

【困卦、井卦】

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。周卦易卦集卦解卦纂卦疏卦講卦記卦。初三十龍龍勿用。

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

困卦 目錄

- 序卦曰：「升而不已必困，故受之以困。」……………一
- 困。亨，貞大人吉无咎，有言不信。……………三
- 象曰：「困，剛弇也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。貞大人吉，一
象曰：「澤无水，困。君子以致命遂志。」……………二一
- 初六。臀困于株木。入于幽谷，三歲不覿。象曰：「入于幽谷，……………二五
- 九二。困于酒食，朱紱方來。利用享祀，征凶无咎。象曰：「困于酒食，……………三一
- 六三。困于石，據于蒺藜。入于其宮，不見其妻，凶。象曰：「據于蒺藜，……………三九
- 九四。來茶茶，困于金輿，吝有終。象曰：「來茶茶，志在下也。……………五七
- 九五。劓刖，困于赤紱。乃徐有說，利用祭祀。象曰：「劓刖，……………六七
- 上六。困于葛藟，于臲臲。曰動悔有悔，征吉。象曰：「困于葛藟，……………九一

井卦 目錄

- 序卦曰：「困乎上，必反下，故受之以井。」…………… 九七
- 井。改邑不改井，无喪无得，往來井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。 九九
- 彖曰：「巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。」 一二三
- 象曰：「木上有水，井。君子以勞民勸相。」…………… 一三七
- 初六。井泥不食，舊井无禽。象曰：「井泥不食，下也。舊井无禽，」 一四一
- 九二。井谷射鮒，甕敝漏。象曰：「井谷射鮒，无與也。」…………… 一五五
- 九三。井渫不食，為我心恻。可用汲，王明，並受其福。象曰：…………… 一六七
- 六四。井甃无咎。象曰：「井甃无咎，脩井也。」…………… 一七七
- 九五。井冽寒泉食。象曰：「寒泉之食，中正也。」…………… 一八三
- 上六。井收勿幕，有孚元吉。象曰：「元吉在上，大成也。」…………… 一九三

周易集解纂疏講記(三十)

徐醒民先生講 儒學小組記

困卦

○序卦曰：「升而不已必困，故受之以困。」

「升而不已必困」，前面講的你要知止，如果升而不已，上六已經到了極處了，還不知道止，升而不已，必然受困。困難就來了，「故受之以困」。

崔憬曰：冥升在上，以消不富則窮，故言「升而不已必困」也。

李道平的解釋，「冥升在上」，指上六，「以消不富」，詳上面荀注。不富則困窮矣，不富就是困窮了。故言「升而不已必困也」。所以說升而不已必困也，升而不已，就是愈升愈不富，愈受困窮。

周易集解纂疏講記(三十)【困卦】

坎下兌上。內卦是坎，外卦是兌卦。念的時候是澤水困。

○困。亨，貞大人吉无咎，有言不信。

先解釋卦的名稱。

困。亨，

鄭玄曰：坎為月，互體離，離為日，兌為暗昧，日所入也。今上弇日月之明，猶君子處亂代，為小人所不容，故謂之「困」也。君子雖困，居險能說，是以通而无咎也。

虞翻曰：否二之上，乾坤交，故通也。

疏鄭注，鄭玄注這個「困」，虞翻注的是「亨」。下面李道平分別的解釋。鄭注內體坎卦，互體是離。這困卦裏面有互體離卦。「坎為月」，內卦坎為月，「離為日」，這是〈說卦傳〉裏的文這樣說的。兌為暗昧，兌卦是暗昧，日所入者。太陽入了，入什麼？一天了，太陽落下去就是暗昧。古文尚書，《尚書》就是《書經》，有《今

文尚書》、有《古文尚書》。《今文尚書》，這是在漢文帝求書，濟南老伏生口傳，而由學者記錄，用漢文字寫出來的，名為《今文尚書》。漢朝設立了五經博士，《尚書》有今文的博士。古文，漢武帝時魯恭王把孔子家裏的牆壁挖開擴建，改原來的建築，因為不夠用，要把它擴充，挖了牆壁。在牆壁發現有音樂彈奏、有絲竹之聲。絲是樂器的弦樂，竹是另外一種樂器。然後就不敢把牆壁破壞了，但是看到牆壁裏面有五經，都是古文寫的，《尚書》也是在那裏發現出來的。名為《古文尚書》。古文和漢朝的今文不相同的，古文是用蝌蚪文寫出來的，叫《古文尚書》。因為這個關係，漢朝的今文博士，反對《古文尚書》說古文是假的，這有公案在裏面。

古文尚書堯典曰，〈堯典〉裏講「分命和仲，宅西曰昧谷」，在古文的《尚書》〈堯典〉裏面講派了和仲這兩位來去看昧谷，看昧谷就是看宅西，住在西邊的太陽落下去，是陽光，去看那個。鄭彼注云，鄭玄就注解〈堯典〉那一段文字。「西者，隴西之西」，他說西者，隴西之西這個地方，它在西邊，「今人謂之兑山」。兑是西方卦，怎麼是西方卦呢？兑，西方卦，四方卦，震在東方，離卦在南方，坎卦在北

方，兌卦在西方，四正卦。故云「日所入也」。西方就我們這邊來講，太陽落下去了，落在西方。漸漸地落，還沒有完全落盡時，還可以看見日光的太陽。落到山下，日落西山，就是整個日光都沒有了。所以有人作文章就知道日薄西山，就是近到西山，就日落西山，整個就看不見、沒有了。故云日所入也，兌在西方，太陽入到山裏面去，就是兌卦。這是就《易經》坤卦來講的，我們現在大家不能拿地球上的知識來講，地球知識講太陽沒有下山的時候，太陽在我們這邊有下山，那邊美國，到那裏去了，它沒有日落的時候。但是我們研究坤卦，不能拿這個學術來講的，他這樣講，我們就照這樣講法，故云日所入也。

今在上，今指兌卦，兌卦在這一卦之上。弇日月之明，弇這個字，當覆蓋來講。兌卦在困卦的上體，它把日月的光明都弇蓋起來了，弇日月之明。怎麼是弇日月之明呢？內卦是坎卦，坎為月，中間有互體離卦，離為日，就困卦講內卦坎，二、三、四互體離卦，就有日月了。兌卦把日月之明（光明）弇蓋起來了。猶君子處亂世，為小人所不容，君子想：我處在亂世，自己好好地生活，處在亂世，好了，亂歸亂，

我處在世間，我過我的亂世。但是不行，小人不容許，所以為小人所不容。故謂之困也。君子所處亂世雖然是困，困是困難。然居坎險之中，指內卦坎，坎上下兩爻都是陰爻，比喻小人，中間一陽爻比作君子。君子處在坎險之中，在兩個小人中間，很危險。雖然危險，他處在中間，中間就是守住中道，雖然在坎險之中，它能守住中道。而能安兌說，它能夠很平安的，不但平安，安于兌說。兌卦在上面，兌有喜悅來講，它能安于喜悅。為什麼安于喜悅？因為它能守住中道，處在危險之中，它能安于兌卦的喜悅。是以通而无咎也。所以它能不受小人那些困難，而能无咎。

虞注，三陽三陰之卦自否來，這個困卦裏面有三個陽爻三個陰爻，依照這個意思是否卦來的。否象曰，否卦的〈象傳〉講「天地不交而萬物不通也」。這是解釋亨字。否，天地否，上體是乾，下體是坤。天氣在上面不下來，地氣是坤地，在下面不上去，這天地不交通。天地不交通，萬物就不能交通。萬物不通，也是否卦的〈象傳〉所講的。今二上易位，則乾坤交矣。現在二與上易位，乾坤交，否卦的二與上這兩爻，二是六二，上是上九，兩爻交換位子，就乾坤交了。這樣乾坤交，由

否變成現在的困卦，交，故通也。

又繫下曰，〈繫辭下傳〉講「困窮而通」，由否卦天地交通之後，為什麼又變成困呢？〈繫辭下傳〉講困窮而通，什麼呢？謂陽窮否上，謂陽爻窮在否上，變之二成坎，坎為通，故「窮而通」也。困卦後面有講到澤水困，上面澤是大澤，下面是水，水在下，澤在上，這是困。這裏的困要解除時，變成坎卦，坎為通，坎卦來講是通了。變成困卦時，各位可以把前面鄭玄注解的看看就知道，鄭玄注由否卦成困卦時，它有這些現象，所以是困。

貞大人吉无咎，

虞翻曰：「貞大人吉」謂五也。在困无應，宜靜则无咎，故「貞大人吉无咎」。

這要看李道平的解釋，乾五大人，乾五是大人，九五這一爻。故大人謂五也。五位是天子，有聖人的道德，居在天子之位，故大人。五本正也，五本來是正位的。言「貞大人吉」者，意思是說否上之二。五在困時，否卦的上九之二，到二的位子上來。下無正應，九五在困時下無正應，困卦下面應該是六二，現在是九二，五是

九五，兩者都是九，陽爻，這不能正應，是敵應，敵應兩者是平等的，沒有正應。宜有咎。有過咎的。有咎時，你怎麼處理呢？宜靜以待二之變，那麼這九五大入應該靜以待變，自己不要變，等待敵應的九二變成六二時，可以陰陽相應了。九二變成六二，上正應五則无咎，六二它就往上和九五正應，那就沒有咎了。故「貞大人吉无咎」。把卦辭這一句解釋。學《易經》就應該了解〈繫辭傳〉裏所講的：易，窮則變，變則通。不學《易經》的人，他遇到困窮時，不知道變通，不知變通就受困了。所以我們學《易經》，本來我們沒有能力，遇到困窮時我們不知如何是好，但是這裏是聖人教的道理，我們根據聖人講的道理，就能把困窮的變通了。就在這些地方，我們研究《易經》特別要注意。

有言不信。

虞翻曰：震為言，折入兌，故「有言不信，尚口乃窮」。

李道平的解釋，否卦，因為這一卦是從否卦來的。否上當反初，否卦的上九應當反初，到初爻這位子來。否上反初，否卦的上爻到初爻來，這一下來，成益，就

變成風雷益。否卦的上爻到初的位子，上體就成巽卦。體震，下體就成震卦，風雷益，這裏講震卦。否卦反初時，下體就變成震卦，上體就成巽卦，就是風雷益卦，下體是震。震聲為言，震有聲音，震為雷，雷有聲音，為言。今，現在，二上折否，現在這困卦的九二，上折否，二上這兩者又恢復到否卦，就困卦來講，二上把否卦折了。乾為兌，兌為毀折也。否的上體是乾卦，〈說卦傳〉說乾有兌的象，兌為毀折，有毀折的意思。在乾卦裏面講「天行健，君子以自強不息」，用來解釋這裏的意思。乾卦是天行，沒有休止的時候。比如說春夏秋冬四時，春天，就是春天的氣候，到了夏天，是夏天的氣候，春夏秋冬四時的氣象，不會錯亂的，有信。至信為信。乾毀了，故「有言不信」。否卦變成困卦，上體乾就毀了，不存在，故有言不信，雖然下面雷有言，但是沒有信用了，人家不信。兌為口，就困卦來講，上體兌，兌有口的意義，有口，在否卦乾毀了。故彖曰「尚口乃窮也」。後面〈彖傳〉講，尚口，只有六二的口，只開口，人家不相信。

你修道，比如說普通法門信解行證，第一個講信，你相信學佛法可以成佛，信

了之後解，研究教理，了解，就根據經典來了解，修行就行，有修行才能證果的。普通法門講信解行證，特別法門講信願行，相信這個特別法門能夠當生成就的。有信，有信之後要發願，不發願往生，跟普通法門一樣，一定要發願往生。發了願後，就要持名念佛，信願行。所以無論普通法門、特別法門都要講信，這講修道。那用在人世間，人與人之間來往，交朋友要講信。就是辦政治也要取信於民，你的政治，老百姓不相信，那你辦什麼政治？因此信字重要。這裏講沒有信只憑口來講，沒用，就窮了。你拿這一條來對照眼前的這些，你辨別了：那一個人講話，人家相信他，那一個人講話，人家不相信他。不相信他就是他沒有信，言而無信；相信他的話，就是他有信用，這可以辨別。有言不信，只有言語沒有信用，那不行。所以這一句話，你無論修道、辦政治都要講信。卦辭講完了。

○彖曰：「困，剛弇也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎。貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。」

這是孔夫子作的〈彖傳〉。第一段。

困，剛弇也。

荀爽曰：謂二五為陰所弇也。

李道平的解釋，二五皆承柔，二與五兩爻皆承柔，困卦九二、九五這兩爻都是陽爻，陽爻承柔。怎麼承柔呢？九二上面是六三，它承受六三；九五承受上六，都是承受陰爻的命令。故「為陰所弇也」。被陰爻所弇，弇就是弇蓋起來了，陽爻是光明的，陰爻是暗昧、黑暗的，光明被黑暗弇了，發不出來，所以為陰所弇。這個弇字跟我們現在這掩是同一個字，古時候寫這個弇字。又否二之上，否卦的六二到上爻去，弇五之剛，弇蓋九五的陽剛，故為困。這講困卦，困卦是由否卦二之上，把九五的陽剛掩蓋了，故為困。這是「困，剛弇也」。困卦的二五陽剛被陰所弇的。

險以說，

荀爽曰：此本否卦，陽降為險，陰升為說也。

這卦自否來，上陽降二為坎險，否卦的上九陽爻降到二的位子來，成九二。否卦二原來是六二，上九降下來就變成九二，下體就成坎卦，坎為險。二陰升上為兌說，二呢？否卦的六二升到上面去，成上六，上體就成兌卦，兌為說，兌有喜悅的意思。故曰「險以說」。險以說，就上下兩體來講的，下體坎為險，上體兌為說。這「說」是悅字，跟《論語》的「學而時習之，不亦說乎」的「說」一樣，說就是當悅字講，讀音也讀悅字，故曰險以說。

困而不失其所亨，其唯君子乎。

荀爽曰：謂二雖奔陰陷險，猶不失中，與正陰合，故通也。喻君子雖陷險中，不失中和之行也。

看李道平的解釋，言二雖奔于三陰，意思是說二，九二雖然奔于三陰，九二上面是六三，被六三奔蓋了。它陷于坎中，陷于坎中，猶不失中，陷于坎中，雖然被

三陰所奔，但是它守住一個中，不要失掉。上下與二陰合成坎，九二這一陽爻，跟初六、六三合起來，成為坎卦。內卦坎，坎為通，坎有通的意思，故通也。喻君子雖陷坎險之中，這就比喻君子雖然陷在坎險之中。普通人陷在坎險之中，上下都是黑暗，都是小人，那怎麼辦呢？一個是困在裏面，再一個隨著困、隨著黑暗跟它同流合污吧，不同流合污就是困死在裏面，有這兩種可能，不是君子，有這兩難。君子不是如此，它雖然陷于坎中，它不但不被上下兩陰所困，而且它和上下兩陰爻合成一個坎卦，坎就是通，它就是變通。這比喻君子，雖陷坎險之中，不失中和之行，故亨也。

中和重要，〈中庸〉裏面就是講中和，煩惱還沒起來的時候叫作中，煩惱起來之後，別人還不知道，自己馬上知道，皆中節，把它節制，不要讓它起來。比如說一個人，就拿甲乙來講。甲這個人，他煩惱還沒起來叫作中，甲這煩惱一起來，煩惱什麼？煩惱有很多，〈中庸〉裏面講喜怒哀樂，拿這幾種作代表。甲跟乙相處的時候，喜怒哀樂一發出來時，不要讓乙發現，自己念頭一起來就把它克服下去，就

節制下去，中節，「發而皆中節，謂之和」，這叫作和。我們學《易經》，學《中庸》就要學。我們跟人家相處，或者跟人家辯論事情，或者看見對方有對不起自己的地方，普通人就發喜怒哀樂這情緒來了，一發出來，對方這兩者就沒辦法和了。在古時候，不講現在，古時候人只要臉變變顏色，對方就了解了，現在人不是，你別說變變顏色、變變聲音，你就是開口罵他、出手打他，他也不在乎，他也反攻過來了。古人心理、心法都了解。所以不管現代人怎樣反應遲鈍，我們還是要學，這樣你在世間不會跟人家結怨。在修道方面更重要，修道方面講中道，中道以外的兩邊，見解方面邪知邪見的，都不是中道，修行的話，偏於那一邊修都不行的，走上歧路了，歧中有歧就分出來。所以修道，了解這道理，嚴擇路是正路，走上正路。路有分開來，你走著走著，它有東邊、有西邊，都不要走歧路，一直向著正路往前走，這就中和。這裏講君子雖然陷於坎險之中，不失中和之行，不但講這道理，講佛法也好，講儒家的學術也好，按照經本子講一講，人人都會講，但只講不行，沒用。所以這裏講不失中和之行，必須行，它才能通，故亨也。

李道平的案語。愚案：坎險故困，坎卦是險，所以困。內卦是坎，坎卦是危險的，所以這一卦叫困卦。兌說，上體是兌，兌為說，故不失所亨。這是內外兩體來講的，有險有喜悅，這樣看起來不失所亨，「困而不失其所亨」。前面荀爽的解釋，後面李道平的案語，注重的是講君子，不是君子辦不到。小人，就是剛才跟各位說的，一個是隨著危險隨波逐流，一個是一直困下去，困死在裏面不能通。〈象傳〉裏講「困而不失其所亨，其唯君子乎」，只有君子才能不失其所亨。聖人的文字，每一個字都不能放棄的，都要注重。唯，唯有君子才是這樣。

貞大人吉，以剛中也。

荀爽曰：謂五雖弇于陰，近无所據，遠无所應。體剛得中，正居五位，則「吉无咎」也。

看李道平解釋，荀爽這樣說，九五雖然弇于上陰，言五雖弇于上陰，九五它是陽剛之爻，被上六還有四陽，被它們弇蓋起來，上六弇蓋在九五上面，四陽陽剛在它下面，這樣看起來，故「近无所據」，這荀爽講的，近沒有所據，就指四爻來講

的。四是陽爻，五，九五，你要據有它，據不了四陽，近無所據。二陽，本來按照陰陽相應來講，九五是陽爻，二位應該是六二，可以陰陽相應，正應。但是這裏九二是陽，故「遠无所應」。就是五和二，中間隔了兩爻三、四，所以遠無所應。沒有正應，那是敵應，遠無所應。九為體剛，九是陽，陽剛之體。五為得中，這是解釋九五這一爻，九是陽剛之體，五居在這上面得其中。中是以上卦來講，它在三畫卦之中，得其中。以九居五為「正居五位」。九這陽爻居在五，五是陽位。什麼是陽位、什麼是陰位呢？奇數是陽位，一、三、五都是奇數陽位，偶數二、四、六是陰位。九這陽剛，五是得中，以九居五，正居在五位上，得中得正，既得中又得正，中是講中道，正是正了位子，正位子很重要，故「吉无咎」。

古時候，聖人有聖人的道德，要居在天子的位上才正位。沒有聖人之德，居在天子之位，那是不正。古時候像夏桀王、殷紂王，他居天子之位，他有什麼道德？他沒有道德，居在天子之位上，不正位。孔夫子聖人，他沒有作天子，沒有天子之位，有德無位，也不行，也不能正位。有天子之位、聖人之德才能創作，像周公，

他代理天子之位，可以制作禮樂。普通人不能像周公那樣，周公有聖人的德，代理天子之位，他能夠制禮作樂。孔夫子沒有作天子，他有聖人之德，但是後來作了一部《春秋》。作《春秋》是不得已的事情，那時候有臣弑其君、有子弑其父，世間大亂。孔夫子不能不作一部《春秋》。作《春秋》，孟子講過，「孔夫子作《春秋》，亂臣賊子懼」，那些亂臣賊子就害怕了。所以孔夫子作《春秋》是要在亂世懲罰亂臣賊子。

以九居五為正，居五位得中得正，所以吉无咎。得中得正，得其正位，又得其中道。中道為什麼得呢？能夠有中道的這種修養，才是得。我們普通人言語行為，不學聖人，不讀聖賢書的話，不得其正。我們現在就是讀聖人書，學聖人才能得，現在還沒有得到，經典裏所講的道理，我們要深信不疑，沒有一點懷疑。就把經文明瞭之後，完全照經文上的去學習，這才能得到中。得了位子，我們現在沒有，世間的天子位子，我們那裏能得到？得不到就不要勉強，但是就修道方面來講，修道，古人講「爵位」，有天爵、有人爵，人爵位子得不到，天爵的位子可以得到。

你照經典去學的話，你就可以得到天的爵，天爵本來就有的。爵位什麼呢？大家學天台宗的《教觀綱宗》，你就知道有六即佛，有理即、有名字即、觀行即、相似即、分證即、究竟即這六即。那都是有位子的，你修到什麼程度你得什麼位子，這個位子就是天爵，天的爵位。天爵本來就有這個爵位，一步一步的從理即，是本有的，名字即，懂得這個名字了，由淺入深到究竟即，完全證到佛果的位子。這些位子都是本有，就因為我們眾生被這些無明掩蓋了，要想成聖人、成佛，就把掩蓋的無明一層一層地去掉。這些位子都是我們本有的，去了一層無明，就得了一層爵位。正居五位，得中得正，我們學《易經》，得中得正，照聖人所講的我們都能得中得正。故吉无咎，有吉而沒有任何的過失。咎是有過，無過失就是无咎。

洪範所謂「用靜吉」也。《洪範》就是《書經》裏的一篇經文，《洪範》裏面有用占卜，用《易經》占卜的辦法來問吉凶，裏面有一句話「用靜吉」。用靜吉的意思，照孔穎達的解釋，靜是安靜，安靜守住常道。安靜守住常道不要亂動，這就吉，如果一亂動就凶。所以《洪範》講用靜吉，守住常道，不要亂動。

有言不信，尚口乃窮也。

虞翻曰：兌為「口」，上變口滅，故「尚口乃窮」。

荀爽曰：陰從二升上六，成兌為「有言」，失中為「不信」。動而乘陽，故曰「尚口乃窮也」。

有兩家的注解，李道平先解釋虞注：「兌為口」，這是說卦文字。「滅」，李道平說，下當脫「乾」字，滅的下面應當脫掉一個乾字，漏了一個乾字。就是虞翻注的兌為口，上變口滅乾。就否卦講的，否的上爻變了，變口滅乾，就是否卦上體的乾滅了，故「尚口乃窮」，滅下脫了乾字。否上變成兌口，滅乾信，故「尚口乃窮」。否卦上爻變了成兌口，那就滅了乾信，乾滅了，信，乾為信，信就沒有了，故尚口乃窮，卦窮于上也。

荀注，荀爽說：二陰升上成兌口為「有言」，二陰，否卦的六二陰爻升到上面去，上體本是乾卦，二陰升上來，上體就成兌卦，兌為口，口能夠說話的，有言。下失二中為「不信」。六二離開了下體，離開了下卦到上去，就它來講失了二中。

本來在下卦之中，在兩爻之中，失了中為不信。動而上乘五陽，二陰變動到上面去，乘五陽，乘跟車輛駕駛一樣的，駕駛五陽，乘在五陽上面。故「尚口乃窮也」。你失掉了在下面的中，為不信，到上爻來又乘了五陽，這是有口而無信。有口無信，人家不相信它，乃窮。這就是〈象傳〉所講的：有言不信。沒有信，信是當實在講。沒有真實、實實在在的信，但是有言，那就是尚口，只有憑口來講，你的口是窮，人家不相信。你口才再好，說得天花亂墜，沒有信，那就窮困了，你有口才卻得不到人家的信仰。這對我們修道的人要特別注意，修道的人，沒有真實的來修行，就算把三藏十二部都研究了，沒有實實在在的修行，沒有用處，言而無信。普通人言而無信，人家都不相信他的言語，我們修道的人只有言語而不去實行的話，不必人家不相信，自己就不能算是修道的人。所以尚口乃窮，窮于上，只憑口才而沒有實際修行，那種的修養，那就窮了。這是教學《易經》的人要言而有信，修道的人必須真實地來修。這是尚口乃窮。

○象曰：「澤无水，困。君子以致命遂志。」

先講前面一段。

澤无水，困。

王弼曰：澤无水，則水在澤下也。水在澤下，困之象也。處困而屈其志者，小人也。君子固窮，道可忘乎。

這是《十三經注疏》本子。王弼的注解。

李道平的解釋，周語「澤，水之鍾也」。《周語》，是《國語》裏面有周家的叫《周語》。《周語》裏面講：澤，水之鍾也。鍾當聚字講。澤，陸地上有大湖，大湖就是大澤。現在大陸上還有水澤，已經變成陸地了，原來是個大的湖泊，那個湖泊的水聚積在那裏。大澤的水是水之鍾，聚集在那裏，這意思是《周語》所講的。水當在澤上，那個水聚集在澤上，應當在澤上。今坎水在兌澤之下，這一卦來講，坎水在兌澤之下，下面是坎，上面是兌，兌是澤，坎水在兌澤之下，是「澤无水」也。

這個大澤裏面無水。大澤本來有很多水聚集在這裏，你現在就這一卦來講，坎水在下面，兌澤在上面，從這卦象來講，這澤沒有水。水在澤下，則澤上枯槁，澤，那個大澤就乾枯了，沒有水了。萬物皆困，大澤沒有水，澤水本來是灌溉萬物、滋潤萬物的，就世間法來講它是灌溉，就修道來講它是滋潤（澤潤），滋潤我們的道德。〈大學〉裏講：富潤屋。富有之家造的豪華住宅，以現在講是豪宅，這是富有，他才建造豪華的住宅。以道德來講：德潤身。〈大學〉講「富潤屋，德潤身」，我們修道的人要修養道德，以道德來潤我們的身。所以這裏講「澤上枯槁，萬物皆困」。故云「困之象也」。澤上枯槁沒有水，它不能灌溉萬物。修道的人沒有這水——法水，不是普通的水了。沒有法水，我們的德怎麼能夠出來呢？法水就是學佛經、學儒經得到這個法，比喻水，它有滋潤的作用。我們得了這法水，這德就能受到滋潤，受到滋潤，本有的性德就能開發出來。性德為什麼要用法水呢？修道的人要溫潤、要溫和的，溫潤就是要法水來潤澤。沒有法水的溫潤，這個人動不動就發脾氣、就急躁，這種人他不能修道，所以修道的人也要法水來潤澤的。

小人處困，則屈撓其志。君子固窮，故不忘其道。「君子固窮」，論語文。謂固守其窮也。君子固窮是《論語》裏講的，「君子固窮，小人窮斯濫矣」，必須固守其窮，這才能把困窮轉變。

君子以致命遂志。

虞翻曰：「君子」謂三，伏陽也。否坤為「致」，巽為「命」，坎為「志」，三入陰中，故「致命遂志」也。

看李道平的解釋，乾三君子，伏于否下，這乾三是伏于否下。故「君子謂三，伏陽也」。虞翻講君子，指的就是三爻。這陽爻，九三伏在下面，叫伏陽。否內坤，否卦的內卦是坤卦，天地否。坤馴致其道為「致」。坤卦它馴致其道，在這裏講就用致。馴致其道這一句話有致字，所以解釋「君子以致命遂志」的致字。互巽，這一卦裏面有互體巽卦，巽申命為「命」，這在《說卦傳》裏有講，巽有申命，所以叫命。體坎心為「志」。內卦是坎卦，坎為心，在心為志，坎心為志。三陽伏入陰中，三陽伏在陰中，故「致命遂志」。六三 辱且危，就六三來講，它站的位子不

正，失了位子，而且危險。此君子小人之別也，故曰「困，德之辨也」。這在《繫辭傳》裏面講困卦，德之辨。德之辨是什麼意思呢？辨別君子與小人的分別。君子站在三的位上，自己感覺不正，小人它沒有這感受，正好，這位子不正，正好來作小人的事情。既辱且危，是就君子講的。小人沒有這個感覺，這解釋致命遂志，致命遂志就是君子把自己的生命送上去，送上去幹什麼？遂志，也成就它的志願。

