

【无妄卦、大畜卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。周卦易卦集卦解卦纂卦疏卦講卦記卦。初九。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

无妄卦

目錄

序卦曰：「復則不妄矣，故受之以无妄。」	一
无妄。元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。	五
象曰：「无妄，剛自外來而為主於內。動而健，剛中而應。大亨以正	一三
象曰：「天下雷行，物與无妄，先王以茂對時、育萬物。」	二三
初九。无妄往吉。象曰：「无妄之往，得志也。」	三九
六二。不耕穫，不菑畲，則利有攸往。象曰：「不耕穫，未富也。」	四五
六三。无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。象曰：「行人得牛	五五
九四。可貞，无咎。象曰：「可貞无咎，固有之也。」	六三
九五。无妄之疾，勿藥有喜。象曰：「无妄之藥，不可試也。」	六九
上九。无妄行有眚，无攸利。象曰：「无妄之行，窮之災也。」	八三

大畜卦

目錄

序卦曰：「有无妄然後可畜，故受之以大畜。」	九一
大畜。利貞。不家食吉，利涉大川。	一〇一
彖曰：「大畜。剛健篤實，輝光日新。其德剛上而尚賢。能健止，大正也。」	一一一
象曰：「天在山中，大畜。君子以多志前言往行，以畜其德。」	一二七
初九。有厲，利己。象曰：「有厲利己，不犯災也。」	一四七
九二。輿說腹。象曰：「輿說腹，中无尤也。」	一五七
九三。良馬逐，利艱貞吉。日閑輿衛，利有攸往。象曰：「利有攸往。」	一六七
六四。童牛之告，元吉。象曰：「六四元吉，有喜也。」	一八一
六五。豮豕之牙，吉。象曰：「六五之吉，有慶也。」	一九三
上九。何天之衢，亨。象曰：「何天之衢，道大行也。」	二〇一

周易集解纂疏講記(十九)

徐醒民先生講 儒學小組記

无妄卦

下面講无妄，這中間排到的次序有它的道理，這就拿〈序卦傳〉來講。

○序卦曰：「復則不妄矣，故受之以无妄。」

崔憬曰：物復其本，則為誠實，故言復則无妄矣。

人之始生，心本无妄，所謂「誠者，天之道也」。人之始生，心本无妄，就拿我們人類來講，剛剛出生的，始生就像那嬰兒，他心沒有什麼妄心，不虛妄，不虛就是真誠，就是真心。所謂「誠者，天之道也」，〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，天性就是誠。我們人學道，學誠之者，就要明瞭天道就是誠，就是真誠，真誠就是本性。學本性的真誠就是誠之者。誠者天之道也，誠是性德，本性就是誠的。誠之者是修德，就要修學才能得其真誠。

不過第一句李道平說「人之始生，心本无妄」，這一句話我們要再研究一下。根據《三字經》裏面所講「人之初，性本善」，《三字經》這一句話就根據孟子講的，孟子講「性善」，人性本來是善的。荀子跟孟子講相反的，荀子講「性惡」，人的本性就是惡的。這兩者都沒有講到本性上面去，勉強講，孟子講性善比荀子好，由性善可以引導我們去明瞭本性，你作的事情是善的，就不會造業了。心裏存著一切善心，以善心對待一切人，那就是仁慈之心，一步一步的可以明瞭自己的本性。但這不是究竟的，究竟，本性是說不上是善，說不上是惡。我們老師雪廬老人講：本性不能講善講惡，佛家六祖慧能大師講：「不思善，不思惡」，你思善、思惡，那就不是本性了。我們老師就根據這個道理，那你要解釋本性，怎麼解釋法呢？分出體、相、用來講。體，不思善不思惡，講善講惡，那就離開本體太遠太遠了。不但本體不能講善惡，就是相也不能講善惡。相比如《易經》來講，有陰陽兩儀然後畫成八卦，八卦有六十四卦，這都是相，你說這一爻這一卦、那一爻那一卦是善是惡，沒有善惡，就是你在占卦，用的時候才有善惡。我們老師這樣分析得非常精密，但是你這講法，宋明理學家他不承認，他說你是佛家的講法。佛家講體相用來解釋真如

本性，但是我們老師他的確是過來人，他不簡單的，他就在孔夫子寫的〈繫辭傳〉裏面找出根據出來了，〈繫辭傳〉裏面就講得很清楚，這裏就是我剛才講的，太極的本體沒有善沒有惡，說不上善惡。「易有太極，是生兩儀」，有陰陽兩儀，然後有八卦、六十四卦，這都是相，相都沒有善惡，到用的時候才有善惡。這樣講，你宋明理學家包括唐朝韓愈、宋朝的歐陽修，你叫他們來反對，他也反對不了。我們老師根據孔夫子講的體相用，韓愈、歐陽修、程子、朱子這些人你叫他來反對，反對不了的，這證據非常有利的。所以從這意思來講，李道平講「人之始生，心本无妄」，這是講了一半，沒有徹底的講。所謂「誠者，天之道也」，誠者天之道也講到實際上了，真如本性就是一個誠，在〈中庸〉裏面講就是個誠，誠就是真的，是天道。天道，〈中庸〉裏面講「天命之謂性」，指的性。

自人欲熾而天理亡，人的欲望像火燒起來那麼旺盛，天理就亡了，沒有了。則无妄者妄矣。若能復其本然之善，歸于誠實，所謂「誠之者，人之道也」。誠之者是修德，是修成的。由是道心之微者著，道心惟微的能夠顯著出來。人心之危者安，

人心之危險轉為安然。則妄者復于无妄矣。復则无妄，故「受之以无妄」。所以復卦到了无妄，就是這一定的次序。

現在開始講无妄這一卦。震下乾上，下是下體，上是上體，上下兩體構成六畫一個卦。下體是震卦，上體是乾卦，念的時候乾為天、震為雷，天雷无妄，開始就无妄這兩個字。

○无妄。元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。

无妄。

何妥曰：乾上震下，天威下行，物皆絜齊，不敢虛妄也。

李道平《纂疏》，上體乾，「乾為天」，天有威德，為威。為什麼有威德？左傳曰「天威不遠顔咫尺」是也。《左傳》是魯僖公九年葵丘之盟的時候，那裏有這一句話「天威不遠顔咫尺」。那時周天子派一個大臣去跟齊侯講：天子命令你接受，不用拜了。齊侯說：天威比如天子，不遠顔咫尺。天的威德就在顏面之前，不遠，是在顏面之前咫尺那麼近。意思就是：你說不用下拜可以接受，天威就距離顏面很近，不能違背的。還是下拜了。這是《左傳》那一句話的意思。

下體震，震足為「行」。在〈說卦傳〉裏面震為足，人的腳。為行，有腳當然有行。故云「天威下行」互體巽，无妄互體巽，從三爻、四爻、五爻就是互體巽卦。說卦曰「齊乎巽，言萬物之絜齊也」。〈說卦傳〉齊乎巽。有這後天之卦位，「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離」那一個次序的，齊乎巽就是說萬物之絜齊也，絜是清潔的，故云「物皆絜齊」。

陽為實，陽爻成就實，實是實在。乾陽在上，至誠動物，在上就是上體，實就是誠實，實實在在。至誠動物，可以感動萬物。物以誠應，萬物被至誠的感動，它由這誠來相應，故「不敢虛妄也」。就无妄這兩個字，注重在誠實感動萬物，萬物以誠來相應，所以整個這卦是無虛妄。

元亨利貞。

虞翻曰：遯上之初。此所謂四陽二陰，非大壯則遯來也。剛來交初，體乾，故「元亨」。三四失位，故「利貞」也。

四陽二陰之例，這无妄四個陽爻二個陰爻，四陽二陰之例。按照這例子的話，非大壯則遯，大壯是雷天大壯，也是四陽二陰，遯卦也是四陽二陰。這兩卦都是十二消息卦，所以按照四陽二陰這例子，那麼這无妄或者從大壯來的，或者從遯卦來的，這裏是從遯卦來的，无妄從遯來也。

依例，當三之初，按照例子，遯卦應該三爻到初爻來，到初爻那就无妄了。要知道三爻到初爻，不是三爻跟初爻交換，不是這樣，三爻到初爻之下，把原來的初爻、二爻往上推，那麼初爻、二爻就變成二、三了，那個三爻下來就變成初爻，是這個講法，應該是三之初。此云「上之初」者，上之初也是如此，遯卦的上九之初，就到初來。不是初上交換，它是在初六之下，初六就變成六二，原來是六二變成六三，現在就變成天雷无妄。他不說三之初，而說上之初，是什麼意思呢？消卦之始，這是講一年十二月的消息卦，消息卦開始。特正乾元，要以乾元來正乾卦，一元復始的乾元。與否上成益同義也。否卦也是上爻到初爻來成為益，跟那個同一個意義，這是正，這乾元。上剛來交于初，上爻陽剛，這一爻來到初爻這位子上，交于初。

其體為乾，乾卦來的這一爻，乾元得正，乾卦的元亨利貞的元，能夠得到正位，居在初的正位上。而又交通，故「元亨」。通是亨通的意思，所以元亨。

三四上皆失位，就无妄這一卦來講，三爻是六三，四是九四，上是上九，這三爻都是失了位子。為什麼？三是陽位，它以六陰爻居在陽位上，不正。四是陰位，九是陽爻住在陰位上，也不正。上九呢？上是陰位，上九陽爻住在陰位上，也不正。所以這三爻不正，失了位子。獨言「三四失位，故利貞」者，既然三爻都不正，這裏只講三四不正，這是虞翻注的「三四失位」，沒有講上失位，講到爻位的時候，爻位三上相易，三爻與上爻這兩個位子是相應。相應的例子是初四、二五、三上，這是三上相應。三上相易的話，三正。虞翻這樣注的時候，就是占到這一卦的時候，解釋卦辭多方面想，這裏是根據周文王寫的卦辭來想的。那就是說三上相易的話，三已經變正了，則上亦正了。則上亦正，因卦辭別出「匪正」，如果三上相易，這兩個爻互相換位子，那麼三變正了，由六三變成九三，而上九也變成上六。三正上亦正，可是後面周文王寫的卦辭別出「其匪正有眚」，周文王沒有採納相易變換的變

卦，後邊有匪正有眚，因卦辭別出匪正。故獨言「三四」，不及上也。只講三四，不必講上了。

卦雖「利貞」，其正者四耳。三繫于四，不肯與上易位，三爻是繫在四爻之下，不肯與上爻易位。故上有「匪正」之象。解釋元亨利貞的時候，只講三四這兩爻要變正，上爻不必講。

其匪正有眚，不利有攸往。

虞翻曰：「非正」謂上也（匪就是非）。四已之正（之正就是變正了），上動成坎，故「有眚」。變而逆乘，天命不右，故「不利有攸往」矣。

三上易位，正也。三不變而上變，如果要正變的話，三爻要變，上爻連著一起變，就是易位，這是正的，三爻跟上爻都是正了。這裏講三不變而上變，六三沒有變成九三，是因為匪正。是為「匪正」，故「非正謂上也」。所以非正指的是上爻。

四已變正，四爻已經正了，不是九四，是六四了。上動成坎，无妄這一卦，九

四變成六四，這時候上九再變，變成上六，上體一動，上動就變動成為坎，上體成坎，整個六畫卦就變了。其體為屯。水雷屯卦。坎「為多眚」，故為「有眚」。上不變則成益，如果四爻變，上爻不變的話，上體就變成巽卦，巽為風，下面是震卦雷，風雷益卦。益卦裏面講，益「利用為大作」。變而成坎，現在講上爻變了，如果上爻不變的話，就成為益卦，益就是利用為大作。現在上爻變了，成為坎，變成坎就是逆乘陽位，上爻乘著下面的陽位，則「天命不右」，故「不利有攸往」。上爻反過來駕御下面的陽位，就天命不右，天命就是下面的陽爻。故不利有攸往，在這裏「其匪正有眚，不利有攸往」，就是這一句話，為什麼不利有攸往呢？就是上爻一變成坎，坎有眚，逆乘在下邊的陽位，這就是天命不右，不利有攸往。

且體屯，上是水、是坎，下是震，水雷屯，屯卦。屯，難也，屯為難，屯這字就像草，剛剛從地上冒出來，上面一橫，下面是個草，要冒出來，很難的。屯「元亨利貞」，屯卦，卦辭有元亨利貞。而曰「勿用有攸往」，屯卦卦辭講「元亨利貞，勿用有攸往」，无妄這一卦呢？也是前面講元亨利貞，但是在後面這裏講不利有攸

往。无妄「元亨利貞」，而「不利有攸往」，老本子講「而利有攸往」，新本子好像改過來了，不利有攸往。這裏講不利有攸往，是因為屯之難在初，无妄之眚在上也。屯在初爻，初爻難以出來，无妄這在上爻，它就是「匪正有眚」的話，它要往是不利的，不利有攸往，兩者不同的地方。

這就完全把周文王這一卦的卦辭解釋出來。前面講「无妄」，這一卦就整體來講，它无妄就是沒有虛妄，就是誠實，自己誠實，感動萬物也誠實，一切沒有虛妄，很好，所以得的是元亨利貞。後面講「匪正有眚，不利有攸往」，周文王是教學易的人，要避免遇到下面所講的狀況，不要有攸往。講到上爻這個時候，再有攸往是不利的，趨吉避凶。這就教占卦的人趨吉避凶之道，看見上面那一變的話，匪正有眚了，匪正有眚再攸往，那壞了。這一卦整體講是元亨利貞，无虛妄，就是無虛妄的時候，我們還懂得世間的變化太多，變壞了有變壞的因應之道，變到有眚的時候，就知道你再攸往是不利的。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

下面是〈象傳〉，象曰，是孔夫子寫的傳。

○象曰：「无妄，剛自外來而為主於內。動而健，剛中而應。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣。天命不右，行矣哉。」

无妄，剛自外來而為主於內。

蜀才曰：此本遯卦。

案：剛自上降，為主于初，故「動而健，剛中而應」也。于是乎邪妄之道消，大通以正矣。无妄大亨，乃天道恆命也。

卦自遯來，遯上之初，故云「剛自上降」。上爻從上降到下面來。它是震卦下面最初這一爻。震為「長子主器」，就一個國家來講，震是長子，在祭宗廟的時候，他是主器者，可以繼承天子的王位。就諸侯來講，他繼承國君的位置。故云「為主

于初」。「震，動也」，震為雷，雷一發聲音，就是動的意思。「乾，健也」，乾卦是天行健。故「動而健」。

五為剛中，五爻在上體來講，九五它是陽爻，陽剛，中，在上體三畫它居中，五為剛中。二為正應，五爻與二爻，二五相應。就這一卦來講，九五它是正位，與九五相應的是六二，正好是陰陽相應，正應。故「剛中而應也」。剛中則邪妄自消，得其剛中，尤其邪妄的（邪是不正，妄是虛妄）自然就消了。得應則大通以正。上下相應就是亨通，大通以正。

「乾為天」，互巽為「命」。上面三爻是乾卦，乾為天。互體是巽卦，三四五這三爻是互體，它是巽卦為命，巽有發號司令、命令的意思，跟上面乾為天來講，是天命。天命在這裏講，不是指天上的天帝的命，天命是性，天命謂性，〈中庸〉裏面講天命之謂性，講性德。至誠无妄，至誠，就誠到極處了，一點虛妄都沒有。直接指到本性上去，《易經》的本性指的就是太極。故云「无妄大亨，乃天道恆命也」。這是孔夫子〈象傳〉第一段講這意思。

動而健，剛中而應。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。

虞翻曰：動，震也。「健」、「大亨」謂乾。「剛中」謂五，而應二。「大亨以正」，變四承五。乾為天，巽為「命」，故曰「大亨以正，天之命也」。

「動」謂震，動就是震卦，震卦在那裏發動了。「健」謂乾。大亨，初也，初體乾，无妄這一卦，是上九降到初，初是初九，體乾，故「謂乾」。是乾爻。以陽居中，故「剛中謂五」。就上體九五來講，得位得中，九五既得位又居中。而應之者，二也，應之者，是六二。故「而應二」。前面講「剛中謂五，而應二」，故應二。大亨，初乾也。指著初爻乾這一爻。使四變正，使得四爻，九四變成為六四。上承乎五，變成六四的時候，上承九五，承是承受，承受九五。以之者，乾也，這是講乾爻。故曰「大亨以正」，大亨以正這「以」字，就是乾爻。「變四承乾」。

「乾為天」，說卦文。〈說卦傳〉的文字是這麼說的。巽「申命」，巽卦有申命的意思，申命，就是把這命令申告出來，「為命」。乾象曰，乾卦的〈象傳〉講「乾道變化，各正性命」。乾道變化變的時候，各正性命，性命前面講天命，天命指的性，

由本性發出這個命令。跟人間天子的命令就不同了，人間天子的命令，他要順天的話，他必需從理性上面來發出來，所以是各正性命。乾天在初，就初爻。動于一陽，它一發動，動的什麼呢？從一陽發動出來。初動四應，初爻這一動，六四就應了。變正為巽命，這樣一變正的話，為巽的命令。故曰「大亨以正，天之命也」。詩曰「維天之命，於穆不已」，《詩經》裏面，詩有風、雅、頌，後面《詩經》的頌體裏面的，頌體就是祭祠宗廟，它有這兩句話，「維天之命，於穆不已」。中庸曰「天命之謂性」，皆此「大亨以正」者為之也。

无妄之往，何之矣。

虞翻曰：謂四已變，上動體屯坎，為「泣血漣如」，故「何之矣」。

四已變正，九四已經變正為六四了。上動體屯。上九一變動，變成上六，上體變成坎，六畫卦來講，就變成水雷屯。屯卦上爻的爻辭講，屯上爻辭曰「泣血漣如」，這不好的現象。坎為血卦，坎這一卦又是血卦，故有是象。且屯卦辭曰「勿用有攸往」，卦辭有這一句話，故无所之也。之是往，你往那裏去呢？无妄之往就是无所

往，无所之，這解釋清楚了。

天命不右，行矣哉。

虞翻曰：天，五也。巽為「命」。右，助也。四已變成坤，天道助順。上動逆乘巽命，故「天命不右」。「行矣哉」，言不可行也。馬君云「天命不右行」，非矣。

五為天位，五是天子的位子。故云「天，五也」。互巽「為命」。互體巽卦，它是接受天命的命。「右，助也」，右是有幫助的意思。本繫上文。是根據〈繫辭上傳〉講，右是助也。四已變正，九四已經變成六四了，互體就有坤卦出現。互坤，「坤，順也」，故云「天道助順」。也就是〈繫辭傳〉說的這一爻，即繫傳說此爻「天之所助者順」是也。天之所助是順。

上動成坎，逆乘巽命，上變巽毀，上爻一變，巽卦就不存在了，消失掉了，毀了。故「天命不右」。卦爻隨時在變，象一變，它意思就變了，天命不右。應震為「行」。應下面這個震，天應震什麼呢？震初爻跟四爻相應，就震來講，震為動，動

就是行的意思。「行矣哉」，就《論語》裏面所講的，猶論語「雖州里行乎哉」之意，《論語》裏面講「子張問行」，子張向孔夫子問這行，孔夫子告訴他：「言忠信，行篤敬」，言語行為都是要敬、要忠，要敬得很厚很實在，你這樣的話，雖然到蠻貊之邦都行得通，如果不如此呢？「雖州里行乎哉」？就是在你本地、你的家鄉州里，行乎哉？你能行得通嗎？這個州里行乎哉？意思就是說不可行也。言語、行為沒有很深厚的忠信篤敬的話，就在家鄉也行不通，言不可行也。

馬君，就是虞翻講的「馬君云，天命不右行，非矣」。他批評馬君講得不對，怎麼不對呢？李道平解釋，馬君謂融。指的就是馬融，是鄭康成的老師。彼意謂天左旋，馬融的意思是天向左邊旋轉，故「天命不右行」。不向右邊那樣旋轉。虞以不應經義，虞翻講與經義不相應，不合乎經義的。故駁之。因為這裏講天命不右，是不幫助的意思，與天命不右行，在這裏講天命不右行是講不通，〈象傳〉講完了。

〈象傳〉「剛自外來主於內」，先把這定住，然後「動而健，剛中而應。大亨以正，天之命也」，正就是正天之命，這非常重要。後面講「匪正有眚，不利有攸往」，

无妄之往，何之矣」，以至於「天命不右，行矣哉」，照前面那一段，你才能得到天命的幫助，不如此的話天命不幫助，那就行不通了。意思是孔夫子就教我們要順天命，順天命就是順自己的本性。所以在《中庸》裏面講「天命之謂性」，接著講「率性之謂道」。我們學道就是要知道天命，我們本性就是天命，然後我們一舉一動就要順乎天命，就是順乎自己本性，這叫率性。你作天子固然要率性，普通人不率性的話，就有生老病死。率性的時候，雖然我們眾生到世間來都有生老病死，但是這生老病死，是我們每個人過去造的業，造的生老病死的業，這一生是結了果，結了果那就要接受了。已經結了果那怎麼辦？不懂道的人怨天尤人，不懂道的人，他就是在學道還沒學得好，遇到自己生老病死的狀況出現了，他道也不學了，我學了多久的道，還有這些苦難來了。他就不知道生老病死這些苦難是果，過去造這因，現在結了果了，那麼要轉，是不能轉，率性就能轉。率性能轉什麼呢？這身體還是要死亡的，但是要知道這身體是生滅法，是假相。不但我們凡夫眾生身體要死，孔夫子聖人是沒有生死了，但是他來世間度化眾生，他的生死到一定的時候，他身體還是要死亡的。但是身體死亡，這慧命，性命沒有死的時候。我們學道有這信心的

話，遇到生老病死這些現象出來的時候，就沒有恐懼心。沒有恐懼心裏就不顛倒，堅持在學道，就在堅持學道的時候，他就可以轉。轉什麼呢？這生命可以再延長一個時候，得了嚴重的病，病的痛苦可以減輕，這就轉了。而且最重要的時候，遇到這些結了果，痛苦來的時候，他明瞭這道理，堅持在修道，他可以保持這道，他可以保持這道在那裏繼續修持。就算這身體死亡，但是道成就了，就是這個道理。就拿我們念佛來講，念佛人也有生死，身體也要死，可是知道這道的時候，身體一死，馬上就能往生到極樂世界，道業成就了。所以前面〈彖傳〉講的，我們要保持无妄純真的一個誠。誠在〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，天講天命，我們本性就是誠。「誠之者，人之道也」，我們人學道，就要學誠。誠之者，我們學道就要知道，能夠明心見性，就在誠之者，就要在率性上面來學，處處都要率性，順乎本性，道業就成就。

聖人賢人講話，我們要百分之百的深信不疑，一懷疑，那道就很難了。這一點我們不能跟現在人學，現在這學術界研究儒家這學問，他要考據，在《論語》記載

孔夫子的話，這話孔夫子講得對不對，要考據。甚至於佛經裏面，他也要考據。你的考據都是拿凡情、凡夫的心、虛妄分別的心在考據，一點用處都沒有。學儒家的學問、學佛法，深信釋迦牟尼佛講的這個法、孔夫子講的這道理，孔夫子以前從伏羲氏開始，黃帝、堯、舜歷代在位的聖君，我們不要講考據，就要深信不疑的來修行，這才能得到真實的利益。你一考據，心裏就有懷疑，那個沒有用處。這講无妄，才是元亨利貞。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

下面是〈象傳〉，在一卦之後的〈象傳〉是〈大象傳〉，每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉，〈大象傳〉〈小象傳〉都是孔夫子寫的。

○象曰：「天下雷行，物與无妄，先王以茂對時、育萬物。」

〈象傳〉比較簡單，簡單可是重要，孔夫子就用〈象傳〉簡單的幾句話，指示我們學易的人要明瞭這最重要的意義——反妄歸真，把這虛妄分別心，歸到真如本性上去。先看第一句。

天下雷行，物與无妄。

九家易曰：「天下雷行」，陽氣普遍，無物不與，故曰「物與」也。物受之以生，无有災妄，故曰「物與无妄」也。

虞翻曰：「與」謂舉，妄，亡也。謂雷以動之，震為反生，萬物出震，无妄者也，故曰「物與无妄」。序卦曰「復則不妄矣，故受之以无妄」。而京氏及俗儒，以為「大早之卦，萬物皆死，无所復望」，失之遠矣。「有无妄，然後可畜」，不死明矣。若物

皆死，將何畜聚，以此疑也。

九家注：乾為天，震為雷，又為「行」，這前面講過了。震在乾下，這一卦上面是乾，下面是震，故曰「天下雷行」。說卦曰「動萬物者，莫疾乎雷」，能夠震動萬物的時候，沒有比雷這樣疾，疾就是迅速的意思。又曰「萬物出乎震」。後漢書郎顛上書「雷于天地為長子」，前面講雷是震，震為長子，是主器的。「以其首萬物，與之出入也」。以其，它的開頭為萬物之首，來與萬物出入，它帶出來。「二月出地百八十日」，二月是雷，從下面出來，經過一百八十天，「雷出則萬物出」，雷是為首的出來，帶萬物出來了。故云「陽氣普徧，无物不與」，是「物與」之義也。它陽氣普徧出來的話，那萬物就出來了，這是物與的意思。

豫象曰，豫卦的〈象傳〉講「雷出地，奮豫，先王以作樂崇德」。雷從地下出來，奮豫，奮是振奮，豫是心裏很愉快。先王以作樂，先王在周家講，文武在周以前稱帝，堯帝、舜帝、黃帝，三代以後就稱王，夏商周稱王。這三代的先王，以作樂，作樂就作了音樂，崇德，崇尚德業。德業是什麼？先王開闢天下，夏禹王接受舜帝

的禪讓，把天下讓給他，成湯王順天應人伐了夏桀王，把夏桀王放逐出去，周家周武王伐了殷紂王，這都是德業，作這音樂崇敬先王的德業。作音樂幹什麼呢？用音樂來祭祀宗廟。

樂記曰，《禮記》〈樂記〉篇講「天地訖合」，訖字按照鄭康成注解讀西，訖合，在這裏按照普通的讀法讀新，訖合。「陰陽相得，煦嫗覆育萬物。然後草木茂，句萌達，羽翼奮，角觝生，蟄蟲昭蘇，羽者嫗伏，毛者孕鬻，胎生者不瀆，而卵生者不殞，則樂之道歸焉耳」。這一段都是〈樂記〉裏面的話，是講音樂的功能。天地訖合，天地陰陽二氣，訖合，在那裏天氣下降，地氣上升，和諧的在那裏相合。陰陽相得，以承訖合來的，陰氣陽氣都互相有得，相得相得就相得益合。煦嫗覆育萬物，煦是陽氣、暖氣，嫗是拿婦人來作比喻，這嫗是有相當年歲的婦人，婦人得了子，尤其到了有了年齡，老來得子，寶貝得不得了，他在撫養他的兒子無微不至的。所以上面是溫和的陽氣，下面嫗是婦人在撫育他的兒女，拿這來比喻，暖氣還是抽象的，拿這嫗來撫育萬物更具體了。覆是天空的陽氣來照顧萬物，育就如同婦人來撫

育。所以大地上的萬物，經過煦嫗，萬物才能夠得到順利的、正常的在那裏生長。然後草木茂，草是草，木是樹木，生長得茂盛。句讀夠，句萌達，使萬物它生長的時候，萌芽容易出現，達就是出現，句萌達就是草木萬物都能夠順暢的生長，能夠通達出來。羽翼奮，是鳥的翅膀，它振奮。角觫生，是獸類的角，牛角、羊角等等這些角，觫就是角的名稱，這些獸類的角，到這時候也生長了。蟄蟲昭蘇，蟄是在地下的那些小蟲，現在要昭蘇，要醒過來了，要到地面上來。羽者嫗伏，羽者，像家裏養的雞鴨，有羽毛的這一類的，嫗伏，就像一個婦人在那裏照顧他的兒女。在這裏講嫗伏，是羽類那些牠在孵卵，雞生了很多蛋，然後牠就伏在蛋上面，把小雞能夠孵出來，這叫嫗伏。毛者孕鬻，毛跟羽不同，獸類都是長著毛，獸類不是卵生，是胎生，牠要懷孕的。毛者孕鬻，鬻跟生育的育字是通用的，毛者在懷孕這個時候，胎可以成熟，可以生育，包括懷孕。上面分類的說出來了，再歸結起來講，胎生者不瀆，不瀆就不會壞的。瀆什呢？胎死腹中，就在懷胎的時候，沒有孕成功，就死在胎裏面，這叫做瀆，不瀆就順利生長。而卵生者不殞，卵生的時候，殞是伏在這卵上面，卵不會破裂。卵一破裂的話，那就孵不出來了，當然成熟的時候，小雞在

孵成功了，牠自己可以把蛋殼破，可以出來了，但是沒到這個時候，這蛋一裂那就壞了。不殫，是指的小雞還沒有長成的蛋，不會裂的。則樂之道歸焉耳，這都是歸功於音樂。

音樂為什麼有這麼大的功勞呢？這麼大的作用呢？要知道音樂，他後面講樂道本震聲，音樂之道本於震卦，震一發聲，故云「物受之以生，无有災妄」，是「物與无妄」之義也。我們研究這〈樂記〉，樂是從聲，先有聲，然後有音，發這聲是基本，音然後再有旋律，把它組成一篇文章，它才有音。無論是音是聲，講到最初，這聲它從那裏出來的呢？從心裏面出來的。人發這聲音，這音聲，佛家講反聞聞自性，反聞就聞聲，自性中就有這個聲。我們人世間那高明的音樂家寫的音樂出來的話，我們一聽音樂，就由這音樂把我們歸到自己本性上的音樂，這人世間再好的音樂也比不上它。《阿彌陀經》裏面講「微風吹動，諸寶行樹，出微妙音，譬如百千種樂」，百千種樂不過藉我們世間的音樂，最好的音樂比，那個音樂就是自己本性裏面出來的，本性裏面出來我們一聽，就能夠引發我們自性中那種微妙的音樂，所

