

【損卦、益卦】

徐醒民先生講

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九五。飛龍在天，利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見龍无首，吉。

周易集解纂疏講記

(廿七)

雪明講習堂印行

損卦 目錄

序卦曰：「緩必有所失，故受之以損。」	一
損。有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。	三
象曰：「損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉无咎，可貞，	一九
象曰：「山下有澤，損。君子以徵忿窒欲。」	三五
初九。祀事邁往，无咎，酌損之。象曰：「祀事邁往，上合志也。」	四一
九二。利貞，征凶，弗損益之。象曰：「九二利貞，中以為志也。」	五一
六三。三人行，則損一人。一人行，則得其友。象曰：「一人行，	六一
六四。損其疾，使邁有喜。无咎。象曰：「損其疾，亦可喜也。」	七三
六五。或益之，十朋之龜。弗克違，元吉。象曰：「六五元吉，	七九
上九。弗損益之，无咎貞吉。利有攸往，得臣无家。象曰：.....	九九

益卦 目錄

序卦曰：「損而己必益，故受之以益。」	一一一
益。利有攸往，利涉大川。	一一三
象曰：「益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，	一二一
象曰：「風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。」	一三七
初九。利用為大作，元吉无咎。象曰：「元吉无咎，下不厚事也。」	一五一
六二。或益之，十朋之龜。弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。象曰：	一五九
六三。益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。象曰：「益用凶事，	一七三
六四。中行，告公從。利用為依遷邦。象曰：「告公從，以益志也。」	一九七
九五。有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。象曰：「有孚惠心，	二一一
上九。莫益之，或擊之。立心勿恆，凶。象曰：「莫益之，徧辭也。」	二一九

周易集解纂疏講記(廿七)

徐醒民先生講 儒學小組記

損卦

現在講損卦，由解卦到損卦，有它的程序。〈序卦傳〉裏有一段，引用在這裏，講由解卦到損卦這個理論。

○序卦曰：「緩必有所失，故受之以損。」

崔憬曰：宥罪緩死，失之于僥倖，有損于政刑，故言「緩必有所失，故受之以損」者也。

李道平的疏：解象曰，解卦的〈象傳〉講「君子以赦過宥罪」，故言「宥罪緩死」。解卦〈象傳〉講「君子以赦過宥罪」，這前面都講過了，所以這裏就說「宥罪緩死」。緩則刑罰不中，你緩，刑罰不中，不中就不中立，就不準確，刑法就亂了。跟那個射箭一樣的，射箭有個目的，不中，你沒有中到那個目的，射到別處了。你緩死，一緩，刑罰就沒有用了，就是用不出來，不能中的了。故「失之于僥倖」，

不中的，按照禮來講，必也射乎，輸了，自己回來好好的練習練習射箭的技術，這就合乎禮了。它這裏講不中，失之于僥倖。沒有射中，自己不回來再鍛鍊射箭的技術，而自己講：我這次射不中，我繼續再射。存著僥倖的心理，「有損于政刑」矣。一存著僥倖的心理，不知反省，不自己練習自己的能力，他就是什麼呢？有損于政刑矣。損于政治刑罰，有損了。

再舉《左傳》，左傳曰「需者事之賊」，故「緩必有所失」而「受之以損」也。《左傳》裏面就講「需者事之賊」，需這個字，就當有疑惑的意思，你作一件事情沒有下定決心，就會有疑惑，一疑惑就會緩下來。一疑惑就緩下來，事之賊，賊就是害的意思，對於辦事就有所傷害的。你作事情一疑，緩下來，不馬上去辦，那就有害，事情辦不成功。所以悖斯解也，應該是受之以損，這樣看來疑必有所失，不能再疑了，所以下面受之以損也。

○損。有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

兌下艮上，上體是艮卦，下體是兌卦。念的時候就念山澤損。艮為山，山的象，兌為澤，山澤損，先看損這卦名詞。

損。

鄭玄曰：艮為山，兌為澤，互體坤，坤為地。山在地上，澤在地下，澤以自損，增山之高也。猶諸侯損其國之富，以貢獻于天子，故謂之損矣。

李道平的解釋，疏：上山下澤，上體是山，艮卦，下體澤是兌卦。互體為坤，互體坤從三、四、五，這三爻是互體坤卦。「艮為山」，在上體的艮卦，艮象很多，取其主要的象是山。「兌為澤」，兌也是這樣，就拿它主要的象澤，澤是水，象湖，大湖，象澤。「坤為地」，皆說卦文。上面講的是〈說卦傳〉講的文。

山在澤上，山就在大的澤上，表示澤愈深則山愈高，這往往看得出來，高山之下那個澤，山谷下面很深，山谷深，澤就深，山相對的就高。故曰，就說了，「澤

以自損，增山之高」。這鄭玄講的。故曰，所以鄭玄說：澤以自損，增山之高。天子以土田封諸侯，封的土田，以土田，以就是拿這個土田封給諸侯。這在古時候天子來治理天下，天下是廣大的，他必須把天子之外那些土地封給諸侯。每個諸侯建了一個國家，諸侯對他自己國家來講是國君，對天子來講他是臣子，他是天子之大臣，所以天子以土田封給諸侯。諸侯以貢賦獻天子。損國富以益上，就把自己國內的財富拿出一部分以益上，益上就是以貢賦獻天子。這個貢，即九貢之法也。就是有九貢，這九貢詳細就不必講了，各位要研究，在《周禮》〈天官〉那裏說得很清楚。九貢之中，諸侯以它國內財富，在九貢裏面有材貢、貨貢，材是材料的材，貨是貨物，其他的不必多說了。還有物貢，物就是物資那個物。這是損的意義，把天子與諸侯的關係說出來，諸侯既然接受天子的封，封給他一個國家，他就有義務把國內的財富獻給天子。這就是有權利，就有義務。

有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往。

虞翻曰：泰初之上，損下益上以據二陰，故「有孚，元吉无咎」。艮男居上，

兌女在下，男女位正，故「可貞，利有攸往」矣。

李道平的解釋，泰初之上，就是講損卦的來源。從三陽三陰之例，從那個例子。比如說泰卦，在十二卦之中，是一個卦，卦自泰來，故云「泰初之上」。由泰來，泰卦的初爻是損卦的來源，既是損卦的來源，在虞翻的注解很簡單，泰初之上，泰卦的初爻，初爻是初九，之上，要往上，居在上爻。

損乾之下，泰卦的下體是乾卦，初爻是乾之下，就把泰卦的下體乾卦第一爻之上。以益坤上，泰卦的上體是坤卦，來加在坤卦上爻。下據二陰，泰卦的初九到了坤卦的上爻，它就據下面的二陰，上卦原來三爻都是陰爻，它上的話就據下面兩個陰爻。這裏需要補充的講，你拿卦一對照就知道，泰卦的初九到了泰卦的上爻，上體變成艮卦了。泰卦原來的上爻是坤，是陰爻，陰爻不能跟泰卦的初爻交換，一交換，初九就變成初六了，那位子就不對了，所以泰卦原來的上六，它到九三這個位子上，九三成爲六三，這樣上下一交換的時候，就變成損卦。損卦上面是艮卦，下面是兌卦。李道平說變成損卦之後，體象中孚，損卦的象就像中孚。中孚上體是巽

卦，巽為風，下體是兌卦，兌為澤。損卦上體是艮卦，但是你看李道平講體象，損卦的體上下一看，就像一個中孚，不是實實在在指的中孚，就損卦的象來看，好像就是個中孚。中孚是什麼？中孚講的是信，孚就當信字講，故曰「有孚」。所以有信在當中，孚故吉，就是吉。泰初乾元之上，泰的初爻，是乾卦的初爻，元，初的乾元之上。乾卦，《易經》的開始就是乾卦，乾卦開始就講有四德：元、亨、利、貞，這個元是四德之首。所以這裏講泰卦的初爻是乾元，之上，由泰卦的初九，也就是乾元，到了上爻，故「元吉」。失位宜咎，怎麼失位呢？就損卦來講，損卦二、五兩爻都失位的，二是陰位，但陽爻在陰位上，失了位。五應該是陽爻，但是六五是陰爻居在陽位上，所以這兩爻都失了位。失位應該有咎，宜咎。失位說起來，就一爻一爻來講失了位，但是這裏講元吉，由乾元到上面來，這個元吉，故「无咎」。

繫曰，〈繫辭傳〉，〈繫辭下傳〉就講「天地壹壹，萬物化醇。男女構精，萬物化生」。「天地壹壹」，這個本子是李鼎祚《集解》的本子，天地壹壹。一般的〈繫辭下傳〉講「天地絪縕」。但是在李鼎祚的本子，天地壹壹。天地壹壹，根據漢儒

孟氏，《易經》傳到漢朝，西漢的時候有丘、孟、梁三家，孟氏傳的本子叫天地壺。壺跟網縵什麼關係呢？網縵就是陰陽二氣互相交感，然後有天地之間的萬物就能出來了。用在人事方面，男女構精，也生了各種代表人的身體了。這只是作比喻用的，男女不僅是人類的男女，畜生、那些小動物都有男女。再擴充講，自然界那些植物也有男女。網縵，就是二氣交感，就生萬物了。天地壺壺呢？就是萬物化醇，萬物即起了變化，化醇的意思。

壺壺這兩個字，在《說文解字》這樣解釋，還有別處也這樣解釋。壺這個字就是壺字。壺字，我們現在看這壺字，上面是士，其實不是士字，是個瓶蓋子，上面一點沉下來。蓋下面要分別了，有壺，下面一個亞洲的亞字，那不讀壺，讀捆，壺字沒有上面一橫，直接接在蓋子下面，中間大一點就像壺一樣的。那個壺，在壺裏面有吉凶二字，一個是代表吉祥如意的吉，一個代表凶。在那個字裏面，壺中間不是很大嗎？一般講就在壺的肚子裏有吉、凶兩個字，分開來寫有一個吉字，一個凶字，應該合起來都在那個壺裏面。壺表示什麼意思呢？天地壺壺，天地就代表這個

壺，吉凶都在壺內。表示還沒有分，天地還沒有分，吉凶也沒有分，都在這裏面渾然一體，叫天地絪縕。化醇，然後要起變化了。起變化什麼？壹壺這壺字要分了，吉凶要分了，就變化，變化雖變化，還是很醇的，這就是萬物化醇。到了男女構精的時候，萬物化生了，前面只講化醇，還沒有講化生，這裏就講化生了，吉凶一分了，萬物就能生長了。包括有情的人，包括一切小動物，無情的草木、華果都是萬物，就生出來了。萬物生出來的時候，不是吉就是凶，有吉有凶。

這個研究哲學就知道了。比如說那些小動物了，就拿我們人來講，人一生下來，就是有吉有凶，過去有個學校，大學有個教授，年齡很輕，他提倡性教育，好了，性教育一提倡，各學校都推廣了，就講性教育了。性這個字，性教育不必講，不必教，這是眾生與生俱來的習氣，那裏還要教呢？他一教之後，你看各級學校，甚至小學，小學的女生懷孕，一懷孕，小女生什麼都不知道，一懷孕就把小孩子丟掉，或者丟到廁所裏，或者丟到車站裏，你看那個小孩子生下來就是凶，就遭遇這個凶。除此之外，還有很多，還有遇到天災人禍，那個孕婦連同肚子裏的小孩子一起死亡，

那就是成為凶了。所以人一生下來（包括一切動物）不是吉就是凶。就我們學佛人來講，生下來就是凶，生下來時家裏人給他慶生，慶生無非是請賓客來吃飯，餐桌上山珍海錯都有，那不是凶嗎？生下來就帶來殺生這種惡業。所以這樣說起來，研究學理就知道，天地壹壺，所以萬物化生，萬物化生就有吉凶了。

虞彼注云，在〈繫辭下傳〉裏講的這幾句話，虞翻就注解說「艮男兌女，乾為精」。虞翻的注意是什麼呢？本來這個損卦二、五兩爻都不正，應該有咎的。但是我們研讀卦象的時候，不是執著那一種解釋。虞翻就從上下卦兩體來解釋，上下卦兩體，上面是艮卦，艮卦少男，下面是兌，兌卦是少女。艮男兌女來講，上面艮卦一畫那是陽爻是乾，乾為精。「損反成益」，再講以整個卦來講，把損卦反過來叫反卦。漢儒解釋卦時有反卦。反卦，比如說這是山澤損，一反過來，就倒過來，原來上面是艮卦，下面是兌卦，山澤損，這一倒過來，下面的兌卦就變巽卦了，原來上面的艮卦一顛倒下來就變成震卦，巽為風，震為雷，風雷益卦。這就是漢儒解釋反卦來講的，所以一反成益。「萬物出震」。萬物出震，就是反過來成震卦。

萬物出震，震是什麼？此言「男女位正」者，這就是說男女位正了，這一反過來，男女位正了。益卦來講，上面是巽卦，中間那一爻站在五位上，那是陽爻，陽爻站在陽位上，就正位了。益卦的二爻，就是六二，陰爻站在陰位上，二、五兩爻位子都正了。這是用反卦解釋，原來二五兩爻不正，現在都正了，損卦艮男兌女，位都正了。正明構精化生所以「可貞」。李道平說這個正明構精，所以可貞。男女位正這個正字，就是說明「天地壹壹，萬物化醇，男女構精，萬物化生」，這是位正了之後，說明有構精有化生，所以可貞。可貞就是卦辭講的「元吉无咎，可貞」。這樣解釋，非謂此為貞也。可貞，不是說可貞為貞，不是這一卦裏面可貞這兩個字不要變，而實際上，「可貞」，謂二五也。經過反卦，一反過來位子正了，這才是可貞。可貞是用反卦來講，把位子正出來，所以非謂此為貞也，可貞指的二五兩爻。

二、五兩爻原來在損卦裏面，二五失位的，二當貞五則成益萬物化生，二當貞五，就是二爻去正五，去把五爻正起來，貞當正講，二當貞五。五到下面來，這是反卦所講的，則成益，成益卦了，變成益卦，萬物就化生了。則上益三而亦正也。

上益三就是前面講的，卦的來源時，上到三而亦正。「利有攸往」，謂三也，與上爻辭同義。損家損下，在損卦損家來講，損下，是損下面的。故二益五自二往，上益三則自三往。這就是「損下益上」意思來講。

這一段經過虞翻的注解，李道平的解釋，「有孚，元吉无咎，可貞。」特別講這個可貞，就是用反卦，用變化，然後都能夠正出來。這樣一說這個卦辭可貞，不是說就這樣能正過來不要變，不是，可貞，可以把它正過來。

曷之用？二簋可用享。

崔憬曰：曷，何也。言其道上行，將何所用可用？二簋而享也。以喻損下益上，惟在乎心。何必竭于不足，而補有餘者也。

這還是要看解釋了，只看崔憬注的，還是不懂。看李道平的疏「曷，何也」。曷就當何字講，是說文文。言乾初行于坤上，這就是說乾卦的初爻行于坤上。乾卦的初爻行到那裏？行到坤卦之上，這前面講過的。其道將何所用也？這個其道上行，上行就是到坤卦上面，這個道何所用呢？它的用意在那裏呢？可用二簋以享祀

也。用二簋來祭祀，祭祀就是受祭祀的鬼神享用，來享，叫享祀。損益在心，是損是益，完全講的心法，在心。不可益彼虧此，心裏就要想著，不可為了增益這裏，虧了那裏，彼此不要有益有虧。當損之時，雖二簋亦可用享。在損卦的時候，雖然用二簋也可以用享。若竭不足而補有餘，把這個不足補成有餘，則非善用其損者也。那這個用損用得不當，不善用其損。

案，下面是案語，這案語應該還是李道平的案語。互體坤，這一卦裏面有互體坤卦。坤為用。坤可以作為用來講，可以用的。二正五成益，二正五成益就是說二、五兩者交換位子，那就是成為益卦。二五一交換，原來二五是不正，二五一交換，兩者都正位了，正了位，這個損卦就變成益卦了。爻位上為宗廟，就六爻之位來講，上位為宗廟，宗廟是祖宗之廟。又艮為門闕，艮卦，講損卦的上體，損卦的上體艮卦，艮為門闕，在《說卦傳》裏講的有門闕，就是有宗廟之象，宗廟有門。坤鬼居之，鬼神，坤鬼，坤為鬼。這在《說卦傳》裏沒有的，但是虞翻的《逸象》，《逸象》是在《說卦傳》沒有的，他收集起來有這些象，在《虞氏逸象》裏面有「坤為鬼，

坤鬼居之。」有祖宗之象。怎麼是坤鬼居之、有祖宗之象呢？坤是有土地，古時候祖先都是土葬，一直到現代，一般人講入土為安。那就是坤鬼居之，就是祖宗入土。土葬之後，鬼這個字，不是一般我們講的鬼，他是祖宗，包括父母，父母死了就成為鬼，就變為鬼了。鬼是什麼？就是代表已去世的父母祖宗，有祖宗之象。

互震為長子主祭，互體震，損卦裏面有互體震卦，震為長子。震為什麼是長子？在用著草求卦時，第一畫出現是震卦，是陽爻，第二、第三都是陰爻，那就是震卦，所以第一個出現就是長子。震為長子主祭，他是主祭，就諸侯來講，長子作太子，他將來繼承國君的位子，所以祭宗廟時，他是主祭。**坤形下為器**，坤卦是有形狀的，在下體，這是在〈繫辭傳〉裏孔子講「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」所以這裏講坤形下，為什麼？坤它是有形狀的，這是器。器就不是道了，必得講形而上者才是道。雖然如此，修道還是從形而下來修，怎麼從形而下呢？比如講五倫，五倫都是人，夫婦、父子、兄弟，在外有君臣、朋友，都是人，都是形而下的。可是你修道，修道誰來修？人在修。怎麼修法？修身。〈大學〉裏面講得很清楚，「格

物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。」修身就是先從心裏先要明心見性，明心見性你還是要有身體來修。所以形而下之器，器是生有滅的，生滅法，還是由生滅法修到不生不滅的法。我們身體，你說誰活得再長久，他也有死的時候，那就是滅。那麼藉著有生滅、有生死的身體，修那個不生不滅形而上的道，它是一貫的。孔夫子講「吾道一以貫之」，就把形下形上一貫的來修。坤形下為器。艮手執之，艮為手，在〈說卦傳〉裏，艮當手，有手的象，艮手執之，享祭之象也。艮手拿祭品，祭祀用的簋，來奉獻宗廟的祖宗，這是享祭之象。

簋是什麼？盛黍稷器，一種器具。這種器具具有兩種的，圓曰簋，圓的叫作簋，方曰簠。方的叫作簠。考工記，這兩種在〈考工記〉裏面講，〈考工記〉是《周禮》，天、地、春、夏、秋、冬有六官，〈考工記〉是〈冬官〉，〈冬官〉裏面有講製作很多多的工具。「旒人為簠」，〈考工記〉有個旒人，這個字讀輔，旒人為簠，旒人作這個簠。則簠以瓦為之。古時候這個旒字，右邊有個瓦字，也可以用瓦來作的，既是用瓦作的，瓦原來是土。坤為土，上之三成兩離，坤土這一卦的上之三，到三的位

子上，成為兩個離，這一卦就變成兩離了。離火燒土而中虛，離火，離為火，火燒這個土，而中間是虛的，這講前面火用工具。體乾為圓，在祭器則簋也。

「二簋」者，為什麼講二簋呢？根據明堂位，《禮記》裏面有〈明堂位〉，〈明堂位〉曰「周之八簋」，周家祭祀用簋，有八種簋。祭義曰，也是《禮記》裏面的，〈祭義〉篇講「八簋之實」，八簋所盛那個實，是食物、物品。鄭注，鄭玄的注解，「天子之祭八簋」。天子來祭宗廟的時候，要用八簋。簋有八而稱二者，簋既然有八，而稱二簋，這是什麼道理呢？三禮圖裏面講，《三禮圖》是一般講禮的一本書。「簋盛稻粱，簋盛黍稷」，稻粱是稻米，種那個水稻。黍稷是黍，大家常常吃的黍、稷。「二簋」者，二簋是什麼呢？舉黍與稷也。二簋就舉例出來，一個盛黍，一個盛稷。

且震仰似盂，震卦這個卦象，就像一個鉢子，仰似盂，震仰似盂。有簋象焉。震卦就有簋象。震稼反生，震在〈說卦傳〉裏面，用在農作物裏講，它是稼穡反生。有簋盛黍稷之象焉。又自初至五為兼震，自初爻至五爻，這是損卦來講，損卦自初爻到五爻，它有兩個震的象，兼震。有兩個震，兼震，從初爻到五爻有兩個震的象。

在那裏，也就是有二簋之象焉。

謂益道成既濟定，由益卦成為既濟卦。既濟定是什麼？既濟是六爻都定了位，每一爻都正位了，叫既濟定。益卦怎麼能夠成為既濟定呢？把上爻跟三爻一交換，那就是水火既濟，變成既濟定。再說耒耨之利，耒耨，農夫耕種用的工具，耒耨之利。薦之宗廟。把農作的工具來薦之，就是呈獻到宗廟裏面。當泰之後，應當在泰卦之後，泰是天下太平，王者治定制禮也。王者治國平天下，政治定了，才制禮。所以耒耨之利薦之宗廟，這是制禮。以農作物這些器具呈獻到宗廟，呈給祖宗，這個應當泰之後，王者治理天下安定了，再制禮作樂。

又鄭謂木器而圓，鄭玄講的，他解釋木器，用木頭作的器具，是圓的。簋象也。就像簋這種圓的。震為木，故曰木器。二升五用二簋以享于上，二要升到五爻，用二簋以享于上。還有升，是古時候量東西的一種器具，有升、有斗等等。這裏是講二升五，用二簋以享于上，用這兩簋來享于上。這一卦的上爻代表宗廟，代表祖宗所居的宗廟，用二簋來祭祀宗廟。上右五而益三，這是講在上的宗廟，就是自己的

祖宗。右五益三，右是保佑五，五是天子，天子祭宗廟、祭祖宗，祖宗就是保佑在五位的天子。而益三，以三爻來幫助，損卦的三爻。乃成既濟。這樣的話就成既濟卦，既濟是六爻都正位了。

今彖注，現在〈彖傳〉的注解，「二簋應有時」謂春秋，二簋應有時，後面就有講，這個時，指的是春秋，講春秋兩時。「損剛益柔」謂冬夏。講四時的祭祀，春天祭祀、秋天祭祀，冬天、夏天，四時各有祭祀，就用這兩句話，二簋應有時，損剛益柔。既濟既定，既然六爻都定位了，四時乃備。春夏秋冬四時也就完備了。二簋之象，明當在上益三之後。二簋之象應該了解在上益三之後。這是把前面的卦辭解釋完了。

這個卦辭除了損卦講到它的來源，後面「有孚，元吉」，一直到「曷之用？二簋可用享」，都是講天子祭宗廟的事情。天子祭宗廟，不忘本。除了天子有宗廟，我們一般百姓，在大陸都有祠堂，祠堂就有祖宗在那裏，供了祖宗的牌位、最早的神主。有個神主供在祠堂裏面，到了後來祖宗多了，用牌位。那個祠堂裏面供了好

多牌位，這就代表我們人道的眾生不要忘本。我們的身體從父母來的，父母又有父母，一直往上追，追到有人類開始，意思在這裏。無論是天子諸侯、是一般的老百姓，祭祀祖先的時候，孔子講「祭則得福」。一祭祀，用至誠心來祭祖先，就能感通，感應祖宗來享受這個祭祀，這樣的話就得到福報。現代人不提這個，不講這個道理，你就是跟他講，他也不相信。但是我們學《易經》，或者學儒家或其他經典，這個道理很重要。明瞭這個道理之後，我們懂作人之道，修道才能有成就的。連這個都沒有，就像樹木沒有根了，流水沒有水源了。樹無根、流水無源，這樹木很快就死掉了。水沒有來源，水流不長。所以我們一定要知道這個祭祀，木本水源，要懂得這道理。卦辭重要，要我們知道木本水源，不忘本，修道才能有成就。

○彖曰：「損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。」

損，損下益上，其道上行。

蜀才曰：此本泰卦。

案：坤之上六下處乾三，乾之九三上升坤六，損下益上者也。陽德上行，故曰「其道上行」也。

這個案，究竟是李鼎祚的，還是蜀才，以文法來看，這應該是蜀才講的。

疏卦自泰來，故云「此本泰卦」。外坤上六之乾三，泰卦的外卦，上體是坤卦，坤的上六之乾三，到下體乾卦的三爻位子上。內乾九三之坤六，內卦的九三，到坤卦上體六。故云「損下益上」。以九居上，以下體的陽爻居在上體，故云「陽德上行」。乾為道，震為行，乾卦為道，震卦叫作行，有行動。故「其道上行」也。此

云三之上。虞云，虞翻云，初之上，當從虞義。李道平說應該從虞翻的注解，初爻往上，應該從虞義來講。先把損下益上，其道上行這兩句話解釋。

損而有孚。

荀爽曰：謂損乾之三，居上孚二陰也。

怎麼是損乾之三呢？李道平解釋了，損乾之三，損乾卦之三，乾卦的三爻。上居坤六。上居到坤卦最上的那一爻，叫坤六。下孚二陰，九三居在坤上的時候，坤卦就變成艮卦了，艮卦一陽在上，下面是二陰，在上的那一陽，下孚二陰。孚信二陰，你這一陽就取得二陰的信仰，孚信二陰，故曰「有孚」。陽德，你自己說我是陽了，陽高高在上，那不行的，必得以信，信仰，取得在下的信任。所以上居于坤，下據二陰，取得二陰的信仰，所以有孚。

元吉无咎。

荀爽曰：居上據陰，故「元吉无咎」。以未得位，嫌于咎也。

疏以乾初元陽，上居于坤，下據二陰，故「元吉」。未得位，未得位是什麼？九居在上六，居上爻，上爻是陰位的，陽爻居陰位，沒得位。沒有得位，應該說是嫌于有咎。有咎之嫌，因未得位，但是因為元吉，故「无咎」也。

可貞。

荀爽曰：少男在上，少女雖年尚幼，必當相承，故曰「可貞」。

相承，少男少女，少女能夠承受少男，少男對於少女一定也是。承是少女講的，少男也應該對少女有一定的禮，故曰可貞。可貞，就是對於這一卦，上體是艮卦，下體是兌卦，兌是少女，艮是少男，兩者互相都是以禮來相待的。這是講年尚幼，必當承受，故曰可貞。下面解釋，少男居少女之上，以女承男，故曰「可貞」。以少女承于少男，這叫可貞。這一卦上九也沒有正位，六三也沒有正位，但就兩體，上下兩卦來講，是正位的。所以解釋卦的時候，除了就爻來解釋，對爻來解釋好像不合理，再用上下兩體來解釋，這就行了，可貞就是用上下兩體來解釋。

利有攸往。

荀爽曰：謂陽利往居上。損者，損下益上，故利往居上。

李道平解釋往，往居上，由下往上，叫居上。損下之陽，把下體這個陽爻來損下去，把它升到上面去。以益上陰，故，就是「陽利往居上」也。這是解釋利有攸往的。

曷之用？二簋可用享。

荀爽曰：「二簋」謂上體二陰也。上為宗廟。簋者，宗廟之器，故可享獻也。

李道平的解釋，陰虛能受，陰是陰爻，虛，中間是斷了一下叫虛的，虛才能夠接受。故「二簋謂上體二陰也」。所以荀爽講二簋，指這一卦的上體，上體是艮卦，艮卦下面有兩個陰爻，謂上體二陰。爻位，一卦六位，上為宗廟，在上那一爻，位為宗廟。因為五爻是天子所居之位，到上面那位不是天子，是宗廟了。簋者，宗廟之祭器，祭祀宗廟的時候，要盛祭品的器具，這器具有好多種，這裏只講兩種，故「可用享」也。祭祀宗廟、祖宗，可享受。

又王弼注，王弼的注解，「曷，辭也」。曷這個字，是語助詞。意思是說「曷之用，言何用豐為也」。曷之用，當用什麼呢？拿什麼來用呢？這裏說何用豐為也。曷，就是何用，祭祀的時候，何必祭品用得很豐盛呢？何用豐為也。豐為，就是不必很豐盛的祭品，文言文往往是如此。何用豐為，翻成語體就是：何為用豐呢？它把字，用口語把它調在前面。「二簋，質薄之器也」。二簋就是盛祭品的，比如這茶杯子，它盛茶在裏面，我們一般講裝、裝在，在經文裏講盛。我們吃飯叫盛飯，把飯盛在碗裏面那個盛。二簋這個器是薄，很輕微的。「行損以信」，講到損卦，用損卦的意思，損卦裏講到二簋，這祭，不在祭器、祭品的豐盛，而重要的是講究信，信是當實講，信實。信實是什麼？對於祖宗，祭祀的時候心裏尊敬祖宗，很實在不虛偽，就是誠心誠意的來祭祀，這就是信，實實在在的來祭祀。「雖二簋可用亨」。祭祀講真實的，信實的，雖二簋，盛載祭品的器都可以用。在心不在物，在真實的心，不在祭品這物品。

二簋應有時，

講二簋要補充說一說，經文以及注解只講簋，另外一個叫籩。這個籩，上面是竹字頭，下面一個艮字，再下面是皿字。籩上面是竹字頭，中間是甫，甫是問人台甫的甫字，下面也是皿字，皿字像盤子一個形狀，這是籩。二簋，一個是簋，一個是簠。這裏講二簋應有時。

虞翻曰：「時」謂春秋也。損二之五，震二月，益正月，春也。損七月，兌八月，秋也。謂「春秋祭祀，以時思之」。艮為「時」，震為「應」，故「應有時」也。

「二簋對應有時」，每個字，都找出它的根據來。下面李道平說了，「時謂春秋者」，（虞翻講「時為」，注解講為，為就是謂的意思，可能虞翻注解為是錯字，應照李道平的「時謂」的謂字。）謂是說，時間說的是春秋，謂春禘秋嘗也。什麼是春秋？春禘秋嘗。春秋兩季的祭祀，春天的祭祀叫作禘，秋天的祭祀叫嘗。這在當時，是春秋兩季祭祀的名稱。

損二之五成益內體震，這就是損卦的二之五，講到卦爻時，損卦的二爻之五，到五位上去，五呢？到二爻來，兩者交換，這樣一交換就成為益卦了。二之五，這

個簡單，實際上，由二之五，五之二，陰陽二爻互相互交換位子，交換的結果，益的內體，內卦的就成為震卦，益的內卦是震卦。震，四正卦，值春二月，震的消息卦來講，消息卦它是四正卦。消息卦什麼？震兌坎離。震是東方，兌是西方，坎是北方，離是南方，震兌離坎這四卦是四正卦，它是四方的正卦。講一年四季，它是春、夏、秋、冬，四方、四正卦，其餘的有六十卦，六十四卦是一個大圓圈，消息卦是這樣列出來的，所以這裏講四正卦。值春二月，它就是值，在春天的二月。益于消息為正月卦，益卦就消息來講為正月卦，故云「春也」。

損于消息為七月卦，損卦于消息卦來講為七月卦。內體兌，損卦的內體是兌卦，損卦的兌卦是什麼？也是兌卦，四正卦，值秋八月，是在秋天八月，值就是等於機關團體有值日，執行值日，它就是擔任。在這裏它正好秋天八月的時候。故云「秋也」。

「春秋祭祀，以時思之」，孝經文。這是《孝經》裏這兩句話。《孝經》裏講到祭祀的道理，天子祭祀，以至於一般老百姓都有祭祀，祭祀的原理是什麼？以時思

之。就藉著春秋祭祀的時候，思念已去世的父母，以及歷代的祖先，就思之。台灣現在也是有祭祀，跟內地過去一樣，春秋兩季都有祭祀的。天子，講宗廟，一般老百姓沒有宗廟，叫祠堂。春秋二季到祠堂裏面來祭祀，全族的人都到祠堂祭祀，就在祭祀的時候，就思念祖先，這是講究不要忘本。《論語》裏面就講：「慎終追遠，民德歸厚矣。」慎終，是父母過世的時候，要慎重辦理喪葬的事情，要依禮。慎是依照禮，追遠，父母喪葬辦完了之後，按照一定的時候來祭祀。祭祀是沒有完了的時候，每年都要祭祀，從過世的父母、歷代的祖先，都要在祠堂裏面來祭祀，所以《孝經》裏面講：以時思之。

還有祭義曰：「祭義」是《禮記》的一篇文章。「春禘秋嘗，霜露既降，君子履之，必有悽愴之心，春露既濡，君子履之，必有怵惕之心，如將見之」，這一段話是《禮記》〈祭義〉講的，意思是說春天禘、秋天嘗二季的祭祀。比如說秋天祭祀時有霜了，春天祭祀有露水，霜露既降。君子履之，君子指後代的子孫，履之，比如說到祠堂路上，春天腳踏著露水，秋天腳踏的是霜，踏在上面，所以君子履之。必有悽

愴之心，悽是心裏很痛苦，愴是隱藏在心裏一種悲痛之心。所以無論春祭、秋祭，腳踏在霜露上，就想到過去父母撫養自己時，恩德如霜如露。露是父母給自己一種的恩德，霜呢？父母撫養自己時吃了很多辛苦，心裏是這樣想。想到這裏的時候，心裏悽愴之心了。悽愴之心，他就有一種思想、思念。春露既濡，春天的露水既濡在地上花草樹木，就如同父母的恩德來撫養自己兒女。這樣的時候，君子踏在露水上，必有怵惕之心，怵惕，是心裏面，腳踩在露水上，心裏就有一種怵惕，就想到父母以及祖先。這個怵惕之心是什麼？如將見之，如同見到父母。古人寫的詩：「誰言寸草心，報得三春暉。」寸草就是接受露水一滋潤，它才長得很好。兒女小的時候，接受父母的撫養，就像露水滋潤花草一樣，這種滋潤的恩德，就像寸草一片的心思，想報答父母報答不了。所以如將見之，踩在露水上就像見到父母。此「以時思之」之事也。這是講以時思之，以時，是春秋祭祀的時候，一路踩在霜上、踩在露水上面，就一心想到父母，這是事實如此。

艮象曰，艮卦的〈象傳〉，損卦上體是艮卦。艮卦的〈象傳〉講「動靜不失其

時」，故「為時」。艮卦〈彖傳〉講無論是動是靜，都不失其時，都是講時候。例如春秋祭祀，就是講究最適當的時候，在這兩季時有露水有霜，故為時。震巽「同聲相應」，故「為應」。再講到益卦，益卦，下體是震卦，上體是巽卦，所以震巽這兩卦同聲相應。怎麼同聲相應呢？震卦第一爻是陽爻，代表長男，家裏父母生的第一胎男是長男；上體巽卦，第一畫是陰爻出現，是長女。長男長女就陰陽相應，所以講同聲相應。陰陽相應就是同聲相應，震卦，震為雷，雷有聲音，巽卦有風，風遇到樹木就發出聲音來，就是沒有樹木，風在虛空中也有聲音，所以震巽這兩卦，都是有聲音的，震的聲音、巽的聲音相應。震卦，震為雷，有打雷的聲音，巽卦風的聲音，這兩者是相應，相應就是能夠相合的，故為應。上之三成既濟，上爻到三爻，三爻到上爻成為既濟，這就是益卦來講的。益卦下體是震卦，上體是巽卦，益卦的六三，跟上面的上九，兩爻一交換，上體原來是巽，現在一交換變成坎，下體原來是震，現在一交換，上九下來，下體就變成離卦，離為火，坎為水，水火既濟，就成為既濟卦。六爻有應，六爻皆正，就有應了，怎麼應？你看既濟這一卦，初爻與四爻陰陽相應，二爻與五爻陰陽相應，三爻與上爻陰陽相應，六爻皆有應。故「應

