

【噬嗑卦】

乾。元亨利貞。初九。噬龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。周易集解纂疏講記。初九。噬龍勿用。

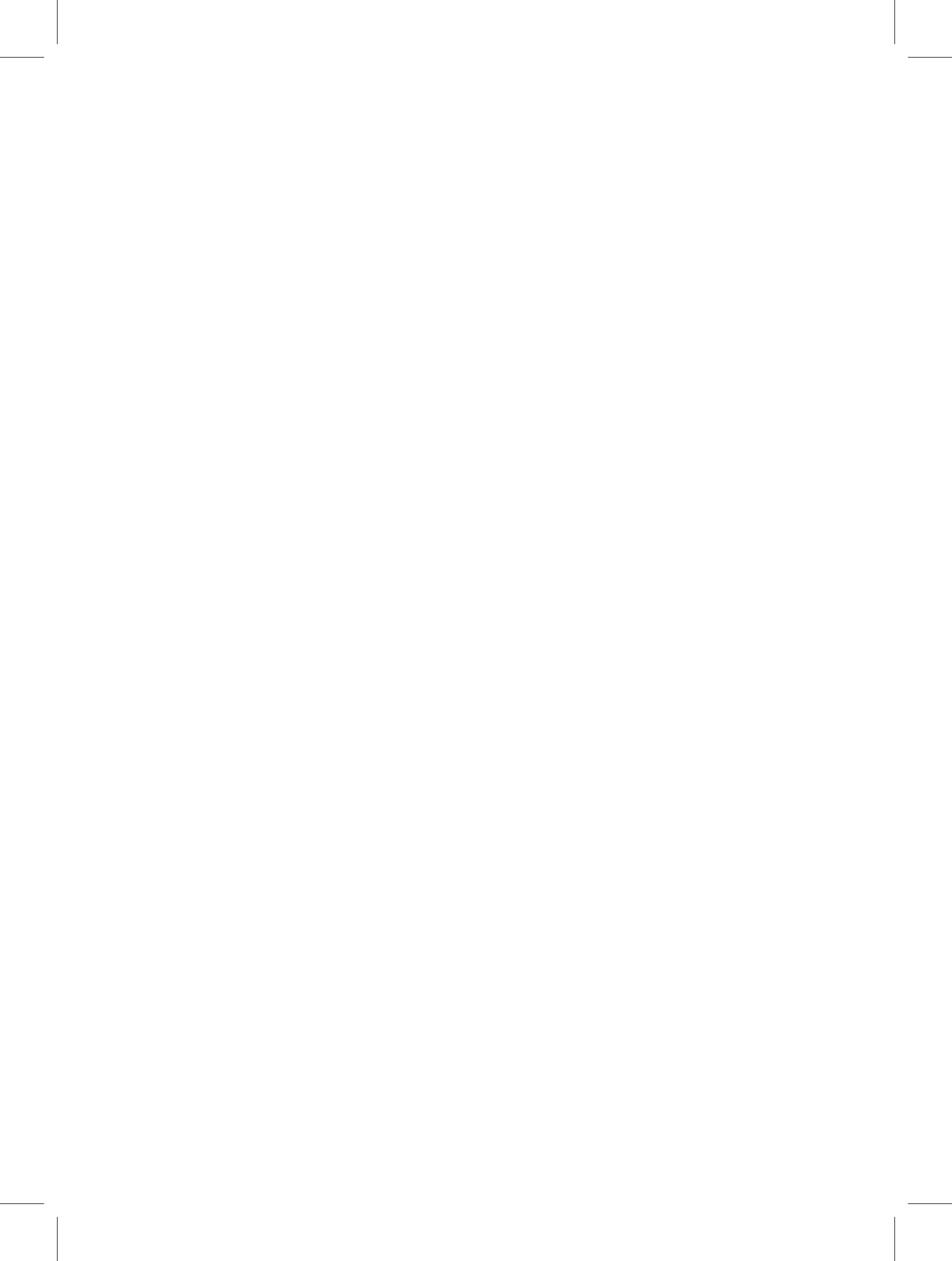
九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

周易集解纂疏講記

(十六)

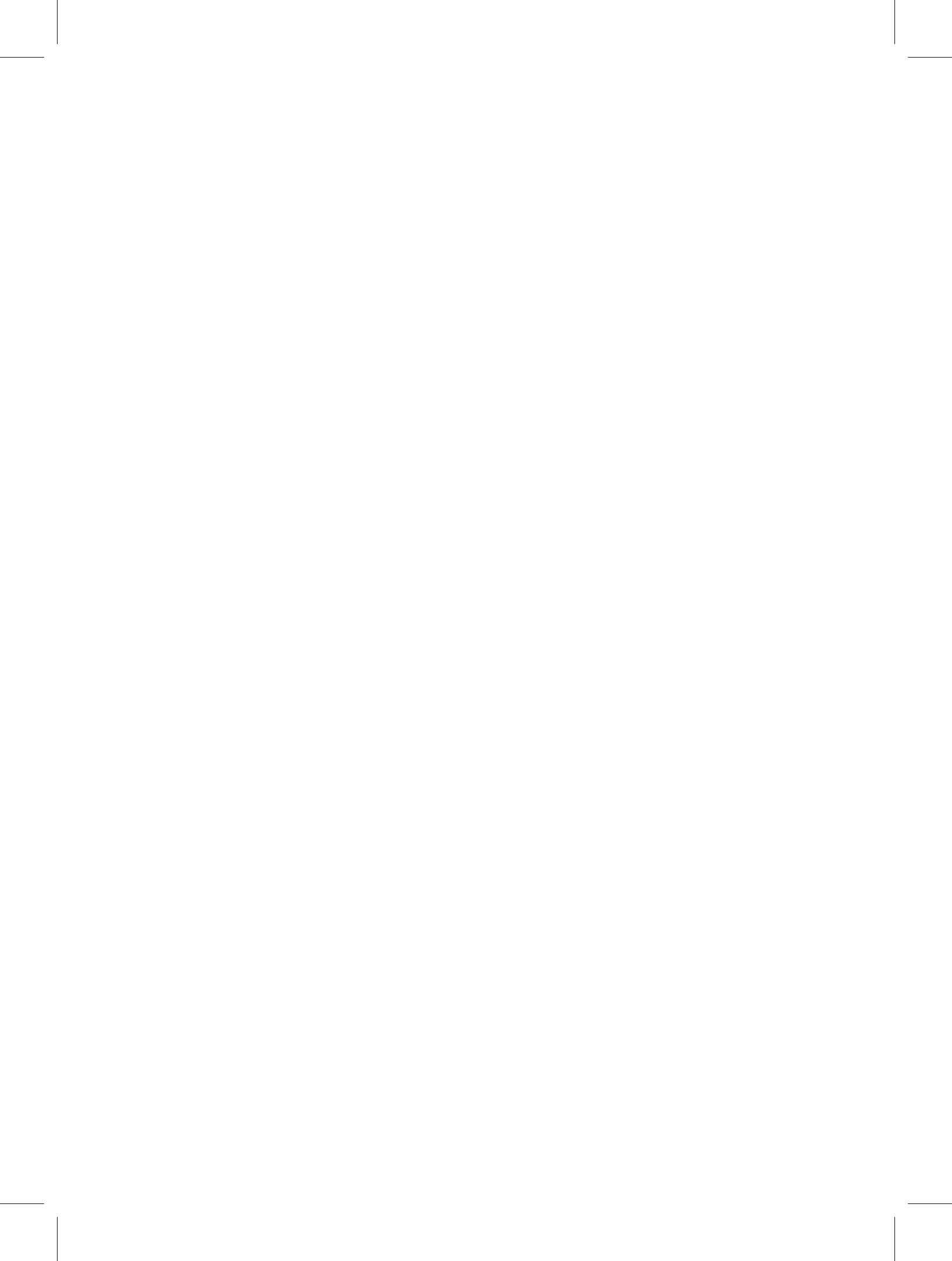
雪明講習堂印行

噬嗑卦

目錄

序卦曰：「可觀而有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。」	……	一
噬嗑。亨，利用獄。	……	五
彖曰：「頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。」	……	一一
象曰：「雷電噬嗑。先王以明罰勅法。」	……	一九
初九。履校滅趾，无咎。象曰：「履校滅趾，不行也。」	……	三七
六二。噬膚滅鼻，无咎。象曰：「噬膚滅鼻，乘剛也。」	……	五五
六三。噬昔肉遇毒，小吝，无咎。象曰：「遇毒，位不當也。」	……	七五
九四。噬乾肺，得金矢，利艱貞吉。象曰：「利艱貞吉，未光也。」	……	八七
六五。噬乾肉，得黃金，貞厲无咎。象曰：「貞厲无咎，得當也。」	……	九九
上九。何校滅耳，凶。象曰：「何校滅耳，聰不明也。」	……	一一三

周易集解纂疏講記(十六)

徐醒民先生講 儒學小組記

噬嗑卦

前面講的是觀卦，觀卦為什麼接著是噬嗑呢？就拿〈序卦傳〉裏面的來解釋。

○序卦曰：「可觀而有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。」

崔憬曰：言可觀政于人，則有所合于刑矣，故曰「可觀而有所合」。

崔憬這注解還要解釋，那就是李道平的解釋了。「中正以觀天下」，觀卦裏面的彖辭「下觀而化」者，也是那裏講的，這兩句話的意思，有中正以觀天下，下觀而化，這就是宜无不合矣。宜就是應該，應該無不合，那應該是很合的。故「可觀而有所合」也。所以〈序卦傳〉裏面講可觀，觀卦裏面一切都為可觀，用在人事上面，你是天子為天下人所觀，中正以觀天下就是講九五這一爻，下觀而化，你從上往下看天下的民眾，都能得其你的教化，照這講沒有不合，都能相合，所以可觀而有所合，就指所合下面那個噬嗑。

觀政之道，不外勸懲。你要觀政治，天子辦理天下這政治，治理天下有治理天下這為政之道，你要觀察他的為政之道，不外乎要勸懲。勸是勸善，懲是懲惡，這是勸懲兩個字。你辦政治，除了行政以外還要教育，**教所以勸**，教育就是勸告學生，天子就勸告天下民眾，**勸告天下民眾就學好、學善。刑所以懲也。**自古以來辦政治，不能不講懲罰，就是在堯舜時代，他也要定出刑罰出來。堯舜時代是聖人在位的，儘管聖人在位，教育是教育，但是天下每個人過去與生俱來的惡習氣各人不同，雖然聖人的教育是平等的教育，但習氣不同，有的學好，有的對於你的教育（雖然教他學好）還不肯學好，那就用這刑罰來懲罰他，因此刑所以懲也。

在觀之家，在觀卦裏面，則教以勸之，而易合者合。在觀卦裏面，你用教育來勸告人家學好，容易合的就合。**在噬嗑之家**，下面就講噬嗑這一卦了，則刑以懲之，而不合者亦合。前面觀卦裏面容易合就合，在噬嗑卦裏面就代表有些人，你就是教育他也不肯受這教化，在這一卦裏面就要用這刑罰了。用懲罰的本意，還是要那一些不肯合的人讓他能夠合，這講到噬嗑這一卦就知道了。所以明于五刑以弼五教，

五刑，大辟就是殺，死罪了，然後一步一步的，一共有五刑。這五刑，五種以弼五教，用這五種刑罰來懲罰那些不受教的人，讓他受教，輔佐這五教。故「言可觀政于人，則有所合于刑矣」。從觀政于人，那就是所合于刑矣，用刑罰叫他能夠合。是「可觀而有所合」之義也。人不合者，則刑以合之。物不合者，則噬以嗑之。故曰「嗑者，合也」。下面就看噬嗑了。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

震下離上，下體是震卦，上體是離卦，有這兩個三畫卦，疊起來組成一個六畫卦，叫噬嗑，這是卦辭，也叫做彖辭。

○噬嗑。亨，利用獄。

這是周文王寫的卦辭。

虞翻曰：否五之坤初，坤初之五，剛柔交，故「亨」也。坎為「獄」，「艮為手」，離為明。四以不正而繫于獄，上當之三，蔽四，成豐「折獄致刑」，故「利用獄」。坤為「用」也。

下面案語，這案語是李鼎祚的案語。案：「頤中有物曰噬嗑」，謂九四也。四五坎，體坎為法律，又為刑獄。四在頤中，齧而後「亨」，故「利用獄」也。

先看虞翻的注解，李道平解釋虞翻的注。虞注：卦自否來。噬嗑這一卦從否卦來的，大家想一想否卦什麼呢？下體是坤卦，上體是乾卦，天地否，前面虞翻講「否五之坤初，坤初之五」。這兩爻一交換，否卦的九五到坤卦的初爻來，坤卦的初爻

是初六，到否卦的五位上面去，上體原來是乾卦，九五就變成六五了，否卦的下體原來是坤卦，九五到初爻來變成初九，這樣上體就是離卦，下體是震卦，噬嗑就是從否卦來的。否卦變成噬嗑，就是九五跟初六兩爻互換，就變成這一卦了，所以李道平解釋卦自否來。

否五剛之初，否五是陽剛，到了初，初柔之五，原來初六是陰柔之爻，它到五上面。是剛柔交通，故亨也。剛柔交通，這兩爻交換，亨是亨通，能夠通。互坎陽陷陰中，這互坎就噬嗑來講，從六三、九四、六五這三爻是互坎，互坎陽爻陷在陰中，講九四這一爻。又九家易曰，荀九家，荀爽等一共有九家，注解《易經》叫《九家易》，《九家易》講「坎為律」，《九家易》〈說卦〉裏面講坎有律的意思，律是法律。又為叢棘，又為叢林的刺，為桎梏，桎梏是給犯罪的人帶上器具，把手腳限制起來叫桎梏，有這些現象，看出來是獄，故「為獄」。這是監獄。

互「艮為手」這裏面有互體艮卦，艮卦有手的意思在裏面。折獄從手，你看折字，從手字邊，折獄就是斷獄的意思。斷獄為什麼叫手呢？拿手來比喻，斷獄是審

察司法，來審判，審判是法官用心來審判，用手也可以表示比喻的意思，折當斷字講，來斷獄，故取艮手折獄。貴明，司法機關裏面，要提醒法官要公正廉明，貴乎在明，你不能有冤獄，故取離明。這一卦上面是離卦，離有照明的意思。

四陽不正，九四是陽爻，站在陰位上，不正。陷于坎中，陷于互體的坎卦之中，故云「繫于獄」。被關在監獄裏面，不但關在裏面，還要桎梏，用那些刑具把他約束起來。蔽，斷也。蔽當斷字講，斷獄。三上易位，三爻與上爻換了位子了，則三斷四獄，其體為豐。與上換了位子，三可斷四獄，這體就變成豐卦了。豐象曰，豐卦的〈象傳〉講「折獄致刑」，折獄叫斷獄，致刑，他犯了什麼罪，就用刑法來審判他，來定出他什麼罪。故「利用獄」也。所以這是用獄的一個象。

坤「致役」，致役乎坤，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤」，講後天卦位的，致役乎坤，坤它的作用，就是在大地承載萬物、生長萬物，這是坤卦它的作用。致役就是它的用處，它的作用，故「為用」。這一卦裏面用刑法來審判、來定罪，就是九四這一爻，就整體的噬嗑好像一個口，上下都是陽，九四好像一個

東西放在口裏面，它在口裏作怪，使它不能合。

案：二陽四陰，外實中虛，「頤」象也。頤這一卦六畫，二個陽爻，四個陰爻。外實，在外，上下是實的，中間是虛的，中間幾個陰爻是虛。頤卦的陰爻是虛的，頤象。在這一卦之前，九四以不正閒之，噬嗑這一卦，它跟頤卦不同，頤卦是初九、上九這兩陽在外，中間都是陰爻，就像一個人的口，這是頤的象。噬嗑這一卦，它中間九四是陽爻，九四不正。什麼叫不正呢？就爻的位來講，四是偶數它是陰位，但是九它是陽爻，陽爻站在陰位上面，位子不正。四以不正閒之，閒讀見，閒在那裏，間隔在那裏，是「頤中有物」象也。一個人的口裏面有一個東西，這東西是吃的東西，橫在那裏，是這個象。彖傳曰，後邊的〈彖傳〉就說「頤中有物曰噬嗑」。「物」，頤是口外面兩邊的頤，包含整個的口裏面有食物，叫做噬嗑。在口裏面這物，講的就是九四，謂九四也。

四互坎，四互體是坎卦，九四這一爻，在它上下兩爻是互體，這三畫就是坎。九家易「坎為律」，荀爽等等他們一共有九家注的《易經》，《九家易》它解釋坎為

律，律是法律的律，故「為法律，又為刑獄」。四在頤中，閒而不合。噬，齧也。這食物在口裏面閒橫在那裏，使口不能咬合，這噬是齧，用牙齒咀嚼這東西，噬當齧字講。唯齧而合之，用牙齒把它咬碎了，整個東西把它咬碎了，那就通了，所以通也，故「亨」。

刑克以通，所以「利用獄也」。這用在人事上面，你遇到有不守法、犯法的人擾亂社會，國家就用這刑罰給他一種懲罰。克以通，克服這不守法的人，這就通了，所以利用於獄，就是利用這刑罰，這把李鼎祚的案語解釋了。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

上面是卦辭，也叫彖辭，後面的彖曰是〈彖傳〉，不是彖辭了，〈彖傳〉就是解釋彖辭的，彖辭就是周文王寫的，〈彖傳〉是孔夫子寫的。

○彖曰：「頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位，利用獄也。」

這是〈彖傳〉，〈彖傳〉的文字比較長，所以分段一句一句的解釋。

頤中有物曰噬嗑。

虞翻曰：「物」謂四，則所噬乾脯也。頤中无物則口不噬，故先舉「頤中有物曰噬嗑」也。

解釋虞翻的注，就是清朝李道平的《纂疏》，所以簡單就用一個疏字。他講九四不正，九四這一爻，它是陽爻站在陰位上，用在人事上是不守法令的人。閒于頤中，它在口中間隔在那裏，故「物謂四」。所謂頤中有物，這物指的就是九四這一爻。「所噬乾脯」者，就是前面虞翻的注「物謂四，則所噬乾脯也」。所噬乾脯是什

麼意思呢？就是取九四這一爻的爻辭，取九四爻辭也。頤中无物則口无所噬，如果我們人的口裏面沒有任何東西，那我們口就不必在那裏咀嚼了。口上下齒在那裏動，在咀嚼的時候，就是有東西，如果沒有東西，沒有任何食物的話，那就不必噬了。為了解釋噬嗑，所以舉頤中，頤是口，變成噬嗑，九四就是這個物，所以它要噬嗑。故先舉「頤中有物」，齧而合之，齧就是上下牙齒在那裏咬合了。以明噬嗑。解釋噬嗑這名詞（卦的名稱）來的。象辭未有以卦象者，就一般的象辭來講，大概都不用卦辭來說明這一卦的象，唯有噬嗑它是用這卦來解釋這意思——上下咬合的這意思，先解釋噬嗑這卦的名稱，為什麼叫噬嗑，故特釋其義也。下面第二句。

噬嗑而亨，

崔憬曰：物在頤中，隔其上下，因齧而合，乃得其「亨」焉。以喻人于上下之間，有亂羣者，當用刑去之，故言「利用獄」。

下面就看《纂疏》，解釋崔憬注的。四在頤中，隔其上下，不通之象也。這九四在口裏面隔其上下，隔就指著前面那閒字。這「閒」字大家要記住，我們現在都把

它讀閒字了，實在古代是間字，這間字後來當閒字講，所以在門裏面加日字當間字，那間字是後起字，早期是門裏一個月字。在這裏閒字當隔字講，九四在口中把上下間隔起來了，不通，上下不能夠亨通。齧而合之呢？上齒與下齒把它咬合了，乃得其通，故「亨」也。人于上下之間，用在人事方面上下之間，有不正而亂羣者，比如古時候君臣之間有上下的，整個朝廷國家與民眾之間也是上下的，這上下用得很多，在這上下之間有不正而亂羣者。這個人不正派的，他所作的事情都是邪的，邪的就是上下不能正常的來運作了，就是由於不正在中間亂羣了。拿〈繫辭傳〉裏講「天尊地卑，乾坤定矣」，天是在上，坤是在下，講理、講次序的話，上下各有其分，中間有不正，把這上下亂了，就這世間法來講，上下一亂的話，一切都不正，那就世界大亂。所以它閒有不正而亂羣，把人羣就亂了，則當用刑以去之，那就應該用這刑罰去之，把不正的人去掉。去之則「亨」，把不正當的人去了以後，那就亨通了。故「利用獄」也。用獄就是用刑罰來去不正的，噬嗑而亨的意思如此。

剛柔分，動而明，雷電合而章。

盧氏曰：此本否卦。乾之九五分降坤初，坤之初六分升乾五，是「剛柔分」也。分則電動于下，電照于上，合成天威，故曰雷電合而成章也。

下面是李道平的《纂疏》。卦自否來。噬嗑這一卦從否卦來的。漢儒推這一卦從那一卦來的，就是用這些例子，這例子前面有，有反例的。卦自否來怎麼來的呢？否乾剛坤柔。否卦是天地否，上體是乾卦，下體是坤卦，讀是時候讀天地否卦，乾為天、坤為地，這否卦上體乾卦是陽剛的，下體坤卦是陰柔的。九五下降，是分乾之剛，九五從上體五的位子往下降是分乾之剛，以降坤初。它本來是上體乾卦之中的一部分，現在它從乾體分下來了，把乾體的陽剛分下來降到坤初，降到坤卦的初爻。那麼坤卦的初六往上升，是分地之柔，把坤地的柔爻升到乾五位上面去，初六上升，是分坤之柔以升乾五。故曰「剛柔分也」。這是孔夫子寫的「剛柔分」，就是從否卦的這兩爻分出這兩個位子上去。分則下震為「雷」為「動」，由乾卦的九五分到坤卦的初爻這上面，坤卦原來是初六，初六上去了，乾九下來了，乾九是九五，下來變成初九，下體原來是坤卦，現在下體初六變成初九，不是坤卦，是震卦了。