以音樂的功能在此，歸功於樂。

〈象傳〉開始講：「天下雷行，物與无妄」，這兩句話一是《九家易》的注解，一是虞翻的注解，《九家易》的注解已解釋過了，剩下就是虞翻注解。

虞翻注解「與謂舉，妄，亡也。謂雷以動之，震為反生，萬物出震，无妄者也。」這一段，李道平就講了。虞注：「與謂舉」者，與就是舉的意思。以「舉」從「與」也。這舉上面就是與字。這舉解釋的意思很多，在這裏「舉」當「皆」字講。舉，皆也，按照其他的意思，舉，把它推舉上來，選舉的舉，這裏當「皆」字講，為什麼當皆字講呢？〈月令〉裏有這一句話，如月令「舉書其數」之「舉」。舉書其數，就是皆書其數，把這數書寫出來，解釋這舉當皆字講。

「妄，亡也」者，「妄」字，虞翻把「妄」字當「亡」字講，這字什麼意思呢？以「妄」從「亡」也。亡，失也。亡是失的意思，亡裏面是人字，外面是隱字，人把它隱藏起來，所以隱失掉了。例如在《孔子家語》這一部書裏面，如家語「楚人亡弓」之「亡」。楚人亡弓，那裏有個故事，「楚弓楚得」，楚王遺失一個弓，人家

說去找，楚王說不必了，「楚人亡弓，楚人得之」，是這個典故，亡失，就是楚人亡弓的亡，就是失掉的意思。

「雷以動之」，雷，无妄下體就是個震卦，震為雷，有雷以動之。「震為反生」，震卦它一發出聲音出來，就是雷一樣的震動，它又有一個意思叫反生。〈說卦傳〉裏面講「萬物出震」，這幾句，皆說卦文。這意思李道平講謂陽氣振動，震卦下面那一畫就是陽爻，陽爻就是陽氣，陽氣一振動。物皆反生，物，就是陽氣一振動，它又回過來，生出來了。所以出乎震而无妄也。出乎震，就是沒有這個妄，妄是虛妄的，一出乎震的話，它這陽氣一發動，沒有妄，這裏講沒有失，沒有遺失的。萬物皆生，无所亡失，故曰「物與无妄」也。萬物皆无妄。這是引〈序卦傳〉裏面講，引序卦「復則不妄矣」，復下邊震卦一畫是无虛妄，「故受之以无妄」者，陽氣既復，則物无虛妄也。

馬鄭皆以「妄」為「望」。馬是馬融，鄭是鄭玄，他們兩位都把无妄的妄字，解釋為「望」。還有京氏易傳以為「大旱之卦。百穀草木，咸就枯槁，萬物皆死，无

所復望」。沒有再恢復的希望了。在漢書谷永傳裏面「遭无妄之卦運」，遭遇到无妄這一卦這時代，運講時間在這個時代，无妄這一卦的時運。應劭云「天必先雲而後雷，雷而後雨」。天上必先起了雲，而後則有雷，雷而後有雨。「今无雲而雷」。就不合乎天雲後雷那種自然的現象，現在是沒有雲而有雷。「无妄者，无所望也」。一般說無雲而有雷，是晴天霹靂，天晴沒有雲，忽然打雷了，雷出其不意的，不合乎那個現象，因此解釋无妄就是无所望。以「妄」為「望」，這妄，解釋為望，大乖經旨，乖是違背了，違背這經——〈象傳〉所說的以及前面經裏所講的，違背了。故云「失之遠矣」。失之遠矣是虞翻的批評，批評他們那些人，把无妄這字當无失，沒有遺失的意思，解釋沒有希望，這是乖了經旨，故云失之遠矣。

引序卦「有无妄，然後可畜」者，虞翻再引用「有无妄，然後可畜」這兩句話。虞翻認為无妄，然後可畜，這個不死，明明這裏沒有講死，講死，无妄之後還有什麼可畜的？畜是畜陽，這兩句話是〈序卦傳〉裏面講的。〈序卦傳〉講這兩句話就是說明前面解釋沒有希望的望是不對的。以明「萬物皆死」之非。言既死，何以有

畜，故疑之也。

把虞翻的解釋講完了以後，李道平再加上案語。愚案：京以雜卦言「无妄，災也」，京房用後邊的〈雜卦傳〉裏面講「无妄，災也」。遂以為「大旱之卦」。因此京房以為大旱之卦，以為无妄就是大旱之卦。李道平說其實「无妄之災」，指六三一爻而言，在〈雜卦傳〉裏面无妄之災是指六三這一爻而言的。未可據釋全卦。這裏講六三這一爻，你根據那一句話來解釋无妄的全卦，這個不妥當。即如「賁，无色也」，賁卦，无色也，這是謂上九這一爻，謂上九也。那你不能夠以上九這一爻來解釋，把全卦都來解釋无色也。不得以上九「白賁无咎」，遂謂「无色」可以蔽全卦也。這是李道平引用這個話，來證明虞翻的批評是對的。

先王以茂對時、育萬物。

〈象傳〉比較簡單，簡單是非常扼要，前面講「天下雷行，物與无妄」，接著後面這一句講到人事方面了，「先王以茂對時、育萬物」。

虞翻曰：「先王」謂乾。乾盈為「茂」，艮為「對時」，體頤養象，萬物出震，故「以茂對時、育萬物」。言物皆死，違此甚矣。

侯果曰：雷震天下，物不敢妄，威震驚洽，无物不與，故先王以茂養萬物，乃對時而育矣。時泰則威之以无妄，時否則利之以嘉遯，是對時而化育也。

虞注：「先王謂乾」者，先王指著是乾，以乾初故遯乾也。注意這先王乾，先王這乾，指的是乾的初爻，這是遯乾。无妄這一卦是遯卦變過來的，天山遯前面有講的「遯上之初」，遯卦的上九那一爻，之初，到它這一卦的初爻，就變成无妄，天雷无妄。李道平講先王指著乾，原來在遯卦是上九那一爻，變成无妄的話，是无妄的初爻，乾初，乾初就是遯卦那個乾。這就明瞭了，遯卦這個乾，它原來是在上面的，叫先王。

「乾盈為茂」者，怎麼說呢？陽息為「盈」，陽氣往上生長，就是往上息，這就是盈，息盛故「茂」。比如无妄，它下面那一陽就是陽氣，再往上息就盈，息到很盛就是茂。艮「動靜不失其時」，這裏面有艮，動靜不失其時，是在〈彖傳〉裏面

講的，艮卦的〈彖傳〉講「艮」當「止」字講，艮卦裏面有止有行。虞翻注「時止則止」，時止，是指的上面那一陽，止。「時行則行」，時行，是九三這一爻。九三這一爻是取它的互體，艮卦的互體。艮卦動靜不失其時，就是艮卦就它止的意思，就停止。就它三爻的互體震來講，震它有行動，時行則行，要止的時候就止，到要行的時候就行，那麼就是動靜不失其時。注意這時，就是講這時的意思，故為「時」。對之者，虞翻講對，對是初乾也。初爻的乾。

初至四，從初爻到四爻，體象頤，无妄的初爻到四爻，這是頤象。頤是什麼呢？山雷頤，下體是震，上體是艮。頤是頤養的意思，吃東西能夠有營養，這叫做育，故言「育」。「萬物出乎震」，故言「萬物」。以乾對艮，以頤育震，拿這卦象來講，故「以茂對時、育萬物」。意思就是說把這講完了之後，從這裏的卦象有頤養的象，有艮時止則止，時行則行，那都是養育萬物。以茂對時，茂就是陽氣往上生長，那麼對時育萬物，從這意思看起來，前面像京房講萬物皆死，這是不對的。所以是「言物皆死」，京氏說也。是京房的說法，在虞翻講，這是講錯了。

再解釋侯果的注解，侯注：雷震則天威下行，打雷了，雷聲一震動，這表示天的威德下來了，天威下行了。故「物不敢妄」。天的威德往下來實行的時候，在地上的萬物都不敢妄。這妄叫虛妄，萬物都不敢虛妄，都要講誠了。威震則蟄者皆驚，這雷一震動，在地上的時節來講，叫驚蟄，就地上的小蟲，在冬天藏在土裏面，到了春天雷聲一震動，這陽氣發了，蟄藏在土裏面的小動物一驚動，醒了。牠冬天是冬眠在土裏面，現在雷聲陽氣一發動，牠就驚醒了，就驚蟄，所以蟄者皆驚。故「无物不與」。就是萬物受到雷聲一震動，都振奮起來，雷聲是普遍的來給萬物發生的生機。

育物對時，以時泰也，育物，養育萬物對著時，這時是泰卦，地天泰，是天氣下降，地氣上升，這是對的時候。泰象震行，泰卦這象震行，故「威以无妄」。泰卦上面是坤卦，下面是乾卦，就這象來講，它是一個震卦在那裏發動。否象艮止，否卦是天地否，上面三畫是乾卦，下面三畫是坤卦，就這大象來講是個否卦，否卦像一個艮卦，艮卦這象。故「利以嘉遯」。遯是天山遯卦。今遯上之初，今指著現

在无妄這一卦，遯卦的上九到初爻來，變成初九，則成无妄，成為无妄。陽氣方亨，无妄下面初九這一爻，陽氣正在方通的時候，故對時而育物也。正在這個時候，開始來養育萬物。

把侯果注的這一段講完，這一段跟虞翻那一段講的，就是藉著卦象，這一卦裏面除了上下兩體，中間這互體出現很多的象。上下兩體的象，中間互體的象，這還不算，還有原來遯卦裏面的象。漢儒注解經書就是這種注法，到處找出根據，這就是訓詁，訓詁就是把經文的文字，這一句話的文字出在那裏，把根據找出來，找得非常詳細，找出以後，他的任務就完了，這叫訓詁。這意思也不是完全不講，講是略表示一下而已，不像後來講的微言大義，微言大義那是根據經文來發揮的。當然也有講得對的，王弼注解，他講微言大義，他講不會錯誤的，其他的來講可能不可靠。尤其現在人，他們用他的意思來解釋經文，我們不要採納那個解法。我們這裏研究，是研究漢注的，漢注比較難解釋是什麼呢？解得很詳細，一個字、一句話，愈解釋詳細，往往把主要的意思連貫不起來，有時候再參考王弼的注解，那麼這就

可以有一點幫助。

這兩段的意思，就是講你學无妄這一卦，无妄就是注重无妄，无妄就是一點虛妄都沒有，真誠的。這誠字，〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，就直接指著本性來講的。所以拿這個「天下雷行，物與无妄」。後面講到人事上面，「先王以茂對時、育萬物」，把這真誠用出來，就是用這理性來辦政治、辦世間一切事情。我們學道要成就聖人，也要了解這個无妄，必需要學這无妄，然後你才能夠學道，才能夠成就聖人。成就聖人之後，先王他已經是聖人了，他還是以茂對時，在什麼時候來發揮它的用處，我們要把握這個。

孔夫子寫〈象傳〉，這個意思要把握住，〈象傳〉是把一卦的卦意——非常重要的意思，孔子把它寫出來了。〈象傳〉裏面所講的，就是教我們學誠，「誠者，天之道；誠之者，人之道」。後面那兩句就是讓我們學誠，我們人學聖人就要學誠，不誠無物，如果不誠的話，那一切談不上了，別說辦事，修道什麼都不成就的。「誠」字重要，這裏是講個原則，必須學誠。在世間我們跟世間人相處、作事情，甚至學道，

現在一般人都是迷惑顛倒，我們自己在內都是迷惑顛倒，不管外面人如何，我們先自己這樣學，先自己學得幾分，你就有智慧跟人家相處。自己沒有這樣學的話，我們跟人家來往，處處是障礙，就是行不通。我們可以拿老子的一句話來講，「信者，吾信之；不信者，吾亦信之。」信是信實，實實在在的，講究信實的人，當然跟我相合，我就信；不信者，吾亦信之，不講究信實的人，那就是虛假的，我還是信之。儘管天下人都是不信，但是我修道，自己重要，先自己要求自己是個信實的人，果然自己在信實這方面有了工夫了，然後就能辨別人家的是真是假。能夠辨別人是真是假，我們就有方法跟人家來往。先要求自己，自己在這上面有一番工夫，就有一分智慧，這沒問題的。我們研究〈象傳〉要悟，悟就這個悟法。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

下面講爻了，先講初爻。

○初九。无妄往吉。

虞翻曰：謂應四也。四失位，故命變之正，四變得位，承五應初，故「往吉」，在外稱「往」也。

虞翻講：謂應四也。誰應四？是初爻，初九與四相應，所以謂應四也。為什麼應四？就這一卦來講，初為卦主，无妄的初九是這一卦的卦主。物所由，萬物、其他一切事情以及道理，都由初九，從它裏面發出的作用，无妄當然就從初九裏面出來的。无妄者也，就是由這初九來生出无妄。初九是陽爻，代表天，天是天然、本然，這一陽爻就是從太極出來的，故直曰「无妄」。直接就說初九就是无妄，无妄就是誠的意思。

「謂應四也」者，初九與四應，釋「往義」也。初正應四，四陽失位，无妄這一卦，九四是失位的，九是陽爻，四是陰位，陽爻居在陰位上，是失了正位。李道平

先把「往」字解釋，由內往外叫往。爻應四，從初爻內卦往外卦，往四爻上面去，就是解釋「往」的意義。初正應四，四陽，九四是陽爻，失了位子。按照相應的例子來講，初四相應、二五相應、三上相應。相應的例子是如此的，但是有個原則，必須兩方相應的都要正位。初爻已正了位子了，四爻這位子是陰位，應該是六四，不能講九四，九四是位子不正。九四位子不正，初九位子正，兩者都是陽爻，應是應，就這例子來講是應，但是不是正應，是敵應，為敵應，什麼是敵應呢？兩者都是陽，是敵應。敵應的時候，漢儒注解《易經》的時候，特別是虞翻，四爻不正就調整，或者變正，要變化。〈繫辭傳〉講「窮則變，變則通」，遇到有了障礙了，這境界不通了，那就要變，一變就變通了。怎麼個變法呢？九四不正，叫它變正過來，變成六四，初九、六四兩者都是正位，就是陰陽相應，兩者的位子、兩者的爻，都是陰陽相應，所以在這裏講失位為敵應，那就要變正。誰讓它變正呢？**四互巽為「命」，故「命變之正」**，九四它的互體巽卦，巽有命令的意思，誰叫四變正呢？就是由互體巽卦，它是掌管命令，由它命令四來變正。漢儒注解就從卦爻找這些象，這象都含有意義的，那麼就是叫它變正了，四互巽為命，故命變之正，命九四變之

正。象傳所謂「大亨以正」也。變正，故「得位」。九四一變正，就得了位子。

上承五，下應初，對在它之上的，它來承受九五一切交辦的事情。下應初，它往下來講，與初不是敵應，是相應了，故「往吉」。四在外，故云「在外稱往也」。九往外，與已經變正的四來相應。

把虞翻的注解解釋清楚，這意思是无妄要往外跟四爻相應的話，原來是敵應，叫它變正過來，與它相應，那就吉，兩者都要得位。換句話說兩者都要正，有一方不正的話，那就不相應。比如說我們學佛，學佛要感應，念佛跟這佛號有感應。有很多人說沒有感應，那要先問問自己：我有那些的條件能夠跟佛相應？如果我們自己心裏面盡是財色名食睡、盡是貪瞋癡慢疑，那怎麼能夠感應？怎麼能夠跟那萬德洪名感應？初九這一爻往吉，无妄往吉，往上面跟九四相應，必得要求九四變正過來，憑什麼條件要求九四變正呢？初九它本身就是正的，初九本身不正，就沒有資格要求九四來變正，這意思我們學道的人，必須要了解。

下面是〈象傳〉，是〈小象傳〉，每一爻的後面是〈小象傳〉

○象曰：「无妄之往，得志也。」

虞翻曰：四變應初，夫妻體正，故「往，得志」矣。

這是把這一爻重要的意義，用在倫常上面，用在五倫上面。學聖人就是學佛，成聖人就是成佛，從那裏學起？就是從五倫上面學起，五倫的開端就是夫婦，正了，其餘的一切就正，講中國文化的特色就在這裏。這五倫教育從伏羲氏畫卦的時候，就有這個意思在當中，虞翻是這樣注的。

下面看李道平解釋，四變正應初。九四這一爻，由不正變成正的，就變成六四，與初九相應，這就解釋虞翻講的「四變應初」，這涵意在那裏呢？這一卦裏面有震卦、有巽卦，震長男，巽長女，下體震卦是長男，巽是互體，巽是長女。震巽為夫妻，長男配長女，這是夫妻。故云「夫妻體正」。四已變，四爻已經變了，變正成了六四。上動得正，上九這一動就是變，上九也是不正，上九是陰位，這陽爻也變正，上九變成上六。四體坎，上體一變正的話，四體已經變了，四體是坎，體坎。坎為「志」，坎就是心志。故曰「往得志也」。

就這一卦裏面上下兩體以及中間互體來說，這長男長女結為夫妻，這夫妻得正。「君子之道，造端乎夫婦」，君子之道，君子是學道的人，學聖人之道，他就從五倫開始修，五倫就是造端乎夫婦，夫婦這一倫是五倫的開端。孔夫子把這個要義說出來，教我們學聖人，就是從夫婦之道開始。夫婦之道一定要正，你了解這一爻，以及孔夫子講的爻，這〈小象傳〉。我們看看今日之下，不但在台灣，普天之下，你找一對夫妻正的少，不能說沒有。我們學道的人，可以這麼說，都是正的，不學道的人，他沒有研究這《易經》，儒家這些經典他不研究，講佛法他也不研究，那就很難說了。所以現在結婚容易，離婚也容易。就是不離婚，或者是男方，或者是女方，紅杏出牆，那是很多的。古時講紅杏出牆，指女方，現在不只是女方，男子多得很多。現在有個名字叫婚外情，現在要找一個沒有婚外情的人，從修道人來講那可以，你從不學道來找個沒有婚外情的，到那裏去找。但是你要學道，要想解決生老病死問題，就必得照聖人講的話這樣去學。得志，什麼叫志？「志於道」，志於道這道，這道從那裏來？就是從夫婦五倫開始。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

○六二。不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

虞翻曰：有益耕象，无坤田，故「不耨」。震為禾稼，艮為手，禾在手中，故稱「穫」。田在初，一歲曰菑。在二，二歲曰畲。初爻非坤，故「不菑而畲」也。得位應五，利四變之益，則坤體成，有「耨耨之利」。故「利有攸往」，往應五也。

卦體似益。无妄這卦體像益卦，就互體來讀，无妄是天雷无妄，外卦是乾卦，內卦是震卦，讀成益卦是風雷益。從五爻開始念，五、四、三這是巽卦，巽為風，三、二、初這是震卦，震為雷，叫風雷益卦。所以開始講，這個卦像益卦，這就解釋「有益耕象」。有益耕象是什麼呢？益卦中間有坤，坤為田，有耕象。无坤田，是就无妄來講，无妄這一卦是天雷无妄，裏面沒有坤卦，就是沒有坤田，所以叫不耨，沒有田，當然就沒有耕作了，李道平講卦體似益。

繫下曰，〈繫辭下傳〉講「耨耨之利，以教天下，蓋取諸益」，〈繫辭下傳〉講的意思，就是伏羲氏作這《易經》畫的卦，後來凡是帝王在位的人，他都知道都能了

解。他根據伏羲氏所畫的卦，他都有所創作的，創作什麼呢？用這樹木來作這些農具，這些農具在過去，一直到民國時代都知道，在內地耕田有犁，木頭作的耙子，前面鐵作的犁頭，農夫一手抓那犁，一手指揮牛耕田。還有鐵耙，把土翻鬆了，那都叫作種田的農具，在這裏講就是耒耨。神農氏就作那些耒耨，那是有利於農夫耕田的，他作這些農具來教天下農人。他根據怎麼作的呢？就是〈繫辭下傳〉講的「蓋取諸益」，取之於益卦。所以李道平在這裏引用〈繫辭下傳〉講「耒耨之利」，對於農作有這些利器，「以教天下，蓋取諸益」，因此李道平說故「有益耕象」，這裏有益卦耕田的象。益互坤，益卦互體有坤卦，无妄四未變无坤田，故「不耨」。无妄第四爻沒有變的話，上面三畫都是陽爻，都是乾，第四爻還是在乾卦之中，它是陽爻，陽爻站在陰位上面，四爻的位子是陰位，陽爻站在陰位上面，位子不正，應該要變正，在四爻沒有變正的時候，就无妄來講，它沒有坤卦，沒有坤卦就沒有田，所以不耨，不耨就是沒有耕作的現象。「耨」猶「耕」也。耨在這裏講，就是當耕田來說的，就是解釋虞翻講的「无坤田，故不耨」。

「震于稼為反生」，无妄這一卦，下面是震卦，震就禾稼，農人的耕作，稼是稼，穡，稼穡它叫反生，有反生的意思。故「為禾稼」。所以做禾稼，本來要分開來講，禾是禾，稼是稼的，禾是種水稻的那叫禾，稼是旱作的，合起來講，叫做禾稼。互「艮為手」。无妄裏面有互體艮卦，互艮為手，〈說卦傳〉裏講過的。震禾在艮手，有「穫」象，故「稱穫」。艮手拿著禾，有收穫之象，故稱穫。初二于三才為地道，故「田在初」。初爻、二爻在三才之中來講，是地道，三才六畫來講，初、二這兩爻屬於地道，三、四兩爻屬於人道，五、六這兩爻屬於天道，三才就是天地人三才。那麼初、二這兩爻是地道，所以說田在初。

《爾雅》〈釋地〉解釋，釋地這一篇，它說「一歲曰蓄，二歲曰新田，三歲曰畬」。《爾雅》〈釋地〉裏面講這幾句話，鄭注坊記，引此爻云，鄭康成注〈坊記〉，〈坊記〉是《禮記》裏面的，引《易經》无妄六二這一爻，「田一歲曰蓄，二歲曰畬，三歲曰新田」。此云「在二，二歲曰畬」，從鄭注也。這裏講在二，我們研讀无妄六二的時候，就是在二，二歲叫畬，是根據鄭康成注解講的，二就曰畬。又云「初爻非坤」，

初爻就不是坤了，「故不菑而畲」，既不是坤，就沒有田，所以不菑而畲，就是沒有耕。亦沿「二歲曰畲」這個講法，故云然也。這是根據鄭康成注解的，鄭康成注解都是一個講法。

按照李道平的解釋，當以爾雅釋地為正。《爾雅》〈釋地〉是「一歲曰菑，二歲曰新田，三歲曰畲」，菑是田，沒有開發，沒有耕的。二歲新田，新開墾。三歲曰畲，這就耕作了。應該當以《爾雅》這順序來講。為什麼要以《爾雅》這樣講比較好呢？蓋初九震足動，无妄初九那一爻是震卦，震為足，在那裏行動了，這是田的開始。田之始，為一歲，有「菑」象。剛剛才開始，不算在耕作。五應二，五爻跟二爻相應，五應二。歷三爻，為三歲，它從五爻到二爻，經過三爻，叫三歲，這才有「畲」象。耕穫菑畲，根據這個講法，望利者也。望利，講到有利益這意思。

六二得位，六二得到這正位，六是陰爻，二是陰位，得了位子。上應于五。與上面九五陰陽相應。「二與四同功」，二與四又是同功的。為什麼呢？在位子上，二是陰位，四也是陰位，同功。四變成益，則坤體為田，四爻一變正，那就是九四變

成六四，坤體就變成田了。益「有耒耨之利」。那麼這樣「不耕而獲」，謂不于耕而期獲也，「不菑畲」，謂不于菑而期畲也。這樣你有田在那裏，有耕作之利，變成田，當然就有收穫，不必講耕，自然就有收穫。

无妄，馬鄭皆訓无所希望。无妄這個妄，馬融、鄭康成皆解釋无所希望。史記直作「无望」，謂无所期望而有得，在《史記》裏面就直接講作无望，无望是无所期望而有得。《史記》裏面講无望而有得的時候，就是董子所講的。即董子所謂「不謀利」、「不計功」之心也。董子就是董仲舒，在《漢書》，《四史》裏面有《漢書》，在《董仲舒列傳》裏面，他講了一段話，他曾經向漢家的皇帝上書，就舉出，他說一個仁人，仁人就是仁君，「正其誼（義），不謀其利；明其道，不計其功」，正其誼就是誼者義也，叫正其誼，不謀其利，明其道，不計其功。這兩句話的意思，你只要把事情作得正確了，合乎正義了，不必謀利，但講義，不必講利。明其道，不計其功，你只要把這道發明出來，不必計較那個功。這跟孟子所講的，孟子去見了梁惠王，梁惠王來迎接孟子的時候，梁惠王就說：你老人家「不遠千里而來，亦將

有以利吾國乎」？你老人家，千里迢迢來到我們這個國家，你會給我們帶來很多的利益嗎？孟子怎麼答復呢？「王何必曰利，亦有仁義而已矣」。梁惠王講的功利，孟子叫他不必講功利，講仁義。不必講功利，就講仁義，就是董子這裏講的。董子講的，就是根據孟子這意思來的，正其義，不謀其利，明其道，不講其功，不必講功利。這句話的意思，不必講功利，那個利益自然在其中。李道平講无所期望而有得，這就是董仲舒所講的「不謀利，不計功之心」，就是不必講得了什麼利、得了什麼功。你心裏不在謀利上面，不在計較功這方面，但講正其義，明其道，自然真正對你的功利，自然會有的。這個道理，在這一爻裏面就顯示出來了，故「利有攸往」。爻辭後面「則利有攸往」。

二與五為正應，故云「往應五也」。二、五互相有正應的，所以虞翻注解「故利有攸往，往應五也」，往應五。謂「天之所助者，順也」。這就是〈繫辭下傳〉講「天之所助者順也」，五是天道，二到上面去應五，你要得到天來幫助你，你就要順乎天，不能違背天，順天，然後才得到天的幫助。

今日之下是我們講人能夠勝過天，你能夠勝過天，那是你自己說說而已，真正說起來，人怎麼能夠勝過天呢？不過這天是什麼呢？天理，順乎理，不是自然的這一天，順乎天理才能得到天助。我們現在一般人講人定勝天，他不知道要順乎天理，大地上那個地方不對，我們就把它開發出來，這是不順乎天理，違反天道，那怎麼可以？不會成功的。不但不會成功，而且會帶來很多災難。這一爻的意思，下面孔夫子的解釋，就很清楚了，孔夫子的解釋就是〈象傳〉。

○象曰：「不耕穫，未富也。」

爻辭，周公講的不耕穫，〈象傳〉講，不耕穫是未富，未富是什麼？虞翻注。

虞翻曰，四動坤虛，故「未富也」。

四一動，坤虛了。下面看李道平的解释，陽實陰虛，陽爻是實的，陰是虛的。四動成坤，四爻這一動，无妄這一卦，四爻是九四，九四是陽爻，是實在的，它一動，一動就變動，一改變了，改變就成坤爻。坤卦是陰虛之象，四爻一改變，改成

陰爻，這裏就有互體坤卦，坤卦就是坤為田，坤要是虛的，就有田的象。陰虛之象。二在坤下，六二這一爻在坤田之下，叫做虛，故「未富也」。未能變成田的。

這一卦未能變成坤田，孔夫子的話，你要慢慢往裏面研究，不耕穫，不菑畲，這後面有利有攸往。換句話說有利有攸往，就是沒有耕穫，沒有耕穫沒有菑畲。而孔夫子講沒有耕穫，是由於下面那個互體坤沒有出現，四爻一動的話，坤體出現了，坤體出現的時候，那就有田可耕。聖人講的話，從原來的意思來講，未富，四爻一動，變成坤體了，變成坤體的話，就可以耕作，就有利。所以它這個意思，就前面解釋，你要得這利益，有攸往，那你就順乎天理，順乎天理得到天這樣幫助，那你就有田來耕作。有田耕作的話，沒有收穫這個心理，沒有功利的心理，天理在那裏幫助，你雖然無心來牟取功利，但是天理一幫助你，那真正的功利自然在當中，自然有的。

問題就是我們作任何事情，心先要在道上面，要在理這一方面，作任何事情要合乎正義，要合乎天理。如果說我們作生意的話，我們一心一意把生意作好，要發

很多財富，這心就在財富上面，心就不在天理，不在道上面，那你怎麼能夠學佛？怎麼能夠學道呢？學儒也是學道，跟學佛是一樣。從事政治，你競選之後得了很多權利，不在這上面，你在競選的時候，你心就在道上面，我選上了之後，我要按照天理，替選民真正作些有利益的事情，不但作我自己的選民為他服務，我要以平等的天理，天理是平等的，我要以平等的天理來照顧天下的蒼生。這個利益服務出來，不只是你競選出來的選區，選區以外所有的蒼生，你都要利益他，關鍵就在這裏，心就在這裏。如果說是我當選的時候，我要好好作，我要得到很多權利，得到權利我還是跟選民服務，著眼點在替選民服務，我下屆還可以當選，還可以得到選民來支持我，那你這心完全在這權利上面，與道一點都沒有關係了，扯不上關係了，這裏講是這個意思。按照這意思來研究，我們就得到學《易經》的法門了，我們無所作任何事情，心都是在這道上面，這一點要特別注意。所以〈象傳〉簡單的這一句話，不耕穫是因為未富也，從你作任何事情的動幾上面來研究。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

○六三。无妄之災，或繫之牛。行人之得，邑人之災。

○象曰：「行人得牛，邑人災也。」

虞翻曰：上動體坎，故稱「災」。四動之正，「坤為牛」，艮為鼻、為止，巽為桑、為繩。繫牛鼻而止桑下，故「或繫之牛」也。乾為「行人」，坤為「邑人」。乾四據三，故「行人之得」。三繫于四，故「邑人之災」。或說以四變，則牛應初震，坤為死喪，故曰「行人得牛，邑人災也」。

