

【頤卦、大過卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。初九。潛龍勿用。周易集解纂疏講記。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

雪明講習堂印行

頤卦 目錄

序卦曰：「物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。」	一
頤。貞吉。觀頤，自求口實。	五
彖曰：「頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，	一九
象曰：「山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。」	三五
初九。舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。象曰：「觀我朵頤，亦不足貴也。」	四七
六二。顛頤，拂經于丘頤。征凶。象曰：「六二征凶，行失類也。」	五九
六三。拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利。象曰：「十年勿用，道大悖也。」	六七
六四。顛頤吉。虎眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：「顛頤之吉，	七三
六五。拂經，居貞吉。不可涉大川。象曰：「居貞之吉，順以從上也。」	八七
上九。由頤，厲吉。利涉大川。象曰：「由頤厲吉，大有慶也。」	九五

大過卦

目錄

序卦曰：「不養則不可動，故受之以大過。」	一〇七
大過。棟橈。利有攸往，亨。	一一一
彖曰：「大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行。」	一一九
象曰：「澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。」	一三一
初六。藉用白茅，无咎。象曰：「藉用白茅，柔在下也。」	一四三
九二。枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。象曰：「老夫女妻，	一五一
九三。棟橈凶。象曰：「棟橈之凶，不可以有輔也。」	一六三
九四。棟隆吉，有它吝。象曰：「棟橈之吉，不橈乎下也。」	一六七
九五。枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。象曰：「枯楊生華，	一七五
上六。過涉滅頂凶，无咎。象曰：「過涉之凶，不可咎也。」	一八七

周易集解纂疏講記(二十)

徐醒民先生講 儒學小組記

頤卦

下面是頤卦，先看〈序卦傳〉講的，為什麼講到大畜以後，接著就講頤卦。

○序卦曰：「物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。」

就把前後兩卦接上了，先看古人注解。

崔憬曰：「大畜剛健，輝光日新」，可以「觀其所養」，故言「物畜然後可養」。

下面是李道平的解釋，就把崔憬的注解釋出來。李道平拿孟子來解釋，孟子曰「其為氣也，至大至剛，以直養而無害，則塞乎天地之間矣」。孟子講這兩句話。是講什麼呢？其為氣也，其是什麼呢？孟子講浩然之氣是至大至剛，大至沒有界限的，剛也是沒有界限的。孟子講「吾善養吾浩然之氣」，他說他能養浩然之氣的，這個浩然之氣是至大至剛。大到什麼程度？剛到什麼程度？下面講「塞乎天地之間」，塞是充塞，充滿到天地。至大至剛，實際上是沒有界限的，只拿大地來範圍

它，就把天地之間充滿了，這是孟子講的話。孟子講浩然之氣，氣從那來？就是從本性裏面出來的，就是《易經》裏所講的陰陽二氣，陰陽二氣就是從太極裏生出來的。孔子在《繫辭傳》裏講：易有太極，是生兩儀。兩儀，這是陰陽二氣。孟子講浩然之氣，就是陰陽兩種氣，叫浩氣。浩是浩大之氣，把這個綜合來講，陰陽二氣，整體就是浩然之氣，其充塞天地之間。

這樣的氣，根據李道平講「剛健篤實」，崔憬講大畜剛健篤實，就是即「至大至剛」。崔憬注解大畜有剛健，就是孟子所講至大至剛。「可以觀其所養」，崔憬講可以觀其所養就是以即「直養而無害」。孟子所講的至大至剛浩然之氣，就是直養而無害。這浩氣沒有變壞，一直就用這個浩然之氣來養而無害，它沒有害處。我們看現在世間這個氣，本來就是浩氣，但是空氣一污染了，就不是浩然之氣，就不是直養了。浩然之氣是直接從本性裏出來，沒有變壞，可以直養。我們現在的空氣，你跑到山上，沒有污染的空气，那空氣好，在都市裏的空氣被種種東西就薰染壞了，那是不能直養。剛健篤實就是直養而無害。

「**輝光日新**」，輝光日新就是即「**塞乎天地**」。這個浩然之氣塞乎天地，以輝光日新。我們任何人惡習氣太多了，有這個浩然之氣來直養，我們這個惡習氣一天天的減少，日新，叫日新其德，那麼就是塞乎天地。輝光日新即塞乎天地，浩然之氣能塞乎天地，可以使我們人日新其德，故曰「**物畜然後可養**」。畜卦虞注，〈序卦傳〉裏面虞翻的注解「**天地養萬物，聖人養賢以及萬民**」。虞翻注〈序卦傳〉的話，天地來養萬物，聖人養賢人以及萬民，那都是用塞乎天地之氣（浩然之氣）來養。翟玄云「**天地以元氣養萬物，聖人以正道養賢及萬民**」，即「**物畜然後可養**」之義也。那麼就是把前面畜了以後，然後可長養，這就把兩卦連繫上了。

周易集解纂疏講記(二十)【頤卦】

震下艮上，下是內卦震卦，外卦就是上體艮卦，就成為頤卦了。讀如何讀法呢？艮卦，艮為山，震卦，震為雷。卦名叫頤，頤就貞吉，這一句，後面是觀頤，自求口實，卦辭這幾句。

○頤。貞吉。觀頤。自求口實。

頤。貞吉。

古人注解，虞翻曰：晉四之初，與大過旁通。「養正則吉」，謂三之正，五上易位，故「頤貞吉」。反復不衰，與乾坤坎離大過小過中孚同義，故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上。兌為口，故有「口實」也。這是虞翻注的這一段。

下面看李道平的解釋，疏，就是解釋虞翻所注的這一段。消息之卦，頤從晉來，按照消息卦，就是乾坤兩卦變化，把它排在一年十二個月。比如說，從五月，原來四月是全部乾卦，五月是天風姤卦，一直到十月，就變成純坤卦，到十一月就是地雷復，叫復卦，這樣一年的陰陽消長，叫消息卦。按照消息變化的，那麼頤卦從晉

來的，晉卦，是火地晉，故云「晉四之初」。晉卦上面是離，下面是坤，上面離卦，就六畫來講，四是九四，九四之初，到初爻來，變成初九。原來晉的初爻是初六，九四到初來，初六到四上面，那就是初、四兩者交換，這樣一交換，火地晉就變成山雷頤卦了，這是從晉四之初而來的。

反大過。講他的反意的話，大過是與頤卦相反的。頤卦是上下兩個都是陽爻，中間四個陰爻，大過是澤風大過，上下兩個是陰爻，中間四爻是陽爻，所以頤與大過兩者是旁通。這兩個，一個頤卦，一個是大過。大過就四畫來講，上下兩個是陰爻，中間四畫是陽爻，這象是坎，坎卦。坎卦就三畫來講，中間是陽，上下是陰，他這是六畫，六畫就整體的卦來看，中間四陽，看作一個陽爻，上下兩者是陰爻，整體像是大象，是一個坎象也。大過。頤卦，就六畫來講，他像一個離象也。離卦中間是陰爻，上下都是陽爻，那麼他這個頤卦，整體來講象個離卦。皆從乾坤來。這個離卦坎卦都是從乾坤來的。大過體坎，乾初所伏。大過這一卦，他整體是坎卦的象。大過的初爻是陰爻，上面是陰爻，伏在陰爻下面是陽爻，所以他這裏講初所

伏，乾卦的乾初所伏，大過的初爻是初六，乾爻是初九，初九伏下。頤體離，坤初所伏。頤卦初爻是離的初爻，初九，伏在初九下面是初六，所以坤初所伏。大過通頤，大過這一卦，與頤旁通的，從正面來看，它是大過，從反面來看，它是頤卦。我們現在說的是頤卦，頤卦正面看是頤了，頤卦的反面就是大過。故云，虞翻講「與大過旁通」。

「養正則吉」，把這個解釋了，養正則吉，就像頤卦，他有養正的意義在當中。頤者頤養，頤者像人的一個口，口裏面吃東西，就是有頤養的，養人的，但是養得很正則吉。這一句話是從後面的象傳文所講的。下面〈象傳〉「頤貞吉，養正則吉」。虞翻就拿〈象傳〉這一句話來引用，你能夠養正，講這個頤卦，頤卦養正，就會得到吉。就頤卦六爻來講，頤卦各位看看，六爻三五上皆失正，這就解釋為什麼養正則吉，不養正就不吉了，這是反面的話，這裏講，養正則吉。但是六爻當中，三爻、五爻、上爻都是不正的。頤卦你看上九，上九爻的位子是陰位，九是陽，陽占陰位是不正的，三爻頤卦是六三，三爻位是陽位，你六三是陰爻占在陽位上，不正。五

呢？頤卦的六五也是陰爻占在陽位上，也不正，三五上皆失正，按照虞翻解釋卦爻的例子，他用的凡例不正之卦都叫它變正。把它變正，怎麼變正法呢？三變之正，六三變成九三，再五上易位，六五跟上九兩者交換位子，這樣一調整，一變的話，成為既濟定，既濟這一卦，水火既濟，上面是坎卦，上卦就是六四、九五、上六這三爻都是正位的，內卦，初九、六二、九三經過這樣一調整，成為既濟卦了。既濟卦則六爻皆正，按照虞翻卦爻的一個術語叫作既濟定，既濟這卦六爻皆定位了，就是位子都定了，叫既濟定。六爻皆正，故曰「頤，貞吉」也。這就把前面卦辭解釋了。頤是卦的名稱，貞吉，貞在這裏當正字講，正就是按照虞翻解釋這一卦的話，六爻皆正，六爻皆正就會吉，把前面這三個字的卦名、卦的意思都解釋了。

再解釋「反復不衰」，反復不衰的意思，謂上下如一。就拿頤卦來講，先來看在上卦是艮卦，下面是震卦，把它反過來還是上下如一。大過也是如此，大過上卦是兌卦，下卦是巽卦，你們反過來，上下還是一樣，上下如一。反復不衰就是沒有變，其他的卦上下一顛倒就變了，不衰它是不變的，他是上下不衰，上下如一。這

個頤卦，與乾卦、坤卦、坎卦、離卦、大過、小過、中孚同義，同一個意義的。皆終則復始，反復不殺者也。這個殺，古音讀衰，古音就是讀衰，現在不讀衰讀晒，他這個反復不殺，你看在前面有八宮卦，在八宮卦的時候，有乾坤兩卦，中間再六子卦，巽離，巽是長女，離是中女，兌是少女，巽離兌。震坎艮，震是長男，坎是中男，艮是少男。乾坤兩卦，加上六子卦，三男三女六子卦，八宮變，每一卦開始變，變到後來，他又還原了。比如乾卦，初爻一變天風姤卦，二爻一變天山遯卦，三是天地否，一直變到後來就是有遊魂，遊魂這時候再一變，就歸魂，歸魂下面一卦，又是乾卦。這個在另外的時間你看八宮卦的變化，就可以了。所以在八宮卦裏面，有遊魂、有歸魂，所以這裏面講與這同義，皆終則復始，反復不殺。反復不殺，又回來，又回到原來的那一卦。

乾坤坎離為四純卦，頤大過小過中孚皆震巽艮兌四宮遊魂卦也。晉乾這兩卦，晉是乾宮的遊魂卦。故頤從晉來，就八宮卦，消息，他是頤卦，從晉卦來的。而不從臨觀四陰二陽之例也。或以臨二之上。臨卦的二爻到上面，這就臨卦的內有兌卦。

臨兌為口，故有「自求口實」之象。義亦可通，從這個意思來講，也都可以講得通。故存之以廣異解。這一解釋，也可以有這種講法，也可以講得通、講得過。不按照前面講法，照這樣講法可以不可以呢？可以，但是存著這一講法，因為《易經》的解釋，解釋是多方面的，不止一家，你用多家，除了這一家以外，還有用別的講法，也可以。這就教我們作學問，不要拘守一家，也可以，所以廣其異解。雖然有不同解釋，只要他講得很通，可以講的，合乎經義的話，也可以把它列出來，這是「頤，貞吉」，解釋完了，下面講「觀頤」，還是用虞翻講的。

觀頤。

虞翻曰：離為目，故「觀頤」，「觀其所養也」。

離在〈說卦傳〉講，離取人身，〈說卦傳〉裏講「近取諸身，遠取諸物」，取人身這個象，離可以當人的眼睛來講，它有這個意思，所以是觀頤。觀是用人的眼睛觀看，觀頤的話，那就是離的眼睛，有這個作用。疏卦自晉來，頤卦這一卦是從晉卦來的。晉「離為目」。晉，火地晉上卦是離，下面是坤卦，晉卦上面是離卦，離

為目。頤卦全體似離，亦為目。除了上面的離為目以外，頤卦的全體，六畫的全體又像這個離卦，也是為目。離目，故「觀頤」。所以就頤卦的全體來講，以及晉卦的上體來講，都有離這個象，離為眼目，故觀頤。觀頤有眼睛，觀頤的話，那麼頤是養也，頤是我們人用口來吃東西，來養我們的身體，頤養。再把它推廣來講，你拿食物來奉養在上位的人，或者是人君，拿這個好的東西，用食物來養賢人，這都是養。所以這裏面講，頤者，養也。故「觀其養」。你要看，你這個養就是看所養的是什麼。侯氏就是侯果，侯果講以頤從觀來，他就頤從觀來，故曰「觀頤」。他從四陰二陽之例來講，這義亦可從。從侯果講的，以他來講觀頤也可以。

自求口實。

虞翻曰：或以大過兌為口，或以臨兌為口，坤為「自」，艮為「求」。「口實」，頤中物。謂其「自養」。鄭玄曰：頤，口車輔之名也。震動于下，艮止于上。口車動而上，因輔嚼物以養人，故謂之「頤」。頤，養也，能行養則其幹事，故吉矣。二五離爻皆得中，離為目，觀象也。觀頤，觀其養賢與不肖也。頤中有物曰「口實」，自

二至五有二坤，坤載養物，而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物，則貪廉之情可別也。

車輔，車古音讀居，好像《左傳》裏面讀車輔，他讀居輔，我們按照《左傳》的解釋讀車輔。鄭康成的解釋有點複雜。

下面是李道平的解釋，先看解釋虞翻之注。虞注，頤是旁通大過，故「以大過兌為口」。卦自臨來，故「以臨卦的兌為口」。互坤，頤卦中間的四爻互體坤。坤是什麼呢？二三四是坤，三四五又是坤，兩個坤，互體坤，這身「為自」。艮兌，艮與兌這兩卦「同氣相求」，故「艮為求」。這兩卦是同氣相求，就是在後面《繫辭》所講的話。《說卦傳》裏就講「艮為果蓏」，宋衷彼注云，注解《說卦傳》裏講「木實謂之果，草實謂之蓏」。木實是結的那個果，樹木結的果實叫作果。草實，草本植物結的果實叫作蓏。果蓏，這兩個字，蓏是會意字，會意的，他上面是一個草字頭，代表草本植物，下面是兩個瓜字，看這上面是草，下面是瓜，就是蓏，是瓜類的這些果實。木實，就是樹木上面結的果，應該是象形字，象形它兩個形狀，上面

像果那類的形狀，下面樹木的木，兩個合起來，按照六種造字的方法合體，象形字，把兩個象形合起來叫合體象形。所以在這裏面講：〈說卦傳〉裏講艮為果、為蓀，宋衷注講就是木實謂之果或草實謂之蓀。口實，我們人口裏面含的這些果實，果實包括果蓀，這就是果蓀之屬，有的是木本的果實，在口裏嚼的叫口實。故云「頤中物」也。口中含的這些食物。「求口實」，所以「自養」也。求口中有食物，我們人吃東西，就是求這些東西送到口裏面，自養，自己養活自己身體，這是解釋虞翻的注。

按照鄭康成的解釋，鄭玄的注。鄭注：說文，先拿《說文解字》講「頤，領也」。頤卦這個象，就是我們人的領，領就是牙齒外面這個。僖五年《左傳》，《左傳》是解釋《春秋經》的，《春秋》是孔夫子寫的，左氏，左丘明來解釋《春秋》這個經，它叫作《左傳》，古時候傳就是解釋的意思。《左傳》，就是僖公五年的《左傳》，有一句話「輔車相依」，就是《左傳》裏面，他讀輔車，我們一般人古音讀居，現在讀車，輔車相依。注解《左傳》的，注云「輔，頰輔」。頰是我們人外面這個頤叫

頰，輔。「車，牙車」，牙齒，我們人口裏面有牙齒，上下牙齒，都是像車輪一樣叫牙車，車是牙車。疏云，《左傳》裏面有解釋，疏就是解釋，「輔為外表，車為內骨」。輔是包在牙齒外面兩邊的顛，外表，車是在裏面，牙齒的本身叫做內骨，牙就是骨頭長出來，牙是骨。故云「口車輔之名也」。

震，動也，其象在下。艮，止也，艮是有止住的意思，其象在上。這是解釋頤卦的上下兩體，上體是艮，在上面止住了，下卦是震卦，在下面，在那裏動。下面震卦在動的時候，上面艮卦要把它止住，上止下動，這是「口」之象也。人的口。下面牙車動而上行，牙齒，裏面的牙齒，比如我們吃東西，這個牙車在那裏轉動，牙車這樣轉動，在轉動的話，就是口，一個人的口吃東西的象，牙車動而上行。輔頰因嚼物以養人，牙齒在裏面轉動，輔頰，外面輔，兩邊的顛來把牙車包起來，牙齒動。想想看，沒有這兩面的顛把它包起來，一動食物就掉下來。牙齒在嚼物、在吃東西、在咬東西的時候，必須外面兩個顛把它包起來，這個東西才不會掉下來，那麼就是這個輔車相依，吃東西能養活人的身體以養人，故名為「頤」。這叫作頤。

「頤者，養也」，本序卦文。是根據〈序卦傳〉裏的文字，〈序卦傳〉裏面講頤是當作養字。人能行養，則其幹事貞固，故吉矣。人能夠吃東西，把身體養好了。則其幹事，辦理任何事，他才能夠貞固。要是不能吃東西，身體不能養活，它怎麼能辦事呢？養身體，它才能夠辦事，就吉。

二五皆離之中爻，二和五，這二爻在頤卦裏面都算是離卦的中爻。離卦就三畫來講，中間一爻是陰爻，這是離卦中爻，故「離為目」。離目，故為「觀象也」。他用眼來觀。「觀頤」者，怎麼講法呢？觀其所養之賢不肖也。觀就是用眼睛來看東西，任何人用眼睛來看東西，這是普通的講法。這要研究，觀就不是普通用眼睛看東西或用眼睛看人了，他這個觀，觀其你所養的人，就是觀察的意思，觀察你所養的是賢或不肖，所養的是賢人，那就是養得其正了，養了不肖之徒，那就是不正，這觀就是觀察這個。誰是賢，誰是不肖，這有分別的，所以這個觀不是普通用眼睛看人，而且觀要用智慧，用智慧觀察誰是賢誰是不肖，這是講觀。「艮為果蓏」，艮卦也有果蓏之象，所以故「頤中有物曰口實」。頤就像人的口裏面有食物，有吃的東西，

這個吃東西，拿那個木本的果實，草本的蓀在口裏面叫口實，頤中有物叫作口實。

自二至五互有二坤，互體有兩個坤。這兩個坤卦，京氏謂「地之氣，萃在其中」是也。京氏就是西漢的京房，他說地的地氣萃在其中，萃是萃聚，這個地氣是聚在這其中。這個中指的什麼呢？指頤卦上下兩個坤體，下坤二三四，上坤互體是三四五，這兩個互體坤。就京房來講，兩個互體坤，坤就是代表地，兩個互體坤的地氣，這個地氣都是萃在其中。萃是什麼，上下兩個互體坤就合在一起，萃在頤中。坤象曰「厚德載物」。坤卦的〈象傳〉講厚德載物。說卦曰「坤也者，地也，萬物皆致養焉」。就拿坤卦的〈象傳〉及〈說卦〉裏講的幾句話來解釋這裏說，故云「坤載養物」，坤載就是厚德載物，厚德就是指的坤卦，坤卦代表大地，大地能夠承載萬物，所以叫坤載。養物呢？大地上的東西，無論是果實、蓀實，都是人所吃的食物，「而人所食之物皆存焉」。都是在這裏。

震動象貪，艮止象廉。貪與廉是相反的，震卦在下面，他有貪的意義，艮卦在上面止住他，有廉的象。又除了這個解釋以外，李道平又另外一個意思來解釋，震

象貪狼木，震卦就像貪狼木。體似離象廉貞火，就這個頤卦來講，下面是震卦，他是貪狼木，頤卦整體來講，就像離，離是廉貞，廉貞火，離卦是在南方，南方火。故「觀其求可食之物，則貪廉之情可別也」。貪廉之情這是出在那裏呢？出在西漢《漢書》〈奉翼〉，〈奉翼傳〉裏講，仁君就要知道怎麼用人，不要用錯了。不要用錯，你要知道人的，臣子他這個性情，臣子性情就按東南西北上下六方，每一方有每一方之情，情就是性情的情，在東方有東方的情，西方有西方，北方有北方：。那麼在北方的情，像貪狼，北方屬水，這個東方才是樹木的。〈奉翼傳〉裏面講北方水象貪狼，那麼李道平在這裏講的是根據他講六方之情。但是它有變化，這在古人講叫作斷章取義，把〈奉翼傳〉裏講北方是貪狼，他用在東方，東方是震卦，所以講東方震象是貪狼木。解釋鄭康成的注解，他說震動象貪，艮止象廉，又，他在後面又說「震象貪狼木，體似離象廉貞火」，他就斷章取義。〈奉翼傳〉裏講貪狼是在北方，北方水，他這裏講震象貪狼木，震卦在東方，東方象貪。狼木東方是樹木的，貪狼木而體似離象，離在南方，離有象廉貞火，他是借用〈奉翼傳〉裏面所講的六方之情，他就把它變動一下，用這樣解釋來幫助鄭康成的注解，鄭康成的注解在前

面，他再加上後面這幾句話來配合鄭康成所解釋的，這樣說起來，觀其所求可食之物，你用智慧來觀察一個人求他的可食之物，他求的是什麼物，怎麼樣養他人，那就是貪廉之情可別，是貪的、是廉的，可以辨別。後面這個大家要知道，他雖是根據〈奉翼傳〉，但是它稍微變動一下，古人用古典往往如此，就是斷章取義。比如〈大學〉裏面，〈大學〉裏面往往舉的詩曰，在《詩經》是那個意思，引用在〈大學〉裏面，他印證他所講的，叫斷章取義。我們了解這個就可以了，不必詳細的來研究，研究那是很麻煩的。

○彖曰：「頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。」
頤貞吉，養正則吉也。

孔子的〈象傳〉〈彖傳〉，我們研究《易經》要特別注意，前面是講「觀頤，自求口實。」這當然都是養，但是在孔子作〈彖傳〉裏面講「頤貞吉」，頤貞吉就是頤卦的開始那三個字。頤貞吉雖然前面有幾家的注解都講了，孔子在這裏面就講，頤貞吉是什麼意思呢？養正，頤是養，貞是當正字講，養正才吉。孔夫子把這個卦的大意指出來，這是畫龍點睛的講法。下面看孔夫子講「頤貞吉，養正則吉」，他要注解的，首先看姚信說。

姚信曰：以陽養陰，動于下，止于上，各得其正，則吉也。

宋衷曰：頤者，所由飲食，自養也。君子「割不正不食」，況非其食乎。是故「所養」必得賢明，「自求口實」必得體宜，是謂「養正」也。

下面再看李道平的《纂疏》，先解釋姚信注解。姚注：二陽在外，頤卦，初九，上九，這兩個陽爻都是在外。四陰在內，從六二到六五，四個陰爻都在這一卦之內。故云「以陽養陰」。外面上下兩陽來養在內的四個陰爻，以陽養陰。震動于下，頤卦，這個內卦是震卦，震是動的意思，震動于下，就是人的牙齒在裏面吃東西，在那裏動。艮止于上，在外面那個上卦，是艮止于上。上下「各得其正，則吉也」。上下都得其正，叫吉，這是姚信所講的。

宋注，再宋衷的注解，頤動則食，頤是人的口，口裏的牙齒一動，就表示吃東西了，表示飲食了。故云「所由飲食以自養也」。有飲食，有吃的東西、喝的水來養自己身體。「割不正不食」，論語文。〈鄉黨〉篇裏面，孔子割不正不食。宋儒的解釋，切這個肉方方正正的，不是這樣，孔子不吃。我們老師在講的時候，這個注解不要採取，割不正，割不是用菜刀來切，割是宰殺，割不正，就是來殺的時候不用正常的來屠殺，這種割不正的肉類孔子不吃。怎麼割不正呢？那古人造業造得很多，比如說，現在吃那個猴腦，把活的猴子的腦割開來。你想想，猴子還是活的，

綁在桌子上面，或者身體在桌子下面，腦袋切開來了，你吃猴子的猴腦，這是不仁道的，這割不正，就舉這一個例子。其餘還很多，這在紀曉嵐的《閱微草堂筆記》裏面寫得很多。凡是用割不正的這些方法來宰殺畜生，到後來他都得不到好的報應。所以割不正是指那個意思，宰殺用不仁道的方法，來宰殺畜生。所以《論語》〈鄉黨〉篇裏面記載孔子講的，用那種不正當的方法宰殺畜生的肉，孔子不吃，這是《論語》的文。不正且不食，宰殺不正而且都不食，況非其所當食者乎。何況非其所當，況非，你這個口裏求來的東西，不適當，不應該吃，那你能夠吃嗎？這個不當吃的東西，一個包括食物有毒的，自己當然不吃；再說你拿食物來養人家，養賢人當，養不肖不當。

繫上曰，〈繫辭上傳〉說「可久則賢人之德」。樂記曰，《禮記》裏有一篇〈樂記〉說「述者之謂明」，述是敘述，聖人是作，賢人才述，述不是創作，述就是謂之明，你把聖人所作的那些道理、所創作的那些道理，你把它說明了，這叫作明。疏云，在〈樂記〉裏面有一句話「述者之謂明」，注疏裏面解釋，明者是什麼呢？「明者，

辨別是非」。是「賢」為有德，賢是有德，「明」為有才也。有才能。故「所養必得賢明」，那你所養的人，他是有德有才就是賢明的人，則養人得其正。

禮器裏面，也是《禮記》裏面，有一篇〈禮器〉，它說：「禮時為大」，還有「順次之，體次之，宜次之」。〈禮器〉裏面這一篇講禮以時為大，講這個禮的時候，有一定時，你行禮，看你行的時候，這是首要注意的，為大。然後講順，講順從、次序，順是其次。再是體，你所講的禮合乎對其體次之。再有宜，你用的是不是很適宜，又次之，講次序。〈禮器〉裏面講這個行禮，它有順序、有次序的，你行禮不講順序，失了體了，失了體系了，或用得不適宜了，這都不對的，這就不正。「口實必得體宜」，口實，你口裏面吃的東西，要得其體宜，食物的物體，適合不適合人體，食物本身吃起來有害的，那你不能吃，宜，你什麼情況才能吃這個東西，這就是體宜。則自養得其正。比如我們今日之下，要吃東西，要辨別這個東西能不能吃。前幾天電視也報導過的，有人吃了什麼菌類，那菌類你要辨別清楚，如果有毒的菌，不是正常的菌，吃了就中毒了，這一類的就是要辨別食物的體。宜，是同

樣可以吃的食物，人的身體是寒的、是熱的，寒性寒得很，比如市面上賣的冰淇淋、冰水，那有些人可以吃，年輕人可以喝，年紀老的人就不能喝，喝了身體就受傷害。火性的，熱度太高，那你這個人的身體是熱性的身體，你一喝，馬上病就出現了。這看宜不宜，宜就是對於一個人的身體，各人身體不同，是那一種性質，你就適合那一種食物，不能吃錯了。所以現在有人說：身體不好，你多吃補養補品。如果你這個體質不適合補養的，吃了愈吃愈壞，必得體宜，然後是養得其正，這就「自養」來講的。故「養正則吉也」。前面講養賢則正，那就是養賢人得正，養了不肖之人就不正。

後面案語補充的話。案：爻不正則養之以正。就這個卦來講，這一卦裏面那一爻不正，你就把它調整，你看清這個不正，你自己養的話，你自己就選擇，那就要使它正。雜卦曰「頤，養正也」，〈雜卦〉裏面講頤就是養正。虞彼注云，虞翻的注解就在那裏說「謂養三五。五之正為功，三出坎為聖。與『蒙以養正，聖功也』同義」。故「養正則吉也」。虞翻的例子，那一爻不正，就把它調整使它正位，這是虞

翻卦爻的例子。以卦爻來運用在人吃東西這方面，那你就辨別這東西是好是壞，什麼時候可以吃，什麼時候不可以吃，這是自己自養。用來養人的時候，你要辨別誰是賢人、誰是不肖，養賢則正，養不肖就不正。後面的意思就重要了，我們吃東西，最重要的是養賢，推廣來講，不只是國家養那個三老五庚，三老五庚都是賢人，國家養的都是養賢人。得了賢人，雖然受國家俸養，有事情的時候，他可以提供意見，賢人向你仁君提供意見多好，所以養賢是正的。

觀頤，觀其所養也。

侯果曰：王者所養，養賢則吉也。

下面李道平的解釋，疏王者所養，以養賢則吉。王者，那個時候，三王，夏商周以前，不叫王叫帝，伏羲氏、神農、黃帝、堯、舜，都叫帝。三代，從夏朝開始叫三王，這是《周易》，叫周家的周王，周天子，王者所養的，養賢人，這就是吉。又艮為賢人，就這卦來講，在外卦，艮卦他就是賢人。坤為致養，裏面有兩個互體坤，他是致養的，致就是接受了來養，致養也可以說是送出去致養，在《說卦傳》

