

【同人卦。大有卦】

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。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，

周易集解纂疏講記

(十二)

雪明講習堂印行

同人卦 目錄

序卦曰：「物不可以終否，故受之以同人。」	……	一
同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。	……	三
彖曰：「同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰，同人于野	……	一七
象曰：「天與火，同人。君子以類族辯物。」	……	四一
初九。同人于門，无咎。象曰：「出門同人，又誰咎也。」	……	五五
六二。同人于宗，吝。象曰：「同人于宗，吝道也。」	……	六一
九三。伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。象曰：「伏戎于莽，敵剛也	……	六九
九四。乘其墉，弗克攻，吉。象曰：「乘其墉，義弗克也，其吉	……	八七
九五。同人先號咷而後笑，大師克相遇。象曰：「同人之先，以中直也	……	九五
上九。同人于郊，无悔。象曰：「同人于郊，志未得也。」	……	一〇七

大有卦 目錄

序卦曰：「與人同者，物必歸焉，故受之以大有。」	……	一一五
大有。元亨。	……	一一九
彖曰：「大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明	……	一三一
象曰：「火在天上，大有。君子以遏物揚善，順天休命。」	……	一四一
初九。无交害，匪咎，艱則无咎。象曰：「大有初九，无交害也。」	……	一五三
九二。大輦以載。有攸往，无咎。象曰：「大輦以載，積中不敗也。」	……	一六一
九三，公用亨于天子，小人弗克。象曰：「公用亨于天子，小人害也。」	……	一六七
九四。匪其尪。无咎。象曰：「匪其尪无咎，明辯折也。」	……	一七九
六五。厥孚交如，威如吉。象曰：「厥孚交如，信以發志也。威如之吉	……	一八九
上九。自天右之。吉无不利。象曰：「大有上吉，自天右也。」	……	二〇三

周易集解纂疏講記(十二)

徐醒民先生講
儒學小組記

同人卦

上次否卦我們研究完了，從否卦到同人卦中間用〈序卦傳〉作一個介紹。

○序卦曰：「物不可以終否，故受之以同人。」

崔憬曰：「否終則傾」，故同于人，通而利涉矣。

下面是李道平的解釋。上下不交，其志不同，所以成否。當否極之時，須同力相濟，乃能「傾否」。這就是說到了否卦的上爻，這就否到極處了，在這極處也不容易，在這時代最窮困的時候，這暴君到了惡貫滿盈的時候，他還不會自動的垮臺，這時候與反抗暴君的力量要同力相濟，乃能傾否，才能把暴君推翻掉。故否終於上，必同于人以傾之，大家志同道合的人要把暴君推翻掉，則塞者易通。而辟難者，可以利涉矣。在否卦時代這閉塞就通了，而辟難者，可以避免這時代艱難的各種災難

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

的人，這時候可以利涉了，下面看同人這一卦。

離下乾上，下面是離卦，上面就是乾卦，我們讀卦的時候，就是讀天火同人。

○同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

同人于野，亨。

鄭玄曰：「乾為天」，「離為火」。卦體有巽，「巽為風」。天在上，火炎上而從之，是其性同于天也。火得風，然後炎上益熾。是猶人君在上施政教，使天下之人和同而事之。以是為人和同者，君之所為也，故謂之同人。風行无所不徧，徧則會通之德大行，故曰「同人于野，亨」。

李道平的解釋，疏上乾為天，下離為火。乾為天，離為火，上體乾卦，它的象是象天，乾為天，下體離卦是象火，下離為火。卦體互巽，從二爻開始，二、三、四，這互體是巽卦，「巽為風」。巽卦有風的意思在內。乾鑿度曰，就是《易經》的緯書，有一篇叫《乾鑿度》，它在那裏說「輕清上為天」，講這氣，氣是很輕的，又很清潔，既是輕浮又是清潔，可以往上為天。故云「天在上」。洪範曰，《書經》裏

面講「火曰炎上」，〈洪範〉講五行，火是五行中的一種，火往上炎上，你看看火燒起來，火苗就對上燒，水不同，水是往下。故云「火炎上而從之」。乾文言曰，乾卦的〈文言傳〉講「本乎天者親上」，故云「是其性同于天也」。本乎天者親上，本是根本，我們動物跟植物不相同，動物頭朝上，頭是我們根本，親天，植物樹根它是長在地下，本乎天者親上。同人，我們都是人，根本是親上，親在上面的，朝天空，故云是其性同于天也。同人這人類的人，本乎天而親上，所以我們的性是同于天，跟天是相同的。

「巽為木」，互體巽，它又象木，又「為風」，有風的意義在裏面。在〈說卦傳〉裏面，八個卦，每一卦都含有很多的象在裏面，因此在解讀卦的時候，那象有很多出現了，所以巽呢？它既是為木又有風。木生火而風揚之，樹木可以生火的，而風再一吹，一揚起來，故「火得風，然後炎上益熾」。火一燒起來，風一吹，往上更熾盛，熾當盛字講，火愈炎上愈盛。

畢命曰，〈畢命〉也是《書經》裏面的一篇經文，它說「樹之風聲」，樹之風聲，

在那裏的意思是說要把好的事情建立起來。樹是樹立，在社會裏把善事能樹立一個標準，聲是名聲，把善事樹立一個標準，然後就把善事好好的表揚、宣揚，這叫樹之風聲。比如現在表揚的好人好事，這就是樹之風聲，這裏引用這兩句話，故云「是猶人君在上施政教」。人君在上面實施政治、實施教育，就要如樹之風聲。政治要實行仁政，仁政就是一個善的政治，教育也要教人學君子、學好人，目標要定在這上面。不可以只教學生，你到外面跟人家競爭，一定要把人家打敗，你贏了才好，這不是好的教育。好的教育是如何跟人家相處，如何去關心人家，如何禮讓人家，真正的教育應該如此。所以在這裏樹之風聲，就是猶於人君在上實施教育，政治也要樹立這樣一個善的標準然後表揚，教育也是如此。

說卦曰，〈說卦傳〉裏說「聖人南面而聽天下，嚮明而治」，這是〈說卦傳〉裏幾句話。聖人，這是天子，就這位子來講，他是天子，能夠站上這位子的話，一定是有聖人的品德，一個人如果沒有品德，他站上天子位，那就變成夏桀王、殷紂王了。他是有德，又是有天子之位的人，叫聖人。聖人他是南面，天子的朝廷背向北

面，面向南方，南方是離卦，嚮明而治。南方離卦是後天卦，離卦，離為明，天子治理天下，必然有他聰明睿智的，南面而聽天下。聽天下什麼呢？天下各國的諸侯來朝見他的時候，要面向北邊，要面向天子，聽取天下的諸侯來向他報告政治，嚮明而治。嚮是方向的向，對著光明來治理天下，光明代表智慧，治天下必須要有智慧。這光明智慧從那裏出來的呢？是從自己本性出來的，故云「使天下之人和而事之」。他這樣有智慧有道德，而就這方位來做這表現，它有光明，光明是用智慧來治理天下，使天下所有的人都能和同而事之，大家都能夠和諧同一個心理而事之，來事奉君主。事奉君主是跟天子治天下意思完全相同，天子治天下有光明、有智慧、有品德，沒有選擇的，天下人也是這樣的光明，事之就是跟天子一同的。天子治天下，天下人是配合天子一同的，包括治人、自治都是如此。

坤為民，坤卦成為民眾，「**乾為君**」。乾卦是代表君主。坤之一陰，入乾成離。同人卦這六爻的第二爻是六二，六二從那裏來的呢？是坤卦的六二到了乾卦二的位置來，乾卦原來是九二，現在六二來了，這一陰爻到了乾卦這家裏來了，使乾卦下

面的一卦成為離卦，離為火。是火之就燥，水流濕，火就燥，水是往低濕卑濕地方去流，火是往乾燥那上面去燒。拿離卦這象，離卦象火，象光明。无異民之就君。无異，就如同那些老百姓來就君，就是擁護這仁君。這就拿六二是代表坤，坤的六二到乾卦的二位上來，它是來就君的，來親近君主。故云「以是為人和同者，君之所為也」。以是，因此，為人和同者，叫那些人都能和諧而同心的話，這是什麼？這是君之所為也，造成天下人都能和諧同心的來親近君主，這是君主所為的。君主自己造成天下人這樣好的境界，這就是前面所講的他實施那好的政治、好的教育。

我們現在世界這些國家，講的都是競爭，這跟我們中國聖人教育相違背。聖人教育，孔子講君子無所爭，君子不要跟人家爭，現在世界流行的就是要跟人家競爭。中國這爭字你看看，中國的造字，這方塊字就比西洋的字好。西洋這字，我們老師在世的時候常常講那是狗尾巴，狗的尾巴繞了好幾道，沒什麼含意。中國這字你看，爭字它含意，上面一個手，中間也是一個手，那一直代表一個東西，代表名、代表利，上下兩手在互相爭奪的相持不下。講仁義道德的仁字，仁是二人，二人是

愈親近愈厚道，彼此互相關懷，這是仁。這道德的德字，直心就是道場，直心就是十目所視，下面那一直就代表隱字，十目所視，隱藏也隱藏不起來，下面加個心字，你心裏存著什麼事情，人人都會看得見，事無不可對人言，這就是直，這直心就是德。中國的字你每一個字分析起來，含意都是非常的深刻。所以「君之所為」，好的教育就教人無爭、禮讓。禮讓的讓字，在這裏可以跟各位說說，後來是換了，本來這讓字是手字邊讓，現在言字邊讓，是用言語責讓人家、責備人家，手字邊的讓就是把這名利推讓給別人，一切好事情用手推開來讓給別人。後來習慣了，兩個字調換起來了，雖然調換起來，這字的本意我們要了解，所謂讓就是人人都喜歡的，我們推給人家，讓人家，這是中國的教育。現在講究競爭，跟人家爭奪，天下怎麼會好？所以在這裏講教人能夠和同，這是君之所為也，作為人君他有好的政治，好的教育，使天下人都能這樣和同。

「本天親上」，本乎天是親上，根本是與天相和的，親近這天。人所以為萬物之靈，我們人都是很直的，在天地之間頭朝上朝天，有些動物它頭不是朝天，它橫的，

所以它的品德比不上人。與人相似的猴子，有時候牠還是朝上的。本乎天是親上，親上就是他的心理能夠跟天是同性的，相同，所以我們人要講天理，要順乎天理。雜卦曰，〈雜卦傳〉裏講「同人，親也」，同人這一卦就是親，彼此親近，「故謂之同人」。

「風行无所不徧」者，解釋前面無所不徧，風為什麼到處吹，普遍的那樣吹是為什麼呢？這一句話是解釋于野，釋「于野」。同人于野。「徧則會通之德大行」者，無所不徧，風在野外這野地到處吹，風一吹的時候，它都能夠會通，這就是人君天子這德能夠大行，大行就是到處都能夠通。風行無所不徧是解釋「于野」，普遍的徧，能夠會通之德大行，這是解釋這亨字，釋「亨」也。亨就是通的意思。這一句話就是說同人這一卦裏面就有離卦有火，互體巽為風，有火有風，一方面是本乎天而親上，再就同人藉著這風吹到野，表示這德是大行無所不通，解釋亨的意思。蓋同則通，拿這風含著人的意思，人與人間的心理，心理相同的話，商量事情就好溝通，所以同心的話就得到亨通了。通則亨，一通就能亨，這亨字表示能夠通的時候就有很好的效果。故曰「同人于野，亨」。

後面愚案，這是李道平的案語。同人自乾九二變也。同人這一卦，是九二一變，變六二。它原來是乾卦的九二，乾的九二就講，乾二曰「見龍在田」，乾卦的初九是潛龍，到了九二是見龍，龍就出現在這地面上，地面上種田的，見龍在田。田是什麼呢？田就是在野外的，這田不會在天子首都裏面，不會的，在首都以外，野外叫田。「田」即「野」也。象曰，〈象傳〉講「德施普也」。德就是見龍在田的時候，牠這龍的德就能普遍的施捨，施普就是佛家行菩薩道講布施。什麼叫布施呢？布施字就是一個經線、一個緯線，經緯二根線織成這布，你要把經緯這二根線一橫一直延伸到無限的話，這就普遍，所以布施就是普遍的施捨，這就是施普，就是布施的意思，德施普就拿這道德來布施。文言曰，乾卦〈文言傳〉講「天下文明」，這句話天指的就是乾卦，明是離卦。就講這一卦同人上面是乾卦是天，下面是離卦，離為明，明就是文明就是離。天即乾，明即離，就是「同人于野」之象也。

李道平加以補充的話案語是什麼呢？鄭玄他從卦體有巽卦這裏講，李道平他換另外一個九二變爻，九二自己變，跟前面講的六二從坤卦來的，兩種講法的形式不

同。解釋《周易》的卦爻，因為《周易》它是一種符號，這簡單的符號裏面它含意太多了，含的數目，含的象太多了，任何的解釋都不能夠把它完全解釋清楚，所以還有補充的地方。李道平他把前面人的注解，他解釋完了以後，自己所看的、所得的意思再補充起來叫案語。

利涉大川，利君子貞。

崔憬曰：以離文明而合乾健。九五中正，同人於二。為能「通天下之志」，故能「利涉大川，利君子之貞」。

下面李道平就解釋崔憬的注解。他說此本象傳，崔憬就拿後面的〈象傳〉來解釋「利涉大川，利君子貞」這兩句卦辭。〈象傳〉就是「文明以健，中正而應，君子正也」。文明就是離卦，以健什麼呢？乾卦裏面天行健，天是運行的，運行春夏秋冬循環的在那裏行，這是健行。中正而應，這是講六二跟九五，二五相應，相應必須一個陰爻、一個是陽爻，這正好六二是陰爻，九五是陽爻。

李道平說崔憬說的那幾句話，就根據〈象傳〉「文明以健，中正而應，君子正

也。」**「唯君子為能通天下之志」**，就是用這來解釋，**以釋之也**。這文明以健，中正而應，後面就解釋了，所以李道平在後面再解釋，先提一下就行，然後他加上案語。

愚案，他案語什麼呢？**乾郊為「野」**，乾卦的郊叫做野，這在虞翻的〈說卦傳〉裏面，這《易經》裏面都有〈說卦傳〉，但是這〈說卦傳〉裏面還有很多的象沒有收進去，所以虞翻也有《逸象》，《逸象》就是散在外面的，他把它收起來，也就是《虞氏逸象》。在《虞氏逸象》裏面講「乾為郊」，乾卦有郊。為什麼乾卦為郊呢？就前面講卦的方位來講，乾卦在西北這方位，算是郊區，郊與野是同意思，所以這裏講乾郊為野。**伏坎為「川」**。同人卦下體就是離卦，離卦的反面，也就是伏在離卦的下面，就是坎卦，叫伏坎。坎為水，就是川，河川有水，所以是坎為川。**野者夷塗**，野是野外，野外道路是平的，夷塗是平坦的路。**川者險道**，河川尤其是大川，那水究竟有多麼深，不知道，是險道。**同「于野」者**，同人于野，**是謂大同之象也**。就是世界大同了。同于野，你這乾卦從首都到野外，古時候這野字，這裏只是大概的講，《周禮》裏面規定得很清楚，天子的京城以外的有幾百里叫郊，郊外有多少

里叫野，此外還有其他的名詞，還有服、有甸，那很多，這裏只是拿郊、野兩個字，表示京城以外的意思。同于野者，你天子治理天下，無論是京城、各地方的野外，大同，一律的在你好的政治、好的教育治理之下，天下人心都是大同，大同之象。故「亨」。亨是亨通，亨通就無礙，沒有障礙。佛家《華嚴經》裏面就是講無礙的哲學，事與理無礙，事無礙，理無礙，事事無礙。無礙在這裏講亨通，一步一步的那境界那麼高深。所以同人講亨字，就是講無礙，亨通，天下無處不通，人與人之間沒有什麼隔閡的。天子治天下就是要大同，不是像現在世界上有些國家處處分化，看那一個國家可以分化的，就鼓勵它能夠分出來，變一個小國，小國它就可以控制了，大國在一起它控制不了，它對付不了。現在世界這些國家，它都各有野心的，過去蘇俄後來是列寧或史達林，他把十幾個國家聯合起來，變成蘇維埃聯邦，蘇聯這一聯合起來，西方國家害怕了，想辦法把它分開來，到了雷根手裏把它分了，蘇聯就沒有了，現在變成俄國了。變成俄國還不算，俄國現在還有些國家像車臣，西方國家還是鼓勵車臣最好能夠把它分出來、獨立起來，它就好控制。你要了解世界這國家，它的野心就是如此，真正說起來，中國固有文化就是孔子所講「大道之

行也，天下為公」，到最後最好的境界就是世界大同，所以這是大同之象，故亨。

「涉大川」者，就是通過這大川，要同舟共濟之義也。能夠涉大川，一定要同舟共濟，坐在一條船上要互相幫忙，才能過得去。故「利君子貞」。貞者，你在這條船上，你想通過這危險的大川，大家在這裏面要規規矩矩的，在什麼位子，你做什麼樣的事情，掌舵的把舵掌好，就是坐在船裏面的人，你也不要隨便的在那裏亂動，那就同舟共濟，這就是正的意思。二五皆正也。六二與九五這二個都是正位的，六二陰爻站在陰位上，正位，九五是陽爻站在陽位上，也是正位的。這一卦二五都能正位，那就好辦了，那就是利君子貞。所謂利涉大川的利，從那裏來的呢？就是二五兩爻都能正位，而又相應，利君子貞。

京氏易傳，京氏就是京房，他的《易傳》裏面講「訟降為同人」，有這一句話，訟降為同人這意思，李道平也不敢確定的講，他用一個蓋字，蓋是他想這意思，京房《易傳》講訟降為同人，這怎麼解釋呢？他說大概是這樣解釋，蓋訟之乾在坎水之下，訟卦的乾卦在坎水之下，故「不利涉大川」。在訟卦裏面講，它沒有講涉大

川，它是不利涉大川的，同人跟它相反，同人這裏講利涉大川，這相反的是因為訟卦乾在坎水之下。乾為什麼是在坎水之下呢？同人是天火同人，訟卦是天水訟，水是在天之下，李道平講乾在坎水之下，就訟卦來講就坎那三畫卦來講，三畫卦的坎原來是坤卦，坤卦所以變成坎卦，是由乾卦的九二到坤卦來，使坤的六二變成九二，坤卦由於乾的九二到這裏來變成坎了，那麼九二這一爻就代表乾卦，乾到坤這裏邊來變成坎，就表示這乾卦在坎水之下，這是李道平這麼解釋的。同人則乾居上體，這是兩象來講的，上體是乾，下是離卦，乾居上體。而下面互體是巽，巽為木，而下互巽木，又伏坎水，離卦，伏在下面的是坎，這坎是伏在離卦之下的，離卦之下這坎水是在乾卦之下，與訟是相反的，所以這裏說：故「利涉大川」。

這利涉大川是李道平的案語補充的意思，正確的、正面的解釋就是崔憬拿後面〈象傳〉的話來解釋。〈象傳〉的話就是孔夫子寫的，以孔夫子的解釋來解釋「利涉大川，利君子貞」，孔夫子的解釋就是二五都能夠中正。這兩爻都怎麼中正呢？六二在下體，它是居中，九五在上體，它也是居中，兩者都是居中而得正，就位子來

講都能得正，由於二五這兩爻居中得正，所以它能夠利涉大川。居中得正，一個中字，一個正字，就中國文化來講是非常重要的字，子思作〈中庸〉，特別拿中字作這部經最重要的一個字，加正字，我們現在不了解中國文化，就說這中字不好，正字也不好，不要相信那些話，後面〈象傳〉是孔夫子寫的。

○彖曰：「同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。」

孔夫子寫的〈彖傳〉就是把同人這一卦大意，把它解釋出來，先看同人。同人，

九家易曰：謂乾舍于離，同而為日。天日同明，以照于下。君子則之，上下同心，故曰「同人」。

李道平的《纂疏》解釋。坤二之乾為離，就解釋內卦的離卦，離卦怎麼來的呢？由坤卦的六二這一爻，之乾，就到乾卦這裏面來，它就變成乾卦的六二，內卦就變成離卦了，這是坤二之乾為離。是離舍于乾矣。舍就是居住，離卦居住在乾卦裏邊。今乾居離上為同人，乾卦又居住在離卦之上，而為天火同人。是乾舍于離矣。從上下兩體來看，這乾卦又是居住在這離卦之上。乾虛其中，則同而為日。乾虛其中，

指下面離卦，下面六二是虛，虛其中，則同而為日，離卦是日，日光。乾大明，離嚮明，乾卦跟離卦同為一體，合起來說乾卦是大明，藉著離卦這明，乾卦是在上是大明，離是向明，向著乾卦一體的明。皆萬物所瞻仰也。萬物都瞻仰這明。故云「天日同明以照于下」。君子則其同明之象，君子解釋同人的君子，指文王寫的卦辭，我們現在學《周易》也是要知道，「則」是效法的意思，以這作為法則的意思。則這同明之象，同明之象就是上面的乾卦把離卦這明合為一體，以離來照明乾上下一體就是同明。而上下同心，《周易》裏面卦也好、爻也好，所含的這象都是比喻，每一象都是比喻，天火同明它這象，就是比喻天子與天下人同心，上下同心，這叫同人。故曰「同人」。必須上下同心，天下人同一個心理，這才能夠世界大同。

柔得位得中而應乎乾，曰同人。

蜀才曰：此本夬卦。九二升上，上六降二，則「柔得位得中而應乎乾」。下奉上之象，義同于人，故曰「同人」。

李道平的《纂疏》解釋蜀才的話，蜀才這裏解釋，本來「柔得位得中而應乎乾」，

我們看孔夫子的話好懂，經過蜀才一解釋不懂了，我們認為孔夫子的話好懂，實際上不懂，蜀才這一解釋才懂，但是我們對於蜀才解釋也不懂了，所以還要李道平的解釋。李道平說，以五陽一陰之例論其升降，五陽一陰之例，這是解釋虞翻說卦，解釋卦爻的一個例子。這例子要是詳細解釋，要費很多時間。比如說乾坤兩卦一交換，有六子卦，六子卦是震、坎、艮三男，巽、離、兌是三女，這三男三女是乾坤兩卦互相交換，乾坤交有六子卦。六子卦以後，再由六子卦裏面延伸出來其他的卦，其他的卦這六子卦裏面每一卦它有幾畫，然後延伸其他的卦，看看那一卦，就知道它從那一卦來的，大家知道這意思就好。在這五陽一陰之例，這一卦六畫卦裏面，有五個陽爻、一個陰爻，在虞翻的說卦例子裏面，沒有這個例子。雖沒有這例子，蜀才可以按照這樣講，他推算這同人是從夬卦來的，澤天夬上面是兌卦，兌卦最上一爻是陰爻，下面五個都是陽爻，他用夬卦來變化，變成同人，所以說此本夬卦。此本夬卦怎麼變成同人呢？夬卦的九二升到上面去，上六降到二裏面來，就變成現在同人卦了，論其升降。故云「此本夬卦。九二升上，上六降二」。二為成卦之主，六二為什麼成同人卦的主爻呢？凡是這一卦裏面，少數為主。這一卦裏面只有六二

是陰爻，其餘都是陽爻，六二這一爻成同人這一卦為主。以六居二，以陰爻居在二位上，上應九五，往上跟九五，二五相應。故曰「柔得位得中而應乎乾」。柔爻它是六二，是陰，得位是以陰爻站在陰位上，得了位。得中，它是在內卦三畫之中，得位得中而又與上面九五相應，而應乎乾。就把蜀才的九二升上，上六降二，成為同人，同人六二這一爻它既是柔，又得位又得中而應乎上面九五，這解釋清楚。

中庸曰，李道平就引用〈中庸〉裏的話，「行同倫，車同軌，書同文」，是以下奉上之義，〈中庸〉裏面大意，如果不是天子，就是有聖人之德，沒有天子之位你也不能夠制禮作樂，不能行同倫，倫是道德，你也不能檢討這道德是那裏的制度，軌就拿做什麼車輛的制度，書同文，書寫的文字你也不能隨便改變，必需要有天子之位、聖人之德才可以。有天子之位沒有聖人之德，你沒有辦法來改變這些同倫、同軌、同文。有聖人之德沒有天子之位，像孔夫子他是聖人，他沒有作天子，他也不能來檢討來改變這人倫、這軌、這文。孔夫子講述而不作，他不敢講創作的，拿這意思來講下奉上，以下，朝廷的大臣、天下的民眾，你都能奉在有德有位的天子，

奉他上面，他所制定的文書、各種的用具，以車輛作代表，這倫常道德必得要尊奉有德有位的天子，這是以下奉上之義。同于人之象，這是同于人這象，故曰「同人」也。這是孔子的解釋。

同人曰，同人于野亨利涉大川，乾行也。

虞翻曰：旁通師卦。巽為「同」，乾為「野」，師震為人。二得中應乾，故曰「同人于野，亨」。此孔子所以明嫌表微。師震為夫，巽為婦，所謂「二人同心」。故不稱君臣父子兄弟朋友，而故言「人」耳。乾四上失位，變而體坎，故曰「利涉大川，乾行也」。

侯果曰：九二升上，上為郊野，是「同人于野」。而得通者，由乾爻上行耳，故特曰「乾行也」。

李道平先解釋虞翻的注。虞注：虞无一陰五陽之例。這前面講過了，在虞翻講之卦，之卦就是變爻，在他的變爻裏邊，沒有一陰五陽之例，其餘有例子的，一陰五陽沒有例子。蓋消息，用那消息卦，師二降初為復，師卦，地水師，師卦降初為

復，原來是師卦，上面是坤卦，下面是坎卦，師卦之內的坎卦，坎的九二降下來，降到初爻上面，為初九，初九就是復卦，師卦的九二降到初九，就變成復卦了。復卦息成同人，息怎麼息呢？就從六三開始往上息，六三息成九三，一直息到上面把坤卦變成乾卦，變成同人。故云「旁通師卦」。

「同人曰，同人于野亨，利涉大川，乾行也」，現在就解釋前面兩種注，一個是虞翻注，一個是侯果注，先看虞翻注的。

虞翻注的，他開始就講，同人這一卦與師卦旁通，「巽為同，乾為野」，這是他的注解。為什麼講同人與師卦旁通呢？李道平解釋了，漢儒注解的講每一卦的來源，叫做「之卦」，之卦就是變卦的意思。就拿虞翻的之卦例子來講，他由乾坤兩卦互相互交流，乾卦二五兩爻，跟坤卦的二五兩爻交換的時候，就變成六子卦，三個子卦就是震、坎、艮，長男、中男、少男，三個女卦巽、離、兌，長女、中女、少女。這六子卦又看每一卦幾畫，六爻加起來幾畫，其餘的卦，如果是跟這一卦卦數相同的，那一些就跟這一卦延伸出來的，追究這一卦從那一卦來的、變來的，他就

用這方法，這是之卦的例子。但是五陽一陰這一卦裏面，陽爻五，陰爻只有一，這在虞翻說卦之卦例子裏面，沒有這例子。沒有那一個例子呢？一個是剝卦，一個是復卦，一個夬卦，一個姤卦。復卦是一陽五陰，剝卦也是一陽五陰，一個在初，一個在上。夬卦相反的一陰五陽，姤卦也是一陰五陽，這兩卦一個陰在上，一個陰在初，這四卦沒有變的例子。同人是一陰五陽，既然它沒有剝、復、夬、姤這四卦變的例子，因此在同人裏邊，你不能說這是一陰五陽，那是從夬卦來的，或是從姤卦來的，不能講，因為虞翻的例子沒有這例子。既然沒有例子，在虞翻的注解就是用消息卦了，消息卦他就用旁通的例子，旁通這是同人卦，伏在同人下面的就是師卦，這好明白。就是說同人那一爻是陽，下面就是陰，上面是陰，下面就是陽，相反的。同人是天火同人，你讀它相反的呢？那就是地水師，正好跟它相反的。

這裏注解虞翻變卦的例子，沒有一陰五陽之例。「虞注：虞无一陰五陽之例。」也就是說沒有剝、復、姤、夬這例子，因此在同人這一卦是一陰五陽，他就用旁通的這意思來講，旁通就是師卦。師卦怎麼成為同人卦呢？「蓋消息師二降初為復」，

他沒有這例子就用師卦來講，師卦九二，地水師上面是坤，下面三畫卦是坎卦，坎卦他先把九二降到初爻變成初九，師卦就變成復卦，地雷復再往上息，陽爻往上息，怎麼息法呢？九二已經降下來了，就變成六二，息就從六三開始息，六三變成九三，六四變成九四，一直往上息，息到上爻就變成同人了。你不妨畫一畫，先是師卦地水師，把九二一爻降到初爻，就變成地雷復卦。從六三開始一爻一爻的往上息，從六三開始把每一個陰爻都變成陽爻，息到上九，那就整體的變為同人卦了。原來的內卦是坎卦，現在變成離卦，天火同人，他是這個變法。漢儒講卦變比較麻煩一點，搞清楚之後就了解了，所以這裏他是用旁通師來講，師九二降初為復，息成同人，故云「旁通師卦」。師互震，師卦有互體震，再就原來的師卦講，師卦是地水師，從二、三、四這三爻，它這互體就是震卦，所以師的互體有震卦。變成同人的時候也有互體，這互體也從二開始，二、三、四這互體是巽卦，同人互巽，跟師卦的二、三、四互體的震卦，這兩者不同的，震卦代表長男，巽卦代表長女，這裏講師互震，同人互巽。震巽「同聲相應」，震巽這兩個互體卦，一是代表長男，代表陽，一是代表長女，代表陰，陰陽同聲相應，同氣相求，故「巽為同」。前面虞翻講巽叫同，