有時」也。應，講六爻相應，相應有時，有時講的是按時候來祭祀。

損剛益柔有時，

虞翻曰：謂冬夏也。二五已易成益，坤為柔。謂損益上之三成既濟，坎冬離夏，故「損剛益柔有時」。

李道平解釋「謂冬夏」者，體成既濟也。虞翻是講冬夏這兩季就這卦體成既濟。卦體怎麼成既濟呢？二五易位，二爻與五爻，就損卦二五兩爻交換，體成益，原來損卦二五兩爻，交換成益卦，體已成益，益互坤為柔。益卦有互體坤，二三四互體是坤卦，坤卦為柔。損上九之剛，益六三之柔，把上九的剛，益六三之柔，上九是陽剛，把它換下來到六三，六三與上爻交換，益六三之柔，這樣的話，體成既濟了，就變成既濟了。由益卦變成既濟卦，坎北屬冬，坎卦是正北方，屬於冬天。離南屬夏，離是南方屬於夏天，故「損剛益柔有時」也。損剛益柔是益卦的六三、上爻一交換變成既濟卦，就這時候是冬夏的時候了。前面講春夏秋冬夏這四時都解釋出來了。

損益盈虛，與時偕行。

虞翻曰：乾為「盈」，坤為「虛」，損剛益柔，故「損益盈虛」。謂泰初之上，損二之五，益上之三，變通趨時，故「與時偕行」。

李道平解釋，月十五，這是講陰曆（農民曆），現在還在用，每月十五。乾盈于甲，乾卦盈于甲，這是以納甲來講，納甲就是把三畫的卦的八個卦，把天干，有人把天干單講干，天干就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，一共有十個，納甲就是八卦納十個天干。八個卦怎麼能夠把十個天干納進去呢？那就有個辦法，乾卦，天干第一個甲，納入乾裏面，後面壬癸，把壬也納入乾裏面。坤卦把甲乙的乙納在裏面，最後癸也納入坤卦裏面。乾坤兩卦各納兩個干，剩下來六個正好納六子卦裏，這叫納甲。就納甲來講，每個月十五這一天，乾盈于甲，乾講太陽，這是甲這一方滿了，盈就是滿了，故「乾為盈」。這解釋虞翻所講「乾為盈」，乾為盈就納甲八卦來講的，故乾為盈。月虛為晦，月是虛，月亮在十五日以後就虛，慢慢就欠缺了。晦是什麼？每個月三十日，月亮月光就不見了，就看不見月光了。這是坤喪乙減癸，三十日這一天坤卦是陰，代表這一天月光沒有了，月光就喪在坤。乙減，

乙是坤卦納的，乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，喪乙滅癸，月到晦，三十日這一天晚上，在晦，就是在三十日這夜間，乙喪了，癸也滅了，在這一夜月光完全沒有，晦。所以虞翻講坤為虛。乾卦三畫一橫下去，坤卦中間斷了一下，虛，故「坤為虛」。損乾剛以益坤柔，乾卦的陽剛損，然後以益坤柔，故曰「損益盈虛」。損乾剛以益坤柔，損剛益柔成為既濟了。泰初之上成損，泰卦初爻到上爻去成為損卦，損卦的二之五成益，原來泰卦初之上也是成為損，損卦的二五一交換成為益卦。益上之三成既濟。各位可以從泰卦、損卦到益卦，這個爻這樣交換，就變成既濟卦了。

繫下曰，〈繫辭下傳〉：「變通者，趨時者也」，〈繫辭傳〉是孔夫子親筆寫的，這一句話的意思就講變通。研究《周易》一定要知道變通之道。如果不知道變通的話，人在世間，每天每一個時候都有障礙的，就不能通。唯其變通，故「與時偕行」。一定要知道變通，我們人在世間無論家庭社會，遇到障礙，感覺很窮困時，就要知道變通。所以〈繫辭傳〉講窮則變，變則通。遇到窮、障礙就要變，你一變就通了。

不學《易經》的人，或者對於儒家其他經典不研究，對佛法也不研究，那就很

難，他遇到障礙時，這個障礙無論是人、是事情，他就不知道如何是好了。他就硬碰硬的，跟那個障礙來對撞，好了，一對撞，撞不過那些障礙。必得要知道變通，有變化，一變化，把那個障礙就去掉了，就通過了。所以「變通者，趨時者也」，什麼時候變通，就是講究時候重要，該變通的時候就要變通。那就是說發現障礙的時候一定要變通，雖然是障礙，有時候不是障礙，不是障礙就不要變，是不是障礙，要知道這個時候。比如說這個水能夠承載船，也能把船翻覆過去，承載船這個水不是障礙，船翻過來，水就是個障礙。你是個掌舵的人，掌握船，你是個舵手你就知道，水下面那裏有暗礁，你認得這個水路，水上有大風大浪的時候，你要避免觸礁，這都是要講時候。不久之前，不是有一條船在澎湖翻掉了，那種大風大浪，沒有大風大浪船不會翻的，有風浪那麼大，船就翻掉了。你當船舵手時，作船長你就要知道，在還沒開船時，你就看出這個風浪。這都是有時候，所以變通者，趨時者也，趨時就看出這個時候是不是障礙，那麼就要變通。

我們人在世間對於開船、開飛機、開火車，這個時候不多，最多是人與人之間，

這種每一天每一時候都會碰到，要知道變通。人的言語、行動，我對於他人是不是構成他人的障礙，他人很多，對於我是不是構成障礙，懂得變通的道理，人家怎麼用不好的言語來說你，你知道變通的話，就能好好的把它化解掉。有些政治人物都知道，遇到尷尬的言語，他說出一個笑話來，把它化解掉了，這還不錯。你要認真的話，這話是對我說的，對我傷害很大，那好了，有害的事情、障礙就出現了。自己對人也是這樣，所以孔夫子教顏回「非禮勿言」，言語說出來要合乎禮，這個禮是什麼？說出來不要讓人家起煩惱。趨時者也。孔夫子講變通，怎麼講變通，就是趨時，認識時候，唯其變通，故與時偕行。能夠知道變通之道，所以能夠與時偕行。〈彖傳〉最後這句話「與時偕行」。〈象傳〉也是孔夫子寫的，他這與時偕行就跟〈繫辭傳〉裏意思是一樣，這個時候重要。孔子是聖人，聖之時也。他對於時掌握得最好，恰到好處。

周易集解纂疏講記(廿七)【損卦】

○象曰：「山下有澤，損。君子以徵忿窒欲。」

虞翻曰：君子，泰乾。乾陽剛武為「忿」，坤陰吝嗇為「欲」。損乾之初成兌說，故「徵忿」。初上據坤，艮為山，故「窒欲」也。

虞翻就以卦爻的象來解釋，下面李道平就把虞翻的注加以解釋。「山下有澤」，這是〈象傳〉一開始就講，山下有澤。潤通乎上，山下有澤，這個山下面有水，澤就是有水，澤水潤通乎上。怎麼能夠潤通乎上？下怎麼能潤上呢？山有多高，水就有多高，隨著山的土潤上去。這個大家可以觀察，觀察什麼？樹木，樹木長得很高，下面樹根，水從幹到枝葉上，就一直潤上去。固然山有雨水下來，樹木有雨水下來，但是那個時候不多，經常的就是由下面的水往上潤。所以李道平講山下有澤，潤通乎上，這一潤就通了，得到滋潤，山也好、樹木也好，都能潤通了。「損下益上」之象也。這就是損下益上之象。

澤以滌山，這個澤，滌就是滋潤的意思，也可以當洗，水洗，滌山。怎麼樣洗？

我們一般人講洗，用水把身體洗澡的洗，洗澡的洗不過用水把灰塵洗掉，實實在在的就拿我們人來講，我們人的身體如果喝的水不夠，水分不足，那我們人的皮膚就乾燥了，口也渴了，所以必得用水，潤內在的身體。這樣一潤的話，外面再洗，顯出來身體灰垢、灰塵都洗掉了，真正的是要水分在身體之內，它發生滋潤作用。所以這裏講澤以滌山，根本的還是以澤水來滋潤，潤通山，山一看起來，花草樹木泥土那個象都很潤，很好，這在外表看起來像洗滌一樣的。這樣澤以滌山，山以鎮澤，山既然用水來滌來潤，山受到澤來潤通來洗滌，它對於澤應該有所回報，山對澤怎樣呢？山以鎮澤，山以這種穩定的力量來鎮在澤上面，水要有山來鎮，山一鎮澤，這澤就穩。無論那一座山，下面都有山谷，谷裏面就有水，山要不穩當的鎮在那裏，這山谷的水保持不住的。鎮澤，山以鎮澤就是「徵忿窒欲」之象也。徵忿窒欲，為什麼徵忿窒欲呢？水是柔的，陰柔的，它就有欲望，欲望要由山來鎮，這個欲望就窒欲，就把欲望堵塞起來了，這是徵忿窒欲之象。

乾為君子，乾卦，它是君子。卦自泰來，損卦從泰卦變來的。故云「君子，泰

乾」也。損卦既然自泰卦來的，所以虞翻就講「君子，泰乾」。泰卦乾陽，上面是坤卦，下面是乾卦，地天泰卦，坤為地，乾指天，是君子。楚語曰，〈楚語〉，左丘明寫的《國語》，《國語》裏有〈楚語〉，記載楚國那些事情。〈楚語〉說「天事武」，韋注云，韋昭注解說，《國語》裏有韋昭注解說「乾稱剛健，故武」。乾卦稱為剛健，陽剛強健，所以叫作武。這是剛武之象，有似于忿，乾有剛武之象，好像似忿，忿怒的。這個人忿怒的話，這個陽氣太盛了，所以有忿怒之象表現出來了。故云「乾陽剛武為忿」。虞翻講乾陽剛武為忿，有乾陽剛武忿怒之象。說卦曰，〈說卦傳〉講「坤為吝嗇」。又說文曰「欲，貪欲也」。坤是吝嗇，《說文》講欲，是貪欲。吝嗇之義，近于貪欲，故云「坤陰吝嗇為欲」。所以虞翻就講坤陰吝嗇為欲。

「徵」，徵忿窒欲的徵，劉巘作「懲」，這個字下面加個心字。懲，加個心字。經文裏面「君子以徵忿窒欲」，這個徵是懲字，徵字讀成，所以劉巘他就把徵字下面加個心字，那就更好了解了，叫懲。蜀才作「澄」。蜀才他把這個字作澄清的澄。鄭云，鄭玄說「徵猶清也」，徵忿的徵就當清字講。劉云「懲，清也」。劉巘講懲是

清也。卦取兌澤，這一卦取的是兌澤，故訓清。兌為澤，澤裏有水，訓就當解釋講，把兌澤解釋為清。欲泰乾初九，下體成兌，「說萬物者，莫說乎澤」，這個說當悅字講，《論語》不亦說乎的說字。澤取乎清，這一卦是取兌澤，所以把澤解釋為清，故「徵忿」。

乾初之上，泰卦下體的乾卦初九之上，下體成兌，下體怎麼成兌呢？由損卦二五交換成益卦。這還沒交換，就損卦來講，損卦下體就是兌卦，兌當悅講，悅萬物莫說乎澤，澤水，其他悅萬物者，比不上澤水來悅萬物的。澤取乎清故徵忿，澤取乎清，澤水可以把塵垢洗掉，這就是徵忿。乾初之上，乾卦的初爻之上，到上面，下體就成兌卦了，乾卦是泰卦的初爻，泰卦原來下體是乾卦，乾卦初爻到上體，下體就成兌卦。乾卦初九一到上六那一爻去的話，據坤體艮，上九就據有下面兩個陰爻，上卦就變成艮卦，泰卦上面原來是坤卦，所以上九據坤，把上體坤卦變成艮卦。艮為山，艮是有山的象。又為止，艮有止的意思。窒，塞也。堵塞的塞。艮象山止，艮卦就像一座山靜止，靜態的、很靜止，止住在那裏，用這個意思可以解釋，故「窒

欲」也。把欲望止住，堵塞起來。

繫下曰「損，德之修也」。講損卦，損是德之修，是教我們學《易經》的人看到損卦這個損字，就是教我們修養自己的品德，叫德之修也。修主減損，故「徵忿窒欲」。修怎麼主減損？老子曾經講「為學日益，為道日損。」你求學問，學得愈多愈好，日益，一天一天的增加。為道，修道就不是如此，修道就要一天一天減損，損的什麼？損的是世間那些生滅法。我們人有煩惱，就是把世間生滅法看不通，不能了解，把世間法執著當作永恆的，這就有煩惱了。為道日損，就把凡夫知見——把生滅法當作不生不滅法，把這些東西損掉。就是教我們眾生看見世間萬事萬物都是生滅，不停的生滅，你拿不停的生滅當作永恆執著不肯放棄，那就煩惱了。古時候作了大皇帝，有很多暴君，把皇帝位子當作永恆，自己在那裏執著不肯放棄，這就煩惱了。只有堯舜，堯舜能把天子的位子、把天下讓給別人，堯讓舜，舜讓禹，所以堯舜都是聖人。其他人，你叫他把這生滅法（名利都是生滅法）、你叫他把名與利讓出來，誰也辦不到。就算我們修道、學佛，善知識告訴我們，最重要的是不要有

名利心，一有名利心，道就沒辦法修了。這裏講損是德之修也，損是損己利人，一般人把自己所有的都要執著不肯放棄，它這裏教人把自己一切生滅的東西都損掉。不能一下就放掉，辦不到，一天一天的減損，到最究竟時，成佛成聖人了。德之修也，修主減損，不能一下子完全不要，就是一天天減少，要減損。故徵忿窒欲，無論是忿是欲都要一天天減少，這是學作聖人最重要一個法。

這損卦，前面〈彖傳〉〈象傳〉我們都研究過了，現在看初九。

○初九。祀事遄往，无咎，酌損之。

虞翻曰：祀，祭祀，坤為事，謂二也。遄，速，酌，取也。二失正，初利二速往合志于五，得正无咎，已得之應，故「遄往，无咎，酌損之」。象曰「上合志也」。「祀」舊作「巳」也。

看李道平的解釋，虞翻講，祀就是祭祀，這是根據釋詁曰，〈釋詁〉，《爾雅》裏有〈釋詁〉，「祀，祭也」。祀這個字，當祭祀的意思。故云「祀，祭祀」。所以虞翻說，祀這個字就是祭祀的意思。坤「發于事業」，坤它有發于事業的功用，這在坤卦〈文言傳〉裏講的，故「為事」。事業的事，這是解釋虞翻講坤為事。二簋用享，二簋用享，前面有講，簋有二種，一種是簋，一種是簠，用來盛祭品的器具。二簋用享是用來呈獻給宗廟的祖先用享。故舉「祀事」。祀事是祭祀的一種事情。用享者二，這祭祀時用享者二簋，故「謂二也」。「遄，速」，這遄就當很速的意思，

很快，這是釋詁文。〈譯詁〉文就把遄字解釋為速，速就是很快。坊記，《禮記》有一篇叫〈坊記〉，「上酌民言」，上酌民言這一句話，鄭注云，鄭康成的注解說「酌猶取也」。酌這個字就當取字講。「酌」與「勺」同，勺這個字是象形字，外面是勺字，裏面有一點。畫成一個勺的形狀，裏面一橫，表示手拿著勺子舀水或舀湯的意思，酌與勺同。說文云，《說文解字》講「勺，挹取也」，挹這個字，才字邊，右邊是個邑字，表示用手拿勺子，取水來用的。故云「酌，取也」。

初應四比二，初爻與四爻相應，與二相比。因為初爻與二爻接近，就比二。四得正而二不得正，四爻在這卦位子是得正。故「初利二速往合志于五」。二五易位，則二得正无咎，沒有過失。已得之應于四。初已得四正應，初爻，初九也正位，四爻，六四也是正位的，這兩者相應。初曰「遄往」，初爻講遄往，就是很快往到那裏。四曰「遄喜」，初爻到四爻位上去，四爻是遄喜。皆謂二，皆講二爻，速往五而喜也。二爻盡快的到五爻位子上。這樣的話陰陽得正，故「无咎」。這一卦的二陽，山擇損，九二位不正，它要往五位上去，這一卦六五也不正，所以九二儘快的

與六五這兩爻相交換，這是陰陽得正，二五兩爻就得正位了，故无咎。

二居五，取上益三，九二居在五位上，取上爻來益三爻。故二與上皆云「弗損益之」，謂益三也。九二居在五位上，它就取上爻來益三，到三爻這位來，所以二與上皆說弗損益之。弗損益就是益三，對三有益。酌損上以益三，故曰「酌損之」，它這樣一交換，你看看，先是二五交換，再來上與三交換，這樣不是變成既濟了嗎？皆云弗損益之，就是益三的意思。酌取損上以益三，把損卦的上爻，加在三爻上面，三上交換，故曰酌損之。象曰「上合志」是也。往上就合乎這個志，是這意思。

「祀舊作已也」者，祭祀的祀，原來是不要示字邊，就用這個已字，舊作已。這根據鄭詩譜云，鄭玄在〈詩譜〉裏講「子思論詩於穆不已」，這個於讀烏，子思議論這個詩有這句話：於穆不已。這個於為什麼是烏呢？當烏呼講，一個驚歎的話，古人讀烏呼。這句話有時講於戲，於戲就是當烏呼這兩個字，讀烏，因此在這裏於讀烏。孟子子曰「於穆不祀」，這是孟子講的。這個祀，是「已」「祀」古字通也。已與祭祀的祀古字通用的。劉熙釋名，《釋名》是劉熙著作的。「殷曰祀」。在殷朝

的祭祀叫祀，「祀，巳也」，祭祀的祀，就是這一個巳字。

伊訓是〈商書〉，《書經》裏有商朝，記載商朝的事情叫〈商書〉，〈伊訓〉就說「惟元祀」，有這一句話。傳云，《尚書傳》是《孔傳》，孔安國的傳，但是經文學家認為《孔傳》是後人假造的，所以一般人講偽孔。但是古文學家認為這《孔傳》，還是孔安國的注解，叫《孔傳》。傳云「取四時祭祀一訖也」，《孔傳》裏有這一句話。說到這一句要解釋一下，前面講孟仲子，孟仲子是誰呢？是孟子的堂弟，不是親弟。孟仲子和孟子，有人注解是孟子的學生，有人注解孟子跟孟仲子同時跟子思學，子思是孔夫子的孫子，大概他們原來跟子思學，後來孟仲子又跟孟子學，有這關係，孟仲子講「於穆不祀」。再講〈伊訓〉，惟元祀。《孔傳》裏講：取四時祭祀一訖也。這在現代《尚書》，《書經》〈伊訓〉篇沒有這句話。注疏，李道平的解釋從那裏來的？從《康熙字典》來的，《康熙字典》講「取四時祭祀一訖也」，這根據《康熙字典》講的一字話。必須跟各位解釋，不然不解釋，各位在現代《尚書》注疏本子找不到，找不到這在那裏出來的，就發生問題了。但是《康熙字典》，或者

古文本子，我們現在很難找了，《康熙字典》講的應該也有根據的，講到一訖是什麼意思？也是在〈祭法〉裏的，《禮記》有一篇〈祭法〉，祭祀的方法。它裏面講：「帝王為羣姓立七祀」，就是皇帝為一般百姓建立七個祀。各國「諸侯為國立五祀」，前面王為羣姓，羣姓是王家的姓，立七祀。諸侯為他國立五祀，「大夫立三祀」。適士，是古時候封建這個大夫，「適士立二祀」。庶士跟適士不同的，適士是大夫人，正夫人所養的，這個士叫適士，庶士不是正夫人所養所生的，叫庶士。所以適士是二祀，「庶士以及庶人」，庶人是一般老百姓，一般人跟庶士是「一祀」。從七祀到一祀，這個意思在這裏就說出來。「四時祭祀一訖」，一次，祭祀的事就完畢。這指庶士跟庶人，只一祀就成功了，是這個意思。這就祭祀來講的，是「祀」有「巳」義，有這個意義。故「巳」與「祀」通。所以巳與祀通用的。

又「巳」本亦作「以」，這個以字，在說文引作「呂」，《說文解字》把所以然的以字，寫成這個呂字。虞是虞翻，因卦辭言「二簋用享」，故不從舊本作「巳」。而直從古義作「祀」。訓「祭祀」也。訓就是解釋，解釋祭祀也。

漢儒注解是比較麻煩一點，但是從文字到意思，解釋得很清楚。所以我們研究漢儒的注解，要多看幾遍才能了解。看一遍不了解，多看幾遍，先把文字意思看明白，然後再想它的道理，文字如果不清楚不明白，道理更沒辦法。所以研究漢儒注解要多花一點時間看明白，這才可靠，你講文字講義理都要有根據。

下面講〈象傳〉。這初爻講祭祀，從祀字講到文字，祀、巳相通，這都是文字解釋，文字解釋以後，就講意思了。初爻一開始就講祭祀，就儒家中華文化來講，祭祀是追本，慎終追遠。追本，是不要忘本，這個重要。所以古時候天子得了天下，首先要建立宗廟，諸侯受天子封到那一國作國君，他要建宗廟。為什麼？我這個天下得來的，諸侯這個國得來的，是因為祖宗有德，必得不要忘記祖宗這個德，所以要建宗廟，定時來祭祀。必得了解這個道理，才能夠了解固有文化，固有文化就是不要忘本，追溯不忘本。

就佛法來講是我們的本，就世間法講，父母祖宗這是根本；深入一層講，我們的本是什麼？本就是自己真如本性，這是根本。所以印光祖師講「自是不歸歸便得，

故鄉風月有誰爭。」前面兩句話，「應當發願願往生，客路溪山任彼戀。」我們在這世間都是客人，在路上行走，這路上是山河大地，以及自己的住屋，華廈再美的房屋，走在路上的風景，在內地有「上有天堂，下有蘇杭」，這都是路上風景，這風景任彼戀，任世間人去貪戀，由他去戀。那麼我們呢？祖師講我們要歸故鄉，歸故鄉難不難呢？不難，自是不歸歸便得，你一發願就能歸去。為什麼？那是我們的故鄉，在故鄉的風月、風景，有誰爭？沒有人能爭的，本有的，那個故鄉風月有誰爭，就是本性。我們在娑婆世界要見到本性，好不容易，到極樂世界就很快見到本性。比如我們念佛，在娑婆世界念佛，想念到明心見性，想證到本性，三大阿僧祇劫才可以的。到極樂世界念佛，當下眾鳥演法的時候就知道念佛念三寶，那個三寶是自性三寶。到了「微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音」的時候，「自然皆生念佛、念法、念僧之心」，那是更進一步的念自性三寶，自然的，起心動念，自然就念三寶。所以在極樂世界，很快聽到眾鳥演法的時候，聽到微風吹動諸寶行樹時，開始還有些勉強，到了自然時，起心動念自然就念自性三寶。我們在娑婆世界念自性三寶，剛才講過了，遙遠得很，三大阿僧祇劫，極樂世界很快就念自性三

寶。印祖教我們到極樂世界，回到故鄉，就真正回到自己本性了。我們讀祖師那首偈頌，這樣一想，我們要學念佛法門，知道這個道理，一生就能成佛，所以在這裏附帶把印祖講的道理講出來。

初爻講祭祀，淺講包括天子、諸侯、我們一般人，天子、諸侯都是祭宗廟，一般人每個家族都有祠堂，趙、孫、錢、李，姓趙有祠堂，姓孫、每一姓都有祠堂，都是祭祀祖宗的。這個祭祀就在世間法講，祭祀自己父母追溯到祖先。講到深處，《易經》我們經過孔夫子這樣一解釋，〈彖傳〉〈象傳〉〈繫辭傳〉等等，我們整部一看，講到深處，祭祀不要忘本——就是我們本性，本性就是我們的本，就是根本。所以我們學佛、學儒，時時刻刻就要想到我們本有的真如本性。要是把真如本性忘記了，只能在六道裏生死輪迴出不去。所以我們無論研究儒家經典，特別是《易經》，研究佛經更不必說，最重要意思、意義，就是要想到我們有真如本性，不要忘記。有真如本性，然後修行就能抓住重點，然後往正道一步一步的求，它這一條有很深的意思在這裏面。

○象曰：「祀事遄往，上合志也。」

虞翻曰：終成既濟，謂二上合志于五也。

李道平解釋，二五易位成益，二爻與五爻換位子，然後成為益卦。損卦二、五兩爻一換位，損卦上體是艮卦，下體是兌卦，二五二爻，九二與六五這二爻位都不正的，兩者一換位，上體就成巽卦，下體就成震卦，就變成益卦了。益三上易位，故「終成既濟」。卦，各位自己看看，損卦二五易位成為益卦，益卦三與上九易位，益卦六三不正位，上九也不正位，所以三上易位，這樣一換終成既濟。坎為志，「二上合志于五」，這樣六爻皆正，初亦得其應矣。初爻與四也得應，變成既濟是每一爻都正位。〈象傳〉解釋清楚了。

周易集解纂疏講記(廿七)【損卦】

○九二。利貞，征凶，弗損益之。

虞翻曰：失位當之正，故「利貞」。征，行也。震為「征」。失正毀折，故不征之五則凶。二之五成益，小損大益，故「弗損益之」矣。

李道平的解釋，以九居二為「失位」，以九居二，這是講九二這一爻，九居二是失位的，九是陽爻，二是陰位，失位。當變之正，應當要變化了，變之正，變到正位上，故曰「利貞」。利貞的貞就當正講。「征，行也」，這是《爾雅》釋言文字。震行為「征」。震卦，變成益卦了。震行，震有行的意思，為什麼震為行呢？震是雷，雷一發聲，一打雷有聲音，就傳播到遠處，這是行的意思。二既失正，九二是失了正位，又體兌卦為毀折，這講損卦，九二失位，下體是兌卦，它在兌卦之中，下體兌為毀折，兌卦有毀折這個象。二當之五，因此九二應當之五，之五就到五的位子上。故云「不征之五則凶」也。如果不行，行當征講，如果不征到五位上則凶，那就有凶了。

二之五成益，九二到五位上去，五就到二的位子來，就變成益卦，益是上體為巽，下體為雷，就是風雷益卦。二變陰，九二變成陰，九二跟六五交換，二就變成陰。陰為小，陰跟陽比的話，陽大陰小，所以二變陰為小，故「小損」。虞翻在這裏講小損大益，故小損。五變陽，陽為大，二五交換，九二到五位上變成九五，陽爻，陽為大，所以虞翻講大益，故「大益」。小損大益。「弗損益之」者，弗損益之是虞翻最後那一句，弗損益之，這一句怎麼講呢？弗當不講，謂弗慮其損，你不要憂慮其損，當益五也。應當是到五位上去。把虞翻的注解，解釋完了。

愚案，李道平加上案語。經言「征」，九二這爻辭是經，經講「征凶」，講征字。注言「不征」，虞翻的注不征，不征之五則凶，講不征。這兩個看起來相反。以征凶與利變之正相反也。這兩個意思相反的。下面李道平解釋了，不知二失正，豈不知二失正，與五易位成益，就這個意思來講，故「利貞」。二乘初，初利二遯往以成益，二乘初爻，初爻就希望二爻，遯往，就速往，速往上面成為益卦。二不利初征四以成未濟，就二爻來講，它不希望初征四，初爻與四爻，征就是往，初爻往四

的話，就變成未濟了。未濟是火水未濟，故「征凶」。初征四，則弗克損益之以成既濟也。不克損益之以成既濟也。案語這樣一解釋，經文講征，虞翻注的講不征，這樣解釋意思是一個成為既濟。九二爻辭解釋完。其實前面的爻辭，按虞翻注就看得通了，就明瞭，李道平為什麼加上案語？他恐怕人家看爻辭跟注解的用詞不同，會發生疑問，所以他加上案語。下面〈象傳〉。

○象曰：「九二利貞，中以為志也。」

虞翻曰：動體離中，故為志也。

李道平說二利之五，九二它到五位上面，這是有利的。三上易位，二五互相交換位子，兩者都正位。再呢？三上易位，三與上再易位。六爻皆正，三上易位是益卦，三與上九交換位子，上體變成坎卦，下體成離卦，水火既濟，坎為水，離為火，水火既濟，這是六爻皆正。變成既濟。二體離中，變成既濟的時候，二爻是在離卦之中。故「動體離中」。虞翻所講的，九二一變動，下體成離卦，二在離卦之中。再講互體坎為志，既濟的互體坎卦，故「中以為志也」。這虞翻講：動體離中以為

志也。故中以為志。

虞翻解釋《易經》，無論是那一卦那一爻，它基本的方法，遇到不正的都要把它變之正。九二不正，它這樣經過二次的變正，由損變成益，由益再變成既濟，兩番改變，六爻皆正。這是虞翻解釋卦爻，它基本的觀念，也就是基本的方法就是這樣。因為虞翻生在那個時代，在東吳，從三國到後來，政治上變化都是不正的。曹操就是不正，曹操後來有司馬懿，然後到了他的兒子想把魏家推翻了，變成晉朝，都不正。三國時比較好一點，是在四川的劉備。虞翻是在東吳，看到從三國到晉這個時代，變化愈變愈不好，所以他的思想，解釋卦解釋爻，凡是不正都要把它變正。他藉著解釋卦爻來調整心理，心理處處要把它變正，來教化一般人。一般人無論處在三國時代，以至後來，凡是遇到政治上那種變化，由好變壞那種變化，也教我們一般人心裏守住正，不要隨著不好的政治，不要隨它轉。我們要以心轉境，不要被境來轉心，這是虞翻解釋卦爻的根本思想是如此。

從這裏來想，我們就知道這個要變正、那個要變正，原理了解了，原理了解你

要會用。那我們看現在，不但我們國內，國內是亂七八糟的，國外也是亂七八糟的，也是不正。就文化方面來講，開始有位大學年輕教授，提倡性教育，害死多少人。到後來提倡反傳統，不要有舊思想，要有新思想。這新學派就講這一套，講舊思想，孔夫子這些經書，把它丟到毛廁坑裏，不要了，這在民國時代，民國初年就有這種思想，反傳統。到現代剛好有人提倡反教育、反轉教育，反轉教育是什麼？老師也不願意在教室裏講課，就是老師在學校裏講課，學生也不必聽課，在玩那個手機，叫低頭族，也可以玩自己的，可以不聽課，那就是說，老師可以反轉教學，學生可以反轉學習，整個講就是反轉教育。一言蔽之，就是把自古以來聖賢教育，要在課堂裏講清楚，學生在下面聽，他把這一套，把它推翻掉，反轉過來。大家看起來這個好，這個是講民主，講自由，學生自由的學習，老師自由的講。要知道我們眾生無始劫以來都有那些惡習氣，不好的習氣，聖賢教育就教人把不好的習氣把它除掉。除掉習氣是很難的，但是不用聖賢教育，拿現在反轉教育，好！反轉教育是順眾生的惡習氣，順眾生惡習氣容易，而且受人家歡迎。孔夫子、釋迦牟尼佛都是教人把惡習氣去掉，去掉難。倡導那個惡習氣容易，所以現在見反轉教育容易，甚至

那個：好幾把刀那個，容易得很，也吸引人，這一吸引，完了，人文的教化整個就沒有了，大家學了，連人的身分都沒有了，要變成三途的那種因。

所以講到這裏要知道，虞翻的思想講正，處處講正，就是教我們首先要作正人君子，見到外面那些不正的環境，不要跟它學，我們修好了，就會改正那些不正的環境。不正的環境，包括人類那些提倡反傳統、反教育。這個我們大家看，現在你要把提倡性教育的人，教化他，教化不了，提倡反轉教育，你把那些人的思想改變不了。但是我們首先把自心正起來，心正起來，修行有工夫，那就有辦法了，一句話就影響很多人。像歷代祖師、印光祖師，在那個時代，就有人反對孔夫子的思想，所以我們老師去拜見印光祖師時，祖師當時閉關，在關房裏特別接見我們老師。印祖說：我聽說現在反對孔夫子，反對儒家文化，要把儒書燒掉是不是？他問我們老師：你是山東人，你知道不知道？老師就把那時新學派說出來。於是教我們老師：你要好好學，學有成就時，就能把這種不好、不正的把它改過來。所以我們老師到台灣來負有任務的，老師在台中幾十年講經講儒家的經典，就是教我們先學一個正

人君子，進一步的把世間法貫通出世間法。講出世間法，必得先把世間法都正過來，然後一直貫通到出世法。這就是孔夫子在《易經》裏講「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」你專講道，不講形而下，怎麼貫通呢？專講形而下，不講形而上，那就是一般學《易經》的人，只講陰陽八卦，看風水、堪輿，那個不行，必得形而下、形而上一以貫之。這是孔夫子注的《易經》，印祖對於儒家經典通達，所以叫我們老師好好學習，有成就，就能改變惡劣的環境。

我們這裏一樣，假使我們老師不到台灣來，而繼續在大陸上，遇到毛澤東的時代，他跑不掉，那就完了。所以到台灣來，能夠把儒家的學問、佛家的學問真正能夠傳授下來。儒家不必說，就佛家來講，我們現在知道有念佛法門，還有普通法門。在台灣，不是他老人家這樣講、這樣解的話，念佛法門被那些普通法門各宗都吸過去了。「你講你先念佛，過一段時間，你還是跟我學，我這個比念佛還要高」，他用這個方法。所以沒有老師這樣解釋的話，我們學念佛法門也沒辦法學的。最顯著的，那個時候從美國回來的，姓陳的居士，他是學密，他用外道的辦法，找一批人

查經，查淨土的經典，沒有一處講帶業往生。淨土法門講帶業往生，這是非常正確的，他說沒有帶業往生，只有消業往生。消業往生，把業消盡了，才能往生。這個我們老師講，我們老師不好意思指名道姓的說這個人。他說：我把他取個名字，中國有個蘇東坡，他是學佛，還是不錯，我把它取名字，不叫東坡叫西坡。西坡是什麼？他連經的文字都不懂，經的文字是什麼？《阿彌陀經》裏就講：在極樂世界無三惡道。極樂世界沒有三惡道，有人天道。這個老師過去單獨就問過我，極樂世界有沒有人天道？既然有人天道，人天的業沒有消得完，還是有業。人天能夠到西方極樂世界，它不是消業，它是帶業去的。所以把西坡的邪說把它破除掉。這是在老師快往生的前幾年，有這麼一個，這也是氣數。有這個西坡來，有這種邪說出來，才引起我們老師講解帶業往生，不然我們不知道什麼叫帶業往生。

