

【豐卦、旅卦】

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。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

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

周易集解纂疏講記

卅四

雪明講習堂印行

豐卦目錄

序卦曰：「得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。」……………一

豐。亨。王假之，勿憂，宜日中。……………五

彖曰：「豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，……………二一

象曰：「雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。」……………三九

初九。遇其妃主。雖旬无咎，往有尚。象曰：「雖旬无咎，過旬災也。」……………四三

六二。豐其蔀，日中見斗，往得疑疾。象曰：「有孚發若，信以發志也。」……………五五

九三，豐其沛，日中見沫。折其右肱，无咎。象曰：「豐其沛，……………六九

九四。豐其蔀，日中見斗。遇其夷主，吉。象曰：「豐其蔀，位不當也。」……………八五

六五。來章，有慶譽，吉。象曰：「六五之吉，有慶也。」……………九三

上六。豐其屋，蔀其家。闕其戶，闐其无人。三歲不覿，凶。象曰：……………九七

旅卦

目錄

序卦曰：「窮大者必失其居，故受之以旅。」	一二一
旅。小亨。旅貞吉。	一二三
彖曰：「旅。小亨。柔得中乎，外而順乎剛。止而麗乎明，是以小亨，	一二七
象曰：「山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。」	一三三
初六。旅瑣瑣，斯其所取災。象曰：「旅瑣瑣，志窮災也。」	一四一
六二。旅卽次，懷其資，得僮僕貞。象曰：「得僮僕貞，終无尤也。」	一四九
九三。旅焚其次，喪其僮僕，貞厲。象曰：「旅焚其次，亦以傷矣。」	一五五
九四。旅于處，得其資斧，我心不快。象曰：「旅于處，未得位也。」	一五九
六五。射雉，一矢亡。終以譽命。象曰：「終以譽命，上逮也。」	一六九
上九。鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶。象曰：「以旅在上，	一七九

周易集解纂疏講記（卅四）

徐醒民先生講 儒學小組記

豐卦

○序卦曰：「得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。」

崔憬曰：歸妹者，姪娣媵，國三人，凡九女為大援，故言「得其所歸者必大」也。

下面是李道平的解釋。公羊傳，照《公羊傳》的解釋，《春秋》有三傳，《春秋》是孔夫子作的。古時候講作傳，傳就是解釋經文的。《公羊傳》說「諸侯娶一國，則二國往媵之，以娣姪從」，諸侯是那時候天子所封的，各國的諸侯。一個諸侯國他要娶，娶就是結婚，娶夫人，另外兩個國家往媵之。媵之，就是陪出嫁的夫人，這是媵。這媵，身分不同的，有的用娣，有的用姪，以娣姪從。從是隨從，隨從出嫁的夫人到這個諸侯國來。故「歸妹者，娣姪媵」，前面是歸妹卦，現在講豐卦，是接著前面講的。「每國三人」，一個國家三個人，這三個人就是娣姪媵。「凡九女

為大援」也。合起來凡九女，為大援，這個援是陪嫁的意思。九者，陽數，為什麼是九呢？九是陽數，從一三五七九，這是陽為大，故「得其所歸者必大」。「豐者，大也」，豐是什麼？豐當大也。豐所以次歸妹也。豐卦所以在歸妹之後。這把崔注解釋完了。

後面是李道平的案語。案：「與人同者，物必歸焉」，凡是與人同者，不要跟人家相反的，凡是與人家相同，物必歸焉。比如一般人講志同道合，一般講志是同志，凡是能志同道合的，物必歸焉，這個物講的就是人，你能夠志同道合，與你相同的人就自然歸向于你。人歸己也。己是自己，己指同的意思。物「得其所歸者必大」，凡是物，指的是人，無論任何人得其所歸者，必然甚大。己歸人也。為什麼呢？你得到人家來歸向于你，你自己要歸向于人，這是雙方面，你不能說只希望人家歸向于你，你自己不歸向人家，這種作法是說不通的。這一點大家可以看看現在世界的狀況，現在的世界都想人家來歸向自己，自己高高在上，不歸向人家，這個必然是亂的，想要治國平天下，那是作夢。二者皆足以致事業之大，你能夠歸向于人，人

自然歸向于你，那麼你辦的事業就能夠很大。這個事業包含很廣，從個人經營的一個事業到治理國家，你自己心裏想把天下都能治理得好，都是能這樣，你想人家歸自己，你自己必須歸向于人，與人志同道合。故大有次同人，豐次歸妹也。前面大有在同人之後，同人這個同字，就和這裏講的同字是一樣的，就是一切與人家志同道合這個同。如果不能與人相同，那就是在這個卦裏講，就不會這樣，所以同人之後才大有，大有就跟豐卦一樣，那是很盛大一切都富有了。所以大有次于同人，豐卦次于歸妹。這把〈序卦傳〉交代完了。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

下面正式講豐卦。卦辭是離下震上。離下震上。豐。外卦是震，內卦是離。離下震上，我們讀卦的時候，雷火豐。八卦每一卦有個大象，大象是什麼？震卦，震為雷，大象是打雷的雷。離卦的大象是個火。這樣從上往下讀，雷火豐。伏羲氏畫卦上面是震卦，下面是離卦。

○豐。亨。王假之，勿憂，宜日中。

下面的文字，是周文王用文字寫在下面。豐，是這一卦的卦名。亨，是亨通的意思。王假之，假讀格，格當至講。至是到了，王到了。先解釋豐，亨。

豐。亨。

虞翻曰：此卦三陰三陽之例，當從泰二之四。而豐三從噬嗑上來之三，折四于坎獄中而成豐，故「君子以折獄致刑」。陰陽交故通，噬嗑所謂「利用獄」者，此卦之謂也。

虞翻是漢儒，他的注解很多，這裏就用虞翻的注解，他的注解簡單，但是很重

要，所以要解釋，疏是李道平的解釋，他解釋虞注。此不用三陰三陽泰二之四例者，因為按照一般解釋，三陰三陽之例子，這豐卦有三個陰爻三個陽爻，用這個例子來解釋它從那一卦來的，但是虞翻不用三陰三陽的例子。用三陰三陽的例子就是由泰卦九二到六四這個例子，泰卦的九二到四就變成豐卦。但是虞翻不用這個例子，為什麼不用這個例子呢？以豐「折獄致刑」，因為豐卦，後面有講的，折獄致刑。後面是〈象傳〉所講的，〈象傳〉是孔夫子寫的。因為這一卦裏面有折獄致刑，所以不用三陰三陽這個例子。三陰三陽的例子就是從泰卦來的，這卦不用那個例子，從那裏來的呢？自噬嗑「利用獄」來也。自噬嗑那一卦來的，那一卦有利用獄，噬嗑有利用獄這意思，因此這一卦用這個例子，自噬嗑利用獄來的。最後變成豐卦，豐卦用噬嗑利用獄這個事實，豐卦是折獄致刑，這是相同的。

噬嗑「利用獄」，虞彼注云，虞翻注解那一卦裏就說「上當之三」，噬嗑這一卦是由上面上爻之三，到三爻，上爻到三爻來，這樣一交換，上爻到三。「蔽四成豐」，蔽四，在噬嗑那一卦裏面，四爻是九四是陽爻，站在陰位上，四是偶數，是陰位，

九是奇數是陽。陽爻站在陰位上，位子不正的。因此噬嗑的上爻，應當到三爻的位子來，噬嗑上爻位子也不正，所以它到三，三是陽位，它到三的位子來。三，噬嗑的三爻，原來是六三，跟上爻交換，這樣一交換成為豐卦。成為豐卦時，「折獄致刑」，故此云「三從噬嗑上來之三」。所以這裏講三從噬嗑上來的，噬嗑上爻到三的位子來，三到上爻的位子上，就成為豐卦。噬嗑四不正，噬嗑四不正，噬嗑的九四這一爻不正。在坎獄中，它在坎卦之中。上來折之而成豐，上來，上九來，把它折之而成豐。把豐卦從噬嗑來的解釋清楚了。

九四從豐卦，所以九四的〈象傳〉講，故象曰「君子以折獄致刑」。這樣一解釋。此消息卦變例也。不要消息卦。三上易位，這兩爻換位子，是陰陽交，陰爻與陽爻交通，所以交故通，通故亨。把「豐亨」這亨字解釋清楚了。噬嗑云，所以噬嗑裏講「亨利用獄」，即此卦，就是豐卦。「上之三，蔽四成豐」之謂也。原因就在此，成豐。

把上面這些解釋看清楚之後，重要的一句話，就是折獄致刑。什麼叫折獄呢？

折當斷字講，折獄就斷獄。法官來審判刑事案件的時候，審查時要審查得清楚。必須把刑事案子，當事人不肯說實在的話，實情他不肯說，你當法官的人，你要想辦法讓他放棄說假的言語，讓他把實情講出來，虛實，當法官的人必須把虛實審查清楚，然後他再斷獄。四爻位子不正，比喻那些犯刑事案子的人，你研究這一卦時，你就是法官，你就審判犯刑事的人，他不肯說實在的話，你要讓他說出實情來，然後再斷獄，這個重要。能夠這樣把案件審查出來，不會有冤獄。從歷史上看，無論是國內國外，自古以來冤獄很多，你當法官千萬不要有冤獄。這個冤獄，就說臺灣，臺灣的法律審查得很慎重，但是還免不了還有冤獄。這個各位從歷史來講，各種媒體報導過的可以看出來的。

法律要真正的公正廉明，作一個法官自己要廉潔，不要接受賄賂，要把案件審查明白，怎麼明白？要公正。《易經》講無論那一爻，位子不正時，虞翻都是把它調整改正過來，這才是審判案件必須講求的道理。所以豐、亨這兩個字，重要的是這一句話：折獄致刑。致刑，折獄是斷獄，致刑是用刑的意思。《易經》雖然講冤

獄這個獄，獄這個字，藉這斷獄，雖然是司法的，主要的是要講這個道理，但是可以把它引用到各方面去。大家處在這個世間，世間上的人，好人固然是有，不好的人多得很，你跟他共同辦事，或者不是共同辦事，跟他來往，他往往用不誠實的來待你，一片是虛心假意跟你相處。那你對於這些人，你自己就用《易經》舉出的例子來，那你要好好地看清楚這些人，這些人講的表面上是很好聽的話，其實他有另外的意思在那裏，你要會聽話，不會聽話，在世間處處受人欺騙的。但是你要認識人，不受人欺騙，自己要有誠心，如果自己沒有誠心，那往往受人欺騙了。他用小小的利益來引誘你，你就接受小的賄賂，你一接受賄賂，麻煩就來了。自己要是誠心的話，無功不受祿，這樣有自己的修養的話，我對於人家沒有任何功勞，而對方拿一些很厚、很多的財物送過來，當下自己就要明白這個不能接受的。接受之後，你的功勞在那裏？講因果，這也不許可的。這一卦可以用在各方面，你能夠從這裏了解這道理，你在人世間就是自由自在，沒有任何的煩惱，要自己體驗。我們從古到現代，果然自己誠心待人，不受任何無功之祿，自己就不會受人家的欺騙。

王假之。

虞翻曰：乾為王。假，至也。謂四宜上至五，動之正成乾，故「王假之，尚大也」。

李道平的解釋，乾為君，八卦裏面的乾卦，它是君主，乾為君，故「為王」。君主，故稱為王。王假之，稱為王，「假，至也」，假這個字當至講。假的讀音是格，〈大學〉裏面「格物」，物來了，外面的很多事情來了，一般人都是這樣講。但雪廬老人不是這樣講，格物，物是自己的念頭——心裏的念頭，格物是自己心裏的念頭起來，念頭起來再下一步就要致知，馬上自己知道這念頭是好是不好，如果這念頭是損人利己，那馬上要克念，把這念頭克服下去，不要使它起來，是這個講法。這裏講假念格，格當至講，來了。李道平舉釋詁文。「假，至也」，《爾雅》〈釋詁〉沒有這一句話，所以各位學時要了解，〈釋詁〉文沒有這一句話，但是你可以根據唐朝有一本書《經典釋文》，《釋文》裏面講格是來的意思。

四上之五，動正成乾，九四上至五爻，動之正成乾，動是變動。四之五，變動

正成乾卦。因為九四位不正，到五位上去，五是奇數、單數，它到五位上，就正了位子，動正成乾卦。乾為王，乾卦稱為王，故曰「王假之」。「尚」與「上」通，這個尚字與上下的上通用。故彖曰「尚大也」。故《彖傳》講「尚大也」，尚當大字講。

這講王假之，解釋這一句。這一句有不正位子，一調整到了正的位子上，就正位。這正字很重要，不但辦政治要正，辦任何事情都要正。大家修道捨棄正字，他就沒辦法，不算是修道了。所以三十七道品裏面有八正道，八種都要正的。所以無論修道、在世間辦事，正字很重要。這講王假之，正位，講正位的意思。

勿憂，宜日中。

虞翻曰：五動之正，則四變成離，離日中當五，在坎中，坎為憂，故「勿憂，宜日中」。體兩離象「照天下也」。「日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息」。

干寶曰：豐坎宮陰世在五，以其宜中而憂其昃也。坎為夜，離為晝，以離變坎，至于天位，日中之象也。殷水德，坎象。晝敗而離居之，周伐殷，居王位之象也。聖人德大而心小，既居天位而戒懼不怠，「勿憂」者，勸勉之言也，猶詩曰「上帝

臨女，无貳爾心」。言周德當天人之心，宜居王位，故「宜日中」。

女讀汝，這裏有兩段的解釋。後面干寶的解釋，他往往舉人事、歷史上的事實來解釋，現在看李道平把兩位的注解都來詳細的解釋。先解釋虞注：五四失位，這一卦裏六五、九四都是失位，為什麼？這個豐卦五是單數，應該是陽爻，它是六五，失了位子。這九四是偶數，九是奇數，奇數的爻站在偶數的位子上，失了位子，所以五、四兩爻都失了位。五動得正，五爻一動，動是變動。五爻是六五，變成九五，得了正位。則四變成離，四爻也一變，變成離卦，這五互離，五爻它有互體離卦。故謂「離日中當五」也。這解釋虞注這一句話。離，離為日，離卦它是日中，當五。又離南方午位，在〈說卦傳〉裏面講離卦是南方，南方是午位，午是正午，南方正位是午的位子。故曰「日中」。叫作日中。

再呢？昭五年左傳「天有十日」，故有十時。昭五年《春秋左傳》裏面講「天有十日」這一句話，故有十時。天有十日怎麼說呢？下面解釋天有十日，所以有十個時。而以日中當王，此王之所以宜日中也。十日，計算十日，從干支上來的。干

支講數目，數有十。數有十是什麼？在明夷卦來講的。這個太陽數有十，從甲乙丙丁戊己庚辛到壬癸，十個數目字，叫十干。以十干來計算十天，所以《左傳》裏講天有十日。既有十日，在用的時候，就有十時，十時以日中當王，日正當中，指中午的時候當王，此王之所以宜日中也。用漢儒作解釋，這《易經》他處處要找出根據出來。前面講離是南方午的位子，辰巳午未是地支，後面就以天干來講時，這就是計算時間的一種根據，這樣解釋「勿憂，宜日中」，解釋這個道理。

互在兩坎之中，又這一卦的互體在兩坎之中，各位看看，有兩個坎，中間有互體兩坎。又豐本坎宮五世卦，坎宮是八宮卦，這在《易經》前面就有講到的。八卦有八宮，八宮的變化，就是解釋由八宮卦變成六十四卦，屬於乾卦叫乾宮，屬於坤卦叫坤宮。這裏講由坎宮出來的坎宮五世卦，這是豐卦，各位可以根據前面解釋八宮卦，一看就明白了。本是坎宮五世卦，坎宮一世卦，從一世、二世數上來，坎宮一世卦是什麼？初爻一變，原來是兩坎，初爻一變，下面的坎卦，就變成兌卦了。再一變那又是另外的一卦，整個合起來八卦有六十四卦，所以這裏講坎宮五世卦。

坎加憂為憂。坎加憂，〈說卦傳〉裏面坎卦有加憂這意思。加憂為憂，所以勿憂者，這講坎卦，勿憂，不要有憂心的。為什麼？以離日當五也。上面有離卦，離日正當五爻。體互兩離象，體互有兩離，有兩個離象。故彖曰「宜照天下也」。所以〈彖傳〉講：宜照天下也。「日中」以下是象辭文。泰初，泰卦的初爻，故消息。泰卦的初爻是初九，按照消息，往上來消息，它講變例了，不講從泰卦來的，這是虞翻他的注解，不從三陰三陽之例，講從噬嗑來的。

干注，干寶注，他講豐，坎宮，豐這一卦是坎卦宮中，是坎卦。陰卦五變，坎宮裏面有陰爻、有陽爻，陰爻五次變更。這個各位看八宮卦怎麼變，從初爻往上變，到四爻，然後再下來一共五變，故「世在五」也。這五變就世來講，一變是一世，二變是二世。它講世，世就是變的時間，在五。至五世將游魂，到了五世將游魂，游魂到了五世，到最後歸魂了。歸魂，比如這坎宮，坎宮變到五世是游魂，再最後一變是歸魂。歸魂又回到坎宮了，這個對照前面八宮卦就知道，它有游魂、有歸魂。所以有游魂有歸魂，藉著這個卦，八卦每一宮的卦那樣的變，變的不是亂的，是有

規則的變化，亂變那就不成卦了。它有規則的變化。

我們世間都在變，世間天地都在變，天四時都在那裏轉變，地，大地有滄海桑田在那裏變，這個變是有規則性，不是規則變，世界會大亂。各位從八宮卦變化的時候，你看看人世間的變，個人身體、家庭社會、一切的一切都在變化。這個變化，其他不必說，就講個人身體的變化，依照四時，春夏秋冬身體在變化，知道身體有變化，你就知道怎樣適應。適應不好，你要是違背那個變化的話，身體就出毛病。大寒時，天氣最冷時，應該衣服要保暖，有些人不守天氣規則，天氣寒冷時，還要到水裏游泳，那就是違背規則了，雖然他身體很壯，到後來他必然有病的。大熱天適應不了，他就會中暑。這個都是要知道，這還是身體物質方面，心理方面更要知道，一般人他不知道。到冬天，從秋天開始到冬天，心理就慢慢低沉了，消沉下去，到了春天、到夏天心理就往上發展，一般人不知道。知道這道理，順應、順乎天地間的變動，秋冬天氣心理低沉的時候，你想辦法把心理振作起來，到了春夏之間這個氣候旺盛的時候，自己要克制自己，不能夠辦事情躁進，躁，就是很暴躁的躁，

這都是要順應天地。但是天地萬事萬物以心理為主，順應自然界的變動，心理要順應這個變動。環境，我們一般人認為：你怎麼能改變它？但是環境說起來，都是人的心理變化出來，既然由心理變化出來，也可以把心理不好的變成好的，惡劣的環境變成好的環境，要不然我們學《易經》有什麼用處？學《易經》必須了解自己的心，自己心什麼呢？自己心就是太極，太極就是佛法所講的真如本性。一切惡劣的環境，我們的心要明瞭，要覺悟這個心，有太極，我們的心可以把惡劣的環境把它變成好的環境。所以講到這裏，千寶所講的我們就了解了。千寶講豐是坎宮陰卦五變，故世在五世，至五世將游魂這個心放出去，在外面游蕩，後來又到了歸魂，把心收回來，放出去的心能夠收回來，返妄歸真。

五上中，故「以其宜中而憂其昃也」。憂其昃，昃是什麼？慢慢變成，就拿月亮來講，月亮有缺，慢慢增長，增長到十五的夜間圓滿了，圓滿到十六就開始昃了，昃就是變化成不圓了。這是宜中而憂有昃，所以到了圓滿時，心裏要知道，圓滿不會長久，接著就有虧缺的時候，虧缺就是昃，而憂其昃也。

坎月為夜，子也。坎卦，坎月（說卦傳）講是暗的，暗的夜間為夜。子也，子是地支，甲乙丙丁是天干，子丑寅卯是地支。這講子夜時候，講子夜，那是在半夜的時候。離日為晝是午也。是白天正午，日正當中時候。

坎陽在五為天位，以離變坎，五位互離，五位互體離。故云「至于天位，日中之象也」。這是干寶注的這幾句話，干寶拿日月這種象來比喻周家的歷史，殷以水德王，坎為水。水德王，過去講歷史，朝代用五行來解釋那一朝代，他這裏講殷朝以水德，五行之中的水德為王。王讀旺，興起來叫旺。坎為水，坎卦有水的象，故坎象也。殷家以水德為王，它是水，坎象。「晝」當作「紂」。白天當作殷紂王那個紂，紂，殷紂王那個位子。紂敗而離日居之，殷紂王敗了之後，離日居之。這裏講離日居之講周家的，武王伐殷，居王位之象也。他拿五位來比喻殷紂王跟周武王。

「聖人德大」謂「豐亨」，聖人的德是偉大的，這是講豐亨，豐卦講亨通的亨。「心小」謂坎憂。不能只講大，還要細心，心小，所以勸人家作事要謹慎要小心。小心是辦任何事情心裏要考慮周到，心小謂坎憂。故「既居天位而戒懼不怠」也。

武王伐紂之後成功了，他居在天位上，他還要戒懼不怠。憂者，聖人之小心。「勿憂」者，占人之勸勉也。憂這個字，武王伐紂成功，他要小心了。伐紂成功，治理天下，那問題還是很多，所以要小心。勿，這一卦裏講勿憂，是占到這一卦時，是勸勉的意思，雖然小心，要存著有憂心的時候，但是不要憂，是勸勉的意思。

「上帝臨女，勿貳爾心」，上帝是天，天臨汝，女當汝講，上帝臨女，臨女是上帝付給你的使命。上帝使命付給你，勿貳爾心，你不要有二心。怎麼不要有二心呢？上帝既然把這使命付給你、這天命付給你，你就不能違背天命，二心就是違背天命，就不要有貳心。詩大明文，《詩經》裏面有明文，言周有應天順人之德，周家從文王開始到武王，以至周公都是有應乎天、順乎人這種道德。宜居九五王位，應該居在九五這位子上，王位。故曰「宜日中」也。宜日中，就是指周家居在天子之位。居在天子之位，為什麼叫天子呢？天帝的兒子。天把你這個聖人安排到人世間來治國平天下，天把你安排到人世間來作天子，天的兒子就是要聽從天的命令來辦政治，這個命令不能違背的，違背天命那就要換朝代了。

周家得了天下，作了天子，他就是應天順人，應乎天命，順乎一般人心。你作天子像殷紂王那樣的話，他和周家相反的，他是逆天，不是順天，跟一般人心也不順。所以干寶拿周家和殷家的歷史說出來，說出來不是純粹講周家殷家這兩代的歷史，是教我們學《易經》的人，要從殷紂王、周文王，包括周武王，他們這兩代的人所作的事情，教我們要覺悟，我們人在世間，必須要順天應人，辦政治才能成功，辦任何事情也才能成功。把殷紂王不能順天應人，拿來對照自己不能夠學殷紂王，但是要想，殷紂王寵愛妲己失了國家，這是失了國，敗德，敗德就敗在寵愛妲己。然後虐待民眾，制造那些刑法，就跟地獄的刑法一樣，殘酷得很，所以他失敗了。但是我們看殷紂王失敗，殷紂王失敗跟我有什麼關係？那可有關係了。你要想，凡夫眾生那一個人不愛妲己呢？見了妲己，真的妲己跑過來了，那一個凡夫眾生，這樣的佳人來了，都會動心的。遇到好吃的東西，山珍海錯，都會食指大動，都想染指。了解凡夫眾生他條件不夠，他不能夠作殷紂王，條件要夠的話，他都是殷紂王。

