

【家人卦、睽卦】

乾。元亨。利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若厲，無咎。

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。

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

周易集解纂疏講記 (廿五)

龍勿用。

雪明講習堂印行

家人卦

目錄

序卦曰：「傷於外者，必反於家，故受之以家人。」	一
家人。利女貞。	三
彖曰：「家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。」	一三
象曰：「風自火出，家人。君子以言有物，而行有恆。」	四三
初九。閑有家，悔亡。象曰：「閑有家，志未變也。」	六三
六二。无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：「六二之吉，順以巽也。」	七三
九三。家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：「家人嗃嗃。」	八三
六四。富家大吉。象曰：「富家大吉，順在位也。」	九三
九五。王假有家，勿恤吉。象曰：「王假有家，交相愛也。」	九七
上九。有孚威如，終吉。象曰：「威如之吉，反身之謂也。」	一〇五

睽卦

目錄

序卦曰：「家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。」	一一七
睽。小事吉。	一二一
彖曰：「睽，火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。」	一二五
象曰：「上火下澤，睽。君子以同而異。」	一四七
初九。悔亡。喪馬，勿逐自復，見惡人无咎。象曰：「見惡人，」	一五七
九二。遇主于巷，无咎。象曰：「遇主于巷，未失道也。」	一六五
六三。見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。象曰：「見輿曳，」	一七三
九四，睽孤。遇元夫。交孚，厲无咎。象曰：「交孚无咎，志行也。」	一七九
六五。悔亡。厥宗噬膚，往何咎。象曰：「厥宗噬膚，往有慶也。」	一八三
上九。睽孤。見豕負塗，載鬼一車。先張之弧後說之壺。匪寇婚媾，	一八九

周易集解纂疏講記(廿五)

徐醒民先生講 儒學小組記

家人卦

○序卦曰：「傷於外者，必反於家，故受之以家人。」

韓康伯曰：傷於外者，必反諸內也。

下面有李道平的解釋。李道平舉《孟子》講的幾句話。孟子曰「行有不得者，皆反求諸己」，故「傷於外者，必反修諸內也」。家人所以次明夷也。《孟子》是在《離婁》篇講的。那一篇說行有不得者，皆反求諸己。一個研究學問的人，或者修道的人，自己所行的時候有不得者，皆反求諸己。比如我們在外面跟人家來往、辦的事情，或者跟人家相處的時候，遇到那些反對的人給你種種相違背的意見提出來了，就有不得的。照一般人講：我有什麼不對？就跟人爭議起來。孟子講不可以這麼做，要反求諸己，要回過頭反省自己，反求諸己，就是自己反省。諸己，古人作文章，不但造句要省，用字也要省。諸這個字，正確的念，必反求之，求之誰？於己，在

自己方面來求，所以「之於」這兩個字讀得很快，諸，就是節省字的一種辦法。就是要反求之於自己。反求於自己怎麼呢？我那裏不對？有那裏不對就要改，不能跟人家爭論，如果自己是對的，那更要接受人家的意見，所以要反求之於自己。「傷於外者，必反修諸內也」。「行有不得者，皆反求諸己」，是孟子講的話。傷於外者，是韓康伯解釋序卦這兩句話，傷於外，是自己在外面跟人家相處自己受了傷，受了傷害，這個不要怪人家，必須要反過來修自己，修諸內，自己反省，自己趕快修行自己。這是韓康伯的話。

李道平解釋「家人所以次明夷也」。就卦的次序來講，前面的明夷，明夷之後接着講家人，把這個次序講清楚。所以六十四卦看看〈序卦傳〉他就感覺這個次序是有很深的道理在這裏。後面有幾句話，**注疏本作「反修諸內」，義更備，故從之。**注疏是《十三經注疏》本子，有王弼的注，然後有孔穎達的疏，在注疏本子作「反修諸內」，這個意思，李道平講意義更完備、更好，所以從他那個注疏本子，從之，就照他那種講法，這解釋〈序卦傳〉。

現在就正式來看家人這一卦了。

離下巽上，離卦在下面，巽卦在上面，兩個三畫卦重疊起來，成為一個六畫卦。離下巽上，為什麼從下面講呢？易有太極是生兩儀，兩儀是陰陽兩個氣，陰陽兩氣是用在著草求卦的時候，就是先出來在下面畫一筆，第二求出來，畫第二，就是從下往上，那個氣分是從下往上的。卦的名叫家人。

○家人。利女貞。

虞翻曰：遯初之四也。女謂離巽，二四得正，故「利女貞」也。

馬融曰：家人以女為奧主。長女中女各得其正，故特曰「利女貞」矣。

這虞翻注、馬融注都要解釋。下面是李道平來解釋，先解釋虞翻的注。虞注：從四陽二陰之例，卦自遯來，故云「遯初之四也」。二位大夫，又在內，故稱家。離二正內，應在乾五，乾陽生為人，故名家人。「女謂離巽」者，離為中女，巽為長女。二體離，四體巽，二四皆得正位，故曰「利女貞」。

李道平的解釋。「虞注：從四陽二陰之例，卦自遯來」，所以是「遯初之四」。什麼是從四陽二陰之例呢？六十四卦先從乾坤兩卦來研究，乾坤兩卦，乾卦從十一月一陽起來，叫復卦。十一月復卦，十二月臨卦，正月是泰卦，這樣一直到四月是乾卦，成為乾卦。乾卦到了五月，陰氣起來了，天風姤卦，六月天山遯卦，這個到十月成為坤卦，十一月又是復卦，就是一年由乾坤二卦這樣來回的變化。乾卦從十一月開始叫作息卦，陽一個月一個月生起來，息起來，息卦；坤卦由五月開始消，叫消卦。這個消息卦就一年來講，十二月的消息，從大時代來講，是一個時代一個時代。比如前面講的明夷，是殷紂王那個時代，那個是消到極處了。消到極處時，文王、武王來伐紂了，那就又開始復了，復了就是息了。所以消息有就一年的時間來講，有就時代來講。為什麼？明瞭這個道理，我們學《周易》的人，看出這個時代壞到極處了，你不要灰心。壞到極處時就是轉機時，危機就是要轉機；好到極處，你也不要高興，要知道好到極處，壞處就要來了，人世間就是這個道理。聖人伏羲氏到文王、周公、孔夫子，他明瞭這個道理，他明瞭這個道理，看世間萬事萬物，時代怎麼變化，他都有辦法來轉變的。他用什麼辦法來轉變呢？就是教人明瞭這個

道理，這個道理明瞭的話，就可以轉變世間。我們學《周易》的人，不但遇到這個時代的變化，我們不要失去信心，把《周易》這個道理往外傳播，讓人家了解，讓人家有辦法扭轉乾坤，是這個意思。所以四陽二陰之例，乾坤兩卦有息卦、有消卦，消卦比如遯卦天山遯，上體是乾卦四畫，四個陽爻，下面是艮卦，艮卦只有一畫是陽爻，四陽，二畫是陰爻。這個遯卦是從消卦來的，消卦它本身是在消息卦之內的，其餘的卦不在消息卦之內的，其餘的卦就以消息卦來作例子。只有遯卦才是四陽二陰。這一卦家人不在消息之內的，它跟遯卦有四陽二陰之例。它有四陽二陰之例，它是從遯卦來的，是這個講法。所以虞翻遯初之四，遯卦原來是天山遯卦，初爻到四爻。初爻到四爻，解釋卦爻的虞翻他很簡單只講初到四，講完全的話，初到四、四到初來，那就是遯卦初、四二爻易位，交換位子。遯卦初、四二爻交換位子，這樣就變成家人了，這就把他解釋清楚了。從四陽二陰之例，卦自遯來。講這個什麼道理，每一卦它從那一卦來的，它的含意就知道，知道他從那裏來，然後知道怎麼變化，你才知道變到那裏，它所含的意思你都了解。所以這裏講卦自遯來，虞翻講遯初之四也。

「二位大夫，又在內，故稱家」。二就家人來講，二是六二，六是陰爻，位是陰位，二是大夫的位子，這是講六爻的位子，在天子，是卿大夫的位子，又在內，它是內卦，內卦故稱家。一般人稱家人，家內。「離二正內」，下體離卦二，第二畫在正內，離二正內。「應在乾五」，二五相應。按照六位相應的話，初四相應，二五相應，三上相應，它就相應這樣解釋的話，與乾五相應。「乾陽生為人，故名家人」。乾陽生，它是由陽生出來的，叫作人，故名家人。

「女謂離巽」者，女是講離、巽這兩者。下體離卦，上體是巽卦，家人就這上下兩體，女指的這上下兩體，一個離，一個巽。這有兩個意思，「離為中女，巽為長女」。在用著草求卦的時候，求到二畫時遇到陰爻，它是中女。巽是長女，在求卦時第一爻是長女，那是巽卦的第一畫，它第一個初出來叫長女。所以這兩個一是中女，一是長女。「二體離」，在下體是離卦，「四體巽」，它在上體巽，「二四皆得正位」，二在離卦體內，四在巽卦體內，二爻、四爻皆得其正位，「故曰女利貞」。

下面是馬融注解。馬注：禮運「奧者，老婦之祭也」，按照《禮記》〈禮運〉篇

裏面講「奧者，老婦之祭也」。故云「家人以女為奧主」。馬融的解釋，前面就解釋了。現在就解釋他的。〈禮運〉篇講，奧是什麼？奧是老婦人一種祭，他來舉行這種祭祀。他祭祀什麼呢？在家裏面，台灣我不知道。在大陸廚房有鍋竈，在廚房上面安有一個竈神的位子，家庭主婦遇到臘月二十三送竈神，主婦就要拜竈神，拜竈神就是請求竈神上天作好事，下地保平安。拜竈神說你到天上去，向天帝奏好事，向天帝稟奏我們家做好事，從天上下來要保佑我們家裏平安。在內地都有這種風俗的。這一段講老婦之祭，「故云家人以女為奧主」。

另外鄭禮注云，馬融注：「家人以女為奧主。長女，中女各得其正，故特曰利女貞矣」。馬融注解就到此為止。下面李道平把馬融注解解釋了以後，又引用鄭玄的注解。鄭玄在《禮記》裏面注云「奧，當作爨」，爨，按照鄭康成注奧這個字，應當作爨來解釋，非馬義也。按照鄭康成的注解，把這個字有另外解釋，那不是馬融所講的意思了，叫非馬義也。馬融注解有一點不太明確，就是老婦之祭，所謂的祭，古人祭的時候，要用燔祭，古時有這種燔祭。燔祭是什麼？祭完了，把這個祭

品還有其他種種的祭祀用品用火燃，放在柴火上面燒，焚燒叫燔祭，燔祭是祭天地。照馬融這樣解釋，那個時候用燔祭來祭竈神的話，這就不大明確。所以李道平就引用鄭康成的注解，非馬義也。按照鄭康成的注解，不能按照馬融的注。按照鄭康成的注解，這個奧當作爨講，爨是家庭主婦在祭祀竈神的以後，祭完了，當然有祭品，那些吃的東西放在盤子裏面、放在碗裏面，如此而已。這個不能算是燔祭，這個是爨祭，所以這裏把它辨別出來。

這個卦辭「家人，利女貞」，我們研究經文，看經文比什麼還要簡單，看古人注解，看一家注解還不懂，要看兩家注解就不那麼簡單了。雖然不簡單，但你必須要看。一般人說我不看注解，只看經文就好，那經文實在沒有看明白。只看經文不看注解，一般人認為明瞭了，實在沒有明瞭，必得看古人注解。看古人注解就要看清楚，不能模模糊糊的，要看清楚，研究漢儒注解就必須這樣研究清楚。研究清楚之後，才了解經文這個卦辭是這個意思。

利女貞是家庭主婦在家裏主祭，主祭是舉一樁事情作代表。主婦在家裏他要管

理家事，管理家事範圍廣得很，除了掌廚房煮飯、作菜她要明瞭，這個明瞭就不簡單。你拿現在來講，我們吃的菜餚、吃的米飯，現在電視、報紙都登出來了，毒油。毒油是有害的東西，家庭主婦都要明瞭，食品衛生，主婦掌廚都要明瞭，你要隨時明瞭外面的狀況，有那些毒物，你就要隨時注意了。這就包括主婦應作的，這還不算，家裏的，古時候丈夫主外，妻子主內，我們現在的看法，主內好像是把丈夫提高了，妻子壓低了，實在不是啊。妻子這個妻字，古人怎麼解呢？妻者，齊也。妻者齊，跟齊家治國的齊是一樣的，平齊的，妻子跟丈夫是平等的，職務上不同，地位是平等的，妻子管家裏事情，跟丈夫在外面作的事情平等。不但妻子、丈夫地位平等，而且家裏的事情跟丈夫外面的事情，也是平等重要。怎麼同樣重要呢？妻子在家裏管衛生，要知道食品衛生、家裏的人健康，其餘的事情父慈子孝、兄友弟恭，這都由主婦在教化家裏的人，家裏倫理的教化。對於兒女教化重要，現在雖然兒女可以送到學校去，學校教育重要，家庭教育更重要。家庭教育，母教要給兒女一種母愛，母親愛護兒女那種母愛，從小給兒女這種愛護，從小讓小孩子在母愛之中養成，將來他的小孩在學校裏、在社會上，他就有一種愛心對待一切人。母愛再加上

倫理的教化，這是拿聖人的教化來教化自己的兒女，你說這種事情重要不重要呢？所以妻子在家裏管理家裏的飲食衛生，母愛給家人這種倫常教化，對於兒女倫常這種教化非常重要。卦辭是文王作的，周文王是聖人，他作的卦辭看起來很簡單，「家人，利女貞」。利女貞，貞當正字講，所以後面注解都講正位。子女在家裏一切都是正，所行的就是正的，正是正道。有這個正道教化家裏一切人，教化兒女，這家裏兒女所行的都是正道。這多麼重要。這個解釋清楚，就了解文王所作的卦辭。

這是根據古人注解的，才了解一個大概。了解一個大概，你研究就有了方向了，你就循着這個方向去研究。愈研究，我們研究的時候，不是把這個經文研究明白就算了，有兒女的，回去就這樣教育兒女，自己家裏就照這樣來實行。一面研究一面實行，你自己實行一分，自己的信心就提高一分。我們對於固有文化，這種聖賢文化，有一分力行實踐的工夫，對於聖賢教育就多一分信心，我們學《易經》就是這種學法。不是只有在這個注解怎麼解、古人怎麼解，自己沒有練習，那沒有用處。不能說沒有用處，有一點點，但是那個用處不大。卦辭研究到這裏。回去自己研究，

愈研究愈發現含的意思愈多，發現愈多，你理解的能力、解決方法就愈多。我們現在一般家庭的問題很多，包括夫妻之間的問題、兄弟之間的問題、兒女之間的問題、兒女與父母之間的問題，現在多得很多，果然我們大家按照這裏面聖人所講的，我們往裏面去研究，研究愈多，你解決問題方法愈多，這是我們研究《易經》必須注意的地方。離巽各得其正，故「利女貞」也。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○彖曰：「家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。」

彖曰，是孔夫子寫的（彖傳）。第一段王弼注，王弼是《十三經注疏》的本子。家人，女正位乎內，男正位乎外。

王弼曰：謂二五也。家人之義，以內為本者也，故先說女矣。

看李道平的解釋。「女正位乎內」，謂二陰也。家庭的主婦這個女，他「正位乎內」，「謂二陰也」，六二是陰爻。「男正位乎外」，謂五陽也。男正位就是上體的五爻，是陽爻，內六二是陰爻，這個要注意是都要講正，要正位。所謂正位，主婦在家裏一切都要正的，不能有一些不正的，不可以，那就失去她的任務了，要正。男子在外面要正，他跟人家來往，所作的事情都要正。就從這兩個正來講，就能看出一般夫妻之間的事情，能夠一切講正，現在在外面一切問題就沒有了。你不講正的話，

你看現在丈夫不是丈夫、妻子不是妻子。我不必多講，現在大家自己看。都正，兩者都正，這是男子正位，女子正位，一切問題都沒有，而且把家事、外面的事情，都是拿聖賢的教育拿來實行，實行就是教化內外的一些人，用這正字。正位乎外是五陽，正位乎內是陰，陰是陰柔的，陰順的。所謂順，是順乎聖人的教育。陽，是陽剛，陽剛的剛，不是處處跟人家爭論，發了剛的氣分來待人，不是這樣。所謂陽剛，他待人接物、做事情，都有他的原則，原則不能變更。男主外以陽剛，在外面對一切不合理的事情，對於不懂理的那些不講道理的人，他不是用剛跟人家發脾氣，不是這樣。他是守住不變的道理、守住不變原則，然後想出方法來解決問題，想出方法來調理那些不講道理的人，想出一些辦法來處理一些不好的事情，所以陽剛是代表智慧。陽是一方面守住剛直之氣，原則不變，再方面他有智慧，陽是光明的，光明把一切事情照得清清楚楚，他有辦法、有智慧來處理一切問題。

所以家人之義，始于刑妻，故「以內為本」而「先說女」也。男子女子都要各得正位，各得正位講到家人這一卦，就是家裏的事情，叫「家人之義」。家庭的事

情，家人這一卦從初爻開始，「始于刑妻」。刑妻，刑是典型，以妻子主持家務，他就是個典型，是個典範。這一家明瞭道理的主婦，她怎麼管理家事，她對於別人是個教化，對於家人、對於別家的人，她也是個典範。刑是模型，模範，刑妻。「故以內為本」。妻子在家裏作模範，這個是根本。所以「先說女也」，先說女，就是解釋〈象傳〉講「家人女正位乎內」。先說女，然後再講男正乎外。說了女，再說男正位乎外，故先說女。

又，這是李道平的解釋，易氣從下生，易的卦爻，卦爻的易氣，指的陰陽二氣，陰陽二氣就是從太極出來的。〈繫辭傳〉裏講「易有太極，是生兩儀」。《易經》的本體是太極，我們學《易經》最重要是明瞭太極。孔夫子把《易經》的本體，取名叫太極。就跟佛經裏講的真如本性、實相、如來藏，這都是釋迦牟尼佛把本性取的名字，取好多種，不是只有一種。既然佛經裏有幾個名字來解釋本性，那麼儒家經典孔夫子就用太極給真如本性取個名字。因為《易經》是從伏羲氏開始，從那個時候沒有把本性取名字。文王、周公也只是繫辭而已，沒有取。到了孔夫子取個名叫

太極，太極就是真如本性。「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是本性要用出來的時候，起作用的時候，它要動，太極要發動了，有行動了。有行動什麼呢？兩個氣分，這兩個氣分一個是陰、一個是陽，陰陽兩儀，儀是形式，兩種形式。這兩種儀式剛剛轉動的時候，看不到，就是一種氣分，陰氣、陽氣，所以這裏講易氣。《易經》的氣，就是陰陽二氣，從太極裏面出來的。這個氣是從下往上發生的，就拿我們這個地球來講，地氣，地下的氣，就是從地下往上起來的。講卦爻，十二月的消息卦來講，十一月的復卦，一陽，陽氣，你看復卦上面是坤，也是大地，十月分也是坤卦，到十一月，陽氣就是從坤卦的最下面起來了，這就是易氣從下生的。是以，就是所以，象傳之例，〈象傳〉解釋的這個例子，皆先內而後外。〈象傳〉，這裏按照孔子寫〈象傳〉之例，皆先說內卦，然後再講外卦。這個卦先講內，再講外，就是「易氣從下生」這個道理講出來的，先內而後外。亦以卦名家人，也是以卦的名字叫家人，故先女而後男也。女主內男主外，從卦名的解釋，也是先講女子而後講男子。

這是王弼講的，李道平把王弼的注解釋，把〈象傳〉第一段解釋很清楚了。清

楚之後，我們就從這一段「女正乎內，男正乎外」。就是把內外事情都能得其正。我們研究《易經》從這一段裏面，從卦爻卦辭、《象傳》裏面講「得其正」，得其正，當下就能得正的作用。下面第二段。

男女正，天地之大義也。

虞翻曰：遯乾為天，三動坤為地。男得天正于五，女得地正于二。故「天地之大義也」。

李道平解釋。卦，就是家人這一卦。自遯來，從遯卦來的。意思前面已解釋過了。故遯乾為天，三動成坤為地。遯是天山遯，外是天，是乾卦，所以遯卦的上體，乾卦是天。「三動成坤」，第三爻一動，天山遯卦三爻一變動的話，就變成坤，坤為地，這還是就遯卦來講的，遯卦的三爻一動變為坤，坤就是地了。五于三才為天道，第五爻按照爻位，六位有六位的意思，三才是三才的意思。三才是什麼？下面兩畫是地，中間兩畫是人，上面兩畫是天，叫天地人三才。為什麼六爻分的有君臣、大夫，為什麼又有三才這樣分呢？實在說伏羲氏畫的卦，原來三畫，把它疊起來為六

畫，六畫卦的含意多得很多。講六爻，六位有六位的意思，講三才，天地人有三才的意思。這還是舉三才、六位作個代表，仔細分析起來，六畫卦含意無窮的。這裏講三才，所以五爻在三才來講，是天道。故「男得天正于五」。得了天道，正于五位。二于三才為地道，故「女得地正于二」。下體二爻是六二，為地，二于三才為地道，故女得地正于二。乾天坤地，故曰「天地之大義也」。這一段講男女都得其正位，得其正位就三才來講，得天地之正氣。講正氣，天有天的正氣，地有地的正氣，天地有正氣，這是文天祥作的〈正氣歌〉歌辭裏講的。天地有正氣，是從儒家經典裏出來的。乾天坤地，就是得天地的正氣，得天地之大義也。

家人有嚴君焉，父母之謂也。

荀爽曰：離巽之中有乾坤，故曰「父母之謂也」。

王肅曰：凡男女所以能各得其正位者，由「家人有嚴君」也。家人有嚴君，故父子夫婦各得其正。家家咸正，而天下之治大定矣。

案（這個案是李鼎祚的案語）：二五相應，為卦之主。五陽在外，二陰在內，父

母之謂也。

下面看李道平的疏，先解釋荀爽的注解。荀注：坤初之乾成巽，坤卦初爻到乾卦那裏去，乾卦就成為巽卦，這個巽卦就三畫來講的，成巽。坤二之乾成離，三畫卦坤的二爻到乾卦的位子上來，成為離卦。故「離巽之中有乾坤」。這個之，坤卦到乾卦、乾卦到坤卦，六畫皆是乾卦，六畫皆是坤卦。六畫的乾卦第一爻到坤卦裏，就是坤卦下面的三畫的震卦，震卦是長男，六畫卦乾卦的二爻到坤卦來成坎卦，三爻到坤卦的第三爻成艮卦，艮卦是少男。反過來坤卦到乾卦來也是這樣變化，坤到乾卦來，有巽卦、有離卦、有兌卦，巽、離、兌。剛才講乾卦到坤卦來，就有震、坎、艮，是這樣計算，這不大自然好講的。他這裏解釋荀注的，「坤初之乾成巽，坤二之乾成離，故離巽之中有乾坤」。乾坤是六畫卦的乾坤兩卦。

說卦，〈說卦傳〉裏面講「乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母」。這舉出〈說卦傳〉來解釋，坤初之乾，坤二之乾，解釋這個意思。離巽成于乾坤，離卦、巽卦成乎于乾坤。故曰「父母之謂也」。離巽就從乾坤的兩卦父子、乾坤兩卦父子

就是比照父母，父母之謂也。就把荀注解釋了。

下面是王肅注解「凡是男女所以能得其正者，由家人有嚴君也」。王注：「乾道成男，坤道成女」，由乾道成乎男，坤道成乎女。這是講天，乾為天，有天的道，坤為地，地有地道，前面解釋說有乾坤之道。乾坤都是正道的，來得其男女乾坤之道。所以乾坤正于上，則男女正乎下，正乎上，就從乾坤天地來的，有乾坤天地正，所以男女得其正，正乎下。故男女正，由家有父母為嚴君也。嚴君，不是專門指男子，女子也是嚴君，這後面有解釋的。由家有父母為嚴君，為什麼家有父母，父親、母親都叫作嚴君。

鄭注禮大傳云，《禮記》裏面有一篇叫〈大傳〉，鄭康成注《禮記》〈大傳〉講「嚴猶尊也」，嚴當尊講。君道嚴威故曰嚴。君這個字，君道，他是嚴格的而又有威德，就叫作嚴。「乾以君之」，故曰君。乾卦君之，這個君是當動詞講，乾以這種威嚴來君之，故曰君。

孝經曰「親生之膝下，以養父母曰嚴」。這句話怎麼講呢？《孝經》這句話按照

鄭康成的解釋，親是當愛講，親愛，親愛怎麼生呢？兒女對於父母親，比如母愛，對母親有母愛，對父親也要講愛。對於父母之愛從什麼時候生出來了？從膝下生起，就是嬰兒，還是很幼小時，在母親、父親膝下，就從很小，在父母膝下的小孩子，就生出對父母之愛，生出來了。「以養父母曰嚴」，從小就生出愛父母，到了年紀逐漸長了，長大懂了人事了，自己有能力可以奉養父母了，所以「親生之膝下」，以養父母，這叫作嚴。

嚴是，一個小孩子從小不懂得道理，但對於父母是天生的。你看小孩子，無論是男是女，開口說話先喊爸爸媽媽。不但中國這樣，外國也是這樣，你看外國小孩子，外文也是爸爸媽媽，他也是先叫父母喊爸媽，這是天生的。他雖然不懂得什麼道理，他就會的，這種愛是天生的，天性如此。所以長到年歲大了，懂得道理了，他可以奉養父母，愈奉養父母，他愈懂得道理，他對於父母親盡到孝道，一天比一天盡到孝道。到後來兒女盡孝道一天比一天嚴，這個嚴是自己要求自己嚴格，那裏做錯了事情，沒有得到父母歡喜的心理，就要自己要求了，要求自己一切都要使父

母歡喜安心。自己到外面去，比如遠處，就算出家門，同樣是台中市，也要稟告父母，從外面回來也要稟告父母。為什麼？出去時不稟告父母，父母一看，這小孩子到那裏去？他心裏就不安了。回來時，不告訴父母，父母還是不放心，所以《禮記》講「出必告，反必面」，這都是叫父母安心。這只講一個，其餘的多得很，太多了，危險的地方，不要經過那裏，不要冒險，現在人講冒險一下，一個孝子為了能讓父母安心，他不要在外面冒險，這很多。家有嚴君，以養父母曰嚴。

還有舉泰卦的象傳曰，也是孔子寫的。「后以裁成天地之道」，講后字，復卦的象傳曰，也是孔子寫的「后不省方」，皆指坤。泰卦的〈象傳〉、復卦的〈象傳〉講的后，指的是坤。一般人講的坤，指君主講的，是男性。在這裏李道平舉出，引證這兩段皆指坤。還有釋詁曰，《爾雅》裏〈釋詁〉講「后，君也」。后當君字講。故乾父坤母，皆有嚴君之義。漢儒注解就是這個方法，他把每一個辭，每一字都要找出證據列出來，這個列出來，別人想推翻，推翻不倒。所以舉出這個確定家人有嚴君，嚴君不是專指父親，母親也算是嚴君。

家有嚴君，父母都是嚴君，則人各得其正。家裏的人都得其正，一家正，則家正，家家正，則天下之治大定矣。天下大定，各位想想看，再比照我們現在的天，天下不是大定，是天下大亂，你要解決現在天下大亂，從那裏講？就從家人有嚴君父母之謂也。你家裏有嚴君，教化到天下之治大定。我們固有的文化，天下大定的道理，每個人都要學，每個人都要這樣去練習，然後才能夠挽救天下大亂。

案：李道平的案語。二五得位相應，為卦之主。五陽在外，父象也。二陰在內，母象也。故曰「父母之謂也」。母亦謂之君者，猶父之父為王父，父之母為王母，又舅曰君，舅姑曰君姑之義也。

