

【蹇卦、解卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

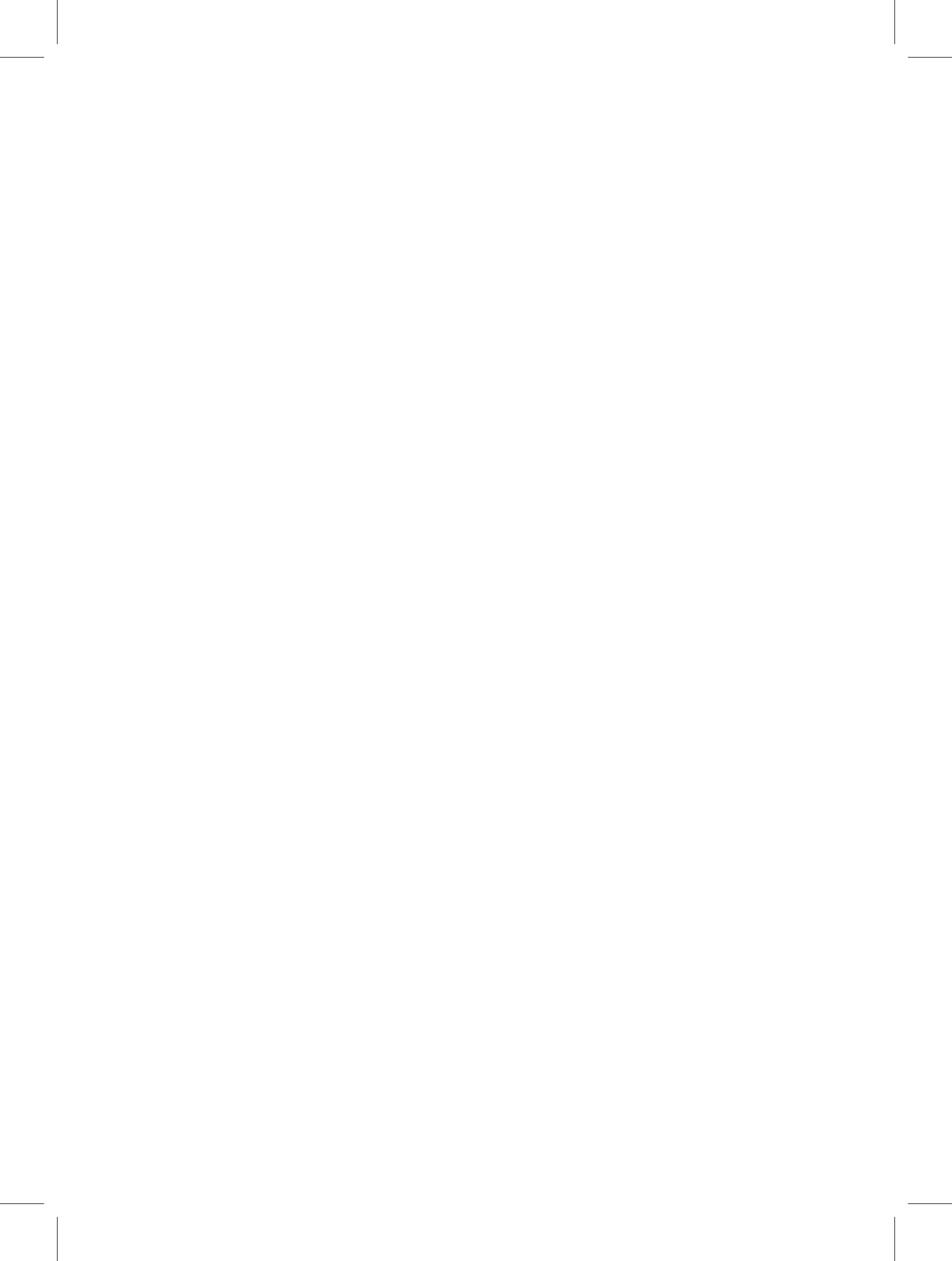
無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，

吉。周卦形易集解纂疏講記。初言利廿六潛龍勿用。

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

雪明講習堂印行

蹇卦

目錄

序卦曰：「乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。」……………一

蹇。利西南，不利東北。利見大人，貞吉。……………五

彖曰：「蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，……………一三

象曰：「山上有水，蹇。君子以反身修德。」……………三三

初六。往蹇，來譽。象曰：「往蹇來譽，宜待時也。」……………四一

六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。象曰：「王臣蹇蹇，終无尤也。」……………四五

九三。往蹇，來反。象曰：「往蹇來反，內喜之也。」……………五五

六四。往蹇，來連。象曰：「往蹇來連，當位實也。」……………五九

九五。大蹇，朋來。象曰：「大蹇朋來，以中節也。」……………六五

上六。往蹇，來碩。吉，利見大人。象曰：「往蹇來碩，志在內也。」……………七五

解卦目錄

序卦曰：「物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。」	八五
解。利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。	八七
彖曰：「解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得眾也。无所往，	九三
象曰：「雷雨作，解。君以赦過宥罪。」	一〇九
初六。无咎。象曰：「剛柔之際，義无咎也。」	一一五
九二。田獲三狐，得黃矢，貞吉。象曰：「九二貞吉，得中道也。」	一一七
六三。負且乘，致寇至，貞吝。象曰：「九二貞吉，得中道也。」	一二三
九四。解而母，朋至斯孚。象曰：「解而母，未當位也。」	一二九
六五。君子惟有解吉，有孚于小人。象曰：「君子有解，小人退也。」	一三五
上六。公用射隼于高墉之上，獲之无不利。象曰：「公用射隼，	一三九

周易集解纂疏講記(廿六)

徐醒民先生講儒學小組記

蹇卦

這是蹇卦，為什麼睽卦接著講蹇卦呢？〈序卦傳〉裏就說明白了，〈序卦傳〉本來在後面單獨的各有一篇，在這裏這個本子就把〈序卦傳〉拆開來，從睽到蹇，把這一段序卦插在這裏。

○序卦曰：「乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。」

崔憬曰：二女同居，其志乖而難生，故曰「乖必有難」也。

李道平解釋，家之不和，多起于妻妾娣姒，此二女同居，所以其志乖而難生也，故曰「乖必有難」而「受之以蹇」。李道平說，一個家庭應該講和，家和萬事興，這一段老言語都是這麼說的。但是家庭不和是不好，家庭為什麼不和呢？它的原因「多起于妻妾娣姒」。古時候跟現代不一樣，現代是一夫一妻制，古時候可以有妻有妾。這是有錢的人家，他這個妻子沒有生育，沒有生育一般的也可以娶妾，所以有

妻有妾。現代不同了，注重一夫一妻，但是這裏起于妻妾娣姒，娣姒是什麼？是妻妾年紀最小的一個人。比如在妻妾之中，在妾之中這個娣，比妻的年齡還小，比妾的年齡也小，叫娣。姒也是如此，姒在妻妾之中年齡小。為什麼要分成既是娣又有姒呢？在女子之中，包括她家裏，娘家她是小女，嫁到夫家來也是最。妻妾中年紀最小的姒。古時候講兄弟的妻子叫妯娌，妯娌是兄弟之間的妻子，叫妯娌。在妯娌之中年紀小的叫作姒。這裏講家庭的不和都是由於妻子或者妾，或者兄弟之間哥哥的妻子、弟弟的妻子，不只一個，好幾個，這個叫作娣姒。整個來講，妻妾娣姒往往發生彼此不和各有意見。

「此二女同居」，在這裏睽卦來講，二女同居。「所以其志乖」，他們各有各的心理，志是存在心裏，各有各的心理，乖是不同的。「而難生」，家很難以和氣了，家裏不和了。發生種種的問題就很難解決，就不和了。「故曰乖必有難」，讀難(去聲)也可以，古人讀難(去聲)，是比較嚴重的災難。讀南是平常意見多，到了難的時候，有意見不和，發生災難了，那就更嚴重。在這裏講讀南就可以了。所以李道平講二

女同居，其志乖而難生也，故曰乖必有難。「而受之以蹇」，蹇是什麼呢？坎險在前，故曰「難也」。蹇這個字就知道了，前面是坎險，故叫難也。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

下面就看蹇卦了，這一卦艮下坎上。艮卦在下，坎卦在上。卦辭也叫彖辭，彖辭和〈彖傳〉不同，卦辭又叫象辭。後面孔子彖曰，那是〈彖傳〉，孔夫子寫的。象辭是周文王用文字繫在卦下面，卦辭也叫象辭。

○蹇。利西南，不利東北。利見大人，貞吉。

蹇。利西南，

虞翻曰：觀上反三也。坤，西南卦，五在坤中，坎為月，月生西南，故「利西南」。「往得中」，謂「西南得朋」也。

看李道平的解釋。這一卦從二陽四陰之例，從二陽四陰之例，這卦的來源從那裏來的？它有個例子。比如這一卦從那裏來的？虞翻注，觀卦上爻回到三爻。為什麼觀卦呢？蹇卦從坤卦來，蹇卦這一卦六爻之中，兩個爻是陽爻，四個爻是陰爻。觀卦也是，兩個爻是陽爻，陰爻有四。所以李道平說，這是從二陽四陰之例，按照解釋卦的來源例子，蹇是從觀卦來的。卦自觀來，故云「觀上反三也」。觀卦上體

是巽卦，巽為風，下面是坤，風地，讀風地觀。風地觀的時候，上爻到三爻來，古人注解很簡單的，實際上是上爻跟三爻交換，觀卦的上爻是陽爻，三爻是陰爻，上與三，陰陽兩爻交換，這樣一來就變成蹇卦。它的來源講清楚了，下面接著再解釋西南。蹇卦是從觀卦來的，來源明瞭了，利西南。李道平就舉乾鑿度曰，解釋《易經》有緯書，緯是經緯，經書，《易經》的經，解釋《易經》古時候有緯書（緯是我們研究地理有經緯度）。這個〈乾鑿度〉就是《易經》的緯書，它解釋《易經》的〈乾鑿度〉說「坤位在西南」，坤卦的位子在西南方。坤卦的位子為什麼在西南方？前面有〈納甲圖〉，各位可以看看就知道了。這是根據〈乾鑿度〉解釋。故曰「西南卦」。除了〈乾鑿度〉講坤位在西南，納甲也是這麼講，〈說卦傳〉也講坤在西南，故曰西南卦。

五乾，西南卦指九五，這一卦來講，九五是乾卦的爻，乾卦的九五。入坤成坎。到坤當中來，就是乾五入坤。各位看蹇卦上體是坎卦，坎卦在乾五沒有來之前，上體是坤卦，乾五入了坤，然後成為坎卦。「坎為月」，坎卦有月亮，有月的象，這是

說卦文。坎為月。

再以納甲言之，月出庚見丁，故云「月生西南」。納甲前面也講過了，再重複回憶一下，納甲把八卦——三畫的八卦，乾坤再加上六子卦，把甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，叫天干，普通講十天，這十天把它納到八卦裏面。納甲是以甲作代表，乾卦納的是甲壬。十天除了六子卦有六干，十天怎麼納八卦，就把乾卦納甲納下二干，坤卦納二干。乾卦納的是開頭的甲，後面第二是壬。坤卦呢？開頭納乙，後面最後一個癸。剩下就是六子卦了，六子卦是震、坎、艮、巽、離、兌，三男三女。三男，震卦是長男，甲乙丙丁戊己庚辛，震卦納的是庚，巽卦納辛，艮納丙，兌納丁，坎納戊，離納己，叫作納甲。納甲原來的用處是魏伯陽寫的《參同契》。《參同契》裏面用納甲作什麼用處？它是取日月的精華來煉丹，煉丹然後求一個人長生不老，是這個用意的。到後來虞翻就用納甲來注解《易經》，來源是這樣的。「乾入坤成坎，坎為月，說卦文」，李道平說，以納甲的解說「言之，月出庚見丁，故云月生西南。」月出庚見丁，震卦是納庚，巽卦是納辛，在納甲裏面它取日

月的精華，月光從日光來的，所以月亮在艮卦那一方，它喪于見丁，在艮那一方，出現丁的那一方，故云月生於西南。

五「往得中」，九五到坤卦五之中，得其中。故「利西南」也。與睽旁通，這一卦和睽卦旁通。比如這個睽卦的上體是離卦，蹇卦的上體是坎卦，這兩個是旁通的。旁通時睽五往得中，五爻就是到坤卦的五爻之中，得其中了。睽兌為朋，睽有兌卦，它有朋的象，故「西南得朋」也。這解釋利西南。不利東北。

虞翻曰：謂三也。艮，東北之卦，月消于艮，喪乙滅癸，故「不利東北，其道窮也」，則「東北喪朋」矣。

虞翻講不利東北，「謂三也」。艮卦是東北方的卦，「月消于艮，喪乙滅癸」，這是納甲裏面講的，這個月光在艮這一方就消了，消到乙這一方面就是滅了，喪于乙滅于癸，從艮那裏開始消，消到快要喪失在乙那方面，到了癸這一方完全滅了，滅掉沒有了，癸就是陰曆三十日，就是坤卦的癸，「故不利東北，其道窮也，則東北

喪朋矣」。這是虞翻的解釋。

這解釋要李道平說了。三體艮，三爻，這一卦九三這一爻，體艮卦，就是下體艮卦。艮卦在東北，所以是三，指的是東北，所以虞翻講「謂三也」。三是艮卦，是東北之卦。故東北「謂三也」。「艮，東北之卦也」，說卦文。〈說卦傳〉把艮卦是東北之卦就解釋清楚了。下面月退辛消丙，月退于辛，消于丙，丙就是講艮卦，故云「消于艮」。乙東癸北，乙在東邊，癸在北邊，乙東癸北，就是月喪于乙，減于癸。減于癸就是坤卦最終的那一個日子。當月之晦，在坤卦三十號那一天晚上，月光完全灰暗，沒有了。天道之終，講這個天道終，天道是大明，光明的，天道之終，故「不利東北」，往東北是不利的。為什麼呢？按照納甲來講，這個月光到三十號這一天就滅掉了，整個是坤卦，坤卦三爻都是陰暗的，「其道窮也」。「東北喪朋」，再解釋，東北喪朋謂五六三十度也。五六三十度就是講坤卦的三十號那一天，講這個度數就指坤卦，月光全部沒有。

利見大人，

虞翻曰：離為「見」，「大人」謂五，二得位應五，故「利見大人，往有功也」。

李道平解釋。相見乎離，互離為「見」。〈說卦傳〉裏面講「相見乎離」，離為火，火照明，就可以看得見。看清楚了，能夠互相見面，相見這指離卦。蹇卦裏面有離卦，它有互體離卦，互離，離為見。五居尊位，九五居在尊位上，尊位有天子之尊，故為「大人謂五」。在乾卦裏九五是大人，就是利見大人，大人謂五，指的九五。二得中位，這一卦裏面是六二，六二居得其中，在中位。上正應五，往上，六二往上與九五相應，正應，是九五正位，六二也正位，這是陰陽相應，正應。它往上與九五正應，故「利見大人」。利見大人是乾卦裏面講的。五多功，五爻是有大功，這是〈繫辭傳〉講的。故引彖傳「往有功也」，這一卦〈彖傳〉裏面也講往有功也。以明之。用〈彖傳〉這一句來解釋利見大人。卦辭最後兩個字，貞吉。

貞吉。

虞翻曰：謂五當位正邦，故「貞吉」也。

李道平說五謂乾五也，五指的上體的九五，乾五，它是從乾卦來的，乾五。坤

眾為邦。原來上體是坤，坤為眾，眾人，民眾才組成一個國家，為邦。五當乾位，九五是在乾位上。下正坤邦，羣陰順從，下正坤邦，就下面跟它相應的，就是坤邦。羣陰順從，在這一卦裏面，上下陰爻，正坤邦，往下來講，有幾個都是陰爻，下面三個都是陰爻，往下正坤邦，就是指九五。它在天子之位上面，它本身是正的，與二爻相應也是正，正坤邦，坤代表國家。這樣一正，羣陰順從，本身要正，那些羣陰，民眾都會順從他，故「貞吉」也。貞當正講。一正了就吉。當天子要正，天子一正，朝廷裏面大臣小臣都正，以及天下的民眾自然就順從了，一切都順從天子。為什麼順從天子？你天子正，堯舜禹湯文武，開國的天子，那一位天子都是正的，所以民眾都順從他。到後來夏桀王、殷紂王、周幽王都不正了，所以自己不正，不能怪天下人不順從他。自己不正，天下不順從他，你本身壞了，你不能怪人家。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

○彖曰：「蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。」

蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。

虞翻曰：離見坎險，艮為止。觀乾為知，故「知矣哉」。

李道平的解釋。「前」謂外也。前是外卦，就是險在前，危險在前面，這一卦的外卦，上體。諸爻言，在這一卦裏各爻所講的，「往蹇」，諸爻講的往蹇，以「險在前也」。就是講險是坎卦，險在前。外卦互離目，外卦互體離，雖然有一爻九三在下體，但是跟上體六四九五，合起來是離，所以還算是外卦。外卦互體離，離為目，離當眼目講，故云「離見」。離為見，可以看得見了。坎象曰，坎卦的〈象傳〉就說「習坎，重險也」，習是學習，學習不只學一次，二次以上都叫習，所以坎卦叫重險。習坎是兩個坎加起來，兩個坎加起來叫重險，險之又險，所以在習坎裏面

是重險，故云「坎險」。說卦「艮，止也」，〈說卦傳〉裏又講艮為止。艮卦是止也。故云「艮止」。

五體觀乾也，五爻，這個九五是體觀。怎麼體觀？從它的來源來講，九五原來是風地觀，在觀卦裏面是乾爻，乾卦繫上，〈繫辭上傳〉裏面講「乾以易知」，〈繫辭上傳〉開頭講「天尊地卑」，後面講「乾以易知，坤以簡能」。這裏用乾以易知來講，乾為什麼易知呢？凡是你作天子，天子不要複雜，像堯舜他是天子，用人用得好，能夠知人善任。知人，知道某人有能力有品德，可以幫他治天下，就把他找來作朝廷的臣子。善任，天子要辦的事情很多，有辦教育、有辦行政、司法，各部門都有，你用的臣子善任，他的專長在那裏，你用他辦那樁事情。他懂得內政的，你叫他辦內政，懂得教育的你叫他辦教育，這就知人善任。能夠知人善任，天子辦的事情雖然多，他能用人，用得很適當，也能知道這個人是好人，能夠辦事也有品德，然後他就坐在那裏很輕鬆自在的。這是乾，乾以易知，容易知道，堯舜他能把人事任用得好，都很適當，這麼簡單這麼容易。坤以簡能也是一樣的，坤是幫助天子完

成事情，所以〈繫辭上傳〉講乾以易知，接著後面講坤以簡能。天子用臣子用得很適當，坤呢？簡能，比如天子的臣子，臣子替天子辦事情也不麻煩，臣子替天子辦事簡單明瞭。把政策把握住了，要制定政策時，都是替老百姓達成長遠利益的事情，不是只看眼前小利，要看深遠的利益。就拿教育來講，天子用的那些大臣子，教育民眾都是長遠的，不是眼前的。堯舜朝廷用管音樂教育的，音樂教育，作的曲子、作的歌曲那是聲音，歌曲的文詞就叫作詩，所以舜帝就交代管音樂管詩歌的人「詩言志，歌永言。」作詩，就把心裏的志向用文字寫出來，叫詩言志。在心裏叫作志，「在心為志，發言為詩」，這個志就是孔子講的「志於道」，心裏的志向就在求道，求道就是要明心見性。所以《論語》裏面講「志於道，據於德，依於仁」。雪廬老人也講這個道，志於道就要求明心見性，那不是普通講的道。所以堯舜時代用的大臣子，講教育就是講詩講這個歌，詩歌就是教人家明心見性，開發自己本性，這是中國的詩教，本意是如此。這在堯舜時代，乾以易知，坤以簡能。那個管理音樂教人作詩的那些大臣子，根本是教人家明心見性，作出歌就是言志的歌，吟唱的歌，絕不會像現代的什麼傑克遜，他是又唱又跳的，把人心亂得不得了。堯舜時代教詩

教音樂的官員，所教的都是教人心裏安定，得一心不亂。心裏安定，一心不亂，它才能把人的本性開發出來，這是講教育。各位在學校教書，你要懂得教育的根本，然後你教的學生對於眾生、對於國家社會才有用處。這是拿一樁事情作代表。所以乾以易知，故「為知」。他才是有智慧的人。

又，下面又有解釋。「夫乾，天下之至健也」，夫是語助詞，不必翻譯意思出來。夫乾，就是講乾。天下之至，乾卦是陽，陽剛怎麼說呢？天下之至健也。在乾卦裏面講「天行健，君子以自強不息」。天行，行是什麼呢？天就是講乾卦，乾為天，天的表現，天的行為就是個健字。這個健怎麼講呢？就是永久不休息。君子，學《易經》的人，學乾卦的君子，君子以自強不息，應該學天行健，自己以天行健來學習。學習就是要自己強，怎麼強？這個強不是現代人把武力擴充起來侵略人家，那個不是強，君子學這個自強，是學天的強健，學這個強是不休息，你按照天行一直在那裏作事情，作的事情就像天那樣利天下人。不但人，天下萬物，它都來利益的。天怎麼行動呢？春夏秋冬四時，春生夏長秋收冬藏。春天在東方，草木都發芽生出來

了。到夏天就長出來了。秋天成熟了，秋收。冬藏，冬天不收藏，到明年春天它沒辦法生長。就以五穀來講，冬天把五穀收藏得很好，草木到冬天來，枝葉都落下來，但是樹根樹幹它保存起來，保存起來最重要樹根在土裏，它能保存得很好，所以到第二年的春天，根保藏得好，它那個樹葉樹枝又發芽生長，這就是天氣，天氣四時循環不斷。君子學《周易》，乾卦就是這樣循環不斷的永久在那裏。君子處在世間，處在世間有亂世、有治世，治是政治的治，治與亂是相反的。君子處在治世當然好，但是治世不多，亂世多。處在亂世，君子有為有守，能夠有機會作事情就出來作，沒機會或者在亂世他不能夠出來，他就隱藏起來，這就是守。守住什麼？把自己的道德能力守住，不要被亂世破壞，藏起來。君子遇到亂世，就等於遇到冬天了，就是《周易》講的否卦。在否卦的時候，君子就要知道隱藏起來，隱藏不是消極的，隱藏就是等待機會出來，再轉變世間的亂世。

