

【坎卦、離卦】

徐醒民先生講

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。

周易集解纂疏講記
（廿）
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。

雪明講習堂印行

坎卦 目錄

序卦曰：「物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。」	一
習坎。有孚，維心亨，行有尚。	五
彖曰：「習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，	二九
象曰：「水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。」	六一
初六。習坎，入于坎窞凶。象曰：「習坎入坎，失道凶也。」	七三
九二。坎有險，求小得。象曰：「求小得，未出中也。」	八三
六三。來之坎坎，險且枕。入于坎窞，勿用。象曰：「來之坎坎，	九三
六四。樽酒簋贰用缶，內約自牖，終无咎。象曰：「樽酒簋，	一〇五
九五。坎不盈，禋既平，无咎。象曰：「坎不盈，中未光大也。」	一一七
上六。係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。象曰：「上六失道，	一二五

離卦

目錄

- 序卦曰：「陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。」……………一三九
- 離。利貞亨。畜牝牛吉。……………一四三
- 彖曰：「離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎地，重明以麗乎正，……………一四九
- 象曰：「明兩作，離。大人以繼明照于四方。」……………一六七
- 初九。履錯然，敬之无咎。象曰：「履錯之敬，以辟咎也。」……………一七九
- 六二。黃離元吉。象曰：「黃離元吉，得中道也。」……………一九一
- 九三。日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之差凶。象曰：「日昃之離，……………一九五
- 九四，突如其來如，其來如。焚如，死如，棄如。象曰：「突如其來如，……………二〇九
- 六五。出涕沱若。戚嗟若，吉。象曰：「六五之吉，離王公也。」……………二三一
- 上九。王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。象曰：「王用出征，……………二三七

周易集解纂疏講記(廿一)

徐醒民先生講 儒學小組記

坎卦

大過之後就是要學坎卦，為什麼大過之後接著是坎卦呢？要看〈序卦傳〉裏講，序卦就把六十四卦從那一卦到那一卦，都有它的道理。我們現在先看序卦。

○序卦曰：「物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。」

崔憬曰：大過不可以極，極則「過涉滅頂」。故曰「物不可終過，故受之以坎」也。

疏「過涉滅頂」，這是李道平解釋過涉，徒步來涉水，遭遇到滅頂，這是大過極矣。大過，過得極了。極，就是太過了，過到極處，不可再過了。那怎麼了？一個人過水，遭遇水把他滅頂，頂滅掉了，那不是到極處了嗎？所以大過極矣。故「物不可以終過」而「受之以坎也」。所以物，人物，任何人包括他作事，作那一樁事情，他一切行為不可以終過。終過什麼呢？過滅頂，滅頂就算了，死了就算了，就

終了。不能這樣解釋，死了就算了，那是一般不懂生死的問題，他就說大不了死了就算，很多犯罪人都這個想法。你照佛家的理論、照儒家的理論來講，死了沒有算。我們眾生，無始劫以來就有我們這個生命，有時候在人間、有時候在天上、有時變成畜生、有時餓鬼，最慘痛就是到了地獄裏面，在六道裏面生生死死的不斷。那些犯罪的人不怕死，認為死了以後沒關係，再過二十年，到人間來又是一個年輕人，這個想法錯誤的。他那樣的犯罪，判了死罪，死了。在他認為下次還到人間來，想想看，犯了死罪，下一輩子再到人間來，沒那麼便宜的。這就按他在人世間犯那一種罪，有的變成畜生，有的變成為人，《楞嚴經》裏面講：羊死為人，人死為羊。人在世間吃羊肉，涮羊肉吃得很好，下輩子變成羊，到人間來換人要吃牠的羊肉，叫人死為羊，羊死為人。可見得那個犯罪的人，不見得到人世間來，變成羊還好一點，變成餓鬼那就更慘了。變到地獄裏面去，古時候講殺父母的一定要墮地獄，你看現在殺父母的人，多得很，他們這些人必然要墮地獄的。你不能說現在法律改了，殺父母甚至於死罪也沒有了，頂多判他無期徒刑。這是世間法律在改，那個理是不能改的。所以我們學《易經》的人，遇到那些犯了殺父母的罪要墮地獄的人，前面

講過哀矜而勿喜。不但作法官的人要哀矜勿喜，我們普通人不要認為這個大罪的人，破了案讓他好好的受到國家法律的處分，我們也不要發歡喜心，要憐憫那些人。

這是「物不可以終過，故受之以坎也」，不能終過，過到了極處就止了，一死就完了，那儒家這些經典，我們學它有什麼用？學儒家經典，尤其《易經》，懂得這個方法、懂得這個道理就有這個作用。最重要的時候，要解決生死問題，孔子在〈彖傳〉裏面都是指點我們把這個心指歸向太極。還沒有真正證到太極的時候，我們在人世間按照這個方向，按照孔夫子所指點的，我們在人世間作人辦事一切都能成功，不會有障礙。最重要到臨命終時，平常我們有這個修養，到臨終的時候，可以解決生死問題。你要是學淨土法門，往生極樂世界沒有問題，就是不學淨土宗，在世間學儒學聖人，這一生生命結束了，下一生還到人間來，這絕對沒有問題。這為什麼沒有問題了？佛家講持戒，持五戒，五戒持得清楚的話，他是學普通法門，生生世世可以到人間來，儒家講仁義禮智信，仁義禮智信修持得很好，生生世世到人間來，這樣修道結果，你可以成為聖人。這是普通法門就能夠辦得到。好像我們

今天大家學淨土宗，淨土宗發願往生極樂世界，這一生就了，你能夠守往仁義禮智信，照著孔夫子在〈象傳〉在〈象傳〉裏指點我們，往太極上面去學習。加上我們淨土念佛法門，那平常有這個修的工夫，到臨命終再有人助念，那往生一定沒有問題。所以這裏《易經》講不能終過，不能終過就是到了極限馬上要轉變，馬上轉變的時候就起死回生。《易經》就是教我們窮則變，變則通。極就是窮到極處了，這個窮不是簡單講貧窮的窮，窮就是我們在人世間，你的境遇、你在人事方面的環境，在器世間、在自然界的環境有窮的時候。走到最窮盡最困難的時候要轉，窮則變，變就是轉變，一變就通了。怎麼變法？孔夫子每一爻，每一卦他都指點我們怎麼變，所以我們研究《易經》的時候，對於孔夫子寫的〈象傳〉〈象傳〉都要特別留意，所以不可以過到極處而受之以坎。

故大過者，就是以陽太過了。中互兩乾，中間互體兩個乾，陽過乎剛，故本末愈形其弱。上下兩爻太弱了。惟「受之以坎」，則三四兩陽，坎卦你看，三爻四爻都是變而之陰，變而為陰。以柔濟剛，而陽不過乎剛。以剛助柔，而陰不失之弱。坎之兩陽，陷而得中。以中節過，庶无過中之憂乎。大過再學坎就變通了。

坎下坎上，六畫卦分成兩段，一般講上下兩體，下體是坎，上體也是坎，就是坎下坎上，卦的名稱叫坎：

○習坎。有孚，維心亨，行有尚。

這是卦辭，也叫彖辭，後面那個彖曰叫〈彖傳〉，彖辭就是剛才這幾句。先看前面習坎，有孚，這兩句。

習坎。有孚，

虞翻曰：乾二五之坤，與離旁通。于爻，觀上之二。習，常也。孚，信。謂二五。水行往來，「朝宗于海」，不失其時，如月行天，故習坎為「孚」也。

李道平解釋，虞翻講這個坎卦從那裏來呢？「由乾二五之坤」，李道平說虞氏，虞翻他解釋歸妹的時候，後面有歸妹這一卦，解釋歸妹的時候，他的注說「乾主壬，坤主癸」，就是天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。「日月會北。天地以離坎戰陰陽」。所謂易出乾入坤，離坎之神也。歸妹那一卦，虞翻在注解的時候說「乾卦主壬，坤

卦主癸」，這是講納甲。納甲就是把八卦，乾坤二卦每卦天干各有二個干，另外是六子卦各有一，這樣合起來，十干由八卦把它納進去了。這個各位可以看凡例上面都有的。在這裏虞翻注歸妹這一卦的時候，乾卦納的是甲壬，所以他是主壬，坤卦主的是乙癸，在這裏講坤主癸，壬癸。這兩個天干在什麼方位呢？就在北方，北方壬癸水。按照這個十干來講，東方甲乙木、南方丙丁火、西方庚辛金、北方壬癸水、中央戊己土，分五個方位，把十天干分配在五方位，乾坤兩卦壬癸就是在北方。北方壬癸水，是「日月會北」，日月，日是離卦，月是坎卦，離卦與坎卦這兩卦會合在北方。「天地以離坎戰陰陽」，天地講的是乾坤兩卦，〈說卦傳〉裏講「乾為天，坤為地」，乾坤這兩卦由離坎這兩卦來運轉起作用的。運轉就是天空日月，那麼我們看見白天是太陽，是日，夜間月亮，那就是坎離兩卦在起作用的。本來是天，應該光明的，那是真正的性天，性天是一片光明的。但是我們凡夫眾生那個性天被我們自己那個私心（自私自利的私心）掩蓋，私心分開來講就是煩惱，我們性天被自己煩惱掩蓋了，所以我們看不見的。就看這個太虛空，太虛空是自然有性天，但是被我們這些人自己的私心煩惱共業把它遮蓋起來，所以天空裏面沒有什麼光明。沒

有什麼光明，他用日月來顯示出來，所以天地以離坎戰陰陽，戰陰陽就是前面講的坤卦裏面的乾坤兩卦會合，以離坎會合在北方，那就是交戰，戰陰陽也就是在這裏會合的意思。

「所謂易出乾入坤」，這是在卦爻裏面講，《易經》就是出乾入坤。就這一卦來講坎卦，坎卦本來都是坤卦，全體是坤，是陰爻，現在出乾入坤，乾二、五兩爻到坤卦裏面來了，坎卦二、五兩爻是從乾卦出來入坤，就入到坤卦裏面來了。這就使得坤卦六爻，加入乾卦的二五兩爻，就變成現在坎卦，就是出乾入坤。這個出乾入坤，這樣交合起來的時候，就坤卦來講，乾的二五兩爻到坤卦，坤卦就變成坎卦。相對地來講，乾卦由坤的二五兩爻到乾卦，那二五兩個位子上面，乾卦就變成離卦，就是出乾入坤。

乾二五之坤成坎，坤二五之乾成離。這個坤卦變成坎，乾卦變成離，這就是「離坎之神也」。怎麼出乾入坤，這個我們一般人看不清楚，在《繫辭傳》裏講「陰陽不測謂之神」，坎離原來是乾坤兩卦，乾是陽，坤是陰，後來這兩卦各有二五兩爻

這樣交會，這種交會什麼道理呢？我們一般人沒辦法測驗的，這是神，坎離之神。所以研究《易經》的時候，往往由這一爻變到那一爻，這都是陰陽不測的。

我們現在研究《易經》，根據漢儒的注解，是了解一點點，講到深處，漢儒自己也沒有那麼圓滿的了解。這樣看起來，那後代的注解你可想而知，你無論從那家注解，都不能夠說把經義完全注出來，沒有那回事情。一部《易經》從伏羲氏開始畫卦，文王寫這個文字繫在卦的下面叫卦辭，也叫彖辭，周公用文字解釋每一爻的叫爻辭，然後孔夫子卦下面有〈彖傳〉，爻下面有〈象傳〉，卦下面，每一卦下面又有〈大象傳〉，每一爻下面是〈小象傳〉，這是孔夫子寫的。所以古人講一部《易經》「人更四聖，世歷三古」。三古是上古、中古、下古，上古是伏羲氏，中古是文王、周公，下古是孔夫子，三個時代。人更四聖，四聖就伏羲氏、文王、周公、孔子。所以一部《易經》開始創作當然是伏羲氏，那非常簡單，都是用符號來表達《易經》的道理。到後來文王、周公才有文字的解释。文字解釋一般人還是不明白，到了孔夫子寫了十篇傳記，十篇文章要比照的話，就是等於《法華經》的祖師十玄門，

跟那意思差不多的，所以孔夫子寫了十篇傳記。十篇傳記本來這些〈象傳〉各自獨立的一篇，後來這個〈象傳〉〈象傳〉把它分別在卦辭爻辭後面，這樣研究比較方便，來源是這樣。所以一部《易經》不是那麼容易的。

我們今日能夠研究還是四位聖人，這樣由簡單到詳細，這樣解釋。後來的注解，他們都有師承的，從孔夫子傳授給商瞿子木，商瞿子木一代一代傳，傳到第六代，到了西漢田何，田何之後再分開，有比較多一點，就這樣傳下來的。傳下來，孔夫子雖然把《易經》傳給商瞿子木，商瞿子木也只能學得幾分之幾，所以漢儒那些有師承的有注解，甚至於他自己按照老師過去跟他怎麼講，他用筆記寫下來，然後按照這個注解下來的。注解什麼意思，不一定完全了解，所以我們今日之下，不要認為這個卦辭、爻辭，孔夫子講的還有注解的，沒有完全明白，只要把原來意思不要曲解就好。就怕後來的人自己把經的本意沒有看明白，按照自己的意思來講解，那就曲解了，那更要不得的。

孔夫子了不起的地方在那裏呢？他不但有注解，有〈象傳〉、有〈象傳〉，

就十篇文字，就是在〈繫辭〉裏面，把《易經》的本體把它標出來。佛經每一部經，祖師注解都要把這個體很詳細的說明叫明體，說明這部經的體。說明這個經體，這部經的經體就是我們眾生的本性，為什麼解釋這部經的經體呢？意思就是說這部經最重要的就是教我們學經的人明白了自己本性，明白了自己本性才能成佛。孔夫子把《易經》標出來，《易經》的本體就是太極，那就是教我們學《易經》的人，明了太極指的什麼？指的就是我們自己每個人都有的本性。學《易經》最重要的就是明了自己本性，然後把這個本性悟出來，然後再修行，證到自己本性就成聖人了。成聖人就是成佛，這是我們研究《易經》要懂得的，孔夫子把太極名字舉出來，那太重要了。不但舉出太極的名字，孔聖人在〈繫辭傳〉裏面解釋太極，「寂然不動，感而遂通天下之故。」寂然不動，就是天臺宗講，《華嚴經》也是這麼講寂照兩個字，「寂而常照，照而常寂」，寂，是如如不動的本體，照，是由體起作用那個觀照。《華嚴經》清涼國師在前面解釋，他還借用寂照來講的。這樣看，孔夫子至聖這是當之，應當可以當之無愧，是至聖。再把《易經》安上一個體出來，太極這個目標定出來，我們學《周易》就是要明了太極，明了太極就明了我們自己本性。孔夫子

不但定出太極這個名稱，而且各位我在這裏建議，你在研究的時候，前面的卦辭、爻辭當然重要，孔夫子的〈彖傳〉、〈象傳〉裏面處處都指點我們學的人會歸到太極上去。你仔細研究研究卦辭、爻辭講的這些，用的詞句不同，甚至於講的意思不同，孔夫子就這些不同的意思，它的辭句、它的內涵都是指歸到太極上去。這是孔夫子最重要一個教授，給我們學習一個教導。了解孔夫子這個教導方法，我們再把古人注解了解之後，你們看漢儒注解，看王韓注解，以至於宋代的注解，你不必有門戶之見，各家有各家的，只要他解釋與經文不相背的話，都可以作參考，但是最好的還是漢儒注解的比較可靠。漢儒注解《易經》也好，或其他《書經》、《禮記》，他都不敢亂注的，他根據老師講的，有師承的比較可靠。我們了解這個理之後，我們研究比較方便。

這是離坎之神，出乾入坤，離坎之神是陰陽不測，這個離坎陰陽不測這叫神。故「乾二五之坤」成坎，所以乾卦二五兩爻之坤，之坤就是到坤卦裏來，就是入了坤，二五兩爻入了坤成為坎，是坤卦變成坎卦。

下面是李道平的解釋，根據清朝張惠言的解釋，張惠言比李道平早一點。他說蓋乾歸大有。坤二五乃交乾而為離，乾卦的歸大有，歸是歸魂，八宮卦。八宮卦是乾坤兩卦是父母，然後有六子卦。六子卦是男性的震、坎、艮，震卦是長子，叫長男，坎卦是中男，艮卦是少男，這是三男。後有三女，巽卦是長女，離卦是中女，兌卦是少女。三男、三女加上父母八卦，八卦八宮。每一卦它有變化的話，比如說乾卦，乾卦裏面第一爻，從下往上變，第一變是天風姤，第二是天山遯，第三是天地否，第四風地觀，第五是山地剝，再一變，上面就是大有了，火天大有，這個火天大有叫歸魂。在火天大有下面，原來三畫都是坤卦，到歸魂的時候，下面坤卦三畫一起變，在這一起變，歸魂之前叫遊魂，它是這麼來的，所以「蓋乾歸大有」。這樣一爻一爻的變，由天風姤到大有，這樣坤的二五可以交乾，陰陽兩者互相交流，而為離。就是前面講，乾卦二五兩爻到坤來，入坤卦變成坎坎，相對地來講，坤卦二五兩爻變到乾卦裏面，就是乾卦變成離卦而為離。離息成坎，離與坎旁通，這兩個是陰陽交換，故「與離旁通」。這麼一大段就把虞翻講的「乾二五之坤，與離旁通」這一段解釋完了。除了這個以外，那麼開始就拿虞翻注解歸妹這一卦注解來講

的，歸妹這一卦，坎卦就是由歸妹的。歸妹叫作雷澤歸妹，雷澤歸妹，這一爻就成為坎卦的來源。虞翻注解就是把前面這兩句話解釋了。

另外一個坎卦的來源，下面講「于爻，觀上之二」，這是李道平的解釋，下面看看。若從四陰二陽之例，于爻就是爻變來講的，爻變跟前面講卦不相同，爻變，爻一變動，就這一卦有變了，這個爻變的例子是四陰二陽之例，則「觀上之二」也。觀是風地觀，跟坎卦也是一樣，風地觀卦，觀的上爻到二爻來的。觀卦也是兩個陽爻四個陰爻。風地下面是坤卦，坤卦是三個陰，上面風一個陰，叫四陰。四陰二陽由觀卦上爻到它的二爻來，觀卦的上體就變成坎卦，觀卦的下體也變成坎卦。所以漢儒注解就是雖然很複雜，但是說起來很清楚，這是爻之例。為什麼說是觀卦來的爻之例呢？就是從乾坤二卦各有六爻，把乾坤兩卦把它排列起來，乾卦是在四月，到了五月陰爻起來，來消陽了。所以從天風姤卦一爻一爻消到十月，全部純粹的坤卦出現了。到了十一月陽爻又起來，來息了，息就是生出來了。十一月是地雷復，一爻一爻的息，息到四月變成純粹的乾卦。一年十二月，這就是乾坤兩卦每一爻的

變化，觀卦是八月，風地觀卦，所以觀卦是在十二月變化之中的一卦。所以觀卦的四陰二陽，凡是其餘的卦不在十二卦之內，其餘的卦，你拿十二爻十二卦相同的爻數，他按照他的例子這叫爻例。四陰二陽之例，那是觀卦的上爻到了二爻的位子上來，這是前面虞翻講的「于爻，觀上之二」。

虞翻講的「習」是「常也」，再解釋「有孚」的孚，孚是信，講忠信的信。下面李道平就解釋這兩個字的意思，八純卦，八純卦就是乾坤兩卦加上六子卦。就八純卦唯坎加「習」者，八純卦裏面，只有坎卦在卦辭裏面講這個習字，為什麼？下面李道平解釋，嫌陽陷險，嫌是嫌疑，恐怕有人懷疑這個陽，陽爻到這個坤卦裏面來，你看這個坎卦，下體是陽爻陷在兩陰之中，上體也是陽爻陷在兩陰之中，陷就是險，坎卦就是有險的意思。嫌陽陷于險，非正，陷于陰，危險就是不正，尤其是第二爻，第二爻他是位居不正，五爻是九五，位子雖然正，但是他上體是個險卦，坎為險。故明之。因為「習」來解釋，剛才講到只有坎卦加一個習字，是因為恐怕陷在這個險之中，所以特別用習字來說明。這個意思言陽息陰中，陽爻息在險中，

是其常也。這個習不是就危險來講的，它是一個正常的現象。重亦常義，重是重覆的，坎卦，上體是坎，下體是坎，重覆，這個重覆就這一卦來講，也是重覆，正常的義理。故云「習，常也」，就把虞翻習字當常字講，是正常的。彖曰，後面孔夫子寫的〈彖傳〉，「重險」是也。重險是也，下面彖曰：「習坎，重險也」，在這裏李道平把它拿過來解釋意思，所以〈彖傳〉「重險是也」，拿〈彖傳〉來印證這個意思。

虞翻解釋有根據「孚，信」，孚就是信，有信實，實是實實在在，沒有虛假。這是釋詁文。《爾雅》裏面有〈釋詁〉，《爾雅》有很多篇數，這就是〈釋詁〉裏面講的一句話「孚是信也」。二五剛中，坎卦裏面九二、九五，這是陽剛之爻，而且都在中，站在中的位子。下卦三畫，九二也是在下體之中，上體呢，九五也在當中。這是〈釋詁〉文二五剛中，兩個陽剛之爻都站在中的位子上。故「孚謂二五」。孚，指的是九二、九五。

再講下面孚為什麼當信字講。又坎在天上為月亮，坎在天為月，在地為水。坎

卦在天上是月，在地上是水。就在地上水來講，水之往來朝宗，地上的水，無論從那個河流裏面，就大陸上來講，長江、黃河在內地講，一般水、河流很多，主要的是江淮河漢四大水系，江淮河漢一般講「江漢朝宗」，叫朝宗。朝宗什麼呢？就是流到、歸入大海裏面。潮汐不失其時，海裏面有潮汐，江河裏面，浙江海寧潮，它有潮汐，有時候早晨，或者什麼時候，它一定朝宗。海潮也是如此，海岸上在什麼地方、什麼時候潮來，漲潮一來的時候，它有固定的時候，這是不失其時，到時候不會差、不會亂的。如月之行天，潮汐不失其時，就像月亮在天上，月亮從晚上什麼時候出來，到明天什麼時候再看不見，它也是有一定時候。所以前面講納甲，納甲本來是漢儒魏伯陽用來鍊丹的，他觀察這個月亮在那一天什麼時候出現的，他取月亮的精華來鍊丹。後來虞翻就用這個來解釋《易經》，他們有這一方的方法的。月亮在天空裏面來回運轉這個行動，它這個時候也不會錯誤的，所以如月之行天。盈虧不失其常，盈虧指的月亮，三十到初一，月亮看不見的，叫晦，晦是看不見的。然後到初二、初三，微微的月亮又出現了。過去有人講初二、初三叫鵝毛月，就像鵝毛那個月亮，一點一點出現。然後每一天每一志成長，到了十五圓滿了，到十五

圓滿叫盈。十五以後到十六又虧了，虧了不是一下就虧，我們可以仔細看看，十五月亮最圓滿的，到十六那天晚上看，月亮就不那麼圓滿了。一般不用心看，還是圓滿，但是稍為欠缺一點的，那就是虧，開始虧，虧到一天天的減少，減少到三十，三十、初一這個晚上都沒有，這叫盈虧不失其常。

地上的潮汐不失其時，天上月亮盈虧不失其常，這是正常的。如果是潮汐失了時候，天上月亮也失了時候，那就不正常，這個習是常，這就說不過去了，就是因為正常，所以在道理講「習是常也」。習在這裏講當重覆講，重，今天是這樣，明天還是這樣。好懂的話，就是習慣，慣性的作用，習慣是穩定的。你要不習慣，比如坐火車，火車在那裏速度穩定往前開，你人站在那邊很安穩。如果遇到火車前面有什麼狀況，他很快，突然就停止了，你站在火車上，馬上就倒下來了，那就不習慣，不正常。我們人在世間要習，自然裏的地上水、天空月亮，它是習慣的、穩定正常的狀況。我們作任何事情，也要保持穩定正常，違背這個正常，就可能有很多災難，是這個意思。故以明習坎之「有孚」也。能夠維持這個習慣，習慣作用，穩

定的話，就是有孚，孚就是信，它是不會有差錯的。

「朝宗于海」，禹貢文。朝宗于海是《書經》裏的〈禹貢〉那一篇，就是記載那個時候，在舜帝禹王勘察全國地理的〈禹貢〉，全國地理那些地方河水，那些地方水患，因為從堯舜那個時代開始就有水患。換句話他是勘察各地方的地理，〈禹貢〉裏面有一句文叫作「朝宗于海」。就中國大陸來講，那些江河、那些水都像朝宗，就像古時候天子，各國諸侯都來朝見天子，拿這個水來比喻，就是朝宗于海。水朝宗于海，它一定是流到海裏去，不會逆流。江河那有逆流的？有，水患難，一患難，淹到河堤外面來了，它就沒有什麼方向的，就到處流。正常的順著水性，由上往下流，這就講「有孚」，朝宗于海。所以《易經》卦辭、爻辭就是指導我們學《易經》的人要順著這個理。

順什麼理呢？就整體來講，我們不但是修道，修道一定要順這個理。所以〈中庸〉裏講「率性之謂道」，率性就是順乎自己本性。除了這個以外，當然要順，順乎本性，我們在世間作任何事情都是幫助修道的，你作任何事情都要順乎這個理。

性，理性就是本性。我們一般講：你學佛，學佛是居塵修道。這是印光祖師講的，你居在人世間，就在塵寰裏面修道。居塵怎麼修道呢？居塵修道，就是你在人世間辦任何事情，都要拿理性出來辦事，待人接物起喜怒哀樂的情緒的話，就違背理性。這樣作事，就是幫助修道。我們修道的話，就在平常在世間辦事、跟人家來往，都要率性，不能違背理性的。那麼這樣的話，我們了解這個道理，我們學《易經》就知道文王的卦辭、周公的爻辭，尤其是孔夫子的〈象傳〉、〈象傳〉，處處都教我們順乎自己本性，本性是安穩正常的，必得要順，朝宗于海。

維心亨。

虞翻曰：坎為「心」。乾二五旁行流坤，陰陽會合，故亨也。

疏說卦，說卦是孔夫子寫的〈說卦傳〉，〈說卦傳〉裏講「坎為亟心」，坎卦，八卦每一卦都含有很多的象，這個象，孔子講的「近取諸身，遠取諸物。」近，我們人的身體是最近的，所以卦裏面就有人頭、有人的手、有人的腳、有心，近取諸身。遠取諸物，遠的有人類以外，有動物、有植物、有礦物：多啦。八卦裏面為

什麼有這麼多的象？用在六十四卦裏面三百八十四爻，每一爻裏面都含有這些象。你占卜，占卜到那一卦那一爻，就可以前後左右上下看看，它的象在那裏，那個象出現了，就是供給你所要問的事情。這些現象出來，你判斷、你選擇那個象，它告訴你用什麼辦法，你所要辦的事情能不能成功，它告訴你，就這個用意。所以這個坎為心，坎卦，當然它含的象意義很多，但是在這裏講，因為卦辭「維心亨」，這個有心字，坎卦就有心的意義，「坎為亟心」，故「為心」。所以叫心。陽在中也。坎卦這一陽爻，無論在上體，在下體，它都在當中，當中就正中道，表法，佛經就是講那些經文裏面那些辭句，比喻都表法的，代表他所要說的佛法。在這裏也是這樣，中代表中道，你站在中道，在修道方面，你就沒有偏離，沒有偏離在中道上面學，那方向就正確了。陽在中也。

「乾二五旁行流坤」，乾卦的二、五兩爻，就九二、九五兩爻。旁行流坤，從旁流到坤卦裏面來，即乾二五之坤也。乾二五之坤就是解釋虞翻的「坎為心，乾二五旁行流坤」。李道平在這裏講乾二五旁行流坤，就是二五兩爻之坤，之坤就是到

坤，入到坤卦裏面來。旁行怎麼講呢？「旁行」者，四周行，四周，四方周圍的，于六十四卦，即旁通也。就乾卦二五二爻旁行流坤這個道理，不但流坤，六十四卦除了乾坤兩卦，就六十二卦，都是從乾坤二卦出來的。所以孔夫子寫的〈繫辭傳〉「乾坤其易之門也」，乾坤兩卦是《易經》的大門。那個卦裏所代表《易經》的道理，都是從乾坤裏面出來的，你要學習《易經》的話，乾坤兩卦非常重要，乾坤兩卦必須要入門。乾坤二卦不懂，就沒有入門的。包括乾坤兩卦在內的六十四卦，六十四卦裏面的風景好得很，那個風景，好風好景那是看不盡的，那個景、那個現象，都是從太極裏面出來的，那叫無盡藏。佛經裏面叫無盡藏，我們要入了乾坤之門，把六十四卦裏面那些萬象，所有風景好欣賞，欣賞不完。欣賞完了，你就真正證果，你成就聖人了。那就第一步，認清自己心中的太極。太極說到靜態的話，它是如如不動的，他是寂。要起作用的話，那就起象，那就陰陽兩象。陰陽兩象變成金木水火土五行，五行就是萬物都是從那裏出現了。萬物出現，那風景好得很，懂得易理的話，你把裏面這些象都看明白了，照佛經，天臺宗叫圓教菩薩來看，看這風景，都是自己的心裏真如本性。所以你研究《易經》的時候，了解這些易理的話，

那我們現在不必去歐洲、到美洲其他觀光遊覽那些地方，全世界再好的風景也比不上這裏所講的。所以六十四卦都是旁通。

「陰陽會合」者，即「天地以離坎戰陰陽」，天地就是乾坤兩卦，講到實際上的現象就是天地。天是天空，地，不但我們這個地球的地，天空裏每一個星球，它都是地。天地什麼呢？以坎離戰陰陽，戰是交戰，坎離會合就是戰陰陽。「日月會北」是也。日是代表陽，月是代表陰，就這卦來講，會合在北方，前面講北方壬癸水。以乾通坤，這裏講坎卦，以乾來入了坤，叫以乾通坤，就通字講，通就是「亨也」。亨通是無礙的。

前面講坎離之神，這怎麼講呢？如果是有礙的，比如說大地——我們這個地球，就我們凡夫俗子來講，地球對我們是障礙的。你想憑我們這個身體，你想跑到地球裏去，行嗎？不可能的事情。也許說我們人不能進去，我們利用工具把它挖一個地窖，我們可以進去，那是強詞奪理。真正的話，你能夠進去，就佛家講，得了神足通，地球它可以進去，牆壁他可以穿過去，那就無礙，那就亨通，亨通就是無礙的。

不但地球有礙，虛空也是色法，在《楞嚴經》裏面講「地水火風空」，空也是色法。證了羅漢果的，他有神足通，他可以騰空而去，那就是亨通。維心亨，能夠得到亨通無礙，關鍵在那裏？就在心。我們凡夫之心自己障礙自己，真心不起作用，妄心在那裏，不但地獄進不去，虛空你也不能騰空，你辦任何事情都有障礙，這就是凡夫之心，那就是妄心。這個心，維心亨，真心出現的話，就亨，就沒有障礙。《華嚴經》叫無礙法門。無礙是什麼呢？大小圓融，芥子裏面可以容納須彌山；小大相即，大至虛空一切一切可以容納在芥子裏面。一粒微塵裏面可以轉大法輪，你講經的人，佛在那裏講，還有多少聽眾在那裏，微塵怎麼能容納得下？悟了這個理，這個心，心包太虛，無處不在，真心在起作用，它就那樣妙用。所以這裏講，「維心亨」。

行有尚。

虞翻曰：「行」謂二，「尚」謂五也。二體震為「行」。動得正應五，故「行有尚，往有功也」。

李道平的《纂疏》，虞翻講「行謂二」，這怎麼說？李道平講二陷坎中，九二它陷在下體坎卦之中。失正當變，九二位子不正，九二是陰位，它是陽爻，陽爻佔在陰位上，位子不正，失了正。當變，應當要變，怎麼變法呢？九要變成六，由九二變成六二，當變。故知「行謂二」。九二變六二這個行，行是動，行動就是要變，所以從虞翻解釋行謂二，因為二失正應當變，變就是行謂二。「尚」與「上」通，謂五也。這個尚字就是上下的上字，通用。比如我們研究儒家的《書經》，《書經》就是《尚書》，那個《尚書》的尚就跟上下的上相同，為什麼？《尚書》是上古之書，上古的時候，堯舜那個時候都是上古，所以那個尚字跟這個上下的上字通用。因此在這裏，行有尚，尚就是上下的上。二互體震為「行」。二，互體，你看這個坎卦，九二互體震卦，九二開始，九二、六三、六四，這是互體震，震是震動，震動就有行動。那麼動而得正，九二，就互體來講是震卦，震卦它的意義是動態，有動的意義。動的意思怎麼動呢？它就有變化了，一變動就由九二變成六二，得正了，陰爻佔在陰位上得正了。這一得正，上應五陽，上體九五，六二跟九五陰陽相應，上應五陽，所以卦辭講故「行有尚」。行指九二一定要有變動，變動就和上體九五

相應，應五行有尚，尚指的上體的九五。「往有功也」，往有功，象傳的文字。〈象傳〉後面講「行有尚，往有功也。」這個往有功，從那裏講。

後面有講到，〈繫辭下傳〉裏面講：五是多功。五是天子之位，古時候天子，就明君來講，作天子一定要有聖人之德，有聖人道德。他來作天子，居在天子之位上面，有德有位的天子，他可以辦理，為天下人來辦事情，所以辦的事情都是為天下人辦有利益的事情，不但眼前而且是永久的。比如說天子要作的事情很多，重要的一個行政，一個教育。行政上辦的事情，如果是老百姓在物質上所需要的、生活上有欠缺的，當然天子要叫天下各國諸侯來幫助老百姓解決這些問題。除了這個以外，要指導老百姓自己有謀生的能力，叫惠而不費，你培養一個人他自己能夠有謀生能力，能發展事業，對於這個人有長久的好處。就整體的民眾來講，你都是要這樣指導老百姓在這上面來學習，對整體的老百姓都有永遠的好處，不是眼前給他一點救濟，那是不足以來表示你天子的道德。在教育方面那更重要了，教育並不是說老百姓愛好什麼，你就順從他，上學的學生喜歡什麼，你就順乎他，凡夫眾生無論

在什麼年齡，都有多生多劫以來不好的習氣，一個人生下來都是帶著過去染上那個惡的習氣，人人都有，我們說人家，我們自己反省，自己也有。好了，你是個教育家，你不懂得這個道理，學生要什麼、喜歡什麼就順乎他，就教，那你受的什麼教育？一般家長也不懂道理，老師在教育學生，家長就說：不對，你教我小孩子，教得不對。他就找來了，這都不了解。教育什麼呢？中國的教育是聖賢教育，就是教人家學作聖人。《易經》乾卦裏面就講希聖希賢，都是教你學的人，希望成就聖人、成就賢人。那你教育家不懂得這個道理，順乎學生的惡習氣，順乎家長的惡習氣，那好了，所教的學生出來，這種惡性循環，那教育沒有了，反教育了。

古代天子，有德有位的天子，就是聖人，他教育的原理是啟發教育，啟，就是一個人的惡習氣把它排除掉，把真心、把太極啟發出來，發是發覺出來，真正的啟發教育是這樣。不是現在一般教育家講的啟發教育，你問他啟發教育，啟發怎麼講？他也不知怎麼講，啟發就是把自己的真如本性啟發出來。你要啟發真如本性的話，每個人從生下來到上學，都帶著那些惡習氣不肯放棄，那就是說教人希聖希賢，啟

發真如本性，就要把惡習氣破除掉。惡習氣不破除，你怎麼啟發？就等於在礦裏面那個金子，那個金子你要把它鍛鍊讓成為純金的話，那個沙土、石子得用火把它鍛鍊掉，那個純金才出現。我們真如本性是純粹的，本性被無明煩惱把它摻雜在裏面，就要把這些無明妄念那些亂心把它破除，這個純粹的本性出來，這才能成為聖人，生老病死問題才真正解決。作天子的在教育方面，就是講這個根本教育，所以《中庸》裏面講「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」一方面自己修，一方面拿這個教化別人，這是根本的教育，修道之謂教。

周易集解纂疏講記(廿一)【坎卦】

○象曰：「習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險，以守其邦。險之時用大矣哉。」

這是〈象傳〉的象文，我們現在按照經本子，它分成一句一句的來看。

習坎，重險也。

虞翻曰：兩象也。天險，地險，故曰「重險也」。

看李道平的《纂疏》。虞翻講的兩象，這個兩象跟另外講的兩象，意思不同的。另外的兩象，是指六畫的卦，上下兩象也，倒過來。這一類的兩象，就指上下兩象，它沒有顛倒過來。所以李道平講兩象是上下兩象，這就是坎，上體是坎，下體也是坎，上下兩體兩個象都是相同的，就同一個象。