為什麼叫同？同聲相應的意思。

乾居戌亥之郊，乾卦按照方位來講，它的位子是在西北，西北按照十二時辰來講，戌與亥這地區，這個時候就是它的戌亥之郊，戌亥之郊是就地理位置來講的。故「為野」。郊就是野，古時候天子的京城以外有郊、有野，郊外或是野外，這是指天子的首都以外的土地。師震乾元，師的震卦初爻，這初爻就是從乾卦的初九來的，初九這一爻是乾卦的元亨利貞四德，它初爻就是元，代表元氣，就是乾元，這乾元就人來講的。人秉以生，故「為人」。在師卦裏面講，三畫卦它在天地之間的，它是人，所以人秉持這元氣，才能有這人生，故為人。二得中位，這二就內卦三畫來講，它是中間的，得了中位。震巽同心，震卦巽卦這二個互體卦，在師卦的震、在同人卦的巽，這是長男、長女同心。上應乾五，往上面互相感應，就同人卦來講，六二與上面九五陰陽相應；再就師卦來講，師卦的九二與上面的六五也是陰陽相應，因此這裏講同人卦，巽跟它旁通的震卦同心，與上面乾五相應。故曰「同人于野，亨」。把這一句話解釋完了，這就是解釋孔夫子〈彖傳〉這一句話，把他的話

根據找出來了。師震長男，師卦的互體震是個長男為夫，同人巽長女為婦，在這裏講到夫婦。震巽交乾坤于二，就師卦來講，內卦是坎，坎又是乾的一爻，乾爻來交坤，到坤卦這裏邊來，乾交于坤；就同人內卦來講，它原來是乾卦，由坤的六二到乾卦來，來交于乾卦。這兩交都是在二的位子上，所以乾坤都交于二，因此都交在二位上，表示夫婦同心之象。心理是同一個心理。

序卦曰，〈序卦傳〉裏講「有天地，然後有萬物。有萬物，然後有男女。有男女，然後有夫婦。」這〈序卦傳〉裏面從天地、萬物、男女，這就生成發展來講的。現在科學研究這地球，他隨他的講法，在《易經》裏面，古人的注解是這個講法，先有天地，天是一片太虛空，在太虛空裏然後有這大地，大地也不是忽然就有這大地，大地經過它原來是什麼樣的形狀，然後慢慢長成了，長成的這時代也是一個時期一個時期演變。然後這大地上才有生物，生物就是萬物，包括有植物、有動物。人在這動物之中是最聰明的，最有靈氣的一種動物，人為萬物之靈，最後才有人類的。《易經》是這個講法，你們可以拿現在研究地球這科學來對照的研究看看，因此有

天地然後有萬物，有萬物然後再有男女才有人類，有男女然後才有夫婦。

君臣父子，特由此而錯之耳。就這一卦來講，因為這裏是講同心，同心注重是就二爻來講，二爻是長男長女同心結為夫妻，成為人類五倫的開端，因此這一卦專門講夫婦這一倫。講夫婦這一倫必得要同心的，因此後面的君臣、父子、兄弟、朋友，這就不必講了。故以「二人同心」為夫婦。不稱君臣父子兄弟朋友而言「人」也。而錯之，這錯之有很多意思，有交錯、有措置、有錯誤：很多，在這裏只能當措置講，放在那裏，只放在那裏不提。這裏只講夫婦，故以二人同心為夫婦，不稱君臣、父子、兄弟、朋友等等，不必講了，而但講這人，人就是這裏講同人，同人就是講夫婦同心這意思來講的。同人的人字，為什麼叫人？在這裏講由夫婦代表這人類。

乾四上失位，在同人上卦的乾卦，九四、上九這兩爻都失了位。失位按照虞翻解釋《周易》，他這例子就講凡是失了位，就要把它變化，變成正位。失位變正是怎麼樣呢？九四變成六四，上九變成上六。四、上這兩爻一變的話，上面這一卦就

變成坎卦了，連同內卦離卦，一個是坎、一個是離，讀起來就是水火既濟。變成既濟定，既濟定就是六爻都定位了，六十四卦你要找出六爻都定位，只有既濟這一卦，所以既濟定。體坎為水，變成既濟卦，上面是坎卦，在《說卦傳》裏面坎為水。故曰「利涉大川」。可以過大的河川。坎從乾來，怎麼從乾來呢？坎卦經過這麼多，原來是乾卦，上下兩爻一變，變成坎。原來就是乾卦，九四變成六四，上九變成上六，這才變成坎卦。就這變來講，它從乾卦來的，故曰「乾行也」。由乾變成坎，坎就是水，一變成坎為水，那原來的乾得了水了，就可以過這河川了，過河川就等於這乾它能夠過河了，可以行了，就是利涉大川的意思，故曰乾行也。

其曰「明嫌表微」者，明嫌表微，這是虞翻注解講的一句話。他說同人于野亨，此孔子所以明嫌表微。明是說明，嫌是什麼呢？人家有這疑惑、嫌疑，微表微細的意思。恐怕人家有了疑惑，疑惑這微細的意思不明瞭，所以孔子講前面的意思。這一卦講同人只取六二這一爻，卦辭取于野，涉川，名卦止取六二一爻，卦辭乃取「于野」「涉川」，卦講的意思，長男長女都在六二這一爻，而卦辭講于野、涉川。非夫

婦相同之義。然同人者，夫婦也。其本義也。至「于野」「涉川」，這看起來跟夫婦相同的意思沒有關係，也許研究《周易》的人有這疑問，所以在這裏一個解釋，解釋什麼呢？同人是講夫婦，而于野、涉川講的意思，取乾卦能通天下之志，則取乾通天下之志，這是延伸的意思。單就同人來講，取六二的意思，夫婦同心，如果推廣來講，這一卦除了講夫婦的意思以外，還有其他意思，包含很多。就同人上面乾卦，乾是通天下之志，變成坎能夠行，水入河川可以行得通了，這是推廣的意思。體坎而行而推廣之，意思推廣開來講，含有很微細的意思在當中。我們研究《周易》就要懂得這道理，先把正面的本義解釋清楚，本義解釋清楚，還有牽涉到其他旁邊的意思，引伸的意思多得很，我們研究《周易》就這麼研究法。這是把虞翻的注解解釋清楚了。

再看侯果的注解，侯注，侯注開始就講，「九二升上，上為郊野，是同人于野」，他這比較簡單好懂。卦自夬來，怎麼是自夬來呢？夬是澤天夬，上面三畫是兌卦，內卦是乾卦，這夬卦也是一陰爻五陽爻，同人也是一個陰爻五個陽爻，虞翻沒有剝、

復、姤、夬這例子，但是侯果他解釋卦變，沒有虞翻那之卦，他不講之卦的例子，所以他可以這麼講。他說同人它是一陰五陽，夬卦也是一陰五陽，從這裏看，同人卦就是從夬卦來的。怎麼從夬卦來的呢？夬的九二升上面，夬卦的九二把它調整到上，成為上九，夬卦的上六降下來，降到二成為六二，這麼一升一降，兩爻互相一交換的時候，夬卦就變成同人卦了，所以是九二升上為同人。上在外卦之外，這上卦是在外卦，外卦就是上三畫的外卦，它在外卦之外的，外卦有三畫，第三畫是在上面，在外卦之外，故為郊野。言「同人于野」所以得亨者，就是由九二乾爻上升耳，上升到外卦之外的，為郊野，故曰「乾行也」。把侯果的解釋清楚了。

文明以健，中正而應，君子正也。

何妥曰：離為「文明」，乾為「剛健」。健非尚武，乃以文明。應不以邪，乃以中正。故曰「利君子貞」也。

下面看李道平的《纂疏》。「坤為文」，離為「明」。坤卦為文，有文化、文的意思。離為明，坤為文是在《說卦傳》裏面這樣解釋，離為明是虞翻《逸象》裏面離

為明。這兩個解釋，同人反面就是師卦，這講內卦，從內卦說，坤為文，離為明。坤為文怎麼講呢？離之中畫，同人的內卦是離卦，離卦的中間這一爻六二，是從坤卦來的，自坤來，坤卦的六二到乾卦裏面來。故「離為文明」。離為文明就離卦來講的，原來六二是在坤卦那裏，它就代表坤卦到乾卦這裏面來，為離卦。到乾卦裏面來，它原來還是坤，坤就是文，現在內卦是離卦，離是明，所以就這離卦來講，它有坤文、離明這兩個意思，叫做文明，把文明這兩個字解釋清楚了。換句話說孔子作〈彖傳〉文明以健，文明這兩個字從那裏出現的，就是同人的內卦離卦。這個離，它有一個是坤，一個是離，這一卦變成兩個意思，這就是文明的根據。

乾文言曰，乾卦的〈文言傳〉講「剛健中正」，乾卦的〈文言傳〉有這一句話，剛健中正，故「乾為剛健」。剛健中正在〈文言傳〉裏邊有解釋，在這裏不詳細解釋了。剛是陽剛，健是天行健，中正就是它居在中爻中畫的地位，正是得其位。

前面講「文明以健，中正而應」，文明解釋清楚了，就內卦離卦這一卦，找出文明這兩個字的根據。再講健，乾卦〈文言傳〉裏面講「剛健中正」，所以乾卦叫

做剛健，健就是剛健，是從上面的乾卦來的，所以乾是剛健。但是「健非尚武」，何妥講的離為文明，乾為剛健，健非尚武，乃以文明，這怎麼解釋呢？先把內卦解釋，再解釋外卦，然後內外兩卦合起來解釋，你單獨講這乾卦剛健，然後再連下面，這離卦來講離是文明，所以何妥講健不是尚武，不是講軍國主義，不是的，不講武力。「乃以文明」者，就是說乾卦再加上內卦離卦，你這乾健是文明的健，不是用武，所以乃以文明者，柔以濟剛也。以柔來調濟這陽剛。

「應不以邪」，這是把健不是尚武講清楚了，中正而應，應不以邪，「乃以中正」者，這解釋何妥的話，何妥說應，不用邪應，要用正應，中正而應。這裏怎麼講呢？二五得中得正也。就這同人卦裏面六二，二位是陰位，六是陰爻，陰爻站在陰位上，得了位了。得了位就內卦來講，二是在中的地位，得中得位。在上面九五來講，九五在外卦來講，這五也是在中這位子上，九是陽爻，五是陽位，它又是中又是正，因此二五這兩爻得中得正。所以這解釋何妥講應，應是什麼呢？六二與九五相應，是以正不以邪。怎麼叫邪呢？如果把它顛倒起來，九五不是九五，是六五，六二變

成九二，就相應來講，上面是陰，下面是陽，也是陰陽相應，但是陰陽相應不正。怎麼不正呢？你下面是九二，站的位子不正，六五站的位子也不正，不正就是邪。所以必得相應，同人這六二、九五兩爻都是得正得中，因此相應就是非邪，都是正了。所以應不以邪，乃以中正者，二五得中得正也。五陽得位為「君子」，就君子正也這一句話，九五這一陽得了位子，這叫君子，下有正應，往下這六二呢？五跟二是相應的，它跟下面六二有正應，故曰「利君子貞也」。貞當正字講，利君子，對君子有利的，守住一個貞字，貞就是正，正字重要。

因此這兩句話，「文明以健，中正而應，君子正也」，孔夫子的文章你看看，那一個字你動不了，把他改一變，改不了的，一個字一個字都有它的根據。其餘的，古人注解沒有漢儒注解的那麼清楚，都有根據，聖人講的話都有根據。我們在世間做事情，就要照〈彖傳〉的文字，就要學中正，君子中正，得其正，然後事情才能行得通。世間事情行得通，我們學《周易》的目的，就是要成就聖人，要了生死。成就聖人要了生死，就要把世間法歸入到太極，反妄歸真，反妄歸真先從世間法事

事都能通，然後這路才能接軌，才能通到出世法上去。如果世間法都不能通了，再想通到本性上去，那話都說不通了。學《周易》就是懂得這道理，先學世間法，世間法學得通、學得正，然後才能很穩妥的歸入到太極，歸入到太極就是歸入到自己本性。

唯君子為能通天下之志。

虞翻曰：唯，獨也。四變成坎，「坎為通」，為「志」，故「能通天下之志」。謂五「以類族辯物」，「聖人作而萬物覩」。崔憬曰：「君子」謂九五。能舍己同人，以「通天下之志」。若九三九四，以其人臣，則不當矣。故爻辭不言「同人」也。

下面看《纂疏》，先解釋虞翻的注解。虞注：「唯」訓「獨」者，訓是訓詁，解釋意思，把唯字解釋為獨字。唯獨這獨，是專辭也。這是專有的意思。上四皆不得正，上九、九四這兩爻都不得其正，位子都不正。變則成坎。這前面講過，上九變成上六，九四變成六四，這樣上卦乾就變成坎。「坎為通」，坎有通的意思。為什麼通呢？〈說卦傳〉裏就這麼講，坎為通，說卦文。坎心為「志」。在〈說卦傳〉裏

面講坎又代表心，〈說卦傳〉裏面講「坎為心病」，「為亟心」，都講心。既是心的話就有志的意思。故曰「能通天下之志」。做個君子他就能通天下之志。

象言，就同人卦的〈象傳〉講的，這〈象傳〉是〈大象傳〉，這一卦的〈象傳〉也是孔夫子寫的。〈象傳〉裏講「類族辯物」，這指著同人九五這一爻。謂五即乾九五，五就是乾卦的九五。在前面乾卦的〈文言傳〉裏面解釋九五，有這一句話，「聖人作而萬物覩」之義也。是講乾卦九五這一爻，所謂聖人作而萬物覩，聖人就是九五，作就是起來了，聖人到這世間來了。比如古時候堯舜在位，堯作這世間的天子，舜接著，聖人作，有聖人之德，而作了天子了，這叫聖人作。在這裏就是九五這一爻，代表有德有位的聖人，他到世間來。而萬物覩，萬物就是天下萬民，天下所有人都見到他。見到他有什麼好處？大家學佛都是講明心見性，明心見性得到本性出現了，那就成就了。天下人都能見到聖人，天下人都得到聖人的教化，聖人所作的事情是仁政，天下人都利見大人，都能得到利益了。所以乾九五，聖人作而萬物覩之義。蓋通志取乎坎。以通天下之志，是取乎這坎，它既是九五這一爻，代表聖人，

變成坎之後，天下能夠交通，利涉大川，通天下之志，〈象傳〉講取乎這坎。而「能通天下之志」，則在五也，就在九五這一爻。

下面是崔注：五本乾陽，五本來是乾陽，九五是乾卦的陽爻，又為乾卦之主，又為卦主，站在九五大位上，又為乾卦之主。故「君子謂五」。所以君子指的就是九五。五「能舍己同人」，站在九五大位上，有德有位的天子就是君子，要能夠舍己同人，捨棄自己一切的利益，而同人，同人就是說把自己的利益捨棄之後，給天下人同享。天下人同享，就跟自己同享是一樣的，普通講感同身受。作父母的人你就知道，吃的東西也好、用的東西也好、玩的東西也好，給自己兒女，兒女吃得很高興很好，玩東西很開心，作父母的一看，就跟自己一樣，同人。聖人把自己一切的好處東西捨棄掉，同天下人，讓天下人得到那種好處，得到樂趣，雖然是捨，他的感受就跟天下人是一樣的，同樣是那樣的享受。五能夠舍己同人，故「通天下之志」。通達天下的心志。

我們現在總覺得人心難測，真要自己捨己為人的話，天下人心你都知道。換句

話說你都有他心通，不說別的，只要自己有反省的修養，你就知道。《法華經》裏講眾生都有見思惑，有見思惑的人的心理都是毒蛇猛獸，都是一股毒氣。我們修道的人不能像一般人一樣，要反省，眾生都有見思惑，有毒蛇猛獸，我也是眾生，我還沒有證果，我有見思惑，我現在也是一樣，跟一般人一樣都有毒蛇猛獸。能夠這樣一反省，你就是有他心通，你就了解眾生的心理。了解眾生心理，你就能通達人情世故，你處理人世間的問題，你就有辦法來解決問題。所以同人講到深處，一定要捨己捨得乾乾淨淨的，天下人的心志你就知道。我們沒有到那工夫，相信聖人的話，我們能夠反省，千萬不可以說「未得謂得，未證謂證」，我了不起，我不得了，人家的心理都不好，我的心理好。這樣一想，我們還比不上別人，比別人的毒還要更厲害。所以要反省，他這裏講能夠舍己同人，所以能夠通天下之志。

三為三公，四為諸侯，五為諸侯這五是錯字，是四，三是三公，四是諸侯。皆人臣之位，不足當同人之任，它不能夠當同人這大任，故爻辭皆不言「同人」也。爻辭後邊這九三、九四，九三這一爻沒有講到這同人，九四這爻辭裏面也沒有同人，

其餘的有同人，初九有同人于門，六二有同人于宗，九五有同人先號，上九有同人于郊，三四兩爻它是在人臣的地位，不能當同人之任，所以這兩爻的爻辭裏面沒有同人這兩個字，把崔憬注也解釋清楚了。

愚案，是李道平的案語。明則私不能淆，淆是混淆，一明的話，私心要來混淆，混水摸魚，那不行，不能混淆。健則欲不能屈，一剛健的時候，這慾望，人人都有慾望，都有貪慾，學佛的人都知道，人的根本煩惱就是貪瞋癡這欲，那麼你一健的時候，欲就不能屈。人的欲望多的話，就甘願受委屈，孔子也講「棖也慾，焉得剛」，有慾望，剛就談不上，剛健就沒有了。中正則足以有敬，居在這位子上，守住一個中，保持一個中道，正，也是不要偏斜，就足以有敬，就沾上一個敬字。應則天下皆通。能夠九五與六二相應，天下皆通。

論語曰「一日克己復禮，天下歸仁焉」，是其義也。你只要有一天能夠克己復禮，怎麼樣克己復禮？把自己種種的私心慾望都能把它克服掉。禮是什麼呢？禮的本義就是對人對事恭敬，對人要禮讓，恭敬是禮的本質，這都是從我們本性出來的一種

修養。一個人不能克己復禮，人就談不上，人談不上，你要見性更見不到了。所以《論語》講你一天能夠克己復禮，天下人都歸仁，都知道你有這仁了，你自己也能夠克己復禮，自己就歸到這仁上面來了。這講義字，這裏讲政治、講修道歸仁，就一步一步見到自己本性，仁就是本性裏出來的作用。所以孔子講「唯君子，為能通天下之志」，我們只要把孔夫子這話多念幾遍，自己反省，自己向這裏面去求，你就是老老實實一個修道的人，你這樣修道，你才能夠真正的趨吉避凶。趨吉避凶講到最高的境界，吉就是了生死，凶就是生死，天下凶事沒有比這生死更凶的了。

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

下面是〈象傳〉，這是〈大象傳〉。

○象曰：「天與火，同人。君子以類族辯物。」

天與火，同人。

荀爽曰：乾舍于離，相與同居，故曰「同人」也。

李道平的《纂疏》，乾居離上，就這一卦來講的，上面是乾卦，下面是離卦，乾居在離卦之上。故云「乾舍于離」。舍是房屋，當住字講，乾卦住在離卦上面，這是天與火同人了。乾親上，乾卦是陽，一片陽剛之氣。陽氣在〈乾鑿度〉裏面講「氣之輕清上浮者為天」，它是向上的，親上的。這離卦呢？離是火，火一燒起來，那火苗就往上，火炎上。離炎上，乾是親上，離是炎上。故云「相與同居」。都是向上的，與同居。繫下曰，〈繫辭下傳〉講「中心疑者其辭枝」，虞注云，虞翻的注解說「離人之辭也」。在〈繫辭下傳〉裏面到最後那一章講「中心疑者其辭枝」，根據虞翻注解那句話，疑是離人之辭也，離卦是離為火，火苗往上炎上的話，其辭枝，

這是離卦那一個辭，離卦的辭往上炎的時候，有時候是要分枝。又曰「誣善之人其辭游」，注也是虞翻注，注云「乾為善人」。乾卦，乾叫善人，在這同人卦來講，乾卦、離卦都稱為人。乾離皆稱人，都稱為人，而且這兩卦都同居在一卦，而又同居，就這六畫來講，乾居在離卦之上，都是同居，故曰「同人」。所以叫做同人。孔子的〈象傳〉開頭就用這上下兩體，來解釋同人這義，這名詞的意思。換句話說，同人這意思就是由天與火上下兩卦組織而成的，荀爽的解釋，拿裏面這兩卦的作用，然後解釋同人。

君子以類族辯物。

虞翻曰：「君子」謂乾。師坤為「類」，乾為「族」。辯，別也。乾陽物，坤陰物。體姤，「天地相遇，品物咸章」。以乾照坤，故「以類族辯物」。謂「方以類聚，物以羣分」。孔子曰「君子和而不同」，故于同人象，見以「類族辯物」也。

下面李道平解釋，「君子謂乾」者，這乾指著是謂乾五也。九五。同人是旁通師卦，旁通也就是伏，飛伏，同人叫飛，飛到上面，大家看得見，伏是伏在下面，

看不到，是伏在同人下面的師卦。師卦就是坤，伏師體坤，同人的上卦乾，伏在乾卦下面的，就是師卦的坤。坤方類聚，坤指的大地，大地古時講天圓地方，天是圓融的，地它是凝聚有質礙，叫方，方不是那麼圓的。以類聚，類是那一類的那一類的，同類相聚，故「為類」。

上體乾，上體，外卦是乾卦。人本乎天。我們人是本乎天，人的根本在頭上，頭是朝天，跟植物的根的本是在地下。又族有九，人講族有九，九在《尚書》裏面「以親九族」，堯舜的時候，堯帝它親九族，九族就是從自己的家族一層一層的推，推到九族，所以族有九。與圓則九重同義。這圓字有兩種讀音，一個讀圓，一個讀環，環是環繞、圍繞，那讀環。這裏讀圓，圓當天字講。「圓則九重」，這在楚辭屈原寫《天問》裏面有一句話，圓則九重。所以這裏面講族有九，這與《天問》裏面所講圓則九重，同一個意思。這九重天，古人有解釋，天上日月五行，日月是兩重，金木水火土，天上有五行的，共七重，再加二十八宿，最後有一重在那裏不動的，一共有九重。九重天最後不動那個天，《論語》講「而眾星拱之」，就是拱天上北極

沒有星辰那個地方，代表天體不動的地方。九重天第九重的，代表天子，有那同義。

現在還是講〈大象傳〉，是講這一卦的大意，後邊每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉，我們現在看〈大象傳〉，上回講「君子以類族辯物」這一句話，虞翻的注解斷句已經念過了，看看李道平的《纂疏》。

虞翻注，君子指的就是乾卦，所以這裏開始講「君子謂乾」者，虞翻說君子指的就是乾，乾上面一卦，乾什麼呢？「謂乾五也」，九五那一爻。「伏師體坤」，就是伏在同人卦下面的是師卦，伏師，伏師稱坤，就是同人卦上體乾卦，下邊就是坤卦。「坤方類聚」，虞翻舉出「方以類聚，物以羣分」這二句，在這裏解釋方以類聚，方指的是什麼？類聚指的又是什麼？所以他就講，在同人卦乾卦的下面坤卦，坤體叫做方，這在《九家易》〈說卦傳〉裏面，它有一句叫「坤為方」，坤卦有一個象叫做方，這普通〈說卦傳〉裏面沒有，在《九家易》這傳裏邊有坤為方。所以在這裏講坤方，坤方就代表坤有方的意義，方的意義孔子在〈繫辭傳〉裏講「方以類聚」，就是一類一類的把它聚在一起，故「為類」。

「上體乾」，在同人上體的乾卦，乾卦是人本乎天，我們人的頭是頂著天，人本乎天。「又族有九」，族是講到人類的家族，在《尚書》裏面講帝王的家族，從自己家庭往外，一層一層的來推演出來，共有九族。「與圜則九重同義」，圜指的天體，天有九重。「圜則九重」這一句話，在春秋時候屈原寫的《楚辭》〈天問〉裏面有一句話「圜則九重」，天有九重天，九重天有很多講法，這裏知道出處在那裏就是了。在這裏舉出圜則九重，天上講到天體有九重，講到人，人類上面有九族，是講類聚的意義。故「乾為族」，乾卦可以稱為族，它九重天跟人的九族，九族就是說天上的上帝，它有九重天，在人間的帝王天子，他有九族。這樣比起來在天上的九重、在人間的九族，因此乾為天，乾為族，就能夠把它結合在一起了。

說文，《說文解字》講「辯，判也」。辯，辨別的意思，判就是別的意思。故「辯」訓「別」。辯這字，訓就把它解釋為別的意思。「乾陽物」，乾這卦它代表陽性的東西，「坤陰物」，坤卦是代表陰性的東西。本繫下文。這是根據〈繫辭下傳〉的文，就有這兩句話，乾陽物，坤是陰物。陽物以族辯，三也。陽以九族來辨別，同人裏

面這是九三這一爻。陰物以類辯，四也。陰物這東西以它的類來分別是四，是九四。為什麼陰物以類是四呢？四是站在陰的位子，九三是站在陽位，先把爻的位子說明。自二至上，從六二到了上九是體姤。這五爻有天風姤的象，讀是怎麼讀法呢？你先讀四五上是乾為天，然後再二三四就是巽卦，這五爻是互體，讀天風姤卦，在這裏講自二至上互體是姤卦。

「天地相遇，品物成章」，這兩句話是姤象傳文。姤卦（象傳）裏面講這兩句話就是說，天地相遇了，品物是萬物，品當眾字講，很多天地之間的萬物成章，章是章顯出來了，萬物成章就是萬物能夠生長、發展。品物怎麼能夠章顯出來呢？就是因為天地相遇，天地就是陰陽二氣能夠相遇，上下能夠交流，這兩句是姤卦的（象傳）。「天地遇而品物章」者，這意思是什麼呢？二應五也。二與五相應的。就這一卦來講，六二與上面九五這兩爻，九五是陽爻站的位子是陽位，得位得正；六二呢？是陰爻站在陰位，得位得正。二五這兩爻又是相應，正好是陰陽相應。因此這裏是天地遇而品物章，這是二五兩爻陰陽相應的意義來講，這就是萬物能夠顯章了。

上體乾，伏體坤，下離為照，上體是乾卦，伏在乾卦下面是坤卦，同人卦的下體是離為照。同人卦上下兩體，一個是天，一個是離，乾與離，再加上伏在下面的上體是坤卦，這三個象出現了，三個象出現就解釋這上體乾，伏體坤，下離為照。故云「以乾照坤」。換句話以乾照坤，只看同人的上下兩體是不夠的，上下兩體以乾來照是可以，坤在那裏呢？漢儒的注解就是坤伏在乾的下面，就是以乾照坤了，所以它把這象照得很清楚。照則物无不明，天的天火這一照，天地之間的萬物，尤其照坤，坤是大地，大地上的萬物都光明了、都明了。故以乾坤類族，辯其陰物陽物。以乾坤分成萬物九族，各類各族的來辨別那是陰物、那是陽物，辨得很清楚。這是方以類聚，方指著坤，坤在大地上，萬事萬物有天火，天的光明照得很明。

「方以類聚，物以羣分」，這兩句話的出處在那裏呢？就是繫上文。〈繫辭上傳〉的文一開頭那一章，「天尊地卑」，後面接著就講「方以類聚，物以羣分」。又禮樂記曰，又《禮記》的〈樂記〉上講，它舉了《易經》上的話，就舉《易經》〈繫辭上傳〉的話，「方以類聚，物以羣分，則性命不同矣」。這三句話是〈樂記〉裏的，〈樂

記〉前面兩句是引用〈繫辭上傳〉，後面「則性命不同矣」，是〈樂記〉根據〈繫辭上傳〉的兩句話所解釋的意思。故引之以明「類族辯物」之意也。性命不同，是引用〈繫辭上傳〉後，在〈樂記〉裏面講性命不同。

有另一個解釋法，這性命，根據鄭玄的解釋，性當生命的生字來講。比如一個人出生到世間上來，植物、花草、樹木，它有生起來的那個生，這性就當生字講，命就是人的命，命有長有短，各個不相同，所以性命是這兩種解釋，方以類聚方是指的那些動物，物以羣分的物是指的那種植物，這不同的。以這些不同的，就拿這性命來講，性是生起來，命就拿我們人來講，人都有生命，生出來所得的命，各人的命運不同，有的活得很長，比如一百歲，有的活不到幾歲，十幾歲、二十幾歲，幾十歲之間就過世了，長短不同。再講物，物指的那些生物植物，這植物也各個不相同，分類的很多。拿這一些的話，方以類聚，物以羣分，無論是動物植物，動物之中的高等動物像我們人類，這都是方，物指的那些只有生命而沒有靈感的那些物，也有很多類別。花草有多少類？樹木這分類也多得，這一些一類一類的同類

