意思，古人寫文言文也是這麼說的，互上為巽就是上互，互體在上面，因為互體有上互有下互，下互什麼呢？就這履卦來講，九二、六三、九四這互體是離卦，是下互體。上互體是六三、九四、九五這

是巽卦，巽卦在這裏不講上互體，它是互上，互上就是上互的意思，上互為巽，它是巽卦。故「承上以巽」，承上指的上面九五天子。在下為兌，在內卦的話，下面為兌卦。故「據下以說」。解釋荀九家的解釋。三與上為正應，六三與上九是正應了，故「其正應天」。正應天就是藉著二爻正應，用在二體來應，二體九五就是天子，就兌卦與乾卦二體。體說而得正應，兌卦體說而得上卦的正應。故「虎為之不啞人也」。既是二體都是乾卦的履兌，兌正好很歡喜的跟它相應，這樣的話乾來履虎，虎不會啞人的，虎很喜悅的跟它相和，就是不啞人。

是以履虎尾不啞人亨。

把上面說明白了以後，就解釋所以然的結論了。

九家易曰：「虎尾」謂三也。三以說道履五之應，上順于天，故「不啞人亨」也。能巽說之道，順應于五，故雖踐虎，不見啞噬也。太平之代，虎不食人。「亨」謂于五也。

三在兌終，六三在兌卦的最後這一畫，所以它在兌終。為什麼兌終？因為著

草求卦時從下面往上畫，所以就兌卦三畫來講，初畫二畫三畫，第三畫是兌卦最後一畫叫兌終，三在兌卦之終。故「虎尾謂三也」。虎的這尾指的六三，三以兌和說之道，六三它是兌卦最後一爻，兌卦之終，兌卦是和悅之道，以和悅之道。下履二剛，履下面二剛，二，五之應，二與五這二者能夠有應的，故云「履五之應」。為什麼履五之應？這就二個爻來講的。三下履二，六三往下履九二，二上順五，九二往上面順應於五，五為天位，是天子之位，是順乎天，順天，故「不啞人亨」也。順乎天就是順乎天理，所以不啞人亨。這為什麼順乎天就不啞人呢？看猛虎，猛虎是啞人的，為什麼遇到兌說就不啞人呢？在這裏又加上二剛與九五，爻的相應，順應五就順應天，天是天理。在這裏講的天理人人都有，就是太極，任何人都有太極，就是天性——人人都有本性。不但人有本性，動物也有本性，老虎吃人的、咬人的，那是情緒的作用，不是牠的本性，本性一發出了作用的話，牠就不會吃人了。比如古時候那個孝子，為了母親，遇到虎，孝子為了保護他的母親就跟虎互相來作戰了，他赤手空拳的打老虎，他打得過老虎嗎？老虎一看孝子來了，牠自動的就馴服了。這不是那孝子兩個拳頭能夠打得過老虎的，而

是孝子的本性一發，孝就有本性，本性一起作用引發老虎的本性出來，有這道理。這道理必須講中國文化才講得通，你叫外國人講就講不通，西洋文化怎麼樣講也講不通。所以在這裏說五是天位，順乎天就是順乎天理，故不啞人，遇到老虎，你以你的天性就能引發牠的天性，牠本性出來了，自然就不會吃人了。

互巽為順，互體巽就當順天的順字講。**體兌為說**，下體兌卦這叫喜悅。能以巽說之道，順應于五，以柔克剛，這大家知道不必細講了，故「雖踐虎而不見啞噬也」。這把前面《九家易》講的幾句話，因為順應于五，就是順乎天道，就順乎人都有有的本性，順乎人的本性就是以柔克剛，以陰柔的柔順之道克了剛，克就是勝過的意思，克制的意思。雖然踐這很剛猛的虎，踐虎就是履虎尾，而不見啞噬也。見當被字講，而不會被剛猛的虎來啞噬，虎不會咬人。你要自己用心性，本性出來，那老虎剛猛之心就收斂了，牠也拿本性來起作用了。人的本性跟虎的本性是一樣的，沒有兩樣，所以不見啞噬。

學《易經》就在這些地方要特別注意，我們在今日之下，全世界都是人與人

之間、團體與團體之間、國家與國家之間都是對立，對立的事情都是違背本性的，本性都是一體，都是歡歡喜喜的、喜悅的。所以你要消除人與人之間對立的話，在這裏你看看，必得講中國文化。講融和、講世界和平，世界和平講融和，講什麼？講哲學的基礎，政治有政治哲學，社會有社會哲學，這就哲學。哲學的基礎，現在讲政治，政治哲學的基礎就在這裏，就是開發人的本性，起理性作用。理性一發出來的時候，我們就拿政治來比喻，拿美國來講，美國要是出了一個聖賢，懂得中國文化的話，絕不會一天一天擴充自己的武器，太平洋有它的艦隊，大西洋有它的艦隊，此外它發展太空競賽，一方面自己盡量發展這種軍備，同時又要禁止其他的國家發展武器，北韓發展武器它要禁止，伊拉克發展武器它要禁止，印度發展武器它要禁止，它就不懂。懂得的話，自己先拿誠意出來，拿自己理性出來，自己不帶頭發展的話，其他的國家自自然然的想：發展這武器幹什麼？不需要。所以真正要講世界和平，必須那些大國家，像美國這些國家，他們必得要發揮理性，以平等的對待別人，平等就是理性，這才真正講世界和平，才能辦得到。這就是虎見到人有本性，牠就不啞人了，你看看這多念幾次自自然

然了解，中國這文化它深到什麼程度，真正的文化，人文的教化根本就在這裏。

後漢書法雄傳，《後漢書》有列傳，有位法雄這個人，他的列傳（法雄傳）裏面說「雄為南郡太守，多虎狼。雄移書屬縣曰『古者至化之代，猛獸不擾，皆由仁及飛走』」，這一段，法雄原來在別處作官，後來作了南郡的太守。他接任之後，那個地方常常有老虎有豺狼，老虎豺狼都是吃人的猛獸。本來那地方人，在他前任的太守，想辦法怎麼樣對付老虎豺狼，怎麼樣去打老虎，但是愈打愈多，人力量怎麼抵得過虎呢？但是法雄一到南郡作太守的時候，他想那個辦法不對，他就「移書屬縣曰」，他就下了一道命令，太守他管制下有好幾縣，他就告訴他所屬的各個縣講「古者至化之代」，在古時候至化，聖賢在位那個教化。至化就是把根本的教育都講出來了，絕不是像我們後代的人讲政治學，怎麼樣爭取選票怎麼樣計算，古代讲政治學，講人本政治，你必須合乎賢人，聖人當然是難求，最低限度是個賢人，或者是君子，有這個條件你才能夠從事政治。你具備這條條件從事政治，就是一切以民意為依歸，不講我自己的利益多少，不講這個，這是政治方

面。在教育方面呢？就是啟發人的本性，《三字經》講「人之初，性本善」，當然性本善還沒有講到徹底，徹底，像《易經》講太極，太極沒有善惡，本體是沒有善惡的。但是《三字經》是根據孟子講的，性本善，善是從作用方面來講，從作用方面講有善。我們講根本教育，你教兒童，從兒童開始一直到成人教育，都是啟發善心，這善心是一貫的，從世間相對的善，到出世間絕對的善。再「不思善，不思惡」，六祖惠能大師所講的，那就是明心見性了。所以中國古代的聖人孔夫子把這先王之道整理出來講這經書，用在教育方面就是啟發人的本性，就是教人家明心見性，這種教育叫做至化，教化。至化之代，懂得根本教育的原理，懂得政治的原理，那個時代就是至化之代。至化之代怎麼呢？「猛獸不擾」，猛獸不去干擾牠，在《法雄傳》所講的，他說這虎狼猛獸，牠住在山林裏面，我們人住在城市裏面、鄉村裏面，住在平地上，牠們住在山林裏面，各得其所，你不去犯牠的話，那猛虎都不會跑到城市裏來，互不相擾，他有他的理論。他說古者，古時候聖賢在位的時候，至化時代猛獸不擾，猛獸與人類互不相擾。「皆由仁及飛走」，就是由於我們人間在位的聖賢，他施行仁政，這仁不單單對於人類來講的，

而且是及於飛走，飛禽走獸，天上飛的、地上走的這些猛獸。由仁，這仁政，由人推及到飛禽走獸。那時候法雄告訴他治理之下的那些縣內的地方政府，那麼這一改，虎狼自然就沒有了。這奇怪嗎？這沒有什麼奇怪，你們各位看看《高僧傳》就知道，很多《高僧傳》都有，老虎來跟那高僧在一起很馴服的。最顯著的，大家知道廬山虎溪，遠公和陶淵明另外還有一位道士，平常從山上往下走不要過虎溪橋，一過虎溪橋老虎就叫了，這次三人談話，一邊談話談得很投機，過了橋了，過了橋大家都趕快回去了，所以廬山有虎，有虎平常不會出來擾人的，因為這山上有高僧在這裏，能夠仁及飛走。把《法雄傳》這一段故事舉出來以後，李道平就說了，故云「太平之代」，太平之代這是《九家易》解釋的，太平之代「虎不食人」。在那個時代聖賢在位，他實施仁政，以仁政而及禽獸，不但感化人，教化人，把禽獸都教化好了，所以太平之代，虎不食人，老虎不吃人的。

三乘二，這乘，乘車的乘是駕御的意思，六三駕御在九二上面。而應五，由二來與五相應，就下面整體來講，兌卦與上卦的乾卦相應。所以上不啞人，故

「亨謂于五也」。所以亨這個字指的就是九五。為什麼是九五？五是天位，這位子代表天理的位子，九是聖人，聖人他一切所做的事情就順乎天理的，那麼居在這天位上面，所以講這五，所以順乎五。亨，亨是通，中國人對於聖人的解釋，經書裏面講，聖人，什麼叫聖？通明，一個是通，通是沒有障礙，《華嚴經》講無礙，無礙的法門，四無礙，無礙是通的意思，一切皆通；明就是光明，光明就是照的意思，一切都是照明。〈堯典〉裏面講「欽明文思：光被四表」，堯是聖人，他就是明，通明。所以亨是謂于五也，這五，大家學就知道，五就代表太極，太極就是本性。現在一般講占卜，占卜問風水，問個人的吉祥這些事情，跟各位說，從這邊研究的話，不必占卜，你按照聖人所講的話，我們在這上面發揮作用，大吉大利，不但在人世間的事情都能通順無阻大吉大利，甚至憑這個就能解決生死問題。

剛中正，履帝位而不疚，光明也。

虞翻曰：「剛中正」謂五。謙震為「帝」，五「帝位」，坎為疾病，乾為大明，

五履帝位，坎象不見，故「履帝位而不疚，光明也」。

李道平的解釋，二剛中而非正，解釋虞翻的注解，剛中正謂五，剛中正指的是九五這一爻。為什麼指的九五這一爻呢？李道平解釋，二是陽剛，也是居在內卦之中，然而非正。非正是九是陽爻，二是陰位，陽爻站在陰位上這位子不正，所以它不能講剛中正，正就說不上，因此只有九五才是剛中正，故知「剛中正謂五」也。謂五指的就是九五，「謙震為帝」者，虞翻說謙震為帝。履卦的旁通謙卦，謙卦之中有震卦，地山謙外卦是坤卦，坤為地，內卦是艮卦，艮為山，地山謙這一卦你讀出來之後，你就想到這卦裏面有互體震卦，九三、六四、六五，謙卦裏面，互體震。所以他講謙卦裏面震卦，震為帝，震卦為帝，為什麼震卦就是帝呢？〈說卦傳〉裏面就講帝出乎震也。因此虞翻說震就是帝。「五，帝位」者，五是帝位，五是帝位怎麼講呢？五為天子，故為「帝位」也。《易經》有緯書《乾鑿度》就講五為帝位。

說卦曰「坎為心病」，〈說卦傳〉裏面講坎卦比喻在人身上來講，他心有病

了，就坎為心病。〈說卦傳〉裏坎為心病，所以虞翻在這裏解釋，故「坎為疾病」。坎代表有疾病。乾象曰，《易經》開始第一個就是乾卦，乾卦的〈象傳〉裏面就有這一句話「大明終始」，乾卦六畫都是陽爻，這不得了，這是大明，每一畫都是陽爻。終始，自始至終都是陽爻，就是大明終始。故「乾為大明」。古人注解都是以經注經，他都有根據，根據最重要的，人家推翻不了的就是以經注經，所以他說乾為大明就是根據孔子所講的。〈象傳〉裏面講大明終始，乾卦有大明終始，所以乾為大明。震行之五，就是履卦的旁通謙卦，震行往上行到了九五的時候，履帝位就是登上九五之位，為「履帝位」。古代天子登基就登上九五之位了，叫做履帝位。履帝位是坎象不見，在謙卦裏面有二個互體，上互體是震卦，下互體是坎卦，下互體就從二爻開始，二三四這是坎卦。那麼這震行之五，震卦的上互體九三這一爻到了九五的位子上，那下互體的坎象就沒有了，消失掉了。故「不疚」。坎為疾病，坎象不見消失掉了就不疚，不疚就沒有病。體乾，再講到本卦，本卦是履卦，履卦上體是乾卦。故「光明也」。這就把虞翻講的解釋完了。

後面這案語是李道平補充的意思，案：以陽居五，陽是九，以九來居五，成為九五，剛中且正，九是陽剛，在上體來講它是居中且正，陽爻居在陽位上，位也正，剛中且正，這是〈彖傳〉裏面講剛中正。故為「履帝位」。有剛中正它履帝位，就是登上天子之位。四體坎，這就本卦來講的，本卦就是履卦，履卦四是體坎，可以說是坎象半見，半個坎。你看六三、九四，如果上面是六五，那整體是坎了，它上面是九五，下面再看，整個坎沒有現出來，只有一半，坎象半見，四體坎。坎為心病，坎為心的病。詩小雅，《詩經》〈小雅〉裏面有一句話，這句詩是說「憂心孔疚」，憂心表坎為心病，孔疚，疚就是病，孔當甚字講。一件事情我們說太好了，古人不講太好，當甚好，這甚字，憂心孔疚就是憂心甚疚，甚就是很疚，病得很厲害的意思。故言「疚」。

三體離，就履卦來講，六三它是互體離卦。離為日，離是代表日光，故言「光明」。坎毀故「不疚」，坎毀再就旁通的謙卦來講，謙卦的下互坎，下互坎由於九三到九五，這坎象不見了，坎毀了，所以不疚。坎毀離成，履卦下互是離卦，

謙卦下互來講是坎卦，坎卦與離卦這二個互體，背面是坎，正面是離，是一體兩面，所以說坎毀了不疚，離成了就是光明。故「光明也」。我們看《易經》讀卦是這樣讀法，研究卦就是研究世間的萬事萬物，看人看事情，你看一面是不夠的，看這一面，看另外一面，然後才看得清楚，〈象傳〉在這裏就解釋清楚了。