因此說到這裏，一切講正，正就從那裏開始學呢？就從我們本身，形而下開始學，學好了一貫。不講形而下，只講形而上，一般人沒辦法學的。所以雪公過去講在世間先學個正人，不要學王莽、曹操，沒有王莽佛，也沒有曹操佛。意思是說王

莽、曹操不改的話，始終是王莽，他不能修道，他怎麼能成佛呢？這個很重要。所以在這裏虞翻就教人家學正，學正從那開始講？就從我們人身，人身雖然是假的，五蘊和合的假身，但是這個假之中，就有真如本性在當中。我們迷住了，五蘊和合是因緣法，真如本性就在因緣法之中。悟了道就知道當中真如本性，他看出來了，他知道了。沒有悟道，在五蘊裏面，他根本不知道有真如本性，全部都是假法，執假為真，他怎麼學佛呢？怎麼能修道？所以學正人君子，就從我們本身，就從假的身體來學。天台宗講圓教，《華嚴經》也講圓頓法門，圓教也好、圓頓法門也好，就從最聰明的人，他一學，一看五蘊和合的我們身體，直接就見到人人都有真如本性，他能看得到。我們凡夫眾生連自己本有的，那裏能看得到？執著假法，你學到什麼時候都學不好，不能入門的。所以在這裏知道虞翻根本的思想，教人學正。講到正，講到究竟處，我們只能藉假修真，把真得到了，那就成就了。研究〈象傳〉到這裏，要把握要點。

周易集解纂疏講記(廿七) 【損卦】

○六三。三人行，則損一人。一人行，則得其友。

三人行，則損一人。

虞翻曰：泰乾三爻為「三人」，震為「行」，故「三人行」。損初之上，故「則損一人」。

損卦是從泰卦來的，這個三爻是陽爻，乾卦的三爻叫三人。李道平解釋，乾陽生為人，這就是解釋乾三爻為三人，為什麼乾三爻是為三人呢？李道平講，乾是陽生，就成為人。卦自泰來，損卦，是泰卦來的。故「泰乾三爻為三人」。震足為「行」，損卦的二爻、五爻都不正，要變。二五一交換，成益卦，益卦下體是震卦，震為足，震卦有足的象，這叫作行。泰三爻，泰卦的三爻，辭曰「以其彙征吉」，它這講泰三爻，各位看看，前面泰卦初九講的，以其彙征吉，它這裏把泰卦的三爻一起講，故「三人行」。拿那一句來解釋，彙征吉，是有牽引的意思，以彙來征吉，就代表三個人一同，三人一同來行。損乾初九以之坤上，故「損一人」。損卦的初九到上

體坤，居坤卦的上爻，故損一人。

一人行，則得其友。

虞翻曰：「一人」謂泰初，之上「損剛益柔」，故「一人行」。兌為「友」，初之上，據坤應兌，故「則得其友」，言致一也。

李道平的疏「一人」謂泰初一爻，虞翻解釋「一人行」這個一人，這是泰卦的初爻，泰卦的初爻就是初九。之上損初之剛，之上，就是泰卦初爻往上，到上爻損初之剛。益上之柔，故「一人行」。泰初之上，就是泰卦的初九，之上就往上，之上損初之剛，之上就把初爻之剛、陽剛，陽爻，這個損初之剛就益上之柔，意思是饒益上爻這柔。泰卦的上爻是上六，是陰柔，初九是陽剛，陽剛益上面的陰柔，故一人行。

三體兌，三爻的體兌。兌象曰「君子以朋友講習」，故「為友」。三體兌就損卦來講，三爻就是兌卦，下體兌。兌卦的〈象傳〉講「君子以朋友講習，故為友。」就解釋「得其友」的友。初據坤上，下應兌三，據坤卦之上，往下與兌三相應，就

相應來講，三與上相應，故「得其友」。

繫下曰「天地壹壹，萬物化醇，男女構精，萬物化生」，這是李鼎祚《集解》的本子（繫辭下傳）講「天地壹壹」。在王韓注的本子，（繫辭下傳）講「天地網緼，萬物化醇，男女構精，萬物化生。」所以王韓注的本子是天地網緼。「天地」謂泰乾坤，泰卦上體是坤，下體是乾。「男女」謂損艮兌，男女構精，男女指的是損卦的艮兌。在泰卦裏指的天地乾坤，坤指地，乾指天，所以天地就是乾坤。損卦就不同了，損卦上下兩體就變成男女了，損卦的艮卦是少男、兌卦是少女。這是泰卦與損卦所指名詞不同。再講天地交則化醇，男女合則化生，天地交，指泰卦的乾坤二卦，泰卦坤上乾下，坤往下，乾往上，乾坤才能交通則化醇。在損卦裏面，男女合則化生，艮是少男，兌是少女，兩者相合則化生。故「言致一也」。致一，就是講在這一卦裏面，在六三這一爻裏面，就是教人學這個一。從上面泰卦與損卦，一是乾坤，一是男女，講的事情都歸於一個道，歸於一道。

一就是合一，乾坤合一，男女合一，這才能化醇、化生，交到合一，才能化醇。

一就是交融的意思，融合為一，它才能化醇、化生。那麼為什麼叫化醇呢？化醇就是自然的，天與地自然藉陰陽化醇，這個化是自然的化。如果不是自然的話，天地要想：我來化醇。這個化醇就不是醇的，醇是最精醇，天地自然的變化、自然的融合，這才是醇，醇粹的。如果天地要存心，心裏有這想法：我來化醇。那這個醇就不那麼精純了，不是醇粹。這個醇是講自然的，講深處，它這個精醇，就天地代表陰陽。陰陽從那來？從太極出來的，太極要起作用的話，太極本來是渾然一體的，要起作用必然要分開來陰陽二氣。太極分陰陽二氣是自然的，不是太極有意思要分的，它起作用自然分開的。自然分開陰陽二氣沒有變，這二氣還是太極，太極裏面的二氣不能變，一變的話，就不是正氣了，而是污染的氣了。我們就拿所知道的空氣講，這是比喻，這空氣不能代表太極裏面出來的陰陽二氣。我們這個空氣，在虛空裏面沒有污染的，空氣是清潔的，經過地面上那些污染的，把空氣一污染，把空氣變壞了。我們人心中起了陰陽二氣，這陰陽沒有被污染的話，這陰陽二氣就是太極裏面的醇正的氣，它就代表本性。所以講化醇，這個醇是本性沒有變的，最醇粹，最精華的，叫化醇。

男女構精，男女就更明顯了，就代表陰陽二氣，陰陽二氣就人事來講，有男有女，實際上男代表陽氣，女代表陰氣。構精，精是最精純這種氣。構這個字，才字邊。一般講木字邊，樹木的木，木字邊的構。經文左邊是手，右邊是一個木頭交構的。用篆體字寫出來的話，上面是木頭在交，下面也是木頭在交叉，在這裏講交叉，就陰陽二氣在交叉，也就是交融的意思。男女構精就是陰陽二氣交流，二氣交流時，則萬物化生，陰陽二氣不交流的話，萬物生不出來。我們看天地間的萬物，沒有陰陽二氣去交流的話，這萬物生不出來的。研究植物的、研究種水稻的就知道，水是代表陰，日光代表陽，你把水稻種子種下去，種到水稻田裏，又要水分，又要陽光，這就是陰陽二氣交構，這水稻才能生出來、長出來。水稻如此，其他的花草樹木，一切的物品，都由陰陽二氣在那裏交流，在這裏講交構，這才能化生出來。化是變化，沒有陰陽二氣交流的話，就不會有變化的。不會變化就生不出來，所以萬物化生。

這裏講化醇也好、化生也好，特別要注意，陰陽二氣從太極裏面出來，沒有變

壞的，還是太極裏面的一團元氣，保持沒有變，所以它才能化醇，化生出來的萬物都是很純粹。純粹的萬物，比如水稻，我們人吃下去了，才有養分，我們人吃了有養分的稻米，我們身體才能生長。如果不是如此，陰陰二氣就拿水、火來作代表，陰陽二氣在水稻田不純粹，也就是水與火不純粹，種出來的水稻就是不純。比如水稻田的水污染了，由工廠排出那個污水到水稻田裏，這個水就不清淨了。火的陽光也是一樣，日光照的，我們眼看日光是白色的，實際上你用科學儀器一分析，日光裏面的光線有好多種的顏色。如果地球上的臭氧層被破壞了，有害的光線就直接到地面上。我們人造的很多工業的廢氣把臭氧層破壞了，那麼日光代表陽氣、代表火，這陽光投射到水稻田去，這火就不純粹。這樣分析起來比較麻煩一點，但是必須這樣分析，我們才知道水火、陰陽二氣保持純粹，種出來的水稻才能有養分，我們人吃了之後有用處，才能有益。否則我們人消費，吃了以後有害處。這樣看起來，我們現在吃的米、吃的地上各種的植物都有害的，特別最近電視說出來了，好像越南，在越戰的時候，後來美軍撤退，它把最毒的一種毒品撒在地上，一直到現在，那個毒品非常厲害。因此電視裏就告訴我們，叫我們台灣要知道，從越南進口那些食品，

包括稻米、其他食品，你千萬不能買那些東西了，特別在胡志明市附近的，那個毒素最厲害了，這是最近才報導出來的。

這樣看起來，大地上除了越南最厲害之外，我們一般的土地都有，都有害處，撒的農藥，那就說不盡，太多了。必得要了解這裏，研究這裏要了解，我們吃這些五穀，以及其他植物之類的東西，要特別小心。特別小心什麼呢？你不吃不行，你不吃，別說五穀，就是水火也不行，「民無水火不生活」，我們喝的水、用的火，都是離不開這個。但是水火現在都有問題，都有問題你怎麼辦呢？大家要注意了，要請教專家怎麼把這個毒去掉，雖然不能完全消毒，也要大部分把它消掉。比如種的稻米、蔬菜，撒農藥在上面，必得等候農藥消失一部分（不能完全消，那是辦不到的），大部分消掉，然後才採收，那麼這樣可以避免那些毒害。所以我們學《易經》，不是你講：《易經》與我們有什麼關係？有切身的關係。了解這個醇，然後再看看我們現在一切都不純。一切都不純，那就想辦法把不純的這些東西化解一部分。能化解一部分也算不錯了，雖然有害，沒有那麼厲害了。現在科學進步很快，到那個

時候，可以完全把那些毒素化掉，那當然更好，這是我們希望的。講到這個環境的毒，最重要的跟各位說，最重要是我們人心，人心的毒素比外面物品的毒素厲害不知道多少倍數。

我們講到這一爻經文，研究化醇、化生時要記得，這都是從本性出來的。本性出來為什麼後來變成有毒呢？最重要是我們人心，人心毒，外面的物品才毒。比如從外國進口那些牛油、豬油，以及台灣本身那種黑心油。人心不毒的話，那裏有這些？那裏知道這些東西，知道這些東西就是人心太毒了。因此講到這一章大家要注意，要變化人心。民心來講，制定那些法律，沒有良心商人，叫他不製造毒品，辦不到。你用法律制止他，他另外又想辦法，他又有另外一個毒品出現了。所以說到這裏，我們都是讀書人，我們有什麼能力制定法律？就是有能力制定法律，人家也不聽你。我們唯一只能作的，我們學《易經》，然後勸化人心，人心不要有毒，人人都有良心。良心是什麼？良心是本有的真心，把本有真心回復，把害人的心、損人利己的心取消掉。這就要講儒家的《易經》，在佛法講萬法惟心，要懂得心法。

「天地化醇，男女構精，萬物化生，言致一也。」一，就是教我們了解一在那裏，一是由陰陽兩儀歸入到壹壹。前面講天地壹壹，也就是天地網緼，歸入到壹壹，就是歸入到太極。太極裏面，壹，吉也好，凶也好，都在這壹壹之中，含在這壹壹裏面。講到佛法，那就是一真法界，法界是沒辦法用數目字來解釋，不得已就講一真。這裏講「言致一也」，致一就是用這些儒家的辦法、佛家的辦法，致，歸于一了。致一，就是用聖賢的教化，把很多複雜有害的東西，統統把它歸于一，歸于一真法界。就儒家來講就歸于壹壹。「一人行，則得其友」，各位在研究時，這原則這理要記得住。記得住我們勸人家學《周易》，勸人家學佛，你就能掌握住這個理了，不會說錯誤了。《易經》漢注講得這麼透徹，宋儒的注解囫圇吞棗，沒這麼徹底。王弼與韓康伯，他們的注解還不錯，不會有錯誤的，但是太簡單了，不詳細，沒有這裏講的詳細。必須這樣的詳細分析，然後才能一致。這講致一，按照聖人講的道理，這個方法，能夠得到一，歸于一。

○象曰：「一人行，三則疑也。」

虞翻曰：坎為「疑」，上益三成坎，故「三則疑」。

荀爽曰：一陽在上則教令行，三陽在下則民眾疑也。

有兩家的注解，李道平先解釋虞注：坎心為疑。坎卦講到心，它有疑的意思。二已之五，損卦二爻與五爻，二爻已經到五爻上去，五爻就到二爻來，損卦二爻是九二，損五爻是六五，這兩爻位都不正，所以二五兩爻要交換。二已之五，說得簡單，就是二五兩爻已經交換了。上來益三成坎，上爻，損卦的上爻來益三，益三就是上九跟六三也是交換位子，成坎，上來益三，就成坎卦。故「三則疑也」。上體成為坎卦，坎為疑的意思，故三則疑也。按照虞翻的注解他有個原則，凡是有那一爻不正，他都要把它歸于正，不正位的讓它正。虞翻跟荀爽不同的，荀爽講升降，這有時代背景，什麼背景呢？在三國時，當初還是後漢，虞翻是在東吳，荀爽是在魏家曹操那裏，這兩者注解方法不同。

荀注：「三陽」之「陽」當作陰，前面講三陽，李道平講三陽這個陽，應該當作陰，三陰，六三是陰爻。一陽在上，損卦來講，上九是一個陽爻在上。下應震行，

與下面震卦應，震為行。故「教令行」。荀爽講教令行。三以陰爻在下，六三以陰爻在下。上互坤眾，上有互體坤卦，坤為眾，坤代表民眾，眾人。故「民眾疑也」。

把兩家的注解都解釋，就是把〈象傳〉「一人行，三則疑也。」一人指上爻，三則疑，指三爻。在爻辭裏面講到「三人行，則損一人，一人行，則得其友。」這爻辭是周公寫的。孔子的〈象傳〉為什麼講「三則疑」呢？就根據爻辭所講的「三人行，則損一人」。這三，恐怕讀《易經》的人有疑問，有懷疑，所以孔子作〈象傳〉，疑，就是免除民眾的疑惑，你在上位的人，無論天子、諸侯，你辦事情不要招來民眾的疑惑，民眾不疑惑，他跟你上面要辦的事情才能配合。民眾有懷疑時，他就不跟你配合，你事情就辦不通。

疑講到這裏，你要研究的話，疑惑，你一定要把事情往下施行，把事情推行出去，民眾不只疑惑心，要怨恨。民疑，進一步就民怨了，你在上位的辦事情，不能招民怨的。孔夫子在〈象傳〉裏講到這一點，在上位的人辦事情不能招民怨。不但在上位的人，我們民間團體，要領導一個團體，你來辦事情，也不能招你下面的人

來怨恨的。你辦的事情，要先和下面的人溝通好，交換意見，上下一致。你如果要辦什麼事情就辦什麼事情，不管下面的感受如何、了解不了解，不管，這樣就有怨恨，一怨恨時，你的事情就會有障礙，辦不動就失敗。所以無論是治國平天下，無論論是領導一個團體，這一點要特別注意了。

○六四。損其疾，使遄有喜。无咎。

虞翻曰：四謂二也。四得位，遠應初，二疾上五，已得承之，謂二之五，三上復坎為疾也。陽在五稱喜，故「損其疾，使遄有喜」。二上體觀，得正承五，故「无咎」矣。

虞翻注的很簡單，需要李道平來解釋。二與四同功，這〈繫辭傳〉裏講的。故「四謂二也」。所以虞翻講四是二爻。以六居四為「得位」，六是陰爻，四是陰位，以陰爻居在陰位是得位。遠正應初。遠初正應，四爻與初爻正應，為什麼正應？初九是陽爻站在正位上，四爻是陰爻站在陰位上，這兩者所站都是正位，兩者相應，是正應，所以是遠正應初。二「祀事遄往」，二爻，前面講祭祀的時候，遄往就是去行這個祭祀的禮。故云「二疾上五」，疾，就是很快，二爻快一點到五的位子上，因為損卦的二爻是陽爻，要到五的位子才是正位，要上五。四比于五，四與五這兩爻接近，比于五。故云「已得承之」。四能承之，承受五爻。

二已之五，九二已經到五位上了。三上易位體坎，三與上易位。三是六三，上是上九，這兩者一換位子，體坎，這上體就成為坎卦。坎為疾，陽在五得位稱喜。已成既濟，這樣一調整，六爻皆正，就成為既濟。既濟是每一爻都正位，所以六爻皆正，則坎不為害，原來坎是有害的。坎為疾，故「損其疾」，損其疾，坎一正位了，疾就不存在。「使遄有喜」也。這變成喜了。二上之五，自二至上體大觀象，從九二上之五爻，這樣看起來，體有大觀象，這就整體的卦來講，它雖然不是風地觀，但是有觀的象。四得正承五，四能得正，而又能承受五爻。故「无咎」。所以无咎。

○象曰：「損其疾，亦可喜也。」

蜀才曰：四當承上，而有初應，必上之所疑矣。初，四之疾也，宜損去其初，使上遄喜。

虞翻曰：二上之五，體大觀象，故「可喜也」。

這有兩家的注解。李道平先解釋蜀才注：泰四應初，泰卦四爻應初，泰卦的四爻是六四，初爻是初九，四與初相應。三已之上成損，泰卦的三爻已經之上，成為損，這由泰卦成為損卦。故四當承上，而有初應在下，四再和下面初來相應，必為上所疑矣。一定會被上爻所疑惑。上疑四者，疑什麼？疑四應初，它四爻與初爻相應。故「初為四疾」。初為四所疾。損去初陽以益上，則上喜矣，故「使上遄喜」也。這是蜀才的注解，損去初陽以益上，前面講泰卦四爻應初，這當中三爻已之上爻，成為損卦，損去初陽，這陽爻益上，則上喜。解釋就泰卦變成損卦的過程來講的。

再看虞注：二上之五，體象大觀。二爻到五爻上，損卦的二爻到五位上，為什麼？損卦的九二不正位，失位，損卦六五也不正位，所以二上之五。二爻往上升到五位上，這樣一調整，二五換位子，就整體卦來講，這樣一調整來看，它是觀象，雖不是真正的風地觀，它有觀象，大觀在上，故「可喜也」。就這卦有大觀的象，故可喜也。又成既濟，六爻皆正，經過二五換位子，坎疾不為害了。繫下曰「損以遠

害」，一損之後遠害，遠害是什麼？坎疾為害就沒有了。故「可喜也」。

這是「損其疾」，損卦這一爻，本來有坎在那裏是不好，就像人家得了疾病，這樣一改，成既濟了，六爻皆正，坎卦就不算是害了。既是六爻皆正，坎卦就不得為害，故可喜也，亦可喜。本來「損其疾」有害的，經過這樣一變，六爻皆正成既濟，亦可喜也，這也算可喜的。本來不算可喜的，現在亦可喜也。

學《易經》要知道窮則變，變則通。遇到那樁事情好像辦不通了，窮了，怎麼辦呢？要變化，一變就通了。所以我們學《易經》要知道變通之道。遇到任何障礙要變通。特別是修道，我們在人世間障礙太多了，你修道，你受戒要持戒，外面那些事情都是違背戒的。就拿受五戒來講，殺、盜、淫、妄，這是性戒。性戒是什麼？你受戒不受戒，都不能犯戒。受戒的，殺盜淫妄固然絕對不可以犯的。就是沒有受戒的人，或者沒有學佛的人，幹殺盜淫妄都是會有罪的，都造罪業的。酒呢？不是性戒，是遮戒。就佛法來說，酒雖然不像性戒那麼害人，但是一喝酒就會犯那些性戒。平常守戒的人、或者不守戒的人，殺盜淫妄不敢作，一喝酒，這些事情都敢作

了，這是遮戒。就佛法來說，酒雖然沒有那麼厲害，但是酒喝醉了，那些造罪惡事情，殺盜淫妄都會作出來。喝酒，酒一醉，拿現在來看，酒駕，喝了酒再開車子，不是自己撞了障礙物，就是把人家撞死了，所以這酒的罪過要遮，遮就是不能飲酒。

我們學《易經》講到「損其疾」，就要知道變通。就這一爻來講，把本來的損卦，這裏面有坎，坎有疾，有害于人的。這樣一調整，六爻皆正，變成既濟，那沒有害了，轉害為安。學這個要知道能變化，窮則變，變則通，一變化，障礙就轉掉沒有了。所以我們學這一條變化，成為既濟的話，六爻皆正，就在世間辦事、治國平天下沒有障礙。我們學佛、學儒要想成就聖人，能夠學這樣變化，一切障礙就化掉了。你在道場裏工作，不是沒有障礙，有障礙，你要懂得變化，把障礙變成無障礙，那就可以在這道場裏繼續修道。就修道本身來講，我們人人修道，遇到外面有障礙太多了，每一天都有障礙，外面的障礙你沒有能力把它解除，能夠把我們自己障礙一轉，心中沒有障礙，外境自然一切障礙沒有了。因此除自心中障礙太重要了。

周易集解纂疏講記(廿七)【損卦】

○六五。或益之，十朋之龜。弗克違，元吉。

虞翻曰：謂二五已變成益，故「或益之」。坤數十，兌為「朋」。三上失位，三動離為「龜」，「十」謂神、靈、攝、寶、文、筮、山、澤、水、火之龜也，故「十朋之龜」。三上易位成既濟，故「弗克違，元吉」矣。

李道平解釋，虞翻提出龜有十種，這比較麻煩一點，詳細講時間不夠用，扼要的了解一下就可以了。虞翻講二五已變成益，二五已變，就是二五易位，損卦二爻與五爻為什麼要變呢？變是變換，陰爻變成陽爻，陽爻變成陰爻，損卦的九二陽爻站在陰位上，不正位，失了位，六五陰爻站在陽位上，也是不正，所以二五這兩爻易位，就換位子。一換位子，各位看看，損原來上體是艮卦，一換位子，九二到六五這位來，六五到九二位子上，這損卦體就變了，上體是巽卦，下體是震卦，就變成風雷益卦了。已變成益，由損卦變成益卦。故曰「或益之」。所以虞翻說：謂二五已變成益，故或益之。或益之，就是爻辭裏面「六五，或益之」，解釋這一句話。為什麼叫或益之？「或」者，不主之辭，或，不是決定就要二五易位，所以講或者，

或是活動的語氣，講或是不主之辭。不可云上益之，不可以說上益之，上爻在這裏講，不能說以上來益下，故云「或」也。

坤癸數十，坤卦指什麼呢？損卦互體坤，成益卦也是互體坤，坤是以互體坤卦來講，坤的數目，是十個數目字。就納甲來講，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，十個數目，坤納的是乙癸，乾納的甲壬，這樣坤卦所納的最後一個天干是癸。天干一共有十個，最後是癸，所以坤癸這個數目字數到癸，它是第十個，就是坤癸數十。坤卦就納甲來講，它代表十，它是第十個數目。兌以「朋友講習」，為「朋」，兌，是以損卦來講，下體是兌卦，損卦的下體兌，以朋友講習，兌卦有這一句話，朋友講習。以這朋友講習來講，為朋，代表這朋，是十朋之龜的朋，故曰「十朋」。把它合起來，坤納甲是十，朋，兌卦以朋友講習裏面有這朋字，這兩個加起來就是十朋。就解釋爻辭裏面講「十朋之龜」這十朋。

二五已正，虞翻就講二五已正，二爻五爻原來不正的，現在一交換就各正其位了。三上失位，三爻與上爻都失了位子，損卦的三爻是六三，和上九這兩爻失了位

子，為什麼？三應該是九三，它這是六三，上爻應該是上六，而這是上九，三上都失了位子。三動體離，三爻一變動，它就變體離，體離這中間要注意，原來講二五已變，二五兩爻已交換位子，所以這個三爻一動成離卦。二至上亦全體似離，二爻至上爻，也是全體看起來像這個離了。「離為龜」，在《說卦傳》裏講離有龜的象。二至上亦全體來看像似龜的象。這是說卦文講出來的。

再來爾雅釋魚曰，《爾雅》裏面有解釋魚類什麼？龜是魚類之中的一種，所以在《爾雅》《釋魚》裏講「一曰神龜，二曰靈龜，三曰攝龜，四曰寶龜，五曰文龜，六曰筮龜，七曰山龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜」，在《爾雅》《釋魚》裏面，把這十個龜的名稱都說出來了。說出來就是解釋虞翻講的十個龜，從神、靈一直到水、火，一共有十個數目字。虞翻解釋很簡單，文就代表文龜，他把每一個詞，把龜字都省掉了，所以要根據《爾雅》，每一個字下面加一個龜字，就明顯了。《爾雅》裏面講的龜，每一個龜都有解釋的，我們在這裏也不必詳細的解釋了，詳細解釋費的時間很多，扼要的可以跟各位介紹一下。比如說神龜，根據《爾雅》郭璞的解釋，

是有權威的解釋，比如神龜，它是有神明的，神是一般人看不出來，有神而且又有明這個意思，所以叫神龜。

第二叫靈龜，為什麼叫靈龜呢？這靈龜它有靈氣，在古時候就用龜的甲來占卜。古時候不但在周朝，在殷朝用龜的甲來占卜風氣很盛，所以到後來殷墟，河南這地方，甲骨文刻在龜甲上那個文字，那個文字我們一般人了解，有專門研究龜甲甲骨文，他才了解。甲骨文是龜甲，骨是牛骨作的，甲骨文。研究甲骨文的人，在過去大陸那個郭沫若，他這個人文章也好，雖然在文字學上研究成就，他這個人我們不敢恭維。但是到台灣來那個羅振玉，他也是研究甲骨文的很有成就，除了羅振玉還有別人，所以在台灣甲骨文，好像在中央研究院，出了一套很完整的甲骨文出版，所以台灣研究甲骨文也有成就。這靈龜就是古時候拿來占卜。國家有大事時，就用靈龜，用牛骨來占卜，所以在殷朝特別盛。後來我們現在學《易經》就不用學卜了，拿著草來求卦，占卜的卜這個方法後來失傳了。我們現在用的著草也不容易保留下來，就是因為孔夫子在《繫辭傳》裏講出來了，《繫辭傳》裏講「大衍之數」，

講到大衍之數怎麼樣用著草來求卦，孔夫子講大衍之數，目的不是教人家來求卦占卜，孔夫子解釋用著草的道理，為了解釋這道理，把這個方法傳下來。靈龜有這些意思，其餘的就不必講。

特別講後面有山龜、有澤龜、有水龜、有火龜，這四種都是指這些龜在這些地方產生的。也就是說山龜就在山上，出自于山上，澤龜出自于大澤，大湖，水龜是出自于水裏面，無論那種水，出自水裏的水龜。這裏特別要注意的是火龜，龜生在火裏面，這我們一般人就發生疑問了，這個火能夠把萬物都燒掉，龜能夠生在火裏面，這什麼道理呢？郭璞就解釋了。我們世間人不了解世間事多得很，不能說我們不了解，就否定那個事情。龜生在火裏面，這個是事實，我們不能了解，只能歸咎我們自己不了解，不能否定火龜。火龜有這事情，相同的多得很，我們一般人講火是火、水是水，在台灣的關子嶺有水火同源的話。我們一般人看水火同源的話，這也很難了解，但是它有這個事實。所以我們研究《易經》不能認為一般人對這不瞭解，但是事實不能否定，事實不能否定的話，那我們要很虛心的往裏面研究，研究其中

必然有它的道理，道理在那裏。就拿水火同源來講，注意這個源字，水火同源我們就從這個同源來講，我們研究《易經》最重要是要從《易經》這些卦爻的象、文字的解釋，都要指歸到太極，歸到太極就是歸到本性了，這個道理要好好的研究。就拿火龜來講，上面講九種龜都有它的道理，你要是了解這個道理的話，每一個龜你研究研究，它都是會歸到太極，特別是火龜，一般人不了解，不能接受這個事情，所以在這裏特別要解釋火龜，這個龜從火裏出來的。

從火裏出來的要解釋，火的來源在那裏？火的來源就是太極，火怎麼是太極？「易有太極，是生兩儀」孔夫子在《繫辭傳》裏有講，兩儀是陰陽兩儀，用陰陽兩個數目字變成十個數字，陰陽加起來十個數目字，十個數目字就有金、木、水、火、土五行，研究時，火就是屬於陽的。從陽氣裏面出來的，那麼這樣講的話還不能瞭解，你就從陰陽兩個數目字變成十個數目字，每一個數目字都從陰陽裏面出現的，就是金木水火土五行，金木水火土，這當中有火的一種，既然火是從太極裏面出來的，這火龜屬於火，從火裏面產生的，也就是從太極、從本性裏面出來的。從火龜

到其他每一個龜，也都是從本性裏面出來的。特別是火龜要解釋一下，它從本性裏面出來的，我們知道火龜是從本性出來的，現在我們講十種龜就是要研究，從十種龜裏我們就可以會歸到本性上。然後我們研究《易經》，不是只把爻辭以及古人注解研究明白就算了。只是把爻辭、注解的文字研究明白了，不去了解會歸到本性上面，那沒用處，那只是學問而已。必得要了解這道理，十朋之龜就是要引導我們會歸到太極，也就是歸到我們的本性。我們學《周易》就要學會運用，我們瞭解這個，雖然我們還沒有用在上面，我們知道這道理了，然後我們往這裏面學。我們修道、學《周易》就要往本性上來學。我們在世間辦事情，一切都要按照理性來辦事情，我們對待一切都按照本性來對待一切人，你這就得了大用了。那麼講到十種龜，火龜，說到這裏，其餘的不必說了。

爾雅釋魚曰「一曰神龜，二曰靈龜，三曰攝龜，四曰寶龜，五曰文龜，六曰筮龜，七日山龜，八曰澤龜，九曰水龜，十曰火龜」，把意思都介紹出來了。故云「十謂神、靈、攝、寶、文、筮、山、澤、水、火之龜」，把虞翻講的解釋清楚了。為

「十朋之龜」。所以爻辭裏面講的十朋之龜。

又漢書食貨志，謂「元龜岨冉長尺二寸，直二千一百六十，為大貝十朋」。在《漢書》〈食貨志〉裏有講這幾句話，元龜是岨冉，岨是很大的意思。這個大龜岨冉，冉指的一種獸類，牠生的毛垂下來這個形狀。元龜岨冉是什麼呢？冉是龜甲的四周有個邊緣，邊緣比較軟，就把它當作冉，像獸的毛垂下來那個樣子。長度多少呢？一尺二寸。直是價值，它的價值多少呢？二千一百六十，二千一百六十是它的價值，這個價值是怎麼計算的呢？按照漢朝用的錢，有五銖錢。五銖錢後來又改了，叫契刀，這是一種錢的名稱。另一種是錯刀，那個時候王莽篡位了，作了皇帝，他覺得這個契刀、錯刀，金字、刀字。再加上劉，漢家原來姓劉的，劉邦他作了皇帝，這個皇帝位子不應該說再有劉家的。有錯刀，有個金字刀字還是漢家的，他把它廢掉不要，改為龜貝。貝，改了一個貝字，這個貝字有金銀龜這幾個字，這裏講的龜貝。龜貝就是從王莽廢掉錯刀，改成龜貝，是這麼來的。這〈食貨志〉講到價值，元龜價值二千一百六十，為大貝十朋。這二千一百六十加起來十個龜，一個龜價值沒有

這麼多。

在〈食貨志〉裏面。蘇林曰，他注解〈食貨志〉，他說「兩貝為朋」，這是他特別解釋，兩個貝併起來是朋字，就是這裏講十朋為龜。元龜之直，「朋直二百一十六」。一個元龜，兩貝叫作朋，一個朋價值二百一十六，二百一十六的龜貝。「元龜十朋」，這講元龜有十朋，「故二千一百六十也」。再計算起來有二千一百六十，價值這麼多。是「十朋」者，元龜之直也，十朋是元龜的價值。李道平說，這樣的講法雖然比較複雜一點，但是講這義亦可通。也講得通。

表記曰，《禮記》有一篇叫〈表記〉，它說「不違龜筮」。不違龜筮，意思也是跟這裏一樣的解釋。二五已正，就這一卦來講，二五兩爻原來不正，已經正了。三上易位成既濟，三、上這兩爻再換位子，這樣成為既濟，由損卦把二五兩爻、三上兩爻這一換的話，就變成既濟了。變成既濟是什麼呢？人協龜從，〈表記〉講不違龜筮，二五已正，三上易位成既濟，既濟是六爻皆正，所以在人上面，人協，龜從，在人事上面，協當和協，一切都能和協，作詩都講協韻作詩，每一句詩，那個字安

排在那裏，念起來這個音調非常協和，這個協是這個意思。人協就是人事方面就是和協。龜從呢？人協，人的心裏一和協的話，你用龜來占的時候，用龜來卜就有感應。從，就是用龜一卜時，就跟你人和協的心裏相合，就順從你人所想的。不過在這裏人協從那裏來的？從六爻皆正位，成為既濟，每一爻都正位的話，用在人心，人心都歸正了，人心歸正一切都和協了。所謂和協是什麼？你的事情我幫助你，跟你配合，我的事情，你也跟我配合一樣。絕對不像現在這樣，你作你的，我來反對你，那個不是協。協必須人彼此都能和協合作，互相幫忙，有互助的，這才是人協。人能夠協，感應到你用龜來卜時，它完全跟你人心相合，就順從你的人心。故「弗克違，元吉」也。爻辭講弗克違，一切不違背，所以得到元吉。

無論是講佛學、講儒學都要了解，佛經儒經都是用文字寫出來。就拿《易經》來講，這個文字由卦爻、文字以及裏面所講的這些萬物，就講十龜，剛才跟各位介紹，從十龜裏面，就要指歸到太極，也就是指歸到本性，這個要明白。這個龜不是本性，不能直接說這龜就是本性，連同伏羲氏畫的卦爻，文王、周公用文字解釋，

孔夫子用文字解釋，再用太極名字定出來，解釋這個本性，這都是方便法。我們從這些方便的事物、現象，往裏面去悟，從這些現象裏面悟到自己有本性，我們成聖人成佛，都要以本性來成就的。如果連本性都不了解，那憑什麼成佛？憑什麼成就聖人？所以悟的什麼？這一切的現象都是方便法，這些方便法都是因緣和合的。你就拿字來講，每一個字一筆一畫一橫一長，它都構成這個字，就算一二三四的一字，一字既然畫出來，它就是個象。我們憑這一字的象，才了解有一真法界，有念佛念到一心。但念佛念到一心，你不能把這一當作心，一真法界你不能把這一當作法界，而是教我們從這一字了解本性、認識本性。如果沒有這個的話，我們憑什麼認識本性呢？認識本性，我們凡夫看不出來的。我們眼睛只能看屋子裏面這些東西，如果拿書把眼睛遮起來，什麼都看不到了，必須有這現象，我們才看清楚，不能把這現象就說這是本性，那是錯誤的。前面講十龜，包括各種解釋，我們都要明瞭這個意思，然後我們才能夠指歸到本性。如果把十龜當作本性，那本性永久也不能夠了解，不能明心見性。爻辭研究完了，下面是〈象傳〉。

