

【隨卦。蠱卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

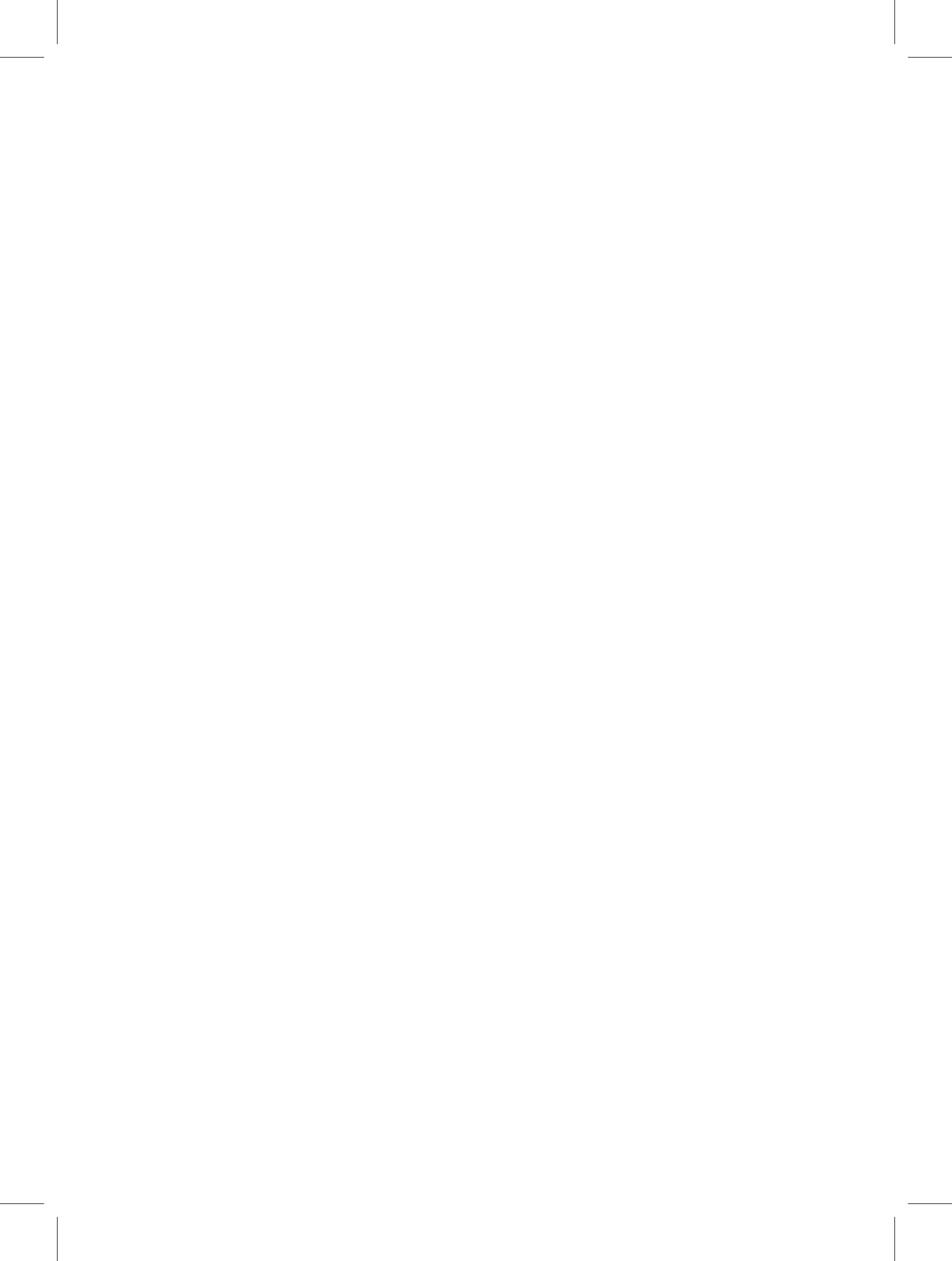
無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，

吉。周卦易高集形解元纂言疏利講初記九（十四）龍勿用。

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

雪明講習堂印行

隨卦 目錄

序卦曰：「豫必有隨也，故受之以隨。」	一
隨。元亨利貞。无咎。	三
彖曰：「隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞无咎，而天下隨時	一五
象曰：「澤中有雷，隨。君子已嚮晦入宴息。」	三三
初九。官有渝。貞吉。出門交有功。象曰：「官有渝，從正吉也	四五
六二。係小子，失丈夫。象曰：「係小子，弗兼與也。」	五七
六三。係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。象曰：「係丈夫	六七
九四。隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。象曰：「隨有獲，其義凶也」	八三
九五。孚于嘉，吉。象曰：「孚于嘉，位正中也。」	九三
上六。拘係之，乃從維之。王用亨于西山。象曰：「拘係之，上窮也。」	九五

蠱卦 目錄

序卦曰：「以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。」	……	一〇三
蠱。元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。	……	一〇五
彖曰：「蠱，剛上而柔下。巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也	……	一二五
象曰：「山下有風，蠱。君子以振民育德。」	……	一五一
初六。幹父之蠱，有子考无咎，厲，終吉。象曰：「幹父之蠱	……	一五七
九二，幹母之蠱，不可貞。象曰：「幹母之蠱，得中道也。」	……	一六九
九三。幹父之蠱，小有悔，无大咎。象曰：「幹父之蠱，終无咎也。」	……	一七三
六四。裕父之蠱，往見吝。象曰：「裕父之蠱，往未得也。」	……	一七九
六五。幹父之蠱，用譽。象曰：「幹父用譽，承以德也。」	……	一八七
上九。不事王侯，高尚其事。象曰：「不事王侯，志可則也。」	……	一九一

周易集解纂疏講記(十四)

徐醒民先生講 儒學小組記

隨卦

下面是隨卦，〈序卦傳〉在這裏講為什麼豫卦之後，接著就講隨卦。

○序卦曰：「豫必有隨也，故受之以隨。」

韓康伯曰：順以動者，衆之以隨。

豫內坤外震。豫卦內卦是坤，外卦是震。坤，順也，震，動也，故云「順以動豫」。順以動，是動而說者也。說，當悅字講。內卦順，順什麼呢？順動，動能夠配合內卦順的話，它是動而說。「故受之以隨」。隨就是接著豫卦之後來的。隨，震動而兌說也。震動而兌說，隨卦上體是兌下體是震卦，澤雷隨。

隨自否來，隨卦自否卦來的。怎麼自否卦來呢？否坤為衆，就它原來的卦來講，否卦是天地否，內卦坤為衆。故云「衆之所隨」。因為否卦的坤衆隨到這卦來，叫

隨卦。蓋豫為喜樂，喜樂出入，人必喜悅。講兌卦是悅的意思。孟子曰「吾王不遊，吾何以休，吾王不豫，吾何以助」，此之謂也。《孟子》〈梁惠王〉那一篇裏面講到，吾王你要不出來遊，就看不到外面民衆這樣工作辛苦，不知道民間工作辛勞，我就不得休息了。吾王不豫，吾何以助，你如果不豫樂，王是指天子，一般諸侯怎麼能夠得到豫樂的助？助，是大家隨著你這樣豫樂，大家有所相助。這《孟子》那句話來解釋豫卦後來有隨卦這意思。

震下兑上。

○隨。元亨利貞。无咎。

虞翻曰：否上之初。「剛來下柔」，初上得正，故「元亨利貞，无咎」。鄭玄曰：「震，動也」。「兑，說也」。內動之以德，外說之以言，則天下之人，咸慕其行而隨從之，故謂之「隨」也。既見隨從，能長之以善，通其嘉禮，和之以義，幹之以正，則功成而有福。若无此四德，則有凶咎焉。焦贛曰「漢高帝與項籍，其明徵也」。

這一段比較複雜一點，就看李道平的注解。先解釋虞翻的注「否上之初」。虞注：從三陰三陽之例，隨自否來，故云「否上之初」也。三陰三陽之例，隨卦內卦一個陽爻，外卦兩個陽爻。陰爻也是，內卦兩個陰爻，外卦一個陰爻。六畫三陰三陽，這是講的消息卦，消息卦是什麼呢？乾坤兩卦各有六畫，乾卦是陽爻，坤卦是陰爻，由乾坤兩卦陰陽十二爻，按照一年十二個月陰陽的變化。比如四月是純乾卦，到五月是天風姤卦，一直到十月變成純粹是坤卦，到十一月乾卦又起來了，十一月

是地雷復卦，然後到了四月又整個是乾卦，這是十二個月的變化。這十二個月的變化，每一箇月的卦，叫做十二辟卦，其中有剝卦、姤卦、夬卦這三卦，不作變化的例子，其餘的三陰三陽都可以。由它那一卦裏面幾個爻，遇到別卦那幾個爻，都是從它生出來的。講消息，這是簡單的說。可以看前面的消息卦，說得比較詳細。這隨卦是三陰三陽，在十二辟卦之中有否卦，否卦是三陰三陽，因此講這是從三陰三陽之例，這例叫爻例。其他這爻的數目，可以生出其餘的卦，這隨卦三陰三陽就是從否卦生出來的這例子。所以從三陰三陽這爻例來看，這隨是從否卦來的，它怎麼從否卦來的呢？虞翻講否上之初，否卦的上爻，天地否，上九到初爻來，就變成現在的隨卦。你看隨卦初爻是初九，現在上是上六。原來在否卦的時候，上是上九，下面是初六，現在否卦的上爻上九到初爻來。換句話說，它兩者上下一次換，換位子，就變成隨卦了。換句話說，這隨卦是用否卦生出來的，故云否上之初也。把虞翻的「否上之初」解釋完了。

下面是「剛來下柔」，詳細的後面〈象傳〉裏面就有解釋，釋詳〈象傳〉。否上

之初，否卦上面的上九到初爻來，變成初九，這是乾元復正，按照乾卦來講，初九是元亨利貞的乾元。在這裏算是乾卦的初爻，復歸于正，故「元亨」。所以在隨卦的卦辭叫元亨利貞，元亨從那裏來的？元亨就指著初九那一爻，就是乾卦的初爻。天地否卦初六是不正的，等於乾卦沒有得正，現在否卦上九到初九來，等於把乾卦的初爻復，歸于正了，這叫元亨。因為它有乾卦的四德，元亨兩個在這裏顯出來了。

初上既正，在隨卦裏講上爻，否卦上九是不正的，現在隨卦是上六，它正位了，初九也正位了，初上既然已經正了，天行消息，本來在剝卦（象傳）裏面講：君子學道辦事情都要知道消息盈虛。為什麼呢？君子處在這世間，一方面要學道，一方面要做事情，要懂得消息盈虛的道理，世間隨時在變化。什麼叫消息呢？陽爻起來了叫息，息就生息，陰爻起來叫消。比如十二辟卦，十一月復卦，復卦初爻初九起來，陽爻起來叫息，然後一爻一爻的息上去，息到四月全部都息成了。消呢？五月天風姤，那陰爻起來了，把陽爻消下去了，這叫消。消息這是簡單的講，前面講的用消息卦，那中間那些卦有爻的例子，生出很多卦來。這天行消息，雖然陽爻起來

叫息，陰爻起來叫消，實際上說起來，陰還是生於陽的，陰氣起來，實際上陰還是根據陽。比如月亮代表陰，月光從那裏來的？月光還是從日光來的，陰生於陽。因此在這裏消息，完全指著是天，是乾卦，乾卦在孔子寫的〈大象傳〉裏面叫「天行健」，叫天行。天行在這裏叫天行消息，凡是天行的時候，行的都是正的。三四易位，天行消息就把世間的萬事萬物這不正確的變化，要天道來行的話，都要使它歸於正道，因此天行消息前面講，初上已經正了，在這一卦裏面還有不正的，那三四易位，三爻跟四爻一換了位子，那麼就是終成既濟，就使這一卦變成水火既濟。上下兩爻都正位了，剩下三爻、四爻不正，那麼三爻、四爻這一換位子，上面就變成坎卦，下面就變成離卦，坎卦、離卦就變成水火既濟，最好的卦。為什麼最好呢？六爻皆正位。所以在虞翻的卦例裏面，凡是不正的爻位，都要調整為正位，能夠把全卦所有的爻都歸于正位了，叫做既濟定。定就是每一爻都定了位，就終成既濟，故「利貞」。這樣看起來，隨卦的卦辭元亨利貞，能夠這樣到了元亨利貞，就完全符合乾卦的四德。

但是為什麼叫无咎呢？乾卦的沒有講无咎，這裏有无咎，无咎這兩個字，是根據下面解釋了。陽降陰升，非益之道，嫌于有咎，以否成隨，故「无咎」也。陽降陰升，按照這卦來講，否卦上面的陽爻降下來了，下面陰爻升到上面去，這陽降陰升，這違反了陰陽升降的屬性，應是照荀爽的〈說卦傳〉例子來講，荀爽解釋卦，他用得最多是升降的例子。所謂升降，陽爻在下面應該往上升，陰爻在上面應該往下降，所以陽性的應該上升，陰性的應該下降，這是正常的。但是在這裏遇到什麼呢？陽是下降，陰是上升，這應該有咎，有過失的。但是无咎，明明是陽降陰升，為什麼无咎呢？它這道理在此，以否成隨。以否卦的上之初，否卦是最不好的卦，由它來上下兩爻一調整，就无咎了。所以以否成隨，這隨是從否卦生來的，而不是以普通的卦陽降陰升。如果普通的卦陽降陰升，非益之道，益是益卦，益卦裏面也有陽降陰升的，但是它這陽降陰升，它有損上益下。隨卦不是那例子，由否卦來的，也不是一般講的陽降陰升，所以在這裏講无咎。

再看鄭玄的注解。鄭注「震，動也」，「兑，說也」，這兩句都是說卦文。〈說卦

傳〉裏面引用來的，就是這麼說的。德在內。震卦在內的，震初龍德，這初爻是潛龍之德。又在內卦，震卦這動，它是震初，是個龍德，而又在內卦。故「內動之以德」。解釋鄭玄「內震以德」這一句話。換句話內震以德是什麼呢？是從內卦震來講的。內卦震，是乾卦的初爻，初爻在這代表潛龍的龍德，在內，所以內動以德。言在外。兌口舌為言，兌，〈說卦傳〉裏面講兌為口舌。口舌是說話的時候的言語，又是在外面，外卦是兌卦，又在外卦，故「外說之以言」。就外卦兌卦來講是說之以言。這兩個根據說出來了。

言而民莫不信，行而民莫不說，言行這兩個字，你的話說出來，人家都相信。行為，事情做出來，人家都喜悅。故「天下之民，咸慕其行而隨從，謂之隨也」。解釋隨卦卦的名稱。既見隨從，則長之以善而為「元」，見到這隨從再增長，把這善再發展，這就是元。通其嘉禮而為「亨」，嘉禮，凡是喜慶的事情，都是嘉禮。通，這些嘉禮一切皆通。而為亨，亨當通字講。和之以義而為「利」，和是必須要的，但是和要合乎應該和，才和，不應該和，不能和。要和得有道理的，叫義，義者宜

也，適宜和，這叫和，這叫利。幹之以正而為「貞」。辦任何事情要很端正，不能偏，不能邪，這叫貞，換句話貞就當正字講。功成有福，事功，功德有成了，有福，故「无咎」也。把鄭玄解釋元亨利貞，到後面有福了，那就无咎。

若无此四德，四德就是元亨利貞，沒有這四德，人即隨從，凶咎難免矣。沒有這四德，跟這四德相反的，那是什麼人物，小人，小人還贏得很多人隨從，沒有君子，不會是君子。那一個君子是追隨小人呢？夏桀王用的那些臣子都是小人，殷紂王用的那些臣子都是小人，文王、周公用的是君子，都是一類，方以類聚，物以羣分。所以在這裏講，學《周易》，在這地方你要注意，若无此四德，人即隨從，那些隨從來的人，絕不是君子，跟你一樣沒有四德的人，一樣的小人，那凶咎難免，會招凶的。怎麼凶咎難免呢？在上位的人是小人，追隨上位的人也是小人，這一般小人幹什麼好事呢？造惡業，造惡業這凶就免不了。

指出事實來，襄九年左傳「穆姜筮得艮之隨」。艮卦裏面有變爻，變爻變的結果是隨卦，艮之隨。「姜曰『周易曰隨元亨利貞无咎。』」他說卦辭裏面有這麼講，「有

是四德者，隨而无咎。我皆无之，」我這四德都沒有，「豈隨也哉。」怎麼能夠照隨卦這麼解釋呢？「我則取惡，能无咎乎。」我要是繼續這樣做下去，我就會造惡業了，能夠說沒有咎嗎？這是舉穆姜占到這一卦，不錯，他還能夠自己反省。鄭氏之義，鄭康成的意義，蓋本此也。鄭康成解釋這一段，大概是根據《左傳》裏面穆姜解讀這一番的話。

焦延壽字贛，漢人，漢朝人，即京房所從受學者也。是京房的老師。著有焦氏易林十六卷，今存。現在還存有。又有易林變占十六卷，今佚。現在看不到了。茲所引焦氏云云，所講的，當變占中語也。當時變占中的話。

再下面講，史稱漢高祖寬仁愛人，常有大度，度量很大。順民而定天下。他能夠順乎天下人民的意思，而能定了天下，規模宏遠。其實，講是這樣講，劉邦這個人，你說他有什麼寬宏大量？也不切實際，不過他很會用人，用張良、蕭何替他辦事，他能夠任人。又謂項羽自矜功伐，司馬遷寫的《項羽本紀》講，項羽這人自己矜持自己功伐，自己驕傲得不得了，他不會用人。奮其私智，專門用他自己的智力，

欲以力征，卒亡其國。這是司馬遷寫的話。

一衆隨而有是四德則興，一指的是劉邦，有衆人隨他，而有四德，這劉邦所謂有四德是衆人給的，衆人指的他能夠用人，張良、韓信，項羽不能用他，他們到劉邦這邊來了，劉邦本身沒什麼德，他的德就是能夠用人，所以由這些人成就他有四德，這就行了。一衆隨而无是四德則亡，項羽本來也有很多人來追隨他，到後來他奮其私智，只知道用武力來征服人家，結果不行，你的力量再大，就他自己被漢高祖圍困起來，他作一首詩「力拔山兮氣蓋世」，力量可以把山拔起來，氣也可以蓋世，全世界的人都沒有他的氣那麼盛。結果不行，衆人一個個衆叛親離，最後一個范增，范增最後還是不行，還是離開他。劉邦就不是，過去雪公講歷史也講，項羽自己說力拔山兮氣蓋世，後面還有，「時不利兮騅不逝」。劉邦就不是了，劉邦得了天下，回到他的故鄉，「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方」。這兩個人的氣概就不同，項羽總是攻伐，看重自己的力量；劉邦有了天下，得到猛士來守四方，保護他的政權，這兩者氣象完全不同。所以在這裏講：一者得了衆隨

而有四德，就興起漢家的天下；一是項羽，雖然開始有衆隨而無四德，沒有元亨利貞四德，他不能用。故云「漢高祖與項籍，其明徵也」。這很明顯的，徵是從這兩個人的事蹟可以得到印證。

卦辭說到這裏，我們要注意的是什麼呢？整個卦辭來講元亨利貞，但要知道自己有沒有元亨利貞這四德，有這四德，這事情就可以辦。這不但是作天子，在今日之下，不但是從事政治，就是我們普通做任何事情，你要判斷那件事情，你就要看看：我要辦的事，我的動機是不是符合了元亨利貞？創辦一個財團、一個事業，我這動機是不是符合這四德？我所用的人能不能配合這四德？否則的話，就要像《左傳》穆姜講的，自己想一想我有沒有這四德呢？沒有這四德，趁早不要幹，這事情不能辦的。修道的人，儒家講君子儒，佛法講菩薩道，必須辦事情，不辦事情，你君子儒有什麼功德？功德是辦了事情才有，才表現出來作功德。

你學《周易》，《周易》都是完全從事情、言語行這方面來指導，我們在世間學君子、學菩薩，就要照聖人講的話，照著話去做不會錯的。違背聖人講的話，這樣

做，一做就錯，事情辦錯了，有什麼功德？那你修道怎麼修法？《周易》是這樣的，是這意思。所以我們每看一卦的卦辭、每一爻的爻辭，尤其是孔子作的〈象傳〉、〈象傳〉，處處指歸，處處教我們世間一切凡夫衆生說的話、做的事情，每一樁事情完全是對的，是正確的。聖人就指導我們修道的人，一般人不知道如何導正，聖人教我們導正過來。做任何事情都要合乎道，都是指向學作聖人、成佛，這道理就在此。這種學法不是跟現在占卜講趨吉避凶、陰陽風水那一套。

周易集解纂疏講記(十四)【隨卦】

○彖曰：「隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉。」

剛來而下柔，動而說，隨。

虞翻曰：否乾上來之坤初，故「剛來而下柔」。動，震，說，兑也。

下面李道平的解釋說虞翻注的「否乾上來之坤初，故剛來而下柔」，這從那裏這麼解釋呢？把它舉出這根據來了。雜卦曰，雜卦就是〈雜卦傳〉，後面有〈說卦傳〉、〈雜卦傳〉，還有〈序卦傳〉，這雜卦裏講「乾剛坤柔」。乾卦是陽剛，坤卦是陰柔，乾坤兩卦一剛一柔，是相對的。隨自否來，隨卦從否卦來的，這就追究這一卦的來源在那裏，它的來源就是否卦。因此就從它的來源否卦來講，否卦是天地否，上體是乾卦，下體是坤卦。否卦怎麼變成隨卦呢？就是否卦的上體乾卦最上那一爻，就是上九，上九來之坤初。來是什麼呢？從上體到下體叫做來，否卦上體乾的上九到下體坤卦，坤卦的什麼地方呢？坤初，坤卦的初爻。在否卦它是初六，乾上

九一到下體來的時候，就把坤初的初六改變了，改為初九了，乾上來之坤初，是「剛來而下于柔」。上九來到坤初而下，下是動詞講，而降下到坤初柔的位上來。這要相對的看法，乾的上九到坤初來，把坤初變成初九，原來坤初的初六也就到上面去了，到乾卦的上面那一爻，就把乾卦變成上六了，原來是上九現在變成上六。換句話說否卦的上九與初六兩爻互相交換，一交換的結果，就由否卦變為隨卦，這就明白了。

陰之隨陽，由剛下之，變成隨卦的意思，隨是隨順，隨卦是隨順，否卦上爻，那是陽剛下來了，下來了之後，在下面的陰爻就隨著陽，陰爻所以隨著陽爻由剛下之。在這裏講除了爻以外，還講位，陰之隨陽，原來這初爻是第一個是陽位，陽位的時候，上九下來了，原來在這陽位上的初六，也就隨著陽剛上九到這位子上來，而它這初六也順著它來的位子，它就到上面去，成為上六，因此隨陽就由否卦變成隨卦。隨的意義就是陰之隨陽，本來上九初六是不動的，各人在各人的位上，沒有動。上九下來，陽剛下來，初六也就隨著動起來了，往那上面去了，初六所以往上

面去，是由於上九下來隨著動，這是夫婦之義也。夫婦，夫是提倡在前，婦是隨身在後，這是夫婦之義。動之以震，說之以兌，變成隨卦之後，隨卦的內卦就是震卦了，震有動的意思，震卦在下面發動了，隨卦外卦上體是兌卦，兌有喜悅的意思，這說是悅，喜悅，說之以兌。故名「隨」也。

這夫婦之義，你要怎麼樣隨順，要動得有道理，才隨著悅，動得不合乎道理，它就不會悅的。這動的怎麼合乎道理呢？你看震卦初九，初九，九是陽爻，初是陽位，陽爻站在陽位上，正位，得其正位。家庭裏面，現在很多家庭夫婦不和氣，不和氣你要怪那一方呢？怪丈夫、還是怪妻子？按照理上面來講夫唱婦隨，但是夫唱婦隨發動的時候，你丈夫一切都要正，一切不正的話，做太太的人來隨順，那辦不到的。各位看看這震卦在那裏動，動是涵義很多，家裏的事情到外面的事情，一切一切都是正位的，表裏都正。在政治上講，「政者正也」，為政之道就是把握一個正字，正大光明的正。夫妻之間，丈夫也處在正的這地位，你不必要求妻子，妻子自然就隨順了，而且是很歡喜的隨順，這是兌為說的意思。所以動之以震，震卦發動，

它守住這正位，所以說之以兌，以兌來說之，這叫做隨。隨卦是震在那裏發動，這包含夫婦，來作一個代表。夫婦是人倫之始，人倫，夫婦之外有父子、兄弟，外面君臣、朋友，一切都要合乎這個原則。家庭的父子關係，很多人都說現在兒女不孝，兒女不孝，你要看看有些作父親的人，他沒有守住父親的準則也有很多，那不能專怪兒女不孝。做父親的人，兒女很小的時候，就拋棄了兒女，他離開家到外面去了，後來老了，自己卻要求兒女來孝順他。所以兒女也以正道來侍奉孝順父母，外面的君臣、朋友都是如此。所以這裏只拿夫婦是五倫的開端，推廣到五倫的全部，都是要守住這道理，然後才能夠談到隨。

「動而說，隨」，這一卦在孔夫子看起來，我們學這一卦學好了，我們個人身心調和。身體的五官、五臟、五個手指，五體都調和；心理仁義禮智信都調和，把身心都融合在一起。就是金木水火土五行，金木水火土就是由陰陽兩儀生出來的，陰陽兩儀就是從太極生出來的，所以在這裏五倫做到一個隨順，就世間法來講，我們個人身心調和；就這家庭是和順的，家和萬事興；就這社會，整個世界人羣，才能

真正得到世界和平，天下永無戰爭。在修道方面，就從這隨、從和順往裏面修。所以〈中庸〉所講的「致中和」，致中和開始把這五行不順的，我們凡夫眾生五行都不順，把五行能調理得很和順。初步的工夫，把喜怒哀樂這些煩惱壓伏下去，最後把這些煩惱種子給斷了，就能成就聖人、了生死、成佛，就〈中庸〉裏面的致中和，不愧子思承受曾子，曾子承受孔子，一貫傳下來這個道。在這裏講隨，參照〈中庸〉的致中和來研究，在世間法、出世間法在修這方面都能入門，都能有成就。

大亨貞无咎，

荀爽曰：隨者，震之歸魂。震歸從巽，故大通。動爻得正，故「利貞」。陽降陰升，嫌于有咎。動而得正，故无咎。

李道平的《纂疏》，解釋前面荀爽講的，隨卦「震之歸魂」，震卦的歸魂卦。這是講八卦的八宮卦，八宮卦每一卦就是一宮，它從一世二世這樣變化。現在就解釋，隨，震宮歸魂卦也。隨卦是震宮的歸魂卦，大家也知道道遊魂卦，歸魂、遊魂這前面

有講，在前面例子裏面叫八宮卦，自己可以找出來，跟算數一樣自己演算，這裏不要詳細講。它又分成一世、二世，就這震卦來講，震卦你首先想，三畫卦第一爻是初九，第二爻是六二，第三是六三，把兩個三畫卦堆積起來，就變成六畫卦，內卦也是震卦，外卦也是震卦。你了解有這個概念，震卦初爻一變，初九變成初六，內卦就變成坤卦，念六十四卦你怎麼讀法呢？上面震為雷，雷地豫卦，震宮初爻一變就是一世，變成豫卦。二爻再變就是二世，在震卦六二一變，就是九二，內卦就變成坎卦，讀法就是雷水解。舉這例子，一變就是一世，二變二世，三變就三世，變到五世，變到五爻的時候，到後來就回過來，最上的一爻不能變。講八宮卦跟十二辟卦不相同的，講消息卦不相同的。消息卦乾坤兩卦，乾卦整個變成坤卦，坤卦整個再變成乾卦，那是消息卦。這是八宮卦，每一卦最上一爻不能變的，那上爻不變，變到五爻的時候往回走，往回走再把第四爻變回來，這樣各位在課外時間自己演算，就變成大過，大過卦就是遊魂卦。怎麼叫遊魂卦呢？下面還沒有變過來巽卦，在遊魂卦的時候，大過是澤風大過，下面是巽卦，巽卦跟震卦是相反的，它兩卦是旁通，所以叫遊魂卦。再一變，下面巽卦，三畫整體一次變過來，把下面巽卦一次

變為震卦，這叫歸魂卦，澤雷隨卦就是震宮的歸魂卦。

在這裏李道平的《纂疏》講，不要那麼麻煩，不用從初爻開始，他說震自三變恆，震卦自三爻變，變成雷風恆。四變升，四爻變成升卦，地風升。五變井，五爻變成水風井。四不變，四不變，他這特別講法，一般講法四爻再變回來，原來震的初爻是初九，它現在第一次往上變的時候，第二次再把它變回來。他這講不變，你知道他這講法，四不變就變成大過了。大過為遊魂，大過是遊魂卦。內卦皆巽。內卦是巽卦，一到隨卦的時候，內卦整個變成震卦了，就是震宮的歸魂卦。至隨歸魂始復震，你把它念一遍就知道了，隨震宮歸魂卦也，震自三爻變成恆，四爻變成升，五爻變成井，四爻不變。換句話是原來變了，後來回過頭來，又把它變回去，這叫不變。再呢？變成大過為遊魂，內卦接巽，變為遊魂內卦是巽卦，再一變隨卦，就是歸魂卦，這是始復震，這才開始恢復震卦，故云「震歸從巽」。震歸從巽，就是震卦經過一世二世那樣，從這遊魂那樣變，從巽呢？震卦歸回來，從巽歸回來的。震巽旁通，震卦與巽卦這兩者是旁通的，既是旁通了，故云「大通」。大通就解釋

〈彖傳〉講的大亨。

初上二爻，初爻與上爻，動皆得正，這講否卦，否卦的初爻跟上爻，上爻在否卦裏面，上九是位子不正的，否卦的初爻這位子也不正，後來初、上這兩爻一交換位子，這就是動，動是上下兩爻一變動、一交換，皆得正，都能正其位了。故曰「利貞」。利就是亨通，貞就是正。