講「致役乎坤」，那就是致。以坤養艮為養賢。觀頤，觀其所養，這就是解釋侯果的注解。

自求口實，觀其自養也。

侯果曰此本觀卦，初六升五，九五降初，則成頤也。是「自求口實，觀其自養」。案：「口實」，謂頤口中也。實事可言，震聲也。實物可食，艮其成也。

下面李道平講，疏侯注：此本觀卦，這頤卦本來是觀卦。觀卦是風地觀，上卦是巽卦，這個從觀卦來，從觀卦來是兩個陽爻四個陰爻，就是從四陰二陽之例也。初五易位，初與五這兩個爻交換，易是交換，交換位子，然後成了頤卦。原來是觀卦，觀卦的九五跟它這個初六互相交換，這一交換就變成現在這個頤卦，則成頤。從四陰二陽之例，初五易位，則成頤。雜卦曰，〈雜卦傳〉裏也講「臨觀之義」，臨卦觀卦「或與或求」。「求」謂觀也。故曰「自求口實」。「自求」者，「自養也」。就是自養的意思。臨卦，〈雜卦〉裏講，臨的意思或與或求。在侯果的注解，臨卦講「與」就是把這個東西拿出來養民眾，或求呢？看民眾他所需要是什麼。所以〈雜

卦傳裏講，這個或與或求就是要看清楚，你拿這些東西來給一般人，給一般人，你要了解一般人所需求的是那一些東西。這個作仁君的很重要，你仁君好心好意拿東西給人家，人家不需要這些東西，那就沒用處；如果人家所需要的，你又不拿給他，那就不對了。所以〈雜卦傳〉裏講「或與或求」，求就是講觀。故曰自求口實。自求者，自養也。

案：「口實」，謂實于頤口中也。「實事可言」則言之，實事可言，就是實事能說的就說。以震雷聲為无妄也。「實物可食」則食之，以艮「成終」「為果蓏」也，果實。象曰「慎言語，節飲食」，即此義也。即是這個意思。又三五正則坤實，故「自求口實，觀其自養也」。這是解釋自養這一方面。

天地養萬物，

翟玄曰：天，上，地，初也。萬物，眾陰也。天地以元氣養萬物，聖人以正道養賢及萬民，此其聖也。

下面是李道平來解釋翟玄的注。疏三才之道，天地人三才，六畫卦，下面兩爻

就是地，中間兩爻是人，上面兩爻是天，天地人三才之道。上為天位，初為地位。萬物則四爻眾陰也。就這卦來講，這一卦大象就是離卦，那麼就上下兩爻來講，上面是天位，初是地位，中間就是四個陰爻，就是眾陰。天地以元氣頤養萬物，天地就是元亨利貞的元氣來頤養萬物，頤養中間的萬物。聖人法天地，他就效法天地，以正道養賢及萬民，聖人他效法天地，他能夠以正道來養賢人及頤養萬民，就是聖人與天地同體也。所謂同體，要注意的就是在儒家講同體，那麼一般研究就要悟了，悟這個體——同體。如果拿佛法來講，就明白了，成佛的人、未成佛的人都是同體，成佛的人、法身大士，他有同體大悲，這個同體就指人人都有的本性。聖人他所以能夠以正道來養賢及萬民，為什麼養賢及萬民呢？就是他與天地同為一體，同為一體他才能用這個正道，正道就是從體裏面起的作用。所以他要養賢，養賢人的話，可以幫助他來治理萬民；養萬民，萬民都跟他同體的，他養萬民，他要為萬民來辦事情，這是同體的關係。

後面是愚案，就是李道平的案語。頤互坤為地，頤卦中間四個陰爻，四個陰爻

有互體，下互體是一個坤，上互體也是坤，下互體就是二三四，上互體三四五，這兩個互體坤，坤是地。通大過乾為天，通是旁通，頤卦，山雷頤，跟頤卦相反，旁通的就是澤風大過，上卦是兌卦，下卦是巽卦，念起來叫作澤風，兌為澤，巽為風，澤風大過。頤卦與大過旁通，大過中間是有乾天，有乾卦，中間四個陽爻，互體乾卦，乾為天。震出萬物，現在就回過頭來講頤卦，頤卦下面是震卦，震出萬物來。坤皆致養，故曰「天地養萬物」。這是李道平的案語，補充的話。

聖人養賢以及萬民，

虞翻曰：乾為「聖人」，艮為「賢人」。頤下養上，故「聖人養賢」。坤陰為「民」，皆在震上，「以貴下賤大得民」，故「以及萬民」。

李道平的解釋，疏乾陽為聖人在初。這一卦，乾卦的陽爻是聖人，他在初，就是初九，艮三即乾三，艮卦的第三畫就是乾卦的第三畫，故「艮為賢人」。這是講頤卦的外卦，外卦是艮，艮卦的第三爻，也就是乾卦的第三爻，乾三為賢人。初陽在下，艮陽在上，初九這個陽在下，艮卦的陽在上，在上爻那個位子上。以下養上，

故曰「聖人養賢」。

坤陰「為眾」，「為民」。前面也講坤陰為民，四個陰爻他是眾，眾就是為民，民眾。「皆在震上」，謂震初也。都在震卦之上，就是震卦的初爻。「以貴下賤大得民」，這是屯卦的初爻象傳文是這樣講的，以貴到下邊來，與民眾處在一起，以貴下賤，這樣大得民，大得民心。晉四降初為「下賤」，故「大得民」。這是為震卦的初爻，〈象傳〉來解釋，為什麼以貴下賤大得民心呢？就是這個頤卦從晉卦來的，火地晉卦是離卦，內卦是坤卦，坤卦的時候晉卦的四爻降到初爻，在外卦，原來是離卦，四爻降到初爻，那外卦就變成艮卦了，那麼這個陽爻降到初爻來的話，內卦坤就變成震卦了，就變成現在的頤卦了。從他這個晉四降初，這是下賤，就從晉卦變成頤卦的時候，就是由四爻降到初爻來，這是以貴下賤，故大得民。這是解釋為什麼大得民，為什麼是以貴下賤，他就從頤卦的來源來分析，漢儒的注解就是這樣，一定要找出根據來。

還有周禮鄉大夫，來講「使民興賢，出使長之。使民興能，入使治之」。那麼這

四句話，就是養成賢能，使治萬民，所以說是故「以及萬民」。那麼這四句話在《周禮》〈地官〉司徒裏面有個職務叫鄉大夫，鄉大夫講這幾句話。意思是說使民興賢，就是叫老百姓自己推薦賢人出來，興這個字，當起字講，興起。再一轉解釋，就是推舉的意思，由老百姓自己推選賢人出來，推出來，出使長之，叫賢人到天子以外的其他地方，使他長之，當一個地方長官，在古時候，或者大夫的地位，或者諸侯的地位，都是長官，這要賢人辦的。還有使民興能，入使治之，也是叫老百姓推選有能力的人，有能和賢有不同的，賢者，他有品德很好，也有辦事的能力，這個能者，只講能者，這個能者當然比不上賢者，像這個能者，他可以辦事的，辦什麼事呢？入使治之，入使，回到他們的鄉里，回到他們的鄉里治什麼呢？辦一辦田賦、稅收這一類的，在鄉里辦這些事情。總歸上面這幾句話，或者到外面地方當長官或者回到鄉里辦理這些比較低層次的事情，這就是「養成賢能」，賢是賢，能是能，養成賢能，使他們能治理萬民的事情，所以「以及萬民」。

又乾五為「聖人」，乾卦的五爻，就是九五了，九五是在位的聖人。乾五為聖

人，侯氏謂，這是侯果他的解釋，頤卦是從觀卦來的，觀卦是「觀五降初」是也。降低到初爻來，觀卦這一卦，上卦是巽卦，下卦是坤卦，那麼九五降到初爻來那就變成頤卦了，由風地觀變成山雷頤卦，照侯果這個解釋就是乾五是聖人，聖人由乾五降低到初爻來，這也是以聖人養賢的意思。這裏舉出好幾位不同的解釋，那就是說經文以及孔夫子作的這個〈彖傳〉的傳文含意都有很多，你從那一個方向來解釋，只要合乎經文的本意，都可以。這是上面解釋，聖人養賢以及萬民。

頤之時大矣哉。。注重在這個時字。

天地養物，聖人養賢，以及萬民。人非頤不生，故大矣。這個還是虞翻的注解。下面是李道平的解釋了，這是疏承上文，這一句話是直接從上面「聖人養賢以及萬民」，承這一句文來的。上文天地聖人，養物養賢，以明人非頤不生，上面講，天地養萬物，聖人養賢，這是說明人沒有頤養是不能夠生存的，故其「時大」也。把這個解釋完了。

李道平還有案語。**愚案：帝出乎震，終乎艮，四時皆備。這個出乎震，終乎艮**

是〈說卦傳〉裏的，〈說卦傳〉裏面講帝出乎震，震在東方，終乎艮，這一段是〈說卦傳〉解釋文王後天卦的方位。講八卦時，有伏羲氏的先天八卦，有周文王啟用的後天八卦。後天八卦由東方開始，東方是震卦，出乎震，齊乎巽，東南是巽卦，南方是離卦，西南是坤卦，正西是兌卦，這個西北是乾卦，戰乎乾，勞乎坎，正北方是坎卦，坎為水，東北方是艮卦。由東方開始一圈繞過來，這一年春夏秋冬，四時皆備了，這按照後天卦位來講的。所以〈說卦傳〉裏講帝出乎震，在東方，正東方，然後繞一圈子，繞到東北方的艮卦，到了艮卦，又是快到正東方了，四時皆備，春夏秋冬都齊備了，那麼這是頤之時，講這個時候。又艮，按照艮卦來講，「動靜不失其時」，艮卦，艮為止，在止的時候是靜的，那麼他有動有行動的時候，無論是動是靜不失其時，該動的時候就動，該靜就靜，該止就止。故曰「頤之時大矣哉」。頤之時這一句話，注重在時。

前面講完後天卦位，解釋四時，完全都包含在內。那就是說天地養萬物，也是四時。四時怎麼養萬物呢？春天草木發芽生長，到夏天長得很茂盛，拿農作物來講，

春天是播種，夏天來除草，秋天的收成，冬天藏起來，藏起來有什麼作用呢？藏起來保存種子。種子在冬天不收藏起來，到了明年就沒有辦法發芽生長，所以冬天要收藏。藏有藏的作用，就這個草木來講，到秋天枯萎就收斂。到了冬天，天氣很寒冷他就收藏在根本裏面，到了春天，他憑著根本再往外發，四時有四時的作用，春夏秋冬都有作用。拿我們人來講，我們人的飲食，春夏秋冬都需要，隨時需要的時候，你要了解春夏秋冬，春天應該吃那些東西，夏天應該吃那些東西，秋冬都要了解。這在一般中醫的醫書裏面都講得很清楚，在《黃帝內經》裏面也講得很清楚，不但四時，就是一天當中吃東西，也要注意，所以講這個時很重要。那麼懂得這個時，由飲食起居，一切皆順，順乎時候，順乎時候就是《易經》講的「易有太極，是生兩儀」。兩儀就是陰陽兩儀，飲食起居一天，一年四時，或者一個月，它都不同的，你能恆順，就是陰陽恆順，陰陽恆順你就是有道之人，那一切的作為都是從本性裏面出來的，那沒有問題。有經常這樣順的話，久而久之就成有道之人，你就能明心見性，所以順之時大矣哉，這個時重要在這裏。

周易集解纂疏講記(二十)【頤卦】

上面是〈象傳〉的正文講完了，下面是〈象傳〉，這個〈象傳〉是〈大象傳〉。

○象曰：「山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。」

〈象傳〉比較簡單，簡單但是更重要，他利用簡單幾句話，把頤卦最重要的義理說出來。我們學這一卦，就要學這卦的用處，怎麼用處？〈象傳〉這幾句話就教我們怎樣作用，就在日常生活中一切言行之中來修道，就在日常言語飲食中跟人家來修道。修什麼道？反妄歸真，就是前面講時的意思，懂得時就能變理陰陽，變理陰陽就是陰陽二氣能夠調理得非常順暢。由陰陽二氣調理順暢，就能夠開發自己本性，就明心見性。所以下面的〈象傳〉這幾句話很簡單，但是很重要。

山下有雷，頤。

劉表曰：山止于上，雷動于下，頤之象也。

〈象傳〉就是把這一卦的上下兩體提出來，上下兩體的象說出來，然後山下有雷，就構成頤卦，劉表就根據這一個「山止于上，雷動于下」，這是「頤之象」，頤

卦之象。

下面是李道平解釋。上止下動，其象為頤。上指外卦的艮卦，艮卦有止的作用。下動，動是震卦，震為雷，震是有行動的，下面的震卦在動，這個上面艮卦止，下面震卦動，動這個象，就是頤象。頤就是我們人的口，包括裏面的牙齒，在那裏吃東西，在動。又雷伏山下，雷是震卦，震為雷，雷發出聲音，他被上面的艮山把它壓伏下來，壓伏在山下。天地以陽養物，故曰頤。這就是講天地，這個頤卦，天地上是天下是地，以陽養萬物，就天地來講，就卦象來講，養萬物，這叫頤。下面講人事了。開頭這一句是講天地養萬物。

君子以慎言語，節飲食。

荀爽曰：雷為號令，今在山下閉藏，故「慎言語」。雷動于上，以陽食陰，「艮以止之」，故「節飲食」也。「言出乎身，加乎民」，故「慎言語」，所以養人也。飲食不節，殘賊羣生，故「節飲食」以養物。

李道平的解釋。震雷為聲，內卦震卦，震有雷這個象，雷它有聲音，它有打雷

的聲音發出來。故「為號令」。以這個比喻號令。今閉藏山下，這個雷聲閉藏在艮山之下，故宜「慎言語」。看見這個象，雷聲閉藏在山下，那麼給我們人的啟發，我們一看這個象，千萬不要跟現代人一樣，這個打雷就是打雷嘛，單純就聽到雷這個聲音。經文裏面，〈象傳〉裏面，處處都是比喻，我們就從這個現象，你要體驗，要悟，悟他這個所指的是那樁事情。那麼我們一看，這裏面講雷，雷聲閉藏在山下，他給我們啟發什麼呢？我們言語要謹慎，就要學說話的時候要謹慎，慎言語。雷在下，動而上，這是解釋前面的雷動于上，雷動于上，不是雷在上面動，這是雷在下面動而上，雷在下面發動而往上，聲音要發出來。「以陽食陰」之象。那麼這是雷，是震卦，初爻陽，它發出的聲音往上發出來，這是以陽來食陰這個象。艮止于外，艮卦在外面它止住，止住什麼呢？吃東西不要過了，故宜「節飲食」。飲食要有一個節制，艮止，止就是要你人吃東西、飲食應該有一個節制，節飲食，這就是從卦象中來領悟這個意思，所以節飲食。

「言出乎身，加乎民」，繫上文。言語，這是講聖人，在位的聖人，古時候指天

子，那麼你言語出乎于你聖人本身，你本身出言語，出言語就加乎民，老百姓聽到你的言語，他就得到受用，你的言語對一般民眾都有益處，有好的用處。這是〈繫辭上傳〉裏面兩句話，他引用在這裏，就是既然「言出乎身，加乎民」，那你的言語就要謹慎了，不能說你是天子，就隨便說話，那不得了，隨便說話，說好話那當然對老百姓有好處，有教化的作用，說句壞話，老百姓學了，那怎麼辦呢？所以在上位的人，古時講天子、在位的聖人，除了在位的聖人，凡是在古時候天子、國君、卿大夫都是在位的，你言語都要謹慎。那麼在今天來講，有國家的、有地方的，還有一些傳播媒體的，傳播媒體的在外國來講，它是第四種權力，傳播媒體、新聞報導、那些節目，那都是，它是第四種權力，它有它的力量，有這第四種權力的人，特別要當心了，也不能隨便講話。在過去，學新聞的人都知道，你這個筆是春秋之筆，言語要謹慎，你新聞，無論是作記者的人，無論作編輯的人。新聞報紙，到現在更多，你這個言論超過了國家政治，所以現在傳播媒體的人要了解，言語要特別慎重，所以〈繫辭上傳〉裏面講「言出乎身，加乎民」，很重要。那就是說你在上位的人或者是有發言權的人，拿現在來講，就是你在傳播媒體上，經常可以發表言

論的人，要特別注意了，言語要謹慎，言語謹慎你才有功德，加乎民，一般民眾才得到好處。反過來講，言語不謹慎，墮便的說說讓一般民眾受害，那就造罪業了。造業這也不能講得太詳細了，我們了解這個，你是有發言權的人，你隨便講話，引導人家學那些殺盜淫妄，引導人家學那些壞事情，你這種言語就是造三途的業因，這個罪報，造這個業要墮三途的，這個特別嚴重。所以要慎言語，要知道你這個言語發出去，好多人都在跟著你學，受你言語的影響。因此下面李道平就說了，言不苟出，出必當理。在位的人、有發言權的人，不說話則已，言不苟出，不要隨便說話，話說出來的時候要當理，當理就是要合乎道理的。

左傳曰「仁人之言，其利溥哉」。《左傳》是什麼時候呢？魯昭公那個時候，在齊國，齊國君主是齊景公，他那時候法律講刑法很多，很複雜，後來因為晏子講了一句話，講了合乎道理的話，齊景公就把刑法改了，減少很多，所以《左傳》裏面記載「仁人之言，其利溥哉」，這個溥字，在《左傳》裏面叫博，跟普意思差不多。其利溥哉，那就是說：有仁德的人，不說話則已，話說出來就是普遍的利益大眾。

這有功德，這就證明李道平講的「言不苟出，出必當理」。當理這個理字，要深入的研究，你那個言語都是根據太極裏面出來的。太極起作用的話，就出現陰陽兩儀，陰陽兩儀在聖人來講，他早就成就聖人了，這個陰陽兩儀，從太極裏面出來的現象，這現象都是跟太極一樣，沒有變化，就代表本性。有陰陽兩儀，然後生出了五行，這個五行——金木水火土，就聖人看起來也是五行，五行裏面也是有心理、有物理，心、物都含在這裏面。就心理方面來講，仁義禮智信；就物質方面來講，我們所知道的自然界這些萬物。那麼聖人對於自然界的萬物、對於人的心理，他一切都是太極，沒有變壞、沒有污染。我們凡夫眾生，由太極起了陰陽兩儀的話，就變了，這一變了，就不知道自己有了太極，那你陰陽兩儀就亂了。陰陽二儀在氣候方面、在人事方面、言語行為都亂了，他不知道怎麼調理。所以學《易經》的話，聖人告訴我們，孔子告訴我們就是這裏講的「要當理」，在言語方面，你言語說出來就要當理，當理就要合乎聖人那種言語，聖人言語都是從本性裏面出來。我們想想看，果然，我們現在每一句話都是合乎本性，都是當理的話，那你的言語就是聖人的言語，絕對不會造口業，人家聽你的一句話，就是能夠悟道、修道，所以當理是這樣的。

這個理是這樣悟出去，所以拿《左傳》裏面講：「仁人之言，其利溥哉」。下面講，故「慎言語，所以養人也」。在言語上面要謹慎，養人，言語怎麼養人呢？養人是叫人家開發智慧，人有身體這個生命，有智慧的慧命，合乎理性的這個言語，就是培養人的慧命，所以養人也。

天官庖人，就是《周禮》、《周禮》有六官，其中有〈天官〉，〈天官〉有個職位叫庖人，庖人就是掌廚房，大廚師，庖人。「掌共六畜六獸六禽」，這個共就是供，這個字在經典裏面都用這個共字。供奉，供養的意思，那麼他的職掌、供奉六畜六獸六禽。「辨其名物」，辨別那些動物，那些動物是什麼名來辨別。「凡令禽獸以法授之」，這是〈天官〉裏面所講的，〈天官〉庖人掌理家裏養的六畜，有六種獸，還有六禽，在外面是野獸，在家裏養的家畜，畜生，要辨別這些名物。凡是用禽獸的話，以法授之，供養天子要供那一種禽獸，數目多少，那都有一定的法規定的，以法授之。那麼「其出入亦如之」。出入，怎麼樣供養這些方法都有。「以法授之」者，應該供多少都有一定的法規，授之皆有常數，不使過也。常數，有一定的數目，不

是隨便要供多少。比如說現在用三牲，三牲就是豬牛羊，限定這幾種，就是這幾種，這幾種數目多少，那就是有一定的，這個常數在古時候講六種。不使過也，這個常數規定數不能過。引證這個什麼呢？歸結到飲食要有節制，不能過。天子，你供奉天子這些肉類，禽獸肉類的話，都不能過，拿我們普通人，日常飲食你能過嗎？供奉天子也不能過，就注意他的飲食不能過，過了都有害的，那麼我們一般人日常飲食的時候，就不能過。這裏講法，法是法則，言語要謹慎，飲食也要中節，不中節也是有害，不使過也。蓋飲食不節，則殘賊羣生，這是講天子，天子飲食不節，怎麼不節呢？浪費，應該多少，不節則浪費，應該供多少就多少，如果是過了，吃不下那麼多，隨便浪費了，天子浪費這麼多的物資，那這些食物從那裏來的？老百姓稅收來的，天子這樣浪費，老百姓要繳稅，民間就窮了，民間窮了，發生搶劫了，那些盜賊就起來了，他是這麼說的，所以殘賊羣生。故「節飲食所以養物」也。養物也是養人，人物，你節飲食，自己節飲食就是養民的意思。我們不是作天子，普通人要節飲食，不節飲食，無論是古時候，是現代，世間的飲食都是有限的，你自己吃了，浪費了，那些窮人沒得吃。一直到現在不是有嗎？很多小學生繳不起飲食

費沒得吃，那個富有之家，吃不完的隨便倒掉，那就不公平，所以要節飲食，所以養物也。這解釋完了。

下面有愚案，李道平的案語。**愚案：「君子」謂初乾，震也。君子指的就是這一卦的初九，那個乾爻，也是指的震爻。直言曰「言」，謂震聲也。直接的，不是跟人家談話有問有答的，自己直接發表言語的言論的叫「言」，這就是指的震卦發出雷聲也。答難曰「語」，答難就是跟人家談話，有問有答，人家問的難的問題叫答難，這叫「語」，把言、語兩個字分別解釋。言是自己一個人主動的發表言論，這是講震，雷的聲音。那麼語呢？有問有答這個難題的，這叫語。前面的言是震，雷的聲，現在語是伏巽應也。伏巽就是頤卦，頤卦下卦是震卦，震卦旁通就是巽卦。那就是說在頤卦，下卦震卦，伏在下面就是巽卦，合言語來講，這個語有答問的，伏巽，能夠有應的，互相有答應的。艮陽小為「慎」，故「慎言語」。在上卦，艮卦，艮陽小什麼呢？你來占卦的時候，來求卦的時候那個一畫是陰，二畫也是陰，三畫是陽，陽是代表少男，震卦初爻是長男，坎卦，中間是中男，艮卦，上面一爻是少**

男，這個少男，是陽爻小。就是拿養小孩，第一胎出生叫長子，第二胎出生，中男，第二個兒子，第三養的是小兒子艮陽小。在這裏講小，小心謹慎，艮陽在外面，他是代表小的意思，小心的意思講言語要謹慎、小心，故慎言語。

「食」以養陰，食這個字，節飲食的食，他是養這個陰爻。互兩坤也。養陰是養兩個互體坤卦，飲食，「飲」以養陽，伏兩乾也。頤卦是兩個互體坤，跟頤卦旁邊的兩個互體陽是伏在頤卦下面，代表兩乾。艮是多節，在說卦裏面艮多節，故「節飲食」。這就把慎言語、節飲食，藉著這個卦的正面反面的兩個坤、兩個乾，還有艮卦，在《說卦傳》裏面講「多節」，就解釋「節飲食」。

孔疏引先儒云，孔疏，就是王弼注的，孔穎達解釋，叫孔疏，他就引用先儒講的，沒有指的那個人叫先儒。「禍從口出，患從口入」，先儒講這兩句話，故于頤養而慎節之也。講頤養這一卦的話，你要慎言語，要節飲食，慎言語，就是言語要謹慎，飲食要有所節制，「禍從口出，患從口入」，這是古時候有個人傳玄，他是晉朝人，他講這兩句話。這裏只講先儒，可能除了傳玄講的兩句話以外，還有其他的人

講的，所以他只講先儒講這兩句話。這兩句話就是告訴我們禍從口出，言語要謹慎，言語不謹慎，說得引人壞人心術那種言語就招禍了，招來災禍了。患從口入，吃東西、飲食不能節制，那就是從口裏入來的。這兩句話就是教我們言語要謹慎，飲食要節制，這是古人講的。

古人除了傅玄以外還有別人講過這些話，這是教我們在這上面言語飲食要注意。我們修道，在儒家講學聖人，在佛家講學佛、成佛，你從那裏學起？就是從言語飲食這一方面。禪宗語錄：「飢來吃飯，睏來眠」，就在言語休息這一方面、飲食這方面來悟道。悟道，這兩句話重要，言語要謹慎，吃飯要節制，這就是修養、修道。〈中庸〉開頭就講：從天命之謂性，到後面要致中和，致中和重要。言語飲食都謹慎節制的話，他就能得到中和。在〈中庸〉裏面講致中和太多了，廣泛得很，他就從五倫、五音、五色，那多了，就從五行上面發出來的，都要把它調整得很合乎理性，最重要的是要和字，致中和這個和字。我們教人家心平氣和，心理一定要平，然後才得到和。平是什麼呢？言語也好、行為也好，作任何事情要拿平等心來

跟人家相處，說的話要以平等心說的話，平等心是什麼呢？合乎理性的才是平等心。我們娑婆世界有高山、有大海，不平，極樂世界不是，極樂世界是平的。這個不平的是人心，人心不平，人人都不拿平等心來待人，那怎麼能夠得到和？怎麼能得到安呢？平安，平才能安，自己心都不平，你怎麼能夠安呢？自己不安，你說安人家，你在位的人想安天下，那怎麼能辦得到呢？

〈象傳〉簡單的這幾句話，前一句話「山下有雷，頤」，就是解釋卦象的，後面就是解釋用處的，君子學這個象，就這頤卦你要慎言語、節飲食，拿這兩種代表一切。我們學《易經》，我們在世間，言語飲食固然要這樣，要謹慎要節制，其他一切的事情我們都要謹慎，都要節制，才是中道，修道最怕學偏了，就是要學中道。

○初九。舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

虞翻曰：晉「離為龜」，四之初，故「舍爾靈龜」。坤為「我」，震為動。謂四失離入坤，遠應多懼，故「凶」矣。

看李道平的解釋。卦自晉來，頤卦從晉卦來，火地晉，晉卦的九四降到初爻來，就變成頤卦，所以這一卦從晉卦來，故云「晉離為龜」。初與四應，初與四相應的，初四相應。晉四之初，本來四是九四，晉卦裏面的九四，初是初六，初四這兩爻，應該都是不正位的，都不正位的，就爻來講是相應的，不正位而相應，這也是不好，這個晉四之初，晉卦的九四到初來，初到四上面去，就是初與四這兩爻交換，這樣講就是故曰「舍爾靈龜」。

春官，就是《周禮》裏有〈春官〉，〈春官〉有個職位叫龜人，他管龜的叫龜人。他「掌六龜之屬」，掌六龜之屬，六種龜。六種龜當中有「天龜」，天龜「曰靈」，有靈的。注云，注解講「天龜玄俯者，靈也」。天龜玄，天玄地黃，玄是黑色，天玄，黑色的天龜俯者，龜有俯仰，要取俯的龜，這個龜有靈的。這是在〈春官〉的龜人，

天龜曰靈，然後有注解解釋，在這裏解釋「舍爾靈龜」，解釋靈龜。坤為身，這一卦，頤卦裏面的坤，坤，「近取諸身，遠取諸物」，在近處講我們人身，在遠處講坤代表大地，就我們人身來講，他指的我們人身，坤為身，故「為我」。這個身，代表指的是我。朵，下垂而動之貌。朵這個字，上邊是一棵樹往下垂的那個形象，下面是個木，所以朵這個字有樹木那個花朵往下垂的形狀作代表。朵這個字，「觀我朵頤」，朵就是花草樹木花朵下垂那個形象，花朵下垂而動之貌，形狀用朵字，以樹木花朵往下垂，來形容我們的頤。震為動。頤卦下面的震卦，震叫動。故「觀我朵頤」。這就把爻辭「觀我朵頤」解釋了，這解釋他就拿〈春官〉龜人，還有坤為身，這些拿來作為解釋的根據。

四在這個卦來講，舍離入坤，晉卦，火地晉，上面是離卦，四爻，就在離卦之中的第一畫，他舍去離卦而入坤，到下面坤卦來，那麼就是遠應于初，遠應于初，就是從四爻這位子上到初爻位子上，是遠應于初，四本「多懼」，而又動于欲，故「凶」。四為什麼多懼？四是接近五，五是天子位，天子九五大位，你四是接近天子，是朝

廷的大官，或者是諸侯，在朝廷作大官跟天子接近，接近的時候多懼。古時候侍君不容易的，過去有人常說伴君如伴虎，你侍奉君主，倍伴在君主身邊，就如同陪伴在老虎身邊一樣的，不知什麼時候得罪了君主，君主他至高無上的權力，那要殺一個人容易得很，伴君如伴虎，所以四是多懼。而又動于欲，既是多懼，處在多懼的地位而又動于欲，欲是貪欲、欲望，故「凶」。伴在君主旁邊，你沒有多欲，還好一點，伴在君主身邊，自己欲貪污，多欲，那凶可想而知，故凶。

又說卦裏講，「離為龜」。離卦就是有龜的象。離，外剛內柔之卦，離卦外面都是陽爻，陽剛，裏面陰爻是陰柔的，考工記裏面也講「外骨龜屬」是也。外骨是龜，龜外面的殼是硬的，裏面肉是柔的，在〈考工記〉裏面講的。頤上下兩陽，中間含有四陰，本末皆剛，本末就是上下皆是陽剛，全體似離，這個頤卦全體六畫，就像離卦，故取象于龜。損之六五，損卦的六五，益卦是六二，皆是義也。這個意思。

