

【革卦、鼎卦】

徐醒民先生講

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

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

吉。周易集解纂疏講記。卅。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

革卦

目錄

序卦曰：「井道不可不革也，故受之以革。」	一
革。己日乃孚。无亨利貞，悔亡。	三
彖曰：「革，水火相息。二女同居，其志不相得曰革。己日乃孚，	一九
象曰：「澤中有火，革。君子以治曆明時。」	四五
初九。鞶用黃牛之革。象曰：「鞶用黃牛，不可以有為也。」	五五
六二。己日乃革之，征吉无咎。象曰：「己日革之，行有嘉也。」	六一
九三。征凶，貞厲。革言三就，有孚。象曰：「革言三就，又何之矣。」	七一
九四，悔凶，有孚，改命吉。象曰：「改命之吉，信志也。」	八五
九五。大人虎變，未占有孚。象曰：「大人虎變，其文炳也。」	九五
上六。君子豹變，小人革面。征凶，居貞吉。象曰：「君子豹變，	一〇九

鼎卦

目錄

序卦曰：「革物者莫若鼎，故受之以鼎。」	一一七
鼎。元吉亨。	一二三
彖曰：「鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，	一二九
象曰：「木上有火，鼎。君子以正位凝命。」	一四九
初六。鼎顛趾。利出否，得妾以其子，无咎。象曰：「鼎顛趾，	一五五
九二。鼎有實。我仇有疾，不我能即，吉。象曰：「鼎有實，慎所之也。	一六三
九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨虧悔，終吉。象曰：「鼎耳革，	一六七
九四。鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。象曰：「覆公餗，信如何也。」	一八一
六五。鼎黃耳，金鉉，利貞。象曰：「鼎黃耳中，以為實也。」	一八九
上九。鼎玉鉉，大吉，无不利。象曰：「玉鉉在上，剛柔節也。」	一九九

周易集解纂疏講記(卅一)

徐醒民先生講 儒學小組記

革卦

開始要講革卦，先看〈序卦傳〉裏的一段文字。

○序卦曰：「井道不可不革也，故受之以革。」

韓康伯曰：井久則濁穢，宜革易其故也。

李道平的解釋，井之為道，久則濁穢不清，革易其故，則甘冽可食矣，故井受以革也。

愚案，李道平的案語：淮南子言「八方風至，浚井取新泉，四時皆服之」。後漢書禮儀志引古禮「立秋浚井改水」，此皆井受以革之義也。這《序卦》介紹的這一段，這由井然後改革了。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

離下兌上。革卦下體是離卦，在上體是兌卦，這兩個三畫卦重疊起來的，澤火革卦。

○革。己日乃孚。元亨利貞，悔亡。

革卦的卦辭這幾句話，先講革。

革。

鄭玄曰：革，改也。水火相息而更用事，猶王者受命，改正朔，易服色，故謂之革也。

本來這個革字是一張獸皮，比如牛皮、虎皮。這革，中間是一張獸皮，上下是把那個獸皮張開來在這個架子上，一張獸皮的架子，在這裏當改革的改講。

把鄭康成的注解、解釋，李道平說了，書堯典，《書經》也叫《尚書》。《尚書》的尚是什麼？上古時候的書叫《尚書》。《尚書》第一篇〈堯典〉裏面就說「鳥獸希革」，這一句話，孔傳，孔安國的傳，傳就是注解，孔安國的注解。一般不相信是

孔安國，叫偽孔，假冒孔安國。但是我們不管人家怎麼考據，這孔指的就是孔安國。他解釋「革，改也」。息，長也。這兩個字，他的解釋。

水火相息，更迭用事，水火相息，水與火這兩種，我們無論是那一類的人，都少不了的，民無水火不生活，必需有水火。這水火相息，息是供給人飲用的水火。更迭用事，就是這兩種物質，更是改，迭是替代，這兩者有時用水，有時用火，都少不了它，用事，用在人事方面。這猶王者易姓受命，改正朔，易服色而謂之革，王者易姓受命，王者指三代，三代是指夏、商、周這三代。比如夏禹王，他受了舜帝把天下讓給他，那麼他要改正朔，夏朝後來是商朝，也叫殷朝。因為殷商有好幾代遷都，原來是商朝，後來改為殷朝，到了周朝。三王，三王改姓的時候，受命，受什麼命呢？受天命，這王者是天子，天子就是天上的天帝下命令，把這命令受給王者，王者叫天子——天帝的兒子，叫他到人間來治國平天下，把人世間治得天下太平。要把人間治得天下太平，那就要順從天命。順從天命是為天下人創造種種的利益，就是利益天下人。這三代與末後的王者不同，三代時的夏桀王、殷紂王、周家

的周幽王，他們都是跟天命違背了，所以不能稱為天子。王者受命，是受了天命。

改正朔，正朔是正月一日。就拿我們現在農民曆來講，農民曆的正月初一，就是正朔。這三代不同的，它這個正朔是根據天上的星斗來講，天上北斗的斗柄指在那一個方向，就是正月。比如說夏朝，夏朝是建寅為正月一日，夏代建寅就是斗柄指在人間的四時，四時用十二辰來表現，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，夏朝是斗柄指在寅這一方。殷朝斗柄建在丑這個地方。周朝建子，這三代建立的正朔不同。孔夫子講，他是贊成用夏朝的，夏朝建寅，所以一直到現代農民曆，正月初一指建寅，為正朔。易姓是改了姓了。除了這個以外，鄭玄講受命，改正朔。

易服色，易服是國家的禮服，這禮服的顏色也改。就說周朝，周朝用紅色，紅色也叫赤色。殷朝是白色，夏朝是黑色，三代衣服的顏色有不相同，有改。詳細的李道平講，《書經》〈堯典〉講「鳥獸希革」。鳥獸怎麼希革呢？按照孔安國的注解，革是改，息是長。「水火相息，更迭用事」也解釋過了。改姓，夏朝是禹，夏禹王，

殷朝開始是成湯王，周家的文王武王。周家姓姬易服色，就叫作革，改革。

例如彖辭，彖辭後面有講到「湯武革命」是也。革在這裏講是革命。革什麼命呢？三代到了亡國的這些天子，他不順從天命。後來的，比如夏朝到了夏桀王時，有成湯王出來革命，成湯王革命就把夏桀王（他不順從天命）改掉。夏桀王不順從天命，成湯王把夏桀王的政權推翻掉，放桀了，把夏桀王放逐掉了，自己建立王朝，所以叫革命。殷朝到了殷紂王時，也是違背天命，周武王出來討伐殷紂王，建立周家的天下，這就是革命。所以有人問孟子，他說：湯武（成湯王、周武王）以臣弑君可以嗎？成湯王是伐夏桀王，夏桀王那時還是君，成湯王還是臣子。殷紂王那時還是君主，是人君，武王還是臣子。有人問孟子，孟子說：聞誅一夫紂矣。我只聽說周武王是誅一夫，一夫是獨夫，他作的事情是暴虐無道，不但違背天命，而且把天下民眾都是損害了，搞得天下民不聊生。所以殷紂王不能說是君主，是一夫，是獨夫，獨夫是只為自己，不為天下人，這孟子的評論。所以這裏講湯武革命，這就是真正的改革，革命了。

又有三義焉，有三種意義，這李道平解釋，如水火相息，水火互相的來。息就是前面講的長，水起來，火再起來，互相更迭的相長。四時更代，春夏秋冬四時，更代是改，更是更改。代呢？更改，比如說春天改了，改成夏天，夏天就代理春天，夏天改了，改成秋天，秋天就代理夏天。四時不是完全斷絕了，互相有更迭的，只是改變而已。就四時來講，春天到夏天，不是春天完全斷絕沒有了夏天才來，不是這個解釋法的，它是一步一步地由春天改到夏天。比如以氣候來看，春天早晨還有寒氣，春寒到溫，溫到夏天逐漸逐漸的熱了，熱到極處，到了秋天，慢慢變，由熱變涼，涼秋，涼秋再變，涼得更多，到了冬天是寒冷，這逐漸逐漸地在改變。你不能說夏桀王不好，成湯王建立殷商朝了，夏桀王那個時候的統統都改掉不要，那也不是辦法。夏桀王他本身雖然不好，他那時代的人文、還有種種的文物，你不能完全廢除，是逐漸逐漸地改變而已。

所以彖辭講「天地革而四時成」，天地就是在《易經》裏乾坤二卦，乾坤二卦來看，十二個月天氣，也在那裏一個月一個月在那裏轉變的。而四時成，四時成，

在每一個時候，春天到夏天、秋天、冬天，這個四時，成是什麼？那就是不違背天時、不違背地利，天時地利四時都要順，順著天時地利。天時不要違背，寒的時候，有人提倡天氣最寒冷的時候，要到水裏訓練，訓練不怕寒冷，這個就違背天時了。在地利這一方面，大地有高山、有深谷、有江河海洋，它這個都是自然的分布在那裏，你要用人力——人定勝天，就大地來講，我可以改變大地分布的狀況，那也是不懂道理的。大地的地有地氣，氣是元氣，你如果把大地的元氣破壞了，這在大地上的萬物都有災難，受災害的。所以這個大地，它分布那裏有海洋、那裏有高山，要把高山挖一個很深的洞，懂得道理的人不會隨便的改，你不得已一定要改的話，只能一部分，你要挖隧道，這隧道不很深，也不很長，對於地氣還沒有受到很厲害的破壞。你要從亞洲挖一個地道通到歐洲、美洲，那就不行，馬上就把大地——地等於人身體上的血脈，把血脈破壞掉，這人活不了了。所以天時地利改變，改變時不要過分，這叫四時成。春夏秋冬四時，春天是春天的氣候，夏天是夏天的氣候，如果我們人把天地的氣、血脈破壞掉，氣候馬上就轉變。臘月冬天就打雷了，到冬天打雷，聽起來不好；夏天下了冰雹，這個也不好，天氣異常。四時成，是春夏秋冬

按照這個順序，按照氣溫，按照地理分布的那些狀況，不要過分的改變，只能改變一部分，這就可以四時成。

象辭後面的〈大象傳〉講「治曆明時」是也。治曆明時，曆，比如我們現在用的夏朝的曆，孔夫子講「行夏之時」，這曆就是用夏朝的曆。治曆明時就是研究研究這個曆，孔子贊成行夏之時，用夏朝的曆，那就研究這個明曆。夏朝曆為什麼好？按照十二辰來講，寅時是天明了，出來作事情、活動，這時好。比如說你用子時，在半夜的時候，你那時出來辦什麼事？在丑時，天還沒有明，那也不好，所以寅時最好。現在有很多人不懂，活動到深夜還不休息，應該到了夜間就要休息。早起，現代人不會早起，天還沒有明就出來，那太早了也不好。所以這講治曆明時，研究三代用的曆，孔子認為夏曆最好。明時，三代的曆，配合這個時間也是夏曆，配合這個時間最好。

又洪範曰「從革作辛」，〈洪範〉是《書經》裏面一篇經文。這是周武王伐紂的時候，伐紂成功了，找殷朝這些有學問、有品德的人，他訪問箕子，箕子那時候被

殷紂王囚禁起來，等於關在牢獄裏面。武王伐紂成功，就訪問箕子，箕子就把〈洪範〉這一篇教授給周武王。〈洪範〉這一篇就是治理天下的那些要領都在那裏，開始就講金木水火土五行。明瞭這道理，五行就是從本性裏出來的。再講到人世間的環境，環境物質很多，也離不開金木水火土五行，這是講物質方面。精神方面就跟五行合在一起，心物融合在一，所以它第一段就講五行。〈洪範〉裏講的是〈洪範〉九疇，九疇是治理天下九大範圍。到最後講的五福六極，五福六極裏面就是講因果的。所以這一篇經文，我們現代人講環境保護，叫環保，現在從事環保的人，應該把〈洪範〉這一篇好好地研究。不但作環保的人，作天子的人，比如周家周武王，他是天子了，既然由箕子把這篇經文教授給武王，武王他必然好好地學，何況後代。以至現代那一個國家，首相也好、總統也好，其他各種民族都要研究這一篇，他才能夠把天下人，治理好而得長久的利益，他才能夠很清楚的來用出來，所以〈洪範〉這一篇非常重要。

〈洪範〉裏面講「從革作辛」，按照孔安國的注解，金，五行之中有金，金木水

火土，這裏講金，金是有辛的味道、辛的氣味。比如到鐵工廠裏面看看，火把金子一燒，發出辛的氣味，所以從革作辛。

馬氏注云，馬融注解，「金之性」，五行之中的金它的性格，「從火而銷鑠也」。鑠是用火把金屬品燒，銷溶金，這叫鑠。這五行之中有相生相剋，火可以剋金，可以銷鑠。「兌金離火，兌從離而革是也。」革卦上體是兌下體是離，兌從金，它是有金這個性，離屬於火，兌從離而革，兌是由離火把它銷鑠而革。這是馬融的注解。

又堯典裏講「鳥獸希革」，鳥獸希革是什麼意思呢？孔疏，孔傳「毛羽希少改易」，他是說鳥羽希少改易。鳥的羽，還有獸的毛，鳥獸的羽毛希少，然後改易，再把它改變容易。革，原來的意思是一張獸皮，上面有羽有毛，不太容易把它治理。古時治理獸皮，必得把毛、羽把它去乾淨，然後再用方法把獸皮乾燥了以後，它就可以用了。所以這個字原始的意思，鳥獸這個皮，把毛、羽都去乾淨了，把它張開在架子上面，張開在架子上面給它乾化，乾化之後然後作各種的衣服，或其他的用處，鼓也是獸皮來作的，可以作各種用具，這就是改，所以毛羽希少的容易改。

說文，在《說文解字》裏說「獸皮治去其毛，革更之象」，就拿這個獸來講，獸的皮治去，就把牠身上的毛去掉，叫治去其毛。這是革更之象，革更就是更改，有更改之象。初「鞏用黃牛之革」，這一卦初爻講的，鞏用黃牛之革。初爻用黃牛的皮，黃牛鞏皮。五上「虎變」「豹變」是也。五爻上爻有虎變、豹變，虎變就是虎皮把毛去掉成虎皮，豹皮也是如此。所以在五爻上爻裏面講虎皮、豹皮。

這把革由一張獸皮解釋，根據古典裏面解釋有這麼多的含意。經文，佛經上講，每一段每一個字的經文，都是含多義。《易經》也是這樣，你看這革字，含的意思很多，含多義。我們學《易經》學到革卦，革是卦的名稱，就從卦的名稱要了解其中含多義的含意。了解這麼多的含意什麼呢？了解這麼多的含意用在自然界、用在人世間，你就能夠運用它，不了解這含意，沒辦法運用。所以湯武革命，成湯王、周武王，他們都懂得這些含意，懂得含意要改的時候，他就能看時候。比如周武王在伐紂的時候，不期而會，聚了八百諸侯，大家都聚集在一起，大家都贊成要伐紂。武王說：你們還不知道，時候還沒到。到了後來，殷紂王殺比干，微子也去了，箕

子裝瘋狂，最後殷朝那些音樂家抱著樂器，都逃離了殷朝到周家來，這時周武王說：時候到了，要伐紂。在牧野那一戰，一戰成功，這是認識時候。把革的含意都了解之後，我們在人世間辦事，要改變現狀，把不好的改成好的，都從這革字得到啟發。
己日乃孚，元亨利貞，悔亡。

虞翻曰：遯上之初，與蒙旁通。「悔亡」謂四也。四失正，動得位，故「悔亡」。離為日，孚謂坎。四動體離，五在坎中，故「己日乃孚」。以成既濟，「乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞」，故「元亨利貞悔亡」矣。與乾象同義也。

李道平的解釋，這一卦從二陰四陽之例，這一卦裏面兩個陰爻四個陽爻，從這例子是說遯初之上即遯上之初矣。遯卦初爻之上，就是到上爻那個位子上，也就是說遯卦的上爻到初爻來，上下兩爻交換位子，這就成為革卦。與蒙為旁通卦。革上體是兌卦，下體是離卦，就旁通來講，上體是艮卦，下體是坎卦，山水蒙卦，與蒙為旁通卦。旁通卦就是這一面是革卦，革卦的反面是蒙卦，這叫旁通。九四爻辭云「悔亡」，革卦九四這一爻辭講悔亡，九四爻辭開頭就講悔亡。由這看來，故「悔亡

謂四也」。悔亡謂四也。四失正，革卦的四爻是九四，九四是陽爻站在陰位上，失正，故悔。動得位，要改變，動是變動，變動什麼？九四動為六四，得位了，故「悔亡」也。

二體離為日，六二在離卦的體內，內卦是離卦，六二就在離卦當中，二體離為日，六二在離卦體內所以叫日，離卦就像太陽一樣可以照明。講己日，這裏講「己日乃孚」，己是從那來的呢？李道平講離納己，從納甲裏面來講，離卦是納己。故曰「己日」。所以卦辭裏講己日，己日就是離卦，離納己，所以叫己日。坎有孚，坎為水，水有信用的，坎有孚。故「孚謂坎」。孚叫作坎。四失位，動而成離，五在坎中為孚，二正應五，六二與上面九五相應，故「己日乃孚」。

四既變以成既濟。四爻一變，你看革卦，上體是兌卦，下體是離卦，九四一變，九四變為六四，上體就變成坎卦，下體是離卦，坎為水，離為火，水火既濟，就成為既濟這一卦。既濟卦怎麼變化，就是九四這一爻一變化，那就成為既濟這一卦了。乾道，元也。講乾卦，乾卦講四德：元、亨、利、貞，乾道是元。變化，亨也。由

乾道變化，亨，亨是通，亨通。各正性命，是貞也。元亨利貞的貞。保合太和，是利也。四改之正，故「元亨利貞悔亡」矣。元亨利貞各正性命，至于保合太和，乾卦的四德都具備了，具備這四德是由于九四一改正，所以元亨利貞，得了元亨利貞，悔就沒有，悔亡矣。

乾九四文言曰，乾卦的九四〈文言傳〉裏講「乾道乃革」，這就是講，謂四體革而成泰，乾卦本來六爻皆是陽爻，用消息卦來看，五月天風姤卦，陰爻起了一爻，五月天風姤，六月天山遯卦，七月天地否卦，八月四爻一改，就是風地觀。這裏講四爻一變成泰卦了，地天泰。它這樣從姤卦往上，一爻一爻的改變，改到四體的時候，這四體上面還是乾，四體要改還沒改時，下體三畫就成坤卦。下面坤卦，上面第四爻將要改未改，一改就變成風地觀卦，還沒有改時是天地否卦。它這裏雖然講四體革而成泰，實際上到了四體還未改時就變成泰卦。就消息來講，十二個月的消息，從五月天風姤改到十月純坤，十一月一陽又起了，成地雷復卦，它這十二月就是這樣乾坤二卦推算改，十二個月就是乾坤兩卦在轉變而成泰。故「與乾象傳同義

也」。乾卦的〈彖傳〉、乾卦〈文言傳〉就把這意思講得清楚，所以〈乾文言〉與乾〈彖傳〉講的意義，同一個意義。

這個就是卦辭「己日乃孚，元亨利貞，悔亡」。李道平的解釋，就把己日是什麼日子，乃孚，有坎卦的孚，它具備這元亨利貞四德，和乾卦的元亨利貞四德相同，這就悔亡，這都是講變更。各正性命，保合太和。講利，就是乾卦的二爻到坤卦裏，坤卦的五爻到乾卦裏去，這就是各正性命。變坎、離、水火既濟卦，水火既濟是各爻都正位，就是各正性命，都得正位，這就各正性命，各正性命就是保合太和。講到太和，乾卦講的元氣，元亨利貞這種德都包含在這裏，合乎太和，這卦辭六爻都得正位，就能各正性命。每一爻用在人事上面，正性命是什麼？性命，凡夫眾生的性命都是迷惑顛倒的，不能正命，必得懂得這個道理。這道理從那裏表現？由既濟這一卦表現出來。既濟每一爻都得正位，它是由於各正性命，必得由眾生的性命都能端正起來，那就得了太和。得了太和是什麼？六爻都是陰陽合德，陰爻陽爻兩個爻，爻從那裏出來？爻從卦裏面出來，卦就是陰陽二氣，聖人陰陽二氣都是太極沒

有變化，所以各正性命。凡夫眾生這個道理不明白，就迷惑顛倒了，陰陽二氣都是違反的，所以不能夠正性命。能夠各正性命，陰陽都合德了，所以保合太和。太極是混淪元氣，這種是表現太極。

卦辭說完了，我們從這裏要學的是什麼？要明瞭有這太極，變化出來陰陽二氣，陰陽二氣都能合乎道。道是什麼？陰陽二氣沒有變壞的，陰陽二氣都是順乎本性，這就合德。就拿我們人身來講，我們人身要調理好，懂得道理，把陰陽調理得很順，身體大概沒什麼大毛病，小毛病請醫生一看就會好的。陰陽，怎麼能合乎陰陽二氣？我們身體背是陽，前胸是陰，陰陽保護。陰與陽都要合乎二氣，陰陽二氣。手正面陽，背面是陰，你不能說把背彎過來，那就不順乎陰陽了。那就是你走路也好、拿東西，各種行動，你手是自然下垂的，你不能說要這樣彎過來，就不合乎陰陽二氣了。由身體表現陰陽，都和順得很多，自己好好研究，你就能用得出來。性情暴躁的人，他就不順乎陰陽，一個好發脾氣的人，火氣太大了，火氣大就是陽氣太旺盛了，那這個人自己煩惱就多了，跟人家結怨也多。所以懂得陰陽要和順，要

變理陰陽，把陰陽調和在最適當的位子上面。作宰相的就要變理陰陽，作醫師給人治病，也要變理陰陽。

○彖曰：「革，水火相息。二女同居，其志不相得曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。」

這是〈彖傳〉的一段文，先看第一段。

革，水火相息。

虞翻曰：息，長也。離為火，兌為水，繫曰「潤之以風雨」，風，巽，雨，兌也。四革之正坎見，故獨于此稱水也。

看李道平的解釋了，乾坤相為消息，這是講消息卦。消息卦是什麼呢？乾坤兩卦互為消息，比如說坤從五月開始消乾，四月分是乾卦完成的，六陽都是乾。五月陰爻開始把陽爻消了一爻，那就是天風姤卦，消到十月純坤就出現了。到了十一月陽爻開始息，地雷復卦，以後一爻一爻往上息，到四月是純粹乾卦出現了，就這樣循環地消息。所以李道平開始就講，乾坤相為消息，就是乾坤兩卦互相來消息。故

云「息，長也」。所以虞翻說息什麼？長也。息卦就指的陽爻，陽爻從十一月往上息，息當長字講，長也。

「離為火」，說卦文。離卦為火，這是〈說卦傳〉裏這樣解釋。兌坎象半見于上，故「為水」。離卦是有火的象，兌卦呢？革卦的上體是兌，下體是離。這離卦上面怎麼有坎呢？坎是兌卦的上面二爻，九五、上六這兩爻，是兌卦出現一半，兌為坎，有坎的半象。半個坎象見于上，讀見、讀現都可以。現，是這卦自己現出來了，見，是現出來人家看到了，所以這兩個讀音都可以的。兌是坎象半見于上，坎的一半象出現在上爻。故為水，既是一半坎出來了，所以坎為水，故為水。

周語「澤，水之所鍾也」，〈周語〉是古書，有一本叫《國語》，《國語》裏面有〈周語〉。〈周語〉是記載周朝周家的那些事情，在周家周靈王那個時代，兩條河流水都是往上冒，水漲起來了，兩條河流漲起來，水漲起來就好像有鬥爭的狀況。比如洪水下來很猛，就像鬥爭那樣，兩條河流水都漲了，幾乎要危害到城——王城了。周靈王就說：快想辦法把這水堵塞起來。但是他的王子、太子講不可以，這水把它

堵起來更危險。這時他說：澤，水之所鍾也。澤是《易經》裏講的澤卦，兌卦，兌為澤。他說這澤是水之鍾也，水之鍾就是水聚積在這裏。所以李道平的解釋就舉出《周語》裏講：澤，水之所鍾也。故又為澤。鍾是什麼？鍾是水聚積在那裏。這兩條河流的水湧泛濫起來，那就是水的鍾。很多水往上冒，冒得快要毀掉王城了，這叫鍾，水之鍾。你要用堵塞方法把水圍堵起來，那不是辦法，愈堵水愈泛濫。這像古時候禹王治水，禹王用疏導的辦法，不是用圍堵。禹王父親鯀就是用圍堵的辦法，所以失敗，禹王用疏導的辦法，他才成功，所以這講澤，水之鍾也。李道平舉例子就舉到這裏。澤就是大的湖，比如內地講湖南的陸地上，湖南是洞庭湖，洞庭湖現在有水，洞庭湖外面現在一片陸地，古時候就是湖，現在變成陸地了，一般人還叫它大澤，叫雲夢大澤。雲夢大澤在古時候是一片大水，所以澤是水的意思。澤是水之所鍾也，故又為澤。

「潤之以風雨」，這是繫上文。《繫辭上傳》裏的一句話。說卦曰，又講「風以散之，雨以潤之」，這是《說卦傳》裏講的。故巽為風，而兌為雨也。所以巽卦叫

作風，有風的象。而兌卦，在這裏講有坎象半見，所以這兌是雨。在這裏，此不稱澤，稱雨者，因為以四革之正，革卦裏面的四爻，九四這一爻不正的，九是陽爻，四是陰位，陽爻站在陰位，位不正。不正照虞翻的解釋，凡是爻不正，都要把它調整為正位。不稱澤稱雨，所以以四革之正，四是九四這一爻，革是改變，由九四改變成六四，就革之正了。坎象兩見，故稱水也。九四這一爻改為六四，這革卦裏面有兩個坎。怎麼兩坎呢？原來革卦的外卦是兌卦，內卦是離卦，九四一變六四，外卦就由兌卦變成坎卦，六四、九三、六二這三爻互體坎卦，所以這一變就有兩個坎卦出來了。所以以四革之正，坎象兩見，故稱水也。如果稱澤的話，那就是指外卦的兌卦，不稱澤而稱雨者，就是水，指兩個坎，坎為水，是這樣的。

下面再加李道平的案語，愚案：「息」，說文裏面講，作「熄」，《說文解字》把這息，左邊再加火字邊的熄。馬君云「息，滅也」。馬君是馬融，息是當滅字講。為什麼是滅字呢？水火相克，水火這兩種物體，是互相相剋的。故曰「相息」，義亦可通。這樣講意義也可以講得通。

這水火相克，究竟是水剋火，還是火剋水呢？它這講相克，當然兩種都互相克。這個怎麼研究它呢？你這火用水把它滅掉，水克火了。火又怎麼克水呢？這個可以作實驗，比如說用一個器具，鍋也好，或其他工具也好，上面盛水，下面用火在鍋底下燒，水燒開了，繼續燒，就可以把水燒乾了，這互相剋。這樣研究相息，水火相息。現在有很多人研究物理學，《易經》裏面就有物理學。研究萬事萬物，把這道理研究清楚，你就知道怎麼用法，這是水火相息、相克。

〈彖傳〉的第一句話：革，水火相息。虞翻注解舉出，就從卦爻裏面講，這一卦裏面有離卦、有兌卦，然後各爻的變化，變成有風、有雨、有水、有澤，這變化就多了。《易經》必得要懂得變化，不懂得變化，你在世間辦事情就辦不通，世間事給人家障礙太多了。所以《易經》裏講：窮則變，變則通。感覺這好像到了窮盡的地方，沒辦法了，要變，一變就通了，所以《易經》它要講變通。水火相息，就是水與火相息，相息，就是消息這兩個字包含在內，就把乾坤兩卦，陰消陽，陽息陰，相息。〈彖傳〉的文字很簡單，經過虞翻的注解，再加李道平舉例子注解，這

才明白，明白之後，你才能用它。我們人在世間，就拿水火這兩種物體，那就可以運用無窮的，知道變化，用在那一方面都可以變化。

二女同居，其志不相得曰革。

虞翻曰：二女，離兌，體同人象，蒙艮為「居」，故「二女同居」。四變，體兩坎象，二女有志，離火志上，兌水志下，故「其志不相得」，坎為「志」也。

李道平解釋，離中女，兌少女，這用著草來求卦時，第一爻出現是長女，二爻出現是中女，三爻出現是少女。現在拿離卦來講：第一爻是初九，就男子來講是長男。第二爻是陰爻出現，是中女，它是初爻以後出來的，離中女。兌是少女，兌卦上面陰爻、下面兩個陽爻。陽爻就男子講，第一是長男，第二中男，第三是陰爻是兌，少女第三出現的。離是中女，兌是少女，故「二女謂離兌」也。這把虞翻講二女，一個是離，一個是兌，離兌這兩個三畫卦，一是中女、一是少女。把虞翻這一句解釋了，故二女謂離兌也。

初至五體同人，從初爻到五爻，這講互體了。互體有連互，本來三畫是互體，

這普通講，還有四畫互體，這講五畫的互體。你從初爻、二爻、三爻、四爻、五爻，五連互，五個爻連起來互體，這五連互就是天火同人。在上面三、四、五是乾卦，下面初爻、二爻、三爻是離，離為火，乾為天，念的時候是天火同人卦，這叫五連互。所以這講初至五體同人，初爻到五爻這個互體是同人卦，故曰「同」。