父父子子，兄弟弟，

虞翻曰：遯乾為父，艮為子。三五位正，故「父父子子」。三動時，震為兄，艮為弟。初位正，故「兄弟弟」。

下面李道平解釋，虞翻講「遯乾為父」，這是由於家人這一卦從遯卦來的，前面講卦辭裏面解釋就說過了。就是遯卦四到初，九四到初爻來，初爻到四位上去，

是這樣就變成家人這一卦。卦自遯來，故以遯乾五為父，就遯卦來講，遯卦的上體是乾卦，乾卦的九五，五爻為父。艮三為子。遯卦來講，下體是艮卦，艮三為子。這個完全以遯卦來講的，遯卦在〈說卦〉裏講：乾為父，艮卦是少男，艮為子，所以乾五為父，艮三為子。三五位皆得正，三、五這兩爻在位子上，都是得其正位，皆得正。故曰「父父子子」。正，它是陽爻站在陽位上，就正。假如說陰爻站在陽位上，那就不正了，所以這二爻，三五皆得正。由這個皆得正，所以父父子子。這孔夫子講過的，那時候有齊君問，孔子答覆：「君君臣臣，父父子子」。有父正才是父，而子正也，就是父慈子孝，各得其正才是父子。反過來講，父不父，子不子，父母沒有慈心待兒女，兒女不以孝心來孝敬父母，這就是父不父，子不子。孔夫子就是講父父子子。

家人三動時，這一卦三動時，前面是講遯卦，以遯卦來講的。現在已經變成家人來講，家人三是九三，一動，所謂動是變動，家人九三變成六三的話，下體就變成震卦。震一索得男為兄，〈說卦傳〉裏就講乾坤兩卦，然後有六子卦。〈說卦傳〉

就講一索得男，這是長男；二索呢？是中男；三索就是少男。坤卦呢？一索得女，長女，巽卦；二索得離，是中女；三索得兌，少女。三男三女都是用著草求卦的時候，第一個先出來是男，長男，第二個出來是中男，第三個是少男，三女也是這樣。在這一卦，震一索得男，長男為兄。艮三索得男為弟。艮就男的來講他是第三畫，三索。索就當求字，用著草來求卦，每一爻經過很多程序的，然後變成一爻，一索。拿五十根著草，提出一根來，然後四十九根分為二，然後再分，就索。索就是事事來索之，這是求的辦法，在〈繫辭傳〉裏就講得很清楚了。艮卦是三索求出來的，求出來是男，為弟。初五位得正。風火家人，下卦是離卦，離卦初九得正位，五爻也得了正位，初、五位得正，這是講家人。前面父父子子是講原來的遯卦。不言五者，蒙上省文也。虞翻講，初位正，沒有再講五位正，五位正不必講，看前面解釋就知道了，不言五者，這是蒙上，看看上文就知道，省文也不必講了。兄先弟後，兄在先，弟在後，這就卦來講。就實際的人，兄是先出世，弟是後出世，有先後次序。故曰「兄兄弟弟」。兄兄弟弟就是作長兄的要正，要友愛弟弟，作為弟弟，他要行弟道，要尊敬哥哥，兄兄弟弟是這個意思，跟父父子子是一樣的講法。這兩個

字，父父子子也好，兄兄弟弟，一個是名詞，一個是動詞，下面夫夫婦婦也是這樣。夫夫婦婦，

虞翻曰：三動時，震為夫。巽四為婦。初四位正，故「夫夫婦婦」也。

了解前面的注解，這就好明白了。所以李道平解釋說，三動時，三爻一變動，家人九三一變動，這就成六三，下面原來是離卦，離卦就變成震卦了。震一夫之行故為夫。一夫，震卦是長男，在這裏講是丈夫了。一夫之行是什麼呢？以震卦來講，震就是行，怎麼行呢？震為足。〈說卦傳〉講，震用在人身來講，就是人的腳，腳是走路，是行。再有震是雷，雷一動的話，聲音雷動，動有動作，雷一動就像人的行路，人一動作，行動就是動，一夫之行，就是震為夫，他作丈夫的指震卦。

四體巽為婦。就是上體六畫來講是四爻，四爻是六四，六四講的四體，六四是屬於上體的，上體三爻構成一個巽卦，巽是在上體之中，巽為婦。震是長男，巽是長女，結婚之後就是夫婦。這個要注意的是夫，很稱職的丈夫，怎麼樣稱職呢？正，他在丈夫的位子上行得很正，一夫之行他得了正，在丈夫的位子上沒有虧欠叫夫。

婦呢？也是正，站在妻子的位上也沒有虧欠，沒有虧欠就是講正，夫夫婦婦。這是講前面父子子、兄兄弟弟、夫夫婦婦，三種對待的家族家人，三種對待的，父子、兄弟、夫婦，家中三倫，這三倫都是正的。所以下面講「而家道正」，正家而天下定矣。「家道正」，這說明正了。

下面是正家，修道的人，你學《易經》的人正家，就把孔夫子講的道理實行，實行的時候這就正家。沒有實行的話，這個家怎麼正？作一個家長，你要正家，那對於父親這個位子就沒有虧欠，講父親就包括母親。在兄的地位，對待弟弟要沒有虧欠。在父子兄弟雙方都是正的，講到夫婦也是，夫和婦都要正。父子能夠這樣，父要正，自己在兒女的地位，就要盡到孝順父母這就是正，夫婦也是如此正家，就能明瞭家正，家能得其正就是父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦。

初四位皆得正，夫內成，婦外成，故曰「夫夫婦婦」也。學《易經》就是學聖人，學聖人不但要學正家，也要治國、平天下，而且他不但如此，學《易經》的人要解決生死問題，要成就聖人。成就聖人從那裏開始呢？從修身、齊家、治國、平

天下，從這裏開始。所以〈大學〉裏面講得很清楚，你怎樣修身，要從前面修。從那開始？從格物致知開始。格物致知一般講的物指的什麼呢？古人注解沒有解釋清楚，雪廬老人根據同樣是儒家經典裏面，講物就是指的念頭。格物，格當起來講，一個念頭起來，這個念就是物，念頭起來正不正，自己知道，不學道的人不知道，學道的人就在這上面用工夫。起了什麼念頭，這念頭是正的呢？還是邪的？我們學《易經》就用這個工夫，念頭一起來，就要辨別正與不正，要想成就聖人，要想解決生死問題，常常就要辨、要觀察自己的念頭。凡是損人利己的念頭不要，必須對自己、對一切人都要合乎道的，這個念頭才能保持，保持這個念頭，要成就聖人的念頭，這是淨念，清淨的念頭。在佛經裏大勢至菩薩就講「淨念相繼」。把這個淨念保持住，不要斷了。怎麼斷呢？邪念摻雜起來，淨念就斷了。我們用工夫，不管你在正式用工夫的時候，或者平常做事的時候，都要有正念。你開工廠，正念保持住，就不會製造那種有毒的油，不敢製造有毒的食品。一有這種念頭：我想把成本降低，可以賺錢，把有害的東西摻進去。一起這種念頭，自己恐懼，怎麼恐懼呢？我有這念頭要不得，我有這念頭就不能學成聖人，生死不能了，不但不能了，甚至

於墮落三途，變成畜生，最嚴重的是墮落到地獄裏面去，這樣一想，就不敢作那些危害人的事。這是舉一端，其他各行各業，你要保持正念的話，那你是有道之人，學佛學儒絕對能夠有成就的。你研究《易經》的話，《易經》講到這裏就是講正家，你就知道怎麼正家，所以這裏講「正家而天下定」。

而家道正，正家而天下定矣。

荀爽曰：父謂五，子謂四。兄謂三，弟謂初。夫謂五，婦謂二也。各得其正，故「天下定矣」。

陸績曰：聖人教先從家始，家正而天下化之，「修己以安百姓」者也。

一是荀爽注解，一個陸績注解，都是後漢人。後漢就是後來三國，荀爽與陸績都是三國時代，都還在後漢。

荀注，解釋荀爽的注，「父謂五」，乾陽也。五爻是乾，陽也，九五乾陽。「子謂四」，四承五也。四是陰爻，陰爻四是承五也，它是承受五爻，五爻有什麼事情要

交代，他要承受。兄三弟初，皆陽爻也。家人這一卦，兄是三，弟是初都是陽爻。「夫謂五」，乾陽也。「婦謂二」，坤陰也。上不得正，故不與。上爻是上九，位不正的，它是陽爻站在陰位上，不必提出來，故不與。五爻皆得其正，這裏講五爻都得其正位，故「天下定矣」。

再講陸注：大學曰，舉出《禮記》《大學》曰「古之欲明明德于天下者，先治其國。」古時候想明明德，第一個明是動詞，第二個明把這個德合在一起講，這個德是明德。明德是自己的本性，這個德是從本性起來的。本性，孔夫子在《論語》裏講「志於道，據於德，依於仁」，道指的本性，本性有起作用的話，就是德，這個德是明德。本性起作用就明德，這個還是本性，沒有變。聖人的德都是明德，沒有變，凡夫眾生，這個德本性一起來之後，它不是明德，是昏德。昏就是佛經講的無明，凡夫眾生他要起作用，當然還是從本性起來的，本性起來就被無明掩蓋起來了，所以他有這個德，起的這個德是昏德。為什麼聖人起的德沒有變，是明德呢？德這個字，現在我們學的這個德，左邊是雙人邊，古時候的德，不要雙人邊。這個字怎

麼構成的呢？上面是十，中間是人的眼目的目字，現在楷書，目字在下面有一橫，那個篆體字不是一橫的，由左邊一直下來，然後由目字下面彎過來一橫，就是一橫一橫連結起來，這叫隱字。比如一個人找一個隱蔽的地方，就由一直下來，一橫站在隱蔽的地方，隱字。這個直字，十目所視，十個人眼睛來看，你要隱藏，隱藏不了，那就是直字。下面再加個心字，這個人的心，我沒有隱藏，我不敢隱藏什麼？我要把我的心裏有損人利己的這種心思，十個眼睛在看，我就沒有隱藏的。這十個人當中，不僅僅都是人，揚子（揚雄）他有篇文章：「高明之家，鬼瞰其室」。高明之家，他自己一個人，他自認很高明，我作的事情沒人知道，我心裏盡量的想怎麼樣，不管損人利己或什麼我盡量做，在我心裏想沒有人看見。那一篇講沒有人看見，鬼瞰其室，有鬼神知道。鬼神，就拿比喻的話，人在家裏，有門窗有牆壁，一般人看不到，鬼神看得到，鬼神不會被門窗牆壁把他擋住，他會看得到的，鬼瞰其室。所以十目所視，講的有那麼多的人，包括鬼神。修道的人、有道的人，他不會被門窗牆壁阻礙的。有道的人，修到相當時候，他看到一個人心裏有什麼念頭，他會看得出來。所以一個直字，下面加一個心字。一個修道的人，他有這個心：我心裏不能

亂想，不能害人，因為一害人，有十目所視。這個有十目所視，心裏恐怕，不敢起壞主意，不敢起壞的念頭。有這個心，這叫作惠，道德的德，這德是明德。這個明德起來的時候，辦事也好，待人接物也好，它都是明德，它沒有把本性變更，這沒有變更，這叫明德。

明德怎麼用工夫？就從自己念頭自己修行。所謂格物致知，從格物來把念頭淨化，淨念相繼，然後辦起事情。在〈大學〉講「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，這是一個非常完整的修道，成就聖人一個次序。現在講明德，就是把自己念頭，雜念、邪念、惡念，罪惡的念頭統統把它修掉。什麼叫修行呢？就把那些念頭修掉。修掉之後，那個淨念是本有的，就是明德，起作用就是明德。所以欲明明德于天下者，聖人教那些不明理的人來學聖人辦政治，就要了解明德，就要保持明德。保持明德修身沒問題了，然後可以齊家，這就是正家，正家是這個正法。普通你要問：你怎麼正家？正家就是齊家。你怎麼齊家？恐怕一般人答覆不出來，就是你問全世界非常強盛的國家，你問美國歷代的總統，他們也答覆不

出來的。這個明德不懂，他怎麼齊家呢？家中治不好，治國怎麼治？這不但是美國，世界那一個國家，你問他的總統或者問首相，正家不知道，就不知道明德，明德正家不知道，治國他用什麼來治國呢？不用明德來治國家，不但是把人家的國家擾亂了，對自己國家也是吃虧，也是擾亂。日本過去他為了自己國家維持一個強國，一再的向外侵略，結果怎麼樣呢？兩顆原子彈就把它結束了。兩顆原子彈幾乎把它的國家毀掉了，對它自己有什麼好處呢？所以欲明明德于天下者這一句，多念幾句。要想治國平天下，必須要明德，教明德來起作用，由明德起作用，才能夠齊家、治國、平天下。「欲明明德于天下」，要把這個明德教化天下。你不能說我是老師，我來教你。不行的，你自己必須先作出一個榜樣出來，人家自然就跟你學。古時候周文王就是這樣的，周文王是西方的一個小國家，他就是明明德，他沒有存心把明德教化人，他也沒有這個想法，他就自己從本身作起，自然他的國家一切都是有序不亂，人人都能禮讓，到後來別的國家都來跟他學。在殷紂王那個時代，三分天下有其二，有三分之二天下的諸侯都是來服從周文王，有什麼事情都來請教周文王。周文王所以能取得那麼多國家的君主來向他請教，不是用艦隊飛彈去征服人家，他

完全用自己的明德，自己作出樣子出來讓人家來學他。

所以「古之欲明明德于天下者」，從古代聖人他怎麼作法、怎樣教化天下人，這一句要更多的念。周文王是聖人，我們是凡夫，那距離太遠了，雖然距離太遠，周文王有本性，我們也有本性，我們有本性，我們就把昏德昏暗的去掉，讓自己本有的明德明出來，明明德。我們要明明德，自己有明明德，你看天下大亂，心裏不要恐慌，只要不斷的把明明德的教化從本身來作起，長期這麼做，不必向外宣傳。「只要有麝香，不必大風揚」，過去雪公講的。你只要本身有麝香，不必大風吹起就可以把你揚出去，你麝香是本有的，不必向外宣揚，天下人自然知道。所以欲明明德于天下者，先治其國，先把自己國家治得好，你治理國家，用明德來治理國家。「欲治其國者，先齊其家」。你要使國家治好，先齊其家，齊其家就是正家，要正家就用明明德來齊家，這是〈大學〉裏講的這幾句話。

李道平舉出〈大學〉這一段話以後，下面講故，故就是所以。「聖人之教，先從家始。」這就是解釋陸績的注解了。陸績說「聖人教先從家始」，所以李道平舉

出〈大學〉那一段經文來講，講完之後，「故聖人之教，先從家始」。陸續講聖人的教育，先從家開始，正家，先從家始。「家正而天下化之也」。家正了，天下人都能受到你的教化。這個講完之後，李道平再舉出例子。「修己以安百姓」，這也是解釋陸續的話，他講「家正而天下化之，修己以安百姓者也」。他講家裏正了，天下就受到教化，這從那裏？就舉出一句話，修己，從自己修身，把自己本性修養好了，以安百姓，就能安定百姓。怎麼安定百姓？安定百姓的心。一般百姓都是凡夫眾生，心不安定，這個國家就不安定，安定百姓，就安定百姓這個心，安百姓的心，就是教百姓能夠明明德，就舉出這句話來。

這句話是在《論語》裏面講的，子路問孔夫子，怎樣才能夠成為君子，學聖人先要學君子，君子怎麼修道呢？學一個因果，「無功不受祿」，沒有功勞接受俸祿，這個與因果不相符。無功要受祿，沒有功勞要受祿，災難馬上就來，這不懂因果。懂因果就是我没有付出功勞，人家要給我的俸祿，俸祿是國家的。這個道理把它放開來講吧，凡是自己沒有任何有功勞的事情，人家無緣無故的送這些財物、東西來，

或者本身沒有什麼能力，請你作部長，請你作什麼長，這個不能接受的。一接受，想想我沒有什麼功能，接受之後，將來怎麼能夠把這些俸祿能消，一般講吃不消。吃俸祿下去不能消化，那問題就大了，學君子就要學無功不受祿。所以子路問君子，孔子答覆他，就講重要的事情，「修己以敬」。誠誠實實的，你要問君子，要做君子修養自己，就在敬字上用工夫。敬是對一切人，講到微細處，對自己都要講敬字。敬是什麼呢？用在待人接物上面，絲毫虛假都沒有。所以印光祖師講，學佛的祕訣是什麼？應該說沒有祕訣，真正要問學佛祕訣，那就是誠與敬，誠敬這兩個字。待人接物你拿誠敬兩個字來待人，你自己就是誠敬的人，自己沒有一點虛假，真實的人。作事情誠實恭敬來作事情，這個事情一定能成功，作出的事情對天下人都有利益，有百利而無一害。所以孔夫子答覆子路問君子，修己以敬。修身，自己要把握這個敬字。那些想減少成本、增加利益的，他絕對沒有敬字。有敬字就改善品質，品質不是不能改，就是改良食品出來，對人只有營養而沒有毒素，這可以改。絕對不能說只要把成本降低，賣的價格很高，自己受的利益很多，不問人家消費者吃下去受到什麼樣傷害，他不管，那他絕對是不能成為君子，他絕對沒有恭敬心。所以

孔夫子答覆子路「修己以敬」，這一句話四個字，包含的意思無窮的。

子路再問：修己以敬就夠了嗎？實際是夠了，子路還想知道多一些，恐怕人家修的時候，不知道怎麼修法，再問，再問之後孔夫子就說了：「修己以安百姓」，把自己修養好了，誠誠實實的，恭恭敬敬的修養自己，再進一步講，你能夠這樣修己，就能夠以安百姓。孔夫子還不能講絕對可以安百姓，恐怕修養還不到，修己以安百姓。後面還有一句，你要修己以安百姓，不但我們普通人不能完全辦得到，就是「堯舜」，堯帝、舜帝，「其猶病諸」。你叫堯舜兩位聖人來講，他要以安百姓的話，猶病諸，還感覺做不到，還有欠缺的，不能完全做得到。這什麼呢？堯舜本身沒問題，他是聖人做得到。要安百姓的話，百姓的氣質學習的程度不相等的。有的人一聞到堯舜的教化，就能接受，這可以的，但是你要天下人都能接受，那個辦不到，所以堯舜其猶病諸，這是孔夫子講給子路聽的。堯舜其猶病諸，教子路知道，我講的修己以安百姓的話，你要好好的來修己。你將來要辦政治的話，不能自滿。學無止境，修道也是無止境的。學佛，還沒到成佛，還是要一直往上修，不能停止的。

「修己以安百姓，堯舜其有病諸」，這是勉勵子路，我們今日之下來學《易經》的話，我們就當孔夫子說給我們聽的。我們這樣學，你就懂得將來怎樣正家、治國、平天下。你要問：我們正家是可以，治國，誰請你來作總統？這個問題不必說，孔夫子講「孝乎惟孝，友于兄弟」，孔子說「施於有政，是亦為政，奚其為為政」。這也是為政，你講孝悌，把孝悌之道從本身來實行，這就是政治。雪廬老人過去講：你辦政治，不講孝悌之道，那什麼是政治？到後來不但不講孝悌之道，還毀謗孝悌之道，今日之下，不但連累毀謗孝悌之道，還用事實來毀壞孝悌之道。現在的教育，無論是社會教育或者學校教育，這個事實教育，都是反對孝悌之道，破壞孝悌之道。家庭，古時候講兒女在家裏孝順父母，要尊敬師長。現在不是，父母在家裏教育嚴格一點，國家就說你不能虐待兒女，家暴，虐待兒女的話，那國家就要問了。學校老師對於學生不但不能打，連講一句重話，那個學生就可以告狀了。你這個不是破壞孝悌之道嗎？古時候講師生關係，師徒如父子，破壞師道就是破壞孝道。所以孔夫子講這一句話，堯舜其猶病諸，教子路知道，孝悌之道，修己以安百姓等等，無止境的。

「修己以安百姓」，論語文。引之，陸續引用出來，以明「正家而天下定」也。引出孔夫子的話出來，證明正家然後天下定，天下安定，就是天下不亂。後來，孔夫子以後，天下定的時候有，天下大定、天下大亂的時候也有。你讀歷史，不但是中國，外國也是如此，有天下大定的時候，有天下大亂的時候。我們現在就是天下大亂，兒女殺父殺母，這是有的。古時候殺父殺母，在《禮記》中記載，那個嚴重得不得了。遇到有這樣的事情，當地地方官縣長撤職。縣長沒有撤職時，事情一發生自己要處分，殺父殺母這個家庭，先把這個家庭的地挖出來，把它挖掉，這個地方不好，出了這樣的逆子，這樣連家的土地把它挖掉，然後地方官就撤職，那是嚴重的不得了。你看看現在殺父殺母，若無其事的，只能叫警察來，請檢察官來看看，是那個人？兇手是那個人，抓到了問問，你為什麼殺父？殺父的講，我有很多道理。聽了道理，判罪還是要判罪，免死，不要判死刑就夠了，這是現代的法律。你這樣，天下怎麼不大亂，所以這裏講正家而天下定也。

李道平還加上案語。上變則六爻皆正，成既濟定，故曰「正家而天下定矣」。上

變則六爻皆正，是家人這一卦。前面講下面五爻都正了，五爻都正就由修身齊家治國，最後天下定。就卦爻來講，上面那一爻還沒有正，沒有完全正，天下還不夠圓滿。所以加上案語，上爻一正，就變成上六，上九變成上六，六爻皆正了。在六十四卦裏面，只有既濟這一卦，水火既濟，上面是坎卦，下面是離卦，水火既濟，六爻皆正位了，成為既濟定。「故曰正家而天下定矣」。水火既濟你研究，和水火既濟相反的，火水未濟，火在上水在下，這兩者沒有關係的，這未濟對天下人沒有好處，而且有災難。火往上燒，水往下淹，所以天下無論那個地方有水災、有旱災、火災，火水未濟，水火這兩種沒有互相發生配合，天下就有災難。那麼水火既濟，水在上，火在下，這兩者就把相反的作用變相成的作用。這樣的時候，把水火這兩種物質互相濟，就是互相幫助。為什麼能互相幫助呢？水火這種東西，水火都在五行之內，金、木、水、火、土。金木水火土都是由陰陽出來的，陰陽二氣是由本性（太極）裏面出來的。五行都從本性裏面出來的話，本性用出來，對於天下老百姓都有好處，都是有用的。違背了本性，火水未濟，不能相輔相成的話，那就危害天下人。所以講六十四卦，講到最好的時候，六爻皆正，它才能夠發生水火既濟，叫既濟定。

但是天下事，凡夫眾生複雜得很，不能說聖人教化就能把所有的人統統教化，教化成就聖人，辦不到的。所以六十四卦水火既濟，接著就講火水未濟，有未濟的時候。既然火水未濟，我們學《易經》的人，我們學水火既濟學成功後，也是要想到火水未濟，永久的要在世間來教化眾生，要有這個觀念。不能說我們成就聖人了，自己生死已了，自己了生死。成就聖人不是在那裏享受、享受無生，自己在那裏享受，要想有未濟，天下人還未濟。所以我們學《易經》就要學作聖人，總而言之，要有這個觀念，要關心天下人，不但現在，永久的要關心天下人，這才真正了解正家而天下定。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○象曰：「風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。」

前面〈彖傳〉講得詳細。這是〈象傳〉，有二段，先解釋這一卦的卦象。卦象是「風火家人」，先解釋卦象，後面是解釋這個理，了解道理，還要行，不但言語講出來，還要有實行。

「君子以言有物而行有恆」，行有兩種讀法，一種讀法是性，古音讀亨，現在一般讀法讀性。另一種說法是行，行路的行，一種行為。在這裏看後面的注解，就應該讀行字，行為的行，讀平聲。

風自火出，家人。

馬融曰：木生火，火以木為家，故曰家人。火生于木，得風而盛，猶夫婦之道，相須而成。

李道平的解釋。巽為風，又為木，這在〈說卦傳〉裏講的。巽這一卦，講〈說卦傳〉是三畫卦，它是有風又作為木，樹木解釋。〈說卦傳〉裏講巽，不只是這兩

種，在這裏只舉出這兩種象出來。巽木生離火，離卦，離為火，講火與木，木頭上面燒了，才出現火，這叫巽木生離火。故云「火以木為家」，火以木為家，木頭沒有燒時，火在木頭裏面，在木頭裏面就是以樹木為家。而謂之家人也。這叫作家人。

「火生于木」，火既然生于木，木頭一燃燒，就生出火來。「得風而盛」者，木一燒，火就生出來，然後再由風的力量一吹送的話，那火就更旺盛。這個就解釋火生于木，得風而盛。這是解釋馬融的注解。蓋火天氣，蓋這個字，李道平解釋以後，用蓋字，是沒有肯定這樣說，這是一種謙虛的意思。蓋火是屬於天氣。風地氣，風屬於地氣，他把火與風，這兩者配合講，一屬於天，一屬於地。火生于風，得風而火盛，這還是講自然界的風與火。講自然界是對凡夫眾生講的，真正說起來，這個風、火從那裏來的？還是從本性出來，風火從眾生陰陽二氣出來的，陰陽二氣從太極出來的，這個道理必得研究《易經》才知道。你對普通人講風火都是從自己本性裏出來，他不瞭解，不瞭解你講的話，他就不相信。所以講自然界之事，他好懂了，他明瞭了，說自然界還是對凡夫講的，他能瞭解。把這個說明了以後，就說個比喻。

把風與火這兩者說明了以後，猶男女之道，相須而成也。「男女之道」，這就好明白了。這一般人都知道，男子屬於陽，女子屬於陰，男女之道是陰陽之道。這還是概略的說，真正說起來，男子身上有陽也有陰，女子身上有陰也有陽。了解男女之道，男子身上的陽比較盛，陰比較弱，女子身上陰比較盛，陽比較弱，這樣的辨別就可以了。講男女之道，概略講就是陰陽之道。「相須而成」，相須，就是陰陽兩者相須，相須就能夠相合的，這個合，是和合的意思，陰陽和合，用在人身就是男女相須。男女相須，比如夫妻能和合，家道才能夠興旺。用在天地，陰陽和合，然後才能夠風調雨順。以這兩種比喻萬事萬物，都是要講陰陽和合。無論是男子、女子，我們本身都要陰陽和合，身體前面是陰，背是陽，這兩者做事情各發揮各的功用。拿手來講，手裏是陰，手背是陽，你看手捏拳，它是屬於內的。這個陽是背，你捏不起來的，它是屬於陽的。陰是內守，陽是外發的。懂得這個功能的話，我們身體陰陽各部分用得不適當，身體就會受傷害。

講到心理的，心理更是要陰陽調合，所以〈中庸〉裏面講「致中和」。怎麼致

中和呢？喜怒哀樂，舉這幾個，實際上人的情緒不只這四種，喜怒哀樂之中有屬於陽，屬於陰，無論是屬於陽、屬於陰這種情緒，修道的人要致中和。當這個情緒一起來的時候，無論是陽的情緒、陰的情緒，馬上就要把它控制，不讓它繼續，這個對於身體可以養成和諧，身體不受傷害，沒有病。對於心理，修道來講，心理養成心氣和平，心氣和平才能修道。心氣不和平，比和說你在念佛，一面念阿彌陀佛，一面心裏又想：這個人對不起我，他跟我吵架。口裏在念佛，心裏在想跟別人爭執事情，這就不和平，這樣不和平，念佛沒用處，也得不到感應。必須在念佛的時候，心氣和平，喜怒哀樂都不起來，這樣的念佛才能得感應。普通法門作觀心法門來觀，天台宗講修止觀也好，都是要不起情緒，他功夫才能用得上。所以男女之道，就是陰陽之道相須，互相的，講陰陽二氣互相的能夠和諧，和諧就是不相乖違，乖違是相反的。講風與火是講卦象，卦象是卦爻裏面有風有火，了解這個道理，我們用在人上面，注重在男女兩性，拿男女兩性出來代表一切眾生，所以相須而成，相互才能完成。不相須就是相違，相須、相違，這兩者不同的，相須才能成，相違就敗了，就失敗了。所以男女之道相須也，他才能夠齊家，一切都能成。

君子以言有物而行有恆。

荀爽曰：風火相與，必附于物。物大火大，物小火小。君子之言，必因其位。位大言大，位小言小。「不在其位，不謀其政」。故「言有物」也。大暑爍金，火不增其烈。大寒凝冰，火不損其熱。故曰「行有恆」矣。

