

【夬卦、姤卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。周卦形易卦形集卦形解卦形纂卦形疏卦形講卦形記卦形。初卦形廿卦形八卦形。潛龍勿用。

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

雪明講習堂 印行

夬卦 目錄

序卦曰：「益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。」	……	一
夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往。	……	三
彖曰：「夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，	……	二五
象曰：「澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。」	……	四三
初九。壯于前趾，往不勝為咎。象曰：「不勝而往，咎也。」	……	五一
九二。惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：「有戎勿恤，得中道也」。	……	五七
九三。壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨。若濡有愠，无咎。象曰：「	……	六一
九四。臀无膚，其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。象曰：「其行次且，	……	七五
九五。苋陸夬夬，中行无咎。象曰：「中行无咎，中未光也。」	……	八五
上六。无號，終有凶。象曰：「无號之凶，終不可長也。」	……	九三

姤卦

目錄

序卦曰：「決必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。」	九七
姤。女壯，勿用取女。	九九
彖曰：「姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，	一〇五
象曰：「天下有風，姤。后以施命誥四方。」	一一七
初六。繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。象曰：「繫于金柅，	一二三
九二。包有魚，无咎，不利賓。象曰：「包有魚，義不及賓也。」	一三五
九三。臀无膚，其行次且。厲，无大咎。象曰：「其行次且，	一四七
九四。包无魚，起凶。象曰：「无魚之凶，遠民也。」	一五一
九五。以杞芑瓜，含章。有隕自天。象曰：「九五含章，中正也。	一五九
上九。姤其角，吝无咎。象曰：「姤其角，上窮吝也。」	一七三

周易集解纂疏講記(廿八)

徐醒民先生講 儒學小組記

夬卦

下面是夬卦了，先看〈序卦傳〉。

○序卦曰：「益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。」

韓康伯曰：「益而不已」則盈，故「必決」矣。

注解《易經》，前面是王弼注的，後來是韓康伯的注解。在〈序卦傳〉是由韓康伯注。「益而不已」，講這個益，益而不止，其勢必盈，各位看看這益字，上面兩點中間一橫，下是兩點，這個字是水字。你畫成篆字，上面兩點就是水，兩個水紋中間一橫，代表沒有斷的水，下面兩點也是水的狀況，這是水字的橫寫。水字的直寫是這樣的，你把水字寫成篆字，中間一橫是彎彎曲曲，兩邊都是水的形狀，這益字上面是橫寫的水。下面這個皿字是盛水的一個盆子，一個水盆，水盆上面這個水在水盆上面滿了，這水盆把水盛滿了、溢了，益是這個意思。盆是有限的，水再繼

續裝滿，裝滿就盈。盈而不已，還要把水倒下去，那就是說盈而不已必決矣。如水有堤防，盈極必決矣。決是什麼呢？決堤。江也好，河也好，都有堤，江河的水如果漲得很高，這水就沖出堤外來了，沖出堤外就決堤了。就盆子來講，水一直往下倒，倒滿了還要繼續倒，必決矣，就漫到外面來了，這是韓康伯的解釋。

下面李道平就說「益而不已」，其勢必盈，益是水往下倒，倒而不止，看這態勢必然盈了。如水有隄防，無論江河的水都有堤防，盈極「必決矣」。盈了之後再增加必然決矣。堤防一定要決堤了，「故受之以夬」。這就是說在益卦之後，為什麼要講夬卦呢？夬卦是講乾下兌上，夬。夬就是決的意思。講夬，夬就是告訴要決堤了，決堤，你知道這個態勢，趕快要設法，想辦法不讓它決堤。這是見微知著，見到前面那個狀況，就知道後來有那些結果。

○夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往。

先講卦辭的第一句。

夬。揚于王庭。

虞翻曰：陽決陰，息卦也。剛決柔，與剝旁通。乾為「揚」為「王」，剝艮為「庭」，故「揚于王庭」矣。

鄭玄曰：夬，決也。陽氣浸長，至于五，五，尊位也，而陰先之，是猶聖人積德說天下，以漸消去小人，至于受命為天子，故謂之夬。揚，越也。五互體乾，乾為君，又居尊位，王庭之象也。陰爻越其上，小人乘君子，罪惡上聞于聖人之朝，故曰「夬，揚于王庭」也。

有兩家的注解，李道平先解釋虞注，虞翻開頭就講「陽決陰，息卦也」。這就消息卦來講是陽息之卦。李道平說說卦曰，〈說卦傳〉裏面講「兌為附決」，夬卦上體是兌卦，下體是乾卦，所以兌為附決。五陽決一陰，故云「陽決陰」。兌是附決，

附決的意思，漢儒的注解要比較多費時間來解釋。王弼注解，再由孔穎達的《正義》，這比較簡單明瞭。附決，上體兌來講，兌是在西方，按照方位來講，西方是在秋天。秋天萬物都收成了，就拿農作物來講，過去一年收成一次，春耕、夏耘、秋收、冬藏，一年四季收成一次，到秋天萬物，就拿五穀稻米來講，秋天成熟收成的時候。成熟時比如稻結成的稻穀，稻莖從土裏長出來的莖就慢慢枯萎了，那就是稻莖毀了，稻稈，成熟的稻那個莖就是慢慢就毀了。附決是什麼？收成的稻，米穀是一種，還有種的果實，這個叫作附決。稻米，果實在秋天像柿子這一類的，秋天叫作附決。還有瓠瓜在剛剛長好的時候可以吃，青色的，到秋天老了不能吃了。裏面就變成乾了，外面的殼很硬，古人把那個殼剖開來當作舀水用，叫葫蘆瓢，剖開兩半舀水用叫葫蘆瓢，這一類叫附決。《說卦傳》裏講兌為附決。為什麼兌為附決？兌是秋天的卦，秋天的稻穀、果實成熟那一類的叫附決。就卦爻來講，夬卦五陽決一陰，這一卦下體是乾，上體是兌，六畫中只有上六是陰爻，下面五爻是陽爻，所以五陽決一陰。在這裏比喻的話，陰比喻作小人，五陽比作君子。五陽決一陰，決是什麼？夬這個字就有分決的意思，怎麼分決？把地下挖成低處，使水往低處流動。所以夬

加上水就是決的意思，使水往低處流下去，這叫決。決就是前面〈序卦傳〉講的，如水有堤防，水漲滿了，滿到極處就決堤的意思，所以這裏講五陽決一陰。「故云陽決陰」，這是虞翻講的陽決陰。

再看息卦。息卦是什麼？說得完整的叫消息卦，消是陰爻來消陽爻，叫消，息是陽爻往上息。這是息卦，比如十二個月，原來是陰爻來消陽，從五月，四月整體是乾卦，五月開始就將乾卦最下一爻消掉成姤卦，然後六月、七月、八月、九月剝卦，上面一爻再消掉，到十月就是純坤卦，純坤卦是陽爻被陰爻消掉了。到了十一月，陽爻起來了，在下面的陰爻消了一爻，那就變成復卦，這就是消息的意思。所以這裏講陽決陰，自復至乾，皆陽息之卦，那就是從十一月陽爻息了一爻，整體這一卦叫作復卦。自復，十一月復卦、十二月臨卦，到正月是泰卦，一直息到四月的乾卦，這是陽息之卦。這樣解釋之後了解了，虞翻說這是息卦也。故云「息卦也」。

剛長則柔消，故云「剛決柔」。剛是陽剛，陽爻一爻一爻的往上息，陰爻是往上消了。真正說起來，陰爻消是被陽爻給它消掉。陽爻息，陽爻本身是往上息。我

們研究卦爻，到十月純坤完成了，實際上陰爻沒有辦法把陽爻消掉。到了十月純坤時，陽爻就在坤卦裏面一體的，陰陽一體的。所以惠棟（清朝解釋漢學的一家），他說到了十月純坤，六畫的純乾在那裏？就是藏在坤卦裏面。那意思就是講乾卦不會被坤卦消掉，它是在坤卦的反面，正反一體的。這樣的解釋，就是教我們要了解在人事上面，坤卦代表黑暗，乾卦代表光明。

我們不學《易經》的人看見政治上大黑暗時，這一般人就不知如何是好，研究《易經》的人了解，就在黑暗時代他看到有光明。黑暗代表佛家說的無明，就無明之中有本性，本性之光是光明的。本性完全出來時，就我們凡夫眾生來講，光明裏有黑暗、有無明。這就是研究《易經》和研究佛法是一樣的，不管是光明是黑暗，在光明的時候我們要居安思危，要知道有黑暗的部分；在黑暗時我們知道有光明。這就是我們處在任何時候，心裏都是平衡的，心裏都不會感覺好像是沒有希望。我們學《易經》的人就在最黑暗時，我們相信有真如本性，我們還是有希望的。有什麼希望？把這黑暗消除掉。消除黑暗，光明就顯出來了。為什麼？凡是能消除的

就是假相。就孔夫子來講、釋迦牟尼佛來講，這兩位聖人都沒有黑暗，這兩位聖人到世間來，純粹是根據他的本性來說法度化眾生，所以沒有消也沒有息，有消有息是對我們凡夫眾生來講的。凡夫眾生有滅的時候，能夠滅的，就知道這是假相，滅了之後又生，生也是假相。

聖人不生不滅，《般若心經》裏講得最徹底，「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，就完全以本性來講的。釋迦牟尼佛、孔夫子一言一行都是由本性起作用，所以不增不減、不垢不淨。我們凡夫眾生有增有減、有垢有淨、有生有滅，這就是教我們學聖人的原理，學什麼？就是把無明去掉就成了。無明染污本性，把本性掩蓋起來，那種假相，把假相去掉了，就成聖人，成就佛了。能夠去掉的就是假相，不是假相，就本性來講是去不掉的，所以能去的就是假相。我們學佛、學《易經》，把這個道理明瞭之後，一部《易經》自然就通達了。然後你看這人世間生滅的事情，有生有滅。古時帝王就拿秦始皇來講，把六國都滅掉了，自己作了大皇帝，滅了六國自己作了大皇帝，這是生。不到好久，他想從他開始一世、二世……，永久的都是秦家的

天下，但是到了二世就亡了天下，這是有生有滅。這裏講剛長則柔消，故云剛決柔。

剝息于夬，夬消于剝，就拿這兩卦來講作例子，故「與剝旁通」。這個夬卦與剝卦旁通。怎麼旁通呢？這個夬卦上六就是剝卦的上九，剝卦下面五個都是陰爻，所以夬卦與剝卦旁通。

乾陽上升為「揚」，乾卦的陽爻往上，一爻一爻地往上升上去，叫揚。揚，舉也。往上舉，舉上來，乾為君，這個是乾卦是人君，故「為王」。上伏剝艮，這一卦五爻皆陽，只有上爻是陰爻，就夬卦來講最上一爻，伏在下是剝卦的艮卦，剝卦上爻是陽爻，上九、六五、六四，這三爻是艮卦，這是剝卦的上體艮。艮為門闕，艮卦叫作門闕，怎麼叫門闕？你看卦的象講，上面一橫是門，下面兩個陰爻中間都缺了，有兩扇門這叫作門闕。闕，是古時候的建築物，門開了兩扇。中間空出，供人進出的建築。特別是古時候人君、國君那個門叫門闕，故「為庭」。古時候門闕也叫門庭。以乾居艮，故曰「王庭」。以乾卦居在艮卦，是以夬卦與剝卦旁通來講，故曰王庭。夬卦的下體乾，居艮卦是就旁通上體來講，這叫王庭。小人陰柔在上，

故曰「揚于王庭」。小人乘君子之上，其重難決，故彖曰「柔乘五剛也」。這是虞翻的注解。

下面鄭注，鄭康成的注解，「夬，決也」，彖傳文。陽氣由復浸長至五，五為天子，故云「尊位」。他先解釋說夬當決講，這是後面的〈彖傳〉文。他拿〈彖傳〉文來解釋這一句話，陽氣由復浸長至五，陽氣由復卦，就是十一月的時候，逐漸逐漸浸，就是慢慢地一步一步的往上長。往上長至五，五爻為天子，故云尊位。而陰在其上，故云「先之」。陰在其上，就這夬卦來講，只有上六這一爻是在上的，故云先之。自復至乾為「積善」，自復卦到乾卦，乾卦是四月，這叫積善，陽代表善。「積德」猶積善，上面講積善，下面講積德，鄭玄注解講「聖人積德說天下」，積了這些德就是積善的意思。內體乾，乾為德，故言「聖人積德」。

外體兌，兌為悅，兌是喜悅的悅。經文裏面講「說」，說話的說。說話的說就是悅當喜悅講，故言「悅天下」。以乾陽消坤陰，以乾陽爻來消坤爻，自初至五，由初九到九五，這是一爻一爻往上息。故云「以漸消去小人」。逐漸逐漸地把小人

消掉了。乾息至五，乾，陽爻息到五爻時候，則「受命而為天子」。那就是古時候天子之位就是受命，受什麼命？受天的命。所以古時候帝王叫作天子，天的兒子，天的兒子到了人間來作天子，來治理天下。他是由天的命令，命他，天把他的兒子，叫他到人間來治理天下。所以五為天子，就受命了，受了天的命令來作天子。陰已決矣，這個時候陰已決了，五受命為天子時，那個陰爻一步步被陽爻決斷了。「故謂之夬」。這個夬，老本子是決，應該是夬字，所以叫夬卦。

「揚，越也」，往上揚，這是釋言文字。《釋言》是《爾雅》裏面的，《爾雅》開頭是《釋詁》，後面《釋言》。《釋言》文，揚當越字講。五互三四為乾。這是九五跟九四、九三，這三爻是互體乾卦，三畫的乾卦，互體乾。「乾為君」，說卦文。又居于五為尊位，九五是以陽爻居在陽位，五是陽位，九是陽爻，九五尊位。尊位是天子之位，王庭之象也。

上六以一陰踰越出五陽之上，上六是一個陰爻超越出五陽之上，這是小人而乘君子，小人乘，這個乘是駕馭的意思。就像古時候的車子，前面由馬來拉車子，坐

在上面的人駕馭在車子上，這是講乘的意思。在這裏講，在上面一個陰爻小人，駕馭在下面五個君子之上，叫乘君子。這一種其罪惡，指的那個小人，他的罪惡固上聞于聖人之朝矣，固，一看就明瞭，在聖人之上，上聞于聖人之，一般人一看就知道，聞于聖人之朝矣。故曰「夬，揚于王庭」。這把鄭玄的注解解釋清楚了。

這一句根據虞翻注、鄭玄注，就是解釋「夬，揚于王庭」。就講這一卦六爻的象，上六這一陰爻駕馭在下面五陽之上。這個大家都知道你這個罪惡，小人揚于王庭，王庭的人都知道，不但王庭知道，天下人都知道，這一句是這個意思。完全講上面一爻，講那個小人，小人來指揮天子行嗎？你看歷史就知道，凡挾天子以令諸侯，你把後漢（漢家）的皇帝捏在手裏，他的命令代表天子的命令，來命令天下的諸侯，所以天下大亂，後來變成三國，就是這麼來的。除了曹操這樣，其他歷代都有。孚號有厲。

虞翻曰：陽在二五稱「孚」、「孚」謂五也。二失位，動體巽，巽為號，離為光。不變則危。故「孚號有厲，其危乃光也」。

李道平的疏：陽在二五皆坎體，就六爻之位來講，二是坎體，五也是坎體，兩個陽爻，坎有孚，坎水有孚，故「稱孚」。坎有孚，坎為水，水無論江河、海潮水，來的都有一定的時候，叫孚，有信用的。五不變，五爻不變，故「孚謂五也」。二以陽居陰為失位。二以陽爻居在陰位，為失位，爻與位不符合，叫失位。動則互體巽，巽申命，故為號。既是失位就要變，變就是動。一變成為互體巽卦，巽卦有申命的意思。申命就是發布命令，叫號、號令，一般講發號施令，發號申命，有申命的意思。又動體離，離日為光。這一變動，體就成為離卦了，離為日，離卦上下兩爻是陽爻，中間是陰爻，所以這離代表太陽的意思，為光，太陽有日光。兼釋彖傳也。附帶的解釋〈彖傳〉。這裏解釋陽爻，附帶也解釋〈彖傳〉。

二不變，失位則危。九二不變失了位，失位就危險，你居在那個位子上，居得不對的，那就很危險。你一個人不是講普通人，是在位的人，那一個位子，你本身的能力道德跟位子相符，那就很安穩的，如果你道德學問與這位子不相符，失了位子。失了位子是什麼？卦爻的意思它的含意，比如說小人居在君子之位的話，那就

是借用那位子來造惡業了，造了種種不好的事情，那就很危險，失位則危。再拿一個意思來講，你放一個東西都要放得很安穩、很正，才能平穩，如果把這個杯子放在桌邊，那就很危險了。決上者五，而二輔之。決上者，在上的那一爻是誰？是五，二輔之，九五決上，二爻來輔之。五覓陸于上，覓，這個字讀莞。這個陸字不讀陸，讀睦，睦是和睦的意思。這個五覓陸在上，二惕號于下。二爻惕號令于下，故卦主二五之孚號也。這一卦以二五兩爻為主，來孚號，號令一發出來，對於民眾就有信用，有信用才能得到民眾的擁護來信任。

決小人危事，故孚號，決小人那種危害、危險的事情，故孚號，發出這種孚號出來，恐其有厲。為什麼要把小人危險的事情把它決斷？就是深恐它有厲，厲是危害，就恐怕小人繼續在世間造那些不利于民的事情，就恐其有厲。若變正應五，變正與五相應，決去上六，不為所揜，這揜是掩蓋的掩，故彖曰「其危乃光也」。這是講二爻，二爻一變正，跟五爻相應，可以把上六決掉。決就是講斷除掉。

這個不容易，我們學道要把陰險的小人決掉不容易，這不是講別人，講自己，

我們自心中有個無明，無明就是小人，要把心中的無明去掉，好不容易。雖然無明是個假相，能去，但是不容易的。我們人在世間要學釋迦牟尼佛、學孔夫子，完全從理性來辦事情，不容易。但必定要學，就在學的過程中，把自心中的煩惱，自心中煩惱多，就拿一個字來代表——私，自私的私，把私去掉，談何容易。古人有一個小故事，有個縣長出去當縣長，他的老爸爸說，你去作縣長不能自私，外面有人送紅包給你，你不能收，絕對不能收，縣長去上任了。上任之後這個老爸爸去看他兒子是不是照他的吩咐來辦事，不要自私。正好有人送來一大袋滿滿的黃金來，兒子就問老爸這怎麼辦？收不收？老爸說：哎呀，收一次吧。其實收一次就完了，心裏想著不要自私，遇到現實金銀財寶來的時候，心裏就被那個溶化掉了，可見好不容易的。所以恐其有厲，要變，若變正應五，決去上六，不為所揜，這才好。

〈象傳〉裏講「其危乃光」，徹底地把自心中那種私心去掉，然後就發光，本性的性光就出現了。這個當然不容易，去自心中的自私自利，就是自心中在那裏交戰。我們修道的人自心中的交戰，一定要理性戰勝私心，千萬不要被私心戰勝理性，我

們修道一定要堅持這個道理。我們平常一個老百姓，雖然很難，但是還比較容易辦到。如果各位現在不是平民，你作了大皇帝了、作了諸侯了，那就不容易了。古人有個姓楊的，半夜裡有人送很多黃金來，姓楊是楊震，他說我不能接受，那人說：這夜間，你收下沒人知道。楊震說：天知、地知、你知、我知，怎麼沒有人知道呢？所以後來姓楊的堂號叫四知堂。那就是當我們在位子上，有人要送紅包來，你就學四知堂，不管多少，只要是一分錢不合理的，我自己沒有付出，突然送來了，那就要想到天知、地知、你知、我知了。人在作，天在看，我們修道人就從淺處講這個道理，就能堅持不要有私心。其危乃光，孚號有厲。有危險，用孚號來把它斷除掉。告自邑，不利即戎。

虞翻曰：陽息動復，剛長成夬。震為「告」，坤為「自邑」。夬從復升，坤逆在上，民眾消滅。二變時，離為戎，故「不利即戎，所尚乃窮也」。

李道平的疏，陽息之卦，初動為復。這個夬卦是陽息之卦，這一卦已經息到五，還有上六還沒有息。這息從十月純粹的坤卦往上息，初動是初爻一變動，坤卦下面

一爻就變成陽爻了，這陽爻和上面五爻合起來看是復卦。復彖曰「剛長也」，復卦的〈彖傳〉講剛是陽剛，往上長，故剛長至五成夬卦。所以虞翻講到長成夬，從初爻往上長，長至五成夬卦了。

復內體震，復卦的內卦是下面初爻是陽，六二、六三，這三爻是震卦。震善鳴為「告」。震在〈說卦傳〉裏講「震為雷」，這雷聲一發出來，有聲音，是善鳴，這叫告。外體坤，坤身為「自」，土為「邑」，故為「自邑」。就復卦來講，外體還是坤卦，外體是四、五、上，是坤卦，坤為身，為個人、自己的自，土為邑，坤卦，代表大地，代表土，叫邑。故為自邑。

夬陽從復升五，惟剩坤逆一陰在上。只剩坤卦那一陰在上，夬卦剩下一個陰爻在上。坤為民，坤卦代表民眾，為眾，坤象已毀，到了夬卦上體坤卦象已毀。故云「民眾消滅」。民眾一消滅，這個坤就不存在了。

二變時體離，夬卦的下體二爻一變，就成離卦。離卦的象很多，離為甲冑、為戈兵，在這裏講離卦為甲冑，甲冑是古時候作戰時戴的甲、戴的冑，這叫戈兵。戈

是干戈的戈，兵也是作戰的武器，故為「戎」。戎是一個人持著干戈，就是當兵的意思，準備作戰叫戎。

復上六云「用行師，終有大敗」。復卦的上六說用行師，行師是出兵作戰，師是軍隊，行師就是要出兵了。終有大敗，復的上六講：你要出兵作戰，結果會大敗的。卦有戎象，有戎象，故戒以所尚在戎，聖人警戒，凡是有國家的人，你不要動武，所尚的指當政的人、治國平天下的人。他所尚，崇尚，注重在戎的話，聖人要戒，要戒告你這個崇尚動武的人，則不利而困窮矣。你要不戒出戎，你要出兵作戰的話，則不利，不利是困窮，四海困窮的意思。

言君子之去小人，這意思是說你既然不能出兵動戎，你去小人怎麼去法呢？小人在上怎麼去？除了動武之外，有另外的辦法，那就看君子有沒有智慧了。君子之去小人，怎麼去法？當以陽德漸散其民眾，則去之決。這一句話很重要，你這君子要去小人，應該以陽德漸散其民眾。這是把民眾指作小人，既然民眾當作小人，小人是不在位的，是一般人民，這當中有複雜的，他有時作亂，他作亂時，不是一朝

一夕就能亂得起來，也不是一朝一夕引起民眾來作亂。遇到這些民眾要起來作亂，或者有作亂的預兆，你在位的君主就應該要知道。應該知道什麼？準備作亂，或者要作亂，他是逐漸逐漸促成要作亂這個行為。既然小人作亂的行為逐漸逐漸的形態，你這君主要消除，就不必等到他變成事實了，你從很早時就能觀察出來，觀察出來要消滅它。也不能動武來消滅，而是要以陽剛之德，陽代表光明、代表智慧，你要以陽剛這種智慧這種德漸散其民眾，逐漸逐漸地把民眾散掉。散掉不是把民眾分散掉，而是把準備要作亂的民眾，讓他的心理散掉，散其民眾。則去之決，決定的，必定是能夠去掉。**不當尚兵戎，與之爭也。**不應當注重動兵來與之爭，用兵戎與小人戰爭，那是沒有什麼效果。所以這一句卦辭是文王作的，周文王，你看他是不主張用兵的。

不但這個君主指的天子諸侯，就是我們普通人遇見小人，很多，你對他沒有什麼惡意，小人往往把你的意思變了，他以為你對他有不利的，他就對付你，這種小人在我們人世間很多。凡是與我們來往的人，這種小人多得很，我們要去小人，那

太多了，你整天就吃小人虧好了。而且以小人之道來治小人，小人一言一行是攻擊性的，就攻擊對方，你小人來攻擊我，我也來攻擊你，那我們到人世間來，別的事情不要作了，完全跟小人互相攻擊了，你想這個人生有什麼意思？太苦了。我們就要修道，我們對一切的小人，不管他是有道理、沒道理的，我們都要拿道德讓他改變。就算他不能改變，那是他的事情，我自心中以道德來對待他，最低限度，可以不繼續來危害我。我不跟他學，我就不受他的危害，我就能保持自心中的平安無事。我們修道的人就要保持心中的平安。

這一爻裏面，我們就要向卦辭來學，「用行師，終有大敗。卦有戎象，故戒以所尚在戎，則不利而困窮矣。言君子之去小人，當以陽德漸散其民眾，則去之決。」小人危害人的心理就把他散掉，散掉那危害人的心，故去之決。這樣去，絕對能去得掉，不當尚兵戎，以兵戎來跟他鬥爭，那費力也不能成功。我們就學這一句〈繫辭〉「告自邑」，這要注重，自邑，是自己的心，邑，本來是土地，國君有國君的土地，卿大夫有卿大夫的土地，這叫邑。告自邑，就是告自己的，這邑是自己心地，