○象曰：「六五元吉，自上右也。」

侯果曰：內柔外剛，龜之象也。又體兌艮，互有坤震，兌為澤龜，艮為山龜，坤為地龜，震為木龜。坤數又十，故曰「十朋」。朋，類也。六五處尊，損己奉上，人謀允叶，龜墨不違，故能延上九之右，而來十朋之益，所以大吉也。

崔憬曰：「或之者，疑之也」，故用元龜價直二十大貝，龜之最神貴者以決之，不能違其益之義，故獲「元吉」。雙貝曰「朋」也。

有兩家注解，先從侯注。「內柔外剛，龜之象也」，這解釋龜。大家都知道龜殼是硬的，硬的就代表剛。離內柔外剛，龜內在的身體是柔，龜的肉是柔軟的，叫柔。故為「龜」。有這個內柔外剛，構成一個整體的龜。頤全體象離，把內柔外剛合起來，顯示一個龜全體這象。故頤初曰「舍爾靈龜」。頤是頤卦，頤初爻講舍爾靈龜。

損自二至上內柔外剛，亦龜象。損卦自二爻至上爻，內柔外剛。損上體是艮卦，下體是兌卦。又體內兌外艮，內互震，外約坤。從六三、六四、六五這三爻都是陰

爻，在內的，內柔，上九是陽剛。所以從二至上內柔外剛，也是龜象。又體內，這一卦的上體艮卦，下體是兌卦，內兌外艮，從內講有互體震，二、三、四這互體震卦，外約坤，從外，上體來講，六三、六四、六五互體坤卦。

兌為澤，兌有大澤的象，故「為澤龜」，艮為山，故「為山龜」，澤龜，山龜見爾雅。《爾雅》解釋名字也有解釋出來了，見《爾雅》。春官龜人曰，〈春官〉，是《周禮》有一篇〈春官〉，《周禮》有六官，天、地、春、夏、秋、冬，合起來有六官。講〈春官〉裏有一個執掌管理龜，一個職位叫龜人，就講「地龜曰繹屬」，地龜於繹。坤為地，故云「地龜」，就代表地龜了，坤為地，故云地龜。又說「東龜曰果屬」，東龜屬於果。震東方卦，故云「木龜」，震是東方之卦，〈說卦〉裏有講，故云木龜。東方甲乙木，東方屬木的，故云木龜。攷經傳無木龜，根據經典來考據，經傳，經或者傳無木龜，沒有木龜這名字。按照意思、義理來講，當即東龜也。應該東龜。

坤數十，坤數十，前面講過了。故曰「十朋」。坤象傳曰，坤卦的〈象傳〉講

「西南得朋，乃與類行」，故云「朋，類也」。如果按照音韻來講、來讀的話，西南得朋，乃與類行(讀恆)，這樣讀法是合乎音韻的。照一般的讀法，西南得朋，乃與類行，行動的行也可以，故云朋，類也。

六五居中處尊，六五這一爻雖然不正位，但是處在上卦之中，處尊，天子之位。為損之主，六五雖然不正位，它是居中處尊，為損卦這一卦之主。故能損己以奉上九。損己，就是把自己的權力把它損掉，自己損來奉上九，供奉在他之上的上九。上九是陽剛的。

再就洪範來講「謀及卿士，謀及庶人」，〈洪範〉是記載周家一部很重要的經文。〈洪範〉講的是治理天下，治理國家九種大法。治國平天下要講法則，一般講法是方法，不但是方法，而且是講究原則。治理天下治理國家，那個法則多得很，自古以來，不論是大國小國，既是國家要辦的事情，要制定治國的策略，政策那多得很，這九種是不能變更的一個原則。〈洪範〉裏面講，「謀及卿士，謀及庶人」，〈洪範〉裏講如何來治國平天下，那是周家，記載周家的事情，周家周天子要想怎樣制定國

家大政方針，有講到這兩句，你不能自己一個人作主，謀及卿士，天子朝廷裏面的卿大夫，還有比卿大夫低一點的士，你先要跟他們商量一下，這樣作可不可以。不但謀及卿士，還要謀及庶人，庶人是一般民眾，一般民眾你是作天子，你要了解民心。我們現在有民意調查，民意調查不完全可靠，〈洪範〉這裏講謀及庶人，就直接的要看民心，民間有什麼需要、有那些疾苦要了解。還有庶人當中也有很多隱士，隱在那裏跟一般人一樣，可是你要發覺出來，他就是一個高人。就像周文王在渭水河旁邊遇到姜子牙，姜太公沒有文王遇到他的話，他是一個庶人，所以庶人之中有很多高人，要謀及庶人。一方面要了解一般民眾有什麼苦的地方，有什麼需要，必須了解民心。再呢，要在庶人當中發覺像姜子牙那樣的人物，所以講謀及庶人，這個比現在民意調查妥當。所以〈洪範〉講謀及卿士、謀及庶人，故云「人謀」。卿士、庶人，這都是人道的眾生，人謀。

春官卜師凡卜事眡高揚火以作龜，〈春官〉裏面卜師，就是占卜的，他在這方面是專家，叫卜師。也就是〈春官〉裏面講的一種官位、一種職位，叫作卜師。這

裏講「凡卜事眊高揚火以作龜」，揚火的揚字，鄭康成把它解釋為熾。那個火燒起來很熾，揚當熾講。致其墨這三個字，鄭玄說「孰灼之，明其兆者」，致其墨的意思，就是拿龜來占卜的時候，龜用火把它燒，灼就是燒。孰，熟原來這個字就是孰，把它燒得很熟。名其兆，燒出龜甲，有個兆，預兆的兆。變成一道一道的裂紋，那就是兆。從那個兆可以看出來卜的表示是什麼意思。因此龜墨的意思就是講從這個火燒了之後，看那個龜裂的紋路，看出來、現出來是什麼意思，就確定這個是吉是凶。致其墨，故云龜墨，講的是這個意思。龜墨，就是用火燒出之後，現出裂痕，一道一道的紋路，指的那個。

洪範又曰「龜從，卿士從，庶民從」。〈洪範〉那篇又講龜從，前面講過，你在用龜來卜時，現出那個龜墨，正好，你國家大事用龜來卜，龜從。我想要這麼作，一卜，從龜甲上卜出來正合這個心理，這是明君才可以正合。如果是昏君，昏暗的像桀紂，那就不是這樣了。龜從，從明君的心意。卿士從，龜從是動物，卿士從是人，庶民從也是人。這是前面講你問問卿士、問問庶民，卿士講的意思跟你天子所

想的意思都能相合，再問庶民，民意也是跟你相合，這叫人謀。

故云「人謀允叶，龜墨不違」，換句話說你作天子，你辦的一切事情都要得到卿士、庶民，得到他們的了解。不但了解，都要來順從你治理天下的主張。當然你這主張是周家的，周家的天子文王、武王，文王那時雖然還沒有得天下，但是他的道德就是跟天子道德（有德有位的天子）一樣。到武王得了天下，當然是人從。後來武王死了，成王年紀幼，由周公輔佐他，周公輔導來代理天子，他的道德就是聖人代理天子，也是有德有位的聖人。後來周成王，由周公還政于成王，成王也是有德有位。所以這天子要得到龜從、卿士從、庶民從，從龜到卿士、庶民，一致的都跟你天子要辦天下、治理天下這個主張，完全一致，這就不是君主專政了。專制的君主不是這樣，專制指的什麼？指的夏桀王、殷紂王，以及後來的秦始皇。以後漢朝歷代的，漢朝開國的當然也算是明君，到後來慢慢就腐化了，就專制了。嚴格的講，漢朝剛開始劉邦這個人，他也講民意，也講孝道。但是後來，就從他開始，不能說民主，它是君主，雖然是君主，好在他用儒家這些高人來作他的臣子。這個錢穆先

生寫《中國歷史大綱》裏講得很清楚，他說外國人批評中國自古以來都是專制，君主是專制，他說這不公平。為什麼不公平？三代的不必說，就從漢朝來講，開始他用的朝廷大臣、宰相，都是讀過儒家書籍的人，所以他本人雖有專制的思想，但是他用的臣子有民主的思想在內，所以那些臣子要諫君，君主有不對的話，要勸告君主。所以這裏講人謀，人謀允叶，叶，這個字是古體字。今文，左邊是十字，右邊三個力字那個協字，古體就是這個叶。人謀允叶，龜墨不違，「延上九之右，來十朋之益，所以大吉」。這把前面侯果解釋那幾句解釋完了。從這裏看就知道，我們傳統的政治、傳統的文化，人謀重要。在殷朝，它是特別信仰龜卜，到了周家講人事，注重人事，人謀就這麼重要。

崔注：「或之者，疑之也」，崔注這兩句話，或之，六五爻辭裏「或益之，十朋之龜」，它就這個或字來講。或這個字是什麼，或之疑之，這是乾文言文。乾卦《文言傳》裏這一句，這一個意思。元龜價值二十大貝，兩貝曰朋，故曰「十朋」。朋這個字，各位不要懷疑，明明這個朋，在文字學，朋是鳳字，文字學是朋字。這裏

解釋朋是貝，中國的文化，無論是文字，或者由文字組成的文章，每一個文字、每一篇文章，都含有很多的意思在當中。不能說我學了這意思，遇到別的講法，我就懷疑了。你研究中國的文字，有正面的、有反面的。就舉一個例子，這可字，你把這個可字翻過來，外面左邊是個框框，裏面是個口字，那就不得可了，讀叵（音剖），叵，就是不可的意思，那就變成兩個意思。把這個字一翻轉過來，意思就變了，其他很多字都是如此。拿乖違的乖字來講，乖是違背的意思，但是一般的用法，這個人很乖，這小孩子很乖，就變成好的意思，這小孩子很聽話，覺得很乖，所以一個字的意思不只一種的。所以這個朋字，我們不要奇怪，我們一般知道是這個意思，現在講朋是貝字，那我們不能否定掉。古人注解它有它的根據，二十大貝，兩貝叫作朋，叫作十朋。

爾雅，《爾雅》裏面解釋魚類，龜，「一曰神龜」，神龜怎麼講法呢？龜之最神者，其直貴，用以決之。龜之最神者，這根據郭璞作注解的意思，龜這種最神的，最有神明的這個龜，所以其直貴，它的價值就貴了，貴重了，價值就高了。用以決

之，用這個神龜來卜，可以決定這個事情可作不可作。不能違其損下益上之義，故獲元吉。雙貝，猶言兩貝也。又兌西為右，右是幫助的意思，右，助也。上右五益三成既濟定，太平化行，故曰「自上右也」。

○上九。弗損益之，无咎貞吉。利有攸往，得臣无家。

弗損益之，无咎貞吉。

虞翻曰：損上益三也。上失正，之三得位，故「弗損益之，无咎貞吉」。動成既濟，故「大得志」。

這個當然要李道平的疏來解釋。虞翻說損上益三，上與三應，上與三相應的，上是上九，上九與下體的六三兩者相應，但是相應不正，為什麼？站在三位上，應該是陽爻，它這是六三，位子不正。上九來講，上是陰位，它這個九是陽爻站在陰位上，也不正，這個必須要交換，故宜損上以益三。上與三應該要交換，上與三應，上九與六三相應，這是講應該宜損上益三。損上益三，就是把上九到三這個位子上，三到上面的位子上，這就變成既濟，成既濟。上失正有咎，因為上九它位不正，失正應該有咎的，上九爻辭為什麼講无咎呢？之三得位，上九到三的位上，它是得了位，正了位。故弗損而益三，這是由上到三爻這邊，咎者无咎，得正而吉也。咎應

該是无咎，這樣一調整就變成无咎了。得无咎，為什麼无咎？得了正位而吉也。這中間說二五已正，三上易位，二爻與五爻原來是不正，九二與六五原來也是不正的，九二與六五已經交換了位子，已經得正，然後再三上易位，三與上來交換位子。是動成既濟，這樣一變動，由這一卦變成既濟卦。故象曰「大得志也」。所以〈象傳〉裏面講大得志也。這是講上九「弗損益之，无咎貞吉」。這一句講完了，下面爻辭還有。

利有攸往，得臣无家。

虞翻曰：謂三往之上，故「利有攸往」。二五已動成益，坤為臣。三變據坤成家人，故曰「得臣」。動而應三成既濟，則家人壞，故曰「无家」。

王肅曰：處損之極，損極則益，故曰「弗損益之」。非无咎也，為下所益，故「无咎」。據五應三，三陰上附，外內相應，上下交接，正之吉也，故「利有攸往」矣。剛陽居上，羣下共臣，故曰「得臣」矣。得臣則萬方一軌，故「无家」也。

有兩家注解，下面分別的來解釋，先看虞注。他說「三往之上，故利有攸往」。

李道平解釋說自內曰往。從內卦往到外卦去，這叫往。三在內，三爻是在內卦。至是始往于上，由它開始往上面去。故「利有攸往」。往上是三上相應，上與三相應，故利有攸往。二五已動成益，在這之前，二五這兩爻已經動了，就是二五兩爻已經換了，這時就變成益卦，互體坤，這是由損卦變成益卦，損卦二、五已交換，就變成風雷益卦了，益卦的互體從二、三、四，這互體坤。坤，臣道也，臣對君來講，他是臣道，故為臣。三變據坤，體成家人，益卦的三變，三是六三，不正位，它要變成九三，變九三是據坤。怎麼據坤？益卦的坤是二、三、四，這三爻是坤卦，其中六三一變，成九三，九三就在坤卦之中，在互體坤卦之中，所以據坤時，這個卦體就變成家人，就變成風火家人。上面是巽卦，下面是離卦了，成家人卦。故曰「得臣」。

三已正，上動應之成既濟，則家人象毀，故曰「无家」。谷永釋此經云，谷永是古時候研究《易經》很有成就的一個人。他解釋這裏時「言王者臣天下，无私家」。三已正，原來六三，現在變成九三，已經變正了。上動應之，六三變正，上面也要

變正，上動，動就是變動，與三爻相應，這就陰陽相應了，就成為既濟卦了，因為上九跟六三一換。這裏講三已動是什麼？三先變成九三，六三變成九三，接著上九也變動了成上六，然後這樣一應成為既濟卦。這樣上體成坎卦，下體是離卦，就成水火既濟卦，成既濟卦，則家人象毀，家人這個象就毀了，就不存在了，所以叫作无家。谷永就解釋為什麼家人成為无家，他解釋這個意思。此經說王者臣天下，一個王者，在五帝時代叫作帝，到三代以後叫作王。禹王、成湯王、周武王這都稱王者。王者臣天下，臣當動詞用，王者要臣天下，把天下都作他的臣子。為什麼要臣天下呢？臣天下就无私家，沒有私人的家。是也。谷永的意思，你是王者、是天子，天子以天下為家，天下為家就不能有私人自己的家庭，這個講法重要。所以這樣解釋，把上九後面兩句話，「利有攸往，得臣无家。」利有攸往，由損到益，益再成家人，家人一變成无家，无家就教天子：你不能有私人的家庭，你應該把天下作你的家，天下為家。

過去學儒的都知道，天下為一家，中國為一人，中國中原地帶是一個人，普天

之下都是一家人。那個時候天下，五帝三王時代，天下就是全中國，全中國就是天下，由天子封的各國諸侯，那都是在天下之內的人，我們講到傳統的學術，就是把天下作一家來看。既是一家，你就要為一家之內的人，為他們來辦事情，為他們來謀求福利，不能有私心。三代開國的都是沒有私心，禹王開國的，他沒有私心，成湯王他沒有私心，周家的文王、武王也沒有私心。有私心是到後來，夏朝有夏桀王，殷商是殷紂王，周家到後來也有周幽王。周幽王為了得到褒姒的歡喜，他舉烽火，古時候防範外來的敵人有烽火臺，那個狼煙一起來，一直往上冒，各國的諸侯看見，就知天子有事了，趕快要來救天子了。幽王就為了褒姒平常不喜歡笑，沒有笑容，他要博得褒姒的一笑，褒姒是他最愛的妃子，那個烽火臺狼煙一燒，各國諸侯都來了，一看沒有什麼事，只是叫褒姒笑一笑而已，這就讓天下諸侯失了信心，以後再舉烽火天下諸侯都不來了。所以由西周到東周，然後再造成周平王東遷，召禍就是幽王，所以在這裏谷永講要天下為一家。把虞翻注的解釋了。

再解釋王肅的注解。王注，「處損之極，損極則益，故曰弗損益之。非无咎也，

為下所益，故无咎。」王肅注的意思，李道平解釋，上者損之極，損極則益，上者，處損之極指的上九，上九在損卦最上的一爻，所以上者損之極。王肅只講處損之極，李道平的解釋，這就指上九。上九是在損卦最上的一爻，上到極處了，損極則益，損卦損到極處就要成為益卦，損到極處它要變化，由損成為風雷益卦，上面是巽，下面是震卦，讀卦是風雷益，變成益。故「弗損益」，由損卦到益卦就是弗損益。序卦所云「損而不已則益」，損而又損，損到不止就變成益卦了，是也。講的就是這個意思。

上失位，這個損卦上九，位子不正，失位。非无咎，失位是應該有咎的，非无咎，不能說它无咎。那麼上九為什麼說无咎呢？應該有咎，為什麼說无咎？為下所益，故得「无咎」。為的是它一變時，為下所益，故得无咎。變成无咎，怎麼說？近據五，與它接近的，據五爻。遠應三，與它遠的，與三相應。三五互坤，三、五有互體坤，眾陰上附。互體坤就是眾陰，三畫都是陰爻，眾陰往上附。外內陰陽相應，外體與內卦(內體)陰陽相應。上下剛柔相接，講上講下，一是剛，一是柔，兩

者相接。應得正，相應得了正應，故貞。

卦自泰來，這卦是從泰卦來，「上下交而志同」，泰卦是上下能夠交流，而志向相同。故「利有攸往」。那麼照王肅注的意思，九以陽剛居上，下臨互坤，往下面臨互體坤，羣陰共臣，互體坤就是羣陰，共臣。故曰「得臣」。得臣則天下一家，得了臣以後，則天下一家了。故萬方一軌，萬方，天子拿萬方都是天子的，無論那一方都是天子的，萬方一軌。拿軌道來形容，一致的，萬方都是歸于一家。无私家也。這就是天下一家，萬方一軌。比如說「書同文，車同軌」，都是一致的。这是无私其家。

講到上九這一爻，前面講「弗損益之，无咎貞吉。」貞吉的貞當正，各爻都正。「利有攸往，得臣无家。」天下都是他的臣子，既是天下都是他的臣子，那就是他沒有私人的家庭，不要私人的家庭，而天下就是他的家庭，天下一家。你看看，古時候中國就是這樣，從五帝到三王都是這個講法，一般人的觀念也都是這樣的。雖然後面三代的，中間也有好的君主，到後來才變，三代到後來才有夏桀王、殷紂王、

周幽王才變壞的。到了春秋之後，孔子就在春秋時代，春秋時代不是天下一家了，春秋各國本來這些諸侯國都是周天子封的，到了春秋時代各自為政，這個諸侯伐那個諸侯、那個諸侯又伐那個諸侯，在那個時代都變成那個樣子。所以不得已孔子作《春秋》，作《春秋》是制作，作要有聖人的道德，也要有天子的位子，然後才能制禮作樂，才能講創作。孔子有聖人之德，但是他沒有作天子。沒有作天子，他作《春秋》，不得已。所以孔子講「知我者」，知道我的人，他能原諒我作《春秋》。「罪我者」，他不能原諒我，我沒有天子之位，作《春作》，他不能原諒，罪我者。孔子作《春秋》是不得已的事情。「孔子作春秋，亂臣賊子懼」，要想，那還有周天子嗎？他要來進一步作諸侯、作天子的話，把其他各國都征服以後，自己作天子，這就是亂臣賊子。孔子作《春秋》，把《春秋》大義寫出來，那些亂臣賊子就恐懼了。

損卦上九講完了。這一卦裏面這些爻的變動比較複雜一點，大家在研究的時候，那一爻怎麼變，你把損卦六畫的畫出來，它怎麼解釋，你就跟著怎麼變，這樣就清楚了。不然變來變去，不知怎麼就變胡塗，直接把它畫出來，看它怎麼變。從

開始講到上九這一爻，最重要是天下為一家，不要為私心，必須要為公，公天下，大家記住這一個道理。那麼大家看現在這個世界，不只講臺灣，講世界的。世界你看那一個國家能夠說天下為一家嗎？我們就舉出世界，現在還是最強的國家，今天說這個國家不好，他說不好，他的意思是說沒有實行兩黨政治，這不好，應該改變，不聽話，我就征服它。這是什麼天下為一家呢？所以了解這一卦的時候，記住，真正的天子是明君，明君心裏是光明，開發智慧，他是能夠以天下為一家。不能夠以天下為一家，他心裏沒有光明，他才這裏要征服，那裏要征服，逼得要像他自己實行兩黨政治才好。這個兩黨政治不一定適合每一個國家，你在你的國家不錯，你實行兩黨政治可以的，其實你實行兩黨，在你國內也有很多問題，不一定是完美的。像非洲那些國家，你要完全變成跟你自己一樣，那就不對了，講到這裏為止。

為什麼要講這些題外話呢？就是希望大家把這一卦學好了以後，你看世界的局勢，看得清清楚楚的。看清楚之後，我們都是讀書人，我們有什麼能力讓世界最強的國家改變嗎？改變不了。改變不了，人心重要。希望各位把《易經》研究好了，

《易經》講的跟佛法講的是一致的，《易經》講的太極就是佛所講的真如本性。把這個研究好，把這個學術思想傳播出去，那個強國我們不能直接的來叫他改變，由《易經》這個思想間接的讓他了解，了解也不是現在就能改變，不知道要到什麼時候才能改變呢。那要看它國內的民眾有沒有福報了，有善根福報，可以由他們來影響，只要那些民眾心裏改變，那就好辦了，他們那些在位的人，再選舉時，大家不選他就好了。

其實講到現在，這是講治國平天下的事情，真正我們學《周易》，是為了要了生死，為了要成佛，我們才研究這個。從《易經》裏面卦爻以及注解，處處都是指歸到太極，這就是我們修道指歸到太極。從這個卦爻象上面，即用顯體，卦爻以及文字注解，這都是用處，從這個用處來顯出本體，本體就指太極。我們學，把握即用顯體，用是這個卦爻，六十四卦、三百八十四爻，這些都會了之後，當下就有用處。包括在世間作事情，包括修道，馬上就有用處，一步一步地我們就指歸到太極，它有這個作用。

所以講我們固有的文化，講到《易經》，《易經》是伏羲氏創作的，那時釋迦牟尼佛還沒有示現八相成道。當然釋迦牟尼佛早就成佛了，他在印度時候八相成道是示現的，表示出來的，事實早已成佛了。釋迦牟尼佛在印度示現八相成道這時，伏羲氏早就在那裏創作《易經》，你這樣一想，我們講中華文化是源遠流長。這就是它的來源遠得很，伏羲氏那個時代文字也沒有，他發明陰陽兩儀，兩畫，這個畫是了不起的，然後才有八卦、有六十四卦。既然文字沒有，要研究到那一年呢？沒辦法研究，真正是源遠流長，從伏羲氏畫卦，文王、周公繫辭，孔夫子的解釋〈十翼〉，由〈十翼〉來解釋，一直到現在。不只到現在，我們相信這《易經》不是到現在就沒有有人學了，只要中華民眾存在一天，這個《易經》就存在一天，中華文化這個民眾還是一直下去。所以講這部經，我們說固有的文化，真正的固有文化就在這裏，改變人心，自修能夠了生死，成佛也是在這裏。

○象曰：「弗損益之，大得志也。」

虞翻曰：謂二五已變，上下益三成既濟定，離坎體正，故「大得志」。

李道平的解釋，二五已變成益。損卦的二五，二爻五爻一交換位子，就變成了益卦。上九下益六三，損卦的上九，下益六三，到六三這個位子來，六三就到上九那個位子，變成三上易位成既濟定。三上易位，上體成坎卦，內卦就是下體變成離卦。離下坎上，坎為水，離為火，水火既濟，由於三上易位，就成為既濟定。為什麼成既濟呢？六爻皆正，每一爻都正位都定位了，叫既濟定。離下坎上，六爻皆正，坎為志，故「大得志」。坎有志的意義，故大得志。孔夫子講這是大得志。

益卦

下面拿〈序卦傳〉講兩句話，就說明損卦到益卦這個道理。〈序卦傳〉是把從乾坤一直到後來每一卦，為什麼乾卦以後就講坤卦，坤卦以後就講屯卦，都有它一定的次序，〈序卦傳〉就講這個次序。

○序卦曰：「損而不已必益，故受之以益。」

崔憬曰：損終則「弗損益之」，故言「損而不已必益」也。

李道平解釋，損上九曰「弗損益之」，損卦的上九這一爻「弗損益之」，不能再損了，然後就益之，成為益卦。故云「損終則弗損益之」。就把〈象傳〉這一句話解釋，損益盛衰，循環之道，損卦到後來慢慢就要衰微了，損到極處就衰了，益就開始盛，興盛起來了，這就是損益盛衰循環之道。這不但指損益兩卦，其他每一卦都是如此，都是循環不斷的，這是循環之道。損極必益，損到極處，必然變成益卦。故言「損而不已必益」，而「受之以益」也。這是循環的道理。這個解釋完了。

周易集解纂疏講記(廿七)【益卦】

○益。利有攸往，利涉大川。

震下巽上，益卦，你看這卦象，上體是巽，下體是震，讀卦的時候，巽是風，巽的象是風象，震是雷，打雷，有雷象，風雷益。卦辭「益」這個字，是稱呼卦的名字，「利有攸往，利涉大川。」這兩句話是講它的意思。先講利有攸往。

利有攸往，

虞翻曰：否上之初也。「損上益下」，「其道大光」。二利往坎應五，故「利有攸往中正有慶」也。

看李道平的解釋，益卦也是從三陽三陰之例，卦自否來，否卦也是三個陰爻三個陽爻，卦是從否卦來的。就看否怎麼變成益卦呢？故云「否上之初」。否卦是天地否，上體是乾，下體是坤。天地否，陰陽不交流，陽氣往上，坤的陰氣往下。它跟泰卦相反的，泰卦是陰陽交流、交感，否卦是陰陽不交感。不交感，萬物就沒辦法生長了，必須像泰卦那樣陰陽交感，它才能生長，天地之間才有萬物生生不已的

生長。所以益卦是從否上之初，否卦的上九到初爻來，這就變成風雷益。風雷益，否卦上九到初，這個初不是跟初六交換，而是到初六下面那一爻來，上九下來到初六成為初九。那麼上體就變成巽卦，巽為風，下體震卦，震為雷，風雷益卦。所以從三陽三陰之例，從否來，否上之初。這個講法呢？虞注「否上九云」，否卦上九虞翻注解說「否終必傾，下反于初成益」。否卦到最終的時候，就指否卦的上爻，上九必傾，必然往下，傾是倒下來，下反于初，往下傾就是反過來，由上反到下面成為益卦。這是根據虞翻注的否上九所講的話，那就證實益卦的來源就是「否上之初」，是也。上之初，上爻到初爻變成益卦了，故象曰「損上益下」。所以益卦的〈象傳〉這樣講。後面接著是〈彖傳〉，彖曰「益，損上益下」，所以李道平講「彖曰：損上益下」就是否上之初的意思。

三上易位成既濟，變成益卦時，三與上這兩爻易位，就換位子，那就是上九到三爻這位子上，六三到上爻這位子上，上體成坎卦，下體成離卦，坎為水，離為火，水火既濟。二為離，下體是離卦，二爻就在離卦之中，所以六二就是離卦離為日，

離日為光，離是有太陽，為光。就是〈彖傳〉裏講「自上下下，其道大光。」故曰「其道大光」。大光就指既濟的離卦來講，故曰其道大光。所以這一卦的〈彖傳〉講其道大光。

五為坎，在既濟裏上體是坎卦，五就在坎卦中，五為坎。這樣看起來，就既濟這一卦來講，二五正應，六二、九五這兩爻正應，故云「二利往坎應五」也。所以六二有利什麼呢？就是由下體往上體，往五位子就應五，二、五相應，這樣二五得中得正，二是下體，它也是得中，五在上體，也是得中，兩者都正位，得中得正。故曰「利有攸往，中正有慶也」。得中得正，這個再好也沒有了，最好的得中得正。把利有攸往解釋了，下面是利涉大川。

利涉大川。

虞翻曰：謂三失正，動成坎體渙，坎為大川，故「利涉大川」。渙，舟楫象，「木道乃行」也。

鄭玄曰：陰陽之義，陽稱為君，陰稱為臣。今震一陽二陰，臣多于君矣。而四

體巽之下，應初，是天子損其所有以下諸侯也。人君之道，以益下為德，故謂之益也。震為雷，巽為風。雷動風行，二者相成，猶人君出教令，臣奉行之，故「利有攸往」。坎為大川，故「利涉大川」矣。

李道平先講虞注：三陰失正，就這一卦，六三是陰爻，失了正位。變則成坎。一變的時候，三爻一變，由六三變成九三，它跟上九交換，相易，上體就變成坎。這樣看起來自二至上，從二爻到上爻，這個體就象渙，其體象渙卦。渙是什麼呢？渙下體是坎，坎水為大川，坎是有水，就是大川。故「利涉大川」。變成坎卦。為什麼由益卦變成渙卦，渙是什麼？渙是風水渙，風是巽卦，水是坎卦，渙卦是風水渙，怎麼變成風水渙呢？就取這個渙的下面是坎，怎麼出現的？比如說益卦上面是巽卦，巽為風是對的，下面是震卦，震卦怎麼變成坎卦呢？這講風水渙，下面是坎卦，是指六三這一爻，伏在六三下面的陽爻，六三是陰爻，漢儒解釋卦爻有飛伏。益卦的六三，飛在外面，在外面看清楚是六三，就潛伏在下面，是陽爻，所以就這個飛伏來講，下面就是坎。這樣你看看二、三、四原來是坤卦，互體坤，六三一變成

陽爻，那就二三四成坎卦了。這就講得通了，不然講不通。所以漢儒注解的比較麻煩一點，但是它解釋得很清楚。自二至上，其體象渙，這樣變渙下體是坎，上體是風叫風水渙，坎水為大川，下體的坎水為大川，故利涉大川。就解釋益卦後面這一句「利涉大川」。繫言，繫是〈繫辭傳〉的下傳，就講到「舟楫之利，蓋取諸渙」。這是〈繫辭傳〉講的話，舟就是小船，楫，你要划船必須要楫，舟楫之利，有舟楫這種便利。就講渡江、渡河，以及渡其他的水，要有交通工具，交通工具在這裏講就是舟楫。舟楫之利有這個小船，這就方便了，便利了，可以過江過河了。這個舟楫之利取于什麼呢？蓋取于諸渙，諸渙，這個不是當數目講，不是指好幾個渙。諸是兩個合音字，取之於渙，之於這兩個字合併起來成一個諸字。我們研究這個，就知道舟楫之利取之於渙，是這個意思。

再說九家易彼注云，《九家易》是荀爽以及和他一起注解經典觀念一致的一共有九家，以荀爽為主，叫《九家易》。彼注的彼，是〈繫辭下傳〉「舟楫之利，蓋取諸渙」，《九家易》在那個注說：「木在水上」，木是指作舟楫的樹木在水上，作成舟

楫之後，在水上讓人來乘坐船在水上。「流行若風」，小船在水上來來去去的行為，就像風那樣便利。「舟楫之象」，這是來往像風那樣順利，叫舟楫之象。是也。是指李道平講《九家易》注的意思很是的。渙象傳曰「乘木有功」，故曰「木道乃行也」。

鄭注：「乾以君之」，坤為臣道，故「陰陽之義，陽稱為君，陰為臣」也。震一陽二陰，臣多于君，故其象為臣。巽二陽一陰，君多于臣，故其象為君。四居巽體下，應于初，是天子損其所有，以下諸侯之象。人君之道，損己利人，德在益下，故謂之益也。「震為雷」，「巽為風」，說卦文。雷主動，風主行，震巽「同聲相應」，故云「二者相成」。震為出，巽為令，故「猶人君出教令，臣奉行之」。命出必行，故「利有攸往」也。三上失正，易位成既濟，互兩坎，坎水為川，故「利涉大川」也。

鄭的注解，李道平就講了，「乾以君之，坤為臣道。」乾以君之，這個乾卦，君之，君當動詞講，他來做君主。坤為臣道，坤要實行作為臣子之道。故，所以是「陰陽之義」，這是陰陽的道理。「陽稱為君，陰為臣」，就陰陽兩種來講，一為君，

一為臣。「震一陽二陰」，震卦，這是講益卦下體是震卦，震是一陽二陰，下面是一陽爻，上面兩爻是陰爻，一陽二陰，是「臣多于君」，陰爻是為臣，比君要多，「故其象為臣」。「巽二陽一陰」，是講益卦的上體是巽卦，巽卦上面是二陽，下面是一陰，「君多于臣，故其象為君。」這就把益卦的上下兩體，君臣的象解釋出來。

「四居巽體下」，四爻就是六四，是居在上體巽卦最下的一爻。「應于初」，就上下兩卦，六爻相應來講，四初相應的，巽卦之下六四，與初九相應。「是天子損其所有，以下諸侯之象。」天子把自己所有的要損，損就是要往下來利益諸侯，是這個象。「人君之道」，講作人君的道理。「損己利人」，你怎麼樣作人君呢？這個人君是明君，把自己所有的要損掉，損掉下來而一切利益他人，也就是要利益民眾。「德在益下」，德，人君之德在什麼地方呢？人君之德就在乎利益在他之下的那些民眾。「故謂之益也」。所以這叫作益。

這就益卦上下兩體來講，下體是震，「震為雷」，震有雷的象。「巽為風」，上體巽，有風的象，這是〈說卦傳〉的文。「雷主動，風主行，震巽同聲相應」，一是主

動的雷，一是主要在行的風，雷的聲音，風的行、風吹的行動，這兩者相應，所以說「二者相成」。雷風這兩者相輔相成。「震為出」，震卦它是出，「巽為令」，那就是一個出、一個令，出令合起來講，發出命令了。「故猶人君出教令」，人君發出教化的命令，臣來奉行之。「命出必行」，人君的命令出來必然要實行的，「故利有攸往也」。這個利是利益大眾的。利有攸往，是有所往，所往，往到那裏？就是利益民眾。