相聚，各種物也是那一類的分，分得清清楚楚的。在山林裏面，比如氣候很冷、山的高處是長那一類的樹，大概寒帶的樹木，像松樹、柏樹都在高山上，一般的樹木在山比較低一點的地方，這就是分類。花草也是如此，這就是解釋方以類聚，物以羣分，這種解釋在〈繫辭上傳〉裏有解釋。

在〈樂記〉裏面又是一種解釋，〈樂記〉裏面鄭玄的解釋，為什麼那樣解釋呢？因為講到音樂，好的音樂，大樂與天地同和，那偉大的音樂跟天地自然界的音聲同一個調子，同相和的。既然同一個調子同相和的話，天地在天上地上，天地之間的萬物，高山上有流水，平地上有草木，有微風吹動的那種聲音、鳥叫的聲音，你這好的音樂就要按照那一類那一類的音聲，把它表現出來。現在是西洋樂團的合奏，中國古代也有合奏，合奏的音樂那一種音都有，那一種樂器奏出那一種音聲出來，都有的，所以〈繫辭傳〉裏的方以類聚，物以羣分，跟〈樂記〉裏面同樣這兩句話，而且在〈繫辭傳〉裏解釋，還是鄭康成注解的，在〈樂記〉也是鄭康成注解的，兩處用出來，他注解都不同。這叫我們學《周易》的人，你看在什麼地方，你就把它

解釋什麼意思，在這裏引出來就是族類辨異的意義，分出族、分出類別，把它辨別出來。辨別出來是什麼意思呢？同人卦它用天來比喻，用九五相應、用人類帝王的位子來比喻，這天用四時風雨來潤澤萬物，它配合時候的，帝王治理天下，他要按照各地方的風俗、民情的心理，類別各不相同，他要懂得這道理。

下面講「君子和而不同」，這是論語文。《論語》的一句話，這是解釋前面虞翻注解，把方以類聚，物以羣分，接著舉孔子說君子和而不同。舉出這意思是什麼呢？就是解釋天用雨來潤澤萬物，天子來治理天下，你就要按照這類聚羣分，不能一概而論，因此舉出以後，他就舉孔子講君子和而不同，這是《論語》有一篇記載的。《論語》那一篇裏面講和而不同，各位你學《論語》就知道了，在這裏我簡單的講，所謂和而不同，拿廚師廚房做菜來講，各種菜餚它味道不同，它有調味調和，調和起來的時候，把每一種味都能配搭調和非常好、非常和諧，懂得食物的味道，雖然經過調和以後，他知道這是那種味道，那是那種味道，分得很清楚。如果只有一個味道，那用不著調和了。所以君子和而不同，意思就是說君子相處辦事情很和諧的，

但是各人有各人的看法、各人有各人的見解，但是各人的見解把它和諧起來變成一個意思，每一個人的見解合起來的話，才不是專制的，大家共同的意思合起來。小人不是如此，小人是同而不和，他要求只有自己的意思，要求人家來同他、人家來配合他，否定人家的意思，只拿自己的意思來處理問題、來辦事。小人，這小人不是普通小人，那是專制的，只有自己的意思沒有別人的意思，一旦這利害不存在的話，小人不能夠結合在一起，小人與小人是利害結合的，利害相同，各人所取各人所要的利益，暫時相同。同，而不和呢？沒有和的意思，利害結合的時候暫時同，利害有衝突的時候立刻就分散。君子不如此，儘管你各人有各人意見，大家可以綜合一調理，大家綜合一個意思，這是和起來的。意思很多，我們不能詳細講，《論語》裏面講君子就是和而不同的意思。

和，中和也。謂二五。在這裏講和就是講中和。怎麼講中和呢？六二站在下卦之中，九五在上卦之中，上下兩卦之中，二五兩爻相應，又是陰陽二氣的和諧，這叫中和，所以和就是中和，二五相應的。「不同」謂「類族辯物」也。各類有各類

的，各族有各族的，分辨那些萬物。于同人家言，就同人家裏來講，與同人家，「類族辯物」，則統同而辨異在其中矣。就同人這一卦來講，它這類族辯物，它以上體乾，下體是離，伏在乾體下面是坤，代表天地萬物，天地萬物合在一起，就類族辯物，這是統同，統把它綜合起來，就同一個，叫同人卦。

雖然是統同而辨別，各有各的特性，特性就是異，各有這異，不相同的包含在當中。就我剛才舉這例子，廚師作菜，菜的味道用調味料把它調和起來，我們普通人辨別不出來，真正能懂得食物的味道，他一嚐就嚐出來了，那一個味道和那一個味道，清清楚楚的。這意思就是說藉著同人卦，表面看是綜合起來統歸起來了，這是統一起來，統一起來是大同。大同之中有小異，各別的異，每個人的個性沒有否定，共同在辦一樁事情，你的個性、他的個性都能夠存在其中，個性存在其中一加於調和，彼此化異為同，同中再求異。用在政治上的，講真正的民主的話是如此，我們現在很多講民主，作的事情沒有這麼徹底，所以〈象傳〉是講這個。

修道上更要如此，修道那要講求中和，中和在〈中庸〉裏面講得多麼清楚，每

一個修道的人，各人有各人多生多劫以來的習氣，習氣不同。你在修道上用到的方法，當然綜合起來講，比如學佛要反妄歸真。妄就是我們一般凡夫眾生的見思惑、塵沙惑、無明，這妄綜合起來，要把悖理這一些妄的法歸到自己真如本性。但是怎麼樣反妄歸真，佛家有各種的辦法，特別法門有淨土宗念佛的辦法，念佛的辦法也有很多種，在修道上面也是如此。儒學也跟佛法一樣，成就聖人就是要成就佛，孔子教人家總原則也是反妄歸真。他教人家什麼呢？教人家從禮樂上來修成聖人，禮樂是總的原則。但是行這禮、講這樂、講這中和，講這和也是因人而異。你不能勉強人，我是這樣的行禮，我講這禮，我要求所有的人都照我這樣做，那辦不到，這當中有千差萬別的。就佛法來講，要恆順眾生，就儒家的學問來講，率性之謂道，也講順。在這裏講統同而辨異就在其中，統同容易，辨異不容易。所以我們在學這一卦就是要學辨異，就是各位在弘法利生、勸人家學佛，你要懂得眾生的習氣，各人有各人的習氣不同，要辨異。至於我們自己也隨著修道的時候，開始修與現在修，那也不同的，這都要自己來覺悟，自覺的，這你才能夠來弘法利生。儒家也是如此，同樣這《論語》，同樣這《周易》，各人有各人的研究心得，同樣一部《論語》，對什麼

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

人講？在什麼時候講？都不相同。

〈大象傳〉講過去了，下面就是爻，一爻一爻的說。

○初九。同人于門，无咎。

虞翻曰：乾為「門」。謂同于四。四變應初，故「无咎」也。

下面《纂疏》，解釋虞翻的注解。繫下曰，就是孔夫子的〈繫辭下傳〉，那裏講「乾坤其易之門耶」，乾坤兩卦是《易經》的大門，根據那裏所講的，因此虞翻的注解乾為門，乾卦叫門，同人上體就是乾卦，就是門。故「乾為門」。初應四，虞翻講，謂同于四，同于四在這裏解釋，初九與九四相應，就這卦位來講初四相應，所以初應四。故「謂同于四」。但是這位子相應，爻不相應，初九是得了正位了，九四這位子不正，九四是陽爻站在陰位上，兩個都是陽爻，不稱為正應。敵應是平等的，互相敵對的，就因為是敵對，虞翻講四要變，九四要變。初九為什麼不變呢？初九它是陽爻站在陽位上，它不需要變，得了位子，九四要變就是正應辯類，講到陰陽正應的話，就要按照那一個是陰類，那一個是陽類要辨別了，所以辨的結果，

九四應該要變，變成六四，這六四跟初九就相應了。故「四變應初」，這一相應，所以「无咎」也。无咎就是沒有過失了。

○象曰：「出門同人，又誰咎也。」

爻辭是周公作的，〈象傳〉是孔夫子作的，孔夫子就是把周公的爻辭用很簡單扼要的解釋。前面是「同人于門」，孔子在這裏講「出門同人，又誰咎也」，這意思看崔憬注。

崔憬曰：剛而无應，比二以柔，近同于人，「出門」之象，又誰咎矣。案：初九震爻，「帝出乎震」，震為「大塗」，又為日門，「出門」之象也。

李道平的《纂疏》，先解釋崔憬的注。崔憬說「剛而无應，比二以柔」，什麼是剛呢？崔注：初體剛，初九，九是陽爻，初這體是剛。而即亦剛，初與四相應，九四也是陽剛。這樣沒有正應，沒有正應就是無應，是「无應」也。不相應。柔在二。而近初，柔是陰柔，六二是陰柔的在二位上，而近初，跟初九接近。初比二以剛，

初是陽剛，以剛，用它的陽剛來比六二，比是兩個爻相接得很近，叫比，初比二，拿它剛性陽剛來同六二相比。是「近同于人」，就在近處是講同人。而為「出門之象」。一出門就見到人了，是同人出門之象。以陽承陰，剛柔相得，「又誰咎也」。初九是陽剛之爻，陽爻。承陰，陰指六二，承是承受，在它上面，六二這位子在初九的上面。因此就初九來講，它是承受六二的陰，這就剛柔相得。以剛承陰的話，一定是相得，又誰咎也，誰說它有過失呢。

下面是唐朝李鼎祚的案語，案，他的案語就是「初九震爻，帝出乎震」這講法，李道平他解釋，初九，震之一陽也。一個陽爻。「帝出乎震」，這在〈說卦傳〉裏面。「震為大塗」，震卦有大塗之象，大塗是大的路，又寬又大的路。皆說卦文。皆〈說卦傳〉裏面的文字。日出東方震，東方為什麼震呢？前面講帝出乎震，〈說卦傳〉講這卦位，帝出乎震就從東方出來的，然後往南邊，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離」。就卦位來講的，就震卦來講〈說卦傳〉說它是大塗。再說震卦是在東方，中國就太陽出來的方位來講，太陽從東方出來的，日出東方是震，因此這震既是大塗，

又是日，故「又為日門」。又代表太陽，在這裏從初九這一爻，它是震卦的一陽，就方位來講，它又是在東方，又代表日，又是這門。所以取象于「出門」也。漢儒把出門這兩個字找到根據。

下面愚案，是李道平的案語。二三艮象半見，六二、九三這兩爻是艮卦，艮卦是三畫成為艮卦，但是漢儒講的卦象有半象卦，半象就拿艮卦來講，第一畫第二畫顯示出來了，應該有三畫，三畫下面兩個陰爻，這看下面一個陰爻，陰爻只出現一半，還有一半沒有出來。見讀件，也可以讀現，就卦本身來講出現了，就我們研究《周易》的人來講，我們見到，還沒有見到，兩個意思讀兩個音。它有一個陰爻沒有出現，我們見不到，就是半象卦，所以在這裏講二三是艮象半見，故為門。什麼門呢？你看艮卦的象，如果是完全的，三畫下面兩個陰爻，這代表兩邊的門，上面陽爻代表門上面的，古人作的門上面橫架起來，兩邊開來，艮卦的象就像門，所以艮象半見故為門。初二震象半見，初九、六二這兩個爻又是半象震卦，初爻是陽，二三兩爻是陰，但這三爻沒有出現，半個象出來了，故為出。震有出的意思，所以

它有出的意思。所同者二，這門與出，從門的出入是人，就門的意思，出的意思，它用兩個半象來解釋，門是半個艮象，出是半個震象。這兩個象都是同在六二上面，所同的都是這二，半個艮也是用這二，半個震也是用這二，這是同。二陰為偶，二個陰叫做偶，象同人，六二這陰兩畫，故曰「出門同人」。解釋〈象傳〉講的出門同人。孔子就拿這一句話，解釋周公的同人于門。同人于門這是靜態的，出門同人是動態的，孔子的文筆他就把這同樣一句話四個字，把它調換一下，意思就不同了。三爻皆剛柔當位，三爻是內卦，從初九、六二、九三，這三畫是離卦，剛柔當位。故曰「又誰咎也」。這解釋清楚了。

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

○六二。同人于宗，吝。

荀爽曰：宗者，眾也。三據二陰，「二與四同功」，五相應，初相近。上下眾陽皆欲與二為同，故曰「同人于宗」也。陰道貞靜，「從一而終」。今宗同之，故「吝」也。

李道平的《纂疏》。荀爽先解釋宗字，「宗者，眾也」，把宗字解釋為眾字。宗為什麼當眾字講呢？李道平就找出根據出來了。《書禹貢》，《書經》裏面〈禹貢〉那一篇裏說「江漢朝宗于海」，江是長江，漢是漢水，江漢朝宗于海，注云，根據注解裏面講「言百川以海為宗」。百川就是陸地上各種的河川，百川都歸於海，都以海為它的宗。百川以海當它的家來講的，歸到家了，歸了宗了。但是在這裏荀爽講，今「宗」訓「眾」者，他把宗解釋為眾，這什麼意思呢？言一陰為眾陽所宗主，六二這一陰，它被眾陽，上下一共有五個陽——眾陽，是眾陽所宗主，以它為宗。為什麼以它為主？合乎上面百川以海為宗，歸到海裏了。即「江漢朝宗」之義也。江漢朝宗就是江河都流到海裏面去。它這裏講眾陽都來宗，以六二為宗，以它為主。

三據二陰，九三在上面叫據，據在二上面，所以三據在六二這陰爻上面，這是三同二也。這解釋宗同，三同二。「二與四同功」，〈繫辭傳〉裏面二與四同功，四同二也。前面三同二，它是據二陰這意思來同二。四為什麼同二呢？二與四同功。二與四為什麼同功？二站在陰位上，四也是站在陰位上，同功，這是四與二同的。五為什麼與二同呢？二五應，二五這位子相應，所以五同二也。五與二也同。初相近，初同二也。初與二相近，所以初同二。這分析起來，上下都是同，五陽跟六二都來同，像百川歸宗一樣，五陽都來與六二認同了。故謂，所以荀爽講「上下眾陽皆欲與二為同」，把上面分析解釋完了以後，故謂上下眾陽皆欲與二為同，為同類，而云「同人于宗也」。所以歸到最後講皆欲與二為同的話，都認同六二，所以講同人于宗。

下面荀爽又說了，「陰道貞靜，從一而終」，這裏是說「從一而終」，是什麼意思呢？恆卦，下經開始是咸卦，第二卦是恆卦，恆卦這卦象是夫妻的象，咸卦澤山咸，少男少女準備結婚，到了恆卦雷風恆，長男長女結婚了，結為夫妻了。先把卦

象明白，從一而終就是恆卦的六五爻（象傳）的文字，恆六五象傳文。孔子解釋恆卦六五那一爻，有這麼一句話「從一而終」，孔子為什麼在恆卦裏面講從一而終呢？下面就講了，陰為婦道，陰爻是婦道，貴于貞靜。它的可貴之處在于貞，貞當正，靜，安靜，貞正而安靜。「從一而終」，古時候結婚無論男子女子，結婚就是同偕到老。過去男女結婚之前，男方要女方年庚——出生年月日的時辰，用紅紙寫給男家，女方也要男方的年庚，寫出生年月日給女家，這叫庚帖。庚帖開始是橫的用紅的，寫到最後要用白的。白的幹什麼？白頭偕老，也就是從一而終的意思。不但女子要從一而終，男子也要從一而終，這是講夫婦人倫之始，人倫開始夫婦都要正，五倫才能歸正，因為婦道貴于貞靜，從一而終。

這意思就在（郊特牲），即郊特牲「壹與之齊，終身不改」之義也。《禮記》（郊特牲）那一篇裏面有這一句話，「壹與之齊，終身不改」。這意思是什麼呢？根據鄭康成的注解，壹與之齊，齊當整齊講，夫妻的妻，也當齊字講。在《說文》裏面「妻者齊也」，做夫妻的妻子，跟丈夫是平等的，這是齊的，壹與之齊。鄭康成講夫妻

在結婚的時候，共同一個牢，牢是太牢的牢，夫妻結婚要祭祀共同一個牢，用同等盛著食品的工具，這表示夫妻地位同等，這叫壹與之齊。壹與之齊就是結了婚了，終身不改。有的丈夫死了，女子就要改嫁；或是女子死了，丈夫又再娶，這裏講這女子終身不嫁，從一而終，就是〈郊特牲〉裏面講的「壹與之齊，終身不改」，結了夫妻就要同偕到老。在內地訂婚的時候，女方要送給男方一雙鞋子，這叫同偕（鞋）到老，這有表法的。中國講五倫道統，就從夫妻開始講，到後來時代不同了，有離婚的，這沒辦法的。這時代你要求跟過去一樣那行不通了。但是真正講，無論如何還要維持婚姻不要破裂，修道的人都要這麼做。不論那一方，男方對女方來講，女方對男方來講，你是個修道的人，夫妻結婚之後有了兒女，你無論如何要把它維持住，不能破碎，家庭一破碎，那問題大得很，夫妻兩個人受了傷害以外，兒女怎麼辦？那太苦了。所以我們修道的人，知道古人講從一而終，它的本意是要鞏固這五倫的倫常，這非常重要。在現代我們沒辦法要求，但是我們是修道的人，我們無論如何這家一定不要讓它破碎，所以終身不改是這意思。

今眾陽皆同于二，就這一卦來講，五個陽爻都來同歸于六二，宜其「吝」也。吝是不好，有憂，吝當憂鬱講，心裏很憂悶。有這麼多陽來同六二，換句話說六二這女子，有這麼多陽，這麼多男子來向她求婚，你看這麻煩不麻煩，你說這女子答應誰好？這就應該憂吝，招來很多憂悶，所以同人于宗，吝。

愚案，李道平的案語。二自坤來，同人六二從坤卦來的，下面原來是乾卦，坤卦的六二跟乾卦的九二換了，所以這六二是從坤卦來的。坤為陰宗，坤為陰爻所宗的，是陰的家。二互巽，六二、九三、九四互體，是巽卦，本體是離卦，從初、二、三在本卦下體來講，它是本體，它是離卦。本體離，離巽皆陰。就它本體離卦來講，就它互體的巽卦來講，都是陰爻。又二為陰位。講的二是陰位，雖得中得正，六二它得中又得正，然所同者，特「同人于宗」而已。同人于宗，它同這陰爻，它原來是從坤卦來的，坤卦是它的宗，同人于宗而已。

以卦言，所以以這卦象來講，則「同人于野」，這是同人于野了，就這象來講，前面就這一卦來講同人于野。就這象來講廣，其象廣，廣故「亨」。就爻來講同人

于宗，以爻言，則「同人于宗」，其象狹，狹故「吝」。前面講同人于野，其象是很廣的，所以它得到亨通。就六二這一爻來講，也是同人，它是同人于宗，這象比較狹窄一點，因此它是吝。與履卦言「不啞人」，三爻言「啞人」，其義一也。卦有卦的意義，爻有爻的意義。

又許慎五經異義曰「易曰『同人于宗吝』」，許慎舉出《五經異義》所講，《易經》說「同人于宗，吝」，所以他就說「言同姓相取吝道」。同姓相取就是案語裏面同人于宗，這宗指的是坤卦，它的六二是從坤卦來的，它同陰爻都是同宗，同一個宗是同姓。比如說《百家姓》，開頭就是趙錢孫李，趙家的男子娶趙家的女子，或趙家的女子嫁趙家的男子，就是同姓，同姓為宗是為吝，這不好，意思也可以通。為什麼是同姓為宗，男女都同姓結婚不好呢？我們現在講血統，用DNA驗血，古時候不用，古時候用樂器吹那聲音，聽聽男女雙方的聲音，他知道什麼姓，那個姓出的聲是那個姓。姓跟氏是不相同的，氏是後來這個人在那裏作了大官，然後他的子孫就以那地方為氏。姓是他的母姓，那個母親生的，這個姓，血統不能亂，血統亂，

養出的兒女，生理、心理方面都有問題，有這學問在當中，現在也講這個。但是除了五服，五服以外的就可以了，現在也有同姓結婚的，若是五服以外的就沒有那些問題了。意謂二與五為陰陽正配，以在同人家為同姓，義亦可通。

○象曰：「同人于宗，吝道也。」

侯果曰：「宗」謂五也。二為同人之主，和同者之所仰也。有應在五，唯同于五。過五則否，不能大同于人，則為主之德吝狹矣。所同雖吝，亦妻臣之道也。

《纂疏》，五為卦主，故「宗謂五也」。五的位子是一卦之主，無論那一卦，五這位子是天子之位，所以是宗謂五。二為成卦之主，二為什麼成卦之主呢？就同人這一卦來講，只有六二這一爻是陰爻，以單一的為主，所以六二這一爻為成卦之主。故云「二為同人之主」。二為和同者所共宗仰，乃五為正應而二唯同于五焉。就相應來講，非五則不同，是不能如「于野」者之大同于人矣。換句話二只能與五相應，其餘都不能同。為主之德，其吝狹可知也。然所同雖吝，你所同的二五雖然是狹者，得中得位，五為正應，亦妻道臣道之常也。這大家一看也明白了。

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

○九三。伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

虞翻曰：巽為「伏」，震為「草莽」，離為「戎」。謂四變時，三在坎中，隱伏自藏，故「伏戎于莽」也。巽為高，師震為「陵」。以巽股「升其高陵」。爻在三，乾為「歲」。興，起也。動不失位故「三歲不興」也。

「動不失位」這不，古人注解應該作而字講，動而失位，九三不能動，動了就失位了，所以改為動而失位。

下面《纂疏》，解釋虞翻的注，虞翻注解「巽為伏，震為草莽」，李道平先就《雜卦傳》講。雜卦曰，雜卦就是《雜卦傳》，「兌見而巽伏也」，見讀現，兌出現在外面，原來是伏在下面，故「巽為伏」。通師互震。同人卦旁通的是師卦，同人是天火同人，師是地水師，正好跟它相反。地水師卦互震，師卦的互體有震卦，師卦裏面只有九二這一爻是陽爻，從九二開始二、三、四，這是互體震卦。

說卦曰「震為萑葦」，萑有讀晚、有讀環，在這裏讀晚。萑葦，也就是蘆葦那

種植物。八卦裏面每一卦都代表很多象，在這裏用它一種象，叫萑葦這種象。在震這裏面既是萑葦，它是屬於草木，是植物這一類，故「為草莽」。既是萑葦，所以稱為莽，就解釋伏戎于莽，就在草莽之中，伏就是潛伏在草莽裏面。

又曰「離為甲冑，為戈兵」，在離卦裏面，包括象在裏面，離它代表有甲冑這象。甲冑，古時作戰的時候要戴盔甲，防禦敵人武器的甲冑。又戈兵，戈是一種武器，兵也是武器，戈與兵都是古時作戰，拿這戈、拿這兵器這一類的。所以離有這一些，甲冑是防衛敵人攻擊，戈兵是攻擊敵人，拿這些作什麼呢？作這戎，故「為戎」。

因為九三開始，周公寫的爻辭是「伏戎于莽」，伏戎于莽，莽也找出來了，就在旁通師卦裏面互體震卦，它就代表草莽的象。伏戎呢？戎就在離卦裏面，離卦就在同人的本卦下面是離卦，天火同人，它那裏有甲冑有戈兵，這就是戎了。這戎就是古時候當兵的人，兵，現在把它當人看，在古時候是兵器，後來就作兵的人指人來講，古時候當武器的。這戎就是指著人了，他這人手裏拿著干戈，故為戎。

再講到四不正，就這一卦來講，九四這一爻它位子不正。因為四是陰位、是偶數。九是奇數它代表陽爻，陽爻站在陰位上，這位子不正、不適當，四它位子不正。變成坎，不正就要變成正，這是虞翻說卦的例子是這樣的，位子不正的話，你占到這一卦，看到這位子不正，就要把它調整，把它正位，就是九四把它變為六四。從六二、九三、九四變成六四，那二、三、四這三爻就變成坎卦了，這坎是互體坎。三在坎中，九四一變正的時候，互體坎的九三就在坎中。乃入伏，入伏就是隱藏起來了。就震，原來師卦的互體震就震，就是師卦在同人卦的下面，潛伏在下面，三在坎中，在本卦的互體坎中，就入了與它旁通的震卦，就入了震了。就震的時候，隱而自藏起來，自己隱藏起來，故有「伏戎于莽」之象也。把周公這一句爻辭解釋清楚了。

因為周公寫了這一句爻辭，他有根據的，這根據，虞翻把他一條一條的解釋出來。所以漢儒注解，跟王弼他們掃象的注解不同，掃象這些象不用解釋，就從字面的意思，按照字義來解釋義理。漢儒他先把爻辭，為什麼伏戎于莽，戎是什麼意思，

伏戎是什麼意思，莽是什麼意思，就從卦爻裏面找出根據來。這一句辭就把它找出來了，「故有伏戎于莽之象也」，故有，把這根據找出來以後，所以就講有伏戎于莽這象。它這象找不容易，有正面找，有反面找，正面找的是互體坎，反面找有互體震卦，震為雷，這就找清楚了。

下面解釋「生其高陵，三歲不興」。「巽為高」，巽卦，這是〈說卦傳〉的文，說卦文，裏面巽有高的象。又「震為反生」，震卦有反生的象。虞作「阪生」。虞翻的注解阪生，這阪還是跟返一樣的，意思有點不同，這阪好像在山坡坡度很高那現象，有山坡的意思。這裏巽為高，這巽也是互體巽，同人卦二、三、四這三畫就是巽卦，巽有高的，高是抽象的，有高度的象。震卦就是師卦的互體震，從同人卦反面的師卦、裏面互體震卦，從表面、從背面兩方面找兩個象，反生或是阪生，在這裏虞翻作阪生。那阪生陵也，阪，陵也。陵是什麼？陵是丘陵，丘陵的山的高度，從高往下看它有一個坡度，代表高的意思。故「師震為陵」。師震為陵，就是同人卦的旁通，也就是潛伏在同人卦的後面（或者是下面）的師卦，師卦的互體震，這有

陵的意思。

又「巽為股」。巽在《說卦傳》裏面有股的象，是「以巽股升其高陵」也。股指人的兩隻腿，用兩腿然後攀登到這陵，攀登到山上去，所以以巽股升其高陵也，這虞翻解釋的，這就解釋升其高陵了。換句話升其高陵從那裏找出根據呢？就前面講的這一段，震卦是阪生，代表這高陵，巽又是高，巽、震這兩卦象，它有高陵，再由巽卦代表人的股，然後這個人從山下升到山嶺，升了高陵上去，升其高陵，還是從卦爻裏面找出這根據。所以伏羲氏畫卦，它的含意這麼多，最特殊的，它的作用就這麼廣泛。因為在那時候還沒有文字，它創造這一陰一陽這符號，符號創造出來了，有陰陽兩個符號，然後把它加起來加成兩畫，兩畫加成三畫，三畫加成六畫為完整的一卦，一卦裏面任何一爻一變動了，連帶的很多象都出現了。這些象出現了，就等於我們現在，你看世界上每天資訊這麼多，你遇到這資訊，你要找這資訊從那裏來的。我們現在看這資訊，最近從緬甸發生大的氣象災害，我們只知道有那氣候變化帶來的災害，但是你要進一步研究這氣象怎樣的變化，為什麼有變化，要深入

的找這現象發生的原因。找出以後就跟這醫師治病一樣的，你這病發生在這裏，發生在眼上面、發生在耳朵裏的，不能說眼睛看不見，就病在眼上，那不是，沒那麼簡單。耳朵聽不清楚，病就在耳朵上面，沒那麼容易。就發生了，找你身體最原始的發病那個地方，然後他才可以對症來治療。伏羲氏畫卦，他用那卦爻，代表那麼多的現象，進一步告訴你，把這現象找出來以後，這現象在那裏，然後找出它發生的原因，再找出辦法來對治這些毛病，要怎麼樣對治。

後面〈象傳〉裏面孔子非常厲害，他這〈象傳〉裏面處處告訴你，凡是要解決問題的時候，首先自己要有定工夫、有智慧。他這〈象傳〉裏指導你，先要用理智，就是用本性，處處教我們反妄歸真，心歸到太極上。太極就是我們本性，歸到太極，心在定中，在本性上發出智慧這些現象，而且就一定能夠解決。這講到根本就是人的生死問題，這一般學術怎麼解決呢？這裏有辦法解決。任何問題，從那裏發生的根本問題就是生死不明白，然後有病。生死問題從那裏發生出來的？凡夫眾生在六道輪迴而有生死，才有這些現象。凡夫眾生面對現象來了，只知道驚慌失措，不知道