告自己的心地要準備去小人，要先告自己的心地。你要出兵，即戎就不利，就是說不能出兵、不能用武，告心地，心地一明瞭這個道理，就不要用武了。不要用武，自己心地和平，用在外面，天下和平。我們修道，大家都沒有作國君，都沒有作天子的因緣，沒有呀，我們是普通人，普通人要修道，我們修道比作天子、諸侯重要多了。作天子、諸侯雖然有權力、有名，但是《金剛經》裏講「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」。我們修道人要把這幾句話要多念一念，然後遇到那些在位的人，顯耀一時，我們不羨慕，不要跟他學，這樣我們才能夠真正修道。所以我們遇到外面的小人，先問自己，管自己心地，想到那些小人那些事情，都是如夢幻泡影，如露亦如電。「應作如是觀」，就能保持我們修道人的心，才能堅持修道，才能了脫生死，成就聖人。周文王講這一句話太重要了。

利有攸往。

虞翻曰：陽息陰消，「君子道長」，故「利有攸往，剛長乃終」。

李道平的疏，夬為陽息陰消之卦。怎麼是陽息陰消呢？這講消息卦，消息卦就

是把前面乾坤兩卦把它排列起來，乾卦六爻皆陽是在四月，到了五月就陰消，陰消到十月，全部變成坤卦，到了十一月陽又息，又起來了。把乾坤兩卦配合一年四季、一年十二個月，用消息，陽息消陰的消息卦，所以李道平說夬卦是陽息陰消之卦。夬這一卦六畫，下面五爻都是陽，最上一爻上六是陰爻，那就是說陽息到九五時，就剩上面上六那一陰爻。這陽息陰消之卦，是「君子道長」，陽指的是君子，陽爻往上息，就是君子之道逐漸往上長。君子道長是泰卦的象傳文。泰卦上體坤卦三畫，下體三畫是乾，泰卦陽長，九三再往上長，九四、九五一直往上長，到上九就變成純乾——四月卦了。君子道長是泰卦〈象傳〉的文。言陽長也。陽長，故「利有攸往」。夬卦後面這一句，就是陽往上長，陽既往上長，利有攸往，陽再往上息是有利的。利有攸往的攸，攸當所講，利有所往。為什麼是有所往？利有所往，這與復卦同辭。復，十月是純坤，到了十一月陽息了。從最下面那一爻，陽爻來把它息，息卦，十一月是復卦，一陽來復，所以這與復卦相同。剛長至上，虞翻講「利有攸往，剛長乃終」。剛指陽剛、指陽爻。剛長至上面，至上九就成乾卦了。夬卦最上面是陰爻，陽爻往上長，把陰爻消掉，一陽來把它消掉。終乃成乾，把最上的一爻消了以後，

就成為乾卦，是四月卦。由復初剛長而漸及也。成為乾卦了。

講陽息陰消，為什麼我們普通人問有什麼消息？一般人講消息，他不學《易經》，他不知道消息是什麼意思。消息是就一年來講這個氣候，就是陰陽兩種氣候在那裏消息。陰陽消息用在人事方面，就是這樣消息，人事，每個人都是這樣，包括我們的人身、心理都在陰陽消長。對於人類一般人最有影響、有力量的是古時候的天子，天子他有權力，他的權力一使用出來，對於天下人都有影響的。所以天子要懂得這個道理的話，他在政治上就要懂得這陰陽消長的意思。無論那一代的天子，就是三代以下的，以前堯舜是聖人，他了解，所以堯帝到後來讓位，舜帝也讓位，他們懂得陰陽消長。一個人的身體也是一樣陰陽消長，從青年到壯年、老年，就是這樣慢慢沒有了，不讓位也得讓位，要死，誰能夠保障自己不死？所以堯舜懂得這個道理，三代以後，夏禹王也懂得這個道理。雖然夏禹王要把位子傳給別人，可是那時夏禹王的兒子啟很好，朝中大臣主張把天下傳給夏啟。一傳給夏啟，就變成家天下了，所以從夏朝就變成家天下了。家天下，歷代的帝王，除了開國的天子，他懂得，到

後來繼承天子之位的子孫，他懂得什麼？所以只顧自己，保持天子之位，其他就不管了，變成家天下。

這講陰陽消息，我們都沒有作天子，不但沒作天子，連諸侯也沒有，沒有那種能力，也沒那種機會來作。但是每個人都有身體，有身體就要懂得這道理，作事情要合乎理性。合乎理性什麼？身體好的時候要發揮能力，盡量作些有利于人的事情，這就是順乎理性的。身體到晚年的時候，不能再勉強了。不但晚年，平常在年輕、在壯年的時候，自己身體要照顧好，這是個人身體，要知道陰陽消長，到了該放棄就要放棄。現在我們看看，不管是在高位的、或者在低位的位子上，都不肯放棄。在高位上，到了年齡要退休了，退休之後他還不肯完全退休呢。這些問題都是不了解陰陽消息的道理。懂得陰陽消長的道理，也就是我們學《易經》的人，要想把陰陽消息轉變，轉變什麼？那只有照《易經》裏所講的，把它轉變成修道這一方面。你要真正修道，無論是學《易經》、學佛，陰陽消長是生滅法，就把陰陽消長這生滅法轉成不生不滅的。在《易經》來講，太極是不生不滅的，轉成太極，不能

一下子就轉，如果把太極完全轉成功了，那就成佛了，也就成聖人了，不能一開始就轉。開始轉時，就要放棄那個生滅法，不要執著生滅法，然後一步一步地轉成不生不滅的法，我們學《易經》的人是這個轉法。所以懂得《易經》的人對於自己、對於他人、對於世間那些事情，不必占卜，自己看得清清楚楚的。所以講到這裏，大家要懂得陰陽消息就是要將生滅法轉成不生不滅的法，不要執著世間的富貴窮通，這個不要執著，然後才能一步一步地轉為不生不滅的法學道。

下面是〈彖傳〉，彖曰是〈彖傳〉，要分清楚。前面的卦辭也叫彖辭。彖辭是周文王用文字寫出來，繫在卦的下面，叫卦辭。後面的彖曰，加個曰字叫〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔夫子寫的。

○彖曰：「夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。」

夬，決也。剛決柔也。

虞翻曰：乾決坤也。

清朝的李道平疏，疏就是解釋虞翻的注。乾剛決去坤柔也。乾，乾這個陽剛，乾卦六爻都是陽剛，乾是剛，坤六爻皆是陰，陰爻是柔，這是坤柔。李道平把虞翻注解釋，然後再舉出鄭云，鄭玄講「以漸消去小人，故謂之決」，是決有去義也。〈彖傳〉講夬，夬當決字講，虞翻講以乾剛決去坤陰，決是決斷，這個解釋完了。鄭康

成講的是發揮另外的意思，因為經的意思含義很多，虞翻是純粹就卦爻來解釋，鄭玄就解釋到人事方面。所以鄭玄講以漸消去小人，君子要把小人消掉、消去，不容易的，你要消去小人談何容易。小人，不是普通講的小人，這是在政治上很有勢力的那些小人。各位讀歷史都知道，在每一個朝代，在朝中都有那些小人掌握政權，甚至他可以挾天子以令諸侯，這都是小人。這種小人你要去，要逐漸逐漸，一下去不容易的，所以逐漸消去小人。逐漸還要講究方法，你要用智慧，去小人那些方法，不用方法還是不行的。「以漸消去小人，故謂之決」，在這裏講決，就是去那些小人，「是決有去義也」。李道平講所以決是有去義，去除的意思。這是〈象傳〉前面兩句話，後面還有：

健而說，決而和。

虞翻曰：健，乾，說，兌也。以乾陽獲陰之和，故「決而和」也。

健是乾，說，兌也。乾為什麼是健？前面講「天行健」，乾是天，天行健，是用出來，行使它的能力，就是健，永久不休息、不停止，叫天行健，這是講卦。用

在人事上，「君子以自強不息」。君子，在位的君主，就要效法天行健，自強不息，永久不停止。在位的天子，就要為天下人來辦事，永久的不停止，這是君子在有生之年，不要停止來辦事情。這是講有聖人之德，有天子之位，這樣的天子。所以說卦傳講：「乾」是「健也」，「兌，說也」，這個兌，是當說字講，也就是當喜悅的悅，兌是說也。李道平先把這兩個字解釋，下面就說故云，所以說「健，乾，說，兌也」。虞翻說健當乾講，說當兌講，兌是喜悅的意思。乾陽過剛，乾卦的陽剛過分了，過于剛。獲兌陰之和，獲兌卦，兌是陰柔的，凡是遇到事情，陰柔加以和，則剛柔相濟，故「決而和也」。剛柔相濟，陽剛陰柔把它調和起來，剛柔相濟，所以說決而和也。這解釋夬卦。

揚于王庭，柔乘五剛也（這乘就像乘車，有駕馭的意思）。

王弼曰：剛德齊長，一柔為逆，眾所同誅而无忌者也，故可「揚于王庭」。

《易經》的注疏本子，在《十三經周易》王、韓注的本子。王弼注，這當然要解釋了，這個疏是李道平的解釋。在《十三經》本子的疏是孔穎達的疏，這還是李

道平的。自初至五皆陽，這講夬卦，從初九、九二、九三、九四、九五都是陽爻，只有上六這一爻是陰爻，所以從初至五皆是陽，故云「剛德齊長」。下面陽爻一齊往上長，往上長就是往上息，陽爻往上息。孤陰在上，就是上六這一爻，這一爻是單獨的，叫孤陰，這孤陰是在最上的一爻，所以故云「一柔為逆」。只有上六這一爻它是逆，逆是在那裏違背的，違背什麼？違背陽息。以五陽誅一陰，是「眾所同誅」。從初往上，五陽往上同息，往上息，一直往上息，把上面那一爻也要息，就成純乾了。但是現在還有上面那一爻，它來阻擋陽爻往上息，所以是逆，它在那裏反抗，一柔為逆。以五陽誅一陰，它雖在那裏違逆，它力量不夠了，下面五陽來誅伐一陰，誅就是討伐，討伐這一陰爻。是眾所同誅，眾是指下面五陽，五陽共同的來誅，誅上面那一陰爻。誅而无忌，往上誅，五陽的力量合起來誅上面一陰為逆，它力量不夠就阻擋不了，所以誅而无忌。「故可揚于王庭」。揚是宣揚在王庭。

正義云，《正義》指孔穎達的《正義》。《正義》裏說：此因一陰而居五陽之上，這是因為夬卦一個陰爻居在五陽之上。釋行決之法，這是解釋五陽實行決斷之法，

要把上面陰決斷出去。言所以得顯。這是說五陽能夠決斷上面那一陰，所以能夠顯現出來，顯，就是解釋揚字。然「揚于王庭」者，只謂「柔乘五剛也」。這是孔穎達的解釋，揚于王庭，是說柔乘五剛，柔乘五剛是指上面那一陰爻乘五剛，乘是來駕馭下面五個陽剛的陽爻。這個當然是不合理，它的能力也不夠，乘五陽——五剛。這是揚于王庭，柔乘五剛也。

孔夫子的〈彖傳〉講得簡單，要引用王弼的注、李道平的注，再加上孔穎達的《正義》，這才明白。明白什麼？前面講要去小人不容易的，這裏講用五個陽爻，合起來五個陽爻的智慧，陽明代表智慧，它們的智慧共同的來把一陰爻（一個小人）把它去掉。孔夫子只講「柔乘五剛也」，為什麼五個陽爻能夠去上面一陰爻一個小人而能揚于王庭？就是因為柔乘五剛。就憑這一個柔的小人，你想統御下面五個陽剛，這合理嗎？不合理的。孔夫子只講柔乘五剛，我們從這裏看人世間的事情，凡是那些小人想來統御君子，小人想在朝廷中欺騙君主，甚至壓制朝中羣臣，那就是柔乘五剛，這個不合理。各位遇到世間這樣的小人，那你不要占卜就知道，這小人

現在雖然可以柔乘五剛，它的道德能力不會維持很久的，一定會被這五剛去掉。去掉也不是那麼容易的，要發揮五剛的智慧能力，才可以去得掉。所以各位看現代的小人，無論在朝在野，在野的小人也多，各機關裏面小人也多，公家機關、民間事業的團體，你能說沒有小人嗎？所以要去小人，在沒有去之前，也不要灰心，按照陽息陰消之理，這個小人不會長久的。一般人不了解這個道理，看見小人在朝中，他心裏或者感覺這怎麼辦了，這生活怎麼能過得下去？這還不錯。再不好的，就跟著小人學了。現代有這麼多小人，小人勢力大得很，而且得的好處很多，那就跟小人學吧，那就糟糕了，那就不得了了。小人到最後要墮落，儒家經典講得簡單，要用佛法來看的話，墮落到三途去，你要是跟小人學的話，就跟到三途去。所以這一條，就像孔夫子講柔乘五剛也，這個不合理，在不合理中，我們有信心、有智慧就能夠去。現在是民主時代，要改變人心，很多人不認同小人，就能夠改，如果大多數人認同小人，就改不了了。所以我們都是一介寒儒，我們有什麼能力改變小人？從儒家經典、佛家經典學到一點點來改變人心，這個大家可以辦得到的。

孚號有厲，其危乃光也。

荀爽曰：信其號令于下，眾陽危去上六，陽乃光明也。

干寶曰：夬九五則「飛龍在天」之爻也。應天順民，以發號令，故曰「孚號」。以剛決柔，以臣伐君，君子危之，故曰「有厲」。德大而心小，功高而意下，故曰「其危乃光也」。

下面分別解釋，先講荀注。荀爽跟虞翻是同一個時候的人，是由後漢到三國，在三國時，虞翻在東吳孫權那一邊，荀爽在曹操那一邊，現先講荀注。「信其號令于下」者，信怎麼講？謂五孚眾也。孚這個字當信講。孚號這兩個字，荀爽講信其號令。孚是有信用的。號，當君主發號司令，發號令，令誰？令于下，對在下的發號司令。荀爽講信其號令于下，是注第一句話，「者」，是李道平把荀爽的注引出來。者，就是荀爽說的那一句話，那一句話怎麼說？什麼意思呢？謂五孚眾也。下面的五陽孚眾，取信于眾，五陽皆有孚信。陽為陰揜，陽為陰爻所揜。這講夬卦，下面的五陽在下，上六陰爻在上，在上陰爻都把下面陽爻揜。這個揜，跟掩字是一樣的，

掩是把它掩蔽起來的掩字。五統領眾陽危去上六，這講九五統領眾陽，危去上六，危去這個危字，要把上六去掉也不能掉以輕心。你處危險地位，這心裏要去上六，由五統領下面的眾陽，存著危險的心情去除上六。這樣陽乃光明，把上六這陰、小人去掉之後，陽大放光明了，故曰「其危乃光也」。要不存著危險的心理，去不掉小人，所以去了之後，陽放光明。〈彖傳〉講：其危乃光也。孔子作〈彖傳〉寫的辭，我們學了一句就受用無窮的，何況每一句能好好地學，那更不得了，那學多得很。這把荀爽注解釋了。

下面是干寶，干寶也是後漢時代的人，跟他們差不多同時代的人。干注：夬九五即乾五也，夬卦的九五那一爻，就是乾卦的九五。故云「飛龍在天之爻」。乾卦九五是飛龍在天，那是最好的一爻。用在人事方面，就是有聖人之德、有天子之位，把這一爻用飛龍來表示。飛龍，過去天子是龍，龍在世間來講，麟、鳳、龜、龍四種，都是有靈氣的，龍是四種有靈氣的動物其中的一種。所以就以龍來比喻天子他的身分，九五這一爻就是乾卦的九五，是飛龍在天那一爻。

聖人而在天子之位，聖人有聖人的道德，而又在天子之位上。故云「應天順民」，應天，與天道相感應。這天指天子，為什麼指天子呢？上天把他的兒子派到人間來治理天下，叫天子。上天，一般講上帝，但是在這講的上帝不是外道講的天上的上帝。就儒家來講，上帝就比喻人人皆有的本性，那個天子就由本性發揮出來的作用。天子這個子，他當了天子，由本性起了作用治理天下，都是由理性來治理天下的，這叫天子，也就由上天。所以說聖人而在天子之位，聖人之德又在天子之位上，所以應天順民。應天，應乎本性，順民，應乎本性的天子都是順乎民眾。

外國一般講民主，我們台灣現在也講民主，在這裏講是真實的民主，順民，一切是順乎人民的需求。人民缺少金木水火土，五行是人民都需要的，其中最為人所了解的，一個是水，一個是火。「民無水火不生活」，一般人民沒有水、沒有火，沒辦法生活，要有水火。聖人在位時要順民，順這個字，是本性裏起的作用，它自然順乎民眾。這樣的話，風調雨順，水火自然的，需要的時候，它不缺乏。現在的火是電力，水是天上的水、下的雨。天子能夠應天順民時，大家放心，電力一定有

的，那個水，也不怕不下雨，天自然會下雨，這是因為天子他能夠應天順民。反過來，與這相反的，天子不能夠應天順民，所作的事情都是為自己來打算的話，那個雨也不下了，就算下，也不會下到水庫、湖裏面。電力也沒有人反對了，核能發電，大家要理性的話，核能缺少不了它，真正應天順民的話，就是建立核能電廠，它輻射也不會外洩的，它也不會出問題的。這是我附帶的要讓大家了解，這個時代，無論是國內國外，違背了應天順民，都會有問題。與這個順天應民不違背，那一切都好。了解這個道理，我前面也講過了，大家心理會平衡了，世間不好的事情出現，心裏也不會恐慌，你自己可以改變，前面也跟各位講，我們從那裏改變呢？改變人心，應天順民。

「以發號令」。君主你發號令，民眾一定信任你、遵守你的號令，所以順天應民以發號令。這就是說剛正明信，以宣其令，剛正，陽剛公正，這樣發出的信用，以剛正來證明這個孚信，來宣布它的命令。故曰「孚號」。

以剛去柔，猶以臣伐君，如武王伐紂是也，這是李道平講的，以陽剛去除陰柔，

陰柔指的是小人。猶如以臣伐君，這就是武王伐紂。在武王伐紂時，殷紂王還是天子，武王還是臣子，以臣伐君，武王伐紂是順天應人。那時有兩人伯夷、叔齊，這兩人人品是好，但是好是好，執著一點，他們不能通權達變，權變的事情他們不能了解。所以他們兩個人在武王伐紂時，在車馬前勸告武王：你不可以的，不能以臣伐君。武王那些衛士饒不了他，幸虧有姜太公知道勸告，這兩人你不能懲罰，你讓他們離開就好。這一段小故事，雖然把伯夷叔齊放了，武王伐紂成功了，伯夷、叔齊這兩個人還是食古不化，他們在首陽山不吃周家的食物，他們在首陽山採取地上的蕨類那些東西來維持生活。所以後來伯夷、叔齊餓于首陽山，在首陽山忍受飢餓。說到這裏要知道，要能通權達變。武王伐紂是弔民伐罪，弔民是安慰天下人民，伐罪，殷紂王罪大惡極了，所以要來討伐殷紂王。說這一段事情，有人問孟子：你認為以臣伐君可以不可以？孟子說：「吾聞誅一夫矣」，我聽說武王是誅，聞誅一夫，一夫指的殷紂王，意思是說武王去誅一獨夫，「未聞弑君也」，沒有聽說武王弑君。這是孟子講的公道話。在這裏講以剛去柔，這個猶字，在別人看起來是以臣伐君，就像武王伐紂。故「君子危之」而曰「有厲」也。這跟武王伐紂很像，解釋這裏「君

子危之」，然後「有厲」。有厲是指有危險的心理，感覺這事情(去伐紂)不是那麼容易的，這是一種很嚴厲的事情。嚴是嚴重，厲是厲害，君之危之，而曰有厲也。

下面李道平解釋，然武王之德既大而心自小，武王的德既大而心自小，他的德既大，既大是已經那麼大了，但是他的心很小，可以這麼說：武王伐紂很小心的。心裏小心，辦事才能辦得好，粗心大意那辦不好的。功雖高而志益下，武王伐紂那個功高得很，雖然功高，功愈高，他的志愈下。志是講心志，什麼心志？《詩經》的序文就講「在心為志」，存在心裏，還沒有用言語，也沒有用文字發表出來，只是在心裏叫志。用在這裏他的心，他的功勞雖高，存在心裏的心志更下。更下是不居功，不居高功，雖然功勞那麼大，功勞、功德，他不居功，心裏自己很謙虛卑下。故曰「其危乃光也」。這就是說危，危是他的心裏戰戰兢兢，伐紂的時候如臨深淵、如履薄冰，這樣存著危險的心理，他能夠成功，成功之後，他心裏還很卑下，不居功。這是拿武王那種功德，解釋其危乃光。

我們現在學《周易》，就是要學孔夫子這一句「其危乃光也」。你要使我們的心

裏發光明，本性不起作用時是「寂然不動」，要起作用時「感而遂通」，那就是發光。要想辦事、要想本性發光時，就要把遮蓋本性上那個陰暗的無明要去，無明把本性遮蔽起來，不能使本性發光。我們要學聖人學天子要作些功德，要有利于天下人的話，遮蓋本性那些無明要把它去掉。去掉不容易，但是要有這志願，我們能力不夠，我們有學《易經》，我們往《易經》裏學，學一分就有一分的用處。我們現在知道這個道理了，知道理，按照聖人所講的理，我們一步一步的往裏面追求。雖然自己的光還沒有發出來，你肯向孔夫子講的理論，往裏面追求，方向就正了，針對這個方向，按照這個方向去求的話，當下就有受用，這個受用就藉著聖人的言論所獲得的。其危乃光也。

告自邑，

翟玄曰：坤稱邑也。

干寶曰：殷民告周以紂无道。

兩個人的注解，先解釋翟注：旁通剝坤，故稱邑。夬卦旁通剝卦。夬卦你看看，

下面五陽，上面一陰。跟夬卦旁通是剝卦，剝卦上面一陽，下面五陰，所以旁通剝坤。剝卦下面是坤卦，故稱邑，叫作邑。邑是什麼，這個字解釋有多種，有的代表國家，有代表地方的，有代表古時候封建諸侯封給大夫的一個地方，這都叫邑，有代表一個城市，叫邑。旁通剝卦，就坤來講就稱為邑。

干注，李道平就拿《書經》裏面有武成篇，武王伐紂的時候，記載有周家的天下了，在《尚書》裏面叫《周書》，《尚書》有四書，《虞》、《夏》、《商》、《周》，虞是虞舜，舜叫虞舜，虞是個朝代。夏是夏朝，商是商朝，周是周朝。真正講四書，就是《尚書》裏面記載四個朝代的事情的四書。《書經》裏面的《周書》，周家的事情有《武成》篇，那一篇經文曰「天休震動，用附我大邑周」，故云「殷民告周以紂无道」，而云「告自邑」也。這句經文，按照孔安國的注解，叫《孔傳》，傳在古時候就當注解講，孔安國的注解。我們講孔安國，清朝有一些新文學家，他們反對，他講孔安國是後代人冒充孔安國，叫偽孔，偽是假的，冒名孔安國的。那個我們不管它，就講孔注了。孔安國的注解講「天之美應」，天休震動，天之美應，休當美講，天

的美震動民心。周家武王伐紂的這種動機，他得到天的感應，這種感應是休，休當美來講，叫美應。「震動民心」，得到天的美應，震動民心。「用依附我」，我指的武王來講，能得天感應，震動民心，天下民心，就依附于我，叫「告自邑」。在那時候殷紂王確實無道，所以武王弔民伐罪，才能得到天的這樣感應來幫助他，所以這麼成功。這就是〈彖傳〉講的告自邑，告自邑是殷朝的民眾，是殷紂王治理的民眾，殷朝民眾就來告周家紂王無道，武王伐紂是應該的。這告自邑，指殷朝的民眾告周家應該去伐紂。

不利即戎，所尚乃窮也。

荀爽曰：不利即尚兵戎，而與陽爭必困窮。

夬上即復上也，夬卦的上爻，即復卦的上面。夬卦的上面是上六，復卦的上面是上六，都是陰爻。復上六曰「用行師，終有大敗」。復卦的上六說：用行師，終有大敗。在復卦的上六講：你要用行師，出兵不好，到最後一定敗了，不只是敗，是大敗。以陽息之卦，為什麼？陰道而負，故「不利即尚兵戎而與陽爭」。爭則必

困，故曰「所尚乃窮也」。這就是上六不能出兵了，你出兵的話，在陽息之卦，陰道你這是負，敗的意思，既是陰道而負的話，就不利出兵，就不利與陽相爭，所以這就是不利即戎，所尚乃窮也。

講到這裏，一個小人，凡是小人他自己不量量自己的行事，各位看看，凡是小人，他始終不肯放棄，他始終不肯認輸，他一定要跟人家打拚，小人就一定要跟君子打拚，輸了還不肯承認，就是這種心理。

利有攸往，剛長乃終也。

虞翻曰：乾體大成，以決小人，終乾之剛，故「乃以終也」。

李道平解釋，這是消息卦，陽息至上，陽爻往上息，息就是生息，生長的意思。陽息至上，息到上頭了。故「乾體乃成」。一卦從初爻逐漸往上生息，息到第六爻，那就是陽爻，乾卦成就了。大家可以這樣看，乾坤兩卦一共有十二爻，每一爻代表一個月。陰爻從五月分把乾卦消了一爻，五月就是天風姤卦，然後一爻一爻消，消到十月變成純坤，坤卦成就了。到了十一月陽息開始就是復卦，從復卦開始就是十

一月，再息一爻就是地澤臨十二月，再息到三爻就是正月的泰卦，再接著往上息到四月就是純乾成就了。各位這樣推想就知道了。李道平說了，陽息至上，息到上爻，乾體乃成，乾體就是乾卦的全體成就了。陰消已極，以陰消陽到了這時候，已極，極是到了極處。陽息把上面一陰也息掉，陽息至上，陰消已極，到了至上，沒有了，故「以決小人」。就最後那一陰爻，代表小人，陽爻把最後那一爻也往上息這行為，把小人去除掉了，滅了，這就決了小人。在這個時候，把上面那一陰爻決去掉了。決就當決斷，沒有了。純乾既成，到了四月乾卦，純乾卦六爻皆是陽爻，已經完成了。卦終于上，乾卦終于上，乾卦最終的一爻，息到最終一爻，成于上，終于上，終是完成的意思。乾剛既終，故「乃以終也」。就解釋「利有攸往，剛長乃終也」。剛長就是陽爻往上息，息到最上的那一爻，終於完成了。把虞翻的注解解釋清楚。