我們研究《易經》，就是防微杜漸。防微，就在最微細的地方，最微細的心裏，

看見外面五欲六塵都會動心的，只要看見自己五欲六塵心裏一動，自己心裏馬上要戒慎恐懼。財色名食睡，財色不要講，講名，那一個人不好名？心裏一動，好名一動，自己心裏就要戒慎恐懼。防微就在自己心裏最微細的念頭，心裏一動念，自己就要防範了。自己不防範，由心裏最微細的，就逐漸變成很粗的心，因此要防微杜漸。這是千寶拿周武王殷紂王的歷史注解出來，使我們學的人，從注解自己要自省，時時要觀察自己的念頭。佛家的禪宗，最早的就是觀這個念頭，觀心法門。觀什麼心？就觀自己的念頭。所以孔夫子的大弟子顏回，孔夫子說：「顏氏之子，其殆庶幾乎，有不善未嘗不知」，如這個念頭有不善時，當下自己就知道。「知之，未嘗復行也」，既然知道這個念頭不善時，當下就把不善的念頭打消掉，未嘗復行，就不會再有第二個念頭。第一個念頭覺悟有不善，第二個念頭就不再起來，就不要再有第二個不善的念頭，這是講修道的人觀察自己的念頭，就是這個方法。你這樣作，你就是修道，你才能夠了生死，成就聖人。把「勿憂，宜日中」解釋清楚了。

○彖曰：「豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。而況於人乎，況於鬼神乎。」

先講第一段。

豐，大也。明以動，故豐。

崔憬曰：離下震上，「明以動」之象。明則見微，動則成務，故能大矣。

李道平解釋崔憬的注，離在下為「明」，離卦是火，離的象是火，火有照明的功用，所以為明。震在上為「動」，震的象是雷，打雷的雷，雷一震動，打雷的聲音有震動的象，震在上為動，「明以動之象」也。這是〈象傳〉的一句，明以動。明以動之象是就上下兩體，一個是離卦、一個是震卦這兩體來解釋。離明則見萬物之微，離卦他有照明的用處，所以他能看見萬物之微，微是很微細的。天地間那些最微細的狀況，它都能照得到。震動則成天下之務，震動是行動，務是事情，你要

作事情就要有行動，你坐在那裏不動，那什麼事情都不能辦，要辦事就要採取行動，所以成天下之務，務就是天下的事情。豐所以能大也。有這兩種功用，所以豐卦就稱大。

案語，這是李道平的案語。四陽失位，動則五成離為明，陽為大，陽動故王假，是以大也。前面講「王假之」，這裏就講到了，王假之。案語講四是豐卦，九四這一爻失位，為什麼，四的位是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，失了位子，要變動，動則五成離，豐卦五是六五，六五怎麼成為離呢？這要研究五是天子之位，陰爻站在天子位上，位不當，四陽失位要變動，九四要變成六四，六五要變成九五。這兩爻一變，九五天子之位就正了位，九四變成六四也正位，兩爻都正位，五就成為離。五怎麼成離，好懂的話，就四五這兩爻換位子，換了位子，本來豐卦上體是震卦，現在一換位子，上體就變成坎卦，坎卦從九五到九三是離卦，一動則五成離。這離是互體離，不是上體成離，互體就九三、九五、六四互體離卦，離為明。陽為大，陽是九五這陽爻，陽動故王假，陽一動，這陽動是五正了位子。原來九四那一

陽，陽動，就是九四和六五兩爻一動，為明，陽動故王假。四五兩爻一換之後，九五王，正了位子。王假，王到了，是以大也。把「明以動，故豐」，後面李道平加上案語，把它解釋了。

王假之，尚大也。

這〈彖傳〉第二句話。

姚信曰：四體震王。假，大也。四上之五，得其盛位謂之「大」。

剛才李道平的案語，本來就很不容易懂的，看這一段「王假之，尚大也」，就懂了，看李道平的解釋。

疏四體震，「帝出乎震」，故為「王」。九四在上體震卦，上體震卦就是帝出乎震，在〈說卦傳〉裏講「帝出乎震」這一句話。帝是天子，出乎震，故為王。這解釋王假之的王，王怎麼出乎帝呢？就從〈說卦傳〉講的帝。「假，大也」，這假讀作格，假是大也。釋詁文。《爾雅》第一篇是〈釋詁〉，在《爾雅》〈釋詁〉文裏，假

是大也。假讀格，格當至、到，王來了，也是王到了，這〈釋詁〉文的解釋。

四不正，之五得正，這一卦的九四位子不正，之五得正。你看李道平前面案語等於提前講的，意思是「王假之，尚大也」。在這一句話裏面，九四位不正之五，就是九四到五的位子上，這就正了。**五為王位**，是王的位子，故「得其盛位謂之大」。這把姚信的注解釋了。

後面李道平又加上案語了。**尚，上也**。他說尚是上也。尚和上是同一個字，為什麼尚是上呢？《書經》講《尚書》，《尚書》就是講上古的書。所以那個尚字就當上下的上講，因此在這裏李道平的案語，尚是上也。**大，陽也**。大是陽也，陽為大，陽爻是大的。**五本尊位**，五的位子本來是尊貴的位子，尊貴指天子的位子。**四陽上之**，九四是陽爻，上，當動詞講，九四是陽爻上之，之是到五的位子上。故曰「王假之，尚大也」。把這兩句講完了。

勿憂宜日中，

九家易曰：震帝而上，故「勿憂」也。「日」者君，「中」者五，君宜居五也。

謂陰處五日中之位，當傾昃矣。

這個昃字，老本子是這樣寫法，新本子是就好認了，上面是日字，下面是平仄的仄。李道平的解釋，四失位當憂，九四失了位子，應當有憂的。動而上五，它要變動，要怎麼變動？九四它就到五位上去，九四到五位變成九五。故「勿憂」也。就正了位子，就勿憂。

「日」者君象，日這個字是君主的象。「中」者五位，五位在上體是中，謂離日當居五位。意思是講離日，離為日，應當居五的位子上。今陰處五爻，這六是陰爻，今陰爻處在五爻，五位上。當日中之位，日中之位，陰爻在日中之位是不好，宜有傾昃之憂。傾昃，像太陽要昃，就是要虧了，有傾昃之象。若四陽升五，九四陽爻升到五位上，那就得位得中，居上體之中。故「勿憂宜日中」也。這解釋姚信注解。宜照天下也。

既然居日中，那就應該要宜照天下。

虞翻曰：五動成乾，乾為天。四動成兩離，重明麗正，故「宜照天下」，謂「化成天下」也。

五動成乾，這五是六五，一動就變成九五，這就成為乾、乾爻，乾為天。四動成兩離，這四一動的話，就成兩個離，重明麗正，宜照天下。

李道平講五陽自動成乾，六五就變成九五，它自動出來成乾，乾為天。四動成兩離，五陽自動成乾，它沒有跟其他的爻互動，是它自動，五爻自動成乾的話，上體乾為天。四一動，你看六五成九五，四動，九四一動就成六四，這樣就成為兩離了，互體離，下體也是離，兩離。離為日，離象。即離象「重明以麗乎正」也。離卦的〈彖傳〉講：重明以麗乎正也，就用離的〈彖傳〉來解釋，重明是兩個離，明再加明。兩種明以麗乎正，正是都得正位。

「宜照天下」，重明，明上加明這個明的話，這是大明——大光明，這個大光明不是照小地方，而能夠普照天下的，所以宜照天下。即離象「化成天下」也。這就是離卦的〈彖傳〉講「化成天下也」。化是教化，教化天下用明來比喻，大光明，教

育、教化天下人，不是教天下人學黑暗，教天下人心裏都要放光明，所以是化成天下。化成，教育要有成就，教天下人心裏放光明，天下人就能放光明。你教天下人，天下人心裏沒有放光明，那就沒有成就。有成就的話，你拿光明來教育天下人，教天下人明心見性，就是放光明，天下人就能明心見性，化成天下。六爻皆正，成既濟定，卦爻這樣一正的話，上面是坎，下面是離，坎是水離是火，水火既濟，既濟定。什麼是既濟呢？六爻皆正位，故「化成天下也」。六爻每一爻都是正位。

講教育，就是教天下人都能夠各正其位。各正其位，萬法唯心，都要講心法。心裏要正，你教育天下人，你不能把天下人的心教邪了，邪是不正的，必得要教天下人正心。〈大學〉裏面「正心、誠意」，正心、誠意從那來？〈大學〉裏面「格物、致知」，格物，物就當念頭講。雪廬老人有解釋：心裏念頭一起來，就知道這念頭是好是不好。致知，不怕念起，就怕覺遲，念頭一起來，馬上就能辨別念頭是好是壞。禪家禪宗就是觀心，怎麼觀法？就是〈大學〉裏講的格物致知，這就是觀心法門。這是講中國傳統的文化真正的了不起，那是在孔夫子那個時候，曾子向孔夫子

學，曾子作了〈大學〉，那時候佛法還沒有傳到中國來，中國的學術就講觀心。

六爻皆正，最好的一卦就是既濟這一卦，水火既濟，這個正，天下萬法皆正。你教萬法皆正，辦教育的人，自心要正。你辦教育的人自心不正，你教天下人正，他就不會正的。所以學既濟這一卦，就要學把自己心裏要正過來。我們一般人自己看看，自己心裏實在是正，起了念頭都是為自己，這個不必問天下人，天下人都是如此。那麼我呢？我是在天下人之中，天下人的一個人，天下人都不正，我正嗎？我也不正。那你學《易經》幹什麼呢？學《易經》就是要把自己的心正過來。就像既濟這一卦，都要正過來。正過來之後，好了，在世間辦事、跟世間人來往都是正的，正了都不會有障礙了。一般人辦事都有障礙，你找任何人合夥來辦事情都是有障礙，辦了一個時候，兩人不能同心了，心裏不一致了，就離了，離開了。修道就是要得一心，《阿彌陀經》裏面講念佛要得一心不亂。沒有得一心，心裏都是亂的，得了一心才不亂。所以既濟這一卦，就是得了一心，不亂。心裏不亂，才能學成聖人，學成聖人就佛法來講，心裏不亂才能成佛。故化成天下，教化天下人才能成功，

宜照天下。

日中則昃，

這個昃，是依照古時候的寫法，新本子一看就明白了。上面是日字，下面是平仄的仄，作詩要講究平仄，下面是仄，日中則仄。

荀爽曰：豐者，至盛，故「日中」。下居四，日昃之象也。

豐者，至盛，故日中。叫日中，豐卦是最盛的一卦，就豐這個字義來講，至盛，所以日中，日正當中，是最盛最圓滿當中。下居四，它居在四爻，日昃之象也。

看李道平注了，豐者，豐卦這個豐字，是至盛之象，這個字上面代表萬物，那麼多，那麼豐。下面一個豆字是一個器具，有個器具盛載那麼多的東西，這叫豐。這豐者是至盛之象，至盛是最盛的，最盛的象。故曰「日中」。太陽到中午，日中的時候，這是至盛之象。離下居四，豐卦是上體震卦，下體是離卦，離在下體，是離下居四。下居四是就這一卦來講，從四五六這是上體，它這離卦是居在四爻之下。

故曰日昃也。居在四下叫昃，昃就是慢慢要偏了，不是日中了。

李道平再加上案語。四五正，四爻與五爻，豐卦四爻是九四，五爻是六五，兩爻都不正，現在要把它調整為正，兩爻都要正。這兩爻一正的話，有重離，重離，上面有互體離，下體是離卦，重離，故為「日中」。

上變成家人，上爻一變，豐卦的上體是震卦，震卦的上爻一變，上爻是上六，它一變的話，就成上九了。下面是離卦，上面就成巽，離變巽，原來震卦，四五兩爻都變正，然後上再一變的話就成巽卦，巽為風，下是離，風火家人，變成家人。巽，入也，巽有入的意思。日入，故昃也。日入是太陽偏西，要下山了。太陽下山就是日入，昃也，這解釋日中則昃。

用在人事方面，無論就世間官的位子來講，到了日中，到了高的位子，你就要想到那個不能長久保持。昃，修道的人，你心裏上一直要想到居安思危。修道的人隨時不要滿足，修要學無止境。道，成道也是沒有止境，沒到聖人地位一直要學。沒有這樣的修養的話，那就是昃。古人講：不進則退。求學、修道，你要精益求精，

一直要往前進，不能往前進步，就是等於退步，就退轉。日中則昃，就是叫我們修道的人不要退轉，一直要往前進步。拿這個卦象，到了日中的時候，一般人看不出來，到了日中的時候，很快就要偏西了。修道就在這些地方覺悟，不能進步就是退步，就像太陽偏西一樣。這是案語講離變巽，巽為入，日入故昃也。

月盈則食，

上面一句是講日，太陽，這一句是講月亮，月盈則食。

虞翻曰：月之行，生震見兌，盈于乾甲。五動成乾，故「月盈」。四變，體噬嗑食，故「則食」。此「豐其屋，蔀其家」也。

這一段李道平的解釋，坎為月，月之行，三日生于震庚，七日見于兌丁，十五日盈于乾甲。這是納甲，解釋在《易經》的上冊，在上冊納甲有圖，各位可以看一看。照納甲的圖看，先看坎，坎是月亮，月之行，三日生于震庚，七日見于兌丁，十五日就盈了，盈于乾甲。十五的月亮圓滿了。就這卦來講，五動成乾，五爻一動成乾，故「月盈」也，所以月盈也。上爻已變，上爻已變，四復變，四再變，這就成

體噬嗑象，噬嗑就是吃東西有這個象，有食象，故食。月盈則食。

唐傅仁均，唐朝有個學者叫傅仁均，他有三大三小曆，講這個曆。「日食常在朔，月食常在望」。《舊唐書》裏面有傅仁均這個人，《舊唐書》裏面有他的列傳。他上表，表是什麼？臣子作了一篇文章，呈獻給天子叫表。傅仁均寫了一篇表文，來呈給誰？高祖李淵，李淵是唐朝開始的皇帝。他就講三大三小，他講這個曆書，日食常在朔，朔就是月中的時候，就是日食。月食常在望，望，是十五日以後，過了十五就是望了，那月亮就逐漸由圓滿的變成不圓滿了，月食。故月盈乾甲則食。他引用傅仁均的日食月食這個學說來解釋「月盈則食」這一句。月盈乾甲則食，那是納甲講的說法。上變成家人，上爻一變，成為風火家人。故上六曰「豐其屋，蔀其家」也。上六，豐卦的上六所講的「豐其屋，蔀其家」。這解釋月盈則食。

漢儒的注解就把卦爻、象解釋完了，就算完了。我們學漢儒注解，把這注解用在人事方面、用在修道方面，要注意盈的時候。就像月亮到圓滿的時候十五，月亮到十五最圓滿了，保持不住的，到十六號這一天叫望，馬上就變了。我們一般人看

不到，但是前面講照微細的地方，它可以照得出來，圓滿的月亮到了十六號，它就變成不圓了。我們一般人看見還是圓的，實際上很微細的在變，變得微。我們修道的人，心裏微微地在變動自己不知道，我們學道的人，注重要不退轉。事實上我們修道的人進進退退的，往前學遇到障礙，就退了。遇到障礙什麼呢？在人世間作事情，事情遇到阻礙，這個阻礙，或者遇到小人在破壞，這時心裏就退轉了；身體有了病了，心裏就想：唉呀，我學佛，怎麼身體有病呢？他又退轉了。遇到那些不好的境界，凡夫眾生都會退轉，退轉時叫他不要退轉，怎麼辦？自己要好好研究佛經、研究《易經》，《易經》和佛經是一樣的。

自己要退轉的時候，就是灰心的時候，在世間遇到挫折，心裏是灰心喪志的時候，就要好好地研究研究，這都是聖人的言語，把聖人的言語再研究，再恢復，這又進步了。如果說受了挫折就灰心，不再求進步的話，連經書都不看了，那就完了，那就一直退轉下去。所以我們凡夫眾生在人世間沒有不受挫折，受挫折再好好地研究聖人的經書，把聖人講的言語好好地研究，這又進步。凡夫眾生修道就是這樣，

進進退退的。《易經》就是從伏羲氏到文王、周公到孔夫子，這都是聖人畫的卦，用文字來解釋，你要多研究，這裏面的含意多得很。愈是簡單，它的含意愈多。伏羲氏畫的卦多麼簡單，但是卦裏面含意無窮。文王、周公用文字叫繫辭，文字也很簡單，但是簡單的文字裏面包含很多。比如現在講的〈彖傳〉，〈象傳〉是孔夫子寫的，〈彖傳〉之前的卦辭，卦辭是文王寫的，爻辭是周公寫的，都是很簡單，就是孔夫子寫的〈彖傳〉，〈象傳〉也很簡單，就在簡單裏面含意無窮。所以在遇到挫折時，繼續研究，不要被挫折打倒了，自己還是要振作起來。

天地盈虛，與時消息。而況於人乎，況於鬼神乎。

虞翻曰：五息成乾為盈，四消入坤為虛，故「天地盈虛」也。豐之既濟，四時象具。乾為神人，坤為鬼。鬼神與人，亦隨時消息，謂「人謀鬼謀，百姓與能」，「與時消息」。

下面看李道平的解釋，陽息五成乾，乾盈甲為盈。第一句是解釋「與時消息」，講消息卦。什麼叫消呢？陰爻起來了叫消，陽爻起來叫息。比如說把乾坤兩卦分配

在一年的十二月。十二月什麼？到坤卦，十月的坤卦，純粹都是陰爻，六爻皆陰。到了十一月，一陽來復，起來一個陽爻，這陽爻從下面起來的，十一月是復卦。復卦，是坤卦的六爻皆陰，到了十一月，復卦的一陽在下面起來了，這叫復，繼續的。十一月地雷復，十二月是地澤臨，第三是正月的地天泰，一直往上息，息到四月純乾。到了五月時陰爻起來了，陰爻起來就是天風姤卦。五月是天風姤卦，六月是天山遯卦，再往上消到十月純坤。一年十二個月就是乾坤兩卦互相循環消息。所以在這裏陽息五成乾，乾息到五，原來是純坤，十一月息，息到了四月時成乾卦，陽息五成乾。乾盈甲為盈，乾卦成乾，這就納甲來講，納甲在甲這方面為盈。陰消四入坤，坤陰虛為虛。陰消四入坤，成為坤卦。這就是我剛才講的十二個月，乾坤兩卦一年十二個月互相消息。乾盈甲為盈，陰消四入坤，這是消，坤陰虛為虛，故曰「天地盈虛」。

豐呢，豐卦震春兌秋，豐卦的上面是震卦，震卦在春天，兌卦在秋天。既濟坎冬離夏，再就是既濟，六爻皆正，既濟的坎是冬天，離是夏天。就豐卦與既濟這兩

卦來講，春夏秋冬。故「豐之既濟，四時象具」。由豐到既濟，四時象具，春夏秋冬這四時，這象就具備了。

陽之信為神，陽爻，信是伸展的意思，這叫作有神。得陽以生為人，得了陽氣而生的為人，故「乾為神人」。陰之誑為鬼，誑就是曲，委曲的曲講。陽是生長的，陰是委曲的，故「坤為鬼」。人謂三。人就是天地之間的三才。乾由上之三為神。鬼謂上。坤變之巽，皆「與時消息」者也。藉這兩卦講四時，皆與時消息。與時消息，春夏秋冬按照這個順序，四時在那運轉。這用豐卦和既濟卦，具備春夏秋冬，四時象都具備，四時運轉，與時消息，把「與時消息」解釋了。

「人謀鬼謀，百姓與能」，就解釋「而況於人乎，況於鬼神乎」。人謀鬼謀，百姓與能，就用一般人身上面的。繫下文。這是〈繫辭下傳〉的文字。〈繫辭下傳〉就是講「人謀鬼謀，百姓與能」。用那個來解釋，「況於人乎，況於鬼神乎」。義詳彼注。詳細的義理就是虞翻那裏注的。

史記，司馬遷寫的《史記》曆書，司馬遷的〈曆書〉裏講「皇帝考定星曆，建

立五行，起消息」。這個《史記》〈曆書〉裏講皇帝，指軒轅皇帝，考是考據，然後定了星曆，〈曆書〉這個星曆，建立五行——金木水火土，起了消息，這是司馬遷寫的〈曆書〉裏面講的。皇帝叫他的官員考定、占天上的星斗，來觀這氣象，有這幾句話。建立五行就是金木水火土，起消息就是講陰消陽息。

皇侃注，根據皇侃的注解，「乾者陽生為息，坤者陰死為消」，這個前面講過了。故以乾盈坤虛為消息。「與時消息」，謂十二月消息也。就是把乾坤兩卦十二個爻，分配在一年十二個月，就是與時消息，春夏秋冬的循環運轉不休息。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

○象曰：「雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。」

〈象傳〉的文字比較簡單點。

雷電皆至，豐。

荀爽曰：豐者，陰據不正，奪陽之位而行以豐。故「折獄致刑」，以討除之也。

李道平解釋，雷電陽威之大，故皆至為豐。雷是打雷，電就是光，電光，這是陽，陽一種威力，這種威力就以雷電來作代表之大。故皆至為豐，所以雷電皆至是個豐。五為豐主，五的位子為豐卦之主，以陰據不正，豐卦的六五，陰爻，以陰爻佔據陽位是不正，奪陽之位。把這個陽奪取。震為行，故「行以豐」。震卦是豐卦的上體，震是行，有行為的，故行以豐。「折獄致刑」，所以討除不正之陰也。就討除九四那一爻。

君子以折獄致刑。

虞翻曰：「君子」謂三，噬嗑四失正，繫在坎獄中。故上之三折四入大過死象，

故以「折獄致刑」。兌折為刑。賁三得正，故「无敢折獄」也。

李道平的解釋，「君子謂三」，陽也。君子指的是九三陽爻。卦自噬嗑來，豐卦是從噬嗑來的。四失正互坎，噬嗑的九四失正，互體坎。繫在坎獄中。上來之三，上爻到三爻來。自二至五體大過，是折四入大過棺槨死象，自二至五體是什麼，澤風大過。上體是兌，下體是巽，大過，兌為澤、巽為風，澤風大過。所以自二至五體大過，這是折四入大過，把四折毀了。入了大過，大過有棺槨死象。故以「折獄致刑」。大過，比如九三那一爻「棟桡」，棟，比如一棟房子壞了。所以是凶。

兌為毀折，大過，上體兌卦，兌為毀折。又秋金殺象，兌卦是在西方的卦，西方是秋官，法官，秋官秋金是有殺的象，故為刑。噬嗑四不正，九四不正故「利用獄」。用來作監獄的意思。賁三得正，賁是上體是艮卦，下體是離卦，山火賁，賁三得正，由大過再講到山火賁，賁卦九三得了正位，故「无敢折獄」。

二卦皆中互坎獄，這兩卦皆是中互體坎卦。一得正，一不得正。豐則三四皆陽，兌成坎毀，以兌刑折坎獄，故以「折獄致刑」也。這個噬嗑卦中間有互體坎，賁卦

也是有坎象，這中間都有互體坎，坎獄象。這是講君子以折獄致刑，君子折獄致刑就是講三爻，九三這一爻，以它得正位，可以來折獄致刑。它所以能行使刑法，就是它得了正位，正位的正字重要。〈象傳〉講完了。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