兩象，別處所講的兩象不是這樣。舉例子來講，上體跟下體互相換一下。比如說雷天大壯、天雷無妄，雷天大壯上體是震卦，震卦震為雷，下面是乾卦，讀雷天

大壯。那麼雷天大壯把上下兩體換一下，把乾卦換到上面去為上體，震卦換為下體，那就天雷無妄，這是一個例子。再舉一個例子，前面講的大過是澤風大過，上體是兌卦，下體是巽卦，兌為澤，巽為風，叫澤風大過。把上下兩體一換的話，兌卦換到下面來，巽卦換到上面去，那就是風澤中孚，原來大過的兌卦換到下面，上下兩相交換，就成風澤中孚。像這樣就是兩象易。這裏的習坎，兩象就是上下兩體都是一個象，一個象分成上下兩體，這叫兩象，這是特殊的。李道平說兩象是上下兩象。

五是天位，五就是坎卦的九五是天的位置，坎在上為「天險」。二，地位，九二是地的位置，坎在下，坎在下體，為「地險」。故曰「重險也」。這個天地是六畫卦，分為三才。三才是天、地、人三才，下面兩畫叫地，中間兩畫叫人，上面兩畫是天，六畫卦這樣分天、地、人三才卦。要按照位子來講，就是六位，六位在九五位子是天子，這叫位，在九二這個位子叫作大人位，叫士，有六位，在易緯〈乾鑿度〉裏面講得很清楚，六畫卦分成三才六位。所以這裏講坎在上是天位，坎在下是地位，分成這樣子。講相應的時候，也是上下兩體來相應，初與四相應，二與五

相應，三與上相應。這個卦位認清楚，然後我們看古人注解就比較清楚。

水流而不盈，

荀爽曰：陽動陰中，故「流」。陽陷陰中，故「不盈」也。陸績曰：水性趨下，不盈溢崖岸也。月者，水精。月在天，滿則虧，不盈溢之義也。

疏荀注：李道平的《纂疏》，先解釋荀爽的注解。二震為動，陽動陰中，故曰「流」。盈，溢也。先講這個二震，二為什麼是震呢？就這個互體來講，從九二、六三、六四互體震。再用另外一個意思來講，九二跟六三，這是震象半現，也是震卦，震卦半個象出現，這也是。從兩方面解釋，這一卦裏面有震卦的象，九二這個震是叫動，一動的時候，「陽動陰中」，陽動在陰中，上下兩陰就是初六、六三，這兩者都是陰爻，九二在動。他怎麼叫動？你把這個坎卦認識，原來是純粹坤卦，九二、九五從那裏來？九二、九五從乾卦來的，九二就從乾卦到坤卦來的，到坤卦的六二。九二到坤卦來，坤卦的六二就到乾卦那裏去了，兩卦互相交換。換句話說，乾二跟坤二兩者互相交換，上面九五跟坤卦的六五互相交換。一交換的結果，坤卦

就變成上下兩象都是坎卦，乾卦上下兩象就變成離卦。動就是九二，從乾卦移動過來的。所以說是陽動陰中，九二從乾卦裏面動到陰中來，這個中，就下體來講初二、三，它在初、三之中，它是中，動在陰中。「故曰流」，這就是流的意思，流在陰中。盈是溢也，盈這個字就是滿了。溢是一個形聲字，左邊三點水，像這個水要滿了。溢是讀音，雖然讀意，它也帶有意思。溢，你要再加水，就滿盈了，盈是溢的意思。把下體的象解釋了。

再解釋上體的五，上體九五，五艮為止，五艮，這也是互體的。你從六三開始數，六三、六四、九五，這三畫就是艮卦，這個艮卦是上互，上互體，下面的是下互體。這個上互體是艮卦，所以這裏講不盈，就是講五艮，九五他是艮卦主要的一爻。把荀爽注的解釋完了，荀爽講的陽動陰中，解釋流。是陽陷陰中，故不盈溢也。九五曰「坎不盈」，不盈，謂五艮也。不盈就是陽陷陰之中，不會太過滿了。

陸注：再解釋陸續的。水性趨下，流而不息，故「不盈溢崖岸」。水性，水的特性是往下，趨下是往下流動的，趨向于下的。這個趨下是流而不息，往下流動不

會停止，既不會停止，它就不會在一個地方貯蓄得很多，貯蓄多了就漫、滿溢出來了。它是流動而不息，一直往下流不停止，所以不會盈溢的，不會過於滿。他這個比喻講河流，河流的河岸、崖岸，崖指山邊的河流岸邊，水在河川裏面，繼續往下流的話，他不會滿到超過崖岸。不會超過崖岸，這是因為它是流得不停止。

再舉一個例子講，淮南子曰，〈天文訓〉是《淮南子》一部書裏有解釋天文，在〈天文〉解釋講「水氣之精者為月」，水氣，是陰陽二氣陰氣多了，就成為水，陰水這個精華就是月，得自月亮的，與月相應的，這是講陰氣。如果講陽氣，那就指太陽了，這裏講陰氣，水氣之精者為月。故云「月者，水精」。所以陸續講，月者水精。

豐象傳曰「月盈則食」，天上的月亮盈，是到了十五的夜間，到十五圓滿了，那就月盈。月盈則食，慢慢就消了，這個食當消失講。十五夜，月是圓滿，一到十六夜間，月亮不那麼圓了，那就逐漸逐漸食。食到三十，月亮全沒有了，虧了，所以故云「月在天，滿則虧」，這是豐卦〈象傳〉裏講的月盈則食。因此這裏就根據

那裏講的，月光在天上滿了之後，就有虧，慢慢就虧缺下來了。即水「不盈溢之義也」。也就是水不盈溢的意思。在天上拿月亮來講，月盈則虧，地上這個水，那就是水不盈滿的。拿自然界的水流，用在人事方面，你研究《易經》的人，看見自然界的現象，自己就知道不能盈，盈了之後，自動要把它減少，一過滿的話，盈了就要自己受災害的。所以我們常常講：人有什麼高興的事情，不能自滿，一自滿的話，後果就不好。這一條用在人事上面廣泛得很，得意的時候，不要得意忘形了，作生意作得很好，也不要自滿，要特別小心。

行險而不失其信。

荀爽曰：謂陽來為險而不失中，中稱「信」也。

虞翻曰：信，謂二也。震為「行」。水性有常，消息與月相應，故「不失其信」矣。

下面李道平先講荀爽的注解。疏荀注：謂乾二五之坤也。就是乾卦的九二與九五之坤。之坤，就到坤卦這裏面來。到了坤卦來的時候，就把坤卦上下兩體變為坎

卦。陽來陷于陰中為「險」。九二、九五兩個陽爻到坤卦來，上下兩體都陷在陰爻之中，這叫險，你這一陽到二陰之中，這是叫險，險是危險。居二五，故「不失中」也。雖然是危險，可是居在二五，居二在下體之中，居在五是上體之中，上下兩體雖然都是有險，但是你居得其中，故不失其中。在中，故「稱信也」。信是什麼呢？信是真實的意思，居中，位子很中，而這個中指的是有信的意思。信就是實在的，這個地位站得很中，而實際上有真實的道理在。用在自然界的物來講的話，比如說拿一個物品，就像這個杯子，這個杯子你要放在當中，不要放在邊邊，放在旁邊的話，那就很危險，很快就倒下來了，要放在物體之中。不但如此，它是一個杯子，它這個體是實實在在一個瓷作的，它不是紙作的。如果是紙作的，它會輕飄飄的不實在，它就站不住。它這個體是實在的體，有它的重量，所以放在這裏，放得很穩，這是拿自然界的物質來比喻。用在人這方面，雖然陷在兩陰之間，兩陰比作小人，你陷在兩個小人之間，那當然很危險，可是你要站得很穩，講中道，不偏於那一邊的。凡是小人，他都是互相來損害對方的，你站在兩個小人之間，你不偏於那個小人，而且兩個小人，你都不偏於他，你守住中道，你這個地位站得很公正，你內在

有你的品德，有這個道德，這就是信。所以能夠站在中，得其中，有真實的品德，這叫信。這樣的話，在兩陰之間看起來有危險，實際上本身具備這個立場很公正、很中，內在有品德，不會受害的。不但不會受害，而且可以感化小人。所以同樣坎卦，看你用得好的，他為你作很多事情。無論是河流、是海洋，你要用船，可以讓你在水上去航行，用得不好，它就把你的船翻掉。所以在乎你用得好、用得不好，在乎你駕船的人、操船的人。你操船的人要是忠信，那它為你所用，沒有忠信，駕船的人自己偏了，那就危險了。我們學了這一爻，你自己總要學君子，進一步學賢人那就更好。這講「稱信也」。

再看虞注，虞翻的注解。二中實，故「信謂二也」。九二剛才講過，它在下體之中，而又實，實實在在的就是信，信就是實。為什麼這信是實？信，是人字加上言字，我們看這個字就知道，人言為信，人的言語他就是實在的，說話算數的。那麼從這意思講，人言為信，說一句話就算一句話，答應給人家辦事情，叫諾言，諾就是答應人家事情，一定要兌現的。從反面來講，話說出去了沒有信，不能夠守住

信用，話說完了以後，不能兌現，那就不是人講的話。你這樣看人言為信，這個信字，就是人說的話才是真實的，如果有人說的話，這個信不能夠有信用，那這個人就不是人了。這就清楚了，所以我們從這個信字，了解信的意思，這個字就含有很多教育在當中。你看這個信字，就學這個信字，說一句話就算話，實實在在不要欺騙人家，不要隨便說出去，然後自己又忘記了，那就不是人了。你要研究中國字，每個字都有它的含意。

所以「二中實，故信謂二也。」所以它二在下體之中，看起來有兩個小人，危險，但是他憑著這個中實，憑這個信，到那裏他都不會有危險的。我們學佛學儒就是這個學法，對於這個講究真實，就是這樣學。如果說我們就是了解了，字也認得了，我們在日常生活中待人接物，辦事情不是這樣學的話，那沒用，那是假的。學儒要成聖人，學佛要成佛，就是這樣學法，知道了就照作，這樣實行，這是信謂二也。

互震為「行」。震卦，震為行，有行動，震就動，一發動就行。故曰「行險」。

這個行動在險中。水之潮汐，本有常性，水的潮汐，各位都知道在臺灣有海邊，在內地也有海，也有江河，河邊、江邊都有潮汐。在內地最顯明，就是錢塘江那個錢塘潮，那是很特殊的。普通的地方也有潮汐，它跟天上的月相應的，什麼時候漲潮、什麼時候有汐，都有一定的時候，這一定的時候，在地上的潮汐是有順序。在禮上講，《禮記》的〈樂記〉裏講「禮者天地之序也」。禮，就要知道天地都有它的秩序的。天地，天的寒熱冷暖，地球的轉動，都有它的秩序，不會亂的。天上的日月星辰，在天空裏運轉，它有一定的順序、有它的度數，這個不能亂，亂了就有災難了。天地怎麼來的呢？天地萬物怎麼來的呢？我們一切人，包括一切動物，都是從心裏面出來的，佛家講「萬法唯心」，我們學儒也是萬法唯心。儒家講得徹底，是「性相近也，習相遠也。」講這個性，一切都是從本性出來的。從本性出來，就我們凡夫眾生來講，應該日常生活辦事一切都是順乎本性。順乎本性，那我們一切災難就不會有的，生理各種病態也沒有，疾病也不會有的，完全符合本性的話，生死也沒有。講得徹底，自然界就順著這樣轉，自然界就是從我們人、一切動物的心理出來的，人類動物一切眾生的心理在那裏不順，那自然界就不順了，這個理則是一

貫的。所以我們看見天上的星斗有變，秩序亂了，古時候天子他明瞭，他叫日者——研究天文學的專家，他看星斗軌道那個位子不對了、變更了，他就趕快叫天子下詔罪己，下這個詔令下來，自己歸罪於自己，趕快改變。天子率同（連同自己）來教化老百姓，天體變動，壞了、不對了，這個天上星辰都亂了，我自己要改，趕快要改。這個上行下效，老百姓當然跟著要改，都是這樣的。不是現在研究純粹天文學家的天文，古人研究與現在大不相同的。

所以消長與月相應，順乎本性它就是常性，它不會亂的，消長與月相應，我們眾生這個人完全順乎本性，就是〈中庸〉裏講的率性，我們人人都能率性的話，這個消長、這個常性，就是像常性而不會亂的，所以消長與月相應。故曰「不失其信」。不失其信，真實信，佛家講「信為道源功德母」，一切的功德都是從信裏面生出來的。我們固有文化講八德：孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥，孝悌忠信裏面講信。《論語》裏面講「主忠信」，信字重要。你信，作到徹底，把自己本性就能開發出來。

維心亨，乃以剛中也。

侯果曰：二五剛而居中，則「心亨」也。

李道平的《纂疏》解釋，二五居中象「心」。九二、九五這二爻居中，在上體之中以及在下體之中，中，就是象這個心，我們這個人的心臟就在身體之中，拿這個比喻，一切的事物在當中，中心，象心。剛自乾來，剛是陽剛從乾卦來的。以陽通陰，陽剛來到這個陰卦之中，到坤卦來交通，故「心亨」也。世間萬事萬物不交通，彼此死板板地，必得要交流，通是交流的意思。交流才有變化，不交流，地球也不會轉動，天空那些的星辰也不轉動，那什麼都沒有了。所以《易經》就告訴我們，從本性來講，本性是不動的。但是本性不動的話，我們都是凡夫眾生，我們凡夫眾生都有本性，如果都在那裏不動的話，那成為什麼世界呢？眾生也就沒有了。有眾生、有凡夫、有聖人，聖人到世間來教化眾生，他都要動，所以必須要有交流。以陽通陰，故叫心亨。這交流為什麼心亨呢？中心，前面講中是站在當中，講這個中道，守住這個真心，中心這個心是穩定的、實在的。雖然佛法講，世間一切的法，

包括自然界這一切事物一切現象、人類社會一切事情都是有生有滅，歸結起來如夢幻泡影，夢幻泡影就不是真實的，是假的。但是這個假的是什麼呢？就是因為我們人不明瞭自己的真心，這個不明瞭，就是迷惑顛倒。迷惑顛倒就把自己的心變成一團昏暗，在佛法講叫無明。這種昏暗的心把真心污染了，然後就有生老病死。

現在又學《易經》學聖人，學聖人就是「維心亨」。維，這個字是個語助詞。心，注重這個心，這裏的心是中心，中道所秉持那個心，那是真心。所以以陽通陰，陽爻與陰爻交流，陽爻與陰爻交流的話，你這個真心到這個陰爻裏面來，他這個心是亨，是亨通，亨通就是沒有一切阻礙，阻止、妨礙沒有。心亨就是你這個真心到那裏，那裏都沒有障礙，維心亨，就是無礙，心中無礙。心中無礙是怎麼來的呢？「乃以剛中也」。乃以，你這心是無礙，是因為你這心陽剛而又中道，這不是假的，不是夢幻泡影，你有剛中，你把那些夢幻泡影生滅假相把它滅除掉。懂得這個道理，你把自己的心守住剛中的話，就能了生死，在世間一切的危險境界，履險如夷。這孔夫子作的《象傳》，不是那麼簡單，我們要用心往裏面深入研究，用處那是不可

思議的。

行有尚，往有功也。

虞翻曰：「功」謂五。二動應五，故「往有功也」。

李道平的解釋，繫下曰，〈繫辭下傳〉也是孔夫子寫的。〈繫辭傳〉有上、下傳，〈繫辭下傳〉裏講「五多功」，五爻多功，他這個功就是功德。故「功謂五」。虞翻解釋「往有功」這個功，指的就是九五。你把九五解釋就是功，你有什麼根據呢？李道平就把〈繫辭傳〉講的五多功，這就把虞翻講的根據找出來。漢儒注經、漢學家解釋經就是這個辦法，他處處要講根據的，講根據就是聖人講的，不是根據自己的意思來說的。自己意思，我們都是凡夫眾生，凡夫眾生的意，學佛你就知道，第六識的意識隨時在變化，不可靠，所以這個漢儒注解它都有根據，功謂五。二變正應五，二要變正，九二是陽爻，二這個位子是陰位，陽爻佔在陰位，這位子不正要變正，九二變成六二。然後應五，五是九五，就爻來講，這個六二跟九五陰陽相應。如果九二不變成六二的话，九二也是陽，九五也是陽，九五也是陽那不叫相應，叫敵應，敵

應是兩者平等，敵應不能說是相應，所以二變正應五。故「往有功也」。你這一變正，就跟九五相應，這就是往，你變正到九五來，跟九五相應，這就有功。怎麼有功呢？配合九五，五是多功，你跟他相應，一切都是符合，你也有功，這叫往有功。天險不可升也，

虞翻曰：謂五在天位，五從乾來，體屯難，故「天險不可升也」。

疏，李道平解釋，乾五位乎天德，故「五為天位」。乾五，乾卦的九五是陽爻，九五位乎天德，位當動詞講，他位乎就是居乎，居在天德。五，九五之位，天子之位，天子之位那要有天德，古代天子像堯舜，堯舜站在天子位子上面，那是天的位置，但是堯舜他有聖人之德，有德有位，這叫天德。而且有德有位這個德呢？指的本性，所以在天位，這個位乎天德，故五為天位，所以五這個位置，是天的位置。

乾五之坤，乾卦的九五之坤，之坤，就到坤卦這個五的位子上來。故「五從乾來」。二至上體屯，坎卦從九二到上六，這是屯卦，五爻連互，五爻互體，上面六四、九五、上六是坎卦，坎為水，下面九二開始，九二、六三、六四震卦，震為雷，

水雷屯卦，這五個爻連起來互體叫連互。這個坎卦，從二到上這五爻連互，它就是个屯卦。屯卦這個字你看看，上面一橫，下面是個草，草下面是有彎曲的，你這個草剛生出來，要想冒出長到地面上來不容易的，很困難，就屯。屯卦，就用這個屯字來表示這一卦，它要發展、要出來很不容易，這個二至上互體，五爻連互，互體叫屯卦。序卦曰，屯卦為什麼難呢？〈序卦傳〉裏面講「屯者，難也」。屯者難。故「體屯難」為「天險」。解釋「天險不可升也」，解釋天險這個名詞，這名詞就從坎卦的五連互看出來。

漢儒這些解釋就是要我們看這一卦，這裏面有這些象，這些象找出來，你要明瞭這些象從那裏生出來的。這教我們看人世間的萬事萬物，包括我們本身的一舉一動，從那裏來的。明瞭自己、也明瞭人類社會自然界一切，它這些現象根源在那裏。你要解決世間一切問題，包括我們本身種種問題，要明瞭你要找出象的根源在那裏，這個重要。所以這裏講二至上體屯，從九二到上爻，它有這象，知道這個象才解釋天險，知道根源有危險。後面講到，你才有辦法來解決這個危險，把危險轉變

成不危險。比如我們人的身體有病，身體有病醫生固然知道，但是最重要自己研究《易經》自己知道，自己知道比普通醫師還要徹底。我們人的身體就是來自陰陽二氣，陰陽二氣就從本性太極來的。不學儒家經典，不修道，我們的陰陽二氣都是不正常，在那裏轉都是不順轉，逆轉很多，飲食起居都是不正常。然後不正常從心理到生理，生理就是身體，他才發生有疾病。這種疾病各種不同的，他的心理在那裏表現非常憤怒，身體那一種病就表現出來。這個自己明瞭，要改變，這個身體還是要由自己調整陰陽二氣。當然有病的時候要看醫師，看醫生不過用藥物幫助來調理，最重要還是自己要調理陰陽二氣，這是天險，是從屯難這爻的象來的。

震為足，艮為止，震足動而艮止之，故「不可升也」。震，前面講這一卦裏面有互體震。震為足，比喻我們人的身上有足。艮為止，艮卦它有阻止、禁止的這個意思。震足動而艮止之，這一卦裏面有震卦、有艮卦兩卦，震要開步走了，這個足要動了，在上面的艮卦阻止，不讓它走，這叫不可升也。孔子講「天險不可升也」，就不能冒險，甚至往上。就這一爻這一卦來講，從九二往上升，這不可升，那裏不

可升呢？上面有艮卦在那阻止。

地險山川丘陵也。

虞翻曰：坤為地，乾二之坤，故曰「地險」。艮為山，坎為「川」，半山稱「丘」，丘下稱「陵」，故曰「地險山川丘陵也」。

地險山川丘陵，有高山、大川、丘陵地帶。這要李道平解釋了，二于三才為地位，三才就是天地人三才，二在地，二是天地人，地的位子上。又坤為地，乾二之坤，乾的九二到坤來。坎險以成，構成坎險了，故曰「地險」。互「艮為山」，體坎水為「川」。丘高半于山，故「山半稱丘」。丘陵這個丘的高度只是山的一半，故曰：山半稱丘。

爾雅裏面講，「大阜曰陵」，大阜叫作陵。又「沮梁河墳，備八陵之數」，沮是沮水，沮這個字也有讀居，有兩種讀法，這裏讀舉，沮水。根據《爾雅》裏面講，是在河南濟縣濟源那個地方。又沮梁河墳，一共有八陵之數。知陵下于丘，由《爾雅》裏面所講的大阜曰陵，有八陵，可知道陵下于丘，陵比丘要下。故「丘下稱陵」。

皆地之險，這些山川丘陵解釋地——大地上的險，危險一個境界，故曰「地險山川丘陵也」。

李道平把虞翻解釋以後，他還要補充的意思。虞翻講的有一個地方，他認為不合理，愚案，是他的謙虛加個愚字。釋地，也就是《爾雅》裏面解釋地的。「大阜曰陵」，博雅，是另外一本解釋字的。《博雅》解釋「小陵曰丘」，小的陵，這個地叫作丘。是陵高而丘卑也。從《博雅》解釋陵比較高，而丘比較低。虞翻講「山半稱丘，丘下稱陵」，恐怕虞翻講的這一點不合乎經義，恐不然也。這個不是要點，我們知道就好。重點是地險指的山川丘陵，至於丘高還是陵高，那不重要，重要就是解釋有山川、有丘陵構成地險，注重在這裏。

王公設險，以守其邦。

虞翻曰：王公，大人。謂乾五。坤為「邦」。乾二之坤成坎險。震為「守」。有屯難象，故「王公設險，以守其邦」。離言「王用出征以正邦」是也。

案：九五，王也。六三，三公也。艮為山城，坎為水池，「王公設險」之象也。

案，這個案是李鼎祚的案語，集解這部《周易》的。

李道平解釋，虞注：王公者，大人之稱。故九五謂王公。這個王公，這個王就是三代開始稱王，三代以前不稱王叫帝，三代以前是五帝，五帝就是伏羲、神農、黃帝、堯、舜五帝。到了夏朝的時候，夏商周三代稱王，那麼王公者，大人之稱。乾九五「利見大人」，故「謂乾五」也。

坤眾為「邦」。坤體這個卦，坤為眾，代表有國家。乾二之坤成坎為「險」。震長子可以繼世為世守，故「為守」。二至上有屯難之象，故設險隘以守其邦。隘是很狹隘的，凡是險要的地方，關卡那個地方，地形都是險隘，故設險隘，以守其邦。旁通離，離上九象傳曰「王用出征，以正邦也」，即「設險守邦」之義也。這虞翻注解，比較容易明白，一講一看就知道。

李道平把前面講完之後，他說愚案，客氣謙虛。經文「邦」字，王公設險以守其邦，其他的本子，我們現在用的是李鼎祚的《集解》本子用邦，其他有些本子用國，以守其國，所以諸本皆作「國」字。現在這裏是邦字，李從虞注作「邦」，李

是指唐朝李鼎祚，他作《周易集解》，他是作邦。觀注，他說我們看這個注解，引離象，注解是虞翻的注，他引用離卦的象「正邦」為證，知虞所見本，實作「邦」也。後面有離卦，這是坎卦，後面離卦的〈象傳〉，有正邦這個意思。從這裏可以證明，知道虞所見，虞翻所見的本子實作邦也。實際原來就作邦的意思，邦這個字，這是他的案語講的。

案，後面又有案語，這是李鼎祚的案語。爻例五為天子，三為三公，故云「九五，王也，六三，三公也」。前面各位可以看看，前面的案語就是這麼說的。九五，是王，是國王，六三是三公的位置。這個他有解釋，怎麼解釋呢？天子是五，這是一卦六個位子，配合三才，初爻、二爻是地，三爻、四爻是人，五爻、上爻是天，天地人三才，分成六畫，就是六個位子。六個位子在古人注解，比較古了，《易經》的緯書〈乾鑿度〉裏講的。〈乾鑿度〉這一本書，根據《四庫全書》的總編輯紀曉嵐講，他說《易經》緯書應該在秦漢以前，就是應該在秦始皇以前，那就是在戰國時代就出現了，那時候的人誰寫的？沒有寫明，但是推論這本書，應該在秦始皇以

前春秋到戰國時代。所以易緯，《易經》的緯書，緯是經緯的緯，經書叫作經，解釋經的叫緯。在這部書裏講六個位子，初爻是元士，士是士大夫的士，元是這部經乾卦開始，元亨利貞那個元。初爻是元士，二爻就是大夫，三爻是三公，四爻是諸侯，五爻是天子，六爻是上爻，第六講上，上爻是宗廟。所謂宗廟，就是天子不作了，或者古時候天子讓位了。到了三代以後，天子不是讓位的，天子是作到老死，老死的話，他的兒子繼承天子，他本人成為宗廟，宗廟由他的子孫來祭祀他，所以這個上爻是個宗廟。這是六個位子，在這六位之中，李道平就講爻例，爻例指爻的位子，六爻的位置。按照《易經》緯書〈乾鑿度〉裏面所講的例子，五就是天子，九三這一爻叫三公。三公，古時候在天子朝廷裏面有三公，那個地位是很高的，幫助天子治理天下。故云九五王也，王指三代，天子叫作王，三代以前叫作帝，神農、黃帝、唐堯、虞舜，這都叫作帝。王是三代以後叫作王，所以九五是王，六三是三公也。把這個解釋完了，這個爻的例子——爻位的例子。

艮為山，城象也。艮為山，這一卦裏面，坎卦裏有艮卦，〈說卦傳〉裏面就講

得很清楚，八卦每一卦裏面代表的象很多，有的用自然界的象，有的用我們人身上的象。「近取諸身，遠取諸物」，那就是象多，就代表《易經》的每一爻裏面出現那麼多的象。就是告訴我們研究《周易》就要明白象，那個象出現了，它是一個訊息，什麼事情都會出現的。所以艮為山，這裏面有艮卦，艮就是山的形象，山的形象，它有引申的意思，是一個城牆。古時候天子、各國的諸侯，他們的首都都是城牆的，艮山是一個代表城的象。**坎為水，池象也。**坎卦它有水的象，它有水的象什麼？是水池、池塘，池是有水，所以坎水，又有城池這個象出現。怎麼象城池呢？古時候天子的首都，外面有城牆，圍繞在城牆外面挖了很深的水溝作防禦用，有城有池，叫護城河，河流，護城河的意思。所以坎是水，他又是一個城牆外面的護城河這個象。拿這個**設城池以守邦**，解釋〈象傳〉裏面講的「王公設險，以守其邦」。天子建設這個險要的設備，這個險要的設備以守其邦，來保守保護這個國家，「**王公設險之象也**」。設險指的是城池。

險之時用大矣哉。

王肅曰：守險以德，據險以時，成功大矣。

注解當然要解釋了，後面的疏，就是李道平的《纂疏》。這一本《周易集解》，原來《集解》就是唐朝李鼎祚把漢儒各家的解釋編輯起來，叫《集解》。我們現在用的本子是《纂疏》，是清朝李道平，他把李鼎祚所編輯的《集解》再加以解釋，這叫《纂疏》。李道平的《纂疏》解釋，吳起曰「在德不在險」，故云「守險以德」。吳起講的這一句話「在德不在險」，前面講「王公設險以守其邦」，漢儒把設險守邦（象傳）的文字解釋清楚了，也把（象傳）文字的經文根據也找出來。但是它這個孔夫子作的（象傳），用文字表現最重要的義理，那就要解釋了。後面義理就解釋「險之時用大矣哉」，這一句講王公設險以守護他的邦，用什麼才能守護呢？在這句話裏還看不出來，孔夫子最後一句話：險之時用大矣哉。這是講你設險守住天子的天下首都，就是王肅所講的「守險以德」，有德才能守護，沒有道德，城牆再堅固也是守不了的。但是王肅講得簡單，李道平就把王肅講的詳細解釋，把它的根據找出來，他有他的根據。根據最早的是吳起，吳起是什麼人呢？吳起原來是魯國，

他是一個有名的將領人才，他在魯國遇到齊國出兵來攻打魯國的時候，吳起向魯君來報告，他願意率領魯國的軍隊去抵抗齊國的侵略，他一戰就成功了，把齊國打敗了。到後來魯君對他有些懷疑，他怎麼懷疑呢？在他願意帶兵出去抵抗齊國的時候，因為他的太太是對方的，懷疑他。他為了解除魯君的懷疑，把他的太太殺了，然後魯君再請他帶兵攻打齊國。到後來慢慢地魯君對他忠誠度有點懷疑，那就疏遠了。疏遠以後，他就跑到魏國去，魏國就是魏文侯，到了魏文侯那裏，魏國重用他，他因為曾經把齊國打敗了，認為是個將領人才，得到魏文侯的重用。魏文侯後來死了，他的兒子繼位叫魏武侯，魏武侯有一次跟吳起乘著船，在魏國之內巡視，那叫西河。西河是黃河以西那個地區，那時是魏國的地區。在這個時候魏武侯就說：唉，你看我們這個國家有山河，這樣的作險要，我們這個國家很堅固的防守，外面不會有敵人來攻打的。吳起就跟他講：這個山河險要是靠不住的。靠得住的是什麼呢？吳起就講：在德不在險。一個國家固然須要有城牆，要有險要的設備，有山河之險當然更好，這個靠不住，因為你有道德，才能夠長久可以保護你的國家。所以這句話是吳起跟魏武侯所講的，在德不在險。這一句話，李道平把它找出來，作為王肅

所講的「守險以德」，證明王肅所講的這一句話是有根據的，不是他自己造出來的。古人注解、寫文章都是這樣，特別是漢儒，他處處有根據的，證明不是他自己所講的。自己所講是什麼呢？我們都是凡夫眾生，凡夫眾生都是妄心，那個不可靠。古人他寫文章，說話都有根據，根據古代聖人賢人，這才是可靠。那麼我們了解這個以後就曉得，吳起講「在德不在險」，故云「守險以德」，所以王肅講：守險以德。

還有再舉孟子曰「天時不如地利」，《孟子》書在〈公孫丑〉那一篇裏講到「天時不如地利，地利不如人和。」他這裏只舉出一句話，天時不如地利，為什麼不要下面的地利不如人和呢？因為上面已經講過「守險以德」了，人和就是講以德。所以他講天時不如地利，下一句不必舉，就可以了。故云「據險以時」。所以王肅講據險以時。李道平舉出《孟子》天時不如地利之後，解釋王肅第二句話「據險以時」，就把王肅兩句話都解釋了。以德以時，故「成功大矣」。成功矣漏了一個大字，成功大矣。大矣就是「險之時用大矣哉」，成功大矣。

案：後面是案語，案語所講的，應該是李道平的案語。體坎伏離，他的案語就

解釋「時」，「險之時用」，時用這個時出在那裏呢？孔子寫〈彖傳〉，每一個字都有來歷的。他找出來了，體坎，這一卦就是坎卦，坎卦的卦體伏離，伏在坎卦的背面就是離卦。各位看看，我們看坎卦，上下兩體都是坎卦，與上下兩體坎卦相反的就是離卦。比如說坎卦無論是上體、下體，就三畫來講，上下兩畫都是陰爻，中間一畫是陽爻。與這個相反的就是離卦，上下兩畫是陽爻，中間一畫都是陰爻，離跟坎是相反的。我們現在研究坎卦，研究坎卦你就知道，伏在下面就是離卦。這代表什麼意思？我們在世間看任何的現象是平面的，你要看到背面，任何一個事情出來，你要找出真相。那裏看出來？你片面的看，表面的看，那真相看不出來，必得看表面的，也看背面的象，這就比較完整了。但還不是完全的整個的真相，其餘的還有上下左右，那個多，所以下面有伏離卦。這還不算，兌秋震春，兌秋是什麼？就這離卦來講，離卦從九三、九四、六五，這是互體兌卦，兌卦是秋天，離卦是夏天，還有震春，震卦是在坎卦裏面找出來，坎卦的互體從九二到六三、六四，這是震卦，互體震卦。這四個卦找出來了，有坎卦、離卦，坎卦是這一卦的上下體，離卦是背面的，那麼兌卦和震卦，就這二卦的互體找出來的。四個卦代表四個時候，

坎卦是冬天，震卦是春天，離卦是夏天，兌卦是秋天，這四卦代表四個時候。所以是體坎伏離，這二卦是正面背面，兌秋震春，坎冬離夏，這二卦的互體，四時都找出來了。四時找出來，就是孔夫子寫的險之時用，四時有四時的用處，這個作用就大了，所以設險，隨時來設險，隨著這個四時，在什麼時候，這個險就發出它的功用。坤為用，坤卦就叫用，故曰「時用」。

把這個〈彖傳〉最後一句話說出來，這一句本來就是解釋「在德不在險」。在德不在險，你用德，包括用險，你用險又有德，德與險綜合起來。如果說你只講德不講國防，那也不行，只講德不講國防，那外面敵人攻打過來，你拿什麼防守？所以又要講德，又要講國防。講國防不能沒有道德，道德是什麼呢？道德就是講團結人心，天子你能够把天下人心團結起來，你天子的位子是鞏固的。國君諸侯你把全國的人心團結起來，你一方面有國防，外面敵人打過來你不怕，足以有力量。有國防的力量、有道德的力量，道德力量是全國人民的力量，就能抵抗外面的敵人，不讓他侵略過來。

最後這一句話，不但在古時，在現在還是這樣，現在你看很多國家，它專門講究武力，這個是靠不住；有的主張只講道德不講國防，那也不行，兩者都要把它完整的來看。這還是藉著天子講究設險、講究道德，用在我們個人，我們個人每一個人就是小宇宙，不但是一個國家，不但是小宇宙，我們這個小宇宙，心就是天子，其餘的，心有心王、有心所、有色法。《百法》裏面講得很清楚，我們有心王，有天子，心所就是大臣人民，色法就是山河大地。我們用在修道，學佛是這樣子，學儒也是這樣。學儒要成就聖人，成就聖人，我們這個心，要自己明瞭，明瞭我們自己有心王，心王就是自己的本性。不能讓外面的邪知邪見，甚至於自己起了煩惱，不能讓那些煩惱邪知邪見來把我們的本性染污了。本性染污的話，那生老病死，生生世世的不能解脫。我們修道，《易經》是完整的教我們學道學聖人，這個道理要明瞭，我們時時刻刻要防範自己起煩惱，防範外面的人來引起我們的煩惱。了解這個道理，我們在人世間，對於任何人，看見任何人來對於我們沒有禮貌，或者是無理取鬧，或者是無緣無故來傷害我們，我們看這個不足為奇。人人都有煩惱，都有見思惑，我不能跟他一般知見，跟他一般知見就談不上修道，更談不上學成聖人了。

這樣一想，它歸它，我要防守我自己，防守我們自己煩惱不要起來，絕不能因為外面的一勾引、外面的境界一擾亂，我就起煩惱，那就被它破壞了，重要在這一點。

四時之用，我們在人世間遇見一切的人，人人的心理都不同，人人的損人利己那種習氣都不相同，四時各有各的用處。你看見那一種人，個個不相同，那一種眾生，他對於你言語、行動，對於你有所損害的時候，你就能夠知道因人而異。不能因人而異，你只能對付這個人，那另外有很多的眾生來了，你怎麼辦呢？你就不能隨時來應用。隨時隨人而來應付那些煩惱習氣很重的人，叫四時之用。這樣看起來，我們修道的人，不論那一種人來引起你的煩惱，你了解道理，煩惱不會起來。煩惱不會起來，就能防止自己的心再加污染。但是我們自己本身，自己原來就有污染的，我們自己修道，一天天地把污染消掉，慢慢把它先壓下去，然後再把它能夠斷除。這個當然不容易，但是你能夠防外面的境界，知道這個道理，不受他的影響，這就是很大的一個作用了。最低限度，你是不會新加煩惱，更不造新殃。你自己不會造新殃的時候，自己專心一志的來壓伏自己的煩惱。能夠壓得住，就能夠斷惑。斷惑

也不容易的，所以就結歸到念佛了，念阿彌陀佛，用佛號來斷。佛號斷不住，能夠伏惑，換換環境到極樂世界去，那很快就斷了。所以這部《易經》跟佛家的普通經典是一樣的，佛家的普通經典，釋迦牟尼佛都是勸人要發願到極樂世界。因為你在娑婆世界成佛，要三大阿僧祇劫，我們在這裏研究《易經》成聖人，也是要三大阿僧祇劫，所以要發願到極樂世界，快得很，一生就能成佛，也就是一生就能成為聖人。但是講是容易，你要分析道理就不容易，這是儒家分析這個道理，在佛家分析道理那就更多了，那個不容易。無論佛家那家的著作，那個天臺宗的講法，三論宗有三論宗的講法，很多，在這裏簡單扼要，我講不到一個小時，就把古人的注解講出來了，你能夠了解這個道理，你能夠用功，和佛家的用功是一樣的。