下面是〈象傳〉，〈象傳〉也是孔夫子寫的，在〈象傳〉之後這〈象傳〉叫〈大象傳〉，每一爻後邊也有〈象傳〉，那是〈小象傳〉。

○象曰：「上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。」

虞翻曰：「君子」謂乾。辯，別也。乾天為「上」，兌澤為「下」，謙坤為「民」，坎為「志」，謙時坤在乾上，變而為履，故「辯上下，定民志」也。

《纂疏》，禮有定分，故「上天下澤」為「履」。履講禮，要把它定出一個名分出來，所以天在上，地是在下，而澤又比地低，所以上天下澤為履。履是由上天下澤，有上有下，把禮的名分要定出來。辯，說文訓「判」，訓就是解釋，《說文解字》把這辯字解釋為判的意思。又，另外一個意思，「判」與「別」，判這字與別字，皆訓「分」，也叫分。故云「辯，別也」，謂分別也。講到體上面不要有分別，講到事情上面要分別。我們看很多學佛的人常說：不要分別啦！不要分別是什麼意思？就是不要起凡情俗見，要講究理就不起分別。禮也是這樣，禮的本質就不要分別，但禮的形式講規矩，那就要分別。你不講規矩我們的行動亂了，那

怎麼定得下來呢？心裏亂了，那更是定不下來，所以必須要有定分，有分別。有分別才能證到無分別，禮，你要講禮就這意思，所以說是謂分別也。

乾天在上，乾為天，在上，履卦上體是乾卦，代表天是在上，兌為澤是大澤的水，兌澤在下，故言「上下」。上下就是〈繫辭傳〉講「天尊地卑，乾坤定矣」，定出上下之分。謙坤眾，謙卦的坤叫做眾，眾就是為「民」，叫做民眾。坎心為「志」，謙卦的互體坎是代表心，心就代表心志。故言「民志」。謙時坤在乾上，則上下未辯，變而為履，在謙卦的時候，地山謙，坤卦在乾上，則上下未辯，變而為履卦。故「辯上下而定民志也」。這是把虞翻講的解釋。

案：樂記曰，《禮記》裏面有一篇〈樂記〉，講究音樂的這些學問。「天高地下，萬物散殊，而禮制行矣」。這幾句話，天在上是高，地在下是卑。萬物散殊，天地之間的人類、動植物、礦物，一切這些物，分散在天地之間各地方，殊是各類都不同。而禮制行矣，怎麼樣從它散殊零亂的看出它有不亂的，看到它的本體，那就是要用禮。禮制行矣，禮就根據大地上的萬物，就根據地形地物來制定

禮的形式、禮的本質，而禮制行矣。乾為天，兌為澤，禮以地制，禮以地制也是〈樂記〉上的話，《易經》裏面，履上面乾是代表天，下體兌卦是代表澤，地球上大的湖，五大洋這都是澤，那麼禮就依照地理地形來製造出來。製造出什麼呢？它在那個位置，它是代表什麼的狀況，這是禮以地制，定出各種的規矩出來，守住這規矩這地才能安定，不守規矩的話，地也不能夠安定的，禮以地制。澤呢？又卑于地，故君子法之以制禮。君子效法天地，效法地理，地理現在大家都知道，有這環保，真正講環保，大地上那個配制，那裏是高山，那裏是大川，那裏是海洋，你不能破壞它，按照這形狀高下你制定這禮，由這禮可以秩序很井然的。由這秩序井然這禮，由這形式可以證到它的本體，得到太極，所以法之以制禮。

天高地下，禮者，天地之別也，這是〈樂記〉上講的話，禮呢？就是天地之別，天地之別就是天尊地卑，有高有低，行禮的形式就是要尊卑、有高低，幼輩就要對長輩行禮，這就是天地之別。故以「辯上下」。萬物散殊而未定，散殊萬物那是自然界沒有定。禮節民心，禮制有節制，在萬物之中人為萬物之靈，用禮來

節制民心，讓一般人都懂得禮節、懂得規矩。故以「定民志」。定民志然後心裏就能定了，人心一定下來的話，萬物就明白了，天地自然的狀況，他也就看得清楚了。然後怎麼樣順乎自然，順乎自然就不要破壞自然、不要違背自然，然後就能夠見到太極見到自己的本性。

又伏坤，伏坤，伏在履卦乾卦的背面，就謙卦裏面的坤卦，故言「民」。這民是謙卦的坤。伏坎，故言「志」。也是謙卦裏面的互體坎，故言志。互離為明，履卦的互體離，這叫光明。明故「辯」。明，所以能夠辯上下。伏艮為止，止故「定」。定什麼？定就是能夠定民志，民心能夠定下來。我們現在的教育，想愛怎麼做就怎麼做，順乎民心的習氣，愈順愈亂，這定教他守規矩，由守規矩到心裏能夠定。心裏一定就能見到自己本性，這一點就是定民志。

中國的教育就是這樣的，根本的原理就在此，你看看現在，誰懂得固有文化、固有教育？現在教育改革，他改革，愈改愈糟糕，為什麼呢？不懂得定民志，不懂得教小孩、教學生守規矩，他處處教小孩子違反規矩，他現在是以不守

規矩為現代化，以不守規矩為自由、為民主。他這麼講，你怎麼講？你怎麼辦呢？《易經》是中國的第一部聖經，你真正愛好中國文化的話，你對這一部經要好好研究，這是要終生學習的。一部《易經》就教我們成就聖人，成就聖人就等於佛教成佛，你想想看成聖人，我們這一生幾十年，每一天都在學，還要肯虛心的學，完全照孔夫子在〈象傳〉、〈象傳〉裏提醒我們的，我們行為就照這樣去用工夫，那你將來不但在世間作人作事通順無阻，你在學聖人就解決生死問題，一定能夠有成就。孔夫子讀《易經》韋編三絕，古時候書是木板子，用皮帶子把它穿起來，翻來覆去的研究，把穿書的皮帶子斷了三次，可想而知他研究的那種程度。我們今日之下，這跟各位講只是把經文讓我們看得明白而已，看明白以後自己研究是長期的研究。

《易經》，我們在這裏，從開始研究《讀易簡說》，到後來研究卦爻，已經有好幾年了。我們這裏一直延續跟大家研究，也有同學從半路上來開始研究，可能對前面不大了解。這沒關係，我們研究卦爻，每一卦、每一爻都是獨立的，你研究

那一卦，知道這一卦的卦辭、爻辭，〈象傳〉研究明白了，你這一卦就學好了。前面的，你有時間自己再研究，一樣的，不過重要的意思，我要先說一說。

我們研究《周易》，《易經》是我們中華文化，可以說是最圓滿的一部學術經典，這部經典，世間任何一門學問都沒辦法跟它相比，只有佛法可以同等的。為什麼呢？任何一部大乘佛法的經典，它都是教我們明心見性，然後證到自己本性成佛了。《易經》也是教我們明心見性，它不講成佛，講成就聖人，成就聖人就是成佛，名詞不同。何以說呢？這部經最初是伏羲氏畫卦，伏羲氏那時候還沒有文字，他發明陰陽兩個符號，這兩個符號構成八卦，構成六十四卦、三百八十四爻，由這些符號、卦爻來含藏宇宙萬有這個現象。那時候沒有文字說明，卦爻的符號就是文字。到了後來周家周文王、周公他們父子兩個人，文王在每卦之下有文字說明，叫做卦辭；周公在每一爻下面有文字說明，叫爻辭，才有文字解釋。文字解釋只知道每一卦每一爻的意思，總體的這一部經，總的意義在那裏。到了孔夫子的時候，他來研究《易經》的時候，把《周易》的一個本體定一個名詞，

《易經》的本體就是太極，太極指的什麼呢？就是我們每個人都有的真如本性。就這佛經，你看《華嚴經》有十玄門，《法華經》有五重玄義，那些祖師在解釋經之時，先要談玄，談玄十玄門也好，五重玄義也好，都要明體，就要講體。體是什麼？體就是這一部經最重要的意思，教我們明瞭本體，本體指的就是我們人人都有有的本性，必須從這部經裏面明瞭我們的本性。所以孔夫子講，研究這部經它的本體就是太極，這是孔夫子聖人，他了不起，他定一個名稱來。這還不算，他作出十篇文字出來，《十翼》，跟《華嚴經》的十玄門是一樣的，從各方面講這一部經，告訴你怎麼樣研究法，如何去研究。

那麼我們歸究到這部經裏面，有卦爻，每一卦每一爻所含的天地萬法的現象多得很，比如這一爻裏面，它一變動，現象馬上就轉變了，附帶著許多現象又出來了，教我們明瞭這個。明瞭這個有什麼用處呢？大家知道，天台宗研究這佛經，它有四教：藏教、通教、別教、圓教。這四教研究四諦法不同的，藏教研究四諦是生滅四諦，通教是無生四諦，別教是無量四諦，圓教是無作四諦。這部經

就是合乎別教所講的無量四諦，裏面含有萬象的，什麼都有的怎麼樣變化，教我們學這部經，你就把這萬象都能了解清楚，它怎麼變來的，然後怎麼樣變去。我們普通人不了解，這法怎麼來的啊？到後來又怎麼樣結果？我們一片茫然，不知道，這是我們凡夫眾生。推究到一個人的生死，這生是怎麼來的？死是怎麼去？死後又如何？這也是一片茫然。最重要就是解決這些問題，把這都明白了以後，這是孔夫子最了不起的地方，他都在每個〈象傳〉後面有提示，你應該向那個方向去研究，遇到問題朝那個方向去解決問題，這就是無量四諦。懂得這四諦，在世間辦事情，你都會根據理性來辦事，不會起情緒化。一有理性，就會把本性起的作用用得出來，那解決問題都是綽綽有餘，不會辦錯事情，待人接物處處都合乎良知良能來辦事、來待人。

最後他教我們反妄歸真，很多亂現象出來的時候，你在世間辦事要用理性來辦事。最後遇到生死問題，必須要歸到自己的太極上面去，歸到太極上面就入了涅槃了。入涅槃什麼？入涅槃就自由自在，生死自主了。我們凡夫眾生，生死不

能自主，過去怎麼來？將來怎麼去？自己不知道糊裏糊塗的。那些大菩薩，佛到世間來八相成道，大菩薩幫助佛來研究教理、來弘法，他身體有沒有死呢？身體有死，身體有死他自己明明白白的，我來到人世間度化眾生有任務來的，我要投胎有一個身體，任務完了，有緣的眾生度化完了，我的身體不要了，我換一個地方，到別處去，我又換另一個身體。來到人間取什麼身體，離開人間再到那個地區去，再換身體，自由自在的，可以自己作主，生死自主。我們凡夫，要問你們那個能夠做得到？做不到就把這好好的學，學到成功就能夠做得到。

還有問題我要交代一下，在座有很多學佛的人，你講這個，我們研究這個，何必研究佛法呢？研究佛法也是了生死，又何必研究這個呢？這裏《易經》跟他經是一樣的，五經，包括講到《論語》，它是專門從行為上指導，你一開始，你照孔子講的這麼作、照文王周公講的這麼作的話，你就一步一步自自然然的走上明心見性的路上去。

你看這道理他好像沒有這樣研究，但是你照他這樣作的話，世間事情也辦好

了，生死大事也一步一步能夠了，本性也一步一步顯示出來，他完全從行為上來指導我們的。佛法也是從行為上指導我們，可是一般研究佛法專門注重研究教理，有一派的學人，特別在大學教哲學的那些老師們，他指導人專門從教理開始研究，至於怎麼修行那就其次了，這真正說起來，他就違背了佛法所講的解行並進。研究佛法不能解行並進的話，你拿它來做學問看，那沒有什麼多大的利益，這是一方面意思。再說我們這裏講的佛法是解行並進了，這是跟普通法門一樣，普通法門譬如說天台宗、華嚴宗、唯識宗、禪宗一致的，他能夠成佛，我們也能夠成聖人，他成佛要經過三大阿僧祇劫來修行才成就的，那麼這一個呢？你不是這一生就能成就，聖人也要生生世世在世間來學習、來用工夫、來修行。我們別看孔夫子，孔夫子不是這一生才成就聖人的，多生多劫來修行才成為孔夫子。孔夫子那些大弟子，曾子、顏子這些大賢都是了不起，就算是子路也是了不起的，他如果不是大賢人、沒有證到自己本性，他那樣生死自在，沒有那個現象。那麼既是這麼說，我們《易經》跟普通法門一樣的，今日之下我們學了這部《易經》，跟念佛法門配合起來，普通法門的佛法不是一生就能成就，我們研究《易經》的

話，當然也不是一生就能成就聖人，我們拿它來跟念佛法門配合起來，求其這一生就能夠往生極樂世界，那好了，我們一生就能成就。這一生成就有《易經》作為幫助的話，那我們這一生往生絕對有把握，一定能夠成就的，所以這二點我們必須要了解。

周易集解纂疏講記（十）【履卦】

○初九。素履，往无咎。

虞翻曰：應在巽為白，故「素履」。四失位變，往得正，故「往无咎」。初已得正，使四獨變，在外稱「往」，象曰「獨行願也」。

周公作的爻辭我們看不懂，要看古人的注解，古人注解還是很難看得懂，所以下面有疏，解釋虞翻注解的那一段文字，這疏就是清朝李道平注解的。

「應在巽」者，應在巽者這三個字的意思，是怎麼講法呢？下面就解釋了，四互巽也。四互巽，這一卦上下兩體，下體是兌卦，上體是乾卦。我們一般讀卦的時候，乾讀為天，兌讀為澤，天澤履。履卦初九。九是什麼？九是陽數，九是單數代表陽，陽爻，陰爻當六，六是偶數代表陰的。講初九，為什麼講到九四呢？卦爻它上下兩體互相有相應，初四兩者相應；二五相應；三上相應，這是一般規則。所以初九它呼應的是九四，互體巽也。互體跟上下兩體不同，互體有上互下互，或者是內互外互。二三四是下互體離卦。上互從三四五，是巽卦。