三應上，六三與上爻相應。上動體屯，三上相應，現在上爻是上九，上九要變動，上九是陽爻，站在陰位上，它應該變動。虞翻注解的例子，按照他的凡例來講，六爻無論那一爻不正的話，他就要把它調整，變正過來，所以上九這一爻位子不正，要變。變什麼呢？上九變成上六，那就是陽爻變成陰爻，陰爻就站在陰位上，就正了位子了。上爻一動體屯，上爻一動的話，四爻也一變動，四爻它也是位子不正，上體原來是乾卦，這兩爻一動，五爻不動，上體就變成坎卦，內卦是震卦，震為雷，

讀起來水雷屯。上卦是坎水，下面是震雷，水雷屯卦，六畫卦體就變成屯卦。上卦變成坎的時候，為坎「多眚」，坎為多眚。在〈說卦傳〉裏面講，坎卦是多眚，多眚是一個人的身體上有病了，叫做眚，多半是講眼睛。「眚」這字是形聲字，上面是生字，下面是目字，眼睛有了病了，叫眚。這裏可以寬泛的講，這眚代表災難，故「稱災」。坎為多眚，多眚就有多種的病，把它推衍的來講，就稱為災。

四變正體坤，故「為牛」。四一變正，互體就有坤卦，所以叫做牛。山澤通氣，是〈說卦傳〉裏面講，澤是大湖，就代表山水，山水互相通氣。山虛受澤，山是虛，可以受這澤，山虛受澤就拿現在引用，山有多高，就有多少水，那個山上都有水，山是虛的，山澤通氣。故「艮為鼻」。山澤通氣，山所以能夠通氣，能夠容納水，就是山有容納水的一個空隙，有空隙就代表人的鼻孔能夠呼吸，這就是艮為鼻，艮它有鼻子通氣的這意思。艮以止之，故「為止」。它一方面有鼻子通氣息的一個功用，又有止的這個意義，所以為止。巽為木，故「為桑」。為繩直，故「為繩」。巽卦在〈說卦傳〉它有樹木的象，所以叫做桑，代表桑樹。為繩直，所以叫做繩子。

又艮為手，以繩繫牛鼻而止于桑下，在桑木之下，那就把這意思說出來了。四為巽，四爻是巽，而繫三為坤，故曰「或繫之牛」也。把這些卦爻的象說清楚了，就把周公這爻辭說出來。

乾健為「行人」，四也。乾卦是天行健，它是健行的，就叫行人，這是指九四來講的。坤眾為「邑人」，三也。指三爻來講的。「乾四據三」，是四繫三，為有所得，故曰「行人之得」。三繫于四，三被四繫縛起來，不變，上獨變成屯，三繫于四不變，上獨變，就成水雷屯，故曰「邑人之災」也。行人得牛，邑人受災，故曰「无妄之災」。或說以四變坤為牛，應初震為「行人」。坤為死喪，故三為「災」。此言初得四，三受災。故曰「行人得牛，邑人之災」。義亦略同，但不備耳。義略為可以同，但不像前面講的那樣完備。

這是爻辭連〈象傳〉一起說的，一起說這爻辭跟〈象傳〉是什麼？漢儒解釋卦爻，他完全訓詁的，把周公爻辭解釋清楚，周公解釋爻辭有根據的，根據那些呢？漢儒注解就把這些根據找出來了。比如說什麼是牛？什麼是行人？什麼是邑人？行

人怎麼有得？邑人怎麼樣有災？他藉著卦爻這些象，〈說卦傳〉的象把它找出來了，有根據。根據找出來了，其他微言大義也不必講，因為他只是訓詁而已。但是我們就從訓詁裏面就研究了，研究什麼呢？先就无妄這卦的名字來講，妄是虛妄，无妄是沒有虛妄，這前面也講過了，它完全是真實的，真實才无妄。真實在〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，天道。〈中庸〉開始講「天命之謂性」，天命就是本有的，本有的本性，叫性。誠者，指著天命的本性，誠之者，我們學《易經》就是要誠之者，誠之者就學本有的性。性是人人本有的，我們普通人，本有的性自己不明瞭，誠者，就直接指這本性，我們不明瞭。不明瞭然後我們學易，學〈中庸〉，〈中庸〉就是根據《易經》來寫的，子思子是跟曾子學的，曾子是跟孔夫子學的。曾子跟孔夫子學，當然他得之孔夫子教《易經》，那曾子明白，所以〈中庸〉裏講誠者，就是直接指著本性。我們普通人不懂得自己的本性，也不懂得人人都有這個本性，所以要學，學就是誠之者，學要把自己的本性明瞭出來、開發出來，這同時也叫一般人也要明心見性。這在儒家來講，就叫君子儒，成己成物，成就自己，也要成就他人。就佛法比較來研究，那就是行菩薩道，自度度他，自己要度化自己，也要度化

他人，就是這意思。

這裏无妄之災，无妄就是一點虛妄都沒有，這一卦就是講的无妄，那為什麼有災呢？這災偶然起來的，不是有一定的原因，它有了災了。這比照人事上面來講，你是個帝王，古人講帝王有聖人之德，他本性都顯出來了，只要證得一分本性，就得到一分法身，就可以成為法身大士。比照佛家菩薩地位來講，別教菩薩登上初地，就證到一分法身。圓教菩薩登上初住的時候，住、行、向，然後才登地，別教菩薩登地，登上初地，可以法身證到一部分。圓教菩薩初住就證到一分法身，圓教菩薩聰明得很。那就是說或者證到初住，或者證到初地，都是得到一分法身，佛家來講那就是法身大士。就儒家來講，无妄這一卦純粹講本性，本性一點虛妄都沒有。有虛妄，就人事來講，才有生老病死，生老病死都是假相的，就本性來講統統沒有，假相沒有。因為是假相才有生死、有變化，因為有生死有變化，才能把生死變化把它滅掉，把它除掉。如果生死變化它是真實的，那我們研究《易經》沒有意思了，生死始終除不掉，那研究這個有什麼用處？就是因為生老病死能夠有變化，能夠消

除，我們研究懂得這個道理，才能夠把生老病死這現象除掉，這根本的原理在此。

誠之者，就是懂得那個誠者，生老病死這世間生滅的這些假相，在誠者上面沒有，一絲一毫都沒有。那是我們凡夫眾生到這人間來，或者到天上，或者到三途裏面，所處的這個環境都是生滅的現象，都是生老病死這個環境。那麼我們必得要了解，這環境包括我們本身的身體，本性上沒有，我們學就把這些假相消除掉。為什麼要消除掉呢？就是因為它是生滅變化不停的，它是假的東西才能變、才能除。如果它不是假的，就像一般人認為生就是生、死就是死，這是看得非常真實、非常現實，那你就沒辦法把它消除掉，生死病死問題就沒有辦法解決。你要解決它，你就要懂得這個原理，它可以消除的，是這個道理。

所以在這裏講无妄之災，那些都是假相上來的，不是真實的，假相這個災起來的時候，我們懂得這原理，不必治它。怎麼不必治它？你要治它的時候，你把生老病死問題當作真實的，當作真實你不見得治得了，一切順乎自然。順乎自然什麼呢？一切就順乎自己本性，就學誠之者。學誠之者就是會歸到自己誠者上面去，只

要你的心裏念念都會歸到自己誠者，會歸到自己的太極上面去，那你誠之者就是學了入門了。你懂得這些道理，你就可以把這些災難把它消除掉。「无妄之災」，无妄，本來沒有一切災難，就是我們人都不了解无妄這本體，它才有災難。一般人不懂得无妄本體，他處在這人世間、處在六道裏面，時時刻刻的，無論在那個環境裏面，他都有災難，无妄之災實際研究就是這個。我們任何人，凡是六道裏面的眾生，無論在什麼時候、無論在什麼地方，他都有災難。我們懂得无妄的時候，无妄是沒有任何災難，現在有災難的時候，這是假相。不懂道理的人，他把假相當作真實的，他這災難沒辦法克服，沒辦法解除。我們研究《易經》，懂得這是假相，這是无妄之災，你多念幾句，无妄之災，无妄之災，本性上有什麼災？這本性上那來的災？是因為我們人不懂得无妄這個體，迷惑顛倒才有這個災。迷惑顛倒，一般不研究《易經》的人，這災他永久在受這災難，不但這一生受這災難，生生世世都受這災難，沒有了脫的時候。我們研究《易經》懂得无妄之災，這是由於我們不懂自己有无妄這個本體，才有這個災難。現在懂得這個道理了，那好，這個災難就是生滅的假相，只要把心放在无妄上面，就佛法所講「返妄歸真」。一返妄歸真，這些无妄之災，

你再找，那裏是无妄之災？災難在那裏？生死在那裏？自然就沒有了。

周公作的這爻辭，孔子作這〈象傳〉，大意就在這裏，我們要悟就悟這道理。用在世間各行各業上面，古時候作天子，他就懂得這個道理，所以遇到天災的時候，首先自己反省：我這修養是不是違背了无妄？我對於治理天下，我對於天下民眾，我是不是拿无妄這個心來對他、來治理天下？要反省。反省之後，我對於天下人一片誠心，都是无妄的。都是无妄，那個災難來了，災難來也要搶救，這個救，他還是拿這理性來救災。拿理性來救災，比喻不要用藥物來治，用藥物來治就違背了无妄，无妄這病都沒有了，你再拿藥來治療，那病上加病，是這個道理。這個道理這一爻講的无妄之災，講得很清楚了，到後面講得更清楚。

○九四。可貞，无咎。

〈象傳〉「可貞无咎，固有之也」，這也是把无妄的意思透露出來了，透露最清楚就在九五，這意思到九五，一研究那就更清楚了，現在我們就看九四。

虞翻曰：動得正，故「可貞」。承五應初，故「无咎」也。

虞翻說「動得正」，九四為什麼要動呢？四失位，動則得正，九四失了位子，九是陽爻，四是陰位，陽爻站在陰位上面，這是不正的，必需要動。動就變動，變動就是把九四變成六四，得其正了。故曰「可貞」。可貞就是正，「貞」當「正」字講，你這一變動，陽爻變成陰爻，站在陰位上，位子正了，正了位叫做可貞。可貞是什麼呢？就現在你是陽爻，可以變為陰爻，一變成陰爻就正了，這叫貞。意思就是說你九四不正，可以變正，可以變就正了位子，變正了就成為陰爻。六四變正成陰，上承五陽，上面九五，承是承受，承受九五這個陽爻，承受它的命令、指揮領導，六四承受它這些，上承五陽。下應初陽，就六畫卦的位子來講，相應的位子來

講，初四相應、二五相應、三上相應，九四變成六四，對上面來講，你承受五陽，對下面來講，你跟初九能夠相應。初九它是正位，九四變成六四，也是正位，所以初四也就陰陽相應。陰陽相得，對上面承五陽，對下面應初陽，故「无咎也」。九四原來是有咎的，位子不正，是有咎，你這樣一變的時候，无咎了，一切的過失都沒有了。

○象曰：「可貞无咎，固有之也。」

孔夫子的〈象傳〉，聖人的話我們要悟。

虞翻曰：動陰承陽，故「固有之也」。

四本陰位，九四這四的位子是陰位，九是陽爻。動而為陰，九這一變動，由陽爻變成陰爻。然後以陰居陰，陰爻居在陰位上，上承五陽，你對上承受五陽，故曰「固有之也」。就這卦爻這一爻來講，无咎，可貞无咎是固有的。

漢儒以及研究漢儒的漢學家，他就解釋到這裏為止。固有是就爻的位子來講，

固有。我們要悟的什麼呢？可貞就是固有的，正位就是固有的。前面講无妄之災，在這裏講九四是有咎的，有咎的時候呢？爻辭講可貞，不正的話就是有咎，就是九四爻不正位，不正位就是有咎的。可貞，周公爻辭說得好，你不正，可以正過來，一正過來，就是可貞，一貞，一正就是无咎，一切的過咎都沒有了。孔子講可貞无咎，就解釋周公的爻辭，周公說「可貞，无咎」，无咎怎麼來的呢？是由可貞來的，可貞是固有的，不是你變正，本來就是正的，本來就无咎。為什麼本來就可貞呢？是正的呢？爻位這九四按照現象來講的，現象是陽爻站在陰位上面，就本意來講，陽爻、陰爻是一體的。就拿我們人體來講，我們人的身體上有陽氣、有陰氣，陰陽二氣圓融在我們身體上面。不過有些人，就拿男女兩性來講，女性的陰氣比較多、成分多，男子的陽氣成分多。總歸起來講，無論是男性、女性，每個人的身體裏面，陰陽二氣圓融在一起。《易經》裏面所講的，孔子講固有的陰陽二氣，我們人人都本有陰陽二氣。本有從那兒來？從太極起來。太極在寂然不動的時候，這在《繫辭傳》裏講得很清楚，「寂然不動，感而遂通」，太極本體寂然不動的時候，它這陰陽二氣渾然一體，要起作用的時候，必然起相，起相就陰陽二氣這兩種現象就現出

來了。出現出來的時候，看得還不明顯，愈到後來愈分，才有男女兩性這樣分。雖然男女兩性這樣分，講到原來的意思，陰陽還是渾然一體的。渾然一體的這陰陽二性，無處無時而不正，無論在什麼時候，它都是正的，無論在什麼地方，它都是正的，這是固有的。

聖人到世間來教化眾生，他這陰陽二氣都是正的，都是固有的。聖人到世間來，比如孔夫子到世間來，他有出生的時候，身體也有死的時候，但是這個生死不是固有的。孔夫子固有的陰陽二氣他明瞭，他的言語行為都是從他固有的陰陽二氣來教化眾生。他自己的身體調養，孔子都知道，陰陽二氣他自己調養，他言語、他自己生活起居，都是固有陰陽二氣。《論語》裏的〈鄉黨〉篇就記載，孔夫子跟人家言語，上朝怎麼說法，到達自己故鄉跟故鄉父老怎麼言語，自己日常的言語、日常的生活起居，他自己怎麼調整，都記得清清楚楚。所以聖人到世間來，他教化眾生，自己了解這個固有，他教化眾生，也是拿這固有來啟發眾生，固有是這道理。我們學《易經》，我們要根據孔夫子這句話「固有之也」，固有之也，這太極當然是固有

的，太極起了陰陽二氣，也是固有的，沒有變化。可是我們一切的人，不知道這個道理，他就變化了，兩性有變化，兩性每一個性，他自己也有變化。懂得這個固有的時候，起了這陰陽二氣這個象，陰陽二氣再生出五行金木水火土，金木水火土也是固有的。一般人不懂道理，這金木水火土有障礙、有生有死。所以現在一般研究《易經》的人，他講金木水火土，他講歸講，他只能把形而下的講出來，形而上的他沒有入門。形而上的那叫悟，悟這陰陽二氣以及五行都是固有的，都是本性起這相。懂得這道理的時候，我們研究《周易》，你才能學為聖人，才能夠了生死，因此「固有之也」，要多念幾遍。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

○九五。无妄之疾，勿藥有喜。

虞翻曰：四已之正，上動體坎，坎為「疾」，故曰「无妄之疾」也。巽為木，艮為石，故稱「藥」。坎為多眚，藥不可試，故「勿藥有喜」。「康子饋藥，丘未達，故不嘗」，此之謂也。

虞翻說「四已之正，上動體坎」這兩句話。四已之正，「之」當「變」字講，前面九四那一爻已經變正了。四已變正，為什麼變正呢？九四這一爻，九是陽爻，四這位子是陰位，陽爻站在這陰位上，是不正位的，不正要變正，就是虞翻講「之正」。怎麼變呢？就是把九四變成六四，六是陰爻，陰爻站在陰位上，就正了位了，所以李道平講四已經變正了。上動則體坎，上就是在九五上面那一爻，上九，上九也是不正，六畫上面是第六個位子，六是偶數，位子是陰位，九是陽爻，所以它這位子也是不正，應該要變正。變正就是上動，動也是變動，上面一變動，也就是上九變成上六。就无妄這一卦來講，天雷无妄，上面三畫都是陽爻，就是乾卦，這乾卦第四爻、上面一爻，這兩爻都變成陰爻的話，上面三畫這一卦就變成坎卦。所以

這裏講「四已變正，上動則體坎」，四上一變動，剩下五爻是陽爻，這就是坎卦。虞翻講「坎為疾」，坎有疾病的疾。坎為什麼叫疾呢？在〈說卦傳〉裏面講坎為心病，故「為疾」。外三皆坎，外指著外卦，六畫卦下面三畫叫內卦，上面三畫叫外卦，外面三畫皆是坎，三爻都是坎。疾歸于五，坎為心疾，這疾就歸到九五這一爻了，故曰「无妄之疾也」。无妄這兩個字好，无妄是沒有一點點虛妄，完全是誠，是真誠的。就修道來講，就一片誠心。〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，誠者是天然本有的道，那就指著我們本有的心性，本性，所以无妄這兩個字指的完全是真的。真的它那裏有疾？疾是无妄之疾，无妄之疾就是不應該有這種疾病。我們人性上面，不但沒有疾病，生老病死也應該是沒有的。

那現在這疾從那兒來的呢？叫无妄之疾，下面有說明。「巽為木」，「艮為石」，虞翻講的，巽卦是木，艮卦是石，木石代表藥物，古人講藥石，石頭也是藥的一種。巽是木，艮是石，這是〈說卦傳〉裏解釋八個卦它種種的象。〈說卦傳〉它講的象，巽是象的一種叫做木，艮卦當然也有很多象，其中有一象叫做石，木、石用在醫藥

這方面，它有解釋，本說卦。天官疾醫，《周禮》有〈天官〉、〈地官〉、〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉，合起來六官，這是〈天官〉。〈天官〉裏面有個職位叫做疾醫，疾醫在那時候是管天子的醫藥，作天子的醫師，後來叫做御醫——皇帝的醫師。皇帝的醫師不只一種，各科的醫師都有，它這一種叫做疾醫。疾醫裏面有講到「以五藥養其病」用五種藥來調養天子的病，這五種藥指的那五種呢？鄭注「五藥，草木蟲石穀也」。鄭玄也叫鄭康成，他說五藥就是草木蟲石穀五種。草就有很多種，台灣也有很多草藥店，草藥很多，木也很多，中醫有本草。草木蟲，各種蟲類石，本來讀入聲，讀是，我們現在讀平聲，讀時，古音讀是。草木蟲石穀，穀就是五穀，平常我們吃五穀，五穀實際上是藥，治病的。這是〈天官〉疾醫裏面講的，用五種藥物來調養天子的病。因此在這裏講，故巽木艮石「稱藥」。稱它為藥物。

「坎為多眚」。眚，敗也。虞翻講坎是多「眚」，在這裏當「敗」字講。本來眚是指我們人的眼睛有病了，眚字是形聲字，上面生是聲音，下面目是眼。中國字造字，一個字裏面，它本身就有注音，注音上面，生就是注音，下面目指著病的形象，

眚。眚多半指眼睛有病了，現在推廣來講，把這意思引伸來講，引伸的意思當「敗」字講。敗是什麼呢？這坎既然是心病，心疾是有疾病，疾病就是一個人的身體有病、心理上有病，那有很多種。心有病的話，在這裏就當敗字講，就是前面講无妄之疾。无妄這一卦以及九五這一爻，它本身是无妄的，本身沒有疾，沒有任何疾病。疾病是因為上三畫是個坎卦，它本身是坎的中心，它是坎卦之主，所以這疾就落在它身上。落在它身上，這疾病不是它本有的，是外來的，因此坎多眚。既然外來的敗壞這種狀況，不是九五本身有這種疾病，故藥不可以嘗試。本身沒有病吃藥幹什麼呢？過去我們老師，雪廬老人生病的時候，那時照顧他的弟子，找醫師來給他診斷，最常找的就是菩提醫院的張院長，請張院長來看老師、打營養針，老師就說我寧願病死，也不要藥死，病死老化是正常的，不醫還好，醫到最後醫死了，就是這道理。他老人家懂得這道理，所以藥不可亂嘗試。五陽為「喜」，九五這是陽爻，陽為喜，陽為什麼喜呢？這在《說卦傳》裏面有，在虞翻的《逸象》，虞翻他看了《說卦傳》，八個卦的象收得不够完備，他又補充很多的象，叫「逸象」，在《說卦傳》沒有收的那一些的象。所以在《虞氏逸象》裏面叫做樂，喜樂，樂就是喜的意思。故「勿

藥有喜」。不用吃藥，病自然會好，自然好就是喜樂。九五這一陽爻，它本身就是健全的，它就是无妄，它用不著吃藥，勿藥有喜，不用服藥，自然有喜，就好起來。

虞翻再舉「康子饋藥」，康子是孔夫子時候，魯國季氏家的人，季康子。季康子很敬重孔夫子，送些藥物來給孔夫子，孔夫子就講「丘未達，不敢嘗」。丘是孔夫子稱呼自己名字，本來這字不讀某，讀丘。我們讀《四書》的人，我們尊重孔子連丘都不敢稱呼，稱呼某，不但在音上面不敢讀丘，而且這字還少一筆。當時孔子講「丘未達」，孔夫子自己不會念某，他會念丘的，某是後來讀書的人，我們讀某的。這句話「康子饋藥，丘未達，不敢嘗」，論語文。是《論語》上面的。引之以明藥「不可試」之意。虞翻引用在這裏，來證明藥物不可以試。「試」在這裏講，沒有病當然就不用吃藥。再呢？就一位真正好的醫師，高明的醫師不來試藥的。我在家鄉就認識一位中醫師，年紀很老，他開的藥方就告訴病人，我這藥方是治病的，不是試病的，我一開出來，吃了馬上就有效，是治病不是試，不是叫你吃了試試看。所以這試有這些意思在當中，把虞翻的注解釋完了。

後面是**愚案**，李道平加上案語。案語加個「愚」字，是自己很謙虛，稱呼自己是愚，愚是愚癡、不通。過去我們老恩師也講過，我就是「不通」，其實那裏不通，他老人家儒學、佛學比誰都通，都能貫通，是謙虛講不通。李道平講愚案，這是謙虛的話，真的愚，他能作案語嗎？還能補充人家不足的地方嗎？這是一個謙虛。

愚案：五得中得正，宜无疾。九五，這五得中得正，中是是什麼呢？就外卦三畫，九五在當中，得其中。得正呢？九是陽爻，居在五位子上，正位子，所以九五它是得中又得正。宜无疾，應該是沒有疾病的。那**五之疾**從那來的呢？**四之疾**。是從九四來的。**四之疾，遯之疾也。**遯是天山遯卦，怎麼是遯來的呢？无妄就是由遯來的，无妄是天雷无妄，外卦是乾卦，內卦是震卦，念的時候，乾為天、震為雷，就是天雷无妄。天雷无妄從那兒來的？就從天山遯卦來的，遯卦外卦也是乾卦，內卦它是艮卦。那艮卦怎麼變成无妄卦呢？就是遯上之初，遯卦的上爻到了初爻來的，到下面成為初九，原來上九現在到下面成為初九。各位要注意，遯卦的上九這一爻，它下來在什麼位子呢？各位你不要認為它下來就代替原來的初六，不是的。

它就來到初六下邊，就把原來的初六順序推到上面去，它由上九變成初九，原來的初六這個時候往上推，變成六二了，你這樣的理解它，這樣它就變成无妄這一卦。所以在這裏講，五之疾是四之疾，是九四這一疾，九四這疾是什麼？是遯卦之疾，无妄是由遯卦來的。

在无妄的九四，就是原來遯卦九三，遯三曰「係遯，有疾厲」。遯卦三爻講，係遯有疾厲，這句話後面解釋。遯上之初成无妄，則遯三之疾，四受之矣。遯三那個疾，變成无妄的時候，无妄的九四就接受這疾病了。五乘四疾，故為「无妄之疾」。九五它就是乘四之疾，為无妄之疾。乘是乘在四之上，四有疾病，五本身沒有病，四在九五之下，受九五統治領導，九四有病，那九五它有仁德，它就乘九四之疾，故為无妄之疾。這疾不是九五本身的，它是為了九四這種疾病，它心理不安心，怎麼樣把它治好，這是九五在心裏上負擔這一種病，這病說起來不是九五有的。下面就解釋了，遯三曰「係遯，有疾厲」，遯上之初成无妄，則遯三之疾，四受之矣。五乘四疾，故為「无妄之疾」。

震陽為「喜」，故「勿藥有喜」也。為什麼有喜呢？在无妄內卦是震卦，是陽。就這震卦來講，這一卦是陽，什麼是陽呢？你看這筆畫，下面是一筆，上面兩個陰爻有四筆，四筆加下面一筆，五筆，五筆是奇數，它是陽爻。陽爻是什麼？在這裏講，就震卦《虞氏逸象》講震為樂，震卦它有歡樂的意思，歡樂就是心裏有喜，欣喜。「震陽為喜，故勿藥有喜也」。這就解釋九五不用服藥，自然病就好，而且這病不是它本身的，是在遯卦的九三，現在无妄的九四，在遯卦九三，變成无妄的時候，它在震卦之上，病癒之後喜，喜從那兒來的，就由內卦震顯示出來的。

○象曰：「无妄之藥，不可試也。」

侯果曰：位正居尊，為无妄貴主。「百姓有過，在予一人」。三四妄處，五乃憂疾。非乖攝，則「藥不可試」。若下皆不妄，則不治自愈，故曰「勿藥有喜」也。

九為「位正」，九是陽爻站在五這位子上，陽爻站在陽位上，是正位了，位子得其正了。五為「居尊」。尊指著天子，按照六爻這位子來講，九五大位，五的位子是天子的位子。五為天子，所以五為居尊，五為天子，故「為无妄貴主」。为无

妄這一卦貴為天子，這一卦之主。

「百姓有過，在予一人」，書泰誓文。《書經》〈泰誓〉裏面，指武王伐紂的時候。周武王來討伐殷紂王的時候，他就說「百姓有過，在予一人」，武王是有仁德的人，如果天下人有過失的話，我來承擔，是這個意思。言五為三四任過也。侯果在這裏舉出這一句話，就是九五替三爻、四爻任過，任過就擔任罪過。

九五的〈象傳〉講「无妄之藥，不可試也」，九五它本身沒有病，它是為了在它之下的臣子有病，替它擔心受過。所以舉出《書經》裏面講「百姓有過，在予一人」，這是作天子的心胸。所以在這裏講，九五為三、四兩爻擔任這個過。三四失位，三四爻失位，這无妄三爻六三，三是陽位，六是陰爻，失了位子了。九四是陽爻，站在陰位上，也失了正位，三四失位。故為「妄處」。侯果講的「三四妄處」，要知道九五是无妄，三、四兩爻它不正位，是妄處。妄處用在人事上面，處的位置不適當，道德、才能都不能適應這位子。那麼道德才能、這辦事能力都不能適應這職位，連累到天子，所以三、四兩爻失了位子。五之「憂疾」，乃憂三四之妄。用

在疾病上面來講，三、四兩爻是妄疾，它的疾病從那兒來的？自己調理不好，成有病的人。人的身體應該沒有病，在《黃帝內經》裏面講，正常人都應該活到一百歲。要活一百歲怎麼呢？有一句話這麼講，「變理陰陽，和於術數」，變是調和，調和陰陽二氣，能夠把陰陽二氣調和得很正常，身體就不會有病的。三、四兩爻它就是沒有變理陰陽。為什麼呢？三是陰爻站在陽位上，陰陽不協調，四爻是陽爻站在陰位上，不協調，所以有病。這病在三四兩爻上面，九五有仁心，有仁慈之心的九五，它來憂，它為三四兩爻陰陽調理不好，有了病，九五替它憂。所以非己乖于調攝，己指的九五，不是九五自己乖于調攝，乖是違背了調攝。故「藥不可試」。就九五本人來講，它本身沒有任何病，只是為三、四兩爻來擔心，來憂心而已，它要吃什麼藥呢？不可以試。

若三四反正，三四兩爻知道反省，反省什麼呢？六三改為九三，九四改為六四，那就反正了。下皆不妄，在九五之下都沒有妄了，沒有病。則五之疾不治自愈矣，九五憂心這種疾，不治自愈，不用治療自然就愈了。這「愈」是治癒的意思，普通

加疾病的邊「疒」，那是俗體字，正字的「愈」就是這個字，自然就愈了。故曰「勿藥有喜也」。孔子講「无妄之藥，不可試也」，試都不能試，何況還要吃這藥，嘗試都不能嘗試，要有信心。對自己的病有信心，像我們老師他老人家，中醫醫術高明得很，他自己知道本身沒有病，有病是什麼呢？那是吃外面的東西，雪公老師喜歡吃豆漿油條，外面賣的豆漿油條，有時候有了細菌，感染了，然後引起了外來這些病，這樁事稍為調理調理就好了。除了這個以外，其他是身體老化的現象，老化不能治，老化只能注重生活起居、飲食正常的調理，不能亂用藥品。重要在自己對於自己有信心，我的身體老化是自然的現象，病偶然有外來的，飲食沒有注意，外來的話，可以用藥物來治理一下，除這以外，其他的用不著治療。

在這裏非常重要的一點就是无妄，自己要信任自己是无妄的。无妄就是真如本性，在《易經》來講就是太極。太極是孔夫子給《易經》定一個本體。太極我們人都有的，就是真如本性。對於自己，我自己有這真如本性，真如本性不但沒有病，生死沒有，遇到外在任何的境界變動，信心在這裏，沒有恐怖。《心經》講「無有

恐怖」。九五這一爻，記住无妄這字，无妄之疾，這疾是他人的，他人不善於調理他的疾，九五本身那裏有什麼疾病呢？首要的條件，是對於自己有真如本性深信不疑，真如本性絕對沒有生老病死，這要深信不疑的。