周易集解纂疏講記(廿一)【坎卦】

○象曰：「水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。」

〈象傳〉的文字少，雖是少，非常重要，孔夫子就用〈象傳〉，無論是〈大象傳〉〈小象傳〉，簡單扼要。把《易經》裏面的意思指點出來，我們就看古人的注解。

陸績曰：洊，再，習，重也。水再至而益通流，「不舍晝夜」，重習相隨以為常，有似于習。故君子象之，以常習教事，如水不息也。

虞翻曰：「君子」謂乾五。在乾稱「大人」，在坎為「君子」。坎為「習」為「常」。乾為「德」，震為「行」。巽為教令，坤為「事」。故「以常德行，習教事」也。

疏李道平的解釋，一個陸注，一個是虞翻注，先解釋陸績注。「洊，再」，洊是當再字講，這從那裏呢？釋言文。〈釋言〉是《爾雅》裏面的，〈釋言〉裏面把洊字解釋為再的意思。書大禹謨，《書經》有一篇〈大禹謨〉，「卜不習吉」。〈大禹謨〉裏面有這一句話，卜是占卜，占卜不是後來用著草，那時候用龜甲占卜的，

占卜是不習吉這一句話。哀十年左傳，這是孔子寫的《春秋》，《春秋》魯哀公十年的《左傳》，左氏傳，左丘明的注解，傳就是注解，「卜不襲吉」。《左傳》的解釋，卜不襲吉，這個襲字，《左傳》裏面就是這個襲字。「襲」古文作「馘」「褶」。這個襲字，上面是個龍，下面是個衣字。古文作這一個馘字，古文是這個字，後來才是上面這個襲字。兩個字一個是古文，一個是今文。還有古文除了這個馘字，還有這個衣字邊加個習的褶字。下面講這個襲，表示重衣也。表示兩重的。「褶」與「習」通，褶字與習字通用，兩個是一個意思，讀也是同一個音。故云「習，重也」。習是重。比如坎卦，坎卦內卦是坎卦，外卦也是坎，這重，兩層的叫重也。習當重字講。

兩坎相因，上下兩坎，因就是因習。故「水再至」。所謂水再至，就坎卦上下兩體來講，下面是坎，上面還是坎，兩重水就再至。以水益水，故「益通流」。這個水再加上水，這個益當再加，再加上這個水，就是益通流，再加上流水這個流通。這個水本來是在那裏流，再加上去，使水更充沛，更加流通了。你水少，也不見得

流得很遠，不一定，水加上去，流通得更多更遠，益通流。

「不舍晝夜」，不舍晝夜是論語上面一句話。孔子看見山川的河流裏面水往下流，就感歎「逝者如斯夫，不舍晝夜。」逝者，世間萬事萬物，包括我們眾生的人，都是像水一樣的，往下流，逝者包含一切。如斯夫，就像這個水，像河流裏面的水這麼樣不舍晝夜。舍讀社，不讀捨，捨是捨棄的意思，舍是停住的意思。這舍為什麼叫停住呢？這個字，就是一般人住在家裏，房舍，房屋就叫舍，房屋就是有人居住在那裏。不舍，用房屋、房舍，解釋為不要住在那裏不動，要流通出去。不舍晝夜是晝夜不停的在那裏流動，往下流。那就是說萬法無常，萬法沒有常住的，人生，那個人是常住在世間？沒有的。萬事也是沒有常住的，那一樁事情是常住的？一轉眼消失掉了。蘇東坡有一句話，「夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也……蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬」，逐漸逐漸生滅變化來講。「自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。」那是講本性，本性才是常住的。天地，一般來講天長地久，按照這個生滅變化來講，天地一轉眼一瞬間，一轉眼都是不存在的，都在變

化的。天地都是如此，天地間人事物，你想它常住，那有這回事情，沒有常住的，要懂得這個道理。懂得這個道理，遇到任何變故，心裏不會恐慌，也不會煩惱，他就有辦法應付這些變化。所以在這裏講，藉著《論語》孔夫子的話，孔夫子講的話就是聖人講的話，跟佛所講的話是一樣的，不舍晝夜，天地萬物包括我們人類，人類以外這些動物，其他的六道眾生，逝者，不舍晝夜，在那裏變化，這是《論語》的文。

相隨為常，有似于習。就這個流水來看，相隨，這個水，我們凡夫眼看這個水是連續不斷的，實際上你研究那個水、那個分子，點狀的，不是面狀的，也不是線狀的。狀是狀況，那個形象一點點的，很微細，微粒，非常微，就那個非常微細的微粒一點一點的，也都是假相，那都是陰陽二氣把它合起來，才有那個。你一分析一覺悟了，那個點狀以至於那個瀑布、那個面狀都是來自本性。覺悟了之後，遇見任何變化，你心理沒有恐懼，沒有煩惱，你有辦法來應付的。不覺悟那就不得了了，那就有生老病死，有病的恐怖、有生老，遇到要死的時候，更是恐懼得不得了。所

以我們研究，你要了解聖人的話，明白這個道理，我們處在世間沒有恐怖沒有顛倒，學就要這樣學。它這樣相隨為常，看起來這個水，前面流水，後面流水隨著流下去，看起來，有似于習，就像在那裏連續不斷地在那裏重複亦隨。

君子法其象，我們學《易經》的人，君子，就要效法相隨常的象。以常習教育之事，常習教育之事，常，是你要有個常態的，你教育有穩定的教育政策，這是常態的，不能說我現在要實行什麼政策，過一個時候又實行另外一個政策，那你的教育政策隨時在那裏變化，那學的人怎麼學法？學任何事法流水的常象，也常習，你教育要懂得這個道理。這還是就這個學習的一個方向，穩定的事情來講，講到它實際教育的原理，那怎麼呢？就是還是在這個常字。這個常字，因緣和合的這個常跟它本來的真常要分清楚。因緣和合的常，就是流水，前水後水相隨不斷地，那個因緣和合的常。真常呢？也是從因緣和合這個水這個常看出來，水就這個陰陽二氣來講，陰陽二氣從本性出來的，由陰陽二氣生出金木水火土五行，金木水火土五行既是從陰陽二氣生出來，陰陽二氣就是本性，完全沒有變化。那麼這五行金木水火土，

每個行都是本性。它跟本性不同的時候，本性在如如不動的，五行，行在那裏有行動的，雖是有行動，但是真常本性沒有變化。所以這樣了解的話，真常還是就這個因緣和合那個常來進一步的認識它，認識這個真常就是真如本性。

「君子法其象，以常習教育之事」，常習教育，你國家辦教育，從教育部長，你要懂得這個道理，你制定的教育政策制定下來，你不能隨便今天說這個、明天又說那個政策，隨時在改變，那個不行，那個叫學的人為難。更重要的意思，你教學生要把學生教到什麼程度，就中國的教育來講，自古聖賢教育，那就是教學生成為聖人，教育學生成為聖人，你的教育政策就是要教學生能夠明白了自己就有這個本性，就有這個真常，真常就是本性。明了自己有本性，那麼你學從那裏學？從規矩上來學，從順乎本性這個教育來學，有規矩你才不亂，不亂才能夠把自己本性開發出來。你看現在教育家，學生喜歡什麼，你就順乎學生，學生要人權，你不能違背學生人權，這似是而非的話。學生，不但學生，我們成年的人，人人都是多生多劫以來的惡習氣太深了，學生雖然年紀小，他的惡習氣從過去世染得非常深，你順著

它的惡習氣，那就始終教它在六道中生死輪迴，生死輪迴沒辦法了。不但生死不能解決，就連在世間這些老病，年紀老了有病了，他也沒辦法解決。現在這些教育家們，當然也有好、正直的，懂得道理的教育家也不少，我們講的是不懂教育的那些教育家。他教學生學這一門，最重要的是要順學生這種習氣，好聽的話，就是順著學生人權——他學習的人權，其實就是順著學生的習氣，這樣的人，他更不懂人人都有本性，這樣的教育你想想看，對於學生有什麼好處？

在這裏我們要了解真常，教育學生就要懂得有真常，自己有真常，向自性中求，就是惡習氣不要再發了，同時更不要受外面的惡習氣、不要受人家的污染。這樣說起來，就是中國聖賢講的話，一切向自性中求，這個才是自主。不講這個道理，只是講人權，那個人權向外求的，那是外道。印度古時講的外道，向天神來求，那都是外道。真正是自主，自己作主，那就是向內心求，這是中國自古以來聖賢所傳的教育，最重要就在這一點。當然我們現在講教育，現在的時間、空間、人事都有變化的，你在制定教育政策來教學，指導學校老師來教學的話，你要講求教育方法，

你要懂得教育心理，懂得學習的人心理。過去的人惡習氣比較淺，現在的學生以及學生的家長，惡習氣深得很。針對惡習氣深的話，你現在作老師的人，吃一點辛苦，多多研究心理學，針對現代的人學習心理，你想更多的辦法來教化他，講教育的重點就在此。所以「君子法其象，以常習教育之事」，事，就是研究現在教育心理，懂得現在受教育的人他的心理、家長的心理，針對他的心理，你想很多的辦法來教育他，這就是事。

如水之流而不息也。懂得這個道理的時候，想出種種的辦法來教育的話，長時期不要斷，學生習氣那麼深，我今天在教，過一個時期再教，不行的，就要像流水一樣不斷地來灌輸啟發。不但對學生，我們作教師的人，也是凡夫眾生，我們對自己也是這樣不能休息。我們自己所懂得的道理，研究聖賢的經，我們才知道，知道是知道，是覺悟了，覺悟了以後，還是要來修行。佛經裏面講動物都可以修，修不是頓修，要漸修，悟了以後慢慢修行，你不能一步登天，那辦不到的。想一步登天的話，反而登不上，一步一步逐漸逐漸的修，這才可靠，才穩當。所以講這個道理，

這個息，無論對學生、對自己修行的時候，都要不息，細水長流。教學生、自己修道，都要像細水那樣地經常流動，不要停止。這是陸注，講清楚了。

虞注，虞翻的注解，「君子謂乾五，在乾稱大人，在坎為君子，坎為習為常。」這一段，李道平解釋，九五得中得正，九五這一爻，陽爻站在陽位上。五是陽位，陽位是奇數，偶數是陰位，這是講位，這個五是陽位，九是奇數，九是陽，那個陰爻是六，六是陰、是偶數。所以九五是陽爻站在陽位上，而且五，就上卦來講，得中，上卦三畫他是在當中，當中而且得正。正是什麼呢？陽爻居在陽位上，得正，比喻人事上面的天子，天子居在天子位子上。你憑什麼居在這個位置？像夏桀王、殷紂王，他是在天子的位置，桀王、紂王有沒有道德？沒有道德，你居在這個天子位上，位子不正。位子不正，夏桀王就由成湯王來把你推翻掉，不能夠居在位子上，殷紂王就由周武王出來把你推倒。不正，所以正是什麼呢？有天子之位，而要有天子之德，所以九五在這一爻來講，他是陽爻站在陽位上，他有聖人之德，居在天子之位，得中得正。故「君子謂乾五」。君子這個稱呼，可大可小，我們學經典學《周

《易》也叫君子，居在天子之位也稱為君子，聖人也稱為君子，所以君子這個名詞包含很廣，君子指的是乾五。

「在乾稱大人，在坎為君子」者，在乾卦上面稱為大人，在坎卦是稱為君子，這個名稱不同是什麼呢？五「坎不盈」，九五這個五是坎卦，坎卦的水不盈，不盈是不滿了，坎水不過滿。德盛而業未大也。德，這個聖人之德很盛，而業未大，德業、德盛的事業，業就是事業，事業沒有那麼大，那就表示坎卦這個水沒有盈滿。

坎重，故「為習」。坎卦，上下都是坎，叫重，兩重的，故為習。不息，故「為常」。這兩重水在那裏流得不停，沒有息的時候，叫作常。五乾為「德」，講坎，九五這個乾卦，就是坎卦，坎卦原來是坤卦，從乾這三畫中間一畫陽爻到坤卦裏面來，所以坎卦中間這一爻就叫乾，五乾為德。互震為「行」。

觀巽「申命行事」為「教令」，巽卦申命，這個命令，巽要命令行事，這叫教令。觀坤「發于事業」，觀卦裏面有坤卦，風地觀，下體是坤卦，坤卦叫發于事業，就觀卦裏面的坤卦發于事業，指的為「事」。「君子進德脩業」，學《易經》的君

子，指古人聖賢那是可以的，君子要進德修業，就如同水之重習有常，進德就是要開發自己的本性，一天天開發不能停止，修業，你要開發自己這個德，怎麼開發？從事上面來開發，你不作事情，那有開發？你要作很多有利于天下人的事情。這種事情不是像現在教育家講的順著一般人的習氣，你教育的人是教天下人順乎自己本性，這是大不相同的。順乎習氣，就是現在一般人講的功利主義，講功利都是損人利己的。順乎自己本性，反過來講捨己為人，就是利益天下人。利益天下人，自己有損失，損失不是損失，過去雪廬老人常常講損己利人看起來好像吃了虧，他老人家講吃虧就是佔便宜。吃了什麼虧呢？我把那些名利、功利的思想放棄掉、破除掉。功利，我有什麼利益，跟人家發生有什麼權力之爭，我不要，放棄，這個看起來損失，但是老師就講佔了便宜，把名利這些思想把它破除，從事實上就要捨棄掉，我們所得的就是把自性中真我能夠顯出來，這個境界和一般人講的功利完全不相同的。所以觀卦裏面講坤是發于事業，發于事業就藉著聖人所講的事，藉著這個事作出那個業。業，就是很多事實表現出來，學生在學校，學一屆，讀完了畢了業，這業，我們在世間作那一樁事情，都是什麼業。各人自己作任何事情，叫作造業，造

業有善業、有惡業，這叫作業。他造的業都是能夠顯示自己本性那種業，「君子進德修業」，如水之重習有常。

故「以常德行，習教事也」。我們在這業，要顯示自己本性出來，一直在那裏造，一直在造業，一直在那裏來顯示本性，這個你看看能不能休息呢？過去我在學校讀書的時候，校長就講：學校在讀書時有休假，畢業的時候可以畢業，但是這個教育自己，沒有休假的時候，不能放假。這個話很有意思，我們在講修養，對進德修業，你的進德不能休息，一休息不進德，就進了惡業了。這樣一想，很嚴重，所以君子進德修業，一直在那裏沒有休假的時候，所以重習為常，叫常德，真常之德。自己來修行，教人家也是這樣的學習，這是我們固有的教育。分辨固有的教育，了解清楚了，我們自己修行、來教化他人，我們就有定工夫，不會受外面那些邪知邪見的人影響。根本不懂教育道理的人，你不會跟他學習，他就是再有權威的人，你也不會跟他學習，他就是拿了世界諾貝爾獎金的人，他的話，你也不要相信他，他講的都是順乎習氣的人講的，這是講教育。

前面把坎卦，卦辭〈象傳〉〈象傳〉都研究過了，現在從這爻辭接著研究。

○初六。習坎，入于坎窞凶。

干寶曰：窞，坎之深者也。江河淮濟，百川之流，行乎地中，水之正也。及其為災，則泛溢平地，而入于坎窞，是水失其道也。刑獄之用，必當于理，刑之正也。及其不平，則枉濫无辜，是法失其道也，故曰「入于坎窞凶」矣。

下面清朝李道平《纂疏》，他解釋干寶的注。初在坎底，初六，初爻在坎卦的最下一爻，坎底。故云「窞，坎之深者也」。坎卦之深就是在最下的。

江河淮濟為四瀆。江是大陸上的長江，河是黃河，淮是淮河，濟是另外一道水。大陸上的河流很多，以這四道河流為主，舉這四道河流為例子叫四瀆。瀆是怎麼講呢？釋名，古德有個解釋文字的、解釋名詞的一本書，叫〈釋名〉，漢儒寫的。在〈釋名〉裏面解釋「瀆」是「獨也。各獨出其水以入海」，〈釋名〉裏面講的是：各獨出其所，變成水也是一樣，不過在〈釋名〉裏面，它講的是獨出其所，所，就是

水的所在，所在的那個地方以入海。是也。這是李道平加上的，先把〈釋名〉裏面解釋這個瀆字，然後加上是也。這個四瀆的瀆字，就像〈釋名〉裏面解釋那個意思。但是這個瀆，〈釋名〉裏面把它解釋為獨字。但是這個字的原意呢？是一個形聲字，從水，瀆是那種聲音，這個字就是水，左邊是水，右邊是賣字，貨物賣出去有一種流通的意思，貨暢其流。所以這個瀆字原意是水流通的意思。在這裏〈釋名〉把它解釋一個獨字，是引申的一種解釋。中國的字，解釋有很多種，看用在什麼地方，當作什麼意思來解釋。在這裏根據〈釋名〉講：四大河流，每一條河流都是各自有它的水流入海裏。所以下面「百川之流，行乎地中」，百川，不只是四瀆，其餘的河流很多，行乎地中。在地中有河，河川就行乎地中。如果不是行乎地中，沒有河川，那水在地面上流，那就成為水災。行乎地中即孟子所講的，所謂「水由地中行」，這水由地中行就是有順著河流，不漫出兩岸以外的，地中行。故云「水之正也」。這是河水正常的往下流。及其泛溢平地，入于坎窞，如果說這個水滿了，泛濫，溢，就是泛濫到堤岸以外的，流到平地上。入于坎窞，坎窞是一個很深的地方，入于坎窞，是水失其常道矣。它的常道，就是不要流到河堤岸上來。

坎為法律，坎卦這個坎字，又當作法律講。上言「徽纆」，上爻，現在是講初爻，講到上爻的時候，上爻是徽纆，徽纆，就是古時候犯罪的人，用刑具把他的身體約束起來，叫徽纆，上爻所講的徽纆。故初以「刑獄」言之。開始這個初爻，是用刑獄來說的。刑獄當理，刑獄對於這個理，理是就法律來講，犯罪的人確實是犯罪，按照他犯罪這個程度，定他什麼樣的罪，然後把他用刑法來處分，這叫當理。為刑之正，若用刑不平，則枉濫無辜，用刑法來處罰人，他這個人或者沒有犯罪，或者犯罪犯得輕微，把他處罰得很重了，這都不平的。則枉濫無辜，枉是冤枉了，濫是濫用，濫到泛濫，泛濫到無辜。辜這個字就是有罪的意思，上面是個古字，古字念的聲音讀谷，下面是個辛字，辜字是犯罪的意義，犯罪就是叫辜，無辜就是沒有罪。沒有罪你用刑，用得_不平，使那個無辜的人受了罰了，這就是枉濫無辜。法失其道，刑法上面失其道，就猶水之泛溢而失其常也，故曰「入于坎窞凶」。這就由卦爻，爻用坎水流到深的地下，用這個水來比喻，比喻坎水。再由這個比喻用在人世間的法律上，一層一層地來研究。就法律來講，你這個法律不平，使無辜受了罪，當然是凶。就國家法律來講，你國家管理法律的人，他這樣枉濫無辜，你的國

家也是危險，入于坎窞凶。

愚案，李道平的案語。說卦曰，〈說卦傳〉講「巽入也」。坎初巽象半見，或者半見。陰開象穴，故曰「入于坎窞」，失位无應，故「凶」也。他的案語講，按照〈說卦傳〉講，巽當入字講，進入到裏面，有入的意思。巽這個象從那裏來的呢？就看這一卦，內卦是坎卦，外卦也是坎卦，巽，就是從初爻到二爻，初爻到二爻，初六是陰爻，二爻是陽爻，九二。坎初，初爻跟二爻，這兩爻是巽卦半見，巽卦應該是上面兩個陽爻，下面一個陰爻，但是坎卦，上面只有一個陽爻，下面一個陰爻，這叫巽象半見。我們研究《易經》的人看見這個現象，只看見一半，就這個巽卦本身來講，它出現了，半見。這個字讀現讀見都可以，那麼我們現在讀見，他這個象出現一半來。陰開象穴，象穴，這個陰爻分開來的，就像地下一個洞、一個穴一樣的。所以入于坎窞，失位無應，故凶也。初爻是失位的，初是陽位，六是陰爻，居在陽位上，失了位。失位的時候，就這個上下兩體，爻的相應來講，初與四相應，二與五相應，三與上相應，那麼這個初六應該跟四相應的，但是初六不正，失了位

子，你想跟上面的四爻相應，四爻它是正位的，但它也是陰爻，這兩者都是陰爻，不是正應，不是正應就是無應。正應是一陰一陽，陰陽兩爻相應，初六跟六四都是陰爻叫敵應，敵應是相等，那就無應了，失位無應，所以凶也。下面是孔夫子的〈象傳〉。

○象曰：「習坎入坎，失道凶也。」

虞翻曰：習，積也。位下，故「習」。坎為「入」。坎中小穴稱「窞」。上无其應，初二失正，故曰「失道凶」矣。

疏下面看李道平的解釋。自陽德言「習」為「常」。自陽德來講，習是當常字講，習是習慣、慣常的意思。自險勢言，「習」為「積」。從危險的這個形勢來講，它和上面講的陽爻之德不同的，就陽爻來講，習為常、常態；就危險的態勢來講，習是積的意思，積是累積起來。故云「習，積也」。這是虞翻開頭講「習，積也」。坎自初積，故位下稱「習」。坎卦的初爻，就開始積，所以它的位子在下稱為習。

說卦言坎「萬物之所歸也」，〈說卦傳〉裏講一句話，這個坎，萬物之所歸，歸入于坎，故曰「入」。入是歸入的意思，又當入字講。古代有一本解釋字的書字林裏面講「窞，坎中小穴也」。窞這個字，是坎中一個小洞、小穴。兩坎之下，是坎中之窞。這個坎卦，上下兩體都是坎，這兩坎之下，是坎卦中之窞。初在下，是「入于坎窞」之象。

蓋，是活動的話，李道平把前面講的意思舉出來，根據〈說卦傳〉還有《字林》，舉出以後，他加上自己的意思來解釋，意思解釋，這個語氣不要說得那麼決定，加個蓋字。習坎，其位也。講到習坎，是就它的位來講。入坎，其失道也。這是分開來比較清楚。陽為道，初失位，初爻，就這個卦位來講，爻的位子來講是陽位，陽位為道，初爻，它是陰爻，陰爻佔在陽位上，就失了位子，故曰「失道」。失道就是失位的意思。四无正應，四爻，你往上跟四爻相應，不得正應。初與二皆失位，再講初爻與九二的二爻，皆是失位。初爻是陰爻佔在陽位，二爻是陽爻佔在陰位上，所以這兩爻都是失了位子。故曰「失道凶也」。言初而及二者，講到現在還是初爻，

而二爻後面的爻辭就講到，以二「求小得」，亦失道也。所以連帶講到二爻。

孔夫子寫的〈象傳〉解釋這一爻的爻辭，重要處就在「失道凶也」。失道就拿坎水來講，坎水流到地面上，那是不對了，帶來水災了。就這法律來講，法律不平失了道，那麼就是帶給人凶災難。舉出法律上，因為這個坎有法律的意思，坎水，水是要講平，水不平的話，那就發生災難。因為水平，就拿坎水用在法律上，就代表法律，法律就是要講究平等的。古人講「王子犯法與庶民同罪」，法律之前人人平等。法要講平，法講平就是水那樣平是一樣的。這個卦用坎舉出法律來講，雖然是用法律來講，我們研讀《易經》，研讀這個坎卦，就拿這個法律用在人事上作一個代表，作一個例子。我們人世間不但法律要平，什麼事情都要平，不平都是危險的。比如說，我們人坐這個椅子，椅子要四個腳長短都要平齊，然後放在地上，你坐下來才平穩。如果四個腳有一個腳或二個腳長短不齊，好了，放都放不穩，坐下更不會穩的。那麼我們看人事，人與人之間處理事情不能平就不能安，所以要平安。社會上家庭裏面，一切人事彼此都要平，平才能夠安。家庭裏面，無論是那一位，

作先生的、作太太的，任何一方要想抬高自己，看不起對方，這就不平。或者先生自己自尊而卑看對方，或者太太自尊而卑他的先生，這都不平的，這都會發生家庭問題。到社會上也是這樣，凡是傲慢氣很重，自尊自大而看不起別人，那別人就覺得不平，就他本人來講，他到那裏都不會受歡迎的，這就是凶。

再就每一個人自己來講，行是什麼呢？要合乎道。講到這個理，我們人人都有太極，就是佛家講的真如本性，真如本性要起作用的話，要出這個現象。出現象，剛剛出的時候還看不到，看不到兩儀，孔子講「易有太極是生兩儀」，兩儀是一個形式而已，那個形式是陰陽二種氣氛，陰氣陽氣。氣，空氣，我們看到沒有？空氣我們看不到。陰陽兩種氣分，這兩種氣分從太極裏面分開來的時候，它本來就是平衡的，陽氣也不要自尊自大，藐視陰氣；陰氣你也不能太盛了，自尊自大來看不起陽氣。彼此平等，從太極分出來陰陽二氣，本來就是平等、平衡的。但是我們普通人連自己的太極都不認識、不知道，所以由太極裏面分出陰陽二氣，這陰陽二氣就是不平衡。陰陽二氣不平衡，由陰陽二氣製造出來金木水火土五行，那更是不平衡

了。我們這個人的身體就是陰陽二氣、五行造成我們的身體，我們的生命有心理、有生理的，心理、生理都由陰陽二氣造成金木水火土五行。那麼我們凡夫眾生，太極也不認識，出了陰陽二氣更不了解，更不平衡，造成的金木水火土，由金木水火土造成我們這個身體都不平衡。有了不平衡的身體，所以心理問題很多、生理的問題很多，因此有生有死有老有病，生老病死就這麼來的。

聖人教我們學坎水那樣平，學法律那樣平。引申到世間一切人事，以至於我們自己這個生命，都要學平。一開始學的時候，你能夠調和陰陽二氣，有一本中醫書籍叫《黃帝內經》就講「燮理陰陽」，你要治病，在沒有病之前，你要知道燮理陰陽。燮理就是調理，把陰陽二氣調理得非常適當，讓它很平衡，你這個病，自然就避免了。所以《內經》裏講上等之醫治未病，未是還沒有病的時候，你就知道怎麼治療。至於已經生了病才治療，那不算上等之醫。所以我們學這個坎卦，要知道能夠學這個平衡陰陽二氣，能夠平衡我們自己身體，眼前就可以讓小毛病不會有的。如果真的有，外面感染來的，比如說流行性的感冒這些病，你稍為用藥治療一

下，很快就治好了。內發的，可以說你懂得調理陰陽，內發就不會有的，這是平常，講到最好的結果，生死大病都沒有，可以解決生死問題。

所以孔子講「習坎入坎，失道凶也」，習坎在那裏入了坎，這就失了道。藉著坎水不平了，泛濫成災了，引申到法律上，法律上再引申到我們人自己的身體、生命，到社會上人羣，以至於自然界也是這樣。自然界是共業造成的，山河大地，前面講的四瀆，都是眾生的共業造成的。我們懂得這個道理，從自己調理陰陽二氣，有工夫可以勸化他人，大家都明瞭這個道理，共業就可以轉。共業不好，不能轉，我們轉我自己，個別的業力可以轉。我們這樣看，這樣了解，這樣研究下來，我們在人世間，從個人的生老病死，到這個共中的社會人事上，以至於山河大地，都有辦法能轉變，能夠解決。理明瞭之後，我們對於中國文化就有信心，然後別人、外來的講法，他講他們的，我信我們的。我們從我們信的，有辦法來解決宇宙問題、人生問題，有辦法在這裏。所以孔夫子講這個〈象傳〉，我們要往這個方向去研究。

○九二。坎有險，求小得。

虞翻曰：陽陷陰中，故「有險」。據陰有實，故「求小得」也。

李道平的《纂疏》，說卦「坎，陷也」。乾來之坤，是「陽陷陰中」。《說卦傳》裏講，坎就是有陷的意思。就坎卦這一卦來講，陽來之坤，坎卦，原來六爻都是陰爻，這是坤卦，現在變成坎了，就是由乾卦的陽爻來之坤。來到坤卦之中，就是陽陷于陰中。位在坎，以卦位來講，九二就是在坎的下體，由乾卦的九二到坤卦的二位上面，位在坎。不能自出險中，它一到坤卦裏面來，陷在坤卦之中，上下兩爻都是陰爻，不能自己從險中出來。這是坎而又有險的意思，進入到危險的地方來了，謂上更遇坎也。這是九二，你要再上去，上體，那又是坎，更遇到坎。下據初陰，九二在初六之上，這叫據，從上往下來講叫據。九二，你據在初陰之上，初陰這位子是陽位，陽位為「實」，陽是實的。怎麼實的？就憑那個爻來講，陽爻就是一橫，中間沒有斷，意思就是實。陰爻不是如此，陰爻中間斷了一下，所以這個陽的位子叫實。故云「據陰有實」。九二據初陰有實，本身有實。陰爻為「小」，陰

爻在這裏算是小的意思，故曰「求小得」。「得」謂得初也。得講的是初爻，九二據有初爻，初爻初六是陰爻，是小，你據有陰爻就是小得。這是虞翻注解的，李道平是這樣解釋，看〈象傳〉怎麼說。

○象曰：「求小得，未出中也。」

荀爽曰：處中而比初三，未足為援，雖「求小得」，未出于險中。

下面李道平《纂疏》解釋。在二為「處中」，就下體來講，下體三畫，它在三畫之中，叫處中。承三為「比三」。承是承受，承受在它上面的六三，叫比三。三不得位，六三它沒有得位，因為三是陽位，六是陰爻不得位。「未足為援」。六三本身就不得位，你比它，比就是親近它，你親近它，它對於你沒有什麼大的幫助，你想它給你援助，沒有，不足以援助的。比三，你想比三，所以說故「求小得」。就九二來講，你去比三，意思就是要求其小得。失位，九二你本身就是失位，故「未出于險中」。你本身就未出于險中，你出不來。此以「得」為得三，荀爽講這個得，講得是得三，你想比三，是從三那邊能得到援助，你求不到，所以這個得，指比三

來講的。與虞異也，它與前面虞翻注解的不相同，虞翻注的求小得是指初爻，這兩家注解有不同的意思。

二變正應五，這就講變了。九二要變正，那就變成六二，那爻是陰爻，位是陰位，那就是爻和位都相同的，正了位。九二正了位變六二，應五——上體九五，兩個陰陽相應，應五。則「往有功」，你這一變正以後，往上應上體是九五，相應的話就有功。往有功是根據〈繫辭傳〉裏面講的，〈繫辭下傳〉講「五多功」，五要多功，功德很多，這是往有功。然後為出險。今據初而「求小得」，你據在初爻求其小得，是以「未出于險中」也。陷在險中，沒有出來。虞注既濟，應該是未濟，既濟是根據後面講的未濟，未濟的象傳講的「未出中」謂「二」，未出中就是指的九二，「未變」，九二沒有變，「而在坎中」是也。

這是〈象傳〉講的。〈象傳〉，根據荀爽的注解，還有前面虞翻注解，虞翻的注解是求初的小得，荀爽的注解是比三為得，這二者講的不同。在孔夫子寫的〈象傳〉講，一個字重要，是「未出中」。你的坎陽爻陷在兩陰之中，你出不來，未出

中。《易經》的卦辭、爻辭這些字含的意思很多，孔夫子寫〈象傳〉的時候，他就把其中最重要的一個字提出來。提出來之後，就指導我們學《易經》的人，按照他所指導的往這上面去研究，研究之後要實行，就往那個上面去修行。所以他在這裏講「未出中」。

中字重要，這個中字怎麼重要呢？前面講失道，初六講失道，失其平，不平衡就有危險、有凶。這裏講未出中。中，我們學儒經，儒經裏面有〈中庸〉，孔夫子的孫子子思子講的中庸之道，中庸之道後面你怎麼學中庸？中庸之道「致中和」，致中和，你要學習中和。中，「喜怒哀樂之未發謂之中」，喜怒哀樂一發的時候，皆中節，皆有一個節制，叫作和。我們一般人，沒有一個人不起喜怒哀樂的，喜怒哀樂是代表七情，喜怒哀樂愛惡欲七情，七情代表一切的情緒、一切煩惱。〈中庸〉把七情簡化為四種，喜怒哀樂，我們任何人時時刻刻都起這個情緒，甚至於在夜間睡覺作夢的時候，也起這個情緒，在夢中跟人家吵架，就是情緒起來了。情緒起來的時候皆中節，中節就是你這個情緒起來，對方還沒有發現，你自己知道念頭起來

了，喜的念頭、怒的念頭一起來，自己馬上就知道，把它控制住，不要讓它再繼續往外發展，叫中節。中節就是把它節制、約束起來，這叫和，得其和。和對人來講，不跟人家結怨的、不得罪人，對自己來講，身體的、生理的五臟調和，心理喜怒哀樂的調和，這個用處就很大了。那麼再能夠由中節，修養到中，叫喜怒哀樂不要發出來，不要發作了，不要起現行。喜怒哀樂都是煩惱，煩惱的種子在我們心裏面沒有起來叫中。那麼不要使這個煩惱種子起來，要安安靜靜在心裏，這叫中。

這在佛經裏面講，你能夠叫煩惱種子不起現行，在心裏伏在那裏不動叫伏惑。伏，就是把它壓下去，伏下去，把這個煩惱惑，惑就是疑惑，讓它不起來，這叫中。長時期壓下不起現行，久而久之那個種子就斷了。我們學淨土宗念佛的人就知道，有任何煩惱起來的時候，念頭馬上阿彌陀佛阿彌陀佛，佛號一起來的話，那些煩惱就壓下去了。長期的這樣壓，種子就斷了，那就證果，原理就是這樣，所以這個中字重要。再就天臺宗來講也好、華嚴宗講的也好，我們根據唯識講的有煩惱種子，這個不起現行的種子伏下去。起現行就有煩惱，按照天臺跟華嚴來講「性具」，性

是本性的性，具是具有的具，我們凡夫眾生性，本來就具有這些煩惱，看你悟不悟的問題。不悟，沒有覺悟，煩惱種子適當時機就出現了。一悟了之後，那些煩惱都是假法。那些煩惱是因為你沒有認識自己有真如本性，就迷惑顛倒。在佛經裏講「起了無明」，無明就是黑暗的，心裏黑暗就是不明瞭自己有本性，悟了之後，這些煩惱那裏有的？沒有。不悟的時候講性具，你講本性，人人的本性都有這個喜怒哀樂，都有這個煩惱，悟了之後煩惱沒有，種子也沒有了，這才真正是中。中是中道，佛家要明心見性，講這個學理，講用工夫的時候，就是要講中道。天臺宗講這個止觀空假中，空假中講這個中道。《法華經》是天臺宗最重要、最基本的一部經典，《法華經》裏面處處教人學中道，所以這個中字重要。

孔夫子在這裏講「求小得，未出中也。」這個中字，我們根據儒家的經典、佛家的經典，你研究這個中字，多麼重要。你研究孔夫子講的〈象傳〉，未出中也。中字，這個學理認識這個中字，這個理論，未出中，就是不了解我們有這個中道。我們本性有這個中道，明瞭都還沒有明瞭，都還不了解，你怎麼出來？這個中字，

這個字都還不認識，你怎麼出來、怎麼修？比如說在海上航行，航行你要是認識水路的人，那裏有危險，你必須走那個水的中道，沒有危險的地方才是。你在江河裏要作中流，中流，不要偏於兩岸那一岸，這是就自然界的狀況來講。就我們人修道來講，我們必得不偏於那一邊的，偏於空，落於空了；偏於有，你著了相了，兩者都不偏。《金剛經》裏講「應無所住」，不要住於空，也不要住於有，中道。當然《金剛經》所講應無所住，它的理論很深的，不是簡單地講，不住空不住有，這是好懂。真正研究《金剛經》那個應無所住，就本性來講，住任何都是不對的，本性是無所住的。

這裏講的中，未出中，這個中字你沒有認識，採取修行的行動，那怎麼採取法呢？所以我們現在學儒學佛，研究這個學理重要，學理研究出來的時候，然後你再修行，你才走上正確路。學理還不懂，自己把經典看一看，佛家的經典有很多，藏經我都看得很多了，你看很多經文的字，由字造成的句子，句子還有章法，字都沒有懂，其餘的文章更不懂了。儒家也是這樣，先要認識字，然後由字構成的句子，

然後變成文章，這一步一步都要求其了解。一般人說我看懂了，你字都看不懂，你看懂，那裏懂？甚至於有人講：我修行就好了，不要講這個理論。祖師就講「盲修瞎練」。盲修瞎練，那會壞了事情的，那個修不好。孔夫子在這裏就是教我們了解中道，先把中道的意思明瞭，然後按照這個經義去行，修行，修行就是要守住這個中，中庸之道學中。