震卦在〈說卦傳〉裏面震為雷，雷有動象，雷一發出聲音就有動，震為雷為動。上離為「電」為「明」，再說坤卦的初六到上體九五的位子上，就變成六五，上體就變成離卦，離是閃電，為明。雷動電照，下面雷在那裏發出聲音在動，上面在天上，電在那裏閃，在那裏照。合成天威，這是雷電合起來天的威力發出來，顯現出來了。且「嗑者，合也」，故曰「雷電合而章」也。雷電這一合，發出天的威力，就把中間那不守王法的不良分子，把它去掉了。雷電合而章，這章什麼呢？章是文章，天地就用雷電，也叫章法，章法用在法律上很明顯的，用法律來制裁。

柔得中而上行。雖不當位，利用獄也。

行本是讀形，押韻的話讀航，噬嗑而亨，雷電合而章，因此在這裏而上行。

侯果曰：坤之初六，上升乾五，是「柔得中而上行」。雖則失位，文明以中，斷制枉直，不失情理，故「利用獄」。

《纂疏》解釋侯果的注。初六柔也，原來在下體坤卦的初六，它是陰柔之爻。

上升于五為中，就上體三畫來講，五它是在中，處中道這位子。是「柔得中而上行」也。六雖失位，雖然六五，六是陰爻，五是陽位，失了位子了。然在坤為文，坤卦是大地，大地是大塊文章，大地上這一切景物都叫做文，所以坤是文。之離為明，初六在坤卦它是代表大地的這些文章，之離就是到了，到了上體，使上體變成離卦，離為火，火是照明的，它到了離卦的時候，它是明，有明這個象。居五得中，居在五位上能夠得其中。以此斷制枉直，它原來是文章，到了上體離又是明，又有文章，又有光明，而且居在九位上得其中。中這個字好，中用在修道上面都講究中道，作任何事情要取其中，不能偏那一邊，所以它得其中。它有這些屬性來斷制枉直，用在法律上面由它來斷制，斷首先當然要審案子，審案子審了以後，然後決斷，就裁判了，裁判誰是枉、誰是直。枉是沒有理由的，直是有理由的，枉是不對的，直是對的，由它來裁判、來決斷，寫那判決文了。自不失情理之正，它本身有文又有明、又有中，文明就拿刑罰來講，有文有明它把犯罪的事實要審察得清清楚楚，中呢？根據審察很清楚，法官把心放在當中，中道，沒有偏私的，不偏於任何一方。犯法的人是他的親戚朋友，他也不袒護他；沒有犯法的被害人，被害人雖然不是他的朋

友，甚至是他認為不好的人，但是在審判的時候，他被害就是被害，還是對他作一個公正的宣判，這就靠中了，把心放在當中，這樣判起來沒有冤獄。沒有冤獄就靠他有文明有中，雷電合用在人事上就是如此，自不失情理之正，法律上面就是公正廉明，它這正是重要的。又有上之三以成豐，上爻之三，在上的這一爻，之三，到三的位子上來，那就變成雷火豐了，成為豐卦。豐卦是什麼呢？是「折獄」，折獄是斷獄，故「利用獄也」。

這是孔夫子寫的〈象傳〉，講的每一句話，雖然孔夫子自己沒有把那根據說出來，漢儒注解的就根據孔夫子講這些文，把它的根據都找出來了，所以漢學的好處，他處處都要講究根據。孔夫子雖是聖人，他來解釋《易經》的時候，他有根據，文王、周公用文辭來解釋，卦辭爻辭也是有根據的，根據就是伏羲氏畫的卦，就從那裏找出來的。這卦在後來的時候，像研究《易經》的主張用講義理的，不要講象，講義理的他反對講象。但是講象是免不了的，我們研究《易經》，必得先了解伏羲氏畫的這個符號，陰陽、兩儀、四象、八卦、六十四卦這些卦爻，然後就要了解文

王周公的卦辭、爻辭，孔夫子這些〈彖傳〉、〈象傳〉。這個研究明瞭那還不算，這只是對於歷代從伏羲氏以來講這理，我們只能了解《易經》的表示這義理的言辭是個象而已，你象不明瞭、根據不明瞭，講義理，義理是沒有根據的。不明瞭這個象數，那講義理往往就是人云亦云，就很難把握這很穩妥的根據。我們了解這根據之後，那就自己研究了，研究聖人裏面，比如〈彖傳〉裏面講的，解釋文王、周公，這裏是解釋文王的卦辭的，也是象辭，象辭裏的涵意也是〈彖傳〉裏邊講的涵意，我們就研究了。把這文字、經文它的根據都研究明瞭之後，再往裏面研究不會錯誤的。後代研究《易經》的人，他連這些聖人講的話的根據沒有研究得清楚，他自己來發揮，你發揮你那一條合乎聖人講的這一句話呢，那就不可靠，是這樣的。我們現在把這研究明瞭了，根據聖人所講的象數，象數就是講這裏面都有象、都有數的，往裏面研究才是穩妥，不會走偏了，也不會用自己的意思，這是我們學《易經》應該有的態度。

把〈象傳〉已經說完了，下面是〈象傳〉，〈象傳〉也是孔夫子寫的，在〈象傳〉後邊的〈象傳〉是〈大象傳〉，〈大象傳〉也是解釋周文王的彖辭（也是卦辭）。每一爻的後面也有〈象傳〉，那是解釋周公的爻辭，那是〈小象傳〉，這是〈大象傳〉。

○象曰：「雷電噬嗑。先王以明罰勅法。」

這兩句，〈象傳〉比較簡單，雖是簡單，非常重要。孔夫子寫的無論是〈大象傳〉〈小象傳〉，就是這一卦、這一爻畫龍點眼的這種筆法，所以〈象傳〉他把這一卦最精要的意思把它指點出來。我們先看前面這一句。

雷電噬嗑。

宋衷曰：雷電而威，電動而明，二者合而其道章也。用刑之道，威明相兼。若威而不明，恐致淫濫。明而无威，不能伏物。故須雷電竝合，而噬嗑備。

竝跟並是一個字，早期是竝字。下面是李道平的《纂疏》。晉語，他解釋宋衷的注，他舉出〈晉語〉，〈晉語〉就是《國語》裏晉國的歷史。《國語》不是我們現

在講的國語，古時候有一本書叫做《國語》，《國語》裏面有〈晉語〉，晉國的，那時候春秋時代有晉國，記載晉國的歷史。《國語》什麼呢？春秋三傳有《左傳》，《左傳》正是解釋《春秋》。另外有《國語》，《國語》是幫助解釋《春秋》的。所以《國語》裏面分成有〈周語〉、有〈晉語〉：等等，很多國家。在〈晉語〉裏面就有這一段記載，「司空季子曰」司空季子這個人說，「『車有震武也』」，車就是車輛，車有震，武也。韋注云，韋昭的注解他說「震，威也」，震就是威的意思。又云「居樂出威」，司空季子又說居樂出威，故云「雷動而威」。居是安居在那裏，出是發出來有動了，就是這意思。

〈說卦傳〉裏面講，舊本為電，新本子是離為電。說卦「離為電」，鄭注云，鄭康成的注解他說「久明似日」久明了似日，就像太陽。「暫明似電」，暫明，像雷電閃一下子，很快，那就暫明似電。故云「電動而明」。閃電一動就明。

稽覽圖曰，〈稽覽圖〉是易緯，《易經》的緯書，鄭康成注《易經》，他很多都是引用緯書。緯書根據清朝紀曉嵐的考據，大概在戰國的時候就出來了，它在先秦，

秦始皇以前是戰國，戰國時代就有這緯書，所以它有一些講的，也可以拿來作為參考，因此鄭康成很多都是引用這緯書上面的。〈稽覽圖〉就是《易經》的緯書，它說「雷有聲名曰雷，有光名曰電」。這是〈稽覽圖〉的解釋雷電，雷發出聲音叫做雷，有光發出來叫做電。是雷與電本合也。雷電本來是合的，這講的有道理，雷電本來是一回事情，過去一般鄉下就是說雷跟電是兩回事情，現在是一回事情，本合也。

故云「二者合而其道章」，雷電有聲音、有光的色，聲音是耳聽，色是眼看的，結合了聲光，比如這道能夠章顯出來，比如大地上這文章。什麼叫做文章？如果大地上沒有這些——包括動物植物這些山水，就沒有文章。有文有章，文就是那些象出來的，章什麼？章有章法，一切都有次序的。大地上那裏是高山，那裏是海洋，那裏是河川，什麼地方適合什麼樣的植物，住在那個地方，人的皮膚是什麼樣的顏色，這都是章。這文章之中就有道，它有它的道，不明瞭道的人說我要征服自然，自然你能征服得了嗎？你只有順乎自然。自然是從我們眾生本有的本性顯示出來的，你要征服自然，那就是征服自己的本性，本性出來的東西都是有章法、有道理的，你

要改變的話，等於把那道理把它變壞了。這些道理不研究《易經》不了解的，所以而其道章，即象傳意也。是〈象傳〉裏面所講的意思。

用刑之道，用刑罰之道，刑罰有刑罰的道理。二者相兼。就是聲音與光。不明則刑必濫，用這刑罰，講這法律，法律不明的話就濫了，濫用這刑罰。不威則物不伏，不講威的時候，這物就是人，人就不會馴服的。故必二者合，而後噬嗑之道始備。明是要明察秋毫，一點都不能夠馬虎的，有一點不明的話，那就造成冤獄很多。你再明白再好的法官，古時候法官，除了中央政府，它有管司法的以外，地方政府司法跟行政合起來了，縣長他就是來審判刑案的，那你一點不明的話，那就造成冤獄了。古時候都免不了，現在那種冤獄更多，電視上常常講一案兩破，一個案子，一個刑事犯罪案子，兩面破了，兩面破有一面是對的，有一面必然是不對的，那就冤枉人了，所以必須要明。明則不濫，這刑罰不濫，汎濫那就不得了，不威呢？你既是講法治，講法該用法律懲處就用法律懲處，你對於這個人該罰的不罰，那對另外一個人怎麼辦呢？叫人家不能夠心服，就是用威。用威就整體的國家法律來講，

你法律就是要該怎麼辦就怎麼辦，不能因為那些人很惡劣，他動不動就是來反抗了，反抗的勢力很大，好吧，我就通融一下，那麼你這法律叫別人就不能服，非得要威，威就是執行法的一種威力。但這威力，普通講威德，它有德，你法律基本的，它是從道德上面來制定的，所以必須用威，不威則物不伏，這兩者要兼備。

呂刑曰，〈呂刑〉是《書經》的一篇，是記載周家的那些事情的。它說「德威惟畏，德明惟明」，是其義也。李道平把宋衷的解釋完了以後，他引用《書經》裏面的〈呂刑〉這兩句話，德威，注重這德字，你這道德發出來這威力，惟畏，是叫人家畏你這威德。孔子講的《論語》裏面記載「畏天命，畏大人，畏聖人之言。」這是君子。小人不知天命而不畏也，小人一切都不畏。畏，這「德威惟畏」，叫他畏這德威，他就不敢違反道德，叫德威。後來有專門拿法律，你這法律不是建在這道德上面的法律，那叫人畏懼，那個畏懼與這畏懼不同的。下一句「德明惟明」，你這道德叫人家畏，但是你本身要明，有威德你要明，一定要明。用在法律上，任何一個刑案都要把那真相找出來，不能說這法律犯罪的事情，找一找世界級在國際

上有名有權威的鑒定專家，犯罪學鑒定的專家他來一鑒定，一鑒定其他因素加進去不可靠，那就不明了，那真相始終找不出來，你有明就是要把真相找出來，這才能叫人家服。（呂刑）這兩句話引用在這裏，這是辦政治的人，用國家最高法官的人，最高法官就是司法最高的一個長官，拿這兩句話好好的來學一學。

先王以明罰勅法。

侯果曰：雷所以動物，電所以照物。雷電震照，則萬物不能懷邪。故先王則之。「明罰勅法」，以示萬物，欲萬方一心也。

「先王以明罰勅法」，就是從噬嗑雷電這個現象來用在人事上面。人事上面就是孔夫子拿先王，先王就是講三代，三代以前講帝，五帝不必說，當然更不得了，更好，到夏商周三代，三王的時代，它就是明罰勅法。

李道平的《纂疏》，震動，故「雷所以動物」。噬嗑下體是震卦，震是動，發聲音一震動，所以動物，這解釋侯果的雷所以動物，雷就指著震卦，震卦一發動，所

以這裏講雷所以動物。離明，故「電所以照物」。離明就是上體的電，故雷所以動物，故電所以照物。有雷之震，有電之照，雷在地上發聲音以震，電也是從地上發出來，不過光一照，照到天空裏去了，所以電之照。則萬物不能懷邪。又有威德在那裏震動，又有照明的作用在那裏照，那地上的萬物若懷著邪念，就不能夠懷了。你想心裏起了一個壞主意，古時候壞主意，小而言之就是犯奸作科的，犯了國家法律，大而言之就是篡奪在位的那些天子諸侯，就是篡位的人，弑父弑君，亂臣賊子。你有先王平常就是這雷動電照，地上的萬物、任何人就不敢懷這邪念了。這就前面講執法一定要明，一定要威力，所以古時候講，王子犯法也是跟庶民同罪，國王的兒子他犯法了，犯法也是跟庶民一樣的判罪。

在《孟子》裏面講，假設的，不是真的，舜是天子，皋陶作法官，作國家最高的司法長官，如果瞽瞍殺人，瞽瞍是舜的父親，他若殺人，你是天子，你父親殺人，皋陶是你派的，你任用的法官，你怎麼辦？你要叫法官把你父親逮捕起來去辦罪嗎？那你怎麼樣對你父親交代呢？你說你不讓皋陶把你父親逮捕起來，不辦他罪，

我是天子，他是我父親，那你這法律，你就不能維持了，以後你叫皋陶（你任的法官）他怎麼治法呢？這問題你怎麼辦？孟子是不錯，他說舜把當天子就像穿鞋子一樣，隨時可以丟掉，就把父親從監獄裏面竊負而逃，把父親背起來，背到海邊去，終身就和父親在海邊相守，享受父子天倫之樂，天子不作了，作天子沒有什麼意思，這是父子之親。那為什麼把父親竊負而逃呢？竊負而逃是尊重法律，你不竊負而逃，你只叫法官不辦父親的罪，那你這法律，你自己又想作天子，又不讓父親受法律制裁，那有這樣好事情呢？要兩全其美，只有把父親偷偷的背到海邊去，天子不要作了，古人是這種講法。所以在這裏講「不能懷邪」，你只要這樣執行的時候，這樣明確的，毋枉毋縱的，王子犯法就是與庶民同罪。就孟子所講的不但王子，天子的父親犯法還是和庶民同罪，他為了成全父子之親這個天倫，他只好不作天子，把父親偷出來，不得已的辦法只有這麼作，這可以維持一個法治。不這樣的法治，你治什麼？你這法治治誰？所以萬物不能懷邪了，那天下犯罪的人不能說完全沒有，最低限度不會像現在，有很多人犯罪，現在這樣子就是國家法律、法治有問題，故先王則雷電之明威，以明罰而勅法焉。

說文「罰，臯之小者」。《說文解字》他說罰呢？臯之小者，這臯跟犯罪的罪是一個字，通用的。「從刀從詈。未以刀有所賊，但持刀罵詈則應罰」。這根據《說文》處罰的罰這個字，是罪之小者，是小罪。這罰字，上面是四字，左邊是言字，右邊是刀字，從刀從詈，詈就是罰字，你看看把刀子拿出來，四加上言那就是詈，罰就是從刀從詈這兩個字，那就是罰。從這字來講雖然從刀，而實際上沒有用刀來賊害人家，賊當害字講，沒有用刀來傷害人家。但持刀，但是手裏拿著刀來罵詈，手裏拿著刀用言語來罵人家，這就是罰，罰比較輕一點，不是殺人，只是威嚇人家而已。

春秋元命包，《元命包》也是緯書，它說「罔言為詈，刀詈為罰」。它舉出兩個，舉出一個不算數，舉出兩個證據，根據才是有利的，《春秋元命包》裏講，這罔言加起來就是一個詈字，刀詈為罰，這跟《說文解字》意思是一樣的。

再呂刑「五刑不簡，正于五罰」，根據孔傳，孔安國的注解「出金贖罪」。用五刑，犯罪輕微的時候就罰，在五刑裏面不講那重的，講輕微的話就罰了，罰什麼呢？可以出金贖罪，就等於現在罰款，判上幾個月或判上一年的，可以拿出錢來，不要

坐監獄了，孔傳就說出金贖罪。

地官大司徒，《周禮》上面的，《周禮》有〈天官〉〈地官〉，這〈地官大司徒〉講「凡民之有衰惡者」，〈大司徒〉裏面有一個職位，一個官職叫司救，凡是一般民眾有衰惡者，衰跟邪是一個字，寫法不同，有邪惡的人。「三讓而罰之」，三讓什麼呢？這讓字，現在這讓字，一個言字邊，一個襄字，另一個是挑手邊一個襄字，本意這一個言字邊一個襄字，是用言語來責備人家，叫讓，我們現在把這讓字，當禮讓的讓了。挑手邊那個攘字，古來就是推攘，把自己的好處推攘給別人家，我們現在倒過來了，把這攘字作擾攘、攘奪的攘，相反的，但是在經文裏面還是用原來的意思。三讓，就三次用言語來責備他，而罰之，責備之後再用適當處分的辦法來罰他，或用金錢來贖，或短暫判緩刑這一類的。注云，這是〈呂刑〉裏面的注解講「罰謂撻擊之也」。古時候撻是用木棒還是樹枝撻罰，到後來用鞭，鞭刑，新加坡現在還用鞭刑。好像有個美國人在新加坡犯罪，美國人說你最好不要處罰他，新加坡說那不行，我鞭刑還是要執行的，新加坡還不錯，它真的講法治的，如果我們現在一

聽美國一講，那就放回就算了，你這法律就不能執行了。撻擊之也，用手拿棒子或什麼東西之類的來打他，這把侯果的解釋完了。

後面是李道平的案語。**愚案：**「罰」從「刀」者，錢刀也。他有補充這意思，跟前面侯果講的有點不同，可以作參考，補充所講也有他的根據，他說罰這個字所以從刀，這刀是什麼呢？是錢刀，古時候用的錢幣，形狀像刀一樣，叫錢刀。非「持刀罵詈」之謂，不是手裏拿著刀罵人家，乃罵詈則以錢刀贖之也。罵詈是罰，國家來處分你、來罰你，罰你什麼呢？就用錢刀贖之，用金錢來贖罪。他是根據這罰字，《說文解字》是那個講法，他是用這個講法，可以作參考的。故凡用薄刑者，薄是比較輕微的刑法，通謂之罰。如地官所言是也。《地官》是《周禮》《地官》用三讓而罰之。

呂刑「蚩尤惟始作亂，延及于平民」，《呂刑》講蚩尤是跟軒轅黃帝作過戰的，那時候蚩尤作亂，他這作亂延及于平民，影響到一般的民眾。「苗民弗用靈。制以刑，惟作五虐之刑曰法」。他說苗民，不是中原，弗用靈，靈當善字講，不用善，

那些民眾所作的事情都是不善的，不善就是罪惡，那麼制裁像苗民這一類的，以刑，就用刑罰來制裁。惟作五虐之刑曰法，作成五虐之刑這叫法，五虐就是觸犯這五種罪的，這五種罪有輕重，大辟是最重的罪，然後一直到輕微的，一共有五種，五虐之刑這叫法，國家制定這法律。

秋官大司寇，也是《周禮》上面，《周禮》除了〈天官〉〈地官〉，還有〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉這四種，這是〈秋官大司寇〉，〈秋官〉是主管法律的，它叫司寇。〈大司寇〉講「縣刑象之法于象魏」，這縣字就是懸字，本來就是縣字，你看左邊是首字，首字倒過來，右邊是系字，一個絲，一個繩子，把首倒過來懸掛起來，我們現在懸下面加一個心字，就因為這縣字後來，另有別的意思了，原始這個字就是懸，縣刑象之法，把國家制的刑法，刑法那一類那些象，于象魏，象魏就是天子宮殿的大門，縣掛在那上面。「使萬民觀刑象」。萬民是代表數目字，就整體的，天子所管天下的民眾都叫萬民，觀那刑象，觀刑象什麼？使那些人看刑法一條一條的列出來，犯了那一條就受那一條的法律來制裁，這縣掛在天子宮殿那上面，叫人民

看得清清楚楚的。現在來講，你是法治的國家，基本的是國家都有憲法，還有與民眾有關係的民法、刑法這種種的這些法律，你不能制了就放在那裏，要讓一般民眾都了解，了解之後他才知道這一條不能犯的。你不明瞭，不讓老百姓知道，他誤觸法網，那你不能怪人家，所以先王以明罰勅法。

月令「孟秋之月」，《禮記》有〈月令〉這一篇，他說孟秋之月，「有司脩法制法」，春夏秋冬四季各有三個月，孟秋是秋天第一個月，有司脩法制，有司就是管司法的人，脩這法制，把國家制定的法律明顯的昭示出來。為什麼秋天？秋天是以〈秋官〉，〈秋官〉是古時候審判刑法的、執行這刑法的都在秋天。「皆謂刑也」。這裏所講的話解釋刑法「明罰勅法」，這是〈象傳〉裏講「先王以明罰勅法」，勅法的勅是整飭的意思。「以示萬物」者，整飭這法律以示萬物，示就是把它公佈出來、顯示出來，萬物就是讓天下人都知道。欲萬方一心，罔干憲典，就是希望萬方，天子的天下也是萬方，萬方一心，都能夠一心在那裏，不要犯法。罔干憲典，干是犯，犯了憲典，罔就是禁止的意思，不要犯了國家法律憲的法典。即刑期無刑之意也。有那刑法在