「三上失正」，就這一卦來講，六三、上九，這是失了位。因為三是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上是失了位。上九，在上是陰位，它以九陽爻站在陰位上也是失位。所以三上兩爻失正，失正就是失了正位。「易位成既濟」，你看益卦，六三和上九兩爻交換，換位子，在上體就成坎卦，下體就成離卦，坎卦離卦是水火既濟，既濟卦。易位成既濟，「互有兩坎」，既濟之後，互體有兩坎，坎水為川，坎水就是大川，「故利涉大川也」。這把鄭玄的注講清楚了。

○彖曰：「益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。」

押韻的話，與時偕行，行讀航。這個彖曰，大家一看就知道是〈彖傳〉，前面的卦辭也叫作象辭。

益，損上益下，

蜀才曰：此本否卦。

案：乾之上九下處坤初，坤之初六上升乾四，「損上益下」者也。

蜀才的注，要看李道平的疏，卦自否來，這益卦是從否卦來的，故「此本否卦」。所以蜀才說這本來是否卦。否乾上九之坤初，否卦，天地否，上九是乾卦之坤初，到坤卦的初爻這下面來。坤之初六升乾四，損上陽以益下陰，故為益。這蜀才注的，我們須要研究一下。這個卦從否卦來的，否卦與泰卦兩者，否泰反其類，按照陰陽

消息來講，否卦到了極處，它要轉過來，轉成泰卦；泰卦到了極處了，又要轉過來，變成否卦，那就是陰消陽長的意思。這裏講的要先明瞭，益卦從否卦來的，從否卦來的話，否上九之坤初，否卦，從否的上九，上面那一爻之坤初。就是由否卦開始，然後逐漸逐漸的往上，往上再到三爻時，整個又反轉回來。所以否、泰這兩卦，到了三爻的時候，它就是反轉過來了。泰卦到了三爻往下傾，否到了三爻也是反轉過來。這裏講否卦的上九到了坤初，這各位自己看看，原來上面是乾卦，下面是坤卦，上面乾卦上九下來，下到什麼，下到坤卦之下，這就變成風雷益卦。所以蜀才講的，大家研究否泰，就這兩卦到了三爻它就往下。益是上體為巽，下體為震，風雷益就變成益卦了。如果我們不從否泰陰陽上下反轉的話，那就不容易了解的，這樣一講，一解釋我們就清楚了。

民說无疆。

虞翻曰：上之初，坤為无疆，震為喜笑。「以貴下賤，大得民」，故「說无疆」矣。

這虞翻注解就注「民說无疆」，「說」是念為悅，《論語》講「不亦說乎的說」，民說无疆。

李道平的解釋，益本否上之初。益卦本來是否卦的上爻到初，到坤卦之下，要記住否上之初。坤象曰，坤卦的〈彖傳〉說「德合无疆」。這是坤卦的〈彖傳〉講德合无疆。坤卦為什麼德合无疆呢？坤是代表大地，大地能夠容納一切，用萬物來作代表，大地能夠容納萬物，所以它的德合无疆。大地上有疆界嗎？沒有疆界。我們現在有劃分疆界，這是中國的，這是外國的，外國又有很多的國，有很多疆界，但是你就整個地球來講，地球沒有疆界。我們的地球那有疆界？沒有的，无疆，坤是无疆的。否初坤，否卦的初爻，否卦下體是坤卦，坤卦的初爻，故「坤為无疆」。所以坤為无疆，就是坤卦德合无疆。

震春為喜，這一卦下體是震卦，震是在春天，在東方是春天，我們在台灣感覺不到的。台灣是好地方，四季如春。在大陸上就不是這樣，在大陸上你看春夏秋冬，夏天很嚴熱，到秋天還很涼爽，還不錯，到了冬天寒冷得受不了，冬天寒冷之後一

到春天來，氣候溫暖起來了。所以一到春天歡喜，不但人歡喜，萬物都欣欣向榮，就歡喜，所以震是春天為喜。震「笑言啞啞」為笑，震卦在春天，東方笑言啞啞，為笑。喜笑故為說。有歡喜有歡笑就悅，有喜悅。

否上之初為「貴下賤」，否卦的上爻到下體坤之下，下賤，以貴下賤。坤眾為民，坤為眾，坤就代表民眾。故「大得民」。明王之道，明王是明君，有道的王者，他所實行的是王道，跟夏桀王、殷紂王所行的道大不同，王道是三代開國之君，他們都是王道。所以明王之道，明王之道什麼？志在惠下，他的志向，也可以說是志願，就是以上來惠下，故「民說无疆」矣。明王他的志願，是以他那些種種的恩惠來給全國的民眾，這樣的話，民說无疆。民眾就是喜悅，喜悅无疆，這是无盡的，喜悅得沒有窮盡。這個怎麼沒有窮盡呢？往上推，三王五帝到夏朝。三王五帝，五帝稱為帝王，到了三代，夏朝開始稱為王。稱為王，他把自己的恩惠都是給天下民眾，天下民眾感激他的恩惠，有沒有止境呢？沒有止境的。疆是有止境的，无疆就沒有止境，無窮的。所以現在遠的不說，就是成湯王放夏桀，周武王來討伐殷

紂王，他們是弔民伐罪。讀歷史的人，一般提到湯武伐紂都稱讚這兩位是弔民伐罪的，都是尊敬他們。不但當時的民眾，就是一直到後來，一般民眾一提到湯武都是尊敬他們，這就是無疆。我們雖然沒有湯武這種能力，但是我們學湯武，在這世間，我們盡量凡是能辦得到的事情，把我們的恩惠加給一般人，我們凡是與任何人接觸，只要有所需要的，我們量力而為，嘉惠給他們，這就學湯武。湯武是聖人，我們學聖人就是從這些來學，把恩惠加給一般人，我們也不是完全能作到，天下的人太多了，講緣分，凡是與我們有緣的人，跟他相處時，我們把一切的好處推讓給他們，這就行了。從這裏開始去學習，你這樣學就是學作聖人。

自上下下，其道大光。

虞翻曰：乾為大明，以乾照坤，故「其道大光」。或以上之三，離為大光矣。

看李道平的解釋，乾象曰「大明終始」，乾卦的〈象傳〉裏講「大明終始」，這個大明，一般講始終，它講終始，就是終了又開始，開始到終，終了又要開始。這種循環不斷，這就解釋大明終始，就講大明沒有止的時候，到終了好像要止了，馬

上又開始了。所以乾卦開始就講四德：元亨利貞，從元到亨、到利、到貞，貞是不是終止了？沒有，貞下起元，到了貞，貞之下又起元，所以元亨利貞四德也是循環不斷。這裏講大明終始，這講乾的大明終而又始，是這個意思。

就這部《易經》六十四卦來講，開始是乾坤，到後面的水火既濟，好到極處了。馬上就有火水未濟，六十四卦最後一卦是未濟。到了未濟時，然後就回頭過來，慢慢的，就是既濟好到極處，然後就有未濟，不好了，不好就慢慢地還要壞下去，壞到最後就又既濟，整個六十四卦是如此。我們了解這個道理時，看人世間這個事情循環不斷的，人世間這個人事，無論國家的、社會的、個人的，都是這樣。拿否泰兩卦來講，否極泰來，泰極否來，否泰反其類。我們就從否泰兩卦來研究的話，人世間就是否極了，否極了怎麼辦呢？一般人覺得這個不得了，這個怎麼辦呢？世界末日到了，世界那有什麼末日？到了末日的時候，它又轉過來，又是好的開始了。好到極點了，一般人就說，這太好了，太平盛世了，你不要歡喜，到了太平盛世，馬上又轉，這個亂世又來了。懂這個道理，我們了解之後，我們看世間那些事情，

現在這個世間全世界都不好，不好我們不要灰心，它有否極泰來的時候。有否極泰來是不錯，就卦爻來講，否到極處泰就來，就時間來講，從否的開始，否到極處，時間很長很長。泰卦也是，從泰卦開始逐漸逐漸到了極處，要轉為否了，這個時間經過好長的時間。就在很長的時間，一般凡夫眾生不了解這個道理，在泰卦的時候，就是滿足了，在否卦的時候灰心喪志了。你要懂得這個道理的話，不會灰心喪志的，也不會滿足的，那總要想辦法，你要教他泰卦的時候要變壞，變慢一點，不要很快就變壞了。在否卦的時候，想辦法把否的時代減短一點。我們讀《易經》就要懂得這個道理，我們自己以心來作主，《易經》就是講心法，《易經》的本體就是太極，太極就是我們的真心，就講心法，以心來轉。

李道平的解釋，乾卦的〈彖傳〉講大明終始，故「乾為大明」。否乾在上坤在下，否卦上體是乾卦，下體是坤卦，這是乾在上坤在下。乾在上是以乾照坤，從上照到坤來像太陽一樣，太陽從高空照大地，照坤，故曰「以乾照坤」。乾為天道，乾是代表天，天有天的道理，天道。故曰「其道大光」。天道是什麼呢？天是大光，

光大到什麼時候？光大到沒有限制的。大家念誦《阿彌陀經》，《阿彌陀經》裏釋迦牟尼佛就解釋，阿彌陀佛的「光明無量」，光是沒有限量的，「照十方國，無所障礙」，可以照十方國，十方國是代表一切的國土，一切國土那是每一尊佛所教化的國土，那是不得了，徧十方國無所障礙。這個大光就如同那個光明無量，在儒家的經典《堯典》裏面「光被四表」，堯帝的道光被四表。漢學家注把光被四表的光，注解廣。講光也好，講廣也好，四表，就是往外延伸，表是外，從內往外推，推得廣大沒有界限的。所以無論就佛法來講，就儒家的經典來講，這大光就是廣大無邊際，所以其道大光。

三上失位，這一卦的六三、上九皆失位。故，所以虞翻注解說「或以上之三」，三與上都失位了，所以以上九之三，到六三，六三就到上九那裏去，這樣一交換，成離卦了。「離為大光」，義亦可通。照這個講法也可以講得通。所以虞翻加個或字，或以上之三，三之上，這兩者這樣一交換，各位看看，成水火既濟卦了。這個離，下體來講，離日為光，代表太陽，日就是發光，離日為光。所以愚案就講否乾上九

下居坤初，自初至五有離象，離日為光。照前面的講法，漢儒就陰陽消息來講，乾的上九到下面坤卦。「天道下濟而光明」，天道把這個光明推到下面來而光明。故曰「自上下下，其道大光」。

利有攸往，中正有慶。

虞翻曰：中正謂五，而二應之，乾為慶也。

李道平的解釋，五居中得正，就益卦來講，九五居中，居上體之中。故「中正謂五」。所以中正指的就是九五。而二以中正應之，二是六二，也是正位的，九五也正位，所以六二、九五兩者相應，故「利有攸往」。陽為慶，利有攸往就是六二跟九五相應，陽為慶，五體乾陽，故「乾為慶也」。這是講六二，有攸往，往到九五那裏相應，叫中正有慶，中正就是指九五。

利涉大川，木道乃行。

虞翻曰：謂三動成渙，渙舟楫象，巽木得水，故「木道乃行」也。

李道平的解釋，說三失位，就這一卦來講，六三位子不正，就是失位。動則成渙，這六三一動就成渙了，六三一動就變成九三了，九三是互體坎，九三成互體坎的話，就變成渙卦，坎為水，上體是巽卦，風水渙。渙有舟楫之象，舟楫就是那個船，以巽木而得坎水，又內震行，內卦是震卦，故曰「木道乃行也」。利涉大川，木道乃行。所以就這一卦裏面有坎水、有舟楫，涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。

虞翻曰：震三動為離，離為「日」，巽為「進」，坤為「疆」，日與巽俱進，故「日進无疆」也。

看李道平解釋，震，動也。震這一卦有動的意思。震為雷，雷聲一響就有震動。三失位，動而成離，六三位不正，就失位，失位要變動，變就是動，六三一變動，六三變為九三，一動而成離，下體就成為離卦。「離為日」，離是代表日，這是說卦文字。巽為進退，巽卦是有進有退，這是〈說卦傳〉講巽為進退，故「為進」。「坤為疆」當脫「无」字。坤為疆，李道平講當脫无字。「日進无疆」，坤為无疆，坤為

地，故「无疆」。巽為進退，故為進。坤為疆，就是坤為无疆。虞翻注裏面疆上面脫落了一個无字，坤為地故无疆。坤指的大地，大地是无疆。以離日與巽俱進，而卦自否來，又本互坤，又本來有互體坤。故「日進无疆也」。把「益動而巽，日進无疆」解釋。

天施地生，其益无方。

虞翻曰：乾下之坤，震為出生，萬物出震，故「天施地生」。陽在坤初為无方，「日進无疆」，故「其益无方」也。

李道平說，乾交坤為施，乾坤，與坤來交流，這叫施。否乾上下之坤初，否卦的乾上九下之坤初，故曰「天施」。「帝出乎震」，上體乾卦，乾卦的上爻之，就是到坤卦的初，叫作天施，帝出乎震，這在《說卦傳》裏講帝出乎震，故為出。震春為生，震卦是在春天，這叫生，萬物就發生了。又月三日，講農曆（陰曆）每月的初三那一日，叫「哉生明」，哉生明，到三日那一天，就生出光明來了。亦為生。這也叫作生。「萬物出乎震」，是說卦文字。萬物資始于乾而資生于坤，天地之間，在

大地上那些萬物，萬物是資始于乾，開始的時候，資就是靠著乾來開始。乾來開始要資生于坤，也必須坤才能生。換句話說天的陽氣施在大地上，就是乾卦的陽氣往下施在大地，由大地來生長萬物，資生于坤，故曰「天施地生」也。天把陽氣施在大地，由大地來生長萬物，天施地生。

坤文言曰，坤文言講「至靜而德方」，坤是安靜的，安靜到極處，叫至靜。而德方，坤的德既是安靜而又方。方是什麼？有妨礙的就叫作方。再說這個方，有方便來講。這個方字是兩條船併在一起，方叫併船。這個併船，它可以救濟在水裏的眾生，水上水下的眾生，它可以把眾生度到彼岸去。這佛法講，那個海水是生死海，眾生在世間在六道裏生死不斷，從無始劫以來到當前這一生。無始劫以來有生死，到這一生還是在生死不斷的，就如同那個海那麼多。方這個字，就是兩條船併在一起。在生死海裏眾生頭出頭沒，到人天道就是頭出來的，下三途就是頭沒下了，要救濟頭出頭沒的眾生，需要這個方——併船、大船，來救濟生死海的眾生，救到彼岸去，彼岸是涅槃岸，脫離生死。

這裏講的无方，「帝出乎震，故為出。震春為生，又月三日哉生明，亦為生。」哉生明，是儒家經典講的，也是生。「萬物出乎震」，〈說卦傳〉裏的文字，「萬物資始于乾而資生于坤，故曰天施地生也。」〈坤文言〉裏說「至靜而德方」，坤卦它是最安靜，而其德方，至靜而德方。虞翻解釋陽在坤初為无方，陽爻是上九那一爻在坤初，在坤初那一陽是无方。无方是什麼？你找方，就拿併在一起的大船在生死海裏救度眾生。它這個无方是什麼？它是无邊的，沒有任何的限制，叫无方。方是指的有一定，有方所的、界限的，這個方是指方向來講的，沒有方向。你這個大船來救濟眾生沒有方向，那裏的眾生需要救濟的話，你這大船就要去救濟。生死海，各位想想看，海是无邊的，生死海沒有邊。不但生死海沒有邊，我們就看地球上這個海也沒有邊，我們地球上你看看，太平洋也好、大西洋也好、印度洋這些大洋，你說它有邊嗎？有岸？就拿我們臺灣海峽兩岸，這個兩岸不能誤會錯了，這個兩岸是陸地的岸，不是海洋的岸，海洋是无岸的、無邊的。就講我們地球上的陸地，陸地占的面積比這幾個大洋小得多，所以陸地有岸，海洋沒有岸。那麼講到生死海，更是沒有岸的，所以叫无方。

故「陽在坤初為无方」。惟其「日進无疆」，日進，每日每日的都在往前進，進到什麼？無止境的，無止境就是无疆。是以「其益无方」。此，用在這一卦意思是說損上益下，所以為益也。損上益下，損到什麼時候為止？益下，益到什麼時候為止？無窮盡的，所以這叫作益。益卦就是教在上位的人，你要利益在下面的，包括天下的民眾。益到什麼時候呢？你在位一天，就要一直益下。一直在位，益是沒有止的時候。就像我們人作任何功德，一息尚存，還有呼吸的時候，就要作功德，不要終止。一氣不來，呼吸斷了，那就不能再作了。只要生在這個世間，你都要把這個利益救濟人羣，不能停止。你看《易經》講這個益，益到這種程度。這麼多就是成就聖人，成就聖人就要這種作法。

凡益之道，與時偕行。

虞翻曰：上來益三，四時象正。艮為「時」，震為「行」，與損同義，故「與時偕行」也。

下面看李道平的解釋，三上易位成既濟，指這益卦，三上這兩爻換位子，這一

换位，就成既濟卦。故云「上來益三」也。三上易位、上來益三，都是換位子，這一换位，上體就變成坎卦，下體就變成離卦，叫水火既濟。再就益卦來分析，益震為春，益卦下體是震卦，震是在東方，是春天。損兌為秋，益卦與損卦是反卦，損卦裏有兌卦，兌卦是秋天，益卦與損卦不是旁通，是反卦。反卦的意思，它與旁通又不同，把益卦整個六爻，從上到下反過來。這一反過來，應該是風雷益卦，上是巽卦，巽為風，下為震，震為雷，風雷益。一反過來時，上體是艮卦，下體是兌卦，讀山澤損。大家看清楚了，三上易位成既濟，故云上來益三也。就益卦來講，震為春天，就損卦來講，把益卦反過來，倒過來的意思，損卦下體是兌，那麼兌為秋天，這就損益兩卦講，一是春天，一是秋天。再就既濟來講，既濟就是三上易位成既濟。坎冬離夏，既濟的上卦是坎，下卦是離，坎是冬天，離是夏天，所以故「四時象正」也。春、夏、秋、冬四時的象都歸于正位了。這根據虞翻所講的「上來益三，四時象正」。

再來是「艮為時，震為行」，把與時偕行、四時都找出來了講清楚。為什麼行？

四時說清楚，與時偕行？四時偕，偕就是一同，一同來運行，這個行出在那裏？艮「動靜不失其時」，故「為時」，震作足，故「為行」。震卦是作足來講，震足行走的意思，故為行。「與損同義」者，損彖曰「損益盈虛」，損〈彖傳〉講損卦、益卦盈虛，這兩者代表，一是盈，盈是滿了，虛是空虛。這「與時偕行」，在損卦〈彖傳〉也是這麼說的。虞彼注云，虞翻在損卦注解說「損二之五，益上之三」。損卦的二爻到五爻，就是二五換位子，益卦的三爻與上爻換位子，這就解釋偕行了。「變通趨時，故與時偕行」，把上面的例子，就損益兩卦解釋的意思，再結論就說變通趨時，講變通的，所以與時偕行。是其義也。〈彖傳〉把這兩句解釋完了。

整個〈象傳〉幾句都解釋完了。後面是〈象傳〉，〈象傳〉的後面是〈大象傳〉，就解釋這一卦的大象。每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉，是解釋那一爻的意思。

○象曰：「風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。」

虞翻曰：君子謂乾也。上之三，離為見，乾為「善」，坤為「過」，坤三進之乾四，故「見善則遷」。乾上之坤初，改坤之過。體復象，「復以自知」，故「有過則改」也。

下面看李道平的解釋了，疏：子夏傳曰「雷以動之，風以散之，萬物皆益」。《子夏傳》不是孔夫子的弟子子夏，是後來的人名字叫子夏，他寫傳解釋《易經》的。《子夏傳》說「雷以動之」，雷是震卦，震為雷，震卦一起作用，它就有行動。我們看雷一打時，萬物都震動，雷以動之。風以散之，把聲音藉著風的力量，把它散開來。這個各位可以了解，打雷，不是我們這裏打的，在遠處打的，遠處打的聲音，我們怎麼能聽得到？風把它的聲音散播出去，到這邊來的。不但散播到我們這裏，

四面八方都有打雷的聲音，把它吹散到各處去，風以散之。這一卦是風雷益，益卦裏面就是有風有雷，這就構成益。萬物皆益，這是就好的方面來講。《易經》就是教我們知道雷聲一打出來了，響出聲，風把它吹散開來，這是好的雷聲、好的風，然後就讓我們人得到好的益處，皆益。反面來講，《論語》講「迅雷，風烈」。那個迅雷風烈就不是這裏講的皆益，風吹得很疾。就像美國的颶風，在臺灣有颱風，很快的，在宜蘭有落山風，我在宜蘭住過一晚，在山上快要天明，忽然來了風，刮起來，一開窗不得了，風疾得不得了，落山風，那風是烈風，那種對人有害處的。雷是打疾雷，晴天霹靂，好像沒有下雨，是晴天，忽然霹靂聲一打下來叫迅雷，那都是不正常的。我們研究《易經》要知道正常的，正常的萬物都有好處，有益處。不正常是反常的，那對於人對萬物都有害，兩方面都要瞭解。這裏講：雷以動之，風以散之，萬物皆益。我們研究《易經》從有益這一面研究，再要想到它反面的意思。

稽覽圖曰，〈稽覽圖〉是《易經》緯書，緯是有經線有緯線，我們地球有經緯線。緯書是解釋《易經》的，《易經》是經，它用緯來解釋，叫緯書。《易經》的緯

書有好幾種，其中有一種就是〈稽覽圖〉講「降陰下迎，陰起合和而陽氣用，上薄之則為雷」，這〈稽覽圖〉裏面講的，它的意思是說，降陰，陰氣下降時，下面的就迎接了，迎接降下來的陰氣。陰起合和，陰和下面的合和起來。而陽氣用，這陰氣往下降，到下面陰陽二氣能夠合和，陽氣就能發出用處了。陽氣單獨的用起來沒有那樣順利，所以陽氣要和陰氣合和，然後才能談到好用處。陰陽合和起來上薄之，往上，薄，當接近來講。往上接近時，則為雷，就變成雷。雷聲一發出來，就〈稽覽圖〉裏講：陰氣下降，陰起合和而陽氣用。本來陰陽二氣是混合的，陰陽二氣沒有分開來的話混合。混合怎麼混合？比如我們看白天的陽光，看白天有陽氣也有陰氣，一體兩面都有的。就拿我們人身來講，前面是陰，後面背是陽，一舉一動有陰有陽。講拳術的，往外伸出來是陽，收回來就是陰，不用的時候陰陽混合一體，用出時看，就現出來有陰有陽。這裏講原來陰陽二氣是沒有明顯分出，這裏分析雷，就是陰氣下來配合陽氣，陰陽二氣再把它合和起來，然後就用出來了，陽氣來起作用，這是說陰陽二氣合和的用處。上薄之則為雷，再往上，原來是往下，現在往上薄，接近到一個程度時，發出雷聲了。這裏詳細的解釋雷怎麼發生的，雷發生之後，

再由風給它吹散開來，這種好處，所以風之益雷。

自上下下，從上面下下，第一個下當動詞講，第二個下，指下面的地位來講，自上面下降到下面來。鄭注云「陽氣，風也」，是風之益雷，自上下下也。

又虞繫注云，〈繫辭傳〉裏虞翻的注解，「益萬物者，莫大乎風雷」，有益于萬物的是什麼？莫大乎風雷，只有風與雷這兩種有益于萬物。有益萬物當然不只風與雷，其他有很多，空氣、陽光、水分，這都是滋養萬物的，但是以風雷這兩種益處最重要。所以益萬物者，莫大乎風雷，故曰「風雷益」。把〈象傳〉第一句「風雷益」解釋出來了。

虞翻開頭就講「君子謂乾」者，所以君子指的是乾，謂否乾也。這個乾是否卦的乾。三上失正，為什麼是否卦的乾？否卦是一變，就成益卦了。三上失正，就益卦來講，六三、上九這兩爻失正，失了正位。六三應該是九三，它六三，失位，上九，應該是上六，它上九，所以三、上兩爻失位。易位成離，兩者換位的話，下卦就成離卦，相見乎離，離卦就是看得見，能夠照明就能看得見，故「離為見」。這

是就下卦來講的。

乾元善之長，乾卦，乾卦一開頭就講四德，四種德：元、亨、利、貞。元亨利貞是乾卦的四德，所以在這裏講：乾元善之長。乾卦的第一德是元，元在這四德之中，它是善之長，開頭是長，故為善。所以在這裏講「君子以見善則遷」，拿乾元來講是善。坤積不善，坤卦積不善之家，積善之家是有餘慶，乾是講善，坤卦是積不善之家有餘殃。坤卦也要積，能夠積善那當然好，積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。你要讀押韻時，前面積善之家必有餘慶，慶讀噲，積不善之家必有餘殃，它有韻在當中。讀噲還是慶，有慶的，就是有好的結果。積不善之家必有餘殃，餘殃怎麼解釋呢？印光祖師解釋，餘慶、餘殃，另一面是正慶、正殃。正是正當的，正當的慶、正當的殃，造善業是正慶，造惡業的本人是正殃。餘是他的子孫，除了他本人有正慶，他作好事，他子孫也作好事叫餘慶。餘殃也是這個道理，本人作了惡業，要受惡報，就是正殃，他的子孫也跟著要遭受餘殃——不好的報應，這是印光祖師解釋。印光祖師是以儒學作基礎的，所以這位祖師他解釋得很好。所以積不善，

故為過。坤積不善，坤卦可以積善，但它積不善，不善，作了很多的惡業，所以這叫作過。

在這裏講叫過，過就包含很多了。就過來講，你研究《周易》就這個字來講：有生死大過、有一般人世間的過失。印光祖師解釋，就我們一般人能夠懂的意思，他解釋出來，印光祖師深入一層就不解釋。解釋的話，如果不是學佛學得很久，一般人不懂，既然不懂的話，祖師就不解釋了。在這裏這過，別的不說，就講正過，正式的造了，本人造的過失。這個過失有世間人講的普通的過失，再以佛法來講，有生有死，再由死有生，不能脫離生死苦海，始終在六道裏面生死輪迴的這個過，這過失就太大了。所以這裏講坤為過，是由於它不能積善，我們要了生死，要出六道，要作善。善不是只有我們要作慈善事業，慈善事業當然我們有力量力而為要作的。不管量力而為這個善，小善也好、大善也好，都要把有漏的善變成無漏的善。怎麼把有漏的善變成無漏的善？有漏的善，善有善報。比如說你送一個禮物給人家，人家就送一個禮物給你，人家送的禮物，就不只還送你一個禮物，還有加一點

比你更多的。古人講「投桃報李」。你送人家桃子，人家送還的禮，用李子來還給你，那是普通的桃子，如果人家是送水蜜桃，那還李子是不夠的。那個桃子是大陸上普通的桃子，普通桃子沒有李子好吃，所以人家送李子給你，投桃報李是禮尚往來。禮尚往來的禮——有漏的世間的禮，這個禮樂的禮，也是由淺近的禮到深入。所以孔夫子講：禮樂修身、禮樂治家、禮樂治國平天下。學這禮，投桃報李是這禮。

積善，凡是待人接物，都能拿善意來待人。這善意包括很多，除了慈善救濟以外，你把儒家的學問給人家講解，讓人家知道。儒家的學問在《詩》、《書》、《易》、《禮》、《春秋》這經文，你把經文當中，別說全部講，你只提出一兩句告訴人家，人家聽你這一句兩句，他就終生受用不盡。特別在現在這時候，一切都是講變化，現在人講變化，愈變愈壞的，現代人不守規矩，你告訴他《易經》教人講規矩，《繫辭傳》一開始教人講「天尊地卑」，天尊地卑就是講規矩。你把這一句跟人講，叫人守規矩，對於你將來有什麼好處。反對規矩，一切都亂了，將來有那些不好的地方。你把這話跟家長講、跟學校老師講，甚至可以跟學生講，讓他知道這個道理，

不要反對規矩。雪廬老人在過去講經時講，就是普通的教書，這一堂課講完了，學生也明瞭了，沒到下課時間不准動，學生還坐在那裏。坐在那裏作什麼？守住規矩，在那養心學定功。有規矩才有定功，才有定的力量。拿現在來講，老師在台上講書，學生在下面滑手機，看那個就是不守規矩了。你把這道理跟他講，那些東西害死多少學生，他從學校開始，長大到社會上，一切都是亂來的。所以你講儒家經典一句兩句，人家接受了，你就功德無量。坤積不善，故為過。過有淺講、有深講，我們都說過了。

上已之初，上已之初就否卦，否卦上九之初，到下面成為初爻，這就變成益卦了。變成益卦，故三進居四。否卦的三爻，就進居到四位上。四陰得位，三原來是六三，現在到四位上，成為六四，陰爻居在陰位上，四陰得位。故曰遷善。就解釋遷善的意思。〈象傳〉講「君子以見善則遷，有過則改」。

乾上之坤初，乾卦的上爻之坤初，坤體毀，原來下體是坤，否卦下體是坤，乾上之坤初，坤就毀了，這就下體來講，坤毀。故「改坤之過」。坤原來不積善，它

有過，現在上爻到下成初爻，坤體毀了，是改坤之過，坤的過就改了。再看初至四體復象，就初爻到四爻，益卦來講，初爻是初九，然後六二、六三、六四是連互，上下兩體來看的。看起來初至四，從初爻到四爻就變成復，是地雷復。上面是坤，下面是震卦，地雷復。體復象，它不是就整體的六畫，上面是坤，下面是震卦。叫地雷復，它這裏是講初至四體復象，就這四畫連體來講，互體有連互，從初、二、三、四，叫四連互，四爻連起來一個互體，這個互體叫復卦，復象。

繫曰「復以自知」，〈繫辭傳〉裏講復以自知。復卦自知，自知什麼？就十二爻來講，消息卦就把乾坤兩卦排出來。從五月開始天風姤卦，原來四月純乾卦，五月開始把陽消了一爻，六月再消，七月再消，八月、九月、十月，到十月整個乾卦陽爻全部消掉了，到了十一月復卦。十月純坤，十一月一陽來復，十一月是復卦。這個復卦，復以自知，怎麼自知？代表修道的心來講，十月一片的陰氣，純坤，天地間一片陰氣，到了十一月，陽氣，出了一道陽氣來了。這個陽氣很微弱的，微弱的陽氣，世間人都還不知道，還是被陰氣籠罩之下，世間還是陰暗的世間，這一道陽

氣出現，還是被壓在陰氣之下。雖被壓在陰氣之下，復，是代表心，自己知道，外面雖然不知道，也不認識，自己知道。你看現在這個世界，已經變成純坤了，好在有雪廬老人在台中講佛法、講儒經儒家的學問，這就是陽氣起來了。這陽氣起來，我們老師的學問，知道的人還不多。國外的不必說，更不知道，只有跟老師學的人，我們現在大家學這個，才知道一點點。我們自己知道，就算知道，不錯。各位要問老師這個學問，雪廬老人的《全集》現在也贈送很多給各界，老師的《全集》尤其是《論語》，大陸上推行得很廣，雖然推行很廣，大概真正知道的少得很。大陸上研究《論語》、寫的《論語》、解釋《論語》，完全按照他們的見解來解釋，把孔子本來的意思扭曲了，別人也不知道，我們一看才知道。復以自知，我們才知道，老師知道，知是很難的，你要真正研究知，真知，好不容易。佛法講真知的話，必得按照經文來修行，修道修到一般的虛妄分別、邪知邪見的都能把它辨別清楚，然後才能學真知。學真知還沒有得到真知，真正得真知，就把邪知邪見、虛妄分別辨別清楚，用工夫來學習，學得相當有功夫時，才能得到真知的一部分，所以這是不容易的。這講復以自知，自知，別人不知道，修道的人、學《易經》的人，他對於

《易經》真正修學的有所得了，真正有心得了，他才知道，叫自知。

又曰「有不善未嘗不知，知之未嘗復行」，這是〈繫辭傳〉裏孔子讚歎顏子的事情。說顏子有不善未嘗不知，凡是他發現自己有不善的地方，不善，就是有所過失的地方，他馬上就知道有過失。一般人有過失是無心的，有心的，那不算過失了，那是造業了。無心的過失，比如我們心裏起心動念的時候，這一念之中，跟外面的境界合起來了。佛法講攀緣，我們這一念攀緣，外面傳播娛樂媒體裏講那些財色名食睡，講那些東西，只要我們的念頭一碰到那個財色名食睡時，我們一般人大概不知道，碰到那種，我們就跟著學。就算不是存心跟他學，自自然然就被他薰染了，一薰染，就被收入第八識裏，就變成自己的種子，將來遇到適當的緣分，自己心中的種子就起現行，財色名食睡就變成自己來表演了。顏子不會這樣的，顏子的念頭一碰到外面那些境界，馬上知道，叫未嘗不知。這是顏子的工夫，未嘗不知，知道。一知道，知之未嘗復行，故「有過則改也」。知道之後，從來沒有再復行。復行，就把那個念頭繼續發展，那就復行。並不是我知道之後，今天未嘗不知，知

了之後，我就不作了，不是這個講法，改天再來知之、再來復行，不是這樣。顏子一接觸外面的境界，馬上就知道，知道之後，那個念頭馬上就拉回來，拉回來在正道上面，就是徹底地把接觸外面的境界否定掉，把它消失掉。未嘗復行也，行，當繼續講，就不再繼續了。不再繼續什麼呢？就是外面的財色名食睡，是這個講法。所以孔夫子讚歎顏子，「有不善未嘗不知，知之未嘗復行。」

這個工夫我們要學，學的什麼？隨時看外境，馬上就知道，那個外境不好，馬上把念頭拉回來，歸到正道上。這工夫要平時要用，比如我們念佛，應該說名號一提起來，你不管念多少時候、多少聲佛，一句一句念下去，佛號就在心裏這樣念。不可以念的時候，念頭又跑到外面去了，跑到那裏？有善的境界、有不善的境界，攀緣外面的境界。不善的境界當然不可以攀緣，善的境界也不可以攀緣。講到人的本性上，不思善、不思惡，善惡都不可以攀緣的，你這樣的念佛，才能得一心不亂。得到一心不亂時，就證果了。證小果，見思惑斷了，證羅漢果。大果證法身了，證了一部分法身，那可以表演八相成道，我們要這樣研究。顏子他這種工夫，我們可

以好好學。這舉出孔夫子讚歎顏淵這種德行，故有過則改也。〈象傳〉講「君子見善則遷，有過則改」，改，淺講我們平常無心犯的過，這過對人對事都不好，則要改。深講是生死大過，生死大過不改，你要到什麼時候了生死？顏子的工夫，他這個改過，就是在於生死這個道理上，這樣解釋的。

後面總結的講，遷善改過，益莫大焉。能夠照〈象傳〉裏面所講的「君子見善則遷，有過則改。」這遷善改過，益莫大焉。講這益卦的益，莫大，沒有比這個更大了。這個意思包括兩方面，自己得了利益，拿這個來勸化他人，他人得到利益。佛法講自度度他，自己要度，解決生死問題，度化他人，也是教他人解決生死問題。解決生死問題，進一步要成佛。《易經》裏講進一步要成為聖人，成聖人就是成佛，這樣解釋。自己慢慢地來修養，這一部經你看，重要不重要呢？