現在我們就看了，四在互體之中它是互體巽。這巽卦根據〈說卦傳〉講，它所代表的象，象有很多，有具體的象，有顏色方面的，有聲音方面的，太多太多了，在顏色方面來講，巽當白色。「為白」，說卦文。白當什麼講？這照古時候的字典，有一本叫增韻，「白，素也」，白就是素，故稱「素」。古時候養蠶，抽出絲，最多數的蠶絲是白色的，當然有黃色的那是少數，多數是白色。所以抽出的蠶絲，素就代表白色，因此在這裏白就當素字講，故稱素。爻辭講「初九，素履」，周公解釋初九這卦，素履，你這意思，學問之道要講究根據，素履這兩個字，根據那裏你這樣說？虞翻注解說出來了，就從伏羲氏畫的卦，初九這一爻跟九四互相呼應。所以九四互體巽，從互體巽裏面找出來了。這巽顏色是白的，白的顏色就從絲織品這質料裏面看出來，這是白素，因此這講素履，把它根據找出來了。所以你們各位寫文章也好、說話也好，你無憑無據的，你講這些話，你又不是聖人，你說的話能夠算數嗎？聖人像周公那樣，他解釋還要有根據的，他的根據就是伏羲氏爻的象從那裏出現的，所以如果沒有根據，一般說是無根之學，那個人家不相信，把素履解釋清楚了。初為四所履，初九被九四所履，所履等於

腳踩在地下，故稱「素履」。九四在上，初九在下，兩爻相應，所以九四它履在初九身上，故稱素履。

九四失位，但是九四它站在這位子上不適當。為什麼不適當呢？就這位來講，一三五，初就是一，一三五是奇數，它屬陽的，二四上，上就是六，二四六是偶數，是陰位。四在位上來講，它是偶數，是陰位，九四這九，爻的九它是奇數，是陽爻。按照說卦傳解釋的例子來講，陽爻要站在陽位上，這位子才適當，陰爻要站在陰位上面，這才當了位子了。如果陽爻站在陰位上，這位子不適當，叫失了位子。這九四它站在陰位上，陽爻站在陰位上，失了位子，位子不當。「愬愬終吉」，愬愬這兩個字，後面九四那一爻裏面有這一句話，「愬愬終吉」，引用那句話到這裏。愬愬這兩個字當恐懼，心裏恐懼，雖是恐懼，終吉，最終還是吉沒有凶。為什麼愬愬終吉呢？下面就看了，變而得正，那就變化了。這就告訴我們，我們在人世間，遇到什麼險惡的境界，出現什麼恐懼的環境，我們怎麼面對這個恐懼環境？你學了《周易》你就知道了，窮則變，變則通，趕快要變化。你

不變的話，那對不起，你就想想，想想後來就凶了，但是你能夠趕快要改變，一變了之後，那就是終吉。所以我們人在世間，早晨一醒過來，就面臨一些不可預測的事情出現。早晨起來下床的時候，年輕人不知道，年紀老的人說不一定一下床的時候，一不小心一下就跌倒了，這你事先知道不知道，不知道要應變，不要等到事情來才變，事情沒有來，老早就預備要應變，處處要小心。事情來了之後更是要知道變化，事情來了之後還不知道變化，跟人家拗，拗到底，始終不認錯，那就沒辦法了，那就沒有什麼終吉了。為什麼想想終吉呢？「變而得正」，九四失位是恐懼了，恐懼一變是怎麼變呢？得正，九四變成六四，陽爻變成陰爻，好了，爻跟位子正好適合了，位子得了正了。得了正的時候，初往應四，來應四，初九它的位子是正，初爻是一，位也是陽位，九也是陽爻，陽爻居在陽位上，位子很正的。它位子很正，如果九四不變正的話，它要到上面跟九四呼應的話，兩者都是陽，兩者都是陽就不好，不吉利，這不是相應，是敵應。一般你研究科學，你就知道異性相吸、同性相斥這道理，兩陽互相排斥，那有什麼好處？陰陽才互相相吸，才能應，兩陽互相排斥，兩陰也互相排斥，用在自然界、用在

人事方面，一個道理。現在講什麼？亂七八糟的，世間那些事情，一般都講聖人講的那些禮、那些規矩都是限制人家的自由的，我們講那規矩幹什麼？現在一般都不講規矩。不講規矩災難就來，你講同性相斥、異性相吸，他就不相信這一套，他就不信同性相斥，你不相信，照樣做做看，你違反了這原理，不知名的那種病就出現了，那些愛滋病，什麼東西都出現了，那不是災難是什麼呢？這一變，初九跟六四相應了，相應就世間萬法來講，它一切合乎規矩在那裏，自然的運轉，運轉到最和諧的境界，它就明心見性，它就理性出現。變而得正，初往應四，故「无咎」。无咎就是沒有問題，一切禍患是沒有的。

初已得正，初九它本來陽爻站在陽位就得正了，故不可變，初已經得正它不能變，必使四獨變，必須使九四單獨的變，變成六四，然後已往應之也。已，指初九，初九就前往到六四那裏跟它相應。

四在外，故「稱往」。你讀卦，往，從內往外叫做往，所以初爻到六四那裏就稱往，叫做往。後面他引用〈象傳〉講「獨行願也」，獨行願也就是初九的〈象

傳〉，就是孔夫子寫的，象曰：「素履之往，獨行願也」。虞翻引〈象傳〉獨行這兩個字，引象「獨行」做什麼用呢？以明使四獨變之意。這就表明了初九要求九四單獨的變，不要兩個同時的變。這就講虞翻他注解也要有根據，你注解沒有根據，人家也不相信你這注解，所以虞翻自己引用出來，引用象曰獨行願也。孔夫子就是這麼的講的，單獨要求九四在那裏變，這是初九要求他的，這就說明初九使九四單獨的變為六四，這就把虞翻的注解說明了，後面就是〈小象傳〉了。

○象曰：「素履之往，獨行願也。」

荀爽和虞翻同一時代，生於後漢，然後到了三國，他既是漢儒也是三國時期的人。這兩位，前面爻辭是虞翻注解的，後面〈小象傳〉是荀爽注解。

荀爽曰：初九者潛位，「隱而未見，行而未成。」素履者，謂布衣之士，未得居位。獨行禮義，不失其正，故「无咎」也。

前面古人叫做斷句，古人讀書，沒有像我們現在有標點符號，沒有那麼麻

煩，它一個字一個字一直下來，讀的時候老師先給你斷句，一句一句，他念一句，學生就畫一個圈圈，就是如此，叫做斷句。斷句以後，開始你就照著斷句背誦，背誦完了以後，然後才開講，他不是同時就講，沒那麼快。為什麼要背誦呢？中國經書都是聖人的言語，聖人的言語背誦在心裏面，記得住了，你遇到外面任何事情來了，任何問題來了，因為背了很熟的聖人言語，直接就拿出來用，不必再想了，那就是理性的用法。就等於數學，教你九九乘法，你把乘法背熟了，你不必像小學生，拿幾個東西，這是一個，這是二個，再加上是三個，那多麻煩，把九九乘法背熟了，一下就能夠用得出來，那多麼有效果，節省時間。過去到菜市場買菜，買什麼東西，叫做問斤求兩，一六二五，二一二五，三一八七五，要是一塊錢，你買多少錢，應該找多少錢，你把口訣念熟了，不用算，準得很，不會錯誤的，比現在電子計算機還要準確，那就是最有效的辦法。中國聖賢發明這些數學，講那些都是非常實用，那我們現在憑什麼說這數學不行？我要來個建構數學，建構數學好是好，你訓練兒童作學問的研究思想，你不必用這方式來研究，其他方法很多。這是教你實用的，那個呆板的教育方法實在是害死人，

所以中國讀古書也是這樣，你把聖賢的書背熟在心裏面，到時候你就能用得出來。遇到你自己起了情緒化了，要跟人家發生爭執了，聖賢書一想起來，不必翻書，自己就背得很熟，馬上就出現，一出現把自己不理性的行為就壓伏下去了，它有這很重要的作用。

清朝李道平的解釋，乾初九曰，乾是乾卦，《易經》第一個卦就是乾卦，乾卦的初九，爻辭就說了，「潛龍勿用」，初九爻辭有這一句話，故謂「初九為潛位」。所以在這裏荀爽就講，這個初九跟乾卦的初九是一個意思，乾卦講初九是潛龍，乾卦比喻是一隻龍，龍所處的時間、地位不相同，初九這龍，什麼叫潛呢？六畫卦，古人解釋一二兩畫代表地，三四兩畫代表人，五六兩畫代表天，天地人三才代表宇宙萬象。那麼一二兩畫就是地了，一畫在地面之下，二在地面，一般看就在地面，在地下那個初爻，你初九這龍是在地之下的，潛藏在地下的就是潛龍。既然潛藏在地下，你要想用很難，很難用得出來，所以叫潛龍勿用，你就不用，暫時你就潛藏在那裏，不要用了，是那個意思。在這裏的初九呢？虞翻

解釋，初九為潛位，它就是乾卦初九的意思，在潛龍勿用的位子上。既是在潛龍勿用的位子上，「隱而未見」，見是出現，隱藏在地下還沒有出現。「行而未成」，行，動了，雖然要想行動，動也動不成，你在地底下，沒辦法像在地面上那樣自由要怎麼動就怎麼動，它在地下動不成，行而未成。乾初文言文。「隱而未見，行而未成」是乾卦〈文言傳〉裏面的兩句話。乾卦〈文言傳〉也是孔夫子寫的，他認為乾坤兩卦非常重要，特別乾卦作了一篇〈文言傳〉，坤卦也作了一篇〈文言傳〉，只有乾坤兩卦，孔夫子寫了兩篇的〈文言傳〉。這裏荀爽引用這兩句話，「隱而未見，行而未成」就是在乾卦〈文言傳〉裏面引用出來，所以他就講乾初九的〈文言傳〉，〈文言傳〉它就一爻一爻的解釋，他這兩句話是解釋初九那一爻的傳。

素履者，這兩個字，謂就是講什麼呢？謂布衣之士，古時候讀書人，書讀好了，他要參加國家考試，比如說秀才、舉人，到了翰林，每一個階段，考中了之後，他穿的衣冠、衣服、戴的帽子，都有特別規定的。譬如清朝戴的帽子是瓜皮帽，普通人戴的瓜皮帽，帽上一個頂子，有功名的人戴的紅頂子，如果是普通讀

書人你沒有考取任何功名的話，你戴紅頂子人家會笑話你，那就不合乎禮制了。沒有考中國家任何功名的話，你穿的衣服是布衣，普通的衣服，所以布衣之士是普通的讀書人。未得居位，沒有做官，做官有官位，未得居位。與乾初九同占，這一爻的初九就跟乾卦的初九同占，占就是解讀，解讀這一爻是什麼意思。初九講的是潛龍勿用，你這初九也是站在潛龍勿用位子上面，你讀這一爻也是跟初九那一爻的解釋是一個意思，這同占，故潛藏不見，潛藏在那裏沒有出現，就跟布衣之士一樣，沒有出來做官，你居在家裏，居在家裏叫處士，居處在家裏面，沒有出來。那麼這是什麼呢？你說讀書人是學道的人，你出來從事政治也是行道。中國儒家讲政治學跟現在的政治學不同，他那時候讲政治學，讀書人一方面讀書，一方面修道。修道時候，你書讀好了以後，考取國家的功名，然後做官，做官就從事政治。從事政治不是為了我要得一些薪水、得一些俸祿才出來做官，不是如此，出來做官是為一切民眾工作的，為一切民眾造福利的。你為一切民眾造福利，你就是捨己為人，你就是修道。你學聖人、學賢人，就這樣把自己盡量付出去，不要要求社會的所得，不要講求所得。你學成聖人之後，看看孔夫子已

經成為聖人了，他周遊列國，在魯國從事政治，從事政治就是完全捨己為人，為人家做事、為天下人做事情。那你現在開始學聖人，你開始學的時候就要學孔子，就要為一切人來服務，為他人造福利，這是中國的政治學，他的本意就是如此，我們要了解。所以當還沒有做官，沒有機會來把自己的能力、道德能夠用得出去，還是個布衣之士。這布衣之士你要知道，在家裏要**獨善其身**。不能說我沒有做事情，我自己的言語行為可以不必對人負責任，我愛怎麼做就怎麼做，那可不是如此。你是讀書人，你又是學道的人，想學聖賢的人，你現在沒有機會做官，你在家裏還是要**獨善其身**，你自己本身要學善，你還是要學道。

初震為「行」，獨行這行字，孔子寫這〈象傳〉，這行字也要有根據，根據那裏來呢？初爻的位子是震卦的位子，所以初震，震卦叫做行，它代表其中有個含意，就是行為的行。一震動就開始有動作了，有行動，所以震就是行，這行是獨行。你是布衣之士，自己在家裏沒做任何事情，你只能獨行其善而已，獨行其善在這裏講獨行義禮，義是正義，不要違背社會公益，不違背公益才是正義，故

「獨行義禮」。再說中國讀書人修養這品德，講這義字，義字怎麼講呢？義者宜也，在〈中庸〉裏面解釋，孔夫子孫子思作〈中庸〉，他解釋義當宜講。宜什麼呢？你在人世間做事情，在家庭裏面，對於父母，對於兄弟，對下對自己兒女，怎麼樣才宜？父母對待子女講求慈，兒女對父母講求孝，兄弟之間互相兄友弟恭，夫妻互相尊重，這叫做宜，不如此就不宜。所以初震獨行，獨行你要行什麼呢？行義，正義才是禮，禮的本質叫做讓，叫做禮讓，互相尊敬、恭敬人家、禮讓人家，這都是正義；不禮讓人家，跟人家爭奪，不恭敬人家，而要人家恭敬我自己，這就是不義的事情，禮的本質就是如此。講到初九，九是陽爻，初是陽位，這裏講以陽居陽，以陽爻居在陽位，故「不失其正」。比如人事上，他有陽剛之德，他的智慧也是陽明的，看得非常遠，正好在這位子上，這德與位相稱，正位了。如果不是陽爻，拿人事來比，一切都是陰暗，這陰暗表示他能力不足、智慧也不足，居在這陽位上，你叫他出來替人家辦事，一辦就錯誤了。別人就問：你何德何能？你就在這位子上。何德何能就是德能你沒有陽明的智慧，你居在這高位子上面，那就不稱其位，不正了。它這是陽爻居在陽位不失其正，它的德、

它的能力跟那位子相符合。

「素位而行，不願乎外」，故「无咎也」。素位而行，就是前面荀爽只是講獨行禮義，不失其正，李道平再加上：你怎麼樣獨行其義、獨善其身呢？獨善其身要有根據，也是在〈中庸〉裏面講出來的，除了〈中庸〉以外，《論語》也講「君子思不出其位」，君子你做一切事情，你考慮你是不是在本位上，你超出本位，你就侵犯別人了，不失其位，素位而行。〈中庸〉講得更詳細，但是〈中庸〉就引用孔夫子的話「君子素其位而行」，君子素其位而行後面把這句話分開來解釋，怎麼樣素其位而行呢？素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤，以至於素夷狄行乎夷狄，素患難行乎患難，在什麼位子你就怎麼做，不能越分。素富貴行乎富貴什麼呢？富是指財富講的，家裏很富有，你富有怎麼做法？孔子講富而好禮。富而好禮，禮是什麼？禮是教你關心那些貧窮患難的人，今日之下你是大財團董事長，錢財很多，你看那些小學生他連午餐費都繳不出來，學費都繳不出來，你看看他們，你在富有這地位上，你應該怎麼呢？你要布施，你要救濟那些貧窮的小學生。還有