○象曰：「觀我朵頤，亦不足貴也。」

侯果曰：初本五也。五互體艮，艮為山龜，自五降初，則為頤矣。是「舍爾靈

龜」之德，來「觀朵頤」之饌，食祿致「凶」，故「不足貴」。

案：朵頤垂下，動之貌也。

這是侯果的注，再加上李鼎祚案語。下面是李道平的解釋這個疏。侯注，侯果講「初本五也」，初就是初九，每卦都有六爻，這是初爻。他說這個初，本來是五，因為這一卦，頤卦從觀來，觀卦，風地觀。大家想一想，上體是巽卦，巽為風，下體是坤卦，坤代表地，叫風地觀卦。觀卦的九五降到下面來，到了初爻這位子來，換句話說九五跟初六兩爻交換，所以他這裏簡單的講「初本五也」。那麼這樣一交換，原來的觀卦，就變成現在的頤卦了。所以李道平講，卦自觀來，故「初本五也」。所以侯果講初九這一爻本來是五，是九五下來的，那麼五在觀卦，五本來在觀卦是九五。互體艮。五在上體的時候是互體艮卦，巽為風，原來在觀卦上面，外體是巽卦，五是互體什麼呢？就是從三四五這三個爻變成艮卦了，所以五，在上面是互體的艮卦，這是講原來的。

釋蟲，錯了個字，是釋魚，海裏那個魚，〈釋魚〉，這是《爾雅》裏面有〈釋魚〉。

〈釋魚〉有好幾種，這是第「七山龜」，在《爾雅》〈釋魚〉那裏面有很多種類的，講到龜，龜也是海裏魚類一種動物，所以〈釋魚〉裏面有好幾種，第七種叫作山龜。還有寰宇記，這是宋朝人寫的一本書。《寰宇記》裏面講到「蔡山出大龜」，蔡山就是在內地那個河南那一帶，陳蔡，蔡古時候本不成為一個國家，後來成為一個小國，蔡山那個山上出了大龜。那個大龜在古時候，一般占卜用的，那個龜就是從蔡山出來的，蔡山出了大龜。故云「艮為山龜」。從注集古人的著作方面來講，侯果注的，一個是初本五，再講五是互體艮，由艮連帶講，艮與山龜這是漢儒的注解，都是把根據找出來，根據找出來了，艮為山龜。

自五降初，從風地觀卦，從九五降到初爻上面來。變而成頤。這樣一變化，就成為現在的頤卦，變而成頤。靈龜，不食之物。在蔡山出的靈龜，牠是不吃普通的食物。朵頤，貪食之象。變成頤卦以後，朵頤之象，朵頤就是〈象傳〉裏面講的。〈象傳〉解釋初九，初九爻辭就講「舍爾靈龜，觀我朵頤」。朵頤，頤就是我們人的兩邊頤，我們吃東西，頤在那裏動叫朵頤。兩邊頤配合裏面的牙齒在那裏咀嚼的。

時候叫朵頤。那麼靈龜，牠不像我們普通人在那裏吃東西，牠是不食之物。那麼觀我朵頤呢？朵頤是貪食之象，比喻一個人對很好吃東西就是貪，貪圖食物，是貪食之象。「是舍靈龜之德，觀朵頤之饌」。舍爾靈龜，跟觀我朵頤是相反的，朵頤貪食，靈龜牠是不吃東西，在這裏講就是舍棄靈龜不吃東西，靈龜就是不貪食，觀我朵頤是貪食，拿這一個來講，就是表示〈象傳〉裏面講「觀我朵頤，亦不足貴也」，你只是一個貪吃東西，不足為貴的。

蓋，李道平講，把上面〈象傳〉解釋，貪祿而致凶者也，「故不足貴」。就是觀我朵頤貪圖食物，這是不足貴。解釋了以後，又說易例，按照漢儒解釋《易經》的話，有個例子，有凡例。凡例就是我們現在一般人比較不太了解，用一個現在人家了解的說法是學術名詞，我們現在你不管研究那一門學問，都有它的專用的學術名詞，科學也好，哲學也好，都有它的學術名詞。為什麼要有學術名詞呢？學術名詞一提出來，雖然普通人不學，如果他是研究學術的，這個名詞一提起來簡單扼要的，他們專門研究那門學問的人，他可以了解，是這個意思。這個是按照易例，漢儒解

釋《易經》的話，有他的學術名詞，有他的易例，易是《易經》，他解釋《易經》有它的例子，按照它的例子來講：陽為貴陰為賤。陰陽兩個字，在漢儒解釋的話，有這兩個字代表的意義。我們研究佛法也知道，佛法，佛經裏講的名詞，用那些比喻的話，他裏面都有含意的，叫表法，代表講的那個法，表法。他這個陽為貴，陽是代表尊貴的這個法，這個就代表貴的意思，陰是賤，是代表賤的，賤和貴是相對的意思，是這個例子。以九居初，陽爻得位，原來是九五，現在降到初位來了，九是陽爻，以陽爻居在初的位子，位子是爻的位子，就在初的位子上，陽爻得位，陽爻居陽位是得位的，宜足貴矣。這樣看起來，宜是適當，應該的，足以成為貴。

然徒知養小而失大，只知道養小而失了大，這個就是孟子所講的，所謂「飲食之人，則人賤之矣」，孟子是在〈告子〉那一篇裏面講的，意思是說一個人只想到飲食，我們人到世間來，我們只是為飲食來的嗎？除了飲食以外，就想不到別的事情，那個人在社會上，一般人都看不起他。如果講到交朋友的話，朋友只講：我今天請你吃飯，明天你請我吃飯。那叫作酒肉朋友，那也不足貴。孟子講是這個意思，

所以「飲食之人，則人賤之矣」，賤是看不起，人家看不起。舉這個例子，解釋孔子所講的「觀我朵頤，亦不足貴也」。不足以為貴，這個當中，「徒知養小而失大」，養小指的是什麼呢？前面講艮卦，互體艮這一卦他是個男子，可是他是第三個子，第一個長子是震卦，第二個子是坎卦，這個艮卦是第三，是小子。所以這裏講頤，艮卦當作小，所以叫養小，養這個小的，養小而失大，由這個意思推演出來，只養一個小我，而失了大我。大我是什麼呢？大我不是指自己，我們到世間來，像古人周家的始祖后稷教民稼穡，他是教一般民眾種田、種菜這一類的稼穡，他不是專為自己的飲食日常生活，他是為天下人，這就不是為小，不是養小，而是養大，大是代表世間其他人。所以在這裏講徒知養小而失大。孟子也講，這種只知飲食之人，而為人所賤的。孔子在這裏講只知養小而失大，故不足貴也。

後面還有案語，那個案語是李鼎祚的案語。說文「朵，樹木垂朵朵也」。李道平就解釋朵頤這個朵字，就像樹木那樣往下垂，枝葉往下垂朵朵，一朵一朵的往下垂的狀況。朵朵在這裏寫是這樣寫，寫成篆字，它就像那個樹往下垂那個形狀。李

鼎祚按照《說文解字》裏面解釋這個朵字，用在這個頤，用在我們吃東西的時候兩個顛在那裏動，就像樹的枝葉往下垂叫朵頤。故云「朵頤垂下」。震為動，下體，頤卦下體是震卦，震有動的意思，震為雷，雷一發動，他就有行動了，震卦就是動。故云「動之貌也」。這是解釋李鼎祚的案語，他是一個朵頤是垂下形狀，再講動，為什麼動之貌，下體是震卦，震卦就是動的這個形狀。把李鼎祚的案語解釋清楚了。

〈象傳〉是孔子寫的，他就用「觀我朵頤，亦不足貴也」。亦不足貴也，就把初九這一爻辭最重要的一個意思把它解釋出來，觀我朵頤，觀我朵頤就是舍爾靈龜，靈龜不食，不是貪食的，那麼你這個朵頤就是舍棄靈龜不貪食，你在貪圖食物了。貪圖食物還有養小而失大，這個是專門為自己在貪求食物，為自己貪求食物，這個不足貴的。從孔夫子講這個話，觀我朵頤，我是自我，只知道我在那裏貪圖吃的東西、吃的食物，沒想到那些需要食物的別人，這是不足為貴的。

拿現在來講，不但古時候也有。貧富不均，自古以來到現在，都是一個社會問題，你在位當政的一個人，作天子也好，作諸侯也好，民以食為天，老百姓的飲食

重要。觀我朵頤，只是自己知道怎麼來尋求吃的東西，普通的食物還不算，還找那些美味，好的東西來吃，這是孔子不贊成的。由古時候演變到現代，那些實行資本主義的人，你看現在華爾街，那些貧窮的人，就看不慣你華爾街那些人壟斷了金融市場，壟斷了，使一般人失了業，所以有很多問題。這些問題，孔夫子那時候就看得清楚，不過在那個時候沒有現在這麼嚴重，所以我們現在研究《易經》，有很多人說《易經》早就過時了，現在研究它，有什麼用呢？可是你把《易經》研究之後，按照孔夫子講的道理，你是在位的人，你馬上就有辦法來改善。把問題一改善，社會問題就解決了，是這個意思，

這個道理推廣來講，不但飲食，一切的都是，把我們自己盡量推讓給別人，這就是修道了。我們修道的話，人家所需要的，我們盡自己能力，推給別人，推到極處，這個小我就沒有了。小我就是生生滅滅，有生死，這個是小我。大我什麼呢？大我在佛經裏面講得很清楚，心、佛、眾生三無差別，我們的真心以及成佛的人，還有世間一切的凡夫眾生，都是同一個體，這個體就是真如本性，真如本性沒有生

滅的。我們在這裏知道這個道理的話，盡量讓，幫助小我。這些名譽、利益也好，都是虛名，一切的權利都讓出去，讓得乾乾淨淨的，你聖人成就了，佛也成就了。

所以這一條孔子講得簡簡單單，亦不足貴也。這教我們不要為這個小我在世間跟人家爭名奪利，愈跟人家爭名奪利，愈是向六道、向生死裏面輪迴，往那裏面鑽，所以仔細的研究，仔細的要悟，就是這種悟法子。這個初九，這一爻重要的是孔子講的「觀我朵頤，亦不足貴也」。世間的一切事情、飲食娛樂，在上位的位子都是不足貴的。古時候，你貴為天子，天子有多麼尊貴，但是在孔子看起來不足貴。為什麼不足貴呢？你這個天子，在古時候雖然家天下，從夏朝開始，就是家天下了。家天下可以一直作下去，但是不行，後代的子孫自己就腐敗了，夏朝的夏桀王，殷朝有殷紂王，自己敗了，那怎麼辦呢？還是保不住，那都是生滅法，不足為貴的。周家是不錯的，周家的文王武王，年代從后稷開始培養道德，他伐紂成功有了天下，但是到後來也不行了，後來出了周幽王、穆王也是不成功，把西周也亡了。到了東周，周天子就一天天衰微下去了，那都是不足貴的。我們各位研究的話，就是這樣

研究，你這樣悟，果然能夠悟得進去，你在世間，你作那一行業的時候，都是輕鬆自在沒有障礙，在家庭裏面跟家人相處，一切問題都沒有。

○六二。顛頤，拂經于丘頤。征凶。

這個丘字，少一筆，這是古人、讀書人都知道，遇到孔夫子的名諱，古人講諱，避諱，在字方面要少一筆，就表示這個字是孔子的名，不能完全寫出來。而且在讀音的時候也不要讀丘，要讀某，這個我們要了解。講到我們傳統的文化，在稱謂方面是一種很重要的學問，怎麼稱呼人家那很重要，比如說我們現在學佛的人，互相稱自己末學，末學就是後學。古人稱呼人，稱後學是什麼呢？對方如果是長輩，你要稱呼他老伯，但是對方的年齡，不能確定比自己大多少，不能確定，稱呼自己後學，這是這樣稱呼的。我們稱末學也是這樣，對方最低限度跟自己平等，平等的互相稱呼，稱自己末學。你對師長，對社會上的長輩，自己就不能稱末學了，或者你在學校裏面，你對學校所有老師，你自己稱呼不能稱末學，你只能稱呼自己名字，或者自己稱呼學生。這個學校老師不是教你的課，他在學校，就跟你的老師同輩的，你不能稱呼自己末學，這就失禮了，這是附帶跟各位說一說。那麼在這裏，遇到這個名，少一筆，但是我們研究經文，你還是讀丘，知道這個字形，然後讀某讀丘，

在普通方面讀某了。

王肅曰：養下曰「顛」。拂，違也。經，常也。丘，小山，謂六五也。二宜應五，反下養初，豈非「顛頤」。違常于五也。故曰「拂經于丘」矣。拂丘雖阻常理，養下故謂養賢。上既无應，征必凶矣，故曰「征凶」。

下面是李道平的解釋。釋名，〈釋名〉是漢儒注的，就是古人寫的一本書，解釋字的。〈釋名〉這部書裏面講「顛」是「倒也」。顛是顛倒，顛當倒字講。書微子，〈書經〉有一篇叫〈微子〉有，「若予顛濟」，若予這個若字，這個字排版印錯了，應該是告字，「告予顛濟」，這是《書經》〈微子〉篇有這一句話，告予顛濟。疏，解釋《書經》這個疏。謂「從上而隕」。初從上隕，從上面隕，隕當落字講，墜下來，從上面墜落下來，這就是顛濟的意思。而二養之，前面講五，從上面墜下來，六二來養之，他墜下來，墜到初爻上面，就在二爻之下，那麼六二來養之，養就養從上面墜下來那個陽爻。故「養下曰顛」。養在六二之下的那一爻，就叫顛。

「拂」與「拂」通。挑手邊這個拂字，跟口字邊那個拂字，通用的，按照《說

文解字》講「𠵽」這個字是「違也」。口字邊這個𠵽字，當違背的違字講。書酒誥，也是《書經》裏面，有一篇〈酒誥〉，他講「經德秉哲」這一句話。孔傳，孔是孔安國的解釋，傳在古時候就是解釋。孔安國的解釋「能常德持智」，〈酒誥〉篇講的是「經德秉哲」，孔安國解釋能常德持智。經就當常字講，經常的，哲就當智字講。故「經」訓「常」也。訓是訓話，訓就是解釋，把經這個字解釋為常的意思。五體艮，艮為山，五在山半稱「丘」。九五它是在艮卦這一個體之內，五是互體艮，艮為山，在〈說卦傳〉裏面講艮有山的意思在當中。五在山半，五就是在艮山的一半，因為上體是一個艮卦，艮卦在五，原來是觀卦，五在山半，山半爻裏面稱為丘。艮少為「小」，就互體艮來講，他是小，剛才說過了，就人的男子來講，他是第三出世的小，故云「丘，小山」，小山，「謂六五也」。六五，這就是就五的位置來講。

二當上應于五，二應當上應到五。反乘初養下，就這頤卦來講，他原來是風地觀卦，九五到了初爻來，初爻到五上面去，兩者一交換之後，六二應當往上應五，二上應于五，而反過來，不往上應五，而反過來乘初。乘是等於乘車子，反過來乘

初，就是駕馭的意思，來駕馭初爻，是為養下。養下，是顛倒其頤，那麼往下是顛倒其頤。而違應五之常經，應五是常的，應當的。因為每卦六爻相應的時候，初四相應，二五相應，三上相應，就這爻位相應來講，他這個「而違應五之常經」，故曰「拂經于丘矣」。違背了正常相應之道。

拂五雖違常理，不去應五的話，雖然是違背常理。養初亦為養賢。不去應五而去應初的話也是養賢，在下面那是賢人了。五既失位，往必无應，故「征凶」。五既失位，這是頤卦的六五來講的，原來在觀卦裏是九五，九五既然到下面來，下面初爻到九五上面了，那麼現在就頤卦的五來講，他是失位的。五這個位子是陽位，六五居在陽位，失了位置，那麼雖然六五失了位，你這個六二，你去應的話，也是无應。為什麼？六二，六五兩者都是陰爻，這不叫作相應，叫敵應，敵應兩者是同等，兩者都是陰或者兩者都是陽也是敵應。相應一定是陰陽兩爻相應，而且還有規矩，就是陰陽兩爻相應，兩爻都要處在正位上面。那是什麼呢？五，一定是九五，他得正位，二，一定是六二，才是正位，陰陽兩爻都在正位上，才能相應。如果五不是

九五，而是六五，在二上面不是六二，而是九二，這兩者六五、九二雖然也是陰陽相應，但是兩者位子都不正，也不能說是相應。漢儒講相應有這些規則在內的，因此在這裏面講拂五雖違常理，按照常理是二五相應，但是這裏，養初亦為養賢。再說五也是失了位，六五位子也不正，你是六二，你去跟它相應的話，沒有相應，不是正應，是无應，所以說凶，征凶。征，往上面相應的話，你沒有相應的，那你就有凶，雖然把這個解釋清楚，我們還沒有把爻辭全部明白，必得要看孔夫子的〈象傳〉，由〈象傳〉的指點，就爻辭講的什麼道理，我們才能夠悟得進去。

○象曰：「六二征凶，行失類也。」

象曰，是孔夫子講的〈象傳〉，就是把前面的爻辭「征凶」說出來，為什麼六二征凶呢？行失類也，失了類，為什麼失類，下面要解釋。

侯果曰：征則失養之類。

侯果的注解要由李道平的《纂疏》來解釋，侯果為什麼講「征則失養之類」？震足為「行」，這一卦，頤卦下卦，下體是震卦，震卦它有足的這一個象，震為足，

有足就是要行路的，要走路的。在《說卦傳》裏講：二與五應為「類」。就這個爻位來講，二五能夠相應，這是類應，二五相應，就是剛才介紹的，二也要正位，五也要正位，那就是說九五、六二，這才能談得上相應。那麼這裏二與五應為類，就一般來講，這個是正位的。二待五正，這裏講頤卦，五不正，不正怎麼呢？二要等待五能夠變正過來，簡單地講正，詳細的講之正，之當變字講，變正，六二要等待六五之正，就是等待六五變為正位，變成九五，則得所養。「征則失養之類」也。現在你沒有等到六五變正，那你往上跟六五來相應的話，這就是前面講的無應，你再上去，求跟它相應，征則失養之類，失養了，那麼就是去跟它相應不到，所以這是凶，失了類。失類的話，你要等到六五變成九五，那就了了，現在沒有等到變正，你就往上征，就失了類，這叫凶。

從這裏可以領悟，用在人事方面，彼此都要正，彼此不正，勉強去配合，去相應的話，必然後果是凶的。以這個一樁事情可以推行很多事情，你到公家機關裏去工作，機關首長要正，你在機關裏面工作的話，你作事情，機關首長才支持你，才

能相應。機關首長不正，你在那邊工作，有兩條路，一個捨棄自己的正義來處處配合機關首長，或者一定要堅持自己的正義，你跟機關首長不能配合，那你就準備捲行李，然後辭職不幹，只有這兩條路。能夠捲行李走路的話，這還保持自己的正道，如道要配合這個機關首長，他所作的事情都是不正，那將來機關首長他有罪了，那跟他一起要受果報的，在公家機關辦事情是這樣。在私人，你自己創業，你作任何行業也是這樣，一切都要規規矩矩守住正道。不守住正道，作出有害於大眾的事情，一旦那個事情爆發出來，你的公司就會倒閉，不但倒閉而且又犯罪了。這可以聯想很多，講到修道方面，除了在世間辦公、創業都要守正以外，各人在修道方面，都要守住這個正。不正有偏了，都會壞事情。所以子思子作的〈中庸〉，他就教人學中道。學中道，子思子就是孔夫子的孫子，他跟曾子學的，曾子的道是從孔夫子那裏得來的。他講中道，中道處處都要中正不倚的，講中，必須守住正，要中正，一偏了，就壞事情。

佛家講要受戒，按這個戒上面自己去修持、辦事，那就是中而正。儒家也講這

個戒，非禮勿視、非禮勿聽，孔夫子教顏淵的，非禮勿言、非禮勿動，這就是講中道、講正道、講正義，這就是戒。這裏講的六二，「行失類也」，就是失掉了中道，失去了正義。你想想看，孔夫子講這一句話多麼重要，行，是一切的行為，漢儒他只是把這個卦象、爻這個象解釋出來，行，怎麼行呢？是個震，震為足，足是來走路，講到這裏為止，不再講了。下面教我們研究《易經》要自己悟，悟，你就根據孔夫子講的這一句話，根據漢儒所講這一句話的來源，他的根據講清楚了，我們就悟。悟的時候，你無論在世間辦事、自己修道，都要守住這個正，守住這個中道，一點偏差都不可以有。有一點偏差，差之毫釐，失之千里，這古人講的。

○六三。拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利。

虞翻曰：三失位，體剝。不正相應，弑父弑君，故「貞凶」。坤為「十年」，動无所應，故「十年勿用，无攸利」也。

看李道平的解釋，以六居三為「失位」，以爻位，三，位是陽位，六是陰爻，你六陰爻居在三陽位上，叫失位。二至上體剝，這頤卦從六二到上九，這個互體剝，就是山地剝。山地剝為什麼不是就六爻來講，就五爻來講的？五爻就是連續的互體，五個爻連續起來，讀山地剝。從四五上，這山，地是二三四，這個五個互體，連體，山地剝，這個二至上體剝。違于養道，他這違背了養道，三上相應，六三違背了養道。故「拂頤」。違背了。三與上皆不正，上九不正，六三也不正，三與上皆位不正。雖相應，亦不義之應也。你勉強的六三跟上九，六三是陰爻，上九是陽爻，但是你兩爻都是不正位，雖然是陰陽相應，位子不正，那是不義之正，不義之應的。

陰消至二成遯卦，這是講十二月的消息卦，消息卦，陰爻消至二爻的時候成為

遯卦。四月是純乾卦，到了五月分，陰氣就起來了，乾卦下面的初爻就變為陰爻，這叫天風姤卦。到了六月把陽爻再消一爻，就變成天山遯卦，叫作艮子弑父。天山遯卦，成為遯卦的象，原來上面是乾卦，四五上都是乾，消到二爻的時候，內卦就變成艮卦了，內卦一爻，二爻都消掉了，都變成陰爻了，第三爻還在，內卦就是艮卦，艮子。遯卦的艮子弑父，就是原來的內卦在四月分都是乾卦，從五月分開始消，消到六月，消到二爻，變成艮卦。艮卦在六子卦，他是少子，你就是弑父，把原來的乾卦，乾為父，把父親殺掉，殺了父了。至三成否，消到第三爻的時候，內卦完全成為坤卦了，只剩外卦還是乾卦，那就成為天地否卦。這個否卦就是坤臣弑君。內卦是坤，坤卦為臣，上面乾卦為君，你是坤臣弑君。就十二月的消息卦來講，虞翻就注出來了，這是不正相應，他按照往上面一爻的消，就會有弑父弑君這種災難出現，所以「貞凶」者，講貞凶，謂失正不變而凶也。既失了正位，而又不變，不求變通，這就是凶。

月十二會為「年」。就一個月一個月的講，會合十二個月，就是一年。這是象

坤的陰爻。坤癸數十，故「為十年」。這是講納甲，所謂納甲什麼呢，把這個乾坤兩卦，加上中間有六子卦，配十天干容納進去的話，六子卦是六個天干，十干還有四千。四千，乾納的甲壬，坤卦納的是乙癸，那麼就是乾坤兩卦各納兩個干，中間六子卦各納一干，就十干。十干現在就坤卦來講，坤納的是乙癸，天干裏面最後一個是癸。所以這裏講坤癸數十，坤卦納甲，納到癸，十干裏面是第十個數目字，故為十年，他就表示代表十年。動與上為敵應，他六三一動，與上面相應，是敵應，不是正應，故「動无所應」。他一動的話无所應，不能成為相應。

坤器為「用」。坤，好像用具一樣，坤是代表大地，大地是萬物，他承載萬物的，好像是一個用具，他能承載萬物，所以坤器，坤是個器。孔子在〈繫辭傳〉裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。形而下的，就像大地，一切有形象的，這就是器，器有器的作用。形而上者，超越形象並不是說我這器不要了，我就騰空，我就往空中去了，不是這樣說。超越形象是你的觀念裏面，你的思想裏面，就在大氣之中，我心理上超越那個有形的器。那就是說在這個大氣之中，我認得有道，有

無形的這個道在當中。所以修道並不是我一切都不要了，我這個色身不要了，這樣修道，那你走火入魔了。修道就是在自己的色身，跟家裏的人、跟社會上的人來往，一切都是有形象，講到大地都是有形象，我們就在這個器用之中來悟。我們修道、悟道，他這裏講坤器為用，云「勿用」，講勿用，就是教你不要執著這個坤器，不要執著這個有形的器，要用這個道。故知謂動也。講這個動。三「道大悖」，六三與道是大大的違背了。雖變猶凶，故「十年勿用」，你六三變，變還是不行，還是得不到正應的，所以十年勿用，「无攸利也」。无就是无所利。下面〈象傳〉。

○象曰：「十年勿用，道大悖也。」

虞翻曰：弑父弑君，故「大悖也」。

李道平的解釋。弑父弑君，悖亦極矣。伏乾為「道」，坤反乾道，故曰「道大悖也」。虞翻只是講，從六三，就是按照消息卦來講，從五月開始，把乾卦初爻消掉了，消掉成天風姤卦。到了六月，再消一爻，就是天山遯卦。天山遯卦變艮子弑父，再消一爻，內卦完全變成坤卦，坤為臣，就臣弑其君。雖然還沒有弑君，也變成坤

卦的話，在上面的乾卦沒辦法再繼續成為乾卦了，再往上一個月的話，乾君，君位保持不住了，就弑君。他現在只講到六三，就看到上面，明明還是乾卦，但是你學《易經》，不是等到災難來了才了解。災難未來的話，看這個象，就能看清楚，等到災難一來的話，那就像成湯王放桀，周武王伐紂，那已經成為事實了。你研究《易經》，不必等到那個事實，就要覺悟了。那就是到了六三的時候，在上面，你就看到這個君位馬上就要被人家推翻掉了，不能存在了，是這個意思。

這是講學《易經》，現代人你想想看，到了災難來了的時候，他還不覺悟呢，他還不知道反省。很多事情都是這樣，不是講在位的，不在位的，就其他很多事情，演變成災難來了，他還不知道。但是我們學《易經》，就要知道有這個現象一出現，趕快就要覺悟了，就要趕快轉。《易經》講的「窮則變，變則通」，窮不知變，那怎麼通？所以《易經》講「唯變所適」，一定要懂，要知道變通辦法。變通什麼？事情災難還沒有來的時候，你變還來得及，等到災難來的時候，變通來不及了。作罪惡的事情，事實已經造成，那懊悔也來不及了。何況現代人災難來還不知道懊悔，

墮了地獄他也不知道怎麼來的。怎麼來的？你不知道反省，才這麼來的。所以孔子講「十年勿用，道大悖也」，大悖，就指的這些事情。

○六四。顛頤吉。虎眈眈，其欲逐逐，无咎。

王弼曰：履得其位而應于初，以上養下，得頤之義，故曰「顛頤吉」。下交近瀆則咎矣。故「虎眈眈」，威而不猛。故「其欲逐逐」而尚敦實。脩此二者，乃得全其吉而无咎矣。觀其自養則養正，察其所養則養賢。頤爻之貴，斯為盛矣。

後面李道平的解釋，王弼說「履得其位而應于初」，所謂履得其位，就是第四爻，六四居正得位，四這個位是陰位，六是陰爻，陰爻居在陰位上，就是正了位了，得正其位。下應于初。六四，與初爻相應。四在上體，初在下體，上體就是上面三畫，下體就是下面三畫，那麼四在上體，初在下體。「以上養下」，為「顛頤」。得頤之正，這個以上養下是得了頤卦，頤養之正，故「吉也」。

以上養下，不可褻瀆。故必「虎眈眈」，則威而不猛。你既是在上位的，養在你下面的，這個養賢了。這個有重要的是不可以褻瀆，褻瀆，就是你雖然是養在你下面的賢者，你不可以有所要求的。那就是說你來養賢的話，你是純粹的來供養他，你養他，你不是希望他將來有所回報你。要求對方將來有什麼來回報你、來報答你，

那就是褻瀆了，不可以有這種褻瀆、這種的心理。故必虎眈眈，則威而不猛也。所以必須要虎眈眈，虎眈，就是虎眼往下看，眈眈的就是虎在那裏看的時候，眼睛往下看，往下看是虎兩個眼睛往下看，表示老虎沒有想到要傷人的。所以在經典，詩文裏面講威而不猛，虎牠是很有威武的，威武的眼向下看，表示雖威而不猛，虎眈眈。既養于下，既然養在下面的賢人，不可有求，不可有所要求，這是講不可褻瀆。故必「其欲逐逐」而尚乎敦實也。逐逐這兩個字，本來這個逐字是追求的意思，追逐是勢在必得的意思，但是在這裏逐逐這兩個字，他在這裏特別解釋叫敦實的意思，敦是敦厚，實是實在。其欲逐逐，這個是很敦實，那就表示你來養賢，虎眈眈是威而不猛，表示你奉養賢人，賢人看你的奉養是沒有額外的要求，對他沒有什麼要求，所以其欲逐逐，你奉養他的話，實實在在的，這是很純粹的就是奉養他，沒有別的意思。

脩此二者，修此二者，一個就是以上養下，不可褻瀆，在養的時候，很篤實。那麼就這兩點來講，你奉養在下面的賢人，雖然顛頤養下，亦得全其吉，亦能得其

吉，而无咎矣。談到布施財物，這要很純粹的話，很不容易的，就拿這個以上養下來講。以上養下就是拿食物以及其他一切財物來送給人家，必然有所希求的。就是在古時候，有那個政府發救災的那些物資，往往也有很多問題。政府叫一個人，或者縣令，或者比縣令還高一點的人去賑災。賑災的時候，往往發生問題。所以講這個顛頤，以上養下，這是必須要懂得道理的。不明瞭道理，問題很多。所以在這裏是個危險的事情，就像跟那猛虎在那裏，接近猛虎一樣的。所以在這裏講你能夠作到上面這兩點，一個是你養賢的人，你要學那猛虎威而不猛眼睛往下垂，不要以那個威來逼人。一般有財富的人，他拿財物來送給人家、救濟人家，難免都有些傲氣，這個要把它去掉，虎眈眈就沒有那種傲氣，眼睛下垂的。再就是敦實，送東西給人家，就是送東西，很純粹，實實在在就是送東西給人家，這個就以上養下來講，是能夠得到吉。亦得全其吉而无咎，沒有任何過失。