○初九。遇其妃主。雖旬无咎，往有尚。

遇其妃主。

虞翻曰：妃嬪謂四也。四失位，在震為主。五動體姤遇，故「遇其妃主」也。

李道平舉鄭注，就是鄭康成，也是漢儒。鄭康成說「嘉耦曰妃」。嘉耦，就是夫妻結婚。結婚這不是普通的，國王、古時候的天子結婚，他的對象是妃，叫王妃，嘉耦曰妃。初應四，故「妃嬪謂四也」。初應四，這一卦的初爻與四爻相應，它的相應，下面三畫與上面三畫相應，應是感應，下面初爻與四爻，初與四應，二與五相應，三爻與上爻相應。爻與爻相應含意就是人事方面要相應，互相感應，這個感應時要順乎本性。本怎麼順呢？陰陽，陰爻與陽爻配合，這是正應，正當的感應。如果是陰爻和陰爻、陽爻和陽爻，這不是正應，是敵應，敵應是敵對的，那就不順乎本性。因為陰陽兩個現象就從太極出來的，太極就是本性，本性要起作用的話，要到人世間來教化眾生，那就出現兩個現象：一個是陰，一個是陽。過去一般人都

知道，《易經》要起作用有兩個現象，陰陽要正，要順的話，那你用在人事上，這就互相有感應。互相有感應修道就能成就，辦事也沒有障礙。

這裏鄭玄注，嘉耦就是配偶，結配偶偶，配偶就是嘉耦，這是王者結婚，叫王妃。初應四，這豐卦初爻，初九應四，與九四相應，這不是正應，初九是陽爻站在陽位上，得了正位。九四，九是奇數，四是偶數，四是偶數是陰位，九，奇數是陽，陽爻站在陰位上，位子不正。這用在人事上面，你不是這個人才，站在這個位子上就不好。如果是個人才，站在低的位子上也不好。因此初九站的位子正，九四站的位子是不正，陽爻站在陰位上不正，以九居四為失位。以九這陽爻居在陰位上面，失了位子，不得其位。以人站在這位子上，大材小用，這不能發揮他的功能，所以四為失位。震長子主器，豐卦的上體是震卦，震是長子，下面一陽爻，上面二陰爻，這長子它先出來。為什麼長子主器？怎麼主器？在祭祀的時候，祭宗廟時，長子來作主祭，主祭人，器是祭祀時用的那些器具。故「在震為主」。在上面這震卦，這長子為主，祭祀的主祭人。

五動為陽，上體震卦，就六畫來講，它在五爻，這豐卦的五爻是六五，六五這位子不正，六是陰爻，站在五位上，而且五位是天子的位子，你這陰爻站在天子這位子上，不得其位，位子不正。因此五動，這六五要變動，陰爻要變成陽爻，所以五動為陽爻。四不變二至五體姤，九四不變，還沒有變時。《易經》卦爻最重要的意思，凡是不正都要把它調整為正位。五動成陽爻，九四雖不正，這時四還沒變。它當然要變，但這時候還沒有變。在四不變，你看這卦從二爻到五爻體姤卦，十二個月的辟卦，它是五月，五月是天風姤卦。「姤者，遇也」。姤當遇字講，以初遇四，故「遇其妃主也」。初九遇到九四，故遇其妃主也。所以遇到妃主，王妃，妃主。遇其妃主，四爻不正，娶過來這妃，當然不好。所以下面就講了：

雖旬无咎，往有尚。

虞翻曰：謂四失位，變成坤應初，坤數十。四上之五成離，離為日。

疏四失位，九四失位不正，當變成坤，應當變正，就成為坤卦。下應初陽，九四成六四，下應初九，這就相應，應初。坤癸數十。坤按照日子來算，坤數十，坤

的數目有十。為什麼？就納甲來講，坤納的是乙癸，乾是納甲壬。十干前面兩干乾納甲、坤納乙，後面兩干乾納壬、坤納癸，中間六干由六子納過去，所以這樣講坤癸數十。坤卦的納甲講十干支，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。坤卦從乙來數，數到癸，坤來講，它的數目是十個。這樣一變則上之五成離日。坤數是十是解釋「雖旬」，十天為一旬，它藉著坤卦的數目是十，就解釋這個旬。這一變，上爻之五，上爻到五爻，因為這兩爻換位子，一換之後就變成離，離為日，太陽，說文「十日為旬」，根據《說文解字》講十日為旬，十天。坤數十，離為日，故稱旬。

荀本「旬」作「均」。荀爽的本子，旬作均。這個均是怎麼出現的呢？地官均人，《周禮》〈地官〉，《周禮》有六官。〈天官〉、〈地官〉、春、夏、秋、冬四時，合起來有六官，周官有六官，在《周禮》的〈地官〉來講有均人，〈地官〉均人。作什麼事情呢？「豐年則公旬用三日焉」，均人的均字，均人他在周官裏面，他是管土地的收成，土地的收成要把一些收成繳給天子，那叫收稅，收地稅。稅那時叫均，均人等於後來的稅務機關一樣，他是向民間種田的收稅。所以這稅字，左邊是

禾字，右邊是兌，讀作稅。稅在古時候，就用農田收成的繳一些農作物，這就是稅了。這和後來的不同，現在繳稅是繳錢，錢來納稅，那時用田稅的。均人就是管稅的，收稅的人。稅，豐年則公甸用三日，豐年是收成好，收成好則公甸用三日，這是收三日的糧食。這不必詳細的考據了，那時候的制度，豐年則公甸用三日，比豐年較差一點叫中年，再差一點沒有收成叫无年，无收成的年。按照農作物的收成，是豐年、中年、无年，收的稅不相同的。它這裏講豐年公甸用三日，那時候的制度。

鄭注，按照鄭玄的注解，就注「甸，均也」。他說甸，均也，甸就作均字講。均，就是管田稅那種事情。「易坤為均」，《易經》的坤卦也叫作均。李道平舉這個例子，他為了甸這個字，舉出周官均人來收稅的那種事情，來證明甸這一個字，這是他的注解，證明「雖甸无咎」是有根據的，所以易坤為均。「今書亦有作甸者」，是坤亦為甸也。雖甸无咎這個甸字，古本子叫作均，現在今本子亦有作甸，要把這個字的來源講清楚。所以今書亦有作甸者，是坤亦為甸也。所以豐卦的上體，九四一變就成坤卦，坤亦為甸，就解釋這一卦。

先言假遇其妃主，先言，他注解和張惠言有點不同，張惠言「先言」不講，講「先王」。先是王，假不讀假，讀格，格當來字講，這王假就是王來了。這是前面講「王假之」，「遇其妃主」，帝王來遇到妃主，是四先動，以初為夷主，四是先變動，以初為夷主。四先動，四與初相應，四先變動。以初九為夷主，這個夷字，後面有講到，夷就當受傷來講，受了傷害。嫌不免咎，這個嫌不免有咎，故曰「雖旬无咎」。雖然旬无咎，以初為夷主，四動與初來相應，這會受傷。兩者，九四與初九這兩者是敵應，敵應就是不好，就會受傷害。但是免咎，雖旬无咎，雖然經過十天，它在那裏待了十天，它受到初九招待，受招待到了十天，初九對他很好，所以无咎。這就解釋「雖旬无咎，往有尚」。這九四沒有變成正位，它找初九來相應，這是不會相應，這是敵應。但是初九很厚道，待它很好，待它經過十天一旬，結果還是无咎，雖旬无咎。

下面是案語，是李道平的案語。遇者，不期而會。遇是什麼？原來沒有約定日期而會了面了，叫不期而會，這叫遇。四變，九四要變的話，九四一變，上體就變

成坤卦。坤為十日。坤在前面納甲裏面講坤納癸數十，有經過十天，坤為十。十，數之窮也。十，講數目字來講，滿了，窮了。

四變應初，九四變成六四，這和初九相應。初往遇之，初就是到四那裏來，兩者相遇。故雖窮「无咎」。這兩者都正了位子，陰陽相應，无咎。自內曰往，自內卦到外卦去，那就是初到四，四是外卦了，自內曰往。「无咎」，這就无咎了。故「往有尚」也。雖旬无咎，故往有尚，雖然從內往外无咎，往有尚，叫尚。

又鄭氏云，鄭玄說「初脩禮，上朝四」。初爻它修學習禮，禮重要，孔夫子的學術，以禮樂治國，以禮樂修道，很重要。所以鄭玄講，初爻修禮，修習禮。上朝四，初爻上朝四爻，「四以匹敵恩厚待之」，初爻到四爻匹敵，九四還沒有變時，它和初九是敵應，不是相應，但是四以匹敵恩厚待之，九四以厚道來招待它。「雖畱十日不為咎」，雖然留了十天，不為咎，无咎。義亦可通。這個意思也可以通。李道平講，鄭玄這樣注解也可以講得通。

愚案，李道平講震納庚，離納己，納甲講震納庚，離卦納的是己，庚己都是天

千裏的。自庚至己，適得十日，故稱旬。甲乙丙丁戊己庚辛，這兩干，自庚至己，適得十日，故稱旬。

這一段，下面是〈象傳〉。前面在爻之前講的是〈大象傳〉，在每一爻後面的是〈小象傳〉。

○象曰：「雖旬无咎，過旬災也。」

虞翻曰：體大過，故過旬災。四上之五，坎為災也。

李道平的解釋，二至五體大過（老本，四是錯的），二爻至五爻體大過。怎麼大過呢？二爻是陰爻，三四都是陽爻，五是陰爻，這二三四五，這四爻是大過，大過怎麼念呢？你從上面念，三四五是兌卦，二三四是巽卦，是四連互體，你念的時候怎麼念？先念上面三四五，兌卦，兌的象是澤，有水的澤，二三四是巽卦，巽為風，澤風大過。這互體是連互，四爻連在一起叫四連互。漢儒注解的，它都是這樣注解法。這四連互，二至五體連互大過。大過死象，大過有死的象，因為大過有凶，棺

槪死象，故「過旬災」也。有凶災的意思在裏面，所以它有死的象，故過旬災也，過了旬就有災難。「四上之五成坎」，四爻到五爻上面，二爻一交換，上體本來是震卦，四五兩爻一交換，上體就成為坎卦。

坎多眚為災。〈說卦傳〉裏面講，坎是眚，眚是眼睛不好，所以有災。四不應初，則坎為災矣。四如果不與初相應的話，這坎就為災。那就是說初與四不相應，則坎為災了。

案語：自離初己至震四庚，過庚復己，為離之四，當有焚棄之災，故曰「過旬災也」。自離初己至震四庚，過庚又再復己，這是十天，十天干。離初就是己，到了震卦四庚，過庚又再復己。這為離之四，當有焚棄之災，焚而棄之有這個災難，所以過旬災也。不能超過一旬，十天。佛法、儒家都講中道，無論如何講修道就是講中道。這講過旬是太過了，太過了就是不合乎中道。

它這裏就是藉著大過這一卦，大過就是有死象，有災，過旬，以大過來解釋。解釋這過，一超過那就有災難。從〈象傳〉講就是孔夫子的意思，不能過，過與不

及都是偏，都不是中道。中道為什麼重要呢？就拿修道的人來講，初發心很可貴，要成佛，就儒家來講要成聖人。但是你要成聖成佛，發什麼心？發我一定要成就聖人、成佛。就儒家來講成賢人還不算，必須要成聖人。佛法來講，證了羅漢果，或者到了菩薩地位，都要進步不能停止，一直到了成佛，你才能止住。發心是這樣，你在修道的時候，不能說我今天發心，明天就要成佛，這是過了。學儒也是這樣，我今天學聖人，明天就變成孔夫子了，這辦不到的。你要是這樣自己要求這麼多的話，會發狂，得了狂妄症，這個很危險，所以學中道。在發心之後，目標定住了，你要往目標走，不能一步登天，你要一步步地才能達目的地。比如拿現代的電梯來講，電梯的空間它還是從基層到高處，這個空間它沒有超過，所以不能過。修道不能過，我們研究《易經》遇到這些地方，自己要悟，悟道，我們修道要老老實實的，一步一步地走。你要想一步跨二、三步，那非跌倒不可，必須按照步驟來一步一步的走。停止也不可以，走得太猛也不可以。學佛、學儒在那裏學呢？日用尋常。我們每人在日用尋常之中，平平穩穩的學習，這才有成就。過旬災也，孔夫子寫的〈象傳〉，讀了這〈象傳〉，你要悟，悟修道、悟在世間辦事，都不能過旬。過旬是比喻

的話，《易經》裏面處處都用比喻，用比喻我們好懂，不用比喻那就更難懂了。初爻〈象傳〉講過了。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

○六二。豐其蔀，日中見斗，往得疑疾。有孚發若，吉。

豐其蔀，日中見斗，往得疑疾。

虞翻曰：日蔽雲中稱蔀。蔀小，謂四也。二利四之五，故「豐其蔀」。噬嗑離為見，象在上為日中，艮為斗。斗，七星也。噬嗑艮為星，為止，坎為北中，巽為高舞。星止于中而舞者，北斗之象也。離上之三，隱坎雲下，故「日中見斗」。四往之五，得正成坎，坎為疑疾，故「往得疑疾」也。

看李道平解釋虞翻注，體離為日，豐卦九四與五這二爻，九四到五爻上，五到四成六四，成離這中間有互體離卦，離為日。故「日蔽雲中稱蔀」。這離日被雲蔽了，離日蔽雲，遮雲這叫蔀。馬氏云，馬融說「蔀，小也」。鄭氏云，鄭玄他說「蔀，小席」。薛氏亦同。薛氏也是漢儒，講的和鄭氏相同。

上爻虞注云，上爻虞翻注「豐大蔀小」。在五則大為豐，在四則小為蔀。故「蔀謂四也」。蔀指的四爻。二利四之五，已得正應。二爻，六二，它利四之五，它希

望四到五來，九四與五交換位子，六二和九五相應，二五相應。己得正應，六二自己它可以和九五正應。「豐其蔀」者，怎麼講呢？欲去四之蔽也。九四這一爻它蔽，把蔽去掉。

卦自噬嗑來，豐卦從那裏來的？從噬嗑來的。噬嗑體離，火雷噬嗑卦裏有離卦，「相見乎離」，〈說卦傳〉裏面，離代表日光，它有照明的作用，所以相見乎離，有離日的光，一照世間人也好，物也好。都能看得見，相見，故為見。見斗的見。噬嗑離在上體，故為「日中」。火雷噬嗑，離在上體故為日中。

艮「萬物之所成終而成始也」，這在〈說卦傳〉裏講的，艮卦，萬物成始成終都是在艮卦，它成就萬物的開始，萬物到了終了，都是由艮卦。斗建四時，故「艮為斗」。斗是天上的北斗星，建四時，斗建什麼？七個星，七星，前面四顆星叫魁，像舀東西那個斗勺，後面三顆星叫斗柄，拿斗柄可以舀東西。北斗七星，斗建四時，看斗柄，春天斗柄是對著那一個方向，春夏秋冬四時就看斗柄，懂得天文學就知道，斗柄在東方是春天，南方是夏天，西方秋天，北方冬天，斗建四時。故艮為斗。艮

是什麼？艮有止的象，它又有開始，這艮卦。斗建四時，故艮為斗。

又說卦「艮為狗」。艮有狗的象。大戴禮易本命，我們現在看的是《禮記》的《小戴禮》，另外有《大戴禮》，它的《易本命》裏講「斗主狗」，北斗的斗，它有狗的意思在當中，故曰「艮為斗」也。

春秋運斗樞，緯書就解釋經的，有經有緯，《易經》有八種緯書。其他的五經，有其他五經的緯書，緯書就是解釋經的。《春秋運斗樞》就解釋《春秋》的。孔子作《春秋》，《春秋運斗樞》就是解釋《春秋》緯書。「第一至第四為魁」，就解釋天上北斗第一到第四為魁。「第五至第七為杓，合為斗」。這杓讀標，這杓就是斗柄，合成為斗。「居陰播陽，故稱北斗」。居陰播陽是什麼？北斗在北方，在天空裏，它是在北方，北方屬陰，居陰播陽，故稱北斗。合魁與杓，故「斗，七星也」。

噬嗑這一卦，互體有艮，艮為石。《說卦傳》講艮有石的象。僖十六年左傳，《春秋左傳》在魯僖公十六年有記載，「隕石于宋五，隕星也」。隕石就是那個星（天上的星）掉下來了，叫隕石。隕石于宋，天上的石頭，就是星那個石頭落在宋國，所

以天文學把它記載說「隕星也」。隕石，一般人看的是石頭，這石頭從天空掉到宋國。天文學家知道那是隕星，天上星球上一塊石頭掉下來叫隕星。在地為石，在天為星，故「艮為星」。掉在地上為石，就是一塊石頭，在天為星，在地為石，有石頭象，它又有天空裏星的象。「艮又為止」。艮有停止的作用。坎，「正北方之卦也」，坎是正北方之卦，坎卦，故「為北中」。

「巽為高」，是說卦傳的文。又行八風，故為舞。八風，八方面吹來的風。佛家講的八風，那就是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，共有八種，人家譏刺、稱讚、毀謗；，一共合起來有八種風，修道的人要八風吹不動。人家一稱讚你，你是大好人、善人，稱讚你。人家譏刺你、毀謗你，不管人家稱讚也好、毀謗也好，都不動心，這就有工夫了。工夫，在心裏有沒有定功，有定的話，八風任何一風吹，都不會動心的。這裏講行八風故為舞，舞蹈，手舞足蹈。它在那轉來轉去的就有八風，風為舞。星止于天中，星止在太空裏面，應八風而舞者，這是北斗之象也。

噬嗑上之三，噬嗑上到三來，是離日隱于坎雲之下，故「日中見斗」。現斗，

日中，白天出現這個斗，大白天我們看看，能看到天上的星星嗎？北斗七星看得到嗎？大白天看不到的，它這裏講日中見斗，離日隱于坎雲之下，這白天沒有陽光了，才可以看見北斗。四噬嗑互艮離，日隱而艮星見，這個四，噬嗑互艮是離卦，日隱而艮星見，太陽隱伏起來而艮星出現了，這叫故「見斗」謂四也。

四爻，豐四往之五，得正成坎，豐卦的九四到五爻上面，跟五爻換位子，然後得了正位，成為坎。坎心為疑，坎病為疾，故為「疑疾」。日中无見斗之理，日中是白天沒有看見北斗的道理，這在理上面，白天不會看見北斗的。故曰「往得疑疾也」。白天看到太陽隱沒起來了，不見陽光，只見北斗，這樣的去，有疾。

這六爻爻辭告訴學的人，你要修道要看看環境，你看到日中見斗，表示這世間沒有陽光，沒有陽光是黑暗的，你修道在黑暗之中，那怎麼修法？修道就是把自己的心能夠光明的，要開發自己的光明。如果遇到白天沒有陽光是黑暗的，這要得到啟發，怎麼啟發呢？環境上是黑暗，我們修道不要因為黑暗，修道就不用心了，愈是在黑暗時，愈是慎獨。以黑暗來比喻要慎獨，自己一個人在家裏，在黑暗的地方，

心裏要謹慎，愈是在黑暗裏，心裏愈是要謹慎。一般人以為：我作什麼事情沒有人看得見，那我就放心去作，作好作壞那就不管了，趁黑暗的時候可以作一點見不得人的事情，沒關係。可不能這樣想，高明之家就講「高明之家，鬼瞰其室」。你高明之家，自以為很高明，自己認為自己作的事情沒有人知道。鬼神知道，鬼神看高明之家的人作什麼事情，鬼神都知道。〈大學〉裏面講「十目所視，十手所指」，一個修道的人在那裏就有十目所視、十手所指。〈大學〉講學道的人心裏要想著，有十個人眼睛在看著你，有十個人的手指指著你，這個講法當然也可以。但是要真正說起來，一個人在無人之處，或者在家裏沒有任何人，確實有十個人，這十個人是鬼神，十個鬼神眼睛在看，十個鬼神用手指在指著你，變成落實。直接叫你心裏存著有十個人在看，那個不落實，必須真正有十個鬼神在那裏對著你在看你，看你的心裏起了什麼心，這樣修道的人才不敢作一些壞事情。所以見斗謂四也，豐四往之，五得正成坎，坎心為疑，坎病為疾，故為疑疾。日中无見斗之理，日中沒有見斗的道理，所以往得疑疾也。在日中見斗時，表示世間黑暗的。

大家想一想，我們現在是不是黑暗？別處我不敢講，就說我們臺灣，臺灣明明這時是白天，不是，你看現在是黑暗還是白天？你這樣一想，現在是黑暗的。怎麼是黑暗的呢？傳統文化講五倫，父慈子孝、兄友弟恭，家庭的倫理，外面的君臣、朋友，各有各的本分。所以印光祖師講，你修道，從敦倫盡分這樣作，你能敦倫盡分就是修道。那我們看現在，講一切反轉。反過來，有殺父殺母的；教師對於學生不但不能懲罰，罵一句學生，學生家長就來興師問罪了；學校，學生來恐嚇老師。這個環境大家想一想，愈是在黑暗裏面，我們愈是把心的光明發出來，不能存著黑暗——自己作了昧良心的事情。修道就是要敦倫盡分，不管世間怎麼樣的黑暗，我們還是要敦倫盡分。

有孚發若，吉。

虞翻曰：坎為孚。四發之五成坎孚，動而得位，故「有孚發若吉」也。

李道平的疏，坎有孚，故為孚。坎是有孚的意思。說卦，〈說卦傳〉裏講「發揮于剛柔而生爻」，發揮剛柔，剛是什麼？剛是陽爻，陽剛。柔是陰爻的柔順，把

陽剛和陰柔都發揮出來而生爻，換句話說，爻有剛爻有柔爻，由剛柔這兩種生出來的。虞彼注，虞翻就注〈說卦傳〉那兩句話。謂發為動。這個發字就是動的意思，在〈說卦傳〉裏講發，就是變動的意思。變動怎麼變動法呢？那就是陽爻變陰爻，陰爻變為陽爻，這叫動。

四體震，這個豐卦九四，它的體震，豐卦的上體是震卦。震，動也，震當動講，震，動。拿打雷的聲音來比喻，雷一震動它就有變化。故動之五，成坎為孚。四體震動之五成坎，坎為孚。豐卦九四一動，之是到五位上去，豐卦五爻是六五，是陰爻，四爻是九四，這兩爻都是位不正，九四之五，五到四來，這兩爻一交換，上體就變成坎卦了，故動之五，成坎為孚。又五陽自動亦成坎，五動得正，五動得正位，就是四五兩爻换位，各得其正，五動得正。故「有孚發若吉」也。把爻辭最後一句解釋清楚了。

書堯典，《書經》開頭一篇是〈堯典〉。孔傳訓「若」為「順」，《書經》〈堯典〉就有提到，開頭第一句若字，「若稽古帝堯」這句話的若字，孔傳訓是孔安國的解

釋，傳就是解釋。孔傳：若，順也。若當順講。這《書經》〈堯典〉裏那一句話，開頭的若字，孔傳訓若，孔安國的解釋，訓，也就是解釋。孔傳是名詞，是孔安國解釋《書經》的叫孔傳。這下面的訓字是動詞了，古時候古文裏面的注解都叫訓，訓詁。訓若為順，把這個若字解釋為順。謂二應五，順之也。這意思是說二爻與五爻相應，叫順之。這把六二爻辭講清楚了。因為二五相應，五爻在這裏位子不正，二爻也是不正的。不正，按照虞翻的注解，凡是不正都要調整為正。那麼在這裏這兩爻都不正，為什麼能夠相應呢？順。就兩爻一個六五是陰爻，六二是陰爻，就二應五順之。下面〈象傳〉就講：