那裏，期是期望，有刑法在那裏是備而不用，期望天下人沒有犯刑法的人。期望無刑，這是《書經》〈大禹謨〉裏的一句話，即刑期無刑之意也。

又案，李道平又加案語了，否乾為「先」、為「王」，這就解釋〈象傳〉裏這一句話，先王以明罰勅法，就這否卦來講，天地否上體是乾卦，乾有先的意思，也有王的意思，故曰「先王」。噬嗑這一卦——是由否卦來的，刑貴平，坎水平，刑法要求其貴在平，法律要平，平什麼？你國家一般民眾犯罪要按照法律來處理的，以天子，以國君，國君他的親戚，甚至他的家屬，犯了法還是要平的，王子犯法與庶民同罪，所以要貴乎平。平是拿這卦來講，拿五行來講坎就是水，一般講水平，水是平的，比如你把水倒在盆子裏面，它的水面都是平的。故為「罰」、為「法」。就是坎水用在法律上面來比喻法，表示這法律要人人平等。離為「明」。離卦它是明的意思，故「明罰」。

勅，戒也。整飭是告誡的意思，震言為誠，這裏面有震卦，震為言，震有打雷，有雷的意義，雷的聲音就表示人在發言，言語了，震言為誠，雷一發聲音，它就是

有告誡，就等於整飭法律。這古人都知道，古人如果遇到晴天忽然打雷的時候，內地不叫晴天霹靂，叫炸雷，爆炸一下子，突如其來的，這是一種，在《論語》裏面叫迅雷，迅雷就是忽然來了。《論語》裏面講「迅雷風烈」，遇到這不尋常的雷、不尋常的風，在古時候作天子、作國君的人，就要知道天地給他警戒了。我們一般人也要有這種認識的，雷言為誡，故「勅法」。這就是勅法。

上之三得正，上爻到了三爻來能夠正位的，上爻就是上九，它不得其位，上爻數目字是六，是偶數，九是陽爻，站在陰位是不得位，之三，就到了三的位子上，這是陽位了，陽爻站在陽位得正，由它來折四，折四的獄。在這一卦裏面九四就表示干犯法律的人，本來這像一個食物橫在口裏面，用在法律這方面，它就是一個干犯法律的人，誰來折它呢？折獄就是審判，它由上九到三的位子成為九三，而折四獄，故「明罰勅法」也。〈象傳〉是講先王來明罰勅法。

在這一卦裏面是根據那個象來講的呢？所以這裏就是前面解釋的都有這些象，這一卦的這些象，就是孔夫子寫的這〈象傳〉，就依這象來寫這一句話。這一

句話是由聖人用言語用文字寫出來了，聖人沒有用文字寫出來，我們當然不知道，但是聖人知道。伏羲氏畫卦的時候只是畫卦，沒有文字，到了文王的時候，他用文字解釋這一卦的意思，叫卦辭。文王的兒子周公，用文字解釋每一爻，用文字在爻下面解釋這一爻的意思，叫做爻辭。所以文王周公兩位聖人用文字解釋出來了，我們看這文字才知道，但是如果沒有孔夫子再用〈象傳〉〈象傳〉解釋，我們還看不明白。那就是看清楚之後，就是說聖人沒有文字，他就根據伏羲氏畫的卦爻這些符號，他都了解。前面找出這些卦爻的根據了，這根據是聖人寫文字的根據，聖人自己他不看文字，一看卦爻他就知道這些現象。這卦爻代表天地宇宙人生的各種現象，比如像這震為雷，在這卦裏面有震卦，沒有文字說明的話，看這卦它有雷的卦，他就想到自然界這雷聲音一出現了。自然界任何一個現象變動了，它給我們的啟示是什麼？我們學《易經》是這樣學法，人類社會有那一種不正常的現象出來了，就覺得這是因，有這因就製造後來的結果，有因就有果。

《禮記》裏面講這「誠」，學誠實的誠，「至誠之道可以前知」，至誠之道，這誠

是出自我們本性的。《中庸》講「天命之謂性」，這性，至誠完全是符合那本性。《中庸》講「率性之謂道」，能夠順乎本性，由本性起的作用，拿誠心看一切世間的事情，他就明白那是什麼道理，由至誠心來看世間，他就不會被世間的假相來蒙蔽了。世間假相就是我們每個人，人人為我，人人為自己講功利，這一些雜亂心、虛妄心就把至誠心掩蓋起來了。所以我們一般人沒有至誠心，我們看世間任何現象，你看出什麼？看不出來。

在這裏就教我們研究《周易》的時候，《周易》占卜，傳統的方法用著草，或是用龜甲，那是一個方法。到後來呢？到了漢朝京房他就改了，有《火珠林》的辦法，用三個錢來一擲，這是一個辦法。到後來改變的辦法很多，或報數目字，你報三個數目字，然後他幫你占了那一卦那一爻，再到後來，江湖術士他製作了很多的籤，你抽一個籤出來，抽到那一爻。這個你說管用不管用呢？你有至誠心的話，你不管用那個辦法都管用，「心動神知」，心一動神明就知道，你以至誠心，你用著草也好，用三個錢來擲也好，那麼求的這個卦就很準確。求到之後，還要用至誠心來

占這一卦，占這一卦就是你看這一卦裏面，你要問的事情，它給你解答在那裏，那就很準確的。如果是沒有至誠心的話，或者是為自己私人不正當的企圖來問卦，那問錯了，沒用，甚至於適得其反。這些道理了解之後，我們學《易經》才能學得好。所以它上之三得正，折了這四獄，所以明罰勅法，用在法律上要講究明，講究公正，講平。《易經》裏面講的每一個意思都是涵意很多，如果我們只完全講法律，那又學得太少了。它除了在法律這方面，政治社會人與人之間，各種的來往，那一樁事情都要講究公平，任何事情都要講究公平、都要講究明，明才是智慧，所以推廣到一切的作用，用途很廣。

○初九。屨校滅趾，无咎。

這是周公寫的爻辭，下面要注解，不注解的話我們看不懂的。

虞翻曰：屨，貫。趾，足也。「震為足」，坎為「校」。震沒坎下，故「屨校滅趾」。初位得正，故「无咎」。干寶曰：趾，足也。屨校，貫械也。初居剛躁之家，體貪狼之性，以震掩巽，彊暴之男也。行侵陵之罪，以陷「屨校」之刑，故曰「屨校滅趾」。得位于初，顧震知懼，「小懲大戒」，以免刑戮，故曰「无咎」矣。

這在古人看得明白，我們現在不行了，要看再加以注解，這疏，疏就是李道平的《纂疏》，前面是兩位注解，一個是虞翻，一個是干寶，現在解釋虞翻注的。

虞注：釋名「屨，拘也。所以拘足也」。先舉出《釋名》裏面，《釋名》有解釋字的，是漢朝劉熙著的，在《釋名》裏面解釋，屨字當拘字講，拘束人家的拘字，等於現在犯法的人，警察抓到給他上刑具，這就拘也。所以拘足也，把這足拘起來，上足鐐手銬，拘足也。「屨」訓「貫」，訓就是解釋，解釋貫就是拘的意思，即「拘」

義也。貫是貫穿，古時候銅錢，一貫多少，銅錢中間方方一個孔，一般講孔方兄，孔方兄就是指那銅錢，銅錢用繩子從孔把它串起來，實際上那穿叫貫，一貫貫起來有多少，叫做貫，貫原來叫貫穿的意思，在這裏講拘的意思。

「趾，足也」，趾是人的腳，它足字邊加一個止字，是形聲字，釋言文。《爾雅》〈釋言〉篇裏面所講的這句話。「震為足」，說卦文。震為足是〈說卦傳〉裏面的文字。九家說卦曰，《九家易》的〈說卦傳〉裏面又講「坎為桎梏」，故「為校」。桎梏就是加給犯法的人一種刑具，故為校，校也是一種刑具的意思。震足沒于坎水之下，在這一卦裏面，下面的震作人的腳，沒在坎水之下，上面是坎，就這象看來就看出一個人的腳，這犯罪人的腳沒在這坎水之下，故「屨校滅趾」。把這趾淹滅起來了。

震體以初為主，震卦的卦體以初爻為主，故獨象「屨校」也。這是初九，是震卦以第一畫的初爻為主的，所以它獨得這個象，以它來象屨校，象刑的刑具。初陽位，陽爻得正，故「无咎」。初爻站的位子，初爻是陽位，初九是陽爻，初是陽位，陽爻得正，故无咎，它得其正位，所以這一爻沒有過失，沒有咎的。伏羲始作八卦，

近取諸身，伏羲氏開始畫這八卦的時候，八卦是三畫，三畫卦把它重疊起來就是六畫卦，三畫卦只有八個——八卦，六十四卦是重疊起來的。這是講始作八卦的時候，八卦裏面每一卦都有很多的象，代表很多的象，這些象就是孔夫子在〈繫辭傳〉裏講「近取諸身，遠取諸物」，就我們人的身體，八卦裏面都有，遠取諸物，我們人以外有其他的動物、有自然界的植物，那多了。這是近取諸身，就是〈繫辭傳〉裏講的，故此卦初為「趾」，上為「耳」。初為趾，指著我們人身上長著腳趾，上為耳，在上九那一爻是人的耳朵。這一卦就好像我們一個人，下面是腳，上面是頭耳，這象都解釋完了。

下面是干寶的注，干注：以「械」為「屨」，故曰「屨校」。這屨校在干寶裏解釋什麼呢？一般刑具就是械，為什麼是械？古時候犯罪的人，用兩塊木板中間圓圓的孔夾在犯人的頸子，那叫做械，所以漢謂之「貫械」。在漢朝叫故貫械，貫械就是那兩塊木板，有的兩塊，有好幾種不一定的，有時候改了，它中間用繩子把它拉緊了，上了那兩塊板子，兩塊板子分開的，一上刑具把兩邊的繩子拉緊了，用這刑

具套在犯人的頸子上面，犯人跑不了了。除了頸子上面，下面的腳還有的，漢朝叫做貫械。後漢書李固傳云，你講貫械有什麼根據呢？漢學家注解他就要講這根據了，《後漢書》這是歷史書記，〈李固傳〉有講「渤海王調」，渤海這地方有王調這個人，「貫械上書」，他本身那時候有罪了，國家把他帶上貫械，他帶了貫械還向皇帝來上書，是也。可見貫械在漢朝，就講是受刑人所帶的那種刑具。

〈說卦傳〉裏面講，說卦「巽其究為躁卦」，〈說卦傳〉裏就把八個卦每一卦裏面這象講了很多，講這巽卦，巽卦其究為躁卦，巽卦究竟是躁卦。為什麼？按照虞翻的解釋，躁就是震足也，虞謂躁則震是也。巽卦與震卦這兩卦，一轉變，巽卦一轉變就是震卦，震卦一轉變就是巽卦，這兩卦在虞翻解釋的例子裏面，「震巽特變」，震巽這兩卦它是突變的，不是一爻一爻的變，整體的變，因此他就講巽其究為躁卦，你追究它的話，它就是震卦，躁就是震卦的一個意思。九本陽剛，九是陽爻，本來是陽剛之爻，又居震初，初九它是在震卦的初爻，故云「初居剛躁之家」。這就是初九，初九它性情是剛躁，又是陽剛，又是躁性的，之家，就是在震卦這一卦內。

翼奉傳曰，〈翼奉傳〉也是《漢書》裏面的，前面講《後漢書》，這是《漢書》，《漢書》翼奉這個人是研究《周易》很有名的，〈翼奉傳〉裏面就講「北方之情好也。好行貪狼，申子主之」。這是翼奉本人這樣說的，北方講這情，北方一般人的性情，他是好行貪狼，凡是好的話，他都有貪求，貪求得不夠就像狼那樣，狼就代表最貪的一個動物，叫貪狼。翼奉他是漢儒，研究《易經》研究得很好，他說北方之情好也，古時研究五行，研究五方各地方的性情，在北方，他說北方的性情是好行貪狼，比如一個人的嗜好，無論嗜好什麼，他對他所嗜好的貪求心很切，貪得很嚴重了，就像那狼一樣。申子主之，申是地支，申子，由申子這兩個時辰來組織。申子就表現方位的，什麼時候四方在那個方位，申子，十二時辰子是在北方。震初庚子，子北方水位，這一卦下體是震卦，震的初爻庚子。庚是什麼呢？講納甲的，乾卦納的是甲壬，坤卦是納乙癸，十天干前面兩個有乾坤兩卦，最後兩個也是有乾坤兩卦，中間六個，丙丁戊己庚辛由六子卦來納的，六子卦震卦就納庚。子是十二個時辰叫地支，簡單叫干支，這八卦裏面除了納干以外也納上支，納支的時候，震卦在干上面納的是庚，在十二支上面納的是子。這子呢？正在北方，是水的位子，故云「體

貪狼之性」。這是千寶注的體是貪狼之性。

巽宮三世卦，八卦有八宮，在巽宮裏面，一變是一世，二變是二世，比如說巽卦，上下兩體都是巽，巽宮，它變是從下面開始變，巽宮的初爻一變，下體巽就變成乾卦了，變成風天小畜，然後一直變，變到上面去，這裏講這個卦是巽宮三世卦。變巽為震，故云「以震掩巽」。就八宮卦來講的，它是巽宮三世卦。震長男，在用著草求卦的時候，震卦第一首先出來的是陽爻，然後二爻、三爻都是陰爻，就這一卦來講它是長男先出世的。而性貪狼，故為「彊暴之男也」。這把它性情說出來了。

震足為「行」，震在人體上來講它又是足，足是什麼？足的用處它是行路的，所以叫做行。又為阪生，在《說卦傳》裏面震又叫阪生。阪，陵也，阪可以做這陵字講，故云「行侵陵之事」。就《說卦傳》震它是一個阪生，阪當陵字講是陵虐人家，是侵陵人家。坎為「陷」，坎的象又象陷的意思，又為「校」，故云「以陷屨校之刑」。帶了枷鎖的刑具了。行陷于罪，你要是陷于罪，構成犯罪了，故曰「屨校滅趾」。就等於一個人犯了罪帶上枷鎖，就陷于罪了。

震陽得位于初，震第一畫是陽爻，初九得了位，得位于初爻，在初位上面。震象曰，震卦的〈象傳〉裏面講「恐懼脩省」，故云「顧震知懼」。在〈象傳〉裏面講有恐懼，你要趕快來脩行，來省察省察，所以在這裏講顧震知懼。看看這震，自己知道有所恐懼了，有所戒懼了。「小懲大戒」，繫下文。小懲大戒這是〈繫辭下傳〉文裏面講的，得到一點的懲罰，可以得到大的告誡，得到大的告誡他就不敢繼續犯罪了。給他一個小小懲罰，免得他犯了大罪了，這是個好事情，這用在教育上面。現在很難說了，你說老師不能打學生，現在當然情況不同，有的老師他也不知道輕重，古時候老師打學生這沒什麼不可，家長看見老師把他子弟一打，他感謝老師，因為你用心的來教他的子弟，老師打學生就是小懲大戒，讓他受了小的懲罰，免得他將來犯大過，這是〈繫辭下傳〉的文。

震知懼，懼故懲戒，在震卦這裏面就看到，又是給犯罪的人帶上那些刑具，一看到這象幹什麼呢？那可不像現在人一樣，現在人比如說帶了刑具了，就看見犯罪的人，執行死刑的人把他正法，他都還不知道懼。人家犯罪是他的事情，與我有什

麼關係？現在的人都是這個想法。在這裏就告訴你，知道別人在那裏犯法得到懲罰了，自己就知道戒懼了。進一步的說，看見人家生老病死，看見人死了，自己作什麼感想呢？他是人，我也是人，他死了，我將來不死嗎？這就是戒懼。他死的時候他是不學道的人，他在臨死之前恐懼什麼都有，自己也恐懼，家裏也痛苦，要知道這個，不脩道不行，脩道才知道壽命終了的時候，知道到那裏去。我這一生在人間，脩普通法門的，要長時間才能成就。我們學念佛法門的人，這一生脩得很好，我知道這身體一死馬上到極樂世界去，清清楚楚的知道。那聖人，佛那不必說，大菩薩都知道，儒家孔夫子以及孔夫子那些大弟子，曾子都知道。孔夫子快要離開人世的時候，他早晨起來執著手杖，對著泰山作一首歌，逍遙自在就離開人世。曾子到臨死的時候，睡在大夫給他的蓆子，蓆子平常可以用，死的時候不能用，一發覺了趕快叫人把它換掉，一換下的時候，身體放下來就斷氣。一般講臨危不亂，像這麼臨死都不亂的那工夫，不學道的那裏有這種工夫？這就是說我們一般看見不學道的人，在壽命終了死的時候那樣痛苦，那自己要趕快增加道心，看見別人受到那種懲罰，我們自己要戒懼。再說看現在的海地，海地那種慘真是傷心慘目，那電視裏畫

面播出來，一般說在那邊跟我們有什麼關係，你學《周易》就知道，小懲大戒不是專門指本身，看見外面一切的，那就是給我們小懲大戒，天災人禍當然都有，生滅法，像海地那種大地震，連總統府那地方都震垮了，總統自己都沒地方住了，死的人那麼多，證明什麼呢？經裏面講的「世間無常，國土危脆」，國家的領土是危險的、脆弱的。你要把海地那大地震，海地大地震以外，我們台灣也有地震，九二一大地震，內地四川也大地震，隨時都可能發生的，你想到這裏的時候，你何必拼命的賺錢，我要買一個豪宅，甚至於你豪宅還沒有買到手，自己生命就完了。再說你買一塊很大的地方，自己以及子孫，或者自己預備自己的墓地，建了一個很廣闊的一個墓地，那個沒有用處，地震一來，整個都垮掉沒用處。那你這樣一想，你不脩道在世間專門爭取那些東西，那真正是愚蠢，這都是小懲大戒。我們看聖人講小懲大戒這一句話，我們把它推廣來，一切的事情都是小懲大戒，我們在人世間遇到任何不如意的事情，遇到任何挫折，我們的看法不跟一般人一樣，比如自己受到打擊了，好了，洩了氣了，要灰心喪志了。不必這樣，脩道的人你看見自己受到任何挫折，就要警惕，我原來作得不好，現在趕快改，改好了馬上可以轉。《法華經》

講得多麼清楚，你真正老老實實有在脩行的話，現世就能轉，來世能轉，再來世到後世統統都能轉，把這不好的報應轉，在人世一切都是報應，不好的報應現在受了報了，還有很多報應還沒有來，沒有來前趕快脩就可以轉。最明顯的，人的壽命按照算命的來講，一個人的壽命生下來就注定了，他活到多少歲數，你看袁了凡家訓裏面講，算命先生給他算只能活到多少歲，結果他遇到雲谷禪師告訴他：你趕快脩行，你懂得心法心理一轉，都能轉變的。結果他轉變了，壽命很長；算命先生說他沒有兒子，到後來也有了兒子；算命說他國家考試只考上什麼，結果一路上來考的都非常滿意。他改，現世就能改，改什麼？不是普通改，心理要改，改心，佛家講萬法唯心。

儒家也是，特別是《易經》，《易經》就是講萬法唯心的，孔夫子的〈大象傳〉〈小象傳〉裏面，它是簡單扼要的，我們這要特別注意，就是要了解孔夫子〈象傳〉，非常簡要的幾句話就指點我們學《周易》的人，你遇到這個問題，趕快，你想辦法來改變，不改變可能得到那種或者是凶、或者是咎，一改的時候就无咎，或者是免

了那些凶了。趨吉避凶之道，在〈象傳〉裏面講趨吉避凶，最大的凶就是生死，人世間這些凶，那是很微小的，那不算數，最大的是生死，所以要照孔夫子〈象傳〉裏所指示的，照它那樣脩的話，就處處返妄歸真，處處向自己自性中求。求自性，就是把自己的心性用出來的話，可以轉變世間任何不好的境界，最重要就是轉變生死問題。這《易經》的話，可以轉變世間的任何不好的境界，最重要就是轉變生死問題。這《易經》我們不是跟雪廬老人學的話，我們不懂的。雪廬老人在這一點上特別指出，這是他老人家指導我們學《易經》是這個學法。這一點你們不相信，你們各位到外面，外面講《易經》的人很多，《易經》的著作也很多，你去看一看，你找一找他們的著作，他們的講解裏面有沒有點到這一點？所以他們講的都是形而下的，看看風水，看看風水好啊，也有用處，但是它怎麼能夠跟解決生死問題相比呢？這是小懲大戒，我們知道了遇到事情知懼，知懼並不是說我恐怕，恐懼有什麼用？懼之後然後就改善，怎麼改法？就是〈中庸〉講的「率性之謂道」，講率性，一切都是從本性來，懂得心法從本性上來轉變，是這個意思。所以這裏講震知懼，懼故懲戒，懲戒「以免刑戮」，故「无咎」。這是他的結論。後面〈象傳〉象曰，這

孔夫子寫的。

○象曰：「履校滅趾，不行也。」

虞翻曰：否坤小人，以陰消陽。「其亡其亡」，故五變滅初，否坤殺「不行也」。
干寶曰：不敢遂行彊也。

看李道平的《纂疏》，虞注：繫下言，先解釋虞注，〈繫辭下傳〉講「小懲大戒，小人之福」，謂此爻也。〈繫辭下傳〉是孔子寫的，他說小懲大戒是小人之福，小人受了小的懲罰，這是他的福。就像學校的老師對於不守規矩的學生，手伸出來打手心，這小懲打了手心之後，這學生以後就守規矩了，守規矩這是他的福，他求學也求得好。我們成人也是這樣，成人我們都是凡夫眾生，與生俱來的都是自己自私自利，為自己自私自利所做的事情沒有不錯的，都是錯誤的，遇到善知識給你呵斥，給你一個懲罰，那是你的福報，免得再犯更嚴重的錯誤。所以孔子講小懲是個大戒，給你一個小懲罰，是給你一個大的警戒，這是小人之福。在那裏講的就是講這一爻。