那麼為什麼叫无咎呢？陽主升，陰主降。陽爻應該是往上升的，陰爻，因為這陰爻在上體，應當要降下來，所以陽主升，陰主降，是荀爽說卦的凡例。今陽降陰升，就這隨卦的來源，是由否卦的陽爻降下來，陰爻升上去，這就違反了陽升陰降，應該有咎，這是有過失有咎的，宜有咎矣。但是下面講初上易位，初六跟上九兩爻交換，易是交換，交換了位子。各得陰陽之正，初六升到上爻去，變成上六，得其正位了，上九陽爻降到初上來，變成初九也得其正位，各得陰陽之正。故「无咎」也。這兩爻升降雖然是違反了升降的原則，但是得其正位就好，沒有咎。

用在人事方面，道德學問與官位沒關係，你趕快進修。在政治上來講，你作小官有小官的道德，這道德要隨著這官位高而提升，你這道德只夠小官的道德，你作了大官了，沒關係，你趕快提升自己的道德。簡單的說，你心胸要開放，你作縣長，你只關心你這一縣的民眾，你要是作到總統了，你不只關心你這一縣了，你要關心全國民眾。儒家的講法，孟子那時候要求辦政治的人，不管你是那一國的國君，孟子都是希望他實行王道。王道什麼呢？實行王道，你這心就不只在你這個國家了，你就要關心天下人了，這是王道。你心開放愈大的時候，就表示你這道德涵蓋天下。所以在這陰陽正位的時候，如果在這政治上你這道德、心胸原來只限於一個縣、一個國，真正當你作了國君的時候，你想進一步關心天下民眾的話，你心胸要開放，你道德要涵蓋天下人。你果然有這個心胸，你雖然只作一國的國君，那就像周文王一樣，他雖然還是一個國君，「三分天下有其二」，天下人的心都歸向於他。就今日之下來講，不管是小國家還是大國家，你真正關心天下人，你從中國文化這王道開始，你就能夠影響天下各國的君主來一直響應你，來歸向於你。提倡世界和平，這就大亨貞，无咎，開始不怕道德不夠，心裏逐漸逐漸擴充，你自然就夠，就正位了。

而天下隨時，

虞翻曰：「乾為天」，坤為「下」。震春兌秋。三四之正，坎冬離夏。四時位正，時行則行，故「天下隨時」矣。

下面李道平說，因為這隨卦是從否卦來的，否卦的上體乾是天，否卦的下體坤是下，這就解釋「而天下隨時」，天下這兩個字，天下就否卦的乾坤兩卦。否「乾為天」，坤為「下」，故曰「天下」。

隨卦本卦是否卦，現在變成隨卦了，再從隨卦來找出孔子講的隨時這意思。組成隨卦的時候，上體是兌卦，下體是震卦，隨卦隨著震左為春。隨震左為春，兌右為秋。而天下隨時，先從否卦來講，乾為天，坤為下，解釋天下這兩個字，再講隨時，隨時就隨卦兌震這兩卦來解釋，隨著下體的震卦，在左邊是春天，兌卦在右邊是秋天，這就卦位來講的。卦位震卦在正東方，兌卦是在正西方，東方是春天，西方是秋天，在南方是離卦，北方是坎卦，先把這四個卦的方位以及時候把它定住。

這裏講隨卦的下體震卦是在左邊，就東方屬於春天，兌卦是在右邊。中國古時候，帝王的王宮坐北朝南，所以就坐北朝南這方位來講，震卦在左邊，兌卦在右邊，這就上下兩體兩卦的方位，代表春秋這兩個時候。

下面再講三四變之正，三四為什麼要變呢？這隨卦六三，它是爻位不正的。六三它是陰爻站在陽位上，不正，應該要變。四呢？隨卦的九四是陽爻，四是陰位，位子也不正，因此要正。三四變之正，三四兩爻六三與九四要變，變什麼？六三變成九三，九四要變成六四，就正了。這兩爻變正的話，這隨卦上卦就變成坎卦，下體就變成離卦，坎為水，離為火，水火既濟，在這裏講成既濟定，成就變成，由隨卦變成了既濟。定是什麼？六爻皆定位，既濟卦裏面六個爻，每一爻都是定在正位上，成既濟定，這是虞翻解釋卦重要的例子。經過虞翻說卦例子一調整，原來是震兌，春秋的意思在內了，現在三四爻一變正，成了既濟定了，上體變成坎卦，下體變成離卦。這兩卦就方位來講，坎在北方是冬天，離卦在南方是夏天，則坎北為冬，離南為夏。四時各正，兌震坎離這四卦站在四方，春夏秋冬四時各得其正，時行則

行，故曰「天下隨時」。

時行什麼呢？春天到了有春天的氣候，夏天有夏天的氣候。在古時王者實行他的政治的時候，就跟春夏秋冬這四時一樣，什麼時候辦什麼事情。春天考試選用賢能的人，秋天叫秋官，等於農人種的五穀到秋天成熟了，要秋收了。在人事上面，春天考選官員等於農人種田春耕，夏耘，夏天來耘作，秋收冬藏，四時。我們人生活也要配合這四時，春天應該吃那些食物，穿衣服當然配合時節，都要有更換的。比如我們吃的水果，四時有不同的水果。心理上配合四時要知道調適，春天這心理是振奮的，往外發；夏天很振作，更加興奮了；秋天要收斂；冬天要保守，要藏了。你不能够隨著四時來適應的話，年輕人還不覺得，老年人到那時候適應不過來，他這色身就很難保持得住。拿台灣來講，每次寒流一來，老年人就要特別注意了，自己要好好調理了，一不注意的話，不是中風，就是其他的病發作出來了，要懂得隨時知道。修道談何容易，你修菩薩道，要恆順眾生，度化他人要恆順，度化自己，在這裏講隨時，怎麼隨時呢？外邊的境界怎麼的變化，你不能執著一成不變的，那

可不行，那就行不通的。不但行不通，被外面境界轉了，要隨時，隨時前面講的大亨貞，能夠隨時才能夠大亨貞的通。不能隨時，我們身體有很多的障礙，氣血不通，不是這裏痛，就是那裏痛。要是西醫的話，痛，那裏痛就開刀，把痛割掉就好。其實那不是辦法，氣血不通，你想辦法把這氣血弄通，通了就好。在修道方面，心理上遇到障礙，心理障礙就是貪瞋癡慢疑起來了，一起來就是障礙，感覺心裏不舒服，看了這個人也不對、那個人也不對，處處都是反對我，這就是自己心理的障礙。必得要疏通，不必去管人家，自己的心理疏通，你這才是修道的人，你要這樣的話才是隨時。

下面是案語，案語是李道平的。**愚案**：王肅本，王肅注解的本子，時作之字講，「時」作「之」。而天下隨時，在王肅的本子叫天下隨之。天下隨之，看起來好像沒什麼不可以，但沒有隨時好。他這裏辨別了，王肅的本子時作之字講，古文呢？李道平研究的結果，這時為什麼變成隨之呢？古文的時，就下面寫的昔字，上面是個出下面是個日，上面一個之字，寫成篆字就是一根草，下面一橫就是地出，草長到

地面上來了，原來是這個意思。後來引伸的意思之當往字講，又作語助詞講，又作代名詞講，很多，但原始的意思是那個意思。這出字下面加一個日字，古體古字就是個岄字，出作之，開始的寫法，篆字上面就畫成一根草，一個草的形狀，下面一橫就代表地面的意思。古文「時」作「岄」，「之」作「出」，當脫「日」，下面日字就脫掉了，就漏掉了，誤作「之」也。脫了，就把時字（岄）變成之字。這樣解釋有沒有根據呢？以象辭「嚮晦入宴息」證之，後面〈象傳〉裏面講，則「隨時」之義為長。還是隨時這時字，不要改成之字，這個意義比較好。下面〈彖傳〉還有一句。隨時之義大矣哉。

蜀才曰：此本否卦。剛自上來居初，柔自初而升上。則內動而外說，是「動而說，隨」也。相隨而大亨无咎，得于時也。得時則天下隨之矣，故曰「隨時之義大矣哉」。

看李氏《纂疏》，他解釋蜀才的注。卦自否來。這前面都看過了。乾剛來居于

初，乾卦的上九，這陽剛之爻來到坤卦下面初爻的位子上。坤柔往居于上。到上爻這位子上。內成震，內卦就成為震，而動，震卦是有動的屬性，就是它的特性。外成兌而說，兌卦是喜悅的悅，故云「動而說，隨」也。以乾通坤成隨，乾卦跟坤卦互相交通，而成隨卦。故相隨而亨。亨就是亨通。得時，故无咎也。得時前面就講過了，得到四時之正所以无咎。

中庸曰，〈中庸〉裏面講「君子而時中」，學聖人的君子，而時中，時中，隨時而講究中道。時中之義本大。講時中，這意義就很大。〈中庸〉講的中，就是講中道，你在那裏講中道？我們人修道固然要講中道，不偏不倚的，不講空不講有；辦事情要辦到恰到好處，不能過分也不能不及。隨時沒有一定的，不是一成不變的，一定要怎作法就執著了。時中，隨時隨著外面的時間、環境的各種境界，你能夠在那裏能夠隨順。隨順不是隨波逐流，隨順眾生的種種習氣、煩惱，表現的那種境界轉變過來，這眾生一切的，我們就是眾生，固然行菩薩道要隨順眾生，眾生奇奇怪怪的人很多，貪瞋癡慢疑，有在貪上面非常嚴重，有的瞋恨心上面非常嚴重，有的

傲慢心特別嚴重，這是從無始劫以來習氣不同。我們學菩薩道，在儒家講的是君子儒，你學君子儒的話，你看一切人的習氣各有不同的表現，你不能一概說這個不能相處、那個不能跟他共事，不是這想法。你要這樣的話，這個也不能共事，那個也不能，那好了，你在世間不要辦事情了。我們自己是個眾生，自己的貪瞋癡慢疑隨時在出現，針對自己的貪瞋癡慢疑，你在修持方面，那一部分特別嚴重，就針對那一部分來用工夫，這就是中道。

這剛是從否來的，「乾剛來居于初，坤柔往居于上。內成震而動，外成兌而說，故云動而說，隨也，以乾通坤成隨，故相隨而亨」，互相隨順，不懂得相隨的話，什麼都不通。講佛經，把佛經介紹給人家固然要契理契機，契機就是要隨，君子儒研究儒家的經典要懂得，包括研究教理、用工夫修行，對別人固然要隨，對自己更要隨，自己不能隨的話，那修道很難成就。不知變通，那怎麼行呢？故相隨而亨，相隨，自己能夠隨，外境就跟著轉變了。我們看現在，世界的狀況不好，狀況從那裏來的？從人心來的，人心不好，世間的自然界、人類社會這些現象都出來了。現

在的經濟，世界形容這經濟不好，好像大海發生了海嘯一樣，全世界經濟最不好的時候，經濟最不好，你怎麼解決？世間那些專家，他想的都是在財經這方面，這固然也需要，這不是根本辦法。根本辦法是出自人心，人心貪婪得太嚴重了。像美國華爾街那些大財團的大亨們，他把世界原始的出發點，就把世界的經濟搞成這樣，你追究那些大財團那些領導人，貪心太重了，貪瞋癡慢疑，貪心太重了，你要解決，還是從心理方面解決。心理方面怎樣解決？你懂的那些少數人已經把世界經濟搞成這樣，我們還要跟他學嗎？我們現在趕快從人心方面，在根本處來解決，標本兼治，根本要改變私心這貪心。治標方面，華爾街發生的，現在解決的辦法，還是用他那個辦法，引導人怎麼消費，揚湯止沸，不是辦法。辦法是，他這樣做已經錯了，你不要繼續跟他學，學的辦法我們還是根據中國古時的辦法，呼籲一般人，你不要那樣貪圖，不要冒險了，人家銀行鼓勵辦刷卡辦那麼多，我們不要辦那卡。我們可以把它改弦更張，這都是從人心上面配合，標本兼治。所以〈中庸〉裏面講，「君子而時中」，時中之義是大本，你得其時中，「孔子聖之時者也」，孔子是聖人，古代聖人很多，伯夷、叔齊這都是聖人，那麼孔子為什麼叫至聖呢？聖之時者也，教化

人，政治也就是世間萬事，他就教人家把握這時，這時字重要，所以時中之義本大，這本來就很大。

事事得時，在這裏講每樁事情都得時，事事都做到恰到好處。則天下皆隨，天下都能隨順。你什麼事情都得其時，說話，在什麼時候說什麼樣的話，同樣一句話說得不是時候，那效果就沒有，甚至反效果，所以得時重要。天下皆隨時，故曰「隨時之義大矣哉」。最後讚歎隨時這麼重要，修道、做事情，你不隨時行嗎？古時候正法時期，戒成就；像法時期，禪成就；末法時期什麼呢？淨土宗念佛成就。在末法時期不勸人念佛，就是不適合時候，不隨時。春行夏令，或是冬天地間打雷了，這自然界反應出來，就是人心的反應，那就不是時候。我們修道的人，古時在政治上的國君，他就要警惕了，我們修道的人遇到這時候，我們自己要警惕了，隨時重要。

〈彖傳〉講完了，這〈彖傳〉很重要。下面是〈象傳〉，〈象傳〉講的比較詳細，把這一卦的大意都把它說出來了。〈象傳〉則更簡單扼要，是要中之要，學要把握住此。所以我們研究《易經》，對於孔子的〈彖傳〉、〈象傳〉要特別注意。

○象曰：「澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。」

澤中有雷，隨。

九家易：兌澤震雷，八月之時。雷藏于澤，則「天下隨時」之象也。

下面李道平《纂疏》，說卦曰「兌為澤」，「震為雷」。這是《九家易》講的「兌澤震雷」，是根據〈說卦傳〉來講的。〈說卦傳〉兌是澤的現象，澤是大澤，像內地的大湖，就是大澤。震為雷，震卦已發出雷聲出來了，所以叫做雷。「八月之時」，仲秋也。秋天是三個月：七月、八月、九月，八月是仲秋。為什麼兌為澤，正為秋，是八月之時呢？〈說卦傳〉裏講兌卦是正秋也，兌卦是在西方，正是西方的秋天，秋天是正秋是在八月，所以八月之時這是仲秋。

《禮記》有一篇〈月令〉裏面講，月令曰「雷始收聲」。到八月這時候，雷聲開始收斂了，收聲就是雷到八月不再有了，天不再打雷了。今「澤中有雷」，澤是兌卦，兌為澤，像內地的洞庭湖，那就是大澤了，比如講到海洋那更是大了。這雷聲，隨卦下面是雷是震卦，上卦是兌卦，你看這震雷在大澤之下，在兌卦之下的，這就是「雷藏于澤」，這雷聲藏在大澤裏面，而將收聲矣，這麼大的湖水，雷從水裏面發不出來了，聲音發不出來了，將收聲了。故有合于「天下隨時之象也」。天下就是否卦的乾坤兩卦，到了隨卦，就變成澤中有雷了。所以這一卦，你懂得用時的時候，這雷聲不要發了，雷聲，你想要做什麼事情，你要學這雷，在你上面那種湖水、澤水把你聲音壓下去，你不必再發聲音了，這是天下隨時之象。再講君子以嚮晦入宴息，既然隨時像雷一樣的話，聲音要收斂起來，用在人事方面，你學《周易》的君子，應該知道這君子指著在位的人，我們學道的人，在道德上也是把它解釋為在位的人，我們就是君子。

君子以嚮晦入宴息。

翟元曰：晦者，冥也。雷者陽氣，春夏用事。今在澤中，秋冬時也。故君子象之，日出視事，其將晦冥，退入宴寢而休息也。

侯果曰：坤為「晦」。乾之上九，來入坤初，「嚮晦」者也。坤初升兌，兌為休息「入宴」者也。欲君民者晦德息物，動說黎庶，則萬方歸隨也。

下面是李道平的《纂疏》，先解釋翟元的注解。就翟注，翟注開頭就講「晦者，冥也」，他把這晦解釋為冥字。這是根據那裏來的呢？李道平找出根據來了，春秋魯僖公十五年，僖十五年公羊傳，公羊高的解釋：「晦者何？冥也」，晦這字當什麼字講，冥也，就是《公羊傳》裏面這晦字有個解釋。故云，所以翟元在這裏講「晦者，冥也」。再呢？《說文解字》裏面說，說文「冥从冫，夜也」。《說文解字》裏面引用夜是間接的引用，直接引用的話，現在的《說文解字》裏說「冥是窈也」。「从日六」，从冫是這麼解釋的，這冥字是當窈字講，就這字的構造來講，它裏面有個日字有個六字，再一個冫字，冫是覆蓋的意思。這日字是一天，算起來有十天。這日六什麼呢？十天加六天，十六日。比如說這個月從初一到十五，這月亮最圓，到

十六就虧了，月亮開始虧了，這叫做冥，《說文解字》是這麼解釋。到了清朝段玉裁的注解，他引用《詩經》裏面，〈小雅〉〈鴻鴈〉那一篇裏面有一句詩，那一句詩裏面有一個名字，鄭康成的解釋，冥當夜間的夜字講，所以這裏《說文解字》說「冥从冫，夜也」，這夜是間接的。從《詩經》裏面，鄭康成把冥字解釋為夜字，用在這裏《說文》「冥从冫，夜也」，舉出《說文》間接的講法，冥就當夜字說了。

下面「雷者陽氣」，雷是這一卦內卦震卦，震為雷，震卦的第一爻是初九，是陽爻，所以雷是陽氣。陽氣雷聲發動是在春夏的時候，在春夏用事。「雷者陽氣，春夏用事」，故月令，《呂覽》裏面也有〈月令〉，《禮記》裏面也有〈月令〉，《禮記》〈月令〉裏面就講「仲春之月，雷乃發聲」。孟仲季，孟春是正月，仲春是二月，季春是三月，這按照陰曆，也就是我們現在的農民曆來講的。仲春之月是雷發聲了。「今在澤中，秋冬時也」，就這一卦上下兩體的卦象來講，上體是兌，兌是澤，是大澤、大湖，下體是震卦，震為雷。雷發的聲音在大湖澤裏面，那音是發不出來的，這意思就表示在秋冬的時候，你雷聲不要發了。故〈月令〉裏面有講「仲秋之月，

雷始收聲」。到了仲秋之月，那就是八月。孟秋是在七月，仲秋是八月，季秋是九月。到八月的時候，雷始收聲，聲音不要發了，把前面翟元講「晦者冥也，雷者陽氣，春夏用事，今在澤中，秋冬時也」，把這幾句話解釋完了。

下面「故君子象之，日出視事，其將晦冥，退入宴寢而休息也」，這一段下面就解釋了。君子指的是什麼呢？乾上之初而成震者也。這隨卦是從那一卦來的呢？是從否卦來的。否卦在上九，否卦外卦，上體是乾卦，下體是坤卦，天地否卦，在這上體最上的是上九，乾上是乾卦上九。之初，之就到，到初爻的位子來。而成震者也，內卦本來是坤卦，乾上九到坤卦初爻的位子，就把坤卦的初六變成初九了，內卦坤就變成震卦了，而成震者也。這樣一來，原來是天地否，現在就變成澤雷隨，上面是兌卦，下面是震卦，澤雷隨卦，君子就指的乾上到初位來。這麼一來，實際上是上與初這兩爻互相交換，上九到初位來，初六就到上面上六，兩爻一換就變成隨卦。故象雷之在澤。成為隨卦的時候，兌卦是個大澤在震卦之上，就像雷在大的湖澤之中。

再舉《禮記》裏面有一篇〈玉藻〉，玉藻曰「君日出而視朝，退適路寢聽政，使人視大夫，大夫退，然後適小寢釋服」。〈玉藻〉上講君主，就是天子，國君也是這樣子，日出，在太陽出來的時候，視朝就是上朝，上朝就是上班，上朝之後退。早晨起來，君臣都在上朝的時候，你們看京戲也好，看古裝戲劇這一類的，君主一上朝看大家，有事要奏本，無事就退朝。大家沒有時間了，有本奏本，奏本完了，沒有事了，退朝。退，退到那裏呢？適路寢聽政，退到路寢，適就是到，路寢也是一個辦公的地方，在另外一個地方聽政。使人視大夫，大夫退，然後適小寢釋服。君主從正式的視朝退下來，退朝之後到路寢，沒有那樣的嚴肅了，到路寢這還是朝廷，到另外一個地方來聽政。這個時候使人視大夫，視大夫這視字，古人在經典裏面，視跟表示的示字一樣，跟那視字通用。那麼在退適路寢聽政的時候，就派人來告訴大夫，大夫沒有事情了，大夫可以退了。大夫一退的時候，然後君主要適小寢，路寢還要聽政，小寢不需要，完全休息了，釋服，把君主上朝穿的禮服換了，換服裝。

在〈玉藻〉那一篇裏面這一段，鄭彼注云，鄭康成在那一段裏面注解路寢是什

麼呢？「路寢所以治事」，治事就是辦事，路寢在那裏還是要辦的，還是政治上的事情。「小寢以時燕息焉」，到了小寢的時候，這時候就是要燕息了，燕息就是自己在家裏休息了，到小寢這地方來休息了。下面李道平把古人〈玉藻〉的經文，以及鄭康成的注解舉出來以後，他就說了。故云「日出視事，其將晦冥，退入宴寢而休息也」。所以就翟元後面這一段講「故君子象之」，象這一卦上下兩體，日出視事，將來入其將晦冥的話，到了要晦冥的時候，要退入宴寢，要休息了。

把這一段解釋完了之後再加上案語，李道平的案語。案：否坤為「晦」。這一段從否卦來的，否的內卦是坤，坤的意思是晦，晦暗的意思。又安土為安，安土為安是從〈繫辭上傳〉裏面講，〈繫辭上傳〉裏面孔夫子說「安土敦乎仁」，有那一句話。安土，安在這土地上，就表示一個人安居在一個地方。敦乎仁，能夠在仁上面敦厚。你要怎麼樣敦厚仁呢？就要你住在什麼地方，就能隨土而安，隨什麼地方都能夠安。到什麼地方就要自己安在這個土地上，也要使這個土地能夠因著你這人到這兒來，也能得到安。所以雪公在世，常常跟我們這學生們講，我們修道的人，無

論到那裏去，不要空空去了，你到什麼地方，都要為這地方帶著一些利益去，使這地方人也好、動物也好、甚至於這土地也好，你都要讓它有得的好處。比如你到郊外去遊覽了，看見人吃了果皮隨便放，都是圾垃，破壞這土地。環境破壞了，你就可以隨手把那垃圾撿起來，那就對於這地方很好，要安，安土叫做安。你無論在什麼地方，你總要使那地方自然界的、動物的，都要因著你到那地方去，給它們帶些好處去，這是安土為安。故為「宴」。宴這個字，你看，中間是個日字，把日字拿掉，上面加下面就是一個安字，這宴字就是到了宴息，到了休息的時候就要安息了，等於一個人到遠方回到故鄉來，回到鄉土來總是安，好得很。巽為「入」。巽卦叫做入，艮為止，故為「息」。艮巽這兩卦，也是從這象看出來的，巽卦是入，艮卦是止，就這一卦的旁通來講，故為息。乾上來入于坤，故「以嚮晦入宴息」。把這卦象解釋完了。

後面侯果注的，侯果注什麼呢？侯注：「坤為晦」，為什麼坤為晦呢？坤為晦是解釋見冥豫，釋見「冥豫」。豫卦有冥豫，豫卦的上六那一爻，前面解釋過了，乾

上來入坤初，由乾卦的上爻到了內卦坤卦的初爻，坤就是晦，所以為晦，是「嚮晦」者也。坤初已升于兌，坤卦，當乾的上九到坤這位子來，坤的初六就升到上九去了，成為上六，那麼乾卦就變為兌卦。上復于初為復。乾卦的上九到坤卦初爻的位子來，這就三畫卦來講，這是復卦，復于初這叫復卦。復卦的二爻，復二的爻辭講休復，休復就是休息的意思，復二「休復」為休息，也就是入宴的意思，是「入宴」者也。「欲君民」者，想要做民衆的君主，君民這君當動詞講，你想要做民衆的君主，君民，你要治理民衆，這就是君子，謂「君子」也。欲君民的君指的就是君子。初為乾初，是「龍德而隱者也」。到了初爻，原來上九，到了初爻變為初九，初九這一爻，它原來是從外卦乾卦來的，乾卦到了初爻這位子，就是乾卦的初九了，初九在乾卦的《文言傳》就講，孔夫子就說隆德而隱者也，六畫的乾卦初爻是潛龍，潛龍這龍是潛在地下，是龍德而隱，隱藏在下面，隱就是晦的意思，隱即晦也，故云「晦德」。二為復二，這二指著復卦的二爻，六二，是「休復」而「下仁」者也。在復卦的六二講，復卦的二爻是陰爻，陰爻叫休復而下仁，下面依附在初九，而下仁者也。「休」即「息」也，故云「息物」。息物就是休息的意思。

震呢？這講內卦震，變成隨卦了，隨卦內卦就是震卦，震為雷在那裏發動，兌是說，在否卦外卦是乾卦，隨卦的時候上面是兌卦了，兌為說，喜悅的悅。震動兌說否坤為民，為衆，否卦內卦是坤為民衆，為民為衆，故云「動說黎庶」。到了隨卦的時候震卦的雷聲就發動，上面兌卦就息，息什麼呢？你原來是否卦，內卦是坤卦，坤為民衆，就它來源本卦否卦，再加上後來的隨卦，兩方面來講動說黎庶，黎是黎民，庶是民衆很多的意思。

坤土為方，坤卦在五行方面，它屬於土，土在四方都有土，無論在東西南北，沒土是不成為方，坤土為方，衆為萬，前面講坤為民為衆，衆為萬，萬是代表很多，故云「萬方歸隨也」。萬方的民衆都歸到你這隨卦來，歸到你這君子，你君子要作民衆的君主來治民，那些萬方民衆都來歸向於你，來隨你。

下面他再加上案語，案：「澤中有雷」，陰隨陽息也。陰隨著陽來休息了。否坤為「晦」，又為「宴安」。陽生為「息」，震初是也。這講震卦的初爻，初九，再講乾卦的九三，大家看看乾卦的九三，君子終日乾乾，終日在這裏嚮晦，這一個終日就

是到這一天終了，乾卦三畫的三爻，終日在嚮晦了，乾三「終日」，則「嚮晦」矣。由上入坤，從上爻到坤卦的初爻來，是「向晦入安息」，「養夜氣」之義也。這是他一種案語，案語是補充前面的注解還沒有完全的意思。

周易集解纂疏講記(十四)【隨卦】

○初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

先看古注，九家易曰：渝，變也。謂陽來居初，得正為震，震為子得土之位，故曰「官」也。陰陽出門，相與交通。陰往之上，亦不失正。故曰「貞吉」而「交有功」。

這是《九家易》的注解，《九家易》是荀爽為首，後面還有八家，連荀爽一共九家，九家注解的《易經》叫《九家易》，有時也叫荀九家。

下面是李道平解釋《九家易》。《九家易》開頭就解釋「官有渝」，《九家易》講渝是什麼呢？渝是變也，下面李道平就解釋「渝，變也」，把渝當作變字講，這是根據那裏來的呢？根據釋言文。《爾雅》裏面有〈釋詁〉有〈釋言〉，是〈釋言〉裏面的文字，他這裏拿過來解釋這渝字，這有根據的。否上剛來居初得正，其體為震，否的上九，九是陽爻、陽剛，否卦外卦是乾卦，上面上九陽剛那一爻來居初，到否卦初爻的位子上，得正。正了位子了，初爻的這位子是陽位，它陽爻到了陽位來，

它的道德、學問都能符合這位子，得正，正其位了，其體為震，它內卦的卦體是震卦。就解釋《九家易》說渝當變字講，怎麼變法呢？就是陽來居初，上九來到初，到初位得正，成為震卦。

下面解釋「官」，《九家易》解釋爻辭的「官有渝」，渝已經解釋清楚了，這官怎麼解釋呢？官，官鬼也。這解釋比較麻煩一點，參同契曰「水以土為鬼，土鎮水不起」。京房謂世應官鬼福德之說，皆始于文王。火珠林亦云。《火珠林》也這麼說，這一段要把漢儒解釋《易經》，在這裏要大致的說一說，《火珠林》在最初用這方法就是京房，在《火珠林》裏面講世應官鬼福德，他就是拿這些來解釋《易經》，這些解說不是從他開始的，是從文王開始就這麼說。現在我們就了解一個大意，伏羲氏畫卦，這體，《易經》講哲學講本體，本體是什麼？本體伏羲氏沒有說，文王周公也沒有說，到孔子的時候給它安個名字叫做太極，太極就是《易經》解釋的本體，這本體就是我們每個衆生都有的，就是真如本性。這一點一般研究《易經》的，沒有人了解，不但現在沒有人了解，就是秦始皇用的李斯也不知道，李斯要是知道這

部經這麼重要，本體就是人的真如本性，就是真心，那他建議秦始皇焚書的時候一定把《易經》列上。他那時候認為《易經》是占卜的小道，不算什麼，沒有把它列為焚燒的例子，所以《易經》很完整的保存下來，這就證明李斯也不知道。到孔子把它安上一個名字太極，太極就是我們人人本有的真心。本有真心的時候，《易經》用這一些卦爻現出來那些象，講本性講太極誰知道？太極是我們真如本性，體空相有，研究佛經就知道，本體是真空，你要了解它，必得從真空起了妙有，起了相，這一解釋人家才認識。

伏羲氏他自己了解任何一個衆生都有這個真如本性，但是他沒有用言語解釋，畫陰陽兩儀，兩個符號，一陰一陽，然後由兩儀再添一爻，就是三畫卦，三畫卦一共合起來有八個卦——八卦，八卦就代表天地宇宙之間萬有的現象。《說卦傳》裏面每一卦都有很多象，在《說卦傳》的象，這還不夠的，還有很多沒有收進去的，沒有包含在裏面，那象太多太多了。這些象既然由符號來代表，換句話你用陰陽兩儀，八卦這一些含有萬象，自古以來解釋《周易》這個象，都說得不能完全，總有遺漏

