

【遯卦、大壯卦】

乾。元亨。利貞。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。周卦易卦集卦解卦纂卦疏卦講卦記卦。初卦廿卦三卦。龍勿用。

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

雪明講習堂印行

遯卦

目錄

序卦曰：「物不可以久居其所，故受之以遯。」	一
遯。亨。小利貞。	五
象曰：「遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。」	一七
象曰：「天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。」	三三
初六。遯尾，厲，勿用有攸往。象曰：「遯尾之厲，不往何災也。」	三九
六二。執之用黃牛之革，莫之勝說。象曰：「執用黃牛，固志也。」	四七
九三。係遯，有疾厲，畜臣妾吉。象曰：「係遯之厲，有疾憊也。」	五九
九四。好遯，君子吉，小人否。象曰：「君子好遯，小人否也。」	六九
九五。嘉遯貞吉。象曰：「嘉遯貞吉，以正志也。」	七五
上九。肥遯无不利。象曰：「肥遯无不利，无所疑也。」	八七

大壯卦

目錄

序卦曰：「物不可以終遯，故受之以大壯。」	九七
大壯。利貞。	一〇一
彖曰：「大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。」	一〇五
象曰：「雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。」	一一五
初九。壯于趾。征凶，有孚。象曰：「壯于趾，其孚窮也。」	一一九
九二。貞吉。象曰：「九二貞吉，以中也。」	一二五
九三。小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。象曰：「	一二九
九四。貞吉悔亡。藩決不羸，壯于大輦之腹。象曰：「藩決不羸，	一三九
六五。喪羊于易，无悔。象曰：「喪羊于易，位不當也。」	一四五
上六。羝羊觸藩。不能退，不能遂，无攸利。艱則吉。象曰：「	一五三

周易集解纂疏講記(廿三)

徐醒民先生講 儒學小組記

遯卦

下面是遯卦，序卦解釋為什麼恆卦之後就講遯卦。

○序卦曰：「物不可以久居其所，故受之以遯。」

韓康伯曰：「夫婦之道，以恆為貴」。而物之所居，不可以恆，宜與世升降，有時而遯者也。

韓康伯就是《十三經注疏》裏面，他跟王弼注解《易經》的，《易經》前面是王弼注，後來才是韓康伯注的，這個就是韓康伯注解的。

下面李道平的解釋「夫婦之道，以恆為貴」，這是韓康伯注解的這兩句話。這怎麼講呢？自一端言也。一端，《禮記》裏面也講「君子之道，造端夫婦」。學君子就要學聖人，君子之道，君子所講的道，造端夫婦，端，就是開端，從夫婦開端。

為什麼從夫婦開端呢？講五倫，《易經》後面有講：有天地然後有父母，有夫婦然後才有兒女。天地有萬物，萬物由天地來的，有天地才有男女、有夫婦，夫婦以後才有兒女，才有六子，所以說夫婦是人倫之始。人倫是夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，叫五倫。所以君子之道造端夫婦，造端夫婦這一端來講，就是講正字。《詩經》的序文也講，《詩經》的大序講「正人倫」，人倫要正的話，就從夫婦開始正。五倫都要正，先從正夫婦開始，夫婦一正，其餘的都跟著正了。所以講以恆為貴，「自一端言也」。

下面就解釋韓康伯的話，「物之所居，不可以恆，宜與世升降」。李道平說「物之所居」，物是萬物，人也是在萬物之內的，人物。物之所居，在這裏講夫婦這個人，夫婦雖然以恆為貴，但是所居的環境不可以恆，所居的環境，居在那個位置上，環境隨時都有變動。環境在變動，你所居的人要跟著變動。這個環境包括一切自然的、人類社會的，這個是注重在人類社會來講。「不可以恆」是推廣言之也。不可以恆是推廣言之，是什麼呢？是你恆久的住在這裏，最怕覺得很好、覺得很安定。

覺得很安定，無論是人類環境、自然環境，隨時都在那裏轉變，你不能因時轉變的話，就有很多的困難發生了。所以這個是推廣的來講，就是要教人要居安思危。我們任何人，你在世間作事業也好，事業作得很順利、很成功，就安。你要想到它會有轉變的，也想到後來有危機、有危險。作任何事情，一切的一切都要居安思危，這是推廣的講。

因此下面講**動極則靜，進極則退**，這是教我們要了解，動到極處，就會有安靜的時候；進極了，就要想到退的時候，進極則退。**故恆之**，這是調整，知道動靜進退。所謂危機就是轉機，看見有危險的動機出現了，你不要等到危險出現，就在危機的時候，你就要轉機，所以危機就是轉機。這個就是教我們從最開始微微一動的動機時，就要想到後來會發生的結果。這裏講動極了就會靜，進極了就退，這就是把結果講出來。動極就是動到了極處，到了結果了，必然會靜下來的。講到進退，進到極處不能再進了，必然會有退轉的。這講結果，我們在這裏，不要等到結果，一開始有動機的時候，就要想到未來。

我們研究《易經》要悟，悟就在這些上面悟的。比如舉一個例子，那些財團在台灣在大陸都有他的大型工廠，但是你的工廠無論在台灣在大陸，它會轉變的，或者工人對於你這個老闆有抗議，工人對老闆要求事情很多，隨時都有轉變的。你不能說現在事業很發達，盡量擴充，沒有想到後來，那個不行，將來一定會失敗。所以真正的大企業家，就在事業鼎盛的時候就要想到未來，一有什麼變化，他有辦法來處理的，這裏講就是這些事情。我們修道比這些更麻煩，修道，你講《易經》的話，別人也講《易經》。他說：我講的比你更好，我算卦非常靈驗，馬上就見效。這就把你從正在修養的道拉下來求世間的法。這個我們要特別注意了。

故恆之震動極于上，即遯之艮止返于下，遯卦返于下。所以「與世升降，有時而遯也」。逃遯一下來避免。曲禮曰「七十曰老而傳」，謂血氣既衰，傳家于子，即恆繼以遯之義也。

艮下乾上，艮下乾上，下是下體，上是上體，這是六畫卦，兩個三畫卦構成的。下面是卦名，遯卦，我們念就是天山遯卦。這一卦亨，下面小利貞，卦辭就這兩句。

○遯。亨。小利貞。

遯。亨。

虞翻曰：陰消姤二也。艮為山，巽為入，乾為遠，遠山入藏，故遯。以陰消陽，子弑其父，小人道長，避之乃通，故遯而通，則當位而應，與時行也。

遯卦主要的意思，前面講恆卦的上六，它遇到人事上、自然界那些問題，那些不好環境，不好的環境你怎麼轉變呢？我們學《易經》的人知道，孔夫子就講「窮則變，變則通」。所以〈序卦傳〉裏講「不可久居其所」。久居其所，不知所變，不行。不可以久居其所，「故受之以遯」。就要知道變化的道理，遯卦就是要遁逃，逃避的意思。在恆卦遇到那些事情，路都走不通了，那怎麼辦呢？那就要趕快找出路。找出路怎麼找呢？遯就是一個出路，逃避那個不同路線。不要說我一定要同，那就

自找麻煩了。另外找一個環境，那就是遯卦。虞翻就卦爻這一方來講，李道平把虞翻的解釋再加以詳細的解釋，而且找出注解它的根據在那裏。

李道平就說了，**疏陰始消姤，及二成遯**，先看這消息卦，四月，一年有十二月，四月是純乾卦，到了五月就被陰氣來消了。陰氣把乾卦的初爻一消，乾卦初爻是陽爻，把它消成陰爻，陰爻把陽爻一消，這個乾卦就變了。乾卦的下體，原來三畫都是乾，變了一爻成巽卦。就六畫來講就是姤卦，你讀姤卦是天風姤卦。上體是乾，乾為天，下是巽卦，巽為風，天風姤卦。所以這裏講「陰始消姤」，陰爻也就是陰氣，開始消陽氣，也就是陰爻把陽爻消了一爻，把最初一爻消了，陽變成陰，姤卦。「及二成遯」卦，消到二爻成遯卦，就是現在這個遯卦。消到二爻時，下體是艮卦，就是遯卦說明艮下，艮下就是陰爻消到二爻的時候，把二爻消掉了，就成為現在這個遯卦。遯卦與臨旁通。與臨旁通，是講下體跟臨卦的下體相反的，遯卦下體是艮卦，臨卦的下體是兌卦。

「艮為山」，說卦文。這是〈說卦〉裏的一句話。又「巽，入也」，巽有入的意思。

就遯卦裏面它有互體巽，巽有入的意思，巽為風，風有入的意思。故「巽為入」。就把虞翻講「巽為入」解釋出來了。巽為什麼入呢？根據〈說卦傳〉講「巽為入」。天道遠，故「乾為遠」。解釋虞翻講的「乾為遠」。乾就是天，在〈說卦〉講的「乾為天，天道遠，故乾為遠」。乾陽為人，入藏于遠山，故曰遯。乾是陽氣，為人，入藏于遠山，乾陽這個人，他跑到很遠的山裏面躲藏起來，這個意思就是遯。遯是逃避眼前不好的環境，到山裏藏起來。

艮為少男，遯卦下體是艮卦，艮是少男，就三畫卦來講，第一出現是陰爻，第二個出現也是陰爻，比如養兒女，第一胎是女的，第二個也是女的，第三個是兒子，少男，他是第三個出現的。變乾為艮，故云「以陰消陽，子弑其父」。乾卦變到艮卦的時候就是以陰消陽，就消息卦來講，從第一爻陰把陽消掉了，第二爻也是把陽爻消掉了，第三艮卦還沒有消，變乾為艮，就把整個的乾卦，就初爻二爻這樣變，變到艮卦。陽還沒有變，「變乾為艮」，就把六畫整個的乾卦變成為艮卦，所以「以陰消陽，子弑其父」。從卦象消息來看，就看見了。你講卦是以陰消陽，消到第三的

時候，停止住了。還沒有消就變成艮卦，就這個艮卦來講，前面兩個陽爻已經消成陰爻了，那就是有什麼後果呢？子弑其父，子弑其父就在艮卦的時候看出來了。為什麼？子弑其父，原來下體都是乾卦，乾為父，消到艮卦的時候，就有子弑其父。

下面講「小人道長」，否象傳文。虞翻講「以陰消陽，子弑其父」，就是小人道長。小人是什麼？是陰，陰是小人，陽與陰是相對的。小人道長這一句話是否卦（象傳）文。陰消至否，否象曰「君子以儉德避難」。陰消至否卦，現在還是遯卦，如果把第三爻陽爻再消掉，那下體整個就變成坤卦了，就變成否卦。否卦上體是乾卦、下體是坤卦，讀卦天地否。這在遯卦的時候就要看出來，再消一爻就變成否卦了。所以引用否卦的（象傳）文就是小人道長。「否象曰：君子以儉德避難」。到了否卦的時候。天地否那是什麼？地氣不上升，天氣不下降，陰陽二氣兩者沒有交涉，也就是兩者不交通。陰陽二氣不交通，你看這個人，不但是講男女，男子講陰陽二氣，女子也是講陰陽二氣，我們任何人身體上，陰陽二氣不發生交流的時候，身體一定有病，這病一定非常嚴重。所以運動家就講那一種運動也好，包括氣功在內，就是

教你陰陽二氣調和，不要把它隔開來。不能交通，就不能恆久，那這個人不能存在了，所以要調和陰陽二氣。到了否卦的時候，陰陽二氣不能調合，天地否在這個時候，否（象傳）文就講，（象傳）是孔夫子講的。君子以儉德避難，君子，你學《易經》的人，在否卦這個時代，你要以儉德避難。儉德是一切從儉，作事情不要那樣擴張，要儉。孔夫子也講「禮，與其奢也，寧儉」。學禮，孔夫子教人學聖人，從那裏學？從禮上學。禮是講中道，不知道中道的話，一個奢，一個儉，奢侈不是中道，儉也不是中道，這兩者都不是中道，比較起來，與其奢也寧儉，儉比奢侈好。所以這裏講儉德，你從這個儉上面來學中道這個德，那怎麼呢？避難，選擇避難就是儉。古人作隱士就是避，時代是亂世，或者天子是昏君，君子要避難。怎麼避難呢？有的到深山去避難，有的在城市裏面避難。再就在天子朝中避難，大隱隱于朝，就在朝廷裏面隱藏自己的身分。在深山是小隱，在世間民間是中隱，大隱是在朝廷裏面。這是到深山裏面去避難，屬儉德。雖然是小隱以儉德避難，能夠到深山裏面去隱就不容易了。我們現代一般人，他不在深山裏，也不在民間，選擇大隱，也在朝廷中，這個他修不到的。他不在朝廷還好，一到朝廷裏，大難來了，他也不知道。

這教我們要覺悟了，所以君子以儉德避難。

當陽消陰長之時，就在否卦陽被消掉，陰這個小人就一天一天的往外發展，就在這個時刻，**避之則不成否**，能夠避這個難，就不使這個遯卦變成否卦。遯卦就是逃避，你這一逃避，就保持遯卦不變了，就不至於成否卦了。**是「避之乃通」**，這個通，故「遯而亨」。通就亨了，卦辭「遯亨」，解釋清楚了，你這一避就亨通，故遯而亨。

當位謂五，虞翻裏面講「則當位而應，與時行也」。當位指的是什麼呢？就五爻來講的九五，遯卦的九五，它是當位。當位是正位，**應謂二**。它應二，二是六二，與六二相應。九五**是正位**，六二也是正位，九五**是陽**，六二是陰，陰陽相應，五與二相應。**二陰道長**，**弑父弑君**，二陰，如果讓陰陽相續來發展的話，再往上長，就把第三爻消掉了，那弑父弑君，不但弑父，而且弑君。但是這裏**由應五利貞，與時偕行**，五是當位而應，五是自己當位，而又與二相應，這就是利貞，貞就是不要變了。變是什麼呢？《周易》講九、講六，九是老陽，六是老陰，老陽、老陰都要變，

老陰就變成少陽，老陽就變成少陰，這講變的。但是在這裏九五，九是老陽，六二是老陰，這兩者不要變，九五、六二都不要變。不要變的時候，「利貞」，才有利的，貞是正，不要變，保持貞的話才是有利益。與時偕行，與這個時重要，孟子講「孔子是聖之時者也」，孔子是聖人，他跟伯夷叔齊不一樣，伯夷叔齊也是聖人，伯夷叔齊是「聖之清者也」，還有柳下惠，「聖之和者也」，但是孔子所以是至聖，乃因聖之時也。他認清時代環境，一個人認清他處在什麼時代，說話什麼時候因時而異，作的事情也是因時而異，孔子最懂得這個道理。所以與時偕行，時代變成怎樣，他就針對那個時代，把那個時代扭轉過來，講究時候。

故陽不受傷，「遯而亨也」。普通逢九、逢六都要變的，這裏特別，不要變，不變才好。不變才好就是與時偕行，遯卦你一變，就變成否卦，你不變，遯卦就在這裏，不至於到了否卦的時候。不到那個時候，陰陽還可以發生交通，還可以亨。變成否卦就不亨了，就不通了，什麼事都不通，就阻礙起來。以我們最小的人身來講，陰陽二氣發生阻礙了，氣是陽，血是陰，氣血要是不發生流通的話，這個人你看看

他的身體，各種病都出現了。人事環境，陽是陽剛，陰是陰柔，不能剛柔相濟的話，這個人世間處不好，你講的道理，他來抗爭你，他持反對的，那就陰陽不能調和。所以是守住遯卦，不要再變了，可以遯而亨。

小利貞。

虞翻曰：小陰謂二，得位浸長，以柔變剛，故「小利貞」。

鄭玄曰：遯，逃去之名也。艮為門闕，乾有健德。互體有巽，巽為進退。君子出門，行有進退，逃去之象。二五得位而有應，是用正道，得禮見召聘。始仕他國，當尚謙謙，小其和順之道，居小官，幹小事，其進以漸，則遠妒忌之害，昔陳敬仲奔齊辭卿是也。

這要李道平的解釋，先解釋虞注，陰稱小，故「小陰謂二」。陰叫作小，故小陰指的是二。二得位為貞，二是得位，不變就貞，浸長則非正。如果往上長，就不正了。以柔變剛，陰之利也，故小則利。小陰則利。「利貞」者，謂「執用黃牛之革」也。這個執用黃牛之革，這一卦的後面，六二的爻辭，後面再解釋。這個利貞，是

執用黃牛之革，革是改革。

下面是鄭注，鄭康成的注解。「遯」，古文作「遯」，前漢書匈奴傳贊「遯逃竄伏」，他就用古文的遯字，故云「遯，逃去之名也」。「艮為門闕」，這是說卦文一句話，艮卦你看上面是陽爻，下面是兩個陰爻，這個形象就像一個門，叫門闕。又曰「乾，健也」，〈說卦傳〉又說乾當健講，故云「乾有健德」。二至四互體巽，這一卦二爻到四爻，有互體，是巽卦。「巽為進退」，巽卦有進退的意思，這是說卦文。〈說卦傳〉是這麼講的。君子出于艮門而巽象進退，是「逃去之象」也。君子從艮門出來，而互體巽，巽象有進有退，就艮門來講，互體巽有進退的現象。是逃去之象，你從艮門出來，就有逃避不好的現象。

二五陰陽得位，六二、九五陰陽得位。上下相應，二五相應，是用得正道，兩者都是用得正道，得禮見召聘也。得到合乎禮，你對於人、對於事，特別是對於人來講，古時候見到天子，你得用禮，能得禮見召，被天子來召聘你。這個怎麼講呢？凡始仕他國者，凡是開始為仕，要在朝廷裏作官，在那裏作官呢？在別的国家，到

別的国家作官，當法「謙謙君子，以卑自牧」。謙謙君子，就是乾卦裏面講的「卑以自牧」，自牧是自己修養，修養自己要謙卑。

與臨旁通，臨兌為和，地澤臨，遯卦與臨卦旁通。臨卦的下體是兌卦，兌卦為和，和是和悅，坤為順，地澤臨，上體是坤卦，坤為順。就遯卦來講，體艮為小，下體是艮卦，艮為小，故云「小其和順之道」。這個解釋就拿遯卦跟它旁通的臨卦，兩者合起來解釋，艮為小，小其和順之道。

由小官小事以漸進于尊位，這個就是後面講的陳完，陳國的公子到齊國去，就是後面的一段故事。所以是陳國的公子到齊國，你只能由作小官做小事情，然後逐漸地升到很高的位子上，尊位，則遠妒忌之害，故曰「小利貞」。你陳公子到齊國去，齊桓公馬上特別給他一個上卿，給他一個大官作，必然引起朝中很多的官員妒忌他，一妒忌他，就要受害。所以陳公子講，我謝謝齊桓公拿這樣高的位子給我，我謝謝他，但是我不敢承當，我先作小官，這就是陳公子當時講的道理。後面各位自己看一看。作小官之後，應該講五世其昌，作到五世之後，陳完公子就是把齊國變

成田齊了，不是姜太公那個齊，變成田齊了。陳公子到齊國就改為姓田的，後來變成田齊，他能夠變成田齊，就是因為一開始不敢擔任大官，從小官開始作。這就是教我們處在這個環境，你不想招人妒忌的話，你不要一開始就享受那個高位子，這個千萬要避免的。修道也是這樣，不是說一步就登天，一下子就變成聖人，你想這樣的話，馬上就招妒，你學聖人，就是一步一步從小的功德，一步一步作起，我們學就是從這些來悟。

莊廿二年左傳「陳公子完奔齊，齊侯使敬仲為卿。辭曰：『羈旅之臣，幸若獲宥，及于寬政，赦其不閑于教訓，而寬于罪戾，弛于負擔，君之惠也。所獲多矣。敢辱高位，以速官謗，請以死告。』詩云「翹翹車乘，招我以弓。豈不欲往，畏我友朋」。使為工正」。此陳敬仲奔齊辭卿之事也。

周易集解纂疏講記(廿三)【遯卦】

○象曰：「遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。」

這是孔夫子寫的〈象傳〉。象是傳前面的卦辭，也叫作象辭。這個象是〈象傳〉。

遯亨，遯而亨也。

侯果曰：此本乾卦，陰長剛殞，君子遯避，遯則通也。

李道平把侯果注解的再詳細的解釋。侯果曰：此本乾卦，怎麼說呢？遯卦本來是乾卦變過來的。消陽至二。消陽消到二爻的時候，變成遯卦。怎麼看呢？按照消息卦來看，六畫卦整體陽爻都是乾卦，在四月整體是乾卦，到五月陰消陽，把初爻消了，變成天風姤卦，是五月。到六月再消了一爻，就變成現在的天山遯卦，消陽至二。侯果曰「此本乾卦」。乾卦消到第二爻的時候，變成天山遯卦，把卦的來源解釋清楚。陰長，是小人道長也。侯果說「陰長剛殞」，陰長是小人道長也。用在人事方面，你的卦爻講的就是人事，小人道長。剛殞，殞是殞落的意思、殞沒的意

思。剛是陽剛，陽剛是君子道消也。消指殞的意思，落了。小人用事，則君子行遯。在小人來用事的時候，比如古時候那個在位的人，他來治理辦政事，這個時候，「則君子行遯」，君子是有道之人，他不能配合小人，小人在朝，跟小人共事，君子是不願意的。「遯」這個小人，不但是朝中小人，包含天子國君，如果天子是小人，像殷紂王，那是小人。在這些小人中用事時，這君子怎麼辦？你在朝中不能和他配合，不聽從他的指揮，你是君子，就會受害，只好就遯，遯就是隱遯起來，逃遯起來，避免後患。

序卦曰「遯者，退也」。遯，退讓的意思，也就是逃避的意思。蓋進則遇難，退則保身，不退，進就是會遇到災難。如在殷紂王那個朝廷裏面，在《論語》裏面有講「般有三仁焉」。般家有三位仁者，有的逃避，有的不逃避。比干就受害，他不逃避，「微子去之」，他就是隱遯起來，「箕子為之奴」，假裝狂，各有一套，所以避就是退，進就是遇難，像比干，「退則保身」，能夠退的話，可以保持人身。故「遯則通也」。遯指要退，就通了。這個保身，一般講明哲保身，不是一般人想的只顧