前面《象傳》講「澤无水，困」，君子處在困卦的時期，君子和小人不同在那裏呢？《論語》裏講「君子固窮，小人窮斯濫矣」，君子在困難的時候，固窮，他堅守窮困，自己在困時代不要隨波逐流。所以下面這一句「致命遂志」，那就是《論語》講固窮。雖困窮，在困窮時送上自己生命在所不惜，為了要遂志，遂志就是為了成就他的志願。這個志，孔子在《論語》裏講的「志於道」的志，把心裏放在道上，無論時代怎麼困窮，它不改變，要遂志。這樣就把君子和小人辨別得很清楚。

○初六。臀困于株木。入于幽谷，三歲不覿。

臀困于株木。

九家易曰：「臀」謂四，株木，三也。三體為木，澤中无水，兌金傷木，故枯為株也。初者四應，欲進之四，四困于三，故曰「臀困于株木」。

干寶曰：兌為孔穴，坎為隱伏。隱伏在下而漏孔穴，臀之象也。

《九家易》是荀爽、荀九家的解釋，下面是干寶共兩家注解。先看九家注：爻例四在上體之下，象臀，按照爻例，一卦有六爻，按照這例子解釋，四爻在上體之下，上體是兌卦，九四在兌卦的下爻，這象臀，故「臀謂四」，姤九四「臀无膚」是也。五月天風姤卦的九四，也是在上體下面的一爻，它那爻講臀无膚。拿姤九四比照這裏講，困卦九四在上體之下象臀，姤卦的九四也是臀无膚，這根據就充分了。又互巽為股，互體巽卦，巽為股。四在股上，亦為「臀」。四爻在股上也是臀。株木謂三者，株木從那裏出現？三五巽為木也。三爻互體巽，巽為木。就全體來講澤

中无水，兌為澤，坎為水，澤中沒有水。那就株木。上兌為金，上體兌卦又為金，又傷巽木，就五行來講，金尅木，又傷巽木，故枯為株也。又互體離卦為木科上槁，〈說卦傳〉講木是科上槁，離卦是木科上槁，故枯也。初應在四，初爻與四爻相應，但是初爻以陰居陽失位，應該是初九，但是以陰居陽失了位子，欲進之四，想進到四位上，四亦失位，為三所困，九四這一爻，陽爻站在陰位上，失了位，它為三所困。三是六三，為它所困。故曰「臀困于株木」。這是從上下的爻分析，分析就是這一句話：臀困于株木。

干注，干寶的注解。兌上口開為孔穴。兌卦，你看兌卦上面是陰爻，中間斷了一下，代表口開了，下面是兩個陽爻，上口開這像孔穴了，有孔穴。「坎為隱伏」，下面的坎卦，坎有隱伏的意思，說卦文字。「隱伏在下」謂初，應在四兌象漏孔穴，兌的象有漏的孔穴。故曰「臀之象也」。就這樣分析困于株木。

入于幽谷，三歲不覿。

九家易曰：幽谷，二也。此本否卦，謂陽來入坎，與初同體，故曰「入幽谷」。

三者，陽數。謂陽陷險中，為陰所奔，終不得見，故曰「三歲不覿」也。

看李道平把《九家易》解釋，說文曰，《說文解字》講「泉水出通川為谷」，泉水，從山裏的泉水出來，出來流到川，再由川流到海，或者流到江河，這叫作谷。「從水半見，出于口」，這一卦裏面根據《說文解字》說泉水出通川叫作谷，谷是山上的谷，從水半見，坎有水，坎的一半出現了，出于口，兌為口。二在坎半，二在坎半，二在坎卦的一半。故「幽谷謂二」。漢儒解釋往往用半見，這裏解釋坎象半見。還有其他的半見也不少。在這裏講從水這個字，坎象半見。這樣是說幽谷指的是二爻。坎為隱伏，坎卦就是有隱伏的象。故稱「幽谷」。

此本否卦，困卦是從否卦來的，由否卦變成困卦，上陽來入于二成坎，否卦的上爻來入于二。為什麼上陽來入于二？就否卦來講，上面是乾，下面是坤，否卦是因為上下乾坤兩卦不通，乾卦高高在上，坤卦在下，就陰陽二氣來講，天地否不通。它這不按照尋常的二五相應，三上相應，不照這個講法，它上與二交換位子，就變成困卦，澤水困。變成困卦，上與二交換位子，就否卦來講乾坤通了，因為上九到

了下面坤卦，占在二的位上，這上乾下坤兩者通了。這就把否卦的局面打開，破除掉，改否為困。所以此本否卦，上陽來入于二成坎，下體內卦就成為坎卦，上陽來成坎。與初同體，二與初爻同一個坎體，又巽為「入」，巽又當入來講，有入的意思，故曰「入于幽谷」。

天數三，天的數目在三的位子上，故「三者，陽數」。天的陽，奇數，三就是奇數，故三者陽數。謂陽陷坎中，為初三二陰所弇伏。這就是說陽陷在坎中，它被初爻、三爻這兩陰爻所弇，陽是有陽光的，陽明。初、三這兩陰爻，把陽爻的陽明弇蓋起來。這個弇字，我們現在學的是掩字，在經文裏用這個弇字。所弇伏，被初、三兩個陰爻弇伏。伏離目為「覲」，離為眼目、為覲，覲就是見的意思。為坎所弇，故「終不得見」。它被兩個陰爻把它弇伏了，所以終不得見，看不到它。又自初至四，三爻為三歲。初爻到四爻，初、二、三、四這個三歲。從初到四，這中間三爻代表三歲，三年。故「三歲不覲」也。三歲看不到。

這看不到是什麼意思呢？《易經》裏面所講的，很多都是比喻的話。比喻當中，

我們要間接研究了。被二陰所奔，二陰就代表小人，上下都是小人。你九二，位子當然也不正，但是它居在下體之中，它能保持中道，雖然位子不正，能實行中道就好。為陰所奔，三歲不覲。三是代表多數，三歲不見，其餘的也都是不見。一個到三歲不見的話，其餘也都不見，這就說明被陰爻所奔伏，這種環境，環境包括自然的環境、人類社會的環境，都不好。不好，那就要君子、學《易經》的人處在這不好的環境，應該有自處之道。自處之道，學《易經》的人知道原則，然後要靠自己智慧，在這時不能見到外面那些種種的真相，看不到真相，自己心裏明白，不要被假相蒙蔽起來。它這被陰爻蒙蔽是假相，所以君子處在這困窮時，有能力把環境打破；能力不夠也不要跟著惡劣的環境學，不可以的。君子要固窮，自己要保持自己的道心，也不要失掉。

○象曰：「入于幽谷，幽不明也。」

荀爽曰：為陰所奔，故不明。

李道平解釋，坎為「幽谷」，初在下，初爻在下，為「入于幽谷」。坎伏離，坎

卦下面伏有離卦。漢儒解釋往往用飛伏，坎就是飛，有飛伏的意思，坎伏離。離日為「明」，離為日，離代表太陽，日是明，伏藏不見，離伏藏在下面，等於看不見。故「幽不明也」。

○九二。困于酒食，朱紱方來。利用享祀，征凶无咎。

困于酒食，朱紱方來。

案：二本陰位，中饋之職。坎為酒食，上為宗廟。今二陰升上，則酒食入廟，故「困于酒食」也。上九降二，故「朱紱方來」。朱紱，宗廟之服。乾為大赤，朱紱之象也。

案語，這是李鼎祚的案語。看李道平的解釋，家人六二曰「在中饋」，家人是風火家人，二爻是六二，在中饋。故云「二本陰位，中饋之職」。中饋，家人為何麼講中饋呢？就家人這卦講，任何一個家庭吃飯是重要，中饋是烹調菜與飯的。故云二本陰位，中饋之職。古時候家庭裏的主婦，主婦就是主中饋。為什麼主中饋？民以食為天，吃飯最重要，所以主婦在家裏，最重要的是要烹調飯食，所以中饋之職，這個職務很重要。需九五曰，水天需，上卦是坎卦，坎卦九五，在坎卦之中「需于酒食」，謂坎也，這個需卦，需的什麼？需要的也是酒食，這個謂，講的是坎卦，故曰「坎為酒食」。這就把酒食，九二「困于酒食」，把酒食這兩個字，舉出家人、

舉出需卦，講中饋、酒食，都是重要的家庭生活，家庭生活講中饋、講酒食。

在乾鑿度，《易經》的緯書叫〈乾鑿度〉，有一篇《易經》的緯書，不只〈乾鑿度〉，還有其他的很多篇數。這〈乾鑿度〉裏講「上為宗廟」，困卦來講，上爻是宗廟。今否二陰升上，否卦二陰升上，就是上九與六二這兩爻互換位子，然後成為困卦，所以是否卦的六二升到上爻去，有酒食入廟之象，酒食入廟，廟是宗廟。一般講家廟，家廟是祠堂。故曰「困于酒食也」。按照六爻的位子講，九五是天子，上爻是天子的祖宗，是宗廟。否的上九降居于二，這是自外曰來，到內卦來，自外曰來，故曰「朱紱方來」。朱紱，宗廟祭祀之服也。朱紱，這兩個字是宗廟祭祀所穿的衣服。古時候祭祀穿的衣服，平常不能穿的，到祭祀時才能穿的衣服，這叫祭服。否乾為大赤，否卦上體乾，有大赤。故有「朱紱之象也」。這是九二爻辭講前面的一段「困于酒食，朱紱方來」。

利用享祀，征凶无咎。

荀爽曰：二升在廟，五親奉之，故「利用享祀」。陰動而上，失中乘陽，陽下

而陷，為陰所奔，故曰「征凶」。陽來降二，雖位不正，得中有實，陰雖去中，上得居正，而皆免咎，故曰「无咎」也。

疏，解釋荀爽的注，卦自否來，困卦是從否卦來的，上為宗廟，上爻是宗廟，故二升上為「在廟」。二升上來，在宗廟的位子。五近承上，九五近承上，九五跟上接近，所以近承上，承是承奉，承奉在上的宗廟。故「親奉之」。所以天子要親自奉祀宗廟，親自奉之。二與五應，九二與上卦的九五相應，但九二位子不正，是敵應，這裏講二與五應，是「利用享祀」謂五也。利用享祀是講九五，九五是利用享祀祭祀宗廟，請宗廟的祖宗來享祀。這是指九五，九五拿這些祭品來享祀宗廟。二陰動而上，二陰，原來是否卦，六二這陰動，動是變動，動什麼？到上爻這位，內失二中，六二到上爻這位上，它失了中道。失了中道，但是上乘五陽。上爻乘九五這陽爻。上陽下陷于坎中，為二陰所奔。二上易位皆凶，二與上換位子，兩者皆凶。故曰「征凶」。上陽下降，來居于二，否卦上陽下降來居于二，以陽居陰，這位子不正，位雖不正，然而在二為得中，得其中，體陽為有實。得了中體，陽為有

實。陰雖去二之中，然上為陰位，六二這陰雖去二的位子上，是中，在下卦之中，它雖然去了下卦之中，然上為陰位，六二到上成為上六，這是陰位，六居得正。得了正位，皆免于咎，故「无咎也」。這一句是「利用享祀，征凶」，就位子來講，失了位子，這是征凶了。但是二到上面是正了位，雖然去了在下面之中，但是到上面得了位子，所以是免于咎。

這是就卦爻來分析，本來有享祀有征凶的，但是這樣一分析，无咎。原來是有咎，現在一經這樣分析，无咎了。處在這時候，就看你學《易經》的人，要用聖人所講的意思來自己學習。九二爻辭是周公作的，周公作的爻辭，目的是教我們學易的人：利用享祀本來是征凶有咎的，不但咎，而且有凶，可是經過荀爽它們這一分析、這樣注解，可以无咎了。這教我們學《易經》的人，不怕環境怎麼樣困難，在困難的時候有變通的辦法。這裏就藉著享祀征凶，教我們處在這時候，征凶，那就是凶，不要這征凶，不讓這凶災過來了，那就是注解所講的，可以變成无咎。

○象曰：「困于酒食，中有慶也。」

周公爻辭寫的「困于酒食」，孔夫子把它解釋，困于酒食，利用享祀，征凶无咎。這裏特別講有慶，而且中有慶。

翟玄曰：陽從上來，居中得位，富有二陰，故「中有慶也」。

李道平解釋了，二陽從否上來居于中，這澤水困卦，下卦是坎卦，坎卦的九二是陽爻，它從那來？從否卦的上爻來的，居在下卦的二爻之中。為居中。這叫中。上不得位，否卦的上九沒有得位，失了位子。言「得位」者，非也。就否卦來講，上爻就是沒有得位，這裏講得位，非也。這不能說它得位。這把翟玄的解釋「陽從上來，居中得位」，居中得位，由上面的來到下卦二位上面，陽爻居在陰位，二是陰，這不能說是得位，說得位是不對，非也。這把翟玄的解釋，「陽從上來，居中得位」，這把它改過來。

坤廣生為富，坤為什麼廣生？坤卦，講坤是代表大地，一切的物都是由大地生長出來，叫廣生。坤這大地可以生一切的物，廣生萬物，這就富。就坤卦來講，可以用富字來解釋坤卦，廣生為富。故「富有二陰」。坤卦是富有的，有什麼？有二

陰，二位為中爻，二是在中間這一爻。陽為慶，陽爻有慶祝的慶這意義，故「中有慶也」。孔夫子〈象傳〉裏面講「困于酒食」，就從卦爻裏面看出坤的廣生有富，這九二它站在坎卦，中間那一爻是陽爻，陽有慶的意義，所以中有慶也。孔夫子就坎卦的中爻來講，陽有慶。

《易經》裏面所講的文字，不是孔聖人這麼解釋，我們那裏想到酒食之中有慶呢？必得孔夫子指點出來，我們才知道「困于酒食，中有慶」。所以我們從這裏看萬法，這裏講困于酒食，有困難、有困窮，就在困窮之中，你可以發現有不困窮，而且有慶。所以我們從這裏可以學到：你看世間萬法，包括自然界的、社會人羣方面，表面看困于酒食，深入一層來看，從孔夫子所講的，就可以不但把酒食這困難問題解釋，而且有慶，這不容易的。我們看世間萬事萬物只看表面的，深入一層我們看不到，這當然是深入地講。這教我們看世間萬物，只看表面的是看不到真相，必得從孔夫子所指點的這個方法，我們去看到真相。我們一般人看到的是假相，看到假相，就被假相把我們蒙蔽了，然後說的話也是假言語，辦的事情也是假的事情。

學了孔夫子所講的，就把假的轉為真的，才得了真相，得了真相就得了真理了，得了真理這就有慶了。一般人不了解這道理，他的言語、行為、辦任何事情不得真相，他就沒有慶，都是被假相蒙蔽了。世間一般的眾生都是有這情況，必得聖人指點出來，才能明瞭真相。

周易集解纂疏講記(三十)【困卦】

○六三。困于石，據于蒺藜。入于其宮，不見其妻，凶。

困于石，據于蒺藜。（這第一段）

虞翻曰：二變正時，三在艮山下，故「困于石」。蒺藜，木名。坎為蒺藜。二變艮手據坎，故「據蒺藜」者也。

李道平的解釋，二變正時體艮，九二變正，九二位不正，要變正，下卦的體成艮卦，下卦本來是坎卦，中間一爻，九二變正，成陰爻，下互體成艮卦。艮為「石」，謂四也。艮卦有石頭的象，謂四也，就指這一卦的四爻。三在四下，故「在艮山下」。在艮山之下。三失位，內卦坎，三的位子是陽位，陰爻占在陽位上，失了位子。又為不正之陽所據，不正之陽指的四爻，上卦是兌卦，四爻是兌卦最下的一爻，四爻、九四位子也不正，所以三失位，又為不正之陽所據，就是九四那一不正之陽所據，就是為它所據有。故「困于石」焉。「臀困于株木」，臀困于株木。四為三所困，今三又「困于石」，陸氏所謂「六爻迭困」是也。陸氏所講的困卦的六爻迭困，迭困，這一爻被那一爻所困，那一爻被這一爻所困，叫迭困。

根據釋草講的，〈釋草〉是《爾雅》裏面的〈釋草〉，「茨，蒺藜」，〈釋草〉裏講的茨就是蒺藜。今字從「藜」，原來那個藜字，下面是這樣，現在這個藜，下面是個木字，故云「木名」。「坎為蒺藜」，九家說卦文。《九家易》〈說卦傳〉的文字。坎為藜，三體坎，故曰「蒺藜」。二變艮為手，下據坎，故「據蒺藜」。蒺藜是什麼？蒺藜是長刺的，你人手也不能抓刺，腳也不能踩這刺，踩這刺就麻煩了。所以講據于蒺藜，這是一樁不好的狀況。據于蒺藜很不好，一般人講是棘手的事情。

入于其宮，不見其妻，凶。

虞翻曰：巽為「入」，二動艮為「宮」，兌為「妻」，謂上无應也。三在陰下，離象毀壞，隱在坤中，死其將至，故「不見其妻凶」也。

李道平的解釋，虞翻講巽為入，巽卦有入的意思。三五巽，故「為入」，這巽從那裏來的呢？三、四、五這三爻是互體巽，所以為入的意思。「二動艮為宮」，二爻一變動，三互體艮，有互體艮卦。原來澤水困，下體是坎卦，九二那一爻變動，下互就變成艮卦，二三四是互體艮。艮為門闕，艮有門闕的象，故「為宮」。門闕

所以叫作宮。這個門闕不是普通人家的門闕，是天子的宮殿，諸侯的宮闕。

應在兌，應在兌是三與上相應的，上體兌卦，六三與上六相應，應在兌卦。兌是少女，六子卦，比如說巽為長女，離為中女，兌卦是少女。占卦的時候從下往上，占到一爻，先畫，占到二爻，再畫，由下而上，畫出來，所以畫到三爻時是兌，少女為艮妻，兌一者為少女，又為艮妻。與上敵應，三爻與上爻敵應。敵應是什麼？六三是陰爻，上六也是陰爻，兌卦上面那一爻也是陰，下體的坎卦，上面那一爻也是陰，與上敵應。正應是陰陽相應。怎麼陰陽相應？比如說，內卦第三爻應該是陽爻，上體是陰爻，這樣就陰陽相應了。在這一卦三爻與上爻都是陰爻，所以它是敵應。兩者都是陰爻，故「謂无應也」。所以虞翻講兌為妻，與上无應。

「三在陰下」者，虞翻講三爻在陰下，這三爻本身是陰，為什麼是在陰下？李道平說：謂三伏陽在陰之下也。指伏在六三之下的陽爻，伏在六三下面的九三，九三是陽爻，這陽爻是伏，伏在六三之下，這就是虞翻講三在陰下。二動，二爻一動的時候，故「離象毀壞」。二爻一動，這一卦從二、三、四這三爻是離象，是互體

離卦。二一動，二是陽爻，一變動變成陰爻，互體離象就毀壞了。

三成體坤，這內卦三爻就成體坤了，故「隱在坤中」。六三就隱在坤體中。坤喪于乙，坤喪于乙是什麼？就納甲來講的，乾卦納的是甲，坤卦納的是乙。這講坤喪于乙，在時間來講，一個月到了三十日，月光就晦暗了，月光就不見了，這叫喪。為既死霸，這個霸字不讀爸，讀魂魄的魄，既死魄。《說文解字》裏也講，在其他經典注解裏也講：這個霸字和魂魄的魄字通用，在很多經典裏面都把霸字作魂魄的魄字。這魄與經典注解算法，大月一個月初二，小月是初三。魂魄、月魄的魄。原來到三十日那天，坤卦的月光全部沒有了，大月有三十天，就是古時候用的黃曆，現在叫農民曆，小月有二十九天。大月從初二，這月光慢慢地出現了，一般人講月牙，月彎彎的像牙一樣的。小月在初三，月光就漸漸地出現了。在《書經》裏面有一句話，「旁死魄」，旁死魄這個魄，就是這裏講的霸。所以「坤喪于乙為既死霸」，既死霸，魄已經死，那就是月光全部沒有了，所以講三在陰下，離象毀壞，隱在坤中，故「死其將至」。死其將至，就是用月光的魄來比喻，這叫死其將至。離目壞，

故「不見」，離是眼睛，有眼睛的象，離目一毀壞，故不見「其妻凶也」。所以虞翻講隱在坤中，死其將至。就藉月亮，隱在坤中，坤喪于乙，這個象，講死其將至了。不見其妻，就解釋六三爻辭後面這兩句話，凶。所以《易經》裏很多用的都是比喻的話，因為照經文來講很難了解，所以用比喻解釋就明瞭了。

再舉出歷史上的事情來，襄廿五年左傳曰，孔夫子作的《春秋》，以魯國的歷史來把當時各國那些大事情記載在歷史裏面，歷史有用年歲，把事情貫穿起來，所以《春秋》就是用年歲把當時各國的大事情把它連貫起來。這魯國的歷史從那時開始呢？《春秋》不是魯國的歷史，魯國歷史最早是周公的兒子伯禽，那是魯國的開始。孔子作《春秋》從魯隱公開始，到後面一共有十二公，隱、桓、莊、僖、閔、文、宣、成、襄、昭到定公、魯哀公十二公，十二公為什麼從魯隱公開始呢？魯隱公這個人很好，應該繼承國君位子的太子年紀小，魯隱公把他教養，培植大了，魯隱公再把位子還給小王子（小君主），這很像周公那樣，所以孔夫子寫《春秋》從魯隱公開始。到了襄公第九代了——這到了魯襄公廿五年，《左傳》記載的。

「齊棠公之妻，東郭偃之姊也。」齊國有個棠公，棠公是那個人的名字，齊國有個地方，就如同後代講的縣、市，那時講邑。齊國有個地方的邑，叫棠，棠公是那個地方官的長官，就等於作縣市長一樣的，他的太太就是東郭偃的姊姊，先把這些人的關係說明了。「東郭偃臣崔武子」，東郭偃什麼關係呢？是崔武子的家臣。後來「棠公死」了，「使偃取之」。崔武子就叫東郭偃，使偃取之，不是叫東郭偃取，這是崔武子要取的。崔武子跟東郭偃講，他要娶偃之姊，當時有很多人反對，崔武子要娶東郭偃的姊姊，崔武子也是齊國人，東郭偃的姊姊也是齊國人，齊國是姜太公的國家，都是姓姜，你要娶他，都是同姓的女子。周公制禮作樂，有這同姓不婚的，同一個姓不能結婚，這是周公所訂的禮。那現在就講了，你要娶東郭偃之姊，兩個都是姜太公的國，同姓，那不可以的，這樣說起來人家反對了。崔「武子筮之」，崔武子就用著草來問卦，筮之。「遇困之大過」。遇到困卦，澤水困之，澤風大過，下面的坎卦，變為巽卦，坎變巽，三爻一變就成巽卦，澤風大過，變成大過。

「陳文子曰」，陳文子是占卦的，他懂的，他是內行，陳文子說「困于石，往

不濟也。』困于石，就是困在石，艮為石，困在石上面。往不濟，你要娶東郭偃之姊，不濟。不濟就是娶他不好，有後患的。『據于蒺藜，所恃傷也。』據于蒺藜就指出六三的爻辭講的，據于蒺藜，〈象傳〉講，蒺藜是有刺的植物那種草。據于蒺藜所恃傷也，你被蒺藜所傷的。『入于其宮不見其妻凶』，這就指出《易經》裏面這幾句話，爻辭講的「入于其宮，不見其妻，凶」。所以陳文子就指出《左傳》這幾句話。『無所歸也』。那就是你將來得不到好處，就是說那個妻子你不可以娶。

「崔子曰」，就是崔武子說「『嫠也何害，前夫當之矣』。遂妻之。」嫠是什麼？丈夫死了，妻子叫嫠，嫠婦，一般世俗叫寡婦。崔武子講，取這嫠婦有什麼傷害呢？要是有傷害，前夫當之矣，前夫指的齊棠公。娶這個妻子如果說對丈夫有傷害，那已經把齊棠公害死了，那我現在娶他應該沒有害處。崔武子講這迷惑顛倒的話，他決定要娶齊棠公的妻子，遂妻之，這就是結果，把東郭偃的姊姊娶過來了。娶過來之後，「莊公通焉」，在經典裏面講這個通字是男女不正當、不正常的關係，莊公是齊莊公，與東郭偃的姊姊發生曖昧關係了。「遂弑之」。這裏講得很簡單，這中間，

《左傳》的記載，既然莊公跟東郭偃的姊姊發生曖昧關係，其他人都指責莊公，莊公就忿怒，然後就找來有反對的聲音，反對什麼呢？都說莊公不好，崔武子就順著大眾的意見，一步步地把莊公，莊公是齊國的君主，把他殺掉了。臣殺君主叫弑，遂弑之，到後來崔武子就把莊公殺掉了。遂弑之。

這是一段故事，簡單就這麼講，詳細的要看襄公廿五年的《左傳》，那裏講的文字很多。事情有轉折，這裏講個大概就可以了。意思就是說：第一個，娶同姓女子就不對；又遇到齊莊公，兩個人發生邪淫，更不對；最後崔武子把莊公殺了，都是不對的。《左傳》把這一段的故事記載出來，就是教人家講中國文化要講五倫道統。這裏面崔武子娶同姓的女子，這就不對了，夫婦這一倫就沒有了。齊莊公那種男女關係，夫婦這一倫就沒有了。到了臣弑其君，君臣這一倫就沒有了。所以這一段詳細地把《左傳》看清楚，再對照這裏的文字。結果怎麼呢？「入于其宮，不見其妻，凶。」都是凶，招來凶災。

我們研究《易經》，在這個地方就要注意，五倫道統都要講正，歸于正當的倫

常，這個倫常不能改變。君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友，在禮儀上面，時代有些變更，比如說作禮，古時見面要行跪拜禮，到現在見面不能行跪拜禮，這個可以改，或者鞠躬，或者握手，形式可以改，時代不同可以改變，但是它的本意不能改的。父慈子孝，慈孝這個大義不能改的。君敬臣忠，君主對於臣子要恭敬，臣子對於君主要盡忠，儀式上古代到現代有改變，但是敬與忠不能改變。所以我們學了這一章，這兩句話道理要明白、要研究，不能違背倫常，常是永久不能改的。它的道理、意義不能改的，要改的話就會凶，招來凶禍。這個大家可以看看，你會研究《易經》，也會占卜、卜卦，大家知道，把這兩句經文看通了，也悟了，得到悟解了，不用占卜就知道。你看現代，五倫在那裏？五倫沒有了，結果還要說嗎？就是凶。所以還要問現在時局怎樣，占個卦？各位把這一段這兩句話研究之後不用占，一看就明白。

愚案，李道平的案語，自內曰往。從內卦到外卦叫往。三往承四，六三是在內卦，往承四，承受四爻。四是在外卦，為四所困，六三往外，承受四爻，四是九四，位子不正，為四所困，被九四受它困擾。故「往不濟也」。所以六三以上承受九四，

九四位子不正，所以不能去，去沒有什麼好處，叫不濟。陰當承陽而反據之，陰爻應該承陽，而反過來據之，為陽所傷，故「所恃傷也」。就是三去承四的話，應當承陽就好了，反而據之，六三承它，而被九四來據，被它據為所有，為九四所傷，故所恃傷也。三變大過死象，六三一變成大過，六三一變，內卦就成巽卦，上面是兌卦，澤風大過，大過是死的象，故「无所歸也」。這是一段案語。

○象曰：「據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不詳也。」
據于蒺藜，乘剛也。

案：三居坎上，坎為叢棘而木多心，蒺藜之象。

這個案語是李鼎祚的案語。李道平的解釋，疏：三在坎體之上，六三在坎卦體內上面那一爻。「坎為叢棘」，九家說卦文。又為木堅多心，故有蒺藜之象。李道平的解釋，六三在坎體上面那一爻，坎卦它是叢棘，叢棘是很多有刺的植物，這是《九家易》〈說卦〉的文。九家是以荀爽為主，一共有九家，〈說卦傳〉文字。又為木，蒺藜是草木，又木堅多心，所以它有蒺藜這個象。這〈小象傳〉講「據于蒺藜，乘

剛也」，你六三是乘剛，據于蒺藜。

入于其宮，不見其妻，不詳也。

上面乘剛就在爻辭裏面解釋，「應當承陽，而反據之，為陽所傷」，這個意思。〈象傳〉講「據于蒺藜，乘剛」之意，再講「入于其宮，不見其妻」爻辭這兩句話，「不詳也」。孔夫子講不詳，什麼不詳，看《九家易》。