那些沒有就業的人，失業的人，你是財團，你下面用的人很多，你就想辦法優先把那些失業的人，聘請過來在你事業團體裏面工作，富的人可以行乎富。貴呢？在政治上有地位的人做了大官了，做了大官你有用人的權力，你不能只用你的女婿、用你親家的人，那個不行，你要用真正有能力的人。而真正有能力的人他這讀書人，他現在找不到工作，他讀大學讀的是財經系的，或是讀教育系的，你用他，他現在沒有工作，你就可以找他來當教育部長，你就可以找他來當經濟部長、財政部長，你不要找那些不三不四的人來當教育部長、當什麼部長，那就在貴方面行乎貴。這裏講素位而行，就是獨善其身，要不失其位就素位而行，素位而行就是素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤是什麼呢？對貧賤的人來講，一個貧賤的人連維持生活也沒有辦法，那我就組成一個詐騙集團吧！我們也讀過書，那些犯罪的方法很多，我來詐騙人家吧！這不行，你是個讀書人，在貧窮的時候就安守貧窮的本分。賤是什麼呢？賤是沒有做官、沒有地位，沒有做官的話，你在貧窮你就繼續獨善其身，這就在貧賤素位而行。

講到患難，那更要注意了，我們一般人遇到患難的心理，恐懼不知道如何是好，或者想出非法的手段要解除這些患難，這就不對。要知道佛家講因果，儒家雖不講因果，他講天命，天命就是因果。我們一個人處在患難的時候，要知道我為什麼有這患難，生病也好，其他種種困難問題出現也好，這想的就是因果問題，遭遇這患難是過去自己的行為造成的，現在很坦然的接受患難，果然有這心理接受患難，這就理性出現了。這可不是一般的，這裏講《易經》，可跟一般人講《易經》不一樣，一般講《易經》就教人家占卦，怎麼樣把壞運氣轉過來，把它破掉，這裏不是如此。你知道這是因果問題，災難來了就是一個結果，我就是很誠懇的接受這災難的後果，有這心理一出現你就是理性。理性一出現，萬法唯心，《易經》也是講唯心，理性一出現就能逢凶化吉，這是不可思議的。不可思議是指著每個人自己的心理來講的，你那浮躁的心不肯承認錯誤，不願意接受患難的那種心，你凡夫的心理，凡夫的心理就是自私自利，損人利己那不能解決問題，更不能轉變環境。必須自己接受患難，把這患難當做是自己因果問題，你這凡情就變了，變成自己的理性，就是太極，太極在那裏起作用，境界立刻就轉變。我們

研究《周易》，懂得這個方法，可以逢凶化吉，這是素患難行乎患難。

最後〈中庸〉裏面講「君子無入而不自得焉」，一個君子學《周易》的人，以及學儒家任何經典的人，你懂得這個道理，無入而不自得，你無論居在什麼位子，有位無位，貧窮也好、富貴也好、患難也好，都能自得其樂。孔夫子的大弟子顏子，顏子不改其樂，他是貧賤的不改其樂。這一爻我們就從這裏學了很多，各位大家在社會上，你在讀書的時候，你千萬不要學現在的人讀書就要跟同學拼成績，跟人家爭，你不要管這事情，你把書讀好就好，真學問求到就好。別的同學他好也好，不好也好，他的事情，各行其道，讀書畢業後到社會上做事情，各人發展自己，不要為了自己來打擊別人，那都是非理性的行為。

○九二。履道坦坦，幽人貞吉。

虞翻曰：二失位，變成震為「道」、為大塗，故「履道坦坦」。訟時二在坎獄中，故稱「幽人」。之正得位，震出兌說，幽人喜笑，故「貞吉」也。

清朝李道平的《纂疏》。二陽失位，二陽，陽指九，九是陽爻，二指位，位是偶數，陰位。九二這陽爻站在陰位上，失了位子，站的位子不適當就失位。既是失位要變化，變，怎麼變法呢？陽爻變成陰爻，履卦，內卦是兌卦，兌卦初九、九二，這兩個都是陽爻，第三爻是陰爻，九二這位子不適當，要變。變成陰爻，內卦就跟著變，變成震則為「道」，則為道是什麼呢？解釋虞翻說「二失位，變成震，為道」。震卦在《說卦傳》裏面，它含有很多象，其中一象叫做道，則為道。以震為大塗，〈說卦傳〉裏面，震為大塗，塗就是路途，大塗是大路的意思，故「為道」也。

大塗，因為大路它是很平坦的，所以大塗叫做坦，坦又寬又平這象，故「坦」，寬平象震，解釋履道坦坦。這又寬又平像什麼？就拿震卦，用在道路上的

一個象，故「履道坦坦」。就把虞翻的注解歸結到爻辭履道坦坦，根據虞翻解釋，明白了周公寫這爻辭的時候是根據卦爻來的。「幽人者」，幽人是什麼意思呢？幽人者，幽繫之人也，繫是用東西比如繩子或其他工具把他捆綁起來，幽是放在幽暗的地方，幽繫之人是受到刑罰的工具把他繫縛在那裏。尸子曰，尸子是古時諸子之中，出名的有老子、莊子、墨子，尸子比較不出名，但是他也是諸子之中的一家之言，也有他的講法。尸子說「文王幽于羑里」，文王那時候周家還沒有伐紂成功，周家在西邊還是小國家，文王那時候還是小國的國君。文王是因為後來周家有天下，才稱呼他文王。文王幽于羑里，在那時候，殷紂王是暴虐無道，文王是實行仁政，在當時殷紂王的天下，三分之二的諸侯都從心裏面敬佩於文王，歸向於文王，所以那時候三分天下有其二，贏得天下這麼多人的民心。後來這樁事情傳到殷紂王身邊，他有他的家族，有些臣子就告訴殷紂王：你要當心，你不再當心的話，周家他這國君對你不利，你的政權將被他推翻掉了。這一說，殷紂王就把文王囚禁起來。所謂囚禁也不是用繩子把他綁起來，限制他的行動自由，把他放在羑里那個地方，不能出境，限制在那裏，幽于羑里。世間任何事情，壞事

情不是絕對是壞的，好事情也不是絕對是好，文王被殷紂王關在羑里的時候，他就在那裏研究《周易》。《周易》原來不叫《周易》，叫《易經》，叫易，它只有伏羲氏畫的符號，畫的卦象爻象，畫的這些東西。到了周文王的時候，他就在羑里的地方研究《周易》，那時候沒有文字說明，他就用文字來解釋，每一卦下面就用文字解釋叫卦辭，那是文王寫的。每一爻下面有文字說明，是文王的兒子周公寫的，叫爻辭。比如我們現在看九二下面，「履道坦坦，幽人貞吉」是周公寫的。所以文王是因禍得福，正在逆境的時候，他能這麼研究，真是了不起。雖然是文字注解，注解就這一工程完成是一大發明，也算是創作，這裏尸子說文王幽于羑里。

還有荀子也說，荀子是戰國時候人，跟孟子同時候，比孟子年歲小，孟子在前，他在後。荀子曰「公侯失禮則幽」。在那時候就拿天子朝廷裏面封的爵位，有公有侯，封到各國做國君的，做國君的是他的職位，他的職位還有爵位。就等於現在公務員，比如縣長，縣長是他的職位，縣長他有他的爵位，幾職等是他的爵

位，現在講幾職等，過去講委任、薦任、簡任、特任，這是他的爵位，他做什麼事情是職位。文王那時候在殷紂王時代是西邊小國的國君，國君是他職位，他的爵位呢？古時候爵位有五等：公、侯、伯、子、男，文王的爵位是伯，他名字叫昌，叫做西伯昌。因此在殷紂王那時候，公侯伯，這裏講公侯，失了禮的時候就要幽，幽禁起來。文王雖然是伯，也包含在公侯之內，這是簡單的講，所以失了禮了就要把他幽禁起來，這是解釋文王為什麼被殷紂王幽禁在羑里。照我們現在看，這沒有道理，文王是那樣的好人，紂王是那樣昏君，怎麼能夠把文王關起來呢？這是一個時代有一個時代的講法，在殷紂王那時代，看到別人一告狀，對他政權不利，他認為這是不對的就把他關起來，在他那個朝廷來講要給他懲罰。所以我們讀歷史，你看看，在什麼立場，你看他怎麼的作法，那麼換一個時候，當然又不同了。把幽人講到人事方面事實，就舉殷紂王做一個例子。

初未變時，在初九，初爻沒有變的時候，初九怎麼來的呢？前面講履卦是由訟卦，訟是訴訟，訟卦我們怎麼讀呢？就是天水訟，上面是乾卦，下面內卦是坎

卦，坎為水，乾為天，天水訟，訟卦。訟卦初六是失了位子了，初六這位子是陽位，初一是奇數位陽位，六是陰爻，初六是陰爻站在陽位上，失了位子，他必須要變。它一變由六變成初九呢？整體的卦就變了，因為內卦初六變初九，坎卦就變兌卦了，這上下二體就由訟卦變成天澤履。所以初未變時是指訟卦，為訟，訟二為坎，在訟卦裏面講，九二在坎的位子，在《說卦傳》裏面坎有淪陷、陷的意思。陷，拿它作監獄解釋，陷到監獄裏面去了，坎陷為獄，二在獄中，九二在坎卦，坎卦是什麼呢？上下二個都是陰爻，它在中間是陽爻，它就是陷在這兩陰之間。兩陰代表黑暗，陽爻代表明的，陰爻是代表暗的，所以它陷在監獄裏面，所以二在獄中。故「稱幽人」。這幽人，漢儒的解釋，他從履卦的九二，幽人這樣解釋好像很難懂，他就從它原來的，你這履卦是從訟卦來的，就從它的來源那一卦來解釋，它的來源訟卦，九二就在坎中，陷在坎中就如一個人陷在監獄之中，這解釋清楚了，所以故稱幽人。

前面都是講訟卦坎來解釋的，現在解釋履卦了，履卦的九二是失了位子的。

變之正，變就變化，之這字可以當兩個意思講，之的本身用在解釋《周易》裏面講，它當變化的變字講，變到那裏去呢？就往，當前往的往字講，往就是到那裏去，就變之正。你這一變，變到什麼？由失位變到正當的位子上面，所以之當往字講。變之正就得位了，則得位，原來失位，現在得了位了，陰爻站在陰位上。震為「出」，履卦的內卦來講，九二變為六二，下面內卦就變成震卦了，所以得了位，內卦變成震卦。震什麼？震有出的意思，它有進出，出的意思。又為「喜笑」，又有一個意思叫喜笑，歡喜笑出來了。體兌為「說」，在沒有變化以前，內卦的體是兌卦，兌為說，這說讀悅，喜悅的悅，它的體是喜悅的。象幽人出獄而喜笑，就像幽人出了獄，而喜笑。像周文王後來想了很多辦法，殷紂王把他放出來，出了獄，出了獄之後他歡喜而喜笑，是這意思。故「貞吉也」。由逆境轉變為順境，那就歡笑，在這爻象來講是貞吉，得到貞吉了。上面是把虞翻注解「幽人貞吉」，以及前面「履道坦坦」，爻辭兩句都解釋明白了。

後面李道平再加上自己的意見，這是他自己補充的，他認為虞翻解釋這樣還

需要補充，他補充什麼意思呢？愚案，這是很謙虛的話，愚是稱呼自己，案就加上案語，案語就是補充的話。他說虞說可備一解。他對虞翻的說法，就後面這一句「幽人貞吉」，這是可以作為說法之中的一種，作為一種的解釋。換句話，除了這一種解釋不夠的，還需要補充解釋。其實此爻之義，講到實際上的話，這一爻它的意義，與儒行「幽居而不淫」，無異旨也。〈儒行〉就是《禮記》裏面有一篇叫〈儒行〉篇，〈儒行〉篇那裏是因為魯哀公向孔子請問種種的政治上面很多事情，很多道理他不明白，問孔夫子，孔夫子答復。魯哀公問什麼叫做儒，孔夫子給魯哀公解釋這儒的意義，所以我們研究這儒家的學說，〈儒行〉篇裏面把這儒的意義解釋得非常詳細。這裏李道平就舉〈儒行〉那一篇裏面有那麼一句話，幽居而不淫。這幽居不是指關在監獄那個幽居，就是一個讀書人，就講儒人，學儒的人他自己安安靜靜的獨自居在家裏，他自己研究學問，自己在那裏修行，這個時候當他很安靜一個人，在那裏研究學術的時候，這叫幽居。幽居而不淫是什麼呢？淫在這裏不是講男女淫慾那個淫，這淫是凡是做事情過了分了，就是淫。儒家講學聖賢之道，在開始學的時候，都要講究中道，中道是不偏不倚、恰到好處，這叫

中道。比如我們煮飯，火候不到，飯還沒有熟，你就把柴火丟掉，不再繼續煮了，飯煮不熟，這當然是不可以的，這就及，沒有到這種程度；飯已經煮熟了，你還繼續再煮，那就過分了，這都不合乎中道。我們辦事也好，求學也好，都要學個中道，不能過分。〈儒行〉裏面講學儒的人，他學聖賢之道，就算是在幽居的時候，他也不過分，該什麼時候在研究，過了些時候他應該出來做別的事情，就出來做別的事情，這都是要講究中道。那麼這幽居而不淫，在這裏講幽人貞吉，無異旨也，這裏講的「幽人貞吉」，這是周公寫的，〈儒行〉篇那些話都是孔夫子說的，孔夫子是最敬佩周公，都是聖人，所以聖人和聖人說話是一致的，因此李道平把〈儒行〉篇的這一句話舉出來，拿那一句話來解釋幽人貞吉，這個意思，這個宗旨是沒有兩樣，無異旨也。

那既是沒有兩樣，我們就看幽人貞吉了，幽人貞吉九二這個爻辭，你占到九二，你占卜占到這一爻，占到這一爻你根據周公的爻辭，你問這事情，我的事情怎麼辦，事情怎麼辦？你看書中告訴你，你要按照履道去看的話，你前途很平坦

的，這路很寬而且又平，沒有危險。雖然沒有危險，你要辦這事情，你要恰到好處，要像〈儒行〉篇所講的話，既不能不及，也不能過分。雖然這事情一看，一定能夠成功的，你前面光明，很寬大、很遠，可是你做的時候，你走這路，你不能看見其餘的企圖放棄正途了，那個不可以，一定把握這個中道，是這意思。