下面李道平加上案語，愚按：復陽初生，復卦，十月純坤，十一月一陽生起，陽息了，這個陽息，六爻坤卦，十一月陽爻息成為初九，這就是復卦初生那一陽爻。喜陽氣之動，復卦陽爻初生時，陽氣初動，這是一種歡喜的事情。故曰「利有攸往，

剛長也」。把這兩句話都解釋清楚了。喜是歡喜，有利的，攸往是陽剛往上長。夬陰將盡，夬當決字講。夬卦的陰將決斷，將盡了。慶陽道之成，這是慶，慶是慶祝。前面講的喜，歡喜來慶賀陽道的成就。故曰，所以說「利有攸往，剛長乃終也」。彖傳最後兩句話把它解釋完了。

下面是象曰，象曰是〈象傳〉。〈彖傳〉〈象傳〉都是孔夫子寫的。

○象曰：「澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。」

澤上於天，夬。（先看這一句）

陸績曰：水氣上天，決降成雨，故曰夬。

李道平解釋，陸績就照這一卦上下兩體來解釋。兌為澤，澤水上天，陰也。這一卦上體是兌卦，下面是乾卦，用這兩體合起來說就是夬卦，所以李道平說兌為澤，兌卦的象來講它是澤，澤是水，水大澤，大湖裏面的水叫澤。澤水上天，澤水到了天上，陰也。乾陽決之，則降而為雨，故卦名曰夬。這一卦的名叫夬。換句話說，這個夬卦是由於上面這澤，下面是天，這一句就夬卦上下兩體來解釋。它用在人事上，就卦象來說，君子就從澤上於天，夬，就從上下兩體來明瞭君子怎麼樣來治國平天下。

君子以施祿及下，居德則忌。

虞翻曰：「君子」謂乾，乾為「施祿」。「下」謂剝坤，坤為眾臣。以乾應坤，故「施祿及下」。乾為「德」，艮為「居」，故「居德則忌」。陽極陰生，謂陽忌陰。

虞翻的注簡單扼要，所以要李道平的解釋。虞翻說君子謂乾，君子指的是乾卦。這怎麼說呢？李道平說「君子謂乾」者，乾陽為君子也。乾卦三畫都是陽爻，乾陽在人事方面指的是君子。君子來辦政治，你無論是天子、是國君，那就要效法。天施地生，由天施下來，施就是佛家講的布施。什麼叫布施？這個施就把自己所有的東西施捨下來，自己不要，而且布施就普徧不要分別。並不是跟誰親近的，我就施給他很多，他跟我比較疏遠的，我就給他少一點，君子對於施這個字不能有分別，要普徧平等的施給人，叫天施地生。天是什麼？風霜雨露天氣，天就把天氣施捨下來，施到大地上。就我們地球來講，你在這一面或在背面，或者左右上下，這地球整體來講也是普徧的，天把天氣普徧施下來，大地也是普徧的接受，接受之後大地就生長萬物，大地生長萬物也沒有選擇的。我們人類當然生長在大地上，人類以外其他的動物、植物、各種都在大地上，都由大地來生長，所以天施地生。這講乾卦，

故「乾為施祿」以養生。天氣，這陰陽二氣，天施的陽氣，地是有陰氣，陰陽配合起來，那就生長萬物了。所以在這裏講乾是施祿，祿，比如君子在天子朝廷裏幫助天子辦政治，要受到俸祿；在諸侯國裏幫助諸侯辦政治，他也有一定的俸祿，俸祿是報酬。故乾為施祿，這個施祿是由乾的陽氣施下來，施祿以養生，這個大地沒有陽氣施祿，怎麼能夠生？所以乾生故為祿。

曲禮，《禮記》第一篇就是〈曲禮〉講「士曰不祿」，士曰不祿這怎麼講？李道平說謂士死不終其祿，士是古時候稱呼，人死了，對死者的稱呼有分別，比如天子死，不能叫死，叫崩，山崩了，諸侯死叫薨，這講士。天子、諸侯、大夫到士，士下面還有一般人，叫庶民。這個士死叫不終其祿，士也是在政府裏作官，當然有俸祿，因此士死的時候，你不能說當這個官雖然比不上大夫，他死，你也不能叫他死，叫不祿。不祿就不終其祿，他是受到國家給俸祿，不得其終了，不終其祿。故知祿為乾生也。所以從這裏了解祿是乾生的。乾為陽，天子固然是乾，諸侯一國之君也是乾，陽爻是乾生的。

天上地下，天在上地在下，上面的天施到地，地在下面。這是講夬卦伏剝坤，夬卦是澤天夬，下面是五個陽爻，上面上六，只有一爻是陰爻，跟夬卦旁通是剝卦，在這講伏，伏是飛伏，夬卦是飛，剝卦是伏，伏在夬卦的後面。這樣講也可以，講旁通也可以。夬伏剝卦，剝卦下體是坤卦，夬卦下體是乾卦，伏在下，剝卦的內卦是坤卦。坤為地而在下，坤為地而在下卦，稱為地而在下。故知「下謂剝坤」也。這就解釋虞翻講乾為施祿，下謂剝坤。〈象傳〉講的君子以施祿及下，虞翻講下，指的剝卦坤，剝卦的下體坤卦，這裏李道平把它解釋出來了。

「坤為眾」，當大眾講。坤為眾，這一句是說卦文。坤文言曰，坤卦的〈文言傳〉講，這個各位看前面的〈文言傳〉就知道，坤文言曰「臣道也」，故為臣。所以在這裏講坤是當臣子講。坤伏乾下，故以乾應坤而曰施祿及下，即剝象「厚下」也。就是剝卦的象，施祿及下就是厚下也。對待下面的人要厚道，以厚來待下，就是施祿及下。

上之所施，在上面的所施，下之所天，故記曰「下天上施」也。上面的乾代表

天，天把祿施下來。祿是代表一個名詞，代表天下的臣子、一般民眾生活所需的一切資源，用一個祿作代表，包括水火，水火這兩種最重要的，民無水火不生活，水火以外，一切為民眾所需的衣食住行，這些民生所需要的，就用一個祿字作代表。把這個祿，凡是民生所需要的，由天把它施下來。在下的指天子、天子以下的臣子、一般民眾。就一國國君講，他把民生所需的都施給臣下、他的一般國民，一般國民得到天子或者諸侯所施下來民生必需品，在下的指一般民眾。在這裏下之所天，上之所施。下之所天，所天是什麼？感謝，一般民眾就感謝在上位的人，感謝上天。所天，知道民眾所感謝的就是天。感謝天，把民眾少不了的這些必需品由天施下來，感謝就是感謝天，叫所天，所感謝的就是天。把這解釋完了，上之所施，下之所天。下之所天就是在下的民眾所感謝的是天。故記曰，這個記是《禮記》有一篇叫《坊記》，《禮記》開頭是《曲禮》，後面有一篇《坊記》，在《曲禮》之後還有很多篇書，《坊記》裏面講的意思，「下天上施」，在下面的民眾，民生所需的必須品是上施，在下民眾就要接受天施下來，這是《坊記》裏講的一句話。所以下天上施，就是下面的人，生活必需品那裏來的？上施，在上面的天施下來的。

乾陽為德，就解釋「居德則忌」這一句話。居德則忌，虞翻前面講乾陽為德，乾為什麼是德？在這裏講乾陽為德，乾卦都是陽爻，乾卦陽爻它是有德的。夬伏剝艮，這就解釋虞翻的注解，夬卦伏在它下面的是剝卦，剝卦下體是坤卦，上體是艮卦，讀卦就讀山地剝。上體艮，艮門闕為居，就艮卦的形狀來講，下面兩個陰爻，上面一個陽爻，就形狀來看好像是個門，中間闕的是兩邊的門，上面是門楣，橫在上面，艮有門的象。這不是普通的門闕，闕字，天子的門也叫門闕，諸侯的門也是有這象。闕為居，就天子來講，天子的門闕有艮這個象，門闕就當居字講，進了門裏面是房屋了，房屋是供給人居住的。天子的門闕進去就是皇宮，那些建築物都是供給天子供給朝廷的大官，都是在那裏居住。一般人要朝見天子，也是要到宮廷去，所以叫居。即剝象「安宅」也。居就是剝象，剝卦整體來講六爻，就上體它是艮，就六爻整體來講是剝象。安宅也，當安宅來講。上面是艮，下面是坤，叫山地剝，這是很安穩的。山在大地上，承載高山，你山怎麼樣高，還是由大地來承載的，所以叫安宅，用在一般人居住。這講天子的皇宮也是建築在大地上，不是建築在水上，也不是建築在山頂上，而是建築在大地上。安宅，宅是建築物，建築在大地上是平

安的。艮為門闕為居，即剝象安宅也。

夬下伏剝，故「居德則忌」也。夬陽已極成乾，夬卦這陽爻往上息，息到五爻已極成乾。把最上一陰再把它息掉，到了極處成純乾。姤陰即生于下而成剝，四月的純乾卦，也不能一直都是純乾卦，世間萬事萬物，到了圓滿的時候，馬上就變化，就改變了。所以成乾卦之後，姤陰即生于下而成剝，姤是五月，四月純乾，五月是把四月的乾消掉一爻，成為天風姤，上體是乾，下體變成巽卦，巽為風，天風姤卦，姤的一個陰爻就生起來，于下而成為剝卦。怎麼成為剝卦呢？先把乾爻初九消，然後一步一步消，消到五爻時，只剩下上面一個陽爻，就成為剝。剝則陽德將食，陽德，剝卦最上的一個陽爻將食，食就像日蝕一樣的，快要消滅掉了，陽德將食了，快要消滅沒有了，故謂「陽忌陰」也。所以講陽忌，忌，最忌諱怕的是陰爻。這講「居德則忌」，陽爻居在德，德是品德，君子原來六爻皆是陽爻，陽爻都是陽剛之德，到了剝卦只剩上面一個陽爻，這個不能居德，居德則忌，忌是忌陰，最怕的是陰爻。

在這裏講還不能直接的了解，講到人事方面，有德時不能居德，居德就是以德

自居，自己認為這是我的德。以德自居就是顏回所講的無伐善，不要把善事、一切有功德的事情當作自己的，就是居德，就是居功。一居德，你的德就保持不住了。凡是一個人向人公布「這是我的功德」，那就完了。別人一看，你這樣表示沒有德，真正有德的人，他不把這個德據為己有。所以君子把這個祿施捨到下面，這是有德，他不居德。這是教我們學〈象傳〉講的這一句話，我們要好好研究。我們作任何事情，凡是有利功德的時候，不要自我表揚。自我表揚，古人有一句話叫自讚毀他，自己稱讚自己、毀謗他人，這就不是君子，君子不居德，就不要自讚毀他。君子一居德，就免不了毀謗別人，為什麼？毀謗別人，凡是存在心裏或者對人稱讚自己，相對的來講，就讓別人受不了，你有功德，我就沒有了。你研究一般人的心理就是這樣，你看見一個人逢人就把自己的好處、自己有什麼功德到處宣揚，聽的人一想，我沒有這些功德，人家心裏就很難受了。古人講不要自讚毀他，所以在這裏講不要居德，一居德就犯了忌諱了。

〈象傳〉講過去了，下面講六爻了，先講初九。

○初九。壯于前趾，往不勝為咎。

虞翻曰：夬變大壯，大壯震為趾，位在前。故「壯于前」。剛以應剛，不能克之，往如失位，故「往不勝為咎」。

要看李道平的解釋，大壯陽息成夬，這雷天大壯，上面是震卦，下面是乾卦，雷天，震為雷，上震下乾是大壯。大壯是陽息之卦，陽爻從初爻往上息，由大壯再往上息成夬卦，只剩上面那一個陰爻。夬五變成大壯。夬卦九五這一爻，如果要變的話，就成大壯卦了。壯，傷也。壯當傷害的傷字講。

初應四，初爻與四爻相應，大壯外卦震，按照相應來講，初四相應、二五相應、三上相應，這講初四相應，大壯的外卦是震卦。震足為趾，震為足，足上有趾，足為趾，這就謂四也。指的是四爻。大壯初九「壯于前趾」，大壯的初九，陽爻壯于前趾，壯當傷害講，傷了前趾。虞彼注云，大壯的注，他說「謂四，震為足」。指

的是四爻，上體震，震為足。此云，在這裏講「位在前」，亦四也。位在前，也是第四，講四爻。易位以外為前，易位以外卦為前，《易經》講爻的位子，外卦為前，故曰「壯于前」。

初四敵剛，是「以剛應剛」，初爻、四爻按相應來講，初四相應，有一個規則，初爻應該是陽爻，四爻應該是陰爻，才是陰陽相應。但是在夬裏面，初九是陽爻，九四也是陽爻，按相應原則講，應該是陰陽相應，這初九、九四都是陽爻，叫敵應。敵是兩個敵對的，初是陽剛，四也是陽剛，陽剛對陽剛是敵，敵對，不是陰陽相應，不是真正應，不算相應。敵剛，是以剛應剛，就不成為相應了。四失位，四的位子不是真正應，而九是陽，陽爻佔在陰位上，失了位子。「聞言不信」，後面九四爻辭講聞言不信，四失位，講的聞言不信。兌為毀折，兌卦有毀折的象。所以致傷而不能克也。所以這裏講初爻它受了傷，而不能克敵。初剛變柔，往而應四，則已失正位，如果是前面講以剛應剛，敵應，如果是初九變成陰柔的話，剛變柔，柔是陰柔，往上而應九四，這就失了正位。初九是正位，變成陰柔，希望與九四相應，雖然是陰陽相

應，但已失了正位。初失了正位，九四本來就是失了位，這樣看起來，故「往不勝而為咎」也。就是初九變為陰爻，往上跟九四相應的話，不勝，這還是相應不了。而為咎，咎是過咎、過失，還是免不了有過失。初九講「壯于前趾，往不勝為咎」，初九前趾已經受傷了，你如果再變成陰爻，希望跟九四來相應，不勝，這個往也不勝，勝是當勝利講，沒有利益的，你往沒有利益，還是咎。

下面是〈象傳〉，每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉。

○象曰：「不勝而往，咎也。」

虞翻曰：往失位應陽，故咎矣。

李道平解釋，初剛得正，初九是陽剛，陽爻站在初位上是得正，爻得了正位。變往應四，是「失位應陽」，如果是變，把初九變成初六，成陰爻，你希望與九四來相應，這是失位的應，自己失了位子，而去應九四這陽，兩者都失了位子。宜有咎也。這個應該有咎，咎是過失。

用在人事方面，何只過失，咎這個過失，是追究過失，這個咎包含一切的過失。在人事上面來講，爻這樣變化，變得不正時，一切的罪過，不但是咎，是過，有過才變成罪。位子不正的人，他所辦的事情都是有過失，一步一步地由過失變成罪，罪就嚴重了。從這裏我們就研究了，過失、一切罪惡，那就造業了。造成那些罪惡的事情，指那些所作的事、一切的罪業，犯罪的那些事情從那裏來的呢？就從不正來的。爻位不正，這是講爻。用在人事上，人站的位子不正，他就會造成許許多多犯罪的事，叫罪業。想想在上位的人，就是有政治地位的人，固然他藉著這不正的位子，他會造很多罪惡的事情；我們普通人也要了解，我們普通人要是居心不正的話，也會造業的。你看現代社會上那些普通人，他沒有錢會去搶人家的東西、偷人家東西，就因心不正。心要正的話，再窮困、再沒有錢，寧願作乞丐，也不敢去偷人家的東西，更不敢搶人家的東西。所以普通人造很多罪業，還因為是心不正的。心不正要了解，我們凡夫眾生不但在這一生，生生世世，在過去心都是不正的。要正心，是把無明去掉，無明怎麼來的？是由於不認識自己的本性，不了解自己有本性，就起了無明，無明是黑暗的，有黑暗就把本性掩蓋住了。這心就不正了，然後

造出很多犯罪的事情。犯罪的事情造得多了，他會墮落的，這一生造了很多犯罪的事情，下一輩子別想再到人間來了，就墮落了。所以我們研究《易經》就在這些地方要研究了，不但在位的人要研究，不在位的人，我們自己要反省，反省自己起心動念，這心念是正還是不正。儒家〈大學〉裏就講「格物致知」。格物，這個念頭一來了，致知，馬上就反省、就覺悟。這個格物，物就代表念頭，念頭一起，自己要省察自己，叫致知。就要知道這念頭是善念還是惡念，善念可以讓它繼續，惡念馬上要克服。學到這裏，我們要知道致知，知道反省。

周易集解纂疏講記(廿八)【夬卦】

○九二。惕號，莫夜有戎，勿恤。

莫夜這個莫，當暮。傍晚叫暮，這個莫是古字，古體字的莫。李後主就講「獨自莫憑欄」。他用的就是這個莫字。獨自莫憑欄，這個莫，你不要把它解釋為不要在那裏獨自憑欄，那就解釋錯了。獨自在黃昏時，在暮時，暮色起來時，一個人靠著欄杆，那是一種很淒涼的境界，所以他用這一個莫字。所以在這裏講莫夜就是暮夜，莫夜有戎，勿恤。

虞翻曰：惕，懼也。二失位故「惕」，變成巽故「號」。剝坤為「莫夜」。二動成離，離為「戎」，變而得正，故「有戎」。四變成坎，坎為憂，坎又得正，故「勿恤」，謂成既濟定也。

李道平解釋，「惕，懼也」，這是虞翻的注第一句話，惕是懼也。在《廣雅釋詁》有〈釋詁〉的那一篇文是「惕，懼也」。虞翻就用那文來解釋，惕是懼。以九居二失位，九是陽爻，居在二，是陰位上，故「惕」。惕是要警惕，站的位子不

對，應該有所懼的。變柔成巽，九二這失位，要變成陰爻，陰是陰柔，由陽剛變成陰柔，這就成為巽卦了。巽為申命，巽有發號申命的意義，故「號」。號是發號，發出號令出來，叫命。

夬伏剝坤，這前面講過了，夬下面伏有剝，剝的下體是坤卦。月喪于乙，滅藏于癸，坤納乙癸，這就納甲來講的，這個月喪于乙。乙是什麼？納甲來講，乾納甲壬，坤納乙癸。十干，前面的甲乙由乾坤來納進去，到後面十干的壬癸，乾納壬，坤納癸。這就坤卦所納的來講，月喪于坤的乙，滅藏于癸，坤納乙癸。故「為暮夜」。坤納乙癸，就這個月色來講，天是明的，坤是暗的，暗色就是暮，到黃昏時，暮色就出來了，有暮色，天的明色快沒有了，叫暮色。到了乙癸時，月色就喪失了。月色喪失于乙，到最後完全滅了。滅到那裏呢？滅藏于癸，藏在癸坤卦裏面，坤納乙癸，故為暮夜。

二動體離，二爻一動，動就是變，九二一變動，成為陰爻，夬卦的下體就變成離卦了。離為甲冑戈兵，離卦它就有這些，古時候作戰，他要戴甲，戴甲是防止敵

人的武器攻擊自己，所以戴甲，冑、戈、兵，這都是武器，甲冑指作戰用的這些東西。故「為戎」。戎這個字，一個戈，和人，就構成一個戎，戎，就是當兵的人手裏拿著戈來攻擊敵人，叫戎。變柔得正，是有備也，九二變成陰柔，得正，就正了位子，是有備也。得正位，故「有戎」者，謂有守備也。有戎就是自己有預備了。敵人來時他有戈在手裏，他有備的。故有戎者，是有守備，守護準備。

二與五應，四變五成坎，說卦曰「坎為加憂」，故為「恤」。坎三爻皆得正，故「勿恤」。二四皆變，故成既濟定也。這樣一變的話，成為既濟卦了，既濟六爻皆定位，既濟定都定了位子。

○象曰：「有戎勿恤，得中道也」。

虞翻曰：動得正應五，故「得中道」。

李道平的解釋，二動得正，九二動，動就是變動，得正。上應五剛。乾為道，二五皆中，故「得中道也」。二爻，九二是站在陰位上，陽爻站在陰位上，這失了

正，不正要動，要變，由陽剛變成陰柔，陰爻，與上面的九五相應。九五是乾爻，乾為道，這有道的。二五皆中，二在下卦是居中的，五在上卦也是居中，這兩爻皆中，所以得了中道也。這是解釋〈象傳〉所講的「有戎勿恤，得中道也」。前面的有戎勿恤，為什麼有戎勿恤呢？得了中道，就可以有戎勿恤了。

○九三。壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨。若濡有愠，无咎。
壯于頄，有凶。

翟玄曰：頄，面也。謂上處乾首之前稱頄，頄，頰閒骨。三往壯上，故有凶也。

看李道平的解釋，頄面，謂面顴也。頄當面字講。頄面指的是什麼呢？面顴，顴是我們人有兩個顴骨，這兩邊。三與上應，九三與上爻相應，九三位子正，上爻是上六，這兩者陰陽相應，上應。上處乾首之前，故「稱頄」。上六是陰爻，它處在乾卦首之前，以卦爻用在人身上面，上爻就如同我們人的頭上，人頭的顴骨。人頭是整個的人頭，有頭頂，下面整個面貌，有顴骨，處在乾首的顴骨。三與上應，上處乾首之前，所以稱為頄。九家易說卦，《九家易》是荀爽以及其餘的，包括荀爽在內一共有九家。《九家易》的注解，《九家易》的〈說卦傳〉，我們一般的〈說卦傳〉說的卦象不多，因此九家〈說卦傳〉有他們更多一點。《九家易》的〈說卦傳〉「兌為輔頰」，故曰「頄，頰閒骨」也。頄是面頰之間的骨。

上陰乘陽，在上的陰爻乘陽，乘陽，是乘在陽爻之上，乘當駕馭講，它駕馭在陽爻之上。在那個陽爻？在九五這陽爻之上，三獨往應于上，為上所傷，故「壯于頄，有凶」也。這上六它是乘陽，駕馭在九五之上，你這個九三，不應該與上六相應。上六是比喻為小人，你和小人相應的話，按照禮上來講，按照規矩來講，這不對的，如果按照道理來講，也是不對的。無論按照規矩，按照禮的道理來講都是不對，那就是你九三不應該與上六相應。這裏講上既然乘陽，你三獨往應于上，你獨自往上與上六相應的話，為上所傷。怎麼為上所傷呢？這相應得不合道理，也不合乎禮節規矩，那你就為上所傷了。比如一個君子，君子應該在君子這一羣之中，不應該跟小人來交往，九三如果離開了羣眾——羣陽，而獨自獨行其事，與上爻來相應，這樣九三就被上爻所傷了。跟小人結合，一定被小人所傷害的，所以壯于頄，有凶。下面第二句。

君子夬夬，獨行遇雨。

荀爽曰：九三體乾，乾為「君子」。三五同功，二爻俱欲決上。故曰「君子夬

「夬」也。「獨行」謂一爻獨上，與陰相應，為陰所施，故遇雨也。

李道平的解釋，九三體本乾也。九三這一爻，它是在內卦，也是內體，它本是乾，在乾卦最上的一爻。乾三稱君子，乾卦稱為君子，故云「乾為君子」。君子終日乾乾，就是乾卦講的，所以乾三為君子。三五皆陽，故同功。九三、九五這一卦皆是陽爻，故同功，同有陽剛的功德。五承上，九五承上，三應上，二爻皆欲決去上陰。在這一卦的九五承上，承是承受。比如說九五是君位，天子之位，上六是陰爻，小人，天子接受小人的命令，天子接受小人來指揮，這個合理嗎？不合理的。所以講五承上，三應上，九三應上，雖然是陰陽相應，但是就這道理來講，就位子來講，它是小人，也是不對的。二爻指的九三、九五，這兩爻皆欲決去上陰，九三、九五都是希望決除上陰，把上爻這陰爻決去，決是決斷，把它去掉，把上陰去掉。故曰「君子夬夬」。九三，君子夬夬。它跟九五都是同樣希望決除——把小人去掉。夬夬。

獨行遇雨，講九三這一陽爻，「獨行」謂九三一陽獨上，按照道理來講，你應

該和九五兩個人合起來把上面的小人去掉。而現在九三這一陽爻獨自上去，你一個人往上，上六相應，與兌陰相應，這個夬卦，上體是兌卦，兌卦是兩陽，上面一爻是陰爻，也就是兌陰，兌陰指兌卦上面那一陰爻，你這九三獨自與兌陰相應。就為兌陰所施，兌陰所施是什麼？陰天的話，就有雨，就下雨，所施的是有雨，下來了，為陰所施。兌為雨澤，故遇雨也。因為兌有澤的象，兌為澤是〈說卦傳〉裏講的。因此兌陰它又是下雨，有大澤，雨下，有澤就是大湖。比如說在內地，有雲夢大澤，原來是大的湖水，面積很廣的湖水，後來有變化，湖水沒有水，變成陸地了，但是當地的人還是叫大澤。這裏講雨澤，就有雨，也有大的湖澤，所以叫遇雨，遇到這個雨了。這講獨行遇雨，遇雨，遇到了雨，君子夬夬，獨行遇雨，有什麼結果呢？再下一句。