九家易曰：此本否卦，二四同功為艮，艮為門闕，宮之象也。六三居困而位不正，上困于民，內无仁恩，親戚叛逆，誅將加身，入宮无妻，非常之困，故曰「不詳也」。

李道平的解釋是什麼？此本否卦，困卦是從否卦來的，本來是否卦。否二四同功，否卦裏面的六二、九四，這二與四同功，這功兩者是同的。互體為艮。同的是什麼？互體艮，二四同功為艮卦。「艮為門闕」，說卦文。門闕，故有宮象。在否卦裏二四同功，有互體艮卦，艮為門闕，這是〈說卦傳〉的文字。艮卦，上面一橫是陽爻，下面二畫是陰爻，陰爻中間斷了一下，這就是門闕的象。你把艮卦列出來看

看，兩邊，中間斷了一下，像那個門，上面一橫的陽爻，就是門頂，下面入的空間，否二四同功互體艮，為門闕，故有宮象，皇宮才有門闕，有宮象。

六三居困，六三居困卦。陰處陽位不正。六三，這陰爻處陽位上，三是陽位，六是陰爻，陰處陽位不正，位子不正。坤為民，坤是坤眾、民眾，所以坤為民，這就是否卦來講的，否卦的內卦是坤，坤為民。三在坤上，六三在否卦內，坤卦之上。故「上困于民」。不正，這六三困于民眾而不正，困於民，是來困擾民眾，為什麼？它本身不正。故「內无仁恩」。就內卦來講，它沒有仁恩，為什麼沒有仁恩？困于民而位不正。你作了國家的領袖，作個王者，自己不正，所以內无仁恩，王者內在的修持，應該要仁民愛物，位子要很正，為什麼？有德有位，有聖人之德又有天子之位，他才能對於人民有恩有仁，這裏位子既不正，又無仁恩。乘承皆剛，乘承是對六三來講，乘是統馭，六三統馭下面那一爻，九二是陽剛那一爻，叫乘。承是承受，承受上面兌卦的九四，九四陽爻，陽剛。統馭下面九二，承受九四，這二爻皆是陽剛，這樣故「親戚叛逆」。這《九家易》講的，既然內無仁恩，親戚也叛逆，

就解釋那兩句。

坤為身，坤卦，它比喻一個人的身體，我們人的身體可以承載很多事情，坤卦是大地，大地可以承載萬物，所以坤為身。我們人身可以承受很多很多的事情，生為人身，得了一個人身，外面加給我們人身，有形的、無形的，多得很，這都要我們人身來承受，這才是講坤為身，就比喻我們人的身體所接受的，多得很。**二變坎為刑罰**，這從否卦來的，六二一變，就成九二，內卦就成坎卦了，否卦內卦原來是坤卦，六二變成九二成坎卦，坎為刑罰，坎它有掌握法律的，所以對於犯罪的人，可以用刑罰來處罰它，故「**誅將及身**」。所以《九家易》講「**誅將加身**」，誅滅來懲罰加在身上。

上无匹應，這一卦上體是兌卦，按照相應來講，三與上應該陰陽相應，六三是陰爻，如果六三是九三的話，那就正好陰陽相應。現在兌卦上爻是陰爻，可惜六三陰爻不正，陰與陰兩者敵應，相等，所以上无匹應。匹是配合，上爻沒有跟它配合相應的爻，所以無應。故「**入宮无妻**」。所以入了宮門，不見其妻。沒有妻，此為

「非常之困」，這種的困是困窮。陸德明的《經典釋文》裏就講困，困卦是困窮，受了很多的困難。入于其宮，不見其妻，「故曰不詳也」。孔夫子的《象傳》講不詳也，詳，是完全了解。孔夫子本身當然詳，這告訴學易的人，你要研究，研究起來那太多太多的意思了，所以講不詳也，不必研究了。

後面李道平的案語，愚案，他說：三據二陽為「乘剛」。六三據二陽，內卦是坎卦，六三據九二這陽爻，叫乘剛，它想統治陽剛。「詳」，「祥」古字通。詳這個字，可以作詳細講，但在李道平案語講詳與祥古字是通用，不詳也可以解釋為不吉祥。古字既然把不詳解釋為不吉祥的話，那這樣的解釋有什麼根據呢？乾善為詳，乾卦講的善就是詳，善為祥，那樣就吉祥了。這一卦本是否卦，否上是乾三，上本否乾。三應上，從否卦來，上爻是上九，三應上。上之二，乾體壞，上爻到二爻來，那就是否卦變成困卦，怎麼是困卦呢？否卦的上爻到二爻來，這就成為困卦了，乾體壞，否卦的乾體就壞了，故「不詳也」。不詳，就是不吉祥，沒有吉祥，這是李道平的案語。

這兩句話，「入于其宮，不見其妻，不詳也。」孔夫子解釋爻辭這兩句話，他就用不詳這兩個字來解釋。不詳，從字面來講，不詳，詳細的內容告訴大家，不必研究，愈研究，愈不明白。所以我們研究經書，研究一般的文章，甚至文字你要研究，實際上研究沒那麼容易。佛法裏面有唯識學，唯識學把一件事情詳細分析又分析，古人有一句話形容唯識學，「入海算沙」，你到海邊把大海的沙，你算一算，算不清楚的。既然算不清楚了，不必算了，為什麼？了解它的原則就好了。了解原則什麼呢？萬法唯識。講到真正究竟處，萬法唯心。講唯識學：萬法唯識。你知道凡夫眾生處在世間，包括天地之間的一切事物，包括各種的人與動物，你要研究它，沒辦法研究。就拿花草樹木來講，專門研究植物學的，他都研究不透徹。再講研究天地與宇宙，也研究不透徹。天文學家研究，愈研究愈多。最近在傳播媒體上好像有發表，重力波什麼的，把愛因斯坦的學說證明，宇宙有一種力量隨時在變化。這就是說，你研究宇宙，研究天文，研究到究竟，得不到結論，沒有了。你要懂得心法，萬法唯心，那好辦，知道萬法唯心，一切的事情從心裏變化出來的，懂得這道理的人，他一悟，萬法都是心變現出來的。學唯識學的人講萬法唯識，這從我們的

識裏面變化出來的。從識變化出來，和從心變化出來的不同，識是染污的，染污的識，變化出來世間，就把本性污染了。

我們研究唯識學，要把所有染污的法門都要研究明瞭，才知道識裏面有本性。所以你要了解識裏面有本性，五法三自性，一般凡夫就把世間萬法當作真實的，「遍計所執性」。那研究了解的話，「依他起性」，萬法都是因緣和合的，依他起性。就要了解依他起性，因緣和合都是假的，放棄假的相，才顯出真相，所以最後是「圓成實性」。唯識學它是一步步的教人覺悟，然後用工夫證明有本性，唯識學是這樣的。萬法唯心，這是性宗所講的，直接就明瞭自己有真如本性。所以我們研究學術，研究佛法，把握要點就好，知道萬法唯心，就覺悟，一切法都是從心變現出來的。釋迦牟尼佛、孔夫子，他們的心裏發出來的用處沒有變，就從心性裏面發出的作用，他對於世間，度化一切眾生，看一切眾生都有真如本性，都能教化，就算是看到那個罪大惡極的人，造地獄業的人，他也要想辦法來教化他。在他造惡業的時候，心裏憐愍他，這是個原則。守住原則，知道萬法唯心、萬法唯識，在這世間一

切眾生，不但是人類，惡道眾生、天道的眾生都要教化他。惡道眾生很苦，天道眾生認為生到天上，好呀，享受天上很樂的事情，但是真正研究佛法，知道天上也不行的，天上還有生死。所以要把握這兩句話：萬法唯心，萬法唯識。佛法教人覺悟，覺悟之後，你能用工夫，就能成佛。所以研究學問，你要詳細的講，入海算沙，那怎麼辦？就教我們抓住要點，把原則了解，那就能成功。

周易集解纂疏講記(三十)【困卦】

○九四。來茶茶，困于金輿，吝有終。

九四來茶茶，但有不同的念法，有一種本子在〈釋文〉裏面講來舒舒，這裏是茶茶。〈釋文〉裏面講來舒舒，舒就是行動很慢的意思，這裏還是講茶。

虞翻曰：來，欲之初。茶茶，舒遲也。見險，故「來茶茶」。否乾為金，坤為輿。之應歷險，故「困于金輿」。易位得正，故「吝有終」矣。

李道平的解釋，自外曰來，外是外卦，九四是在外卦，從外卦來的叫來。四與初應，九四與初爻相應，故「來，欲之初」。這一卦的初爻不正位，應該初九，它是初六，欲來之初。禮玉藻，按照《禮記》〈玉藻〉裏面講，《禮記》〈玉藻〉那一篇講什麼？「茶前誦後」，那一句話，鄭注，鄭康成的注解，「茶，讀如舒遲之舒」，鄭康成的注解就注《禮記》〈玉藻〉篇，把茶字讀成舒。舒就是遲緩的意思，所以讀音讀成舒緩舒的音。故云「茶茶，舒遲也」。所以虞翻的注解說：茶茶，舒遲也。

〈玉藻〉篇裏講的不只這一句話，〈玉藻〉篇裏講天子與諸侯之間行的禮，行的禮是什麼？諸侯就是國君，見天子時，他手裏拿一塊朝笏。諸侯見天子手裏拿一塊

版，版是竹子作的。那個笏，作什麼用處？見天子，天子有吩咐什麼事情，諸侯就在笏上面寫下來、記下來，所以那時是作記載事情的用處。就等於後人見到國家的領導人，他就預備紙張或其他的工具，隨時可以記下來。這個笏是什麼樣子？作的方式就是把上面作得比較圓，下是尖的，這不必仔細研究了，知道是那個意思就可以。讀古書、歷史，畫出來的那個樣子，就看出那個朝笏。這就講捧著朝笏，按照它作的形狀，是表示國君要見天子要謙讓，在禮上面自己謙卑，尊敬天子的意思。所以有兩句話：前誦後直，讓于天子也。誦字就跟後來委曲的曲字一個意思。前面是誦的，後面是直的，這意思表示讓于天子，在禮上面謙讓，對於天子表示謙讓。在這裏李道平的解釋就舉《禮記》〈玉藻〉裏的一句話「茶前誦後」，就是那兩句話把它簡化。按照鄭注，茶，讀如舒遲之舒。鄭康成解釋茶字這一句，「故云茶茶，舒遲也」。虞翻就照鄭康成的注解，茶茶就讀舒舒了。

把這字它的讀音以及它的意思了解以後，李道平就再加以說明，就卦爻來講，初體坎為險，初爻體坎為險，內卦是坎卦，初六這一爻是坎卦的第一畫，初六在坎

卦體中，坎為險，這把內卦初爻解釋在坎險之中。離目為見，見險，離目是什麼？這是互體離，離當眼睛講，目為見，有眼睛就可以看見了，看見什麼？見到危險的狀況。故來舒遲也。所以看見有危險在前面，它走得很慢，來得舒遲也。

否有乾坤，再講到否卦，否卦是乾坤兩卦合起來的，否卦裏面有乾坤。乾為金，坤為輿，輿就是形容車輛那個輿，故有金輿之象。所以「九四，來茶茶，困于金輿」，這裏面有金輿之象，就是從否卦來的。否卦就是由乾坤兩卦，乾坤兩卦就有金輿之象，金是乾卦，輿是坤卦，坤就是大地，像車輛，它能夠承載萬物，所以坤為輿。四往應初，九四到初爻來，與初來相應，但是歷乎坎險，但是這樣中間經過坎險，故曰「困于金輿」。九四位不正，失位宜「吝」，四是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，失了位，宜吝，應當有吝的，吝是不好，有過。易位得正，怎麼易位呢？九四位不正，初六也不正，九四跟初六易位，九四成初九，初六成六四，這兩爻就正位了，易位得正，故「有終」矣。這兩爻前面不正位時有吝，換位了得正就有終。

所以《易經》，卦有卦的變化，每一爻有每一爻的變化，我們讀《易經》就要

學變化，看見某一種現象，不知道要變化，就被那個象困住了。「窮則變，變則通」，這是孔夫子在〈繫辭傳〉裏講的。拿這卦爻用在人事方面，比如我們處在現今時代，處處都是困擾，無論那一種人，在位的人、不在位的人都有困，有困而不知道變化的話，那就困在那裏。在位的人受困擾的很多，當選時被其他人困擾，當選以後也有很多很多的困擾，一般人家，這一屆當選了，下一屆再當選，那問題很多。古時候作皇帝，皇帝是終生的，不是選舉的，他要取得天下那麼容易嗎？不把人家皇帝大權奪過來，他能作嗎？就算奪權力時，受的困擾很多，作了天子以後，就怕人家搶了他的位子。秦始皇好不容易滅了六國統一天下，劉邦看到秦始皇出來前呼後擁那種氣勢陣容，劉邦就說：大丈夫當如是也。作個大丈夫，應該如此，意思是說我作了大丈夫也要得天下，得誰的天下？得秦始皇的天下。項羽說得更明顯了：彼可取而代之也。的確是，你這個人我可以取而代之也。這個就是受世間困擾的地方太多了，果然到後來，項羽一把火，把阿房宮燒掉了。後來寫文章的人講：「楚人一炬，可憐焦土」，楚人是楚霸王，一把火阿房宮就變成焦土，可憐啊。但是後面有人評論了，後人鑑之，一把火燒成焦土，可哀，這件事情很可哀的。誰哀？後人哀，秦始皇

皇以後的人來悲哀他。但是後來人要警覺，「後人哀之而不鑑之」，後人悲哀秦始皇而不以他為殷鑑，拿他當一面鏡子照照自己，那是「後人而復哀後人也」。讀歷史在這些事情上面要注意了，以後人哀秦始皇，你自己不鑑之，到後來，你就算有秦始皇的地位，後來的人又要哀痛、悲哀你。這個歷史是永久循環不斷，讀歷史對於那些爭名奪利的人，心裏就平了。不詳，這講一個變化的道理出來，你不知道變化，就被困擾在那裏，在歷史上那些人作天子，他就不知道變化。不知道變化，把前面天子滅掉了，滅天子那麼容易嗎？要殘害多少人，造的業是太大了。這樣看起來，只要講文化，你看古人，再看今人。現代人，我們是個窮讀書人，你想改變歷史，改變人心，怎麼改法？只有文化，只有把中國固有文化弘揚出去，只有這個能力，但是也只有這個能力才能改變歷史。

九四這爻辭就是教我們有變化，遇到那些困難危險，那是有吝的，兩爻一改變，一換位子，就有終了，那就是要改變現在，危險太多了，一換位子就有終了。換位怎麼換？現在大家都講究權力，就爭奪上位的正位。我們研究九四這一爻時，就把

這道理說清楚，你爭位子沒用的，愈爭到後來造的罪業愈多，到三途裏去，造的最深到地獄去，很可怕的。那你改變，怎麼改變，講文化，中國儒家的經書就是教人家講文，不可講武。所以孔夫子講祖述堯舜，堯舜得天下，不是騎馬打仗，不是把人家推翻自己來作天子，堯舜都是禪讓天下，天子的位子都能讓出去，其餘什麼不可以讓？講到佛法，我們一讓，把我執法執讓出去了，那就能成佛了。

孔子除了祖述堯舜，還有憲章文武。周文王那個時候還是殷紂王一個臣子，殷紂王把文王囚禁起來，文王是聖人，就在被囚禁時研究這部《易經》，所以叫《周易》。周文王研究《易經》六十四卦排列的方法，從乾坤開始。這跟以前不一樣，以前夏有《連山》，殷朝有《歸藏》，文王從乾坤，以這為首。文王被殷紂王囚禁起來，他心平氣和的研究《易經》，不但研究《易經》，還用文字在每卦下面寫出來，叫卦辭，也叫彖辭。文王的兒子周公，不是太子，太子是武王，周公是文王的兒子，武王也是文王的兒子。周公是聖人，用文字繫在每一爻下面，叫爻辭。他這樣把卦爻文字傳下來，這個不得了，就我們中國文化來講，這是第一部經，這第一部經裏

面講的跟佛法講的一樣。佛法，你要學佛修菩薩道，你把世間萬法都要研究明白。成佛之所以叫世間解，世間萬事萬物他都了解、都通達，這裏面就是教我們研究萬事萬物，要世間解，你才能教化眾生。

○象曰：「來茶茶，志在下也。雖不當位，有與也。」
來茶茶，志在下也。

王弼曰：下謂初。

這用王弼注解，王弼就是《十三經注疏》，注《周易》的注解。王弼曰：下謂初，這很好懂。

李道平的疏解釋就說，坎心為志，「志在下」的志字，王弼只注解下謂初，李道平就注這一卦的下卦（也就是內卦）是坎，坎為心。「在心為志」，《詩經》大序裏就講存在心裏面還沒有用文字寫出來，叫作志，在心為志。「發言為詩」，用文字表達出來叫作詩。所以這詩就是在舜帝時代，虞舜派任一位管音樂，他交代兩句話：「詩言志，歌永言」。我們講堯舜是聖人，聖人不是那麼簡單的，虞舜任用一位管音

樂的官員，就交代這兩句話。音樂是用聲音唱出來，那是歌，音樂歌的文詞就是詩，所以詩是言志。你作詩，就是把存在內心裏面的志用文字寫出來。歌是什麼？聲音、唱歌、詠言。唱歌是有調子的，後來作詩的人都要吟詩，吟詩是有聲調的。雪廬老人解釋古人的詩，老人家作的詩，特別寫出來聲調譜。古人學聲調譜非常複雜，雪公寫的聲調譜簡單扼要，你一看就會吟了。所以這詩唱出來，就是歌永言，它有調子的。李道平解釋「志在下也」，坎心為志，內卦的坎，坎為心，在〈說卦傳〉裏講坎為心，心是志。初在坎下，初爻在坎卦的第一畫是下，故曰「志在下也」。

講得很清楚，我們讀這爻辭、〈象傳〉，就懂得很多了。既然懂得，換位子，把不正的改成正，又從這裏面孔夫子講的坎心為志，從志裏面又懂得詩歌。所以佛經裏含多義，佛經經文的意義包含很多，這部經也是含多義。所以我們研究這經必得要研究，研究明白了，那就悟了道。就中國文化來講，詩有詩的道，你研究詩，懂得詩的時候，詩就是真性情，詩就是表達人、眾生的真性，由真性用抒情的文字把它寫出來，抒情的文字就是表達真心，真性。比如我們講固有的詩，就有這麼重要。

雖不當位，有與也。

九四是不當位，它是失了位子，所以雖不當位，有與也。

崔憬曰：位雖不當，故吝也。有與于援，故有終也。

崔憬注什麼意思呢？看李道平的解釋，初四失位不當，初六、四爻是九四，兩爻皆失位，不當是不當位，故吝。所以它有吝，吝就有過了。易位得正，初爻與四爻兩者換位子，這就正了。這怎麼正？陰陽有與，是九四到初來，是陽爻居陽位，初六到四位上來，陰爻居陰位。陰陽有與，是陰爻與陽爻兩者都有與，與是什麼？上下相援，上卦與下卦互相援與、援助。故有終也。與就是彼此相與，相與是相許的意思，這與當許講。《論語》裏孔夫子講：「吾與點也」，點是曾點，曾點講的話正適合孔夫子的意思，孔夫子說「吾與點也」，我贊成點的意見。這裏的有與，與當援助講，上下相援，上卦跟下卦相援。在《說文解字》裏講這爻字當引字講，援引的意思。說文的爻，引也。當引字講，後來在左邊加手字邊的援。其實最初的時候，就是這個爻字。為什麼初開始是這爻字呢？你看這爻字，下面是個手，這爻就

是有手來引，接引的意思。所以這裏講「上下相援，故有終也」。這把九四，爻辭、〈象傳〉都研究了，這裏面含意很多，要好好研究。

○九五。劓刖，困于赤紱。乃徐有說，利用祭祀。

分幾段，先說第一段。

劓刖，困于赤紱。

虞翻曰：割鼻曰劓，斷足曰刖。四動時，震為足，艮為鼻。離為兵，兌為刑。故「劓刖」也。赤紱謂二，否乾為朱，故赤。坤為紱。二未變應五，故「困于赤紱」也。

看李道平的解釋，說文，《說文解字》來解釋，「劓，刖鼻也。刖，斷足也」。故「割鼻曰劓，斷足曰刖」。劓這個字是刖鼻，刖這個字，它有割的意思。劓是刖，它把鼻子割了。但是既有割的意思，再講是它有斷足的意思，把足割斷掉。這在古時候刑法之中，有把足割斷，有把鼻割斷的，故割鼻叫作劓，斷足叫作刖。先把這一爻的劓刖這兩字解釋清楚。

四不正當動，九四不正位，應當動，動是變，前面講九四和初爻換位子，所以這講四不正當動，一動成六四。三互震為足，三爻互體震卦，六四、六三、九二，

這三爻是互體震，震有足的象。五互艮為鼻。艮卦五為什麼互艮呢？就是四與初已經變動了，所以五有互體艮，艮為鼻，有鼻子這象。體互離為兵。困卦有互體離，九二、六三、九四就有互體離。離為兵，兵是古時候作戰工具的一種叫兵，後來的意思，拿這武器作戰的人叫兵，就是當兵。兵的本意，原來就是作戰的工具，等於戈是一樣的。

上體兌卦，西方有肅殺象，兌在西方之卦，西方在四時氣候來講是秋天，秋天有肅殺之象，肅是嚴肅，殺有一種殺氣，怎麼殺氣？到秋天樹葉也掉落，樹枝也慢慢變枯了。這跟人一樣，人到老年，還沒有完全到老，半老時，手指腳趾慢慢就變化了，那完全和青年人不同的。這講氣候，西方是秋天，它有肅殺之象。又毀折有割斷象，兌有毀折的意思，在〈說卦〉裏有講毀折，毀折就有割斷的象，就講有割鼻、割足，這就由兌卦表現出來。故為刑。刑法了。執行刑法有很多種，古時候有五刑，第一是大辟，大辟就是殺，死刑。劓刑，刑之小者。于困之時，未得二應，九五沒有得到二來應，在困卦時內卦是坎，九二是陽爻，九五也是陽爻，陽剛對陽

剛不是正應，所以它未得二應。九二變成六二就可以應了。沒得二應的話，止可行其小刑，沒得正應，這過失不大，沒到判死刑時，沒到那種境界，只可以執行小的刑。故曰「劓刖也」。劓刖就是把足根割斷，把鼻子割掉了，這算小刑。割了鼻子，斷足，人還是活著，沒判死刑，這是小刑。

五應在二，故「赤紱謂二」也。九五，講上下兩體相應的話，初與四應、二與五應、三與上應，它這五應在二，故赤紱謂二也。否乾為大赤，否卦的乾，上體乾卦，乾卦是大赤的意思，故為赤。《九家易》說卦，〈說卦傳〉裏面講「坤為帛」，故為紱。二失位，未能變正應五，故「困于赤紱也」。九二沒有變，沒有變的話，九五就不得與它相應，失位要變就可以應五，沒有變，所以九五困于赤紱。困于赤紱，就否卦內卦坤來講的。

乃徐有說，

虞翻曰：兌為「說」，坤為「徐」，二動應已，故「乃徐有說」也。

上體兌，這一卦的上體是兌卦，故「為說」。兌有喜悅的意思，故為悅。否坤

柔，否是坤柔，否卦下體是坤，坤是陰柔的，柔順。故「為徐」，徐是緩和的意思。二失正，六二失正位，動應五，動是變動了應五，二失位，九二變六二，就和九五陰陽相應了。故「乃徐有說也」，這前面講的，貞大人吉也。貞當正講，失位不正，變成正位，就大人吉。所謂「貞大人吉」也。

利用祭祀。

崔憬曰：剝刑，刑之小者也。于困之時，不崇柔德，以剛遇剛，雖行其小刑而失其大柄，故言「剝刑」也。赤紱，天子祭服之飾。所以稱困者，被奪其政，唯得祭祀，若春秋傳曰「政由甯氏，祭則寡人」，故曰「困于赤紱」。居中以直，在困思通，初雖蹇窮，終則必喜，故曰「乃徐有說」。所以險而能說，窮而能通者，在「困于赤紱」乎，故曰「利用祭祀」也。

案：五應在二，二互體離，離為文明，赤紱之象也。

案語是李鼎祚作的。李道平先解釋，崔注：剝刑，五刑之小者。這兩種是比較小的刑法。于困之時，在困卦這時代，當崇柔德。應當推崇柔德——柔順之德。乃九

五剛爻，乘四應二皆剛，乘四，九五乘四爻，乘是由上乘下，駕馭的意思。九五乘四應二，皆是陽剛之爻，應二，九二也是陽剛，乘四應二皆剛，故「以剛遇剛」。是施小刑而失大柄，執行小刑，可是失了大柄。柄是什麼？柄是一個東西，比如這東西，下面手抓的這叫柄，柄也叫權柄，掌權的就掌這柄。掌握柄，這下面的東西就掌握住了。比如這個東西，你不掌柄的話，這東西很大，你抓不住的，意思講要掌握這柄。是施小刑而失大柄，故言「劓刖」也。

赤紱是天子祭服之飾。赤紱是天子祭祀用所穿的衣服裝飾。其稱困者，為什麼稱困呢？以政被二四失正之剛所奪，他的政權被二四兩爻，這二四兩爻都失了正，都是剛爻，被他們奪去了，所以故五唯得主祭祀而已。九五，天子那種權柄都被四二奪去了，剩下來沒有什麼，九五只有穿著祭服來祭祀而已。

「政由甯氏，祭則寡人」，這怎麼說？襄公廿六年記載在左傳文字。《左傳》文字在這裏記載簡單，就是「政由甯氏，祭則寡人」，按照《左傳》的解釋，衛獻公派了一個人跟甯喜說，他叫甯喜去辦事，辦什麼事？一種殺伐的事情。他說：事成，

你把我交代的事情辦成功了，政由甯氏，辦政治的事情由甯喜，祭則寡人，祭祀則由我。這是衛獻公派一個人跟甯喜講的話。這是什麼？甯喜後來弑其君，甯喜把他的君主弑掉了。在甯喜弑君之前，衛獻公和甯喜就有這種約，是私下約定的事情，就叫甯喜去弑君。弑君是什麼？弑衛君。衛獻公教甯喜弑君，他就可以得到祭祀，政權交給甯喜。這一段話，李道平就解釋，事與爻合，魯襄公廿六年《左傳》寫的文字，這很簡單，衛獻公和甯喜暗地裏結的約，講的這事情與這一爻相合。故引之以明「困于赤紱」之義。把那樁事情引用過來，說明九五這一爻困于赤紱的意思。

五居中位，行以正直，五居上體中位，行以正直，他的行為既正又直。所以在困之時，而思二變應己，就想九二要變成六二，應己，六二變正和九五就能陰陽相應。必得亨通之道，然後就能亨通，得到亨通之道。初窮終喜，初，開始是窮了，到終了時就變成歡喜了。是困極必通，困到極處必然通，通就是亨的意思，亨通，就是窮則變，變則通的意思。「乃徐有說」也。這就是前面經文講「乃徐有說」。處坎險而獲兌說，處在坎卦中有危險，但是後來獲得兌說，就是上體兌。當困窮而得

亨通，故曰「困于赤紱」。赤紱是祭服。故曰「利用祭祀也」。

下面是解釋李鼎祚的案語，五與二應，九五與二相應，但是二五三四為離，二、三、四為互體離卦。離是南方文明之象，離是南方卦，離為明，為日，太陽有照明的作用，所以是南方文明之象。火色赤，故曰「赤紱」。就這方面講的。案語是二五有剛中之德，明雖困于人事，幽可信于鬼神，故言「享祀」、「祭祀」。明的看起來困于人事，但是暗的鬼神可以瞭解，所以講享祀、祭祀。