旁通蒙，有旁通，旁通什麼？**蒙外艮**，外卦是艮，內卦是離卦。旁通就把外卦的兌卦變成為艮卦，兌卦上面一爻是陰，下面兩爻是陽，旁通就把它反過來，由兌成艮卦。內卦是離卦，把它變成坎卦。這樣念起來，艮為山，坎為水，這樣合起來山水蒙卦，這一旁通，就由革卦變成蒙卦。蒙卦外體是艮卦，**艮門闕為「居」**，艮為門闕，艮卦你看上面一橫陽爻，下面兩爻是陰爻，它這就像一個門，門的象。比如說一橫一直，橫在上面，下面是兩扇門開的，艮卦就是這個象。艮為闕，門闕，有這門作什麼？人居在裏面，提到門闕就是有居，居是住的意思，有人居住在裏面。故「**二女同居**」。這兩個中女、少女同居在門闕裏面。

四變正，有兩坎象，如果九四一變正時，有兩坎象。女各有志，怎麼女各有志

呢？上坎、下坎兩個坎，一上一下，故「二女有志」，皆有志。二女有志了，這個志，中女有中女的志，少女有少女的志，各有其志。

再講離卦，離為火，火曰炎上，故「離火志上」。水曰潤下，故「兌水志下」。這解釋二女，離是中女，兌是少女，在這一卦裏面，兌的少女是在上，離卦的中女是在下，所以火曰炎上，離火志上，水曰潤下，故兌水志下。

這漢儒講都是有根據的。「火曰炎上，水曰潤下」。這從那裏出來的？這是從《書經》（《尚書》）〈洪範〉這一篇，前面有小的序文。它說在禹王父親治水時，違反了水的性質，他用圍堵的辦法，結果失敗了。後來由鯀的兒子禹，由禹來治水，用疏導的辦法。這兩個人治水的辦法不相同，鯀治水違背了水性，天帝不把〈洪範〉這一篇的道理給他，不讓他知道，他違背水性。禹王出來治水時用疏導的辦法，是順乎天性，所以天把這個道理給禹王。

〈洪範〉裏面有一句話重要，「彝倫攸敘」。彝倫就是常道，倫是倫常，永恆的道理，敘是有秩序。天給禹王〈洪範〉這一篇，總說一句話——彝倫攸敘，有秩序。

然後講五行，五行是金木水火土，五行有相生相剋。在〈洪範〉裏面要知道五行是相生，金木水火土在普通人講，這純粹是物質，金是金屬，水是水，木是樹木，但是在〈洪範〉裏面講，五行除了物質這個象以外，還有精神在裏面，心與物融合一體。所以你要講外面的環境保護，純粹就物質來講，效果不徹底，必得連精神，也就是心理合起來講，這才能夠徹底。只講物質不講心理，比如說你在清理環境，把這地方雜亂的東西清除掉了。那後面又有人來，又把那些東西，吃的東西、罐頭隨便亂甩，特別在風景區裏，把那些廢紙、空的什麼東西堆得滿地。有人把它清除掉，後來的人又把它的环境破壞了，所以人沒有良好的心理，只講外面的環境，沒辦法長久，必得心理跟物質圓融起來講，才能徹底。〈洪範〉雖然講環境要清潔，最重要是講人心，人心講什麼？〈洪範〉九疇，就講用在治國平天下有九大範圍，脩道更需要，脩道也有九疇，按照裏面講的每一類，都可以用在脩道方面。

〈洪範〉裏面講：火曰炎上，水曰潤下。這就是講自然界的物理就是這樣，你一定要用火把它壓下來，壓不住，水把它灌到上面去，也違背水的性。所以〈洪範〉

裏面就教我們了解，一切物質都要順乎它本來的性質，違背性質那就有災難了，水火金木土都是如此。再研究，金木水火土從那裏出來的呢？從陰陽兩儀，陰陽兩個氣分出來的，陰陽是從太極出來的，也就是本性。陰陽從本性出來沒有變，它就是本性。由陰陽轉變成五行金木水火土，五行不要變壞，也是本性，也是太極。研究〈洪範〉就必須順著五行，脩道當然要順乎本性，治國平天下也要順乎本性。順乎本性治理天下，那就是仁政——仁慈的仁政，違背本性就是暴政。仁政是堯舜，以堯舜作代表，暴政是夏桀王、殷紂王，以他們作代表，〈洪範〉裏面就講這個道理。講五行就要了解五行，要順乎五行的本性，就是教我們明瞭人人都有本性。本性從那裏找？就從金木水火土裏找。佛法講我們人身是地水火風四大造成。我們人不只身體，還有心理，心理就是受想行識的心理。所以講〈洪範〉、講傳統的文化，尤其研究《易經》，就從《易經》裏面悟自己都有本性，都有太極，然後脩道，從五行來悟自己的本性，然後證自己的本性，學《易經》就是這樣。在〈洪範〉裏最後講的五福六極，五福裏中有攸好德，攸好德是個因，福壽富康寧是果。你現在得了果，是過去有攸好德的因，將來要得果的話，現在要脩攸好德。攸好是所好，所

好的是道德，所以不能夠攸好德，就是六極——六種災難，在身體來講有六種的疾病。所以講到最後五福六極就是講因果，治國平天下要懂得因果，脩道更是要懂得因果。

上下異志，就表示這兩位女子上下異志，心志不同，故「不相得」。坎心，故「為志也」。坎為心，故為志。第二段解釋清楚了。

己日乃孚，革而信之。

干寶曰：天命已至之日也。乃孚，大信著也。武王陳兵孟津之上，諸侯不期而會者八百國，皆曰「紂可伐矣」，武王曰「爾未知天命，未可也」，還歸。二年，紂殺比干，囚箕子，周乃伐之，所謂「己日乃孚，革而信」也。

干寶把己日念作己字，己日和己日當然不同的。他講己日，是己至之日。

看李道平的疏，「己日」者，干寶是講己日，天命已至之日也。已至這兩字怎麼講？天命，古時候天子，什麼叫天子，天帝有命令，天帝命令這個人到人間來作天子，作人間的天子，就要治國平天下，要順著天命。違背天命那是暴君，像夏桀

王、殷紂王，他就是違背天命。天：我叫你下去，順著我的命令，你作人間的天子，你不順著我的命令，你違背我的命令，你這個天子不能再作了。是這個意思。這個天命大家要研究，指的具體，天上的帝王，還是這天是自然，這古人有爭議的。在這裏講就是天上的帝王，天帝，一般人研究天帝，指的那個帝？天有欲界天、有色界天、有無色界天，那研究起來太麻煩、太多了。就拿欲界天來講，欲界天每一層都有天帝，在這裏就拿當天帝來講，你不管欲界那一層天，都是講天帝。己日，按照千寶講，天命已至之日。上天天帝的命令已至，已經到了，這一天叫己日。

「乃孚」者，大信著于天下也。千寶說：乃孚，大信著也。孚就當信講，孚信，乃孚，是講這個信，不是普通的信，是大信。大信著于天下，因為是大信，它才顯著于天下，讓天下人都知道，都相信。

「武王陳兵」云云，云云就是武王陳兵，不只這一句話，還有很多很多的言語，不多講了，就用云云這兩個字，代表武王陳兵後面還有很多，歷史記載的還有很多事情，叫云云。武王陳兵云云，說本史記，引之以明「己日孚」，這說武王陳兵的

事情，根據《史記》，根據司馬遷作的《史記》，從那裏講的，引之以明，這裏干寶引出來，以明，以說明「己日乃孚，革而信之」，來說明〈象傳〉講：「己日乃孚，『革而信也』」。來說明這兩句話。舉武，舉出周武王，所以該湯也。該是包含，把武王舉出來，就包含成湯王。這解釋完了。

後面是李道平的案語，愚案：「己日」謂二，李道平講己日，不講己日。己日謂二，己日這兩個字指的什麼？指革卦的第二爻，孚謂五。乃孚這孚謂五——五爻，九五這一爻。二與四同功，在〈繫辭傳〉裏講二與四同功。又與五相應。二爻與四爻同功，二爻在內卦裏面它居中，四爻在六畫卦裏面它也是居中，同功。而異位，位子不同，二爻在內卦二的位子上，四爻在外卦的初爻上面，同功而不同位。現在講二爻，二與四同功，又與五相應，革卦的六二與九五相應，這二卦是陰陽相應。至四已過離日，到了四爻時，到了九四時候，過了離卦了，離為日，過離，這日期過了。乃革而反正。這就講武王伐紂的時候，前面武王講：爾未知天命，未可也。所以到了四的時候，過了離日，乃革而反正。就改革了，改革之後就正天命了。五

成坎，孚為信，故「革而信之」矣。四爻一變，五爻就成為坎卦，坎為孚信，所以革而信之矣。

文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。

虞翻曰：「文明」謂離，說，兌也，「大亨」謂乾。四動成既濟定，故「大亨以正」。革而當位，故「悔乃亡」也。

說，讀喜悅的悅字。這亾字，古體是這寫法，裏面是人字，外面一直一橫。亾，一直一橫是隱字，人隱藏起來就亡，逃亡的意思。我們學這個字，一般人亡當死亡講，它的本意是逃亡的意思。

李道平的疏坤為文，坤卦代表大地，伏羲氏仰觀象於天，俯觀法於地，地的法，地面上有物，有鳥獸多得很，坤為文。離中自坤來，離卦中間這一爻，中間這陰爻從那裏來？從坤卦來的，故「文」。所以叫作文。

離嚮明，嚮明，嚮是對著，離卦對著明。這《說卦傳》裏講：離嚮明而治。這

指古時候的天子，天子嚮明，按照天子的建築物來講，坐北朝南，天子坐北方，背對北方，面向南方。向南，南方卦是離卦，北方是坎卦，東方是震卦，西方是兌卦，四方。天子向南方，嚮明而治，離卦是光明，向著南面治天下，所以這裏講離嚮明，離是天子嚮明而治的意思。故「文明謂離」。文明叫作離。「兌以說之」，兌卦它有喜悅的意思，故「說謂兌」也。

「乾元者，始而亨者也」，乾卦〈文言傳〉講，乾元是什麼呢？始而亨者也。乾卦有四德：元亨利貞，這講乾元，四德的開頭就講乾元。始而亨，由乾元開始到了亨通的亨。這乾〈文言傳〉就講，乾元開始什麼？它有開通的作用。乾元，元是元氣，元氣開通就是元氣，陽氣跟陰氣交通。陰陽二氣不交通，天地萬物就不通了，乾坤就變成死的東西了，沒有活動了，必得有乾卦的元氣與陰氣然後交通，這天地萬物就能運轉，能活動。故「大亨謂乾」。大亨叫作乾，大亨就是乾在那裏運轉，陰陽二氣在那裏轉動，交流轉動，所以大亨謂乾。

乾四「乾道乃革」，乾四，也是〈文言傳〉裏講，乾道乃革。乾指乾卦的陽，

講天道，乾為天，天道乃革，就有變化，乾道有變化。乾道乃革的意思，就指這乾道怎麼革，怎麼變革？九四這一爻的爻辰，按照鄭康成的爻辰來講，爻辰什麼？卦爻的爻，配合十二個時辰，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，把這爻納入十二個時辰，叫作爻辰。按照爻辰的位子來講，五月，九四爻辰正確的位子是在五月卦，五月卦是天風姤卦，姤卦是一個陰爻生出來了，陰爻生出來，乾道就改變了。本來在四月，六爻皆是乾，純粹乾卦，到五月一陰生起來，乾卦就變了成姤卦，這是乾道乃革。乾四天道乃革，是就爻辰來講，它是五月卦，它的位子是在五月，乾卦的四爻，就這一卦的九四，九四是不當位的，九是陽爻，四是陰位，陽爻占在陰位是不當位。當革而變正，應當革，革是改變，應當變正過來。怎麼變正？九四變成六四，這就變正了。革四動成既濟定，九四一動，成既濟定。把革卦九四變成六四，好了，上體是坎卦，下體是離卦，坎為水，離為火，水火既濟。為什麼叫既濟定？六爻皆正，六爻都正位，既濟這一卦，每一爻都是正位，叫既濟定，所以六爻皆正。故「大亨以正」。所以這一段「文明以說，大亨以正」，大亨以正，是由於九四一變，這一卦就成既濟定了，所以大亨以正。

四失位宜悔。九四失位，不當位，應當有悔，位子不正就有悔，悔是不好。動得正，九四一動，一變動成六四，就得了正位。故「革而當位」，這就是〈象傳〉講大亨以正，革而當，當就當位了。革而當位，「其悔乃亡也」。所以悔，一當位這悔就亡了。亡，就沒有了。

天地革而四時成。

虞翻曰：謂五位成乾為「天」，蒙坤為「地」。震春兌秋，四之正，坎冬離夏，則四時具。坤革而成乾，故「天地革而四時成」也。

李道平的解釋，五體乾，故「謂五位成乾為天」。五爻的體，它在乾這一卦的卦體之中，所以謂五位成乾為天。旁通蒙，革卦旁通蒙卦，互坤為地。蒙卦震為春，革兌為秋，革卦裏面兌卦為秋，四變之正，四爻一變正，故「坎冬離夏」，是「四時象具」矣。四時這個象都具備了。蒙變而為革，蒙卦一變而為革卦，故「坤革而乾成」。乾天坤地，故「天地革而四時成也」。把這一句話，天地革而四時成，天地，乾坤這兩卦，一變革，四時成就。

這講天時，不懂天時，人在世間辦事很多障礙了，必得要懂得天時。懂天時還要適應天時，不能違背天時，很多老年人在大寒大熱的時候，身體不能適應，所以種種的老年病就發出來了。要懂得天時，大寒時要有預防的方法，大熱時要有防熱的方法，可以用物質來預防，最重要是心理，心理要適應天時。一般人講遇到寒冷時，心情就往下沉，心理就消沉；遇到天熱時，一般人心理就浮躁。心理消沉也不好、浮躁也不好，懂得天時這個道理，自己心不要消沉、不要浮躁。怎麼樣不消沉、不浮躁呢？佛法講萬法唯心，還是自己心理順乎本性，自然地消沉、浮躁這種心理改變。一般人遇到不好的事情，不管一般人如何講，心理就苦悶。懂得道理的人，這些事情一笑置之，就解決了，不把這事情當作一回事，問題就沒有了。這一切都從自己心理改變，改變還是根據太極、本性來的。你事事從本性上來想，什麼問題都沒有，連生老病死這問題，自己也會把它看得很淡。為什麼看淡？有辦法解決生老病死問題。這辦法從那裏找呢？就從《易經》上面找。所以天地革而四時成，能夠懂得天地這樣變革，四時就能知道了，四時不管什麼時候，寒熱冷暖，心理這一轉變都能解決。外面那些現象都是假的現象，心理的真心一起來，假象就轉變。

這一條「天地革而四時成」，四時成就消除一切假相，真心一發出來，就把一切假相消除掉了。

湯武革命，順乎天而應乎人，

虞翻曰：「湯武」謂乾，乾為聖人。「天」謂五，「人」謂三，四動順五應三，故「順天應人」。巽為「命」也。

李道平的解釋，他說乾為君，乾卦，它是君主的君，故「湯武謂乾」。湯武是成湯王、周武王這兩位，成湯王是把夏桀王放逐出去了，叫成湯王放桀，流放到外面去了。武王伐紂，討伐殷紂王，這兩個人都是來革命的。夏桀王這個昏君，暴虐無道的君主，所以成湯來討伐。這就卦象來講，湯武指的是乾卦。乾為天，天子，指的乾卦。五陽得位，革卦的九五是陽爻，九五陽爻在五的位子上，就這一卦的上體來講，四、五、上，在這三爻的當中。得了位，這五是奇數，這一卦五位的五，也是奇數，所以得了位子。故「乾為聖人」。怎麼乾為聖人呢？有聖人的道德，又有天子的位子，就有德有位，那就是天子了，這乾是有聖人之德的人。

五于三才為天位，五于三才是什麼？天地人是三才，就六畫來講，初爻、二爻是地，三爻、四爻是人，五爻、六爻是天。故「天謂五」。三于三才為人位，故「人謂三」。四動得正，四爻為什麼動呢？動就是改變、變動，四爻，九是陽爻，四是陰位，偶數，奇數的陽爻居在偶數的陰位上，所以要變動，一變動，九四就成六四，位子就正，得了正位。上承五，以陰爻承受五爻，以四陰承受九五這個陽，是以陰順陽為「順五」，以陰來順從陽，叫順五。下乘三，在下面來講，它來乘三爻，以陰應陽為「應三」，故「順天應人」。

巽申命為「命」，巽卦它是申命的，申命，它發出命令來，所以在這裏它是當命來講的。謂二至四互體巽也。你找革卦裏面，上下體都沒有巽，但這巽是互體，二爻到四爻，一看它是巽卦。孔疏云，孔穎達，就是注疏本子，注疏有王弼的注，然後孔穎達來疏。孔疏說「王者相承，改正易服，皆有變革」，王者什麼？王者相承，就講湯武。湯武革命，繼承前代，然後到了他這一代，湯把夏朝的政權討伐掉了，他來繼承夏朝，改為他的商朝，他要改正，商朝要改變，衣服要改，其他各種

的禮儀也要改。周武王也是，把殷紂王討伐掉了以後到周朝，周朝也要改。就像衣服的颜色來講，殷朝是白色，原來夏朝是黑色，由黑色改成白色，到周朝是紅色。到孔夫子那時講，除了衣服顏色以外，講一年的開始正月初一，正朔。十二個月，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二辰，夏朝是建寅，商朝建丑，周朝建子。就一天的時間來講，建子是天還沒有明，在半夜是子時；丑時天較明了；寅時天明了，是夏朝。孔夫子主張行夏之時，建寅之月為正月。我們現在用的農民曆，就是夏朝的正月。如果用殷朝的建丑，那就是夏朝的十二月，周朝就是夏朝的十一月。我們現在用夏朝就是農民曆講的夏朝、夏曆，這就是改正朔，每一朝代它開始都改為自己的正朔，服色都要改。所以孔穎達解釋王者相承，改正易服，改正就是把正月初一改了；易服，改衣服的颜色，衣服服裝顏色也改。這個都是有變革的。

「而」，在這裏講「獨舉湯武者」，只舉〈彖傳〉講湯武革命，這是因為「蓋舜禹禪讓」，舜禹，舜帝把天子的位子讓給夏禹王，這兩代，舜是接受堯帝的禪讓，禹是接受舜的禪讓，所以在這裏講舜禹是禪讓天下。「猶或因循」，因循是什麼？前

朝，就是前一代，一切的正朔、衣服都繼承下來沒有改。到了夏朝以後，禪讓政治是公天下，天下為公。就是《禮記》〈禮運〉篇講：大道之行，天下為公。禪讓政治是天下為公的，既是為公就有禪讓，從禹王開始，他沒有把天子的位讓給賢能的人。為什麼沒有讓呢？在那個時候，他的兒子夏啟，啟在當時，他的賢能、道德沒有人比得上他。所以由他的兒子繼承了天子之位，繼承了以後就變成家天下了。有家天下，他後代的子孫一代一代的，到了後來就不好了，所以夏朝到最後有夏桀王，他就不是因循了，所以堯舜禹是禪讓是因循。

「湯武干戈」，干戈是武器，以武器來得了天下。「極其損益，故取相變甚者」，所以極其損益，就改變制度了，有損的，前代有不合時宜的，就改刪除掉，叫損；前代的制度沒有的，而後來需要補充，把它補充起來，叫益，所以有損益。極其損益，所以取相變甚者，「明人革也」。這說明人的改革，人的革命了。明人革也，人革就是成湯王革夏桀王的命，命是前朝天子發布的命令，把它的命令革除掉。周武王也是，把殷紂王之命把它革除。

這是「湯武革命，順乎天而應乎人」這一段的解釋。順天應人，無論是成湯王、周武王，在革命時他發出的誓詞，誓詞是什麼？就是把軍隊集合起來發布，立下這誓，就是宣告的意思，誓詞就是宣告的言詞。在誓師的時候都是講承受天命。天命是指在天上的天帝，天帝的命令。前代的天子不好，違背了天帝的命令，所以成湯王、周武王說了，我現在，天上的天帝命令我，他命令我出來，把前代的天子——違背天帝命令的人，要把他推翻掉，我現在正式的來接受天帝給我的命令。在誓詞裏面都有這個言詞，他接受天帝命令之後，他才可以名正言順討伐。討伐誰呢？討伐夏桀王、殷紂王，所以他是順天，順乎天帝的命令。應人呢？前代的天子不好，一般民眾都怨恨了。他現在把前代的天子推翻掉，這個是順乎人心的，順天應人。這現在民主國家要選舉，選舉要爭取選民的選票。真正是應人的話，那是很好，但是各位看看，現代那些民主國家在選舉之後，恐怕不是這裏講的應人，這就不必多說了，各位自己研究，研究《易經》，就在這問題上面自己好好地研究。

革之時大矣哉。

干寶曰：革天地，成四時，誅二叔，除民害，天下定，武功成，故「大矣哉」也。

李道平說此承上文，這是承著上文來的，作文章有起承轉合，就經文來講，承上面湯武革命，順乎天而應乎人，承這文來的。總論革之時大。這一句話「革之時大矣哉」，是總論革之時大，革命的革，要看準時間，時間不適當，不能討伐，非得選擇適當的時候，才能來討伐。比如周武王要討伐紂的時候，第一次觀兵，帶着軍隊還有各國諸侯都來會合了，各國諸侯都說現在可以伐紂，周武王說時候還未到，這還不能夠，就退回去。到了軍隊以及各國的諸侯他們的軍隊都集合在牧野的時候，那時是真正的時候到了，就在牧野這一戰把殷紂王伐掉了。所以要講究時候，所以此承上文，總論革之時，以時為大。

彖言，彖是（彖傳）。「湯武」，講的是湯武。注獨言「誅二叔」，注是干寶注，獨言誅二叔，為什麼？舉武以該湯也。誅二叔，是周武王這個時候，成湯王，干寶注就沒有提出來。李道平講，雖然沒有提出來，是包含，「該」就包含，把成湯王

就包含在內。誅二叔，文王到武王時，武王伐紂，周家的政治還是有道德的，他把殷紂王的兒子祿父，封他作一個小國的國君。再呢？把武王的管叔、蔡叔這兩位還有祿父，來成三個國家，在殷朝的地方。後來祿父叛亂，管叔、蔡叔和祿父也一起來叛亂，為什麼這樣呢？就在武王伐紂成功沒有很久，就崩了，古時候天子死叫崩。崩了之後，繼承武王的位子就是成王，成王年紀幼小，由周公代理成王來治理天下。這時候周家像管叔、蔡叔這些人，懷疑周公自己要做天子，有這個懷疑，因此管叔、蔡叔就和祿父一起叛亂。這一叛亂，周公奉成王命令，殺祿父以及管叔，蔡叔就把他流放出去了。當時周公處理的時候，那時很危險的，在危險之時，周公是聖人，對於祿父當然要把他殺掉。對於家族人管叔、蔡叔怎麼辦？這時就不能講家族的情感了，所以管叔殺掉，蔡叔流放出去。這是不得已的。所以讀歷史的人對於周公是非常尊敬，但是對於殺管叔、放蔡叔，對於這一點，研究歷史認為有點瑕疵，聖人也免不了有瑕疵。瑕疵是什麼？就像白玉上面有一黑點，這叫瑕疵。這種瑕疵對周公來講，他是不得已，他不這樣阻止的話，這亂一直下去，周家的天下就被破壞、推翻掉了，所以是不得已的事情。革之時大矣哉，講這時，你看革命、平定亂，都

周易集解纂疏講記(卅一)【革卦】

要看時候。

○象曰：「澤中有火，革。君子以治曆明時。」

澤中有火，革。

崔憬曰：「火就燥」，澤資溼，二物不相得，終宜易之，故曰「澤中有火，革」也。

崔憬，新本子崔覲，為什麼新本子和老本子不同？他新本子的意思，崔憬注解《易經》時候注解得不多，崔覲注解得比較多，就憑這理由，新本子把舊本子改成崔覲。但是我們研究時，改要慎重，不要隨便，不能憑這理由就改，那叫舊本子的崔憬受了冤枉，所以改要特別慎重的，所以我們還是講崔憬。

李道平的解釋，火性陽，故「就燥」，火的性，是往上揚，火這個字，寫成篆字就是火，火苗往上，它是陽性。往上揚，就氣來講，氣體輕，它就往上浮，就上揚；這個氣體比較重濁，有渾濁的，它就凝結，往下沉。古時講天文、講地理，天有一股輕氣往上浮，地是一股陰氣，凝結為大地。這裏講火性是陽，它就輕浮往上，

所以就燥。燥是乾燥。前面〈文言傳〉就講「水流溼，火就燥」，火是什麼？易燃。容易燃燒的物品，把火一點，就燃燒起來了。水呢，用水澆易燃物品，它不會燒起來。水就地形來講，有潮溼的地方，把一盆水倒下去，它就往低處流，流到潮溼地方，它不會往高處的，水流溼。這就是講天地間萬事萬物的特性，不修道不了解這個性，只能講特性。修道的人來講，萬事萬物都離不開本性，認識萬事萬物都離不開本性時，你在世間跟人家相處，辦事情都要順乎本性，才能通達，才沒有障礙。

違背本性那就不行了，辦不成功。最顯著的是夏禹王的父親鯀，他用堵塞的方法，要把水圍堵起來，那就違背了物的性質。水流溼，大水已經彌漫了，那時候整個大陸都在水彌漫之中，你堵怎麼能堵的起來？那違背了物性。禹王就不同了，禹王看父親用的方法錯了，他用疏導的方法，他懂得水流溼，用疏導的方法來開發江河還有各地小的河流，然後流到大海裏，他成功了。他所以成功，是因為他了解物的性質，物性他了解。所以我們學《易經》，學到水流溼、火就燥，這代表萬事萬物，你能從這裏覺悟，覺悟萬物都要順乎它的性。人更不必說，那個人沒有本性？

都有，你要教化世間眾生，自己的一舉一動都要順乎本性，然後你的本性都順乎社會一切人，都能相合，都能教化他。不但能教化人，連野獸都能教化。淨土宗的祖師，廬山慧遠大師，在廬山上有老虎，他以他的道德、本性，他都了解，順乎本性，所以廬山老虎都能由他制伏。不但能教化人，那些畜生都能教化。古時候的高僧能降伏老虎的例子很多，你看高僧傳裏面多得很多。

火性陽，故就燥。澤性陰，故「資溼」，這革卦，澤火革，上面是兌卦，兌為澤，代表水。下面是離卦，所以澤是資溼。火就燥，即乾文言所講的，所謂「水流溼，火就燥」也。我們研究《易經》把乾〈文言傳〉這兩句話一看，好了，那天地一切的萬物都認識清楚了，認識物性——萬物之性，你真正了解就能運用它，你要它要順乎它的性，順它的性，就能夠用得很好，那你在人世間，那一個事情都可以用。

二物不同性，故「不相得」。這李道平講，解釋二物就是一個火、一個水，澤就是水，這兩種東西不同性。不同性就世間法來講的，水火不同，一個是就燥，一個是流溼。你要修道，把世間法修明白了，這兩種東西雖然不同性，你有了道，你

可以把這兩種東西合在一起，能夠運用。不同性，故不相得。終宜改易，故曰「澤中有火，革也」。澤中大水，水中有火，這要改革，這就卦象解釋。卦象解釋，誰解釋「澤中有火，革」？這是孔夫子寫的卦象，孔夫子就卦象這樣講，是教世間眾生的，世間眾生要了解這兩種物不同性，雖是不同性，要改。怎麼改法？往深一層去研究，水火兩者雖不同性、不相得，你修道的人學好，你改，就把水火兩者改成一個性，兩種性就是世間法來講的。

孔子寫〈象傳〉，不是教人只知這兩種性就可以了，不相得，叫它相得就可以了。相得，水性、火性都是從本性裏出來的，本性上面講火是光明的，一照就光明；水呢？我們世間人講，水是黑暗的。這裏講有道的人，水要流溼，是順的，順着地形流到低溼處，水注重這個順字，既是光明又有順從的德，這兩者都能相得，而沒有相衝突了。兩者相得，研究《周易》就這兩個不相得的問題，往裏面研究。研究這兩者相得，火就有光明，水有順從，順從誰呢？順從本性，這世間法的問題沒有了。故不相得，「終宜改易」，終宜改易到最後要改，改就是講「澤中有火，革」。

澤中有火，就把卦象說出來了，上面是兌卦，兌為澤，下面是離卦，有照明是火，就根據卦的這兩個象，終宜要改，怎麼改法？改成一個性，本性，這是教人就這個水火，明瞭自己有本性。這是第一句。

君子以治曆明時。

虞翻曰：君子，遯乾也。曆象謂日月星辰也。離為「明」，坎為月，離為日，蒙艮為星，四動成坎離，日月得正。「天地革而四時成」，故「君子以治曆明時」也。

這一卦，把李道平的解釋看清楚了，就要悟了，研究《易經》重要的是覺悟。李道平說遯外卦乾，這講革卦，怎麼又講遯卦呢？就消息卦來講，四月是純粹的乾卦，到五月開始變化，五月天風姤卦，到六月陰氣又把陽氣消了一爻，六月天山遯卦，到七月天地否卦，就消息卦來講到遯卦，這裏講遯的外卦是乾。乾陽為君子，乾是一片陽氣，君子你待人接物都是光明磊落，所以藉着乾的陽氣稱為君子。故「君子謂遯乾也」。這虞翻講，開始講君子遯乾也，君子就是遯卦的乾卦。