我們現在大家都在學《周易》了，現在就是亂世，你看現在，你出來跟那些亂臣賊子來戰鬥，你戰鬥不過他，那你只有自己隱藏起來，自己隱藏起來也不是天天

在家裏什麼事情也不作。我們學《周易》把《易經》講的道理都要明瞭，明瞭之後就要像周文王一樣的，在殷紂王時代，他隱藏起來。明夷這一卦，指的就是周文王，他被殷紂王囚禁起來，他在那裏研究《周易》，把每一卦用卦辭說明。卦辭如果沒有周文王的文字解釋，我們現在沒辦法研究。所以周文王在那個時候，他有能力推翻殷紂王，那個時候三分天下有其二，那個勢力很大的，他還不肯正面的跟殷紂王作戰，他還是侍奉殷紂王。到周武王那個時候，殷紂王已經是惡貫滿盈沒辦法救了，武王才伐紂成功的。這就是告訴我們，在這個亂世，你用力來推翻亂世，改變亂世，改變不了。我們只有在這裏研究《易經》、研究佛法，《易經》、佛法研究好了，我們有能力，你這個能力不是武力，是用文字文化的力量，由文化的力量改變人心，然後才能把亂世變成治世。不從文化上面來研究，那個亂世永久改變不了。

「德行恆易以知險」，修養這個品德，德行怎麼來的呢？道德由行為，作那些有利益人羣的行為，它才有德——道德，這個道德的行為要長久的來作。長久來作，「易以知險」，然後才知道有險，沒有道德發出來那些行為，而且作得不長不恆，那個

險就不知道。危險的險，一般人看不出來，一般人要看出來必須有道德，有道德行為的人，他才看到——知險。故曰「見險而能止」，能夠這樣，他才能見險而能止，「知矣哉」。

〈彖傳〉裏講險雖然在前面，有險難，一般人看不到，明明坎在前面，看不到。上面是坎，也有互坎，雙重的坎。我們現在是雙重的坎，雙坎一般人為什麼看不出來？在教育方面，老師對於學生既不能打也不能罵，有這個結果，學生可以造反了，學生可以罵老師。那個大學校長講：我沒有把學生教好，很抱歉。學校反過來說抱歉，我沒有把校長教好，你看這個多麼危險。這個危險你看看，看不出來這種危險，然後普遍到各學校裏面，你想看看這個多危險。所以在這裏，見到危險而能止住，前面有那些危險，止住，止就是說不要冒險了。不要對那些亂臣賊子用力量跟他衝突了，用力量跟他衝突，你還沒有跟他衝突，他就把你消滅掉了，這個道理應該知道。那只有用文化，用儒家的學術、用佛家的學術，用這個道理改變一般人心。這一個有用處，這個就是知止，能夠止住，這是有智慧的人。所以〈彖傳〉講知矣哉，

這講有智慧的人。

六爻皆有蹇象，這一卦六爻各有蹇，有危險，有危難之象。唯九五當位正邦，只有九五那一爻，你看後面的九五是當位的。它講九五當位，它來治國家，正邦。餘皆利止，其餘皆利止，利止就不要冒險。見險而止之義也。見險而知止的意思就在這裏，見到危險而能止住，不要再冒險。我們學《易經》這一句話重要，見險而能止，孔夫子講的，這才算是有智慧的人。

蹇利西南，往得中也。

荀爽曰：西南謂坤。乾動往居坤五，故「得中也」。

李道平解釋。坤，西南卦也，坤是西南之卦，西南方的卦。故「西南謂坤」。荀爽講西南謂坤。乾動往居坤五，乾卦一動的時候，往居坤五。就指的上體卦，上體原來是坤，乾卦的五爻到坤卦五的位子來，成為坎卦，居在坤五。故得中，且得位也。坤五得其中而且得位。這解釋蹇利西南，往得中也。

不利東北，其道窮也。

荀爽曰：東北，艮也。艮在坎下，見險而止，故「其道窮也」。

〈彖傳〉裏面，每一句有每一句的意思，意思不同。但是我們學了每一句意思，我們在人世間知道怎麼用。知道怎麼用，一方面能保護自己不受那個危害，再呢？你學得很好，就能轉變世間那個亂世。在這裏講「不利東北」，就對不利這方面講「其道窮也」。李道平的解釋，艮，東北卦也，這前面講艮為什麼是東北卦。故「東北謂艮」。所以東北謂之艮。艮居坎下，就這一卦來講，下體艮，它居在上體坎之下的。坎險艮止，坎險，坎是危險的，艮有止的意義。艮能夠止，就把遇到險而能止住。就這一方面來講，這一卦可以避免危險，故「見險而止」。消息，按照消息卦來講，艮在丑，丑是地支，天干地支，干有十個，支有十二個，十二是子丑，在子時，再來丑，子、丑、寅、卯：，一共有十二個時辰，按照消息卦艮在丑時。又「成終成始」。〈說卦傳〉裏面講這個艮卦成始而成終，成始而成終這裏講成終而成始。終，算是「其道窮也」。窮，不能永久窮下去，而又開始。成終成始指的是艮

卦，艮在消息卦裏面講，有消有息的，它是有終有始、有始有終。天道窮于東北，故曰「其道窮也」。按照方位來講，天道到了東北，窮了，故曰其道窮也。我們研究《象傳》是這樣講，古人注解也是這樣講，要研究時，其道雖然窮，不是永久窮。就從成終成始看得出來，成終成始，終是窮了，窮了以後，終而又始，然後又開始，這個天道永久循環不斷。

了解這個道理，我們看世間這個亂世，有太平的時候，太平時過了，又有亂世的時代。歷史上講「天下合久必分，分久必合」，這好像《三國志》上講的。不但三國，歷史上有合有分，分之後，過一段時期又合起來了。最早的時候就在春秋戰國，春秋周天子還像個天子，到了東周時，東周後就春秋了。到東周開始時，各國諸侯還尊重周天子，愈到後來，到戰國時就更不像話了。到戰國時，各國都是各行其事，把周天子不放在眼裏了，周天子也變為列國之一，變成一個國家了，不是成為天子了。那就分，你這一分，沒到好久，秦始皇出來，他統一六國。本來是七國，齊楚燕韓趙魏秦，秦始皇自己是一國，然後把其餘的六國滅掉了，統一天下。

統一天下沒有好久，有楚漢相爭，楚漢相爭以後沒有好久，漢朝就有七國之亂，這就印證歷史上講合久必分、分久必合。

我們了解後，你看世間這些國家，世界那些國家要擴充自己土地，那個不要放在心上。我們看合久必分，英屬三島，英國在國父講三民主義的時候，講英國是日不落國，那個地方都有英國的殖民地，到現在怎麼樣？英屬三島其中有一個島，英格蘭或者愛爾蘭，好像有一島現在要求投票獨立，這就分。世間法就是如此，想不要被世間法引起自己的煩惱，我們要好好的研究儒佛兩家的學術，就可以改變。

利見大人，往有功也。

虞翻曰：「大人」謂五，二往應五，「五多功」，故「往有功也」。

李道平的解釋。五為君位，就指的九五，君位，故「大人謂五」。所以虞翻講，大人謂五。「往」謂二往應五。往，利見大人，往有功也，這個往，就是指的二爻，去往應五，相應。與五相應的話，「五多功」，繫下文。〈繫辭下傳〉裏面就講五多功。二正應五，故「往有功也」。利見大人，解釋這一句，注重的是二爻去應九五

大人，去相應。與五相應，就有功勞，功勞是〈繫辭下傳〉裏講的。

當位貞吉，以正邦也。

荀爽曰：謂五當尊位正。居是，羣陰順從，故能正邦國。

李道平的《纂疏》講五當尊位，荀爽講的五當尊位，居在九五這個位子上。而又得正，得正，是九五陽爻，居在陽位，不但陽位，而且又是天子之位，所以又得正，故「貞吉」。貞，在這裏當正講，這一正就吉了，就吉祥了。坤眾為邦，坤卦有眾多的意思叫作邦，有國家，代表一個國家。乾來居之，羣陰順從，故能「正邦」。這個蹇卦，上體是坎，坎卦就是由乾卦的一爻，九五那一爻到坤卦來，就變成坎卦。原來是坤，坤為眾，坤為眾就代表國家民眾，民眾為邦。乾來居之，就是九五那一爻到坤卦裏面來，居在坤卦之中，來之後羣陰（其餘的各陰爻）順從，所以能夠正邦。這意思，九五這一爻從乾卦來的，來的時候位子很正，位子一正時，坤，原來是坤，坤卦諸爻，還有下面的陰爻，都來順從他，順從什麼？順從他的正。位子不正，以下的羣陰不會順從。所以能得到羣陰順從，故能正邦，能夠正邦，就能把國家治得

好。下面是讚歎蹇的用處。

蹇之時用大矣哉。

虞翻曰：謂坎月生西南而終東北，震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象退辛，艮象消丙，坤象窮乙，喪滅于癸，終則復始，以生萬物，故「用大矣」。

這用納甲來注解的。根據納甲來講，李道平講此據納甲言也。虞翻是根據納甲講的。這個例子，納甲用說卦的例子來解釋。坎月生西南而終東北，坎月生在西南而終東北。坎卦，〈說卦傳〉裏講坎為月，坎是代表月光，它生在西南而終東北，按照納甲來講，前面已講過了，現在再複習一下。所謂納甲就是把十個干，一般講天干，卦是八卦，八卦是乾坤二卦、後面六子卦，這就八卦。十干有十個。乾卦納甲壬，開頭的甲，後面一個壬。坤卦呢？納乙癸，剩下六個，六個分別納的，震納庚、巽納辛，艮卦納丙、兌卦納丁、坎卦納戊、離卦納己，把八卦納了十干，分別好了。納就是由八卦把十個天干都納進，收納到八卦裏面來叫納甲，納甲就是用開頭一個甲代表。按照納甲來講，坎月，坎的月光從它生出來的時候在西南，坎月光

從西南生出來，而後面到東北，就止住終了，坎始于西南而終東北。這前面有（納甲圖），各位可以看一看就知道了。

出庚見丁盈甲，怎麼出庚見丁盈甲呢？先講出庚，庚指的是震卦，這震納庚。震為什麼納庚？震卦你看，一個陽爻在下面，上面兩個陰爻，這一陽開始生出來了，震卦一陽生出來的時候，它就是月光。陽怎麼有月光呢？月亮本身是太陽的光吸收過去的，沒有太陽，月亮沒有光的，一陽始生，震卦一陽生出來的。就在生的時候，講納甲是魏伯陽他著作《參同契》，《參同契》就講日月精華來煉丹的。煉丹時就吸收日月的精華，就在一陽始生的時候，就在傍晚的時候來測月亮，測候月亮就在庚的方向，就在震卦的方向出現了，這就是出庚。見丁是什麼，丁是兌卦，就在測量月亮，月亮在上弦月的時候，兌卦下面兩爻是陽爻，上面一爻是陰爻。下面二爻是二陽，慢慢就增加了，比震卦一陽開始生的那個陽，月光從陽來的還不多，到了兌卦二陽時就更加多起來了，二陽漸漸興盛起來，這在什麼時候呢？在上弦月。月亮，月光在這時是上弦月，在這時的傍晚來測月光出現在丁方，丁的兌卦的方向。盈甲

呢？就是到十五的夜間，十五夜的月光三陽鼎盛，圓滿了，乾卦，三畫都是陽爻，這是三陽圓滿了，就在十五號這個時候。這也在黃昏時來測候，這個月光出現在甲方，甲方是乾卦那個方向。就講這三種，下面不必多講。李道平說坎月生西南而終東北，出庚見丁盈甲，就是剛才講的。退辛消丙，窮乙滅癸。不過後面這三種，退辛消丙，窮乙滅癸，這不是在傍晚，而在早晨，一大早來測量月光。

下面又舉出參同契曰，《參同契》是魏伯陽所作，魏伯陽是後漢到三國這個時代的人，他喜歡研究陰陽的術。研究陰陽的學術，他就帶了三個弟子到山上，作這個神丹，神丹就是煉丹。這個丹煉成功了，吃了這個丹就可以長生不老，他有這個意思。所以帶了三個人到山上去煉丹，煉丹的時候就要看月亮、月光，連著起來講，月亮的光從日光來的。它要吸收日月的精華，吸收日月的精華來煉丹，他煉成功了，但恐怕三個弟子的信心還不夠滿足，還有欠缺信心，所以他自已先把煉好的丹吃一個丹下去，一吃之後，馬上就死掉了，另外一個弟子也跟著吃一粒仙丹，吃下去後也死掉了。其他二位弟子一看，這不得了，本來老師講說煉這個丹吃了可以

長生不老，怎麼老師自己還有另外一個徒弟吃下去馬上死了。另外兩位弟子就不敢吃了，他們兩個趕快就下山。下山之後，魏伯陽又活起來了，吃死的弟子也活起來了，有這麼一個故事。魏伯陽他作《參同契》，除了《參同契》以外，別的著作不少，他本來的目的是要煉丹的。後來虞翻，虞翻也是後漢到三國時，他在東吳，就拿魏伯陽《參同契》煉丹裏面所講的意思，就拿來作注解《周易》的。所以我們研究納甲，它的來源是這樣。

在《參同契》裏李道平就講了，《參同契》講「五六三十度，度竟復更始」，《參同契》裏有這兩句話，五六三十度，這個度就指三十陰曆。陰曆三十日。三十日到了一這一度，度竟了，度竟就是三十度過去了，然後復更始，復更始，再又開始，故云「終則復始」。這虞翻講的，前面一段坎月生西南而終東北，然後再舉出中間一段，到後面講終則復始。終始循環，以生萬物，故用大也。他就用《參同契》講納甲，過了三十日這個三十度，度竟，這個竟，是三十日過去了，然後又開始，更始。再開始，更開始那就指納甲講，原來是震象出庚、兌象見丁、乾象盈甲，這個到後

來月光沒有了，然後又從震象出庚又開始，這樣由始又終，終而復始。故云終則復始，終始循環，終了又始，始又終，就循環不斷。

在這裏解釋「蹇之時用」，就用納甲《參同契》所講的終始循環不斷，就藉著循環不斷以生萬物。生萬物怎麼生萬物？乾坤就代表天地，天有雨露氣候，地呢？接受天的氣候，它能夠承載萬物、生長萬物，這就是天地生長萬物。中間震、坎、艮、巽、離、兌六子卦，六子卦就代表天地之間那些什麼時候出現什麼東西，什麼時候出現月光，有了月光，日月的精華才能夠生長萬物。這樣的話，天地以及六子卦生長萬物，能夠生萬物，「蹇之時用大矣哉」，時用，在什麼時候就有什麼樣的作。虞翻就用納甲《參同契》把大用解釋出來，大用是天地四時有日月的精華，大地上沒有日月沒有陽光，萬物生不起來，種五穀、花草、樹木也是這樣。沒有陽光，那個種子不能夠發芽生長，要有陽光還要有空氣。還有這納甲裏在什麼方位、有什麼樣的氣候，那裏面都包含「蹇之時用大矣哉」。

愚案，後面李道平再加上案語。艮「動靜不失其時」，艮卦，動靜不失其時。

故言「時」。艮卦，〈彖傳〉裏講艮象，本來這個艮有止的意思，它有止的象，艮是止也。止是什麼？在艮卦〈彖傳〉裏講止，不是專門講止，應該止時就止，應該行的時候就要行。止是靜態的，不要動了，行的時候就要開始動，要行了。該止就止，該行就行，行就動，止是靜止。就是後面這一句話，「動靜不失其時」。艮卦〈彖傳〉裏面就講動靜，什麼時候動、什麼時候靜，不失其時。不失其時就要正好，要動時就動，不動時，要止時就要止，這就不失其時。反過來講不該動的它動了，這就失其時；不該靜止時，它靜止了，這就失其時。這是李道平講的「動靜不失其時」，這叫作「時」。「蹇之時用大矣哉」，講這個時。他就拿艮卦〈彖傳〉所講的解釋這一卦動靜不失其時。

蹇難之時，蹇卦在困難之時。人小其用，一般人就蹇的用處看輕了，把用處看輕了就是小其用。小其用，小當動詞講，把這個用處看小了。小其用，不知「二多功」，把蹇卦小其用的人，把蹇卦的用處看輕了，這些人他們不知，怎麼不知呢？二多功，九二有多功，九二多功在〈繫辭傳〉裏面講，二有多功。二為什麼多功？

它居在下卦的中間，居中得正，它可以作很多事情，有很多功德，所以二多功。而且二五相應，二與五這兩者相應，這樣看起來，二是有多功的。五「正邦」，這一卦的九五正邦，它是一個君位可以正邦。

又，李道平講，初變則成既濟定，再從另一方面看，就這個蹇卦初爻，上體坎卦是水，下面是艮卦，艮卦的初爻是初六，初六那一爻位不正，位不正按照虞翻的解釋，凡是位不正就要把它調整為正。因此講初變，初六一變，就變成正位了，初爻一變正，就得了既濟定了。你把蹇卦看一看，上體是坎卦，下面是艮卦，艮卦的初爻把它變成陽爻，就成離卦，就是水火既濟卦，六爻皆正了，所以成既濟定。定什麼，六爻皆定位，定在正位上。象曰，〈象傳〉裏面講「待時」，故曰「蹇之時用大矣哉」。由後面〈象傳〉講的「宜待時」，這就把蹇之時用大矣哉講清楚了。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

○象曰：「山上有水，蹇。君子以反身修德。」

這是〈大象傳〉，解釋這一卦的。

山上有水，蹇。

崔憬曰：山上至險，加之以水，蹇之象也。

崔憬的注解，這要李道平解釋。地險山川，著于坎象。今山上至險，加以水險，故為蹇難。就講大地上，地的險，險在那裏？就因為有山有川，山是包括高的山、矮的山，川是河川。坎卦〈象傳〉裏面就說到地的險，在坎的〈象傳〉所講的，注解不同，比如說王弼的注解，它說大地上有山川、有丘陵，丘陵是矮小的山，有這些可以保護國家，可以得到保障，外面的侵略不過來，這是他的注解。但是李道平講，他說地險山川，這裏〈象傳〉講，這一卦是水山蹇，上面是坎水，下面是艮山，艮山，在山的上面有水，山上是至險，危險再加上水險就是蹇難，這一卦困難就多了，這是他的解釋。這解釋跟王弼注解不同的，所以不同，因為含多義。經文不但

在這裏，在那一個地方，他含的意思不只一種，有多種，含多義。這個義是義理的義字，就看在那裏就作那一種的解釋。在這裏就按李道平這種解釋，蹇難，就這一卦的卦象來講，艮山在水下面，上面是坎，坎水在山上，這個是很困難，很危險，再加一個坎。再加一個坎怎麼說呢？這一卦各位看看，上面是坎卦是水，下面有互體坎，二三四互體坎，兩重坎，這就是上面危險，再加上水坎、互體坎，更危險了，故為蹇難。這個「山上有水，蹇」。〈象傳〉以卦爻、卦的象來解釋。這個象，孔子就告訴我們學《易經》的人，看了這象兩坎，就是困難重重的。困難重重，你怎麼解除這些困難呢？下面這一句，孔夫子說了：「君子以反身修德」。反身是反省，來反省自己，遇到困難的時候就要修德，沒有別的辦法，要本身來修養道德，解決任何困難問題。包括自己、包括社會國家遇到種種困難，社會各種暴力出現了，以暴制暴，那不是辦法，要以道德來感化。要以道德感化別人，先從自己來講，自己要修養道德，然後才能感化人羣。

君子以反身修德。

虞翻曰：「君子」謂觀乾，坤為「身」，觀上反三，故「反身」。陽在三，「進德修業」，故「以反身修德」。孔子曰「德之不修，是吾憂也」。

下面李道平的疏，解釋〈象傳〉講「君子以反身修德」。「君子謂觀乾」者，君子指的觀卦。觀乾，觀卦指乾，觀卦上卦是巽卦，下體是坤卦。觀乾，上體本來是乾卦，後來由坤卦的一爻，到乾卦的下面一爻，就變成巽卦，所以這裏講觀乾。消卦也，就消息卦來講，你這樣想，觀卦本來全部都是乾卦，從一爻開始，就消成陰爻，二爻再消，三爻再消，消到四爻就變成觀卦。開始消從什麼時候？從四月純乾卦，五月消了一爻，就是天風姤卦，六月是天山遯卦，七月是天地否卦，八月風地觀卦。從消來的，一爻一爻的消，成觀卦。這裏講觀乾是消卦也，消到第四爻就變成觀卦。體乾九三，故曰「君子」。到第三爻時，九三這一爻還沒有消時叫君子。

坤形為「身」，坤的形狀為身，坤是代表大地，大地就像一個身，有身體。觀上反三成蹇，觀卦的上體反到，回到三爻上面，上九到三爻裏面，這講觀卦，觀卦的上九是陽爻，到三爻位子，觀卦的三爻是六三，這兩爻交換，換位子。觀卦上九

到六三這一爻位子上，六三就到上九位子，這一交換，就上六了，不是上九，三，不是六三，而是九三，所以觀上九反三成蹇。漢儒注解他就簡單，不講上與三交換位子，他只講上反三。上反三，就上與三這兩爻互相交換位子。這一換位的結果呢？就成為蹇卦，水山蹇。三曰「來反」，這一卦九三的爻辭「往蹇，來反」，三爻來反，來反就是反身，故曰「反身」。乾陽在三，乾卦的陽爻在三位上，九三。