這一段要看李道平注解了。前面那一段是講這一卦上下兩體來解釋這卦，這一段是講這一卦所含的意思。荀爽注的「風火相與」，荀爽注的這一段，在李道平看來，此釋未協經義。有未協經義。此釋，是荀爽的解釋，未協經義，未合，協是當協合，不合乎經義，是他的看法。

既是荀爽的注解不合經義，那麼李道平怎麼樣講法呢？愚案，李道平自己加上案語，他說「君子」謂九三，這一段開頭講「君子以言有物」那個君子。他認為荀爽的解釋不合經義。李道平指出來，君子指的什麼？君子講的是九三這一爻，為什麼？先看遯艮「賢人」也。遯卦，因為這家人是從遯卦來的，遯卦的九三那一爻，是在下體艮卦最上的一爻，天山遯，遯艮，遯卦的下體是艮卦，賢人也。艮卦是賢

人。三五坎為法則。三五坎，這是由遯卦變成家人了。家人這一卦九三跟六二、六四這三爻是互體坎卦，「坎為法則」，坎水，水是平的，用水平來解釋法律，法律必須講公平，法律公平以坎水作法則。在這裏講法則，不但是司法的法，一切的法都要講究公平。我們在人世間辦事情，你雖然不是法官，你當老師在學校教書，你對待學生要公平的，在機關作事情，上上下下對待人都要公平，可以推想到一切。所以有人問：我們學了《易經》，《易經》講得這麼好，我們怎麼用法？用就在這裏。你知道這裏坎為水，它就是法則，就用這個法則用在一切事物上面。我們每個人日用尋常之中，都要講究法則，都要按照法則來待人接物，辦事情都要用法則。這樣一想，用處就廣了。用處廣，我們學《易經》學聖人之道，學成聖人，聖人在那裏學？就在日用尋常之中來學。我們研究《易經》，並不是說卦爻注解都研究清楚了，不懂得怎樣用出來，那還是沒用處，必須懂得怎麼用法，這講坎為法則。

禮哀公問「敢問何謂成身」，孔子對曰「不過乎物」。《禮記》裏面有一篇〈哀公問〉，哀公是魯哀公。魯哀公這個人還不錯，還知道先問孔聖人，他有事情要請問

孔夫子。這裏說「敢問何謂成身」，魯哀公開始問孔聖人，問了很多了，問到這裏，哀公就問：什麼是成身呢？「孔子對曰：不過乎物。」不要過乎這個物，不過乎物就是你作一切事情不要過分。孔夫子講的道，跟佛法講的道是一樣的，要講中道，講中道就不能過乎物。

下面李道平再舉出，詩蒸民曰「有物有則」。言「物」而「則」在其中也。《詩經》裏有一句話，「有物有則」。《蒸民》就是在《詩經》《大雅》，《詩經》有《國風》、《小雅》《大雅》，還有各種頌體。這在《大雅》裏有一篇叫《蒸民》這一篇，這裏只講一句話，在那篇有兩句，在那一篇有好幾段，這一段是講「天生蒸民，有物有則」。根據《毛傳》，《毛詩》毛亨作的傳，蒸當眾講，蒸民就是民眾，很多老百姓。物是什麼？物就是事情，做種種事情，在這裏講物。有物有則，則是什麼？則是法。有物有則，有事情、有各種的法。那麼這樣解釋有物有則，一切事情都要有法則的，這個法則是一種規則，就是法則。你無論在世間辦那種事情，都要有法則。所以佛學講佛法，釋迦牟尼佛講的這些佛法，儒家也是講法，這個法叫事。下面李道平就

講了，就是說物「而則在其中」。講到事情，講到辦各種事情，包括我們修道，我們修道怎麼修？在事上來修。佛法講到明心見性，把自己本性覺悟出來，你覺悟怎麼覺法？就在事上面來覺。講到物是事，而法則就在其中，這個法就在事情當中。所以你要明瞭法，就在事上面來覺悟。

說文就是《說文解字》，它解釋「恆，常也」。解釋行而有恆這個恆字。恆是什麼？恆是當常字講。禮月令「文繡有恆」，《禮記》裏面有一篇叫《月令》。十二個月的時令，十二個月的時令講：正月天子要辦什麼事情，一般民眾要辦什麼事情，正月、二月一直到十二月，每一個月，十二個月分成四季，春、夏、秋、冬，每一季有三個月，這三個月就按《月令》講的天氣變化，地氣跟天氣同時在那裏變化。按照天地氣候變化，那一個月該辦什麼事情，都要合乎天地。天是陽氣，地是陰氣，合乎陰陽二氣。合乎陰陽二氣，辦事情才能順利才能成功，違背陰陽二氣，事情辦不成功，就壞了。對於我們人的身體，就受傷害，各種病就出現了。比如春天不合乎陰陽二氣的話，那個《月令》就指出來，這個將來會得什麼病，那種病、那種病……

講得很清楚。春天、夏天、秋天、冬天都是，沒有合乎陰陽二氣的話，人的身體都會出現很多病的。所以學醫的人，無論是中醫或西醫，最好把這個〈月令〉看一看，他才知道這個原理。除了人身、除了修道，違背陰陽二氣，外面的，既然是陰陽二氣以天地作代表，違背了陰陽二氣，天啊，天氣，天上的氣不順暢，疾風，迅雷。《論語》裏講迅雷、風烈，烈風，那些龍捲風、颶風，那就是天氣不正常。地氣不正常，陸地上發生山崩、土石流了，海上有海嘯，這都是違背陰陽二氣。怎麼違背呢？天是陽氣，地氣是陰氣，天自動違背嗎？地氣，大地自動違背嗎？不是，我們修道的人講「萬法惟心」，我們眾生心裏在那裏變，反應到天地，天地就變了。你了解這個道理，你要解決天地不正常的氣候，在那裏不正常變化，一般人不知道，這怎麼辦？科學家講到氣象，你要改善氣象的工具，地震要研究地動儀，地還沒動，你就要測驗出來，它會動的。這個你研究到什麼程度，你不懂得萬法惟心，都不是究竟的辦法。懂得萬法惟心，知道天地在那裏不正常的變化，都是由我們眾生的心理，徹底的辦法就要把聖人講的道理先拿來我們自己修行。把我們自己心修好了，然後把這個道理告訴社會大眾，這是根本的辦法。所以《禮記》〈月令〉裏面講「文

繡有恆」。這根據鄭康成的注解，在〈月令〉上講文繡有恆，是指天子來祭祀用的，祭祀要穿禮服，在禮服上面繡有紋、畫有文，叫文繡，畫在衣服上的。有上面穿的禮服，上衣下裳，上面是衣，下面是裳，衣裳，長衫。就是上面衣服古時候畫出各種的物象出來，下面的裳也是畫了各種圖象出來，圖象講得很清楚。不能詳細的講了，文繡有恆，就是你在畫祭祀所穿的衣服時，衣上面畫了那些圖象，裳下面畫了那些圖象，那些物體的象在上面有恆，都有一定的規矩的。「言有常法」，再看「君子以言有物而行有恆」這一段，李道平注解講：禮〈月令〉「文繡有恆」，君主祭祀的時候穿上禮服，有文繡的，有恆一定的規矩。李道平就說，言有常法也。有恆，有不能變更的法則。

三動成震，講三一動了，講家人這一卦，家人是風火家人，下面離卦，九三一變動，成六三，下體由離卦變成震卦，三動成震。震聲為言，〈說卦傳〉裏講「震為雷」，震卦就是有雷，打雷發出聲音，那種意思。「雷聲為言」，用雷的聲音來解釋言語，好像一打雷的時候，那個聲音發出來，有道之人聽到雷，就如聽到言語，

雷為言。震足為行，震有足的象，用在人身上有足的象，人長的足，就是行路的，足為行。言行未動，法則已具，言就是雷的聲音，還有行，在未動，未發動的時候，這講卦爻，法則已具備，講不動的法則已具備了。故「言有物而行有恆」。這個言語裏面它有事情，而行為方面是恆常的。

這一般講「言之有物」，你的言語說出來很具體，對著某種事情講出來的，就是那種事情，叫言之有物。某人寫的文章或者某人說的話，如果這種話這種文字言之無物，就太空洞了，所以言之有物才好。行為方面就要有恆的，有恆的不要變更。這個行為用在人身上面，不能改變，講仁義禮智信，學仁道，學《易經》，無論學仁學易，這行不能改變，你學作仁人，一直不變。如果說或者學仁，我教你去幫某人犯罪，你提供他工具，那就改變仁了。你學仁的人，他要你改變仁去幫助犯罪的人做任何事情，那是絕對不幹的。他就是拿再好的條件，你也不接受，這就有恆，行有恆。

所以「震聲為言，震足為行。言行未動，法則已具」。這就是表示你學《易經》

的人，這個象上面，言語行為還沒有表現出來，心裏就有不變的原則在那裏，守住原則，然後外來的那些誘導，引誘那些要你變更，你絕對不會變更的。這個法則已具，就是修道的人心裏守住這個道，道在心裏，不管外來的誘惑境界出現，你都不為所動，不動心。這個法則已具，這個心裏早就有修道的修養在心中，遇見任何境界都不會動心，這講法則已具。「故言有物而行有恆」。心裏有修道的修養、操守，外面來的境界，不受它的誘惑。自己在修行的時候，也是守住自己的道。這個道守住在心中，雖然言行還沒有，有這個道在心中，那你的言語行為都不會違背道的。你一旦發出言語或行為，都合乎道，所以言有物而行有恆。所以這一句話重要：言行未動，法則已具。一個人隨時會為外面的境界而改變，改變自心，那就是法則未具。法則已具的話，就不會變更的。修道的人要把道修好，就從這一句話上面用工夫了，在言行之前，法則就具備了。

繫上言，《易經》的〈繫辭上傳〉，孔夫子寫的。繫上言「君子居其室，言出乎身加乎民，行發乎邇見乎遠」，「君子居其室」，君子指學《易經》的人，學《易經》

目的是學成聖人，學聖人要先學君子。君子居其室，居在他自己的家室裏面，不但是家，家裏有室，居在他自己的室，或者寢室，或者客廳裏面，都是室，居其室。「言出乎身加乎民」，他在他的家室裏面說一句話，這個言語說出來，出乎身，出乎君子本身，可是這個言語加乎民，對於外面一般的人民，這個言語不說則已，一說出來，雖然在自己家室裏，可以把言語傳到外面的一般民眾。如是給，傳給外面的老百姓。傳給老百姓的時候，再講行，「行發乎邇見乎遠」，你自己的行為本身，在那裏作出各種行為，行為發乎邇，在本身很近的，邇，是很近，君子本身，身體在那裏，行為到那裏，很近，可是很近一傳出去，就見很遠。從這裏面講，李道平舉的很簡單，言出乎身加乎民，行發乎邇見乎遠。在〈繫辭上傳〉裏面講，那個意思講得比較完整。〈繫辭上傳〉孔子就講「君子居其室，出其言善」，出其言，這裏李道平只講言出乎身。在〈繫辭上傳〉裏講，君子居其室，出其言，就是說出話來，善，你這個言語，這個話是好的言語，善的言語。「則千里之外應之」，你說一句話很善的言語，從君子本身說出來，千里之外的人都能跟你相應，千里之外都應之，何況在你身邊，那更相應了。再說「居其室，出其言不善，則千里之外違之」。君

子你在自己家裏說一句惡言，就是不善之言，一種罪惡的言語。則千里之外違之，千里之外的人就跟你違之。千里之外都違之，何況在你身邊的人，那不用說了，更是對於你的言語都不贊成了。

這兩句話，為什麼千里之外違之、應之呢？過去一般人不了解，我們說一句話，千里之外都應之，或者違之，現在科學發明用那個傳播的工具，不但千里、萬里之外，從地球美洲、歐洲那一洲，我們君子在臺灣說一句話，傳播全世界，那一洲都知道，反過來全世界說出一句是好是不好，我們從媒體上看馬上就知道。言語是這樣，行為也是這樣，媒體上報導國外的那些，校園裏的那些歹徒衝到校園裏，把那些無辜的老師學生殺了，那邊的行為，我們這邊一下就傳播過來了，所以這是千里之外應之，或違之。事實是這樣，那個傳播媒體為什麼傳播得過來呢？能夠傳出去，順乎陰陽二氣，藉着風藉着氣象能夠傳過來，傳過去。有道的人，證了果位的人，不用傳播媒體來傳播，那裏發生事情，心裏馬上知道。所以這裏講言，講行為，接到家人。故「言行」為家人之要務。故言語、行為這關乎家人之要務。你言語、行

為這是家人這一卦，家人講的就是治家的事情，家人的要務，重要的事務。家人的家事很多，家裏做的事情，無論是丈夫、是妻子，家裏的事情多，在這裏講言行這兩者，要務，重要的家事，是重要的事情。

且風火性急，言行應違，講到風火，這兩者都很急，風也快，火燒起來也很快。講到這兩種物體這個性，指風火之性，就是很急，言行用在人身方面，言行有應有違的，能夠見乎千里之外，其機亦速。這個機也快。其機，這個機字要注意了，機是動機。動機誰在動呢？念頭在動，起了念頭就是動機，這個機指的就是念頭。君子他的念頭一起來，動啊，念頭起來叫作動，動念了。君子一動念，就要想到動了念頭不外乎要說話，不外乎要採取行為，這個言語還沒說，行為還沒有採取，那就是言行未動時，念頭先動了，念頭先動了，就要觀了。要知道這個念頭動是那麼快，所以君子觀風火之象，君子一動念的時候，一動念就要準備說話、準備採取行為了，這個不必等到言語、行為出現的時候，先在念頭上要觀，觀自己念頭。一般人講觀念，佛法講觀心，觀心你怎麼觀法呢？學佛的人講觀心法門，禪宗早期就是觀心，

觀心什麼？觀心就是觀念頭。是虛妄的念頭，隨時把念頭打消掉。一個虛妄的念頭，我們凡夫眾生都是虛妄的念頭，虛妄的念頭就觀怎麼升起來，怎麼落下去，觀到後來虛妄的念頭沒有了，淨念出來。淨念是清淨的念頭，那就是從本性裏出來的，早期的觀心法門就是這個觀心法。儒家就講動念，觀這個念頭，就是觀心。所以君子觀風火之象，風與火，因為這兩種物體這個象，性急，它的性非常急，君子就觀風火這個象，而**知言行不可不慎也**。觀風火兩種物體之象，而要反觀自己，反觀自己就要知道自己言語行為不可不慎。那就謹慎了，只能說善言，不能說惡言；只能有善行，不能有惡行，要謹慎了，謹慎要講善惡。講到觀風火，觀到成功時，有善有惡，還是相對的，必須觀到最後善惡都沒有了，本性就出來了。《六祖壇經》裏面，六祖講「不思善，不思惡」，善惡都觀掉了，然後善惡都沒有，相對的世間法都沒有的話，那真正的本性就出來了。它這裏講觀到風火之象，言語行為不可不慎。言行不可不慎，在開始學的時候，只講善的，不講惡的。講到最後時，完全是清淨的念頭就出來，那才成功了。

又三與上應，九三與上九相應，按照爻的位置來講，三與上是相應的。上九的象，這一卦的上九，後面上九（象傳）就講「威如之吉，反身之謂也」。上九象曰，家人上九（象傳）裏就講「反身之謂也」。故有物有恆以修身端，齊家之本也。端是什麼？修身的開端。端又當正字講，開端的時候就要正，正身。（大學）裏面講「誠意、正心」，正心就要正身，身要正，「齊家之本也」。這是修身齊家，齊家在那裏修？齊家就先學修身。修身從那裏開始修呢？就在言行上面來修。在言行上面要謹慎來修，那就是修身的開端。修身有很多，重要的是言行，一開始在言行上學端正，開始就要講正，這是齊家之本。

家，現在講一般的家庭，古時候大夫之家，卿大夫成家了，國君封他卿大夫有采田，給他子子孫孫守住封的采田，叫大夫之家。在《易經》裏面包含得很廣，除了大夫以外，一般人都有家庭，一般人的家庭要齊家。齊家什麼？把家裏的事情包括家裏的人，以家人為主，其他事情，都是由家人作出來，家裏的人要齊，齊是整齊。家怎麼整齊呢？父父子子、兄兄弟弟、夫婦，這前面講的，夫妻兩人，父子包

括兒女，父母，父親、母親、兒女，兄弟姐妹家庭的倫常，這要齊。家庭的倫常指的是夫婦、父子、兄弟。倫是家裏都有秩序不亂的，倫理是不會亂的。倫理不會亂的話，恆久，不是一時候的，不但這個家是恆久，而且自古到後來，凡是家庭的都要這樣齊家。

上面講反身，反身是什麼？反身是反省，講齊家就在個人修持。個人修持，修是修心，持是保持，個人修持最重要的是反身，反省自己。跟家人相處，遇到家裏的人說的言語、發出的行為，不管是那一種，因為都是凡夫眾生，人人都有好的一面，也有不好事情出現，言語有惡言語出來，你是家裏的一分子，尤其是作家長的人，那就當反省。對於家人上下，上有父母，下有兒女，與自己平等的妻子，遇到任何好的言語、不好的言語，好的行為、不好的行為，首先要自己反省。一反省，好了，外面的境界就轉變了，不會跟對方辯論，不用辯論，只管自己。那就跟前面講的千里之外應之、千里之外違之。何況你在家裏面，這樣很近，你能夠反省，對於你自己的家人都能夠改善，都能由於你這樣反省，別人也會跟著你學反省。所以

後面〈象傳〉一句話重要，「反身之謂也」。要知道反身，本身要反省。

好了，齊家了，齊家之後，就憑你能反身齊家，就能治國，這是一個系統，由修身、齊家、治國。治國的原理，換句話說，你當國君治理這個國家，隨時都要反省。國君到外面看看，你國內的民眾有什麼苦難、貧窮，那你就想到反省自己，你如果像民眾那樣貧窮沒飯吃、沒有衣裳穿，我受得了嗎？受不了。一反省，感覺自己受不了了，你就要實行仁政了，想辦法使你國內的民眾都能有衣食飽暖，這是第一步。你當國君不僅於此，教育更重要，你要教育民眾學聖人的道理。學聖人從那裏學？教忠教孝，教孝教悌，孝悌之道，《論語》孔子講「孝乎惟孝，友于兄弟」，這就是為政。你辦政治不講孝悌之道，你辦什麼政治？反省從個人，從齊家、治國都要反省。把國家治好了，平天下，那你平天下，不是要征服天下。你從反身之道你做得好，把自己國家治得好，其他的國家都來向你學習。這是固有文化，也是家人這一卦所講的道理都在這裏。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○初九。閑有家，悔亡。

○象曰：「閑有家，志未變也。」

爻辭和〈象傳〉合在一起注解。

荀爽曰：初在潛位，未干國政，閑習家事而已，未得治官，故悔。居家理治，可移于官，守之以正，故「悔亡」。而未變從國之事，故曰「志未變」也。

李道平就把荀爽的注解釋出來，乾初九曰「潛龍勿用」，乾卦的初九，是潛龍勿用。所以家人的初九和乾卦的初九，意思是一樣的，潛龍。就解釋荀爽講的初在潛位，在潛龍之位，就是在乾初九位上，既然和乾卦初九潛龍一樣的話，那就勿用，用不出來，故云「初在潛位」。

家人九五曰「王假有家」，國政也。這一卦家人的九五這一爻，就說「王假有家」。假，有兩種讀法，一種讀假，一種讀格。格是當來字講。鄭康成當九五登上大位的登講，登當上，也當大講。就是登上大位了，家人九五講王假有家，國政，這講國

家的政治。這解釋荀爽講「未干國政」，這是初九未干國政，到了九五的時候，那就治國，國家的事情了。再就爻的位子來講，初為士，遠于五，故云「未干國政」。初爻是個士，「遠于五」，距離九五那很遠了，從初九、二、三、四才到五，這個距離遠。「故云未干國政」，干，一般講干涉，當求字講，干，就是對於國家政治沒有干，沒有關係的，還不能干涉國政。

按照譯詁來講，古時候一本字典叫《爾雅》，《爾雅》第一篇叫《譯詁》。《釋詁》就是解釋字的。「閑，習也」。閑，這個字當習字講，這個閑有很多講法，李道平就根據《釋詁》來解釋，閑當習字講。

下面李道平就講，初為家人之始，初，初九是這一卦的開始。故但「閑習家事而已，未得治官」。用在人事上，只能在家裏學習家事而已，未得治官，還談不上替公家治官的事情，還沒有，談不上。其時困，宜有悔。在初九這個時候，是困難的時候。困難什麼呢？初九，潛龍，是困在地下的，牠還沒出來。就這個時代講，還是艱困的時候。在這個時候還不能出來，所以宜有悔，是有悔的。

再舉君陳曰，《書經》裏面有〈君陳〉篇，那一篇講「惟孝友于兄弟，施于有政」，在〈君陳〉篇裏講到孝。周家伐紂成功之後，建立周家的天下，注重孝道的。孝是對父母盡到孝道，除了對父母盡孝道之外，兄弟之間，友于兄弟，兄弟之間要互相愛護，叫友。友這個字是兩個手，左右手，寫成篆字就是兩個手，合起來就是友。兄弟之間的互相照顧、互相幫助，友于兄弟。後來推廣到朋友，朋友的友也是這個意思。互相照顧就是友于兄弟。這個友于兄弟，就是從孝道來的，孝順父母，兄弟都是由父母所生的，更需要互相幫助了。施于有政，就把孝道、友于兄弟合起來講是孝悌之道。孝悌之道施于有政，用在政治上面，這是〈君陳〉篇講的。孔子曰「是亦為政」，後來有人問孔夫子，老夫子你為什麼不去從事政治呢？孔子就答覆他，孔子舉出〈君陳〉篇的孝悌之道。就答覆或人問，沒有名字，孔子先舉出這兩句話，然後說「是亦為政」。孔子說我雖然不去從事政治，其實孔子在魯國作過官的，作司寇，那個官位很高的，後來因為道行不通了，才周游列國，後來就沒有從事政治。沒有從事政治，孔夫子答覆或人問，雖然沒有從事政治，我要推行孝悌之道，這就是辦政治。孔夫子雖然講是亦為政，還有一句話「奚其為為政」。政治除了要講孝

悌之道以外，其餘的你辦任何事情、治理國家，那個時候天子治理天下，雖然事情很多，事情再多，都要有孝悌之道作基本，沒有孝悌之道作基本，那個政治不好的。有孝悌之道治國，才能把國家治好，所以不講孝悌之道，奚其為為政，那怎麼辦政治？什麼才是辦政治？故云「居家理治，可移于官」。這就解釋荀爽講的，閑居在家裏，並不是什麼都不做，沒有得治官。但是居在家裏居家之理，可得移于官，這是解釋荀爽的注解，可移于官。這在家裏講孝悌之道，然後移于官，以孝悌之道作為治理國家的根本。

初得正，初爻，初九這一爻，初是第一個位子，一是奇數，位是陽，九也是陽，陽爻站在陽位上，它是得位，得了正位，初得正。故「守之以正」，而「悔亡」也。這就把荀爽講的守之以正，「可移于官，守之以政」。在家裏孝悌之道固然要正，將來治國，用孝悌之道來治國，也是要保持這個正。守之以政是保守這個政，一般人說保守不好，在這方面就要保守，孝悌之道不保守，那就亂了。「而悔亡也」，前面講到未得治官，閑居在家裏沒有從事政治，未得治官，宜有悔的，現在施于有政，

保持政位，就這悔亡了，沒有悔，亡了，亡這個字有時讀無，有時讀亡，這裏讀亡的。無是什麼？最重要有分別的，無是從來沒有這樁事情，亡是有的，然後失掉了。那就是原來應該有悔，現在守之以正，悔就沒有了，它有這個意思，所以這裏不要讀無，讀亡。**尚未變從國事，故曰「志未變也」。**初九還沒有變到從事國事，還沒有真正去辦國事，「故曰志未變也」，你在家裏行孝悌之道，悔亡是不錯的，但是你還沒有實際上去治國，尚未變，位子還沒有到九五那個位子上，還沒有從事國家的政事，故曰志未變也，志向沒有變。這把荀爽的注解解釋完了。

愚案，後面是李道平加上案語。**馬注云**，馬是馬融，照他的注解，「閑，闌也，防也」。閑，這個字當闌字講，防也，也當防字講。馬融的注解，把閑當這兩個字講。**說文**，是後漢許慎的《說文解字》，根據《說文解字》裏面解釋「閑，闌也。」這證明馬融注解閑當闌講，這是有根據的。李道平講「說文：閑，闌也」，既然是《說文》解釋闌，所謂《說文解字》就把這個字造字的道理講出來。「从門中有木」。它從門中有根木頭，樹木。這是楷書，如果是篆字外面門，畫兩個門的形狀，在門

中，在門的裏面，兩扇門把它關起來，在門裏面用一個木頭把它撐起來。比如這是兩扇門關起來，這一個木頭撐起來，怎麼撐呢？古時候這門，這兩扇門關起來後，門後面在家裏面，門有個木頭作的一個門栓，栓起來，那個木頭直的，一頭在地上，一頭撐在在門栓上，叫閑。所以從門中有木，這是《說文解字》解釋的。

卦自遯來，家人這一卦自遯卦來的。**遯艮為門**。遯卦裏面的爻，上下交換就變成家人了。怎麼交換了，遯卦上爻，上體是乾卦，乾卦在上面，四爻跟初爻，兩個爻交換位子。**初四易位成巽**，遯卦的九四跟遯卦的初六一交換，就變成家人這一卦，所以家人是由遯卦來的。遯卦在沒有變成家人的時候，遯卦的下體是艮卦，遯卦的艮就是門，《說卦傳》：艮為門闕。初四易位，遯卦的初爻四爻交換位子以後，就成為家人，上體是巽卦。**巽木應初**，巽為木，它和初爻相應。**門中有木，艮以止之**，這門裏面，《說文解字》講「从門中有木」。再以艮卦來講，這「艮以止之」，遯卦的艮以止之，故曰閑。把這個閑字，用遯卦以及變成家人卦合起來解釋這個閑字。

除了荀爽注解以外，還有王注，王注就是《十三經注疏》本，王弼注的。王注

云「凡教在初而法在始」，王弼云，凡是你講教在初的時候，「而法在始」，這個教，指辦政治在教育是很重要的，除了教學生，對國民也要教。教在開始的時候，就要講究法，這法是法度。有法度，你剛開始治理國家，就要各種法令典章，都要制。周家有了周家天下，就由周公來制禮作樂，古時候禮樂就是法度，過去以禮來治國，到後來以法來治國。那時候是以禮來治國，禮就是要講法度的。到後來講法律的時候，當然更要講法律的原理，條文都要講究，沒有講究就要亂。所以凡是教在初的時候，法就在開始，這是王弼注的。

下面李道平解釋了，故曰「閑有家」。所以在這裏家人初九爻辭講「閑有家」。坎險在前，故有悔。閑有家，原來應該有悔的，為什麼有悔呢？就家人這一卦來講，互體有坎。家人初九是陽爻，得了陽位，二、三、四這三爻是互體坎，坎為險，為什麼坎險？坎是水，遇上一片大水，這是險，「坎險在前，故有悔」。有悔，遇上危險的境界在前面了，你看聖人教你，你怎麼解決？怎樣解除危險的境界？下面就講體離明，初爻剛得正有應，故「悔亡」也。家人的下體是離卦，離卦是明，坎卦是

水，離為火，火是照明的，明才有智慧，下體離卦，它是光明的，智慧就從光明中出來的。「初爻剛得正有應」，初九這一爻是陽剛，陽爻是陽剛，又得正位，又有應。「故悔亡也」，家人初爻講悔亡。