○象曰：「劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。」

劓刖，志未得也。

陸績曰：无據无應，故「志未得也」。二言「朱紱」，此言「赤紱」，二言「享祀」，此言「祭祀」，傳互言耳，无他義也。謂二困五，三困四，五初困上，斯乃迭困之義也。

下面要看李道平的注解了，叫《纂疏》。四陽，故「无據」。九四是陽爻，就九

五來講它无據。兩者都是陽爻，九五要想據有九四是辦不到，无據。二陽，故「无應」。九二也是陽爻，陽爻對陽爻不能相應，敵應，兩者都是陽剛，敵應故无應。再說坎為「志」，內卦是坎，坎為志，坎是當心志來講，故「志未得也」。〈象傳〉講剽剛是志未得，這是根據坎卦講的。

二朱紱，五赤紱，注意的是朱紱與赤紱，兩者有分別的。二享祀，五祭祀，這也有分別，謂「傳互言，无他義」，這是陸績講的。陸績前面講二言享祀，此言祭祀，傳互言耳，无他義也。互言，就是說享祀就是祭祀，祭祀就是享祀。在陸績是這個注解，這注解是什麼？這兩者互相的言，沒有別的意義。李道平就講，其實非也。陸績講的「傳互言，无他義」，其實非也，是不對的。

不對在那裏呢？要舉出根據來，第一段就從說文解釋，《說文》就是許慎的《說文解字》，在這裏簡單講《說文》「天子朱紱，諸侯赤紱」，把朱與赤分開來，就顏色來講，分開來。乾鑿度，《易經》裏面的緯書〈乾鑿度〉講「天子之朝朱紱，諸侯之朝赤紱」。這個在天子之朝用朱紱，在諸侯國君之朝，是用赤紱。這樣說起來，

怎麼講，根據那裏？否上體乾，否卦是天地否，上體乾卦是天，下體坤是地，叫天地否卦。否上體是乾卦，乾大赤為朱，大赤的色是朱。且乾君為天子，乾為君，它是天子。下降于二，這天子降到二爻的位子來，故曰「朱紱方來」。

下體是坤卦，二變成坎，二爻本來是否卦，下體坤卦，二爻變，成坎卦。坎為赤，坤臣為諸侯，坤是天子的臣子，在天子朝中是大臣，派到外面為國君，古時候天子把大臣封到外面作國君，就是諸侯，所以坤臣在外面是諸侯，是一國之君，到天子朝中來是天子的大臣。二陽敵五，九二這陽爻敵五，敵五是二與五不能相應，叫敵應。敵五，與九五敵應。故「困于赤紱」。

再舉春官大宗伯，《周禮》是周公作的。《周禮》有六官，天、地、春、夏、秋、冬合起來六官。這講〈春官〉，大宗伯「掌建邦之天神、人鬼、地祇之禮」。〈春官〉是管禮的，各種的禮儀由〈春官〉來掌管。這裏開頭總歸一句話來講，它掌管的是建邦，天子派坤臣到外面作國君，是建邦，邦就是國。建立邦國要講禮，講禮什麼？有對天神的禮、人鬼的禮、地祇的禮，不能違背禮。天神是講天，人鬼是講父母死

了，叫鬼，鬼當歸字講，父母死歸于土。古時候講禮，父母不在世時，剛在父母之喪時，講入土為安，要葬在土裏面，叫鬼，這就人道講。地神，地丕，這不讀示字，讀祇，這丕字是古體字。地祇，就是對地神來講的，祭地神也要知道這個禮。又曰，大宗伯裏面又說「凡祀大神、享大鬼、祭大丕」。凡是祀大神、享大鬼、祭大丕，這裏把它分開來講，祀是祀，祭是祭，不能混為一談，祀是祀大神的，享是大鬼，祭是祭大祇，它把祭、祀、享分開來。

再禮運曰，《禮記》裏面有一篇叫〈禮運〉，「天子祭天地，諸侯祭社稷」。天子祭天、祭地，諸侯祭社稷，社稷有設壇，有祭壇，代表國家祭土地。國家有土地，祭土地神。祭兼祀言，是祭天地也。祭祀合起來，祭祀天地。天子祭天地就是祭祀。社，也是地祭。社亦地祭，享兼祀言，是享鬼祀地也。包括享祖宗，包括享已死的父母，也祀地神，這樣的分開來講。五君位，天子也，五是君位，就這一卦來講，九五為君位，這君位不是國君，是天子，五君位天子也，故言祭祀。天子祭天地，把祭祀這兩個字合起來講。二臣位，諸侯也，九二是臣位，二五是相應。就人事來

講二五兩爻，天子與諸侯相應，二臣位，諸侯也。故言享祀。這就不同了，天子講祭祀，諸侯只能講享祀。

二五敵應，就困卦來講，九二是陽剛之爻，九五也是陽剛之爻，兩者都是剛，二五敵應，陽剛對陽剛，這是敵應。故「**二困五**」。九五是其位，正位，但是九二不正，九二是陽爻占在陰位上，二是偶數，偶數是陰，六二是陽，陽剛之爻占在陰位上，不得位，九二你困誰？困擾九五，二五敵應，就是九二困了九五。

三四皆失位，三怎麼失位？這一卦是六三，六三是陰爻，三是奇數，是陽，六三佔在陽位上，這失位。四也是失位，九四，九是陽爻，四是陰位，陽爻佔在陰位，也是失了位，所以這裏講三四皆失位。故「**三困四**」。這就是各有所困的。

否二至上乘陽困五，這從否卦來的，否二至上乘陽困五，否卦的二爻，從六二到上爻乘陽困五，否卦六二到上六，上六也是陰爻乘陽，上六乘九五，那就是困五，九五是天子之位，也是天子，否二到九五上面來乘九五這陽爻，這就困了九五。上至二據陰困初，否卦的上爻至二，到二的位子來據陰，據有陰爻困初，困了初爻。

所以故「五初困上」。六爻迭困之義也。這樣分析起來，困卦六爻迭困之義，迭，是一層一層地，一爻一爻的來，都有困的意義。這解釋陸績所講的「斯乃迭困之義」。

陸續的注解有一點不對的，就是把朱紱赤紱、祭祀享祀合起來，沒有分開來講，他說：傳互言耳，无他義也。這一點李道平指出來，這個說錯了。下面說迭困，迭困是說對的。所以這一段把陸續講的各爻都有困的意思，叫迭困。迭困就講困卦，困卦它所以成為困，就是這一爻困那一爻，那一爻又困另外一爻，這樣困。把〈象傳〉，「剝削，志未得也。」根據陸續解釋上面那些道理。

困有，要解除，受到困時，沒有想辦法來解除的話，那就被它困在那裏。就拿人事來講，我們一般人，不管你在什麼地位，都是有困的，我們人世間，古時候作了大皇帝，他有沒有困？他有困。從天子到一般平民，每個人都有困。不過學《易經》，懂得《易經》的人，少得很。從天子到一般老百姓，有了困，他們也想辦法來解決，但是不徹底，只能解除一個枝葉而已，根本的困難他解除不了。我們凡夫眾生，就算他作了天子，困啊，粗淺地講，被人世間各種環境（人事環境、自然環

境)所困。再往深處來講，人生的大困是生老病死，你叫天子不生病，行嗎？你叫天子從青年、壯年不要老，也辦不到。最後你叫他不要死，誰能辦得到？生死問題，各道不必講，就講我們人道眾生，不管你在那個地位，都跑不掉的，解除不了。要解除，一個學佛，用佛法，一個是我們的固有文化，就是《易經》，它能解除。所以這一段必須要這樣研究，才能解決人人都有的人生問題。

乃徐有說，以中直也。

這是解決的辦法了。

崔憬曰：以其居中當位，故有說。

這個說字，過去是當悅字，說與悅是一個字。比如《論語》第一章，〈學而〉篇，「學而時習之，不亦說乎。」那個說就是悅，悅是喜悅。所以崔憬說：以其居中當位，故有說。

李道平的解釋，在五為居中。這一卦的九五，在五的位子上，是居中，居中就上體來講，四五上，五是在上體之中，居中。繫上曰，是孔夫子作的〈繫辭〉，〈繫

辭〉有上篇、下篇。〈繫辭〉上篇講「乾，其動也直」，講到這個乾卦，乾卦不動時，靜態在那裏，看不出來有什麼現象，乾卦要顯出象來，就要動了，乾一動，其動也直。其，指的是乾卦，乾卦一動的話是直。

這個直字要注意了，直字是指我們人人都有得太極來講的，太極，孔子在〈繫辭傳〉裏講「易有太極，是生兩儀」，易卦的本體是太極，太極就是我們人人本有的，可以成為聖人的那個本體，孔子把它訂一個名字叫太極。這個太極，就是佛法所講的本性，本來就有，人人皆有的叫本性。這本性最真實的，叫真如本性。所以《易經》講的太極就是我們人人都有、本來就有，叫真如本性。那麼這個直是什麼？從真如本性起作用時，孔子出來教化，再追溯到伏羲氏仰觀天文、俯察地理，天文地理觀察，觀察到太極、到本性，那時沒有文字，伏羲氏畫一橫叫陽爻，一橫中間斷了一下叫陰爻，一陰一陽這兩個符號，他發明這兩個符號。不得了，原來太極是渾然一體的，聖人在那裏如如不動的，安安靜靜的在那裏。那凡夫眾生怎麼辦？聖人到世間來就是要教化凡夫眾生，最重要的是要教化凡夫眾生了生脫死，把生死

了脫。教化眾生了脫生死，就要分出陰陽兩儀出來。陰陽兩儀，陰爻中間斷了一下，這兩儀是兩種氣分，有陰陽兩個氣分，再加上一爻一橫，變成卦了，變成三畫卦了，三畫卦裏面就含有很多很多的象在裏面。在《說卦》裏面，每一卦三畫卦裏面含有很多的象，整個說起來八個卦，八個卦宇宙間種種的象都包含在內。

〈象傳〉裏面講「以中直也」，這個直字重要，中字也重要。九五這一爻在上體，它位是居中，陽爻。〈繫辭傳〉裏講乾卦一動就是直，直字是從太極裏面出來的。太極要起作用，就分出陰陽兩儀，然後有八卦，八卦每一卦三畫，八卦是乾、坤、震、坎、艮、巽、離、兌，震、坎、艮是三男，巽、離、兌是三女。就自然界來講，乾坤是天地，三女三男是天地間萬物，又分天地萬物都有陰有陽。就人事來講，乾坤是父母，三男三女是六子，這古人講八口之家。這八口之家從那來的？就從《易經》來的。八口之家就要講究倫常了，父慈子孝、兄友弟恭、夫婦互相恭敬，相敬如賓，研究《易經》才知道這個八口之家是倫常的根本。「乾其動也直」，這是倫常根本。怎麼說？就從直來講的，直就從太極出來沒有變壞。從太極出來，由陰陽兩

儀發展八口之家，要是八口之家都有齊家之道的話，那就是直字。夫婦、父子、兄弟互相都是用本性來互相對待，這樣想想看，夫婦之間沒有問題，父子之間自然的，就是父慈子孝。父慈子孝，尤其孝道從本性出來，就是根本的孝道，不是普通的。這個直字要記住，從本性出來的沒有變壞。我們眾生壞什麼？不瞭解自己有本性，就起了無明，無明起來就把本性污染了，污染了本性，才有生死。萬物生住異滅，人事方面生老病死，就不了解這個直，就有生死，解決生死問題，就要把握這個直字。人與人之間，都要用本性來對待對方，「乃徐有說，以中直也」，這裏講在五為居中，繫上曰：「乾，其動也直」，我們要這樣學。

再講洪範曰，〈洪範〉是在《書經》裏那一篇叫〈洪範〉。〈洪範〉怎麼來的呢？最早的時候，舜帝（堯舜那個時候）派禹王的父親鯀，在堯舜時代洪水泛濫很多，全天下，中國的大地來講，洪水非常厲害，舜就派禹王的父親鯀來治水，治壞了，他沒有把洪水治得好。他怎麼治壞呢？他用圍堵的辦法，堵不住，失敗了。後來把鯀處分，殛鯀于羽山，把鯀判罪到羽山，懲罰他。然後叫鯀的兒子禹王繼續治水，成

功了。禹王用疏導的辦法把洪水，開闢江河，疏導入海，他用疏導的辦法開成功了，把中國畫分成九州。這在〈洪範〉裏開頭就講鯀治水所用的辦法是錯誤，錯誤什麼？就整個治水來講，要懂得五行，金木水火土五行。鯀治水不按照順序，錯陳五行，所以失敗了。到了禹王時，他順著五行的性，五行有五行的本性，所以成功了。因此〈洪範〉開頭就講鯀在治水時，錯亂五行，天不把〈洪範〉交給他。到禹王時懂得五行來治水，天帝把〈洪範〉交給他，〈洪範〉有九疇。〈洪範〉九疇，是九個範圍，首先就講五行，然後一類一類的分，一個範圍一個範圍分，一共有九疇，到最後是五福、六極。講到人事，五福怎麼招來的？有它的原因，六極怎麼招來的？也有它的原因，這講〈洪範〉。整體來講，它有講到人的心理，也講呈現在外面那些天地萬有這些環境。現在講的環境保護，要徹底講的話，必得把〈洪範〉這一篇文章好好地研究，然後才徹底。為什麼？〈洪範〉講的就是人心。人心壞了，環境就壞了，人心好了，環境就好了。你現在講的環保，不改變人心，環保不會好的。現代的人到一個風景區裏去，垃圾什麼都把它亂丟，就把環境破壞掉了。水，雨水、山裏出的泉水一流出來，被外面污染了，被髒東西污染了。是人，人所以污染，人心

就不好，不改變人心，只講環境保護得很好，那沒有把握根本，無效的。

對〈洪範〉這篇來講，「平康正直」，古人雖有注解，在這裏我們要瞭解：平是平等。平字來講，比如這個茶杯，平平穩穩的放在這裏，它才能夠穩當，如果把它放斜，它就不平了，不平就不穩，平字重要。平，最重要人心要平，人心不平，有學問的看不起沒有學問的，有地位的藉著權力來危害沒有地位的人，很多，平字重要。平，就是心理，心理平的話，說起來人人都有本性，污染了要教化他，教化什麼？就用平等心來教化他。孔夫子有教無類，就是平等心來教的。康是安康，在〈禮運〉裏講有大同之世、有小康的時候。康字重要，最大的安康是天下太平，你要天下太平，就要平等。正，《易經》裏面講，尤其虞翻注解的，那一爻不正位，就要把它調整成正位，這個重要，位子不正，就擾亂天下。直，那更不必說了，就從本性裏面出來的，不要變壞了。平康正直，〈洪範〉裏面講的。〈洪範〉講平康正直就指的人心，人心，我們現是凡夫眾生的心，不平、不康、不正、不直，所以天下大亂。要學〈洪範〉這四個字「平康正直」，這完全講心理。

坤文言曰，坤卦的〈文言傳〉裏講「直其正也」，前面繫上曰「乾，其動也直」，坤卦〈文言傳〉講「直其正也」。是中直，直其正也，這直是講中直，既是得中位，也是直。是「中直」猶中也。李道平解釋講這個中，中字重要，中就是講由於直。這個中字，我們一般只知道這個寫法，一個口字，口字拉長，實際上中間那個口字是四方的，然後再一直下來，居中，居在四方之中，正確的寫法是那個寫法。所以這講中直，猶中也。我們把中字你看看，四方相等的，再一直下來，是真正的中，中直。

九五得正為當位。得中得正，九五這一爻為當位。得中就得其正，當了位就正了位，又中又正，這兩個字好啊，所以我們國家叫中國。現在有些人不要講中國了，其實講中國是對的，大陸講中國，我們在台灣為什麼不能講中國？照講不會錯誤的，中國。既中得正，又中又正，其體為兌，故「有說」也。困卦的上體兌卦，兌卦在〈說卦傳〉裏講「兌為說」，兌當喜悅的悅講。其體為兌卦，故有說也。我們把「乃徐有說」讀成乃徐有悅，這根據〈洪範〉以及〈繫辭上傳〉講的。要學〈洪

範」講的平康正直，得中得正。教人了生脫死，就在這幾句經文裏面去研究，研究得愈多，成就聖人也就愈進步。

利用祭祀，受福也。

荀爽曰：謂五爻合同，據國當位而主祭祀，故「受福也」。

李道平的解釋，二剛「利用」，五剛亦「利用」，以剛合剛，二剛就是講九二，九二這一爻是陽剛，二剛講利用的，五剛，五爻也是陽剛，講利用，所以前面九五爻辭「利用祭祀」，就是講利用。為什麼？以剛合剛，剛與剛相合，故謂「五爻合同」。

二變坤為國，困的內卦是坎卦，九二這一變就成坤卦了，所以九二這一變坤為國，五應之為「據國」。二變坤，九二一變就成坤卦，坤為國家。國家最重要要有土地，國字裏面的或字，或字我們研究看看。或字，上面是戈，干戈，那一個國家都要講究國防，這干戈代表那一個國家都要講究國防。下邊有口字，人口，下面一小橫，代表土地。有土地、有人民，再有國防，這或字就是個國，外面再加一個四

方的外圍，是國家與國家之間有個界限，這國啊。五應之，二一變成陰爻，跟九五相應，二五相應，五據國，九五就據有這個國家。

五乾為福，五是乾爻，代表乾卦，乾為福。禮器曰，《禮記》裏有一篇經文叫〈禮器〉，〈禮器〉說「祭則受福」。〈禮器〉裏就引用孔子講兩句話，孔子曰：「我戰則克，祭則受福」，《禮記》裏面引用孔子講的這兩句話。孔子說，我要是帶兵作戰則克，這「克」字當「勝」來講，一定是打勝仗。我來主祭、來祭祀的話，一定受福。這個意思是什麼呢？《禮記》裏面都是講禮的，講禮都要合乎禮的那些原則。禮的原則，比如說帶兵去作戰，古時候作戰，有它的禮，不守禮就亂。守住這個禮，你作戰，有仁德的人，有仁，秉著這仁去作戰，一定打勝戰。這仁是什麼？形式來講不要亂，從本義來講，他有仁心，有仁心時，對於自己、對於敵人都要講究仁心。對敵人來講，敵人打敗了，你不能窮追不捨，對敵人是仁。對自己要求什麼？在未作戰之前，要好好地訓練，擺下這陣勢，古時候叫打仗，打仗就是兩軍相對，都有列出陣勢出來，平時練習，到戰時列出的陣勢不亂，它有它的章法。平時

沒有練習，到時打仗，一打就亂，沒有章法的。這都是仁。所以我戰則克，祭則受福，這〈禮器〉裏講的祭則受福。

九五當位，九五得了天子之位，而主祭祀，而他是主祭人，來祭天地，祭天地就是祭祀，他是主持人，是主祭人。這主祭人既當位又正直，他都出於本性。本性難懂，不好懂，就德。《論語》裏面孔夫子講的「志於道，據於德」。道，指的本性，那是看不見的。德，從道裏面出來，這德是性德。性德還不好懂，叫仁，仁就好懂了。所以在祭祀時，有道、德、仁來祭天地，這一切合乎禮，故「受福也」。這必然受福。而且祭天地，天子來祭，它才得福。如果說魯國有三家，季氏家，季氏旅於泰山，好了，他是不合法的。祭天地、祭天下名山，都是天子來祭的，季氏是魯國一個大夫之家，你這祭祀能得到福嗎？這一想就知道。所以我們一般講祭祀，我們不是天子，也不是諸侯，但是我們都有祖宗，祖宗就是鬼。《論語》裏講「非其鬼而祭之，諂也」。非其鬼，我們祭自己家裏的祖宗，如果是不祭自己家的祖宗，祭別人家的祖宗，那是諂媚的行為，這能得到福嗎？祭祀自己的祖宗才能得到這

福，才能享受這個福報。所以這裏講「利用祭祀，受福也」。這福，就天子來講，祭天地受福。國君？祭什麼？國君祭他國家之內的，比如說祭泰山，泰山在古時候橫跨好幾個國家，魯國祭泰山，祭魯國境內的泰山，齊國祭他國家之內的，其他國家祭他國內的，這可以得福。季氏是大夫之家，憑什麼祭泰山？更不能祭天地的。把這些禮都明白了，我們普通人家祭祖宗才能得福，這受福也。祭祀按照個人的地位，天子祭天地，諸侯祭他國內的山川、鬼神、祭天地。大夫之家以下，談不上祭山川了，更談不上祭天地了。我們普通人祭祖宗，才能受到福報。這是什麼？講究根本。為什麼講根本？天子是天帝之子，天帝派你到人間來治理天下，平天下，所以你要祭的話，要祭天地。其餘的人祭祀不忘本，我們普通人家祭祖宗，也是不要忘本。所以固有文化最重要就是教人不要忘本，要知道根本。不忘本，淺的講就是祭祖宗、祭天地。講到深處，本最初，最根本的就是太極，那我們在世間待人接物，都要根據本性來跟人相處、跟人家來往，這一定是得到受到這福。違背這個根本，那裏受得了福？所以根本最重要。

周易集解纂疏講記(三十)【困卦】

○上六。困于葛藟，于臲卼。曰動悔有悔，征吉。

這有二段，先講第一段。

困于葛藟，于臲卼。

葛藟、臲卼都是從困來的，也就是說困于葛藟，困于臲卼，讀物。

虞翻曰：巽為草莽稱「葛藟」，謂三也。兌為刑人，故「困于葛藟，于臲卼」也。

李道平的《纂疏》，三體互巽，這三爻，六三是互體巽，三爻、四爻、五爻是互體巽卦。巽卦之中有剛爻有柔爻，剛爻是陽，柔爻是陰，所以巽剛爻為木，柔爻為草，這剛爻指的九四、九五，柔爻就是六三，柔爻為草。因此虞翻的注解就說故「巽為草莽」，這個草莽就「稱」為「葛藟」，葛藟是草本的。葛之附木最出木杪，葛這草本的植物附在樹上，最出木杪，葛藤子是依靠樹木往上生長，生長到木杪，樹最高的叫杪，出木杪。上六陰柔居卦上，這陰爻居在這一卦之上，因此上六有葛藟延蔓之象。葛藟就是藤子，葛藤延蔓，就跟著樹蔓就往上長、蔓延，這種延蔓之

象。上應三，上六與六三相應，故「謂三也」。所以虞翻講「謂三也」。與上相應是六三，因此葛藤指的是三爻。

艱晚，荀陸王肅皆云「不安也」。荀（是荀爽）、陸（是陸績）、王肅，他們都說不安，都指這艱晚是不安的。再說兌折震足為見刑斷足者，上體是兌卦，兌卦是有毀折象，〈說卦傳〉講兌有毀折，這裏講它折，折是折震足，震卦在那裏出現的呢？有半象易，震卦的一半，半的象出現了。比如震卦第一畫是陽爻，第二、第三畫是陰爻。半象呢？只有第一爻是陽爻，第二畫是陰爻，第三沒有，看不見，叫震象半現。念半見或半現都可以，半現指震卦的象現出一半，半見是研究卦的人看見了，看見震的一半。這震的一半，兌折了震足，它為見刑斷足者，見刑，見是當被字講，被刑法砍斷了足的人。故「為刑人」。所以為刑人，兌就是刑人。

三上皆陰，三上這兩爻應該相應，但是皆陰，六三、上六皆是陰爻，就不相應。相應，應該陰陽相應，這三上兩者都是陰爻。上无正應，上六是得了位，六三不得位，六三是陰爻居在陽位上，是不得位，因此上无正應，它沒有陽爻跟它正應。敵

應，兩者是相同的，因此上為三所困，上爻被三爻所困擾，故「困于葛藟，于臲臲也」。這把上六的爻辭前一段解釋了。

曰動悔有悔，征吉。

虞翻曰：乘陽，故「動悔」。變而失正，故「有悔」。三已變正，已得應之，故「征吉」也。

看李道平的解釋，兌為口，故稱「曰」。否二動之上乘五陽，這困卦從否卦來的，否卦的六二，一動之上，它到上的位子來，變為上六了。上六是陰爻乘五陽，乘就是駕馭在五陽之上，故「動悔」。這動悔指否卦六二到上爻去，這叫動悔。上變陽應三則失正，如果是上爻變成陽爻與三爻相應，上爻是上六，一變成陽爻與三相應那就失了正，故「有悔」。三失位當變正，一變正之後，六三成九三，這樣就可以上得往應于三，上爻就可以往下與三相應，故「征吉」也。這樣說起來困卦每一爻都是困的，「六爻惟上言吉」，只有上爻說有吉，這是困卦特別的地方，上爻能得吉。就是這樣調整與下面相應，才能得到吉。亦困極則通也。這是李道平的研

究，注解之後，他有一個見解，他的見解是什麼？也就是困到極處則通也。窮則變，變則通，困窮到極處就通了，這是李道平他研究的心得。這一句話很重要，用在人事方面，人在世間困難的地方很多，一想到困極則通，那就不要被困住了。能夠有通的時候，我們學《周易》，就要學困極則通，這就得到用處了。

○象曰：「困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。」
困于葛藟，未當也。

虞翻曰：謂三未變當位應上故也。

李道平說上應在三，就上爻來講，與它相應的是在三爻，三未變正當位應上，三爻沒有變正，沒有把陰變陽就是不當位，它沒有變正就是不當位，也不能應上。故上困于三也。所以上困于三。這解釋〈象傳〉，〈象傳〉講困于葛藟是什麼？指三爻沒有變正，不能與上爻相應，故上被三所困。這就指的未當的意思，未當要變正。動悔有悔，吉行也。

虞翻曰：「行」謂三變，乃得當位之應，故「吉行」者也。

李道平解釋說，爻言「征」，爻辭講征。象言「行」，〈象傳〉講行，這兩個用詞不同。為什麼不同？李道平就找出根據來了，釋言「征，行也」。《爾雅》裏面有〈釋詁〉、〈釋言〉，這〈釋言〉裏講「征，行也」，征這個字，就當行字講。三變正應上，三爻變正應上，上得當位之應，當位行有應，找出《爾雅》裏面征、行就是同一個意思，征就是行，行就是征。三爻一變正，與上相應，上得了當位之應，六三變成九三，就是上得了當位之應，行有應。故「吉行也」。前面講困極則通，〈象傳〉裏先講「未當」，就是困極時候，後面講「動悔有悔，吉行也」，這就通了，困極則通。

困卦上爻、〈象傳〉都講完了，重要的意思是〈象傳〉所講的，先受了困，後來一變動，動悔有悔，得到吉行。這中間講變動，自己另外有時間自己研究。研究重要的是：我們在世間困窮的時候很多，學了這一爻，包括困卦全體，到最後要懂得這個道理，知道困極則通，那我們在世間，沒有什麼困苦不能解決的，任何困難

都可以解決。那就是說不但世間困難可以解決，《易經》就跟佛經是一樣，凡夫眾生困極之處就是生死問題，沒有什麼事情比生死問題更困了。所以研究這個道理，可以解決生死問題，這個重要。

井卦

下面要講井卦，從困卦接著講井卦，這要看〈序卦〉裏講的困卦接著到井卦，這有道理的。

○序卦曰：「困乎上，必反下，故受之以井。」

崔憬曰：困極于剝削，則反下以求安，故言「困乎上，必反下」也。

看李道平的疏「剝削」，當從序卦注作「艱危」，言不安也。〈序卦傳〉裏講艱危，這是講不安的意思。困極于上，則反下以求安，井居其所安，道也。困到極處，在上要反下來，求其安。困極于上就不安，反到下面求其安。這不是在上居其所安，而是到下面來求其所安。這是一個道，修道應該這樣的轉變。這反下，序卦講「困乎上，必反下」，這反字怎麼解釋呢？「否泰反其類」，就拿否泰這兩卦來講，否泰反其類，否卦一反過來就是泰卦，泰卦一反過來就是否卦，拿否泰這二卦來了解這一卦。〈序卦傳〉講困卦反過來是井卦，井卦反過來是困卦。困之上反于下為井，

故曰「困乎上，必反下也」。這在《易經》裏講反卦。漢儒注解，反卦也常用得到，它的根據是否泰反其類。這就是拿困卦到井卦這兩卦，困井怎麼反呢？困卦上體是兌卦，下體是坎卦，澤水困卦。困卦把它反過來，怎麼反呢？六畫整個的反過來，困卦的兌卦、坎卦一起反過來，在下體是坎卦，反轉過來，上體仍然是坎卦，原來上體的兌卦一反過來就成巽卦了，這樣就變成井卦了。水風井，坎為水，巽為風。原來兌卦一反過來為巽卦，水風井，成井卦，這是反卦。