初九這一爻的卦自否來，這一卦就是從否卦變來的，前面講得清楚，你看看，虞翻就講否五之坤初，否卦的九五那一爻到下體坤的初，就變成噬嗑了，所以它是從否來的。「小人道長」，小人之道逐漸逐漸往上發展，這就是坤初，謂坤初也。否以陰消陽，否卦是陰來消陽的，就消息來講的，七月天地否，陰爻繼續往上消，到了八月的時候風地觀，就觀卦了，還往上消，消成山地剝卦，儘管讓小人消陽。九五曰，否卦的九五那一爻講「其亡其亡」。其亡，就是自己在那裏警戒，可能會亡，就是心裏有其亡其亡這種意識。其亡其亡下面還有一句「繫于苞桑」，很危險，有這種意識的時候就不會壞下去，還有可以挽救的時候。

消四及五，你看這否卦消到四爻以及五爻，到了五爻的時候那就變了，五爻就下來了。五下來的時候滅初，則五下，滅初，五爻下來到初爻，就變成這噬嗑滅初的時候，坤臣弑君。本來是臣弑其君，子弑其父，九五一下來的時候，變成初九了，坤臣這坤卦就不在了，坤卦就變了，變成震卦了，就滅了初了。九五一下來把這初滅掉了，坤臣弑君也就不行了，弑不了了。「殺」讀為「弑」，以下殺上就是弑，坤

滅，故弑「不行也」。坤滅了，九五這一爻到坤的初爻位子來，把坤滅掉，所以弑就不行了，臣弑其君就弑不成了，這是講不行也，弑君是不行的，弑不成了。

干注，這是干寶的注，不行，孔夫子寫的〈象傳〉「不行」，這行是從那裏出來的？注解的人就要替他找根據了。干寶的注什麼呢？震為「行」，震是足，人的腳，腳就是行走的，震為行。為剛，震卦的初爻就是陽剛，又是行，又是剛。躁，是「行疆」也。它是為剛為躁，兩個合起來也可以，剛躁，剛躁就是霸道行疆了，侵犯人家了。互艮以止之，你想來行疆，中間互體艮，艮為山，艮為止，它來阻止你，你想行疆來侵虐人家，艮它就出來阻止你。故「不敢遂行疆也」。遂是成就，不敢成就它，不敢動了，不敢行疆了。

這解釋，用兩家的，一個是虞，一個是干，解釋〈象傳〉，〈象傳〉這意思，屨校滅趾，周公寫的爻辭「屨校滅趾，无咎」，只講无咎，孔夫子就解釋給我們學《易經》的人知道，為什麼屨校滅趾无咎呢？這裏講屨校滅趾所以无咎，不行也。他想行疆想侵陵人家，你不能夠行了，你不能實行了，不能夠實行才是无咎。為什麼不

能實行呢？就是屨校滅趾，看看那小懲大戒，小懲大戒那就是所謂的无咎。這講得更明確的時候，得到小懲大戒，看見屨校滅趾，那些侵虐人家的壞事情不能再作了。這裏講有艮止在止住，這是干寶講的。虞翻講的是滅初，九五下來滅了初，使你不能夠遂行侵虐人家的這種行為。這種看法呢？這在注解裏面就是用外力來阻止你，九五下來滅了初，是外力下來的讓你不行，後面干寶講的，有艮來止住你，使你不能夠行。

我們研究《易經》的人，如果我們想作一件事情，而這件事情都是損人利己的，突然有一個人把我們這利益、把我們這事情破壞掉了，在一般人講：「可惡，你斷了我的財路，你破壞我的計劃」，而對他仇恨。在我們脩道的人、學《易經》的人看，你不但不能恨他，而且要感謝他，沒有他來阻止你，我們自己造了一些惡業，作了壞事自己還不知道，自己不知道一直把這事情作完成，受了果報，那個時候來不及了。所以孔夫子講不行也，不行也說得非常明白了，這兩位一個虞氏，一個干寶，兩位注解出來，他藉用卦爻這個象，出現這個象，阻止了，不行。我們從這裏

就研究，我們在世間作任何事情，凡是這樁事情我們作出來，到後來有不好的結果，從開始一直覺得很順利，自己覺得一切都好，偶然有人要來破壞，使我不能夠成功了，我們學道的人就想：這好啊。當下就反省了。我們學道的人學這部經，最需要學的就是反省，學一個反省。比如前面講雷，雷發出聲音來，晴天霹靂一個迅雷一出來，我們當下反省。我們看見外國海地那麼大的震災，我們要反省。就是最近我們台灣自己，前些時候也有小地震，小地震也要反省。這就是自然界的運轉不正常，才有這不正常的變化，變化有小變化、有大變化，小的變化，不好的要反省，反省就是要改變自己的心態，改變自己的心，這一點講到這裏。

繼續我們學習噬嗑這一卦。噬嗑就像我們用口吃東西這個象，這卦上下兩體，下體是震卦，上體是離卦，這當中第四畫，就是九四這一爻是個陽爻，它就像在人的口裏面吃的食物，整體是這個象。前面象辭，象辭跟〈象傳〉不同，象辭就是卦辭，是周文王寫的，前面那個象辭。還有〈象傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的，都講過了。還有〈象傳〉也是孔夫子寫的，後來就是爻——六爻，六爻初九那一爻我們前面

已經研究過了，接著就從第二爻開始。

第二爻是六二，六與九代表意思，六是老陰，九是老陽，為什麼老呢？老對少來講的，七是少陽，八是少陰。就《周易》來講，少陰少陽是不變的，老陰老陽是變的，所以我們一看前面初九，初九它要變了，要變成初六，就卦來講它爻要變。但是呢？我們占卜的人看爻辭，爻辭是周公寫的，文王的兒子，聖人判斷，按照這爻應該變的，但是看所占的事情可以不變，變好就變，變的時候不好就不要變，這是一般的。我們學，知道這個意思然後就方便了。現在是六二，按照爻辭是老陰，應該要變的。它這裏老陰一變，變成陽爻，我們先看看，看看周公他主張要不要變。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

○六二。噬膚滅鼻，无咎。

我們如果占這一卦的時候，自己想要問事情，你首先就把爻辭看一看，爻辭看一看，你要明瞭古人對於爻辭怎麼注解，注解他只不過把爻辭注解完畢就好，下面就看漢儒的注解，虞翻他雖然是三國時代的人，生在後漢，也算是漢人，漢儒。

虞翻曰：噬，食也。艮為「膚」、為「鼻」。鼻沒坎水中，隱藏不見，故「噬膚滅鼻」。「乘剛」，又得正「多譽」，故「无咎」。

虞翻的注解，當時的讀書人當然看得清楚，到後來一般對這也看不懂，所以又要再注解，再注解就是下面的疏，就是這本書，就叫做《纂疏》。《纂疏》就是清朝李道平他注解的。在清朝注解的有三家，早一點的就是惠棟，他研究有注解的，惠棟後來是張惠言，李道平在他們兩位之後。在他們兩位之後就把惠棟跟張惠言二家的注解把它綜合起來，所以更加完整。我們這本子就是用他注解的，比較更完備，所以李道平在這裏解釋，就解釋虞翻的注。

「噬，食也」，虞翻注噬是食也。這從那裏出來的呢？古人注解經典處處有根據，不能我認為這樣，這不算數的，就是要有根據。李道平把他的根據找出來，噬食也，噬就當吃飯的飲食講，食就吃東西的意思。這從那裏來呢？方言文。《方言》是漢儒揚雄注的，這本書裏面就講到噬當食字講，先把這根據找出來了。爻辭曰，爻辭就是六二，周公寫的這兩句話，「膚」，爻辭叫做膚，把它定一個膚字。曰「昔肉」，又膚當昔肉講，昔肉又叫做乾肺，曰「乾肺」，曰「乾肉」。又叫做乾肉。這膚字，爻辭講噬膚，一般人講皮膚這膚，爻辭所講的這膚有三個意思，一個當做昔肉，一個當做乾肺，一個當做乾肉講，有三個意思。昔肉就是乾肉，為什麼昔肉呢？昔當時間來講，不是眼前，是經過一段時間叫做昔，這肉經過一段時間曬乾了，就叫做昔肉。乾肺那肺，肉乾了就叫肺，所以叫做乾肺。下面就叫乾肉，我們容易懂的，一看到乾肉，我們了解了，講到乾肺、講到昔肉就不太容易了解，其實這三個名詞，一個意思，都是講的乾肉。

「膚」為脇革肉也。為什麼膚叫做昔肉、乾肺、乾肉呢？在這裏李道平就解釋

了，膚叫做脇革肉。脇革肉這名詞，就是《儀禮》裏面講的，《儀禮》就是十三經裏面有《周禮》、有《儀禮》、有《禮記》，這是《儀禮》裏面的少牢饋食禮曰，〈少牢〉是《儀禮》裏面一篇的名稱，少是老少的少，牢是古時候祭祀的時候，要太牢、要少牢，太牢就是用牛這大的犧牲，少牢比較次一等的。〈少牢〉那一篇裏面有一段叫饋食禮，饋食就是餽贈人家的，餽贈人家一般是食字邊加上鬼字，在這食字邊用個貴字。饋食禮，送食品給人家，送食物給人家饋食。那裏面就講到這膚就叫做脇革肉，這脇是肉字邊加三個力字，這寫法跟我們現在所學習的三個力字寫在上面，下面是個肉字——脅，那個字我們一看就知道，就是脅字，在這裏經書用這寫法，跟脅是一個字的。脇革肉，革是連著皮，無論是牛羊豬宰了以後，它皮上面還有肉，肉連著皮的這叫革肉，脇革肉，〈少牢饋食禮〉就把《儀禮》那一篇名字提出來了，〈少牢饋食禮〉裏面講的。

曰「雍人倫膚九，實于一鼎」。雍人是什麼呢？雍人他的職責，就是準備要祭祀的時候把牛羊豬這畜生宰割了，宰割了以後，然後把它按照一定的規矩放在鼎裏

面，雍人的職責是這樣，名叫雍人。在那裏面就講「雍人倫膚九，實于一鼎」，倫當選擇講，倫膚就選擇連皮帶肉的，這膚就是上面講的脇革肉。九是九種，比如拿牛羊這脇革肉來講，它有長在脊椎骨上面的、有長在頭上面的、有長在肩膀上面、有在身體其他部分，就在這些種類選擇，一共九種。選擇九種然後實于一鼎，實就是擺滿了，鼎是古時候烹調用的，放在這鼎裏面烹調——實于一鼎，放在一鼎裏面。

又曰，饋食裏面又講「膚九而俎，亦橫載革順」是也。這裏就講選擇好了連皮帶肉的九種，而俎，選好了之後，這俎是盛載跟鼎是一樣的，盛載肉類祭品的一種器具。亦橫載革順，橫是排列的有次序的，叫橫。亦橫載革順，把革（就是肉）擺得很整齊很順，是這意思。所以李道平把這舉出來，後面加是也，是也就是把《儀禮》饋食禮裏面說出來，引證出來，就是引證上面所講的膚叫做脇革肉。這脇革肉是鄭康成注解的，鄭康成注解說把肉類再把它放在俎上面，讓肉類擺得很詳順的，膚就是鄭康成注解的脇革肉，把這根據找出來了。為什麼膚又叫做昔肉、乾肺、乾肉？本來我們一般人膚叫做皮膚，在這裏為什麼又變成脇革肉出來，就找出古人的經典

裏面有這麼說的，而且加上注解也是這麼說的。

下面就講另外一段了，「艮為膚、為鼻」，這解釋虞翻注的另外一段，虞翻開始就講噬是食也，艮為膚、為鼻。首先解釋這噬當飲食的食字講，然後解釋這膚、鼻。爻辭周公寫的噬膚滅鼻，噬膚滅鼻這膚，為什麼在這裏叫做膚？為什麼叫做鼻呢？九家說卦文。《九家易》裏面就講到艮卦它有個象，艮卦這象在人身上面、在動物身上來講，它代表膚，又是鼻子的象，艮有這兩種象，是在《九家易》的〈說卦傳〉裏面講的。普通的〈說卦傳〉沒有這樣解釋，它是在荀九家，荀爽他們一共有九家注解《易經》，叫《九家易》，它〈說卦傳〉裏面是這麼說。

《九家易》講的艮有膚有鼻，但是在噬嗑這卦裏面，它艮怎麼出現的呢？在一卦裏面要講的艮，上下兩體都沒有艮，互體，互體是什麼呢？就在噬嗑這一卦裏面，找九四、六三、六二，這三畫就是艮卦，這艮卦叫互體艮。這三畫變成互體艮了，所以就在這裏面，李道平就講艮體互，艮體互就是互體，互體艮卦。于坎下，互體普通有兩個互體，一個是下互，一個是上互，二三四這艮體是下互，三四五這

又是個互體叫上互。三四五是上互，它是坎卦，互坎；二三四這下互，是互體艮。這一卦當中就有四個體了，基本的上下兩體，下體是震卦，上體是離卦，再加上上下兩互，一個是艮卦，一個是坎卦。在卦裏面找象，就是這個找法，除了這之外還有連互，那後來再說。你學《周易》就要學你占到那一爻，你從那一爻裏面，你可以以上下中間，還有旁通的，左右，你盡量找。找的象找得愈多，等於我們現在看見世界上每天那些資訊很多，每一個資訊就代表一個問題，資訊你收集得越多，你現在要是遇到什麼問題，你從世界各地所發生的事情，有新聞媒體報導過來，你收集世界各地的資訊，這資訊就是供給你解決當前問題的參考，參考的資訊越多，你判斷、解決問題愈正確，是這道理。

這裏就講了，艮體互于坎下，坎是上互坎，下互艮，這艮體在上互坎之下，是鼻減水中之象。這是鼻減在水中，坎為水，坎是水象，艮是鼻象，艮在坎下，使艮的鼻子減在坎水之中這個象，這象找出來了。所以這象找出來，你把虞翻注解的「鼻沒坎水中，隱藏不見」，虞翻這是解釋周公這爻辭減鼻，噬膚減鼻，減鼻怎麼講，

虞翻是藉用卦裏面兩個互體，一個坎一個艮，艮是鼻子，坎是水，鼻子下互是在坎卦互體之下，有這意思，就把周公「滅鼻」這名詞根據找出來了。找出根據然後你講它的義理才有根據，這義理才可靠。根據沒找出來，你講義理，你是空談，人家不承認。是這樣，是滅在水中象之象。

「坎為隱伏」，為什麼隱藏不見呢？坎既是水，意思又是隱伏的意思，坎水一到，把什麼東西都淹蓋起來了，伏蓋起來了。隱伏，故「隱藏不見」。看不到了。二噬艮膚而艮滅坎中，故曰「噬膚滅鼻」。李道平把虞翻的解釋根據找出來了，他就綜合的來講，二就是六二，第二爻，六二噬艮膚而艮滅坎中，六二呢？噬當吃東西，用口來吃東西噬，噬這艮膚，艮這膚前面講過了，乾肉，而艮呢？就是滅在坎水之中，所以六二爻辭就講「噬膚滅鼻」，先把虞翻的注解講清楚，然後合起來再跟爻辭一對照，爻辭解釋清楚了。

虞翻又說了，故噬膚滅鼻下面，「乘剛又得正，多譽，故无咎」。下面李道平就說了，初陽，虞翻說乘剛，乘飛機、乘車這叫乘，乘剛這怎麼說呢？李道平講初陽，

初陽是初九，九是老陽，老陽是陽剛，虞翻講乘剛，剛就陽爻來講的陽剛，所以李道平講初九是陽爻，初陽所以是乘剛，六二在初九之上，就是乘初九，在它之上，就是乘在它上。好懂的話，就是說騎馬一樣，騎在馬背上，是這意思。就是講乘初陽，故「乘剛」。六居二得正，乘剛應該是不對，六二是個陰爻，那陽剛一直剛氣在那裏，你這陰柔的騎得上它嗎？你要騎上的話，它一發脾氣就把你摔下來了，這應該有咎的。但是下面講，六居在二，二位是陰位，二是偶數，位子是陰位，六也是陰爻，陰爻站在陰位上很適當，位子很正，所以六居二得正，能夠正位。正位是什麼呢？比如做官，你的官位很正，你的道德能力只能夠作一個縣長的位子，你就去作縣長，這位子很正。如果你的能力道德只在縣長位子，你跑到中央政府裏面作一個更高的位子，那就不正，那不行，你一作馬上很多問題就出來了。但是你六二得正，這位子正好適合你的位子，位子得正，你處理事情、辦事情辦得好，不會錯誤的。除了這以外二又「多譽」，故「无咎」。在二的位子上面，它會有很多人讚譽它，譽是人家很稱讚他的意思，在二的位子上面有多譽的意思。所以你雖然是乘剛，可是你的位子很適當，而且位子有多譽，多譽，人家很多都會支持他，擁護他，因

此无咎。乘剛是乘剛，但是由於你具備這二個條件，你可以无咎——可以沒有過失。你占到這一爻，六二可以不變，照這樣作可以无咎的。李道平把虞翻的解釋，解釋完了。

後邊的愚案是李道平自己的案語。愚字是他自己謙虛，古人對人家稱呼自己，不要說我怎麼：如何如何，不叫「我」，所以講這「愚」字，還有其他自己稱呼。這是李道平稱呼自己的愚案，愚案就是李道平他自己的案語了。案語就是把古人的注解講清楚以後，加上自己補充的意思。古人作學問就是這樣，絕對不跟現在人一樣，現在人解釋經文把自己意思加進去，比如說佛經，佛經由祖師注解，祖師注解你老老實實把祖師注解講清楚就好，現在有很多不然，變更祖師的注解，祖師注解講一部分，把自己意思加進去，那你代替祖師了。這還不算，等而下之，連同祖師注解統統不要，完全按照自己解釋，那就更要不得了。古人不是這樣，古人絕對不敢這麼作，所以李道平把古人注解講清楚以後，自己加上補充的意思。

愚案，他說初上皆在頤外，故不言噬。頤卦後面會講到，山雷頤，上體是艮卦，

艮為山，下體是震卦，震為雷，山雷頤。這頤卦上下兩爻都是陽爻，中間四爻都是陰爻，它就像人的口，口裏面沒有吃東西，四個陰爻代表牙齒，上下是嘴唇，頤象是這個樣子。頤卦跟噬嗑卦不同，噬嗑卦中間有一個陽爻——九四這一爻。這裏李道平講噬嗑這一卦上下，就是初上，初是最下的，上爻是最上的，初上這兩爻皆在頤外，皆在頤卦，頤外不是卦外，就是在頤卦的上下兩爻，頤卦這一卦它有中間有外，上也是外，下也是外，所以看這象來講，噬嗑上下兩爻就是跟頤卦的上下兩爻相同的，這叫做在頤卦外故不言噬。所以噬嗑，各位看看，前面的初九爻辭講「履校滅趾，无咎」，初九沒有講噬，最後「上九。何校滅耳，凶」，也沒有講噬。為什麼上下兩爻都沒有講噬呢？它就跟那頤卦一樣，上下兩爻相同，只有中間四爻，噬嗑才有講噬，他補充這意思。

初言「趾」，初九那一爻講趾，上言「耳」，叫滅耳，滅趾滅耳，這是**近取諸身**。近取諸身，這在後邊講卦，伏羲氏當初畫卦的時候，這一個卦就拿三畫卦來講八卦，每一卦它裏面代表的象多得很，有在近處把我們身體各部分象都收納在卦裏面，有

把外在的自然界的——自然界有動物、植物、礦物很多，我們人身上有生理的部分、有心理的部分，多了。那時候伏羲氏畫卦，畫卦是符號哲學，你這符號，三畫的符號裏面就容納那麼多說不盡的那些象，所以在這裏講初講趾，趾是腳趾，耳是人的耳朵，這是近取諸身。

就我們人的本身來講，取我們身體上這些象，有象就有問題在那裏，你要無象就沒有問題，為什麼呢？有象我們自己用這象是不是妨礙別人？我們自己用這象的時候，遇到外面的象是不是有抵觸？這問題啊，要是無象，不用象那就沒事，所以象一出現就代表問題出來了。因此佛法上面講教人家學道學成佛要捨去這個相，《金剛經》裏面講「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，無相，無相才沒有障礙，有相就有障礙。伏羲氏畫卦的時候，把這些象都容納在這卦裏面，你占卜占卦的時候，無論占那一爻都很多象出現，你就可能遇到這些障礙，你解決這些障礙的話，多方面找，真正研究《易經》就在這上面。我們現在初步的把古人的注解看清楚而已，這是入門的工夫，入門之後你再研究，你占卦、斷卦乃至研究，《易經》最重

要是教我們成聖人，也就是成佛。聖人也好、佛也好，他到世間來是度化眾生、教化世間的，他本身雖然有象，他的象非常順的，沒有任何問題。不像我們凡夫眾生起心動念就是象，就是我相、人相，由心理的影響，使我們身體這個象，言語行為一有動作，就跟人家發生利害衝突這事情。再講細微的地方，我們一起心動念就有象，這象是不跟佛象是一樣的，跟聖人孔夫子象是不一樣的。他們的象，起心動念雖然有象，他象是順的，合乎理性的，就沒有任何障礙；我們凡夫眾生起心動念就是象，而這象無非是要損人利己，這就不順，有不順的心理。常常有這心理、起這念頭，我們身體要想沒有病，要想健康，那裏辦得到？起心動念這個象，自己心理的象在那裏就利害衝突，自己在那裏打架，在那裏作戰，念頭這麼不好，身體好到那裏去？基本的聖人起象，《易經》裏面講：易有太極，是生兩儀。太極是本性，生兩儀就陰陽兩象，聖人他起了陰陽兩象，以及生出五行來都是順的，沒有衝突，就是〈中庸〉裏面講「致中和」，都是中和的。我們凡夫眾生呢？談不上中和，所以聖人教我們修養中和，修養中和就是要陰陽二氣調理得很順。陰陽二氣調理很順的話，身體健康沒有病，縱然有一天受到天氣的影響，寒熱的影響有一點病，用藥