○象曰：「有孚發若，信以發志也。」

虞翻曰：四發之五，坎為志也。

九家易曰：信著于五，然後乃可發其順志。

《九家易》，是荀爽跟他見解相同的，連荀爽自己一共有九家的注解，叫《九家

《易》，有時叫荀九家。

李道平先解釋虞注，虞翻的注解。四動之五，這老本子有兩個四，多一個四字。新本子把它改過來了。四爻動之五，九四位不正要變動，到那裏，之五，到五的位子上，注解文字比較簡單，它說四之五。成坎，怎麼成坎？四到五的位子來，五到四這來，這兩爻交換，這上體原來是震卦，現在兩爻一交換，上體就變成坎卦，四動之五成坎。坎心為志，〈說卦傳〉裏講坎為心，心什麼？在心為志。

作詩都知道：在心為志，發言為詩。中國的文化，古老的文化就是這麼講的。在心裏，存在心裏面就是志。這個志字，上面士是之字，之有往義，之心就是在心裏面。在心為志，發言為詩，用言語發表出來這叫詩。所以經典裏講詩言志，詩言志這一句話誰講的？舜帝講的。他講：詩言志，歌永言。詩歌，歌有譜了，用樂譜把它譜出來，永言，譜有腔調了。吟詩，吟詩有聲調譜，歌永言。你研究詩，在堯舜時代就講在心為志、歌永言，因此後來的人就講我們的國家就是詩的國家。到了周朝，周朝時的詩就多了，經過孔夫子把它一編，編的時候有的刪除掉，有的保留

下來，後來有三百多篇的詩，這是《詩經》。《詩經》開頭就講關雎，這是作詩，先引發後面來的意思，興起後來的意思——窈窕淑女，君子好逑。就把關雎這鳥比喻夫妻，夫妻結婚時就要學著關雎，關雎牠不是人，牠是鳥，雖然是鳥，雄鳥雌鳥一交配之後，就成夫妻，成了夫妻之後，無論是雄鳥是雌鳥，都不跟另外的鳥來談戀愛了。所以人結婚就要學雎鳩，如果人不能這樣的話，連鳥都不如。《詩經》開頭這一篇詩教夫婦這一倫要正倫。夫婦這一倫正了，然後父子兄弟，外面的君臣、朋友，五倫都正。所以夫妻是五倫的開端，這要正。你拿《詩經》這一篇來研究，後來的人世間人的修養，大致上就我們國家來講，都要學《詩經》這一篇。

只有到現代，夫妻這一倫破壞得不得了了，古時候的結婚，父母之命，還有媒妁之言。有些人反對，講這什麼時代了，還有父母之命、媒妁之言，但是有一條，古時候必得男女二人自己願意的，三方面都同意了，然後才訂婚、結婚，有六種程序，六禮成婚。為什麼？感覺很麻煩，那不如現在，不要經過父母同意，男女兩人合意，到戶政事務所登記一下就可以，那多麼簡單。簡單是簡單，夫婦這一倫怎麼

解釋呢？固有的文化，它是整體的講，作詩要詩言志，詩言志裏就講五倫道統，然後發揮出來。在人世間講這個學問，學問從那來？從道，要明瞭這道，道從那來的？道講得究竟的話，教人明心見性，就要開發自己本性。明心見性，首先要覺悟自己有本性，然後一步一步地證果。開發自己本性出來，就在開發的時候，在人世間治國平天下，它有王道不是霸道。治國平天下，從那開始？從自己修身開始。身為一個中國人，不懂傳統文化，不講傳統文化太冤枉，對不起自己。你看現代臺灣有一小部分的人，他反對中國固有文化，連中文的文字，文言文也想辦法要取消，這個我們不要管他，不要學他們這一套。就看四動之五成坎，坎心為志，這《易經》也是這麼講，坎心為志。坎心是志，志什麼？就《詩經》來講，存在心裏面，這心指的是什麼？雪廬老人解釋《論語》裏面「志於道」，志於道這個心就在道上面，道是什麼？就是人人本有的本性。所以這裏講坎心為志，就是要修道，就是要把自己本性開發出來。

又坎孚為志，坎孚，什麼叫孚，孚的意思，講究信用。所以這坎有心志，又有

信用這個志，故「信以發志也」。有信用，怎麼有信用？言語表示出來就算數，說了就算數，不是說出來還有反悔的地方。說的話不能兌現，那是後代的人沒有修養，有修養的人信以發志。信就是說話實在，這話是實實在在，都代表他自己本性裏發出來的言語，信為志也。

九家注解：四動成坎，故「信著于五」。九四一動成了坎卦，就是九四和六五交換，上體成為坎，故信著于五坎，信著，信實，是實實在在的。信著于五，原來是六五，六五這陰爻是虛的，不是實，現在和九四一交換，陽爻到五位上來，陽為實。陽爻為真實，所以這信著于五，信是信實，到五位上來，著，就是到五位上，就不要改變了，就是執著不要再放棄了。坎為志，信著，故「可發其順志」也。把上面這一條「可發其順志」，就是《九家易》所解釋的，道理就解釋那裏。

各位在研究時特別注意，〈象傳〉是孔夫子寫的，這裏是「信以發志」。信以發志，簡單的四個字，就要照虞翻、《九家易》他們所解的那些意思。他們所解的意思，還沒有包含完了，還有，所以大家研究，包含的意思很多。就是說這心志，大

家研究這個志，要志於道。你講志於道有什麼根據？《論語》裏就是，《論語》裏面古人注解，還沒有注解到這個程度，雪廬老人一注解，把這意思完全注解出來了。所以大家在研究時，要根據這些道理，你自己慢慢的研究。

○九三，豐其沛，日中見沫。折其右肱，无咎。

豐其沛，日中見沫。

虞翻曰：日在雲下稱沛。沛，不明也。沫，小星也。噬嗑離為日，艮為沫，故「日中見沫」。上之三，日入坎雲下，故見沫也。（見讀現）

九家易曰：大暗謂之沛，沫，斗杓後小星也。（大暗是黑暗，大暗叫作沛）

看李道平的解釋，先看虞注：孟子曰，孟子說，《孟子》這一篇裏面，孟子說「天油然作雲，沛然下雨」。這兩句話，孟子〈梁惠王〉那一篇裏面，孟子這一部書開頭就是孟子去見梁惠王。在這一篇裏面，孟子有一次去見梁襄王。孟子和他談話，這個人沒有什麼學問，然後孟子就說比喻。他說田裏稻的禾苗，種的稻，你應該知道，種了稻，遇到天不下雨時，禾苗快枯死了，這時，天油然作雲，油然作雲，沛然下雨，有雲有雨了，那些禾苗很快就又活過來了。這是孟子見梁襄王講的一段故事。書裏面李道平就引用，孟子曰：天油然作雲，沛然下雨。引用這兩句話在這裏

就解釋沛這個字，孟子講那兩句話。

上坎為雲，下坎為雨，這兩句話從那裏來的呢？這兩句話從乾卦。前面開頭就是乾卦，乾卦的二、四、上不正位，乾卦的九二是陰位，九是陽爻站在陰位上不正，四也是，九四站在陰位上也不對，上九是六，陽爻站在陰位上也不對，乾卦二四上不正，要把它調整為正位。調整為正，二四上正位了，一三五也正位，這一調整，變成既濟卦，既濟定，既濟這一卦，六爻皆正位。變成既濟卦，就既濟這一卦來講，上面是坎卦，下面是離卦，水火既濟。坎為水，離為火，水火既濟，這裏就既濟來講，上坎為雲，下坎是互體坎，下面的互體坎為雨，上坎為雲，下坎為雨。就是從乾卦變成既濟，既濟是上體坎，互體坎，所以上坎為雲，下坎為雨了。以這兩句解釋沛的意思，故「日在雲下亦稱沛」，所以說日在雲下亦稱沛。日在雲下離為日，離日在雲下，上坎，在上體坎之下，這還是就既濟卦來講的。稱沛，謂四也。就豐卦講，這講四爻。既濟卦四爻也是。

雨雲蒙翳，故「沛，不明也」。上坎雲，下坎雨。雨和雲蒙翳，蒙翳是一片的

暗，把日光遮蔽起來，日在雲下。有雲有雨就把日光蒙蔽起來了，翳這個字就是蔽的意思，故「沛，不明」也，所以沛不明。就虞翻講的，日在雲下，稱沛。沛，不明也。就把虞翻那句話解釋了。

「沫」這個字，他本，別的本子，多作「昧」，作日字邊的昧。那更好懂了，昧是黑暗叫昧。子夏馬融，《子夏傳》，注解《易經》有一篇叫《子夏傳》，這子夏不是孔子的弟子子夏，是後來注解《易經》的人叫子夏，傳，是注解《易經》的人。《子夏傳》還有馬融皆云「星之小者」。都說星之小者，這天上的星是小星。薛氏云，他也注解《易經》，他說「昧，輔星也」，昧是輔星。

下面是星經曰「北斗七星，輔一星，在大微北，北斗第六星旁」，《星經》是一本書，這部書是由一個人叫石申，他來寫這一本書。他這個人，古時候是一個研究天文的人，他寫了這一本叫《星經》。這北斗七星，有七顆星，名字都有的。各位也不必記了，你查字典都有的，七顆星是天樞，天璇，還有天璣、天權、玉衡、闔陽，還有瑤光，一共七顆星。前面四顆星是斗魁。後面三顆星是斗柄，斗柄是斗杓，

杓讀標。北斗七星，先講昧是輔星。輔星，還有《星經》裏講，《星經》是一個古人人叫石申，他研究天文，寫了一部《星經》，所以這裏就舉出來。《星經》就講到北斗七星，輔一星，輔星在大微北，北斗第六星的星旁，旁邊。

陸希聲云「沫者，斗槩，謂斗之輔星」。槩是這個寫法。有的寫法是把木字寫在左邊——概，這是另外一種寫法。斗槩，這斗槩，謂斗之輔星。斗槩的槩字，一般說斗是量東西，量米、量五穀的斗，滿了，那個米倒滿了，上面堆起來，用一個木頭把高出來的劃平了，這叫斗槩。那是一般人作買賣，古時候賣米用那個和度量衡是一樣的，叫斗槩。這講天文上的斗槩，天文的斗槩講七星，七顆星排列起來像一個斗，前面可以舀東西，像勺子，後面是斗杓，它拿這個來比喻七星。七星是輔星，輔星在大微北，北斗第六星旁，輔星之一，陸希聲說沫者叫斗槩，這叫斗之輔星，這是講星。「斗以象大臣，槩以象家臣」，北斗七星，講到輔星，斗呢？斗像大臣，槩像家臣，大臣家裏用的臣子是家臣。為什麼槩表示是家臣呢？大臣，古時候國君封大夫，這個大夫在國君那裏是個大臣。大夫家裏用的是家臣，這個家臣在大夫辦

事情的時候，辦的是不是公平，如果不公平的話，就用斗槩把它平衡一下，是這個意思，所以斗槩以象家臣。故曰「沫，小星也」。沫是小星。

噬嗑離日在上為「日中」。把北斗星都講過了，有北斗星、有輔星，用在人事上面大臣、家臣。大臣家臣，你在國家替國君辦事，也是替國內民眾辦事，要求公平，公平用斗槩，家臣看見這大臣作事有不公的時候，他要勸告，勸告你一定要公平。這斗槩用在人事上，是這個作用的，保持平衡。人世間不但是大臣，就是普通人，你作事情都要公平。作事不公平，那你別想修道了，修道就是要了解人人都有本性。本性是平等的，辦事不公平的話，那就違背本性平等，那修道怎麼修？所以從《易經》講到星球、講到北斗、講大臣與家臣，講這些跟我們有什麼用處？大有用處，我們修道，這個道理我們不能違背的。違背道理不公平，那我們在人世間，你想學聖人那就沒辦法學了。所以自己待人接物，尤其自己心裏總覺得要想到有公平，要平。槩以象家臣，故曰「沫，小星也」。小星是那個輔星，幫助的意思。

噬嗑離日在上為「日中」。噬嗑這一卦，為什麼講到噬嗑呢？豐卦就從噬嗑來

的。噬嗑的上九跟六三一換，上九跟六三換位子，噬嗑上九位子不正，六三也不正。上九和六三一交換就正了位，這一交換噬嗑就變成豐卦。噬嗑的上體是離卦在上，下體是震卦。它這上九和六三一換，上體就是震卦，下體離卦，就成豐卦。因此在這裏就引用噬嗑這一卦，離日在上，上體是離卦，離為日，它在上體，為日中。

艮為星，艮卦是互體艮，噬嗑的互體艮，艮為星，為小，在《說卦傳》講艮是小。沫，小星，故為沫。沫是小星所以叫作沫。以離互艮，離卦再加互體艮卦，故「日中見沫」。見當現講，出現了。日中是白天，白天出現了，見沫了。

三本離日，故見艮為沫，二陰見之則為斗，二陰就是二個陰爻，這見之，二陰出現，出現之後怎麼呢？二陰就是陰暗，二陰見是陰暗時候，才可以看見北斗；如果不是陰暗，大白天，陽光很盛，那你看不見星斗。白天能夠看見星斗，是因為白天陰氣很重，陰暗的，把日光遮蔽起來了，看見北斗這星斗了，日中見沫。三本離日，九三在豐卦，噬嗑是六三，豐卦的九三本來是離日，內卦是離，故見艮為沫。見到這個艮，艮為星，見到艮就見到星了，為沫。二陰見之則為斗，皆謂四也。指

的是四，為什麼呢？四被二陰把它的光線遮起來了。

離上之三，噬嗑的離上，上體離，上九之三，到三爻，三爻是六三，到上九這裏交換就變成豐卦，入坎，這裏講離上之三，入坎就成為上體坎卦。故「日入坎雲下」。到了坎雲之下。內體離為見，豐卦的內體是離卦，離卦有見的意思，故「見沫也」。所以是見沫也。三利四之陰，三，噬嗑的六三，它跟九四這二爻，能夠利四，九四到三的位上，三到四的位子上，之陰，所以這對兩方面都有利的。故象與二同。九三的〈象傳〉所講的與二相同。

九家注，《九家易》的注解：姚信云，姚信講「沛」是「滂沛也」，滂這個字，形容那個水很大，大水叫滂，沛是下的雨，沛然下雨的沛，雨下得大叫滂沛，姚信說沛是滂沛。漢書五行志，《漢書》，過去講四史，四本寫歷史的書。《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》，叫四史。這四史，過去讀書人必讀，必須要研讀的四史。《漢書》是四史之中的一部，它有〈五行志〉，裏面講「沛然自大」，沛然，形容那個雨水，自大，下得很大，它不是人為的，雨下得自大。故云「大暗謂之沛」。

大暗就是這個沛。

輔星在北斗第六星闔陽旁。輔星在北斗第六星闔陽星的旁邊。五至七為杓，五到七為杓，六在杓中，六星在五星與七星之中，在杓中。故云「沫，斗杓後小星也」。是在斗杓之後的小星。這把輔星解釋清楚了。

下面愚案，是李道平的案語。為什麼講愚案？古人很謙虛，愚，稱他自己。他自己的案語說：二、三皆為四所蔽，二爻三爻都被四爻它遮蔽起來了。二爻呢？遠于四，二爻距離四爻遠，三爻是近于四，三爻與四爻接近。故沛之蔽明甚于蔀，所以四爻這個沛，能夠蔽，把這個明（光明）能夠蔽起來，甚于蔀，前面講的蔀，比它更甚。見沫之暗甚于見斗也。見沫，這個沫，暗出來時，比見斗更甚。那就是說，白天雖然能看見北斗七星出現，這還沒有見沫之暗，見沫之暗這個暗比見斗還要更暗。它用比較，比較看見白日見斗，表示這個暗。

這是比喻的話，人世間有黑暗的時候。後來不必講，就講古時候殷紂王在世，殷紂王那個時代，世間是黑暗的。夏桀王那個時候，世間也是黑暗的。到後來，凡

是傳統文化五倫道統都遭遇人家反對的時候，這就是黑暗的時代。這個黑暗時代，《易經》就拿白天見斗來比喻。如果我們只是研究北斗星辰，那你研究星辰有什麼用處？必得藉著研究白天星斗出現，表示天上天下都是黑暗的。在一個黑暗的時代，修道的人自己怎麼自處？那就是孔夫子《論語》裏面記載，教他的學生，春秋那個時代也是黑暗的，臣弑其君、子弑其父，所以孔夫子教他的弟子，你們盍各言爾志，你們把自己的志向說一說，在這個黑暗時代，你們不能出來作事情，也沒有

人來請你出來作事情，那你們不作事情怎麼辦呢？要研究志——心志，要研究。可以不出來作官，但是修道必須要修的，修道就是要研究自己的心志。這裏講黑暗時代，好像這個黑暗時代大家都同流合污，但是修道人這個要不得的。

折其右肱，无咎。

虞翻曰：兑為折，為右，噬嗑艮為肱。上來之三，折艮入兑，故「折其右肱」。之三得正，故「无咎」也。

李道平的解釋，兑為毀折，〈說卦傳〉裏講兌有毀折的意思，故為折。震東兌

西，這個是四正卦。震在東方、兌在西方、離是南方、坎是北方，震兌坎離，四方的正卦，這講卦氣。這前面有〈卦氣圖〉，卦氣四方正卦，其餘的六十卦圍個大圓圈，裏面有代表天子、代表諸侯、代表大夫，都有代表的，這看前面〈卦氣圖〉就知道。兌為毀折，故為折，震是東方卦，兌是西方卦。故兌為右。為什麼兌為右呢？古時候那個建築物，天子坐在北方，背北方，面向南方，又左右兩邊就天子所坐的位子來講，兌為右。兌卦在西邊，天子坐的位正位子是北方，它的右手邊是西邊，左手是東邊，面對是南方，南面，稱天子是南面王。兌為右，噬嗑互艮手，故為肱。肱是兩個手臂叫作肱。上來之三成豐，噬嗑上爻與三爻換位就變成豐卦，這樣折艮手入兌，故曰「折其右肱」。日隱有咎。太陽隱起來這是有咎的。可是上之三得正，上爻與三爻都得了正位，故「无咎」。這卦爻有變化，你看它原來是這樣，虞翻一解釋，一變化，另外又有局面出現了。所以看人世間小人在位，這小人他在位能夠維持多久？萬物無常，小人得的位子，不會長久的。所以遇見小人在位時，世間黑暗時，你不要害怕，君子處在黑暗時，要志於道，那就沒有任何危險。

周文王在殷紂時代，那多麼黑暗，殷紂王把他囚禁在羑里，他能夠研究《易經》〈繫辭〉。這《易經》原來是沒有文字的，文王跟他的兒子周公，文王用文字繫在每一卦之下，周公用文字寫在每一爻之下，所以有卦辭、有爻辭。這是君子聖人處在黑暗的時候，不會受黑暗的影響。我們修道的人就要學文王、周公，處在怎麼樣的黑暗時代，我們自己研究、修養，這黑暗對修道的人沒有影響。日隱有咎，太陽被隱，黑暗了，被暗象隱蔽起來，這好像有咎。但是上之三得正，上爻與三爻原來不正，這樣一交換，得了正位，故無咎，這樣就沒有咎了。上之三，修道的人，在黑暗的時代，自己要調整自己的心理。雖然黑暗時代在位的人都是不正，但是自己心理要正。所以這裏講上之三，上爻藉這個卦爻，來把它扶正起來。這就表示修道的人心理要正，在位的人不正，學的人心理正了，那些小人就無可奈何了，對修道的人就無可奈何了，故無咎。

案，這個案語：上六極暗，「不可大事」。豐卦上六極暗，暗到極處了。不可大事，做不了大事情。三「折其右肱」，三爻把西邊的右肱折，折當斷講，折斷。示

不可用，折其右肱，這就表示不可用，不能用大事，在黑暗的時候作大事，沒辦法作。怎麼表現出來？右肱折斷，這個右肱表示不可用，故得「无咎」。在黑暗的時候出來用事，必得要跟小人配合可以免除災難，跟小人配合雖然可以免除災難，但是人格墮落了。再呢？就是反抗黑暗，反對小人，小人的勢力大得很，你反對他，他很快就把你消滅掉。那怎麼辦呢？只有志於道，就在黑暗之中，心理要保持公正，保持公正就是志於道，就能開發自己本性，這是修道的人在黑暗時代要自處之道。

○象曰：「豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。」
豐其沛，不可大事也。

虞翻曰：利四之陰，故「不可大事」。

李道平的解釋，三利四之陰，九三利于九四之陰，之陰就是變為陰爻。陰為小，故「不可大事也」。後面這一句，
折其右肱，終不可用也。

虞翻曰：四死大過，故終不可用。

李道平的解釋，二至五體大過死象，四不變，死大過中，故「終不可用也」。這個豐卦從二爻到五爻，體有大過死象。二爻至五爻什麼呢？二是六二、九三、九四、六五，這四爻互體怎麼是大過？先看三四五互體兌卦，再看二三四是巽卦，叫澤風大過，兌為澤，巽為風，澤風大過。虞翻解釋四死于大過，李道平解釋由二至五這四爻，二三四五這體是大過。大過死象，在〈繫辭下傳〉裏面講的：後世聖人易之以棺槨。棺槨是什麼？棺是棺材，槨是套在棺材外面的叫槨。取之形狀在那裏呢？取諸大過象。體大過這是根據〈繫辭下傳〉講的。這古時候人死了之後，葬在什麼地方呢？放在野外、在樹林之中，就這樣，沒有什麼埋葬的。到後來聖人製作棺槨，蓋取諸大過，取象大過。大過是什麼？是對於死者厚葬，很厚一種禮。由這裏看起來，虞翻講四死大過，所以李道平解釋大過死象。四不變，九四不變，死在大過這當中，所以終不可用也。這解釋「折其右肱，終不可用」，這把〈象傳〉九三這一爻解釋。

從這裏解釋講文化，文化在古時候，一般的發明很少，所以對於死者沒有棺槨的。這要了解，文化是一步步的進步才有，從沒有埋葬、沒有棺槨進展到有棺槨，有棺槨之後就有埋葬，這就有進步了。所以文化有進步，就不能倒退。你這文化進步發展時，愈到後來愈是對人體要尊重。對死者尊重，對活著的人更加尊重，所以講治國平天下要重視人。到後來有些暴君，他不把人當作人，這是違反文化進步的趨勢。所以學到這裏要了解，講文化，只能往前進步，有創造，不能再退轉。但是到後來，那些暴君不但退轉，而且跟進化有相反的，像夏桀王、殷紂王，與這個相反。相反你要明瞭文化的這個進步的話，你才能看得出來，在殷紂王那個時代，才認清楚是暴君。如果沒有從文化上進步的話，在那個時代很難認清楚他是暴君，這一點要特別注意。夏桀王、殷紂王是最顯著的而已，後來歷代的君主，沒有把人當作人的話，那都是夏桀王、殷紂王這一類的人。所以你了解這個道理，你看後代的政治人物，他只想到自己，沒有想到人民，那個政治人物就是桀紂。所以這些人物，這些政治家你不要附和他。所以折其右肱，終不可用也。大過它有死的象，有死的象就看出來對死者要厚道，對死者都厚道，對於活的人更要厚道。我們研究這裏，

要有這個認識。

愚案：三雖得正，為四所蔽，不能應上，上陰為小，故「不可大事」。三肱已折，上失所應，上為終，故「終不可用」。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

○九四。豐其蔀，日中見斗。遇其夷主，吉。

豐其蔀，

虞翻曰：蔀，蔽也。噬嗑離日之坎雲中，故「豐其蔀」。象曰「位不當也」。

李道平的解釋，「蔀，蔽也」者，蔀就是蔽的意思。蔽是什麼？即陸希聲云「蔀，茂盛周匝之義也」。陸希聲是唐朝之人，他注解的有《易經》，還有其他的著作很多。他說蔀是什麼意思呢？茂盛周匝之義，茂盛，盛指這個蔀，茂盛得像一棵樹，有根有本有枝葉很茂盛。周匝是什麼？周是周圍，四周，匝這個字是一個之字倒過來，再加一直一橫，那就表示來回的行動，它這個意思，是茂盛的意思、是周徧的，轉來轉去的意義就是到處都有。這個意思是講豐其蔀，豐其蔀是被一個東西把它遮蔽起來，遮蔽得怎樣？周匝，茂盛周匝，遮蔽得很嚴密。