自己保持身體，這是消極的解釋。積極的解釋，他要保持這個身，他要到後來發揮它的大用處。箕子不逃避，他也沒有像比干那樣，他保持人身下來，你看對整體文化，他有貢獻，到武王伐紂成功，他就出來，把〈洪範九疇〉傳授給周家了。這個〈洪範九疇〉一直到現在，就中國學術來講，這是很重要的文化——遺留下來的這一篇文章。我們現在講環保，現在講的環保不徹底，甚至偏差很多。現在的環保和建設相抵觸，那邊要建設、這邊要環保，相衝突，這是你不懂得道，懂得道那有什麼衝突呢？所以現在的環保人士，你好好的研究〈洪範〉那一篇，〈洪範〉那一篇把物質和心理融合起來講，以心理來統合物質。〈洪範〉那一篇講到心理這方面就是道，明瞭這個道，以道來治理環境，沒有任何障礙。不但是環境，以道來治理人事上的問題，也是沒有障礙，所以那一篇非常重要，由箕子傳下來。所以在這裏講退則保身，有它的積極道理在當中，能夠保身就能夠把道保持住。明瞭道，遯則通也，這是解釋「遯亨」，亨是亨通。孔夫子先拿遯亨這兩個字，遯亨是卦辭，也就是象辭，來解釋什麼叫遯亨，「遯而亨也」。你一逃避一退，就是亨通。我們人在世間，不是什麼事情完全衝、完全進，知進不知退，那就是麻煩很多，障礙很多，知道進

也要知道退。修道的人要知進退，「遯則通也」這一句話就解釋遯亨，一遯就亨了。在無道的時代，像殷紂王時代，你不遯就受害，一遯就亨，那就通了。

剛當位而應，與時行也。

虞翻曰：剛謂五而應二，艮為時，故「與時行」矣。

李道平的解釋「剛謂五」，五與二相應。這一卦裏面，六二與九五相應，所以剛是陽剛，指的是九五，陰是六二，這兩者相應。所以李道平說**五陽當位而正應二，故「剛謂五而應二」**。五陽九五，九是陽，五在位子上是陽位，九指陽爻，當位而正應二，六是陰爻，二是陰位，它也是當位，這兩爻是陰陽相應。所以虞翻講：剛謂五而應二。把它這一句解釋清楚了。**艮象曰「動靜不失其時」，故「艮為時」**。艮卦的〈象傳〉有這一句話。動是有行動了，靜是靜態的沒有行動，這兩者都要知道時，應該動時要動，應該要靜時就靜，這是不失其時。反過來講，你該動時不動，該靜時不靜，這就失其時了。所以時字很重要，故艮為時。艮卦，遯卦下體是艮卦，所以就艮卦它是時。**通臨為與，艮卦跟臨卦旁通**，這是有與的意思。臨卦和遯卦是

相反，天山遯卦和地澤臨卦相通的，這是有與的意思。臨震為行，故「與時行矣」。臨卦有互體震卦，震卦有行動的意思。這裏把遯卦與它旁通臨卦合起來講，這樣「故與時行矣」。

與時行矣，漢儒注解，就是把孔夫子寫的〈彖傳〉這一句話，把卦爻的根據找出來，找出來之後，我們研究《易經》的時候，自己要悟，悟什麼呢？與時行也的「時」。漢儒把卦辭根據找出來之後，就不再講，不像宋儒講的微言大義，它是指訓話。訓話我們研究明白之後，我們自己要悟，悟就從時這方面來悟。孟子講孔子，他是聖人，聖之時者也。孔子是至聖，他所作的事情、言語，都是在什麼時候作什麼事情，在什麼時候說這個話，特別在這個時，掌握這個時。我們學孔夫子，學聖人，我們在人世間就這個「時」字要慢慢體驗。個人有機會辦政治，無論辦政治、和普通人來往，說話都要注重時候，時候沒有到，說話人家不諒解，時候一到，這個話應該說卻不說，那人家也是不諒解，很多誤會，辦事情也是如此。舉這個例子太多了，要自己多多研究，與時行矣。

小利貞，浸而長也。

荀爽曰：陰稱小，浸而長，則將消陽，故利正居二，與五相應也。

李道平的解釋，他說什麼是稱小。泰曰「小往」，否曰「小來」，故知「陰稱小」也。李道平指出泰卦講小往，還有否卦也講小來，這兩卦一講小往、一講小來，這一個小代表陰，陰就稱為小。陰消至二，這一股陰氣消到二爻的時候，其勢浸長，將欲消陽成否。浸，是逐漸的在往上發展增長。將欲消陽成否，將欲，它想把陽爻，現在它已經消到二爻，它想再消三爻，把第三的陽爻消掉，就成為否卦。二與五為正應，先把陰爻按照消息來講，它已經消到二爻，它還不知足，它還要往上消呢？現在講二與五，六二與九五為陰陽正應。陰陽正應固志守正，遯不成否，「利貞」之義也。這是孔子他的看法。「小利貞，浸而長」，陰小人要來消陽，二與五正應，它應該固志守正，把它的心志，在心裏面存著志向，把它鞏固起來，固志守正道。這個正道指的是什麼？六二與九五相應，相應就是六二的志，它與九五，它的志業和九五相應。既是相應了，兩者都是正應，也是守住這個正應不要變。不要變就能

得到利貞，它不變的時候，遯卦就不會成為否卦。二爻守住不要變，不要把第三的陽爻消掉，就不會變成否卦，這是利貞。彖辭講這是小利貞，利貞的貞字，就是守住正，貞當正字講，守住這個正，這才有利的。

遯之時義大矣哉。

陸績曰：謂陽氣退，陰氣將害，隨時遯避，其義大矣。

宋衷曰：太公遯般，四皓遯秦之時也。

有兩位的注解。下面李道平的《纂疏》，就是解釋「遯之時義」，在什麼時候應該要遯。前面講「浸而長」，看到那個陰爻要來了，它就逐漸逐漸往上消。所以孔子講利貞，你看這個陰爻它的來勢，它不只消到第二爻，還要往上消，這樣就要把二爻與五爻鞏固起來，守住這個正，正重要。守住正這個注解，孔夫子寫的〈象傳〉裏沒有講，就講利貞這兩個字。古人注解，就從孔夫子利貞這兩個字，就是解釋二五相應，就是固志守正，就阻止小人陰爻繼續往上消。我們看孔子的〈象傳〉，孔夫子教人家把那個時代馬上要來的災難阻止。我們一般人不知道怎樣避免，孔夫

子知道，你這樣作就是避免災難。守住正道，你一守住正道，那後來那些災難就被你把它阻止住了。拿現在我們來講，全世界の問題都是亂，亂在那裏呢？亂在人心，人心亂，在人類社會，人事環境就亂了，再往前想，自然環境，自然環境也是由人心反應出來的。人心亂，自然界也就亂了，有大水、大風、大地震，這些從那裏來的？人心亂。所以孔夫子在這裏講利貞，要守住正道。讲政治，「政者正也」，辦政治的人就要講正道，一正了，什麼事情都安穩了，這個必得聖人講我們才了解。可是現代人，聖人講的話，一般人不去研究它，甚至反對，那就很難說了。阻止否卦的時代來，否的時代一來，那個世界不但亂，釀成災難不知道有多少。所以要懂得時，最後一句話「遯之時義大矣哉」，這一句話有陸續的注解，再加上宋衷的注解。

下面李道平的解釋，先解釋陸續說「陽氣退，陰氣將害，隨時遯避，其義大矣哉」。所謂「陽氣退」，謂乾爻的陽氣消至二也。乾爻被坤陰消到第二爻了，這就是陽氣退了。「陰氣將害」，陸續的話，陰氣將要危害了。謂消三成否，陰氣將要把三爻消掉，九三一消的話，遯卦就變成否卦了。還有坤陰為害也。坤的陰爻要來為害，

這是把「陰氣將害」解釋。艮象曰「時止則止」，艮卦裏面講「時止」，你就應該要止住。下面還有時行則行，該行則行。下面這裏就引用它一句話，到了該止的時候就要止，該止不止，那就有災難了。伏坤為義，這是講阻止，在這時候陰爻已經消到第二了，應該把它阻止，再不阻止就要變成否卦了，是這個意思。伏坤，就是要阻止陰爻繼續消陽，不讓它繼續消陽，能夠止住。艮卦下面兩畫是陰爻，上面是陽爻，艮有止的意思，所以它特別引用艮卦，艮卦是止。遯卦的下體是艮卦，你就趕快止住，趕快止住就是伏坤為義，你不阻止，讓它繼續消陽的話，那就成否卦了。體乾為大，這遯卦的體有乾卦，乾為大。故云「隨時遯避，其義大矣」。隨時，該止住的時候，你就止。那就是陸續講的「隨時遯避」，遯避的時候，你就要遯避，其義大矣，這把陸續的注解解釋清楚了。

下面是宋注，宋衷的注解。提到太公遯般、四皓遯秦這個時候。孟子「太公避紂，居東海之濱」。李道平就解釋了，太公指的是姜太公。《孟子》裏講「姜太公避紂，居東海之濱」，這在《孟子》〈離婁〉章裏講的一句話。那個時候在殷紂王時代，

姜太公遯避殷紂王，那個無道的時代，他到那裏？東海之濱，居在東海之濱。《孟子》說的很簡單，歷史上記載，姜太公在殷紂王那個時代，不但居在東海之濱，後來還在渭水釣魚，那都是遯隱的時候。

史記，司馬遷寫的《史記》。留侯世家「上有不能致者，天下有四人。」留侯指的是張良，張良後來被漢高祖封為留侯，《史記》裏有一篇〈留侯世家〉。〈留侯世家〉裏面有講「上有不能致者」，上指的是天子，那個時候指的是劉邦，在上之人指的天子。上有不能致者，不能請到的人，天下到處找有四個人，這四個人皇帝請他們，就是劉邦來請也請不到，這四個人請不到。「四人者，年老矣，逃匿山中」。這四個人年紀很老了，遯匿在山中，他們遯藏在山中。這是太公遯般，四皓遯秦之事也。一個是姜太公避殷紂王，四皓是避秦始皇的無道，這些事實。姜太公大家都知道，他那個時候在渭水釣魚，遇到文王，一談之下，發現姜太公是一個大賢人，就把他請回去了。後來幫助武王伐紂，姜太公的功勞很大，幫助武王伐紂成功有二位，一是姜太公，一個是周公，有二位功勞很大。四皓也是，這四皓指的什麼呢？

在《史記》裏記載：一個是東園公，一個是綺里季，一個是夏黃公，還有一個角里先生，角里這個特別，用在左邊上面加一小撇，讀就讀路，角里先生。那個角，當作祿字講。它有這種解釋，一共有四位，四位叫四皓。

那個時候在漢朝，這四個人頭髮鬚眉都白了，皓當白字講。他們四位，四皓在秦始皇時代，就逃避在山裏隱藏起來，叫避秦。到了漢高祖的時候，這當中時間也費了很久。漢高祖與項羽，兩人合力把秦始皇的政權推翻了，然後有楚漢相爭，有好幾年，最後劉邦把項羽滅了，作了漢家的皇帝。作漢家皇帝的時候，劉邦想把太子廢除，換另外一個不是正夫人養的兒子，想把他立為太子。這個正夫人就是呂后，他想這是大事，怎麼辦呢？他就向張良請教：你有什麼辦法使劉邦這個意思打消，不要把太子廢除？張良說：皇帝決定的意思，我改變不了。呂后一再的請求他：你先生是足智多謀的人，無論如何，你要替我想辦法。張良就跟他講：我直接向上面皇帝講，他不會採納的，有四個人，這四個人，別說別人請不動他們，就是皇帝也請不動他們。就是這裏講「上有不能致者，天下有四人」。這四人，上是請不動的。

那怎麼辦呢？這四個人年紀都很老了，在山中，你怎麼請他們？張良就建議呂后說：你叫太子用最尊貴的禮，送最值得尊貴的禮物，非常謙卑的去山中，把他們請出來。請出來怎麼呢？這四皓，就是經常的陪伴太子出入。有一次劉邦召集朝廷中大小臣子在宴會，原來廢太子這件事還沒有作最後的決定，他希望在這次宴會中宣布。可是看太子身邊，帶著這四皓，四皓作太子的侍從。劉邦一想，這四位怎麼跟太子，隨從他呢？一問就知道了，當然張良也在場。這一問不得了了，能夠有這四位皓者侍從太子，可見太子他是有品德有能力，天下人都請不動，他能請得動。這樣一來，把劉邦廢太子的意思打消掉了。這是一樁故事。所以在這裏講太公避殷，是姜太公的事情，四皓避秦，四皓原來是逃避秦朝暴亂的政治，到漢家被太子請出來，請出來，居然使得劉邦廢太子這意思打消掉了，引這段故事。宋衷所以講這一段故事，就是講遯殷與遯秦的時候。遯的時候，姜太公為什麼要遯呢？遇到殷紂王那個時代，他要遯，不遯的話，他會受害。四皓在秦始皇的時候要遯，他們不到深山裏面隱藏起來，那四皓也不會留到漢朝發揮他們的作用，所以該遯的時候要遯。舉這個例子就是讓我們了解有遯的時候，該遯就要遯，不遯就要受害的。

遯，也不是一般人講的隱藏起來，消極的就沒事了，不是如此。它有積極的意思，到後來發揮的用處大得很，是這個意思。所以孔夫子在這裏講「遯之時義大矣哉」，這個時的含義太大了。我們就是要研究時，時的意義含義太多了。所以我們把孔夫子〈象傳〉的文字解釋清楚了，也舉出古人那些事實了解了，我們不是只了解就算了。了解之後有什麼用處呢？古人是古人，我們是現代人，了解之後有什麼用處呢？要悟，悟就是要悟時，你在什麼時候辦什麼事情，在什麼時候怎麼說話，就在這上面來悟。從大方面來講，國家大事，小的方面來講，我們個人的生活起居，都要照這個時候。寒流來了，老年人你早晨不要出去了，年輕人還無所謂，老年人，寒流來了，你照樣要出去，你出去老毛病舊病容易復發，發作出來，所以每到寒流來了，有很多老年人往生。懂得時候，出門起居作息，包括衣服怎麼穿，都要配合時候，順時，順天氣，順天時。用在人事方面，也是要懂得時。

講到修道方面，更要認識時候了。古時候修道，外面的誘惑力少，所以比較容易。比如佛家講證果，在古時候證果的人多，到後來證果的人少。你到這個時代，

你要證果可不容易了。你在修，他在那裏講一些與修道相反的那些言論。修道，殺生這是應該的嗎？不應該，要戒殺，可是電視裏面成天教人家怎麼樣作出山珍海味的來吃，作一些好吃的來享受，這根本與戒殺相反的。明明知道持有武器，有槍械的時候，容易發生在校園裏面隨便殺人之事，因此要管制槍械了。可是製造軍火、製造槍械的商人就反對了，這是講外國的，那你管制槍械，不要讓那些人到校園裏亂殺人，那不如學校多買一些武器，多買一些武器來對付那些殺人犯。你看看就講這些完全沒有道理的話，完全與戒殺相反的。

我們修道，你看現代的環境，外面環境與修道相反的那些邪惡的人，你怎麼辦呢？你一者像這裏講的守住正道，正道一定要守，不能說大家都這樣學，大家都這麼講，我們就順乎時代潮流。好了，你順乎時代潮流，就流到那裏？就流到地獄裏面去了。必須守住正道，作中流砥柱。作中流砥柱，我們首先守住正道，然後辦法多得很，你想辦法把邪知邪見的人、專門提倡殺盜淫妄的那些人，教他從心理改變，改變人心重要。孔夫子本來藉著政治要來行道，後來行不通了，還是從事教育成功

的。釋迦牟尼佛，他本來可以繼承王位作國王，他不要，他出家，出家成佛，從事教育，他還是由教育來教育天下人。所以我們處在這個時代，你要改變這些人，沒有別的辦法，只有從事教育。我們把儒家教育的道、佛法的道，把它傳播出去。我們只有這樣，也只有這樣作才有效。不是這樣的話，我們都是讀書人，你和那些人對抗造反，秀才造反三年不成，你是讀書人你想拿這個，你手無寸鐵，你拿這個和那些人對抗，只有自己吃虧。那就必須這裏講的，《易經》就是佛經，《易經》講的方法就和佛經講完全一致。我們是讀書人，能作的只有把這個道弘揚出去，如此而已。這是遯之時義大矣哉，遯，我們現在就是在遯，我們遯的時候就有積極的意思，就是把道弘揚出去。

周易集解纂疏講記(廿三)【遯卦】

○象曰：「天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。」

天下有山，遯。

崔憬曰：天喻君子，山比小人。小人浸長，若山之侵天。君子遯避，若天之遠山。故言「天下有山遯」也。

李道平的解釋。乾為天，純陽以喻君子。艮為山，二陰消陽，以比小人。陰在下而浸長，若山欲侵于天。陽在上而自尊，若天常遠于山。故曰「天下有山，遯」。這意思說乾是代表天，乾卦的陽爻，是純陽爻，以比喻君子。遯卦的下體裏面有艮卦，艮為山，艮卦下面兩陰消陽，這就比喻小人。小人要把君子消掉，就是陰在下面而浸長，逐漸逐漸的往上長，就像山要侵犯天。你想想看，山再高，也沒有辦法把天侵犯下來，你怎麼侵于天？「若山欲侵于天，陽在上而自尊」，既然陽在上，代表天，在上自然尊貴，就猶若，若就像，就「若天常遠于山」。世界上那一座山能夠跟天相比，天永久是高高在上的，距離太遠了，天常遠于山。「故曰天下有山，

遯」。拿天比作君子，拿山比小人，這一遯的話，天自然超越小人，小人侵犯不了。君子以遠小人，不惡而嚴。

虞翻曰：君子謂乾，乾為遠、為嚴。小人謂陰，坤為惡、為小人。故「以遠小人，不惡而嚴」也。

侯果曰：羣小浸盛，剛德殞削，故君子避之。高尚林野，但矜嚴于外，亦不憎惡于內，所謂「吾家老遜于荒」也。

李道平的解釋，注解有二位，先解釋虞翻注。虞注：君子謂乾三也。就是遯卦的第三爻。乾為天，天道遠，故為遠。乾位西北，其氣凜冽，故為嚴。按照卦位來講，乾卦的位子在西北，西北的氣候凜冽，寒冷得很，故為嚴。小人為二陰也。小人為二陰，在艮卦下面的二個陰爻。坤陰為惡，消陽成否為小人。坤陰為惡，它要消陽成否，是小人的行為。陰消及三，君子道消，小人道長。如果陰消到第三爻，君子道消，小人就道長。否的時代有「天地閉，賢人隱」，這在否卦裏講的：天地閉塞，賢人隱。所以，故「以遠小人，不惡而嚴也」。不惡而嚴，天地那麼遠，距

離小人那麼遠，雖然是對於小人沒有什麼憎惡之心，你小人再怎麼惡，天對小人沒有什麼厭惡的，但是很嚴，小人犯罪自然受果報的，這個就是嚴了。

侯注：「羣小浸盛」，謂下二陰也。羣小浸盛，指的是下面的二陰。「剛德殞削」，謂上四陽也。陽剛之德被小人往上滋長，被殞削了，謂上四陽也，上面的四陽，就是遯卦上面四個陽爻。是小人在位，君子在野之時，故「君子避之」也。但是君子在這個時候，然當其高尚林野，但外示矜嚴以持乎己，實內无憎惡以尤乎人。君子在這個時候，應當高尚林野，在這個山林野外，己，對外他顯示矜嚴，矜嚴是莊嚴的，「以持乎己」，持就是以矜嚴來守持於自己。「實內無憎惡」，就內來講，他是沒有憎惡的。他對小人也好，對一切人都沒有憎惡的。「以尤乎人」，尤其是責備人家，他不尤乎人。

「吾家耄遜于荒」，書微子文。舉出《書經》〈微子〉篇的文，殷商，就是殷紂王那個時候，言吾家老成之人，皆逃遁于荒野之外。引之以明遠小人之義。這是李道平引用「以明遠小人之義」，也就是解釋侯果的注，侯果引用〈微子〉那一篇在

這裏解釋。李道平這樣解釋，我們家，指殷家老成之人，都要逃避到荒野之外。這在〈微子〉那一篇講的，殷紂王那個時代，有三個有仁德之人，《論語》也講「殷有三仁焉」，一個是微子，一個是比干，一個是箕子，三個人都是仁人。這個是微子講的，他要離開殷紂王，這三人都是殷紂王的家族，微子要離開，就跟他一個父親來說，父親注解裏面指的就是比干。他對他講：我要離開。比干講：你離開是你的意願，我就不離開是我的意願。還有呢？箕子，個人有個人的意願不相同的。這裏講微子跟他的父親、少師講：我在這裏看見紂王這樣的不仁、不講仁道，我幾乎要發狂了，我就要逃避到荒野之外。這一段話，孔傳，孔安國的解釋，他說微子講：我想到我們殷家，殷朝快要滅亡了，我現在痛心疾首要發狂了，所以在耄亂之間（耄當亂字講），在耄亂的時候，我要離開，我要逃避出去。這一段話，跟這裏解釋的稍微有一點大同小異，這個意思是講到微子，他必須要遯逃。他不遯逃，他是殷紂王家族的人，他不能眼看殷紂王滅亡，跟著他一起滅亡，他不願意的。但是箕子有箕子的想法，比干有比干的想法，各人意志不同，仁人都是一樣的。所以《論語》〈微子篇〉講「殷有三仁焉」，三者都是仁人。舉這個意思，教我們學《易經》的人

遇到這樣的時代，各有所取，你取的是那一種，各人隨各人的，能夠有效的，你就取那一種。

拿我們這個時代，在古時候只有一個殷紂王，你現在看看，殷紂王所以不好，是亂殺人，連同家族也殺，貪財好色如此而已，這是一樁。你看看現代，這些殷紂王好多，不但殷紂王好多，那個傳播媒體的還教人學殷紂王，學那個殺盜淫妄的事情，所以我們研究「時」重要，要認識這個時代。認識時代，你怎麼改變這個時代，怎麼改變法呢？前面講過，只有改變人心。我們現在不必想在政治上佔一席之地，也不要想作生意作到一個大財團、一個大老闆，我們修道人辦不到的事情。我們修道人就作一個隱士，就遯避，怎麼遯避法？我們找一個能夠維持生活的工作，維持自己家裏的人衣食住行不欠缺，然後我們專門的來弘揚儒家文化、弘揚佛法，這個是我們在這個時代唯一可以走的道路，就是這一種。不走這個道路，那都是前途危險得不得了。走這道路，一者在世間可以避免很多災難，更好的，我們能夠保持修道，不會受影響。不但《易經》，學儒家那一部經典，都是先把經文了解之後就要

悟，悟了之後就要自己實行。悟了不去實行，悟了之後還是沒用。

實行了，就是無論如何要把中華文化弘揚出去，這就是實行。弘揚文化，我們自己就是照這樣去實踐力行，自己不實踐力行的話，你去弘揚，人家不會感動的。自己這樣去實行，「誠於中形於外」，自己真正能夠去實行的話，那外面的人自然就感受到，你弘揚這個道確實是有用的，對於人羣確實能夠改變的。所以自己確實去行，言行並重，我們必得這樣去作，我們才能認清時代。佛法講「自度度他」，儒家來講「成己成物」。