如何是好。研究《易經》時，有周公把那現象表現出來，孔子再教我們怎樣探清現象，用我們理智（就是本性）來解決這問題，最重要原則在此。

現在升其高陵根據解釋找出來了，下面「伏戎與莽，三歲不興」。先解釋同人卦，上面是乾卦，下面是離卦。乾為天，乾代表天，我們在地球上，無論在中國也好，在美國也好，在周天三百六十五度又加四分度之一，這叫一周天。有三百六十五天又四分度之一，再由閏月把它補充出來，所以每隔一、二年有閏月的，這是計算一年有三百六十五度又四分度之一。故「為歲」。這叫歲，三歲的歲，就從這裏出來了。這是爻在三，故為「三歲」。為什麼呢？九三這是三，改位子，故為三歲，三歲解釋清楚了。「興，起也」，興當起字講，釋文言。在《爾雅》〈釋文〉裏講興當起字講。「動不失位」，不興的時候，動不失位，「不」字當作「而」。因為這九三，九是奇數，三的位子也是奇數，所以陽爻站在陽位，是得了位子，不能動，一動就失了位。所以前面動不失位這是錯誤的，不當而字講。動而失其剛位，動而失位的，九三已在正位了，一動就變動，九三變成六三，那就失了位，所以動而失位，失什

麼位？失其剛位，三是陽剛之位的。所以「三歲不興」也。三歲這九三，歲也好，爻也好，不能動，不興，不能起來站，保持不動的，三歲不興。

愚案，這是李道平的案語，**三與上應**，九三與上九這兩爻相應的。所謂相應，大家也記得了，下卦與上卦來相應，相應比如說下卦初與上卦初，上卦的初就是四，下卦二與上卦的五，下卦三，上卦是上，就是初、四相應，二、五相應，三、上相應，講相應就上下兩卦這樣相應，他這裏講**三與上相應的**。「**伏戎**」**敵上也**，九三伏戎，潛伏在草裏面，敵上，怎麼敵上呢？九是陽爻，上九也是陽爻，敵對的，這叫同性相斥，兩者都是敵對的，就是敵上。敵上意思是九三與上九就位來講是相應的，但是就兩個爻都是陽爻，它是敵對的，不是相應，是敵應，兩者都是剛強的敵應，敵上。「**升陵**」**望上也**。升陵，從底往上面升。

自三至上，從三爻往上面升的話，**歷三爻**，要經過三個爻，九三、四、五再到上爻。「**三歲不興**」，就是**欲上變正應己**，它就希望上九變正，上九是位子不正的，上九就數目講是六，第六畫，六是偶數它陰位，陽爻站在陰位上是不正，所以九三

希望上九變正其位，把位子變正起來，變正其位應己，與他自己能夠相應。因為上九一變，變成上六，正好陰陽兩爻就能相應了，就應己。庶從同也。庶是庶幾，庶幾是差不多、接近了，這樣可以能夠講同了。

為什麼可以講同呢？九三這一爻裏面沒有同的意思，九四也是沒有同的意思，其餘都有同人，同人都有同的意思。所以李道平加上案語，如果上九這一爻一變動的話，有不能同的話，這庶幾可以同了。這是提供我們假使你占卦占到九三這一爻的話，你就是講相關的關係了，你把你原來是敵對的一個環境，可以變成不是敵對的，可以相應的環境，這變化自己不能變，自己一變，那就失了正位了，那就想辦法使跟你相應的那個環境、那個對象，叫它變，它一變正了，兩者都正，而且是陰陽相應。他這案語也是不錯的，告訴我們占到這卦是這處理法，不占卦，人世間辦事情也好，處在什麼環境也好，遇到這種情況，普通人遇到這環境要怎麼辦？不知如何是好，就是想辦法也不知道什麼辦法。你從這些提示的方法，指出一個解決問題的辦法，如果出於自己自私心那沒辦法，你想出的辦法也解決不了問題，為什麼？

都是自我為本位，人人都是自私就違背了本性。本性平等的，必需要靜下心來，其他一切就像孔子所講毋意、毋必、毋固、毋我，把這些意、必、固、我統統放下，讓自己的理性念頭出現，這想出的辦法才管用，不然的話，不管用。

○象曰：「伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。」

崔憬曰：與二相比，欲同人焉。盜憎其主而忌于五，所以隱兵于野，將以襲之，故曰「伏戎于莽」。五既居上，故曰「升其高陵」。一爻為一年。自三至五，頻遇剛敵。故「三歲不興」，安可行也。

案：三互離巽，巽為草木，離為戈兵，「伏戎于莽」之象也。

以陽比陰，故云「與二相比」。比什麼意思呢？比是兩爻相接的，在九三下面是六二，這兩爻是相比、鄰近，好像是鄰居一樣。它以陽比陰，九三是陽爻，六二是陰爻，拿這陽爻來跟陰爻相比，故云與二相比。陰陽和合，陰陽兩氣能夠和合，這是同人的一个好的現象，所以故云「欲同人焉」。

下面解釋崔憬的注，「盜憎其主」，這是從那裏出現的呢？成十五年左傳曰，《春秋左氏傳》，在成公十五年裏有這麼記載「盜憎主人」。因為在那時候晉國裏面發生一樁事情，所以有人說盜憎主人。《象傳》崔憬注再加上案語。後面就是清朝李道平的解釋，九三以陽比陰，就是比這六二，所以說是與二相比，這相比是陰陽和合，所以崔憬說是「欲同人焉」。在《春秋左傳》成公十五年的時候，晉國裏面有一樁事情發生了，所以有人講盜憎主人，作盜賊的人他就憎惡主人，就把崔憬的那句話找出古人說的根據來。在這裏這盜謂三，盜指著九三這一爻，主謂二也。指的是六二，就把盜憎主人，藉這一句話的來源是從《左傳》裏面講的，但是在這一卦裏面誰是盜、誰是主呢？他就講三、二這兩者。

下面講「而忌于五」者，這是崔憬注的，因為「盜憎其主，而忌于五。」謂五與二應也。二五相應，所以忌于五。欲同二而忌五，九三原來是與二相比，有同人，同的意思，而忌妒九五。所以隱兵于三，把兵器隱藏在三爻這裏，將以襲五，把兵器隱藏在這裏，準備將來偷襲九五，來攻擊九五。故曰「伏戎于莽」。九三有這象，

把這些武器藏在這裏。而五居上，這上不是上爻，是指在上卦，在九三之上。故「升其高陵」以敵之。五既在九三之上，它的地位就是升在山陵之上來跟九三相敵。

又自三至五，從九三到九五，一爻為一歲。一爻算一年。四五皆剛，九四、九五都是陽剛之爻，故「頻遇剛敵」。頻頻遇到剛敵，歷三歲而不能興起，這樣遇到這些剛敵，就九三來講，它要升到上面去，一爻就代表一年，而且中間遭遇那麼多的剛敵，所以三歲都不能興起。則安可行也。安當何講，何可行也，你不能够採取行動。占到這一爻，周公爻辭講「三歲不興」，孔夫子〈象傳〉裏面講，既然周公聖人他講三歲不興了，孔夫子講三年要振作、要起來的話，你兵器一直藏起來作什麼？你不能行了，何能行動呢？看這情勢，這樣一分析，你不能採取行動，安可行也。

下面案語，是唐朝李鼎祚的案語，古人的解釋以外，他遇到需要補充的意思，就加上案語，這案前面有講過了，現在李道平就解釋李鼎祚的案語。他講三是離巽，九三這在下體是離卦，巽是互巽，互體巽，二、三、四這三爻是互體巽卦。案：三體離互巽。巽為草木故為莽，三體離呢？離為戈兵故為戎，所以有「伏戎于莽」之

象也。李鼎祚的案語簡單扼要。

愚案，是李道平的案語。他說：三與上應，九三與上九相應，但是以陽應陽，兩者都是陽剛。所以「伏戎于莽」者，為什麼？要研究所以然，所以然就是研究這伏戎于莽，是隱以備之，把這兵器潛伏在草莽之中，隱藏起來作預備。防其亢也，亢是高亢，這就是乾卦，第一卦乾卦，上九亢龍是最高了，就防其亢也。故曰「敵剛」。九三本來與上位相應，結果上九是個亢龍，亢龍以現在來講，龍是在天空裏面，可以行雲作雨，再往上，再高的高空就不能行雲作雨。在九五這位飛龍在天，到了上九那更高的天空，裏面的水分什麼元素都沒有了，它作什麼雨？亢龍脾氣又大，又剛強，又不能做什麼事情，這沒有什麼作用的，所以九三對亢龍講是敵剛，它也是陽剛。

以正應不正，以正什麼呢？九三是正位的，它陽爻站在陽位上，上九不是，它是陽爻站在陰位上，就表示亢龍在高空裏面，對大地上、對於人世間沒有什麼作用。好像一個人你作這事情，你對人羣社會有什麼貢獻？毫無貢獻，什麼事情都不作，

不作也好，你作的事情都是與人無益，那就是亢龍，這九三應的不正。所以「三歲不興」者，三年都不能夠興，九三本人也想有什麼作為，對著不正，三歲不興。三歲不興怎麼樣呢？徐以俟之，徐當慢慢的，慢慢的等候，冀其正也，冀是希望，希望能夠變正。

這是聖人的意思，聖人解決世間的事情都是這樣，為什麼冀其正也？牠能夠正，你要是把牠認為這亢龍沒用，就用武器馬上把牠毀掉，這十惡不赦的人，他對人世間都沒好處，這個人犯了罪，趕快就把他定了罪處理掉就算了。聖人不是如此，聖人冀其正也。龍，乾卦是六條龍，開始是潛龍，然後是見龍，一直到九五是飛龍，在上是亢龍。亢龍怎麼樣呢？在乾卦裏大家記得，「用九羣龍無首」，把六個龍全部都用，但是叫亢龍你不要出頭，你不要用這亢，你平等的跟其他的龍一樣，都要用出來，這為什麼呢？人人都有太極，就是佛家講的人人都有真如本性。你這亢龍也有真如本性，世間再惡的人，他的本性在那裏，用聖人適當的教育方法，都可以讓他改過來。這一生改不了，他惡得不得了了，太惡了，佛家講有三途在那裏，或者

這一生死了，變成畜生道，或者到鬼道裏面去，最厲害的就是到地獄道，到地獄道是受教育。因為這眾生他是剛強難化，太惡劣了，叫他到畜生道、到鬼道、到地獄道裏面，到那環境裏面給他一種教育，讓他反省。就是在那三途裏面，他的本性還是有的，反省之後，他良知良能若不出現，他永遠在三途，這不能怪佛，也不能怪孔夫子，這種人他一直不受教育，他本身太極顯不出來。那有什麼辦法呢？要怪自己，所以在這裏冀其正也是這意思，這一生能正過來，反省很強，當然好，這是聖人最希望的；這一生不能夠正，他還不知道反省，那就根據他所造的業，造的業力這是一種慣性，乘著慣性到那一道，就到那一道去。你講這是佛家的講法，孔夫子就這麼講，孔夫子說「精氣為物，游魂為變」，變來變去都是在六道之中。為什麼伏羲氏畫卦畫六畫呢？六畫就代表六道，孔夫子講得非常清楚，游魂為變。在人道的教育，人道好，佛家有佛、菩薩在教育，儒家我們中國文化，從伏羲氏到文王、周公、孔夫子，這都聖人來教化。這些教化都還不接受，那佛家講有六道有三途，儒家講也有三途。在這裏講「徐以俟之，冀其正也」，慢慢的等待他歸正，歸正正了，就是正人，到人世間來做任何事情，不是為自己，都是為眾生，這就歸正了。

所以在這裏講安行，故曰「安行」。安行這安字，你在那裏等待暫時不可行，這是個講法。但這安字，又可以說安是很安然的，安然的等待對方在那裏歸正，你這行為不要馬上實行，安當緩，緩行。

這是九三這一爻，拿到現在我們用在人事看看，全世界現在都是伏戎于莽，頭一號的伏戎就是美國，它反對別的國家造核子武器，它成天在那裏發展核子武器，它影響之後，其他國家有能力製造核子武器，那為什麼你可以發展，我不可以發展呢？所以全世界都在伏戎于莽。我們學《易經》的人怎麼解決，還是要把《易經》這學術思想，我們自己先學，在心理上我們學平等心，要用我們的太極，然後以自己來勸化別人，由近處到遠處。我們講的話，小布希他不會聽到，他也不會接受的，但是無論佛家、無論儒家，「出其言善，則千里之外應之」，這是孔夫子的話。佛家的話，佛的音聲一發出來以後，神通第一的弟子叫目犍連，運用他的神通往東方去追佛的音聲，追到無數的國家，佛的音聲還在他的耳邊。你看看，既然我們懂得這學理了，不管外面環境如何，但問自己，我們只要根據聖人講的這教育、這個方法，

我們這樣去學習，同時也把這學術告訴世間這些人，它一定有影響的，我們是這樣看法。我們對於世界這些，全世界會滅亡，我們也不要懷恨小布希，他在造業是他造，但是他也有這太極，他心裏有太極，他現在不知道反省，下輩子就教他順著他的慣性，在佛家講就是他的業力，他就接受三途的教育，很自然的，等到他三途教育完以後，他最後還是要歸正。這樣看，我們看人世間，我們沒有理由對任何人來憤恨，也不要悲觀。我們自己樂觀的研究聖人教育，這叫自度度他，儒家是講君子儒，君子儒就是自己學習，也教人家來學習。

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

○九四。乘其庸，弗克攻，吉。

虞翻曰：巽為「庸」。四在巽上，故「乘其庸」。變而承五，體訟。乾剛在上，故「弗克攻」則「吉」也。

下面李道平的《纂疏》，「庸」這字，王弼本作「墉」。《十三經注疏》王弼注的本子，他這墉有土字邊。今作「庸」者，在李鼎祚的《集解》本子作中庸的庸，是從鄭本也，從鄭玄的本子在《詩經》〈大雅〉那裏有一篇詩，詩大雅「以作爾庸」，注云，〈大雅〉「以作爾庸」的注解說：「庸，城也」。庸這字，就當城市的城講。

再講禮王制，《禮記》的〈王制〉篇裏面有「附庸」這二個字。在〈王制〉篇附庸這二個字，注解就說，注云「小城也」。附庸是小城。古時候封建的時候，天子封諸侯，有大國諸侯，有小國諸侯，小的不能再小，不能成為一個國家了，叫附庸，是附在大國那裏，那叫附庸國。所以在這裏，附庸國叫小城，它也有城，它的城很小。是「庸」與「墉」通。中庸的庸字，與土字邊的墉，這兩個字通用。

「巽為庸」者，虞翻開頭講巽為庸，巽卦它有庸這象。「巽為高」，巽卦在前面講它有高的意思。又為「伏」。又有潛伏的意思。高而可伏，是城庸之象。怎麼高而可伏呢？現在大家看不到城牆了，但是你還可以看到南京城還在，城牆裏面，你藏在城牆下面，可以隱藏在下面，但是城牆很高，可以作為人隱蔽的物體，所以高而可以伏，這是城庸之象。

釋名，這是古代漢儒解釋字的書，它講「墉，容也」，墉這字當包容講。「所以隱蔽形容也」，這墉字，它可以替人家隱蔽，也可以形容包容。與「巽稱而隱」之義亦符，巽稱而隱，這是在〈繫辭下傳〉講的一句話講「巽卦稱而隱」，稱是很相稱的，而隱是給人家隱藏不要露出來，這是一種講法。還有別的講法是說，稱是稱揚，稱揚君主的號令，隱是不要彰顯自己，又是一種講法。在這裏講巽稱而隱，跟前面所講的有隱蔽作用，跟這意思相符。故知「巽為庸」也。從上面這些解釋，虞翻講巽為庸這解釋，是根據這裏的意思。

再講九四，四在巽上，就四在互體巽上面的一畫，故「乘其庸」者，乘就是乘

車子，坐在車子上面。欲攻初也。九四他想攻初爻。四與初皆陽，初九是陽爻，九四也是陽爻，故敵應。所以是敵應。這就是四，在巽上乘其庸，這是敵應。初得位，初九，它是得位的，陽爻站在陽位上。四呢？四无攻初之義。九四你自己沒有正位，你拿什麼道理來攻初呢？古時候要出兵作戰，必須師出有名，你要合乎義，你無義出師，就是師出無名，所以四無攻初之義。

既是如此，變而承五，它本身要變，九四要變，變正，九四站的這位子不正，它要變，九四變成六四。這一變的話，承五，承是承受五在它上面，它在五下面，它要接受五，五有什麼意思，他要來承受。承五的時候自己要變化。九四自己是陽剛，陽剛的人大概都不願意接受人家指揮的，陽剛的人他不管在什麼位子上，它自己自我意識非常強烈，它不會聽人家指揮，所以九四要變成六四，這時候它可以承五了，承五對它有好處。其體為訟，就它同人卦本體來講，九四一變之後，由陽爻變成陰爻，二、三、四這三爻就變成坎卦，坎為水，由二到上這五畫連起來互體，叫做天水訟。天水訟這五連互體，上面二畫這天，是乾的半象，只出現一半，所以

這是其體為訟。九四這一爻一變的話，互體坎，就整體來講，它就變成訟卦了。訟六四曰，訟卦六四那一爻就講「不克訟」。不要訟到底，打官司，你不要堅持我非打到底不可，不要克訟，你打到底也打不贏的，所以不克訟。

且乾剛在上，而且上體這乾是在上，義不可攻。就這道義上來講，它在上，你六四在下面，你不能攻擊它。「弗克攻則吉」者，弗克攻，就是不能去攻，那就吉了。喜其變正以同初也。聖人很高興，你能變正就好，一變正就跟初能夠通了，就是同人了。

○象曰：「乘其庸，義弗克也。其吉，則困而反則也。」

王弼曰：處上攻下，力能乘庸者也。履非其位，與三爭二。二自應五，三非犯己。攻三求二，尤而效之。違義傷禮，眾所不與。勢雖乘庸，義終弗克。而得吉者，以困而反正則也。

以陽處四，陽爻處在四位上，力能顯亢，你這陽剛之力可以表現，可以顯示出來高亢的這意思。故乘高庸，爻辭裏面講乘其庸，欲攻于三。想要攻擊九三。但所

履非正，自己所履的不正，而妄與人爭。是虛妄的與人家相爭奪。二與五為正應。二、五這兩爻是正應。三得位，三又得位，非犯己，也不犯九四。三欲求二，九三想求二，其事已非，九三要求二，這事情也是不對的，因為他不是正應。四又效之，九四也效法三，以求二，這是違義傷禮，故為眾人所不與。為眾人所不與，所不許，大家不贊成，不許可這麼作。雖欲乘庸攻三，你雖然想乘庸，在高牆之上想乘庸來攻擊九三，必不克也。不會勝的。

不克攻則反，不克攻，你打仗打不勝人家，自己要好好反省。反則吉。你一反省，這仗不能打，你當下反省，好好的自己怎麼樣正起來，反則吉。其所以吉者，以困不能攻，為什麼能吉呢？就是因為這環境、這情勢讓他受困，不能攻擊人家。故反自思愆，自己反省自己，我有過失了，以從法則也。從法則，就是順乎真理，順乎這法則。

下面是案語。案：四乘庸，欲攻初也。九四乘庸是想攻初的。初正四不正，初九是正位的，四不正。故曰「義弗克也」。義不正來攻擊正的話，人家做事做得好

好的，你來攻擊他，這是不對，故曰義弗克也。文十四年穀梁傳曰，春秋文公十四年《穀梁傳》講「弗克納」這一句話，「弗克其義也」。這兩句話都是古人作戰講的。范甯彼注云，范甯在那裏注解說「非力不足」，不是攻擊人的能力不足，是「義不可勝」。正義上來講，你打不過人家，你的兵力再強也打不過人家的。與傳義同也。與《象傳》講的意思相同。

釋詁，是《爾雅》裏面講的，「則」是「法也」。則是法則的法。韋昭晉語注云，這是《國語》裏面有《晉語》的注講「謀不中為困」。謀，你想攻擊人家，想作什麼事情，不中，就是困，不合乎中道，謀不清楚，謀不好這叫困。四欲攻初，以初正己不正而止。初爻在那裏是正，你四爻是九，自己不正，只好自己想一想，止，作罷了。困而自反，看見困難的這環境，趕快就自己反省了，變正成坎，自己一變變成陰爻，然後成為坎。坎水平，坎是水平，法律講水平，水平是最平的，為法則，故曰「反則」。反歸符合這法則。

四變陰承五，下應于初，這是困而反歸于則的道理。初四這一變，陰陽得應，

始異終同，開始這兩者都是陽剛、敵應，到後來九四本身知道反省了，一變，變成陰柔了，到最後同，就是吉，故吉也。能夠同人，這就吉了。

王弼注解，他是講義理的，好講，也看得明白，但是你要把他所講的義理，跟漢儒那樣找出根據出來，那可就麻煩了，是這道理。

周易集解纂疏講記（十二）【同人卦】

○九五。同人先號咷而後笑，大師克相遇。

虞翻曰：應在二，巽為「號咷」，乾為「先」，故「先號咷」。師震在下，故「後笑」震為「後笑」也。乾為「大」，同人反師，故「大師」。二至五體姤，遇也，故「相遇」。

下面是李道平解釋虞翻的注解。五應在二，九五與下六二相應，九五它相應的爻就在六二。巽為號咷是講二體互巽，六二這互體是巽卦，從六二、九三、九四這三畫是巽卦，互體巽。雷風同聲，震陽「笑言」，巽陰號咷，故「巽為號咷」。解釋虞翻的「巽為號咷」這一句話。巽為號咷，巽是二、三、四互體，號咷是怎麼說呢？雷風，雷從旁通講，這是同人卦，同人二、三、四是互體巽卦。與同人相反的是地水師，地水師的二、三、四就是九二、六三、六四，這是震卦，震為雷。風是同人的互體，六二、九三、九四是巽，巽為風。就同人的互體，跟師卦的互體合起來講，有雷、有風，同聲，風吹起來有聲音，雷發出來也有音聲。震陽，師卦的互體震，下面那一畫是陽爻，巽卦的互體下面那一畫是陰爻，是震陽代表笑言，巽陰號咷，

因此講巽為號咷。

乾陽主倡「為先」，震「後有則」為「後」。後有則，是震卦的〈彖傳〉有「笑言啞啞，後有則也」這後字，因此在這裏代表講「後」。又陽聲為「笑」，旁通師震在下，旁通師卦的互體震卦在下，所以後笑，「故後笑」。

「大哉乾元」，乾卦裏所講的，故「乾為大」。與師旁通，同人與師卦旁通，故同人反師為「大師」。同人一反過來就是師卦，兩者合起來講，同人上面是乾卦，乾為大，反過來師，就大師。

二至五，同人的二到五爻，體姤，互體姤卦，這姤卦是連互的互體。普通講互體是三畫，連互呢？有四畫連在一起，有五畫連在一起，這裏講二至五，二爻到五爻是四畫的連互。這怎麼讀法呢？從五爻、四爻、三爻這是乾卦，再是四爻、三爻、二爻又是一個互體，你先讀上面的乾卦，再讀下面的巽卦，天風姤。中間那兩畫，一身兼作上下兩個意義，三畫、四畫，就上面互體來講它屬於乾卦，互乾；三、四兩爻就下面來講，它是屬於下邊巽卦，所以在你讀卦，讀起來叫天風姤卦，這是互

連體。姤彖傳曰「姤，遇也」，姤當遇字講，遇不是一個人，兩個才能遇，所以講相遇，「故相遇」。把虞翻的注解解釋清楚了。

下面是李道平的案語，加一個案字。體互巽在先，同人卦二、三、四，三畫的互體巽在先，先看到這互體，就先看到這巽卦，故「先號咷」，通師震在後，旁通師卦的互體震在後，先看本卦同人，然後再看它的旁通卦，在後，所以師卦的互體震在後，故「後笑」，旁通則「大師相遇」矣。有同人和師，兩卦合起來講叫大師相遇。三與上敵，九三與上九是敵應，不是正應。四欲攻初，九四想來攻初九。是在同人家而異德者也。九四、初九都是在同人這一卦，同一家，而異德呢？兩者德是相異的，因為兩者都是陽爻，這是異德，必得陰陽相應，才是同心同德。它這兩爻，四欲攻初，是在同人家而異德。崔氏所云「九三九四不言同人」是已。就這同人卦來講，初九爻辭裏面也講同人，六二也講有同人，九三、九四沒講同人這兩個字，所以九三、九四不言同人。故五用師克去三四，它雖在同人之家，四要攻初這不好，三與上九又作為敵人，所以三、四這兩爻與這一家人不同德，是異德，是這一家不

同德、不同心的兩個人，因此九三、九四不說它是同人，不把它算在同人之內。所以到了九五用師克去三四，到九五用師是大師，大師一方面同人，上卦是乾卦，九五在乾卦之中的，它代表大，跟下面旁通的師卦這兩者相遇，以大師的乾卦用師，克去三四兩爻，這樣的話五與二相應，則五與二應，故「相遇」也。五遇二，九五跟六二相遇，則天下之志通矣。天下人的心志就通了。

這一卦裏面用在人事方面，就知道我們世間處理的事情，必需要同心同德，要順乎陰陽這法則，不順乎陰陽法則就帶來很多的災難。學了這一條，看世間的事情就見微知著，有一條作得不對，你就預先想到很多問題就出現了。現在我們是研究學問，有些事情提出來不大好聽，但是提出來可以供給我們研究學問一個方向、一個參考。現在講同性戀，同性戀就違背這陰陽相順，在過去不合法，現在在美國它有好幾個州，法律上規定了同性戀可以結婚，可以合法。你要講現在法制的話，只要國家制定法律，就不犯法就好了，但是你研究《易經》，它是違背了天然的法則。違背天然的法則，個別的、共同的都有災難。個別的講，兩個男子結婚，或是兩個

女子結婚，這陰陽不順，很多愛滋病就這麼出來的。由個體再發展至羣體，認為這是對的，由這一樁事情，只要國家制定法律許可了，再延伸其他的事情，雖然很多事情不合乎天然法則，只要國家一制定法律就合法了。你想想看，這時代就現在這狀況，在美國把同性戀制定法律，認為合法的是其中之一，很多類似的問題很多，它一制定法律就行了，實際上為違背自然法則。一違背自然法則，首先個別的人，他一看我這不犯法，我國家法律是這樣，我這樣作沒問題。沒問題？首先自己要受害、受災難，這事情擴充，大家都這麼作，人類整體就要受災難。所以我們研究這一爻的時候，這含意很多，我只舉出這一條來，好讓大家學起來印象深刻。

由這延伸很多很多事情，現在各國你再看那些國家，制定法律那些人，講法的、制法的那些人，他不明白聖人這些教育，多得很。現在全世界有幾個人明瞭《周易》？《周易》是從伏羲氏畫卦、文王、周公、孔子四位聖人，從符號哲學而到有文字的解釋，經過四位了不起的聖人，才把這道理講得那麼清楚，這好不容易。現在國際上世界性的那些法律專家，他明瞭嗎？中國古代、在民國初年的時候那時候制定的

法律，民法、刑法以及制定憲法的時候，那些人還懂得中國文化，所以那時候憲法、民法、刑法，它是根據五倫的道德來制定的。到現在不行了，現在你看看憲法、民法、刑法、其他各種的法，你看看那一條能夠合乎這裏所講的，你這樣國家不亂，怎麼樣才亂？但是我們學道的人，本身修道要緊，關心別人、關心別人修道也要緊，不管天下所有的國家都是那些無知無識的人來當政、來制定法律，甚至在世間掌握那新聞媒體，他們也是亂說的很多，我們修道的人懂得這道理，不要贊成他的見解，我們應該有所守的，有所學習的。凡是違背這法則，我們不要跟他們學，我們要照聖人所講的，照聖人的教育來學習。所以這裏講五遇二，九五是陽爻，六二是陰爻，九五也正位，六二也正位，兩者在他們自己的職位上都是很正，而且互相相應，名正言順，這樣的話天下之志通矣，天下人的心志就自然通了。

○象曰：「**同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。**」

侯果曰：乾德中直，不私于物，欲天下大同。方始同二矣，三四失義而近據之，未獲同心，故「先號咷」也。時須同好，寇阻其途。以言相克，然後始相遇，故笑

也。

九家易曰：乾為言。

李道平的《纂疏》，他解釋前面的侯果注以及《九家易》。侯注，二五位居中，六二跟九五這兩爻都居在位子上，居中，二呢？在內卦三畫之中，九五在上卦三畫之中，所以是二五居中。九家易曰，荀爽等等一共有荀九家，解釋易的。「乾為直」，乾卦有直的意義，故云「乾德中直」。中直，這兩個字從這裏看出來，中直則「不私于物」，而「欲天下大同」也。既得其中，又能夠直。中就是中道，佛法講中道，儒家也講中庸之道。直呢？這直是從本性裏面出來的作用，沒有變壞了，這叫直。本性是公平無私，待一切人是平等，說的話跟他心裏的理性完全相符，這叫直。所
以古時候道德的德字，就是在直字下面加一個心字，這就是直心惠，直心就是道場。
道場在那裏？道場在我們每一個人的心。我們的心是直心，所以這裏講乾德中直，
因為中直。你怎麼樣把這中直用出來呢？則不私于物，對一切人都不偏私。而欲天
下大同，沒有偏私的時候，天下就大同了。