○井。改邑不改井，无喪无得，往來井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

巽下坎上，井。

先把卦的上下兩體念出來。巽卦在下，坎卦在上，井，這就是井卦。卦辭先解釋井卦這個名稱。

鄭玄曰：坎，水也，巽木，桔槔也。互體離兌，離外堅中虛，瓶也。兌為暗澤，泉口也。言桔槔引瓶下入泉口，汲水而出，井之象也。井以汲人水无空竭，猶人君以政教養天下，惠澤无窮也。

李道平的解釋，上坎為水，下巽為木。上體坎，坎為水，下體巽，巽為木，這卦裏面有象，〈說卦傳〉裏有解釋的。桔槔者，莊子所謂「鑿木為機，後重前輕，挈水若抽，數如沃湯，其名為槔」，是也。

這一段引出《莊子》裏的文字來解釋「桔槔」這槔。這裏引《莊子》一個字是

錯誤的。《莊子》講「鑿木為機，後重前輕」，這都不錯的。下面講「數如沃湯」，在《莊子》那裏講的不是沃湯，是「沃湯」。沃湯這個沃字當灌溉，或者澆水，拿水澆東西。在這裏這沃字不妥當，《莊子》的原文叫沃湯，那個沃字讀溢，沃是溢出來的意思。這個沃湯就是那個意思溢湯，這沃湯意思是，那個水煮得很滾叫沸湯，這沃湯就當沸湯講。並不是當灌溉講，因此這個字應當沃湯，不能當沃湯講。

所以《莊子》裏講：數如沃湯，其名為椽。沃湯是比喻的話，用桔槔把井裏的水汲上來，桔槔那個器具一上一下、一上一下，把井裏的水引上來，然後倒出來，是這個意思。一上一下，數目頻繁，這叫桔槔。桔槔是汲水的一種器具，在這裏講你要把井裏的水汲上來，要用桔槔那個器具，你人沒辦法到井裏去舀水，要用桔槔來汲水，所以李道平就引用莊子這一段文字來解釋。

引用之後李道平就說了，內互兌，外互離，井卦裏，內有互體兌卦，外卦有互體離卦，你看這卦象，內是二爻、三爻、四爻互體兌，這是屬於內卦的內互兌。外互離，從三爻、四爻、五爻，這互體離卦算是外互。自二至五，外陽堅，中陰虛也。

從二爻到五爻，外陽堅，中陰虛，外體的陽爻，這九五是堅的，中陰虛，中就是四爻是陰虛。兌互坎下，兌卦互體在坎下，故為暗澤。兌互坎下所以暗澤。兌為澤，在坎水下為暗澤。四即泉口也。四是六四，泉是井裏的泉水，是井泉之口。桔槔引瓶入泉口之下，汲水而出，桔槔這器具，就用瓶子，引瓶入泉口之下，然後汲水而出，把瓶子放在泉口之下，就入到井裏，把井水汲出來。其象為井。從桔槔引水這個象，就是井。井之水給人無窮，井水汲出來作什麼用處？把水汲出來是供給人，人用水不能斷，人用水是無窮的，井水供應也是無窮，這是給人無窮。這個比喻，猶君子政教養人無窮也。講本意就如同君子政教養人無窮。在位的君子，他用政治、用教育來培養人無窮的。君子，在這裏講是在位的君子，古時講天子、諸侯都是君子。修道方面來講君子，能夠以道理，拿《易經》的道理來教化一般人，這也是君子，這也是無窮的。把這井字(卦的名稱)解釋完。

改邑不改井，

虞翻曰：泰初之五也。坤為邑，乾初之五折坤，故「改邑」。初為舊井，四應

甃之，故「不改井」。

這「甃」字，上面是秋，下面是一個瓦字，這是個形聲字。形聲字，上面雖然
是秋字，你不能讀秋，應讀咒字。

疏從三陽三陰之例，三陽三陰，這井卦自泰卦來，「泰初之五」。泰卦的初爻到
五爻上面來，就成井卦。坤土為邑，乾初之五，地天泰的初爻，下面是乾卦，乾的
初爻到五爻上去。折毀坤象，先看上面坤卦，坤的象折毀了。故「改邑」。改邑，
就是把上面的坤毀了，就改邑。

乾盈將退為舊，乾卦是盈滿了，上面三畫都是乾卦，盈是整個都是乾卦。盈滿
了然後就要退了。就拿月光月亮來講，到十五最圓滿的，一到十六它慢慢地就退了。
這裏也是這樣，乾卦盈滿就將退為舊的井，故「初為舊井」。四井甃與初應，四爻
與初相應。是「四應甃之」，四與初來應，故「不改井」。

繫下傳曰「井居其所」，周氏云「井以不變更為義」，改邑不改井，坤為邑，改
就是坤改了，井不要改，是這個意思。是也。這個甃，它是什麼意思呢？上秋下瓦，

從解釋字義來說是形聲字，秋是代表聲音，瓦是代表形象，這《說文》講從瓦秋聲。從瓦秋聲，但這不能讀秋，要讀咒。它是什麼？瓦就代表磚，那個井，開鑿井用磚，一塊一塊的磚築成井壁。井壁，用磚砌成井壁，井的周圍都要用磚把它堆砌、疊砌起來。不用磚疊砌起來的話，那個土很快就把井塞滿了，所以用磚把周圍築成磚壁起來，這就是甃，甃就是井壁。改邑不改井，邑可以改，井是固定的不能改。這意思是說有固定的井，水才無窮的供給人來用。

无喪无得，往來井井。

虞翻曰：无喪，泰初之五，坤象毀壞，故「无喪」。五來之初，失位无應，故「无得」。坎為通，故「往來井井」。「往」謂之五，「來」謂之初也。

李道平解釋，坤滅于乙為喪，坤卦以納甲來講，坤喪于乙。在舊曆三十日，坤是代表晦暗的，所以每月舊曆三十日就晦，月光就沒有了，坤卦代表到三十日。乙是什麼？在納甲裏講，乾納甲，坤納乙，把十個天干都納在八卦裏，八個卦，十個天干怎麼納法？乾納甲壬，坤納乙癸，中間六個，就是六卦來納進去。這講坤滅于

乙，坤到舊曆三十日就滅于乙，是坤納乙，就在這上面喪了，坤的光明沒有了。泰初之五，泰卦的初爻到五爻來，坤象毀壞，泰卦是地天泰，上面坤卦，下面的乾卦，泰初爻到五爻，那就是上面坤卦變成坎卦了，坤卦毀了。坤卦五爻下來到初來，交換了，泰初之五，坤象毀壞，故「无喪」。五陰來初為失位，六五到初爻來，失了位子，初應該是初九，五陰來變成初六，這與四爻敵應為无應，无應故「无得」。這就是虞翻講的失位无應，故无得。

上體坎，變成井卦，上體是坎卦，「坎為通」，坎卦有通的意思，這說卦文講的。繫上曰「往來不窮謂之通」，以這個作依據，根據〈繫辭上傳〉講往來不窮謂之通，就說明坎為通。故「往來井井」。所以這卦辭講「无喪无得，往來井井」。自內曰「往」自內卦往外卦叫往，謂初之五也。這是初爻到五爻去。自外曰「來」從外卦到內卦來，謂五之初也。五爻到初爻位上來，這把卦的來往講清楚。无喪无得，往來井井。這井，本來是一口井，這用往來井井，往來井井就不會亂，我們在人世間辦任何事情，都井井有條理的。這就用井井來解釋人事上，一些事情都是有條理而不亂。

汔至，亦未繙井，

虞翻曰：巽繩為「繙」。汔，幾也，謂二也。幾至初改，未繙井，未有功也。

疏鄭氏云，先用鄭康成注解，「繙，綆也」。繙當綆字講。揚子方言，揚雄的（方言）那本書講，「關東謂之綆，關西謂之繙」，關東那個地方的人叫作綆，關西那地方叫繙，這兩個地方用的字不相同。再講郭璞注云，郭璞是注解《爾雅》的人，他說「汲水索也」。關東講的綆，關西講的繙，實際上是汲水用的索——那個繩子。巽為繩，故「為繙」。

詩民勞曰，《詩經》裏有一篇〈民勞〉說「汔可小康」，鄭箋云，鄭康成，鄭箋說「汔，幾也」。釋詁云《爾雅》〈釋詁〉云「譏，汔也」，孫炎注云「汔，近也」。汔當近講。泉在下，二近泉，二爻近乎泉，故「幾謂二也」。初之五「改邑」，初到五爻上面改邑，故稱「初改」。二近初，故云「幾至初改」也。就接近的意思來講。卦唯二初失位，這井卦的二爻、初爻失位，二變正，九二變正為六二，九二成六二時，內卦就為艮卦，艮為手，這是〈說卦傳〉講。艮手持繙，未變，未改，故

「未繙井」。失位，失了位子，故「未有功也」。把「汔至」、「未繙井」虞翻這一段解釋清楚了。

羸其瓶，凶。

虞翻曰：羸，鈞羅也。艮為手，巽為繙，離為「瓶」，手繙折其中，故「羸其瓶」，體兌毀缺，瓶缺漏，故「凶」矣。

干寶曰：水，殷德也。木，周德也。夫井，德之地也，所以養民性命，而清絮之主者也。自震化行至于五世，改殷紂比屋之亂俗，而不易成湯昭假之法度也，故曰「改邑不改井」。二代之制，各因時宜，損益雖異，括囊則同，故曰「无喪无得，往來井井」也。當殷之末，井道之窮，故曰「汔至」。周德雖興，未及革正，故曰「亦未繙井」。井泥為穢，百姓無聊，比屋之間，交受涂炭，故曰「羸其瓶，凶」矣。

李道平先解釋，虞注：「羸，鈞羅也」者，這個注解，李道平就用孔穎達的解釋。孔穎達就是《十三經注疏》本子，王弼注，孔穎達再解釋王注的。孔穎達謂「鈞羸其瓶而覆之也」。這講羸是鈞羅也。照孔穎達的解釋，是鈞羸其瓶而覆之也，就

是瓶可以盛水用的，覆之，羸其瓶而覆之，這個水就沒有了，水沒有，就卦來講的。

二變艮為手，井卦的二爻一變，內卦就成艮卦，艮為手，有手這個象。體巽繩為繻，體巽，是九二沒有變的時候，內卦下體是巽卦，巽有繩子這個象，繩為繻。未變艮手不見。九二沒有變，內卦就沒有艮手，不見。故「手繻折其中」，則鉤羅其瓶也。就是把鉤羅瓶子覆下去，覆倒了。

互有兌離，九二未變，有兌卦、有離卦，互體兌卦就從二爻、三爻、四爻，這是兌卦。互離卦是三、四、五，這是離卦。離外實中虛為瓶，離卦就這個卦象來講，外實中虛，離卦上下都是陽爻，中間是陰爻，就這個象來講，上下陽爻是實在的，中間陰爻斷了一下是虛的，外實中虛。為瓶象，瓶子你看中間是空的，外面是實在的。兌為毀折。互體兌卦，它是有毀折的象，這在〈說卦傳〉裏都有講到的。瓶缺漏故凶，離卦像瓶子缺了，有缺水就會漏，裝不住，有缺漏，因此凶。這就解釋羸其瓶，凶。這瓶子有缺、有漏，所以凶。九二「甕敝漏」是也。九二的爻辭甕敝漏，所以把九二的爻辭舉出來，解釋這裏的意思。九二爻辭甕敝漏，就是解釋羸其瓶。

二與初易位得正，這一卦的九二、初六都沒有得位，位子都不正，失位。兩者易位得正，初六與九二交換，這一換，初九、六二都正了。各位看卦象，成既濟定，初二換位子，內卦就成離卦，上體就是坎卦了，叫水火既濟。成濟既定，六爻都定了位子，六爻都正了，叫濟既定。這樣則初吉，二亦不凶也。這兩爻得了吉，也不會凶。這把虞翻注解解釋清楚。

後面李道平再加上案語，愚案，自己謙虛，稱自己為愚。說文「汜，涸也」。《說文解字》裏面解釋，汜當涸字講。涸是入聲字，讀賀。這個字的意思，比如說拿江河來講，河水乾了，而且沒有水了，叫涸，這在黃河、長江不會的，這指小的河流，小的河流沒有水叫乾涸，就是這個涸的意思。因此《說文》講汜是涸的意思，水沒有了。初二失位，初爻與二爻失位。不能正應，初爻不能與四爻正應，因為六四是陰爻，初六也是陰爻，這不能正應，二、五不能正應，九二、九五都是陽爻，也不能正應，失位不能正應。坎水涸，斯至矣。上體的坎水乾了，斯至矣。就這卦象看，坎水沒有了，為什麼？坎水在上，沒有了，斯至矣，斯指河，乾涸的意思，乾涸就

到了。故未有繙井之功，沒有繙井之功，而終有羸瓶之凶也。繙井是從井裏取出水來，它沒有這功，反而終有羸瓶之凶。這李道平加上案語解釋。

干注，干寶注解講：家語「般人以水德王，色尚白。」《家語》是《孔子家語》。是王肅注解的《孔子家語》。《家語》裏講：般人以水德王，殷朝開始是成湯王，他是以水德王。漢儒講五德終始論，五德就是金木水火土，一個朝代改了姓了，是以那個德來成就他這一代的王朝。就五德來講，殷朝以水德來王，這王讀旺，以水德來王天下，來作天下之王。色尚白，在五色上面它取白色。「周人以木德王，色尚赤」。周朝以木德來王天下，色尚赤，顏色取的是赤色。這五色取的都是正色，青黃赤白黑，在五方，就五方的正色，所以殷朝人以水德王，色尚白，周朝是用赤色，是正色。外坎水，這井卦的外卦是坎，坎為水，殷德，這是殷朝以水德王。內巽木，內卦是巽卦，為木，這是周德也。周家木德。

「井，德之地也」，繫下文。水生萬物，水生萬物，萬物沒有水，生不出來的。藉著這水，講井水，養民性命，而性又清潔，用在人方面，人要有水，民無水火不

生活，人民沒有水、沒有火，就不能生活了。拿我們現在來講，沒有電、沒有自來水，那怎麼生活？古時候沒有電，它有自然的井水、河流的水，這些都是水，一旦沒有水，就生活不下去了。火，就是現在的電。古時候火在那裏？石頭裏面有火，古時候擊石，把石頭敲打，火就冒出來了；木頭裏面有火，鑽木取火。所以現代人有現代的水火，古時候有古時候發現的水火。

這些水火從那裏出來的呢？就從本性裏出來的。本性起作用時，陰陽兩氣。陰陽兩氣，陽就代表火，陰就代表水。把陰陽兩氣合起來講，有十個數目字，一、三、五、七、九是陽，二、四、六、八、十是陰，陰陽配合就有五行出來了。這五行對釋迦牟尼佛來說是本性，孔夫子是聖人，這五行也是本性。那麼我們凡夫眾生，本來也是從本性出來的，我們凡夫眾生不認識自己有本性，也就不認識自己有這太極，那就迷惑顛倒了。迷惑顛倒，心裏就是黑暗的。心裏黑暗，本性就用不出來。所以凡夫眾生言語、辦的事情、各種行動都是為自己，都是損人利己，凡夫眾生都是如此。就是有些正人君子，迷惑顛倒的成分少，作的不損人家，但是他自己要維

護，他一切言語行動忘不了自己，所以我們凡夫眾生自己要了解自己。

這裏講水德、木德，指的都是本性。再來殷朝、周朝開國的君主，殷是成湯王是聖人，沒問題，他的德就是本性起作用。周德更不用說，周文王都是以本性來治國。五色都是正色，兩種正色加在一起就變化了。就拿紫色來講，孔夫子就講「惡紫之奪朱也」。紫色雖然不是正色，但是一般人看見紫色是很好看，大家都喜歡紫色。過去有些君主，他就喜歡用紫色，所有的衣服也用紫色，其他的喜歡用紫色，但孔夫子不敢苟同的。孔夫子講正色，顏色要正，正什麼？一正就沒有邪，不正就是邪。聖人治理天下，他都是正的，以正道來治理天下，所以正字重要。這根據《孔子家語》來講的，五德是常道，常是不變的，經常的常。經常的常為什麼不變呢？它都是從本性裏出來的，金木水火土，金固然從本性出來的，木、水、火、土也都是從本性出來的。所以歷代帝王開國時，以那一個德來王天下，這就知道古時帝王都是聖人，都是以本性來治理天下。德可為主者也。這井繫下曰是「德之地也」，井就是講井卦。下面李道平講「水生萬物，養民性命，而性又清絜」，這個性，水

性是從本性裏出來的，所以它能養活一般民眾的性命，而這個性又是清絜。這絜字，古體字就是這個寫法，現在左邊加三點水「潔」，那是後來的字，原來就是這個絜。它這個性是清絜的，「德可為主者也」，因此水德可以為主，為天下的主。在這裏講這水是井所出的主，最主要的水。

井，震宮五世卦，這講八宮卦。這《集解纂疏》前面有講八宮卦。八宮卦是什麼？乾坤兩卦再加上震、坎、艮、巽、離、兌六子卦，乾坤兩卦再加六子卦，八卦，每一卦算一宮。現講震卦，震卦從初爻開始變，到二爻、三爻、四爻，每一爻一變，就成另外的一卦。就拿震卦講，上下兩體合起來，它從初爻，初九變，就成初六，內卦就變成坤卦，第一爻一變，就成雷地豫卦。上面是震卦，下面是坤卦，念的時候雷地豫卦。二爻再一變，雷水解卦，這樣一卦一卦變上去。這講井卦是震宮五世卦，變到五爻時，五世卦。故云「自震化行至于五世」。自震宮，自震卦化行，就是震卦的變化，一直往上變到五世，第一變叫一世，第二變叫二世，五變叫五世，所以干寶注講：自震化行至于五世。

李道平再說，蓋帝出乎震，〈說卦傳〉裏面講，蓋帝出乎震。木道乃行，東方木，木道，這就來行，行木道。五變成坎，變到五爻時，變到五世時，就成為坎卦。這個各位有時間自己排一排，就看前面的八宮卦，一看就明白了。五變成坎，其象為井。以上都是就卦爻講的。用在人事方面，從卦象來看，是「改殷紂比屋之亂俗，而不改成湯昭格之舊法」，這意思就井卦來講，用在人事方面，殷紂王，殷朝開始成湯王是聖人，一代一代的傳下來，傳到殷紂王時就壞了，是什麼呢？比屋之亂俗。比屋，是每一家都是，屋是人家住的房屋，民間的，無論那一家的，民間這什麼？都是亂俗，亂了，說的世俗，世俗就是亂俗。聖人在位，聖人在天子之位時，叫正俗，風俗淳厚的。殷紂王在天子這位上，老百姓就亂了，風俗就亂了。亂到什麼程度呢？比屋，那一家都是亂的。比當動詞講，就是挨家挨戶的，比屋。當名詞講，比屋。是「改殷紂王比屋之亂俗」，比屋都是亂的，挨家挨戶風俗都亂，這周家要改。「而不改成湯昭格之舊法」，前面干寶注是「而不易成湯昭假之法度也」。這假字，李道平把它解釋成格字。而不改成湯昭格之舊法。昭格與昭假，昭假的假當大小的大講。李道平的格是當來講，格物有物來了，或到了。昭格之法的格，也就是

當既成的，既然已經成的舊有的法。昭是昭告，天子告訴天下人這叫昭，用文字言語明白的告訴天下人。這講不改成湯昭格之舊法，在〈大學〉裏面格物致知，格物，物來了，這物指的念頭，人的念頭起來了，下面要注意，致知。格物致知這四個字合起來講，我們人起了念頭就要致知，就要知道這念頭是什麼念頭，是好的念頭？是壞的念頭？叫致知。昭格之舊法，就要讓天下人知道，致知，讓他都知道的意思，知道舊法——在成湯王時所建立之舊法。也就是干寶所注的，不易成湯昭假之法，不要改變成湯王告訴天下人的大法。大法跟格法意思差不多，天子制定的大法，格，假。

這什麼根據，干寶注從那裏來的呢？成湯的大法，在《書經》裏面〈湯誥〉那一篇講「凡我造邦」，到了我成湯王伐夏桀王，把夏桀王政權推翻之後，然後自己建立的殷商王朝。他說：我建立了商朝。後來改為殷朝，到殷朝叫殷紂王，沒有講商紂王。商朝是成湯時候，它叫商朝，在商朝有好幾次遷都城，就像現在各國的首都，從成湯到殷紂王遷都有好幾次，到後來才定為殷朝。成湯王講我建立商朝，「無

從匪彝」。彝，是常不變，我建立這商朝，他告訴天下人，不要改變過去既成的，對於天下有益的那些政策不要改。不要改正常治理天下的那種法度，就是規矩不能改。但是要改那些亂的事情，不要採取造成天下大亂那些事情，不須要取那些事情。最後什麼？「各守爾典」，各人保守你們的典範。這個典是從古代聖人一直傳下來的典章制度，要保守住。保守住「以承天休」，承受天命的美德。成湯王建立商朝之後，成湯王他說：我是承受天給我的美德。要接受這個美德，各人都要保持古代所傳下來的典，典就是經書。經書，最早的就是伏羲氏畫的八卦，重疊起來就是六十四卦，這就是典。《易經》裏面所講的道理，無論是帝王、是一般人，都要遵守不能違背，一違背，這個典就亂了，天下就亂了。怎麼樣，大家看現在，普天之下都是亂。你用武器把人家小國家滅掉，那個小國家它不報復你嗎？民主國家說這是恐怖分子，反恐。你要反恐，你自己要事先想一想，你不侵犯人家，人家怎麼會來報復你呢？這都不了解伏羲氏所作的典。現在都是迷惑顛倒，他要反恐，愈反愈恐，解決不了問題。

這還是講世間世俗之事，《易經》主要是教我們脩道，學聖人解決生死問題。那就是必須把伏羲氏畫的卦、卦爻裏面所講的道理，都要遵守，不能違背。最重要一個正字，與正字相對的就是邪字，守住正就不邪。所以學佛學儒都要從正字開始學，那些邪道、印度那些邪魔外道，你怎麼治理它？就拿正，一學正，那些邪道就不敢害了。成湯王講大家守住常法，常法就是不能改變的那些法，守住常法就能承受天道，就是承受天命。天命都是有道理的，都是合乎道，就能承受天道。不能守住常法，就像夏朝的夏桀王、殷朝的殷紂王，他們都是不守常法的，造成亂。我們既是學世間法，又學出世間的出世法，就是脩道，常法一定要保持不能夠違背。所以這一條干寶注，就是必須要這樣去研究。是改殷紂王比屋之亂俗，而不改成湯昭格之舊法。

故曰「改邑不改井」。這就井卦來講，可以改邑不能改井。邑，是代表世間人事一些事情，世間的一些事情都是有生有滅，生滅的東西。井是常法，井裏的水，這水它養活人的性命，這不能改。這井水就代表本性，本性的性水，這不能改。

二代之制，各因時宜，如尚質尚文之類，二代，尚質就是夏朝，尚文是殷朝，這兩代。尚是注重，注重質，質是樸實的質，文，是講文飾，有各種的文，把它裝飾，這兩代。周朝就不是，周朝有周公制禮作樂，文質彬彬，文與質平衡的，文質彬彬。這二代指的夏朝、商朝。二代之制，它的法制各因時宜，都要因應時宜。時宜，孔夫子最講時宜的，成湯把夏朝推翻之後，還有不用推翻的，那個質有好的，樸實的，所以把不好的那部分去掉。不好是什麼？就是演變到後來，像夏桀王那些法把它去掉，好的一部分要保留。到了殷朝的時候，也就是好的一部分保留，對後來不好的部分把它刪掉。這二代就是夏殷二代，夏殷二代訂下的制度，到了成湯王，到了殷朝，後來到了周家時，都是各因時宜。

這有所損，有所益，論語曰「周因于殷禮，所損益可知也」。孔夫子講：殷因於夏禮，所損益，可知也；周因於殷禮，所損益，可知也。每一朝新的王朝建立時，對於前朝、前代的有損有益。孔夫子講：雖百世，可知也。就是演變到後來，一百個朝代的後世，都可知道。損所當損，該損的就損。如井汲而不見竭，益所當益，

該益就益。所以李道平舉《論語》上講：周因于殷禮，所損益可知也。損所當損，如同井卦汲而不見竭，井裏的水，你用工具把這水汲上來，但是井裏的水沒有乾的時候。竭就是井水沒有了，它不會的，它始終都有水。益所當益，如井注而不見盈，該增加的就增加，增加講中道，不要加得太多，加太多就盈、就溢，加得太滿就冒出來了，所以這講如井注而不見盈。故「无喪无得」。這是干寶所講的无喪无得。

賈誼過秦「囊括四海之意」，這舉出賈誼《過秦論》。賈誼是西漢人，他寫了一篇文章叫《過秦論》。秦是秦朝，秦朝從秦孝公開始就有意思，那是東都，要把周家的天下取而代之，所以他種種所作的那些行為，就是一步一步的要建立秦朝的天。到了秦始皇時，春秋五霸，戰國有七雄：齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦。秦國本身，以他為主，把六國都滅掉了，一統天下，一統天下就是這裏講囊括四海之意，那是秦孝公時就有這意思。到秦始皇時滅六國，一統天下，秦朝成功了，就叫「囊括」猶言包舉。囊括就從秦孝公到秦始皇，就像一個大袋子，把天下都把它包在這個大袋子裏面。所以李道平說囊括猶言包舉，把它包起來。這就言囊括四海，四海，

把全中國，那時是全天下，把天下都囊括起來。其理攸同，猶人有往來，而井安其所者，不渝變也。囊括四海其理攸同，攸同，這理是所同的。這又回到井卦爻來講，猶人有往有來，而井安其所，安安穩穩的井在那裏不動。不渝變也，不渝，就是不變，井不會改變。人有來有往，在井裏取水，取了回去又來，儘管人有來往，井是安住不動，井是不變。這在人事方面來講。

當殷之末，井養之道已窮，故曰「汔至」。當殷之末，就在殷紂王那個時候，井養之道已窮了，井裏水來養活人，它有道的，井之道，養人之道已經窮了，沒有了。故曰汔至。汔是乾涸的意思，井水乾了。詩毛傳《詩經》裏毛亨的解釋，傳就是解釋，他說「汔，危也」，言危至也。到了汔時就危，這講危險就到了，井水就窮，就乾了。天下人，不能說汔都沒有了，天下人言危，到了危險的時候，危至。

講實際，周德雖興，周家治理天下的德雖興，未及革正殷命，把殷紂王的天命，造成天下大亂的，還沒有（未及）改命。故曰「亦未繙井」，言未受命也。還沒有受命，這講周文王在殷紂王時，它是殷朝一個諸侯國一個臣子，他還沒有受命。到了

武王伐紂以後成功了，他才受天命，所以在文王時還未受命。

初六「井泥不食」，就這井卦講，初六，井泥不食。初六的爻辭就講井泥不食。故云「井泥為穢」。井泥，水沒有，還有泥巴，泥巴怎麼能吃？泥巴不能當水喝，井泥不食，所以井泥為穢。百姓无仰，老百姓无仰，仰是仰靠，生活沒有水，就沒有了仰靠了。所以比屋罹災，每一家都有災難，殷紂王那時每家都會有災難，故有羸瓶之凶也。就解釋卦辭最後一句羸瓶之凶也。羸瓶，這瓶子變壞了，漏水了。這凶，凶災就來了。

最後一句，就拿人事配合井來講。井是講卦，人事才是我們要研究，就是孔夫子所講的：有損有益。損所當損，該損的又不損，那對於天下人不好。益所當益，該益時，益也不能過分，這才能有利于天下。講中道，必須守住中道，守中道時，每一朝代都是有所損益。這中間，中道最重要，中道是沒有損益的，把它用出來，就是聖人治理天下，用出來就是本性在那裏起作用。這講損益，就是染污本性的那些有損有益，把握住學啟發自己的本性，就要講中道，損與益都是和中道相違背的，