「進德修業」，故曰「反有修德」。進德修業，那就是乾卦〈文言傳〉裏講，乾卦〈文言傳〉裏解釋九三，講君子終日乾乾；進德修業。乾卦九三那一爻是講「君子終日乾乾，夕惕若厲」。要學乾卦九三，要知道君子終日要乾乾在那學習。學到傍晚還要警惕自己，警惕自己還有厲，還要放在心上。所以乾卦〈文言傳〉講君子終日乾乾夕惕若厲。

既然如此，乾卦〈文言傳〉講「君子終日乾乾，夕惕若厲」幹什麼，怎麼改變呢？進德修業，把自己的德要一天一天修，要一天一天進步。這個德是本有的，每個人都有德，那個德就從太極裏面出來的。太極就是本性，本性起作用的話，要有

修養，怎麼修養呢？我們一般人在世間跟人家爭名奪利，那個不要，不要跟人家爭名奪利，就能修養性德。性德不是昏德，在世間跟人家爭名奪利，爭取各種的權利、爭取各種的虛名，那就變成昏德。孔夫子在乾〈文言傳〉裏講要開發自己本有的性德，怎麼樣開發性德呢？就是來進德修業。進德怎麼樣進？就把跟人家爭名奪利的心放棄掉，不要。「君子無所爭」，不與人爭，德就一天一天的進了，進德就是把本有的性德能夠開發出來。我們在世間學《易經》，只要把性德開發出一線之光，那好了，你在世間有一線之光，性德的光明把我們的心就照亮起來，然後你在世間辦事情、跟人家相處，都是性德在那裏起作用。性德起作用，在人世間沒有一切障礙，這就是進德。

進德還有修業，業是事業，修業可以說是進德，一樁事情也不作，那怎麼進德？修業，你在世間無論從事那一種行業，只要你本著性德用出來，用在那個行業上，你就是修業。作醫師的仁心仁術，就是從本性的性德起的作用，這樣的醫師，用性光來給病人治病，那一定治得好，這是舉醫師來講的。各位有很多在學校教書，你

無論是教幼稚園、小學、中學、大學，從本性上用出來，性德用出來，那你在教育方面，教育的事業就是修業，你在教育方面，把教育的事業用性光來從事教育，那個業就是修業。一方面你自己修開發性德，不是一開發所有的性德都出現了，一步一步的。佛家講證到法身，法身就是證到有性德，然後證到太極。在佛家講是法身，法身一步一步的，初地的法身，證了法身，到了二地又再增加，三地、四地一直上去，到了十地，到了上面等覺菩薩。到了等覺菩薩開發還沒有完全，必得要妙覺菩薩，妙覺菩薩好像候補佛。等覺菩薩還有一品生相無明還沒有去，到了妙覺菩薩那就去得乾淨了，那就是候補，等候要成佛了。

講進德修業，修業你還沒有到那個地步，工夫好，性德開發一部分，開發一部分就了得了。在座各位都沒有開發一部分，沒有呀，沒有，根據孔夫子所講的理，你按照孔夫子講的道理去做，你教書、你作醫師，還是作其他種行業，你就有這種受用。自己有受用，你的學生、你的病人也有這種受用。其他不必講，從事各種工業、製造飛機，製造飛機原來整體各種零件都會作得很完備，不會有一點缺失，

甚至於小螺絲都要上得很緊，不要鬆懈。一鬆懈，這個飛機一飛上天，就因為這個小螺絲沒有上緊而問題出來了。昨天那個阿帕契，這個當中原因還沒有調查出來，這個當中就有不完備的地方。是不是美國人把飛機賣給你動了手腳，把最重要的一個地方不交給你，這問題很多很複雜。但是有理性修業的話，不會這樣，他把飛機賣給你，就是完整的都賣給你。一切裏面的零件什麼東西、主要的那一部分，他也會整個的賣給你。就算遇到霧，按照現在進步科技，它可以排除這個霧，不會被這個霧把駕駛的人眼睛迷住，應該飛機可以排除這個大霧。這進德修業，修業就要從事各種行業，都要以性德來修，各位性德還沒有開發出來，你按照聖人所講的道理，你老老實實的不要偷工減料，你與其他各種病人、消費者都得到利益，這才是修業。「故曰反身修德」，反過身，反省自己，先把本身修業要修好。

蓋，這是李道平講了。觀乾德外著，觀卦的乾德表現在外面，在外卦。反之于內，把它反過來，觀卦的上九反到六三這方面，上九反到六三裏。體乾夕惕也。六三，乾卦的三爻，它是從乾卦來的，朝乾夕惕，孔夫子乾〈文言傳〉所講的。再舉

出「德之不修，是吾憂也」，論語文。《論語》裏面的一句話，孔夫子講的。孔夫子在《論語》上論的〈述而〉篇講的，「德之不修，學之不講」，不修道德、不講學術，還有聞義，應該要怎麼辦就怎麼辦，合乎正義，聽到這個正義，不能改變自己原來的習氣，「聞義不能徙」。不善，我們每個人都有不善的，多生多劫以來惡習氣很多，這個惡習氣就是不善的，有惡習氣作出事情就是造惡業，聽到、聞到「不善不能改」。孔夫子最後講「是吾憂也」，是我憂心的事情。這裏只舉出一句話：德之不修是孔夫子所憂的，《論語》上講。

蓋蹇難之時，惟以德之不修為憂，遇到蹇卦困難的時候，惟以德之不修為憂。遇到蹇卦這個時代，困難重重的，一個學者、學《周易》的人，不能修德，這是孔夫子所憂的。故引孔子之言以明之。故引孔子的言語來說明、來證明。〈象傳〉講完了。

○初六。往蹇，來譽。

虞翻曰：「譽」謂二，「二多譽」也。失位應陰，往歷坎險，故「往蹇」。變而得位，以陽承二，故來而譽矣。

李道平的解釋「二多譽」，說卦文，這個可能有錯誤的。二多譽是在〈繫辭下傳〉裏講的，各位知道就可以了，也不必改。在〈說卦傳〉裏找不到二多譽，只在〈繫辭下傳〉裏講二多譽，二多譽這是〈繫辭下傳〉裏的文。故「譽謂二」也。虞翻講譽謂二爻，為什麼？二是多譽也。所以李道平講，譽謂二，二多譽指的二爻。

初失正位。初爻，蹇卦的初爻是初六，初六位子是不正的，上應四陰，初、四二爻相應，初六位子不正，往上與四相應，四陰是正的位子，可是他本身不正，本身不正與四相應。坎體為險，四陰在上的坎卦第一爻，坎體為險，就四爻來講，初四相應的話，四爻在坎體之中，坎體就是險，坎是危險的險。故往蹇也。初六要往上與四相應的話，蹇，往上相應蹇就是困難。

變而之正得位，初爻要變正，初六變成初九，得位，這樣的話，初爻就得位了。以初陽比二陰，初陽比，與它上面的那一爻是陰爻比，就是接近，與它很近的來相比，比二陰。六爻皆正，這個六爻皆正，故「來譽」也。你這樣看，初爻，上面不管它，只把初六變成初九，下體原來是艮卦，艮卦把初六變成初九，這艮卦變成離卦了。上面是坎，坎為水，水火既濟，就變成既濟卦了。所以這裏講以初陽比二陰，六位皆正，六爻皆正，就六十四卦裏面，只有既濟這一卦，六爻皆正。這是「初六，往蹇，來譽」。你往上蹇，就是困難，來，往下來初爻變，就六爻皆正了。故來譽也。

○象曰：「往蹇來譽，宜待時也。」

虞翻曰：艮為時。謂變之正，以待四也。

李道平說艮動靜不失其時，動靜不失其時，前面講過了，這是艮卦，該動就動，該靜就靜。換句話說，要動的時候要動，要不動時就靜止，這就不失其時。根據這個，為「時」，宜待時也。這個時候初變正，這一卦的初爻一變正，以待四應，初

六變初九，這一變正之後，你等待四爻與四應。待四爻應是什麼呢？四爻是六四，在坎的第一爻，它這裏講初爻變正，以等待四爻相應。故「宜待時也」。要待這個時候。

「俗本作宜待」，下面講俗本作宜待這兩個字。俗本指的什麼呢？就是王弼著的本子，還有其他好幾家的本子，都作宜待。張本作「宜時」，鄭本作「宜待時」，只有鄭康成的注解本子，作宜待時。虞從鄭本。所以這裏從鄭本，虞翻就從鄭本子。「時」「尤」「之」「古韻通」，古時候的韻是通用。「待」與「尤」「之」不叶，不合韻。故知鄭本是也。鄭本講的，可以從他的本子來用。講到此，初爻講完了。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

○六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。

虞翻曰：觀乾為「王」，坤為「臣」為「躬」，坎為「蹇」也。之應涉坤，二五俱坎，故「王臣蹇蹇」。觀上之三，折坤之體，臣道得正，故「匪躬之故」，象曰「終无尤也」。

李道平解釋虞翻的注，觀五，李道平說觀卦的五爻，就是乾九五也。就是乾卦的九五。乾為君，故「為王」。乾是君，所以他成為王。坤，臣道也，坤是臣道也。坤卦是臣道，故「為臣」。坤形為身，坤卦它的形狀就像人的身體，故「為躬」。所以為躬，躬是人的身體。坎，難也，蹇亦難也，難有兩種讀法，一是讀平聲南。一是讀去聲難，按照《經典釋文》裏作兩種的讀法，讀去聲難比較正確，坎是難也。讀去聲難就包含平聲難在內的。蹇亦難也，蹇卦這個蹇它的意思，也是當難講。故「坎為蹇也」。坎為蹇，坎是坎卦，它一方面是有困難的意思，也是遭遇災難的難的意思。淺講，這個難是比較淺一點——困難。講到厲害一點就是災難。所以蹇是難的意思。

五本坤，在這一卦裏面五爻，本來是坤卦。上面是一個坎卦，乾居之，蹇卦的上體原來是個坤卦，但是他從乾卦的五爻，乾卦五爻是九五，到上體坤裏面來，乾居之，然後就成為坎卦，故云「之應涉坤」。之應涉坤，就是把坤卦變成坎卦。五，坎也，二互三，二爻跟三爻就是互體，成為互體坎。亦為坎，在這一卦裏面也是坎。內外兩坎，這一卦上體是坎，下面互體也是坎，兩種坎。內外兩坎，內是指下面的內卦，它是互體坎，外是上體也是坎，內外兩坎。二比三應五，蹇卦的二爻比，比九三，二爻是六二，比九三。應五，就六二來講，跟它最近的是九三，它比三，應五，與上面的五爻相應，二五按照相應的例子來講，二五相應，這是比三應五。正遇坎中，應五，九五就在坎中，坎卦的中間，正遇坎中。故曰「王臣蹇蹇」。王臣，王指的這一卦五爻，下面講它的臣子，王臣蹇蹇。

觀上反三，觀上，觀卦的上爻，反三，觀卦的上六反三，回到三爻。來折坤成艮，折坤，本來觀卦下體是坤卦風地觀，上到三爻來，折坤成艮，就變成蹇卦。這樣成艮，二三皆正，二爻、三爻變成蹇卦，蹇的六二、九三，位子就正了。故「臣

道得正」。所以臣道得正，臣道，因為它們都在九五之下的，故臣道都得正。

艮體不獲其身，艮卦，在觀卦時，下體是坤卦，現在成蹇卦，就成艮卦。艮卦不獲其身，身是指的坤卦變成艮卦，坤卦就折了，不得其身了。故「匪躬之故」。這就是六二爻辭「匪躬之故」。上從王事，故「終无尤也」。雖然匪躬之故，它往上從上王事，替九五來辦事情，所以終无尤也，最後沒有尤。尤就是咎，无尤，就是无咎。這是匪躬之故，這是爻辭。

○象曰：「王臣蹇蹇，終无尤也。」

前面虞翻注解「終无尤也」，從那裏出來呢？就是從〈象傳〉裏出來的。〈象傳〉是孔夫子寫的，他說「王臣蹇蹇」，雖然是蹇蹇，到最後是沒有尤也，也就是沒有過失，沒有咎的。

侯果曰：處艮之二，上應于五，五在坎中，險而又險，志在匡弼，匪惜其躬，故曰「王臣蹇蹇，匪躬之故」。輔臣以此，「終无尤也」。

李道平解釋，處艮二應坎五，處在艮卦的二爻，與坎五相應。五在坎中，九五在坎中，二又互坎，二呢，又是互坎，故「險而又險」。兩個險，上體險，下面互體坎卦，又是險。雖然如此，二得中處正，六二在下體來講，它是在中，下體三畫之中，三畫就指三個爻，三個爻之中。二處正，處正是什麼？二的位子是陰位，六二處正，陰爻處在陰位上，處在正位。有匡弼之志而不惜其躬者也。匡這個字，它是當輔助來講，一匡天下，又當輔助，又當救濟來講。這個匡字講意思不只一種，它有匡弼，弼是輔助，臣子來幫助君王治國，匡也是這個意思，它來匡弼君主，有這個志願的。它有志願幫助君主來治國，不惜其躬，躬是他自己本身，就是不愛惜自己的身體，而要來幫助君主治國。故曰「王臣蹇蹇，匪躬之故」。王的臣子蹇蹇，就是很多的困難，不但很多的困難，而且有很多的危險、很多災難會遇到。

古時候，古人都了解臣子幫助君主有很多危險。怎麼有很多危險呢？各位讀歷史就知道，往往一個臣子他能得到君主的信任，得到君主的信任，一旦引起同在朝中作臣子的人的嫉妒，別人找出一點點毛病出來了，就把它擴充擴充很大，在君

主面前就說某人不好。某人不好，君主一相信，他就招來殺身之禍。最顯著的，大家都知道漢朝袁盎和晁錯這兩個人，這兩個人原來都是得到君主的信任，那個君主好像是漢景帝，漢景帝時有七國之亂，七國之亂怎麼引起來的呢？晁錯建議漢景帝把七國封的力量減少，結果七國都起來叛亂了。叛亂的名義，就是削弱他們的權力。這時袁盎就趁這機會說：就是他在主張。然後加上引起七國之亂的罪名，袁盎把這罪名加在晁錯身上，然後晁錯就遭遇殺身之害。可以說幫助國君治國，這有很多的危險。講到因果，大家都知道，這兩個人一直到後來遇到高僧，才把這兩人的冤家解除了。袁盎後來出家，幾世都作高僧，好像是十世出家作了高僧，晁錯找不到機會報復他。後來高僧得到君主的供養，他心裏一起了歡喜心，這機會來了，他的身上，在腿上長了人面瘡，人面瘡好像人的面貌，長人面瘡治不好。後來有一另外高僧指點他，你到什麼地方去用水洗一洗。後來袁盎就到那地方，用三昧水洗，要洗時，人面瘡說話了，晁錯就說話了，這時袁盎跟他講，把這個冤解開了。所以我們人在世間不要跟任何人結怨，結了怨，這個冤家到以後有了報復的機會，他就找過來了。講到這裏匡弼君主，雖然有這個志願，但是災難或者就有。匡弼君主這個志

願是好，但是匡弼君主時，自己要小心謹慎。

學《易經》時，就是當你在匡弼君主的時候，你就想到有可能有些災難。就在今日之下來講，今日政治上沒有君主了，沒有君主，你到中央政府裏工作時，很得到信任，這時候你就要注意，那些反對的人往往就找出你的一點點瑕疵，他就把它擴大擴大，變成政治上的風暴。所以學《易經》，這些地方你都要注意了。你有志願，你不到政府裏工作，你不能參與政治，參與政治你就要小心翼翼來辦事，稍微疏忽一點，現在沒有殺身之禍，但是有下台，你上台時就要想到人家可能把你的台子摘下來，叫你下台了。下台不一定在什麼時候，或者你上台不到幾天、不到幾個月，就會下來了。這個就歸咎自己不小心，我們學《周易》就在這些地方來小心。只小心不夠，在這裏有很多舉的例子，有很多辦法，你要想出很多辦法來，把下台的那種事情、那種危險除掉，你才能得到用處。否則我們把《易經》、把古人的注解都研究明白了，那還是沒有用處。你要想得到用處，你預先就想到那些事情那些危險。想到之後，預先想到那些辦法來應付，最好的辦法就是預防，預防那些危險

不要出現。

這不但在政治上，我們平常修道，修道有危險的地方，真正的修道，你要預防邪知邪見的人來找麻煩，這就要好好的來預防。邪知邪見隨時都在找麻煩，預防不到，你有辦法來應付他，各位可以看雪廬老人的《佛學問答》，《佛學問答》裏面，有很多的外道提出很多困難的問題問雪公，雪公答覆得非常圓滿。那些外道用惡意，惡意就是不善的，用惡意提出問題來為難你，雪公用他的慈悲心，你用惡意來，我以善意的來答覆，答覆得非常圓滿。除了那些外道，還有學佛的人遇到不了解的，對於佛法不了解，他用書面來問雪公，雪公也是用慈悲來跟他解答。這種解答跟普通人解答不同，普通人解答，往往就說：像這種問題你還問呢，這些問題你都不知道？這樣的答覆人家，就不算是慈悲。老師他除了佛法，儒家的學問都了解，他老人家對於詩非常深入了解，除了解釋古人的詩，他自己作的詩非常多。他老人家在中興大學教過詩，東海大學教過詩，那時靜宜大學的前身，靜宜女子文理學院也教過詩。他在教詩的時候，習作，教學生學習作詩，就叫學生在黑板上寫詩，寫出來，

就在黑板上修改。老師的工夫，詩有押韻的，押韻就有平上去入，在詩裏面就變成平仄，平是平聲韻，仄就是上去入，歸在一個仄韻裏面。老師給它修改，學生有的還不了解這個韻，出了韻，老師都記得那些是不合韻的，老師很仔細的把它修改。老師是山東人，他的入聲字，山東人這個入聲字說不出來，但是老師一看就知道。他老人家把《詩韻集成》都記在心裏面，遇到學生不合韻時，他不生氣，他就把它改過來。學生回來自己作的詩，請教老師改，老師都是很仔細的把它修改。所以這就是慈悲心，他教學生學詩，不管學生的詩寫得好、寫不好，或者是不是押韻，他就用他老人家的慈悲心，很仔細的跟他修改。這就是當老師的人，要好好地跟雪公學，就要學這種愛護學生，愛護學生所學的詩。不但學詩是這樣，就是在佛學上面、在儒學方面，凡是想學佛、想學儒，他對於這些學生非常愛護，有什麼問題，就跟他解答。甚至學生不會提出問題來，老師主動提出問題來讓他了解。講到輔弼之志而不惜身躬，引起講了這些例子。這例子不合乎講經的法則，這是講了多餘的話。雖然多餘，用起來可能很有用處，就是幫助各位學《易經》，學佛、學儒、學詩，以至於在修道，把這些事情了解之後，你就有實際的用處。匡弼之志而不惜其躬者

也，故曰王臣蹇蹇，匪躬之故。

忘身，忘記自己的身體，輔君，故「終无尤也」。忘身輔君，所以終无尤。到最後无尤，注解很簡單。可是根據孔夫子的〈象傳〉來講的，但這當中就含有很多預防的，尤咎，過失有辦法預防，終无尤也。沒有辦法預防的話，那個憂就會有的，含意在這裏。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

○九三。往蹇，來反。

虞翻曰：應正歷險，故「往蹇」。反身據二，故「來反」也。

看李道平的解釋。三正應上，九三這個位子很正。應上，它與上六相應。九三它的位子正，上六這位子也正，三正應上。中歷五坎，它與上六相應，中間要經過，歷是經過，經過九五這個坎，五坎，故「往蹇」。所以往上相應，往蹇。蹇指的坎，有艱困的意思。上反于三，下據二。

疏：三正應上，中歷五坎，故「往蹇」。上反于三，上爻到三爻這位子下來，下據二，到三爻這位子來據有二，六二。舍應從比，舍應，三上是相應的，它舍了與上相應。從比，它跟它下面的一爻，與六二相比。比是兩爻很近的，相比。故曰「來反」，這就是爻辭裏，往蹇，來反的意思，來反即象傳所云「反身修德」也。這〈象傳〉前面講過的反身修德。反身修德就是乾卦的九三那一爻，九三那一爻，占到那一爻之後，就要自己想到反省自己。反身是反自身，反自身怎麼反法？反修德，

修養道德。這前面講過，修德。

反身修德是非常重要的，我們在人世間跟人家相處，遇到各種人事上的障礙時，我們就要反身修德，要自反。修道、學佛遇到障礙，遇到什麼障礙呢？比如說我們念佛念著念著：，感覺怎麼念了這麼久，遇到這些困難念不下去了，這就是障礙。這個障礙不要怪別人，也不要怪別的事情，修德，反身修德。就是要把經文好好的研究，經文裏面告訴我們怎麼樣念佛。祖師也講一句阿彌陀佛就是總持法門，阿彌陀佛這一句名號，包含佛法所有的法門，都包含在內。不但法門包含，它是總持。總持，比如說密宗持這一種咒、那一種咒，學密宗的金剛上師，給他學的人咒，教他持。但是阿彌陀佛是總持，包含一切的咒語在內。但是你要研究，遇到障礙時佛念不下去了，那就是對一切咒語都持不下去了，那就要研究這理，研究道理了。研究道理還不能明白，自己要反省：我在那些方法上面不如法？研究經典是不是研究得很正確？是不是把自己的意思摻雜在裏面？修持念佛的時候有否不如法？這就是反身修德。這反身修德非常重要，在人世間跟任何人相處，不管人家是什麼意

思、惡意惡到什麼程度，我們都要反身修德，不能怪別人，只能怪自己。在家庭裏面，家庭最基本的結構是夫妻兩個人，任何一方意見不合時，作丈夫的或作太太的兩個人都要反身修德。不能說對方不對，說人家不對，他本身就有不對的地方。一反身修德，好了，沒事，什麼事都沒有了，這反身修德重要。