若濡有愠，无咎。

荀爽曰：雖為陰所濡，能愠不說，得无咎也。

遇到雨，比如我們一個人行路的時候，遇到下雨了，衣服也被雨打溼了，這當

然不好，所以下面講，若濡有愠，无咎。這個怎麼解釋呢？說話的說讀悅，當喜悅講。李道平的解釋，說卦曰，就是〈說卦傳〉裏講的，「兌以說之」，兌卦它有喜悅的意思，所以兌以說之，以兌卦來叫人家喜悅，以當用講。兌有說乾之心。用兌來教人發喜悅之心，這是說卦講的。既然這樣的解釋，兌有說乾之心，兌它有這個能力，就有說乾之心，它有喜悅乾之心。它心念，心念就是念頭，喜悅乾，也能教人家這個心（心的念頭）喜悅乾卦，乾卦是陽剛的，喜悅陽剛。三剛得正，九三這一爻，它是陽剛，而它位子來講也得正位。雖得正位，雖為兌陰所濡，它本身是陽剛得了正位，但它雖然被兌陰所濡，就是它與上六來相應，與上六相應就是前面所講的獨行遇雨，雨下來，就把他衣服濡了。話說回來，他雖然被這個雨露溼了衣服，然能愠其陰柔，不為所悅，故能決去小人，得无咎也。他雖然被這陰柔的雨露溼了衣服，然而他能愠其陰柔。愠，當心裏不喜悅，怨恨，它能怨恨這個陰柔，而不發歡喜心，這樣才能夠得无咎。所謂无咎，他衣服被陰柔的雨露溼，它不喜悅，就能決去小人，就能把這小人去掉。去掉小人得无咎，這是荀爽的解釋。

○象曰：「君子夬夬，終无咎也」。

這孔夫子解釋「君子夬夬」，終无咎。

王弼曰：頤，面顴也，謂上六也。最處體上，故曰「頤」也。剝之六三，以應陽為善。夫剛長則君子道興，陰盛則小人道長，然則處陰長而助陽則善，處剛長而助柔則凶矣。而三獨應上助小人，是以凶也。君子處之，必能棄夫情累，決之不疑，故曰「夬夬」也。若不與陽為羣，而獨行殊志，應于小人，則受其困焉。遇雨若濡有愠，而終无所咎也。

這用《十三經注疏》，有王弼注疏的本子，李道平再把王弼的注再詳細的解釋。首先看「頤」是「面顴」，頤就是面的頰骨——顴骨。集韻，是古時候解釋字的一本書。《集韻》說「輔骨曰顴」是也，輔骨就是人面的兩邊，指面頰，面頰的輔骨叫顴。什麼叫輔骨？我們的牙齒，也叫齒輪，好像車輪一樣，在外面叫輔，在裏面叫牙齒，就整體來講叫輔骨。這個輔骨從上面骨一直到下面，這叫輔。輔的骨頭叫顴，這《集韻》這樣說。《集韻》：輔骨曰顴，是也。這是李道平舉出《集韻》講的話，

他認為講得很適當，是也。上六最處體上，上六這一爻，是處在這一卦兌卦的體上。故以面觀當之。以人的面觀當之，當之，就是稱呼上面叫觀。

夬與剝旁通，夬卦與剝卦旁通。夬卦下體乾，上體是兌；剝卦上體是艮，下體是坤，這兩卦是旁通的。夬卦正面是夬卦，反面的就是剝卦，所以當剝之世，在剝卦那個時代，貴于扶陽，故「六三以應陽為善」。蓋剛長則君子道興，聖人之所喜也，夬卦與剝卦旁通，當剝卦的時候，貴于扶陽。貴這個字，本來是個草，是植物，用在人事方面，它是有愠、有怨恨的意思。就在剝卦之世，貴于扶陽，它來扶助陽爻，它來扶助上面那一陽爻，故六三應陽爻為善，六三這時候以應陽為善。它與上面來相應，這是剝卦。蓋剛長則君子道興，它與陽相應。陽長時，它與君子與上面相應的話，君子道興，這是聖人之所喜，有喜悅的。那麼陰盛則小人道長，聖人之所惡也，陰盛的時候，小人道往上長，聖人之所惡也，這個聖人所厭惡的。故「當陰長而助陽為善」，這是消息卦，消息卦陰往上長時，而幫助陽往上息，這是善的。「當剛長而助柔為凶」。剛往上長，應該要幫助剛往上長，而這時候它來幫助陰爻，

這是凶的。這是「君子夬夬，終无咎」。

怎麼講？下面一句就講了，今夬為剛長之卦，就夬卦來講，它是陽剛往上長，夬卦陽長到了九五，只有上面一陰爻，這時而九三獨應上六，是助小人而為凶也。它應上六，是助小人而為凶也。九三獨自往上，跟上六相應，這是幫助小人，所以為凶。這是往上與小人來相應，這是凶。雖是凶，君子處此時，他能棄其情累，不受上應，棄是放棄，放棄他的情累，情就是人情，棄其情累不要受上應。怎麼講不受上應？九三是君子，小人他一定來跟九三君子來攀緣，小人來攀緣，就有一分小人之情累，他必然來巴結，也就是來攀緣君子，要先取得君子某種好處，他必定先給君子一種好處，必先予之。要想取之，必先予之。先給君子一些好處，他就有一些情分，君子要明白這個道理，不受情累，不接受給他的好處，就是不受情累，不受上應。在于決斷而无疑，故曰「夬夬」也。不受情累，不受上應，他就能決斷。也就是當斷不斷，必受其亂，小人來攀緣時，君子就要想到應該要斷，應該要斷不斷，必然為小人所亂。這樣有決斷，決斷而无疑，沒有任何的疑惑，故曰夬夬。

下面說若不能決斷，假若九三不能決斷時，殊羣陽而獨應小人，殊羣陽，不同的而獨應小人，必受其困。剛才講小人來攀緣君子，必然先送一些禮、好處給君子，對君子來說，就有一些情分了。君子要懂得這道理，不要受那種的好處。這情累，不接受他的好處，就是不受他的情累。不受就不受上應，這就決斷沒有疑惑的，必然跟它決斷，這叫夬夬。反過來說，不能決斷，那就殊羣陽而獨應小人，殊羣陽就不跟羣陽合作，就跟羣陽不同類了，它獨自自行其事，而與上六這小人相應。和小人合作起來，這樣必受其困，一定受小人的困擾。這就是拿比喻來講，走在路上下了一陣雨，是濡溼其衣，就像雨把衣服打溼了，這能怪誰呢？自取怨恨，衣服被雨打溼了，這雨也是自己招來的，被雨打溼，不能怪誰，這是你自己自取的怨恨，而无所歸咎也。你能歸咎誰？无所歸咎，怨不得別人。

愚案，李道平加上案語，三能輔五，同心決上，是為「君子夬夬」。九三能夠輔五，輔是幫助，幫助九五。九三跟九五同心，是志同道合，決上，決斷在上面的小人，是為君子夬夬。上為終，上爻為終，陽息成乾，這消息卦陽爻息，就是從初

爻往上息，息到上爻就成乾卦了，乾卦是在四月，消息到四月成為純乾。夬陰盡滅，就在十月分的純坤，十一月分復卦，一陽息起來了，一爻一爻的往上息，息到四月成純乾。陽息成乾，夬陰盡滅，就消息來講，陽息到夬卦時，只剩上面一陰爻，再往上息的話，夬上面一陰爻就滅了，盡滅。故曰「終无咎也」。終无咎，就把夬卦上六那一爻消滅掉了，消滅怎麼消滅？就是陽息，息到四月整體就是乾卦。就陰陽消息來講的，陽息成乾，夬陰盡滅，故曰終无咎也。

說到這裏，我們研究這一爻，那就知道陰陽消息，九三把上面一爻小人消掉了，這消掉是好，純乾，在世間都是君子，那多麼好，就四月卦，乾卦。但是我們研究《易經》，萬法無常，天地器世間隨時在變動，是無常的。人事上面也是隨時在變，也是無常的。這裏講陽爻息到四月，六爻皆是陽，純乾卦，普天之下都是君子，這多好，但是不會長久的，那必得要知道居安思危。居在太平盛世，心裏要有個準備，必得要想到危亂的世間就要開始。你看看整體的研究，四月分到五月分就變了，五月天風姤卦，到五月，純粹乾卦一陰爻從下面生起來了。五月分天風姤卦了，接著

天山遯、天地否一直往上，小人一直往上長。小人一直往上長，也不是一下子天下都是小人，開始時有一小人出來了，再一直往上息，第二小人出來，第三小人出來了，到了十月，天下都是小人了。我們一般人想天下都是小人，這怎麼辦？你要有信心，《易經》就講「窮則變，變則通」。天下都是小人，那是窮到極處了。窮到極處就又有變化，一變就通了。所以十月以後，到十一月，陽爻又起來了，復卦就起來了。

器世間在那裏變動，我們一般人不感覺到，人事上面，不學《易經》、不學佛也不感覺到。我們學《易經》，大家都學佛，才感覺到世間在變動。世間是器世間，過去有變動，但沒有現在變動這麼快、這麼離譜。譜是什麼？有一定的步驟。沒有步驟的，現在世界上，這裏有火山爆發，那裏有地震，那裏有大風雪，這不是尋常的那樣變動。不是尋常變動，這是什麼道理呢？我們學《易經》才知道，器世間就是我們人的心理變現出來的。我們人的心理，第八識分兩部分，本來是一體的，分開來講，第八識有形狀、有形象叫相分，心理上沒有形象的叫見分。見分是心理有

個知見沒有形象，所以第八識裏面有見分、有相分。那些是相分？經文說，我們本身來講，我們的身體就是相分，表現在外面的山河大地、日月星辰，這是相分。現在我們看到世間那些地方，一般講自然界，自然界就是我們眾生心裏的相分，人心變化得不正常，相分就在那裏變化不正常，是這麼來的。我們看見變化無常，就是由於人心在變化無常。

人心變化無常，就現在來講不但無常，而且愈變愈不好，愈變愈壞了。現在還是這個現象，將來大家心理要準備，愈到後來愈不好。現在這個人世間，就我們台灣來講，這陰陽二氣不平均，陽氣盛了，大家的心理暴躁得很，動不動就發脾氣。陰盛了，淪為小人，處處陷害人。所以現在看看，水電都不正常，老天不下雨，水就沒有了，水缺乏，水庫逐漸逐漸就沒辦法應付我們民生的需要。陽剛，陽氣沒有了。我們現在用人工來補助，人工補助什麼？用核子廠，核子發電，古時候用煤氣發電，現在用核子發電，這是人為的。怎麼樣的人為，自然界都不夠，你用人為絕對有限的，何況現在用核子發電，用這個陽光發電，還有人為的在那裏害怕，核子

發電有輻射氣危害人，還有種種的障礙，這些歸根結柢，都是由於人的心理表現出來的，人心一變的話，陽氣太盛了、陰氣太盛了，都缺乏這些民生所需要的水火。民無水火不生活，水火就是陰陽二氣，缺乏陰陽二氣，或者陰陽二氣不正常了，一般的民生需求缺乏，這就活不下去了。現在還能勉強的補助，到了將來最壞時，這二者補助逐漸的減少，到沒有了，那這世界就整個就滅了。重來，怎麼重來？那就是天翻地覆，人類的，在人世間那時有大三災，有水災、有火災、有風災，那時候沒有了。大三災過去，世間再重來。再有器世間，再變化。器世間有了，再有人類、有動物，就這樣循環的。我們現在要改變心理，在人事方面、器世間現在是往下變壞，但是希望變壞的時間緩一點，不要那麼快就變壞了。這個一般人不了解，不了解的那些人，尤其在位的人，在位的人有政權，大財團的有財力，這都是在位的人，他不懂得這道理，他們繼續玩弄權力，愈玩弄愈損害人羣，包括他們自己帶動的世間，這器世間就一直往下變壞。

我們現在學《易經》也學佛，就是希望那些人心裡有所覺悟。否則你這樣，對

自己、對人羣只有往下沉淪，不會停止的。你為了自己，也為了人羣，不要再造惡業了。不要造惡業，心理要覺悟。我們現在沒有能力教化那些人，我們只能夠把這道理自己好好研究研究明白，由近及遠來影響，由最接近的人，包括家裏的人、親戚朋友以及和我們志同道合的人。我們把這道理研究明白了，由近及遠，然後往外改變人心，我們能作的只有這樣作。對於那些人，我們毫無能力，那些人你不要說教化他，要跟他見個面也是不容易，他選舉時，他就是來跟你握手，你來教化他，他也是虛情假意的來跟你握手。這個道理，我們要研究，真正研究就在這些方面來研究。研究先要我們自己自己心中能夠清淨，把自心中那些雜念一步一步地清除，就是清除自心中的小人，把自心中的君子一天天地輔助成長，這個我們要研究了。

○九四。臀无膚，其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。

「其行次且」，次這字讀姿，且讀居。悔亡，亡讀王、讀無都可以。先看前面這二句。

臀无膚，其行次且。

虞翻曰：二四已變，坎為「臀」，剝艮為「膚」，毀滅不見，故「臀无膚」。大壯震為「行」，坎為破為曳，故「其行次且」。

這個曳，有讀夜，有讀意，在這裏讀意。李道平的解釋，二四已變互兩坎。夬卦九二、九四這兩爻已變，就變成兩個坎卦。下體是離卦，上體是坎卦，這個好，水火既濟，所以講二四已變互兩坎。坎為隱伏有穴象，上坎，下有互體坎六二、九三、六四有兩坎，坎有隱伏，坎在〈說卦傳〉裏講有隱伏這個象，有穴象。故「為臀」。伏剝艮，伏剝艮就夬卦來講，伏在下面是艮卦。「艮為膚」，艮卦有皮膚的象，艮為膚是九家說卦文。《九家易》〈說卦傳〉講艮為膚。體已成夬，體已經成夬卦了。

陽息到五，只剩上面一陰爻，就成夬卦。艮象毀滅不見，成為夬卦，就夬卦來講，是艮象就不見了，看不到這個艮象了，艮象就毀滅了。原來講剝卦，剝卦有艮象，現在就夬卦來講，艮象沒有，毀滅了。故「臀无膚」。就夬卦來講，九四，臀无膚。

夬息自大壯，夬卦息從大壯來的。大壯是雷天大壯，大壯上體是震卦，下體是乾卦，大壯下體乾，往上息九四，再往上息六五再息掉，只剩上面一陰爻，就成夬卦了，所以講從大壯往上息，息成夬卦。大壯四體震，震足為「行」，大壯第四爻是震卦，四體震卦，震作為行，震足，震有足，可以行路的，足為行。四變坎，四爻一變，這個夬卦，九四一變的話，前面講二四已變，四爻一變，上體成為坎卦，坎卦有什麼象？說卦曰「坎多眚」，眚，是有病了，眼睛有毛病了。故「為破又為曳」，破，就是有了毛病，曳，也是有。曳，有當牽引講，有當洩漏講。人疲了，那個氣洩掉了，漏掉了。又當牽引來講。這裏破是解釋多眚的。故「其行次且」，次且的意思，次是像人走路往前進，叫次。且，就是想往前走，又停止。次且這兩個字加起來，就是古人注解想走而又不敢往前走。馬云「卻行不前」，馬融說卻行

不前，卻，是往前行的時候但是卻又不敢往前行，叫作卻行不前。卻是退卻，退卻不前。卻行兩個字加起來，就不想往前進步了，卻行不前。是也。李道平把馬融注解引出來，印證那一句，再加上是也，認為他這一句話講得很適當，是也。

再有案語，這個案語照前面講的，這個案語應是李鼎祚的案語，李道平的案語會加上愚案。這裏如果是李鼎祚的案語，應該放在虞翻注解的後面，但是這裏虞注解後面沒有案，加在李道平的疏裏面。這個案，不敢確定是李道平的案語或李鼎祚的案語，不敢作決定。那就按照這個案來解釋就可以了。

案：夬四乃姤三之反，姤三居巽股之上，有臀象。夬卦的四爻就是天風姤卦的姤三爻之反，夬卦的四爻就是姤卦反過來三爻，這講反卦。漢儒講反卦的例子很多，比如姤卦把它一反過來，夬卦的四爻就是姤卦的三爻。你看天風姤，上體是乾卦，下體是巽卦。課外時間你把這個夬卦一反過來，上下一反，夬卦上體兌變成姤卦下體巽卦。所以姤三居巽股之上，姤卦的三爻就居在巽卦股之上，有臀象。夬四與姤三皆變，則「臀无膚」矣。就叫臀无膚，這個臀上沒有皮膚了。臀无膚，其行次且。

牽羊悔亡，聞言不信。

虞翻曰：兌為「羊」，二變巽為繩，剝艮手持繩，故「牽羊」。謂四之正，得位承五，故「悔亡」。震為「言」，坎為耳，震坎象不正，故「聞言不信」也。

李道平的解釋，四體兌，夬卦的九四在沒有變的時候，體兌，它是在兌卦的一體中。兌為「羊」，二變互巽，二一變的話，有互體巽，夬卦的九二一變，這裏這樣講，九四沒有變，二已變成互體巽。巽為繩，巽有那個繩子，伏剝艮為手，以艮手持巽繩，故「牽羊」。

牽羊悔亡，聞言不信。

虞翻曰：兌為「羊」，二變巽為繩，剝艮手持繩，故「牽羊」。謂四之正，得位承五，故「悔亡」。震為「言」，坎為耳，震坎象不正，故「聞言不信」也。

看李道平的解釋虞翻注解，四體兌，兌為「羊」，九四那一爻體兌，就在上體是兌卦，體兌，兌有羊的象，就在〈說卦傳〉裏講。二變互巽，這一卦九二一變，

互體巽就出現了。巽為繩，伏剝艮為手，巽卦是在上面看得出來，伏在巽卦的後面，那是伏有艮卦，艮卦有手的象。以艮手持繩，故「牽羊」。四變之正，這一卦的九四之正，陽爻站在陰位上，位子不正，按照虞翻解釋的例子，凡是不正的，要把它調整為正，四正。前面講二原來也不正，九二也不正，四爻、二爻這兩爻變正之後，得位應初，四爻就變成陰爻，二不正，也要變為陰爻，這兩者都變的話，上承五陽，往上，就六四來講它承受九五，五陽同心決上，六四和九五同一個心理，決上，去把上六那一陰爻決除掉，也當決斷講，所以故「悔亡」。牽羊悔亡，悔亡，怎麼來的？就照虞翻注的，這樣就悔亡了。

大壯震善鳴為「言」，這裏為什麼有大壯出來呢？就消息卦來講，大壯是陽爻往上息，息到五爻時，就變成這夬卦了。就大壯裏面有震，在沒有往上息時，上體是震卦。往上息也可以有震，上體九五是陽爻，上六是陰爻，這叫震象半現。震卦本來下面是陽爻，上面兩個陰爻。這個上面一個陰爻，下面一個陽爻，缺少一個陰爻，一半，震卦一半現，大家知道有這樣解釋就可以了。所以這裏講大壯震善鳴，

震卦有善鳴。為什麼善鳴？震為雷，震卦象有打雷的音聲，叫善鳴。又叫作言，在畜牲來講是鳴，就人來講是言語。可以為鳴，可以為言。震是善言，鳴為言。變坎為耳，變為坎，九四變為陰爻為六四，上體就變為坎，坎為耳，坎有耳的象。故為「聞」。有耳就能聽聞。又坎孚為「信」，這個坎孚又當為信。息夬則震坎象毀，由大壯往上息，息成夬卦，震坎的象就毀了。未返于正，未返回正位，故「聞言不信」。把聞言不信解釋出來了。

後有案語。這要是李道平的案語，會加個愚案，這裏沒有愚。是不是李鼎祚的案語，很難作決定的。李鼎祚的案語，應該放在前面，它這個沒有，存疑好了。這個案語說四失位，當變之正，這一卦的九四失位，位子不正，應當把它變過來成正位，那就是九四應當變成六四。一變則成坎。九四一變，上體就成坎卦了。「次且」，這兩個字讀咨拘（次且這個次字不讀次，且也不讀且，讀咨拘）。應初也。與初來相應。「牽羊」，順五也。講牽羊是順從五陽。若過剛不變，如果過剛不變，這講四爻，坎耳不見了，故以「聞言不信」戒之。次且這兩個字，就像走路一樣，行走想往前

進步，又在那裏懷疑，又不敢往前走，這叫次且。這個次且表示聞言不信。九四前面兩句，「其行次且」。九四這一爻它行走次且，行走很疑惑，要不要往前走呢？叫次且。就是在那裏懷疑，究竟是往前進還是停止，在那裏懷疑叫次且。把這兩句解釋完了，下面是九四這一爻的〈象傳〉。

○象曰：「其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。」

〈象傳〉把兩段的爻辭合起來講。前面講其行次且，為什麼？其行次且，位不當。九四這一爻，失了位子，位不當，所以其行次且。後面講聞言不信，聰不明也，這講後面這一句。還是看虞翻的注解。

虞翻曰：坎耳離目，折入于兌，故「聰不明」矣。

坎耳離目，就是二、四都變了，九二變成六二，九四變成六四，這一卦由夬卦變成上坎下離，火水既濟，變成既濟卦了，那六爻都定位了，好得很。所以虞翻講「坎耳離目，折入于兌」，前面講沒有變，「故聰不明矣」。

案：兌為羊，四五體兌故也。凡卦初為足，二為腓，三為股，四為臀。當陰柔今反剛陽，故曰「臀无膚」。九四震爻，震為足，足既不正，故「行赳赳」矣。

看李道平的解釋了，先看虞注：以陽居陰，故「位不當」。陽爻居在陰位上，講九四位不當。四失位子，當變之正，應當變到正位上，變之正，則坎耳為聰，九四變之正時，上體有坎了，坎為耳，有耳就能聽得清楚，為聰。離目為明。下體是離，離有眼的現象，眼看得清楚就明，耳聰目明這就很好。但是不變，要是沒有變的話，則毀折入兌，坎離象壞，坎耳離目，就沒有，沒有變成就毀折了，毀折，沒變成坎耳離目，就成兌卦，上體是兌卦，是夬卦的上體，上體兌卦，坎離的象就壞了，故「聰不明」。言聽不聰，則視亦不明也。這是虞翻的注。

下面是案語，「兌為羊」，這是說卦文。四五體兌，四與五兩個陽爻，加上上面一個陰爻，上體是兌卦，故「牽羊」也。爻例，解釋卦六爻，爻的例子。初足，二腓，三股，四臀。初為足，初爻像人的腳，這個足。二為腓，腓就是小腿，小腿後突出來一段的肌肉叫腓。三是股，股就是腓之上，在膝蓋之上，這股。四是臀部，

三股、四臀。四當陰柔之位，四爻應當在陰柔之位，反得陽剛之爻。九四應該是六四，但是這裏九四，就這位子來講，四反而得了陽剛之爻。艮為膚，艮卦是為皮膚的膚。伏于兌下不見，艮卦是伏在兌卦之下的，上面是兌卦兌體，伏在兌卦之下的是艮卦，看不到，不見，故「无膚」。

「九四震爻」，九四是震爻，謂大壯也。九四震爻，怎麼從大壯來的？這就消息卦來講，大壯是陽息之卦。大壯，比如開始時是十一月，一陽來復是復卦，再息到二爻是地澤臨卦，再息到三爻是地天泰卦，息到四爻那就是雷天大壯，往上息，大壯再往上息，就變成澤天夬卦。所以這裏講九四是震爻，就大壯來講的。大壯震足在四，震為足，它在四爻。陽既不正，故「行越越」也。九四陽爻既然不正了，故行越越也。四不正，足是腳，腳不正，走路走起來就不那麼順利的，叫越越。行越越，行路不那麼順暢，就是受阻礙的。

這〈象傳〉，把上面兩段的爻辭都解釋了。解釋是把九四這一爻所發生的過失把它解釋出來。這九四的過失，主要的是在位子不正。那麼用在人事方面，就把九

四當一個人來看，你站的位子不正，你作任何事情都作不好。你辦政治也好，作其他各行各業也好，既然不正的話，那個行業特別是在政治方面，辦的事情都是不正。講修道，修道也要講正，三十七道品是學佛基本的教理，也是修行一個基本的工夫。三十七道品裏面八聖道，也就是八正道，八正道裏每一樁事情都要正。所以九四這一爻，根本的過失就在位子不正。拿我們修道，在這裏講，《易經》就是在修道，修道基本的理論，修行工夫就在一個正字。我們研究就必須要這樣研究。

○九五。莧陸夬夬，中行无咎。

莧陸夬夬，

荀爽曰：「莧」謂五，「陸」謂三，兩爻決上，故曰「夬夬」也。莧者，葉柔而根堅且赤，以言陰在上六也。陸亦取葉柔根堅也。去陰遠，故言「陸」，言差堅于莧。莧根小，陸根大。五體兌柔居上，莧也。三體乾剛，在下根深，故謂之「陸」也。

莧陸這兩個字，古人的解釋有兩種的解釋，先把兩種解釋說出之後，後面有辨別的。這兩個字正確的讀法就是莞陸，莧陸夬夬。另外一種講法讀現陸，莧陸夬夬，那個莧讀現，所以這有兩種讀法。先把古人兩種講解看一看，後面就有辨別了。

先看荀爽的注解，莧讀現，陸讀陸。李道平先解釋荀爽的注解。宋云，就是宋衷。宋衷說莧，莧菜也。陸，商陸也。商陸是陸地。虞云「莧，蕒也。陸，商也」。董遇云「莧，人莧也。陸，商陸也」。這就是把莧陸，解成莧陸。莧陸，二草名，這兩種都是草的名字。故「莧謂五，陸謂三」。莧指的五爻，陸指的是三爻，為什

麼這樣指呢？三五兩爻，異性同功，性質不相同的，但是它的事功，做事情的功效相同。既是性同功，所以這兩爻一心決上，兩爻同一個心理，把上爻決斷掉了，決是決斷的意思，故云「夬夬」，與九三同辭。這裏講九五，這裏講法就跟九三同一個意思，一個辭。