它是違背中道的。違背中道就是後來朝代的天子，他才是違背中道、違背本性，所以有損有益。損益到最後，完美就是本性出現了。拿我們人事，古時有天子、有平民，我們是平民，沒作天子，平民脩道就要講中道，這必須從中道才能覺悟自己有本性，才能開發自己本性。井卦的卦辭研究到這裏，我們脩道就要從中道開始來學。

周易集解纂疏講記(三十)【井卦】

○彖曰：「巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。无喪无得，往來井井。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。」

看第一句。

巽乎水而上水，井。

荀爽曰：「巽乎水」，謂陰下為巽也。「而上水」，謂陽上為坎也。木入水出，井之象也。

李道平的解釋，莊子，他舉出《莊子》講的這幾句話，「桔槔者，引之則俯，舍之則仰」，這兩句話出自《莊子》〈天運〉篇裏面。跟前面不一樣，前面是另外的〈天地〉篇，這是〈天運〉篇。這兩句話是說，桔槔掛在井上汲水的那種狀況。桔槔這種工具到井裏去汲水，這叫汲水，把水汲上來，用什麼器具呢？用桔槔來汲，桔槔汲水有俯有仰的，它這種工具，一俯下去，取水，一仰，水汲出來。《莊子》

的意思，解釋他的學術思想，在這裏是講用桔槔到井裏去汲水這個用處。所以李道平舉《莊子》「桔槔者，引之則俯，舍之則仰」。這個舍，就是捨這字。兩句引出來之後，他就解釋了，巽，入也，井卦的下體是巽卦，巽，〈說卦傳〉裏講巽是入這個意思。俯則巽乎水，仰則上水也。《莊子》講，引之則俯，俯就是巽乎水，入到井裏取水。仰呢？則上水也，把水引上來。故曰「巽乎水而上水」。這〈彖傳〉開頭就講：巽乎水而上水。就是從井裏把水汲上來，上水是汲出來了。

泰五之初，故謂「陰下為巽」。泰卦的五爻，六五是陰爻之初，之當到講，到初爻。泰卦上體是坤卦，下體是乾，上坤下乾，六五到初爻來，初九到五爻位上。泰卦的六五之初是陰下為巽，六五是陰爻下來到初爻來，而成為巽卦。本來內卦是乾卦，六五下來就成巽卦，故謂陰下為巽。這個下是動詞，陰爻下來，內卦成巽卦。初之五，故謂「陽上為坎」。初之五這兩爻交換，初九之五，就到五爻上，初到五位上就成陽爻，初九是陽爻上去五位，上體的坤卦就變成坎卦，陽上為坎，這兩爻一交換，上下兩體都變了。巽為入，故「木入」。巽卦有入的象，故木入，古時候，

桔槔，它有木頭，用木作的，故木入。坎為通，故「水出」。坎水，它有貫通、有流通的意思，故水出，水就引出來。鹿盧汲水，「井之象也」。鹿盧是汲水一種，裝在桔槔上面一個滑輪，輪子它是活動的，沒有滑輪桔槔是動不了，這種滑動的滑輪，在這裏講是鹿盧。鹿盧汲水，井之象也，這巽有入的象，再用桔槔配上鹿盧，這有滑動可以到井裏把水汲上來，這是井卦，井的象。

井養而不窮也。

養讀仰。亦可讀樣，是供養，下對上，供佛，供長者。這裏讀仰。

虞翻曰：兌口飲水，坎為通，往來井井，故「養不窮也」。

這說卦的象，李道平的解釋，互兌為口，兌口這兌那來？互兌，井卦裏面有互體兌卦，兌為口。上承坎水，飲水之象，互兌在坎體下面，承受坎水，這是以口來飲水，這飲水之象。坎為通，往來不窮，故「往來井井，養不窮也」。坎卦是有流通，水有流通，來往不窮，不盡，就是井水用桔槔往下取水，再把它汲上來，這井不管有往有來，沒窮盡的時候，水是一直在供應的，養不窮也。所以往來井井，取

井井，養人不窮也。這意思，井出水，供應水，來養人，人需要水，除了飲以外，還有灌溉、洗澡各種的用處，廣泛得很。這就以水來養人不窮，沒有窮盡的時候。

繫下曰，孔子作的繫辭下傳講「井居其所而遷」。井居其所，這口井在一個地方，它是不動的。而遷，遷怎麼講？下面韓彼注云，韓康伯注解〈繫辭下傳〉那一句話「井所居不移，而能遷其施」，他說井所居不移，無論那一口井，它居在那裏不會遷移。而能遷其施，井水由人來取出來，這水就施與，就佛法講布施的意思，遷其施。故「養不窮也」。井水，無論是誰來取，無論什麼時候來取，都是取不窮的，這就是施的意思，也就是遷的意思。〈繫辭下傳〉講的「井居其所而遷」，遷就是以井水來施與人。這是比喻的話，比喻王者，你作帝王，重要的工作在那裏？帝王，你作天子，你是奉天帝的命令，叫天帝的兒子來治理天下，這不是來享受，你是來養天下人就像井水一樣的，源源不斷的來養天下人。這是比喻帝王養天下人，幹什麼？帝王的財富都來自民間，你拿財富來養民，究竟是有限的。那你要怎麼？要用政策——好的政策。農民在耕作的時候，你不要叫農人來幫助國家辦事。在農閒

的時候，古時候四季，春天播種耕作，夏天耘，除雜草，春耕夏耘。秋天五穀成熟了，秋收。冬天收藏，這時是農閒，國家有什麼事情，那些事情呢？各地方有脩橋鋪路，池塘的水有泥，要把它清除，都在這個時候。孟子講的「不違農時」，不要違背農作的時候，你這是養民。除了這之外，還要指導農民怎麼改善耕作的辦法，這就是養民。你用這些政策，惠而不費，農民得到你的恩惠，你這政府不必拿出很多錢財出來，惠而不費。這是作天子、作國君的人，古時候都懂得這個道理。所以井養而不窮也。

改邑不改井，乃以剛中也。

荀爽曰：剛得中，故為「改邑」。柔不得中，故為「不改井」也。

李道平的解釋，泰初之五，剛得中位，泰卦初爻，就是初九，之五，泰卦初九到五位上去。剛得中位，初九是陽剛之爻，到五是得中位，得其中，就上體講的，它在上體得了中位。故為「改邑」。什麼叫作改邑？坤叫作邑，泰卦上體是坤卦，坤有土地叫邑。泰初之五，到五位上把坤改了，改邑，坤卦一改成坎卦，叫改邑。

五之初，泰卦的六五到初爻來，柔不得中，六五是陰柔，柔不得中，就下體的初位上，沒有得中，柔不得中，故「不改井」。所以它沒有改井。惟剛居尊位，故能不失初陽，九五陽剛，居在尊位上，尊位是天子之位，故能不失初陽。泰卦初九原是陽爻，它一到五位上，居天子尊位，它還是保持陽剛這初陽。是以五「改邑」，竝及初「不改井」也。它能改邑，竝及初，這竝字古體，寫兩個立字，就是現在寫的並字，並且及初，連帶初也不改井，這改邑不改井。

根據前面意思，這坤邑改成坎水，這水可以源源不斷的，可以養天下人民。雖然改邑，井不改。井在那裏，井水一直在供應的。這意義是什麼？為什麼改邑不改井？乃以剛中也。由於初九到五位上，陽剛而又居中得位，這個重要，你想天下人都能得到生活上最主要的資源，要靠剛中，天子陽剛之德。陽剛之德是什麼？天下人都是凡夫眾生，什麼事情、真正的道理不了解，為什麼？天下大事，怎麼樣治理天下，在位都是聖人，他了解，這種治國平天下的道理，他明白，但天下人不明白的意見就多了。不管天下人的意見怎麼多，意見好，就照他的意見作，意見不好，

甚至跟天子治理天下的意思相違背，天子以陽剛之德，就不要聽取那些人的意思。這個絕對不會像現在民粹主義，民粹是什麼？那些人意見多，就照那些人的意見來作，不管那個意見是好的、是不好，都按照意見來作。這個人的意見，大多數的人都有這意見，就照他的意見來作，大多數人反對的話，經過一反對，治國的政策因他們反對，就照著這反對的意見來作了，這是民粹主義。古時候有陽剛之德，在位的人他不能用這些方法，用這方法天下就大亂了，他就沒辦法治理天下了。所以改邑不改井，乃以剛中也。皆有陽剛之德，又在中，天子之位上。

无喪无得，

荀爽曰：陰來居初，有實為「无喪」，失中為「无得」也。

看李道平的解釋，泰五陰來居井初，泰卦的六五陰爻來居井初，泰五陰來居井卦的初爻。五陽「有實為无喪」，泰五陰之初，初之五就成五陽，有實，有真實的德，所以叫无喪。初陰「失中為无得也」。六五是陰爻到初爻來，它未得中位，為无得也。這就五與初這兩爻，一交換位子，就是无喪无得。

往來井井。

荀爽曰：此本泰卦，陽往居五，得坎為井，陰來在下亦為井。故曰「往來井井」也。

看李道平的解釋，泰初陽往居于五，成坎為井。泰卦的初九陽爻，往居到五位上，就成坎，坎水為井。五陰來居于初，在下亦為井。五陰來居于初，在下，在井水下面，當然也是井了，陽往陰來，皆有井象，故曰「往來井井」。

案，這是李道平的案語，王弼本象傳無此二句。這是注疏本子，王弼注，加上孔穎達的疏。注疏本子裏沒有這兩句「无喪无得，往來井井」，這兩句經文，它那本子沒有。

汔至，亦未繙井，

荀爽曰：汔至者，陰來居初，下至汔竟也。繙者，所以出水通井道也。今乃在初，未得應五，故「未繙」也。繙者，綆汲之具也。

疏汙至者，就引用汙至這兩個字。這要看李道平的解釋，汙至者怎麼講法呢？五陰來居于初，泰卦的六五陰爻來，從上往下來居于初位上。下至盡境，下當動詞講，下來到了盡境。故「下至汙竟也」。前面荀爽講「下至汙竟也」，竟字，經典裏古體是用竟字，現代是左邊加個土的境。所以李道平講下至盡境，這盡境就沒有了，就是窮盡了。這個竟是到了這個境界，到了這地方叫竟。故下至汙竟也，這就是荀爽講的下至汙竟。繙，所以出水通井。繙，這個字是出水通井的意思。今居初，在五應外，就是沒有相應。未得應五，故「未繙」也。餘已詳前疏。其餘的在前面的疏已經講過了。

未有功也。

虞翻曰：謂二未變應五，故曰「未有功也」。

李道平的解釋，五多功，二失正，五多功是〈繫辭傳〉裏講的話，五爻在五位上多功，它的功德多。這一卦九二失了正位，二是陰位，九是陽爻站在陰位上，失了位。失正位要變，但這講未變應五，未變就不能與五相應，故「未有功」。這卦

爻的位子很重要，陰爻站在陰位，陽爻站在陽位，正位重要。用在人事上，沒有正位，不得其位，位子不正，這個爻不正。漢儒的注解，凡是不正的，都要把它調整為正位。這講未有功，是沒有變，所以未有功。在人事上講小人站在君子之位，那就不正。或者君子沒有得到這位子，也是不正。這就靠學《易經》的人自己來研究，研究明白就開悟了，一開悟了，用處就多了。

羸其瓶，是以凶也。

荀爽曰：井謂二，瓶謂初。初欲應五，今為二所拘羸，故凶也。

孔穎達曰：計覆一瓶之水，何足言凶。但取喻人德行不恆，不能善始令終，故就人言之，凶也。

這需要看李道平的解釋，先解釋荀注，荀爽的注，井指的是二爻，二應五坎，二五相應，就相應來講，初與四應，二與五應，三與上相應，這例子是這樣。按照這例子講，二應五，上體坎，故「井謂二」。初應四離，初爻與四爻相應，應四離。故「瓶謂初」。初自五來，故「欲往應五」。初不得位，這初爻沒有得位，初應該是

初九，這初六是不得位。又為不正之二所拘羸，故凶也。井卦的下體是巽卦，初爻是初六不正，不得其位，它又為不正的二所拘羸，二爻是陰位，九二是陽爻，它站在陰位上，不正，初爻不得其位，又為二爻所拘羸。拘羸是約束了，羸是敗壞了，所以凶。

孔注：即小喻大。以小來譬喻大，這怎麼說呢？故覆一瓶之水，把瓶裝的水，這水很少，小啊，未足言凶。倒了一瓶水，這不足言凶。那就是杯水車薪，一車的材火燒起來，把一杯水倒下去，滅不了的，這就是那個意思。所以覆一瓶之水未足言凶。這比喻的話，比喻什麼呢？比喻人。若人之德行不恆，用在人事上面，人脩養這個道德，他的品行不恆。怎麼樣才恆？善始善終。如果他不恆，就不能夠善始令終，始終脩這德行，就不能令終，令就當善講。你稱呼別人的父親，令尊。稱呼別人的兒子令郎，令是好的意思，不能夠善始令終。而有羸瓶之象，羸瓶，是把瓶子水倒掉。則凶也。這就有凶了，有災凶了。

按：初二失正，初爻，二爻都失了正位，變成既濟定。講卦爻不正，都要變成

正位。初、二這二爻，初六、九二把它一變正，內卦就變成離卦，上體坎卦，水火既濟。所以井卦初二兩爻一變正，下體離為火，上體坎為水，水火既濟，六爻皆正。不變則既濟之功不成，初二不能變正的話，那既濟之功不成，既濟就沒有成就。甕敝行惻，甕是罈子，那個陶器作的，敝是甕敝，裂壞了。甕裏裝水不能有裂縫，一有裂縫，無論是在瓶底，或在旁邊，水就裝不住了，漏水了。甕敝行惻，惻是惻隱之心，雖有惻隱之心，甕是敝了，那得不到益處。那就是无王明受福之事，王明，王道，明代表明王的明，沒有王明受福，王道那種光明沒有，就不能受福。就拿祭祀來講，祭得不對，不合理，不能受福。所以這裏講沒有王明受福的事實，故凶也。一個破的甕就想行惻，就等於沒有王明，受福受不到，沒有那個事實，所以凶也。這個凶，指那個瓶子的水倒掉了，這就比喻一個人脩養道德未成功，就止住了。一個人脩養道德脩不成功，就停止不繼續脩，這就是凶。

脩道的人一停止，為什麼是凶？要研究這個原因，無論是學儒學佛，原來是發心要學儒學佛，學儒要成就聖人，發心學佛也是要成就聖人，這中間如果遇到外緣，

受了挫折了，外緣給他挫折，把他脩道的志願阻止了，不繼續學，為什麼有凶呢？凡是不繼續學，就把原來發心所學的就毀謗。為什麼佛家講脩到四空天，四空天到了命終時，他原來以為四空天是得了道，四空天到命終時一想，我原來學的道不好，錯了，就對道毀謗。這一毀謗不得了，他就要下三途，這就凶。我們一般人脩道，原來認為這個道很好，中間有了病了，或者在世間遇到種種的外緣，給他種種的打擊、挫折，他就停止了，一停止不脩道，他就對道來毀謗，這就招凶了。所以學儒學佛一定要研究經書，有正知正見，正知正見起來時，不管受到任何的挫折，不會灰心的，不會停止的。所以這一條很重要，「羸其瓶，是以凶也」，羸其瓶是比喻的話，脩道到後來受了挫折，不要灰心，不要停止學佛。

我們這裏講儒經，不要停止學儒，這才不會招凶。一旦停止而且還要毀謗，就拿學《易經》來講，學《易經》是要成就聖人，如果一遇到挫折就停止不學，不學也沒有什麼大問題，反過來要毀謗學易，那就招凶了。所以這一句話，羸其瓶是以凶也，這是孔夫子作的《象傳》，最後加上這一句是警告人，警告人遇到挫折不要

像瓶子一樣，瓶子不要壞，一壞就漏。學《易經》要學無漏之學，無漏的。你所脩的功德累積起來，所學這工夫不要漏掉，不要漏就無漏了。贏其瓶是有漏的，遇到有漏時，你要轉變為無漏，這就不會招凶了。不會招凶，反過來他就有功德，有功德就能解決生老病死的問題，這最後一句是警告的話。

○象曰：「木上有水，井。君子以勞民勸相。」

木上有水，井。

這一卦的〈大象傳〉講的比較簡單，但是要點就在這兩句話。

王弼曰：木上有水，上水之象也。水以養而不窮也。

李道平的解釋，木上有水，上水之象，故名為井。「水之象」，當從注疏本作「井之象」。水之象，應該作為井之象。上水以養，取而不窮者也。這個木上有水，講的是有桔槔取水那個象。

君子以勞民勸相。

虞翻曰：「君子」謂泰乾也。坤為「民」，初上成坎為「勸」，故「勞民勸相」。相，助也，謂以陽助坤矣。

李道平的解釋，泰乾三君子之道長，泰的乾卦乾三是君子道長。故「君子謂泰

乾也」。地天泰卦，下體是乾卦，三畫都是陽爻。君子道長是乾卦的第三爻，表示的意思是君子之道就往上長，所以君子謂泰乾。坤眾為「民」，泰卦的外卦是坤，坤為民。初之上成坎，初爻到上，成為坎卦。初之上成坎，為「勸」，當作「為勞」，坎，勸當作為勞，坎，勞民的，坎是勞卦也，〈說卦傳〉裏坎是勞卦。故「勞民勸相」。勞是不要叫民眾辛勞，而是慰勞民眾。勞民勸相，坎是勞卦，所以叫勞民勸相。

鄭注，鄭玄：泰「輔相天地之宜」，「輔相，左右，助也」，在左邊、在右邊都是幫助。故云「相，助也」。相有助的意思。左邊、右邊都是幫助天子的，故云「相，助也」。初陽之坤五，以陽助坤，謂以君助民也。他是以君主來幫助民眾。君子以勞民勸相，君主以勞民來勸相，以君主這個地位來幫助民眾。勸相就是勸民眾。這一個意思，我們現在人講古時候君主不好，民主好，照這裏講，這就是民主。君主以民為主，來幫助民眾，這就是民主。經文講以君助民，這不是民主是什麼？

愚案，李道平的案語，掘井出水，把地挖出一口井出來，井裏有水，出水。即

因井制田，皆養民不窮之事。拿井水來灌溉農田，皆養民沒有窮盡之事。故鄭注井象云「井，法也」。井的這個法。井的這個法是什麼？是以井水養民沒有窮盡的，來養民。君子取法乎井，君主他來治理天下，或者不在君位，普通人，君子，我們學道，這個井水是法水，脩道的人有法水，這法水從那裏出來？從太極裏面出來的。太極有陰陽兩儀，兩種氣分，兩儀構成五行金木水火土，五行都是本性，代表本性起的作用。所以我們學《論語》的人，君子就拿井水來比喻。井裏的水，在脩道人來講是法水，法水是五行之中，水是一種，它來自本性，這個本性就像井水那樣，源源不斷地來養民，君子這個法水是無窮無盡的來教化眾生。故鄭注云井，法也。所以君子取法乎井。以恆產勞民，使之勸勉相助。以君養民，即以陽養陰之義也。君子學井，象傳講：取法乎井。效法這個井。

井裏水來養民，這當然重要，民無水火不生活，離開水火就不能生活，當然重要。但是法水更重要，法水是本性起的作用，以本性的教育來教化民眾，教化民眾都能了生脫死，解決生死問題，這個更重要。民無水火不生活，有水火才能維持人

的生命。這個生命，誰都有死的時候，解決死的問題，不是井水可以治療得了的，也不是世間任何醫師可以治療的。醫生可以治病，但不能治命，生命有生有死，再好的醫師也不能叫一個人永久不死，這個辦不到。能夠辦到就是性水，性水教人覺悟，人人都有本性，本性一明了，一悟了之後，然後脩行。脩行是什麼？把染污在本性中那些污穢的東西一層一層地去掉。這生死是假象，生老病死都是假東西，把假象去盡了，成佛成聖人了。所以最後這一條「取法乎井」，得了這比喻，我們要覺悟，我們人人都有法水，有法水就能教人家，生死問題就能解決。學《易經》最重要就在這一條，這一條悟了，《易經》所講其他的道理，處處指歸，就指歸到本性上，也就是指歸到太極上面。所以孔夫子寫〈象傳〉這兩句話，我們在這兩句話上研究，學《易經》的要點就能把握住了，那你脩道就一定能成功。

○初六。井泥不食，舊井无禽。

干寶曰：在井之下，體本土爻，故曰「泥」也。井而為泥，則不可食，故曰「不食」。此託紂之穢政，不可以養民也。「舊井」謂「殷之未喪師」也。亦皆清絜，无水禽之穢，又況泥土乎，故「舊井无禽」矣。

下面就看李道平的解釋，初在井下，這一卦的初爻，初六在井下，這一卦最下的一爻，就井來講，它在井的底。巽初辛丑，丑為土，巽初是辛丑，丑為土。故體本土爻而象泥也。它是用納甲再納支，甲是十干，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸一共有十干，再加上十二支，支是子、丑、寅、卯；，一共十二支。一般講天干地支，也有不主張這麼講，只講干支。按照干支講，巽卦在干這方面它納辛。在十二支這方面，它分成兩種，一個就內卦來講，一個就外卦來講。巽卦內卦納的是丑，子丑寅卯的丑亥酉內卦，外卦納的是未巳卯。因此這巽卦它納的天干是辛，十二辰納的是丑。這樣分開來就知道，巽初是辛丑。它這算法就內卦來講，丑亥酉，從第一爻納的是丑，二爻是亥，第三爻是酉，它這麼的算法。因此李道平說

初在井之下，初爻是巽卦第一爻，就巽卦來講它的初爻是辛丑。丑又為土，丑有土的象，故體本土爻而象泥也。丑就是土就體來講，初爻的體，它是坤卦的初爻，這體本來就是土爻，這土在井裏面，井裏有水，水把土融合就成泥了。把干寶注的「在井之下，體本土爻，故曰泥也」，把這一段解釋清楚了。泥不可食，「井泥不食」，就是把上面分析清楚以後，井裏的泥，土加上水成泥，泥當然不能夠吃的。因為井裏的水，水是可以喝的，泥是不能吃的，故曰「不食」。所以爻辭講井泥不食。不食就是這個意思，因為井已變成泥，就不能夠吃的。把上面這一句井泥不食，用干支把它解釋清楚。

初失位不正，這就解釋干寶講的「此託紂之穢政」，就解釋初爻失位不正，因為初六占在初爻的位上失了位，不正位，這比喻紂之穢政，不可養民。這比喻就拿殷紂王他的穢政、他的暴政，暴政在這裏為什麼講穢政呢？就拿井來比喻，井裏那些泥巴就是穢政，用穢政來比喻殷紂王的暴政，不可以養民。殷紂王那種暴虐無道，只把民間的財產一切拿來供養他，自己在那裏享受，這當然不是養民，這就是穢政。

「殷之未喪師」，干寶說「舊井謂殷之未喪失也」，殷之未喪師這是在《詩經》裏面，〈大雅〉詩文王文那個詩，《詩經》裏面前面是國風，後面是〈小雅〉、〈大雅〉，最後是頌，頌有〈商頌〉、〈周頌〉，這講《詩》就分風、雅、頌三大類。殷之未喪師，在《詩》裏〈大雅〉篇讚美文王那個詩文。言「舊井」，這個意思拿舊井，以喻殷德清絜，來比喻殷朝的德清絜，殷朝的德清絜就是未喪師。喪師是到殷紂王時才喪師，殷紂王暴虐無道，被周武王把他的政權討伐掉了。在殷紂王之前，就是未喪師的時候，殷家好幾代的王者都是有道德的。所以《詩經》〈大雅〉裏講「殷之未喪師，克配上帝」。殷家在殷紂王之前，殷家的好幾位都是有道德的，克配上帝。可以配祀上帝，它的政治是天子都配合上帝的天命。就井卦來講，在殷紂王以前，殷家好幾位帝王，就像井水很清潔。井裏的水很清潔，比喻殷的德清潔了。水禽不穢，何況泥土，水禽不穢，水也是清潔的，這禽那些鳥也不會到井裏來，何況泥土呢？水禽都不穢，泥土，井裏沒有泥，故曰「舊井无禽」矣。所以說舊井无禽。這是按照干寶的注解，就初六這兩句話，古人有不相同的注解。

下面是李道平的愚案：初居井底，他說初六這一爻住在井的底，就卦爻來講，它是井卦的第一爻，就井來講，它是在井底。六位不正，陰濁象泥，就卦爻來講，不正，初六應該是初九，初六是陰爻站在陽位上面不正，陰濁象泥，這陰爻站在陽位上，這就污濁了，就象泥。人所不食。人沒辦法吃這個泥的。廢為「舊井」，既然井裏這個泥不能吃，這井就廢了，沒用成了舊井。禽亦不嚮。禽是那鳥，也不嚮，也不到這井裏來。巽鷄為禽，巽卦是鷄，怎麼巽卦是鷄呢？巽卦就三畫卦來講，井卦的內卦是巽，巽卦的第三爻，九三是辛酉，就納甲納辰來講是辛酉，酉叫作鷄。酉是十二辰裏面，申猴、酉鷄。子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇：申猴、酉鷄，十二辰、十二生肖，酉是鷄，所以這裏講巽鷄為禽。失位无應，故「无禽」也。巽鷄為禽，初爻失了位，無應就是初九跟六四陰陽相應，但是這一卦裏面初六，上面四爻也是六四，兩者都是陰爻，所以初與四無應，所以是无禽。

這是李道平的案語這樣解釋，就是舊井无禽的時候，李道平把禽解釋成一個鳥、一個鷄，鷄就是屬於鳥這一類的。干寶就直接用舊井无禽比喻，說明殷紂王的

穢政。在注解這一方面，干寶多半是拿卦爻來比喻人事，所以在這一爻裏面，干寶就拿舊井无禽，比喻殷之未喪師。到了殷紂王的時候，才是個穢政，才有水禽之穢，在殷紂王之前是舊井，清潔沒有水禽，不穢。這兩者稍微有這樣一點的辨別。

○象曰：「井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。」

這舍有兩種讀法，一個讀捨，第二種讀舍。舍是住的房屋，捨是捨棄，有這兩讀法。先講第一種。

虞翻曰：食，用也。初下稱「泥」。巽為木果。无噬嗑食象，下而多泥，故「不食」也。乾為「舊」，位在陰下，故「舊井无禽」。「時舍也」，謂時舍于初，非其位也，與乾二同義。

崔憬曰：處井之下，无應于上，則是所用之井不汲，以其多塗，久廢之井不獲，以其時舍，故曰「井泥不食，舊井无禽」。「禽」古「擒」字，「禽」猶獲也。

有二家注解，李道平的解釋，虞注：詩天保曰「日用飲食」，蓋飲食為日用所

需，故云「食，用也」。這就是《詩》〈天保〉，《詩經》裏有一篇詩從〈天保〉裏面出來的，詩就講到日用飲食，有這一句詩「日用飲食」。這一句詩舉出了以後，李道平就解釋：蓋飲食為日用所需。飲食為一般人日用所需，需是需要的。故云食是用也。這是《詩經》裏面講日用。

初在坎水之下，初爻是在坎水之下。這就井卦來講，上體外卦是坎卦，內卦是巽卦，所以講初在坎水之下。故「稱泥」。「木果」當為「不果」，木果，這木字應當是不字，不果。說卦文，〈說卦傳〉裏講「巽為不果」。應當依照〈說卦傳〉講不果。

與噬嗑旁通，這一卦井卦，與噬嗑那一卦旁通的。所謂旁通，這兩卦，水風井，噬嗑卦是火雷噬嗑，這兩者是旁通的。井成噬嗑象毀，井卦成就了，噬嗑就毀了，所以井成噬嗑象毀。在下多泥，故「不果食也」。為什麼講噬嗑呢？噬嗑就是講飲食的，現在講井卦成了，與井卦旁通的噬嗑毀了。這意思就不能吃東西，無食，叫不食，在下多泥，故不果食也。