我們研究這一爻，以及孔子所講的「无妄之藥，不可試」，要悟這個理。悟這理，我們在世間任何變動，我們本身心理上面有什麼困苦感受？沒有。就是外面一切變化，他都能看得清楚，是這道理。所以學會《易經》的時候，當然學《易經》也學占卜，占卜，在《讀易簡說》裏面也講到怎麼樣占，用五十根著草來占，那個我們懂，知道也可以，要了解、知道。但是你真正研究《易經》的時候，把這卦爻道理明白之後，不用來占卜的，遇見世間發生任何一個事情、任何一個變化，你看符合那一卦那一爻，看得清清楚楚的。看清楚之後，你才有辦法解決那個事情、解決那問題，這我們研究《易經》要悟到這個理。

九五這一爻說過去了，下面是上九這一爻，學好之後，更重要就是不但把世間的事情、一切的變化你看得出來，有辦法解決，最重要的是生死問題，你有辦法解

決。有辦法解決自己生死問題，也能幫助人家解決生死問題，這是學《易經》最重
要的一個原理，這道理就在此。

周易集解纂疏講記（十九）【无妄卦】

○上九。无妄行有眚，无攸利。

虞翻曰：動而成坎，故「行有眚」。乘剛逆命，故「无攸利」。「天命不右，行矣哉」。

四已變正，九四一爻已經變正了，變成六四。上動成坎，上九一變動，「動」也是變動，變動就變成上六，成為坎，外卦就成為坎卦。坎為多眚，下應震為「行」，往下與下面相應的就是震卦，內卦是震卦，上九變成上六，它是上卦，也是外卦，外卦與內卦相應，由爻來講的。三上，三的位子與上的位子相應，內外兩卦就是初四、二五、三上相應。那麼上九與六三相應，本來上九也不正位、六三也不正位，現在按照虞翻解釋《周易》凡例。虞翻凡例是說凡是不正的爻，都要把它調整為正的，然後才得其位。虞翻解釋《易經》的時候，他的凡例為什麼特別注重把不正調整正的呢？這與他時代有關係。虞翻是在東吳的朝代，他雖然是後漢，與三國時代緊接著。在三國時代比如曹操，他還是稱他是漢人。就是虞翻在那個時代——三國時代，在北方曹操是挾天子以令諸侯。在四川有劉備，劉備想：漢朝劉邦姓劉，我也

姓劉，我是漢朝的正統，你曹操在北方，你挾天子以令諸侯，我在四川，我不容許你這麼作。到後來曹操的兒子稱帝，劉備馬上在四川就宣佈就天子位。在東吳，孫權世代都是漢家的老臣子，他看到不對，孫權在南方又稱帝。三個國家那麼亂，虞翻看在眼裏面，這都是不正，造成這些亂的局面，都是不正，所以他在解釋《易經》，不正的時候把它調整為正的，這才能使天下大亂歸於天下太平，他有這個心理。就修道這方面來講，我們凡夫眾生，那一個眾生是正的心理？都是不正的，不正就是亂，任何一個凡夫眾生心理都是亂的。所以虞翻在修道方面，一直要把凡夫亂心歸於正心。虞翻說卦的凡例都是用正，一方面是他受到時代背景的影響，一方面最重要的，他看出來凡夫眾生心理都是亂心，一定要使正心，正心就是一心，一心不亂。所以上九這一爻解釋，李道平講四已變正了，上動已經成坎，坎為多眚，下應震為行，往下應，應在下邊的震，初爻，震是行，這震行有眚。故「行有眚」。

上九據五為「乘剛」。據是佔據，在五這上面，它在九五之上是據五，盤據或佔據在五的上面，也就是乘五的意思，這叫乘剛，它就是乘九五之剛。五至三體巽，

无妄的五爻到三爻，這是巽卦，互體巽卦，所以叫體巽。象為「命」，變坎乘巽，上體變為坎卦，它來乘互體巽卦，為「逆命」。它是違背這命。這命是發自天子的，講這道上面，它是違背天命。位不得正，故「无攸利」。上九就它未變來講，它是位不正，所以无攸利。「攸」當「所」，無所利，沒有什麼利。

卦辭曰，前面的卦辭講，卦辭是周文王寫的。「其匪正有眚，不利有攸往」，指上九也。前面卦辭講過了，就是指的上九。又引彖辭「天命不右，行矣哉」者，彖辭前面講的說明，明爻言「行有眚」之意也。行有眚的意思，前面就講過，「匪正有眚，不利有攸往」，彖辭也講「天命不右，行矣哉」，講上九這一爻，它位子不正，它又來乘剛。下面互體巽，「巽」當「命」字講，它來乘剛是違背天命的意思。違背天命不得了，違背天命就是與自己的本性相違背，以及因果相違背，那一定是有大問題了。所以這裏說无攸往，沒有任何利益。在這一爻講的，就要認得，為什麼无攸利。下面孔夫子寫的〈象傳〉，各位看看。

○象曰：「无妄之行，窮之災也。」

无妄之行，就上九爻辭講「无妄行有眚，无攸利」，无妄行有眚，這行窮之災也。

崔憬曰，居无妄之中，有妄著也。妄而應三，上下非正，窮而反妄，故為災也。

崔憬講「居无妄之中」，這「中」當作「終」。李道平的意思，這「中」應該當終了的「終」，終結的終。為什麼呢？李道平說上居无妄之終，上九這一爻，居在无妄這一卦的最後那一爻，那一個位子上是无妄之終。位不得正，位既沒有正位，有妄者也。它是虛妄的。站在那個位子上面，上應三體，上九這一爻與內卦的六三來應，六三是在內卦，是屬於下體的震卦，震為行，震卦有行的意義。上應三體震為「行」。上與三皆不得正，上爻它自己不正，與三相應，三也不得正。雖陰陽相配，是不義之應也。陰陽相配，上九是陽爻，六三是陰爻，照說是陰陽相配。但是有規定，規定什麼呢？陰陽相配是不錯，你這陰爻要能夠正位，陽爻也要正位。要怎麼樣才是陰陽正位呢？上九要上六，六是陰爻，位子是陰位，正位了。三爻要是九三，九是陽爻，位是陽位，那正位了。上六、九三這是陰陽相應的。現在不是如此，上

九、六三陰陽是相應，但是位子都不正，所以在這裏講是不義之應，不合乎正義的「義」。〈中庸〉裏面講「義者宜也」，宜是適宜的，講正義就是一切講合乎理的，適宜。不義就是不宜，是不義之應。

應所不當應，你這陰陽相應，應得不適當，應得不合理宜。你這不合乎理，非理的這種相應，應所不當應，是窮于上而反妄矣。既然窮于上，到了上位子，這位子終了已經窮了，窮于上。而反妄，窮就窮，按照正常來講，到了位子就止住，那就算了，反而妄了，它又妄。行而窮，故為災也。這行是妄行，又窮了，到了終了的位置子，它又妄行，這是窮之災也，窮再加上災，意思在這裏。

這是教我們學《易經》的人，到了什麼時候，要知道自己是處在什麼狀況。人既然老了，老了當然要老死，老又老病，老的病不是其他什麼，身體各地方退化，就老化的現象，老病。老病就不能隨便吃藥、隨便治療，不治反而好，治了反而更壞。這就身體方面來講，不治的時候，只在飲食、起居、行動，處處注意，調理得適當。人當年紀老，行動不能跟年輕人一樣，緩慢一點。你要是再跟年輕人一樣那

麼急快，一快，一跌倒，老人骨骼都是疏鬆，骨一折那就壞了，所以一切都要慢一點。吃東西，孔子講「及其老也，血氣既衰，戒之在得」，不要得，不要試試，非得不可，那不行的，那就妄作了。吃東西也不一定要吃得飽，要得，那不行的。你認識身體老病一切退化，然後還要死，這是正常的。身體怎麼正常呢？身體是地水火風，在中國來講，金木水火土加上自己的心理，合起來就是一個生命現象。這是因緣和合的假相，一定要死的。學的時候，要知道有不死的，沒有生死病死的那個本性，《易經》就講太極，我們就要把太極發明出來。我們到年紀老的時候，我們知道怎麼樣面臨年老的生活起居，有一日身體快要死亡的時候，也就是心理坦然的放下。死亡是身體死亡，我們心理一放下，一坦然，身體死亡，本性能夠開發出來，以後，不但這一生，生死問題解決。生生世世從無始劫以來，我生死問題，我又學《周易》我明瞭這道理，我把自己本性開發出來，無始劫以來那些生死問題，我這一生就把它解決掉了，要懂得這個道理。所以在這裏講「窮之災也」，就是不懂得這個道理，到了窮的時候，它還在無知妄作。無知妄作，是過去我們雪廬老人常常講的話，就不明道理。求道也好，在世間作事情也好，無知妄作，自己不懂得

這個道理，他是妄作。這是「无妄之行，窮之災」，就是無知妄作而來的災難。這災難就眼前來講，世間任何事情，包括政治上、社會上各行各業的團體，這些辦事的人他不明道理，就是妄作帶來這些災難。修道方面那就更普遍了，我們沒有把這《易經》研究通了，我們對於自己有真如本性沒有信心。不但研究《周易》沒有通、沒有信心，就是學佛，能夠真正對於自己本性有信心，也是不容易的。所以馬鳴菩薩《大乘起信論》，他最重要的是啟發眾生對於自己本性要能夠信，信自己有本性，這才能解決生死問題，才能成就聖人、成佛。

孔夫子的話：「无妄之行，窮之災也」，已經到窮的時候，還不知窮，還來無知妄作，那災是誰給的？是自己不明道理，自己給自己的。所以這一句話，我們在世間跟人家相處、作任何事情、修道，都要把孔夫子這一句話多念念，多體驗體驗。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

大畜卦

无妄這一卦，前面已經研讀完了，接著下面就是大畜這一卦，這中間由无妄到大畜，有〈序卦傳〉解釋，我們先看看〈序卦傳〉講。

○序卦曰：「有**无妄**然後**可畜**，故受之以**大畜**。」

崔憬曰：有誠實則可以「中心藏之」，故言「有**无妄**然後**可畜**」也。

「畜」，當名詞讀觸，這裏也可以念蓄，要當這一卦的名稱來講，叫大畜。

无妄則誠，誠則實，實則可畜，故曰「有无妄**然後**可畜**」也。**无妄前面那一卦，「妄」是虛妄，无妄就是沒有虛妄，沒有虛妄就是誠。〈中庸〉裏講「誠則明」的誠，誠就是天道。〈中庸〉講「誠者天之道也，誠之者人之道也」，我們學儒家經典，就是〈中庸〉所講的誠。天道，天是天然本然的，誠是本有這個道，我們人人本有的，佛法所講的真如本性。誠之者，我們學儒家經典就是學這「誠」，這誠本來就

是我們人人本有的，為什麼要學呢？雖是人人本有，但是人人迷惑了，不知道本有這個本性。本性自己本有而不知道，迷了，這就變成生死不斷的凡夫眾生。誠之者，我們就要學，怎麼學呢？就是把我們本有的誠（也就是本有本性）開發出來，就誠之者。開發出來怎麼開發呢？前面講无妄，就把一切虛妄的破除了。怎麼樣破除？先要看破了，看破世間一切的法，這法無論講佛、講儒，拿這法就代表一切有形的、無形的這些學問。

那麼這虛妄法把它破除掉，破除掉先要看得破，把這一些虛妄之法看作是虛假的東西。怎麼樣是虛假的呢？它是乍生乍滅。所謂乍生乍滅，就時間來講時間最短的，生起了，接著就滅了。我們看的時候，就像這天地日月星辰，我們今天看是這樣子，明天看還是這樣，古人看也是這樣，未來看還是這樣，好像沒有變化，實際上就是乍生乍滅，最短的時間都在那裏生滅不停的。拿我們人生來講，好像一個人從生下來到死亡，這一段時間看起來還有幾十年，或者一百年，時間很長，但是要講到實際上，也是乍生乍滅，這個要看清楚。蘇東坡是學佛的人，他對於儒家的學

問也懂得非常多，他就講「自其變者而觀之」，就變化來講，「則天地曾不能以一瞬」，從變化來講，一般人看那天地，天長地久，但是從變化來講，乍生乍滅的這道理來講，天地也不能一瞬之間，經不起一瞬，就在那裏變化。「自其不變者而觀之」，變化有不變的，變是假的東西，不變才是真的，才是誠，自其不變者而觀之，「則物與我皆無盡也」，都是無盡，無盡就是佛法講的無盡藏，這無盡藏在儒學裏面就是指著太極。《易經》裏面所講的太極，太極就是無盡藏，就是指著人人本有的本性。所以無盡藏它裏面含有一切，只要我們自己明瞭自己有這太極，太極是無盡的寶藏在裏面，要什麼有什麼，是這個道理。

李道平講「无妄則誠」，无妄就是誠，誠就是指的我們人人都有的人性。在《中庸》裏面講「誠者，天之道也」，就是天然的、本然的就是這個道。「无妄則誠，誠則實」，誠就是實在的，佛家天台宗還有般若經典講實相，實相就這裏講的誠則實。「實則可畜」，畜是什麼呢？就是培養自己真實的實相，培養是順乎我們理解的話來講叫培養，實際上就叫我們要破除那虛妄的法，破除虛妄的，然後顯出來誠實。

實則，實在可畜，畜，這是真實的寶藏，就是無盡藏，也就是實相，那我們在這裏就要把它開發出來。可畜，我們就要一步一步，要把這誠開發出來。「故曰有无妄，然後可畜也」，有无妄，前面講到无妄，就叫我們明瞭這個誠，明瞭這以後，這一卦後面就叫大畜，我們就要來開發自己本有的實相這無盡藏，也就是開發本有的——《易經》講的太極。

「中心藏之」，崔憬講「有誠實則可以中心藏之，故言有无妄然可畜也」，中心藏之，這一句話是引用《詩經》裏面的，《詩經》〈小雅〉有一篇詩叫〈隰桑〉，〈隰桑〉這一篇有這一句話，就是「中心藏之」。那篇詩裏面就是諷刺周幽王，在周幽王那朝廷裏面小人多，君子不多，所以那篇詩講到希望君子能夠出來，在朝廷裏面來辦政治，實行仁政。詩是含蓄的，他是希望在野的那些賢人能夠到朝廷裏面來，幫助周天子來實行王道。如果求到在野的這個賢人，這是最可寶貴的。前面有一句話「心乎愛矣」，找到賢人，我們一般人對於這賢人，我們一心愛護他，下面就說「中心藏之」，就是寶貴，要拿他作國家最寶貴的一個人。所以在這裏借用詩的一

句話，中心藏之。詩有詩的意思，引用在這裏，有另外這意思。古人講，引用古人經文裏面一句話或兩句話，引用它來印證這裏面意思，不必跟原來的意思相合，這古人叫做斷章取義。斷章取義不是什麼壞的，用法不同，在《詩經》是那個講法，在這裏面中心藏之是什麼呢？就是我們明瞭自己有真如本性，有無盡藏，要好好學習，開發我們的無盡藏，中心藏之就不要再失掉了。好不容易遇到這真實的學問，這學問我們了解的時候，千萬不要再放棄了，知道這個可貴。而且是我們本有的，我們過去不知道是本有的，迷了，多生多劫以來，我們就在這人世間、在六道裏面生死輪迴，沒有停止。現在有這機會，有這因緣，明瞭這種真實的，說起來就是真我——真實的自我，了解了，那就不要再失掉了。不要失掉在這裏講中心藏之，不要再放棄了，是這意思。

所以李道平解釋，「中心藏之」是《詩經》裏面詩隰桑文那一篇詩的一句，在那一篇詩裏面，中心藏之是，詩裏面的講法是把那賢人找出來尊重他，來好好的愛護他。在這裏講中心藏之，就是我們得到這最寶貴的真實的自我，了解了，就不要

再放棄了，藏是這意思。所以李道平講，藏者，畜之謂也。所謂藏是好好保存，不要再失掉了。這完了之後，再加案語。

愚案：乾為天命，天命，〈中庸〉裏面講「天命之謂性」，天是天然的，本來就有的。《楞嚴經》裏面講「清淨本然」，〈中庸〉裏面把它叫做天然，叫做天命，在這裏講乾就是天命。震以動之為无妄。就是講无妄這一卦，天雷无妄，上面是乾卦，下面是震卦，所以講在上面乾是天命，內卦是震卦，震以動之，那叫无妄。中庸曰「天命之謂性」是也。這天命就是〈中庸〉所講的天命之謂性。

乾為天德，乾卦是天的天德。艮以止之為大畜。由无妄到大畜，現在講大畜了，大畜內卦是乾卦，外卦是艮卦，艮有止的意思，叫做大畜。大學謂「明德」，〈大學〉裏面講「大學之道，在明明德」，上一個「明」是發明的意思，下面的「明德」這兩個字，變成一個名詞，這明德就是光明的性德，是本有的。上面這明，明明德就要把光明這性德發明出來。所以〈大學〉開頭就講大學之道，學〈大學〉它的道在那裏呢？就是在明明德。就是把我們每個人的性德把它開發出來，就是發明出來。

「止于至善」是也。把這性德發明出來，不是一開始說發明，就發明得了，沒那麼容易的。孔子是聖人，絕不是這一生才成就聖人的，他也是多生多劫來明明德。他早就成就聖人了，所以到世間來教育，教育教的什麼呢？就是教一般人明明德，就是開發自己性德。那麼開始明明德開發一分，自己的光明就透露一分，光明透露一分，自己智慧就開發一分，智慧也是本有的，開發到最究竟了，把這性德完全開發出來，那就是〈大學〉所講在止于至善。〈大學〉裏，第一句在明明德，第二句在親民，第三句在止於至善，一般講〈大學〉就是三綱。我們老師看法不是如此，兩綱，在明明德是一個綱領，在親民是一綱，明明德是自己來開發自己的性德，親民是教化別人開發這個性德。自己開發、教人開發，開發到究竟，完全把這性德開發出來，叫至善。沒有到究竟的話，不能停止，一直在開發，開發到究竟了，到至善的地步了，至善就是到究竟那個境界了，那才能止。是兩綱，止於至善是結論，兩綱一結，開頭是大學之道，那是起，由起然後中間有兩綱，最後一結。這樣的講法也只有雪廬老人講得出來，不是這個講法，就是把〈大學〉這部經講成世間法。講成世間法當然也有用處，叫人學學好，也好，但是沒有把出世間法講出來，不能深

耕。會講的，在政府不提倡就不講了，在政府一提倡的話就講，講出來的話，我講得好，又有名又有利了。沒有把出世法講出來，就有這毛病，政府不提倡就不講，政府在提倡他講，一講的話，就變成自己講得好，受人家恭敬，名也有了，利也有了，拿這學問來當作自己名利的敲門磚。所以講〈大學〉也好，講〈中庸〉也好，講《論語》或講其他，只有雪廬老人，才把它從世間法、出世間法一以貫之，才能貫通。貫通之後，人家來真正在學，他就不敢拿這一個學問來求名求利，不敢那麼作的。這才真正自己能學為聖人，也是幫助別人教別人學作聖人，走上正確的路上去。所以我們真是幸運，能夠遇到雪廬老人這種講法。就是前面講，既然這樣中心藏之，不要隨便放棄，就一直學，不但是《易經》這樣學，《論語》、〈大學〉、〈中庸〉，以及那些經典，只要我們有時間，各種因緣具備的話，我們都要學，不厭其多，所以「大學謂明德，止于至善是也」。

率性而行，〈中庸〉裏面講「天命之謂性」，第二句是「率性之謂道」，率性就是一切（率當順字講）要順乎自己本有的天性。我們自己日常的言語行為，在家裏作

一切家事、外面跟人家來往，以及跟家裏的人來往、跟家裏的人相處，都要率性。則至善可止，能夠一切率性而行，至善，就是到成聖人那個地位的時候，可止了。到了完全成就了，這個時候才止，不到這個時候沒有止境，就不能止的。大畜所以繼无妄也。下面這一卦所以繼續前面那一卦，所以繼无妄。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

乾下艮上，在用著草求卦的時候，一畫一畫的，第一畫就從下面開始，由下而上，所以這裏講乾卦在下，就下體。這一卦六畫卦是上下兩體，在下體是乾卦，上體是艮卦，是艮上，我們讀卦的時候，就連同卦象一起讀。乾主要的意思代表天，艮卦主要的象是山，讀卦由上往下讀，山天大畜，大畜是這卦的名稱，利貞是解釋這卦的德。

○大畜。利貞。不家食吉，利涉大川。

大畜。利貞。

虞翻曰：大壯初之上，「其德剛上」也。與萃旁通。二五失位，故「利貞」。此萃五之復二成臨，「臨者，大也」。至上有頤養之象，故名「大畜」也。

自大壯來，虞翻說「大壯初之上」，這就言明大畜這一卦是由大壯來的。大壯，雷天大壯，上體是震卦，震為雷，下體是乾卦，乾為天，讀卦就是雷天大壯，這一卦從大壯來的。怎麼來的呢？初九之上，大壯初九那一爻之上，就是到它上面的位

子去，就變成現在的大畜。你現在看大畜這個卦，上面是艮卦，下面是乾卦，原來上面是震卦，下面是乾卦，大壯把下面的初九拿到上面來，上面原來是上六，下面初九不是跟上面六交換位子，它是初九拿到上六的上面，原來的上六就變成六五了，就是現在的大畜，山天大畜。這一看就明白了，這一卦從大壯初九拿到上面去，變成大畜這一卦，把這一卦的來源說清楚。故傳謂「其德剛上也」。傳是〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔夫子寫的，後面一看就知道。「其德剛上也」，大畜這一卦的德，剛是陽剛，初九陽剛。那一爻到上面來，就變成這一卦。

反萃，是旁通的意思，不過反是講反卦，所謂反卦什麼呢？這一卦從下面反到上面來，叫反。從卦來講，一卦來講是反卦，從爻那邊講叫旁通，一爻一爻的，這一爻與那一爻旁通。就卦來講，上下反過來叫做反卦。下面就講它反萃，故與萃旁通。二五失陰陽正位，就大畜這一卦來講，九二是陽爻，二是陰位，陽爻站在陰位上，失了位。五來講，六五是陰爻，五是奇數，是陽位，它也失了位子。失去什麼位呢？二、五失去陰陽正位。故「利貞」。陰陽正位就是要利貞，「貞」當「正」字

講，你要正位才好，這是把前面講完了。

另外用消息卦來解釋，消息卦一年十二月，在那一月有那幾卦。按照消息卦來講，這是八月卦，八月有好幾卦，有萃卦，有大畜，有賁卦，有觀卦，有這幾卦。還有兌卦，八月分是兌，這在〈六日七分圖〉裏可以看，可以對照。大畜在消息卦之中，它是在八月分的卦，它的前後有萃卦、有賁卦這些。李道平說，按照消息卦來講，萃卦的五爻，萃卦是澤地萃，上卦是兌卦，兌為澤，內卦是坤卦，澤地萃卦。萃卦的九五到復卦二的位子上。復卦地雷復，有一個陽爻初九，上面都是陰爻。現在由萃卦的九五到復卦來，把復卦的六二變為九二，那麼這復卦就變為臨卦。復卦的六二變為九二，這內卦三畫就變成兌卦，上面三畫是坤卦，就是地澤臨卦。萃五之復二成臨，就變成臨卦。而息二陰反艮，息二陰，再把臨卦的九二息掉，息什麼呢？再變成陰爻，內卦三畫就變成震卦了，震卦一反過來，拿到上面一反過來，那就是艮卦了。震卦本來是陽爻在下面一畫，上面兩畫是陰爻，它一反過來，這陽爻在上面，兩個陰爻在下面，震卦一反過來，就變成艮卦，艮卦在上面就變成上體了。

下體旁通，下體三畫由坤旁通乾卦，就變成現在的山天大畜。是為大畜。

這一段就把大畜是從那裏變過來的，講這些變過來有什麼作用呢？每一卦每一爻它從那裏變來的，你將來占卜，占到那一爻的時候，那一爻來卜卦，那一爻所問的事情，你不只是就那一爻來占卜、來看事情，你要想到它的來源。來源知道得愈多，它提供的信息愈多，信息愈多，你要想解決的辦法，可供給你解決的辦法就多。這個辦法行不通，我還從它的來源來想，喔！有辦法了，它是這個用意。比如說我們一個人要解決生老病死問題，醫生看病要慎重這病的來源在那裏，病源在那裏，他才能開出診斷的治療藥物，才能開得出。病源都沒有找出來，你叫他治，怎麼治法？生死也是這樣，生死從那裏來的？生死的來源都沒有找到，你要解決生死辦法，那辦法在那裏？找不到。那些天文學家、哲學家要找這宇宙的起源在那裏，講人生觀，人從那裏來？這些哲學家、科學家，他如果不學《易經》，不學佛，他找不到。儘管他過一時候，天文的在天空裏面又發現多少星球，天空的星球，你結合再多的天文學家，找不盡的，那是無盡藏裏面現出來這些現象，你那裏找得盡？

你必得要懂得《易經》，或者懂得佛法，知道太極是無盡藏，那星球就是無盡藏裏邊，你什麼時候找得完？

懂得無盡藏的時候，你把握住了，這就是我們自性。所以中國古時候研究學術的人講一切向自性中求，不必向外求。向外求，佛家講印度那些外道，叫外道，向外求法，不向自性中求。他那道是往外求的，往外求，永久也求不到。根本的道理在此，必須向自性中求。現在那些天文學家，還有原子科學家，他向細微處來研究，研究各種分子，研究再多，你還超不出佛家所講的微塵，微塵微到最後的鄰虛塵，跟虛空為鄰，做鄰居了。到了鄰虛塵，你不捨棄這微塵假相，你還是不能明心見性的，還不能領略這真空的道理。所以現在原子的科學家，又是各種質子、中子、分子種種，愈找愈多，找不到究竟，必得要懂得自己有太極，有這無盡藏，才能究竟。然後解決眼前身體各種病的問題、人生死的問題，找出來源了，來源找出，他才有辦法來解決，這個道理。它這裏把這一卦的來源，大畜的來源從大壯來的，然後從消息卦來講，它怎麼樣由萃卦到復卦、臨卦，然後變成這個大畜，它來源不只一個

管道，來源從好幾個地方，都可以明瞭。下面講是為大畜。

「臨者，大也」，序卦文。臨當大字講。三至上有頤象，從這一卦的三爻到上爻，九三到上九有頤象。這是互體，四、五、上是艮卦，艮為山，再從三、四、五這又是一卦，這是震卦，震為雷，山雷頤卦，就互體講，有頤卦這個象。頤者，養也。頤，我們人由頤來吃東西，可以養我們生命。故名大畜。當動詞講就是畜養。亦兼取頤名畜。兼代的來取這頤，所謂叫畜，它有頤養的意義在當中。小畜无養象，小畜沒有養的象。故知此名不正取頤。所以這個名字小畜，不正取頤，而取大畜。為什麼呢？蓋陰稱小，陽稱大，蓋是活動的語氣，陰既稱小，陽稱大。所以小畜謂四，四陰故「小」。大畜謂上，上陽故「大」。上體艮，艮為止，以艮畜乾，謂之「大畜」。把「大畜，利貞」講過去了。

不家食吉，利涉大川。

虞翻曰：二稱「家」。謂二五易位成家人，家人體噬嗑食，故「利涉大川，應乎天也」。

二位大夫「稱家」，九二這一位，它是大夫這位子，稱家。在封建時代，封大夫叫大夫之家。國君的庶子，不是嫡長子，嫡長子要繼承國君的位子，不是嫡長子。其餘的國君那些子，封給他一塊地方，叫卿大夫，他守著大夫那塊土地，變成他的家，叫大夫之家。二的位子是大夫位子，稱為家。詳見蒙二。這詳細見蒙卦的二爻。蒙卦的二爻就是九二，上體是艮卦，下體是坎卦，坎為水，九二是在坎卦之中，它是「包蒙」，可以結婚成家，這在蒙卦九二講得清楚，所以詳見蒙二。

又，另外解釋，二五易位，就大畜來講，二爻跟五爻換位子，因為這一卦九二是不正位，六五也不正位，所以這兩爻要換換位子，換位子就變成家人，風火家人。二五一變位子，你看那個卦，九二到五上面來，變成九五，六五到二位來，變成六二，這樣上體就變成巽卦，下體就變成離卦，巽為風，離為火，叫風火家人。家人初至五體噬嗑，風火家人從初爻到五爻，火雷噬嗑。從三、四、五變成火，下面是雷，雷是震象半現，震卦的一半，震卦本來下面陽爻，上面兩個陰爻，現在下面陽爻，上面只有一個陰爻，陰爻只有震卦的一半現出來，從初到五，它有噬嗑這個卦

象出現了。又互體兌，就大畜來講，下面的互體有兌卦。兌為口，皆有食象，有口就能吃東西，也是有食的象，故曰「家食」。先解釋家食。

五為天德，這是家人九五來講的，五為天德。五應而變，二五既正，五應而變，就是二五易位，兩爻都正位了。上變既濟，上爻再一變，就變成既濟卦。既濟是六爻皆正，水火既濟。不成家人，變成既濟，家人這卦就不成了，就變了。故曰「不家食吉」。先解釋家食，變成既濟，就不是家食，叫不家食。

既濟重坎相承，既濟這一卦重坎，兩個坎卦。水火既濟，上體是坎卦，下面從二、三、四這互體也是坎卦，叫重坎，重坎相承。故曰「利涉大川」。坎為水，兩個水連在一起叫大川，這可以利涉大川。二五相應，故「應乎天也」。二、五這兩個爻能夠正位相應的話，陰陽相應，就是應乎天。

下面案語，應該也是李道平的案語。案：三至上體頤，有「食」象。他補充虞翻講的，從三至上體，三爻到上爻有頤象，有食的象。頤在外，這頤食象是在外。故「不家食」。家食是在家中，外是不在家裏食，在外面食。互兌為澤，互兌就是

大畜的二、三、四，這三爻是互體兌卦。兌為澤，兌是大澤，大湖，在大陸上的洞庭湖、鄱陽湖，這些大湖，叫澤。澤決為「川」。澤把大湖的堤把它疏通，決，把它開一個口，讓它流通，這就是川了。互震為足，從三爻、四爻、五爻，這是互體震卦，震為足，是腳。足行為「涉」。腳來代表涉水。故「利涉大川」。解釋完了。