的，我們總得有這了解。既是有這了解的話，你也不必排斥漢儒京房講的，這裏邊官鬼什麼這些象，你不要排斥漢儒漢學家，你也不必排斥宋儒講的（河圖）、（洛書），也不必排斥那些，因為在這簡單的符號包含那象太多太多了。這大意是如此。既然大意如此的時候，就這京房所講的，他說世應，世應是什麼，就這八宮卦，八卦就八宮，拿乾卦來講，乾宮裏面初爻一變是一世，初爻一變是天風姤，二爻一變是天山遯，三爻一變是天地否，（四爻一變風地觀，五爻一變山地剝，四不變火地晉，歸本卦火天大有），就一直變下去。一世二世，這在京房裏面講一世二世是地易，三世四世是人易，五世六世是天易，這就三才來講，天地人三才，這六畫卦一世、二世是地，三世、四世是人，五世、六世是天。在八宮卦裏面變到五世六世以後還要繼續變，本爻的上一爻不能變，要退回來把這四爻再變回來就是火地晉了，火地晉是遊魂，再一變把內卦的坤卦全體變回來，變為乾卦，火天大有這是歸魂。他這是講有地易、有人易、有天易、遊魂歸魂是鬼易，八宮卦每一卦都是按照世應來講，世應來講下面有官鬼有福德了。官鬼福德怎麼講呢？前面講遊魂、歸魂是鬼易，鬼易什麼呢？鬼易是繫爻，繫是纏縛在一起，鬼來纏縛的樣子，有這意思，鬼易叫繫

爻。還有制爻，制爻是財產，講財貨的叫制爻。天地叫義爻，天地代表什麼呢？天地代表父母，這是義爻。福德，八卦裏面有福德，福德就子孫，有福德的人他有子孫，這叫寶爻。還有專爻，專爻是同氣的，兄弟姊妹是同氣的，叫專爻。因此在八卦裏面有這些的爻、有這些名詞，在這裏講京房遇到那一卦那一爻，合乎這講法，他就拿世應、官鬼、福德來解釋卦爻，他用的《火珠林》裏面也是這麼解釋的。

《九家易》裏面就講「陽來居初，得正為震，震為子得土之位，故曰官也」。這裏李道平就解釋，否卦上剛來居初得正，內卦卦體這邊是震，震是什麼呢？官鬼，什麼叫官鬼呢？震子得了土，這就納甲來講的，納甲怎麼講呢？這震卦在八卦裏面屬於長子，八卦納甲什麼呢？把甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，先把乾坤兩卦，乾卦把這十天干開頭的甲納進去，乙由坤卦納進去，剩下還有八個天干，乾坤兩卦以外，剩下還有六子卦，六子卦在中間，那十天干後面還有兩個壬癸，壬癸的壬由乾卦納進去，所以乾卦納的是甲壬，最後癸，由坤卦納進去，所以坤卦納的是乙癸。乾坤兩卦在十天干裏面各納兩個干，剩下六個丙丁戊己庚辛，這裏是講隨卦的內卦震卦，震

是長子，乾卦初爻，它是代表乾卦的長子，它這長子納的是庚。除了天干以外還有十二時辰，地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，它這八卦分成上下兩體，六畫分成上下兩體，比如十二支來講，乾卦的內卦子寅辰午申戌是乾卦納的（丑卯巳未酉亥是坤卦納的）。這樣算起來震卦它在六子卦當中，納甲它納的是庚卦，納十二辰納的是子卦，就震卦的初爻納的是庚子。庚子再按照十二時辰配合五行，五行是金木水火土，子是屬於水，所以在這裏面講官是官鬼，就指遊魂歸魂是鬼易。這裏講的官是官鬼，《參同契》是魏伯陽寫的，裏面也說水以土為鬼，水以土為官鬼，為什麼呢？土鎮水就不起，這就相剋來講，土剋水，因此水就拿這土來作它的官鬼，因為土可以剋制它，土來鎮的話水就起不來了，這就相剋的意思來講，五行有相生相剋，這在《參同契》裏面有這講法，所以京房他說有世應官鬼福德。這就納甲，十二時辰由這五行（納甲十二時辰裏面都含有這五行），五行有相生相剋，相生相剋裏面含有親疏的關係，那一些是親，那一些是不親的，親就是相生這一類，不親就是相剋的，他這裏面所解釋官鬼福德，《火珠林》也是這麼解釋。

下面李道平就說，故謂，謂就是指著《九家易》講「為震子」，震卦它就在十二時辰裏面，它就是納子這一辰，「得土之位，故曰官也」。為震子，得土之位，叫做官。

這隨卦是自否卦來的，卦自否來，否卦上九到初爻來，就變成震卦初爻，震卦的初爻就納甲來講的是庚，納十二時辰來講納的是子，子在五行來講它是屬於水的，震初納庚子水，震卦是庚子水，得坤納乙未土之位。原來否卦的內卦是坤卦，否卦的上爻到坤卦的初爻來就站到坤卦的地位這土的位置子，坤卦納的是什麼呢？坤卦的初爻納的是乙未，坤卦納甲是納乙的干，十二時辰納的是未時，而這未時在坤卦的初爻是屬於土。否卦的上爻來到初爻的位子上，初爻的位子上你本身是庚子屬於水，這地位原來是坤卦的地位，坤卦初爻的地位是乙未土，所以講「為震子得土之位，故曰官也」。那麼得土之位為官，為什麼官呢？水以土為官，水被土一鎮伏了，水就被它壓伏下去了，被它剋服了，水以土為官，以震變坤，這官是官鬼，官鬼不好，在五行來講它是相剋的官鬼，這小鬼來管了它，納受不了，那要渝，要改

變。改變什麼呢？以震變坤，把這坤變化，由上九來到坤位，你坤的位子原來是乙未土，乙未土是不好，是官鬼來了之後，看情勢不對要變，要變什麼呢？震初，用震來變這坤卦，上九一來了，這坤卦馬上就變了，變成震卦了。故曰「官有渝」也。官，就原來的坤卦來講的，坤卦是官鬼，上爻一來的時候就是震卦，震卦就把坤卦變掉了。你那坤卦是官鬼，震卦一來你那官鬼就變了，就變化掉了，叫官有渝。官有渝就貞吉了，原來是官鬼不好，官鬼不好，你一變了，那個官鬼就不存在了，有渝就是變化了。

下面再講「帝出震」為「出」。就解釋「出門交有功」，這一段，《九家易》講「陰陽出門，相與交通」，解釋這二句，解釋證據在那裏？李道平就找出來了，〈說卦傳〉裏面講帝出乎震，卦位就是東方震，出乎震就是出。艮為門闕，你看三畫的艮卦，下面兩個陰爻，上面一個陽爻，形狀就像一個門一樣，艮為門闕，這艮從那裏來的呢？二互四成艮，故為「門」。在隨卦裏面，二爻三爻四爻互體，這是艮卦，所以叫做門。在初震與四艮相應，初爻與四爻，初爻是震，四爻是互體艮，兩者相

應叫出門，為「出門」。

原來是否卦，否卦初爻跟上爻易位，初上易位，是坤初出交于乾，否卦的內卦坤出去交於乾卦，故云「陰陽出門，相與交通」也。陰往之上，陰爻往到上面，上來居初，否卦上九到初爻來得正，正其位，否卦初爻往上到上爻去，上爻是陰位也是得正，初到上，上來居初，皆不失正，都得了正位了，故曰「貞吉」。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講「五多功」，五爻這位子有很多功，功勞很多，凡言「功者皆指五」。皆指五爻來講的。初之上，上得位而係五，這初爻到了上爻得了位子，而往下跟五爻關係是連在一起的，所以這樣交有功，故「交有功」也。把初爻的爻辭解釋完了，如果還不明瞭的話，把前面的八宮卦還有六親世應，你看看就清楚了。

○象曰：「官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。」

這是孔夫子作的，每一爻爻辭後面的〈象傳〉。先看鄭玄的注，鄭玄就是鄭康成。

鄭玄曰：「震為大塗」，又為日門，當春分，陰陽之所交也。是臣出君門，與四方賢人交，有成功之象也。昔舜「慎徽五典，五典克從。納于百揆百揆時序。賓于四門，四門穆穆」，是其義也。

下面看李道平的解釋，他的《纂疏》就是解釋鄭玄的注解，「震為大塗」，說卦文。震為大塗，這是說卦傳裏的文字，鄭康成拿來解釋震卦，又震，東方之卦也。《說卦傳》裏面解釋震卦是正東方，是東方之卦。日出于東，我們的地球就在中國太陽從東邊出來，日出于東，故「為日門」。

震，方伯之卦，在卦氣裏面講，漢儒列的六日七分圖，震一方面是東方之卦，它又是方伯之卦，方伯是在四方，當這伯，古時候諸侯有公侯伯子男，它的爵位方伯，在這四方，當這四方的君主。時值春分，在圖裏面講，震卦是方伯之卦，它這時候是在春分。居冬夏之中，從冬天到夏天，去年冬天，今年開始是春天，春天之後才是夏天，所以震卦是東方之卦，是春分的時候就在冬夏這兩個季節之中。故云正「陰陽之所交也」。

再講到人事，前面講四時，四時有陰陽之交會，再講到人這方面，坤為「臣」，「乾為君」，初出艮門，初爻出來從艮門出來，故云「臣出君門」。坤又代表四方，坤為「四方」，乾卦的初爻，在人事方面又代表賢人，乾初為「賢人」，故云「與四方賢人交」。百僚師師，撫五辰而凝庶績，是「有成功之象也」。把臣出君門與四方賢人交，下面講有成功之象。成功之象怎麼說出來的呢？在《尚書》裏〈虞書〉，虞舜那個書，〈皋陶謨〉裏面有一篇皋陶，皋陶是個大臣，在那裏面有這樣的話：「百僚師師，百工惟時」。這裏李道平就舉出那裏的話，百僚師師，百僚是百官——朝廷裏面那些官員，師師是什麼呢？每一位官員互相師，你以我為師，我以你為師，互相學習。虞舜朝廷裏面那些官員都是很好，不會互相嫉妒，而是互相學習，你在你的職務上辦得這麼好，為什麼這麼好？我來學習你的長處，就是百僚師師。撫五辰而凝庶績，撫五辰，五辰就是五行，金木水火土五行就代表時辰，春夏秋冬這代表中間四時，中間什麼呢？中間四季。就是春天到夏天之間這是一個季，夏天到秋天之間，有多少天數，是個季，秋冬，冬春這之間，四季，中間那個土是偏於四季。所以百僚師師，撫五辰而凝庶績，撫順五辰，按照這五辰春夏秋冬這四季，在什麼

時候做什麼事情，才對於天下人有利，庶績，結合政治上那些政績，凝聚政治的成績有成功之象。「慎徽五典」以下，慎徽五典，把裏面那些政策一共分起來有五類，就是虞書舜典文。引之以明「出門有功」之義。引過來說明，證明出門有功，就解釋「出門交有功，不失」。

下面案語，案：震為「從」，虞義也，是虞翻的意思。上陽失位，之初得正，故曰「從正吉也」，初往居上，係五有功，故曰「不失也」。這是他再加上解釋，〈象傳〉裏面就把「官有渝」，「出門交有功」，有功就「不失」，一切的政策都沒有過失，都是正確的。正確從那裏開始？從人開始，從天子諸侯、朝廷裏面的百官，人人互相為師，政通人和。人不和政怎麼會通呢？這是讲政治，應用在學道上面也要變理陰陽，我們的身體心理，陰陽不協調就會出毛病，陰陽不協調，道是絕對不能學的，學不好。

○六二。係小子，失丈夫。

虞翻曰：應在巽，巽為繩，故稱「係」。「小子」謂五。兌為少，故曰「小子」。「丈夫」謂四。體大過「老夫」，故稱「丈夫」。承四隔三，故「失丈夫」。三至上有大過象，故與「老婦」「士夫」同義。體咸象，夫死大過，故每有欲嫁之義也。

下面是李道平的疏就解釋，虞翻說「應在巽」，這巽從那裏出現的呢？就是四互巽，這一卦裏面，九四這一爻互體巽，從六三到九四、九五，這三爻是互體巽。為什麼講到四互體巽呢？初爻與四爻相應，初與四應，所以應在巽，故「應在巽」。初爻、四爻就爻的位子來講，是相應的。就互體巽來講，「巽為繩直」，巽卦在《說卦傳》裏面講它當繩子講，繩子可以網綁東西的，「故稱係」。係跟繫是通用，繫有讀系，有讀季，就是把它網綁起來叫做繫（讀季），繫（讀系）就是從上往下把它吊掛起來叫做繫，這裏讀系。

「小子」指的什麼呢？虞翻講的指五爻，五就是隨卦九五這一爻，「小子謂五」

者，為什麼稱九五是小子呢？就八卦求卦的時候來講，兌卦，兌是少女，「兌為少，故稱小子」。「丈夫謂四者」，丈夫指著四爻，三爻至上爻，這一卦上體是兌卦，內卦是震卦，下體初九、六二不算，就從六三算，六三、九四、九五、上六，這叫大過，這四個爻有大過這個象，三至上體大過。這叫互體，是四爻連起來的，四爻連互，怎麼讀法呢？先讀上面三畫，上面三畫是兌卦，下面九五、九四、六三，這又是一個互體巽卦，這樣讀起來兌為澤，巽為風，澤風大過，這四爻就是大過的象。丈夫謂四，三至上體大過。

大過九二云，在隨卦四爻連互，有大過的象，後面真正大過，那是六畫，大過的二爻是九二，在九二的爻辭有講「老夫得其女妻」，這是大過九二的爻辭這麼說的。在那裏虞翻有注解，虞彼注云，他注解說「乾老故稱老夫」。乾卦這個老，怎麼乾卦稱老呢？二體在大過裏面，九二算是乾卦的一體，乾卦的一體怎麼叫做老呢？虞翻的〈說卦傳〉裏面，虞翻的〈說卦傳〉有很多，在普通的本子〈說卦傳〉裏面沒有的，虞翻那裏有，那叫《逸象》，逸是散逸出來的，在虞翻《逸象》裏面就講

乾卦的意思就是老。乾卦為什麼稱為老呢？就消息卦來講，乾坤兩卦一共有十二畫。乾坤十二畫的時候，比如說十一月，十月是純坤，十一月就陽爻起來的復卦，十一月、十二月到正月、二月、三月、四月，整體的乾卦都出現了，所以到四月分乾卦整體完成了，叫老，乾卦整體出現到四月叫老，所以虞翻〈說卦傳〉裏面講這乾稱為老，指的到四月分的乾卦。為什麼到四月分乾卦稱老呢？已經老了，那開始要轉變，到五月分陰爻又起來了，所以到了四月分，乾卦到了極處了，就老了。因此在這裏講，大過九二那一爻，老夫就稱為乾卦，老夫得其女妻，所以虞翻就注解乾老，乾老就稱老夫。現在解釋隨卦的「六二，失丈夫」，丈夫就是老夫，「丈夫」猶「老夫」。就拿大過裏面九二這老夫，解釋隨卦六二「失丈夫」，解釋這裏的丈夫，這丈夫就是老夫。

隨四體大過九二，為老夫。隨卦的四爻，這樣講的話，怎麼能夠把大過的九二的老夫解釋為隨卦六二的丈夫呢？下面解釋了，隨卦的四就是九四，隨卦的九四就是大過裏的九二，因為大過它是六畫來解釋的，隨卦從六三到上六，這是大過的互

體，四爻比照六畫的大過，因此在隨卦的九四就等於大過的九二，大過的九二是老夫，隨卦六二的丈夫就是大過裏面九二的老夫，解釋清楚了。

再看三體大過初六，為老婦。隨卦裏的六三，是大過裏的初六。因為隨卦的六三，它是四畫連互的，那麼隨卦的六三，就比照大過的初六。大過的初六，用著草求卦的時候，第一畫出現的那是長，第一胎出生的，就是第一畫，就是初六，一般說是長女，在這裏說是老婦。

五則大過之「士夫」，隨卦的九五，就是大過的九五士夫，大過的九五，在那裏稱為士夫，稱士夫就當作小子，故為「小子」。怎麼大過九五裏面稱為小子呢？就三畫卦來講，大過的九四、九五，九五是在九四之後出現的，就男子來說，它是一個小子，它是士夫。

二欲承四，就隨卦的六二來講，現在就講隨卦六二了，六二要想承四，承隨卦的四就是九四，二欲承受九四的話，見隔于三，它不能夠直接承受九四，這中間還

隔了一個六三，所以說是失丈夫，故「失丈夫」。六二爻辭裏面講失了丈夫。

隨與大過同體，隨卦跟大過是同體，所謂同體就是前面講四畫連互，從三、四、五、上這四畫，就是大過象，同體。「故與老婦士夫同義」也。這就解釋虞翻講「承四隔三，故失丈夫，三至上有大過象」，從六三到上六這四畫，有互體大過的象，故與老婦士夫同義，老婦、士夫都是大過爻辭裏面的名詞，大過爻辭有這些名詞。六二講到這裏，有小子、有丈夫，就隨卦的四畫連互來講，它既然跟大過同一個意思，連象也相同，所以可以拿那裏的老婦、士夫同一個意思來講，故與老婦士夫同義也。

再講到**二至上體咸象**，前面講是三至上體，六三至上六這四畫是大過的象，現在再從六二講，二至上體，六二至上有咸象。《易經》有上經、下經，下經就從咸卦開始的。咸卦的構成，上體是澤、是兌，跟大過一樣的，下體是艮卦，讀為澤山咸。你把隨卦從二爻到上爻讀讀看，跟原來一樣，原來四畫連互，讀的是澤風大過。現在怎麼讀呢？澤山咸，六二、六三、九四是艮卦，艮為山，就是澤山咸卦。所以

這裏講二至上這體有咸卦的象。咸「取女」，咸卦裏面就是取女，取就是嫁娶的娶。娶誰呢？娶二三女也。在咸卦裏面，內卦是艮卦，艮卦第三爻是陽爻，初六、六二都是陰爻，陰爻是女子，它娶的是二、三的女。

「夫死大過」者，這解釋虞翻的注解，虞翻的注解前面解釋老婦士夫同義，接著解釋下面體是咸象，體咸象，就是從六二開始到上爻有咸的象。夫死大過，夫死大過這是〈繫辭下傳〉裏講的話，〈繫辭下傳〉裏面講棺槨之象，繫下「棺槨之象取諸大過」，故為「死」。在〈繫辭下傳〉裏面講有棺有槨，棺槨之象從那裏取的呢？取這大過，大過的時候，就因為大過有老夫，老夫年紀到老就該死了，所以故為死。「老夫」故「夫死」。這老丈夫年紀老了，丈夫死了。咸女夫死，故欲嫁也。咸卦的女子，咸卦上體是兌，兌是少女，在六子卦裏講，它是少女，因為求卦是從下往上畫的，兌卦第一畫是男子，第二畫也是男子，到第三畫出現是女子，女子到第三次才出現，它是少女。要是第一次出現，巽卦就是長女，所以兌卦它是少女。咸女指兌卦來講的，澤山咸那兌卦就是少女。少女夫死，少女嫁的老夫已經死了，故欲嫁

也，老夫死了，少婦年紀還少，它要再嫁，故欲嫁也，這是根據虞翻的解釋。

下面案語，如果是李道平就加上愚案，愚是謙虛的話，在這裏只是一個案字。照說這案是李鼎祚的案語，但是李鼎祚的案語應該接在前面虞翻注解之後的案語，在這六二後面，只有虞翻注解沒有案，這樣研究起來，應該不是李鼎祚的案語，應該還是李道平的案語。李道平這案語，他把前面虞翻注解釋完了，這時候他講，案：虞注六三「失初小子」，六三虞翻在後面注「失小子」，是初爻的小子，是「小子」謂初也。這小子指的是初爻。釋見後。這解釋後面六三就會解釋到了。

虞謂隨家陰隨陽，按照虞翻釋這凡例的話，後面解釋六三的意思，虞翻就說隨家，隨家就是隨卦，在隨卦之家。在隨卦這一卦裏面，都是陰爻隨著陽爻，按照隨卦隨這個字，隨這字是誰隨誰呢？陰爻隨陽爻，照隨家的意義來講就是陰隨陽。按照這意思來說的話，蓋二係初，隨卦六二它係，係就是聯繫，聯繫在一起，它跟誰聯繫呢？就是隨，六二是陰爻，跟它靠近的就是初九，那麼就是二係初，六二就隨著初九。三係四，六三跟誰聯繫，就隨著誰呢？隨著四爻，六三隨著九四。隨卦下

體兩個陰爻，六二隨著初九，六三就隨著九四。在這一卦裏面還有一個陰爻，那就是上六，上係五也。上六就跟九五聯繫在一起，它就隨著九五。這樣配合的來講，講係，係就是從，就是隨的意思，因此卦名為隨，這一卦就是隨卦，名字叫隨。取的意思就是陰隨陽也，亦取陰隨陽也。他這補充的意思，就按照隨卦的名詞，就解釋虞翻在六三裏面，為什麼把係小子解釋為初爻，就是按照隨的意思來講。

○象曰：「係小子，弗兼與也。」

虞翻曰：己係于五，不兼與四也。

這係小子，是這一爻六二講的。「係小子」，是係于五也。于五有關係了，不兼與四也，這解釋失了丈夫是不兼與四，小子失丈夫，就解釋這小子已經係于九五了。為什麼係于九五呢？是取二五相應來講的。六二與九五這兩者是相應的，所以二與九五已經相應了，這二也是隨著五，就相應來講，那已經隨著九五了。隨著九五是與四，不兼與四就是不再隨四了。前面案語裏面講按照隨的意思來講，二是隨

初九，這裏就相應來講，二五互相相應，它係于五，不兼與四，中間這四，隔著的
中間弗兼，弗當不字講，就是不與四再有發生任何聯繫了。這是〈象傳〉解釋係小
子，是這個解釋，也是虞翻他用二五相應來講的，「失丈夫」，是不兼與四也。

周易集解纂疏講記(十四)【隨卦】

○六三。係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。

虞翻曰：隨家陰隨陽。三之上无應，上係于四，失初小子，故「係丈夫，失小子」。艮為居，為求，謂求之正。得位遠應，利上承四，故「利居貞」矣。

下面就是李道平解釋虞翻的注，方才把六二講完了，「係小子，失丈夫」，後面〈象傳〉講「弗兼與也」，這兼字我們研究，就在這裏，我們作事情，尤其這裏講的，就是藉用男女婚嫁來講，不能兼，必須歸于正。〈象傳〉這裏講「弗兼與也」，不能兼，必須都要正，這是我們研究的一個方向。除了這以外，一切事情都要正，要兼的話，這裏講的，不是要多做點事情，不務正業就是兼的。推廣來看的話，社會上、人世間，擾亂的那些事情都是不務正業的，兼字，往這裏面研究。大家看現在家庭的問題，都是不正，用在經濟方面，那些銀行財團裏面，你說銀行就做你銀行的事情，你作銀行以外的那些事情，那就是兼，擾亂世界的金融，聖人講的話一體萬用。

下面就是六三了。在隨之家，皆陰隨陽。這前面案語已經解釋過去了。

三與上皆陰，這一卦裏面六三上六都是陰爻，故「无應」。為什麼叫无應呢？前面也跟各位說過了，六畫卦是兩個三畫卦疊起來的，這樣的話初爻與四爻這位子是相應的，二爻與五爻是相應的，三爻與上爻是相應的，是內外相應。這樣的話三與上是相應，相應是陰陽相應，如果兩個爻都是陰爻，或者都是陽爻，那不是相應，那是敵應了。敵是對敵，兩個是平等的，那就敵應。還有講相應的，還要注意，還要正。怎麼叫正呢？比如說三爻在三的位子上，就這爻位來講它三，三是陽位，陽位的話你爻也是陽，九三你這位子才是正位，如果是六三的話，位子就不正了。上呢？上是六，第六，是偶數它是陰位，陰位這爻應該是陰爻。如果是陽爻站在陰位，上九那這位子就不正了。所以講相應的話，爻站的位子也要正，又是一陰一陽陰陽相應，它有這些條件的限制。這裏講三與上皆陰，就位子來講，上六它與位子是正的，但是六三與這位子是不正的，六三，三是陽位，六是陰，陰站在陽位上是不正。位子不正這是一回事，在這裏講的就是六三與上六都是陰爻，不是相應而是敵應，敵應就是无應，就不能成為相應了。既是三與上皆是陰爻所以无應，這就解釋虞翻講的「三之上无應」，為什麼三之上无應呢？就是兩爻皆是陰爻。

下面再解釋**三與四為巽**，從六三、九四、九五這三爻是互體，互體是巽卦，三與四是巽卦。故「**上係于四**」。就這巽卦來講上係于四。初呢？虞翻前面講「三之上无應，上係于四」，為什麼上係于四呢？在這裏李道平解釋，三與四是巽卦，所以上係于四就有連帶關係了，所以係于四。**初亦為「小子」者**，為什麼初也叫小子？虞翻解釋「上係于四，失初小子」，為什麼是初小子呢？初為什麼叫做小子呢？是**對四乾為「老夫」**，初對四來講，四在乾卦裏面是個老夫。**震長男**，隨卦裏面初九，它是長男是震卦，震卦在六子卦它是長男。再呢？震卦第一畫，如果用六畫來講，它是復卦的初爻，復卦的初爻按照〈繫辭傳〉裏面講，「**復小而辯于物**」，復卦這是十一月卦，十月是純坤，到十一月是一陽來復，一陽來復的話，你初爻是陽爻，二、三、四、五、上都是陰爻，你一個陽爻初生的時候很小，陽光陽氣都是很小的。雖然很小，但是就拿陽光來講，這陽光指的就是太極，太極就是真如本性，真如本性就是性光，本性上面發出這光，所以復卦的初爻，復是很小，這光很小，但是它能辯于物，對於一切的物能夠辨得清楚。

我們要講這個光，我們一般凡夫眾生對於自己心中太極根本就不了解，別說我們一般人不了解，現在有很多研究《易經》的人，他也寫很多《易經》著作的人，你問這光從那裏來的，喔！從太極來的，太極指的是什麼，他也答覆不出來，寫了那麼多的著作，他還不知道太極是怎麼回事，可想而知，今日之下研究這《易經》是怎麼研究了。在這裏我們大家知道了，真正這個光是從太極裏面出現的，太極就是我們的真心，從真心裏面發出這個光，這個光管作用，本性這光一出現，雖然那麼微弱，它能夠把世間萬事萬物、是非善惡辨別得清清楚楚的。我們凡夫眾生怎麼行？我們這光不算是光，是無明，我們一切的，跟人家辯論也好，堅持自己的話，那都是無明在起作用。所以〈繫辭傳〉裏講，「復小而辯于物」，復卦雖然是剛剛發生那一個陽爻，那個光剛剛出來了，它有它的作用，能夠辯于物。在這裏解釋，以一陽初生為小，復卦的一陽初生的，原來在十月一片黑暗的，純粹是坤卦，到十一月這一陽生出來了，生出很小，故稱「小子」也。在這裏稱為小子。這裏解釋虞翻講的「上係于四，失初小子」，六三往上係于四，失了初的小子，解釋為什麼初爻為小子呢？就復卦來講，隨卦下面是震卦，震卦初爻就等於復卦初爻，故稱小子也。

承四故係四，承是承受，承受四爻，六三就是靠近了九四，就是承受四爻，承受四爻就隨著四爻，就係四。因此與初无應，六三與初，初就指小子，為什麼小子呢？它是復卦的光初次出現，很小。故「失小子」也。這就解釋虞翻「上係于四，失初小子」，故「係丈夫，失小子」，就把六三這爻辭解釋了，係丈夫，就是它承受九四，失掉初爻的小子。

下面虞翻講「艮為居，為求，謂求之正」這三句。下面李道平說了，「艮為門闕」，隨卦裏面有互體艮，從二、三、四這是艮卦，艮在〈說卦傳〉裏叫做門闕。為什麼叫門闕呢？你看艮卦下面兩個陰爻四點，上面一橫就好像那門，就像門闕那個樣子，是艮為門闕。又為止，艮又有止的意思，故「為居」。門闕這門是防衛的門，止是什麼？人進了門，在房屋裏面就居住下來，止在那裏就居住，所以說是「利居貞」，是解釋居的意思。艮兌「同氣相求」，故「為求」，謂求變之正。這解釋虞翻講「艮為居，為求，謂求之正」這三句，為什麼艮為居呢？艮是門闕，又當止字講，所以解釋為居字，那麼為求，又叫求之正。

求的意思是從那裏出來的呢？艮兌同氣相求，艮兌這兩卦，艮卦與兌卦同氣相求，在前面乾卦的〈文言傳〉裏面孔子講的。孔子在〈文言傳〉裏講，解釋乾卦的九五，九五飛龍在天。龍飛在天上，就人事上面來講，作上天子了，得到九五大位了。為什麼飛龍在天呢？孔子在〈文言傳〉裏就解釋是「同聲相應，同氣相求」，但也是兩個卦，這不必說了。同氣相求，虞翻的注解是艮兌這兩卦，艮兌這兩卦為什麼同氣相求呢？也是〈繫辭傳〉裏面講，「山澤同氣」。山澤同氣怎麼講？艮為山，兌為澤，山與澤，山是高山，澤是大湖，這是同氣的。大湖的水那裏來的？是從山上的水流下來的，有山就有水，山水是一氣相通的，山澤同氣。古人再拿同氣舉例子來說，比如古人用的銅盤子，在夜間對著月亮，那盤子叫方諸，對準月亮就可以接到水，方諸裏面和月亮都是一氣相通的，兩者都是陰氣。再舉一個例子，比如古人用紙，有一種紙，把它捲起來燒了之後再滅掉，有一點沒有燒完，那個在過去農村裏叫紙媒子，用紙媒子對著太陽，就能燒出火來，那紙媒子叫陽燧，用陽燧對著太陽，這兩者都是陽氣，就能引發火出來。方諸對著月亮就引發水出來。山澤同氣能夠相感，感應的，表示這裏的意思，這裏的意思就講艮兌兩卦同氣相求，拿乾卦

《文言傳》裏面孔子講的同氣相求。為什麼同氣相求呢？是艮兌這兩卦有同氣相求的，艮是山，兌是澤，山澤同氣，所以在這裏引用出來了。根據那個例子，在這裏講艮為居又是求，求就是同氣相求的意思。謂求之正，求之正是什麼呢？就同氣相求，求才是正，它是一氣相通的，感通，這求是求正，求之正，求變這一求就變正了。解釋「隨有求得」，這由艮卦，艮卦是跟兌卦來講，隨卦裏面上是兌卦，下面互體是艮卦，艮兌是同氣相求，這一求就變之正了。