初本乾也，故「乾為舊」。初爻的位子本來是乾卦的爻。乾位伏在陰下，初六

陰爻，初的位子原來是陽位，現在乾伏在陰爻之下。變正成乾，初爻不正，應該變正，變正之後，內卦就成乾卦。井卦的內卦是巽卦，巽卦初爻是陰爻，陰爻應該變正，陰爻一變正，內卦三畫就成陽爻，整個就變成乾卦了。巽禽不見而寓于乾，巽卦下面那一爻是陰爻，初爻一變，巽禽就沒有了，而寓于乾，寓是寄寓于乾卦裏面。故曰「舊井無禽」。舊井沒有禽。

「時舍也」，這舍，當捨棄，但是李道平不主張把舍當捨，前面是時舍，捨棄不要，李道平講這裏當舍講，舍是有房屋，住在屋子裏面叫舍。那你這樣有什麼根據呢？「舍」讀若月令「命田舍東郊」之「舍」，《禮記》裏有一篇〈月令〉。〈月令〉在孟春之月，就是夏曆正月，在那月裏面，君主（就是王者）命，命誰？田舍東郊，田舍在春天東郊，舉行田舍東郊，在東邊郊外舉行田獵，通常在春天的時候，帝王來實行田獵的意思。這意思是說「命田舍東郊」之「舍」，就是謂初爻失正應當變，應當變是不過時舍于初，不要過了這時候，舍于初就是在春天開始時，就要把握這時間，舍東郊，東郊就是春天來命田的時候。初非其本位也。非其本位，就是初爻

不是本位。乾二不正當變，這井卦的乾二也不正，應當變正，故與乾二「時舍」同義。同一個意義。

「舊井无禽，時舍也」。李道平的講法，他說「時舍也」這個「舍」字，讀若〈月令〉命「田舍東郊」之「舍」。他的意思不要讀捨，讀舍。在〈月令〉裏面，根據鄭玄的注解，就是鄭康成，田是在古時，那時候是個管農事的官員，這個官員負責管田畯。田畯是管農事的一個官員，一個職位。舍東郊，為什麼舍東郊？春天屬於東，天上的斗柄指向東邊，是春天，順著氣候而居在東郊，然後辦理農業上的事情。以命，指導農夫來作農業上的事情。李道平把這舉出來，認為這個舍不要讀捨，捨是捨棄的捨，他認為在〈月令〉裏講是舍。〈月令〉裏講孟春，孟春時王者命令田畯這個官居在東舍，來指導農民來從事農業，是這個意思。他舉出這來證明要讀舍不讀捨。

下面就講卦爻的變正，謂初失正當變。初六失了正位，應當改變。不過時舍于初，不要過了時候，就舍于初，這個初就指孟春的時候，不要過了孟春，要順著這

個時候來指導農業。非其本位也，如果不變的話，這個非其本位，它是不得位。乾二不正應當變，這卦的第二爻是九二，也是失了位。所以虞翻講非其位，與乾二同義。這一爻與九二這一爻同義，都要變。這兩者講法不同，虞翻注解讀捨棄，捨棄就位子要變，就捨棄。所以李道平解釋讀舍。

崔注，崔憬是講處井之下，无應于上。初處井下，與四敵應，故「无應于上」。李道平說初爻處在井之下，就這一卦來講，它是這一卦最下的一爻，與六四敵應，六四也是陰爻，初六也是陰爻，這兩者是平等，都是平等、都是陰爻，所以叫敵應。故無應于上，上指的六四，上指上卦，上體，它與上體六四不相應。再解釋這個井，所用之井不汲者，以其在下多塗也。有這口井，用這井就要用工具把水汲上來就可以用，但這講所用之井不汲，為什麼？以其在下多塗也。以其是因為，因為它在井下多塗，塗也是當泥來講。塗這個字是有好幾層意思，一般講路塗，也是這塗，在井卦來講，它是在井下面的泥塗。久廢之井无所獲者，久廢之井，這水很久沒有汲上來，廢除了，無所獲，以其為時所舍也。這當捨棄講。故曰「井泥不食，舊井无

禽」。井裏有泥，就是塗，不食，不能夠吃的，所以是舊井無禽。

「禽」「擒」古字通。禽這個字，與挑手邊的擒字，古字通。為什麼通用？他舉出證據出來，《禮記》曲禮那一篇裏講「不離禽獸」，舉這一句話。這句話在〈曲禮〉裏前面還有一句，「猩猩能言，不離禽獸」。猩猩是大猴子，那個猿猴牠可以直站起來，和人一樣的走路。猩猩雖然可以和人一樣的能言，但是牠不離禽獸，牠還算是禽獸。禽獸根據孔穎達的解釋，有羽的叫作禽，有羽，比如家裏養的鴨、雞，牠有羽，有毛的叫作獸，禽獸分開來講。在〈曲禮〉是講猩猩不離禽獸。疏「禽者，擒也」。禽和擒通用。通用，為什麼講到禽獸時，兩個字要分開來講呢？根據孔穎達的解釋，有羽的那個鳥，鳥的力量很小，可以擒捉，就是可以用手把牠抓過來，就是手字的擒字。獸呢？力量大，而且力量多，你想把獸捕捉過來就不容易了，那就不可擒。李道平就〈曲禮〉來講「猩猩能言，不離禽獸」。這個擒，就當用手來捉，捉的意思來講，禽者，擒也。

再舉出僖卅三年左傳，《左傳》是解釋《春秋》的，在魯僖公卅三年《左傳》

裏講「外僕髡屯禽之以獻」，僖公卅三年《左傳》講，外僕是一個人，古時候一個官員叫作髡屯，他的官位叫外僕。禽之以獻，這個禽就當手字邊的擒講，外僕 屯擒之以獻。擒誰？有一個人，公子瑕被楚國一個人把他捉起來，捉起來以後就殺害他，把公子瑕以獻。這裏說得很簡單，在《左傳》裏面講，獻給什麼人？獻給鄭國的國君鄭伯，就是獻給鄭文公。把公子瑕殺了之後，就獻給鄭文公，是這麼一回事。李道平就把它簡化為禽之以獻，其餘的事情就不必說了。他指出這意思就證明，這禽字就是把他捉起來，就當作獲了，獲就得了，得到這個人，把他殺掉以後，然後獻給鄭文公。這段故事講起來比較多，所以不說，只講禽之以獻，證明《左傳》裏講的禽字當獲字講，禽就跟手字邊的擒通用。漢儒注解就是這樣，很仔細的把它的來源、根據都引用起來。蓋戰勝執獲曰禽，故「禽猶獲也」。

又，這還不算，**展獲字禽，亦其證也**。展獲，他的字叫禽。古人名字與字有相當的關係，比如說展獲，他的字叫禽。獲得了，你怎麼獲得的呢？把一個東西拿過來叫獲，所以展獲字禽。舉出這意思，獲與禽，展獲跟這個禽字相關，也是個證明，

證明獲可以當禽字意思講。展獲這個人是在春秋時，他是魯國一個大夫，講展獲、展禽，一般人都生疏，但是提起柳下惠，大家都了解，展獲住在柳下的地方叫柳下，他死時，他的妻子給他一個諡號，諡號本來是由國家或是有道德的人給他一個諡號，但是他的妻子給他諡號。這妻子也是了不起的人，他說展獲這個人一生作的事情都是有功德，就送給他一個惠字，叫柳下惠。李道平把柳下惠舉出來，就是展獲字禽，禽就是捉到一個禽獸，或者捉到一個人，就跟提到公子瑕是一樣的。

舉出這兩個證據出來，就把禽、擒與獲通用，把初爻講出來了。實在有兩種讀法，各有證據，你照那種講法，或者兩種講法並存都可以，都有它們的根據。要點就是井，井是養人的，不能污穢，不能像殷紂王那樣把政治弄得亂七八糟，用井穢舊井來比喻他。干寶的講法，爻辭是干寶舉出那意思。在〈象傳〉就不講了，只講舊井无禽。時舍有兩個意思，一個當捨講，一個當舍講。時捨、時舍，兩種講法，禽與擒兩種講法，都可以，因為經文含多義。比如講的與經文意思不相背，都可以。〈象傳〉裏最重要的是井泥不食，不要把這井弄壞了，這一點最重要。井底下不要

有泥，用在政治上就如同井，你要拿清潔的水養民，你不能把政治弄成一團泥巴，那就不能養民，〈象傳〉意思就在這裏。

周易集解纂疏講記(三十)【井卦】

○九二。井谷射鮒，甕敝漏。

虞翻曰：巽為「谷」為「鮒」，鮒，小鮮也。離為「甕」，寶瓶毀缺，「羸其瓶凶」，故「甕敝漏」也。

疏，李道平的解釋，巽坎水半見于下，故「為谷」。巽卦，這一卦的內卦是巽，有坎這個象，坎怎麼在巽卦裏看出來呢？巽卦初爻是陰爻，二爻是陽爻，完成的坎，第三爻也是陰爻。但是巽卦，只有初爻、二爻，一個陰爻、一個陽爻，這是坎半個象，半見于下，半個象見在下面。故為谷，山谷裏的水。震陽為龍，巽陰為魚。郭璞云「魚者，震之廢氣也」，郭璞是注解《爾雅》，云魚者，震之廢氣也。故「為鮒」。鮒，小鮮也。小鮮是小魚。王肅曰「小魚」是也。王肅也是說小魚。

鮒小近泥，鮒是小近于泥，二爻比于初爻，比，兩者相近，二爻與初爻接近就比于初，故有此象。二應五互離，互體離，離為大腹，大的腹，為什麼？外實中虛，離卦上下兩爻都是陽爻，中間陰爻，就象一個瓶子中間是空的，外實中虛。還有互

兌為口，象甕，互體兌卦為口，就像甕子那個形狀，故「為甕」。甕，瓶類也。甕是瓶這一類的。

二失位无應，九二失位，沒有相應的，它不能與五相應。又互兌為毀折，互體兌卦，有毀折這個意思。巽下畫斷，巽卦最下一畫是斷的，故「甕瓶毀缺」。就像甕瓶毀缺。所以卦辭叫作「羸其瓶凶」，卦辭前面講「羸其瓶，凶」這一句話，九二此爻當之，所以九二這一爻講，故云「甕敝漏」也。甕是燒窯的一個罈子，罈子下面漏了，水裝不住。水裝在甕裏面，它漏掉，水就儲存不了，所以九二這一爻比喻一個甕。敝是壞了，漏，水漏掉。就像九二爻辭講的意思，敝漏，就沒用了，井，敝漏，就是無用處。看〈象傳〉怎麼講。

○象曰：「井谷射鮒，无與也。」

崔憬曰：唯得于鮒，无與于人也。井之為道，上汲者也。今與五非應，與初比，則是若谷水不注，唯及于魚，故曰「井谷射鮒」也。「甕敝漏」者，取其水下注不汲之義也。

案：魚，陰蟲也。初處井下，體又陰爻，魚之象也。

有這兩家的注解。李道平先解釋崔注：二比初泥，唯于鮒相得，而于人无與也。這就是講九二這爻辭，九二比初泥，這卦爻有講相應的，有講比的。相應，比如說二五相應，就是把一卦上下兩體，下體的初爻跟上體的四爻相應，下體的二爻跟上體的五爻相應，下體三爻跟上體上爻相應。這二爻應該跟五爻相應，但這裏它不能跟五爻相應，為什麼？講相應時，要一個是陰爻、一個是陽爻，陰陽相應。這一卦的五爻是陽爻九五，二爻也是陽爻九二。九就是陽，陽爻，這兩爻不是相應，是敵應。敵，兩個都是陽爻。因此它比，它不能和九五相應的話，只有跟初爻兩爻相比。就井卦來講，初爻是在井的最下面，比初，井初是泥，是泥巴，所以說二比初泥。一樣在井的泥，能得到什麼東西呢？唯于鮒相得，只能夠得到鮒，鮒是小魚，很小的魚，唯于鮒相得。而于人无與也，井底有那些泥和小魚而已，那水沒辦法汲取上來，取不上來，人也就沒辦法享用這水了。于人无與也，這不能供給人來用的。

井之為道，把這爻的象解釋清楚之後，它就講這個道理了。井之為道，它的功

能是什麼呢？井的功能，以下給上，井裏的水供給井外面的人。用在人事方面，比如說由下面的人供給在上位的人，用這個意思來講井。故云「上汲者也」。這是崔注「井之為道，上汲者也」。上汲，在井的下面水取出來，上汲就是水取出來到井上面，這一般人才能用得上。

今无應于五，九二和九五不能夠陰陽相應，所以无應于五。而下比于初，猶井谷不注以養人，這井谷，用這來比喻，山谷，山上的溪流到山下山凹的地方，那個叫谷，井谷不注，沒有流出來以養人，那井谷的水汲不上來，汲不上來沒有供給人飲用，這就是井谷沒有用處。故曰「井谷射鮒也」。井谷射鮒是〈象傳〉裏講的，也是九二這爻辭講的。九二爻辭講：井谷射鮒，是甕敝漏。好像罈子破舊，有漏了，漏水了。〈象傳〉裏講這個破的罈子，漏水，沒有用。就无與也，不能把水供給給人享用的，所以說井谷射鮒。「甕敝漏」者，甕敝漏是爻辭講的，爻辭講甕敝漏是什麼意思呢？言水但下注，不上汲以養人也。水只下注，不能夠汲上來以養人。

陰陽相應曰與，二五皆陽，五不應二，故「无與也」。把這解釋清楚了，這就

爻辭來講的，二爻不能夠相應的。就井水來講，它就不能供給人來飲用，這叫无與也。與是給與，這井沒有用處。把這井比喻人來講，人在世間，你不能對於人羣有什麼貢獻的話，你這個人有什麼用處呢？是這個意思。

下面是案，李鼎祚的案語，李鼎祚是唐朝的人，李道平是清朝人，李道平把李鼎祚的案語來解釋。中孚「豚魚吉」，中孚這一卦裏講豚魚吉。這三個字豚魚吉，是中孚卦裏講的。這裏把它引用過來，豚是什麼？豚是小豬，豬生下來還沒有長大，這叫豚。豚魚，就拿豚來比喻魚，小豬叫作豚，小魚也是跟那個豚一樣的，是還沒有長大的小魚。小魚吉，為什麼小魚是吉？王注，王弼的注疏本子講，「魚者，蟲之隱者也」，魚是什麼？是蟲這一類，《爾雅》裏面就把魚分類在蟲類之中。蟲之隱者也，隱是看不見的，隱藏的意思。小魚就是蟲這一類，人家不了解牠是蟲，世間人以為牠是魚而已。故云「陰蟲」。陰類的蟲。又王注此爻云，王注是王弼，他注這一爻說「鮒謂初也」，鮒是什麼？謂初也。初是小魚，指的是井卦的初爻。故云「初處井下」。初爻是在井卦最下面的那一爻，所以他說處在井下。巽初陰，巽卦的

初爻是陰爻，內卦巽，最下的初是陰爻。故云「體又陰爻」。體是下體，巽卦的下體又陰爻，指初這陰爻。魚陰類，故云「魚之象也」。這把李鼎祚的案語解釋完了。

愚案，是李道平的案語，愚案是稱呼他自己。巽有禽魚之象，巽卦，井卦的下體這一卦，指初爻、二爻、三爻是巽卦，這一卦裏有禽魚之象。禽是鳥類的，魚是水裏這一類的水族動物。處于井下，禽魚之象，它處在井下。初二失位不正。初是陽位，爻是陰爻，陰爻處在陽位上，這位子是不正。二是陰位，它是陽爻，陽爻站在陰位上也是不正位。所以初二，兩爻皆失了位子而不正。于初求禽，井安得禽，你在初爻來求這個禽，等於緣木求魚，那是求不到的。井安得禽，禽是鳥，在外面飛的飛鳥，你在井裏求禽，怎麼能求得到呢？井安得禽。故曰「時舍也」。于二射鮒，你在九二這一爻裏，井的二爻射鮒，你想把小魚抓起來，井安得鮒，井裏沒有，故曰「无與也」。這個意思就是教我們人，你想在世間有所求的話，世間人所求的不管是什麼東西，你要認清楚，你要求那個東西，你要在那裏求？你求飛鳥，鳥多半都在山上的、樹林之中，你在水裏求鳥，求不到的。求魚，你到江河裏可以求到，

你在井裏，不管那一樣的井，井裏面沒有魚。前面講鮒、小魚，那是比喻的話，實際上井裏那裏有小魚呢？所以這告訴我們，人在世間有所求，無論求那一種東西，你都要認清楚，那一個東西在什麼地方，你不能求錯了。

再深一層研究，我們大家都是學儒，也都是學佛，你學儒的時候，比如學《易經》，研究《易經》，還有《書經》、《詩經》，你就在儒家的經典來研究。學佛，那要研究佛經，這才有所得的。你學佛，研究印度外道經典，印度的外道很多，外道講的似是而非，那就錯了。儒家的經典也有人講，比如我們現在研究《易經》，現在研究《易經》的人很多，我們研究《易經》是教我們學的人都能明瞭我們每個人都有太極，太極就是佛家所講的真如本性。現在有很多人研究《易經》是講堪輿、陰陽、風水，替往生的人找一個好的地方好埋葬，活的人要家裏趨吉避凶，門要怎麼開，或者遇到不如意時，就講究家裏傢俱要怎樣擺設，講這一套，很多啦，這種叫作堪輿之學。現在有很多把《易經》用來教人家學堪輿，那距離《易經》的本意太遠了。真正研究《易經》，最主要就是教人要明心見性，明瞭人人都有真如本性，

就是人人都有太極，這叫悟。悟了之後要證果，證果什麼？就和佛家講的一樣，我們不了解本身有太極，就是迷惑顛倒，就是無明，心裏是黑暗的。你要悟了之後，只是悟沒有用工夫來脩也不行，要用工夫脩，把心裏黑暗的無明（沒有光明的）把它去掉，把黑暗的那種成分把它去掉。去掉之後心裏就放光明了，放光明就證到自己的本性。只要把自己的本性開發一線之光，那就不得了了，那就是法身大士，把光明全部開發出來那就成了佛。就儒家來講，就成孔子，那就成就聖人了，原理是在此。所以李道平的案語就告訴人：你求魚求鳥，要了解魚在那裏求、鳥在那裏求，不要求錯了，求錯了什麼也求不到。我們脩道就在這裏悟，悟什麼？要悟本性。悟了本性，把本性開發出來，要在那裏開？到外面請這個人跟你講堪輿，到那個地方請外道跟你講外道學理，那就錯誤了。所以我們脩道的人學了這一條，求道就是在自性中求，把我們自己黑暗的心，把它一層一層去得乾乾淨淨的，這就成佛、成聖人了，它的意思在這裏。

你求道不能夠亂求，就是學儒學五經也不能隨便學，那些把五經講錯的人多得

很。就拿《論語》來講，我們老師開班講《論語》，我們原本沒有聽老師講《論語》的時候，我們自己把古人注解的《論語》學得很好、很不錯。可是他老人家一講，就發現了宋儒朱子、程子講錯的地方多得很，你要是信他，照他錯誤的來學，那就學壞了。佛經也是，比如說淨土宗的經典，講錯的也很多，甚至不了解也多得很。我們老師到晚年的時候，從國外來一個人，他是學佛的。他說：不但淨土宗經典裏面沒有帶業往生，就是三藏十二部裏面，要找出帶業往生，找不到。他發表這個學說，這還不算，還向我們老師下戰書挑戰，就寫了文字叫我們老師答覆他，我們老師根本就不答覆他。不答覆他，但是他怕我們學生會受影響，所以那時候，在每年新年時有新元開示，開示時他就講這個人，不要叫他名字，叫他名字又引起筆戰了，我們中國有蘇東坡，蘇東坡是學佛的，但蘇東坡學佛沒有學得很好，這位佛學家，他是從美國回來的，他比蘇東坡都比不上，他說我給他取個名字叫西坡，從西方來的西坡。名字取了之後，就不直接講他名字，就叫西坡。西坡這個人，他連《阿彌陀經》的文字都不通，他說《阿彌陀經》裏面沒有帶業往生。《阿彌陀經》裏面明明說在西方極樂世界沒有三惡道。從我們娑婆世界去的人，娑婆世界去的人當然沒

有三惡道，但是有沒有人天兩道？比如說我們念佛的人沒有證果，我們念佛就能往生極樂世界，往生極樂世界我們是普通人，在人天位子上。一個念佛的人脩養好，他不敢犯罪，不造惡業，他的脩養應該在人間、天上，人天之道，這是具有的。人天之道能夠往生，這不是帶業往生嗎？《阿彌陀經》除了這以外，處處都有的。在蓮池裏面四色蓮華，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，四色蓮華指的什麼？指在那裏脩定工夫。我們在那裏脩定工夫，就執著這個定工夫，不肯放棄。極樂世界脩定工夫，比如說青色青光脩成功了，再進一步黃色黃光，再赤色赤光，一步一步往前進，在極樂世界脩四色蓮華脩定。不是帶業往生的人，他還脩定功幹什麼？就是帶業往生到極樂世界，還要脩定工夫。還有聽到眾鳥演法，在娑婆世界的人、眾生都知道念三寶，後來聽到「微風吹動，諸寶行樹：，出微妙音，自然皆生念佛念法念僧之心」。如果是沒有帶業的話，到了極樂世界還要念三寶幹什麼？這也就是要帶業往生的，分析起來多得很。一句結論的話，你這西坡連經文的文字都不懂，你還向人家挑戰呢？算了吧。過去有這一段故事。

我們研究李道平的案語，不但求世間各種東西要懂得在那裏求，我們深一層研究，我們脩道，儒家的學問，你讀儒經，要跟真正通儒經的人學，學佛你要跟善知識來學。善知識現在找不到，注解經文的祖師都是善知識，你要根據祖師所注解的來講，那就不會錯誤。在這裏學這一條，學儒學佛都要懂得在那裏去求，求錯了就入了邪道，中了邪，那可不得了。所以我們研究這一部《易經》，我講只能把文字跟各位講一講，文字了解之後，文字了解不錯了，自己要研究，自己不研究不行的。

周易集解纂疏講記(三十)【井卦】

○九三。井渫不食，為我心恻。可用汲，王明，並受其福。

先講前面一段。

井渫不食，為我心恻。

荀爽曰：渫去穢濁，清絜之意也。三者得正，故曰「井渫」。不得據陰，喻不得用，故曰「不食」。道既不行，故「我心恻」。

這個清絜的絜，就是清潔的潔字，古書裏面往往用字都是這個用法。

李道平的解釋，鄭氏，鄭康成謂「已浚渫也」，向氏云，過去注解《易經》有個向秀。向秀說「渫者，浚治去泥濁也」，鄭康成講已經把浚渫清除。向秀講渫者就是浚，浚是治理，把井裏的那些泥巴、污濁的東西清除了。浚就是清除的意思，向秀講渫是浚治去泥濁也，浚也就是治的意思，兩個字合起來講，就是把井裏的泥濁——那個污濁的東西，把它清理掉，把它去掉了。故云「渫去穢濁，清絜之意也。」舉這兩個人的注解。故云渫去穢濁，就是荀爽開頭就講渫去穢濁，所以李道平他舉

出兩位古人所講的，證明荀爽所講的渫去穢濁，這個意思是清潔之意也，這就是清潔的意思。

三爻得正，九三這一爻，它是陽爻站在陽位上，得了正位。濁已去也，藉著三爻得正，就比喻井裏面的穢濁已經去了，已經把它清理掉了，故曰「井渫」。井渫就是爻辭所講的「井渫不食」，由荀爽以及引舉兩位注解的解釋井渫這兩個字，意思解釋清楚了。二未變正，故「不得據陰」。九二沒有變正，故不能夠據陰，陰是指下面初爻。喻不見用于人，這個比喻不見用于人，就是沒有人來用他，有學問有能力的人用不出來，就沒有人能夠任用他，這是用這個比喻，故曰「不食」。不食，古時有人任用他，當然就有俸祿了，所以過去人講食祿。食祿，就是在政府裏作官，有一定的俸祿，自己稱呼自己食祿。不食，就是沒有出來作事情。

上應坎為「心」，為加憂，九三這一爻就上下兩體來講，九三是下體，與上體坎相應，上應坎。坎為心，坎心有憂愁，叫作加憂。三已清絜而不見用，九三比喻一個人，把心裏已經污穢的那些念頭清除了，心裏是清潔了，但是還不見用。一個

人要出來，古人讀書，士、農、工、商各有專業，士是讀書人，將來幹什麼？學而優則仕。書念好了出來，就在政府中取官位，作官。農、工、商，他們學的是農業：各有各的專業，士的專業，將來就是在政府裏面作官。作官重要的時候，不能作貪官，要作清官，作清官心裏要清潔，每作一樁事情，都是為國家、為老百姓作事，這個心裏就清潔了。九三位子正，比喻心裏已經清潔，它和上面的坎相應，心裏已經清潔而不見用，還沒有人來用他。這就是道既不行，讀書人出來作官，就是行道，不是只來作官，是出來行道。道在那裏？道就是為國家為民眾辦事情。沒有見用的時候，道行不出去了，故上應坎「為我心惻」也。與上面坎相應，坎為憂愁，道用不出去，他就像坎那樣的心裏有憂悶。為我心惻，惻是心裏很苦惱、很痛苦。

下面這一段講出辦法來了，上面一段講的困苦，這困苦怎麼解決？學《易經》沒有解決的辦法，那學有什麼意思？唐朝那些大詩人，他們的那些詩都是表現人生苦惱很多，你解除苦惱在那裏？沒有。像李太白「五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒」，換美酒回來幹什麼？「與爾同銷萬苦愁」。萬苦愁是什麼？生死大苦。生死問

題不能解決，叫萬苦愁。萬苦愁，我們學佛可以解決，學儒也可以解決。他就沒有解決的辦法，把貴重的馬、衣服賣掉，換掉買美酒，喝酒，酒可以銷萬苦愁？這可能嗎？不可能的，喝酒就能解決生死問題？辦不到的。由這裏看唐朝那些大詩人，對於生死，只知道生死是大苦，就沒有辦法解決。要解決這個生死問題，我們現在研究《易經》，就把《易經》好好地研究，再把佛經也好好地研究，這才是辦法。
可用汲，王明，並受其福。

這就是辦法了，上面講的苦惱這有辦法解決了。

荀爽曰：謂五「可用汲」三，則「王」道「明」而天下「並受其福」。

下面李道平就把荀爽的注解釋。李道平說，五乾為「王」，五是乾爻，由乾卦的一爻到這裏來，就變成坎卦。五乾為王，佔在這位子是王，不但為王，為「福」，他是有福之人。還有互離為「明」，互體離，井卦裏面有互體離卦，離為明，離有火的象，火有照明的，離為明。「三與五同功」，這在《繫辭》裏面講三與五同有這個功德。九五它居中得正，九三得了正位，所以三與五同功，都是正位，正位就能

夠辦事情，都為天下人辦事，同功。五汲用三，九五是王者，它可以用九三，這就像井裏，它把那個水能夠汲取上來，這表示它能用井裏的水，所以五汲用三，用井水叫汲。用人，就把這個人提拔出來，用三。這樣的話，則「王道明于天下」，而諸爻「竝受其福」也。作為一個王者，能夠提拔有得正位的人，把這種人用出來，可以為天下造福，所以這就是王道明于天下。明，就是離卦可以明于天下，而諸爻竝受其福也。這個竝字，就和我們現在學的並同一個字。古體就是這個竝字，兩個立字，是兩個人站在大地上，頂天立地是個人，兩個都站在一個位子上，竝，叫竝。諸爻竝受其福，每一爻都能受到王者把這王道明于天下，諸爻受福，天下人都能受到福。把荀注解釋清楚了。

下面是案語，這個案語寫在這裏，沒有寫在前面，究竟是李鼎祚的案語呢？或是李道平自己的案語呢？不敢確定。李道平的案語應該會加個愚案，這沒有愚案。李鼎祚的案語應該寫在前面，寫在荀爽注的前面，這不能確定。不能確定就照案來解釋了。