物稍微調理調理，很快就好。用藥物調理不好，甚至沒有受天氣的變化，自己身體有病，那個病是自己心理造成的，我們要懂得這道理。

前面上下兩爻都沒有噬，初爻講趾——腳趾，上爻講這耳，這是近取諸身。取這象，皆遠于頤者也。都是跟頤卦相遠了，為什麼？頤卦裏面沒有互體，沒有互體就沒有這些象。至二則在頤中，噬嗑六二跟頤卦六二是相同的，它在頤中。故自二至五皆言「噬」。噬嗑從六二到六五都跟頤卦相同皆言噬，像人的口的形狀，那麼就講噬了。外面兩個不叫做噬，這是包在口外面的，膚在皮外，皮膚，皮外，皮你要研究的話，皮不是只是一層，皮有好幾層的，皮外面叫做膚。柔而易噬，在皮外的膚容易用口來咀嚼，咀嚼起來比較容易，噬容易。以喻六二柔中，六二是陰爻，陰爻是陰柔的，它就像膚肉一樣的，這膚比較柔。治獄平易之象。來用在法律這方面，治獄法律要講平，古人講王子犯法與庶人同罪，一律平等的，講究要平易，六二在柔中，用在治獄就是平易之象。

但初九剛彊，這彊字是古體字，現在的強字是簡寫。必須嚴厲，初九剛彊，它

治獄就要嚴厲。惟施以滅鼻之刑，乃「无咎」也。你治剛彊的話，要用滅鼻之刑，滅鼻在卦裏面，這鼻是滅在坎水裏面，用在古人的刑罰上面，它有五種刑罰，有一種把鼻子割掉，滅鼻之刑，乃无咎也。初體震「為足」，故「滅趾」。「滅趾」者，刖刑也。判定這刑罰，他犯的罪合乎這刑罰，這刑罰把腳趾或腳跟什麼地方把它剷除一部分，這叫刖，是刖刑也。二互艮「為鼻」，故「滅鼻」。「滅鼻」者，劓刑也。劓刑就是把鼻子割掉。

他補充的意思，就把這一卦六爻，上下兩爻跟中間四爻，拿頤卦對比的來研究，補充這意思。補充的意思他後面注解的話，治獄是平易之象，平易就是說一個人犯什麼罪就用什麼刑罰來處分他，不能說罪人犯的只是合乎滅趾的刑罰，這個人不好，滅趾還不夠，要把他判死罪，判死叫大辟，大辟就是判死罪，那就不平了；或者犯了死罪，好吧，給他減輕一點，割了鼻子，這也不對。犯了罪與受到處分相等的，這叫平易。他補充的意思是這個道理。

後面〈象傳〉，孔夫子寫的，這是〈小象傳〉，每一爻後面象是小象。

○象曰：「噬膚滅鼻，乘剛也。」

侯果曰：居中履正，用刑者也。二互體艮，艮為「鼻」，又「為黔喙」，「噬膚滅鼻」之象也。乘剛噬必深。噬過其分，故「滅鼻」也。刑刻雖峻，得所疾也。雖則「滅鼻」而「无咎」矣。

下面看李道平的《纂疏》，他解釋侯果的解釋。二居中，六履正，二這位子，就三畫卦來講，它在上下兩爻之中，居中。六是陰爻，以陰爻居在陰位，二這位子是陰位，履正。履，是用腳踩在地上叫履，現在作官上任叫履行，履行就是新上任的叫履，這就是履正。它在那位子上很正位。得用刑之。道者也。既是居中，又是能夠履正，履正就是站的位子站得很正不會偏，居中，站得很正，位子又正，人也站得很正。這用在法律方面，法官在判罪人，判得合乎道的，合乎道，人家沒有話講，就是罪人他也沒有話講。所以二是居中履正，得用刑之道，他能夠得到用刑之道，用刑之道就是中正，中正這兩個字重要，得用刑之道。

二互「艮鼻」，二在互體來講，它是艮卦，艮卦就有鼻子象，它象是鼻子。這

本來《九家易》〈說卦傳〉的文，本九家說卦文。「為黔喙」，本說卦傳文。〈說卦傳〉就是我們後面，一般《易經》後面的〈說卦傳〉，在《易經》的〈說卦傳〉後面講艮卦叫做黔喙，黔喙什麼呢？黔喙是一個嘴巴，喙是嘴巴，黔是代表黑色，黔喙這兩個字合起來講，代表肉食的動物。肉食的動物是那些呢？牛羊都不是肉食的，家裏畜牲都不是，野外老虎、豺狼這都是肉食的，兇猛的牠黔喙，〈說卦傳〉裏面講艮卦有黔喙這個象。互艮，故有「噬膚滅鼻」之象也。互艮的艮卦，它有噬膚這乾肉，滅鼻，也有滅鼻這個象，從這一爻裏面就找出這些象出來了。

下乘初剛，所噬必深。你這六二往下，下乘，乘在它下面的初爻，下乘初剛，所噬必深，你所吃的，口咬合的，咬合一定咬合很深。咬合很深，噬過其分，咬得過分了，故至「滅鼻」。以至於把鼻都滅掉了，這艮卦滅在坎水之下，滅鼻。這象用刑雖峻，疾所當疾，你噬過其分，把鼻子都滅掉了，這是用刑用過分了，雖然過分，侯果講的「得所疾也」，得所疾意思是疾所當疾。這刑用得太峻太過了，峻本來當高講，又高又險，過分的意思，疾所當疾，你對待剛彊難化的人，用這個刑，

這是疾所當疾，故云「得所疾也」。這是用刑之道。雖至「滅鼻」，亦「无咎」矣。雖然過分，鼻子都滅掉了，但是无咎。這是乘剛，乘剛是不好，應當有咎的，為什麼最後是无咎呢？就解釋研究《易經》是這樣，孔夫子只講噬膚滅鼻，乘剛也，乘剛應該有咎，你噬膚滅鼻應該有咎的，孔夫子只講乘剛，沒有加上有咎，侯果注解就判斷聖人的意思雖然乘剛有咎，但是得其用刑之道，无咎。你對於那些十惡不赦的人，雖然過分一點，還是无咎。不過呢？只是无咎而已，沒有講吉，吉是好，不能說你把十惡不赦的人過分的用刑了，那你好，你有功德，沒有這意思，只是无咎而已。

後面李道平再加上一個案語，愚案，這又是一種補充的意思，二乘初剛，施以「滅鼻」之刑，是柔能制剛者也，故「无咎」。他補充的意思是說六二乘這初剛，初剛是代表剛彊難化的人，乘剛是來調理它。乘等於車子駕駛一樣，你在上面駕駛這部車子，你要車子往那邊走，車子就往那邊去，聽你駕駛的，你把那方向盤掌握得好，你在指導它。你六二陰柔要指導這剛彊難化的人，那可不容易的，但是前面講

的「居中履正」，本身有那種適當的道德能力，你可以駕御它。能夠駕御它就是柔能制剛，柔能制剛所以對於六二本身來講，无咎，你去駕御它，不會被它傷害，不會受害的，叫无咎。必須具備條件，你要居中履正，不居中履正你乘剛，一乘上去自己就倒下來了。

我們有什麼問題，準備作什麼事情，自己不能決定，要占，占到這爻的時候，我們就要聽聽聖人教導我們的，我們遇見這種剛彊難化的人，我們自己首先要看看我們這道德能力能不能夠把這對象治得好，治不好那就趕快改，這不能幹，不要乘剛，有把握能夠治得好，那就乘剛。自己反省沒有這能力、沒有這道德，那就趁早不要乘剛，我們占卜要問事情就是這樣的想。不是隨便占了那一爻，碰碰運氣，那可不是的，有根據在這裏。個人是這樣，治理國家，國家大事你要問的話，也是這樣研究。

《易經》不但是這樣，它最主要是教我們學作聖人，要成聖成佛。成聖成佛我們現在所面臨的這個世界，這社會人羣都是剛彊難化的這些眾生，國內國外都是剛

彊難化，你都是乘剛，你怎麼乘法呢？這裏講居中履正，居中履正我們現在不夠，居中履正基本的問題，就是陰陽二氣能夠調理得很順，合乎聖人講的由太極生出陰陽兩儀，由陰陽兩儀生出金木水火土五行。這在《易經》後面〈繫辭傳〉裏面講得清清楚楚，金木水火土就是代表太極的象，我們人身上金木水火土就代表我本性起的象。本性起的象照佛理來講沒有不順，但是我們凡夫眾生起了陰陽兩儀就不順。現在我們研究《易經》了就要學，從金木水火土，金木水火土就是行布圓融的，身體，我們日常生活起居，行住坐臥都要居中得正，坐在那兒不要斜，你斜，久而久之身體就有病的。心理更重要，心理一想到有事情一出現，如果這心就不正，就正中不正，陰陽兩儀就被我們不正的因破壞了。心理不正的話，身體就跟著破壞了，一個人活不到一百年。古人講的話，人健康都要活到一百年，活到一百年這還不錯，身體都很健康的，古人懂得這道。變理陰陽，國家的宰相就要變理陰陽，把陰陽調理得很順，我們個人待人處事，我們自己本身心理上就要變理陰陽。變理陰陽，就是古人醫學裏面講的活上一百歲，身體沒有病，活到一百歲壽命總有一定的，到了一百歲後，等於鐘錶一樣，自然停擺，物化了。懂得這個道理，我們學聖人，平

常懂得調理陰陽五行，除了身體沒有什麼毛病之外，最重要的我們跟社會人羣接觸沒有任何利害衝突。我們心理始終在這道上，跟聖人講的道相符合，那你這學道，就儒家來講，學聖人一步一步往聖人的路上去走很穩妥的。

六二這一爻，我們用在世間法上面、用在修道方面，都要往這上面去研究，我們才能體驗到，我們研究《易經》的用處就在此。並不是說我們占了這一爻，我想辦一件事情成功或者不成功。就是問的事情，也問我辦的這件事情是利益人羣的？還是利益我自己的？大概一般人問的話，都是問有利於自己，這樣的占不靈的。所以要鍛鍊自己占的動機是為什麼，那才有效的。古人講「易為君子謀，不為小人謀」，謀，是謀略，為君子，君子是利天下的，小人是完全利己的，小人利己，小人研究《周易》，《周易》不替你來謀略的，有這個道理。

○六三。噬昔肉遇毒，小吝，无咎。

虞翻曰：三在膚裏，故稱「肉」。離日熯之為「昔」。坎為「毒」。故「噬昔肉遇毒」。毒謂矢毒也。失位承四，故「小吝」。與上易位，「利用獄」成豐，故「无咎」也。

爻辭是周公作的，文字非常簡要。虞翻，漢儒注解的也非常簡要。所以下面還要解釋，是疏，清朝李道平解釋的。

四陽為骨，二為「膚」。「三在膚裏，故稱肉」。他就解釋虞翻講「三在膚裏，故稱肉」這兩句話。三在膚裏就是六三，這一爻是在上面九四，九四是陽爻，陽是陽剛的，就人的身體來講是骨頭，陽剛它指的是骨。二，六二，前面爻辭講的是噬膚滅鼻，它指的噬膚是皮膚，六三它是在六二與九四之間，四陽為骨，二為膚，三在膚裏，所以它是稱肉。這把虞翻講的兩句解釋出來了。再說「離日熯之為昔」，這昔字根據許慎的《說文解字》解釋，昔是乾肉。說文「咎，乾肉也。從殘肉，日以

晞之」，這幾句是《說文解字》裏面解釋這昔字。老本子昔，原來是這個寫法，一般楷書昔的寫法上面是共字，其實在原来的字它是四筆畫出來的，那是個肉，那肉是殘餘的肉，那是象形的。下面的日字呢？這昔，《說文》裏面講，昔這字是乾肉。為什麼叫乾肉呢？講上面那一部分從殘肉，殘餘的剩下來那個肉，日以晞之，就是頭一天剩下來的肉，到第二天太陽出來了，然後把它曬乾了，這是《說文解字》裏這樣解釋。再用馬融的解釋，馬融比虞翻早一點。馬融云「晞于陽而煬于火曰腊肉」，晞于陽，就是在太陽裏面曬，而煬于火，再在火上面再把它炙一下子，這叫腊肉。這腊，肉字邊，查部首不能查月字邊，它是肉字邊，左邊是肉字，右邊是昔字，所以講腊肉。故云「離日燠之為腊肉」。噬嗑上體離，離又作太陽講，又當火講，它也代表太陽，也代表火的，所以離日燠之，這就是腊肉。

坎為害，坎卦又代表害的意義。故「為毒」。既是害就是毒害，所以坎為毒。就解釋虞翻為什麼把坎解釋為毒。因為《說卦》裏面坎是害的意思，害與毒意思是相連帶的，坎是毒。周語單子曰，《周語》是《國語》裏面的，有記載周朝周家的

那些歷史。單子是當時的卿大夫，他就講「厚味實昔毒」。厚味，是吃的食物的味道很濃厚。實昔毒，實是很實在，昔毒就是指著腊肉它味道很濃，會有毒性的。

把單子這一句話舉出來以後，下面就解釋了，解釋什麼呢？肉字邊的腊，就是下面講的昔。這昔，現在把它當過去，昔日，在今天以前的，以前的不限定，昨天也是昔日，前天甚至久遠以前，都可以稱為昔日。但是在這裏講，你研究字原始的意思，就是這肉，頭一天剩下來的，到第二天太陽把它曬乾了，這昔代表這意思——乾肉的意思。我們研究這字，它有很多變化的，有本來的意思，到後來有引伸的意思，還有假借用的意思很多。這昔字到後來鄭康成把它引伸作為夕字，這是引伸的用法，因為這肉在頭一天剩下來，第二天再曬乾，經過一夜了，所以把昔字引伸朝夕的夕字。到後來慢慢的，又把它引伸為今昔，今天跟過去來對比，昔日在今天以前，甚至於很久以前。再後來就是今與古，今人古人，昔就代表古人、古時候。這字慢慢的又演變了，演變的字到後來，我們一般認識，只認識演變的字，原始的字義往往就把它疏忽掉了，就忘記了，在這裏就是這種情形。那麼這種情形就知道了，

他的解釋「腊」，肉字邊一個昔，就是下面的「昔」字，這昔在籀文裏面，籀文是大篆，篆字，大篆的文裏面是什麼呢？昔肉，昔肉在這本子裏昔、肉，這是兩個字，在籀文裏昔肉，這兩個字是一個字，上面是昔字，下面就肉字，籀文裏是這個字，久，到後來就成久暫的久，久遠跟暫時是相對的，後來久就變成昔了，這是演變的意思，「腊」，「昔」籀文。昔肉久稱「昔」，味厚者為「毒」。味厚，味道很厚，比如原來的殘肉，殘肉是新鮮的，剩下來的，隔了一夜，到第二天把它曬乾了，味道它就慢慢濃厚起來了，經過時間這樣變化了，不免有毒了。拿現在引事情來講，第一天到第二天，這當中也許有變化，所以有毒了。

又鄭語，〈鄭語〉也是《國語》裏面，記載鄭國鄭家的事情。〈鄭語〉講「毒之酋腊者」，這酋也是腊的意思。酋腊「其殺也滋速」。這毒是經過相當久的時間，其殺也滋速，殺在這裏講中毒了，吃了之後中毒很快。把〈鄭語〉裏面舉出來，前面還有《國語》舉出來以後，李道平就解釋了，故「噬昔肉遇毒」，所以這裏爻辭講「噬昔肉遇毒」，噬昔肉遇毒是經過隔夜的肉，不免這肉有了變化了，或者就拿現在

食物來講，天氣熱也會有感染的，氣候種種的或是空氣裏有很多微生物跑進去，很難講，所以這是昔肉遇毒。

四曰「得金矢」，四就是九四，九四那一爻，爻辭講「噬乾肺，得金矢」，這裏提前把它引用到這裏面來，九四講得金矢。三近四，故「毒謂矢毒也」。六三接近九四，它就緊緊靠著九四，所以六三遇毒，這毒是矢毒，就是九四所講的金矢的矢，是武器弓箭所用的矢。三不正為失位，六三是位子不正的，因為三是奇數，這位子 是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上，這是位子不正，叫做失位。四不正而三承之，九四也不正，四是陰位而九是陽爻，陽爻站在陰位上也是不正，也失了位，這兩爻都是失位。四不正，你六三再承之，承就是承受九四，就是接受九四，比如在人事上面聽從他的意思，照他的意思來辦事，叫做承之。故「小吝」。你六三自己又不正，你要承受在你上面不正的九四，你還接受它的指導，接受他的種種命令等等，所以你是小吝。

既是有小吝了，在《易經》裏面要講究變化的，變化要怎麼的變法呢？上來之

三，解釋虞翻講「與上易位」，六三與上九交換位子，六三它失了位，上九也是失位的，上位在卦爻來講是第六畫，它位是陰位，那麼上九是陽爻，它位子也不正，六三不正，上九也不正，它來一交換就行了，所以這裏講上來之三，上爻就上九下來，「之」就到，到六三這位子上，是易位也。上爻與六三這兩爻交換位子。這一換位子，折四成豐，折就是把四折服下去，成就豐卦。現在是火雷噬嗑，火是離卦，下體是震卦，震為雷，火雷噬嗑，上九跟六三一交換這就變了，這變什麼呢？變成雷火豐，上體就變成震卦，下體就變成離卦，讀卦就讀成雷火豐，在後面有一卦叫豐卦，這樣一變，變成豐卦了。好，那就是利用刑獄，它這整體的卦象就變了，它就可以用在司法刑獄上面，故「无咎也」。卦象一變的時候，它的作用也變了，所以无咎。雖然原來有小吝，小吝這樣一變更的時候，卦一變的話就可以變成无咎了。所以我們學《周易》，要知道懂得怎麼變法，其實我們自己也不知道怎麼變，必得要看周公的爻辭，他為什麼講噬昔肉遇毒，這是他的根據，前面已經分析了，小吝，已經分析出來了，最後无咎，為什麼无咎呢？那就根據虞翻的注解、李道平的解釋，只要上與三一變化的時候，它成了另外一個用途，就无咎了。

再孔夫子的〈象傳〉一解釋，就把周公的爻辭解釋得更明顯了，我們如果不看虞翻的注、李道平的解釋，我們實在不懂。那時候孔夫子寫〈象傳〉的時候，沒有這些注解，所以他的〈象傳〉就是解釋周公的爻辭，周公這爻辭，選擇最重要的意思加以解釋。

○象曰：「遇毒，位不當也。」

「象曰」，孔子的〈象傳〉說，「遇毒」，就是周公的爻辭講噬昔肉，遇毒，遇毒什麼呢？「位不當也」，你看這重要，孔子這〈象傳〉我們也是不懂的，還是要看古人的注解。

荀爽曰：「昔肉」謂四也。三以不正，噬取異家，法當遇罪，故曰「遇毒」。為艮所止，所欲不得，故「小吝」也。所欲不得，則免于罪，故「无咎」矣。

這是荀爽的解釋，再看李道平的《纂疏》，就解釋荀爽的意思。三近四，六三緊接著九四叫近四，故「昔肉謂四」。這昔肉指的是九四。三位不正，六三的位置

是不正的。「噬取異家」，自己位子不正，噬取異家，取別人的家裏，這異家指的什麼呢？指的就是九四，你要從九四家裏來取它的東西，那就是噬四了，謂噬四也。就是吃東西，前面講過了，上下都是陽爻，原來是頤卦，九四這一爻好像是口裏面的食物，噬嗑是這個象，那六三吃九四，吃這東西，吃九四你本身不正，你想吃它，就吃出毛病出來了。取非其有，不是你應當吃的，法當遇罪，就法律來講，你應當造成罪了。故曰「遇毒」，遇毒就是吃得不當，毒亦四毒也。毒指的九四。

互艮以止之，噬嗑裏面有互體艮卦，二三四這三畫就是艮卦——互體的艮卦，〈說卦傳〉裏面講艮有止，有制止的意思、有停止的意思，所以艮以止之。就算你六三想吃九四這乾肉，被艮卦來給你止住了，給你阻止了。故「為艮所止」。所欲之昔，你所想吃到那昔肉，終不可得，到後來是沒有吃到。故「小吝」也。所以你得了小吝，吝還沒有到凶的程度，只是小過失而已。然所欲不得，你所欲的沒有得到，等於法律講未遂罪，你想取不應當取的事情，沒有取到，你搶人家東西或偷人家東西，沒有得到是未遂罪，不得，則可免于罪，這罪可以免的。故「无咎」矣。所以无咎，

這是荀爽的解釋。李道平根據他的解釋，无咎是這個意思。

荀爽的解釋跟虞翻的解釋有不同的，虞翻的解釋是上爻跟六三交換，它就免罪，可用來治獄，虞翻是這麼解釋。當初李鼎祚兩家都取來解釋，表示我們研究《周易》，雖然是古人的注解，你可以採用不同的講法合起來看，無論是虞翻的解釋、荀爽的解釋，我們要是占卦占到六三這一爻，按照虞翻的解釋，我們要變，求其變，變的時候你要考慮很多的因素，可以怎麼樣的變法，這是一個。按照荀爽這解釋，反省自己，這位子不正了，還想吃到不應當吃的東西，這是代表一切還想爭取不應該爭取的東西，你要是繼續不聽聖人的警告，繼續要再去爭取的話，馬上就要遇到毒了，遇毒自己就受災害了。照這講法馬上止住、停止。