下面講三得位而遠應于上，這初字應該是三，在這裏初與上不是相應的。這裏講初得位，是三得位遠應于上，就卦的象來講的，三得了位而應上位，與上相應。四亦變正成既濟，它是講求之變正，變正它怎麼變法呢？六三變成九三，就得了位子，陽爻站在陽位上，這樣的話它與上面上六相應。上六它也得了位子，六三變九三也得了位子了，九三與上六這就陰陽相應，位子都正了，而且相應了，所以遠應于上。四亦變正，四爻九四是陽爻，站在陰位上，這位子不正。位子不正，按照虞翻解釋卦的例子，凡是不正的爻都要調整，要把它變正，因此四亦變正，九四變成

六四。這樣一調整，各位看看六三變成九三，九四變成六四，就成既濟，隨卦就變成水火既濟了。你把隨卦畫出來，看看下體原來震卦，震卦把六三變成九三，內卦就變成離卦，外卦呢？把九四變成六四，外卦變成坎卦了，坎為水，離為火，水火既濟，在虞翻說卦的例子裏面講，叫做既濟定。既濟定就是六十四卦，你要每一爻都正位，六爻都能得到正位，只有既濟這一卦，叫既濟定。故「利上承四」，虞翻利上承四，就解釋爻辭的「利居貞」，利上承四就是經過那樣一調整，六三變成九三，變成九三以後，九四變成六四，這一調整，三四兩爻都正了，三四皆正，故「利居貞」矣。居貞，貞在這裏當正字講，各正其位，講究最有利的話，六三就是居正位，爻辭這樣解釋了，下面是〈象傳〉。

○象曰：「係丈夫，志舍下也。」

王弼曰：雖體下卦，二已據初，將何所附，故舍初係四，志在丈夫也。四俱無應，亦欲于己隨之，則得其求矣。故曰「隨有求得」也。應非其正，以係于人，何可以妄，故「利居貞」也。初處己下，四處己上，故曰「係丈夫，失小子」也。

下面李道平解釋，《十三經注疏》裏面王弼注的，就有孔穎達的疏，這裏是李道平解釋，不是孔穎達解釋。李道平解釋就說了，陰之為物，必係于陽。王弼的，一般講，在解釋《易經》的時候，有好多派系，宋儒有宋儒的解釋，漢儒有漢儒的解釋，王弼有王弼的解釋。一般說起來漢儒解釋，我們現在研究漢儒的解釋，荀爽、虞翻這些都是漢儒解釋，他們解釋的象數，講究象，講究數目。你不要認為這數目很麻煩，但是講「由體起用」，用的話，「用必有象」，沒有象你怎麼用？由體起用的話先有象，象最初最微細的就是陰陽兩象，陰陽兩象以後才發生陰代表坤，也就是代表地，陽代表乾，也就是代表天，天地一個陽數、一個陰數。天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十、十個數目字，十個數目字就是陰陽兩個數目字。陰陽兩個數目字，天一生水地六成之，然後由這兩個數目字，生出十個數目字。十個數目字，就是陰陽兩個數目字生出金、木、水、火、土，這就是漢儒講象數，最不可推翻的一種根據。但是研究到後來愈研究愈細膩，那就讓人感覺太麻煩。到了王弼的時候，他覺得這些象都不好，多麻煩，掃除掉，叫掃象。剛才王弼的注解，他就是掃象的，雖然掃象，大原則還是跟漢儒講的一樣，他也講上下兩體的，

講象數的理還是一樣。

下面就看李道平的疏，他就解釋虞翻的注。「陰之為物，必係于陽」，陰陽兩爻就拿具體的事物來講，凡是陰係屬於陽，這就是隨的意思，隨從著陽。在這一卦裏面，是講三爻，三與二初，雖同在下體，六三與六二、初九雖同在下體，二已據初，六二它已據了初九這初爻，三无所附。三沒有所附的，附就是跟它很接近的意思，附從沒有，因此下舍初，六三來講，它把初九捨去了，捨去了初九。為什麼呢？因為六二已經據了初九了，它不能再據，所以捨去。往上說就是係于四，上係四，四是九四，它就隨著在它上面的九四，四陽為丈夫，四是九四，它是陽爻，陽稱為丈夫。故「志在丈夫」。所以六三它的志，是係屬於九四的丈夫。

四與三俱无正應，就四爻與三爻來講，四爻沒有正應，三爻也沒有正應。九四講正應的話，它應該跟初六才是正應，但是隨卦裏面是初九，兩爻都是陽爻，不是正應，而是敵應，三爻往上來看，這一卦是上六，六三也是陰爻，兩者都是陰，也不是正應，所以四與三俱无正應，這兩爻都沒有正應。因此四係三，就有係屬的關

係。三即隨四，得其所求，正好兩者都沒有正應，它們很接近，得其所求。故「有求得」也。爻辭裏面講「有求得」。

三與上應非其正，按照爻的位子來講，三上是相應的，但是六三與上六講，它這兩爻相應非其正。今係于四，六三今係于四，隨著九四，是「係于人」。是係屬於他人。既是係屬於人，就不可妄動，不能隨便，動就變動，不能變動了，你這六三就不能再變了，不能動了。唯利在居處守正，唯，六三的利益著想，以這利，你不能再變了，你居處守正，守住你這六三，不能再變了，故「利居貞」也。所以這裏講利就居在居貞，就居處守正，貞在這裏當正字講，守正，這是把爻辭解釋清楚。

再講到下面，初處己下，初爻處在六三你自己之下，己不得乘。你想乘初，中間隔了一爻，隔了二爻，二爻已經乘了，所以不得乘。四處己上，九四正在六三上面，己得承之。六三你能夠承受九四。上面的乘車子的乘，你不能夠駕御初九，因為初九已經有六二來乘了，你現在只得承受在你之上的九四。故曰「係丈夫，失小子」也。係是隨，係屬於九四的丈夫，失了小子，小子指的初九，失掉了、放棄

了這小子，這把爻辭後面的〈象傳〉講「係丈夫，志舍下也」，把它解釋清楚了。他就六三所處的地位以及上下的關係，解釋係丈夫失小子。

再講三四變正，六三變九三，九四要變成六四，這兩爻都變正了。為什麼呢？六三這爻位是奇數、是陽位，這陰爻站在陽位是不正，變為九三就正其位了。同樣的四，四是偶數是陰位，九是陽爻，要變成六的話，成為六四，那也是變正了。這一變正，隨卦上體就變成坎卦了，坎為「志」。志在四，不在下，志是由於四，一變正的時候就變成坎，坎的志向在那裏呢？志就在四的位子上。就六三來講，六三變成九三，而這三的志不在下面，而在四，故曰「志舍下也」。把下面捨去，舍小子。

爻辭與〈象傳〉，為什麼爻辭這麼寫出來的？孔子的〈象傳〉是這麼寫出來的？就是以六三它所處的位子，再加上它的變正之後，他這根據在這裏。我們學《易經》，看到聖人用文字寫爻辭、寫的〈象傳〉，漢儒各家的注解把這根據找出來以後，我們研究怎麼研究？就從它的根據、它的變化，往這邊研究。把爻所處的位子，它的變化就是代表人事方面。人事，我們人在世間，你無論作什麼事情，作那個職業，

有正的時候、有不正的時候。不正，一般人不了解，自己處的位子不正的話，處處都有障礙，包括自己這一句話說出去，馬上就引起別人來攻擊你，我們辦的事情就引起人家的反對，這個我們要當下反省，我們不能怪別人，反省我們自己對不對呢？正確不正確呢？不正確趕快就要變正，一變正，好了，問題都解決了。六三一變正，九四一變正，在這注解裏面只看到上體，兌卦就變成坎卦了，上體這三爻都正位了。下面六三變成九三，下體也變成離卦了。由於這兩爻一變，上下兩體，上體是坎，下體是離，坎為水，離為火，水火既濟，那一切都通了，亨通了。你看看，我們就從這些地方來，學《易經》就是用在人事上面。這是講六三，六三這一變，上下都變既濟卦，既濟卦六爻都正。

孔子講：「吾道一以貫之」，我們用在人事上面、世間法，那麼這兩爻一變正，我們人在世間辦事情，都能亨通，沒有障礙。貫通到出世法，就儒家的學術來講，由形而下學貫通到形而上學。貫通到形而上學就把形而下的生滅法，貫通到不生不滅的形而上的本性上去。貫通到不生不滅法，想一想我們人在世間，一般人只想到

我們在世間辦事情、跟人家相處，覺得很多都是很麻煩，跟人家相處很困難，自己無心的說一句話，引起人家的反感，自己辦事情辦的是好事，別人對他就有妨礙了。這樣一變的話，什麼事都沒有了。但是這還是小而言之，世間生滅法，最大的就是得到形而上講的不生不滅。你怎麼樣得到不生不滅？先從世間的來訓練自己，把世間法訓練得很熟，自自然然就貫通到出世法。我們在世間遇到種種的障礙，這都是生滅法，自己不要怨天尤人，自己想辦法來調整自己，我的話說出去，人家反感，是我不對，我反省之後就要改，我的話說出去不要傷任何人。改成習慣了，最大的問題、最大的障礙就是生老病死，把世間的人事從平常相對的來調整調整自己。相對有很多對象，針對對象我們調整自己，很容易貫通到形而上的話，不必對方對待我如何，我就一本自己的理性，自己的理性就是自己的本性，這本性就是平等的，拿本性對待一切人，世間任何境界，也是用理性來面對那些境界。面對那一些什麼境界呢？佛法講到高的境界，凡夫眾生有生老病死，修道修的要解決生死問題，要證到涅槃的境界。講到那最高的境界，生死即涅槃，為什麼生死即涅槃呢？在圓教菩薩眼裏一看，那有生死，我們凡夫看的生老病死，在圓教菩薩看來，一切都是涅

繫的境界。學《易經》也有這個境界在當中，我們開始不能不把這些卦爻的象、這些數目要研究清楚，你不把這研究清楚的話，你無從來領悟這道理。把這些象數研究清楚以後，就知道文王、周公、孔子這些文字上所講的，都有理性上的根據。然後我們研究，就可從這些象數、文字領悟到自己的心性，就能夠明心見性。它這明心見性與佛法不同的在那裏呢？本來佛法也是這樣的，釋迦牟尼佛說法，先說四阿含，然後再講方等、講般若，最後講法華。並不是說講法華的時候，就否定前面那些經典，在講法華的時候把本有畫龍點睛。點龍的眼睛，以前的那些，都把一條龍畫起來了，到了靈山會上點一點，前面講的都是妙法，是有這作用的。儒家的《易經》也是這樣，從世間的生滅法禮尚往來、忠恕之道，對方對待我忠恕，我對待對方也是忠恕，這是相對的，相對的好處，好修持。把相對的修持到非常自然了，那就是絕對了。印光祖師講「敦倫盡分」，這盡字就作到了。到了敦倫盡分盡字作到的話，那就是孔子講的「吾道一以貫之」，就是從形而下學貫通到形而上學，六三的〈象傳〉我們就要這樣去研究。

《易經》並不是一般所講的占卜、看陰陽風水，那個雖然有它的作用，但是都是形而下學。研究《周易》不研究形而上學，只研究形而下學，在人世間辦事情，也可以辦得好，但是不能解決生死問題，必得要我們學易的根本道理明瞭，這才有大用處。漢儒京房，大家都知道他計算得多麼準確，什麼時候皇帝要出巡了，可能遇到前面有什麼變故，他都算得很清楚，可惜到後來，他形而上學不懂，自己不能夠明哲保身，結果還是自己受了災難，被人家害死了。今日之下學《周易》的，誰也比不上京房，就算你《易經》講得跟京房一樣的那麼精確，那對於生死問題還是不能解決。最大的辨別在那裏呢？形而下學，找一個祖墳，很好，祖宗父母就葬在那裏，然後子孫可以發的，或者是發財、或者是升大官。要研究研究，發財升官還是為自己，與道是相背的。道是什麼？這些都是無明在那裏起作用，你無明不破除的話，生死怎麼了？本性怎麼能顯得出來？你了解這道理，你就看出來。你研究自己的，你不要被外面那些迷惑了，他這看得好準，他看這房屋方向、裏面佈置應該怎麼樣，一切是無非為自己。那我們學道的人、學《易經》的人，要解決生死問題，要講形而上學。要想形而上學道的話，正好跟它相反的，要捨己為人，關鍵就在此。

○九四。隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。

虞翻曰：謂獲三也。失位相據，在大過死象，故「貞凶」。象曰「其義凶也」。「孚」謂五，初震為「道」。三已之正，四變應初，得位在離，故「有孚在道，以明何咎」。象曰「明功也」。

下面看李道平的疏，解釋虞翻的注。他說獲，得也。獲就是得，當得字講，獲得。虞翻開始講「隨有獲」，獲什麼呢？獲是獲這三。獲，當得字講，九四就得了六三，獲，得也。四乘三，乘是駕御的意思，九四駕御在三這一爻。三係四，三就係屬於四，就是隨四。故「獲三也」。九四得了三了。三四失位，三、四兩爻都失了位子，這在前面講過了，六三是陰爻站在陽位，九四是陽爻站在陰位，這兩爻都失位。彼此相據，兩者都失了位子，彼此相據。體大過為棺槨。體大過，澤風大過，隨是澤雷隨，大過有棺槨之象，大過這一卦有棺材，有套在棺材外面的槨，棺槨之象。三四兩爻的體有大過的體，就上下兩爻體來講，三是下體，四是在上體，這上

下兩體從六三、九四、九五、上六這四爻，有澤風大過的象，是互體，這是一個講法。另外〈繫辭傳〉裏面說古時候父母死了，在最早的時候，是用很多的柴火把燒了掩埋起來，放到野外去。到後來慢慢地就有棺材了，有棺槨了。棺槨在〈繫辭傳〉裏面講，棺槨之象是取象于大過那一卦。大過那一卦怎麼有棺槨的象呢？你看澤風大過，上體是兌卦，兌為澤，下體是巽卦，巽為風，是澤風大過，澤風大過上面兌卦，兌卦上面有口，有口的象，下面巽卦，巽有樹木的木象，也有入的象，也有處的象，所以巽卦有木、有入、有處這三個象。大過中間有互體乾卦，乾當人，有人的象。大過這樣看起來，下面巽卦是樹木，就是棺木，有棺材、棺槨，棺槨，這木頭作的棺木，有入、有處。中間乾人就入了棺木裏面，就處在棺木裏面。兌在上面當口，有口的意義，由棺材的口入進去，是大過卦的象。因此〈繫辭傳〉裏面講古時候後來發明棺槨，是取象于大過的。因此在這裏面講三四兩爻失位，彼此相據，體是大過，有棺槨之象。這就解釋虞翻講三四兩爻失位相據，在大過裏面就是死象。死什麼？人死了，就進了棺木了，叫棺槨，有棺槨之象。李道平解釋三四在大過中，體是大過，有棺槨，三四兩爻在大過這一卦中，有死象焉。是「貞凶」之

義也。這就是九四爻辭，「隨有獲，貞凶」，是貞凶的意義，它有棺槨之象，有死象。

五曰「孚于嘉」，後面九五這一爻，九五這一爻的爻辭叫孚于嘉。故「孚謂五」。虞翻注解，解釋這孚字。有孚，再說這孚字，孚指的是九五，為什麼指著五呢？因為九五爻辭講孚于嘉，五叫孚于嘉，所以虞翻就講孚，指的就是九五。初呢？初爻是初九，初九在內卦，它是震卦，震為大塗，震在《說卦傳》裏面它是大塗，大塗是大路、是道路，初「震為大塗」，故「為道」。所以為道，虞翻講初震為道，初九震卦是為道，李道平解釋震是大塗，所以他指的是道路講的。

三「利居貞」，六三它要是利居貞，貞當正字講，它要居于正位。因此在這裏說，它已經變之正，是已變之正。已變之正，變之正，變到正位上來了，六三已經變成九三。再講到現在是九四，九四這一爻它要變正，它要變正的話，與初九相應。九四變為六四，與初九，兩爻位也正了，陰陽相應也正了。四變正與初應，得位，故「有孚在道」。就這樣兩爻都變正，九四變為六四，這叫有孚在道。

變離為「明」，爻辭講「以明何咎」呢？下面解釋明，是因為六三變為九三，下體原來是震卦，現在變為離卦，離為明，離卦是有明的象，故「以明何咎」。所以爻辭講以明何咎，六三變為九三，震卦變為離卦，就明了，用這明一看的話，那有什麼咎？无咎了。再講到五，孚謂五，有孚在道的孚，指的是九五這一爻。為什麼講九五呢？五為卦主，這一卦之中的位，五的位子是這一卦裏的主，它是一卦之主的，故歸功于五也。〈象傳〉講「明功也」，明瞭這功勞是歸于五的，五是這一卦之主，歸功于五。

把虞翻的注解解釋清楚，後面李道平加上案語。愚案，李道平加上案語說了，三四兩爻不正，它位子不正，故獨兩爻言「隨」，且言「貞」。在這一卦裏面，只有六三、九四這兩爻，它所站的位子不正，因此只有在這兩爻講隨、講貞。比如九四有「貞凶」，九三裏面叫「居貞」，有這樣講隨、講貞，九四「隨有獲」，六三「隨有求得」，所以這兩爻講隨也講貞。三陰隨陽，是得四也。四陽隨陰，是獲三也。三往四則居貞，「四多懼」故利。「四多懼」是〈繫辭傳〉裏的話，那麼四來居三，九四來

居三，是居貞，亦居貞，「三多凶」，也是〈繫辭傳〉裏的話，故凶。

然三四易位，三四兩爻交換這位子，六爻皆正，成既濟定。六三跟九四兩爻交換位子的話，六三變成九三，九四變成六四，那就成為既濟定了。既濟定是既濟這一卦，六爻皆定位，都正位了，成了既濟定。虞翻解釋卦，常常用到既濟定，都把六爻都調整為正位。坎為「孚」，離為「明」。成了既濟定以後，上卦是坎，下卦是離，坎卦就九五是孚，離卦是明，這就解釋清楚了。四得正，九四跟六三一交換位子，就得其正位，孚初，故曰「有孚在道」。孚于初爻，這孚就是初四相應，這兩爻上下相應，有孚在道，這是李道平的案語。雖凶得正，九四爻辭叫貞凶，本來九四它的位子不正，它是凶的，那麼它一變正以後，內卦就變成離卦了，雖然在原本的九四是凶，它一變正了以明，變正之後，與初爻能夠相應，離卦以明，一照明，什麼問題都沒有了，咎也就去掉了，也就沒有了。故曰「以明何咎」。所以在這裏要變正。

所以虞翻注解《易經》，他往往是這樣，不正這一爻要變正，一變正的話，那

些凶咎，都把它消除掉了。卦爻是這樣，在人事上面就是這樣，看見那些災難、凶的事情，或者比凶小，咎的事情出現，你學《周易》不要著急，心裏什麼都不要，自己趕快變正，一變正就沒事了。你對不起人家，說話或是辦事傷害了人家了，你趕快道歉，真實的道歉，不是敷衍，真實的道歉、真實的懺悔，那這境界馬上改變，這就正了，自己趕快把心理、把做人之道調整到正位上來。

○象曰：「隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。」
隨有獲，其義凶也。

虞翻曰：死在大過，故凶也。

九四這一爻的象，就是死象。死象在世間法來講，種種災難就出現，凶的現象就出來了。講到出世法，要了生死，死象也出現了。死象出現，一般認為死就死了，怎麼改變呢？那個人不死？你能叫人家不死嗎？不是這個講法。就是我們為什麼學道呢？為什麼要學《周易》呢？從我們知道學《周易》，學《周易》的好處就要從

形而下一直學到形而上。不是說生死問題，一個人到老了，快死了，這時候再感覺，這死怎麼解決？那已經晚了。就是從我們現在，我們年紀還輕，來日方長，在知道學《周易》的時候，也知道《周易》的目標，就是要解決生死問題，那我們就知道、就看見，死象就看到了。死象，人都有生老病死、都有死象，看到死象那就要解決了。《易經》的好處，看的、講的都是世間生滅的現象，用經文的文字，你看起來都是普通的文字、都是形而下學的這些學術，你往深處研究的話，就從生滅的貫通到不生不滅的那個象。

在這裏講，虞翻說「死在大過，故凶也」，下面你看李道平的解釋了。大過有「棺槨」之象，故「死在大過」。死，故凶也。這解釋很清楚，我們研究隨卦研究到九四這一爻，我們看不出來，虞翻注解出來，這死象就在大過這一卦上面，所以凶。九四爻辭周公作的，周公一看，「隨有獲，貞凶」。這凶字，孔子〈象傳〉講「隨有獲，其義凶也」。其義凶也，一看九四這象，從九四就看到大過。從互體來講，由六三到上六，這就是大過象，互體大過象，大過就有棺槨之象，所以死象就從大過

象現出來了。隨卦的九四要是隨獲三的話，隨有獲這意義就凶了，這就死，死象就現出來了。要解決這死象，我們人一生下來，就是生老病死，就下面講「有孚在道，明功也」。（象傳）分為二段解釋，在前一段「隨有獲，貞凶」，隨有獲，這意義是凶，有凶的意義。凶的意義就世間法來講，就是種種的災難，就形而上學修道來講，就是生死的問題，就在這裏出現了，生死問題你怎麼解決呢？下一段：

有孚在道，明功也。（卦爻一變化）。

虞翻曰：「功」謂五也。還是虞翻的解釋，明功，功在九五那一爻。三四之正，六三之正就是變正，六三變為九三那就正位了，四之正，九四變正，變成六四，這樣的話，三四兩爻都變正了。就內卦來講，內卦由震卦變為離卦，離為「明」，故「明功也」。以明，怎麼明？不學佛的人，不知道佛法這明怎麼講法？單就卦爻來講，離卦。震卦變成離卦了，離就是明。明是什麼呢？明就是把形而下的人事，每個人不為自己打算，每個人不為自己來爭自己的名、爭自己的利，講形而下學。不懂形而上學的人，他研究《周易》再怎麼透徹，自己的名利心放不下，名利就是佛法所

講的無明煩惱，愈爭取，愈找人占卜、看風水，無明愈增加。你看看，它不能解決生死問題。所以這明字就跟佛法講明出現，明怎麼出現？明出現，無明去掉，明才出現。你要去無明怎麼去法？替父母找一個好的墓地，真的說起來，找墓地是為了自己、為了自己兒女將來發達，這不是名利是什麼呢？所以真正的道理，那陰陽風水不但不能明，反而增加無明。你這樣的學《易經》，學到這個程度，你怎麼能解決這不生不滅的問題呢？怎麼能解決這生死問題呢？生滅問題不能解決，不生不滅的就求不到，那明就沒有的，雖然有，但是自己被生滅法、被無明掩蓋起來，你用不出來。用出來就是凶，生死不斷，所以有孚在道，明功也，這明字。

下面李道平解釋「五多功」，為什麼明功呢？九五，就站在每一卦五的位子，它多功。為什麼多功呢？它是一卦之主，〈繫辭傳〉裏講五多功，所以這裏講，故「功謂五也」。虞翻的功指著九五。三四已變之正，三四兩爻已變回正位上去了，成既濟。成為既濟。內卦變為離卦為明，離為「明」，明五之功，來發明九五之功。為什麼九四講明五之功呢？因為五是一卦之主，明五之功，這九四這凶就沒有了。就

是說我們一個人一生下來就有生死問題、生老病死問題，這時候你研究《周易》，你了解這個凶，我們人講到形而上學的話，要明瞭形而下學這生滅法。就生滅法來講，我們人不管是那一種人，貧窮到了當乞丐，富貴到了作這天子，面臨的都是凶，都是生老病死擺在眼前，這就要靠明了。把無明煩惱這一些障礙，先要悟，悟我們在世間這些災難，最重要就是死生大問題，這是凶，要解決這問題的話，那就是明，要發明，發明什麼？把本性要發出來，本性光明發出來。明在這工夫上面，這一卦的主體在五，我們人的主體，任何一個眾生的主體，就是在我們的心上面，所以孔子講「有孚在道，是明功也」，明字重要，五為卦主故也。

○九五。孚于嘉，吉。

虞翻曰：坎為「孚」，陽稱「嘉」。位五正，故吉也。

下面《纂疏》解釋虞翻的注。三四變正體坎，這一卦六三、九四這兩爻都沒有得到正位，三、四兩爻變正，就是六三變成九三，九四變成六四，這一變的時候，體坎，上卦就變成坎了。再看，三至上亦體坎，三至上就沒有變的話，三沒有變正，四也沒有變正，三是六三，上也是上六，這四爻看起來，也是坎的象，也是體坎。坎「有孚」，坎的卦辭是有孚，故「為孚」。孚是孚信。乾文言，乾卦〈文言傳〉講「亨者，嘉之會」，亨是什麼呢？亨是嘉會的時候，就講這亨，亨通，比如各種嘉會的時候有亨。故「陽稱嘉」。九五為陽爻，稱為嘉。嘉，嘉禮也。嘉禮，是一般喜事都要做嘉禮。春官大宗伯，《周禮》有〈春官〉，〈春官〉那一篇裏面大宗伯這個職位就講「以嘉禮親萬民」，用這嘉禮是親民的，這是重要的一種政治活動。「以昏冠之禮親成男女」，婚姻，冠是成年的時候加冠，古時候滿二十歲的時候，就舉行

冠禮，成年禮了。這親成男女，親是昏冠禮的時候，有加冠兒女成年了，要了解父母之恩，有親的意思。婚禮成男女，婚禮就是男大當婚，女大當嫁，應當成年的時候，古人注解叫成其性，成其性是男女到了適婚年齡了，就要成。隨時，陰係于陽，在隨卦的時候，陰系于陽，合于嘉禮，故云「孚于嘉」。在這一卦的時候，前面講過，陰爻皆是係屬於陽爻，這樣合乎嘉禮的，所以故云孚於嘉，孚是符合于嘉禮。那麼九五這一爻，它是陽爻站在陽位上，五位得正，故「吉」也。正是能得到正位。

○象曰：「孚于嘉吉，位正中也。」

虞翻曰：凡五言中正，中正皆陽得其正，以此為例矣。

《纂疏》講「凡五言中正」者，這一句注解意思是說五站在六畫卦裏面，在上卦裏面，它是居中，五為「中」，陽為「正」，陽爻站在五位上，這陽是正。「皆陽得其正」者也。舉此為五例也。在這裏把它意思說出來，以後凡是那一卦，九五都是這個意思，照這例子來解釋。

○上六。拘係之，乃從維之。王用亨于西山。

拘係之，乃從維之。

虞翻曰：應在艮，艮手為「拘」。巽為繩，兩「係」稱「維」。故「拘係之，乃從維之」。在隨之上而无所隨，故「維之」。象曰「上窮」，是其義也。

下面解釋虞翻的注，下應在艮，虞翻講「應在艮」，應是下體應的在艮，艮在〈說卦傳〉裏面講「艮為手」，故「為拘」。這拘用手才能拘，故為拘。又應巽，艮又與巽相應，巽為繩，巽是係那繩子，故為「係」。三未正，六三還沒有變正的時候，故「无所隨」。沒有所隨的。與三共係于五，上六與六三兩者都係于五，故「兩係稱維」也。在隨之上，它在隨卦最上的一爻，窮而无所隨矣，到了這地步是最高地位，窮得不能再上了，无所隨，它沒有所隨的，故從而維五也。所以往下來係屬於五，就隨從九五了。

乾鑿度說此爻曰「上六用待九五，拘繫之」，這用字，現在〈乾鑿度〉的本子，

它用欲字，上六欲待，欲待就是非常希望的待九五拘繫之。「維持之」，這裏不是用欲字，上六用待，都可以說得通，不過原文是欲待。「明被陽化」，這就說明上面是陰被陽所化導過來了。「而陰欲持之也」。陰欲持之就是陰欲隨之，陰欲隨從著九五。
王用亨于西山。

亨，兩種讀法，一個讀亨，一個讀享。

虞翻曰，否乾為「王」，謂五也。有觀象，故享。兌為「西」，艮為「山」，故「用亨于西山」也。

亨，讀享，他用享意思來說的。李道平的《纂疏》解釋，否乾「為君」，為什麼叫否乾，因為這一卦是從否卦來的，否卦裏面乾卦為君，故「為王」。君就是君王。五為天子，九五是天子，故「謂五也」。所以九五指的是天子為王。那時候稱王是什麼呢？三皇五帝，那時候叫皇叫帝，到了夏商周三代稱王叫三王，所以這裏稱王就是天子，三代都稱王的。

否初至五，否卦的初爻到五爻，體觀，觀是風地觀，上卦是巽卦，下卦是坤卦，它這初爻到五爻是五體連互的，五畫連著起來，怎麼讀法呢？就從五爻開始讀，五爻、四爻、三爻，五、四兩爻都是陽爻，三爻是陰爻，這三畫是巽卦，再把三、二、初這三爻都是陰爻是坤卦，六三是兼任兩個，就上面來講它屬於巽，就下面來講它屬於坤，讀的時候就是風地觀卦，所以這裏講初至五體觀。隨二至上亦體觀。隨卦二至五，從二爻到五爻，也是觀，這二爻至五爻是什麼呢？是四連互，這需要說明一下，從上面三、四、五這巽卦沒問題，下面二、三是兩個陰爻，兩個陰爻在漢儒解釋也是坤卦，坤象半現，所以它這也是觀象。就觀卦辭曰「觀，盥而不薦」，觀是只行盥禮而不薦，而不薦就是只行盥，這是祭享之象。祭祀在舉行盥禮的這種象，故言「用亨」。「亨」讀如「享」也。故言用享，王用享。體兌為「西」，互「艮為山」，隨卦這體，上體是兌卦，兌卦在卦位來講在西方，互體艮，艮卦是下互的互體，二、三、四是艮卦，艮卦是有山的形象，有這兩個，一個是上體兌，一個是互體艮，構成西山的象，故為「西山」。