九四這一爻，在噬嗑這一卦裏面為坎，是坎卦，為什麼提到噬嗑呢？豐卦就是由噬嗑來的。雷火豐，上是震卦，內卦是離卦。上之三為「離日之坎雲中」。噬

噬上爻跟三爻一換，就是上九與六三一交換就變成豐卦，所以在這裏講噬嗑為坎，噬嗑這一卦，它的互體坎卦，上之三為離日之坎雲中。噬嗑就是上爻到三爻，三爻到上爻，這樣就變成豐卦。這裏講上之三，注解的文字比較簡單，上之三，是三往上，兩者交換，為離日之坎雲中，這個離日就在坎雲之中。噬嗑上體是離，離為日，離變成豐卦時它就在坎雲之中。四蔽三，九四蔽三，故曰「豐其蔀」。四失正，九四位子不正。故象曰「位不當也」。所以〈象傳〉講位不當也。九四〈象傳〉裏講位不當，失了位子，把豐其蔀解釋完了。

日中見斗。

虞翻曰：噬嗑日在上為中。噬嗑的離卦在上，離為日，離日在上，為中。上之三為巽，上爻到三爻，三爻到上爻為巽，互體巽。巽為入。巽有入的意思。日入坎雲下，太陽入到坎雲之下，它這一變，離卦這個日，入坎雲之下。幽伏不明，這個光明是發不出來，伏在下面不明。故「日中見斗」。白天，太陽，這日隱伏下來，白天看不見日光，看不見日光，日中（就是白天）見斗，白天見到天上的星斗，斗是

北斗。如果是大白天，這個光能夠照得出來，天空上的北斗我們看不到。能夠看到北斗，就是證明沒有陽光，世間是黑暗的，這講日中見斗。虞翻講幽伏不明，故日中見斗，象曰「幽不明」，是其義也。

李道平的解釋說，噬嗑離在上體，故為「日中」。噬嗑這一卦離日在上體，所以為日中。那麼噬嗑上之三，互巽為入，有互體巽為入。四本互坎為雲。四本來是互體坎卦為雲。日入坎雲下，有幽伏不明之象，故「日中見斗」。而象特明其義也。〈象傳〉特別說明這個意義。二與四同功，故兩爻辭亦相類。二與四同功，是〈繫辭〉傳講的。二爻與四爻是同功，為什麼？二爻是陰爻，四爻也是陰爻，二與三接近，四與五接近，二與四同功，故兩爻的辭也是相同的。二爻的爻辭，四爻的爻辭，因為是同功，故兩爻辭相類。

遇其夷主，吉。

虞翻曰：震為主，四行之正成明夷，則三體震為夷主，故「遇其夷主，吉」也。

案（李鼎祚的案語）：四處上卦之下（豐卦的上卦是震卦，震卦的九四是震卦的

一爻），以陽居陰，履非其位，而比于五，故曰遇也。「夷者，傷也」。主者，五也。謂四不期相遇而上行傷五則吉，故曰「遇其夷主，吉行也」。

李道平的《纂疏》，先解釋虞注：震主器，上體是震卦，下面的陽爻，就國家的王子來講，他是長子，長子是主器的。主器什麼？祭祀的時候，比如說祭宗廟，長子為主器，故為主。就是主祭人的意思，主器故為主。又為行。震卦它有震動的意思，有行，有行為。

四行變正成明夷，九四一變化，原來不正，一變就成正位了，成明夷，九四變成六四，上體原來是震卦，九四一變上體就成坤卦，下體是離卦，坤為地，離為火，叫地火明夷。地火明夷，離卦是光明，它在地下，所以明夷這一卦表示這光明發不出來，被大地壓在下面。成了明夷，夷就是傷害的意思。明夷，明受傷害。則三互震，三爻互體震，故「三體震為夷主」，而為「遇其夷主」也。變得正，四爻一變，九四一變時候變得正，故「吉」。它這就噬嗑來講，噬嗑的六三是不正的，它一變正，故吉。由不正變正故吉。噬嗑的三爻，三爻變正，就成豐卦的九三，就正了位

子。

下面案語，是李鼎祚的案語。四以陽居陰，四是九四，以陽居陰。九是陽爻，四是陰位，陽爻居在陰位上，以陽居陰。失其正位，正位失了，位子不正。而近比于五，而四近比于五，九四比于五，接近于五，故曰遇也。「夷者，傷也」，夷當傷字講。序卦文。〈序卦傳〉的文字，夷者傷也。五為卦主，六五是卦主，它雖然是陰爻，就位子來講，它是這一卦之主，故云「主者，五也」。

隱八年穀梁傳，春秋魯隱公八年《穀梁傳》講「不期而會曰遇」。不期而會是原來沒有期約而會遇到了，叫遇。謂四與五不期相遇，四爻與五爻兩者是原來沒有期約而相遇了。而能上行傷五，能夠往上，九四往上傷五。使五退居四，四進居五，成既濟定則吉。故曰「遇其夷主，吉行也」。

愚案，這是李道平的案語。前面的案語是李鼎祚的案語，這是李道平的案語。四與初應，四爻與初爻相應，這一卦裏面四爻是九四，初爻是初九，兩者是陽爻，四變正體明夷。怎麼？四要變正，體明夷上體變成坤卦，坤為地，地火明夷，明夷

是這光明發不出來了，明是受了傷害了，叫明夷。明夷初九曰「主人有言」，明夷初九講主人有言。明夷這光明被大地蓋起來了，這當然有疑惑，光明為什麼被坤卦（被這個地）壓迫在下面？這有疑惑，所以明夷初九就說「主人有言」。有言就是說明的意思，故曰夷主。說明所以然，就這一卦明夷，為什麼明夷呢？它有它的理由在那裏，這叫說明。故曰「夷主」。變正應陽，九四一變正了，變成六四，與陽爻相應，四與初相應，故「吉」。初九跟六四正應了，故吉。初遇「妃主」，亦以四變應初也。初爻遇到妃主，亦以四變應初，也是由四變了之後應初。就把「遇其夷主，吉」解釋清楚了。

○象曰：「豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。」

虞翻曰：離上變入坎雲下，故「幽不明」。坎，幽也。

李道平的解釋，四失位，故「不當」。九四這一爻失了位，故不當。噬嗑這一卦上之三，噬嗑上九到六三這位上，六三到上爻變成上六，都正位了。離日變入坎雲中，噬嗑上體離卦，它這一變就入了坎雲之中，坎雲是上坎為雲，下坎為雨，這

是上坎，它變入坎雲之中。故「幽不明」。離日這一變，上九到三位上，三到上位，這就變豐卦。噬嗑的上體，它就入了坎雲之中，這個坎雲之中怎麼看法呢？它上與三一交換，上體就成震卦，下面坎象半現，九四與六三有半個坎象。這個豐卦入了坎雲中，所以幽不明。離日到了坎雲之中，太陽被雲遮蔽起來了，所以幽不明。坎以一陽陷于二陰，故稱幽也。就以坎卦來講，坎是中間一個陽爻，上下兩個陰爻，所以一陽陷于二陰，所以說是幽暗，叫作幽。這把「日中見斗，幽不明也」解釋。遇其夷主，吉行也。

虞翻曰：動體明夷，震為行，故曰「吉行」。

疏四震為動，四震，九四它是震卦，豐卦裏面九四、六五、上六，上體是震卦，四震為動，震卦它是會震動。體變明夷，四爻一震動，豐卦的上體就成坤卦，四震為動，體變成明夷。震足為行，震為足，為行。故「吉行也」。原來上體是震卦，它就可以有足，有足就能夠行，能夠行動，故吉行也。遇其夷主，就是前面講的那個夷主，故吉行。一變動就成明夷，變成明夷時，明夷有明夷的作用。

比如周文王那個時候就是明夷。周文王，聖人的道德，那個光明可以普照世間，但是被紂王把他囚禁起來，這就是明夷。一個人在明夷之中，一方面保存光明不要失掉，再方面，他積極的有他的工作，周文王在羑里時，把這個卦繫辭，這就是了不起的工作。幽不明也，遇到夷主，它這明夷有震足，有行，一個人在陷入明夷之中，他能夠有震足有行為，雖在明夷之中，還能夠作他應該作的事情。比如說《論語》裏孔夫子的四位弟子來講，你們閒居在家裏，你們可以把各人的志願說出來，說出志願，那就要好好地實行這志願，那就是你要研究學問、修養道德。就是在明夷之中要研究學問，要培養自己的品德。所以在明夷之中並不是說什麼事情都不作，要作的事情很多，要積極的在作，所以「遇其夷主，吉行也」。肯這樣作，就是吉——吉行。所以變成明夷，震足為行，故吉行也。震足就是採取行動。這個行動是比喻的話，那就在這明夷的時候，自己更加努力來求學，把自己的道德——這個道德是性德，本性裏的性德要開發出來。遇其夷主，吉行也。

○六五。來章，有慶譽，吉。

虞翻曰：在內稱來。章，顯也。慶謂五，陽出稱慶也。譽謂二，二多譽。五發得正，則來應二，故「來章，有慶譽，吉」也。

李道平的疏，在內稱來，在內，五陽在內也。五陽到內卦來，在內。姤呢？「品物咸章」，姤卦裏有一句話：品物咸章。姤卦〈象傳〉講的，品物咸章。荀氏云，荀爽他說「章」是「明也」。章是當明講。書泰誓曰「天有顯道」，孔傳「言天有明道」，是顯亦明也。書是《書經》，《書經》有一篇〈泰誓〉篇文，這一篇講天有顯道，孔安國傳有解釋。古時候講傳就是後來講注解的意思，傳就是注解。孔安國的注解說天有顯道就是說天有明道，顯就是當明講，天有明道。所以李道平說「是顯亦明也」，顯是明的意思。「章」與「顯」皆訓明。訓，解釋一個字叫訓，章和顯都解釋為明。故云「章，顯也」。陽，故為顯也。陽為慶，陽爻是有慶的意思。五陽動出，故「有慶也」。這一卦的五陽，原來是六五，現在是九五了。九五陽動起來，所以有慶。

五與二應，五爻與二爻相應，五陽出來，九五與六二這正應。故「譽謂二」。所以這譽講的是二，也就是六二。「二多譽」，繫下文。二多譽是〈繫辭下傳〉的文字。二為什麼多譽呢？六二在下體它得中得正，六二在下體三畫之中，而又得正位，所以二多譽。

五動得正，來應于二，五爻一動就變成九五得了正位，來應于二，九五與六二相應。故「來章，有慶譽，吉也」。所以六五這一爻，來章，有慶譽，吉。這六五變成九五，然後和六二正應，吉。

《易經》裏面都是比喻的話，這不正的爻都要變成正爻。人事在世間，位子不正，都要調整位子，那方面不正，自己要知道要警覺，位子不正，自己要趕快調整。調整什麼？學問不夠，趕快求學，品德要加強的修養，要自動的來調整。自己不能自動調整，那就要別人來調整，你的位子不正，那就不能再戀棧了。在位子上要把它撤職，兩方面不願撤職，那你就好好的培養自己品德。

○象曰：「六五之吉，有慶也。」

虞翻曰：動而成乾，乾為慶。

李道平說五動，互體成乾，乾陽為慶，故「有慶也」。五爻一動，互體成乾，五爻一動，六五變成九五，互體就從九三，九四，九五，互體成為乾卦。乾陽為慶，乾為陽，有慶的意思，故有慶也。這講變，卦爻的變動，就是說世間的萬法都在變動。知道萬法都在變動，有變好、有變壞。《易經》就把這些列出來，叫學《易經》的人，你看《易經》這些的變動可以得到啟發。得到啟發，然後世間不管那一樁的變動，無論是人是事情，或者環境，世間的人事地物這些環境都在變動。我們不研究《易經》我們不了解，研究《易經》時就要得到啟發，世間萬事萬法都在變動，那麼從這一句裏面學到怎麼樣應付變動，好的要讓它變成更好，不好的也要讓它變好，這就是用。學《易經》要學它的用處，所以六五之吉，有慶也。

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦】

○上六。豐其屋，蔀其家。闕其戶，闕其无人。三歲不覿，凶。
豐其屋，蔀其家。

虞翻曰：豐大，蔀小也。三至上體大壯屋象，故「豐其屋」。謂四五已變，上動成家人。大屋見則家人壞，故「蔀其家」。與泰二同義。故象曰「天際祥」，明以大壯為屋象故也。

天降祥，新本子是際，降改為際字，天降祥就是天際祥，新本子改際字。

這要看李道平的解釋了，序卦曰「豐者，大也」，豐，大，這是根據〈序卦傳〉裏講，序卦曰：豐者大也。〈序卦傳〉的解釋，故云「豐大」。虞翻說豐大。鄭氏云，就是鄭玄，他說「蔀，小席也」，蔀比屋還小，故云「蔀小」。先把虞翻講豐大蔀小解釋。

這一卦三至上體大壯，豐卦從三爻到上爻這體大壯，三爻到上爻怎麼是大壯呢？互體，豐卦的三爻是九三，四爻也是陽爻，九四、六五、上六，這樣看起來怎

麼讀法呢？四五上是震卦，再加上九三，怎麼讀法，先讀震卦，震為雷，再下面二爻是乾，乾為天，這二畫是乾卦的一半，就是雷天大壯。從三爻到上爻有互體大壯的象，大壯是什麼？宮室象，大壯，在國家來講，君主他有皇宮。房屋，一般人就是家裏的房屋。大壯為什麼是宮室象？〈繫辭下傳〉裏面講的，在古時候沒有房屋，穴居野處。穴是把地挖一個穴，那個穴當然很大的，到現代在北方還有窖，窖是什麼？在北方那個土黏性很大，挖一個口，挖一個洞，洞挖出以後再往裏面挖，從口進去到裏面，那裏面就像房屋一樣，叫窖，那個窖很好，冬暖夏涼，在北方有，古時候住的一種叫穴居。野處，在野外樹林裏面，古時候是這樣的，到後來聖人建造房屋。所以〈繫辭下傳〉講上古穴居野處，後世，到後來，聖人易之以宮室，聖人就建築發明宮室，這宮室上棟下宇，上面很高的，下面的宇，有樓房，蓋取諸大壯。這〈繫辭下傳〉講，它取法於大壯這一卦。大壯，為什麼？就建築來講，這房屋造得很大，也很壯觀，比穴居野處大得多了，因此大壯有宮室的象。三至上體大壯，大壯宮室象，故稱屋。後來一般人住的，故稱屋。這解釋上六豐其屋。在豐家，因為大壯比喻在豐卦，豐家就指在豐卦來講，故稱「豐其屋」。不講大壯，講豐其屋。

豐卦四五失正易位，四爻跟五爻失正，因為豐卦九四位子不正，六五位子不正，四五這二爻失了正位，根據虞翻的注解《易經》來講，要正位子，要換，四五兩爻要換位子，四換到五上面，五換到四位子，這樣易位，換了之後，本來上體是震卦，這樣一換，九四和六五一換，上體就成坎卦，上動則成家人。坎卦的上六，上動，上六還要變，上面動。原來九四和六五換，上面是上六，上六是正位，位很正。整體來講上六它要變，怎麼變？變成上九。那要相應，跟誰相應呢？就是九三，九三跟它相應。上九這時還沒有變，還是上六，九三要變。九三，九在三位上，是正位，它現在要變成六三，與上六來換位子，這九三已經正位了，那你怎麼算呢？虞翻有個注解，有個特殊的例子，三變受上。九三一變，與上爻兩者可以受上，那就是說三這陽爻變成陰爻，與上面易位，與上爻換位子，上爻怎麼換位子呢？上爻是陰爻，而三爻變了之後，三爻仍然還要回來，還是九三，名義上變為六三，六三這位子不對，原來是九三位子很正，變成六三，陰爻站在陽位上不對。九三雖然講變，而實際上還是九三不變，但是上面上六一變動，變成上九，上六變成上九，前面講四五失正易位，上體就變成巽卦。上體巽卦，下體離卦，離為火、巽為風，叫風火家人。

這裏講四五失正易位，再加上上爻一變動，就成家人。

這個變法，三爻變，實際上沒有變，這叫權，用權法。這一點要看清楚，不看清楚，你看這四五失正易位，上動則成家人，這句話就看不懂了。必得講九三受變，實際上沒有變。這樣上面一變動的話，就成風火家人，這個用在人事方面，舉個例子出來，在人事方面，四五二爻是位子不正要調整。上爻一動，九三還是不動，這是特殊的辦法。所以世間講這個位子，有普通的變更、有特殊的變更，你只了解普通的變更，不懂特殊的變更，那用處就不多。遇到特殊的情況，那就用特殊的辦法來變更了。

人世間比如用人來講，用普通的人才，他在那個位子，就要用適合他的才能；遇到特殊的人才，他是經濟學家，他把國家的經濟政策看得很遠，不是一般人能夠看得到的。國家用這種人，不能用普通的辦法一步一步地給他升遷，那要用特殊的辦法，特殊的辦法什麼呢？比如說劉邦用韓信，他不是用普通的辦法來任用他。劉備三顧茅廬找到諸葛亮，他也不是一般的人才，他用特殊的任用。齊桓公任用管仲，

也是特殊的辦法。所以在這裏講用人才，有特殊的辦法，不是普通、正常那種用法。這裏講漢儒注解有些麻煩的，不好懂，但是你要好好地研究。他為什麼要這樣注解，他有他的特殊道理在當中。上動則成家人。

大壯屋見，則家人象壞，大壯屋一出現，家人的象就壞了。故曰「蔀其家」。蔀是小的，大壯一出現，大的房屋一出現，小的家象就壞了。**泰二終變成坎，泰卦的二爻一變的話，成坎卦。**泰卦的上體是坤，下體是乾，乾的九二一變，九二怎麼變？就跟六五交換位子，九二到五的位子上，五到二的位子上，上體就成坎卦了，所以講**泰二終變成坎**。泰卦的爻辭曰「**包荒**」，泰卦裏面有這一句話：包荒。荒，大川也，荒是什麼？荒是大川，大川是大河川。謂陽息二，**包坎體也**。就息卦來講，陽息起來到二爻，就把坎體包起來。

再講**豐上六終變成家人**，豐卦上六終變成家人，這前面講過了。今體大壯，原來豐變家人，再講到大壯，故「**豐其屋，蔀其家**」，大壯一出現，這屋，蔀其家就顯得小了，所以叫蔀其家。這「**與泰二同義**」。與泰卦二爻同一個意思。

大壯乾為天，震動為祥，雷天大壯，大壯，內卦是乾卦，大壯乾為天，震動為祥，大壯上體是震卦，震卦一動是祥。故「象曰，天際祥」。際，當降落下來的降，天降祥，這「明以大壯為屋象」，這說明大壯這屋象，「故也」。這把上六爻辭「豐其屋，蔀其家」講完，後面還有。

闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。

虞翻曰：謂從外闕三應。闕，空也。四動時，坤為闔。戶闔，故「闕其」。坤為空虛，三隱伏坎中，故「闕其無人」，象曰「自藏也」。四五易位，噬嗑離目為闕，闕人者，言皆不見。坎為三歲，坤冥在上，離象不見，故「三歲不覿，凶」。

干寶曰：在豐之家，居乾之位，乾為屋宇，故曰「豐其屋」。此託紂之侈，造為璿室玉臺也。「蔀其家」者，以託紂多傾國之女也。社稷既亡，宮室虛曠，故曰「闕其戶，闕其無人」。闕，無人貌也。三者，天地人之數也。凡國于天地，有興亡焉。故王者之亡其家也，必天示其祥，地出其妖，人反其常。非斯三者，亦弗之亡也，故曰「三歲不覿，凶」。然則璿室之成，三年而後亡國矣。

案：上應于三，三互離，巽為戶，離為目，目而近，闕之象也。既屋豐家部，若闕其戶，闕寂無人。震木數三，故三歲致凶于災。

這案語是李鼎祚的案語。這有三個人的注解，先講虞注：上與三應，上爻與三爻相應，故「從外闕三應」。所以從外面來闕三應，上爻從外卦來看三爻與它相應。說文解字講「闕，靜也」。闕當靜講，很安靜。玉篇這字典裏講「靜無人也」。无人，故訓空也。裏面沒有人，所以把它解釋為空。訓當解釋講，解釋這屋子裏無人，解釋為空屋。四動外體坤，「闔戶謂之坤」，故為闔也。四動外卦體坤，九四變成陰爻，外體成坤卦，原來是震卦，現在九四一變成坤卦，外體坤。闔戶謂之坤，坤卦有闔戶的意思，就把門關起來，故為闔也。戶闔，故闕其戶。因為戶闔，合起來，人往裏面看，叫闕其戶。

陽實陰虛，陽爻是實，陰爻是虛，就一卦來講，陽都是實，陰是虛的，這中間，比如一畫中間斷了一下，這是虛，坤陰，故「為空虛」。坤卦是陰，所以叫空虛。坎為隱伏，在〈說卦傳〉裏講，坎有隱伏。三在噬嗑坎下，豐卦的九三在噬嗑的坎

下，這裏面噬嗑有坎，所以三在噬嗑的坎下，故「三隱伏坎中」。虞翻解釋九三隱伏在噬嗑坎卦中，伏，故「闕其无人」。象曰「自藏」，〈象傳〉有自藏的意思。自己隱伏起來，言三不應上也。說三不應上的意思。

四五易位非噬嗑，李道平講四五換位子，不是指的噬嗑，此有錯誤，這當中有錯誤。當云四五易位，應當說四五易位。離目為覲，今无人，故不見也。看屋子裏沒有人，故不見也，看不見，坎上曰，坎卦上爻說「三歲不得」，故「坎為三歲」。所以坎為三歲。坤晦為冥，詳見「冥豫」。上體坤，故「坤冥在上」。坎為三歲，後面就講到了，坤卦是晦，晦是什麼？就位置來講，坤卦在三十，每月三十那天晚上就是坤晦，看不見月光，為冥，坤晦為冥。詳見冥豫，豫卦的上六講冥豫，上體是坤卦，所以坤冥在上。坤成離毀，故「離象不見」，而曰「三歲不覲，凶」也。

虞注，坤冥在上，坤成離毀，這個離象就不見了，而曰三歲不覲，凶也。下面看干注，干寶的注解，六居豐上，豐卦的上爻，上六，六是陰爻，陰爻居在豐卦的上位，上面的位子。故「在豐之家」。所以上六是在豐之家，在豐卦這一家。在豐

之家，這個「家」是學術語，術語。在豐之家就是在豐卦之中，在豐之家。震上六庚戌，震卦的上六庚戌，戌為乾位，故居乾之位。這講卦爻的位子，看前面的圖就知道。庚是納甲，講甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。戌是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，講干支，天干地支合起來講，天干在庚這位子上。地支就是在戌的位子上，居在乾卦的位子上，故「居乾之位」。

艮為門闕，〈說卦傳〉裏講艮卦就像門闕，艮卦這個象就是門闕。古時候一般家庭的門，闕是就像君主他的宮殿有闕。取乾上一陽也，艮卦是門闕取乾上一陽，艮卦下面兩個陰爻，上面一個陽爻，就卦的形狀來看。它就像個門闕。下面兩陰爻，就像兩扇門開著，開著門，上面一陽爻就像門闕。一般門，上面古時候橫木頭，下面兩扇門開的，就這卦的象來講，就是門闕。闕有什麼不同呢？除了兩邊門開著外，在另外兩邊，旁邊還有一個門，中間門比較寬，兩邊的門比較窄一點，那就是古時候君主的門闕。艮為門闕，取乾上一陽也。故「乾為屋宇」。