前面「大畜，利貞，不家食吉，利涉大川」，漢儒解釋的它完全用訓詁。比如這一卦的卦辭是周文王寫的，他就把周文王寫的這幾句卦辭，他依據那些個法來寫的，漢注就把這些根據找出了。大畜利貞是講它的來源。不家食吉，利涉大川，什麼是家食？什麼是不家食？就從這卦爻裏面找出根據，來說明周文王寫這卦辭的時候，他處處有來歷的，有根據的。利涉大川也是如此。漢注他的任務就到此為止。那麼我們研究這個，為什麼不家食吉呢？為什麼利涉大川呢？不家食就是養賢人，不要那些賢人在家裏吃飯，國家把賢人選出來，讓他在外面吃公家的飯，給他俸祿，這叫養賢人。你這國君，你能夠養賢，這是吉。養賢人為國家來辦事，辦事就有行動，行動是什麼動呢？藉著大川來比喻，利涉大川。你用賢人來辦政治，證明你這

國君在養賢人、用賢人，用賢人來實行仁政，你仁政要推行出去，就像大川一樣，非常順利，非常有利，你這政治通行無阻，沒有障礙，他有這個意思。政治上有障礙的時候，那國君不了解這個道理，為自己，不是真正為國民。稍為好一點，為國民也為自己，那為的不純，不是純粹，雖然不純也好一點，障礙少一點，還是有障礙。這裏講利涉大川的話，川流不息，通行無阻的，沒有一切阻礙。你所以有這樣好的政策，能夠行得出去沒有障礙，就是因為你能夠養賢人用賢人，自己沒有存著私心，這一條最重要的意思在這裏。

大畜卦辭我們研究了，現在就從彖曰，象曰就是〈彖傳〉，孔夫子寫的，從這裏開始來研讀。〈彖傳〉就是解釋卦辭，卦辭也叫做彖辭，〈彖傳〉就是解釋彖辭的。

○彖曰：「大畜。剛健篤實，輝光日新。其德剛上而尚賢。能健止，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。」

大畜。剛健篤實，輝光日新。

虞翻曰：「剛健」謂乾，「篤實」謂艮。二已之五，「利涉大川」。互體離坎，離為日，故「輝光日新」也。

乾剛而健，故「剛健謂乾」。乾卦是陽剛，「健」是乾卦講的天行健。乾卦代表天，天它的行為是健，健，天的行為是替大地上的人以及萬物來作事情的，這健是永遠在那裏循環不斷，是天行健，這叫健。健是永遠在那裏不要斷，所以在這裏講乾剛而健，故剛健謂乾。艮成終始，故「篤實謂艮」。艮卦在〈說卦傳〉裏面講「艮成始而成終」，艮卦從開始到最後完成了，終了了，一貫的，老老實實，中間沒有

虛假。開始是真實的那麼作，到完成終了還是實實在在，一點虛假也沒有，所以叫篤實謂艮。艮另外一個象，叫艮為山，山的象，山在那裏靜止不動，也是篤實的意。所以艮成終始，故篤實謂艮。篤實，很厚的意思，篤厚，實就實在，就是艮。

二五易位，互坎，這一卦九二，五是六五，這兩爻的位子都是不正，失了位子，所以這裏講易位，就是換位，這兩爻，九二到五的位子上，成為九五，六五到二的位子上，成為六二，換了位子了，就有互體坎，二、三、四這三畫，就是互體坎。坎為水，故「利涉大川」。體離為「日」。下卦的二爻到五的位子上面，下體三畫原來是乾卦，現在變成離卦，離為日。就下體來講。

管輅曰「朝日為輝，日中為光」。管輅是三國時候的人，三國蜀、魏、吳，魏國《魏書》，就是魏國的歷史，《魏書》的〈管輅傳〉裏面，這裏引的是〈管輅傳〉裏講的幾句話。管輅說「朝日為輝，日中為光」，他把早晨的太陽叫做輝，日中就到中午的時候，這太陽叫做光。這兩句是〈管輅列傳〉裏面講的，這裏把它引用來解釋〈象傳〉講的「輝光日新」。故曰「輝光日新」。

鄭虞皆以「日新」斷句。把上面意思講完了以後，斷句就是讀古文、讀經書，各有各的斷句，意見不同。這裏「輝光日新」在這裏斷句，鄭虞也是這樣，皆從日新這個字開始就斷句了，算是一句，其餘還有注解不是這樣。俗讀屬下，失之。俗讀不是鄭康成虞翻這兩位的句讀，其餘的讀把日新這兩個字屬下，把日新這兩個字連在下來讀就是「日新其德，剛上而尚賢」，屬下失之，失之，這是不對的，失去了〈象傳〉的意思。所謂俗讀，這是各人的斷句意見不同，王弼的注解他是「日新其德」，王弼注解你不能說他俗，他有他的看法，這裏是照虞翻鄭康成的注。其德剛上而尚賢。

這句讀是照虞翻的句讀，讀，按照古者是句讀，不是句讀，「讀」念「豆」，按照虞翻的句讀，其德剛上而尚賢。

蜀才曰：此本大壯卦。

案：剛自初升，為主于外。剛陽居上，尊尚賢也。

疏：卦自大壯來。陽剛自初升居于上，艮反震，震為主，故「為主于外」。這一卦是從大壯來的，雷天大壯上面是震卦，下面是乾卦，變成大畜。前面虞翻講「大壯初之上」，所以李道平講卦是從大壯來的。大壯從那裏來，怎麼來的呢？陽剛自初，陽剛就是大壯的初九，從初爻升居于上，升居于上升到上爻。艮反震，把震反過來。震為主，艮震這兩卦，在漢儒解釋是反卦。反卦什麼呢？艮反為震，震反為艮，由大壯變成大畜的時候，就是由大壯的初九升到上爻去。初九為什麼會升到上爻去呢？初九按照相應來講，初到四的位子上，初四相應，初九升為上九，比如初升到四的位子上，四上體是震卦，震一反，上面是艮卦。但是虞翻解釋不必這麼解釋，它就是大壯初之上，從大壯這卦初九升到上爻，就成為上九，就是艮卦，艮卦反過來它就是震卦，解釋卦爻是這樣解釋法。解釋從艮卦的反面來講，反過來講是震卦。震為主，震為主爻，所以震主于外，它是外體，外卦是艮卦，將艮卦反過來是震卦。震卦也好，艮卦也好都是外體，外面的三畫叫外卦，因此震為主，主是在外，是外卦。艮為賢人而在上，艮卦是賢人，而在這一卦之上。是尊尚賢人之意也。尊尚賢人，艮在上面，反卦是震卦，震是主人，主人尊敬賢人，是尊尚賢人的意思。

把蜀才的注解解釋清楚了。漢儒解釋卦爻，卦是周文王寫的卦辭，爻是周公寫的爻辭，〈彖傳〉是孔夫子寫的傳文，跟王弼注解不相同。王弼注解是根據經文、傳文文字的意思來解釋，是解釋這大意，漢儒就把這經文傳文找出根據出來。文王講「大畜利貞，不家食吉，利涉大川。」你憑什麼講這幾句話？找出根據來。〈彖傳〉也是，「彖曰：大畜，剛健篤實，輝光日新，其德剛上而尚賢。」孔夫子講這幾句話，漢儒就把這幾句話的出處在那裏、根據在那裏，根據找出。〈彖傳〉就是孔子講的話，他是很穩定的，推翻不倒他，別人要作別的講解不行。根據孔夫子〈彖傳〉這幾句話，漢儒把他這幾句話，從那裏來講呢？根據在這裏，別人之講是無根之談，無根之談人家不承認的，是這個意義，所以漢儒好處就在這裏。

能健止，大正也。

虞翻曰：健，乾。止，艮也。二五易位，故「大正」。舊讀言能止健，誤也。

乾在內為「健」，艮在外為「止」。這一卦內卦是乾卦，是乾卦在內，乾是剛健的，為健。艮在外，是艮卦在外體，是外卦，為止，艮是止的意思。二五失正，這

一卦的九二、六五兩爻，都失了正位，叫失正。二爻應該是六二才是正位，五應該是九五才正位，六二是陰爻站在陰位上，五是九五陽爻站在陽位上，那就正位。原來二五不正位，所以二五易位。易則得位，換了位子，得位就得正位，故曰「大正」。解釋〈象傳〉能健止是大正也。

易氣從下生，易基本的是陰陽二氣，《易經》的本體就是太極，這太極就是我們人人本有的本性。太極這個本體，在那裏是靜態的時候，如如不動，沒有形狀，形狀看不出來。形狀是有，我們看不出來，為什麼呢？太極的本體，就是佛法所講的本性，法界的本體，法界無處而不在，本體安靜的就是寂，佛法講「寂而常照，照而常寂」那個寂。太極在那裏寂，靜態的，但是雖然在靜態的寂，它有形體，形體在靜態的時候，我們凡夫眼睛看不到，所以講沒有形狀。那麼太極要起作用的時候，必得要先表現這個形狀出來。那就聖人到世間來，他不到世間來，他那本體真如本性，在那裏安安靜靜的不動，安然不動的時候，聖人他也沒有表現任何形狀。但是聖人、佛，他不會安靜的在那裏自己享受，不是，他一定要到世間來度化眾生，

成佛，孔夫子成了聖人了，生生世世的都要到世間來度化眾生。他要來度化眾生非得要有個身體，有個象，身體這象最基本的就是陰陽二氣，陰氣、陽氣這都是象。所以我們的身體要是分析起來，身體裏面的東西很多，在印度講純粹物質方面，地、水、火、風四大種，就中國文化來講，金、木、水、火、土五行，就是純物質的。

但是這些純物質從那裏來的呢？地、水、火、風還是從心法起來的。金、木、水、火、土五行在《易經》裏面講得清楚，孔夫子在《易經》〈繫辭傳〉裏講五行就是陰陽二氣，陰陽二氣生出十個數目字，有十個數目字，單數跟偶數相配合，造成五行，這五行就是從陰陽二氣來的，陰陽二氣就來自太極。所以講到我們人的生命、外在的宇宙，宇宙起源在那裏？我們生命的起源在那裏？就是易有太極，是生兩儀，太極生兩儀，才是宇宙的起源，才是我們人身的起源。知道宇宙的起源、人身的起源，要解決人身生老病死問題，你要把起源看清楚，然後才有辦法來解決生老病死問題。你把宇宙的起源明瞭了，你要解決宇宙間的種種問題，比如現在講的有地震、有海嘯、有山崩這些宇宙間的問題，一般人講這怎麼來的？不明瞭

宇宙的起源，再大的天災也不知道怎麼來的。龍捲風，龍捲風怎麼起來的呢？陰陽二氣不能調和，才有怪風出現。陰陽二氣不正常的在那裏變化，才有山崩、海嘯、地震這些現象。你沒有知道這個原理，發明測量什麼時候有地震，那不是根本的辦法。知道這個來源，從那裏改變這個天災，從那裏避免這個天災。所以那個不了解，你用科學的辦法，科學辦法是不錯，是很好，那不是根本的辦法。根本的辦法，你必得研究《易經》，你了解這個道理了，研究佛經也知道這個道理了，那才能夠真正解決問題。

這易氣從下生，這就是陰陽二氣了，從下往上生。易的卦就是氣，從下往上，順乎太極生陰陽二氣的時候，這氣體從下往上。順乎這次序的，從下往上生，正常的合乎規則這樣生，天災沒有，人禍沒有，人的生死，凡夫眾生知道按照這原理來運作，可以解決生死問題，可以了生脫死。聖人就不必說，他一切現象，陰陽二氣就是在那裏，完全合乎太極，合乎這理性在那裏進展。所以就聖人來講，生死問題沒有了，早就沒有了，天災人禍，聖人他本身不但是不會遭遇，而且他就拿這些道

理來教化眾生。所以我們研究《易經》，這些道理必得要了解，了解之後要記在心裏面，我們遇見任何問題，根據這原理，我們雖然還是個凡夫，根據聖人所講的話，我們就能夠看清楚眾生的生死、生老病死的問題，看清楚世間一切天災的問題。根據聖人所講的語言，我們就可以想出辦法來，從本身轉變，有了工夫了以後，然後轉變這大眾。就佛法來講，先從個別的來轉，別業，別業轉，然後就能夠轉共業。一般人只會講，這是共業，就拿最近發生的塑化劑、起雲劑，他們也會講這是共業，但是共業怎麼來的呢？那就不知道了，怎麼樣解決共業的問題呢？更不知道了。從這裏看，我們研究《易經》太重要了。所以易氣從下生，合乎這個程序，不亂的，沒有錯誤的就是不亂。

從下往上生，**象傳**之例，孔夫子寫的〈象傳〉，就是順乎陰陽之氣，從下往上生出來。**先下後上**，在生的時候，完全合乎這順序，合乎順序就是〈中庸〉所講的率性，「天命之謂性，率性之謂道」，這就是有道的。那麼〈象傳〉的例子，就是從下往上生，先下後上，故曰「**能健止**」。「健」是下體的內卦，它能健。止呢？從下

往上生，生到外卦，艮卦就是止。藉著〈象傳〉這例子解釋健止，「能健止，是大正也」。

舊讀言能止健，不合象例，且畜陽非止乾，故云「誤也」。舊讀，舊指前人讀的，王弼的注解。言能止健，能止健就是從上往下，上面艮卦能夠止住下面的剛健，這是不合乎〈象傳〉的例子。而且畜陽，這大畜是畜陽，非止乾，不是止乾。所以這是誤也，這是虞翻說那種讀法是錯誤的。

不家食吉，養賢也。

虞翻曰：二五易位成家人，今體頤養象，故「不家食吉，養賢也」。

案：乾為賢人，艮為宮闕也。令賢人居于闕下，「不家食」之象。

虞注：二五易位，體成家人。二五易位，就是大畜的卦，九二跟六五易位。下面是離卦，上面變成巽卦，巽為風，離為火，風火家人，二五換位子後，這卦體就成家人卦了。大畜三至上體頤，大畜這一卦，由三爻至上爻體頤。頤者，養也。有

頤養象，頤當養講。二為「家」，二之五是「不家食」。二怎麼為家呢？這在《易經》緯書〈乾鑿度〉裏面講，爻的位子，初爻是言士，普通的讀書人，二爻是大夫，大夫之家，所以這裏講二為家。六爻位各有名稱、各有職位，初爻是言士，二爻是大夫，三爻是三公，四爻是諸侯，五爻是天子，上爻是宗廟，六爻的位子，〈乾鑿度〉裏這麼講的。那麼這二是家，是大夫之家的意思。二之五，二位既然是家，它到五位上去了。「之」就是「到」，到五的位子上去，就是不家食了。大夫這家，家就不存在了，表示不在家中飲食了，不家食。不家食，養賢，賢人不在家裏吃飯，到外面受人家供養，是養賢的意思。

得正，故「吉」也。二爻到五位上去，得了正，九五得正，二爻不是九二，變成六二，也得正了，所以吉。得正為「賢」，體頤為「養」，互體頤有養的象，故「養賢也」。每一句話都有根據。後面解釋這案語，這案語是李鼎祚的案語。

案：乾文言曰「賢人在下位」，故「乾為賢人」。乾卦的〈文言傳〉裏面講，也是孔夫子寫的文。賢人在下位，這是一句話。根據孔夫子在乾〈文言傳〉裏講的話，

所以乾為賢人。艮為門闕，故「為宮闕」。艮卦它是門闕的意思。〈說卦傳〉裏面就有，而且就艮卦的卦象來講，下面兩個陰爻，上面一個陽爻，這寫出來就像一個門，是門闕。乾居艮下，乾卦是內卦，在艮卦之下。是「賢人居于闕下」，這解釋案語的，賢人居于闕下。「不家食之象」也。闕下，就不是在自己家裏吃飯。公家，闕下，古時候代表朝廷，現在是公家政府裏面，他在政府裏面吃飯。《禮記》上講，古時候有養賢，你是賢人，國家就把你這位賢人請到政府裏來，特別的有這一分預算，專門養這賢人。所以《禮記》裏面講有「三老五更」，老是長老的意思，五更，懂得學問很多，道德也好，國家請他來奉養他。古時候有這個，這就是尊賢重德，尊重賢人，注重道德。否則有暴君的時代，暴君在位，賢人不但不被尊重，也不會用他，道德更不講，這是暴君在位的時候。《易經》講的是明君，那是聖人在位的天子，他能夠不家食，賢人不在家裏吃飯，受國家的奉養，養賢。

利涉大川，應乎天也。

京房曰（西漢的京房）：謂二變五體坎，故「利涉大川」。五天位，故曰「應乎天」。

二五變正，二五兩爻交換，都得到正位。九二變成六二，六五變成九五，各得正位。五體乘坎，五變成九五，它就是乘坎，故「利涉大川」。五于三才為天位，三才，初、二是地，三、四是人，五、上是天，這就六畫的位子講的。三畫卦也是，第一畫是地，第二畫是人，第三畫是天。六畫是兩爻變成一個意思，天地人三才，五是在天這個位子。五動二應，五與二這兩者一相應，互震伏巽為應，震下邊伏的是巽卦，這叫應，故曰「應乎天也」。他把京房的解釋出來了，為什麼利涉大川？為什麼應乎天？就五這天位來講，就是天，五動與二相應，有互體震卦，伏下巽卦就應，講這應，就應乎天。

把這兩句話，從這卦爻互體、伏，都解釋出來了。解釋出來的時候，再就文字來講，利涉大川，應乎天。利涉大川根據什麼？根據不家食，養賢來的。你對那些賢人，請到國家這裏來奉養他，所含的意思，你這天子，國君也是，表示你尊重賢人，對於道德也是那樣，在那裏尊重，這樣的話，你這政治就是利，順利。順利到什麼程度呢？就像大川那河流。大川在內地講，長江、黃河順利的往下流，沒有阻

礙。《易經》跟詩是一樣的，處處用比喻，比喻的文辭裏面，處處真實的意思含在裏面。佛經所講的表法，表的真實的法，經文文字把它表現出來。它是利涉大川，用這大川的川流不息，順利的往下流。表的法是你這天子諸侯，所實行的尊賢重道這仁政，實行的王道，實行仁政，這個沒有阻礙。政治上沒有一切阻礙，你想辦任何政治，一般民眾都來擁護你，他不會來抗議，不會反對的，為什麼呢？應乎天也。天就指著本性，應乎天，你這天子所作的事情，諸侯所作的事情，都是率性，都是從本性裏面作出來的，作出來的事情對於民眾絕對有好處，有利而無弊，所以是應乎天。因為應乎天，你才能夠利涉大川，才能造福民眾，真正為民眾造深遠的這個利益，這是應乎天。後代的那些暴君，他不懂得這道理，他把民間的財物收到他的朝廷裏面來自己享受，夏桀王、殷紂王就是這樣的人，所以他的王朝不能存在的。順天應人，湯武革命就是這樣，弔民代罪、順天應人的，是講政治。

修道也是這樣，修道利涉大川講中道，中道它這水才是順利的，偏一邊，無論在這一邊，無論在那一邊，也許碰到兩岸的，這一岸也好，那一岸也好，免不了都

有一些障礙，從這中流，就代表中道。你修道，那就用中道來修，就能夠開發自己的本性，叫利涉大川。利涉大川應乎天呢？就〈中庸〉所講的「率性」，率性就是中道。在這裏講應乎天，利涉大川，用在政治上面，這是儒家的經典，儒家的學術可貴在這裏，已經成為聖人了，他來度化眾生，就必得用政治來度化眾生，造福人民。政治是有公權力，以這力量真正的來為老百姓造福。這不是只造一個就完了，而是生生世世到世間來，孔夫子絕不只是這一世那個時候到世間來，孔夫子生生世世的，他用不同的身分到世間來教化一般人。釋迦牟尼佛，經典裏面講他到娑婆世界已經八千次，八千次是講到靈山會那個時候，以後還是沒有止的時候，那就是成了佛之後，永久在世間教化眾生。儒家講的就跟佛家講的一樣，跟現在人講這境界，現在人不懂，現在人某種發明有著作權，生產的什麼，他有專利權，這著作權、專利權拿來做什麼？拿來自己享受，一般人有這觀念。你跟他講聖人永久在世間來教化眾生，沒有自己來享受。這個境界要轉變起來，好難，但是這心不轉變這境界，他永遠沒辦法學道，學道不能入門，這境界必須要轉。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

〈象傳〉講完了，下面是〈象傳〉，〈象傳〉在〈象傳〉之後，是解釋這一卦的〈大象傳〉，每一爻後面是〈小象傳〉。

○象曰：「天在山中，大畜。君子以多志前言往行，以畜其德。」

〈象傳〉比較簡單，簡單可是很重要，因為卦辭，〈象傳〉解釋很詳細，裏面的意思多，孔夫子在〈象傳〉裏面，在很多涵意之中，抽出最重要的意思說出來，所以他這文字比較簡，簡而扼要，很簡要的就在〈象傳〉裏面表達出來。「象曰：天在山中，大畜。」先講這兩句。

天在山中，大畜。

向秀曰：止莫若山，大莫若天，天在山中，大畜之象。天為大器，山則極止，能止大器，故名「大畜」也。

艮者，止也。山厚重不遷，故「止莫若山」。先解釋「止莫若山」，向秀，我們先了解一下，晉朝人，他曾經注解《莊子》，《莊子》還沒有注完全，他就去世了。

後來一個郭象，他得到向秀注解的《莊子》，他就拿過來作為自己的注解，古人講就是竊為己注，就變為郭象的注。到後來，向秀所注的另外一種本子，被郭象竊據那個本子之外的，向秀還有一個本子出現了，人家拿這兩本一對照，才知道郭象注的本子就跟向秀注的本子一個意思，所以到後來，《莊子》注的兩種本子都是向秀注的，意思是一致的。在這裏講向秀曰，不是《莊子》注的那裏出來的，向秀也注解《易經》，但現在也失傳了，也找不到了，只有在《釋文》裏面講向秀曾經注解過《易經》。這裏向秀曰，下面那幾句話，是向秀注《易經》裏面的幾句話。

向秀講「止莫若山」，李道平先解這個，為什麼止莫若山呢？艮卦，艮有山的象，艮就當止。山厚重，這一座山，大山也好，小山也好，都是很厚重。不遷，沒有遷移，這就是正常的來講。變態的來講，台灣現在也走山，在九二一大地震的時候，就有的山移動了，日本大地震那山也移動了，它是變態，不是常態。常態，原來講陰陽二氣在正常的運轉，它沒有變態，所以山是常態的厚重不遷。厚重不遷，所以止莫若山。向秀講的能夠講止，都比不上山那樣止住，我們人以及動物，當然

沒有那樣止住，都是有行動的，就是植物也是，植物止比不上山那樣止，止莫若山。

「大哉乾元」，天覆幬無窮，故「大莫若天」。大哉乾元是乾卦裏面講的。乾元，乾卦是大，這元氣就跟乾的體，乾體就代表太極，太極在那裏，乾體就在那裏，乾體在那裏，元氣混為一體的也在那裏，叫大。這樣的大，天覆幬。「幬」兩種念法，念酬，帷帳讀幬。讀到，是覆蓋的意思，掩蓋的意思。天是覆幬無窮，天整個的太虛空，它覆蓋大地，不但我們地球在它覆蓋之下，太虛空所有的星球，都是在太虛空之中，都是在虛空覆蓋之下的。這就表示天這虛空廣大無邊，這是無窮的，它覆蓋是沒有窮盡的時候，故大莫若天，這天空沒有盡。這也要跟各位說說，我們所講的天空是講無止境的天空。佛經裏面講的天空，有很多講法，佛經講的天空，有小世界、小千世界、大千世界，每個世界裏的眾生所住的天空都是不相等。在這裏講，不必那樣分，整個的太虛空，這太虛空覆蓋是無窮，故大莫若天。

艮在乾外，艮卦在乾卦之外，艮卦是外卦。故曰「天在山中」，天是乾卦是內卦，在山之中，在艮卦之下。「大畜之象」也。大畜這象，就〈象傳〉所講「天在

山中」，天在山中就是大畜的象。以天為大器，把天看作是法器，而山能止之，此名「大畜」之意也。這是解釋大畜這卦的名稱的意思。〈象傳〉先就這卦的上下兩體的這個名意來解釋這卦名的。

下面是愚案，李道平的案語。說苑曰，《說苑》是漢儒劉向著作的一本書。《說苑》裏面講「五嶽能大布雲雨焉，能大斂雲雨焉。觸石而出，膚寸而合，不崇朝而雨天下」。這是劉向《說苑》這幾句話。五嶽，在內地比如東嶽泰山、西嶽華山，一共有五方的五嶽。它能夠大布雲雨，布就佛法布施的意思。布是分布，布這字是普遍的意思。布，是我們身上穿的衣服的這種布製成的，布是縱橫二條線，縱也是無限長，橫也是無限長，表示這布是廣大無限的意思。五嶽能大布雲雨，盛大的分布雲雨。「大斂雲雨」，它能分布，又能聚合。「斂」，把它聚合起來，收斂起來，能放能收的意思。這是靠這五嶽「觸石而出」，雲看那高山，在這五嶽，其他的山也能看得出來，雲出來的時候，都是從石頭上出來，所以石頭有一個名叫雲根，根能生出來，石頭是雲的根。所以這裏講觸石而出，雲就是從石頭而出來的。「膚寸而

合」，膚寸，這是講度量長短的意思。「膚」是什麼呢？古人講，這手指並排叫做膚。「寸」是一個手指這麼寬，膚是幾個手指並在一起這麼寬，是膚寸而合。觸石而出，膚寸而合，就是雲出來的時候，從石頭出來了，合起來也不過膚寸那麼小、那麼短。可是呢？「不崇朝而雨天下」，當它觸石而出的時候，雲的氣它先要聚合，聚合起來剛剛要出，要聚合起來，不過膚寸聚合而已那麼小。但是一分布起來的話，不崇朝，崇朝是這一個早晨，或者講兩個早晨的時間，不崇朝，不到崇朝的時候而雨天下，能夠分布到天下。這是《說苑》裏面講雲雨，雲雨是講天氣。所以下面李道平就解釋，夫雲雨者，天之氣也，雲也是有那個氣，水蒸氣，水氣聚合的。而實布斂于五嶽焉。其實天空裏面的濕氣，從那裏布斂的呢？就從五嶽來布斂的，五嶽山上石頭上布斂的。然其觸石而雨天下，「雨」當降落講，而降落普天之下。非斂無以為布。你要把雨降下來，要分布到天下，憑什麼分布呢？先要聚斂，你不把那水蒸氣先聚斂起來，那雲沒那麼多，所以非斂，沒有聚斂的話，無以為布，拿不出那麼多雲雨來分布的。斂者，畜之謂也。聚斂，就是畜的意思。以山畜天，這一卦上卦是艮，艮為山，下面是乾，乾叫天，就是以山來畜天。故曰「大畜」。這是向秀解

釋這一卦的卦名。向秀解釋簡單，李道平又詳細的舉出五嶽能夠布雲雨，布雲雨之前能夠聚斂水氣，才有雲雨降落天下，把這卦名解釋出來了。從這卦名裏面，就可以知道這卦重要的意思，我們要畜，學聖人學什麼呢？畜德，下面就講了。

君子以多志前言往行，以畜其德。

虞翻曰：「君子」謂乾。乾為「言」，震為「行」，坎為「志」。「乾知大始」，震在乾前，故「志前言往行」。有頤養象，故「以畜其德」矣。

「行」，讀古音亨，經典正派的應該讀亨，一般人聽不懂了，我們講性，性與亨，古音發音簡單讀亨，到後來這發音，愈到後來愈精密，很細，亨兩個音，性多一個音，到後來我們讀音愈到後來愈細膩，講到古音方面都是簡單，震為行。

「君子謂乾」，按照《易經》緯書，古時候五經都有緯書，經是經書，解釋經書叫緯書。《易經》的緯書乾鑿度曰，這一篇緯書裏講「乾三為君子」，乾卦的第三爻為君子，故「君子謂乾」。在這裏整個下體乾，稱作君子。「乾為言」，乾卦有言語，

言的意思，這是九家說卦文。荀九家是荀爽等一共有九家注解的，他們叫做九家，也叫做荀九家，他們的〈說卦傳〉裏面就講到「乾為言」。

又震聲為「言」，震卦，震為雷，雷一發動有音聲，這震聲等於說話有音聲，稱為言。震足為「行」，《易經》〈說卦〉裏講，震為言、震為足，震足就像人有腳，可以行路了。坎心為「志」。坎有心的意思，心有志。心有什麼志呢？在心為志，發言為詩，在《禮記》裏面就講過，所以在心裏面沒有說出來，坎心叫做志。

「乾知大始」，繫上文。〈繫辭上傳〉裏有一句話。「大始」謂乾初，大始，指乾卦的初爻。震初即乾初，震卦的初爻，就是乾卦的初爻。故震在乾前為「前言往行」。震在乾前，怎麼成為乾卦呢？乾卦第一爻是初九，二爻是九二，三爻是九三，三爻都出現了，才是乾卦完成。八卦之中乾卦，現在震卦才有初九，才出現這一爻，所以這震卦在乾卦之前，這叫前言，前言往行，指震卦來講的。艮為多節，多節也是〈說卦傳〉裏的話，故「多志前言往行」。

乾初為「積善」，乾初，乾卦的初爻，這是積。剛開始第一爻才出來，往上沒

有第二爻、第三爻，那乾卦不成功，乾卦要成就的話，就是開始第一爻就往上積，有第一爻，然後第二、第三往上積，所以說是積善。這積，就是積善之家這個積。自一乾以至三乾成，一乾，是乾卦的初爻，由初爻開始就積，積二爻到三爻，到三爻這三畫卦就成了，乾卦就成了。所以一乾以至三乾，一乾是乾卦一畫，三乾就是乾卦的第三畫，那麼三乾成。積善成德，故為「德」。藉著這卦，從初畫到三畫往上積，這卦都是比喻的話，比喻這君子要學聖人，學聖人要開發性德，這德指性德。