乾鑿度曰「崇至德，顯中和之美」。尊崇至德，顯出中和之美。這在〈乾鑿度〉裏面講，解釋用亨于西山，舉行祭祀的時候，為的就是尊崇這至德，當此之時，仁恩所加，靡不隨從，就在這時候，王者仁政，他的恩德加被給天下的時候，天下人沒有不隨從他。不但隨從，他這隨從不是勉強的，是咸說其德，人人都歡喜，歡喜什麼？歡喜王者他的仁德。得用王之道，所以他能夠用王者之道。王者之道是什麼？就是王道，王道，就是作天子，他這天子是天下人的天子，天下人的天子是什麼？天子，上天派下來的，子是上天的兒子，上天的兒子由上天派下來，執行上天的仁政，上天的仁政就是要把天下人都要照顧好了，天下人所需的，都要來為天下人遂其所需，這是天子的仁政，所以用王之道，對天下人都要用仁慈。故言「王用亨于西山」也。王用亨于西山這一句話，王者他是來藉著亨于西山，表示他用這王道來治理天下。這文化跟現在西方文化不同，西方文化無論在政治上、在經濟上都是奪取的，王道文化不是奪取，而是取與這兩個字，王道與非王道分別在那裏？一個是取，一個是與。取，就是他有機會作天下的領導者，作天子，像夏桀王、殷紂王，他就把天下的財物寶貴的東西都取來，到了秦始皇也是這樣，滅了六國，把六國的

金銀財寶一切的一切都把它取過來，建一個阿房宮，這是取。與就不是了，與就是用政治好的政策，來讓天下人都有很好的生活環境，生活的資源都不會缺乏，更重要的是用教育能夠教化，那是王道。

○象曰：「拘係之，上窮也。」

虞翻曰：乘剛无應，故「上窮也」。

《纂疏》解釋，乘剛是乘五剛，它在九五上面，它所乘的就是乘九五這陽剛。而无正應，沒有正應。為什麼沒有正應呢？它的應是在三爻，三、上兩爻是相應的，但它本身是陰爻，六三也是陰爻，沒有正應，所以上窮了，故曰「上窮」。居在上位窮了，沒有相應的，窮之後怎麼樣呢？《易經》就是教人家「窮則變，變則通，通則久」。這是〈繫辭傳〉裏的幾句話。走到窮盡的這時候，好像沒有路可走了，沒路可走，那可以改變，這路不通可以改變一個方向。一變呢？變則通，能夠變就能通了。老子很懂得這道理，老子就拿這水來作比喻，你這流水往下流，遇到一塊

大石頭，這石頭搬也搬不動，那怎麼辦呢？這水從石頭旁邊流出去了。對著石頭，你要請多少人來把石頭搬開，搬不開的，水的力量很小，但是從旁邊流過去就行了，變就通了，窮則變，變則通，通了之後則久了。人事上面，這事情辦不成功，那事情辦不成功，我在做事情，這個人也來妨礙我，那個人也來妨礙我，這就不通，不通自己想辦法，一改變就通了，通就可大可久了，這是〈繫辭傳〉的話。係于五，則不窮也。它就變通辦法，上六上窮了，上窮你就往下隨著九五，係就是隨的意思，隨著九五那就好辦了。所以〈象傳〉裏面講「拘係之」，拘係之，你就往下隨著九五。為什麼要隨九五呢？上窮也，你了解自己的地位已經到窮的這時候，所以後面講係于五則不窮。

隨卦六爻都研讀過了，重要隨卦這裏是講要隨，陰隨陽，為什麼陰隨陽呢？我們研究《易經》的時候，就聖人講的道理，你不能拿現在人的思想來批評，現在人的思想，比如說陰隨陽，用在人事上面，陰比照女性，陽比照男性，那有很多反對了。這是說比喻的話，陰是代表辦事情他的見解眼光沒有陽看得這麼遠，陽爻代表

智慧，陰爻代表柔和。陰爻有陰爻的特長、特性，陽爻有陽爻的特性，陽爻的特性在智慧，陰爻在柔和。只講智慧講陽剛，那有所行不通的，必須要陰柔來調濟來配合，只講陰柔沒有陽剛的時候，這也是不行的。所以兩者陰陽能夠互相來相輔相成，隨時都能夠陰陽配合得非常好，是這個意思，不是誰大誰小的問題。

周易集解纂疏講記(十四)【隨卦】

蠱卦

下面就講蠱卦了，蠱卦先用〈序卦傳〉裏講的，〈序卦傳〉就把六十四卦的次序，為什麼隨卦之後接著是蠱卦呢？它有它的道理，就講這道理。

○序卦曰：「以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。」

九家易曰：子行父事，備物致用而天下治也。「備物致用，立成器以為天下利，莫大于聖人」。子脩聖道，行父之事，以臨天下，無為而治也。

下面《纂疏》就講蠱自泰來。蠱卦是自泰卦來的，地天泰。泰乾，父也，泰卦的下體是乾卦，乾為父。往而成艮為少男，由乾卦往上變艮卦，就是少男。故「子行父事」。六子卦，乾坤這兩卦是父母，父母生出三男三女，是六子卦，六子卦艮卦是少男，故子行父事。乾為「物」，坤為「用」，故「備物致用」。就是乾坤兩者的作用。「乾為天」，坤為「下」，乾往治坤，故「天下治也」。「備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人」，這是〈繫辭上傳〉的文，繫上文。「聖人」謂乾。聖人指的

就是乾卦。艮子能脩聖道，以行乾父之事，由事君臨天下，所以「無為而治也」。我們把《九家易》那一段解釋清楚，所以先是講隨卦，接著講蠱卦從泰卦裏面出來的，把這些都分析出來了。

後面有李道平的案語，愚案：書益稷曰，《書經》的〈益稷〉篇裏講「股肱喜哉，元首起哉」，這兩句話，然後又有一句話，庶事康哉，終之以「庶事康哉」，庶事是各種事情，天下事情都能夠康哉。是「以喜隨人者必有事」也。然事不生于治而生于亂。有些事情不是在平安無事的時候才会有事情，一定在動亂的時候才有事情，生于亂。孔疏引褚氏云「蠱者，惑也」，蠱這字當惑字講。物既惑亂，終至損壞，一個東西，它要惑亂的時候，最後必定是損壞了，「當須有事也」。有壞的就有事情來了，趕快怎麼樣處理。「蠱者，事也」。蠱當事講，〈序卦傳〉講蠱者事也，就是說「謂物蠱必有事，非謂訓蠱為事」。物蠱必然有事情，不是直接把蠱解釋為事，這意思解釋得很適當，得其義矣。

巽下艮上。

○蠱。元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。

蠱。元亨。

虞翻曰：泰初之上，與隨旁通。剛上柔下，乾坤交，故「元亨」也。伏曼容曰：蠱，惑亂也。萬事從惑而起，故以蠱為事也。

案：尚書大傳云「乃命五史，以書五帝之蠱事」。然為訓者，正以太古之時，無為無事也。今言蠱者，是卦之惑亂也。時既漸澆，物情感亂，故事業因之而起惑矣。故左傳云「女惑男，風落山，謂之蠱」，是其義也。

李道平的解釋，虞注，先解釋虞翻的注，虞注是「泰初之上」，先講這一卦的來源，從泰初之上。這是從三陽三陰之例，漢儒說卦來源的例子，有從三陽三陰的，這就是消息卦，消息卦就是乾坤兩卦運轉出來的其他的卦，他以那個卦作例子，三陽三陰，比如泰卦是三陽三陰，因此蠱卦也是三陽三陰。從這例子就說了它是從泰

卦來的，所以在這裏講是從三陰三陽之例。蠱自泰來，蠱卦怎麼從泰卦來呢？故云「泰初之上」。泰卦得初爻之上，之上，往上面去，泰卦本來上體是坤卦，下體是乾卦，乾卦的初九往上面，之上，往上面去。往上面，他這裏講得簡單，泰初之上，就是跟上爻交換，初九到上爻去，上面是上六就下來，初上這兩爻交換，這就變成蠱卦了。與隨反對，與隨卦，你看蠱卦是山風蠱，隨卦是澤雷隨，跟它相反的，這一卦的每一爻都跟前面的隨卦相反。與隨反對，反對的意思就是旁通，故云「旁通」。初之上，初爻之上，就是泰卦的初九到上爻的位子上去，是「剛上」，解釋虞翻講與隨旁通以後，下面就是剛上柔下。什麼是剛上呢？泰卦初九到上位子就是剛上。上之初，泰卦的上六到初爻的位子來，上六是柔爻，是柔下。乾初為始，交坤為通，乾卦的初爻是開始，交坤，與坤能夠交換，這叫通。故「乾坤交」，所以叫乾坤交，一是乾的爻，一是坤的爻，兩爻上下交換，乾坤交，為「元亨也」。

再講到伏曼容他的注，伏注，他說昭元年左傳，魯昭公元年，《左傳》裏面這樣說：「趙孟曰，『何謂蠱？』對曰『淫溺惑亂之所生也』」，《左傳》裏面講，那是晉

國的晉君，晉國的君主在秦國有了病，找醫師來給他治病，那醫師說你的病治不好，為什麼呢？犯了淫惑這疾病，犯了淫。淫就是佛法講的淫欲，被淫欲所亂的。趙孟是晉國君主的臣子，他就問那醫師，什麼叫蠱？原來那醫師講你這病是蠱來的，是色欲太重，所以趙孟問他什麼是蠱，那醫師就對曰：「淫溺惑亂之所生」，對曰，就是醫師對他講的。淫溺，溺就像人陷在水裏面，淫溺就是陷在水裏面，一般人所講的和人家愛河永浴，好了，你愛河永浴就陷在這裏面好了，他那是淫溺惑亂之所生，你的蠱病就是由那裏生出來的，故云「蠱惑亂也」。所以這蠱是惑亂，自己是迷惑了，凡是色欲重的人都是迷惑，他自自然然知道這不是好事情。惑亂之所生也，故云蠱惑亂也。**蠱非事**，蠱這字不能當事情的事字講。既不當事情講，為什麼前面〈序卦傳〉「蠱者，事也」呢？這就解釋，「**萬事從蠱惑而起**」，萬事都是從蠱惑來的。「天下本無事，庸人自擾之」，天下本來沒有什麼事情，天下太平的。庸人，就是迷惑顛倒的人，是自己惹出那些麻煩事情來了。蠱就是這樣，萬事那些麻煩的事情，都是從蠱惑而起的，蠱惑就是迷惑顛倒，迷惑顛倒的人才起了很多事情來。「故以蠱為事也」。有了蠱那事情就多了。

尚書大傳，漢伏生作。漢朝老伏生作的《尚書大傳》，他說「乃命五史，書五帝之蠱事」者，這是案語所講的。《尚書大傳》所說「命五史，書五帝之蠱事」，這意思，李道平在《雜卦傳》裏講，雜卦傳曰「蠱則飭也」，飭是整飭、修飭。言書五帝之飭事。他講叫五史把五帝的這蠱事寫出來，就是寫五帝的飭事，整飭的事情。蓋太古之時，就像伏羲氏那時候，結繩而治，無為無事，伏羲氏那時候沒有文字，遇到有什麼事情要記下來，用一條繩子繫一個結，大事情繫大結，小事情繫小結，結繩而治。無為無事，那時候沒什麼作為的，也沒有什麼麻煩的事情。不可以惑亂訓蠱也。在太古那時候，你不能把惑亂解釋這蠱，現在講《周易》，離太古遠得很。今卦言蠱者，現在這卦裏講蠱，它的意義取的是惑亂，義取惑亂。用惑亂解釋這蠱。因為以時既澆薄，講《周易》的時代，你想想看，從伏羲氏，伏羲氏中間有很多帝王，神農、黃帝、堯、舜，古人壽命都很長，堯舜都是一百多歲，王以前壽命更長，所以到三王時代，也就是說到了周朝，以時，這個時候，澆薄了，澆跟澆水一樣的，人情已經很薄了，社會的風俗人情已經不厚了，還用水把它澆得更薄，叫做澆薄，所以這時候已經澆薄了。物情惑亂，物情就是人情，人情就是惑亂。將欲整飭紀綱，

王者，在上位的人，想要整飭這紀律、人的綱常，綱是三綱五常，有綱有領，君為臣綱，父為子綱，夫為婦綱，三綱，整飭倫理綱常。則事業因之以起。這些種種的事業起來了。

左傳曰「于文，皿蟲為蠱」。這蠱字什麼呢？上面蟲字，下面皿字，皿是器具，是皿蟲為蠱。坤器為皿，坤器，坤卦坤就是一個器，一般講坤卦代表地，地就是一個器，大地像一個皿一樣，大地上的萬物由它來承載，坤器為皿。之初成巽，之初這裏講泰卦，泰卦上面是坤卦，之初呢？成巽，泰卦的上六到初爻的位子來，使內卦乾成為巽卦，巽它有風的象，巽為風。說文曰「風，風動蟲生」，風動蟲生這一句話是解釋風字，在風字下面有這一句話。所以《說文解字》說「風動蟲生」，這是簡單的舉出來，詳細《說文》裏面風這個字从虫，這讀毀，「从虫凡聲」，風的外面不是一個凡夫眾生的凡字嗎？凡字中間一個虫字，所以風从虫凡聲，下面就說風動蟲生，風一動了，蟲就發生，這是從那裏舉出來的。意思就是說用風動蟲生的時候解釋蠱，蠱惑一出現，很多事情就出來了。故風為蠱卦。在解釋蠱卦的時候，離不

了講這風。風是什麼？風在那裏？巽卦，由泰卦的上六到初位上來，就變成巽卦，巽為風，因此這蠱卦一開始就講風，風為蠱卦。

二五不正，二爻跟五爻沒有正位。初上失位，初爻與上爻也失位，失位就是不正，不正也就失位，文字上下照顧，意思是一樣，這四爻都不正，居的位子都不對。因此蠱就發生了，以巽女而惑艮男，以巽風而落艮果，怎麼巽女惑艮男呢？這巽卦在六子卦裏面，它是長女，長女年齡比較長，它出生比較早，艮卦它是男子、少男，所以以巽女而惑艮男，年紀比較長的女子來找這少男，來迷惑這少男。以巽風，以自然界的風來講，而落艮果，巽為風，在《說卦傳》艮為果蓏，用巽風把樹上結的果實吹落下來。故左傳曰「女惑男，風落山，謂之蠱」，這還是前面舉出來，晉國的君主在秦國找醫師治病，醫師說你這病惑亂起來的。後來解釋，晉國的臣子趙孟就問他，於是醫師就跟他解釋：在《周易》這一卦叫做「女惑男，風落山，謂之蠱」。《左傳》裏那位醫師這麼解釋的，「女惑男，風落山」這解釋了，這叫做蠱。故《左傳》曰「女惑男，風落山，謂之蠱」。皆同物也。同物是同一類，那意思相同。

利涉大川。

虞翻曰：謂二失位，動而之坎，故「利涉大川」也。

下面《纂疏》解釋，二失位當之五，九二站的位子不適當，失了位子了，應當之五，應當到五位上去。動則互坎，九二一動，就變為到五位上去。相對的來講，六五這位子也不對，九二到五位上去，六五就到二位上來，兩爻相交換。這講二爻到五位上去，五爻到二位上來，這二就變成六二，六二、九三、六四這三爻是互體，這互體就成為坎卦了。坎為大川，大川是一條大河流，得正，而且得了正，故「利涉大川」。前面是坎卦，是一條大川，但是你可以得正位子，正好可以過大川去。不言五失位者，這裏六五失位沒有說，二上易五得正，六二上去跟五易，兩者一交換，五自然就得了正了，不必說，自然就正了，就是交換的意思，故爻言「幹父用譽」。在五爻的爻辭講「幹父用譽」，這就是說在交換之後，它位子都正了，所以可以用譽，用譽就能夠得到人家的讚譽了。

先甲三日，後甲三日。

子夏傳云：「先甲三日」者，辛壬癸也。「後甲三日」者，乙丙丁也。

馬融曰：甲在東方，艮在東北，故云「先甲」。巽在東南，故云「後甲」。所以十日之中，唯稱「甲」者，甲為十日之首，蠱為造事之端，故舉初而明事始也。言所以「三日」者，不令而誅謂之暴，故令先後各三日，欲使百姓徧習，行而不犯也。

先解釋子夏傳講的，此統甲之先後三日言也。《子夏傳》講「先甲三日，後甲三日用辛壬癸，乙丙丁也」這解釋，他把甲先後三日總歸起來說。總歸起來怎麼說呢？就用納甲來講，納甲就是用八卦把十干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，容納在八個卦裏面。怎麼容納呢？乾卦容納兩干，坤卦也容納兩干，前後，乾卦納開頭一個甲，最後倒數第二個壬，甲壬。坤卦呢？在甲之後乙，最後是癸，坤納乙癸。中間那六個好辦了，就六子卦，六子卦比如說震卦納庚、巽卦納辛、艮卦納丙、兌卦納丁、坎卦納戊、離卦納己，這裏是用納甲來解釋。以納甲言之，「甲」謂乾也。甲是什麼？甲是乾卦，乾卦是納甲的，因此甲就代表乾卦。乾納甲，為什麼乾納甲呢？泰內卦本乾，泰卦的內卦就是乾卦，故言「先甲」，「後甲」。

「先甲三日」，辛也。辛是巽卦，怎麼是先甲三日辛呢？由泰卦的上爻到下面來，跟內卦的乾卦初爻相交換，它一到內卦來，把乾卦變為巽卦，巽為風，本來內卦是乾卦，它一來，來在乾卦之先，占卦用著草求卦來講，它先出現的，它在先甲三日，它比乾卦，比這甲來得在先的三天，三天代表三個爻，是先也。巽納辛，坤上之初成巽，這就解釋那變化了，泰卦的坤卦上爻到初爻的位子來，就成為巽卦，使內卦乾卦變成為巽卦。它在乾卦之先，在乾之先，故「先甲三日」也。從上爻到初爻來這意思來講的，先甲三日。鄭氏，鄭康成的解釋，謂「取改過自新，故用辛」是也。他特別用這辛字來講，辛是什麼呢？西方庚辛金，西方是秋天，是秋官用辛，教人家能夠改過自新，所以用辛這意思，鄭氏用這意思，取這意義來講。

「後甲三日」，丁也。是什麼呢？就納甲來講，八卦之中這兌卦，兌卦是納丁的，這叫兌納丁，四體兌，這一卦裏面，六四它這互體就是兌卦，二、三、四，九二、九三、六四是兌卦，所以這四體是兌。它這兌卦在乾卦之後，在乾之後，內卦是乾，前面講巽卦是在乾卦之先，這就四爻來講，它是在乾卦之後。故「後甲三日」也。

後甲，特別注意，甲就是指著乾卦，想一想，巽卦來了，把乾卦變成巽卦，它是來在乾卦之先的，先甲三日。後甲三日是就第四爻來講的，它是在乾卦之後，後甲三日。鄭氏謂「取丁寧，之義」，就兌納丁，是用丁寧之義。「故用丁」是也。

講到這裏，把這《子夏傳》解釋完了，講這一段，古人有爭議很多，我們現在研究的話，他這所講的把它研究清楚，然後再參考別的注解，它這解釋舉的例子很多，在作研究的時候再參考。我們學的時候，就把一家注解的先把它解釋清楚，然後再說其餘的。

這一卦是蠱卦，蠱卦的卦辭，前面講一句了，「元亨，利涉大川」，後邊「先甲三日，後甲三日」，前面把古人的注解念了一遍，下面李道平解釋，這注叫疏，先解釋「子夏傳」的注。李道平說，「此統甲之先後三日言也」。這是講到十干，有干支，干是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十個干，古人叫天干。支就是地支，簡單的就叫做干支，地支有十二，從子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥一共有十二個，過去古人拿干支來記載年、月、日、時，用來做這用處。

此統甲之先後三日，把甲定一個標準，在甲之先的三個甲，就三天，在甲之後的三天，也是三日，先甲三日，後甲三日。先甲三日，各位可以試著算，就記載日期來說，甲這一天就是十天，十的開端，在十的最後三天辛、壬、癸，這辛、壬、癸雖然是後，但是就甲開頭來講，它就在甲開頭的三天，先三天。甲後面接著乙、丙、丁，這是後三天。先甲三日，後甲三日，這裏講統甲的先後三日。

「以納甲言之」，漢儒解釋《易經》往往用納甲來解釋的，用納甲來說，「甲謂乾也」。乾納的是甲，詳細講乾是納兩干甲、壬，他講甲就可以了。甲叫乾卦，因為乾是納甲的，納是容納，把干收納在八個卦裏面。因此收納在這八個卦裏面，甲、乙、丙、丁：就有八個卦每一卦的代號了，甲的代號就是乾的代名稱，因此乾這卦，甲就叫做乾。那麼乾納的是甲，「乾納甲」，這蠱卦是從泰卦來的，泰卦怎麼來的呢？地天泰，內卦是乾卦，外卦是坤卦，泰卦上下兩爻，初爻跟上爻交換，泰初之上，泰卦的初爻到泰卦的上爻，就變成蠱卦了。因此解釋的話，泰卦內卦本來是乾卦，是先甲。泰內卦本乾，故言「先甲」，「後甲」。

以乾卦這甲做一個指標，乾「先甲三日」，辛也。以排列按照十干來講，甲最先，最後辛、壬、癸，十干就是從甲到癸就沒有了，它是循環的，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，癸之後回過頭來又是甲乙丙丁；，這樣看起來辛壬癸，辛是在甲——先甲三日，在甲這一天的前三天，前三日是辛日。為什麼辛呢？「巽納辛」，巽卦納的是辛，為什麼這又由巽出現的呢？「坤上之初成巽」，泰卦上六到初爻的位子來，成為巽卦。現在講泰卦，泰卦外卦是坤，坤的上六到內卦乾的初爻的位子，就把內卦的乾卦變成巽卦，巽納的是辛，十干之中它納的是辛，辛是「在乾之先」的，故「先甲三日」也。這是按照納甲來講，這是這樣注解，普通像《十三經注疏》本子就講「先甲三日辛也，後甲三日丁也」，了解這就知道了。「鄭氏」，鄭玄他說，謂「取改過自新，故用辛」是也。按照納甲，按照天干計算的日期來講，先甲三日辛，後甲三日丁，鄭康成就藉用辛字來解釋涵義，它是取古時候政治，預先有人對於政府的命令，有的配合，有的不配合，配合政府命令就遵照法令行事，就好；不配合法令，違抗政府的命令，那就犯罪了。政府呢？古時候明君為了防止人的犯罪，就算有過的話，也叫人改過自新，所以這裏用辛字。

「後甲三日」，丁也。丁是什麼呢？在這一卦裏面都有出現的，這是「兌納丁」，兌卦，前面講由泰卦上下兩爻一交換，就變成蠱。現在就蠱來講，蠱卦的互體有兌，兌納甲納的是丁。「四體兌」，四體站的位子，從二爻、三爻到四爻，二、三兩爻都是陽爻，四爻是陰爻，這三畫互體是兌卦，兌在納甲裏面，它所納的是丁，四體是兌，兌納丁。它「在乾之後」，在乾卦之後，甲、乙、丙、丁，甲後面乙、丙、丁，這是三天，它在乾之後，乾就是甲，故「後甲三日」也。兌卦在乾之後的三天，後甲三日。後甲三日鄭康成取的意思，等於佛經裏面講表法，它所代表的涵義就是丁寧的意思。鄭氏謂「取丁寧，之義，故用丁」是也。丁寧就是來告訴人家，比如說政府發出一個命令出來，或者禁止那些事情不能作、那些事情要推行的，都要好好的丁寧一下。比如這命令發佈出來以後，馬上要求老百姓去執行，去照著奉行，那不行，人家不了解，就等於民主時代，你實施一個政策，就算是對於民眾有利益的，先讓民眾在各地地方舉行聽政會，聽取這民意，這就是丁寧的意思，說明這丁寧就是向老百姓說明，「用丁，是也」。這就把「先甲三日，後甲三日」，再就鄭康成藉著卦爻計算日期，把它的涵義說出來，把《子夏傳》所講的這一段解釋出來了。解釋

這一段都是有根據的，先甲三日、後甲三日，這一卦裏面有坤卦、有乾卦，泰卦有乾、坤兩卦，變成蠱卦之後，裏面有互體兌卦，下體有巽卦，卦的象都在這裏面。由這象解釋卦辭，卦辭是周文王寫的，那當然就根據這卦這象說出來有根據。

下面是馬融的注解，馬注：艮巽合而互震，變成蠱卦的時候，內卦是巽卦，外卦是艮卦，所以艮巽這兩個三畫卦，疊起來成為六畫卦，叫合，合起來之後有互體震卦。從九三、六四、六五，震卦就卦的方位來講是東方之卦，震在東方，代表是在東方，東方是屬於木，甲是東方木神。震，東方之卦也。震為木，甲，東方木神。東方是甲乙木神，故云「甲在東方」。這是方位配合十干來講的，方位怎麼呢？東方甲乙木，西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，中央是戊己土，五行五方正好配合十干。所以震卦在《說卦傳》裏面講「帝出乎震」，從東方出來，東方之卦，東方是木神，故云甲在東方。

艮，東北之卦也。東北，艮卦是東北的卦。故云「先甲」。你看方位來算，從北方開始，北方後來是東北，再後來才是正東方，所以東北在正東方之先的，所以是

先甲。巽呢？是東南之卦。巽，東南之卦也。巽卦在方位來講是東南方，東南隅是東南之卦，故云「後甲」。甲是在東方，艮在東北，是在甲之先，叫先甲。巽在東南，東南是先正東方，才到東南方，所以它是後甲三日。甲為幹首，甲乙丙丁：這十天干，普通寫的是干戈的干，在這裏講幹字，這幹跟干是一個意思，十天干是那個簡寫，這幹字是筆畫多一點，一個意思。比如我們現在寫鈔票，一元、二元，正寫元是圓，簡寫是元字，意思一樣。所以這幹字在這裏，甲為幹首，甲是十個天干的開頭為首。

鄭氏所謂「造作新令之日」是也。以甲作一個標竿，一個計算。古時仁君，天子也好、國君也好，造作新令，制作行政上的命令也好、法律的命令也好，這是造作新令，造作新令以甲這一天作一個標準，這一天命令造出來了。為什麼要造作命令呢？必然有事情，要辦事情，辦事情有法令作依據，在事情還沒有去作的時候，希望制定一個法令。因此事不生于無事，一切事情，終於有事情出現需要作了，才制這法令來作事情，不能說什麼事情沒有，你制一個法令出來，要作什麼事情？事

不生于無事，那就是說必然有事情作，才造作新的法令出來，事不生于無事。而生于有事，生于有事呢？你作國君或者你作天子，你對於你國內很多事情要辦，你作天子，那更多了，你天下的事情都要辦，要辦這些事情，所以要制定法律出來。故「蠱為造事之端」。蠱這一卦，就是造事，造作事情的一個開端。凡是開端的時候都要謹慎，事欲慎終于始，你政府發一道命令，法院的司法，立法院裏面要立一個法，那都要謹慎，要審查，然後一讀、二讀、三讀才通過。這還不算，你行政部門提出一個法令來，請立法院來通過，你事先還要舉行很多的民意調查，說明讓一般民眾了解，這都是慎始。事欲慎終于始，一件事情要推行，政府要作這事情，從開始到終了都要謹慎。「故舉初以明事始」。謹慎從什麼呢？開始就要謹慎，開始不謹慎的話，到事情辦完了，或者是一開始辦，遭遇到很多人反對，人家不了解，或者你這事情辦得不對，人家當然要反對，所以開始就要謹慎，所以舉初以明事始，開始就在甲來說明，開始就要謹慎。

李道平再舉出《論語》裏的話，論語曰「不戒視成謂之暴」，戒是告戒，也就

是鄭康成講的丁寧的意思。你發佈一道命令下來，要一再的告誡，告誡之後，他還要違反，對不起，那就要處罰了。如果是不戒，這一道命令執行的時候，命令一發佈出去，馬上就執行，命令一發出去，規定該怎麼做馬上就要去做，就要完全辦得到，那就是暴，暴虐之君。在台灣這面積小，古時候作天子，整個大陸，像周天子發佈一道命令下來，那時候交通沒有現在發達，也沒有車輛飛機，也沒有網路，它靠人工傳遞，從京城裏面傳遞到各國，要有若干日子才行。你不戒視成的話，你這命令從京城出來，馬上就要去辦得到，那就暴虐了，暴君。《論語》裏面所講的「不戒視成謂之暴」，也就是即「不令而誅」之謂也。沒有下達明顯的法令，然後看見一般老百姓違背法令，他就誅，這就是暴。

惟于事之未行，先三日而告之。這事情還沒有執行的時候，三天之前就要告訴一般人。事之既行，這事情已經執行，後三日而戒之。執行之後三天還要戒，戒就是鄭康成丁寧的意思，一再的告誡。庶「百姓徧習，行而不犯也」。庶是庶幾，差不多的意思，大概的意思。大概在老百姓，你經過前三天告訴，放出一個信息出來：

我要實行某種政策。政策制定出來了之後，再用三天來說明，來告誡。這樣大概差不多了，庶幾，老百姓普遍都了解了，徧習，都了解，行而不犯。前三日，後三日在這裏是講確定的數目字，經文裏面總要有個確定的日子，實際上它不是定得死死的，三天，它還可以拉長，也許三天，也許三個月，中間有彈性。

這一卦的卦辭我們都研究過了，這一卦的名字叫做蠱，蠱這字大家知道，蠱惑，這不是好事情。因為有蠱，就有很多事情要出來了，這是我們要了解。我們人到世間來，這世間就有很多事情，個人的、團體的、國家的，那一天沒有事情？事情都是很麻煩。現在你說自己也好、一羣人也好，都有正知正見嗎？有正知正見也不會，在六道輪迴生死了。就是沒有正知正見，沒有正知正見的人多得很，我們自己在內，這就是蠱。有這蠱，古人說「天下本無事，庸人自擾之」，自己蠱惑自己，這就要聖人來教化了。他就用這蠱卦來說，你到世間來就要心理一個準備，就要面對這些蠱事，解決這些蠱事，本身就有很多蠱在那裏作祟，這蠱卦的大意，我們首先要有一個認識。所以在這蠱的世界裏面，辦事不能亂，蠱就是亂，你治亂，不能以亂來

治亂，要有條理，要有正法來治亂，所以剛才講有先甲三日，後甲三日，你制定一個辦事的方法，政府要推行一個政策，都要有法令作根據。我們現在是法治國家，古代聖人就要有法治，不過那法不像現在講的那麼淺薄，這法是根據本性、理性制定出來的。制定出來後，要辦事情了，要慎重，所以要先甲三日、後甲三日，要先讓一般人了解，你辦的事情對他沒有好處，然後再讓人家了解，用意是在此。