就位不當，知道自己位子不當，位子既不當，然後還要去爭取不應當得到東西，就今日之下來講，你要跟人家爭這名、爭這位、爭權利，這你先要想想自己。就世間法來講，「君子愛財取之有道」，君子在世間作事情，也要講報酬，但是「無功不受祿」，自己有功受到的報酬，這報酬跟自己付出的功勞平等，這才算數，這是世

間法。儒家有出世間法，出世間法什麼呢？自己有功到那高的境界，就是有祿也不必受，有俸祿來了，受也可以，不受也可以，這就是君子在世間要注重「取、予」這兩個字。君子就世間的道德來講，取予平衡的，不失為君子。不是君子怎麼呢？有取無予，現代人都是有取無予。君子要進一步修出世法要了生死、要成聖人，有予無取。所以我們同樣的學儒家的經典，學這《易經》，這道理要分清楚。

這位不當，想想就世間法來講，一反省，我這不對，不能取。取就是不對了，本身就不對，再取，有取無予，這是不對的。那麼求其平衡，就是功跟報酬平衡，這還是可以无咎。无咎只是沒有過而已，聖人只講到位不當也，只講到這裏為止，我們研究《周易》的話，體驗聖人的意思，那就是說位不當，你不但不要爭取不應當得的，不需要爭取，進一步還要有予無取。儒家的學問就是從我們學道來講，你從能夠作的地方開始，不是叫你一下就學到這裏，聖人是累積很多的功德，累積起來的，能先從自己取予平衡，從這裏開始學，人人可以作得到的。

在這裏講，位不當先自己反省，不要有取無予，這絕對是錯誤的，有取無予不

對的話，你停止。你在世間作事情當然有報酬，可以接受報酬的，取予平衡，這人可以作得到，取予平衡的話是君子，你算是君子了。然後由君子再進一步的學出世法，那就是有予無取，一步一步的。所以儒家學聖人學了生死成佛，就是從淺處到深處，果然我們老老實實這樣學，一定能夠成就聖人，生老病死的事情一定能夠解決，這是我們研究，就從這些地方去研究。前面所講的，不過把周公的爻辭、孔夫子的〈象傳〉，再加上古代的注解，把兩位聖人講的經文的意思我們看明白而已，看明白這解釋那不算，必須往剛才我講的這段，往這上面研究，你才是學《易經》，你才能解決這生老病死的問題。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

○九四。噬乾肺，得金矢，利艱貞吉。

○象曰：「利艱貞吉，未光也。」

爻辭跟〈象傳〉都連在一起，那就是古人合起來一起解釋。

陸績曰：肉有骨謂之「肺」。離為乾肉，又有兵矢。失位用刑，物亦不服，若噬有骨之乾肺也。金矢者，取其剛直也。噬肺雖復艱難，終得信其剛直。雖獲正吉，未為光大也。

看李道平的《纂疏》，《纂疏》就是解釋前面的注解。馬融云「有骨謂之肺」，馬融說這肉還帶著骨頭，現在講是排骨、牛排這一類的，有骨叫做肺。故云「肉有骨謂之肺」。前面陸績所解釋的，那麼肉有骨謂之肺，你這解釋根據在那裏呢？有卦象來找出來了，「離為乾卦」，離卦是乾卦，原來三畫都是陽爻，坤卦的一爻到乾卦這裏面來了，就是由乾卦變成離卦，就原來的講它是乾卦，離為乾卦。陽為骨而離乾之，乾卦原來三畫都是陽爻，現在雖然變成離卦了，它兩個還是陽爻，所以陽

是骨，而離乾之，這裏乾讀干。離是陽爻，陽就代表太陽把它乾之，乾前面讀乾肺，也有人讀乾（音前）肺，乾肺就是離卦原來是乾卦，所以講乾肺。但是乾（讀前）肺一般人不容易了解，還是讀乾肺，而離乾之，乾之讀干，當動詞講，離卦把它曬乾了，乾，風乾，或是日頭把它曬乾，離乾之。故「為乾肉」。也有讀前肉，這裏讀干肉。「離為戈兵」，離在〈說卦傳〉裏面，它又是戈兵的一個象。戈兵，戈也是武器，兵也是武器，到後來兵才是執干戈的人叫做兵，當兵真正解釋是你這個人拿著兵器去作戰，到後來把兵字指這人來講的，原始的兵是指武器說的。在這裏戈兵，離就是戈兵，就是武器。既是戈兵的話，故「為兵矢」。兵也是武器，矢也是武器，兵矢，〈說卦傳〉裏面它是戈兵來的。

四失位不正，九四失了位子，它位子不正的。以此用刑，物必不服，四的位子不正，你要來作司法官、作檢察官來用刑法，「物」就是犯罪的人，必不服，而犯罪的人不會心服的。因為你本身不正，人家拿一些賄賂的錢，或者拿一些名位給你，來叫你怎麼審判、怎麼調查，那就造成很多不公平，所以這樣物必不服。故云「若

噬有骨之乾肺也」。「若」就是如同，你本身不正的時候，你來辦理司法，你管的司法一定是不公正的，就像吃到有骨頭的乾肺，吃到有骨頭的乾肺中毒。你法官公正廉明，過去在大陸也好，在台灣也好，法院法官的刑庭裏面都是掛一個公正廉明，現在有沒有我不知道了，所以這很重要。沒有公正廉明，你辦理刑事案件，你就吃到這個乾肺，吃到有毒的肉了。吃到有毒的肉結果怎麼樣呢？法官自己並不是說我只審判人家，我本身犯罪不受審判，沒有那回事情，法官犯罪的話，照樣的要受到審判，所以如同吃到乾肺一樣，遇到毒了，你中毒了。

秋官大司寇「禁民訟入束矢，禁民獄入鈞金」。這是舉出經典裏面〈周官〉，就是《周禮》，《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉六官。〈春官〉就像國家考試都在春天，考進士、考狀元都是在春天；夏天是用兵的時候；秋天是審判。審判當然不只是秋天，四時都可以審判，犯罪隨時都可以審判，審判定了案子，比如說，犯罪犯了死刑，死刑什麼？秋天執行死刑犯，這是〈秋官〉。〈秋官〉最高的官叫大司寇，大司寇裏面禁民訟，要禁止國民互相訴訟。他有辦法，入

束矢，就是把矢束在一起，收在一起。古人注解講有一百個矢收在一起，入束矢，你要是打官司，兩方面都要把束矢先入到管司法的官府裏面來，等於現在先繳保證金一樣。他為的是什麼呢？先入矢就叫你不要隨便的來訴訟，訴訟贏了，這束矢就退還給你，輸了，不但是官司打輸了，連束矢也不退還的，他抑其辦法，最重要是不不要隨便來打官司。禁民獄入鈞金，訟是訟，獄是獄，刑事這方面，那要入鈞金，入鈞金是金屬這一類的，那就更重要了。

這裏為什麼要入束矢，入鈞金呢？李道平把經典〈秋官〉裏的這兩句話，引出來以後他就解釋了，矢取其直，矢這字，比如射箭用這箭一射出去，就是一直往前進，取其直。不直者入束矢。不能夠直的人，他要訴訟的時候，考驗他是不是直，先要把束矢進入到官府裏面。金能見情，見也可以讀現，顯示出來，這金屬品能夠顯示出來情勢，情是實情。實情是什麼呢？犯罪的人他不肯招實，這金屬品來一試驗，他就可以把他實際上犯罪的情能夠現出來，見也可以，能夠見到他的心理。無情者入鈞金。無情是不肯承認他犯罪的事實，就入了鈞金。故云「金矢者取其剛直」。

這裏講什麼呢？他心裏要是不肯透露實情的話，讓他入金矢，他就不敢不透露實情了。前面講入矢，他如果隨便想打官司，先叫他入束矢，叫他慎重。如果顯示隨便的話，他就不敢入這束矢了。既然入了束矢，他就很慎重，同樣叫他入了鈞金，入了鈞金的時候，他要是不肯透露實情，他就不敢，愈是不敢，那好了，你問題就多了，所以必得要把金繳出來，奉到官府裏面去。取其剛直，一個是取其直，一個是取其剛，這剛與直是誰講的？是審理司法、審理訴訟的人、審理犯罪的人，指法官來講的，借用這個矢、借用鈞金來表示這法官是剛直，是這意義。這是李道平根據〈秋官〉裏面拿那兩個辦法來解釋的。

另外王肅又云「金矢所以獲野禽，故食之得金矢」也，義亦可通。王肅的解釋金矢，用這金矢在野外，用金矢打獵，在野外射到野禽，禽後來是禽獸分開來講，單舉禽的話，包括獸在一起，所以說在野外用這金矢射到野外的禽獸，故食之。得金矢，什麼時候得金矢？你用的金矢射到野獸了，就叫做得了金矢，義亦可通，李道平說這意思也可以講得通。這是根據陸績解釋的，前面是解釋陸績，後面再加上

王肅的這一段，清朝惠棟他也主張王肅解釋的這個對，還有其他的人也主張王肅的這種講法。

「噬乾肺」，艱難之象也。吃到這乾肺是一個很難堪的事情，吃這乾肉，乾肉吃在嘴裏面，很難咀嚼，而且乾肉有毒素在裏面，所以是艱難之象。「得金矢」，剛直之象也。得了金矢就遇到剛直這象。于艱難而得剛直，可謂「利艱」矣。雖然吃乾肺是艱難之象，得金矢得到這剛直，艱難而得到剛直，可謂是利艱，反而得到有利的，這講法，這樣解釋。然必變正，然後「吉」也。必須自己要變正，剛直代表審理司法的法官，本身是不正，要吃那野獸，或是前面講吃到乾肺遇到毒，就在這時候得了金矢，遇到了剛直的法官，讓你反省，你這要變，反省你自己要變，變正，然後才吉。變正怎麼變正呢？下面講，變正離就毀了，變正則離毀，原來是離卦，離卦它有戈兵的現象，位子又不正，一變正，這離卦的象就不在了，不在了，所以離毀，變正離毀。離涵義很多，離為日，日有日光，離毀了，日光就沒有了。所以〈象傳〉裏面講「利艱貞吉，未光也」，離毀了，太陽光沒有了，太陽毀掉了，

所以是艱貞吉，所以得了吉，得了吉，光是沒有了，故「未光也」。遇到這一爻，占到這一爻，就是遇到艱貞，艱貞的時候能夠得到吉，怎麼得到吉呢？要變，九四這一爻一變，本身是受益的。四一變的時候，變成陰爻，《易經》裏面陽也有兩種，陰也有兩種，陽是少陽、老陽，陰是少陰、老陰，少是不變，老才要變，老陽是九，老陰是六，它是變，老陽是變什麼？變成少陰，陽變成陰，同樣的老陰要變成少陽，這一變，它這境界就變了。就這一爻來講，九四是老陽，老陽它的位子不正，它要變，變成少陰，少陰就不變了，九四變成八，變成少陰，九四就不是陽爻，是陰爻了，離的象就變了。離象一變，這日光就沒有了，所以未光也，雖然得到吉，光是沒有了。要知道變到吉也有一定的限度，你要想再光大，那是不得已沒辦法了，不得已之中採取一個吉，要求得圓滿是辦不到的事情，遇到這種環境，求其差不多就可以了。

這教訓是我們處在這困苦艱難的時代，佛法講現在是末法時期。儒家講最好的時代就是天下為公、大同世界，大同世界後來是小康時代，小康時代後來是衰世，

衰世後來再亂世。我們現在是亂世，就佛法來講現在是末法時期，儒家學術來講就叫亂世。末法時期，《法華經》裏面講得多麼清楚，人人都有見思惑，到了末法時期，這見思惑人人都發揮自己的見思惑，自己心裏都是毒蛇猛獸，自己看不到，只看見別人有毒蛇猛獸，處處來危害人家、危害他人，他卻好像自己對任何人沒有危害。儒家講的亂世就跟它一樣，儒家，我們人人自己都是有取無予，都是取人家的，自己不肯付出、不肯讓人家，現在就是人人有取無予，你說這世界亂不亂？

在這個時期，我們除了這時期占到這一爻，我們求一個本身變，本身怎麼變？人家有取無予，我們開始求得一個取予平衡，這就保險了，不受害了。進一步我們要學聖人，學解決生老病死的問題。要想自己身體健康，如何身體健康沒有病？心理沒有病，心理健康，心理健康那看待一切人他都有天命之謂性，他都有本性，只看到好的一面，他罪惡的一面不要理會他，我只取他本性，這就是走上出世法了。有這心理，待人接物你沒有障礙，本身心肝脾肺腎五臟在那裏運轉，陰陽二氣在那裏運轉很順當的，跟聖人一樣順當的，這精氣神合乎順序在那裏運轉，身體是健康

的。這還是世間的用處，出世間用處，就是從陰陽二氣調整到正位，一切都合乎正位，那就是有予無取，認為這是應該的，我應該這樣對待一切人，我到世間來我就學聖人，我要了生死，我要成聖人，我就是一切付出，不管外面給不給，那都不算，不必計較，這就是一步一步的就會了生死、成聖人。所以在這時聖人告訴我們「未光也」，要我們認識這個時代環境，吉，自己在轉變了，轉變是得到吉，但是你不要要求的圓滿，自己調整，我自己在那裏轉，佛家講個別的業，別業在轉，自己得了利益，你要想所有的人都跟你一樣的轉，你要要求所有的人都要有予無取，辦不到，「未光也」就是指著這個意思。我們只要求自己，要求自己先轉變自己，然後一步一步擴充自己的道德修養，一切的智慧都有隨時在進步，然後你一步一步的可以影響別人，才能把這光發出來。開始的時候你要知道，你要要求光反而有煩惱，這未光也，我們要這樣研究。

愚案：四有剛直之才，能斷獄者也。就是我前面講的，剛直指司法官來講的，所以它這裏說出來了，九四有剛直之才，它能夠斷獄，斷獄是判決，能夠決斷獄的

這種案子。故爻言「貞吉」。爻辭講貞吉，貞當正字講，公正，正直者，貞吉。四為上下之隔，這四爻呢？上下不通就是四在中間隔，阻隔在那裏，所以上下不通。能亂羣者也，能夠亂羣，它在中間使上下不能夠交通，就是它橫互在中間，是為上下之之隔。故象言「未光」。所以〈象傳〉講未光，未能光大。他是補充〈象傳〉的「未光也」這個意思，這裏講九四這一爻，就司法官來講，它是有剛直之才，就時代環境來講，它使上下阻隔，不能夠光大，他補充這個意思。

為什麼同樣是九四，一方面是剛直、一方面是亂羣呢？要知道一部《周易》，原來是沒有文字解釋的，伏羲氏畫卦是符號哲學，畫的時候開始就是陰陽兩爻，然後把它重疊起來，有三畫卦、有六畫卦，整個一部《易經》就是六十四卦、三百八十四爻，這些卦爻都是從陰陽兩個現象演化出來的，這都是沒有文字說明。既然沒有文字說明的話，它是符號，每一個符號裏面涵義廣泛得很。漢儒注解所以比後來的像王弼注的掃象，比他好在那裏？他就把裏面的象找得清清楚楚的，上下兩體來找，不夠，找這互體，互體上下兩互這還不夠，還有連互，愈找愈多，在卦體裏面、

在爻裏面講的，〈說卦傳〉裏面每一爻裏面含的意思太多太多了，你找得愈多，這象出現得愈多，你研判一個問題，你多方面考慮才能夠周到。因此在這裏你看，他加上案語，認為前面採取那一種講法，不夠的，九四這一爻，它同時兼具司法官，同時也兼具亂羣的人，從一個現象裏面，可以看出好幾種的現象。一個人的代表就等於演員一樣的，一個演員他今天演這身分，過時候演變那個身分，這就是把一個符號哲學，象找得愈多愈能供給你研判問題，解決問題的辦法愈多愈好，是這個意思。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

○六五。噬乾肉，得黃金，貞厲无咎。

虞翻曰：陰稱「肉」。位當離日中烈，故「乾肉」也。乾金黃，故「得黃金」。貞，正。厲，危也。變而得正，故「无咎」。王弼曰：乾肉，堅也。黃，中也。金，剛也。以陰處陽，以柔承剛（這「承」字，在王弼的注疏本子是「乘」字），以噬于物，物亦不服，故曰「噬乾肉」也。然處得尊位而居于中，能行其戮者也。履不正而能行其戮，剛勝者也。噬雖不服，得中而勝，故曰「噬乾肉得黃金」也。己雖不正，而刑戮得當，故雖厲而无咎也。

虞注，虞翻說「陰稱肉」，陰是指六五，六是陰爻。他這裏講陽稱骨，陽是陽爻，陽剛，它稱為骨頭。所以在這裏講，故「陰稱肉」。肉當然沒有骨頭那麼堅，所以陰稱肉。五正離位，六五在噬嗑一卦裏面的，噬嗑上體是離卦，離卦三畫，它就在三畫當中，就這三畫卦來講，站到當中的位子，離是日，在〈說卦傳〉裏面它有太陽的象，故云「位當離日中烈」。六五這一爻站在離卦日頭之中，太陽那是日正當中的時候，曬得最烈的時候，位當離日中烈，陽光最盛的時候。這把虞翻那一

句，一個是陰稱肉，他從反面來講，你講陰稱肉，跟肉相對的是陽爻稱骨。這是陰爻稱肉了，位當離日中烈，這是從六五這一爻正在離卦的當中，表示在太陽之中。

「離為乾卦」，離卦應該是乾卦，乾卦怎麼變成離卦呢？由跟它並行的，坤卦一爻到乾卦裏面來了，原來乾卦三畫都是陽爻，坤卦有一爻到乾卦裏面來，乾卦中間一爻變成陰爻，這一卦就成為離卦了。這樣分析它的卦，原來是乾卦，這跟坎卦一樣的，坎卦原來是坤卦，由於乾卦一爻到坤卦裏面來了，那坤卦就變成坎卦了，是陰陽交換的。最顯著的就是這邊是乾卦，那邊是坤卦，兩邊，乾卦的二五兩爻，坤卦的二五兩爻，互相交換，一交換，坤卦的二五到乾卦的二五這邊來了，那乾卦上下兩體都是離，坤卦就變成坎卦了，他就根據那個講的。噬嗑這一卦開始卦辭就講了，虞翻就注解了，他把這一卦的來源就是從否卦來的。天地否，上體是乾卦，下體是坤卦，所以前面虞翻講否五之坤初，這噬嗑是否卦的九五到坤卦的初爻那裏來了，這就是兩個爻上下交換，就變成噬嗑。所以從這變卦來講，上體原來就是乾卦，從這意思講離原來是乾卦，故曰「乾肉」也。雖然是乾卦，但是在這裏讀干，乾肉。

卦自否來，李道平就解釋噬嗑這一卦是從否卦來的。否的上體乾，這乾在〈說卦傳〉裏講為金，否乾「為金」。否的乾卦有金屬的金字，它有這個象，所以〈說卦傳〉裏面講離為乾卦，離卦原來是乾卦，乾為金。位居中，六五這位子居在離卦之中，其色黃。故曰「得黃金」。這金當然也有別的颜色，他舉的黃金，舉這黃，故曰得黃金，把得黃金解釋清楚了。

「貞，正」者，貞當正字講。變而正也。六五在這當中，它位子不正的，位子不正，這爻辭裏面講貞，貞解釋為正字。怎麼正呢？變，一變，陰爻變成陽爻就正，正了位子。厲，危也。厲當危字講，雖變正亦危也。你這貞雖然變正，然而厲，還是危險，還有危在那裏。雖然變正還有危，危是不錯的，就好在能夠正了，然變而得正，終「无咎」矣。最後是沒有其他的過失。這就解釋虞翻的注解，虞翻就把爻辭「噬乾肉，得黃金，貞厲无咎」。貞厲，虞翻解釋貞當正字講，本來這六五位子不正，一變了就正，變正還是有危險的，雖然有危險，它最後還是无咎。

王注，王弼的注解，他的講法，離為「乾肉」，乾肉怎麼呢？兩陽在外，離卦上

下兩個陽爻都在陰爻之外的，故「堅」也。堅，兩個陽爻在外很堅。黃為中色，就五方的顏色來講，中方是黃色，東方青色，西方白色，南方紅色（赤色），北方黑色，中方是黃色，他採取五方顏色來講，六五在中它是黃色，中央是土，四方都有它這土，既是有土色了，那一方都少不了它，它是中色。五為中位，六五站的位子很中。故云「黃，中也」。這是王弼的解釋。五為陽位，位跟爻是不同的，六五這一爻，六是陰爻，爻是陰的，位子是陽位，五是奇數，它是陽位，所以五為陽位。陽為剛，陽是陽剛的，剛是堅硬的，故云「金，剛也」。黃金是剛性的。

六五以陰處陽，以柔乘剛，六五這一爻，爻是陰爻處在陽位上，那麼就這位子，它是陽位，以柔乘剛，陰爻是柔性的，陰柔的，以柔性的爻乘在陽剛的位子上。以此治人之罪，這剛，它乘剛是什麼呢？因為這是離卦，六五是站在陽剛這位子上，它乘在下面的九四，九四也是陽剛的，九四爻是陽剛，位是陰柔。六五呢？它乘九四的陽剛，以柔乘剛，這乘字，李道平的注解就用它原來乘的意思，所以前面李鼎祚引用是承受的承字，這乘字跟承受相反，它跟駕駛一樣，駕臨在它之上的，乘剛。