應在坎，坎為志，你看看，同一個境界，你對它的看法不同的。它是危險的，水是危險的，但是呢？坎又是有意向的志。爻皆得正為閑，故曰「志未變也」。初九跟坎都能得正位，為閑。「故曰志未變也」，志，雖然賦閑在家，沒有從事治國的工作，他在家裏學習孝悌之道，以孝悌之道作根本，把家裏的事情都處理得好。以孝悌之道作根本，家中三倫夫婦、父子、兄弟各得其正，以孝悌之道把家中三倫都正了。「移於官」，以家庭的倫常推到政治上面，君臣要正，對於一般朋友要正，君君臣臣，朋友之間要有信用，五倫建立起來，治家，治國都要五倫。五倫為什麼不講六倫呢？不講三倫、四倫，要講五倫呢？我們學《易經》就知道，五是五行，五行是從陰陽兩儀來的，陰陽兩儀是陰陽二氣，陰陽二氣來自太極，這樣看五倫，太極就是人的本性用出來的。所以中國文化講五倫，你這樣研究五倫是治國平天下，當

國君，作了天子，都是用理性，都是用本性，出乎本性，他來治天下治國。治國固然要依五倫，我們沒有作天子，也沒有作國君，但是人人都有本性，我們作一個普通的老百姓，你在世間辦事也好、修道也好，尤其是修道，你從五倫中來修，你的道一定能修成功。以至於夫婦、兄友弟恭，以至於君臣、朋友，由本性，你一開始學的話，就是來開發自己本性，那你修道一定成功的。你在學的過程中，你在世間辦任何事情，不管你從事政治，或者從事那個行業，都沒有一切障礙。本性，《華嚴經》裏面所講的「事事無礙」，辦任何事情都是沒有障礙的。這講五倫，五倫是非常重要的。這個是初九，「閑有家，志未變也」，孔夫子講的。

周易集解纂疏講記(廿五)【家人卦】

○六二。无攸遂，在中饋，貞吉。

這個勿，新本子改過來了，无。勿跟无，有不同的。勿是禁止的意思，不可這麼作。无，是沒有含禁止的意思，沒有這個意思。不能夠，沒有攸遂。沒有攸遂，就是沒有這回事情，所以改成无。

荀爽曰：六二處和得正，得正有應，有應有實，陰道之至美者也。坤道順從，故无所得遂。「供肴中饋，酒食是議」，故曰「中饋」。居中守正，永貞其志則吉，故曰「貞吉」也。

李道平的解釋。以六居二，六是陰爻，二是二位，二是偶數，是陰，以陰爻居在陰位上。處和得正，位子得正，處在中和的位子上，就下體來講，三畫之中，處和得正。已得正位，外有正應，六爻中已得了正位，而對外有正應，正應，它所應的陰陽，它是陰爻，與它相應的是陽爻，陰陽才是正應。如果它是陰爻，跟它相應也是陰爻，那不是正應，叫敵應，敵應是兩個相同的。這是正應。外有正應。陰虛

陽實，這就從陰爻，陰爻中間斷了一下，叫陰虛，陽爻是一畫，中間沒有斷、沒有空，叫實。有應而又有實。它有應而又有實，跟它正應的是陽爻，是有實。故為「陰道之至美」者也。講究陰，陽有陽道，陰有陰道，它是至美的。至美是最美的，美到再好更美的沒有了，只有至美。

再舉歷史上所講的事實。桓八年公羊傳，孔子作的《春秋》，魯桓公八年《公羊傳》，《公羊傳》就是解釋《春秋》。《春秋》經有三家的解釋，一是《左氏傳》，一是《穀梁傳》，這是《公羊傳》。《公羊傳》裏講「遂者何？生事也。」遂怎麼講法呢？生事也。遂就當事字講。「大夫無遂事」。大夫之家，這裏講家人，大夫之家沒有遂事。何休注，何休注解《公羊傳》說「專事之辭」。無遂事就是專事之辭，專作那一樁事情。

夫子制義，婦道无成。夫子制的治家的義理，「婦道无成」，夫婦兩者，夫有夫的道，婦有婦的道，講婦道的時候，无成。為什麼无成呢？丈夫做的事情，婦協助丈夫辦的事情，協助丈夫辦什麼事情？辦家裏的事情。家裏的事情多得很，除了中

饋，還有教育兒女，以及日常家裏處理事務為主。這裏講到中饋，婦道在家裏，主要的，不要辦丈夫在外面那些事情，他才无成。故云「坤道順從，而无所得遂」也。這解釋荀爽所講的。坤道就是婦道，順從丈夫，順從乾的而无所得遂。

鄭云，按照鄭康成講「爻體離，又互坎。」六二在家人這一卦的下體裏面，它是離卦，它在離卦之中，而又互坎，在坎卦之中就離坎，下體離，互體坎。離為火，坎為水，「火位在下，水在上」，火位在下是指離卦，水在上，就是從二爻開始，二三四互體，水是在離卦之上。這是什麼？含的意思，「飪之象也」。飪是烹飪。烹飪，現在一般都是用電鍋，用瓦斯。古時候用什麼呢？用鍋竈。鍋竈，煮的鍋子安在中間，整個鍋子是安在鍋竈裏面的，鍋的口在竈面上，下面用柴火來燒，上面鍋煮東西，用水煮東西，以火來燒鍋裏的這些東西，叫烹飪。現在一般人說用燒柴火，沒有用電鍋，用瓦斯燒比較快，其實用柴火燒煮出來的食品合乎陰陽。這在《黃帝內經》裏面就講，《黃帝內經》裏面，你烹飪食物必須用柴火，不但用柴火，按照四季春夏秋冬，按照那一季用那一種柴火，都有一定的講究，有選擇，這個必得看看

《黃帝內經》才了解這個道理。所以這裏講下面用柴火來燒，上面煮的那些食物。

饋，食也。「饋」，指的那些吃的東西，「食也」。故云「供肴中饋，酒食是議」，這是荀爽講的，主婦在家裏面，她就是供應肴，肴本來是肉類，這個肴，你看看上面是個爻，下面是肉。上面就是我們現在研究卦爻的爻，這在楷書是寫成這樣子，在篆字就是畫成爻那個字，下面是肉。「供肴中饋」，拿這個肴，就代表煮出來的那些菜肴。中饋，就是家中，一般講內主中饋，主婦的責任是做出這些食物來供給家裏的人飲食。「酒食」，在過去一般的家庭，酒食平常都有的，「是議」，是議是講主婦要做的事情就是這些。詩斯干文，這是從那裏來的呢？「供肴中饋，酒食是議」，是《詩經》〈斯干〉那一篇的文，從那裏引用出來的。二在中，六二在下體卦之中，故曰「中饋」。

二為居中，六為守正，與五正應，惟永貞其志，永貞其志，貞是正，就是不要變的意思。因為《易經》講六、講九都是變的意思。六要變就變成陽爻，九一變就變成陰爻。在這裏講「永貞」，就不要變，就是陰爻不要變了。「其志」不要變，就

是不變其志。則必獲吉，能夠永貞其志，必然能得到吉祥。故曰「貞吉也」。故曰永貞吉也。把這個爻辭解釋了。

爻辭解釋，我們各位不要拿現代人的觀念，提出現在什麼時代了，女子還下廚房管理飲食、還處理家務事，不要到外面工作了。現在都提倡女子要到外面工作，其實現在女子到外面工作，女子苦啊，一方面到外面工作，回到家裏也是要作家務事，雖然丈夫也會作家務事，但是兩者都不好。按照這裏講的，中饋重要，飲食太重要了。你拿現在講吃的油，油裏面有毒。吃的米，米也有不好的米放在裏面。還有肉類，除了瘦肉精，還有很多摻假的東西在裏面。你要主中饋，要講究食物衛生，談何容易。這些食物不衛生，不但現代，過去也講，不過沒有像現在這麼厲害就是。古時候講中饋，就是剛才所說的，要用柴火，要認識這些柴火煮出來的食物怎麼煮。除了用柴火以外，修道的人，無論是儒家是佛家，都要講究中道。中道在那裏講？就在日用尋常做家事，都要講中道。在煮食物的時候，火候不到，那個食物不能吃，火候到了，煮熟了再煮，就不能吃了，就有毒了。所以講煮飯也好，煮菜也好，恰

到好處，那是中道。沒有煮熟不能吃，為什麼不能吃呢？就拿肉食來講，野外捕回來的獸，或者家裏養的畜生，他那個肉裏面有一些毒素，有一些寄生小的毒素在裏面，必須把它煮熟了，消毒，沒有煮熟，那不能吃的。煮熟了以後再煮，再煮陰陽什麼都消掉了，所以就在煮飲食的時候要講究中道。就拿煎中藥來講，傳統的中藥，用水煎的沒有煎得好，那個藥味就沒有煎出來。若煎好了以後，再繼續用火來煎，過分了也不行。太過了怎麼？煎焦了，水快要乾了，那個藥不能吃，吃了就中毒。我們中國文化，傳統文化就是講中道，你中道在那裏講？就在這些家事講究中道。這是永貞，詩斯干文講的和這一樣，「二在中，故曰中饋」，「二為居中，六為守正，與五正應，惟永貞其志」。永貞其志，就把處處講中道的時候，守住中饋，就能得吉。就能獲得吉利，永貞吉。講中道不是一時講中道、過一個時期就不講中道，那叫永貞其志，講這個中道永久不要變更。家事多得，中道是非常重要的。治國來講，治理國家，老百姓有飯吃才是最重要的。足食足兵，先要老百姓飲食要充足，然後再講到用兵。下面是〈象傳〉。

○象曰：「六二之吉，順以巽也。」

九家易曰：謂二居貞，巽順于五，則吉矣。

《九家易》是荀爽，還有其他跟荀爽學術思想是相同的，一共有九家，連荀爽在內。「謂二居貞，巽順于五，則吉矣」。這就好懂了，前面爻辭解釋，就把〈象傳〉重要的、很扼要的意思指點出來。

二得位為居貞，六二得了正位，為居貞，居在正位。外應巽五，六二自己，貞是正，居在正位上，「外應巽五」，上體是巽卦，巽卦的九五是「大位子」，他與九五、與上體巽的九五相應。剛柔相得，這個相應，是陰陽相應，九五是陽剛，六二是陰柔，剛柔相得。故巽順于五，則吉矣。就天地來講，天地陰陽相得，萬物才能各遂其生，各得其所。人類的夫婦陰陽相得，家道就一定能發展，能夠興盛，所以是吉。

吉，這裏是講順以巽。你不能拿一般人的知見來講，男女是平等的，夫婦也是平等的，為什麼妻子要順從丈夫？這就沒有把聖人的意思看明白。陰柔順從陽剛，

陽是一片光明，陰柔它本身當然要有智慧，但是要與陽剛這個明，順就是配合，要配合陽剛，這兩者才能相得。如果陰柔這一部分處處跟陽剛光明相背的話，那就是兩者相背了，背道而馳，這就不能相得了。你無論講修道、講辦事情都要相順，一相順，你才能相得。比如拿我們學佛來講，無論是釋迦牟尼佛，無論是阿彌陀佛，都是有無量光。你看釋迦牟尼佛在《華嚴經》裏面講，他從腳掌放出光明，這光明一放出來，周徧法界都有他的光。我們眾生研究《華嚴經》的時候要知道，這個光一啟發，要順着他這個光，我們才能得到佛這光明的感應。阿彌陀佛叫無量光，我們念佛的時候，我們心裏自性中就有光，這個光必須順從阿彌陀佛的光，這才感應。假如說我自己有光，我為什麼要順從他的光？好了，這就是一般人的知見了。女子本身有光，為什麼要順乎丈夫的光？你處處是唱反調，唱反調那不能修道，也不能辦事情，必須相和順從，事情才能成功。在這裏講妻子本身有光，妳這個光必須和丈夫的光順，相順就相和的，妻子本身的光才能發出來的，再與丈夫的光配合起來，妳的智慧更多。所以我們研究《象傳》孔夫子所講的「順以巽也」。聖人的言語，我們不能拿現代人那一種知見來批評孔夫子，聖人講的話，永久是真理，你順從孔

夫子講的話，你就是有道之人。違背了孔夫子的話，你處處是和孔夫子意思相反，就是邪知邪見，那你本身就吃虧了。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

家人這一卦，前面〈序卦傳〉講在這卦之前是明夷，明夷接着講家人。明夷是受了傷害，正人君子受了傷害然後要轉，轉從那裏轉變呢？《易經》是講窮則變，變則通。轉變就從家人，從這裏轉。

○九三，家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

王弼曰：以陽居陽，剛嚴者也。處下體之極，為一家之長。行與其慢也，寧過乎恭。家與其瀆也，寧過乎嚴。是以家雖嗃嗃，悔厲猶得吉也。婦子嘻嘻，失家節也。

侯果曰：嗃嗃，嚴也。嘻嘻，笑也。

李道平的注解，疏，把王弼注的、侯果注的分別的解釋，先解釋王弼的注。王弼說「以陽居陽」，這是九三這一爻，陽爻陽位，九三，九是陽爻，三在這位上也是陽位，一、三、五是陽位，二、四、上是陰位。陽爻陽位，故云「以陽居陽」。乾德剛健，乾卦，乾卦，它的德是陽剛的，是健。這個健是乾卦講的「天行健」，

健就是說它行這道不休息，叫健。辦事情也是一直辦下去，這叫健，乾的德是剛健。乾道威嚴，它是剛健的，它的道，講到道上面，這是威嚴，有威德、有莊嚴的。故云「剛嚴者也」。李道平解釋王弼講的「剛嚴者也」。剛是就德來講的剛健，嚴是以道來講的威嚴。

三處下體之極，九三處下體，這一卦上下兩體，它是在下體之極，在下體最高的這一爻。為一家之主，為什麼是一家之主呢？按照爻的位子，六個爻有六個位子，叫爻位。初爻站的位子叫元士，元士是一個普通的讀書人。二爻是大夫，大夫是有家，大夫之家。三爻是三公，古時候天子有三公。四爻是諸侯。五爻是天子。上爻是宗廟，天子退休了，是宗廟，六位。六位這裏講的下體之極，在第三爻。二爻是大夫，大夫之家，它處在大夫之家最高的一爻，所以它作一家之主人，貴乎剛嚴。要有這個嚴了。過恭過嚴，非中和之道。過于恭、過于嚴，這兩者都過了，都不算是中和之道。雖不是中和之道，然與其慢，毋寧恭，與其瀆，毋寧嚴，與其慢寧取恭，與其瀆的話，應該取其嚴，把它稍微矯正一下。這就是孔夫子所講的，即孔子

寧戚寧儉之意。

這在《論語》裏面有記載，孔子講「禮與其奢也，寧儉」。禮，講禮，與其奢是奢侈，奢侈是擴張的，辦什麼事情很鋪張，勞師動眾的來作，那寧願儉約。「喪與其易也，寧戚」。遇到父母之喪的時候，易是什麼？易是按照禮的規定，禮的規定就是照那樣來作，孔夫子講寧戚。寧戚，就是孝子遇到父母之喪時一心悲戚，那有思想需要請多少人來、要多少花車，那樣一條一條的按照禮來做，孔夫子認為這個，沒有孝子一心在哀戚來得好。那些都是形式，孔夫子不注重這些形式，講究根本。這一條在《論語》裏講，有位林放問禮之本，孔夫子就是注重根本，至於形式不完備，那個沒有關係，根本最重要。所以這裏講「與其慢，毋寧恭，與其瀆，毋寧嚴」。這指出來之後，就把孔夫子講的印證了，就是孔夫子講寧戚寧儉之意。

下面講「嗃嗃」，劉作「焯焯」。這是《經典釋文》講的。還有舉出來**捷為舍人**，捷為是個地方，舍人，古時候是個官位的名字，在捷為那個地方有個官，作官的人叫舍人，舍人大概作的是接近天子身邊，叫舍人，捷為舍人。**爾雅注云**，《爾雅》

注解說到了，「**嗃嗃，盛烈也**」。嗃嗃這兩個字怎麼講呢？是盛烈。盛烈是非常烈的，很烈的。烈這個字，上面是列字，注音的，下面是個火，這是形聲字，表示這樁事情是猛烈的，這講盛烈，犍為舍人注《爾雅》時就說嗃嗃就是盛烈的意思。**內經岐伯言「無制焯焯之熱」是也。**《內經》是《黃帝內經》，古時候中醫學的《內經》，《內經》岐伯言，岐伯就是跟黃帝兩人問答的，答的是中醫方面的注解，所注意的事情。《內經》岐伯說「無制焯焯之熱」，制，是制作的意思，不要制作焯焯之熱，這是講到醫學方面的。醫學講得很廣泛，有的是用藥，有的是針灸，對於病人那個針灸不是簡單的，它一年四季針是不同，一天之中早、晚、中午，這個針都不同的。除了針灸之外，用藥、看病人之症狀，那包含很多了。他這裏講「無制焯焯之熱是也」。

「**嘻嘻**」，《經典釋文》裏面引用，張作「**嬉嬉**」，女字邊的嬉嬉。陸作「**喜喜**」。也是《經典釋文》裏面，陸這個人作喜喜。這兩個人一個是用嬉嬉，一個是喜喜。字意，寫法不同，意思是一樣。

「**鄭注**」，也是《經典釋文》舉的，鄭是鄭康成，鄭玄。「**嗃嗃，苦熱之意**。」

嗃嗃這兩個字，是很苦熱，熱得很厲害了。「嘻嘻，驕佚自笑之意」。很驕很佚，這
個佚是一個人要是驕傲，他的行為是放佚的、不拘束，自笑之意。是以家雖嗃嗃，
悔其過厲，然終得吉也。最終能得吉。若縱其婦子嘻嘻，喜笑失乎家節，放縱婦子
嘻嘻的喜笑，就是家庭裏面家法、家的規矩就失了節，故終吝也。所以不能讓婦子
嘻嘻，不能失乎家節，應該過於嚴一點，嚴厲的，故能終吉。這把王注的解釋。

後面是侯注，侯果的注解。「嗃嗃，嚴也」。說文，這是《說文解字》裏面講「嗃
嗃，嚴酷貌」，嚴是嚴厲，酷是嚴厲得很厲害了。貌，古人注解貌就是像這個樣子，
就像嚴厲那個樣子，嗃嗃，嚴酷貌。故云「嗃嗃，嚴也」。這是根據《說文解字》
講的，嗃嗃當嚴厲講。

史記魏其武安侯傳「夫怒因嘻笑」，故云「嘻嘻，笑也」。在司馬遷寫的《史記》
裏面有篇列傳，這個列傳是〈魏其武安侯傳〉，魏其是一個人，武安侯也是一個人，
這兩個在漢朝都是封侯的，這兩位，一位是在漢文帝的時候，一位是在漢景帝時代。
這兩位都是封侯，而且這兩位都是皇后娘家的人，所以這兩人勢力都很雄厚。這兩

人在《史記》上面都爭取各人在今日誰受到尊重、誰沒有受到尊重，彼此就有了隔閡。這裏面把他們的關係講清楚了以後，就講「夫怒」，就是一個將軍叫作夫，「因嘻笑」，因嘻笑是武安侯就笑了，在夫怒的時候，武安侯就嘻笑來化解他的怒氣，故云嘻嘻笑也。傳記要詳細講費時很多，不過大家了解意思就好了。

其實這李道平注這些例子實在不必要的，前面注的就夠了，後面注這些幹什麼？古人講，你掉書袋子，你把書念得很多，用書袋子把它倒出來、搬出來，那沒什麼意思。知道這個意思就好了，裏面詳細的事情不必講了，他無非解釋嘻笑這兩個字，把這爻辭解釋清楚了。爻辭「家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝」。根據王注、侯果注，把它解釋清楚了。寧願嚴格一點，不要放縱，才能得到終吉。如果放縱讓婦子嘻嘻的，失了家節，那沒辦法收拾的，是這個意思。就再舉孔夫子的意思，講的家庭教育要守住根本，把握住根本，你只要在根本上把握住了，其餘的問題都可以解決。

○象曰：「家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。」

孔夫子〈象傳〉這幾句話，就把它要點指出來了。

九家易曰：別體異家，陰陽相據，喜樂過節也。別體異家，謂三五也。陰陽相據，三五各相據陰，故言婦子也。

下面李道平就解釋《九家易》的注。內外二卦為「別體異家」。內卦就是下體，外卦就是上體，這兩卦，就是指三畫的八卦。這兩卦叫作別體異家，一個是上體，一個是下體。「陰陽相據」則和，和故「喜樂過節也」。陰陽相據，陰爻跟陽爻相據，據是這兩者有關係。這陽據陰，後面就講了，這個陰陽相據則和，《易經》都是講陰陽二氣要調和。那麼和，和故就喜樂，喜樂不但喜樂，而且過節了，過了節制。

三與五同功，三爻與五爻同功。而三居內，居在內卦，五居外，居在外卦。所謂同功的時候，三是講一家之主，它有管理家政，五也是治理，所以是同功，三居內，五居外。故「別體異家」，家雖然家，而家是不同的。「謂三五也」。這是指三爻與五爻來講的。所謂「陰陽相據」者，三據二，九三據六二，五據四，五爻據六四，九三和九五都是各據陰爻，故「三五各相據陰」。三五兩爻都是各相據陰爻。

三體離中女為婦，三爻是互體離卦，離卦是中女，離卦在用著草求卦的時候，它是在三畫卦的中間，中女為婦。互坎，互體坎是三爻，中男為子，故「言婦子也」。故言，誰是婦，誰是子，就從這個卦爻裏面說出來了。

案：李道平再加上案語。孔疏云，孔疏就是「初雖悔厲，似失于猛，終无慢黷」，最終的時候无慢黷。「故曰『未失也』」。還沒有失了家節。「若縱其嘻嘻」，若是要放縱婦子嘻嘻的時候，「初雖歡樂，失家節者也」。雖然初有嘻嘻，歡，娛樂，失了家節。失了家節，那就是亂了。〈象傳〉所講的，家人嗃嗃，嚴厲，未失，若放縱婦子嘻嘻，就失了家節。這是警告的話，這個在後世，孔子當時就這麼講，到後來歷代天子諸侯，凡是辦政治的人都知道，你這個政治從那裏辦起？從家庭教育開始。家庭教育不能放縱婦子嘻嘻，寧願過於嚴厲，過於嚴厲，它沒有失節，就沒有過失，一失節的話，想收，收不回來了。

就拿現代的教育來講，現在的家庭教育都有問題，家庭教育就學外國人，家庭裏面父不父、子不子，夫不夫、婦不婦，這個家完全失敗了。家教失敗了，不必講

治國了，就家庭本身有殺父母的、有父母殺兒女的、夫婦互相殺害的，現在看很清楚，大家看看傳播媒體有播到的，不是偶然有，是經常有的。兒子常伸手向母親要錢，母親說一句教訓的話，好了，拿刀把母親殺了。這個家教沒有照古人所講的，沒有照孔夫子所講的，寧願嚴格，不能失節，不能放縱。古時候有亡國的時候，亡國在土地面積來講，被人家侵佔了。現在不是侵佔土地，是文化侵略，外國用它的勢力向各國來強迫，要學它的文化。學它的文化，跟孔夫子所講的君君臣臣、父父子子，跟這個完全相反了。君不君、臣不臣，父不父、子不子，造成現在這樣。所以我們現在，在台灣來講，不是土地亡國，是文化來亡國，才有這種慘禍，每天都在上演。這就是我們研究《周易》研究這一爻的時候，要覺悟。覺悟什麼呢？大家要知道，文化已經亡國了，我們不要跟它學，要把正知正見向外傳播。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○六四。富家大吉。

○象曰：「富家大吉，順在位也。」

這個爻辭跟〈象傳〉合在一起解釋。

虞翻曰：三變體艮，艮為篤實，坤為大業。得位應初，順五乘三，比據三陽，故曰「富家大吉」。「順在位也」，謂順于五矣。

三變則四體艮，三爻一變的話，四爻就體艮，互體艮，四爻在互體艮之中。艮成始成終，在〈說卦傳〉裏面，〈說卦傳〉講艮卦是東北之卦，萬物成始成終。艮在東北，東北是冬天與春天，包含這兩個季節。春天是萬物開始，冬天是收藏，所以艮卦在東北。東北之卦包括東方、北方，所以它是萬物成始成終，故「為篤實」。「富有之謂大業」，〈繫辭傳〉裏講「富有之謂大業」。這個怎麼講？李道平說「坤為大業」。坤卦就是大業，坤為地，坤是代表大地。

坤為什麼是大業呢？禮運曰，在《禮記》裏面有一篇〈禮運〉篇。大家讀《禮

記》就知道，很有名的一篇，〈禮運〉篇裏面就有〈禮運大同〉，「大道之行也，天下為公：」。在〈禮運〉篇講「天生時而地生財」。天生的是時，四季春夏秋冬，是由天生的。而地是生財，大地是生財富。我們人居在大地，需要大地來養我們人。大地生的財富很多，各種植物、動物，還有那些礦產、地下的那些產物石油、煤，這些都是藏在地下，長在地上的是花草、樹木，都是生財，所以大地，坤為富。

誥志曰，舉〈誥志〉。《禮記》有兩種，一是小戴禮，一是大戴禮。我們一般在《十三經注疏》裏面，《十三經》用的是小戴禮，大戴小戴就是戴德、戴聖這兩位。大戴禮裏面有〈誥志〉這一篇。他說「地作富」，坤為地，故富也。地作富，大地作的這些都是財富。坤為地，故富也。坤就是指的大地，所以是富。

六居四為得位，六爻居在四位上面，六是偶數，陰爻，四也是偶數，陰位，陰爻居在陰位上，是得了位子。初正應為應初。與初正應的是應初，與這一卦正應。初是陽爻，這裏講的是六四，六四是正位的，初九也是正位的，初四相應是正應。初正應，這兩者相應，應初。上順五，下乘三。六四它上順乎五爻，九五，而往下

來講它乘三爻。初三五皆陽，初爻、三爻、五爻皆是陽爻。故云，所以說「比據三陽」。比據三陽。陽為大，為吉，故曰「富家大吉」。得位順五，這個六四，它是得了位，而對上來講，它是順從于九五，故曰「順在位也」，九五在位是天子。「謂順于五矣」。這一爻連〈象傳〉所講的，爻辭講「富家大吉」。〈象傳〉講：「富家大吉」，為什麼呢？是「順在位也」。它與在位的天子，能夠順應天子。這個天子指的是明君，有道德的君主，能夠順從有道德的君主、有道德的天子，這就得了富家大吉。這個天子不是指桀紂，順乎桀紂，那就不是大吉了，大禍了，大凶了。

孔夫子把這一點點出來了，指點出來，順在位也。《易經》講的順位，就是有德有位，有聖人之德、有天子之位，這個位子指有聖德的天子，這要順乎他，這才能得到富家大吉。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○九五。王假有家，勿恤吉。

這個假字，在《經典釋文》裏面有兩種讀音，一種讀格，當來字講，當至字講。一種讀甲，當大字講。這裏雖然是《經典釋文》講有兩種讀音，根據後面的解釋，要讀甲字，當大字講，「王假有家，勿恤吉」。

陸績曰：假，大也。五得尊位，據四應二，以天下為家，故曰「王大有家」。天下正之。故无所憂則吉。

李道平解釋了。「假，大也」，陸績注解「假，大也」這一句話，這是根據釋詁文。〈釋詁〉就是《爾雅》裏面有〈釋詁〉，詁是訓詁，解釋字。《爾雅》裏面，訓詁就是〈釋詁〉這個字，說那個一字怎麼講解，那就是〈釋詁〉文裏講「假，大也」。

五乾為君，五爻，九五是乾爻，它是為君，君主。故云「五得尊位」。尊位就是指天子之位。近據四，下正應二，羣陰順從。九五接近的是四爻，它據有六四。下正應二，往下，九四跟九五都在上卦之體，二是在下體，往下它與六二正應。怎

麼正應？九五它本身是得了位，六二也是得了正位，這是陰陽相應，是正應。羣陰順從，指的是六二、六四，卦爻裏面講一爻就代表很多，羣陰順從九五。王者以天下為家，王者這是在三代，三代以前不叫王，叫帝，堯帝、舜帝，再前面是黃帝，那時稱帝。從夏朝以後家天下，夏商周這三代都叫王，稱王。故曰「王大有家」，大有家，以天下為家，家天下。