性德是我們人人都有的，本性裏面就有這個德，本性的德要開發要積，不是一下子就開發出來了，是逐漸的，累積的。怎麼累積法呢？就是把自己的自私心去一分，性德就積一分，自己有個自私心去兩分、去到三分，性德就開始到三分，就是這意思。在這裏講就是積善，積善成德。為什麼叫積善呢？善事情，作一些善事情，都是利人的、對人家有好處的事情。捨己為人，這是善事情。聖人到世間來教化人，比如孔夫子到人世間來教化天下人，他為誰？為他自己嗎？不為他自己，是教育天下人，一切為人，這都是善事。這事情作一分，就孔夫子講，孔夫子已經是聖人了，

作一分教化他人的善事，那孔夫子的性德就能用出一分，作得愈多，用出來就愈多。我們不是孔夫子，我們是學孔夫子，學作聖人，所以我們作一分善事，而這善事不是為自己，而是為人的，作一分善事，我們性德就能開發一分，是這意思。如果我們把這道理教化人家，也是除了自己開發本性以外，也能拿這性德用出來施給他，這都是講的積善。所以積善成德，善事情積得多，成就自己的性德，是這意思。這一點我們要悟，不悟對於這句話不能了解。

為什麼是積善成德呢？善是善事情，包括用這財物布施給人家，用我們的能力來幫助人家，聖人用這言語來教化人家。我們沒到聖人地位，我們學作聖人，我們根據聖人那言語轉過來教化人家，這都是善事。也就是布施，佛法裏面有財布施、法布施、無畏施，我們在這裏講積善就是布施，包括財物，聖人所講的道理，這就是法，我們有能力，人家需要，在一種困境之中，他受了冤枉了，受人陷害了，我們有能力就救濟他。無論古今，在法律上面都有冤枉的，人家遭受冤獄了，我們有能力把他平反過來，這就是無畏。這些都是善，這些善事情都不是為自己，都是為

他人，能夠作一切善事，包括財物、法、無畏，這些布施都不為自己。不為自己什麼呢？我作這種善事情，沒有想到對方將來感謝我，還有回報我，沒有這個意思。這在佛法裏面叫做三輪體空。就拿財物布施來講，在我們心裏，我拿財物出來，沒有想這財物是我拿出來的；拿給誰，也不想這財物拿給的對象是什麼人，心裏也沒有這個印象；拿出什麼財物，這財物是拿多少，沒有這個形象。三輪，我布施出去的、對方接受我布施的人、我拿這東西布施的物品，這三方面體空，沒有任何形象。這就把普通的善事，轉變為能夠開發性德的一個無漏的善事。如果不是三輪體空，是有漏的善，有漏的善是什麼呢？善事作出去，一定有善報，有好的報應，有樂報，樂報享受完了，就沒有了，你這善事就沒有了。無漏的善，善事作完當然有報，這報永久存在，它就變成我們開發性德最有力的一種幫助，它幫助我們開發自己的性德。我們了解這一個道理，就了解這一句話了，積善成德，把這善變成無漏的善，無漏的善才能開發性德，這叫積善成德，這意思明白了。明白這個意思，我們才知道怎麼樣是畜德，怎麼樣藉著我們有財物能夠布施，我們有能力能夠解救，人家種種困難的遭遇，我們把他解救過來，最重要的，我們用聖人的言語來轉過來勸化他

人，這才是談得上學《易經》，談得上學作聖人。這觀念沒改過來，作一切善事，又希望將來有好的報應，報應一來我就享受，那完了，談不上學聖人了。積善成德，所以叫做德。

下面再解釋「以畜其德」，德是由積善而來的，積善就是要無漏的善，這才知道這個理。知道這道理之後，知道這德是怎麼來的了，下面就要畜，以畜其德這畜字。三至上有頤象，這一卦從三爻到上爻，三爻是九三，四、五這兩爻是六四、六五，上是上九，從三爻到上爻有頤象。從上面讀起，上卦是艮卦，上九、六五、六四這是艮，六五、六四、九三這三爻是震卦，震為雷，就是山雷頤。上面艮卦是上體，下面震卦是互體，山雷頤是頤象。頤就像我們人的口吃東西，口吃東西是養自己身體。頤者，養也，有養的象，所以三至上有頤象，頤者養也，頤養象。故「以畜其德」矣。畜有頤養的意思，君子畜德，就像吃這食物來養自己的身體，拿這來比喻積善成德，把這些善事累積累積，就成就自己的性德。這性德是那無漏的善事來開發出來的，才能成就。所以漢儒注解，差不多每個字都解釋得很清楚，畜是怎

麼講法，畜德是怎麼講法，這個解釋清楚了，那麼對於自己修道，這理路就清楚。

再就這一卦的上下兩體的意思來解釋，天在山中，內卦是乾卦，外卦是艮卦，內卦乾卦是天，外卦艮是山，乾卦在艮卦之下，意思就是天在山中。而取義于畜德者，李道平先把卦象來解釋，提出來解釋意思，天在山中也需要解釋一下。就卦象來講，這天是在山之下，是在山中。如果學科學的人問：天怎麼在山中？天是在天空，山在天空之內，天在山中怎麼解釋呢？可以這麼問，但是我們拿聖人畫卦，解釋這個卦，它有它的真理在那裏，並不是現在你學科學的，一問就問倒了，那不能的。看起來天是在山之上，整個山、大地都被天空把它包圍起來，籠罩起來了，但是我們仔細一想，根據聖人講的這個道理，天是無處不在的。天指太虛空，天空，你現在科學家不得不承認天是天空，這天空的空，那裏沒有空？山裏面，山沒有空嗎？山的花草樹木，石頭裏面沒有空嗎？講到最微細的時候，建造原子核能設備的原子爐裏面有水，實際上水裏面也有空氣，不過水比那金屬的密度更細膩而已。所有的空有金塵、有水塵、有兔毛塵，到最後鄰虛塵，跟虛空接近了，為鄰居，鄰虛

塵那塵還是有的。所以這樣分析起來，這天空的空無處而不在。古人講登天了，升天了，天有多高，你怎麼上去？懂得道理的時候，何必升天，伸手就到天上。甚至不用伸手，這無處而不是天，平等心。以平等心看這天，那裏都是天，所以這裏講「天在山中，而取義于畜德者」。德者，積累而成。德是積那些無漏的善，累積而成。

下面要舉出證明出來，〈中庸〉，子思子作的。中庸論積曰，〈中庸〉這部書裏面，它講的積就說「今天天，斯昭昭之多，及其無窮也，日月星辰繫焉，萬物覆焉」，〈中庸〉裏面這幾句話，「今天天」，講到天，「斯昭昭之多」，「昭」是顯著的，天是光明的，昭昭。我們看這天，只看到一點點，雖然我們看那天空這麼廣大，但是我們眼所看的不過昭昭之多，再遠，再高的我們就看不到了。我們所看到的這天，是昭昭之多，看的不大。「及其無窮也」，但是你要研究這天，從哲學上來研究，這天是無盡的。就科學來研究，就現在的天文學家來研究，天也是無窮無盡的。何況在《周易》裏講這個天，在〈中庸〉裏面講這個天，〈中庸〉裏面「性天」，天命之謂性，天命那個天，就是性天，代表本性，本有的那個天。那麼照這裏面講，這天是

無窮無盡的，古人講天外有天。天外還有天怎麼講法？佛經裏面講，有小世界，小世界裏面一個須彌山作中心，附在須彌山上面周圍的天，是天空，小世界裏面有小千世界，小千世界那範圍就廣了。小千世界的天空又擴充了，小千世界以外有中千世界，中千世界以外有大千世界，天外有天。中國文化每句成語，它都有真理在那作根據的，所以在這裏講天是無窮的。「及其無窮也，日月星辰繫焉」，講到無窮無盡的太虛空，有多少的日月星辰。日月星辰都是掛在天空裏面，掛在天空好懂，就是出現在天空裏面。「萬物覆焉」，萬物覆焉是倒句法，天空就是覆在萬物上面。這是〈中庸〉講這天，我們凡夫所見的天昭昭之多，小之又小，擴充起來，廣大且是無窮的。就在天空的日月星辰，有多少日月，有多少星辰，現在科學家他找了又找，找不盡的。在天空裏的這些星體，有毀滅的時候，有再生出來的時候，我們所居的地球，也不過是無窮無盡星辰中的一個星辰而已，滄海之一粟，渺小得很。這就顯示這天是無窮無盡的，無窮無盡都是累積而成。天都是累積的光明，光明這裏講累積，積成的就是我們人學聖賢，學聖人的書，我們心量開發多少，我們天就見多少，心胸愈廣大，見到這天愈廣大，在這裏講就是積累而成。積累是比喻話，比喻

我們的心量愈開發、愈放大愈大，然後智慧就是愈多，這智慧都是從本性裏面用出來的。如果心量不大，一切都為自我，本性就用不出來，那裏用得出來？

又曰，前面〈中庸〉用天來講，現在「今夫山，一卷石之多，及其廣大，草木生之，禽獸居之，寶藏興焉」，這也是〈中庸〉裏面講的，為什麼舉這兩個例子呢？就這一卦來講的，這一卦下體是乾卦，它是天。前面講卦象，初九、九二、九三是積累而成的。現在講這山，外卦是艮卦，艮卦也是積累而成。從第一畫是陰爻，第二畫也是陰爻，第三畫才是陽爻，那就成就了艮卦。從第一爻到第二爻、第三爻，也是積累而成的，這是講卦象。現在用山來比喻，「今夫山，一卷石之多」，卷讀拳，當拳字講。一卷石之多，你看小山也好、大山也好，五嶽的高山也好，怎麼成就這一座山？詳細分析分析，就拿石頭來作代表，當然這山有土、有石頭，還有種種的礦物，還有花草、樹木等等的，就拿石頭來作代表。山不過是用拳頭這麼大的石頭積累而成，有石頭、有土積累而成的。今夫山，一卷石之多，一卷石多不多呢？只有那麼多。「及其廣大」，講到一座山整體的，廣大的一座山，你看看「草木生之」，

山上的草、樹木生之。「之」指著這山，草木生在這個山上。「禽獸居之」，禽獸，那些野生的動物。禽獸在山上包括有老虎、有豺狼、有獅子、有蛇這一些禽獸，還有鳥，居之，都是居在這山上。這還不算，「寶藏興焉」，山裏有很多寶藏，藏在山裏面那些各種的寶藏，興焉，一挖掘出來，就有這種寶藏，再挖掘呢？有那種寶藏，很多，就在山上。這裏說山也是積累而成的，由一卷石一卷石積累而成的，成就這山那麼大，裏面有花草樹木、有禽獸、有寶藏。

鄭彼注云，漢儒鄭玄，也叫鄭康成，他注解。〈中庸〉是《禮記》裏面一篇，《禮記》是鄭康成注解的。鄭康成注說「天之高明，本生昭昭」，天那樣高明，高到無止境。明也是大光明，沒有界線的，無窮無盡的。那種高明本生昭昭，昭昭，我們凡夫肉眼所看，都看到那一點，那一片天空而已。我們凡人看，一看，好像這天空很廣大的，但是我們任何凡夫眾生，憑我們肉眼所看的，自己感覺到這天空雖然廣大，實際上研究起來，我們所看的不過是昭昭之明，小得很。講天是那樣的，「山之廣大，本起卷石」。山之廣大，它只是起於卷石而已，由卷石，一塊石頭一塊石

頭累積起來而已。天是由昭昭來生出來的，山是由卷石生起來的，注解經，他只能夠注解到這裏為止，不能再詳細分析了。詳細分析，就這兩句話，那就分析太多了，你這注，人家就看不下去了，太多了。所以經書雖然有古人的注解，我們研究還要講解，不講解，連古人注解，我們還看不明白。看不明白，你在修道就不知怎麼修法。所以古人注解，我們還要加以講解，加以研究，才能把這道理悟得出來。悟得出來，我們研究〈中庸〉也好，在這裏我們是研究《易經》，我們才能夠悟到《易經》的真理，必須悟到這個理，我們才能夠修行。這理沒有悟到，你行到那裏去？這路線你都不知道，你往那裏走？所以我們現在要研究，要講解。

鄭康成就說皆合少成多，把少的聚合起來成就多。自小至大。從微小的到廣大。為至誠亦如此乎，鄭康成注解就注到這裏。那就是說從天的高明生於昭昭，山的廣大起於卷石，然後他的注解下結論了：皆是合少成多，自小至大。然後歸結到〈中庸〉裏面所講的「至誠之道」。誠是什麼呢？〈中庸〉裏面講「誠者，天之道也」，誠是天然的道，天之道。本來這個道，就指著本性，誠者，就直接指著我們天然本

有的這性德，就是誠。為什麼誠呢？實實在在的，一點虛假都沒有。在佛家裏面講實相，實相就是真如本性，《般若經》裏面講實相，所以誠就是實相，就是我們人的本性。所以〈中庸〉講「誠者，天之道也」。我們學〈中庸〉作什麼呢？就要把這誠開發出來，叫「誠之者」。誠者與誠之者不同，誠者，直指我們本性。誠之者，就是學「誠者天之道也，誠之者人之道也」，我們人學作聖人，你怎麼學作聖人？就是要把真誠的本性把它開發出來，這叫誠之者，〈中庸〉裏面的話。所以在這裏講為至誠，至誠就是誠之者，誠之，學到誠的道，是學到明心見性這境界，叫至誠。學到至誠，本性就起作用了，就能用本性了。本性起作用，過去現在未來的事情都知道，所以〈中庸〉裏面講「至誠之道，可以前知」，能夠到了至誠這個境界，未來的事情都知道。

現在外國講的預言——什麼時候世界末日，我們學〈中庸〉，學《易經》不要相信那個。世界末日什麼時候有？佛經裏面講到大三災的時候才出現，現在還是末法時期，還早得很。不過在這末法時代，人心變壞了，不斷的，山本來是穩定的，但

是山上有土石流，大地本來也是穩定的，大地也發生地震。在太平盛世的時候，人心都好的時候，風調雨順。現在不是，來一個很久不下雨，旱災，一下雨下得很多，變成水災，這就是在末法時代的現象。這個現象我們也知道，從那裏來？從人心裏面變出來的，你要轉變外在的這些災難，還是要從人心開始，變化人心。

我們研究《易經》，研究《中庸》，研究有了心得，這些都知道，也有辦法來改。改什麼？從自己開始改，自己開始改變後，累積而成，然後可以轉變大眾。所以這裏講「為至誠亦如此乎」，學到至誠也不是一下就學成就的，就像天、就像山積累而成。我們要明心見性也不是說拿到一個最秘密的法門，學最秘密的法門很快就成佛了，那個話不要聽。印光祖師講得好，學佛有什麼秘密？沒有秘密，你一定要問有什麼秘密，他說，恭敬、誠實，「誠敬」這兩個字，你學誠敬就好，這就是秘密，人人都可以學。這裏講為至誠亦如此，鄭康成拿《中庸》裏面講至誠，詳細的他就不必再注解了，注解那太多了。我們研究的時候要知道，至誠是一步步的開發自己的性德，然後才能到至誠那個境界。到至誠境界，那用處就廣大了，過去的事情、

未來的事情、國內的事情、國外的事情、太虛空的事情都知道。為什麼呢？至誠就可以知道。不是用虛假心，虛假心，自己把自己的真心掩蓋起來了，那知道什麼？什麼都不知道。過去一般讀書人都知道「利令智昏」，追求名利的人，這名利心令自己的智慧昏沈，自己本有智慧被這名利心把他污染了，他的本有智慧開發不出來。他就憑那污染的智慧，得了那一點名利，自己就在享受，在享受的時候就造業，造這罪業，這是我們人間這些凡夫眾生。造罪業生死能了嗎？必須知道這個道理，怎麼樣累積至誠，才能夠了脫生死成就聖人。學《周易》不是一般講那麼淺顯，它有深的道理，就是叫我們了生死成聖人。

最後李道平的一句結語，是即**天山畜德之義也**。天山畜德，這一卦就是山天大畜，山天大畜就是叫我們明瞭要開發自己的性德，一步一步老老實實的學這誠，學誠就是要開發自己的本性。這理路我們這樣一看，清清楚楚的，那些把《易經》講作其他用處，也有它的用處，但是太小了，與了生死成聖人，那太遠了。

這是大畜，前面卦辭、〈彖傳〉、〈象傳〉，我們都研讀過了，現在就從爻來開始學，初九，先開始初爻，初九的經文就是一句。

○初九。有厲，利己。

利己的「己」有兩種讀音，一個讀己，一個讀已。利己是利己的講法，利己的講法，利己當己字講法。兩種讀音，一般讀多的是讀利己，己就是止住的意思。

王弼曰：四乃畜己，未可犯也。進則災危，「有厲」則止，故能「利己」。

下面是李道平的解釋《纂疏》。初與四應，故「四乃畜己」。這是王弼講「四乃畜己」，畜養自己。為什麼這麼說呢？這是初九與上面六四相應，所以是四來畜己。就相應的例子來講，六四來畜養自己，畜養初九。二變，四成坎，這一卦的內卦是乾卦，乾卦原來是九二，九二一變，變成六二，那麼上面六四就成為坎卦。這是互體，二爻一變，六二、九三、六四這三畫就變成互體坎卦。坎險為危，坎卦是有危險的一個意思，就坎卦在前面是危險的。為什麼坎卦是危險呢？坎為水，遇到前面

大水的時候，你能知道水性，能夠用得適當，那你可以拿水來為我所用。如果自己不知道水性，也不會用，那水就變成危險，變成災害。所以這二爻一變，互體就變成坎，對於初九來講，那就面臨危險的境界了，所以叫做危。故「未可犯也」。王弼講四是自己的，未可犯也。中間講到二變為坎，二變，四成坎，王弼就沒有講，李道平就把這中間的變化他就說明出來了，所以說是未可犯也。犯，就是你初九不可以往上進，上進就是犯上，往上犯了，解釋未可犯也。未可犯意思，就是你不要輕舉妄動，你暫時要止住，要保守。

下面再講初四皆正，按照初與四相應的意義來講。相應要什麼呢？兩方面都要正位，初九它本身位是正的，四是六四，四是陰位，六是陰爻，陰爻站在陰位上，也是正位的。如果不是這樣，反過來講，初六或是九四，雖然也是陰陽相應，但是兩者位是不正的，那不能正式的相應。在這裏講初四這兩爻，爻位都正，所以初四皆正。變則失位，如果初九一變的話，位就失掉了，不能正位。故「進則災危」。進，你要往上進，那就變化，前面就有災，有危險。因「有厲」而止，前面有變化，

二爻有變，你要往前進的時候，就有危險，所以有厲。前面有厲，就指二爻有變，四就成為坎，你不能往前進了，看見有厲的時候，初九你就止住了，止住就不能往前進了。則能「利己」。己在這是當己字講，照王弼的意思來解釋，是有利於自己。但是照其他另外有一講法，這裏是說你止住，就有利於我也。李道平恐怕人家把利己解釋為利己，所以他這裏講特別有利於我，有利於我就是有利於自己，就是有利於初九。此言止則有利于我也。

又已，止也。「又」，這是李道平再加上另外補充的意思。「又已，止也」，利己不讀利己，而讀利己，已當止字講。四居艮而止初，上體是艮卦，六四、六五、上九，四爻是居在艮卦一個卦體之中，在卦體之中，艮卦有止的意思，所以已當止字講，四在艮體之中，所以艮而止初爻。初正應四，不可妄進，初爻守住正位，不能再變了，「不可妄進」，不可以隨便往上進。故利于止也。就這意思來講不讀利己，而是讀利己了，這是初爻兩種解釋。

○象曰：「有厲利己，不犯災也。」

「己」也是兩種讀法，不過下面是虞翻的注，一般就讀利己了。

虞翻曰：謂二變正，四體坎，故稱「災」也。

漢儒注《易經》就是這樣的辦法，他把卦爻解釋清楚就算了，怎麼個用法，含的意思在那裏，不講，這就靠我們學《周易》的人，我們自己去研究，自己去悟，是這樣的。所以我們研究漢儒注解的，要自己多用點心思來體驗。虞翻是這麼注的，下面是李道平根據虞翻的注，再加以解釋。

「二與四同功」，這二爻的位子以及二爻的爻「與四同功」，這是《繫辭傳》裏講的話，孔夫子寫的《繫辭傳》有這麼講。二變正則四體坎，九二它是陽爻，居在陰位上，不正。按照虞翻的講法，不正的爻要變成正位，那一變，二爻就變正，原來是九二，一變正，就變成六二，六二陰爻站在陰位上，就正了位子了。正了位子的話，那第四爻就在互體坎的坎中，它就成為坎卦了。坎「為多眚」，在《說卦傳》裏面講坎為多眚，就好像一個人的眼睛，它有病了，叫多眚。故為「災」。所以坎它既是多眚，它有災的這麼一個意義。「利己」則初不犯四，你初九不要往上面進

取，往上進取，你犯了四，這四是因為二爻一變，這四在坎體之中，你這個時候再跟它相應，就犯了四了，犯了災難。故曰「不犯災也」。不犯災就是〈象傳〉所講的，初九有厲，有危險，有這災。你怎麼樣才有利呢？已，利已，止住，不要往上犯，你這有利的。照虞翻是這個解釋，那就是有厲，利于已，能夠已才是有利的。

這一爻初爻，無論根據王弼注的也好，根據虞翻注的也好，就是叫我們學《易經》的人，你占到這一爻，不能冒然的再求往前進了，冒然往前進的話，必然就受到災難。我們人在世間作事情，都想把事情作好，偏偏我們在世間作任何事情，障礙很多，遇到障礙的時候，我非要衝破這個障礙，這就冒犯了外面的境界了。你偏偏要衝破這個障礙的話，障礙還沒有破除掉，自己就要先受那災難，這問題很大。在世間任何事情都是如此，我們自己想，我們在世間辦那一件事情，辦不好的事情，固然我們修道的人不會辦那一些，不好的事情不會辦的，你就是辦好事情，遭人家嫉妒，很多外來的事情也是困難重重的。這還是就辦事來講，就修道方面來講，我們修道有障礙。為什麼有障礙呢？你發心修道要了生死，要研究宇宙怎麼起源，人

身是怎麼來的？要研究宇宙問題、人生的問題。你根據聖人所講的道理，我們原來不懂的道理，現在聖人講的道理，我們懂了。懂了，那些外面邪知邪見的人駁斥你，你講這一套，在這時代人家不講了。所以你就是學了正法講這真理，學習這真理，外邊那邪知邪見的人就像天上一層一層的雲一樣，一層一層的雲霧就把你掩蓋起來，你的障礙更多。

所以我們現在講學這道，外面的不贊成你這講法很多很多，我在這裏是根據漢儒講法，過去雪公指點的是這個講法。如果是在外面講的話，我這是在台中講，台中是雪廬老人的道場，雖然大家來聽，要是到外面講的話，別說是講到大畜，你一開始講乾卦的時候，人家就反對你，不容易，有障礙重重的。這是就學卦、學《易經》來講的，講到學道，學道你必得照漢儒。宋儒講的也不錯，完全照宋儒講的，也是在道上面。偏偏有些人，他就不是這個講法，遭遇到外面的反對，我們有心是在學道，學道的目的就是要了生死成就聖人。他們的看法，成聖人那境界太高了，我不想，學《易經》我們只求平安就好，趨吉避凶，一切事情能夠吉，危險的凶災

能夠避免就好。但是趨吉避凶，真正的吉是在那裏？真正的凶是在那裏？他就不研究了。真正的吉利，那就學道一帆風順沒有障礙，這才吉。真正得到大吉，大吉大利就是生死不了了，生老病死了了這才是吉。凶就是說永久在世間裏生生死死的，生死不斷這才是凶。他們研究《周易》只想趨吉避凶就好，他也不深入的研究，這吉凶怎麼解釋，他不了解，不了解，他反對你這樣研究的話，你就受到障礙，問題在此。所以在這裏講，遇到外面種種障礙，他來反對，我要把外面反對的境界一個一個把它破除掉，我們沒有這個能力，我們不要跟他學就好，他說他的，我們作我們自己的，不要想衝破他們的障礙。衝破他的障礙，滿天都是烏雲，就憑我們一口氣把烏雲全部吹散了，那誰能辦得到？有辦得到，真正把我們的喜怒哀樂這些煩惱斷除了，斷得乾乾淨淨的成為聖人，成為孔夫子了，那可以辦得到。我們現在才開始學，那個不行。所以這一爻講的是遇到這境界，你不能够冒險，冒險的話，外面境界你還沒有克服、還沒有衝破，自己就受了災難。要知道能夠如此的話，我們才不會被外面的境界轉變，我們先保住自己在學道這方面不受他們的影響就好。我們學道的能力一天一天能夠健全起來，我們學這個理論可以說服一般人不要相信那

些邪知邪見，這能力就相當的好，我們就先學這個培養自己這個能力。

因為這卦講到有坎，坎是災難，是不錯的，老子在《道德經》裏就講，我們在世間遇見這坎，遇見危險很多。坎水是個比喻的話，你在世間遇見任何困難危險障礙的時候，就好像遇到坎水，遇到坎水怎麼呢？老子的意思叫你知道水性。知道水性又是怎麼樣？水性，它遇到任何境界的時候可以調整。比如水從上往下流，這中間遇到大的石頭，這石頭河川裏都有，那你水怎麼辦呢？你要想把這石頭用水的力量把它沖破掉、把它移動，小石頭是可以的，大石頭你沒有辦法。那你這水就從石頭旁邊流過去，或者從石頭兩邊流過去，這就通了，障礙還是破除了。老子講的道理，就跟《易經》講的道理是一樣的。《易經》講的窮則變，變則通，遇到外面境界，好像感覺窮困了，窮困沒辦法了，你就去變化，一變化就通了。所以講到這一爻的時候，我們要學聖人所講的不可以冒進，不可以冒進你要變化。《易經》裏面講的為適所變，自己來調適調適，調適怎麼樣才是，你要變化，一變化就通了，障礙就破除了。我們在研究的時候是這樣講，實際上我們平常在世間辦事，平常

我們在修道，或者在道場裏面工作為道場辦事，我們就要學，這學就是遇到任何障礙，心裏不要怨天尤人，不要怨別人。我們都沒有證果，都是凡夫眾生，心裏一想，人家那可當然的，別說人家是這樣，我們自己見思惑沒有斷，我們也是這樣。想到這裏就能平心靜氣的，自己不會退轉，對別人也不要跟人家結怨，也不要恨人家，這是平時的工夫，就是這樣培養自己。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

○九二。輿說腹。

「說」讀脫，輿說腹也是一句話。

虞翻曰：萃坤為車（車，經典讀居，一般讀車，讀車也可以，讀居也可以）、為腹，坤消乾成，故「車說腹」。「腹」，或作「輶」也。

疏：虞翻說萃坤為車，為車、為腹是怎麼講法呢？因為大畜這一卦與萃旁通。大畜是山天大畜，上面是艮為山，下面是乾卦乾為天，山天大畜。每一爻或是上下兩體都跟大畜相反的，那就是萃卦。與大畜相反的話，大畜上體是艮卦，相反的上體是兌卦，下體就是坤卦。這相反的就叫旁通，由旁通來講。萃坤為輿，與大畜旁通的萃卦，下體是坤卦，這就把虞翻講的萃坤為車，車就是輿，輿這字，就是車輛的車，萃坤為輿。又為腹，又作腹字講，照後面的〈說卦傳〉講，三畫的坤卦，車輛的車，叫輿，又叫做腹，皆說卦文。

今成大畜，則乾成坤毀，就旁通的萃卦來講，下體是坤卦是車，現在回過頭來

看，是大畜，下邊不是坤卦，是乾卦了，所以說是乾成坤毀，乾卦成就了，坤卦就消滅掉了，毀了。故為「輿說腹」，車脫了腹，這車輛車身跟下面輪子等等的這些脫離了，那車子就壞了，這車子輿說腹。輿小畜同義。小畜也有這個。且「兌為毀折」，就這兌來講，有毀折，這是萃卦裏面的上體兌卦，兌在〈說卦傳〉裏講是毀折，有毀折的意思，故有「說腹」之象。

腹，輿說腹，虞翻講「腹或作輶」，車邊的輶，李道平解釋，「腹」，古文，「輶」，今文，故「腹」或作「輶」也。這是研究經文，特別是儒家的經典這些文字學，在這些文字方面，今文、古文不能辨別清楚，很容易就有了文字障礙了。被文字障礙住了，那義理就很難明瞭，特別把今文、古文這字辨別清楚。

○象曰：「輿說腹，中无尤也。」

盧氏曰：乾為「輿」。

案：輶，車之鈞心，夾軸之物。處失其正，上應于五，五居畜盛，止不我升，

故且「說輶」。停留待時而進退得正，故「无尤也」。

說卦「乾為圓」。考工記，乾為什麼圓呢？在〈考工記〉裏面，《周禮》最後〈冬官〉是〈考工記〉講「蓋之圓也，以象天也」，前面講坤是輿，現在盧氏講「乾為輿」，所以這要解釋了，解釋盧氏講「乾為輿」，有它的根據。故「乾為輿」。〈說卦傳〉裏面講乾為圓，圓字怎麼解釋？〈考工記〉裏說：「蓋之圓也，以象天也」。圓像天空，整個把它籠罩，就像圓圓的大的蓋，把大地覆蓋起來，這叫圓的意思。就像天，天是整個太空，但是我們站在地球上，就地球這立場來看，罩在這地球，好像一個圓環一樣的蓋在這上面，就這意思來講乾為圓。所以李道平講，一則〈說卦傳〉裏講乾為圓，〈考工記〉裏講蓋之圓也，一個圓環的東西蓋在大地萬物之上，這就像天了。故乾為輿，所以盧氏講「乾為輿」，把這一句話解釋清楚。