○象曰：「往蹇來反，內喜之也。」

虞翻曰：「內」謂二陰也。

李道平說「內」謂二，內指的是六二這一爻。二陰爻也。二是陰爻，六二是陰爻。三陽為「喜」，三是陽爻，陽爻為喜。反身據二，故「喜」也。反身據二，反身就是反躬的意思。反躬自問，據二，故喜也。九三它反過來據二，它就是來領導這二，二陰所以喜，喜就是三爻的本身這個喜。它自己來據二陰的話，也使二陰得到喜悅。

這九三講到來反的意思，來反意思最重要的，自己喜悅，也叫別人來喜悅，大

家都歡喜，就是皆大歡喜。學《易經》的人就要讓大家皆大歡喜，歡喜就可以去煩惱。學佛學儒叫人家得到法喜最好，得到法喜才能破除煩惱。沒有法喜，遇到事情只會責備別人，別人都不對，就是自己對，那就是煩惱，那就不能叫人家皆大歡喜。遇到任何事情必須學著反身，一反身，反躬，反省自己，就能包容人，惡的意思就能化解掉了，這才是皆大歡喜。「內喜之也」，這九三在內卦是最高的一爻，它使得內卦都得到法喜，這就好，這一切障礙就不會起來了。孔夫子在〈象傳〉裏講得簡單扼要，把這要點指出來了，我們學《易經》，對孔夫子的〈象傳〉要特別注意。

○六四。往蹇，來連。

虞翻曰：連、輦、蹇，難也。在兩坎間，進則无應，故「往蹇」，退初介三，故「來連」也。

李道平的疏。馬云「連亦難也」，他根據馬融講的。馬融說連亦難也，亦難也的難，《經典釋文》裏讀難。「古音輦，輦亦難也」，古音這個輦，不讀年，讀捻。輦亦難也，輦這個字也是難的意思。故云「連，輦，蹇，難也」。連當輦講，兩者都是難的意思。蹇是難也，輦也是當難講。這個輦字是小車子，小車子用人推著往前進步，這個字下面是車，上面是像兩個人，兩個人推著小車子往前進步。兩個人推小車，人力推車不像馬拉車，馬拉的車子走得很快，人推車走得很慢。尤其古時候在宮廷裏面，宮廷裏面叫輦，由兩個人推著小车子在宮廷裏面走，走得很慢，就是很難的意思，進步得不那麼快。所以這裏講輦，連與輦，這都當難講（讀南也可以）。所以《經典釋文》裏面，兩種讀法都可以。蹇就是當難講。

四在兩坎之間，六四上體是坎，下面互體也是坎，六四就是在兩坎之間。這個閒字，我們現在的閒字都不了解，都把它當作閒，實際古體字，這閒字就是間字。現在的在門裏是日字，日是太陽那個日，是後來的。後來的人把閒字當閒字講，把本來的意思忘記掉了，再造一個門裏一個日字間，當作閒字，實際上閒才是間字。門縫裏面月光透進來了，有閒隙的意思，原意是這樣的。在兩坎之間，**進退兩難**，進是很難，退也是難，困難，讀平聲難。**進謂往變**，要是往前進時，這六四怎麼往變呢？按照消息卦來講，消息一往上，本身就要變。比如六四來講，按消息往上時，往上消，六四就要陰爻變成陽爻，一直往上變的，所以進謂往，往上，往就要變。

下面再補充一句話，**初已正**，初爻，在蹇卦這一爻，初爻本來是初六，已正，就是變成初九。初已正，變成初九，則无應，初九一變，你六四再變成九四，這兩者无應。兩者成敵應不是正應，則无應，故「往蹇」，初已正了，六四再變成九四，則无應，故往蹇。无應你再往上則難了，困難。**退應初而閒于三**，到下面來，六四與初相應，往下相應，這中間有問題，閒于三，中間是九三，被九三間隔起來，這

個閒讀健，被三間隔起來，故「來連」。來是從上往下來，也是困難，有難關。終得初應，終得初應，這中間有變化的，故象曰「當位實也」。〈象傳〉所講的，下面解釋了，因為來連，能夠與初相應的話，就是當位實，它能夠當位。六四不要變了，按照消息卦來講，你往上要變，不按消息卦來講，你就不變。它的變化很多，你就不變，不變，六四是當位，六四是陰爻站在陰位上。當位，這裏〈象傳〉把它指點出來，所以終，最後能夠與初相應，所以〈象傳〉說當位實也。

○象曰：「往蹇來連，當位實也。」

荀爽曰：蹇難之世，不安其所。欲往之三，不得承陽，故曰「往蹇」也。來還承五，則與至尊相連，故曰「來連」也。處正承陽，故曰「當位實也」。

李道平解釋。當蹇難之世，當，就是處在蹇難的時代。這個世就是世間，處在這個時代。四居內外之間，六四居在內卦外卦之間，故「不安其所」。居在內外之間，是往內好，或者往外好呢？在這之間不安其所。就在六四這個位子上，感覺不安，不能安定。欲往三，就是解釋為什麼不安，它要想往三，則不得上承五陽，往

三，它要想跟九三來相比的話，因為四與三很近，接近的兩爻可以比。它如果想與三相比，則不得上承九五。五在它上面，它既然想跟三相比，那就不能與九五，跟九五什麼呢，它承受九五，承受九五是接受九五的，九五是君主，它是臣子，它就不能夠承受九五的指導、承受九五的命令，這都是承。它不得上承五陽，九五是陽爻，故「往蹇」。就是和九三比，就不能上承五陽，這樣看起來往蹇。來承五陽，他不到九三那裏，就來承受五陽，承受五陽它的命令、它的引導。五為天子，故「與至尊相連」。至尊就指的天子，就世間來講，天子是至尊的，與至尊相連。

六居四為「處正」。六四在四位上，為處正。為什麼？六是陰爻，在四位子上是陰位，是處正，它所處的位子是正的。上比五為「承陽」，上比五，往上比五就是承陽。這個比跟應不相同的，相應是初四、二五、三上，這是相應的，比是連在一起，叫作比。六四跟九五連接在一起，它是比五，比五就是承陽。

易積算曰，易積算是易緯裏面它有積算法。「陽實陰虛」，陽爻是實的，卦爻來講，陽爻是一畫就成一爻，實的；陰虛，陰爻它中間斷一下，這就爻來講的。要講

氣象，陽氣是實的，陰氣是虛。就卦象來講，乾卦是陽，六畫都是實的，一畫就是一橫畫出來。坤卦呢？中間就是斷了，這是就六畫卦來講，就三畫卦來講，也是這樣。古人講卦時，乾三連、坤六斷，乾三連就是實，坤六斷就是虛，所以陽實陰虛。故曰「當位實也」。這六四，它既是當位，就當位來講它是實。

〈象傳〉裏面所講的，都是把要點指出來了。這裏面比五，它本身陰爻站在陰位上，是當位。實就是承陽，它跟九五這陽爻，它承受陽爻在那裏領導指揮，包括教育，既當位又得到陽的實。從這些變化了解，孔夫子講這一句「往蹇來連」，是把前面爻辭引過來說，說了之後，下面「當位實也」。孔夫子講「當位實也」這一句，我們就好好地往裏面研究，研究研究時，我們就得到用處了，這一句重要。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

○九五。大蹇，朋來。

虞翻曰：當位正邦，故「大蹇」。睽兌為朋，故「朋來」也。

李道平解釋，五就是九五，當蹇難，處中得正。九五就在蹇難這個時候，地位處中得正，它處在蹇難時，處中就是中道，處在上體之中而得到正位，處中得正就是虞翻講的當位正邦。一個中一個正，重要。因為處中得正，彖言「當位正邦」，〈象傳〉講當位正邦，這是〈象傳〉裏面講的一句話。五足當之，當位正邦，九五足以承當這個意思。故曰「大蹇」。爻辭裏面講大蹇。

蹇旁通睽，蹇卦跟睽卦旁通的。就是蹇卦的每一爻反過來，怎麼反呢？比如說蹇卦的初爻是初六，在睽卦裏是初九，蹇卦的六二就是睽卦的九二，這一爻一爻的相反叫旁通，所以蹇旁通睽。睽體兌，睽體有兌，兌象「朋友講習」為朋，兌卦的象裏面，〈大象傳〉裏講「兌，君子以朋友講習」。引用旁通睽卦裏面有體兌，兌的〈大象傳〉講朋友有講習。既是朋友講習，那這一爻「大蹇，朋來」，就是朋友講習，

有朋來的意思，來解釋朋來。在兌卦〈大象傳〉講「朋友講習」，所以叫朋來，故「朋來」也。

○象曰：「大蹇朋來，以中節也。」

干寶曰：在險之中而當王位，故曰「大蹇」。此蓋以託文王為紂所囚也。承上據四應二，眾陰竝至。此以託四臣能以權智相救也。故曰「以中節也」。

李道平的《纂疏》。五在坎中，九五是在坎中，故為「在險中」。坎有險這個象。五為天子，按照爻的位子講，五是天子，故「當王位」。王位，指在三代的時候，王指的天子。當王位而遇坎險，九五這一爻居在王位上，而遇到這個坎險，故曰「大蹇」。蹇就是蹇難。大蹇，大，普通不能講大，大是對天子來講的。史記周本紀，《史記》前面的〈本紀〉，〈本紀〉是周家的〈周本紀〉。就是記載王家那些歷史，周家的〈本紀〉。「崇侯虎譖西伯于殷紂」，崇侯虎是殷紂王的臣子，他看見文王，文王那時周家還沒有天下，還是殷紂王的一個伯，西伯，西方的一个伯，文王名叫昌，西伯昌，雖然是西伯昌，文王那時很得天下的諸侯來擁護他。崇侯虎就向殷紂王來

報告，報告在這裏講譖。譖，周文王本來很忠心的來侍奉殷紂王，在《論語》裏面講「三分天下有其二」。殷紂王的天下，西伯昌就有三分之二的諸侯都是歸向于他。所謂歸向，那些諸侯國有什麼事情，都來請教西伯昌。譖，崇侯虎他就到殷紂王面前說壞話，說西伯昌怎樣不好，對於殷紂王將來有危害的，因此殷紂王就把西伯昌囚禁起來了。囚在那裏呢？「紂乃囚伯于羑里」，崇侯虎譖西伯于殷紂，紂乃囚伯于羑里，把他囚禁在羑里這個地方，故云「此蓋以託文王為紂所囚也」。藉著這一卦這一爻（九五這一爻）來指出西伯昌被殷紂王囚禁在羑里這個地方，把寄託的事情講出來了。

上四二皆險，上、四、二，這一卦上爻、四爻、二爻皆是陰爻。而五承之、據之、應之，而九五這一爻承之（承受）、據之、應之。承什麼？就是承上面的陰爻。據之，就是在它下面的陰爻。應之，是二五相應。故云「眾陰竝至」。眾陰指的上、四、二，這都是陰爻，竝至，這幾個陰爻都來了。這個竝字是兩個立字，這個立字上面是個人，下面一橫是代表大地，人站在大地上就是立。兩個立字並在一起，就

不只一個人，二個人並在一起，同時候、同等的地位，就是我們現在學的並字，上面兩點再加一橫，那是後來的，原來就是這個竝字——兩個立字。這些眾陰都來了，至是這個意思。

在史記裏面講，司馬遷寫的《史記》「西伯之臣」，西伯就是後來的文王，文王的臣子。「閔天之徒」，閔天這些人，之徒，他們，指的這四位。「求美女奇物善馬以獻紂」，文王西伯，西方一個小國家，國君叫西伯，他的爵號叫伯。伯地位不高，公、侯、伯、子、男，那還沒有稱上公，也沒有稱侯，只是伯——西伯，他的國家也有臣子。求，求是到處去找，徵求美女、奇物（非常好的那種物品）、善馬（是好的馬），來奉獻給紂王。殷紂王看到奉獻這些有美女、奇物、善馬，他就非常高興了。他就說了：憑著這位美女就夠了，奇物善馬當然有更好，就算沒有奇物善馬，有這樣一位美女，就可以把西伯昌放出去了。殷紂王是昏君，你看他是這樣的重視美女。「紂乃赦西伯」，後面很多，那就不必提了，赦西伯，釋放出來。此「蓋以託四臣能以權智相救也」。權智，它有很多的方法，用這些方法就是用權智——方便的

方法。用這些權智，指用那些善馬、奇物，更重要的是美女救出來，這不容易，要靠權智。

史但言，《史記》裏面說出來「閔天之徒」，閔天是一個人，指出這個人，此云「四臣」者，在《易經》這裏講四臣。那些是四臣呢？書君奭曰，有一篇《書經》〈君奭〉篇，「武王惟茲四人」，周武王只有這四個臣子。這四個人，《書經》注解就講了，注謂虢叔已死，虢叔當時已死，不在了，就在武王那個時候，而以四人為閔天、散宜生、泰顛、南宮括也。這四個人，當時用權智把文王救出來是這四個人。

把這個講完之後，李道平就說，五陽處大蹇之時，九五是陽爻，它以陽爻處在陽位上，而且這個陽位是天子之位，大蹇，處在這個大蹇的時代。而羣陰朋來相濟，故曰「以中節也」。這講九五，九五在大蹇的時候，西伯昌還是殷紂王的臣子，他處昏君這個大蹇的時代，而能夠有羣陰（一般的陰爻指它的臣子）朋來相濟，大家一起來挽救西伯昌，故曰以中節也。就是在殷紂王那個時代，又有四位臣子用權智來相救，這都是中節，它是用權智的方法，用的方法適合臣子事君的禮節，合乎禮節。

案：中庸曰「發而皆中節謂之和」，〈中庸〉開頭講「天命之謂性」，講到後來，你怎麼樣拿這個性（本性）來修道。天命之謂性，接著就是「率性之謂道」，合乎自己本性這叫修道。修道不但自己在修，而且要教化天下人，所以「修道之謂教」。拿修道，自己率性，也教人家率性，這就是教育。辦教育就是要教人家率性，這叫道，叫修道。修道先教人家明了本性，然後率性修道，再辦教育，你從那裏開始，最後講「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和」。喜怒哀樂都是煩惱，凡夫眾生那一個眾生都有煩惱，你叫他不發，那是辦不到的。重要的是一發的時候，就要中節，心裏一起了喜怒哀樂這個念頭的時候，馬上就知道，就把煩惱壓伏下去。怎麼壓伏呢？中節，一發時就有個節制的，不讓它再繼續發了。無論學佛、學《易經》，了解這個，我們就能自受用。自己得到修道的受用，再以這個道理講給別人聽，就是他受用。中節非常重要，中節這一條，就是喜怒哀樂之未發，那個念頭還沒有起來。發了，我們凡夫眾生這個念頭，喜怒哀樂、煩惱這念頭一起來，就叫它中節，中節就是要合乎禮節，這個禮是有個節制的。這念頭一發時，就要使它合乎禮節。禮節怎麼講？比如我們對人、對事、對自己，知道自己的動機，念頭一動，

在《易經》〈繫辭傳〉裏講「幾者，動之微」。這個幾是什麼？這個幾指的念頭一動、微微一動，微微的開始一動，這叫幾。就是我們自己煩惱的念頭剛剛要起來的時候，叫動幾。這個動幾非常微細，我們不修道的人、不研究《易經》的話，自己的念頭都不知道。孔子讚嘆顏回：「顏氏之子，其殆庶幾乎，有不善未嘗不知」。不善就是煩惱的念頭，一動就是動幾了。我們凡夫眾生一般人作不到的，顏子作到。顏子，孔夫子講一動念頭，他就知道，未嘗不知也。動了煩惱，這念頭就不好，就是不善的。所以孔夫子說他動的時候，庶幾，庶幾是還沒有到聖人的地步。聖人的話，不再動幾，聖人就知道，那個幾就不許動。顏子知幾，庶乎，近乎，近乎聖人了。到了顏子那個境界，他是庶幾，心念一動就知道，知道之後，就能把念頭這個動幾，把它節制下來，發而皆中節。

〈中庸〉講能夠「發而皆中節謂之和」。和氣、和平的，一和的時候就平下來了，和平，所以這裏引用〈中庸〉這一句話。〈中庸〉曰：「發而皆中節謂之和」，和是這個寫法，禾苗禾邊，右邊一個口字。另外一個龠字的寫法是樂器的名字，再加上

禾，那個穌的寫法，表示用樂器彈奏起來非常和氣。那個穌字寫出來更能顯示出來，你這個穌是八音克諧，用樂器演奏出來有八種音調，八種樂器演奏八個音調，克諧，八個音調彼此都能和諧，不互相侵奪，每一音都發揮它的音調，彼此不互相侵奪。不互相侵奪別的音，而各種音都能發揮它的音聲調子，這就得其和。發而皆中節謂之和，孔夫子講修道，就從禮樂上面來學。禮是講規矩，樂是講和諧，用禮樂這兩個，這是講六藝方面，六藝開頭就是禮樂，規矩之中有和諧。禮樂這兩者配合起來，孔夫子講儒學、講修道，就是這樣有規矩有和諧。在這裏講：發而皆中節謂之和。這一句〈中庸〉引出來，對於我們修道，你無論學佛學儒，發而皆中節謂之和，用禮用樂太重要了。佛法也是，它雖然也講合乎規矩，合乎戒，講戒就是儒家講禮。

五居中行和，九五居在上卦之中，行和，故「中節」。五中節，故能睽而同，這是說西伯昌在殷紂王那個時代，殷紂王他那裏有行和？他沒有和，沒有和就是睽，上下都違背。但是西伯昌他盡到臣子之道，按照這個禮，而且按照這個和，以中和這樣的行為來侍奉殷紂王，這是中節。能夠把殷紂王那個睽，能化睽為同，是

以「朋來」也。殷紂王那個時代，周文王他能化睽為同，所以得了他的臣子來救濟他。不但西伯昌有他的臣子，當時各國，三分之二諸侯都是朋來。所以〈象傳〉裏面講：大蹇朋來，以中節也。

中節，我們研究《周易》的話。孔子以中節這兩個字解釋大蹇朋來，特別重要。我們必須在中節這兩個字上面，要多多的研究。多多研究，不但在政治方面、修道方面，我們在人世間處在這個環境，都要有中節。處在這個人世間，佛經裏講，不但現在，就是釋迦牟尼佛那時就講五濁惡世，我們娑婆世界，特別是我們人世間，就是五濁惡世，何況是到了末法時代，那個五濁更嚴重了。我們只要看看現在這個世間，不但是臺灣，外國的五濁惡世比我們臺灣染得更嚴重。這樣時，我們學《周易》就要在中節方面講，不管我們現在的臺灣變化得這麼惡劣，各國歐美也好，其他各洲都是如此，亂得一塌糊塗的。但是不管怎麼樣的惡劣，過去雪廬老人在講禮時說：你就是到外國，夷狄之國，南夷北狄，四方都有夷狄，都是不懂教化，不懂禮的人，但是我們到夷狄之國，你還是用禮來待他，他也歡迎你，儘管他不懂禮，

而我們到那裏以禮來待他，你還是受歡迎的。禮是教我們明心見性的，我們拿這個中節，拿這個禮、拿這個樂，你走遍天下，不管天下人懂不懂禮，你拿這個禮節待他，他還是恭敬你，歡迎你。所以中節非常重要，以中節待人，人家歡迎你。我們重點不在此，重點在修道，中節就是得其和，得中和。中是中道，中道，無論是儒家、佛家都要講中道，中道，你這個禮作到恰到好處，沒有偏頗的，這是中道。講中道，你還要加上和諧，你完全講規矩，人家有善根的人，他聽得進去，而且會跟著學。善根沒有開發時，那些只會造惡業的人他不懂，雖然不懂，你以禮節待他，他對於你還是有善意的。所以在修道方面講，我們對於一切眾生，無論他有沒有善根，我們講中道，講禮節，一方面自己自度，再方面能夠度人家。中節這兩個字就講到這裏為止，各位要一方面自己修持，一方面自己往裏面研究，你愈研究愈覺得這個不得了，受用無窮。

○上六。往蹇，來碩。吉，利見大人。

虞翻曰：陰在險上，變失位，故「往蹇」。碩謂三，艮為碩。退來之三，故「來碩」。得位有應，故「吉」也。離為見，大人謂五，故「利見大人」矣。

疏陽陷陰中為坎，這一卦上體是坎，坎卦中間這一爻是陽爻，上下兩爻是陰爻，陽陷在陰中叫坎。坎為險，坎水它有險。坎水怎麼險？看用的人，用得好，日常少不了它，就用它；用得不好，它就陷害你，這就險。古人講「水能載舟，亦能覆舟」。舟是船，你用得好，乘船在水上，可以通過；用得不好，船就翻過去了，古時候現代都有的。坎用得不好有險，這險，水它不說話，就看你用的人覺悟不覺悟。水有水的性質，順著水性，水對於你有用，不知道水性的話，那只有害，坎為險。故「陰在險上」。陰指的上六，上六這一卦是坎卦，坎卦上六是陰爻，在坎卦上面這一爻，陰在險上。

諸爻以遇坎為蹇，在這一卦裏面，其他各爻遇到坎叫作蹇。蹇是難——困難，嚴

重的叫難，就是災，遇坎叫蹇。上以乘坎為蹇。這個乘讀成，不讀勝，當動詞講。乘坎，是乘車子的乘，乘坎為蹇。上無所往，上六這一爻，它無所往。它是六畫的最後一畫，它往到那裏去？往上沒有所往，無所往，故以變為往。它往要變化，變怎麼，變而失位，上六是得位，它要變成陽爻，那就失了位，所以不能變，故「往蹇」也。不能往就是不能變，要一變就成蹇了。

「碩謂三」者，碩指的是三。應在三，上爻跟三爻是相應的，應在三。三體艮，九三這一爻，它的體在艮卦，艮體上面。艮石為碩。艮卦它有石這個象，為碩，碩有石頭，艮有這個象。上退來應三，上六退下來，與九三相應，故「來碩」。六居上為「得位」，六是陰爻，居在上爻，是得了位子了，陰爻站在陰位上，得位。九在三為「有應」。九三陽爻站在陽位上，與上六站在陰位上，這兩者是相應的，叫有應。蹇終則解，解這個字有兩種讀法，有讀解、有讀蟹，這裏讀解，兩者相應的話，蹇終則解。解，解就是把大難解開來，解掉了，蹇難到後來就解除了。故「吉」也。所以到後來上六，往蹇來碩吉，得到吉祥的吉。