象是孔夫子寫的〈象傳〉，這〈象傳〉是〈小象傳〉，跟前面〈大象傳〉不同，〈大象傳〉是就這一卦的意思來解釋的，這〈小象傳〉是就這一爻的爻辭來解釋的。

○象曰：「幽人貞吉，中不自亂也。」

你看，孔夫子這話，一看就明瞭了。

虞翻曰：雖幽訟獄中，終辯得正，故「不自亂」。

李道平解釋，雖幽繫訟獄之中，但是一變了，前面講這人事，現在就爻來講，卦爻，解釋這爻，九二雖在訟卦的坎卦之中，如同在監獄裏面，可是他一變

的話，凡事必須變通，窮則變，變則通，這是〈繫辭傳〉裏面講過的。那麼九二要變，一變之後，就變為震卦，在這裏是由訟卦變成履卦了，履卦的九二還是就訟卦的解釋它在獄中了。現在九二是位子不當，失了位子，它要變正，一變的話，內卦就變成震卦，前面講過了。震卦含的象很多，除了象雷、聲音等等，在這裏講它含言語的言字，變震為言，故云「終辯得正」。終辯得正就解釋虞翻解釋的話，虞翻說「幽訟獄中，終辯得正」，那是周文王，文王被殷紂王關在羑里，後來經過文王的臣子想種種的辦法，那辯可不是到殷紂王朝廷裏跟殷紂王打官司，可不是那個辯，他送了很多的禮物，殷紂王最愛的珍貴的禮物、寶物，送給他的時候，他才動了心，才把周文王放出來，辯是那個意思，終辯得正，文王是放出來了。在這裏講卦爻，講卦爻九二一變的時候，得了正位了，得了正位就不自亂，得正，故「不自亂」。九二一正了位，六二，合乎這位子了，就不自亂，這把虞翻的解釋，解釋明白了，不自亂是那個意思，就像周文王從監獄裏放出來。

愚案，坎險為「亂」，坎卦什麼呢？坎卦它有危險，比如說坎為水，坎是一片

水，你要人家過水，水裏經過很危險，自己要警惕，坎叫險。那麼坎險就亂了，也代表亂的意思。今變正獲吉，現在在履卦裏面，九二它一變，變正了，變正就是內卦變成震卦了，就九二來講它變成六二，位子正了，位子正了就獲吉，能夠得到貞吉。貞在這裏當正字講，獲得正位了你就吉。上應乎五，二爻就跟上面的五爻相應，二五相應。正而且中，九二變成六二正位了，就上下兩爻相應來講，那也正好，在上面的九五它是正位了，九五是陽爻，正位也是陽位，九二如果不變的話，以陽爻對陽爻的話，這就不能夠相應。上次也舉例說了，你根據科學來解釋，同性相斥，異性才相吸，九對九都是陽爻，不能夠相應，它現在一變，變成六二，二五相應，陰陽兩爻正好相應，上應乎五，它往上跟上面九五來相應。這樣說起來正而且中。六二在內卦來講，它在三畫之中，正而且中。故曰「中不自亂也」。中不自亂也，這是李道平解釋。

根據愚案，他的案語，是解釋清楚了，我們如果研究解釋到這裏為止，也算明白了，但是我們自己用的話，那還不夠圓滿。怎麼不夠圓滿呢？你看，虞翻

講的他認為還不夠，他補充，補充的意思，我們也講求明白了，各位看看，你用它，孔夫子講中不自亂也，你研究研究這意思的涵意。我們在世間辦事情、遇到問題，我們如何解決？我們修道怎麼修法呢？必得把孔夫子這句話徹底明瞭，我們才用得上。如果不能徹底明瞭的話，我們一知半解，沒辦法用。你各位研究看看，李道平也解釋清楚了，無論修道、無論在世間辦事，一切問題，順境也好、逆境也好，我們都拿它來解決的問題，那這個問題你看看是否正而且中，所以孔夫子那句話，故曰「中不自亂也」。怎麼樣才不自亂？不自亂是由中，得了中才不自亂。亂什麼呢？天下亂，我們不要怪別人，這是講個人與別人的關係，那是個別的事業叫別業；如果就國家來講、天下來講，那是人羣對人羣的是共業，是羣體的關係。我們現在講別業，個別的時候，我們遇見外邊一切不好的境界來的時候，我們不要怨天尤人，不要怪外面的事情，一切要自我要求，求其在我。那一切向自己來研究，自我要求的話，要求得正當把辦法想出來了，這叫不自亂。辦法想不出來，問題解決不了，那又亂，一般人認為別人不好，不是的，還是自亂。

聖人教我們遇到任何事情，不要怨恨別人，一切向自性中求，所以孔夫子講中不自亂也。中不自亂，必須要你不自亂的時候，首先你遇見任何困苦艱難以及危險：各種什麼，你首先不能亂了，你能夠靜下心，不能慌慌張張的，那不行，自己靜下來。靜下來的時候，你要解決問題，解決問題不能起情緒化，不能感情用事，必須理性，向自己理性中來找解決問題的辦法。理性什麼呢？理性，為了我們說話好懂，我們說話好懂就是我們自己本性。本性在那如如不動的，我們不向自性中求的時候，不修道的話，不管聖人也好，凡夫也好，他本性在那裏是安安靜靜的不動。我們一般要用的時候，聖人要出來教化眾生的時候，它要起作用，完全從本性裏面起來的。我們凡夫眾生就是平常本性不起作用，我們對待一切人，辦一切事情，都是自己自私自利的，一切為我，完全用情感來辦事情，所以障礙很多，困苦艱難的事情很多。我們學了《周易》要了解，遇到這些事情我們不要責怪人家，首先自己靜下來，靜下來把那雜亂的妄想、毫無幫助的，把它伏下去，自己這時候起這理性。起理性怎麼呢？中道，看問題不能完全站在自己方面：他對我不好，這完全是他對我不好。自己不反省，自己反省就中道，不能

看別人的。你這些中道，感情用事就把它淘汰掉了，純粹就用理性了，理性起作用你就能解決問題。心理一轉變，外面的境界馬上接著就改變，佛法講萬法唯心，《周易》也是如此，你心理一改變的話，外面境界隨著就改變。比如我們對人不好，跟人家吵了架，或者是我們修道的人不至於吵架，就遇到外面對待我們一切有不利的時候，首先我們自己反省，我們不要責怪人家，想想自己：我怎麼招來的？對人家兩方面敵意就沒有了，消除了，然後回過頭來我用善意的來看待他，這就理性起了作用了，這就到了中道了。中道一出現，這理性就出現，想的辦法必然能夠解決這問題的，就中不自亂也。我們就這個用法，個人的別業是如此，你要當國家的皇帝的時候，你也這樣想法，你也能轉共業。

○六三。眇而視，跛而履。履虎尾，啞人凶。武人為于大君。

因為這爻辭比較長，分三段來解釋。

眇而視，跛而履。

虞翻曰：離目不正，兌為小，故「眇而視」，視，上應也。訟坎為曳，變震時為足，足曳故「跛而履」。俗儒多以兌刑為「跛」，兌折震足為刑人，見刑斷足者，非為跛也。

李道平的《纂疏》，他就解釋虞翻的注。互離為目，虞翻第一句是「離目不正」，離目不正，我們普通人看不明白，這離從那兒來的呢？互體，互離，一般講互體有很多，這裏是上互和下互，下互二三四，上互三三四五，這是最普通的二個互體。講得更多的話，還有連互。這互離是下互從九二、六三、九四這三爻，前面講九二變，那是講用的時候，伏羲氏畫的卦爻這沒有變。你占卜的人，占到這一爻，你知道這一爻需要變的，再回過頭來講這卦，講這爻的時候，九二還是九

二。還是九二的時候，你看這下互，你就看出來了，九二、六三、九四這下互就是離卦。離卦是什麼呢？在〈說卦傳〉裏面講，離比喻我們人的眼睛、眼目，離為目，互離為目，故「不正」。為什麼互離為目不正呢？六畫的離卦，上體是離，下體也是離，就是人兩個眼睛。但是這裏講互離，只有一個離，就等於一個人的眼睛睜一個眼睛、閉一個眼睛，一個眼睛是有病壞了。《周易》很多比喻，拿這互離比喻人一個眼睛、一目，所以一個眼睛不正、不健全。

再講到內卦是兌這一卦，兌少女，為什麼是少女呢？你用五十根著草來求卦的時候，經過一定的程序，一個爻一個爻出現的，第一個爻出現了，從下面開始畫，那是初爻。第二爻出現就是第二畫，從下面往上畫這初爻，就家裏的兒女來講，第一爻出生的男子是長子，女子是長女。第二爻出現了，如果是陽爻是中男，第二個兒子；如果是陰爻的話，那是中女，第二女兒。如果是第三爻出現的話，第三爻是男子就少男，女子就少女。就這三畫卦來講，它就是第三次出來的，在這一家來講，它是老三，少女。兌卦你看看，下面二畫都是陽，第一是大

哥，第二是二哥，第三是小妹妹，少女。那麼這是少女，故「為小」。說文，《說文解字》是漢朝許慎寫的，是字典，他解釋了，「眇」這個字，是「一目小也」，眇是一個眼睛很小，這叫眇。有的眼睛小也很管用，這裏的小代表意思是眼睛看得不夠那麼好，視力不好，一目小也，故「眇而視」。雖然是眇，他還能夠看，這解釋爻辭「眇而視」，一個眼睛小沒關係，視力不好，還有另外一個眼睛，還有好眼睛，眇而能視。

三與上應，上言「視履」，故云「視，上應也」。上應怎麼解釋呢？這裏李道平解釋六三與上九相應，而上九那一爻辭也有視履這兩個字，上下都能夠相應，所以「視，上應也」。

在訟時為坎，六三在訟卦時為坎。二變時為震，到了履卦，九二一變，履卦的內卦就變成震卦了。「坎為曳」，曳是什麼呢？拖著走，或是拿，拖拿的意思或是牽拿的意思，坎有這意思叫曳。履卦內卦變成震卦。震卦它有個象叫足，「震為足」，人的腳，前面這二句「坎為曳，震為足」這是《說卦傳》裏面的文，說卦

文。虞翻就根據〈說卦傳〉這兩句話，用在這裏解釋。

儀禮是在《十三經》裏面，有《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這是講《儀禮》，《儀禮》有士相見禮，在《儀禮》〈士相見禮〉一篇裏面，有這一句話「舉前曳踵」，舉前曳踵這什麼意思呢？鄭康成的注解，就鄭注，他說「備憲跲也」，憲是停滯、停頓的意思。跲，走著走著，一下子止下來了。兩個字合起來講叫憲跲，就解釋曳踵。曳踵是什麼呢？我們現在很難了解，古時候懂得道理的人，在重要的場合裏面，遇見行大禮的時候，走路一步一步的往前走，怎麼往前走呢？前面腳尖翹起來，後邊腳跟不離地，不要舉起來，這叫憲跲，腳跟不要離開地面，前面腳尖提起來，後邊腳跟不要離開地，右腳往前推，推前一步再穩定下來站住，後邊跟著還是腳尖翹起來，腳跟隨著後面跟上去，跟上去什麼呢？右腳走在前面了，後邊不要超過，你跟上去在前面，你左腳的腳跟接著前面右腳的腳尖，不要差得太遠，這樣一步一步的往前走，這是行禮。各位現在看寺廟上香的時候，唱香讚，上香的人還是這個走法。這裏講舉前曳踵，舉前就是把前面的腳尖抬起

來，曳踵，後面的腳跟把它拖著走，故「足曳則跛而履」也。我們的腳往前面走的時候，照這情況顯得有些跛了，這是解釋跛而履，曳叫曳踵，正式行禮走路是這樣，普通人不是這個走法。普通人走路一步一步往前走，如果普通人也這麼走法，就證明這腳舉不起來，有病了，不是正常行禮，那是有病，病態，所以在這裏講足曳就是跛而履。

三陰將履，六三這陰爻它要履的時候，腳步一步一步走的時候，走要做什麼呢？要跟九來相應。可是呢？上陽失正，上是第六畫，是偶數，位是陰位，九是陽爻，所以上九是陽爻站在陰位上，失了正，所以有這象，故有此象。有跛而履的象，把前面注解解釋完了。後面虞翻不同意一般人的解釋，解釋什麼呢？兌卦這刑，把刑罰的刑解釋為跛，他不贊成。這裏李道平解釋為什麼不贊成，不取俗儒之說者，虞翻不採取一般儒家那個解釋，以斷足非跛也。按照古時候的刑罰之中有一種把腳斷足，一個腳把它砍斷了、切斷了，叫斷足。一個腳斷了不稱為跛，跛是你一個腳有病了，走路不那麼順暢，那個叫跛。那麼他一個腳受了刑罰

處分把它砍掉了，那個不能說是跛，所以虞翻不採取有些人那種講法。後面加上案語解釋一個字，解釋什麼呢？眇而視，跛而履，這兩個而字。

愚案，李道平的案語，古「能」字作「耐」，古時候能字作耐字講，各位看看字典你就知道，康熙字典就這麼解釋，古時候的能寫作耐字，換句話耐字就是能，但是在這裏這而字應該當能字講。為什麼這而字當能字講呢？能古體字是耐，所以他說了，**此脫寸**，耐字右邊一個寸字，這寸字在古時候印書的時候、刻這書的時候，好像把這寸字脫掉了，遺漏掉了，**誤作「而」**，只寫出一個而字出來，**詳見**，這詳細的情形，教大家看看前面，乾卦裏面，「**乾始而以美利**」注。那一句話的注解，是在乾卦〈文言傳〉裏面，孔子講的，乾始而以美利，在那一句話這個而字就當能字講。所以他教我們看看那一句話的注解，那注解說得很清楚，舉例子也不少。

又案：**巽為股**，**兌為毀折**，巽卦當股，我們身體上有那一股，兌為毀折的意思，就拿這兩個卦象，巽股而遭到兌折。這兩個在這卦裏也有，巽卦是什麼呢？

上互，就從三爻開始，三四五這三爻是巽卦，兌卦就是內卦，內卦就是三畫兌。內卦加上上互，這兩個體，一個是巽卦，一個是兌卦。巽卦代表人身上的一個股，股是什麼呢？兩股從上股到下面的腿到腳，這是一部分，巽卦為股遇到兌卦是折，這巽卦在兌卦上面，兌卦就把這股折了，折壞了，巽股而兌折之，所以叫做跛，故跛。這跛，周公寫這跛而履的根據，就從這兩個象出現的，這是他補充這意思。照虞翻解釋跛是從那裏找出來的，李道平又補充意思，就從巽卦、兌卦兩個卦象可以看出來，是跛的象。