在豐之上，故曰「豐其屋」。竹書紀年，這是古時候有一本書叫《竹書紀年》，

「商王辛作瓊室，立玉門」，《竹書紀年》講商王，商朝王就是殷紂王，殷商。殷紂王作了瓊室，瓊是玉，作了玉室，立玉門，那個房屋是玉作的，那個門也是玉作的，瓊玉都是玉。用字造句，兩個字意思是一樣的，這是《竹書紀年》裏面講的。這就說明殷紂王奢侈，用玉來作門、作房屋，故謂「豐其屋」，所以這裏講豐其屋，這個屋造得很豐盛。「蓋託紂之侈」，侈是奢侈，來寄託殷紂王那種奢侈。奢侈什麼？「造為璿室玉臺也」。他造璿室，璿也是玉，玉也是璿，是一回事，都講是玉。玉臺，殷紂王造的臺，叫鹿臺。後來武王伐紂，殷紂王他自己上了鹿臺，穿寶玉的衣服，然後自焚死了。在世那樣奢侈，結果怎樣呢？穿寶玉那樣好的衣服，就死在那臺上。讀歷史要明瞭因果，平常利用他天子的權力，那樣奢侈。這樣奢侈，那些寶物那些財富從那裏來的呢？是從民間來的，所以得了這結果。豐其屋蓋寄託紂之奢侈，造的璿室玉臺。

晉語，有一本古書，記載歷史的《國語》。《國語》不是現在講的說國語，那一本書叫作《國語》。《國語》裏面記載晉國的歷史叫作《晉語》，「殷辛伐有蘇，有蘇

氏以妲己女焉」。〈晉語〉裏講殷辛伐有蘇，有蘇氏以妲己女焉，「妲己有寵」。這是〈晉語〉講的，它說殷辛，殷紂王名字叫辛，伐有蘇這小國家，他出兵去伐有蘇國。有蘇國這小國，殷紂王來伐它，它有什麼辦法呢？以妲己女焉，以妲己這位美女，女讀去聲，嫁給他，把妲己嫁給殷紂王，女焉。妲己有寵，殷紂王接受妲己之後，妲己受寵，成了殷紂王一個寵妃。有寵，這是〈晉語〉裏的記載。

故謂「葩其家者，以託紂多傾國之女也」。這一段引用就是說葩其家者，經文講葩其家，以託紂，以寄託殷紂王（就是殷辛），多傾國之女也。傾國什麼？就被這女子把國家傾倒了。傾國之女，這是殷紂王，讀歷史時，凡是亡國，就跟這些女子有關係。夏桀王最寵的一個妃子妹喜，殷紂王有妲己。到周家，周家開國時那了不得，都是聖人，文王、武王、周公，到後來周幽王，周幽王時還是西周，他最寵愛的妃子叫褒姒。褒姒平常不喜歡笑，沒有笑容，周幽王為了要取得褒姒的笑容，在當時有烽火台，烽火台那個狼煙，用豺狼的大便曬乾了，可以燒，燒的狼煙一直往上。這狼煙在當時各地方很多，一旦國君有事情的時候，要召集天下的諸侯都來救

國君。周幽王他為了取得褒姒的笑容，一笑，他就把烽火台一燒，烽火台一燒時，各地的諸侯都來了，這不得了，君主有事情了，大家都是來救國君。一來之後一看，沒有別的事情，只是為了要取得褒姒的一笑而已。這個完了，到後來天下的諸侯就不信任周幽王了，你再舉烽火的話，諸侯都不來了。因此，後來夷狄外人來侵略幽王時，幽王沒辦法，沒有天下諸侯來救他，他最後由西周遷到東周來。由西周搬到東周，還靠鄭國晉國幾個大國等來保護他，從西周搬到東周來。這時代就改，變成春秋了。以前是西周，到了春秋時代是孔夫子的時代，就是春秋時代。春秋時代就亂了，弑父弑君都有了，所以講歷史，亡國的都是被那些女子把它敗掉的。亡國，那要不得的。妲己有寵，「以託紂多傾國之女也」。那些女子很美，就能取得君主的寵愛，就能把國家敗亡了。傾國就是亡國，就像一個大的房屋，棟樑都傾倒了。那麼這些多傾國，殷紂王不只妲己一個人，還有其他很多，多傾國之女。

史記裏面，司馬遷寫的《史記》，它說了「武王伐紂」，武王伐紂時，「紂兵皆崩，畔紂，紂走，反入，登鹿臺」，畔紂，這個畔是叛逆的叛，跟那個字一樣，就

是背叛殷紂王。紂走，反入，走回去，反入登鹿臺，他的臺叫鹿臺。「蒙衣其珠玉，自燔于火而死」，蒙衣是當穿上，把珠玉蒙在身上，自焚而死。故以「社稷既亡，宮室虛曠」，為「闕其戶，闕其無人」也。

馬氏鄭氏皆云「闕，無人貌」。蒙衣其珠玉，自焚而死，自燔，點起火，自焚而死。故以社稷既亡，社稷是國家，已經亡國了，宮室虛曠，它原來用那些珠寶、玉造的宮室虛曠。虛，裏面沒有了，寶沒有了，人也沒有了，曠是空曠的，他身邊所寵愛的妲己，還有那些美女，包括周文王送的美女，這些都沒有了。為「闕其戶，闕其無人」也，馬氏、鄭氏皆說闕是無人貌，貌是什麼？古人解釋這個字，貌，拿白話來講是樣子，無人的樣子，無人貌。

天地人為三才，故「三者，天地人之數也」。國之興亡，與天地相感召，故王者亡家，必天示祥，地出妖，人反常焉，非三者具，亦弗亡，一個國家要亡國，就像殷紂王，必然天示祥，天要示現這祥，祥就是徵兆。古時候都有專家來觀察天象——天上星辰氣候變化這事情。所以必然天示祥，天示現不尋常的徵兆。由天示現出來，

不尋常徵兆是什麼？在歷史的記載，常有的，冬天臘月寒冷的時候，突然打雷了，那就是天示祥。夏天在最熱的時候，忽然下了冰雹，下雪了，這些都是天示祥。那個風，一般在國家平安時，和風細雨。國家不平安，有事情的時候，多災多難時，出現龍捲風。這個龍捲風那個國家最多？大家都知道，天起了龍捲風，就是在告訴你不要再作違背天理的事情。你今天攻打這個國家，明天再攻打另一國家，這個國家你認為不好，不跟你合作，就要滅它，天就顯示這個徵兆，除了龍捲風以外，還有別的很多，可惜你不能覺悟。你不覺悟，那現在講的民主時代，你的國家總統是民選的，倒楣的是國內的人民。天示祥，你這個總統還冥頑不靈，不知道，那就使老百姓受災難了，所以它恐怖攻擊最多。

我們研究《易經》、研究歷史，這些事情都要覺悟都要了解。了解之後，大家不一定會選舉，但是你要辨別是非善惡，我們在修道方面不要被那些人影響了，我們學我們的，我們看見天示現，特別那些徵兆，我們自己要覺悟了。《論語》裏講「迅雷風烈，必變」，孔夫子是聖人，他知道，迅雷，不尋常打的大雷，晴天打大雷，

風烈，就像那個烈風，孔夫子說必變，必然要變的。知道要變，要知應變，你怎麼應變？你懂得這些，你自然就會應變了。應變，平常就不要作那些惡業，不要造惡業，造了你心理不寧。你怎麼應變呢？正心約束，正心就把自己的心調整好，一正心，自己的心就歸到太極了。太極與自心同在，那個災難可以免了。我們學佛，學念佛法門，平常沒有事情的時候，心裏就要有阿彌陀佛，到有事情時，更要有阿彌陀佛。心裏一念，有阿彌陀佛，阿彌陀佛與我同在。有佛跟自心同在的時候，什麼危險都可以解除，真正用工夫，就有這種效果。不是真正用工夫，那就沒有什麼效果了。真正用工夫就是無論在什麼時候，心裏有阿彌陀佛，西方極樂世界阿彌陀佛時時刻刻都在自己心裏。在娑婆世界都是危險的環境，苦惱最多，你心裏只有阿彌陀佛的話，那個苦惱就解除了。

所以講天示祥。地出妖，地出什麼妖？這個妖，你看女字邊，右邊是個天字，頭是歪的，頭是不正，歪，這女妖，女妖她的行為都不正。現在你看看，女妖多不多？就是這些女妖出現了，這國家造成很多使人受苦的那些結果。地出妖，地是地

上，人反常，天地之間的人，人類眾生反常。常是什麼？就固有文化來講，三綱五常，五常是金木水火土正常的，人類的五倫也是正常。金木水火土包含物質和心理，都是正常。它這裏講反常，人類現在各位看看，反常的事情太多了。這個大家心裏想，不必多講了。現在大家不是講反轉教育嗎？反轉教育就是把固有的常態，把它反轉過來，太多了。人反常，非三者具，亦弗亡，不是這三者具備，三者具備就是說天有示祥、地又出妖、人反常，這三者具備，那就亡國了。三者不具備，那就不會亡國的。故曰「三歲不覲，凶」。所以說三歲不覲，凶。

據通鑑，紂作瓊室玉門在甲寅八祀，紂之亡也，在己卯三十三祀，茲云「瓊室之成，三年而後亡國」。蓋因經「三歲不覲」而為之辭，未可以為實據。

案：上應三，三互離，上爻，與三爻有互體離卦。巽卦陰爻為，離目近，離有目的象，近戶，這個太陽接近門戶了，這就闕象也。屋豐家蔀，住的房屋很豐盛，就是房子比較大，家蔀，家比較小，住的屋子，家比較小，目无所見。這個眼看不見裏面的東西，人也沒看見。若闕其戶，闕寂無人。若闕其戶，來看這戶，闕

寂無人，在戶外看這個家沒有人。

上繫「天三」，木數也。〈繫辭〉有上傳、有下傳，〈繫辭上傳〉裏說：天三木數也。這是講五行生成之數，五行是金木水火土。金木水火土怎麼出來的呢？就是天地、陰陽，天是代表陽，地是代表陰，就是陰陽之氣。陰陽二氣就是從太極出來的。太極不起作用時，如如不動，要用時候就從如如不動的太極生出來陰陽二氣，陰陽二氣就是陽氣由天表現，陰氣由地表現出來。這怎麼生出來？比如說，天一生水，地六成之，都是數目。這裏講天三木數也，天三木數就是天三生木，地八成之。這根據五行生成這個學說說出來的，這就是數，就是根據〈繫辭上傳〉所講的。天三生木，地八成之，是陰陽合起來成為這個木。

木在那裏？木在東方。前面講水，水是北方。這個五行，木是東方，火是南方，金是西方，水是北方，還有土在中央，金木水火土。講金木水火土，就是要我們學《易經》的人要知道五行的來源是從陰陽二氣來的太極。知道它的來源，提到這五行的話，就是要順，順什麼？就是要順太極，要順乎本性。不順就是相反的，相反

就是違反本性。我們修道要是違反五行的話，我們修道就修不好，就不能修了。不能修道不能修，你在世間待人接物、辦事情都不能成功的。所以要修道能夠成功，世間待人接物、辦任何事情要想成功，那就不能違反五行，也就是不能違反本性，用處就在這裏。（繫辭上傳）講：天三木數也。木在東方，它主要的意思就是生長萬物。我們學東方木，對於萬物，凡是動物都是好生惡死，一切動物包括人類本身都是好生惡死，那就不能殺生，不能惱害眾生。

《易經》裏講天地之大德曰生，天地的大功德就是要幫助萬物能夠生存，生長生存，是天地之德，這就是順乎本性。我們學《易經》的話，就是要知道眾生好生惡死，就是要輔助眾生生存發展。不但動物，中國文化就是對於植物也是如此。在《禮記》〈月令〉裏面講方長不折，草木到春天來，剛剛生長——發芽生長，我們人不能折枝，它剛到春天，發芽生枝、生葉子，你把枝條折掉了，那不順乎本性。順乎本性，你對於樹枝樹葉也不能輕易的折斷，這固有文化就是如此，一切為的就是幫助自己能夠學聖人。一切眾生都是希望能夠成為聖人，這是我們固有文化教育就是

如此，所以這裏講天三木數也。體震為木，震，豐卦的上體是震卦，體震，震為木，震卦在東方屬於木。故「三歲致凶于災」。它這講三歲致凶于災，為什麼致凶呢？不能順乎理性，所以它致災。

○象曰：「豐其屋，天際祥也。闕其戶，闕其无人，自藏也。」
豐其屋，天際祥也。

孟喜曰：天降下惡祥也。

孟喜是漢朝治《易經》有名的一位。李道平的疏解釋，昭十八年，春秋時的昭公十八年左傳講的，「鄭之未災也，里析曰『將有大祥』」。《左傳》春秋昭公十八年，《左傳》裏記載說：鄭之未災也。鄭國還沒有發生災難的時候。里析曰，里析就講了，里析是鄭國的大夫。那時他對誰說？對鄭國當政的人叫子產，他跟子產講：將有大祥。很大的祥，祥是什麼？有變異的徵兆。有變化、有特殊的變化，叫大祥。什麼大祥？看見天上的星斗，他看出來，這《左傳》講的。

還有漢書五行志，《漢書》〈五行志〉裏講「妖孽自外來謂之祥」，是「祥」亦惡徵也。這個祥不是吉祥的祥，不是那個意思，是講一個徵兆的意思。將有大祥，就是有一個很大的變化。「際」猶降也。故曰「天降下惡祥也」。一個特殊的變化，天地間有特殊的變化，這就是有個預兆的意思。〈五行志〉裏講妖孽自外來的叫作祥，這解釋祥字，所以是祥亦惡徵也。在這裏解釋祥，《左傳》、《漢書》〈五行志〉都把它解釋為不好的預兆，所以〈象傳〉講豐其屋，天際祥也。天際祥這個際字，當作降的意思，天就要降下來這惡祥。孟喜所注的，天際祥就是天降祥，降下來什麼？這惡祥，這祥不是好的，是惡劣的祥。〈象傳〉這兩句，後面還有。

闕其戶，闕其無人，自藏也。

虞翻曰：謂三隱伏坎中，故「自藏」者也。

李道平的解釋，豐這一卦自噬嗑來的，這一卦三與上應。三爻與上爻相應。三在噬嗑坎下，在噬嗑的坎下。坎為隱伏，故以「三隱伏坎中」，隱伏在坎中，就是隱伏在噬嗑的坎。為「自藏」，言不與上應也。自藏，就是它不與上爻相應，這解

釋自藏的意思。

要了解為什麼自藏，天固然降下惡的預兆，再看看門戶裏面沒有人，人到那裏去？自己藏起來。為什麼？自然的災變，這人要藏起來。比如《論語》裏講：迅雷風烈。打雷，爆炸的炸雷。疾風，那個烈風。必變，聖人教人遇到自然特殊的變化時，風、雷都不尋常，那要正襟危肅，自己要避這些災難，這自然界。那麼修道的人遇到自然的災害，也要知道如何的來避災難。但是自然界的災難不多，人類社會、人世間的預兆多得很，修道的人就要了解。讀了〈象傳〉就要了解孔夫子講的這些話，看到孔夫子這樣講要自藏也，我們修道的人就要了解。不修道的人他了解，很可憐，他不知道如何自藏。

修道人從孔夫子所講的言語，我們知道人世間這種天降的災難，這是講天。人類也是，人類降，就〈五行志〉裏所講的：妖孽自外來謂之祥。人類那些妖孽，人世間的妖孽很多，人世間妖孽一出現，那修道的人要自藏。不自藏，那就跟著妖孽學，幫助妖孽辦事情。在跟妖孽學、幫助妖孽辦事情時，那辦的不是好事，辦的都

是傷害人民的事情。在辦的時候，自己認為很得意，很好，辦完了之後，有因必有果，這因果，果報一來的時候，那就受不了。不多講了，要舉的例子太多了，那反而不好，各位想一想，凡是幫助惡人辦惡劣的事情，必然到後來要受到果報的。人世間的果報受了之後，不算，這還是花報，死了之後，真正的果報，那要墮落的。

幫助秦孝公，是商鞅，還有李斯幫助秦始皇辦事情。商鞅把古時候井田制度廢掉了，開闢井田以外的土地，都把它開闢種植五穀。種五穀為什麼？不是為老百姓，井田廢除以後，擴充土地，收成都歸于秦孝公，他收入多，辦的事情是惡事情更多。李斯建議秦始皇阻止百家的書，建議秦始皇要實施暴政，對有衝突有妨礙的，把這些書燒掉；書燒掉，還有教書的那些人，通通挖個坑，把他們活埋起來，焚書坑儒。這是李斯的事情，造這種惡業，當時很得意，到了後來秦始皇一死，和同朝的趙高互相爭權奪利，他鬥不過趙高，被判死罪。赴死之前，他跟他的兒子說：我們再想牽著黃狗在外遊覽，這個辦不到了。說完就沒了，下場就是如此。商鞅他是法家的，嚴刑峻法。到後來逃亡時，要想在民間宿一夜，民間的人說：按照商鞅之法，誰要

留住的話，都要連帶的受懲罰。商鞅這時知道自己造嚴厲的法律，結果整到自己，自己受害。

這些從歷史上的事情來想，造惡業的必然自己受果報。這是古人的事情，你讀古人的書，不要想這是古人的事情，那我們現在有什麼作用呢？那就錯了。中國人學歷史，重要處就是在這些地方，那時我們老師雪廬老人在內典班教歷史的時候，他就是講歷史的因果報應，還畫了講表。這就是我們讀歷史，就要從歷史上了解當前的這些狀況。當前的狀況，我們在這裏從歷史上啟發，然後你當前怎樣？千萬不可以學古人那樣幫助惡人辦事造惡業。有很多人名利心很重，雖然是惡人來請他當什麼部長、當什麼官員，他就歡喜得不得了。一幫助他辦事情，要跟他配合，不跟他配合，那這部長就作不成了。為了做這個官，就要跟他配合，配合結果怎麼樣呢？那就不要說了。

這自藏，遇到惡劣的環境，惡劣的人事環境，自己收藏起來，不要出來作事情。照儒家孔夫子聖人的學術來講，自藏，自己在家裏不是什麼事情也不作，隱居以求

其志，自藏在家裏的時候，求其志。志是什麼？志於道。在家裏怎麼樣修道，修道之後，將來怎麼樣將道來感化人心，是這個。不是自己在家裏什麼都不管了，休息了，不是這樣，自藏，必得隱居以求其志。

旅卦

○序卦曰：「窮大者必失其居，故受之以旅。」

崔憬曰：諺云「作者不居，況窮大甚，而能久處乎」。故必獲罪去邦，羈旅于外矣。

李道平的疏，諺語什麼？本北史斛律金傳，根據那一本傳，一個人的傳來講，引之以明窮大失居之意。引用來說明窮大失居之意。「作者」，這人即是邶風（老本子，比風是錯的，比風，新本子改過來是邶風），是《詩經》裏的一句話。

〈序卦傳〉，剛才講作者，即〈邶風〉「作于楚宮」之「作」，言作者且不得居，況窮大太甚，而能久處此乎。窮大必獲罪，失居必去邦，故受之以旅而羈于外矣。

愚案：「豐者，大也」。豐卦當大字講。至上則窮乎大矣。豐卦到了上爻，那是窮乎大矣了，大得不能再大了。豐屋蔀家，闕戶无人，這是失居之象也。沒有居所了。故「窮大者必失其居」。豐上反下成旅，豐卦一相反的，然後成旅卦。旅卦內

艮為居，外離為麗，旅卦是艮下離上，它是由豐卦反過來的。豐、旅，豐上反下成旅，旅的內卦是艮，為居，外卦是離卦為麗。失乎內即麗乎外，麗，附麗乎于外。旅所以次豐也。所以豐卦之後是旅卦。

旅卦是艮下離上。艮下離上，讀的時候火山旅。

○旅。小亨。旅貞吉。

虞翻曰：貴初之四，否三之五，非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂柔，得貴位而順剛，麗乎大明，故「旅小亨，旅貞吉」。再言「旅」者，謂四凶惡，進退無恆，無所容處。故再言「旅」，惡而懲之。

李道平的解釋，此貴初之四成旅也，這貴卦上體是艮卦，下體是離卦，這貴卦初之四，初爻與四爻相換，初之四，就是初九與六四兩爻換位子，這兩爻易位就變成旅卦。亦即否三之五。也就是說否卦的六三跟九五換位子。由貴卦、由否卦來變成旅卦，而不從三陰三陽之例者，三陰三陽是什麼？這卦有三個陽爻三個陰爻，不從這個例子，為什麼呢？以艮離易位，用艮卦離卦易位，非乾坤往來也。乾坤往來是消息卦，它不用那個，用艮離易位講的。猶豐不自泰來而自噬嗑，這就像豐卦不從泰卦來，而自噬嗑來，跟那個意思相同。故與噬嗑之豐同義。這個跟噬嗑之豐同

一個意義。

陽大陰小，陽為大，陰爻為小。五陰，柔也。五陰，六五是陰，陰小，是柔，陰柔，故「小謂柔」。這解釋虞翻的注解。五得貴位而順上剛，這一卦的六五，它得了天子之位，九五是天子，它由六（陰爻）站在天子之位，以陰柔站了貴位。而順乎上剛，上面一爻是陽剛，而順上。五體離，五這個體離，它離是六五，但上體是離卦，離，麗也。離當麗字講。麗是什麼？附麗，附麗不是為主，而是作陪襯的地位，離當麗講，附麗于上面的。乾為大明，乾卦是大明，離麗乾中得正，就乾卦來講，是大放光明，大明，離麗在乾卦之中，得其正，故「麗乎大明」。

以坤柔通乾五，這一卦六五是陰爻，是來自坤卦的，以坤卦來通乾五，兩者相通。得正而亨，就上體來講，它得了正位，而又亨通，故曰「小亨」。小指陰，陰站在這位子上，小亨。旅唯二三兩爻得正，旅卦只有六二、九三這兩爻得正。二中而得正，六二是在下體之中，而得了正位。是「貞吉」，貞在這裏當正講，正位而吉。謂二，這講的是六二。言足為旅之貞吉而已。

再言「旅」者，四在離為焚棄惡人，這個卦辭先講「旅」，旅是卦辭的名稱。後面講「旅貞吉」，再說這個旅，為什麼這一卦裏面四爻，九四在離卦的四爻裏面是焚棄惡人，離卦的第四爻，爻辭講「突如其來如、焚如、死如、棄如」，這是講離卦的九四這一爻。旅卦的九四就跟離卦的九四同樣的意思，是有焚如、棄如這惡人。故「謂四凶惡」。所以虞翻講四是凶惡。

四爻互巽為進退，九四這一爻互體巽，這巽是從六二、九三、九四，互體巽卦。巽為進退，巽卦有進退之象。在乾四為「進退无恆」，乾卦的四爻有時候進有時候退，沒有恆定的毅力，有時進有時退，无恆。故无所容處而為旅也。它進退无恆，无所容，到那裏都不能容身，而為旅也，旅是自己沒有容所了，而在外作旅客。

「再言旅」，第二，旅貞吉。「惡而愍之」者，這個四爻很可惡，而又憐愍它。這是惡其无恆，愍其无容也。它沒有恆心，沒有住所，愍其无容也。愍，是可憐它沒有容身之處，无容。