初變成既濟，蹇卦上體是坎卦，下體本艮卦，艮卦初爻一變，變成陽爻，艮卦就變成離卦，離為火，水火既濟。水火既濟是最好的，學《易經》的就知道，「民無水火不生活」，一般人沒有水沒有火，就沒辦法生活了，所以我們日常生活缺不了水，也缺不了火。這是講知道火性、水性，知道水火的性質，就能得到它的用處，不但得到用處，而且我們日常生活少不了它。比如現在沒有電大家受不了了，夏天沒有電，冷氣也不能開了，也沒有照明，火少不了的。水更少不了，你一天沒有水，沒有水喝，那渴了，解不了。沒有水你沒辦法煮飯，少不了的，民無水火不生活。但是你要用它，你要知道水火的性在那裏，水火是在五行之中的兩種，金木水火土五種，這五行都來自陰陽二氣，陰陽二氣來自太極，太極就是來自人人本有性。那麼這樣看起來，陰陽二氣成為五行，五行之中水火兩種，這兩種都是五行，五行之中這兩種都是來自本性。你了解水火都來自本性，你用水火用得順，順乎水火的本性，那你就用它。違背水火的本性，一切都是情緒的作用，不講理性，講情緒，不但水火兩者不得其用，其他金木土都不得其用。我們學《易經》你要懂得這個道理，就用金木水火土五行，用得好，五行相生，用得不好，五行相剋。我們學《易

《經》在五行上面發揮理性，把情緒克服下去，那你不但一切日常生活沒有障礙，《易經》就是教我們修道的，能夠知道五行來源，一切講理性而不講情緒的話，你就是修道，學成聖人，學成佛。

初六由陰爻變成陽爻，上面是水，下面是火，水火既濟。水火怎麼既濟呢？上面的水，在《書經》《洪範》講「水潤下，火炎上」，火往上行的。《易經》前面孔夫子寫的《文言傳》裏有《坤文言》有《乾文言》，孔夫子就講「水流濕，火就燥」。火往上，燥熱，乾燥的物就會燒起來。「水潤下」，它滋潤在下面的萬物。拿這兩個性來講，水火既濟，你煮飯炒菜，那個火往上冒，水往下，就能煮飯炒菜，這是水火既濟。所以這一卦初爻一變化，變化就大了，就成水火既濟了。水火既濟是代表水火這兩樁事情，廣泛的講，由水火代表五行，五行是代表萬事萬物的。我們人在世間，從自己我們本身就有水火，就有金木土，本身就五行。這是講我們的身體，身體就由五行造成的。身體還有心理，心理跟五行配合起來，就是仁義禮智信。講物質是金木水火土，講心理是仁義禮智信。這裏是講解把它分開來講，真正講道理，

五行本身，心與物圓融一體。所以初爻一變成水火既濟，從水火既濟講，詳細分析，代表五行，五行就代表萬事萬物，包括天地，天地之間的萬事萬物，包括我們人，以及其他動物。你用得順，都要依照理性來起作用，不能起情緒。所以在〈中庸〉裏講喜怒哀樂，喜怒哀樂代表七情（七種情緒），七情代表一切的情。聖人到世間來，佛到世間來，就是教眾生調理七情，調理一切情不要情緒化，一切都要講理性，沒有情緒化。孔夫子溫良恭儉讓，溫良恭儉讓那一句沒有情緒。釋迦牟尼佛在講經說法的時候，他沒有發脾氣，釋迦牟尼佛在講經時，非常和平的在講，平等的教化眾生。你拿孔夫子的溫良恭儉讓來看釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛就是溫良恭儉讓。他原來是王子，可以繼承王位，他讓出來，出家，不辦政治上的事情，不要作國王，這就是讓。所以佛與孔夫子一點情緒都沒有，本身沒有情緒，他講出的言語、說出的經典，就能教一般人、教凡夫眾生能夠調理情。把這個情一步一步的調理好，然後就是反妄歸真，歸到本性上去。所以《易經》是教人了生死的，教人成佛的這一部經，不能小看了它。

體離目為「見」，初爻變，就成了離，離目為見，等於一個人的眼睛，而且這眼睛看得很明白，叫作見。乾五為大人，九五是大人，故「大人謂五」。承陽有實，上爻能夠承陽，陽叫作實，故「利見大人」也。這專為這一卦的卦爻來講的，前面講西伯昌在殷紂王那個時代，那是寄託的意思，這是專就這一卦的卦爻來講，卦爻九五就是明君在位。有了離目，見到大人了，見到天子，天子有德有位，有聖人之德有天子之位，這是大人，上六。下面的離，離看得明白，看明白就是看那位子那個大人有德有地位，利見大人。

○象曰：「往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。」

侯果曰：處蹇之極，體猶在坎，水无所之，故曰「往蹇」。來而復位，下應于三，三德碩大，故曰「來碩」。三為內主，五為大人。若「志在內」，心附于五，則「利見大人」也。

案：三五體離，離為明目，五為大人，「利見大人」之象也。

李道平的疏，先講侯注：位處蹇極，體在坎上，上六的體在坎的上面一爻。水无所往之象，坎水，到那裏去，无所往的象，故曰「往蹇」。沒有所往，因為這一爻位處極了，无所往。來應于三，它與九三相應。三體陽，陽為大，九三是陽爻，陽為大。三德碩大，九三它的德是碩大的，故曰「來碩」。三在內卦之上，在內卦艮卦之上，故為主。內卦的主。五位天子為大人。坎心為志，坎卦有心的象，坎心為志，存在心裏還沒有發表出來叫志。應三，與三相應，故「志在于內」。比五，與五相比，故「志附于五」。是以「利見大人也」。把侯果的注解解釋清楚。

後面的案語，是李鼎祚的案語。三五四五為離，三爻跟四爻、五爻互體離。離明為目，離是明的，看人看事看得明白，這就代表目。目不是普通人講的眼，普通看事情不盡然看得明白。比如一般人講的真相，事情的真相在那裏？我們實在找不出來。你看這個世間一切事情，找出它的真相，真的找不出來。必須在這裏講離，離是代表光明的，用在眼睛上，看一切事情看得明白，把一切真相都看得出來。任何事情不用調查，一看凶殺案、其他犯罪的事情，壞事情、好事情，真相我們凡夫

眾生看不出來，這個離，離的眼目看得清清楚楚的。我們學《易經》，就要學把我們的眼目變成離，看清楚了。看清楚，你修道才不會被那些邪知邪見的人把你引到退轉。我們看清楚走上修道的路，看明白了不會退轉的，一些邪知邪見的人來引誘的話，不會被它引誘。邪知邪見，你修道，吃飯要錢，吃飯要賺錢的，因你在社會上有地位，而人家看得起你，這些都是邪知邪見的。我們學《易經》的人看準了，這條路必得要走的，這條路就是理性，講中道。其他的那些邪知邪見的人拿財色名食睡來誘導，我們不受它引誘。所以學離，離學到了，我們修道不會退轉的。不但不會退轉，對於那些邪知邪見的人，教人家了解，不要受他的欺騙，離為目。利見五位大人，就看見在天子之位的聖人，聖人之德，看清楚聖人之德，你學聖人的話才不會退轉。故「利見大人」也。

愚案，是李道平的案語。五位貴，爻陽亦貴，九五的位子是天子之位，位貴，九五，九是陽爻也貴。上陰，上六是陰爻，利見五陽，故曰「以從貴也」。這是李道平加上案語補充，補充前面注解意思。這補充也補充得好，你跟人家講佛經或儒

經，你不要隨便補充的。你補充古人注解，人家沒有講到的你可以補充，而且補充的是正確的。如果補充得不正確，那就妄語了，很可怕的，不能隨便補充的。像李道平的補充，就補充得很好。

周易集解纂疏講記(廿六)【蹇卦】

解卦

蹇卦之後就是解卦了。解在《經典釋文》裏讀寫，讀寫、讀蟹都可以，為什麼蹇卦之後是解卦，〈序卦傳〉裏把這個道理解釋。

○序卦曰：「物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。」

上面解讀寫，下面解讀姐，解當緩講，解者緩也。

崔憬曰：蹇終則「來碩吉，利見大人」，故言「物不可以終難，故受之以解」。

李道平的疏。蹇終「來碩吉」而「利見大人」，蹇卦講完了，終了，就來碩吉，而利見大人，這就蹇卦到了終了，就接著講解卦了。「蹇已解矣」，蹇難已經解除了。故言「物不可以終難」而「受之以解」也。物不可以終難，講嚴重，物不可以終難，而受之以解也。緩對急言。緩對急來講。緩是什麼？〈序卦傳〉講：解者緩也。緩對急是相對來講。詩小雅，《詩經》〈小雅〉裏面講「兄弟急難」，是難則必急，難字，解釋為急字。《詩經》〈小雅〉裏面有篇詩叫〈常棣〉。老師稱弟子有時稱老棣、

賢棣。所以在〈小雅〉裏面講「兄弟急難」，讀難，兄弟有急難時，都要互相幫助，〈小雅〉裏：「是難則必急」也。如周本紀，如同周朝的〈本紀〉，〈周本紀〉裏面裏王告急于晉，言告難也。言告難的意思。難解則緩，故曰「解者，緩也」。

○解。利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

解。利西南。

虞翻曰：臨初之四。坤，西南卦，初之四得坤眾，故「利西南，往得眾也」。

李道平把虞翻的注解釋，從二陽四陰之例，講這一卦的來源。卦自臨來，解卦是自臨卦來的。臨卦有兩個陽爻四個陰爻，解卦也是二陽四陰，從二陽四陰之例，這一卦從臨卦來的，把這一卦的來源解釋清楚。了解清楚就知道虞翻注的，故云「臨初之四」。臨卦上體是坤卦，下體是兌卦，讀地澤臨。地澤臨初爻跟四爻交換，虞翻注解比較簡單。就是臨卦的初爻之四，之是往，往四就到四位上。初爻既到四，原來臨卦的四爻就到初爻這位子，就是初四兩爻交換位子，那麼這就變成解卦了。

坤位西南，原來的臨卦上體是坤卦，坤卦的位子在西南方。這卦的位子有四正四隅。四正是東方震卦，西方是兌卦，南方是離卦，北方是坎卦，這四正卦。四隅呢？比如說坤位就在西南。**四體坤**，原來臨卦的時候，從四到上面就是坤卦，四體

坤。坤廣生為「眾」，坤卦是廣大的，能生萬物。為眾，坤為眾。初之四成解，初爻到四爻上面去，就成為解卦了。這講初之四，臨卦的初爻是陽爻，之四，到上體坤卦那位子上。故「得坤眾」，原來臨卦上體為坤，臨卦的初爻陽爻到四位上面去，原來坤卦，坤為眾，它得了坤眾。彖傳曰，這一卦後面的〈彖傳〉就講「利西南，往得眾」，是也。解釋這個有利于西南，那就到西南方去，到西南得眾。西南就是坤卦，這個初爻到西南的坤卦那位子上，就能得到眾，得到坤眾，把利西南解釋清楚了。

无所往，其來復吉。

虞翻曰：謂四本從初之四，失位于外而无所應，故「无所往」。宜來反初，復得正位，故「其來復吉」也。二往之五，四來之初，成屯體復象，故稱「來復吉」矣。

李道平解釋，四本臨初，解卦的四爻本來是臨卦。初之四成解。臨卦的初九到了四的位子上，成為解卦了。以陽居陰為「失位」。本來初九是得位的，陽爻居陽

位上，它現在到了四爻的位子上，四是陰位，初九到四位上變成九四，陽爻居在陰位上，失了位，以陽居陰為失位。初亦失位，初與四一交換位子，這兩爻都失了位子。成為解卦，雷水解卦，不義之應，初爻失位子，四爻也失位子，兩者都失位，這是不合乎正義，叫不義之應。講應的話，陰陽相應，陰陽相應應該初爻是初九，四爻是六四，兩者都正位，這才叫正應。現在看初六、四九兩者都不正，不正就是不義，叫不義之應。為「无應」。无應。故「无所往」也。无所往。應該要怎麼改正呢？宜來反初，九四應該回到初位上。復得正陽之位，初回復到原來位子上，四回到初，就是復得正陽之位。故「其來復吉」也。其來復吉，是從九四外往內，叫作來，復吉也。

下云「夙吉」，下面這一句「有攸往，夙吉」。知二已往之五，就知道二已往之五，這六二已經往，從內到外叫往，從內卦到外卦叫往之五。四乃得來之初，二往五，四爻乃得來到初爻位子上，這樣一交換，而成屯體，成為水雷屯。屯初至四體復，屯卦的初至四是復卦，故稱「來復」也。把中間的兩句解釋了。

有攸往，夙吉。

虞翻曰：謂二也。夙，早也。離為日為甲，日出甲上，故早也。九二失正，早往之五則吉，故「有攸往夙吉，往有功也」。

疏之外曰往，之當到，到外體、外卦也叫往。故「往謂二也」。九二到外卦上面，這是二。「夙，早也」，夙這個字，當早字講。釋詁文。〈釋詁〉是《爾雅》篇裏面就解釋，夙當早字講。互離為日。解卦裏面有互體離卦，離為日。又離為甲冑，甲冑。故為甲。甲冑是古時候作戰用的用具，防備敵人穿上甲冑。古文「早」作「昃」，从日在甲上，我們現在寫的早字，上面是日字，下面是十字，在古文裏，甲上面一個日字。這是根據說文講「昃，晨也」，甲上面一個日字，是古文的早字。《說文解字》裏面就是這個昃，就是晨也。故云「日出甲上，故早也」。所以虞翻講：夙是早也。「離為日為甲，日出甲上，故早也」。把虞翻注解解釋完了。

二既失正，九二在解卦裏面失正。九是陽爻，二是陰位，陽爻站在陰位，失了正。蚤往之五，這個蚤跟早晚的早意思是一個字。蚤往，趁早到五爻的位子上，故

吉。九二不正，你趕快到五位上面，也正了位子。九二到五位上來，都正了位子，故吉。四變則離不見，四爻是不正，四爻一變的話，中間的離就看不到了，就失掉了，中間互體離就沒有了。故「有攸往，夙吉」。「五多功」，二據五，二爻到五位上去，五是天子之位，多功，可以作很多事情，有功。二據五，九二能夠到五位上面，據有天子九五之位，故「往有功也」。古時候講你居在天子之位，這講明君，所謂明君是有聖人之德居在天子之位上，這是明君。明是什麼，成就聖人，聖人是通明，通明謂之聖。所以在天子之位上，有聖人之德、有天子之位這樣的明君，他為天下人作事情，他的功勞很大，所以往有功。

周易集解纂疏講記(廿六)【解卦】

卦辭，也就是彖辭，都解釋過了，現在解釋〈彖傳〉，不是彖辭。〈彖傳〉是解釋這一卦的卦辭。

○彖曰：「解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得眾也。无所往，其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲宅，解之時大矣哉。」

解，險以動，動而免乎險，解。

虞翻曰：險，坎。動，震。解二月，雷以動之，雨以潤之，物咸孚甲，萬物生震。震出險上，故「免乎險」也。

李道平的疏，「險」謂內坎，坎指的內卦坎。「動」謂外震。動這個字，指外卦的震卦。解于消息，解這一卦于消息，就拿消息卦來講，解卦候在二月，它天氣氣候在二月。漢書五行志，《漢書》〈五行志〉裏講「雷以二月出」。講到正確的時間，雷在二月才出現。如果不在二月出，比如說在臘月就有雷了，那就不正常，冬天打

雷了，那個不正常。正常的氣候雷在二月，春天了，雷要發動了。雷一發動，地下的小動物，牠冬天藏在地下，雷動一聲，牠聽到雷聲，小動物就出來了；草木也開始發芽了。所以〈五行志〉裏面講雷應該在二月才發出來。

「雷以動之，雨以潤之」，舉出〈五行志〉講雷在二月才出來，下面李道平就說了，雷以動之，雷聲一發動、一震動，雨以潤之，再由雨來滋潤。雷震動，花草樹木及地下那些小動物，再用雨來滋潤，這兩句話，說卦文。虞翻講「解二月，雷之動之，雨以潤之」，李道平說這兩句話是〈說卦傳〉裏的文字，虞翻就舉出來解釋「險以動」。春分雷動地中，下坎為雨也。這解釋卦的象。在春分的時候，有四時八節：立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，簡單講分至，分至就是八個時候。這講春分，春分在立春之後，春分雷動地中，下坎為雨，下面的坎卦為雨。這一卦上體是震卦，震為雷，雷怎麼動地中呢？原來在臨卦時，上體為坤，現在坤四和初爻一交換，就成解卦上體震卦了，震卦這一爻就動于地中。原來是坤卦，這一爻來了就成震卦，震為雷，雷就在坤卦之中震動，動于地中。下坎為雨，下體

坎，坎為雨。

再舉《禮記》裏面，禮月令講「其日甲乙」，這一句話。《月令》裏面講其日甲乙，按照鄭注，鄭是鄭玄，他的號叫康成，鄭康成他的注解說：「萬物皆解孚甲」，這個讀姐，萬物來解這個孚甲。孚甲是什麼呢？甲是外面的殼。這個雷一動，萬物出乎震，萬物皆解孚甲，原來有甲，「自抽軋而出」，花草樹木代表萬物，自抽軋而出，抽軋，就從孚甲裏面出來。軋是車字邊一個乙字，乙象，左邊是車子，右邊乙字，它就像草木彎曲的形狀。草木彎曲的形狀，這是引申的意思，草木要長出來很艱難，不容易長出來，它彎曲的慢慢從花草樹木先發芽，然後慢慢的長出來，叫軋。軋，後來成為車輛輾在地上，軋，把地面上軋過去，這是引申的意思。原來這個軋的意思是要想生出來不容易的，所以抽軋而出，抽軋而出就解釋虞翻注解的，叫作「物咸孚甲」。經過雷以動之，萬物就孚甲，孚甲就自抽軋而出，故云「物咸孚甲」。

說卦曰「萬物出乎震」，〈說卦傳〉講萬物出乎震。也就是說雷一震動，那些花草樹木就孚甲而出，故云「萬物生震」。有雷震動了，萬物才發芽生長，發芽生長

開始由孚甲而出。再講震，震為出，震卦從這個意思來講，它是叫萬物能夠生長出來。震動而出險上，這一卦來講，震卦在坎險之上，坎解為雨，故「免乎險」也。解利西南，往得眾也。

荀爽曰：乾動之坤而得眾，西南，眾之象也。

李道平解釋，卦自臨來，解卦自臨卦來的。初陽乾爻，臨卦初爻是陽爻，臨卦的初九是乾爻。動之四坤，動之四，是初、四這二爻交換，這裏講初爻一變動，到四坤上面，臨卦上面原來是坤卦，初爻初九到外卦坤的初爻上面去(就是四爻)，動之四坤，故曰「往得眾」。到外卦四爻上，這陽爻到坤卦上去，動之四坤。故曰往得眾，得了坤卦的眾。坤位西南，故云「眾之象也」。坤位西南，坤眾之象。把這一句解釋了。

无所往。

荀爽曰：陰處尊位，陽无所往也。

李道平的解釋，「陰處尊位」謂五，六五是陰爻，五是尊位。「陽无所往」，五是天子之位，六五是陰爻處在天子之位，謂五。陽无所往，既是陰處在尊位上，陽爻无所往，陽爻就不能去，謂二也。指的九二，无所往。其來復吉，乃得中也。

荀爽曰：來復居二，處中成險，故曰「復吉」也。

前面講陽无所往，故「來復居二」。再回來居在二上。所處得中，所處的得其中，得中就其得其中道。雖險亦解，故曰「復吉也」。雖然是險，下卦是坎卦，坎卦九二這一爻處中是很險，雖然險，可是得其中。得其中，中很重要，就卦象來講，爻居在中的位子上，就這個含意，就義理來講得其中道，得中就是中道。中道要緊，無論是《易經》、佛經，都要講中道。所處得到中道，得中道雖是險，下體是坎卦，是險，坎為什麼是險？坎為水，水就用處來講，一般人沒有水不能生活，但是水過分了，超過了，就發生水災，這坎是險的。雖然險，得其中道，這個險就解除了，解難，這個災難可以解除。解除災難是什麼道理呢？就是它得其中道，得其中道就

是把這個坎水用得恰到好處。比如說過江，無論在海上、過江河，無論在海上乘船，掌握船的人掌舵的人，他要懂得水路。古時候講船，現在在海上講艦艇，駕駛艦艇的人，他要把艦艇駕御得很好、操縱得很好，一操縱不好，古人講「水能載舟，亦能覆舟」。所以得其中道，這個水用得恰到好處，得了中道雖險，也能解除。所以講復吉也，復吉是九二回復到二上面，雖在坎險之中，它就能得中道，把這危險解除了，復吉。

有攸往夙吉，往有功也。

荀爽曰：五位无君，二陽又卑，往居之者則吉。據五解難，故「有功也」。

李道平解釋，陽實陰虛，陽爻是實的，陰爻是虛的。就這個爻來講，陽是一畫，這一畫中間沒有斷的，叫實。陰爻，畫中間有斷一下，叫虛。五陰位虛，就這一卦來講，六五是陰爻，這個陰爻是虛的，五位子在虛位，故「无君」。必得要九五，九是陽爻是實，現在是六五，它是虛位无君。二陽位卑，二陽，九二是陽爻，它的位子是在下面，下卦。〈繫辭傳〉裏講「天尊地卑」，二陽處在坤卦之中，它的位子