周易集解纂疏講記(廿七)【益卦】

○初九。利用為大作，元吉无咎。

虞翻曰：「大作」謂耕播，「耒耨之利」，蓋取諸此也。坤為「用」，乾為「大」，震為「作」，故「利用為大作」。體復初得正，「朋來无咎」，故「元吉无咎」。震，二月卦，「日中星鳥」。「敬授民時」，故以耕播也。

下面看李道平詳細地解釋了，周語曰「民之大事在農」，〈周語〉就是《國語》裏記載周家的那些事情，叫〈周語〉。《國語》裏第一篇是〈周語〉。〈周語〉講：民之大事在農。人民的大事情在那裏呢？就在農業方面。在農，為什麼民之大事在農？人基本的生活就要吃糧食，糧食有稻米、有其他的五穀，這叫糧食，一般人沒有糧食就不能生活，所以在農業這是大事情。堯典曰，《書經》裏面第一篇就是〈堯典〉。〈堯典〉就是記載堯帝他的道德、他的事業，那篇就叫〈堯典〉。〈堯典〉講「平秩東作」，在春天來，農人都要種田，種田叫東作。東是東方，在春天農人要耕作了，耕作時要平秩。農業方面耕作的一種過程，叫東作。叫大作，大作就是農業上耕作，沒有別的事情比這個更大了。大作叫耕播，耕是耕田，播是播種，故曰「大作謂耕

播」也。

繫下曰「斲木為耜，揉木為耒。耒耨之利，以教天下。蓋取諸益」。這是〈繫辭下傳〉講這幾句話。耜是農人用的農具。農人耕田，把這個土翻起來，然後才能夠播種，耜是農具，把田裏的土能翻過來。揉木為耒，耒是什麼？耒是農具，把雜草除掉，用手來操作農具把田裏雜草除掉。耒耨之利，以教天下，用這些農具來耕田來播種，這就是以教天下。那時候在上位的人教農夫怎麼樣的耕作，這大概是從過去漁獵時代，就是上山獵捕野獸，到水裏抓這魚，叫漁獵時代。到後來教民稼穡，周家的始祖叫后稷，教一般人種田，教民稼穡。為什麼？這是我們人類對於野獸、對於水族動物的不合理，眾生本性上是平等的，我們人類憑什麼理由把野獸、魚類水族抓來吃？這不平等的。中國的教育開始就是教人家了解本性是平等。我們看現在電視，教人家把那個龍蝦抓起來，怎麼吃法，先把龍蝦前面的螯剪掉，把殼剝掉，然後把裏面肉抽出來，這樣吃起來很好。你人是吃得很好，但是龍蝦怎麼感想？我也是天地之中的動物，你人類憑什麼這樣吃？吃還不算，還把我的身體那樣的虐

待，這是最不平等的，舉一個來講。人類對於猴子、對於那些其他的動物，都是不平等的，那都是不合理的。大作就是耕植，植就是播種。故云「耒耨之利，蓋取諸此也」。

「致役乎坤」，故「坤為用」。是坤卦的為用。「大哉乾元」，大哉乾元是乾卦讚嘆乾元的德，故「乾為大」。震作足，震作足，震卦作為行，它作足來講，為行的，故「為作」。否象乾坤，否卦時有乾坤，否是天地否。初變成震，否卦的乾坤，下體初爻一變，就成震了，就把下體的坤卦變成震卦了。故「利用為大作」。

初至四體復象，初爻到四爻的體是復象，初以陽居陽為得正。復曰「朋來无咎」，朋來无咎，後面有講到的。初九曰「无祇悔，元吉」，益初陽有元象，益，初陽有元氣的象。故曰「元吉无咎」。

坎離震兌，四正方伯卦。坎卦、離卦、震卦、兌卦。朋來无咎，不只一個人，初爻一得正，跟著來的是復曰，復卦裏面就講「朋來无咎」。朋來无咎指初爻，初九叫「无祇悔」，无祇悔是復卦初九講的話，復卦裏初九講的无祇悔。无是有沒有

的無，祇當大字講，无祇悔就是無大悔。沒有大的悔，所以是元吉。復卦初九講「无祇悔，元吉」，就是復卦一陽初起，雖然人家不知道，但是自知。雖自知上面的陰氣還那麼重，應該有悔的，但是在初九來講無祇悔。雖有悔，但悔不大，沒有大悔就是元吉。怎麼是元吉？你一陽起來了，它帶來的是元，元亨利貞的元，這就有大吉。益初陽有元象，初陽就有元亨利貞的元氣之象，故曰元吉无咎。再看坎離震兌這四卦，是四正方伯卦。

震春，二月卦也。震是春二月卦。「日中星鳥」，「敬授民時」，這兩句話是皆堯典文。《書經》〈堯典〉裏有這兩句話。日中，指一年中，有春分四十八節，立春之後是春分，立春，春分這一天，鳥，南方的諸鳥，諸鳥七宿，指天上有七宿，日中是春分這一天，有諸鳥。古時候天子京城裏面，有東、西、南、北、中五方，南方是朱雀、北方是玄武、東方是蒼龍、西方是白虎。南朱雀、北玄武，內地南京城有玄武湖，就在北方，北方有玄武門，南方是朱雀門，古時在帝王京城裏面有五種。天上也是有五種星宿，這堯帝時講星鳥。堯帝那時派了官觀天象，四方的官，羲和、

羲仲一共四方官，觀察天文。觀察天文時，然後敬授民時，到什麼時候來指導農人耕作，就因為天時什麼時候耕作是有利的。《尚書》這兩句話：日中星鳥、敬授民時。日中星鳥，就在春天時要耕作了，所以要敬授民時。這就告訴民眾，觀天時，指導民眾要準備耕種了，種田了，是這個意思。所以皆是〈堯典〉裏面的文。

益于消息正月卦，益卦按照消息卦來講，它是正月的卦。正月卦用夏曆來講，天氣漸漸暖和了。啟蟄而祈穀，農事之始。啟蟄，地下的小蟲，過了冬天，到春天來，從地下到地面來。國家古時候帝王政治是德政，仁德之政，它就藉著啟蟄之時間來祈穀，祈求農事五穀豐收。這是農事之始，就在啟蟄這時候，農業開始了，農家種田要開始播種了。益民之大莫若農，故引書以明耕種之時也。益卦的益字，當作利益來講，利益農民最大的就是耕作播種，種五穀莫若農。所以引用《尚書》〈堯典〉的文來說明耕種時候到了。下面這兩句，初九這一爻的〈象傳〉。

○象曰：「元吉无咎，下不厚事也。」

侯果曰：「大作」謂耕植也。處益之始，居震之初，震為稼穡，又為「大作」，

益之大者，莫大耕植，故初九之利，利為大作。若能不厚勞于下民，不奪時于農畷，則大吉无咎矣。

看李道平的解釋，侯果講的「大作謂耕植」，釋已見前。這前面已經解釋過了。「植」猶播也。植是什麼？像播種的播，把五穀的種子播在田裏面。「處益之始」，處在益卦的開始。以全卦言也。以全卦來講的。「居震之初」，以內卦言也。居震之初，以內卦震來說的。震于稼為反生，震卦在〈說卦傳〉裏面，它有反生的象。故「為稼穡」。反生指五穀生長的狀況。為作足，為稼穡、為作足，故「又為大作」。益下莫大于耕植，你在上位的人，要使利益往下，對下面的人民有利益，莫大于耕植。那時以農立國，農業時代，利莫大于耕植。故初九利于耕植為大作。所以初九利于耕植，這是大作。作就是農作，農作在那時候是大作。

否坤為厚，又為事，否卦的內卦是坤卦，坤是厚，坤是厚德載物，坤為厚。又為事，坤是承辦一切事情。上來益初，坤象不見，上九來利益初，到初爻這邊來，坤的象就不見了。上來益初，坤象不見，就否卦來講，否卦上體是乾卦，下體是坤

卦，乾卦上爻到下面來，那麼下體坤卦就毀了。這是講消息卦，消息卦你怎麼看呢？否卦上九那一陽，到否卦的下面，初六，上九不是跟初六交換，而是到初六下面，上九到初六下面，這就變成益卦了。上九一爻下來了，就變成震卦了，震為雷，下體原來是坤卦，在初六下面初九，那麼下體坤的不見了。這是講消息卦，要記住，不是消息卦，不是這個講法。益下莫大于耕植，故初九利于耕植為大作。否坤為厚，又為事，上來益初就是剛才講的，研究過了。上來益初，就由否卦變成益卦。坤象不見，這個時候坤象，下體坤，否的下體坤就沒有了。是上任其勞而「下不厚事」，上任其勞，就是在上爻到最下面來，意思表示是在上位的人來勞作，在上位的來勞作，而在下面的民眾就不厚事，不厚事，厚事是事情作得很厚重，勞作、勞苦得很重，很煩重的。既然由上位的人來擔任勞作的重任，下面的民眾，就感到勞作就輕鬆了，下就不厚勞了，上任其勞而下不厚事。

故云「若能不厚勞于下民，不奪時于農畷，則大吉无咎也」。解釋下不厚事的意思。假若能不厚勞于下民，不奪時于農畷。農畷是農夫種田，田各有各的界限，

這個田叫畷。農田都有田埂在中間，古時候有井田，井田之間有一道一道的界限，包含在畷裏面。不奪時于農畷，農畷就代表農田，上面的代替勞作，使下民種農田勞作就不厚事。不奪時，就是前面講敬授民時，不奪什麼？農民在種田時，不要妨害他種田。古時候在農作期間，就讓農夫好好種田，有什麼事情，這個不要農夫來作，可以在農事完成後，來疏通農田水利，那不在農時。農時，其他事情不叫農人作，叫不奪時于農畷。不奪時，不要在農人耕作時，你不要把他的時間奪過來，叫他辨別的事情，這叫不奪農時。則大吉无咎也。你作天子，天子下面的諸侯，天子、諸侯。諸侯也是天子派任用封的，一個政策都是一致下來的，不能說天子你的命令，諸侯不聽，那不可以的。天子交代怎麼作，諸侯就照樣去執行，而且諸侯施行仁政的話，也必須這麼作。所以上下，從天子到諸侯都能夠這樣，不厚勞于下民，不奪時于農畷，這就是大吉了。而无咎，沒有任何的過咎。治國平天下能夠得到這樣的大吉，而沒有任何的過失，這個大概只有在堯舜時代。其餘的有，夏商周三代，有什麼？開國之君，他有這現象，到後來這種大概就沒有了。這一條孔夫子所寫的〈象傳〉，就是替老百姓說話，重視老百姓這種利益。

○六二。或益之，十朋之龜。弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。或益之，十朋之龜。弗克違，永貞吉。

虞翻曰：謂上從外來益也，故「或益之」。二得正遠應，利三之正，己得承之。坤數十，損兌為「朋」，謂三變離為「龜」，故「十朋之龜」。坤為「永」，上之三得正，故「永貞吉」。

己得承之，這個己字，在另一種本字是己字，自己的己字。己得承之，是講利三之正以後，已經能夠得到承了。己當自己講，利三之正，六二之己，能夠承之，這兩個字的不同。

下面看疏：以爻定既濟，則上來益三。以每一爻每一爻來定為既濟卦。上九來益三，益卦是由上九來益三，這就成為既濟。上體水，坎為水，下體離，離為火，水火既濟。原來是風雷益，上九到三爻，這一來時，就變成水火既濟。這是以爻，上爻來定既濟。以之泰，則上益初。就由否卦變成泰卦，怎麼還是上九到下面來，

則上益初了，益初是怎麼說呢？原來否卦上面三爻是乾卦，下面三爻是坤卦，上九到坤卦，下體坤就往上推，下體原來是初六，初六就變成初九，然後以這個次序往下，否卦上體到初爻來，再來否卦的九五，依照次序再到下面來，然後否卦的九四再到下面，按照這個次序，一層一層的，就由否卦變成泰卦了。所以這裏講以之泰，先上爻到下面來，然後按照次序，一爻一爻地往下，最後就由否卦變成泰卦，這是按照消息卦這樣推算的。

一本作「上從外來益初」，是也。這裏講上來益三，有一種本子是上益初，這裏是講上來益三成既濟卦。這裏講以之泰，則上來益初。上來益初，有一種本子叫作上從外來益初，這也可以這麼說的。益三，益初，皆自外來，不論益三、益初，都是從外來的。為什麼？這都是從外卦來的，上爻都是從外卦來的。故曰「或益之」。六二有或益之。

以六居二為得正，以益卦來講，六二是正位，位子是得正位。為什麼？六是陰爻，二是陰位，以陰爻居陰位上，是得了正位。遠應在五。五是益卦的九五，二、

五相應，六二是正位，九五也是正位，二五相應，遠應在五。三失位，這一卦六三，六三是陰爻，三是陽位，所以三失位。故「利三之正」。所以三爻不正，要變為正。三爻變正，怎麼變法呢？三與上同時要變，也就是交換位子。三與上交換位子，你看上爻到三位子來，上九到三位子來，六三到上爻，變成上六，上九到三是成九三，這就變成水火既濟卦了。這樣利三之正就二爻來講，變正是有利的。

陰利承陽，六二它能夠承在它上面的，三爻是陽爻，它來承受三爻之陽。三爻陽剛，陽剛辦事情一切都是有理的，有正道，那麼六二來承受它，在它下面辦事很順利。如果三爻是陰爻，陰爻代表辦事情不公正，你在不公正的人下面作事情，那很難的，那是沒有利的。所以六二最希望六三跟上九交換，一交換，六三就變成陽爻，陽爻一方面代表剛直、公正、有智慧，你在這樣的人下面辦事情，他指揮你，指揮得很正確，你辦事也辦得很好。反過來講，不是陽剛，也沒有公正心，陰暗的也沒有智慧，在這樣的人下面辦事情，那苦惱得很，辦不好，這講普通的。古時候講天子講諸侯，你要看天子，像夏桀王、像殷紂王這樣的人，你能在他下面辦事嗎？

周家有周幽王，你也不能在他下面辦事，在他下面辦事，那可不得了。就拿殷紂王來講，殷家「殷有三仁焉」。微子、箕子、比干，這是有仁德的人，而且這三人都不是殷紂王的家族。結果三人，「比干諫而死」，比干諫勸殷紂王，一再諫勸，殷紂王說我看聖人的心裏跟一般人不同，有九竅，就把人心剖開來看看。心臟剖開來還能活嗎？一定是死了。「微子」，看看不對，「去之」，趕快馬上出走了。箕子既不能再諫勸殷紂王，也不能出走，所以裝瘋、裝狂了，瘋狂。裝了狂，殷紂王還不能饒他，還把他囚禁起來，到了武王伐紂的時候，才把箕子放出來，還拜他作老師。為什麼？《尚書》〈洪範〉這一篇，就是治國平天下九種大法，〈洪範〉九疇，那是箕子傳給周武王的。這樣看起來在殷紂王，在這樣君主下面作事，那個遭遇就不堪設想了。所以，或益之，以六居二為得正，遠應在五，二五相應，三失位，六二在三下面，它位不正，你在它下面辦事，辦不好的，故利三之正，對它有利的來講，就是六三要變成九三，六三和上九交換，上九到三位成為九三。六二它可以已得承之。六二承受九三的指揮領導，故「已得承之」。這是講六二的處境，就希望六三成為九三。

坤癸，故「數十」。虞翻講坤數十，坤卦的數，有十個數目字。坤為什麼十個數目字？坤癸，癸就以納甲來講，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，坤為什麼癸？甲是乾卦納的，乙是坤卦納的，到後面壬癸，壬是乾卦納進去的，最後的癸是坤卦納進去的，中間是六子卦。所以講坤是癸，坤是納癸。就數目來講，它是第十個，第十個數目字。損二五變則成益，損卦上體是艮卦，下體是兌卦，艮卦有山的象，兌卦是大澤，有澤的象，叫山澤損。損卦的九二與六五這兩者一交換，就成為益卦。是益二即損五，所以益二即損五。故益二爻象與損五同辭。同一個辭，損五也是這樣講，益二也是這樣講。而云「損兌為朋」，損卦的下體是兌卦，損兌為朋。取兌「朋友講習」之義也。取下體兌朋友講習之義。根據是這樣的講法。

三失位，三爻失位，變正成離為龜。益卦的三爻，位子不正，失位，變正了，六三變成九三，下體成為離卦，離在《說卦傳》裏講：離有龜的象，所以離為龜。「十朋之龜」，講到十朋之龜，前面詳具損五。在損卦五爻裏已詳細講過了。

坤用六「利永貞」，坤卦用六的，利永貞。故「坤為永」。坤卦用六，六就是陰，

所以利永貞，講坤為永，就解釋永貞的永。上三易位皆得正，上爻與三爻一換位子，就成了正位，這一正位，就成既濟定，既濟定，六爻皆定位，成既濟定。故「永貞吉」也。這把虞翻的注解解釋清楚了。虞翻講得很簡單，李道平把他那一句的解釋，從那裏出來的，都把它說清楚。

下面李道平的案語，愚案：損六五「或益之」，損卦六五或益之，就是謂二五變成益這意思。五位乾，乾為元，五的位子是乾爻，乾為元，故「元吉」。這益卦九五為乾爻，為乾，故元吉。益二自損來，益卦的六二就是從損卦的六五來的。居中得正，到了益卦居中，在下體三畫之中，居中得正。坤為永。故初乾陽居始，這益卦初九，乾陽居始，第一陽。五乾陽得正，九五也是乾卦、陽爻，所以是正位。皆稱「元吉」。這就稱為元吉。與損五成益稱「元吉」同義也。同一個意義的。六二的爻辭下面還有一句。

王用享于帝，吉。

虞翻曰：震稱「帝」，「王」謂五，否乾為「王」，體觀象，艮為宗廟，三變折

坤牛，體噬嗑食，故「王用享于帝」。得位，故「吉」。

干寶曰：聖王先成其民，而後致力于神，故「王用享于帝」。在巽之宮，處震之象，是則蒼精之帝同始祖矣。

下面李道平分別解釋，先解釋虞翻注。虞注：「帝出乎震」，這〈說卦傳〉講的，帝從震出來的，故「震為帝」。五天子位，五是天子之位，故「五為王」。「乾以君之」，乾以君之，也是〈說卦傳〉講的。故「否乾為王」也。否卦的上體乾卦五爻為王也。

二至上體觀象，益卦從六二至上，這體有觀象，觀是風地觀，觀卦下體是坤卦，上體巽，有風的象，坤有地的象，所以讀卦風地觀。這裏是講益卦，怎麼有觀卦的象呢？就從二爻開始講，六二往上一直到上九，這五爻在上是巽卦，下面二爻是陰爻，為什麼是地呢？漢儒解釋卦象，爻象有半現，一半，比如坤卦三爻都是陰爻，有兩爻出現就算是坤卦了。所以這五爻叫作互體，連互，連五個爻的互體卦，這叫五連互。連互有三連互、四連互，這是五連互，五爻連起來構成一卦，就成風地觀

卦。否乾為王，二至上體觀象。祭祀艮為鬼門，這鬼，古時候凡是父母、祖父母不在世了，就變成鬼。鬼，歸也。當歸字講，人死了歸土，叫歸。現在人死了叫大去，古時候講大歸。為鬼，這個鬼不是講魔鬼的鬼，父母以至祖宗死了以後，都叫作鬼。艮為鬼門，故「為宗廟」。宗廟就是祭祀祖宗。艮卦為什麼有鬼門之象？艮卦你看，上面一橫是陽爻，下面兩橫是陰爻，中間斷了一下像門，從門進去，它就是一個門的象。艮卦上面一橫是門頭，下面是兩扇門，艮為門。這不是普通的門，是宗廟的門，是鬼門，宗廟祭祀祖宗的鬼門。此享帝而取宗廟，以其祭感生帝也。這是享帝來祭祀天帝而取宗廟，以其祭感生帝，就在祭宗廟的時候，感生是什麼？在祭宗廟，陰陽交會的時候，就成為震卦，在陰陽交會時，震就生出帝來，所以以其祭感生帝也。祭祀，艮為鬼門來祭祀，震卦是什麼？震就叫作帝。震為帝，帝出乎震，前面講過，震生于帝。

禮曰「王者禘其祖之所自出，以其祖配之而立四廟」，《禮記》〈大傳〉裏面，《禮記》有一篇叫〈大傳〉。〈大傳〉裏面講「王者禘其祖之所自出，以其祖配之而立四

廟。」王者講禘，王者要祭祀祖宗的時候，祭他的祖宗所自出，王者祖宗，就拿周家來講，周家始祖叫后稷，所以周天子祭宗廟祭他的始祖，就祭后稷廟。祭其祖所自出，祖宗后稷從那裏出來的？他所自出就是五帝。五帝在天上，天帝有五帝，五帝代表天。王者祖宗從那裏出來？就從五帝，所自出。祭祀就是祭五帝，然後以其祖宗配祀五帝，而立宗廟。那麼以其祖配之而立四廟，古時候有四個廟祭。鄭注云，鄭玄注解「祖所出謂五帝」，祖從那裏出來？從五帝出來。即南郊之祭也。南郊，天子祭祀五帝，以其祖先配五帝，在南郊之祭。

三變折坤，三爻一變的話，折坤，三爻一變，坤就折掉，沒有了。牛為牲，祭祀的時候有三牲，牛、羊、豕，就是牛為牲。初至五體噬嗑食象，初爻到五爻有噬嗑的象。故「用享于帝」，用享于帝，就拿三牲來讓五帝享受，用享于帝。明，這說明，不王不禘也。用禘，祭祀不是王者，不能舉行禘祭的。講到禘祭，一定要王者才能舉行禘。

乾鑿度說此爻云，〈乾鑿度〉是《易經》的緯書，緯書就是解釋《易經》的。

它來解釋這一爻說「益者，正月之卦也。天氣下施，萬物皆益。」正月，就是到了春天，天氣往下降，就是下施。下施什麼？天氣下施，萬物才能有益。春天的陽氣施下來，施這個字是布施的意思。布施給萬物，萬物皆得利益。「言王者之法」，這是說王者治理天下的法。法什麼？「天地施政教」，法天地，王者都是要取法于天地，而施于政教。「而天下被陽德蒙教化」。天下都是被受陽的德而蒙教化。被，就是〈堯典〉裏講光被四表，那個被。那個光加被四表，四方，天下被陽德蒙教化。古時候都是這個講法，你的教化就是陽德，陽是光明的，代表智慧，德是道德，有道德有智慧來教化天下人。「如美寶莫能違害」，就像非常美的寶，莫能違害，不能違背。既不能違背，也不會受任何的危害。不受任何的傷害，這陽德就是如此。「永貞其道，咸受吉化」。永遠，貞當正講，永遠守住這個正道。咸受吉化，天下人都會受到有利、有吉的這種教化。「德施四海，能繼天道也」。這種道德施于四海，能夠繼天之道，把天道繼續往下施。所以「『王用享于帝』者」，王享于帝者怎麼說？「言祭天也」。王者祭天的意思。「三王之郊」，三王，夏商周三王，郊祭的時候，「一用夏正」。一律都是用夏曆，我們現在用的是夏曆。用夏正，夏正就從正月。正月

有不一樣，子、丑、寅，夏曆是寅時，商朝是丑時，周朝是子時，以這三時定為正月，夏曆是以寅時作正月。孔子也在《論語》講「行夏之時」，依照夏朝寅時作正月，這個最好，合乎農村的季節。利用夏正，在三王郊祭的時候，雖正月有不同，但是在郊祭時，一律都用夏正。「天道三微而成一著」，講天道，天氣有三微而成一著，「三著而成一體」。「方此之時」，方，作「當」講，當此之時。「天地交，萬物通」，就在這時候，天地陰陽之氣交流，萬物都能暢通。萬物一通時，「故泰益之卦，皆夏之正也」。泰是三陽交泰，泰是地天泰，地氣上升，天氣下降，三陽交泰，皆用夏之正。為什麼？「此四時之正」，效法天地，順乎四時春夏秋冬。「不易之道也」。「故三王之郊，一用夏正，所以順四時法天地之通道也」。四時的氣候不一樣的，就是順乎四時法則，就是取法天地道。天地這陰陽二氣交通，通道。六居二得位，故「吉」。這一卦六二，在下體是得其正位，所以吉。

干注，干寶注說，桓六年左傳曰，《春秋》是孔子寫的，有三傳，有《左傳》。在魯桓公六年《左傳》裏講「聖王先成民，而後致力于神」，聖王，有聖人之德，

而又有王位，以聖人居天子之位，這樣的聖王。先要成就民眾，民是代表人，注重在人。而後致力於神，先講民，然後再講怎麼樣祭祀神。故「王用享于帝」。所以王用享于帝，帝就是天神。益為巽宮三世卦，八宮卦，八卦，益卦是在巽宮卦裏的三世卦。故云「在巽之宮」。在巽卦那一宮裏面。巽宮三世，三次變，就變成這一卦，益卦。二在震位，益卦的六二，在下體震卦的位子上，故云「處震之象」。震巽于五行皆屬木，震卦、巽卦就五行來講皆是樹木，震是東方木，巽卦也是樹木，按照氣候來講也是樹木。木于時屬春，木在四時來講，它是春天。

月令來講，《禮記》有一篇〈月令〉，「孟春之月，其帝太皞，其神勾芒」，這是〈月令〉裏面講的，孟春，是春天有三個月，第一個月是孟春，第二月仲春，第三月是季春，孟仲季。每一個四時，春天有孟仲季，夏天也有孟仲季，秋天、冬天都有孟仲季三個字來說的。以五行屬木，木屬於春，這裏講：孟春之月，其帝是太皞，太皞就人世間的五帝來講，太皞是伏羲氏，少皞金田氏，在人間。其帝是太皞，其神是勾芒，在天上，天上也有太皞，它的神叫勾芒。勾芒是天上的五帝之一，在孟

春之月，這個春天，它是勾芒。鄭注，鄭康成的注解，「此蒼精之君」，這是蒼精之君，「木官之臣」。

又春官小宗伯，《周禮》有〈春官〉小宗伯講「兆五帝于四郊」，兆五帝于四郊是什麼呢？五帝是天上的五帝。在人間祭祀天神，就要在地上作一個祭壇來祭五帝。兆就是在地上作一個祭壇，來祭五帝，就兆五帝于四郊。四郊，四方的郊外。鄭注，鄭康成的注解，「蒼帝曰靈威仰」。蒼帝叫作靈威仰。震巽同聲，震卦、巽卦同一個發的聲音，震為雷，巽為風，雷有雷的聲音，風有風的聲音，震巽同時都有聲。為什麼同一個聲音，打雷的聲音，遠處我們可以聽得到，是由於風把它傳送過來的。雷聲由風把它傳送過來的，所以這是同一個聲音，震巽同聲。故曰「蒼精之帝，同始祖矣」。蒼精之帝是同一個始祖。

在這裏為什麼講五行、講五帝？五行、五帝就是《易經》講的，五個數目字都是由陰陽兩儀，然後發展出來的。陰陽兩儀就從太極，從本性出來的。太極從陰陽兩儀再分為五行，五行就代表太極。教化人家，人人都要學五行，根據五行來學習

來辦事情，一切都合乎本性。一切合乎本性，想想看我們人世間，人人都合乎本性來辦事，來求道，一定能夠成功，這個人世間是美化得不得了，是這個意思。

○象曰：「或益之，自外來也。」

虞翻曰：乾上稱「外」，來益三也。

李道平說否乾在外，就解釋乾上稱外。就否卦來講，因為益卦是由否卦變過來的，否上體是乾卦，上面那一爻稱外。上在外卦之外，故云「乾上稱外」。自外曰「來」，從外卦來的。上來益三，否卦上九到下面來益三，成既濟。這就益卦，它這個解釋，先了解否卦變成益卦，現在由益卦的上爻、三爻交換了，就成為既濟卦。益卦的上卦，外卦是巽卦，下體是震卦，那麼益卦的上爻與三爻一交換時，益卦上體就變成坎卦，下體就成離卦，水火既濟就成既濟卦。「三」本亦作「初」，益自否來，故云「來益初也」。這先就否卦變成益卦，再由這樣推算，本來也是初。六二〈象傳〉就說過去了解了。

○六三。益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

分成兩部分，先解釋益之用凶事。

益之用凶事，无咎。

虞翻曰：坤為事，三多凶，上來益三得正，故「益用凶事无咎」。

李道平的解釋，《纂疏》：坤「發于事業」，坤是發于事業，益卦裏面的坤是發于事業，坤卦裏面講的。故「坤為事」。所以坤這裏面就有事情。「三多凶」，繫下文。〈繫辭下傳〉裏講三多凶。在這一卦來講，三失正，六三佔的位子不正，失正當變，不正應當要改變。改變什麼，上來益三則得正矣。上九這一爻來益三，益卦的三爻是六三，益卦上爻是上九，這兩爻交換。在古人的注解講得很簡單，只講上來益三，我們研究上來益三，上就是跟三這兩爻交換，則得正矣，這樣的話，上爻三爻各得其正。釋詁曰，《爾雅》〈釋詁〉說「凶，咎也」，凶是什麼？凶，《易經》來講是咎，凶則有咎。有過咎，有過失。〈釋詁〉，凶當咎講，凶就是有咎。得正，兩者得正了，

故「益用凶事无咎」。爻辭所講的「益之用凶事，无咎」。无咎，咎就沒有了。

李道平再加上案語。案：三為公位，當益下之時，有拯凶之責。三是公位，五是天子之位，四是諸侯的位子，三是公、侯、伯、子、男的公位。當益下之時，三在益卦下體，當益下之時，有拯凶之責，它有拯救之責，當有過咎時，把它拯救過來，把凶免掉、除掉它，有這責任。而且三變坎難，三這一變，就是前面講三上交換，三變坎，有難的。有什麼災難？凡水旱札瘥兵甲之發，皆凶事也。札就是年歲收成不好，這個不是年歲，札是死於非命叫札。瘥，讀搓。瘥這個字是有疾病，叫作瘥。這有兩種讀音，讀搓時，是有疾病讀搓；病好了讀蔡。凡是水旱札瘥兵甲之發，皆是凶事。皆是凶事，這裏六三與上九一交換，凶事就免了，那些災難就免了，无咎。後面這一句。

有孚中行，告公用圭。

虞翻曰：「公」謂三伏陽也。三動體坎，故「有孚」。震為「中行」、為「告」，位在中，故曰「中行」。三，公位，乾為「圭」，乾之三，故「告公用圭」。圭，桓

圭也。

九家易曰：天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地也。上公執桓圭九寸，諸侯執信圭七寸，諸伯執躬圭七寸，諸子執穀璧五寸，諸男執蒲璧五寸。五等諸侯，各執之以朝見天子也。

信讀身，從經典裏找出這些根據出來。下面看李道平的解釋，先解釋虞翻注解。虞注，李道平就舉出〈乾鑿度〉講的，〈乾鑿度〉是《易經》的緯書，乾鑿度曰「三為三公」，三是指三公來講的，三公是在諸侯位子下面，故知「公謂三」。公指三，在這裏指三爻。與恆旁通，故云「伏陽」。前面虞翻講的，公什麼是公呢？謂三伏陽，因為六三是陰爻，它不能稱為公，公是陽爻，在這裏講伏陽，伏陽是伏在下面的。就飛伏來講，六三是飛，飛在上面，伏在六三下面是陽爻，這就飛伏來講的。還有用旁通來講，與恆卦旁通的。恆卦，這是益卦，風雷益，雷風恆，這兩卦是旁通的，與恆旁通，故云伏陽。那就是說，在益卦三是陰爻；在恆卦三，九三是陽爻，拿這兩卦對照著來講，旁通，也就是益卦六三，下面是伏陽九三。

三動成坎，益卦的六三動，動是它到上爻去，上爻就到它這位子。在外卦就成為坎卦，坎故「有孚」。坎為水，水是有孚，孚當信講，水平，水是平的。我們一般講水準，也講水平，水是平的。這是有信來講，所以坎為有孚，有孚就是有信用。再拿坎水來講，在海也好、江河也好，那個潮，海潮、江河的潮汐，凡是一定的時候，潮水就來了，這也是信。震為足，震卦，這益卦內卦是震，震為足，它有足够的象。故為「行」。足是行路的，所以震為行。

復「中行獨復」，復卦中行獨，就復卦的第四爻來講，復卦上面五爻都是陰爻，只有下面初九是陽爻，就復卦第四爻，六四有一句爻辭「中行獨復」。李道平舉復卦，中行獨復，這是復卦的六四來講的。「中行」謂初，怎麼謂初，復卦初爻是陽爻，初至四體復，從初爻到四爻，有復卦的卦體。復卦的卦體是什麼？地雷復，上卦是坤，坤為地，下卦是震，震為雷，地雷復。李道平這裏解釋初爻到四爻體復，這就互體講的，有連互，初爻到四爻一共有四爻連起來，成為一個連互的互體，就四爻連互來講，它有地雷復的象。故曰「中行」。因此六三叫中行，在四連互之中，

是在中。必曰「位在中」者，必定要說位在中，中什麼？中為內，這個中，三在內卦的，初在內，初爻也在內，乃得稱「中行」，這叫作中行。明非初，雖震不得為中行也。這就說明如果沒有初九的話，只講震，不能為中行。沒有初九，上面的四連互就沒有復的象。必得有初九，然後連上面四個爻，這樣看起來，這就是中，六三就在其中了。

震善鳴，下體的震卦來講，震是善鳴。鳴就是發出聲音出來，故「為告」。所以叫為告，就解釋「告公用圭」的告字。善鳴，這個不是與善相反的鳴，那個鳴是噪音。善鳴的音，由雷聲發出來，不是疾雷，而是很和平的那個雷。再者，這個雷是應時候的，春夏的雷；到了冬天的雷，那就違時候了。這個雷在應該發的時候，這雷聲發出來很正常。古人形容，在世間太平盛世的時候，「風不鳴條，雨不驚雷」。起風的時候，樹枝子都不會很響的，不鳴條。下雨，雨不驚雷，驚雷就是迅雷，晴天霹靂，那個雷是不好的，這個雷是平常，叫人聽起來不感覺得很恐懼。一般講打雷，那個雷像爆炸，那就給人家帶來恐怖，所以這震是善鳴，教人聽起來很順耳。

柔和的叫善鳴，這叫告，拿善鳴來說明這告字。王者要頒，有一個事情要告，告訴各國諸侯，你的告也不是突然來的。這告，命令發下來，在內地地方很廣大，你要想到你這命令什麼時候到達。不能說我命令一下，就限制這個時間：你要在這時間辦好。那個不行的，你的首都，天子的京城在這個地方，向四方的諸侯發出命令，諸侯有遠的有近的，各不相同。近的諸侯什麼時候到達、遠的諸侯什麼時候到達，什麼時候才能收到，你都要考慮到。沒有考慮這些，你的告，叫人家辦不通。甚至于你限制人家作事情，你的命令人家還沒收到，這不是笑話嗎？所以這個告要考慮很多的，下面執行的人，他怎麼才能夠辦得到，你都要想清楚。