這還是辦事情，修道也是這樣。那你怎麼辨別修行的這個法門？修行法門，無論是儒家的學問、佛家的學問，不但在現在，在釋迦牟尼佛那個時候，有多少外道？都是蠱。孔夫子那個時候，邪知邪見的很多，最明顯的是少正卯，少正卯就是蠱。這樣想，我們修道說容易就容易，說不容易還真不容易的。別處不說，我們在台中跟雪廬老人又學佛法，又學儒家的學術，從老師那時候在台中開始弘揚儒佛兩家的學術，一直到老師往生之後，老師往生之後那些邪知邪見更厲害了。這不必詳細講，我們這些跟老師學的人你就知道，這些都是讓我們自己在修行的時候，無論自己自行或教化他人，都要謹慎，謹慎就是隨時要防範那些邪知邪見的人來破壞你的正

信。你想正法真工夫，無論是佛是儒是孔夫子，都不會教人家貪名圖利的，都不會教人家損人利己的，都會教人捨己為人，要無我，不要處處存著我。我們這樣做的話，現在全世界都是反其道而行，我們跟他們學嗎？一跟他學，完了，那還了生死？不跟他學，那就自己多讀聖人的書，自己要堅持，堅持正信、正法。堅持的話沒有別的办法，聖人講的道理，並不是我們今天讀一遍就了解了，沒那麼便宜，這只是把文王寫的卦辭，根據它的涵義說出來，真正從這裏用工夫，用在修道上面。也就是我剛才要向各位介紹的，必須按照聖人講的話，捨己為人，一切的私心都去掉，對於世間一切的名利，不但不跟人家爭求，而且就算來了之後，自己還要逃避它，不要，根本就不能要，一要就壞事情了，這卦辭說到這裏。

○彖曰：「蠱，剛上而柔下。巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。」

這是孔夫子把周公的卦辭，他用這幾句話來解釋，彖曰，就是孔夫子的〈彖傳〉。

蠱，剛上而柔下。巽而止，蠱。

虞翻曰：泰初之上故「剛上」，坤上之初故「柔下」。上艮下巽，故「巽而止，蠱」也。

李道平的《纂疏》，就解釋虞翻的注解。泰乾初之上為「剛上」，虞翻只講「泰初之上」，很簡單。因為這一卦是由泰卦來的，泰卦的下體是乾卦，乾卦的初爻就是初九，之上，就到上爻那位子上，就是坤卦的上爻那位子上，就是剛上。坤上之初為「柔下」，泰卦的上體是坤卦，坤上，坤卦有三畫，上面的一畫，坤上之初，坤卦的上爻到下體乾卦初爻的位子，這叫柔下。一上一下就由泰卦變成蠱卦。變成蠱卦之後，蠱卦內卦是巽卦，「巽為風」，為「入」，蠱卦的外卦呢？是艮卦，艮當

止字講，有止的意思，艮為「止」。下體巽風入，下卦巽卦有風的意思，也有入的意思，風吹進來了。而上體艮止不動，而上體艮呢？止在那裏不動。蟲所由生也。止住不動，蟲所由生也，就蠱卦的蠱字，上面三個虫，就蟲下面一個皿，是器具，這器具裏面生了蟲，蟲所由生也。巽風吹進來，艮卦上止不動，這就蟲生出來了。故云「巽而止，蠱也」。止住不動就生蟲，要知道我們人身體要活動、要運動，不能說完全沒有病，但病少得多了。你每天要運動，不動，任何事情也不做，在家裏不動，那好了，不是這病就是那病，問題就出現了。這就是巽而止，蠱生蟲，就代表每個人不做事情，身體不運動，很多麻煩的事情就出現了。

蠱元亨，而天下治也。

荀爽曰，蠱者，巽也。巽歸合震，故「元亨」也。蠱者，事也。備物致用，故「天下治也」。

下面疏，就解釋這注。蠱，巽宮歸魂卦也。（八宮卦，巽，小畜一變，家人二變，益三變，无妄四變，噬嗑五變，頤四不變，蠱歸本卦），八宮卦就是乾坤兩卦，

再加上六子卦，就八卦，八卦每卦一宮，它有變化的。初爻一變，它又變另外一卦了，二爻一變，又變另外一卦了，它叫一世。初爻一變，它叫一世，一世、二世、三世、四世、五世，到了六世，再把四爻變回來，變到後面有游魂卦。最後一變，把原來那一宮，下面三畫整個變回來，叫歸魂卦，這蠱卦在巽宮裏面是歸魂卦。比如說巽卦，上下兩體都是巽，巽卦一世一變，把內卦巽變成乾卦了。風天小畜是小畜卦，一直往上變，變到後來，最後內卦又變回來了，內卦又變成巽卦了，這叫歸魂卦。八宮卦的變化，這樣蠱卦它是巽宮的歸魂卦，故云「蠱者，巽也」。它是巽宮的歸魂卦，所以講蠱是巽卦。

巽宮三變益，巽宮初變，剛才講是風天小畜，二變是風火家人，到三變是風雷益，四變天雷无妄，五變就變成火雷噬嗑。四不變，其實就是四原來變了，現在把它變回來，等於不變，四不變就是把它變回來，變為頤卦，頤是巽宮裏的游魂卦。這內卦從三變、四變、五變到四變回來，這內卦都是震卦。巽宮三變益，四變无妄，五變噬嗑，四不變頤為游魂，內卦皆震。至蠱歸魂，震變為巽，到了蠱卦的時候，

內卦就變了，內卦又變回來成為巽卦了，叫做歸魂卦。故云「巽歸合震」也。巽卦的歸魂卦，合震卦。

震之初陽為「元」，初九是陽爻，叫做元。乾始通坤為「亨」，乾卦開始通坤卦，比如坤卦，坤卦三畫都是陰爻，那初爻變成初九，那就是乾卦開始跟坤卦來交通，通就是亨通，亨這字就是通的意思。乾始通坤為亨，故曰「元亨也」。蠱卦就是元亨，巽卦一變，就把初爻，初六變成初九，來亨通的意思。

物壞而後有事，凡是有形狀的物體壞了，然後就有事情做了。這屋子壞了，小壞就修補修補，整個壞了，不能修補，那就換新的。補也好，換新也好，都是事情。我們人的身體到世間來，有這身體才算到世間，沒有身體的話，說我們住在世間，那誰相信？上一生死了，我們學佛的人呢？學念佛法門的人呢？那要往生極樂世界，這邊身體一斷氣，第八識就往生到極樂世界，沒有中陰身。普通人他有中陰身，有中陰身，他不入母胎的話，怎麼到人間來呢？一到人間來，就有事情了。到人間來，有的還是小孩子就有病。現在衛生常識，一出生的小孩就打什麼預防針，這就

是事情。再有什麼病了，小孩子病，很快就治好了。年紀到了中年以後、到了老年，那一病，小病還可治好，大病治不好了。小病的事情請醫師來醫，治療一下可以沒有了，小事情。大事情，這身體這裏有病、那裏有病，這裏治好，那裏又有，那裏治好，這裏又有了，那治不好，事情大了，那身體非換不可，那就是大事情了。這就是讓我們人一到世間來，連連續續的事情多得很。所以巽而止，蠱。蠱是發生問題了要治，要給他治療。治療什麼呢？人的生命、身體，生老病死，有病當然治療，人羣、這個國家以至於天下，這都是蠱在那裏，你怎麼治？聖人就告訴你方法，定法令規章出來。古時候注重這禮，自周公制禮作樂，制禮作樂最重要的原則就要有一定的規矩，按照這規矩辦事情，跟人家相處一片和諧。在一片和諧之中，本身的生老病死問題，人羣之中紛亂的，天下亂糟糟的那些事情，按照禮樂的精神，只求和諧，不求亂上加亂，那個聖人不許可的，聖人只講究和諧。和諧用禮樂這兩種學問，尤其是音樂，樂在藝術之中，它是境界最高的一種藝術，可以把這蠱治得好。蠱元亨，而天下治也，這就講過了。物壞，凡是這物壞了，就有事情了，我們人生到這人間來，一開始就有壞的這些麻煩的事情，而後有事了，世界上那一個國家沒

有那些壞事情？一壞就有事情，所以說物壞而後有事，故云「蠱者，事也」。

虞繫注云，虞翻在〈繫辭傳〉裏面的注解，「取乾之坤謂之備物，以坤之乾謂之致用」。有備物致用，備物致用荀爽前面注「蠱者，事也，備物致用，故天下治。」備物致用就是孔子〈繫辭傳〉裏面講的，那些聖人發明那些有用的東西。「立成器以為天下利」，這是什麼？莫大乎聖人，聖人都是發明家。比如《易經》就是伏羲氏發明的，他發明什麼呢？很簡單，陰陽兩畫，一畫是陽，再一畫中間斷了一下就是陰。我們一看這很簡單，很簡單，伏羲氏還沒有發明之前，任何人也想不到，也發明不出來。這一發明，就是人類的文字、文化，一切的學術以及修道就從這發展出來了。伏羲氏以後，軒轅黃帝發明多少？軒轅黃帝在音樂上面，那樂器找出最好的竹子作成管樂。不但軒轅黃帝，軒轅黃帝太太嫫祖發明養蠶做衣服，都有發明。到了堯、舜、禹、湯、文、武，以上聖人都有發明，所以〈繫辭下傳〉裏講備物致用。備物致用就虞翻的解釋，取乾之坤，乾卦的爻到坤卦裏面去，叫做備物，以坤之乾，坤卦一爻到乾卦裏面，叫做致用。乾坤兩卦互相交往，互相交通，這是一切

發明的開始。這一切發明的開始就是從伏羲氏發明陰陽兩畫的符號，有這符號，人類才有這文化，才有學術。連符號都沒有，你一開始發明這字，怎麼發明？〈乾鑿度〉裏面講八卦，就八個字，比如坎卦，你寫成彎彎曲曲就是水，水的波浪，是水字，那八卦每一卦，就是八個字。伏羲氏既是符號發明，也是文字的發明者，因此這裏講乾坤兩卦互相交通就是備物致用，然後才有萬事萬物發明出來，「立成器以為天下利」，這就是〈繫辭傳〉孔子講的，故曰「天下治也」。這就是天下治，不亂了。把那些紛亂的事情，用聖人發明這些事物，每一種物都有一種作用，以這器物，器就是有用的那個物、東西，為天下利用，天下人都能用得上。發明這陰陽兩卦，坎卦是水，離卦是火，發明火，人家就知道用火了，用火把這食物煮熟。食物為什麼要煮熟呢？野地的食物，多少都有點毒在上面，用火一煮，把這毒消掉，這都是事情。發明衣服，穿衣服，有衣服穿，就不至於像古代那樣，到天冷就把野獸的皮剝下來，披在自己身上，那就殘害眾生，自己有衣服穿就不需要了，這才是人文。事情多得很多，凡是聖人製造那些有用的物品，都是利益天下蒼生的，天下治，「故曰天下治也」。在衣食住行上面，那些都是由聖人把它發明，大家都能用，有這些

東西用得很好，人的社會就不會亂，就天下治也。

「乾為天」，坤為「下」。陽升陰降，以乾通坤，是「天下治也」。乾坤兩卦，乾是在天在上，坤在天之下，這就天地的位子來講的。要講用的話，就是以乾通坤，通就是交通，沒有隔閡。怎麼以乾通坤呢？我們這大地，看起來大地是實在的，那天空怎麼到大地裏面來，怎麼交通呢？你研究起來，大地裏面有水、有空氣，如果大地沒有水、沒有空氣，那完了。不但有水，還有光，都有，那很微細的，由空來通達到大地裏面。然後我們講人文的文化，大地代表有質礙，有形狀就有妨礙，凡夫眾生認為有形就有妨礙，彼此不能圓融。你研究學術的可貴在那裏，你研究之後，這有質礙裏面，它有空氣、有空隙在裏面，原子爐再怎麼嚴密，有金屬，金屬之外再有水，水的密度最小了，就是水的密度最小，那裏面空氣還是有的，往裏面還可以通的。所以物質裏世界，如果認為它不通的話，我們人與人之間，心理上不能交通，是自己意識在那裏障礙。懂得學術這個理，山河大地都能夠通，山澤通氣，人的心理都是互相交通的，這交通就沒有隔閡了，那好了，就能圓融起來了。佛經裏

面講華嚴的境界，一個很小的芥子可以容納須彌山，芥子可以入須彌山，把須彌山也可收入到芥子裏面。凡夫眾生不了解，須彌山那麼大，芥子這麼小，那麼大的山能夠容納到芥子裏，這是沒辦法相信。沒辦法相信，那虛空有多麼大，虛空外面，大氣層外面不必講它，就大氣層以內有空氣的，那空氣也是遍處都有，那比我們的地球大得多。但是我們地球裏面那一個物品、那一個角落裏都有空氣，那空氣就能在任何物體裏來跑來跑去的。你讓它跑來跑去的，這地球就沒有病，圓融通達。你一旦不讓空氣跑來跑去的，那問題就出現了，這地球就變成一塊頑石、頑土、頑固不化的，那個沒有作用。因此我們人身、外面的器世界，藉著這陽升陰降，乾坤互相交通，這叫做天下治，蠱元亨。元是一股元氣、力，那元氣就是從本性起來的作用，以這元氣乾坤陰陽交通，天下就治了，天下治，天下一片和諧。

利涉大川，往有事也。

九家易曰：陽往據陰，陰來承陽，故「有事」也。此卦泰，乾天有河，坤地有水。二爻升降，出入乾坤，「利涉大川」也。陽往求五，陰來求二，未得正位，戎事

不息，故「有事」。

下面李道平的《纂疏》解釋《九家易》就說了，「陽往據陰，陰來承陽」，陽往，陽指的是初九，原來是泰卦，往，往那裏去呢？泰卦大家想一想，外卦是坤卦，內卦是乾卦，叫地天泰，這蠱卦就是由泰卦變過來的。在由泰卦變成蠱卦的時候，它就是上下兩爻交換，上下兩爻交換就好懂了，《九家易》他是用學術語來解釋，反而不大好懂。所以他講**初陽往據五陰**，初陽，泰卦的初九，九是陽爻，《九家易》講「陽往據陰」，初九就是泰卦的初爻陽爻，往上，往泰卦的上爻。泰卦的上爻是上六，上六的時候，李道平就根據他的注講**初陽往據五陰**。注重這據字，它就是初九到上爻那位子，據五陰，不是在五的位子上，是在上爻的位子上，在上的位子居高臨下，來據在它下面六五那一陰那一爻，是初陽往據五陰。先把這一畫明白之後，那就是初九到上爻這位子來，原來在上爻這上六陰爻，上六在這裏講上陰，上陰這陰爻來承二陽，**上陰來承二陽**，來承二陽，它不是到二的位子，它是在初位上面。你記住上下兩爻交換就好，在上面的六五，下面的初九到上面來了，它接著就到下

面，到下面來就接替原來初九的位子，接初九的位子它就變成初六了。初六它是一個陰爻，陰爻在九二的下面，所以它是來承二陽，承在它上面九二這一陽爻。這就明白了，這樣一上一下一交換的時候，就由泰卦變成現在的蠱卦了。陰陽往來，故「有事」也。這樣一來一往就變成有事情了，事情發生有行動的，無論任何人他有採取行動了，這就有事情了。

卦自泰來，蠱卦是由泰卦來的，既然從泰卦來的，泰卦它這一卦裏面，上面是坤卦，下面是乾卦，所以是有乾有坤。泰卦有乾有坤，《九家易》注解這蠱卦的時候，就根據原來的泰卦來解釋，所以「乾天有河，坤地有水」，泰卦裏有河、有水，在這裏就是利涉大川。解釋這大川怎麼來的呢？泰卦裏面有乾坤有河有水，為什麼乾卦為天，天就有河，坤為地，地為什麼有水，李道平替他找出根據出來了，找出詩雲漢，《詩經》裏面〈雲漢〉那一篇詩，根據鄭康成的來解釋詩，他講鄭箋，就是毛詩，鄭康成有注解的。他注解什麼呢？「天河，水氣也」，天，有乾卦叫天，天河、天上的河是水氣的意思，這就代表天河了。「精光轉運于天」，精光，是日月

精華的光，運轉在天上，同時天上面有水氣。埤雅，古時候解釋字的，「水象在天為漢」，水的象在天上叫做漢。在中國比如說講銀漢，指天河那類的，故云「乾天有河」。現在你不能拿科學來解釋，科學那個銀漢距離地球大氣層遠得很。地球有水氣，是在大氣層之內的，它有氣體才有水氣，古人文學講有天河、有水氣、有漢，所以鄭箋講天河是水氣，精光轉運于天，同時《埤雅》裏講水象在天叫做漢，故云乾天有河，這是解釋《九家易》的那一句。

再說坤地有水，這比較好懂，雖是好懂，也要找出根據出來，舉出《孟子》講的。孟子曰「水由地中行」，這是舉出《孟子》一句話。其實在《孟子》〈滕文公〉篇裏就講水由地中行，《孟子》同時就舉出例子出來，水從地中來行、來流動的話，何以見得水在地中行呢？他舉出比如說江淮河漢，這些河流都是在大地上來流動的。因此由《孟子》講的那個話，證明《九家易》說的坤，坤是代表大地，坤地有水，這坤大地上就有水，故云「坤地有水」。

初上二爻，一升一降，出入乾坤之間，故曰「利涉大川也」。泰卦的初爻升到上

面去，上爻降到下面來，那就是上下兩爻交換的意思，就是出入乾坤之間。出是初爻往上叫出，上卦上六降下來叫做入。上下兩爻的出入，出入就是經過乾坤之間，這叫做利涉大川，兩者就是上下一來一往。

「陽往據陰」，是指泰卦的初陽——初九，往上面的時候在這五——六五上面，來據六五這陰爻，是「求五」也。是有求於五的。陰來呢？原來在泰卦的上六，來到初爻這位子上面是承陽，承是承受九二這陽爻，是有求於九二的，求二也。「陰來承陽」，是「求二」也。這樣的話，這一來一往，原來在泰卦的初九、上六，這兩爻所站的位子都是正位的，這一來一往到了蠱卦的時候，初上這兩爻就不正了。因為上六到初爻就變成初六，初爻這位子是陽位，初六以陰爻來站在這陽位子上，就位子不正。同樣的原來是初九到了上六這位子上，變成上九，那上位也是陰位，初九到上位上面成為上九，陽爻站在陰位上面，位子不正。所以這裏講初上皆不得剛柔正位，剛是陽剛，柔是陰柔，陽剛的位子應該在陽位子上，陰柔的位子應該陰柔的位子上。泰卦上下兩爻這麼一換的話，在蠱卦上下兩爻就是剛柔不正了。再從三至

上體，講互體了，三爻到上爻體離卦。現在講蠱卦了，蠱卦是山風蠱，外卦是艮卦，內卦是巽卦，連內卦九三這一爻往上，九三、六四、六五、上九，這四爻從體來看，三至上體離，是離卦的象，離為甲冑戈兵，離卦〈說卦傳〉裏面講它是戰爭，軍中所用的甲冑，作預防敵人穿在身上的甲冑，武器、戈兵，這些事情都是戎事，故為「戎事」。作戰用的這些兵家的事情，三至上互體離，有這些象。

再講互震動，互體震也是從九三開始往上算，九三、六四、六五，這互體是震卦，震為動，一震就發動，有動作，故「不息」。沒有休息。這就是蠱卦上下兩體以及它的互體，其中有這些象，這些象就是動亂象，戰爭的象。所以世亂當治，有兵家那些事情在那裏動盪不能平定，沒有休息的時候，這是世亂，世間亂了，應當來把它治理，這是世亂當治，故「有事也」，這是有事情了。解釋「利涉大川，往有事也」，《九家易》的解釋二爻升降，出入乾坤，利涉大川也，再講到陰陽往來兩者都不得正位，這是戰爭的事情在那裏沒有休息，所以有事情要治，就是這個事情。

後面李道平的愚案，他把前面解釋完了以後，李道平自己再加上案語。案語說

了，二五失位，二動往五互坎，坎為大川，故「利涉大川」。蠱者，事也。他從蠱卦這卦來看，蠱卦九二、六五這兩爻失位，不得正位，因此九二動。動就變動，變動什麼呢？往五，到五爻的位子上面，九二變動到五爻的位子上面，就有互坎。怎麼是互坎呢？九二到六五上面去，六五就到九二變成六二，它們兩爻一交換，這樣從二、三、四這三畫，就變成互體坎卦。坎是大川，大川就是大河流，故利涉大川，就是〈象傳〉利涉大川的意思。

再講蠱者事也，蠱卦，這蠱就是不好，一切蠱惑人的那些邪知邪見，有時有戰爭，戰爭怎麼起來的呢？戰爭就是那些一切為的是自私自利的來跟人家爭奪，再發動戰事，大至國家與國家之間的、國際上的，小至個人與個人的、國內的團體與團體，這些戰爭。這些事情怎麼出現呢？都是未必理性的，都是出於自私的。雪公在世常常講，他就《書經》講堯舜時代無黨無偏，雪公講後來的那些有黨派，在君主時代也有黨派，朝廷黨派，民主時代把那黨派合理化了，君主時代黨派是不許可的、不對的，民主時代政黨政治是合理的。雖然是合理的，真正說起來，雪公講的結黨

營私，那一個國家的政黨，都是由幾個利益相同的人結了黨，結黨還是經營自己私人的利益。現在民主國家，美國是民主國家帶頭的國家，它那政黨，我在你這黨裏面我競選，你不提名我，我就脫離這個黨，到別一個黨裏去，還是以自己私人的利益為前提。所以就是有這些人把世界搗亂了，因此「蠱者，事也」，蠱本身不是事情，蠱就是搗亂、擾亂，擾亂之後就有這些事情出來了，這是蠱者事也。

二往居五，九二到五的位子上，成為九五，居在五的位子上。得中得正，就上卦中的位子上，也得了正位，陽爻站在陽位上，就二往五位上來講的。「幹蠱用譽」，這一卦蠱卦後面六五的爻辭所講的幹蠱用譽，就是五爻正位得中得正，就幹蠱用譽，它來治理這事情了，有了好的名譽。故「往有事也」，到那邊就要辦事情了。後面就解釋「先甲三日，後甲三日」，前面卦辭講「先甲三日，後甲三日」，什麼意思呢？孔夫子在這裏就講了：先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。這就明白了，明白是明白，還要注解。

先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

虞翻曰：謂初變成乾，乾為「甲」。至二成離，「離為日」。謂乾三爻在前，故「先甲三日」，賁時也。變三至四體離，至五成乾。乾三爻在後，故「後甲三日」，无妄時也。易出震消息，歷乾坤象，乾為「始」，坤為「終」，故「終則有始」。乾為「天」，震為「行」，故「天行也」。

孔子解釋「先甲三日，後甲三日」，後面加上他解釋的話：「終則有始，天行也」。孔子的這句話有根據的，根據在那裏呢？就是虞翻解釋那一段。下面就是李道平的解釋了，這當中要講究學理，就比較麻煩一點了，這當中有消息卦、有納甲，漢儒解釋卦爻就有這些例子，按照消息卦這例子來講。

消息之卦，與隨旁通，蠱卦跟隨卦兩者旁通的，故謂「初變成乾」。既是蠱卦跟隨卦旁通，蠱卦初爻是初六，隨卦初爻是初九，往上這邊是陽，那邊是陰，這是旁通因此在這裏講初變成乾。就蠱卦來講，初六一變，內卦就變成乾卦。乾卦是什麼呢？用納甲來解釋，納甲是乾卦所納的十干，甲、乙、丙、丁……，它納的是甲。所以在前面卦辭講「先甲三日，後甲三日」，甲這字就代表乾卦。所以乾納甲，故「為

甲」。在這裏我們就認為先甲三日這個甲是代表乾的，就先乾三日，後甲三日就後乾三日，往下你就明瞭了。

變至二成離。變至二，蠱卦的九二，一變，變成六二，下卦就變成離卦，它用消息卦來講的，消息卦從初爻往上變，比如說原來是初六，變成初九了，現在九二再一變，變成六二，內卦就變成離卦。「離為日」，說卦文。〈說卦傳〉講離為日，山火成賁。就是蠱卦內卦成為離卦，離為日，〈說卦傳〉這八個卦，每一卦有主要的象，離為火，跟乾為天是一樣的意思，坎為水，是這麼講的。所以在講離卦，離為日，也是為火，既是火，山火成為賁卦。外卦是艮卦，內卦是離卦，成為賁。內卦為「先」。這是講在用著草求卦的時候，一爻一爻的出現，它是從初爻開始，初爻、二爻、三爻然後往上求，所以內卦的三畫是為先，它在外卦之先的。那麼這樣看起來，乾的三爻在前，乾三爻在前，乾卦的三畫在這一卦出現在前的，故云「先甲三日，賁時也」。解釋先甲三日。

再講到變至四爻，在蠱卦裏面四爻是六四，變至四則體離，變至五則成乾，把

四爻一變的話，外卦的上體就變為離卦，再變到五爻，按照消息卦來變的話，六五變成九五，上體就變成乾卦，這叫天雷成无妄，怎麼天雷无妄呢？六爻都變了，內卦是震卦，外卦是乾卦就是天雷无妄。這樣外卦在後，外卦後來出現的，所以外卦的乾三爻在後。外卦為「後」，乾三爻在後，故云「後甲三日，无妄時也」。後甲三日就是天雷无妄的這個時候。

接著講飭事之道，盡飾而无妄，此因通隨見義也。飭事就是辦事情，飭事本來講整飭或是修治，這叫飭，簡單講就是辦事情。辦事情這道理，盡飾而无妄，盡飾，你要把它修飾得好，就像樹一樣，枝枝葉葉把它修掉，不要那麼複雜。无妄，一些虛妄的把它修掉，由賁卦到无妄，這一爻一爻往上来變化的。解釋「先甲三日，後甲三日」，這解釋在學理上的根據，就按照從下往上變的消息卦。再拿蠱卦來講，從初爻往上爻變的話，每一爻一變，它就另外有一個卦出現，為什麼呢？這就因為這一卦跟隨卦是旁通，所以因通隨見義，看出它這意思。

再就這一卦整體的來講，陽初動為復，這六畫的蠱卦來講，陽爻在初爻，陽爻

一動了，比如說消息卦到十月純坤。到十一月初爻初九的陽出現了，那就是復卦，十一月是地雷復卦，故云「易出震」。內卦震，整體來講是復卦。息至乾，息至乾卦，你按照坤卦來講，從復卦一爻一爻的往上變化，變到坤卦整體都變成乾卦了。原來坤卦是在十月，從十一月開始變，復卦、臨卦、泰卦、大壯卦、夬卦，變到四月是純乾卦出現，到五月就入巽為姤，息至乾卦入巽為姤，四月純乾到五月就天風姤卦。天風姤卦然後又消，陽爻出現的話叫做息，陰爻出現叫消，這叫消息卦。到了五月天風姤卦，那就開始消了，消到十月就消至坤，這都就消息卦來講的，故云「消息歷乾坤」。按照一消一息，都是經過乾坤兩卦的，消息卦，實際上就是乾坤兩卦陰陽兩爻互相消息，所以這裏講消息歷乾坤。

就息來講，始于乾之一陽，開始息的時候，十一月開始一陽來復，開始乾之一陽。又乾「知始」，乾知始在〈繫辭傳〉裏講「乾之大始」，乾卦這大始，天地的開始，乾有始，又乾是知始的，故「為始」。再講到終，終于坤之上陰，到了坤卦開始，從五月天風姤卦開始，一直到十月終于坤之上陰。又坤「代終」，在坤卦的〈文

言傳》裏是這樣講的，「地道无成，而代有終也」，所以講坤是代終，所以這裏講故「為終」。這就把孔子講的這句話「終則有始」，終又有開始，把前面什麼是終，什麼是始，藉著消息卦的變化指出來了，有終有始。又舉出乾之大始，乾為始，坤是代終，坤為終。坤終之後乾又開始，坤終則乾又始，坤終就到十月變成一個坤卦，坤卦到終的時候，十一月又開始乾卦了，乾卦開始就一陽來復，復卦，而為復也，這樣看起來，故曰「終則有始」。這就解釋孔子講終則有始，終則有始解釋出來了。

天行怎麼解釋呢？再拿納甲來講，以納甲言之。乾納甲，乾卦是納甲，因此甲是代表乾卦，乾卦是納甲，乾卦的開始，震卦的初爻，初爻是陽爻，始于震之初陽，是「先甲」而為乾「始」也。這六畫的內卦，比如十一月的復卦，復卦就是坤卦的初爻一變，變成震卦，內卦變成震卦，震卦開始這一陽爻，就是內卦乾卦的三爻開始，而為始，這是先甲而為乾始。「先甲三日」者，震兌乾為三日也。震兌乾，你可以算算看，消息卦來講，十一月復卦，就內卦來講是震卦，到了十二月再變了一爻，內卦就變成兌卦，到正月，內卦整個變成乾卦，正月就是地天泰卦。所以就內卦來

講先甲三日，先開始是震卦，然後有兌卦、有乾卦，這每一爻一變，就變成另外一卦，這叫三日。終于坤，之上陰，是「後甲」而為「終」也。

講到外卦的時候，就是坤卦來講，坤卦上面一變的話，後甲而為終。後甲三日什麼呢？指的巽、艮、坤。「後甲三日」者，巽艮坤為三日也。巽艮坤就是講坤卦來消乾卦的時候，巽為風，五月天風姤卦，六月天山遯，七月天地否，內卦就變成坤卦。前面講內卦變成乾，由震卦變成乾卦，後面有消卦陰爻出現，陰爻出現，一開始就是巽卦，然後艮卦，然後坤卦，這是在後的後三日。因此亦坤終則震生，這是納甲與消息，其義一也。怎麼納甲與消息其義一也呢？前面有納甲，舊本子、新本子都有，舊本子P10，新本子P19，從我們坐的位子對著書來講，震卦是一陽起來了，然後兌卦兩個陽爻起來了，到最後乾卦三陽出現了，這就消息卦來講是息卦。從十一月、十二月到正月，這內卦就變成乾卦。再講消卦，消卦你看，陰爻出現了，以陰來消陽的。右邊巽卦，是五月天風姤卦，在內卦就是巽卦，一陰爻出現，到六月天山遯卦，兩個陰爻出現，到了七月是天地否，內卦就變成坤卦，右邊從巽到艮