是在卑，地卑。往居于五，它從內卦的二爻二的位子上，往居外卦五的位子上，那就是九二往上到五位子上，成為九五，得位則吉。得了位子就吉。

二往據五，九二往到五位上，據五，據有九五之尊。坎難已解，坎難已解，原來下體坎，下體坎九二到五位上去，成為九五，下面的坎沒有了，坎的災難就解除了，坎難已解。「五多功」，故「有功也」。九二到五位上成為九五，九五有天子之位，他有聖人之德、有天子之位，有德有位的九五，他可以作很多很多的事情，為天下人作事，有功。功是什麼？你作出事情來才有功，沒有作事情功在那裏？居在天子位上又有聖人的道德，他做的事情都是有利于天下的人民，這就是功。往居于五，得位則吉，二往據五，坎難已解。不但難已解，而且五多功，五多功在（繫辭傳）裏講的，所以有功。

天地解而雷雨作，

荀爽曰：謂乾坤交通，動而成解。卦坎下震上，故「雷雨作」也。

李道平解釋，臨初陽之四，臨卦是初九陽爻，之四，到外卦的四位上去。是臨

乾解坤，是臨卦的乾解坤。故謂「乾坤交通，動而成解」也。臨卦的初九到四位上面，臨卦的四，原來是六四，四與初這兩者一交換，就是臨卦的乾解坤，就到坤卦上面。這個解是乾坤交通，初九與六四這兩爻，初九是代表乾，六四是代表坤，兩爻交通，乾坤交通。動而成解，動是變動，由臨卦這兩爻一交通，就成為解卦。

解坎雨在下，下體是坎，坎雨在下。震雷在上，震為雷，在上體，震為上。雷動而雨隨之，雷一震動一打雷，而雨隨之降下來，故「雷雨作也」。把這個解釋清楚了，雷雨作是荀爽講的，這是乾坤交通。乾坤不交通，就是陰陽不交通，那就變成否卦，否卦天地否，陰陽二氣沒有交涉。它這是雷雨作，乾坤陰陽二氣交通了，就雷雨作。雷雨作以後呢？下面說雷雨作而百果草木皆甲宅。

雷雨作而百果草木皆甲宅，

荀爽曰：解者，震世也。仲春之月，草木萌芽。雷以動之，雨以潤之，日以烜之，故「甲宅」也。

李道平的疏解，震宮二世卦，解這一卦，前面荀爽講「解者，震世也」。震世

是什麼？是震卦在解卦裏，講八宮卦，八宮卦是八卦，三畫的八卦，每一卦它這個宮有一世二世那樣變的，解卦是在震宮裏面二世卦。怎麼震宮二世卦呢？震就是上體是震，下體也是震。下體震卦第一世，震陽爻變成陰爻了，第一世。二世呢？震卦本來是六二，它變成九二，所以解卦是震宮的二世卦。故云「解者，震世也」。

月令，這是《禮記》裏面的〈月令〉，呂不韋也有〈月令〉，講的意思一樣。在《禮記》〈月令〉講「仲春之月，雷乃發聲」，仲春就是二月，講夏曆二月。我們現在用的是夏朝的曆，夏曆二月雷乃發聲，雷聲就發出來了。雷出則萬物隨之而出，雷聲出動，萬物就隨著雷聲，草木要發芽，地下小動物也要從地底下出來。為什麼？冬天小動物藏在地下，草木也收藏，草木在秋天落葉，到了冬天枝葉都落了，它收藏起來。冬天草木不收藏起來，到第二年春天，草木就不會發芽了。它收藏起來，保存發芽生長的生機。生長的動機，能夠生出來的機在冬天，把它收藏起來。草木如此，我們人也是這樣，我們人，春夏秋，春天活動，夏天活動得非常旺盛，到了秋天慢慢要收斂起來了。秋天不收斂，你還像春夏那樣活動，到了冬天，種種的病

就都出現。秋天要慢慢收斂，到了冬天，身體就收藏起來了，保存到春天還能生長，就靠冬天的藏。秋收冬藏，秋天收成，到冬天收藏，這就四時來講。

我們人的一生，一生有春夏秋冬，人老了就是到了冬天，冬天來了，老年人自己要知道，身體要能藏，身體不藏，有些人不服老，我還要跟人家賽跑，運動跟人家參加，參加就在運動場上一命嗚呼，報銷了。過去我在機關裏面作事情，有一個人他就不服老，他說你看我作伏地挺身作多少，好了，作著作著爬不起來了。這就是人到了老年，自己作事情不能不量力而為，一切都要緩慢，你還想跟年輕人一樣動作很快，動作快，一快閃了腰，那就麻煩了。所以人在青少年、壯年時，到了逐漸衰老的時候，到老年人時就要懂得自己也是要量力而為。《易經》裏面所講的，植物、動物、我們人都必須要配合春夏秋冬四時，然後才能使陰陽二氣的氣正常的運作，正常的來運轉，才能維持。乾卦裏面講「天行健」，健是不休息，天的運轉運行，它有一定的規則，不會很快，也不會一下子停頓下來，那叫健行。

這是「雷雨作而百果草木皆甲宅」，這一卦是震宮的二世卦。《月令》裏講「仲

春之月，雷乃發聲」，必得在仲春之月，雷才能夠發聲。沒到仲春之月，在正月就不很妥當，如果在去年臘月（十二月）一打雷，那就不是好現象，那就不正常。過去台中有一年臘八，臘月八日突然打雷了，雪廬老人就說這個不好，不是好現象，不正常。果然在第二年，不是大水就是災難就出現了。那個災難出現，先有個兆，一個預兆，我們學《易經》的人，就要懂得看那個預兆。很多人不但看不到預兆，就算災難已經發生了，結了果，他還不知道，他還不知道要反省。我們在這裏就要知道，這個預兆一出現就知道，知道以後要怎麼呢？要想辦法轉變。現在國內國外都有災難，在台灣前幾天無緣無故的，有一個人莫名其妙的拿著刀亂砍人，砍死了人，也砍傷了很多人。這是果，這是結了果，要找原因，一般人找不出來，還在那裏想把這個果——已經結了果，殺害人的那個人，還想為他解脫，還想減輕他的罪。這就是已經結了果還不知道，這個造成災難的人，還希望大家容納他，不要把他從我們學校裏面劃分開來，他還是我們一家之人，大家要容納他。這個真是莫名其妙，換成這樣的政治人士，真是因果不懂，這就很難說了。

這是二月，仲春之月，孟仲季，在二月，雷乃發聲，雷一發聲，萬物隨之而出，故「仲春之月，草木萌芽」也。到了仲春之月，這不是臘月了，臘月是不能有雷聲的。在二月有雷發動，這是正常的，所以草木萌芽，草木萌芽就發芽了，發芽還沒發出來，萌是開始要發了。

震動坎潤，震動，雷以動之，坎水潤之。互日以烜，故「甲宅也」。這一卦裏面有互體離卦，離為日，互體有日。日以烜之，烜是什麼？逐漸逐漸的把它晒乾了。烜當溫字講，很溫和的把萬物發芽的讓它發芽、滋潤的讓它滋潤，不要快。比如二月間草木發芽，慢慢的發，在二月間不能像夏天，炎熱的天氣，大太陽一晒，好了，那個芽就發不出來了，那就不是烜了。烜就是慢慢很溫和的，使草木芽能夠發出來，萌是慢慢的萌化出來。所以震動坎潤，互日以烜，這裏有互體離卦，離為日，就是互日以烜，烜是溫和的，在那裏讓草木發芽出來。就我們人體來講，我們人體在二月間，慢慢的暖和起來。如果在二月間突然變成炎夏那麼炎熱，身體也受不了。沒有經過由漸漸到熱的時候，突然的一熱，或者突然的一冷，年經人感受不到，老年

人往往在那個時候過不去，身體有病的，舊病復發出來，往往控制不了，活不了。所以大寒大熱的時候，老年人往生的很多。這就是說要緩慢的讓你能夠逐漸逐漸能受得了。過去雪廬老人說，你倒幾杯水，這杯水是涼的，再一杯水是溫的，再一杯更溫一點，再一杯很燙的。你要是手一下子放入很燙的水，你會受不了。你從涼水、溫水再燙水，一步一步的手放下去，沒問題，手受得了，他老人家叫我們試。

案語是說乾盈數為「百」，乾盈滿，數目是一百，木果為「果」，樹木的果，為果實，故曰「百果」。這解釋雷雨作而百果，解釋百果。震者木德，震是木德，又為草莽，震是東方卦，東方就五行來講屬於樹木，震為東方的樹木，叫木德。又為草莽，草莽就是除了樹木以外，地下長很多的草，叫草莽。故曰「草木」。合起來是草木。

鄭注云，鄭玄的注解，他說「皮曰甲，根曰宅。宅，居也」。皮叫甲，根叫宅，宅叫居也。說文，按照《說文解字》，「甲，東方之孟」。東方是孟，孟是孟春月。「陽氣萌動」，陽氣開始萌動，在那裏開始要發動了。「从木載孚甲之象」。有這個木載

著孚甲。離剛在外，這一卦來講，有互體離卦，這個離卦是互體，剛在外是指九四，它是外卦，故為「甲」。艮為居，艮卦為居，拿人所居家來講，為住宅，故為「宅」。萬物出乎震，百果草木甲宅之象也。萬物出乎震，就是從東方，春季開始，然後萬物就是發芽結果，所以有這個甲宅，皆甲宅。這是解釋前面天地解而雷雨作，然後就是雷雨作而百果草木皆甲宅，最後一句是讚解卦的時候。

解之時大矣哉。

王弼曰：无所而不釋也。難解之時，非治難時也，故不言用也。體盡于解之名，无有幽隱，故不曰義也。

疏「所」，注疏本作「圻」，注疏本子，圻讀徹也。《說文解字》說圻這個字，是裂字。按照唯毛晉汲古閣本與此同作「所」，是也。所字，王弼注解，無所而不是，其餘的本子，把所當作圻講。

言自天地至百果草木，無所不解釋也。這句話的意思就是說從天地大環境、天地之間的百果草木，從天地到百果草木無所不解釋也。這不是念卦的名字，卦的名

字叫解，或者蟹。這個讀解，解釋，難已解矣。這個困難已經解了，故「不言用」。不必講用，用是在還沒有解的時候。講希望有這個作用，準備要用的時候，不必講用，而講解，這個難已經解了。體無隱矣，難已經解，這個體無所隱了，故「不言義」。不言用的義。而獨言「時大」者，解之時，為什麼解之時大呢？這是解卦的時候，震時也。就是在解卦的時候，是震動的時候。萬物出乎震，故曰「時大」。萬物既然是由震來的，震動萬物都發芽生出來，所以出乎震。因為這個時候是震的時候，就這個時來講是大的意思，它是偉大的意思。

周易集解纂疏講記(廿六)【解卦】

○象曰：「雷雨作，解。君以赦過宥罪。」

虞翻曰：「君子」謂三伏陽。出成大過，坎為罪，入則大過象壞，故「以赦過」。二四失位，皆在坎獄中。三出體乾，兩坎不見，震喜兌說，罪人皆出，故「以宥罪」。謂三入則赦過，出則宥罪，「公用射隼以解悖」，是其義也。

疏二陽升為雷，四陰下為雨，故曰「雷雨作，解」。二陽升上去叫作雷，這個是因為講「君子赦過宥罪」。根據虞翻注解前面講，「君子謂三伏陽」者，這一卦解卦原來是六三，六三下面陽爻是伏陽，伏在六三下面的九三，叫作伏陽。為什麼講伏陽，這是用消息卦來解釋。臨二陽息，解卦是從臨卦過來的，臨卦四爻與初爻一交換，就變成解卦，這講解卦的來源是從臨卦來的。現在就臨卦來講，李道平講二陽升為雷，消息卦從初爻息，息到二爻，就變成臨卦，消息卦往上繼續息。乾三當正，息到第三時就變成乾卦了。息就是升，陽升息到二的時候，就與遯卦旁通，然後再往上息，息到三爻時，下面就變成乾卦了。本來六三，息到三爻時成九三，這個息是講九三，虞翻講伏陽出來時，跟息到九三是一個意思。換句話說二陽升到三

陽的時候，那就等於是第三爻伏陽出現了，這樣解釋大家就看明白了。

李道平一開始就講「二陽升為雷，四陰下為雨」。二陽升為雷，這是下面三爻都是乾卦了，這個雷是互體雷。再講四陰，四陰是六四，六四下來下體就變成坎卦了。這是由臨卦初與四交換，就成解卦。這個解卦就是臨卦四爻到初爻來，初爻到四爻上，下體就變成坎卦了。就消息卦講，息到三爻時，下體整個成乾卦。但是還沒息到三爻，息到九二時，就講四爻到初爻來，初爻到四爻上去，一交換就變成解卦。這當中一個是拿消息卦來講，一個是開始用臨卦的初與四交換來講，比較麻煩點。如果不用消息卦講，就直接用臨卦的初四交換，這就是雷水解，這很簡單。但是李道平根據虞翻前面的注解，他把兩個意思都解釋出來。

二陽升為雷，四陰下為雨，所以叫作「雷雨作，解」。君子謂三伏陽者，虞翻解釋這兩句。臨二陽息，臨卦的九二是陽爻息。乾三當正，息到三爻時，就是乾三當正，乾三是九三，是正位。臨來之卦，解卦是由臨卦來的。升明夷皆三正位，再舉出升卦、明夷這兩卦皆是三正位，地風升卦，地火明夷，這兩卦都是九三正位。

故解伏陽出「以解悖也」。虞翻講的伏陽，就是六三伏在下面的陽爻，要出，以解悖也。解悖，悖是相悖的，把相悖的意義把它解除。把兩種講法都解釋清楚了。

三出體乾成大過，九三一出來，伏陽三出來體乾，下體就變成乾卦了。乾卦成為澤風大過，是互體乾成大過。為什麼要成大過呢？下面講卦有兩坎，解卦裏面有兩個坎，下體坎，上面互體也是坎，卦裏面有兩坎。坎陷為罪，坎就像陷阱一樣，坎有陷的意思，它是有罪，有罪惡的意思。又「入于坎窞」，解釋入字，入到坎卦裏面，這個窞是一個坑洞。入到坎卦的坑洞裏，稱「入」，入則大過象壞，前面講乾卦有大過，那是為了解釋這個入字。入了大過象就壞了，大過就沒有了，故「以救過」。象壞故以救過。

二四以陽居陰為「失位」。解卦裏面九二、九四，這陽爻居在陰位上，失了位。體有兩坎，坎陷為獄，這兩爻都在坎中，坎陷為獄，故「皆在坎獄中」。所以兩坎都在坎獄中。三出成乾，兩坎皆壞，三爻伏陽出來，下體就成為乾卦，兩坎皆壞不見。這個解卦只要伏陽一出來，再就臨卦息到三爻時，也是一樣的。下體成乾卦，

兩坎就不見，坎壞了。外體震，這樣看起來，外體震，震春陽和，震是春天陽和，故為「喜」。互體兌，兌是什麼？萬物之所說也。互體兌是萬物所喜悅也，故「兌說」。罪人出獄之象也，坎不見了，罪人出獄而喜悅之象也。故「以宥罪」。宥罪，赦免這個罪了。

六爻之義，講到一卦六個爻。出乾入坤，九三陽爻出來是乾，入是沒有出來，入坤。三入而大過毀，故「赦過」。三出來而坎象毀故宥罪，把原來比喻的話，用實際赦罪與入獄這個意思表示。三出而坎象毀，故「宥罪」。卦有赦過而無宥罪之象，故引上六爻辭，以證三出坎毀之象。在這一卦裏面〈象傳〉裏面講有赦過而沒有宥罪的象，故引上六的爻辭，以證明三出坎毀這個象。故云「是其義也」。是其義也，講上六這一爻。

把這一卦的〈象傳〉，〈象傳〉是〈大象傳〉，按照虞翻注解兩層意思。一個是臨卦四到初來，初到四上，兩爻一交換。再就臨卦以消息來解釋，這個看起來非常麻煩，很複雜，但是漢儒解釋就不能嫌棄麻煩，他必得把這一卦的來源那裏來的，

為什麼從那裏來，要把它很詳細的解釋清楚。不這樣講當然也可以，就是按照虞翻解釋一半，就是臨卦的初與四交換也行，或者按照王弼的注解那就更簡單了。但是你沒有把這個來源解釋清楚，我們學《易經》，就是藉著《易經》的卦象、爻象，爻與卦的變化，怎麼變來的？將來怎麼變去？變到那裏？必得把變來變去的卦爻找清楚了。找清楚作什麼用處呢？這就教我們學《易經》的人，用在世間上，在世間修道、辦事情，比如修道，修道別的不說，就以因果來講，我們普通人講因果那是講得很簡單。醫師給病人診斷，診斷病那也是有因果，因從那裏發出來的，然後再得了這個病，這是因果。那個法官要是遇見刑事案子，他就要審查這個犯案的人，他為什麼要犯這個案子？然後得了這個果，得了果以後，真正講因果，果引起來以後，將來又有果，因之前又有因，那非常複雜的。

就拿因果來講，我們普通人講的因果，沒辦法解釋那麼清楚。作醫師來講，必得要有高明的醫師，他才能找得清楚。高明的醫師他怎麼講？《黃帝內經》裏面講得清楚，高明的醫師是治療未病，未是未來，這個病還沒有，他就看得清楚了。普

通的醫師是治已病，病已經出現了，他來診斷，就針對已病的他來診斷，未病他未必能夠診斷出來。不過西醫都沒有講這一套，中醫有一些他找出來了，叫預防，預防勝於治療。你一個人身體雖然看起來好好的，沒有病，他一聽你說話的聲音，看你的面色，一切看得出來，這就很複雜的。

講到因果很複雜，講到法律這一方面更複雜，這就不能詳細講了。就在修道來講，修道三世因果，三世因果分析，你修道的人，佛法就教我們修道的人要了解。我們現在的身體、心理自己要知道，我們現在的身體是什麼狀況，會不會發生什麼病，我們的心理，現在是這個心理、過去這個心理怎麼形成的，這個修道的人都要了解。了解自己過去、現在、未來，必得了解之後，你修道才能修得好。不然只講現在，過去不講，未來也不講，那你這個道沒辦法學的。

○初六。无咎。

虞翻曰：與四易位，體震得正。故「无咎」也。

李道平解釋，初與四易位，二已之五，這個二爻已經到五爻上面去了。之就是往，是到，二爻之五。故初體震而得位。初體是震卦而得位，初體是初九了，初九是陽爻居在陽位上，得位。失位宜咎，之正，失位，初六是陰爻，居在初的陽位上，失位，應該有咎的。但是之正，之正就是變正，陰爻變成陽爻，就得了正位，故「无咎」。初四變不言貞者，初爻與四爻變，變就是兩個爻交換，原來是不正，一交換就正，初六變成初九，九四變成六四成正位。不言貞者，貞這個字當正講，這兩爻變不說貞，變就是變正了，不講貞、不講正，是因為解主九二，解卦主要的意思是講九二。二貞則諸爻皆正矣。九二，原來是陰變成陽，陽一正諸爻皆正，所以初四兩爻不講貞，就因為二爻一正的話，其餘皆正，這一卦是以二爻為主。

○象曰：「剛柔之際，義无咎也。」

虞翻曰：體屯初震，「剛柔始交」，故「无咎也」。

李道平說二五已正，這一卦裏面講到二爻、五爻已經正位了。二五是取二、五相應來講，二要正位就是六二，五爻正位就是九五，這兩爻已正。初動體屯，初爻講初九，初九是震卦，震卦是動的意思，初動，它這個體成屯卦，水雷屯，上體是坎，下體是震。屯彖傳曰「剛柔始交」。屯卦〈彖傳〉裏的一句話，剛是陽剛，柔是陰柔，柔爻，叫剛柔始交。初動為震，初爻正位，變為震卦。是乾始交坤。故「无咎也」。乾始交坤，故无咎也。〈象傳〉就是講「剛柔之際，義无咎也」。按照剛柔始交，就陰陽二爻，剛柔始交，就是初九到初的位子上來就等於剛爻來交下面的坤，剛柔始交是陰陽始交，這就无咎。初六為什麼无咎？〈象傳〉把它解釋清楚了，就是剛柔之際，陽剛的爻與陰柔的爻，兩者開始有交際。之際，際就是交際的意思。從這個意義來講，所以无咎。初六本來是有咎，為什麼爻辭說无咎呢？剛柔之際這是有交際，才无咎。

○九二。田獲三狐，得黃矢，貞吉。

虞翻曰：二稱田，田獵也。變之正，艮為狐。坎為弓，離為黃矢。矢貫狐體，二之五歷三爻，故「田獲三狐，得黃矢」。之正得中，故「貞吉」。

李道平解釋，乾九二曰，乾的九二，前面講乾卦就說到「見龍在田」，原來是潛龍，潛龍在地下，現在出現了，出現在田，在地面上，故「二稱田」。九二這一爻稱為田。離為罔罟，這一卦裏面有離，有罔罟這個象，故象「田獵」。

變之正，九二一變之正，變正了。互三四為艮。九二變正成六二，那就和三爻、四爻變為互體艮。「艮為狐」，艮卦有狐的象。這在後面〈說卦傳〉沒有，是在九家說卦文。《九家易》有〈說卦〉文，有這艮為狐。坎為弓輪，坎卦是古時候射箭，射箭必須有弓，弓輪是彎曲的，故為弓。離為戈兵，離卦有戈的象，有兵的象。戈是一種武器，兵也是一種武器，這武器是兩種不同的叫戈兵。故為矢，矢是用弓射出去。離卦它有兵有戈的象，比照弓的話，矢也是作為武器用的，不過矢必須用弓

來射出去。

離二「黃離」，離卦的二爻，那個爻辭裏有黃離這兩句。故「為黃矢」。虞翻說黃矢，就根據離卦二爻來講的，講黃離。三體離，六三在離卦體中，四體艮，四爻是艮卦。故「矢貫狐體」。二離黃矢，之正，九二之正就是變正了，九二是陽爻，站在陰位上，不正，要變之正。艮體見，艮卦就出現了。故「獲狐」，二上之五，九二要變正，到五位上去，五是陽位。歷艮三爻，經過當中有三爻，故「獲三狐」。三解悖，六三，悖是違悖，解悖。離復見，三解悖，離又出現了，故「得黃矢」。變正得中，九二變正得其中，故「貞吉」也。變正得中，就是到五的位子去，又變正又得其中。