孔疏，前面舉的是王弼的話，《十三經注疏》本子有孔穎達的解釋，就是解釋王弼的注。孔說「『觀其自養則履正』者」，觀其自養則履正，就是把王弼所注的那

一句話，就解釋這一句話。觀其自養則履正者，這個怎麼說呢？「以陰處陰」，六四是陰爻，處在陰位上。這就六四來講「自處其身」，自己，他本身，就處在這地位。「是觀其自養。則能履正道也」。從這一句話裏面，就觀在上位的人，他自己所養的履正道。能夠履正道，看他自己的自養是什麼情況，自養得很正，不浪費、不奢侈，衣食住行都不奢侈，自養不講奢侈，吃的東西普通，衣服也是樸素，住的房屋能夠遮避風雨就好，行，現在有車輛，古時候也有車輛，也有轎子，不過分講究的。衣食住行，你是自履其正，自養的時候一切正常，絕不奢侈，自履其正，正道的。「**察其所養則養陽者**」，察也是觀，觀察兩個字分開講，合起來就是一個意思，來觀察他所養的，就是養陽。養陽什麼呢，「六四下養于初」，他往下養那個初爻。「**是觀其所養**」，觀其所養。這裏解釋為什麼養陽呢，「初是陽爻，則能養陽也」。初是陽爻，養陽就是養賢。但「養賢」，注疏本作「養陽」。王弼跟孔穎達用養陽，不作養賢。因為陽在艮卦的位子上，稱為賢人。這個初，初陽不稱賢，不能稱為賢人。這個頤卦的初九，初九他是個震卦，那麼他不是艮卦，不能稱為賢人。所以從養陽，養陽這個名詞，用得合乎這個意思，故從「養陽」為是。養正養陽，養正是自己，

自己衣食住行生活，自己怎麼養法子，養陽呢？就是這一爻，故「頤爻之貴，斯為盛矣」。能夠這樣養陽，自己自養，又能這樣的養陽，就這一爻來講，他所含的意義貴斯為盛矣，講貴，這一爻說貴，最盛的一種陽，自養養賢，是為最盛的這一爻。

後面李道平有案語。**愚案：內動于欲，故三爻皆凶。**這個內卦是震卦，震象雷，雷一發出聲音就動，這個動的含意就是動于欲，有欲望，所以內卦三爻，每一爻都有凶，三爻皆凶。**外止乎理，外卦就是艮卦，艮為止，止乎理。故三爻皆吉。**所以這個六四顛頤吉，後面六五、上九，六五是居貞吉，上九由頤厲吉，上面三爻都有吉。為什麼都有吉呢？是能夠止乎理，明瞭理的話，欲就能止住，止的人欲，用這個天理，天理就是真理，三爻皆吉。**初為動之始，初爻是動念，動欲之開始。雖不食如靈龜，那樣，他不吃普通的東西。亦舍之而觀朵頤，這是欲方興也。**這個欲望，人的欲望方興，就是開始起來。**四為止之始，四在上面的艮卦，艮卦開始，艮為止，四是在艮卦開始的那一爻，所以是止的開始。雖「虎眈眈其欲逐逐」而不至啞人，那麼不會咬到人的，不會傷人的。為什麼呢？理已正也。已讀己都可以。這個理，**

在正理上，這個六四，他已經能夠理得其正了，所以他无咎。

那麼這一爻重要的，這是在上位的人來講。在上位的人養民很重要，他拿養賢代表養民。養民，古時候講民以食為天，一般民眾，他求的生活能夠過得去就好。就拿飲食作代表，所以在這裏講頤卦，這個六四來表達這個意思，就代表在上位的人。古時候天子、國君，國君就是諸侯，甚至有封地的那個卿大夫都要養民。養民的時候，不能夠自己：我想養民，我自己奢侈。那樣就不好。自己要過得很樸素的生活，衣食住行都是很樸素。在上位的人如果是一切講究豪華、太奢侈的話，一般老百姓一看，他也羨慕這種自養的話，那麼一般老百姓就在這個物質上面去追求，社會上這些不正當、作那些傷風敗俗的事情都會出現的，彼此互相爭奪起來。古時候堯舜時代，堯的宮，堯的什麼皇宮，那個建築物，臺階是用土堆起來的，土階三級，他門前種的是茅草，是那樣的生活。那就是到了禹王的時候，也是卑宮室而盡力乎溝洫。他自己宮室很簡單叫卑，卑是很卑下的，而且自己盡力乎溝洫，在外面都是盡力治水。生活起居一切都是不尚奢侈，你這樣的話，自己作一個模範，實際

上用這樣的生活，那就是教老百姓不在物質財富上面來互相跟人家爭取。中國傳統文化就是教育學道、學聖賢、學君子，所以不在這個財富上面用很多心思，那麼他就可以把精神修養用在修道上面，這是中華文化的一個最可貴的精神。所以在這裏講是這個意思，不至啞人，不要用財富來傷害人。財富，就是現代人講功利，功利主義，你看看就會傷害人。這一爻的爻辭含義，就教我們這樣往裏面體驗，我們要悟，就是要悟這些道理。下面是象曰，孔夫子寫的。

○象曰：「顛頤之吉，上施光也。」

虞翻曰：晉四之初，謂三已變，故「顛頤」。與屯四乘坎馬同義。坤為「虎」，離為目。眈眈，下眈貌。逐逐，心煩貌。坤為吝嗇，坎水為「欲」。故「其欲逐逐」。得位應初，故「无咎」。謂上已反，三成離，故「上施光也」。

下面李道平的解釋，這頤卦是從晉卦來的。晉四之初，四爻本來是互體坎，晉卦，上面是離，下面是坤。卦自晉來，四本互坎，之初為頤。這個頤卦就是從晉四來的，怎麼來呢？本來是晉卦互體坎。互體坎怎麼說呢？晉卦六三、九四、六五這

三爻就是坎，是晉卦的互體坎。這個晉卦的九四之初，就是到初爻的位子來。之初是簡單講，實際上就是晉的九四跟晉卦的初爻兩爻交換，這兩爻一交換，那就變成現在的頤卦。這頤卦就是初九、上九這兩爻都是陽爻，中間四爻都是陰爻，所以講這頤卦從晉來的，晉卦四本來是互坎，四到初爻來，就把晉卦變成頤卦了。三變又為坎，頤卦三爻再一變，三爻，頤卦是六三，六三一變就變成九三，那麼這個九三，在頤卦裏邊又出現一個坎卦。原來在晉卦裏面是上互坎，現在頤卦的六三一變，變成下互坎，下面的互坎，為坎。坎陷為顛，坎卦它有陷的意義，陷是往下，從上往下顛倒，顛下來了，故曰「顛頤」。屯四亦三變而乘坎馬，屯卦四也是三變而乘坎馬。這前面一看屯卦就知道，故云「同義也」。所以虞翻講，這裏跟屯卦同一個意思。

「坤為虎」，坤卦為什麼虎呢？這是可以見「風從虎」注。雲從龍，風從虎，這是在乾卦〈文言傳〉裏面講的。龍是到天上去，雲從龍到天上去，就是雲從龍。風從虎，虎是在大地上，虎嘯生風，虎一嘯的話就生風，這是風從虎。

「離為目」，謂晉離也。離卦有眼目的，因為〈說卦傳〉裏面「近取諸身，遠取

諸物」。就我們人身來講，離含有我們眼目的意思，有這個象，這個離是晉卦的離，在晉卦的外卦是離卦。初在下，初爻在下，故虎眈眈，「眈眈」為「下視貌」。虎的眼睛往下看。晉坎為心，晉卦的坎，互體坎，坎為心，坎有心的意義。故「逐逐」為「心煩貌」。逐逐這兩個字，在前面是講敦實，這裏講心煩貌。所以我們講中國字，每個字都含有很多的意思，正面的意思含有很多種，還有相反的意思那多了，所以我們過去求學的時候，老師教你先認識字，先認這個字就不容易了，所以這四含有很多的意思，在這裏講心煩是逐逐。

「坤為吝嗇」，坤它有吝嗇的意思，這是《說卦傳》裏面的文。坎為心，又為水，坎的這一卦，他含有人的心的意思。又是水，坎這個字，在古時候研究，它就是水字，所以直寫是這個字，橫寫中間上下，那個中間一橫是陽爻，上下兩個陰爻那就是代表水的波浪，那就是水字。所以在易緯《乾鑿度》裏面講八卦，八卦就是八個字，早期的文字伏羲氏畫的八卦就是八個文字，那些研究文字學的，都會研究到的。所以坎為心，又為水。故「為欲」。心裏想要什麼，想什麼那個欲望起來了。想

什麼呢？垂涎，垂涎欲滴，那個涎，口水，心裏想著想著，想得很深刻的話，就流口水，所以它這裏講又為心，又為水，所以為欲，拿這個心與水，合起來叫作欲。是以「其欲逐逐」，應初之專也。這個欲，欲得心裏很煩的時候，這是說四爻跟初爻專心的在那裏相應，其欲逐逐。

四得正位，六四得了正位了，陰爻佔在陰位上得其正位。下應于初，與下面初九相應。剛柔相應，剛是初九陽剛，柔是六四是陰柔，剛柔相應。故「无咎」。這個沒有過失，這是講六四。二无應，故顛頤而凶。講二爻的時候，二爻无應，頤卦的這二爻是六二，六二按照相應，二五相應，二是六二，上面五是六五，兩個都是陰爻，這個不相應，叫敵應，敵是相敵對的，這是同類的，所以叫二五无應，故顛頤而凶，是凶。四有應，故顛頤而吉。

「謂上已反」者，與五易位也。謂上已反者，是虞翻注裏面的一句話。虞翻注就講「謂上已反，三成離」，就解釋這一句話。虞翻講謂上已反，就是與五易位也。上已反，是上與五，上九與六五二者交換位子。那麼這個「三成離」者，三變，三

爻一變的時候，變成離卦。則四在離卦之中也。四變則與上成離。四變就與上爻成爲離。離日爲「光」，離是代表太陽有光，有日光的形象。離日有光明的光，故「上施光也」。漢儒解釋卦爻就把〈象傳〉前面講「顛頤之吉」，就把爻辭複誦一遍，然後加上解釋，爲什麼顛頤之吉呢？故上施光也。上施光怎麼解釋，虞翻解釋，後面再加上李道平的解釋，把什麼是上，什麼是施光都解釋清楚了。

解釋清楚我們要悟了，根據漢儒把上施光這個根據講出來了。根據講出來的時候，那就是叫在上位的你要養賢、養民眾，養民眾怎樣子才是施光。施光，你拿這些食物以及一般的財物來養民的時候，當然包括養賢人，古時候，國家養賢，三老五更，養這些有道德有學問的人，這國家養賢，那麼你這個養賢的時候，最重要的是自己能夠一切都與眾一致的。都是在食衣住行上面，能夠維持正常的生活就可以。你要民眾都能這樣，你自己本身要作出示範出來。本身作示範出來，你在上面養賢也好，養民眾也好，就你所施捨的，施捨的就是光明磊落，一片光明沒有黑暗，光明就代表智慧。就由你這個養賢，施捨給一般民眾，本身這樣正正當當的樸素無

華，自處而無不是這樣的，對於所養的人，對他毫無希求。這就是佛家所講的，施捨的時候，布施的話，是無漏的布施，無漏的布施叫三輪體空。不認為這些財物是我拿出來的，當然一般人認為我拿出來、我有功德了，在施捨的人無漏的施捨，雖然這些種種財物，在位的人，像過去開倉庫把糧食賑災賑出去，在上位的人不認為這個倉庫由他們拿出去，也看不出來對方那些人接受這些救濟的糧食，不必認清這些對象。拿出去平等的布施，不要分別，認為那些沒有選擇，中間那些糧食、賑災這些糧食，在上位的人他也不重視這個糧食，叫三輪，能夠布施的人，接受布施的人，布施的這些糧食，在布施者心中，沒有任何痕跡，這就是道。

這就有道了，這樣就是上施光也，發的大光明，這光明就是智慧。那你懂得這個道理，雖然我們大家也沒有作天子，也沒有作諸侯，也不會作卿大夫，但是我們作一些事情，我們來幫助人家，不管是拿財物幫助人家，或者講一個道理給人家聽，或者運用我們自己能力幫助人家避免那些恐怖，教人家無畏，這都是救濟人家。這個救濟人家，我們自己心裏沒有選擇，自己布施這些東西，布施出去就布施出去，

自己心裏一點痕跡都沒有，都沒有存在心裏面，誰受了我們的救濟，我們也不要放在心裏，這就是道。就藉著這個布施，你就在修道，心裏就發光明，光明就是智慧。所以我們無論在學這一爻的時候，我們處在這個世間，我們就可以這樣待人接物。世間任何事情需要救濟的時候，我們就是盡我們的能力救濟他，救濟之後心裏若無其事的，也就是不放在心裏面，這是固有的文化，就是這樣。固有的文化教我們施捨給人家，自己要忘記，受人家的恩德，不要忘記受，要想到要回報人家，施恩給人家自己不要放在心裏，這個我們要學。

這樣學，我們才能學道，才能得道。上施光也，光就是光明智慧。雖然在這裏講以上養下，藉著以上養下，我們推廣的來服務的話，一體萬用，我們作任何事情跟任何人來往這麼學的話，我們就是修道。你修道從那裏學起？印光祖師常教人家「居塵學道」，居在塵寰、人世間修道，修道就在人世間一切事物上面學，就在日用尋常之中來學。我們在日用尋常之中學得這一爻的話，就按照聖人所講的話，按照聖人所講的我們去學，你這就是修道。

周易集解纂疏講記(二十)【頤卦】

○六五。拂經，居貞吉。不可涉大川。

虞翻曰：失位，故「拂經」。无應順上，故「居貞吉」。艮為「居」也。涉上成坎，乘陽无應，故「不可涉大川」矣。

看李道平的解釋。虞翻講失位，就是六五失了位子。為什麼呢？李道平說五失正位，你這是六五，位子是五是奇數，六是偶數，六是陰，位是五，五是陽，陰爻佔在陽位上，失了正位。故「拂經」，謂拂常也。經當常字講，拂當違背講，違背正常的，違背正常的那個相應。二无正應，二，六二跟五，二五沒有正應，那是敵應。宜順乎上，六二應當順乎上，順于上。故必變而居正則吉矣。一定要變，變什麼？變正。艮為門闕，故「為居」。在上卦就是艮卦，艮卦有門闕的象，故為居。五若涉上易位，五要涉上，五與上一交換位子，在上卦的艮卦就變成坎卦，坎是大川，故坎為「川」，川就是河流。則已乘五陽而三无正應，故「不可涉大川矣」。那麼這樣一變的時候，上面外卦變成坎，變成坎的時候，那你坎有危險、有水，而且你這個五，乘這個五陽，坎卦，變成坎的時候，你這個五，五陽就變成上面乘五陽，

三又沒有正應，這樣看起來，看看這個局面，那麼這不可涉大川。為什麼不可以涉大川，下面〈象傳〉就講。

○象曰：「居貞之吉，順以從上也。」

象曰：居貞之吉，順以從上也。解釋得很清楚，就解釋爻辭經文，經文，六五是拂經，拂經是違背這個經，經當常字講，六五違背常理。違背常理你怎麼辦呢？居貞，要居貞，居貞怎麼居貞法呢？居貞才吉，居貞吉。孔夫子在〈象傳〉裏講「順以從上」。下面看王弼注了。

王弼曰：以陰居陽，拂頤之義也。无應于下而比于上，故宜居貞，順而從上則吉。

王弼注的比較容易懂，但下面還要解釋。以陰居陽，以陰居在陽位上，這是拂頤之經。拂經這個常理。下无正應，往下來講六五，二五相應，往下面沒有正應，只有敵應而已。那麼這樣的話，你只能夠往，而上比于九，六五只能往上，跟上九來比。比就是兩爻比鄰在一起，叫比，上比于九。故變而居貞，應該要變，變而居

貞。則成益矣。變什麼呢？自己六五要變成九五，變成九五居在正位上成為益。成為益五，益是風雷益，益卦的九五是「元吉」，故「居貞吉」。你這一變的話，就像風雷益卦那個九五一樣的元貞吉，故居貞吉。互坤為「順」，坤為順，下面有互體坤，坤為順。故「順而從上則吉」。這是坤卦最好的意思就是順，以陰來順陽，順而從上則吉，若往而易位成坎，是涉大川，則不可也。你要就易位來講，那就涉大川，你順上可以，但是不可往上成坎，易位成坎，成坎那就涉了大川，不可涉大川。

這一爻按照〈象傳〉所講的最重要，你能夠變成九五，本身要變，變成風雷益。變成風雷益，然後有互坤，就是下面的互坤，互體坤順從而上，這樣的話，這樣一解釋那就是居貞吉。那就是說我們研究《易經》的每一卦、每一爻，它這一爻出現了，周公作的爻辭，他是講「六五拂經，居貞吉，不可涉大川」。爻辭是這麼講的，爻辭這麼講，孔子就把這個爻辭很扼要地講什麼才是「居貞吉，不可以涉大川」。你六五這一變，變成益卦，然後用裏面的互體坤卦，坤最好的意思就是順從，「順以從上也」。這是孔子說明周公作的這一爻辭，爻辭就是解釋這一爻的含意。

孔子把這個爻辭含意用「順以從上也」解釋得非常清楚，教我們人在世間，遇到六五這個局面，我們怎麼樣來改變這個局面。學《易經》就是說不管是遇到什麼，世間的情況是好的、是不好的，聖人都教我們：不是說沒有辦法，有辦法，這個辦法叫順以從上。按照這個步驟，不是說自己要改善馬上改善，你不懂方法、不懂程序，那沒辦法改。在這裏順以從上，你看王弼的注、孔穎達的解釋，按照這個步驟來改，一改就好了，把那個局面整個就改掉了，所以沒有凶，只有吉，趨吉避凶。

一般人都知道學《易經》要趨吉避凶，說一說，但是你要知道怎麼樣趨吉、怎麼樣避凶，而且什麼是吉、什麼是凶，你要悟。世間的事情好，當然是吉了，不好，有那些災難，或者受人家陷害，這都是凶，這種吉凶是小事。大的事情，就是世間任何學術任何方法不能解決的問題，你學這一爻的時候經過聖人再指點，什麼是世間不能解決的問題，是凶？生死不能了脫，才是凶。吉是能夠了世間一般人不能了的生死大問題，了生死就是趨吉避凶。這個趨吉避凶，從那裏來學呢？學個順字，順，順是有程序的，第一步怎麼調整，下一步又怎麼調整，這些都是順。比如說大

川，涉大川，你要是勉強涉大川，就不順，想辦法來按照聖人所指點那個方法，那就是順。我們在世間你看一看，從家庭到社會，以至於各人所作的事情，各行各業，不但在今日，在古時候，你要順都不那麼容易。為什麼要講順呢？就是我們處在人世間，這個不順的事情太多了，逆境，逆是相反的，那種境界讓我們受不了的，叫逆境。遇到受不了的那種環境、那種境界，聖人在這裏告訴我們怎麼順，一順就沒事了。

現在家庭裏面看看，家庭問題很多，結婚的時候都不知道怎麼順，結婚之後，稍微有一點意見不合的時候，就分離了，那就不知道順。古時候結婚，六禮成婚，男家要送聘禮到女家的時候，必然有茶，送茶葉。因為茶葉子，要種茶樹，先把茶樹上結的果子，茶樹長大了有果，有茶籽要懂茶樹的話，把那個籽種下了，然後再長出茶樹出來，它還特別，這個茶籽種下去，種在那裏，就在那裏不能再移動。這個籽種下去，看看不對，要想移到另外地方，再改種另外地方，這一改，那個籽就不會發芽了，不會長了，所以男家送聘禮的話，一定要送茶葉。這個結婚先訂婚，

婚姻一定了，就不會再改了。由訂婚再到結婚，結婚之後成為夫妻的話，就是要白頭偕老，不能再改了。這個當中，當然有些問題，夫妻之間，都是凡夫眾生，各有各的意見，意見不同的話，要照孔子講的要順，一順問題統統都沒有了。在家庭如此，在社會上遇到任何環境，遇到不講道理的人，你知道道順這個字，用得不好，都可以把它克服掉，都可以把它改過來，順就是這麼重要。

由這個順字，從世間這些順從，一順了就順，就了生脫死，生死就是由不順而來的。我們人人都有，《易經》講的有太極，我們每個人都有太極，太極由體起象，由象再發出用來。太極起象就是陰陽兩儀，陰陽兩個氣分，從太極起來的陰陽兩儀氣分都是順的，陰陽相順。我們凡夫眾生從無始劫以來，從自心中起太極的話，由太極起陰陽兩儀，一起來就不順，這才有生死，有生老病死。我們現在學聖人，學《易經》就要追溯，追溯到我們本性裏面起的陰陽兩儀，我們就要學把陰陽兩儀順，調整得陰陽互相都講順從。這一順從，由這個相起這個用，這個用，我們用在人世間，就在人世間，那個用，在用之中就了解陰陽兩儀就是順，由陰陽兩儀再會歸到

太極，那就明心見性了，證到自己的太極，就是證到自己的法身了。所以這裏講吉，就指那個大吉，不是普通的吉，這個大吉，從那裏開始學？就從世間我們日用尋常之中，待人接物這個上面去，從這個上面學。孔夫子講：吾道一以貫之。就在平常人人都可以學，學到一貫，就貫通到形而上。孔子在〈繫辭傳〉裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，就在器世間一切的來學，一直貫通到形而上，所以我們學，就學這個順字。

周易集解纂疏講記(二十)【頤卦】

○上九。由頤，厲吉。利涉大川。

這是爻辭，還有「象曰：由頤厲吉，大有慶也」。爻辭先講前面一句，「由頤，厲吉」。看虞翻注解。

虞翻曰：由，自從也。體剝居上，眾陰順承，故「由頤」。失位，故「厲」。以坤艮自輔，故「吉」也。

下面李道平的解釋，他就把虞翻的注解釋出來。虞翻的注「由，自從也」，這是根據釋詁曰，《爾雅》有一篇〈釋詁〉裏面說「由，自也」。由這個字，就當自講，那麼《爾雅》這樣解釋，所以虞翻說故訓「由」為「自從也」。就把由字解釋了，由當自從講，由當自講，從也是自的意思。虞翻根據〈釋詁〉裏面由當自字講，自的意思，它有多種的，它加個從字，這就是自，就是從。加個從字，在一般解釋的話：這個，是這樣講。不會當其他的意思講，所以加個從字。

這個解釋清楚以後，自二至上體剝。從二爻到了上爻，這是五個爻，五個爻的

時候體剝，這個從二爻，數到上爻，五個爻，這講互卦，五爻連互，五個爻連起來互爻，這個互體，讀的方法，就從上面開始讀，上爻，五爻，四爻叫艮卦，艮為山；又從四爻三爻二爻，這又是一個互體，這叫坤卦，坤卦是地，叫山地剝卦。五個爻，這個互體讀起來剝卦，所以是自二至上體剝，這個五爻整體就是剝卦。九居于上，九是講陽，位子，爻是陽爻居上，就在上的位子。為卦之主。為什麼叫為卦之主呢？一卦之中，只有這一爻，這一爻為卦主，比如剝卦，互體剝卦，這個五爻只有上爻是個陽爻，他就是這一卦的主爻。假設說這一卦只有一個陰爻，其餘是陽爻，那麼這一陰爻就是這一卦之主，古人解釋是這樣解釋的，九居于上，為卦之主。

四陰互兩坤，四就是六四，六四講中間四個陰爻，四個陰爻講互體，兩個坤卦。怎麼兩個坤卦，二三四是一個坤是互體坤，三四五又是一個互體坤，兩個坤卦，這兩個坤卦就象順承于下。順承于下，就是在下，這兩個互體坤，就是四個陰爻，在這上爻之下來，順承上九，順承于下。眾陰皆致養，這些陰爻皆致養，都拿食物來，食物代表一切，拿食物來養人家。而主之者，上也，能夠作主的話，就是上爻，是

「由頤」。這是講由頤的意思。它與豫卦九四「由豫」同義。由豫卦，上卦是震卦，下卦是坤卦，在豫卦裏面的九四，它也是作一卦之主的，因為在豫卦裏面只有一個陽爻，豫卦的九四，它是為主，跟頤卦的上九，按照五爻互體，連互來講，它是一卦之主，所以由豫同義。就這個頤卦來講，它是在上位，雖然是為主，它上「失位」的，失了位子。因為在上，按照數目字來講，初是一，二三四五，上是六，六是偶數，偶數是陰，所以「上」這個位置是陰位，九是陽爻，陽爻佔在陰位上，那就失了位子，「故厲」。厲就是不好。

坤居西南，艮居東北，兩相對照，是以土輔土為「自輔」，就解釋了這個坤卦，按照「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤」，坤是在西南，艮卦是在東北，勞乎坎，成言乎艮，艮卦是在東北。兩相對照，西南跟東北，這兩個方向對照，這就是以上輔土。怎麼以土輔土呢？按照四方來講，四方是正位的，四方，就是比如說東方是木，西方是金，南方是火，北是坎水，在四方中間的，那是什麼？那是土。土是在兩方之間，兩個正方向之間就是土。就拿一年四季來講，春夏秋冬，春天是

東方，夏天是南方，秋天是西方，冬天是北方。在這個春夏之間，從春天到夏天有三個月，夏天到秋天也是三個月，秋天到冬天也是三個月，冬天到春天也是三個月。在這三個月之間，有一個月，是兩個四時之間，春夏之間有一個月，夏秋之間有一個月，他是這麼說的，計算土來講也是在四方之土，中間有土，中間有土是講位置，是這麼說的。實際上，四方都離不了土，你離開了土，這個方向、這個方位就不存在。按照大地這個坤來講，分配雖然土是在四正方之間，實際上講，這個土，在四方全部都有土，沒有土，這個方位就沒有了。因此這裏講以土輔土，他是就這個方位來講，西南跟東北這兩個方向，西南的土跟東北的土互相輔助的，互相輔助這叫自輔。

互相輔助，就是我們一般研究《易經》的方位，研究金木水火土五行來講，必須這樣分別。沒有這樣分別，那正的位置、中間、兩邊的位置就分不清楚了，分不清楚，你在世間辦事情，你不能是非善惡什麼都不辨別，好事、壞事都不辨別，那辦什麼事情？必須有所辨別。就是以土輔土，那麼為什麼叫自輔呢？同樣都是輔，

都是土，西南也是土，東北還是土，這樣說起來都是一家的，都是土的，這叫自，本來土是一體的這叫自輔。說到根本的地方，你辦事情要辨別是非善惡，是善、不善的，聖人教化人家辦事情，辦的都是好的事情，都是要對老百姓有利而無弊的。這一切都有利的從那裏開始？從理性上開始，理性上就是金木水火土。土是在大地上，它涵蓋木水火金這五行，五行在《易經》〈繫辭傳〉裏面講得很清楚，這五行從那裏來？金木水火土就是從陰陽二氣生來的，陰陽二氣就是從太極生出來的。所以這裏講以土輔土為自輔，就是屬於自性。屬於自性，辦任何事情都是根據自己本有的本性來辦事情，辦的都是聖賢辦的事情，這個辦政治一定是王道，是仁政，他有這個意思。「故吉也」。這就是吉，這樣自輔，你辦政治是吉，辦任何事情都是吉的。

下面愚案，就是李道平加上案語。他說，案：成卦雖在兩陽，就講頤卦，就是不講互體了，講六畫的頤卦，構成這個卦成卦，雖然在兩陽，兩陽就是初九、上九這兩個陽爻。而頤實由上，講這個「由頤」，頤卦實在是由上的，由是自從的意思，

也是自輔的意思，實是由上。以上為養主也。在上九這一爻是致養之主。那麼講到初爻，上九是主了，這頤卦的初九，初爻，初九是動于欲，怎麼動于欲呢？初爻跟二三兩爻是內卦，它是一個震卦，震就是有動的意義。再講，雖然他這裏沒有講，我們研究卦，研究爻也知道，這個《周易》是用九、用六，所以逢九一定要變的，逢六，這個六爻，陰爻也是要變。那麼九一變的話，就變成陰，六一變就變成陽，一般講九，九是老陽，六是老陰，到老了，一般講一定要變化。那麼內卦不從震卦來講的話，就從初九這個九來講，也要變的。這是就內卦震卦來講的，震要動，動就要變動，初爻一變動，在這裏他是用頤卦，頤卦初爻一動，頤卦這一卦全部的就是形容一個人的口，上下是唇，下面這一動，就好像人要吃東西了。口一動的話，這裏講動于欲，動于欲就是動了食欲，就像吃了東西了，所以雖得正亦凶。欲字，就是欲望，動于欲就是有食的欲望，這是誰在吃？就是自己在吃。那麼這初九的位子是正位了，初九佔在陽位上，正位了，應該是好，但是就這頤卦來講，雖然正位，但是你有欲，有欲在這裏，就是凶，這欲不好。上止乎理，上爻是艮卦，艮是止，止在那裏，止于理，這是引用，作詩的人來講「發乎情，止乎理」。上爻能夠止乎

理，艮卦，艮為止，止乎理。雖失位亦吉。上爻失了位子，但是它能夠止乎理，他也能得到吉。這是李道平補充的一個意思。所以解釋古人的注，能夠解釋得很圓滿了，那就好，如果感覺到另外還有意思要補充的話，這就是案語。

各位你將來要講《易經》也好，講其他的經典也好，你加案語則已，講案語不能錯了，不能超出經文意思以外的。案語是可以加的，但是加，你只能補充前人所注的，還有意思，你認為還有，可以用案語。但是你加的案語一定對前人所注的有補充的意思，不能跟前人所注的有相反的意思，那這要注意的。現代有很多人犯這個毛病，古人這麼講，我再講出一個道理來，把古人的注解推翻掉，那你這一推翻就是離經叛道了，不可以這麼作。所以李道平的案語，案得很好，有他這樣的案語，初動，就是動了欲望，欲望是不好的東西，完全是自己自私心在那裏操縱的，所以雖得正亦凶。上面止，上面那個位子是不正位，他能止乎理，他能基於這個理性，根據理性來辦事情，雖然不是聖人，你能夠根據聖人所教化的道理來講，根據理性來辦事的話，雖有小的缺點，大體上來講，你還是得到吉，不會得凶的。李道