書堯典「乃命羲和，欽若昊天，曆象日月星辰，敬授人時」，這是《書經》〈堯

典》裏面這幾句經文。《書經》〈堯典〉，堯帝乃命令，命令是派遣，派羲和，一是羲，一是和，羲是羲氏，和是和氏，這兩位是從他祖上以來都是掌管天地四時，就等於現在研究天文地理、四時的氣象。他們從祖先以來都作這種掌管天地四時的官職，所以堯帝派他們幹什麼？欽若昊天，你要了解這個天，天是昊天，昊天是天上的氣象。為什麼敬順這兩個字呢？昊天是廣大的一片天空，你要了解它。一般人怎麼了解虛空？一般人不只了解這虛空，這虛空，就佛法來講是頑虛空，冥頑不靈的虛空。修道的人要了解虛空，要了解虛空的本性，必得要對它恭敬、順、敬、順這兩個字，恭敬順從虛空的本性。所以堯是聖人，他了解，命這羲氏、和氏欽若昊天，欽是欽佩，就是恭敬，昊天就是太虛空。曆象日月星辰，要了解曆象，我們現在用的農民曆，農民曆裏面就有記載日月星辰，在什麼時候，你看農民曆就知道了，故「曆象就講日月星辰。敬授人時，把昊天這些現象了解，了解天時——天的時候。故「曆象謂日月星辰也」。太陽起來了，早晨；落下去了，就到晚間、黃昏。把這個道理、這現象告訴人，敬授人時，授，很恭敬的教授別人，教人民瞭解天時。天時有一定的程序，早晨天氣明了，傍晚什麼時候黃昏，人的工作、生活起居按照這個時候，

古人講：日出而作，日入而息。作息就按照時辰來作。這曆象日月星辰，敬授人時，把這個天時、日月星辰告訴人民，就教人民順乎天時，故曆象謂日月星辰。所以虞翻講曆象，曆象就講日月星辰。

四動成兩坎離，革卦的九四，這一爻不得位，位不正要變動，九四一變就成六四，上體本是澤卦，這一變就成坎卦，這講兩坎是什麼？上體，四、五、上是坎卦，中間二、三、四又是一坎，有兩坎。下體呢？原來就是離卦，三、二、一，下體是離卦，離是什麼？離嚮明為「明」。在〈說卦傳〉講離是嚮明而治，向着南方是明，嚮明為明，光明。「坎為月，離為日」，在說卦文。在〈說卦傳〉裏面講坎月、離日來解釋。

通蒙有艮，蒙卦，革卦有旁通，革卦是澤火革，旁通山水蒙。蒙卦上卦是艮卦，艮為山，下卦是坎卦，坎為水，所以革卦是澤火革，旁通蒙卦，山水蒙。所以這裏講通蒙有艮，蒙卦有艮卦，艮卦是上體，艮為山，有艮卦。遯亦有艮卦，遯卦裏面也有艮卦，旁通的蒙卦有艮卦，遯卦裏面也有艮卦。艮為小石，在〈說卦傳〉裏面，

艮有小石的象。僖十六年左傳，僖是魯僖公，魯僖公在位十六年的時候，《左傳》講「隕石于宋五，隕星也」。《左傳》經文講「隕石于宋五」，《左傳》加上「隕星也」。隕石于宋五，這是講有一塊石頭從空中落下來，隕就是落，隕石就是落了一塊石頭。在什麼地方呢？在宋國。人一聽落石，就聽到落石，落石五，再一看，這石頭有五塊石頭，經文就這麼講。《左傳》就講這一落的不是石頭，是星，五塊天上的星落下來，加上隕星也，就確定是星，不是石頭。這是僖公十六年在《左傳》裏這樣講的。舉個例子是什麼呢？故「艮為星」，虞翻講艮卦，艮為星。

四動成坎，九四一變動成坎，未動是離卦。離日正于下，離卦，作太陽這個日，很正的于下體。坎月正于上，上體坎月是正于上。一個是上體，一個是下體，故「日月得正」。上下兩體以日月來講，都得正其位。天地革變而四時成象。天地都有變革，這樣一變革，而四時就成象了。四時是春夏秋冬，四時都各有其象。

王氏云，王弼注疏本子，王弼注的，他講「曆數時會存乎變」，講曆數、講時候，什麼時候有變化？四時都是有變化。故「君子以治曆明時也」。孔夫子講君子

以治曆明時，治曆明時，就把天上的星辰都了解，日月星辰的運轉，白天太陽、晚間的月亮這樣運轉。治曆明時，把日月星辰這樣運轉的曆象，然後就明時。

明瞭這個時，明瞭天時，明瞭天時之後，一般人工作休息都按照這個時候來作息，辦事情也要按照這個時候。孟子講：孔夫子是聖之時也、柳下惠聖之和也、伯夷叔齊是聖之清也。孔子聖之時也，孔子辦事情、教育都能掌握這個時。時字重要，對那一類、那一種人，什麼時候教化他，這個時字重要。所以最後講君子以治曆明時，就在明時這兩個字。我們學革卦，在這裏就要好好地來研究，研究就要悟，悟什麼？悟道，就在時，藉時間來悟道。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○初九。鞏用黃牛之革。

干寶曰：鞏，固也。離為牝牛，離爻本坤，黃牛之象也。在革之初而无應據，未可以動，故曰「鞏用黃牛之革」。此喻文王雖有聖德，天下歸周，三分有二而服事殷，其義也。

李道平的解釋，他把干寶的注解釋。「鞏，固也」，譯詁文。根據《爾雅》裏的〈釋詁〉文。「離為牝牛」，牝牛是母牛，這是九家說卦文。荀九家的說卦文，離為牝牛。

離中爻自坤來，離卦上下都是陽爻，中間一畫是陰爻，它是從坤卦過來的，這就是乾坤二卦把它排起來，乾卦的兩個陽爻跟坤卦的兩個陰爻互相交換，乾變成離卦，乾卦兩爻到坤卦來就成坎卦，因此這裏講離中爻是從坤卦來。坤土色黃，坤為土，大地是土，土的顏色是黃。又為子母牛，這在〈說卦傳〉裏講故有黃牛之象。

卦自遯來，這革卦是從遯卦過來的。故與遯二同辭，遯卦的二爻和這初九同樣

的辭。詳見彼注。詳細要看遯卦的二爻。

在革之初，在革卦的初九，四无正應，初九和上面的九四沒有正應，因為九四是陽爻，初九也是陽爻，兩者都是陽爻，敵應。下又无據，往下初爻，初爻是最初的爻，沒有下面的爻，它无據，據是什麼？上面一爻據下面一爻，所以這初九下沒有據，未可妄動，故曰「鞏用黃牛之革」。

這用比喻，干寶他的注解往往都是用比喻，這喻文王有聖德，固守臣志而不變，這比喻周文王有聖人之德，固守臣志而不變，那時文王是在西邊一個小國家的國君，名字叫昌，可是固守臣志而不變。他還是很堅固的保守着臣的志向，不變更，他還是奉事殷紂王，自己盡到臣的志願而不變。詩云「遵養時晦」，《詩經》上就講了，遵養時晦，這個《詩經》指的〈周頌〉，周家祭祀的時候有頌，詩有頌體，《詩經》有國風，〈小雅〉，〈大雅〉，頌。頌有〈周頌〉，有〈魯頌〉，很多。它是在〈周頌〉裏面，有一篇詩叫〈酌〉，斟酌什麼事情、斟酌一下的。這一句話「遵養時晦」的意思，文王是聖人，他還是遵養殷紂王，殷紂王是暗昧之君，昧是心裏是黑暗的，

黑暗的殷紂王，文王還是尊敬他，養黑暗的殷紂王，遵養時晦。論語曰，《論語》裏面有講「三分天下有其二，以服事殷」，把殷紂王天下分成三分，三分天下，周文王已經得了有三分之二，天下的諸侯、天下的人民都歸向於他。他還是服事殷，服是服從，事是事君，事殷紂王，聽從他的命令。是其義也。這就是這裏用黃牛之革，干寶所注的比喻用周文王，李道平把這些事實引出來，這是它的事。

後面在每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉，也是孔夫子寫。

○象曰：「鞅用黃牛，不可以有為也。」

虞翻曰：得位无應，動而必凶，故「不可以有為也」。

根據李道平的解釋說，以九居初為「得位」，虞翻講得位，得位指初九，初九陽爻居在陽位，它是得位。與四敵應為「无應」，敵應，敵是敵對的，兩者沒有高下是敵應。為無應，相應的是應該陰陽相應，這兩者都是陽，所以無應，沒有應。无應而動，其動必凶，這講初九，四爻也是陽爻，初九不能動，一動的話必然陷入

困境。故「不可以有為也」。孔夫子講不可有為也，就是不可以動的。

這是初九這一爻，本來研究初九這一爻好像不太容易明白，干寶就引用文王這個事情就好了。處在這時代，不能輕舉妄動，一動時必然受困，所以那時文王沒有動。就是沒動，還有殷紂王那班人就告訴殷紂王、毀謗文王了，殷紂王就把文王囚禁起來在羑里。聖人，你把他囚禁起來，對他沒有傷害，文王就在羑里時研究《周易》，《周易》在每一卦下面用文字解釋叫卦辭，文王的兒子叫周公旦，用文字在每一爻下面說明叫爻辭。所以卦辭與爻辭是文王、周公父子兩人把它寫出來的，用文字解釋出來的。這就是因為殷紂王把文王囚在羑里的時候，文王有這樣的創作，這是了不起的。如果沒有文王、周公用文字在卦爻下面解釋的話，那麼後來的人研究《易經》沒辦法了解。誰了解？聖人才能夠了解。聖聖相傳，所以伏羲氏畫卦以後，只有那些聖人才看得懂，普通人不了解。自從文王、周公用文字在卦爻下面說明，這就可以看得懂了。雖然看得懂，要智慧高的人才看得懂，一般我們這些凡夫眾生，我們還是看不懂的。後來還是孔夫子作了十篇傳記，這十篇之中有《繫

辭傳》，這了不起的，〈繫辭上傳〉、〈繫辭下傳〉把《周易》的原理說得清清楚楚，《周易》怎麼研究，孔夫子也說得很清楚。十篇，〈乾文言傳〉、〈坤文言傳〉，還有〈說卦傳〉、〈序卦傳〉、〈雜卦傳〉等等，一共有十篇文章，研究之後，《易經》就能看得明白了。因此漢儒注解、晉朝王弼的注解、宋朝的儒家注解，都要根據孔夫子的十篇傳記，叫《十翼》，它才有根據的。所以我們研究《易經》，看看無論那一家注解，它都不能離開孔夫子作的《十翼》。離開《十翼》，自己講的，那不算數，沒有根據，所以不可以有為也。這初九爻辭以及初九的〈象傳〉都解釋了。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○六二。己日乃革之，征吉无咎。

這個己日，有兩種讀法，這個己，當已經，事情作完了這個己。還有讀己，己是用納甲來講的，己日，根據納甲講的話讀己。

荀爽曰：「日」以喻君也。謂五已居位為君，二乃革，意去三應五，故曰「己日乃革之」。上行應五，去卑事尊，故曰「征吉无咎」也。（他是照己日來講的）

李道平說，博雅曰，它是古時候一本解釋文字的一本書。《博雅》說「日，君象也」，日這個字是人君的象。故「日以喻君」。謂五已居乾位為君，這一卦的九五它是已居乾位，居在乾卦這個位子上，為君。二乃革之，六二去革，改革。近去三，與它相近的就是九三，去三，它離開九三。遠應五，與它距離遠的那是九五。故曰「己日乃革之」。

上行應五，六二往上，上行就往上到上面去，跟九五相應，去三之卑，離開三爻地位是卑，事五之尊，去奉事九五之尊，尊是天子之位。故曰「征吉无咎」也。

這去三應五，无咎。

伏蒙震為足，這革卦伏蒙卦，漢儒解釋有這個飛伏。飛，就是革卦，一看就是澤火革，它是飛在外，看得清楚。伏是伏在革卦的反面，就是蒙卦。澤火革的上體是兌卦，伏在下面就是艮卦。下體呢？革卦的離卦變成坎卦，讀是山水蒙卦。所以這裏講伏蒙，伏在革卦下面就是蒙卦。蒙卦的震卦，震為足。故爻言「征」，震卦它怎麼出來的呢？就是互體，蒙卦的互體有震卦，九二、六三、六四，這是互體震，當足來講，人走路要有腳，腳就是足，故爻辭講征，征吉无咎這個征。象言「行」也。征就是（象傳）講的行，爻辭講征，這兩個說辭不同，意思都一樣的。這講己日乃革之。

下面案語：二體離日納己，故曰「己日」。革卦的六二，體離，它這體是離卦之體，離卦當日，太陽，離日講納甲，納甲是什麼？把八卦，十干納在八卦裏面，八卦是八個，十干是十個，這怎麼納法呢？乾卦納甲壬，坤卦納乙癸，十干乾坤兩卦納四干，剩下中間的六干，六子卦，六子當中的離卦，它納的是己，故曰己日。

所以就納甲來講，這讀己日。

己日乃革，這個乃怎麼講呢？公羊傳，《春秋公羊傳》裏面就講「乃者，難也」。乃當難字講。下面解釋為什麼是難呢？時久而事極，猶難之而後動，不輕革也，時間久了，而事情難到極處了。猶難之而後動，先難了之後再有變動。不輕革也，不輕易的來革命。故「己日乃革之」。

二應于五，為四所隔，六二與九五相應的話，九四隔在中間。宜有咎。應該有咎的。四革之正，這個四是不當位，它變革，變正了之後，二往應五，九四已經變了，二往應之。故「征吉无咎」也。這六二爻辭。

○象曰：「己日革之，行有嘉也。」

崔憬曰：得位以正，居中有應。則是湯武行善，桀紂行惡，各終其日，然後革之，故曰「己日乃革之」。行此有嘉。

虞翻曰：「嘉」謂五，乾為「嘉」。四動承五，故「行有嘉」矣。

注解有兩位，一是崔注，一是虞翻。先解釋崔注：以六居二為「得位以正」，六二是陰爻，二是陰位，以陰爻居在陰位上，得位以正，就正了位子。以二應五為「居中有應」。以六二與九五相應，這是居中有應。

泰誓，是《書經》〈周書〉裏面的〈泰誓〉篇。〈泰誓〉篇就講「我聞吉人為善，惟日不足，凶人為不善，亦惟日不足」，這是〈泰誓〉裏面這幾句話，這幾句話是周武王講的。周武王說：我聞，我聞就是聞到古人講的，吉人為善，他惟日不足。惟日不足就感覺到：每一天作善事都感覺不夠用，善事太多，惟日不足。所以孔傳，孔安國注解就講：渴日，好像一個人人口裏乾渴了，要喝水那樣的緊急。這個意思就是說善人，吉人作善事，就像口渴一樣找水喝那麼緊張，那就是說：每一天每一天天都感覺到作善事都作不完，這是惟日不足。相反的凶人，凶惡之人他作不善的事情，造那些惡業的，他也是這裏講：惟日不足。他做那些不善的惡事情，也感覺到要作的事情多得很，感覺每一天都不夠用，日子都太短，叫不足。這是周武王在〈泰誓〉裏面講的話，他講的話是勉勵要作善事，不要作惡事。故行善行惡，必各終其日。

行善，武王伐紂時，他到了一切都是善事情來作，作得圓滿了，各終其日。殷紂王呢？造惡業，作惡事情也算滿了，各終其日。造善各終其日，造惡也是各終其日。

待善積惡盈，然後善可革惡，故曰「己日乃革之」。等待善積，越積越多了，積終日，惡？惡貫滿盈，罪惡盈，盈就是造惡滿了。然後善可革惡，武王善事積到這種程度他可以革惡，就把殷紂王罪惡之君把他革除掉。故曰己日乃革之，這己字，是兩者都已，善事惡事都已完成了，然後武王伐紂成功，己日乃革之。

日行中正，上應乎五，日行中正，指離卦，離是作日（太陽）講。行是往上與九五相應，兩者都是中正。這兩卦既是站在中，又得其正位，這日行中正，上應乎五。故「有嘉也」。中正，中是中道，站在這中字就是講中道，成聖人就是要學中道。《中庸》裏面就是講中道，佛家學佛的人也是要學中道。所以日行中正，得其中，就位子來講，正位，上應乎五。故有嘉也，嘉是當善字講，當完美講，有嘉。這個行有嘉也是《象傳》的解釋。

初雖得位，初九這一爻它是得位的，陽爻站在陽位上，雖然得位，而无正應，

初九與九四，前面講過了，兩者都是陽，敵應是無應，所以雖得位而沒有正應。故千氏引文王服事，以明「不可有為」之意。千氏就是干寶。前面干寶的注，他引用文王服事殷紂王，來說明不可有為之意。

二得位得正，六二它得位又得正，陰爻站在陰位上，以下卦來講它是得其正，又得其位。又有正應，故崔氏引湯武革命，以明「征吉无咎」之義也。這崔氏引湯武革命，成湯王、周武王這兩位是革命的，說明征吉无咎之義。成湯王放桀成功，周武王伐紂成功，以明征吉无咎。

虞注，下面是虞翻注解說，「嘉謂五」者，嘉指的是九五。五，乾也。五是乾爻。乾文言曰，乾卦〈文言傳〉說：「亨者，嘉之會也」，亨是亨通，亨通是由於嘉之會，這種善的事情會集起來，就亨，故「乾為嘉」。為什麼乾為嘉？〈乾文言傳〉這麼說，解釋乾卦的，所以乾就是當嘉講。

四動承五，革卦的九四，它的位子不正，要變動。變動什麼？由九四變成六四，它承受九五，它來接受九五的命令是承。二往應之，六二呢？因為九四已變動，中

間九四是阻隔，已不存在了，所以六二可以往應之。這是陰陽相得，六二是陰爻，五是陽爻，陰陽相得是陰陽相應的意思。五必嘉二，九五必然嘉二，這個嘉是說某人很好，嘉獎他。這個嘉字比嘉獎還要進一步，不只是嘉獎，嘉許他的善事，嘉二。故「行有嘉也」。所以孔子說：行有嘉也。

六二這一爻，以及〈象傳〉所講的，注意在己日、己日，武王革命第一次，大會諸侯于孟津，那時很多諸侯國都來集會，周武王一看，時候還不到。為什麼不到呢？殷紂王的罪惡還沒有到究竟程度。武王看這時機，既然時機還沒有到，還不到己日，所以就退回去了。最後在牧野一戰，那都是己日了，這個時候很重要。這兩者，殷紂王的罪惡滿了、武王一切的事情都準備完成。怎麼完成呢？看看人心，擁護周武王的各國諸侯，以及武王的自己軍隊，在這個時候只有一心要伐紂，沒有二心，這己日完成了。所以這己日的己，就是教我們辦任何事情，要看時機成熟，一辦就成功，時機未熟，成功不敢保證。所以注重己日，己日包含的意思很多。這也是講武王伐紂、成湯王放桀，這是大事情。

我們是凡夫眾生，現在也不是君主時代，你要革命，革誰的命？但是我們在世間要辦事、修道，特別在修道方面，不是你發心修道就能把道修成功，沒有這回事。所以祖師們注解就說頓悟漸修。悟道，當然也不是一下就悟，也要長期的研究。聖人的學術，經典要研究，研究到成熟，一旦成功的話，大徹大悟了，這是頓悟。修要怎麼修法呢？不要把悟當作修，不能混為一談。修，就是我們眾生從無始劫以來，染上惡習氣太多了，修就是把這習氣一層一層地修掉。你說這一生把它修掉？不可能的，這一生修不掉。再一生，再一生修不掉，又再一生，這是普通法門，三大阿僧祇劫，那就是時間太長久了。要怎麼呢？要發願到西方極樂世界，一到西方極樂世界，一生就能成功，這是快。這個快也不是一到西方極樂世界就成功，也不是，到西方極樂世界，你看《阿彌陀經》裏面講，還要念佛、念法、念僧，念三寶。開頭念的時候，「皆悉念佛、念法、念僧」，還有些勉強，到了後來自然念佛、念法、念僧，升起這個自然之心，也是一個階段一個階段的來念三寶。雖然是一個階段一個階段的念三寶，沒有像我們在娑婆世界有生死，它沒有生死了，就在那一生就能成佛。

所以己日乃革，要從多方面的來覺悟，覺悟得越多，在世間辦事情越能成功。修道也是像走路一樣，一步一步的走得很正確。雖然走得正確，但嫌太遠了，太遠可以換坐火車、坐飛機，你發願要往生極樂世界，就等於是坐飛機。這是比喻的話，要快，要快就是要發願到極樂世界。我們研究己日，你越是研究，領悟的事情越多，這一爻就是教我們要多多地研究，多多的要悟。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○九三。征凶，貞厲。革言三就，有孚。

征凶，貞厲。

荀爽曰：三應于上，欲往應之，為陰所乘，故曰「征凶」。若正居三而據二陰，則五來危之，故曰「貞厲」也。

李道平後面講「欲往應之，為陰所乘」，「陰」字應該是「陽」，九三與上爻來相應的話，但是呢？為陰所乘，在九三這一爻上面是九四，九四是陽爻不是陰爻，所以為陰所乘這個陰是錯的，後面李道平就講出來了。

看李道平的解釋，三與上為正應，九三與上六，陰陽正應。欲往應上，為四陽所乘。九四是陽爻，為四陽所乘，就是九三被九四所乘。乘是什麼？在九三之上是九四，這個乘字當駕馭來講，九四來駕馭九三，為它所乘。乘者非陰，九四乘九三，這九四不是陰爻，故知「陰」當作「陽」也。荀爽講的為陰所乘，這陰字應該是陽。

三應上，為不正之陽所隔，九三要往上與上六相應的話，但是為不正之陽，就

是九四，被它所隔，隔在那裏。三多凶，這是〈繫辭傳〉裏所講的三多凶，故曰「征凶」也。為什麼三多凶呢？若正居三位而下據二陰，亦云貞矣。九三居下卦最終的一爻，就三畫卦來講，到了第三爻的時候，它是到了最究竟的境界了，所以再往上沒有了，所以它是多凶。這是根據孔穎達所講的「居下卦之極，亦多凶。」若正居三位，九三要不動，是正居在三的位子上，而下據二陰，九三下據六二這陰爻，它要據在它下面的陰爻，據是在上據下的據、據有，它把二爻據為己有。據二陰，亦云貞矣。貞，是不改變。不改變，乃四承五來危三，故曰「貞厲」也。九四承五來危害三，故曰貞厲。所以九三征凶貞厲。它怎麼動也不好，不動也不好，這一段爻辭解釋了。

革言三就，有孚。

翟玄曰：言三就上二陽，乾得共有，信據于二陰，故曰「革言三就，有孚」于二矣。

看李道平的解釋，三，陽也。九三是陽爻。言三就上二陽成三陽，互體乾，這

是說九三這陽，居上面的二陽，九四、九五這二陽，就是到它那裏去，成為三陽。也就是九三、九四、九五連起來三陽，這三陽是互體乾卦。故乾得共有三陽，乾共有三陽。實據于二陰，據于六二這陰，故「革言三就，有孚于二矣」。

愚案，李道平謙虛說，上應兌口，三與上應，上體是兌卦，〈說卦傳〉講兌是口，有言象，有說話的象。伏蒙，革卦，伏在反面是蒙卦，震聲，亦有言象。蒙卦裏有互體震卦，震打雷有聲音，也是有言象。三至五三爻為「三就」，九三、九四、九五這三爻為三就。四變正，三五皆在坎中，九四一變六四，三爻、五爻都在互體坎之中。坎為孚，坎卦，孚是當信用講。故「革言三就，有孚」。爻辭講九三，革言三就有孚，九三是有信用的。又四在三五之中，四爻在三爻與五爻之中，革之正，則上下皆孚，四正，上下都有信用。故「有孚，改命吉」。

五得中得正，九五居得其中，又得其正。居尊有應，居在尊位上，已居天子之位上，而又有正應。三同功而四順承，三與五同功，而四順承。不言而信，故「未占有孚」。革獨三爻言「有孚」，為什麼？以兩坎相際也。就是因為兩坎相際。這一

卦裏面，用九四一變，有兩坎在這當中。其他的那一爻不是這樣的，只有九三因為兩坎相際，所以它有孚，其他各爻沒有講有孚的。這二段爻辭，「未占有孚」這句話從那裏來的呢？後面九五那一爻的爻辭，有這一句話，未占有孚。

○象曰：「革言三就，又何之矣。」

崔憬曰：雖得位以正而未可頓革，故以言就之。夫安者，有其危也，故受命之君，雖誅元惡，未改其命者，以即行改命，習俗不安，故曰「征凶」。猶以正自危，故曰「貞厲」。是以武王克紂，不即行周命，乃反商政，一就也，釋箕子囚，封比干墓，式商容閭，二就也，散鹿臺之財，發鉅橋之粟，大賚于四海，三就也。故曰「革言三就」。

虞翻曰：四動成既濟定，故「又何之矣」。

下面李道平分別把兩家注解，加以解釋。先講崔注：三得正位，未可遽革，九三得了正位，這爻來講未可遽，遽是馬上，很快的就改革。故以言就之者，這就是

以至四始可革于正也。要到四爻時才可以革于正。「君子安而不忘危」，君子雖然得了安定，但是不要忘記有危險。故曰「安者，有其危也」。

受命之君，受天子之君，審乎安危之道，他要審查安危的道理，故雖誅元惡，雖誅元凶，誅掉了，比如說伐掉了殷。不改其命，為什麼？以遽行改命，則習俗必危而不安，為什麼不改其命？以遽行改命，則習俗必危而不安，故曰「征凶」。在當時一般的習俗，雖然有危險而不安，故曰征凶。

李道平的疏，先從崔注講，三得正位，陽爻站在陽位上，得正位。未可遽革，雖然得正位，但是要改革，還不能馬上改革，未可遽革，就是把一切一下就改過來，這還不可以。故以言就之者，言就之者，以至四始可革于正也。到四爻的時候，可以革於正。「君子安而不忘危」，為什麼三爻它不可以馬上改革呢？就是君子，在位人，雖然是安，但是不要忘記危險，安而不忘危，這才能真正的使他的地位能保持平安。如果是認為在安的時候，想不到未來有危險，那就真正有危險了。這講君子，小人不是如此，小人處在安的境界，他就想不到後來有危險。故曰「安者，有其危」。

也」。這是前面崔注的意思，你在平安的時候有其危也，要存着有危的感覺。有危的感覺就會設法預防危險的發生，預防的方法很多，那就看他處在這環境，多方面的環境，要自己想多方面、種種的辦法來預防。經裏面只講一個原則，懂得原則，自己處在這時代，用什麼辦法來預防，各人有各人的方法，不能一概而論，所以這講原則。

下面李道平就講了，受命之君，審乎安危之道，故雖誅元惡，不改其命，受命之君，受什麼？受天命之君，在過去湯武革命的時候，都是講他來承受天命，來討伐那些違背天命的天子。比如說夏桀王、殷紂王都是違背天命，所以君子——受命之君，審乎安危之道，安有安的道理，危有危的道理，他要把這個審查得很清楚，得了安就要想到危。把這審查清楚之後，故雖誅元惡，雖然誅，就是湯放桀、武王伐紂就是誅，元惡是桀王、紂王，他們是造惡的元首。雖然把元惡誅除掉了，不改其命。不改其命，夏朝有夏朝的天命，比如夏禹王它有天命，所以舜帝才把天子的位子讓給他。到了成湯王，他來伐桀王，他看當時的天子已經是違背天命了，他就

受了天命，他把夏桀王放逐出去。周武王也是如此，就是因為武王伐紂的時候，就說了，誓師，就等於對軍隊來講發表這言辭，說殷紂王聽信妲己的言語來殘害民眾，違背了天命，他來伐紂，就是因為他受了天命。雖然受了天命，不改其命，不改原來的。夏朝原來是禹王的，殷朝是成湯王，這開始他們都有天命，所以武王伐紂時候，不改其命。不改其命，就拿武王來講，周武王伐紂成功的時候，下面就說了，以遽行改命，則習俗必危而不安，這就是懂得安危之道。武王伐紂成功了，他沒有馬上把殷朝那些政策廢掉，沒有，沒有廢掉是因為如果馬上改革這習俗（在殷紂王治理的時候天下人的習俗），必然就危險而不安。故曰「征凶」。征，這裏講，你馬上改革的話，把前朝殷紂王一切的都把它廢除掉，這也是征凶。

所處雖正，不以為安而常自危，武王伐紂成功之後，他是登上九五尊位。所處得到正位，但是不以為安。他不因得了天下，作了天子而安，他還不放心，不以為安，而常常自己感覺還有危險存在。故曰「貞厲」。貞厲，厲代表還有危險。貞，就是你得了正位，你沒有想到還有危險，那是很厲的。

復以武王克紂，不即行周命明之。這拿武王克紂，不馬上行周家的天命明之。為什麼？書武成曰，《尚書》〈武成〉篇就講，武王伐紂那件事情。《書》〈武成〉曰「乃反商政，政由舊。」武王伐紂雖然成功，還是反商政，仍然用商，商就是殷朝，殷朝的政治。政治要講為什麼？殷紂王時是暴虐之君，他個人是暴虐無道，殷家的政治從成湯王放逐夏桀王之後，他訂下來的一切制度還是好的。孟子也講：成湯王以後好幾代的君主都是好的，賢聖之君。所以武王反商政，政由舊，依然照舊，舊是原來的，照那樣實行。這個要注意，不是用紂王的辦法，紂王暴虐。政治不是恢復像紂王暴虐那種政治，而是恢復殷家成湯王制定下來的政治制度，所以政由舊，他革除是革除紂王的命令。所以他「釋箕子囚」，殷紂王把箕子囚禁起來的，武王現在把箕子放出來了。「封比干墓」，比干被殷紂王殺了之後，葬在那裏有墳墓，武王封比干的墓。「武商容閭」。商容在殷紂王的時代是一位賢人。武王行到他的閭，閭就是他所住的，拿現在來講就是社區。閭，本來是巷道裏面一個門，他走到他的巷、社區裏的時候，式是什麼？古人的車子，行到那裏，對於那裏的人很恭敬的話，他就站在車子的前面有一個橫木，兩手扶着橫木，對商容閭行鞠躬禮。我們現在講