所以你要看這個卦，就這個位子來講，陽爻站在陰位上，是失了位，但是就三畫卦講，上下都不中，中間的爻是得中。雖然失位，它得其中，這就好，把它所失的能夠改變，所以得中就貞吉，還是吉。看卦爻就從這些地方，我們看不出來，所以要解釋。古人解釋都不簡單，像虞翻他的解釋，他必須對《易經》有很深入的研

究，他才解釋出來。解釋最圓滿的，能夠叫我們學《易經》的人得到受用，那就是孔夫子講的〈象傳〉。

○象曰：「九二貞吉，得中道也。」

虞翻曰：動得正，故「得中道」。

虞翻注解就是根據〈象傳〉，他沒有拿自己意思解釋。所以我們現在研究佛經、儒經，就不能拿自己的意思來解釋。比如前面〈大象傳〉裏講的二種解釋都有根據的。九二爻辭裏面虞翻這樣解釋，是根據孔夫子的〈象傳〉得其中道，它是有根據。

李道平說五乾為道，五爻的位子是乾卦，為道。二動之五，二爻，九二一動之五，它一變動之五，就到五的位子上。九二到五的位子上，就成為九五，得正而居中，是得了正位，而且居在中道上面，故曰「得中道也」。九二為什麼貞吉呢？就是由於它一動，到五的位子變成九五，在上體的五也是上體的中，得中道也。所以看到九二不正，它要變化，一變就得其貞吉了，而且得了中道。所以研究《易經》，

這些變化我們看不懂，必得看孔夫子寫的〈象傳〉，所以〈象傳〉非常重要。

無論前面的〈大象傳〉，現在講每一爻的〈小象傳〉。孔夫子都是畫龍點睛的，把最重要的把它點出來，所以我們研究〈象傳〉很重要。要特別注意，你在世間修道辦事情，遇到一些事情不正，應該要正。怎麼正法呢？從這裏你就學到，遇到任何障礙的時候，你就從這裏得到啟發，你就能想出辦法來，把它改變。改變不是亂改變，就像孔夫子這裏告訴學《易經》的人要這樣改變，位子要正，而且得其中。中道對學儒非常重要的，得了中道，那修道才能正確的往裏面修。佛家也講中道，天台宗修止觀，空觀、假觀，重要的是講中觀，空假融合在一個中道上面，中道非常重要。〈中庸〉裏面「致中和」，致中和，中就是中道。我們學《易經》了解這個道理，得到孔子給我們的啟發，在我們學佛、學儒就要把握中道，遇見任何障礙，困苦艱難那種境界，我們就是向中道上來追求，追求中道。一追求中道，雖然還沒有得中道，你有心思往這上面研究，求其實行，那障礙就解除了。就儒家來講，修身、齊家、治國、平天下都要從這裏得到啟示，得到啟發，修身也修得好，身修

好，齊家沒有問題，再由齊家的道理辦政治，治國更沒問題。治國就是把自己國家治好，講平天下，不是要出兵把這個國家征服了、把那個國家打敗了。我們中國固有的文化不講這一套，你只要自己的國家治好了，國泰民安，其餘的國家都來向你學習。你作個示範，你可以作為其他國家一個模範，人家自然來向你學習。不是叫你用艦隊、用那個飛彈把人家的國家消滅掉了，自己佔領人家的國家，扶植一個傀儡出來，這個傀儡政權就跟著你走，固有文化不講這一套。固有文化講的王道，像周文王，周文王還在殷紂王時代，他是西邊很小的國，但是他行王道，那個時候三分天下有其二，殷紂王三分的天下，周文王擁有三分天下的二分，三分之二的國家有任何問題都來請教文王，是這個意思。得其中道，就政治方面來講王道，修道方面來講修中道。〈象傳〉講得中道也，這一點非常重要。

周易集解纂疏講記(廿六)【解卦】

○六三。負且乘，致寇至，貞吝。

負且乘，

乘當名詞用讀勝，乘車子、乘各種交通工具讀成。

虞翻曰：負，倍也。二變時，艮為背，講三以四艮倍五也。五來寇三時，坤為車（古音讀居，現在讀車），三在坤上，故「負且乘」。小人而乘君子之器，故象曰「亦可醜也」。

李道平解釋。漢書裏載著禹貢，〈禹貢〉就是《書經》裏禹王治水那些事情。在《漢書》裏記載〈禹貢〉「倍尾山」這三個字。史記作「負尾」，俗就是一般通俗，作陪。明堂位，《禮記》〈明堂位〉講「負斧依」。這個字又作「倍」，按照鄭注，就是鄭康成的注解，他說「負之言背也」，鄭康成把負字解釋為背字。故云「負，倍也」。「倍」即「背」也，倍就是背的意思。李道平把這個背字，在各經典、《史記》裏面的解釋，認為這個背字，這個負字就當違背的背。

九二已變體艮，艮卦辭曰「艮其背」，故「為背」。當背講，五在艮後，五爻在艮後，故三以四背五也。艮在後就是求卦的時候，艮先出現，然後才五。五在艮後，故「三以四背五也」。六三以四背五，「五來寇三」者，五爻來擾亂三。

繫上曰「作易者，其知盜乎」，虞彼注云，注解〈繫辭上傳〉這一句話，他說「否上之二成困」，否卦天地否，上九與二爻，這二爻交換位子，那就成為澤水困卦。「三暴嫚」，三爻有暴嫚，這種侵略性的。「以陰乘陽」。三是六三，以陰爻來乘陽爻，乘是乘九。「二變入宮為萃」卦，二變入宮是八宮卦，八宮卦的兌宮，兌宮第一變是困卦，所以講入宮，為萃是第二變。兌卦第一變，一世是困卦，二變就是萃卦。為什麼萃卦？兌卦第一爻、二爻都是陽爻，兌卦初爻一變，就是澤水困。二爻再一變，把陽爻變成陰爻，那就是萃卦，入宮講的是入兌卦這一宮。「五之二而奪三成解」，五之二，萃卦的五爻之二爻，還是講萃卦澤地萃，萃卦上體是兌卦，下體是坤卦。這樣五之二，九五到二爻來，而奪三成為解卦，就成為現在的解卦。故云「五來寇三時」，五來寇三的時候。「坤為車」，下體坤卦，就是萃的下體坤卦，是為車

輶的車。謂萃坤也。這樣講是萃卦的坤卦。

此注不言自萃來，再解釋為什麼不講從萃來的呢？從四陰二陽之例就六子卦，前面講過了，四陰二陽之例就是這個解卦。三不正，六三位子不正，而乘坤車，本身位子不正，負且乘，就乘這個坤車，故曰「負且乘」。

坤形為器，萃卦的下體坤，坤的形狀就代表大地，大地就是個器具。大地上萬物，動物、植物、礦物一切一切，都是由大地來承載，所以坤形為器。乾為君子，乾是君子。乾在坤上，稱為「君子德車」。君子德車是從那裏來的？在剝卦，前面講的剝卦，剝卦上九那一爻就有君子德車。君子德車指的乾爻，乾爻指的君子它有道德，就像大地一樣的能夠承載萬物，用在在位人事方面，如同君主為小人，小人是一般民眾，君子有德這個車輛，供給萬民來乘載的，它是這個意思。乾在坤上，它是君子，它有德車，供給一般人來乘載。三陰乘坤，六三是陰爻，它乘坤。是「小人乘君子之器」，它不配乘德車，故曰「亦可醜也」。這是可醜的。它不該乘君子之器，但是它乘了君子之器，這是可醜。把六三負且乘，指六三是不對，不應該乘君

子之器解釋了。

致寇至，貞吝。

虞翻曰：五之二成坎，坎為寇盜。上位慢五，下暴于二，「慢藏悔盜」，故「致寇至，貞吝」。象曰「自我致戎，又誰咎也」。

「慢藏悔盜」這個悔，這是漢儒注解的本子，在一般的注解本子，比如說《十三經注疏》本子，王弼注的、韓康伯注的〈繫辭傳〉，那個悔是言字邊，不是心字邊，所以一般寫這個成語「慢藏誨盜，冶容誨淫」，是教誨的誨，拿言語來教人家，誨。但是在這裏漢注，他用心字邊的悔。

李道平的解釋，萃五之二成解，萃卦五爻是九五，之二成解，九五到二爻來。萃卦二爻是六二，萃卦的五爻與二爻交換位子，這樣交換位子之後就成解卦。這一交換，上體就變成震卦，下體就變成坎卦，就成現在的解卦了。內體坎失正，解卦的下體是坎卦，坎卦九二失正，九二是陽爻，站在陰位上，位子不正，故「為寇盜」。對正與不正來講，不正就是寇。

繫上曰，〈繫辭上傳〉講「上嫚下暴」，對上它是傲慢，對下暴虐。又「嫚藏悔盜」。坎為暴，三上嫚，六三往上嫚五，對於五爻傲慢。下暴二，上嫚于五，下暴于二。坎心為悔，坎為心為悔，悔是豎心邊，在心裏講的。坤為藏，「嫚藏悔盜」，故「致寇至」。坤有收藏的意思，嫚藏悔盜，所以根據這幾個象，來解釋嫚藏悔盜，所以致寇至，致是招致，你嫚藏悔盜，所以招致寇盜來了，故致寇至。

伏陽出三，原來虞翻注的，解卦六三不正位，但是六三下面有伏陽，伏在六三下面，有九三，伏陽出，九三出來了，故「貞」。可醜故「吝」，九三出現就貞，位子正。可醜，就是〈象傳〉裏講故吝。宜象以「致戎」咎三也。以致寇來，歸咎六三，位子不對。

○象曰：「負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。」

虞翻曰：臨坤為醜也。坤為自我。以離兵伐三，故轉寇為戎，艮手招盜，故「誰咎也」。

所以孔夫子講「致戎又誰咎也」。李道平把虞翻解釋，卦自臨來，解卦自臨來的，故「臨坤為醜」。臨卦的坤為醜。坤夜為醜，坤就代表夜間為醜。義詳觀二。解釋這個義理，在觀卦的二爻，六二講得清楚。三陰乘坤，三陰乘坤就是講萃卦，萃卦的六三乘坤，三陰乘坤，故「可醜」。坤身，故為「自我」。坤卦，就像一個人的身體，比如坤是大地，大地就像人的身體，能夠承載萬物，所以就這個身來講，它是自我。離為戈兵，解卦有互體離卦，離為戈兵，戈是作戰用的武器，兵也是武器，故為戎。戎這個字，左邊是個人，拿著戈，這個意思為戎。坎為寇，離為戎。經言，就是經文講，爻辭裏面講的「寇」，象言「戎」。〈象傳〉孔夫子講的言戎，兩個是一個意思。五以離兵伐三，五是六五，以離兵來討伐六三。故轉寇為戎，甚三之罪也。甚三之罪，是強調三的罪過。二變艮為手，解卦九二一變，互體就變成艮卦了，成為手。招之伐三，用這個艮手招之伐六三，三自致戎，六三自己自我招來的戎，戎就是作戰，咎將誰歸也。這個過咎該歸誰呢？那就是說還是歸六三自己。把這六三解釋了。

○九四。解而母，朋至斯孚。

虞翻曰：二動時，艮為指。四變之坤為母，故「解而母」。臨兌為朋，坎為孚。四陽從初，故「朋至斯孚」矣。

李道平的解釋，二變體艮。二變體艮是解卦，九二一變，互體就成為艮卦了。「艮為指」，說卦文。艮當指講，手有指，腳也有指，這是〈說卦傳〉講。四變體坤。解卦九四一變，互體坤卦出現了。「坤為母」，也是說卦文。「母」同「拇」，這個母字同拇。大指也，這個母是大拇指。坤艮兼象指母，講坤講艮都有指這個母，就講拇指。故稱母。這個母字，我們不要把它認錯了，不是父母的母，而是加個手字邊，大拇指的拇。四解坤而成母，解就是解除的意思，四解坤而成母，九四一解就是變了，然後就變成坤了，解坤而成為母，故「解而母」。

卦自臨來，這卦從那來？從臨卦來的。四本臨之兌，解卦的九四本來是臨卦的兌，臨卦是地澤臨，上面坤卦，下面是兌卦，所以是臨卦之兌，臨卦下體的兌卦。

現在成為解卦的九四，根據它的來源，它是臨卦的兌。二四同功，二爻與四爻同功。四為二之朋，故「臨兌為朋」。

內體坎為孚。解卦的內體是坎卦，坎為孚，孚是當信字講，孚信的意思。四，陽爻也，九四是陽爻，解卦的九四是陽爻。下正應初，九四往下應，正應是與初相應的。故「朋至斯孚矣」。九四爻辭裏面講「朋至斯孚」，斯當此講，朋來了，如此就有孚，有孚信了。

愚案，李道平的案語：四震為足。九四是在上體震，為足。初應于下，與初相應，初與四相應的，它往下與初相應。有母象焉。有拇指這個象，這母是腳的拇指。初陰失位為小人。就初六來講，它是陰爻站在陽位上，失位叫作小人。而，汝也。而當汝字講。四往應初，九四到初爻，和初爻相應。則「解而母」矣。這就是解而母。初來應四，這是體兌為朋，故「朋至斯孚」。這講初和四相應。體互兩坎，故孚也。就解卦來講，下體是坎，再加上互體也有坎，這一卦裏面有兩個坎。下體是坎，上面互體也是坎，兩坎，就兩坎來講就解釋故孚也，坎為孚，斯孚。

○象曰：「解而拇，未當位也。」

王弼曰：失位不正而比于三，故三得附之為其拇也。三為之拇，則失初之應，故「解其拇」，然後「朋至斯孚」而信矣。

案：九四體震，震為足。三在足下，拇之象。

王弼是解釋《十三經注疏》本子，《周易》的注疏本子，這個案語是李鼎祚的案語，就是唐朝李鼎祚《集解》本子。《象傳》有兩家注解，先講王弼的注解。

疏王注：孔疏，王弼注解有孔穎達的疏，孔穎達解釋王注，孔疏說「履于不正，與三相比」。九四，履，就像腳站在這個位子上，不正，它的位子站得不正，所以與三相比，與六三相比。比是什麼？上下兩爻最近的，或者上爻與下爻比，或者下爻與上爻比，兩個爻是連在一起的。九四它本身站的位子不正，可是它與下面的六三相比。「三從下來附之」，六三從下面來跟九四附之，九四來比，六三附之，這兩者就成為比了。「如指之附足」。猶如腳的拇指，大拇指附在腳上。「四有應在初」，

九四它有應的，有應什麼，在初爻上面，按照相應的位子來講，初與四相應的。「若三為之拇」，若是六三為拇，「則失初之應」，這個九四與初就不能相應了。為什麼？三與四是相比，三則附于四，這是從相比相附來講，九四與初六就不能相應了。「故必解其拇」，所以必須解其拇，把這個拇能夠解，「然後朋至而信」。「未當位者」，九四沒有當位的，「四若當位履正」，九四若是當位履正，「即三為邪媚之身」，如果九四當位，變成六四，就當位。這一當位，六三即為邪媚之身，「不得附之也」。兩者不能相比，不得附之。為什麼呢？九四是陽爻，與六三相比，陰陽可以比，可以附，如果九四變成六四，下面六三，兩者都是陰爻，這就變成邪媚之身，不能比，六三就不得附之。附之是陰陽才能附，上面變成陰的話，你這個三也是陰，不能附。「既三不得附四，則无所解」。无所解，解當緩講，或者當解除講，就无所解了。「今須解拇」，現在必須要解拇，必須要解拇是什麼原因呢？「由不當位也」。由於不當位，才須要解拇。

案：四在外體震初。九四在外體，外卦是震卦，九四是震卦的初爻，震初。「震

為足」，震卦有足的形象，說卦文。〈說卦傳〉裏面的文字。下比三，往下，九四與六三相比，故云「三在足下，拇之象」也。這是案語補充的意思。這一補充一解釋，那就清楚了，「解而母」，這是「未當位」，才是解而母。

下面李道平再加上案語。愚案：初四易位，解卦初與四爻换位子，則皆當矣。因為解卦初爻是初六，四爻是九四，這兩爻都不當位。如果這兩爻交換位子，九四到初來成為初九，初六到四位上成為六四，這就當位了，則皆當矣。惟未當位，現在沒有那樣交換，就解卦講，初六、九四沒有交換，惟未當位，故宜「解而母」也，是四解初也。是四解初。

〈象傳〉講「解而母」，是由九四解除。愚案是四解初，位未當。漢儒注解，王注也是如此。正位、不正位必須注意，位子正當才是沒有問題，就卦來講是吉。位不當召來凶，所以九四講解而母。有李鼎祚的案語，再加上李道平的案語，就是以四來解而母。四解而母的話，母有拇指，有腳的大拇指，加上其中有兩坎，所以朋至斯孚。孔夫子的〈象傳〉就根據「解而母」來講，為什麼要解而母呢？要拇指呢？

就是因為惟未當位。因為位未當時，有解而母，它才有王注所講的九四比三，四與三相比，這就如同腳上有拇指了，腳上有拇指就是解而母了，這是因為位未當才是如此。所以重要的意思，孔夫子把它點出來，解而母，然後有兩坎，朋到了，有孚，這是由於未當位才是如此。所以我們研究《易經》，當位不當位要特別注意的。

○六五。君子惟有解吉，有孚于小人。

虞翻曰：君子謂二。之五得正成坎，坎為心。故「君子惟有解，吉」。小人謂五，陰為小人。君子升位，則小人退在二，故「有孚于小人」，坎為孚也。

李道平說「君子謂二」者，虞翻說君子謂二，這是怎麼講呢？二陽也。九二是陽爻。上之五得正位，九二到五位上去，上之五，往上到五位上去，然後得了正位。體成坎，上體就成為坎了。坎為心，二到五位上，上面本來是震卦，九二到五位上成九五，這怎麼會成為坎呢？這是由於前面初四相應的話，解卦初爻是不正，四爻也不正，這兩者交換位，九四和初六一交換位子，這樣一交換的結果，上體就變成坤了。這個時候二爻到五位上就變成坎，體成坎了，坎為心，坎在《說卦傳》裏講，坎有心的象。心之官則思。這是孟子裏面講的，《孟子》〈告子〉篇裏面講人有五官。五官的功能，就這個心來講，心的功能，心的官，心的功能則思。惟，思也。心思，這是孟子講的話，孟子講「心之官則思，思則得之，不思則不得」。比如我們某個人想作事情在心裏想，心裏想這樁事情該作不該作，應該作的話怎麼樣作法，這叫

思。你這一思，事情就能辦成功。不思想怎麼作，不管事情是對不對就去作，那麼會成功呢？不思則不得，思則得之。所以在這裏引用孟子那一句話，心之官則思。念到這裏，心之官則思指的是什麼？六五的爻辭「君子惟有解吉」。惟這個字，惟，思也，惟就當思字講。君子思解則解，君子想到思，想要解就能解，這個解當解除困難講的。雖然是六五不得位，但是學《易經》的人，君子你一想到解，解除這些困難，然後得了吉，故吉。

「小人謂五」者，這個小人指的是五，這虞翻講的小人謂五，小人指的六五。五陰也。五是什麼？五是陰也。五陰為什麼叫小人？在乾鑿度曰，〈乾鑿度〉是易緯，《易經》的緯書，它說「陰失正為小人」，陰爻失了正位，就是六五，六是陰爻，它站在五的位子上，失了正位，成為小人，故「陰為小人」也。所以虞翻說小人指的是五，陰是小人。

君子升居于五，則小人退處于二。君子指的九二，九二它位子不正，升到五上，成為九五，那就正了位了。九二升到五，成九五的話，原來五位上是六五，是小人，

它就應該退到二位來，這就是九二與六五交換位子，這兩者都正了。再加上三陽出，三陽原來是隱在六三下面的，這個時候三陽一出來，二亦為坎，坎為孚，故「有孚于小人」。這六五爻辭解釋清楚。

○象曰：「君子有解，小人退也。」

虞翻曰：二陽上之五，五陰小人退之二也。

李道平解釋，二陽君子進居于五，二陽是君子，進居于五，它到五位上面，那就正了位子，則五陰小人退居于二，原來六五是小人，退居于二，是五解二也。這是五解二的意思。那麼〈象傳〉講君子有解，君子有解的話，九二到五上面，六五到二位上，這個叫作五解二，五解二就是五與二交換位子，都得了正位了。

周易集解纂疏講記(廿六)【解卦】

○上六。公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

虞翻曰：上應在三，公謂三伏陽也。離為隼。三失位，動出成乾，貫隼，入大過死象。故「公用射隼于高墉之上，獲之无不利」也。

案：二變時體艮，艮為山，為宮闕，三在山半，高墉之象也。

李道平解釋，虞注：上與三應，上爻與三爻相應的。按照六畫卦相應的例子，初四相應、二五相應、三上相應，所以這裏講上與三相應。三失位，解卦的六三站在陽位上，失了位子。當變正以應上也。它要與上爻相應的話，六三變正，怎麼變正，六三變成九三，然後與上面的上爻陰陽相應。三位，三公。就爻的位子來講，三的位子是三公，古時候政府裏的組織有三公，有諸侯、有天子，天子上面爻是宗廟，有這些名詞，三公就是三的位子。六三暴嫚，解卦六三這一爻它不好，暴嫚，暴虐而且傲慢。那麼它怎麼當得起三公這個位子呢？因此虞翻注解這三公，這個三不是六三，是伏在六三下面的，故知「公謂三伏陽」。隱伏六三下面的九三，所以

這個公三伏陽，伏三，九是陽，是伏在六三下面的九三，叫伏陽。三乾君子「赦過宥罪」，君子赦什麼，赦過宥，赦免有過宥、犯了罪。謂此也。前面講三，赦免過宥，指的就是這意思，隱伏在六三下面的九三，伏陽。