以此治人之罪，人亦不服，以此是什麼呢？你陰柔處在陽剛，你本身是陰柔的，來治人之罪，治人是給人家辦罪，犯罪的人你來治理它、來審判它，人亦不服。比如說你本身沒有陽剛，陽剛在法律來講很重要，法律把這罪照得清清楚楚很明。剛是決斷的，陽剛在法律上把犯的罪查得一點都沒有冤枉，查得清清楚楚，然後該怎麼判就怎麼判，這中間沒有徇私。所以本身沒有陽剛，被治理的那個罪人也許不服，他懷疑你不够公正，他不服。這當中也含有法官本身過於柔弱了，過於什麼柔弱呢？他雖然本身沒有收人家賄賂，不徇私，但是他性情過於柔軟了，犯罪的人找一些人替他說話，找一些律師跟他說話，他也許就有一些改變了，這免不了也有的。真正陽剛的人，不管犯罪的人怎麼樣辯論，請的律師怎麼樣的厲害，那陽剛的司法官，他該怎麼審判就怎麼審判，該怎麼決斷就怎麼決斷。所以不是陽剛，過於陰柔的話，往往那些犯罪的人，他故意找出一些理由出來，希望這個柔弱的法官能夠對他有利，所以這些不服當中有很多意思，涵義很多。重點就是當司法官的人，一定要有陽剛，那麼沒有陽剛的人，也可以作得不怎麼樣偏，就下面講自己要把握個中，中是重要。以此治人之罪，人亦不服，故如「噬乾肉」也。就像吃這肉吃到乾肉了，

你這柔弱的司法官審理這案子，遇了犯罪的人，他是黑道的人物，他有很多支持他的人，他找律師也是黑道這一類的人，這柔弱的法官就像吃到乾肉一樣，感到很棘手、很麻煩，所以如噬乾肉也。

以六處五，得乎尊位，但是它以陰爻處在五位上面，位子是陽剛的，本人雖然是陰柔，可是得乎尊位，位子是人人都不能不尊重的一個位子。柔乘剛而居于中，陰柔處在剛位上，而又居在中道上，這位子得其中，中是中道，中道是不偏於任何一邊，它是守住這個中。既中而行剛，它處在中位子，位子是剛的，它又行剛。你是一個司法官，法庭一開庭的時候，坐在司法官的位子上，你本身是陰柔是柔順的，那位子是陽剛的，往那位子上坐，司法官一定要講求中道，不能偏任何一方，你行的職務又要中，這位子是陽剛，是「能行其戮者也」。戮當殺字講、誅殺講，本身柔弱，可是站在這陽剛的位子，又是行其中道，那就沒有問題，可以行其戮。這個人該判死罪就判死罪，戮是殺，就跟宋朝包拯一樣，該判死罪當場就開劍，就是行戮，能行其戮者也。

履雖不正而能行其戮，履是它本身陰爻站在陽位上，是不得其位，不正是位子不正，不能正位，而能夠行其戮，能夠執行司法官應該執行的職務。是以「剛勝者也」。以剛勝的，本身雖然是弱，執行職務這是陽剛的，秉著這陽剛的職位來行使的話，那沒有問題，能行其戮，以剛取勝的。講到卦爻，這爻辭裏面講以不正噬物，本身不正來吃東西，物雖不服，然位得中，位子能夠得其中，而能以剛勝，是「噬乾肉而得黃金也」。位雖不當而用刑得當，用刑用的得當，沒有偏。故「雖貞厲而无咎也」。王弼注解雖然是貞厲，而後面是无咎，最後是无咎。

這是无咎而已，沒講吉，只是无咎。就是因為你本身是陰柔沒有正位，沒有正位好處是位子陽剛的，你能守住中道，秉持陽剛來審理刑事案件，所以无咎。反過來講位子是陽剛的，那黑道人物來威脅你，好，這是我們大家的意思，採取民意吧。一採取民意，好了，他沒有專業的能力，就是有專業還有道，一般人都是不懂道的，你看現在這些講一切以眾人、民眾民意為依歸，那有好的，有不好的，有流弊。你純粹完全不講是非，完全順從民意的話，好的法官他能守住，民意多的話，他還是

根據應該怎麼辦就怎麼辦。不好的法官，好了，正好利用民意，收了很多的賄賂。這當中你看看，我們學了這一爻，用在司法上，最重要堅持陽剛這中道，堅持陽剛中道可以无咎的。不然的話，豈是无咎，禍患就來了，要這麼看。這是以司法來舉一個例子而已，我們一般人，比如我們修道的人，你在世間辦那一樁事情都要從這一爻裏面，聖人所講的，我們應該得到啟發。啟發什麼呢？遇到這一類的問題，要自己有一個自己決斷的能力、一個辨別是非的能力，辨別是非決斷。我們本身沒有這個能力，別說我們普通人沒有能力，你就是把世間的學問求得很多，求得學士、碩士、博士、好幾個博士，如果他不學道的話，遇到這些問題他沒有辦法，就像現在的人一樣，在傳播媒體上大家一講，好了，大家意思是這樣，那我們就改變，就順從大家的意思吧。你這一改變完了，道在那裏？就毀掉了。

學校裏面，早期只有一個在師範大學有一個教授提倡性教育，開始提倡的時候，大家認為沒什麼大不了的，結果一提倡之後，各級學校都講性教育了。結果怎麼樣呢？那小女生都懷孕了，中學裏面、大學裏面更不必說。懷孕現在好聽的話叫非

婚生子，過去叫私生子。前天兩個國小學童，那男學童兩個人把自己的生殖器互相玩弄，這老師還是懂得一點道，他當場把那學生打了好幾掌，這一打不得了，家長來告狀了，告狀的時候，教育行政機關，這不得了，打學生，這老師不能再用了，恐怕這老師以後不能再教書了，引伸這後果你想想看，這是積非成是。還有政府為了要增加人口，增加人口要鼓勵人多多生產，你鼓勵夫妻生產是對的，現在又透出一個消息來了，非婚生子也給他鼓勵。這個不得了了，非婚生子一鼓勵的話，那就很難說了，以後亂到什麼程度。這無論司法、教育、行政，以至於外交、經濟，一切一切在這一爻裏面，主事的人不能守住陽剛中道，大家都以大多數民眾的意思來作決斷的話，老實講是沒有道，一直亂下去。佛家講末法時代，儒家講是衰世，衰世就是亂世，到了亂世，亂世那些怪現象都出來了。

我們學《易經》學聖人之道，要學成就聖人。我們看看現在這個時代這些人，在位的、不在位的都是講民粹主義，那完了，你想到後來，時代好不起來的。我們學道的人，好不容易我們現在學了道，我們不管全世界，不是台灣一個地方，全

世界都是這樣，亂世都是這樣。所以我們學了這之後，佛法講共中不共，共業這是大家造成的這個亂，將來有了天災人禍，大家共同來受的。我們學了這之後，將來可以共中不共，要有這自信，不管人家怎麼樣變化怎麼樣亂，我們要守住這陽剛，守住這中正。

六五爻辭解釋完了，下面是〈象傳〉，每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉，前面，卦辭的後面是〈大象傳〉，〈小象傳〉也是孔夫子寫的。

○象曰：「貞厲无咎，得當也。」

孔夫子聖人你看多麼簡單扼要，「得當也」，看古人注解。

荀爽曰：謂陰來正居是而厲陽也。以陰厲陽，正居其處而无咎者，以從下升上，不失其中，所言「得當」。

李道平的《纂疏》解釋。謂初陰來五，前面荀爽講「陰來正居是」，李道平怎麼解釋呢？初陰指著初爻來到了五的位子上。正居于是，真正居在這位子上，居的

對了，而危厲陽位也。危厲，危險厲在這陽位上。「以陰厲陽」，就是陰爻居在陽位上，你這失了位子，失了位子是不錯，厲字就是危，應該有危險，可是你「正居其處」，你居住在這陽位上覺得很正。宜有咎矣，應該這麼講以陰厲陽的話，居在這位子上，按照道理應該有咎的，然而這裏講无咎，「而无咎者」，无咎就是周公講的，爻辭講的貞厲无咎。為什麼周公說是貞厲无咎呢？以從下初上升于五，因為這個卦原來是從天地否卦變過來，變成噬嗑就是由否卦的初六升到五的位子上，五原來是九五，初六到五的位子上變成六五，原來在五的位子上九五，然後就下來到初的位子上，就是初與五兩爻交換，這一交換就從否卦變噬嗑這一卦。漢儒解釋《易經》各有各的例子，荀爽他常常用升降的例子，從下往上叫升上去，從上往下叫降下來，他是用這個辦法，所以他這裏講初陰來居于五，就是升到上面來，雖不正而不失中，故言「當」也。

解釋完了以後，後面一個案語，這個案語不是李鼎祚的，因為在李鼎祚原來的《集解》本子沒有這個案，但是李道平的案語，他習慣用愚案，案上面加個愚字，

這裏沒有愚案只有一個案字，按照習慣性應該是李鼎祚的，可是李鼎祚的本子沒有這一條，那這樣可以把它列在李道平的案語了。

案：五位不當，變之正，則當也。他這案語就是解釋前面虞翻的注解，根據虞翻的注解來加上自己的案語，這案語解釋加上後，跟荀爽所解釋的有不同的解釋法。所以有兩個不同的解釋法，就是告訴我們學《易經》的人，可以兼採一兩家是可能的。當然我們現在初學，廣泛的採用，那不行，我們學習的能力不夠，所以先開始講一家的注解就可以了。講一家注解我們用《集解纂疏》這本子，裏面就不只一家，雖然不只一家，比較能夠把握住要領，還不至於太多，我們學起來還能掌握到重點。如果我們現在除了研究這《纂疏》，又要研究其他的各家注解，各家注解你研究以前的人還不算多，到民國時代現在研究《易經》的很多很多，你要把現在書店裏現代人寫的《易經》注解都研究，那好了，莫衷一是，那你沒辦法研究。所以我們現在用這本子，就用這本子，它裏面也有採取一兩家，這還可以，我們根據古人注解把這些注解看明白了。看明白之後，這只是第一步工夫，把聖人的爻辭、

〈象傳〉看明白了，最後還要分析，自己研究。自己研究就是我剛才講的，把爻辭講過之後，那不是多餘的話，那是建議我們大家在研究的時候，除了聖人講的，用在司法上面。我們處在這世間，類似司法這案子，這類情形多得很，無論那一方面，要想學道守住中道不移的話，守住陽剛不要失掉，我們在這裏根據這一條古人注解，我們得到多方面的啟發。多方面啟發就是說我們處在這世間有學道，學道不能說我學道，我就守住這一條，學到司法了，我就學司法這一條，教育、經濟、社會、政治我們都不管它，那你這學道學不好的。學道是全面的，都不應該損失我們學道，我們研究就這個研究法，無論那一爻，它講的時候給我們啟發是多方面的，這樣我們學道才能夠處處都得到修道的幫助，不會損失我們修道，我們學《易經》我建議各位這樣的學法。我們一開始學的時候，把古人講義理、講象數，還有宋朝以來講的那些，統統把它轉回來，邵子的易學也不錯，要研究也沒問題，但是我們現在多研究不行，分了。再加上現代人，現代人有很多講《易經》，跑到大陸上去，還有到國外講《易經》去，你要把他們的著作都把它搜過來，搜過來你研究怎麼辦，在台灣研究的也有不少，還沒有走偏的。還有一位專門從數學上面來研究，研究軍事、

研究政治、研究卦的方正這些，他完全從那方面去，你學他的時候，別說學不好，你就把他的完全學好了以後，只那家的見解，整體的聖賢學術你忽略掉了，得不到益處。就是他純從數學方面講，他還沒有到道上面，講是世間的學術，這個我們要明瞭。等而下之還比不上他，還有很多人，那你拿他學術著作來研究，怎麼研究法子？

上面六五我們研究過了，下面是上九。

○上九。何校滅耳，凶。

荀爽曰：為五所何，故曰「何校」。據五應三，欲盡滅坎，三體「坎為耳」，故曰「滅耳凶」。上以不正，侵欲无已，奪取異家。「惡積而不可弇，罪大而不可解」。故宜凶矣。鄭玄曰：離為槁木，「坎為耳」。木在耳上，「何校滅耳」之象也。

荀注：「何」與「荷」同。何不讀平聲，讀去聲，荷同。上據五，為五所荷，故曰「何校」。何跟荷，荷是背上，負荷的意思。負荷什麼呢？上面你上九據五，據是高高的據在上面，據在五之上，佔據在五爻之上，為五所荷，你就是叫六五來負荷你，故曰何校。近據五，上九與六五最近的，就近的據在五的上面。往下呢？下應三，與六三相應。而已居其上，己是上九自己，你上九自己是居在上面。是「欲盡滅坎」也。你居在上面，就想著把這坎滅掉，就盡滅坎。這坎那裏呢？各位看看，坎是互體坎，筮嗑卦上互的互體是坎卦，三互坎，六三這一爻，是在互體坎的下面

這一爻。「坎為耳」，坎在〈說卦傳〉裏講坎又是耳的象，故曰「滅耳凶」。上九有
意思把坎滅掉，坎是耳，坎滅掉耳，所以滅耳凶。根據荀爽何校滅耳，這爻辭把它
解釋。

上位不正，侵下无已。上九居在這位子上，沒有正位。為什麼呢？上，讀卦叫
上，實際上按照數目字來講，它是第六，六是偶數是陰位，你上九，九是陽爻，陽
爻站在陰位上，位子不正，這上位不正，上是指上九，上九住在陰位上不正。位子
不正侵下无已，你侵犯在你下面的沒有止，无已是無止的。「奪取異家」，你侵犯在
你下面的人，奪取了異家，異家是不對的，這叫異家，這奪取異家。謂應三據五也。
應該與三相應，為什麼？按照相應的位子來講，初四相應，二五相應，三上相應，
上下兩體相應。譬如說下體的初，上體的四，上體四跟初是平等的，它們相應。按
照這例子你上九應該與六三相應，應三據五這是奪取異家了，應三據五是什麼呢？
你應三是依凡例而應，你據在五方面要六五來附和你，這是奪取異家了。

「惡積而不可弇，罪大而不可解」，繫下說此爻文也。〈繫辭下傳〉的這兩句話就

是講這一爻的意思，這一爻所以是惡積而不可弇，弇是掩蓋的意思，惡積得很多很多掩蓋不起來，自己想掩蓋讓人不知道，不可能。罪大而不可解，造的罪業造得很大，要想解，要想人家給你赦免，赦免不了。它這就是講上九奪取異家，與三相應，按照例子講，怎麼樣相應呢？三應該是陽爻，上應該是陰爻，這是陰陽相應的，你上九站在陰位上，本身不正，三爻應該是九三，它現在是六三，六三也不正，兩者都不正，你跟它應，又據五，據在五上面，這就是奪取異家了，這異家六三也是。你據五，五也不正，六五位子不正，所以虞翻講的話應該要變正，沒有變正它本身位子不對，你上九應三據五這就是奪取異家，你不正，我也不正，正好大家互相互利，就奪取異家。奪取就不對了，奪取異家更不對，就跟黑道人物黑吃黑一樣，所以這樣講，你這惡積而不可弇，罪大而不可解。處罰之極，積惡不改，宜其凶也。照這樣罪大惡極，這是處罰到極處了，積惡再不改，罰是罰什麼呢？罰比刑要輕微一些，處這罰，你原來是不正，不正再加上奪取異家，就是到了極處了，由罰到了刑這境界了，所以是積惡不改，再不改就前面侵犯无已，不停止的再繼續侵犯人家。宜其凶也，應該是得到凶，凶是犯什麼罪就應該得到什麼樣的處罰。

後面是案語，這案語是李道平的案語，案：繫下虞注此爻云，〈繫辭下傳〉裏面講的「惡積而不可弇，罪大而不可解」那兩句話，虞翻的注解說「陰息姤至遯，子弑其父，故惡積而不可弇。陰息遯成否，以臣弑君，故罪大而不可解」。虞翻用消息卦來解釋，陰息姤，十二個辟卦就是消息卦，十二個辟卦是消息卦基本的陰陽來運行的，陰陽消息的。四月是純乾卦，現在陰息姤，這息就是把陽爻掩起來了，息當止下去，那是五月，讀卦天風姤。原來六畫都是陽爻，到五月，初爻陰爻起來了，陰爻起來，陽爻就伏下去了，就陰息陽，陰起來，乾卦初爻變成陰爻，內卦原來乾卦，現在初爻變成陰爻，就變成巽卦，巽為風，上體還是乾，乾為天，叫天風姤卦。由姤卦到了遯卦，陰爻息了，初爻滅掉了，再往上把九二變成六二，內卦變成艮卦，艮為山，天山遯卦，就變成遯卦了。變成遯卦那就子弑其父，子是什麼呢？艮子，艮是少男，在上面是乾，乾是父親，子弑其父，子弑其父是罪大惡極。惡積而不可弇，大家都知道惡到極處，現在子弑其父很多，子弑其父，古時候聖人講惡不可弇，現在不用弇了，這就普通的法律來判，用不著弇了。

子弑其父只是成為平常的殺人犯了，平常的殺人犯跟古時候子弑其父天壤之別，你看看這亂世變成這樣子。父子是天性的，父母兒女，兒女身體那來的？兒女身體再不好，生下來就有病，腦筋也不聰明，做兒女的不能怪父母，為什麼呢？兒女的身體就是父母的身體，父母給你的，你要怪父母就要怪自己，天生就是這樣，道理就是如此。這是講到生理，講到心理聰明才智，自己腦筋愚笨不好，你能怪父母嗎？父母遺傳給你的，就算父母遺傳給你，讓你腦筋不清楚，父母不清楚就是自己的不清楚，這不聰明，不能把這責任歸咎到父母身上去。古時候講孝道就是這個孝道，父母兒女一體的，你要對父母之間有什麼不滿意、不對的話，那就是不孝，犯了天性的罪過。你看今日之下殺父殺母的這麼多，學道這一層都不能辨別的話，那就沒辦法學了。大家現在都這麼講，這是很普通的事情，任何事情變成普通，那就跟一般不懂道理的人、迷惑顛倒的眾生來走。孔子不是如此，孔子講「民可使由之，不可使知之」，你要把學聖賢的道理，用簡單教育的方法、用簡單的言語告訴一般人叫他學習，你要把這道理講清楚，你講了一百年他也不清楚。就是從行為上面來學，你叫他從知之上面學，辦不到，知難行易，孫中山先生也是這麼講的。所

以民可使由之，不可使知之，純粹從知難行易這道理來講的。我們一般人現在學《論語》，就是西洋的教育，過去還有些從美國回來，來問我孔子講的話不對，我要跟他講，費了很多時間解釋，很難講。所以子弑其父惡積不可弇的，弇也掩蓋不了。古時候講犯了這罪過，該判什麼罪就應該判罪，不能廢除死罪。那犯了死罪，也廢除死罪，這是不合邏輯的。

「陰息遯成否」，陰息遯，下面三爻乾卦全部消掉了，變成坤卦了，在上面就是乾卦，那就是以臣弑君了，故罪大而不可解。在古時候以臣弑君，這是大罪，在現代不必講，現在是民主時代選出來的，現在是君不君、臣不臣，談不上什麼弑了，這是古時候講的，但是君要好，選出來國家的總統，這總統好，你也不能隨便來破壞他，也不能來殺害他，不好，不好下次不選就可以了，這要看清楚。

後邊案語，就是李道平的案語。案，為什麼叫案語呢？古人注解經書，前人注解的，他就把前面注解實實在在的，把前人注解的文字解釋清楚，不把自己的意思加在裏面，把前人的注解解釋完了以後，自己覺得還有補充的必要，自己加上案語。

他講案：繫下，〈繫辭下傳〉，這是孔子寫的〈繫辭傳〉，有〈繫辭上傳〉〈繫辭下傳〉，在〈繫辭下傳〉裏面，講到噬嗑這一卦，上九這一爻虞翻就注解，繫下虞注此爻云，〈繫辭下傳〉有一句經文，虞翻注這一爻他曾經說過，「陰息姤至遯，子弑其父，故惡積而不可弇」。弇是掩蓋，掩跟弇是一樣的。「陰息遯成否，以臣弑君，故罪大而不可解」。因為上九這一爻，前面講「何校滅耳，凶」，他引用荀爽注解就講「上以不正」，上九這一爻位子就不正。因為在上的位子是陰位的，按照數目字來數，從初到上，上是第六位，六是偶數，位子是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，這位子不正。位子既不正，自己又侵犯別人，要滿足自己的慾望，這種侵犯別人滿足自己，這是向下面奪取，所以叫「惡積而不可弇，罪大而不可解」，荀爽有這兩句。這兩句就是從〈繫辭下傳〉引來的，這兩句根據虞翻注解〈繫辭下傳〉這二句經文，也就是傳文。傳文在今日之下，看孔夫子寫的傳文，也就是經文一樣的。

他說什麼叫做「惡積而不可弇」呢？那就是從爻的消息來講，「陰息姤至遯」，消息卦就是在乾坤兩卦，乾卦有六爻，就是六畫，坤卦也有六爻，乾卦是陽爻，坤

卦是陰爻，這兩卦就是十二爻，十二爻分開來就是一年十二個月。十二個月按照一年的氣候轉變，它就是消息，比如陰爻把陽爻消下去，從五月消，五六七八九十，消到十月，整個的坤卦出現了，純坤出現了。從十一月陽爻又開始息了，十一月是復卦，從十一月復卦開始，地雷復、地澤臨、地天泰，到正月、二月、三月、四月，四月又是純乾卦出現了。純乾卦出現，一年的氣候，它不會一直定住在那裏，到了滿的時候，它接著就變化，四月純乾卦，到了五月陰爻又起來了。陰爻起來的時候，乾卦六爻都是陽爻，到了五月陰爻從下面出現了，陰爻出現，你這乾卦下面就變化了，內卦是乾卦，外卦也是乾卦，陰爻從下面起來的時候，內卦就變成巽卦了，巽卦下面一爻是陰，上面兩爻是陽，我們讀卦的時候，巽的象是風，乾卦的象是天，讀天風姤卦。這裏講陰息姤，這裏「息」當「止」字講，把陽爻壓止住了，就是消的意思，陰爻把陽爻消了一爻，使乾卦變成姤卦，天風姤卦，再往上消了一爻，內卦就變成艮卦，艮為山，天山遯卦，就是這裏講陰息姤至遯。原來是由乾卦變成姤卦，再消了一爻到了遯卦，這就是「子弑其父」。子是什麼呢？艮為子，艮子、六子卦三男三女，三男震是長子，最初出來的，坎是中子，第二出現的，艮是少男是