〈象傳〉〈象傳〉都講過了，〈象傳〉是簡單扼要，非常重要。孔子就在〈象傳〉裏面告訴我們在什麼時代，你怎麼樣的去成己成物，怎麼樣的去自度度人。這一點，我們必得從這裏來研究，腳踏實地的去作。

○初六。遯尾，厲，勿用有攸往。

陸績曰：陰氣已至于二，而初在其後，故曰「遯尾」也。避難當在前，而在後，故「厲」。往則與災難會，故「勿用有攸往」。

陸績的注很簡單，李道平再把它解釋。李道平說爻例上為角，初為尾。按照解釋《易經》的例子，解釋爻的例子，每一卦有六爻，在上爻稱為角，初爻，初六稱為尾，所以「初六，遯尾」。釋水「漢大出尾」按照《釋水》，《釋水》，就是《爾雅》裏面有解釋水，《釋水》的這一部分，按照《釋水》裏面講「漢大出尾」。漢，這個字是什麼意思呢？漢，大出尾，這不好懂，這要看郭樸的注解。注云「尾，猶底也」，言其源深出於底下者名「漢」。這水源從底下出來的，這就叫漢。李道平解釋，言其來源，從地下出來水很深，出於底下的叫漢，把這個解釋清楚了。是爻在下，故稱「尾」也。初六它是底下那一爻，故稱尾。

陰氣消陽，已至于二，就這個消息卦來講，陰氣消陽從那裏開始消呢？把乾坤

兩卦分成十二個月，在四月分是純乾，到了五月陰氣上來了，陰氣上來就消陽，五月分陰氣開始消陽，陰氣把陽氣消了一爻，就六卦來講它是天風姤卦，再消一爻就是天山遯卦，就天山遯卦陰氣消陽消了二爻，所以是遯卦。陰氣消到二爻，而初在二後，初爻是在二爻之後，故曰「遯尾」。就把前面看清楚，就六爻來講初是尾，在上是角。消到二爻，初爻還是在後，上下的位子來講，初爻在二爻之後。你不要認為按照消來講，二爻是後消的，初爻是先消的，你不要這樣想，前面就上下的位子來講，所以二爻在後，叫尾，故曰「遯尾」。

這把前後上下意思解釋清楚了以後，這就是說避難當在前。而在後，如果避難，應該在難還沒有來就應該要避，在後就是難已來了，你才避，所以厲，所以說勿用有攸往，往則與災難會。你這個災難以初六來講，你是在後，難已來你是在後了。所以聖人講勿用，不能夠前往。避難當蚤，在後則「厲」。「勿用有攸往」者，以往則災難會也。如果前往，與災難會遇了。初爻就聖人講，最好在這個難還沒來，就要趕快要逃避了，不要等到災難來了。如果說災難已經很顯著了、很快就來，或者

已經來了，那就不要跟災難相遇，還是可以逃避。逃避就是說勿用，勿用就是不要前往，不要到災難的地方去。

比如我們現在看世間人事，「危邦不入，亂邦不居」，看這個國家有危險了，不要到這個國家去，這個國家已經亂了，那不只危險，已經在亂了。所謂亂國，在這個國家裏面隨時都會遇到災難，你不居，你不要居在那個國家，那就是說不要從外國進到這個國家來。亂邦不居，你原本就居在這個國家，已經亂了，你要趕快移民到國外去。但是現在你想想看，現在普天之下都是亂，學生在學校讀書，誰知道有一個犯上作亂的人，他拿槍到校園內亂開槍，在國外常有的。我們在這裏也常看到校園裏，不但校園，走在路上，你看那些人，你看一眼，他馬上對你動武過來，這就是亂邦，亂邦隨時都有災難的。那你不居，不居，你到那個國家都是這樣亂，那你怎麼辦呢？這裏聖人講勿用有攸往，不要到那裏去。不要去，那你到那裏去？

聖人講話非常簡單，講出來我們研究這一爻，我們自己要研究。處在亂世，今天來講沒有一個安全地方可以去，但是可以避免，勿用有攸往。聖人的意思勿用有

攸往，是教我們想辦法讓我們避免，避免隨時可能遇到的災難。所以研究《易經》就在這上面研究，當然卦辭、爻辭以及注解，我們要研究清楚。研究清楚，自己進一步研究怎麼用，自己不研究怎麼用，那你把經文以及注解研究清楚，這只是學問而已，它不是道，對於道，自己還沒有得到。這要我們避免，避免大環境雖然那個地方都有災難，災難還是有時間性的，還是有一個特殊地點才有的。你走在街上發現有一羣人在爭吵，不要到那邊去，看見有什麼大集會，有大的羣眾在那裏集合，你不要參加。遇到自然界天氣大寒大熱不正常，你就要注意了，忽冷忽熱的，那你就要想辦法，早晚白天穿的衣服隨時要調整，出門早晨寒氣很重的時候，年輕人不在乎，老年人就要注意了。這都是勿用有攸往，避免那些不可預料的災難。

在人事上更複雜，剛才講的人事上，那還是比較顯著的，一般人讀過聖賢書，他都知道。進一步再講的話，要了解人心，我們人，其他道的眾生不必說，就講人道的眾生。人道眾生，同樣是人類，每個人的心理都不相同的，這個人的心理，除了聖人，或者學聖人已經到賢人地位，他可以了解，我們普通人連我們自己心理都

不知道，別人心理知道嗎？我們自己心理不知道，他人的心理也不知道，有什麼辦法呢？讀聖賢書。我們讀聖賢書，觀察人的心理，依聖人所講的道理來觀察，不根據聖人所講的言語，我們無從觀察，我們沒有能力觀察。我們現在讀的是《易經》，《易經》之外還有其他的，儒家還有其他各種的經典，我們根據經典聖人所講的話，觀察自己的心理、觀察別人的心理，就可以避免這些災難。觀察自己心理，普通人一般說在天氣寒冷的時候，這個情緒就下沉了，心裏很消沉，到夏天天氣熱的時候，心裏就振奮起來了，振奮要是過分的話，就性情很急躁。普通人你不研究聖人的言語、不讀聖賢書的話，你自己為什麼心情消沉？為什麼脾氣這樣急躁？自己不知道。我們讀了聖賢書，遇到這種心理出現的話，自己了解，了解自己就可以控制。能夠控制的話，這裏講勿用有攸往，對於自己是如此，你看見別人，根據聖賢書講的道理，你觀察別人也能夠看，不能看完全，大概也可以看得清楚。你遇到脾氣急躁的人，你不要碰他，遇到消沉的人，你要是跟他有緣的話，你拿聖人的言語來勸告他。這是我們讀聖賢書，自己要有受用，對別人也有受用。這要我們應該學的，學聖人所講的勿用有攸往，初爻，勿用有攸往，災難就遇不到了，我們在人世間就

很順利的來修道。這是爻辭，周公作的。

下面是〈象傳〉，這是〈小象傳〉，爻辭後面的〈象傳〉是〈小象傳〉，前面是〈大象傳〉。

○象曰：「遯尾之厲，不往何災也。」

虞翻曰：艮為尾也。初失位，動而得正，故「遯尾厲」。之應成坎為災，在艮宜靜，若不往于四，則无災矣。

下面就看李道平的解释。虞翻講之應成坎，坎為災，前面講「遯尾厲」，李道平就解釋艮為黔喙之屬，多長尾，故「為尾」。艮卦是遯卦的下體，上體是乾卦，就艮卦來講，艮為黔喙之屬，指的是那些鳥獸這一類的動物，牠的尾巴（現在人講已巴，古時候講尾巴。已巴是根據現在注音來講，再把它拼音拼得更細膩一點，古時候讀尾），長尾這一類的禽獸尾巴很長，故為尾。

以陰居初為失位。陰爻在初爻的位子上，初是一，一、三、五是單數，是陽位。

二、四、六、是複數，是偶數，它是陰。初六是單數，六是偶數，以偶數在奇數位子上，失了位子，位不正。初動得正，初六，初爻就要動，就要變了，初爻一變，就能得正。變什麼呢？初六變成初九，九是奇數，初爻也是奇數，所以得正。則遯去其尾，故曰「遯尾」。以初爻的位子來講，初六成初九，位子正了，就上下的位子來講，去其尾，尾就沒有了，「故曰遯尾」。所以把遯尾解釋清楚。

所以「厲」者。下面講厲，上與四應，上爻與四爻相應。之應成坎，之應是初爻與四爻，之是往那邊去，你初爻到四爻那裏去，跟它相應的話，這就成坎。坎為災，故厲也。坎為災，有災難，故有厲了。艮止宜靜，艮止，艮卦它有止的意思。艮止，你看遯卦下體是艮卦，艮有止的意思，那就應該靜，靜就不要動。如果靜止不動，不往于四，不到四那裏，不與四相應，則无災也。這是孔夫子講「不往」，就是你不要跟初四相應就好，這沒有什麼災難，災難不會有的。

根據孔夫子這一解釋，我們根據勿用有攸往的話，這個很明顯的講，很具體的講，你要跟初四相應的話，就有災，不跟初四相應，不往就沒有任何災了。再根據

孔夫子這樣講，我們再想一想，在人事上，在人心方面，自然界這些天災，你都可以想得出來，我們學聖人，要想成聖人，你先決的條件，你在世間要都沒有災難，然後你才能好好地學聖人。我們學初爻，把爻辭注解了解之後，就要按照聖人所講的方法，我們去研究，方法很多，你開的智慧愈多，你想的方法就更多。你想的方法更多，那任何災難不會有的，甚至修道那些障礙都看不見的，你都可以避免。

○六二。執之用黃牛之革，莫之勝說。

下面這個說話的說字，在《經典釋文》裏面有好幾種的讀法，有讀說、有讀稅、有讀脫，舉出三種，在這個注解上面講，它主張讀脫，莫之勝說。勝，有讀去聲，有讀平聲，這裏讀平聲，莫之勝說。

虞翻曰：艮為手稱執，否坤為黃牛，艮為皮。四變之初，則坎水濡皮，離日乾之，故「執之用黃牛之革」。莫，无也。勝，能。說，解也。乾為堅剛，巽為繩，艮為手，持革縛三在坎中，故「莫之勝說」也。

這要李道平解釋了。「艮為手稱執」者，虞翻講的這一句話，這怎麼說呢？二執三也。就是六二執九三。二執三在成否之後，二所以執三，在遯卦來講，它是執九三，成否之後，否是天地否，在否的三爻是陰爻，在成否之後來講的。故取「否坤」。否卦的下體坤。九家說卦曰，《九家易》的《說卦傳》，因為注解本子，《說卦傳》還有沒有收到的，所以《九家易》再補充進去。在《說卦》裏面講「坤為黃」，

坤卦有黃的意思。又「為子母牛」，故「為黃牛」。黃牛這個字，按照《九家易》〈說卦傳〉裏面講的，坤卦就是黃牛。又曰「艮為膚」，前面是就否卦來講，坤是黃牛，現在講艮卦，艮為膚，皮膚同義。與皮膚同一個意義。乾陽為骨，遯卦的上體是乾卦，乾卦是陽剛的，這是骨頭。坤陰為肉。否卦的下體是陰，坤陰為肉。乾三覆坤成艮，乾卦三爻覆坤卦成為艮卦，這是在肉之外，故為皮。它這個解釋各位要想，有的從這裏解釋，有的從那裏解釋，所以不這樣解釋，聖人講的話根據在那裏找不到。所以有從成否之後，否卦來講的，有的時候從艮卦，根據遯卦來講的。我們不要奇怪，你怎麼這樣講呢？一會兒這樣說，一會兒又那樣說，它就是把根據找得清清楚楚的。所以在肉之外叫皮，皮膚。骨、肉、皮膚都找出來了，找出來幹什麼呢？就解釋「執之用黃牛之革」，解釋這一句話的。

下面再舉出考工記，〈考工記〉是《周禮》上面的〈冬官〉，《周禮》有〈六官〉，天、地、春、夏、秋、冬，〈冬官〉在〈考工記〉裏面講「攻皮之工五」，攻，治理皮的一個工人，〈考工記〉攻皮之工，是國家設定的一個官位，他是專門攻治、治

理皮的有五，「函、鮑、鞞、韋、裘」。有五種，始析謂之皮，已乾謂之革，既熟謂之韋，其實一物也。

李道平解釋虞翻的注解。前面用黃牛之革解釋清楚了，後面就拿〈考工記〉來解釋。〈考工記〉講「攻皮之工五」，攻是治理。比如我們讀書，求學也叫攻學，你攻那一科的叫攻，攻皮叫治皮。攻皮之工，這個工是工作。治皮的人他有一官職，有官位的，他製作過程有五種，函、鮑、鞞、韋、裘有五種，這五種需要解釋。「始析謂之皮」，開始把那些動物析解，把皮剝下來。「已乾謂之革」，再把皮晒乾了，這叫作革。「既熟謂之韋」，生皮既然乾了，不柔軟，〈考工記〉攻皮之工人，把它再治理，熟革，用起來柔軟，這叫韋，其實這幾種是一物也。講這個函、鮑、鞞、韋、裘是一樁東西，是一物，把它解釋清楚了。解釋黃牛之革，革也是皮，這是講把皮晒乾了，叫作革。前面虞翻講得簡單，李道平拿這裏所舉的根據講得詳細，講詳細就使我們了解更徹底。

下面再講爻的變化。「四變之初」，四爻一變的話之初，就到初爻。成離互坎。

因為這一卦上體是乾卦，下體是艮卦，第四爻一變，九四一變成陰爻，成離，九四一變成陰爻，它這個位子成離，互體坎，成坎卦。「坎水濡皮」，坎水來潤皮成柔軟。「離日乾之」九四一變的話，它裏面有離有坎，坎水離日，有日光來晒乾。「故執之用黃牛之革」也。這樣看起來才能成為革，才能拿來用。

下面再解釋「莫之勝說」這一句。「莫」訓「无」，訓是解釋，莫這個字當无講。「勝」訓「能」，勝字就解釋為能。比如一般說能夠擔任某種工作，勝任，就是能夠擔任的意思。這個「說」讀若「脫」。《說文解字》它有幾個例子，用拼的，上下兩個字拼音，或叫某某反，兩個相反切，不要這方法，直接用某一個字注這個字的音，就像這個說字不用拼切，不用反切的方法，就直接用一個字來注這個字的音，這叫讀若。讀若就是你讀這個字的音，就像那個字的音，讀若。但是這裏說讀脫，就當脫字講。脫訓「解」。就是解脫。解脫這個解字，研究佛經有人主張讀械脫。械脫，你把解字當成械字了，那個不是直接的用法，解脫就是解。械脫是什麼呢？比如犯罪的人，在頸子上用板夾起來，腳上用腳鐐拴起來，那叫械。解脫不只是那個意思，

解脫包括有形的、無形的，把它解開來了，叫解脫，所以說把它解釋為解脫。

乾陽，故為堅剛。這一卦上面乾，乾陽故為堅剛，陽剛是堅剛，互巽為繩，這一個互體巽卦在裏面，巽是當繩索的繩講，體艮為手。下體艮叫手。說文「縛，束也」。縛是當束講。以艮手持革縛之，用艮當手來持黃牛之革，把它束縛起來。四變三在坎中，故无能解說也。四變三在坎卦之中，所以它不能解脫。莫之勝說，把前面舉的例子，以卦爻的象，象裏面有互體，有上下體，莫之，沒有辦法，无能解脫，把這一句話解釋清楚。

下面李道平再加上自己的案語。愚案，李道平稱呼自己愚，謙虛。革自遯來，革卦是自遯卦來的。遯初之上成革，遯卦的初爻之上，之上，上面的乾卦就變成兌卦，成革卦。故「黃牛之革」，這個與遯初同辭。與遯卦的初爻同一個辭句，同一個辭用。二得位得中，六二是陰爻佔陰位，是得位，得中是從三畫來講，就下面三畫卦來講，二它是得其中。正應在五，二五是相應的，六二是陰爻，與九五陽爻，陰陽相應。二是得正，九五在這位上也是得正，這兩者都是得正，陰陽相應。固志

守正，它的志向堅固，不要改變，守住這個正，守住在正位上。故「莫之勝說」。象傳「小利貞」，正此義也。〈象傳〉裏面講「小利貞，正此義也」。講小利貞，就是這個意義。下面是孔夫子講的〈象傳〉。

○象曰：「執用黃牛，固志也。」

「固志也」，這是孔夫子講的。教我們學《易經》的人要這樣固志也，不要改變。

侯果曰：六二離爻，離為黃牛。體艮履正，上應貴主，志在輔時，不隨物遯。獨守中直，堅如革束，執此之志，莫之勝說。殷之父師，當此爻矣。

下面李道平的解釋。坤二之乾成離，你就拿乾坤兩卦來看，坤卦的二爻之乾，之就是到。之乾成離，拿乾坤兩卦橫排起來，坤卦的二爻到乾卦的二爻，乾卦二爻到坤卦二爻來，就變成兩個卦，坤卦二爻之乾成離卦，乾卦二爻之坤成坎卦，這兩個象出現了。所以它一開始就講坤二之乾成離，故「六二為離爻」。就乾坤兩卦互相交換，就這裏來講，乾卦成離卦，所以六二為離爻。離卦辭曰，離卦的卦辭說「畜

牝牛吉」，畜的牝牛，牝是母牛，「畜牝牛吉」，這個好，離卦的辭。六二爻辭曰「黃離元吉」，離卦六二這一爻，「黃離元吉」，從那一個爻辭來講是好，故「離為黃牛」。為什麼離為黃牛？根據離卦的卦辭以及離卦六二的爻辭，講離為黃牛。

二體艮位履正。再講遯卦的六二這一爻，它的體是艮，它在下體艮的位子當中，它的位子是正位的。履正，履這個字是會意字，它由好幾個字組成的，上面是尸字，中間是雙人，是彳字，彳字是行字的一半，再右邊有幾個字，坐船用舟，上面是個舟字，下邊是我們人走路用腿與腳來走。由這幾個字組合成一個履字。就拿這個舟字來講，舟寫出來的形狀，那個篆字，舟的形狀就像我們人穿的鞋子，那個形狀一樣，我們人穿鞋子走路就是履。所以在這裏講履正，六二根據爻所佔的位子，履正，它所佔的正位，履正。**五得中得正，故云「上應貴主」。**九五在上卦來講，得其中也，得其正位。故云上應貴主，六二與九五上應貴主，它得中得正，六二在下面也是得中得正，所以這兩者相應。就是孔子講要固志了，不要變了。

諸爻皆言遯，二不言遯，故云「志在輔時，不隨物遯」。這個諸爻，這一卦裏面

其他各爻都是講遯，初六講遯尾屬，後面每一爻都有個遯字，但是六二，「執之用黃牛之革」，沒有遯。〈象傳〉「執用黃牛，固志也」，也沒有遯。所以「二不言遯」，故「志在輔時」，它的志願就在輔時，就是看在什麼時候、用什麼方法來改善，叫輔時。「不隨物遯」，它的志願是在輔時，不隨世間一般人來逃避。遯是逃避，它不逃避，它要輔時，那就是要把當時不好的時代，要把它改變過來，改善。

二在中，六二在中，坤二曰，坤卦的二爻來講「直方大」，這三個字直方大。故云「獨守中道」，所以意思是說獨守中道。獨守中道，在新本子改了，獨守中直，它這個改中直，是根據直方大來講的，獨守中直。但是老本子，獨守中道也可以講。中道包含的意思廣，不只是直方大來講，新本子單就直字來講，獨守直道，老本子講獨守中道，守中道，這個直道就包含在其中。我們看古人注解，不能說那個改得對，沒有改的就錯了，不要這樣講，中道也可以說。革柔而堅，革，這個皮經過治理之後，它就變成柔軟，雖是柔軟，它還是堅固的，柔軟而堅。居下之中，它是居下體的中間，中道，故云「堅如革束」。

得正為貞，得了正就不要改，為貞，所以貞也當正字講。貞固足以幹事，這是乾卦裏面講的，你能夠貞固足以辦一切事情。故云「執此之志，莫之勝說」。你只要固執這個志願，莫之，就不要勝說。你執此不要改變，志向不要改變，莫之勝說。

「殷之父師」，謂箕子也。殷朝之父師，指的是箕子。箕子為什麼叫父師呢？殷紂王，殷有三仁焉，殷有比干、有箕子、有微子。在《論語》裏面講「微子去之，箕子為之奴，比干諫而死」，箕子裝瘋作啞的避開殷紂王，比干死得很慘，微子一看不對，就離開殷家。箕子不像比干一直的勸諫殷紂王，也沒有像微子離開殷家，他有他的道理。書微子「父師若曰：自靖人自獻于先王，我不顧行遯」，足以當此爻矣。《書經》有一篇叫〈微子〉，他說「父師若曰」，父師就是對微子來講。「若曰：自靖人自獻先王，我不顧行遯」。自靖是什麼呢？這個靖字當安靜講，自己安靜。人自獻于先王，個人自己來把自己貢獻于先王，先王指殷家前面在位的帝王。殷家湯武革命，成湯王都是先王，殷家後來也有好幾位都是先王。微子自己講：自己安靜，雖然各人有各人的志願，要先獻于先王，但是就我來講，我是不顧行遯，我不

願意來遯逃。他這個不顧，就是不管現在殷紂王怎麼樣，行遯，所以微之去之。他講這個道理意思是說別人有別人的方法，都能貢獻于先王，就微子自己來講，我就不顧了，我要行遯。微之去之。這一爻侯果講用在人事方面，「足以當此爻矣」。殷之父師指的是箕子，箕子他有他的方法。微子有遯，箕子沒有遯。微子有遯，有他的道理，箕子沒有遯也有他的道理，比干有比干的道理，各人都可自獻于先王，各人所取的行動不相同。

這一爻侯果注解，固志，父師指的是箕子。那就是根據《書經》的解釋，《書經》〈微子〉分析三個人，各人有各人貢獻于先王，他們的行為不同。行為不同，這一爻指的是箕子，箕子父師，他有他的道理，他沒有像微子去之，也不像比干不顧自己的危險，不逃避災難，他就強諫殷紂王，箕子不如此。固志，他的方法就是前面講的「不往何災」，我們學用在人事上就要學箕子，箕子能夠固志，能夠固志，在六二來講莫之勝說。莫之勝說是孔夫子講「執用黃牛」，固志，堅固得就像執用黃牛之革，抓在手裏，不要放棄、改變，自己的志願不要改。這裏沒有指怎樣固志，