把旅卦卦辭講完了。就九四來講的，九四這一爻為什麼是惡人呢？沒有九四的

話，如果是六四，那就是山火賁。有九四在那裏，變成旅卦，所以變成無處容身。這卦看那一爻一變，是吉是凶，就看這些變化。

○彖曰：「旅小亨，柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。」

彖曰，是（彖傳）。

旅小亨，

姚信曰：此本否卦，三五交易，去其本體，故曰客旅。

荀爽曰：謂陰升居五，與陽通者也。

疏姚注，李道平先把姚信的注解解釋。三陰三陽之卦自否來，這旅卦有三個陰爻三個陽爻，它是從否卦來的。三五易位。三爻與五爻換位子。五本乾，之三，五本是乾爻之三，到了三的位子來，仍然是乾。是去本體而客他所，去其本體而到他方作旅客，客他所。故獨取象客旅。取象于客旅之象。

荀注，荀爽的注解，它是用升降法，升降什麼？在下體位子不當，要升到上體

去，在上體位子不當，要降到下體來，這是《易經》升降的例子。看荀注，否三陰為小，升居于五，否卦的三爻是陰爻為小，升居到上體五的位子上。五陽降居于三，陰與陽通，故亨。就這個升降，三與五升降的話，就是陰陽相通。

愚案，李道平的案語說：震主器，旅卦的上體震卦，震是長子，長子在祭祀的時候，他是主器，作主祭人。震陽在內為主，震卦的陽爻在內為主，故艮陽在外為旅。離者，麗也。陽在外而得所麗，故其卦為旅也。否象不通。否卦是天地否，天地不通。三陰為小，上通于五，故「小亨」也。把旅小亨解釋。

柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。

蜀才曰：否三升五，柔得中于外，上順于剛。九五降三，降不失正。止而麗乎明，所以「小亨，旅貞吉」也。

李道平疏，否三陰升五，否卦的三爻，升居五。五為中，五在上卦裏是居中，是「柔得中于外卦」。陰柔升到五位，外卦之中。以陰承陽，是「上順于九剛」。旅卦的六五是陰爻，承陽，承上九那一陽爻，是上順于九剛，上順，是往上，六五往

上順于上九陽剛。九五降居于三，仍不失正。九五在五位上是九五，在三位上是九三，然而不失正。

艮為止，離為麗，艮卦有止的意義，離卦為附麗的意思。又為順，故「止而麗乎明」。艮止而麗乎明，附麗于明。麗明，故「小亨」。止而不失其正，故「旅貞吉」也。這裏講順，柔是六五，不正位，但是它得其中，居在上體之中，而又順乎剛，得中而順乎上爻的陽剛，所以乃得到小亨。麗乎明，陰爻本來沒有明的，它附麗于明，離卦就是明，它在離卦之中，所以麗乎明。古人解釋，尤其是漢儒，卦爻解釋得很清楚。

旅之時義大矣哉。

虞翻曰：以離日麗天，「縣象著明，莫大日月」，故「義大」也。

王弼曰：旅者，物失其所居之時也。物失所居，則咸願有附，豈非智者有為之時，故曰「旅之時義大矣哉」。

疏虞注，李道平說繫上曰，〈繫辭上傳〉是孔夫子寫的。「縣象著明，莫大乎日月」。〈繫辭上傳〉講這一句話，這縣（懸）是縣字，縣市政府的縣字，但是它本來的意思不讀縣而讀懸。讀懸是什麼？是會意字，它右邊是系字，左邊是首，首是人類的頭，把首倒過來，左邊人的首倒過來的那個意思。有這個字意思是說把一個東西倒過來、掛起來，就是有人的首掛起來，右邊再一個系字，當掛字講，叫縣，這是「懸」的本意。後來這個字當作縣市政府、縣長，某個地方某縣，用在別的意思，於是上面再加個心字，叫懸。實在講原來就是懸，而不讀縣，讀懸，是掛起來的意思。你看這個縣字，左邊是個人的頭，下面是人的頭髮掛起來，頭髮向下。它是象形字，右邊的系字，代表線，把它懸掛起來。所以經典裏面有很多古體字，這個就是古體字。〈繫辭上傳〉講：縣象著明，莫大乎日月。縣象，就是把象懸掛起來，有象，就用縣字來代表把象掛起來。著明，那就很明顯了。著明，表明，表現這個明。莫大乎日月，日月，太陽、月亮掛在虛空裏面。這是講經，你不能拿現在天文學來講，天文學太陽、月亮在虛空裏，沒有掛起來的，但是經典裏講懸掛起來，那是用比喻的話。「縣象著明，莫大乎日月」，日月就在太空虛空裏面，看見太陽月亮

就是看得明顯，看得很清楚。

離日麗天，離卦是比喻太陽，麗天是附在天空裏面，麗當附講，附在天空裏。順莫大焉，故「義大」也。離日在天空裏面，就是順乎天空，它不順天空，那就違背了。違背天空是什麼？離日都是明的，不順乎天空的話，就是黑暗了。這講明，它麗乎天，順莫大焉，故義大也。

賁卦震春坎冬，旅卦兌秋離夏，故曰「時義大」也。震卦是春天，這賁卦裏有坎是冬天，旅卦裏互體兌卦秋天，離卦是夏天，故曰時義大矣。從旅卦、賁卦這有四時，這時義大，「旅之時義大矣哉」，把虞注解釋了。

王注：孔疏，孔穎達的疏，王弼的注解有《孔氏正義》。「此歎美寄旅之時」。歎是讚歎，讚美寄旅這個時候。屋皆失其所居，講屋子沒有了，失其所居。若能，假若能夠，與物為附，與物為附是隨便能附麗一個居所。使旅者獲安，作旅客的人沒有自己的居所，他隨便在那裏都可以居住下來，獲得安穩。所以非小才可濟，不是小的才能的人可濟，小才能辦不到的。惟大智能然，大智慧，它能夠如此隨遇而

安。能隨遇而安的話，小智慧辦不到，小智慧沒有房屋住就感覺不得了，這怎麼辦？大智慧隨便在那裏都可以，容膝，能夠容下這膝蓋，這就可以安居了。為什麼？大智慧以求道為主，不講究那些衣食住行的，非大智能然的。故曰「旅之時義大矣哉」。

王注讚歎旅之時義，沒有房屋能夠隨遇而安，這要有大智慧才能辦得到。所謂大智慧是什麼？他懂得出世法，住房子，他知道不必在這方面講究的，要講究的是在修道方面。比如孔子的大弟子顏回住在陋巷，別人認為這是太苦了，但是顏淵不改其樂。這一段講旅之時義大矣哉，是那個意思。

○象曰：「山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。」

先看前段。

山上有火，旅。

侯果曰：火在山上，勢非長久，旅之象也。

他就這一卦的上下兩體來講。孔疏，孔穎達的疏說「火在山上」，這講山上有火，火在山上燒起來。「逐草而行」，火燒什麼？山上的草木，逐草而行，那個地方的草燒完了，然後再往前燒，叫逐草而行。「勢不久留」，譬如這一塊山，把山上草燒完再往前燒，叫逐草而行。逐草而行，勢不可久留，燒完再往前，已燒的不會留在那裏，勢不可留。「故為旅象」。由火來比喻，勢不久留，這表示旅象。旅是旅客，旅客在旅館住不會長久的，為旅象。

下面是案語，這是李道平的案語。他說山上有火，陽寄于地，山上的火，火是陽，這一卦上面是離卦，離為火，是陽寄于地，有火在地上。旅之象也。這是客人

住旅館的象。火焚萬物，故取于「明慎用獄」。火能夠焚燒萬物，萬物指人世間的一切事情，火焚萬物，故取于明慎用獄。所以下面講「君子以明慎用刑而不留獄」，拿後面這一句教我們學這一部經的人，拿火燒萬物來比喻，慎用獄就是慎用刑。

就法律來講，司法人員來審判案件時，你要明、要慎。明是什麼？這案子在審判時，現在講在審案時不能公開，古時候離現在很長遠了，是不是不能公開，而現在也很難考據了。但是不管能不能公開審，但是明字，不是專對這意思，審要審查得很明白，不能有冤獄。這個明字，不管你公開不公開，對於這案子的情況，你要審查得明，公正廉明的明。慎是謹慎，你要把這案子審查得很明白的話，要謹慎，不能有一點的冤獄，這是慎。這是用刑方面，審查時用明，用刑要特別謹慎。

古時候用刑，《尚書》裏有兩句書，「罪疑惟輕，功疑惟重」。那就是說這案子，這個罪可以判輕，現在司法裏講什麼，判罪，罪疑惟輕。功疑惟重，有功的時候，究竟給他記小功或大功，這兩者有點疑問時，從重來獎賞他，功疑惟重。罪疑惟輕，這個犯罪的人，或者判一年或者二年，或者緩刑，罪疑惟輕，儘量的給他輕一點。

這在《書經》裏就有這樣的道理在當中，這裏就講慎用刑，慎用刑就是罪疑惟輕，犯罪的人犯了刑事罪，能夠減輕就減輕一點。

君子以明慎用刑而不留獄。

虞翻曰：君子謂三。離為明，艮為慎，兌為刑，坎為獄。賁初之四，獄象不見，故以「明慎用刑而不留獄」，與豐「折獄」同義者也。

李道平的解釋，艮三即乾三，艮卦的上面那一爻，艮三就是乾卦的九三，乾九三稱「君子」，這是虞翻講的。故「君子謂三」。君子謂三就是乾三，乾的九三講為君子，乾卦九三那一爻稱為君子，故君子謂三，所以虞翻講君子指的是三爻。

離嚮明為明，離卦在《說卦傳》裏面講：嚮明而治。古時候天子南面，他的臣子北面。天子南面王，南面是離卦，是嚮明為明。艮陽小為慎，艮卦陽小。為什麼艮卦陽小呢？艮卦下面二畫是陰爻，上面一畫是陽爻，陽爻就八卦來講，這三畫，上面是最後一畫是小。比如講男子，陽爻代表男子，少男，它是少男為小。陽小為慎，一般人講要小心，小心就是謹慎，艮陽小為慎。兌西方金為刑殺。兌卦在方位

來講，兌卦是西方的卦，西方什麼？西是屬於金，兌西方金為刑。比如說懲罰罪人，它用刑具用金的，用刑，這叫刑殺。西方它用在法律上面，它是刑殺，用在其他方面，比如種五穀，西方是秋天，要秋收了，稻穀來講要收割了，用鐮刀來收割，是這一類。這是在用刑方面，用金、刑殺。

九家易，荀爽的《九家易》坎為律、為叢棘、為桎梏，故為獄。坎卦有這律的意思，律是法律。又為叢棘、為桎梏，故為獄，這是《九家易》的注解。叢棘就是有刺的植物，叢棘很多有刺的植物。桎梏是什麼？犯罪的人，司法機關用桎用梏這兩種刑具把他約束起來。桎是用腳鐐把他兩腳給約束起來，梏是手銬，這兩種都是鐵器。古時候是不是鐵器，現在也沒辦法考據了，現在來講，腳鐐手銬都是鐵的。坎卦就有這些象，叢棘、桎梏，這個就代表獄。

賁三互坎，賁卦，怎麼說到賁卦呢？賁卦和旅卦這兩個有關係，賁卦是艮上離下，旅卦是離上艮下，這兩卦，賁卦倒過來是旅卦，旅卦倒過來是賁卦。這裏講賁卦的三爻互坎，賁卦的九三、六二、六四是互體坎卦。初之四，旅成賁滅，這是爻

變來講，賁卦的初九和賁卦的四爻交換位子，這初之四。注解裏文字比較簡單，初之四，是初九到四的位子上，六四到初的位子上，就是初爻和四爻互換位子。這一換，就變成旅卦，賁卦就滅了，故「獄象不見」。這一卦初之四，旅卦就成，賁就滅掉了，獄象不見。

互兌為折，獄折則不留，這旅卦有互體兌卦，當中有互兌。兌為折獄，折獄就是斷獄，一折則不留，這解釋「而不留獄」。故以「**明慎用刑而不留獄**」也。明慎用刑而不留獄，這就是說君子，這就是說審判獄的法官，在這稱為君子。君子這樣審判刑事案件時候，不留，審判明白，用刑又用得很謹慎，而不留獄。所以不留獄，把犯罪的人審判清楚了，不要把刑事案件壓得很久。後世的往往有刑事案件這麼多，把犯罪的人羈押在監獄裏面羈押得很久，還沒有判決，這樣對犯罪的人很不好受，不留獄是這意思，速審速判。再呢？監獄裏不要有很多罪人。在堯舜時代，有刑事、有刑罰，刑罰有設監獄，監獄裏面沒有罪人。所以它有一句話，刑期無刑，有這刑事的監獄，希望沒有人犯罪，叫作刑期無刑。這不留獄也有這個意思。

噬嗑亦以豐上之三為「折獄」，噬嗑也是以豐上，豐上之三，豐卦的上爻到三爻來，上爻和三爻兩爻交換，這也是為折獄。故云「同義」，這與豐卦折獄同義。

〈大象傳〉有兩段，一段「山上有火，旅」，解釋卦的象。第二句「君子以明慎用刑而不留獄」，這是講審查要明白，判斷用刑要謹慎，使監獄犯罪的人，已犯罪的人不要留在監獄裏面，速審速決，監獄刑期滿就出獄，再一個意思是刑期無刑。前面一句是講象，後面兩句是講法本身，後面一句就是佛經所講的表法。前面有象，後面表法的，這〈大象傳〉把旅卦的要義解釋出來。拿這兩段〈象傳〉所講的，你看看後代後來的，這是在周朝文王卦辭，到了春秋時代，孔夫子作的傳，春秋還是周家的天下，那時講判獄的事情。以那時來看後代的司法，就可以看出後代的司法是對還是不對，有沒有冤獄，就以這個標準來看。這雖講司法，佛法裏講表法含意很多，佛家講的法，包括世間一切的事情。在這裏雖然講法，你根據這個原則，可以處理世間任何事情。世間事情很複雜的，但是以這個為原則，這個原則很厚道。我們在世間辦任何事情，跟任何人來往，都要用君子之道跟人家相處，總結一句話，

我們要拿厚道來待人。研究到這裏，我們研究推廣範圍的來研究，就是我們在世間待人接物、辦事情，一切都從寬，寬厚，你就是修道的人。與這相反，那不但不能修道，而且要造惡業了。讀孔夫子的〈象傳〉，就從這些方面來研究。

周易集解纂疏講記（卅四）【旅卦】

○初六。旅瑣瑣，斯其所取災。

陸績曰：瑣瑣，小也。艮為小石，故曰「旅瑣瑣」也。履非其正，應離之始，離為火。艮為山以應火，災焚自取也，故曰「斯其所取災」也。

疏「瑣瑣，小也」，釋言文。〈釋言〉是錯的，你查一查《爾雅》裏面講瑣瑣，小也，《爾雅》裏的〈釋訓〉，瑣瑣是《爾雅》裏面的〈釋訓〉文。「艮為小石」，說卦文。艮卦它有小石的象，這是〈說卦傳〉裏的文。小，故「旅瑣瑣」也。瑣瑣是小，因為小，所以是瑣瑣。初失位，初爻失位，旅卦的初爻是初六，初是奇數，六是偶數，以偶數居在奇數位上，失位子，初六失位。故「履非其正」。以初六陰爻站在陽位上，履非其正。

應四為離初，初與四相應，這離初，上體是離卦，初與離卦的四爻相應。離火在上。這離卦在上，離火，離代表火，它在上體，下體之上。四性凶惡不正，九四這一爻，它的性格凶而且惡，凶惡不正。為什麼？九四，九是陽爻，四是陰位，偶

數，九是奇數，以奇數的爻站在偶數的位上，是不正。它這性，不是講人的本性，是它的性格、它的特性，它的特性是什麼？是凶惡不正。為什麼凶惡，就因為它站的位子不正，所以又凶又惡。這個凶，是造成災難，這是凶。艮初應之，艮卦的初是陰爻，這一卦的初六，初六應之於九四，兩者相應。取離四焚如之災，初六位子也不正，初是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上不正。初六不正，九四也不正，這兩爻不正相應，兩者、兩人都不是的話，合作起來辦事情，辦不出什麼好事情。對人也沒有拿好心好意來待人，都是拿不善的意思來待人的。所以取離四焚如之災，焚如之災，這一卦後面講離卦四爻的焚如，焚如的如，就像火燒的那樣的災難。故曰「斯其所取災也」。所以初六的爻辭講這旅卦瑣瑣，斯當此講，此就是這個，其是指初六，它與九四相應，所以取災，所取的這個災難，這個災難是焚如。

象曰，是孔夫子寫的〈象傳〉，這是〈小象傳〉。

○象曰：「旅瑣瑣，志窮災也。」

旅瑣瑣就是爻辭這一句話，孔夫子把旅瑣瑣這一句話寫在前面，然後加上孔夫

子的解釋，旅瑣瑣怎麼說呢？志窮災也。

虞翻曰：瑣瑣，最蔽之貌也。失位遠應，之正介坎。坎為災眚，艮手為取。謂三動應坎。坎為志，坤稱窮，故曰「志窮災也」。

這要李道平的解釋，他舉馬氏云「瑣瑣，疲弊貌」，貌這個字，古人注解用這貌字，就是語體講的樣子，樣，什麼樣子？這是瑣瑣，疲弊的樣子。故云「瑣瑣，最蔽之貌」。「蔽」當從馬作「弊」是也。這蔽是草字頭，馬氏的注解，蔽字在上，下面換兩個手，這是拱的意思，兩個手，草字頭去掉，這個弊。弊，一般都了解，作弊，有弊病的弊，就這個意思。

初失位，初六失了位子，這位子不正。遠應四，遠應四什麼，從初到二、到三、到四是很遠了，它遠應四爻。與四易位，它與四易位。什麼呢？初爻到四位上變成六四，九四到初爻變成初九，這樣一換，變而得正，初四易位這樣就變了，由失位成正位，得正。介乎坎上。介乎坎上是這一卦有坎了。坎為多眚，坎卦在〈說卦傳〉裏面講，坎是多眚。眚這個字，如一個人的眼睛有病看不清楚，坎在這一卦裏面看，

這眚是有病了。故為災眚。有了病，所以有災害，坎帶來了災害。

又言三動則四在坎中。三爻一動，四爻就在坎中。艮手在初爻，往應于四為取災，這是還沒換位子的時候，是這樣的。沒有換位子的話，四在坎中，下面是艮，艮手在初，初往應四，這兩者都不正，初也不正，四也不正，往應于四是取災。這一段加個又字，又說，這是在初四沒有換位子時，取災。離卦曰「親寡，旅也」，離卦說「親寡，旅也」，言不應也。親寡旅也是言不應也，這兩者不相應。

坎心為志，坎為心所以是志，三已變坤終為窮，三爻一變，本來下體是艮卦，艮卦的九三一變成陰爻，是六三，就成坤卦，坤終為窮，坤卦到了上爻，終了的時候就窮了，故曰「志窮災也」。為什麼？三爻本來是正位的，你要一變，下體就成坤，坤窮，就是志窮。

這解釋〈象傳〉裏「旅瑣瑣，志窮災也」。你三爻正，不能變，一變就自取災難，窮災。〈象傳〉裏解釋瑣瑣，瑣瑣就指初六跟九四相應，初六是在艮卦的初爻，你位子不正，九四也是不正，這兩者相應，「斯其所取災」。注解裏面〈象傳〉所講

的，就是講初與四兩者不正相應，就是所取災，取這個災害。卦爻都是比喻，比喻人事方面，兩者都是不正的人。一個人還好，一個人不正的話，你辦的事情帶來的災害還不會那麼嚴重，兩個不正的小人合作起來在國家治國，這個國家好不起來的。

比如說夏桀王、殷紂王，這兩個王是標準的小人，小人是壞人，但是夏桀王、殷紂王，他一個人不能把天下搞壞，他也有很多臣子，夏桀王用的人都是小人，殷紂王用的臣子也是小人，就是在這裏講兩個不正的人合作在一起，這就天下大亂了。民窮財盡，殷紂王造了鹿臺，他一個人造不起鹿臺，要很多人幫忙他。他這鹿臺也是這樣，鹿臺把天下人民的財物都收刮來造一個高的臺子，不是一個人辦得到，有很多人才能辦成鹿臺。因果不能不相信，鹿臺造成自己在那裏享受，各種珍寶、宮廷的宮女在那裏。沒有好久，武王伐紂成功了，殷紂王怎麼呢？他自己穿上寶玉的衣服，就在鹿臺上自己自焚，自己燒死了。他的妃子叫妲己，也陪著一起死。這是因果，讀歷史想到古人，殷紂王那樣，因果絲毫不爽。在這一卦講的自取災難，殷紂王就是自取災難，不是別人加給他的。夏桀王也是如此，夏桀王在那裏光是享

受，到成湯王放桀，把夏桀王放逐，死在那裏，這是因果。這裏初與四相應，兩個小人合作在一起，亂了天下，他們這是取災。這初六和九四合作起來，自取這災難。

《易經》裏面的爻辭是周公作的，簡單，簡單是簡單，裏面的意思包含很廣泛。我們研究周公的爻辭，就在簡單之中研究，愈研究愈多，含意愈多，包含世間的事情多得很。把世間的事情都能瞭解，那我們處在世間，遇到很多的災難，你知道這災難從那裏來的，要解除災難，就從它的來源來解除。這是初爻，我們研究就要這樣研究，然後我們在世間開悟了。一般人他對世間的災難，他就不知道怎麼解決的方法，他都不知道，不知如何是好，像這樣的民眾很多。我們學《易經》就要從這些地方來研究。研究之後，災難怎麼來的呢？就是有一班小人，小人都是迷惑顛倒的，迷惑顛倒怎麼解釋呢？都是不認識自己有真如本性，我們人人都要有真心，真心就是我們的本性。不瞭解自己有真心，就是迷惑顛倒，辦的事情都是自己受害，也害天下人。要解決這些問題，就從世間這些事來尋找，把世間這些萬事萬物找出根源來，就覺悟自己有真如本性。覺悟自己有本性，然後要解決問題，就拿自己的

本性理性，用自己的理性來解決世間的事情。如果不能這樣明瞭的話，那如何要解決事情？那是愈解釋愈亂，愈解釋愈壞。就拿現在的世界，國與國之間戰爭，國與國互相戰爭，老百姓就要倒楣。這些國家互相戰爭都是迷惑顛倒的人，你要叫他迷惑顛倒，那就要希望大家了，把《易經》所講的這個——就自己的本性，既然人人都有本性，你用適當的方法教那些國家那些人，他會覺悟的。方法用得適當就能覺悟，用得不適當，別說他覺悟，就是跟他見一面也辦不到的。這裏的取災，要解決窮災，那就要研究，深入的研究。為什麼有災？找到了自己有本性，可以解決了。在這裏「言不應也」、「坎心為志，三已變坤終為窮，故曰志窮災也」。這都是講世間小人自取災禍，自取災難，也造成天下人的災難。

周易集解纂疏講記（卅四）【旅卦】

○六二。旅卽次，懷其資，得僮僕貞。

九家易曰：卽，就。次，舍。資，財也。以陰居二，卽就其舍，故「旅卽次」。承陽有實，故「懷其資」。初者卑賤，二得履之，故「得僮僕」。處和得位，正居，是故曰「得僮僕貞」矣。