未出中也，九二這一爻，孔夫子的〈象傳〉點出來了，點是指點出來，指點出一個中字，這一卦，九二，未能出中，我們任何人都沒有出中的。你要出中的時候，中在這裏是陷在兩個陰爻之中，陷在危險之中。我們要認識，我們人到人世間來，你就從坎卦來看，坎卦上下都是陰爻，險惡得很，我們一到世間來，就是墮落到危險這個環境中。過去沒有這樣明顯，現在更明顯了，那些沒有結婚的，還在念書的學生就談戀愛了，還沒有結婚，兩性就發生性關係了，然後有了小孩。小孩子一生下來，就把他丟到外面去，有時候丟在醫院的門口，有的丟在廁所裏面去，你看就這個嬰兒來講，這就是墮落在險中，這是最明顯的。就一般家庭來講，也是生下

來就墮落在險中。生在富貴之家，有富貴之家的危險地方，生在貧賤之家，有貧賤之家危險的地方。生在貧賤之家，生下來在孩提，孩童時代衣食缺乏；富貴之家，那些作大官的人造惡業，連累到兒女，連累小孩子都是危險。普通人你到那裏去，跟任何人相處，人人都有那種自私自利的，求自己的名、求自己的利，你求自己名利就妨害別人，你跟這些求名求利的人來往，你處處受他的陷害，都有危險，陷在險中未出，未出中。

好好地研究「未出中」，孔夫子教我們要是出中就出危險，出危險好不容易的。現在一般人講功利主義，愈講功利主義，陷在危險中愈深。所以指點出來教我們，我們現在實際上都陷在危險之中，你要求其出來的時候，你必得要根據聖人所講的。爻辭是周公寫的，卦辭是文王寫的，都是聖人，那都要了解聖人所講的、所指導的路——指導正確的路。我們就根據這個正確的路，去找出來危險，我們處處就要守住這個中，這才能在危險的境界能夠出來。最明顯就是我們不要跟人家爭名奪利，跟人家爭名奪利，人家傷害，我們也傷害，跟著社會一般人，那我們怎麼出去？

孔聖人把周公所講的理挑出「未出中」，這個指點出來。指點出來，我們按照周公所講的、孔夫子所指點的，我們有路，看清楚了。路看清楚了，研究道理還比較容易，可以悟，悟了之後要修行，修行就不容易。現在全世界的人都講功利主義，我們不講功利主義。我們生來就講功利主義，講功利主義就是損人利己，這是任何人多生多劫以來的惡習氣。全世界的人都有惡習氣，我沒有嗎？我自己有，有的時候，就看我們學了聖人的教化，我們遵照聖人所講的，我們要堅持來學來行，這才能堅持聖人之道，不要隨世界潮流，把我們污染了。我們原來不知道那沒辦法，現在已經知道了，絕不要受外面的污染，也就是說決定不要跟現在一般人學那個功利主義。功利主義損人利己，我們反過來，損己利人，我們就照這樣學法。

○六三。來之坎坎，險且枕。入于坎窞，勿用。

虞翻曰：坎在內稱「來」。在坎終坎，故「來之坎坎」。枕，止也。艮為止。三失位，乘二則「險」。承五隔四，故「險且枕」。「入于坎窞」，體師三「輿尸」，故「勿用」。

下面看李道平的解釋，李道平就解釋虞翻的注解。這個坎卦，上體是坎，下體也是坎，坎在內稱來，在外曰「往」，這是一般的講法，由上體到下體叫作來，由內向外叫作往。在外曰往，在內曰「來」。言內則有外之辭。講坎在內的話就有在外的意思。往來皆坎，無論在內在在外，內外有來往的皆是坎，故「來之坎坎」。這是六三。

人臥，以枕薦首則止，這個舉枕的意思，人在睡眠的時候，用枕頭薦首，薦是墊在頭下面，則止，故云「枕，止也」。枕當動詞用，用枕頭枕在頭下面，叫止也。以三互艮為止也。這個坎卦三互艮，就是從六三六四九五，這三爻互體艮卦，有止

的意思，艮有止的意思。三失正位，三爻，這位是陽位，六三是陰爻，居在陽位上，失了正位。二在坎中，九二，下體的九二在坎中，在坎卦中間的一畫。故「乘二則險」。六三要乘，乘就是乘車子、乘馬這一類的，駕馭的意思，你要駕馭九二那是險。為什麼險？九二是在坎之中。

三上承五，隔于六四。六三想往上承五的話，承九五，中間又隔于六四，所謂承是直接承受，隔了六四也承受不到，所以故「險且枕」。下面是危險，上面又承受不到，就且枕吧，用枕頭枕在那裏，好好地睡眠，好好的休息。

以坎接坎，下面是坎，上面也是坎，你這個六三在下坎最終的那一爻，以接上面上體坎，以坎接坎。三居上坎之下，六三，一方面在下體之上，對上體來講，你在上體之下。故「入于坎窞」。入了坎窞，很危險。

初至四體師，從初到四，初爻到四爻，這四爻是體師，體是互體，互體是師卦。互體師卦從初爻到四爻，地水師下面三畫是坎，為水，沒問題的，六三、六四這二者是陰爻，它是地，就坤卦。在漢儒解釋《易經》的時候，它有半體卦，半體比如

說坤卦三畫，三畫是整體的，這個坤只有兩畫，兩個陰爻，它只有一半出現的。所以從初到四是地水師，你讀卦的時候，六三、六四當作坤卦，坤為地，地水師。師卦的六三，那個爻辭，師六三曰「師或輿尸」，這個不好，你要出師到外面作戰的時候，那就打敗仗了，輿是用車子裝這個屍體回來。象曰「无功」。師卦的六三就講了，無功，沒有戰功的。

三應上，在這裏六三與上相應的話，按照六畫卦相應的話，三與上是相應的，六三與上相應。上六曰「小人勿用」，謂三也。上六是陰爻，六三也是陰爻，所以上六講小人勿用，指小人。小人謂三也，這是講六三不能用。故坎三亦曰「勿用」，在師卦裏面是這麼說的，你這個坎卦的坎三，也是勿用，所以這裏面入于坎，不能用的。所以戒上也。在坎三勿用時，告誡上六。

又三居內坎外坎相交之地，六三你這地位，內坎外坎兩坎相交的地位。當思出險。應該要出險。乃險柔之資，不中不正，你的資質陰柔，你這個人的天資不中不正，你是陰爻，陰柔的資質既不中也不正。在六三下體來講，你不是居中，也不正，

也是不正位的。在險之中，且以為安枕焉，在上下都是險之中，你暫且安枕，好好地休息。則終「入于坎窞」而凶矣。「險且枕」，既安其蓄利其危者也。安其蓄，蓄當災難講、災害講。安其蓄利其危者也，在這個災難之中，你是沒辦法出這個災難之地，你還享受安枕在那裏，利其危，你不感覺危險。這一爻是很危險的，講危險的，就是教你占到這一爻的人，要好好地不能安枕。下面〈象傳〉講這一爻。

○象曰：「來之坎坎，終无功也。」

干寶曰：坎，十一月卦也。又失其位，喻殷之執法者，失中之象也。「來之坎坎」者，斥周人觀釁于殷也。枕，安也。「險且枕」者，忍以暴政加民而无哀矜之心。淫刑濫罰，百姓无所措手足，故曰「來之坎坎，終无功也」。

李道平解釋干寶注的這一條。干寶「坎，十一月卦也」。為什麼是十一月呢？疏坎主冬至，坎卦它就在冬至那個時候，冬天。故為十一月卦。我們現在看農民曆冬至，在農曆十一月這個月的時候，卦是十一月卦。掛三這一爻，既不中不正為「失位」。十一月天氣閉塞，十一月天氣閉塞，而且又失位且又失中，拿這個意思坎象

來講執法的人，坎，前面講過坎是水，水是講平、水平，講平等。坎是水，用在法律上面要執法，執法應該法律要公平。所以在這裏干寶講，故以「喻殷之執法者，失中之象也」。殷家指殷紂王，殷紂王他所執行的法不中不正，失了中，失了中道。修道的人固然要講中道，不偏不倚的叫中道，可是執法的時候失了中道，那個不得了了，那就是前面講的淫刑濫罰，刑法，淫刑是過，用刑太過了，濫是泛濫，冤獄很多，這是殷家的執法就像這樣失了中。

下面就講：殷法失中為「坎坎」，周來觀之為「來之坎坎」。殷紂王他用法不中，失了中為坎坎。周家武王伐紂的時候，來觀之，武王伐紂在《書經》裏講他不是馬上就來伐紂，他在伐紂之前先來觀察一下。觀察什麼呢？觀察殷紂王執法失中，招致民間那種困苦，他先來觀察。再呢？他率天下的諸侯，天下諸侯那個時候三分天下有其二，諸侯都是來擁護他。來看，觀殷家的執法，除了觀殷家法政，一切一切民間的困苦，他都來看，來觀之，叫來之坎坎。「斥」，指也，有指責的意思。「斥周人觀釁于殷也」者，這是干寶講的，干寶講斥周人觀釁于殷也。釁這個

字，古時候鑄造銅鐵那個鐘。《孟子》講釁鐘，釁鐘是什麼呢？在〈梁惠王〉那一篇講，有人牽著牛從梁惠王前面經過，王看見牛嚇得很顫抖的樣子，那個牛是牽去宰。頭宰了以後，用牛的血來釁鐘，鐘中間有些縫、有空隙，就用牛血把它塗補起來叫釁鐘。觀釁，意思是這個推引來講，看有什麼空隙，有什麼缺失的地方，來觀釁。于殷也者，周武王就來觀察殷紂王有什麼缺失，然後再想怎麼樣來討伐他，來伐殷紂王。在軍事上面都是這麼作的，先要看看對方的虛實，那就是觀釁。如泰誓，就是《書經》裏面講的「觀政于商」是也。觀殷紂王的政治，包含一切，即〈泰誓〉篇來「觀政于商」。

「枕」所以安首，故云「枕，安也」。居險之中，且安枕焉，在危險，這就講三爻了，在險中而且是安枕。故言安「忍以暴政加民」，這就講殷紂王了，他仍然以暴政加害于民「而无哀矜之心」。沒有哀矜之心。哀矜，就是對老百姓的困苦，就哀愍他，他沒有哀矜之心。水失位則泛溢，水失了位則泛濫，水要失了位則泛溢，水怎麼樣不失位呢？水在河流裏面、在溝渠裏面，它要很順的，在兩岸之中往下流

的，這就不失位。如果說水失了位子，衝出兩岸之外泛濫了，那就失了位子。這就比喻法律泛濫，那個民眾就受害了。故言「淫刑濫罰」，水失了位子就泛濫，法律失了公平，那就是在刑法上淫刑濫罰。刑不應該的刑法，那就太過了，犯罪的人犯了小罪，把他判了很重的罪，或者是沒有罪把他判了罪，這都是淫刑。濫罰，法律上沒有一個準則，這叫淫刑濫罰。讀歷史讀《書經》就知道，殷紂王，比干勸他而已，勸他不要用暴政，不要實行暴政，他把比干的心挖出來，這就是無辜的人沒有罪，用那種刑罰來治理他。歷史上這個很多，還有一個老年人過河不感覺冷，殷紂王聽他的妃子妲己，妲己這個人很壞，他說老年人骨頭硬，過河在水裏不感覺冷，不像年輕人，年輕人這個腿這個骨頭比較不會像老年人那樣硬的，敏感度比較好，所以過水感覺冷。殷紂王不相信，叫人把老傢伙的骨頭剖開來看看，結果就把他剖開來，這就是濫刑，無辜濫罰。所以說這樣叫老「百姓无所措手足」。措是什麼呢？你這個法律有一定的章法，犯那種罪就是用那一種刑章來處罰他，你這種淫刑濫罰叫老百姓不知如何是好，怎麼是犯罪？怎麼才是不犯罪？無所措手足。措，就是手足不知放那裏好，走路怎麼走法也不知道。無所措手足是一個比喻的話，在你這種

暴政之下，一般人民採取怎麼樣的行動，那種行動是犯法的，那種行動不是犯法的、亂了，叫大家無所適從，無所措所足就是一切無所適從。此所以「來之坎坎」而「終无功也」。這種是無功。

〈象傳〉講的是「終无功也」。終無功，就是前面這種的執法不中不正，如同水那樣泛濫，最後是無功。就拿出兵作戰的時候，你的師一定打敗仗，沒有功。聖人講用比喻，用這個比喻，萬事萬物失去公平，一定是敗壞的，辦什麼事情沒有公平，事情一定是壞了，辦不好。不但對外面辦事，就是我們人身體、身心，心不正，辦事辦不好，修道那沒辦法。修道就是正心誠意，〈大學〉裏講，你要正心要誠意，那就純粹拿我們人身體來講，身體長期的行住坐臥，不平不穩。平正，正才能平，不端正，不平的話，這個身體久而久之，身體就出了毛病了，身體上不是這裏不對，就是那裏不對，有的。在內臟也是這樣，內臟不平衡都出現問題。基本的原理，萬事萬物都源自於陰陽二氣，陰陽二氣不能調和、不能平衡的話，那麼影響心理影響生理，都會出毛病的，種種問題都出現了。用在社會人羣政治各方面的事

情，那國家辦的事情多，有財政、有經濟、有外交、有軍事、法律，多得很，最重
要的是陰陽二氣。古時候作宰相就是要燮理陰陽，一切事情都要公平調和，作宰相
就是調和鼎鼐。吃的東西也是要陰陽調和，你吃的菜吃的什麼東西，完全長期吃寒
性的東西，那就會出毛病；你完全長期吃燥性的東西，也會出毛病的。寒性與燥性
都要調和，恰到好處，叫燮理陰陽。我們跟人家待人接物、辦事情，都是要學宰相
調理陰陽、燮理陰陽。宰相就跟那個大廚師一樣的，作這個菜餚也要燮理陰陽。

所以在這裏用師卦來講，師卦就講你這樣一定會失敗，打敗仗，結果是無功。
所以這裏講：來之坎坎，終無功也。來之坎坎是爻辭，聖人孔夫子在這裏點出來了，
你來之坎坎，而且是險且枕，一定是失敗無功的。聖人講失敗，講終無功，就是告
誡我們學《易經》的人，千萬不可以險且枕，在危險之中，還在安於危險，那裏不
會失敗？聖人的意思，你在這裏雖然上下都是坎，以坎接坎，處在這樣的環境，那
你必得要想辦法。辦法多得很，《易經》是講變，「唯變所適，周流六虛」，六爻，
六畫，上下無常，上下流轉是無常，你在無常之中想出辦法來解決這些問題。唯變，

要變化，必得要懂得變化。變化是怎麼呢？變化是方法，方法就是變化。在佛經裏面講，處理一切問題要靠智慧，智慧有根本智、有後得智。根本智叫實智，後得智叫權智，權就是方便。根本智就從自性裏面出來的，這個權智完全講變化的，你有什麼現象、什麼問題出來，它就針對這個問題來解決，這就是權智。孔夫子在這裏提醒我們學《易經》的人「終无功也」，你就要用權智來應變，告訴你用你的智慧來應付這個變化的。不能說既然那麼危險了，我就高枕無憂，就在這裏安下來，那你就不能應變。聖人這裏是教你能夠應變，問題在此。

三爻的案語，這案語應該是李道平的案語。「三與五同功」，在《繫辭傳》裏講，三爻與五爻同功。三爻與五爻為什麼同功呢？就爻的位子講，三爻的位子是陽位，五爻的位子也是陽位，位置相同就是同功。後面也有講三與五同功，二異位，異位就是處在上下體不同的，有貴賤之分的，這裏是講同功。三失位不能承五，既是同功，前面《象傳》裏講无功，三與五同功，三爻為什麼是无功呢？案語講三失位，陽爻佔在陽位才是正位，你六三，陰爻佔在陽位上失了位了，失了位不能承五。

前面講你想承五，中間隔了四，故「无功」。三應上為「終」。你要往上跟上爻來相應的話，為終。上爻怎樣呢？後面的上六講，上「係用徽纆」，徽纆是受刑法的，故「終无功」。上六本身它是無功的，所以你要往上面相應的話，上六也是陰爻，你往上來應的話，三是六三，上是上六，也是無應的，終無功。

又體師，師卦的三象曰「大无功也」。〈象傳〉來講大无功也。不但是无功，而且是太過盛了，大无功。為什麼師卦講與尸？打了敗仗，用車輛運這個屍體，那個是大無功的。

周易集解纂疏講記(廿一)【坎卦】

○六四。尊酒簋貳用缶，內約自牖，終无咎。（先講前面一句）
尊酒簋貳用缶，

虞翻曰：震主祭器，故有「尊簋」。坎為酒。簋，黍稷器。二至五有頤口象，震獻在中，故為「簋」。坎為水，震為足，坎酒在上，「尊酒」之象。貳，副也。坤為「缶」。禮有副尊，故「貳用缶」耳。

李道平《纂疏》解釋。序卦曰，就〈序卦傳〉講「主器者莫若長子」，主器，就是古時候國家祭祀宗廟，這個長子作主祭人，作主器者莫若長子。震卦辭曰「不喪匕鬯」，故「震主祭器」。尊、簋、缶，皆祭器也。震卦的卦辭裏面講「不喪匕鬯」，匕是個象形字，像一個舀水、舀菜的湯匙，這是個象形字，像那個湯匙一樣。鬯，是一個會意的字，你看這個字上面兩畫之間有幾點，這幾點就代表五穀，代表糧食、米，上面那個碗把米包起來，像包，像一個容器，像一個能夠盛米的容器。上面講用匕來舀東西，所以叫匕鬯。不喪匕鬯，就是講長子來主祭的時候，就是由

他來掌理祭器。震主祭器，尊、簋、缶，皆祭器也。這個都是在祭祀的時候盛祭品，祭祀時的那幾種器。尊，這個字用手，下面是寸，寸就是手，上面那個酉是盛酒的工具，就酒瓶這一類的東西，用手捧著酒，盛酒這類的杯子叫尊。簋，這個字也是會意字，上面是竹字，下面是器皿，皿就是盛東西那個盤子，中間這個字看起來像個艮字，其實不是艮字。這個字也是讀艮和皂字相似，肥皂的皂字相似。但是它跟皂字不同的，皂在下邊少了一撇要出來，這個匕是那一個撇在裏面沒有出來，它是一個舀飯的飯匙、飯瓢這一類的，所以中間這個字跟皂不相同的。這個字，簋是一種圓型的器具，來盛那些五穀來祭祀用的。五穀裏面有黍、有稷、有米，其他五穀類的東西集合起來，這個字叫簋。缶，缶這個字是象形字，楷書是這樣的，上面一小撇，然後一橫象形字。寫這個篆字，上面就是像碗蓋，一個蓋子一樣的，中間那個十字，那就代表裏面盛那些東西那些食物，下面是一個底，盛在中間。比如現在有一個小口，中間腹，下面底有小一點那種東西，所以這叫缶。在這裏講尊、簋、缶，解釋祭祀時盛祭品用的東西、器具。在考工記裏面講「旅人為簋」。簋以瓦為之，亦缶類，旅人，是管理這些祭器的時候，簋在這裏講用瓦器作成的，也是缶這一類

的東西。坤象也。坤卦之象。震為稼，故云「簋，黍稷器」。

二至五有頤口之象，二至五就坎卦來講，坎是九二，至五，五是九五，中間二個陰爻，上下互體，你讀的時候，就是山雷頤卦。上面是從九五、六四、六三這是艮卦，從九二、六三、六四是震卦，這四爻是互體，就成為頤卦。頤為口，用口來吃東西，這叫頤，有頤口之象。天官膳夫，《周禮》〈天官〉膳夫，在〈天官〉裏面的膳夫這個職位來講，「王燕飲酒則為獻主」。王者，那個時候指天子，天子宴飲的時候，招待諸侯來宴食的時候，飲酒則為獻主，獻主，誰為獻主？膳夫來作獻主。為什麼獻主呢？天子不能親自拿酒來招待那些諸侯大臣，他用膳夫來代替天子作為獻主，獻主是招待客人的主人，他代表天子作主人，來向賓客進酒。震主器，震卦，用在國家裏面講，他是長子，他是主器的人，主器就是祭祀的時候，他就是主祭，故為獻。所以他是獻。獻在頤中，故為「簋」。這個獻在這一卦裏面，這一卦有互體頤象，有頤口之象，獻在頤中，故為簋。

坎于木為堅多心，在〈說卦傳〉裏面講坎為堅多心，故為「木」。這個木是講

下體謂坎也。二互震為足。從這二往上面，互體震卦，震卦為足，代表人的足。君尊有豐，以木為之，君尊為豐，君的酒器有豐，豐是什麼呢？前面那個八宮卦裏面，八宮卦裏坎卦第五變的時候。坎卦第一變、第二變、第三變，八宮卦什麼呢？八卦每一卦有變，除了本卦以外，有七個卦，連本卦就八個卦，八八六十四卦，六十四卦就是從八個基本八宮卦裏面變化出來的。那麼這個豐卦就是在坎卦之中，這個前面有的，各位自己可以看那個八宮卦。他是君尊之中有豐，以木為之。若豆而卑。就像若豆而卑的，是在下面。言「震為足」者，以其在下的意思。坎酒在豐上，「尊酒」之象。坎在豐上，在豐卦之上，有酒器尊酒之象。

「貳，副也」者，當副字講。坤為缶，說見比卦注。在比卦講，坤為什麼是缶？酒于尊中，酒在酒器尊之中，曰「副」。天官，《周禮》〈天官〉裏面，酒正曰「大祭三貳」，酒正是一個職位，管這個事情的，他說大祭三貳。「中祭再貳，小祭一貳」。在大祭的時候三個貳，貳就當副字講，副是獻三次，中祭再貳是兩次，小祭是一獻就可以。鄭彼注云，鄭康成注解「貳，副益之也」。副益，是再加一次。弟

子職也講，〈弟子職〉這篇是《管子》裏的，《管子》是古時一本書，有《管子》注的那本書，《管子》的〈弟子職〉裏面講「周旋而貳」，周旋而貳，在這裏講貳是中祭，再貳的意思。故曰「禮有副尊」。在禮上面講有副尊。「貳用缶」者，副尊用缶也。貳用缶者，第二次副益的時候，用這個缶，用缶，缶是盛這個酒，還有其他這一類的器具，缶的形狀。講這一句。

內約自牖，終无咎。

虞翻曰：坎為「內」也。四陰小，故「約」。艮為「牖」。坤為戶，艮小光照戶，「牖」之象。「貳用缶」，故「內約自牖」。得位承五，故「无咎」。

崔憬曰：于重險之時，居多懼之地，近三而得位，比五而承陽。修其絜誠，進其忠信，則雖祭祀省薄，明德惟馨，故曰「尊酒簋，貳用缶」。「內約」，文王于紂時行此道。從美里「內約」，卒免于難，故曰「自牖終无咎」也。

先解釋虞翻的注。坎歸為入，「入」「內」同物，故「坎為內」也。四陰為小，小故「約」。又坎信亦為「約」也。坎有信的意思，所以當約字講。艮「門闕」，

艮卦，你看這個卦上面一橫，下面兩個陰爻，像個門，叫門闕。故「為牖」。坤「闔戶」，把這個門關起來，為「戶」，艮「小石」，在〈說卦傳〉裏講，艮又當小石講。為「小光照戶」，有這個意思。這就是皆「牖」之象。牖是不同于門。牖是一個小的窗戶，或者在牆壁旁邊開一個洞，一個小的窗，這個象。

詩采蘋曰，《詩經》裏面〈采蘋〉講「于以奠之，宗室牖下」，這兩句詩，毛亨傳，毛傳云的解釋，「奠于牖下」，是「內約自牖」之義也。你把這個奠，在這個牖下，來祭祀是內約自牖的意思。這個象四得位上承九五，坎卦六四是得位的，它是陰爻居在陰位上，得位，往上承九五，九五之尊。故有是象而「无咎」也。這就承九五這一方面來講的，它本身是得位，所以無咎。

再解釋崔注，崔注說四在兩坎，它這個六四在上下兩坎之間。故云「于重險之時」。兩坎，上下都是重疊這個險。四位「多懼」，在〈繫辭傳〉裏面講「四多懼」，為什麼多懼呢？因為四是靠近九五的，九五代表天子，是天子之位，四是諸侯、大臣，接近天子多懼，有功有過不可預料的。這在古時候歷史上常常有的，作大臣在

皇帝身邊，說不定你一下子得罪了天子，就有殺身之禍。有功當然好，就怕有想像不到的有罪過出現，所以多懼。故云「居多懼之地」。

下近三而已得位，往下與六三接近，而已得位，但是六四自己得位。雖重險而不險。雖然在兩坎之間，重險而不會危險的。比五而上承陽，就六四來講，往上承陽，一切事聽候九五的命令，照九五的意思來辦事情，這叫承陽，雖多懼而不懼。多懼而不懼，為什麼呢？真正的忠臣，而天子也是明君，在位子來講是多懼之地，但是誠懇懇的照明君所指示的事情，辦事情不會有多懼的。就算是昏君，你在昏君面前辦好事情，功高震主，遭遇昏君的嫉妒。辦壞事情那更不得了，那就很明顯的，那就犯罪了，所以跟昏君作事是很困難。跟明君作事，照明君的意思來辦事，那不會有懼的，無懼。坎為心，四居心位，四是在心的位置之上。伏巽「絜齊」，伏在四下面，有巽卦絜齊。故云「修其絜誠」。

中虛象中孚，中，忠也。孚，信也。中、孚這兩個字，是忠信的意思。故云「進其忠信」。祭品雖云，雖然是很省薄，不厚。明德可薦馨香，這個祭品是代表明德、

代表品德，所以在經典裏面講，《書經》也講《左傳》也講，「黍稷非馨，明德惟馨。」你在祭祀這些祭品，不在這上面，這些祭品表意表明德，明德才是馨香的。故「尊酒簋，貳用缶」也。這是代表忠信，代表明德。

史記周本紀，司馬遷寫的《史記》周家本紀講「帝紂乃囚西伯于羑里」，文王那時候是西伯昌諸侯，紂王把文王囚禁在羑里這地方。漢書景十三王傳「文王拘于羑里」，是「牖」，「羑」古字通也。牖、羑這兩個字，羑和窗牖的牖，古時候是通用的。文王處羑里坎險之時，內其絜誠忠信之道，在他的內心裏面，盡其絜誠忠信之道。卒免于難。故曰「內約自牖，終无咎也」。在《書經》裏面、在《禮記》裏面都講，文王仍然盡到臣子之道，以臣子對待君主來對待殷紂王，所以他是盡其忠信之道，結果卒免于難。在隱二年，魯隱公二年，左傳裏面就講「苟有明信，澗谿沼沚之毛，蘋蘩蕒藻之菜，筐筥錡釜之器，潢汙行潦之水，可薦于鬼神，可羞于王公」，這是《左傳》裏魯隱公二年有這幾句話。這幾句話為什麼講呢？周鄭交質，周家周天子跟鄭家，因為鄭家那個時候作的事情，鄭國那個時候是個稱霸的大國，

跟周天子兩者之間相處不和。天子跟諸侯之間發生不愉快了，兩者都有互相疑惑對方，懷疑對方，結果周天子和鄭國交質，用人質來交質。所以《左傳》裏面就講了，苟有明信，假使兩者之間都互相信任對方的話，就是拿這些東西可以羞于王公，可以薦鬼神，來祭祀鬼神，來供獻王公都可以，你拿這些代表忠信就好。假如沒有明信的話，就是互相用人質也沒有用處，大意是如此。所以這裏講澗谿，山澗那個溪流，沼沚是小池塘裏面，池水裏面那個毛，小草。蘋蘩是水上浮的浮萍，浮萍有大有小的，叫作蘋蘩，蒹藻也是一種水裏的小草，這些可以當蔬菜用的。還有筐筥錡釜之器，盛物品的用具，無論是用小筐用筥這些釜，有竹子作的，有金屬作的，不管用什麼東西作的，那都無關緊要，有明信就好。還有潢汙行潦之水，就拿路上小的水，都可以薦于鬼神，可以奉獻給鬼神祭祀用的。可羞于王公，羞是饑，來供奉給王公，來作菜蔬用的叫羞。即「尊酒內約」之義也。就是解釋那個意思。這一段就是講明信重要，「內約自牖，終無咎」。你不管是形式上怎麼簡陋，這個簡陋的形式，你要了解，它是代表明德，代表忠信，這就一切無咎。這一點在此，所以把經文推廣來講，我們處在人世間，不管遇見怎樣惡劣環境，拿這個忠信拿這個明德，

明德是從本性裏面出來的性德，沒有問題不能解決。不但問題可以解決，就從我們修道就能證道。經文我們就往這個方向去研究，悟就在此，就這樣悟的。

○象曰：「尊酒簋，剛柔際也。」

虞翻曰：「乾剛坤柔」，震為交，故曰「剛柔際也」。

李道平的《纂疏》，「乾剛坤柔」，這是後面雜卦的一句話，雜卦文。屯卦，屯象傳曰「剛柔始交而難生」，這是前面屯卦〈象傳〉裏講，剛、柔這兩者來交難生，這一句話意思，謂乾剛坤柔始交而成坎也。坎卦，原來是坤，乾的一爻到坤那裏，就成為坎卦，這意思就開始，始交，始交成為坎。際，接也。際是交接的意思。乾交坤，以乾卦跟坤卦二者能夠交流，自震始，自震卦開始，故「震為交」。震卦為交。四互二三為震卦，在這一卦裏講，四爻、三爻、二爻叫作互體，在坎卦裏面叫互體，這是震卦。而上與五接，上爻與五爻相接的，故曰「剛柔交際也」。四互體震，往上與五相接，就是剛柔際了。簋，是古音杝，古音叫作杝。實際上，下面這個杝字是古字，上面簋字的古體字，古音杝。與岳、牖為韻，跟這兩個字是同一

個韻的。別本有「貳」字者，其他的本子有貳字者，其他本子就講這個「象曰：尊酒簋貳。」有個貳字。在這個本子沒有，就是「尊酒簋，剛柔際也。」別的本子，就指《十三經注疏》本子，就是王弼注，孔穎達的疏，那個本子有個貳字。再李道平講：這個貳是個衍文也。衍文就是在刻字的時候，這個貳字是多的。這是李道平的解釋。但是在《十三經注疏》裏面，它這個貳字不算是衍文，貳字有貳字的講法，我們了解就可以了。這是講四爻的〈象傳〉。

周易集解纂疏講記(廿一)【坎卦】

○九五。坎不盈，禕既平，无咎。

虞翻曰：盈，溢也。艮為止，謂「水流而不盈」。坎為「平」。禕，安也。艮止坤安，故「禕既平」。得位正中，故「无咎」。

下面李道平解釋，虞翻說「盈是溢也」。根據《說文解字》講「盈」是「滿器也」，滿器為什麼呢？盈下面是個皿字，皿是個器具。比如說那個水盆，水盆是一個皿，滿器就是上面這個盈字，加上下面盛水那個水盆滿了叫作盈。溢這個字是個形聲字，左邊是個水，右邊是益，溢就是滿了，漲，溢出來了，故云「溢也」。

祭義，是《禮記》裏面有一篇叫《祭義》。《祭義》講「樂主其盈」，鄭康成的注解，鄭注亦云「猶溢也」。體坎互艮，坎流艮止，故「流而不盈」。根據《祭義》講樂主其盈，根據鄭康成解釋這個盈，就是溢字，猶溢也。猶溢是當有溢的意思，盈這個字有往外溢出來的意思。體坎互艮，坎卦裏面有互體艮卦，艮卦它是怎麼說呢？比如說從六三、六四、九五這是艮卦，既是有互體艮卦，坎是水，坎水流，

艮卦在上面止住，讓它不要流。故流而不盈，坎水雖然流而沒有滿，沒有溢出來。

還有尚書大傳曰「非水無以準萬里之平」。這是《尚書大傳》講的。

還有釋名，《釋名》也是古時候漢儒注的一本書。「水，準也。準，平物也」，這是《釋名》裏面的解釋，水當準字講，準是平物，平物它是講平的意思，所以一般講水準，又叫水平。水準、水平就是講水在那裏維持一種平面的。比如說水流在地上，不管地面、地上是有不平的地，但是水在地上流的時候，它都是平的，叫水平。故「坎為平」。藉這個水來講，坎是水，坎就當平的意思來講。

還有京房許慎，就是西漢研究《易經》有成就的這一位叫京房。許慎，就是著作《說文解字》的一位文字學家，他們皆云「禊，安也」。禊這個字當安字講，為什麼呢？李道平的疏再解釋，舉出京房許慎，還有其他，舉出這兩位，其他沒有講，兩位解釋都是權威的，他們把禊解釋為安字。因為在《十三經注疏》本子裏面，禊不當安字講，禊是作為語助詞來講，在《十三經注疏》本子「禊」不講，沒有意思的是一個語助詞。所以李道平在這裏根據京房許慎解釋的，禊是當安字講。

坤卦的卦辭云，又舉一個例子了，坤卦的卦辭就講「安貞吉」，又舉幾個證據來，禊就當安字講的，沒問題。故曰「艮止坤安」。艮止住，這個水不要流得太多，不要漫出來，坤安。坤卦，大地上既安且平，水之德也。這是水它這個德，它的德就是安平。

以九居五，得位得中，九是陽爻，五是陽位，以陽爻居在陽位，得其位，不但得其位，而且得中。就上卦來講，九五就在四與上這兩爻之中，得位而且得了中。故「无咎」。所以爻辭裏面講「坎不盈，禊既平，无咎。」經過虞翻的注解，李道平舉出那些根據，把這個禊當安字講，既安又平，所以這個坎无咎。无咎，就沒有危險。本來這個坎，坎水，流得很多，很危險，水災，它得到不盈溢，而且是安穩，所以這是无咎。下面講〈象傳〉。

○象曰：「坎不盈，中未光大也。」

孔夫子把九五爻辭解釋，解釋什麼呢？「坎不盈」，就是爻辭的坎不盈，坎不盈是什麼？「中未光大也」。

虞翻曰：體屯五中，故「未光大也」。

虞翻這個解釋「未光大也」，他是講「體屯五中」，這要李道平解釋了。李道平講屯九五象曰，屯卦九五，它的〈象傳〉講「屯其膏，施未光也」，以在坎中也。這是屯卦九五〈象傳〉講「屯其膏」，膏就是膏油，膏油，古人讀書焚膏繼晷，夜間用膏油就等於點燈，焚膏油繼晷就是白天有太陽，夜間沒有太陽，用這個燈來照明、來讀書。屯其膏，你這個膏，這個燈，「施未光也」，還沒有光大，光還不多。為什麼呢？「以在坎中也」，坎卦上下兩爻都是陰爻，陰爻是代表黑暗的，中間一個陽爻，陽爻代表光明，你這個光明，在上下兩爻陰爻都是黑暗的，你這個光雖然有但是不光大，施未光也。施未光的意思，李道平講以在坎中也，為什麼沒有光呢？以是因為，因為這個光在坎中，在坎卦兩個陰爻之中，所以沒有光大。

二至上體屯，從九二、六三、六四、九五到上六，這個是屯卦，這是五爻互體，五爻互體，你怎麼讀呢？上面是坎，坎為水，下面從二、三、四是震卦，震為雷，水雷屯卦。從九二、六三、六四、九五到上面叫水雷屯卦，二至上體屯，五居屯中，

九五是居在屯卦之中。離伏不見，離卦，坎卦下面伏有離卦，漢儒講的有飛伏。飛在外面，在上面看得見的，伏是在下面，伏在下面看不見，是離伏不見。故「中未光大也」。為什麼離伏不見，離為火，火有光，火雖然有光，離它是伏在坎卦之下，離的光發不出來。拿離卦的光，如果離卦的光整個出來，那就放光明了，大光明了，你這個離卦伏在坎卦之下，那只有坎卦中間一個陽爻，所以他說光未大。

成既濟離出，則光大矣。要按照虞翻的解釋，凡是六爻都是沒有正位，沒有得位的話，都把它調整，讓它每一爻都得位，都能正位。那只有既濟這一卦，既濟這一卦水火既濟，上面這個坎，六四得位，九五得位，上六也是得位，這是上體。下體呢？火是離卦，離的初爻初九得位，六二也是得位（陰爻居在陰位），九三也得位，所以水火既濟這一卦六爻都得位。經過這樣一調整，成為既濟，那就是成既濟離出，成為既濟，離卦就出來了，則光大矣。

最後這一句，就要注意了，前面講未光大也，把這個未光大也解釋清楚了。為什麼未光大也？未光大當然不好，這個光明是代表智慧，黑暗是表示一團漆黑，沒

有智慧，智慧用不出來，孔夫子只講到這裏為止。經文裏面只點到為止，意思是說這個雖然有光，光不大，發生作用不多。發出作用不多，坎水流出來危險，雖然沒有滿，可以控制，這個不徹底。我們在世間遇見任何災難、任何事情，現象出來了，雖然世間法可以把它解決，不徹底不行的。比如說發生土石流、地震、海嘯這都是災難，這些災難有的可以用人工、用人力把它改善，但是只能改善一個有限度的改善，徹底改善，我們到現在為止，這個世間無論那個國家，日本那個大海嘯，你叫它拿出辦法來，它沒有徹底的辦法，我們臺灣就是大地震，一般只要求早一點知道地震就好，怎麼樣免除地震？還沒有辦法的。那孔夫子講未光大也，就是點出了這個很危險，危險的時候，你要解決危險辦法在那裏？