自己志願不要改，所以侯果舉出殷家的箕子，這就很明顯，我們學的話就好學。

箕子，你看〈洪範九疇〉，〈九疇〉是治理天下的大法，洪當大講，九種大法，到後來武王伐紂成功了，箕子就把〈洪範九疇〉傳授給武王。箕子固志，他這個作用，到後來發揮的用處很大。〈洪範九疇〉開始就講五行，五行就是《易經》所講的，由陰陽二氣變成十個數目字，然後再變成五行。換句話說五行就是由陰陽二氣變出來，陰陽二氣是由太極裏面出來的。所以〈洪範九疇〉講的五行，就是教我們從這裏就是能明心見性，後面講的怎麼治理天下那些法，都要以五行作根本。那就是以現代來講，你讀那一門學問，研究哲學也好，研究科學研究那一門也好，文學、商學、工學都要懂得五行的太極，都要懂得有本性。懂得本性，你在世間，你在學校裏面，你無論讀那一科系，都要以本性來指導。以本性來指導，你用出來都是理性的。一方面從學術裏面明白自己的本性，一方面也教化別人，它有這樣的作用。我們現在講環保，保護環境，不要染污，但是環保的人最好要把〈洪範〉研究，研究〈洪範〉，環保人士現在只是講這個地方不要污染了，那個地方要保存綠地，不

要污染，這都是皮毛。真正環保要從人心開始講，人心裏面要清潔不要污染，那才是真正的環保，這種大學問是箕子傳下來的。所以我們讀了六二的〈象傳〉，孔子講「執用黃牛，固志也」，志是什麼呢？講究詩，「在心為志，發言為詩」，一個詩人心裏就是詩，把心裏的志願用文字寫出來成為詩，那才叫作詩。沒有寫出詩文出來，存在心裏面叫志。所以固志也，志是心志，把心裏的志願守住不要改變，叫固志。

拿人事來講，侯果舉箕子來講，他是真正的能固志。所以我們要學六二這一爻，爻辭是周公寫的。孔夫子再把周公寫的爻辭講得更具體，那就是固志。我們學這一爻就要學固志。跟誰學？就拿箕子作榜樣，這就更好學了。所以我們研究《易經》，把經文的文字、卦辭的各種象了解之後，最重要的就是學固志。就這一爻來講，固志是最重要的。

○九三。係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

虞翻曰：厲，危也。巽為。四變時，九三體坎，坎為疾，故「有疾厲」。遯陰剝陽，三消成坤，與上易位，坤為臣，兌為妾，上來之三，據坤應兌，故「畜臣妾吉」也。

李道平解釋虞翻的注。「厲」訓「危」，訓是解釋，厲解釋危，當危講。「巽為」這兩個字，本來這兩個字是巽繩為係。巽為，這裏面有互體巽卦，本亦作巽繩，巽也作繩子，繩子是拿來作繫東西用的，所以虞翻注解巽為，就是「巽繩為係」。三互巽為繩直，前面三爻，九三有互體巽卦，巽為繩直，在〈說卦傳〉裏面，巽又當繩直來講，一個繩子，拿繩直來講，故稱「係」。係當繫講，用繩子把東西繫起來，故稱係。這個係就跟〈繫辭傳〉的繫是通用的。〈繫辭傳〉我們讀繫，這裏係讀寄。

遯成于二，遯卦是成于六二，為什麼遯成于二呢？遯卦本來是乾卦，四月是純乾，到五月以陰消陽，消了一爻，就成天風姤卦，消到第二爻，下體就變成艮卦，

天山遯卦，所以講遯成于二，成于六二這一爻。二陰三陽，六二是陰爻，九三是陽爻。二係于三，二係于三，九三為二所係的，故稱「係遯」。九三被六二係了。四變則三體成坎，前面是講六二與九三的關係，所以係遯。後面是講四爻一變的話，四爻是九四，九四一變的話，則九三體成坎，九三的體就成為坎卦了。坎為心病稱疾，坎為心病，在《說卦傳》裏講，坎有心病這個意義，故稱疾，心病就有疾了，故「有疾厲」。就把爻辭解釋了。

二執用黃牛之革，這是前面六二講過的，二是六二，是執用黃牛之革。據上來之三也。這是後來上爻來到三爻，上來之三爻，後面就講卦爻一變，爻一變的時候，上爻再到三爻這位子來，三爻到上爻的位子上去，這怎麼變呢？這是說遯卦變化的過程，這是遯陰消之卦，遯卦是以陰消陽的卦，以陰消陽就是剛才講從五月消了一陽，到六月再消一陽，成了遯卦，就整體的遯卦來講，就以陰消陽。故「遯陰剝陽」。怎麼剝陽呢？你想想看，五月天風姤、六月天山遯、七月天地否、八月風地觀、九月山地剝卦，到十月是純坤，到十一月是地雷復卦，就是這樣循環。這十二個月就

是陰陽消長，乾坤兩卦來回互相消息。所以遯陰剝陽，消到九月變成山地剝，陰氣把陽氣消了，只剩下一陽在上面，叫剝陽。

再回過頭來講「九三互巽」，九三在遯卦裏面，三互巽特變，從家人漸之例。它有互體巽卦，它是三畫。巽卦特變，怎麼特變？巽卦是風，震卦是雷，雷與風都是無形，沒有形狀。這在虞翻的《易經》解釋例子，叫凡例，震巽這三畫的兩卦特變。所謂兩卦特變是什麼？震巽這兩卦，巽卦一次就變成震卦，震卦要變成巽卦，也是三畫一起變成巽卦，這叫特變。從三互巽特變，從家人漸之例，家人是風火家人，漸卦上面是巽卦、下面是艮卦，這兩卦上體都是巽卦，巽為風，它這裏面也是這樣變的，從這個例子。

三動，再講遯卦的九三，三動。上反三，三動上反三，這是對兌卦來講，陰消陽，消到九三的時候，就成為坤卦了。下面艮卦第三是陽爻，按照陰消陽的話，把九三這一爻消掉了，下體就變成坤卦了。下體變成坤了，遯卦的上體，上九反三，到三的位子上來。古人注解是這個注解法子，還很簡單，實際上李道平的解釋上反

三，三一變動，三動就是九三被陰爻消掉了，消成陰爻，陽爻消成陰爻，三動。各位你記住，所謂三動，就是九三變動，就被陰消陽，消成陰爻了，這個時候三與上，上九反三，回到三的位子上。這個怎麼解釋呢？所以李道平解釋故「三消成坤，與上易位」也。九三一消，內卦就成為坤卦，上面上爻到三的位子來，就變成三上這兩爻互相換位子。這一換位，上體原來是乾卦，它跟下體坤卦第三爻一交換，上體就變成兌卦，下面三畫就變成艮卦，所以與上易位，這樣易位就變成艮卦。

再講沒有易位的時候，九三被消成為坤卦的時候，三消成坤，坤為臣。坤卦是臣子。與上易位，上體兌，兌為妾。九三變成陰爻，與上易位的時候，上體是兌卦，兌為妾。上來之三，據下之坤，應上之兌，故「畜臣妾吉也」。上來之三，現在交換位子，上來之三，它來據下之坤，到下體坤這個地位上。就是上體到三位子來之後，據下之坤。應上之兌，它本來是從上九來到三位子上的，到三位子來，據在下體坤卦的位子，與上面的兌卦有相應，所以這樣一解釋，就是畜臣妾吉也，所以九三它是畜臣妾是吉。

這是遯上下易位為大畜，李道平再解釋，上下易位，就是上體與下體換位子，換位子，在漢儒解釋叫作反卦。反卦是什麼？反卦就是上下倒過來。遯卦上面是天，下面是艮為山，這樣上下易位的時候就變成大畜了。遯卦的三爻，九三是在大畜上爻，所以這樣一看畜臣妾了，遯三，大畜之上，故言「畜臣妾」也。把九三爻辭解釋了。

爻辭解釋，我們還是看不大明白，因為漢儒解釋，他只是把爻辭的根據，爻辭是周公寫的，周公寫「九三。係遯，有疾厲，畜臣妾吉」。寫到這裏，周公寫，你的根據在那裏？所以虞翻就把周公寫的爻辭根據找出來，根據在那裏？根據卦爻，卦爻的變動找出來，找出以後我們怎麼用法，用在人事上面有什麼意思，那就要看〈象傳〉了。

○象曰：「係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。」
係遯之厲，有疾憊也。

王肅曰：三下係于二而獲遯，故曰「係遯」。病此係執而獲危懼，故曰「有疾憊也」。此于六二畜臣妾之象，足以畜其臣妾，不可施為大事也。

李道平的解釋。「三下係于二而獲遯」，三比二陰，九三跟前面六二比，這二爻，六二接著就是九三，九三跟六二是最接近的叫比，三比二陰，九三是陽爻比六二陰爻。故係二而獲遯，為「係遯」。所以它係在六二上面而獲遯，為係遯。三多凶，三多凶是〈繫辭傳〉裏面講的，三爻是多凶。係則有疾而厲，三處在這個位子，凶比較多一點，係是有疾而且厲。因「係執而獲危懼，故曰有疾憊也」。三為二陰所係，九三被二陰所係的，九三被六二陰爻係在那裏。二陰為小，陰稱小，故但可畜臣妾，而「不可施為大事也」。畜臣妾，不可作大事情，作小事情可以，小事在家裏畜畜臣妾，你想辦大事情，那是辦不好。後面再講這一段畜臣妾吉，不可大事也。

畜臣妾吉，不可大事也。

虞翻：三動入坤，坤為事，故「不可大事也」。

荀爽曰：大事謂與五同任天下之政，潛遯之世，但可居家畜養臣妾，不可治國

之大事。

看李道平的解釋。虞注：三動成坤為否，九三一動，下體變成坤卦，上體還是乾卦，這就變成天地否卦。坤「發于事業」，坤卦發于事業，是坤卦〈文言傳〉裏一句話，「坤發于事業」，故為事。陽稱大，陰稱小，三成否陰，故「不可大事也」。

再解釋荀注：三與五同功，故「大事謂與五同任天下之政」也。〈繫辭下傳〉裏面講三與五同功，都是同陽，三與五同功。所以大事，九三、九五都是陽，所以同任天下之政。當「潛遯之世」，動而成否，在遯卦之世，應該要潛遯，遯就是隱藏起來，就是潛。而動成否，一動而成天地否卦。故但可居家養小，不可治國圖大也。圖就是辦理大事情，圖，治、計畫、策略都叫作圖。

這個講完之後，我們看〈象傳〉裏所講，九三是陽爻，也佔在陽位上，可惜你被六二纏住了，被它係住在那裏。係在那裏就是說你應該要遯，九三在內卦，你被六二所係，你被它拴在那裏，應該要遯，應該要隱藏起來。可是你被它係遯，係遯的時候，用在人事上面，按照九三是陽爻，你應該是遠離小人，六二陰爻是比喻為

小人。你九三被它所係，像前面講的，虞翻講比于二，于二親比，也就是說應離小人，而你陽爻來附于陰爻，被小人所係，則不能遠離禍害，所以有疾憊，〈象傳〉所講的「有疾憊」。這種疾憊，一個有陽剛之爻，但是在這個時候，你要隱避起來，遠離小人。你不能遠離小人，後面講你只可以在家裏養臣妾，你只照顧家裏辦一些小事情，治理天下的大事情，你沒有辦法，這就是受其侮辱。所以受了這種侮辱，受了這種侮辱就是凶，得其凶道。這一爻，孔夫子的〈象傳〉就是很明顯把周公的爻辭解釋就是後面這一段，「畜臣妾吉，不可大事也」。大材小用，你只能在家裏照顧臣妾而已，你想治國平天下的大事你作不好。合虞翻的注解、荀爽的注解，尤其荀爽的注解，只可居家養小，不可治國圖大也。遭受這種侮辱，這就是凶。

那我們根據孔夫子〈象傳〉這樣講，我們不是自己有能力可以辦大事，大事不能辦，為什麼呢？被小人害了，你被小人害了的時候，世間的小人太多了，你為什麼被小人害了呢？怪自己。古時候的明君、君子，如果他看起來是小人，那你不要被小人來陷害，你作國君，你連小人都看不清楚嗎？看不清小人，那你是昏君，不

是明君。九三應該是個明君，陽剛他有智慧的，偏偏被小人害了，那就要怪自己。為什麼？你看乾坤二卦，乾有六爻，坤有六爻，你研究《易經》這樣看，在這個世間，君子一半，小人也一半。我們處在世間，自古以來，有多少君子就有多少小人，這是世間這種狀況。既然是這樣，你是個君子，你就要時時警惕自己，你用的人是 小人還是君子？那就要警惕了。所以這一爻裏面，最重要就是當國君千萬不能夠用 小人，一用小人，小人就把你的事情辦壞了。說是這樣說，你當昏君，昏君當然不必說，他不知君子、小人。就是明君，明君一定是知道的，古時候堯舜他不會用小人的。三代禹王、成湯王、周家文武，他們不會用小人，先認識誰是 小人、誰不是，所以不會用小人。到後來就有了，三代除了開國，開國以後幾代都還不錯，到後來 暴君就出現，昏君就出現了。到了周朝，周朝的春秋時代到東周，春秋時代的齊桓公，他雖然不是明君，也不是昏君，他也知道用人，他用管仲辦事情。就在這個時候，一方面用管仲成就他的霸業，但是他用了易牙，易牙調五味，作的食物非常適合齊桓公的口味，齊桓公為了貪圖這個口味，不能不用易牙，後來有人勸他說這個 易牙不好，他就是放棄不了。他為了貪圖口味，沒有易牙作好吃的東西，他就不滿

意，結果他一方面創霸業，一方面到後來私人這方面，沒有培植後起的人。所以齊桓公死的時候，跟現代的大財主死的時候，後代爭奪財產一樣，齊桓公一死的時候，你看看歷史，很悲慘的。所以我們了解之後，就算是認識小人，一想到我們要修道，要成就聖人，把我們的嗜好也要壓下去。你學儒也好、學佛也好，財色名食睡，吃東西也貪圖口味的話，這就是煩惱，一種障礙，千萬不要被這種煩惱把我們修道轉了，轉變了不能修道，這點很重要。

○九四。好遯，君子吉，小人否。

虞翻曰，否乾為好、為君子，陰稱小人。動之初，故「君子吉」。陰在四多懼，故「小人否」。得位承五，故无凶咎矣。

虞翻注的，照李道平的解釋「否乾為好」，這因為三消成否，九三那一爻被陰爻消，成否。九三一消的話，下體就變成坤卦，上面三畫是乾卦，天地否卦。四乃之初，故稱「否乾」。四爻，九四這時就之初，之就是到，到初爻這個位子上。故稱否乾，否是六畫的卦來講，否乾就是上面的一陽爻，它叫乾，就到初爻這位置上，把這個否乾解釋了。

下面就解釋這個好字，讀耗，為什麼讀耗呢？古人就這樣注解的，賈逵左傳注：「好生于陽」，故「乾為好」。《左傳》賈逵有這樣注解，賈逵注解說「好生于陽」，這個好是生于陽，陽指的陽氣，在這裏指的陽爻。「故乾為好」，這把虞翻講「否乾為好」解釋了。從這裏知道好讀去聲。

乾陽故「為君子」，乾陽所以為君子，九四是陽。坤陰故為小人。坤是陰氣，爻是陰爻是小人。四動之初，四爻一動，九四一動，就變動之初，到了初爻這個位子上面。以乾入坤，故「君子吉」。你這個乾爻到了坤卦坤體上面來，所以君子吉。

初陰之四，四為多懼，初本「遯尾厲」，遯卦的初爻是初六，它是陰爻之四，到了九四位上，初與四這兩爻交換位子，所以初陰之四。四為多懼，這個在〈繫辭傳〉裏面講「四多懼」，為什麼呢？在四爻上面是五爻，五爻是君主之位，天子的位子，你四爻緊接著天子，你接近天子要存著戒慎恐懼之心，多懼就是接近于君，它是多懼的。古人也常講，在朝廷中作臣子，九四算是大臣，在君主身邊，古人講「伴君如伴虎」，你陪伴在君主身邊，就如同陪在老虎身邊一樣那麼多懼，老虎隨時可以把旁邊的人吃掉，所以跟君主接近的大臣多懼。臣子作得怎樣好，如果作的事情或者說的話，君主認為對他有妨礙，輕微的，君主就把臣子放逐出去不用了，嚴重的就要殺害了，四是多懼。在〈繫辭傳〉講四多懼，為什麼？近也。近是接近君主，所以多懼。「初本遯尾厲」，初爻是遯尾，前面講過了，這六畫卦，就上下的位子來

講，初是遯尾，就這個意思來講，故「小人否」也。這個否，有讀否，有讀匹，在這裏當匹音讀，否當惡講，凶惡或者當塞講，小人否也。動得位上承五，「故无凶咎矣」。九四一動時得位，動怎麼得位呢？九四陽爻居在陰位，不得其位，九四一動得了位子，陰爻居陰位上，得位上承五，上承九五。所以无凶咎矣，自然沒有凶，咎也沒有了。這一爻的爻辭，〈象傳〉就很具體的解釋爻辭。

○象曰：「君子好遯，小人否也。」

侯果曰：不處其位而遯于外，好遯者也。然有應在初，情未能棄。君子剛斷，故能舍之。小人係戀，必不能矣。故君子吉，小人凶矣。

《纂疏》解釋，四與初應，四爻與初爻相應。初在內，四在外。初爻在內卦，四在外卦。四陽當在初，四爻應當在初，陽在初，初位是陽位，四陽應當在初位上面。今「不處其位而遯于外」，九四你不處初爻作初九，你不住在那個位子上，而遯于外，九四在外卦，這是「好遯者也」。好遯于外是不錯，而有應于內，處于外而有應于內。與內有應是什麼？按照卦爻講，六爻來相應的話，初與四相應，二五

相應，三上相應。解釋卦爻的例子是這樣，四陽應當在初位，陽爻得陽位，是得位。你現在在初是不错，而遯于外是好遯的，處于外而有應于內，而與初相應。初與四相應有什麼不對呢？照說君子剛斷，陽剛有決斷的能力，故決然遯去。君子陽剛決斷，決然好遯，君子就遯去。遯去就是在外，在外卦。小人係戀，則不能也。小人，它不能遯去，它係戀這個位子而不能離去。故「君子吉，小人凶」也。小人係戀不能夠離去，小人否也。君子好遯，能夠遯去就是吉，小人不能遯而係戀它這個位子，所以小人是凶。

這一爻的爻辭是周公寫的，分成二種人解釋。一是君子，他好遯，他知道應該在這個時代，他要逃避了，一逃避就免了凶，就吉。小人他不知要逃避，係戀在他這個位子上，所以小人否。這個否，不是否卦的否，否是不好的，指的惡心，或者閉塞的塞，或凶惡的惡字，他所造的惡業，他不能夠遯，他會受到凶，受到惡報的。所以〈象傳〉把爻辭君子、小人解釋清楚了。解釋清楚，孔夫子也教人在遯卦的時代，記住這個遯卦是以陰消陽的時代，消到遯卦的時候再往上消，就變成天地否卦

了。然後再消到九月變成剝卦，到十月整個陽被陰消完了。看到這種情況，小人他不知遯，不知逃避，不知逃避這個時代的災禍，所以他要受到惡報。這個惡報誰招來的？小人自己招來的。我們人處在世間，讀《易經》，聖人就這樣告訴我們，從周公、孔夫子都是這樣告訴我們，我們生在這個時代，大家好好地觀察一下，在《易經》裏面講的還是君子、小人各占一半。在現在呢，那是一半？看小人太多了，君子太少了。君子這麼少，小人那麼多，我們大家修道，開始就要學君子，我們學君子的時候，眼所看的、耳所聽到、我們跟外面接觸的，你要想所遇到都是君子，那都是妄想。你心裏要存著這樣想法，所遇的都是小人，對小人你也不要妄想把小人除掉，不要存著除小人，你沒有能力。你君子看見小人這麼多，又沒有能力除掉小人，但是最低限度，自己不要被小人所害，要遠離小人，我們修道要了解這個道理。你修行有工夫的時候，你可以除小人，除小人也不是用武力或者用政治的力量把小人除掉，這也是辦不到的事情。小人他有他的勢力，你要除小人怎麼除？只有改變心理，你只有把儒家經典，尤其是《易經》講的道理，自己好好學，學得有工夫時，就能改變小人心理。「萬法唯心」，你不改變心理，你教他把小人改過變成君子，辦

不到。所以我們看世界這些狀況、這些小人，你別想要競選了，以為有位子了，可以用政治的力量把小人除下去，這個你的能力不夠。就是有能力，你坐在高位子上，那些小人包圍你，你就受不了。所以在今日之下，自己修道要成就，也要把小人度化過來，你只有用學術思想、用儒家經典，尤其是《易經》所講的道理，來改變小人的心理，這是遯卦。

○九五。嘉遯貞吉。

虞翻曰：乾為嘉。剛當位應二，故貞吉。謂三已變，上來之三成坎，象曰「以正志也」。

乾為嘉，就解釋九五的「嘉遯」，嘉字，李道平解釋，釋詁，《爾雅》是古時候一本字典，解釋字的。《爾雅》〈釋詁〉講「嘉，美也」，嘉當美字講。乾美利，故為嘉。乾卦是美利的，在《乾文言傳》裏講乾為「美利者，利天下」。乾是美利，故為嘉。嘉它本身有美德，作的事情利益天下人，這是美利，美利是嘉字。

剛在五為「當位」，剛，陽剛，九五就是陽剛，陽剛就代表他有決斷的能力、智慧，他有智慧辦事情，他有決斷的能力。在五，五是天子之位，而能得位，剛在五為得位。當位，是與這個位子適當、正好。而下正應二，故曰「貞吉」。二五相應，怎麼正應？九五本身也得正位。六二是陰爻，佔在陰位上，也是得位。按照相應的來講，九五本身得位，它是陽爻，六二本身也得位，陰爻佔在陰位上，當這兩

者陰陽相應，正應。如果上下兩者都是陽，不正的，那是敵應，敵應是兩者平等。如果上下兩爻是兩陰，也是不正，叫敵應。這裏正好陰陽相應，是正應。故曰貞吉，貞當正字講，它得到吉。

三已變成否，九三一變，下體和上體合起來，就是天地否卦。這個時候四已易初，九四和初爻交換位子了。上來之三成坎，上爻來到三爻的位子上成坎，坎為志，坎有志的意思，故象曰「以正志也」。後面孔子作的〈象傳〉講，以正志也。