三本公位，六三本來是公位，公侯伯子男，公位。為什麼六三講公位？前面講伏陽，伏有九三，故「告公」。乾為玉，乾爻，乾卦的乾爻是玉，故「為圭」。圭是一種玉作的，見面行禮用的，天子也執著圭，諸侯也是手執著圭，公侯伯子男，諸侯有五等爵位，公的爵位執的是那一種圭，侯伯子男執那一種圭，都有一定的規定的。這執圭做什麼呢？天子執圭來祭天地的，諸侯也祭山川，祭他國內的山川，公

侯伯子男執圭朝見天子，手執著圭。所以天子，乾為玉，玉作的圭。上乾之三，上爻是乾爻到三爻這位子來，故「告公用圭」。三爻是三公是公，上是乾來告公用圭，就解釋爻辭裏「告公用圭」這句話。公執桓圭，故云「圭，桓圭也」。桓圭是什麼意思呢？桓是一種樹木，在公、侯、伯都有自己的國家，在公門那裏，他要栽兩棵桓樹，公的門前栽兩棵桓樹，桓樹就像公的大門，所以公執的圭是桓圭，故云圭是桓圭也。把虞翻注的這一段解釋完了。

下面是《九家易》，九家注的，前面說「天子以尺二寸玄圭事天，以九寸事地也」。九家注說春官典瑞裏面講「四圭有邸以祀天，兩圭有邸以祀地」。《春官》是《周禮》裏面的，《周禮》《春官》有個官位叫典瑞，管理玉，圭是玉作的，它的官叫典瑞。典瑞裏講四圭有邸以祀天，四圭有邸，用四圭，圭裏面有邸，邸是作成圭那個邸。講到九家注，《春官》典瑞，《周禮》《春官》，《周禮》有六官，《天官》、《地官》、《春》、《夏》、《秋》、《冬》，一共有六官，這講《春官》，典瑞管理的人員講：四圭有邸以祀天，兩圭有邸以祀地。祀是祭祀。以四個圭，圭有邸，邸是當本質講，

邸圭在那裏作呢？它有本。比如說圭是玉，拿一塊沒有雕過的玉，那是本，本質。然後作成圭的形狀，圭上面是圓的，下面是方，作成圭。四圭有本質的，雕成圭來祭祀天，兩圭有邸來祭祀地的。有四圭、有兩圭，祭天的，天圓地方，天就整體來講天圓地方。你祭天，祭天的上帝，上帝是五帝，在天上的五帝分別在五方，東西南北中。所以拿這來祭天有祭天的圭，祭地用兩圭來祭祀地，地在田中，這是典瑞講。

又考工記，〈考工記〉是〈冬官〉，春、夏、秋、冬是〈冬官〉。〈考工記〉「玉人之事，天子圭中必，四圭尺有二寸以祀天」。玉人之事，這玉管理的人員他的事情，講天子圭中，必然是四圭有一尺二寸以祀天。在〈考工記〉裏講，天子所執的圭，四圭尺有二寸，一尺二寸來祭祀天。故曰「天子以尺二寸玄圭事天」。尺寸現在沒有辦法考，我們現在的尺寸跟古時候的尺寸大不相同，所以知道一尺二寸就可以了。玄圭是北方的，玄、黑色的。

大宗伯，〈春官〉大宗伯裏講「以黃琮祀地」，有黃琮圭，黃琮是一個圭，來祭祀地，祭祀天神地祇，祭天就祭天神，地是地祇，地祇也是神。大宗伯講黃琮，黃

色的玉，也是玉來祭祀地神。玉人「璧琮九寸」，以九寸祀地，故「以九寸事地也」。天十有二時，講天地，為什麼要祭天以尺二寸？講天有十二時，就是我們現在二十四小時，就是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，這十二時，把它換算起來有二十四小時。天十有二時，有當又講。一般寫文章或題字，自己稱呼自己年歲，比如這個人活了九十多歲，九十七，九十有七，那個有當又字講，又七，九十又加七歲。所以這講天十有二時，天十時又加上二時，十二時。故以尺二寸事之。所以它一尺二寸，既然天十有二時，那個一尺就是十寸，十寸又加二寸，就十二寸，以尺二寸事之。地為什麼九呢？地有九州，九州是夏禹王治水之後，把地劃野分州，分九州。地有九州，故以九寸事之。

典瑞曰「公執桓圭，侯執信圭，伯執躬圭，子執穀璧，男執蒲璧」。這典瑞管理所講的，公、侯、伯、子、男，最高是公，他執的桓圭，桓前面講過了，它是在公的門前栽植兩棵桓樹，象徵公的門，叫桓圭。侯執信圭，信當身字講，身圭。還有躬圭，伯執躬圭，躬也是身體。為什麼當身體來講呢？這意思是說執這兩種圭，

可以教作一切事情要謹慎，謹慎才可以保護自己的身體，明哲保身。怎樣明哲保身？說話作事情都要謹慎，這才是明哲保身。就我們固有文化來講，必須學詩，《詩經》的詩，詩是「言之者無罪，聞之者足以戒。」你作詩時，雖然對在上位的人不滿意，你要諷刺它，諷刺就是要規勸他，諫勸，但不能直接講，你用詩表現出來。那個在位人說：你怎麼罵我？你看我這詩沒有罵人的字啊，我這詩是溫柔敦厚的。所以你想天子諸侯找你麻煩、來問罪的話，抓不到你的罪，無罪。言之者無罪，但是在位的無論天子諸侯，他明白的，他一看這詩是來諫勸他。指出說他不好，有過失，他自己就有戒了，這是明君。昏君就不得了了，昏君就不管這些事情了，他不管你怎麼說，他就來問罪了。昏君不必講，就明君來講的，聞之者足戒，它可以足戒，他可以改。典瑞講「公執桓圭、侯執信圭、伯執躬圭」，都是要講保護自己身體，要明哲，要明白道理，有哲學的素養，那才能夠保護身體。最重要是謹言慎行，言行就像《詩經》裏講溫柔敦厚，這是信圭與躬圭的意思。「子執穀璧，男執蒲璧」，公侯伯子男五等爵，這個諸侯國是子國，它的爵位是子，子國的子執穀璧。男呢？爵位更低了，它這國家封的爵位是男，他們執的圭是蒲璧了。璧也是玉作成的，子執

的穀壁，男執的是蒲壁。為什麼叫穀呢？古時候五穀養人，人要生活沒有五穀不行的。蒲？蒲是蒲草，蒲草作成蓆子，鋪在蓆子上面，坐得很安。所以穀是養人的，蒲是安人的。這一般人也少不了，子國要治國，民生問題要講究。男爵位的國，你國內要一切平安，平安很重要，不平安，社會有很多的亂，那國家就治不好。所以用這兩個，一個穀壁，一是蒲壁。壁與圭當然有一點分別，所以在子男這兩個爵位所執的，壁是壁，為什麼要用穀與蒲？在壁上面用穀作成的裝飾，用蒲來作成裝飾，裝飾這個壁。

又「九寸謂之桓圭，七寸謂之信圭」，「躬圭」見于玉人。至「穀壁五寸，蒲壁五寸」，李道平又講穀壁五寸，蒲壁五寸，這個注疏，經無明文，在經文沒有明文講，但是可以根據經典的意思來推想、來解釋。注云皆徑「五寸」，注解裏面解釋，皆說徑五寸。李道平解釋講蓋，不確定，不敢肯定的講，由典命「子男五命」，大概是從〈典命〉裏子男五命，「以五為節」推之也。從這裏來研究的話，子男各有五寸。雖然經文沒有講五寸，從〈典命〉裏講「子男五命」，以五為一個節制的推

之，可以子男各有五寸，找出根據出來。五等皆天子所命，五等是公、侯、伯、子、男五等爵位，皆是天子所命的。命，就是授于五等的爵位，命就是把它成為那一等的爵位、持那一種的圭。故「各執之以朝見天子」。公侯伯子男執的圭、執的璧，都是天子所命于的，所授于給他的，他們都執著圭以及璧來朝見天子。

後面加上案語，典瑞裏講「珍圭以徵守，以恤凶荒」，這兩句話是〈典瑞〉裏講的，珍圭，這圭也是玉，以徵守，徵是什麼？徵召。徵召各國諸侯，各國諸侯為什麼守呢？諸侯是為天子守護天下的，天子派那一諸侯、那一個國君到那一個國家，這國家就有義務來守護天子，所以珍圭以徵守。以恤凶荒，天子所封的各國諸侯，如果那一地方，各國諸侯自己治理自己國家，但是諸侯的土地都是天子的，普天之下莫非王土，天下都是君王的土地。徵召諸侯以恤凶荒，凶是發生凶災了，荒是荒年，農作物沒有收成，這天子要徵召諸侯來救凶荒。即「益凶事告公用圭」之事也。這就是益卦裏面講的「益之用凶事」、「告公用圭」，這講六三這一爻的意思，要辦的事情。

或云，或者可以這麼說，凶為喪事，引禮上面所講的，在《禮記》裏面所講的，「含者執璧將命，贈者執圭將命」，為用圭之證，義亦可通。含者是什麼？古人在有喪事時，把這玉塞在死人的口中，包括珍珠玉石，把珠玉塞在死人口中，這叫含。這含和玉字邊的琯是通用的。贈者執圭將命，贈，是把衣服其他的物品，把這些東西覆蓋死者屍骨上面。因此這樣包含古時候喪葬時，有送衣服、有送車馬這一類的用具，送葬所用的，這叫贈者。這就是用圭的一種印證，這樣解釋，李道平說這個意義也可以講得通。

但是他講喪事小，荒事大。送喪的事情比不上凶荒，喪事是個人家庭的喪事，凶荒，這國內不只一個地方，很多的地方發生凶荒，這個事情比較大。說到這裏，當損上益下之時，就在損上益下的時候，莫大于荒政救民，在國內發生凶荒，這事情很大，因此要損上益下。就是六三爻辭講益之用，把在上的要損，減損然後益下民，所以損上益下之時莫大于荒政救民，世間荒政救民是最大的事情，故舍此用彼也。就是把天子的利益減損掉，然後來救天子各地方的荒災。

這一爻，雖然上面舉有圭、有璧，圭璧有多長，這講的總意思，就是教「益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。」有孚就要有信用，有誠實。天子來救災荒，必須認為這是天下的大事情，這種大事情說救就是要救的，不能口裏說說而已，必須有孚中行，實實在在的去執行，這是告公用圭的意思。這樣看起來，我們傳統文化，外國人說中國過去都是君主專制，這樣看怎麼是君主專制呢？他們說中國沒有民主，這就是民主，以民為主。所以我們現在聽外國人講的話，說好的，我們可以聽、可以學，像不好聽的話，違背事實的話，我們就不要聽他的。我們現在要學這裏的話，雖然現在沒有天子，但是無論中央、地方都有個首長，你作首長時，就應該照六三這樣學，這樣實行。反過來說話不算數，講救濟民間的災難，也不是真的要救濟民間災難，而是為自己取得政權、來當選，這是假的。我們研究這一爻就要這樣來研究，把古時候、現代，明瞭、看清楚現代政治上的事情，這不但是臺灣、國外也是如此。

○象曰：益用凶事，固有之矣。

虞翻曰：三上失正當變，是「固有之」。

干寶曰：「固有」如桓文之徒，罪近篡弑，功實濟世。六三失位而體姦邪，處震之動，懷巽之權，是矯命之士，爭奪之臣，桓文之爻也。故曰「益之用凶事」。在益之家而居坤中，能保社稷，愛撫人民，故曰「无咎」。既乃中行近仁，故曰「有孚中行」。然後俯列盟會，仰致錫命，故曰「告公用圭」。

李道平的解釋，先解釋虞注，三本來是陽位，三是奇數，位是陽位。以柔居之為失正，柔是六，以陰柔居之失了位。三上易位，三與上，六三與上九兩爻要換位子。則變得正矣，這樣一交換就一變得其正，是「固有之」也。三上一變正的話，這個益卦就變成既濟卦了，上體是坎，下體是離，水火既濟。坎為水，離為火，水火既濟，這樣一交換，六爻都正位了，變正矣是固有之。固有是讚歎交換，你這一交換的功德，由交換變為功德，而這功德是固有的，本來就有的。意思是說不正位是不應該的，一正位，兩者一交換，把固有的功德就成就了。固有的功德，各位要

記住，卦爻都是從太極出來的，你這一變動，六爻都正位，那都合乎本性，合乎太極，這都是固有的。

下面是干注：三為三公之位，就卦六爻的位子來講，三是三公位子。在天子朝廷裏面，五是天子之位，四是諸侯之位，諸侯是國君，三是公卿之位，是這樣的，所以三是三公之位。故以「固有」為齊桓公晉文公之徒也。齊桓公晉文公之徒，他們這一班人包括齊桓公晉文公自己還有他的臣子，諸侯也有他的臣子，他們這些人的位子。「罪近篡弑」，他們也有罪過的，也有功勞的。就罪過來講，近，是還沒有，快要接近了，接近篡位弑君，接近，實際上還沒有作，這是凶事也。這是凶事，他們罪近篡弑。「功實濟世」，但是講到他們功勞這方面，它是在濟世，故无咎也。所以以罪和功比較來講，罪雖接近篡弑，實際上還沒有造成篡弑的事實，是凶事，但是他們有他們的功勞，實在是救濟世間，這個世間對齊桓公晉文公來講，他還是保護周家的天子，這樣看起來他們有濟世之功。這兩字要注意的是，前面是罪近，後面是功實，實是實在的保護周天子，故无咎。這樣一研究一比較他們的事情，无咎，

沒有造成凶。

六居三為失位。這個三是陰爻，居在陽位上，失位。震三庚辰，辰主上方。就益卦的下體，下體是震卦，第三爻它就納甲來講，它是屬於庚辰，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，庚辰是震卦。爻辰，把十二個時辰也納在裏面，這叫爻辰。爻辰是什麼？拿翼奉傳，是《漢書》翼奉他的傳記裏面講，它是解釋，解釋什麼？解釋上方，在上爻這一方的這個情。講情是人情，天理人情的情，上方之情是樂的，快樂，樂的意思，「上方之情樂也」。是依照注解講，上方是什麼？這個方向是北方與東方，東北這兩方面的東方，由北方到東方這陽氣，逐漸逐漸有陽氣了。冬天在北方陰氣最盛的，轉到東方，陽氣就慢慢就起來了。按照《翼奉傳》他研究，東方屬木，木落要歸本的，樹木的葉子要落下來，要歸到樹木的根本。水，水流歸末，水來講由上往下流，流到那裏去呢？歸到末。水流歸末，上游流下來，水歸末。水那裏來？北方壬癸水，北方屬於水，東方屬於木，木落歸根本，水流歸于末流。這講兩個方向的，用木、用水表示它們的特性，木有木的特性，水有水的特性，拿

這個舉出〈翼奉傳〉的理論，來解釋上方之情是樂。樂行姦邪，就在樂之中，他作出有偏差、有姦邪了，故為姦邪，在干寶注就講他是樂到後來有姦邪出現了。故「而體姦邪」，就是干寶注，在益之家：後來有這盟會等等，這其中含有矯命之士，有姦邪的意思在當中。

震動，下體震卦，震有動的意義。震有雷，一震動，故云「處震之動」。處在震卦行動這一方面。「巽以行權」，上體的巽卦，巽有行權。故云「懷巽之權」。行權，故為「矯命之士」。震動，故為「爭奪之臣」。矯命之士，什麼是矯命？就是自稱他是奉天子的命令，實際上 he 自己是挾天子以令諸侯，這是矯命，假說是奉天子的命令，實際上是他自己的主意來欺詐下面的人，所以這個是矯命之士。震動，故為爭奪之臣。桓文挾天子以令諸侯，挾天子了，齊桓公、晉文公這兩個當時大國的諸侯，他們兩人挾持天子來號令諸侯。故以是爻當之，以這一爻來當之。把這一爻指齊桓公、晉文公。雖如此，「能保社稷」，他們雖是挾天子以令諸侯，但實際上還是保護周天子的天下。而曰「益之用凶事」也。這是〈象傳〉所講益的用是凶事。

然在益之家而居互坤之中，在益卦裏面有互體坤，它在互坤之中，互體坤中間。坤地為土，坤是代表大地，為土。故「能保社稷」。能保持周天子的天下，社稷就是代表周天子的土地。「坤眾為民」，在坤卦，它是有眾，民眾代表民。故「愛撫人民」。他能愛護天下人。功足補過，它這個功，可以補足那些過失，故曰「无咎」者也。

體震木主春為仁，東方木，主要是春天，春天有仁。春天怎麼仁呢？東方木，木是有生長，到春天來，它就發芽生長，發芽生長這是仁的本義。仁是什麼？天地之德一曰仁，天地間最大的德就是在仁，所以東方木是仁的本義，體震木主春為仁。三居卦中，六三居在這一卦之中，也是在互體坤卦之中，故云「中行近仁」。它在中行，有中道，近仁。為什麼近乎仁？像齊桓公、晉文公，他有他的功德，功德是有，不能說他完全是仁，所以近乎仁。他有功有過，只能講近乎仁。變坎為孚，變坎，就是三爻跟上爻上九，兩個一交換，這就變了。上爻一交換，六三到上面去，就變為上六，上體就變成坎了。上九和三一交換，三的位子就變為九三，這樣一交換，就成水火既濟卦。這裏講坎為孚，上體成坎卦，坎有孚，有孚是有信用，有實

在的，有信有實，坎為孚，故曰「有孚中行」。

「俯列盟會」，如齊桓盟于首止，這個盟會，就拿齊桓公來講，盟于首止，會于葵丘。還有晉文公盟于踐土，會于溫之類。齊桓公都是創立霸業，他是霸主，可以召集其他的諸侯來結盟，就是跟他一樣的。結盟時，齊桓公是尊王攘夷，尊周天子，攘是排斥，排除外族，外族是四夷，四方都有外族，他拿一個夷作代表，尊王攘夷這是他的功勞。所以齊桓公召集諸侯來結盟，在那裏？在首止。首止是一個地方，這個地方根據古人注解，在春秋時是在衛國，衛靈公那個國家，衛國的一個地方，那個地方在現在來講，是在河南省有一個地方叫首止，齊桓公就在首止這個地方與各國諸侯來結盟。然後他又會于葵丘，這也是一個地方，葵丘也是在河南這個地方。他一方面先舉行結盟，盟是盟，會是會，盟比較重要，會沒有盟的局面那麼大，會也是會諸侯。晉文公盟于踐土，會于溫，他們都在踐土、溫這個地方來盟會，這地方不必詳細的解釋。

「仰致錫命」，錫命，就是齊桓公、晉文公在那裏盟會時，周天子錫命，錫就是

賜，錫命就是賜命，這個錫跟賜字是相通的，都是天子賜給這兩個國君命令，就是賜命。仰致錫命，兩國諸侯齊桓公、晉文公，仰是對天子講的，致，得到。對周天子來講，他們都獲得周天子的錫命、賜命。命是命令，天子命諸侯的，這個命包括封給諸侯，或者命令諸侯、指揮諸侯，這叫命，得到天子賜給他們的命。下面就舉出例子了，如會于葵丘，在葵丘會諸侯時，「王使宰孔賜齊侯胙」，王使，是周天子就派了宰孔這個人賜齊侯胙，賜給齊桓公這個胙。胙是什麼？天子祭祀的時候，那個祭肉，祭祀的肉叫胙。周天子派宰孔把祭肉賜給齊桓公。這還不算，「且有後命」，後來還有命，就是交代他要辦那些事情。賜給他的命怎麼講？「以伯舅耄老」，這個伯舅耄老，年紀老了，「加勞」，加上功勞的勞，「賜一級」，加給，賜齊桓公一級，給他升一級，「無下拜」。交代齊桓公，你不要下拜了。古時候見天子要拜，拜什麼？從天子的殿堂下面一階階的，在階下面就要拜，叫下拜。然後一個階道一個階道，走到堂，升了堂又要拜，還沒有進入天子的殿堂時，就在地上就要下拜。這時天子告訴他：你已經老了，耄老了，要加勞，賜給一級。加一級什麼？天子感謝你的功勞，加你一等，你就不要下拜了，這是他的命辭。

又「作王宮于踐土」，作王宮于踐土，王「策命晉侯為侯伯」，周天子又用策命，策命就等於天子的詔書，就等於後來天子下詔的命令，叫策書，這個策書是命令晉文公，命令他為侯伯。「賜之大輅之服，戎輅之服」，大輅之服，大輅是大車子，這大車子是天子祭祀所用的車子，這個大輅也叫殷輅。孔子也講過，「行夏之時，乘殷之輅，服周之冕。」孔夫子講夏曆，夏朝用的曆，這個時候最好，適合農人種田，這個時候用夏曆作時，行夏之時。乘殷之輅，殷朝的車輅，孔夫子認為乘這個很好，殷朝的大車子，殷輅。周家的衣冠最能代表固有的文化，服周之冕，用周家冠冕，這是孔夫子講的。周天子賜給晉文公的侯伯，侯伯是策封他為侯、為伯，賜給他大輅之服，還有戎輅之服。大輅是天子祭祀用的大車子，戎是軍事上面的，戎輅是兵車，出動軍事上的車輛，這叫戎輅。現在講兵車，都有服，除了車還有服，這些都是周天子賜給晉文公的。還有什麼？「彤弓一，彤矢百，旅弓矢千，秬鬯一卣，虎賁三百人」之類。旅弓，有弓有矢，弓矢是射箭用的，矢是箭，有一千。彤弓是紅色，旅弓是黑色的。還有秬鬯，秬是五穀裏叫黍，《三字經》裏講「稻梁黍」，六種農作物其中一個黍，秬就是黍，一種黑黍，黑色的糧食。鬯，是一種盛糧食的一種

器具，古時候拿來盛這個黍，五穀還有其他的祭品，用鬯來盛載的。給他們有這些東西，有秬有鬯。

周天子賜給晉文公的這些大輅之服、戎輅之服，彤弓一、彤矢百、旅弓矢千，秬鬯一卣，虎賁三百人之類。這個卣，原來講的鬯，鬯是盛祭品的器具。這個卣是禮器的一種，在祭祀時，它是特別盛酒的，像酒瓶子這一類的東西。卣字在楷書是這樣寫，在篆體字畫一個圖像，上面是平的，然後兩邊從上到下，下面是尖的，上面大下面小，然後再畫中間一筆出來，在裏面畫幾道那個形狀，這是盛酒的器具。這是天子賜給晉侯。有虎賁三百人，虎賁就是軍隊，天子的軍隊叫虎賁，賁（閉）也讀奔，虎奔。《書經》就講武王伐紂時，他用的虎賁這一類的。二公皆受王命為侯伯，齊桓公、晉文公都受之周天子的策命為侯伯，策命就是封他，以這命令封二公為侯伯。故引以明「告公用圭」之事。然後就引這些事實，來解釋告公用圭之事，告公用圭在六三爻辭是這麼講。這是〈象傳〉，〈象傳〉解釋爻辭，六三〈象傳〉解釋完了。

周易集解纂疏講記(廿七)【益卦】

○六四。中行，告公從。利用為依遷邦。

中行，告公從。

虞翻曰：「中行」謂震，位在中，震為行為從，故曰「中行」。「公」謂三，三上失位，四利三之正，已得以為實，故曰「告公從」矣。（這個已得以為實的已，讀自己的已）

李道平的解釋，「中行謂震」者，虞翻講的中行指震卦，謂初也。這個震是什麼？謂初爻，益卦的初爻是震卦的初爻。初內為中，初內講中，六四為中。故云「位在中」，就整體來講六四是在中。震足為行，震卦它有足的象，既是足它有行路，所以震足為行。亦為從，從是行路跟從。初至四體復，益卦從初爻到四爻這有復卦的體，復卦是地雷復，上體是坤，坤為大地，下體是震卦，震為雷，地雷復卦。這一卦來講，初爻到四爻有互體，初、二、三、四這四爻連互，四爻連起來有互體，這是復卦。從四爻開始，下面三、二，這是坤卦，下面是三、二、初爻震卦，讀時

從上面的地，下面的雷，地雷復卦。二四「中行」，二這個字，新本子改為復，復四「中行」，復卦的第四爻是中行。復卦整體四爻在當中，在復之中是中行，「獨復」，復卦的四爻講「中行獨復」，中行是復卦第四爻，爻辭講的，故曰「中行」。嫌與三異義，六四與六三有不很清楚，不清楚就有嫌，嫌與六三異議。故更說之也。所以再說六四中行。六三也有，有孚中行，這裏六四也講中行。這兩個異義，恐怕研讀《易經》的人沒有辨別，看的意思是不同，所以再加以說明。

三為公位，三的位子是公侯的公位，故「公謂三」。公指的是三。三與上皆失位，三爻與上爻皆失位，六三、上九這兩爻都失了位子。四利三變之正，這講六四利三變之正，就六四來講，它希望六三與上爻換位子，三變之正。三為什麼變之正呢？三爻，六三與上九交換位子，陽為實，陽爻是實在的，真實的。已得乘實，就六四來講，六三與上九交換，三就是變為實，正位了。六四來講，它能得到乘實，乘實就是乘陽。

復四象曰，復卦四象來講，「中行獨復，以從道也」，復卦的四爻〈象傳〉講中

行獨復，怎麼解釋？以從道也。中行獨復的意思，孔夫子加以解釋，這是從道也。從道重要，從道是中道，中行是中道。故曰「從」。「告公」者，初也。「從」者，四也。四與初正應，六四是希望六三變正，變成陽爻，陽為實，已得乘實，復四象曰「中行獨復，以從道也」。中行講完了。告公指的初爻，從是四爻，四與初這兩爻正應，初是初九，四是六四，這兩者陰陽正應，故曰「告公從矣」。爻辭後面還一句：利用為依遷邦。

虞翻曰：坤為邦，遷，徙也。三動坤徙，故「利用為依遷邦」也。

李道平的解釋，坤為地、為眾，坤為大地，為眾。大地上有萬物，特別是有有情眾生，有人為眾，構成國家就是有民眾。故為邦。「遷，徙也」。遷徙，遷到一個地方，遷是徙，這是《爾雅》釋詁文。三體坤，三爻在互體坤中，三動則坤徙，三爻一變動，這指六三與上九兩爻交換，這樣變動，坤徙，互體坤卦就遷徙了，坤卦沒有了。故「利用為依遷邦也」。就這個意義來講，三一變動，就利用這意思來遷邦，遷徙邦，邦就是國家，遷邦。

愚案，李道平加上案語。周禮，按照《周禮》，禮有三禮，有《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這《周禮》小司寇之職，小司寇那個職位，他「掌外朝之政，以致萬民而詢焉。二曰詢國遷。王南鄉，三公及州長百姓北面，羣臣西面，羣吏東面。小司寇擯，以進而問焉，以眾輔志而弊謀」。李道平引用《周禮》小司寇這一段文字。《周禮》小司寇之職講的，他是掌管外朝之政——天子的外朝。有內朝、有外朝，「掌外朝之政」。「以致萬民而詢焉」。致是招致，以招致萬民而詢，詢是詢問國家重大的政策，詢是詢問，詢問國家重大的政策，比如徙寶、遷邦。比如把國家遷都，首都要遷移的話，這是重大的政策，所以他要詢。「二曰詢國遷」。詢重大事情很多，不只一種，這裏指的詢國遷，詢問，天子要詢問了。小司寇的職務是要代天子來詢，詢問國家要遷移了。王在遷移時，「王南鄉」，鄉讀向，鄉是什麼？我們現在學的鄉，下面再加一個方向的嚮，讀向，在經典用鄉。王是南鄉，三公，還有州長、百姓北面，王是坐北朝南的，南面王。「三公、州長、百姓北面」，是坐南朝北的，北面。「羣臣西面」，在王者朝廷裏面東西兩邊，羣臣西面。比羣臣小的官吏，「羣吏是東面」。「小司寇擯，以敘進而問焉」。擯是小司寇指揮誰向那一邊、誰向這一邊，他

指揮那些人以敘進，就指揮那些東向、西向、向南、向北以敘進來問，問是那些敘進的人來問天子。「以眾輔志而弊謀」，以大眾輔、幫助，幫助而弊謀。由這些大眾來幫助天子，遷邦而弊，弊是什麼？是斷字講，是決斷的意思。比如說，有什麼事情，慎謀能斷。先加以謹慎的計劃，謀就是計劃，慎重加以謀略，很慎重的謀略能斷，決斷，下定決心，採取這樣的辦法就是能斷。這個斷是弊的意思，所以以眾輔志而弊謀，弊謀是斷謀。謀是時候也許不只一種，這樣作好？那樣作好？採取那一種謀略，最後決斷，弊就斷了。我們採取這一種最好，弊謀。小司寇講這一段就是六四這一爻的大意，即此爻義也。

尋四互艮為門闕，尋是尋覓，研究。這是李道平的案語，他把小司寇這一段經文舉出之後，他就要研究了。他說尋是尋繹，尋繹就是研究。尋繹四爻，益卦第四爻上面有陽爻，這是互體艮，四爻在互體艮之中，艮卦下面有二個陰爻，上面一陽爻，艮卦的象，好像一個門，兩邊的門，上面是門楣，有艮。艮為門闕，古時候天子的門，兩邊，中間有通路，兩邊的兩扇門，上面是門楣，下面有通路叫門闕。有

外朝之象。什麼叫外朝？天子有五門，天子朝廷有五道門，這不必詳細講了，後面有路門、有應門、有雉門，雉門就是外朝這個門。坤眾為萬民，震聲為詢。震就像雷聲一樣，這叫詢問。詢問要發出聲音，如同震聲。三變離，六三變九三，下體就變成離卦，「嚮明而治」，離是明，離卦有光明的意思，嚮明而治。這為王南鄉。三公為百官之長，居其首，故爻言公也。

州長親民之官，州長是親民之官，州長是各地方，那時中國有九州，九州是夏禹王治水以後，劃野分州，把全中國分成九州。州有州長，州長就等於現在大陸上各省的省長，在美國他們不是省，他們是州，州長。這個州長是地方官，地方的首長，所以州長是親民之官，地方首長要和地方民眾接近，他是接近民眾的一個官。故百姓屬焉。他既是要親民，民眾很多，為什麼講百姓呢？這是《尚書》裏講：以親百姓。其實古時候一直到現代，大陸上的民眾不只百姓，姓氏很多很多，後來有人研究萬族，有一萬族那麼多，一萬還是概略地說，詳細分，那個族更多。以台灣來講有排灣族，很多族大家都知道，排灣族裏面又分很多很多，派別又有不同的。

所以就大陸來講，包括台灣在內，那些族實際上不只一萬族，一萬還是概略地說。

三變坎，故北面。坤，臣道，又為眾，三變坎，坎是在北方，所以要面北。坤是臣道又為眾。乾坤，乾為君，坤為臣，是臣道坤又是眾。故曰「羣臣」「羣吏」。

伏兌，益卦下面伏有兌卦。前面講益卦有互體艮卦，伏在下面與艮卦相反的那一卦是兌卦。三爻、四爻、五爻互體，兌卦是伏兌，故西面。應震，故東面。「以進而問」，這個伏兌不是就上下兩體來講，是就互體來講，伏兌，伏在下面有兌卦。應震，故東面。以敘進而問，必先三公，即「中行告公從」也。以坤眾輔坎志，象曰「以益志也」。斷其謀而遷國，斷是決定，決定採用那一種謀略，然後遷移國都。「利用為依遷國」也。

且四與初應，四爻與初爻相應，「中行」謂初，中行指的就是初。在益之家，在益這一卦裏講四應初，四爻與初爻相應，「利用為大作」，大作是遷都的意思。上益下也。以上來益下。初應四「利用為依遷國」，下益上也。就這一卦四爻來講：有上益下，下益上，上下都能夠互益。爻辭解釋完了。下面是孔夫子的〈象傳〉。

○象曰：「告公從，以益志也。」

虞翻曰：坎為志。三之上有兩坎象，故「以益志也」。

崔憬曰：益其勤王之志也。居益之時，履當其位，與五近比而四上公，得藩屏之寄，為依從之國。若周平王之東遷，晉鄭是從也。五為天子，益其忠志以勅之，故言「中行告公從，利用為依遷國」矣。

李道平先解釋虞翻的注解。虞翻的注解「坎為志」，坎為什麼是志呢？〈說卦傳〉裏面坎為心，坎心，故為志。志就是心志。三上易位成既濟，上爻跟三爻換位子，益卦是風雷益，上面上九跟六三這兩爻，上九失了位子，六三也失了位子，這兩者交換易位，這一易位，好了，成為既濟卦了。上體本來是巽卦，把上爻跟六三一換，上體就變成坎，下體跟六三一換就成離卦，坎為水，離為火，水火既濟。變成水火既濟，這六爻都正了位子，三上易位成既濟。有兩坎象，這其中有兩個坎象，兩坎象表示什麼意思？小司寇曰「以眾輔志而弊謀」，小司寇是《周禮》，儒家經典這個禮，《禮經》有《周禮》、有《儀禮》、有《禮記》，這是講《周禮》。《周禮》是

講天子設置的官位，各部門官位，有設置〈周官〉。《周禮》有天、地，〈天官〉、〈地官〉、〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉這六官，小司寇是屬於〈秋官〉，小司寇是管理訴訟的事情，管理獄政，有大司寇、小司寇。這講「小司寇曰：以眾輔志而弊謀。」眾是眾人，不只一個人。輔志就是小司寇，在辦它職掌之內的事情時，辦事不只一人，叫眾人，眾人辦時為的是要輔志，志是心志。無論是大司寇、小司寇，你辦事或者為天子，或為老百姓，你的心志要端正，所以輔志。而弊謀，這個弊字有多種的講法，我們所了解的弊字，是弊端，什麼事情作壞了叫弊。在這裏不是那個講法，弊當決定講，謀是謀略，在商量某種事情叫謀。弊謀就是先廣泛的來設想，叫謀。謀成就了，所謀的事情不只一種，這樁事情這樣辦，也可以那樣辦，謀了幾個方案之後就弊，決定了，叫慎謀能斷，弊謀的意思就是慎謀能斷。故曰「以益志也」。經過這樣結合眾人，這眾人不是普通人，在司寇所屬的人員都是專家，集合這些專家來謀略那些事情，這樣謀略成功了，也作決定那些事，叫作以益志也。這樣才能夠對心志有益處，不是後來的人講的民粹主義，民粹，那些老百姓知道什麼？你政府作的事情，他知道什麼？他不知道，不是專家，這些都是專家，而且有志的。志

什麼？志於道，它有道心的，這樣決定謀志之後，它才有益處。有益什麼？有益志的，那就是有益于道風。這是虞注。

下面是崔注講的，「益其勤王之志也」。五為王，四勤之，故云「益其勤王之志也」。這個怎麼解釋呢？李道平講「五為王」，九五是天子之位，五為王。「四勤之，故云益其勤王之志也。」這還是注重這個志字。九五是王者，四爻就六位來講，四是諸侯之位，在天子方面，也是天子的大臣。所以天子的大臣要勤勞的來幫天子作事情，故云益其勤王之志也。替天子辦事，要辦好事情，不要只為天子個人辦事情，天子要為天下人辦事情，你這諸侯就要幫助天子為天下人辦事，這才是真正的王者。有仁德的王者，這才是益其勤王之志，對於勤王，對王的志有益處。