下面是李道平根據虞翻的注解，「成既濟離出，則光大也。」這兩句話重要，怎麼樣成既濟，《易經》裏面講的都是比喻的話，叫我們從這個比喻裏面去領悟它的含意。要使光大，不是別的，就在我們人人從自己的修行，到社會到國家一切的人，心裏都要成為既濟。個人到社會人羣國家、在位的人心理都成為既濟，都能得

了正位了，然後他辦的事情才是正，不是有偏的。正位就是正心，心裏要正正心。怎麼正心呢？陰陽二氣，各得其正。陰陽二氣造成五行，五行就是造出天地人三才，都是由五行出來的。五行來自陰陽二氣，陰陽二氣從太極出現的，太極就是我們人的本性。所以這樣調整之後，成為既濟。我們看世間一切現象，有違背陰陽二氣這種秩序不正常的時候，古人知道作天子的人他要叫天文學家來看，天空裏面星斗、星辰如果位置不對的話，那趕快，作天子的人下詔罪己，下了詔令歸罪于自己，我做得不好，希望要改，都是這個樣子。我們現在沒有天子，沒有天子我們人人都民主，人人都是天子，那看見，我們怎麼改呢？改心，現在在位的人不知道這個道理，我們是個讀書人，研究這個，我們就把這個道理說出來，我們自己也這麼做，我們自己時時刻刻要把心安在陰陽二氣很順的、很正的。所謂陰陽二氣都是很順很正，得位的時候，不要違背那個太極，我們一切時候無論在那個地方，在我們國家之內，或者到外國去，我們都要把我們的心端正。我們的心端正，就是不要違背心性，心性是人平等的，心性是待人慈悲的，我們有這個心理，自己就是一步一步來學聖人，也就是一步步地來學佛，那麼你這個工夫好，你可以轉變世間，轉變世

間芸芸眾生、天地間萬事萬物。所以後面這一句話「成既濟離出，則光大矣。」光大矣，一片光明，一片光明的時候，世間就沒有黑暗了，大光明藏。念佛的人都知道阿彌陀佛就是無量光，無量光一照，生死的假相就沒有了。不但世間假相照清楚了，可以轉變，生死、生老病死這些假相經過大光明這一照，假相自然就消失掉了。在此，我們學從那裏學呢？就是我們拿自心平等，本有平等的心來看待一切人，本性裏的佛菩薩、孔夫子以及一切那些中國聖人，他都是以慈悲心，同體大悲、無緣大慈來對待一切人，我們學就是這樣學法。所以講到這裏，看見世間一切問題壞，壞到什麼程度，不要灰心，自己有信心可以改。看到世間無始劫以來每個眾生都在生老病死六道裏面苦得很，但是了解道理也不要害怕，有解決生死的辦法，這一爻孔夫子的〈象傳〉，古人注解綜合的研究，這是九五這一爻。

○上六。係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。

虞翻曰：徽纆，黑索也。觀巽為繩，艮為手，上變入坎，故「係用徽纆」。寘，置也。坎多心，故「叢棘」。獄外種九棘，故稱「叢棘」。二變則五體剝，剝傷坤殺，故「寘于叢棘」也。「不得」謂不得出獄。艮止坎獄，乾為「歲」，五從乾來，三非其應，故曰「三歲不得，凶」矣。

這一爻比較復雜點，看李道平的《纂疏》，解釋虞翻的「徽纆」是「黑索也」。根據在那裏呢？卦自觀來。坎卦是從觀卦來的，觀是風地觀，觀卦它有一爻到下卦變成坎，所以這個卦從觀卦來的。「觀」卦的「巽為繩」，觀卦上卦是巽卦，巽卦有繩子的現象，在《說卦傳》裏面講巽為繩。坤于地為黑，坤卦就地來講，地是有黑的意思。地為什麼黑呢？地是代表陰，乾是代表陽，陽是陽光，地是一個大塊，地，古人叫大塊，大塊是非常具體的一個象，有象它就把陽光遮起來了，它就變成黑暗的，所以于地為黑。故云「徽纆，黑索也」。徽纆就叫作黑索也。索這個字，大家都知道，把好幾萬的麻線或者麻繩，把它作成這個索。

互艮為手，互體艮卦前面講，這個坎卦裏面有互體艮卦，艮為手。〈說卦傳〉裏面，每卦裏面都有很多的象，這些象有在人的身上、有在人的心裏、有在自然界的萬物，都在上面，所以「近取諸身」，講到近處就取之於人的身，「遠取諸物」，遠處在人身以外的物，諸物就多了。畜生、自然界的種種，那都是物，所以互艮為手，這是我們人的手，近取諸身。觀艮上變入坎，觀艮，觀卦上面的艮卦一變，觀卦上面艮卦一變就成入了坎卦，由風地觀卦，觀卦上面是巽，巽為風，風地觀，上面一爻，上九一爻一變，就入了坎卦了，坎卦不是上九，而是上六，所以觀卦上爻一變，就入了坎卦。入了坎卦，故「係用徽纆」也。係用徽纆，徽纆是當黑繩講，虞翻講寘是當放置講，當設置講，這個寘，《說文解字》說「寘是置也」。說文文，這是《說文解字》裏面這樣說的。

下面是九家說卦，九家說卦是《易經》後面有〈說卦傳〉，〈說卦傳〉裏面八卦，每卦有很多的象，這還不夠的，還有未收到〈說卦傳〉裏面，還有不少。比如說有虞翻增加的〈說卦傳〉，這個荀九家，是荀爽還有其他的注解一共有九家，他

們把〈說卦傳〉以外的，沒有收進去，那個卦象也增加了不少，這是講荀九家的〈說卦傳〉裏面說「坎為叢棘」。有這一句話，坎卦它有叢棘這個象，坎為叢棘，為什麼坎有叢棘之象呢？棘是有刺，那種樹木長的有刺叫棘，叢就是很多，叫叢棘，坎為叢棘。它是有根據的，坎「于木為多心」，李道平把九家〈說卦傳〉，把坎為叢棘解釋「坎于木為多心」，木，樹木，坎用在樹木裏面，它有多心這意思，故稱「叢棘」。

哀公八年左傳曰，《左傳》是解釋《春秋》的，春秋哀公八年左氏傳，左氏的解釋，傳就是解釋。《左傳》曰「吳藩衛侯之舍，以將執衛侯，囚邾子益于樓臺」，這是吳國的藩衛侯之舍，衛侯是衛國的衛君，他是什麼事情呢？吳國造成一個舍，一個住宿的地方，以這個來執衛侯，準備把這個舍建立起來要逮捕衛侯，逮捕衛侯，先囚邾子益，他先把邾子益囚禁于樓臺這個地方。「則梃之以棘」。梃就是在旁邊，在外面來用這個棘，等於前面講的藩籬有刺的這些東西，在外面把它建起來。此以棘禁人之始。這是以棘來禁閉人的開始。今云「獄外種九棘」，現在就是講虞翻的

解釋，在監獄外面種了九棘，所以成為叢棘。李道平說在古時候哀公八年《左氏傳》講，吳國想建造一個舍，把衛侯關在那裏，以將執衛侯，先把邾子益囚禁在樓臺，然後則梃之以棘，四周用荊棘圍成一個藩籬，藩籬大家都知道，外面有大的釘樁，有的種那些有刺的植物。流傳到現在的刺馬，刺馬不是有很多刺嗎？就是這一類的。那個時候，以棘來禁人，禁人是禁閉人，這是開始。今云獄外種九棘，今云指虞翻講的，在監獄以外種了九層的棘。于經无攷，但是經文裏面沒有考，換句話說在經典裏面沒有根據的。不審虞何據也。不審就是不知道，不明瞭虞翻這樣講根據在那裏。這是李道平的意思。

觀上來二，觀卦，風地觀，上卦是巽卦，巽卦上爻來到它的二爻，二位上面去，原來是風地觀，上爻來到二，觀卦下面本來是坤卦，上面陽爻到坤卦中間，就變成坎卦了。觀卦上爻來到二爻，就是坤卦二爻這位子上，故取**二變為象**。所以取**二變**。蓋**二變則五體剝**，坎卦的九二一變，就變成陰爻，九是陽爻變成陰爻，坎卦的九二一變，就是五體剝，五互體剝卦。剝卦是山地剝，剝卦上九是陽爻，下面五個都是

陰爻，就是剝卦。五體剝。剝滅為傷，剝卦一滅，按照那個十二消息卦，山地剝在九月分，到十月就純坤了。在九月分的時候，把剝卦上爻（上九）這一爻滅掉，到十月純粹的坤卦，所以剝滅為傷。坤陰為殺。剝卦上九一爻滅了之後，變成坤卦，坤陰為殺，坤卦一片陰森的，這個現象叫殺。傷而且殺，故必「寘于叢棘也」。又傷又殺，等於監獄來囚禁罪人的，所以必寘叢棘，就把犯罪的人把他放置叢棘之中，叢棘之中就代表監獄。

再講到口訣義引虞注云，《口訣義》是一本書，它引用虞翻注解，「以置九棘，取改過自新」。《口訣義》用虞翻注解的話，把罪人放置在九棘之中，這有什麼作用呢？取改過自新，取的意思就是希望犯罪的人能夠改過，重新作人，這是《口訣義》裏面所講的。

秋官司圜曰，〈秋官〉是《周禮》裏面的，《周禮》有六官：天、地、春、夏、秋、冬，這是〈秋官〉，《周禮》也叫六官。〈秋官司圜〉裏面講，司圜是秋官的一個職位，〈秋官司圜〉講「其不能改而出圜土者殺」。這個犯人關在監獄裏面，

而不能改過而出圜土者，圜土就是有圍著叢棘的監獄的意思，他既不能改，而逃出這個圜土，逃出監獄，這就要殺了，犯了殺罪了。故「不得」謂不能改而不得出獄也。不得這個意思，就是謂不能改而不得出獄意思，不能改過自新，那就是要關在監獄裏面不能出來。「艮止坎獄，謂止于獄也。」這裏面有艮卦的象，艮止坎獄，把監獄止住了，就止于監獄了。

「乾為天」，乾代表天，坤卦代表地，所以乾為天。天數有十二，歲有十二月，天數十二，在〈繫辭傳〉裏講「天數有十二」，歲呢？有十二月，故「乾為歲」。五從乾入坤，九五是從乾卦入了坤卦，這就坎卦來講，坎卦上面原來是坤卦，由乾卦的九五這一爻到坤卦裏面，就變成坎卦，上體坎卦。三為敵應，坎卦的三，跟它是敵應。故三歲不得出獄，為「凶」矣。三年不能出獄，這是真凶，這是三歲，三年不能出獄，真正是凶了。下面孔夫子根據爻辭，講〈象傳〉。

象曰：「上六失道，凶三歲也。」

九家易曰：坎為叢棘，又為法律。

案：（這案語是李鼎祚）周禮，王之外朝，左九棘、右九棘、面三槐。司寇公卿，議獄于其下。害人者，加明刑，任之以事。上罪三年而舍，中罪二年而舍，下罪一年而舍也。

案：坎于木堅而多心，「叢棘」之象也。坎下巽爻，巽為繩直，「係用徽纆」也。馬融云「徽纆，索也」。劉表云「三股為徽，兩股為纏，皆索名，以繫縛其罪人矣」。

有幾家注解，下面就看李道平的疏，九家注：這是荀九家注解。「坎為叢棘」，又「為法律」，這個皆九家說卦文字。周禮秋官司朝士，《周禮》〈秋官〉有朝士這個職位的，他是「掌外朝之法」。他是管理外朝，古時候有內朝、外朝，他掌理外朝之法。「左九棘，孤卿大夫位焉。右九棘，公侯伯子男位焉。面三槐，三公位焉。」按照〈秋官〉朝士掌理外朝之法，他在外朝，左邊有九棘，這個九棘是孤卿大夫之位，卿大夫，在周朝來講有三孤，三孤是少師、少傅、少保，這三個官位的總稱就叫作孤，稱為三孤。這三孤在周朝朝廷裏面，是僅次於三公，三公是太師、太傅、

太保。換句話說三公在朝廷中是最高的官位，三公之下叫三孤，這是那時周朝的官職。所以在這裏面講「左九棘」是孤卿大夫的位子，「右九棘」，公侯伯子男的位子。公侯伯子男是爵位，那時各國的諸侯，諸侯是各國君主職位名稱，爵位有公、有侯、有子：。比如說由西周到東周，《左傳》裏講鄭國的鄭伯，鄭國的君主叫鄭伯，那是職位最高的。還有楚國，楚國雖大，爵位低叫楚子，公侯伯子男的子。那時候各國君主，有君主的職位，有爵位，右九棘是公侯伯子男所在的位子。「面三槐，三公位焉」，面對三槐，槐樹，古人注解當作心裏懷念、懷想。三槐就是三公的位子，三公是太師、太傅、太保這位子。

又曰「左嘉石，平罷民焉。右肺石，達窮民焉」。左邊的嘉石，嘉石作什麼用呢？平罷民焉。罷民，鄭氏謂，鄭康成的解釋「罷民，邪惡之民也」。邪惡犯罪那些人，犯罪的人，平罷民，用嘉石來平他。嘉石，就是叫他看到這個嘉石，就讓他知道要改過。再困苦的罷民看見這個嘉石，讓他發現至少可以改善，坐在嘉石上，古時候有這種設備的。「右肺石，達窮民焉」，右邊肺石，肺石是赤石，紅色的石

頭，讓他看見紅色的石頭，達窮民也，窮民是那些困窮的人，讓那些困窮的人見到肺石，他可以拿出赤心，赤心代表不要說虛假的言語，真實話說出來，所以達窮民焉。困窮之民從他肺腑裏面、赤心裏面，說出他的言語出來，那就是右肺石達窮民。比如說作證人，證人把犯罪的人犯了什麼罪，他就實實在在的講出來。這裏講的窮民、罷民，就把那些事實，實在講出來，窮民有什麼困苦，要想向政府申訴，也是實實在在把它困苦說出來，所以右肺石，達窮民焉。

「外朝」為詢事之處，在外朝就是來審理這些民間法律上犯罪事情，詢事之處。所以故使司寇公卿議獄于下。司寇就是現在的司法官，辦理刑事司法人員，司寇公卿，上面還有朝廷的公卿。議獄于下，議獄，就是審理犯罪的案子，于下，在這下面來審理。「害人者」以下，皆司圜文也。圜，在這裏講當監獄，司圜就是管理監獄這一個官。

鄭彼注云，所以鄭康成的注解司圜那篇文，他說「明刑，書其罪惡于大方版，著其背，任之以事，若今時罰作」。要把刑法明白的讓人知道，就把犯罪的人，用

大方版，在上面寫出犯罪的事實。著其背上，把大方版寫上犯罪的事實掛在他的背上。任之以事，再叫他作事情，就等於現在監獄叫犯罪的人出來作一些事情，或者監獄外，讓他掃地這一類的事情，出來任之以事。若今時罰作，罰作勞役，坐牢讓他作一些事情，罰以勞役。舍，釋之也。舍，這當捨字講，捨棄，就把它放出來，釋放的意思。把前面虞翻注解，還有案語解釋清楚了。下面是李道平的案語。

愚案，各位一看愚案，李道平很謙虛，加上愚案。論語曰「上失其道，民散久矣。如得其情，則哀矜而勿喜」，在《論語》裏面講在上位的人失其道了，那時魯國魯君以及三家大夫都是在位的，在位的失其道，不知治國之道，民散久矣，民心渙散，不是只有眼前，早就民心渙散了。既是民散久矣，那怎麼呢？如得其情，則哀矜而勿喜。如果得其情，你作司法官的人，把犯罪的人逮捕到了，審理案子，把犯罪的情形能夠得到，也就是破了案子。破案，則哀矜而勿喜，要有哀矜之心，哀就是哀傷，矜是憐愍他，而不要歡喜。歡喜什麼呢？我作法官，我把犯罪的案子破了，我有了功勞了，這個不可以的。不要有這種心，要知道，犯罪的人是因為上失

其道，在上位的人，坐在政治高位上的人，他失其道，喪失其道。上施仁政，仁政就是一切都要講善惡是非，都有一個明辨是非，分得很清楚，失其道，善惡是非就沒有了。我們今日之下，社會上那有什麼善惡是非？上失其道就是沒有善惡是非，在上位的人，自己就不講善惡是非。你總要有個準則，什麼是善、什麼是惡，應該有個準則的。講這個性教育，性教育就是教人家淫，男女的淫，萬惡淫為首，一切罪惡，淫是首要的罪惡。百善是孝為先，那一種善，孝道是百善為先，這古人都知道，有個準則的。你在今日之下，你看電視裏面一切媒體，那些都是講誨淫誨盜的，特別在學校裏面，提倡性教育，性教育是無始劫以來，眾生的惡習氣。聖賢教育就把這個惡習氣把它去掉，去掉惡習氣是不容易的。你現在教育，不但不教人去掉惡習氣，反而要提倡性教育，教人家來淫，你是罪大的惡在這裏，不知道這個利害，你辦政治的人，到社會一般人都不知道這個利害。講孝道，有兒女殺父母的、孫子女殺祖父母，新聞報導，但是報導也沒有很嚴格的來懲罰。這沒有善惡是非，你這樣叫人家不犯法，叫男女生不要性侵害，甚至於叫老師不要對女學生性侵害，你善惡是非觀念沒有了，那叫人不犯法，那裏辦得到呢？所以在當時好像是曾子的學生

要去作司法官，來請問曾子，曾子告訴他，「上失其道，民散久矣，如得其情，則哀矜而勿喜。」這個重要。犯罪的人，你不能說這個人可殺、可惡，你要了解他為什麼犯罪。就是在上位的人早就沒有善惡是非觀念，很多在上位的人本身就作那些貪贓枉法的，也有很多除了正式夫妻以外，又找外面女子，你問問看，那一位在上位的人沒有這些事情？你本身就是作得不好，你要老師對，作得好，那怎麼辦得到呢？所以這一句話很重要，如得其情，則哀矜而勿喜。

爻言「三歲不得」，謂不得其情也。爻辭講三歲不得，爻言不得，就不得其情也，不得其情就是沒有真正得到犯罪的人那些犯罪的事實，犯罪的人不肯把犯罪的實情實實在在地說出來。不得其情，比如說現在那位犯罪的人他不講實話，他就掩蓋自己。就像上位的人犯罪，人家檢舉出來，他還找出很多理由把它掩蓋起來，上行下效，這是不得其情。蓋上六陰柔失道，久繫不得其情，故「凶三歲也」。

案：叢棘、徽纆，釋已見前。馬氏亦槩言「索」爾。穀梁傳疏陸德明云「三糾繩曰徽，二糾繩曰纏」，與劉注合。字林又以「糾為兩合繩，纏為三合繩」，是二

股三股，亦无定詁。不如馬氏，槩言「索也」。論語「縲綈」注云「縲，黑索」，疏云「古者以黑索拘繫罪人」。不如虞云「黑索」為可據也。

周易集解纂疏講記(廿一)【坎卦】

離卦

現在開始要講離卦，在講離卦之前，〈序卦傳〉裏有解釋，為什麼坎卦之後接著講離卦，我們先看〈序卦傳〉。

○序卦曰：「陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。」

崔憬曰：物極則反，坎雖陷于地，必有所麗于天，而「受之以離」也。

下面就看李道平的《纂疏》，他就把崔憬注的加以解釋。「物極必反」，故坎極，就是講坎極了。則反為離也。離卦，前面講坎卦，坎卦講到極處，講完了就回到離卦來，則反離卦。為什麼叫反呢？坎離這兩卦，就坎卦來講，正面是坎，反面就是離卦，那麼坎卦講完了，反過來就是離卦，按照坎離這兩卦，一正一反。就是乾二五之坤成坎，乾卦的九二、九五之坤，之坤就是往，往就是到的意思，到坤卦裏面來成為坎。乾二到坤二，這就是變成坎卦，下體坎卦；乾五，九五到了坤卦的五位子上成為坎卦，坎卦上體，這兩者就變成坎了。是陽「陷于地」也。這就是陽

爻陷在地，坤為地，陽陷于坤。原來是坤卦，陽爻到坤卦來變成坎卦了，坎卦原來是坤卦是地，坤為地，陽就陷于地。這是講崔憬的注，物極必反，坎陷于地。坤二五之乾成離，再相對的來講，坤卦二五，就是六二、六五，之乾，它到乾卦二五位子上去，成離卦，就變成離卦。是陰「麗于天」也。這就是陰麗于天，「坎雖陷于地，必有所麗于天」，這就是崔憬注的。而受之以麗也，故「陷必有所麗」，而坎受以離也。

下面再解釋，蓋坎離能用乾坤之中，既未濟則又得坎離之合，而實乾坤之變。這是李道平的解釋。蓋，這意思語氣是活動的，帶有沒有決定的意思在內。坎離這二卦，能用乾坤之中，坎卦離卦都是用乾坤之中爻，中間。比如說乾卦到坤卦，這是講三畫的八卦，它是在坤之中；坤卦到乾卦裏面也是中間這一爻，用中。用乾坤之中，用中，是一個重要的意義。用中之後，既未濟（既濟、未濟），則又得坎離之合。坎離之合是什麼？既濟這兩個三畫卦，上面是坎卦，下面是離卦，這兩卦水火既濟，如果說是把它倒過來，火水未濟，把離卦調到上體，坎卦調到下體，叫未濟。

在這裏面講，按照虞翻注解的話，他不是這個講法，是用這個上下體來解釋，所以這裏講：既濟、未濟則又得坎離之合，而實乾坤之變。就拿既濟未濟來講，水火既濟，六爻都得正位，比如說在上面的坎卦，原來的離卦，離卦上面的九四六五上九，這三爻都不得正位，失了位子，變成坎卦，三爻都正了，是在上體的變成坎卦，是三爻皆正，離卦是三爻都不得其正。那麼下體呢？下體是離卦，下體離卦三爻皆正，下體離卦初九正位、六二正位、九三也是正位。這樣分成上下兩體都正，成既濟卦，所以六爻皆正，得正位。既濟是最好的卦，注重的是六爻都得到了正位。

故六十四卦，乾坤居其首，坎離居其中，但是在六十四卦來講，既濟雖然是好，但是最後，最終的是未濟。這個六十四卦最終的是未濟，為什麼未濟呢？凡是作什麼事情，到了最好的境界——最好最圓滿的境界，必然要轉變，我們這個乾坤包含一切，天地人包含一切的事情，就怕到圓滿，一到圓滿，隨著就轉變為壞了。《周易》六十四卦最後一卦是未濟，未濟就是變了，所以未濟是終，講到最終的時候，要轉變了。所以它這裏講坎離是能用乾坤之中，既濟卦未濟卦則又得坎離之合，而實在

是乾坤之變。故六十四卦，乾坤居其首，六十四卦，上經開始就是乾卦、坤卦，坎離居其中，坎離怎麼居其中呢？這是上經，上經坎離，上經坎卦講完接著離卦，坎離居其中。既未濟居其終。這個終跟中間的中不一樣，這是講最終的時候。坎離是在上經快要完的時候，就上下兩經來講它是在中間，居其中。既濟未濟（下經），就是六十四卦來講（全部上下經），它是終了的終。而坎離實乾坤之樞紐與。坎離這兩卦就是乾坤的樞紐。樞是什麼？古時候那個門、門軸，這個門是現在的門軸，古時候那個門，靠近門框上下有兩個軸，現在門軸是鐵作的、是鋁作的，古時候的門軸是木頭作的叫樞。樞是開門、關門，就靠這個樞能夠活動，能夠轉動。古人講「戶樞不蠹」，常常轉動，它不會生蟲的。古人的話，這個樞代表門的軸，它能轉動、活動。紐呢？比如說帶子把它結起來，紐扣叫紐，這些都是關鍵的地方，重要之處。坎離兩卦，就是乾坤的樞紐，乾坤它發揮作用、能運轉，就是有坎離這兩卦在那裏運轉，運轉就是得其中，有中道在那裏運轉。〈序卦傳〉講這一段經過古人的注解，就說坎離二卦的功用有這麼大。

○離。利貞亨。畜牝牛吉。

我們用著草求卦的時候，由第一爻開始，然後第二爻、三爻，為什麼從第一爻開始？陽氣陰氣，無論是陰氣、陽氣都是從下面往上發，就三畫卦來講，第一畫是代表地，第二畫代表人，第三畫代表天，天地人三才，那個氣都是從地下出來的，所以求卦求到第一爻，最初的一爻畫出來，然後二、三、四往上畫。所以這裏離下離上，下體是離，先從下面講，然後上體也是離卦。卦體、卦名說出以後，就講「利貞亨」這三個字，卦辭「利貞亨，畜牝牛吉。」這兩句卦辭，卦辭分成二段來講，先說前面一句。

離。利貞亨。

虞翻曰：坤二五之乾，與坎旁通。于爻，遯初之五。柔麗中正，故「利貞亨」。

李道平的解釋，他把虞翻的注解解釋清楚。「坤二五之乾」成離，「與坎旁通」，義詳坎卦辭下。坤卦二五之乾成離，就是坤卦二五，六二、六五這兩爻到乾卦那裏

去，乾卦本來三畫都是陽爻，現在由坤卦兩個陰爻都到這邊來了，就是乾卦中間那一爻來了陰爻，乾卦就變成離卦了。離是與坎旁通，與坎卦旁通，就這一卦來講，離卦旁通坎卦，坎卦也旁通離卦，這兩卦是旁通的。在這一面看是坎卦，在那一面看是離卦，反過來也是這樣的，在這一面看是離卦，反過來看是坎卦，這叫旁通。義詳坎卦辭下，這個意義詳細的解釋，前面把坎卦的卦辭下面講得很詳細了。

若從爻變四陽二陰之例，這是另外的一個例子，他解釋虞翻的注「于爻，遯初之五」，這個怎麼解釋呢？于爻，遯初之五是怎麼解釋呢？李道平就說若從爻變，于爻就是從爻變的例子，以這一卦來講，四陽二陰，這個離卦有四個陽爻，二個陰爻，以這個例子，追溯到它本來的卦，原來是遯卦。遯卦為什麼變成離卦出來呢？則「遯初之五」也，遯卦的初爻到遯卦五爻上面去，相對地來講，遯卦的五爻就到初爻來，兩者交換，就變成現在的離卦。

坎離二卦，坎離二卦既從乾坤，它本身就從乾坤來的。又云觀遯來者，現在又說觀遯來者，因為這個天地之交，出入无形，其成爻象，必假十二消息。天地就是

乾坤，也就是陰陽，天地陰陽來交感的時候，出入無形。其成爻象，天地陰陽這兩者、兩種氣氛，陰氣、陽氣無形象，乾入坤，還是坤入乾，出乾入坤，出坤入乾，這個出入都是沒有形象的。其成為爻象，伏羲氏把它畫成爻的象，必假十二消息，借用十二個月的消息卦，乾坤消息叫作消息卦。那就是說十月純坤，十一月一陽來復，復卦，正月的泰卦，這樣陽息，息到四月純粹乾卦。到了五月開始陰氣來消，就是天風姤卦，天風姤卦一個月一個月來消，消到十月變成坤卦，這就是乾坤兩卦互相的消息。這就是消息卦，坎離二卦就是從乾坤二卦出來的。現在又講觀卦、遯卦來的是用消息卦，坎離二卦為什麼從乾坤來的呢？乾坤有六子，乾坤是父母，六子是震坎艮，震是長子，坎是中子，艮是少子，長男、中男、少男；巽離兌，長女、中女、少女，所以坎離是乾坤所生的，來自乾坤。現在從乾坤來的時候，它就不講十二消息，而現在後面又講十二消息，講陰陽二氣出入無形的時候，然後用這個來表現。消息卦下面就講**凡乾坤誦信之卦皆同此**。乾坤之誦信之卦，誦是什麼呢？誦是坤，信是乾，誦是陰爻，順從的意思，陰順于陽的意思，信代表伸，能屈能伸，能伸的就是信，陽氣能夠伸展，伸的意思，乾坤的誦信，後面同樣都是這樣的講法。

五柔麗伏陽中正，故「利貞」。就這個五，就離卦來講，五是柔麗，伏陽中正，五爻、六五，它是陰柔的，麗是附麗的，伏陽中正，它是附麗，伏在下面的陽爻，它是順從，順從附麗在它下面的陽爻，它的位是中，陽爻既是中也是正的，陰柔的六五，位是中，但是不得正，所以它要伏在下面的陽爻，順從陽爻，所以利貞，才能得到利貞。坤通乾，故「亨」也。坤卦這是講通了，旁通乾卦它能夠通乾卦，所以得其亨通。這是把「利貞亨」解釋清楚。

畜牝牛吉。

虞翻曰：畜，養也。坤為牝牛。乾二五之坤成坎，體頤養象，故「畜牝牛吉」。俗說皆以離為牝牛，失之矣。

看李道平的《纂疏》。虞翻講「畜，養」字講，坤就叫作牝牛，這怎麼說呢？李道平講，鄭注周禮，鄭康成就是鄭玄，號康成，鄭康成的注解《周禮》〈天官〉，裏面有這一句話「始養曰畜」，開始養的禽獸叫作畜。畜這個字，讀，當禽獸的名詞來講，讀畜念觸音，當動詞來講念蓄。《周禮》裏面講這意思是始養曰畜，當動

詞講，養是動詞，養這個畜生叫畜，這是鄭注的。故云「畜，養也」。這把虞翻解釋這個畜的意思講清楚了。

說卦「坤為子母牛」，又九家說卦「坤為牝」，《九家易》有〈說卦傳〉，它收了不少〈說卦傳〉沒有講到的象，它的〈說卦傳〉講坤為牝，故「為牝牛」。

「乾二五之坤成坎」，而離之二五則坤也。這個意思解釋坤為牝牛，坤卦《九家易》裏面說坤為牝牛，所以虞翻解釋坤是牝牛。就解釋卦辭「畜牝牛吉」這卦辭。再講到乾二五之坤成坎，解釋畜當養字講，再講養的意思，乾二五之坤成坎，離之二五則坤也。坎二至四體頤。坤牛頤養，故「畜牝牛吉」。這個就是解釋虞翻的注，乾二五之坤成坎，體有頤養象，在這一卦裏面講，乾卦二五到坤成坎，離卦的二五到坤卦裏面，則為坤。坎二就講互體了，坎二爻到四爻，坎卦的二爻是九二，九二、六三、六四、九五，體有頤象，這個怎麼讀法呢？九五下面是六四、六三，艮卦，從九二開始九二、六三、六四是震卦，震為雷，艮為山，山雷頤卦，就這個連互來講，它有互體頤卦的象。頤卦象，我們人吃東西，口就像這個頤，東西放在口裏面

上下來吃，就是頤卦之象，吃東西就養自己身體，頤的意思就成為養的象。

九家說卦有「離為牝牛」之文。虞以為「俗說」者，虞翻俗說「皆以離為牝牛，失之矣。」那就是說得不對了，這裏李道平講「虞以為俗說者」，那就是因為以離非純陰，不象牝牛至順也。虞翻為什麼說「離為牝牛，這說得不對，是俗說」，就是因為離卦原來是乾卦，由於坤的中間那一爻到乾卦這邊來，這樣說起來，離卦上下都是陽爻，中間一爻是陰爻，所以非是純陰，不是純粹的陰爻。不是純粹的陰爻就不像牝牛那樣至順，至順是完全順從陽爻的，所以他把離卦說為牝牛，這個不相稱。牝牛是至順的，順乎陽，離卦不能說它是牝牛，就卦來講，它不能說為是牝牛，這個把虞翻以為俗說解釋清楚。卦辭都解釋了，下面是彖曰，是孔夫子作的，解釋卦的意思。

○彖曰：「離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎地，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。」

離，麗也。

荀爽曰：陰麗于陽，相附麗也。亦為別離，以陰隔陽也。離者，火也。託于木，是其附麗也。煙燄飛升，炭灰降滯，是其別離也。

李道平解釋荀爽注的，怎麼說呢？麗，附麗也。就解釋荀爽「陰麗于陽，相附麗也」。李道平說，麗這個字，就是附麗的意思。陰必麗乎陽也。為什麼講附麗呢？陰必得要附麗于陽的，陰氣附麗陽氣。「亦為別離」，先把附麗解釋清楚，又有別離的意思。「以陰隔陽也」。就這個卦來講，陰與陽相隔的意思。坤二五之乾，坤卦的二五兩爻到乾卦那邊了。是陰入于陽，相附麗也。那就有附麗之象。又有別離之義者，別離之義怎麼講呢？以一陰別兩陽也。離卦上下有兩個陽爻，中間是一個陰爻，這有別離的意思，藉上下兩陽，中間陰爻，它就有別離的意思。

根據〈說卦傳〉裏有講「離為火也，託于木是其附麗也。」還有這個「煙燄飛升」這一段。說卦曰「離為火」，離卦它有火的象，故云「離者，火也」。還有木生為火，木生火，火從木裏面生出來，故「託于木」。火寄託在樹木裏面。以火附木，是相附麗也。互相附麗的意思。「煙燄飛升，炭灰降滯」是解釋別離的意思。「煙燄飛升」是陽升而上也。陽氣往上升，升到上面去。「炭灰降滯」，樹木燒變成炭、變成灰，往下降落，這個滯，降落變成灰炭了，它跟陽往上升不同的。往上升是成為煙燄，煙燄是燒的樹木發這個煙，燄是有火光，煙上面有火光，有火光又有煙往上升，在《書經》〈洪範〉篇裏講五行的性，火性的往上炎，所以這個燄火，燄是火性，往上的。炭灰降滯就是代表陰氣陰降而下也。陰氣往下降，降下面來。這是別離之象也。別離，就是藉煙燄往上、炭灰降下，這兩者相別離的，分別、離別，所以就這個象有別離之象。

〈象傳〉「離，麗也」，荀爽注的，把它解釋為兩個意思，一個是附麗，一個是別離，兩個意思都含在這裏。為什麼解釋這呢？無論是卦辭，文王作的，爻辭周

公作的，這裏卦辭是文王作的，文王作的卦辭用文字寫出來，這文字含意很多的，不只一個意思。周文王寫的離，離卦是「利貞亨」，卦的名字，文王把它定為離，離這個字含意不只一種，不只附麗這一種，附麗之外含有別離的意思。這裏注解，一個是附麗，一個是別離，我們研讀《周易》，不但要了解附麗這個意思，也要了解分別、離別的意思。只研究這兩個還不夠的，那得的用處很少，我們推廣起來，把這兩種作用，一個附麗，一個是離別，把它再擴充的研究。在附麗之中，它又擴充很多很多的附麗，我們個人的附麗，附麗那些事情，是附麗聖人所講的道呢？還是附麗那些邪知邪見的呢？這就要研究。再講離別，離別是違背聖人的教化呢？還是違背世間人所講的教人誨淫誨盜的事情呢？這個裏面要悟，意思含意很多。不一樣悟的時候，我們只根據聖人所講的、古人所注解的，不能說沒有用處，用處有，但是有限度的，你這樣往深入的、廣闊地去研究，那你受用無窮，你自己修道，你自己教人家來修道，那就無窮無盡的，我們學就這樣學法。把「離，麗也」講到這裏。

日月麗乎天，

虞翻曰：乾五之坤，成「坎為月」，「離為日」，「日月麗天」也。

下面李道平的解釋，他把虞翻的注解釋出來，乾五之坤成坎，「坎為月」，「離為日」，這兩句話是〈說卦傳〉的文字，先把它的根據說出來。再說乾五伏陽，離卦是六五，六五是陰爻，可是伏在六五下面是陽爻，這陽爻是伏陽。上出于坤，這是指上體，在離卦的上體，上面那個離伏陽在上體出來了，那就是成為坎卦了。先成坎月，這一卦你看看，離卦上體那個伏陽，連同它上下兩個陽爻一起出來，上體離，整體就變成坎，坎就是月，坎是代表月亮，坎為月。離為日，乾五伏陽，上出于坤先成坎月。下仍本，下仍為本，離卦的下體還是離，本來就是離。離為日，這樣看起來，這一卦有月、有日。乾為天，乾卦就是天的意思，故「日月麗天也」。就這樣看起來，上面是坎，坎卦前面講過，坎的三爻都是得正得位，原來離卦，上面那一爻不得正位，現在坎卦得其正位，下體離卦得其正位，這樣六爻都得正位，就變成既濟卦，是最好的卦。

那麼以這個來解釋「日月麗乎天」，有坎月，有離日，麗乎天。麗乎天，一方

面是順乎天，陰順于陽。陰順于陽，本性就是如此，太極的陰陽順從，陰順于陽就是這個道理，爻位都正了，麗乎天，順乎天。別離的意思，它沒有舉出來，只講麗乎天，我們前面講除了麗乎天以外，也要知道別離的意思。雖然沒有講到，順乎天，它跟順乎天一樣的，別離世間的那些邪知邪見，那些惡習氣把它離掉，離開那個才能夠真正順乎天。我們現在一般人講：為什麼要順從？不能講是男是女，本性上來講，男代表陽，女代表陰，具體的講女子要順從男的，古時候結婚，夫唱婦隨就是婦要順從夫，這是比喻的話，就是陰順從陽。太極是一片光明，陰是黑暗的，黑暗必須去掉，黑暗必須順從陽光，它才能發揮太極的用處。我們現在一般人不了解為什麼要順從，妻為什麼要順從夫，不論男女性別，就男子來講，我們為什麼要順從？我有我的自主性，我們不必順從別人，講順從好像把自己矮化了，這都是不了解聖人所講的意思。所以在這裏面講日月麗乎天，坎月離日，它是麗乎天，它是順從天的，順從天，天就代表陽氣，陰順于陽，那麼這個日月麗乎天就發揮天的作用。