履虎尾，啞人凶。

虞翻曰：艮為尾，在兌下，故「履虎尾」。位在虎口中，故「啞人凶」。既跛又眇，視步不能，為虎所齧，故「啞人凶」，象曰「位不當也」。

虞翻講「艮為尾」，這艮從那裏出來的呢？就是從謙卦，謙卦有艮，地山謙，上面是坤卦，內卦是艮卦。怎麼又找出一個謙卦出來呢？履卦跟謙卦是旁通的。我們研究經典，研究世間是什麼事情，有觸類旁通，卦裏面有旁通。所謂旁通，

你把這兩個卦平行的擺出來，這邊的卦是陽，那邊是陰；這邊卦爻是陰，那邊就是陽。你把履卦寫出來，你每一爻就跟履卦相反的寫出那一爻出來。譬如履卦的初九，你寫個初六，九二寫六二，六三你寫九三，上面三爻履卦都是陽爻，你寫三個都是陰爻，一寫出來，好了，那邊你一讀，那就是地山謙，謙卦出現了。所以在這裏虞翻他用旁通的解釋，旁通的例子。履卦旁通的謙卦，謙卦下面的一卦是艮卦，艮卦有一個象叫做尾，這尾正好是虎尾，台灣有個虎尾，這虎尾大家看看這地理，地形是不是像虎的尾巴？這不曉得了，這裏講的虎尾就是講這個象。**謙艮為尾**，這尾**伏在兌下**，他用旁通的辦法找出謙卦的艮卦，再用艮卦看履卦的本卦下面是兌卦。兌卦，你現在看這是履卦，六三是兌卦上面一爻，那麼艮卦什麼呢？艮卦講飛伏，漢儒例子有飛伏，飛，在天上飛；伏，伏在下面看不見。艮卦的虎尾潛伏在兌卦下面，它就伏在兌卦下面，他用飛伏的例子來解釋。既是它伏在兌卦下面，履虎尾，虎尾在下面就是用腳來履它，來踩它，既是履虎尾，故有「履虎尾」之象。

而尾這位子是什麼呢？這腳位在虎口中，兌卦你看看上面是六三，缺了一下，就像虎的口，兌三為「口」，故云「位在虎口中」。所以六三這位在虎的口。在口，履虎尾，正在六三的位子，在虎的口之中，正在虎口，在口，故「啞人凶」也。正當在虎口的時候，那老虎餓了之後牠就要吃人，所以啞人凶。

既跛且眇，你這個人腿也不行了，在那裏跛了。眇，眼睛又不好，只有一隻眼睛在那裏看，看不清。視步不能，看那步履，這步要放下去也是很難的，不能像正常人那樣走路。而自以為能視能履，就是前面講眇而視，跛而履，自己認為我雖然眇，而當能字講，我能夠看，雖然有一隻腳不好，還當作我可以走路，還能夠履。實際上你視力已經很差了，你腳走路也不跟正常人那樣，自己卻認為沒問題，能視能履。力不足以禦虎，你這人的能力不足以來抵抗這老虎，不能跟老虎來對抗。而直履其尾，你直接用這腳來踩牠的尾巴。宜為虎所嚙，你踩虎尾的時候，虎的尾巴長在牠後邊，而你正當在牠口的時候，牠不來咬你才怪。所以宜，這當然被虎所嚙，嚙就被虎咬到了。而有啞人之凶也。虎就來咬人吃人，有

這種凶。以「位不當」，故有是象。因為六三這位子不當，你正好在虎口上面，在虎口上還不算，你還拿一個跛腿、跛腳來踩虎尾巴，你不是自找麻煩嗎？虞翻解釋如此。

下面是李道平的解釋，補充的話，愚案，他的案語，卦辭「不啞人亨」，這爻辭跟前面卦辭不相同的，不但不相同，而且是相反的，所以愚案。案語說前面卦辭講到不啞人，不啞人是亨，亨通，沒有障礙。他是怎麼說的呢？以全體「說而應乎乾」也。全體說是什麼呢？就這履卦來講，上面是乾卦，下面是兌卦，兌就是說、喜悅，以喜悅應乎天，這是順理成章，喜悅得了天理，就這一卦全體來講。雖然有虎，但是不啞人，這虎很好，怎麼不啞人？大家學佛就知道，淨土宗的遠公，在廬山的虎很多，虎通人性，牠有本性，超過虎溪，廬山的虎就叫起來了，不超過虎溪的話，山上很多老虎，安安靜靜的，一點事情都沒有。有道之人，他就有道德能夠馴虎，虎雖然是凶猛，猛獸，他可以把他轉變為很好的動物，不會害人的。所以全體來講，說而應乎乾也，你兌卦以歡喜心，學道得到了

天理了，得到法喜了。你得到法喜，不但你修道進步，你對外面的境界，就像猛虎那種境界，你也能夠轉變，我看卦象就這個看法，前面卦辭就全體來講的。現在講爻，三不中不正，六三來講，既不中，位也不正，既不中又不正，且居兌口，而且在老虎口上，故「啞人凶」。亦猶小畜「密雲不雨」，小畜這卦密雲，雲起了很密很多，但是沒有下雨。上九變坎，上九一變成坎，則「既雨」矣。就有雨了，這講變化，變化有好幾個方向能夠變的。象言乎象，象辭講卦象，爻言乎變，爻辭講變化，講一爻一爻的變化，爻象不嫌異辭也。爻辭跟象辭，講的不同意思，這沒關係，不嫌是不用懷疑他：怎麼兩個講的有衝突了？不需要，各有各的講法。

武人為于大君。（爻辭最後一句話）

虞翻曰：乾象在上為「武人」，三失位，變而得正成乾，故曰「武人為于大君，志剛也」。

李道平解釋虞翻的注解，楚語曰，〈楚語〉是《國語》的一篇，《國語》不是

我們現在講國語的國語，古時候有一部歷史，左丘明寫這《國語》，在春秋時代有幾個大的強國，把那些大國家的事情記載在裏面叫《國語》。《纂疏》楚語曰，〈楚語〉是《國語》的一篇，是記載楚國的事情。「天事武」，韋注，韋昭的注解，他云「乾稱剛健，故武」。乾稱剛在《國語》它是乾稱剛健，這裏講乾稱剛，故武。乾為「人」為「武」，乾卦它當人，有人的象，有武的意義，上面就解釋武人這兩個字。武人從那裏出現呢？就這一卦上面是乾卦。乾卦為什麼叫武人呢？在〈楚語〉裏面找出根據，乾它有剛健的這麼一個剛性，所以叫武，乾又叫人。虞翻的〈說卦傳〉，我們一般除了《易經》的〈說卦傳〉以外，虞翻還有荀慈明，他們還有搜集了一些，就在現在的〈說卦傳〉以外的，他們有增加一些卦象。乾為人、為武人，這是虞翻的〈說卦傳〉那個〈逸象〉裏面的有這兩句話，所以這乾它是人、它是武人。乾象在上，乾卦這象是在履卦的上體，所以叫做武人，故「為武人」。三陰失位，三是六三，六三這六是陰爻，它站在三這位子是陽位，因此三站在陽位上的是陰爻，失了位子，這位子不適當。變陽得正，由陰爻變成陽爻，三這位子就正了位了。正了位就剛，內卦就成為乾卦了，成乾為剛，這叫做為于大

君，得正成乾，叫做剛，乾就是陽剛。故有「武人為于大君」之象。這就把虞翻那一句話解釋出來了。

愚案，李道平的案語說三互離，二三四，這三畫是互體離卦，互離。離卦在〈說卦傳〉裏面，為甲冑，甲冑是古時作戰的時候穿的盔甲這一類的，保護身體。變乾為「武人」。下面三爻一變，下體就變成乾卦，乾卦就稱為武人。外卦上體原來就是乾卦，外卦乾，說卦曰「乾以君之」，乾卦它是作君主的，這君當動詞講，他是君臨天下來作人君。君之，故為「大君」。

師上六曰，師卦上六也講，「大君有命」，上爻是大君之位，三爻跟上爻這兩爻相應，六三的相應是在上爻，上位是上為大君之位也，三應在上，故曰「武人為于大君」。三失位，是有「啞人之凶」，就六三來講，它失了位子，失了位子就有凶，像老虎一樣，牠會咬人的，有啞人之凶。變得正，六三一變，變為九三，位子正了，故有「武人為于大君」之象。這就分析這一句話，就三爻沒有變以前，它這環境很凶惡的，面前正好是個虎口，那麼它本身一變，境界就變了，為于大

君了。後面講〈象傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的是解釋這爻辭的。

○象曰：「眇而視，不足以有明也。跛而履，不足以與行也。啞人之凶，位不當也。武人為于大君，志剛也。」

眇而視，不足以有明也。跛而履，不足以與行也。

侯果曰：六三，兌也，互有離巽，離為目，巽為股，體俱非正，雖能視，眇目者也，雖能履，跛足者也，故曰「眇能視，不足以有明。跛能履，不足以與行」，是其義也。

下面李道平解釋這注。他說六三體兌，六三在這內卦，下體是兌卦。講到互體呢？內互也叫下互，它是離卦，外互也叫上互叫巽卦，內互離，外互巽。「離為目」，「巽為股」，說卦文。互體，離卦也好，巽卦也好，這兩個都是互體。就下互離卦來講，這三的位置子不正，就上互來講，巽卦它六三的位置子也是不正，就這兩個互體來講，六三都是不正，雖然能視、能履，一個表示能夠看，一個能夠履，

故云「俱非正」。

雖能視能履，而視為眇目，履為跛足也。視為眇目看不清楚，履是個跛足，路也走得不好。兩離稱「明」，兩個離卦，下體是離，上體也是離，兩個離疊起來就叫做明。今互一離，現在講的只有一個互體離。故「不足以有明」，兩個離，總是兩個眼睛看起來很明的，這裏互體只有一個離，就如同眇，一個眼睛看不到，只靠另外一個眼睛才看得清楚，這就是眇而視不足以有明。不足以有明就是不足，不是完全不明，明得不夠，所以叫做眇而能視，而為「眇能視」者也。

伏震為「行」，伏震，你看履卦，內卦是兌卦，在兌卦的反面，也就是說潛伏在兌卦的背面叫伏，就是跟兌卦相反的，比如兌卦初畫是陽爻，二畫是陽爻，三畫是陰爻，那麼反過來呢？伏在下面就是震。今震象不見，故「不足以與行」，而為「跛能履」者也。現在震象還看不出來，顯不出來，震象只有一部分看得出來，所以不足以與行，所以跛能履者也。

啞人之凶，位不當也。

案：六三為履卦之主，體說應乾，下柔上剛，尊卑合道，是以「履虎尾，不咥人，通」。今于當爻，以陰處陽，履非其位，互體離兌，水火相刑，故獨唯三被咥凶矣。

案語，這案語是唐朝李鼎祚的案語，李鼎祚就是搜集漢學家編成《周易集解》。

李道平解釋，一陰為成卦之主，故「三為履主」也。為什麼講六三是履卦之主呢？因為履卦這六畫，其中只有六三這一畫是陰爻，它這一爻是為主。如果說這一卦裏面，只有一個陽爻，它就以這一個陽爻為這一卦之主。這裏六三是一個陰爻，所以一陰是成卦之主。六三是履卦之主。內兌，故「體說」。內卦是兌卦，兌〈說卦傳〉裏面講，它是當喜悅的悅字講，體說，兌體它是喜悅的。外乾，故「應乾」。外卦是乾卦，故應乾，六三與上面是相應的。六居三，這相應，六三跟上面整體的乾卦相應，所以六居三。故「下柔」。六居在下體第三畫上面，而且它又是悅，它是下柔。乾在上，故「上剛」。上面乾卦，所以上剛，這解釋案語「下柔上

剛」。尊卑合道，尊卑合道在下是柔順，在上是尊，正好合乎這禮的道。則上下辯，上下辯別得很清楚，辯論的辯跟辨別的辨是通用，尊與卑，上下分辯得很清，而禮制行。這禮的制度就能通行了。（繫辭傳）開頭就講「天尊地卑，乾坤定矣」，尊卑合乎這道，合乎這禮。禮制能夠行的話，有禮則安，無論到什麼地方，有禮，守住這禮，那麼到那裏心理也好，行動也好，都能平安。是以「履虎尾，不啞人，亨」。因此你一講上剛下柔，尊卑合乎禮、合乎道，這就有禮則安。講到六三，六三是柔順，就下面這一體來講是體說，所以說是履虎尾，不啞人，亨。此以全卦言也。全卦是什麼呢？全卦是上下兩體來看這一卦的大意。「今于當爻」者，謂六三也。講的就是六三，三以陰爻處陽位，履非其正，爻不當位者也。就它互體來講，互體離為火，內體兌為澤，澤是大湖，水火相刑，故有被啞之凶矣。就六三這一爻來講。

武人為于大君，志剛也。

案：以陰居陽，「武人」者也。三互離爻，離為「嚮明」，「為于大君」，南面之

象。與乾上應，故曰「志剛」。

李道平的《纂疏》就解釋，從樂記裏講，《禮記》裏面有一篇〈樂記〉，「始奏以文，復亂以武」，講奏樂章，音樂有樂章，開始奏的時候以文，樂器有文、有武，用那一種樂器演奏那一章。開始以文來奏，復亂以武，到後來有武。武什麼？亂什麼？亂是整理，到最後把全章整理了，叫武。亂這字，它有兩個相反的意思，一個是作亂，叛亂的亂，一個跟這亂相反的，當治理講，所以在這裏當整理講。鄭注「文謂鼓，武謂金」，就講這樂器了，鄭康成注解的，什麼叫始奏以文呢？文就是鼓，打鼓、擊鼓，開始就用鼓。武，到最後用金，樂器是用金做的那一類。疏云，〈樂記〉裏面有注有疏，鄭康成的注，後面是孔穎達的疏，疏是什麼呢？就是解釋鄭康成的注。為什麼武是金呢？「金屬西方」，五行方位來講，金是在西方。金屬品「可為兵刃」，兵就是武器，刃是武器之中的一種，刀口、兵刃。「故為武」，所以金屬品可以做武器的，因此復亂以武，武叫金。而兌，西方金也，就這一卦來講，下面是兌卦，在〈說卦傳〉裏面也講到兌是西方之卦，它又

是西方金。又屬陰。陰在方位來講，西南是陰的位子。三位陽為「人」，三的位子
是陽位，六這爻是陰爻，爻屬於陰，六爻陰為「武」，就在西方陰這一方為武。以
陰爻居陽位，且兌金為武，故云「武人者也」。解釋武人這根據。