解釋完了以後，李道平再加以案語。非正應而相昵曰「係」。如果不是正應，不是正應，是敵應。敵應而相昵，相昵是非常親近的，這叫昵，叫係。以中正而相應曰「嘉」。嘉和昵意思不同的，昵是兩者互相親昵，親昵得不講禮了，兩人互相親昵而不合乎禮，不合乎禮這就不好，叫係。而這個陰陽正應就嘉，嘉是以美利來利天下。隨九五，隨卦九五是嘉，遯卦九五叫「嘉遯」，隨卦的九五「孚于嘉」，這兩卦都皆因三之係而見也。都是九三之係而有嘉，所以隨卦的九五也是有嘉，遯卦的九五也是嘉遯。下面〈象傳〉。

○象曰：「嘉遯之吉，以正志也。」

侯果曰：時否德剛，雖遯中正，嘉遯者也。故曰「貞吉」。遯而得正，則羣小應命。所謂紐已紊之綱，正羣小之志。則殷之高宗當此爻矣。

下面是李道平的《纂疏》，他就解釋侯果的注解。三消陽為「時否」，三消陽，這個卦，以陰消陽的卦，從初爻開始到二爻、到三爻，三爻一消的話，這時否卦了。九在五為「德剛」。否的時候，上體是乾卦，乾卦的五爻是九五，這是德剛，聖人在位。古時候天子在位，德剛，有陽剛之德。所處雖是遯卦，遯是逃遯，隱遯起來，所處雖遯，逃危險，而得乎中正，所處雖是遯卦，然而得乎中正，它能到中又正。中就上體三畫來講，它是中，正呢？以陽占在陽位上，這是正，正位，他得乎中正。中正，爻辭講嘉遯者也，故貞而獲吉。嘉遯貞吉，這是爻辭。

陽正乎上，為「遯而得正」。這在上體得其正，遯而得正。陰應于下，為「羣小應命」。這是講二五相應，九五這一爻，它在上體得乎中正，下體二爻是陰爻，是小，羣小。下面應命於九五，相應，應的是九五的一切命令，能夠跟它相應的。當

遯之世，乾得正，就是講卦用在人事方面，在遯的時代，這個世間，乾卦乾爻得其正，這就是「紐已紊之綱」也。紐，它這個字是好像有一繩子結了一個結，它把結解開來，這叫紐。在這裏講紐已紊之綱，綱也是繩子的，也是用繩子把它絞成的。下面的目也是細目。綱一亂了，所以更壞，這個紐把已紊，紊當亂講，這個綱可以把它解開來，所謂解開來，就是能夠把它調理得很順，不要亂的意思。坤應正，是「正羣小之志」也。坤應正，就應上面得正的九五，那是正羣小之志。羣小是下面那些陰爻，都是羣小，都能夠把它們正過來。羣小之志，雖然是小人，他既是人，也有他的本性，把他調整過來合乎理性，是能夠正羣小之志，志是存在心裏面，《論語》講的「志於道」的志。

書說命曰，《書經》裏面有一篇叫〈說命〉，有上、中、下三篇，這個說字就是傳說。傳說，殷高宗武丁在作夢的時候，他夢到有一位在野的人可以做他的臣子，幫助他治理天下。夢醒之後，他就叫朝廷的人到處去找，結果找到了，找到這個傳說。傳說在鄉野作什麼事情呢？版築之間，版築就是鄉下的建築物，古時候的建築

不是像我們現在，它用兩片木板把土放進去，壓打得很結實，這樣一層一層砌成很高的牆、造房屋，叫土牆。土牆用木板架起來，用泥土打得很結實、很實在，傳說就是在鄉下在民間作版築。找到之後，找到的人就把傳說長的形象，相貌一對，按照高宗在夢裏所見的很相像，對照很相像，於是就把他請過來，作了他很賢能的宰相。所以這裏《書經》的〈說命〉講「台小子舊學于甘盤，既乃遯于荒野」。這是殷高宗武丁找到了傳說，傳說已經在他朝廷裏面了，他就對傳說說「台小子」。這個台字，我們讀怡。本來就是這個字，後來因為把它轉過來用台字，假借為台的，讀台。在經書裏面，殷高宗那時還是怡的本字。在古時候，無論是天子也好，無論一般人來講也好，這個台是稱呼自己的，台小子就是我小子。我小子「舊學于甘盤」，這是殷高宗講的，他說我原來，舊學的舊字，在《書經》的注解當久字講，我久學于甘盤。甘盤那時候也是一個有學問的人，也是有品德的人，所以殷高宗的父親就叫殷高宗跟甘盤來學習，也就是從甘盤來求學。「既乃遯」，學了以後，學了不少時間，後來殷高宗——也就是武丁，武丁的父親叫他停止。停止怎麼呢？「遯于荒野」，遯于荒郊野外，在民間跟一般民眾相處。為的是什麼呢？武丁父親的意思：你將來

直接繼承天子的位子，恐怕你不知道民間那些工作及一般民眾生活的艱苦。讓他到荒野跟一般民眾生活一個時候，讓他體驗民生的疾苦，然後你作天子的時候，你才了解民間那些狀況，是有這個用意的。

又舉無逸曰，〈無逸〉也是《書經》的記載，前面的〈說命〉是〈商書〉，《書經》有四種書，虞、夏、商、周，虞是虞舜的時代，夏是禹王那一朝代，商是殷商的時代，然後到周叫〈周書〉。《書經》有四書，記載四個朝代包括開國聖人的言語及所作的那些事情，叫四種書。前面〈說命〉是〈商書〉，殷商時代，這個〈無逸〉是〈周書〉，記載周家的事情。〈無逸〉裏面就講「其在高宗時，舊勞于外，爰暨小人。作其即位，乃或亮陰，三年不言，言乃雍。」這一段在周朝的時候，就講到商朝的事情，是什麼？其在高宗時，就是殷高宗武丁那個時候，「舊勞于外」，舊當久，久勞于外，就是前面講的在荒野，處不算很短的時間，勞是勞苦，他在民間體驗勞苦很久。「爰暨小人」，爰暨這兩個字，當作為與，因為什麼事情，與是跟人相處。就是說殷高宗久處勞于外，為與小人，為的與小人，小人指的是一般民眾，跟一般

民眾相處。「作其即位」，後來作繼承王位的時候，「乃或亮陰」，繼承王位，他的父親，武丁的父親，原來作太子的時候，他的父親叫他到民間體驗百姓的生活，到了即位的時候，父親已經死了，所以他繼承王位。他能夠久勞于外，後來作其即位，兩個時候不同，作其即位，父親已經不在了，所以不同。乃或亮陰，亮陰《論語》裏面就講，子張問孔子「高宗諒陰」，《論語》裏面這個諒陰不是這個亮陰，不是這裏所記載的亮，《論語》裏面是諒陰。《書經》講「高宗亮陰，三年不言」，就是在他父親（天子）去逝之後，他三年，古時候不但是天子，就是一般民眾也是這樣，這裏講的是殷高宗，他怎麼亮陰呢？就是在自己平常住的房屋，古時候的房屋，中間屋頂兩邊斜下來，就這個兩端，兩端有牆，那個牆用一個樹木的木頭從屋頂上、牆外，一直撐下來到地上，就在木頭上蓋上草，兩邊蓋上草叫草棚。那個草棚還不是普通的草棚，就是用一個木頭從屋頂上，屋脊上撐到地面上，蓋上那個棚，叫亮陰。他是孝子，守喪三年就住在那邊。住那邊也不言語、不說話的，默默地想到父親在世時，日夜思念父親。而且亮陰三年，三年之中不能跟一般人說話。子張就問了，「三年不言」，這個怎麼講法？孔子就告訴他，這不僅僅是殷高宗，「古之人

皆然」，古時候的人都是這樣，古之人皆然。子張問的問題意思是說殷高宗在亮陰三年都不跟人家說話，三年不言，君主治理天下，三年不言，治理天下，你怎麼治？問的意思是這樣。孔子就跟他講「君薨」，君是諸侯，不是天子，天子是崩，天子死叫崩，就像山崩塌下來一樣，諸侯是各國國君死叫薨。薨就包括天子、諸侯薨了，都是如此，天子崩了更是如此，所以就拿諸侯來講。諸侯死了，「百官總己以聽於冢宰三年」。朝廷裏面大小官員，就是按照君主在世時一樣，他該做什麼事、掌管那一種職務，他還是照樣的把自己分內應該怎麼做就怎麼做，做的時候要有領導人，聽於冢宰。冢宰叫什麼名字？就是後來的宰相，只要聽從宰相來告訴你怎麼做法。所以這樣看起來，天子他一心一意的，三年在亮陰思念他的父親，朝廷的事情由宰相來代替他，來統理這些百官，這就沒有問題。所以〈無逸〉裏面講的就是《論語》裏面孔子答覆子張的。

這裏講「乃或亮陰，三年不言，言乃雍」。三年不說話，可是言乃雍。雍是什麼？雍當和講，一團和氣。三年之後，在原來沒有言語之後，雖然沒有跟一般人說

話，可是就是因為他不言，把治理天下大事、政治之事委託宰相來總理，他的宰相和朝中大小官員，秉承他原來的意思，還是一致，大家說話都是一團和睦。雍是和睦的意思，這個和睦等他守三年之喪滿了、出來了，言乃雍。守喪時由宰相總理百官，言是和睦的，等他守喪完畢的時候一出來說的話，那也是雍、和睦，一團和氣，一發言的時候，天下都是和平。這裏講「乃或亮陰，三年不言」，三年也不會亂，有宰相在那裏代替他的言語，三年喪畢，這時他一言世界天下就是和雍。「不敢荒寧，嘉靖殷邦」。不敢荒寧，就是要效法他的父親，在殷高宗守喪的時候，以及喪畢，都是一心一意的效法他的父親。效法他的父親，他的父親是中宗，不取荒怠，「不敢荒寧」，荒，懈怠叫荒，寧是安逸，自己很安逸。他在守喪時以及喪畢時，守喪完畢時，他都不敢有所懈怠，荒指懈怠，寧就是自己感覺很安然。自己懈怠安然的這就是違背守喪思念父親這個禮了，所以不敢荒寧，不敢荒寧就是不敢懈怠自安的意思。寧是自安，就不敢懈怠，也不敢自安。「嘉靖殷邦」，嘉是當善講，靖這個字當安定講，他這樣亮陰這麼作，是對於安定殷家是一個嘉字，非常善的，非常妥善的安定殷家的天下。這嘉靖殷邦引自《書經》〈無逸〉裏面的，〈無逸〉是把殷家講

出來，意思是要記住商家高宗(武丁)有這樣做的。講完之後，李道平講，以聖主遯于荒野，卒能嘉靖殷邦，故云「殷之高宗當此爻矣」。所以侯果講殷朝的高宗可以當此爻矣，就可以跟這一爻相當，「嘉遯貞吉」跟這個相合的，以正志也。

這是孔夫子把爻辭舉出來「嘉遯貞吉」，為什麼嘉遯貞吉呢？「以正志也」。把他的心志能夠正起來，〈象傳〉就是拿這個以正志也，這一句話重要。我們學九五這一爻的話，九五周公的爻辭「嘉遯貞吉」，嘉遯貞吉是孔夫子加上去的，為什麼嘉遯貞吉呢？以正志也。正志，怎麼正志呢？侯果就拿殷高宗這樣的正志，這樣很具體的人事，來了解孔夫子所講的正志這一句話的意思。那麼我們學正志，怎麼學法呢？學正志，這一句是抽象的，舉出殷高宗，我們就學殷高宗，我們在世間處理任何事情，守孝講孝道，我們就拿殷高宗作一個對象，我們來學，這樣學孔夫子，學的就是正志。以殷高宗來學正志，他就是盡到孝道，處理事情怎麼處理，這個都是符合政治，一直到現代，各位看看現在人父母之喪時，怎麼樣盡孝呢？這個時代與過去有些不同，殷高宗那個時代可以亮陰，那現在的兒女有父母之喪時，他不能在

家亮陰三年不言，那就是正志、盡孝道。孝心要存在心裏面。雖然現代時代環境，兒女各有事業，人際關係各有不同，有的到外鄉去求學也好、做事情也好，學的是什麼呢？志不能放棄，孝道、孝心就是志，孝心是要存在心裏面，辦事情，你雖是辦事情，要秉持孝心來辦事情，這事情才能辦得好，不會亂的，該交給誰就交給誰辦，這是特別注重在正志。

周易集解纂疏講記(廿三)【遯卦】

○上九。肥遯无不利。

虞翻曰：乾盈為肥，二不及上，故「肥遯无不利」，象曰「无所疑也」。

看李道平的《纂疏》。「乾盈為肥」，李道平說陽息為盈，就消息卦來講，陽爻為息，息就是升起來的意思，陽升息叫盈。且乾盈于甲，乾卦盈于甲，乾是納甲，坤是納乙，乾盈滿于納甲，故乾稱盈而為肥也。虞翻說乾盈為肥。

再解釋上與三為敵應，无所係戀。上九與九三不是正應，是敵應。因為上九是陽爻，九三也是陽爻，兩者都是同等，敵應。無所係戀，沒有、不像陰陽相應有所係戀，它是无所係戀，沒有正應的意思。二雖執三，不能及上。在這一卦二爻執著三爻可以，前面講過的，二不及上，它執不了上九。故上將遠遯，所以上九將遠遯，无所疑顧，上九遠遯，逃得很遠，距離二爻很遠，所以是以「肥遯」。

三有係故疾，三爻被二爻所係所以有疾，這前面講的三爻有疾憊。上无應故肥。上爻敵應，是無應故肥。這個講完，再講疾故厲，肥故无不利。前面講有疾所以厲，

肥呢？故无不利，這裏講无疾故无不利。係則有疑，凡是有係戀則有疑，上九无應，則无疑，无應則无疑，故象曰「无所疑也」。把周公的爻辭解釋清楚了。

○象曰：「肥遯无不利，无所疑也。」

「肥遯无不利」是爻辭，爻辭當然不好懂，所以孔夫子〈象傳〉就解釋。肥遯无不利是什麼意思呢？孔夫子就說「无所疑也」。无所疑也，是孔夫子解釋爻辭的。

侯果曰：最處外極，无應于內，心无疑戀，超世高舉，果行育德，安時无悶，遯之肥也，故曰「肥遯无不利」。則穎濱巢許當此爻矣。

侯果講「最處外極」，上九處外卦，外卦有三畫，它在外卦最極的，上處最外，外卦最外的一爻。內无正應，內卦是下體，它沒有正應。是以心无疑顧，它的心沒有疑惑、沒有回顧、沒有顧慮。超然遠遯。他可以超然一切放下，它遠遠的遯到外面去。體乎乾以果行育德，體驗乾卦，〈乾文言傳〉裏面就講沒有其他意思，沒有其他所求的，他就是遯世，隱遯起來，在世間自己該怎麼作就怎麼作。果行育德，

果是按照自己決定，怎麼作就怎麼作，自己在隱遯時來培養他的品德、性德。法乎艮以安時无悶，故云「遯之肥也」。法乎艮卦，艮卦也講到「時行則行，時止則止」，艮卦的艮，本來就是當止講，止也是看時候，應該行就行，也就是應該出來作事就要出來作事，不應該出來就要止住。行與止都是看時候而決定，看什麼時候該隱就隱，該顯出來就顯出來作事情，隱起來止住，不出來作事情。這個乾卦也是這樣，這個乾卦將隱藏起來，也是自己決定在那裏育德。這是侯果講的「超世高舉，果行育德，安時无悶」，超越世間高舉，高超的舉，舉是他隱有隱的道理，出現有出現、出來的道理。就是隱，隱在那裏，隱在世間，也沒有離開世間，他在世間隱藏起來。無論怎樣，安時無悶，安在最適合的時間，而沒有悶。悶是什麼？一個人有了學問、有了某種的能力，用不出來，悶在心裏面，這叫悶。或者看見世間不好，這個世間很衰甚至很亂，衰是還沒到亂的時候，有學問的人看起來很悶，到了亂的時候，更悶了，這是對於外面的世間來講。對於自己來講，有學問有能力用不出去，也是悶。

在這裏講他安時無悶，一切依照時間，他沒有鬱悶的時候。這個悶字你看，門

字裏面一個心，心是悶在裏面，沒有發出來，這個很苦。我們普通人遇到不如意的事情，又不能發洩出來，悶在心裏，很苦。悶在心裏久而久之，身體就會有病，悶悶不樂，悶在心裏，身體也不會好的。所以無悶就表示時行則行，時止則止，他心裏沒有悶。我們要學就學這樣，因為我們在世間，自己處在任何環境，都是叫人家有憂悶的這個心。至於求學用不出來，也是有悶。孔夫子教人在《論語》第一章講「人不知而不愠」，人不知你有學問，但是你沒有怨恨，無愠就是無悶。到了無悶的時候，心裏一切輕鬆自在，我們處在世間要學輕鬆自在。所以這裏講體乎乾，以果行育德，法乎艮以安時無悶，故云遯之肥也。這是侯果講「安時无悶，遯之肥也」。講完以後，把理論講清楚，下面就舉出古人那些人事來印證。

淮南九師訓曰「遯而能肥，吉孰大焉」，故曰「肥遯无不利」。《淮南》〈九師訓〉就是《淮南子》，淮南王劉安，他聘請了九位教師，這九位教師他們在《易經》上面都有研究。九位教師由淮南王聘過來以後，他們對於《易經》有解釋，所以是《淮南》〈九師訓〉，訓就是解釋，他們九位教師解釋《易經》。在他們解釋文字裏面有

這兩句話「遯而能肥，吉孰大焉」。遯，是隱遯起來，而能肥，這個肥字，就跟飛到天上去、飛龍在天的飛一個意思。所以遯而能飛，雖然是隱遯起來，但是時候到，它能飛起來。這樣子既能遯又能飛，吉孰大焉。這個吉，孰（誰）能比這個吉，這個吉是很大的，這種大吉沒有人能夠跟他相比。《淮南》〈九師訓〉有這兩句話，「故曰肥遯无不利」，所以上九爻辭就講「肥遯无不利」。《九師訓》就把這個肥遯的肥，解釋飛龍在天的飛字。

下面再舉高士傳，就講到「巢父，堯時隱人。」巢父，是堯舜時代的隱人，在堯帝時一個作隱士的人。那時「堯讓位于許由」，許由也是個隱士，許由跟巢父是朋友，都是隱士，堯帝要把天子之位讓給許由。「由以告巢父」，許由就告訴巢父堯帝要讓位給他。「巢父責之曰『汝何不隱汝形，藏汝光，非吾友也』。」巢父就責怪他「汝何不隱汝形，藏汝光」。你說堯帝要把天子位給你，是因為你有了名聲，這個怪你，你為什麼不把你的身分（形就是身分）隱藏得很好，你沒有隱藏好，所以讓堯帝知道你。藏汝光，光就是你的名譽，有這個風光，某某人有什麼道風，光就指

有道之人的道風，你這光為什麼不把它藏起來呢？光沒有收藏好，光就發出來，拿這個光比喻道風，你沒有隱得好，所以讓堯帝看見你的光。你這樣「非吾友也」，你這樣看起來不是我的朋友。本來他們兩個是朋友。「乃過清冷之水洗其耳」。冷讀凝，冷是叫人家不好受的，凝，水是不寒不熱，清涼，很清潔的水。巢父就跑到清涼之水，不是普通的水，洗其耳，把他的耳朵洗一洗。為什麼呢？聽到許由講的一番話，這把他的耳朵聽聾了，污染耳朵了，所以他跑到很清潔的水，把耳朵洗一洗。這是《高士傳》講許由巢父這一段故事。

下面故云，是侯果講的肥遯无不利，則「穎濱巢許當此爻矣」。穎濱就是穎水，在那裏呢？在河南穎水，那個穎水就是當初巢父在那裏洗耳的。而且他們兩個人就是在穎水之濱，在穎水之濱作隱士。所以穎濱巢許他們兩位可以當此爻，這是這一爻所解釋的意思，可以拿巢父許由他們兩位隱士，他們兩位很具體，他們的仁、他們所做的事情，就是在這裏講洗耳這樁事，很具體教人家看這兩位隱士，可以了解周公、孔夫子講的肥遯无不利。孔子講无所疑也，了解聖人講的話，所以穎濱巢許

當此爻。

解釋完了，後面李道平就解釋卦爻。又上之三成坎，坎心為疑，无應則「无所疑也」。上九到三爻成坎，上與三交換，上體成為坎卦，坎為心，坎心有所疑惑的，坎心為疑。無應則無疑，上爻沒有相應，沒有相應就無所疑。把孔子在〈象傳〉裏面講為什麼無所疑也。這樣講起來上之三成坎，坎心為疑，那麼上爻無應，無應就無所疑，把孔夫子在〈象傳〉這一句話它的來源解釋清楚。

下面愚案，李道平再加上案語。「內卦艮，艮止也，故為勿往、為執革、為係、為畜。艮是有止，故為不要往。艮為執革，這前面講的，要勿往、要執革。為係，前面那幾爻都講，還有為畜。外卦乾，乾陽也，前面講內卦有勿往、有執革、有係、有畜。現在講外卦，上九就是在外卦的，外卦乾，乾陽。故為好、為嘉、為肥。這是外卦三爻，就講這些。四五猶有正應，未能脫然遠去。四爻、五爻這兩爻，都有正應，有正應的話未能脫然遠去，它既有正應，它內外有相應的，有相應，它就不能很灑脫的遠去。上與三不應，且處乾野而在上極，故曰「肥遯」。上九與九三沒

有正應，是敵應，而且是處在乾卦荒野之地，而在上卦的極處，上到最上的那一爻，故曰肥遯。

古本「肥」作「蜚」，與「蜚」、「飛」字同。古本字作為下面這個蜚字一樣的，與蜚，這個蜚字，和飛，這三個字都是同的，字的形狀不同，它的意思都是相同。

再舉出後漢書裏面，《後漢書》有注解，就引用〈九師訓〉曰「遯而能飛」。這在〈九師訓〉裏面「遯而能飛」，就用飛到天上的飛。可見肥遯，就是飛起來的飛字，肥遯。曹植，曹植就是曹子建。七啟曰「飛遯離俗」。曹子建有〈七啟〉這一篇文章，在〈七啟〉裏說「飛遯離俗」，有這一句話，也是用飛字。還有張衡思玄賦曰「欲飛遯以保名」。張衡也是漢朝的，張平子，他作〈思玄賦〉裏講「欲飛遯以保名」，他也是用飛字，舉出上面這些根據出來，證明肥遯就是飛起來的飛遯。

舉出來之後，他就講蓋上變則體小過，小過有飛鳥之象，上六應之，故曰「飛遯」。上體變，上爻一變，這一卦就變成小過。上體怎麼變呢？各位看遯卦，遯卦是天山遯，上體是乾卦，下體是艮卦，艮為山，乾為天，天山遯卦。上爻上九一變，