百穀草木麗乎地，

虞翻曰：震為「百穀」，巽為「草木」，坤為「地」。乾二五之坤，成坎震體屯。「屯者，盈也。盈天地之間者，唯萬物」。「萬物出震」，故「百穀草木麗乎地」。

看李道平的《纂疏》，虞翻講「震為百穀，巽為草木，坤為地。」這三句怎麼講法，李道平說伏坎互震，離下面有伏坎，互體震，有震卦。震驚百里，震卦裏面就講「震驚百里」，震為雷，雷一響，雷聲就發出來，可以驚動百里之地的人，可以震驚百里。故為「百」，就解釋百穀，百穀這個百就是從震卦裏出來的，百里震驚就是驚動百里，所以是百穀的百這個字的根據。又于稼為反生，故為「百穀」。稼，就是農人種的禾稼、種的農作物。這個稼，為什麼反生？在《說卦傳》裏面叫反生，故為百穀。

離互巽卦，離卦有互體巽。剛爻為「木」，柔爻為「草」，剛爻，離卦的剛爻就是陽爻，它有樹木的木的意義。柔爻為草，離卦裏面有陰柔的爻，陰柔就是草的象。故為「草木」。把百穀草木解釋出來了。《象傳》講「百穀草木」，虞翻講百穀根據在那裏，草木根據是在那裏，震是百穀，巽是草木，震巽，在李道平講的就

是離卦裏面有互體，把它指出來。

再說卦自坤來，故「坤為地」。虞翻注解「乾二五之坤，成坎震體屯」卦，「屯者盈也」，「盈天地之間者，唯萬物出震」，從震出來的叫「百穀草木麗乎地」。地在這裏講，卦自坤來的，坤為地，在〈說卦傳〉裏面講坤為地。離「與坎旁通」，乾二五之坤，成坎互震則體屯卦。「屯者，盈也」。屯當盈字講。「盈天地之間者」，盈滿在天地之間，盈當滿字講，天地之間，滿滿的是什麼東西？「唯萬物」，盈天地之間就是萬物。這是序卦傳裏面的文字，從這個文字裏面「萬物出震」，萬物就出乎震，所以說是百穀草木麗乎地。坤為地，旁通乾，坎卦互體震卦，震卦講它的互體屯卦，屯卦是盈滿的，盈天地之間。這個閒是間本來的意思，裏面是月字，後來的字裏面是日字，本來就是天地之間者，天地之間什麼東西？就是萬物，天上的天空，下面是大地，天空大地之間就是萬物。這萬物從那裏出來的呢？萬物從震卦出來的，意思是什麼呢？「雷雨之動滿形」，就是屯卦裏面的象辭。

說卦文「雷雨之動滿形」，這是屯卦裏面的象辭講的，象辭是孔夫子說的，孔

夫子在屯卦象辭裏面講「雷雨之動滿形」。滿盈怎麼講呢？這個李鼎祚集解本子講「滿形」，在《十三經注疏》本子里面，就是王弼注的，還有其他的本子叫作「滿盈」。滿盈、滿形是一樣的，形就代表萬物，滿盈就是盈天地之間，都是萬物，這樣的。「屯者，盈也。」屯卦是滿的意思，盈也。「盈天地之間，唯萬物」，這是〈序卦傳〉裏面講到萬物出震，萬物從震卦出來的，這是〈說卦傳〉的文字「雷雨之動滿形」，《十三經注疏》本子叫滿盈。則在地者皆生，凡是存在地上的就能夠由震生出來的，故「百穀草木麗乎地」。麗乎地，百穀草木都是依靠地，依附這個大地，它才能夠生得出來，把這個「百穀草木麗乎地」解釋清楚。

麗乎地，這是教我們研究《易經》的人，注重這個有所依附，你不有所依附，那我們這個人存在那裏？必須有所依附。依附這個大地，就是我們的依報，佛法講有正報、有依報，正報就是我們這個人身、眾生，眾生本身就是正報。依報，我們的正報不能憑空在虛空裏面，那不能存在虛空裏面，必得有所依靠。依靠什麼呢？依靠大地，大地是代表有形狀的，有相的，必得依著這個相，你這個正報才能夠存

在。有形相的這個境界上面，沒有形相，你這個正報無所依靠，那你修道也好，你傳道也好，談不上。就是聖人，他不要依靠的，聖人是從太極裏面起的作用，聖人本身是無所依靠，不要任何的依靠，但是聖人到世間來教化眾生，他也要依靠。聖人到世間來，他要有個正報的身體，沒有正報身體，他憑空來講，誰了解？他要有身體，身體就是相，有身體就要在地上活動。孔夫子也好，釋迦牟尼佛也好，他講經度化眾生，釋迦牟尼佛在舍衛國、在靈山、在各地地方，他都是在大地。孔夫子在魯國，然後周遊列國，也是各國都在大地上，那就是依託，依靠在大地上。大地就是相，聖人教化眾生也是要有這個相，沒有相是不能講話的。

我們凡夫眾生學聖人，學佛也要藉著這個相。藉著這個相，這中間有問題要解釋，有相，這個相在聖人來講，沒有妨礙，聖人要用相來教化眾生，他本人不著相，萬象他都不著。所謂不著，心裏無相，而表現出來有相，他心裏無相。我們凡夫眾生，提到自己身體——正報，外面那個山河大地——依報，都是相，我們沒有一個眾生不著相的。你一著相，好了，本性就把它掩蓋起來了，你這樣怎麼學佛？怎麼樣學

儒？聖人教我們的就是你學儒、學佛必須有相，但你要知道不要著相。那就是說在〈觀世音菩薩普門品〉講的，雪廬老人也開示我們，「只要心中無萬物，何妨萬物來圍繞。」心中沒有萬物之象，甚至于乾坤之象，我們心裏都沒有，心裏既然沒有這些相，乾坤萬物，天地之間萬物，滿眼都是萬物，沒有問題，心中沒有，沒有問題。但是我們工夫沒到的人，凡夫眾生處處都是著相的人，記住一句話，也是雪廬老人講的話，也是古人所講的「不怕念起，就怕覺遲」。心中萬象一起來的時候，你就自己要覺悟，覺悟這個萬象，不要來障礙我們自心。萬象從心中一起來的時候，自己心裏就要覺悟，就要覺悟這些萬象都是生生滅滅的。人的生老病死就是萬象，執著萬象，就有生老病死，你不要執著萬象。在萬象起來的時候，我不要執著它，而且知道這些生死、這些假相起來就要把它打消掉。你學儒學佛，就是這樣覺悟，不怕念起，就怕覺遲，念頭起了萬法，萬法從念頭起來，你自己就要反省，自己就要覺悟，這就能返妄歸真。孔子講的〈象傳〉〈象傳〉，就是這樣指點我們，處處要會歸到太極，也就是會歸到自己本性。

重明以麗乎正，乃化成天下。

虞翻曰：兩象，故「重明」。「正」謂五陽，陽變之坤來化乾，以成萬物，謂離日「化成天下」也。

李道平的《纂疏》，解釋虞翻的注。虞翻講「兩象」者，這裏兩象怎麼講法呢？上下兩象也。上下指這一卦上下兩體。虞翻的解釋要注意一下，怎麼呢？體離伏坎，就上體來講，上下兩象，先講上體是離卦，三畫的離卦，離卦下面伏坎卦，先講這個上體是伏，這就是漢儒解釋有飛伏，飛是飛在外面，上面可以看到的，伏就是在飛的背後，反面的叫伏，飛伏。上體離是飛，外面看得見，伏在離卦下面有坎卦，這個坎卦。離日坎月，故曰「重明」。離日代表有太陽，坎為月，它代表月亮，一個是日頭的象，一個是月亮的象，故曰重明，這個叫作重明。我們不能就離卦的上下兩體解釋兩象。虞翻講不是這個意思，虞翻專就上體那個離，飛在表面的離，伏在離的下面是坎卦，就是上體來講，一個月亮一個太陽，這叫作重明。

「正謂乾五陽也」，正指的就是九五，就是乾的五陽，乾的五陽指的是伏在下

的那個坎講的，坎中間那一爻是陽爻。既是陽爻的話，它現在在五的位子上，因為飛在外面的離卦，陰爻也在五，伏在下面的坎卦，陽爻也在五，所以是謂乾卦的五陽。乾卦的五陽怎麼來的呢？坎卦來講，乾卦的五到坤卦來，原來是坤卦，乾卦的九五到坤卦上面來了，就變成坎卦，這是指的乾九五。原來上體是離卦，六五位子不正，坎卦的九五位子正位，所以正是指乾五陽也。「陽變之坤」，虞翻講「陽變之坤來化乾，以成萬物。」陽變之坤，謂坤二五之乾，坤卦的二五，六二六五到乾卦來，坤二到乾卦來就變成離卦，下體離，坤五到乾五的位子，就變九五。以麗乾五。麗是麗屬，附麗的，附在乾五上。

繫上曰「坤化成物」，故云「化乾」。坤化乾故「以成萬物」。化乾是什麼意思呢？乾卦，乾施坤受，乾卦把陽氣施下來，坤卦就來接受，接受陽氣，它就是培養萬物。比如說：我們現在講大地上的萬物，要有天上的氣，四時的氣候，那個氣下降，下降之後，大地上的萬物就能夠生長。泰卦，地天泰陰陽二氣能夠交感了，陽氣下降，大地上萬物得了陽氣，它可以開始生，然後長。等到秋天，否卦就不行

了，否卦是天氣和地氣兩者不能交感了。所以這裏講「坤化成物」，天氣降下來，坤代表大地，乾是天氣施下來的時候，大地就接受這個氣，它就化乾，把乾的氣把它變化，變化而生成萬物。因為這樣，〈繫辭上傳〉講坤化成物，這叫化乾，坤化成物，就是說坤把乾的陽氣，把它變化成為萬物。所以化乾，有的本子當作「作」乾講，這個坤就把乾的陽氣作成萬物，所以叫作以成萬物。

再就卦來講，化坎由離，坎是一個陽爻在兩陰之間，坎卦，坎卦的陽化成萬物的話，由離卦，離卦中間那一爻是陰爻，陰的一爻來化坎卦當作陽這一爻。故「謂離日化成天下也」。離日，離為日，〈說卦傳〉，離有太陽這個象，但是太陽的象，離日中間那一爻是陰爻，陰爻要把陽爻化成天下，那麼由離卦，離卦當中陰爻來變化，所以叫離日化成天下，這就虞翻兩象重明解釋。

柔麗乎中正，故亨，

虞翻曰：「柔」謂五陰，「中正」謂五伏陽。出在坤中「畜牝牛」，故中正而亨也。

還是跟前面講的兩象一樣，這裏講五陰。下面李道平《纂疏》講，六五陰不正，就這個離卦來講，上體離是六五，六五陰爻不得正位，五是陽位，爻是陰爻，不正，所以虞翻講，故「柔」，陰柔是指的五陰，居在五的位子上，是個陰爻，「謂五陰」。坎伏離下，坎卦在離卦之下，故「中正謂五伏陽」。就這個飛伏的伏來講，它是伏在五陰之下的那個伏陽。六五出坤中，六五，它在坤卦的中間那一爻出來的。出離為坎，現在在離卦中出來了，出來就是坎卦，坎卦就是和離卦旁通，有飛伏，離卦的下面伏坎卦，坎卦一出來，離卦就變為坎卦。故「出在坤中」。坎卦出來，出在坤中。乾坤交，乾坤這兩爻交感，又得中正，故「亨」。坎卦在上體，跟離卦，坎卦的陽爻跟離卦的陰爻來交感，就坎卦來講，在五位子上得了中，中又正，所以叫亨，亨通。「畜牝牛」，疑是衍文。李道平的意思，疑是衍文，他認為這個畜牝牛是多餘的，這是李道平的懷疑，實際上在別的本子裏面，這個不是多餘的，畜牝牛有畜牝牛的意思，據他的看法，畜牝牛是衍文，多餘的。

柔麗乎中正，故亨。這是講伏在離卦下面的坎卦，就它這一方面，它是中正。

它是中正，飛在上面的陰柔，就要附在這個坎卦，離卦就附麗在坎卦上面，這是「柔麗乎中正，故亨」，為什麼這樣呢？前面講重明，重明就上體來講是飛伏的，指的伏在下面的坎卦來講的。講到坎卦柔麗，它是個附麗的，它不能夠位子不中正，他要附麗在中正的坎卦，是這個解釋。

是以畜牝牛吉也。

荀爽曰：牛者，土也。生土于火。離者陰卦，牝者陰性，故曰「畜牝牛吉」矣。

李道平解釋荀爽講「牛者，土也。生土于火。」李道平就拿管子曰，管仲有一本書叫《管子》裏面講「凡聽宮聲，如牛鳴窳中」。牛鳴窳中，這個窳就是跟窳字，古時候通用的，牛鳴窳中。史記樂書曰，司馬遷寫的《史記》有《樂書》，講音樂的。《樂書》裏面講「宮土音，牛含宮聲」，這個《樂書》說這兩句話，故云「牛者，土也」。根據《樂書》講這兩句話，所以荀爽講：牛者土也。但是《史記》《樂書》為什麼講宮是土音、牛是含有宮聲呢？宮是土音，就五音來講，宮商角徵羽，宮音是在中央，其餘商角徵羽是分配在四方，宮音在中央，是土音，土就是金木水

「火土五行，中央屬於土，所以宮是土音。牛含有宮聲，牛就十二辰來講，子丑寅卯，就十二牛肖來講，子鼠、丑牛、寅虎，牛應用在丑時的，那為什麼丑呢？牛屬於丑，丑又屬於土，所以牛是屬於土的，荀爽講牛是土。下面講生土于火，生這個土在火裏面。**坤寓離中**，坤在離卦之中，坤的一爻在離卦，離卦原來是乾卦，坤卦中的一爻過來就變成離卦，所以坤是寄寓在離中，故云「生土于火」。荀爽講生土于火這句話，土從火從離卦裏面出來的。離「中女」，就六子卦來講，巽卦是長女、離卦是中女、兌卦是少女，故為「陰卦」。離卦在六子卦中是中女，所以它是陰卦。牝母畜，牝是什麼？牝是母畜，這個是名詞，是母性的畜生，牝牛是母牛。故為「陰性」，所以荀爽講離是陰卦，牝是陰性的牛，牝是母牛，以陰養陰，故「畜牝牛吉矣」。它又是陰卦，母牛是陰性的牛，這是以陰養陰，所以它是吉。

把這個〈彖傳〉講完了，注重的就是乾坤「柔麗乎中正，故亨」。柔麗乎中正，故亨，它這一句話，先講上體，五陽出現，先把上體化成坎卦，下邊還是離卦。上體先成為坎卦，就是把原來伏在下面，現在飛出來，原來的上體離卦，三爻都不正，

九四不正，六五陰爻佔在陽位上不正，上九，陽爻佔在陰位上也不正，所以原來的上體離卦三爻都不正，現在先把它飛出來，伏在下面飛出來就是坎卦了。坎卦在上體來講，六四正位，九五正位，上六正位。注意什麼呢？上體先變成坎卦，下體還是離卦，三爻都是正位，初九、六二、九三都正位，這樣一變六爻皆正位，那就變成水火既濟卦。在六十四卦裏面，六爻都正位，就是既濟這一卦，所以這一卦柔麗乎中正，這叫亨通。

《易經》裏面，漢儒注解，特別是虞翻注解，凡是遇到那一爻不正，都要把它變正。不正，這中間就不好，小而言之就有咎，嚴重的就是凶。所以趨吉避凶的話，那就要把爻位把它調整，調整到正位上，這就卦爻來講的。由卦爻用在人事方面，都要正位，就政治方面來講，作天子不容易的，你佔在天子位子上，你有沒有聖人之德？有聖人之德佔在這個位子是正位，沒有聖人之德佔在天子之位，不正。夏桀王、殷紂王，他有什麼德？但是他是天子，這個位不正，結果怎麼樣呢？夏桀王由成湯王來革命把他推翻掉了，殷紂王由周武王出來把他政權推翻了，就夏桀王與殷

紂王來講，雖然居在天子的位上，沒有德招凶的。凶的像夏桀王招來殺身之禍，夏桀王也很慘，湯放桀，把他放逐到外面去，把他趕出去，趕出去在外面還是自己死掉了，所以這個政治上要得正位重要。我們個人講心法，心裏要正，心怎麼正？待人接物一切都要拿平等心來待人，任何的壞人，你都能看出他都有本性，既有本性，你要行君子儒，你要教化他，你就有信心把他教化過來，這是儒家精神。佛法也是這樣，佛法行菩薩道，他看任何惡劣的眾生，都有信心，都能把他教化過來。所以這一條用在政治方面，用在各人修養方面，你這樣修養，就是自度而又度人，儒家講「成己成物」，成就自己也成就一切人，這是個重點，在這上面。

○象曰：「明兩作，離。大人以繼明照于四方。」

明兩作，離。

虞翻曰：「兩」謂日與月也。乾五之坤成坎，坤二之乾成離。離坎，日月之象，故「明兩作，離」。作，成也。日月在天，動成萬物，故稱「作」矣。或以日與火，為「明兩作」也。

李道平的《纂疏》，據孟子講，孟子曰「天無二日」，故「兩謂日與月也」。虞翻講：兩，一個指日，一個指月，為什麼不叫兩日呢？離卦上下兩體都是離，離卦為什麼不是講兩日，而講一個日一個月呢？就是孟子講天無二日。這在《孟子》〈萬章〉篇裏講，這話也不是孟子自己說的，孟子是引用孔子說的。孟子引用孔子曰「天無二日，民無二王。」是《孟子》那本書裏講到，既然天無二日，故「兩」指的一個日、一個月。

乾五之坤五成坎，根據天無二日來講，你只有一個日，那個月怎麼形成呢？一

個日，怎麼成的呢？乾卦的五爻到坤五，乾卦的九五到坤五，就到坤卦五爻位置上。比如說原來是坤卦三畫，現在由乾卦中間一畫到坤卦裏面來（相對地來講，坤卦中間一爻到乾卦那裏去），那麼乾五到坤五成坎，變成坎卦。坤二之乾二成離。坤卦的二爻，六二，這一爻出來，到乾卦的二位上，就變成離卦。換句話，這兩者交換，一交換，這乾卦到坤卦來成坎，坤二至乾二成離。這樣是離日坎月，故云「日月之象」。〈說卦傳〉裏面講「離為日」，離卦有日的象，坎卦有月的象。故云日月之象，虞翻講「兩」就是指日與月這兩個象。

李道平再解釋，離以麗乾為義，離卦就是附麗于乾為正義的。那就是離卦應該附麗於乾卦，離卦中間一個陰爻，應該附麗于坎卦中間一個陽爻，義是應該如此。故「明兩作」謂日月而名「離」也。兩作就是日月而為離。

再舉繫上曰「坤化成物」，〈繫辭上傳〉前面講有坤化成物，坤把乾的陽化成萬物。這一句根據姚信云（解釋），「化當為作」，坤化成，就是坤作成物，那就是乾陽施陽氣，坤就作成萬物，所以化當作字講。所以虞翻講「作，成也」。明兩作，

這個作就當成字講。

下面又舉出乾象傳曰，乾卦的〈象傳〉，孔夫子寫的「大明終始，六位時成」。這兩句在乾卦裏面，乾卦〈象傳〉裏面，那麼這兩句話根據荀爽的解释。荀以乾坤坎離為言，詳見彼注「六位時成」。那就是說大明終始，六位時成。荀爽認為這兩句話說的是乾坤坎離，用乾坤坎離才是表現出來大明終始，六位時成，這個詳細的就看前面的乾卦〈象傳〉有六位時成。那麼荀爽解釋就拿乾卦、坤卦、坎卦、離卦，由這四卦表現出來就是大明終始，六位時成。那麼這樣看起來，則資始在是，即資生在是，資始，資的開始，在這裏就是資生開始，在這裏資一開始就是資生。故「日月在天，動成萬物」為「作」矣。就解釋這個作，作則成，那麼作就成。日月在天，動成萬物為作矣。

日月這種象，都是在天空、在天上，動則成為萬物，這叫作。日月在天不動，那麼萬物不能成，也不會作。日月在天就是坎離，一個是月，一個日，在天空它是運轉，運轉就是動。乾坤，乾代表天，坤代表大地，乾坤是一個天一個地，在天地

之間，就靠坎離日月，坎離就是日月在天空裏面轉動，然後成萬物。實際上講，日月在天就是天地之間，對照來講，日月就是在天地之間。因為天空就世間來講，它是很深遠的，「昊天罔極」，找不到一個邊，既是沒有邊，我們眼看這個日月在天空之中，實際上是在天空與大地在中間的。你要講天空，講得很遠很遠，那日月星辰看不見了。能夠看得見就在天地之間，是這個意思。所以講這個動，是日月在那裏運動，這樣叫作成萬物。

日月運動為什麼作成萬物呢？太陽是陽光，月亮的光從那裏來？還是從太陽那裏來的，太陽與月亮，月亮附麗于陽光，那麼這兩者一陰一陽在那轉動，就變成作。這作，既然是陽光，為什麼還有月亮呢？月亮代表陰暗，地上的萬物也要陰暗這一面的，沒有陰暗，整天陽光對於生活也不大適應。比如說我們人，白天要出來活動，夜間就要睡眠，夜間睡眠的時候，你要和白天一樣把那個電燈開得大亮的，你這個睡眠的品質睡不好。現在各位看看那個新聞報導上「有害光」含有什麼？意思是說那個電燈，人造的那種光，在都市裏面，汽車的光、建築物上面那種光線，人為的

那些光線一照出來之後，把自然光就驅逐掉了，那就是有害的光線，所以我們人在應該休息的時候就休息。有害光當然不好，就是自然太陽的陽光，睡眠也不好。所以我們中國自古以來，「日出而作，日入而息」。日入而息，太陽落下去了，這個時候睡眠，對於人身體有保養的作用。講到中醫，中醫師都知道夜間睡得好，從那個時辰到那個時辰，對於心、肝、脾、肺、腎都有保養的作用。在十二時辰之中，夜間那個時候適合保養肝的，那個時候不休息，或者休息有陽光照射得很厲害，對於肝受影響，心也是這樣，這個中醫都知道。所以這裏講「故日月在天，動成萬物」叫作，就用坎離兩卦，坎是月光，離卦是日光，它就在天地之間、乾坤之間運作。這種運作得正常，萬物欣欣向榮，我們人懂得這個道理，該起來工作就起來工作，該休息的時候就休息，這還是保養身體，保養身體內在的五臟六腑。用在心法上面，陰陽二氣在那正常運轉，就是從自己的太極（也就是自己的本性）出來起作用，它不會亂的。它在正常的在那裏運作，這樣的話，我們修道的人把心理都是安在正常的程序之中，在那裏運轉，我們就是修道。不明瞭道理，那都是亂的，作息不正常，心理也是不正常。心理不正常是什麼呢？你看任何他的動作、他言語，他的待人接

物不正常的時候，那麼我們看待他，跟他一同一般見識，他不正常，我也不正常來對待他，這就談不上修道了。我們了解這個道理之後，看見一切不正常的人，一切不正常都是陰陽二氣在那裏亂，不正常，我們知道這個道理了，我們在此保持正常的心理，一方面自己按照正常的運轉，我心理就這樣運轉，看別人不正常，我們也不要跟他一般見識，我們以正常的心理來看待他。開始的時候勉強修養，到很有成就的時候，就是自然，到了自然的程度，一切的言行，包括自己日常的作與息，都是順著陰陽二氣在那裏運轉。順著陰陽二氣，就聖人來講，他早就是一舉一動都是順從本性起作用的，我們學的人懂得這道理，就要從這上面來學，學得有成就的時候，我們就能明心見性，它有這樣的重要性在這裏。動成萬物就是坎離在那裏運轉。

前面虞翻講「或以日與火為明兩作也」，李道平就解釋他這個或的意思。「或以日與火為明兩作」者，亦知「天無二日」也。這樣講的話，也是指天無二日。但是李道平講然不如日月為兩明之義確也。虞翻把它提出來，以這種講法也可以，但是李道平看起來，不如日月為兩明這個意義確定的講好。為什麼？蓋于文，李道平

就這個文字來講，日月合而為「明」。日月兩個合起來就叫作明字。這一點要跟各位說一說，明這個字，左邊不是日字？右邊是月字，是不錯的。原來的明字，左邊劃囧，窗戶的形狀四四方方裏面畫一格格的窗格，那個月光從窗裏面透出來，這叫明，原來是這個寫法。李道平就現在的寫法左邊是日字，右邊是月字，他就現在這個字來解釋，日月合而為明。但是我們要這樣講，他說你這個字講錯了，所以交代一下，原來是那個寫法。那麼它現在就是這樣的寫法是可以的。月无光，以日之光為光，是「明」者，日月合起來這個明，以日之光為光，叫明。「明」者皆離，離為日，故「明兩作」而為「離」也。明兩作而為離也，把前面那一句解釋完了。大人以繼明照于四方。

虞翻曰：陽氣稱「大人」，則乾五「大人」也。乾二五之光，繼日之明。坤為「方」。二五之坤，震東兌西，離南坎北，故曰「照于四方」。

看李道平《纂疏》：虞翻講「陽氣稱大人」者，這句話指的是謂五伏陽，就是伏在六五下面那個九五，伏陽。故云「乾五大人也」。乾五大人就指的九五伏陽。

乾二五之坤為坎，乾卦九二九五到坤卦裏面來變成坎卦。坎月為「光」。坎月叫作光，月光。中庸裏面講，《禮記》〈中庸〉篇曰「如日月之代明」。〈中庸〉裏面有這一句話，就像日月之代明。「代明」即「繼明」也。相繼的太陽下去了，月亮升起來，月亮下去了，太陽升起來，兩者是日月互相繼續就代明。以月繼日，以坎月來繼日，故云「繼日之明」。把虞翻講的「繼日之明」解釋完了。

還有「坤為方」這一句，按照九家說卦文，《九家易》〈說卦傳〉文裏面。在孔夫子〈說卦傳〉裏面沒有的，《九家易》的〈說卦傳〉有這一句話，就是「坤為方」，《九家易》有坤為方這個意思。一個象，把它的來源找出來了，坤為什麼方呢？古人說「天圓地方」，在反對的人講，地那裏是方的呢？地是我們這個地球，不是方的，它提出這個疑問出來，他了解方，方不是指地球，方方正正的一個地球，你要這樣解釋，那當然地方就解釋不清楚。坤這個大地，所謂方是什麼？有這個大地，大地就是由陰氣聚集而成的，陰氣聚集而成有形狀的大地，既然有形狀了，它就是相，就是有相的時候，它就有阻礙這個意思，方是代表大地，它就有這個滯

礙，有大地的體質，它就有妨礙的，這就負面的講。正面的講，陰要順，當順字講，陰柔要有順的意思，所以這個「方」它有代表順從的意思。那麼坤為方，懂得《易經》道理的時候，坤方是順從，陰柔順從的美德，它能夠替代日光。替代日光，它是順從于陽的，以陰順陽，所以在這裏講，它才能「繼日之明」。不能當順從來講的話，你是你，我是我，你這個日光，我這個月光，我有我的自主權，我有我的自主那就亂了，不能、不願意順從，那就亂了，這是就卦象來講。用在人事方面來講，陽是代表智慧，陰你的智慧沒有陽那麼高，你要順從有智慧的人。就個人來講，個人的身體心理有陰也有陽，我們修道的人遇到任何事情，就用理智，用理智就把那個陰，叫它順從智慧，就是這樣。在生理方面前面講過了，你要把它調整，調整陰陽，陰要順從陽，那你身體很健康。陰怎麼順從陽呢？陽剛之氣太厲害了，動不動就火氣上來了，發脾氣了，那這樣他的身體不會好起來的，遇到脾氣要發出來，要發怒的時候，趕快自己調理，把火氣壓下來，用陰柔來調整，就生理方面也要這樣。陰順于陽，吃的飲食也是如此，飲食那些燥熱的東西、那些寒冷的東西，都要調配好。這些研究起來廣泛得很，所以這裏講坤為方，說起來很簡單扼要，你研究起來，

就不那麼單純了。九家說卦文。

李道平再分析，再講乾二五之坤，成坎互震。乾二五之坤成坎，坎卦有互體震卦。坤二五之乾，成離互兌。離卦裏面有互體兌卦。乾坤二卦這兩者二五交換，就變成坎卦、離卦，坎卦之中有互體震卦，離卦之中有互體兌卦，這就是坎離震兌，這個解釋虞翻講的「二五之坤，故震東兌西，離南坎北，故曰照于四方」。照于四方，這是孔夫子寫的〈象傳〉就照明四方，你的根據在那裏？現在找出來了，有坎、有離、有震、有兌這個四方，按照方位來講，震卦是在東方，兌卦在西方，離卦在南方，坎在北方，這在〈說卦傳〉裏面講「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離」，那就是這個順序，那麼這四卦，東西南北四方。

在周書諡法曰，《書經》有四書：〈虞書〉、〈夏書〉、〈商書〉、〈周書〉，現在我們講四書五經，實際上四書就是在《書經》裏面，才是四書。在《書經》裏面的〈周書·諡法〉，這個〈諡法〉根據古人的注解是周公作的。〈諡法〉是天子、諸侯不在世了，給他一個諡號。諡號是什麼呢？就把這個人——天子或諸侯，他這一

生辦政治的時候有那些品德，所謂品德就是作的事情都是有利於天下人的這種德，把它的功德累積累積起來，定出一個諡號，所以諡號是追頌這個人的生前作了多少的功德。那麼在〈周書〉〈洪範〉裏面，諡號裏面講「照臨四方曰明」，成這個明字不容易的，你能夠照臨，從上往下照叫臨，從天上照到大地四方，照臨四方，這叫作明。所以虞翻注解，震東兌西離南坎北，故曰「照于四方」也。照于四方是從《書經》〈諡法〉裏面說出來的。

這個照臨四方就是講的大人，你這個大人到世間來作什麼事情？你就是要照臨四方。繼明，作日月的代明，日月代明，日月運轉沒有休息的時候，你這個大人到世間來，作天子、作諸侯，你要把你的德性用出來，利益天下蒼生的話，你就像日月的代明，沒有休息，繼續的日以繼夜，夜以繼日。我們普通人還休息，你是大人，沒得休息，盡心盡力的照臨四方，不只一個人，四方天下你都要照顧到，這是大人。修道，你能夠把天下人都放在心裏，你用慈悲心來照顧他們，你就是修道。學聖人，你就是這個學法，心胸一定要開放，把天下都放在心裏面，你要照顧他們。

周易集解纂疏講記(廿一)【離卦】

○初九。履錯然，敬之无咎。

荀爽曰：火性炎上，故初欲「履錯」于二。二為三所據，故「敬之」則「无咎」矣。

李道平的解釋，疏，就是解釋前面荀爽的注。荀爽講「火性炎上」這是出在《書經》的洪範那一篇。《書經》有〈周書〉，記載周家的那些事情。〈洪範〉曰「火曰炎上」，所以荀爽故云「火性炎上」。火的性，各種物質都有它的特性，在〈洪範〉裏面講的金、木、水、火、土五行，這五行各有各的特性，火呢？它一燒起來就往上，火光燄都往上衝，水就不是如此了，水是向下流的，這五行各有其性的。這個性在五行裏面，在聖人看來，這個性就來自本性，所以〈中庸〉講「天命之謂性」，那個性指的就是本性。本性要起象的話，就是五行金、木、水、火、土，所以就聖人來看，就本性本體來講，這個性就指人人都有本性。但是我們普通人都不是凡夫眾生，這個性被污染了，佛法來講是無明，被無明一遮蓋了，那個性就變了質了。聖人到世間來教化，當然要有相，聖人要有身體，身體就是有相，就聖人來

講，他身上的五行，五行就包括心理方面、生理方面，全部都是由本性起作用的，他是沒有污染的。我們凡夫眾生本性雖有，跟聖人一樣，原來人人本性都有，但是被無明污染了，所以就我們人來講，那個心就不是指的本性了，為了好懂，我們講一個特性，這個特性包括它的習氣，都在其中，那麼這樣我們就好明白了。所以這個本性它是平等的，沒有向上向下的。那個風吹起來，也是沒有什麼劇烈的風。那麼眾生方面來講，它這個本性一污染了，這個心，火是向上，水是向下流，這個就是把原來的本性有污染、有變化了。在《洪範》裏面講「火曰炎上」，因此荀爽說火性是炎上。炎是兩個火字，往上衝。

初在下為足，初九這一爻，在六畫中是第一畫，在下面初爻，就人的身體來比的話，比喻人的足，足是走在地上的。故言「履」。履就是我們的腳走在地上叫履。初欲上，初九要想往上，則「履錯于二」。初九按照荀爽解釋《易經》的時候，它用升降的例子來解釋的，它用升降的話，初九在最初的一個爻位上，而且這個是陽爻，陽爻要往上升，陰爻要往下降。這個初九陽爻初欲上，它希望往上升的時候，

那就是履錯于二，履錯于二就是要經過二。他從初爻要履錯于二，錯這個當附麗講，也當作這個放置在那裏，就是說你要往上到那裏去，那經過二，履錯于二。但是乃二為三所據，這是離卦的六二，你初九想履錯于二，二是被九三所據的。據則爭。所以一有據的時候就有所爭。凡是有所據——就是佔據，從好的方面來講，由上往下來據有下面的，你是在上位的人，統治下面，就據有下面。那麼從不好的這方面來講，你要佔據下面，那就引起有所爭了。爭這個字，上面是個手，中間也是手，這個一直下來，這個代表一個東西，象徵一個東西，上下兩隻手，就代表兩個人在互相爭奪。爭奪這個東西，那麼你一有佔據，你想據為己有的話，就發生爭執了。

初本乾，初本來是乾卦這一爻，為敬，乾卦整體來講，乾這一卦當敬字來講，這個敬字，說見乾卦，乾卦裏面就有這樣說過的，敬之，所以乾卦當敬字講。初九要履錯于二，一履錯于二就發生爭執，那麼這樣的話，你就要敬之，避免那個爭執，那你就謹慎恭敬，故「敬之則无咎矣」。這就無咎了。凡是一恭敬，一敬就有讓的意思，退讓的意思，一退讓就不跟人家爭奪，則無咎矣。這是把荀爽的意思解釋。

案：後面有案語，這個案語應該是李道平的，李道平講卦自遯來，遯是什麼呢？這一卦原來是遯卦，遯卦上體是乾卦，下體是艮卦，天山遯卦，所以這一卦是從遯卦來。遯卦外體本乾，外體就是上體，本是乾卦。三至五互兌，三爻到五爻，這是互體兌卦，在這裏講，就變成離卦的時候了，離卦從九三、九四、六五，這就是兌卦，有互體兌卦。兌下乾上，在離卦的時候，有互體兌卦。再就遯卦來講，上面是乾卦，兌下乾上，其象為履，履是天澤履卦，這個各位看看這個象，遯卦原來上體是乾卦，離卦的三、四、五是兌卦，拿這兩個卦，一個是上體，一個是互體，就變成天澤履卦。所以這一卦裏面有履卦的象。序卦曰，〈序卦傳〉裏面講「履者，禮也」。這是孔夫子作的〈序卦傳〉講：履是什麼呢？履是當禮字講。那就是說人無論作什麼行為都要合乎禮的，所以履，每一步驟就代表人的行事，辦事情都要有禮，禮是一切都有程序的，不能亂。

〈序卦傳〉又曰「有上下，然後禮義有所錯」，〈序卦傳〉說「有上下」，上下就是有序序的，「然後禮義有所錯」，禮就是講上下左右這個規矩的，那麼明瞭有

上下這個秩序，然後才能講得上有禮義，禮就是講程序、講規矩。義呢？禮義規矩程序都講得很適當，這叫義，「義者宜也」，應該如此，這叫義。所以有上下然後禮義有所錯。**錯者，置也。**錯當置字講，置就是能夠放在那裏。不講上下、不講禮義的話，無所錯。無所錯，等於一個人見到人該怎麼行禮都不知道，手足都無所錯，進退無所措了。它合乎禮的規矩、合乎程度，這有所錯。「錯者置也」，置就放在那裏，比如講行禮，見到人，對平輩的行禮，怎麼的行禮法呢？對於長輩行禮，手足怎麼行法的，這叫有所錯。**離為火**，離卦它有火的，**火行禮**。火就是五行的方位來講，火在南方，南方火就講行禮的。