〈說卦傳〉裏面就講，說卦「聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸離」，聖人
就是古時候的天子，天子坐北朝南，他的位子，朝廷裏的門，天子在金鑾殿上坐
的位子，都是背向北邊，面向南面，這是南面而聽天下、治理天下。嚮明而治，
南方是離卦，離是明，他對著這明，表示治天下，是明君來治天下的。嚮明而
治，蓋取諸離，這是取之於離卦。三互離，六三它的互離就是離卦，這正是嚮明
這意思，為「嚮明」，「為于大君」，則南面之象也。正好六三跟那象正是相合。

伏坎為「志」，講到坎離，我們看互體是離卦，在離卦下面是坎卦，叫伏坎。
從二三四離卦，跟離卦相反的，原來二爻是陽，三爻是陰，四爻又是陽，那下
面呢？二爻是陰、三爻是陽、四爻又是陰，正好是坎卦，這坎卦就潛伏在下面叫
伏坎。伏坎就是說我們看這一卦，漢儒解釋，伏這例子叫飛伏，離就是飛，飛在

表面，我們一看就看到了，伏是伏在下面，這是說卦裏面的例子。就是說我們看卦是這樣看，看世間任何事情，也用飛伏這例子來看，飛，看它表面的，表面是這個象，表面看離卦是火象，那不盡然，你看它潛伏在下邊它有水象，它有水在裏面，一體兩面。看任何象也是如此，有飛在表面，有潛伏在裏面的伏。坎叫做志，乾上為「剛」，在上體的乾卦，乾卦是叫剛，三與上應，三爻與上爻應，故曰「志剛」。這志剛是三爻與上爻相應來講，為什麼志呢？志從那裏出來的呢？志是伏在它下面的坎卦，這志字，這樣找出來了。我們了解看卦爻這例子，以後雖然沒有這解釋，你記得清楚，自己一看，喔，這個志剛也，這表面上從六三好像沒有志，志在那裏？潛伏在下面那個坎為志，就行了，真象就出來了。

○九四。履虎尾，愬愬終吉。

愬本來跟訴是通用的，但是在這裏，這兩個字加起來它就讀色，愬愬終吉。

虞翻曰：體與下絕，四多懼，故「愬愬」。變體坎，得位承五應初，故「終吉」，象曰「志行也」。

下面就看李道平的《纂疏》，他說乾與兌異體，他首先解釋虞翻的第一句體與下絕，故云「體與下絕」。這句話怎麼解釋？李道平就說乾與兌，乾指這一卦的上體的乾卦，兌是下體兌卦，上下兩體是異體，上是上體，下是下體，不是一體叫異體，不同的體。故云體與下絕，這是九四，是上體，上體與下體絕，這兩個不同體。「四多懼」，這在〈繫辭下傳〉裏面就這麼講的，繫下文。四的位子它多懼，懼是畏懼，它這位子是多懼的位子。為什麼是多懼的位子呢？因為在四上面那一位叫五位，五位是天子的位子，接近天子就接近君，九四這位子接近天子。這位子很高，位子愈高愈要多懼，時時刻刻要存著多懼的心理，不然的話，得罪了、事情做壞了，那麻煩就多了。古人常常有句俗話，「伴君如伴虎」，你陪伴在

君主的身邊，就如同陪伴老虎那樣，要多懼的，四多懼是〈繫辭下傳〉的一句話。

子夏傳曰，《子夏傳》這是解釋愬愬，「愬愬，恐懼之貌也」，愬愬這兩個字就是恐懼的意思。馬本、說文皆作，馬融的解釋根據《說文解字》，愬愬這兩個字，他那本子叫做𧈧𧈧，國語讀去聲細。原來四聲讀入聲字細細就西西，我們現在大家都不讀入聲字了，讀去聲細細，馬融本子根據《說文解字》讀細細。與震同文。四變互震，九四一變的話，互體就變成震卦了。這是講下互，下互從九二開始，九二、六三、九四，九四變成六四，這一變，本來是離卦，現在就變成震卦了。震為恐懼，震卦是恐懼這意思。故曰「愬愬」。愬愬，我們國語讀第四聲色，也讀入聲字，不好讀，所以這字讀色色，愬愬跟𧈧𧈧是一個意思，恐懼的意思。

「變體坎」者，變體坎就解釋虞翻講「變體坎得位」。這意思就是說，九四一變就變作六四了，就飛伏的例子來講，飛是在上面的離卦，這離卦九四一變的時

候，離卦就變成震卦了。相對的講，離卦變成震卦，原來伏在離卦下面的坎卦呢？坎卦也變了，也沒有了，這叫做變體坎，體坎也跟著變了。所以這裏講變體坎者，這坎怎麼講？這坎是伏坎也。伏坎跟著九四一變，也變了，變沒有了。變陰得正，九四陽爻變成陰爻，四是陰位，陰爻居在陰位上就得正了。上承九五，往上，承是承受，接受的意思，承受九五。那麼往下呢？下應初九，跟下面初九相應，正好陰陽相應。就上面承的話，也是承受上面的九五。其志既行，故「終吉」也。這志就原來坎卦來講的，那麼這志能夠行得出來了，所以講終吉。

○象曰：「愬愬終吉，志行也。」

侯果曰：愬愬，恐懼也。履乎兌主，「履虎尾」也。逼近至尊，故恐懼。以其恐懼，故「終吉」也。執乎樞密，故「志行也」。

下面《纂疏》解釋侯果的注，侯果曰「愬愬，恐懼」，本子夏傳裏解釋的。《子夏傳》解釋愬愬，恐懼的意思。兌主，三也，兌卦以一個陰爻，履卦以一個陰爻在六三，以六三為主，兌卦是下體兌，所以這主是三也。下近乎三，故以「履

乎兌主」，經過上面一解釋，兌的主是在六三，九四呢？九四往下近乎三爻，所以以履乎兌主，就解釋你怎麼樣履乎兌主，就四爻來講的。為「履虎尾也」。那麼就解釋履乎兌主，兌主就是六三，踩到虎尾。「至尊」謂五，至尊就是天子，就是九五。上近于五，故「恐懼」也。上近于五，就九四往上來講，就是接近九五，所以四多懼，故恐懼也。

震象曰「震來虩虩」，虩虩也是恐懼的意思。「恐致福也」，這兩句話是震卦的〈彖傳〉裏面講的。故恐懼則「終吉」，所以一恐懼的時候，就得到終吉了。為什麼恐懼得到終吉呢？我們世間惡劣的環境太多了，人類、社會、自然界，隨時隨地都會遇到凶惡的環境，人事環境那凶惡更多，表面上看不出來，研究卦爻的時候是要拿來用在人事上面。卦爻裏面講恐懼終吉，我們一個人生存在世間，隨時都要想到：隨時都有危險出現。那隨時都有恐懼的心理，一恐懼他就不敢狂妄自大了，就不敢大意了，處處都要謹慎小心。所以處處要謹慎要小心的話，到最後會得到吉利，逢凶化吉，所以這裏講恐懼則終吉。這就告訴我們每一個人：你對

於一切人、一切事，恭敬就不會錯誤。恭敬起作用，拿恭敬來勝過驕傲，恭敬的
反面就是自尊自大的驕傲。一個人自己修行的時候，講修養的話，處處要恭敬，
對人固然恭敬，對事情也要恭敬。對事情怎麼恭敬呢？比如說杯子把它當作盛食
品的一個器具，食物放在這裏面了，你人離開了，回來後要檢查一下。當你離開
這段時間，其中有變化的，說不定就有人動了手腳，那你不檢查就是不恭敬，恭
敬就是要小心翼翼的，自己才能放心。對人也是這樣，對任何的人事，前面講有
禮則安，有禮到那裏都安。安反面是危險，不安。為什麼有禮則安呢？過去雪公
講過，你比如到夷狄，到沒有受過文化薰陶的外族，他不懂禮，你到他那裏去，
你處處恭敬他，處處禮讓，雖然禮貌不相同，你拿禮的本質來恭敬他、禮讓
他，他也對你表示善意了，他也不會排斥你了。就怕你一到夷狄那裏去，不拿這
禮來待人家，一切講功利主義，人與人之間互相打拚，你看人家打拚也不讓，那
你凶多吉少，不會有安的。他雖講功利，你講禮讓，那保險你一切都平安，所以
恐懼就是這意思，恐懼就是一切要恭敬。即敬勝，恭敬戰勝驕傲，那就吉了，則
吉之義也。

伏坎為「志」，在離卦下面的坎卦，坎卦當志，它有志的意思。變震為「行」，九四一變的話，離卦就變成震卦，震卦就是有行動的意思，震是震動，就行動，離卦變成震卦，震卦為行。下面伏坎，坎為志，坎的志也能夠行了。它有飛在外面、潛伏在下面，以及帶著本來的卦爻，然後加上變爻。綜合講，他這意思所以這樣，變震為行，你志可以行得通了。志在樞密，是什麼意思呢？伏坎，伏在離下面的坎卦，互體二三四，四也在坎卦一體之中，因此九四還是說有志，九四這志行。志在什麼地方呢？到了九四這志，它接近九五了，它怎麼呢？叫樞密，樞是樞機，樞是中樞，中央政府，天子的朝廷裏面，他辦的事情是中樞。像人身體，中樞神經是最重要的地方，天子朝廷是中樞的地方，中樞裏面有很多事情是機密的，那叫樞密。參與中樞機密的這種大臣，地位很高，他一定是天子身邊的人物。這在卦來講是九四這一爻，前面講承，承受九五的命令，它承受九五的命令就參與天子的樞密，中樞的一切秘密，他跟天子一樣參與，他知道，所以志在樞密。下應乎初，對下來講它跟初爻相應，對上它是參與中樞的機密，對下來講它跟初爻相應。這志能夠大行其道，故「志行也」。

○九五。夬履，貞厲。

下面虞翻注，注是什麼？古人注解經的用三點水「注」，有的用言語的言字「註」，意思是一樣的。但解釋起來，用三點水的注，好像這水流不通，把它加上去，把這水灌注下去，就能夠流通了，是這意思。言字邊就直接用言語文字來解釋是註解，因此在很多注解經文的時候，他都喜歡用三點水的注。下面疏，疏就解釋注，李道平《纂疏》解釋上兌下乾為夬，這就解釋上面虞翻的注。

虞翻曰：謂三上已變，體夬象，故「夬履」，四變，五在坎中也，為上所乘，故「貞厲」，象曰「位正當也」。

《纂疏》解釋虞翻為什麼說「謂三上已變，體夬象」呢？所以解釋夬履。這裏李道平解釋了，你這夬怎麼出現的呢？夬是夬卦，上兌下乾為夬，這上體是兌卦，下體是乾卦，這就成為夬卦了。反過來講上乾下兌為履。上面是乾卦，下面是兌卦，這就是履卦。他就兩卦的卦象解釋出來，為什麼履卦變成夬卦呢？而變成夬履呢？下面說三上易位，三爻跟上爻，易就是交換，三上這兩爻交換位子，

那就是說六三到上爻去成為上六，上爻到三爻來變成九三。你把卦列出來，三上易位，原來是履卦是六三、上九，現在在三上這兩爻一換位子的時候，那就變成九三、上六了。九三、上六的話，那上體就變成兌卦了，下體就變成乾卦了，讀卦就兌為澤、乾為天，澤天夬卦；一轉變就變成另外一個卦，上乾下兌，為履，三上易位。故「謂三上已變」也。三上易位，虞翻就講，謂三上已變，三爻上爻兩爻都變了，實際上兩爻交換位子了。其體象夬，這上下兩體合起來就成為夬卦了，就夬卦這象，因此這裏就夬履，九五這爻辭講夬履。夬履你要解釋，周公寫夬履，你根據在那裏？虞翻就從三上兩爻一換位子的時候，就變成夬了，實際上他這裏講是三上易位，在漢儒解釋還有個例子，叫做兩象易。故曰「夬履」。「夬履」者，兩象易也。兩象，上下兩象，上體有象，下體有象，兩象就是上下的位子整體交換，夬履者，李道平解釋所謂夬履者是什麼呢？兩象易也。兩象易，你看看虞翻是用三上兩爻相易，互易。現在李道平補充的話，就兩象易的例子來解釋，比如說把這履卦的下體，調到上面去，上體乾卦調到下面來，這上下兩象不是就一交換了？就上下兩象整體的交換。虞翻解釋三上兩爻交換，交換的結果也

變成夬卦；李道平用兩象易上下兩體的交換，也是一樣由履變成夬。所以漢儒解釋的例子很多，那麼是兩象易也。

三易位，四又變，三呢？六三跟上九交換易了位，六三變成九三了。四又變，九四變成六四，因為四是偶數，是陰位，九四，九站在陰位上，不當、失了位子，所以九四要變，九四又變，變成六四。你再看這個卦，履的本卦，九四一變，再看原來六三與上九交換位子，六三變成九三，上九變成上六，上體是兌卦，現在九四一變，變成六四，上體就是坎卦了。四又變，九四一變的時候，上體就一個九五了，上體三畫四與上都變成陰爻，只有九五一個陽爻，因此九五，五是在坎中，在上體坎之中，是「五在坎中也」。坎為疾為災，坎卦它是有疾病、有災害這意思。除了坎卦有疾有災以外，這九五，它又為上所乘，上是上爻，它被上爻所乘，這乘字跟承受的承不一樣，承受是從下面接受上面的，接受上面的命令。這乘字是上面來命令下面那一爻，這九五是被上爻所命令所乘御的，為上爻所乘。故雖貞亦厲。九五雖然是貞，貞是什麼呢？它得了位子，不需要變的，

得位叫正，正就是貞的意思，正了位子叫貞。雖然是貞，可也是厲，厲是什麼呢？厲是很嚴厲的，厲又當磨字講，古人那刀鈍用石頭磨，叫磨刀石，刀在石頭上磨，刀口就鋒利了。那石頭叫厲，厲又當磨刀石來講，又當磨字講。本來中國字，折磨的磨就跟魔鬼的魔是一個字，後來改了，後來魔鬼的魔改了下面不是石頭的石，是個鬼字，專門用在魔鬼上叫魔，魔障的魔，實際上在早期來講，跟下面面是石頭的石是一個字，就是磨，這厲字呢？它就是給人家折磨的意思，也有魔鬼的意思。雖然是夬履，就九五來講，你位子很正，但是因為你為上所乘，在上爻這一卦裏面陰爻為主，只有一個陰爻，陰爻跑到上面你為它所乘的，那麼你就受到折磨很多了，所以才亦厲。

以乾履兌，再就履卦講，上面的乾卦，來履下面的兌卦，就上下兩體來講乾卦是踩在兌卦上面。五在乾體，九五在乾卦這體中。有中正之德，陽爻站在陽位，就是居中得正，這得是中正之德。而又常存危厲，沒有中正之德，普通人他也坐上高位子了，驕傲得不得了，天下人都比不上他，我們現在一般都說：「做任