鞠躬，那時是講式。式就是手扶着橫木，然後鞠躬叫式，這是坐在車子上面式。還有呢？「散鹿臺之財」，鹿臺是殷紂王建立的臺，是建築物。殷紂王把天下民間的財物、珠寶這一類的，都收藏在它那裏，現在武王把鹿臺之財散出來到民間。「發鉅橋之粟」，鉅橋這個地方屯積了糧食很多，殷紂王時，他不管天下民眾的飢餓困苦，他把糧食屯積在這裏，武王就把這些糧食發放給貧窮的人。「大賚于四海」，賚是什麼？賚是贈與，贈給四海。四海就包含在那時候天下人民、四方的民眾，由他把這些財物、糧食贈送給四海的人。「而萬姓悅服」。萬姓，包括天下人都心喜悅而順服，服順於他。

一就，上面這些舉動一就。怎麼一就？就是崔注前面講的，解釋〈象傳〉「革言三就」。革言三就，上面這些解釋一就，就其君也，還有二就，就其臣也，三就，就其民也，君、臣、民，三就。故曰「革言三就」。這〈象傳〉講革言三就。這孔夫子講的。此時尚未可革，在這還沒有革的時候，故曰「又何之矣」。所以〈象傳〉講「革言三就，又何之矣。」又何之矣的「之」，你的政策是往那裏走呢？已經講

三就之後，那就很好了，能夠有這三就，你這天子，天下就能安定，這又何之矣，把崔注解釋完。

下面是虞注：改命之吉，改命之吉，在九四一爻，這個在什麼？就九四這一爻來講的，到九四這一爻改革，這是吉。故四動則成既濟定，為什麼改革是在九四這一爻呢？各位看看這革卦，上體是兌卦，下體是離卦，九四變動時，九四成六四，上體不是兌卦，現在上體變成坎卦，上坎下離，這六爻都得正了，那就是火水既濟卦。虞翻說卦的例子來講，六爻皆正叫作既濟定，每一爻都定在正位，都安定在正位上，所以九四動則成既濟定，這是革道大成。這革，就湯武革命，革命之道大成。无取之應，怎麼叫无取之應？九四一爻一變，六爻自然就相應了。怎麼相應？不要每爻變，就憑九四這一爻變之後，初九與六四相應，六二與九五相應，九三與上六相應，這叫无取之應。故曰「又何之矣」。這樣六爻皆成既濟定，每一爻都是陰陽相應，又何之矣，到這個境界又何之矣，到這境界就完美，這樣的完美，又何必改革呢？

三比四，四不變，三與上隔，故「征凶」。這還是講九三，九三和九四相接近，相接近就比，三與四兩爻相比。九四要是能變就好了，成既濟定，如果九四不變的話，三與上就相隔了，被九四隔了。所以這樣就征凶，九三往上與上爻相應的話，那就是有凶。征，假使九三往上，和上六來相應，這中間被九四隔了開來，那就征凶。四既變，雖然講到九三，到九四一變，九四既變，六爻皆正，上來應三，上六來與九三相應，故「又何之矣」。這就是等到九四一變的時候，九三與上六相應，這革道大成了，所以又何之矣。

孔子在〈象傳〉裏面講九三，就講到在九三還不能改，一到九四才能改。這就教我們研究《易經》的人，凡事你要看到未來，只看眼前而不看未來的話，這《易經》學不好，在世間辦事也辦不通。在世間辦事，只被眼前那些障礙住了，他想撤除障礙，他沒辦法撤除，必得想到未來，一想到未來，眼前的障礙都可撤除。為什麼？世間不管那一種事情、那種現狀，都是生滅法。生滅就是乍生乍滅，生起來之後，馬上就滅掉了，世間萬事萬物都是如此。這一般人都講，你看那個富豪建築豪

宅，在凡夫人一看，建築起來很好，可以在這裏長久的享受。就學《易經》的人來講，建築起來，馬上就在那裏變動，就一步一步地在毀滅掉。為什麼建築起來就趨向毀滅掉？這表示世間任何事情都在那生滅不停。我們凡夫眼看不見，你以修道的眼來看的話，就像一棵植物一樣的。電視上常常教人研究植物，從發芽生長一看，發芽了，長成植物了，接着就枯萎下去了。你眼睛一看，我們凡夫眼睛看不清楚，現在用科學儀器照出來，那種狀況就讓你看得見，從生起逐漸生到一定程度，就往下滅下去。修道的人不用科學的方法，你自然就看得見。

這棟大廈建築起來，用怎麼樣人工材料建築起來後，隨時在那變動，這是用物質來比喻。就人的心理來講，凡夫人的心理，也就是念頭起來，隨時就落下去，一個念頭起來，一個念頭又落下去。所以禪宗教觀心法門，就觀自己的念頭，起來滅掉、起來滅掉，把它觀到念頭不起的時候，好了，他就悟了。悟什麼？人人都有自己的真如本性，這就明心見性了。因此在這一爻裏面，孔夫子教人觀察，就「三就」來觀察，觀察什麼？你現在在九三這一爻，你就要觀九四那一爻。九四它必然有改

變的，九四一改，那就好了，三爻眼前那些障礙一切都撤除掉，沒有了。我們研究《易經》就要照孔夫子所講的，我們看一切事情，世間遇到好事情，你要想到未來有不好的事情會來的。遇到那些不好的環境，就要想到一定有變動。這一爻你要根據孔夫子講的道理，往裏面研究。往裏面研究的話，修道、辦事你都能夠亨通。亨就是乾卦元亨利貞的亨，照孔夫子所講的，你一切都亨通。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○九四，悔亾，有孚，改命吉。

老本子是悔亾這個寫法，這個寫法才是正確的。新本子的亡，是現在一般寫的寫法，老本子你看這亾字，裏面是人字，左邊一直下來，然後橫過來，這也是一個字，什麼字？隱字。隱藏的，古人作隱士，他就是隱藏起來，這叫亾。亾，不是講死，不是死亡，它是逃亡，隱藏起來。所以這悔亾是什麼？悔沒有了，這個悔就隱下去了。辭，就是這一句。「九四。悔亾，有孚，改命吉。」

虞翻曰：「革而當，其悔乃亾」。「孚」謂五也。巽為命，四動，五坎改巽，故「改命吉」。四乾為君，「進退无恆」，在離焚棄，體大過死，傳以比桀紂。湯武革命，順天應人，故「改命吉」也。

李道平的解釋，四失位，九四失位，它是陽爻站在陰位上面，失位，當悔，悔是不好。革則悔亾，在這個時候你有改革，悔就沒有了。悔就隱藏失掉，悔沒有了。彖傳曰，前面孔子寫的〈彖傳〉「革而當，其悔乃亾」，革而當，就是當革的時候

就革，不當革的時候就不能革，革而當，其悔乃亾，其悔就能轉變了，沒有了。謂四也。這就是九四，講的就是九四這一爻。四變，五在坎中，九四一變成六四的話，九五就在坎中，故「孚謂五也」。

互巽，九四一變的話，上體跟着就變了。如果九四還沒有變，互體巽從六二、九三、九四，這互體巽卦，所以看《易經》的卦爻，它有時從已經改的來解釋，有時候從它還沒有改變時來解釋，這是從九四還沒有改變時有互體巽卦。申命為命，巽卦它有申命。申是三令五申的申，命是命令。古時候天子、諸侯，在位的人下了命令，他告訴下面的人要執行叫申命，負有申命為命，這講命吉的命。四動，坎成巽毀，九四一變動，上體就成坎，那個互體巽就沒有了，巽毀。所以我們研究《易經》的卦爻，要把握這個道理，有的往前面想，有的從以往，往後面想，前後都可以想，這樣什麼事情都可以通了。坎成巽毀，是五坎改革巽命，講五坎改革，九四一變坎成巽毀，這巽是命，五坎改革這個命，故「改命吉」也。所以爻辭講「改命吉」。把這裏講的改命吉，解釋清楚。

四互乾為君，這還是四爻未變時，從九三、九四、九五互體乾卦，互體乾為君。乾九四文言曰，乾卦〈文言傳〉九四講，「進退无恆」，「乾道乃革」之象也。〈乾文言傳〉講：是進是退，沒有一定的標準。進退，什麼時候該進就進，什麼時候該退則退，不能指定一定要進要退，這要看時候來講的。不合時，時候不合的話，就不能進，也不能退；時候要相合時，可以進可以退。這講進退无恆，到了時候，乾道乃革，這是〈乾文言傳〉講的這幾句。

外體離，離四亦乾四，外體離，是九五〈象傳〉裏面講。虞翻的注解「乾為大明，四動成離」，九四一動就成離卦，這個互體離，各位看看九三、六四、九五，六四、九五都是在外體離，離四亦乾四，外體離四，原來也是乾四，乾卦的四爻。離九四曰，離卦的九四就說了，「焚如死如棄如」，這是離卦九四那一爻所講的，身无所容之象也。焚如、死如、棄如都是不好，都是凶，這就是指的一個人身無所容，天下無所容之處，是這個象，離卦九四說的這個象。

自二至上體大過，這九四還沒有變時，就六畫的革卦來講，它的二爻至上體，

從六二到九三、九四、九五、上六，這是五爻連互。連互什麼？九四、九五、上六是兌卦，六二、九三、九四是巽卦，兌卦像大水是澤，巽為風，讀時澤風大過。所以從六二到上體這五畫連互，是澤風大過。棺槨，死象也。這裏講自二至上體大過，大過什麼？棺槨，大過這一卦有棺槨死象。棺槨是什麼？古人死了入殮有棺材，富貴之家除了有棺材之外，還有套在棺材外面的槨，有棺有槨。大過就有這個象，所以上體大過，棺槨死象。

陽剛失位，就九四來講，九四是陽爻，陽剛之爻，它站陰位上失位。當革之時，故傳以比桀紂失德之君。他失了位子，應當改革。這用比喻來講，這夏桀王、殷紂王，就卦爻位來講失了位，就人來講他失了德、無德，是失德之君。失德之君要改革，這無道之君他不能改革，他不知道怎麼改，他也不會改，所以殷紂王那個時候，周文王有三分之二的天下人都歸向於他。殷紂王的臣子就告訴殷紂王，你這有危險，殷紂王說「我生不有命，在天乎？」他就不知道改，他說我是承受天命，怕什麼？這就看出失德之君，他這個道德，他無德，無德他自己就不知道怎麼改，不

知道修德，一直要失德下去了。而曰「湯武革命」，所以由湯武出來革命。「順天應人」，順乎天命，既順乎天命，又應合天下人。彖注云「天謂五，人謂三」，是天人順應，故「改命吉也」。

李道平愚案：四變得正，成既濟定，故曰「改命吉」。四爻一改，六爻皆定位，成為既濟定，這就是改命吉。這是李道平補充的注解。

○象曰：「改命之吉，信志也。」

虞翻曰：四動成坎，故「信志也」。

干寶曰：爻入上象，喻紂之郊也。以逆取而四海順之，動凶器而前歌後舞，故曰「悔亾」也。中流而白魚入舟，天命信矣，故曰「有孚」。甲子夜陳雨甚至，水德賓服之祥也。故曰「改命之吉，信志也」。

這有兩家的注解，下面是李道平的解釋，先解釋虞翻的注。虞注：四動成坎，坎孚為信，四動成坎，坎孚，坎有信這個象，為孚為信。坎心為志，故「信志也」。

所以〈象傳〉講「信志」，這就爻的象來講的。

後面是干注，干寶的注：爻入上象在外，九四這一爻到了上體了，上體是外卦，象在外。國外曰郊，古時候帝王，他的京城以外，國外叫郊。故「喻紂之郊」，以殷紂王京城都城之外叫郊。書武成，《書經》裏的〈武成〉篇講「陳于商郊」是也。陳是當陣字講，古時候要作戰，列陣那個陣，實際上本意就是這個陳字。這個陳字，正確的念法叫陣，但是古人有解釋的，念陣，不一定是陣的，陣要念的話，念陳。衛靈公問陳於孔子，那個陣就是這個陳字。列出軍隊的陣式，列出來古時候打戰要列陣。所以〈武成〉篇，陳于商郊，在殷紂王的郊野列下軍隊的隊形，隊形叫陳。又曰「會于牧野」，是「逆取」也。會是集合，在牧野是逆取也，用軍隊作戰叫逆取。

又曰「大賚于四海而萬姓悅服」，大賚，賚當贈與講，上對下叫賜與，也叫賞賜講。所以賞賜于四海，而萬民、萬姓悅服，這就是「四國順之」也。這指四方之國，不是四個國家，而是東西南北四方的國，都來順從他。兵，凶器也，兵是凶器。

牧誓曰，武王伐紂在牧野發誓，在牧野誓師的時候，「稱爾戈，比爾干，立爾矛」，戈、干、矛，這都是武器，是「動凶器」也。這是叫他的軍隊，把你們的武器拿好了，然後要伐紂。是動凶器，〈牧誓〉裏面講這些話，是動凶器。

尚書大傳曰「維丙午，王還師前，師乃鼓鼗譟，師乃愾，前歌後舞，極于上天下地」，故云「前歌後舞」也。這裏講《尚書大傳》，要小心了，《十三經》裏面有《尚書》，現在《十三經》裏面《尚書》有，沒有大傳，《十三經尚書》那裏有大傳？沒有，這個《尚書大傳》是古時候的有這一部書。這本書是誰寫的呢？是山東那個老伏生。老伏生，記載他的名字有好幾種，好懂的話叫老伏生。《尚書大傳》是他寫的，那現在你再找，找不到了，這本書是清朝紀昀家的藏書，紀昀是名，他的號是紀曉嵐，大家都知道，他是《四庫全書》的總編輯。他有一本《閱微草堂筆記》，這也很有名的，《尚書大傳》是他家藏的一本書。這本書裏面所講的，維丙午，是那個時候，王還師前，是武王還師的時候，師，是武王的那些軍隊。乃鼓鼗譟，指的軍隊中有打鼓、鼓列，鼗譟，鼗（讀夫）譟，譟是一種歡喜的意思。打着鼓，軍隊

有一種歡喜的意思。師乃愒，是舞蹈的愒，表心裏很歡喜，師乃愒。前歌後舞，極于上天下地，這是解釋干寶注的，還師的時候有前歌後舞，前歌後舞在這裏講是悔也。故云，前歌後舞也。動而得正，這一變動，武王伐紂這一變動，得正，故曰「悔也」。

再有史記的記載，《史記》周本紀裏面講「遂興師」，興師，是要出發去伐紂了。「渡河」，渡過河，「白魚躍入舟中」，有白魚躍入武王的舟中，這是「天命信矣，故曰有孚」。

呂氏春秋那部書有講到，「武王伐紂，將以甲子至殷郊」，甲子這個時候到了殷紂王的郊外，殷紂王城外的郊。「天雨日夜不休」，天下雨，白天夜間都沒有停止。「武王疾行不輟」，武王行軍走得很快，沒有停止。「至殷郊」，到殷紂王的郊。「因大戰克之」，跟殷紂王大戰，把他克服掉了，把殷紂王伐掉了。家語，是孔夫子《家語》裏面講「般人以水德王」，這書裏漏了一個德字，般人以水德王，以水德來王天下。故云「水德賓服之祥也」。他有水德賓服之祥瑞，這種祥瑞之兆。周改殷命，

志孚于天，周改了殷家的命，他的心志孚于天。故曰「改命之吉，信志也」。把九四〈象傳〉「改命之吉，信志也」解釋清楚了。

改革為什麼吉？就是信志。信志，由那些表現出來的？有白魚躍入舟中等等。有白魚入舟，想到水德王天下。水德，在古時候講，用五行來記載每一朝代，他憑那一個德來王天下，周家是以水德王天下。這裏「信志」這兩個字重要，孔夫子寫的〈象傳〉就拿信志這兩個字，這就是畫龍點睛，研究就是這信志。你看出有信志，你才能改，改革才能成功。信志未到，那不能輕舉妄動。湯武革命是如此，我們學《易經》在世間，你辦任何事情也是如此，學佛學儒家的道，也要信志。志，就是孔夫子講的志於道，信是忠信。就佛法來講，佛法整個的過程：信、解、行、證。首先相信，相信你學佛能夠成佛；然後再求解、再修行，最後是證果。學淨土宗是要信願行，深信淨土宗能夠往生，往生一生成佛，這是信，信這道；願，要發願；然後念佛就行。這個信字重要，無論是儒學、是佛學，都是講信，有信要發願，志願。所以孔夫子是聖人，他用信志這兩個字，把佛法儒學都包含在當中。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○九五。大人虎變，未占有孚。

虞翻曰：乾為「大人」，謂五也。蒙坤為「虎變」。傳論湯武以坤臣為君。占，視也，離為「占」。四未之正，五未在坎，故「未占有孚」也。

馬融曰：「大人虎變」，虎變威德，折衝萬里，望風而信，以喻舜舞干羽而有苗自服，周公脩文德，越裳獻雉，故曰「未占有孚」矣。

這革卦的九五，爻辭是「大人虎變，未占有孚」。有虞注、有馬融的注解。李道平先解釋虞注：乾二五皆稱「大人」，乾卦九二、九五都是陽爻，皆稱大人。此云，就是革卦的九五，「大人謂革五」，這大人是謂革卦的九五。即乾五也。就是乾卦的九五。

與蒙旁通，革卦與蒙卦旁通。在正面是革卦，另一面、後面是蒙卦，旁通或者這兩卦排起來，右邊是革卦，左邊是蒙卦，這兩卦每一爻都是相反的，這叫旁通。五體互坤，九五體有互坤，這是講蒙卦。革卦是澤火革，上體是兌卦，蒙卦上體是

艮卦，艮卦是六五、六四、六三，蒙卦山水蒙，三爻都是陰爻，互體坤卦。京房易傳，京房他注的《易傳》裏講「坤為虎刑」，坤卦是虎刑，這是九五講的「大人虎變」，這大人虎變說的是虎。詳見乾卦。詳細的解釋在乾卦可以看到。革乾由坤變，革卦的乾，它是由坤卦變過來的。故曰「虎變」。這是拿革卦跟蒙卦兩卦來解釋，所以革卦由坤變，故曰虎變。這種解釋是漢儒的解釋。

「變」謂毛，變怎麼解釋？謂毛希革而易新，獸類這講虎的毛希少，虎外面的毛落，變成希少，然後易，易是改易，變為新的。四動改命，四爻，革卦的四爻，它是要變動。為什麼？九四站在陰位上，陽爻站在陰位上失了位子，應該要變，變就是這裏講的動，它一動就變過來，陽爻變成陰爻，四動就改命，拿虎毛虎皮這樣改的話，用在人事方面就是革命。改命用儒家的經典來講，周雖舊邦，其命維新，周家在殷紂王時代，它是舊邦，在殷紂王以前，就有周家小國在西方，是舊邦。可是它的天命要維新了，可以伐紂成功，有周家天下。故五「虎變」也。九五是虎變，卦爻講虎，在人事方面是指周家要虎變了。

「傳論湯武」者，謂彖傳，傳就是這裏講，這是爻辭，後面是〈象傳〉。前面是〈象傳〉講的「湯武革命」也。這裏的虎變指的湯武革命，成湯王、周武王的革命。蒙坤臣，蒙卦的坤，坤為臣道，變為革君，在蒙卦裏面互體坤，坤是臣。革、蒙這兩卦是旁通的，在革卦裏面它是君。蒙卦是坤臣，革卦是乾君。故云「以坤臣為君」，把虞翻注的坤臣為君，如湯武是也。

「占，視也」，占當視字講，揚子方言文。在揚雄〈方言〉裏面文，占當視字講。這裏講占，從那裏出來？離目，故「為占」。下卦是離卦，澤火革，離為火，離當眼目講，眼睛故為占，用眼睛看叫占。

四雖未變之正，九四雖然還沒有變之正，九四不當位，應當要變正，所以在這裏九四還沒有變正的時候。五未成坎，五爻還沒有成坎，九四一變，上體就變成坎卦。在九四未變，五就沒有成為坎卦，然陽在五，革卦的上體是兌卦，五是陽爻九五，陽爻在五位上是陽。具坎體為孚，具有，它在五位上，具有坎體，坎為孚，孚當信講，具有孚信。故「未占有孚也」。爻辭解釋未占就有孚信。為什麼有孚信？

九五占在陽位上它具備有坎體，有孚信。虞注解釋完了。

下面是馬注，馬融的注解，大人虎變。虎有威德，故「折衝萬里」。因此馬融講虎，這猛獸有威德。牠的威德在山上，萬獸都畏懼的，牠的威德折衝萬里，折衝，牠用牠的威德能懾伏山上各種的野獸。山上野獸那個猴子，比其他野獸都聰明也狡猾，但是有老虎，猴子就不敢動了。老虎不在山上，猴子就出來，所以一般人講：山中無老虎，猴子稱霸王。那就是老虎的威德不在山上了，猴子就起來了。這是講老虎的威德，牠可以懾伏其他的野獸，故折衝萬里。用在人事方面，用虎的威德，可以折伏萬里之內的人物。萬是當滿數來講。人在大人的位子上，九五的位子上，那是天子他有虎的威德，可以折服天下人，故折衝萬里。

「風從虎」，故「望風而信」。這也是前面《易經》講的。風從虎有兩句，「雲從龍，風從虎」。這裏講風從虎，就是望風而信，就是一般人望到風，自然就信了。信什麼？就是這裏講的九五，信仰、信任在九五之位上的人。

書大禹謨，《書經》的〈大禹謨〉講「帝乃誕敷文德，舞干羽于兩階，七旬有

苗格」。《尚書》〈大禹謨〉這一篇裏講，帝指的是舜帝。那時候遠人像苗族，在邊遠地方的民眾，稱遠人，遠人不算天下治理之下的人，他是外族的。外族對於舜帝還不能夠信服，沒有服從舜帝。怎麼辦？你用武力去征服他嗎？舜帝不如此，舜帝乃誕敷文德。誕敷，根據孔安國的注解，孔傳，孔安國，新文學家不承認，叫他偽孔，但是我們不要跟新文學家一樣講。為什麼不承認呢？在漢朝，原來在秦始皇時代，焚書坑儒，把儒家的書籍都燒掉了，到了漢武帝時，把儒家的經典搜集起來，要獨尊孔子。那時候怎麼搜集？找人，山東有個老伏生，他把《尚書》背誦在心裏面。所以當漢武帝去搜集儒家的經典，找到老伏生，叫他背誦。老伏生年紀很老了，牙齒也沒有了，說出來這字也不太清楚，《尚書》的篇數很多，他記得的，背誦出來也不完整。這在漢朝就憑老伏生口裏念出來的，這新文學家，用漢朝通行的文字把它寫出來。新文學家除了《尚書》以外，其他的經典，每一部經典都把它列為一種博士官，叫五經博士。這五經博士，都作了博士了，後來的古文《尚書》出來了，古文《尚書》怎麼出來呢？在孔子家的牆壁裏面，到了漢朝有個魯恭王，他想把孔子家的牆拆除擴大建築，拆除還沒有一半時，牆壁裏有絲竹之聲，絲竹是樂器彈奏

的聲音出來了，他就按照絲竹的聲音找，牆壁裏面有五經、有《尚書》，文字都是蝌蚪文，是古文寫出來的。這一發覺出來以後，那些新文學家、五經博士都不承認有這一回事情。所以到後來一直到清朝民國時代，凡是新文學家都不承認孔注的，孔是孔安國，他們說孔傳是後來人偽造的，因此叫偽孔，是這麼來的。所以凡是在儒家經典裏面講到孔安國，他們都稱他是偽孔。

我們現代也沒有五經博士了，我們研究的話，就不要跟那些人來反對古文。《書經》〈大禹謨〉，新文學家也反對，認為這一篇也是假的。但是〈大禹謨〉裏面的文字有很多是很好的，比如說「人心惟危，道心惟微。惟精惟一，允執厥中。」這一般學術界的都說這十六字是心傳。這十六字，不是隨便的能製造出來的，他們新文學家還說這十六字心傳，也是藉着《論語》與其他地方把它拼湊起來的。他們這樣講就讓他們這樣講好了，我們還是研究我們的。這《尚書》〈大禹謨〉裏講：帝「誕敷文德」，這是舜帝，誕敷文德的「誕」當大講，大大的敷，敷是布，展布，把文德展布出來。敷，古人說孔傳的解釋，誕當大講，敷當布講，大布文德。大布文德

什麼作用呢？孔安國的注解說：以文德賚之。賚就招賚，招賚外族。誕敷文德。舞干羽于兩階，干是一種舞的工具，羽也是如此。用這干羽舞在那裏呢？舞在兩階之間，兩階，天子要上天子的殿堂，從地上往上面有兩面的階梯，由階梯一步一步地升到天子的殿堂上面。這兩階，一邊是主人的階，一種是賓客的階，在兩階之間有空地方，就舞干羽，在兩階之間演出干羽之舞。七旬有苗格，七旬，古人七旬的時候有苗格，苗族的人，格當來講。苗族的人來朝見天子了，這就是文德招賚的，感化，把苗族感化過來。

尚書大傳「成王之時，越裳以三象重九譯而獻白雉。」在《尚書大傳》裏面。這不是現在《十三經》裏面的《尚書》，現在《十三經尚書》，《尚書》沒有大傳，這《尚書大傳》是山東老伏生著作的，這本書後來失傳了。怎麼發現呢？就在清朝有個紀昀，姓紀，講他的號，就容易了解了，叫紀曉嵐。這《尚書大傳》別處找不到了，在紀曉嵐家裏收藏這本書。在那本書裏面就講了，所以李道平的疏就講了《尚書大傳》，周成王之時，越裳以三象重九譯而獻白雉。三象是指三種語言、三種翻

譯的人。三象你不要把它解釋為三個大象，那就錯了，三象是三種語言翻譯的人。重是重譯，這個重字是輾轉的來翻譯。然後獻白雉來進貢，獻就是進貢白雉。

「公曰」，這個公是周公。他說「『德澤不加焉，則君子不享其質。政令不施焉，則君子不臣其人，吾何以獲此也』」？苗族獻白雉，周公就說了。那時周公是輔佐周成王時，他就說周家的德澤還沒有加給苗族，還沒有加給它。君子不享其質，君子指周家的天子，不能接受這些送來的物質。政令，周家的政令還沒有施到邊遠的人，則君子不臣其人，君子不把他當臣子看待。周公講這一段很有意思，德澤不加，那就是教化還沒有到，政令還沒有施展到那裏，他們送來的物——這白雉，吾何以獲此也？就不敢收了。所以吾何以獲此也，我怎麼能夠收這白雉？

「其使曰」，負責把這白雉送來的人，這個使者就說「『吾受命吾國之黃耆曰』」，這個字讀苟。黃耆，就是人老的時候，頭髮有白頭髮，也有黃頭髮叫黃髮。他說我們的國家黃耆就講「久矣，天之無別風淮雨」，很久了，上天沒有別風淮雨了。

根據《尚書大傳》說在周成王時，人家送來白雉。周公說政令沒有行到那裏，

德澤也沒有施給那裏，你送這禮物來，我怎麼能收呢？使者就說了，吾受命吾國之黃耆「曰」，我來的時候，我們國家的黃耆告訴我，久矣，天之無別風淮雨，這個「意者」，意思是「中國其有聖人乎」，從天上沒有別風淮雨時候，中國應該有聖人出現，「有則蓋往朝之」。「周公乃以薦于宗廟」，周公就接受，就把牠供奉到宗廟。

這裏有幾個名詞要講。黃耆，是年紀老的人，頭髮有白有黃叫黃髮，代表是老年人。黃耆，耆這個字，讀音怎麼讀呢？就讀苟。這黃耆，耆是什麼意思呢？是個年紀老的人，臉、面目，臉面有很多的皺紋，皺紋很深，看起來好像有垢在那裏，有很深的皺紋，看起來臉上有很多的塵垢，這叫耆。他說我國的老年人講久矣，很久了，天無別風淮雨。別，淮這兩個字，都是錯誤的，應該是，別當烈字講，這淮當淫字講，天沒有烈風淫雨。烈風，就是《論語》講的迅雷風烈，指的這個烈字。有四點，在這裏是講這烈字。這烈字和別字的筆畫相似，就把烈字錯誤寫成別字。淮這個字呢？跟淫字，跟淮字筆畫也很相近。淫字，一般講是男女之欲的淫，實際上講，淫當過分講。天沒有下雨，一下就下太多，過分了，這叫淫雨，烈風淫雨。

它寫成別風淮雨，這一錯下來，就變成一個錯誤的成語，我們讀注解要知道，別風淮雨就是烈風淫雨。原來的意思就是說：很久了，天沒有烈風淫雨，就是風雨很調順，風調雨順。這個意思，在天沒有烈風淫雨的時候，這樣就看出來，中國其有聖人乎。從風調雨順來看，中國其有聖人乎，中國是不是有聖人出現？第一句還是疑問的話，下面講有，如果有的話，則蓋往朝之。有聖人在中國出現了，就應該往到中國去朝之，就朝拜聖人，這指在位的聖人，那就要去朝拜他。使者講這一段言語，周公乃以薦于宗廟。周公就把送來的禮物收下來了，就供到宗廟裏面。宗廟，前面講誕敷文德，這個德是祖宗傳下來的，有祖宗這個德，然後才能感召外族來的，所以周公就把禮物薦供祖宗，宗廟裏面去。