三坎為恤，九三這一爻是互坎，互體坎叫恤。三變則五交二而勿恤。九三一變則五交二而勿恤。九三一變，是成六三，九五交二而勿恤。恤是當憂字講。五交二而勿恤。「正家而天下定」，故无所憂而吉也。正家，家能夠正的話，天下就定了。治理天下先從正家開始，正家而天下定，前面〈象傳〉就講了。「故无所憂而吉也」，就是爻辭講「王假有家，勿恤吉」。

案：李道平注：王弼注云「假，至也」。假當至，這假就不讀假，當格，格當至講。〈大學〉裏面「格物致知」，格物的格，當至講。物來了，叫格物。所以王弼注，假讀格，當至講。

口訣義引先儒云「猶如舜能治家，處于媯汭，即是歸讓至焉」，義亦可通。《口訣義》完全的講，叫《周易口訣義》。《周易口訣義》舉例引用先儒講「猶如舜能治家」，就舉出舜的那些事情。帝舜，也就是舜帝，他能夠治家，他怎麼治家呢？「處於媯汭，即是歸讓至焉」，義亦可通。舜帝原來是在鄉下，沒沒無聞，後來堯帝年紀老了，要把天子之位交給別人，這個了不起，自己年紀老了，把天下交給別人，不交給自己兒子。要交給別人要找人，先問他的大臣。大臣都說沒這個能力，然後就說到鄉下去找。回來，有人推薦：有個舜，這個人是大孝子，他可以。堯帝就說：好吧，就請他來。請過來之後，不是馬上，要試一試，然後才能把天下交給他。先叫他在朝廷中辦事情，磨鍊他。另外堯帝把他兩個女兒娥皇、女英嫁給他，作他的妻子。為什麼？看他治家怎麼樣，有沒有規矩。歷史上講「二女觀于內，九男觀于外」。以後代來講，二位是公主，那不得了，作駙馬對於公主要捧得很高，不敢得罪。舜帝怎麼呢？把堯帝兩個女兒叫她們回到舜帝的家鄉故里，她們的家庭裏面。他的故鄉就是媯汭，媯是媯水，汭是水的一個彎曲裏面，就在一個水彎之中，那一個地方那是他的故鄉，那個家庭，住在他的家裏，就讓兩位公主當普通的妻子一樣

的要孝順父母，對於家庭事情都要作一個賢慧的妻子。這就是這裏所引用的講「猶如舜能治家」，他能夠治家，所以能夠治家完全按照治家的規矩。雖是堯帝的女兒，她們也是按照規矩，到他的家做一切應該要做的事情。但是這兩位女兒也很賢慧，很有才能。舜帝在外面娶了兩位公主回來，舜帝的父親、舜帝後母以及後母所生的兒子，家裏三個人常常陷害舜帝。有一次，他的父母叫他上穀倉頂上面去，等舜帝上到頂上時，下面點火，燒起來。這個時候，舜帝早就知道了，他帶了兩個大的斗笠，下面火一燒，他就藉着這兩個大斗笠，像鳥一樣飛下來，這就是娥皇女英教他的。這些故事很多，不必多講。所以這裏講舜帝能治家，處于媯汭，「即是歸讓至焉」，歸是他能治家、做事情。讓，他到後來也讓，天子讓給夏禹王，這個意義也可以說得通。這是李道平的案語，舉出來這意思。這就合起來解釋「九五，王假有家，勿恤吉」。作了天子，大有家，以天下為家，你這個家勿恤，就沒有憂了，而得到吉。為什麼呢？下面〈象傳〉就解釋出來了。

○象曰：「王假有家，交相愛也。」

虞翻曰：乾為愛也，二稱家。三動成震，五得交二，初得交四，故「交相愛」，震為交也。

李道平說乾元為仁，乾卦有四德，元、亨、利、貞，元亨利貞這個元字，就當仁講。你看仁這個字，左邊是人，站人，右邊是個二字；元也是，把二寫在上面，下面是個人字，所以元就是仁。從文字來講，元就是仁。所以孔子在寫乾卦〈文言傳〉裏講「君子體仁，足以長人」。君子體仁，君子講仁、講仁道，所以他能夠為人之長，長人，所以乾元就是仁。故「為愛」。仁是什麼？仁者愛人，這個愛不是普通的愛，就佛家來講就是慈悲。佛家也講慈悲，仁慈，這個愛就是仁慈的意思，故為愛。

「二位大夫」，六二，這個位是大夫。故「稱家」。古時候封建制度，諸侯要把一個地方封給他的子弟，讓他的子弟在這個地方，世世在這地方收稅作俸祿，耕作所得的收成當他的俸祿。所以大夫之家，世世封這個大夫，所以稱家。

三動成震，三爻一動的話，九三一變，變就是動，九三一變成六三，下面初爻

就成為震卦。交互其間。這個五爻怎麼交互呢？故五陽得交二陰，九五和六二相應，就是相交。初陽得交四陰，初九得交四陰，初四相應，就是相交，為「交相愛也」。交相愛，就是陰陽相應，就是相交。乾交坤自震始，故「震為交」。

屯象傳曰「剛柔始交」，剛是陽剛，柔是陰柔，剛交是震卦，水雷屯，它這兩者始交是這個意思。是其義也。〈象傳〉裏面講解釋「九五，王假有家，勿恤吉」。孔夫子講「王假有家，勿恤吉」是這一句話：「交相愛也」。交相愛，初與四交，二與五相交，這兩者都是相應的。二五相應，初四相應，都是正應。作天子能夠這樣上下相應，就從治家開始。

治家，我們普通人每人都有家庭，大夫之家比普通人的家就大一些了。這裏講天子之家，更大。不管是普通之家、大夫之家、天子之家，都要怎麼呢？都要交相愛。能夠相應，相應之中一個重要的問題是仁慈，要講究仁慈。所以作天子、作諸侯、作大夫都要講仁慈。普通家庭，你是一家之主，你是家長，對待家庭裏面都是講仁慈。家庭裏的仁慈，按照道理講，那是天然的，家庭裏父子、兄弟是天倫，天

然是父慈子孝、兄友弟恭。夫婦呢？沒有結婚之前是沒有家，結了婚以後，它是一半天倫，有了兒女之後也是一樣的，完全是天倫了。這個天倫，什麼叫天？天是本有的倫常。那就是父子子、兄兄弟弟、夫夫婦婦，各盡其分，各人都是從他的本性裏面用出來，用出來是以仁慈對待對方。丈夫以仁慈對待他的妻子，妻子也以仁慈對待丈夫。父母對待兒女仁慈，兒女盡孝道也是仁慈，兄弟也是如此，叫五倫，這五倫就是從這裏面來解釋，都是出自本性。我們學五倫，從五倫來學的話，就是能夠明心見性，就能成就聖人。所以交相愛也，孔夫子這一句話非常重要。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

○上九。有孚威如，終吉。

虞翻曰：謂三已變，與上易位成坎，坎為孚，故「有孚」。乾為威。如，自上之坤，故「威如」。易則得位，故「終吉」也。

李道平把虞翻的注再解釋。虞翻說，謂三已變，指前面三爻已經變了。與上易位成坎，三已變與上九兩個交換位置，交換位置上卦就變成坎卦，上面從四、五、上這三爻就變成坎卦，原來上體是巽卦，現在變成坎卦。坎卦辭曰「習坎有孚」，坎卦卦辭，坎卦是上下都是坎，叫習坎，習坎就是兩坎的事，故曰「有孚」。舉出坎卦的卦辭，卦辭講的有孚，拿有孚來解釋「上九，有孚」這兩個字的意思。故曰有孚，這裏的上九講有孚。

遯乾為君，虞翻講「乾為威如」，怎麼講乾卦呢？因為家人這一卦是從遯卦來的，天山遯，遯卦上體是乾卦，乾是代表君主，乾為君。君德威嚴，君的德是威嚴的，故曰威。就把乾為威，把虞翻講的這三個字解釋清楚了，虞翻就是講威如的。

虞翻講乾為威如，就是解釋上九「威如」這兩字。李道平就舉出「遯乾為君，君德威嚴」。漢儒注解就是這個注解的方法，「故曰威如」，所以叫作威如。如，往也。如是往也。威有威的解釋，威是威嚴，如當往字講，這是解釋有孚威如的如字，當往講。往是什麼？按照解釋，由內往上、向外卦叫「往」，由上往下叫「來」，用字有些不同的。自上之坤，從上爻到坤叫威如，故曰「威如」。易位得正，易位，這兩者換了位置得正，得了正位了。本來上九是位子不正的，上位是陰位，九是陽爻，位子不正。它跟三爻一換位子，得正了。故「終吉也」。解釋終吉。終吉就解釋這一卦之中，到上爻得了終吉。把這個解釋清楚，李道平加上案語。

愚案，就是李道平他的案語，上應三體坎，上九與九三來應的話，體坎，也就是上爻與三爻交換的時候，上體成坎。坎為「有孚」，上體乾為「威如」。敬信之道，所以修身，威如，這是解釋，李道平的案語，解釋威如這兩個字的意思。威如，一個是恭敬，一個是有信用的，守住敬信這個道理，所以修身。所以齊家，即所以治國。這個案語是補充，前面解釋的不夠明確，前面虞翻的解釋把卦爻變化的、交換

的根據講出來了，但是這種變化，它只是解釋有孚。孚就是有信用，合乎信。威是威嚴，有信用有威嚴，這才是表現敬信之道。你是治家也好、治國也好，才能樹立自己的信用，才贏得他人對你的恭敬。虞翻的注解沒有那麼明確的注解出來，所以李道平加上案語，你能夠有敬信這個道理顯示出來，所以修身，所以齊家。修身是根本，〈大學〉裏面講的「自天子以至於庶民，壹是皆以修身為本」。你無論是在位的或一般民眾，修身最重要。

所以它這裏講有敬信之道，才能夠拿這個敬信來修身，能夠修身才能夠齊家。一個人自己修身不夠的話，你的家庭要齊家是辦不到。自己別說犯法，那當然不必說，就是經常犯的小過失，你叫家裏的人不要犯過，也是辦不到的，本身不能作出榜樣出來。就拿很淺顯的事情來講，你自己在家裏用什麼東西，用過之後，這東西原來放在這裏，用完之後你還要放回去。如果你自己都沒辦法辦得到，用了之後，隨便放在那裏，然後你要再用就找不到了，等你找到了，事情耽誤了。這一點你沒有作得到的話，你教小孩子，叫家裏的人動物歸原，自己都沒有動物歸原，你叫家

裏的人怎麼辦到呢？修身在自己，就要修得很好，才能齊家。這還是講家裏的用具來講。重點的是在品德，自己品德不好，你叫家裏的人要有好的品德，也辦不到的，所以修身才可以齊家。齊家，從家裏的用具到品德、為人，這個最重要，把自己家能夠治理得很整齊，家中治理很整齊，再教倫常，五倫家裏三倫：夫婦、父子、兄弟三倫，講這個倫常，外面有兩倫君臣、朋友，五倫。五倫叫作倫常，五倫這個倫，是有次序的、不能亂的倫常。過去是這樣，現在也要講，將來只要有人類的話，有本身、有家庭、有天下國家，都不能改變，叫倫常。這個倫常守不住，叫亂倫，一亂倫，那不得了了，天下大亂。各位看看現在，不但我們這裏，全世界都是亂倫。

我們老師雪公在世的時候，他在講經、講儒家的經典，不許錄音、不許照相。為什麼？一錄音、一照相，就像我剛才講的，人家一傳播出去，就說你藉著講經罵人，人家就批評了，所以他老人家講不許錄音、不許照相，這個在座有幾位老同學都知道。你要真正使聽的人得到利益的話，就要針對現在世間的狀況講出來，讓聽的人，他拿經書裏面的道理和現實世間的環境一對照，他聽起來深刻。他回去之後，

他就能夠真正的得教育的重要。不如此，那你家裏的小孩沒有好好教育，教出來不是自己的小孩子了，變成人家的了，變成那些壞人家的小孩子了，有這麼重要。所以我們雪廬老人在講的時候，把現實的狀況講出來，感覺現實的狀況，全世界都是亂倫了。學校的老師和學生，過去是師徒如父子。現在師徒，老師和學生，發生曖昧的關係，多得很，這就亂倫，講出來非常的不好。所以齊家就是守住倫常，不能亂的。作老師就是實在的作老師，作家長的就作家長，不能亂。這個跟各位說，現在時代進步，網路上有教學，網路上教學這個必然的，要進步到這個時代，但是真正說起來，得到的利益，不能說沒有，還是不徹底。你在講的人，讓聽的人真正得到利益，他回去馬上能得到受用的話，還是在教室裏面講。

所以齊家就可以治國，你能夠修身齊家，根據這個道理就能夠治國，國家就能治得好。治國，這裏講治國包括平天下，在古時候，治國平天下，在〈大學〉裏面講得很清楚，這是一個系統，這可以治國。為什麼可以這樣呢？就憑講修身，怎麼修身？修身就把自己修好。我們一般人染上社會的惡習氣太多了，這種惡習氣，不

是這一生才染的，這一生以前還有以前，好久以前，多得很，長遠劫以來染上的惡習氣，你修身就是把這些惡習氣一層一層的去掉。把惡習氣去掉之後，自己的本性，《易經》講的本體——就是太極，孔夫子把《易經》的本體定出來了，太極就是我們每一個人都有的真如本性。這個真如本性不知道從什麼時候，數不清的年代，不了解、不認識自己，就起了無明，起了無明以後，把本性蓋住了，不認識自己。不認識自己，從自己認不得自己，然後大家都不認識自己，不認識自己也就是不認識別人，別人就作了那些壞事情，自己也不知道，跟著學。你修身就是把自己本有的再加上受別人的影響，一層一層的、一生一世這樣增加的習氣去掉。

現在我們學《易經》了，我們學佛了，就要把自己本性明出來。把自己本性明出來怎麼明出來？就把習氣去掉。去一層習氣，就把遮蓋本性那些污染的東西去一分，那你的智慧才增加一分，這就是修身。普通人也講四書〈大學〉〈中庸〉〈論語〉：……等等，你問他怎麼樣修身？你去問各級學校的老師們，你問他修身怎麼修法呢？就是現在國家研究院，研究院的院士，什麼叫修身？他能很徹底明瞭的告訴你嗎？那

些研究院士都是得了諾貝爾獎金，你問他什麼叫修身？修身就是作好人嗎？怎麼樣才作好人？這又是說不出來了。所以我們研究這部經每一個名詞，你把它研究清楚，然後才能真正用得上。這些問題，像台灣各大學都變成網路教學了，也講不出來的。

所以修身必然能齊家，修身是要開發自己的本性。你以理性來對待自己家人，然後你治國以理性來對待朝廷中的臣子、一般國民，就拿自己本性來待人接物，這個才能談得上治國。你不懂修身，齊家也齊得不好，然後來治國，就算你當選了之後，你還是私心滔滔的，不能拿理性的來對待你的選民，那你有什麼用處？既是治國，你拿本性來待人接物，你當選之後，拿本性來對待選民，就是沒有投票權那些民眾，你也一樣的對待他。你不只因他是選民才來討好他，不是選民，一切的人，你都能拿自己本性來對待他，這才能辦得好。所以治國解釋清楚了，各位修道將來有那個機會，也可以競選。你真的競選，你發心競選的話，可以當選的，你當選之後真正按照理性上來辦事，有功德的。沒有這樣發心，你當選之後，為自己擴充權

利，那就不行了。

再解釋終極。上為終，上九這一卦，它是終了，故「終吉」也。把上九這一爻講清楚了。你按照這個道理去辦事、去修道，那終吉，那是最終的，到後來得到吉。終吉這個終字重要，很多人從開始在世間辦事情一帆風順，但是他心理不正，到後來不得終吉，反過來得了終凶，看世間例子很多。就是修道的人，也注重終吉。學佛學特別的念佛法門，念佛法門終吉最重要，怎麼成就將來往生，這才最重要。儒家的曾子，曾子在臨命終的時候，交代他的學生，你把我的手拿起來看看，把我的腳翻開來看看，「啟予足，啟予手」，到現在我安心了，就是他這一生對於父母盡到孝道。對父母盡孝最基本的，「身體髮膚受之父母，不敢毀傷」，這是基本的，進一步就是要盡到孝道，能夠使父母安心。所以曾子在臨命終時講：我對於父母給我的身體，我手、腳、髮、膚沒有受損，我的身體沒有受損，就等於我的父母沒有受損。這到了終了時，曾子才敢講，沒到壽命終了時不敢講，都是如臨深淵，如履薄冰，在平時就是兢兢業業的，深怕對父母的孝道有虧損。我們學道就要像曾子這樣

學、這樣修。念佛，不是一念佛就能保證將來能往生，平常就要戰戰兢兢的，恐怕損害修道。修道在平常日用尋常之中來修，念佛作早晚功課就敷衍過去，不是這樣。念佛的時候，固然要一心不亂的念佛，心就在佛號上面。平常所作的事情，一切行為，就恐怕違背念佛這個淨念，恐怕違背這個淨念，完全要在平時，平時有修養，才能談得上終吉，終吉重要，處處都想到命終時。

○象曰：「威如之吉，反身之謂也。」

虞翻曰：謂三動坤為身，上之三成既濟定，故「反身之謂」。此「家道正，正家而天下定矣」。

三動成坤，家人這一卦，家人是風火家人，下體是離卦，九三一動，動就是變，九三一變成坤，這個坤從二、三、四，這個互體坤就出現了，因為九三變成陰爻了，三動成坤。坤形為身。坤的形狀像一個人的身體。我們就看這個大地，我們所居住的大地，它能承載萬物。在大地上無論是有情的眾生、無情的植物、礦物等等，沒有大地，這些人物存在什麼地方？這些都是大地來承載它。不但承載它，還要養這

些有情眾生、無情的萬物。所以拿一個身作代表，坤的形狀為身。

上之三，虞翻講，上到三爻，三上易位，那就是說古人注解，漢儒注解都很簡單的上之三，那麼三呢？也到上的位子去。上三換位置，叫三上易位。交換位子，然後成既濟定。你把家人這一卦你看看，三上易位就變成既濟卦了，既濟定。什麼叫既濟定呢？就是虞翻解釋《易經》時也有這個特殊的名詞，叫作既濟定。既濟這一卦，六爻都定位的，都是正位的。初九、六二、九三、六四、九五、上六，六爻皆是正位，既濟定。把六位講清楚了，就是既濟定了。

「言有物行有恆」，前面〈大象傳〉裏講「言有物行有恆」，言有物，這話說出去不是空談，言之有物。話說出去實實在在的，就代表真理。行有恆，行為，你修道人的行為恆久，不能變更，像五倫不能亂。不能亂，不是某一個時期不能變，過一個時期可以亂，那就不算是恆了。修五倫之道就一直不能亂，是有恆的，言有物行有恆。故曰「反身之謂也」。反身，就解釋〈象傳〉講的，孔夫子講「威如之吉」，怎麼威如之吉呢？威如得到終吉，反身之謂，自己能夠自反，反省自己，身就代表

自己。反身之謂，下面就解釋了反身的重要。蹇觀皆上反三，蹇卦、觀卦皆上反三，亦云「反身」是也。也是反身。

「正家而天下定」，上變成既濟時也。故引〈彖傳〉文以明之。就解釋一切人，修道辦事，都要反省自己，學就要學反省自己。這就講到現代人了，每個人都不會反省自己，都是講人家不對，自己不會反省。一個修道的人，最重要就是要學會反省自己。

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦】

睽卦

家人我們都研究完。後面睽卦，由家人到睽卦，這個次序有道理的，這在《序卦傳》裏面講得很清楚。

○序卦曰：「家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。」

崔憬曰：婦子嘻嘻，過在失節，失節則窮，窮則乖，故曰「家道窮必乖」。

新本子用崔覲，老本子是崔憬，我們還是按照老本子，崔憬，這前面講過。崔覲注的不多，應該是崔憬。主張用崔覲也是沒有根據的，我們不必照那個講，還是照崔憬，下面是解釋。

疏嘻嘻失節，必至蕩檢踰閑，而家道窮矣。嘻嘻失節，怎麼失節呢？家裏的人，就講嘻嘻，過分失了節制。嘻嘻，不是沒有，家裏的長輩也好、平等的、晚輩，家人相處有情感，不能說沒有嘻嘻，嘻嘻有節制。家人相處，遇到彼此歡喜時，也有嘻嘻時，就是不要過分，嘻嘻失了節。失了節的時候，必至蕩檢踰閑，檢是檢束、

約束，蕩檢就是不受約束了。踰閑呢？閑是閑邪存誠，等於把門關起來，裏面的木，古人關了門還不算，用一個木頭把它撐起來。古人的門，兩扇門，關門有個門閂，橫的，把它裏面門拴起來。這還不算，還用一個木頭從地上撐到門拴上面，把它撐起就很穩了，這叫閑。這個閑，避免外面的小偷，防止他們進來。居住在野外，防範那些野獸闖進來，這叫防閑。引用到後來，就修道的人防範邪知邪見的。所以《易經》裏面講「閑邪存誠」。把邪知邪見的擋出去，不要讓它進來，防邪，邪不讓進來，防範；存誠，誠實，誠是從本性出來的，閑邪存誠。這裏講蕩檢踰閑，踰是超過了，超越了，超越的意思不是閑得過分，不是這樣，破壞這個閑了，閑破壞了，檢也蕩然不存在了。

「而家道窮矣」，治家有治家之道，前面講過了，有修身、有齊家那個道，那個道就是從修身，要認識自己的本性。到了蕩檢踰閑時，家道就窮了，沒有家道了。窮則家人乖離，家道一窮，則家人乖離，乖這個字，叫會意的。這個字你看看，中間一直，上面一撇是代表羊，羊的角寫那個篆體字，畫羊兩個角，一直下來是羊的

身體，兩邊是背，背朝背，違背的，這叫乖離，作乖離講。但是中國字特別，反面的意思很多，在這裏講乖離，乖離的反面叫乖順，離是離開了，順是合起來，乖順。一般叫小孩子，乖乖，那就當順講，在這裏當乖離講。家人一乖離，故「家道窮必乖」，家道一窮，必然是乖了。家道窮，家道乖，你怎麼樣來改善、來補救家道的乖離？所以下面講，而「受之以睽」也。接着下面講睽卦。六十四卦編排次序都有一定，要把乖離的家道挽救過來，所以講睽卦。

周易集解纂疏講記(廿五)【睽卦】

兌下離上，下體是兌卦，上體是離卦，讀卦是離為火，兌為澤，火澤睽。卦辭是睽。小事吉。就四個字。

○睽。小事吉。

虞翻曰：大壯上之三，在繫蓋取无妄二之五也。小謂五，陰稱小。得中應剛，故吉。

鄭玄曰：睽，乖也。火欲上，澤欲下，猶人同居而志異也，故謂之睽。二五相應，君陰臣陽，君而應臣，故「小事吉」。

有這兩家的注解，下面是李道平的解釋，先解釋虞注。虞注：大壯上之三，這是講這一卦的來源，也就是說睽卦從那一卦來的，所以講這個睽是由大壯上爻到三爻來，就變成睽卦。在李道平解釋，就不是這麼簡單了。從四陽二陰之例，自大壯上之三也。他解釋虞翻「大壯上之三」。怎麼是大壯上之三呢？是按照例子講「四陽二陰之例」。這個卦就消息來講，有陽息、有陰消。陰消是什麼呢？從五月天風

姤開始，四月是純陽，純乾。陰消從五月開始，消的一陽就是天風姤卦。消到十月就變成純坤。到十一月陽息開始是地雷復卦，下面一陽從地底起來了。陽息之卦，每一卦都有陽息，復卦在十一月，在十二月地澤臨卦，地天泰正月，到二月雷天大壯。這就是雷天大壯，大壯是四個陽爻、兩個陰爻。這個睽卦也是，四個陽爻兩個陰爻，這就是李道平講的四陽二陰之例，就是陽息卦的大壯，按照大壯卦的四陽二陰之例來解釋這個睽卦，就是從大壯的例子來的，這解釋睽卦由大壯來的。還有其他卦，因為這個陽息卦有好幾卦，按照那個例子，那一卦從那一卦來的，這個就是講那個例子來的。從四陽二陰之例，自大壯上之三，就變成睽卦。還有虞翻又講在繫蓋取无妄二之五，「在繫蓋取」者，在繫辭傳「蓋取」十三卦也。在〈繫辭傳〉裏面就講到取十三卦。繫下曰「弦木為弧，剡木為矢。」這在〈繫辭傳〉裏講的「弧矢之利，以威天下」，這是〈繫辭下傳〉裏講的「蓋取諸睽」。

虞彼注云，就是虞翻注解〈繫辭傳〉那一段文。他說「无妄五之二」。无妄這一卦是五爻到二爻這一邊來。蓋以彖傳曰什麼呢？「柔進而上行」，柔爻進而上行。

故據「蓋取」以明之也。根據那裏講蓋取以明之。六五陰爻，這一卦裏面六五，火澤睽這個六五是陰爻，六五陰爻。故「小謂五」，陰為小，小謂五。陽大陰小，故「陰稱小」。雖陰稱小，五得中位，五佔的位置得中，在上卦它的位置是在中，居中而剛。應乾伏陽，在它下面伏在下面有陽爻，故「小事吉」也。它雖然是陰爻，但伏在它下面有陽爻。漢儒解釋都是這樣，他從正面、反面的這樣解釋，小事吉。把根據虞翻解釋卦辭小事吉解釋清楚。

鄭玄的注解。鄭注：「睽，乖也」，睽是乖也。乖當乖離講，這是序卦文字。鄭玄就把〈序卦傳〉的文字，舉到這裏面來解釋睽，睽當乖字講，乖離講。離火在上，故「欲上」。離為火，離火在這一卦的上體。離火在上，故欲上，按照火的性情，它是往上的。兌澤在下，下面是兌澤，兌卦它在下面，故「欲下」。這如同猶二人同居而各異其志也，一個是志在往上，一個是志在欲下，各人的心志不同的，各異其志。故謂之睽。睽是兩者相背的，意見各不相同的。

二五剛柔相應，二、五這兩爻剛柔，一是陽剛，一是陰柔，剛柔應該相應的，

但是這一卦來講，五君為陰，二臣為陽。它不合乎二五陰陽相應。陽大陰小，以君應臣，故「小事吉」也。就這一卦來講，作君的它是陰，臣子反而為陽，陽大陰小，就是以君來相應於臣，就是小事吉也，這是鄭玄的解釋。

就卦象來講，火往上，澤水是往下，這有根據的。下面〈彖傳〉就講：

○彖曰：「睽，火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。」睽，火動而上，澤動而下。

〈彖傳〉是孔夫子講的，下面看虞翻注的。

虞翻曰：離火炎上，澤水潤下也。

虞翻是根據什麼解釋，下面李道平就說出來，洪範曰，〈洪範〉是《書經》裏的一篇文章，〈洪範〉那篇文章很重要，那是記載周家的事情那篇文。〈洪範〉九疇，治理天下有九大類。九疇，治理天下有九種大法、九類大法，開始就講金木水火土五行。這個治理天下的大法是從那裏開始？從夏禹王開始。夏禹王治水的時候，就遇到〈洛書〉，上面有幾個大法，當然沒有文字的，上面的紋路顯示出來的。從夏

朝開始當國家至寶，一直保存在朝廷裏面。由夏朝然後傳到殷朝，殷朝傳到後來的殷紂王，殷紂王家族中的箕子，由箕子保管。周武王滅紂，就把箕子放出來（箕子被殷紂王囚禁），武王就很謙虛請問箕子、拜訪箕子，箕子就把〈洪範〉傳授給武王，所以武王得了〈洪範〉這一篇治理天下的大文章。所以首先講金木水火土五行，我們學《周易》就知道，五行就是從陰陽二氣來的，陰陽二氣就是從本性裏面出來的，從太極出來的，你看〈洪範〉這一篇重不重要？〈洪範〉講治理天下，要把天下的環境，環境包括人文的、物質的，物質就是現在講的環境保護的，叫環保，人文的就是講五倫固有的文化，心物合一的，心物圓融的。〈洪範〉這一篇就是講金木水火土五行，包括人文物質圓融在一起，所以懂得〈洪範〉五行，治理天下就能把天下治理得天下太平。在這裏李道平講「火曰炎上，水曰潤下」。〈洪範〉講五行，就把物質用水火這兩種作代表，所以火的性質往上，炎上，水的性質是潤下，往下來滋潤。