二變，艮為手，持緝為「汲」。九二不正，應該要變，怎麼變？九二變成六二，位子就正了，九二一變成艮，艮為手，以手來持緝，叫作汲。「王」謂五，就是九五，體離為「明」。九五在互體離裏為明。三利二正，九三利二則正，三利二怎麼正呢？三利二正既濟定，就成為既濟定了。就這一卦來講，上體是坎卦，下體是巽卦，九二一變，下體成艮卦。艮卦怎麼又變成既濟定呢？既濟是上坎下離。古人注解都很簡單，講一面就行了，不必多講了。實在的說，三利二正就成既濟定，下面必須要變成離卦才能成為水火既濟。三利二正，二怎麼正呢？它的解釋到這裏為止。那就是要我們研究的人自己想，想什麼？二正，二跟誰正？二跟初爻正，初爻與二爻易位，換位子，初二易位就變成離卦了，那就水火既濟，成為既濟定。已為五汲，斯竝受福也。已為五汲就三爻來講，井水就能汲得上來。就人事來講，五爻這王者就能用三爻，已為五汲，斯竝受其福也。斯當此講，此就是竝受其福，天下人都能受到王者(王者能用九三)能用人，天下人都能竝受其福。

把爻辭後面這一段「王明，並受其福」，經文這個並字，注解用那個竝字。用

那個竝字，比用這個並字，一看就明白。這就是解決辦法，前面講的那些苦惱，解決苦惱就是後面這一條「可用汲」，這個汲是要用。用就是在五爻這一方面，王明用人，用有品德有能力的人，為天下人造福，天下人都受到福，竝受其福。並受其福從那來的呢？就從王明來的。沒有這個明，沒辦法造福。古時候天子必須是聖人，有聖人之德居在天子之位，有德有位的人是王者。有德有位的王者，他一方面辦理政治，為政以德辦德政，一方面辦教育。教育什麼？就是〈中庸〉裏講：「天命之謂性，率性之謂道，脩道之謂教。」王者辦教育就是從本性用出來就是道，道用出來就是教育。所以這裏面講到王明並受其福，要從〈中庸〉裏面所講的，研究道德教育，道德的政治、道德的教育。受這種的政治教育，天下人都受福，這個福不是普通的福，能夠接受這福、享受這福，就能夠學道。從教育、從政治他都能學道，這就是真正的福，並受其福。

○象曰：「井渫不食，行恻也。求王明，受福也。」

你看孔夫子這個〈象傳〉，多麼重要。

干寶曰：此託殷之公侯，時有賢者，獨守成湯之法度，而不見任，謂微箕之倫也，故曰「井渫不食，為我心恻」。恻，傷悼也。民乃外附，故曰「可用汲」。周德來被，故曰「王明」。王得其民，民得其王，故曰「求王明，受福也」。

看李道平的解釋，喻殷之末世，就是殷紂王那個時候，賢公侯守舊法而不見用，那些賢的公侯、賢人，他們守住舊法，舊法就是在殷朝以前，成湯王那時的舊法。而不見用，不被殷紂王來用。例如微子箕子之倫，倫就是這一類的，是也，故曰「井渫不食，為我心恻」。就微子、箕子來講，他不被殷紂王來任用，而且還受害。這比喻就像井渫不食，為我心憂。恻，傷悼也。張璠所謂「惻然傷道未行」，張璠，他注解過《易經》的。他曾經說惻然，惻是憂傷這個道沒有行得出去，這就是微子箕子他們這些人，是也。

三在內，五在外，三在內卦，五在外卦。民外附于周，老百姓外附于周。那是在殷紂王時代，文王還是周家在西邊一個小國家，雖是小國家，外面的老百姓，還有外面其他的國家，都來依附于周。故曰「可用汲」。這就可用汲來比喻。自外曰

來，自外卦來的叫來。周德來被于三，周家的德，文王的德來被于三，來加被于三，故曰「王明」。文王那時候雖然是小國家的國君，他有明德，他把明德來加被給九三，叫王明。這樣上下相得，故曰「求王明，受福也」。把干寶的注解釋了，干寶用實際的人事來解釋這〈象傳〉。

後面的案語，旁通噬嗑，井卦與噬嗑那一卦旁通，震為行，噬嗑的下體震卦，震為行，有行的意義在當中。「井渫不食」，這〈象傳〉講井渫不食，就是行道之人為之心惻。行道之人這個道行不出去，為之心惻，心裏就苦惱。噬嗑艮與巽同氣相求，噬嗑的互體艮卦，與井卦的內卦是巽卦，這兩者同氣相求。同氣相求是乾卦〈文言傳〉裏講的，乾卦〈文言傳〉講「同聲相應，同氣相求。」同氣相求，是艮卦、兌卦。艮有山的象，兌是澤，水的象，這兩個是同氣相求，是什麼？山澤通氣，這在〈說卦傳〉裏講的，山與澤通氣。艮是山的象，兌是澤的象，澤是水，山水通氣的。所以這裏李道平講噬嗑的艮與井卦內卦的巽「同氣相求」。故曰「求王明，受福也」。這同氣相求，不是山水，同氣相求求不到，必得是代表山的艮卦、巽卦，

這兩者同氣相求。講兌卦，兌是澤，山水同氣相求。這必得講孔夫子〈象傳〉提出來的解釋爻辭王明，王明王道能夠把光明用得出來，怎麼用？用那些有道德有才能的人，就能為天下人造福，這就受福了。受福就是並受其福，不是某一類的人受福，是天下人都能受福，這是真正求到王明，天下人才能夠受到福。求福就從同氣來求，氣氛不同，求不到的。你辦政治，用光明來辦政治，另外一些人，他不用光明，他什麼事情都是關起門來暗盤交易，那就不同氣了。這一點大家往這研究，必須同氣，不同氣，那什麼事情也不能辦的，王明更辦不到。

○六四。井甃无咎。

荀爽曰：坎性下降，嫌于從三。能自脩正，以甃輔五，故「无咎」也。

李道平的解釋，水曰潤下，故「坎性下降」。水它的性，潤下。在前面的經文講水流溼，水往溼處流。另外在《洪範》裏也講過水性是往下潤的，這裏講水是潤下的。故坎性下降，所以荀爽講坎是水，坎有水的象，坎的水性往下降，往下降就是潤下的意思。

初无正應，荀爽注的「嫌于從三」，嫌于從三是什麼？這一卦的初爻，井卦的初爻是初六，不正位，應該是初九。位是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上，不正位，也就失了位子，初無正應，這一卦六四也是陰爻，六四站的位子是正位，但是初爻和四爻都是陰爻，兩個不是相應，是敵應。敵應兩者都是陰，初無正應。故「嫌于從三」。初四既然沒有正應，六四嫌于從三，從三，三爻是九三，它從三爻這兩者可以比，兩爻合在一起可以比較的，叫從三。

以六居四為得位，就四爻來講，六四，陰爻居在陰位，算得位。故「能自脩正」。荀爽講的從三「能自脩正」，它實在是它自己能夠脩正。四是以陰爻占在陰位這是得了位子，就得位這個意義來講，它自己能夠脩正自己。

四近承五，六四近承五，六四上面是九五，六四與九五兩爻接近，接近承五。承是往上，承受九五。故「以甃輔五」。甃是什麼？甃是一種磚瓦這一類的。為什麼是磚瓦這一類？用磚有一定的形狀，瓦也有瓦一定的形狀。但是用來造井的話，或者跟普通的磚瓦不相同的。用這個甃，用它來怎麼樣造井？井，原來是土，用磚把四邊造成一個井壁，就把土隔起來，土就不會往下掉到井裏去，這井就可以保持清潔的水。六居四得位故能自脩正，四近承五，故以甃輔五。九五那個井就好了，井裏面是清潔的，能保持井裏的清潔，那就用磚造成井壁，是這樣的。所以說以甃輔五，幫助九五，幫助井水清潔，井水能夠清潔，就靠這個磚砌成井壁。

下面是李道平的案語。愚案：初舊井與四應，初是原來的舊井，初爻舊井與四相應，初與舊井怎麼會相應？舊井是初爻，它是與四爻相應。初已變正，這案語講，

初舊井與四相應，為什麼相應？初已經變正了，初六變正成初九。初已變正的話，四來脩之，六四來脩，六四怎麼脩？就是用磚來砌成井壁。故无咎也。所以「井甃无咎」。王氏謂「得位而无應，自守而不能給上，所以脩井之壞，補過而已」。這是舉注疏本子，王弼的注解說六四得位，六是陰爻，四是陰位，以陰爻居在陰位上，是得了位。而无應，無應指的初爻，初爻還沒有變正的時候，所以它無應，敵應就是無應。自守而不能給上，自脩只是自己在那裏脩養，但是不能給上，不能把水汲上來。所以脩井之壞，只是把井的壞脩復起來，補過而已，這補過，叫井不要壞而已。這補過從那裏來的？繫上曰〈繫辭上傳〉裏面就講「无咎者，善補過者也」，就解釋這无咎。故曰「无咎」。這一爻六四講无咎，就是由於井甃，來補這個過失，所以得了无咎。這把爻辭解釋清楚。

爻辭這樣講，是就六四來講，井原來是土。照六四來講，它用磚把它砌成井壁。砌成井壁，按照王氏講，只能有補過之功，沒有很大的功勞，只是補過而已。補過是不要讓井四周的泥土掉下來，用井磚把它造成壁子，這種在這裏講只是補過而

已。用在人事上面，遇到這種情況，井原來是泥土，你要把它造成一個有用的器具的話，在這裏講，你要使井能夠保持清潔，不要泥土掉下來，使井能夠供給人的所需，這就井來講是補過。

○象曰：「井甃无咎，脩井也。」

孔夫子把六四爻辭這句話舉出來以後，然後就說脩井也。

虞翻曰：脩，治也。以瓦甃壘井稱「甃」。坤為土，初之五成離，離火燒土為瓦治象，故曰「井甃无咎，脩井也」。

這個甃，和上面秋字的甃不相同的，甃是讀書，這甃是讀闢，下面是瓦，讀闢音，它也是磚瓦這一類的。拿好懂的話就是磚頭、磚塊，這叫甃。以瓦甃壘井，就是用磚壘成井，不用這個磚砌成井壁子，這井不能用的。以瓦甃壘井，壘井，就是以磚壘成一個井壁，稱甃。

這個脩，治，李道平說了，脩是當治講。謂甃也，這個指甃，用甃來治井，造

成這個井。子夏傳講，這個子夏不是孔子的弟子，子夏是後來一個人的名字叫子夏。謂「甃為脩治」，甃，這個字就是脩治的意思，是也。認為《子夏傳》講的這一句話講得很對，是也。馬氏云，馬是馬融。他說「甃為瓦，裹下達上」，甃是瓦，從下，裹是從下，用瓦一片一片的從下壘到上面來。故「以瓦甃壘井」，用瓦甃壘井，「稱甃」也。馬氏為什麼這樣解釋呢？造成這井，各地方造成這井的方法不相同，有的用磚、有的用瓦，各不相同。所以用瓦甃壘井，瓦與甃這兩者，瓦是瓦，磚是磚，或者這兩者都用，並用，這樣壘成壁子，就稱甃。

泰坤為土，泰卦的坤，泰卦是地天泰，上體是坤卦，下體是乾卦。泰的上體坤卦，坤為土，坤代表大地，為土。初之五成坎互離，虞翻的解釋比較簡單，初之五成離。初爻到五爻為什麼成離呢？李道平把它解釋，初爻到五爻，就泰卦來講，泰卦上體本來是坤卦，由下面的乾爻，初爻是乾，到五爻上面來，就使上體成為坎卦，中間有互體離卦。虞翻講的初之五成離，這離是由於初之五先成坎，成了坎以後，下面中間才有互體離卦，離是這樣出現的。坎水和土，以坎水和井裏的土，土指的

坤。離火燒之，用離火來燒之，有瓦象焉。四往脩初，四往脩初，講初就是往五，這樣四爻，六四來脩這個初，脩初就是脩井底。故曰「井甃无咎，脩井也」。這個過程比較複雜一點，但是造成一個井，使井能夠使用，供給這水能夠使用，它就有這些過程才造成井，造成這井是講六四這一爻。

○九五。井冽寒泉食。

虞翻曰：泉自下出稱「井」。周七月，夏之五月，陰氣在下。二已變，坎十一月為「寒泉」。初二已變，體噬嗑食，故「冽寒泉食」矣。

泉自下出，井裏的水，這個泉水自下，從井的下面出來的，稱為井。井水就是地下水，你用磚瓦把它砌成壁子，那個泉水從下面出來的，這是泉自下出稱井，這是講井水的來源，井水的來源就是泉水。

虞翻的注解簡單，看李道平的解釋，五在上體，九五在這一卦的上體，一卦有上下兩體，它在上體。故「泉自下出于上為井」。這個泉水從地下出來到上面，這叫井。泉自下出于上，是汲取地下水，這叫井。周七月，周朝的七月，夏五月也。就是夏朝的五月。古時用的曆，我們現在用的曆就是夏曆，夏朝的曆是五月，就周朝來講它是七月。井五月卦，井是五月卦，這按照消息卦來講的，消息卦前面《易經》裏有個圖，也叫〈卦氣〉，這個各位有時間可以看看〈卦氣圖〉就可以知道。

在〈卦氣圖〉一看，這井卦就是在五月那個時候。與姤同值夏至，井在五月，與姤卦同一個時候，姤卦是五月，就是夏曆的五月。姤卦是天風姤，上體是乾卦，下體是巽卦，讀卦就是天風姤，這是五月，都是在夏至的時候，井卦和姤卦都是在夏至。夏至是什麼？用夏曆來講，四月孟夏，五月是仲夏，六月季夏。五月仲夏，四時八節，那時叫夏至。一年有四個主要的節氣，立春、春分、立夏、夏至，還有立秋、秋分、立冬、冬至，叫八個節氣。這時五月是夏至，所以井卦與姤卦都是在夏至這個時候。姤一陰初生，故「陰氣在下」。就姤卦來講，一陰初生，姤卦六爻，上面五爻都是陽爻，初爻才是陰爻，這叫天風姤卦。井卦不像天風姤那樣，但是初爻，井卦的內卦也是巽卦，巽卦也是風。姤一陰初生，故陰氣在下。所以虞翻講周七月、夏之五月，這個時候陰氣在下，陰氣在下就指的是初爻初六這陰氣在下面。

二已變正，二已變正就是井卦，井卦的九二是不正，它變正了。怎麼變正？二爻與初爻換位子，就是初二易位，就是二已變正。應五為坎，二爻由九二變成六二，它與上面的九五陰陽相應，應五為坎，五就在上體坎中。四正卦坎值冬十一月，四

正卦是什麼呢？就〈卦氣〉來講，在東方是震卦，南方是離卦，西方是兌卦，北方是坎卦，這四正卦在四方，四個時候。四正卦的坎卦值冬十一月，坎卦在冬天的十一月。月令講，《禮記》〈月令〉裏面說「仲冬之水泉動」，在仲冬，就是冬天有三個月，孟冬、仲冬、季冬，仲冬十一月。在仲冬十一月講「仲冬之水泉動」，水這個泉就動了。是「十一月為寒泉」也。正好在十一月，這講寒泉。

初二變正，初爻與二爻兩者變正，就換位子。**體噬嗑**，有食象，噬嗑，井這一卦，初爻不正，二爻也不正，這兩爻都變正的話，初爻就成初九，二爻就變成六二，這就和噬嗑那一卦相同的。噬嗑上體是離，離為火，下體是震卦。井卦的初、二一換時，就成震半象，震為雷。噬嗑上體是離火，井卦初二易位就成離卦，上體還是坎卦，那這噬嗑怎麼說？噬嗑的離是互體，水風井二初易位，下面成震卦半象，三爻、四爻、五爻互體離，這就成為噬嗑了。初二一變正之後，體有噬嗑，噬嗑剛才講有離卦，火雷噬嗑的離是互體離。就噬嗑來講，講究吃東西，飲食是噬嗑的象。井與噬嗑旁通，井卦與噬嗑旁通，既是旁通的話，你完全拿這個井卦與噬嗑旁通的

話，但是在井卦裏不行，井卦初爻是初六，必得初二換位子，然後取中間的離卦，這才是有噬嗑象出現。就噬嗑來講，噬嗑是吃東西，拿噬嗑吃東西來講，就井卦來講就是食，這就解釋九五，井冽寒泉食。故「井冽寒泉食」矣。解釋這個食字。

案：參同契曰「姤始紀序，履霜最先，井底寒泉」，五體乾，乾位西北，故曰「寒泉」。井與噬嗑旁通，噬嗑食也，于井言「食」，食亦飲也。于井言食，井裏的水怎麼吃呢？井裏的水是飲水，不是吃水。食亦飲也，食也當飲字講，飲水。

前漢書，《漢書》有《前漢書》、有《後漢書》，這《前漢書》裏講于定國傳，傳是在《列傳》裏面有《于定國傳》，他的傳記裏面講「食酒至數石不亂」，是「食」即飲也。引《前漢書》裏這一句話，食酒就是飲酒，飲酒到多少呢？數石，這個石字不念石，讀旦。石是什麼？古時候講十斗一石，十斗的斗，是量酒的一種工具，這個斗酒，一斗酒，十斗酒叫一石酒。他說食酒至數石不亂，下面說食就是飲的意思，飲酒是喝酒。

飲以養陽，飲酒來養陽氣。飲酒可以培養這個陽氣，這個古人知道，古人冬

天早晨要出門的時候要喝一杯酒，喝一杯酒，身體就發暖了，陽氣就上來了。初三五皆陽位，初爻、三爻、五爻皆陽位，故言「食」。初三在巽，初爻、三爻就井卦來講，都是在巽卦陽位。巽為不果，〈說卦傳〉裏講巽為不果，不果的象。故「不食」，不果就是不食，食也叫果。比如講果腹，把這個腹吃飽了叫果腹。不果就是不吃的意思，故不食。五坎在兌口，五坎在兌口，因為井卦的上體是坎卦，取九五和上六這兩爻，半個兌象，兌象半見，看見兌卦的一半。所以五坎在兌口，兌卦的口，就指上六這一爻，中間斷了一下，就爻的象來講，是口的象。故「井冽寒泉食」矣。以兌口來講，以口來飲水，就是前面講的井冽寒泉，可以飲了，食就是飲的意思。

愚案，下面李道平的案語，井水冬溫夏寒，井裏的水，冬天是溫的，夏天是寒的。這個有人實驗過的，在冬天不但是井水，就在一般的池塘裏面，你探看水下面，接近泥土的水，它有點溫和的。不像水面上那麼寒冷，這冬溫。夏天水裏面反而是寒了。井于消息五月卦，井卦在消息卦來講，它是五月，五月這時候，就冬溫夏寒來講，五月是夏天，井水是寒泉，它是寒的，故曰「寒泉」。這解釋九五「井冽寒

泉食」，解釋寒泉，這就解釋物理的現象。我們人除了本身，外面都是萬事萬物，萬事萬物，講這個物理，它有冬溫夏寒。藉著井水冬溫夏寒，用在人事方面，人情的冷暖怎麼出現的？藉著井水來比喻，你認識井水冬溫夏寒時，在人世間，遇到人世間人情這方面，你要能夠辨別，這個因時而異的。除了我們人自己以外，外面的社會人羣有冷有暖。冷暖一般人不知道，看不出來，研究《易經》，它就把這現象舉出來。藉著這環境，人事環境、天然的環境要認得，認得環境，人情有冷暖、自然界有冷暖，要能夠適應下去。不了解人情的冷暖、不了解自然界環境的冷暖，自己不能適應。不能適應，人在世間，問題太多，很多毛病，像老年人遇到大寒大熱時，各種毛病都出現了。講這個不了解人情的冷暖，你在人世間處處都有障礙，這些用在人事上特別顯著。

爻辭講過去了，下面是〈象傳〉。

○象曰：「寒泉之食，中正也。」

孔夫子把爻辭寒泉之食舉出來以後，他就加上兩個字：中正。寒泉之食，懂得

人情冷暖、自然界的寒熱，你怎麼樣的能夠適應下去？這裏孔夫子講中正也。必須要中，中是〈中庸〉裏面講的那個中，中道。正，這《易經》裏面凡是位子不正，都要把它調整為正的。比如前面講初與二不正，就把初、二换位，一換就正了。所以中正這兩個字就教我們學《易經》的人，無論對人世間人情冷暖、對於自然界的冷暖，就拿中正這兩個字能夠適應。不但能適應，而且可以改變的。就淺的來講，到了冬天寒冷的時候，你多加件衣服，尤其是腹部，腹部要保暖。為什麼腹部要保暖呢？一般講腹部有肚臍，肚臍怎麼來的？在母胎裏面這臍帶子，母親把她身上的營養血液輸送給胎兒用這個臍帶，胎兒下生之後，接生的醫生把臍帶剪掉，這才和母體分開來，講這胎兒生命的來源，就從母體來的。所以一個人不知道孝順，那是大逆不道的。它本來就和母親是一體的，所以保護肚臍很重要。寒氣入到肚臍裏面，必然發生毛病，必然有病，所以肚臍要保暖。熱也是這樣，也不能太熱了，會中暑。所以得了中正，中正把人事上的寒熱冷暖，天然環境方面的也要調整，認識寒熱。認識寒熱為什麼要講中正呢？中是中道，中庸之道。子思子就是孔夫子的孫子，他作〈中庸〉，〈中庸〉他怎麼作？子思子跟曾子學來的，曾子就是跟孔夫子學的。孔

夫子研究《易經》，研究得非常透徹，他把《易經》的本體安上太極這兩個字，太極就是人的真如本性。你要瞭解真如本性的話，必得要研究〈中庸〉，〈中庸〉的中庸之道。中就是講中道，學佛學儒必然要懂得中道，懂得中道，才可以學成聖人。所以這講「寒泉之食，中正也」，中是中道，正是一切位子不正都要把它調整為正位。小人不正位，自己受害，也害人。所以在《易經》裏面，各位注意研究，研究凡是不正時，都要把它調整為正。所以這裏講寒泉之食，中正也。

崔憬曰：冽，清潔也。居中得正，而比于上，則是井渫水清，既寒且絜，汲上可食于人者也。（可食于人者，就是可供給人來飲。）

李道平解釋，說文裏面講「冽，水清也」。故云「冽，清潔也」。五為居中，五在上體三畫，它是居中。九為得正，九五它是得了正位。而近比于上，在它上面那一爻，跟它接近，而比于上。則是井既渫而水清，既寒且絜，汲之而上，可食于人者也。這講井裏的水，解釋寒泉之食是中正。這有中正的理，可以把井裏清潔的水汲上來，可以供給人來飲水。這一爻是要人懂得：處在環境要懂得怎麼樣調整自己，

講到究竟處，必須要中正，才能夠悟到自己本性，進一步證到自己本性，那就成就聖人了。這一爻要這樣的研究。

周易集解纂疏講記(三十)【井卦】

○上六。井收勿幕，有孚元吉。

虞翻曰：幕，蓋也。「收」謂以轆轤收緝也。坎為車，應巽繩為緝，故「井收勿幕」。「有孚」謂五坎，坎為孚，故「元吉」也。

看李道平的解釋，幕以覆井，這個幕是一種用來覆井的，把井口蓋起來。故稱「蓋」也。一般講把井口蓋起來，為什麼？井口要防止外面那些污穢的物品、污穢的東西，不要掉到井裏去。當然要取水時，井口要開，在不取水時，井口用一個東西——幕，把它蓋起來，故稱蓋也。

轆轤，圓木，所以汲水。轆轤，就是用一個工具到井裏取水時，上面掛一個滑輪，可以轉動的，把那個水桶吊下去，然後又把它吊上來，就憑上面那個轆轤，它是活動的，這叫轆轤。轆轤是圓木，是個圓的木頭，所以用它來汲水。「收」呢？謂以轆轤收緝而汲水也。就是在井上面設置一個一邊是水桶，一邊或者用人力，或者用其他的工具，先把水桶放到井裏面去，然後把水汲上來。這個一下一上就要用

輓轡，沒有輓轡的滑動，那水取不出來的，所以汲水。收呢？謂以輓轡收繙而汲水也。坎于輿多眚，就坎卦來講，于輿多眚，有毛病。故「為車」。輓轡，車類。應二巽繩為繙，它與二這個巽，繩子為繙，有井收之象。古者井不汲則幕之。古者，如果不汲井水，就用一個東西把它蓋起來。這個幕，下面的巾字，大概是布類這一類，用這把它覆之，把它蓋起來。上六居井口，上六居在井口。偶畫兩開，有勿幕之象。上六是偶畫，陰爻中間斷了一下，這表示井口，偶畫是陰爻，陰爻這中間有斷，兩開，兩邊開有勿幕之象。就是你在汲水的時候把幕拉開來，有勿幕這個象。「井收勿幕」，王氏，王弼所講的，所謂「不擅其有，不私其利」者也。勿幕就是不要把井口蓋起來，可以取水。這個取水目的是什麼？不擅其有，不要把這水汲上來自己享受。不私其利，不是為自己私有。就是為了供給一般人來飲水的。這王弼所講的。

「有孚謂五坎」者，虞翻講有孚謂五坎。坎有孚，坎水為信，信就孚，故孚。有孚謂五坎，這是虞翻講的，坎有孚，所以叫作孚。這就是講初二易位，初爻與二

爻換位子，這一換成既濟定，下體就變成離卦，上體是坎卦，成為水火既濟定，六爻都定位，是最好的。既濟定時，上下相孚，故「有孚元吉」也。這就解釋有孚元吉這一句話。

○象曰：「元吉在上，大成也。」

虞翻曰：謂初二已變，成既濟定，故「大成也」。

干寶曰：處井上位，在瓶之水也，故曰「井收」。幕，覆也。井以養生，政以養德，无覆水泉而不惠民，无蘊典禮而不興教，故曰「井收网幕」。网幕則教信于民，民服教則大化成也。

這有兩家注解，先解釋虞注：初二失位，初二兩爻都失位，應當變正，變成既濟定，初二兩爻換位子，就變成既濟定，六爻都定位。故「大成也」。所以大成也，虞翻用這個意思來解釋大成。

干注，干寶注，處井上位，上六是處在井卦的上位。汲而在瓶之水也。這是在

井上面，水已經汲上來，汲水在瓶子裏面，在瓶之水。馬氏云，馬融說「收，汲也」。收是當汲講，汲水。「井收」者，謂汲而收之于瓶也。就是把井裏的水汲上來，收到瓶裏面。幕是當覆也。即虞云「蓋也」。覆就是蓋的意思。

井以養民之生，井是以水，一般人民沒有水不能生活，所以井以養民之生。政以養民以德，政用在人事方面，政治方面要養民之德。井水比喻的話，重要的是在養民之德。无覆水泉而不惠民，這就是井水不要蓋起來，就是讓人家汲上來飲用。這樣說起來，井水蓋子不蓋的話，當然飲用惠民，不蓋起的水沒有不惠民的，都是來惠民。惠而不費者也，這是講在政治上，你政治像井水這樣的，惠而不費，對于地下水、泉水源源不斷。你辦政治的話，就是自己不要拿多少經費出來，你就以泉水源源不斷地來嘉惠于民。无蘊典禮而不興教，无蘊典禮，蘊也是講把它掩蓋的意思，比如說五蘊、五陰，五蘊就是本性把它蓋起來，才變成凡夫眾生有生死，這個蘊就當掩蓋的意思。無蘊，不要這個蓋了。典禮，那個經典所講的禮樂之教。經典裏的禮樂之教不蘊，不要把經典聖人的教化，不要把它蓋起來，這對於一般人民

來講就得其聖賢教育。得聖賢教育就是不要有蘊，就是無蘊典禮而不興教，就是說沒有這回事情，大道為公者也，大道，就是大道之行也，天下為公的意思。故曰「井收网幕」。网幕這個网，就是古體字，和糸字邊的網，在古體寫的是這個网。網是網羅鳥獸的，無网就能教化民眾。网幕則教被于民，天下信之，民服其教，故大化成也。天下信之，民服其教，所以大化成也。說明聖賢的教育以及供給民生，井水供給是民生問題是生活，大化之教是教民眾脩養聖賢的教育，學作聖人。

周易集解纂疏講記(三十)【井卦】

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。

公元二〇一九年十月恭印結緣（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．三十，困卦、井卦 /

徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.10 面；公分

ISBN 978-957-9649-68-1(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108017346

周易集解纂疏講記（三十）【困卦、井卦】

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