平補充的意思，這意思補充得好。

下面利涉大川。他這裏把它歸到這裏就不講了。利涉大川不講了，就是因為前面解釋由頤厲吉，解釋明白了，由下面〈象傳〉一講的話，自然就明白了。

○象曰：「由頤厲吉，大有慶也。」

虞翻曰：失位，故「厲」。之五得正成坎，坎為「大川」，故「利涉大川」。變陽得位，故「大有慶也」。

下面李道平的《纂疏》來解釋。九失正位，李道平講故有危厲。上九陽爻佔在陰位上，失了位子，故有危厲，危是危險，厲也是危險很嚴厲的，有危厲。五上易位，上九跟六五兩者交換位子，則「得正成坎」。上九到六五這個位子上來，那就變成九五了，六五到上的位子來，就是上六了，這樣的話上六正了位子，九五也正了位子，那麼這樣一交換的時候，這個頤卦上卦就變成坎卦，頤卦本來上卦是艮卦，五上一交換位子，艮卦就變成坎卦。坎的象，八卦每一卦都有象，但是象有很多種的，坎卦主要的象是水，坎為水，既是水，水「為大川」，川這個字就是水，大川，

故「利涉大川」。所以利涉大川是什麼？就是這個五與上交換位子的時候，二爻都得正位，都得正位變成坎，坎為水這個水，水好，水本來是他能夠幫助舟船，可以行船的，如果是划船的人不好，可以把船翻過來，所以水能載舟，亦能覆舟。這個事情學《易經》都要知道，水是既能載舟又能覆舟，就拿我們日常的用水、用火來講，民無水火不生，一般人沒有水火，生活就沒辦法活下去，但是水火雖然離不了，用得不對就有危害。你用水來洗東西、煮飯，用得對了，那就有用處。你拿這個水，叫人家淹在水裏面，古時候作戰，在春秋時代那個城，從外面放水，放到城裏面去，把城裏的人都淹死了，他就是利用水，這是灌城，那就用得不對了。水一放進去，把這個城淹了，城裏的人還能活得了嗎？所以在歷史上講灌城，淹，水漫都城，古時候那個牆用土打得很堅固，一坂一坂的築上去，那個水用得不對就有危害的。那麼就現在游泳來講，游泳游得不好就被淹死了，有些水它有暗流，你不知道下面有暗流的話，遇到就被暗流捲下去了。你要用水，要知道水性，順乎水性用得適當，對於你有用處，不了解水性的話，用得不對，那就傷害。水是如此，火也是如此，五行都是如此。講這個性是什麼呢？金木水火土這五行，五種都是性，它都是來自

太極，太極就是人的本性，那麼你在世間辦事情，就要從理性出發來辦事，才能為天下人辦有利益的事情。不從自己的本性來辦事情，一辦就是自私自利，就傷害天下人，所以在這裏講利涉大川。

五易上位，把這個利涉大川解釋清楚了，再講易位，易位有易位的道理，怎麼樣才是有道理？怎麼樣沒有道理？五易上位，易位的時候，誰是主動，誰是被動，要分清楚。五要是主動的跟在上的交換位子，則有**逼上之嫌**，有逼迫在上的嫌疑，這一卦在上的是這一卦之主，他要易位是作主，上九作主的人，他主動來跟你易位是可以的。你在這個五的位子上，六五，你要主動提出來跟在上的交換位子，那就是逼迫在上的意思，就有這嫌疑，故「**不可涉大川**」。上易五位，在上九這一爻，他主動提出來，跟五來交換位子，則有**屈己之道**，自己把自己委屈求全，屈己，自己受點委屈來跟它下面的六五交換位子，以主跟下面的陰爻來交換，有屈己之道，故「**利涉大川**」。前面有根據的，六五這一爻，你看前面六五這一爻「拂經，居貞吉，不可涉大川」，他是根據這爻辭講的，居貞吉就是不要動，就是不要主動來跟

上爻換位子，你才吉。你要一動的時候，上爻就變成坎，坎是很危險，不可以涉大川，你不要動。這是講，有屈己之道，故利涉大川。

五上易位，五與上，由在上的主動提出來，來易位。**上五皆正**，上是上六，五是九五都得其正位，故云「**變陽得位**」。變陽得位，是虞翻所講的，虞翻說「之五得正成坎，坎為大川，故利涉大川」。下面講變陽得位，上與五交換就變成坎卦，上九一變，到下面變成九五，六五一變到上面去成上六，變陽得正。**陽稱「大」**，陽稱為大，稱「慶」，陽稱為慶，有大有慶的意思，故「**大有慶也**」。把虞翻的注，連同利涉大川到〈象傳〉，孔夫子寫的〈象傳〉就都解釋清楚了。

周易集解纂疏講記(二十)【頤卦】

大過卦

現在我們就研讀大過，從頤卦到大過，這個次序要看〈序卦傳〉裏講了。

○序卦曰：「不養則不可動，故受之以大過。」

崔憬曰：養則可動，動則過厚，故「受之以大過也」。

李道平的《纂疏》講，頤始于動，終於靜。前面頤卦始于動，開始的時候就是初爻，就內卦來講，它是震卦，震就是動，震動開始是一個動。終於靜，在外卦是艮卦，艮為止，靜就是靜止。靜養已極，靜養到了極處了，動則過厚。就這上下兩體來講，靜養到極處了，動，如果是再動的話，過厚，過於寬厚了。蓋直養無害，則氣足以配道與義矣。凡大過人之德，與大過人之業，孰不從直養來乎！故頤「受之以大過」。這怎麼講呢？

李道平的解釋。靜養已極，都再動的話，過於厚。下面再講，為什麼過於厚？講這個養，蓋，是活動的語氣，直養無害是孟子講的，孟子在〈公孫丑〉那一篇裏

面講，這個氣是塞乎天地之間，那就是天地之間都是氣。氣是至大至剛的，這個氣又至大，大到極處了，至剛也是剛到極處了，這個至大至剛的氣以直養而無害。這樣至大至剛的氣，要注意直養而無害這個氣充塞乎天地之間。這是什麼氣呢？這個氣啊，孟子講這個氣就從陰陽二氣出來的，陰陽二氣，孟子講直養，直養沒有變化的陰陽二氣，這陰陽二氣就從太極裏出來的。從太極出來這個陰陽二氣要養，怎麼養？養氣要直養。直養，就是我們這個一舉一動在行為上面心裏起任何念頭都要直，這個直，從太極裏面出來的陰陽二氣不要變化了，變化可以，不要變壞了，我們就拿一個道德的德來講，道德的德字，古體字就是一個惠，直心就是道場。這個直心就是注重在一個直字。你這個心是本有的良心，還是變為後來自私自利的心呢？就靠一個直字，直心是沒有變化的，那個陰陽二氣都是太極，所以在這裏講以直養這個氣無害。對於自己對於一切人都沒有害處，為什麼？他是從本性出來的，本性是凡夫眾生、成佛的人，儒家講成聖人，聖凡本性都是相同的。

這裏講直，直養，在這裏他就引用孟子講以直養而無害，這個直養而無害這個

大氣，足以配道與義，配道與義就是孟子所講的：我善養吾浩然之氣。孟子的直養之氣，就是浩然之氣，浩然之氣就是充塞於天地之間。他用浩然這個形容詞，浩然就是充塞天地之間，這個氣能夠直養而無害，對自己對一切人都是有利而無害的。有利而無害，孟子再加一句：為什麼有利而無害呢？這個氣配義與道，他跟正義跟這個道配合的沒有違反。李道平解釋之後用孟子講的養氣，就是以直養而無害這個氣，足以配道與義，這就合乎道義的，合乎道義的氣，沒有任何害處。「凡大過人之德」，凡是那些超過一般人的大過人這個德，以及「大過人之業」，德是自己的修養，業就是做出來那些事情叫事業。有大過人的德，做些大過人的事業，孰不從直養來乎？誰不都從直養來的呢？直養，一般講孟子的都把直養的「直」字忽略掉了，直養就是把陰陽二氣從太極裏面，不要變壞了，這個直字要注意，都是從直養來的。從直養來的時候，就接到大過了，大過是什麼呢？有大過人之德，大過人的事業。從前面頤，頤養，這個頤養，最重要注重在直養。下面動于欲，就不是直養了。

周易集解纂疏講記(二十)【大過卦】

現在我們開始看大過了。巽下兌上，下卦是巽卦，上卦是兌卦，巽下兌上。因為在求卦的時候，從下面畫起，一直到上面。讀卦是從上往下讀，就兩體來講的。兌為澤，兌卦是有澤的象，巽卦是風，有風的象，所以讀的話是澤風大過。

○大過。棟橈。利有攸往，亨。

大過。棟橈。

虞翻曰：大壯五之初，或兌三之初。「棟橈」謂三，巽為長木稱「棟」。初上陰柔，「本末弱」，故「棟橈」也。

看李道平的《纂疏》，疏卦自，虞翻說大壯五之初，這一卦就是從大壯來的，大壯六五，大壯的卦讀一下各位就知道，雷天大壯，雷在上是震卦，下卦是乾卦，叫雷天大壯。六五這一爻之初，到初爻這個位子上，這是六五之初，由大壯變為大過，澤風大過。大壯內卦原來是乾卦，大壯六五到初爻來的時候，那麼內卦就變成巽卦了，外卦原來是震卦，它到下面來，震卦就變成兌卦了。這是從什麼呢？從

四陽二陰之例也。四陽二陰之例，前面講那一卦從那一卦來，有這些例子。大壯是四陽二陰，大過也是四陽二陰。這是簡單的講，道理前面講得很清楚了。大壯是四陽二陰，這大過也是四陽二陰，從它這個例子，為什麼大壯是乾卦的息卦，他是四陽二陰，大過也是四陽二陰，從它那裏變過來就是四陽二陰之例，從這個例子變出來的。

下面就講「或兌三之初」者，虞翻先講，這一卦是從大壯五之初來，另外一個講法，兌三之初，兌卦的三爻到初爻來，兌卦是上下皆是兌，上卦沒有變還是兌卦，下卦的兌卦第三爻是陰爻，下卦的兌卦三之初，兌卦的內卦第三爻是陰爻他到初爻位子上，這是另外一個講法。這個是按照消息卦來講的。消息卦十二個月，乾坤兩卦排列起來，十二個月，到九月是山地剝卦，十月是陰爻把陽爻全部消掉了，變成坤卦，十月純坤，到十一月復卦，一陽來復，然後十二月是地澤臨卦，到正月地天泰卦，地天泰卦到二月就是雷天大壯，這樣來的，到四月就是純乾了。所以這個坤盡于夬，坤盡于夬，就是由陽爻來息坤的時候，到四月就純乾卦，所以在澤天夬卦，

坤也快變盡了。至大過，到了大過，而生姤，到了五月天風姤卦。那麼夬兌下成巽，澤天夬卦的夬卦兌下，這就夬卦來講，他上面的兌卦往下倒下來，成為巽卦，這是坤之終始也。陽爻息到上面剩下兌了，到了完全成為乾卦的時候，到五月天風姤卦，姤卦怎麼來的？姤卦就是由於上面的兌卦翻下來成為下面的巽，巽為風，這就是坤卦的終始，上面的兌卦消完了，就是終，到下面巽卦，就是開始，坤卦的開始，成終之始。這是講卦的變化，漢儒就是這樣講法。

再好懂的話，大過與頤旁通。大過是澤風大過，上下兩爻都是陰爻，與頤卦旁通的，頤卦上下兩爻都是陽爻，中間四爻是陰爻，正好與大過相反，這叫旁通。就這個乾坤二卦消息來講，是前面那種講法，就旁通來講它就是和頤卦來旁通，講大過從頤卦而來的。你從那一方面來講，頤與大過都是有相連帶關係，這樣才是有從頤卦到大過這一卦。再解釋為什麼大，大過的大。所以旁通之後，李道平就說陽大陰小，陽代表大的意義，陰是代表小的意思。鄭云，就是鄭康成的解釋，「陽爻過也」。過，超過的意思。

二取初，就這一卦來講，九二取初。五取上，三「棟橈」，就是九三這一爻是棟橈。四「有它吝」，就這幾爻來講，九二取的是初爻，五取的是上爻。九三，三爻他是棟橈，棟橈就是房屋撐不住了，快要倒下來了，橈，就是彎曲的意思，棟橈指的就是九三這一爻。四陽爻皆失之過，故名「大過」。九三爻辭曰「棟橈」，故知「棟橈謂三」。

再講巽卦為長為木，讀漲或常均可，故「為長木」。就棟橈這個建築物來講，他是這個房屋主要的樑木，主要的樑木、主要的棟，棟是這房屋的主，故為長木。棟是屋的樑，樑，根據古人注解，屋頂上的屋脊，古時候房屋頂上是尖的叫屋脊，叫屋樑，這個屋樑以長木為之，古時候，屋脊要很長，從這一端到那一個屋脊，用很長的木頭來作那個樑，也就是作棟。故「巽為長木」，棟是樑以長木「稱棟」。

初上陰柔，大過這一卦初六，上六皆是陰柔，陰柔這二爻，但是以初為本，初爻是根本，上爻為末，故「本末弱」。虞翻講初上是陰柔，本末弱，故成棟橈也。橈是什麼呢？橈這個字，曲折也。它承不住了，它要曲折了。說卦曰，〈說卦傳〉

裏說「兌為毀折」，兌卦，就三畫來講，兌為毀折。又曰「橈萬物者，莫疾乎風」。〈說卦傳〉解釋八卦裏面各種象，兌卦有毀折這個象，又說橈萬物的，把萬物曲折了。橈萬物，這是什麼呢？莫疾呼風，大風一吹把樹木都吹彎了，或是吹倒了。所以〈說卦傳〉裏講：橈曲了萬物，就是由於風，莫疾呼風。以毀折而遇巽風，就這個大過上下體來講，兌是毀折，下面是巽風，兌毀折又遇到巽風，故「棟橈也」。解釋這個棟橈的意思。

利有攸往，亨。

虞翻曰：謂二也。「剛過而中」，失位无應，利變應五，之外稱「往」，故「利有攸往」，乃「亨」也。

李道平的解釋。象曰，就是下面孔子寫的〈象傳〉。「大者過也」，大是當過字講。謂二失位，二是九二陽爻佔在陰位上失了位，「故知往謂二也」。失了位子應該要變，變正就是要往，怎麼變正呢？就是往，指的九二，九二是有陽剛之德，往而中，中就是這一卦的中，這是象傳文。後面〈象傳〉就講到「剛過而中」，二是

過剛要往，要變化的，過剛而中是後面〈彖傳〉文字所講的。二既失位，往上无正應，二五相應的，九二是不正位，往上跟九五來應的話，兩者都是陽，九二是陽爻，上面九五也是陽爻，不得正應，沒有正應所以往上無應。二既然失位，往上沒有正應。利變之正，那就應該變化了，九二就應該變了，變之正，就是九二變成六二，就馬上要變，一變變之正。上應乎五。六二與上面九五那就正應了，利有攸往。解釋這個經文。

為什麼在這裏稱往呢？下面虞翻就注「之外稱往」，謂應五也。之外稱往就是從內卦往外去，到外稱往。如果從外卦稱來，遇到這些字，就知道提到來就是從外卦來到內卦，這裏是往，從內往外的。這裏利有攸往，就這個往字來看，他是在二爻這位子上，這一變，變成陰爻，往外跟九五得到正應，變正，故「利有攸往」，攸往，就是所往，你這個利，在這一變之後又有所往的，「乃亨也」。這就得到亨，就亨通了。《易經》就是講變數，知道變的話，後面講易，窮則變，變則通，亨就是變通。我們人在世間遇到任何困難問題，不懂《易經》道理的話就沒辦法了，他

就不知道變通。學《易經》就要學變通，遇到前面任何障礙，行不通了，你變化，變一變，那就通了，變通就無礙，就沒有障礙。你修道辦事情，就要知道變通這種道理，這就是有所往，乃亨也。亨就是通了，修道辦事得到亨通，那就成功。

周易集解纂疏講記(二十)【大過卦】

○彖曰：「大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行。利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉。」

大過，大者過也。

虞翻曰：陽稱「大」，謂二也。二失位，故「大者過也」。

李道平的《纂疏》，就是解釋虞翻的注解。陽大陰小，這陽爻稱為大，陰爻是小，故「陽稱大」。大過體坎，大過這一卦全體的，它就是一個坎卦，因為坎卦上下都是陰爻，中間是陽爻，就三畫來講，這六畫中間四爻，就等於是一個陽爻一樣的，全體六畫就是一個坎卦坎體。二為主，故「謂二也」。九二這一爻為主，既是為主，所以虞翻講「稱大」，這個大指的就是九二這一爻。因為在這一卦裏面，二是為主的，雖然是為主，二陽失位，九是陽爻佔在二的位子上，這位是陰位，位子不對，失了位了，是陽過也，陽過了，故曰「大者過也」。在這裏虞翻講，過是過失。另外一種講法，過是超過了，過分了。這裏講過失，陽爻佔在陰位上失了位就

是過。那麼虞翻這個注解解釋清楚了。

棟橈，本末弱也。

向秀曰：棟橈則屋壞，主弱則國荒。所以橈，由于初上兩陰爻也。初為善始，末是令終。始終皆弱，所以「棟橈」。王弼曰：初為「本」而上為「末」也。侯果曰：本，君也。末，臣也。君臣俱弱，「棟橈」者也。

這一句話用三家的解釋，李道平一個一個的來解釋，先解釋向秀的注。向注：棟為屋主，人家作房屋，包括上面有棟，這個棟是房屋的主，主要的建築，有這個主房屋才能建造起來，棟橈則屋壞。棟既是這房屋主要的結構，所以橈，就是彎曲了，這個屋就會壞掉，猶主為國棟，就像拿這個來比喻國家一個棟樑，國家棟樑就是國君，主弱則國荒。國家的君主弱，這個國家就荒，荒，就是慢慢衰下去，荒廢了。

其所以橈者，由初上兩爻皆陰。這個屋一橈，就是屋壞，國家的國主弱的話，這國就荒了。講到橈字，橈是曲，彎曲不能那麼直了，這是由於初上，初爻、上爻

這兩爻皆是陰爻，陰爻是陰柔，所以故弱也。就這一卦的位子來講，初爻位子貴善始，初爻這個位子，它是善的開始，那就是開始就要很好，拿爻位來講，就應該善，比如初九，那就是善始，這是初六，它不算是善始。末貴令終。末貴乎令終，末是在上爻，上爻這一卦是上六。這樣看起來這一卦初陰失正，初爻陰佔在陽位上，失了正，始固不善。開始就是不善的，上爻是陰得位，上六佔在陰位上，就得了位，終非不令。就上爻來講，它是得了位，講到終，這一卦之終，這位子不是不善，令就是當善字講，終非不令。然始弱而終亦弱，雖然上爻得了位，不能說是不善，但是你開始的初爻，初爻弱了，開始就弱了，而到最後的終也跟著弱，亦弱。是以弱濟弱，以弱濟弱，所以「棟橈」也。這樣看起來，棟橈最重要是初爻，初爻太弱了，上爻雖然得位，初爻的根本弱了，到上面是末，也跟著弱，所以是棟橈。

再講王注，王弼的注。繫下曰，〈繫辭下傳〉講「其初難知，其上易知，本末也」，王弼有解釋《易經》，他也有易例，他的易例裏面就引用〈繫辭下傳〉講「其初難知，其上易知」，其初難知是什麼？就是這一卦開始得了初爻，在剛開始的時候，

二三四都還沒有出現，你知道那一卦難知，不容易知道。那麼等到這一卦從初爻、二爻、三爻一直到上爻，到上爻這一卦六畫卦就成了，其上易知，容易知道。這是根據〈繫辭下傳〉講的，既是其初難知，其上易知，指的就是「本末也」，初為本，末是上爻，這一卦來講，就是初為本而上為末也，皆是弱。就解釋〈象傳〉講「棟橈，本末弱也」。王注是根據〈繫辭下傳〉裏解釋本末，指初與上這兩爻，故「初為本，而上為末也」。

說文曰，《說文解字》這一本書講「木下曰本，從木，一在其下。木上曰末，從木，一在其上」，是其義也。《說文解字》它這個解釋是用指事的造字方法。木，這個樹木的本，這一橫在下，木字下面有一橫，這一橫在樹木之下，這是指事根本。末這個字，這一橫，在木頭上面，這是從木，一在其上，這是末。那麼要研究了，為什麼木在下為根本，這個植物跟我們人、動物尤其不同的，我們人頭朝上，植物它的頭（就是根本在下）。所以植物這個樹木，它這個頭在下，下是為根本。他有這個道理，所以許慎作《說文解字》，就根據這個道理，樹木在下是為本，你怎麼知

道是為本呢？就是一橫，畫一橫在下面，指事這本，在上面是末。是這麼解釋的。

下面再講侯注，侯果注。初非君位，侯果講什麼呢？前面侯果講「本是君，末是臣也，君臣俱弱，所以棟橈也」。但是李道平解釋侯注，指出侯注不對的，他說初非君位，就這一卦來講，卦位初，這不算是君位，不可以說他是君，不可言「君」。上非臣位，上爻這個位子，也不算是臣位，不可言「臣」。把侯果所講，用上下兩個位子作君臣，李道平說這個比得不對，所以此釋非也。侯果這個解釋，解得不對，非也。那麼君臣指的是按照六畫的卦位來講，就是易緯〈乾鑿度〉裏就講過了，五爻佔的位子，五位是君位，九五是君主，正了位子，五是君位，「四」算是臣位，在六位是這樣講的。拿這個位子，五爻才是君位，四爻才是臣位，那麼侯果這個解釋顯然是不對的。這是李道平指出來的，在這裏正確講法就是本末，本末就是上下兩爻都弱，這就是棟橈來講的。棟橈，本末皆弱。

剛過而中，巽而說行。利有攸往，乃亨。

虞翻曰：「剛過而中」謂二。說，兌也。故「利有攸往」。大壯震，五之初，故

「亨」。與遯二同義。

李道平解釋虞翻的注。二剛失位，為過在下中，九二這個陽剛之爻失了位子，它佔的位子是陰位，這是過，在下卦之中，故知「剛過而中謂二」也。這個九二陽剛失了位子是過，過失不好，但是它在下卦三畫之中，所以中，由這個看起來虞翻講的剛過而中謂二也，剛過而中這句話指的就是九二這一爻，而中，指的是下卦三畫之中，所以剛過而中講的就是二。兌為說，兌卦〈說卦傳〉裏面講，兌是喜悅，這個說字跟那個悅字，當那個字講，在經典裏面悅字就用這個說字，用這個說字就知道他的意思，當悅字講，就不讀說，就讀悅了，兌為說，故云「說，兌也」。以其得中，又巽而說行，九二呢，他得了中，又是喜悅，巽而說行，所以這裏講「又巽而說行」。利于變正應五，他這個講利，有利益的時候，有利于行的時候就是變正，九二要變正，變正就變為六二，不是九二了，陽爻變成陰爻，那麼它位子就正了。這一變應五，與上面的九五陰陽相應，故「利有攸往」也。這就解釋「巽而說行，利有攸往」，就往上行。

「說行」者，就解釋說行這個名詞。大壯震為「行」也。就把孔夫子講的說行，找出根據出來，就是大壯這一卦，為什麼大壯呢？這一卦就是從大壯來的，大壯這個卦裏面有震。就是雷天大壯，外卦就是震卦，大壯的震卦，震為行，震為雷，雷一震動就有行的意思。大壯四失位，大壯這一卦九四，九四就指大壯的陽爻，他失了位子，失位。為二陰所傷。在大壯九四那一爻，他被上面兩個陰爻所傷害，那麼五之初，六五之初，陽得位，就大壯來講，六五到了初爻，到初位子來原來是大壯，大壯的五爻是陰爻，是六五之初，到初位子來，五，陽得位。陰不能傷。這樣的話，大壯五爻到初爻來的時候，九四這一陽爻，上面原來是二個陰爻，現在陰爻去了一個了，到初爻位子上來了，這就不能傷。二變應之，再由九二一變來應九五，「故亨也」。

遯二消陽，遯卦九二是消陽，遯卦是天山遯，就消息卦來講，比如說五月開始，以陰消陽，五月是天風姤卦，消到六月，天山遯卦，這個成為遯卦是以陰消陽。以陰消陽，這很危險，以陰消陽，子弑其父。子弑其父是什麼呢？父是乾卦，消到二

陽把二陽一消的話，這個艮子弑父。三來之二成訟，三爻成訟了，三爻什麼呢？在遯卦的三爻，本來是艮，艮為少子，艮這一爻，九三這一爻到了二的位子上來，成為訟，訟卦。上面是乾卦下面因為九三，遯卦的九三到二成為九二，九三到二成為九二就變成坎卦，原來是艮卦，現在變成坎卦，變成坎卦，上面還是乾卦，就是天水訟卦，就變成訟卦。這九三一到二爻上面變成訟卦，弑逆不行。那個少子更難要弑父，弑不成了。這個卦一變了，失位，可是你九三到二位上變成九二，那位子又不對，失了位子。「終凶」，結果還是得了凶了，終凶。復變，你九二再變，變成六二，這樣與上面五爻相應，陰陽相應，應五，故「同義」也。這個與遯卦，遯卦經過這幾層的變化，就跟大過這個變化同一個意義的，所以虞翻講「與遯二同義」。遯二，是第一次變，再第二次變，第一次變是防止了艮止弑父，他一變，下卦變成坎卦了，弑不成了。但是它又失位，又再一變，變成與五相應。這個變的過程跟大過九二這個變意思相同。

大過之時大矣哉。

虞翻曰：「國之大事，在祀與戎」。「藉用白茅」，「女妻」有子，繼世承祀，故「大矣哉」。

「國之大事，在祀與戎」，這兩句話是成十三年左傳文所講的。《春秋左傳》成公十三年就講到「國之大事，在祀與戎」，祀就是祭祀，祭宗廟，戎就是有了戰爭了，出兵叫戎，這是《左傳》兩句話。白茅，虞翻講「藉用白茅」，白茅是縮酒用的，所以白茅承祭也。古時候祭祀先用那個酒，酒是用白茅來縮酒用的，縮酒是過濾之後，它才能作祭祀用的酒，所以承祭也。提到這個白茅就知道縮酒用的，縮酒用來祭祀宗廟。「女妻有子」，所以承先也。女妻是娶這個妻子，娶妻然後生子，生的兒子所以承先也，承先就是繼承，繼承先人，引初二爻辭，這是引初二爻辭。所以明，證明，「繼世承祀」為國大事之義。這個在後面初二爻二爻裏面都是這麼講的，所以在這裏引用了。那麼就證明繼世承祀，古時候長子繼承君主位子的，叫繼世，所以古時候天子的嫡長子，天子的大夫人，叫嫡系，大夫人所生的兒子，叫長子，那叫作世子，他將來可以繼承君位的叫世子。世子，他是能繼世的，繼世，他能夠

承祀，在祭祀的時候長子來執，可以來執承主祀，就是這個意思，所以為國大事，國家的大事，一個是祭宗廟，一個是戎——出兵，就天子來講，天子封的那些諸侯國家，那一個國家有叛逆的這種行為，那天子就要出兵，出動王師來征服它，這都是國家的大事情，在祀與戎。

再講這個時，「大過之時」，這個時怎麼解釋呢？那麼伏震為春，這個大過在下面內卦是巽卦，伏在巽卦下面是震卦，就伏震，震為春，是春天。體兌為秋，大過的上體，上體是兌卦，兌卦是秋天，秋收。伏頤體離為夏，就大過六畫卦來講，上下兩爻是陰爻，中間四爻是陽爻，伏在大過下面，下上是陽爻，中間四個陰爻，那是頤卦，那麼就大過來講，伏在大過下面的就是頤卦。頤卦體離，整體頤卦六畫是個離卦，這大過六畫整體是個坎卦，伏在大過下面，頤卦六畫來說是離卦的體，離為夏。大過體坎為冬。這就「時」，就這大過，這一卦以及伏在大過下面的頤卦，就這兩卦所顯示出來的有春夏秋冬四時，有伏震，有體兌，有伏頤體離，大過是體坎，這春夏秋冬就有了。為什麼春夏秋冬呢？這就卦位來講，震是東，是春天，正

東方，兌卦是秋天，正西方，離卦是正南方，南方是夏天，坎卦是正北方，是冬天，這是在後天卦位。後天卦位在〈說卦傳〉裏講：帝出乎震，齊乎巽，相見乎離。離就講卦位的，那麼就這個卦位，這一卦裏面，兩卦顯示出來代表四時，就講「大過之時大矣哉」。大過之時顯出四時，四時裏面有祭祀的，比如說為坎為冬。禴祠烝嘗，禴祠烝嘗，四時體備，四時祭祀的名字，從《禮記》裏面講，春天的祭祀叫禴，夏天的祭祀叫祠，冬天叫烝，秋天叫嘗，四時祭祀都是完備。所以在這裏講：故「大過之時大矣哉」。

周易集解纂疏講記(二十)【大過卦】

○象曰：「澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。」

在〈象傳〉後面的〈象傳〉是〈大象傳〉，每一爻後面是〈小象傳〉。〈大象傳〉就解釋這一卦的意思。〈象傳〉的文字比較簡單，但是非常重要。

澤滅木，大過。

案：兌，澤也。巽，木。滅，漫也。凡木生近水者，楊也。遇澤太過，木則漫滅焉。二五枯楊，是其義。案，李鼎祚的。

李道平解釋，兌澤巽木，兌為澤，巽為木，皆本說卦。都是本說卦講的意思，兌有澤的象，巽是樹木的象。「滅，漫也」，言水浸淫敗物也。滅是漫，漫這是一個形聲字，形聲字注重在水，水滿了，大水氾濫了，這就是漫的意思。言水浸淫，意思就是說，水浸淫，這個木頭被水來泡了，浸淫，淫是過分了，水把這個木頭泡得太久了，叫浸淫，浸就是浸在水裏面，淫就是浸在水裏太久了。敗物也，凡是水把樹木也好、草也好，水把它泡得久了，叫浸淫，就敗物，花草樹木就壞了，就滅掉