這兩個意思不同，前面講坤為輿，這裏又講乾為輿，那有什麼不同？有了衝突了嗎？這就是我們讀經的時候要研究。坤為輿，就坤是代表大地，大地就像一個大車輛一樣，能夠承載萬物，就這意義來講是坤為輿。乾為輿呢？乾像大的覆蓋物，

它是圓環，圓圓的環蓋，蓋在我們大地上，就這現象來講是乾為輿。所以兩者各從它顯出的象，它的用不同，有兩種講法。把兩種講法分析之後，你就感覺經文所講沒有衝突。一般人研究經典，往往這一經講的與那一經講的不同，他沒有深入的研究，所以感覺處處有不同，有礙難的地方，有障礙了，研究貫通了就沒有障礙，沒有衝突的。

再說《說文解字》講的。說文「輶，車下縛也」，「輶」是車輛下面的縛，縛當繩子來講。古時候的車輛跟我們現在的車輛不同，古時候車輛下面它有一個繩子，叫做索，繩索把車身與下面的車輪子，還有其他配備車輛的東西，把它繫在一起，這叫車下縛也。釋名「輶，伏也」。《釋名》是漢儒寫的一部字典，輶是伏也，當「伏」字講。「曰伏兔者，伏于軸上似之也」，車輛下邊有車輪，車輪上面有輪子跟車子，跟車子的本體能夠繫在一起，它有一個木頭，木頭上面有一個設備橫在木頭上，它是關鍵的東西，那個東西叫做伏兔，就像兔子伏在木頭上面。這些都是古時候車輛，我們不必詳細的考究了，現在車輛有現在車輛的結構，跟古時候不同的，

我們現在明瞭這幾個名詞就好。伏于軸上，軸上，車輪的軸，能夠使車子轉動。故云「車之鈎心，夾軸之物」。這鈎心能夠把軸夾伏起來。

以九居二，上面把古人車輛的結構說了之後，這裏講的卦爻叫做九二，九居在二，九是陽爻，居在二的陰位上面。為「處失其正」。把盧氏講的「乾為輿，案：輶，車之鈎心，夾軸之物」解釋清楚，再解釋下面「處失其正」，現在解釋處失其正了。九居二，你這九二是處在這地位上，失其正位。二正應五，九二要變正，應上面的五爻，故「上應于五」。二變正，與上面五相應，往上應于五。五居尊位，尊位，五是天子之位，九五是天子之位，現在六五雖然不是正位，但是這位子是在尊位上。故為「畜盛」。畜盛是盧氏講的，你處在正位，往上應于五，五雖然六五，不是正位，但是它居在尊位，天子之位，居在畜陽最盛的位子上。

外艮為止，五正畜二，故「止不我升」。止不我升，你要向上去與五爻相應的話，那你止住。不我升，「我」指九二，你九二不能夠往上升。換句話，你跟九五不能夠相應。故為畜盛。外面是艮卦，大畜外卦是艮卦，艮卦有止住的意思，五正

畜二，五爻要正是畜二。故止不我升，五爻要正位的時候，五爻現在是六五，要正位就變成九五，變成九五的話，你這九二不能夠相應，你九二也是陽爻，五也變成九五，兩者都是陽，不能夠陰陽相應，所以二正應五，五一正，止住，九二就不能往上升。應五而升，「故且說輟」。不能應五而升的時候，所以是說腹了。

居中，故能「停留待時」。九二既不正位，也不能往上去與五相應，但是你這位子居中，在下卦三畫裏面，也是居在當中的，所以居中。能夠居中，你暫時作什麼事情，修道也好，作事也好，能夠守住中道。能夠守住中道，你暫時可以保持不會變壞，可以停留待時，你停留在這位子上，這位子是中道的位子，你停留在中道的位子上待時，等待時候。等待什麼時候呢？外面有變化，那時候就可以出去來用了，停留待時。變柔，如果九二變柔的話，變柔就是九二變成六二，柔是陰柔，由陽剛變為陰柔，則為「進退得正」。你這九二變柔，變成六二，上面五爻變成正位，變成九五，那麼就你九二來講，就可以居中得正，故「无尤也」。「尤」是過失，就沒有過了。

這是〈象傳〉裏所講的，注重的在這裏，要認識在這位子上，雖然本身是不對的，但是所處的位子是中道，既是中道，要待時，在這位子上暫且待時，外邊的境界變化，我們學這一爻的時候，就要學停留待時。停留待時要待到什麼時候呢？懂得這個道理，世間萬法剎那的在那裏變化，我們普通人不感覺到，自然界的也好，一般芸芸眾生本身的身體、心理也好，時時刻刻都在那裏變化，我們不知道。大家都學念佛法門，你在念佛的時候，在作早晚功課在念佛的時候，念著念著，這念頭就跑出去了，那就是變化。外面生滅的事情那麼多，那是變化。平常不感覺到，真正在用工夫的時候、在念佛的時候，普通法門求入定的時候，這個就顯出來了。入定好不容易，念佛要得一心不亂也好不容易。從這意義來講，世間萬事萬物沒有一時一刻停止住，都在那裏變化。既是一切事情都是變化的時候，我們學道的人了解，能變化，我們有我們所研究聖人的學術，我們就能夠改變那些變化。不懂這道理，就順著那些變化，自己不能作主。我們學了聖人的道理，可以把外面一切變化，都能把它改變。因為它本身就是生滅變化在那裏，我們加上聖人所講的道理，加速它的變化，讓它由不好的事情變成好的。如果不用聖人的道理來促成它的變化，那壞

的一直循環在那裏變，變不到好處。我們懂了這道理的時候，根據聖人所講的這個理，有了正知正見了，就把那些不好的變化變成好的變化，是這道理。所以在這裏講停留待時，還是這個講法，我們學了這之後，根據古人講的待時，這不是一直在那裏待下去，我們有我們的正知正見，由聖人所教給我們的這個道理，我們可以把不好的變成好的。外面的人要讓我們學道的人退轉，我們懂得這道理，不會退轉。不但不退轉，我們有了工夫，還可以改變他們那一些知見，所以這待時是講這道理。

〈象傳〉說的「輿說腹」，輿說腹是遇到外面的境界，車輛跟輪子是脫離關係了，這車子毀了，壞了。孔子講輿說腹沒關係，「中」，你認識一個中字，九二你處在中道這地位，不要失去這個中，「无尤也」，守住這中道，你可以改變外面那些生滅不好的法。剛才我講的話，可以把生滅的這個改變，由不好的生滅法改變為好的生滅法，這還是講好懂的話。真正往深處研究，你守住這個中，就可把一切生滅法改為不生不滅的法。真正你能夠這樣守住中道，就可以把生滅法改為不生不滅法，都是了生死之法。生死就是生滅法，守住這中道，從中道來開始學，來守得住，生老病

死這生滅法就能把它改變掉，改為不生不滅的這道上面去。所以孔夫子寫的〈象傳〉，這「中无尤也」，這重要。所以我們把漢儒注解的這卦象解釋清楚了，爻也解釋清楚了，李道平也舉出例子解釋清楚了，我們悟就要悟孔夫子講的「中无尤也」。中，就是要學習這中道，守住這中道，憑這中道就能了脫生死。這一爻的象是「說腹」，就世間法來講說了腹，這現象很麻煩的。就出世法來講，孔夫子叫我們學中的話，這「輿說腹」有什麼關係？反而就藉了這一個象，來講生死的什麼問題呢？了生脫死。〈象傳〉講的，中這個字重要，這是雪廬老人指點我們的，就是孔夫子教我們「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。一般人講形而下的器世間，孔子教我們學的是形而上的道，學道就能解決生老病死的那些問題。我們學就是這個學法，才是真正學《易經》，不是這樣研究的話，那研究當然也有它的用處，那用處很有限，那有限的用處不能解決生死問題。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

○九三。良馬逐，利艱貞吉。日閑輿衛，利有攸往。

虞翻曰：乾為「良馬」。震為驚走，故稱「逐」也。謂二已變，三在坎中，故「利艱貞吉」。離為「日」，二至五體師象，坎為閑習。坤為車輿，乾人在上，震為驚衛，講武閑兵。故曰「日閑輿衛」也。

「乾為良馬」，說卦文。震驚百里，又為足，故「為驚走」。震驚百里，是震卦裏面的一句話。又為足，這是〈說卦傳〉裏面的文。根據這兩個象，所以解釋為驚走。虞翻講「乾為良馬，震為驚走」，這是根據這一卦的上下互體來講。馬而驚走，「故稱逐也」。逐什麼呢？好像有人在追逐它，它完全驚嚇了，一直跑，叫逐。

二已變正，九二已經變正，變為六二。三在坎中，九三就在互體坎中。坎險為「艱」，坎是危險的，叫做艱險、艱難。得正為「貞」，得正，就是九三是正位，九三就不要變了，不要再變了，你守住九三，得其正位，這叫貞。貞在這裏講，不要變，就是九不要變為六，就是得正為貞，守住這九。故「利艱貞吉」。利艱貞吉，

你遇到這個境界的時候，知道艱難，在艱難之中能夠知道守住這真正不變的話，那就是有利。這利是什麼？**利二變也**。二變的時候，那就是正位，對於二來講，它是有利。

乾成則二變，乾成，就它旁通的萃卦來講，由萃卦成為大畜卦，萃卦下面內卦坤，變為大畜的內卦乾卦，這乾卦，乾成則二變，那麼乾一成功之後，二不正位，二又變的話，就是**天道也**。九二原來萃卦是六二，六二變成乾卦，那麼乾九二就不正了。不正的時候，按照天道來講，內卦乾就是天道，天道九二要變的話，這是合乎天道的，應該這樣變。**二變體離**，九二這一變，變成六二，下體就變為離卦，離為日，有太陽的象，「為日」。

二至五體師象，又九二到六五有師卦的象，這就互體講的，師是地水師，九二一變的時候，二、三、四是坎卦。上面在這卦裏是六四、六五，這兩爻是坤，是坤象半現，坤卦的三畫現出二畫，半個坤出現的。所以你在看這個象的時候，由九二到六五是地水師，有師的象。師就是軍隊，出動這師就是出兵，有師象的話，故言

「輿衛」。衛是保衛，這叫做輿衛。凡武備皆謂之「衛」。凡是有動武了，用兵的時
候，這叫武備。備是預備，預備做什麼呢？預備就是武，「武」，按照文字學來講，
止戈為武，外面有人來侵略，我們不能不去抵抗，我們抵抗就是武備。我們有軍隊
的力量，平常預備，預備就是外面有了敵人來侵略的時候，我們也有預備的，預備
的目的是止戈。把外面來侵略的力量把它止住，讓它不要來侵略我們了，這叫武備。
中國文化講武，不是侵略人家，而是預備的來制止外面侵略的力量，這叫武備，所
以凡是武備皆謂之武。

下面講，就解釋為什麼叫武備呢？根據〈考工記〉講的，〈考工記〉就是《周
禮》的〈冬官〉，〈考工記〉裏講「周人上輿，有六等之數」，皆以「衛」名，是「輿」
亦可稱「衛」也。根據〈考工記〉這一段，各位要查查〈考工記〉，你知道這是一
種引申的解釋。在〈考工記〉那一段沒有直接的說六等之數都當作這個輿、當作這
個衛字來講。這是根據誰？根據來知德的注解。來知德的注解，他講〈考工記〉裏
面有六等之數，六等之數這裏面，〈考工記〉裏講兵車，兵器的車輛，那是作戰用

的車輛，車輛上面有戈、有矛，都是武器上的名詞。來知德就根據這個意思，像講這個人也好，人也是作戰用的，講干戈的戈，也是武器，裝置在車輛上面。這一輛兵車，由這裏看起來，車輛上面那些裝置來講，都是作戰用的，那讀衛，可以引申到衛字講，防衛來講。各位要知道來知德引申的意思，所謂引申的意思，講佛經也好，講儒家經典也好，就他的意思來講，不是因文字，文字找不到的，但是意思是那樣，從他的意思說出來的。這裏就是根據來知德引用的講，他在這裏說〈考工記〉裏面講「周人上輿」，周朝，周家的武王伐紂，用戰車來作戰，才把殷紂王伐掉。周人上輿，上是重視的意思，重視這個輿，有六等之數，皆以衛來取名字，是輿亦可稱衛也。

閑，下面解釋閑字，馬鄭皆云「習也」。習當學習、練習講。坎稱習坎，坎卦為什麼叫習坎？上下體都是坎，上下兩個三畫都是坎，坎卦下面是坎，上面也是坎。表示練習的習字是一樣，練習，重覆。練習什麼事情都要重覆一再的練習，故稱習坎，故為「閑習」。閑習，就是平常在那裏好好地練習。尚書大傳裏面講「戰鬥不可

不習」，戰鬥的時候不可不習，你要作戰時，不能不事先訓練，習就是練習。「故于蒐狩以閑之」是也。蒐是古時候春天的打獵、秋天的打獵，都稱蒐，狩是一種在冬天打獵一個名詞，合起來叫蒐狩。以閑之，戰鬥就像獵狩一樣的來練習。坤為大輿，坤卦，坤是代表大地，大地就像大車子，能夠承載萬物叫大輿，一部大車子，他能承載萬物，故「為車輿」。

乾陽生為人，乾是陽生為人。畜，大畜，乾伏萃坤輿，這一卦上面是艮卦，下面是乾卦，乾卦他是陽，生乾，就是乾為人。大畜下面乾卦，伏在下面萃坤，因為大畜這一卦他旁通萃卦，大畜是山天大畜，旁通就是跟它相反的，就是澤地萃。大畜上卦是艮卦，與他相反是兌卦，下面是乾卦，與他相反旁通的就是坤卦。這是乾伏在下，萃坤。萃卦內卦是坤，坤輿，就是大輿的意思，故「乾人在上」。就旁通來講，大畜乾在上面，伏在乾下面是坤輿。這是兩個，一個是大畜的本卦，一個是伏在乾卦下面旁通卦，伏在下面的坤輿，叫坤輿。震驚百里為「驚衛」，言衛以防驚也。震驚百里，這一個表示有驚衛的意思。意思是說用這個來防衛，預防驚的意思。

晉語曰，〈晉語〉是《國語》裏面的，古代有一部書叫《國語》，《國語》裏面有晉國的，有〈周語〉，有〈齊語〉，有〈晉語〉等等，那麼就是寫晉國的歷史。〈晉語〉裏面講：「車有震武」。那裏有一句話，車有震是武也，震是言語，震卦有雷，有聲音，就表示人有言語的意思。震言為「講論」，故「講武閑兵」。由震卦看出來，「日閑輿衛」這一句話，日閑輿衛就是鄭玄的解釋，鄭氏謂，鄭康成的解釋：「日習車徒」是也。日習車徒，那麼就是日常的來練習兵車那些徒，訓練那些戰士的意思。

九三剛健當位，在這一卦裏面，九三，大畜當位，第三爻他是剛健當位，與上同德，與這個上面同德，大畜上卦，上九，不當位，但是他同德，然而呢？馳逐不已，必有奔蹶之患，九三雖然與上同德，不能過於馳逐了，馳逐不能止的話，在奔跑之中會跌倒的。故戒以艱貞則吉。在這裏告誡他，前面有艱貞的，這才能得到吉。閑習輿衛，則利有攸往。能夠不要那樣往前衝，你好好地在那裏訓練輿衛就可以利有攸往。這是把上面解釋清楚。

後面的案語是李道平補充的意思，案：馬牛豕皆畜，這些講畜生。大畜皆是家

裏養的畜生。大畜畜之也。大畜這一卦，是畜養的意思，畜養在家裏的畜生很多種的，有牛、有馬、有羊，還有這個豬，就是豕。那麼這些在經典裏面講，各有牠的屬性，對於馬來講，故于馬言講「閑」，馬是關起馬廄裏面。于牛言呢，講這個「牯」，應該講告。于豕言「牙」，豕為什麼叫牙？後面有講到。皆是艮止之象。四五在艮，三亦，也是應艮上也的意思，這是案語。

在這裏大家要了解我們研究這個是漢儒注解的，漢儒解的，他這個特色要把這一爻裏面所有出現的象，他都要把它找得清清楚楚的。象找得越清楚，那就是提供我們研究這一爻的時候，出現這個象全部找出來，那我們所得到的資訊很多。比如現在外面的時事，外面資訊知道一部分，沒有完全了解，那世間的真相就不能明瞭。所以現在我們要研究世間的事情，那些資訊知道得愈完備愈好。他這裏就是這個意思。所以盡量地把這一爻裏面能夠出現多少象，他都把它找出來，不但找出來，而且找出這個象，人家要是問你有什麼根據，必得要有根據的，不能隨便找，他有這個意思在當中，所以我們感覺到漢儒注解比較瑣碎。後來的講漢儒注解的《易經》

非常瑣碎，如果沒有耐心，就不想研究下去了。

但是我們用這個本子，就是想得到真相，得到真相是初步的工夫，真相得到了之後，還要自己悟。比如說，找出來這裏有馬、有牛、有豕，這些都是動物，牠還有變化的，這些動物的性情各個不相同的，怎樣的動物出現了，牠可以對人家有利的，也有傷害的。比如：這裏後面講的牛是對人有利的，牠可以耕田是牠的好處；但是有些牛牠是很凶猛的，頭上長兩根角，用角來觸人家，人家就受傷害。這裏就是牛出現了，你要嚴防牠，可能用角來傷人，在這裏面，有繩子、有手，用木頭綁牛角把它橫過來，這個牛角就沒辦法傷害人了。這就是提供這些象，以嚴防牠有危害的時候，把危害這部分把它轉變。

講這些東西，那就是我們遇見世間任何事情，出現任何一個現象，它有利益的，也有損害的，你怎麼樣趨吉避凶，你知道的很多，同樣一樁事情，每一樁事情，他有利就有弊。你研究《易經》的話，你要知道利弊得失，然後用辦法把它轉變。這還是就一般的事情，對世間法來說，講到最究竟的話，我們眾生到人世間來，這個

世間無處而不是拉著人往生老病死那個危險境界去，所以孔夫子講〈象傳〉，就是指導人家，你不要跟著一般人學，一般人不明瞭道理，你研究《易經》時，你就知道了解處處都是危險。危險什麼呢？處處都是引導人向著生死的路上去，所以孔夫子〈象傳〉裏面處處指導人家不要向生死上去，要往了生死這個路走。了生死怎麼了法呢？比如說我們看電視，電視上，各位看看，都是教人家怎麼跟人家鬥爭、怎麼跟人家爭奪權利、怎麼樣滿足自己的口腹之慾。在電視上，有一個專門教人家怎麼炒菜，怎麼樣海鮮怎麼煮，這都是講究五欲。這個五欲你只要看一遍，就落下這個種子，將來遇到適當的因緣自己就表現出來了，這很可怕的。

所以我們了解這個道理，我們根據聖人得了這個真相，最重要，要明瞭我們在這個世間處處都是引導我們眾生往生死的路上走，不但往生死，而且墮落。在世間跟人家爭名奪利，只要自己爭取到，不怕危害，不怕殺多少人，這個罪業怎麼得了？就像最近外國的銀行，有一年紀很輕的，他操縱那個股票，操縱股票市場，利用銀行，每一次股票市場有起伏的時候，他就是一操縱，賺了大錢，結果使整個的銀行

受了傷害，以至於全世界，一直到現在歐元都影響到全世界的經濟。這種人他多厲害，他自己賺了大筆錢，到處享受，害死多少人他也不知道，他也不管，這個我們不能跟他學，但是現在處處都是這種人，不過那是最顯著而已。

因此我們學《易經》要了解這個，平常怎樣趨吉避凶，看見那個現象出來，我們有辦法把那個弊端轉過來，轉成有利的。最重要的是，讓我們看見世間那些引導人去造罪業、墮落的那些事情，我們當下就反省，我們要了生死學作聖人，當下見到那些事情當下就悟，一悟之後就等於消毒一樣，就能把那個毒素消掉了，當下不能悟，就是心裏落下種子，就跟他學了，危險得很。我們學《周易》，就要從這上面來學習，所以我把這個說出來，我們不要嫌棄漢儒注解這麼麻煩，這是初步工夫，初步工夫了解之後，那麼就是自己要悟了。隨時，就是過去雪公他老人家講：「不怕念起，就怕覺遲」，見到現在那些犯罪的人，我們看見他那些罪行的時候，我們心裏一動當下自己就要覺悟，不能跟他學。甚至於他這個損人利己事情，自己賺大筆金錢，也不必羨慕，一羨慕就跟他學了。在競選的時候，你不管他用什麼手段當

選了，也不必羨慕，而且當下就知道他這種人選上了，是造罪惡的，這個你自心中就不會受污染。這就是不怕念起，就怕覺遲，遲不得的，對於那些罪惡的事情一猶豫、一遲的話，自心就被污染了，這非常厲害的。所以我們學，就往這裏學，了生死怎麼了法？隨時就不要讓這個心中再污染了。我們人不是這一生才有人身，多生多劫以來，我們在六道裏面，有時人身、有時變畜生、有時到天上去、有時墮落到地獄裏去，這些我們都忘記了，這一生得人身，把前面都忘記了，所以看世間那些造罪業的人，我們免不了羨慕人家，你心一羨慕就糟糕了，那就跟著墮落下去。這一段好像是題外話，但是我們研究《易經》，必得要了解這個道理，然後我們才能不厭其煩來往裏面研究。研究最重要就是要覺悟，上面虞翻注解，還有李道平加上的案語都看清楚了。

利有攸往。

九三這個爻辭，除了前面一段，「良馬逐，利艱貞吉，日閑輿衛」，還有一句「利有攸往」，你能夠照前面利艱貞吉，日閑輿衛，你所得的好處就是利有攸往，你可

以往上進展。下面是〈象傳〉，孔夫子講的，很重要。

○象曰：「利有攸往，上合志也。」

虞翻曰：謂上應也。五已變正，上動成坎，坎為「志」，故「利有攸往」，與「上合志也」。

李道平的解釋，《纂疏》三應上，虞翻講「上應也」，上應什麼？九三與上爻相應，故「謂上應也」。所以講上應，上應就是三與上相應。五失位，五在大畜這一卦裏面，六五是陰爻，陰爻占在陽位上，失了位，位不正。變之正，把它變正，由六五變成九五，變之正了以後，上動成坎，上動，上九也要變動，動是變動，上九的位子也不對，上九是六，六是陰位，那麼九是陽爻占在陰位上，當然也不對，所以他要動，上一動，上九就變成上六，一變成上六成坎，上卦就成坎。原來上卦是艮卦，艮卦五變正，六五變成九五，上也是失了位，上九變成上六，上卦變成坎卦。坎心「為志」。坎在〈說卦傳〉裏說坎心可當志講，這就是虞翻注「上動成坎」，坎心為志，坎卦就有心，有心就有志，有心的意思，所以坎心為志。

三往應之，九三往，上九也變上六了，上六位子已變正位了，九三陽爻站在陽位，所以他能夠往上面，與上六相應。「剛上而尚賢」，剛上是九三陽剛，九三陽剛往上，三與上是相應，你去相應它，尚賢，在上位來講，你是來尊重賢人。這是在〈象傳〉裏講，故與「上合志也」。所以〈象傳〉裏講「利有攸往」，往上有利。往上有利，孔子的〈象傳〉，就是從世間的趨吉避凶一直貫通到出世間法，貫通，由世間的趨吉避凶貫通到出世間的趨吉避凶。世間的趨吉避凶我們一般人看得見，了解，出世間的趨吉避凶，就是世間學《易經》的人，引導你能夠警惕，照孔子意思來講，你就能避免凶，趨吉的。出世間的凶，就是墮落生死六道裏面，墮落到三途，而且是生死不能了的。出世間的吉，就是能把生死問題解決，這是出世間的吉。所以孔夫子在〈繫辭上傳〉裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，形而下，一般人他會了解的，形而上，不見得人人都能了解。這是講「上合志」，能夠上合志，學出世間的道，那就學到了。

周易集解纂疏講記（十九）【大畜卦】

○六四。童牛之告，元吉。

虞翻曰：艮為「童」。五已之正，萃坤為「牛」。「告」謂以木樞其角。大畜，畜物之家，惡其觸害。「艮為手」、為小木，巽為繩。繩縛小木橫著牛角，故曰「童牛之告」。得位承五，故「元吉」而「喜」。「喜」謂五也。

李道平的解釋，艮為少男，艮為什麼是少男呢？因為占卦用著草求卦的時候，從下面開始，就拿艮卦來講，底下一畫是陰爻，第二畫也是陰爻，第三畫是陽爻，陰代表女，陽代表男，那麼第一個出生的是長女，第二個出生次女，叫中女，第三胎出生的是少男，所以在這裏講艮為少男。故「為童」，童子，少男是小孩子為童。與蒙六五「童蒙」同義。蒙卦，山水蒙，蒙卦的上體也是艮卦，上體的艮卦也是少男，這裏大畜的上體艮卦也是少男，所以他說與蒙相同的，同一個意義。

五變之正，大畜，六五位子不正，變之正，變之正就把六五變成九五，變成陽爻，就正了位。與萃旁通，大畜與萃，大畜是山天大畜，旁通萃，澤地萃，相反的，

與萃旁通。大畜旁通，就萃卦來講，萃坤，萃卦的下體，就是內卦，它是坤卦，萃卦下面三畫都是坤卦，都是坤，故「萃坤為牛」。坤代表牛，在《說卦傳》裏講：有的取人身為象，有取動物為象，還有取世間一切無生物那些的取象。這大地的坤，取牛為象，萃卦的坤，代表牛。

說文，根據《說文解字》講「告，從口從牛」。解釋文字，告這個字，上面是牛字，下面是口字，構成一個告字。「牛觸人」，牛，有些牛很厲害的，牠用牠的角來觸人，用角來傷人。「角著橫木所以告」，這個人，用一個木頭，橫過來，牛有兩個角，用一個木頭橫在牛的兩角，讓這個牛不能夠用角來碰人家、觸人家，用橫木著在牛的兩個角上面，告訴人家牛觸不到人了。故云「告」，告的意思，就是「謂以木楅其角」也。楅就是把木頭綁在上面，使得角不能傷害人。「告」俗作「牯」，一般寫俗體字，在左邊加個牛字，為什麼叫俗體字呢？「告」字本來在上面就是牛字，下面一個口字，這一字，一看就明白了。後來恐怕人家認不得這個字，就是在左邊再加個牛字。這對於真正了解文字學的人講，這是俗體字。說文及九家易。《說

文解字》，這部書裏面以及《九家易》，荀九家，荀爽，自己以及其他的一共有九家注解《易經》，叫作《九家易》，《九家易》都是作「告」字，都是這個告字，是也。李道平講：作這個告字是對的。

大畜之家，大畜這一卦，在這一卦裏面，大畜這一家裏面。取象牛羊，義取畜養。意思是養畜生，畜養的意思。**豕交獸畜**，亦有畜義，不但在大畜裏面講牛羊取畜養的意思，在孟子講用酒肉物質來招待朋友的話，孟子叫作豕交，你交朋友，拿這些好吃的東西、好用的東西，這叫豕交。交朋友應該是道義之交，志同道合，講道義，你如果拿這些好的食物來交，這叫豕交，失去交朋友的意義了。所以孟子講豕交，意思就是不懂道義之交。只拿今天我邀你到菜館裏面吃好的東西，明天你再邀請我去吃東西，這是酒肉之交，酒肉之交也有畜的意思，拿食物來畜養。你真正懂得道義之交的話，你遇到主人拿這些東西來招待你，言語行為上面沒有提到道義，那你受他供養，你不要接受，孟子是這個意思。所以豕交也是畜養的意思，獸畜，那就很明白了，家裏養的那些獸類，那是有畜的意思。故云「**畜物之家**」。畜

物就是畜養那些畜生。牛性舐人，牛的性，牠的性情會用角來碰觸人叫舐人。故「惡其觸害」。養牛的人家，憎惡牛用角來觸害，惡牠觸害怎麼呢？那就想辦法來制伏。

這一卦裏面有艮，上體就是艮「艮為手」，說卦文。艮有手的象，這是〈說卦傳〉裏面講：艮為手，艮小石，艮又當小的石頭來講。又于木堅多節，取樹木來講，艮又是堅硬又有各種的節，故為「小木」。從這些現象來看，艮又可看成小的木頭。巽為繩直，巽卦，這裏面有巽卦，巽為繩直，故「為繩」。「繩縛小木」，用繩子把小木頭綁在牛角上面，「橫著牛角」，用繩子把小木頭綁在牛的兩角上，橫著牛角。以萃艮巽，怎麼講用這個巽，繩子栓小木綁在兩角上，你根據那裏來，怎麼講呢？因為萃卦艮巽，都是在坤上也。大畜旁通萃卦，萃卦下面是坤，澤地萃，萃卦下體，內卦是坤卦，坤在這裏講，大畜是艮卦，還有互體巽卦都在萃卦的坤之上，這表示用繩子把小木頭橫綁在牛角上，這就有了根據。大畜旁通萃，兩個卦所出現的意思，這個象合起來講，就有了根據。福以防其觸害，福這個字，就是用木頭橫在牛角上面，以防範牠來觸害人。故曰「童牛之告」。童牛之告，童牛，就好像剛出生的牛，

沒有角，這是童牛之告，把角用木頭綁起來了，等於沒有角一樣的，童牛之告。

柔得正位，上承五，這就六四來講的，六四是柔得正位，大畜六四，他是柔，柔他在四的位子上面得正位。得了正位上承五，上就是直接在他的上面那一爻是五爻，直接承受五爻。承受五爻的時候，就是陰畜陽，畜，講承受的時候，六四是陰來畜陽，畜陽是承受有供養的意思，你來供養陽，在上面已經變成九五的時候，畜陽。有朋，故「元吉而喜」。就這個在上來講，你有朋了，下面有朋友了，下面整體是坤卦，有朋了，得了歡喜。初利己，故不言喜。就這一卦的初爻來講，他是利益自己的，九五不受喜。四承五，六四來直接承受九五，故言喜五也，指的就是五。虞翻注解喜，指的就是九五。把虞翻的解釋完了。