又見周傳歸禾。〈周傳〉〈歸禾〉是《尚書大傳》裏面兩篇文，這上面所講的在《尚書大傳》裏有一篇〈周傳〉，有一篇〈歸禾〉，可以看得詳細。

，李道平就講了，大舜周公，皆自脩其德，大舜就是舜帝，到了周家周公輔佐周成王的時候，這大舜周公都是自修其德，自己修道德。遠人咸格，邊遠的人還

沒有受到周家的道德教化的時候，咸格，遠人都來了。格就是來的意思，遠人都來了。不言而信，不言而信，舜帝那個時候、周公這個時候，都是沒有說——拿這言語來召集遠人，只拿所修的德，以德來感召，所以遠人都來了，這叫不言而信，不用言語。要用言語是後來的人，或者競選的時候宣布政策，我當選之後要對待選民如何如何，這都是用言語。舜帝周公沒有這樣說，沒有用言語說給那些遠人聽，完全用自己所修的德來感召。這個有用處，所以真能感召遠人來順從舜帝，順從周公。所以這講皆自修其德，遠人咸格，這是不言而信。故曰「未占有孚矣」。九五爻辭所講的，九五大人虎變，未占有孚。卦象，這一爻的象是未占有孚。

注解就舉出這些事情，把未占有孚講出來了。用在人事上就是剛才說的，不必用言語宣傳，只有實際上的道德。實際上的道德，你怎麼把遠人感召來的呢？你沒有實際的道德，就是把種種的好處、種種的利益施給遠人，絕不是我送給你好多優待的那些東西，我一方面援助遠人之後，就干涉遠人的內政。這後來的人，他除了用言語還有種種的物品，軍火送給遠人之後，遠人要聽從他的命令，不聽從他的命

令，他就把遠人的政權推翻掉，然後再立一個新的政權，新的政權對他唯命是從。這是後來的人，這一般人講缺德，缺德還談不上，可說是無德，沒有德的人才是這麼作的。

○象曰：「大人虎變，其文炳也。」

宋衷曰：陽稱大，五以陽居中，故曰「大人」。兌為白虎，九者，變爻，故曰「大人虎變，其文炳也」。

虞翻曰：乾為大明，四動成離，故「其文炳也」。

這兩者的注，李道平先解釋宋注：陽大陰小，陽爻稱為大，陰爻稱為小。故「陽稱大」。五陽居中，九五這一爻是陽爻居在中，上體之中，故稱「大人」，與乾五同義。它與乾卦五爻九五同義。白虎，西方之宿也，白虎怎麼講，是西方之宿也，天上西方的星宿叫白虎星。兌西方，故為「白虎」。革卦的上體是兌卦，兌是西方之卦，故為白虎。說文解字裏講「九者，陽之變也」，九是陽爻之變。在《易經》裏

面，凡是提到那一個數目，提到九，九要變，九者陽之變。故「九者，變爻」。九怎麼變？九變六。九居兌中，九居兌卦中，上面九五居在兌卦之中，故曰「大人虎變，其文炳也」。九五大人，這裏只講變爻而已。

虞注，虞翻的注解，五體乾，九五這一爻，它是乾卦的一爻，體乾。乾象曰「大明終始」，這乾卦〈象傳〉講這一句，乾為大明終始。終是自始至終，都是大明。故「乾為大明」。四動，五成離，革卦的第四爻是九四，站的位子不好，不正，應該要變。四動，就是九四要變，變成六四，九五就成離卦。離自坤來為「文」，坤為文。又嚮明為明，離卦是南方之卦，嚮明而治，為明。說文解字講「炳，明也」，故曰「其文炳也」。這把「其文炳」解釋清楚了。

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦】

○上六。君子豹變，小人革面。征凶，居貞吉。

君子豹變，

虞翻曰：蒙艮為「君子」為「豹」，從乾而更，故「君子豹變」也。

李道平解釋，旁通蒙，革卦旁通蒙卦，這前面講過了。上體艮卦，蒙卦的上體是艮卦。艮三乾體為「君子」。艮為黔喙之屬，在〈說卦傳〉裏講，艮是黔喙這一類的動物，故「為豹」。上由艮變，從乾三而更，故「君子豹變」也。把君子豹變解釋清楚了。

小人革面。征凶，居貞吉。

虞翻曰：陰稱「小人」也，「面」謂四，「革」為離，以順承五，故「小人革面」。乘陽失正，故「征凶」。得位，故「居貞吉」，蒙艮為「居」也。

李道平的解釋，陽大陰小，故「稱小人」。四一變的話，陰為小人，這一卦九四一變，四變，陰為小人。四在乾首中，四爻在乾首中，故「面謂四」爻。虞翻講

面謂四，為什麼面是四爻呢？四在乾卦之首中，首是人的頭，頭有面，在首中，所以這講面，指的是四爻。革變為離，順承五乾，故「小人革面」。革變為離的時候，順承五乾，故小人革面。

上正應三，上六與九三相應，陰陽相應是正應，三爻辭云「征凶」，為什麼呢？謂四乘三陽失正，四乘三陽，失了正位。上與三為四所隔，上爻與三爻本來是相應的，但為四爻所阻隔，故「征凶」，所以征凶。在四爻沒有變的時候，不能征，征就有凶。與三同辭。與三同一個名辭。然上六得位，上六是陰爻居陰位，上六是得位。故「居貞則吉」也。居貞，居上六，這正位上，居貞，貞當正字講。居在正位上則吉。

蒙艮為門闕，蒙卦，革蒙旁通，蒙卦的上體艮，艮卦上面一橫是陽，下面兩畫中間斷了，這個象像門闕。門闕，古時候天子的門，像門闕，就是兩邊是個柱子，上面是門頭，就有艮卦這個象。像個門闕，故「為居也」。門闕裏面就是居人的，人就居住在裏面，就當居講，故為居也。

三得正，九三得正位，而「貞厲」者，得正位應該不要動，而貞厲是什麼？革道未成，改革之道沒有完成，故守正厲也。在革道未成的時候，守正是厲。上得正而「貞吉」者，上六得了正位，而貞，正了位而不動，叫吉。這為什麼呢？革道已成，故守正則吉也。革道未成時，守正不可以的，革道未成，守正則厲，厲是不好。解釋卦爻，按照得位或者沒有得位，應該正或不應正的，在這裏講得很清楚。「小人革面，征凶，居貞吉」。在小人未革面時，你征不可以，居正，貞則吉。

○象曰：「君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。」
君子豹變，其文蔚也。

陸績曰：兌之陽爻稱「虎」，陰爻稱「豹」，豹，虎類而小者也。君子小于大人，故曰「豹變，其文蔚也」（兌卦有一個陰爻，兩個陽爻，這裏面有虎有豹）。

虞翻曰：蔚，醜也。兌小，故「其文蔚也」。

先解釋陸注，陸績的注解：兌，西方白虎，這前面講過了，兌卦是西方的白虎

星。五陽爻稱「虎」，故「上陰爻稱豹」。說文解字講「豹似虎圓文」，陽大陰小，故云「豹，虎類而小者也」。君子亦大人之類而小于大人，這君子跟天子不同的，小于大人。故曰「豹變，其文蔚也」。蔚是文，它是很盛的。

再講虞注：倉頡篇，就是製造文字的倉頡，有〈倉頡〉篇，「蔚」是「草木盛貌」，蔚這個字，是草木長得很盛。貌這個字，古人解釋，像這個樣子，草木很盛的樣子。說文解字說「蔚，草多貌」，蔚這個字，像草很多那個樣子。皆取茂盛之義，這個蔚與蔚，都是取茂盛的意思，故云「蔚，蔚也」。

兌少女，兌卦，畫卦的時候，用著草求卦的時候，第一爻、第二爻都是陽爻，再來是陰爻，代表少女。第一爻巽卦是長女，中間離卦是中女，再上一爻陰爻是少女，這就是就女子來講的。就男子來講，第一爻陽爻是長男，第二爻陽爻坎卦是中男，第三爻陽爻艮卦是少男。八卦裏面就有乾坤是父母，三男三女，長男、中男、少男，長女、中女、少女，這是八口之家，就有倫常在裏面。所以講倫常之道，從伏羲氏畫八卦的時候，就確立了。你講中國文化有五倫道統，從那來的？從伏羲氏畫八卦

的時候，就開始有的。兌少女，故為小，上體是坤陰爻，亦為小。地以草木為文，坤是地為文，故「其文蔚也」。

小人革面，順以從君也。

虞翻曰：乾君謂五也。四變順五，故「順以從君也」。

干寶曰：君子，大賢次聖之人。謂若太公周召之徒也。豹，虎之屬。蔚，炳之次也。君聖臣賢，殷之頑民，皆改志從化，故曰「小人革面」。天下既定，必「倒載干戈，包之以虎皮。將率之士，使為諸侯」。故曰「征凶，居貞吉」。得正有應，君子之象也。

案：兌為口，乾為首。今口在首上，面之象也。乾為「大人虎變」也，兌為「小人革面」也。

李道平把上面各家的注解一一來解釋，先解釋虞注：五位乾為君，五位，它的位子在乾卦，乾為君。故「乾君謂五也」。四變正，九四這一爻不得其位，變正，

變為六四。上順五，它變為陰爻，在它上面的九五，順承九五，故「順以從君也」。所以這〈象傳〉講順以從君，這是虞翻注的。

下面是干注，干寶注，他說：君子者，大賢之品，次乎聖人。君子指的什麼？大賢之品。干寶是講君子，大賢次聖之人。李道平是講所謂大賢人，君子是大賢之品，品是當品味講，當類別講，君子是大賢人這個位子。既是大賢人地位了，次乎聖人，比聖人的地位次一等。這個指實際的人來講，若，就如同，太公召公之徒是已。姜太公、召公他們這些人。孟子稱周公為古聖人，稱讚周公是古聖人，李道平舉出孟子講的，周公是古時候的聖人。未可以大賢目之。未可以目之，視之，周公不可以視為大賢。這是李道平不贊成干寶把太公、召公列為大賢是君子，因為周公既是古之聖人，實際上就是聖人了，所以不可以把他看作大賢人。以武王為君，稱為大人，則周公亦君子之屬也。如果以武王是天子、是君，稱為大人了，那麼周公也是屬於君子，亦君子之屬。

虎大豹小，豹為虎之屬，豹也是屬於虎這一類的，故蔚為「炳之次也」。蔚是

這個草，它長得很茂。它雖然長得很茂，就這比喻來講：炳，像豹比不上虎，所以豹是虎之次。蔚呢？也是炳之次也。君聖，天子是聖人，謂五虎變，九五這虎變。臣賢，臣子是賢人，謂上君子也。這上爻是君子。「殷之頑民」，謂四小人也。殷家頑固的人民，指的這四爻，小人。四變坎為志，四爻一變的話為坎，坎為志，故「改志」。「金曰從革」，故云「從化」。金曰從革是〈洪範〉裏面講的，金屬品可以改，用火煉，把它一燃燒，形狀就可以改變。故云「從化」，比喻到人事上方面，殷朝的頑民可以從化。四從上革，故曰「小人革面」。

「倒載干戈，包之以虎皮」，在武王伐紂成功以後，他為了不再有戰爭，所以倒載干戈，把干戈倒載過來。講軍事、預備戰爭，或者正式戰爭的時候，干戈就是武器，不是倒載，都是對外，它這倒載干戈，等於後載武器，他把干戈倒載。而且包之以虎皮，用虎皮把干戈包起來。「將率之士」，替武王打天下，伐殷成功的那些將帥，「使為諸侯」，都封他們為各國的國君，為諸侯。這一段講的是《禮記》樂記文。這意思就是講，言武王伐紂時，天下既定，天下安定了，不復用兵，不再用兵了。

故曰「征凶，居貞吉」。這個天下已經安定了，再征，再發動戰爭去征，這是凶，不好。居貞吉，居貞，就不要再動了，這才能得到吉。蓋上得正位，上爻已經得了正位，三應于下，下面三爻和上爻陰陽相應。是君子之象也。從三與上相應，這是君子之象。

案，案語講，上體兌為口，上體是兌卦，兌為口。五互乾為首。五爻是互體乾，為首，口在首上，有面象焉。這是一個面貌的象。五乾陽，五是乾陽。「大人虎變」之象也。上兌是陰，「小人革面」之象也。這把上六的〈象傳〉解釋清楚了。

鼎卦

研究鼎卦，〈序卦〉裏面就介紹為什麼是從革卦到鼎卦。

○序卦曰：「革物者莫若鼎，故受之以鼎。」

韓康伯曰：「革去故，鼎取新。」以去故，則宜制器立法以治新也。鼎所和齊生物，成新之器也，故取象焉。

下面李道平解釋，金從火化，革斯成鼎，故雜卦曰「革，去故也。鼎，取新也。」李道平解釋金從火化，金屬物品這金，無論黃金也好，這些屬於金子這一類的，從火而化，拿火來一鍛鍊的時候，這金屬你叫它變成什麼形狀都可以，從火化。革斯成鼎，前面講革卦，革卦一改革，就成為鼎卦。為什麼革卦之後，就講這鼎卦呢？李道平舉出〈雜卦傳〉裏講革，革是什麼？去故。就把舊有的，不合時需、不合用的把它去掉，去故。鼎是什麼？取新也。鼎卦是取新。合起來講，革與鼎就是去故取新，一般人講革故鼎新。這把革卦到鼎卦來，這中間的關係說清楚了。

書，《書經》也叫《尚書》。胤征曰「舊染污俗，咸與維新」，這是《書經》〈胤征〉篇講的夏朝的事情。在夏朝的時候，在歷史上，這一段時期很複雜的。夏朝到了太康，太康是夏禹王後代的人，禹王把他的天下傳給他的兒子啟，太康大概是啟的兒子。太康好遊玩，沉湎在酒色方面，後來把國家失掉了，這是講太康失國。太康時有個后羿，后羿把他趕出去了，這中間經過不少年歲，到了少康，少康中興。這一段歷史很長，到少康中興，夏朝有一些地方還是作亂，不聽夏朝天子的命令，因此就派出胤征。胤，是胤國的國君，就派胤國的國君去征服那些不聽從命令的國家，叫胤征。在這裏講的胤字，缺少一筆，缺少那一筆？這個字，左邊是一撇，中間一個幺，再一個肉。右邊應該還有一筆，左一撇，右一筆叫作八字。八，就是分別的意思。分別什麼？表示這個字，中間表示血統的關係、有子孫，外面的八字是派別。由子孫派別下來叫作胤，胤就講一個姓，繁衍、綿延子孫相承繼，到後來一直沒有斷絕的，這叫胤，簡單的講叫後代。就派胤國的國君去征討那些不服從的國家，胤征曰，就講了：「舊染污俗，咸與維新」。舊染，原來的風俗，好的風俗被不好的風俗把它污染了，那就應該維新。咸與維新，一切都應該把它維新，維新就是

要把它改造成新的。這是《書經》上講的。

還有詩大雅文王曰「周雖舊邦，其命維新」，《詩經》有〈大雅〉、有〈小雅〉，這是〈大雅〉。〈大雅文王〉說：周雖舊邦，其命維新。周家雖然是舊邦，周家從后稷到文王，一直到後來，周家有天下。所以〈大雅〉讚美文王的詩裏面講周家雖然是舊邦，這歷史已很久了，而舊呢？可不是陳舊，其命維新，天命還是新的，周家這天下還能夠治理很久。

這從上面所舉的《書經》講的、《詩經》講的，皆去故取新之意。故，把不合當時所需那些制度去掉。取新，就是到周家時，所需要增加的，把過去沒有的取新。講歷史要知道去故取新，不能專講去故，去故還要取新。去故取新是什麼？就拿文化來講，固有的文化，這是講五倫道統，講五倫父慈子孝，以至於君仁臣忠，這個道統不能不說。就拿周家來講，周武王把殷朝伐紂，把這個政治推翻掉了，那好了，把殷朝所有的制度都不要，統統不要，周家一切自己來制定，可不可以呢？不是如此。武王伐紂成功的時候，由周公來制禮作樂，周公制禮作樂時，把殷朝那些制度，

特別是殷朝的文化，殷朝的文化從那裏來的呢？從夏朝來的，夏朝從堯舜傳過來，再往以前三王五帝，伏羲氏那時就傳過來了，所以不能完全不要的。所以革故取新，五倫道統，有些不合當時所需的那些儀式，形式上有不合當時所需的，可以把它刪除掉；有些所需要，當時沒有的，再把它加上來。比如說行禮，古時候要拜下去，頭還要放在地上，停留一下，叫稽首或者頓首。到後來，維持到清朝還有，到民國時代就改了。到民國時代，不但不必頓首或稽首了，至於連那個大拜也沒有了，鞠躬而已。所以有改，改行禮，這個禮不能完全廢除的，這五倫道統不能完全廢除。所以講皆是去故取新之意。

還有書經盤庚講，盤庚曰「器非求舊，維新」，凡是用具都是器，不是求舊，用具可以改的。比如車輛，到後來改成現代的，有火車、汽車，器具都是求新。繫上曰，〈繫辭上傳〉講「立成器以為天下利」，建立一個工具，用的工具來為天下利，得了好的工具，天下就有利益。故曰「去故，則宜制器立法以治新也」。

鼎之為用，所以革物，變腥為熟，鼎，過去煮飯煮菜用的這個鼎，它是革物，

把這個物——菜、飯、米，各種的蔬菜。變腥為熟，肉類是有腥氣的，把它變成成熟的。易堅為柔，比如樹木是堅的，把它改成柔的，可以變成柔軟的。故云「和齊生物」，和是調和，「成新之器也」。

革上反下，其象為鼎，革上反下，就是反卦。原來革卦是澤火革，上卦是兌卦，下卦是離卦，現在把它整個的倒過來了。倒過來離卦是在上面，兌卦到下面就成為巽卦。整體來講，革卦反倒過來，就成鼎卦了。鼎所以次革也。韓康伯講的，革故取新。

李道平舉金從火化，舉這一句來解釋韓康伯的注解。金既然從火化，那就講五行，五行都可以變化，金木水火土五行，那一種都可以變化的。所以講五行的時候，都是相生相尅。五行相生，開始是木、然後火、然後土、金、水，按照五行來講的。東方是木，南方是火，中央是土，西方是金，北方是水，這樣相生。到水時又轉過來，又是木，這是五行相生。五行相生就在改革的時候，都是順乎本性的改革，五行要相反，相尅時，就違背本性，因為五行都是從本性出來的。所以相尅是木尅土、

土尅水、水尅火、火尅金、金又尅木，這個五行相尅一發生，天下大亂，五倫道統就廢了。現在這時代，就是五行相尅的時代，現代外國也好，各國選舉，選舉結果，人家問結果怎樣呢？是好是不好？你拿五行相生相尅來看，看不出有什麼好現象出來，天下一定是亂的。在《易經》裏講亂，亂，學《易經》幹什麼？學《易經》是撥亂反正，就教五行不要相尅，要能相生就好，不學《易經》，他沒有這個辦法。《易經》是聖人所講的，是教我們想辦法不要相尅。

巽下離上，下卦是巽，上卦是離，讀火風鼎。離是有火的象，巽是風的象，所以讀成火風鼎。先講鼎這卦的名。

○鼎。元吉亨。

鼎。

鄭玄曰：「鼎，象也。」卦有木火之用，互體乾兌，乾為金，兌為澤，澤鍾金而含水，爨以木火，鼎亨孰物之象。鼎亨孰以養人，猶聖君興仁義之道，以教天下也，故謂之鼎矣。

李道平的解釋，疏「鼎，象也」，這是鄭康成的注解。這從那裏來的呢？象傳文。他根據這〈象傳〉文來解釋鼎。內卦木，外卦火，內卦是巽，巽在〈說卦傳〉裏講不只是一種象，很多，普通講是風，在這裏講是木，外卦是火。故「有木火之用」。木火，比如這是一個煮飯的鍋，下面用木柴、用柴火燒，這就可以把飯或菜都能煮熟，這是木火的用處。

互體乾卦，鼎卦的互體，從二爻、三爻、四爻，這是互體乾卦。約象兌，這象兌也是互體。內互講這乾，外互體兌，有外互、有內互合起來講的，叫約互。約象也是互體兌卦，三、四、五這互體，是約象兌卦。「乾為金，兌為澤」，澤是有水，這是說卦文。鼎本金也，鼎本來是金屬作的東西。澤即水也，大澤是大的湖，澤為水。故云「澤鍾金而含水」。鍾就是聚集起來的，而含有水，金生水。這五行相生來講，金屬它可以生水，這裏講是含有水，意思相通。

巽下離上，鼎卦，下卦是巽，上卦是離。以木生火，下面是木，它是用木來生火，在鼎下面燒柴火。故云「爨以木火，鼎亨孰物之象」也。爨這個字，一般看上面是興字，其實不是，其實是白，兩個手合起來，白，中間一個長圓形的，裏面有二橫，倒置上下用，上面是那個象；中間是樹木的林字；下面再有兩個手，用兩個手把樹木、柴火推到，古時候有灶，爐灶，兩手把柴火送到爐灶裏面，然後就可以烹了。爨以木火，鼎亨，不讀亨，讀烹。下面是火，烹孰物也。烹孰，這孰字也是省了下面的火字，烹孰物之象。

鼎以亨孰養人，鼎是用木火來烹飪，把生的東西煮熟，拿這來養人的身體。猶人君在上，興仁義以教天下。這鼎以木生火煮食物，拿這個用在人事方面，猶人君作皇帝、作天子，他興仁義，興是興起，興起仁義來教天下。仁義，東方木就是仁，義是西方金。比如說農作物，春天播種、培養，到秋天秋收，該收的就要收，這是義。所以人君在上，興仁義以教天下，教天下人都要懂得仁義。

詩既醉曰「既醉以酒，既飽以德」，《詩經》有〈大雅〉、有〈小雅〉，在《詩經》〈大雅〉有一篇詩叫作〈既醉〉，這一篇是讚美周家太平盛世。既醉以酒，在太平時喝酒喝醉了。這是附帶地講，重要意思是後面這一句，既飽以德，德，既醉以酒是對身體來講的，既飽以德是對心理來講的。既飽以德，用這個道德來把心裏飽滿起來，心裏滿心都是道德，既飽以德。這德指的是什麼？孟子曰，這《詩經》裏面講的兩句話，特別重要是既飽以德，既飽以德就是「言飽乎仁義也」。把仁義充滿在心裏面，這就是既飽以德。天下飽乎仁義，故「謂之鼎矣」。天子既飽以德，把這仁義教天下人，讓天下人飽乎仁義，天下人滿心都是仁義，就飽乎仁義，故謂之鼎。

矣。鼎象，鼎煮那些吃的東西，叫人都吃飽了。仁義呢？天子把仁義教化天下人，讓天下人心裏充滿仁義。這是不得了，所以周家的天下不是那麼容易的，它以仁義來教化天下人。

這鼎字，鄭玄的注解，李道平的解釋，對照現代來看，各位自己去比照看，這不多講了。現在你看看，無論那一國家的選舉，它不是把仁義道德來教化人家，而是彼此毀謗，罵人家，把對方一切的醜聞揭發出來，把對方罵倒了，自己上來。這和這裏講把仁義教化天下，讓天下太平，是完全相反。不把仁義教化天下，把那些醜聞揭發出來，讓天下人都知道，這天下好不好？所以這一研究，佛法講有神通，儒家不必講神通，你把這些道理明白之後，你就知道過去、現在、未來，這就是神通，你不用占卜，你就看得出來。對天下如此，對個人的修養也是如此。個人心理，你叫某人：你把某人殺了以後，我把天下都給你。古人講「殺一不辜而得天下，不為也。」殺一個無罪的人，辜是有罪的，不辜是無罪的人，你把他殺掉，然後我把天下給你，這個我不要，我寧願不要天下，你叫我殺一個無罪的人，我不幹。這種

人現在找不到，這是講仁義。而現在不要說是殺一不辜而得天下，只要能得天下，不但殺一不辜，殺千百不辜，都可以去殺掉他，你這一比較起來，這天下將來好不好？你看出來了嗎？這個鼎說到這裏為止，下面是元吉亨。

元吉亨。

虞翻曰：大壯上之初，與屯旁通。天地交，柔進上行，得中應乾五剛，故「元吉亨」也。

虞翻注解說大壯上之初，李道平說，從四陽二陰之例，鼎自大壯來，故曰「大壯上之初」。大壯，上體是震卦，下體是乾卦，叫雷天大壯。虞翻為什麼講大壯上之初呢？大壯的上爻到初爻來，就變成鼎卦。這講鼎卦的來源，為什麼從大壯來的呢？李道平就說從四陽二陰之例，鼎自大壯來。大壯這一卦，四個陽爻兩個陰爻，大壯上之初，上、初兩爻一交換，變成鼎卦，鼎卦也是四陽二陰，就從這例子，所以鼎自大壯來。

還有消息卦，下面伏屯卦，你看鼎卦是火風鼎，下面是伏水雷屯，它跟屯卦是

相反的，這就消息卦講的。消息卦是什麼？鼎卦下面伏有屯卦，伏在那裏。以離五應坎五，離卦的五爻應坎五卦，復生其下，又生在它下面，故「與屯旁通」。屯象曰，屯卦的彖傳說「剛柔始交」，〈彖傳〉的水雷屯一個是剛，一個是柔，始交，開始時兩者交流，故云「天地交」。

鼎象曰，鼎卦的〈彖傳〉說，「柔進而上行」，柔是下面的柔而上行。「得中而應乎剛」。虞彼注云「柔謂五，進謂巽，行謂震」。蓋以屯二居五為「柔進」。以巽通震，故曰「柔進上行」。在五為得中，應屯卦乾五剛爻，乾元正，故「元吉亨也」。亨就是亨通，把後面這一句元吉亨講過了。

○象曰：「鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。」
鼎，象也。以木巽火，亨飪也。

荀爽曰：巽入離下，中有乾象。木火在外，金在其內，鼎鑊亨飪之象也。

虞翻曰：六十四卦皆「觀象繫辭」，而獨于鼎言「象」，何也？「象事知器」，故獨言「象」也。

九家易曰：鼎言「象」者，卦也木火，互有乾兌。乾金兌澤，澤者，水也。爨以木火，是鼎鑊亨飪之象。亦象三公之位，上則調和陰陽，下而撫毓百姓。鼎能孰物養人，故云「象也」。牛鼎受一斛，天子飾以黃金，諸侯白金。三足以象三台，足上皆作鼻目為飾也。羊鼎五斗，天子飾以黃金，諸侯白金，大夫以銅。豕鼎三斗，天子飾以黃金，諸侯白金，大夫銅，士鐵。三鼎形同。亨飪，煮肉。上離陰爻為肉也。

這要看李道平的解釋，先解釋荀注：巽木入離火之下，這一卦下面是巽，巽木是當柴火講，在離火之下。中互乾象。中間有互體乾象，有乾卦的象。木火在外，乾金在內，木火在外是什麼？鼎在下面燒，在鼎外面燒，鼎裏面乾金在內，鼎有金屬，鼎裏面有那些吃的食物，這是鼎鑊亨飪之象。天官亨人「掌共鼎鑊，以給水火之齊」，是也。《周禮》〈天官〉它有個職位，有個亨人，亨人就是掌管亨飪的事情。他說：掌其鼎鑊，以給水火之齊。他是管理亨飪，拿亨飪好吃的東西，來供給天子。這個時候要水火之齊，要用水火來調劑。鄭康成的注解鼎鑊的鑊，所以煮肉及其他的东西，鼎是來煮肉類這些東西，既熟，煮熟了之後，乃，是再放到鼎裏面，看看有多少，這鼎裏面能夠盛多少的食物，這是鼎的作用，所以鼎講象。

虞翻講「觀象繫辭」，這一句話是從〈繫辭上傳〉引用過來的。李彼注云，李鼎祚注解說「文王觀六十四卦三百八十四爻之象而繫屬其辭。」這就是周文王被殷紂王囚禁在羑里的時候，文王就在那裏觀伏羲氏畫的卦，伏羲氏的卦有八卦、有六十四卦，八卦重疊起來就是六十四卦，每一卦六爻，合起來有三百八十四爻之象，

那些爻沒有文字，因此文王和周公父子兩人用文辭繫在卦爻之下，這叫繫辭，觀象繫辭是這個意思。

「象事知器」，繫下文。虞彼注云，象事知器也是虞翻注時引用〈繫辭下傳〉裏的文，〈繫辭下傳〉講的觀象繫辭。虞注這個意思，李道平講象事指的是坤卦，坤卦的二爻是器，這就是解釋象事知器。鼎卦和屯卦旁通的，鼎卦二、三、四爻乾卦，和鼎旁通的水雷屯卦，二、三、四是坤卦。所以虞翻的注解說「象事謂坤，二為器」，就是屯卦的二三四爻是坤卦，坤卦是器。為什麼是器？坤是大地，大地就是像器具能夠承載萬物。所以屯卦的互體坤就是器了，象事謂坤。再呢？「乾五之坤成象」，乾五之坤也是指屯卦來講的，乾的九五到旁通的坤卦來，屯卦上體就成坎卦了。變成坎卦就成就象了，象就是鼎卦這象。「故象事知器」。象事知器，這個象，虞翻有虞翻的解釋，他純粹從卦爻這上面來解釋，漢儒解釋《易經》就是這樣的方法，他把卦爻解釋清楚，就算解釋過了。