初得正，初爻就是初九，就它的位子、爻位來講，它得了正位，因為初九，九是陽爻，這個位是陽位，陽爻居在陽位上，得了正位。**履有所錯**，它是得位，這個履有所錯的，有所錯就是得了位子的意思。故「履錯然」。履錯然，佔在這個位子上，佔得正確不會斜的。**初乾為敬**，比如說乾卦是當敬字的意思講。**初四皆陽**，初爻、四爻皆是陽爻，**為敵應**，應該是講相應，初四相應、二五相應、三與上相應，

但是這個初與四，雖是相應，但是初與四皆是陽爻，這叫作敵應。敵應都是陽，不是陰陽相應，而是兩陽相應，兩陽就是平等，敵應。敵應之後有什麼不好呢？四「吝如其來如」四爻的爻辭，突如其來如，四爻，吝如其來如，這個吝字是突然的意思。與禮相犯，就犯了禮了，故「敬之无咎」。那麼這個四是突如其來如，跟這個初九相應，不是相應，是敵應，你初九不要跟它起衝突，那麼應該敬之，敬之就無咎。為什麼這個吝如其來如，這個吝字呢？吝是一個子字，這個子字倒過來，倒子就是這個兒子不孝順，處處跟老父親相背的，這叫吝。吝如其來如，與禮相犯，故敬之無咎，禮以敬為主也。

○象曰：「履錯之敬，以辟咎也。」

王弼曰：錯然，敬慎之貌也。處離之始，將進其盛，故宜慎所履，以敬為務，辟其咎也。

下面看李道平的解釋，「錯然」者，是敬慎之貌。一方面解釋錯然要恭敬謹慎，貌就像那個樣子，敬慎的樣子。心敬慎，則足盤辟也。一個人心裏恭敬謹慎，則足

盤辟也。盤辟這兩個字，有盤旋的意思，足是盤旋的意思。盤旋就是周旋，你對於一個人的尊敬，像這個腳在它左右盤旋，表示恭敬謹慎的意思。

初「處離之始」，初九是處在離卦的開始，這一爻處在開始的位子上。欲進于盛，欲進于盛就是初九來講，你想往上進，按照荀爽講陽欲其升，你往上升，欲進就是想，還沒有進，它想往上升，進到上面去。四應則將成既濟也。如果說你要想進于盛，往上面升上去，與四爻相應，四如果跟它相應的話，那麼它就成為既濟卦了。成既濟是六爻皆正，既濟上體是坎卦，下體是離卦，初爻進到上面，盛的時候，那就是九四要變六四，上體變成坎卦，九四變成六四，初九就跟它相應了。初九一相應，己得位，初九自己在初位上是得位的。得位本无咎，無咎，沒有任何的過咎的。四陽敵應來犯為咎，四陽在與它敵應的時候來犯，九四原來還沒有變的時候，跟它來犯，這個叫作咎，有咎。故「宜慎」，所以就初九來講，應該來尊敬，應該要謹慎。「所履，以敬為務」，這就是九四還沒有轉成六四的時候，上體還未變成坎的時候，你這個初九對於九四，九四要來犯，你對於九四要慎其所履，以恭敬為

務，所以應該以避免這個過咎，所以辟四咎也。

初九，你自己得位是無咎，上面九四這個人不好，他要到下面來，要跟他相應，他就來侵犯你，對於這種人，你沒有別的办法，你最好恭敬謹慎對待他，那就無咎，避免咎的意思。孔子在〈象傳〉裏面這樣講，就是教我們人遇見這種環境，特別是人的環境，遇上這種人，你想跟他配合辦事情，跟他相處，他就來侵犯你，不講道理，那怎麼辦呢？孔夫子的意思，他來侵你，如果你也侵犯他，那好了，那問題就不能解決了，而且自己受的傷害太大了，所以孔子在這裏講敬慎，「履錯之敬，以辟咎也」。就這個敬字來講，你對他恭敬沒事情，對他一恭敬，就能辟咎也。一切過咎，就能避免。這個敬字，我們研究〈象傳〉，孔夫子提出一個敬字，這等於作詩一樣，等於詩眼。那就是我們在社會上、在人羣之中，孔夫子聖人在那個時候就看到，那個時候還不像現在這個世界，現在你在世界那一個地方那一個國家遇到這種人，太多太多了，無處而不是九四這種人。九四這種人為什麼有呢？凡是到人間來，其他六道不必說，我們就拿人道眾生來講，到人道眾生來，一切的人都是私

心滔滔的，他的心，沒有一個人沒有自私心，有自私心，他就會侵佔別人的，把別人的東西、別人的一切權利據為己有。你是人，他也是人，他要來把你收為他的，要你服從他，幫他奪取世間一切的事物，連一個人他都要來據為己有，現在的情況就是這樣。情況這樣，聖人的意思，再普遍都是物質權利，包括人他都在據為己有，那我們在人世間怎麼相處下去呢？聖人講話非常簡單扼要，他就用敬字來教我們在人世間與人相處。但是要想與人相處，要先恭敬人家，化解那些侵犯的人事環境，我們自己先反省。聖人講的話都是平等的，全世界的人都是要侵犯別人，那我也是人，我不是聖人，我的心裏起心動念的時候也是想侵犯人家，為什麼？凡是有自私心的人，他都要侵犯人家，所以在認識敬字之前，先要自己反省，我要把這個敬字確實做得到。你不能完全要求天下人，先要求自己，把自己的心，把自己侵犯人家的心改過來。侵犯人家就是不敬的，不侵犯人家，自己是以平等心來跟天下人相處，那我們就是把自己的心改為平等心，對一切的人，他們都是侵犯別人，我不侵犯他，不但不侵犯他，我們心裏一改變，我拿恭敬心待你。恭敬心，天下人他一方面要侵犯別人，一方面要人家來恭敬他，那麼我們心裏一改變之後，我們拿恭敬心對待天

下人，這就無咎。這個無咎是這樣才得到無咎，否則的話，你想我是有道理的，你們天下人都沒有道理，只是這樣講不夠，就是天下人都沒有道理，自己有道理嗎？自己認為有道理，那就是不對的，必須自己承認我這個心理跟天下人的心理一樣，回過頭來，我心理一改變之後，我來恭敬天下人，這就行了，這個敬字，我們才算認識。孔夫子講這個敬字有很深的意思在當中，果然我們認識這個敬字，照這個敬字來對待天下人，我心裏是平衡的，平心靜氣的，能夠平心靜氣這樣對待一切人，你這個心理就是修道。修道無非把自己的那種無明煩惱先把它克制下去，叫克念，把私心的念頭把它克服下去，先是勉強的克服，克服到自然境界的時候，那就成功了，證到自己的平等心，真如本性就是平等心。

聖人講這個敬字多麼重要，我們果然從這上面修，你就是學成聖人，就這個敬字，你就能學成聖人。學為聖人要怎麼樣？就是把自己本性證到了，就佛法來講，就算是法身大士。法身大士，佛教的別教菩薩是登地菩薩，登了地；圓教菩薩入了初住，證到一分法身就作法身大士。儒家講敬之，證到平等心，本性就是平等的。

證到一部分平等心，你就是聖人，就佛法比較著研究，你就是法身大士，法身大士、聖人的地位，生死就了了。當然生死，初步的講，在六道裏面生死輪迴，這是證到一部分，證得愈多，除了六道的生死輪迴問題解決了之後，當然三界以外的還有變易生死，變易生死也是從敬字上面，一步一步地來修行，敬得愈多，那個變易生死一步步地轉變，轉變到最後，把不平等的那種私心全部把它去得乾乾淨淨的，那就是變易生死也沒有了，那就真正成佛了。你想這個敬字多麼重要，成佛還有生死嗎？生死沒有了。證到一部分法身，初步的工夫，六道裏面的分段生死就解決了，然後再繼續往上修，變易生死一步步地，把無明全部破除乾淨，那就成佛了。你就是得了初步的工夫，六道出去了，分段生死已經解決了，〈象傳〉講這個敬字，我們就在敬字上面用工夫來覺悟，覺悟之後還要一步步的這樣修持，這才是真工夫。

周易集解纂疏講記(廿一)【離卦】

○六二。黃離元吉。

○象曰：「黃離元吉，得中道也。」

侯果曰：此本坤爻，故云「黃離」。來「得中道」，所以「元吉」也。

李道平的《纂疏》。坤二之乾為離，之乾，就是到乾卦這上面來，坤卦的六二到乾卦九二這個位子上，就把九二變為六二了，原來的乾卦三畫，三畫都是陽爻，初九、九二、九三，這個坤二一來的時候，乾卦中間那一爻就變成六二，這就是離卦，就變成離卦，故云「此本坤爻」。所以侯果講這個本來是坤爻，就指的離卦中間二那一爻。九家說卦，九家的《說卦傳》，他說「坤為黃」，坤卦它有黃的象，黃色的象，故云「黃離」。黃離就是離卦中間那一坤爻。

二來居中，坤卦的六二到乾卦的九二，這個位子上來居中，就是三畫中間這一畫。故「來得中道」。所以它一來得了中道。上應五，得了中道，六二按照相應的位子講，二五相應，它本身得了中道，上應五，與上面的五應，上面五是六五，上

體六五，沒有正位，五是奇數，奇數是陽位，六五，六是陰，是偶數，是陰爻，陰爻佔在陽位上，所以**五雖非正位**，不得其位。然得中位，但是就這卦來講，它得了中位，上體四、五、上，這個體六五在中，雖不得位，但是它得其中位。**二五皆自坤來**，下面的六二，上面的六五皆自坤來，來自坤。坤卦的五爻，坤五曰「黃裳元吉」。這是前面的坤卦六五講的，黃裳元吉。**二應五**，「所以元吉也」。六二與六五應，所以元吉。

這個元吉，二是得位，五是非位，雖非得位，但對於孔夫子〈象傳〉來講，都是居在中位，下體是居中，上體也是中位，藉著這個中，就是中道。中道與得位不得位來比較，中道重要，雖然上面沒有得位，得其中道就行。所以說是解釋「黃離元吉」，得中道就能得元吉。所以我們研究卦爻，孔夫子的〈象傳〉非常重要，我們對於爻辭認不清楚，孔夫子點破一下，那就清楚了，得中道就能得到元吉。

子思子作的〈中庸〉那一篇就是講中道，學成中道的話，那聖人就成就了，所以這一爻我們就學孔夫子講的中道。學中道，經裏面講的很簡單，我們在人世間處

處都要學中道。前面講的敬字，我們拿敬字來講，對待地位高的人，或者道德高的人，我們向他怎麼樣敬？怎麼恭敬他，表現出來在行為上面，對於最值得恭敬的人，怎麼樣行禮？對待一般的朋友，怎麼行禮？這講中道，中道是恰到好處。那麼對於比自己地位低的人，你在五倫關係之中，對於家裏的兒女，你怎麼樣對待他？要恰到好處，那是對待人來講的，對於自己修養，也是要講中道。〈中庸〉裏面講五行金木水火土，《尚書》也講五行，心理、生理融會在一起來講。比如說我們一個人生理方面有五臟，心理方面有五常仁、義、禮、智、信，生理方面心、肝、脾、肺、腎，心理與生理合起來講，要講中道。中道就拿吃的食物來講，食物它有寒性的、有熱性的，有中性的、有溫的，就是中性，這要調和得好。在吃的那些菜蔬，那些種的菜各種顏色，每一種顏色它陰陽的成分不相同，你不能偏食，青黃赤白黑的菜，你都要調配得很好。而且四時出的菜蔬，四時出的水果，你要按時候來吃它，不按時來吃，對於這個身體沒有養分，古人都知道。所以對於自己的身體，生理方面在吃東西，看顏色，耳朵聽的音聲既不能有噪音，也不能低到聽不到，那也不行，要恰到好處，這都是講中道。懂得中道的時候，待人接物，對待怎麼樣的人怎麼樣行

禮，對待自己修養，從飲食起居都要講究中道。起居，白天要出來工作、要活動，白天不出來工作，身體不動，它也有病的。夜間就要休息，夜間不休息，那古人把它算得很好，子時是養那一個五臟的，子、丑、寅、卯，全天十二個時辰，那一個時辰對於內臟（五臟六腑）有保養的作用，該保養的時候不去注意它，要休息不休息，那對於五臟就有損害，這個中醫都知道，這都是中道。

所以懂得中道，你處處這樣待人接物，自己修養，那你就是有道之人。有道之人跟前面講敬字一樣，敬到那種程度，證到法身的話，那你就是法身大士，可以成為聖人。這個中道也是這樣，中道行到見到自己本性的時候，你就是聖人。所以學聖人，要想解決生死問題，不是一下就成就的，就在日用尋常之中來學中道。所以這一爻，我們就學孔夫子講的「得中道也」。

○九三。日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之差凶。

日昃之離，

荀爽曰：初為日出，二為日中，三為「日昃」，以喻君道衰也。

李道平解釋荀爽的注，荀爽說「初為日出」，這就離卦來講，「離為日」，在〈說卦〉裏面講，離它有日的象。初象日出，離卦的初，就像日出。二象日中，三象「日昃」，現在講九三，三爻，三象日昃。把荀爽解釋日初、日中、日昃解釋了。

說文曰，《說文解字》講「日，君象也」。這就把荀爽講這三種日來比喻君道。從日初到了日昃的時候，就比喻「君道衰微也」。日這個太陽要下山了，日昃就是太陽偏西了，太陽偏西，比喻君道已經衰了。這裏講故以日昃喻君道衰也。《說文解字》講日是君象，所以拿日昃是比喻君道。

又說文曰，《說文解字》又說「厖，日在西方時側也」。真正的厖字是這樣的寫法，這個寫法就表示太陽在西方，就方位來講是側時也，在西邊。這一卦有互體

兌卦，互兌為西，離卦互體兌卦，這個兌卦就是九三、九四、六五，互體兌卦，兌卦是在西方，〈說卦傳〉講兌在西方。巽為入，在離卦之中有互體巽卦，六二、九三、九四，互體巽卦有入的意思，就這兩個互體來講。日入西方，太陽要從西方下去了，要入西方，故為「日昃」。這叫日昃。

現在就這個「昃」來講，「說文引作廐」，這裏九三日昃，在《說文解字》裏面是引作這個昃字。同時又注云「今俗別作昃」，現在經文裏面這個昃字，「非是」，是「昃」，寫成這個昃字，是不對的，是「昃」當從說文作「廐」也。應該從說文作廐也。

《說文解字》也舉例子。比如說，日在上面，「晏」字，上面日，下面安，「晏」，日字在安字上面，它的講法就是跟這個昃字不相同。還有景字，也是日字在上面，下面京字。還有晷字，日字在上面，下面是個咎字。另外還有旱字，日字在上面，日在下面，表示旱災，沒有雨，旱字。日在安字上面，表示日頭出來，已經不早了「晏起」，都有它表示的意思。所以這個日仄在上，有在上的意思，在旁邊有旁邊

的意思。這個晚字，是日字在左邊，免字在右邊，它這是講一天，一到晚間，和這個昃字不相同，昃是日字在右邊，它表示太陽偏西了，偏在西方。所以這些字，同樣都是形聲字，雖然是形聲字，它有位子不同的，表示這個意義就是不相同。所以講到正確的用法，在九三日昃，這個昃字，應該像《說文解字》講的那個昃字，正確是那樣的寫法。一般反對的人講你咬文嚼字，雖然咬文嚼字是不錯，你研究經典，這個文字不研究明白的話，那個意思就模糊了，不能不研究。

不鼓缶而歌，則大耋之差凶。

九家易曰：「鼓缶」者，以目下視。離為大腹，瓦缶之象。謂不取二也。歌者，口仰向上，謂兌為口而向上取五也。「日昃」者，向下也。今不取二而上取五，則上九耋之。陽稱「大」也。嗟者，謂上被三奪五。憂嗟窮凶也。火性炎上，故三欲取五也。

李道平解釋：「鼓缶」者，以離目下視，離當眼目，當眼睛講。那麼鼓缶的時候，你一個人在敲打這個缶，他的眼睛往下看。謂下視二也。向下看什麼呢？看二，

九三看下面的六二，「故謂下視二也」。離腹為大腹，離這一卦，它有大腹的象。缶，腹大虛中象離，缶這個瓦器中間那個腹，又大而且虛，中間是空的，缶就是這個象，腹大虛中之象，這相就象離卦，離卦中間一橫是空虛的。故「瓦缶之象」。就像瓦缶之象。「不鼓缶」，「謂不取二也」。不鼓缶，是不取六二的意思。

三至五互兌口在上。由三爻到五爻，這是互體兌卦，兌卦口向上，兌卦你看這個下面兩橫，是陽爻，上面一畫是陰爻，陰爻缺了，好像兌口向上的。歌者，兌口仰而向上，鼓人，鼓缶而歌，把它當作樂器，唱歌的人他就是兌口仰而向上，唱歌的人口向上在唱歌。故為「取五」也。就這一卦來講，它是取五爻的。

日昃，向下之時。這是向下的時候。今「不下取二而上取五，則上九耄之」。據文義，當從蜀才本作「啞」。耄，叫作耄耄的耄，耄字不作口字邊的啞字，啞是咬人的意思，像那個猛獸咬人的意思，這個耄字不作那個口字邊的啞字。據文義講，蜀才本作啞字。啞，謂兌口向上，上九受其嚙啞也。嚙啞當齒字講。九為陽，九是奇數，它是陽爻，故「稱大也」。所以稱大的。

三上敵應，三與上是敵應的，九三是陽爻，上九也是陽爻，它是敵應。「上被三奪五」，故上「憂嗟窮凶」也。憂嗟窮凶，這個差字不讀差，加一個口字邊，讀接，嗟是「憂愁嗟歎」的意思，感歎表示這個「窮凶」了。所以《九家易》講：「嗟者」，謂上九被九三奪了五，故上「憂嗟窮凶也」。你要上去，上去被九三所奪取五。

「火性炎上」，前面講火的性，它要往上，火苗焰火往上燒。常欲進取。九三要想進取，三與上為敵應，你九三想要往上相應，上九是陽爻，敵應，勢不可取。它還沒有上去，看這個情勢是不可取的。與五同功，三與五同功，這是陰陽相承，九三與六五同功，陰陽相承，三與五位子相同的，三也是在陽位，五也是在陽位，而同功，它就陰陽相承，三是陽爻，六五是陰爻，既是位子都同功，陰陽能夠相承。故「三欲取五也」。就陰陽相承來講，就同功來講，取五。這是把《九家易》解釋完了。

愚案：伏艮為手，離大腹為「缶」。艮象不見，故「不鼓缶」。互兌口，伏震

聲，故「歌」。三在乾終，乾盈將退為老，故曰「大耋」。又兌口舌，巽呼號，為「嗟」。二至五體大過，「棺槨」之象，故「大耋之差」。

李道平先把前面古人的注解，《九家易》講完了以後，他就補充自己的案語。「伏艮」，離卦裏面有艮卦，不過是伏在下面。伏艮，就是離卦的三、四、五，這三爻是兌卦，伏在兌卦下面是艮卦，這叫伏艮，「艮為手」。離卦的「大腹為缶」，拿一般的用具來講缶，離卦有缶象。《說卦傳》講離有大腹，就人身來講，它是大腹的象，拿東西來比喻，就是缶。缶這個字是楷書，要寫成篆字，它就是象形字。象形字你上面，篆字寫的是一個蓋子，上面一點圓圓地把它環蓋下來，中間的大部分就是它的腹部，下面是個底，這就是一個缶字。這個完全是個象形字，離為大腹叫缶。「艮象不見，故不鼓缶」。艮這一卦，不見，也可以說不見了，看不到了。艮卦，原來伏在兌卦下面的艮卦，它的象看不出來，漢儒講的飛伏，這一卦來說，兌卦是飛出來，人家看得見，伏在兌卦下面的艮卦，看不見。艮象不見，這個就是不鼓缶了，不鼓缶，這個缶打不出聲音來。

「互兌口」，互兌口，就這個離卦三四五這三爻，這三畫是兌卦，叫互兌，兌在〈說卦傳〉裏講，它是當口來講的，是一個口的象。它為什麼象口呢？兌卦下面二畫是陽爻，上面一畫是陰爻，陰爻缺了一下，就缺這個象講它是口。「伏震聲」，伏震，伏在兌卦下面叫震卦，震卦是由前面的兌卦，連結起來講，「故歌」。「三在乾終」，第三爻，它是在乾卦之終，內卦原來是乾卦，乾卦最上的一畫，「乾盈將退為老」，乾卦盈滿了，將退為老。「故曰大耄」，耄是老的意思。「又兌口舌」，兌為口舌，人講話有口舌的意思。「巽呼號」，互體巽卦有呼號的聲音。「為嗟」，這叫作嗟。

「二至五體大過」，二畫到五畫，有大過棺槨之象。這是離卦，下互體是巽卦，上互體是兌卦，下互體從二三四，這是巽卦，上互體是三四五，這是兌卦，讀卦，兩個互體澤風大過，兌為澤，兌的大象叫澤，巽的大象是風，澤風大過。它是大過這一卦，大過，「棺槨之象」，棺是過去人死了，現在還是一樣有棺，棺外面還有套棺叫槨，有棺槨之象，「故大耄之差」。大耄是人老了，人老了再過一時候，那

就要入棺材了，那就嗟了，嗟歎的聲音，所以有棺槨之象。爻辭解釋：「不鼓缶而歌，則大耋之差凶」。就解釋大耋之凶這一句的。

三雖得位，九三是陽爻居在陽位，是得了位，但是雖然得了位，嫌于過剛，過于剛，陽剛本來是好，陽剛太過分了，那個又不好，這是一個。再又上无正應，九三與上爻，三與上這二爻講相應的時候，應該是一個陽爻、一個陰爻。但是上九也是陽爻，而且居在上位，上位是陰位，九佔在陰位上，也是位不正，所以九三與上九沒有正應，只有敵應。敵應就是兩者都是陽爻，或者兩個都是陰爻，那都是敵應。這個三與上沒有正應的，故不鼓缶而徒歌。所謂不鼓缶而徒歌是什麼呢？鼓缶這個缶，這個象不見了，沒有樂器，缶代表樂器，沒有樂器而歌是清唱，是徒歌，沒有樂器伴奏的叫徒歌。歌者，哀歌也。在這裏講是一種哀傷之歌。人死了，哀歌者，則以大耋之差而有凶也。他這個補充的意思，就這個卦象，這一爻加以補充解釋。

○象曰：「日昃之離，何可久也。」

九家易曰：日昃當降，何可久長。三當據二，以為鼓缶。而今與四同取于五，

故曰「不鼓缶而歌」也。

李道平的解釋，日昃當降于地。昃，是太陽偏西了。上面的日，太陽，下面是仄，是讀音，雖是讀音，它也是含有意思，它有所偏的意思。日昃，太陽應當降落于地下了，一般人講太陽要下山了，居住在這個地面上，看太陽是下山了，就等於降到地的另外一面。我們在這地面上看不見太陽，在另外一個地方，它又看到太陽了，地球表面上降于地，它是降到另外一個地區了。比如說我們現在看起來太陽到西邊去了，住在西邊那一邊，太陽又出來了，它是這樣的意思，不是降到土裏面去。乾為「久」。乾卦的意思就叫作久。三處乾終，乾盈將退，九三處在乾卦最終的這一畫，下面是離卦，怎麼說是乾卦呢？這個離卦原來就是乾卦，它由坤卦的第二爻到乾卦二爻來，把乾卦變成離卦，所以離卦原來是乾卦，九三是處在乾卦之終的。乾盈將退，日昃要降于地的話，乾不久，乾卦就不會很久，要退了。故有不可久長之象。所以有不可久長了。

把〈象傳〉解釋完了。這裏要注意孔子講，上面這一句「日昃之離」，太陽

偏西了，離卦就是日昃之離，「何可久也」，它這一偏西就要離開了，這樣看起來，不會太久長。既是不會太久長，這是一般用在人事上，就人的生命來講，一般人講日薄西山，一個人日薄西山還能活多久？就辦事情方面來講，古時候帝王的政權，政權辦得最好的時候，這個時候要知道：凡是到圓滿的時候，那就往下降了，要退步了。退步到了日薄西山的時候，你這個政權還想維持，維持不了了。那怎麼辦呢？就人的生命來講，人的生命到日薄西山，想活得再久，沒辦法，人的壽命有一定的，這就是凡夫眾生要知道。但是修道的人就在這裏要警惕了，活到太陽要偏西的話，人到年紀老了，也跟太陽偏西一樣，一偏西，死亡是避免不了的。死亡避免不了，那要問：修道，為什麼要修道？修道不是印度的那個修道，也不是像古時候那個道家修長生不老，修道是要能夠明心見性。我們人人都有自己的無生，無生法忍，都有。不生不滅那叫無生，都有不生不滅的本性在那裏。對於自己那個不生不滅的本性迷了，然後才有生老病死。修道的人要覺悟，覺悟自己有不生不滅的真如本性，就可以解決死亡的問題。並不是修道的人知道有不生不滅的本性身體就可以不死，那也錯誤了，身體還是要死亡的，身體要死，他明瞭自己的本性不死，對於這個身

體死，這是必然的，這樣對於死亡就沒有恐懼了。隨時都可以死，死了之後，隨時又可以再生，他要到人世間來教化眾生，另外又換一個身體出來。所以《論語》裏面孔子講「朝聞道，夕死可矣」。朝聞道，白天聞到這個道，就知道自己有真如本性，到了傍晚，到夕的時候，那就死，可以了，隨時就可以死。《心經》裏面講：無有恐怖，沒有恐懼了，是這個意思。所以修道人看到孔子講「何可久也」這句話，身體，這個是不會太久的，不會太久要知道，我們是修道的人要自己警惕，在身體沒有死之前，現在已經是年紀老了，問問自己：對於往生有沒有把握？能不能生死自主？還不能生死自主，趕快用工夫，這個才是孔夫子講這一句話的意思。不然你看看「何可久也」，這個表達什麼意思啊？

就是我們拿念佛的人來講，念佛的人平常當然可以，真正念佛念得好，平常在人世間辦一些事情，自己的身體都順利，最重要的是在壽命終了的時候，要能夠順利往生。那麼一個念佛的人，他自己年紀老了，他當然不會害怕死亡，雖然不害怕，但是要考驗，要反省自己到壽命終了能不能夠有把握往生。那就自己愈是到年老

時，愈是要警惕自己一旦壽命終了的時候能不能往生，如果不能往生，現在趕快用工夫。怎麼樣工夫？那在佛經祖師開示得清清楚楚的，那你就在平常用工夫，平常在世間待人接物，不管對方怎麼樣對你不好，怎麼樣對你無理的要求，你一直原諒他，不跟他計較，你拿理性來跟他相處。其餘的一切人怎麼樣對你有所陷害，你都是若無其事的，對於自己在人世間的一切得失都不放在心上。這個平常作得很自然，你就有把握，你的這個淨業就修得很好。平時的工夫這樣學，你就會對自己有信心，往生沒有問題。但是凡夫眾生沒有斷惑，那個惑種子，惑是什麼呢？貪瞋痴慢疑，這些都是惑。煩惱的種子在第八識識田裏面沒有斷除，臨命終的時候生死關頭，恐怕煩惱種子起現行，這就是有妨礙的，有障礙。那就是《阿彌陀經》裏面講臨命終時，有顛倒心想，防範有顛倒心，那就要人家助念，有人助念，把顛倒心把它打破掉，叫心不顛倒。種子沒有斷，雖然平常可以把種子伏下去，這叫伏惑，伏下去，種子不起現行。愈到生死關頭，人人都有恐怖，就怕煩惱種子一起現行，這就顛倒心起來，那就妨礙了大事情了。所以在那時須有人幫助念佛，繼續把生死煩惱種子伏下去，讓正念起來，修淨土的淨業起來，這是絕對可以往生的。那麼修道

的人，平常就要有這個心。孔夫子講這一句話，非常簡單扼要，我們就拿孔夫子講的「朝聞道，夕死可矣」。拿佛經來比照著研究的話，佛經講得詳細。佛法跟儒家的學術是一致的，沒有兩樣，你這樣了解的話，你學這一爻，好好地用功。孔夫子這一句話是提醒大家。

周易集解纂疏講記(廿一)【離卦】

○九四，吝如，其來如。焚如，死如，棄如。

荀爽曰：陽升居五，光炎宣揚，故「吝如」也。陰退居四，灰炭降墜，故「其來如」也。陰以不正，居尊乘陽。曆盡數終，天命所誅。位喪民畔，下離所害，故「焚如」也。以離入坎，故「死如」也。火息灰損，故「棄如」也。

這一爻很壞，你看爻辭講「吝如，其來如，焚如，死如，棄如」，都是凶。凶惡的凶，再加以荀爽這一解釋，都是凶惡的意思。

李道平就根據荀爽的解释，來明瞭九四爻辭所講的意思。「荀爽曰：陽升居五，光炎宣揚，故吝如也。」解釋吝如這個名詞，他所講的陽升居五，就是因為四五相比，四爻跟五爻這兩爻很接近，四五兩爻是靠得很近。按照荀爽說卦的例子，一般講叫凡例。《九家易》他用凡例，陽升陰降。陽爻應該升上去，陰爻應該降下來。這一卦在五的位子是六五，六五是陰爻，應該降下來，四爻是陽爻，應該升上去，就是四五相比，陽升陰降。這就把荀爽講的，陽應當升到五的位子上去，陽如果升

到五位上去，陽升則「光燄宣揚」，陽光升上去，九是陽爻，五是陽位，陽爻居陽位，發出來那個光燄，等於那個火，火燒起來上面有燄，光燄宣揚。一宣揚出來，故曰「炎如」。那個叫炎如，炎如就是升到九五那個象，那個現象。陰退則「灰炭降墜」，陰退，指的六五那個陰爻，退則灰炭降墜，這就等於燒的那個木材，樹木燒成炭，灰是灰，炭是炭，灰炭降墜，降落下來，故曰「其來如」。

「陰以不正」，居五之尊，陰爻不正，居在五位上的六五不正，居五之尊。乘四之陽。四五兩爻相比，九四陽居四位上，六五陰居五位上，它來乘九四這個陽爻。上則「曆盡數終」，為「天命所誅」。這就解釋荀爽講「陰以不正，居尊乘陽」，你這個陰爻位子既不正，就是離卦的六五，陰以不正，你居在九五大位上，那個居尊乘陽，來駕馭九四，來乘陽，這是不對的。上則，往上的話曆數盡終，你如果往上，上爻，你往上當然可以得位，但是數終了。曆盡數終，那就是《論語》〈堯曰〉篇裏講「天之曆數在爾躬」，天的曆數，天道掌理人世間的。帝王要順乎天道，數還是在那裏。不順乎天道，古時候叫天子，天子是天帝派下來，把他的兒子派下來

治理天下，你既是天帝派下來的，你要順從天帝的命令，那個氣數一直在那裏保持；如果說是違背天帝的命令，氣數盡了，那天子就要換下來了，天帝要換人。換人按照序列，按照這個程序，該換誰來呢？誰是能夠順乎天道，就換他來作，這是天之曆數。曆數，就是帝王的改朝換代一種的程序。就這一卦，你要往上面去，指陰爻居在五位上的六五，你要到上面去，曆數盡終，怎麼曆數盡了呢？飛龍在天，五是天子，天子的位子，五要到上面第六位的話，那不是天子了，那是宗廟了。按照〈乾鑿度〉裏面所講的，五是天子，六是宗廟，天子退位了，成為宗廟，你好好地享受在那裏，退居那不是天子了，所以說是曆盡數終。爻辭講得很和平，注解就不像爻辭那麼和平了，居尊乘陽是不對的。你要是往上面去，居在上爻，成為上六要知道，捨棄了天子之位，到上面那不算天子了，不算天子這裏講姤如。姤如後面有解釋，姤如用在人事上面，是一個逆子，不肖之子，所以他是為天命所誅。不肖之子，天子違背天命也是不肖之子，就為天命所誅。

下則「位喪民畔」，為「下離所焚」。你往上是為天命所誅，往下，往下怎麼

呢？則位喪民畔，你到下邊來，從五往下四爻位子來，往下四爻上面，雖然是得位，但是你離開天子之後，失了位子，天子之位喪失掉，喪失天子之位，下面的民眾就不會擁護你，叫民畔。這是講九四，佔的位子，原來是五位，下離所焚，在下為離卦，離為火，為離卦火所燒。四在下離之上，故「焚如」。四爻在下體離卦上面，故焚如，火燒起來，火是往上燒，火不會是往下。四爻是在離卦之上，下面離卦的火苗就往上燒，叫焚如。

四五易位，四爻與五爻交換位置，這就是以離入坎，這就解釋荀爽後面講的「以離入坎故死如也」。什麼叫以離入坎呢？從離卦進入到坎卦，就旁通，也叫飛伏，離卦是在上面，旁通坎，就是伏在下面的，以離入坎卦。「坎為水，離為火」，火為水滅，故「死如」。伏在離卦下面的坎卦來講，坎為水，火為水滅，坎卦一出現，離火就被坎水給熄滅了，故死如，這也不好。「火息灰損」，眾无所容，故「棄如」。水把火熄滅了，火不燒了，灰損，變成灰。眾無所容，故棄如。這個時候大眾無所容，大眾也不會容納的，故棄如，被大眾拋棄掉了。

這是把荀爽的解釋清楚了，荀爽解釋每一個爻辭，大家研究看看，就是按照荀爽解釋《易經》的凡例告訴我們，你們讀了這一爻，學了這一爻，它有多方面的，多方面的意思表現出來。陽升居五，光炎宣揚，荀爽指出，這就是由九四來講，這是一條路，可以往上，走這一條路，結果怎樣呢？吝如，也走不通。再講陰退居四，這一條路可以不可以呢？也是行不通，陰退居四爻，它是變成灰炭降墜，此路也行不通，所以其來如。下面都是這樣，你要是陰爻不正，居住五位上，要駕馭下面的陽爻，就居五之尊，乘四之陽，這就是居不下去了，你再往上發展則曆數盡終，為天命所誅。所以根據荀爽它的假設，假設有這些路，為九四來著想，假設有這些路，行得通行不通呢？結果都是行不通。都是行不通，後面的〈象傳〉裏面講：无所容也。無論到那裏都無所容。

那麼現在看李道平的案語，專門對這個「吝如」來解釋的。為什麼陽升居五，光炎宣揚是吝如呢？所以李道平專門對這個吝如，加以解釋。他從說文曰，解釋這個「云」字，就是九四爻辭解釋的吝如，這個云字。「云，不順忽出也。從倒子。」

或從𠂔。即古文易突字」。《說文解字》裏面這句話，意思是云就是不順，忽然出來。這個字，我們現在學的楷書，上面是穴字，下面是個犬字，這個犬字，原來在洞裏面忽然跑出來了，這突字的意思。《說文解字》，云字，這個云，就是突然那個突字。那個犬突然從洞裏跑出來，所以它說「不順忽出」。再就這個字的形狀來講，「從倒子」，李道平的案語把這個倒，左邊加一個人字邊，《說文解字》是沒有人字邊，就是「到」。一般說到那裏去，到這裏來的到字，《說文解字》是沒有人字邊那個到字。「從倒子」，子這個字，現在我們看正確的寫法，它是個象形字，上面是頭，圓圓的頭，你要寫成篆字，小篆上面圓圓的，中間一橫像小孩子手，手往上，往上幹什麼呢？下面是個身體啊，往上叫媽媽抱他，小孩子，這是子。現在把子倒過來，頭朝下，身體向上，就是從倒子。或者「從𠂔」，下畫有三畫，就是爻辭上面那個𠂔字。或從這個𠂔字，這個𠂔字，即古文易的突字。古文，在《易經》裏面用那個突字，上面是穴，下面是犬。

「突」猶衝也。突這個字當衝突講，衝突的意思，那就是小孩子跟他的母親起

衝突了，不聽他母親的教化了，倒子。從𠄎字講，即古文易突字，《說文解字》說到這裏。突猶衝也，是李道平案語的解釋。突猶衝也，要舉出根據出來。揚子就是揚雄，他寫的太玄經曰「衝衝兒遇，不肖子也」。衝是衝衝兒，遇到不肖子，就母親來講，母親看見倒寫這個子，就是衝衝兒，遇到這個衝衝兒，跟母親起衝突的兒，這是不肖之子。不肖之子是什麼呢？不能夠像，肖是像，不像母親，母親是什麼？母親是順的，就人來講，母親是講婦德，她一切是順從理，順從道理的。就五倫關係講，婦隨順于夫。就真理來講，婦就代表陰，丈夫的夫是代表陽，陰必須順從陽。陰為什麼要順從陽呢？陰，比如這個大地，大地上萬物都是有形狀的，這些形狀怎麼來的？陰氣把它凝聚起來，才變成大地。變成大地上的萬物，有具體有形狀的萬物，大地上一切的萬物，有形狀就有障礙的，必須順從陽，才能避免這些障礙。為什麼順從陽可以避免障礙呢？陽是一片陽光，照得清清楚楚的，陽光照得清楚。比如說走在這個屋裏，屋裏有桌子、凳子，有其他種種設備，如果是一片漆黑，我們跑進來，你沒有碰到桌子，就會碰到椅子，或者其他東西，一碰到，你就可能會受傷害。現在陽光一照，除了陽光還有燈光，這就光明照出來，你就不會碰到桌