孔子在《禮記》就講「大道之行也，天下為公」，天下為公沒有私，這是大道能夠實行，這是無私的。用在選舉上面，它才能選賢與能，有私心的話，賢能的人選不上來。那就現在各國所講的政黨政治，政黨政治選什麼呢？選他的黨、為他的黨來選，不是為全國人民來選。所以我們老師在世常常講，這世間人就是結黨營私，凡結黨都是營私的。在這裏講中直就是不私于物，不私于物才能天下大同，孔子講〈禮運〉的時候，講到最後「是謂大同」。我們今日之下，你想世界和平，你怎麼樣讓世界和平？使世界都能和平相處，必得各國從他們選舉不要結黨營私，從那裏開始，都要講無私，講中直。你要使世界和平，世界大同的話，要叫各國不要結黨營私的話，你看怎麼才能辦得到？辦不到聖人就不講這句話了，聖人講這一句話就是能辦到的。就等於釋迦牟尼佛說：人人都能成佛，叫我們凡夫來講，成佛好不容易，你要是真正決心，果然能夠反妄歸真，說反妄就反妄，歸真就成佛，那有什麼不容易？佛在我們人人心裏，你覺悟能夠一反妄，一歸真就是佛。問題是現在眾生他不知道反省，不願意。

現在世界各國都認為政黨政治好，除了政黨政治，談不上民主，講民主必得講政黨政治，那就錯了。錯了，他們不認錯，還是繼續作下去，作到最後，我們老師講的，不得已的時候原子彈下來了，世界就發生核子戰爭了，核子戰爭，那些不講道理的人，整個毀掉了以後，還有良知良能的人保留下來，那從頭再來。研究歷史就是這樣研究法，為什麼呢？有這認識才不會被現在那些冒充的民主、冒充的那些法治的人，被他迷惑了。他們的冒充民主，假藉政黨政治來實行自己的私心，我們認識這道理，就把那些私心把它揭穿了。揭穿他目的不在此，目的還是在我們，我們現在沒有這認識的時候，那一個都認為現在講民主、講法治，必得要政黨政治。實際上在我們中國，孔夫子對魯哀公所講的「人存政舉，人亡政息」，在人而不在法，法律人可以制定，人可以改，好的人出來，它可以制定好的法律，惡人出來，好的法把它改成惡法，這法律可靠嗎？什麼叫正知正見？最主要我們要學中國文化，你才有這正知正見。有這正知正見，我們學道的人，不會被現在世間那些不懂道理的人所迷惑，那些人雖然不懂道理，他政治上有政治上的權威，在學術上有學術上的權威，我們有這認識，就不會被那些權威所講的那些不合道理的事情，被他

迷惑了。我們自己照這樣作的話，不被他們迷惑，我們自己有能力，從我們個別的轉業，進而把共業也可以轉過來，這就看我們現有的知見，然後加緊用工夫。我們現在這樣一個讀書人，負起我們的國家、負起天下蒼生，負起什麼責任？你就負這個責任，所以這裏講不私于物，而欲天下大同。

再講五與二應，九五與六二相應，故「始同二」。所以五與二相應就是同，兩個志同道合就是同了。三敵四攻，三要跟上為敵，四要攻初，所處失義，它所處的雖在同人之家，它喪失掉了這義，正義沒有了，而近據之。而各據所近，來據之。三四兩爻不言同人，三爻、四爻前面就講過了，三爻的爻辭沒有講同人，四爻的爻辭也沒有講同人，不言同人。為什麼不言同人呢？所以「未獲同心」，它雖然在同人之家，他跟家裏面的人不同心。而「先號咷」也。既是不同心了，造成別人的困擾，造成別人很多痛苦，他自己也痛苦。所以佛法裏面講見思惑，就是貪瞋癡，這是最嚴重的，貪瞋癡這都是私心在那裏作為起作用的，起了貪瞋癡這私心在起作用，自己痛苦，也叫別人痛苦，所以先號咷。

二五為正應，六二、九五這兩者是陰陽正應，故云「時須同好」。在這時候兩者都能好，好就是同心，讀號、郝都可以，兩者互相交好。三四異德，他跟家裏人不能同心同德，異德。故云「寇阻其途」。它好像一個賊寇，阻在這路途上，阻止二五兩爻來同人，來同心。

繫上釋此爻云，〈繫辭上傳〉解釋這爻說：「同心之言，其臭如蘭」，凡是同心的話，同一個心理，這心是真心，然後言語說出來，人說話的言語是一種氣，用音聲藉著空氣傳播出來，人發出的言語，身體的氣體把它送出來的，所以它這言語的氣息，一聞起來就同蘭花那樣香。為什麼用氣息發出的言語像蘭花那樣香呢？蘭花最清潔沒有受汙染，一個人的心理，他不受貪瞋癡慢疑這些私心汙染的話，說出來的話，都是出乎自己理性的言語，他就那麼清潔，發出那種香的氣息。這是因為二五同心，就像蘭花那樣香，其言相合，二五的言語都是很相合，故云「以言相克」。大師就是這兩爻相克，用什麼相克呢？孔子講的話，「小子鳴鼓而攻之」，攻不是帶著武器去攻擊人家，用人，以言相克，克就是克服他。三四既克，然後五與二相遇，

三、四兩爻經過言語指責他們，中間來阻止，不再為盜寇，這時候二五就能相遇，故笑也。

九家注：九家易說卦，有「乾為言」之文。這是在《九家易》的〈說卦傳〉才有的文，在普通的〈說卦傳〉裏沒有這一句話。初息震，再息兌。震聲兌口，震發出聲音來，兌為口，所以為言，故「為言」。震聲兌日，這日是錯的，應該是口，兌是口的象，所以為言。

○上九。同人于郊，无悔。

虞翻曰：乾為「郊」。失位无應，與乾上九同義當有悔。同心之家，故「无悔」。

李道平的《纂疏》，乾位西北之郊，故為「郊」。講這方位，乾卦在西北那郊外，所以乾卦叫做郊。以九居上，九是陽爻，居在上位，居在外卦最後那一爻位子上。故「失位」。上是第六，初是第一，六是偶數，位是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，失了位子。三敵剛，九三跟上九，按照位來講，三上是相應，但是按這兩爻來講，上九是陽爻，九三也是陽爻，兩者是陽剛互相敵對，所以無應，故「无應」。不是相應，是敵應，敵應就是無應。「失位无應」，上九失位又與九三無應，故「與乾上九同義」。與乾卦的上九意思相同。乾卦上九那一爻，怎麼講呢？乾上曰「亢龍」，亢龍，到那最高的高空裏，亢龍就是最高亢的時候，自己居在最高的空中，連水氣都沒有。龍的作用就是要行雲作雨，到高空裏面水氣都沒有，你怎麼把它變化成雨呢？所以亢龍有悔，故宜「有悔」。居在那高位上，一定有悔的，所以乾卦上九裏講「亢龍有悔」，亢字有讀康，有讀抗，這裏讀抗。古人有注解，比喻人脖

子很高，直直的高亢起來，頭在頸子上面很直，兩眼看不起別人，那就高亢，它拿亢龍來比喻。既然有悔了，變之正，就趕快要改變了，變什麼呢？之正，變到正位上去，上九就變上六了。上九一變上六的話，陰爻站在陰位上，然後就跟九三相應，與三應，所以變之正，本身變了正位，再與九三那不是敵應了，是相應。故在「同心之家无悔」也。一變成相應，這一卦是同人卦，同人卦重要的是心理相同，是同心，同心基本的道理，自己要變正，自己不變正的話，你要跟人家相應，沒有辦法相應，在同一個同人家裏面，每一個人都要相應。所以上九來講，它一變正之後，與九三相應了，它的心跟這家裏面都能夠同心了，那就無悔。

○象曰：「同人于郊，志未得也。」

侯果曰：獨處于外，「同人于郊」也。不與內爭，无悔吝也。同人之時，唯同于郊，「志未得也」。

釋地，《爾雅》裏面〈釋地〉，有解釋地理的，就〈釋地〉那一篇講「邑外謂之郊」。邑，古時天子的首都，首都以外有邑、有郊，還有甸、還有這服，很多，一

層一層往外推，這郊是邑外，叫做郊。上處外卦之外，上九，最上的一爻處在外卦，一卦分內外兩卦，內卦三畫，外卦三畫，以同人之卦來講，內卦是離卦，外卦是乾卦，上九是處在外卦之外的，外卦之外就外卦三畫來講，有初爻、有二爻、有三爻，上卦就是外卦，上九這一爻是在這三畫最外的一爻，處在外卦之外。故曰「同人于郊」。在同人卦裏面講，它是在郊外。

三正上不正，就這卦第三爻來講，九三陽爻站在陽位上，正位，上九不正位，三正上不正。故「不與內爭」。它不能對內來爭奪一些事情。不爭故「无悔吝」。它不對內爭的話，對內爭是什麼呢？它自己不改變，還是高亢的高居在上九地位，它是陽剛，那樣的要跟九三來相應是爭，它現在不爭，不爭就要改變了，故無悔吝。沒有悔也沒有吝，吝比悔要輕一點。

同人之時，在同人卦這時代，初「无咎」，初爻無咎，初九是無咎的。四「吉」，四爻是吉。二雖「吝」，六二是吝，而五「相遇」。唯三「伏戎」與上敵剛，只有九三伏戎，前面講了，把這武器伏在下面，與上面來敵剛，上剛三也剛。而遠在外，

上九是在外卦之外，故云「唯同于郊」。

三伏坎為「志」，三就伏卦來講是坎，坎為志，坎當心志來講。與上不相得，故曰「志未得也」。沒有改變的時候就志未得。孔子講志未得，說到這裏為止，我們研究《周易》的人，志未得，不是到此為止，志一定要讓它得才行。志能夠得的話，你上九就要改變自己，使自己先正過來，這才談得上跟人家相應。孔子說志未得，同人于郊志未得，看到下面狀況，本身不改正，志就未得。

同人整體的這一卦有它意義，每一爻分開講，每一爻有每一爻的意義，每一爻一變，然後你占到這一爻的時候，你就解讀這一爻的意思，然後就根據這一爻所講的意思，我們自己去決定，你要問的什麼事情，你從這裏自己決定、決斷。決斷的事情，我們一般學《周易》的人，眼前淺近的事情他知道決斷了，再深遠的事情他就沒有辦法了，也不能決斷。這必得要明瞭孔夫子在《繫辭傳》裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，這而字重要，而字就教你就在有形象的這些境界上面，你要領悟，悟到無形象那高的境界，有形象處處是障礙，無形象才沒有障礙。人人

都有太極，太極就是佛家所講的真如本性，必得悟到有形象的境界，不執著有形象。就我們一般人在這人世間，遇到人類社會種種的事情、一切人事上的事情都是有形的，所處的環境，家庭的環境、社會的環境、自然山河大地的環境，你說這些形象我們不要嗎？不是，我們生活離不開這些形象，但是心裏不要執著它，不要把這些隨時變化無常的，把那些東西當作真實的，你才能貫通到形而上。而字是教我們不是把這有形的世間拋棄掉不要了，而是就有形的世間，看清楚那生命無常的，不要執著它，然後貫通到無生無滅那真空的狀況，我們本性就是真空的，那才無礙。因此在這裏講，同人這一卦就一般人講，你占只占到有形之下的，看看陰陽風水，看看個人怎麼趨吉避凶，也有用處，也要看準，但是這是生生滅滅，這是假法，你風水看得再準確，這房屋建築得很好，一個大地震，你再豪華的房屋都把你震倒了，有什麼用處呢？個人的吉凶禍福怎麼樣趨吉避凶？按照《周易》占的時候，平常一切都無事，想不到一個大天災一來的時候，什麼都不能保險。這都是形而下的，必得要貫通到形而上者，那是講道，道就是說你要悟，領悟。一切世間生滅法，古時候作了皇帝，作了天子，那最高地位都是形而下。發財的像石崇，石崇家裏的錢財

多得不得了，人家拿珊瑚樹來給他看，你看我這珊瑚樹好不好，他領客人看他家的珊瑚樹，滿屋子都是，可以把珊瑚樹拿來當柴火來燒，富貴到那樣，結果一敗的時候呢？一敗塗地，生命都不能保。形而下的富貴到了怎麼樣高的時候，都是不管用，必得要修道。

我們在這裏，我講《易經》，我有兩位老師，一位是傅老師，他給我啟蒙的，一位就是雪公。雪公真正教育的《周易》，就是要貫通到這道上面去——形而上這道。現在一般很難明瞭，在秦始皇那一朝，李斯都不懂，李斯認為《周易》是占卜之學，這沒什麼作用，所以李斯建議秦始皇要焚書坑儒，儒家經典都把它燒掉，但是這沒用處，這不用燒。所以《周易》沒有燒，沒有燒就是李斯不了解它，於是這部經很完整的被保留下來。由這裏我們可以知道，我們研究《周易》，在這裏研究的話，這是根據雪公所傳授的，最重要的要學這道，我們今日之下，我們講儒家一部《周易》，就等於完全的一部佛經，而且是大乘經典，不是小乘的經典。

同人這一卦說過去了，講同心就是同這真如本性，要同真如本性，我們在人世

間從家庭到社會，一直走到世界各地，我們跟人家相處要先同心，同心什麼呢？拿公正無私的心來對待一切人，你這才能跟人家同心。印光祖師講「敦倫盡分」，五倫把自己的家庭到全世界所有的人類，用五種把它結合起來了，分成五大類，從我們自己家庭到全世界的人，歸到五大類，儒家就這麼講法，印光祖師通儒通佛的，他就歸納四個字——敦倫盡分。不管對方他懂不懂道理，我就盡到我的本分，我要拿我的平等無私，我要用我的理性來對待一切人。人人都有真如本性，人人都有太極，你這樣長期對待他，他沒有不受感動的。在卦爻裏面講相應，上九與九三相應，你要人家相應，上九你自己要歸正，這就是道。

周易集解纂疏講記(十二)【同人卦】

大有卦

下面另外一卦大有，從同人到大有，〈序卦傳〉裏面解釋這次序，為什麼同人卦後面接著是大有卦？這是《周易》的排列有它排列的理論在。我們看〈序卦傳〉。

○序卦曰：「與人同者，物必歸焉，故受之以大有。」

崔憬曰：「以欲從人」，物必歸己，所以成大有。

李道平的《纂疏》，就解釋崔憬的解釋。「以欲從人」，這話是從那裏出來的，僖二十一年左傳文。廿一年這一字是錯的，應是二十年，一字不要，《春秋左傳》在魯僖公僖廿年裏面就講「以欲從人」。在《左傳》裏講的話有上下文，不是只有這四個字，後面的文就講「以欲從人」。那時候講合縱，你要想使天下諸侯來跟你配合、跟你合作，你必得把你的欲望變成別人的欲望，就「以欲從人」。不要只想到自己，只想到自己叫人家來跟自己合作，那辦不到，必得替其他各國的利益來著想。你要了解人家想的是什麼？你自己的欲望放在一邊，不要專門講自己。果然以

欲從人，怎麼不把自己欲望放在自己身上，而放在天下各國諸侯身上呢？那時候還有周天子，你要把大的道理讓天下諸侯明白。春秋開始的時候，就是齊桓公創霸業，創霸業他有一個名正言順的一句話「尊王攘夷」，尊王就尊奉周天子，攘夷就是抵禦外來的外族侵略。尊王攘夷的話，把這道理告訴天下諸侯，我們共同的來尊王攘夷，這好處是什麼呢？維護周天子，天子受到尊重，維護他的權力，我們天下各國諸侯團結一致，就可以抵禦外來的侵略，大家都好，有共同的利益。這就把自己想欲望推到天下，讓天下人都能夠贊成，這就是以欲從人。這就把自己的利害跟天下各國的利害化成一個整體，這樣你要合天下諸侯，天下諸侯自然就來跟你合作，所以僖公廿年《左傳》裏面如此講。以己之欲從人之欲，前面以欲從人，以己欲望來順從人的欲望，不要專門講自己的欲望。則天下之物皆歸于己。天下之物、天下人都歸心于自己。所以在春秋時候創霸業的人，齊桓公是成功的，孔子非常讚歎他。這是引用《左傳》裏面的文字，所以以欲從人，則天下之物皆歸于己，都來歸向你，以己之欲從人之欲。

蓋，為什麼能夠歸于己呢？這是李道平的解釋，蓋「君子以類族辯物」推己及人，「類族辯物」，分類，分成那一類那一類，辨別萬物的屬性。比如人類跟畜生動物那一類是不同的，人類與動物這一類，與植物礦物的類又不同。就分類，礦物、植物是無情，從無情之中辨別，提出來有情的動物，在有情的動物之中，又辨別出來我們人類。人是萬物之靈，既是人類，人同此心，心同此理，就是你懂得道理的話，就能推己及人，把自己的本性用得出來，就善與人同。

由人及物，由人到這萬物，各遂其生，就整體來講，就人類之中有明瞭道理的人，由明瞭道理的人，把善與人同、推己及人，推廣到整體人類，由人類再推廣到萬物，包括畜生自然界，就是品物使得各遂其生。怎麼各遂其生呢？人類各能安居樂業，每一種動物，山林裏面的動物在山林裏面生存，水族動物在水族裏生存，各遂其生。你不要站在人類立場，我們把那些猛虎、那些猴子捕捉到動物園裏面來，你動物園養得再好，也沒有它在森林裏面生活得愉快。你把靈龜那大的龜捉來作為占卜之用，那不如那龜它自己在水裏面、在泥巴裏面，自己搖著搖著尾巴那樣的快樂自由。你把它捉來當作占卜用，把它當作神、當作靈龜，對它本身來講是種傷害，

那都不能各遂其生。動物如此，對於植物也是如此，就是無情的土地也是如此。你把山上的土地開發了，開發開發到相當程度，過分的開發，一下雨它為什麼土石流呢？這些東西我們懂得道理的人，你在今日之下要講水土保持，講究人的環境，你要好好學學《周易》，再來講究環保，好好的看看《尚書》裏面的〈洪範〉，〈洪範〉講怎麼樣維持五行的平衡，五行金木水火土，人身上有金木水火土，自然界有金木水火土，能夠把五行維持平衡，從人身到這自然界全體都是一團和氣，各遂其生。所以在這裏講能夠由人及物，各遂其生。

然後得到「品物咸章」，品，當眾字講，眾物、萬物。咸章，章就是文章。文章一切都是有序序的，作文章固然要有章法，做事情一切都有章法，你講大自然中人類社會，一切事情都應該有章法的。品物咸章，萬物它能各遂其生，就是每一物都在它自己的本位上能夠生存發展，這是萬物咸章。所以成大有也。大有，由同人到大有，這中間就有這些道理存在，然後才能成為大有的時代，沒有經過同人的時代，大有是得不到。

乾下離上，大有這一卦下體是乾卦，上體是離卦，讀的時候讀火天大有。

○大有。元亨。

虞翻曰：與比旁通。「柔得尊位大中」，「應天而時行」，故「元亨」也。

姚規曰：互體有兌兌為澤，位在秋也。乾則施生，澤則流潤，離則長茂，秋則成收，大富有也。大有則元亨矣。

鄭玄曰：六五體離，處乾之上。猶大臣有聖明之德，代君為政，處其位有其事而理之也。元亨者，又能長羣臣以善使，嘉會禮通。若周公攝政，朝諸侯于明堂是也。

下面疏是清朝李道平的《纂疏》，先解釋虞翻注。虞翻注是與比卦旁通，這是解釋大有這一卦的來源。虞注：比初動陽為屯，息成大有，故「與比，旁通」。因為按照虞翻解釋《周易》的例子，一陰五陽之卦，沒有之卦的例子，所以用旁通來解

釋。旁通是用消息卦來講，大有卦跟比旁通，各位都知道了，跟大有卦是相對，你把大有卦列出來，凡是大有的陽爻變成陰爻，大有是陰爻，比卦就陽爻，跟比卦旁通。大有是火天大有，比卦是水地比，上面是坎卦，下面是坤卦。就比卦來講初動陽，你現在就看旁通的比卦來講，比的初爻一動，動就是變動，比卦初爻是初六，初六一動變成陽爻，它的下體就變成震卦。震為雷，就是水雷屯卦，比初動陽為屯，在這屯卦，初爻一變成陽爻，它這講消息卦。再往上息，息就是陽爻往上面息，初爻一變了，二爻往上息，三爻往上息，一直息到上六，上六就變成了上九，就變成現在的大有卦。課外時間自己演算一下，很簡單的，就是先把大有列出來，凡是大有那一爻，你都跟它相反的，然後比卦畫出來以後，從初爻往上息，六畫都息完了，就是現在的大有卦。他這是講卦的來源，來源就是取這旁通，那就從比卦來的，這裏講「比初動陽為屯，息成大有，故與比旁通。」

成卦之主在五，這一卦的六畫，單讀那一畫，以那一畫為主，比如說這大有，六畫只有六五是陰爻，其餘五爻都是陽爻，在這六畫之中，就以這陰爻為主。相反

的講比卦，比卦是五陰一陽，那就以陽爻那一爻為主，因此在這裏講成卦之主在這五，大有就以六五為主。故引象傳文以明之，〈象傳〉文就是虞翻先開頭一句「與比旁通」，接著就講「柔德尊位大中」，這就是後邊的〈象傳〉，接著後面有「彖曰」，彖曰就是孔夫子寫的〈象傳〉，彖曰就是「大有，柔得尊位大中」，虞翻就藉用孔子寫的〈象傳〉這一句話來解釋卦辭，所以李道平說引〈象傳〉文以明之。明之是什麼呢？就說明六五這一爻是成卦之主，成卦之主是解釋這一爻，它處在這位子上，是用什麼意義來解釋它。虞翻就用〈象傳〉這一句話「柔得尊位大中」，就是說六五是陰爻，陰是陰柔的，陰柔得了尊位，在一卦六畫之中，在五這位子上它是尊位，它是天子之位，以陰柔而得尊位大中。大中は居在上位之中，沒有比它更大了，天子是上天把他兒子派下來到人間來治理天下，天子是在人間沒有人比他更大的，因此成卦之主在五，他是說在五這個地位的一個意義，所以引孔子的〈象傳〉文來解釋以明之。義詳于後。這意義講到〈象傳〉的時候就有詳細解釋。

再解釋姚規的注，姚規首先講「互體有兑」，姚注，互體，李道平說：三至五

互兑，大有下卦的第三爻到上體的九四、六五，這互體是兑，互兑。兑在〈說卦傳〉裏面講「兑為澤」，說卦文。這是大澤，大的湖澤，兑為澤是〈說卦傳〉裏的文字。又曰，〈說卦傳〉又講「兑，正秋也」，有兑在西方，就方位講是在西方，西方在四時來講，春夏秋冬在秋天，正秋，故云「位在秋」。它的方位在西方，在秋天。

「乾則施生，澤則流潤」這兩句，下面就解釋，乾陽則主施生，兑澤則主流潤，澤，大陸上的洞庭湖、鄱陽湖這些大湖就是澤，它這裏的水，農田需要水的時候就流出來灌溉，澤它主要的任務就是流出來潤澤萬物。離夏則主長茂，離是大有的上體離，離在夏天，它的方位是在南方，南方是在夏天，夏天萬物長得很茂盛。兑秋則主收成，兑卦是在秋天，農作物到了秋天就收了。古時候跟現在不一樣，現在如在台灣來講，它有農業改良，稻一年可以收成二季，甚至可收到三季，大陸上現在也有收成二季了，古時候只有一季。春耕，春天耕作播種，夏天耘草，春耕夏耘。秋收冬藏，秋天收成，冬天收藏起來。一年四季，農人有這四個時期的工作，所以兑卦是秋天主收成，五穀是收成，其他的萬物也是如此。比如樹木，樹木這樹葉春

天發芽，夏天長得很茂，秋天它止住了，秋天那樹葉不再長，慢慢的到了冬天凋零了。在內地楓樹葉子，到了秋天，秋山紅葉等於長得最豐滿最圓滿的時候，那景致非常好看。用在人事也是如此，位在秋，乾陽則主施生，乾代表天，一片陽氣，沒有陽氣萬物別說長，生都生不出來。就拿五穀來講，五穀種子固然要放在泥土裏面，放在泥土裏面沒有空氣在那裏啟發的話，那種子也不能發芽，空氣就是陽氣，乾陽則主施生，兌秋則主收成。

大而富有之象也。乾陽施生然後兌澤，離夏、兌秋萬物生成，長則收成，這解釋大有的大字，大而富有，到了收成的時候，富有之象。唯其「大有」，是以「元亨」。因為這樣大而富有，大代表天地萬物，有陽氣在那裏施生，有湖澤給它流潤，夏天生長，秋天收成，以其豐收這是大，不只農人五穀，萬物都是如此，這是大有。唯有因為是大有，所以是元亨，元亨是乾卦四德之中，開始講元亨利貞，這是乾卦前面兩個德，這是姚規解釋。

再鄭玄的解釋，鄭玄說「六五體離」，先就六五這一爻來講。鄭注：五為君位，

六五這五就這位子來講是君位，這六是陰爻，位子是君位。爻是陰為臣象。就把六五爻跟它位子先解釋出來。六陰，故云「猶大臣」。六是陰爻，用在人事上面，就好像是君主所用的大臣，這大臣為什麼是站在君位上呢？這很特別，後面舉例子。

體離為明，上體離卦，離為明，離就像火，火照明的，離為明。故云「有聖明之德」。它有聖人的明德，〈大學〉就講「在明明德」，那明德就是性德，聖人都把這性德完全開發出來了，聖明之德。**離處乾上**，這是上體離處在下體乾卦之上。故云「代君為政」。這就卦象來講，乾是為君，它在君之上，怎麼會君主在下面，它上面呢？遇到這些特殊的例子，從歷史上看是講代君為政，代君古時候有，先把卦爻的位子先解釋清楚。**六處五位**，六是陰爻處在五的君位上面，則當行五之事，行是執行，執行君主的事情，故云「處其位有其事而理之也」。處在這位子上就有君主的事情，你必須去治理它。

「元者，善之長」，乾卦卦辭講元亨利貞這元字，元是一切善事情它為長者。故云「長羣臣以善使」。長就是領導，他作羣臣的領導來指使、指揮的意思，指揮羣

臣。「亨者，嘉之會」，這都是前面乾卦都講過的，嘉也當善字講，一切善事情能夠會通，故云「嘉會禮通」。用在人事上，比如說國與國之間有什麼盟會的時候，兩個國家或是好幾個國家，或者由天子召集的，或者國君與國君在外交上互相來見面的時候，這叫賓禮，外交上禮，嘉會禮通，這禮上面能夠亨通。

禮明堂位曰，《禮記》上有一篇叫做〈明堂位〉上講，「武王崩，成王幼弱」，這解釋鄭玄所講的「若周公攝政，朝諸侯于明堂」。《禮記》〈明堂位〉上就講武王伐紂成功沒有好久就崩了，天子死了叫崩，諸侯死了叫薨，武王天子死了，叫武王崩了。那時武王的兒子成王幼弱，幼，年紀幼，弱是不懂事情。「周公踐天子之位」，周公是文王的兒子，武王的弟弟，是成王的叔叔，他以這地位身分踐天子之位，踐就是實踐、履行，履行天子之位。「以治天下。六年」，來治理天下六年，攝天子之位六年的時候，在明堂的地方，「朝諸侯于明堂」，天子朝諸侯是在宗廟裏面，周公是在明堂裏面不在宗廟，他是因為攝政的關係，避免人家說你代理天子，你真的作天子了嗎？避免這嫌疑，所以于明堂，攝政六年朝諸侯，到第七年他就把政權交還

給成王。

周公的確是聖人，他在攝政時期，他的弟弟有很多流言，說周公旦他想自己爭作天子了，有很多流言的，到後來他還是把天子的位子交給成王。王莽他完全不同，王莽在那時候，他是以周公自居，漢朝很多的大臣都把王莽捧得像周公一樣，結果後來王莽篡位了，什麼事情，蓋棺論定。周公這一爻，按照鄭玄的解釋，六五，六這一爻比作周公，五的位子是天子之位，他來踐天子之位來攝政，這才成為大有。假如我們占卜，占了這一卦，而又占到六五這一爻，就好像是周公了，你自己想一想：我是不是周公？有這機會天子讓我來代理，確定之後我來代理，天子年紀小，一邊代理天子的事情，一邊撫養天子、教育天子，把天子教育好了，我就把政權交還給他。占到這一爻，你真有這樣的道德能力，這一卦就好，真的是大有。如果心裏有一點不能堅決的像周公那樣作的話，愈到後來，我代理天子代理這麼久，古今來沒有那一家天子作到底，沒有子子孫孫一直做下來，政權轉換很多，王莽就有這個思想：漢家做了這麼久了，那應該換換我正好。他這個想法，如果有這想法，那

還沒遇到這機會的時候，這一卦不但不是大有，是大貧賤了，大貧不是大有，不是好事情。有這道德有這能力是大有，沒有這道德而有這能力的話，那最大凶，凶就是凶禍。王莽到後來被人家殺了，他風光了二十年的新朝，到後來還是被人家殺掉。