但是什麼意思呢？用在人事方面它就不管了，這是漢儒的解釋，是這樣的解釋

法。要從〈繫辭傳〉韓康伯的解釋的話，他的意思是說觀這卦象，觀卦爻這象就知道——知器，象事知器就是觀這象就知道器。器是那一種用具，就知道製造用具的方法。那就是說從這器具，每一種器具都有一種象，這象在〈繫辭傳〉裏面講，包含很多，從天地間任何的工具都是器，你把那一種工具那個象看清楚了，就知道作其他種種的器，你就可以了解怎麼作法。世間的器具太多了，要舉例子，那一個例子都可以舉。比如，一個放大鏡、一張桌子，這都是器具，那就是說你無論把那一種器具觀察清楚之後，你就知道那一種作法。就拿這桌子木頭來講，木器，古時候有個魯班，他製造出來的木器，用途多得很。我們蓮社還有那個可以拼成長方形、可以拼成四方形的、可以拼成種種形狀的七巧桌。那就是魯班看那個象，一個聰明的人把它的象看清楚之後，可以把方法推廣，可以製作其他種種的器具。這是韓康伯解釋象事知器，你把任何工具的象看清楚了，然後了解可以製作其他種種工具的方。法。虞翻，漢儒這個用處，這意思就不必注解了，他把卦爻注解出來就算清楚了。

書曰「器非求舊維新」，《書經》裏面，是屬於夏商周三代的商朝，商朝這個朝

代很特別，它把帝王的都城叫首都，遷都遷了好幾次，最後到盤庚是第五次遷都，《書經》裏不叫遷都，叫徙，徙都，徙就是遷。徙都，那些老百姓都不願意，厭惡了，不再遷都了，盤庚就說，《書經》曰：古代有個賢能的人他說過，他說什麼，「人貴舊，器貴新」。人講舊的好，器是新的好，這器講的是地方，地方要求新的。意思就是說人，舊人大家相處在一起好，念舊，地方要找新的，原來這個地方不適合，就要找新的地方，叫器維新。這兩句話就講給不願意遷都，對那些人民講的，我現在覺得這地方不適合，應該找新的地方了。人貴舊，你跟我們這些人一起遷都好，新的，要遷到新的地方好。這是勸告當時不願遷都的民眾。所以李道平舉出《書經》裏面的〈商書〉講這兩句話，「器非求舊，維新。」《書經》這句話，就是盤庚講給那些民眾聽的。故于鼎之取新言「象」也。鼎是取新的言象，就從現在講的鼎卦，鼎卦就是革故取新。鼎怎麼革故取新呢？鼎裏面煮的肉類，生的肉，牛肉也好，古時候講三牲，牛羊豬肉，生的肉放在鼎裏面煮，由生把它煮成熟的，這革故鼎新了，把生肉煮熟，這是鼎的作用。

愚案，這李道平的案語。宣三年左氏傳曰，宣公就是魯宣公三年（左氏傳）講「鑄鼎象物」，鑄鼎象物，鑄鼎就是把鼎鑄，用金屬，有的是鐵、銅等等的來鑄造。鑄造這個鼎，象物是什麼？鼎上面有象，把這個象刻在鼎上。古時候的鼎無論是商朝的鼎、周朝的鼎，鼎的外面刻了好多的圖象，鼎上面刻了這些圖象，那些圖象都有含意的，那一種圖象就表示什麼意義在那裏，就代表一個道理。古時候不但有鼎，有作一個盤子，盤銘，在《四書》裏有講，「湯之盤銘」，在盤子上講的，「苟日新，日日新，又日新。」就是銘言刻在盤子上，有這個意思。鼎上面刻有那些象也是類似的，代表一個道理。所以我們講固有文化，每一種用具上面，它有刻上象，有的刻上文字，都有代表含有很深的道理在當中。所以愚案，李道平的案語就講：宣公三年左氏傳講「鑄鼎象物」，鑄鼎象物，鑄造這個鼎就象物。象什麼物沒有講，比如鼎有三個腳，三個腳有代表性，代表什麼意思呢？下面就講，故曰「鼎，象也」。就解釋〈象傳〉講的鼎是象也。「鼎，象也」是什麼意思？含意是什麼？下面就講。

九家注，九家就是荀九家，以荀爽作代表，跟他一起的一共有九家，他的注解

就把「鼎，象也」注清楚。他說「木火互有乾兌」，鼎卦上面是離卦，下面是巽卦，離是火的意思，巽是木頭，樹木的木，木火互有乾兌。怎麼互有乾兌？在鼎卦互體有乾卦，和旁通的屯卦互體裏有坤卦，互有乾兌，這不是講坤卦，就講鼎卦，乾卦是二、三、四爻，三、四、五爻是兌卦，這鼎卦裏面從二爻到五爻，這互體是連互，五爻相連的連互，五連互有乾卦、有兌卦。這樣的解釋，李道平說木火互有乾兌。云云，前面講還有不只這句話，還有這些意思是什麼？即鄭注義也。就是鄭玄他注的意思。

然後鼎象了，鼎什麼象？鼎有三足，這是普通的三個足，還有方鼎四個足，不一定的，通常是三個足。這三個足，故「亦象三公之位」，天子朝廷有三公，謂太師太傅太保也。三公。書周官曰「惟茲三公，論道經邦，變理陰陽」，這《周官》是《周書》，《書經》裏面的《周書周官》，就記載周家的經文講「惟茲三公」，三公就指的太師、太傅、太保，這三公他的地位重要了。「論道經邦」，經是經營，經營國家，怎麼樣治國。論道呢？治國論道，治國必得要論道，要研究這個道，你無道

怎麼治國呢？就像夏桀、殷紂，他是不講道的，他是無道之君，他只有把天下治亂了，亂天下，他不是治國平天下。所謂論道經邦，要治理國家首要的就是要有道，這個道就要由三公在朝廷裏面幫助天子以道來治國。論道這道指的是什麼？下面這一句「變理陰陽」，變，就是調理的意思。《易經》的本體是太極，太極要起作用的話，陰陽二氣現出來，聖人陰陽二氣現出來時，還是太極，這本性沒有變。凡夫眾生陰陽二氣，一現出來時就變了，變什麼？違背太極，違背理性。所以這裏講必須變理、調和，陰陽二氣能夠調和。怎麼調和？就是要順乎本性不要變，三公就是要幫助天子，論道就是要變理陰陽。

把這道理、《周官》裏這幾句話講完了以後，下面李道平就說了。故「上則調和陰陽，下則撫毓百姓」。故，就是所以的道理，「上則調和陰陽」，對上來講調和陰陽，「下則撫毓百姓」。對上，三公對天子，就是跟天子論道經邦，變理陰陽；對下——天下的老百姓，就是撫毓百姓。撫是安撫，手字邊，為什麼用手字邊來安撫呢？比如小孩子，你用手摸摸他的頭或是他的身體，這就表示對這小孩子很愛護，關心

他，這叫撫。毓是什麼？毓跟教育的育字同一個意思。撫毓，教育就用安撫的、愛護的這種教育方式，來教育那時的老百姓。現在家長對於兒女，就像老師對於學生，學了這個道理時，他能用這個方法，一定有效果，所以下則撫毓百姓。

解釋到這裏，然後就說了，鼎有孰物養人之用，這個孰字，經典用這個字，我們一般學的下面加個火字，熟，火字四點那個熟，把生的東西煮熟了，就是這個孰。「鼎有孰物養人之用」，把生的食品煮熟了，拿來養人。故云「象也」。現在有很多人提倡吃生的食物，比如那個菜生的吃。在古人不講這個，古人一定把生的肉類也好、蔬菜也好，都要把它煮熟了。為什麼？這種生的肉類、生的蔬菜，免不了裏面有細菌，古人講的寄生蟲就是講細菌，你要把它煮熟了，那些都能把它煮掉，這就可以吃。現在提倡生吃，也不是完全吃生的，有某一部分東西可以吃。比如苜蓿芽，這個苜蓿芽還必須自己培種的，才完全可靠，別人培種的，還是不吃為好。鼎有孰物養人之用處，有這個作用，這解釋鼎是象也。

「牛鼎」云云，牛鼎云云是什麼？鼎有大有小，大鼎容納的東西多，把它叫作

牛鼎。還有這鼎小一點，叫羊鼎。還有更小點叫豕鼎。這講鼎有大有小，裏面容納的食物不同。亦見郊祀志。這可以見〈郊祀志〉裏面，看出這些作用。〈郊祀志〉是《漢書》，《漢書》有前漢、後漢，前《漢書》裏面有〈郊祀志〉這一篇記載。

現在從鼎卦的卦爻裏面講，伏坤，就是鼎卦，二、三、四、四是乾卦，伏在乾卦下面的坤卦，也就是鼎與屯是旁通，屯卦的二、三、四爻是坤卦，所以這講伏坤，伏在鼎卦的乾卦下面的坤卦。故象牛鼎，象牛鼎，坤有牛象，在〈說卦傳〉裏講坤為牛。互兌，鼎卦的上互，三、四、五這三爻是兌卦。故象羊，兌卦象羊，羊鳴，兌有羊的象，象羊鼎。伏坎故象豕鼎。鼎卦的上體是離卦，和離旁通的是坎卦，這講伏就是伏在離卦下面的坎卦，坎的象，象豕鼎，盛在豕鼎。亨飪，亨是煮，飪是把食物煮熟了，亨飪什麼呢？煮肉也。上體離，鼎卦的上體離卦，離陽為骨，陰為肉，有陽爻、有陰爻，就卦來講，坎是陽爻在當中，離是陰爻在當中，這是有骨有肉，陰爻講肉，故「陰爻為肉也」。把這解釋完了。

這一段，它是用鼎來把生的肉、蔬菜這一類的食物把它煮熟了，吃下去對身體

有益而無害。這只講一個原則，但是烹的時候要燮理陰陽，亨要恰到好處，無論是肉類是蔬菜，煮到熟就可以，如果沒煮熟那不行，不可以吃。煮熟了之後再繼續地煮，過分了，古人講火候，火候到了，恰到好處，對人有營養。火候不到也不行，火候太過了也不行，講中道。以鼎來煮東西，火候到了，恰到好處。鼎講煮食物，這是教我們從這裏要研究，要悟。悟什麼？悟人的心理，我們修道就是修自己的心。什麼心呢？凡夫眾生的心，就像生的肉、生的蔬菜一樣複雜的，雜念，我們的心是亂的，亂心、妄心多得很，學了這鼎卦，就要把這雜念、妄念把它煮熟，就用《易經》的道理，妄心把它去掉，去掉了我們的心念是純正的，心是正念。所以《易經》講那一爻不正，按照虞翻的注解，都要把它調理調到正處。這講我們凡夫心都要調理，把雜念調理成正念——清淨的念頭，這才能修道，修道就是從正念開始。我們學這一段，就是把我們的心烹飪好，也就是把自己雜念、妄念的狂妄的心把它煮、把它改變，變成損己利人的心。凡夫眾生都是損人利己，我們把損人利己的心把它煮熟掉，煮成損己利人。損己利人，一般講這樣我們自己吃虧，雪廬老人過去講吃虧就是佔便宜。這怎麼講？把自己的雜亂心由損人利己改變為損己利人，看起來是吃

虧，其實是佔便宜。妄心、亂心都把它改成純粹的正念，那是自己佔了便宜，這才能學道。鼎來亨飪，藉這鼎我們要悟，要把自己的心亨飪好。

聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。

虞翻曰：「聖人」謂乾。初四易位體大畜，震為帝，在乾天上，故曰「上帝」。體頤象，三動噬嗑食，故「以享上帝」也。「大亨」謂「天地養萬物，聖人養賢，以及萬民」。賢之能者稱「聖人」矣。

看李道平的解釋，乾九五文言曰，乾卦的〈文言傳〉講「聖人作而萬物」，乾卦的〈文言傳〉有這一句話，「聖人作而萬物覩」。聖人他到世間來，一切的行為言語用作，以這作字作代表。聖人作，就是聖人到世間來教化眾生，方法多得很。這裏只講一個作字，也就是說聖人的言語、每一個行動，這行動包括身體，各種的行為，是什麼？而萬物覩。萬物，任何人，天下無論那一個人都能看得清楚。看不清楚，那是個人本身有障礙，才看不清楚。孔夫子講：「吾無隱乎爾」。孔夫子說我言語行為沒有那一樁事情來隱瞞弟子們。這是看聖人的言行要能夠悟得出來，不悟

那就沒辦法了。所謂萬物覩，聖人每一種作，萬物都能看得出來，故「聖人謂乾」。虞翻講聖人謂乾，聖人指的是乾卦。李道平就舉乾卦《文言傳》，提出來解釋虞翻講這一句話。

六爻惟三得位，餘皆不正，鼎卦的六爻只有三爻得位。各位看看鼎卦三爻，陽爻站在陽位上，它是得位。其餘的各位看，初六陰爻站在陽位上，不得位；九二陽爻占在陰位上，不得位；九四也是，陽爻站在陰位上不得位；六五陰爻站在陽位上，不得位；上九陽爻占在陰位上，不得位。這一卦六爻，只有九三得位，其餘都不得位，失了位子，就是不正，這講卦爻不正。卦爻都是用在人事上面，人事不正，在位的人不正，天下大亂。《易經》最重要講究心法，教我們學《易經》的人，我們修自己的心，把自己心不正都要改正過來。所以佛法裏面有八正道，八正道也叫八聖道，八正道每一個都要正的，正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，言語行為都是講正的，重要的就是教我們心，要由不正改為正心，所以儒家經典講誠意正心。

變從初始，變，改變為正，不正的爻要改變成正，變什麼？從初爻開始，這鼎卦初爻是初六，不正，就從初六開始，開始什麼？就相應的來講，「初四易位」，初與四相應，初不正，四也不正，因此這兩爻易位，換位子，把九四換到初位來，成為初九，初六往上到四的位子上，成為六四，這就正了，初四易位。「則體大畜」。各位看看初四易位時，上體就變了，原來上體是離卦，現在就變成艮卦了，下體原來是巽卦，現在變成乾卦，就成山天大畜。變成大畜之後，大畜內體乾卦了。互震為「帝」，互體震卦，大畜的三、四、五，三爻是互體震卦，互震為帝，〈說卦傳〉裏講帝出乎震。〈說卦傳〉說這帝是從震卦出來的，出乎震，所以這裏講：互震為帝。在乾天上，火風鼎初四易位，下體就是乾卦，它這互體震卦，就在乾卦的上面，故曰「上帝」。

再說大畜三至上體頤象，鼎初四易位成大畜，大畜的上體是艮卦，內體是乾，這看清楚，大畜的三爻到上爻來看，有頤象。三、四、五、上爻，三爻和上爻都是陽爻，四、五是陰爻，這四爻是互體，怎麼讀法呢？四、五、上是艮卦，三、四、

五是震卦，震卦有天上打雷的象，艮是有山的象，所以讀山雷頤。所以這四爻是連互，連著來互體，這是山雷頤卦。三動體噬嗑食象，三動，原來三、四、五、上有頤象，頤就是吃東西，頤卦裏也是養人。三動，九三再一變動的話，體噬嗑，噬嗑有吃東西，有食的象，噬嗑是人的口，牙齒咬東西，叫噬嗑。三動，怎麼又是噬嗑呢？三一動時，原來是大畜，九三一動變成噬嗑，噬嗑上面是離卦，離為火，下面是震卦，震為雷，火雷噬嗑，有吃的、食的象。故「以享上帝」也。

「天地養萬物，聖人養賢，以及萬民」，頤象傳文。頤之所養者大，頤卦的〈象傳〉文講，頤之所養者叫做大，故取頤象以明「大亨」也。頤言「養賢」，頤卦是講養賢人，頤卦的〈象傳〉文講，「聖人養賢以及萬民」，頤之所養者大，養萬民，頤之所養，這不小，是大。故取頤象以明大亨。頤言養賢，鼎言「養聖賢」，頤卦是講養賢人，鼎卦是講養聖賢。賢次于聖，聖和賢要比較的話，賢次于聖。故曰「賢之能者稱聖人矣」。賢人加上一個能，就可以稱為聖人了。就把這一段「聖人亨以享上帝」，聖人用烹飪把食物煮熟了來享上帝，供上帝來享受。經文是講享上帝，

用的字很簡單，我們解釋就是說拿煮熟的食物，請上帝來享受。而大亨以養聖賢，大亨這個亨飪不是小，它是大亨，大亨為什麼大呢？能夠養聖賢，不是養普通人，是養聖賢，這叫大亨。

佛經講的，它有表法，表示、表現法，法就是經所講的內容本來的意思。在這裏講亨飪以後來享上帝，不只享上帝，而是養聖賢，這是大亨。養聖賢拿亨飪的食物來作比喻，那就是拿一切正道，正心誠意的正，拿正心、正道養聖賢。聖賢怎麼養成的，必須學正道才能養成聖賢。就儒家來講，你學聖賢先學君子，君子就是講正人君子，正人君子學到賢人，賢人進一步就成為聖人。所以大亨以養聖賢，就是不要用一切的邪知邪見，用邪知邪見養不出一個聖賢來，必須正念——清淨的念頭。這一點特別重要的意思，是你拿《易經》來教化眾生，那就是教眾生學正心，學正心就是把一切複雜的思想，最重要就是邪知邪見，都要把它排除掉，把它破掉，這就是正念了，才能養成君子、賢人、聖人。要歸結到心法，一定要從聖賢開始學。

巽而耳目聰明，

虞翻曰：謂三也。三在巽上，動成坎離，有兩坎兩離象，乃稱「聰明」。「日月相推而明生焉」，故「巽而耳目聰明」。「眇而視，不足以有明」，「聞言不信，聰不明」，皆有一離一坎象故也。

李道平的解釋，內體巽。「謂三也」者，內體，這一卦的內體是巽卦，虞翻講指的是三爻。為什麼？三在巽上，三爻在巽卦的上面這一爻，動成坎，要變動的話，成為坎。互離，三爻一動，下卦的巽就變成坎卦，有互體離卦。這樣一看，有兩坎的象，也有離象。坎耳主聰，坎有耳的作用，坎耳主聰。離目主明，離有眼目的目象，它主明，看事物看得很明。故稱「聰明」。聰明兩個字是講耳聰目明。耳聰，聽得清楚，目明是看得很明，這是坎耳主聰，離目主明，故稱聰明。

「日月相推而明生焉」，這是繫下文。這一句話怎麼講呢？離為日，坎為月，日月往來而明生，這裏為什麼講日月往來？如果是聖人他看世間、或者是太虛空，都是明的。我們凡夫眾生看不明，就是因為我們自己有無明，把我們眼睛遮蔽起來了，眼睛遮蔽起來要藉著日月往來，然後才看起來這是白天，白天有太陽光照了，夜間

呢？有月亮照了，這叫日月往來而生焉。這明是生，既然生，也有滅的時候，這日月有往來，有生就有滅，不用日月的時候，那就是永久都是光明的，而明生焉。故巽上動而「耳目聰明」。鼎卦內的巽卦上爻是九三，九三一動的話，一變動而耳目聰明，九三一動，內卦就成坎卦了，坎為耳，離為明，耳目聰明。

「眇而視，不足以有明」，這兩句話是履卦六三象傳文。六三（象傳）是什麼？履三五離，故言明。履卦的六三不正位，三是陽位，六是陰爻，位不正，故不明。「聞言不信，聰不明」，夬卦的九四象傳文字。四變成坎離，四爻一變成坎，這鼎卦的四爻一變成坎、變成離，故言聰明。

虞彼注云，虞翻彼注就說「坎耳離目，折入于兌」，坎耳離目這兩個象，折入于兌。兌卦是什麼？「故『聰不明』也」。兌卦就是離目有不明了。引之以明言，引上面夬卦、還有履卦，引之幹什麼？它跟這有什麼關係呢？以明言聰明者，引這兩卦說明聰明，因為這兩卦皆有坎離象故也。坎卦離卦的象，就那兩卦裏面有坎有離，來說明鼎卦有坎有離，是這個解釋。研究《易經》就是旁徵博引，必須旁徵博

引才能把一樁事情的真相解釋，如果只看一面，那個真相看不出來，所以這裏就引出另外的兩個卦。

柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

虞翻曰：「柔」謂五，得上中，應乾五剛。巽為「進」，震為「行」，非謂應二剛，與睽五同義也。

虞翻這注解不好懂，所以由李道平的疏來解釋。卦有二柔，這個卦裏面有兩個柔，就是兩個陰爻，一個是六五，一個是初六，這兩個都是陰爻，陰柔，所以說有二柔。得中惟五，二柔，初六是不得其中，得中只有六五，故「柔謂五」也。所以柔指的是五。

得中而不得正，六五雖然在上卦是得其中，得了中但不正，位子是中但不正。故謂「上中」。在上卦之中。這與屯旁通，就是鼎卦的上離下巽，旁通屯卦的上坎下震，這兩卦是旁通。五為伏陽，講旁通時就看這個五，虞翻講「應乾五剛」。鼎卦的六五是柔的，就與屯卦旁通來講是伏陽，屯卦的九五是伏在鼎卦六五之下的，

這五是伏陽。故云「應乾五剛」。屯巽為「進」，屯卦下面震伏巽，巽為進。故曰「柔進」。震為「行」，故曰「上行」。

二五皆失位，鼎卦的二五，九二、六五皆失位，應當變之正。這兩爻應當要變。五柔應二剛，為不義之應，就鼎卦來講，六五與九二，二五相應，雖然二五相應，九二是不正，六五位也不正，不正，相應是不義之應，不義是不應該的，不合乎義理的，這個應不可以的。故知應剛為應屯，應剛是應屯卦的二、五，屯卦的五爻是九五，屯卦的二爻是六二，這是陰陽相應了，所以應剛是應屯卦。五乾剛，非應鼎二剛也。不是應鼎卦的九二剛也。睽五應蹇五，睽卦的五爻應蹇卦的五爻，故云「與睽五同義」，應乾五剛，「是以元亨」。這前面講睽五、蹇五，引過來解釋這個，所以叫作元亨。

○象曰：「木上有火，鼎。君子以正位凝命。」

這二段，先講上段。

木上有火，鼎。

荀爽曰：木火相因，金在其間，調和五味，所以養人，鼎之象也。

金在其間的閒字，是正體字，門裏面有月光，月光從外面照到裏面來，這是閒字。我們現在學的閒字，裏面是日字，那是後來的字。後來把閒字解釋為清閒的閒，既然這閒被用作閒字，所以另外再造一個日字的閒，是這麼來的。但經裏面還用原來這個字，所以我們看到這個字，不要把它讀作閒，還是讀作間。

下面李道平的疏講「木火相因」，謂巽木生離火也。「金居其間」，謂互乾為金，木火相因是什麼呢？是講五行，五行有相生有相尅的，木火相因是講五行相生的。比如說木生火、火生土、土生金、金生水、水又生木，五行這相循環的相生。反其道而行的話就是五行相尅，五行相尅，木尅土、土尅水、水尅火、火尅金、金又尅

木。講這個有什麼作用？五行由陰陽兩儀生出來的，兩儀由太極生出來的，由太極生兩儀，兩儀生五行。這《易經》〈繫辭〉講過的，聖人、佛到世間來教化眾生，太極、兩儀、五行都是沒有變化，都是本性，兩儀、五行也是本性。因此釋迦牟尼佛、孔夫子到世間來教化眾生，一言一行都是從本性起的作用。我們凡夫眾生不是這樣，凡夫眾生由太極生出兩儀，陰陽兩儀出來兩種氣分，陰氣、陽氣兩儀出來時就起了變化，就把太極（也就是本性）變了。兩儀一變，由兩儀生出五行更變化，把這本性、把這太極，凡夫眾生都不了解本身有太極，就有無明，無明就把太極掩蓋汙染了，所以凡夫不知這個道理，五行不能相生。就是偶爾相生，自己也是不知不覺的，也把它變壞了，變五行相尅了。

我們看看世間眾生，都是互相相尅，你爭我奪的。民主國家的選舉，選舉就是互相相尅，這個選總統的人要罵對方，跟他競爭的總統候選人互相罵，把對方罵倒，自己競選出來了，相尅，這是凡夫眾生，相尅得到了，他得來的都不是順乎理性，沒有理性的，所以得了之後，很快又失掉了。世間你看，別說現在，古時候作了大

皇帝，他得了天下，保持不住，得了的時候就失掉。凡夫眾生他不了解道理，未得患得，既得患失。沒有得天下的時候，患得——要怎麼樣才能夠得到天下？得了天下之後，他又有憂患了，他又怕人家來侵占他，凡夫眾生就是這樣。所以我們研究《易經》明白了相生相尅，相生相尅了解之後，我們在世間一切要順乎理性來辦事情、跟人家相處，這個世間就天下太平，不是如此，天下大亂。現在有很多人提倡男女性平權，同性可以結婚。陰陽兩性，不但人類眾生，畜生也是陰陽相合的，你現在這樣一提倡，同性可以結婚，破壞五行相生。而且父母的名稱都取消了，父親不叫他父親，母親不叫他母親，叫什麼？雙親，父母合起來叫雙親，雙親怎麼代表父親呢？雙親一，雙親二，你看這亂到所以然處了。有醫生研究過的，破壞陰陽兩性的時候，久而久之，有一種病叫作愛滋病，它就生出來了。陰陽兩性不自然相合，而改成同性可以結婚，可以交合，相尅，同性相斥，異性相吸，物理就是如此。這人道眾生現在要這樣變化，由相生變成相尅，那把人道眾生墮落下去了。

這裏講木火相因，就是五行相生，這是順乎本性，順乎理性的。巽木生離火，

木生火，金居其間。鼎是金屬作的，怎麼金居其間呢？鼎下面用火燒，鼎的裏面有水，用來煮吃的東西，鼎的金屬在水火之間，在卦象來講有互體乾，鼎卦的互體乾為金。兌西方亦為金。鼎卦有互體兌卦，是屬於西方，西方也是屬於金，故象鼎也。

說文解字講，「鼎，和五味之寶器也」，鼎是調和五味，故云「調和五味」，五味是辛（辣）、酸、苦、甘（甜）、鹹，這是正味，這五種正味用鼎來調和。這一調和，「所以養人，鼎之象也」。《說文解字》講鼎調和五味，它是一種寶器，所以調和五味，養人，鼎之象也。能夠調和五味養人，這是寶，寶器。

君子以正位凝命。

虞翻曰：君子謂三也。鼎五爻失正，獨三得位，故「以正位」。凝，成也。體姤謂陰始凝初，巽為命。故「君子以正位凝命」也。

這文字簡單，不好懂，所以要看李道平的疏了。乾三君子，乾卦的三爻是君子，虞翻講：君子謂三也，君子就三爻來講。大壯體乾，故「君子謂三也」。大壯體乾，乾卦九三講的。鼎五爻皆失正，這鼎卦裏面五個爻皆失正，獨陽爻居三，只有九三

是陽爻，居在三的位子上面，為得位，故「以正位」。

皋陶謨曰，是《書經》裏面的，〈皋陶謨〉說「庶績其凝」這一句話。鄭注，鄭康成的注解，云「凝，成也」。凝當成字講。〈皋陶謨〉裏面講「庶績其凝」，庶當眾講，眾庶。比如說朝廷裏面那些官員，這是庶，那些官員所作的事情都有成績，眾多官員所作的成績，然後這政績共同凝結起來，凝當成字講，鄭注：凝，成也。眾人所作的事情有了成就，天子朝廷的事情就都有成就的。

巽在下體姤象，鼎卦的下體是巽，巽卦是姤象。巽卦的初爻是陰爻，姤初即坤初，上面是陽爻。就消息卦來講，四月是純乾卦，六爻皆是陽爻乾卦，到了五月消了，陰爻把陽爻消了一爻，那就是天風姤卦。巽在下體是姤象，姤初即坤初，姤的初爻是初六，就是坤初。怎麼坤初？坤的初爻出現了，然後按消息往上消，消到三爻，把三爻消掉了，下體就是坤卦了，姤初就是坤初。坤初象傳曰「陰始凝也」，陰氣開始凝聚起來了，陰始凝也。故云「陰始凝初」也。所以這裏說陰始凝初，虞翻講陰始凝初。巽申命為命，巽這一卦是申命，申就是三令五申的申，申是宣布的

意思，這個巽卦是申命，宣布命令的，叫作命。而陰始凝之，姤卦的初爻，陰氣起來，這就是陰開始來凝聚了，故曰「君子以正位凝命也」。

○初六。鼎顛趾。利出否，得妾以其子，无咎。

有二段，先講第一段

鼎顛趾。

虞翻曰：趾，足也。應在四，大壯震為足，折入大過，「大過，顛也」，故「鼎顛趾」也。

李道平解釋，「趾，足也」，釋言文。《爾雅》裏面有〈釋言〉，這〈釋言〉的文。卦自大壯來，鼎卦從大壯來的。鼎卦有二個陰爻、四個陽爻，大壯也是兩個陰爻、四個陽爻，以《易經》卦爻的例子來講，鼎卦從大壯來的。四震為足，大壯上體是震卦，雷天大壯，四爻是震卦，震為足。初應在四，初爻跟四爻相應，故為趾。初為趾，人的腳。