到坤，由乾卦整個變成坤卦，這就納甲來講的，跟那消息一個意思。所以就消息卦來講，先甲三日，後甲三日，就納甲來講，也是跟消息卦變化的意思，順序還是一樣的。

下面再解釋，泰「乾為天」，就泰卦來講，泰卦內卦是乾卦，乾為天。互震為「行」，泰卦的互體裏面有震卦，為行，故曰「天行」。明出震為飭蠱之道也。這就是把「終則有始，天行也」，天行這兩個字根據找出來了。這證明孔夫子講的話，他不是無根之談。根據卦爻裏面這些現象來講，既是有根據證明，治理天下事情，藉著天的春夏秋冬四時，有始有終，終而復始。終而復始是天它來替人間辦事，天所行的事情，不但對人間，天地之間的萬物都有利益的。四時在春天有雨水，夏天要有陽光充分一點，秋天要秋收，冬天要收藏，氣象都不一樣，來回這麼變。

孔子在乾卦的〈大象傳〉裏面講「天行健，君子以自彊不息」，天道春夏秋冬四時循環的，那健，健就是永遠不休息，君子在人間，政治上作天子、作國君的人，在學術界上面也是懂得學術、懂得道理的人，你可以掌管世間教化的人，你就是君

子。我們現在學《周易》，我們就是要學君子，學君子你從事政治、從事教育、或者你從事那個行業，那一行業都可以作社會教育，你就學這君子，學這天行。天行按照政治來講，天下大亂的時候，需要君子出來。君子這涵意很廣，天子也算是君子，諸侯也是君子，不在位的人，比如說孔子以及他門中的那些弟子，聖賢他雖然不在位，他可以作社會教育。要了解天下自古以來沒有太平的時候，都是庸人自擾，都是那些人在那裏擾亂天下。擾亂天下就是蠱裏面講的，蠱，邪知邪見的人在那裏蠱惑了，天下亂了。天下永久有亂，永久需要聖人、在位的人以及懂得聖賢學術的人來治理，這就是事情，辦事情就是整飭，整飭就是治理天下。那要問為什麼天下永久是亂的呢？這天下就是凡夫眾生，那一個眾生都是無明煩惱多，要治理天下，你讓那麼多無明煩惱的來治理，他自己都治不好，他還能治理天下嗎？就等於現在西洋學術，它倡導功利，功利就是講維護每一個人的權利、私人的利益，人權、自由，它這些名詞，要用中國文化來講，是可以講的。中國文化講你真正自由，那就是《大學》所講的在明明德，必須把自己明德發明出來，你才真正得到自由，你這時候才能治理天下。西洋人講功利、講自由，他是順乎眾生多生多劫以來的私自

利的惡習氣，一切為自己，順著習氣的人就是現在的政黨政治，就是我們老師講的結黨營私，你叫這些人來治理天下，你看能治得好嗎？

在《易經》裏面就講學天行的時候，先要自己學成君子，學成君子就跟《孟子》所講的，他答覆梁惠王的話：「王何必曰利」，不要講功利，「亦有仁義而已矣」，必須講仁義，不講功利。只講仁義的話，這才是君子所行的，以這樣來治理天下，才能把天下治得好。這在中國古時候有的，漢朝它有幾百年的天下，都是這些君子幫助在位的皇帝來治理天下，不簡單的。你說我們現在跟著西洋人來走，人家講一句人權，我們就不敢動了，老師管教學生，人家拿出你妨礙學生的人權，老師就不敢動了，這怎麼能夠教？家庭的問題，互相爭權利，那就順乎惡習氣。在這裏要懂得這道理，懂得這個道理，教育要知道根本，根本就是要明明德，把自己明德開發出來。〈中庸〉裏面講率性，率性開始怎麼率性呢？要致中和，致中和就把自己的煩惱不讓它起現行，起現行就把它伏下去，這才談得上自度、度化他人。天行健在這裏是講這道理，自度、度化他人，用來治理天下是沒有休息的時候。

周易集解纂疏講記(十四)【蠱卦】

○象曰：「山下有風，蠱。君子以振民育德。」

〈象傳〉比較簡單，〈彖傳〉就把文王的卦辭比較詳細的解釋，〈象傳〉就是把卦辭提出一個最重要的，我們學《周易》要自己實行的，從那裏開始學著實行呢？就從這裏講，提出這要點出來。先開始「山下有風，蠱」，解釋卦象，後面就是重點，在後面就講「君子以振民育德」，先看下面這一段注解。

山下有風，蠱。

何妥曰：山者高而靜，風者宣而疾。有似君處上而安靜，臣在下而行令也。

《纂疏》，就李道平解釋，艮為山，這一卦是蠱卦，外卦是艮，艮為山。山是代表高，山是不動，是靜態，山高而靜在上，在這一卦來講，它是上卦在上體。似君在上而安靜也。拿這比喻，就好像一個君主，在它的上位，而安安靜靜的處在它的上位。巽為風，巽是這一卦的下體，巽卦它有風象代表風。風宣而疾在下，風是宣，宣是宣傳，就是風吹，風吹著而疾，吹著很疾而在下面，風的行動，疾風就是很快、

很緊急，而在下，是這一卦的下卦下體。似臣在下而行令也。好像一個臣子在君主之下，而執行君主給他的命令。當壞亂之時，當天下或是一個國家壞亂，什麼叫壞亂？聖人治理天下制禮作樂，用禮樂來治天下，用禮樂來正人心，用禮樂來教人家學作聖人。到了天下亂的時候，禮壞樂崩，壞就是禮壞樂崩的時候，那就天下大亂了，壞亂之時。正君臣有為之日，就在禮壞樂崩天下大亂的這個時候，正好是君臣有所作為的日子。故其象為蠱。所以這象是蠱。蠱就是天下大亂，需要仁君在上，那些賢能的臣子在下。君主什麼？君主安安靜靜的在那裏指揮，下命令給那些臣子，臣子在那裏執行君主命令，這就能把天下治好。其象為蠱，山下有風，蠱。山是指著艮，艮為山，下面是巽，巽為風，是就蠱卦上下兩體講的，山下有風，這是蠱卦的現象。又這蠱卦的現象，君子要學習了，君子就是在位的人，要來治理由蠱生出的那些事情，來治理天下了。

君子以振民育德。

虞翻曰：「君子」謂泰乾也。坤為「民」，初上撫坤，故「振民」。乾稱「德」，

體大畜須養，故以「育德」也。

《纂疏》解釋，泰卦裏面曾經講君子道長，泰「君子道長」，泰卦裏面，君子之道正在增長，故「君子謂泰乾也」。坤眾為「民」，泰卦裏面有坤卦，坤為眾，眾就是民眾，為民，亦泰坤也。這指著泰卦裏面的坤卦。乾初之上撫坤，乾卦的初爻，之上就往上面，來撫坤，撫坤就是安慰撫順這坤，坤就代表民。故為「振民」。把民氣振作起來。在天下亂的時候，一般民生凋敝、民不聊生，都是萎靡不振，由乾卦上面把它振，提振起來。民眾不能生活了，你來讓他改善生活，最重要的民眾沒有道德觀念了，是非善惡的知見分不清楚了，你讓他有辨別是非善惡的能力。辨別是非就外面講的，最重要的教民眾要了解向自性中求，建立道德觀念，去掉那些功利主義，向自性中求。自性萬德萬能，本性什麼東西都有，要樹立這個觀念，提振，才能振民。說文「振，舉救也」。《說文解字》裏振是舉，來救老百姓。當蠱之時，在蠱卦這時代，天下大亂的時候，民生已困，故宜振以舉救之。應當來提振他，來救他。互震為動，這一卦裏面有互體震，震就是有行動了。艮為手，上卦的艮卦，

艮為手，以手來提振，故稱「振」。

乾龍德，故「稱德」。泰卦裏面有乾，乾卦這乾龍，它是有龍德，所以乾卦稱為德。自二至上，就這一卦，從二爻到上爻，體象大畜，自二至上為什麼體大畜呢？大畜外卦是艮卦，二、三兩爻是陽爻，這兩爻就代表乾卦，三至上亦象頤卦，從九三、六四、六五、上九，這又象頤卦，「物畜然後可養」。

故以「育德」也。說文「育養子使作善也」。育是養子，不但是拿東西給他吃，還要教育，教育使他作善，讓他知道怎樣做人有仁德，進一步則學道，學自己本來可以成聖人這道德。當蠱之時民德已傷，當如養子作善以育之，我們看看現在天下，了解這一卦道理的時候，大家自己教育自己兒女的時候，當老師的教學生，要用種種的方法，不能跟西洋人學，你要教他懂得做人的道理，要向自性中來學習，來求，絕不能跟人家爭名奪利、損人利己，所以作善以育之。

艮為少男，巽為申命，兌為講習，故取「養子作善」為「育」。教育的原理就在這裏，有兒女的人，做老師的有學生，必得懂得這教育的原理。古時候好教，現在

不好教，不好教，你自己學君子就要誠心求之，智慧就出現了，真正按照這方法來求的話，自然智慧出現了。家長、學校裏行政、國家裏的教育行政不許你管理學生，不管學生、不准打罵學生，不打罵了，但是你用智慧另外的方法可以達成你的目的。自己的兒女也一樣，現在不好教，用你的智慧，還是可以教的。

周易集解纂疏講記(十四)【蠱卦】

蠱卦前面卦辭、〈彖傳〉、〈象傳〉，我們都研究過了，現在就從爻辭開始研究。

○初六。幹父之蠱，有子考无咎，厲，終吉。

這爻辭是周公作的，下面是注解。

虞翻曰：幹，正，蠱，事也。泰乾為「父」，坤為事，故「幹父之蠱」。初上易位，艮為「子」，父死大過稱「考」，故「有子考」。變而得正，故「无咎厲終吉」也。

案：位陽令首，父之事也。爻陰柔順，子之質也。

下面李道平解釋虞翻的注，還有李鼎祚的案語，先看虞翻的注。虞注：薛君韓詩章句曰，薛君是後漢東漢的人，他研究韓詩很有名的，他研究《韓詩章句》，章句，古時注解叫章句。薛君《韓詩章句》說「幹，正也」，幹這字，就是解釋「幹父之蠱」這幹，幹是正也，就像樹的幹是正的。它跟枝葉不相同，一棵樹上的枝葉很多，不像幹那麼正的，所以「幹，正也」。詩詁云，《詩詁》這是《康熙字典》引用的，《康熙字典》引用《詩詁》說「木正出者為幹」，木是樹木，樹木正出者叫做

幹。還有不正出的是什麼呢？樹枝，樹枝不是正出的，它在幹上旁出來的，所以樹木有旁邊生出來的叫做枝。正是從根往上長，長得很正的叫樹幹，這是《詩詁》這一部書的解釋。再舉乾卦的《文言傳》裏說，乾文言曰「貞者事之幹」，元亨利貞是乾卦的四德，貞是什麼呢？事之幹。從上面引用了這些解釋，故知「幹」為「正」也，所以知道幹當正字講。

序卦曰，《說卦》的說字，應該是《序卦》，後面有，先《說卦》、再《序卦》、後面是《雜卦》，這是《序卦傳》裏面講的，「蠱者，事也」，蠱這一卦，它要辦事情的，所以事。故云，因為《序卦傳》裏面講「蠱者，事也」，所以虞翻的注解他講「蠱，事也」。虞翻開頭就講幹是正，幹當正字講，蠱當事字講。蠱為什麼當事字講呢？前面解釋過，蠱本身不是事，因為這蠱，這些麻煩的事情出來，無論家庭也好、社會也好、國家也好，發生蠱惑這些狀況，那要有人出來辦理、治理，把蠱惑這些狀況治理好，這就是事情，有蠱自然就有事情，因此在這裏就直截了當講「蠱，事也」。

泰有乾坤，泰卦，地天泰，外卦是坤卦，內卦是乾卦，所以這一卦裏面有乾卦、有坤卦。既是有乾卦、有坤卦，乾卦「乾為父」，乾卦裏面涵義很多，其中用在人事方面，它是代表父親，這是說卦文。〈說卦傳〉就是講乾為父。坤「發于事業」，故「為事」。坤卦，因為泰卦裏面有乾卦、有坤卦，乾卦是代表父親，坤卦什麼呢？坤卦發于事業。發于事業這一句話是根據坤卦〈文言傳〉裏面來的，孔子寫坤卦〈文言傳〉裏面就有這一句話，就是發于事業，因此在泰卦裏面，坤卦是代表事情，就是事。漢儒解釋，他每一句話都有根據的，他就拿孔夫子在〈文言傳〉裏講的、在〈說卦傳〉裏講的，這叫以經注經，這父親、事情都指出來了，把它合起來講，就是「幹父之蠱」。正父親的事情，正父之事，把父親的事情辦得好，故曰「幹父之蠱」。他為什麼引用泰卦呢？這蠱卦是由泰卦來的，山風蠱，泰卦的初、上兩爻一交換，變成蠱卦，因此它從原來的泰卦找出有父親、有事，作為幹父之蠱注解的依據。

後面解釋，泰初之上成艮，先講上卦，泰卦的初爻，就是初九，之上，就是往

上面去到上爻，成艮，原來泰卦上面的卦體是坤卦，內卦是乾卦，乾卦的初爻初九，到坤卦上面去，那麼坤卦就變成艮卦了。泰卦初九來了，泰卦的上六怎麼辦呢？上六就到初爻來了，就變成初六。實際上初、上這兩爻一交換，他現在解釋上面的，初九到上面去，原來坤卦就變成艮卦了。艮為少男，就這六子卦來講，就陽爻來講，這長子叫震，震為長子，坎為中子，艮為少子，就是少男，艮為少男，故「為子」。

曲禮曰，《禮記》第一篇就是〈曲禮〉，〈曲禮〉講「生日父母，死曰考妣」。父母在的時候，兒女稱父母，稱父親、稱母親，父母不在，父母死了以後，兒女稱父親為考、稱母親為妣，考妣，〈曲禮〉裏面對於稱呼，是這樣記載下來的。講儒家的學問，就代表中國整體的文化，它處處都有涵義的，這稱呼有大學問。所以父母在時候，有稱呼的名稱，父母不在世的時候，也有一個稱呼。初至四體大過，這一卦從初爻到四爻，這卦是互體，互體是大過。怎麼初至四體大過呢？先從四爻開始讀，四爻、三爻、二爻，這三爻互體是兌卦，兌為澤，再從三爻、二爻、初爻，這三爻是巽，巽為風，澤風大過，所以從初爻到四爻這是互體大過。大過那裏面就有

棺槨象，古時候人死了以後，在上古時代，這在後面〈繫辭傳〉裏有講，上古時代父母死了，就把他送到野外深山裏邊，用樹木樹葉把他蓋起來。到後來逐漸逐漸有進化了，才有棺，不但有棺還有槨，因時而異。在大過裏面就有棺槨之象，故云「父死大過稱考」也。父死了，依照大過這一卦來講，裏面有棺槨，就有人死之象，父親死了就稱呼做考，解釋前面的注解。

陽伏于下為「考」，艮子成于上，是「有子考」也。陽伏在下面，這就原來泰卦的坤卦來講，坤是伏在下面的，飛伏，伏在下面。現在到了蠱卦了，蠱卦外卦由坤卦變成艮卦了，原來伏在坤卦之下的乾卦稱為伏，現在艮子成于上，艮子出現了，在父考之上，是有子考也。此從「有子考」斷句也。古人斷句法有不同的解釋，他是從有子考斷句。王弼注云，就是《十三經注疏》本子，王弼注的，他解釋「任為事首，能堪其事，考乃无咎，故曰有子考无咎也」。王弼注解這一段經文的時候，他說任為事首，初九為事首，為事情的開頭，能堪任，能夠擔任這樁事情的，考乃无咎，父親就无咎，故曰有子考无咎也。考无咎他是連下句斷，所以此以「考无咎」

斷句也，王注是也。李道平說依照王弼注的這樣講，這是對的。

失位故危，這初爻是初六，初是陽位，爻應是陽爻，陽爻叫九，你六站在陽位上，失位，六是陰爻，陰爻站在陽位上，失位，故危。雖然危險，以柔濟剛則「吉」，陰是陰柔的，有它的好處，它辦的事情能夠柔順，不是那麼剛強，要柔順。以柔濟剛什麼呢？爻是陰柔的，位是剛的，這樣的話，陰爻站在陽剛這位子上，就是以柔來濟剛，這就吉了。艮為「終」，艮卦在〈說卦傳〉裏面講成始成終，它為終。故「終吉」也。所以初六，前面把那些什麼是父親、什麼是那些事、幹父之蠱都找出來了，什麼是考？考不在世了，子出現了，最後就是危險，但是終吉，為什麼危險終吉呢？以柔濟剛，點出來這一爻，它所以得到終吉，重點就在以柔濟剛。

案語，李鼎祚的案語。案：初為陽位而居令首，吩咐人家事情這叫令，它是令首，故為「父事」。父親交代的事情。六為陰爻，爻是六，六是陰爻，而體柔順，故為「子質」。是子的本質。替父親辦事，要辦得很好，以柔順，順乎父親的指導，父親的命令，不能自己作主。這是案語，案語講的話它為什麼叫體順呢？體柔順，

蠱卦的內卦是巽卦，巽卦是說的話讓人家能夠聽得進去，巽為入，又是喜悅，巽卦它這一卦一切都是柔順的，它體是柔順。

○象曰：「幹父之蠱，意承考也。」

幹父之蠱就是替父親辦事，實際上幹就是辦事情，前面把幹當正字講，正就是辦事情你要辦好，把事情治理好了叫正。父親有很多事情，你作兒子來辦的話，有些事情應該要把它改善，好的事情繼續好，不好的事情要把它改善，叫正，看王弼的注。

王弼曰：幹事之首，時有損益，不可盡承，故意承而已也。

王弼注的容易懂，因為他是不講象數的，講象數比較麻煩，所以他注起來比較好懂，雖是好懂，還要解釋，下面是李道平的解釋。

幹事之首，辦事情開頭的時候，要想到這樁事情有損有益。作兒子的替父親辦事情，不是父親所有的事情都要辦，有損有益。什麼時候損？什麼時候益？要看時

候，到當損的時候就要損，當益的時候就要益，時當損而損，時當益而益，損的就

是有些事情不能辦，把它廢掉；益的時候，原來沒有的，要把它加上去，就益，有

損益。不可盡承，承是承受父親交下來的這些事情，雖然承受父親交下來的事情，

這事情因著時候的不同，有時該損，有時該益，不完全相同，不可以盡承。不可以

盡承那就要自己研究了，作兒子要能夠深切的體驗父親那種事情該怎麼辦就怎麼

辦。同樣是父親的事情，因著時候的不同，該損的就損，該益的就益，作兒子的要

有意承。意承就是自己再斟酌、自己再研究，意承是取其大意。取其大意的時候，

這才能把父親的事情辦好，合乎父親的意思。如果不能體驗這大意的時候，該損的

沒損，要是問父親，他會說：你這小孩子，這事情我來辦不是這樣辦，應該損的。

有時候該益不益的話，一問父親，父親說：這不應該這麼辦，應該要加上去。父親

雖沒有這麼講，作子的要研究，研究好了，辦出來的事情都合乎父親交辦的意思，

這叫意承。在以意承之而已。

後邊是愚案，這不是李鼎祚的，是李道平自己的案語，講愚字是謙虛的話。初

承二。初六承受九二，以陰承陽，所謂承字，在下面的人承受在它上面的（比它的地位、比它的智慧都高的人），這叫承，初六就承九二。承考，〈象傳〉裏面「意承考也」，承考指的就是承九二，「承考」謂承二也。以陰承陽，初六這六是陰爻，承九二，九二這九是陽，是以陰承陽。剛柔相濟，從承九二來講，這是剛柔相濟，所以「終吉」。初至四體坎為「意」。從初爻到四爻，他講的跟前面不一樣了，前面是用互體澤風大過，這裏不用互體，直接用這四個爻表現出來這個象，它是坎象。比如說初六是個陰爻，六四也是陰爻，中間九二、九三，這雖然是兩個爻，就坎卦來講，上下加上中間，這就是坎象，所以初至四體坎，從初爻至四爻——這卦體是坎，坎為意，坎是代表心意。「意承考」者，所謂意承考，中庸裏面所講，所謂「善繼人之志，善述人之事」者也。〈中庸〉裏面這兩句話，是子思舉用孔子的話。孔子說這兩句話是讚美周武王和周公，他們能夠繼承文王志，把殷紂王暴政推翻掉了，實行文王的仁政這志。述事呢？後來就把周家的事業繼承起來。

李道平在這裏面講意承考，到武王伐紂，伐紂以後周公制禮作樂這些事情，文

王都不在世，文王早就考了，不在世，他也沒交代。可是雖然沒有交代，武王知道殷紂王在治理天下的時候，天下人都那麼痛苦，這不合乎文王仁政的志向，所以他來伐紂。周公制禮作樂，也不是文王交代周公的，但是周公制禮作樂，在周家有天下，他應該以周家因著那個時候，跟前面不同了，這就是孔夫子講「周因於殷禮，所損益可知也」。因此李道平在這裏把〈中庸〉這兩句話引用出來，這就是意承考，意承考要作個孝子不容易的，孝有孝合乎道理的，像武王，周公，所作的事情那就完全合乎文王的志向，辦的事情敘述出來要完全符合文王的意旨，能夠實行仁政，這就意承考。

這是初六這一爻，爻辭講的「幹父之蠱，有子考无咎，厲，終吉。」把它解釋出來了。有子考无咎，這是周公的爻辭，孔子的〈象傳〉就是擇取最要緊的這一句話來解釋。爻辭前面好幾句話，有「幹父之蠱」，有「子考无咎，厲，終吉」，這麼多，孔子就挑了「幹父之蠱」這一句話。換句話說，這句話明白了，其餘都明白了。等於在作詩一樣，詩眼一找出來了，這就全首詩它的精神都顯出來了。這幹父之蠱，

孔子講意承考也，你替父親辦事，講孝，不是愚孝，不是什麼都好，要體驗父親他的意旨在那裏。意承考，孔夫子聖人，你看看，以聖人解釋聖人周公的爻辭，他就抓住這一點。等於解釋古人的詩，你把詩眼一找出來，全首詩就能夠全部精神解釋出來了。所以這〈象傳〉是很重要的，記住意承考。

《易經》裏面講的都是一體萬用，它這講幹父之蠱，可以應用其他各方面，所以意承考是非常重要的。我們作任何事情，當然就整體的文化來講，我們中華文化是從伏羲氏開始，伏羲氏以前沒有記載的，伏羲氏用符號畫這卦爻，這就是文字，從這開始，就講中國文化了。到黃帝、堯舜、商代到文王，這些一脈相傳的，都是父親的這個蠱。文化的事情不能變更的，雖是不能變更，隨時有損有益。孔子講「殷因於夏禮，所損益，可知也；周因於殷禮，所損益，可知也；其或繼周者，雖百世可知也。」這《論語》記載的。後來要繼承周朝的文化，百世都可以，不但是三代了。那就是說文化的主體不能變更的，隨時有損有益，主體在那裏，從伏羲氏講《易經》來說，最重要是教人家學聖人，學聖人最重要是明瞭有太極，太極就是我們人

類的真如本性，這主體你怎麼損怎麼益呢？《心經》裏面講「不增不減」，沒有增減，就沒有損益的。太極沒有損益的，但是用在世間，你怎麼樣教人家明心見性，怎麼樣把太極顯出來，那時代不同有所損益，我們研究這意承考，應該從這方向去研究。

○九二。幹母之蠱，不可貞。

○象曰：「幹母之蠱，得中道也。」

虞翻曰：應在五，泰坤為「母」，故「幹母之蠱」。失位，故「不可貞」。變而得正，故「貞」而「得中道也」。

案：位陰居內，母之象也。

下面李道平的《纂疏》來解釋，先解釋虞翻的注。虞注：二應在五，應就相應，應在五，是指著九二，九二與上面的六五相應。五本泰坤也，五本是泰卦的坤卦，因為這一卦是從泰卦來的，地天泰，五在泰卦之中，所以五本泰坤也。故云「泰坤為母」。就泰卦來講，這坤卦是母親。以二幹正，故曰「幹母之蠱」。以這九二來替母親辦事情，幹事情就是辦事情，把事情都辦好了，都幹正了，不能把事情辦壞了，辦好叫幹正，所以叫做幹母之蠱，替母親來辦事情，辦好了。

二五失位不正，就蠱卦這一卦來講，九二、六五這兩爻都不正，九二是陽爻站

在陰位上，六五是陰爻站在陽位上，是這兩爻都不正，故曰「不可貞」。不可貞，貞是在那裏守住正的不改，不要改變，不改變是不好，不可貞，位子不正就要把它調整，把它改正，你不可貞就是守住不改，這不可以的。當變之正也。應該要改變，改正過來。變則貞而且中，故曰「得中道也」。一變的話，又正而且得其中，這九二，它不正，不正一改變為六二，好了，它站在陰位上，正位了，而且又是中道，中是內卦三畫，它在三畫之中的，得其中，這是得其中道，

案，這是李鼎祚的案語。二為陰位，又居于內，九二就二來講，它的位子是陰位，又居于內，又在內卦。女司中饋，故為母象。女子都是司中饋，司中饋就是女子是治理家務的，家務以中饋作代表。家裏的飲食，飲食非常重要，一般飲食調理不好，那什麼問題都出現了，司中饋不簡單的。再主中饋引伸家務的事情，對於兒女的照顧，怎麼把他撫養大了，生育，還有養育、教育，那多了，這都是中饋，把它連帶起來有那麼多的事情。所以女司，司是管理的，女司中饋。故為母象，周家三太，我們現在叫太太，太太的根據是從那裏來，周家的三太，太姒、太任、太姜，

三代的太太，最重要教出三代的聖人，了不得的，現在講家教，家庭教育，按照古代的教育，這責任就在母教上面，這是母象。

九二裏面連爻辭、〈象傳〉一起解釋了，一起解釋為什麼是「幹母之蠱」？母，母的象在那裏？這前面解釋了。最重要孔子解釋的幹母之蠱，幹母之蠱的要義在那裏呢？得中道也。前面周公講「幹母之蠱，不可貞」，只能講不可貞，是不正的位置不能繼續下去，你要改正。〈象傳〉裏面講得其中道，一改，九二改了，跟它相應的六五也改了，九二變成六二，六五變成九五，都能得其中道。中道多麼重要，整個儒家的經典，儒家講的文化，都是講中道。伏羲氏發明這卦爻，畫的卦就是講中道，孔子講中道，根據伏羲氏的《易經》來的。孔子教的學生曾子，曾子是根據孔子的道講中道。曾子的學生子思子也講中道，子思子作〈中庸〉，〈中庸〉整體的精神就是講中庸之道，中道太重要了，這一句是得中道也。佛法講成佛，成佛就要從中道開始學，天台宗講空、假、中，主要是得其中道。孔子在這裏講這一句話，得中道也，就把九二這一爻的爻辭最重要的要點把它提示出來了。

周易集解纂疏講記(十四)【蠱卦】

○九三。幹父之蠱，小有悔，无大咎。

○象曰：「幹父之蠱，终无咎也。」

這也是把爻辭跟〈象傳〉合起來注解，這是採用王弼的注解，王弼就是王輔嗣。

王弼曰：以剛幹事而无其應，故「有悔」也。履得其位，以正幹父，雖小有悔，终无大咎矣。

案：爻位俱陽，父之事。

下面是李道平的解釋，先注解王弼的注。王弼的注是「以剛幹事而无其應」。

王注，李道平解釋，九為剛爻，九是陽爻，陽是陽剛之爻，故云「以剛幹事」。以九三的陽剛來辦事情。上无正應，按照相應的來講，三與上這兩位是相應的。兩位相應，它有個條件，兩位都要正位。九三已經正了位子了，在上位呢？應該是上六，但是上無正應，上面這一爻不是上六，是上九，上九這位子不正。你九三雖然是正位，跟你相應的，上面不得陰陽正應，而是兩者都是陽，是敵應，敵應就等於沒有

相應的無應，所以上無正應。以剛濟剛，兩者都是陽剛，九三是陽剛，與上面相應的上九也是陽剛，以剛濟剛，兩者都是陽剛，故「有悔」。作的事情會有悔的。一個人作事情，你無論辦什麼事情，剛中要有柔和。《論語》裏面講「禮之用，和為貴」，以和，這兩者都是陽剛，中間沒有和，都是那麼剛直的，那好了，這中間沒有調和，雖然你能辦事辦成功，但是副作用很多。平常我是陽剛脾氣，我決定的事，敢作敢為，我不怕得罪人，我事情辦成功，應該辦的。不錯，是應該辦的，也辦得好，但是這當中副作用很多，你招了很多人的反對。你這事情雖辦成功，往後，反對的人會想辦法破壞你，不在這事情破壞你，再找另外的事情破壞你，最後你事情還是阻礙很多，所以以剛濟剛，後來有懊悔的。九為剛爻，故云以剛幹事，上无正應，以剛濟剛，故有悔。

兌為「小」，故「小有悔」也。兌怎麼小呢？兌卦是少女，是家裏養的小女兒，兌為小，故小有悔。兌卦在這一卦裏面是互體兌，九三是在互體兌中，九二、九三、六四這三爻是兌卦，它就在互體兌之中，小有悔。以陽居陽，故為「履得其位」。

但是九三它是陽爻居在陽位上，得其正位。履得其位，履本來講人的腳站在那裏，講站在其位，站得不錯。比如現在作官的人就履行了，行就是行政的官位，就接任那位子了，這裏講履得其位。得位之正，以「幹父之蠱」。得位之正，這位子得其正位，來辦父親的事情。重剛，重剛是陽剛，雖有小悔，然得正，終「无大咎」也。重剛是九、是剛爻，以剛爻來替父親辦事情，是重剛，父就是剛，但是有小有悔，小悔是從這裏面兌卦來講，有點小悔。然得其正，最後是沒有大咎，是无大咎，咎是有的，咎不大。你看周公爻辭「小有悔」，有悔當然有咎，但是沒有大咎。

案，在這案語上講，以陽爻居陽位，故為「父事」。這案語是補充的話。前面王弼注的時候，這爻是剛爻，替父親來辦事情，在上面也沒有正應，是以剛濟剛。沒有正應為什麼？要辦任何事情，必須要講環境，外面的境界要講環境，人事方面也講環境。九三與它上面相應，與它相應上面就是它的環境，外面對它有幫助，環境好對它有幫助，不好就沒有幫助，所以在卦爻裏面就講相應。王注他講九三本身是陽剛，與它相應的沒有正應，上九也是陽剛，李鼎祚的案語就以陽爻居在陽位來講，