上九不正位，九是陽爻，上的位是陰位，它要變正，那就是陽爻變成陰爻，陽爻變成陰爻，上體就變成兌卦，上體變兌卦，下體艮卦沒有變，兌卦與艮卦合起來，怎麼變成小過了？兌卦取上面二爻，九五、上六這兩爻，在漢儒的解釋卦，它有半象，比如說上面上六、九五，如果在上面增加陰爻，那就是震卦了，但是上面只有二爻，一個九五、一個上六，就憑這兩爻看出震卦的卦象現出一半來，這叫震象半現。震有雷的意思，震為雷，艮卦有山的意思，上體有震有雷的意義，下體艮有山的意思，就是雷山小過。李道平講「蓋」，他也沒有確定的講，我們要把它的上變則體小過，你從卦爻解釋的例子，用凡例來解釋，就是用上體震象半現來解釋，大概就是這樣。為什麼？各位再看，雖然上體半現，中間還有個九四，那你怎麼解釋？另外又有個解釋，這是陰消陽之卦，把三爻一消掉，就成天地否卦。那就不得了，下體是坤，坤是臣，也是子，到了否卦的時代，臣弑其君、子弑其父都可以發生的。而且按照這樣往上消，上面的乾卦，馬上就有被弑的危險在那裏，所以這樣一看的時候，上下趕快易位，三爻與上爻換位子，內卦就變艮卦，外卦就變成兌卦，就這麼來的。雖然中間有九四這一爻，就整體整個來看，六畫來講，就天地否卦來講，外卦三爻、

內卦三爻，整體就是艮卦，整體來講就是艮卦，這是否卦。再講泰卦，外卦三爻是陰是坤，內卦三爻是乾卦，就六畫整體來看，就是兌卦，上體變成兌卦。中間雖然有九四這一爻，你如果就否卦整體來看，九四在中間，整體是艮卦，這九四沒有障礙的。上體一變成兌，然後採用半體半現的震卦，成為雷山小過，純粹就卦爻來分析是如此。這樣講，李道平也是用蓋字講，他也不確定，上變則體小過，小過有飛鳥之象，他舉出小過裏面有飛鳥之象。「上六應之，故曰飛遯」。

荀注，荀爽注的。乾九五云「飛者，喻无所拘也」。乾的九五也有飛的，比喻無所拘束。无所拘，故「无所疑」云。他舉出這個例子，都是用飛字解釋這個肥遯。既是飛字，疑，就有解釋，無所疑。那你要學上爻，就是能隱能飛，我們處在世間不是隱，一隱就完了，能夠飛就要飛，該隱就隱。這一爻孔子講無所疑，隱的時候不要懷疑，就要隱藏起來，能夠飛的時候就要飛出去，我們就學這個。所以孔子聖之時者也，他就看時候處在世間，講究時。

大壯卦

前面把遯卦研究完了，現在開始研究大壯這一卦，先看序卦。

○序卦曰：「物不可以終遯，故受之以大壯。」

韓康伯曰：遯「君子以遠小人」，遯而後通，何可終邪。陽盛陰消，君子道勝也。

李道平的解釋，當遯之世，君子道消，小人道長，是以「君子遠小人」。在遯卦的時代，「君子道消」，天山遯卦下面已消二爻，還要往上消，消到三爻，就變成天地否卦了。再往上消不止的，所以那個時代，君子之道一天天的消，小人道一天天的增長，「是以君子遠小人」。在那個時代，君子要遠離小人，不遠離小人，君子就要受害了。必遯而後亨，然遯亦何可終也。必得要遯逃，然後才亨通，然而這個遯逃也不可太久。在陰氣往上長，陽要退，蓋陰長則陽退，陽進則陰衰。消息相循，自然之理。講陰長陽退，陽進陰衰，消息相循自然之理，這是李道平講消息卦，大家看看，所謂消息是乾坤兩卦各有六爻，陰氣消陽的時候，消到最後變成純粹的坤

卦。到十一月陽氣又起來了，陽氣起來就是息，陽氣往外升起，從十一月息到四月，變成純粹的乾卦。到五月分陰氣又起來了，消，它就是這樣循環不斷，消息相循，自然之理。遯主退，壯主進。遯卦是陰，往上消，大壯這一卦主進，陽氣往上進。退極必進，故遯受以壯，退到極處必進，所以故遯受以壯，遯卦後來是大壯卦。是陽盛陰消，君子道勝也。這把前面解釋完了。

愚案，李道平他的案語。遯主乎退，以艮止也，他拿卦象來解釋，遯是主乎退，它怎麼退呢？下面是艮卦，天山遯卦，艮為山，它有止，艮止住。而遯實全體象艮。就遯卦來講，上面乾，下面艮卦，就六畫卦全體的象來講，它就是艮卦。大壯主乎進，以震動也，震動，大壯的外卦是震。而大壯實全體象震。這六畫來講，上體三畫是震卦，就六畫來講全體就象震卦。艮終東北，既震出東方。艮終于東北，既震出于東方。大壯次遯，即震次艮之義也。後面這幾句是按照方位來講的。前面講凡例的時候，有二十四個方位，二十四方位震卦在東方，艮卦在東北，這兩個卦象，所以按照方位來講，震出東方，就是大壯次遯卦。也就是震次艮之義，先出震，然

後艮卦出現，是按照卦象方位來講，在遯卦之後，接著就是大壯這一卦。〈序卦傳〉就是把六十四卦的次序，後面有一篇專門講序卦的解釋。《纂疏》就是李鼎祚的《集解》，就把〈序卦傳〉分開來，在每一卦之間解釋。這一段〈序卦傳〉就是解釋，從遯卦到大壯之間這種的關係，講得很清楚。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

下面看大壯這一卦。乾下震上，它有兩個三畫卦重疊起來，上體是震卦，下體是乾卦。我們讀卦的時候從上往下讀，雷天大壯，震為雷，震有聲，有雷，乾卦的象是天，雷天大壯。

○大壯。利貞。

虞翻曰：陽息泰也。壯，傷也。大謂四。失位為陰所乘，兌為毀折，傷。與五易位乃得正，故「利貞」也。

這要李道平解釋，就從消息卦來解釋。虞翻講「陽息泰也」這句話。陽自泰三息四成大壯，故云「陽息泰也」。陽爻，從泰卦的三往上息到四爻，泰卦上體是坤，下體是乾，這時是正月，正月泰卦。由泰卦往上息，把上體坤卦四爻息成陽爻，變成大壯，所以陽從泰三息到四成大壯。「故云陽息泰也」，所以虞翻的注解陽息泰，換句話大壯是從泰卦息成的。陽息過盛而為陰傷，故云「壯，傷也」。這是解釋虞翻的「壯，傷也」。為什麼壯是傷也？這個陽氣，陰陽二氣，陽氣息了過盛，而為陰

傷，被陰氣所傷的，「故云壯，傷也」，壯是大壯，你往上息，息了太過了，被陰氣所傷，所以壯傷。為什麼過了而為陰傷，李道平就講道理了。物過則傷，凡是這個物，用在人事上面，我們人做事情要是過了，超過了會受傷害，不云傷而云壯者，陰陽之辭也。這裏不云傷而叫壯者，大壯不叫大傷是「陰陽之辭也」，就陰陽消息這個講法，不講傷而講壯。

揚子方言曰，揚雄他有〈方言〉，「凡草木刺」，凡草木有這個刺。「北燕朝鮮之間謂之策，或謂之壯」，這個閒，我們讀閒，古體字讀閒，北燕朝鮮之間，北燕是在北方，古時候的燕國，朝鮮是現在的韓國，這個都叫作策，有時叫壯，這是〈方言〉裏面講的。郭璞注云，郭璞是注解《爾雅》的，《揚子》〈方言〉「今淮南亦呼壯為傷」，現在淮南這個地方的人，也把壯叫作傷，是也。舉出上面這些講法，認可的，是也。李道平把上面各地方講法找出來，是這樣的。

陽大陰小，大謂四，陽大陰小，大指的四爻，陽息至四也。大是四爻，是陽息至四爻這位子上。以陽居四為「失位」，陽是九四，九四是陽爻，居在四的位子，

四是陰位，陽爻居陰位，是失了位。五陰乘之，上面的六五乘之，乘之好像乘車、駕車一樣駕御它。你陽爻在四的位上，位不正，六五是陰爻，它來駕御你。陰氣賊害，這個五爻的陰氣來傷害你。又互兌為毀折，故稱傷。又互體兌卦，這從九三、九四、六五，互體兌卦，兌卦有一個意思，是毀折，兌卦有毀折的意義的，故稱傷，毀折就是傷。四當升五，與五易位，四爻應當升上五爻，九四位子不正，應當升上五位成九五，原來六五到四的位子，那就是九四與六五互相換位子，換的結果就是九五、六四。這樣陽乃得正，故「利貞也」。解釋四、五一換位子，就利貞了，貞就是得其正位了。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

○象曰：「大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。」

卦辭很簡單，大壯，利貞。〈象傳〉有詳細的解釋，先解釋「大壯，大者壯也」。

大壯，大者壯也。

侯果曰：此卦本坤。陰柔消弱，剛大長壯，故曰大壯也。

李道平的《纂疏》，陽息坤，陽爻往上坤就消了，陽息坤。初漸長至四，故云「此卦本坤」。由初爻往上漸長，長就是息，至四爻。「故云此卦本坤」，原來是坤卦，坤卦在十月，由十一月開始陽氣起來了，先是初爻，然後二爻、三爻到四爻，就是現在的大壯，但是原來是坤卦，此卦本是坤。陽息過泰，陽息過了泰卦，十一月息了一爻是復卦，再息一爻臨卦，到了正月是泰卦，這裏講過了泰，泰卦再息一爻，就超過泰卦了。是陰柔愈弱，陽剛愈壯。坤卦是陰柔的，這樣息到大壯，陰柔更弱了，陽剛愈壯。陽為大，息至四，故曰「大者壯也」。這是解釋大壯這兩個字。

剛以動，故壯。

荀爽曰：乾剛震動，陽從下升，陽氣大動，故壯也。

下面李道平的解釋，乾剛在下，這一卦的乾卦是陽剛的，在下體。震動在上，是「陽從下升」也。震卦就是動在上，是陽從下升也，陽氣從下往上升。陽氣至剛，陽氣是至剛的，至剛，剛到非常盛。大動于上，故壯。上面是震卦，大動于上，故壯。再講利貞。

大壯利貞，大者正也。

虞翻曰：謂四進之五，乃得正，故「大者正也」。

陽在四為失位，九四陽爻居在陰位，是失位。進而之五，由四進升到五位上，成為九五，乃得乎正。到了五位上，得了正位。陽為大。故曰「大者正也」。這是指九四這一爻不正，升到五位上成為九五，就正位。陽稱大，所以大者正也。大者正也，就是陽爻得其正位了。這解釋大壯利貞，貞，正，貞當正講，一正了就有利了。

所以孔子指出正。

我們學《易經》最重要學一個正字，尤其虞翻他在每一卦每一爻裏面，遇到爻位不正的時候，他就要調整，使他得其正位，調整到最後成既濟那一卦，水火既濟，六爻都正位，所以在其餘各卦裏面，不正都要調整為正，這講卦爻。用在人事上面要正，修道的人要正心，《大學》裏講正心，心要正。心一正了，然後你自己修道，勸人家修道，這才能入道，才能入門，所以要正心。個人要正心，你是個國君，要治理天下，或者諸侯治理這個國家，自己先正，然後才能正天下人的心。正天下人心，然後你教天下人修道、教天下人辦事，才能得正，所以正字重要。拿這個道理來看看天下人，你說這個世間不好，作的事情都不正，明明看起來他是個人才，辦事情也很好，結果呢？辦壞的事情一個個爆發出來了，這你不能指責某人，天下人都是這個樣子。一般人講：我不貪污，真正大的紅包送來了，接受不接受呢？過去雪廬老人說了一個小故事，縣長被派到某縣作縣長，老太爺就告誡他的兒子：你到那裏當縣長的時候，千萬不可以收紅包，不管大紅包、小紅包絕對不可以接受。他

兒子就上任作縣長了。有一天老太爺去看他的兒子，究竟有沒有照他的話來作呢？這時正好有人送了一個好大好大的紅包。他的兒子就問老爸：這個要怎樣處理呢？按照你老人家交代，一定要叫他拿回去。老太爺一看：這一次收好了，你收一次。經不起，這個老太爺講歸講，遇到真正大紅包來了，他就忍不過了，看得破忍不過。這一次收了，下次再來怎麼辦呢？可見實際上遇到境界來的時候，忍不過，難啊。我們要看現在那些收紅包的人，都是過去多生多劫以來的惡習氣改不了。普通人沒有那個機會，他現在有了機會，他就收了，歸根結底就是心不正。現在那些人有機會就貪污，用法律解決不是根本。老子也講「法令滋彰，盜賊多有」。法令制定得很多，滋彰，很多很多，很明白的訂出來，訂得愈多，盜賊愈多。甚至學法律的人，他懂得法律，他更有方法犯法。所以問題我們學《易經》就知道，正心最重要。這個人不正，你叫他作善事這辦不到的，最重要在正，大者正也。

正大而天地之情可見矣。

虞翻曰：「正大」謂四，之五成需，以離日見天，坎月見地，故「天地之情可見

也矣」。

下面李道平的解釋。陽居五為正為大。這是前面「大者正也」，陽爻居五位上，這是正位了，陽為正為大。四陽之五成需，四與五一交換，大壯的九四這一爻不正位，六五也是不正位，這兩爻一交換，上體是震卦，現在四、五二爻一交換，變成坎卦。坎的象是水，下面三畫是乾卦，坎為水，乾為天，水天需卦，變成需卦，所以「四陽之五成需」，那就是四陽與五交換成為需卦。需自大壯來也。需從大壯來的，為什麼從大壯來呢？就是四、五兩爻交換位子，就變成需卦。需體坎互離，需卦的上體坎卦，互體從三爻、四爻、五爻，互體離卦。除了互體離卦，互乾成離，互乾就是大壯從九二、九三、九四是互體乾，這時候也成為離卦。互體乾成離卦，故云「離日見天」。乾之坤成坎，乾卦的乾爻到坤成為坎，故云「坎月見地」。「利貞者，性情也」。再解釋「利貞者，性情也」，這是孔夫子的〈彖傳〉講的。故「正大而天地之情可見矣」。大壯利貞，大者正也。「正大而天地之情可見矣」，天地，見天見地，而天地之情可見矣。

「利貞者，性情也，故正大而天地之情可見矣」。就是有正大可以見到天地之情，因為這個大又得正，有大正，大者正也。這怎麼見到天地之情呢？你這個天地拿正大，上面講的「離日見天，坎月見地」，天地廣大，有離日坎月見到了，見到了的時候，就見到天地之情。天地之情是天地的心情，天地的心情就是從性。天地在《易經》裏講，它是代表陰陽兩儀，陰陽兩儀就是從太極裏出來的，太極就是性。太極這個怎麼用出來呢？就是情，聖人到世間，他來教化世間人，要了解世間凡情，了解凡夫那種情。了解凡情，他才能夠引導凡夫來明瞭自己的本性。了解凡夫的情，羣眾都有性，聖人的性起作用，凡夫都是迷惑了自己的本性，然後他才有情，這個情是妄情，虛妄的情。雖然是虛妄的情，羣眾就有本性，聖人到世間教化一般人，就是從一般人虛妄情之中引導，引導他瞭解性。比如說現在各種發明，創作各種科學產品，比如電訊很小很小，拿在手裏在網路上可以看很多很多的資訊。很小的這種工具，愈發明愈精緻，原來的體積很大，現在愈發明愈小，隨時拿出來看，天下古今事情都能看得到。這種發明，你不能不說發明的人也有本性，沒有本性他製造不出來，研究不出來。除了這種以外，凡是尖端的科技研究出來，創作尖端科技的

人，他有本性才能創作這些產品。但是可惜研究的人雖然他有智慧，這個智慧是從本性出來的，這個智慧被他的情、私心染污了，自私心被染污，就變成凡情了。凡夫心裏的情，這個情是私人的利益，那些尖端科技發明的人，他雖然發明這些好東西，可惜他一切都是為自己利益，要享受自己創作出來的利益，這就是情了。聖人來教化眾生，就從那些發明人的情之中，引導他開發自己的性。佛法裏也講「先以欲勾牽，後令入佛智」，在這裏聖人來度化一般人，就從凡情之中，引導他明白自己的本性。

天地之情，就是如同聖人到世間來，他就像天地，像天地之情，它這個情是什麼？是直接引導人家明瞭自性，這個明瞭自性天地之情，大前提就是正大，有正大，正大指心，心既正，而又大，大是廣大，正心而又廣大，無處而不在，這就可以教化一切人。天地這個情就是從性裏起的作用，由性，性是不動的，他要來教化眾生就是情。由性裏起作用，來教化眾生、教化一切人，就是這個情字。情在這裏講就是慈悲——慈悲心，正大發出來這種慈悲心，這情可見，從正大可以看出天地之情，

天地這種慈悲心可以看得見的。這樣分析起來，孔夫子在〈象傳〉裏講，前面講把大壯解釋，大者壯也利貞，大者正也，就從大者正也談到天地之情，心裏一正而又廣大無邊的，這就是天地之情。天地這種情、這種慈悲心可以教化，教化世間那些人，讓他們能夠明瞭自己本有的心性。

我們研究《易經》，特別研究孔夫子的〈象傳〉、〈象傳〉，處處指歸到自己本性上面去，這才是學《易經》的目的。學《易經》的目的，就是要反妄歸真，反妄歸真就是明瞭自己的本性，然後這些生滅法就可以轉變為不生不滅的法。法就是道理，世間一切都是生滅生滅得不停。就人來講、就一切有情的動物來講生死不斷，能夠照孔夫子〈象傳〉裏講的，就能把生滅這種現象轉為不生不滅的，從生老病死這些現象轉為沒有生老病死，轉到太極上，太極就是人人本有的本性。所以後面這一句話，天地之情從那裏來的？從正大來的，正是一切皆正，本性起的作用，從本性起的作用，什麼事情都是正的。從本性起來，辦任何事情他會貪污嗎？他會作錯誤的事情嗎？沒有錯誤的，這個大是廣大無邊，正大。就從正大而可以見到天地之

情，這個天地之情是天地的慈悲心，有這個天地慈悲心可以教化一切的人類、一切動物都能了生死，成就聖人。

這是〈象傳〉最後一句話，所以乾卦〈文言傳〉裏講「利貞者，性情也」。〈乾文言傳〉講利貞，貞就是當正字講，利貞就是講性情，你一正了，性情就是這裏講的「天地之情可見矣」。所以李道平講「利貞者，性情也」就是〈乾文言傳〉講的。「故正大而天地之情可見矣」，學正大就是要見自己本性，你這樣學，你教人家學《易經》也這樣學。這樣學正大，果然能正大，在世間修道、辦事都是正大的，這是孔子在〈象傳〉教我們這樣學。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

○象曰：「雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。」

雷在天上，大壯。

〈象傳〉比較簡單，詳細的再把它簡化，愈簡化愈重要。前面〈象傳〉講得多，但是〈象傳〉把它簡化為兩句話，這兩句話教我們學，學得更具體。先講「雷在天上，大壯」。

崔憬曰：乾下震上，故曰「雷在天上」。一曰雷，陽氣也。陽至于上卦，能助于天威，大壯之象也。

李道平解釋，乾為天在下，這是大壯這一卦上下兩體，下為乾，乾為天，在下體。震為雷在上，上體震卦，震為雷在上體。論衡曰，王充著的《論衡》，「雷者，太陽之激氣」，雷是太陽激發的氣體，故云「雷，陽氣也」。陽氣在上，能助天威，剛以動，故有大壯之象。這就上下兩體來解釋，就是雷在天上。

君子以非禮弗履。

陸績曰：天尊雷卑，君子見卑乘尊，終必消除，故象以為戒，非禮不履。

漢書五行志曰「雷于天地為長子」，雷是震卦，下面一畫是陽，上面兩畫是陰，六子卦震、坎、艮三男，震為長子，坎卦是中子，艮卦是少子。震為雷，震為長子，所以雷對天地來講是長子，故云「天尊雷卑」。天是父親，雷是長子，它有尊卑的，天尊雷卑。震上乾下，是「以卑乘尊」也。震卦在上體，乾在下體，是以卑乘尊也。乘是駕御的意思，也就是震卦這個長子來駕御天這個父親。陽長至上，成乾滅震，是「終必消除」也。陽長至上，一直增長到上交成乾，六畫都變成純粹乾卦，滅震，震滅掉了。是終必消除也，到最終的時候，你這個長子原來要駕御天、駕御父親，到最後還是消除掉了。

震為足，震是有足的形象。震足履乾，履就是在乾上，震足履在乾上。履非所履。履是腳走在那個上面，非所履，你履得不對。陰消至上，震足不見，陽息陰消，陰消到上面，全部都變成乾卦了，震足也不見了。故君子取以為戒，君子就拿消息（陽息陰消）取以為戒。而「非禮弗履」。你要駕御天，到最後本身被消掉了。所以

聖人拿這個來告誡，誠什麼呢？「非禮弗履」。弗當不講，不合禮的就不要履，那就是凡是非禮的事情你都不要做。履者，禮也。這個履，這裏當禮講。天在澤上為履，上下有辯。天在澤上，天澤履，上體是乾，下體是兌卦，天澤履。就履卦來講，上下有辯的，有辯別。以坤柔履剛，坤柔順為履，履當禮，以坤柔為禮，來順從陽剛。故嘉會合禮。嘉會合禮是什麼呢？禮有五禮：吉、凶、軍、賓、嘉。吉禮是祭祀的，祭祀祖先、祭祀神明，叫吉。凶就是喪事。軍是軍禮，出兵的禮。賓有外交、有國內的，招待賓客的。嘉，嘉禮包括婚姻、其他各種喜事嘉禮。這裏講嘉會合禮，就是婚姻時候合乎禮。婚姻合乎禮怎麼講呢？就是上面這一句「坤柔履剛」，婚姻的時候，女子嫁到男家，嫁到男家叫歸寧。什麼叫歸寧呢？女子嫁到男家，就是男家的女主人，就是內在的家中女主人，她嫁到男家，這家屬於她的，叫歸寧。這個歸寧，婚姻是嘉禮中的一種，女子歸寧，嫁到男方處處都合乎禮。古時女子出嫁時，她的母親就教女子，嫁到男家，要主持家務可不容易，對待丈夫要以禮，有了兒女，教育兒女也要教兒女學禮，怎麼對待長輩要有禮，這都要合乎禮。以坤柔，要柔順，以坤柔履剛，以禮來對陽剛，一切以禮相待，故嘉會合禮。雷在天上，尊卑倒置，