又爻例，按照爻例，解釋這個例子，初為足，人的腳在最下，初為足。伏震亦為足，初是初六，是陰爻，伏在陰爻的下面是陽爻，陽爻是伏震，也是足，也有足

的象。故稱趾也。所以初六稱為趾。

四五兌為毀折，鼎卦的四爻有互體兌卦，九三、九四、六五，這三爻是互體兌卦，兌是什麼？兌為毀折，在〈說卦傳〉裏面講，兌卦有毀折的作用。折入上成大過，折入上就成為大過。大過的上體是兌卦，以鼎初本自大壯上來也。鼎卦的初爻，為什麼折入上？鼎卦本來由大壯來。

「大過，顛也」，大過是顛也。雜卦傳文，就講大過是顛。大過「本末弱」，故顛。澤風大過，上體是兌卦，上爻是陰爻，下體是巽卦，初爻是陰爻，所以大過上下兩爻都是陰爻，上下就是本末，本末都是弱的，陰柔就是弱的。所以〈雜卦傳〉說大過本末弱，故顛。鼎初陰為弱，故顛趾也。鼎卦的初爻是陰，陰為弱，鼎的初爻初六是陰，所以是弱，所以叫顛趾，這是開頭三個字。

利出否，得妾以其子，无咎。

虞翻曰：初陰在下，故「否」。利出之四，故曰「利出」。兌為「妾」，四變得正成震，震為長子，繼世守宗廟而為祭主，故「得妾以其子，无咎」矣。

否卦是天地否，內卦是坤，開始就是否。看李道平怎麼解釋，他說初陰在下，初爻是陰爻，在這一卦最下的一爻。鼎初即否初也，鼎卦的初爻是初六，也是否卦的初爻，故稱「否」。否是什麼呢？閉也。否卦是「天地閉，賢人隱」，否卦是天地閉塞，所以否是閉也。

初失位，與四應，初爻失了位子，與四應，初六與九四相應，看起來初是陰爻、九四是陽爻，陰陽相應，可是位子不同，初爻失了位子，九四也失了位子，兩者位子都不正，以初爻失位來講，與四相應。怎麼呢？伏震為出，初爻伏在下面，是震卦，震為出。故「利出之四」，所以初爻應該來和九四交換位子，對它有利的來講，要到四的位子上，而曰「利出否」也。

應該初與四相換，換位子。四互兌為「妾」，還沒有換位子之前，看四爻，它是在互體兌卦之中，三、四、五互體兌卦，所以四互兌為妾。妾是變而得正成震，九四位子不正，應該要變，九四變成六四，位子變正了，變正時候，就是三、四、五這三爻是成為震卦。震為長子，是妾生子之象也。原來為什麼是兌為妾呢？以互

體兌來講，三、四是陽爻，六五是陰爻，就三畫卦來講，第三畫的陰爻是少女，少女在這裏講，在古時候不是一夫一妻制，可以允許娶妾的，除了大太太，可以娶個小太太，這叫妾，這小太太年齡不大，少女，所以這兌卦是少女是妾，互體兌。九四的位子不正，應該要變正，變正之後成震，震是長子，它是陽爻第一個出現的，上面再加上兩個陰爻是震卦，震是長子，是第一胎的男子，是長子，長子是妾所生的兒子。

彖曰，〈彖傳〉裏面就說「亨以享上帝」，鼎卦就是烹飪，把食物煮熟了來養人，這講亨以享上帝。故云「繼世守宗廟而為祭主」也。就講震卦長子，他可以繼承君主的位置，他是長子，可以守宗廟，守住這宗廟，而為祭宗廟的主人，祭主也。

初失位，就初的位子來講，它是失位，有咎，之得正，之正，初六變成初九，這怎麼得正？就是初與四交換位子，初得了正位。失了正位，應該有咎的，改正，得了正位，就是無咎了。故「得妾以其子，无咎矣」。因此，得了妾，由於妾生子，生了震子，無咎了。這虞翻從這些象解釋爻辭。

○象曰：「鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。」

前面一段先講。

鼎顛趾，未悖也。

荀爽曰：以陰承陽，故「未悖也」。

李道平的解釋，說文解字講「悖，亂也」。悖當亂字講。以初陰承二陽，初爻是陰爻，是顛趾。〈象傳〉講雖然「鼎顛趾，未悖」，按照《說文解字》講，未悖是未亂，還沒有亂。為什麼沒有亂呢？以初陰承二陽，初雖失位，未至悖亂也。位子雖然不正，但是它能夠承陽，一切是承受陽爻給它的指導、給它命令，所以它不至於亂。

用在人事來講，雖然這個人他有些違背了事情，位子不正，位子不正什麼呢？規定辦什麼事情而且要有德，要有道德作基礎，事情才辦得好。就拿公家機關來講，機關裏面的職員，站在那一個職位上，應該把那個職位的事情辦得很好，如果這個

人站在這個職位上，他沒有這個能力、辦不好事情，而且他品德也不好，這就失了位子。雖然如此，他的長官好，他能接受長官的指導，能夠接受長官的指導，雖然不好，不會壞過分的，有他在上面的長官能夠控制住，他不能作更壞的事情，只能作小小的，不能作得完全稱職。稱職就是在職位上事情完全辦得很好，雖然不能完全辦得好，也壞不到那裏去，所以講未悖也。只犯個小過，不至於犯罪的。**利出否，以從貴也。**

虞翻曰：出初之四，承乾五，故「以從貴也」。

李氏疏「利出否」，初之四。初六到四爻的位子上，四爻就到初爻這位子上來，初四兩爻交換位子，易位。就初爻來講，它到四的位子上，**上承乾五，謂屯**，上承乾五，鼎卦的五爻是六五，為什麼講乾五？這是講旁通，旁通屯卦，水雷屯是乾五，五爻是九五，所以這講屯。**伏陽也。陰賤陽貴**，鼎卦的六五下面伏有陽爻，陰賤陽貴，陰爻是賤，陽爻是貴。又五位天子，五的位子是天子之位，亦為貴，故「以從貴也」。

李道平把虞注解釋完了以後，他有個案語，他說：公羊傳「母以子貴」，《春秋》有三傳，講得最詳細是《左氏傳》，後面有《公羊傳》、有《穀梁傳》。這在《公羊傳》裏講的，他說母以子貴。這母親生了兒子，兒子貴，母親也跟著貴起來了，母以子貴。兌雖賤妾，而得震子，兌卦是妾，雖是賤妾，而得震子，你不要看這賤妾，生的兒子是震子。故爻言「无咎」，爻講无咎。而象言「從貴也」。《象傳》講從貴，就把這意思說得更明顯。初六這一爻看起來爻不得位，而且又娶個妾，應該不算好。在古時候允許娶妾的，但是就修道來講，這也不是一樁很好的事情，但是就卦爻來講，這一解釋，雖不好可以變好。我們看人世間各種事情，看起來這實在是不好，但是研究《易經》就是教你想出辦法來，可以把不好變成好的。這是初六。

周易集解纂疏講記（卅一）【鼎卦】

○九二。鼎有實。我仇有疾，不我能即，吉。（這仇，讀求）

虞翻曰：二為「實」，故「鼎有實」也。坤為「我」，謂四也。二據四婦，故相與為「仇」。謂三變時，四體坎，坎為疾，故「我仇有疾」。四之二歷險，二動得正，故「不我能即，吉」。

下面看李道平的解釋，陽實陰虛，陽爻，你看一畫一直畫過來，代表實，陰爻畫時中間斷了一下，這就表現虛，陽實陰虛。二陽為實，九二陽爻，它是實，中間沒有虛。故「鼎有實」也。所以鼎卦由九二來講，鼎裏面有實，裏面有食物，由鼎來煮食物。坤身為「我」，坤，就旁通屯卦來講，下面有坤卦，有互體坤卦，坤為身，坤就像大地，它的身體來承載萬物的，這個身代表為我。四當變坤，故「我謂四也」。四，就是鼎卦來講，四應當變為坤，就是初四易位，所以我指的是坤，為我，指的四爻。初為四婦，初爻是四爻的婦人，二據初，九二這陽爻來佔據初爻，為「據四婦」。就等於把四的婦人佔據了。

怨耦曰仇，怨耦，它由四來據的，仇。故「相與為仇」。三變，四體在坎，九三一變時，九四就在坎中。坎心病為疾，故「我仇有疾」。三變，二與四皆在坎中，故「四之二歷險」也。四爻到二爻，中間有坎，在坎中，歷險也，坎為險。

二不變，則與四爭初。九二不變，這爻不變的話，它就與四爭初，與四爻爭奪初爻。二動，九二一動，就變成六二了。體艮為止，體就變成艮卦了，艮止。故「不能即」。不我能即，這一變成艮卦，就止住了，就不能即。說文「即，就也」。它就不能來據初了。二動得正，故吉也。九二一動時，變成艮卦，它本身得了正位，所以是吉。虞翻注解，凡是不正的爻，都會凶的，變為正的，它會吉。這是虞注特別的地方，不正的爻都要變成正的，最好的是既濟卦，六爻皆正。

○象曰：「鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。」
鼎有實，慎所之也。

虞翻曰：二變之正，艮為「慎」。

九二變成六二就正了，內卦就變成艮卦，艮就是有謹慎的意思。李道平講二失位，貴變之正。失位要變正。二變互艮，二變之後，互體艮卦。艮陽小為慎，艮卦最上一爻是陽爻，小。為什麼小？艮卦下面兩爻是陰爻，只有上面一爻是陽爻，第三出現的是少男，是小，艮陽小，表示一個人小心謹慎。故「慎所之也」。慎所之就是講鼎，鼎裏面煮吃的東西，要謹慎的來煮，未熟要繼續煮，不能停止。已經煮熟了就要停止，不能再煮，不能過分。這就要講中道，拿這鼎煮東西來講，比喻我們人作事情都要講中道，特別是修行，修道必須講中道。這裏是比喻的話，「鼎有實，慎所之也」。

我仇有疾，終无尤也。

虞翻曰：「不我能即，吉」，故「終无尤也」。

怎麼是不我能即呢？李道平說了，仇既有疾，仇，既然有疾，這是九二爻辭講的「我仇有疾」。所以這裏說，仇，既然有疾了，不與我就，不與我，就是不讓我的。就，就是不要順著這疾病，那就是「我仇有疾，不我能即」，那就是想辦法這

疾轉變，不與我就。四動，怎麼樣轉過來呢？第四爻一動，就獲吉了。四爻不正位，這一變動，就得了吉。故「終无尤也」。變化很重要。（繫辭傳）講：窮則變，變則通。研究《易經》必須了解變化，好的要知道變得更好，壞的事情要叫它變好。特別是修道這一方面，如果有那些現象，比如這世間都是些不好的事情，我們看這不好事情，自己想辦法把它變好。完全看它儘管怎麼變，自己不變，而且把自心中原來有的妄念，把它變成淨念。這重要的意思，我們都要把握住。

○九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨虧悔，終吉。

這分兩段來解釋，先解釋前面一段。

鼎耳革，其行塞，雉膏不食。

虞翻曰：動成兩坎，坎為「耳」，而革在乾，故「鼎耳革」。初四變時，震為「行」，鼎以耳行。伏坎，震折而入乾，故「其行塞」。離為「雉」，坎為「膏」，初四已變，三動體頤，頤中无物，離象不見，故「雉膏不食」。

李氏的解釋疏：三動，成兩坎，九三一動成兩坎，有兩個坎象，「坎為耳」，說卦文，兩坎象，內體是坎，上面是互體坎，兩坎，坎有耳的象，坎為耳在〈說卦傳〉裏的解釋，像鼎兩耳。古時候鼎有用兩邊，像兩個耳，兩耳可以用革把它貫串起來，可以把它舉起來的。

鼎下反上為革，鼎下反上是什麼？鼎卦下體反上，上體是離，下體是巽，就把這六畫整體的上下把它反過來，這叫作反卦，漢儒的解釋有用反卦來解釋的。這一

反，原來是火風鼎，離是為火，巽是風，火風鼎，反過來就變成澤火革，內卦在鼎時是巽卦，現在反過來是革卦上體的兌卦了。離卦是三畫上下反過來還是一樣的，反過來以後是澤火革了，故言「革」。這鼎下反上，把下面的到上面來，從下往上反，為革，因此九三「鼎耳革」，鼎耳革就是這樣出現的，為革。互乾為金，鼎卦有互體乾，反過來的革卦也有互體乾，乾為金，為什麼叫金呢？金從革，是西方卦，兌卦是在西方，西方為金，金從革。在《書經》的《周書》裏面有講到。就是《書經》《洪範》記載周家有一篇，《書經》《洪範》篇就講「金從革」，這個革是改革的意思。金怎麼從革呢？金子用爐火一燒，它就變了型，就改革了，過去打鐵的鐵匠，鐵也是金屬品。銀樓裏面的黃金，要把它打造成一個黃金裝飾品，都用火來一燒，可以改變了，金從革。在這裏講，故云「革在乾」卦，就是講互體乾卦裏面。

序卦曰，〈序卦傳〉裏講「革物莫若鼎」。變腥為孰，故曰「鼎耳革」。這裏就用〈序卦傳〉講革物，這革物是在鼎裏面吃的東西，要把吃的東西改變，所以革物莫若鼎。你要這物品生的食品把它煮熟了，這就是革。鼎過去是跟後來煮飯的鍋是

一樣的，現在的鍋有很多的改變，由鼎改成過去傳統式的鍋，安在鍋灶上面，上面口很大，下面是圓的，這是鍋。現在有電鍋了，煮東西的鍋，隨時有改變，古時候的鼎等於後來的鍋是一樣的。鼎，一者它是煮飯、煮菜、炒菜，再呢？它又可以當作碗來看，菜飯煮熟了，可以用鼎來盛，當作碗來用。碗也不是完全用鼎，是把它盛起來，送到吃的人面前，由吃的人再用小碗盛起來，它有這些作用。革物莫若鼎，鼎是什麼？變腥為孰。這個孰字，在經典裏面都用這孰字，下面加個四點的灬火字，那就是現在所認識的熟。但是經典裏面那個火字不用，就用這個孰字。腥，就是動物沒有煮熟的肉，腥肉。把腥的肉煮熟了，叫作變腥為孰，故曰鼎耳革。鼎就是有這種作用，變腥為孰。拿這個腥作代表，還有煮飯，米飯，也把生米變成飯，都是這樣的，故曰鼎耳革。

初四易位，三互震為「行」，鼎卦為什麼初四要易位？因為鼎卦裏面的初爻是初六，初六是陰爻，站在陽位上是不正，九是陽爻，站在四的位子上，這位子也不對，這兩爻要交換，把初六換到四的位子上面，九四換到初的位子上，就變成初九、

六四。初四易位，這樣九三就成互體震卦，震是什麼？震為行，震是有行動，（說卦傳）裏面講震為雷，一打雷，聲音就傳播到遠處了，所以震為行。

孰物謂之「革」，孰物，把吃的東西煮熟了，這叫作革。鼎耳所以受鉉而行，非以革物也，鼎為什麼有兩個耳？兩個耳，它是用鉉。鉉，是用繩索那種東西把它兩個耳貫穿起來，穿起兩個耳，就可以舉起來了。因為鼎在煮吃的東西的時候，經過火一燒，兩個耳就太熱了，燙手，你用手拿的話，手就燙到了，有兩個耳，再加上有個東西穿起來，這就好舉了。受鉉，鉉是一個穿耳朵的東西，這樣鼎用鉉把耳穿起來，可以把吃的東西拿到桌面上來了。古時候沒有桌子，席地，後來有很矮的桌子，矮的桌子好像在日本還有，中國文化很多傳到日本去。就像這桌子，大概很矮很矮的，放在地上，周圍吃飯的人就坐在席子上面。受鉉而行，就把鼎拿到很矮的桌子上面。所以這受鉉而行，這受鉉不是革物，不是煮的東西了，而是搬運的意思，鉉而行，行是運到吃的地方，非以革物也。故云「鼎以耳行」。鼎有耳朵，再用鉉把耳朵穿起來，可以搬到桌子上面，叫鼎以耳行。

三不變而初四變，九三不變而初四變，九三不必變，九站在三位上，是正位的，所以三不變。而初四，初爻與四爻這兩爻交換位子，這兩爻都要變的。伏坎為震所折而入乾，兩爻一變，下面有伏坎。比如革卦，下面的離卦就是伏坎。伏坎為震所折，震卦所折而入乾卦，震有半體，一折入了乾卦，所以為震所折而入乾卦。禮月令，《禮記》上有〈月令〉那一篇講「閉塞成冬」，閉塞成冬是塞的意思。因為到了冬天的氣候是閉塞起來了。比如到否卦，七月分的秋天，否卦的七月是天地閉。怎麼天地閉？天氣不下降，地氣不上升，所以在秋天就開始，到了冬天那就是更重了，氣候上下，不但天氣不下降，地氣不上升，而且是天地之間的氣候閉塞起來了。天地閉塞，氣候不像春天、不像夏天的氣流那麼順暢，這氣候一閉塞就成冬天了。所九三講「其行塞」，行塞是行動閉塞起來，就拿禮〈月令〉閉塞成冬來解釋這塞字。是「塞」與「閉」這兩字同義，意思是相同，故曰「其行塞」。所以九三的爻辭講其行塞。講「其行塞」，加上閉塞，聽起來就好懂了。閉塞，故曰其行塞。

內離為「雉」，內卦，革卦的內卦是離卦，離是什麼？離為雉，那個鳥叫作雉。

伏坎水為「膏」，離下面伏有坎，鼎卦上體有離卦、有伏坎，革卦內卦也有離卦，都是有伏坎的，伏坎為水，煮雉用水煮，坎水為膏。鄭氏云，鄭氏是鄭康成，他解釋「雉膏」，用水煮雉，把牠煮熟，水就成膏了。「食之美者也」。在食品當中，這味道是很美，這是鄭康成的注解。

初四易位，初爻與四爻換位子，三又變陰，九三要變陰爻，這全體象頤卦。這樣一變，全體就象頤卦。就鼎卦來講，初四變，九三一變，上體就成艮卦，艮有山的象，下面有震卦，震為雷，山雷頤卦，頤是我們人的口，口外面的頤，有口有頤，這是什麼用處？吃東西用頤。頤中无物，頤中無物是口裏面沒有吃的東西。離毀不見，噬嗑无物，離卦不存在，就毀掉了，離毀不見，看不到，雉膏就沒有了。噬嗑無物，噬嗑就是講吃東西，口裏沒有東西，就講噬嗑無物。故「雉膏不食」。爻辭裏講「雉膏不食」，經過前面文字解釋，就是解釋雉膏不食這個意思。

下面案語，這案語是李道平的案語。他說高宗祭成湯，高宗是殷高宗，殷朝開始是成湯王，成湯王伐夏桀王，把夏桀王趕出去了，他得了天下。開國是成湯王，

到了高宗，他要祭成湯王。飛雉升鼎耳而雉。就在高宗祭成湯王時，用鼎要來祭祀，鼎裏面盛有祭品，有一飛雉，就有隻鳥升到鼎耳，升到就是飛到鼎耳上面。而雉，雉是鳥叫的聲音，叫雉。鼎以耳行，耳革而行塞，鼎有耳，用東西把它穿起來可以搬運，就是行。耳革而行塞，耳革，革是改變了，而行塞，閉塞，行不通了。雉雖有膏，豈得而食。這個雉，左邊是句字，與左是母字邊兩個字是通用的，相通的。這個雉字就讀武字。耳革而行塞，雉雖有膏，豈得而食。雉雖這種鳥，雖然煮得有膏，但是行塞了，上面講豈得而食，怎麼能夠吃呢？吃不到了。

劉歆他以為，他的講法，鼎三是三公象。鼎有三足，是三公，天子有三公，像鼎有那個象。野鳥居鼎耳，在高宗祭祀時有雉，有野鳥飛到鼎耳，這一般人看，這什麼意思呢？大家不了解。但是這裏解釋，野鳥居鼎耳，是小人將居公位，野是在野的野人，就野人來講是鄉下人，就鳥來講，野鳥是野外的鳥。這野鳥到鼎上面來，鼎是盛吃的東西來祭祀宗廟的，這現象不好，所以把野鳥比作小人，小人將居三公之位。小人作三公，那還有好事嗎？所以敗宗廟之祀，把宗廟的祭祀把它敗了，失

敗了，就毀了。毀什麼？毀了祭祀這個禮。祭祀這個禮不能破壞的，比如說現代祭宗廟的禮沒有了，但是還有祭孔，祭孔典禮時，那些祭品，還有舞蹈，都有一定的規定。就拿舞蹈來講，在祭孔時有八佾舞。到現在到後來有改了，改成六佾，那都不合規矩，是對禮的破壞。八佾舞是橫八行八人，直的也有八行八人，算起來八八六十四人是這樣的，不能少，也不能多。你要改成六佾，就變了，天子祭宗廟是八佾，孔夫子是用天子的禮來祭孔用八佾，諸侯、卿大夫祭他們的宗廟，不能用八佾，這古時候有規定的，有六佾、有四佾，不講規矩，就把禮破壞掉了。所以講野鳥居鼎耳是小人將居公位，敗宗廟之祀，是亦「不食」之義也。這也是不食之義，吃不了，沒有東西好吃的。

方雨虧悔，終吉。

虞翻曰：謂四已變，三動成坤，坤為「方」，坎為「雨」，故曰「方雨」。三動虧乾而失位，悔也。終復之正，故「方雨虧悔，終吉」也。

李道平的疏初四易位，初爻與四爻換位子，故「謂四已變」。所以虞翻說謂四

已變。三動互坤，動也是變，九三一變動，就成了互體坤。坤至靜而德方，〈坤文言傳〉講：坤至靜而德方。坤是至靜的，而德方，古人講天圓而地方。後人有注解，他不了解這意思，他說地怎麼是方的呢？我們這大地，這地球是橢圓型的，是四方的，他不了解這個道理，才有這個誤解。其實講地方是什麼呢？地有形狀的，它就代表一個人，作人之道他守住，守是保守，保守是不能亂的，拿方來表達這個意思，所以天圓地方。坤是至靜，坤代表大地，它是安靜，但它的德是方的，德方是不能改。人的品德——仁、義、禮、智、信，講仁，人要作仁的事情，你叫他不要作仁——不要作仁義的事情，不可以，不能改，德方是這個意思。故「為方」。「方雨」這個方字，就解釋為德方。德方是從那裏出現的呢？互體坤出來的。坤卦，坤是代表大地，地是在動的，但是我們人、萬物在大地上不感覺在動。比如我們每一天生活在地球上，就感覺地是安靜，沒有動。如果有感覺，那就是地震了，受不了了。地震是代表人心在動，大地就在動了，人心安定不動，那裏有什麼地震？所以坤是大地，是方，方就道德來講，道德是方的，不能改。《孟子》裏講：富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。這是方，不能改的。在古時候前朝亡了，後朝把前朝推翻了，

作了天子，前朝的臣子為了保持他的德方，他不會到後朝來作官的。如果說前朝亡了之後，到後朝，他還作後朝的臣子，這叫二臣。人家讀歷史的，對於二臣不敢恭維了。所以說這德是不能改變，二臣，就是改變了。坤至靜而德方，故為方。

四不動而三獨變，四爻沒有動，而九三它單獨的動，單獨的變。體坎為「雨」，鼎的九三，單獨的變，它不是用兩爻交換位子，它是獨變，就體坎為雨。這一變，互體坤沒有了，就變成坎體中，體坎，坎為雨，〈說卦傳〉裏講的，故曰「方雨」。

三五體乾，動則虧乾而失位，九三一動、一改變，乾卦虧損，沒有了，失了位子，九三一動成六三，就失了位子。宜有悔也。應該有悔。終復歸正，但是到後來它又變回來，歸正，變回九三。故雖方雨虧悔而終必獲吉，雖然方雨虧悔而終必獲吉，為什麼終必獲吉？以三本正也。以三爻本來就是正位的，九三本來就是正位。

所以研究《易經》，特別是看虞翻注的，正與不正這要認清楚，必得要守住正。凡是不正的爻，都要把它改正，調整改成正的，講卦爻是這樣。卦爻用在人事上，人不正，比如說他的品德、辦事能力都沒有到那個程度，而站了天子位子，這就不

正。天子以外，諸侯、卿大夫以及朝廷中的大小官員，他在那個職位上面，他的能力他的品德就要跟位子相合，這才正。不相合，那就不正了，小人了，小人一站在高位子，必然把事情辦壞了。別說天子，就是地方官作個省長、作個市長，他沒有能力，特別是他沒有德，他站上這位子，必然把事情辦壞了。所以有能有德站的位子是正位，德能欠缺了，站上這位子就不正。所以這裏講「三互體乾，動則虧乾而失位，宜有悔也。終復歸正」，到後來一定要歸於正位。「故雖方兩虧悔而終必獲吉」，就拿九三來講，它本來就是正位也，中間雖然有改變，到後來還是要歸於正位。

你作個市長，把這個事情辦壞了，你能夠改過，能夠反省，好好地學，學什麼呢？儒家的經典，講禮非常重要。你原來辦事不合乎禮，孔夫子的教學，就是教人「博學於文，約之以禮」。文章，一切的道理要廣泛地來學，五經都要學，五經把它約束起來行，來修行、來辦政治，約之以禮，禮違背了，就把政治辦壞了。禮是固有文化，就講倫理綱常，倫理是人倫，人倫講五倫，綱常，三綱五常。就講五倫，五倫不能夠改變，你作一個市長、作總統破壞五倫，雖然不是你自己破壞，那些邪

知邪見的人提倡來破壞，你在這位子上，你有權力否定它，而你有權力不使用、不否定，那些邪知邪見的人那些見解，他提倡那些破壞五倫那些建議，你還樂觀其成，這怎麼呢？那你的政治就沒辦法再談了。虧悔了以後，你要有心思把不正歸到正位上來，這還好，你能夠自己反省，反省到最後歸于正，那你的政治就可以繼續辦。這講「方雨虧悔，終吉」，反省之後，改邪更張，改過來，到最後還是吉。

研究《易經》無論那一爻，那一卦不正時，《易經》都是講比喻的話。卦爻一變動，就代表人事上的變動，人事上的變動不正的話，就要把不正的變為正的。這是講固有文化，教人改過自新，不容許改過自新的話，那這文化不可取的。不管你犯了什麼過，能夠懺悔，一改正過來，那就好。所以固有文化的精神，當然就要防止一切的過失，萬一過失發生了，那就要改過。這為什麼？人在世間，沒有一個人說他一生中都沒有過失，凡夫眾生，包括在位的人、那些有學問的人，都有過失的，都要讓他能改過，這就好。中國的文化厚道就在這裏。

○象曰：「鼎耳革，失其義也。」

虞翻曰：鼎以耳行，耳革行塞，故「失其義也」。

李道平的解釋，鼎以耳受鉉而行，鼎有兩個耳，然後用鉉把耳穿起來，可以運行。祭所需也，在祭祀方面必需這樣的，有耳有鉉，然後才能拿得起來，運到宗廟裏面祭祀所需。今革去其耳，今革去，就這一爻來講，九三這一爻來講，革去其耳，把耳不要了，是其行閉塞矣。這個行，行不動了，閉塞起來了。失其義，義者，宜也，宜是適宜，凡作什麼事情，作到恰到好處，不能過分，也不能不到那種程度，恰到好處叫宜。鼎耳革失其宜，鼎的耳失其作用了，這是失其宜。行塞失宜，行塞是閉塞起來，行不動了。故曰「失其義也」。

〈象傳〉講完了，孔夫子講的〈小象傳〉「失其義」這幾個字，就把鼎耳革去了，革去鼎耳，失其義。用在人事上面，他的品德、他的能力沒有，小人站上這位子，就等於鼎耳失其義。鼎有耳加上鉉，能夠運行的，若人站在某一位子上，而卻事情辦不好，那就等於鼎耳沒有了，這都是比喻的話。

周易集解纂疏講記（卅一）【鼎卦】

○九四。鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。

虞翻曰：謂四變時，震為「足」，足折入兌，故「鼎折足」。兌為「刑」，渥，大刑也。鼎足折，則公餗覆，言不勝任。象入大過死，凶，故「鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶」。

九家易曰：鼎者：三足一體，猶三公承天子也。三公謂調陰陽，鼎謂調五味。足折餗覆，猶三公不勝其任，傾敗天子之美，故曰「覆餗」也。

案：餗者，雉膏之屬。公者，四為諸侯，上公之位，故曰「公餗」。

有二家的注解，再加個案，是李鼎祚的案語。李道平注解，虞注，先解釋虞翻的注解，四變互震為「足」，九四一變有互體震，震為足，有足的象。大壯四震亦為「足」，大壯這一卦，九四也是震卦，也是有足的象。現在講鼎的九四，互兌為毀折，鼎的九四怎麼互體兌，九三、九四、六五這三爻互體兌卦，兌為毀折，兌卦在《說卦傳》裏講，兌有毀折的意思。震折入兌，震卦折入兌卦，故鼎足折也。鼎

折斷了一個足。

又四應初，九四與初六應，這應是不合理的，為什麼？初爻，四爻都是失位，所以四應初。初伏震足，初爻伏在下面有震足。初四皆失位，初「顛趾」，初爻顛趾，故四「折足」也。所以一開始講折足，折足這足折了，就顛了，故四折足也。