居益之時，居在益卦的時候，以六履四為當位。在益卦六四這一爻，六四這一爻是陰位，六是陰爻，以陰爻居在陰位上是當位，本身是當位。往上承五，承受九五，故云「與五近比」。與九五這王者接近，接近就是比，比是兩爻接著在一起叫比。四位上公，四是上公，它是天子封諸侯，有公、侯、伯、子、男五等爵位，諸

侯是國君，是他的職位的名稱，公、侯、伯、子、男是爵位的名稱。爵講有天爵、有人爵，那個爵字，四是在上公的爵位。為五所乘，上公的地位，九五是王者，為王者所乘。乘，比如乘車子，這乘當名詞講，車輛讀勝。當動詞講，駕車、駕駛的意思叫乘，九五是駕馭的人叫乘。上公雖地位高，叫上公，它是接受九五來駕馭它，為它所乘。故云，所以講「得藩屏之寄」，藩屏，比如後代的天子派大臣駐守在外，面叫藩鎮，防範外面的敵人來侵犯，有這個藩鎮，外面的侵略就侵犯不過來。這個藩鎮不是普通人，有軍事的能力、有政治的能力，把軍事政治都通達，這個天子派他在外當藩鎮，鎮是鎮外來的那些賊寇。得藩屏之寄，藩是藩離，屏是屏障，之寄，寄是天子把重大的任務寄託給藩屏。能有寄託，天子深得其人，得到這個寄託了。「為依從之國」也。依從之國，下面舉例子，什麼依從之國？天子就要依靠藩屏，藩屏雖然負了這樣重大的任務，他不能完全自己作主，他要從天子，這講依從之國。

這舉例子，隱六年，《春秋》是孔子作的，解釋《春秋》有三家，有《左氏傳》、有《公羊傳》、有《穀梁傳》，這《春秋》三傳。傳是解釋。左傳曰，有註解

《左傳》的人，算是一個權威的，叫杜預。隱六年《左傳》曰「我周之東遷，晉鄭焉依」。周語曰「晉鄭是依」。左傳杜注云「平王東徙，晉文侯鄭武公左右王室，故曰晉鄭焉依」。周平王東遷，晉文侯、鄭武公左右王室。周家在開始時，文、武是了不起，是聖人，文武周公都是聖人。到後來，國家跟家庭一樣，富家子弟有好的，也有不好的，富家子弟都是享受久了，沒有什麼道。國家也是這樣，從文武周公伐紂成功，建立周家天下。到後來有周幽王，周幽王寵皇后，皇后不喜歡笑，為了要搏他一笑，就把烽火台狼煙一燒。設烽火台目的，是天子京城裏如果有突發事情，四方諸侯都要來救天子的。周幽王為了要搏得他皇后一笑，就引燃烽火台，一燒時，四方諸侯趕來，看有什麼事情，結果沒有什麼事情，只看妃子一笑而已。這是周幽王幹的好事情，這樣就失了信用了，他這樣的治理天下，怎麼治理法？到後來周幽王被犬戎殺害了。天子被人殺害了，等於亡了，天下沒有了。那時幸虧有晉國、有鄭國這兩國，那時這兩國好像很強大，一般人講五霸，最初時晉文侯、鄭武公是五霸中兩個大國，晉文侯、鄭武公能夠把周平王保護往東遷，遷到東邊來。平王一東遷，周家不是西周，是東周了。從東周開始是春秋時代了，孔夫子就是春秋時代的

人。到了春秋時代，開始是不錯的，都還尊重周天子，後來周天子一代一代的沒落了，到後來還比不上一個諸侯國。所以講歷史可以知道你這個國家怎麼強盛、還沒到衰微、衰微到最後滅國，國家還是滅掉。自古以來，那一個國家沒有滅掉的時候？說起來到現代，現代雖是民主時代，民主時代作國家領袖的要覺悟，不要為自己彼此爭奪，彼此爭奪受害的還是老百姓。所以杜預注「平王東徙」，徙是遷移講，周平王遷徙到東邊來。「晉鄭」，晉文侯、鄭武公，「左右王室」，他們是王室左右的保護人。「故曰晉鄭焉依」，焉不是當疑問詞，晉鄭是依，依晉文侯、鄭武公為輔。引之以證，李道平說，把上面事引以證歷史上的事情。引過來作什麼？以證「依遷國」之義也。依遷國是崔憬注解的「得藩屏之寄，為依從之國」，就把上面歷史上的事情，引過來證明依從之國的意義。

李道平又說了，五位為天子，在五的位子上是天子，天子之位。四呢？益其忠志以勞之，四爻，它是接近天子之位，兩者最接近的，它是大臣子，益其忠志，這個益字，就像水充滿了，這個還不算，益，上面是水字，下面是皿字，皿是盆子，

水倒到盆子裏面，倒滿了還不算，再倒，那個水就漫出來了，叫益。那就說你這個大臣要幫助天子辦事情，要分外的付出勞力，就像盆子的水，倒滿了還不算，還要多出來的，多出更多的力量來幫助天子。故曰「中行告公從」，這是解釋崔注的。中行，這講九四，中行是中道而行，來告公從。「利用為依遷國矣」。九五是對九四來講，告九四上公，來順從王者的命令、政策等等，它的教化都要從王者，這叫利用為依遷之國。這九四的〈小象傳〉講過了。

○九五。有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

有孚惠心，勿問元吉。

虞翻曰：謂三上也。震為問。三上易位，三五體坎，已成既濟，坎為心。故「有孚惠心，勿問元吉」，象曰「勿問之矣」。

看李道平的疏，「謂三上也」者，這是虞翻所講的三上，為什麼？卦唯三上失位。就益卦來講，六三、上九這兩爻失位。五為卦主，九五這一爻，它為一卦之主，一卦之主也就是前面講的王者，故望三上變正也。就這九五來講，它就希望六三、上九變正，變正是有失位的變到正位上面去。震聲為問。〈說卦傳〉裏講「震聲為雷」，震卦就像雷一發聲，一打雷聲音就發出來了，就這個意義來講叫問，問話，提出問話就有聲音。我們任何人講話，或者有疑問、或答覆人家，這都是有聲音，這就拿震卦像雷聲一樣來比喻人說話的聲音。三上易位得正，六三、上九這兩爻換位子，就得正位，兩爻就各得其正位了。則三五皆居坎中，這三、五兩爻都居在坎中，以

成既濟。三、五兩爻在坎中是什麼？三是互體坎，上是上體坎，這兩爻都在坎中。

剛才講到三五皆居坎中，以成既濟，坎亟心為心，亟心，〈說卦傳〉裏講的，坎是亟心，有心的意思。又為孚。孚是有信用，叫孚。損上益下，惠莫大焉。在上位的人，他的權力、各種恩惠，益下，益惠下面，益下是拿恩惠來對待下面的人，所以叫惠莫大焉。損上益下，恩惠沒有比這個大了。這是特別就九五來講的，一般在九五這位子上，明君，有聖人的道德，有天子的位子，這就是明君。在歷史上，堯舜、禹湯、文、武，這都是明君，他們都是把自己種種的權力、物資，來惠給下面的人。與這相反的夏桀王、殷紂王、周家的幽王，再到後來漢、唐、宋、元、明、清，雖然也有明君，自己的權力還是看得很重的，那些負責諫勸的臣子，有一句話有損天子的位子了，天子就不客氣，或者把他降職，或者廢除不用他，甚至最重的要殺害臣子，這是後代的要找能損上益下，這不容易的。所以能損上益下，惠莫大焉，他能給下面的人，包括他的臣子、一般老百姓，這個恩惠沒有比其他的恩惠更大，惠莫大焉。在益之家而為卦主，在益卦這卦裏，俗語叫在益之家而為卦主，為

一卦之主。故曰「有孚惠心」。有孚惠心，天子有信用把恩惠給下面的人，包括一般老百姓，這恩惠出自內心，不是作表面文章，從心裏發出來的這個恩惠，代表給天下人種種的益處，出于內心的。

「卜不習吉」，卜是占卜，不習吉，卜不習吉。古時候占卜，它有它的規則，這規則是什麼？比如王者，他要決定辦什麼事，在沒有決定之前，他的心裏要問一問，我辦這事情是不是為天下人來辦的？是不是為天下人來謀福利的？先問自己的心。決定了，我辦這事情動機完全為天下人，而不為我自己，決定于心。心裏決定了，再問左右那些大臣子，跟大家商量，看臣子有什麼意見。問問旁人以後，再經過一個方式，問問占卜的。古時候有占卜的人，最後就是卜，占卜時，把前面經過幾層的計畫，包括問自己的心，然後再占卜。這講卜不習吉，一占卜，經過上面幾個程序，這占卜可靠。這占卜可靠沒有問題了，就不要再加以卜了，占卜是最後的決定，把這疑問去掉了。司馬季主也講過「卜以決疑，不疑何卜」？卜的時候，有疑問，把疑問去掉，如果你沒有疑問的話，那就不用占卜了。這個意思是說經過前

面幾個程序，最後再占卜，所有疑問都沒有了，就不用再占卜，這就是吉。卜不習吉，習就是不要再重複了。故曰「勿問元吉」。勿，當無講，勿，當不講，不要再問了，就吉。復引象曰「勿問之矣」，後面〈象傳〉講：「有孚惠心，勿問之矣」。復引後面〈象傳〉這一句話，勿問之矣，就是不要再問了。所以明元吉也。這解釋明白，元吉了。

這第一小段，注重的是有孚惠心，你拿恩惠心而且有信用，這樣損上益下，一定是元吉，勿問，就不用再問了。下面第二小段。

有孚惠我德。

虞翻曰：坤為我，乾為德。三之上，體坎為孚。故「惠我德」，象曰「大得志」。

李道平說，乾坤，謂否也。否卦是天地否。天是乾卦，地是坤卦，否卦上體是乾，下體是坤，叫天地否。坤身為我，否卦的下體是坤，坤為身，這是我。乾陽為德。否卦上體是乾，乾是德，乾陽是陽剛之德。三上易位，三、上換位子。體坎為孚。上面有坎，下面有互體坎，這坎為孚，孚是有信用。坎為水，水有信用，無論

是江、河、海，潮水，它有一定的時候就來了。大陸錢塘江的潮水，都有一定的，我們看海水，那個浪潮也是定時的叫信，有信用。三上易位，體坎為孚，坎水有信用。故曰「惠我德」。就解釋爻辭裏面「有孚惠我德」。復引象曰「大得志」者，引〈象傳〉裏講「大得志」，這就是解釋明既濟功成也。三上易位成為既濟，既濟定，六爻皆定位，大功成就了，這就是大得志，孔夫子講的大得志。

九五爻辭看過了，下面看〈象傳〉，孔夫子寫的〈象傳〉。

○象曰：「有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。」

崔憬曰：居中履尊，當位有應，而損上之時，自一以損己為念。雖有孚于國，惠心及下，終不言以彰己功，故曰「有孚惠心，勿問」。問猶言也。如是則獲元吉。且為下所信而懷己德，故曰「有孚惠我德」。君雖不言，人惠其德，則我「大得志也」。

李道平解釋，五在上中，故云「居中」。九五在上體的當中，叫居中，居中是在上體三爻之中。五位天子，故云「履尊」。履，本來是我們人走路，腳踩在地上

叫履。這履當居講，在天子之位居尊，居在尊位上。以九居五為「當位」，以九陽爻居在五位上，五也是陽位，這當位了。于二得六為「有應」。於二來講，六二，六二是陰爻居在陰位上，這是有應，它與上面的五爻陰陽相應，這叫有應。當損上之時，一以損己益人為心。當損卦上體的時候，一切以損自己來饒益他人為心，以這一個作為他的心志。雖有孚于國，雖有孚信于國，惠能逮下，他的恩惠能逮下。逮當及講、或者當到講，他這個恩惠能夠到下面，及也是這個意思。惠及，某人惠及，逮，當及字講，惠能逮下。然終不言以彰己功，終究不說一句話，不說話就是不彰自己的功，他不彰顯自己的功。

蓋五本乾體，蓋五，這蓋字是語助詞，話說出來沒有直接決定的意思，用蓋字，這語氣就柔和多了。蓋九五，這一爻本是陽爻，乾卦、乾體。乾文言傳曰「乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉」。這李道平拿乾卦的〈文言傳〉來解釋這裏〈象傳〉的意思。〈文言傳〉裏講，乾卦始能，一開始就能以美利利天下。美是人家所讚美的，利是有利益的，這個利益是有益于人的，把一切的好處，就來利益一切他

人，是這個利的解釋。利的解釋意思很多，在這裏是利益人家。所以乾始能以美利，這個美利利誰？利天下，利天下不言所利。雖然以美利利天下，不說所利，所利是他所利天下，他不說天下受到我的利益，那個所利這他不講。利益天下人，而不講利益天下人，就是不講所利的。這大矣哉，這個大，沒有其他跟他相比的。

故曰「有孚惠心，勿問」。釋言曰「問，訊也」。《爾雅》〈釋言〉裏面講，問，訊也。問，這個字有訊的意思。我們一般人講：訊問。又曰「訊，言也」。訊問，有訊問就有言語，就當言字講。故云「問猶言也」。所以這裏註解就講「問猶言也」。問這個字，就猶如言一樣的。利美乾始，這個利完美的。元者，始也，它是乾卦的始，乾卦的開始，始也，元者始也，元就是開始。故「如是則獲元吉」。從上面的解釋，故如是則獲元吉。這是解釋崔憬注的。

五在既濟，九五在既濟這一卦裏面，坎為孚，故「為下所信」。五乾陽為德，故「懷己之德」，懷己之德，自己的功德放在心懷裏面，不必說。以信惠物，雖然把自己的功德放在懷裏不必說，但是以信來惠物，信，孚信，以孚信來把恩惠給一

切人，物是一切人，人是物。物亦應之，你九五把一切恩惠給一切人，一切人亦應之，自然來感。我們現在人講有感、無感，在這裏講就是應。天子把這個恩惠給人家，人家就有感了，就有應了。故曰「有孚惠我德」。君雖不言其德，而人皆自感其惠，君主把恩惠給人家，自己不用說，而受君主恩德的人，他自己自然就感應了，所以人皆自感其惠。則我損上益下之志，損上益下之志，就是心，心志。于是大得也。這個損上益下之志，于是，就是大得志，這是〈象傳〉講的大得志。此蓋既濟定時也。既濟定，六爻都是定位。

〈象傳〉把最重要的意思寫出來了，重要的意思「惠我德」，然後「大得志」。天子只要把這恩惠給天下人，天下人自然感受到你的恩惠。就在你天子來講，天下人都感受你的恩惠，你雖然不講，但是你得到這個志了。這志是心志，志字重要。這講大得志，不是講大得名，天子有名，天子不講名的，講大得志。我們一般凡夫眾生都是講名講利，一有名利之心，那就完了。所以孔夫子在這裏講大得志，重要的意思在這裏。

○上九。莫益之，或擊之。立心勿恆，凶。

莫益之，

虞翻曰：莫，无也。自非上，无益初者，唯上當无應，故「莫益之」矣。

看李道注解，詩殷其雷「莫敢或皇」，鄭箋「無敢或閒假時」。先舉出《詩經》裏的話，《詩經》〈召南〉，《詩經》國風前面〈關雎〉是〈周南〉，〈周南〉之後是〈召南〉，這一句詩是從〈召南〉出來。〈召南〉〈殷其雷〉講「莫敢或皇」，什麼是莫敢或皇？這首詩是用來勸人要很勤勉的，替國家辦事要很勤勞來從事。國家之事，莫敢或皇是很勤勞認真的作事情，莫敢是不敢，不敢或皇，皇是休息，不敢休息。鄭箋，是鄭康成，叫鄭玄，鄭玄注解叫鄭箋。無敢或閒假時，不敢，無敢，不敢或閒假時候，在休息時不敢休息。故韻會云，李道平講《韻會》裏講，《韻會》是一本解釋字的字典。「莫，無也」。在《說文解字》講「无通無」。在《易經》裏習慣用上面這個无字，這无字和一般無字是通用的。故云「莫，无也」。莫就當无。

益自否來，這益卦是從否卦來的，益自否來。否終則傾，否卦到了終了時就會傾，傾是倒下來。自上下下，從上頭，兩個下，第一個下是當動詞，第二個下是表示在下面，當名詞講。否終，自上爻到下面來。民說无疆，一般民眾喜悅，這個說當悅講，喜悅无疆。藉這卦爻卦象用在人事上，在上位的能夠走到下面，中間，跟下面的民眾相處在一起，這民眾就喜悅无疆了，歡喜之心是無限的。疆界是有限的，无疆是無限的喜悅。故「自非上，无益初者」。自，如果不是在上位的，无益初者，必得要在上位的人而到下面來相處，其他人無法(沒有法子)來益初，這個初是代表最下層的。

唯三上失位，但是語氣一轉，三爻與上爻失了位子，三爻是六三，上爻是上九，這兩爻都失位子。失位則不應。不能有感應。必須要怎麼有感應呢？在三的位子變成九三，它本身就能夠得正位，在上爻必須上六，本身要正位，這兩者都正位，才能陰陽相應。但是在這一卦，三、上都失了位，失位就沒有正應，則不應。這樣看起來，當无應之時，三與上這兩者无應時，體否上「窮災」，這一卦從否卦來，否

卦的上爻，那是窮災。「民莫之與」，民莫之與，上不能下來，就是到了窮盡時，就有了災難，這樣就人事來講，民莫之與，一般人民不贊成。也就是說人民希望在上位的人到民間，到民眾之中來相與，相與就是相處，民，在上位的人不下來，那民眾跟誰相與呢？民莫之與。民莫之與這句話，從惠棟，惠棟講漢注，清朝注的漢注，也是重要的一家，既是民莫之與，豈能益人，你不到民眾中間來，甚至不到民眾最基層來，你能益人嗎？你能有益于誰？故莫或益初矣。所以，莫當無講，無益于初，或者是不一定完全无益，或者是无益于初矣。象言上當益三正位也。〈象傳〉裏面講，上當益三正位也。在上位的人，應當益三爻，這三位子講正位。把上面一句解釋完了。

或擊之。

虞翻曰：謂上不益初，則以剝滅乾。艮為手，故「或擊之」。

李道平解釋說，「傾否」之始，就是講否卦到了上爻，那是窮盡了，它要往下傾倒了。在傾否開始的時候，初陽不能獨立，這陽爻是初陽，不能獨立。當否卦最

上的那一爻下來時變成初陽，成初九不能獨立的。為什麼不能獨立？因為講這一卦，就消息卦來講，否是天地否，就是下面初爻消了，二爻也消，到三爻，只剩上面的乾卦，下面全部成坤卦了。這天地否，否卦上爻要傾下來時，上九到那裏呢？就到最下層，坤卦初六之下，這是初陽。初陽剛下不能獨立，為什麼不能獨立？沒有跟它相應的，它這一下來就變成益卦，益卦是從否卦上九到下體，坤卦最下的，然後變成風雷益。就這樣看起來，一與四，就益卦來講，一與四是陰陽相應，但是它從否卦來時，它單獨的一個初陽剛剛下來。注意的是初陽，它原來還是否卦的上爻，所以不能獨立。上**不益初**，如果否卦上九不益初，不到下面來。則**還成坤剝**，假使說否卦上爻不能到下變為初九的話，按照消息卦來講，這是往上消，就是否卦由六三消到，把九四消掉成為六四，這樣一直消，把九五也消掉，到最後成為上九了，就變成剝卦了。剝卦按照消息卦講，再消的話，把剝卦上爻一消掉，就變成純坤卦。剝是山地剝，上體是艮卦，艮為山，下體坤，坤為地，山地剝卦，是九月。到十月，山地剝上爻也消去，消掉。上九看起來是消了，實際沒有，它就藏在純坤卦裏面，到十月變成純坤時。

學《易經》要懂得這道理，表面看是純坤，大地上一片黑暗，一般人看這黑暗，不得了。沒有黑暗，它這陽爻，不但是從初九到九二，六個陽爻往上都不可能被陰爻消掉。到了陰爻全部變成坤卦時，這六個陽爻都是潛伏在陰爻的背後。我們研究《易經》把這道理明白之後，愈是黑暗，愈是要看出黑暗之中，它有光明的。就這時代來講，時代雖黑暗，它有光明在那裏，我們就從黑暗之中看到光明。那就是光明與黑暗循環的，不但循環，同時存在的。沒有智慧的人，沒有學《易經》的人，不明白這道理，不明瞭這道理，心理不能調適，遇到黑暗了，不知如何是好。黑暗沒有，帶來光明時，它就享樂了，又和人爭名奪利了。這個因為不了解《易經》所講的道理，明理之後，它心理是平靜的，黑暗的時期心理也是平靜的，光明時心理也是平靜的。所以我們研究《易經》，這個道理一定要明白，明白之後，我們才能談得上學佛學儒。無論學佛學儒，都是為了了生死，了生死，那就是把世間黑暗或光明這個假相，必須把這假相看穿了，看穿了不受這黑暗、光明的假相影響，不受它影響。

無論我們學佛、學儒、研究《易經》，這當體，佛家天台宗講觀法，當體即空。你不是說這個假相在，先把假相看空了，然後再看空，不是，就在假相當體就看空了。過去雪廬老人講，比如這個假相，你必得把這假相拿掉了，就空了，那又解釋錯了。這個代表一切世間的生滅法、一切假相，就在假相當體就看出它的空，看見真空，看出來，修道必須了解這個道理。

談到修道，我們人世間一切眾生，人類眾生都有生死，這個生死在我們人類來講，活上幾十年，古人講：人生七十古來稀，能夠活到七十歲就不得了了，活上一百歲是少之又少了。這個人活到一百歲，我們人不覺悟，四王天在須彌山半山腰裏，它一天的時間，就是我們人間五十年，你算算看四王天一天的時間，我們人間就五十歲了，我們人間活到一百歲，不過四王天一天半的時間，而且四王天以上，一倍一倍往上加，那更沒辦法計算了。從四王天到四空天，最高的四空天，壽命長得不得了了。這還是人世間的，天道到四空天最頂，世間，這還是世間的壽命，講到出世間那沒辦法計算了。這樣想起來，我們人在世間短暫的生命，一彈指過去了。

所以上不益初，這世間就沒有益卦了，不會有益卦。假設說：否上是窮災，不能益人，所以无益。上當益三，益三是否卦講的。初陽不能獨立，上不益初，則還成坤剝。故云「以剝滅乾」。

剝艮為手，故「或擊之」。謂擊三也。就消息卦這樣來回的，黑暗之際沒有把光明滅掉，光明與黑暗是同時存在，成一體。了解這道理，剛才講的黑暗之際，人類的壽命、畜生等壽命，非常短暫。再講歷史，人類有黑暗時候，有光明時期。黑暗時期在歷史上有夏桀王、殷紂王，堯舜時代就是光明時代。這還是很小的，長時間來講，像考古就知道了，考古時那個人類，古人類北京人好像是五十萬年前的人類，五十萬年前，在民國時代在河北的房山縣發掘出來的，那個時間太遠了。這還是很近的，你要考地球，一個時期一個時期，遠得很，你考得那麼遠，還是地球，地球在四大洲中南瞻部洲，這是小單位。你這樣想想看，我們現在在地球上，你無論那個國家，大國也好、小國也好，這些大國家都想作強大的國家，你再強大的國家也出不了這地球，出了地球，你出不了這個南瞻部洲。這樣想起來，我們在人世

間，你不修道可憐得很，他就被這些假相蒙蔽起來了。我們學《易經》就等於學佛一樣的，我們不要被假相蒙住了，我們對於自己壽命，眾生壽命不要當作一回事。不要像有些外道要求長生不老，要求到天上，認為天上壽命很長，那些都是邪知邪見。正知正見都知道生命短得很，心不要擺在壽命上面，心要擺在解決生死問題上面，怎麼樣把生死問題解決了，了生脫死，心要放在這上面。

立心勿恆，凶。

虞翻曰：上體巽為進退，故「勿恆」。動成坎心，以陰乘陽，故「立心勿恆，凶」矣。

看李道平解釋，上體巽。「巽為進退」，這一卦上體是巽卦，巽就是進退，在說卦文講。或進、或退不定的，巽卦是進退不定，故「勿恆」。勿恆，勿當無字講，無恆。上動成坎，益卦上爻一動時，在益卦上體成為坎卦了。原來上面是巽卦，巽卦上爻一動的話，變成陰爻，上體就成為坎卦，上動成坎。坎為心，在《說卦傳》講，坎當心的意思。以變陰乘五陽，就上爻來講，上爻原來是陽爻，不正位，要變

陰，變陰之後，九五是陽爻，以變陰乘五陽，乘像乘車子一樣的，這裏不讀勝讀成，乘當駕馭來講，像統治來講，你這個變陰來駕馭九五，合理嗎？不合理的。故「立心勿恆」，就是立心无恆，就爻辭來講，立心，所立的心，沒有恆，就无恆的。這樣立心勿恆，「凶」可知已。所得下面的凶，可想而知。

下面是案語，巽下震上為恆，下體是巽，上體是震，叫作恆卦。震下巽上為益。換過來講，震在下，巽在上，是這一卦的益卦。震巽特變二。按照漢儒解釋，特別是虞翻解釋這例子，雷風特變，雷指震卦，風指巽卦，巽為風，震為雷，雷風這兩卦特變。怎麼是特變？比如巽卦變化三爻一體，震卦一變就成巽卦，巽卦三爻一變就成震卦，叫特變，不是一爻一爻的變，三爻一起變。為什麼震巽這二卦特變呢？因為震卦像打雷一樣有聲音，巽卦有風了，風也是有聲音，雷與風這聲音沒有形狀，沒有形狀轉變得快，無形的，雷與風都是無形，無形的轉變特別快。比如我們人說話，聲音出來，在一定的範圍之內，馬上就聽到了，你要看有行動，一出手就比較慢，出手比出聲音速度慢得多了，所以這雷風特變。震巽特變有兩種，二之上變為

恆。就上體一變，就成恆卦。之三震動，之三指下體一變震動，求益而無益，故與恆三之辭相類。

案：巽下震上為恆，震下巽上為益。震巽特變二種，之上，就是上體變為恆卦。之三，下體變震卦動，震就像打雷有震動，而求益而無益，這個下體震動求益時，無益，就益來講，你求是求不到的。故與恆三之辭相類。恆卦三爻講「不恆其德」，下體震為什麼是無益呢？不恆其德，無恆的。震動的沒有定，動而不定是無恆，就無益，沒有益處。這如恆卦的三爻，爻辭很相類，恆卦的三爻，就講不恆其德，就沒有恆心。恆卦的三爻講不恆其德，即「立心勿恆」。就是這爻辭講的立心勿恆，這就是立心無恆。「或承之羞」，就是恆卦，兩句話中的一句話，或承之羞「貞吝」，那一句話，就是這裏講的即「凶」也。蓋莫益初，李道平講莫益初。或擊三，這上爻的爻辭。故，所以「立心勿恆，凶」也。莫益初，就是不能有益于初，或擊三，這都是立心無恆。

爻辭講完以後，就從剛才共同研究的，我們處在這時候，無論黑暗、光明，我

們心裏要了解這個道理，然後修道才能入道，不了解這道理，你看無恆的這世間那些狀況，我們就被那些生滅的假相迷失掉了，那怎麼修道呢？

○象曰：「莫益之，徧辭也。或擊之，自外來也。」
莫益之，徧辭也。

虞翻曰：徧，周帀也。三體剛凶，故至上應，乃益之矣。

李道平解釋，說文「徧，帀也」。《說文解字》裏講，徧是帀也。這解釋虞翻講徧，徧什麼，徧是普徧，就當周帀來講。故孟喜云「徧，周帀也」。《說文》把徧解釋為帀字。帀這個字，語體，國語讀帀，平聲，按照讀音，古體來講，讀入聲字匝，入聲字。我們現在普通的念法，帀這個字楷書看不出來，篆體字就看出來了，你把這個字倒過來，上面一橫到最下來，這下面一個巾字在上，這個巾字，不是巾字，好像是一個草從地上長出來三枝，畫出三道，從地上長出來，這叫帀。這個帀，本來是那個意思，用在這裏，這個字是象形字，象形字是什麼呢？是之字。我們正體

字是這樣寫法，一點，再橫過來。漢朝寫那個碑體叫作隸書，隸書就是這個寫法。上面三筆，接下來一橫，那就是之字。把那個之字，倒過來，就是這個帀字，把之字倒過來變成帀字，就是周帀的意思。周是周徧了，以這個範圍，這個房間從那一個角落裏面都是充滿到了，周徧，這個房間各各角落，四周都徧了，徧，都周帀了，是這個意思。所以〈象傳〉講「莫益之，徧辭也」，李道平講《說文》解釋徧是帀也。故孟喜，孟喜是漢朝，他注解《易經》的象與數，他明瞭得很多。本來《易經》從孔夫子那個時候傳到西漢時，每個解釋《易經》的人，各有各的注解，那些注解叫文句，文句就是注解，到後來沒有傳下來，傳下來的是孟、丘、梁三家，孟是三家之中的一家，他注解有數(數目字)、有象，他解釋的比較多，孟喜注解講徧是周帀也。虞從孟義也。虞翻講：徧是周匝也。孟喜在虞翻之前的，孟喜是正式在漢朝，虞翻是到後來三國時，所以他採取孟喜的講法，虞從孟義也。

三為剛位，三爻，就益卦的六三，它是陰爻，就爻位講，它是剛位，單數，奇數是剛位。而且多凶，故云「**三體剛凶**」。它以陰爻居在剛位上，這是凶，虞翻講

三體剛凶。上得正應，乃益之矣。益卦的上爻是不正，它必須自己要改，就是由上九改成上六，正位了，下面的六三也要改成九三。那麼三上這兩爻各得正位，上得正應，上改正位，三也改正位，就上爻來講，它得了正應了，陰陽正應。乃益之矣，這才能得到益處。蓋「莫益之」者，莫益初也。莫益，是無益，無益之，是無益初。上莫益初，在上爻無益初。與三易位，與三爻易位時，六爻徧正，在上爻沒有正位的時候，它是無益于初，與三爻易位，換了位子，這就益卦六爻徧正，徧正是每一爻都正位了。故曰「莫益之，徧辭也」。莫益之是普徧的講，不正的時候，那就莫益，正位的時候，上與三正位的時候，那就是有益了。這是不正來講，徧辭，是無益。〈象傳〉講的就是要正位，正位才有益。

或擊之，自外來也。

虞翻曰：「外」謂上。上來之三，故曰「自外來也」。

下面李道平說了，上在外卦之外，外指益卦的上體。一卦六爻分上下兩體，下體是內卦，上體是外卦，上九是在外卦之外，外卦之外，就上體三畫來講，是最上

的一畫，外卦之外。故「外謂上」。虞翻講外謂上，指的是上爻。上自外來，上自外卦來的，擊三，擊三是攻擊三爻。故曰「自外來也」。「或擊之」，那麼上與三這兩爻易位，兩爻一換位了，境界就變了。各位看看，上九和六三這一換位了，上下兩體都得到了正位。不但上下兩體，這二、五，初爻、四爻跟著都是，初九、六四本來都是正位，二爻、五爻也是正位。不正是上九、六三，這兩爻一交換位子，各得其正，六爻皆正，你看這個益卦整個變了，變成水火既濟。上面是坎，坎為水，下面是離，離為火，水火既濟，六爻皆正位，叫既濟定，既濟這一卦六爻皆定位，這是最好的。一卦。

所以《易經》前面三十卦，坎離二卦在最後，下經既濟未濟在最後。上經坎離兩卦，坎為水，離為火，民無水火不生活，一般人沒有水沒有火，沒辦法生活的。要水與火能正常的在那裏運轉，那我們人在世間風調雨順，有水有火。就拿現代來講有電，電沒有問題，可以一直在供應，水也沒有問題，須要雨時，天就下雨了。水湖會乾嗎？水不會乾的，水庫永久有夠用的水，怎麼才能得到這種狀況呢？無形

的水火都是從本性裏面來的，本性是太極，太極分為兩儀，陰陽兩儀，兩個形式，陰是陰氣，陽是陽氣，陰陽二氣都是從本性裏面來的。為什麼從本性裏來？本性是如如不動的，那有什麼用處？必須要起作用，起作用就是陰陽二種氣分。這兩種氣分，聖人孔夫子、釋迦牟尼佛以及十方諸佛，一切的言語、行為，都是本性起的作用。本性起作用就是陰氣陽氣，也完全是本性在起作用。由本性再有金木水火土五行，金木水火土從陰陽兩儀來的，也就是從本性出來的。孔夫子、釋迦牟尼佛、十方諸佛一切的言語行為，都是五行在那裏用出來的，所以就孔夫子與釋迦牟尼佛來講，他們水火都不缺乏，而且隨時要隨時有。

那麼我們凡夫眾生呢？不了解自性中有太極，那當然就迷了，迷了自性。由自性起了這些功用，從無形的陰陽兩儀到有形五行，有形無形合起來。金木水火土五行，我們大家都不認識，都不了解，五行之中不能調和，不能調和怎麼樣呢？好發脾氣。火氣很大，或者陰氣太重，要謀算人家、要陷害人家，變成小人，這是五行不能順乎本性。凡夫眾生無始劫以來那些惡習氣，就是五行順著他的惡習氣，在人

世間製造出來很多的罪惡。造出很多罪惡，對自己當然莫益之，由人身變成畜生、變成地獄下三途，就共業來講，由每個人自己個別造的罪業，影響到人世間共同造的惡業，使人間人倫一天天往下沉淪。這個道理明白之後，各位看看現在這個世間，不只是臺灣，全世界那些國家你看看，那一天沒有戰爭？那一天沒有各人與各人之間互相殺害？殺到後來，父母殺兒女、兒女殺父母，這不是人道了，都到三途裏了。

說到這裏，各位就把世間的狀況，對照經文看一看，世界那麼大，我們管不了，我們只有自己管自己，不要跟外面那些迷惑顛倒的眾生來學，我們不要學他，我們一定要守住自己。對聖人所講的道，我們一定要守住這道，把聖人的道抓在手裏不要放棄。世間怎麼樣變，變成三途，我們不要恐怖，我們有道在心裏，我們憑這個道，我們不會沉淪的。外面的五倫都沒有了，我們還要提倡五倫，我們還要教小孩子孝順，對父母來講講慈，孝慈我們要守住，由孝慈就能通達出世法這個道，這一點要特別了解。這一卦講完之後，要了解這一點，現在真正是黑暗時代，處在黑暗時代，我們守住這一點，我們在黑暗中可以看出光明，而且我們本身就有光明。

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．廿七，損卦、益卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.09 面；公分

ISBN 978-957-9649-65-0(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108015836

周易集解纂疏講記（廿七）【損卦、益卦】

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