釋鳥曰，〈釋鳥〉就是《爾雅》裏面有解釋鳥類的。〈釋鳥〉有講到「鷹，隼醜。其飛也翬」。鷹，隼醜這一類的，其飛也翬。《爾雅》〈釋鳥〉裏面講，天上飛的鷹，一般人講鷹派、鴿派，這講鷹，鷹是有侵略性的鳥。鷹這一類叫作隼，醜就是類，隼類。其飛也翬，飛，它一飛起來，飛就是翅膀一張開來，張得很大，飛得很快，用的力氣也不普通的，很大的力氣。這〈釋鳥〉裏面的解釋。離，解卦裏面有互體離。離是南方朱雀，朱雀是天上的二十八宿之一。二十八宿分東西南北，東方七，七個星斗，叫七星，也叫七宿，這就是東方青龍。南方朱雀，東青龍、西白虎、南朱雀、北玄武。這在天上，四七二十八，每一方有七個星斗，這是在天上。在地上呢？古時候帝王首都，城牆東西南北分成四個城門，它也取四個名字，東蒼龍、西白虎、南朱雀、北玄武。這是鳥類的，北玄武特別的是烏龜，龜的類，它是變相的，

它有龜的形式，也有蛇的形相，龜蛇同在一個身體上，這是在北方有這麼一類的。所以現在南京，北邊有玄武湖，北方叫玄武。這裏講離卦在南方是朱雀，南京在南邊有朱雀橋。唐朝詩「朱雀橋邊野草花」，形容南邊，一看這名字，就知在南邊。故為隼。隼，是南方的離，離是南方，它是南方的朱雀。

三失位，六三失了位子。伏陽動出成乾，伏在六三下面的九三，伏陽動，一動就出來了、出現了，原來的六三就變為九三了，解卦下體成為乾卦。再講到解卦的下體，坎弓離矢，坎卦，九三伏陽還沒有出來的時候，下體是坎卦。坎弓，離是矢，原來下體坎是當弓箭的弓來講。互體離卦，當矢，矢是射箭的時候的矢。乾人發之，乾人，這是九三出來了，就是乾人。乾人發之，就張弓射箭把箭發出來。故「貫隼」。貫隼，射中了，射中那個隼鷹子那一類的。

五變正體大過，這一卦的六五也不正，五要變正了，變成九五，那就成大過了，澤風大過。大過象棺槨，大過這一卦象什麼？棺槨，棺是棺材，槨是在棺材外面再加一個套，叫套棺。古時候講究是有棺槨，大過就象棺槨。故「入大過死象」。所

以入大過死象。這就解釋虞翻的注解，這一變進入到大過，到大過裏面，就是進入棺槨裏面了，就死的形象。

馬云，馬融的解釋。「庸，城也」。庸是城也。設的高庸，高庸是城，城牆的城。三動下體巽，三一動，六三一變動，變成九三的話，解卦下體就變成巽卦了。巽為高、為伏，巽有高的象，還有為伏，有潛伏的象。高而可入伏，這是城庸之象。這是城牆高庸之象。故「公用射隼于高墉之上」。高牆之上。

虞氏謂三陰小人乘君子器，虞翻講的，六三陰爻是小人，小人乘君子之器，小人乘坐君子之器。這是虞翻講的六三，六三小人。故上觀三出射去隼，講到上六，上六是正位，從上六來看三，看九三出來了，原來是伏陽，伏陽出來就射去隼，把隼射去掉了。兩坎象壞，解卦有兩坎，下體是坎，上面互體也有坎，這一來兩坎象就壞了，兩坎都不存在了。故「无不利」也。兩坎不存在，危險就沒有了，无不利。把虞翻上面這個爻辭解釋過了。

案，案語是李鼎祚的案語。二變體艮，兩個二，前面的二是多的，新本子已經

改過來了。二一變，九二一變的話，九二是不正，它應該與五來交換，這講二變，二變體艮，其中有艮卦。艮為山，又為門闕，艮在（說卦傳）裏艮是山，它的象象山，又象門闕。各位看看兩個是陰爻，陰爻中間分開來就象門的兩邊，上面一橫是陽爻，就這三畫一看起來，就像一個門闕，故為宮闕。庸，牆也。庸是牆也。宮闕有牆，故云「三在山半，高庸之象也」。三在山半，這三在艮下，你看九二一變，那麼二、三、四這是艮卦，艮卦三爻就在艮卦之下，三在山半，在艮卦的一半，中間那一爻，山半，指艮卦中間的，高庸之象。

漢儒注經就是這個注法，雖然麻煩一點，但是根據都在這裏。根據找出來了，爻辭是周公注的，周公注的爻辭就是有根據的，不是隨便注經。這講繫辭，周公用繫辭也不是隨便用的。把根據找出來，了解周公繫辭時，那就把這一爻的真象找出來了。真象找出來，用在人事上面就清楚了。人事上面，比如原來的六三，六三是小人，陰爻是小人，你怎麼能佔在三公的位子？根據虞翻這一注，它是應該讓位的，不應該佔位子，要讓九三，伏在下面的陽爻出來，然後九三一出來，局面全改了。

這樣看古時候，現代不必講，現在講犯了很多忌諱了。講古時候殷紂王他那時候，他是壞人，佔在陽位是不對的，當然殷紂王，是佔在五位上面，但是你不要這樣想，他是佔在五位上，佔得不對，他就算佔在三位子上，他那個時候，實際上已經不能稱作天子了，連三公的位子都不配。所以孟子講：「聞誅一夫紂矣」，殷紂王只能算一獨夫，「未聞弑君也」。殷紂王當時天子當不起，三公也當不起，只能當一個獨夫而已，這孟子講的。孟子講的話不錯，所以那時候講殷紂王，伏在殷紂王那個時代，伏在那個時代是周文王。必得文王出來，文王出來，他的德、道德顯出來了，還沒有推翻殷紂王，還沒有伐紂，一直等到武王出來。武王出來，那時文王已不在世了，等武王伐紂時，他把文王的像放在伐紂戰車前面，意思是奉文王的命令、使命來伐紂，是這樣的。所以文武出來，那就是九三出來了，九三出來，這一局面，武王也把它伐掉了，周家天下，這整個世界，全中國就是全世界，世界局面整個改了。所以用在人事上面，大家就要這樣研究。

講歷史，我們讀歷史，只把歷史上古人的事情講完就完了，不是這樣，古人講

博古通今，古代的歷史都要廣泛的了解，了解就通達現代，通達今日之下的時代。昔時賢文，古有一本兒童讀物的小本子，叫《昔時賢文》，開頭講「昔時賢文，誨汝諄諄」，接著講「觀今宜鑑古」，你要觀察今日之下世界局面，宜鑑古，來看看古時候。你不看古時候，下面講「無古不成今」，沒有古代那些人事物，今日時代突然冒出來，沒有那回事情。你看今，現代的人事物，就要看古時候的人事物。看古時人事物，就是現代人講改革，教育要改革、政治要改革、社會要改革，一般人的見解也要改過。你改革，也不能全部把它否定掉了，全部否定掉，要問現代這些人事物從那裏來的呢？就拿臺灣來講，你把一切都否定掉了，臺灣這個地方那裏來的呢？臺灣這地方不是今日才有的，古時候就有這個地方。在臺灣講臺灣的文化，也不是現代才有的，古時候也有。講地方講言語，臺灣講的言語從那裏來的？這個研究言語的言語學家他了解。你無論是住高山的原住民言語，從閩南來的言語，從廣東客家來的言語，它都有來歷的。就算原住民的言語，也都是有來歷的，也不能從現在開始，古時候的言語不要了，我們就用現代的言語，這講不通，必得觀今宜鑑古。鑑古，古時候有很好的制度，很好的風俗，要保留的，有些到現代不適合用了，

就把它刪掉。孔夫子講「殷因於夏禮，所損益，可知也」。殷朝把夏朝推翻了，還遺有夏朝的禮，不能全部否定，要保留，有損有益。到了「周因於殷禮」，周朝把殷朝推翻了，你不能說殷朝統統不好，統統否定那也不是。殷朝是殷紂王不好，殷朝開國的成湯王，他是聖人，聖人開國建立那些制度、那些禮，你不能否定。夏朝如此，夏朝以前五帝堯舜時代，那更不能推翻的。所以我們讀歷史讀經書，不要跟一般人見解，現在一般人講：過去統統不要了，我們現在重新來過。你自己創新，你創新，你沒有過去的歷史，沒有過去古人那些留下來優良的制度、道德，你創不了，你一創不是善的，統統是惡的。把這一爻解釋完了。

講到歷史，講到經書，我們不能否定過去，不但現代不能否定，未來只要有人類，他要向著好的路上走的話，他不能完全否定儒家的經典。儒家經典，現代大家學《易經》，《易經》從那來？《易經》從伏羲氏開始的。三皇五帝，五帝普通講法是伏羲、神農、黃帝、唐堯、虞舜，第一個是伏羲氏，你講儒家的經典，一部《易經》的經典，從伏羲氏開始。伏羲氏講的道理，就跟佛法講的道理完全一致，你要

好好研究，處處都是和佛法相合的。為什麼？真理沒有兩個意思，一個意思的，就是一元化。佛法與儒家的經典與《易經》一元化，不是現代人講的多元化。你講多元化，那就講得亂七八糟的，一元化，我們學《易經》，一定要了解這個道理。

○象曰：「公用射隼，以解悖也。」

虞翻曰：坎為悖，三出成乾而坎象壞，故「解悖也」。

九家易曰：隼，鷲鳥也。今捕食雀者。其性疾害，喻暴君也。陰盜陽位，萬事悖亂，今射去之，故曰「以解悖也」。

看李道平的解釋了，有兩家，一是虞注，一是九家易。先解釋虞翻注：悖，逆也。虞翻講「坎為悖」，悖，怎麼講法？悖當逆也。逆是叛逆，逆字，「以字从心」。坎為心，在《說卦傳》坎為心。其象險，這個象很險惡的，故為悖。上與三應，這講上六與下面六三是相應，六三位子不正，不但不正，它還造很多罪惡的事情，竊位，竊位在三的位子上。三出成乾，三出就是伏三、伏陽出來了。它一出來，在三

位上就是九三，下體九三出來，就有互體乾卦出現，出成乾。射隼而去之，坎弓離矢，前面講過拿著弓箭射隼鳥，把鷹這一類侵略性的鳥，把牠射掉了。兩坎象毀，故「以解悖也」。兩坎的象就沒有了，叫解悖，悖逆把它解除了。

九家注，九家注就是荀爽和一些學《易經》的所注的，也叫荀九家。講到月令「鷹隼蚤鷙」，故云「鷙鳥也」。李道平的注解拿〈月令〉講。〈月令〉，《禮記》裏面就有〈月令〉那一篇，還有《逸周書》那裏也講到〈月令〉。〈月令〉裏面講鷹隼蚤鷙，鷹隼蚤鷙這個鷹，是一種鷙鳥，所以荀九家講，隼是鷙鳥，鷙鳥就是鷹隼這一類的，指的就是隼。這個鷙鳥為什麼指的是隼呢？詩小雅「馱彼飛隼」，按照《詩經》〈小雅〉有一篇詩叫作〈采集〉，在〈小雅〉可以找得到，那篇詩裏講「馱彼飛隼」。鄭箋，馱彼飛隼按照鄭玄的箋——鄭康成的解釋，他說「隼，疾急之鳥也」，隼這個鳥是很疾很厲的，急又很快的，飛得很快，而且是具有侵略性的那種很厲害的鳥。故云「其性疾害」，所以《九家易》講鷙鳥，牠的性格是疾害的，疾害就很厲害，「以喻暴君」。拿隼（就是鷙鳥）來比喻暴君。

又詩，《詩經》裏面「**馱彼飛隼，載飛載止**」。這也是《詩經》〈小雅〉裏面的，「**馱彼飛隼，載飛載揚**」。《詩經》裏面它重覆的句子也不少，前面講「馱彼飛隼，載飛載止」，後面兩句「馱彼飛隼，載飛載揚」。再按鄭箋，鄭康成的注解，「飛而止」，所以研究《詩經》不容易，它那個字的含意，沒有高明的學者注解不了的，鄭康成講飛而止，「**喻諸侯之欲朝不朝，自由無所懼也**」。這個比喻當時的諸侯，春秋時代，尤其到了戰國時代，那些諸侯欲朝不朝，朝是朝天子，想去朝天子，又止住了，不去朝了。朝也好不朝也好，自由無所懼也。自由無所懼，由諸侯自己來決定，決定要去朝，不朝就止住，不朝。無所懼，對於天子沒有什麼所懼的，完全照他自己意思來行事，無所懼。「**飛而揚，喻諸侯出兵，妄相侵伐**」也。諸侯要出兵了，妄相侵伐也，妄出兵，古時講師出有名，師出無名就是妄相。在春秋時代一直到戰國時代，春秋是東周平王以後，從周平王就遷都到東方來了，東周就是春秋。春秋早期的時候，還有齊桓公、晉文公來輔佐天子。齊桓公還不錯，尊王攘夷，還尊重天子，到晉文公就不同了。所以孔夫子講「齊桓公正而不譎，晉文公譎而不正」，為什麼？齊桓公那時要朝見天子，率領諸侯去到天子朝廷裏面去朝見。晉文公不是

如此，晉文公在會盟的時候，請周天子到他會盟這個場合來接受朝見，這就不同了。所以從那以後，要朝見不朝見，諸侯朝見不把天子放在眼裏，自己要朝見就去，不去就不去，完全由諸侯自己作主。要飛揚，諸侯要出兵攻打那一國家，他自作主張。天子在位，有道的時候，禮樂征伐，講這個禮樂都是奉天子這樣實行的。你不能說天子所制定的禮樂，我諸侯不聽從，我們自己有自己的禮樂，自己制的禮樂跟天子不相同，那就不是從天子出，從諸侯出了。征伐呢？要奉天子的命令，那一個國家不順從天子的命令，天子派一個諸侯去征伐叛逆的諸侯，從天子出。到後來禮樂征伐不從天子出，而由諸侯自己出，那就亂了。所以鄭康成的注解，諸侯朝見天子不朝見天子，都由諸侯自己決定。諸侯要出兵征伐別的國家，也不是從天子的命令，自己要出兵就出兵，這就亂了。

是詩之取興，亦取其悖也。喻諸侯出兵妄相侵伐，虛妄的，這個狂妄，各各諸侯是狂妄的互相侵伐，互相侵略、互相侵伐。伐應該由天子出兵來伐的，它這個是由諸侯出兵，自己狂妄的來侵略別人來伐別的國家，這是詩的取興。詩有風、雅、

頌、賦、比、興，作詩有賦體有賦的方法、有比體、有興體，賦比興是作詩的方法。詩的體裁有風、雅、頌，風是詩的國風；有雅，〈大雅〉〈小雅〉；頌是有〈周頌〉、有歷代天子的頌。這裏講興，取興是由詩裏面講的這幾句話，取來引用到那些各國的君主。詩之取興，亦取其悖也。取其悖，取興用在人事方面，人事方面就是悖逆。諸侯悖逆天子，詩裏面講的用在人事上面，就是諸侯悖逆天子，這在詩的方法就是興體，興體是什麼？由這句詩引用到人事方面。比如《詩經》開始國風裏面講「關關雎鳩，在河之洲」。關關雎鳩，就是雎鳩叫的音聲，關關那種音聲，就是興體。興體引起什麼？下面講「窈窕淑女，君子好逑」。由關關雎鳩這鳥的音聲，引起下面兩句人事上。周文王求理想中的妃，理想中的太太，那就是興，興體。在這裏講由《詩經》這幾句話，引起來那些各國的諸侯違背天子的命令，一切都是自己胡作妄為，膽大妄為，狂妄，引起這樣的。取興亦取其背道而馳的悖。

以六居三，六是陰爻，居在三的陽位上，而且這三是三公的位，失位。是謂「陰盜陽位」。小人竊盜君子之位，就是陰竊盜了陽位。萬事失正，一切人事都失了正

道了，故云「悖亂」。上六得位，上六它是得位的。下應六三，往下與三爻相應，應六三。這一爻看起來是六三，應該是伏陽出來的，伏陽出來是九三出來的。射而去之，射而去之，這裏還是下應六三，六三不對的，它是陰盜陽位，就把六三陰小人射掉而去之。**悖斯解也**，這個悖逆之道，把它解除掉。**是上解三也**。是上六來解除三也。這個〈象傳〉也講完了。

我們研究孔夫子寫的〈象傳〉「公用射隼」，這是引用爻辭的這句話，下面一句「以解悖也」。用公來射隼的話，把隼射掉了，就是解悖，悖亂把它解除了。悖亂如何解除？後面虞翻注的，《九家易》的注解，注解得很清楚。就是那些現象出來了，再引用《詩經》的興體來解釋，解釋得清清楚楚的。解悖，就是不正位必須把它射除掉，使六三能夠正位。六三原來不正，把它射除掉，讓九三出來，悖亂就解除。學這一爻，尤其是孔夫子的〈象傳〉，那就要從這裏研究了，悟就悟孔夫子：以解悖也。解悖怎麼解釋呢？今日之下講民主，民主那些少數學西洋民主的人，他就是處處要順從民主民權，處處要迎合在校的學生、在家庭的兒女，順從這些學生、這

些兒女的心理。兒童或學生的心理，學生有讀小學、中學、大學、讀研究院的學生，他的心理有什麼呢？當然有好的心理、有不好的心理。好的心理就是從本性裏面出來的，我們學佛大家都知道有第八識，第八識就是含藏識，那裏面有本性、有無明。本性含藏在第八識裏面是好的，無明含藏在第八識裏面是不好的。有無明造成什麼？造成自私自利、人人為我這種心理。本性是講公的，講社會、講政治要講公。無明那些不是講公，講私有，自私自利的有。講人權、講自我的權利，這種自私自利的心理，就是有了無明，就有了自私自利的心理。這種自私自利，是多生多劫以來的習氣，惡習氣到現在人人皆有。人人的惡習氣，順乎這個惡習氣，上幼稚園的兒童，一直到大學、研究院的學生，他們都歡迎，因為這是順乎他的惡習氣。惡的習氣就是自私自利，都為自我，人人都歡迎。講公的，公平無私、大公無私的話，違背這個私，一般不受歡迎。

孔夫子教人家學道，就要從禮樂上來開始學，禮樂講規矩。現在一般人、各級學校的學生，他都不守規矩，認為守規矩這是老古董，現在不適用。他們要自作主

張，自己愛怎樣作就怎麼作，就是不守規矩。孔夫子教人學規矩，心裏要有定工夫，先要有規矩，有定工夫學道才能夠入門，不守規矩那個門怎麼入進去？入不進去。比如古時天子，天子有門，有宮牆之門，孔夫子是聖人，他的學術也有宮牆之門，要入宮牆之門，你要懂得從那裏入，要知道這個門在那裏。中國的《詩經》、《易經》也好，其他各經也好，都是教人家修道先要知道這個門路，門路你不懂，這個門要入，你怎麼入進去？孔夫子就拿詩來講，孔夫子教他的兒子、教他的學生都是這樣說的：你學了〈周南〉〈召南〉沒有？〈周南〉〈召南〉就是《詩經》開頭的，先講〈周南〉，然後講〈召南〉。如果「人而不為周南召南，其猶正牆面而立也與？」你不學〈周南〉〈召南〉，找不出學道的門路，你就像站在宮牆外面對牆壁，你立，你站在那裏站一天二天，站到一年二年，站到老死也找不到門牆，找不到門。找到門路，拿《詩經》來講，學〈周南〉〈召南〉，〈周南〉一開始就講「窈窕淑女，君子好逑」，它有一定的規矩。不是現代新的學術，新的聖人，新聖人姓胡，胡聖人，他說：《詩經》「關關雎鳩」這篇是講男女談戀愛，這個大家都了解，過去講君子好逑，那過了時候，現代不用了。這是新聖人的話，新聖人的話就教大家不守規矩。

規矩在古時候是講「媒妁之言，父母之命」。媒妁之言，還要「六禮成婚」，這講禮。現在一般學新聖人了，大家結婚時也不講六禮成婚，在結婚典禮上有高空結婚、有跳傘結婚、有奇奇怪怪的，很多啦，舉不勝舉。這種嚴肅的君子之道，君子之道肇端夫婦，君子之道講求學聖人，就從夫婦開始。夫婦這個開端都要正，行得正。六禮成婚都是講正道，在結婚典禮時更是要正的，不能隨隨便便的。

你拿這裏講的話，按照《詩經》來講，你就看得清楚，現代一般人的心理，你順乎他的習氣受歡迎，違背他的習氣，你叫他學君子、學聖人，他沒有興趣，不但沒有興趣，還要反對，所以造成天下大亂。你要整頓天下大亂，從那裏整頓開始，你不管人家的反對，你就順著人家反對了，雖然反對，我們還是要正道，正法還是要講出來。正道講出來，那些少數的學新聖人，雖然來批評我們學這個不好、不對的，我們不要因為他的批評，我們就灰心了。我們不要灰心，改變天下大亂，就要改變人心，大家改變人心，人人都有真如本性。《易經》裏面講人人都有太極，太極就是人人本有的本性，既然人人都有本性的話，你拿真理來講給他聽，他會接受

的。孟子講：人人皆有良知良能，良知良能就是從本性裏面出來的。人人都有良知良能，都有本性，我們好好地把《易經》學好。《易經》學好，我們只是一個讀書人，讀書人是沒錯，但是就把真理講出來，足以改變天下人心，你的功德就是無量的，無窮無盡。我們學這一章，孔夫子講的「以解悖也」，怎麼解悖？就是這樣的解悖。

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。

公元二〇一九年九月恭印結緣（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．廿六，蹇卦、解卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.09 面；公分

ISBN 978-957-9649-64-3(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108015448

周易集解纂疏講記（廿六）【蹇卦、解卦】

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