兌西方金，兌卦是西方，西方卦，西方是金，故「為刑」。有刑法的意思。「渥」，鄭康成作「劓」，這個劓，鄭康成是這樣的解釋，渥作劓。前漢書班固敘傳講「底劓鼎臣」，服虔的注解說，「劓者，厚刑，謂重誅也」，這個劓字講的刑法，講得很重的，厚刑就是用重刑，重刑是用重誅、要誅殺，用誅殺來懲罰。新唐書元載傳贊「鼎折足，其刑劓」，它引用這幾句話。還有秋官，《周禮》〈秋官〉司烜氏，秋官司烜氏是個官職，他說「邦若屋誅」，「屋」亦同「劓」字，故云「渥」是「大刑也」。大刑是重刑。鼎折足，則公餗覆，鼎折了一個腳，這鼎就倒下來了，則公餗覆了，就倒掉了。言不勝其任也。用在人事，三公來講，不勝其任，對於這任務他負擔不了。

初至五體大過棺槨死象，初爻到五爻，體是大過。初爻是初六，五爻是六五，

這是連體的互體卦，怎麼讀法？從上面讀，三、四、五是兌卦，初、二、三是巽卦，巽卦的初六是陰爻，軟弱的，兌卦上面一爻也是陰爻，也是軟弱的，讀起來澤風大過。上面三爻，兌卦是澤，下面三爻是巽卦，巽為風，讀澤風大過，棺槨死象。大過是有棺有槨，棺槨裏面裝的是死人，有死的象，故凶。四失位，不與初易，九四失了位，初爻也失了位，四失位，它不與初爻換位子，故「折足覆餗刑剝」，所以遭遇這樣的刑法，刑剝。而凶如此也。凶，就是要受到刑法，要判死刑了。這是虞注的注解。

九家注，《九家易》的注解：鄭氏云，鄭玄講的「鼎三足象三公」，像天子的三公，故鼎者三足，共為一體，猶三公共承天子也。三公就是承受天子的命令，共同承事。三公所以調陰陽，辦政治，就天子朝中的三公來講，他就是調理陰陽。鼎所以調五味，鼎的作用就是調吃的東西——五味。若足折餗覆，鼎折了足，鼎裏的餗覆，倒掉了，猶三公不勝燮理之任，而傾敗天子之美也，燮理是調理的意思，燮理陰陽，調和那個位子，調和得非常適當。食物講究飲食，或者中醫都知道，有些味道，順

著那個味道，吃了就有營養，有些食物，是相反的作用，相反的煮在一起，就會有毒，中毒的。燮理陰陽就是把各種的食物味道、食物的性格，都能調理得非常順暢、非常適當，叫燮理陰陽。在國家的三公就把人事、一切事情都調理得非常適當，叫燮理陰陽。若足折餼覆，猶三公不勝燮理之任，而傾敗天子之美，故曰「覆公餼」。

案：鄭氏云，鄭玄講的「餼是八珍之食」，這覆公餼的餼字，是八珍。又云「餼」，是「美饌」。八珍是八種，有龍肝、鳳髓、鯉尾，鯉魚的尾，鶚炙，鶚煮出來的食物；還有猩猩，猩猩，猴子那一類的，猩猩的嘴唇；熊掌；酥酪，一共有八種，這八種叫八珍。又餼，餼是美的食物。虞氏云，虞翻說「饌，八珍之具也」。覆公餼的餼，就是前面講的八珍之具，這也是講八珍。故云「餼者，雉膏之屬。」餼指的是雉膏，雉是鳥、雞之類，野雞這一類。按照爻例，卦爻的例子，四為諸侯，上公之位也，四位是九四，這位子是諸侯，上公之位，上公是天子的三公。故曰「公餼」。把上公這餼，覆，翻覆倒掉了。

○象曰：「覆公餼，信如何也。」

九家易曰：渥者，厚大，言臯重也。既覆公餗，信有大臯。刑罰當加，无可如何也。

下面李疏講，邶風這個比字是錯誤的，新本子已改過來了，左邊是北字。〈邶風〉是《詩經》裏面，國風裏有〈邶風〉。邶是指一個國家，邶風「赫如渥赭」，有這句詩，赫如渥赭。還有疏裏講「厚漬之丹赭也」，厚漬，是染的顏色很厚、很多。丹赭的丹是紅的，比如染的顏色，染一次，再一次，多染幾次就變成很紅了，叫丹赭。故「渥言厚大」。用這個比喻，比喻這渥是既厚又大。

服氏云「劓者，厚刑，謂重誅」。按照服虔他的注解說，劓這個字，用在刑法上面，刑法是罪很大很重，厚刑要重誅，重誅，要宣判他的重罪，要加以誅，等於是要判死罪一樣。故「言臯重也」。這個臯字是罪字，我們現在學的犯罪的罪字，經典上用這臯字，罪很重。

三已變，四在坎，鼎卦的三爻，九三已變了，四在坎，三一變，九四這一爻就在坎中，內卦成坎卦，外面是互體坎，它在兩坎之中，四在坎中。孚為信，這裏講

「信如何也」，孚，意思是信。故「既覆公餗，信有大罪」。既然把公餗倒掉了以後，這就法律來講，相信這是有大罪的。因此其刑漬凶，它要判大罪、要誅了，是凶。故「刑罰當加，无可如何也」。刑罰應該加上，如是判罪的意思，應該判大罪。無可如何也。被判犯罪的人，無可如何，他沒有辦法來求其減刑，減不了，無可如何。

九四這一爻就講鼎不能折足，鼎一折足就把公餗覆了，然後要受到重罪來宣判的。重誅，誅就是犯了死罪，判了死罪就逃不了的，無可如何。前面只講到「其刑渥，凶」。孔夫子在〈象傳〉裏面講「信如何也」。既然把公餗覆掉，你的罪是逃不了，如何，無可奈何。以九四這一爻的爻辭，加上〈象傳〉所強調的，這鼎不能折足。鼎普通講有三個腳，古時也有四個腳的，三個腳折了一個足，鼎就倒下來了，四個腳的鼎，折一足了以後也不穩。拿這個比喻世間辦任何事情，一定要穩當，要事情穩當，辦事情的場所、辦事所用的工具，這都要平穩，工具不平穩，它就有危險，會倒掉，任何一個物品都是這樣。以這茶杯來講，必得是很平穩的放下去。如果沒有平穩，放斜了，它就不會穩，會倒下。再以前面攝影的三腳架子，缺了一個

腳，它就支撐不住，會倒下來，這都是比喻。用在人事上，我們辦任何事情都要平穩。所以就法律來講，要公平，法律不公平，這當中就有冤枉，就有冤獄了。法律如此，其他任何事情，政府也好、民間團體，在人事上，用人都要公平，用人不公平，用一個小人進來，你這團體就被小人破壞掉了。所以學九四這一爻時候，你慢慢地研究，把世間任何人辦任何事情，按照這裏的警告，鼎折足是個警告，要避免折足。你用人千萬不可用小人，這一爻就可以學得好了，否則只把爻辭〈象傳〉這文辭看明白了，不能這樣研究的話，沒有用處，那你的研究，對於我們有什麼用處呢？所以必須要研究。

周易集解纂疏講記（卅一）【鼎卦】

○六五。鼎黃耳，金鉉，利貞。

虞翻曰：離為「黃」，三變，坎為「耳」，故「鼎黃耳」。「鉉」謂三，貫鼎兩耳，乾為「金」，故「金鉉」。動而得正，故「利貞」。

干寶曰：凡舉鼎者，鉉也。尚三公者，王也。金喻可貴，中之美也，故曰「金鉉」。鉉鼎得其物，施令得其道，故曰「利貞」也。

有二家注解，李道平先解釋虞注：九家易說卦，〈說卦傳〉裏面除了後面的說卦，還有《九家易》的說卦。它說「坤為黃」，離中爻自坤來，上卦是離卦，離卦中間這一爻，從那來？從坤卦來的，故亦「為黃」。三變，成兩坎，坎為耳，故「鼎黃耳」。三變，在兩耳之間，故「鉉謂三，貫鼎兩耳」。三爻是互乾為「金」，三在互體乾卦之中，所以是金，故「金鉉」。「動而得正」者，三已變，復之正成既濟，動而得正者，三已變，復之正成既濟，三爻再復正過來，三爻原來九三，變成六三，再變回來復正，就是九三，這樣就成既濟這一卦。故曰「利貞也」。

這怎麼成為既濟呢，就拿三爻變回來，還是鼎卦，火風鼎。既濟是坎在上體，離在下體，水火既濟，但是這鼎卦離在上，下面是巽，巽在下是倒過來，但是你要把鼎卦反過來。漢儒注解《易經》，它有反卦的意思，反卦怎麼反，把這鼎卦整個的，下面反到上面，上面反到下面來，反卦，一反之後，那就是水火既濟了。水火既濟，怎麼是水呢？原來鼎卦內卦是巽，一反上面去，它不是巽卦了，是兌卦，兌為澤，澤是水，因此就可以，巽卦到上面是澤卦，就這個意思來講，就是水火既濟，既濟卦。所以研究漢儒注解比較麻煩一點，但是你要把它看清楚，按照它的注解用的例子就可以看得出來，所以講三已變，復之正成既濟，就這樣研究就可以了。成為既濟那就好了，既濟是六爻皆正。特別是虞翻的注解，凡是不正的爻，都要把它導正過來，都要把這爻改正。所以這樣說利貞，貞在這裏是講正字，利貞，六爻皆正，五在這裏當然求其正，正好。

下面講干注，說文解字說「鉉」是「舉鼎也」，鉉是作什麼呢？拿它來舉鼎，沒有這個鉉，鼎舉不起來，所以鉉，舉鼎也。故「凡舉鼎者，鉉也」。凡是要把鼎

舉起來，就必須這個鉉。尚，上也。尚是什麼？尚是上也。干寶講「尚三公者，王也」，這個尚在這裏當上下的上講，上三公者，在尚上公者是王也。三公是大臣、是諸侯。謂王用三公也。王者，那時候是天子，古時候五帝多種講法，伏羲、神農、黃帝、堯、舜這五帝，到了夏朝，夏商周，夏朝以後稱為王，讀歷史就講五帝三王。這是講王，王在三公之上，王用三公來治理天下。

應在乾金，這六五相應的在乾金，這中間有互體乾卦，乾有金這種功用，有這象。與乾金相應，故「金可喻貴」。金可以比喻位子可貴，比喻三公。五在中，六五在這鼎卦上體是中爻，故「中之美也」。中是美。貴而且美，它既貴而且美。故曰「金鉉」。所以叫金鉉。舉鼎得其物，把這鼎舉起來，得其物。鼎裏面有食物，以喻施令得其道，鼎裏面的食物，把這食物來施給人家，你這個國家的王者用三公，把鼎舉得其食物，施給一般人，這是什麼？是有道的。比喻把鼎裏的食物，比喻作道，把這道教化人家，施令得其道，故曰「利貞也」。《易經》裏面跟《詩經》差不多，都是用比喻，讀《易經》不了解比喻的話，那你就學不好，所以它把鼎裏的食

物，比喻是道，那個意思就深入了。

下面是李道平的案語，他說愚案：伏坎為耳，伏坎，就這六五，六五是在離卦之中，伏在離卦下面是坎卦，這叫伏坎，坎為耳。體離為「黃」，上面離卦之體，它是黃，故曰「鼎黃耳」。馬氏云，馬氏指的是馬融。他說「鉉，扛鼎而舉之也」，鉉是什麼用處呢？它是扛鼎，把鼎能舉起來，舉之，五柔下應二剛，六五是陰爻，陰柔而下應九二剛。剛能舉物，柔軟是不夠，要剛能舉物。故曰「鉉」。互乾為金，互體乾卦為金，故曰「金鉉」。

鄭氏云「金鉉喻明道」，金鉉它有比喻的，比喻什麼？比喻道。明瞭道。「能舉君之職官也」。能夠舉君，替君辦事情，一般人是擡舉，擡轎的人，轎裏坐的人，外面有人把他擡舉起來，大臣就像擡轎的人，把君擡舉起來，這就是臣子替君主辦事情，能舉君之職官，在君主朝廷中擔任職務——職官，他都是舉君的。

謂二正應五也。蓋是活動的語氣，大概這是講九二正應五，與五相應。然二五皆不正，九二在陰位上，六五在陽爻上，兩爻皆不正位，為不義之應，這不義之

應。兩者相應不合理、不當，不義是不適當。故曰「利貞」，戒之也。利貞，就是要守住，不要變，這是警戒。

李道平把前面兩家注解都解釋完了之後，他再加上一個案語，補充兩家所注的意思。讀這一爻，那就是三公來替王者辦事情，都要得其道，注重的是虞翻講的施令得其道。施令，是使得你這個施，就要施得其道。比如君主拿物品來施給民眾，要得其道，不得其道，那個施沒有用，所以施令得其道。

○象曰：「鼎黃耳，中以為實也。」

陸績曰：得中承陽，故曰「中以為實」。

宋衷曰：五當耳，中色黃，故曰「鼎黃耳」。兌為「金」，又正秋，故曰「金鉉」。公侯，謂五也。上尊故「玉」，下卑故「金」。金和良，可柔屈，喻諸侯順天子。

看李道平的疏，先解釋陸注，陸績的注解。位在五為「得中」，就上體卦來講，它位在中，上比九為「承陽」。比是什麼？這六五和上九，兩爻靠近，叫比。比是

比鄰的意思，比鄰是鄰居，接近在一起，靠得很近。上比九為承陽，上九是陽爻，它承受上九，比如說諸侯承受天子的使命，承受它的命令叫承陽。陽實，陽爻是當實講。故「中以為實也」。鼎之中有實。

宋注：五位當耳，五這個位子就當耳，中色屬黃，中間就色來講是黃色。故曰「鼎黃耳」。互兌互體兌卦，兌正秋，兌在四方來講，它是在西方，正秋，是秋天。為「金」，秋天是屬於金。東西南北，東方是木，南方火，西方金，北方水。四方配合。兌正秋，為金。故曰「金鉉」。

上陽為尊，上九是陽爻，它的位子是尊位，可以作為王者。故「公侯謂五也」。上爻為尊，下面五爻是公侯，它是天子的大臣，因此上尊稱「玉」，以其剛也。上九這陽剛。下卑稱「金」，六五位子是卑，而稱金。剛兼柔也。六五金，這剛兼柔也，有剛也有柔。為什麼？金子你用手摸它，或者要把金條折彎，折不了，它是屬於剛的，但是你用火給它一燒，它就可以折彎了。它的形狀，可以由人工把它變什麼樣子就是什麼樣子，它的形狀可以改變的。金，剛兼柔也。金性和良，和良又是

剛，又可以柔，它也可以改變形狀，所以它和良。人也好，物品也好，只要能和，它就良。比如說孔夫子，溫良恭儉讓，良就是溫和，所以這裏講和良。因為它和良，可以柔屈，它可以由人家把它柔屈，這就比喻諸侯上順天子之象也。作諸侯的，他是國君，國君對天子來講，他是天子的大臣，他就像金這樣可以柔順，順乎天子。諸侯往上順乎在上的天子這個象。

李道平的愚案：伏屯五陽，陽為實，其位在中，故「中以為實也」。這鼎卦，火風鼎。伏在鼎卦的下面，屯卦。屯卦是水雷屯，上體是坎卦，下體是震卦，和鼎卦是相反的，屯卦的五陽，屯卦上卦是坎卦，中間一爻是陽爻，五陽，陽為實，其位在中，故中以為實。這是李道平補充的案語。

這一爻拿金鉉比作諸侯，在這之上的上九為天子，它是講君臣相處之道。固有文化講五倫，五倫就是君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友。天子跟這些大臣、諸侯，君臣的關係要能端正，君要盡到君主的責任，臣子要盡到臣子的責任。五倫都要正，從君臣講就要端正。這一爻君主天子要尊重臣子，臣子要順乎君主，君臣端正了，

其餘的都會端正。為什麼？君臣這教化，教天下父子、兄弟、朋友、夫婦，這都會端正起來的。講這一爻，特別要在五倫的道統，五倫講的道，五倫這道了解了，你看現代的國內國外那些現象，你就看明白了。五倫是倫常，常是什麼？從古代到現代，以及到未來，無論什麼時代，不能改變。五倫既然從古至今，以至未來都不能改變，如果在一個時候，有人要把它改變，那好了，結果不用講，大家一看就明白了。所以我們研究《易經》不是什麼神通，就《易經》所講的五倫道統，你就可以看出過去、現在、未來，未來的事情，就從現在的現象，可以看出來是好還是不好，可以看清楚。別處不說，就拿我們這裏講，五倫君臣、父子、夫婦、朋友，父子這一倫包括母子，父母這一倫不能取消的。而現在有人建議父親不稱呼父親，母親不稱呼母親，拿什麼字代替呢？雙親。稱父母，稱雙親，雙親一、雙親二，那就是把父母這兩個字取消了，這就是破壞五倫。父子之間、母子之間五倫破壞，破壞以後怎麼樣呢？父母不能教訓兒女，教訓兒女，兒女就到法院告父母。這現在常常有的，這樣的結果，大家可以想一想，結果不必講了。所以就這一爻來看，要悟，我們研究《易經》也要悟。學佛的人要悟，學儒家的經典也要悟。學佛講有神通，《易經》

不講神通，但是你把這道理研究清楚了，自然就有神通，可以看過去、現在、未來。

五爻的〈象傳〉解釋清楚了，再補充：看我們現代的現象，將來何以自處？我們學《易經》的人在這亂時代，不但有告父母的，有殺父殺母的，亂世，我們學道不能拿武器把惡人消滅掉，不可能的，就算有武器也不會使用。還是把聖人所講的道理好好地研究，研究能夠通了，悟了聖人這道理，把聖人講的道理自度度人，度化自己，也度化他人，沒有別的辦法，只有這個辦法。而且只有這個辦法才能把亂世改成一個治世，只有這個辦法。由這個辦法了解了，我們在這亂世自己不要害怕，不要害怕未來有危險、有戰爭，那個戰爭，只要大家發心把聖人之道弘揚出去，這戰爭可免的。了解這道理，我們實實在在可以化險為夷。

周易集解纂疏講記（卅一）【鼎卦】

○上九。鼎玉鉉，大吉，无不利。

虞翻曰：「鉉」謂三，乾為「玉鉉」。體大有上九「自天右之」，位貴據五，三動承上，故「大吉，无不利」。謂三虧悔應上，成未濟，雖不當位，六位相應，故「剛柔節」。彖曰「巽耳目聰明」，為此九三發也。

干寶曰：「玉」又貴于「金」者。凡烹飪之事，自鑊升于鼎，載于俎，自俎入于口，馨香上達，動而彌貴，故鼎之義，上爻愈吉也。鼎主烹飪，不失其和，金玉鉉之，不失其所，公卿仁賢，天王聖明之象也。君臣相臨，剛柔得節，故曰「吉无不利」也。

李道平先解釋虞注：上應三，上爻跟下面三爻相應，故「鉉謂三」。三互乾為玉。三爻在互乾之中，故為「玉鉉」。自二至上體大有，這一卦從二爻到上爻，體大有，上體是離卦為火，二爻到四爻是互體乾卦，乾為天，是火天大有，互體是大有卦。六十四卦，唯大有鼎自「元亨」，六十四卦只有大有還有鼎自元亨，所以虞

翻注的拿大有上九，比照的來講、來解釋。「元吉亨」，元亨是什麼意思呢？元吉亨。外无餘詞。除了元亨以外，沒有其他的詞句。

大有上九也說「自天右之，吉无不利」。蓋在上位貴，近據五陰，上九在上位，它是貴位，就近可以據五陰。三動應上，三爻一變動，與上爻相應，三爻是九三，九三它變成六三，這樣可以和上九相應，應上，故「大吉，无不利」。卦辭與大有同，這一卦的卦辭與大有相同，上九爻辭亦同也。也是相同。

謂三虧悔，故動而應上，成未濟，三虧悔，三爻就是講虧乾，而失了位子。三爻是陽爻，變了位成陰爻，與上爻相應，它這一變，互體乾卦就虧了。虧了就有悔，故變動應上，虧乾成了未濟，把鼎卦變成未濟卦，未濟是什麼？火水未濟。火，鼎煮東西，火下鼎上，東西煮熟。現在這未濟是火在上，水在下，怎麼燒得成？鼎裏有吃的東西，火在上面，怎麼能把食物煮熟呢？煮不熟的，這叫未濟。未濟，一切事情都辦不成，叫未濟。你修道不從五倫學的話，那就是未濟。對於世間辦任何事情，在人事上面，天子用的三公，三公是小人，那好了，不能治天下了，只有亂天

下，這一研究就明白了。所以三一變應上，亂了，上九站的位子也不對，九三位子要變的話，也不對，九三變六三，與上九相應，這是不義之應。所以謂虧乾而有悔，虧乾又失了位子，所以這講三爻虧悔。三爻一變，虧乾又失位，所以有悔，故動而應上成未濟。六爻雖不當位，但是再研究這六爻，雖不當位，然陰陽相應，然後陰陽相應。故象曰「剛柔節也」。所以〈象傳〉講剛柔節也。剛與柔能夠有節制，有所調節。象言，〈象傳〉所講的「巽動而耳目聰明」，為此九三動而應上發也。這是針對九三動而應上講的這些話。

干注：說卦講「乾為玉為金」，〈說卦傳〉先言「玉」，次言「金」，所以干寶講「玉又貴于金者」。玉比金還貴重，這是因為〈說卦傳〉先講玉後講金。

少牢饋食禮，〈儀禮〉，三禮之中有《儀禮》，《儀禮》裏面有〈少牢饋食禮〉講「雍人陳鼎五，三鼎在羊鑊之西，二鼎在豕鑊之西。」〈少牢饋食禮〉講，雍人是專管饋食的官員，他陳列鼎五，三鼎在羊鑊之西，鼎是盛食品的一個工具，它在羊鑊之西，鑊是煮食物的器具，三鼎在羊鑊（煮羊的鑊）之西，二鼎在豕鑊之西，這是煮

豕的這種鑊。「司士升豕右胖」，司馬也是管烹飪的一個官員，把羊升到右胖，「實于一鼎」。把這羊胖盛在一個鼎裏。「司士」也是管理烹飪的一個官員，「升豕右胖，實于一鼎。雍人倫膚九，實于一鼎」。雍人倫膚，倫，是選擇，膚九，放在鼎裏面，這是〈少牢饋食禮〉裏面講的。此烹飪之事，自鑊升于鼎之事也。從這鑊升于鼎。鑊是煮這些動物的肉，然後把它盛在鼎裏面，以上是講這個事情。

公食大夫禮，國君來招待大夫這個禮講，「陳鼎于碑南，左人待載。雍人以俎，入陳于鼎南」。這意思公請大夫、招待大夫這禮，陳鼎，陳列這鼎在碑南，碑是古時候公田裏面都有碑。最早的時候，公田為什麼有碑呢？碑是來觀測日的影子——太陽的影子，太陽的影子在那裏，就知道是什麼時候了。我們現在有鐘錶，那時候沒有鐘錶來計時間，看這一天中到什麼時候了，就用那個碑，來看太陽的影子偏到那裏，就知道這時是什麼時候。這碑演變到後來，公田有碑，紀念場所也有碑，以至于墳墓，墓前也有碑，這後來演變很多。早期就是公田裏用這碑，陳鼎于碑南，在碑的南邊。左人待載，載是乘載，把肉類運載。雍人以俎，雍人把運到的肉類以俎，

入陳于鼎南，俎是放肉類的一種工具。

又曰，公食大夫又說了，「載者西面」。運載肉類西面，面對西邊。又曰「載體進奏」。把羊、豕等等進奏，進奏就是呈獻君主、給大夫。又曰「皆橫諸俎」。這些肉類就是橫放在俎上面。諸俎，諸，不是數目字，是兩個字合起來，橫之於俎。諸是之於兩個字，把肉類橫放在俎上面。此載鼎實于俎之事也。

特性饋食禮，按照《儀禮》〈特性饋食禮〉來講「鼎西面錯」，鼎到西面來錯，錯，是把肉類用錯的方式這一種過程。「右人抽扃」，扃，是門戶，把門戶開來。「委于鼎北」。把這肉委于鼎，委于是放在鼎的北邊。「贊者錯俎加匕」，贊嘆的人，贊助的人錯俎，把俎錯，把俎加以錯，比如攻錯是一種工具，把一種東西把它錯，成為一個有用的東西。這裏講錯俎，它是把俎錯一錯，錯的時候加匕，匕是一種勺子，盛肉，盛湯的勺子，好像是湯匙這一類的，加匕。「乃柝」，這個柝子，也是一種來舀食品的器具。木字邊的匕字，是舀湯、舀水這類的器具。加匕之後，乃柝，柝把肉類舀起來。「佐食升斝俎」。佐食，這位官員他把肉類升斝，斝這個字是一種盛肉

類的一種俎，一種斫。佐食，是要放在斫上面，等於後來的茶几這一類，他把肉類升到斫俎上面，然後就可以招待客人來進食了。這就是此自俎入于口之事也。把上面這事情說完了。

爻在上，上九這一爻在一卦的上面，故「馨香上達」。所以干寶講：自俎入于口，馨香上達。李道平就舉出上面那些情況，解釋干寶講的這句話，故馨香上達。上位貴，鼎卦的上九，它在最上這一爻，它的位子是尊貴的。故「動而彌貴」。這也是干寶所講的，動而彌貴，彌是愈，一動就是最貴了。

古鼎無蓋，古時候鼎上面沒有蓋子，鼎即蓋也。這鼎，鼎上面有「字頭讀密，鼎就是鼎的蓋。上動，上九一動，即特性「除鼎」之義也。特性是《儀禮》那篇講的，除鼎之義也，就是把鼎蓋揭開來。鼎除了之後，則馨香達而誠意申，誠意是表示出來，申是表示出來了。故「鼎之義，上爻愈吉」。上九鼎這個意義，上爻是愈吉，它比下面幾爻都要好，愈吉。猶井之功，這個就像井卦之功，至上而成。皆曰「大吉」，井的上爻是大吉，鼎的上九也是大吉。所以為什麼井、鼎都是著養人之利

者也。鼎煮的食品、井裏出的水都是養人的，是最有利的這兩卦的上爻。

上臨兌說為和，故「鼎主亨飪，不失其和」。火風鼎，就這鼎卦上九來講，它臨兌說是什麼？在上看下叫作臨，鼎卦的九三、九四、六五是互體兌卦。兌為說，兌說為和，所以叫作和的意思。故鼎主亨飪，所以鼎它主要的功能就是烹飪，亨就是烹字。烹飪，不失其和。鼎就上九來講，它有兌說、有和，以表示鼎這一卦有調和食品。

五上應二三互乾，乾為金玉，二、三、四這三爻是互體乾，乾卦它有金與玉這兩者。故「金玉鉉之」，金玉鉉之，就鼎有兩個耳，用金玉把它貫起來，貫起來可以把它運載的意思。「不失其所」。前面講不失其和，現在講不失其所。所，是拿鼎調和食物，來送給主人和客人來飲用。此「公卿仁賢，天王聖明之象也」。這就是干寶注的，他多半用在人事方面的，所以他說這是公卿仁賢、天王聖明之象，以這個顯示比喻天王聖明之象。君臣相臨，剛柔相應，故「吉无不利也」。就在上九這一爻，表示出來君臣剛柔相臨相應，所以吉無不利。所以上九講大吉，無不利。把

干注這一段解釋了。

後面李道平加上自己的案語，愚案：「玉鉉」謂三也。玉鉉指的是九三這一爻，為什麼呢？六爻，鼎卦的六爻，唯三得正，只有九三這一爻得了正位，上變應之，成既濟定，故「大吉，无不利」也。只有九三得了正位。上九不正位，其餘也都不正位，因此上九一變成上六，來應之。為什麼？上九一變應之，成既濟定。看後面即知。

○象曰：「玉鉉在上，剛柔節也。」

宋衷曰：以金承玉，君臣之節。上體乾為「玉」，故曰「玉鉉」。雖非其位，陰陽相承，剛柔之節也。

疏「以金承玉」，為什麼金來承受玉，玉比金要貴重。看疏解釋，這就是謂五承上也。陰為臣，陽為君，五是陰爻，承上九的陽爻，五承上，陰為臣，陽為君，故云「君臣之節」。

鼎自大壯來，鼎這一卦自大壯來。為什麼？虞翻前面就有注，大壯的上爻到初爻來，也就是雷天大壯，上與初兩爻交換，就變成鼎卦了，所以這裏講鼎自大壯來的。鼎上即乾上，鼎卦的上九就是乾卦的上九，故「上體乾為玉」，而曰「玉鉉」也。

三變應上成未濟，如果三變時，與上相應的話，就成為未濟了。本來火風鼎，這一換就是成火水未濟。九三一變，下體就成坎卦，坎為水，那就是跟既濟相反的，既濟是水火既濟，它是火水未濟，就成未濟。雖非其位，這兩者雖然不得其位，然陰陽相承，故曰「剛柔節也」。兩者都不得位，但是陰陽相承來講，還是剛柔節也，把宋衷注解釋清楚了。

愚案：上變應三，上如果不變的話，那就是火水未濟了。現在李道平加上案語，上一變與三相應，上變應三，是上與三相應。初四易位，初爻與四爻換位子，二五利貞，貞當正講，二爻與五爻都正位。本來鼎卦的二、五，二是九二，不正位，五是六五也不正位，現在九二變成六二，六五變成九五，所以二五利貞，正位是有利。

這樣上變應三，成既濟定，六爻皆定位，故曰「剛柔節也」。至此鼎卦就研究完了。

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．卅一，革卦、鼎卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.10 面；公分

ISBN 978-957-9649-69-8(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108018408

周易集解纂疏講記（卅一）【革卦、鼎卦】

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