小兒子，小兒子他是子。到了艮卦的時候，就子弑其父，乾卦是父親，這乾卦消了一爻又消了第二爻，變成子了，把乾父變成艮子了，叫子弑其父。

子弑其父，那不得了，孔夫子那時候還是周朝，再往前面看是伏羲氏，在五帝時代，伏羲氏那時畫的八卦，八卦就有五倫的道在當中，講究五倫道統，這倫常一定要維護。如果說兒子把父親殺了，這弑就是殺，晚輩把長輩殺了叫弑，特別是在倫常的關係，所以子弑其父，惡積而不可弇。這罪惡積了，怎麼積呢？原來消了一爻，把老父親乾卦變成巽卦，老父親身體殘缺了，再消一爻，老父親整個就不存在了，不成為乾卦了，變成少子，變成艮卦了，這是一次一次積起來的，這種罪惡，把父親變成兒子這身分，不可弇，掩蓋也掩蓋不起來。今日之下比如說殺父母的，兒女殺了父母，到法庭裏面，殺父母的兒女，他怎麼辯護也沒辦法辯護，證據都在那裏，一次一次累積起來的。虞翻言就「惡積而不可弇」，惡積而不可弇，一般講義理的，只是這罪大惡積不可弇，把這字面解釋就好了，但是漢儒他的特點就是從卦爻裏找出根據來。卦爻裏面就是陰爻起來了，變成姤卦變成遯卦，變成遯卦就把

乾卦父親整個滅掉了，滅掉父親這叫弑父，這解釋根據在這裏是牢不可破。

再講到「陰息遯成否」，消息卦，十二月消息，五月天風姤，六月天山遯，七月天地否，到七月天地否，內卦整個變成陰爻了，內卦變成坤卦了，外卦還是乾卦，否卦。否卦就是「以臣弑君」。怎麼以臣弑君？臣在那裏呢？內卦是坤，坤為臣，外卦是乾，乾為君，乾代表天，坤代表地，就人來講，乾是君，坤是臣，就家族來講乾是夫，坤是妻子，所以在這裏講以臣弑君。變成否卦，內卦是坤卦，坤卦代表臣子，內卦的君整個就不存在了，是臣弑君，所以「罪大而不可解」，這罪惡大到沒辦法把它解除。臣弑其君，構成這罪，解怎麼解？解不了。不但不能解，就內卦來講，原來是乾卦，整體變成坤卦了，這還不算，不可解，這一卦按照消息卦來講，五月、六月、七月天地否到八月風地觀，八月分上體的乾卦又被陰爻把它又消了一爻，上體的乾卦又變巽卦了，變成風地觀卦，所以以臣弑君這罪大惡極，不可解，這就是從卦爻裏面解釋臣弑其君。

我們現在研究這個卦爻，在研究卦爻的時候，我們就要悟了，怎麼悟法呢？子

弑其父不是一下子就把父親殺了，它是由天風姤到天山遯，一步一步的，你看看現在兒女殺父母的時候，也不是突然發作出來的，你要看這兒女他逐漸逐漸來的。就是原來坤卦裏面，陰爻剛起來的時候就要辨別，開始的時候你就要辨別，到後來不能夠辨別，順這陰爻順它發展，到了最後，在坤卦裏面就講臣弑其君，子弑其父，到了子弑其父，孔夫子講「為變之不早辨也」，前面坤卦裏面也有，很早就要辨別了。那現在家庭教育重要了，家庭教育，如果現在按照現代人所講的教育，小孩子你不必教他守規矩，順著他的喜好發展，教育家叫家長順乎小孩子，不要阻礙兒童的智慧，讓他自然發揮他創作學習的能力，學校教育也是如此，叫老師不必要學生講守規矩，不必要，順乎學生發展。你根本錯誤在那裏，兒童不是這一生來作兒童，在這一生以前，他的前生受到外面環境的污染，造成他的惡習氣深得很，前生又有前生，一生一生的染上惡習氣，這是從外面來的，社會人羣給他的。

還有他自己最初一念不覺起了無明了，我們任何人講到開始，我們找不出開始。除了聖人知道，學佛的人知道，佛菩薩知道，大菩薩，佛當然都知道。我們找，

比如找我們最初的，我們找前生我們就不知道，前生的父母是誰？我們不知道，再前生的父母是誰？我們也不知道。前生前生我們是在那個社會、在那個環境我們都不知道，無始就有無明，無始無明就是我們自己不認識自己有本性，就起了無明了，然後一生一生的接觸社會人羣環境那個惡習氣。在中國古時候還有聖人孔夫子，從伏羲氏開始有五帝，伏羲氏、神農、黃帝、唐堯、虞舜五帝，有三王，這都是聖人在位，他拿教育教我們學聖人守規矩，守規矩就是把我們的惡習氣把它壓伏下去，壓伏下去然後再斷除這惡習氣，中國文化學聖人也是學這個方法。現在我們學的是西洋教育，西洋教育它不懂得這個道理，西洋有幾個聖人？聖人在那裏？西洋的教育，講哲學講到最後，無論是科學、無論是哲學，講到最後沒得講了，推到神那上面。愛因斯坦他是科學家，科學找不到最後的根據，最後就推到神那裏去了，就是沒有聖人。

我們中國是有聖人，從伏羲氏五帝三王到孔夫子，講教育，根本教育從禮樂上面學，禮要守規矩，樂是規矩上面再加上藝術，再將引伸的美化起來，這學得多麼

好。所以現在我們不要聽那些教育家的理論，我們了解中國教育的原理，我們該怎麼樣的教我們的子弟、怎麼樣教兒女，學校的老師也有懂的，但是沒有辦法，教育行政是要這樣，老師不跟它配合也不行。所以我們作家長的人，在家裏要好好的教導兒女，兒女有什麼動態，現在教兒女不容易，兒女在學校裏接受老師那些教化的時候，父母跟他講的，他找出很多理由跟你辯駁，所以現在作父母的，你要懂得兒童心理，自己要懂得教育原理。你要了解他的心理，他有什麼問題出現，你就可以拿我們聖人講的道理跟他分析，你要用權威式的來壓制他，壓制不了，他後面有背景的，後面背景就是現在教育家們來支持他，你家庭管得太嚴，人家說你家庭暴力，那你受不了。所以我們作父母，作家長的，你自己還要好好學，懂得兒童心理，懂得我們聖人教育的原理，他們現在教育的方法、教育的學理雖然是不合乎道理的，但是你了解，了解之後就針對他不對的地方，把自己兒女改過來、教化過來。

現在作父母不容易，作老師的，想真正作一個有道的老師也不容易，有道老師怎麼呢？學校規定你不准處罰學生，學生不聽話不准處罰，不准處罰你用別的方法

法，自己想辦法，現在作老師比過去作老師難得多。所以講這些道理作什麼呢？我們看見，各位在學校教書作老師，在家庭有兒女，你是家長了，看見兒女有那些反抗規矩不守規矩的，他在言論上面、在行為上面，你指導他，他不遵守，甚至說你不對，這你就看出來了，子弑其父、臣弑其君，那象就顯出來了。在最初顯出來你不給他教化，不給他糾正，到後來殺父殺母，那沒辦法啦，造成功了，那有什麼辦法呢？必須現在學了這個，自己能夠影響別人，那更好，最低限度自己的兒女不能讓他被現在的教育家把他教壞了，這一點很重要。

所以這裏講，你看古人注解，我們悟就要在這上面悟，「陰息姤至遯」，息姤至遯這是一步一步來的，天風姤的時候用在這上面，你就要警覺了，趕快要改變了。你是作國君的人，不但是作國君，你無論在那裏，在政府也好，在民間團體也好，你是個老闆，在政府裏你是一個機關首長，你看你下面的職員，老闆看下面員工，在機關裏面那些員工來想怎麼樣對付你的時候，這不是忽然來的。工廠那些員工，有時候在你生產線下了毒，破壞你，有時候說是我有炸彈放在什麼地方來破壞你，

到這個時候你就很難了，你不必等到這個時候，你在開始的時候，你對待員工，你要把你的員工領導得一團和氣，更不可以無故的要把員工遣散，你這樣對待他，他將來就有辦法來對待你。所以這地方無論是在公家，無論在私人公司裏面，從這裏面你想想看，你能夠知道一件事情，都不是突然而發生的，那你在政府裏作機關首長，在自己開的公司工廠，平時就要注意了。在消極方面，注意那些人來破壞，更重要的要積極方面，積極方面你是機關首長，你是政府的政務官，那你要把這些員工、這些各級的人員，你要使他發揮他的潛在能力，他的智慧他的能力，你就要一步一步的培養他，讓他能夠發揮出來。公司的老闆，你要使你的員工都要發揮他的智慧、他的創作能力，上班的時候不必打卡，不必這樣注意，你在道德教育方面讓他明瞭，他自己發揮出來的，你不要要求他坐辦公室八小時，他自己付出來甚至超過八個小時，甚至二十四小時都為你公司來用心思，在那裏為你效勞，積極的你要培養這樣的員工。所以我們研究《易經》，從古人注解裏面，把卦爻解釋清楚以後，我們悟就是這樣的悟法，並不是把卦爻解釋清楚就好了，這個解釋清楚了。臣弑其君是古代的事情，子弑其父雖然現在有，我們看看自己兒女，還不到那個程度，那

好了，那你：純粹的學《周易》不能入門的，學《周易》就是要悟，就是從卦爻裏面，古人注解裏面，悟是悟字外的、言外之意思，這一爻我們要這樣的去研究。

解釋清楚以後，下面你看，李道平接著，尋此卦初爻，尋就在研究，你研究這一卦的初爻。義取小懲大戒。小懲大戒也是《繫辭傳》裏的話，初爻它取的意義，是給它小的懲罰，懲罰之後讓他受到很大的警戒，他不敢再進一步的作壞事情。上爻義取惡積罪大者。上九這一爻它的意義是取得惡積罪大。這什麼呢？為什麼這樣呢？此本否上，這一卦的上九，本來就是否卦的上九，因為這一卦就是從否卦來的。「否終則傾」，否卦到了最上那一爻，到終它就往下傾，傾就是快要傾倒了。宜下反于初成益，你這一卦既然是從否卦來的，那麼現在上九這一爻，要了解否卦到最終要往下傾了，下來了，你這一卦的上九就應該，宜就應當，下來反于初，反于初這一卦的象就改了。改什麼呢？成為益卦，原來是否卦，一下來到初，上面一下來的時候，上卦就變為巽卦了，下面加了一爻。下面原來是坤卦，坤卦就變成震卦，震為雷，讀卦的方法叫風雷益卦，你應該反向的初成為益卦，那就先否後喜，則「先

否後喜」。先是否卦，後來就歡喜，那就不會凶了。今上不下反，你這一卦不下反，就變成坤是臣弑其君，子弑其父，遂行，臣弑其君就是殺人已遂，這是殺人已遂了，變成這樣了。

臣弑其君，子弑其父，這就從卦爻裏面一步一步演變到罪大惡極的境界。這卦後邊就講你原來是否卦，否卦上爻要下來，從上九下來成為初九，這卦就變了，變為風雷益卦，風雷益卦這臣弑其君，子弑其父就沒有了。可惜你上九這一爻，這一卦原來講初爻，初爻是小懲而大戒，到了上九，你要知道能改變就好，你不能改變。所以他下面講，你噬嗑這一卦是從否卦來的，你要學否卦那樣的話，你上爻到下邊來，你就變風雷益卦了。可是你現在不這樣改變，你上爻不下反，然後坤卦弑君就遂行了，遂行就是能夠完成弑君這行為了，坤弑遂行。

雖然不如此，下面再解釋，五降于初以救之，五降于初以救之是什麼呢？這一卦原來是否卦，否卦的九五降下來，降到初爻成為初九，原來的初六就升到五的上面成為六五，這就是五跟初兩爻交換，否卦的初五兩爻交換，就變成噬嗑這一卦，

所以這裏講五降于初以救之，五降到初爻來。救之是什麼呢？故初「无咎」，在噬嗑初九那一爻，各位看看初九後面爻辭是无咎，為什麼无咎呢？初九，初是陽位，九是陽爻，正了位子了，所以它正位是无咎的，故初无咎。而上「凶」也。上為什麼凶呢？噬嗑這一卦上爻沒有下反，所以是凶，上九這一爻，爻辭凶，何校滅耳，凶。他這案語裏面，前面把虞翻注解解釋以後，他加上補充的意思，補充的意思還是從卦爻裏面來解釋。

又案，前面案語解釋為什麼初九是无咎，上九是凶，解釋這道理。解釋清楚以後，他又加上一個案語。案語什麼？滅耳，滅耳，則刑也。則刑什麼呢？古時候犯了刑罰，不同的，犯了刑罰把耳朵割掉，則刑就是把耳朵割掉。這比大辟要輕得多了，大辟犯死罪的，要砍頭的，它只是割割耳朵，這滅耳就是則刑也。惡積罪大，上爻，臣弑其君惡積最大。當服大辟之刑。犯了罪大惡極，這最大的罪惡，應該犯死罪判大辟。以三有正應，而這一爻只是講滅耳，還沒有說是犯了大辟之刑，實際上是上是大辟之刑，而只到滅耳為止，以就是因為三有正應，三與上面有正應，它兩者

有正應的。故從末減而予以減耳之罰。所以把它減刑，從大辟減為減耳之罰了，罰是罰，刑是刑。初二罪薄罰重，初九、六二罪比較薄一點，罰呢？重了，以无正應也。為什麼呢？罪沒那麼重，罰的又重，就是它沒有正應，正應是什麼呢？比如說初爻跟四爻應該有正應，二爻跟五爻應該有正應，它這沒有正應，所以罪薄而罰重。

這兩個案語都講了，後面解釋鄭康成的注解。鄭注：說卦曰「離其于木也，為折上槁」，故「為槁木」。又為「校」。「坎為耳」，說卦文。鄭康成的注解前面講，離為槁木，坎為耳，木在耳上，是何校減耳之象，前面鄭康成注解，這裏離為木是〈說卦傳〉裏講的，離卦它是樹木的象，樹木的象就是折上槁，所以叫做槁木。槁木是枯木，枯槁的，又為校，校是古時候犯罪的人帶的刑具，帶著枷子那種刑具叫做校。坎為耳，坎卦有耳的象，這是〈說卦傳〉裏面講的。

這解釋完了之後，下面就解釋鄭康成講的，以木在耳上，這卦噬嗑，離卦就在坎卦之上，所以是何校減耳，故有「何校減耳」之象。把鄭康成注解也把它解釋出來了，這一卦裏面，鄭康成解釋離卦是上體，坎卦是互體，上體是四五上離卦，坎

卦是三四五是互體，這卦裏面有坎也有離卦，鄭康成解釋就是從這裏解釋的。

下面是〈象傳〉，孔夫子的〈象傳〉。

○象曰：「何校滅耳，聽不明也。」

九家易曰：當據離坎以為聰明。坎既不正，今欲滅之，故曰「聽不明也」。

這要解釋的，下面李道平的疏就是解釋。「離為目」，主視為「明」。離卦在人的身體上來講，它是代表人的眼睛，叫離為目。主視為明，它主要的功能是在看東西，看東西也要睜開眼睛看，叫做明。「坎為耳」，主聽為「聰」。坎在人身上它是人的耳朵，它主要的功能是在聽聲音，聽聲音這裏叫做聰。聰是形聲字，左邊是耳朵，右邊是聰，聽得明明白白的。而且這聰是代表注音的，它本身也有意思，聰是能通的意思，聲音能夠聽得很通順，就耳朵聰。這叫耳聰目明，叫聰明。

把聰明兩個字解釋清楚以後，己居坎離之上，上九自己居在坎離之上，上體離卦，上九在離卦最上一爻，講到坎卦，坎卦是互體，上九也是在互體坎之上。既

然在這兩者之上，離卦是你的眼睛，坎卦是你的耳朵，應該是耳聰目明看得清清楚楚，當據二象，當據離坎二象，你應該是聰明的，以為聰明。但是坎既不正，坎卦不正的，坎卦是九四那一爻不正。坎既不正，上欲滅之。在上的上九要把坎滅掉。坎滅而離象亦毀。因為坎卦是互體，互體它是耳，把耳一滅，坎卦的現象不存在的時候，上體離卦也不存在，這樣看起來離象也毀了，這樣坎離都毀了，都不存在。故「聰不明」。耳朵也不聰，眼睛也不明。

鄭氏云，鄭氏就是鄭玄（鄭康成），「目不明，耳不聰」是也。把鄭康成兩句話，眼睛看不明，耳朵聽不聰，就上九把坎象滅了，坎象一滅，離，眼睛也不存在，所以不聰明。鄭康成也是漢儒，這解釋是有根據，解釋清楚，也就是說把孔夫子的〈象傳〉也解釋清楚了。前面這爻辭是講「何校滅耳凶」，何校滅耳凶這是怎麼看法？孔夫子解釋何校滅耳凶是聰不明也，你看聖人的解釋，何校滅耳凶是周公的解釋，周公的爻辭，孔夫子把周公的爻辭一解釋，聰不明了。

我們研究到這裏也是耍悟，悟，在前面就講應該怎麼樣改變你就改，看那一種

現象一出來的時候，你看了知道後果，預兆出來的話，後果就應該要看到。如果預兆看不出來，後果那裏知道？這就是何校滅耳。孔夫子就教我們由何校滅耳剛剛開始出現那預兆的時候，就教我們明瞭後果就是聽不明。這還是比喻的話，我們在世間修道，辦任何事情，教育，遇到何校滅耳這現象，甚至現象還沒完全出來，自己就要覺悟了。講到最微細的地方，我們心裏起了一個念頭，這念頭就是〈大學〉裏面講「格物致知」。這物根據雪公解釋，物就是念頭，念頭一出現就要致知，馬上就要覺悟。他老人家常常講：「不怕念起，就怕覺遲」，我們凡夫眾生起的念頭就是妄念，妄念起來自己不覺悟，那有什麼辦法呢？聖人教育，教育我們就是妄念一起馬上就覺悟，是妄念就馬上把它打消了。打消不容易，就是〈中庸〉裏面講「致中和」，喜怒哀樂一起來的時候，就把它控制住，發而皆中節，節制在一定之內，就佛法來講，就是伏惑，把惑能夠伏得住，然後才能斷惑，不那麼容易的。

所以這裏說耳不聰、目不明，到這個時候就很難了。不必到這時候，就拿我們人的身體，就健康來講，耳朵不是一下就聾了，它有很多徵兆，耳朵與腎有關係的，

腎臟有什麼毛病，耳朵就慢慢的聽覺不大好，這就自己警覺了，治耳朵不是在耳朵，你要從腎臟上調理。眼呢？眼也不是一下就瞎了，開始的時候眼睛不舒服或是有痛的時候、有癢的時候，視力慢慢減弱的時候，你就要看，眼睛與肝臟有關係的，肝臟要好好調理。你要怎麼調理？對於飲食、作息、起居都有關係的。所以一樁事情不是那麼突發的，事情就要了解因緣。這不純粹講人的身體，拿人的身體推廣來講，在修道方面的、辦事方面的，辦事你遇見任何人事的動態，你事先要警覺。修道方面，無論學普通法門、學特別法門，學著學著忽然感覺：我怎麼學著煩惱還起來？這個沒有得到受用，這當下就警覺了——學得不如法。或者你在學的時候，在念佛的時候，人家學普通法門的跟你講：我們學普通法門，成佛要三大阿僧祇劫，你那淨土念佛法門，往生西方極樂世界當生就成佛，那有這麼快？你聽到這些人的話，你趕快警覺，他這人想把你從特別法門拉到普通法門上去。這還是正法，還有邪魔外道的人，他否定有西方極樂世界，那更要不得了，所以你遇到接觸這些人，聽到這些人的言語的話，你當下就要警覺，你不能跟他學，你不能聽他這些言論，這要警覺。一個好的辦法，就是古人講：要親近善知識，遠離惡知識。你聽人家講的話，

他的言語跟你所修的法門相背的話，大概這些就是惡知識了。你聽他的話，不管他是學問好，或沒有學問，他講的話跟你所學的是相順的，這就是善知識。

所以我們學了這「何校滅耳，聰不明也」，用處廣泛得很，我們學道跟任何人來往接觸的時候，聽他的言語，看他的行為，當下我們就要警覺。認為他說的話沒關係，他是他，我是我，我們跟他繼續來往沒關係。繼續來往，聽他一句話，把你從特別法門引到普通法門，甚至引到邪魔外道上面去，你不知不覺中就跟他學了。你學過唯識的就知道，聽見任何人的一句話，落在自己的第八識裏面，就變成第八識自己的種子，將來就變成自己的了。比如看到電視上報導殺人放火，那是外面事情，聽到之後，看到之後，印象就落在自己心裏面，將來就會演出來自己的行為，不懂得這道理，很可怕的。那我們每天在這社會人羣之中，看見殺人放火的時候、兒女殺父母的時候，多得很，最近有個媳婦把他母親毒死了，然後把他的丈夫把他的婆婆殺死了，這殺死沒有預兆嗎？開始替他母親買保險，這就是預兆。所以我們學《易經》就在這地方要留意要小心，世間任何象還沒有完全出來，只出來一點點，

出來一點點你就要警覺了。漢儒注解什麼呢？它只要一個現象出來，他就從多方面的正面、反面、旁邊的都把你注出來了，要你從因直接就看到果，這就是我們學《易經》要這個學法。

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

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。

公元二〇一九年五月恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（十六）【噬嗑卦】

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

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記．十六，噬嗑卦 / 徐醒民講述．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，\ 2019.05

面；公分

ISBN 978-957-9649-29-2(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108006079