了。

詩秦風，《詩經》裏面，國風裏有〈秦風〉，秦國的國風。「隰有楊」，有這一句。隰，就是潮溼之地、有水的地方，有楊。釋地，就是《爾雅》裏面有解釋地的叫〈釋地〉。「下溼曰隰」，地理的位置很低下，地下有水，叫下溼，這叫隰。故「凡木生近水者，楊也」。凡是樹木生長在水邊的，近水的，生在水邊，楊也。楊就是柳，楊柳，楊柳合起來是一種，分開來講，柳樹的柳枝比較長，楊的枝子比較短。雖然是合起來講，一分開來講，分別一下，有一點不同。在一般人講楊柳可以相連的，它都是生在水邊的，故凡木生近水者，叫作楊也。

澤水大過，澤，兌為澤，澤是大澤，那個水啊，大過就是太過了，超過了。木則漫滅，樹木就被淹漫，就是被它浸泡太久，淹太久了就滅了，漫滅。二五爻辭，二爻五爻的爻辭，竝言，都是這麼說的，「枯楊」，是其義也。二五兩爻都講枯楊。這個竝字是本字，我們現在學的並字是簡體字，把兩個立字變成現在上下兩點一橫的寫法那是簡化了，原來就是這個竝字。那麼二五兩爻爻辭都說有枯楊，指的就是

這個意思。就是澤滅木的意思。澤滅木，澤所以能夠滅木，就是那個水，浸淫太久了，太過分了。先講這個，後面就用在人事方面，把這個卦象解釋完了之後。孔子講的重點就是在後面，用在人事上面。

君子以獨立不懼，遯世无悶。

虞翻曰：「君子」謂乾初。陽伏巽中，體復一爻，潛龍之德，故稱「獨立不懼」。「憂則違之」，乾初同義，故「遯世无悶」也。

李道平的解釋。「君子謂乾初」者，為什麼君子指的就是乾初呢？初本巽也。初，大過這一初爻，本來是巽卦，初本巽也。巽卦是「其究為躁卦」，巽卦講到終究的時候它是個躁卦，故「陽伏巽下」。陽爻伏在巽卦之下。乾之初九即復也，乾卦的初九，體復，一陽來復。就是復卦，復卦是講消息來說，那麼十月是純坤，到十一月是地雷復卦，十一月陽爻就起來了，就來息了，那就是復卦，所以乾之初九就是復卦的初爻。入坤出震，故云「體復一爻」。講到陽爻到了九月山地剝卦，剝卦就剩上面那一爻，一個陽爻，還有一個陽爻，到了十月變成純坤了。坤卦就一般人

看起來，這個坤卦好像陽沒有了，實際上陽沒有被消滅掉，陽還是有的，這個陽入了坤卦了，這個十月全體變成坤卦，那個陽爻全體來講，都是入了坤卦之中。這就是教我們看，我們看世間的話，拿人事來比喻，全天下都是陰爻，都是陰暗的，你不要灰心，陰暗裏面它就有陽明在那裏，陽剛之爻在裏面，那叫入。入坤出震，就拿這一陽爻來講，它入到坤卦裏面，原來山地剝卦，山地剝卦也消掉了，也被陰爻把它滅掉，這是普通的講法，懂得卦理，懂得人事，這剝卦上面那一陽爻就入到坤卦裏面去，就入坤。到了時候，它可以出來，它就從下面出來，出震，入坤出震，從下面出來，出來坤卦就變了，坤卦就變成地雷復卦。地雷復卦，下卦就是震卦，入坤出震，故云「體復一爻」。體復一爻。

乾卦的初九，就乾卦來講，他是初九這一爻，乾卦初九怎麼是復卦？復卦是從初九這一爻出現，他慢慢一爻一爻往上息，消息卦就是息，陽爻來息，十一月是復卦，十二月是臨卦，正月是泰卦，往上息，就是復卦。一爻是乾卦初九，在乾卦初九來講「潛龍勿用」，乾卦的初九是龍，是潛龍，潛藏在地下，拿這個卦位來講，

天地人，六畫的天地人，初二地，三四是人，五上是天。那麼初爻是在地下，潛龍，到了九二的時候，這是見龍，出現在地面上，這麼解的。那麼這是在潛龍，還在地底下，用不出來叫潛龍勿用，故云「潛龍之德」。就是借用乾卦的初九，潛龍勿用，這個意思，在這裏講潛龍之德。

潛龍之德在〈文言傳〉裏面，乾的〈文言傳〉裏講「**確乎不拔**」，它潛龍的時候，潛龍有潛龍之德，他隱藏在地下，就等於他有聖人之德，他現在時候沒有到，他還不能到世間來教化眾人。就這個天子來講，古時候有天子之德，再有天子之位，那就得到九五大位了。這個時候，你在潛龍時，有聖人之德，沒有聖人之位，沒有天子之位，叫潛龍之德。潛龍之德，有聖人之德，他不與世浮沉的，不會同流合污的，你世間怎麼樣壞，他那個德在那裏不會轉移的叫潛龍之德，所以**確乎不拔**，他不會改變的。故「**獨立不懼**」。他就獨立在世間，人家不認識他，沒有關係，他還是獨立在世間，他有聖人之德不懼一切，不懼一切，世間不管險惡到什麼時候，也沒有畏懼的。

就像天災人禍，講天災，佛經裏有大三災，有火水風，那是大三災。講到人禍的時候，世間不講五倫了，有逆子弑父，有臣弑君，這就是人倫的慘禍。古時候也有，那是最特殊的，不會常有的，而到現在你看看，普遍的國內國外，弑父弑君的多得很，甚至於父母對兒女是天性的，那有父母殺害兒女的？有，現在有了。古時候君臣是道義結合，講到老師，老師跟學生之間，師徒如父子，老師看學生，看男學生如同他的兒子，看女學生如同他的女兒，那是重要的界限，非常嚴格的。而到現在你看看，老師跟女學生談戀愛，就是正式談戀愛現在法律也是許可的，還有性侵害的，現在人家說老師不能跟學生談戀愛，很多人都反對，在這個局面之下，五倫道統全部毀滅了。五倫道統全部毀滅的話，這個人倫毀掉了。人倫毀掉了，人世間不是人世間了，是三途的世間。到三途世間，這個聖德他無懼，他不會畏懼的，他為什麼不畏懼呢？你這個時候一般人造業，當然將來要受到苦報，就是雖然受苦報，任何一個眾生他都有本性的，在《易經》裏講太極，人人都有。你不明瞭，不認得自己有太極，所以他在世間，過去多生多世以來受這個惡的習氣，在那裏把持不住，就造惡業了，造惡業那將來要受苦報。這些人不受倫常的規矩，他造惡業，

必墮三途。雖然墮三途，他有太極在那裏，將來還是可以恢復，不但恢復，而且可以成就聖人。基於這個道理，聖人他無懼，一方面自己處在最黑暗的世間，他無懼，對於眾生造惡業的話，他也無懼，這個眾生雖然造惡業，他將來還是可以有成就的，但是要受苦過來。眾生造業要有成就的話，墮落在畜生道裏，幾生幾世才能出離畜生道？那個地下螞蟻死了之後，下一輩子還是螞蟻，螞蟻死了還是螞蟻。一墮落到地獄裏面去，地獄裏壽命長得很，什麼時候才能從地獄裏面出來？那就難說了。但是就聖人來講，他從長遠的時間來看，這些眾生造惡業將來要受苦報，苦報受完了之後他又出來了。但是我們研究《易經》的話，覺得可怕，惡業不能造，一造惡業，墮落三途，什麼時候出來遙遙無期的。就聖人來講，他就根據每個人、每個眾生都有太極，理論上是如此，他是無懼的。他對世間，再黑暗、犯罪的人再多，他也無懼，你世間造惡業的人那麼多，不能說普天之下都在造惡業，就拿現在學校老師來講，也不是每個老師都跟他的女學生談戀愛來結為夫妻，還有很多的老師把女學生當作自己女兒看待也有啊，不能全天下都是如此。所以聖人無懼，他看世間有造業的，也有不造業的，造業的他雖然造業，將來還是能夠恢復。惡業受苦報完了之後，

他還可以恢復。基於這個道理，聖人無懼。當然他這個德，不會跟世間那些造惡業眾生來轉變的，不會，絕對不可能的，所以確乎不拔，故獨立不懼。

那麼隱藏在坤裏面，隱藏坤中，坤亂于上。坤是比喻，比喻小人亂于上。「憂則違之」，那麼這坤亂于上是憂，憂則違之。「遯世无悶」，憂則違之，世間那些遭遇小人作亂，那是可憂的，聖人沒有，聖人遇到憂慮這個世間違之，與他沒有關係，他不會有憂悶的，所以遯世無悶，他隱遯在世間，沒有一些苦悶。皆乾初〈文言傳〉文字，上面所講的這些都是乾卦初爻〈文言傳〉裏面所講的意思。故云「乾初同義」也。與乾卦初爻〈文言傳〉所講的同一個意義。

後面李道平再加上案語。愚案：澤雖滅木，木得水而益榮。君子法此，則有大過乎人之學問焉。「獨立」則如巽木。伏震為懼，巽成震毀，故「不懼」。「无悶」則如「兌以說之」。悶與說反，說故「无悶」。本末雖弱，中互兩乾，陽剛不撓，故能「獨立不懼，遯世无悶」，與乾初同義也。

案語，他就是把前面解釋完了，再補充意思，就是前面沒有講到的，經文含多

意，任何注解，你不能說把經文全部解釋出來，所以遇到前面解釋他認為還有其他的意思，再加上案語。我們看這個案語，澤是水，雖然是滅木，就前面意思講，水浸淫超過很久的時間，把這個木就滅了。木得水，反過來講，從另外一個意思講，木得水而益榮。這個木得到這個水，不要浸泡太久。比如說楊柳在水邊，楊柳樹根得到這個水來滋養它，這木得到水了，得了水滋養益榮，榮就是這個楊柳樹從根到幹到枝葉就能得到繁榮，枝繁葉茂而益榮。君子法此，用在人事上面學《易經》的君子，指聖人，則有大過乎人之學問。世間作仁君的，他有過乎人的學問，不但過，是大過啊，大過就是太過，他這個學問過乎一般人的學問。前面講獨立而不懼，為什麼獨立而不懼？他有過乎人的學問，有大過人之學問。「獨立」則如巽木。他能夠獨立，就如同樹木一樣。樹木就拿這個巽卦來比喻，巽木他能夠獨立在那裏。伏震為懼，伏在下面，潛伏在下面的震卦，大過內卦是巽卦，伏在巽卦下面是震卦，伏震為懼，震是無懼的。巽成震毀，巽卦成了，巽成震毀，巽卦成了，震卦毀了。無懼，來解釋這個道理，震卦是無懼的，巽成震毀，所以「不懼」。「无悶」則如「兌以說之」。無悶，這兩個意思，兌卦以說之，兌為喜悅，悶與說反，悶與悅是相反

的，得了喜悅，悶就沒有了，說故「无悶」。你得了喜悅，所以說悅無悶。

本末雖弱，大過本與末這兩爻都是陰柔，都是柔弱的。雖弱中間互兩乾卦，中間四個陽爻，陽爻互體，下互也是乾，上互也是乾，下互就是二三四，是乾卦，上互三四五也是乾卦，上下兩個互體都是乾卦，就是中間兩個互乾。陽剛不撓，有兩個互乾，四個陽爻，陽剛不會撓，不會曲折，不會曲的。故能「獨立不懼，遯世无悶」，與乾初同義也，這是與乾卦的初爻同一個意義。

〈大象傳〉重要在這裏，我們研讀了〈大象傳〉，從這個卦裏面看出這個象，從卦象裏面取義。取義什麼呢？就是要「獨立不懼，遯世无悶」，獨立，世間怎麼樣惡劣，包括天災人禍，人禍並不單指戰爭來講，戰爭當然是人禍啦，廢棄五倫，這就是人禍。過去遇到逆子弑父，那麼懂得道理的人都知道是人倫的慘禍，遇到子弑其父、臣弑其君，這是人倫上面最慘的人禍。所以在這個天災人禍，不管到什麼程度，君子都是無懼的，他懂得這個道理，他一點也不畏懼，我們學就學這個。我們看現在國內國外環境壞到什麼程度，我們心裏自己以太極，我們看人人都有太極，

我們無懼。我們對待世間人，好人也好、惡人也好，我們一律拿理性，拿我們自性中由太極所起的作用，我們對待他們，我們無懼，那麼這是要學遯世無悶，我們存著這個心理，世間人再惡劣，我們要同情他們不要仇恨，甚至於我們要拿仁慈之心來看待他們。這個人家不了解，你把這個道理跟人家講，人家還說你什麼時候還講這個道理人家還笑話你。這個我們都無悶，自己知道自己明白，這叫遯世無悶，天下人都不了解你，你也沒有苦悶。所以我們學孔子在這裏講的，「君子以獨立不懼，遯世无悶」，這兩句非常重要。我們在世間，處在這個亂世，就要學獨立不懼與遯世無悶，就修道的人來講，你能這樣作，你就是真正在修道。不了解這道理，學不到獨立不懼遯世無悶的話，那就跟世間那些亂象來隨波逐流了，那好了，你的道沒辦法學了。道沒辦法學，純粹變成世間那些苦惱的眾生。眼前的苦惱，就孔子講的，他是教我們學道的人，學道了生死最重要，如果與世浮沈、隨著世間隨波逐流的話，生死怎麼了啊？道怎麼修啊？

修道要了生死，就是要獨立不懼、遯世無悶，在學佛的人來講，要明心見性就

要悟。我們根據孔夫子講的這兩句話，就要悟，覺悟自己以太極，有太極我們才要學獨立不懼、遯世無悶，這樣的話，你才能學成君子儒，成已成物。所以孔夫子〈象傳〉最後這兩句，前面是解釋卦象的，由卦象裏面用在人事上面，就要學著獨立不懼、遯世無悶，這兩句話太重要了。

○初六。藉用白茅，无咎。

虞翻曰：位在下稱「藉」，巽柔白為「茅」，故「藉用白茅」。失位，咎也。承二，過四應五士夫，故「无咎」矣。

李道平解釋。周禮鄉師曰「大祭祀其茅藉」，鄭興彼注云「祭前藉」。藉在下，故云「位在下稱藉」，《周禮》這部經裏面，它有個職位叫鄉師。鄉師那個職位裏面，大祭祀的時候要其茅藉，茅藉是什麼，就是在祭祀時供養，用這個茅，藉是墊在下面的，藉當墊字講，墊在下面。故云位在下稱藉，以象初也。他以初爻的象。初六巽為草木，剛爻「為木」，柔爻為草，巽卦，大過的內卦是巽卦。巽為什麼是草木呢？這是根據《說卦傳》裏面虞氏虞翻他的易象，巽就是草木。它有分別的，剛爻為木，柔爻為草。巽這一卦下面是柔爻，陰柔的柔爻叫草，在巽卦上面兩畫陽爻叫木，古人這麼解釋的。又「為白」，它有白的現象，故云「巽柔白為茅」。在下，初六是在下，故「藉用白茅」。祭祀的時候，上面是祭品，墊是在祭品下面，就是藉用白茅來墊在下面。初陰失位，宜有咎矣。初陰爻，在初的位子上，是失了位，應該有過

咎的。但是它上承二陽，初六陰爻佔在陽位上，是有咎的，可是因為它上承二陽。二正應五，二五相應，二與五正應。初正應四。按照六爻位子來講相應，初爻應四，二爻應五，三爻應上。今承二，現在它是承二，初六承受、聽二爻交辦他的事情，叫承事，他承二。過四而應五士夫，應該初與四相應，現在它是承受在他上面的二爻，而應五士夫，過四，承二，超過了四爻，本來它和四爻相應的，現在過了四爻而與五爻相應，五是士夫，它與五爻相應。所謂「藉」也。這個藉的意思。剛柔相應，故「无咎」也。初六是柔，過四與五相應，五是陽剛，剛柔相應，所以无咎。又，再一個意思，初失位，初爻是失了位子。與四易位得正，如果它與四爻交換位子，把四爻的陽爻換初的位子，它就到四位上面，四是陰位，那麼這樣得正了，故「无咎」。這有兩種辦法，初六本來是有咎的，有咎變成无咎，就是上面講的兩個辦法都可以。一個是超過四而與五相應，再一個辦法，它就與四互相換位子。

採用這個辦法，就是教我們遇到有咎的時候，本來我們一個人，他的身分與他的位子不相合的時候，那麼改變身分與他的地位相合，可以採這兩種辦法，都可以

的。這兩個辦法講得實際，比如說你當董事長，董事長有董事長的能力，他的品德與能力都要與董事長的職位相合，可是如果這個董事長的能力與品德與他的職位不相合，那你的職位不相合，你怎麼當上這個董事長？這或者是他的父親交給他辦，這不一定，父親老董事長去逝了，他自然作了新的董事長，在這個情況之下，他可以採取一個方法，或者這個位置暫時請一個人代替，或者當上職位趕快自己進德修業，自己要尊敬有品德的人，磨鍊自己的辦事能力，這個都要請人家教，這都可以的。辦法不只一種，用在這個地方，舉這個例子，一體萬用。古時候，封建時代，把職位交給他的兒子，這個兒子往往沒有品德也沒有能力，很多的，可是他按照制度，他可以承受父親交給他的職位。那在這個情況之下，他就要自己好好進德修業了，進德修業他自己也不知道，那就靠老臣子給他輔導。所以這一條，我們學了之後有很多用處。

○象曰：「藉用白茅，柔在下也。」

侯果曰：以柔處下，履非其正，咎也。苟能絜誠肅恭不怠，雖置羞于地，可以

薦奉。況「藉用白茅」，重慎之至，何咎之有矣。

李道平的《纂疏》。侯果曰：「以柔處下」，這個「下」謂，指的初，在初下也。初為陽位，初爻這個位子，它是陽位的。以柔處之，初六是陰柔的，以陰柔的爻處在陽位上。履非其正，履是像人的腳穿的鞋子，鞋子代表腳踩在這個位置上，站在這個位置上佔得不正，履非其正，宜有咎矣。你這個位子佔得不正，那就有過咎了。一個人你作什麼事情也好，「正」是最重要的，你就是擺一個東西，放在那裏也好，擺正了，才穩。擺得不正，放在那裏，你手一離開，它就倒了，不穩。人的行為也是這樣，你腳步要一步步站穩了，站在那裏穩了，你才能夠站正，才是穩定了。你站得不正，那很可能有咎的，宜有咎矣。

「巽絜齊」，有「絜誠」之象。巽有絜齊，這下面是巽卦，大過的初爻是柔爻，連它上面兩陽是巽卦，巽為什麼是絜齊呢？〈說卦傳〉裏面就是講「帝出乎震，齊乎巽」，齊乎巽，有這句話。齊乎巽，〈說卦傳〉下面就接著解釋什麼叫齊乎巽，齊乎巽這個齊字，就是萬物皆是絜齊也。絜，就是這個潔字，巽卦就是清潔整齊的意

思。以這一卦齊乎巽，巽卦它就是能夠表示萬物都是絜齊。那麼既是萬物能絜齊，就是絜誠之象，絜就是它有誠字的意思，祭祀的時候要齋戒沐浴。齋戒，比如說在家人在祭祀前幾天，夫妻不能同房，那就要齋戒，沐浴就是身體要很清潔。這個齋戒沐浴，對於祭祀神明，對神明表示一個虔誠恭敬，所以說是絜誠之象，這是對於在祭祀時。

巽柔順，巽卦他有柔順的意義，就從柔順這個意義，它有「肅恭」之象。肅是肅然起敬，恭是在心裏恭敬神明，有肅恭之象。故云「苟能絜誠，肅恭不怠」。絜誠就是齋戒沐浴把誠心表現出來。肅恭這個恭是存在心裏，恭敬這兩個字，如果分開來講，恭是在心裏的，敬是表現在外面的，如果單獨的講恭敬這兩個字，它可以包含在內的，這是講肅恭，肅恭就是恭敬的意思。不怠就是表示對於神明虔誠恭敬，一點也不敢懈怠，專心一志的絜誠肅恭，從心裏到儀式都不敢懈怠，就是這個意思。這就把侯果講「苟能絜誠肅恭不怠」意思說出來了。

初于三才為地道，李道平再解釋，初爻在天地人三才這六畫卦，初二是地道，

屬於地，三四是人，五與上是天，叫天地人三才，地道，初爻在三才之中屬於地道。繫上說此爻曰，在〈繫辭上傳〉裏面講這一爻，「苟錯諸地而可矣」，苟，就當誠的意思，誠然或果然的意思。果然你把這個茅錯諸地，錯諸地就是放置在地上，諸這個字表示兩個字之於，諸一個上面當「之」，之就代表白茅，下面那個於，把白茅放在地上，這就可以了，這是〈繫辭上傳〉講的話。故云「置羞于地」。把這個羞，羞就是供神明的供品，牛羊這些祭品叫羞，把這些羞置在地上就可以。

再說這一卦有鼎象，這一卦怎麼是有鼎象呢？鼎，外卦是離卦，內卦就是巽卦，叫火風鼎。它有鼎的象，這一個大過上面的兌卦，兌卦你採用它五爻上爻這兩爻，五爻是陽爻，上爻是陰爻這兩爻，在漢儒解釋卦爻的話，它叫半象，半個象。全部的象就是這個離卦，上下兩個都是陽爻，中間是陰爻，他這一卦大過的外卦五與上，這二畫，上爻是陰爻，再上就沒有了，只有一半顯示出來叫半象離卦。這樣解釋他有鼎，火風鼎，有鼎象。鼎象曰，鼎卦的〈象傳〉裏面講「亨以享上帝」，用這個亨來享上帝。故云「可以薦奉」。可以用來薦奉神明。

繫又曰，〈繫辭上傳〉又說，「藉之用茅，何咎之有，慎之至也」。你墊在下面，就墊在那個羞祭品下面，墊在下面用什麼墊呢？用這個白茅。用這個茅，何咎之有？原來你直接放在地上都可以，直接放在地上沒有墊東西都可以，何況你現在還用白茅墊在下面，這樣看起來「慎之至也」。可以說最謹慎的，這樣謹慎的來祭祀。故云「藉用白茅」，是「重慎之至，何咎之有矣」。那裏有咎？不會有過咎。這是〈象傳〉說藉用白茅，柔在下也。柔在下面，就是說用這個白茅藉在祭品之下，這是在下面，柔在下面就是墊在下面，墊在下面表示祭祀的時候拿祭品來供奉神明、供奉上帝，那就是虔誠謹慎表示之至，表示謹慎到了極處了，這樣看起來沒有任何過咎了。這個比較起來，前面講你直接放在地上，不用白茅來墊都可以，何況你現在用白茅墊在下面，那當然這就謹慎之至。那這樣看起來沒有任何過失，一切過失都消除了。〈象傳〉講「柔在下也」，你這個陰順，陰爻它最好的德就是順。凡是用柔順，對於一切的環境，好的環境是再加上好；遇到不好的環境你用柔順來解決問題，這個問題就可以解除掉了，這個柔順很重要。

這是講陰柔，陰爻來發揮他的柔順，以這個意思來推廣，就是陽剛能夠學柔順也好。就一個人來講，她是陰柔的，拿女子作代表，她能夠發揮她的陰柔之性，當然好，她所到之處，都是逢凶化吉。就是男子是陽剛的，男子他要是學柔順也好，男子，尤其是你遇到任何境界，如果外面是剛強的，你不能拿那個剛的來對付，硬碰硬那就壞了，你能夠用柔順，一順問題就沒有了。所以它用這個作比喻柔順，是拿陰爻作比喻，用起來不管女子也好、男子也好，用這個柔順可以解決一切問題，逢凶化吉，履險如夷。孔夫子的〈象傳〉是這樣，用在修道上面能用柔順來修道的話，一切障礙都可以撤除掉，就沒有了。所以後面講用白茅是「重慎之至，何咎之有矣」。

○九二。枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

虞翻曰：稊，穉也。楊葉未舒稱「稊」。巽為「楊」，乾為「老」，老楊故「枯」。陽在二也，十二月時，周之二月。兌為雨澤，枯楊得澤復生稊。二體乾老，故稱「老夫」，「女妻」謂上兌。兌為「少女」，故曰「女妻」。大過之家，「過以相與」，「老夫得其女妻」，故「无不利」。

李道平解釋虞翻的注解。「稊」訓「穉」者，虞翻開頭講「稊，穉也」，那麼虞翻把稊訓，訓就是解釋，把稊解釋為穉，這是根據說文講的。《說文解字》裏面就說「穉，幼禾也」，是稊，穉這個意思，他是那個農人種的禾，種那個稻，幼禾，就是那個秧。大家沒有在鄉下不知道，住鄉下看農夫種田的時候，先將稻穀撒在秧田裏面，稻穀種子發芽，發芽長出來那個很幼很嫩的秧苗，那個就是《說文解字》裏面講穉是幼禾，秧苗長出來，農人再把秧苗插在農田裏。秧田是秧田，農田是農田，秧田是專門養秧的；農田，農人把秧苗分成幾枝插在水田裏，種在水田裏面。所以這裏《說文》只講幼禾，禾是長出來了，秧苗插在水田裏成長禾了，禾是有莖、

有幹枝，它是叫幼禾、叫稊、叫穉，草木初生貌也。《說文解字》講穉是幼禾，但是這個穉，不單指幼禾，用在其他草木上也可以，草木是初生的貌，貌是形狀，草木初生就是穉的樣子。夏小正，有一部書叫《夏小正》，大戴禮裏面的，《禮記》有《小戴禮》、有《大戴禮》，《大戴禮》《夏小正》講「柳穉」，這個穉，柳樹也叫作柳條子也叫穉。又曰「時有見穉」，這時候，在什麼時候有見到這個穉，故云「楊葉未舒稱穉」也。就是楊柳葉子還沒有舒展出來稱穉，楊柳葉子還沒有舒展出來，只有發出嫩芽，那叫穉。

「巽為楊」，巽卦就叫作楊，九家說卦文。是《九家易》的《說卦傳》把巽解釋為楊柳這個象，就是荀九家《說卦傳》的文。荀九家一般講九家，說完全，就是荀九家，荀就是荀爽，荀爽還有其他的，連荀爽在內一共有九家解釋《易經》的，荀爽跟其他八家解釋意思相同的，所以一般講荀九家，這裏簡說九家，九家《說卦傳》的文字，有「巽為楊」這句話。乾盈將退，故稱「老」。乾卦盈滿的時候，按照消息卦來講，乾卦盈滿是四月，盈滿的時候叫作將退了，什麼事情，卦是比喻的話，

乾卦到盈滿，全部的乾卦馬上就要退了，滿的時候就要退位，所以將退，就在四月的乾卦，還沒有退，很快就要退了。故稱老，老是樹木稱老，人也稱老，卦也稱老，老就要變化，人稱老的時候它就要變化了，老了之後要死，乾盈將退故稱老。還有方言裏面，這是《揚子方言》，他說「乾」，是「老也」，乾卦叫作老，從易義也。從易義裏面，所謂《揚子方言》裏面，說乾就是老，這從《易經》的意義講。「老楊故枯」者，既然是楊柳，有這個老，所以就枯了，乾至大過，乾卦到大過這一卦，嬾陰故「枯」。嬾，就是要退了，就等於天子要禪位的意思一樣，嬾陰，嬾要交給陰爻了，所以叫枯。就這個純乾卦來說，它是老，乾老就要枯。姤陰，乾卦到五月，五月是天風姤卦，故又「生稊」，稊就是「生華」也。老楊，枯楊上面又生出葉子來，生華了，這就內卦講，他是講九二，九二是內卦。雖然這是大過，大過上下二爻都是陰爻，十月是純坤，十一月是復卦，從復卦開始陽爻就往上息，第一爻是復卦，第二爻是臨卦，地澤臨卦，這樣一直往上息到四月就是純乾卦。純乾卦到五月，那不是息是消了，陰爻開始消了，陰爻開始消就從下面開始，陰爻開始消就是天風姤卦。所以你不要看大過上面不是還有陰爻嗎？為什麼說天風姤卦呢？他從消

息卦來講的，以陰來消陽，所以這個大過到這一卦就是陽爻要嬗，要退了，退就嬗，嬗讓給陰爻了，故為枯。嬗讓給陰爻將來要退，快要嬗的時候，四月純陽，純粹是乾卦他就枯，你這一枯的時候，姤陰，天風姤卦下面陽爻消了一爻變成陰爻了，姤陰故又生稊。四月純乾是枯，到了五月，一陰生起來，那麼它又生稊叫生華的意思，它這裏是用消息卦來解釋的。

陽在二，大過的九二是陽爻在二，在二的位子上面，陽爻在二。按照消息卦來講是十二月臨時，怎麼十二月，你看消息卦，十一月復卦，地雷復，到十二月是地澤臨卦，息到二的時候是臨時，地澤臨卦的時候，十二月是在臨卦這個時候。于周為二月。因為《易經》是《周易》，周朝周文王排的六十四卦，這個卦的次序，《周易》以前有《連山易》、有《歸藏易》，《連山易》是夏朝的，《歸藏易》是殷朝的，這個《周易》十二月是用夏曆來講的，在周家這是二月。為什麼用夏曆呢？孔子講「行夏之時」，農人用來耕作的話，他講時，氣候用夏曆，適合農業，所以《論語》裏面孔子講「行夏之時」。所以在夏曆十二月臨卦的時候，這時在周家是二月，