釋草，《爾雅》裏面有〈釋草〉這一篇講，「蕒，赤莧」，蕒這個草是赤色的莧菜。郭注，郭璞的注解，就注《爾雅》「今莧菜之有赤莖者」。《爾雅》〈釋草〉裏面講蕒是赤莧。郭璞注的，郭璞是晉朝，他說今莧菜的莖有赤色的。以陰在上六，故象葉柔。陽剛在五，五是九五，且乾為大赤，乾卦為大赤，故象根堅且赤也。

釋草，《爾雅》裏面〈釋草〉又說「蓬蕩馬尾」，郭注，郭璞注，「關西」，西北那個地方，關西人，「呼為蕩」，「江東」，人在南部的，東南的，「呼為當陸」。即商陸也。當陸就是商陸。陸亦取上葉柔根堅之義。就是講莧菜。但三去陰遠，三爻去陰，去當距離講，距離陰遙遠。這一卦陰爻是上六，三爻距離上六是遠的。故云商「差堅于莧」也。這個商比較差一點，不那樣堅。差堅于莧也，這個商堅固的程度

要差一點。兌上陰，兌卦上爻是陰，陰為小，故象「莧根小」。乾上陽，乾上的陽，陽為大，故象傳講「陸根大」。五體兌柔，居上為陰，故曰莧也。三體乾剛，在下根深為陽，故謂之陸也。下體是乾，上體是兌，把荀爽注解釋完了。
中行无咎。

虞翻曰：莧，說也，「莧」讀「夫子莧爾而笑」之「莧」。陸，和睦也。震為笑言，五得正位，兌為說，故「莧陸夬夬」。大壯震為行，五在上中，動而得正，故「中行无咎」。舊讀言「莧陸」，字之誤也。馬君荀氏皆從俗言「莧陸」，非也。

莧，當說，喜悅的悅，「學而時習之，不亦說乎」。這個莧就不讀現了，讀莞。

看李道平的疏，說卦曰，〈說卦傳〉裏面講「兌，說也」，上體兌，當喜悅的悅講。五居兌體，這一卦的九五，居在兌卦的上體，故以「莧」為「說」也。「莞爾而笑」，這是論語文。《論語》裏孔夫子「莞爾而笑曰：割雞焉用牛刀」那一章經文，《論語》文。

釋文，就是《經典釋文》。那一篇講「莞」作「莧」，莞爾而笑的莞，《釋文》裏面就作草字頭加個見字——莧，作這個字。云「今作莞」，今就是現在，這個字就作莞爾而笑的莞。是古本論語作「莧」。何晏的注解，「莞爾，小笑貌」，莞爾是小笑，微笑的意思。故云「莧讀夫子莧爾而笑之莧」也。《經典釋文》裏面「莧，一本作莞」，草字頭加見的莧，一種本子，就用草字頭加一個完善的莞，是「莧」作「莞」，這字之誤也。

「陸」的釋文，唐朝陸德明《經典釋文》，普通講「釋文」這兩個字，就指的是陸德明的《經典釋文》。蜀才作「睦」。蜀才的注解，這個陸作睦。「陸」與「睦」古通用，陸地的陸與睦，古時候通用。怎麼通用要舉出證據，漢嚴舉碑「九族和陸」，嚴舉碑叫漢碑，把嚴舉的碑文舉出來，在那個碑文講九族和陸。這個陸，就代表睦字，和睦。郭仲奇碑「崇和陸」，郭仲奇的碑文，崇和陸，也就是崇和睦。這個「睦」皆作「陸」，故曰「陸，和睦也」。

大壯震笑言啞啞，大壯卦，怎麼又說大壯？剛才講大壯是陽息之卦，在大壯那

一卦裏有震笑言啞啞。雷天大壯上體是震卦，所以舉震笑言啞啞。故「為笑言」。在這裏講笑言，就是根據大壯震卦那一句笑言啞啞。息五得正成夬，陽息成五爻，把五爻息成九五，站的位子得了正位，息五得正，這一卦就成夬卦，原來是雷天大壯，大壯息到九四，現在息到九五成為夬卦了，成夬卦上體兌為說，兌是喜悅講。故曰「覓陸夬夬」。這爻辭講覓陸夬夬。所謂「決而和」是也。決而和，就是前面〈彖傳〉裏的一句話，他在這裏舉出來就是解釋和睦的意思。震足為行，五在上卦之中，震為足，有足就能行動，九五在上卦之中。動而成夬得正，九五得了正位。與三同心決上，與三爻同一個心理來決上，把上面的上六把它決斷掉。故「无咎」也。這就无咎。虞讀「覓陸」，故以「覓陸」為誤，而謂馬荀從俗為非也。馬融荀爽讀覓陸，從俗讀覓陸，非也，這個不對的，應該讀莞睦。

○象曰：「中行无咎，中未光也。」

虞翻曰：在坎陰中，故「未光也」。

王弼曰：覓，草之柔脆者也，決之至易，故曰「夬夬」也。夬之為義，以剛決

柔，以君子除小人也。而五處尊位，最比小人，躬自決者也。夫以至尊而敵于至賤，雖其克勝，未足多也。處中而行，足以免咎而已，未為光益也。

這兩家的注解，先解釋虞注：離日為光，虞翻講在坎陰中，故未光也。這裏講離卦有太陽，日有光，離日為光。四變離伏坎下，四爻一變時，夬卦上體就變成坎卦了，離卦是伏在坎卦之下，就是四變，離伏在坎下。是五在坎陰之中，五爻在上體坎陰之中，離伏不見，離卦伏在坎卦之下，離為日光，看不到，故「未光也」。這把虞注解釋完了。

下面是王注，王弼的注解，子夏傳云，這個《子夏傳》，不是孔夫子的弟子子夏，是後來的人，他作了解釋《易經》的經文，叫《子夏傳》。曰「萈陸，木根草莖，剛下柔上也」。馬融鄭玄王肅皆云，他們三位皆說，「萈陸，一名商陸」。萈陸一名商陸。是以萈陸為一物。把萈陸原來作兩種菜來解釋，現在把萈陸作為一個東西來講。若荀宋虞董皆以萈陸為二。今王注，現在王弼的注解，直云「草之柔脆」，亦以為一物，這就是說草本的植物它是柔脆的，也把它解成一個東西，同于子夏等也。

夬以剛決柔，是「以君子而除小人」。五處尊位，九五這一爻，處在天子之位，是尊位。最近小人，最近小人，王弼講「夫以至尊而敵于至賤」。以至尊而最近小人，九五上面是上六，最近的小人。躬自決之，九五，有天子之位，由天子親自，躬是指九五，它親自來決之（上六這一爻）。如去菟草之易，它決上六這一爻，就如同除去菟草那麼容易，故曰「夬夬」。然以至尊而敵至賤，然而以天子至尊而去敵，打仗講去打敵人，而敵至賤，至賤就指上六是個小人。雖克致勝，天子去打小人，那一定打勝仗，克是能夠克敵，能致勝。未足為功。這個功，雖有功，未足，你的功不足，不能說是大功。但是以能處中而行，九五處在上體之中而行，處中而行，中道而行。但得无咎，只能得无咎而已。未足為光也。不足以成為大光，它不足。把他們講的菟陸講出來了。

下面是案語：五弇于上，故未光。五弇于上是什麼？九五被上六掩蓋了，弇于上，五是被動的，上是主動的，弇于上。九五既被上六掩蓋了，所以未光。九五本來是有光明的，被上六掩蓋，光發不出來，未光。三五同心決上，三爻與五爻同心

決上，同一個心理，就決斷上爻。三體乾健，三體，下卦三爻合起來都是乾卦，所以九三在乾卦體裏。健是乾卦「天行健，君子以自強不息」，乾健指的那個意思。故有愠，愠就是含愠恨，就是上六把那個光掩蓋起來，有愠。雖有凶而終無咎。對於覆蓋的小人不滿意就有愠、有怨恨，就有想辦法把上面那個小人去掉，因此有愠。雖然有凶，而到後來終究是无咎。五體兌說，九五，它在兌卦體中，兌為說，故覓睦。雖无咎而中未光。雖然沒有過咎，但是它還沒有光，光明沒有發。與屯五萃五，陽為陰揜同義。這個揜和前面那個弇同義，弇是古體的寫法，揜字是後來的。這就把九五解釋完了。

○上六。无號，終有凶。

虞翻曰：應在于三，三動時體巽，巽為號令，四已變坎，之應歷險，巽象不見，故「无號」。位極乘陽，故「終有凶」矣。

李道平說上與三應，上六與九三相應，那麼二動時，九二一動，動就是變，九二一變時，互體巽，九二變為六二，從六二、九三、九四互體，是巽卦。巽申命，巽卦有申命的意思，故二曰「惕號」。今作「三動」，誤也。應該是二動，現在有作這個三動，三動是錯誤的。四已變成坎，九四一變上體就成為坎卦。上之應三，上六與九三來相應，歷乎坎險，要經過這個坎，坎為險，歷乎坎險。巽象已壞，巽這個象就壞了。三愠不應，九三有愠恨，不與上應。為什麼不應呢？上六是小人，所以九三有愠不與上六相應。故「无號」也。上位已極而乘五陽，上六的位子已經高到極點了，還不算，它乘五陽，乘是駕御的意思，它乘五陽。終必消滅，故「有凶」也。就是上六，它要乘五陽，小人要來駕御那些尊位、君子，所以終有凶。上六爻辭講无號，終有凶。无號，你不能發號司令，所以上六，无號，終有凶。你小人在

上，无號，就是警告他，你沒有發號司令的地位，你想發號，其終一定有凶的。

○象曰：「无號之凶，終不可長也。」

虞翻曰：陰道消滅，故「不可長也」。

就消息卦來講，君子這個陽，已經息至上成乾，陽息至九五，上六是一陰在上，不會長久，很快就會消滅掉。所以李道平說息至上成乾，陽息息到上爻，把上六息掉，這一卦就成乾卦了。乾卦以消息卦來講是四月，四月是純乾卦，是「陰道消滅」，陰道是小人之道，君子指乾，君子把上面小人都滅掉了，陰道小人完全消滅了。「終不可長也」。終是到了最後，講小人不可長也，小人之道不會長久。

從這一爻裏面，〈象傳〉是孔夫子寫的，「无號之凶，終不可長也」。這就要研究了，你小人不管怎麼樣的囂張、怎麼樣駕御君子，到最後不可長久。我們從這裏，不但是現代，古時候，各位讀歷史就知道，從春秋時亂臣賊子，那都是小人，都不會長久，到戰國時，那更是不長久的。作一個國家的國君，不聽從天子的命令，弑

父弑君，這都是小人，都不會長久的。各位讀歷史配合〈象傳〉所講的，都不可長的，終不可長也。既不可長，我們看古今中外的小人，不會太久。不會太久，另一面來講，四月純乾，五月又變化，五月一陰又生起來了，五月是天風姤卦，陰爻又起來。這教我們研究《易經》的人、讀歷史的人，小人不可長，君子在位也不可長，我們要居安思危，居在安樂時代要想有危險時，研究世間法如此，研究出世法更要如此。我們修道，就在平平穩穩中修道，外面的障礙多得很，你就想有很多的障礙，心要裏早作準備。

周易集解纂疏講記(廿八)【夬卦】

姤卦

現在開始講姤卦，講姤卦之前，先把〈序卦傳〉講一下。

○序卦曰：「決必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。」

崔憬曰：「君子夬夬，獨行遇雨」，故言「決必有遇」也。

李道平解釋，夬九三曰「君子夬夬，獨行遇雨」，夬卦九三那一爻講的。兌澤雨也。澤天夬，上體是兌卦，兌澤指的是雨。三輔五以決兌陰，三與五這二爻來決兌陰，就是上面那一爻。三獨應上，故曰「遇雨」。可是九三它沒有配合五，單獨地與上六來相應，故曰遇雨。然夬陰極于上，然而這個夬陰極于上，則姤陰生于下，故「決必有遇」，而夬次以姤也。夬，次姤，接著就是姤卦，這把六十四卦的次序說清楚了。

周易集解纂疏講記(廿八)【姤卦】

巽下乾上。

○姤。女壯，勿用取女。

姤。女壯，

虞翻曰：消卦也，與復旁通。巽長女，女壯，傷也。陰傷陽，柔消剛，故「女壯」也。

李道平的解釋，坤消乾自姤始，故云「消卦也」。這講消息卦，就是把乾坤兩卦一共十二爻，列在一年的時間。坤卦消乾卦是在五月，原來在四月是純乾，到五月是陰爻來消陽了。消到十月就成為坤卦，把陽完全消掉了。到了十一月，一陽來復，陽息之卦，陽爻息，就是陽氣發出來了，所以陽爻從十一月息到四月，到五月又是陰消陽，這是消息。這個消息藉著一年的時間，陽息陰消，陰消陽息，這樣循環不斷的，叫消息。這講世間法就是這樣消息不停，修道的人必須了解消息。古人自己修道當然了解，用在世間任何事情也要了解。在陽氣往上長的時候，也要按照

次序，也不能長得太過分，陰消也不能太過分，過分都不好。坤消乾，自五月天風姤卦開始，把陽爻消成陰爻，成姤卦，故云消卦也。復姤之初，前面陰消陽開始，消到十月，十一月復卦了，復卦是息，復卦開始之初，把一陽息上來了。陰陽互伏，故姤「與復旁通」。陰陽互伏，比如說姤卦是陰氣起來了，把陽爻消了一爻，消了一爻，陽氣沒有滅，伏在下面，這是互伏。陰消陽，初是初六，伏在下面是初九，到了復卦也是這樣，復卦初九，伏在下面是初六，二爻三四五六也都是這樣。息完了，比如姤卦消了，消到上爻，把乾卦完全消掉了，表面上看是消掉了，實際上，乾卦完全在坤卦後面，伏在坤卦後面。現在這個姤卦陰陽沒有消的時候，六爻皆是乾，伏在乾卦後面也是坤卦，這叫互伏，所以姤卦與復卦旁通。

內卦巽，姤卦的內體是巽卦，就〈說卦傳〉講，巽一索得女為長女，一索，索就是用著草占卦時，求到一爻，就是一索了。這一索得的是什麼？得了女。求卦時，從下面開始往上面，初爻一索，二爻二索，然後八卦出現了，小成。往上索，到六爻都出現了，是大成。這小成來講，初爻出現的是長女，長女是壯，傷也，就這個

壯字來講，壯，是當傷害的傷講。故云「女壯，傷也」。女壯就是傷也。這個傷是什麼？陰傷陽，陰氣把陽氣傷害了。即柔消剛也。也就是柔消剛，陰柔把陽剛消了。但曰「女壯」，這李道平講但言女壯，不言傷陽，諱之也。講女壯，沒有講女傷，為什麼？諱之也。說的話、文字有避諱的，講女壯，這字面看很和平，講女傷的話，就不那麼和平了，諱之也。

下面愚案，李道平的案語。陽息至四成震，在坤卦時，陽從初爻往上息，到四爻時成為震。震為長男，震卦是長男，陽也，陽為大，故稱「大壯」。這是姤卦，女壯，女壯就是大壯。坤消乾初成巽，坤的陰爻消乾，把乾的初爻消一爻，就成為巽。巽為長女，陰也。故稱「女壯」。壯四姤初皆不得正，大壯的四爻、姤卦的初爻皆不得正，四爻，初爻，初爻是初六，以陰爻站在陽位上，不正。四爻，九四，陽爻站在陰位上，也不正。故稱「壯」，壯者，傷也。下面壯者解成女壯，女壯的結果，怎麼傷害呢？下一句勿用取女，這意思就明白了。

勿用取女。

虞翻曰：陰息剝陽，以柔變剛，故「勿用取女，不可與長也」。

李道平的解釋，「陰息剝陽」者，這陰息剝陽怎麼解釋呢？積姤成剝也。比如說這個陰爻起來，把陽爻消了一爻，這還不算，逐漸往上消，消息往上二、三、四、五，消到五爻成為剝卦了。山地剝怎麼出現？積，陰爻一爻一爻往上的累積起來了。開始姤卦，一直累積成剝卦，開始天風姤，二爻一消天山遯卦，三爻再消天地否卦，這樣一爻一爻積，累積上去，消到五爻就成為山地剝卦了。以柔變剛，柔是陰爻，以柔的陰爻把陽剛變了。則陽為陰傷，陽氣被陰氣所傷害了。故「勿用取女」。就不能取女。說卦曰「巽為長」女。初當變之四，初爻應當變之四，初爻應當變為初九，之四，四爻九四應該變成六四，這兩爻應該互相交換位子，這兩爻就正了位子。既然這兩爻要變更，故「不可與長也」。不可與長，那就是初爻，陰爻不能夠往上長。

曲禮，在《曲禮》，《禮記》第一篇《曲禮》說「諸侯未及期相見曰遇」，諸侯，在那個時候天子所封的國君，國君與國君未及期相見叫作遇，事先沒有約定日期，

兩個人遇到叫作遇。這怎麼解釋呢？鄭彼注云「未及期，在期日之前也」。鄭康成彼注裏面說未及期是在日期之前，就是在約定日期之前相見了，這是未及期而相見。

這一卦的卦辭有兩段，都講完了。第一個講女壯有什麼傷害，傷害什麼？傷害陽。既是女壯傷陽的話，下一句勿用取女，取女就婚姻來講，男婚女嫁，男方來講，像這樣的女子不要娶她，為什麼？這女子是傷害，傷陽的。講到實際人事方面，這女子娶過來，她會傷害丈夫的。為什麼傷害丈夫？後面有講的，你看卦，伏羲氏畫卦只有符號，沒有文字解釋。到了文王以及周公，他們父子兩人才用文字來解釋。沒有文字解釋以前，我們大家看一看這姤卦，初六是長女，直接就代表長女，上面五陽，五陽就是五個男子，一個女子來和上面五個男子打交道，這對於陽，對正式的丈夫有傷害。在沒有文字以前，看這個卦都是符號，就是這樣的研究，有文字以後，除了卦辭，卦辭解釋還是很簡單，到了孔夫子用〈象傳〉用、〈象傳〉，那就明白了。

周易集解纂疏講記(廿八)【姤卦】

○彖曰：「姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。」

姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，

鄭玄曰：姤，遇也。一陰承五陽，一女當五男，苟相遇耳，非禮之正，故謂之「姤」。「女壯」如是，壯健以淫，故不可娶，婦人以婉婉為其德也。

李道平解釋，穀梁傳曰，《春秋》有三傳，其中之一是《穀梁傳》，《穀梁傳》就是穀梁這個人來解釋《春秋》，傳是解釋的意思。《穀梁傳》說「不期而會曰遇」，就是前面講未及期而相見叫遇，不期而會。姤女以不期而會男，天風姤的姤女，是長女，與男子不期而會，就是隨便的就去會男，故曰「遇也」。有約期的叫會，那才是在禮上面講是正當的，它是不期而會，叫遇。夬陰極于上，夬卦，前面的夬卦以一個陰爻極于上，這一卦的最上。歷乾而生姤陰，夬陰極于上，而歷盡乾卦而生姤陰，現生出姤陰來，故曰「柔遇剛也」。

「一陰一陽之謂道」，講《易經》必得講陰陽，陰陽原來在太極裏面渾然一體，從太極裏有行動，開始有行動出來教化眾生，出來教化眾生，那就不能像太極一樣在那裏完全是靜態，沒有行動，怎麼度化眾生？要教化眾生就要有行動。行動就是〈繫辭傳〉裏面講「易有太極，是生兩儀」。兩儀就是一個陰一個陽，陰陽兩儀，由陰陽再加上一個陰，或者陽，就變成三畫卦了。「兩儀生四象，四象生八卦」，八卦就這樣出來的。所以講卦爻，先有八卦，每卦六爻分上下兩體，每卦六畫稱為六爻，再把它重疊起來就有六十四卦。六十四卦從那裏來？就從一陰一陽衍生出來的，所以講一陰一陽之謂道。要明瞭這個道，就要明瞭這一陰一陽，所以一陰一陽之謂道。

初為長女，這一卦的初六，它是長女。以一陰上承五陽，是一女而當五男，失乎從一而終之義，故云「苟相遇耳」。這完全把意思解釋出來了。一陰一陽之謂道，開始一陰一陽，陰陽兩者是平衡的，所以陰陽男女結了婚，先生叫夫，丈夫，太太叫妻。妻是怎麼講？古人注解，妻者，齊也，妻子這個妻，就是齊家的齊。這意思說妻跟丈夫平齊，平等的。並不是說丈夫要長一點、太太要短一點，不是這樣，

平齊的，就是平等的。這一陰一陽是平齊的，這才是正。它從那裏出來？它從太極裏面出來的，太極就是本性，本性裏面出來的結成夫妻，夫妻就要懂得平等性。從夫妻講到平等性，然後家族到外面的社會，君臣、家裏父子、兄弟、夫婦、外面朋友五倫，五倫都是從平等性來學習。我們講中國文化，講五倫道統，五倫為什麼要講道統呢？道統就是一陰一陽之謂道，就是從夫妻開始，有夫妻、有父子、有兄弟，然後才有君臣、朋友，講中國文化就是這個講法。把五倫道統講明白了，完全講究五倫道統，就是教人學聖人，就是教人家了生死。以這個來治國，國泰民安，天下太平。所以大家有志，自己發願修道、教人家修道，用出來，將來要從事政治的話，都是這個用法。

是以一女而當五男，失乎從一而終之義。應該是一陰一陽之謂道，這陰陽是正當的、平等的。這一卦，初為長女，以一陰上承五陽，承就是接受的意思。以一女接受上面的五陽，「是以一女而當五男，失乎從一而終之義」，從一而終的意義失掉了，故云「苟相遇耳」。苟是苟且，不合乎禮的。苟相遇非其正，故謂之「姤」。苟

遇，不算正當的會面，叫作姤。

「女壯」不守乎禮，女子這樣壯，沒有遵守禮。禮重要，孔夫子教人修道，以及教人齊家、治國、平天下，都是要學禮，這裏講不守乎禮。這是「壯健以淫」，以壯健，強壯，健是時常的這樣強健，以淫，淫就是在男女的關係來講，淫是要不得的，一般寫的姤，是女字邊，真正研究文字，應該三點水這個淫才是正字的。為什麼？水加上右邊那個淫字，就是過分。你任何一個物品放在水裏，放太久了，就過了，過分了。後來用女字邊，只講男女的情慾來講，實際上以水字邊的淫為正確。為什麼？我們修道都是在家人，夫妻關係這是正確的。夫妻以外的，還要跟第三者其他人再發生淫慾關係，那就不正的。那就是這個水字邊，就多了，過分了。所以這講壯健以淫，「故不可娶」也。前面勿用取女的取字，這裏在下面加個女字的娶，就是這個取字，我們研究儒家的經典，很多的古體字，經文上這「取女」的取字就是男女婚娶的娶字。所以大家發心研究儒家的經典，在這些字上要特別注意了，你不能說這個字我認得，你這樣講這個取字是採取，不能這樣講，這個取是嫁娶的取。

內則曰，〈內則〉是《禮記》裏的一篇文章。「女子十年不出，姆教婉婉聽從」，〈內則〉有這兩句話，這兩句話按照鄭彼注云，鄭玄怎麼注解呢？「婉謂言語也，婉之言媚也，媚謂容貌」。婉是言語。下面這個婉是媚的意思，嫵媚的媚，這個女子很美叫媚，媚當容貌來講。又鄭注，鄭康成又注，周禮九嬪四德「婦容」，四德其中有婦容一德。《周禮》是儒家講的，有《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這講《周禮》，周公制的，周公制的禮叫《周禮》。《周禮》裏面有〈六官〉，有〈天官〉，第一個〈天官〉，〈天官〉總宰，下面有九嬪，嬪在那時候，天子朝廷中一個女官，女子在天子朝中作官，這個官最主要是侍候天子，然後也代天子辦理一般禮節上的事情。所以鄭康成注解《周禮》九嬪，九嬪講婦女有四種德，四德，比如，婦德、婦言、婦容、婦功，四德第一個是婦的品德。再來是言語，我們一般人說話言語，要了解什麼時候說那種話、對誰要怎麼說，可見言語不簡單。婦德、婦言、婦容，容是容貌，還有婦功，古時女子不簡單，要會很多工作。這講婦容，婦人的容貌。鄭注云「婦容謂婉婉」，故「婦人以婉婉為其德也」。都是講女子在朝廷裏面，作女的官要婉婉，包括言語、行為都要符合品德，都要有好的品德，叫婉婉。

怎麼才能作到這樣好女子，在九嬪有講到，這裏沒有說出來，那就是要叫一個姆，也讀母，那個姆有學問，品德好，而且也不是年輕了，四五十歲以上的，請她來教天子朝中女子，擔任女官這些女子，叫她來教這些女官們。古時候不容易，別說要教，拿這個意思就講古時候女子在朝中，要先經過挑選，選過後還要接受教育。這就解釋「勿用取女」，沒有受教化的女子不能娶她，故婦人以婉婉為其德也。
不可與長也。

王肅曰：女不可取，以其不正，不可與長久也。

李道平解釋，以六居初，以六這個陰爻居在初，陽位上，失位不正。失了位子，不正。故「女不可取」者，所以前面講勿用取女。失了正位的女子不可取她。為什麼？以其始不正，不可與長久也。這講要結婚時，要看看這女子她正不正，她要能正，可以取她，不正的話就不能取她。這個長女，藉著初爻來講的，初爻開始就位子不正。你告訴這男子你要取，要看這女子，一開始就不正，那就不能取她，不可取也。為什麼不可取？不可與長久也，不能和它長久的。