這是父事，這是補充的話。在這裏「幹父之蠱，終无咎也，得其正位」，雖然是陽剛，替父親辦的事情用的陽剛，雖沒有那麼中和，但是守其正，得其正位來辦事情，到最後還是周公講雖然是無大咎，在孔子看來終是无咎。為什麼終无咎呢？幹父之蠱一直是幹父之正，正父之事情，把父親的事情一切都辦得那麼正，絲毫不偏的，最後還是无咎。

在這裏注重的是正字，正位。就是說你在政府裏面作一個機關首長，這一個機關交給你，它的事情要具備什麼樣的能力，要具備什麼樣的道德，你才能把事情辦得好。就拿教育單位來講，你作國家教育這一部門的首長，你要把教育的事情辦得很正，你本身自己要有這修養。這修養在道德方面，就拿中國文化的〈中庸〉裏面講「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」，這教育的根本在修道，修道是什麼呢？修道就是率性之謂道。你一切都是出乎自己本性，本性是沒有偏私的。他一辦這教育事情，著眼點不但是全人類，就是眾生，著眼點就是在眾生上面，你這教育，隨時教育下去的時候，對全人類，不但你這國家的教育辦得好，全人類的教育你都

要想到，整個的眾生你都要想到。比如說，教育，你帶這學校的學生到外面去體驗這戶外教學，戶外教學要採集戶外的那些蝴蝶，教學生到戶外去捕捉蝴蝶，把蝴蝶捕捉回來作標本。你是作教育的主管首長，你在上面就要注意了，學校教學生到戶外採集標本，雖然對於學生來說是實驗，但這蝴蝶快快樂樂的飛，你把它捕回來，把它打死作為標本，就是在傷害眾生。你真正是個教育家，你作國家的教育首長，你就要注意，這是我舉的一個例子。從事實方面來講，比如說我教育國家的人民，一切都為了我的國家好，對外國人我們就不想他，就損害外國人，那這教育就不是真正的教育。就現在來講，你講教育就是要促成全世界的和平，這才是教育的重點。如果盡量誇張自己的國民，不重視外人的利益，那就跟過去德國的納粹主義一樣，抗戰之前的日本也是這樣，那這教育就不是真正的教育。所以幹父之蠱，鎖在這正的，正了之後，你主管教育在位的人，你要考慮教育的事情辦出去，是不是對全世界、對所有的眾生都有好處，沒有傷害一切眾生。這什麼呢？這靠自己有道德，這道德就是〈中庸〉裏面講率性，你要率性，你才懂得教育的根本在那裏。修道之謂教，中國講教育是這個講法。所以孔子〈象傳〉裏面講「幹父之蠱，終无咎也」，

你把事情辦好，最後是沒有咎的，沒有一切過失。

○六四。裕父之蠱，往見吝。

虞翻曰：裕，不能爭也。孔子曰「父有爭子，則身不陷于不義」。四陰體大過「本末弱」，故「裕父之蠱」。兌為「見」（見也讀現，在〈雜卦傳〉裏面講兌見當現字講，在這裏他說往見，讀件）。變而失正，故「往見吝」。象曰「往未得」，是其義也。解釋往見吝的意思。

下面就是李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注，他舉〈中庸〉裏面講的一句話，中庸曰「寬裕溫柔」。這是〈中庸〉裏面的一句話。「以柔爻居柔位」，李道平解釋了，這六四，六是陰爻，陰爻是陰柔的，柔爻，四這位子是陰位，就是陰柔的爻居在陰柔的位子上，故稱「裕」。所以叫做裕。柔裕，「故不能爭」。因為是柔裕，所以不能爭。他這解釋很簡單，在〈中庸〉裏面講「寬裕溫柔」，那是舉出來的，寬是很寬的，不那麼窄，寬厚、寬容。裕呢？裕就是寬裕的意思，寬裕就是一切都講究寬大，跟狹窄是相對的。一個人很寬裕，性情跟人家來往就溫柔多了，性情不急躁。凡是一個人很急躁的話，就談不上寬裕，性情一緊急，一躁，那也談不上溫柔。

了。所以寬裕溫柔就不會急躁的，待人也好，辦事情也好，都不會急躁的。那麼為什麼是寬裕溫柔呢？在這裏講陰爻陰柔的，陰柔它有它的好處。它是什麼呢？柔順，凡是柔順的人，他跟人家來往，總是能夠尊重對方的意見，不會堅持自己的主張，所以柔順有這些好處。就拿這一爻來講，這是陰柔的柔爻，居在這位子上，又是柔位，所以它稱得上寬裕，這樣的寬裕不能爭。為什麼不能爭呢？這講「裕父之蠱」，就是替父親辦事情，父親遇到很多難辦的事情，蠱是很麻煩的問題，要解決這些麻煩的問題，辦的事情，這蠱，這蠱是來自父親的，裕父之蠱，很從容的，很順從父親的意思，來替他辦事情，故稱裕。柔裕故不能爭，他一切順從父親的意思，自己的主見不會拿出來的，所以不能爭，這是六四是寬裕的這意義。

再舉出孔子講的，孔子曰「父有爭子，則身不陷于不義」，虞翻一方面舉出來了，這寬裕是裕父之蠱，不能爭，只能給父親辦事，對於父親有些事情，他不能爭的。不能爭當然有勸告的意思，有諫勸的意思。就六四這裕，寬裕來講，它不能爭，但又舉出孔子講，這一句話是從《孝經》裏面出來的，**孝經文**。《孝經》舉出孔子

說「父有爭子」，父親有一個兒子，他看到父親做的事情有不對的時候，他就提出諫諍，這是《孝經》〈諫諍〉章裏面的。諫是諫勸，諍是向父親用言語來辯論，是〈諫諍〉章裏面兩句話，父親有諫諍的子，父親就不會陷于不義了。因為有不義的事情，兒子就會諫諍，不讓他作不義的事情，這《孝經》裏面有這兩句話。

李道平就說了，六四本來是陰柔，四本陰柔，又體大過，六四在這一卦裏面，它的體是大過的體。初爻跟上爻皆是陰的，初上皆陰，故「本末弱」。前面虞翻講，四一變的話，四陰它的體是大過，本末上下皆是柔弱。這大過從那來的呢？就看這蠱卦裏面，從初爻到四爻，現在解釋六四這一爻，六四這一爻在互體當中就是大過，這互體就是四連互，四畫連起來的一個互體，讀的方法先從四、三、二，四是陰爻，三、二都是陽爻，這三畫就是兌卦。再三爻到初爻，三爻、二爻都是陽爻，初爻是陰爻，這三畫又是一卦是巽卦。讀卦的方法，兌為澤、巽為風，澤風大過。這叫四連互，澤風大過就四連互來講，初爻是陰爻，六四這爻也是陰爻。本是講初爻是根本，到四爻上面就是上，就這互體來講，初與四就是本末，因此這四畫互體大過，

本末這兩爻都是柔弱的，本末弱。那麼本末弱，是不能爭父之過，六四就在大過末的上面，它就沒有辦法諫諍父親的過失，而僅能「裕父之蠱」也。只能替父親辦一些順從父親的事情，

雜卦曰，李道平再舉出〈雜卦傳〉裏面，雜卦曰「兌見」，故「兌為見」。兌與巽，兩者是相反的。就這一卦來講，四互體來講，二、三、四是兌卦，兌是見，顯現在外面可以看得見的。在兌卦的反面，是巽卦，在〈雜卦傳〉來講，巽卦是伏的，伏在反面。但是在這一卦來講，就四體互來講的話，上面是兌卦，下面是巽卦，兌見，見與伏，飛伏，漢儒解釋卦有飛伏，飛就現在外面，伏就伏在下面。這一卦稍微有一點不同，一個在上，一個在下，所以在〈雜卦傳〉裏面兌見，兌卦是飛在外面，出現在外面，兌為見。變成陽爻就失了位子了，變陽失正，現在兌卦六四它是正位的，位是陰，爻也是陰，是正位的。如果一變的話，六四變成九四，變成陽爻就失了正位了，位子還是陰的，爻變成陽，就失了位子了。既失了位子了，故「往見吝」。你要往上面要去作什麼事情，那就吝，吝就不裕了，很多事情就辦不好了。

〈象傳〉後面就講，象謂「往未得」是也。你要一變成陽爻，往後再辦事情，未必有所得，辦不好，所以在這裏就拿後面孔夫子的〈象傳〉來注明「往見吝」，就是往未得的意思。

那麼為什麼在這裏，六四要講變成陽呢？由於裕父之蠱，又是陰爻站在陰位，那對父親的事情沒有諫諍，就不能爭。不能爭要變，一變的話，一個人原來很寬裕，很溫柔的，那麼想把自己性格變一變，變成陽剛的。在這裏講，你變成陽剛的話，你就失去正位了，在這位子上站的位子就不正了，那辦事更辦不好，這是一個意思。再說《周易》裏面每一爻都講用的，陽爻講用九，陰爻講用六，用就是要變的。用九就把陽爻變成陰爻，用六呢？就把陰爻變成陽爻，講解釋，古人用的例子，就是講用的例子。那麼這六四，除了剛才講的它是陰爻，陰位寬裕，不能對父親諫諍，需要變成陽這意思。除了這意思以外，按照解釋用處，解釋爻的時候，都是要變化的。按照這例子，六四變成九四，這也不行，一變化，位子就變不正了，變不正就是「往見吝」。往見吝不好懂，所以孔子後面講往未得也。變是變了，變位子不正，

你在辦事不見得就辦得好，所以未得。下面就是象傳，象傳的意思前面講過了，孔子說「裕父之蠱，往未得也」，裕父之蠱，要像六四變成九四，往就是變的意思，變成陽爻就失了位子，所以虞翻說「往失位，折鼎足，故未得」。虞翻這樣解釋往未得的意思。

下面李道平解釋，愚案，李道平的案語。三以剛居剛，六四之前的九三，九是陽爻，三是陽位，以剛居剛，陽剛之爻居在陽剛之位上面，這是過猛故「悔」。所以六三小有悔。四以柔居柔，過寬故「吝」。他解釋這兩個爻不同的地方。三變為蒙「无攸利」，九三一變，變成六三，整體的卦也變了。怎麼個變法呢？三變為蒙卦，九三這一變，變成山水蒙，上面還是艮卦，艮為山，九三這一變，下面又有坎卦出現了，无攸利。无攸利是什麼呢？蒙卦的六三，那一爻有這麼一句話，无攸利。九三也變成六三的話，本來蠱卦下面是巽卦，三爻變成陰爻，內卦就變成坎卦了，就山水蒙卦了，蒙卦的六三那一爻就是无攸利，所以就三變為蒙，无攸利。雖然无攸利，然亦「无大咎」也。所以這裏解釋「九三。幹父之蠱，小有悔，无大咎」，這

是他補充的話。

現在講的四爻，四變為鼎，六四變為九四，這蠱卦上體是艮卦，這六四一變成陽爻，外卦就變成離卦，離為火，下面還是巽卦，是風，火風鼎卦。六四一變，變成陽爻，那麼這一卦就變成鼎卦了。鼎卦的九四那一爻有這一句話：「鼎折足」，鼎，古時候通常都三個腳，三個腳折一個腳，這鼎就站不住了，就倒下去了。所以鼎卦九四裏面「鼎折足，覆公餗」。公餗，就是大家吃的食物在裏面，古時候祭祀要用鼎，一般人吃飯，我們現在是用鍋，古時候用鼎來煮的。鼎一折足那飯鍋打翻掉了，那裏面吃的東西倒出來了，沒得吃了。所以鼎的九四那一爻裏面就講「鼎折足」的意思，六四一變成陽爻，蠱卦就變成鼎卦，鼎有鼎折足，這不好。故為「往見吝」也。所以下面講往見吝，辦不成，事情辦不成，事情辦壞了。

唯初與五，只有初爻跟五爻，這蠱卦的初六跟六五，這兩爻都是以陰爻居在陽位上，以陰居陽，當然陰爻居在陽位是不得位，位子不正，但是剛柔相濟，陰爻站在陽剛的位子上，可以爻與爻位上能夠互相剛柔調濟，雖不得位，然剛柔相濟，故

一則「終吉」，一則「用譽」也。初六是得了終吉，六五是後面講的用譽。

○象曰：「裕父之蠱，往未得也。」

虞翻曰：往失位，折鼎足，故「未得」。

李道平的解釋，四變則體鼎，是「往失位」也。這前面講過了。鼎九四曰「鼎折足，覆公餗」，餗，是食物在那鼎裏面。公餗，這公，有時候說國君吃的東西，也可以說是大眾吃的東西。故「未得也」。就是未得，事情辦壞了。

○六五。幹父之蠱，用譽。

還是幹父之蠱，這裏當然爻的位子不同，它跟前面就不同了。

荀爽曰：體和應中，承陽有實，用斯幹事，榮譽之道也。

李道平的《纂疏》解釋，六陰，六是陰爻，為「體和」，五位為「應中」。這解釋荀爽「體和應中」這一句話。六是陰爻是體和，怎麼樣的體和呢？在坤卦《文言傳》裏面就講「六五中和通理」，六五這一爻，它是中和通達真理。所以在這裏講體和，體和講中和的和字。再講陰爻，陰爻的體是柔順的，一柔順當然就和，一切和氣待人，體和。五這位子呢？是應中，這位子就三畫卦來講，它在三畫之中。上承九陽，六五往上，上承什麼呢？承在它上面的上九，上九是陽爻，上承九陽，九就是陽爻，上承上九這陽爻，就上承九陽。故「有實」。陽爻得其實，你看畫的爻，陽爻就是一橫，從頭到後面都是一橫，陰爻就是中間斷了一下，虛的，它都有代表這意思的，所以陽是實。用斯幹事，用這樣的，斯是指的什麼呢？就是指著體和應

中，一個它的體是和順的，它的位子是應中，用這個，這指著就是體和應中來辦事情，幹事就是辦事情，則剛柔相濟，榮譽之道也。陽剛陰柔互相調濟，事情辦出來就辦得成功，用譽就能得到榮譽，是榮譽之道。

○象曰：「幹父用譽，承以德也。」

虞翻曰：「譽」謂二也（這譽指的是九二）。二五失位，變而得正，故「用譽」。變二使承五，故「承以德」。二乾爻，故稱「德」矣。

下面是解釋虞翻的注。繫下云，孔子在〈繫辭下傳〉裏說「二多譽」，二爻，它的譽是很多的，故「譽謂二也」。所以虞翻指這一卦用的譽，是指九二這一爻。二陽五陰，九二是陽爻，六五是陰爻，故皆失位。這兩爻都不得正位，失了正位了。二升五降，二往上升，升到五位上去，成為九五。五降，是六五降到二位來，成為六二，這是用升降的法子。變而得正，二、五這一變，兩個爻都能得正了，故「用譽」。既變則二上承五，既然二、五都變了，二變成六二，五就變成九五，那二五相應，因此六二就上承九五。乾龍德為德，在乾卦講有潛龍、見龍、飛龍、亢龍，

這是龍的德，這就成為德。故曰「承以德也」。

他把虞翻的注解解釋清楚以後，他加上案語，案語為什麼呢？因為這裏虞翻的解釋，跟荀爽解釋的有一點不同，雖然都是漢儒，解釋的方法不同，所以李道平就用案語。他說愚案，我用這案語。荀謂「承陽有實」，荀爽注的，前面講承陽有實，這指的是，謂五承上也。六五承受在它上面的上九，前面荀爽注的是這意思。初承二，初爻，初六承受九二。五承上，六五承上九，皆以柔濟剛，皆是以陰柔來濟這陽剛。故初「吉」五「譽」。初是吉，五用譽。初難知，一卦在初爻，看不出來。比如你占卦，用著草求卦，只求到初爻，二爻、三爻都還沒有出現，只初爻，你知道這是那一卦嗎？難知。事情也是這樣，就拿這一卦來比喻的話，這一卦只出現一個爻，人世間辦事情，只是出現那一樁事情，其他相關的還沒有出現，你知道這是什麼事情嗎？難知，初難知。故承以「意」。承以意，就是父親的意思，父親交辦的事情，每樁事情都照父親辦，所以是以意承之，這是前面講的。五得中，五就不是難知了，五得其中，故「承以德」。

周易集解纂疏講記(十四)【蠱卦】

○上九。不事王侯，高尚其事。

不事王侯，

虞翻曰：泰乾為「王」，坤為「事」。應在于三，震為「侯」。坤象不見，故「不事王侯」。

下面《纂疏》，李道平解釋。泰有乾坤。為什麼泰？因為這一卦是從泰卦來的，泰卦裏面有乾卦、有坤卦。「乾為君」，君是君王，在這裏面叫王，故「為王」。坤「發事業」，故「為事」。坤發事業，就是前面乾坤兩卦，〈坤文言傳〉裏面有這一句話，就是坤卦「發于事業」，由坤卦比喻是大地，發展各種事業的，為事。下應在三，上九跟下面的三是相應的。三互震，九三互震，「為侯」。從九三、六四、六五，這三畫是震卦，互體震。古時候國家，震是長子，可以建侯，繼承國君的地位，所以為侯是國。在三代的時候王是天子，侯是國君，要詳細分是這樣分法，不詳細分，總歸起來講，王侯就是國家的君主。變蠱，原來是泰卦，乾坤兩卦裏面有王侯、有

國君，變成蠱，怎麼變成蠱呢？泰卦初上兩爻交換，就變成蠱卦了。一變成蠱卦，坤象就不見了，則坤象不見，消失掉了，原來泰卦是地天泰，上體是個坤卦，泰卦上下兩爻一交換的話，上六就變成上九，初九就變成初六，現在就蠱卦了，蠱卦在上體原來是坤卦，就變成艮卦，坤卦就不見了，坤象就沒有了。坤象不見的話，故曰「不事王侯」。在上面坤也見不到了，在下面乾卦也見不到了，王侯都沒有了，所以是不事王侯。

案，這案語呢？因為他原來就這意思，本來在爻辭後面，在虞翻後面加上一個案語，那就是李鼎祚的案語。但是前面虞翻注解，後面沒有案，這在李道平解釋，後面加上案語。但是按照李道平自己解釋，加上愚案，這沒有愚案，只有案字，很難確定究竟是李鼎祚的案語，還是李道平的案語，那就沒辦法詳細考據了，就一般講案語。

這案語說震為帝，震卦，它互體震卦是代表帝。為什麼代表帝呢？在《說卦傳》裏面講「帝出乎震」，這是東方，前面就講卦的位子，「出乎震，齊乎巽，相見乎離」，

這在〈說卦傳〉裏面講的。所以震是代表帝王的帝，帝在三代前的三皇五帝，堯舜的時候是堯帝、舜帝，從禹王開始，夏商周三代就稱為王，既是稱帝，也就是稱王了，故為「王」。「長子主器」，故為「侯」。震卦，震為長子，為什麼震為長子呢？漢儒解釋這六子卦，你可以這樣記一記，凡是三畫的，初出現這一爻是陽爻，二、三這兩爻是陰爻，那麼三畫之中單數就為主，這是長子。如果這三畫也是兩畫陰爻，一畫是陽爻，這陽爻出現在中間，第二次出現的，這叫中男。如果三畫卦還是兩個陰爻，一個陽爻，而這陽爻是在第三次出現的，那就是少男。震是長男，坎是中男，艮是少男，三男。還有三女，三女跟這相反，這三畫兩畫是陽爻，一畫是陰爻，以陰爻一個為主，這陰爻初次出現的，這就巽卦，長女。這三畫之中，還是兩個陽爻一個陰爻，這陰爻是在中間出現的是離卦，離是中女。兩個陽爻一個陰爻，這陰爻是出現在第三畫，這就兌卦，兌為少女。這樣你就好記了，長男、中男、少男，長女、中女、少女。

這裏震卦是長男，長男他是主器。古時候在建國的時候，諸侯以長子繼承國君

的位子，以大夫人養的長子，這叫長男，他是主器的，祭宗廟由他主器。繼承王位，主器就是在他繼承國君王位的時候，他來主祭，就是主器，國君的位子也是器，多半都是就祭祀來講的。他是主器的，故為侯，諸侯，這是國君了。這《周易》還是周家的，上面是周天子是王，由天子封的各國的國君，是諸侯這侯，長子是諸侯，「王侯」皆謂震也。稱天子是王，國君是侯，在這裏震可以指王，也可以指侯，皆是震。上不與三應，上九在這裏不與九三相應，為什麼上九不與九三相應呢？上九位子不正的，應該上六，上九位子不正，九三位子正了，兩者不能陰陽相應。陰陽相應應該怎麼樣呢？九三是正位，上九也要正位，上九正位，不應該上九，應該上六，上六就是陰陽相應了。在這裏講上不與三相應，故「不事王侯」。他這案語裏面加上這個意思。後面「高尚其事」，高尚其事就是解釋不事王侯的這道理。

高尚其事。

虞翻曰：謂五已變，「巽為高」。艮陽升在坤上，故「高尚其事」。

李道平解釋，五已變體巽，蠱卦的六五已經變成九五，在上卦原來是艮卦，六

五變成九五，上體就變成巽卦，體巽。「巽為高」，巽有高的意義，說卦文。〈說卦傳〉裏面就解釋巽為高。艮之一陽，自乾來，上九這一陽爻從那裏來呢？從乾卦來的。升在坤上，怎麼升在坤上？原來是泰卦，上九是坤，它從乾卦來的話，把坤卦的上畫佔住了，在這坤卦之上，故曰「高尚其事」。解釋上九它從乾卦來，在坤體上面叫高尚其事。

把虞翻注解的意義解釋出來了以後，李道平就加上案語，這是確定的李道平的案語，是愚案。李道的案語是什麼呢？五爻皆言「蠱」，這蠱卦從初爻開始，一直到六五，這五爻都提到蠱的名。唯有上九獨言「事」，上九是「不事王侯」，就講事。前面有幹父之蠱、幹母之蠱，都是替父母辦事情。蠱就是很麻煩的問題，也就是替父母辦的是麻煩的事情，這是蠱。上九它沒有講蠱，不事王侯，只講事，所以上獨言事。這什麼意義呢？李道平他也不敢確定，用蓋，蓋是活動語氣，推測的話，蓋用幹用裕，蠱已飭矣。前面講幹父之蠱、幹母之蠱，用這幹，還有用裕，裕父之蠱，都是替父母辦事情。蠱，這些麻煩的事情，要治理這些麻煩的事情，已飭矣，飭是

當修治講，修飾治理。那就把蠱出現的那些麻煩的事情、麻煩的問題已經把它治理好了，已飭，有本子當已飾，飾就裝飾，飭與飾意思是一樣的，都當修治講，蠱已飭矣。至五，到了六五的時候，「用譽」，就是〈象傳〉所講的蠱，「元亨，而天下治也」，到六五雖然用蠱，用裕了，用裕的意思就是前面〈象傳〉所講「蠱元亨」，得其元亨。則象傳所云「蠱元亨」，乾卦兩種德，「而天下治也」。就是天下太平了。天下已治，天下已經太平沒有事了，故上獨變「蠱」言「事」。不講用蠱，不講這些蠱事了，講事情了，不事王侯，天下已治，不用辦什麼事情了，高尚其事，也不用講這些蠱的事情，已經治了，言事。

陽剛有治事之德，講上九，上九是陽爻，陽剛之德，它有治事，治事就是辦事情，它有辦事的這種道德。處陰非得位之人，它雖然有辦事情的德，但是處的位置是在陰位，這陰位不是辦事情的位子。〈乾鑿度〉裏面就講，六個位子，五是天子之位，上是宗廟之位，作天子退休了。古時候天子沒有任期的，作到死為止，他的天子位子交給長子，他自己到宗廟裏去享受祭祀了，所以上九是宗廟。這不是辦事

情的人，所以處在陰位，非得位之人。拿現在來講，就民主國家來講，選上總統了，選上總統就在九五之位，總統任期滿了，一般民主國家可以再選一次，作二任，作二任完了不能再選，就是退休的總統。退休的總統那就處在宗廟，退休的總統你再回來辦事，國家也不讓你辦事情了，就是非得位之人。**成功者退**，你在位時辦好事情，辦成功就退位了，退到上九的位子上。**故不事王侯之事**。這是講的什麼呢？這位子可以指王侯，也可以把它寬泛的講，寬泛的講你是國家大臣、朝廷的大夫，也不限是大臣，凡是在朝廷裏替國君辦事的那些臣子，這時候退休了，退休就不事王侯之事，那就不必替王替侯來辦事情了。替王辦事是替天子辦事，替侯是替國君辦事，既然退休了，**上處最高**，他就處在崇高的地位。「上」與「尚」通。這上字跟高尚的尚字是通用的，比如儒家的經典有《尚書》，《尚書》的尚怎麼解釋？尚書是上古之書，高尚的尚跟上下的上是通用，上與尚通。

鄭氏云，鄭康成的解釋，「**君猶高尚其所為之事**」，就把上九不事王侯，指的是臣子講的。你不事王侯，退休的臣子，君猶高尚，作君主的人，仍然把你這臣子在

位的時候辦的那些事情，君主還是尊敬，拿你那事情認為很高尚。高尚其所為之事，你在位的時候替君主辦的事情，現在退休了，那君主仍然認為你在位辦的那些事情很高尚。謂王侯皆高尚其撥亂反正之事也。無論是王是侯，是天子是諸侯，皆高尚其，這其就指著那退休的臣子，都尊敬你這退休的臣子，你原來辦的事情都撥亂反正。撥亂反正是什麼呢？前面講那幾爻幹父之蠱、幹母之蠱，蠱就是亂，遇到那些蠱的問題出現、麻煩的問題出現，這亂把它治理好了，撥亂反正，最好是使太平了，辦好這些事情就是撥亂反正之事。你現在退休了不事王侯，那些王侯對於你的事情，還認為很高尚，解釋是這意思。

這一爻就君主來講的話，不作君主了，就算死了，死了還有留名，你在位辦那些事情，歷史上有記載的。在鄭康成解釋，不指王侯，是指的那些臣子，臣子辦的事情退休之後，那些君主，王也好、侯也好，都來尊敬你，對於國家退休的老臣還是尊敬。怎麼樣才贏得國君尊敬？就看你平常在朝廷的時候，辦的事情辦得好，真正可以撥亂反正。如果沒辦好，各位讀歷史你就知道，歷史上有很多臣子，沒到退

休的時候，別的臣子一檢舉，馬上就給他辦罪了，等不到退休就給他辦罪了。這裏講的就是說他在朝就是幫助國君辦事，辦的都是撥亂反正的事情，所以才贏得王侯都那樣尊敬他，注重你辦的事情。

○象曰：「不事王侯，志可則也。」

荀爽曰：年老事終，不當其位，體艮為止，故「不事王侯」。據上臨下，重陰累實，故「志可則」。

下面就看李道平的《纂疏》解釋。鄭氏云，後漢的鄭玄，號康成，就是鄭康成。「上九艮爻」，上九為什麼艮爻呢？它上卦就是艮，原來上卦在泰卦是坤卦，這上九就是從乾卦來的，艮爻。「辰在戌」，按照爻辰來講，什麼叫爻辰呢？漢儒講這卦有納甲、有爻辰，納甲就是把八卦，乾坤兩卦再加上六子卦，把十干，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，容納在這八個卦裏面。十干，卦只有八個，開頭兩個干，後面兩個干，分別由乾坤兩卦來納進去，乾卦納的是甲、壬，坤卦納的是乙、癸，中間六干由六子卦來納進去，一卦納一干。現在講納甲以外還有爻辰，辰就是

十二個時辰，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，十二，也納在八卦裏面。所以在這裏面講上九是艮爻，就爻辰來講，它在戌這個時候，戌、亥站在什麼位子上？就四方十二時辰，前面有爻辰的位子上，自己可以對照看。它在戌這位子上，「得乾氣」，在戌這位子上可以得到乾之氣分。什麼氣分呢？艮卦是從乾來的，它的位子上又跟乾卦，也得到它的氣分了。「父老之象」，故云「年老」。艮「成終成始」，故云「事終」。艮這一卦，它有事情的開始，事情的終了，在《說卦傳》裏講，艮在東北，是東北的卦，它是說萬物所成終而所成始，既是在東北了，比如北方在一年四季之中是冬天，東方在一年四季之中是春天，它這艮卦在東北這地位，冬天就要結束了，春天就開始了，成終而成始，所以講事終。

以陽居上，陽爻居在上位，故云「不當其位」。那位子不當。「艮，止也」，艮卦又當終止的止字講，故云「體艮為止」。荀爽講的體艮為止。位不當而艮止，故「不事王侯」。位有不當，又有終止的意思，這就不事王侯，要退休了。據上臨下，可是它在一卦之中的上爻這位子上，居在上位，居高臨下，四五重陰，二三累實。它

是居高臨下，有這意思。合初則體象坎，與初一合起來的話，這體就象坎卦，比如從初爻到四爻，就象坎卦。坎為「志」，上爻就是與三相應，它就跟內卦有相合的，與坎相合，坎叫做志。〈說卦傳〉裏坎為志，又有法則的意思，又為「法則」，故「志可則也」。這解釋孔子為什麼講「不事王侯，志可則也」。

把孔夫子講「志可則」這根據找出來了。漢儒解釋經，他處處要找出根據，不能說無根之談，那不行的。根據找出來，我們研究就在志字上面。這志字到上九，在上九以前幹父之蠱、幹母之蠱，一直到不事王侯，這志字非常重要，沒有這志字什麼事情都辦不好。所以到退休的時候，那些撥亂反正的事情都辦好了，這成個什麼？成一個志字，志在那裏。《論語》記載孔子的話，「志於道」，有道之人才有志，才能辦好事情。不但古時候，你說現在民主國家也好，君主立憲的國家也好，必得有道之人才能把國家事情辦好。沒有道的人，他辦事情，他作了首相、作了總統，把事情辦得一塌糊塗，多得很。要想事情辦得好，必得有志，這志是有道的志。儒家讲政治，這政治是由體起用，它才可以的。

這一卦算講完了，從初爻到上九，孔子在這裏指出來「志可則也」，研究就從這裏研究。

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。

公元二〇一九年二月恭印結緣（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. 十四, 隨卦。蠱卦 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂, 2019.02

面；公分

ISBN 978-986-97088-9-0(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108000617

周易集解纂疏講記(十四)【隨卦。蠱卦】

講者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：(○四)二三一三八三七八