周為二月。二五爻，二爻五爻就是九二、九五，獨以爻當月者，這是虞翻的講法，二五爻，以這二爻解釋這一個月，那就是九二這一爻代表周家的二月。就夏家來講那是十二月，周家二月，這是由九二這一爻來代表這一月的叫當月。那麼在其他的卦爻不是如此，所以獨獨以此爻來當月者，這是什麼意思呢？大過時重陰始，大過這個時候，重陰的開始。重陰就是五月，陰爻開始把陽爻消了一爻，這個消從五月、六月、七月、八月、九月、十月純坤，那麼把乾卦消到純粹坤卦的時候，從那裏開始？就是從五月來消這個陽，這是大過重陰開始，重陰就是上下兩卦都是陰爻，從這個陰爻開始的，故陽義全。陽剛之義全了之後，二體臨，這一卦是臨卦，二爻息到臨卦。五體夬也。五這個體，陽爻息到五的時候，上面只剩一個陰爻的時候，上卦是澤卦，內卦三畫都變成陽爻，叫澤天夬卦。由地澤臨一直息，陽息到五，在表面只剩一個陰爻的時候，就變成澤天夬卦。那麼兌為澤，大過的上卦，外卦是兌卦，兌是大澤，水，故「為雨澤」。虞翻講「兌為雨澤」，兌為雨澤，大過在上卦兌卦叫雨澤，這個時候五體夬，剛才講的，陽爻息到五月，只剩上面那個陰爻那就是澤天夬卦，按照消息十二爻這樣來回陽息陰消到五，體就成為澤天夬卦，外卦兌卦，兌

為澤叫雨澤。

「枯楊得澤復生稊」者，枯楊就是四月，上面只剩一個兌卦，兌卦之後還要變成純粹四月的純乾卦，純乾卦就要變成天風姤卦了，它現在還沒到純乾的時候，是在兌卦，在上面的兌卦，澤天夬卦，兌卦有雨澤，這個時候枯楊得了澤就生稊。把這個過程解釋完了，下面講二无正應，九二，二五應該是相應的，他這個九二跟五爻，九二是陽爻，五也是九五，以陽對陽是敵應，敵應是相等、相同的，那不是陰陽相應，所以九二往上面是沒有正應。今過應上，現在九二過，過就指的九五，他過了九五與上爻相應，在上的上六，九二是陽爻，上六是陰爻，他由上，陰陽相應，過五而與上來相應這是「生稊」之象。楊少則稊，楊柳這個樹，楊葉是少則稊，那個葉子，剛剛發出來叫稊。而老則華，由嫩芽逐漸長，長老了它就有楊華了，有楊柳華叫柳絮的意思。故二為「稊」，五為「華」也。就兩個爻來講的。又震為反生，震卦是反生，在《說卦傳》裏講巽體伏震，大過這一卦下面是巽卦，巽卦卦體伏在下面，下面是震卦。故象「枯楊生稊」。震卦為什麼是枯楊生稊呢？震卦在《說卦傳》裏

面講「震為反生」，它又回過頭來，又重生了，又生出它這個穉，所以枯楊生稊。

二體互乾為老，故稱「老夫」。九二這是乾，乾為老，九二代表乾，就互體來講的，互體就是從二三四，這是乾卦，那麼九二在二三四在互體乾之中，而且是乾的開始，所以它是老，九二就稱老夫。**上體兌**，大過這一卦上體是兌卦，兌卦是在**三索得女**，求卦的時候，第一卦出來就是第一索，第二卦出現是第二索，索就是求卦，第三索得女。**為「少女」**，就得的卦爻來講，兌卦第一畫是陽爻，第二畫也是陽爻，第三畫出來是陰爻，這陰爻是少女。就是求卦的程序來講，他是第三次出來的，就像小孩子一樣，老大是男，老二也是男，老三是個女，他是個女，他在家裏從出生的程序來講，他是小女兒。是少女，故曰「**女妻**」也。女妻是什麼呢？就是還沒有出嫁的，還是少女，還在娘家叫女妻，女子還是女子，還沒有出嫁，還沒有作妻子的時候叫女妻。

大過之家，大過這一卦初爻，初六過四應五，初爻，本來初與四相應的，這比較特別，初爻過了四爻，本來它跟四爻相應的，它現在不跟四相應，它超過四爻與

五爻相應。因為五爻是九五，它這個初爻是初六，它與五相應是陰陽相應，它超過四爻了。上過三應二，是「過以相與」也。上爻過三爻應二，就上爻來講，它經過三爻，本來三與上相應，他是過了三爻與下面二爻來相應，與九二來相應，是過以相與也。「老夫得其女妻」，這個老夫指的九二，得其女妻，得其在上的少女作妻子。過得其應，它一過與上爻相應，是陰陽相應。故「无不利」。就解釋有利的，在一卦來講，這是特別的，以爻來代月分，而且講過以相與，過以相與就是用超過，超過與它本來相應的，本來相應不是陰陽相應，是敵應，就用超過的辦法，然後調整到陰陽相應，就過以相應。特別用過以相應的辦法，使得陰陽相應，這個就是兩者都得到正位，在這個狀況之下，老夫得其女妻，老夫得其女妻是陰陽相應，所以是有利的，故无不利。接著我們看〈象傳〉怎麼解釋。

○象曰：「老夫女妻，過以相與也。」

虞翻曰：謂二過初與五，五過上與二。獨大過之爻，得過其應，故「過以相與也」。

李道平的《纂疏》。九「二過初與五」者，這是虞翻所講的。這意思怎麼說呢？初比二而二使之過與五也。初六比，比就是比二，初與二比，就是接近，比鄰，就是連在一起，所以初六比二而二使之，九二使之經過與五相應。「五過上與二」者，上比五，上爻與五相比，那就是上爻與五相連結在一起。而五使之過與二也。講這個比，是親比的意思，兩者結為鄰居，很親近作為比的時候，上比五，而五叫上經過它，經過它與二來相應，這是作鄰居的人對它一個好的意思。有善意，過了它然後與二相應，這樣的過與二應，是虞翻的意思。「獨大過之爻」，只有大過這一卦它可以爻，來「得過其應」者。經過它應該相應的位子，而超過其應的位子，而與上面相應，這個意思是根據爻的位子相應。是乾鑿度講的，《易經》的緯書叫《乾鑿度》裏講「初與四，二與五，三與上謂之應」。那就是說：初與四相應，二與五相應，三與上相應這叫作應。但是《乾鑿度》裏面講，初四、二五、三上，應是指陰陽相應，遇到不是陰陽相應的話，那就是無應。所以這是爻的位子上下相應，在《乾鑿度》是這麼說的。

今四不撓乎下而過與五，現在四爻不再撓，撓就是曲的意思，四爻不會撓乎下而過與五，通過去與五。三不可有輔而過與二，三爻不能有輔助的，因為三就是陽爻，陽爻在大過裏講，裏面四個陽爻都是陽剛的，既是陽剛的話，上下兩個陰爻不足以有輔，以陰來輔陽的話，它已經陽剛了，陽剛對於陰爻來講，你四個陽爻，再對上下兩個陰爻來講不必有輔，所以過與二，上爻超過三與二相應。故曰「過以相與」也。這是九二來講的，過以相與這是特別的，指大過這一爻來講的。以爻來講，其他的例子用別的办法來處理，在這一爻因為這個九二跟九五兩者都是敵應，可以這麼講，還有上面上爻也是如此。

在這一卦裏面講，孔夫子的〈象傳〉就講老夫女妻，為什麼可以娶少女為妻子呢？老夫女妻按照爻的位子，「過以相與」，本來這個老夫娶少女作妻子，在年齡不相對，不相當，他是因為經過，過以相與，使兩者的位置都正了，那麼可以老夫得了女妻，老夫得女妻。孔夫子只是這樣講，老夫得女妻，過以相與，是用這個辦法，可以老夫娶少女為妻，這是只講到無不利，它是用這個辦法。講到其他的爻時，雖

然也是無咎，有無咎時，同樣都是孔夫子講，這個老夫少妻，在後面九五這一爻就講了，孔夫子也不贊成。在這裏講用「過以相與」，才能夠老夫女妻，老夫女妻用這個辦法，老夫娶少妻可以有利的，換一換爻。研究《周易》，卦，一卦之中它有卦的研究，爻，每一爻有每一爻的意思。占卦的時候，遇到那一爻都是變爻，一爻變就按照這一爻來解釋，如果有兩爻以上變的話，那就不用那一爻來解釋，就用那一卦來解釋，那就是全體變的話，還是用卦來解釋。那麼用卦解釋，就有卦辭，取得卦辭的意思，用爻來解釋就用那一爻的爻辭來解釋。所以這樣研究起來，往往看見卦辭是很好，爻辭又不好，或者是卦辭不好，爻辭也很好，它就是用爻來占預，用卦來占，用處不同，它有這個意思。

周易集解纂疏講記(二十)【大過卦】

○九三。棟橈凶。

○象曰：「棟橈之凶，不可以有輔也。」

那麼從這裏面知道九三為什麼不可以有輔，在這裏就說清楚了，那麼前面李道平就解釋，解釋虞翻的注解，到了三的時候，不可以有輔。為什麼不可以有輔？這裏講棟橈凶啊，這一句，九三爻辭，就這一句。下面〈象傳〉，棟橈之凶，不可以有輔也。這一爻把爻辭跟〈象傳〉連在一起講，連在一起注解。

虞翻曰：「本末弱」，故「橈」。輔之益橈，故「不可以有輔」。陽以陰為「輔」也。

下面再由李道平的解釋。三應在上，按照爻位相應的時候，九三應該與上相應的。但是上是柔爻，上是陰柔之爻，故「末弱」的。將過上應初，它要過上應初，上爻是弱不可以有輔，如果是九三到初爻來，那麼初亦柔爻，初六也是柔爻，故「本弱」。上面是末弱，初爻是本弱，這六畫卦來講，初為本，因為它開始出來，第一

爻就是初，到最後這一卦全部求出來了，最後出現的是上，是末。傳曰，傳就是〈象傳〉。「本末」，正指三所應之爻皆弱，指九三所應的爻，指在上，上也是弱的，本末皆是弱。「故撓」而「凶」也。「輔之」，你去輔，陽爻以應為輔，所以上下本末皆是陰柔，以它來輔的話，輔就是謂初上二爻，你初上二爻皆弱的，故「輔之益撓」，而「不可以有輔也」。用上下兩個陰爻來輔助棟，現在講九三上爻來輔或初爻來輔，輔九三，九三是棟，棟撓，你以弱來輔陽剛的話，那柔弱的它有什麼力量？沒有力量，輔還是撓，故不可以有輔也。

比象傳曰，比是輔也，是比卦的〈象傳〉講「比，輔也，下順從也」。下面順從。是陰比陽而謂之「輔」，以陰比陽也就是以陰輔陽而謂之輔，所以這裏講，故云「陽以陰為輔也」。陽比陰來輔的話，就大過這一卦來講，九三你由下面陰爻來輔，你這個棟啊，一輔就是撓曲了，有凶的，所以〈象傳〉講「棟撓之凶」，棟撓之凶，意思是不要由下面陰爻來輔，你一輔就會有凶，這個棟，房屋就扭曲了，就會倒了。所以孔夫子在〈象傳〉裏面就是告訴人家「不可以有輔」，在這個情況之下，不能

用陰爻來輔助。用在人事上面遇到這個情況，你本身自己要找一個有輔助的人，找陰柔、柔弱的來輔，輔不了的一輔就壞事情。這個陰柔可以代表很多的，可以代表小人，陽剛的君子，你叫小人來輔你，愈輔愈壞。

九三爻辭「棟橈凶。」「象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。」前面虞翻的解釋，解釋完了之後，李道平加上案語，我們現在先看案語。

愚案：卦辭言「棟橈」而三獨當之者，卦辭講棟橈，九三前面卦辭講棟橈這個意思，這裏九三這一爻，只有它這一爻獨當之。因為三處下體之上，九三這一卦下體，內卦三畫它是下體之上的。而初弱不勝其任，而初爻就是初六不勝其任，初爻是陰柔的。又上應「兌為毀折」，九三與上來講，講一般相應的話，初四、二五、三上相應的，所以它與上面應的話，兌是毀折，上面外卦，也就是上體，它是兌卦，兌卦有毀折。所以這樣看起來，故三獨當「棟橈之凶」也。它是承受上陰可以輔陽，以初弱不能承三，九三，則三亦不能為主。這樣三，它也不能為主。以弱濟弱的話，故「不可以有輔也」。所以講九三，它是有這些情形，不可以有輔，這是第一個。

又案，再補充意思。釋宮，〈釋宮〉就是《爾雅》裏面解釋建築物的。〈釋宮〉「棟謂之桴」，郭注，郭樸注解《爾雅》，這就是「即屋脊也」。房屋頂上那個屋脊。說文「棟，極也」。根據《說文解字》講棟是極。逸雅「棟，中也」，《逸雅》是另一本解釋文字的書，棟，中也，「居屋之中也」。居屋子當中，這是《逸雅》講的，棟是在當中的。卦辭言「棟」，唯三四兩爻，居卦之中，故皆言「棟」。所以九三也講棟，九四也講棟，這兩爻都是講棟的意思。但是雖然都講棟，意思稍微有一點不同。把案語講完，就講九四了。《逸雅》看起來是另一部，實際上就是〈釋名〉，《逸雅》叫〈釋名〉。

○九四。棟隆吉，有它吝。

虞翻曰：隆，上也。應在于初，己與五意在于上，故「棟隆吉」。失位，動入險而陷于井，故「有它吝」。

李道平的《纂疏》解釋。「隆，上也」，虞翻解釋隆是上也，這指的謂「上六也」。上，不要把它解釋往上了，他指的就是上六。四正應初，按照相應的位子講，四與初是正應的。乃不應初而與五相比，九四不與初相應而與五相比，相比就是比鄰，就是緊接著這個五，它與五相比。意在承上，它與五相比的話，它的意思就是承受上面的上六，承上。以二陽承一陰，九四它自己跟九五都是陽爻，以這兩個陽爻來承受在上面的一陰，在他上面的一陰。故「棟隆吉」。所以九四棟隆吉，隆是在它上面的上六。雖是棟隆吉，下面解釋「有它吝」，四失位，九四這個位子，是陰位，九是陽爻，陽爻佔在陰位上，這是失了位子。變則成坎為井，失了位子要變為正位的話，就他這一爻變當然是好，要變成六四，那就正位了。但是變成六四，就把上卦變了，九四變成六四，上卦就變成坎卦了，不是兌卦，是變成坎卦了。坎卦的時

候，整個六畫就不是大過了，變成井卦了。井卦是什麼呢？上卦是坎，下卦是風。大過呢？上卦是兌，下卦是風。你九四這一變把上卦變成坎卦，那就變成井卦了，水風井。水風井，每一卦都是這樣整體的卦有他的意思，卦裏面每一爻又有每一爻的意思，所以在占卦的時候，如果沒有變爻，每一爻都沒有變，他就按照這個卦來解釋，來占這一卦。如果有一爻變的話，那就按照那一爻來解釋。還有如果有兩爻、有三爻，有這幾爻又變的話，那又不按照爻辭占了，還是按照卦來占的。占卦一般的例子是這樣。

所以在解釋井卦的時候，就按照整個井卦來講，變成井的話，就有它吝。它，這個字是個象形字，你寫成小篆，就是一個蛇的形象。上面是蛇的頭下面是蛇的身體，畫出來是一個蛇的形狀，那麼為什麼有它呢？因為在古時候，《說文解字》講古時候人多半是住在草地上，穴居野處，住在草地上就是恐怕有蛇在草屋裏面，以草作屋，在草屋裏面，可能有蛇出現的，所以一般人遇到，見面的話就沒有「它」、有「它」，有這個意思。就變成有沒有其他不好的事情，演變起來有「它」就變成

有一種災難，或者有其他不好的事情，原始的意思這個字就是蛇。四失位再變則為井，是「入坎險而陷于井」。故「有它吝」，陷于井，人掉到井裏面，當然就不好啦，掉在井裏出不來是一個災難，所以有它吝。變成井卦的話，就有它吝了，吝，是一種過失的意思，一種災的意思。「戒其不可變也」。這個意思按照虞翻的解釋，爻辭裏面先講棟隆吉，棟隆吉就九四這一爻來講的，但是你不能變，九四這一爻是位子不正，位子不正應該不好，要正位，正位那更不好。正位就把這一卦變成井卦了，而把整個的大過變成井卦了，井卦這裏面有不好的現象出來了，你既是有井，你不小心就掉到井裏面去，那就變成有它吝了，所以爻辭有這兩句。後面的有它吝，就是解釋不可變，九四不可以變的，九四還是讓他九四，九不可以變為六，一變成六四，那這一卦就變成井了。這是按照虞翻的解釋，九四不能變的。

下面是愚案，也就是李道平的案語。初為內卦之始，大過的初爻是內卦開始。以一陰承二陽，就是初爻，初六是一個陰爻承受在他上面的兩個陽爻，一陰承二陽。而三處其上，在初上面二個陽就是九二九三，而九三在內卦是最上的一爻，也就是

在初爻之上，故「棟橈凶」。所以棟橈有凶的，就初來講。四為外卦之始，這個第四爻是九四，他是外卦的開始，初爻是內卦的開始，他是外卦的開始，他這個情況跟初爻不相同的，他是比二陽以承一陰，九四自己就是陽了，再跟九五，這二陽來親比，很近，這叫比了，他二個作為比鄰、親比，親就親近的意思，來相比，比的時候一起來承在上面上六，這上六是一陰。而上處其極，上六是在一卦之中處在最上的地位的，故「棟隆吉」。四與上，故「吉」。四這樣的話，他跟九五二個一起來承受在上面一陰，故吉。若下應于初，按照一般例子，初四相應，他要往下，要跟初爻相應的話，則「有它吝」矣。這是他補充虞翻的解釋。傳曰「不橈乎下」，不應下，故「不橈」也。傳就是〈象傳〉，〈象傳〉就是下面〈象傳〉講的，下面〈象傳〉講「不橈乎下」的意思，不應下，不與在下面的初爻相應，所以不橈，這是他補充的意思。

○象曰：「棟橈之吉，不橈乎下也。」

虞翻曰：乾為「動直」，遠初近上，故「不橈下也」。

虞翻這樣的注解，李道平再詳細地說。繫上曰「夫乾，其動也直」，〈繫辭上傳〉講乾卦動也直，乾卦這一動的時候，他是直的，直就是動沒有變。普通講卦一變動，他就是一動也會變的，乾動沒有變，動也直，故「乾為動直」。就解釋虞翻所講「乾為動直」，乾為動直，就是〈繫辭上傳〉裏引用過來的。那麼何以乾為動直？下面講乾是那裏呢？自二至四乾象始成，從九二到九四，二三四這三畫，這三爻講互體，二三四互體就是乾卦的乾象，從二三到四這個乾象始成，這是成就了。故能「不撓」。四與初異體，九四跟初六不同體，體就上體下體，九四是在上體，初六是在下體，所以四與初是不同體的，一個是上體，一個是下體。故「遠初」。就九四來講，九四是上體，他遠初，下體離比較遠的，不同體故遠初。與上同體，九四跟上六都是同一個都在上體，故「近上」。他與上相近。與在上，不在下，就九四來講，他與在上不與在下，不與在下的相應，他與在上的來承受在上的，也就是相應的意思。故曰「不撓乎下也」。這是按照虞翻這樣解釋。不撓乎下，那就是前面虞翻講的乾為動直，不要變的。也就是九四這爻辭所講的，爻辭所講四失了位子，一變就成了坎井，變成坎井就有凶，就有它吝了，所以九四不能變。不能變就是一種警戒的意

思，你不能夠變的，不能變在〈象傳〉裏講，〈象傳〉孔夫子說棟橈之吉，橈橈所以吉就是不橈乎下的，不與下來相應，不橈乎下就是不與下相應。虞翻講乾為動直，乾卦在這裏，連九四在內，就講自二至四就是乾卦，乾卦不能動，不能變動還是直，動直還是不要變的，乾卦還是乾卦。乾卦是互體乾的話，那就是九四沒有變為六四，這個意思講，他這就不橈乎下，所以得到棟橈之吉。

那麼從這裏研究，研究爻辭的時候，看似有的爻辭要變，有的爻辭不能變，那就是說遇到那一種狀況的時候，該變的就要變，不該變的那就不能變。《易經》裏面講卦辭、講爻辭，就是提供我們學易的人，從《易經》裏面解釋舉的這個例子，我們看世間這些萬象。世間萬象有器世間、有情世間，有情世間就是人類的眾生——有情眾生，器世間就是山河大地太虛空。我們學易的人，遇到山河大地太虛空有那些現象出來了，或者天空裏面星體星的位置有變動了，它是一個現象出來，那我們看見這個現象，知道它是好的現象或不好的現象，那就不用占卜，一看就知道。然後知道之後，你怎麼樣變化，那麼看到人世間，人世間還有那些動物都是在人世間，

有什麼現象出來時，人世間的社會上人事問題，正常的人事應該是人與人之間怎麼樣相處，不正常的時候，人與人之間很多那些特殊的顯出來了。這些特殊顯出來的話，正常上朋友要講究信用，不正常的出現是朋友不講信用，說話不算數，這就是變態。那麼在畜生方面，畜生正常的，生出豬來，牠就是豬樣，如果是豬生出來，豬的頭、身體變成另外一個畜生身體，那就是變態。這些變態出現，你懂得，學過《易經》的話，懂得這些變態出現了。變態出來，你在變態本身來使它變，那個不是辦法，那就在人心上來轉變。你看見自然界那些變態，看見人類人的本身，人類有那些變態，看見畜生生出來那些變態，那想辦法就在人心上來求其轉變。人心有變，變得不正常，外面那些才有不正常的狀況出現的。懂得這個道理，我們學易的人，沒有別的辦法，只有從心裏開始，你要天下人的心裏都改變，就從自己心裏開始改變，自己心裏一改變的時候，然後就會影響他人。你自己心裏一變，你當時用工夫把這個不正常心理、可能出現那些災變的心理都變成正常的。變成正常的時候，你用教育的辦法，把它弘揚出去，都能改變人心。

所以說不但講儒學是如此，老子都懂得這個道理，老子就講：「信者吾信之，不信者吾亦信之」。別人講究信用，當然我可以跟他相同的，不講信用，那是他的變態，那我是講究信用，我對朋友、對一般人說話要算數，所以老子講的意思跟這個都是相同的。因此我們知道《易經》講的道理之後，改心從那裏改？從自己改。自己改有工夫的時候，心裏確實改的話，就能感化人，你說的話用文字表達、用言語表達，你就能感化人。所以我們學了這一爻，從孔子講、從古人的注解所講的，我們要知道這樣的用法，那麼這樣我們學《周易》就感覺這有用。不是人家說：你研究《周易》只是研究學問而已，學問古人講的，跟我們現在有什麼用處啊？我們不要有這樣想法，我們讀那一卦那一爻都是有用的，都可以用在現代，一切不好的狀況都能把它改回來。

下面是九五了。

○九五。枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

虞翻曰：陽在五也。夬三月時，周之五月。「枯楊」得澤，故「生華」矣。「老婦」謂初。巽為「婦」，乾為「老」，故稱「老婦」也。士夫謂五。大壯震為「夫」，兌為「少」，故稱「士夫」。五過二使應上，二過五使取初。五得位，故「无咎」。陰在二「多譽」，今退伏初，故「无譽」。體姤淫女，故「過以相與」，使應少夫，象曰「亦可醜也」。舊說以初為「女妻」，上為「老婦」，誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正當變，數六為「女妻」。二陽失正，數九為「老夫」。以五陽得正位不變，數七為「士夫」。上陰得正，數八為「老婦」。此何異俗說也。悲夫學之難。而以初本為小，反以上末為老，後之達者，詳其義焉。

李道平講，陽在五時為夬，夬是澤天夬。于夏，就這個夏曆來講，就是我們現在用的農民曆叫夏曆，為三月，于周為五月。周朝是五月。這是夏商周三代，用的一年開始月分不同的，這怎麼計算法呢？是天上的北斗，北斗七星上面是斗，後面

三個星是斗柄，斗柄指在那裏就是建月，叫斗建。建在子時的時候那就是周家的，建在丑時是殷家的殷朝，建在寅這個位上那是夏曆，夏曆建寅是正月。按照這個講，夏曆建寅是正月，殷曆建丑是十二月，周家建子是十一月，這個計算法的。夬時，那麼現在講夏曆三月，在周朝比他晚二個月，周朝是五月，這樣算法。夬時，夬是澤天夬，「枯楊得澤」，枯楊，這就周家五月來講。楊柳葉子有些枯了，這個夬是五月的枯楊得澤，枯的楊柳得了澤，澤是有水。「故生華矣」。得了水澤的滋潤，所以生出華出來的。

五為「楊」，九五是楊，猶四為「棟」，五在這裏講枯楊，就也像九四為棟。皆兌上反下為巽也。九五上面是兌卦，五是在上體兌卦之中的，四也是在兌卦之中，兌卦一反下來就成巽卦。巽「長女」，巽是長女，巽為什麼是長女呢？就這個求卦來講的，第一爻，第一畫出現那是初，他是長，二是其次，三再其次。因為在用著草求卦的時候從下往上，往上畫初爻，初出來的等於人的夫妻生小孩子一樣，第一胎他是長，第一胎女的是長女，第一胎男就是長男。所以這個巽，初爻他是巽女，

他是長女是這麼解釋。所以兌上反下為巽，大過這一卦上面是兌卦，兌卦一反過來，反過來由兌卦變成巽卦，巽是長女。因為大過這一卦上面是兌卦，下面是風，巽風，他以這個道理來講，兌為反下為巽，巽就是長女。就象已出嫁的妻子為「婦」，夫婦的婦。故「老婦謂初」，你這個老婦就是由兌反到下面來，這是老婦成為初。「巽為婦」也。巽卦就成為婦了。

巽入乾體，巽卦就下體來講。下體這個卦是巽卦，巽卦是初爻，這一爻是陰爻，陰爻入到下體。原來的乾卦，巽入乾體，這個體是下體，下體原來是乾，由巽一陰的陰爻入到乾體來，就變成巽。所以就這個乾體來講，初亦稱為老，因為乾稱老，他就解釋下體為什麼是長女，為什麼是老婦，乾的下體就是老。故「乾為老」，「稱老婦也」。解釋老婦的意思。「士夫謂五」者，旁通大壯，虞翻講的士夫指的是九五，因為旁通大壯，大過旁通大壯，大壯是雷天大壯，大過的上體是兌卦，兌卦旁通就是雷，就是震卦，兌卦下面兩橫是陽爻，上面是陰爻，旁通反過來是整體的雷天大壯。雷天大壯像「長男」為「夫」，大過是兌卦「少女」為「少」，故稱「士夫」。

五本應二，今過二使應上。這是虞翻的辦法，九五本來按照相應的例子，他是與二相應，九五與二相應，這個二是不正，九二是不正位，不能相應。不能相應的時候，有辦法很多，比如九二變成六二，那就跟九五相應了。但是虞翻的辦法不採取，他用這個過二使應上，來相過與的意思，用這個來解決是老婦得其士夫，他用這個過二，旁通大壯，兌為少女為少故稱士夫，五本來應二的，今過二使應上。二本應五，九二本來與九五相應，九二現在，今過五，經過這個五，使取初。他用這個過二過五的辦法，來解決這個不相應的問題。五得正位，這個就九五來講，他是陽爻居在陽位，得其正位所以无咎，「故无咎」。陰在二得位，六二在陰得位，「故多譽」。今，現在，巽為退伏居初，巽為退伏居在初爻，現在下體巽他是這個退，退是進退的意思，巽是退伏居在初爻，這個巽卦整體是退伏在初爻，伏在初爻。「故无譽」。本來二是多譽的。現在巽卦二爻是陽爻，整體來講巽卦是退伏在初，所以退伏在初，故无譽，沒有譽好講的。原來是多譽，現在他退伏在初是无譽。

初體姤象，退伏在初的時候初爻，那是天風姤象。天風姤象那就是中間四爻是

乾卦，乾卦加上初爻，陰爻就是姤卦，姤象。「淫女」，淫女就長女來講、長女老婦來講，長女老婦就是大壯，大壯那一卦是女子，女子是長女，他已經壯了，年歲身體都壯了，指的那個姤象是淫女。淫女就是年歲長了，可以為婦的意思。過四相與，使應五少夫。九五，初體姤象。過是超過，這個過四相與，使應五少夫來相應，故象曰「亦可醜也」。就在姤卦，姤象他是一個淫女，淫女指的壯女，為少夫，那麼使應與五少夫相應，這樣看起來壯女跟少夫年齡不相稱，年齡不相稱就是陰陽不和諧，所以〈象傳〉講「亦可醜也」。這可醜是指這個女子來講，這是亦可醜也。

把這個解釋完了以後，虞翻就舉出馬與舊說，馬是馬融，馬融還跟其他的注解舊說，皆取一卦之義，取整體一卦的意義。以初為「女妻」，上為「老婦」。初爻，初六為女妻，上爻為老婦。上是兌卦的上，兌卦上是指老婦，因為兌卦陰爻就三畫來講，他是這個上面出現的。初為少，上為老婦，他認為是解釋不對的。荀氏之義，前面馬融的解釋，荀爽的解釋，六為老陰而稱「女妻」，以老陰為女妻。八為少陰而稱「老婦」。八是不變的，八這個數目字，九、六，九是老陽，六是老陰，老陽老

陰都要變，老陽也變成少陰，老陰變成少陽。如果不變的話，少陰就是八，少陽就是七。七是單數，八是偶數，是陰。八是少陰不變的，七是少陽也不變，那麼他這八為少陰而稱老婦。但以數多少為老少，以八，數目為多，七的數目為少，以這數目多少為老為少。于理有乖，對於解釋《易經》的理有乖，乖就是違背這個理。故虞君同之俗說而不用也。虞翻把荀氏所講的，就這個數目字來講的，來解釋跟馬融所講的取這一卦之義，這都是有乖于理。所以虞翻把馬融荀氏所解釋的都叫做俗說，俗說就是不合理的，而不用也，不用他們所講的那個解釋。虞翻有自己的解釋，就把前面虞翻那一段解釋完了。下面講〈象傳〉。