所以我們占卦得到那一卦那一爻，先要省察自己有沒有跟這一爻相符合的，好的就跟這相符，不好的也不要憂悶，為什麼呢？不好的就按照聖人所講的改，一改之後，境界馬上就轉。如果遇到不好的境界不能改，我們學《周易》有什麼用？但世間做事物的環境可以改，我們現在都是凡夫眾生在六道裏面，六道的環境險惡得很，要改變六道環境，你要出這六道。出六道你怎麼看呢？這六畫就是六道，六五是最好的位子天道，最下就是地獄，中間是人道，代表就是六道。要出六道，憑什麼出六道呢？就要按照聖人所講的，在這險惡的環境之中，在六道之內，要出六道就要改掉我們多生多劫以來染污的心，這心染污了才有生死、才有六道，把這染污的心把它放棄掉、改掉，境界馬上就變了。從這小事，眼前事情可以比較，我們在世間跟人家來往，遇見有利害的關係或意見不合，或者是地位、權力、財物跟人

家發生有爭執、有衝突的時候，人事上不好的環境，我們心理一改，放棄那些身外之物，境界馬上改了，立刻就能跟對方和諧起來。如果自己完全不肯放棄，完全不肯讓人的話，他不肯讓，你也不肯讓，好了，我們大家彼此都不能讓，這環境怎麼能改？我們現在六道的眾生，誰都把自己這種知見、這種習氣，這習氣就是自私自利的習氣，都不肯放棄，甚至把它壓伏一下都不肯，你想想看，這樣能不能出六道？念佛的人特別法門請阿彌陀佛來接引我們到西方極樂世界去，阿彌陀佛伸手來接，如果我們對一切事情都不肯放棄，我們身體不肯去，那還是去不了，道理非常明白。

在這裏我們學《周易》，能不能把眼前險惡的環境轉為一片祥和的境界，就看我們能不能心理上轉，進一步我們能不能離開這六道、了這分段生死問題，也要心理上轉，這跟佛法是一樣。再說我們大家都學佛了，既是跟佛法一樣的話，再學這《周易》幹什麼呢？佛法是講原則，有智慧的人他知道怎麼學、怎麼修行。根器下等的人，就像現在很多大學裏面的學者，你別看他學問很多，實在講起來，他只研究學問而不肯實地去實行的話，他們執理廢事，那些根器下等，他們那些人你叫

他們出六道，他們沒辦法出的。《易經》在這裏就等於講菩薩道，修菩薩道，這些世間萬事萬物，多得像恆河沙那麼多，無量法門，菩薩修道他有四諦法，四諦法無量四諦，無量法門每一法，它一起現行的話都是在那裏變動，不是變好就是變壞，行菩薩道的人，他就是掌握這變化，就佛家來講菩薩都知道。那麼我們學《周易》呢？就是文王、周公的〈繫辭〉、孔夫子的傳，特別是孔夫子的傳，教我們把這萬法變動不居的，我們按照孔夫子所講的理則這規矩，找一條出路，這出路找出以後，就好出去了。這出路是什麼呢？孔夫子講的禮樂，禮就是講規矩，在六道裏面好像站在迷宮裏面找不出路，聖人制定這規矩、這禮，你按照這規矩走，就能出六道。是周公攝政之事也。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

卦辭大有，元亨。四個字研究過了，現在看〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔夫子寫的。

○彖曰：「大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。」

大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。

有二段，先解釋前面一段，前面一段是由王弼注解，《十三經注疏》這《周易》的注疏，就是王弼注的。

王弼曰：處尊以柔，居中以大。體无二陰。以分其應。上下應之，靡所不納。大有之義也。

下面李道平解釋王弼的注解。「處尊以柔，居中以大」，這王弼注的兩句話，怎麼解釋呢？謂六五也。這兩句話指的就六五這一爻。五止一陰，在這一卦裏面，只有六五是陰爻，其餘都是陽爻。五止一陰，而眾陽皆應，其餘的陽爻都來跟它配合，

都來跟它相應，故云「无二陰以分其應」。只有六五這一陰，沒有第二個陰來分它其餘的五個陽，沒有別人分其應，只有它來跟五陽相應的。

五正應二，下面就分析了，按照爻位來講，初四相應、二五相應、三上相應，都是一對一的相應，這裏講六五得到五個陽爻來相應，那怎麼解釋呢？下面就解釋了，五正應二，按照一般相應的例子來講，二五相應，所以五跟九二是正應，其餘怎麼應法呢？**上承上**，六五往上承受它上面的上爻，上承上。**下乘四**，在它下面那一爻是九四，那不是承了，上面是承受，下面乘是駕御，是乘載，下乘四，四上這兩爻用一個承、一個乘都能夠應。九三呢？「**三與五同功**」，三爻與五爻同功，這在後邊孔夫子寫傳文講的，為什麼三與五同功呢？三是奇數，五也是奇數，同是陽，做出來事情功德相同。這是簡單的講，真正講三與五同功，意思還有很多，這就三與五同功來講，六五跟九三也能相應。**唯初在應外**，只有初九在六五相應之外。但是呢？初亦比二以應五，初九跟九二連接在一起，接近九二就是比二，它是鄰居叫比鄰而居，所以初九跟九二是比鄰，用比字來講，它既是跟九二是能比，也跟九二

同，跟六五相應，比二以應五。這樣一分析，故云「上下應之，靡所不納」。靡當無字講，無所不納，納就是容納，攝受的意思，這些陽爻都被它攝受在內了。

上應則天道助信，下應則人道助順，往上應，與上九相應，則得其天道，天道很信實的幫助它，助信。助信是什麼呢？比如前面鄭康成的注解，你是周公，周公代天子要得到朝廷的大臣以及家族人要能信他，相信他沒有其他的意思，他純粹來代理，為天子辦事，這由天道來幫助他。《書經》裏面有一篇〈金縢〉講，周公為了怕人家不相信他，他用書面寫出來，金縢收藏起來，當時不給人家看，到最後有謠言起來了，說他自己想作天子了，那時候天氣發生變化，大風大雨把禾苗都吹倒了，然後發金縢，一發就是周公的本意，他對武王建立的天下忠心耿耿的，絕對沒有將來要作天子的這意思，天助他這信。信重要，《論語》裏面講「主忠信」，信也當實字講，真實，信就從一個人的本性發出的作用，天道助信。「下應則人道助順」，上面上九是天道，下面就是人道助順，助順就是幫助它六五這一爻，它是陰爻，陰爻是柔順的，幫助它柔順，六五在這位子上，它也是有信的。這

一段「柔得尊位大中而上下應之，曰大有」，上下所應之，拿今日之下來講選舉，你叫那些選民來選你、來應你，你首先要得到選民的信心，他信任你，選民他人怎麼是天呢？孟子講「天視自我民視，天聽自我民聽」，民心就代表天心，就講六五這一爻，故曰大有。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

虞翻曰：謂五以日應乾而行于天也。「時」謂四時也。大有亨比，初動成震為春，至二兌為秋，至三離為夏，坎為冬，故曰「時行」。以乾亨坤，是以「元亨」。

元亨這兩個字，就從裏面這些卦顯示出來。下面是李道平的《纂疏》，開頭講剛健，乾德「剛健」，在乾卦〈象傳〉裏面講「天行健」，乾像天一樣的，天怎麼行呢？整個太虛空不動的，那怎麼行呢？行就起現相，起氣體，天的陽氣在那裏運行，健就剛健，剛健這剛，並不是這人剛強跟人家吵架不讓人，不是這剛，剛就是健字上面永久不停止不休息，天行健就是陽剛，這是乾的德，剛健。火天大有下面是乾

卦，它的德是剛健。離德「文明」。這一卦上體是離卦，離卦是文明，離為火，火一升起來這光可以照得很明，所以是文明。拿離火來代表人事上面的文明，也代表人的心理，把無明去了，性德的光明出現了，離的德是文明。

五本乾陽天位，按照五的位子，應該九來站，九五，九五在這位子上是天子，有天子之德，也有天子之位，天子之德就是聖人之德，有聖人之德又在天子位上，這叫九五，所以他說五這位子本來是乾陽天位。動而成離為日，故云「五以日應乾而行干天也」。應天而四時常行者，唯日，就上卦來講，上卦現在看起來是離卦，原來就是乾卦，乾卦變成離卦，就是因為五爻它一動，它一變了，五爻由陽變成陰，這一動而成離卦，使上面原來乾卦變成離卦，離為日，離代表天上的太陽。故「時謂四時也」。他講時，應乎天而時行，與上天相應，天它的本體不動，可是它的氣體陽氣在那裏運行、在動，陽氣一動，它就有四時的分辨，它一動成離了，離就代表日，代表太陽，太陽在那運行在那轉的話，這時是春夏秋冬四時。

「大有亨比」者，「亨」當作通，大有亨比，火天大有與水地比旁通，亨通就是

旁通，大有亨比就是旁通比，亨當通字講，這就是說言旁通于比也。下「亨坤」亦然。就比卦來講，水地比，比卦上面是坎，坎為水，下面是坤，坤為大地，水地比，比卦下體是坤，亨坤也就是通坤，旁通坤，亦然，也是這講法。別本重「比」字者是也。在別的本子裏面有重比，有兩個比字出現，在這裏懂得這意思就可以了。言大有旁通于比。

比初動成震。比卦初爻就初六，初六一動，一變動就變成初九，初九，那坤卦就變成震卦了，比初動成震。**震，東方卦為春。**震卦在這方位來講是東方之卦，連震東他名字就從這裏出現的，取這意思，震是東方卦，在春天。震為什麼在春天呢？陽氣在春天從地下發動出來了，一發動就震動萬物，萬物就開始生長，東方是春天。**息至二成兌。**這就消息卦來講，比卦初爻變成陽爻，就是陽息，陽息初為震，息到二，把陰也變成陽，內卦就變成兌卦，息至二成兌。兌在這方位來講是西方，四時來講是秋天，「兌，正秋也」。至三互離，到了三爻的時候互離，南方之卦為夏。體坎，北方之卦，上體坎就不是互體了，北方之卦，北方為水在冬天，為冬。故曰「時

行」。四時這樣運行，就是天行健，春夏秋冬來回的這樣運行不停止。

停止那就不得了了，停止那怎麼了？冬天寒冷的天氣停在那裏，冬天就一直停止的在那裏，到了春天還是冬天，到了夏天還是冬天，那好了，大地上的萬物怎麼生長？它運行的時候，冬天三個月過去接著就是春天，春天三個月過去就是夏天，四時這樣有規律的運行，這就是禮。孔夫子為什麼講治國平天下要用禮？教育也講禮，我們人修道，你要出三界、成佛都要禮，禮就是行為的程序，不能亂，一亂這路就走不通了。乾的時行就是這樣有規律的，這是自然界的一個禮，自然界從那裏出來？從我們人心出來的。大家學佛知道，山河大地、日月星辰是我們眾生第八識的相分，我們第八識有精神、有物質，精神是沒有相的，有相的叫相分，呈現在外面的山河大地，呈現個體的就我們的身體。在外面的山河大地就是共業所感的共同體，這都是外在的世界在那運行運轉，有規律、有禮的在那裏運轉，它的運轉就是我們人心的反應。人心，在古時候最代表人心的就是帝王。所以在古時候帝王都有設立觀察天文官位的官，在清朝叫欽天監，遇見自然界有什麼變動的時候，欽天監

就觀這天象，天象的星斗有什麼變更了，就建議君主，皇帝趕快下詔罪己，「萬方有罪，罪在朕躬」，罪己，我代表天下人，現在天象有變了，我要改，古時候都懂得這學問，所以時行。

乾為「元」，乾卦四德第一個字就是元，元亨利貞的元。「亨」為通，通字重要，元講元氣，元氣要通。元氣不通的話，就拿我們人的身體這氣體，身體有痛了，痛了你想想，首先不要考慮吃藥的問題，首先考慮你身體的氣血通不通，氣血暢通的話，那些痛的現象就消失掉了，通則不痛，很有道理，所以這裏講亨為通。故云「以乾通坤，是以元亨」。比卦上體原來是坤卦，坤卦怎麼變成坎卦呢？就由乾卦九五一爻到坤卦這裏來，使坤卦變成坎卦。「以乾通坤是以元亨」，這是就旁通卦來講。

在這裏這兩段要學孔夫子講的這大意，既然「柔得尊位大中而上下應之」，注意這應字，你要那些陽來應你，你要好好的學周公，要柔順之德，有這信得到天的幫助，取得一切人對你的信任。第二段，學這剛健之德，剛健之德就是元亨這兩個字，真正自己有剛健之德了，就我們人身來講，你認定要成聖人、學成為佛，必得

把自己本有的性德開發出來。性德怎麼開發出來呢？剛健，一切是光明磊落的，照明自己也照明天下人。健字，永久拿這德來自行化他，就像四時運行那樣要有規律，春夏秋冬這四時，每一個時候也不停止，也不延長也不減短，到時候就是那個時候在那裏運作。

我們人學道就是這樣，佛家有戒律，戒律什麼？戒律就把那些不合禮的行為把它戒掉，不能學那些不合禮的行為，限制住在自己，能夠指明我、指示我能夠到聖人的地位。佛的地位的路，由戒來指明我，戒把那些不合禮的路把它止住，行就是按照那路往前走。佛法用戒，儒家孔子就講禮，禮是講一定的規矩，辦事情有一定的程序，我們人的心裏起了念頭，這念頭就讓它在合禮的範圍之內，遇見損人利己的念頭出現，馬上把它打消掉起正念。正念是什麼呢？就禮的本質講，恭敬人家、禮讓人家，這是正念，有這正念出來，就讓這正念天行健，永久不斷的在那裏行使，這是儒家講禮的原則。我們千萬不要聽現在人講現在這時代還講什麼規矩、講什麼禮，那些話不能聽。這是〈彖傳〉，學這〈彖傳〉，把握這要點，我們在這世間辦事

跟人家相處，最重要修道，你就走上正確的道路了。

上次大有的〈象傳〉已研究過了，現在就開始研究〈象傳〉，在卦辭、〈象傳〉之後的〈象傳〉是〈大象傳〉，後面每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉，現在是〈大象傳〉，解釋這一卦的意思。

○象曰：「火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。」
火在天上，大有。

荀爽曰：謂夏，火王在天。萬物并生，故曰「大有」也。

下面的疏是李道平的《纂疏》。荀爽解釋，這是講到夏天，火王在天，他就解釋這根據，就是這一卦上卦是離卦，「離位南方」，離的卦位是在南方，南方是在夏天，故「謂夏」。「離為火」，離主要的象是火，火在乾上，大有上卦是離，下卦是乾，離在乾上就是〈象傳〉所講的「火在天上」，故云「火王在天」。王有兩種讀法，一個讀亡，作名詞解釋，就五行金木水火土來講，《白虎通》就解釋過，火在夏天它

是作王，火作王的時候，還有其他的五行就作相，相是臣子的意思。在《白虎通》舉出的例子，比如火它就這相生相剋來講，火作了王，由火所生的子就作相幫助他，每一個行金木水火土都以這次序來講的，這裏講火在夏天是作王了。再一個讀旺，火在夏天最旺盛了，這是火王在天。

夏正萬物并生之時，「夏正」，就是我們現在用夏曆建寅之月。三代一年的正月不相同，夏曆是建寅之月，商朝建丑，周家是建子。建子等於夏曆十一月，殷朝建丑等於夏曆十二月，建寅就是我們現在用夏曆的正月，就是建寅之月。正月的夏正是「萬物并生之時」，現在國曆十二月，還沒到夏曆正月，這樣計算要到國曆的第二年一月、二月之間，這時候萬物都在發芽、生長。并生之時，生跟長意思不相同，春天萬物發生了，草木都發芽叫生，故曰「大有」。離在南方是夏，夏正，從正月、二、三、四月，四月是夏，夏天的第一個月，這在夏曆的正月建寅之月，萬物只是發芽，到了四月各種的物，草木一些都已經長得很茂盛了，這就叫大有。

不曰日，不講日，而曰「火」者，而講火，在《說卦傳》裏面離有很多種象，

火是它主要的一個象，日也是離的一個象，在這裏不講日而講火，講火有講火的用意。日中則離，日中就講這離卦。離卦是陰陽相就，什麼是陰陽相就呢？這離卦原來是乾卦，就旁通的意思來講，由坤卦的一爻到乾卦這裏邊來。就拿三畫卦來講，坤卦的中間那一爻到乾卦中間這一爻來，把乾卦這一爻交換過去，交換過去之後，這乾卦從坤卦中間那一爻過來了，那一爻過來是陰爻，乾卦的是陽爻，陰陽相就，這就陰爻到陽卦這邊來。陰陽相就，陽氣還是很盛，陽氣盛行，就三畫卦離卦來講，上下都是陽爻，只有中間這一爻是陰爻，所以日中則離，太陽在中間，就這象來講，整個乾卦中間來了陰爻就變成離卦，變成離卦就氣象來講陽氣盛行。萬物畢納，到南方萬物都接受這陽氣，每一種物體裏面都充滿了陽氣，這叫畢納，納就是接受，受的意思，畢當盡字講，盡是完全，那一物都是接受了陽氣了，故曰「大有」。

日中則盛如火，日中，拿一天來講，太陽當中的時候最盛，盛得如火一樣，故曰「火在天上」，就一天的時間來講是日正當中，就四季來講，離卦是在南方夏天。君子以遏惡揚善，順天休命。

虞翻曰：遏，絕。揚，舉也。乾為「揚善」。坤為「遏惡」，為「順」。以乾滅坤，體夬「揚于王庭」，故「遏惡揚善」。乾為「天休」，二變時巽為「命」，故「順天休命」。

「遏，絕。揚，舉」，訓見廣韻。遏當絕字講，揚當舉字講，把它舉上來。訓當解釋講，就是說虞翻把遏字解釋為絕字，把揚解釋為舉字。這解釋根據那裏呢？《廣韻》是這樣訓解的。乾陽為「善」，大有下面的乾卦，它是一片陽氣，意思是善。陽升為「揚善」。陽氣往上升，這是揚善，陽氣都是往上升的。旁通比坤。大有旁通就是水地比，大有這一卦上面是離卦、下面是乾卦，跟他旁通的上面是坎卦、下面是坤卦，就跟大有相反，大有旁通的比下面就坤卦，就是旁通比坤。坤陰為「惡」，坤是一片陰氣，就拿善惡的屬性講，代表惡性。為什麼坤陰為惡呢？陰凝為「遏惡」。解釋這遏惡，看下面的坤卦，坤是一片陰氣，陰氣是在惡的，這裏講陰凝為遏惡，遏當絕字講，就把這惡阻絕掉了，不要讓它繼續發展。從那裏阻絕這惡呢？就在坤卦初爻的時候。

〈文言傳〉裏面，坤初六講「履霜，堅冰至」，這是爻辭。〈象傳〉裏講「履霜，陰始凝也」，孔子解釋坤卦的初爻履霜堅冰至，履霜是什麼呢？至又是什麼呢？履霜就是陰氣在那裏凝結起來了，本來坤卦初爻是在山泉之下，它在地底下，在夏至的時候，夏至的一陰發生了，那還沒有到地面上來，而在地下陰氣發動了。孔子說陰氣在那裏凝結了，孔子講陰始凝也，意思是在那裏，就在陰氣開始凝結的時候，你就要注意了。陰陽二氣本來是自然界，應用在人事上面，看那小人，小人在開始他要想成為惡人的時候，就在心理先有惡的念頭，這時候就要注意了。孔夫子講陰始凝也，要提防，政治上的君子要防小人，就在這時候要防微杜漸，在陰始凝的時候，就要把這惡阻絕掉，不讓它起來。

這可以從兩方面來講，你是個天子或是國君，要用人的時候，先看看他這個人，他跟別人相處、他做的事情，你要看他做事的動機在那裏，就在這地方來觀察。觀察有觀察的方法，孔子說人焉廋哉、人焉廋哉，從他做事的時候、做事情以前，不但做一樁事情，做很多事情，觀察他，這樣觀察的結果，還有他事情做完了以後，

看他的心理有什麼反應，這大概可以把他的心理觀察明白了。這是對人來講，對自己呢？修道的人要觀察自己的念頭，你一念不善的話，趕快就把這惡念打消掉，這也是孔夫子所講陰始凝也。我起的這一念對人有害，這要趕快不要這個念頭，甚至對人沒有害，為自己利益來設想的話，這也是要不得。

對這惡念要把這念頭打消，對人來講，舉歷史上的例子來說，一個是周公、一個是王莽。周公代理天子的時候，很多人不了解他。王莽那時候在漢家，對大臣、皇帝、皇太后比什麼人都恭敬，對一般人講謙恭下士，一般人都把他當成周公，後來很多人大力的來推薦他，叫他代理天子、攝天子之位，結果一攝天子之位，那是周公？真面目就顯出來了，篡位了。王莽在他謙恭下士的時候，可惜那時沒有人認識他，那還沒有勢力，等他力量培養起來，那不行了，不是陰始凝，那陰氣逐漸發展。就坤卦六畫來講，從初爻陰起，在五月的天風姤就把乾卦減掉了一爻，到了六月天山遯又減掉一爻，到了第三爻也減掉，就到七月分了，五、六、七月乾卦變成否卦，否卦就是臣弑其君、子弑其父，那是履霜的時候。堅冰呢？堅冰是整體的，

把四、五、上陽爻滅盡了，十月變成純坤了。在坤卦初爻的時候，周公聖人當然知道履霜堅冰，從履霜開始就想到堅冰會到。王莽在謙恭下士的時候，要知道他心理的話，後來必然他篡位，篡位說起來是簡單，但是殺害好多人了，所以這裏陰凝為「遏惡」。就在這時候，就惡人來講，惡人從他有這動機的時候，就要把他阻止住，不要讓他惡化下去。就自己修道來講，這就跟那禪宗觀心一樣，觀什麼心？觀自己妄心，妄心起來就要把它打消掉，一直把這妄念打消到完全沒有念了，那就明心見性了。《易經》聖人就講這道理，教我們學聖人就這樣學法，遏惡就是觀自己的念頭，一切虛妄分別的這些念頭都要把它遏阻、消掉。這樣看起來，《易經》怎麼不是佛經呢？它不但教我們開悟，還教我們用功的方法。

後來唐朝的韓愈闢佛，說佛法講的不合乎中國的聖人之道。佛法來中國講到聖人，它教人家悟，悟什麼呢？悟自己本性，這惡念就障礙本性，惡念去乾淨，本性就顯出來了。韓愈他知道什麼是本性嗎？他不知道，一竅不通，他不但佛法不通，連儒家的他也不通。後代中國人說的唐宋八大家，韓愈是八大家之首，那是欽佩他

的文章，韓愈文章是不錯，的確是在八大家首屈一指，但是文章沒有道，這我們要清楚，他的文章〈原道〉裏面講到最後要把佛經燒掉，所有出家人要還俗，過在家人正常的生活，把寺廟拆除，改為一般的房屋，他這樣主張。你看看韓愈的文章，你就知道了，他要把佛經燒掉，就等於把儒家經典也燒掉一樣的。因為佛經最重要的是教人講心法，教人明心見性，儒家五經都是教人家明心見性，子思在〈中庸〉講「天命之謂性」，天命之謂性跟釋迦牟尼佛講的性，有什麼不同？所以在這地方，我們把基本的學理明瞭之後，你看世間的學說，各國的學說你不必說，根本不值得一提，就是中國的學說來講，韓愈他是衛道者，他是保衛聖人之道，結果他衛了什麼，他道都不懂，他衛什麼道？從韓愈以後，歐陽修也附和他，也是闢佛，宋儒跟著一律下來都是闢佛，你把這基本學理明白之後，你再看看中國的學術思想史，你就知道了。

我們作學問的不能人云亦云，所以我們老師在台中講儒學，就直接了當的講《論語》——孔子的話。《易經》也講，《易經》不是從頭到尾的講，他選重點跟我們講。

《禮記》講得很多。他老人家講《論語》為什麼跟外面的人不同？外面的《論語》講的都是形而下的，雪公把《論語》從形而下到形而上，一以貫之。孔夫子對曾子講「吾道一以貫之」，一以貫知這一句話，很多人都不了解，連蘇東坡都不了解，所謂一以貫之是從形而下到形而上一貫的。《論語》裏面講的，它既是世間的修行，怎麼樣待人接物、怎麼樣辦事，就從這方面貫通到出世間的修道，開發自己的心性，成就聖人。成就聖人就了生死、成佛。學佛不但講《論語》，講《周易》也是一貫之道，所以我在這裏跟各位一起研究，就是跟雪公一貫的，從形而下到形而上一貫。而現在一般講，頂多講形而下，看看陰陽八卦這些數目字、看看風水、個人怎麼樣趨吉避凶，都是形而下的。形而下也是有一些用處，但不是絕對的用處，絕對的用處大用無窮的，就是從世間的待人接物、辦事情通通沒有障礙，一直到六道三界都沒有障礙，都拆除了，三界以外的變易生死，也把它拆除了。這道理現在一般講《周易》的，他沒有聽過雪公講的話，他都不懂，他只能叫人家小小的趨吉避凶，這在道上面就不行了。這陰凝為遏惡，就在這地方，我們要特別的注意。

坤又為「順」。這講水地比，比卦下面是坤，坤又是順，柔順的。初至五體夬，虞翻講「坤為遏惡，為順，以乾滅坤，體夬」，以乾滅坤，這就消息卦來講的，原來比卦是陰滅陽，現在這大有卦以陽滅陰，所以這是以乾來滅坤。以乾滅坤就看大有卦，火天大有，大有卦從初九、九二、九三、九四到六五，這五爻是連互的互體，這就是夬卦，澤天夬。三、四、五這是兌卦，兌為澤。再從初、二、三這是乾卦，乾為天，一般讀法就是澤天夬卦。所以這裏講初爻至五爻有夬卦這互體，以乾滅坤，就這比卦來講，陽爻開始把坤的初爻滅了，一直滅到上面來，就是「遏惡」也。就把這惡阻絕掉了。「夬曰」，夬卦的卦辭就這麼講，「揚于王庭」，有揚于王庭這一句話，是「揚善」也。

「乾為天」。又「美利」為美，「休」即美也。故為「天休」。

二變時體巽。二爻一變的時候，二、三、四這是巽卦，巽「申命」，巽有申命的意義，所以叫做命，故為「命」。伏坤順。伏在大有乾卦之下有這坤卦，叫做順。故曰「順天休命」。虞翻的注解就解釋〈象傳〉的順天休命。這些象根據一條一條

找出來了，注解後來那幾句，在這卦變化，你自己看一看，它有好幾種變化，這一對就對出來，不難。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

○初九。无交害，匪咎，艱則无咎。

虞翻曰：「害」謂四，四離火為惡人，故「无交害」。初動震為「交」，比坤為「害」。匪，非也。艱，難，謂陽動比初成屯，屯，難也。變得位，「艱則无咎」。

下面李道平的解釋《纂疏》，虞翻說「害謂四」，爻辭講「無交害」的害，指的就是第四爻。李道平在這裏解釋，為什麼害指第四爻呢？因為初與四為敵應，就六畫卦上下兩卦，爻的位子相應來講，初與四相應、二與五相應、三與上相應。這裏講的初九，初爻它與九四相應，講相應有一個原則，必須是陰陽相應，而陰陽相應兩者都要各得其位。這得位什麼呢？比如初九，初是一是奇數，就是陽爻，陽爻站在陽位上是得了位了。如果不是初九，是初六，那就陰爻站在陽位上，不得位，那位子就不正。再講到九四，四是偶數，位是陰位，九是奇數，它是陽爻，陽爻站在陰位上，位子也不正。所以講相應的時候，上下兩爻個個都要得正自己的位子。就九四來講，初九是得到正位，為了九四沒有得正位，這是第一個條件不合。再講第

二條件必須陰陽相應，初九是陽爻，九四也是陽爻，這不是正應，是敵應，敵應是兩者都是陽，互相對敵，這樣看起來，所以李道平說初與四是敵應，故「害謂四」。所以虞翻講害謂四，在這裏爻辭講「無交害」，周公講的害，在虞翻解釋指的是四。

離火在四，上卦是離，九四是離卦最下的一爻，離為火，火就在這四爻上面。「焚如死如」，就離卦的九四那裏的文字，就說焚如死如，為什麼焚如死如呢？它那離火在上面一燒，還活得了嗎？就焚死了，焚如。詳細各位可找出離卦九四來看一看，這裏只舉出焚如死如那一句話印證在這裏，離火在四，四就是害，印證這意思。故「為惡人」。在這裏講初九與九四相應，九四就是惡人，它為什麼成為惡人呢？就從離卦的九四注解可以明白了，它是焚如死如，再就大有卦來講，初九與九四相應是敵應，而不是正應，就焚如死如來講，它是惡人。

敵應呢？初九與九四是敵應，不可以交，敵應不可交，就是說初九與九四不可以互相講感應，你跟它講感應就受害了。知道是敵應，就不可跟它交往，不可以跟它講相應，所以說敵應不可交。故无交四而受其害也。初九無交害，就是不要跟九