現在講事實，你看看別處不敢講，就講台灣，無論如何，言論還是自由的，無論男子女子要選擇結婚對象，要看清楚。你看女子很美，女子也看男子這長相很帥，這第一印象是如此，然後看看他與別人來往。特別是那些有名的人，結婚時也是很隨便，結了婚以後沒有好久，意見不合就離婚。離婚之後再結婚，結婚之後又離婚。你看現在那些表演的人，我不好說什麼人，你自己看看，電視報紙所記載的，像那種女子，不管怎麼樣美都不要娶她。對女子來講，男子長得怎樣帥，妳也不能嫁給他，妳和他結婚不會長久的。前面講擇一而終，結了婚以後，他是正的。

天地相遇，品物咸章也。

荀爽曰：謂乾成于巽而舍于離。坤出于離，與乾相遇。南方夏位，萬物章明也。

九家易曰：謂陽起于，運行至四月，六爻成乾。巽位在巳，故言「乾成于巽」。既成，轉舍于離。萬物皆盛大，坤從離出，與乾相遇，故言「天地遇」也。

李道平解釋，九家即申荀說也。《九家易》這個申，再詳細的解釋前面荀爽的意思，《九家易》開頭就是荀爽等一共九人，他就是把前面荀爽的意思申述出來，

衍申出來。衍申出來就是一陽起于子，子是十二支，十二支是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，一年十二個月。在古時候，三代用的不相同。以子月當正月的是周家，丑月當正月是殷家，寅月當正月是夏家。孔子用夏朝的曆，我們現在用的農民曆就是用夏朝的曆。在這經文講是用周家的曆，注解講夏朝的曆。《九家易》是申述荀說，一陽起于子，就在子月那時候，歷六爻，到四月成乾卦。巽巳同宮，巽卦，這個巳是辰巳午未的巳，巽卦和巳卦同一個宮。這個宮古時候講八卦九宮，八卦每一卦有一個宮，乾坤兩卦加六子卦，八卦。六子卦，巽、離、兌，長女、中女、少女，震、坎、艮，長男、中男、少男，乾坤是父母，三男三女是兒女，八口之家。這八口之家，再推衍出來就是五倫。巽跟巳同一宮，就是同在一個八卦裏面。八卦裏面講到卦氣，這老本子新本子都有講卦氣。卦氣四方的震、坎、離、兌，東方震、西方兌、南方離、北方坎四正卦，東西南北。除了四正卦，還有其餘就按照十二個時辰了，子丑寅卯這些。一陽起于子，在子月時經歷過六爻到四月，成為乾，巽巳同宮。這巳，不要讀成己，也不要讀成已，讀四，巽巳同宮。故云「巽位在巳」。這是荀爽講的。至巳成乾，故「謂乾成于巽」。

乾象既成，一陰復生于午而為姤。到四月，六爻皆陽爻，那是乾卦。復生于午，午是在五月，在五月一陰又生出來了。講這姤卦，姤是五月卦，一陰生出來了，而為姤。午，南方離位也。正南方，四正位是離的位子。故謂「既成，轉舍于離」。乾卦既成，轉舍于離。舍，房屋叫舍，住在那裏，舍在離卦裏面。陽極陰生，陽爻到極處，四月全部是陽爻。故云「坤從離出，與乾相遇」。坤卦就從南方正位的離卦出來，與乾相遇，這兩卦相遇了。以坤一陰遇乾五陽，故曰「天地相遇」。這把天地相遇解釋了。

姤生于午，姤是生在午月，按照一年十二個月的午月。正南方夏位，夏天的位子。萬物盛大之時。春生夏長，到夏天萬物長得很盛大，在這時候是姤生于午。離為明，南方的離卦它有光明的象。「萬物皆相見」，〈說卦傳〉就講，到了離明，光明出現時，萬物皆相見。故「章明也」。〈彖傳〉講「品物咸章」，品物就是萬物，品當眾講，眾物就是萬物，皆咸章，皆章明了，明顯了出來。這把「天地相遇，品物咸章」解釋完了。

剛遇中正，天下大行也。

要是按照字的音韻來講，剛遇中正，天下大行也的行，讀杭也可以。這裏讀大行，一看就明瞭，讀大行的行。

翟玄曰：剛謂九五，遇中處正，教化大行于天下也。

看李道平解釋，五為卦主，九五這一爻，是姤卦的主人。以九居五，是以陽爻居在陽位，而且這個五是天子之位。得中得正，就上體來講，九五在中，陽爻在陽位，是正位，所以得中得正。故「剛謂九五，遇中處正」也。這是翟元講的話。巽呢？「申命行事」，申命，就要發布命令，天子發布命令，叫申命。行事，照命令來辦事情。乾為天，伏坤為下，這乾是天，伏在乾卦下面是坤，坤在下面。伏震為行，上體乾，下體是巽，伏在巽下面是震卦，震為行。故「教化大行于天下也」。解釋這個卦，要從上面解釋，也要從伏在下面的意思來解釋。這把它的根據找出來了，這樣解釋才清楚了。

姤之時義大矣哉。

陸績曰：天地相遇，萬物亦然，故其義大也。

陸續的意思，天地相遇而後化育成，萬物亦相遇而後生長遂。也就是天地相遇，然後化育才成就。天有天氣、有雨露，地在大地上承載萬物，也接受天施下來的氣象，雨露，這就是天地相遇而後化成。化是化育萬物，才能生長成就，只有天沒有地，那天施到那裏去？不行的。只有地而沒有天，大地只是一片乾的土，那有什麼用處？那萬物就不能生長。所以必須天地相遇，萬物才能夠生長。用在人事方面，天地就是男女，男女化育才有兒子、孫子，一代一代的接續下來。不但如此，天地要正確的相遇，對於天地本身、對於天地萬物，天地比作父母，萬物就代表兒女，生的兒女要受到正當的教化，這才生生不已，這才是有道的。萬物亦相遇而生長遂，萬物也互相相遇。你看無論是植物、動物相遇、互相的對待，這個遂，這講「而後生長遂」，遂是遂悅，得到完美的結果了，叫遂，也就是成就了。萬物怎麼相遇呢？比如植物，生長在土裏面，你叫它生叫它長，要有很多條件，就佛法來講，要有種種的緣，有陽光、有空氣、有水分，還有風，風就是氣候，有這些緣，才能使萬物

相遇。遇是待遇，萬物受這些待遇，它才能夠生長。就拿種子來講，你把它放在瓶子裏，沒有那些陽光、空氣、水分、風，生長不出來的。

莊二年穀梁傳曰「獨陰不生，獨陽不生」，故「姤之時義大矣哉」。姤具四時，故稱「時義」。詳見下象辭「四方」虞注。姤午復子，巽秋震春，即四時也。

○象曰：「天下有風，姤。后以施命誥四方。」

有二段，先看第一段。

天下有風，姤。

翟玄曰：天下有風，風无不周布，故君以施令，告化四方之民矣。

看李道平的疏，風是什麼？天氣也，是氣候，天氣。而出于土，是「天下有風」也。風周天下，故「施命誥四方」。這個風是天氣，為什麼出于土？講五行，東方木、南方火、西方金、北方水、中央是土，四方。每一方都各一方在中間，比如東方與南方之間、南方與西方之間、西方與北方之間、東北之間，這個都是土，代表土，四方都有。因此天氣這風出于土，土是徧布在天下的，所以天下有風也。風周天下，風周徧到天下，就是因為風出于土。土，我們想想看，這個地球無論那一個國家，都是有土，整個地球都是土。既然風出于土，當然徧及四方，風周天下。周是一周，古時周是匝，佛經，經文講周匝圍繞，周是周匝的意思。一個圓圈無處不

到叫周，風周徧到天下，故施命誥四方，它就把命令宣布到四方。古時候天子要發布命令的話，頒布到天下四方。因此天下有風，姤卦。

后以施命誥四方。

虞翻曰：后，繼體之君。姤陰在下，故稱「后」，與泰稱「后」同義也。乾為「施」，巽為「命」為「誥」。復震二月東方，姤五月南方，巽八月西方，復十一月北方，皆總在初，故以「誥四方」也。孔子「行夏之時」，經用周家之月，夫子傳象象以下，皆用夏家月，是故復為十一月，姤為五月矣。

李道平的解釋，乾消，這一卦是乾消之卦，怎麼乾消呢？十月純坤，十一月一陽來復，復卦，乾是往上息，開始往上息從十一月，十二月、正、二、三、四，息到四月變成純乾卦。到五月陰消，一陰消初就成姤卦，所以乾消指五月天風姤。故「后為繼體之君」。這后以施命誥四方，它是繼體之君，它是在講五月，繼前面它起來了，繼體之君。姤陰在下，陰生初，姤卦一陰在下，指的是初爻，初六。不純乎陽，那就是說四月是純陽，到五月是一陰起來，那就不純乎陽，故「稱后」。泰女

主稱「后」，泰卦裏面女主稱后，地天泰六五，五爻是主，天子之位，泰卦女主稱為后。此陰生之卦，姤卦是一陰初生起來的，在五月一陰開始生起來，陰生之卦。故「與泰稱后同義也」。與泰卦稱后同一個意義的。與泰稱后，這個是姤，陰生初。

「天施地生」，在天的位子是乾卦，它是往下施命。地生，大地，它能夠生養萬物。天施地生，天怎麼施？陽氣施下來，地的陰氣，陰陽二氣藉著天地施生。故「乾為施」。巽申命為「命」為「誥」。巽是申命，巽卦那裏來的？姤卦的內卦是巽，三畫是巽卦，巽申命，叫作命，叫作誥，天子頒的命令叫誥。

伏體震，姤卦的內卦，伏在後面是震卦。四正方伯卦，四正卦，東方是震卦、南方是離卦、西方是兌卦、北方是坎卦，震、坎、離、兌四正方伯卦。按照卦氣，前面有〈卦氣圖〉可以看看，這是四方伯卦。古時候天子，四方有四方伯，來保護天子的。震在二月，故「東方」。屬於東方。消息卦姤在五月，故「南方」。這個要配合講十二辰，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，在二月是卯，建卯，在五月是建午，南方。又巽為八月卦，故「西方」。八月是酉，西方。旁通復，消息卦復在十一月，

故「北方」。十一月在子月，北方。震謂復震，震卦是復卦的震，復卦的內卦是震。巽謂姤巽，巽卦是在姤卦的內卦巽。故云「皆總在初」。都是在初爻。

虞翻講的，孔子作傳、彖、象，這以下都是用夏家的，夏朝的月。「行夏之時」，論語文。〈衛靈公〉篇孔子答覆顏淵問為邦，就是問天子治理天下的事情很多，但是孔子說「行夏之時，乘殷之輅，服周之冕」，這三件事情答覆顏回的。所以這講夫子作〈彖傳〉〈象傳〉用夏月，我們現在用的農民曆就是夏曆。這是三代講的時候，治國平天下，無論是天子或諸侯，講這個時，時候最重要。三代用的時不同，以十二個時辰來講，子、丑、寅，從夏商周倒數。夏朝是用寅，寅，天上的斗柄，北斗的斗柄指在寅，夏朝就用寅為一年開始為正月。天上北斗斗柄指在丑的位子是殷朝，殷朝拿這為建丑之月。周家用子，建子之月為正月。三正，以夏朝來配天地人三才來講，夏朝的建寅之月配合人事的。我們過去是以農立國，配合人事，農人來耕作，這個月最適當，以農業推其他工商各業，用這個都非常適合，所以孔夫子講行夏之時，《論語》裏孔夫子講的話。經用周家之月，在經文裏，前面卦辭就是

經文，用周家之月。如臨「八月有凶」，比如說臨八月是有凶，為遯是也。夫子傳象象用夏月，這樣看起來，如此復為十一月，姤為五月是也。這解釋清楚了。

周易集解纂疏講記(廿八)【姤卦】

前面把卦辭、彖辭，〈彖傳〉〈象傳〉我們都研究過了，現在要講六爻了，初六。

○初六。繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

繫于金柅，貞吉。

虞翻曰：「柅」謂二也。巽為繩，故「繫柅」。乾為金，巽木入金，柅之象也。初四失正，易位乃吉，故貞吉矣。

看李疏，「柅」，子夏傳作「鏹」，這柅，《子夏傳》作這個鏹。它是什麼？鏹字過去也讀柅，所以《子夏傳》裏用這個字。《說文》作柅。《說文解字》裏用木字邊，右邊和《子夏傳》一樣的爾字。二互乾金，姤卦二互體乾為金，故「柅謂二也」。虞翻講：柅謂二也。巽繩直，故「為繩」。在《說卦傳》裏講巽是繩直，有繩。初繩二柅，故曰「繫柅」。「乾為金」，說卦文。巽字，是入也。以巽木入金，其象為柅。《說文》，「鏹」這個字怎麼說？「絡絲跌也」，絡絲跌。「跌」與「跗」同。跌與下面的跗，這兩個相同，通用的。其位在初，位在初。謂出當繫二也。初四皆失位

不正，二爻相易，變而得正，故貞吉也。二爻一交換，初爻與四爻一交換，原來初六變成初九，四爻原來是九四，現在變成六四了。二互乾金，前面講這樣就有兩個互體，乾就出現了。把「繫于金柅，貞吉」解釋了。

有攸往，見凶。

九家易曰：絲繫于柅，猶女繫于男，故以喻初宜繫二也。若能專心順二則吉，故曰貞吉。今既為二所據，不可往應四，往則有凶，故曰「有攸往，見凶」也。

李氏疏：巽繩為陰，巽卦是陰爻，巽繩是陰。就巽卦來講，下面一陰二陽，陽爻是兩畫，陰爻中間斷了一下，也是兩畫，成四畫，四是偶數，也是成為陰卦，所以巽繩為陰。乾柅為陽，乾三是三畫陽。陰為女，陽為男。陰卦指的是女，陽指的是男。故云，所以「絲繫于柅，猶女繫于男」。隨卦三陰三陽，隨有三陰三陽，陰皆係陽，故稱「繫」，以喻初宜繫二也。這裏比喻，以初爻應當宜繫二爻。繫二則宜專心順之，初爻來繫二爻，則專心順之。順乎陽，故貞吉。這李道平講的，初為二所據，初爻是陰爻，為九二所據，據是九二在上來佔據，據有了初爻，初為

二所據。不可往應于四。初六想往外卦與九四相應，它為九二所據的，不能前往。若「有攸往」，互離為見，則「見凶」也。在這種情況之下，「有攸往」，指初六的爻辭了，你要有攸往，你不管被二爻所據的話，想往應于四，與它相應，這樣就「見凶」了，凶事了。這初六的爻辭就警告你不能前往。為什麼？你現被九二所據，你要往的話，一定是見凶了，所以不能往。

羸豕孚蹢躅。

蹢，按照四聲來講它是入聲字，躅念滯，但我們現在念入聲字不太方便，念「躅」。後面蹢，也是入聲字，念卓，這念卓，人家還是不太好懂，還是念躅。所以這兩個字好懂的話念躅躅。

虞翻曰：以陰消陽，「往」謂成坤，遯子弑父，否臣弑君，夬時三動離為見，故「有攸往，見凶」矣。三，夬之四，在夬動而體坎，坎為豕為孚，巽繩操之，故稱「羸」也。巽為舞為進退，操而舞，故「羸豕孚蹢躅」。以喻姤女望于五陽，如豕蹢躅也。

宋衷曰：羸，大索，所以繫豕者也。巽為股，又為進退，股而進退，則蹢躅也。

初應于四，為二所據，不得從應，故不安矣。體巽為風，動搖之貌也。

這是以陰消陽的卦，姤卦開始第一爻是陰爻，逐漸地往上消，陰爻消陽爻。虞注：以陰消陽，陽盡成坤，消至二遯，消到二爻、三爻、四爻、五爻一直消上去，往，一直往上消，消到最後成為坤卦了，往就是會消成坤卦。在這個過程有問題的，消一爻天風姤卦，消二爻是天山遯卦，內卦就變成艮卦，艮子弑父。父，內卦是乾卦，第一爻開始還不太明顯，把第二爻消掉成艮卦了，再加上面的乾卦就天山遯卦，艮卦是少子，就把原來內卦的乾——父親，把它弑掉了。艮子弑乾父，消至三否，坤臣弑乾君。再往上消，把第三爻也消掉了，那就變成否卦了，否卦是以臣弑君。臣是什麼？內卦三畫都是坤卦，坤為臣，上三畫是乾，乾為君。在上面雖是乾卦，就內卦來講，第一爻消到第二爻艮子，到第三爻整個變成坤卦，把內體的乾卦完全消掉了，成否，臣坤弑君。

「夬時三動」，在夬卦時三動，就變成離卦出現了。離為見，看得見，故有攸往，見凶矣。「三」當作「四」。姤三當作夬之四。姤，倒夬也。姤卦三爻就是夬卦的四

爻，在夬卦一動，上體就成坎卦了。夬卦上體就成坎卦，「坎為豕」，坎有豕的象，「為孚」，孚是有信用。「巽繩操之」，故稱羸也。「巽為舞為進退」，把這幾句話合起來講，操而舞就是表演的舞蹈，故羸豕孚。這個意思是比喻的話，姤女，姤卦只有初六這一爻是陰爻，所以它稱為女子，姤女望于五陽，如豕躡蹶。

李道平的疏，虞注：以陰消陽，以陰消陽，陽盡成坤，就姤卦了，初六陰爻起來，它開始把初九消掉，一直消到盡了，陽盡成坤，這是從開始到結果，下面再講到中間的過程。消至二遯，消至二爻，內卦就變成艮卦，上面是乾卦，天山遯卦。艮子弑乾父，艮在六子卦是少男，子弑乾父。消至三否，消到三爻成天地否。坤臣弑乾君。內卦三畫是坤卦，把內卦原來的乾君弑掉了。「夬時三動」，「三」當作「四」。在夬卦三爻動，三當作四爻，姤，倒夬也，把夬卦倒過來，變成姤卦。夬息自復，夬卦是陽息之卦，夬息自十一月成復卦。十月純坤，十一月是復卦，從復卦往上息。這中間要知道，坤宮五變卦也。這是八宮卦。八宮卦是什麼？乾坤兩卦，天地也叫父母，中間有六子卦，震、坎、艮，震是長男、坎是中男、艮是少男。巽、離、兌，

巽是長女、離是中女、兌是少女。父母加上六子，三男三女，古人講八口之家，這八口之家就是講倫常，叫八宮卦。乾坤是父母二宮，中間三男三女六子卦，一共八卦，八卦這都是講六畫的。八卦裏面有變，變什麼？就拿坤卦這一宮來講，坤卦第一變成復卦，原來是十月的純坤，到十一月變了。陽爻起來了這一變，在八宮卦裏講一世，變成復卦是一世。變到二爻時是二世，就是由復卦變成臨卦，地澤臨卦。變到三爻，是三世，地天泰卦。一直變到上面那一爻，不變，最上那一爻不變，然後回過來到第四爻，原來是陽爻，這一回來再變回去成陰爻，是這樣的。再一變時，這個四不變，坤卦的上體就變成坎卦，到了第五變時，下體陽爻，內卦一次就變成坤卦。這有一個名詞，四不變，坤宮為游魂卦。到了最後，內卦原來是乾卦，一次變成坤卦，這叫歸魂卦。這些名詞都了解之後，看下面就了解了，夬息自復，坤宮五變卦也。坤宮的變是五世變成需卦，五世變成水天需是五世變卦。夬決于上，夬卦決斷在上面，即游魂于四成需。也就是姤卦游魂在四爻上，成水天需。

初與四應，四動成離，把坤宮四變講清楚。現在就講姤卦四爻一變動，就成為

離卦了。離目為見，離有眼目，可看見。故曰「有攸往，見凶」矣。這爻辭「有攸往，見凶」，前面這一句解釋了。姤之三即夬之四，姤卦的三爻就是夬卦的四爻，姤九三爻辭與夬正同。姤九三的爻辭，與夬卦九四的爻辭是同樣的爻辭。各位可以把這兩個爻辭對照來看，完全都是同樣的，正同。

夬四動而成需，就這一卦來講，夬卦四爻一動時，成為需卦。那就是坤宮裏面，上面變回來成水天需。其體為坎。上體是坎卦。「坎為豕」，說卦文。坎有孚，故「為孚」。孚為信，有信的意思。巽為繩直，故云「巽繩」。二變，艮為手。天風姤卦，初爻是陰，二再一變，內體就成艮卦了，艮為手。「操之」者，二也。操之者是二爻，艮有手來操作。繩，這繩的意思，故「稱羸」。陸績云「羸讀為累，即縲紲之縲，古字通也」。羸這個字它讀累，即縲紲的縲。在《論語》〈公冶長〉篇裏面，孔子講公冶長「可妻也，雖在縲紲之中，非其罪也」。這裏讀縲紲之縲，古字通，這一個累與縲古字通用。再講巽，巽為舞蹈的，象風也。舞蹈有動作，一有動作就有風，象風也。巽又「為進退」，說卦文字。所以巽這一卦，它有舞蹈、有風的象，又有

進退的意思。操作的操，故稱「羸豕」。舞，故稱「孚蹢躅」。蹢躅這兩個字，釋文云，就是陸德明注的《經典釋文》，他說蹢躅這兩個字是什麼？「不靜也」。不安靜。巽為躁卦，故其象如此。躁是急躁，故其象如此，巽卦就是有急躁的樣子，所以不安靜。陰陽相求，陰陽這兩者互相來追求的，故姤女以一陰望五陽，如豕蹢躅也。所以姤卦初六這個女，它以一陰望五陽，望著上面的五陽，如同豕蹢躅也。就如同那個豕在那裏舞，蹢躅不安靜。

案，下面是案語，序卦曰「決必有遇」，決講夬卦的意思，決必然有遇。所以夬九三「獨行遇雨」，夬卦的九三，它獨自的往上行，如同遇雨。這前面講過的。三動應上，上陰極則下陰生。這講姤卦，三一動往應上，與上面相應，上陰到了極處下陰就生，上陰極，把上陰再消，則下面一陰又生。上陰極處就變成純乾卦了，下面一陰又生，成姤卦。姤三已動互離為見，姤卦的三爻已變動，就成互體離卦，離卦為見，成坎為豕。說亦可通。這樣說也可以說得通。

宋注，宋衷說大壯卦「羸其角」，雷天大壯，陽氣是到了四爻，大壯羸其角。

釋文「羸」，鄭玄、虞翻都作這個「羸」，上面三個田字，下面是系。「馬君」，馬融「以為大索」，繩子就是大索，是也。巽為繩，就這一卦來講，天風姤卦內體就是巽卦，巽是為繩。故云「羸，大索，所以繫豕者也」。大索用什麼？用繩子，這大索來把豕，把牠捆綁起來。「巽為股」，有股的意思。「為進退」，皆說卦文。股而進退，股有進有退，蹢躅之象也。蹢躅就是又不安靜，想進又不進，又退在那裏，這就是蹢躅的象。

初遠應于四，初爻與四爻相應是比較遠，但是近為二所據。跟它近的是九二，它想遠應四爻到上面，中間就被九二把它佔據，九二所據為有。所以它不得從應，不得與四相應。故蹢躅不安。在那裏有不安的象，也代表它心裏的不安。「巽為風」，說卦文。其象動搖，故稱「蹢躅」。巽為風，有動搖，風動搖就看得見，遇草木，風一吹就看得見，藉動搖的象這叫蹢躅。把這一爻，羸豕蹢躅，這一句話解釋清楚了。

○象曰：「繫于金柅，柔道牽也。」

虞翻曰：陰道柔，巽為繩，牽于二也。

陰道柔，就是柔順。巽為繩，有繩子這個象。牽于二也，它由九二把它牽制起來。李道平疏：初陰為柔，初六是陰爻，它是柔，巽也。它是巽柔。巽繩為牽，巽是個繩子，有大索，由繩子來牽引。陰繫于陽，陰繩被陽捆綁起來。繫，就是把它捆起來，所以繫于二，故「牽于二也」。這講初爻的陰爻它是爻辭後面那一句羸豕孚蹢躅。把這一陰，比喻作豕，豕被上面的繩子把牠捆綁起來，捆綁起來這個豕，心裏很暴躁，在那裏不安，所以它有動搖的象，有蹢躅的象。在〈象傳〉裏講到它「柔道牽也」。柔道，陰柔之道，被上面的九二把它牽制住了。

這個意思大家好好地想一想，初陰就是巽，以一女而望上，望是希望，希望在它上面的五個陽爻，以一女望五陽，這個像話嗎？所以這個象，用大繩子把它綁起來，不讓它希望下去。用這個作比喻，藉著陰女比喻豕，用繩子把豕栓起來。由這裏可以推廣到其他事情上面，凡是陰可以比喻作小人，在這裏雖比作女子，就這個卦象來講，它是女子，就陰爻來講，陰是小人，小人不能讓它繼續作那個小人的事

情，那就趕快把這小人約束起來，它想作那些壞事情作不成。舉這個比喻，推廣到一切事情，一切人事方面，你是在位的人，你發現在你下面用的人是小人，你不能讓小人繼續作它小人的事情，要趕快把它約束起來。約束起來，你也不能小人完全不用，可以用，用辦法、用法令把它限制起來，使它不能作那些罪惡的事情。

各位研究，就從這裏往裏面研究。你小人完全不用，他就到外面犯上作亂，那問題更多。你用他，要使他為你所用，不要讓他在外面作奸犯科。這還是就人事方面，修道方面更重要了。修道方面，我們人的身體有陰有陽，陰陽從太極裏面出來的，原來都是好的，都是從本性出來的，但是我們凡夫眾生，本性一用出來，陰陽它都有改變的。陰陽一改變，我們身體就有病，病從那來的？陰陽不調和，身體就有病了。心理不正常，作那些犯罪的事情，也就是陰陽變了。太極出來是陰陽，從理性上出來的，一變了就不理性。所以不是理性，就是情緒在那裏起作用，一個人不用理性而是用情緒來待人接物，那就是天下大亂。不但天下大亂，我們自己修道，那不能修了，理性完全變成情緒化了，待人接物都是感情用事，都是私心滔滔地在