何事情感覺很好，就值得驕傲了」，那就絕對沒有危厲這意思。他有中正之德，而又常常存著危厲，危是危險，厲是處處有那些魔鬼、那些折磨人險惡的環境，他時時存著危厲之心。此所以「履帝位而不疚」歟。履帝位而不疚是〈彖傳〉裏面的一句話。履是居在皇帝的位子上，履在這地位上而不疚，疚是心理有了病了，沒有病，代表沒有一切災難，出於心理的、外面的都沒有。為什麼呢？他有中正之德，又存著憂患意識，憂患意識是指危厲的。

就講九五，解釋爻辭夬履貞厲。我們學這個，我們現在都沒有作皇帝，也沒有登上九五之位，沒有登上九五之位的話，前面跟各位講過了，我們在人世間，時時刻刻什麼危險事情會來，不知道，不可以預測。一個小孩子在那裏，上面飛來東西，一下子小孩子被打死了。騎摩托車在路上遇到喝醉酒駕車的，把他撞倒，這人就撞死了，這些災難都是事前不可預料的。這是舉眼前這幾天所發生的事情，大事情、小事情隨時都會來，一個大財團，轟轟烈烈的，那時候財產那麼多，一旦問題出現了，馬上就變成一個通緝犯了。在人世間我們知道六道，每一

道都是危險的，人道也是，事實是這樣，不要以為我們在人道你就平安，沒那回事情。修道的人時時刻刻都要存著危厲，存著危厲只能保持眼前，你很小，你騎車在路上，你看見那車子不守規則的那種人，你不要靠近他，你趕快避開他，沒有什麼好事情的，很多啦。那麼時時存著這心理，可以在我們現實所處的環境，避免很多的危險。但是就整個來講，在六道裏都是大的危險環境，你要想徹底的避免這危險，必須要求出六道。《易經》裏面講的，孔夫子處處教我們出六道，六道什麼？六畫卦就是六道，各位可以看得出來嗎？下面〈象傳〉裏面講得清楚了。

○象曰：「夬履貞厲，位正當也。」

干寶曰：夬，決也。居中履正為「履」。貴主萬方，所履一決于前，恐夬失正，恆懼危厲，故曰「夬履貞厲，位正當也」。

《纂疏》「夬，決也」，干寶注夬當決字講，「夬，決也」這個解釋他根據在那裏呢？就是夬卦的〈象傳〉就這麼解釋「夬，決也」，夬象傳文。五居中，九五居

在上體三畫之中，剛履正，九五，九是陽剛，而履的位子，居的位子是正位，陽爻居在陽位上，正位，故「為履」。「履帝位」，履就是履帝位，先解釋五居中，剛履正，故為履，叫履。履什麼呢？履就是履帝位的意思。故云「貴主萬方」。居在天子的位子上他是高貴，他這高貴跟普通一般的貴人是不相同。貴人，各國的諸侯，國君他也是貴，國君朝廷的大臣子也是貴，天子朝廷裏的大臣子也是貴，但是九五這個貴不同，九五貴是主萬方，萬方之主，萬方就是天下，他是天下之主。

凡所踐履，一決于前，凡是他所到之處，所踐履的，古時候天子要巡視天下，巡視天下就是他所踐履，所到的地方。一決于前，一切都由他決斷，發生任何問題，有什麼事情都由他來決斷。斷什麼？斷案子，打官司判決，斷案子判決，這萬方的一切事情都由他來決斷，決斷于前，就是決斷于九五之前。有這麼大的權力，那不得了，但是要看，恐過決而失其正，過，過分了，你有決斷的權力，古時候作大皇帝，一般形容他權什麼呢？生殺與奪，叫人活你就活，要殺誰

就殺誰，與是給人家，奪是奪過來，他操縱生殺與奪之權。明君他不隨便，他斷案子完全符合事實。昏君就不得了了，昏君像夏桀王、殷紂王，他有這權，天下人就倒楣。在這裏聖人告訴我們恐怕過決，你行使決斷的權力，行得過分了，而失其正，過分而失其正，那就是偏私了。自古到現在，無論是那一個國家，凡是手裏抓住政權的話，最怕的是把政權用在私心這方面，那就不得了了，所以在這裏講唯恐過決而失其正。是以「恆懼危厲」。恆是經常的，時時都要恐懼，恐懼什麼呢？恐懼有危險、有磨厲，這是聖人提醒在位的人。然則「夬履貞厲」者，以位雖正而亦厲所當厲也。也就是你這道德也符合了天子這位子，就是有聖人之德，有天子之位，德位相合，雖然這位子正，你也要厲所當厲，你要有憂患意識。就辦政治的來講是如此，《易經》是一體萬用，我們修道的人更要有如此。修道的人在這人世間、在六道裏，都是無一處不是生滅法，你對這生滅法，那必須要存著危厲的心理，恐懼，才能保持一個平安的境界。你要脫離六道，能夠證果，那要更深入的來貞厲了，這當中最重要，孔夫子提的位「正當也」，這正字，始終要把握住。

○上九。視履考詳，其旋元吉。

虞翻曰：應在三，三先視上，故上亦視三，故曰「視履考詳」矣。考，稽，詳，善也。乾為「積善」，故「考詳」。三上易位，故「其旋元吉」，象曰「大有慶也」。

下面李道平的《纂疏》。上應在三，三曰「眇能視」，是「三先視上」矣。這是解釋虞翻頭一句話，應在三，上九與下面六三相應，所以虞翻講上九相應是在六三。三呢？六三那爻辭講眇能視，雖然是眇，眼睛能夠看，是三先視上，六三先來看上九。上曰「視履」，上呢？剛才念的爻辭視履，視履也是有視。故「上亦視三」。上與三都是互相在視。三互離目為「視」，六三互離，互體從九二、六三、九四，這三爻是互體離卦，三是在互體離之中。離在《說卦傳》裏面講離為目，人的眼睛，眼睛能夠看所以叫做視。而上亦云「視」，在上的時候跟六三相應，所以上也叫做視。它的意思是「天視自我民視」也。視什麼呢？上就代表天，天要看我們人間，天要了解我們民心，看誰呢？自我民視。比如我們現在有民意調

查，天道不必民意調查，它一看一般民心就知道，天視，天來視察人間，比如古時候看君主是不是得民心的話，天就先看看民心，這就是天視自我民視。民心歸向這君主，天就跟民心一樣，也贊成這個君主；民心對於這君主，古時候夏桀王、殷紂王，天下民眾都不歸向這些暴君，這樣的話，天也跟民心一樣，也反對桀紂了，這是天視自我民視的意思。上居天位，上九這一爻是居在天的位子上。它視人所履以降祥，它要看看我們人間，我們人所履的，所履就是所行的，履就是我們人的腳走在地上，一步一步的走，代表行為。那麼它就看我們人是什麼樣的行為以降祥，行為好，每一個行動都是合乎禮儀、合乎道德，天就降給他吉祥，降給他好處。故曰「視履考祥」矣。

爻辭講視履考詳，考什麼呢？考當稽字講，「考，稽」，稽就是稽考。小爾雅文。《小爾雅》是古時候一本小的字典，它解釋考就當稽字講，「考，稽也」是《小爾雅》裏的文字。大戴四代曰，在《大戴禮》〈四代〉也說，「天道以視，地道以履，人道以稽，所謂人與天地相參也」。這是《大戴禮》裏面講的，天道是來視

察人間。地道呢？以履，地道是供給人家的，供給人在地上行走，也就看我們人走得正當不正當。人道以稽，做人之道在天地之間，稽就是考察天道地道，參考天道地道，我們一舉一動都是要合乎天道地道。天地都是無私的，古人講天無私覆，天是整個太虛空，我們在大地上，無論在那一個角落裏，都離不開天的太虛空籠罩在我們身上，我們在中國天也罩我們，覆蓋我們，到了美國，天也覆蓋他們，你到非洲那地方，天還是照樣的覆蓋他們，天無私覆。地無私載，地呢？都是承托著萬物，我們人在這地上，這大地也托著我們，我們寄託大地上，那些毒蛇猛獸是我們人最厭惡的東西，牠們也是由大地來承托，大地也是無私的。我們認為毒蛇猛獸不好，在大地來看的話，兩者都差不多，在無私的立場來看，大家都是一樣的，沒有什麼好不好。所以我們人要參考天地，「所謂人與天地相參」，天地相參就要學著天道、學地道，學天地那樣無私、無我。我們學道學聖人，這點就是這樣學法子，如果有私、有我，這是世間相對的道理，不能夠成為聖人。要成聖人必定要無私無我，拿平等的對待一切人，那才能夠進到形而上者，自己的心性才能夠見得到，這樣才是把這道理講明白了。

後面講這詳字，爻辭裏面講「視履考詳」，詳，李道平講他本作「祥」，這本子裏面講詳細的詳，其他的本子還有別的《周易》的本子作吉祥的祥，比如大壯這一卦叫不詳也，大壯「不詳也」，不詳就跟祥是一個用法。釋文，陸德明的《經典釋文》，還有王肅本作「祥」，釋文還有王肅注解的本子，都作吉祥的祥。書君奭，還有《書經》的〈君奭〉篇，裏面有「其終出于不祥」，石經殘碑作「詳」，《石經》，古時候漢朝把經書刻在石頭上，《石經》後來變不完全了，只剩下殘碑，《石經》殘碑裏面把不祥的祥作成詳細的詳。呂刑「告爾祥刑」，〈呂刑〉也是《尚書》裏面的一篇文章，它有一句話叫告爾祥刑。後漢書劉愷傳、鄭注周禮「祥刑」皆作「詳」，《後漢書》裏面〈劉愷傳〉，鄭康成的注解《周禮》「祥刑」皆作「詳」字，祥刑是吉祥的祥，他們那些注解都作詳細的詳。還有昭十一年春秋經，昭公十一年《春秋》經裏面講，《春秋》經是孔子寫的，「盟于侵祥」這一句經，服虔引「祥」，服虔注解引用這祥字，也作詳細的詳。亦作「詳」，史記自序，就是〈太史公自序〉，「陰陽之術大祥」，漢書作「詳」，把祥作詳細的詳。以上都舉了很多例子了，是「詳」「祥」古字通也。是，作結論了，詳細的詳，吉祥的祥，古時候這

兩個字都是通用。

「祥，善也」，祥當善字講，說文文。這是《說文解字》裏面的文字。坤文言曰，坤卦的〈文言傳〉裏面講「積善之家」，〈文言傳〉有這一句話。謂復初至乾，這是講復卦初到乾卦，這是什麼呢？比如說十月分是純粹的坤卦，到十一月初九出現了，初九是陽爻，十一月是一陽來復，這叫復卦的初爻。從初爻十一月是復卦，十二月是地澤臨卦，到了第二年正月是三陽開泰，是泰卦，然後這陽爻，一爻一爻往上面發展，一直到四月就純粹的乾卦。所以這裏講，從復卦的初爻到乾卦，故「乾為積善」。乾有善而人參之，乾卦有善，是由累積起來的，我們在天地之間的人來參考天的積善。故曰「考詳」。這詳在這裏當吉祥，當善字講。

旋，反也。解釋下面一句「其旋元吉」，旋當反字講。三位不當，六三陰爻站在陽位上，這位子不當。故視履皆非，視是上九這天視，履是在地，就是三與上來講，三也失了位子，上九也是失位的，因此視履皆非。上也失位，上是上九，九是陽爻，上是六，是偶數、陰位，陽爻站在陰位上，也失了位。既是三與上兩

爻都失位，上亦失位，因此兩爻相易，三上兩爻互相交換，易就是交換的意思，各反于正。則皆吉矣，故曰「其旋元吉」。

二四已正，三上易位，成既濟定，二爻、四爻都正了位，三上交換位子，這樣六爻都得正位，上卦就變成坎卦，下卦變成離卦，坎為水，離為火，六爻皆定，就叫水火既濟定。虞翻解釋《周易》，特別重視既濟定。故傳曰「大有慶也」，所以在《象傳》裏面講大有慶也，大有慶也就是指著二四已正，三上易位就成為既濟定。

愚案，李道平加上案語，他補充意思。三互離目視上，三爻它互體離，離為目，它往上看，看上九那一爻。上陽為君子，上九是陽爻，陽為君子。三陰為小人，三爻是陰爻，陰為小人。君子履于上，君子居在上位。小人視于下，小人從下往上去看。這在詩大東曰，《詩經》《小雅》裏面有一篇詩叫做《大東》，《大東》裏面有「君子所履，小人所視」，這二句話，是也。李道平就把《詩經》這二句話印證在這裏，君子履于上，小人視于下。

三視上履，可以「考祥」，若三旋于上，如果是三反于上，三是到上面那一爻去，上到三的位子來，就是陰陽得正。則陰陽得正而夬可成乾，故「元吉」也。他的看法，這三要反上履的時候，陰陽兩者都可以得正，得正的時候，履卦可以成為夬卦。他這怎麼解釋呢？現在履卦是天澤履，天澤履用陰陽兩爻交換也可以，上下兩體交換也可以，上下兩體交換，下面的兌卦到上面去，乾卦到下面來，就澤天夬卦。如果三上兩爻來交換的話，也是一樣，上面變成兌卦，下面變成乾卦，這也是夬卦。成乾了之後，故元吉也，解釋元吉的意思，乾卦就是元亨利貞，四德當中第一個字就是元，元吉。爻辭解釋完了，下面是〈象傳〉，〈象傳〉就是孔夫子寫的。

○象曰：「元吉在上，大有慶也。」

盧氏曰：王者履禮于上，則萬方有慶于下。

下面李道平的《纂疏》解釋，盧氏講「王者履禮于上」，是書經裏面有一篇叫周官，他講「宗伯掌邦禮，治神人，和上下」，《尚書》就是《書經》，〈周官〉那一

篇裏面講的這幾句話。所以盧氏講，故「王者履禮于上」，王者，〈周官〉裏面講的，宗伯是大宗伯，大宗伯就是《周禮》裏面講禮部所管的大宗伯，他替王者講的，王者是履禮在這上，天子完全照禮上面來行事。「則萬方有慶于下」也。這天子完全照這禮來治理天下，讓天下萬方都是有慶了，得這樣好的天子來治天下，大家都好。所以履繼以泰，其在上九乎。履卦後面接著是泰卦，為什麼接著是泰卦呢？因為履卦上面的上九代表天子，上九代表天子所以他是履禮，他一切以禮來治天下、來行事，天下就太平，天下太平就是泰卦的意思，所以下面接著就講泰卦。

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）

周易集解纂疏講記（十）【小畜卦·履卦】

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：〇九三二七〇八四八七

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：（〇四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記. 十, 小畜卦。履卦 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2018.08

面；公分

ISBN 978-986-96736-5-5(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

107013114