後面李道平的案語。愚案：萃坤為牛，萃卦的內卦是坤，整體的這一卦就是坤，坤比作牛，有牛的象。四在兌初，四爻對兌卦的初，就萃卦來講，澤地萃，上卦是兌卦，兌為澤，四爻對兌卦的初爻，就四來對兌卦的初。陽剛方長，兌卦就三畫卦來講，初爻，九四對初爻陽剛方長，方是剛剛往上長，初長，開始長。為角始生之

象，既然牛開始生這個角，是這個象。在畜則伏而不見，萃卦下面是牛角剛生，四就大畜來講，伏而不見，伏在下面，故為「童牛之告」。這叫童牛。既然就大畜來講，萃卦還伏在下面，還沒有出來。沒有出來，這叫童牛之告。等於是牛還沒有長角。至上九則角成矣，到了上九的時候，以大畜來講，到了上九，角已經長成了。如「晉其角」是也。晉是晉卦裏面講的，《說文》講晉字是往前進的意思，晉其角是往上面進。

惟于陽剛方伏，陽剛還在那裏伏在下面，即柔以制之，就用柔來制止，來防止。在旁通為柔止剛，就旁通的意思來講，他是以柔來止剛。在大畜這卦裏面是艮止，為艮止乾，就兩個卦，在大畜上面是艮卦，以艮來止乾，止下面的乾。就旁通的萃卦來講，那麼他是以柔來止剛，皆「元吉」之道也。這是他補充的意思。

這一卦，就這一爻裏面出現這些象，特別的是出牛的象，牛這個屬性，牠有兩個角，長出兩個角，兩個角不是為著耕田，這兩個角生出來就牛的本身來講是防衛。但是就人來講，牠的角觸到人，就傷害人了，因此在這爻裏面防止牠傷害人。這是

解釋這些道理。那就是我們在世間，你不要認為這事情對我有利，或者這事情對整體人羣都有利，那不盡然。有利，世間法，有利就有弊，就如同這個水，可以載舟，可以覆舟，看你怎麼用法。這裏是講一個原則，讓我們知道這原則，我們在人世間遇見那一種現象，你要知道它有好的一面，也有不好的一面。凡夫眾生，見好就說好，他沒有注意到另外不好的一面。反過來說，見到不好的一面，遇到壞的事情，就說這是壞事情，其實壞的一轉，它就變成好的。在中國過去，明瞭這些道理很多，那麼我們學這個原則，遇見世間的事情，不要執著一般的見解。一般見解，那就是壞的事情，他不能轉；好的事情，他忽略了不好的作用，一般凡夫眾生都是這樣。我們學《易經》，就是要知道任何事情有好有壞，也有方法來把它轉變。最重要的是前面講世間任何法都是教人往惡道裏面去，讓你不能從六道裏面解脫，我們學孔夫子解釋的，以至於最初伏羲氏講的這個道理，我們知道用什麼方法來解除世間這些讓我們往生死路上走的法，把這些不好的東西把它解除掉，你才能夠了生死，才能成就聖人。這個了生死成就聖人，從那裏來呢？從世間法中來，我們待人接物，處處讓人家，自己的權利不講究，處處要放棄，這就從世間法中一步步地來走上了

生死的道路，破除我執、法執。後面是〈象傳〉，孔夫子寫的。

○象曰：「六四元吉，有喜也。」

候果曰：坤為輿，故有牛矣。牯，福也，以木為之，橫施于角，止其觝之威也。初欲上進而四牯之，角既被牯，則不能觸四，是四童初之角也。四能牯初，與无角同，所以「元吉」而「有喜」矣。童牛，无角之牛也。封人職曰「設其福衡」，注云「福設于角，衡設于鼻」，止其觝觸也。牯讀告或故都可以。

下面是李道平的解釋，坤是大輿，「為輿」，大車子，又為牛，這怎麼講法呢？大車子以牛來駕之，用牛來拉車子，故「有牛矣」。牯是福也。即虞注，也就是虞翻所注的「以木福其角」也。詩閟宮「夏而福衡」，毛傳，毛亨的解釋：「福衡，設牛角以福之」。說文，《說文解字》講「福，木有所逼束也」。用木頭栓在牛角上，有所逼束的意思，逼這個牛的角，把牛束縛起來，讓牠不能觸人。故云「以木為之，橫施于角」。坤牛為觝，坤牛那就是萃卦的內卦。「艮以止之」，在大畜上面的艮止之，故「止其觝之威也」。

四與初應，四與初爻相應。初本陽剛，大畜初爻，初九是陽剛。欲上進于四，初四相應，他想進四。而四以陰柔牝之。四，就大畜來講，六四他以陰柔來告之。把牛角封起來，綁起來，初角被牝，不能害四。害不了四爻。是四所牝者，「童初之角也」。四為了防止畜來傷他，他就把初的角綁起來，初的角。四能牝初，初不為害，故與无角同，牠不能危害了，有角，被橫木把它綁起來，等於沒有角一樣。「所以元吉」。就四來講，他能得到元吉。就〈象傳〉來講，六四，元吉有喜。四互兌為說，四爻，是互體兌卦，兌為悅，有喜悅的意思，這說字是悅，喜悅的意思，故「有喜也」。

釋山，應該〈釋名〉，新本子把它改過來了，《爾雅》裏面有〈釋名〉，有解釋名字，〈釋名〉，不是《爾雅》裏面的，另外有一本書劉熙注解，〈釋名〉裏講「山無草木曰童」，山上沒有草木叫童山。若童子未冠然。沒有草木的童山，就像一個童子，他還沒有成年，古時候童子成年，到了二十歲的時候，才行加冠禮，沒有到二十歲，未冠，還沒有成年，這個沒有草木的童山，就等於還沒有行加冠禮的童子，

然，跟那個相同。无角之牛曰童牛者，沒有角的牛，叫童牛。亦取童子未冠之義也。也是取那個意義的。

復引，再引用地官封人，〈地官〉就是《周禮》裏面的，《周禮》有〈天官〉、〈地官〉、〈地官〉裏有封人，封人是職位，擔任那個職位，那叫封人。以及鄭注者，鄭玄的注解，蓋樞設于牛角，用木頭設在牛角上，所以防觸。衡設于牛鼻，所以繫繩。古時候牛，一方面用木頭把牛角栓起來，還有用繩子把牛鼻穿起來，在這鄉村裏面，大家都知道，牛的脾氣，不一定聽人指揮，你把牛鼻子穿起來，你牽著鼻子，牠就跟著你走，這是在〈地官〉裏面講。鄭康成的注解就是用木頭橫在牛角上，防觸，再用衡設在牛鼻子，穿到牛鼻裏面，然後用繩子來牽著牠，所以繫繩，注但言樞不言衡，在注解裏面只講樞不講衡，以牯為防觸，故但言「樞」也。

元吉有喜，〈象傳〉解釋為什麼有喜、為什麼元吉，就是世間一切有害的事情、一切有害的人，你不能見到壞人，就說很壞很壞，心裏對他仇恨，這個不行，你懂得有辦法，讓他轉變，遇見那些有害的事情能夠避免。就這個孔子講，這裏面有牛

角，初爻危害人的，就第四爻來講，他就用方法，把牛角綁起來。一體萬用，研究佛經，研究儒家經典都是一樣的一體萬用。而這個用的時候，儒家講恕道的，你不能說遇見那個造惡業的人都不好，用種種方法把罪大惡極的人把它處罰。就國家法律來講，造惡業的人處罰是應該的，用法律來處罰他，但是就文化、人文來講，特別是儒家的要用恕道。恕道就是國家法律來處罰不夠的，必得你讓這個人由惡人變成善人，那你必得用學術理論來誘導他，使他修為善人，學善人一步步就可走上成為聖人。這是恕道，那就是只講法律是不行的。所以在《論語》裏面講「如得其情，哀矜而勿喜」。你去辦政治，在古時候，政治、司法是一體，後來才分。你去辦政治，對犯罪的人把他逮捕過來，讓他承認了，承認犯罪。當他承認犯罪的時候，唉呀！很高興破了案，但是就儒家來講哀矜而勿喜，為這個犯罪的人哀傷，不要自己存著歡喜心，這就是恕道，有哀矜而勿喜。當然他犯罪應該照法律來辦，除了這個以外，能夠想辦法讓他學好，由壞變好，這就是儒家講的恕道，講仁慈。那麼這裏就是這個意思，防止它的危害就好了，只要牠不害人家，牛可以替人拉車、可以替人耕田。有害的地方把它防止掉了，沒有了，然後他所發揮的能力都是有利的，這

還是比喻的話。

我們學《易經》最重要的意思，是要學聖人學了生脫死，把世間一切不好的現象都能轉變。用什麼轉變？過去自然界，人類社會裏吃的東西、用的東西，危害人的很少。現在你看看，電視所播，所教人家的都是殺盜淫妄，吃的東西，那一樣東西都是有農藥在裏面。過去人講草木皆兵，現在正是一草一木都能殺害人的。處在這個社會，過去沒有土石流現在有了。那你怎麼轉變？還是要改變人心，土石流是自然界的，你學唯識學你就知道，自然界是我們眾生第八識的相分，第八識見分變壞了，相分就跟著變壞了；第八識的見分好了，相分跟著好。看見這個世界上有土石流、有大風、海嘯，不是不能改，有辦法改，這裏講一條事情，一條事情研究萬法用在世間萬法，它都能用得上。

○六五。豮豕之牙，吉。

虞翻曰：二變時，坎為豕。劇豕稱「豮」，令不害物。三至上體頤象。五變之剛，巽為白。震為出。剛白從頤中出，「牙」之象也。動而得位，「豮豕之牙吉」。

下面是李道平的解釋。《纂疏》二變正應五成坎，第二爻變正，第二爻因為是九二，它是不得位，不得正位要變，變正了成六二，應五，與上面五相應，成為坎。「坎為豕」，說卦文。坎是有豕的象，〈說卦傳〉裏面講坎有豕的象。「劇豕稱豮」者，為什麼劇豕稱豮呢？說文「豕，去勢曰豮」。根據《說文解字》講，豮去勢，就是公豬如果不作種豬的話，都要去勢，去了勢叫作豮。又云「劇從虞從刀」。這是《說文解字》裏面這樣解釋的。又云「司馬相如說虞」是「封豕之屬」。這句話，下面李道平就解釋了，「劇者，以刀去豕勢也」。去豕之勢，「豮豕剛躁，去勢令不害物也」。這是過去一般養豬人家都是這樣，不作種豬的話，那公豬都要去勢，母豬也要，母豬卵巢也要把它割掉，都是這樣的。豮豕是剛性，是躁性的，去了勢，那就把剛躁之氣把牠改了，令不害物也，就不會傷人的。

三至上體頤象，這一卦是有從三到上爻，這個像頤卦，有頤卦象。五變，六五再一變的話，為剛成巽，陰一變為陽剛，為陽成巽卦，上體成為巽卦。上體本來是艮卦，艮卦六五一變成九五的話，上卦就變成巽卦。巽在《說卦傳》裏有「巽為白」的意思，叫作白。說卦文。「帝出乎震」，故「震為出」。再解釋怎麼出的意思，《說卦傳》裏面講，有帝出乎震，因此震有出的意思。剛白之物出乎頤中，其象為「牙」。剛白之物，就是牙齒從頤的口中出來，這個象就是牙。五失正，六五佔在陽位上，失了正位。變得位，六五變成九五，它一變就得了位了。故「豮豕之牙吉」。把這個爻辭「豮豕之牙，吉」，豮豕就是把豕的牙齒去了，就吉，去勢的豕，他的牙齒不會傷人，這是把虞翻的注解解釋完了。

下面有案語，李道平的案語。他說案：釋獸曰，《爾雅》裏面有解釋獸類的這一篇，他說「豕子豮」，豕子之豮，「豮豮幺幼」這幾個字，郭璞的注解。郭璞是注解《爾雅》，他說：郭注云「俗呼小豮豮為豮子，最後生為幺豮」。幺在這裏講是最後生的。「豮豕」猶「童牛」也。豮豕就像童牛，童牛是生下來沒有好久的小牛。

牙者，畜豕之杙。東齊海岱之間，以杙繫豕，在東齊，齊國之東，在海岱，講的那個山在這個之間，以杙繫豕，杙，是木字邊再一個舂字，椿杙，以那個木椿把這個豕用繩子繫在那裏。防其唐突，防範他唐突，就是防著來衝人（就是攻擊人）的意思，唐就是冒犯的意思，防其唐突。與「童牛之告」同義也。把童牛用那種方法使牠不能夠用角來傷害人的告訴人家，這前面講過的，這個「豮豕之牙」與那個相似。這是李道平的案語，以〈釋獸〉這幾個字來解釋。

○象曰：「六五之吉，有慶也。」

虞翻曰：五變得正，故「有慶也」。崔憬曰：說文「豮劇豕」，今俗猶呼「劇豬」是也。然以豕本剛突，劇乃性和，雖有其牙，不足害物，是制于人也。以喻九二之剛健失位，若豕之劇，不足畏也。而六五應止之易，故「吉有慶」矣。案：九二坎爻，坎為豕也。以陽居陰而失其位，若豕被劇之象也。

下面是李道平的《纂疏》，三家的注解釋。先解釋虞翻的注，虞注講，六五失位，九五失了位子。變得正，且得中，失了位子，由六五變成九五，得了正位。而

且得了中，就上體來講，上體三畫他是在中，故「有慶也」。所以是有慶，這是得位得中，這就有慶了。案語，案：五互震，六五是互震。震左屬春，震左屬春。月令，就是「孟春，行慶施惠」，故「有慶」。震卦在春天，在東方。那麼左是什麼？以這個卦位來看，古時候建築物，天子也是這樣，坐北朝南，天子是南面王，南面王就是坐北面向南方，以這樣的方位來看，震就是在左邊，震在左邊他是正東方，屬於春天的。（月令），根據《禮記》的（月令）裏講「孟春，行慶施惠」，在孟春的時候，每季都是孟仲夏，孟春就是正月，他這個時候，按照（月令）講，國家就在行這個慶禮施這個惠，在人事上面行慶施惠，在草木自然界上面，草木開始萌芽生長，這叫有慶。

再講崔注，根據說文講「豮，劇豕。俗呼劇豬豕，去勢者也」。劇豕，一般人稱呼劇豬，就是豕這個豬去勢的，豕去勢的叫豮豕，就是劇豕，俗呼講劇豬。豕本剛突之物，剛是剛強、剛躁，突是唐突，他容易來觸犯人，唐突之物。而牙，而且他的牙是為猛利的。劇則性和，如果把這個豕去勢了以後，牠性情就變和了。牙雖存，

牙還在，只是去勢，牙還存。而剛躁自止，剛躁性情就止住了。不能害物，不會來害人，而受制于人也，可以來受人家的控制了。九二剛健失位，九二這一爻也是剛健，但是失了位子。豫為制之，豫先把他制伏下來。則如豕已劇，預先把它制止住了，就如同豕已經劇了，不足害人。而六五體艮，而六五是下應于二，應止之易，六五本來是在艮體的，那麼往下應于二，來應止之易，很容易就能止住。故吉，所以這裏講吉而有慶也。既吉而又有慶也，這是把崔注解釋清楚。

後面案語，案：那是李鼎祚的案語。「坎為豕」，說卦文。這是〈說卦傳〉裏的文。九在二，坎之中爻也，故「為豕」。九二是在坎的中爻，故為豕。以陽居陰為失位，若「豶豕」本陽，就像豶豕一樣，本來是陽。在這裏講，劇去其勢而象陰也。勢一去了，牠的性情就變成陰性，就不會傷人。這是把「六五之吉，有慶也」，怎麼樣有慶？經過上面這樣的方法把它控制住了。這就是這一爻來講，他是有慶的。

這個意思，各位要了解，在爻辭講「豶豕之牙，吉」。〈象傳〉講六五，為什麼豶豕之牙，為什麼得到吉、有慶呢？根據虞翻、崔憬以及李鼎祚的案語，這三家的

注解，就是用那些方法把那個豕去了勢，還有這個，就像前面講把牛角用方法把它繫起來，栓在樁上，這都是方法。方法不只一種，用這些種方法就能把這個剛躁之物（剛躁這個豬）能夠把牠制伏住。這都是比喻的話，經文尤其是《易經》裏面，他用的比喻非常多，那麼遇到你占卜，占到六五，六五明明講「豮豕之牙，吉」，首先想到豕，豕是剛躁東西，牠會傷人的，以這個豕來比喻。

我們人在世間，有人事環境、有自然環境多得很，如果你要問占到六五這一爻，你心裏所想要問的事情，那你就想到這個事情很惡劣的，就像遇到這個豕，這個剛躁之豕，牠會傷人的，那麼想什麼辦法呢？辦法多得很。就是後面注解的三家，三家的注解是提供你一個其中的方法而已，你要是占到這一卦，遇到這種環境，遇到這種人事，你就是憑自己的想法，想的方法只要用得適當，都能解決問題，都能把不好的環境變好，不好的事情都能變好，它有這個作用。在這裏是提供大家，遇到這樣的環境時候，你怎麼改變呢？改變最重要的問題就是你用的方法都是正當的方法，不能用不正當的方法。不正當的方法不但不能改變，而且會變得更惡劣。這一

條要知道，這是借這個豕來比喻。

我們在人世間遇到各種的境界，我們雖然不占卜，不占卜，大家想想看，我們現在所處的社會，各人之間來往就像這個沒有去勢的豕一樣，彼此都是剛躁的。遇到這種剛躁的人，你怎麼應付他？好，他剛躁來，我也剛躁去，那好了，那災難是接踵而來。你要想辦法，怎麼樣的把剛躁去掉。去剛躁也不是那麼容易的，要了解它這個惡的習氣不能一下子就去得掉的，包括自己，你要去人家的剛躁，自己也有剛躁，怎麼去法呢？用一種非常有效的方法來使剛躁能夠去得掉，這就是我們研究《易經》。把這個《易經》卦爻文字、《象傳》所講的文字，根據漢儒所解釋的，文字解釋清楚了，接下來我們自己要悟，悟就是拿現在我們的社會環境、人事環境，各人跟一切人來往，這些都要悟。悟，就是面臨這些惡劣的環境，你怎樣能夠第一步要能夠適應，再第二步，能夠改變，改善這個環境，方法多得很，就在這個《易經》裏面，提供方法多得很多。後面幾家注解，只是提供幾種而已，我們根據這幾種方法，我們自己再設想方法，能夠想的方法愈多愈好，這個方法用不上，不行，另

外再用方法，另外方法再用不上，另外再用其他方法。為了想能夠再更多辦法出來，自己再平心靜氣，能夠靜下來，把自己心能平靜下來，平心靜氣，你才能用你的理性，用理性。不用理性，那就跟惡劣環境是一樣的，所以我們面臨世間這些人、事、地、物種種惡劣環境，我們要平心靜氣，平心靜氣才能運用自己的理性，不用理性，任何問題都不能解決。在這裏提供給各位，我們處在社會，今日之下都是惡劣的環境，你必須平心靜氣用理性來面對這些問題，然後才不會被這個環境來擾亂我們。我們才能夠，第一步我們才不會被環境擾亂，進一步才能改善環境，這是我們學《易經》用處就是在這裏。果然平心靜氣用理性來解決我們面臨的問題，就是趨吉避凶，你用理性想出辦法，那就是修道。久而久之，你就是磨練自己來修道，修道那就是見到自己的本性。經常的遇到任何惡劣的問題，你都能平下心來，很安靜來處理這個問題，你這就是反妄歸真的辦法，久而久之就能見到自己的本性，這就是修道。修道，見到自己的本性，就一步步來學為聖人，這是六五這一爻是如此。

○上九。何天之衢，亨。

虞翻曰：何，當也。衢，四交道。乾為天，震艮為道，以震交艮，故「何天之衢」。「亨」，上變，坎為亨也。王弼曰：處畜之極，畜極則亨。何，辭也，猶云何畜。乃天之衢亨，道大行也。

虞注：下面先解釋虞翻注。「何」與「荷」通，這個何字就跟上面草字頭荷字通用。荷就是負擔的意思，要背東西，背在肩膀上，當荷。梁武帝讀音賀是也。這是認為何當荷音講，像梁武帝讀賀音，這為正音。訓「當」者，當有擔當的意思。猶擔當也。剛在上，能勝其任，上九是陽剛，在這一卦，六爻在上位，他能夠勝其任，故為「何」。所以叫作何。與商頌「何天之休」，「何天之龍」同義。〈商頌〉是《詩經》裏面有風雅頌，這是講頌體，頌的詩。在頌裏面有周家的、有商家的。〈商頌〉裏面有一篇詩，叫〈長發〉詩，在〈長發〉這一篇裏面有這兩句話「何天之休，何天之龍」。何天之休，休當這個「美」，很美的意思。何天之龍，龍是根據毛傳，毛亨的解釋當何字講，鄭康成把龍當作寵字講，寵是得到寵愛的寵，有這些意思。

在這裏就舉出〈商頌〉裏面這兩句詩，在這裏比，比在這裏同一個意思，同意思是能夠勝任的意思。

釋宮，就是《爾雅》有〈釋宮〉這一篇，〈釋宮〉裏面講「四達謂之衢」，宮就是建築物，《爾雅》裏面解釋建築物為宮，四達就叫作衢。故云「衢，四交道」。四面都能交通。「乾為天」，這是說卦文。震為大塗，震卦就是有大塗的意義，大塗就是大路。艮為徑路，艮卦是有徑路，是個小路。所以這兩者都是有道，有道路的道。震塗艮路交于乾天，故曰「何天之衢」。亨者，亨是什麼呢？通也。亨當通字講，有交通的意思。交于天道，變坎為既濟，變成坎的時候，那就是成為既濟卦了。坎為通，故亨也。虞翻的注解講到這個何是擔當的意思，衢是四通八達的道路，乾是天，震艮是有大塗、有徑路，都是有這些象，解釋「何天之衢」。解釋完了以後，交于天道，變坎為既濟，變成既濟是什麼呢？因為卦，虞翻解釋《易經》解釋卦爻的時候，遇到那一爻不得正位的時候，他都要把它調整為正位。六十四卦裏面，每一爻都得到正位，那就得到既濟。既濟這一卦各位你看看，水火既濟，上面那個坎，坎

每一爻都是正位的。下面是離，離，你看看初九正位，六二正位，九三正位，這是內卦。外卦是坎，六四正位，九五正位，上六也是正位，所以在既濟這一卦，每一爻都是正位的。因此在這裏講交于天道，變坎成既濟，上九它一變，變成上六，那上卦就變成坎了，成既濟卦。「坎為通」，上九一變的話變成坎，上體是坎，坎是通，故亨通，「何天之衢，亨」，得了亨。

案語：下面就講，這是李道平案語說。案：鄭注，就是依照鄭康成的注解，「艮為手」。艮卦在以人身來講，它是有手的象。「手上，肩也」。在手之上的是肩膀，我們兩個手是肩膀。「乾為首」。乾卦在上面，上面的一爻，乾為首，這一卦內卦是乾，乾為首。「首肩之間，荷物處」。手與肩膀之間，就是背負荷物物品的地方，我們人要挑東西也好，背東西也好，上面是頭，下面是肩，肩下是手，在頭與肩之間是荷擔物品的地方。「乾為天」，乾卦叫天，「艮為徑路」，是上達至天衢，「天衢象也」。又云「人君在上位，負荷天之大道」，義亦可通。這個意思也可以講得通，用在人君方面，他負擔這個任務就是替天行道，他負擔天之大道，這也可以講通。

下面講王注，《十三經注疏》本子那個王弼。王注：上處畜極，上九這一爻，在大畜這一卦裏面，他的位子是到極處了，最高的。畜極必通。大畜到極處，那就要通了，要變通了。孔疏，孔穎達的解釋，就解釋王弼的注「何謂語辭」，何是謂語，是語助辭。「猶云何畜也」。處畜極之時，何畜，處在畜極的時候，「更何所畜」，還有什麼所畜的。何是語助的意思，已經到了極處，就時間處在畜極之時，還有什麼所畜呢？「乃天之衢亨，无所不通也」的意思。講到天衢的時候，一切都是亨通，無所不通。這是王弼的注解。

愚案，是李道平加上案語。上變成泰，上九這一爻變，上九一變，因為這一卦上體就是艮卦，艮卦上九這個陽爻一變成陰爻，上體就變成坤卦了。坤的時候，下面是乾卦，地天泰，就變成泰卦了。以上九這一變，上九變成上六，外卦變成坤卦，加上裏面天的乾卦，那就是泰卦。泰卦「則是天地交而萬物通」，天地交，天氣上升，地氣下降，天地交，天氣往下，地氣往上，天地交萬物都是亨通了，應天之象也。「上下交而其志同」，這是養賢之象也。泰者，通也。這兩句是泰卦裏面〈象傳〉

的文字，他就用泰卦裏面〈彖傳〉兩句話用在這裏。泰卦，變成泰的時候，上九一變成泰卦的時候，有應天之象、有養賢之象。就是上九這一爻，你只要一變，變成泰卦，那就是應天之象、養賢之象都有了。這是很好，好處在那裏，就是能夠變。卦辭言「利貞」。上利變正則元亨，故曰「何天之衢亨」。上九、利在能夠變正，對上九來講，你怎麼能得其利呢？利就是能夠變正，那就能得到元亨。卦辭這裏只講利貞，附帶講元亨，下面是〈象傳〉。

○象曰：「何天之衢，道大行也。」

虞翻曰：謂上據二陰。乾為天道，震為「行」，故「道大行」矣。

李道平的解釋，上據四五二陰。上九這一爻他在上面，據下，據在他下面四爻五爻，四爻五爻都是陰爻，據在下面二陰。乾象曰，乾卦的〈彖傳〉講「乾道變化」，故「為天道」。他是變化，天道變化，他的道最重要就是能變化，變化就是在天之道。震足「為行」，震卦有行的意思，所以，故「道大行」。「道大行」謂變既濟定時也。道大行就是變成既濟定的時候。既濟定前面講過了，既濟定是六爻都定位了，

既濟這一卦每一爻，都是定在正位上面。

既濟定這是照虞翻的注解，他用這個例子，不正的爻都要讓它能夠變正。他是最常用的，所以不但這一爻，其餘那一卦那一爻，凡是不正的話，都要變正。為什麼呢？虞翻是生在三國時代，三國時代那時有幾名漢儒，三國還是在後漢那個時候，還算是後漢。荀爽在曹操那一邊，虞翻在東吳，在孫權孫家。還有別的注解，那麼就以虞翻來講，處在三國那個時候，曹操挾天子以令諸侯，在正史上來講，曹操是正，但是虞翻在南方，在南朝看起來，他是不正的。就是諸葛亮、劉備在四川，劉備在四川，他姓劉，他認為他是漢家，劉家正統，但是你只是姓劉而已，是不是正統，還是很懷疑的。所以在虞翻看起來，這個大家都不正，所以他說卦的時候，凡是不正的爻，他都要把它變正，這是他用來解釋卦爻的時代意義在那裏。雖然是時代意義，變正好不好呢？變正好，不論在三國時代，以及後代那一個朝代，用在人事上面，那個君主不正，都要變正，君主用的臣子，如果用小人都是用得不正，你首先把它正起來，然後才能夠得到亨通。所以我們這樣一想，虞翻用的既濟定，

是可以把聖人講的卦爻把它本意說出來，用途也用得正當，可以這麼說的。所以後面講到「故為天道，震足為行，故道大行」。是變成既濟定時，這個再加上〈象傳〉講「何天之衢」，是由於「道大行也」。道大行就是由卦爻來講，每一爻都是能定位了，定在正位上面。

我們從這裏想，用在政治上面，每一朝代不正的君主，他用的臣子也不正，就要想辦法使他正。怎麼正法呢？那方法不同。有的時候，有人出來革命，革命也是方式不同，用武力的、用文化的，種種不同。就我們修道人來講，武力是不足採取的，要用《周易》所講的文化講的道理來改變人心，改變人心這是根本。所以遇到不正的人、不正的事情，社會一切環境都不正，比如我們現在處在這個時代，你要找個正人君子，你到那裏去找？仁人，你要找一個正人君子，你到道場裏面。雖然並不是每一個修道人都是正人君子，這不敢講，但是在道場找比較容易找得到，在道場裏修道的人，畢竟他的心都還向著道。我們就個人來講，看見別人那是不正了，我們反省自己，他人不正，我自己正嗎？自己認為正的，就是不正，你心裏就不好。

人人都是多生多世以來染上社會惡的習氣，習與性成，惡習氣久了，跟本性合在一起，把本性染污起來，沒有一個是正人君子。這樣一想，你想把人家改正過來，首先要改正自己，這是我們修道的人必需有這個認識。所以〈大學〉裏面講：自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。修身就是要反省自己，要誠意正心，自己要先誠意正心，然後你才能夠使自己心正過來，然後才能夠影響他人，才能教化他人。

所以我們從研究上九這一爻，孔子的〈象傳〉重要，我們要研究的話，就是要正人家，先正自己。自己不正，你要教化人家，人家誰聽啊？自己正過來，一言一行誠於中、形於外，人家自然會聽的。這一爻講到這裏，我們這樣往裏面研究。往裏面研究，就要自己來用工夫，就要照這樣修持，我們學《易經》才用得上。否則你就是把《易經》卦、爻辭都研究得清清楚楚的，不能自己這樣反省的話，那只是學問而已，作學問。你替人家占卜，那個用法沒有講出來，人家不見得能受用，替人家占卜，也未必講對了。必得自己有真正了解，真正有修行的工夫，告訴人家，才能夠讓人家得到利益的，這一爻我們要這樣學。

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。

公元二〇一九年六月恭印結緣（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．十九，无妄卦、大畜卦 /
徐醒民講述．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.06 面；公分

ISBN 978-957-9649-33-9(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108008740

周易集解纂疏講記(十九)(无妄卦、大畜卦)

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