那裏作事情，這就反應自己的心理，完全是自私自利的心理，你想想看，這還能修道嗎？這一部《易經》就是教我們從世間萬事萬物會歸到我們自己本身，由本身會歸到太極，這是修道。我們必須要這樣研究，研究這一爻，你才能把它的真正的用意，作爻辭的、作〈象傳〉的，它的本意，你才能用得出來，才能解釋出來。

○九二。包有魚，无咎，不利賓。

虞翻曰：巽為白茅，在中稱「包」，詩云：「白茅包之」。「魚」謂初陰，「巽」為魚。二雖失位，陰陽相承，故「包有魚，无咎」。「賓」謂四，乾尊稱「賓」。二據四應，故「不利賓」。或以「包」為庖廚也。

這要看李道平的解釋，大過初六「藉用白茅」，大過那一卦有一句話，藉用白茅。初六是巽也，大過的下卦是巽卦，初六是在巽卦中。故「巽為白茅」。《說文解字》講「包，象人裹妊，已在中」，這是《說文解字》說的。包這個字象一個人懷了孕。已在中，已，就是畫一個象形字，小篆的已，就像一個小孩子在母胎裏面，一個圓圈像一個小孩子的形狀。已這個字就是那個象形字，在母胎之中。二在中，九二在中間，在下卦的中間一爻，故「稱包」。復引詩「白茅包之」，以明在中稱包之義也。《詩經》，在國風裏面，開頭是〈周南〉，後面有〈召南〉。在〈召南〉裏面有一句話——講白茅這句話，「白茅包之」。用《詩經》裏那一句話來解釋包這一個字的意思。已說明在中，這一爻是在下卦之中，又如同小孩子在母胎之中，這是包的意思。

意思，引《詩經》那一句話說明稱為包的意義。

魚，陰類，再說魚是陰類，魚是水族動物，牠是陰的一類，故「初陰謂魚」。所以初陰，這一卦的初爻是初六，是陰爻，所以叫作魚，初六是魚。「巽為魚」者，巽在下卦就稱為魚，魚什麼？震陽為龍，震卦是陽，震卦第一畫是陽爻，上面兩畫是陰爻，震卦就下面那一爻來講是陽，陽稱為龍。巽陰為蛇，巽卦下面是陰，為蛇、為魚。這是比較起來講，因此陰爻為魚。郭璞的解釋，魚是什麼？「魚者，震之廢氣」是也，魚，這個水族的動物，震是陽爻，是震的廢氣。震是陽氣，魚是陰氣，這魚是震的廢氣。

二雖失位，九二它是失位的，位是陰，九二陽爻，陽爻居在陰位上，是失了位子。以陽包陰，九二是陽爻，這是講「包有魚」的包，包了陰爻。陰陽相承，故「包有魚，无咎」。陰陽相承，陽包陰，接受陽來包起來，兩者相承，故包有魚，无咎。无咎就是陰陽互相來包容，所以无咎。九二失位是應該有咎的，但是它就這個包來講，包有魚來講是无咎。是李道平的解釋，二非陽不能包，九二的位子是陰位，

但是沒有陽爻不能包，必須是陽爻才能把這魚包起來，故不以失位為咎也。雖然是失位，它有包魚的功能，所以是无咎。

二包初，九二是陽爻，把初六這陰爻包起來。初應四，按照相應的來講初四相應，這初四相應，故「賓謂四」。這個解釋「不利賓」，賓指的四爻。四體乾，四爻它是在乾卦的體之內，因為這一卦上體是乾，四體乾。乾為天為君，位尊稱賓。乾既然是天是君，所以它的位子是尊貴的，稱賓。二據初，九二據有初爻，據是包的意思。四應之，上面的九四來應，但是四應初不正，四爻位是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，位子不正，它本身不正，來應初，也是不正。初陰，初的位子是陽位，這兩者都不正。故**二包之**，所以九二把初六包起來，不使及賓，不使初六及賓，就是不使它與上面的九四相應。以及賓為不利也。及賓就是能到賓的位子上，與它相應，就是兩者不正，所以不利也。把虞翻講的講完了。

下面是案語，這案語應該是李道平的。一陰在下為主，這一卦只有初六這一陰爻在這下的，凡是卦，六爻只有一陰爻，就以這一陰爻為主。如果這一卦只有一個

陽爻，就以陽爻為主。所以這裏以一陰在下，初六是一陰爻為主，故五陽為賓。在它上面五個陽爻都是賓了。樂本于易，這個樂字有兩種讀法，一個是當音樂的樂講，一個當歡樂的樂講。在這裏講五陽為賓，樂本于易，當音樂講的話，鄭玄把這樂用在解釋《易經》，本于易。怎麼說呢？古時候的音樂叫律呂，律呂就是兩種，六個陽六個陰，在前面有〈爻辰圖〉裏用六律六呂排為十二個月，十二個月就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。十二個月就是十二個時辰，把六個陽跟六個陰，分單月就是六律，雙月就是六呂。比如正月是單月，就是六律開始，二月是六呂開始，這樣陰陽交錯，合起來就是十二個月。這前面各位看鄭康成的爻辰圖就知道了。所以這講的樂，指六律六呂，鄭康成拿音樂的律呂來解釋《周易》，所以這裏講樂本于易。姤這一卦是五月卦，五月律名蕤賓。蕤賓，就是十二個月，每個月都是律呂的名稱，這五月的律叫作蕤賓。

高氏月令注云，他注解〈月令〉時說「仲夏，陰氣萎蕤在下，象主人。陽氣在上，象賓客」。高氏〈月令〉裏講仲夏，仲夏是五月，四月是孟夏，五月仲夏，陰

氣是萎蕤在下，萎蕤在這裏講是一種草、一種植物，「萎蕤在下」就代表十二個月的五月卦，律的音樂，這「象主人」。「陽氣在上，象賓客」，這《月令》注解的。

故參同契曰，《參同契》是魏伯陽注的，他在《參同契》說「姤始紀序」，天風姤卦始紀序，在這一卦是五月的天風姤卦。「履霜最先」，為什麼履霜最先？五月的姤卦，下面是一陰爻，在五月就有履霜，履霜在什麼時候呢？到九月，十月才有霜，到十月是純坤卦，一片霜寒之氣。在這裏講履霜最先，五月有什麼霜？它是最先。霜是由陰氣聚積而成的，這個陰氣在五月一個陰爻起來，從一陰爻起來，就看到有霜的一種寒氣。

這就教我們學《易經》的人，任何事情一開端，就要想到後來的結果。這一陰剛起來，就要想到二個月，三個月，四個月一直到十個月，六個陰爻都全滿了，那就得到結果了。就拿人事來講，世間每一種犯罪的人，一開始有犯罪的行為，然後接著模仿，到最後沒辦法解決了，國家法律也沒辦法治他了。國家法律愈多，盜賊愈多。犯罪的人犯了法，國家制定的法律來懲罰他，懲罰他沒有用，後來模仿的人

更多。老子講過的：「法令滋彰，盜賊多有」。法令滋章，就是法律條文，滋，是多。彰是愈到後來愈多，法令愈多盜賊愈多。就要想到這裏，履霜，開始是一陰爻，見到陰爻就想到後來的履霜了。

這還是講世間的法比喻，我們研究《易經》是要修道的。修道大家想一想，根據這個解釋，對我們有什麼啟發呢？「一念瞋心起，百萬障門開」。不但是瞋恨心，貪瞋癡慢疑，貪心一起來，後面什麼都會接著起來。這個念頭，我們凡夫眾生每起一個念頭，普通人不知道，我們學《易經》的人就要知道，自己那一個念頭起來要趕快觀照，觀照自己這個念頭起來之後，到後來有什麼結果，好的念頭有好的結果，不好的念頭有不好的結果，這樣研究，我們在修道方面就能把道修得好。修道就是要來觀察自己的念頭。〈中庸〉裏面講：喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和。喜怒哀樂這個念頭一起來，喜的念頭一起來，自己就要知道，發怒的、哀傷的、歡樂的，這個都是煩惱。不修道、不學佛的人認為這個怒固然不好，這個哀也是不好，但是喜有什麼不好呢？樂有什麼不好？但是就〈中庸〉裏所講的，它跟佛法講

的是一樣，喜怒哀樂都是煩惱，喜過分了，煩惱也多了。各位想想，比如某個人遇見大歡喜的事情，一喜之下，就倒掉了，一喜之下就起不來了，往往有的。哀傷過分也是，就起不來了，這都是煩惱。這教我們無論在什麼時候，起的念頭就要自己反省，這念頭是壞的念頭，是什麼？損人利己的念頭。製造食物的，把有毒的食品摻雜在裏面可以賺大錢，這個念頭一起來，想想看，這就不好。凡夫眾生，他只知道求利，結果他不知道，結果害了那麼多人，害那麼多人在自己因果方面來講，他逃得了嗎？逃不了的。修道方面對於這些念頭，好的念頭可以繼續起，但也不能過分，壞的念頭一起來，馬上把它打消掉，不讓它繼續。孔夫子讚歎顏回，「有不善未嘗不知」，有不善的念頭一起來，他就知道。「知之未嘗復行也」，知道有不善的念頭，他就不會再，第二念就不會起來，這工夫了不起。所以這一條大家要研究，就是這樣研究，必須我們每一個念頭起來，自己好好觀察，這就是修道了。

姤是履霜最先，最開始，就能看到履霜。「井底寒泉」，井底是在地下，寒泉，井的最深處，井底的泉水寒水。「午為蕤賓」，鄭康成的〈爻辰圖〉裏面午是五月，

這時就陰曆來講，六律六呂來講，它這個月是蕤賓。「賓服于陰，陰為主人」，是其義也。

姤陰消陽成坤，姤這一卦以陰消陽。從初陰開始，原來是純乾卦，四月的乾卦，到五月時，把乾卦初九那一爻消掉了，成陰爻，就是天風姤卦。到六月，下體就是艮卦，叫天山遯卦。到七月三爻都消掉了，天地否卦。一直消到上面去到十月，完全成為坤卦。姤是以陰消陽成坤，變成到十月成坤卦，故「不利賓」。對於賓是不利的。此初所以宜繫二，而二能包初為无咎也。所以初爻初六應該繫于二，而二能夠包初，這才无咎。九二能夠把這初爻包裹起來，才无咎。

下面講「或以」，解釋虞翻注的「或以包為庖廚也」者，這意思按照釋文，釋文是唐朝陸德明的《經典釋文》所講的，這裏簡單只講釋文。「包，本亦作庖」者，這個包本來也作庖廚的庖，這解釋講：王弼象傳注是也。就是這個意思。九二這個爻辭「包有魚无咎，不利賓」，根據虞翻的注解加上李道平的注解，這就說清楚了。

○象曰：「包有魚，義不及賓也。」

王弼曰：初陰而窮下，故稱「魚」也。不正之陰，處遇之始，不能逆近者也。初自樂來應己之廚，非為犯奪，故无咎也。擅人之物，以為己惠，義所不為，故「不及賓」。

在這裏王弼注的，這個樂讀樂，不讀悅了，那個意思不是指音樂來講的。正義，李道平就用孔穎達的《正義》。「初六以陰而處下，故稱魚也」。初六這一爻，以陰爻而處在六爻之下的，故稱魚也。「以不正之陰，處遇之始，不能逆于所近，故捨九四之正應，樂充九二之庖廚」，孔穎達的《正義》，姤卦的初六以陰而處下，六是陰爻，處在六爻之下的，故稱魚也。以不正之陰，它位子是陽，爻是陰，所以不正之陰，處遇之始，遇怎麼講？〈序卦傳〉講姤卦就是遇。處遇之始，就是處在姤卦開始的那一爻。它不能逆于所近，跟它很近的不能逆，不能逆就要順。故捨九四之正應，所以捨棄九四的正應。九四它也不正，初六也不正，這兩者都不正。要是初九、六四就正了，這兩者都不正要捨，故捨之。捨九四之正應，這正應是反面的話，正面的話，九四是不正，既是不正就要捨，不正要捨棄。樂充九二之庖廚。「故

曰『九二庖有魚』。樂，這裏是歡樂的樂。樂意的來充九二的庖廚，九二是庖有魚，在這裏講九二是庖廚，充，就是當。魚牠很樂意來當九二庖廚，庖廚的魚，九二是庖廚，魚，牠來作庖廚的魚。「故曰九二庖有魚」，九二庖廚裏面有魚，這魚是作庖廚時的食料。「初自樂來為己之廚，非為犯奪」，這就初爻來講，初是魚，牠就自己樂意的來為己之廚，非為犯奪。九二它是庖廚，初是魚，樂意自己來為它的庖廚。怎麼又是為自己庖廚？因為九二把魚庖起來的，這魚就變成九二所包的魚了。所以在這裏講，魚也是樂意的來為自己庖廚，充作一個庖廚的材料，食品的食料。非為犯奪，牠不是犯逆、來爭奪的，不是，牠是來充作庖廚的魚。「故得无咎也」。所以九二，沒有過咎。

「夫擅人之物」，這王弼講的「擅人之物」，擅，自己把人家的物品自動的把它取過來。擅人之物，就是自動擅自取人物品，「以為己惠」，以為自己給人家的恩惠，再呢？把人家的東西取過來，惠自己，惠，是讓自己得了好處，「義所不為」，這講的正義，義所不應該這麼作。惠，是把自己東西給人家，他這是惠自己，這在道義

上講，應該不能，義所不為，不該這樣作。「故不利賓也」。所以這對賓不利的。

案語：不當包初。九二把初爻包起來。義者，利之和也。故曰「義不及賓也」。這個義，從道義上講利之和也，講義利之辨，合乎義的利是和，是講和的。故曰「義不及賓」，你這個惠不及賓，不能嘉惠這賓的。〈象傳〉講重要的，是不要把人家的物品來惠自己。就道義來講，這一般懂得道義的人不作的，不及賓。孔夫子講的重要的意思，有恩惠一定是嘉惠于人，絕對不能嘉惠自己。這是修道的人必須損己利人，不能損人利己。損人利己那就不是修道了，必須損自己利益別人，這才是修道，孔夫子把這一點很明顯的點出來。

周易集解纂疏講記(廿八)【姤卦】

○九三。臀无膚，其行次且。厲，无大咎。

虞翻曰：夬時動之坎為臀，艮為膚。二折艮體，故「臀无膚」。復震為行，其象不正，故「其行次且」。三得正位，雖則危厲，故无大咎矣。

案：巽為股，三居上，臀也。爻非柔无膚，行赳赳也。

這個案語是李鼎祚的案語。李道平先解釋虞注的，姤三即夬四也，這兩卦是用反卦來講，姤卦倒過來就是夬卦，因此姤卦的三爻，上一顛倒，一倒過來，姤的三爻是夬卦的四爻，故爻辭相同。這是姤卦的九三「其行次且」，夬卦的九四也是這一句話，「臀无膚，其行次且」。在夬卦那時候，就夬時來講，夬卦的四爻一變，上體變坎為「臀」，初消二成艮為「膚」，這就姤卦來講，姤卦初爻消了，再把九二也消掉變成艮卦，艮為膚。二折艮體毀滅，二折時艮體毀滅，故「臀无膚」。就二爻一折時，艮體又變了，毀滅，故臀无膚。

旁通復，震為「行」，旁通復，就姤卦來講，下面的初六就變成初九，上面五

個陽爻就變成五個陰爻的復卦，這就是旁通。姤卦旁通復卦，震為行，復卦的下體內卦是震卦，震有行的意思在當中。三在夬時，三爻在夬卦的時候，失位不正，第三爻就九三來講，在夬卦時。就是姤卦的九三，即夬卦的九四。所以在夬卦時，失位不正，故「其行次且」。姤三得正，姤卦三爻來講，九三是得了正位。三多凶，就三爻來講是多凶。雖危厲，以其得正，九三爻辭講「厲，无大咎」。雖然危厲，但得正，在姤卦九三得了正位，故「无大咎」也。所以爻辭講的无大咎。

下面就是解釋李鼎祚的案語，「巽為股」，說卦文。《說卦傳》裏講，就人體講巽是股。三居股上，九三在股之上，在股之上，故為「臀」。剛主骨，柔主膚。剛是陽剛，九三主要的是在骨。柔主膚，柔是陰柔，它主要功能，主要的象是膚。爻非柔，故「无膚」。九三這爻辭不是陰柔的，所以无膚。進退，故「其行赳赳」也。進退，是進是退，巽為進退。所以其行赳赳，赳赳，前面講過了，想進又不敢進這象。

○象曰：「其行次且，行未牽也。」

虞翻曰：在夬失位，故「牽羊」。在姤得正，故「未牽也」。

疏九在夬四為失位，姤卦的九三，在夬卦就是九四，夬卦的九四是失位的，為初所牽故「牽羊」。九在姤三為得正，九在姤三，九是陽爻，姤卦的九三是得了正位了，故不為陰所牽也。未牽，是沒有牽羊，不為陰所牽的。根據虞翻的解釋，未牽的意思是得了正位。在夬卦九四是失位，所以牽羊。在姤卦得了正位，所以未牽羊。注重在得了正位。

這也是教我們研究經的人，正位是很重要的，解釋這一爻，正位是未牽羊。牽羊是不好，把羊牽過來這個行為不對的。不正，才是牽羊，正位，它不會牽羊的。我們學這一爻，就要照孔夫子所講的以學正，做人就要做一個正人君子，正人他才不牽羊的。以牽羊作比喻，一個正人守住正道，一切不正的事情，他不會作的，正字重要。政治上，《論語》裏面也講「政者正也」。你辦政治講什麼？辦政治就是一個正字。在上位的人守住這個正，誰敢不正呢？所以在上位的人，正字重要。夏朝開始，禹王是正的，到了末代的夏桀王就是不正。禹王正，可以治水就好，然後作了天子，治水就是個正，順著水性疏導。禹王的父親就不正，他用堵塞的方法，那

個不行，不能順著水性。到了夏桀王時那更不得了了，什麼都不正，所以亡國了。三代都是，開始時的天子都是正的，到後來都不正。所以「行未牽也」，我們從孔子講的話，行未牽也，未牽，是不作一切犯罪的事情。不但犯罪不犯，過失也不犯，甚至犯過也不會有的。

○九四。包无魚，起凶。

王弼曰：二有其魚，四故失之也。无民而動，失應而作，是以凶矣。

李道平的解釋，「初陰為魚」，初爻是陰爻，那就是魚。二已有之，九二包有這個魚。有之，有這個包魚。四遂失之，因為九二已經有之了，已經據有了，包魚了，到九四遂失之。遂，是講凡是事情成就了叫遂，沒有成就叫未遂。四爻遂失之，因為九二已據有之，四爻就沒有了，這就失之，它就沒有了。四遂失之，它就沒有像九二包有魚。故曰「包无魚」也。這爻辭裏面講包无魚。象曰「遠民」，後面〈象傳〉講遠民，故知「无魚」是「无民」也。

復震為起。旁通的復卦，復卦的下體是震卦為起。下失初陰，姤卦的下卦，它失的是初陰，這魚失掉了，是「无民而動」。是不義之應，不義之應是姤卦的初爻與四爻，兩者都不對其位的，失了正位的。初六與九四相應，是不義之應。不義之應是兩者都不正的，就沒有正義的。是「失應而作」。兩者都不正，要去應的話，

就是失應而作，失應而起，這就是不好，就凶了。所以失位是无魚，故起則凶也。

此即五行志，這就是〈五行志〉所謂「河魚大上」者也。河魚大上，這怎麼講法呢？《漢書》〈五行志〉，二十五史裏面有《史記》《漢書》《後漢書》《三國志》，這最早期的四史。這四史之中，《漢書》裏面有〈五行志〉，它就講出來了，《漢書》引用《史記》裏面的記載。《史記》記載秦始皇八年時「河魚大上」，《史記》裏面記載秦始皇八年時有這一句話：河魚大上。河魚大上是根據《史記》那個注解，河魚，河水裏的魚，河是黃河，黃河的水泛濫時，河裏的魚大上，上到黃河外面的陸地來，叫大上。〈五行志〉裏講河魚大上，就解釋失位无魚，故起則凶也。古人引用古典上的事情，古時候的事情往往不按原來的意思解釋，他就拿來解釋，〈五行志〉所講的河魚大上來解釋這裏「包无魚，起凶」。既然包无魚，你再起來就有凶。因此李道平引用〈五行志〉河魚大上來解釋「包无魚，起凶」。你包既然无魚了，你再起來就有凶了，有凶災。除了引用〈五行志〉，河魚大上是不好。

〈月令〉裏面也有，月令曰「百騰時起」，騰這個字是個魚，叫神蛇，龍蛇的蛇。

騰這個字，古人傳授下來的，這騰是有神的這種蛇，蛇有神的叫神蛇。百騰時起，〈月令〉裏面講百騰時起，拿這神蛇作代表，代表一切蛇等等的動物。在〈月令〉裏面有講這一句話，百騰時起，二者不宜起者也，故凶。不應當起來而起來，故凶。

○象曰：「无魚之凶，遠民也。」

崔憬曰：雖與初應而失其位，二有其魚而賓不及，若起于競，涉遠必難，終不遂心，故曰「无魚之凶，遠民也」，謂初六矣。

无魚起凶，自己要量量自己，自己沒有魚，我們修道的人，自己沒有得，沒有學問，你想起來，無德無能要起來辦事情，尤其要起來辦政治，必然招凶，這個要注意。下面的〈象傳〉就說得很清楚。

先看崔憬注，老本子是豎心邊的景，新本子是改成另外一個字「覲」。新本子改這個字，是勉強的改，我們還是照老本子崔憬，採取的還是那個憬字。

這就解釋爻辭「包无魚，起凶」。〈象傳〉講「无魚之凶」，就把爻辭複述一遍，

然後加上孔夫子自己的解釋，為什麼是无魚之凶呢？遠民也。遠讀苑，崔憬注的，我們也念過了，下面看疏，是清朝李道平的解釋。他把崔憬注的詳細解釋出來。

疏四與初為正應，四爻與初爻相應，然失位不應，在這裏講初四相應，但這兩者都失了位子，怎麼失了位子？初爻是六，是陰爻，這位子是單數，是陽位，陰爻站在陽位，是失了位子。九四來講，四是陰位，九是陽爻，陽爻占在陰位，也是失位。正應該是什麼？應該是初九、六四，這兩者位子都正，這才是正應。這一卦裏面初、四都不正，不應，不能說是正應，既不正應，就不算相應。按照相應來講，初四相應、二五相應、三上相應。這上下兩體的相應，都是要正位，位子都正才能相應，初與四位子不正，所以失位不應。故二有其魚，而已為賓不及也。二在這一卦裏面，二爻有魚，而九四是賓，是貴賓，二有其魚，初六是魚，九二就把這魚據為己有，故二有其魚。賓不及就是不能有其魚。若起而爭競，若起與二來競爭的話，涉遠，如果是九四起來與九二競爭的話，涉于初，它就牽涉到初。涉遠，涉于初，其行必難，這樣行動會有難題的，遭受難的。終不遂心，終，不遂其心，你要競爭

沒辦法，終不遂其心，故云「无魚之凶」也。初陰自坤來，初六是陰爻，它從坤卦來的。坤眾為民，坤為眾，坤卦是大眾，指民眾是坤，坤是代表民眾。故「謂初六矣」。所以是初六，崔憬講初六。

愚案，李道平再加上案語，詩小雅無羊曰：《詩經》〈小雅〉那一篇叫〈無羊〉，那篇詩講「牧人乃夢，眾維魚矣」，這兩句是《詩經》裏的話。是魚有民象，李道平講是魚有民象。故知「无魚」為「遠民也」。无魚指的是離開民眾，遠民的遠當動詞講。這個魚，前面也講過了，我們再加以回憶一下。初爻跟二、三，是這一卦的下體，是巽卦。巽為什麼叫魚呢？這在虞翻的〈說卦傳〉裏，普通《易經》裏在〈說卦傳〉，還有一些沒有收集進去的，虞翻再把它補充來講，逸象，虞翻的〈逸象〉講巽為魚。既是下體，巽卦為魚，因此初六，它是魚，故謂初六矣。這初六是從坤卦來的，坤是代表民眾，所以魚就代表民眾。孔夫子講「遠民也」，就指无魚了。无魚就指離開民眾很遠了，沒有民眾，就凶了。

在《易經》裏尤其是漢儒注解的，就把它根據，卦辭、爻辭，孔夫子作的〈象

傳〉、〈象傳〉，漢儒注解就把這些解釋清楚，把它的來源在那裏講清楚就算了，其中含意就不必講。比如這裏孔子講「包无魚，起凶」，為什麼你說包无魚？魚是代表民眾。你所要包的沒有民眾，民眾到那裏去？這還不明顯，孔子再加上遠民也。離開民眾很遠，那你辦政治，辦什麼政治？政治以民為主，無論在古時候、在現代，你治理國家，國內的民眾是主體，離開民眾，古時候，你作誰的國王？作天子，天下民眾你離開得很遠，民眾離開了，那你天子作誰的天子？所以孔夫子的注解「遠民也」，遠民，離開了民眾，天子作不成，不但作不成，而且招來很多的凶災。現在我們不方便講，就拿古代講夏桀王，他離開民眾，只貪圖自己的享受，殷紂王也是遠民。到了周朝開國時都是聖人，文、武、周公，但是到後來的幽王，周幽王把西周亡掉了，然後才有東周。所以凡是離開民眾，只圖自己享受，天下民眾不去管他，這就是凶災，夏桀王、殷紂王、周幽王都沒有好下場，所以我們從歷史上看都不得善終。這是講政治方面。