就這一卦來講，雷在天上，尊卑是倒置了。以震剛履乾，故「非禮弗履」。就是最後一句，君子以非禮弗履。就從這一卦裏面學，非禮就不要履，應該學嘉會合禮。就拿婚姻來作代表，除了婚姻要合禮之外，其他一切事情，我們學禮，學《易經》的話，知道君子以非禮弗履，那我們作一切事情都要合乎禮。孔夫子教人學道、學聖人，就從禮上來學。

○初九。壯于趾。征凶，有孚。

虞翻曰：趾謂四。征，行也。震足為趾、為征。初得位，四不征之五，故凶。坎為孚，謂四上之五成坎，已得應四，故「有孚」。

看李道平的解釋，初應四，初，這講初九應四，按照爻的相應來講，初與四相應，故「趾謂四」。所以這裏講趾，趾是人的腳趾，趾謂四。「征，行也」，征是當行講，行路的行。釋言文。征是行也，是〈釋言〉的文，《爾雅》裏面有〈釋詁〉、〈釋言〉，〈釋言〉裏面講征是行也。還有震為足，故「為趾為征」。震卦有足的象，在〈說卦傳〉裏面有震為足這個象，大壯上卦是震，所以震為足，故為征。

初與四相應，初應四趾，而征則自初始也。這是李道平的解釋，震是足在上面，那你這個初九，怎麼是壯于趾呢？就是因為初與四相應，震足，就拿相應來講的話，震足它是從初開始，初九是陽爻，得位，陽爻居在陽位上是得位。但是四呢？失位，初陽為得位，四失位不應。九是陽爻，四是陰位，陽爻居在陰位是不得位，失位。

初與四不應，因為初是陽爻，九四也是陽爻，不是陰陽相應，兩者都是陽，所以不應。若初動而四不應則凶，如果初一變動的話，而四不應，那就凶了。故「征凶」。初要和上面九四來應的話，九四不應，那就凶，故征凶。

經言「征」，經言征是李道平解釋虞翻所講一句，有不合乎經義的。他說經文講的這個征字，虞謂「四不征之五故凶」者，虞翻講四不征之五故凶，虞翻的注解後面講「初得位，四不征之五，故凶」，這一句把它倒過來，講倒了，所以「四不征之五故凶」者，非也。李道平說這話恐是講錯了。應該怎麼說呢？唯不動而待四之五成坎，初九既然得了正位，你自己不要動，你不動等待九四，九四是不得其位，你等待九四自己動，自然就能相應，所以唯不動而待四之五成坎。等待四之五，就這一卦上體是震卦，九四是震卦第一爻，九四位不正，要變動，九四跟六五兩爻交換，叫易位，換位子九四之五，六五就到九四這位子上，上體原來是震卦，現在兩爻一交換時，上體震卦就變了，變成坎卦了，成坎。坎為孚，坎有孚的意義，孚是講究信用，忠信，孚是信，坎為孚信。坎為孚信時，就初九來講，初九等待上體成

坎時，已得與四為正應，故「有孚」。李道平把虞翻那一句話重新解釋，其餘不會錯誤的，重新解釋，那麼這樣就是「有孚」。這是「壯于趾，征凶，有孚」。

看〈象傳〉怎麼解釋，你看孔夫子怎麼說。這是〈小象傳〉，前面是〈大象傳〉。在每一爻後面是〈小象傳〉。

○象曰：「壯于趾，其孚窮也。」

虞翻曰：應在乾終，故「其孚窮也」。

李道平把虞翻這一句話解釋，他說體有兩乾，就大壯這一卦講，上體下體整個看起來，有兩個乾卦。「應在乾終」者，虞翻講相應在乾終，這個乾終是互乾之終也。互體乾，大壯下體是乾卦，上體二、三、四也是乾卦，互體乾。虞翻講相應在乾終，在互體乾之終，那就是在九四那一爻。終者，窮也。終是當窮講，窮了，到此為止了。以陽應陽，故孚窮。孚窮，故傷。〈象傳〉講「壯于趾，其孚窮也」。壯于趾，初爻初九，講壯于趾，你九要往前行動，你要行動就會有不好，有凶。有凶

時，下面有孚，孚是當信字講。但是孔夫子在〈象傳〉裏講，你初九就是壯于趾，大壯的壯，你初開始就是要壯，壯是你藉著與九四相應，九四現在不相應，不相應要等待上體變成坎時，那才有信，才能夠相應，有孚。雖然有孚，孔夫子講其孚窮也，你這個孚信到此也就沒有了，也就是終止了，所以有傷害的。這就告訴學《易經》的人，講壯，一開始講壯要慎重，一開始就講壯，有很多有凶、有孚。下面講有孚，看你怎麼解釋有孚，孚當信講。你初九就是壯于趾，信是一定的，一定會有遭凶的，這是一個講法。所以這個講法，孔夫子在〈象傳〉講這個信是窮，信到這裏也就沒有了，你跟九四來講也就窮了。再一講法，有孚，有信的時候，有孚信，故征凶。可以把它改一改，凶會變不凶，這是另外一種講法。不管怎麼講，其孚窮也，信到這裏已經到了究竟了，壯于趾是會有凶的。所以後面李道平講終者窮也，以陽應陽故孚窮，孚窮所以傷，要受傷害。這個以陽應陽，就是初九與九四來應的，上體還沒有變正為坎的時候，會受傷害。

這是講初九，就整體大壯來講，大壯這個利貞，貞是正，講究正。大壯的壯，

壯是會受傷害的，前面的卦辭很清楚，大壯的壯就會受傷。利貞守正，所以根據前面卦辭來講，初九壯于趾，你這趾就會受傷，你再繼續征，再繼續往前行動，那就會有凶。有凶後面講有孚，這個孚就初九來講，九四位不正，位不正，以陽應陽，那是不正，九四不正，孚信就沒有了。後來上體變成坎，坎有孚信，你就九四來講，在沒有變成坎時，初與四相應，陽與陽是不能相應，坎孚信沒了，初九就不能壯于趾。你壯于趾，不管後來怎麼變，你九四，壯于趾變成六四，那就能相應。九四不能變成六四，那都是有凶的，這是初九，我們看起來如果有變化的時候，六五和九四一交換，不是變了嗎？變固然是變了，在沒有變之前，九四在那裏，兩陽就不正，就算變了，上體變成坎卦了，變成坎卦是有孚，在這裏講有孚，也是最後的，最後是什麼？指的是互體，到互體乾終，那也是沒有了，孚信也結束終了了。所以我們看卦看爻，根據古人的注解這樣看法，很多都是照虞翻的注解，凡是不正的把它變正了，在這一爻你就算變正了，還是要受傷害的，你變正，你這個孚信是最後一個孚信，最後信到此為止，後來還是有傷害的。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

○九二。貞吉。

○象曰：「九二貞吉，以中也。」

這個爻辭與〈象傳〉合起來講。

虞翻曰：變得位，故「貞吉」。動體離，故「以中也」。

虞翻的意思，陽變為陰得正位，這個跟前面初九不同，現在九二，初九它是得正位，所以它不能動。九二位子不正，不正，陽要變成陰，九二要變成六二，陰爻佔在陰位上，這才得正位。故曰「貞吉」。貞在這裏當正字講，你九二不正，變成陰爻六二就正位了，正位就得其吉了。九二一變，下體就變了，下體三爻的乾卦，動則成離，九二一變，下體就成離卦，動則成離，九二一變動，下體就成離卦。離二象曰「得中道也」，離二的象曰，離卦二爻的〈象傳〉講「得中道也」，就是離卦裏一句話，離卦六二一句話。故云「以中」。這是〈象傳〉講的「以中也」，以中就是用中。二宜陰中也。二是陰爻，宜當應當，應當是陰爻，陰爻居中，這叫宜中。

它這個變化，虞翻講的變化，九二一變，下體變成離卦，配合初九，四五兩爻一交換，上體震卦就變成坎卦。

這個要研究虞翻解釋《易經》的例子，凡例是什麼？凡是那一爻不正的時候，都要把它變正，變化過來。就大壯這一卦，配合初九的四五兩爻一交換，與九二一變，上體變成坎，下體變成離，你把上下兩體變過來算算看，這六爻都正位了。先從下體看，初九正位，六二正位九三正位，上體六四正位，九五正位，上六正位，這就是六十四卦裏第六十三卦水火既濟卦，上面是坎，坎為水下體離卦，離為火，水火既濟，既濟這一卦，六爻都正位的。所以虞翻解釋，從初九到九二的解釋，他的解釋不是自己創造的，他們把孔夫子的〈象傳〉解釋出來，孔夫子的〈象傳〉九二是「貞吉，以中也」。九二得其中。「初九。壯于趾，征凶，有孚」。〈象傳〉是「其孚窮也」。孚是最後的，虞翻把孔夫子〈象傳〉根據解釋出來，根據解釋出來我們要研究《易經》，不論虞翻的解釋、其他的解釋，也是如此，都要守住一個正字，辦政治就是要正字。孔夫子就講「政者正也」，你辦政治憑什麼？就是要正字，守

住一個正字。辦政治在上位的人，「子帥以正，孰敢不正」，作天子治理正了，在下面的臣子，各國的諸侯都要正，不敢不正。在上位不正的時候，那就完了，夏桀王、殷紂王，在下面的人都不正了，就算有正的人，他也不用。殷家有三仁焉，微子、箕子、比干都是正，這三人都遭遇陷害，所以政治要正。一般人不辦政治，你不管辦什麼事情都要正，走路都要正，站在那裏也要正，站不穩就會跌倒的，走路就要一步一步往前走，走得不正會跌倒。除了人以外，比如這個東西，桌子有四個角才能穩，四個角一正，它才能穩，如果缺少一角就不穩，不正。《易經》是教我們修道的，修道就是要穩要正。

《阿彌陀經》裏講，就是生到極樂世界，它還要講五根、五力、七菩提分、八聖道分，八聖道就是八正道，那八種都是講究正的，言語、行為、一切都要講究正。到極樂世界還要講究正，何況我們在世間在娑婆世界，一失去正，那凶災就出現了。我們研究從前面的初九到九二，悟就要從正字正面來悟，你一悟了，你在世間做人、辦事情、跟人家來往，沒有障礙。修道你都能正的話，更是能很平穩的一直修成功。

所以我們研究《易經》，把聖人講的話、古人注解，把經文研究明白之後，那是初步工夫，最重要你要把握經中要點的意思，從那邊去悟。不悟沒有用處，一定要悟，悟了之後，然後就是去實踐力行，這才有成就。

○九三。小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

小人用壯，君子用罔，貞厲。

虞翻曰：應在震也。三陽君子，小人謂上。上逆故「用壯」。謂二已變離。離為罔，三乘二，故「君子用罔」。體乾「夕惕」，故「貞厲」也。

李道平後面就解釋了，應在震上也。九三與誰相應呢？與震卦的上爻相應。九三是下體，震上是上體，震卦上爻上六，九三與上六相應。九三的三是陽爻，是陽，位也是陽，是君子，「三陽君子」，謂乾三也。君子指的是乾三也。乾卦的三爻，它在乾卦的最上一爻，乾三也，九三。「小人謂上」，小人就是上六。爻上「小人道消也」。夬卦的上爻就說小人道消也。小人之道是消，夬卦是澤天夬，內卦是乾卦，外卦是兌卦。整個六畫卦按照陰陽消息來講，陽息從初爻、二爻、三爻，一直息到五爻，上面那一爻還沒有消，一陰未消就是澤天夬卦，澤天夬卦上爻一句話就是小人道消也。小人之道快完了，有這一句話。小人道消，因為夬卦是陽息，初爻往上

息，息到九五了，最後上六還存在，按照消息卦來講，最後那一陰爻還是要消掉，陽爻息的結果，到純乾卦是四月卦，所以夬卦的上爻講小人道消，小人之道要消除掉了。

五已正為夬，九五，陽爻往上息，息到五位，九五已正。為什麼？原來是坤卦的六五，不正，現在陽往上息，息到九五，五已正了，為夬卦。**上陰乘逆，傷陽不正**，上陰，就在夬卦的時候，上陰乘逆，那個小人指的上六，陽爻息到九五的時候，九五已正位，可是那個小人來乘陽，乘就是來駕御九五，這種駕御是一陰來乘陽，以小人來駕御君子，這叫乘逆。乘逆，這是違背道理，他來傷害，小人乘君子，就傷害君子，不正。**應之故「用壯」**。壯，傷也。壯，小人用壯，壯就當傷講。

二已變，下體九二已變了，**三體離卦**。包義「作結繩以為罔罟」，就解釋君子用罔，虞翻把上面講小人，指的是上，上逆，上是背道而行是逆，用壯，小人用壯。下面講二變成離，再舉出包義作結繩以為罔罟。「蓋取諸離」，這是在〈繫辭傳〉裏面講，〈繫辭傳〉孔夫子說包義氏那時王天下，那時候三王五帝，包義氏王天下，

等於作天子一樣，他作結罔罟，結繩作成罔罟，羅網那種罔罟，蓋取諸離。故「離為罔」。罔罟，目的是來捕那些獸類動物，在水裏是捕魚的，已變為離。這是蓋取諸離卦，取離卦作罔罟。故離為罔，離卦有罔的象。

因為〈說卦傳〉裏面把八個卦，乾坤、震坎艮、巽離兌，乾坤加六子卦這八卦，每一卦含有的象很多很多，每一個象出現，它含有的義理很多的，所以離卦有罔，有羅罔的象。有羅罔的象，以這個象的用處，羅罔這是個象，這個象用來作什麼呢？用來捕魚，在陸地上來捕那些禽獸，這還是就魚類、禽獸來講。推廣來講，用在人事上面，羅罔，那個君子受到陷害了，也是被羅網網住了。小人要陷害君子，他也是用羅罔，設下羅罔，叫君子陷到他的羅罔裏面去。羅罔用在禽獸魚類用途很多了，用在人事上更多，相同體起來的，由體起相，由相發揮用途，這個用處有用在好的方面，小人用在壞的方面，君子用在好的方面，就很多很多。這裏就舉出孔夫子的〈繫辭〉講伏羲氏結繩以為罔罟，結繩就是把羅罔結起來，用繩子結成罔罟。罔罟有大的綱，有小的目，罔罟就整個來講，有綱有目。就是用離卦，離卦就是罔。

上不應三，上體上爻，跟九三不相應。三下乘二，九三往下乘二，故「君子用罔」。君子用罔，他跟小人不同的，君子用罔，見到罔就感覺到：不要受罔的陷害。他一看罔的象出現，自己就警惕。小人設下的網，一般人不知道，這網設下來，君子一看就明白，不要陷到它的網裏去。這是講原則，你在機關裏面是個重要的人士，他想利用你，他送了很大的紅包給你，這是什麼呢？普通人他送禮，這好。一個正人君子一看，這就是網，來網羅他，這要警覺。

三體在乾得正，九三在乾卦，下面乾卦位子上，得其正位。乾九三曰「夕惕若厲」，乾坤，開始有乾坤兩卦，乾三曰「夕惕若厲」，九三有這句話。故雖貞亦厲。九三雖然正，得其位是正位，這個貞當正講，雖然是正位，也是厲，厲就是不好。三陷于罔，故危也。九三陷于罔，下體是離卦，離卦上面的一爻，離為罔，它就是陷于罔，陷于罔就危險了。

這是爻辭，周公作的。小人用壯，就是在上六，他用壯，用壯就會傷害別人，九三用罔，他就知道這個罔是要罔羅的，自己陷于罔，雖然得其正位，也是厲。厲

就是一個人遭遇很困難了，要不受傷害，就是占到九三這一爻，君子就警惕，君子警惕本身就陷在網羅之中，很危險。有沒有辦法離開這危險呢？如果沒有辦法，那學《易經》有什麼意思呢？當然有辦法，用智慧來解決這問題。

羝羊觸藩，羸其角。

荀爽曰：三與五同功為兌，故曰「羊」，終始羊位，故曰「羝」，「藩」謂四也。三欲觸四而危之，四反羸其角，「角」謂五也。

李道平的解釋，疏：三與五同功，三與五同功，本來是〈繫辭傳〉講的，在這裏引用這句話。互為兌，兌為羊，九三與六五，這兩爻講互體，九三、九四、六五這個互體是兌卦，三與五同功，兩爻都是互體兌卦這意思。兌為羊，兌卦在〈說卦傳〉裏，兌有羊的象，故曰「羊」。為什麼兌為羊呢？因為羊這性格柔順，兌卦是令人喜悅的，有和順的意思，互體為兌，兌為羊，羝羊的羊。

說文「羝，牡羊也」，《說文解字》講羝是牡羊也，牡羊是公羊。遯變大壯，由遯卦變為大壯卦。初二、五上，有升有降，唯三四不變，而三則終始陽位，而三則

終始陽位，九三是在陽位。陽為牡，故曰「羝」。陽是雄性，是牡羊，故曰羝。「藩謂四」藩指的是四爻，九四。釋具下侯注。解釋侯果的注。三君子不觸四，角亦非五，不觸，不趾四，角亦非五，那個角也不是五。不如侯注尤合經義也。那麼侯果注的合乎經義。

前面一段是解釋荀爽，把荀爽解釋以後，他講到三是注重在羊位，羊為牡，為羝。藩指的四爻。下面他採用侯注，三是君子，不去抵觸，不去趾四，角也不是五。他講荀爽的注有些不合乎經義的，所以下面有侯果注的，合乎經義。

下面是〈象傳〉。前面兩段把爻辭講清楚了，前面一段用虞翻注的，後面一段是用荀爽注的。荀爽注的是「三欲觸四而危之，四反羸其角，角謂五也。」這兩句，李道平認為他注的沒有侯果注的好。

○象曰：「小人用壯，君子罔也。」

侯果曰：「藩」謂四也，九四體震為竹葦，故稱「藩」也。三互乾兌，乾壯兌羊，

故曰「羝羊」。四藩未決，三宜勿往，用壯觸藩，求應于上，故角被拘羸矣。

案：自三至五體兌為羊，四既是藩，五為羊角，即「羝羊觸藩羸其角」之象也。

下面是李道平的疏，先解釋侯果的注，侯注：「藩謂四」者，藩指九四這一爻。四體震，四爻在這震卦體內，上體是震卦，九四是在震卦之中的一爻，體震。震為竹木、震卦為竹木。為萑葦，故為藩。震卦是有竹、有木的象、有萑葦的象，這叫藩。三下互乾，九三下面是互乾。上互兌，九三站的位子，往下是乾卦，往上是兌卦。乾體壯，乾卦的體是大壯的壯，兌象羊，故曰「羝羊」。

四藩在前，九四這個藩在前面，在九三之前。剛而未決，九四是陽剛未決，未決是還沒有決的時候，它還存在，它的陽剛還在那裏。三宜固守勿往。九三應該守在這裏，不能前往。若用壯觸四，如果羊用壯觸，羊用壯來抵觸四。求應于上，求上爻來相應。上欲應三，如果上爻欲應三，想要與九三相應的話。為四所隔，被九四隔離了。故云「角被拘羸矣」。上為角，爻例也。這是解釋爻辭的時候，例子是這樣。在上爻當作角，頭上，角長在頭上。下是足趾，所以是壯于趾。這是解釋卦爻

的例子是這樣。

「羸」，按照釋文，《釋文》是唐朝陸德明注的《經典釋文》。《經典釋文》裏面講，這個羸，鄭虞作「纍」，鄭康成、虞翻，都把這個羸字當作纍字講。馬氏以為大索，馬氏是馬融，以為大索，是也。大索是繩子，扭成一個大索。

與觀旁通，大壯是與觀卦旁通。觀巽為繩。觀卦的上體是巽卦，巽為繩，有繩的象。三動互離，三一變動，互體有離卦。羊性喜觸，羊牠的性格喜歡觸，觸是喜歡碰一碰各種物體，喜觸。兌毀而離麗，兌卦被摧毀了，而離卦是附麗。故有拘羸其角之象。拘羸其角，羊就用這個角來碰，一碰，羊角被繩子把它拘羸起來了。案語：以五為角，從荀義也。五爻為角是照荀爽講的意義。

這一段「小人用壯，君子罔也」，小人在那裏用壯，用壯就是要傷害人。君子罔也，君子就受害，就像被網羅了。鄭虞所講纍，馬融講的大索，小人用壯，君子就被網羅起來受害了。講這個意思，就是教君子見微知著，見到微微的象，就知道後果，一見到小人用壯，君子就想到這是不是羅網，陷在羅網裏面要受害的。

我們學《易經》學到這一爻的時候，我們想想看，這裏是用「羝羊觸藩，羸其角」是爻辭，〈象傳〉裏面就講到，就警告了，「小人用壯，君子罔也」。前面「九三，小人用壯，君子用罔」。孔夫子在〈象傳〉講「小人用壯，君子罔也」。小人用壯的時候，君子就想到這是罔。一見到網，明明是網，你是個君子，你還往網裏跳嗎？你就不要入網，不要往。那我們大家學《易經》就要悟了，悟就是根據孔夫子講「君子罔也」。我們在人世間處處要想到：不管在那裏，都是有小人在那裏佈下天羅地網，多得很，一不小心，你就入了它這個網，這就要注意了。你作皇帝、作朝廷的大臣子，固然要警覺要防，作這個普通人也要這樣，普通人你沒有看清楚都是網，太多了，隨時要提高警覺，不要入了小人設下的網來陷害。修道人如果免不了要受他陷害入這個網，那你還修什麼道？你自身都不能保，你將來還能度化眾生嗎？那就辦不到。必得要君子罔也，在這上面自己要時時刻刻提高警覺，要見微知著。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

○九四。貞吉悔亡。藩決不羸，壯于大舉之腹。

○象曰：「藩決不羸，尚往也。」

爻辭和〈象傳〉合在一起解釋，先看虞翻的注解。

虞翻曰：失位，悔也。之正得中，故「貞吉」而「悔亡」矣。體夬象，故「藩決」。震四上處五，則藩毀壞，故「藩決不羸」。坤為大舉、為腹，四之五折坤，故「壯于大舉之腹」。而象曰「尚往」者，謂上之五。

下面李道平的解釋。九居四為「失位」，九四這一爻，九是陽爻，居在四的位子上，四是陰位，陽爻居在陰位上，是失了位。宜有悔也。那麼照它這樣講法，有悔。上之五得中，既是失位，有悔，上之五，由四到五上面去。上之五就是往上，四是在下面，五是在上面，上之五。一到五上面，五是陽位，而且得中，就外體來講，它是得其中。故「貞吉」，得貞吉，「而悔亡矣」。而悔沒有了。