舉出〈洪範〉這兩句文以後，講卦自无妄來，這一卦从无妄來的。无妄什麼？

二上之五，二上，二爻上之五爻，到五位上去。體離為火，上體離為火。故云「離火炎上」也。李道平就把〈洪範〉兩句話用在這裏解釋〈象傳〉。五下之二，五爻下之二，就到二位來。體兌，下體兌卦。兌為澤，故云「澤水潤下也」。這是根據〈洪範〉水火這兩句文。再講到這一卦是從无妄來的，這二上之五，五下之二，變成這一卦——睽卦。

把〈象傳〉的「火動而上，澤動而下」解釋清楚了。下面還有孔夫子寫的〈象傳〉還有「二女同居，其志不同行」，虞翻講二女，一個是離，一個是兌。

二女同居，其志不同行。

虞翻曰：二女，離兌也。坎為志，離上兌下。无妄震為行，巽為同，艮為居。二五易位，震巽象壞，故「二女同居，其志不同行」也。

虞翻解釋簡單，不容易明瞭，李道平就解釋了。離為中女，離是中女，兌為少女，兌是少女。你在用著草求卦的時候，比如說巽卦，巽卦是長女，最初求出來。離卦呢？第二個求出來，第二爻出來是中女。兌卦呢？講這個八卦是第三爻出現，

叫少女。在畫卦的時候，在求卦時，從下面往上畫，所以在這裏離是中女，兌是少女。故「二女謂離兌也」。這就虞翻講二女離兌。李道平就把它解釋清楚了。

互坎為志。這一卦上面有坎卦，這坎卦是互體坎，坎為志。**離上兌下，這一卦離卦是上體，兌卦是下體，這兩卦一上一下，睽是乖離，睽也。在无妄，來講天雷无妄，上面是乾卦，下面是震卦，无妄卦「震為足」，足就是要行路的。震足為行，巽震「同聲相應」，巽震這兩爻為什麼同聲相應呢？巽為風，震為雷，雷與風這兩者都是無形的，但是雷風相應。為同，艮門闕為居。无妄裏面有艮卦，艮為門闕，為居，門裏面有人居住，叫居。**

二五易位，二、五這兩者易位，无妄這一卦就變成睽卦。震巽象壞，无妄變成睽的話，震卦的象就壞了，就不存在了。故「二女同居，其志不同行也」。我們看起來好像拐彎抹角的解釋，好像很麻煩，但是漢儒解釋就是這樣，就是這樣解釋得很清楚。不容易，把「二女同居，其志不同行」解釋清楚了。

說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，

虞翻曰：說，兌。麗，離也。明謂乾，當言大明以麗于晉。柔謂五。无妄巽為進，從二之五，故「上行」。剛謂應乾五伏陽，非應二也。與鼎五同義也。

虞翻注解說這個說話的說讀兌。說卦「兌，說也」，所以他根據〈說卦傳〉的解釋說，就是解釋兌卦，故云「說，兌」。「離，麗也」，也是〈說卦傳〉裏的，離當麗，故云「麗，離也」。乾象傳曰「大明終始」，在乾卦〈象傳〉裏面說「大明終始」這一句話。故「明謂乾」。把這個明字從乾卦，指乾卦說的。晉象傳曰，晉卦的〈象傳〉說「順而麗乎大明」，故云「當言大明以麗于晉」。把虞翻注的根據找出來。「麗」訓偶，謂比偶于晉也。麗就解釋當偶字講，這就是說麗比偶于晉，它跟晉卦是可以比偶的兩者可以相比的。

柔謂五，陰爻的柔，這一卦指的是六五。六五怎麼來的呢？五本二也，五本來是從二爻，二位來的，五從二來的，這一卦六五從二來的。在什麼時候來的？在无妄時，无妄是天雷无妄，天雷无妄時這一變之中，二、五這兩爻一交換位子，就變成睽卦了。在无妄時，巽進退為進二之五，无妄那一卦巽，巽卦為進退，為進二之

五，由二進到五，故曰「上行」。「睽與蹇旁通」，睽卦與蹇卦旁通，睽是火澤睽，蹇是水山蹇，因此叫上行，由二上行到上面去。睽與蹇既是相通，故五有伏陽，伏在六五下面有陽爻，這一卦的五是六五，在它下面有陽爻，就是九五。乾伏五下。乾卦伏在這一卦六五之下。六五得中而應乾，這一卦六五，五是陰爻，它得其中，在上體它居中，而應乾。五伏陽，它這個相應不是一般，一般相應是二五相應，但是它這是伏陽，與它下面的陽爻相應。故曰「得中而應乎剛」。應乎剛就是伏陽。

二五皆失位，這一卦的二、五兩爻皆失位，六五失了位，九二也是失了位，這是例變之正，按照這個例子，把這兩爻都變成正位。所以五柔應二剛為不義之應，五柔應二剛，就這一卦來講，六五跟九二來相應，六五是站在陽位上，失了位，九二站在陰位上，也是失了位，不正。這樣兩者相應為不義之應，不義是不當、不正的。故知「剛謂應乾五伏陽」，因此虞翻的解釋，伏在它下面的九五伏陽，解釋為什麼不按照一般的二五相應，這二、五相應是不義之應，所以改為與下面的伏陽相應。「非應二也」。在這裏講不是應二，而是應伏陽的。

鼎彖傳曰，鼎卦的〈彖傳〉講「得中而應乎剛」，與屯旁通，剛應伏陽，故「與鼎五同義也」。那個鼎跟這個是同意義的。把虞翻解釋那一段，就是為什麼不二五相應，而是與伏陽相應，這一段的意思。

是以小事吉。

荀爽曰：「小事」者，臣事也。百官異體，四民殊業，故睽而不同。剛者，君也。柔得其中而進于君，故言「小事吉」也。

李道平的疏。以「小事」為「臣事」者，陰為小也。荀爽把小事解釋作臣子的事情。為什麼這麼說呢？陰為小，陰爻，陰稱為小。百官異體，在君主朝廷裏面百官，百官是整數，代表朝廷裏面大小的官員。異體，那一個官辦那一種事情，所以作官作事情的體制不同的。四民殊業，古時講士、農、工、商各有各的事業，殊業各不相同，睽而不同之象也。睽是睽違，相反的，各不相同，這是睽違而不同之象也。這是拿「百官異體，四民殊業」，各個體制各不相同這個象。剛為天德，陽剛，陽剛是天之德。乾為天，在乾卦裏面，凡是乾爻稱為天的。天為君，古時候講天子，

故「剛者，君也」。五柔得中，得了中道，這一卦的六五，它是柔性，所以它能得中位，講位是中，講德是中道，它得其中道。變正，不正要變正應乎君位。一變正就是君位，相應。二變應之，二變應之，陰利承陽，二既一變，陰可以承陽。陰為小，故「小事吉也」。這看卦，〈象傳〉是孔夫子寫的，孔夫子寫的「小事吉」，你怎麼看出是小事吉呢？他就按照荀爽的解釋，李道平再加以詳細的解釋。這一變，凡事窮則變，變則通，這一變，小事雖然是小事，它能夠得到吉。

天地睽而其事同也。

王肅曰：高卑雖異，同育萬物。

虞翻曰：五動乾為天，四動坤為地，故「天地睽」。坤為「事」也，五動體同人，故「事同」矣。

李道平的解釋，王注：天高地卑，勢雖睽異，然天地位而萬物育，是高卑異而育物之事自同也。「天高地卑」是〈繫辭傳〉裏面講。〈繫辭傳〉裏開頭就講「天高地卑」，天是很高，地是卑，在下面。天稱高，地稱卑，按照這個形勢，形勢可以

看出那個形狀，看這個形勢雖然天地睽異，一個是在高空，一個是在地，卑下，但是天地定位，天地的位子是一定的。而萬物育，天地有定位，萬物才能夠在天地之間生長發育。萬物能夠育「是高卑異而育物之事自同也」。天雖然高，地雖然卑，看起來是高卑的，一高一低，但是這兩者缺一不可，沒有天的話，這個大地也不能生養萬物，只有大地沒有天空，這也不能夠養萬物，所以兩者合起來才有萬物，育萬物是相同的。天，一般講有四時的氣候、有雨水、風霜雨露，還有空氣，沒有空氣也是不行，空氣沒有氣，只有空傳不出去，所以有氣也要有空，它才能夠傳出去。這萬物才能夠，大地上得到雨水空氣，有空氣才有風，這才能生長萬物。同樣的如果沒有大地來承托萬物的話，只有天也沒有用處，這兩者同，事是生養萬物，育萬物這事情是相同的。把天地睽而育萬物，同功的，解釋王肅的注。

虞注，虞翻的注解。「五動乾為天」，五爻一動的話體乾，六五一動，動當變講，五爻一變動就成為乾卦了，上體原來是六五，離卦，上體一變動就成乾卦了，體乾。虞「乾為天」。「四動坤為地」，四一動互體坤，四爻一動的話，從互體來講，它有

坤卦。故「坤為地」。乾上坤下，這是講互體，從互體坤讀卦，從上往下，乾在上，坤在下，這個象是否卦，其象為否，否卦是天地否。上體乾為天，下體坤為地，就這一卦互體來講，由四爻一動，變成一個互體坤出來，這樣就有否卦的象。故曰「天地睽」。天地睽，否卦是天氣不下降，地氣也不上升，這是睽，天地陰陽二氣相睽，有否卦象，否卦象陰陽二氣相睽違，那天地之間的萬物就不能生長。

坤「發于事業」，故「為事」。五動體象同人，故「其事同也」。原來講四爻一動，現在講五爻一動，五爻一變動的話，體又變了。同人象，天火同人，「故其事同也」。讀這個卦，讀〈象傳〉就要知道這個變化，在未變之前看見天地相睽，但是一變化一變動時，它就有同人象。前面講有否象，再一變成天火同人象，這樣生育萬物的事業就相同。這把孔子寫的〈象傳〉這一句話解釋清楚了，〈象傳〉的意思，把前面的卦爻那些變化的象解釋清楚了，重要的是落實在人事方面，人事方面，男女睽而其志通也。

男女睽而其志通也，

在人事方面講，孔夫子的〈象傳〉〈象傳〉，注重的是在人事方面。

侯果曰：出處雖殊，情通志合。

虞翻曰：四動艮為男，兌為女，故「男女睽」。坎為志、為通，故「其志通也」。

侯注：男正位外為出，男子他的正位在外，就這一卦來講，四爻一動就成為艮卦，正位乎外。女正位內為處。在內卦，什麼是男女，艮卦是少男，兌卦是少女，少男少女沒有結婚的時候只是單身的男女，結婚之後各有各的事情，男結婚之後就是丈夫了，他辦外面的事情。古時農業國家男子耕田，你看這個男字，上面是個田字，下面是力字，在外面。女正位乎內，女子辦家事，辦理家庭裏面的事叫處，處是居處在家庭之內的。出處雖睽，一者在外，一者在內。而男女之情志則通也。情志通是什麼？男子在外面，認為是理所當然。就拿耕田作代表，四民除了耕田之外，還有作生意的，還有作工業的，士農工商，每一種行業都是男子在工作，都認為理所當然。女子呢？在家庭裏作家事，家事也很多，處理家庭裏面。內主中饋，中饋是家中吃飯很重要，所以女子在家裏，作飯是很重要的任務。除了這個之外，教育

兒女、奉侍長輩，尤其教育兒女，這非常重要。這女子結婚以後擔任家事情，也是認為理所當然。這就是情志，情是心裏的想法，志是他的志願。這情志，男子有男子的情志，女子有女子的情志，內外各管各人的事情，而且都是一片和諧之中把情志表現出來。這是由一正位乎外，一是由正位乎內，都是正字，不正就亂。

現在也沒有辦法了，都是講男子女子結婚之後，女子也到外面工作。看起來女子到外面享有這個工作權，實際上女子比過去苦。女子到外面工作回來，家事還是要作的，加重負擔。但是這個道理現在一般人不講了，就是講女子也到外面工作，雖然到外面工作，還是要守這個正，兩方面都要，男子在外面要正，女子到外面工作也要正，不正就壞了，就亂了。情志則通，通很重要，情志不通的話，就發生障礙了，兩方面意見不能通達。現代人講溝通，什麼叫溝通呢？像水溝，水溝遇到一個障礙物，阻塞不通了，必須把這個障礙物清除掉，這個水溝才通。用在人事方面，上下二代，現在的教育都是講上下兩代不通，這就有障礙。要像水溝，上下兩代都要那樣通，就要把那些障礙物去掉。障礙去掉的話，怎麼去掉？必得要講父慈子孝，

不要講人權。現代教育，兒女有兒女人權、父母有父母的人權，古時候講父慈子孝，就沒有講兩代之間各講人權。各講人權就是障礙，你父母管教小孩子管得過分一點，公家、國家就來過問了，這是現代的教育需要好好的反省，通很重要。

下面是虞注：四動變，四爻一變動，艮為少男，就變成艮卦，原來上體是離卦，九四陽爻變成陰爻，上體就變成艮卦了，艮為少男。體兌為少女。體兌卦，下面是兌卦是少女。二少相感，少男少女相感。男下乎女，其體為咸。澤山咸，兌為澤。今上下易位，上下位來講，跟咸卦男下乎女不同。故曰「男女睽」，在上是艮卦，在下是兌卦，男女睽。這個當中有互坎，互體坎。坎為心，心為志，在心裏叫志，坎心為志。又為通，又叫作通。故曰「其志通也」。把虞翻的注解釋清楚。

萬物睽而其事類也，

崔憬曰：萬物雖睽于形色，而生性事類，言亦同也。

虞翻曰：四動，萬物出乎震，區以別矣。故「萬物睽」。坤為事、為類，故「其事類也」。

李道平的疏，先解釋崔注：萬物竝育，形色攸殊。而生性一源，其事相類。故「言亦同也」。崔注的意思，「萬物竝育」，這個竝字是正確的寫法，我們現在用的並字，上面兩點一橫，大家都知道，那是個簡體字，正確是兩個立字，立是兩個人並立在大地上，叫竝。這講萬物竝育，萬物都在天地之間，由天地同等的來育萬物，那就是說萬物由天地竝同的來化育或者生育，化育是變化，種種的變化。形色攸殊，由天地竝育出來的萬物，它的形色，形是形狀，色是顏色。色這個字單獨的用包含形狀，這裏兩者加起來，形是形狀，色是顏色。雖然「形色攸殊」，攸舒是所殊，形色各有不同的叫攸殊。「而生性一源」，由天地竝育出來的萬物，竝育，育是生育，生育的性是一源。性為什麼是一源的呢？天地就是陰陽二氣，天是陽氣，地是陰氣，陰陽二氣都是從太極裏面出來的。儒家講正氣，正氣是陰陽二氣，都是從本性（就是從太極）出來，它沒有變壞，這是正氣。這個正氣，陽氣發生陽氣的作用，陰氣發生陰氣的作用，合起來講都是從太極出來，是一體的一個源，這個一源都是從太極出來，而生性一源。萬物發生都由陰陽二氣生出來，生出來它有它的性，這個性雖然從太極生出來，但是生出來的性，萬物各有各的特性。比如說由陰陽二氣生出

金、木、水、火、土五行，金木水火土五行各有它的性情，各有它的特性。火往上炎，水往下滋潤，各有各的性，這就不同。雖有不同，講這個性，在五行中這個性是各不相同的，可是歸結到原來的本性一源，一個源頭，這個源是太極，也就是我們眾生的本性。這在萬物也有本性，也是我們眾生第八識，有形狀的一部分，眾生第八識的相分。第八識有相分、有見分，我們的心裏在那裏活動是見分，呈現在外面，造成我們的身體色身，這就是相分。我們身講有五根，五根就是第八識的相分呈現在外面，也是第八識有形狀有相的相分。所以歸結到來源，是一個來源，一個太極，生性一源。

「其事相類」，講到性上是一源，一個來源，講到事情，各有各的事情，水有水的事情，火有火的事情。水火它正確的事，我們人在世間，「民無水火不生活」，一般人沒有水不能生活，沒有火也不能生活，需要這個水火是正的水火，不是亂的水火。一亂的時候怎麼樣呢？火能夠燒死人的，能燒萬物，水能夠把人家淹死，有水災把萬物也淹滅掉。不正，這裏講事，雖然各有各的事情，但是這種事情都是正事，

沒有亂。相類，各盡其分，都是正確的用出來。這還是就卦爻的事來講，用在我們人眾生上面，我們眾生自己，自己在修道要了解五行的，要歸于正，五行不能亂的。五行在人事上面，就是仁、義、禮、智、信，在倫常方面，父慈子孝、兄友弟恭、夫婦和順，這都是事情，事情用得正，相類的。沒有亂，一亂就不是相類了。

「故言亦同也」。其實相類的話，事情各有各的用處，但歸結用處都是相同的。就拿人道眾生來講，甲他雖是從事農業，乙從事工業，事情不相同，但是從事農業的人、從事工業的人，他把他的事業，很端正的用在他事業上，這就是相類，相類就本性來講都是同一源，都是相同的。用在修道方面，甲做的和乙做的事情不同，但是在他修養品德方面是一致的。你不能說甲是學科學、學理工的，就不要講道德了，那不行的。學理工、學化學，他也是要修道德的。學人文的，當然要注重道德，但是修人文的，科學知識不要也不對，科學也要了解。所以事情雖然不同，歸結到它的來源，還是一致，相同。故言亦同也。把崔注解釋完了。

下面是虞注：四動體震。四爻一動，體震，這就互體來講的。「萬物出乎震」，

這是說卦文裏講的。萬物怎麼出來的？萬物就從震出來的。震什麼呢？震是東方之卦，震在東方，東方是春天，春天萬物都生長，春生夏長，但是生就在春天發生的，震卦就在東方。「區以別矣」，這是虞翻說「萬物出乎震，區以別矣」，萬物出乎震已經講過，下面是區以別矣這一句，論語文。這在《論語》〈子張〉篇，子張是孔夫子的大弟子，在那一篇子夏講「區以別矣」這句話。子夏為什麼講呢？子張認為子夏教學生只注重洒掃應對進退這些，你只教這個太小，應該把聖賢的道理講出來。因此子夏就說：教學應該有次序的，教兒童應該怎麼教法，成年人有成年人的教法，應該有「區以別矣」，有區別的。比如說教兒童教小學的，不是聖賢教育不講，需要講，但是講從那裏講起？就拿《三字經》講的「人之初，性本善」，接著是「性相近，習相遠」。「性本善」是孟子的學說，「性相近，習相遠」是孔夫子的學說。無論是孟子學說或者是孔夫子學說，你教小孩子，不能用成年人的講法。你就是教小孩子從行為上怎麼樣，古時候掃地先洒水，古時候的土地，家裏的地上沒有地板，都是土，土有灰塵，要先洒水，然後再掃，灰塵就不會揚起來，洒掃；應對，家中有客人來，怎麼樣在禮上應對進退，這都是教小孩子。教小孩子洒掃應對

進退，都包含教聖人的學術，都包含在內。所以對青少年兒童教的教育，跟成年人以至於老年人，老年人學無止境，活到老學到老，真正講中國文化，學無止境的，活到老就學到老，所以老年人，到老還要學。儒家基本經典還是要學，按照年齡不同，他所能理解的、受用的都不同，這就是子夏講的「區以別矣」，應該有所區分，有分別。這句話就是虞翻用來解釋「萬物睽而其事類也」。虞注，四動體震，萬物出乎震，說卦文。區以別矣，《論語》那句話。

為什麼虞翻拿這句話解釋〈象傳〉文，四動，變震為生，震是東方，東方是春天，春天生出萬物。除了震以外，還有兌，體兌為殺，兌為什麼為殺呢？兌在西方，春生、夏長、秋收、冬藏，兌卦在西方。講經書，它有正反的兩面，正面的西方秋收了，五穀秋收是好，用在反面的話，秋天有肅殺之氣。這個肅殺之氣，你看歐陽修的〈秋聲賦〉，〈秋聲賦〉就是講秋天一股肅殺之氣，所以講氣候，到秋天吹的風叫西風。春天吹東風，東風是春風，春風好，到秋天吹西風，西風就不好。我們老師作詩，講書講經，他就說西風太壞了，西風就指現代的西方，西方就是侵略的、

損害的。它這裏講是負面的，體兌為殺，肅殺之氣。故萬物區別而為睽也。由上面例子引申出來，解釋萬物有區別而為睽也。

坤發事業為事，前面講生、殺，兩者不同，現在講坤卦是發于事業，這以坤卦來講的。坤卦為什麼發于事業呢？天氣下降，地承受了之後，它就完成天所交的事情，發于事業。只有天氣，沒有大地的功用，那萬物不但不能生長，而且沒有地方生存，這就是地的事業。坤為地，坤的事業，坤辦的事業，叫事。**坤方類聚為類**，坤啊，方以類聚，在坤卦，坤是萬物，都是以類而聚，聚在坤。方是什麼呢？古人講天圓地方，天整個是圓滿的，地是方，地是有形色的叫方。過去有些人，他是學科學的，他反對天圓地方，方講不通，我們這個地球是圓，不是四四方方的，地球是橢圓形。他這個不管是有意無意的，都是曲解。地方，他解釋地有形狀的，有形狀的叫作大塊，李太白文章裏「大塊假我以文章」，地是大塊。你現在研究地理的話，有板塊，這個板塊衝擊那個板塊，就發生地震了。所以講這個方，不要跟那些曲解的人講法，也不必跟他辯論，方是有形狀的，所以坤方類。聚，是有方有類都

聚集在大地上，聚集在坤地上叫類，各種類聚起來。故曰「其事類也」。事情雖然都各不同，但是都是在地球上聚集起來。用在人事上，各行各業的人雖然不同，但是要有條理，都是不亂，都是要根據理性來作事情，就類聚在這個大地，都類聚在我們心地。我們眾生的心地，就要把各種的人、各種事業，都是歸向在有理性這類上面，虞翻的解釋。後面這一句。

睽之時用大矣哉。

孔夫子把前面那幾句講了以後，最後下一個結論。「睽之時用大矣哉」。

九家易曰：乖離之卦，于義不大。而天地事同，共生萬物，故曰「用大」。

盧氏曰：不言「義」而言「用」者，明用睽之義至大矣。

「乖離之卦」就是睽卦，「于義不大」，對於講的義理不大，這一卦來講，它不會算很大。盧氏是一個人，它有注解的。有兩家注解，李道平先講《九家易》注。

九家注：乖離之卦，就指睽卦。其辭曰「小事吉」，前面講的小事吉。人或以為

「于義不大」。一般研究《易經》的人，或者認為于這個義不算大。豈不知，他那裏不知道，天地事同，天作的事情、地所做的事情都是同，沒有睽異。共生萬物，其用最大。天地它們共同的生養萬物，這個用處最大。故特著其時，使人不得小視睽用也。特地把睽之「時」字，特別注出來。著，是把它顯示出來，使人不得小視睽用也。就是教人不要小看了睽的作用。

再看盧注：諸卦言「時大」者，其餘的六十四卦，其餘的諸卦，講時大的。如頤解革，這幾卦。皆但言「時」，都是只說時。又如豫隨遯姤旅，皆言「時義」，都不同的，前面那幾卦講時，豫隨遯等講時義。唯睽與坎蹇，皆言「時用」。這睽卦、坎卦，還有蹇卦，皆言時用，這幾卦講時用這兩個字。用者，用其義也。用是什麼呢？用其義也。用這個義理，用這個意義。故曰「明用睽之義至大矣」。至大矣，是最大，大到極處，沒有比它更大的。

後面李道平加上案語，補充前面的注解。體離為夏，離是南方卦，夏天。互坎為冬，坎是北方卦，在冬天。體兌為秋，在西方，秋天的卦。四變，四爻一變，震

為春，春天的卦，故曰「時」。非常之義，這叫作四時，非常之義，這不是普通之義。故曰「時用」也。時用這個意思不是普通的，它四時用的各盡其分，按照四時最正確的用法。睽雖然小，你不要小看它，它按照四時用出來，可見大矣哉。

把〈象傳〉研讀完了，後面是〈象傳〉，這個〈象傳〉是〈大象傳〉。

○象曰：「上火下澤，睽。君子以同而異。」

上火下澤，睽。

荀爽曰：火性炎上，澤性潤下，故曰睽也。

洪範曰「水曰潤下，火曰炎上」，故云「火性炎上，澤性潤下」。《書經》〈洪範〉裏講「水曰潤下，火曰炎上」，〈洪範〉篇裏一共有九疇，〈洪範〉九疇講修道、治國平天下、環境保護，都先講金木水火土五行。五行之中，這裏舉出水火兩種，水曰潤下，火曰炎上，這是解釋〈象傳〉「上火下澤」。〈洪範〉篇裏講兩句話，所以荀爽說「火性炎上，澤性潤下」。澤是兌卦，兌為澤，澤是水。〈洪範〉篇講水曰潤下，就是解釋大澤。故云「火性炎上，澤性潤下」。火上水下，這一卦火澤睽，火在上卦，兌卦在下，火上水下。其性違異，這兩者，火有火性，水有水性，違背的，異，違異是不同的。故曰「睽也」。解釋這個睽字，睽違，兩者不同。這是解釋上

面這一句。

君子以同而異。

荀爽曰：大歸雖同，小事當異。百官殊職，四民異業，文武竝用，威德相反，共歸于治，故曰「君子以同而異」也。

李道平解釋荀爽的注，夫婦同居，而位內位外，其事則異。夫婦雖是同居，是一家，而位呢？一者內，一者外。婦女在內主持家務的，丈夫位是在外處理外面的事情。就這一卦來講，上下兩體不同的，一在內，一在外，事情是不同，內外的事情不同則異。官民各有職業，官家是政府裏面的，民間是一般老百姓，各有職業。而文武威德，在朝廷裏面有文官、有武官，各有他的威德。武官固然有威德，文官就中國文化來講，歷史上來講，文也有威德。你看看過去，就是到後來那個包拯包青天，他是文官，他要審案時有威武、有威德，絕不是像現在文官、武官都沒有威德。凡是現在政府裏作官的人，比不上老百姓，現在時代不同。拿這個文武都有威德，同歸于治，同歸于治就是官民各有職業，而文武威德這些都歸于這治。

治，不但是講政治，辦政治是要國泰民安。治安，政治就是治，把亂世治理得很有條理，很有規矩，這叫治。沒有規矩，作事不按照條理來作就亂了，辦事沒有條理就亂了。修道人沒有條理就亂了，那修什麼道？修道要講一心不亂。政治上也是要講一心不亂，政治上如果沒有治，跟治相反就亂，那不是天下太平，是天下大亂。現在就是天下大亂，在東方也好、在西方也好，都是不太平，現是天下大亂。天下大亂是人為的，就是人為的有那些亂臣賊子，才把天下擾亂了，這是人禍。天災怎麼來的呢？天災也是由人為的，人心一亂了，尤其在位的那些人心，他們心裏亂了，世界那些自然環境也亂了。所以〈洪範〉開頭就講五行，五行就來自陰陽二氣，陰陽二氣來自太極。五行既然來自太極，太極有陰陽這兩者，都是守住本性不亂，陰陽二氣不亂的話，發展出來的五行也不亂，這就聖人來講的。我們凡夫不但心理亂，凡夫不但我們平民，古時候那個暴君、奸臣，心理都是一團亂，那天下怎麼不亂呢？佛經裏講「心淨則土淨」。心裏清淨了，才能平安，土跟著淨了。眾生，特別是在位的人，在上位的人不是聖人，是凡夫，他在位的心都不清淨，然後他領導的一般人，心裏都不清淨，講民粹主義。領導人朝著民粹的話，民眾也跟著

亂起來。大家心裏一亂，外面的環境，外面環境是我們人第八識的相分，亂從見分亂，相分跟著亂。所以在衰世、在亂世，不但人類社會政治亂，有天災、有大地震、有海嘯、山崩，這個都是。所以威德沒有了，無論文官武官，作官的、一般平民，現在都亂了，這講後世。