《易經》最重要是教我們修道，《易經》所講的比喻，藉著世間那些事情、物體

那種象表達的意思，漢儒就把象解出來、數解出來，根據找出來，含意講，不是不講，講得很少。我們研究，除了把漢儒解的象數了解之後，最重要是研究，研究它的含意在那裏。含意在政治上，剛才跟各位講過了。修道，我們每個人，有王有所，各位看《百法明門論》就知道，八個心王，五十一個心所，這個是有王有民眾。還有不相應行法，最後有六個無為法。無明把本有的真心污染了，所以我們每個凡夫眾生自心中，我們都是迷惑的人，沒有開悟。悟什麼？悟要知道自己已有真如本性。真如本性雖然我們每個眾生都有，不只是人類，眾生皆有。那為什麼我們有生死？在六道裏面輪迴，生死不能解脫？簡單地講，就是三界：欲界、色界、無色界，這三界眾生都是在生死不能了脫。

我們讀這一章就修道來講，我們就不要遠民。這些民眾，我們心中的民眾都是糊里糊塗的，無論說話，無論辦事情，都是不合乎理性的，都是情緒在起作用的。所以我們人道每個人，你要他不情緒化，這很難的。人人都會情緒化，都是感情用事，一感情用事，好了，那公平就沒有了。沒有公平，你還想明心見性，你還想學

聖人，別想，那當然不行。所以孔夫子講「遠民也」，這句話除了也，遠民這兩個字含意無窮的。在政治上怎麼講法，在修道方面我們要怎樣悟，來求其領悟，最重要我們在修道方面，我們對一切人、對一切事情，不能感情用事。一起感情用事，就是私心在那裏起作用了。修道，就從孔夫子講遠民這兩個字，我們要求其覺悟。覺悟之後還不夠，還要修，知道我們自私心不好，那就要去自私心，做事情、言語、跟一般人來往，都不要有偏私的心在那裏。無論那一行業，古時講士農工商，現代各種行業，更多了。你無論那一種行業，都要注意到把自私心去掉。當然很難，一步一步地，方向確定了，每一種事情你都要存著利益大眾，不要為自己。不管職務再小，要考慮大眾的利益，那就不敢隨便的。比如造飛機的，工廠裏面擔任最小的職務，管小螺絲釘，你沒有把小螺絲釘栓好，飛機一起飛，它就出問題。了解這個道理之後，我們每個行業都要拿公正無私的心來作本行的工作，本行的工作作好了，你就是在修道。

○九五。以杞苞瓜，含章。有隕自天。

以杞苞瓜，含章。

虞翻曰：杞，杞柳，木名也。巽為「杞」為「苞」，乾圓稱「瓜」，故「以杞苞瓜」矣。「含章」謂五也。五欲使初四易位，以陰含陽，己得乘之，故曰「含章」。初之四，體兌口，故稱「含」也。

干寶曰：初二體巽為草木，二又為田，田中之果，柔而蔓者，瓜之象也。

詩經小雅無羊那篇詩講的，這兩句話根據鄭玄的解釋，「牧人」，就是那些牧羊、牧牛的人。「乃夢」，作了夢。夢什麼？「眾維魚矣」。眾，是牧人作夢，夢見很多人，維魚，就是在那捕魚，《詩經》這兩句話是這意思。拿這兩句話解釋「无魚」，牧人是夢中人，夢是靠不住，是假的。《金剛經》所講的「一切有為法，如夢幻泡影」。有為法，就是白天一切作的事情，都像夢幻泡影，何況是作夢，作夢更是假的。所以夢中人看見有很多人在捕魚，醒了一場空，什麼也沒有。拿來解釋遠民的

意思。

九五，「以杞苞瓜，含章」。這爻辭是周公作的，周公是聖人，了不起的，他說了這幾句話。看注解虞注。虞翻已經把爻辭解釋了，我們還看不懂，再用李道平的疏，再詳細的解釋。先解釋「虞注」。

虞注：杞，杞柳，木名，樹木的名稱。即孟子所謂「杞柳」是也。這裏把孟子所講杞柳的名字舉出來，別的意思就不必再說了。孟子在〈告子〉篇裏，告子跟孟子講他反對仁義，仁義道德的仁義。再講到性，人的本性，告子講：「性，猶杞柳也；義，猶柝捲也」。這個杞柳，柳樹你把它彎曲，它可以彎曲。把它做成柝捲，柝捲是個器具，用杞柳來作成一個柝捲也可以。他的意思，告子講的性（他的見解）就像杞柳作柝捲那樣，一切都是人造的。當然後來孟子反對的，你這樣講就是毀謗本性、毀謗仁義，那就不多解釋了。李道平在這裏就引用《孟子》〈告子〉所講的杞柳。杞柳它能夠是直是彎，都可以由人力來改變，就像荀子講性惡那個學理是一樣的。荀子講性惡，講性善是假的。孟子講性善，荀子講性惡。他針對孟子講：你

講性善是假的，眾生都是性惡的。這是荀子他的思想，我把他學術的大要講出來，不必詳細的辯論了。這是告子講的杞柳，然後孟子辯駁告子的話。所以杞柳這兩個字，包含告子所講，孟子再給他辯駁的意思，都在這兩個字當中。李道平說杞是杞柳，是木的名稱，這也就是孟子所講的杞柳是也。

巽為木，這一卦的下卦，也就是內卦，或者講下體，巽就是木。在〈說卦傳〉講巽有木的象，故為「杞」。木之柔者，故「為苞」。樹木比較能夠柔軟的，就像杞柳這樣的，這叫苞。乾為圓，乾卦，乾代表天，這個圓講天體，天的體它是一個大圓環，我們一看天空，就是大圓環，天體，乾為圓。故「稱瓜」，瓜是什麼？也是一種圓圓的，亦木果之屬也。瓜也是木果之屬。樹木結的果這一類的。果這個字，正體寫就是這個果字，一般在果字上加個草字頭的菓，那是俗體字，那不是正確。

四變五體巽。這一卦九四一變，體巽，這一卦上面是乾卦，下面是巽卦，九四一變成六四了，這中間就變成巽卦，五體巽，就上體來講的。四變五體巽，五體就在巽卦之中。苞，是蔓也。這個苞是蔓草，蔓有藤子，有藤子叫蔓。巽瓜蔓于杞，

巽是瓜蔓于杞，這是有藤子的瓜，藤子它攀爬到那裏呢？攀到杞柳上面，故「以杞苞瓜」。以杞苞瓜，就是用杞柳樹，給巽瓜蔓這個藤子攀到上面，以杞苞瓜。以陰苞陽為「含章」。「含章謂五」者，含章的意思，章指的是五，九五這一爻五以初四失正，九五以初、四失了正位，故「欲使兩爻易位」。九五來講，初爻，四爻都失正，所以它希望初，四易位，換位子，那就是初六跟九四兩爻交換位子，初六變成初九，九四變成六四，好了，這兩爻都正位了。四陰含五，四這陰爻來含五爻，是「以陰含陽」。以陰爻含陽爻。

前面虞翻講的杞柳，讓瓜蔓攀到樹上，以杞苞瓜，以陰苞陽這就是含章。含章指的是五爻，為什麼？五因為初爻、四爻這兩爻都失了位，所以它希望這兩爻交換位子，四陰含九五，就是以陰含陽。四陰承五，六四，九四變成六四，它可以承五，替五爻辦事情，五陽有什麼命令由它來承受。是五得據之，四爻承受五爻，五爻得以據之，它可以指揮四爻來辦事情。故曰含章。含章這個名詞就是在坤卦裏面。坤卦裏面有一句話「含章可貞」。意思是很美，講美好的美，含章很美好，貞當正。

含章可貞，就是含有美好的內容，叫含章。得據之，四得了位子，初四易位，四得正位，五可以命令它辦事情，就成為一種很美好的，有利辦事的一個人，這叫含章。初陰之四，初六是陰爻之四，之當到講，到四爻的位子上。互兌為口，這是互體兌，兌有口，人的口，有口的象。故有含象也。解釋含章的含字，含從那出來的，就從互體兌。有這含象，這把它的根據找出來了。

干注：初二體巽，這一卦的初爻、二爻，這是下體的兩個爻，體巽，它就是由初、二看出來，連同上面那一爻，就是巽卦。這初、二就看出來，是巽卦的兩爻，三爻之中的兩爻，它是體巽，也就是說它在巽卦的體之內。剛爻為木，剛爻就是九二，陽剛為木。柔爻為草，柔爻指的是初六，它是草木。故「為草木」。乾九二曰「見龍在田」，乾卦的九二，見龍在田。乾卦的初九，是潛龍，潛龍在地下，到九二，到地面上來了，這就出現了，見龍在田，在地面上。故二又為田。從乾卦二爻那一句話，又引申到這裏來，二又為田。這是干寶注的，二又為田。田中之果，體柔而蔓，其象為瓜。在田裡種的瓜有藤蔓，這田裡種出來的，這是干寶講的，田中之果，

體柔軟叫蔓，瓜藤子大家都知道，攀在杞柳樹上面，是果的象。

愚案，李道平的案語，五與二應，九五與二應，二巽木為「杞」，杞柳的杞，二變艮為果蓏。二爻一變，內卦就變成艮卦，艮卦有果蓏的象。瓜呢？蓏屬，謂初六。指的是初六。五為姤主，五爻為姤卦的主。主，五是天子之位，這一卦的主。知初必成剝碩果不食，故變而應二，這一卦以陰消陽來講，姤卦是以陰爻把陽爻消掉，就從姤卦開始。姤卦下面一陰，上面五陽，以陰消陽，從五月的天風姤卦，到六月天山遯卦、七月天地否卦、八月風地觀卦、九月的山地剝卦，到十月就純坤卦了。所以五為姤主，它知道初必成剝。五爻是天子，聖人在位，他知道初爻，在五爻以一陰把陽消掉了，聖人在位的天子他知道，見微知著，這微微的一爻一動了，它就知道這一陰爻起來，必成剝卦。剝卦是只剩上面上九那一爻，從初爻開始消，五爻都消掉了，到上九還存在。上九存在叫碩果不食，比喻那一爻還沒消。在這時候要趕快想辦法。故變而應二，就趕快變，不要成為剝卦，變而應二，九二一變，就跟九五相應。以九二之杞，包初六之瓜。九二這一爻，把杞柳的杞包初六這個瓜。

五伏坤為「章」，潛伏在五之下的，是六五。伏，漢儒解釋《易經》有飛有伏，飛是在表面的，九五是飛，伏在九五背面叫作伏，是六五。五伏坤爻，代表章，含章可貞的章。這是說見坤三。這個解說看坤卦的三爻，那裏講得清楚。變兌為口，故曰「含章」。五含坤陰，與二制初，皆所以防陰也。那就是說，九五看到一個陰爻出現了，趕快想辦法變通。《易經》講「窮則變，變則通」，它這裏還沒窮的時候，趕快就變，是防微杜漸，它懂得這個道理。微微的陰氣一上來，姤卦一個陰爻剛剛起來，它就發覺、就知道，趕快就防範，皆所防陰也。防陰氣往上長，不能讓它長到十月，全部變成坤卦，那個不得了了，所以在初爻開始它就要防範了。

研究就在這裏研究，我們心裏起了一個念頭，陰暗的念頭。陰有好的，柔順是好；陰爻要是偏私不公平，想著損人利己，這個陰就不好。我們任何人一發覺，有損人利己的念頭起來，就趕快把它打消掉，就從這裏要悟。我們修道要明心見性，心性本有的，為什麼還要明呢？就是陰暗的無明把本性的光明掩蓋了，把它污染了。雖然只有我們自己知道，別人不知道，我們自己起了一念，是陰暗的念頭，趕

快就把它打消掉，不讓它繼續。這個工夫，孔夫子讚歎顏回，「有不善未嘗不知」，心裏有不善的念頭，他馬上就知道。「知之未嘗復行也」，一知道之後，「復行」不是叫他繼續行，是趕快把不善的念頭打消掉。這叫知幾，幾是動機。我們心裏有任何動機的話，就要學這一章，這是防陰也。下面還有一句爻辭。

有隕自天。

虞翻曰：隕，落也。乾為天。謂四隕之初，初上承五，故「有隕自天」象。

「有隕自天」這個象，李道平的解釋，「隕，落也」，隕這字有降落的意思。這是釋詁文。《爾雅》第一篇〈釋詁〉文字，隕，落也。莊七年穀梁傳曰，莊公七年，這在《春秋》，《春秋》開始是在隱公、桓公、莊公。莊公七年《穀梁傳》的解釋，「著于下，不見于上，謂之隕」。古人引用《穀梁傳》，這兩句不好解釋。《穀梁傳》講「著于上，見于下，謂之雨」。前面一句講著于上見于下叫作雨，下雨。後面講著于下，不見于上，叫作隕，隕落下來，這裏就引用那裏的意思。四體乾，九四在上體乾之中，乾卦中的一爻。乾為天。乾就代表天。四隕之初，九四降落到初爻，

則「初上承五」。初與四交換位子，四到初是落到初爻，初往上，就到四位上，到四的位子，就承受九五的命令，承受九五叫它辦事它就辦事。這四在五下，故「有隕自天」也。它是有隕自天的象。這把虞注解釋完了。

愚案，是李道平的案語。乾為天。「有隕自天」者，有隕自天是經文裏一句話。有隕自天怎麼說？謂剝陽已盡，以陰消陽，消到剝卦時，陽爻已消盡了。碩果隕于下而復生，碩果指的上九那一爻，隕落到下面來而復生。上九這一爻，在剝卦時還存在的，這碩果不食。現在上九那一爻也消掉了，到十月就成純坤了，坤卦。我們研究這個道理，實際上消不掉的，在表面看一片是陰暗的，是坤卦。這陽爻到那裏去呢？陽爻是下來了，它是從最高的天上，本來上體是乾是天，從天上落下來，落到那裏？初爻。十月純坤，到十一月一陽生，一股陽氣又生出來，那是十一月的復卦，所以這裏講「而復生」了。即幽風「十月隕籜」之隕也。〈幽風〉是《詩經》國風裏面的。在《詩經》那一篇〈幽風〉裏有這一句話，是什麼？碩果隕于下而復生，即〈幽風〉「十月隕籜」。籜讀拓。十月隕籜之隕，這個籜就是墜落下來，就是

上九落到初爻，落在地下，這是李道平案語講的。

大家研究陰消陽，再由陽息陰，陽起來，到十一月復卦，陽爻息，息就是生息的息。這樣循環的，陰消陽，陽息陰。一陽生起來是息，一陽生起來，陰就消下去了，陰就沒有。然後十一月地雷復、十二月地澤臨、地天泰的正月，三陽開泰就是正月。然後也是一爻一爻往上息，到四月純乾。純乾也不是長久的，到五月又是天風姤。從這個陰陽消長，天理循環，用在人事方面，遇到最黑暗時，就從黑暗看出很快就會有光明出現。這黑暗不要灰心，到四月乾時大放光明，也不要過于歡喜，光明又會有黑暗的到來。把這個道理了解之後，我們處在人世間，無論在什麼時候，心裏都能平衡，在好的時候要居安思危。這辦政治的人固然如此，修道的人也是如此。好的時候要居安思危，不好的時候也是如此，在黑暗時要堅持一線之光。見微知著，用在修道人的心理，起一念這心理，昧了自己的良心這一念起來的時候，馬上就要覺悟，就要知道這種昧自己良心的念頭要不得，趕快把它取消。修道就是這樣，一念不善的心理，自己馬上知道。起了一念善心，善心起來，善心固然不能解

釋為本性，本性是沒有善惡的，但是你要明心見性，你要修時，必得要從修善開始。雪廬老人講：不善的事情，曹操王莽的性是不善的，曹操王莽，他不能成佛。雪廬老人講：我還沒有聽說有曹操佛、有王莽佛。那就是我們心中起了一念，就像把人家國王的權力奪過來，篡位，這個要不得。凡是我們要用不正當的方法奪取人家的權力，各種的事情我們要奪取過來，這一念奪取之心，就是爭奪，起了一念爭奪這心，趕快就把它打消掉，你才能學佛，才能學儒。

這講循環的道理，陰陽互相循環地來轉變，在轉變之中，經文拿一年的氣候來表達，實際上你把時間拉長的話，一個循環不知道多少年數。「善人為邦百年，亦可以勝殘去殺矣」。造成殺盜淫妄的世間，有個善人來治理的話，還要治理一百年，才能把殘殺這個事實改變過來，可想而知，不容易。修道的人，不能說我這念頭剛剛起來，不得了，起了這念頭不能馬上打消，就讓這念頭逐漸逐漸往上發展的話，必然造成天下大亂。所以要觀自己的念頭，不容許有惡的念頭起來，你才是修道。我們就從陰陽消長，天理循環來領悟，我們自己修道，要好好地觀察自己的念頭。

○象曰：「九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。」

虞翻曰：巽為「命」也。欲初之四承己，故不舍命矣。

這孔夫子講的〈象傳〉。李道平講以九居五，九是陽爻，居在五位子，以陽爻居在陽位。得中得正，就上體來講，五是中，九是陽爻，居中得正，故曰「中正」。「巽為命」，謂初也。這是指初爻。五欲初之四承己，承受自己，故不舍巽，為「不舍命也」。這個舍，就是現在一般人用的捨，在經文裏就用舍。讀音不同，一般讀音社，當名詞講。這當動詞講，讀捨，所以它是不舍命。

〈象傳〉把它解釋清楚。「志不舍命」，志字重要。志是什麼？上面是之字，下面是心字。之心，是一切在心裏，「在心為志」，存在心裏還沒有表現出來叫作志。「發言為詩」，把言語作詩，《詩經》的詩。後來歷代的詩人作的詩，都是用言語文字把它寫出來，表達出來，那叫詩。還沒有用文字表達出來，存在心裏面叫志。所以《書經》裏講「詩言志」。作詩就把心裏的志向，把它用言語用文字把它表達出來。文字是字，言語是什麼？音聲，三百篇的詩，都能夠用樂譜把它吟唱出來。詩

的文字，就是文字表達的詩，所以詩有文字有樂曲，叫詩言志。這是舜帝，要派任一個管音樂的人，交代派任的樂官，就跟他講，「詩言志，歌永言」。那不是隨便派任何人就來擔當這一分職務，不是那麼容易。不但你派的人要完全能稱職，你負責派的本人要懂得，你派一個適當的人來辦理音樂的事情，舜帝你本人對於這門學問也要了解。所以作一個天子要有聖人的道德，再坐天子的位子，不容易的。不是現代，誰來選舉，你選舉，你自己量量自己有沒有這種能力、有沒有這種道德，有能力有道德，你才能夠出來選，才能競選。如果能力道德，別說沒有，就是有，還是不夠的話，還是不能競選。我們修道的人要了解這個道理。

用在修道方面，佛家選佛場，選佛場也是選，選佛場自己選自己，自己隨時要反省自己，我修養道德、修養這個學問，時時感覺學無止境，不夠用。我們修道的人要了解學無止境，你才能一天天地進德修業。在乾卦裏就講「進德修業」，不能自滿，成佛要破塵沙惑，一自滿就完了。學儒也是要成佛，也要破塵沙惑。

《易經》裏講的這些卦爻〈象傳〉〈彖傳〉，就把世間一切的事物用佛家名詞，

用法字作代表，萬法你都要求其了解。漢儒注解的分析這麼詳細，實在來講，還是很簡單。你要詳細分，無窮無盡的。世間法無窮無盡的，都要了解，一個法不了解就是迷惑，就是煩惱，我們研究《易經》必須往這來研究。

○上九。姤其角，吝无咎。

虞翻曰：乾為首，位在首上，故稱「角」。動而得正，故无咎。

下面李道平的解釋，「乾為首」，說卦文。姤卦，外體是乾卦。位在首上，上九這一爻位在首上。故「稱角」。又爻例，按照爻解釋的例子，亦上為角也。爻是在上為角，長在頭上叫角。上九陽剛，上九這一爻，是陽剛。陽剛比作人的話，君子自處于高亢之地。一個君子，指在位的人講，自處于高亢之地，這指乾卦上九，亢龍有悔。居在高亢之地，以我之高，遇彼之觸，這必然有悔，有後悔，為什麼後悔呢？因為會召來下面的人不跟你合作，反對你，因此必然後悔，這講君子自處高亢之地，以我之高，遇彼之觸，觸是角，碰到這個角。故曰「姤其角」。古音讀覺，說話讀角。

失位无應，失位什麼呢？最上是陰位，九是陽爻，陽爻居陰位，失了位。比作一個人處在陰位上，自己要謙卑，要順從。陽剛這種剛性，處在陰位上不適合。這

位是要謙卑的，人是剛強的，那一定是要遭遇人家的反對。所以碰到頭、觸到角，故曰姤其角。失位无應什麼？它失位，要想下面的跟它相應的話，沒有。為什麼沒有？按照這個例子來講初四相應、二五相應、三上相應。這一卦上九是陽爻，九三也是陽爻，兩者都是陽剛，沒有應。正應是什麼？應該是上六。九三，陽爻站在陽位上是正位，上六，是陰爻占在陰位上，這兩者都正位，陰陽相應。它這個不是，上九自己不正，所以失位无應的。故吝。所以吝，吝跟有悔差不多。雖然是吝，動而得正，動就是變動，由上九變成上六，就得正位了，而得正，故无咎。《易經》裏講正，非常重要。虞翻的注解，凡是不正的這一爻，他都要把它調整為正的。上九不正，它要變動成上六。還有荀爽，把不正的要變為正，他的辦法用升降法。比如說二、五兩爻，二是要是陽爻，他的辦法二應該升到五爻位子上，就是九二升到五位成九五，五位如果是六五的話，它可以降下來到二位上，由六五降下來成六二，他用這個辦法來調整為正。虞翻這一調整就正了位，故无咎。下面是〈小象傳〉。

○象曰：「姤其角，上窮吝也。」

王弼曰：進之于極，无所復遇，遇角而已，故曰「姤其角」也。進而無遇，獨恨而已，不與物牽，故曰「上窮吝也」。

王弼，就是《十三經注疏》本子用他的解釋。下面李道平把王弼注解的，再加以詳細地解釋。最處上體，上九，一卦有上體、有下體，它處在最上的上體。進于極而无所復遇。上九這個位子，已經是高到極處了，而沒有所遇的，再上沒有所遇。所遇者，角而已，故曰「姤其角」。進而遇角，角非所安，與無遇等，故獨恨而鄙吝也。沒有所遇，到了窮極之處了，只有自己悔恨而已，而鄙吝也。鄙是形容這個吝，鄙吝。

初曰「柔道牽也」，初爻叫作柔道牽也。三曰「行未牽也」。三上敵剛，三是陽剛，上也是陽剛，兩個陽剛是敵應，不是相應。失位無應，失位，沒有相應。又與陰遠，又與陰爻距離遠，故不與物牽，與物，這包含萬物，用在人上面，包含人類，它不與物牽，牽是連繫、牽連。比如我們人手牽手，也作牽引的意思，所以它不與物牽。而曰「上窮吝也」。它與人也好、物也好，沒有牽引這種關係，所以上窮吝

也，到了上位是窮盡了。

愚案，是李道平的案語。「牽」，注疏本子，王弼的注解本子作「爭」。互相爭奪的爭。彼引以釋「无咎」，故作「爭」。王弼注疏本子用牽是一個爭字，他的注解是作无咎的，所以作爭字來講。此引以釋「窮吝」，這個本子是拿來解釋窮吝的意思，故作「牽」。蓋陰柔則牽，陽剛則不牽，上九與九三同為陽剛，作「牽」是也。它沒有陰柔是陽剛的，不作爭字，而作牽字。在這裏應當作牽字。

這一爻的要點，「姤其角，吝」。孔夫子的〈象傳〉講：姤其角，上窮吝也。上爻這位子已經窮盡了。窮盡再加以高亢，就有吝有悔。用在人事上，你不管用在那個人事，在政治上的高位子，當然不可以高亢，在民間團體裏面作大老闆的，也不能高亢，就是自己作家長，也不能高亢。比如夫妻，作丈夫對太太尤其不能高亢。夫妻這個妻字，古人注解，妻者齊也。齊這個字，當作平等講，夫妻是平等的，你作丈夫就不能對太太高亢。再講父母對於兒女，地位是不同的，可以高亢，但是從古時候到現代都不能用高亢的態度來教育兒女。你要教育兒女守規矩，你要把規矩

講清楚。守規矩在辦一切事情有效果，不守規矩辦一切事情沒有效果，浪費時間，你把這個道理講清楚。再有，古人也講：「古者易子而教之」。父母對於子女，可以教，但是有些事情，不能用命令式的來教。把兒女送到老師那裏，叫老師來教，易子而教。比如你是家長，你是當老師，另外一個也是當老師的，把你的兒女交給那個老師教，那個當老師的兒女交給你來教。易子，交換，父母對於兒女有些事情不方便講，老師可以講。所以這些都是啟發我們作家長的對於兒女教育，他要講究方法的。不講方法，完全用命令式的，好的那個兒女聽你的，不好的那個兒女當下就反抗。就算是好兒女聽你的，從這裏接受你的教育，將來成人了，他也用你的方法教他的兒女，這好嗎？高亢，我們來研究的話，它廣泛的，政治上在上位的，民間團體作老闆、作家長的，對於上九這一爻，要好好地自己研究，自己要求覺悟。人世間有很多家庭問題，父母兒女的問題，都是不懂得方法，所以造成很多問題。

周易集解纂疏講記(廿八)【姤卦】

聲 明 書

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

公元二〇一九年九月恭印結緣（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．廿八，夬卦、姤卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.09 面；公分

ISBN 978-957-9649-66-7(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108016040

周易集解纂疏講記（廿八）【夬卦、姤卦】

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