初至五體象夬，由初爻到五爻，這是大壯，內卦是乾卦，外卦是震卦，震卦就

連互，講互體有連互，怎麼連互呢？就這一卦來講，初、二、三是乾卦，到四、五一共五爻，這五爻連起來講就成為一卦，成為夬卦。這夬卦是五爻連互，讀先把上面三爻，從三、四、五，這是兌卦，在下面從初爻到三爻是乾卦，讀澤天夬卦。兌為澤，乾為天，澤天夬卦，這是互體的一種，因此它講初到五爻這個體象夬。夬者，決也，這夬卦的意思，就是決字講。故曰「藩決」。藩是藩離，藩決。四體不正，上之五則震體毀，九四的體是不正的，前面講過了，上之五，四不正到上面五位上，則震體毀，震體是外卦，上之五，這個震卦體就毀了。故藩決不能贏也。這個藩被破壞了，不能贏也。

「坤為大輦」，坤卦有大輦的現象，輦是車輛。「為腹」，又有腹的象。皆說卦文，這個解釋是〈說卦〉的文。謂泰坤也。這是講泰卦的坤也，泰卦上體是坤，下體是乾卦，地天泰，這是指泰卦上體坤。四之五體坎，這一卦四之五體坎，四爻到五爻，上體就變成坎卦了。坎折坤體，坎卦把泰卦的坤體折了，故曰「壯于大輦之腹」也。壯者，傷也。壯是當傷字講。而象曰「尚往」者，尚，上也，尚往，尚當上字講，

往上到五這個位子去，謂上之五也。

這一爻就和〈象傳〉合起來解釋。為什麼講到泰坤呢？大壯這一卦是陽息之卦，陽息，消息卦是從十一月復、十二月臨卦、正月是泰卦、二月是大壯卦，它是息過來的。所以在前面還沒有到大壯的時候，它是個泰卦，變成大壯外體是震卦，因此震卦四、五二爻一換，把震卦變為坎卦。後面講的，這樣變成大壯，這樣藩決不羸，藩決不羸是沒有受傷害。沒有受傷害就尚往也，上體一改變了，〈象傳〉講「藩決不羸，尚往也」，尚往就是九四到五的位子去。這一爻講的，原來失位，應該是有悔的，震體毀，是由於上之五一改變，上體改變，雖然有悔亡，上體一改就沒有受傷害了。這意思，孔夫子就告訴我們學易的人，你占到這一爻，爻辭是周公寫的，爻辭很簡要，孔夫子恐怕我們學《易經》的人還不能完全了解，所以加上尚往也。針對藩決不羸，何以藩決不羸呢？尚往也。九四這一爻往上，與上面五一調換，整個的局面就改了。那就是教我們學易的人，用在人事方面，我們遇到這種狀況，既然學了《易經》，那就根據聖人所講的道理變化，窮則變。我們一般人看到這種局

面，感覺這怎麼得了，學就是要找出一個辦法來解決。

《易經》這個易字，就是教人家遇到任何的環境，你知道怎麼樣改變。好的環境要覺悟，不會長久的，你要想到好有變壞的，預先就想辦法不要變壞。遇到惡劣的環境，你當下就要用你的智慧，就要求其改變。你看這一爻改變多簡單，上下一顛倒，一交換就行了，我們在人世間遇到這種情況，得到《易經》這一爻給我們啟發，很簡單把上下位子一交換，整個就改變，學這一爻要知道改變環境。人事、惡劣的環境可以改變成好的環境，好的環境要警覺，很快就變成不好，要趕快預先來預防，所以整個的《易經》就是教我們這樣來用，學易就要學這樣用法。

就整個六十四卦來講，上經開始講乾坤，天地父母，然後有六子這些卦。下經到最後，按照虞翻解釋卦，既濟這一卦是最好的，每一爻都是正位，好到最圓滿了。但是為什麼到最後有未濟了？那就是說我們學《易經》要知道，好的境界不會一直好下去，接著就會變化，變成不好的，所以既濟之後就是未濟。這是整個《易經》的卦爻，整個的來研究，它就是這樣循環。這是講世間的，講到出世間法，六爻是

天、地、人，詳細的講就是講六道，六道是上下無常，所以《易經》把世間的學問跟出世間的學問一以貫之。孔夫子在《繫辭傳》裏講：形而上，形而上就是出世間的學問，「形而上者謂之道」，這是講修道。「形而下者謂之器」，器就是器世間。形而下的器世間與形而上的道，中間一個而字，這個而字，形上形下，一以貫之。所以講《易經》只講形而下，那個用處不大，必得講形而上。把形而上、形而下一貫的來學習，這才是能把大的問題解決。大的問題就是在六道裏面生死輪迴，最後就是要成聖人，成聖人就是成佛。那就是把《易經》所講的本體——太極是人人本有的，把我們本有的太極開發出來，那就成就聖人了，也就是成佛了。所以我們研究《易經》的原理，必須要了解，然後自己才能夠用出來。你能夠用，才能勸告人家，才能教人家怎麼用法。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

○六五。喪羊于易，无悔。

虞翻曰：四動成泰，坤為喪也。乾為易，四上之五，兌還屬乾，故「喪羊于易」。動各得正，而處中和，故「无悔」矣。

虞翻的注解需要解釋，李道平的解釋，四失位，九四前面講過了，是失了位子。動成泰，一動成為泰，九四一動，九四是在上體，上體是震卦，九四一變動，變成什麼呢？九四變成六四，上體就變成坤卦，下體還是乾卦，就是地天泰卦。體坤，這個體坤。月減坤乙為喪。坤為喪，坤為什麼是喪呢？這就是因為月減坤乙。月從那裏出來？從坎，坎為月。上體由於四上之五，也就是說四五兩爻交換，上體就變成坎卦，坎有月的象。為什麼坤為喪呢？原來泰坤，變成泰卦時，上體是坤，坤為什麼叫喪，就是變成坎卦，有坎月在坤乙，坤乙是在每月終了時，三十日那個月，月光沒有了，就是減在坤乙裏面。為什麼坤乙？以納甲來講，乾卦納甲壬，十干，坤卦納的乙癸，按照一個月的時間來講，坤乙在月終時候，這個時候月光減了，藏在坤的裏面，所以講月減坤乙。減于坤乙叫作喪，喪事。前面各位看看納甲就知道

了，滅于坤乙，實際上滅不了，解釋《易經》就這個象來講，看不見月光就說是滅了，實際上月亮也好、太陽也好，以至於天地間任何事物，都沒有滅的時候。

這在佛經裏面講得很多，我們看宇宙間這些人類社會，包括我們人的身體、自然界，隨時在變化的，變化之中有不變的。有變化，就人來講有生死，有不變的是本性，本性沒有生死。你看某人生出來，然後有病有老，後面有死，這是各種因緣湊合起來的，才有這個現象，這是有生有死。講到本性，沒有這些現象，本性不是因緣和合的，本性它是不生不滅的。我們按照聖人所講的，看到世間萬事萬物，包括我們本身，萬象有生滅，本性沒有生滅。要解決這個問題，隨時在那裏有生滅變動的那些相，不要執著它。那些相要是執著它，人在世間追求名利、追求權利，希望人家尊重他，尊重他以後，他就能名利雙收了，追求這些東西，在追求的時候，就有很多的苦惱，追求到了，一轉眼就喪失掉了，更是苦惱。人生是如此，宇宙這些萬有也是如此，別說各人有這些房地產、這些財產，整個地球、整個虛空裏這些星球，都是在那裏變動的。所以我們學《易經》跟學佛是一樣的，你要懂得那一些

是隨時在變化的，那些是沒有變化的，知道有變化的，就不要追求那些變化的東西。不要追求變化的東西，就可以把不生不滅、沒有變化的本性，就可以開發出來。

前面講到的九四，四與五一調換，看起來很簡單，就是教我們知道形而上學、形而下學，知道之後，整個心理把它變過來。怎麼變法呢？形而下學講的就是從我們日用尋常之中這些活動、行為，我們在家庭裏對待家人，在社會上怎麼樣對待朋友，就從五倫之中去用工夫，五倫中有變化的，就在變化之中，拿不變化的道理來對待對方。比如說五倫中家庭裏面，夫妻關係、父子關係、兄弟關係，學《易經》就知道，我們拿形而上這個道來對待，上有父母，下有兒女，中有兄弟姐妹，對方不管如何，我們盡我們自己，一切以太極本性用出來，用出來不是一開始就講心性，就拿一切理性不要用情緒，用理性待人接物，就是在日用尋常之中來修道，來行道。

前面九四和五爻一交換，那是卦爻在交換，那是教我們心理要交換，心理一換，從我們本身、外面的環境整個都變了。所以六五也是這樣，六五，前面講四失位，動而成泰，泰體有坤，坎月到月終滅到坤體裏面，我們凡夫眼中看好像滅了，月光

沒有了，實際沒有滅。坎怎麼來呢？也是陰陽，陰氣陽氣出來的，陰氣陽氣也都是從太極裏出來的。陰陽二氣有變化，有加有減有變化，但是就太極本體來講，沒有變化。我們一看月光滅在坤體裏面，這個坎體沒有變化，滅不了的，不但月亮滅不了，太陽的離卦也滅不了，其他每一卦每一爻都是如此。

「乾以易知」，故「乾為易」。「乾以易知，坤以簡能」，在〈繫辭傳〉裏開頭就講乾卦很簡單，易知，容易了解。坤以簡能，坤卦是以簡，簡是簡單，它能夠表現它這一卦的功能。乾坤兩卦，孔夫子在〈繫辭傳〉裏面講「乾坤，其易之門邪」。學《易經》要打開易之門，就是乾坤兩卦。那麼乾坤兩卦，一是易知，一是簡能，叫易簡之道。易簡之道怎麼講法？就是我們學易簡之道，我們凡夫眾生的心理複雜得很，絕不簡、絕不能，你要學簡能的時候，怎麼呢？心理簡單，一切都是很容易的。易簡就是教我們把那些複雜的念頭、複雜的思想放下去。我們凡夫眾生有那些複雜的思想，看見人家作了大官了，一想，也想作。像古時候的項羽看見秦始皇出來那樣的威武，項羽說：彼可代而取之也。他想我也可以代替他作這樣的大皇帝。

這個取，無非是取作大官、發大財如此而已，再呢，求取在人世間活得長久。印度古時候也有，外道求長生不老。中國古時候道家，要求長生不老鍊丹，秦始皇就發出這種奇怪的想法，他派人到海外求長生不老的藥，這種思想都是複雜的思想。我們學《易經》、學易簡之道，心裏求名求利，世間任何很好的都求取過來，有這樣的心理絕不簡單、絕不容易的。容易是什麼？自己心理明白，人家也是很容易。不容易，就是我們凡夫的心理，彼此都不容易了解，甲能夠知道乙的心理嗎？乙能夠知道甲的心理嗎？彼此不知道，彼此心理都是那樣的複雜。現在我們學易簡之道，就是把心裏那些雜念統統把它放下去，這樣才能夠明心見性。見到自己本性，也就是證到自己本性，那就成就了。世間的問題還有比生死問題大嗎？證到自己本性，生死問題自然就能解決。我們學《易經》，這個道理要把握住，把握住這個道理才能用，跟人家講，人家也才能用。

六五這一爻，乾以易知，故乾為易。按照鄭注「易，佼易也」。鄭康成的注解，易是佼易也，他這個講法佼易。四上之五體坎，九四跟六五一交換，上體就變成坎

卦。坎五，乾也，坎卦為什麼是乾呢？坎卦中間那一爻，陽爻是乾。故「兌還屬乾」，兌卦還是屬於乾卦，「喪羊于易」也。四五二爻換位子，四五易位，動而各得其正，五處上中，下應二和，往下與二相應，二也是在中道位子，也是中和。下應二和，故无悔也。這樣是无悔。看〈象傳〉孔夫子講的。

○象曰：「喪羊于易，位不當也。」

這個喪羊于易，所以羊喪了，是因為位子不當，位子不當怎麼解釋呢？

案：謂四五陰陽失正。陰陽失正，故曰「位不當也」。

疏四五陰陽失正，九四、六五陰陽位子都不正，故曰「位不當」。孔夫子在〈象傳〉就指出來，所以喪羊于易就是由於位子不當。講出來，那就四五要換位子，四動之五，各得其正，案語講謂四五陰陽失位，故曰位不當也。九四一變動到五的位子上，交換後各得其正。各得其正就是六五講的无悔。故勿悔也。這得了无悔。

這一爻的意思，孔夫子說出來位不當，這是教我們學的人，位不當要把它變更

過來，位不當就位不正，位不正你要求其正位，這樣四五一換各得其正，就無悔。吉凶悔吝，吉與凶相對，悔吝比凶要輕微一些。喪羊于易，能夠把不當的位子一換之後，悔就沒有。我們在人世間，吉的事情、凶的事情，當然沒辦法預料，但是機會不是每一天都會有，可是悔，我們是凡夫眾生，每一天都會有的。說的話不適合時候，話說錯了，就有悔，跟人家來往，行為表示，表示得不適當，時候不對，地點不對，就有悔，很多。就拿人與人之間的交往，禮尚往來，互相送禮，送得不對，或者表示得不對，就有悔。所以要學無悔，就要避免位不當，一切都是正當當的。舉的例子很多，在這裏不方便說那些實際的例子，位不當也求其當，這個要好好研究孔夫子講的。研究什麼呢？我們就在世間跟一切人來往，包括從家庭開始，上下平等，這種一言一行都要求其正當。拿這個原則，我們看看現代一般家庭裏面，不修道的，他不懂得道理，不正的，多得很。跟外面來往，不正的也多，那我們學，一切求其正當，這才無悔。這要求無悔，很難的，凡夫眾生隨時每一天說的話、作的事情，都會有懊悔的時候。要作到無悔，那就是自己要注意，要怎麼注意？孔夫子提出警告，位不當就有悔，你要無悔，一切要求其正當，作人，尤其作個正人君

子，君君、臣臣、父父、子子都要求其正。政者正也，你辦政治就是個正字，位不當也，就從這裏好好研究，愈研究你得到的用處愈多。

○上六。羝羊觸藩。不能退，不能遂，无攸利。艱則吉。

虞翻曰：應在三，故「羝羊觸藩」。遂，進也。謂四已之五體坎，上能變之巽，巽為進退，故「不能退，不能遂」。退則失位，上則乘剛，故「无攸利」。坎為艱，得位應三利上，故「艱則吉」。

李道平的《纂疏》解釋。上正應在三，上指上六，正應在九三，上六是陰爻，位也是陰位，九三陽爻佔在陽位，也是正位，它跟上六陰陽相應是正應，所以上六正應在九三。乃上不應三，正應三，而它不應三，上不與九三相應。使三觸藩，叫九三觸藩，故「无攸利」。就解釋羝羊觸藩，沒有好處。明三羝羊，所觸者上也。九三是羝羊，它所觸者是上六，上不與它相應，使這個羝羊觸藩。

書仲虺之誥，《書經》裏面有一篇叫〈仲虺之誥〉，那裏有一句話「顯忠遂良」，孔傳，孔安國的解釋，傳就是注解，孔安國注解這一句話。「良則進之也」。遂良則進之，這是孔傳解釋。下面李道平的解釋：而且對退而言，故訓進。孔傳所以把遂

良改為進，而且對退，相對來講把良解釋為進。

就這一卦來講，四已之五，九四已到五的位子來，其體為坎。上體就成了坎卦，震巽特變，故「上能變之巽」。這就是虞翻所解釋的，虞翻講：謂四已之五體坎，上能變之巽，巽為進退。上六為什麼能變之巽呢？大壯上體是震卦，震卦跟巽卦兩者一變，震為雷，有雷的聲音，巽卦是風，雷風特變。這在虞翻解釋卦爻變化的時候，就震卦巽卦這兩卦變化，跟其他不同，其他是一爻一爻的變，震巽這兩卦不同，三畫三爻一起變，震卦一變就成巽卦，巽卦一變就成震卦，叫特變，雷風特變。故上能變之巽，上六能變到巽卦，這就是雷風特變的例子。這裏講震巽特變，就是雷風特變，故上能變之巽。「巽為進退」，巽有進退之象。巽有進象有退象，說卦文。

應三隔四，故不能進退。上六，前面講正應在三，而上不應三，為什麼不應三呢？它要與九三相應，中間隔了九四，故不能進退。窮于上，故「不能遂」。它就在上爻，窮了，故不能遂，就在上爻位子不能往下相應，在上沒得上了，窮了，窮于上不能遂，也就不能進，你已在最上，要進到那裏去？故不能遂。羸其角之象也。

就拿羝羊來講吧，羸其角。

退謂上為巽，講退的話，上六退為巽。退于四則失位。失了位子。進于五則乘剛。故「无攸利」。坎陷故為艱。上不變巽，居坎得位。四藩既決，三自應之，由三自然來應上，往上應什麼？利居五上，有利益居在五位上，故「艱則吉」也。乾鑿度說此爻曰「藩決艱解」，藩決很難來解，故上與二四同吉。從這裏講二四，前面講二四同吉。爻辭講不能退也不能遂，不能遂就是不能進了，進退兩難，无攸利。艱則吉，艱就是上體變成坎卦，坎為艱，坎為艱的話，那上六不要變為巽，居在坎位上，這就得位，故艱則吉。再舉乾鑿度解釋這一爻上與二四同吉。

〈象傳〉，孔夫子解釋。

○象曰：「不能退不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。」
不能退不能遂，不詳也。

虞翻曰：乾善為詳。不得三應，故「不詳也」。

李道平解釋，「詳」，古文「祥」。詳是言字邊，是古文祥，吉祥的祥。釋詁云，《爾雅》裏面的〈釋詁〉講「詳，善也」。言字邊的詳，我們普通這個字當詳細講，在這裏講，詳就當善字講，善就是吉祥的意思。為什麼當善講呢？「元者善之長」，乾〈文言傳〉裏講故「乾善為詳」。上隔于四，不得三應，不得乾，故「不詳也」。不詳。〈象傳〉解釋後面還有一句話。

艱則吉。咎不長也。

虞翻曰：巽為長，動失位為咎。不變之巽，故「咎不長也」。

疏「巽為長」，說卦文。巽為什麼叫長？上動失位，故有咎。上六一動就失了位子，陰爻佔在陰位上，你要變動，變成陽爻，就失了位子，所以有咎。守正應三，守住這個正位，與三相應。不變之巽，不要變成巽卦，故「咎不長也」。所得的咎，不會一直在那裏，不長。那就是說「咎不長」者，即雜卦傳裏所謂「大壯則止」也。這個咎很快就除掉了。既是艱則吉，得其吉，咎就會變，咎不長也。

這是孔夫子教我們看，不能退不能進，這個上六處在這個地位的時候，〈象傳〉

首先講「不能退不能遂，不詳」，是不好，要怎麼樣把不詳轉變呢？艱則吉。不要變成巽卦，本來就震巽特變時，由震變成巽，巽有進退，變成巽卦有進退，進也不好，退也不好，兩難。那你震卦不要一下變成巽卦，上六，震卦變成巽卦，上六也在巽卦之中，所以上六你不要變，就在震卦之中，不變為巽卦，就沒有進退了，也就沒有不詳了，咎也不長了。艱，就是守住正位。學這一爻遇到這種情況，那就看出變與不變的後果，如果要變成巽卦，有進有退，進也不好，退也不好，那就知道不能變的，不能由震變到巽，不變為巽，這個進退的象就解除、沒有了。那怎麼樣呢？坎位，四五兩爻一交換，上體變成坎，坎為艱難。坎為艱難是不错，上六在坎體這一爻它居坎位上本身就是得位。前面講羝羊觸藩那個藩也撤除掉了，藩決也撤除掉了，這樣看咎不會長的。艱則吉，守住坎位，自己不要變動，就沒有失位，咎就沒有。咎沒有是講卦爻，我們學《易經》是修道，修道從那裏學？就從我們日常的事情來學，我們日常碰到的事情往往感覺到進有退，進退都很困難，都很難，你要追究進退兩難，你要明瞭它原來是什麼因緣造成的，你不要使上體變成巽卦就好了。你由四五兩爻一交換成坎卦，守住坎卦，你在坎卦上面一爻也得正位，這就

能得吉，艱則吉。孔子說艱則吉，我們人在世間，辦任何事情就沒有咎了。咎，是一種過失。咎沒有了，很快就轉變掉了，咎不長了。

修道就在這上面修道，我們修道怎麼修法子呢？就是跟家庭裏面、跟外面的人日常的來往接觸。日常的來往接觸，不要造成進退兩難的時候，守住正位，上六是正位，定位在坎位上，坎就是當艱難講，艱就代表坎，能夠定在坎位上，上六就在坎卦那位子上，正位的。我們日常跟家裏的人、跟社會上一切的人守住正位，守住正位，一切的障礙就沒有。特別是我們心理，心要正。〈大學〉裏講：誠意正心。外面君君臣臣、父父子子都要講正，這個正是由正心而來的。心不正，君不君、臣不臣、父不父、子不子，心正了，一切都正。心正了，不但在世間做人做事沒有障礙，心正了，在修道也沒有障礙。所以我們研究上六這一爻，孔夫子講「艱則吉」，艱則吉，上爻守住正位，那所發生的咎，作得好，所發生的咎是沒有的。就算有咎也不會長久，很快就把它變化掉了。修道的人大家都知道，遇到事情要懺悔，懺悔，我們心裏所想的與道不相合，心裏一懺悔，把背道的事情、與道相違的事情，一懺

悔，這裏講的咎不長也，心裏一懺悔，那些罪業、懊悔的事情，都把它懺除掉。懺悔最重要是心懺悔，罪若起時將心懺，罪惡的念頭一起時，心裏馬上就要懺悔。這是我們學上爻時，根據孔夫子講的，艱則吉。艱則吉就是教我們正心，心一正，辦事、修道都沒有懊悔的事情。艱則吉，就是教我們要正心，修道就是要正心，那你看《易經》，就能知道這個用處。

大壯這一卦是壯當傷講，這一卦教我們明瞭陽息之卦，息到九四陽息過分了，過分就要受傷。所以從初爻到上爻，聖人就是提醒我們不要過分，心正，最後講心正，心一正就不會過分了，修道辦事就不會受傷害。從這裏去研究，愈研究愈有受用。修道受傷害的很多，所以學佛的人，學儒都要正知正見。知見都要正，知見要正就從心正開始。

周易集解纂疏講記(廿三)【大壯卦】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一九年七月恭印結緣（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．廿三，遯卦、大壯卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.07 面；公分

ISBN 978-957-9649-37-7(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108011348

周易集解纂疏講記（廿三）【遯卦、大壯卦】

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