在〈洪範〉那個時代，〈洪範〉是由夏朝傳到殷朝，殷朝傳到周朝，那個時候一切都有規矩，所以說文武威德，文官武官都有威德。同歸于治，文官有審判權，武官有保衛國家，有他的武力、有他的權威，不會亂的。這樣的話，同歸于治，大家都是各盡其治，各盡其責，同歸于這個治，這就是荀爽講「大歸雖同，小事當異」。小事當異，就是官、民、文、武各有各的事情，各人事情不相同的。但是大歸是相同，大歸是大家都把他的職務、責任負擔起來，盡到責任都歸于天下太平，歸于大治，天下都是歸于治世。古人講治世，治世就是跟亂世相對的。大歸這個字的意思，本來是兩種講法，一種是古時候女子出嫁，住在夫家，後來離婚，這個婦（女子）回到娘家，回到娘家就不再回到婆家去了，這叫大歸；還有一種人死了以後，也是

叫大歸。但是在這裏荀爽用大歸這兩個字，都不作那種解釋，就是把文武官民各人所作的事情，把它歸起來，歸向于天下大治，這是大歸，所以同歸于治，就是大歸于治。故「君子以同而異也」。所以孔子寫這個〈象傳〉，這是〈大象傳〉，「君子以同而異」。同，大歸是同的，大同。異，是各有各的事務。這個荀爽的解釋，荀爽注解解釋完了。

後面李道平加上案語。李道平說，愚案：離兌同得坤氣而成女，離兌，這個睽卦上體是離，下體是兌，同得坤氣而成女。離兌兩卦都是得坤氣而成女，離卦是中女，兌卦是少女，無論是中女，是少女，他們都同得坤氣。坤卦，什麼是坤卦？離卦原來是乾，中間那一畫坤到乾卦裏來，把乾卦就成為離卦了。兌卦也是乾卦，兌卦上面那一爻到乾卦裏來，把乾卦成為兌卦。所以離兌兩個陰爻到乾卦來，就成為離兌，一是中女，一是少女，所以他們都得了坤氣。坤氣，本來是陰陽二氣，它是講坤氣，陰爻是坤氣，而成女，一是中女，一是少女。然離上澤下，中女離在上，少女澤兌卦在下，其性迥異，迥不是迥，迥這個字下面沒有一橫，迥下面有一橫，

這個讀炯，這個不同的。兩者不相同的，叫迥異。故曰「同而異」。所以〈象傳〉裏講「君子以同而異」，就是即象傳所謂「二女同居，其志不同行」也。二女，兩個女子同居，志是不相同，不同行，志不同行。志是在心裏，表現出來叫作行，起現行，同居是行，他們雖然同居，心志是不同行的。君子以之，君子以之就是講君子做事情就跟二女同居其志不同行是一樣的。如同一行仁，君子都是來行仁德的。則「親親而仁民」，君子兩個人都一樣的來實行仁德，他的行為是仁德，怎麼樣來行仁德呢？就拿孝順父母來講，「親親而仁民」，先孝順自己的父母，然後再推及他人的父母，推及他人的父母，就是仁民。一般人，你是在上位的人，你是天子也好、國君也好，你自己先孝順自己的父母，然後再教化民眾，教民眾都來孝順他們的父母，然後再看別人，再把孝順父母的仁德來對待他人的父母，一層一層推出去。

「推己及人」這句話，是孟子講的話。孟子那個時代，有墨家的思想，叫墨子。有楊朱，楊朱這個學術思想傳不下來了，不知道。但從孟子來講，「楊子為我」，專門講自我的，但是為我，他學術內容是什麼呢？沒有詳細的講，所以後來不知道。

「墨子兼愛」，兼愛就是愛自己的父母，也愛他人的父母，叫兼愛。這個墨子兼愛跟孟子儒家所講的親親而仁民不同的，儒家講的親親而仁民，你先對自己父母盡孝，然後把這個孝道推廣出去，推己及人。墨子兼愛是不是如此呢？墨子兼愛沒有推己及人，這是孟子的想法如此。其實過去雪公說墨子的學說也是向外推的，墨子學的是什麼？學夏禹王。夏禹王是看見天下民眾受了大水災，想到天下人受到水災，猶如自己受了水災一樣。禹是「天下有溺者」，溺淹在水裏面，「猶如己溺也」，這是夏禹王這種的道德。那麼墨子就是學夏禹王的，就這個思想，不能說是不好，但是孟子認為他沒有親親而仁民，所以給墨子一種很嚴格的批評。

這裏以儒家的思想來講，君子以之，怎麼行仁呢？親親而仁民，「仁民而愛物」。推自己的親而及他人的親，再仁民推到一般的民眾，對一般民眾也要講究仁德。以仁心來對待他。仁民而愛物，對於萬物都要講究仁，一層一層的推廣出去。愛有差等，講這個愛有差別的，有不等的。不敢混施，混施，就是愛沒有差等，平等的講博愛，拿自己的父母、別人的父母一視同仁。這個可以嗎？這個當然不可以。不敢

混施，不能混為一談。混施，不但是言論，就是行為上面，一是自己父母，一是別人父母，你同等的來奉養他們，這個辦不到，所以不能混施。故曰「君子以同而異」。君子在理上講，就修政治修道來講，這是同。同中有異，這是親親而仁民，仁民而愛物，愛有差等。這是解釋君子以同而異。

又案，李道平又加上案語。天地之理，平陂往復，這個陂，有的讀必，有的讀坡，有讀皮，根據《經典釋文》讀必。平陂，平是比如一個東西放得很平穩的，叫平。陂呢，這個東西不平穩了，有傾斜了，有傾倒有那種危險了，叫陂。這個指的是泰卦，泰卦到了三爻的時候，上下，到了泰的時候，一切平安叫平。否卦呢？由泰卦到了否卦，那個就不平了。所以平陂往復，復卦地雷復，初爻是一陽生起來復卦，就泰否兩卦來講，平陂往復，平了又陂，陂了以後又平，來回的往復。變動不居。故象傳于睽時見其同，所以《象傳》裏講，在睽的時代所見的是同。是以君子不敢小視睽也。睽是睽違的，就否卦來講，上下都是不能夠相同，陰陽二氣不同是睽，雖是睽，就在睽的時候見到同，所以孔夫子講「君子以同而異」，在異中看到

同。既是在異中看到同，學《易經》的人就不敢小視了，不敢輕視睽了。象傳于同中見其異，在同中看到異。是以君子不敢苟為同也。這是不敢苟且為同。

按照李道平補充的案語，就看出孔夫子的看法跟我們不相同的。我們看見同就是同，看見異就是異了，看見文武百官各辦的事情是異，只看到異，而各人合作起來大歸，這個同看不出來。看不出來，辦事也好、修道也好，只知道枝葉方面，像一棵樹只看到枝葉，大根看不出來。只看同而不看到異的話，就像這個樹，你只看到根、枝幹，枝葉你就不管，那也不行。枝葉沒有完全看出來，用在修道方面，根本講是要開發自己的心性，要能明了自己有本性。明了自己有本性，這是理，明了自己本性你要修，修行怎麼行法呢？那就要把多生多劫以來的習氣，這個習氣有好的習氣、有不好的習氣，很雜亂的，就把這些雜亂的習氣把它丟掉，本有的心性才能夠顯出來。那只講明心見性，我只要講本性就好，修行的事情不做，不把自己的煩惱習氣去掉，那你知道這個沒用。所以要知道根本、要知道分出千枝百葉的，那個也要重視，也要修行。印光祖師就批評那些只講理論不注重在事實上修行的，祖

師講「執理廢事」，執著一個理，而不從事實去修的話，叫廢事。執理廢事別說成佛了，了生死都辦不到，想出六道都出不去。

這是不敢輕視睽也。在異中有同，聖人就是看很多事情，在異中，他能看見大同，在同中可以看見異，這個我們凡夫看不到。再拿全世界都是在亂的時代，你叫孔夫子看，他不灰心，雖然是在亂世，亂世的背後有大同治世在那裏。大同治世，你叫人人都知道自己有本性，凡事都要根據理性來實施，待人接物都是有理性，那就是在亂中看，有不亂。我們凡夫眾生沒有這個能力，沒有能力沒有關係，學《易經》，我們雖然沒到聖人地位，我們根據聖人所講的話，我們也得到受用，最低限度在亂世，自己有信心，不會被外面所亂。

○初九。悔亡。喪馬，勿逐自復，見惡人无咎。

○象曰：「見惡人，以避咎也。」

這爻辭和〈象傳〉合在一起注解。這個〈象傳〉是〈小象傳〉，在每一爻後面是〈小象傳〉。

虞翻曰：无應，悔也。四動得位，故「悔亡」。應在于坎，坎為馬。四而失位，之正入坤，坤為喪，坎象不見，故「喪馬」。震為逐，艮為止，故「勿逐」。坤為自。二至五體復象，故曰復。四動震馬來，故「勿逐自復」也。離為見，惡人謂四，動入坤初，四復正，故「見惡人，以避咎」矣。

李道平解釋虞翻的注。四失位，這一卦的九四，九四佔的位子不對的，九是陽爻，四是陰位，失了位子。初无應，初與四沒有相應。為什麼？初九位子是正的，九四位子不正，這兩者都是陽爻，必須一是陰一是陽，才是正應。而且一陰一陽，陽爻站在陽位上，陰爻站在陰位上，這才是正應。所以這一卦的九四，陽爻站在陰

位上，它是失了位。雖然初九陽爻站在陽位上，是正的，但是與它相應的九四不正，這是无應。和初沒有相應，這樣看起來，故有悔。四動得正，卦爻看起來是這樣，它有變動的，四一動，動就是變，四一變，九四變成六四，那樣就正了。九四變成六四，陰爻站在陰位上就正了。一正了，下應于初，初位是正的，所以陰陽相應。故「悔亡」。陰陽一相應，悔就沒有了，悔亡。悔亡這個亡字，一般人講是人死了就亡，看原始的意思是逃，失掉的意思。楷書上面一點一橫，下面一個彎，亾在老本子還是這樣寫的，在裏面是個人字，外面那是個隱字，外面一直下來，然後彎過來，一橫。好像一個東西作隱蔽來講，人隱藏，隱蔽在物裏面，這叫亡，是逃避的意思，悔亡就是這個。初四相應，悔就不見了，悔就亡了，就隱藏起來了。

四互坎，四爻，就九四還沒有變正的時候，有互體坎卦。故「應在坎」，初與四，九四雖然還不正，初與九四相應，應在坎。坎美脊，坎叫美脊，在《說卦傳》說坎有很美的背脊，為馬。《說卦傳》「坎為美脊」，這指的馬，有馬的象。四變成坤，九四一變成陰爻，三、四、五這三畫成互體坤，四變成坤。坤乙為喪，坤乙，

就納甲來講，乾納甲，坤納乙。前面有個圖，按照圖來講，坤乙在三十日夜間，月光看不見了，叫晦，坤乙在一月終了的時候，月光看不見，叫喪。為什麼呢？坤卦是一片陰暗的，沒有陽光，它納的是乙，就在三十日的夜間，叫晦。晦就是看不到陽光，叫喪，喪失了陽光了。四變坤，坎象毀，四一變，互體坤，坎象毀，四未變的話，在坎中，互體坎，現在四一變，好了，變成互體坤，坎象毀了。故「喪馬」。〈說卦傳〉講坎是美脊，美脊指的是馬，喪馬，馬沒了。

震足奔走為逐，震為足，四一變，有互體震卦，震為足。在〈說卦傳〉裏講，震有作足，也是馬走路的那一種狀況，所以震足奔走，叫逐。「艮以止之」，四爻一變，上體是艮卦，下面互體震，要奔走的話，艮卦止住，叫它不要走了，故「勿逐」。下面互體震想要逐，要想像馬那樣逐，但是上面的艮叫馬不要逐了，停止，叫勿逐。坤身為自，坤為身，坤卦是大地，就像一個人的身，這個就是自，自身，坤身為自。四已變，九四已經變正了，互體坤。再呢？二至五體復象，從二爻到五爻互體復，這個叫四連互，四爻連起來一個互體。這四連互體讀的時候地雷復，先讀三、四、

五是地，再讀二、三、四震卦，震為雷，叫作地雷復。看這卦的象，從二爻到五爻互體叫四連互體，就是四個爻連起來一個互體，有復象，地雷復。這中間有幾爻重疊起來，重疊起來讀，那就是地雷復卦。你先讀三、四、五是地，是坤，再讀二、三、四是震卦，中間有兩爻是重複的，互體復卦。故「自復」。震為作足，〈說卦傳〉裏震為足，震有作足的象，作足就是馬，所以震有馬的象。四動，九四一變，一動的話，坎馬喪而震馬來，九四原來是互坎，九四一變，坎馬喪失，沒有了。而震馬來，震馬是二、三、四這個互體震，震馬來了。故「勿逐自復也」。所以不用逐，坎馬去了，震馬來了，它自然就來了，自然就復，復卦的象，震馬就來了，故勿逐自復也。

「相見乎離」，故「離為見」。離為什麼為見呢？〈說卦傳〉裏講，離是南方卦，南方相見為離，南方離卦代表光明，代表光明的。彼此相見叫離卦，相見乎離，故離為見。離四火不正，上體離，九四還沒有變的時候，上體離卦，離為火，九四這一爻不正。焚如棄如，就離卦九四來講，前面離卦講它有「焚如、棄如」這個意思。

故「惡人謂四」也。惡人指的九四這一爻。四動當入坤初，四爻一動時，當入于坤，入了坤初。易例也。這是《易經》的例子，四一動就入了坤初。四入初，則坤初來居四，四入了坤初，四與初相換，換了位子。按照易例是這樣，初與四兩個交換，四入初，九四入初，初爻還是陽爻，上面一變的話，變成陰爻，這樣的話則坤初來居于四，坤初就居在四位上。四復正位，故「見惡人，以避咎矣」。這樣的話，四復了正位，故見了惡人以避咎，咎可以避免。

李道平的愚案：睽六爻唯初，睽卦的六爻，六爻唯初得正，只有初九得正，你看看九二是不正，六三是陰爻站在陽位上是不正，九四不正，六五也不正，上九也不正，所以這一卦只有初九是正位的，睽六爻唯初九得正。而无應。它本身雖然得正，但是九四跟它不能相應。无應故悔，既沒有相應，所以有悔。得正故「悔亡」。能夠得正，九四一變正的話，可以有正應了，所以悔亡。四坎馬不應，九四未變之前是坎馬，不能與初九相應，叫不應。故「喪馬」。初得正不動，但是初爻，初九是得了正位，不動，不要變。故「勿逐」。就不要追了。初陽體復，初九陽爻，講

復時，它有互體復卦，這前面講過了。故「勿逐自復也」。四雖惡人，四爻，九四雖然是惡人，已正，九四變成六四，已正，故見之无咎。見到惡人已變正了，比如，某人是惡人，他能夠改過自新，你見了，他不是惡人了，他是正人，故見之无咎。

當睽不睽，不為已甚者也。當睽違的時候而不睽違，那就是比如說這個卦爻它不正，改正了，那就不睽違了。「當睽不睽」，「不為已甚」，已甚，就是說你待人，對好人也好、惡人也好，不要過分。就對一般人來講，某人有什麼不對的地方有過失，你把他的過失改過來就好，他已經改過了之後，你還要指責他，那就是已甚了。「君子不為已甚」，君子待人接物，恰到好處，對著好人也不過分，對惡人也不必過甚。它這一句話，作用甚廣，作事情也不要過分，中道。這裏講當睽不睽，把睽改為不睽就好，那就不為已甚。

蓋以動則成未濟，而睽愈甚。初爻一動，初九就變成初六了，下體就成坎卦，坎為水，上體離，離為火，火水未濟，六十四卦未濟。六十三卦是水火既濟，到最後六十四卦是火水未濟。既濟是水火既濟，坎在上，離在下。既濟，坎水在上，比

如說你作菜，用一鍋水在上面，下面用火來煮，水火既濟，煮出來的東西好吃。現在呢？火水未濟，火在上，往上冒，水在下，往下沉，未濟，火水不發生作用，發揮相反的作用。火水未濟就是睽，水火既濟就是不睽，你讀這一卦的時候，讀初九就這樣看。所以「則成未濟，而睽愈甚」，到火水未濟的時候，睽違得更厲害了。睽是兩者相隔，愈甚。故宜靜以鎮之，初爻不要變，一變就變成未濟，那就更睽了。故初九宜靜以鎮之，鎮定還是初九，安靜在那裏鎮定。待諸爻變而成既濟定也。要等待其他各爻變，「而成既濟定」，等待其他各爻一變，就是上面變成坎卦，下面變成離卦，水火既濟。在研究初九的時候，要知道未來怎麼樣變更，那一爻那一爻怎麼變。變成未濟，那就睽卦愈到後來愈睽違；變成既濟，那好了，睽而不睽了。

用在世間萬事萬物上，都是這樣。修道時，你必須了解陰陽二氣。陰陽二氣，比如講陰氣，有順從這個德、有陰暗的這種作用。陰暗的就是不明，那就不好了。陰順，順什麼呢？順乎陽氣，順乎智慧，陽剛代表智慧。太極是本性，那個大光明，佛法講大光明藏，指的本性，所以同樣是一個陰爻，它能順乎光明，順乎陽，它是

好的。如果是陰暗，變成小人，所做的是不好的事情，那就是向著壞的方面來發展。我們學《易經》看見陰爻，這是代表自己心裏，陰爻，陰的念頭一出現，趕快自己要轉，轉到順乎理性。我們看見任何人、看見任何事情，煩惱一出現，啊呀，這個什麼心理，心裏很難過，然後心裏一轉，往理性上想，就是一片陰暗之中也有陽光。這個陽光，陰暗中的陽光，都是在自己心裏，自己要轉，這容易，就在轉念之間，學《易經》就要往這上面去研究。

○九二。遇主于巷，无咎。

虞翻曰：二動體震，震為主，為大塗，艮為徑路，大道而有徑路，故稱巷。變而得正，故「无咎」而「未失道也」。

李道平的解釋。二失位，九二，它是陽爻站在陰位上，失了正位，應該有咎，有過咎的，咎是不好的。當動，動則體震，不正位，當動，動就是變的意思，九二變成六二，陽爻變成陰爻。這一變，下體變成震卦了。震長子主器，震它是長子，主器的。比如說君主的長子，可以繼承君位，他是太子，主器，在國家祭祀的時候，他是主器者，故為主。

「震為大塗」，在〈說卦傳〉裏講，震是大塗，大路。「艮為徑路」，艮卦它是徑路。說卦文。徑路是小路，古時候實行井田制，井田制有九塊農田，四周在外是大路，在農田之內，田間隔起來小路，叫徑。艮為徑路，這都是〈說卦傳〉裏面的文，虞翻就拿說卦引用來解釋爻辭。大塗有徑，大路還有小路，故稱巷。又釋宮曰，在

《爾雅》裏面，就解釋在王宮裏面，君主住的地方叫王宮，一般人住的地方叫房子，在《爾雅》裏面解釋宮。「宮中巷謂之壺」，壺裏面是個亞字，讀不讀胡，宮中巷謂之壺。艮為門闕、為宮、為徑路，宮中有徑路，故稱巷也。壺，就是宮中路的那種狀況、形象，稱為巷。

隱四年，《春秋》裏面魯隱公四年。穀梁傳曰「遇者，志相得也」。這是解釋遇的。把爻辭用在人事方面，遇是志相得，二人相遇，他的志向相得。二五相應，按照《易經》相應的例子來講，二與五相應。皆失位，二五相應，二要正位，五也要正位，二是六二，是正位，五是九五，是正位。九二它失了位，後面六五，應該是九五正位，它是六五也不正位，不能算相應，所以這一卦二五皆失位。二動，五變應之，九二一變，動就是變，成六二。六五也要變，變成九五應之。這樣看起來，故「遇主于巷」。這是相遇了。而皆得正，故「无咎」。這個解釋爻辭是虞翻的解釋，不正的爻要變正。不但九二，六五也要變正，那就是六二、九五都是正了位子。特別注重正了位子，不正那就有咎了。正了之後遇主于巷，在巷道裏兩者相遇，所以

是无咎。

我們學《易經》，尤其是虞翻的注解，遇不正的要變成正，怎麼樣變那就要看上下相應，一變正无咎。无咎的咎，比那個凶輕得多，无咎都沒有了，凶更沒有了。所以用在人事方面，你遇到任何危險事情，遇任何危險的事情這個環境，自己就要轉變。外面的環境不是一個人造成的，是眾多的人造成的，造成的這裏講咎，外面人造成的凶，凶災的事情都能顯露出來，那是共業造成的。業是事業，那個由眾多的人造成的共業，共業造成，結果大家要共受。我們研究《易經》，看看世間那些人造的惡業，惡業造成將來都要受。我們當然也要受，共業共受，但是學到九二這一爻時要變。在唯識裏講有中共、有不中共、共有不共、共有不共。為什麼共業共受呢？比如說我們都有人的身體，我們人的身體居在這個環境裏，這所有的人既有共業，當然要共受，我們的身體就是個共業。為什麼是共業呢？比如說甲是個人，他有自己的身體，乙也是人，也有人的身體，那麼甲乙兩人的身體是共的，他是共。這怎麼說明？比如甲這個人，他死了，乙還可以看這人，人雖死，他的遺體還在，共中的

身體還在。但是沒有很久，屍體就化掉了，看不到了，那就是不共。不共中共的、共中不共，共中有不共的，那個屍體變化看不到了，共之中有不共。這是簡單講，詳細講：共中共、共中不共、不共中共、不共中不共，有四句話，在唯識學裏面講的。這樣看起來，我們就簡單說，看見外面共業中造成，是共中共，共業共受。但是我們了解共中有不共，共中不共，那就自己轉。怎麼轉呢？萬法唯心，由自己心中轉。比如我們看見外面那些亂臣賊子在造共業的時候，我們不附和他。不但不附和他，我們也不要為了那些人在造業就怨恨他（就是什麼這個太不好了，他這樣造業，連同我們將來也要受苦，這種心理也不要），對於那些惡人也不要怨恨他，這就能把心中的共中轉為不共。將來就是有災難時，你能懂得共中不共，自心中來轉，你就能明哲保身。

學《易經》不能不講明哲保身，如果你把《易經》學得這麼多了，還不明瞭事情，還不明瞭道理，連自己身體都不能保，那學這個有什麼用？基本的就是要明哲保身。自己有能力了，可以由不共中轉，把共中共轉過來。這個不是你用什麼武力

把那些壞人把他打敗了，不是這麼講的，而是用你的道德感召那些人，讓那些人明瞭因果善惡是非，你就能轉了。所以我們學了九二這一爻，雖然虞翻這樣注解，我們根據他的注解幾個要點，遇到有咎的時候，要轉變。轉變不是轉壞，要轉好的。怎麼轉？要轉正，正心誠意才能引發自心中的太極，引發自性中的本性，本性用出來，不但能感動人，甚至動物等其他都能感動的，我們學了這一爻要這樣研究。

○象曰：「遇主于巷，未失道也。」

虞翻曰：動得正，故「未失道」。

崔憬曰：處睽之時，與五有應。男女雖隔，其志終通。而三比焉，近不相得。遇者，不期而會。主者，三為下卦之主。巷者，出門近遇之象。言二遇三，明非背五，未為失道也。

有兩家注解，都由李道平來解釋。先解釋虞注：二失位，九二失了位。動得正，一變動就成正位了。故「未失道」。所以〈象傳〉講「未失道也」。未失道，就是指

能夠轉變，得了正位。《廣雅》曰，這是《廣雅》說「巷，道也」，巷有路，巷是道。故經言「巷」，傳言「道」。兩者用字不同，巷道都是指路。前面講九二遇主于巷，〈象傳〉講「遇主于巷，未失道」。未失道要根據經上講，巷指的是道，道指的是巷。但是〈象傳〉裏面講未失道，把這個道比喻來講，比喻這個道路，在巷子的路沒有失掉。但是在用人事方面，作人之道沒有失掉，它有這個含意。未失道，它是怎麼？變正了，變化為正位，所以未失道。你做人，正人，就不失做人之道，它有這個含意的。

再解釋崔注：處二應五，講這個相應，二應五，二五相應。所謂「男女睽而其志通也」。男子女子，一是陽，一是陰，是睽違的。而其志是通的，志兩者是通，通就不能說是睽了。三以陰據陽，六三以陰據陽，六三在九二之上的，所以三以陰爻來據有九二這個陽。故「近而不相得」。九二、六三兩者很近，近而不相得。隱八年穀梁傳曰，魯隱公八年《穀梁傳》說「不期而會曰遇」，引用《穀梁傳》裏面解釋，魯隱公八年那個經文「不期而會」，不期而遇，就是原來沒有想到兩人相遇叫

不期。很自然的會面了，這叫遇。故云「遇者，不期而會」。這是解釋崔憬的注解。遇者，是不期而會的意思。李道平就把這個「遇者，不期而會」，從那裏引過來的呢？就是從《穀梁傳》裏引用出來。三居下卦上，故「為下卦主」。說文「巷，里中道」，故為「出門近遇之象」。二之遇三，不期而會也，「三居下卦上」，六三居在下卦之上，睽卦是上下兩體，六三是在下卦上面那一爻。「故為下卦之主」，《說文解字》裏講，巷里中道，講巷里，巷是里中，鄉里中的道路。「故為出門近遇之象」。同在一个巷，同在一个里，如同現在一個社區裏面，這個里比社區還大，鄉里。一個鄉裏面有里，所以出門很近，就遇，近遇之象。「二之遇三」，九二遇到六三是「不期之會」。故「非背五，未為失道」。這不是背五，未為失道。二五相應，它是遇到六三是近遇，沒有違背九五，未為失道。《象傳》講完了。

周易集解纂疏講記(廿五)【睽卦】

○六三。見輿曳，其牛習，其人天且劓，无初有終。

見輿曳，其牛習，

虞翻曰：離為「見」，坎為車為「曳」，故「見輿曳」。四動坤為「牛」為類。牛角一低一仰，故稱「習」。離上而坎下。「其牛習」也。這個習就是牛角。

疏「相見乎離」，這是李道平注解，故「離為見」。離卦為什麼叫作見呢？在《說卦傳》裏講「相見乎離」，離有光明的意思。離是南方卦，是夏天，有明亮時相見，彼此都能看見對方。相見乎離，所以離為見。坎有輿象，坎卦有輿象，輿是講車輛，它有這個象，故「為車」。車就是輿，它能承載人、承載物，故為車。「為曳」，曳就是有車子、有牛馬這類的來拉車往前走。說卦文。說文曰，按照《說文解字》說「曳，曳曳也」。曳是曳曳也。曳曳，就是束縛捽挫為曳。那就是你用牛馬來拉車子要有些工具，比如牛頸子上面有個輓，還有用繩把那個輓（輓是大車無輓、小車無輓，輓輓的意思）加在牛頸子上，然後才能把車子拉著走。坎于輿多眚，坎卦多眚，

故「見與曳」。四動體坤，四一動，互體變為坤卦，故「為牛」。「為類」未詳，這個未詳，沒有找出根據來，疑有誤也。四動體坤，四爻一動，互體就有坤卦出現了，坤就有牛的象為牛為類，為類是未詳，類是怎麼講法？出自在那裏？李道平說這個找不出根據，疑有誤也，恐怕這個字是錯誤的字。牛角一低一仰為「習」。牛的角度一低一仰，兩個角，有一角是低一點，一個角是仰，高一點，兩個不是完全平衡的，這叫習。離上為仰，這一卦的上體是離卦為仰，坎下為俯，下體是坎卦為俯。故「其牛習」。拿卦上下兩體來講，如牛角一仰一低。

其人天且劓，无初有終。

虞翻曰：「其人」謂四，惡人也。黥額為「天」，割鼻為「劓」。无妄乾為天，震二之乾五，以陰墨其天，乾五之震二毀艮，割其鼻也，兌為刑人，故「其人天且劓」。失位，動得正成乾，故「无初有終」。象曰「遇剛」，是其義也。