四交往，所以無交害，就不會受它的陷害。爻辭無交害的意思解釋了，你沒有交四就不會受它的害，所以李道平這一句話，故無交四而受其害也。

通比，它跟比卦旁通，就比卦來講，比卦下面是坤卦，「初動震」。坤卦初六一動，一變動就變成陽爻，比卦的內卦原來是坤，初爻一動，坤卦就變成震卦，震為陽交陰，故「為交」。震卦這一陽爻出現，它交內卦坤，內卦坤整個都是陰，就是陽交陰，叫做交，解釋這交字。

比體坤，比卦的下體是坤卦。坤陰慝，陰慝從那裏來的呢？虞翻〈說卦逸象〉，這〈逸象〉在我們普通本子〈說卦傳〉裏沒有，虞翻〈逸象〉裏坤為惡，坤卦就是惡人，它有惡心。有注解裏面講惡道屬於陰，講到這惡有陰險的，這陰險裏面，為什麼講坤是屬於陰，陰又叫做惡呢？這在《春秋傳》裏有這解釋，講到三正的時候，夏曆正月是建寅之月，正月的朔，朔是第一天，指建寅之月在開始那一天，夜間還是很暗，在這一個月的時候，惡還未作，它是有陰，但陰氣還沒興旺，陰氣還沒顯示出來，叫惡未作。惡未作，作是興起來，惡還沒有興起來。《春秋傳》裏解釋這

正月之朔，建寅之月解釋這惡還沒有作的時候，惡未作叫慝，慝在解釋文字是隱藏的意思，隱惡的意思。他把這惡隱在那裏，沒有顯示出來，因此在這裏講陰慝，陰慝就是陰氣還沒有表現出來，還是隱慝在那裏。所以在這裏講震陽交陰叫做交，旁通比體下面是坤，坤是陰慝，它的陰氣隱藏在初爻下面，沒那麼顯著。既是陰慝在那裏，但是聖人看出來，聖人一看這就是害，這是陷害人的一個小人，從坤陰的初爻，三畫卦從初爻、二爻到三爻，它才完成這坤，你在占卦的時候，初爻一出現，我們普通人不知道，這是那一卦不知道，聖人知道，聖人一看這初爻，就是為害了，故「為害」。

再講到匪、非這兩個字，是古今字。古時講匪，今是非字，古今是一個字。虞翻把匪解釋為非，他為什麼解釋為非呢？李道平就說這兩個字，我們現代人要知道，匪就是現在的非字，古時候讀匪，現在就是非，古今字，匪咎就是非咎，這咎不算，不是咎。无應宜咎。初九跟九四它是敵應，不是正應，這算是無應，兩者沒有相應，應該有咎，上下兩爻沒有相應，應該有咎。但是以惡宜遠，因為九四是個

惡人，宜遠，應該不要跟它相應，就是敬鬼神而遠之的意思。而遠，不要跟它相應，不跟它相應就是跟它保持遠距離，既是遠了不跟它相應，故非為咎也。不算是咎了。

「艱則无咎」，解釋艱字，虞翻講艱當難字講。在這裏李道平舉出，說文「艱，土難治也」，《說文解字》，艱，難治，難以治理，為什麼加一個土字呢？土難治。根據段玉裁的注解，在《說文解字》這艱可能是墾字，墾下面加土字，墾田、開發這土地，就是墾荒。那墾字，段玉裁注解《說文解字》裏沒有那墾字，他懷疑這艱字古時候就是墾字，因為墾跟艱都有艮字，艮在《說文解字》裏面，艮取他的聲音，所以那是墾，這是艱，艱、墾在古時候音是相近，也是注音，因此艱字當墾字看。所以這《說文解字》說土難治也，土是墾荒、來開發土地，這不容易，難治。這都是漢學家解釋經文，他都這樣找出根據出來，這把虞翻艱當難講，根據《說文解字》就是難治，這土難治，就解決這問題，所以這艱跟墾古時或許是一個字，這是段玉裁的研究。在這裏李道平講《說文解字》裏艱是難治，故「艱」訓「難」，所以艱就解釋為難。

再解釋虞翻的陽動比初成屯，陽動比初則成屯，比的初爻是陰爻，陰爻一變動就變成陽爻，在這裏講陽一發動，就把比卦的初爻變成陽爻了，這就成為屯卦。原來比卦上面是坎，下面是坤，現在坤的初六變成初九，讀時上面坎卦是水，下面震卦是雷，水雷屯卦，就是陽動比初則成屯。這陽變陰是就消息卦來講的，據消息也。消息十二月的變動，成為屯卦。「屯，難也」，屯卦這字是難，為什麼難呢？說文裏面解釋，《說文解字》裏「屯是難也」，屯怎麼難？就看屯這個字，上面一橫代表地面，下面是一個茅草，在春天要長出來，長出來的時候很難，你看屯字那一直下面，那曲彎過來了，就很受委屈的。為什麼很受委屈呢？他要生長出來不那麼容易生長出來，這叫屯，因此叫做難，《說文》裏面是這麼解釋。

四變為「得位」。九四是陽爻，站在陰位上它要變，它不變，它就是害人的一個人，他是惡人。一變，變成六四，六四它本身就得位了。一得位，下應初，六四它本身也正位，跟下面初九，初九也正位，這兩者一個陰一個陽，陰陽相應，所以下應初，往下跟初九相應。屯為難，屯這字解釋艱難。故「艱則无咎」也。難無咎，

為什麼難無咎呢？九四一爻一變，變為正位，與初九一相應，原來有害不能交，九四一變的時候，可以交了，可以相應了，這咎就「匪咎」，就不成為咎了，所以後面結句這一句話，艱則無咎。初九爻辭講過去，下面是〈象傳〉。

○象曰：「大有初九，无交害也。」

虞翻曰：「害」謂四。

釋見上。跟上面解釋一樣。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

○九二。大舉以載。有攸往，无咎。

虞翻曰：比坤為「大舉」，乾來積上，故「大舉以載」。「往」謂之五，二失位，變得正應五，故「有攸往，无咎」矣。

下面李道平解釋，坤為大舉，也是旁通比，大舉也是旁通，旁通比坤。旁通比卦下面是坤卦，「坤為大舉」，坤叫做大舉，舉是大車輛，坤為大舉是〈說卦傳〉裏的一句話，說卦文。

乾息二至五，就屯卦來講，水雷屯上面是坎卦，下面是震卦，震卦再息到二爻，內卦是兌，六二息，六三再息，再息到五爻變成大有，所以乾息二至五。乾是陽爻，陽爻息二、息三、息四、息到五，屯卦原來上面是坎卦，九五，息到五也把五爻也息掉了，故云「乾來積上」。乾爻來一爻一爻的把它息上去，積在上面，積在什麼上面？旁通，比卦下面就是坤卦，來把下面的坤卦也變成乾。坤為大舉，把坤卦變為乾卦，來息、來積聚，一爻一爻的來累積在坤的上面，就是乾積坤上，故為「大

舉以載」。這一句大舉以載解釋清楚了，就是說虞翻用旁通比卦，用乾來息坤，把坤整個變成乾卦，積在坤上所以叫做大舉以載，坤就是大舉，大舉就把陽爻一爻一爻的由它來承載。

自內稱「往」。從內卦往外卦這就往。二與五應，大有的九二與六五相應，是陰陽相應，故「往謂之五」。九二往，之五就是到那裏去。二失位，但是九二這一爻，它雖然跟六五相應，但是它本身沒有得位，它是陽爻站在陰位上，失位，宜有咎。應該有過咎。變而得正，本身一變，變成陰爻，上應于五，它與五相應，故「有攸往，无咎」。有攸往，有所往，它往上面去。無咎，往上面位子相應，它本身不正位，應該有咎，可是往上面到五那邊，這樣算起來還是無咎。

○象曰：「大舉以載，積中不敗也。」

這解釋為什麼有攸往而無咎。

盧氏曰：乾為大車，故曰「大車以載」。體剛履中，可以任重。有應于五，故所

積皆中而不敗也。

這裏大輦以載，盧氏講乾為大車，跟前面講的又有不同，前面〈說卦傳〉裏面講坤為大輦，盧氏講乾為大車，因此李道平就找出根據來。

漢書王莽傳有「乾文車」之文，〈漢書〉〈王莽傳〉裏面有這一句話，「乾文車」，乾卦有什麼文車呢？這車子有什麼文車呢？那時王莽篡位成功了，他要派武威將軍送他作天子的大印，天子的大印自己收著，再把國內各國的諸侯，以及外賓的夷狄匈奴這一類的，原來漢天子送給他們的印信，在那時候地方官有地方官的印信，他這時候要把漢天子送出去各地方的印信收回來，把他的印信發給各地方，他派武威將軍送出去。武威將軍坐的車子，車子上面畫了很多文采，他坐的車子是天子派的車子叫乾文車。有這個找出根據了，〈王莽傳〉裏有乾文車這一句話，所以盧氏講乾為大車。下面說〈王莽傳〉裏有乾為大車這一句話，就是乾文車，盧氏在這裏講乾可叫做大車，故云「乾為大車」，謂乾象輪也。解釋盧氏的解釋，盧氏的解釋乾象，乾象在〈說卦傳〉裏面，乾叫做象，這象是什麼呢？按照孔穎達的解釋，這象

在講天象裏邊在那裏轉動，天在那裏轉動、運轉，就在一個大的圓環，所以古時候天子祭天的時候，都要建一個天的圓環，那圓就是這圓字，指的就是天，所以乾圓圓圓的像個輪子。現在在北京天壇前面還有，堆得很高，就是祭天的那個圓，乾圓就像天的運轉輪子。

九故「體剛」，前面講大車子，車輪輪子乾為大車，大車運轉要輪子運轉，輪子運轉為什麼講乾呢？乾為天，天的輪子在運轉，就是為乾為圓的意思。那輪子，乾的象，春夏秋冬四時氣象在運轉就是乾為圓的意思，九是體剛，九是陽爻，它這體是剛的。**二為「履中」**，二的位子在內卦是居在中間，叫中位。**任重之德也**，居在中的位子，它任重道遠，它有這中德。**二與五為正應**，就九來講的，九沒有變，它居在中這位子，它與上面六五正好正應，二五相應，二五所站的位子都是中，九二雖然不得位，但是位子是居在中，六五當然更是居在中，**位皆在中，故云「所積皆中而不敗也」**。就所積的兩者都是皆中而不敗。

下面是李道平的案語。**案：伏坤為「舉」**，伏在乾爻下邊的坤爻叫做舉。積乾

為「載」。息自二始，故曰「積中」。《左傳》僖公十五年有傳，僖十五年左傳「涉河，侯車敗」，隱三年傳曰，隱公三年《左傳》也講「鄭伯之車償于濟」，舉出這兩句話的意思，就是解釋是車償為「敗」也。五降二，坤厚載物，五爻降到二爻，坤卦是厚德載物，所以是不敗，故「不敗」也。後面的案語，就把積中不敗的意思，他加上注解以外的意思加上去。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

○九三，公用亨于天子，小人弗克。

亨有兩種讀法，《十三經注疏》王弼注的本子，那裏讀公用亨，元亨利貞的亨，在這本子讀亨。

虞翻曰：「天子」謂五。三，公位也。「小人」謂四。二變得位，體鼎象，故「公用亨于天子」。四折鼎足，「覆公餗」，故「小人不克」也。

下面李道平的《纂疏》。爻例，按照爻位的例子，五為天子，在第五的位子上是天子之位，故「天子謂五」。爻三的位置是三為三公，朝廷裏的三公，故謂三為「公位也」。這解釋虞翻前面兩句。四呢？虞翻講的小人謂四，小人指的是四，為什麼小人是四呢？四不得正，在大有這一卦裏面，九四這一爻是陽爻站在陰位上，不得正位，所以這叫小人。故「小人謂四」。

二變得正，體有鼎象。解釋虞翻講二變得位，體鼎象，在大有這一卦裏面，九

二也是不得位，那陽爻站在陰位上，應該要改變，由陽爻變成陰爻，一變成陰爻就得了正了，各位看一看，大有九二變成陰爻，從下面算六二、九三、九四這是巽卦，互體巽卦，再九四、六五、上九這是離卦，這五爻它有鼎卦的象，火風鼎，所以體鼎象。鼎象傳曰「大亨以養聖賢」。所謂大亨，亨是烹飪，烹飪有二種作用，一個呢？是饗上帝，一個是來宴諸侯，饗上帝來祭祀天神就是亨，這裏講亨就可以了。如果招待聖賢，聖賢不只一個人，比較多叫大亨，煮的食物要煮很多，所以這裏大亨以養聖賢，鼎卦的〈彖傳〉裏有這兩句話。養聖賢在這裏，三，賢人。九三這一爻，它是賢人的位子。故曰「公用亨于天子」。

魯僖公二十五年的《左傳》，僖二十五年左傳裏有這一段文字，「秦伯師于河上，將納王。狐偃言于晉侯曰『求諸侯莫如勤王』。公曰『筮之』。遇大有之睽。曰『吉，遇公用亨于天子之卦。天為澤，以當日，天子降心以逆公，不亦可乎』」。

《左傳》的一段話，魯僖公二十五年秦伯要出兵，師就是出的軍隊，在河上。「將納王」，納就是迎接周天子，這是在秦國準備把周天子接過去。「狐偃言于晉侯曰」，

狐偃是晉國的臣子，他就跟晉文公講，他說「求諸侯莫如勤王」，你現在要想對付秦國，求各國來幫助你，你不如來接周天子，不如勤王，你最好事先把周天子接過來。「公曰筮之」，用著草來求卦叫筮，占卜有二個，占是占，筮是筮。占是用龜甲燒了，看燒出什麼樣現象，看出來那叫卜，這筮是用著草來求卦的。晉文公說你要筮嗎？筮一下，筮之，結果呢？「遇大有之睽」卦，大有是火天大有，其中你占到那一爻呢？大有九三這一爻那是變爻，它一變由陽爻變成陰爻，那卦就變成兌卦，兌為澤，火澤睽，睽卦。占到那一個變爻就看那一爻的意義，就占那一爻，大有之睽，之是變爻，大有九三這一爻一變就變成睽卦，大有之睽。

這占出之後，負責占卦的人就講吉，「曰吉」，占了一個好卦，「遇公用亨于天子之卦」，就我們現在研究的九三這一爻，公用亨于天子，占卦的人就跟晉文公講，這一卦很好，占到這一爻，正好是大有九三這一爻，爻辭周公就這麼說，公用亨于天子。然後就解釋爻辭公用亨于天子這一句話，解釋出來「天為澤」，大有這一卦，內卦本來是乾卦，乾為天，為澤呢？九三變成陰爻，乾卦就變成兌卦，兌為澤，乾

卦變為兌卦，原來是天，現在變成澤。「以當日」內卦是在下面，大有的外卦是離卦，離為日，像天上的太陽，以當日，澤在下面太陽在那裏照。「天子降心以逆公」，天子把他的心降下來，本來在〈繫辭傳〉裏天尊地卑，乾卦是天在上面，但是大有這一卦乾卦在下，這表是降心，他把尊貴的心自己降下來。在禮上面講自卑而尊人，我們講禮自己地位雖然很高，然後自己降下來尊敬他人，叫自卑而尊人，在這裏講天子降心，他恭敬他人的心理，自己降心，降下來。以逆公，逆當招待，來歡迎講，歡迎這三公。「不亦可乎」，大有九三這爻辭是這麼講的，晉文公的臣子解釋卦爻的時候，他說周天子他是降心下來逆公，準備來迎接晉文公，把它這樣解釋，不亦可乎，這不是很好嗎？這是晉文公占卦的人這麼解釋。這把虞翻注解二變得位體鼎象，故公用亨于天子，公用亨于天子李道平解釋的時候，就拿《左傳》這一段解釋。在《左傳》裏面公用亨這亨，本來是亨字，為什麼在這裏讀享呢？《左傳》裏面那就是亨字，這亨字下面是了字，《左傳》亨字下面是天子的子字，是亨字。

下面是李道平的解釋，五「履信思順，又以尚賢」。這解釋在五這位子上，大

有這一卦是六五，六五這一爻是履信思順，因為是陰爻站在天子這陽位上，它就講柔順，用這柔順，因此又以尚賢，他又尊敬賢人。「降心逆公」，他把天子尊貴的身分降下來，降心，逆公就是來迎接三公。這指的六五來享九三，謂五亨三也。三應上，按照爻位來講，三上相應，九三與上九這位子相應。上九呢？按照位子來講，上為宗廟，五是天子之位，上是天子已經退居，是宗廟之位。天子享諸侯，必于祖廟也。天子要招待諸侯來宴會，一定在宗廟裏面，在他祖宗的廟裏面來接待諸侯。

虞注鼎九四云「四變震為足」，虞翻注鼎卦九四那一爻裏面，虞翻是這麼注解的，四變震為足，鼎是火風鼎，上面是離卦，下面是巽卦，鼎卦的九四一變，三、四、五互體變成震卦，四一變震為足，九四一變這互體就變成震卦，震有足，二折入兌。這二字在新本子來講二是錯的，改成足字，「足折入兌」這古時寫字，你看現在很多書法寫的字，震為足這足字，下面再寫一個足字，他不願意再寫一個足字，寫兩點，這兩點寫出來就像二字一樣，就把上面的足字重覆一下，這在一般寫書法都有這例子。古人寫字遇到這情形都這麼寫法，上面這個字，下面不再重覆了，兩

點點下去就代表上面那個字。後來用木刻字或鉛印字，就變成二字了，二字一般人就看不懂，所以在這裏，四變震為足，足折入兑，所以二還是足字，足折這腳斷了，入了兑，成了兑卦。鼎卦裏面九四一變折了足，「故『鼎折足覆公餗』」，鼎折斷一個腳，這鼎就站不住。我們現在吃飯的時候用碗，古時候煮菜、煮飯用鼎，很大一個，盛飯盛菜來吃的時候也是鼎，小的，我們用的是碗，它這是大鼎，裏面煮的菜餚食物。鼎一折足呢？就傾倒下來了，糊了，鼎一倒下來，鼎裏面的食物，食物叫餗，《說文解字》裏面，餗是什麼？鼎食也，鼎裏所盛的食，食就是指鼎裏煮的菜餚這一類這東西，所以鼎折足，覆公餗，是小人不克當天子之享也。

因為在這裏虞翻講小人指的是九四，二變得位裏面就有鼎的象，鼎是用來煮食物招待人或自己用，所以這裏面有鼎象。為什麼公用亨于天子，這亨是拿食物來招待人家，招待客人。這亨是吃的食物要用鼎來煮的，所以有鼎象，有鼎象的時候，煮出來的食物招待那些人呢？在這一卦這一爻裏面講是由天子來招待諸侯，公用亨于天子，各國的諸侯來接受天子的招待。天子招待這些諸侯，按照《左傳》裏所講

的，就在祖宗的廟裏面招待那些諸侯、三公。九四是不得其位，是小人，而又折了足覆了公餼，就是說鼎裏面煮的食物別人能夠吃到，你那小人吃不到的，沒有資格來接受天子招待你這一餐飯，是小人不克當天子之享也，不克就是你這德、你這能，不能夠享受天子請你宴會。這把九三的爻辭解釋了，公用亨于天子，各個諸侯由天子來請他，來宴會，小人呢？弗克，小人不能夠接受天子的宴會了。王弼注亨，亨有亨的講法，公用亨于天子，就是九三在這內卦的最高一爻，它是三公，在它之上能夠亨通，在它之上是六五這一爻，天子，九三跟六五按照位子來講不相應，王弼舉例在〈繫辭傳〉裏講三與五同功，九三與六五是同功的，就這意義來講，九三與六五跟天子彼此意思都能夠亨通，就現在講能夠溝通，這中間沒有代溝問題，能夠通，他與上面天子能夠亨通，能夠溝通，這是他的講法。在這裏是虞翻的注解是這講法，兩者都有根據，我們在這裏講虞翻的注解就照虞翻的注解，虞翻的注解裏面，李道平把它的根據找出來了，《左傳》是這講法，為什麼小人弗克，下面〈象傳〉就解釋，〈象傳〉是孔夫子寫的。

○象曰：「公用亨于天子，小人害也。」

虞翻曰：「小人」謂四也。

下面李道平的解釋「小人謂四」，虞翻指小人就是九四，為什麼？四不正也。四是陽爻站在陰位上，位子不正，是小人，所以小人指的是四。伏坤陰慝，在四下面伏的是坤。陰慝，坤為小人，坤為陰，慝是有什麼罪惡的時候隱藏起來，不願意讓人家知道，隱惡就是慝。在這下面伏著這坤，陰慝，故為「害」。這是李道平把前面虞翻講「小人謂四」，孔夫子〈象傳〉講「小人害也」，李道平解釋，小人害從那裏出來的，九四按照虞翻解釋，它的位子不正，算是小人了。再呢？李道平加以解釋，這四下面伏著坤，坤是陰義，所以小人害也，稱為害。

李道平再加上案語，通比，大有這一爻是旁通比卦，大有是火天大有，比卦是跟它相反的，水地比，比卦上卦是坎，下面是坤，水地比。再就旁通比卦來講，比卦的六三匪人，三「匪人」，比卦的三爻裏面講，有匪人這意思，因此就大有的旁

通比卦六三來講，它是匪人，匪人就是伏有「小人」。它潛伏在下面，就是九三潛伏在下面，九三就是九四伏在下面，這是小人。

小人謂四，就是九四這位子不正，再九四下面伏著坤卦，坤是陰慝，所以孔子說「小人害也」。陰慝就是有罪惡的事情，隱瞞起來不讓人知道，凡是罪惡自己不願意講出來，在他心裏還是想繼續再造惡業。佛家注重要懺悔，懺悔怎麼懺悔法，就出家人來講，在道場裏面對著大眾自己發露，把自己做錯的事情對大眾說出來，一說出來從此不再犯了，這就是懺悔。在家學佛的人雖然不像在叢林裏面，不對大眾懺悔，可以在家裏有佛堂，在佛菩薩面前懺悔，或家裏面沒有佛堂，自己隨時也可以懺悔，懺悔之後決心不犯第二次過失。孔門當中顏子不二過，子路喜聞過，這都是沒有陰慝，陰慝就是隱瞞起來還繼續要造罪惡。這裏面九四本身位子不正，再講到它下面伏的這坤，坤是陰慝，有這意思，所以孔子說小人害也，它是為害的。案語，旁通比卦，比的三爻有匪人這意思，這樣看起來九四伏有小人，潛伏在下面是個小人。

下面再舉出書洛誥曰，《尚書》就是《書經》，記載周家的事情，這一篇叫《洛誥》，《洛誥》是周公在洛這地方來報告周成王，在那篇就說「汝其敬。識百辟享，亦識其有不享」者，周公跟周成王講，你要有一個敬的心理，敬是什麼？我們認識這敬字，只是對人恭敬，其實這敬字含意很多。對人恭敬、對事情要認真、自己辦事情要辦得很圓滿，這就敬。不圓滿有欠缺，這就不敬。看人、看事情要很認真，這叫做敬。周公對周成王講「汝其敬」，這敬指的「識百辟享」，你好好的認真來認識百辟享，辟是君，百辟是天子所封的各國的君主、各國的諸侯，各國的諸侯來朝見天子的時候，拿這些禮物來拜見天子，這叫享。當這些百辟，各國諸侯來朝見天子那些禮物，禮物是代表恭敬不恭敬，禮物不在多少，要看看你帶這禮物你的心是不是真正的來恭敬。所以汝其敬，你要認真的來認識，認識就是辨別各國君主拿這禮物來拜見你這享。「亦識其有不享者」，你也要認識那一些國君拿這禮物，禮物是有了，恭敬心沒有，那你這敬心，你對人對事由這敬字來辨別了。敬字重要，就是敬到極處，是真是假他都能看得出來。所以印光祖師講：你學佛有什麼祕訣？沒有祕訣，你必定要問學佛有什麼祕訣，印光祖師就說：一個誠字、一個敬字，用誠用

敬那就是學佛的秘訣。在這裏講用敬來辨別各國的君主來享你的時候，你用敬心來認識的話，你就認得出來。他有真正的來恭敬你，以那禮物代表的恭敬心，也有不恭敬的，沒有恭敬心，雖有禮物也等於沒有禮物，不是誠意的來覲見你。這是〈洛誥〉裏面周公對成王講的話，李道平就拿這兩句話解釋。即所謂「小人弗克」者也。前面爻辭講小人弗克，小人弗克就是說小人沒有恭敬心，他不足以來享天子。在九三這一爻辭，公用亨於天子，是三公接受天子的招待，小人不足以接受天子的招待。在〈洛誥〉裏面講的是那意思，〈洛誥〉裏面是諸侯來享天子。但是古人引用經書可以改變原來的意思，李道平雖然把〈洛誥〉裏面這兩句話引用出來，他的解釋所謂小人弗克者，用在解釋這一爻，小人不足以接受天子的享宴，他是引用古書而加以自己的解釋，這在古人有這例子的。

故曰「小人害也」。小人為害，他不能夠享受天子的享宴，這是孔子解釋周公這一爻的爻辭。周公只講到小人弗克，孔子講小人為什麼弗克呢？小人害也，他是為害的，為害大眾。怎麼為害大眾？公餗煮的這菜餚是給大家養聖賢，養賢人是要

大家享受的，你一折足，你這小人把大家的都打翻掉了，為害。孔夫子這解釋重要，用在政治上面，滿朝都是君子好人，有一個小人到裏邊來，那就壞了，這朝廷政治，他這小人在裏邊作害，仁政變成一個暴政，這在歷史上很多，所以孔子講小人害也，這害字重要。

○九四。匪其尫。无咎。

虞翻曰：匪，非也。其位尫，足尫，體行不正。四失位，折震足，故尫。變而得正，故「无咎」。「尫」或為「彭」，作「旁」聲，字之誤。

下面李道平解釋，「匪」、「非」古今字。一個匪字，一個非字，匪是現在的非字，非是古時候的匪字，兩個字是一個字，這兩個字不同，其實是一個字的意思。

鼎四折足，火風鼎，九四一折足，故云「其位尫」。說文云，《說文解字》這尫字，「尫，跛曲脛也。從大。象偏曲之形」。《說文解字》解釋這尫字，只解釋左邊這一個字，左邊這個字原來不是這麼寫法，一個大字，寫成怨天尤人的尤字，少一點尤讀汪，尤怎麼寫法呢？一橫一撇就大字的一邊，右邊一筆下來，按照正常的寫法是大字，它尤字就最後這一筆寫成乙字一樣，這就大，就是說這尫，跛曲脛也，是一個人腳的腿不正常，跛了，為什麼跛呢？它這脛就是腿曲，彎曲了，所以叫從大這字，原來就是大字，大字象偏曲之形，一邊的腿它彎過來了，彎過來就成為跛子

了，就是這九字，《說文解字》是這麼解釋的。後來這尫，右邊再加上王，實際上這字是注音的，王作注音來講，足尫，故「體行不正」。足彎曲了，脛包括這腿，所以他身體走路走得不正。

藉著人的身體來比喻九四這一爻失位，四失位，體兌，失位的時候，它互體震卦就折震足，折就是折足的意思，故「足尫」也。足尫就是虞翻的注解，它的位子是不正，位子不正比作人的身體，他的足尫，他一個腿偏曲了。變而得正，九四它變過來，陽爻變陰爻，就正其位了。故曰「匪其尫」，等於把他腿矯正過來，治好了，「无咎」。走路就正常了，在卦裏邊來講，它就無咎了，沒有什麼過了。

今本作「彭」，子夏傳作旁邊的「旁」。這是讀音。干寶講彭這字當烹飪的烹來講，干寶云「彭亨」，亨在這裏講烹，現在烹飪的烹下面有火字，變成四點火，這就是烹飪，干寶這彭就當烹飪的烹講。「驕盛貌」。驕氣很盛。姚信云「彭，旁也」。彭讀旁的音，是皆讀「彭」為「旁」。為什麼這樣讀呢？彭，旁這音很相近，很容易互相這樣讀，聲音相近，「旁」，「尫」聲相近，故云「字之誤」。聲音相近，連帶

字也把它不同的解釋。

文字學有一種假借，假借有很多種，有同音假借，同樣讀的字音，它有另外的字作這字，讀音是相同，就拿不同的字借來當這字解釋，同音假借。所以在這裏講聲音相近，這字有誤，雖然有字之誤，研究《周易》的人，他要是知道文字學造字的原理，他也不會誤解，他也知道。所以「匪其虺，无咎」，匪其虺它這虺字，人的身體他的腳治好了，就等於九四它一變正，位子變正，這就沒事，無咎了。

○象曰：「匪其虺无咎，明辯折也。」

虞翻曰：折之離，故「明辯折也」。四在前則虺，在坤為鼠，在震噬肺得金矢，在巽折鼎足，在坎為鬼方，在離焚死，在艮旅于處，言无所容，在兑睽孤孚厲。三百八十四爻，獨無所容也。