○象曰：「枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。」

虞翻曰：乾為「久」。枯而生華，故「不可久也」。婦體姤淫，故「可醜也」。

李道平解釋虞翻講「乾為久」，乾為久從那裏出來呢？疏繫上曰，就是〈繫辭上傳〉所講「有親則可久」，謂乾也，有親則可久指的這個九，就是乾卦，故「乾為久」。虞翻講乾為久，就是根據〈繫辭上傳〉解釋，乾就是久。楊已枯而復生華，

楊柳已經枯了而又生華，這個生的華，已枯的楊柳再生華。前面講得了澤才生華，雖然生華，故「不可久也」。這是不會長久的。初為「老婦」，初爻就講這個巽，巽的初爻是老婦。初體姤，初體是什麼姤呢？就是五月天風姤，五月天風姤卦，就是指的消息卦，四月是純粹乾卦，純乾到了五月消息卦。原來是乾卦，乾卦在十月被陰消了，在十月分純粹是坤卦，到了十一月一陽起來了，所以消息，十月被陰爻把陽消掉了，變成純粹坤卦。到了十一月陽爻息了，陽爻起來了，十一月是一陽來復，就從復卦開始，就是由陽爻來息，陽爻息一分，陰爻就去一分，從十一月地雷復，地澤臨，地天泰，雷天大壯，澤天夬到四月就變成純乾。變成純乾，《易經》講的這些世間變化，一到位置上滿了就變化，你到純乾的時候，應該是一切世界大放光明，好了，馬上就轉，一到五月陰爻起來了，又消了，就五月天風姤卦。

那麼這個初體姤，「姤女壯」，姤卦下體是巽卦，巽卦初爻是長女，姤卦是女壯，長女，女壯指的長女。鄭氏謂，鄭康成解釋，鄭康成講「壯健以淫」，長女身體心理都是壯健了，壯健就是到了要結婚的年齡，就拿需要結婚這個身心來講，就是壯

健以淫。故云「婦體姤淫，亦可醜也」。所以虞翻講「婦體姤淫故可醜」。亦可醜是什麼呢？你這個婦體姤淫，你結婚找一個陰陽相合的，年齡相差不遠可以，你找上面那個士夫，士夫年齡跟你差得很多，那就是孔子講「老婦士夫，亦可醜也」。壯健之女，找那個年齡跟他不相同的，相差很遠那個士夫，這是可醜，可醜就是不相配的。不相配將來問題很多，或者是老妻少夫，或者老夫少妻，這個就《易經》相合來講的話，這都不好。老妻少夫當然不好，老夫少妻也不好，這就陰陽要能夠相合的，這才可以相配。

這跟各位講，這是比喻的話，《易經》裏用的比喻太多太多了，都是講比喻。那就是我們在人世間，看見人事，看見自然界，凡是違背陰陽相合的話，這都可醜，可醜是不相合。辦的事情，拿儒家來講禮樂，孔子講這個修行要從禮樂上來修行，這就從那裏講呢？就是孔夫子記載在《論語》裏面講：「志於道、據於德、依於仁、游於藝」。游於藝就是實行，就是採取修行。孔夫子講的游於藝，就是教我們修道，在世間辦事是用藝術來修行的，游於藝就是修行辦事。藝有那些？有六種，禮、樂、

射、御、書、數這六種。這六種在孔夫子來講，已經成為聖人的話，他這六種都可以互通，都是本性。禮樂都是出自本性，射、御、書、數，講射的最高技能，也是出於本性的。古人射箭，百步穿楊，那個百步穿楊技能，不是專心一志的來用工夫很久，那裏辦得到啊，你專心一志就引發自性中的能力。御也是如此，御術，書是經典裏面，經典所講的，都是解釋本性的。數目的更不必說，數目字就是陰陽二氣所出來的，凡是世間一切的現象都要合乎他的陰陽二氣，陰陽二氣最重要的就是得其和，才能和諧。

在子思子作的〈中庸〉裏面，前面講：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」。你怎麼率性？怎麼修道啊？最後講就是要致中和。為什麼要致中和呢？我們凡夫眾生，有本性而不知，不知道本性就有無明，無明就有煩惱，就出現煩惱，有煩惱就有生老病死這些假相。我們凡夫眾生，你叫他沒有喜怒哀樂這個煩惱，辦不到，那一個眾生都有煩惱。煩惱多得很，就由喜怒哀樂作代表，煩惱無窮無盡的，不可能不起來的。起來的時候，在《中庸》裏面講不起的時候就是得其中，煩惱種

子含藏在心裏面，那是不動，那叫中，煩惱種子一起來，起現行了，那一起不得了了，又傷害自己又傷害別人。傷害自己，自己起了煩惱，喜怒哀樂，無論是喜是樂是哀，你看看世間某某人，他在外面比賽得了大獎了，他家裏的父母一歡喜，一歡喜一下就過去了，樂極生悲，這個都有啊，所以無論喜怒哀樂都是煩惱。煩惱得自心中起來，就傷害自己也傷害別人，跟人家結了怨。所以《中庸》裏面講喜怒哀樂沒有發出來，守在心裏面是不動的，這個沒關係，那個一起來的時候，就要把它發而皆中節，節就是把它控制住，不要再繼續了。控制在什麼地方呢？心裏煩惱的念頭，就怒吧，動怒的時候，比如說這個人跟別人有什麼爭執，也發生心裏有怒了，這個怒還沒有表現出來，心裏微微這念頭一動，你是學道的人，你是學《易經》的人，懂得這個念頭起來，這個怒的念頭一起來，別人還不知道面色還沒有變的時候，說話的語音還沒有變的時候，這個時候自己就要把它控制住。就把那個念頭止住，這樣的話對自己對於他人都沒有造成傷害。所以《中庸》裏面講致中和，發而皆中節謂之和，那個和就是子思子跟曾子學，曾子是跟孔夫子學的。

孔夫子在這裏講「老婦士夫，亦可醜也」，這陰陽不相合，就不和諧的。我們讀了這爻的爻辭，孔夫子講的最重要的是藉著這個老婦士夫，陰陽不相合亦可醜的不相配，拿這個我們來研究，一體萬用，研究到世間萬事萬物。在人事方面、在器世間，各方面你發現陰陽不相合，不相合就相乖，互相違背了，那你就知道調整自己，萬法惟心，在心裏調整，他是這個用意。所以我們研究《易經》的時候，要懂得《易經》所講的，就拿這些卦爻、這些出現的象，聖人就藉著這些象來指點我們。這些象當然都是假相，《易經》裏面由卦爻出現這些象都是假相，因為是假相你才能夠把它轉變。不是真相，真相就不能轉變。真相是什麼呢？佛經講的實相，佛經講的實相指的是真如本性，那是真相，實相不能變更的。實相不能變更，它才沒有生死，生死就是生老病死，就是變幻生滅在那裏變動的。

孔聖人在《象傳》裏面講的，特別這裏非常重要，就指點我們學易的人，你要看清這些出現的象都是生滅變幻的假相，有生滅變化的假相，他告訴你你要變化，不要被這假相把你給煩住了、把你纏伏住了。被假相纏伏住了，就被煩惱纏住了，

那就生死永久也不能了，也不能解決。你要認清這假相，這是假的，你要放下這假相。那就怎麼呢？就是要認清這假相可以變的。那改變怎麼改呢？就是指歸到真相，指歸到實相上面去。實相在《易經》來講就是太極，太極就是我們人人都有的人性。所以〈象傳〉裏孔夫子就是教我們認識一切相都是假相，他才可以改變。改變你怎麼改變呢？改變就教你會歸到本性上面去。歸到本性上面，生老病死這些變化就沒有，我們研究《易經》，遇見孔夫子〈象傳〉解釋的就是這個道理，悟就要悟這個道理。這樣的話，對於我們想學成聖人，想在世間辦事，你就沒有障礙。想學聖人一定就可以成就聖人的，這就是沒有障礙。那麼從這一條我們了解這個道理，其他凡是孔夫子寫的〈象傳〉，我們都可以照這個道理自己研究。

○上六。過涉滅頂凶，无咎。

虞翻曰：大壯「震為足」，兌為水澤。震足沒水，故「過涉」也。頂，首也。乾為「頂」。頂沒兌水中，故「滅頂凶」。乘剛，咎也。得位，故「无咎」。與「滅耳」同義也。

看李道平纂疏，解釋虞翻的注解。虞翻說「大壯震為足，兌為水澤」，這是就旁通這一個例子。因為大過旁通大壯，故「大壯震為足」。大壯是雷天大壯上體是震卦，所以這裏講大壯震為足。〈說卦傳〉裏講，震是有足的象，震為足。體「兌為澤」，大過的上體是兌卦，兌為澤。兌卦為什麼是澤呢？這是就虞翻的〈說卦傳〉解釋卦的例子，有半象，易半象，三畫卦只有兩畫出現，就半見，兌，大過上面兌卦，兌卦就中間那一畫跟上面那一畫坎卦，坎的半象，所以「坎水半見」，故「為水澤」。所以兌卦是水澤。

風俗通曰，《風俗通》全名字叫《風俗通義》，東漢有一位著作的。他講《風俗

《通義》裏面講「涉始于足」，涉是涉水，過水有足在水裏走。「足率長十寸」，足率長是大概來講，有一般性來講。「十寸則尺，一躍三尺」，跨出一步三尺，這個三尺是《風俗通》裏面講效「法天地人，再躍則涉」。一躍是三尺，再躍叫涉，在《風俗通》裏這樣講的，當然古人也有別的講法，這是根據那裏講的。

還有後漢書，《後漢書》是《二十五史》裏面一部史，也叫四史裏面一部，《後漢書》裏面的列傳的趙典傳，《趙典傳》講所謂「一為過，再為涉」，一步叫作過，再為躍，他的躍叫作涉，這躍在那裏叫作涉。「三而弗改」，三再不改的話，「滅其頂凶」，這是《趙典傳》裏面講的。下面李道平解釋，謂至上也。到了上六，滅其頂就是到了上六這一爻。

再解釋尋「涉」，尋在這裏講，要研究這個涉字，涉是從水從步。步長六尺，以長為深，則涉深六尺，六尺原來是橫的，平面的尺寸來講是六尺，現在把六尺作豎的、作深的來講，以長為深，六尺深，涉水涉了六尺深。震足沒水，震，大過水沒頂了，震足沒頂，震為足，這個足就沒在水裏面。故「過涉」者，涉者之過也。過

涉來講，涉在水裏面涉得太過了，太深了，就這個意思來講。

滅頂怎麼講滅頂，根據「釋言」裏面講，〈釋言〉是《爾雅》解釋言語的言。《爾雅》〈釋言〉裏面解釋「顛，頂也」。顛是頂也，換句話說，用六書轉注的辦法，這裏講頂，〈釋言〉裏面講顛就是頂。反過來講，頂也是顛也，這叫轉注的造字方法。故云「頂，首也」。人的頭頂，首就是人的頭，這就解釋虞翻講的震為足，兌為水澤，震足沒在水裏面叫過涉。下面講頂是首也，「頂，首也」。這個怎麼解釋呢？虞翻講，乾為頂，乾卦為頂，在大過裏面乾在那裏？李道平解釋乾為首，故「為頂」，五互乾首，大過裏面三四五互體乾，九三、九四、九五這三爻互體就是乾卦，乾卦的九五，就在乾卦最高的那一畫，乾之首。上則「頂」也。九五上面那一畫，上六那就是頂。

頂沒兌澤中，兌卦，就是大過的上體是兌卦，上體為什麼兌澤中，澤是有水，就前面講坎水半見，這個頂，兌這個頂，他是在九五上面，在兌澤之中被水淹沒在澤中。是乾沒于陰，這樣看起來，乾卦互體乾卦沒在陰爻中，故叫作「滅頂凶」。

這是虞翻解釋滅頂凶。不過在這裏要注意一點，同樣是清朝研究漢儒的解釋易，他把虞翻講：上爻是頂，乾為首，上爻在首上面，在頭上面。這個清朝漢學家，也有些意見，他們認為上六就是頭，你不能把頭與頂分開來講，所以他們有一點意見。但是他這個意思不算錯誤，可以這樣講。滅頂凶。

上乘四剛，當有咎。上六，它是陰爻，乘下面的四剛，下面都是陽剛，四個陽剛，他乘四剛應當有咎的。有咎，雖然有咎，但是以六居上，陰得其位，上六是陰，居在上位，也是陰位，陰爻居陰位，陰得其位，故「无咎」。就乘剛這方面，應該有咎的，但是上六居在這位子上得位，這方面可以把咎抵消了，无咎了。

「與『滅耳』同義」者，虞翻講到最後是无咎，這和滅耳同義。李道平解釋「與滅耳同義」，是怎麼講法呢？噬嗑，火雷噬嗑，噬嗑那一卦上九，這個大過的上六，上六滅頂，噬嗑上九是滅耳。噬嗑那一卦上九，他有坎，坎水自下沒上，那是互體坎卦，坎為水，這個水從下面往上把上九淹沒了，叫沒上。故曰「滅耳」，你看那個水淹到耳朵上面來了，與大過的「滅頂」相似的。

噬嗑由否之泰，噬嗑這一卦由否卦至泰卦，火雷噬嗑這個爻，爻裏也調整，由否到泰卦怎麼說呢？天地否卦然後一轉，轉到泰卦，這兩卦就是否泰反其類也。在〈雜卦傳〉裏面講否一反就是泰卦，泰卦一反過來就是否卦。這個與噬嗑有什麼關係呢？噬嗑就是由否卦來的，否卦上體是乾卦，上體乾卦九五到初爻來，初爻天地否卦，上卦是乾，下卦是坤。換句話說，否卦的九五跟初六交換，這兩爻一交換，就變成噬嗑這一卦，所以噬嗑是由否卦來的。否卦按照消息卦來講，否卦你看這個現象，**否上不反**，否上體上九如果不反的話，**坤弑父弑君**，否卦的上九那一爻，不變更出來的話，現在是否卦一整個反過來就是泰卦。所以如果不反的話，否卦下面是坤卦，按照消息卦來講，以陰消陽，否卦上消的話，內卦是坤，坤是臣子，外卦是乾卦，是君是父，按照消息卦，繼續往上消，坤就要弑父弑君了。再往上面的乾卦一消，就不是很卦了，那就是變成風地觀卦，那局面就是變成弑父弑君了。所以他這裏講，如果否卦的上九不反，噬嗑由否卦來的，否卦如果再不反，那就構成弑父弑君。這樣看起來，故曰「**何校滅耳，凶**」。這噬嗑上九，噬嗑原來就是否卦，否卦他沒有反，那就有何校滅耳凶。「校」是古時候罪人頸子上面帶的刑具，圍在

頸子上面，有的木板、有的其他作的。「何」何校，是肩膀上荷擔，這何當荷（音賀）字講，荷擔那個刑具，這叫滅耳，到了何校滅耳就是凶了。

此本大壯，此指的是大過，大過這一卦是由大壯來的，雷天大壯，上體是震卦，震為雷，下體是乾卦，乾為天。雷天大壯怎麼變成大過呢？大壯六五這一爻下來到初九，六五下來就變成初六，初九再上去，就是上下兩個陰爻、中間四個陽爻就變成大過，澤風大過。那就是講大壯的六五下來，就使內卦乾變成巽卦；大壯的初九到六五上去成為九五，那使上體本來是震卦變成兌卦，就澤風大過。此本大壯，大過是由大壯來的，大壯來的陰傷陽。陰怎麼傷陽呢？大過由大壯來的。大壯下面乾卦，上面一畫陽，已經息得很厲害，變成大過的時候，陽息的陽氣又更盛了。陰傷陽，這陽氣息得更盛，但是在這裏，五已之初，就講大壯五到了初爻這位子來，而上陰滅乾，上陰，大過由大壯來的，大壯原來陽氣陽爻已經很過了，過分了，變成大過的時候，五到初變成大過了，一變成大過的時候，上陰滅乾。上六這一陰爻滅乾，前面講坎水半見，大過上面是兌卦，兌是有半個坎水，就把互體乾把它滅掉了，

滅頂，所以故凶。這裏就是與噬嗑的「滅耳」同義。相同的一個意義。

雖然相同，然而，一轉，然而大過之時，講到大過，大過這一卦的時代，他與噬嗑那個時代不同的。大過這個時代，坤生乾沒。到了大過的時候，坤卦生起來了，乾卦就沒了，乾卦沒是互體乾來講，被水淹沒了。而上就是上六，上妻二生子，上六妻二生子，他這個上六，原來是講娶妻老婦士夫，妻二生子得位，他是陰爻，妻二老婦士夫，他本身是一個老婦得位，得位是指上六這個陰爻站在陰位上。既得位而又能生子，續陰，這可以把這個陰繼續下去，這樣看起來，非其咎也。這與噬嗑不相同的，噬嗑滅耳跟大過滅頂不相同，他能夠娶二妻生子，然後續位。

愚案，李道平的案語，自初至五，全體象巽。大過從初爻到五爻，初六、九二、九三、九四、九五，全體象巽卦，就這五爻來講，五爻從初爻到五，這整體來講像個巽卦。巽為草木，在《說卦傳》裏面講巽有草木的象，草木有分別的，柔爻象草，故初言「茅」。所以大過裏面講初爻是柔像草，是茅草，故初爻是茅。剛爻象木，故二三四五言「楊」言「棟」。剛爻就是二三四五這陽爻，陽剛之爻，這整體來講

都是巽卦，是二三四五這都是陽剛，叫「楊」，講楊就是講「棟」，前面講棟橈的棟，隆棟這一類的。至上，到上爻這個兌，兌澤始成，成就成了，故言「滅」。「滅木」「滅頂」，皆謂上也。都指的上六這一爻。

他是補充虞翻的注解的。就這一爻來講，大過到了上六，這爻辭是周公寫的，爻辭上六就「過涉」，過涉的話，你徒步過水，徒步過水你要量一量看水深不深，水深的话，一般過水的時候，超過膝蓋以上都是很危險的。那這個時候，前面講有六尺，在橫的方面來講六尺之長，把六尺長放在水裏測水裏的深度，六尺的水，那就很深了，可以淹到耳、淹到頭上來，所以這裏講「過涉滅頂凶」，看這個象是很凶的。最好呢？我們人在世間辦任何事情，修道也是如此，看見這個現象，不要冒險去過涉。就算是非過不可，必須來想辦法，再看看，過水你有什麼條件，這條條件這裏講，他是又娶妻又生子，這是他的條件。用在人事，一般你遇到這個深水，你要冒險，你要量量自己的身體。我們人的身體高矮不相同的，如果你的身體是現在一般講平均一六〇到一七〇之間，這普通的，超過一七〇到一八〇、兩公尺，個子

很高。換句話說，你身體有兩公尺那麼高，你過這個深水可以過；你身體沒有那麼高，那最好不要過了。你身體只有一公尺，一公尺五、一公尺六，那一到深水，馬上淹到頭上來。所以你研究到這一爻的時候，一看看過涉滅頂凶，然後講无咎，他具備這個條件，可以克服這個凶的，沒有這個條件，不能克服，那不能冒險。

這個一體萬物用在人事上，我們在人世間遇到那個環境多得很，人事上的環境、自然界的環境很多，有登山，登了山上發生山難了，自己量量自己身體，到了高山，那個氣候變化那麼快，自己身體不能適應，那就不要去了。想像自己能夠適應沒問題，再高的山那沒問題，可以，身體不適應就不必了。這還是就自然界來講，在人事上的、人類社會與人相處辦事情，比登山那個冒險更多，所以我們讀了這一爻，在這個現實人事環境一想，聖人講的話有道理的。象曰：象傳，孔子講的。

○象曰：「過涉之凶，不可咎也。」

九家易曰：君子以禮義為法，小人以畏慎為宜。至于大過之世，不復遵常，故君子犯義，小人犯刑，而家家有誅絕之罪，不可究也。大過之世，君子遜遜，不行

禮義，謂當不義則爭之，若比干諫而死是也。桀紂之民，可比屋而誅，上化致然，亦不可咎。曾子曰「上失其道，民散久矣。如得其情，則哀矜而勿喜」，是其義也。

下面李道平的纂疏，「曾子曰」至「勿喜」，論語文。《論語》〈子張〉篇裏，講孟氏家裏，魯國有三家大夫，孟氏叫曾子的弟子陽膚擔任法官，古時候叫士師，以現在來講叫法官。陽膚去問曾子，古人都懂得禮，到外面作事情要問問老師。不但到外面作事要問，印光祖師講那位老師的學生要發表文章、要到外面演講，都要請示老師，文章寫好了，也要請老師看一看，古人知道，所以陽膚就去問曾子。曾子告訴他，講「上失其道，民散久矣」。加以舉出來，在上位的人失其道，魯國三家大夫都是分別的把持魯君的政權，那有道嗎？就沒有道，就失其道了。這樣三家把魯君政權都把持住，魯君不能作主，那就是等於國君、在上位的人無道了。無道則民散，民心渙散，一般老百姓的心一渙散，他就作奸犯科，他就容易作那些罪惡的事情，所以民散久矣了。如得其情，那些老百姓有的是偷盜、有的是搶，這還是就財物這方面，還有其他種種罪惡的事情多。你去作法官，你要是審查，當然犯法

的人不是等著你去審查的，你就到處來追擊犯罪的人，追到了，他不見得就承認了，問案子把真相問出來了，破了案，犯罪的人他也承認犯罪了，就得其情。得其情，犯罪的真實情況，則哀矜勿喜。得其情，一般作法官的人講，包括那個檢察官、警察破了案，應該就很高興，這個案子破了。但是曾子講：不然，你要哀矜。哀是哀傷，矜是可憐他，可憐誰呢？可憐那些犯罪的民眾，那些犯罪的民眾他為什麼犯罪？只因為上失其道，在上位的那些政治沒有道，所施行的不是仁政，是個暴政。在這個情況之下，那些民眾是犯罪，犯罪他是因為在上位的人不好，才使得他犯罪，所以要哀矜而勿喜，不要因為你破了案子而感覺歡喜。如果因為破案而歡喜，那你就這個法官沒有同情心，沒有恕道。這是曾子告訴他的弟子陽膚的一番話，教陽膚學同情心學厚道。所以「曾子曰」至「勿喜」，這一段是《論語》的文字，《九家易》引過來作注解（象傳）。

李道平講，此以「君子犯義，小人犯刑」為「過涉」，不應經義。《九家易》拿君子犯義小人犯刑來解釋過涉，這個在李道平看不應經義，與經義不相應。那麼他

就舉王弼注云，王弼是《十三經注疏》本子，王弼的注云「志在救時，故不可咎」。王弼注這兩句話很簡單，就是上六，《易經》裏面很多都是用比喻的話，把上六這一爻比喻在位的君子，或是不在位，他要是學道的人、學作聖人的人，這都是君子。這一個君子他的志在救時，他的志向在救濟那個時代——叫艱難。時代，比如說在古時候，在《禮記》〈禮運〉裏面就講有大同之世，〈禮運大同〉篇有小康之世，在世界大同時候，那好，政治像堯舜，那個政治多好，但是那個時間少，過來就是小康。在大同時代，外戶都不閉，大門都不必關，那個社會裏面，「貨惡其棄於地也，不必藏於己，力惡其不出於身也，不必為己。」你看一般人的道德多好。小康就不是那樣，個人為自己，還好，還是正當的為自己。小康之治都保不住，到了亂世了，亂世那就互相鬥爭，互相爭奪。所以在這裏王弼講志在救時，遇到亂世，你這個君子就要立志來救亂世，你要立志來救時代。不可咎，這個過涉之凶，指立志的人來講，立志的人他在亂世，他是辦政治，當然這是必須要的，就是不辦政治，不在位，他心志是在救這個時代，他以學術、以教育來救濟挽救這個亂世。這樣看來，無論是在位的人、是不在位的，那些存有救世之心的人，雖然是過涉是冒險了，有凶，

但是不可咎，你不能責備他，他不要擔負過咎的。

李道平照王弼這個注很好，這就是鼓勵我們學《易經》的人，我們學《易經》的人不必都是從事政治，雖不從事政治，但是你看各行各業，你無論在那個行業，你都能抱持這個志向，所以「故不可咎」。他本人雖然是來挽救亂世，也許遭遇到別人給他不好的評論。比如說現在教育界都講一切是依照學生的嗜好，老師要順從學生。學生對規定的規矩那個禮，學校有什麼規定學生不願意遵守，那你就給學生不遵守，學生在大學裏面聽課，他不願意聽課，校長也講：有理由的話，他可以跳課。你跟這個校長講，這個錯誤的，這麼教育是錯誤的，他可能馬上說你不懂教育，你就受到他的反對，這就是你的過、你的咎。你很對的，他認為你不對，你就遭遇他說你不懂教育。這個沒有關係，這種過涉，這種冒險承受了，沒問題，所以這是不可咎也。

這舉一個例子而已，其他多得很，我們處在這個時代，你要想挽救這個時代的亂世，你就要過涉，自己受一點人家給你的指責，加很多不好的名譽，你背了就背

了，我認為要這樣作，還是這樣作。在學校裏現在都是提倡性教育，這也是不對的，現在學校裏面講到性教育，都是認為這都是應該的，你反對性教育，他認為你不懂得現在的教育。這都是處在亂世，看你立的志向，我要挽救這個時代不好的惡的風氣，你就過涉了。你不必管那些事情，所以王弼講的「志在救時，故不可咎」，我們志在救這個時、救這個時代，對一般人有好處。在學校念書的那些學生，不論是小學到大學到研究所，那個學生還很年輕的時候，他不懂得，他到學校來就是要受教育學作人、學君子，現在的教育理論一切都順從學生，那個教育是什麼教育？你立志要挽救這個時代，你就不要怕人家把那些不好的名詞加給你。你要去挽救的話，你救那些學生、救那些一般人不要讓他受到那些傷害，這是不可咎也。孔夫子講，你這樣不算是過失。人家給你任何不好的名詞，看起來是過失，孔子看來這不算是過失。

下面李道平再講，舉出王弼注後再講，蓋喻仗節死義之臣，《九家易》那個比喻雖然不對，君子犯義，小人犯刑，這與經義不相應，但是它後面舉出比干諫而死。

比干諫而死，那就是在殷紂王那個時代，是諫勸殷紂王。殷紂王說：我聽說聖人的心竅跟普通人不同，就讓人家把比干的心剖開來看，看心竅是不是比別人多幾個，那就死了，心肝剖開來還能活得了嗎？若比干諫而死，就比干來講，他是仗節死義，死也不怕，就是維持作臣子應該有的節操在那裏，他的操守要保持住，寧願死也無所謂的，叫仗節死義之臣。仗節死義之臣像比干那樣的，行雖過而理無害，他這種行為，比干勸諫的時候不聽，比干再勸諫，一直在那裏諫勸，這個行為就太過了，過分了。古時候講「三諫不從則退」，諫一次不從，第二次再諫，第二次不從再三諫，三諫不從，趕快要退了，再不退就要倒楣了。你作臣子的人，勸君子三次再不退，可能就遭到殺身之禍。但是比干不同，在過去雪廬老人講過的，比干是殷紂王家族，他不可能三諫不從則退，所以不同的。他這裏講行為雖然過，而理是無害，理上無害，像比干這種仗節死義之臣，他雖然死了，研究中國文化都知道，這個一般人講雖死猶生。普通人講的話，就儒家以及就佛法來講「死」，他這個死一定能生天的，他生天沒有問題，所以在理上守住這個理，真理他把握住，所以是無害的。

若所云「比干諫而死」之類，得其解矣。像比干諫而死，這種過涉這種難，解得正確，得其解。所以講到比干諫而死，我特別把雪廬老人過去講的，很重要，我們學《易經》，以至於學那一部儒家經典都要知道，不能說比干諫而死，我們也學比干，遇到現在有什麼最冒險的事情，我們也學去冒險。比如人家掉到水裏面，我趕快去救，趕快去救不是不可以，你要看自己有沒有游泳的能力，能夠浮得上來的能力，沒有這個能力，你可以趕快請別人來救。你自己不能說馬上就下去救，那是不值得，你救不了人，自己就先被水淹死了。這種例子，不是很多嗎？但是有例外的。父母親掉到水裏面，直覺地想法，不要考慮自己會不會游泳，馬上就去救，這個也很難，就在這個冒險之下，也許自己平時不會游泳，這時候就會游上來了，本性裏起作用，那是一片真心，來救濟父母的一片真心起的作用。普通人不會這樣，沒有這個效果的。

我們學《易經》到此處，經裏所講的，我們實際上在修的時候，在作事在用的時候，你要根據理上面，儒家講禮不是簡單的，《禮記》第一篇就是〈曲禮〉，〈曲

禮〉就是曲曲折折的人情世故，他講得很清楚。那我們學《易經》的時候，還要根據禮來互相參照著研究，這樣你在《易經》裏面，你在世間辦事、用在修道上面，你才能用得出去。一發生誤解，把聖人講的話沒有完全領悟，一般直覺就有所偏了，一有所偏，他就是對自己有害，對人也有些傷害。所以我們學《易經》的時候，要悟要研究就是這些，就在這上面研究古人注解。古人任何人的注解，任何的古注，他注得再好，他也沒辦法把經的意義完全注出來，我們在今日之下，只好挑選一個比較好，比一般注解好，我們來研究。把經文孔子寫〈象傳〉、〈彖傳〉，研究上面文字之後，理上面不是短時間能夠研究出來的。隨著我們人求學修道，我們人在世間經驗閱歷，隨著年齡成長，在研究悟這個理，隨著研究由淺入深，一層層在那裏研究。所以研究《易經》跟研究佛經是一樣，終身的學習，他沒有畢業的時候，學到什麼時候呢？學到成聖人才止住了，止於至善。佛家學到成佛，才能止於至善，那就成就了，在這之前要終身的學習，不但這一生學習，生生世世都要學習。《易經》我們這樣看，《易經》這部經不研究則已，一研究就有興趣，終身研究，隨時就能得到它的好處，若能實際研究，實際就得到用處。

這是研究大過，研究大過上六這一爻，聖人警告的言語，讓我們作事要小心。

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．二十，頤卦、大過卦 /
徐醒民講述．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.06 面；公分

ISBN 978-957-9649-34-6(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108009230

周易集解纂疏講記（二十）【頤卦、大過卦】

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