李道平解釋。「其人謂四，惡人」者，把虞翻注的引用這句話，離四焚棄為惡人，離卦的四爻它是指焚棄，焚如、棄如，這是惡人。當蒙罪也。這個四爻它是惡人。

它應該焚如棄如，應當要蒙罪，蒙受這個罪，要處罰它。馬氏云，馬融他說「剝鑿其額曰天」，剝鑿其額，就是古時候把犯罪的人，在面額上用刀把他的額頭劃破了，這叫作天。額，在人體上來講是天。「剝」與「黥」同，剝是一個刀字，黥，是個黑字，這兩個字是同一個字。故「黥額為天」。天，就是「其人天且劓」，就是指用刀把額頭劃破了，劃破了還要加上墨，黑黑的黑墨塗在上面叫天。說文「劓，劓鼻」，上面劓讀月，什麼叫作劓呢？故「割鼻為劓」。劓鼻，古時候也是刑法一種。那就是把犯罪的人腳跟切掉了，斷了腳跟，這叫作劓。但是這裏的劓不是指腳跟，是鼻子，劓這個字左邊是個鼻子，右邊是個刀字，用刀把鼻就像割除腳跟一樣把鼻子切掉，切掉這個鼻子，所以割鼻為劓。把鼻子割掉為劓，割鼻子也是一個很重的刑法。夏之黥，即周之墨。夏朝用黥，在周朝來講，就是用墨。黥也是黑字邊，墨，上面也是黑字，這都是刑法的一種。

卦自无妄來，睽卦是從无妄卦來，无妄乾為天，无妄上體是乾卦，上體乾為天。震二上之乾五，无妄卦下體是震卦，震二上之乾五，震二就是六二，到上面乾卦，

上之乾五，故「以陰墨其天」。以陰墨其天。无妄二體艮，无妄這一卦二體，二體是什麼呢？二三四這三爻是互體艮卦。艮為鼻，艮有鼻的象。乾五下之震二，乾五下來到震二，二五相應，則艮象毀，乾五下之震二，這兩者易位，則艮象就毀掉，无妄艮象不在。為「割其鼻也」。這就是割其鼻。

兌西方秋，兌卦呢？這個睽卦下體是兌，兌在四時來講，在四方來講它是西方，是秋天。主殺氣，春生夏長秋收冬藏，四時有四時的作用，這個兌卦在西方，在秋天，秋天萬物收斂了，就好的一方面來講，農作物到秋天，秋收了。在過去農業時代，一年只收一次，跟現代台灣不一樣，台灣種稻，一期稻作，二期稻作，不只一期。過去在大陸上一年種一次，一次是春天下種子，發芽生長在夏天，長滿了成熟到秋天收割了，冬天就藏起來，收割稻穀就收藏起來，那麼這是四時。用在人事上，用不好的講，秋是〈秋官〉，就國家的官來講，〈春官〉就是考試取人材，考試的官員就在春天來舉辦考試，〈春官〉。〈夏官〉是司馬。刑部〈秋官〉，所以現在稱法官就是〈秋官〉。〈秋官〉就是辦案子，審判犯人就是法官，也叫〈秋官〉，來審理死

刑的人，在什麼時候執行？在秋天執刑，所以秋主殺。到了冬天，〈冬官〉，冬天是冬藏，不能用事情了。所以兌西方秋，秋主殺氣，秋天是主殺氣。且為毀折，而且是為毀折，在法律上面〈秋官〉來審判罪人，那種殺氣是有威嚴的。你看後來的包拯，包公審案，前面一排列，兩旁喊威武，威武那種就是肅殺之氣。它有毀折，故為「刑人」。刑人的意思。

五刑有黥鼻之法，古時候講五刑。墨，劓，剕，宮，大辟，大辟是判死罪的。五刑之中有黥鼻之法，有割鼻子這個法。加于四之惡人，把這個法來懲罰四爻的惡人，四爻指的是惡人。故「其人天且劓」也。就把爻辭這個人天且劓解釋。

三失位，動得正，三爻是六三陰爻，陰爻站在陽位上，失位的，失位要變動，動得正，六三成九三，這一變就正位了。居內乾之終。居在內，乾之終，九三居在內卦，內卦是下卦最終。三初本陰，終變成陽，三本來是陰，一變成為陽。故曰「无初有終」。象曰「遇剛」，謂變陽也。〈象傳〉講遇剛，謂變陽。

○象曰：「見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。」

虞翻曰：動正成乾，故「遇剛」。

疏三失位，故「不當」。動正成乾，九三一動成陽爻，下體本來是兌卦，兌卦上面六三一變，下體就變成乾卦，故稱遇。下面李道平解釋，三失位故不當，〈象傳〉講「位不當」，位不當就是失位，爻不當位，動正成乾，一變動正了位，下體就成乾卦。與上易位。九三與上爻交換位子。遇剛的剛指的是上爻，剛謂上，故曰「遇剛」。九三這一爻初是失位，无初。有終是它與上面交換位子，那麼這叫遇剛。遇剛，有得終。有終就是那些過失那些都解除了，所以後面講「无初有終」。虞翻注解的，特別是位不當就要變，變成當，他講怎麼變成當位？三上易位，位子一交換，兩者都當位。兩者都當位，一切惡劣的環境，人事一切惡劣的境遇都把它改變過來。所以研究《易經》，無論研究那一爻，特別是虞翻注解的，注重窮則變，變則通。不管遇到什麼環境，就是窮到極處了，那就想辦法變，一變就通了，所以研究《易經》的人，必須注意窮則變，變則通，它就是講這個道理。

○九四，睽孤。遇元夫。交孚，厲无咎。

虞翻曰：孤，顧也。在兩陰間，睽五顧三，故曰「睽孤」。震為「元夫」，謂二已變，動而應震，故「遇元夫」也。震為交，坎為孚。動而得正，故「交孚，厲无咎」矣。

下面是李道平把虞翻的注解解釋。「孤，顧也」，這是釋名文，《釋名》是漢朝劉熙著作的一本辭典。《釋名》的解釋，孤是顧也。意思是講顧望无所瞻見也。根據《釋名》裏的解釋，虞翻說孤當顧講，顧是什麼呢？顧望，看得无所瞻見，看不到，為什麼看不到呢？孤，說文，《說文解字》說「睽，目不相視也」。睽，這個字是兩個人的眼睛不能相視，彼此目不相視，就是反目的意思。兩個人沒有互相看見，目不相視。體離為目，這裏面有離卦，火澤睽，上體是離卦，離有眼目的意思。四在兩陰之間，九四在上也是陰，下也是陰，在兩個陰爻之間。上不承五，九四上不承受五的，五是六五，而睽五，下欲據三，不承五就是不接受五這種指導，而睽五，而違背五。下欲據三，九四往下，在它下面是三爻，它想據有三爻，而顧三，而顧

三爻，故曰「睽孤」也，它是孤獨，上下都不相合。

震在復初曰「元吉」。震卦在復的初爻，就復卦來講，復的初爻初九，叫作元吉，故為「元」。震一夫之行，震卦是一夫之行，因為震卦下面是一個陽爻，上面陰爻，下面一畫，是一夫之行，故為「夫」。二已變，這個怎麼說呢？就是這一卦，睽卦九二已變了，九二已變，初爻就變成震卦。初體震，四動應初，九四一動應初，與初相應。故「遇元夫也」。震初陽始交坤，震初陽爻始交坤，故「為交」。坎有孚，這卦裏有坎，坎是什麼？坎有孚的意思，故「為孚」。坎動成震，坎一動的話，這一卦成震卦，故「交孚」。動而得正，四爻，九四一動變成陰爻，就得了正，故雖危无咎矣。雖然是危險，這裏講九四這一爻，「睽孤，遇元夫，交孚」。雖然是厲，但是无咎的。又，又意思說，中孚，中孚是風澤中孚，上面是巽卦，下面是兌卦，這是中孚。五交四為睽，就是中孚那一卦，五與四這兩爻相換，這就變成睽卦。故四曰「交孚」。把爻辭解釋清楚了。

○象曰：「交孚无咎，志行也。」

虞翻曰：坎動成震，故「志行也」。

坎動成震，這一卦裏面有互體坎，坎中間一變的話，就成為震卦。坎心為志，李道平解釋，坎心，坎為心，心為志。震足為行，震卦的足，震為足，足是行路的，震為行。坎動成震，坎一變動，就成為震卦。故曰「志行」。志行，〈象傳〉裏面講「交孚无咎」，把前面爻辭引說出來，爻辭這一句，下面是孔夫子「志行也」，孔夫子的解釋。交孚无咎，為什麼交孚无咎呢？志行也，志行就是坎為心為志，有志在心裏，還沒有表現叫志。心裏的志付諸實行，把心裏的志實行出來，這就无咎。爻辭只是講「厲无咎」，「遇元夫，交孚，厲无咎」。那麼孔夫子講志，在《論語》裏面孔夫子講「志於道」。志於道，在心裏存志，志於道的志。在《論語》講志於道，學儒的人學《論語》的人，你的心志就是要修道。志於道，道就是指人的本性。人的本性，我們學儒，孔夫子教我們學儒就是要明心見性，就是把自己本性能夠開發出來，那你學儒志在那裏，志就是把本性能夠明瞭。所以這裏講志就是志於道。志於道，你怎麼樣能把這個道求得到，能夠開發自己的心性呢？就是行，行就是要用

事實表現出來。這裏講「交孚无咎」，交孚无咎，孔夫子講就是要志於道，而且志於道在心裏要付諸實行，就要用事實來採取行為。志於道的行為用出來，在那裏用出來？求道。跟各位說，心裏都應該在道上。心裏在道上，然後你辦事情、待人、跟世間任何人來往，你都是用志於道這個心理待人接物，你辦一切事情，也是都要把志於道用出來。你修道學儒，作任何事情，你都要根據你志於道這個志向用出來。行就是用出來，志行也。我們看孔夫子講志行也，這兩個字特別注意了，就要志於道，然後一切的表現、一切的行為都是把志用出來，志行也。

○六五。悔亡。厥宗噬膚，往何咎。

虞翻曰：往得位，「悔亡」也。動而之乾，乾為「宗」，二體噬嗑，故曰「噬」，四變時，艮為「膚」，故曰「厥宗噬膚」也。變得正成乾，乾為慶，故往无咎而有慶矣。

李道平解釋虞翻的注。五失正，這一卦的六五這一爻，居的位子不正，位是陽位，六是陰爻，所以佔的位子不正，失正。往得位，往得位就要變，六五要變成九五，一變就得了位。故「悔亡」也。由不正位而變成正位，不正位失正就應該有悔，正了位子就无悔，悔就亡了。五動成乾，六五不正位，動就是變，它一變正，上體就變成乾卦，六五成九五了，乾卦。人本乎祖，宗族法天，就人類來講，人從那裏來？他的祖。我們人類一直追，自己父母又有父母，一直追到他的祖先，所以「人本乎祖，宗族法天」，就個人來講他有祖，就一宗族來講，始祖他養的兒女有很多，兒女再有兒女很多就成宗族，宗族取法于天。故「乾為宗」。乾卦它是代表天，所以在這裏講乾為宗。厥宗，指的是宗。二之宗也。是這一卦二爻的宗。

二動成噬嗑，二動，二爻一動，成為噬嗑。二爻一變動的話，這一卦上面是火，還是離卦，這二爻一動，下體就變成震卦，火雷噬嗑，就變成噬嗑了。噬嗑，合也。當合字講。四變二體艮，二爻一變，成互體艮卦。艮乾三覆坤，艮是乾的三爻，這個是把卦反過來，怎麼反過來？漢儒的解釋卦有反卦。比如火澤睽，把這一卦反過來，上下一顛倒過來，就是四爻再一變的時候，四爻一變，整個倒過來，就是二，艮卦二爻，艮卦。在肉之外，故「為膚」。艮作皮膚的膚，所以叫作「厥宗噬膚」，厥宗噬膚就是火雷噬嗑的意思。厥宗的宗，就是與二相合，這就是取九四、九二一變正，變正之後一反過來，就是艮為膚的意思。五來合二，故「厥宗噬膚也」。

二艮為巷，二體艮叫作巷。五乾為宗，六五變成九五了，九五這個乾叫宗。巷者，宮中之道，巷者宮中之道。宗者，廟內之牆。古時候國君、天子有皇宮，這個巷是皇宮中的道路，這個巷道，宗是宗廟裏面的牆，叫宮牆。二五易位，這一卦二、五兩爻換位子。五君二臣，九五是君了，六二就是臣子，君為元首，臣為股肱，本一體之親，一個人頭跟四肢是一體的，本是一體之親。有肌膚之愛，故曰「噬膚」。

變正成乾，乾陽為慶，故「往无咎而有慶矣」。把六五爻辭解釋清楚了。

後面李道平加上案語，愚案：同人六二，天火同人，睽卦離在上，同人火，離在下。所以李道平說同人六二，火在下，六二就是以九五為宗。這個睽卦呢？六五以九二為宗。前面講二之宗也。二之宗也，是上面六五變成九五，九五就是以六二為宗，睽變正時以九二為宗。

離于時為夏天，離是南方之卦，南方是夏天。春官大宗伯，《周禮》的〈春官〉，大宗伯是個職位。「夏見曰宗」，大宗伯裏說夏天相見的話叫宗。二卦皆離，故曰「宗」。同人這一卦、睽這一卦，這兩卦皆有離卦，故曰宗。且乾中陽爻，變陰成離，故六與九應，六與九這兩者相應為宗，以九自離中往也。因為九從離中往，從離中前往的。虞謂，虞翻說的「乾為宗」，亦以乾中應離中，而與離上下為宗也。

又「厥宗噬膚」，餽禮也。這是行餽禮的時候，祭畢，餽禮是《儀禮》。《禮經》有三禮，有《周禮》、有《儀禮》、有《禮記》。《儀禮》講「厥宗噬膚」，就是《儀禮》裏的餽禮。餽禮，在祭祀祭畢了以後，而食曰餽。然後再分享祭食、祭品，叫

餽。特性之饋者曰，《儀禮》裏面有一篇叫〈特性之饋〉裏面就有說到，舉奠曰長，兄弟佐食，舉奠，就是有一個程序，在祭祀完了，主人叫大家舉奠，舉奠的時候有長兄弟，先授長兄弟。再授舉各一膚，這也是〈郊特牲〉裏面的經文。授舉各一膚，膚本來是講祭祀用獸的肉，祭品古時候有牛、羊、豬這些犧牲牲肉，豬肉叫作膚。在這裏一膚是講豬的肉，但是這講膚，膚是當肉的外面，皮膚，各一膚，膚就代表豬肉的意思。「舉奠」者，嗣子也。嗣子，在國君來講，他是繼承君位的長子，叫嗣子。疏云，這個疏有一點誤，應該是「注疏」，應該是鄭玄的注。「上使嗣子」，這裏是「上」，經文裏是「士使嗣子及兄弟餽」，原文是「士使」，它這裏是「上使」。上使的意思是上位的人，士使嗣子以及兄弟來餽，餽是享用祭品。「其惠不過親族」，這個都是鄭康成注解的。鄭康成注解是叫嗣子以及兄弟，那個原文是長兄弟來分享這個餽，分享這個祭品。惠不過親族，惠是恩惠，把這個祭品來分享大家來吃祭品，這是一種恩惠，這種恩惠不超過親族，就是親族之內的。所以故曰「厥宗噬膚」。厥宗，厥當其，其宗，噬膚是在他宗族之內來噬膚。

初筵之詩曰，除了《儀禮》的饋食之外，李道平再舉《詩經》裏面，《詩經》〈初筵之詩〉這篇裏就說「錫爾純嘏子孫其湛，其湛曰樂」，在那一篇詩裏講「錫爾純嘏」，錫當賜字講，賜給你的純嘏。嘏是祝嘏，祝壽的意思。「子孫其湛」，子子孫孫，你的子孫其湛，湛是湛然，很清。「其湛曰樂」，得其湛樂。故象曰「往有慶也」。

○象曰：「厥宗噬膚，往有慶也。」

王弼曰：非位，悔也。有應，故「悔亡」。「厥宗」謂二也。「噬膚」者，留柔也。三雖比二，二之所噬，非妨已應者也。以斯而往，何咎之有。往必見合，故「有慶也」。

案：二兌為口，五爻陰柔，「噬膚」之象也。

下面看李道平的疏，一個是王弼的注。王注：非位，故悔。這個六五不正位，是非位，故悔。正應二，六五與九二相應的，故「悔亡」。二陽自乾中往，為什麼正應呢？九二自乾中往上面去，故「厥宗謂二也」。「噬膚」謂噬三也。三陰爻柔脆，

故「噬柔也」。三雖比二，三比二，相隔，然三為二所噬，非有妨于已應者也。與六五相應，沒有妨害與二相應的，故五可往而无咎。五可以往而无咎，言往必合也。一往必然與二相合。

案語是李鼎祚注的案語，《周易集解》李鼎祚的案語。二體兌，九二是在兌卦，叫體兌，故為口。兌為口。五爻陰柔，六五這一爻是陰柔，陰爻是陰柔的，噬之易合。以二噬五，「噬膚之象也」。解釋噬膚之象。「往有慶也」，六五與九二這兩者，六五是往二，二是到五，這兩者是正應，這有慶。《象傳》講非正，非正要把它調整成正位，這才有慶。

○上九。睽孤。見豕負塗，載鬼一車（居，車都可以）。先張之弧後說之壺。匪寇婚媾，往遇雨則吉。

這爻辭比較多，一段一段的解釋，第一段。

睽孤。見豕負塗，載鬼一車（讀居是古音，也讀車，兩種都可以）。

虞翻曰：睽三顧五，故曰「睽孤」也。離為見，坎為豕為雨，四變時，坤為土，土得雨為泥塗，四動艮為背，豕背有泥，故「見豕負塗」矣。坤為鬼，坎為車，變在坎上，故「載鬼一車」也。

李道平的疏。上與三應，上九與九三相應。三不正，六三佔的位子不正，故「睽三」。上與三相背的。上據五，上九往下據六五，故「顧五」。顧就是看。亦曰「睽孤」，上九與不正的三，睽三，相背的。據五呢？是「睽孤」。與四睽五顧三同也。與前面四爻睽五顧三同也，意思是相同的。

離目為見。離卦，有眼目之象，所以有見的意思。互坎為豕。這卦有互坎，互

體坎是當豕來講。說卦「兩以潤之」，〈說卦傳〉裏面講，以兩來潤之，故「坎為雨」。四變時候，體坤為土，九四這一爻不正，要變，九四一變，這一卦有互體坤，坤為土。土得雨為泥塗，土得雨一潤澤，就變泥塗了。泥是泥巴，塗是水和泥混合起來，叫泥塗。禹貢，《書經》裏的〈禹貢〉說「厥土惟塗泥」是也。〈禹貢〉裏面有厥土，指的這個土——塗泥。四動時體艮，九四一動，九四陽爻站在陰位上，不正要動，動就是變，九四這一變動有艮卦，上體就成艮卦了。彖曰，〈彖傳〉講「艮其背」，艮有背的現象，故「為背」。豕背有泥，這個豕的背有泥，故曰「見豕負塗」矣。

坤死魄，故「為鬼」。坤，按照納甲來講，坤到一個月月終的時候，那個月亮月光就沒有了，魄是月魄，到月終時月魄沒有了，叫坤死魄，故為鬼。坎輿為車，這個輿是車輛的意思，坎輿為車身叫輿，坎輿為車。四變在坎上，四一變在坎上，故「載鬼一車」。

豕鬼皆謂五爻，五未變，上失正，五未變，在上九的時候，上九也失正，一個是五，一個是上，五未變時也是失正，上九也是失正，故所見如此也。鬼車于禮為

魂車，魂是魂，魄是魄，魄對人來講是一種氣魄，他很有勢力，叫魄。魂是鬼魂的魂，精神方面，于禮為魂車，既夕「薦車」，在《禮記》〈既夕〉裏有薦車。什麼叫薦車呢？鄭彼注，鄭康成注「今之魂車」，現在講的魂車。「載而往，迎而歸」，一個是載而往，然後迎回來，迎而歸。「如慕如疑」，就是在喪禮的時候，人死了以後，它有魂，靈魂，講魂車是載著自己死的親屬，指父母之喪，載而往。然後呢？迎而歸。送葬時，載而往，回來時又再迎回來。這個什麼呢？如慕如疑，慕，父母之喪，送葬的時候，還是慕父母。疑呢？迎回來要安靈位，還疑惑是不是父母還在，是死了、還是沒死？孝子的心理都是這樣如疑。乖違之家有是象也。乖違之家，睽違就是乖違，睽違之家解釋載鬼一車。載鬼一車是父母之喪的時候，送葬再迎回來，孝子在如慕如疑，恍恍惚惚的。孝子在父母之喪時，精神就是恍惚的，這是講孝道的。

先張之弧後說之壺。

虞翻曰：謂五已變，乾為「先」，應在三，坎為「弧」，離為矢，張弓之象也，故「先張之弧」。四動震為「後」，「說」猶置也。兌為口，離為大腹，坤為器，大腹

有口，坎酒在中，壺之象也。之應歷險以與兌，故「後說之壺」矣。

這個「說」有兩種解釋，一是當脫講，一個當悅講，悅是喜悅。看下面李道平的注解。五已變體乾，這一卦六五變成九五了，上體就變為乾卦。陽主倡，故「為先」。以陰陽二氣來講，陽氣主倡，倡是提倡，陰是主順的，所以陽主倡為先。下應三，上九與下面的六三相應。三互坎，六三在互體坎中。坎為弓輪，互體坎，它有弓輪，古時候射箭有矢，矢是箭，弓輪是弓的一種形狀。故「為弧」。離為戈兵，在〈說卦傳〉講，離卦有戈兵的現象。故「為矢」。又「弦木為弧，蓋取諸睽」，〈繫辭傳〉有講，張弓之象也。這是射箭拉著弓，弓有弦，張弓這個箭，大家都看過張弓射箭，就是張弓之象。故「先張之弧」。

四動體震，四爻一動的時候，有互體震。震象曰「後有則」故「為後」。釋詁，《爾雅》〈釋詁〉裏講「說，舍也」，說這個字，舍也，捨棄的捨。郭注「舍，放置」的意思。舍，捨棄，就把它放在那裏不要管，當舍。「說」，「舍」同物，這同物。說跟舍同一個意思，可以相通的。既是相通，故云「說猶置也」。說當置字講，讀

脫，就當脫離講。「兌為口」「離為大腹」，下體兌卦，有口的象，離呢？上體離卦，有大腹的象。這在說卦文。坤形下為器，形下，形而下，〈繫辭傳〉孔夫子講「形而下者謂之器，形而上者謂之道」。所以離為大腹，說卦文「坤形下為器」，坤是代表大地，大地就是有形狀的，它是器，大地能承載萬物，為器。大腹有口，坎水為酒，在其中焉，大腹上面有口，坎水當酒，在其中，在壺中。壺象也。這壺的象。

阮謙三禮圖曰，三禮，他畫的有圖，三禮圖說「方壺受一斛」，方的壺，它裏面可以受、盛裝，能裝酒一斛酒，「腹圓足口方」。腹圓，這個腹，它是圓的，足口方。「腹方足口圓」，它這個形狀是腹方的，足口是圓，是圓的。故象兌口離大腹也。兌是口，離是大腹，用壺把它解釋了。

昏禮，結婚的昏禮，設尊，昏禮的時候設一個尊，是為壺尊。就是盛酒那個尊，叫作壺。揚子太玄曰，楊雄他著的《太玄》，在《太玄》裏講「家无壺，婦承之姑」，測曰就解釋了，就解釋「家无壺」，家无壺是什麼意思呢？「无以相承也」。家裏沒有壺的意思，代表家裏沒有相承的意思。若然，如果這樣的解釋說壺者，就是婦承

姑之禮與。就是新嫁娶新婦，嫁到夫家的婦，承姑之禮，承受姑，姑是婆婆，承受婆婆、接受婆婆的禮。禮與，這是不確定的意思。根據《太玄》講的，以及所解釋的，李道平說婦承姑之禮與。

上之三為「之應」，上爻到三爻，叫之應，之應就是上與三來交換。那麼現在講上之三相應。中歷坎為「歷險」，這中間要經過坎，叫歷險。正應三為「與兌」。三上易位，上與三一交換的時候，兩者上也正位了，三也正位了，叫正應，正應三就與兌。上與三兩者交換位子，這樣一換位子，坎象不見了，中間的互體坎象就沒有了。壺空置矣，這個盛酒的壺空了，空置了。故「後說之壺」。

愚案，李道平的案語。壺作昏禮壺尊，則說當音悅。在昏禮裏面有壺，有盛酒的壺尊，在婚禮的時候飲酒是喜悅的事情，所以說應當讀悅。「先張之弧」，疑其寇而匪寇，先張之弧，懷疑是不是寇盜來的，而後來一看不是寇盜。「後說之壺」，這裏應該就是李道平講「後說之壺」，而不是匪寇來，而是行結婚禮，以匪寇而為婚媾也。行結婚之禮，用壺尊飲酒，大家都喜悅了，「後說之壺」以匪寇而為婚媾也。

原來以為是匪寇，後來呢？發現這不是匪寇，而是婚媾，這是後說之壺。李道平他把「後說之壺」，不當放置講，而是當喜悅講，這是他的解釋。那麼用在婚禮上講，那是應當讀悅字，後說之壺。李道平這樣講有什麼根據呢？下面「匪寇婚媾，往遇雨則吉」。不是匪寇，而是婚媾。

匪寇婚媾，往遇雨則吉。

虞翻曰：匪，非。坎為寇，之三歷坎，故「匪寇」。陰陽相應，故「婚媾」。三在坎下，故「遇雨」。與上易位，坎象不見，各得其正，故「則吉」也。

這個一看容易了解，所以李道平解釋，「匪」「非」古今字。這兩個字，一是古體，一是今體，古今字。坎為盜，故「為寇」，坎這一卦，它為盜的意思，又為寇。之三雖歷坎，上九到六三，雖然經過中間的互體坎，然應兌非應坎，這是應兌，不是應坎，不與坎相應，故「匪寇」。三陰上陽，內三爻是陰爻，上是陽爻。內外相應，一個是內卦，一個是外卦，上是外卦，三是內卦，內外相應，故稱「婚媾」。下坎為雨，三在坎下，上往三，故「遇雨」。與上易位，上與三兩爻換位子，坎象不見，

這個坎象就不見了。中間互體坎，坎象就沒有了。陰陽和會，各得其正，這個成既濟定，既濟定，是六爻皆定位，「故吉也」。所以吉。

○象曰：「遇雨之吉，羣疑亡也。」

虞翻曰：物三稱「羣」，坎為疑，三變坎敗，故「羣疑亡」矣。

李道平《纂疏》。詩吉日「或羣或友」，毛傳「獸三為羣」，故云「物三稱羣」，謂坎三爻也。虞翻說「物三稱羣」，這是根據《詩經》裏有一篇詩講的。李道平說詩〈吉日〉，《詩經》裏的〈小雅〉有一篇詩叫作〈吉日〉，在〈吉日〉那篇詩裏有這一句話，「或羣或友」，《毛傳》注解《詩經》的人叫毛亨，毛亨注解的叫《毛傳》。《毛傳》說「獸三為羣」，獸三個就稱為羣。「故云物三稱羣」，物三稱羣，它注解這個羣字。在《詩經》裏面或羣或友，在《詩經》裏有這一句話，或者是羣，或者是友，這裏把羣注解出來了，「物三成羣」。友是什麼，禽獸還是友的，三為羣，二為友。這知道三謂羣就可以了。坎三爻，就指坎的三爻。坎心為疑，坎為心，在《說卦傳》裏講：心為疑惑。三變之正，三爻一變正了。坎象敗毀，坎象不見了，故「羣

疑亡」。沒有羣疑了。蓋睽終則合，故上獨言吉也。睽卦到了最後到上爻，就不睽了，就合了。「故上獨言吉也」。

周易集解纂疏講記(廿五)【睽卦】

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．廿五，家人卦、睽卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.07 面；公分

ISBN 978-957-9649-39-1(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108012111

周易集解纂疏講記（廿五）【家人卦、睽卦】

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