下面李道平解釋，就把虞翻所舉的，每一句都把它找出原來的根據。四體離，九四在上卦離卦這一體之中，所以九四是在離卦的一體，四體離，它本身就是離卦。

說卦「離為折上槁」，〈說卦傳〉說，離卦有折上槁這象。故云「折之離」。

離火明，離為火，它有照明的作用。震言辯，震卦，前面講九四一變就有震卦，震為發言的言語，震有言，言有辯論的意思。故「明辯折也」。就九四它的變，變成有那幾個體，不變的時候它四體離，變的話有震，就這兩個象，離為火，有照明的作用，震有言語辯論的作用，所以〈象傳〉是講明辯折也。

「四在乾則尫」者，四在乾卦裏面講它是尫，乾為人，故象足尫。乾卦它是代表人，人的話，他有足，足呢？有尫，解釋「匪其尫」，尫的意思。「在坤為鼠」者，九四在坤卦之中它有鼠的意思，謂晉四也。為什麼在坤為鼠呢？坤在那裏呢？晉卦，火地晉，在晉卦四爻有為鼠的意思。三上易位，三與上兩個換位子了，體小過，三上易位的時候，變成體是小過這一卦，小過這裏面有「飛鳥」之象。艮為穴，動出穴中，飛而不高，這裏面它有艮卦，艮為穴，一動飛鳥就出了穴，飛不高，這是「碩鼠」之象，故曰「晉如碩鼠」，就晉卦來講裏面有碩鼠。

「在震噬肺得金矢」者，這一句話就是謂噬嗑四也。謂四，它爻的這金矢，是爻的九四。艮為膚，艮卦它有皮膚的膚，陽為骨，解釋噬肺得金矢，艮是膚、陽是骨。肉有骨謂之「肺」，舊本月，新本肉，月字裏面，後面一點往上一提，月這就是肉字，肉裏面有骨頭叫作肺。離火爇之，下面用離火在那裏烤，故為「乾肺」。金矢，毒害之物。乾肉裏面含有金矢，把骨頭比作金矢，它是有害的，毒害之物，把前面解釋出來了。離為兵，離卦又有兵器的象。下震動之，矢象。下面的震，一震動有矢的象。故曰「噬乾肺，得金矢」。虞翻講在震噬肺得金矢，就解釋清楚了。

下面再講「在巽折鼎足」，虞翻這一句話，李道平說「在巽折足」者，謂鼎四也。火風鼎，鼎卦的九四上面已經講過了，詳具上。

「在坎為鬼方」者，虞翻講在坎為鬼方，這一句話就是講未濟這一卦，六十四卦最後兩爻，六十三卦是水火既濟，最後六十四卦火水未濟，火水未濟也是九四這一爻，謂未濟四也。就未濟九四這一爻，在坎為鬼方，火水未濟，下面是坎卦有鬼方的意思。變之正，九四一變變成陰爻，體師，變正的時候，有師象，地水師。師

卦裏面的坤有鬼方，坤為鬼方，鬼方是為三所伐，為三爻來伐，故曰「震用伐鬼方」。把「在坎為鬼方」解釋了。

下面一句「在離焚死者」，在離卦來講，離卦四爻為下面的火所焚，離在四為下火所焚，故曰「焚如」。離卦四爻下面有焚如這意思。二至五體大過，從二爻至五爻體是大過死象，離卦的二爻至五爻這是連互，澤風大過有死的象，故曰「死如」。大過裏面有死如。

「在艮旅于處」，上面講二至五有澤風大過這象，有死象，故曰死如，在艮旅于處這一句話，一是艮卦、一是旅卦，「言无所容」者，謂旅四也。無論是艮卦、旅卦都有講無所容。這講什麼呢？旅是指旅卦的四爻，虞翻在旅卦九四這樣注解說，虞彼注云「巽為處。四焚棄惡人」，九四是焚棄，是惡人，「失位遠應」，九四失了位，應到遠處，「故『旅于處』，言无所容也」。無所容，好像一個人沒有地方容納的意思。

「在兌睽孤孚厲」者，謂睽四也。「睽孤遇元夫」，就是睽卦裏面講。「交孚厲无咎」，虞彼注云「孤，顧也。在兩陰間，睽五顧三，故曰『睽孤』。震為元夫，謂二已變動而應震，故『遇元夫』也。震為交，坎為孚，動而得正故，『交孚厲无咎』矣」。

「三百八十四爻，獨无所容也」者，這是講離四象曰「无所容也」。這是比喻那惡人，應該要焚，應該宜死，此知惡人宜焚宜死，无所容矣。折，舊本作哲，下面一個日字，「折」俗本作「哲」。釋文「王虞作『晰』」，那晰讀西，「又作『哲』」。鄭本作「遘」，陸本作「逝」。虞作「折」，是。解釋用不同的字。

綜合九四這一爻，根據虞翻講的三百八十四爻，這一爻是最不好的，比喻人事像九四這一爻，他是小人，天下沒法能夠容納他，都把他當作是個小人，是這意思。不能作成這九四，作成這九四怎麼辦呢？要研究，要改變，再大的惡人，罪大惡極，他都有真如本性，要到極點，他可以變正。

大有九四這一爻，根據虞翻注，在整部《易經》三百八十四爻裏面，只有大有

九四這一爻特別形容他是小人，無論在什麼地方都作不出好事來，都是無所容。為了解釋，虞翻舉出很多例子，各位拿李道平的《纂疏》對照一下就知道了。比如說在晉卦裏面，火地晉卦下面是坤卦，裏面有老鼠。在噬嗑卦裏面的九四，它是有毒的乾肉。在鼎卦裏面的九四，就是一個鬼方。很多，各位自己看看，每卦來對照一下。它這裏有說明，就是九四在其餘所舉的那些卦裏面，它處在四的位子上，都是不好，是小人。比如在鼎卦裏面，鼎折足，覆公餗，把大家吃的東西打翻掉了，所以沒什麼好事。

講這些有什麼用呢？聖人解釋這卦，一方面教我們在人世間要預防九四這樣的人，你要開工廠、組公司，這種人你不要請他來當股東，只要有一個人到你公司來，就把你公司敗掉了。在政治上用人也是如此，這是看人，但是《易經》除了看人，最重要是要學作聖人，自己成就。學作聖人不光是看人家，自己要內省，向內自己反省，我們自己有沒有像九四這一爻，跟人家辦事情、跟人家來往，我們有沒有讓人家把我看成九四呢？一般人看不出來，自己心理起了什麼念頭？自己知道。禪宗

觀自己心念，觀什麼心念呢？觀自己的雜念、觀自己的妄念，我們自己起的這些妄念，自己知道。

《易經》裏面一般人只講到世間法，他只注重看到別人。雪公在世講的時候，他是不要看外，重要是看內、看自己，這才是由世間法貫通到出世間法。這一點可以補充一下，向內觀察自己，他這裏講三百八十四爻，獨有這一爻是無所容，我們怎麼觀察法呢？起心動念，凡是想到會傷害他人，會對別人不利，不但對某一個特定的人，對於一切人都不利的，這念頭要不得，就跟那九四一樣。我們講究起這念頭，用這工夫，跟禪宗觀心法門是一樣，聖人作爻辭，孔夫子作這〈象傳〉，聖人的本意就在這裏。果然我們心心念念這樣自己反省的話，在人世間就不會有任何障礙，障礙就是自己的妄心造成的。這一爻各位把李道平的《纂疏》對照研究看明白以後，最後的意思就往裏邊這樣研究，往內研究就是用工夫，這樣用工夫，你才能夠學易、能夠學成聖人，能夠了生死，就要這樣研究。不這樣研究，他把世間事情算得再精明、再準確，還是世間法，那沒有大作用。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

○六五。厥孚交如，威如吉。

虞翻曰：孚，信也。發而孚二，故「交如」。乾稱「威」。發得位，故「威如吉」。

下面李道平的《纂疏》，「孚，信也」，虞翻把孚解釋為信。這是有根據的，根據什麼？釋詁文。《爾雅》〈釋詁〉裏面的文是這麼講。再解釋孚，這孚在那裏出現的呢？伏坎有孚，故為「孚」。火天大有這一卦裏面，伏坎，坎為孚。二五失位，為什麼有伏坎？二五就大有這一卦來講，九二是失位，這兩爻位子不正，二變應五，九二變成六二，它來與五相應，五發動而孚二，六五也變，發動，動也是變動，也是變了，這兩爻都是位子不正，就位子來講，二五兩位是相應的，就爻來講，九二是陽爻，六五是陰爻，爻算是能正應，但是位子不正，位子不正這兩爻都要正位，正位就是九二要變成六二，六五變成九五，所以五發動而孚二，孚是孚信，與二來相應，這就是兩爻各得其位，位也好，爻也好，都能正應了。前面講有伏坎，在這裏講二五有正應，都變正了的時候，這當中它又有互體坎了，這都可以講得通的，

孚就是信。故「交如」也。所以發而孚二是交如，交是什麼呢？兩者陰陽相交。

國語曰「天事武」，左丘明寫的《國語》裏面有這句話「天事武」，《國語》是記載春秋時候主要國家的歷史，這是楚國的《國語》，天事武的意思，乾卦叫作天，乾卦三畫都是陽剛，有武的意思，所以《國語》《楚語》裏面有天事武這一句話，還有「地事文」，這裏引用上面一句話，天事武。因為乾卦是陽剛，是武的意思，武是威武，武有種威力在那裏，稱為威，乾陽剛為武，故「稱威」。五變體乾，火天大有這六五一變，上卦原來是離卦，六五變成陽爻，上卦就變成乾卦，這乾卦是由於六五變成九五，這就一發動得了位了。六五變九五，在九五這大位上是得了位了，代表天子發而得位，故「威如吉」也。在天子這位子上，它有代表天子那種威，這就是吉。

呂刑曰，這是《尚書》裏面有一篇記載周家的事情叫《周書》，它有一句話叫「德威惟畏」，天子的這德有威叫威德，威德是惟畏，孔子也講君子有三畏，畏天命、畏大人，這裏德威惟畏就是畏大人，天子在大人之位上，那德是讓人家敬畏。荀子

曰「有道之威」，這威是從那裏來？是從道出現的，有道之威，「威本于德」，故吉也。即是有道之威，那威是從德裏面出來的，所以吉也。

這裏舉出《荀子》這兩句話，在惠棟《周易疏》裏面舉出《荀子》有三句話，《荀子》的〈強國〉篇裏面，威有三種：有道德之威、有暴察之威、狂妄之威三種。在這裏講威如之威是道德之威。所以惠棟引用《荀子》，跟李道平引用的《荀子》都是從道德裏面出來的威，跟周公所講威如吉是一個意思。這威是叫人家畏他的道德，道德很可畏嗎？道德可畏，一個學道的人，對他這善知識，一見到有道德的人就有所畏，畏什麼呢？我自己道德跟這位有道德的人差得太遠，所以一見這有道德的人就有所畏了。比如在民國時代，印光祖師他沒有罵過人，也沒指責任何人，但是政治界裏、學術界裏、教育界裏，還有軍事上面的那些人物，了不得的，眼睛朝著天上，他不看一般人的，但是一見到印光祖師就肅然起敬，這就是道德之威在那裏。還有一個在清朝國家考試第三名，第一名是狀元，第二名是榜眼，第三名是探花，那學問都是了不起的，那探花去見印光祖師，那探花寫字寫行書、草書，印祖

一見面就指他不可以寫得這樣潦草，他以後就不敢寫這草書，這是威德在那裏，叫人家敬畏。這是畏，是恭敬心在那裏畏，所以《荀子》說「有道之威，威本于德，故吉也」。這種威是吉，不像夏桀王、殷紂王，那不是道德之威，那就像《荀子》所講的暴察之威，暴虐的那種威，那是凶不是吉，至於一般的小人物，他沒什麼好威的，他狂妄之威，那更不足道也，這是威如吉。下面是〈象傳〉孔夫子寫的。

○象曰：「厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。」

侯果曰：其體文明，其德中順。信發乎志，以覃于物。物懷其德，以信應君。君物交信，「厥孚交如」也。為卦之主，有威不用。唯行簡易，无所防備。物感其德，翻更畏威，「威如之吉」也。

下面李道平的《纂疏》，就解釋侯果的注。侯果曰「其體文明，其德中順」，大有卦上體就是離卦，離是照明的，叫文明。體離，故「文明」。五為中，大有的六五站在上卦之中，但是它六是陰爻，陰為順，陰爻它的特性是柔順，故「德中順」。

就上卦三畫離卦來講它是文明，就六五這一爻來講它是中順之德，侯果講「其體文明，其德忠順」。

伏坎為孚為「志」，這裏面有伏坎，伏在下面有坎卦，坎為孚又為志，故云「信發乎志」。信發于志。下面是「以覃于物」，這覃當及字講，覃，及也。及物是什麼呢？信發乎志，有這信、有這志，以這及于萬物，覃于物就是以及于萬物，這解釋等於講文法那樣，講及物動詞那個及。五與二應，二五本來位不正，後來一變動就相應了，故云「以覃物于」。就二五相應這意思來講，就是以信來及物，用在人事上面，對待一切人都要講究信用，孚信，它是伏坎，坎為水，有信用的，潮水來的時候有一定的時間。

二懷五德，以正應之，二爻懷著五位上的德，這兩者就九二來講，它先把自己的位子正起來，來應上面的五。故云「物懷其德，以信應君」。九二是懷念九五這德，九五現在不是九五，是六五，但是位子是天子之位，所以它懷這德，變正之後就與五相應，同時五，前面講過了，它也變正其位，來孚信于二。這樣的話，二五

正應，二五正應互相來交流，交流什麼？交流以信，朋友是以信，相交以信，故云「君物交信，厥孚交如也」。爻辭厥孚交如，孔子作〈象傳〉厥孚交如，是什麼呢？信以發志，兩者能夠交，二五正應就是交，交就是以信為主，互相交就是拿信來交。

五為卦，六五這一爻是一卦之主。柔以濟剛，它變了之後就是正應，還沒有變的時候，就本卦六五沒有變的時候它是陰爻，陰柔的，雖是陰柔，它站在天子之位上面，它是一卦之主，它以柔順的這種德來濟剛，調劑這陽剛，故「有威不用」。有天子之位的威德而不用，這解釋侯果講為卦之主，有威不用。

五寓于乾，六五這一爻它作寓公，寓公住在那裏呢？住在乾卦的家裏，寓于乾，它就是用乾之易，則用乾之易。乾卦在〈繫辭傳〉裏講「乾以易知，坤以簡能」，乾卦是個易字，占一個易字，坤卦占一個簡字。乾卦的易，表示一個人的心思很單純，不像我們凡夫眾生心裏複雜得很，它意思是易，很單純。怎麼單純，春夏秋冬，春天來就作春天的事情，夏天來就作夏天的事情，四時天行健，它就永久這樣來回，這健，春天夏天要雨水，天就下雨水。不會想：我這雨水，大地上那些好的人、好

的東西，雨水就給他；那些不好的像毒蛇猛獸、那些罪大惡極的惡人，雨水就不給他。天沒有這意思，乾卦的這天它一律的，它講的雨就是雨，雨是孕育萬物的，這就是易。地是簡，也是這意思，大地上能夠承載萬物，不管這萬物是好是不好，它很簡單，就是承載萬物。用在人事上面，父比作天，母比作地，父母養的兒女，兒女有的是孝順的、有的是不孝順的，但是父母對於兒女是一律的，都當作自己兒女來關心他，這是易簡。所以六五寓在乾卦裏面，用乾之易。「易以知險」，易與險是相對的，人心是非常險，世間的事情也非常險，但是乾的易這樣單純，一切複雜一切險惡，它都知道。〈中庸〉裏面講「誠則明」，誠就是易，就是簡單，它怎麼講的呢？一切私心慾望沒有，一切那麼單純，果然心裏沒有私心，沒有慾望，一種純潔的心，它就真心在那裏起作用。真心起作用的時候，世間萬事萬物，好的也好，不好的也好，險惡的也好，都看得清清楚楚，所以易以知險。故「无所防備」。不要設防，不要有任何預備。自古以來那一個國家都有國防，都要用武力來預備外面的侵略，但是這六五在天子之位上面，它用乾之易，一切險惡的事情都知道。知道就好辦，我們在世間遇見任何問題，不知道怎麼解決，那就是不知道這問題從那來的，

就沒辦法解決，它能夠知險，一切險惡的事情它能夠知道，面對那些險，它就有辦法來解決，不用預備。預備什麼呢？用武力、用軍事來設種種的防範？它不需要，對方用什麼不好的來犯你天子的時候，前面講有這德威，它一來，這種險惡的人自動就畏懼，就不敢有什麼來侵犯，所以真正有乾之易，乾這德無所防備。

不怒而威于鈇鉞，是「德威惟畏」也。德威惟畏，是《尚書》裏面《呂刑》的一句話，那是天子有德威，有道德的威力，果然在這裏講有德威，有易知，易能知險，這屬於智慧，智慧也是從道德裏面出來的，有道德必然有智慧，所以它不怒，不用發怒。而這德威比鈇鉞還要厲害，鈇鉞的鈇是小斧子，鉞是大斧，砍東西的斧，威于鈇鉞，這是德威惟畏的意思。

六五的《象傳》前面講六五處在天子的位子上，它本身是陰爻，因此它用乾卦的易，易它心裏一切那麼單純，智慧就出現了，還可以知險，一切人世間險惡的事情，它都知道。既然知道，一切險惡的事情到它這裏來，都迎刃而解，沒有問題，所以它不要用武力來防備。這就是仁者無敵的意思，一個仁人他天下都沒有任何一

個敵對的人，所以不用防備。就是這樣不怒而威于鈇鉞，不用發怒，他道德的威比鈇鉞加於人還要有力量。用鈇鉞代表武力，用武力對付人，不一定對付得了，所以他用乾之易，雖然不用防備，也不用發怒，可是他的威德比鈇鉞還要好。鈇鉞只講厲害而已，他這威德能感動人家，所以德威惟畏也。這是《尚書》裏講的話，德威，有道德的威力，能夠叫人家敬畏，德威惟畏。

故「物感其德，翻更畏威」。「威如之吉」，惟其孚也。物感其德，物是一切人物，物指一切人，在天子之下的一切人，包括一般民眾都感他這德，受到他德的感化。翻更畏威，這就前面不怒來講的，他不發怒，雖是不發怒，一般人受他的感化，反過來說一般人更畏他的威德，這是威如之吉，解釋威如吉，周公講威如吉，孔子講威如之吉。這就更明顯了，這就是威如之吉，惟其孚也，惟有因為它是講孚信的。

无備者，无戰備也。沒有任何武力的防備，沒有作戰的預備，這在春秋《左傳》裏面，昭廿年左傳曰，廿年它漏了一個三字，應是在昭公廿三年的《左傳》講「去備薄威」。去備，去這戰備，薄威，威是講威力的威，不要用威，威用得很薄。

尉繚子曰，古人有複姓叫尉遲，這裏單的還是讀尉，《尉繚子》那一部書裏面講「兵有去備徹威而勝者，以有法」。講軍事，本來這兵事武器，後來用在軍事，講軍事有的要去備徹威，把戰備這些武力武器去，去讀取，當動詞講讀去，去備徹威，徹，把他撤除了，而勝者，以有法，去備徹威還能夠得到勝利，這怎麼呢？兵家有它的法，這法在《尉繚子》沒有講出來，應該是有道，有道德。大家去看看《孫子》你就知道，孫子講這戰略戰術，他開頭就講一個道字，講道、講天地，然後講將領，最後講戰爭的方法，道重要。孫子講的兵法，絕不是後代人講那些小的技巧，人家有用兵之道的，合乎道，天子要出兵，叫出師，師出有名，合乎道的；不合乎道，師出無名，你就是把人家打敗，你這戰爭還是不光明，古人是這講法。所以兵有去備徹威而勝者，以有法，有它的兵法。鹽鐵論曰，漢儒寫的，「德威則寡備」。講威力是道德的威，注重這德威，則寡備，戰備就是要少，不要那麼多。

董子曰，董仲舒《春秋繁露》裏面講「冠之在首，元武之象也。元武者，貌之最威者也。其象在後，其服反居首，武之至而不用矣。夫執冑甲而後能拒敵者，

非聖人之所貴也。君子之于服顯而勇武者，消其志于貌也矣」。這是董仲舒《春秋繁露》裏的一段話，他這講國家的服制。我們現在不講這，你愛穿什麼衣服就穿什麼衣服，沒有什麼制服了。古時候制服有一定，合乎禮的，上朝的時候穿什麼衣服，作戰、出兵的時候用什麼樣的衣服。作戰的軍隊出發的時候，軍隊的旗子畫上圖象，有青龍、白虎、朱雀、玄武，玄武就這裏講元武，元就是玄的意思。東西南北四方，四方四種獸，東方青龍、西方白虎、南方朱雀、北方玄武，四種獸代表天上四方的星斗。古人作戰時按照四方的四種獸排列，軍隊講列出陣來，陣法，他按照取天上的星斗，對下的四種獸來講這陣法。後來用在旗上，也用在服裝上，服裝代表衣冠，戴的帽子、穿的衣服。董仲舒在這裏講「冠之在首」，戴的帽子是在頭上，頭上戴的帽子是「元武之象」，「元武者」，貌之，是「貌之最威者也」，那相貌是最有威力。「其象在後，其服反居首」，講這帽子的象最有威，放在後面，服反而居首在前面，這是講當時一般穿的衣冠的一種禮制。玄武它的象，貌就是象，它象在後，服反而居在首，這是在講「武之至而不用矣」，雖然元武這象最有威力，應該是帽子戴在這頭上，但是反而服在首，反而不用它，表示不用那威武。「夫執冑甲，而後

能拒敵者」，凡是執冑甲那些，包括武器，甲是防備敵人來攻擊，而後能夠拒敵。「非聖人之所貴也」，不是聖人所貴重的。「君子之于服顯」，君子用服制來顯示出來，就是不重視玄武的那種威力，而重視服制，顯示在服上。「而勇武者，消其志于貌也矣」，勇於武，講究武力的人，他的志自然消在貌上面，講究威武的人，他的志就顯示在有威的相貌上面，君子用服來顯示，他的志自自然然就消了。

是皆「威如之吉，易而无備」之義也。威如，就是如德威，道德之威，所以能夠得到吉，這道德之威是用單純的心，不用對任何人有所防備的，所以易而无備，這意義就舉出古人書裏面所講的，印證這威如之吉，易而无備。威如之吉後面加易而无備，這是孔子特別加這易而无備，這是仁者無敵的意思，自己發揮這道德的威力，比任何戰備都好，都可靠。有戰備，戰備再完整，不見得完全能夠得勝，主要意思在這裏。用在自己修持上面，我們學道的人就要學乾易，乾卦的一切那麼單純，自己心裏就要學這易，不管人家心裏如何，我看待人家都沒惡意。老子也說「信者吾信之，不信者吾亦信之」，老子教人家信就要這樣信，可以拿這來參照孔子的話

「易而无備」。一個人心裏那麼單純，不把所有的人看做敵對的話，心理不設防，就是你一個人心裏心無城府。一般人心裏都是築起一道城牆來防範人家，心裏一單純，心裏沒有城府，你想這修道的人，這道能夠修得成的。有生之年在這世間跟任何人來往，他都是很單純，沒有任何冤家、怨仇這一類，一切都沒有什麼冤親債主。養成這單純心理，修念佛的人平常有工夫，不跟任何人結怨，把任何人看做善意沒有惡意的話，臨命終的時候要往生，一定沒有任何障礙，這可以保證的。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

○上九。自天右之。吉无不利。

虞翻曰：謂乾也。右，助也。大有通比，坤為「自」。乾為「天」兑為「右」。故「自天右之」。比坤為「順」，乾為「信」。「天之所助者順，人之所助者信。履信思順，又以尚賢。故自天右之，吉无不利」。

王弼曰：餘爻皆乘剛。己獨乘柔，順也。五為信德而已履焉，履信者也。居豐富之代，物不累心也，高尚其志，尚賢者也。爻有三德，盡夫助道，故繫辭具焉也。

虞注，先解釋虞翻的注解。坤五之乾，是大有這一卦，坤卦的六五之乾，到乾卦這邊來，故「謂乾也」。是指六五之乾。「右，也」，右是助也，這是〈繫辭上傳〉的一句話，本繫上文。大有是火天大有，與它旁通的是水地比，比卦下面面是坤卦，坤身為「自」。體乾為「天」。就大有卦本卦來講，乾為天，在比卦是坤身為自。「兑為右者」，虞翻在〈繫辭傳〉裏注解，虞繫注云「兑為口」，兑有口的意思，「口助為右」。以口來相助，這叫右。《說文解字》裏面講，說文「右，手口相」，

右這字，在上面一橫一撇是手，右下面是個口，右是手口相助，故「口助為右」。又兌西方，兌是西方之卦，亦為右。也是在右邊，坐在北邊是左青龍右白虎，右邊是在西邊，故「自天右之」。

坤，順也。故「比坤為順」。坤卦是柔順的，比卦下卦坤，它有順的意思。乾行至信，故「乾為信」。乾行就是乾卦裏面天行健，天的陽氣四時按照次第來運轉，至信，最有信用，所以乾為信。「天之所助」以下，這是〈繫辭上傳〉裏面，繫上說此爻也。這是指大有上九這一爻。

「賢」謂三。又以尚賢，尚賢這賢字是三爻。天道信，人助道助順。講天道助的是孚信，人道助的是柔順。虞注云「比坎為思」，比卦，跟大有旁通的比卦，上卦是坎，代表思。「履信」為坤履乾，坤卦來履乾卦，坤卦在比卦裏面的。「思順」謂乾比坤。又云「乾為賢人，坤在乾下，故又以尚賢」。水地比，坎卦中間那一爻是乾，下面坤在乾下，所以是尚賢。居大有之上而具是三德，火天大有，在大有這一卦有具這三德。宜為天之所右，吉而且利也。這三德是天道助信、人道助順、尚賢，這

三德都有，宜為天之所右，吉而且利。

王弼的注解，王注：自五以下皆乘剛，大有是六五，六五以下都是陽剛，六五這是乘、駕御的意思，統御的意思。六五是駕御下面那陽剛。上獨乘柔，惟有在上面的那一爻陽剛，乘柔，它在六五之上，它乘這六五。柔者，順也。柔是柔順。五下孚二，往下以信孚二，這叫信，為信，而上履焉，從上往下，是「履信者也」。

「居豐富之代」者，就大有全卦來講，大有一切都豐富，在大有這時代，謂大有之世。

「物不累心」者，一切物不累贅它的心，謂居无位之地，不以富有累心。大有這一卦就在這時代，它居在沒有位之代這些陽剛，不以物累，就講上九，六五是在位子上，上九它無位，它是宗廟，它沒有天子之位，雖居無位之地，不以富有累心，但是整卦來講是大有，一切物質都豐富得很，它不把這些掛在心裏面。

「高尚其志」者，「尚」與「上」通，謂上九也。上九有它高尚的心志，不把一

切物質豐富這些財物放在心上，包括這位子都不放在心上。蠱上九曰，蠱卦上九那一爻有這一句話，「高尚其事」，那句話的〈象傳〉講，象曰「志可則也」，高尚其志這志，可以當作一個法則，人人可以學。鄭彼注云，鄭康成注解那〈象傳〉「君猶高尚其所為之事」。上九有這樣的高尚其事，這志可以當作法則，不但一般人，就是在五位上面，在天子位上面，這君也要效法它的志，來作高尚所為的這種事情。是高尚賢人之志，為「尚賢」也。

「爻有三德」者，大有這卦裏面這個爻有三德。「履信」一也，「思順」二也，「尚賢」三也。「盡夫助道」，有這三德可以是盡夫了，夫是語助詞，對於助道可以說是盡之矣了，全部都盡到助道了。因此則天无不右，這天一定是來幫助。故繫辭具言三德也。在〈繫辭〉裏面就講：這是上九，自天右之，吉無不利。把三德舉出來，〈象傳〉下面就說。

○象曰：「大有上吉，自天右也。」

九家易曰：上九說五，以柔處尊而自謙損。尚賢奉己，上下應之。為乾所右，故吉且利也。

《九家易》講五互兌，大有這一卦，六五就互體來講，三、四、五這三爻是互體兌卦，兌為說，兌有喜悅的意思，五互兌為說。「上九說五」者，上九這一爻，它對於六五喜悅。為什麼有喜悅，就是由於互體有兌，兌有悅的意思。上體五，以五柔處尊位，陰爻處在天子的尊位上，而能自謙損。六五這一爻自己能夠謙虛，能夠損自己，把自己所有的都能夠損下來而謙虛，包括名、包括利都自己能夠損。下尚賢，對待它下面的，能夠尊重賢人。上己，對上，在它上爻能夠奉己，奉獻給在上。上下皆應于五。故為乾天所右，吉而且利也。這是講到大有上吉，自天右也，是由於說五，說五是因為六五它能夠謙損。謙損重要，你坐在天子這位上，不能自己高高在上、藐視一切，那不行，那就變成殷紂王，必須自己謙損，這樣上下才來跟你相應。

周易集解纂疏講記（十二）【大有卦】

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。

公元二〇一八年九月恭印結緣（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. 十二, 同人卦。大有卦 / 徐醒
民講述. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2018.09

面；公分

ISBN 978-986-96736-7-9(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

107014007

周易集解纂疏講記(十二) (同人卦。大有卦)

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