子、椅子，不會受傷害。所以講到真理方面，陰必須順從陽，順從陽，一片陽光一照的話，你在世間辦任何事情沒有障礙。跟世間任何人相處的時候，也不會跟人家結怨，平安無事。最重要的生死，死是最大的障礙，為什麼？人死了，恐怖啊，人到死的時候，一片黑暗的，看不見陽光，那時起了恐怖，顛倒恐怖。所以平常能夠以陰順陽，這不是專門指女性來講，就我們男性，也要時時刻刻來順從陽，順著陽，在世間言語行為一切都是順利的，沒有阻礙。那麼最重要在壽命終了的時候，那沒有顛倒心，那就是孔子講的「朝聞道，夕死可矣」，你朝聞道，得了道，生死問題就解決了。就是朝聞道，沒有得到道，死不得的。這是過去雪廬老人講《論語》，就是這樣講，道沒得，不能死，死了在六道裏面，不知道什麼時候才能出來，所以在夕死之前，就要聞道、修道。所以得了不肖子，就是揚雄《太玄經》裏面講的，不肖子就是不能像母親一樣的順從陽，順從真理。

旁通坎四，以旁通來講，**當震為長男**，坎卦的四爻是陰爻，但是就互體震，從九二、六三、六四，這是互體震，坎四就在互體震最終的一爻，震是長男，就六子

卦來講，它是長男，坎為中男，艮為少男。坎卦上下都是坎，坎為中男，艮是坎卦裏面上互體，艮為少男，這三男：長男、中男、少男。四未能變乘乾，三男皆逆棄父，故「烹如」。四還未變，沒有變的時候，在離卦的九四沒有變的時候，乘乾，乘乾就是乘九四，離卦在四未變的時候，乘乾卦。三男皆逆棄父，長男、中男、少男都來逆棄父，都來拋棄父親，這叫烹如。還有上下之交，故「來如」。就上下兩體交際的時候，上下兩體連著，正在交際的時候，這叫來如。四互二火閒，故「焚如」。兩個火之間，第四爻在上下兩個離卦之間，上下都是火，你九四就在上下兩火之間。這個閒，門裏面的月字，我們現在都把它解釋為閒字，其實古體字，閒字是中間的閒字。故焚如，它在上下都是離卦，兩火之間叫焚如。「體大過死象，故死如」。大過前面講離卦，從二爻到五爻兩個互體，澤風大過，它的體是大過死象，叫死如。大過有棺槨之象，故「死如」。

二已正體乾，六二，離卦的六二，六二已正了。體乾，不是六二，現在是九二，坎卦的九二，二是不正位，現在要正位。體乾就離卦來講，坎卦的正位在離卦就成，

下面的離卦就變成乾卦。乾為野，乾為野，為什麼為野呢？這是虞翻的〈說卦傳〉，在後面孔夫子的〈說卦傳〉沒有講到。虞翻的〈說卦傳〉講乾為野，這個象，大過棺槨象毀，原來離卦上下互體，有棺槨之象，現在下面的離卦變成乾卦，就由坎卦的九二，這一爻變正了，在離卦裏面來講，它就是變成乾卦。漢儒說卦看起來比較複雜一點，它有正面來講、有反面來講，但是你要得到世間萬事萬物，只看正面是不夠的，你要看側面的、你要看反面的、要看上下，它就是這麼複雜，你仔細耐心的來研究，才能得到真象。所以這裏由反面來講，九二一正位，就離卦來講，下體由離卦變成乾卦了。一變成乾卦，乾為野，乾卦是原野，在原野裏面看，大過的棺槨之象就毀了。大過象是澤風大過，澤是大澤、大湖。比如內地有洞庭湖，洞庭湖周圍的陸地，古時候都是洞庭湖，後來變成陸地，變成陸地才講大澤，那個大澤原來是湖泊。離卦上下兩個互體，有澤、有湖的象，巽為風，有風的象，那就變成野，一片原野。原野裏面沒有大澤這個象，所以棺槨之象毀了，沒有這個象了。

四在野上不葬，故「棄如」。原野，它在土地上，人死了要葬，埋在土裏，它

在野上沒有下葬，沒有葬叫棄如。「焚故死，死故棄」。人給它一燒，還能活得了嗎？一燒就燒死了，就焚如。人死了，誰要？誰要死人？都不要，就棄如。

再講為什麼死了之後不能埋葬，舉出《孝經》裏面講：孝經曰「五刑之屬而罪莫大于不孝」。這兩句話出自《孝經》裏。五刑，古時候有五種刑法，犯了五種的罪，應該受五種刑罰來處分的。最高的刑罰是大辟，死罪，那麼大辟以下就減輕，共有五種，這五種刑法之罪，罪莫大於不孝，換句話說不孝之罪是死罪。如淳云「焚如死如棄如，謂不孝子也」。如淳是古時候一個人，講犯了這三個如，都是不孝之子所犯的罪。「不畜于父母，不容于朋友」，不畜于父母，畜是教養，他是沒有順從父母的教養。不容于朋友，在古時候不聽父母之畜，畜就是教養，養育、教育，這種人不容于朋友，朋友也不能容納他。「故焚殺棄之」。他受到燒殺，這還不算，燒是燒，殺是殺，還要棄，他的屍體不能容許它安葬在墳墓之中。

為什麼不可以呢？秋官掌戮曰，《周禮》上有《秋官》，《周禮》六官：天、地、春、夏、秋、冬六官。在《秋官》掌刑法，掌這個刑戮，戮是犯了死罪的人，

執行死罪叫作戮。掌戮的人就說「凡弑其親者，焚之」。凡是殺父母，這種不孝之子，把他燒死，〈秋官〉裏面這兩句話。鄭玄的注解，故鄭氏謂「焚如，殺其親之刑」。把它燒死，燒死不是殺了之後再燒，不是的，是把他活活地燒死。犯這種罪，殺父母這種罪，就要把它活活燒死。「刑人之喪，不居兆域」，刑人，指的殺父母這種不孝子，他燒死了以後，他的喪，喪葬，不居兆域，兆域是古時候墓地。古時候的墓地有祖墳墓地所在，無論是天子、諸侯、卿大夫，都有他家族的墓地，到後來一般人家都有他的祖墳墓地，兆域就是指那個墓地。不居兆域，這種殺父母的人，把他燒死之後，也不允許把他埋葬在墓地——祖墳的墓地裏面。還有「不序昭穆」，後代的子孫要祭祀祖先的時候，在天子諸侯都有宗廟，卿大夫有家廟，一般民間有祠堂，無論是宗廟、家廟、祠堂裏面，都有序昭穆的，左昭右穆，中間是始祖。那麼這種殺父母之罪的人，不但不能夠埋葬，在祖墳墓地裏面，就是後代子孫要祭祀家廟或宗祠，也不能把他的牌位列上，不能列入昭穆這個序列之中。「故焚殺棄之，不入于兆也」。所以把它燒死了、殺了，然後把它丟棄在那裏，不能安葬。這「不入于兆也」，解釋完了。

說文曰「棄，捐也」。棄當捐講，捐棄，放棄掉。「從炏，炏，逆子也」。《說文解字》解釋這個棄字。棄這個字，就是開始講倒過來，那個炏子，所以從炏。炏，就是逆子，說文解釋這個棄字。四所以取義于子者，這個李道平的案語解釋，九四所以取義于子者，把它比喻一個子，為什麼把它比喻為子，而且是倒子呢？火有養母之法。火，指的離卦火，九四在離卦之中的一爻，當然就是火，火有養母之法，這個從那裏講呢？

白虎通曰，根據《白虎通》講，《白虎通》是漢儒注解五經的時候，他有共同的這些道理意思，著作一本叫《白虎通》，全名叫《白虎通德論》。漢儒共同發表的議論，議論都是根據五經裏面所講的一本書，《白虎通》曰「子養父母何法？法夏養長木」。子，代表兒女。養父母何法，根據什麼法呢？取法于夏天養樹木。樹木往外長，這就表示春天的花草樹木發芽、長樹枝，在冬天葉子也落掉了，枯枝，到春天，樹木樹枝又發嫩芽了，就繼續長得更茂盛，叫長木，他就取法于夏養長木。是以荀爽對策曰，荀爽有對策：「離在地為火，在天為日。在天者用其精，在地者

用其形」。在天為日，太陽的陽光，這個日精，在地用形，火是有形的。「夏則火王，其精在天，溫暖之氣，養生百木，是其孝也」。這是夏天，溫暖之氣，養生百木是其孝也。「冬時則廢，其形在地」，到了冬天的時候就不能養木了，廢其形在地。「酷烈之氣」，酷烈是寒冷之氣，「焚燒山林，是其不孝也」，即此義也。

這裏要注解的是《白虎通》所講的話，「子養父母何法，法夏養長木」。這句話裏面，子就是養父母，取法于夏天的樹木，春天發芽，樹葉到夏天都長滿了，從發芽到枝葉茂盛，就像一個兒女，父母都有兒女，從出生，這還是淺講，講到深處，就從入胎的時候，就蒙受父母養育之恩了，那個從入胎開始。比如現在一般的作父母，妻子一懷孕，她就小心翼翼地來為胎兒，又是檢查、又是到醫院看婦科，可見得一入胎，父母就愛護這個兒女。出生之後，那更不必說了，照顧得無微不至。這就比喻那個樹木，從發芽長葉子，都長滿了。兒女長大了，你這個時候要養你的父母，養父母，你在枝葉樹枝從那裏來的？從大的樹木來的，那你應該養這個樹。兒女從小到成年的時候，父母照顧他，用盡了心思來養他，應該在自己有能力的時候

要孝養父母。就是在沒有能力孝養父母的時候，年紀還小，要學孝順父母，聽父母的話，要聽父母的教化，古時候都是這麼講的。現在不同，現在父母教兒女，有禁止家庭暴力的法律，它就替兒女講話，反對父母的教養，現在這個時代，跟過去是相違背的。

這一爻我們要注意，作兒女的一定要知道報父母之恩，在沒有能力養父母的時，要學著聽父母的教導、教化，有能力養父母是天經地義的，一定要養父母。現在有家暴法，這個要補充幾句話，比如說父母管教兒女過分了，國家依照這個法律拿問父母，重的話要治罪的，這個在古時候沒有這種現象，現在有了。我們也不能完全說政府制定這個法不對，因為現在有些父母不是出於教育兒女，是兒女的行為，他看得不對，不合乎自己所想的，他處分兒女沒有理由的。比如說夫妻在吵架的時候，把這個氣憤轉移到兒女身上。夫妻兩人在吵架的時候，丈夫把這個小兒女放在滾水上面說：妳要再吵下去，我就把小孩子丟在滾水鍋裏面。那個太太說：你有種，你就放下去。那個丈夫：你說我沒種，我就放下去。你看那個小孩子還有命

嗎？現在就有這種父母。這種父母，你說國家不拿法律來處分他，那怎麼對呢？這個是事實發生過的，類似這種很多。這個父母欠了債務，為什麼欠債，他不知道怎麼來的，這個討債的來了，他就帶著兒女一同自殺，這個對嗎？兒女有什麼罪過？所以現在有這種父母，國家才有這種法律制定出來，來處分他，這在古時候沒有的。

現在這個時代，父不父，子不子。我們學《易經》的時候，你看看，有一句話，一般人常講「氣數」，氣是氣象，數是數學的數，氣數。一般人講氣數，他不知氣數從那裏來的，氣數就從《易經》裏出來的。氣是由太極分出陰陽二氣，有陰陽二氣，有二就有三、四、五、六、七、八、九、十，有數目字，有氣有數。聖人的氣數都是跟太極（也就是跟本有的真如本性）沒有變壞的。所以聖人的言語行為、所辦的事情，都是從本性用出來的，他的氣數沒有變壞。我們一般人的氣數變了，違背自己本有的真如本性，我們知道這個氣數。在古時候，一般人雖然不像聖人那個氣數，他違背了本性，但是還不至於太偏差，不至於離得太遠。而且古時候聖人的教育，就是把氣數（一般人的氣數）把它教化過來，教它順乎自己的本性。現在不是如

此，現在我們講《易經》，教父母要慈愛兒女，兒女要孝順父母，把《易經》推廣出來，老師要發揮老師教育的理想，要好好地教育學生，學生一定要聽從老師的教。現在不是，現在老師也變了，當然不變的老師也很多，有些老師變了，學生更變了，這就是現在的教育，西方的教育把這個都變了。這一變的話，氣數，我們看氣數，古時候看氣數，雖然是變了，變得不會太厲害。現在也變了，大變了，變得太厲害了，就是在變之中，還有變得不會太厲害的那種變化。比如說在學校裏面，還有老師，他是愛護學生，他拿良知良能來教育學生，學生也有好學生。但是也有不好的學生，不聽教化的學生。那些老師變了，變了什麼呢？跟自己的學生談戀愛，甚至於對自己學生性侵害，變得也太離譜了。所以我們觀氣數，就觀現在的氣數，父母，那一種的父母佔多了，那一種的兒女佔多了，你就看這個氣數。一個社會裏面，那種父不父、子不子的那種人多了，學校裏面老師不是老師，學生不是學生，這種人多了，你就看這個氣數，這種氣數一出現，這個地區的一般人都要蒙受災難。

學《易經》，一般人講要占卜，你學得好，不用占卜，你看看那個氣數就知道。

知道這個氣數有什麼好處呢？越到後來，世間這種人越多的話，沒有好的時候，只有一天天壞下去了。再呢，你知道這個氣數，不會跟那些人學，你不懂氣數的人，一般都跟著學。比如說一個人自殺這個風氣，其餘的人跟著就有很多自殺的出現，那就會影響。那麼我們懂得氣數的人，知道那是不對的，不會跟它學，堅持自己好的氣數。我們人人都有不好的氣數，我們既然學聖人了，你就要根據聖人所講的，把我們自己多生多劫以來不順從理性的那種氣數，現在自己好好地用功，把不好的氣數學成變好的氣數。那就是後面〈象傳〉所講的，孔夫子的〈象傳〉，就是教我們把我們本有不好的氣數變為好的。你了解這個道理，你就是修道，你就學聖人，所以不用占卜，了解自己的氣數，了解他人的氣數，就能看出過去現在未來，對於自己的修道，自己有沒有工夫，自己也了解。我們學《易經》才能得到真正的用處，得不到用處，那只是學學文章，那個用處太少了。

○象曰：「**炏如其來如，无所容也。**」

爻辭裏面有「炏如，其來如。焚如，死如，棄如」，這裏只舉出「炏如，其

來如」，後面不舉，後面的焚如、死如、棄如，那是果，結了果。這裏舉炆如、其來如，是因，有因必有果，結了果，那沒辦法轉變了，轉變就在因上面來轉。要了解〈象傳〉，它舉出炆如、其來如的意義在此。炆如、其來如是什麼呢？「无所容也」。

九家易曰：在五見奪，在四見棄，故「无所容也」。

下面看李道平的《纂疏》，李道平就把《九家易》解釋加以詳細解釋。它說陽在五為陰爻所奪，九四這個陽爻在五位上面為陰爻所奪，被上面的陰爻，六五，那是陰爻，被陰爻所奪。《九家易》講「在五見奪」，見當被字講，被奪，九四被你之上六五的陰爻所奪。陽在四為陰位所棄，陽在九四的位子上面，所以什麼呢？九四，你是陽爻，位是陰位，陰是偶數，陽是奇數，你在四陰位上面，你九四陽爻，為陰位所棄。所棄是什麼呢？陰位不容納你陽爻佔在陰位上，被陰位所棄，拋棄你。「在四見棄」，被陰位所棄的，故「无所容」。所以孔子講，解釋「无所容也」。

再呢，為什麼你無所容呢？又四為惡人，因為九四是惡人，是壞人、惡人，怎麼是惡人？前面講炆如是逆子、不孝子，那就是惡人，不孝之子。惡人來則焚死

且棄，故曰「无所容也」。逆子來就被焚死，而且棄屍，故無所容。不孝之子是逆子、是惡人，為什麼說是惡人呢？他對父母不孝，對別人怎麼樣呢？他能殺父母，對別人他不能殺嗎？這樣推演起來，不孝之子，他可以無惡不作的。這是一個惡人，所以這裏講無所容，無所容就是指的後面爻辭裏面講：焚如，死如，棄如。這都是講因果，知道這個因果，在因地的時候，這個大惡人，就是指不孝之子。這個不孝之子在刑法上面，判得最嚴重的罪。所以在這裏孔子講「无所容」，就是警惕，不要學九四這個逆子。

所以講到固有文化孝，「百善孝為先」，人的各種善的行為，孝是最首要的。在《論語》裏面講「孝弟也者，其為仁之本與。」孝弟是學仁的根本。孔子的教育最高的境界，是教人明心見性，要志於道，把自己的本性覺悟出來，然後把它開發出來。但是一般人不懂，講這個德，德是性德，性德是無形的，也不懂。然後教仁，仁就好懂了，仁是二人，二人是比喻人與人之間互相厚道，這就好懂了。你對一切人都厚道，把人家的苦樂當作自己的苦樂，這就是仁。仁要怎麼學呢？就從孝弟開

始，孝弟是仁的根本，孝弟為什麼是仁的根本？學仁從孝弟，對父母盡孝，兄弟之間互相友愛，很具體的，但是孝弟也是從本性裏面出來的。這一爻，看看孔夫子所講的「无所容」，一個不孝之子，他是萬惡之首，到處無所容。在人世間無所容，這個人他要想學聖人把自己本性開發出來，那怎麼可能呢？開發自己本性，就是把自己的自私自利（只有我沒有別人）這種惡習氣把它丟掉，一層層地去掉，去乾淨了就成了聖人，成佛了。所以我們學孔夫子講的無所容，最重要是警惕自己，我們修道那就有下手的地方。從那裏下手？看見世間不孝之子，我們要明辨是非，儘管世間那些法律都是從西方學來的，講功利主義、講人權，西方講人權講錯了，真正講人權是中國文化，君君臣臣、父父子子，這才是真正把人權教化出來的。而我們把〈象傳〉講的無所容，好好地警惕自己，我們才是真正的學道。學道的人如果連世間是非善惡都分不清楚，那個道就不要學了，必得要分清楚世間的是非善惡。儘管世間，全世界都是君不君，臣不臣，父不父，子不子，那我們修道的人明辨是非，不要跟他們學。而且把這個本有的教育往外推展，你就是君子儒，君子儒就跟佛家講的行菩薩道一樣。

周易集解纂疏講記(廿一)【離卦】

○六五。出涕沱若。戚嗟若，吉。

出涕沱若。

荀爽曰：六五陰柔，退居于四，出離為坎，故「出涕沱若」而下，以順陰陽也。

李道平解釋荀爽的注，荀爽講「六五陰柔，退居于四」，荀爽注解《易經》的例子用升降法，升降是什麼呢？陽爻在下應該上升到上面，陰爻在上應該降下來，降到下面的位子，叫陽升陰降，簡單說升降法。六五陰柔失位，故「退居于四」，六是陰爻，五是奇數陽位，陰爻佔在陽位上，六是偶數，陰，陰柔之爻，失了位子，佔的位子不當，不當就失位。故退居于四，退下來退居四的陰位上面。是出于離而成坎也。出離成坎。離為目，坎為水，離有人的眼睛這個象，眼目。坎呢？在《說卦傳》裏面講它有水的象。除了有水的象以外，又為加憂，加憂，心裏是憂悶。故為「出涕沱若而下」之象。出這個涕，涕，是從鼻孔裏流出來叫涕，從眼睛流出來叫淚。出涕沱若而下，若就是好像，除了眼淚鼻涕，就像這個水往下流這個象。陽

當升，陰當降，故云「以順陰陽也」。順乎陽升陰降之理，順從陰陽這個理。

戚嗟若，吉。

虞翻曰：坎為心，震為聲，兌為口，故「戚嗟若」。動而得正，尊麗陽，故「吉」也。

下面李道平解釋，通坎為心，離卦旁通坎卦，坎就是心，有心的象。坎震為聲，坎裏面有震，前面講震有發聲音出來，震為雷，有雷的象，雷一發出聲音，就有聲。離兌為口，再講離卦，離卦有互體兌卦，叫口。故有「戚嗟若」之象。這個差，當嗟字，讀接，就是感歎的聲音。戚是很苦，悲戚，一種戚嗟若之象。五失位，六五失了位了，六是陰爻，五是陽位，它失了位子。失了位子要變動，動得正，六五要變動成九五，它一變動就正了位子。居尊麗陽，故「吉也」。麗，當附麗講，他一變正成九五的時候，居在尊貴位子上面。尊是什麼？九五，古時候是天子之位，居在天子之位。麗陽，爻與位都是得了正位，麗陽就是附麗于陽爻，能夠相稱了。故吉，陽爻在陽位上，所以得了吉。

李道平解釋虞翻注以後，他有補充的意思，叫案語。愚案，李道平講五柔為四剛所逼，六五這陰柔的爻，為九四剛強的爻所逼迫了。逼是當近字講，這兩個爻是靠近的，所以他受九四剛爻所逼，逼迫它。故離目動成坎水，有涕象。六五是離的眼目，動成坎水，變動成坎水，就有涕象。坎加憂為戚象。戚是心裏面憂愁，有戚象。兌口舌為嗟象。兌是口舌，現在人身為口，它有口舌這個象。然已處乎中，六五是處在上卦之中，五上相麗，六五與上九這兩爻相麗，相附麗，互相幫助，相麗。五王上公，五是王，上是公，王與公，在五之上的公，五王，可用上以服四，故吉也。五王，藉著在上面的公，可以用公來制伏九四，故吉也。在這裏講「戚差若，吉」，就是六五，它在王位上，動成坎，坎就是陽，它藉用在上面的公，兩者合作起來，可以把九四這個惡人把他制伏下去。制伏了惡人，那就得了吉。

○象曰：「六五之吉，離王公也。」

九家易曰：戚嗟順陽，附麗于五，故曰「離王公也」。陽當居五，陰退還四。五當為王，三則三公也。四處其中，附上下矣。

這個解釋，李道平的《纂疏》，戚嗟順四，體陰位陽，是附麗于五為「離王公也」。陽升當居五，陰降當退四。五天子為王位，三則三公之位也。四處其中，上離五王，下離三公矣。這是解釋《九家易》的注解。

李道平的意思，「戚嗟」，戚是心裏很苦叫戚，嗟是嗟歎的聲音。「順四」，這個順四，依照《九家易》升降的例子來講，六五這一爻的體是陰，這一爻，體是陰爻，位是陽，五是奇數，所以爻的位子是陽位。麗當附字講，它「附麗于五」。附麗于五就是「離王公也」。附麗于王公，這是因為陽爻往上升，應該居在五位上，陰爻應該要降，退居在四。就拿離卦來講，它原來是六五，六五陰爻要退下來，退居在四的位子上面，成為六四的。陽應該要升于五，就是原來的九四，升到五上面，居在五成為九五。這樣看起來一升一降之後，原來的九四升到五，為九五，原來六五降為六四。因此五是天子，它是王位，三是九三，是三公，三公之位。「四處其中」，調整之後，升降之後，六四是處在上下離卦之中，上面離五是為王，下面的離是三公。這是講順四，它附麗于五，調整之後，升降之後是這個意思。

後面看李道平的案語，他對於《九家易》這種說法，有些不同的看法。《九家易》是經過升降之後，附王是附九五，王位在九五，三公是處在下面，下面九三的位置上。他的愚案：「離王公」，離上也。離王公，離當附屬，附屬王公，不是附屬九五，是附屬于上，上爻，為什麼呢？

按照王肅的注解，王肅注云「離王者之後為公」是也。附王者之後，換句話說，原來作過王的，然後不作王，王退位了，是王者之後，那就按照六位的意思來講，王者之後是在上爻。按照《乾鑿度》裏講，五是天子之位，上面是宗廟之位，宗廟是退居之後，應該在那裏享受了，這是指的上爻。按照王肅注解，李道平認為按照王肅講的比較合乎經義，王公不是指三公的，指在上面。六五之吉，附屬這個，《象傳》注重的意思在于「離王公也」。離王公，你既不作天子，六五是不作天子了，所以還能夠吉。六五如果按照原來的講，六五，陰爻佔在陽位上，是談不上吉。所以成為六五能夠吉的時候，就是離王公，他能夠知道不在王公位子上，他要附麗于卸下了王位之後，他要附在上位——上爻這個位子上。上爻位子上，那就是儒家所講

的「不在其位不謀其政」。既是在上爻這個位子上，你就安安靜靜地在那裏守住，享受宗廟的，對你尊敬就可以了，不要再管事。退休之後還要管事，那就亂了，那就不吉了。這一點學易應該要知道，我們現在一般人這個道理不大明瞭，退休之後還要干預，人家上台的人他有他的作法，你還要繼續來干擾他，那就天下大亂了，那有什麼吉呢？不會有吉的，只會有凶的，這個道理要特別注意的。

○上九。王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

《易經》一卦有一卦整體的意思，每一爻有每一爻解釋的意思，在六五有六五的解釋，上九有上九的解釋，現在講上九。

虞翻曰：「王」謂乾，乾二五之坤成坎，體師象。震為「出」。故「王用出征」。「首」謂坤二五來折乾，故「有嘉折首」。醜，類也。乾征得坤陰類，乾陽物，故「獲匪其醜，无咎」矣。

李道平解釋，虞翻開頭就講「王謂乾」，王指乾卦的乾，為什麼王指乾呢？李道平根據《說卦傳》講乾為君，君就是人君，是王。故「王謂乾」。就歷史上講，夏商周三代都叫作王，三代以前叫作帝，伏羲、神農、黃帝、堯、舜都叫作帝，三代以後才叫王。說王說帝都是天子，所以說乾為君，故稱為王，王謂乾。

乾二五之坤成坎，之就是到，乾卦就到坤卦，你把乾坤二卦排列起來看，一是乾卦，一是坤卦，乾卦裏二、五，九二、九五到坤卦來，坤卦就變成坎卦了，上下

體都是坎。坎卦裏初至四體有師象。坎卦從初爻到四爻這個互體有師象。這個互體是連五，從初爻到四爻，連互的互體有師象。各位看上坎下坎，有師象，怎麼看出來的呢？六三、六四這個是坤，坤為地。初、二、三是坎，坎為水，地水師卦，三與四，這二爻怎麼成為坤呢？半體坤，這在漢儒〈說卦傳〉裏講半象，坤卦只出現一半，其餘沒出來，叫半象易。你讀的時候，先讀半象，坤為地，坎為水，地水師，這是四連互的互體叫師，互體師卦。也可以講四連互，師卦的互體半現，這兩種都可以講。這裏講初至四體有師象，先把這個師象找出來了。互震為「出」，故「王用出征」。再找出震卦，也是在互體裏面，從九二、六三、六四，這是震卦，震卦的意思是出。震為出，出來了，就是解釋王用出征的出字。這個出，周公作的爻辭，出是根據在那裏，就是根據這裏講的，互體震卦叫作出，故王用出征。從上面解釋，把王用出征這個爻辭解釋完了。

「乾為首」。下面再解釋「有嘉折首」。虞翻的注解，「首謂坤二五來折乾者，故有嘉折首。」這個就是講「坤二五來折乾」者，這是虞翻講「首謂坤二五來折乾」

卦。各位看坤卦的六二、六五到乾卦這邊來，就把乾卦變為離卦，乾卦原來是六爻皆乾，現在六二、六五來了，就把上下兩體變成離卦，離之二五也。伏陽出，先折二五，故曰「折首」。伏在離卦下面的陽爻出來了，伏陽出，先折二五，伏在二五之下的陽爻出，它先折，故曰折首。二五曾折乾者，故謂之「首」也。折首怎麼講呢？坤卦的二五原來是來折乾的，把乾卦的二、五兩爻折掉了，所以現在乾卦二、五陽爻出來的話，它首先就折坤卦的二、五，因為坤卦的二、五原來是折乾卦，乾為首，所以叫作首，「故謂之首也」。陽為「嘉」，故「有嘉折首」。折首講完了，再講有嘉。為什麼？陽為嘉，陽爻叫作嘉，這在虞翻的〈逸象〉裏。我們看除了《易經》的〈說卦傳〉，〈說卦傳〉是孔子寫的，除了這以外，還有〈說卦傳〉沒有說出來的，虞翻還有〈逸象〉，散逸在外面，他在〈逸象〉裏面：乾卦有嘉的意思。乾為嘉，乾為陽，所以陽就是嘉。故有嘉折首，陽爻曾經來把陰爻折首。

此外「獲匪其醜」，這要解釋。醜是當什麼解釋呢？不當醜陋講，我們研究字，看那個字在書裏面那一個場合裏面，就有它特別的講法。醜在這裏是當類字講，當

類字講有什麼根據呢？學記曰「比物醜類」。在《禮記》有一篇〈學記〉講「比物醜類」這一句話。李道平就講「醜類」，醜是類，這兩個字連文，就是說這兩個字的意思是相同的。但是要寫一句文字的話，就是兩個同意字連文寫出來，在古文造句裏面有這個辦法。故「醜」訓「類」。醜就是類，類就是醜，這兩個是連文，意思是說醜當類講，故醜訓類。訓，就是解釋，醜為類。還有周語曰，〈周語〉就是《國語》裏，〈周語〉裏有周家記載那些事情，叫〈周語〉。〈周語〉講「況爾小醜」。有況爾小醜這句話。根據韋注，韋是韋昭，注解的《國語》亦云「醜，類也」。醜是類也。

「乾征得坤陰類」者，合起來講了，乾指上九，去征伐、征討之後，解釋「王用出征」，這個王出征得了坤，陰類。這是虞翻講的話，「乾征得坤陰類」這句話，所以李道平覆講一遍。乾征得坤陰類，這個意思是謂五陽既出，初三四上皆變而為坤，故曰「得坤陰類」，九五已經出來了，初爻、三爻、四爻、上爻這四爻，皆變而為坤，為什麼皆變呢？這個天子出征，就看那一個國家、那一個諸侯國不聽命令，

天子要派出軍隊去征討它。征討的對象是諸侯國，所以他講五陽一出征，出來的時候，初爻、三爻、四爻、上爻同時變為坤，變為陰爻。那就是上九代替王來出征的話，下面都變成坤了，變成國家，上爻皆變而為坤，故曰得坤陰類，得到坤的陰類。

乾陽物而獲陰類，故「獲匪其醜，无咎矣」。王出征，王是陽，陽一出征，所獲得，獲匪其醜，無咎矣。戰利品，你這個戰利品得到什麼呢？陰類，所以是獲匪其類。爻辭講「獲匪其醜」，獲得的戰利品，不是陽類，是陰類的，無咎，所獲得是陰類，獲陰類無咎。你這個出征勝利了，如果是出征所獲得是陽類，那就是沒有勝利，因為對方是陰類，得到陰類表示作戰勝利了，所以講「獲匪其醜，无咎矣」。

下面的案語，李道平補充的意思。「**離為甲冑**」，在〈說卦傳〉講，離卦是甲冑。「**為戈兵**」，有「**出征**」之象。這就是武器，它有出征之象。就離卦來講，它有武器有出征這個象。居一卦之上，上九，它在離卦的最上一爻，離之上。「**近取諸身**」，有「**首**」象。近取諸身，在〈繫辭傳〉孔子說，伏羲氏畫卦的時候，他畫的是符號，不是文字，符號包含很多的象在裏面。包含的象太多了，大略地來講

近取諸身，就最近的人身各部分，包含在卦爻裏面。比如我們人有頭、有眼目、有鼻子、有四肢，這是近取諸身。遠取諸物，離身體遠一點的，取諸物。物就是〈說卦傳〉裏面講：乾為天，坤為地，艮為山，離為火，山水火這些象，遠取諸物。這裏它引用〈繫辭傳〉裏講，近取諸身的諸字不是數目字，不是人有很多的身體，不是這樣。諸是取合音字，取之於，近取之於身，取這個象，對象在那裏？在人的身上。之於這兩個字，音念得很快，之於、之於……諸，就變成一個字了，叫合音字。舉這個近取之於身，這個首象，人身有頭有首象。

互「兌為毀折」，有「折首」之象。互體兌卦為毀折，互體兌卦，離卦的互體兌卦從三、四、五，這三爻是兌卦，有毀折的意思。有折首之象，既是毀折，它就有折首之象。**五當王位**，離卦的五是居在王位上，它用上九來替它去出征，「王者之後為公」者，王者之後為公，就是代替王者以出征。**有嘉美之意，故「有嘉折首」。**

爻相應者為類，凡是一爻與它有相應的為類，相應的就六位來講，初四相應，二五相應，三上相應。它這個上與四不應，上爻與四不是相應，為非類，「獲匪其

醜」，獲四也。四爻。上失位，上九是失了位子，因為上是陰位，上九是陽爻，陽爻佔在陰上是失位。宜有咎，應該有咎的。以獲四，以當因為講，因為你獲四，則五吉而上亦无咎矣。五派你去征服，去出征，你獲四，五是有吉，而上亦無咎矣。這是他的案語講的。

○象曰：「王用出征，以正邦也。」

虞翻曰：乾五出征坤，故「正邦」也。

下面李道平注解虞翻的意思。離自坤來，離卦從那裏來？從坤卦來的。為什麼從坤來呢？離卦原來是乾卦，坤的二五兩爻到乾卦來成離卦。坤土為「邦」。坤卦有土地的意思，所以坤卦為邦，邦就是國家。出離為坎，從離出來就成為坎卦。乾五出征，乾卦的五爻出征的時候，坤邦得正，住在天子下面這一邦可以得正。征之為言正也，征這個字，就當正字講，那個國家不聽天子的命令，天子就去征討它，把這個國家糾正過來，故曰「以正邦也」。

〈象傳〉裏面講，解釋爻辭「王用出征」，就解釋王用出征這個意思，王用出征的意思就是要正邦。正邦，就是那個國家不聽從天子之命了，天子的命令是什麼？是上天的命令。上天的命令，漢儒有漢儒的解釋，宋儒有宋儒的解釋。宋儒的解釋上天是天理，講這個理。漢儒講的上天，就是指的天上。佛家所講的天，有欲界天、有色界天、有無色界天，這個天，普通人講天上，說到天帝，其他的宗教，古印度那個時候的外道講天，但是他們那些天，有人問：你講那一層天？他不懂，不明白。我們現在也不懂，我們要不是從佛法來了解的話，我們也不懂，不但色界天不懂，無色界天更不懂，就是欲界天也不懂。欲界有六層天，六欲天，六欲天所以有欲望、有飲食、男女睡眠，這都是欲望。但是欲界天這個欲望，雖是講飲食、睡眠、男女，跟我們人間的大異其趣，我們人間的欲望跟欲界天不能相比。欲界天的欲望，心裏動一動，就是欲望了。我們人間的欲望，那不是這樣，這些東西這些欲望，實際上說不但那些外道不懂，我們也不懂。因此漢儒注解的天，就是指天上的那些天，實實在在就講天上的好幾層天。

那天上有天帝，欲界有天帝，色界好像第幾層以下的帝，再幾層以上就沒有了。所以天上有天帝，有天帝，違背天帝的命令，我們人間就是違背天子的命令，天子是天帝派他的兒子到人間來治理天下，那是要拿善意來待人，不可以實行暴政。天子既然拿善意公平地來對待天下人，你那個國家的諸侯國不聽天子的命令，天子就要代替天帝來討伐，來糾正你，是這個意思。所以王用出征，〈象傳〉講「王用出征以正邦也」，來矯正你這個國家，違背天命，漢儒的解釋都是這樣解釋。宋儒的解釋把天解釋為理，天理。天理也可以講，你違背天理，天子他是根據理性來的，你違背天理，也是亂了。但是講天理雖然可以這樣講，沒有漢儒解釋那麼詳細，而且就因果這方面來講，沒有那麼深入。講違背因果，講理，一般人講「執理廢事」，執理廢事就是廢了因果。所以漢宋兩家的注解不同，也稍微把它辨別一下，只講理而不講事，往往就忽略了因果。因果就注重在事實上，你作了善事，才有善報，得好的樂報，作了不善的事情，那些犯罪的事情，注重在事情上面，然後才有苦報。你只講理，理是不分善惡的，違背理是違背理，你拿什麼事實表現出來？沒有事實表現出來，只講理，那就是印光祖師講：執理廢事。所以在這裏按照漢儒解釋講，

違背天子之命，有很多事實，作出那些對於王（天子）的命令不順從，不順從，你作那些事情不順從，對於你的國民沒有好處，作很多事情顯示出來有害於民，不是有利於民的，只講理不講那些事實顯示出來，那就是執理廢事。照漢儒這樣解釋，一條一條都有事實顯示出來，那因果才是真正能夠顯示出來。因果顯示出來，孔子講的「以正邦也」，能夠把你原來作出不對的事情，把它矯正過來，矯正不對的。凡是這個國家作的事情違背因果，違背天子、上帝這個命令，都要把你正過來，叫正邦。

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．廿一，坎卦、離卦 /
徐醒民講述．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.06 面；公分

ISBN 978-957-9649-35-3(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108010226

周易集解纂疏講記（廿一）【坎卦、離卦】

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