李道平解釋，說文「卽，一曰就也」，故云「卽，就」。《說文解字》這個卽字，其中有一個解釋叫作就，卽當就字講，故云「卽，就」。《九家易》說，卽就是就。

天官「宮正以時比宮中之官府，次舍之寡眾」，〈天官〉是《周禮》，《周禮》裏的第一篇是〈天官〉，《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、春、夏、秋、冬，〈春官〉、〈夏官〉、〈秋官〉、〈冬官〉，有六官，所以《周禮》有六官。《周禮》的〈天官〉有一個職位的官員叫宮正。宮正，他講以時比宮中之官府，宮正管的事情，以時比宮中之官府，時是四時，一年四時來比，比就是考察、監督，監督宮中官府裏面的人。次舍，是官府裏所居的眾人，寡眾那些人。又「宮伯」也是〈天官〉一種職位的官。

官伯「授八次八舍之職事」，八次八舍，各各的官員，看看那些官員有沒有在他位子上面，意思是說有沒有在執行他的職事。所以是官伯授的八次八舍之職，授這些職事，管理這些事情，故云「次，舍」。

大雅板「喪亂蔑資」，毛傳「資，財也」。《詩經》裏面有〈大雅〉這一篇，〈大雅〉裏有一篇叫作〈板〉。有〈板〉，有〈蕩〉。所以後來有人形容世間這君主不好，造成世間局面紛亂叫作板蕩。國家在板蕩的時候，民眾就受災難了。這〈大雅〉裏講〈板〉，〈板〉是什麼？是刺周家的周厲王，詩人作〈板〉這一篇詩是諷刺周厲王。〈大雅板〉裏面有一句話「喪亂蔑資」，由周厲王造成周家那個時候喪亂。蔑資，蔑當無講。資，根據毛亨傳，毛亨的解釋資當財產的財講。這一句話就是喪亂蔑資，國家在這時候，喪亂，喪是失掉了，政治不好要失位，亂是周家天下不好亂了。蔑當無講，資當財講，沒有財產了，天下民眾沒有財產了，民窮財盡了。這一句話的意思，諷刺周厲王。

二以陰居陰，講到這一卦的六二，以陰爻居在陰位。為「卽就其舍」，卽就其

舍，即當就講，就是就位，即就其舍。故曰「旅即次」。六二的爻辭講「旅即次」。上承三陽，六二承受在它上面的九三，這陽爻陽實為「有實」，陽為實，陰為虛，陽爻是實叫有實。《九家易》的解釋「承陽有實」。故曰「懷其資」。懷其資是得了財產。

又互巽為近市利三倍，這是〈說卦傳〉裏面，〈說卦傳〉講巽卦，近是接近。市利三倍，這個巽卦它有利益，利益，它是在城市裏面作生意，城市裏面的利益，它這巽卦接近城市利益的三倍，那就多了，這是懷資之象也。六二講「懷其資」，懷其資就是從巽卦來的，得其資。

初曰「瑣瑣」，細小卑賤之稱，故云「初者卑賤」。二得履初，六二可以履初爻，故曰「得其僮僕」。即次旅所安，講二爻旅所安。財貨旅所資，僮僕旅所役。二柔為「處和」，在二為「得位」，得正為「正居」。故曰「得僮僕貞矣」。這講二爻以陰爻居在陰位，它能得正，得其僮僕貞矣。這二爻的爻辭。

○象曰：「得僮僕貞，終无尤也。」

虞翻曰：艮為僮僕，得正承三，故「得僮僕貞」而「終无尤也」。

案（這是李鼎祚的案語）：六二履正體艮，艮為閹寺，「僮僕貞」之象也。

下面看李道平的解釋，先解釋虞注：艮少男，這個艮卦，下體是艮卦，它是少男，為什麼是少男？在求卦的時候第一個出現是陰爻，第二也是陰爻，第三出現是陽爻，它是少男，艮少男，故為僮僕，謂三也。指的就是九三這一爻。二得正，六二得其正位，陰爻居在陰位上，它本身得正。上承三，在它上面是陽爻，九三。三亦得貞，九三也是正位的，它往上承受三爻的命令、指導，就是承，承受的意思。就是接受的意思，三亦得貞，貞是當正講，九三也是得了正位，得貞。故「得僮僕貞」。就是〈象傳〉講的這一句話。

賁坎為尤，怎麼說賁卦呢？旅卦，賁初到四爻就成旅卦，所以旅卦從賁卦來的，所以在這裏講賁的坎，賁卦裏面有互體坎，坎為尤，有些過失。初之四坎象毀，初爻之四爻，坎象毀。初之四坎象毀了，這還是講賁卦。原來初爻是初九，到四爻上面，初九和六四一換位子，這中間的互體坎象就沒有，坎象毀。故「无尤也」。坎

象一毀就无尤了。這把虞注的解釋。

案語：六二得位為履正。履正是居在正位上。體在艮，體在艮卦之中，「艮為闡寺」，說卦文。得正，故有「僮僕貞」之象也。虞翻的注，還有這個案語都是講正位，卦爻講正位，用在人事上都要正位。《易經》裏面尤其虞翻注的，特別注重這個正字。這正字推廣來研究的話，不僅在政治上，其他一切，世間的事情上面都要求其正。我們身體也要正，我們一般人，醫師也講身體沒有正，在睡覺還是坐的時候，身體歪曲了，久而久之，毛病就出現了。這是其中一種，日常生活裏面每樁事情都要正的，所以正字研究起來非常重要，這僮僕貞之象，貞是正，已經正位的，就不能再變了。是這樣的。

周易集解纂疏講記（卅四）【旅卦】

○九三。旅焚其次，喪其僮僕，貞厲。

虞翻曰：離為火，艮為僮僕。三動艮壞，故「焚其次」。坤為喪。三動艮滅入坤，故「喪其僮僕」。動而失正，故「貞厲」矣。

李道平的解釋，應離為火，九三，三上相應，這是按相應的爻來講，旅卦三爻與上爻相應，所以九三應離，離是上爻的卦，離為火。體艮為僮僕。下體是艮卦僮僕。三欲應上，九三它想與上九相應，故動，一動，九三就變成陰爻。動則艮體壞，一動則艮體就壞了，下體艮卦，上面一爻是陽爻，一動陽爻變成陰爻，艮體就壞了。艮舍為次，艮所居的舍叫作次，故「焚其次」。旅焚就是焚其次，這房屋燒起來了。卦唯二三得正，旅卦只有二爻三爻得其正位。二爻是六二，陰爻占在陰位上，九三是陽爻占在陽位上，只有這兩爻得其正位。故皆言「次」，都說次，九三旅焚其次。

坤喪于乙為喪。坤喪于乙是納甲裏面講的，納甲裏的坤卦是陰暗的，月光在晚上沒有了，在三十，每月的陰曆，現在講農民曆，這個月的三十日那晚的月光沒有

了，坤喪于乙，乙是什麼？納甲裏面把十干納入八卦裏面。十干就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十個，八卦是八個，那怎麼納呢？乾卦納兩干，坤卦納兩干。乾卦納開頭的甲和最後的壬；坤卦納開頭的乙、最後的癸。中間六子卦。所以坤喪于乙，為喪，就納甲裏面講，坤喪于乙，就解釋九三這爻辭「喪其僮僕」這個喪。三動艮僮滅而入坤喪，九三這一動就變成陰爻了，艮卦僮僕滅了而入了坤卦。原來下體是艮卦，九三那一爻陽爻變動，下體就變成坤卦，所以僮滅而入坤喪，故「喪其僮僕」。

正不當動，動而失正，故「貞厲矣」。貞是正，九三本是占在正位上，你不能變動，一變動成陰爻——六三，陰爻站在陽位上，這就錯了，動而失正，故貞厲矣。貞，正位的，不應該變動，你一變動，這厲了，就有過失了，講得嚴重，它就變成凶了。

○象曰：「旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。」
旅焚其次，亦以傷矣。

虞翻曰：三動體剝，故傷也。

疏三動，三一動，旅卦就有剝卦的象，故傷也。李道平的解釋，三動，初至四體剝。剝有傷害象，故曰「亦以傷矣」。火山旅這個旅卦，九三一變動的話，就有剝卦象，剝是山地剝卦，上體是艮卦，下體是坤卦，旅卦的九三一變成陰爻時，就是剝卦。這個剝卦，怎麼讀法呢？剝卦是上艮下坤，旅九三一變，下卦是坤，沒問題。上體從九四來講，從二三四這是艮卦，艮為山，再從初二三是坤卦山地剝。九三一動，旅卦裏面講，它是互體剝卦，剝為傷。

剝卦怎麼傷呢？就消息卦來講，消息卦，這還是剝卦從初六，然後六二，六三，六四，六五，一直消上去，最後一爻是陽爻，陽爻最後，四，五上這是艮卦，下面三個陰爻，山地剝卦。為什麼山地剝卦呢？陰爻已經消到五爻了，只剩上面一爻，再一消的話，那就整個變成坤卦了，所以在上面這一陽爻很危險，受到剝了，要受傷了。這是山地剝。在這旅卦來講，三一動的時候，從四爻往下念，山地剝，四三二是艮卦，三二初是坤卦，它是互體剝，傷也。三動，初至四體剝，剝有傷害象，

故曰亦以傷矣。這是第一句。第二句呢？

以旅與下，其義喪也。

虞翻曰：三變成坤，坤為下、為喪，故「其義喪也」。

李道平的解釋，三變成坤，三一變動，下體就成坤卦，地為下，坤為地，坤是大地，地為下，地在天之下，地為下。故曰「以旅與下」。九三〈象傳〉裏講，地是在天空之下。坤又為喪，坤卦又有喪，故曰「其義喪也」。坤卦為什麼是喪？前面講過了，到了舊曆三十日，坤喪于乙，叫作喪。

○九四。旅于處，得其資斧，我心不快。

虞翻曰：巽為處。四焚棄惡人，失位遠應，故「旅于處」，言无所從也。離為資斧，故「得其資斧」。三動，四坎為心，其位未正，故「我心不快」也。

疏四是互體巽卦，從二、三到四，這是互體巽卦。巽為入，巽在〈說卦傳〉裏：巽為入、為伏，故為處。四在離為焚棄惡人，四在離卦為焚棄惡人，上體離卦，它在離卦最下的一爻，已失位，這一爻的位子不正，它是陽爻占在陰位上，位子不正，所以為焚棄，焚棄，比如一個東西把它燒了。燒完就是不要了，就是把它棄掉了，這為什麼呢？是惡人。藉著這卦爻的位子來講，九四不正其位，比喻人的話，這人不是正人，是邪人，邪是不正，他是惡人。惡人就像那個木頭或者其他的燃燒物，易燃物，燒了之後，沒用了，把它棄掉了，惡人就要被燒，燒了就把它丟掉。為什麼？已失位，九四它已失了位子。遠應于初，它跟初爻來相應。這有什麼不好呢？九四占的位子不正，初六也不正，九四自己不正，又到遠處，初六來相應，故「旅于處」。解釋九四這爻辭「旅于處」。從九四經過三爻、二爻、初爻，這中間隔了二

爻，遠應于初，處指的初爻。言若寄處于人家者然，這旅于處，九四跟初六來相應，這就是說寄處于人家者然，就像寄託在別人家裏，然，就是這樣。故云「无所從也」。无所從，是沒有處所，自己沒有自家，居處沒有了，寄于在人家，無處所。

離為戈兵，離卦在說卦裏講是戈兵，當武器來講。戈，是古時候干戈，兵也是武器。故為資斧，資斧，斧子，大斧是砍東西用的工具。陸氏釋文出「資斧」云，這唐朝陸德明，他有釋文，在《易經》裏面陸德明的釋文，就解釋《易經》的文字，它說資斧，就是由陸德明的釋文出現的這個名詞——出資斧，也就是解釋九四「得其資斧」。子夏傳及眾家竝作「齊斧」。《子夏傳》及眾家竝作齊斧，那就是陸氏的釋文講，他說《子夏傳》裏還有眾家（其他各家），竝作，這個竝，跟我們現在學的並字，就是兩個立字一樣，竝作齊斧。齊斧這個讀音，有的讀齊斧，有的讀資斧，還有讀齋斧。在這裏講齊斧了。

還有漢書王莽傳引用巽卦爻之文曰「喪其齊斧」，應劭云「齊」是「利也」。《漢書》〈王莽傳〉裏面講的這一句話「喪其齊斧」。應邵解釋齊是利也。這一段話在《漢

書》裏面好像找不到，但是它這裏舉出來應該有根據的。但是《漢書》〈王莽傳〉裏就沒有這幾句話，這有疑問的，這後來要再查了。以他這樣講，引巽爻之文曰「喪其齊斧」，按照應劭解釋這齊，利也。

還有張軌云「齊斧」是什麼？「黃鉞斧也」。黃鉞斧是個武器，這個斧叫黃鉞斧。「得其齊斧」，謂得利斧也。謂得很鋒利的斧子。

三已動，九三已動，四在坎中，九三已動，九四在坎中。九三變為陰爻，九四是陽爻，六五也是陰爻，在互體坎中，坎是什麼？坎為心病，〈說卦傳〉裏講坎為心病。四失位不正，故「我心不快也」。九四失了位子，沒有正位，故我心不快也。這就對九四這一爻，不正位子，我心不快。

它既不正位子，是個壞人，不是好人，壞人是什麼？它在離卦裏的一爻，它就應該受到火來燒掉，焚。這都是比喻的話，用卦爻來比喻，都是比喻世間人事物，其中最重比喻是人事。我們人世間正人君子少啊！不正的人多得很。不正的人那麼多，你怎麼跟這些人相處呢？佛法講「怨憎會」，跟那些不好的人，比如在機關

裏，或在學校裏面，在機關裏的職員你離不開他，在學校裏同事都是教師，教師也有不正的，你不願意跟他相處，那你怎麼辦？找份工作不容易，你辭了不作教師了，這也沒辦法，那怎麼辦呢？這就要靠個人的智慧了。你跟這些人相處，你不能得罪他，寧願得罪君子，不能得罪小人。不能得罪他，又不能離開他，還要跟他來往，這在學校裏、機關裏面常有的事情。原則上你不能跟他結怨，有能力的時候，比如你作機關首長，你可以把小人放在位子很低、放在君子之下，他就沒有那麼大的作用了。你普通跟他作同事，原則上你不能跟他結怨，我們人在世間，佛法裏講用理性來交往，怨親平等。他怎麼樣對待你，還是拿平常心來往，主要是不能得罪他。

這裏面九四這一爻，它是惡人，他自然的受到火來焚燒，他處在火焚燒的環境之中。說這意思是什麼？跟這種小人相處時，講這個報應，惡人有惡人的報應。他在要焚如的時候——焚棄時，惡人做得壞到極處了，他自然受到天火（自然的天火）把他燒掉。受自然火燒掉，是因果報應。因果報應，我們和這些人相處，不但不能跟他結怨，我們都是修道的人，我們眼看這個人要受到天火焚燒了，我們要心存悲

愍心。存著悲愍心，念佛時替這些人回向，讓他少造業，他將來一失了人身，要墮落的，希望他少造惡業。這是我們講的明哲保身，你要是跟他結怨，或者不理會他，這是消極的作法，積極的作法，我們存著悲愍心，可憐這些人，念佛替它回向，讓自己能夠不受傷害。如果說是要怨恨他，自己就起了煩惱，自己受傷害。《易經》裏講明哲保身，怎麼明哲保身？就是這個想法。

○象曰：「旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。」

王弼曰：斧所以斫除荆棘，以安其舍者也。雖處上體之下，不先于物，然而不得其位，不獲平坦之地者也。客子所處，不得其次，而得其資斧之地，故其心不快。

案：九四失位而居艮上，艮為山，山非平坦之地也。四體兌巽，巽為木，兌為金，木貫于金，即資斧斫除荆棘之象者也。

齊斧在這裏要讀資斧了。王弼曰，這是十三經《易經》注疏本子，王弼注。下面李道平解釋，王注：斧為斫除荆棘，以安其舍之用。斧這工具用處很多，可以砍

柴火，可以砍木頭，也可以作戰爭的武器，戰爭用大斧來跟敵人作戰，很多。但是在這裏它是什麼？用來斫除荊棘，斫除是砍除，荊棘是地上長的那些有刺、那些草類的東西。荊棘，地上長的那些荊棘，也是比喻的話，人世間，像那荊棘能刺人的也很多。那些人就要用大斧子把他砍除掉。你用大斧砍荊棘，就要看那些到處刺人的那種人，你用手砍，手拿著斧子可以，你用手沒有力氣，斧拿都拿不起來，怎麼砍？這就是說你在人世間遇到那些荊棘的人，你要有那個能力才能砍倒他。沒有能力，那就免了，不要再砍了，砍不好，自己還被刺刺到了。所以斧為斫除荊棘，把荊棘那些有刺的東西砍除掉，以安其舍之用。用斧把它砍除掉，以安其舍。荊棘當然不會長到屋子裏來，它是長在房屋外面，長在房屋外面，你要出入，你從房屋出來，或從屋外進入，地上有荊棘，你怎麼過去呢？當然要把它砍除掉，開出一條路來，然後你才能出入，所以以安其舍，舍是房屋，安是安居在舍裏，這斧有這種的作用。

四處上體之下，在上體，離卦離是火，在上體之下，不先于物，為「旅于處」。

物是人物，不先處于人之前，他總是在物之後，為旅于處。這旅于處，怎麼旅于處？它是不在人之前，落後，旅于處。然不得其正位，雖然不先于物，但是不得其正位。不獲平坦之地，得不到這平坦之地，以用其斧，因此你用這個斧子來斫除荊棘。這猶客于所處，不得其次舍，就好像一個旅行人到外面，客是在外面不在家裏，不住家裏，猶如客于所處，所處是客人在外旅行，住在那裏就是在那裏，所處。有一句成語隨遇而安，隨遇，你到什麼地方，能夠有住的地方，你能夠安居下來，猶客于所處。不得其次舍，其次舍是那個住的房屋，而得資斧之地，不得其次舍，是得不到一個可以旅居的房舍，那麼只得到一個很小，但得資斧之地，資斧就是形容詞，資斧是個很小的地方。這很小的地方，就拿資斧來形容它。這個很小的地方，居不能安，得資斧之地，所以「其心不快」也。找不到一個適合居住的房屋。作客所住的不一定，止在那裏都可以，或者在旅館，或在一般人家，或在親戚朋友家，這都是舍。這樣只得到資斧之地——小地方，所以心裏不快。這是解釋〈象傳〉裏講「得其資斧，其心不快也」。

「客子」當從注疏本，作「客于」為是。老本子是客子，新本子改過來了，客于，注疏本子也是客于。

下面是案語，這是李鼎祚的案語，九四以陽處陰，是失位而居艮山之上。就是旅卦，下體是艮卦，艮山之上。山非平坦之地，凡是山，大山也好，小山也好，這地都是不平，山非平坦之地，當用資斧以除荆棘。用資斧以除荆棘，這是比喻的話，山上當然有很多荆棘。這荆棘在山上，無論是在山下、或者山的頂上都有，那要怎麼辦？就用資斧把它砍除掉，當用資斧以除荆棘。四互兌巽，四爻有互體兌卦、巽卦，巽卦是從二爻三爻四爻是巽，兌卦是三爻四爻五爻，這兩卦都是互體。以巽木貫于兌金，講這斧子，斧的斧柄，柄，一個木頭貫到斧子，斧子是鐵作，金屬品，貫到斧子上。鐵匠，打鐵的人他在造斧的時候，斧子前面有口，斧子後面要有一個孔。用一個木料穿到孔裏叫貫，貫到斧子裏面去，以巽木貫于兌金。斧象也，這斧子的形象，故有斫除荆棘之用。斧的用處，在這裏講，它可以把荆棘砍除掉。這都是比喻的話。

就從這比喻，用在人事上面，那就廣泛了。再往裏面研究，我們不要認為荊棘都是別人，與我們沒有關係，不要這樣研究。凡夫眾生心裏面都是刺的，凡夫眾生心裏都是有荊棘，人人都有，你要用這斧子砍人家的荊棘容易，但是自己的荊棘，我們都是凡夫當然有荊棘，這個荊棘要自己砍。自己心中要有一把斧子，一把斧子把自己心中的荊棘砍掉。自己心中沒有荊棘，那你在世間待人接物都是和平，也就沒有障礙。凡是看外面那些種種的障礙、種種的小人，只要自己心中沒有荊棘的話，自己心中沒有荊棘就是眾生平等，以平等心來待人，這就好了。你以平等心來待人，人家是好人當然讚美他，壞人的話，能夠原諒他。為什麼？我自心中沒有荊棘，看出別人心中的荊棘，這都是凡夫眾生，人人都有的，第一個不要怨恨他，再呢，就是剛才講的要憐愍他。能夠作到這樣的話，那就是自己心中沒有荊棘。自己心中有荊棘的時候，看一切人都不順眼，看不慣。看人家不順眼，自己要檢討，趕快把自心中的荊棘砍除掉。這是在人世間，生生世世在人世間，就不會有苦了，有苦，就是佛法講的怨憎會。看到怨恨的人、憎恨的人，心裏沒有荊棘，對於那些人都可以原諒，你有能力能夠感化他，更好。故有斫除荊棘之用，這個斧，斫除荊棘之用，

這不是小用，是大用處。

○六五。射雉，一矢亡。終以譽命。

亡，這個字在老本子裏面是亾，一個人，外面一直，然就橫過來，一直橫過來那也是字，作隱字講，隱藏的隱字講。這個人他隱藏起來了，好像躲在一個地方，這叫亾。這亾，不作死亡來講，這裏講隱藏的意思。在新本子是現在的寫法，古字是這個寫法。

射雉，一矢亡。

虞翻曰：三變坎為弓，離為矢，故「射雉」。五變體乾，矢動雉飛，雉象不見，故「一矢亡」矣。

疏三變，九三一變，五互坎，九三一變，成六三，中間九四，到六五是互體坎。弓輪為弓。坎有弓的象。體離戈兵為矢。體離戈兵，離卦有戈兵的象。兵也是武器，叫兵。以坎弓離矢而射離雉，離有雉，故曰「射雉」。

五變體成乾象，六五一變成九五，上體就成乾卦，乾象離矢動而雉飛，則乾成

離毀，這個離卦的矢，矢是射箭時前面那個矢。矢是象形字，寫成篆字就是矢的形狀，前面是尖的，那叫矢。矢一動，雉鳥就飛了，這樣則乾成離毀。這講上體，六一變成九五，上體就變成乾卦，一變成乾卦，離卦就沒有了，離毀「雉象不見」，這鳥飛了，雉象不見，「故一矢亡矣」。一矢亡矣，這射出來的箭，這矢沒有了，亡矣。亡當無字講。

終以譽命。

虞翻曰：譽謂二，巽為命。五終變成乾，則二來應己，故「終以譽命」。

李氏解釋「二多譽」，〈繫辭傳〉裏講二爻多譽，多譽是它有功勞，所以得了人家的讚賞。故「譽謂二」。所以二它是譽。二互巽，二有互體巽卦，申命為命。巽在〈說卦傳〉裏講有申命的意思，巽為申命。所以李道平解釋，虞翻說巽為命。五失位，五爻失位，五爻的位子是奇數，六是偶數，偶是陰爻占在陽位上失了位子。但是終變成乾，失位要變化過來，終變，後來要變化，一變過來就成乾卦。則二陰應己，六二，變成九五，下體的二是陰爻來應己，正好二五相應，應己是應九五，

故「終以譽命」。

案語，這是五有中和文明之德，這講五的位子，它有中和文明之德。因為就上體來講，五得中道的位子，中和文明，這中字就包含和，為什麼？中是不偏向兩邊。偏向兩邊，無論是那一邊，都不算是中，兩邊都有爭議的。偏於左，右邊就爭議了；偏於右，左邊就爭議了。它在中，是個中道，兩者都和氣了，所以叫中和。文明呢？在《論語》裏講文質彬彬。文與質兩者都不要偏，既要文采也要有本質，文質彬彬就是文明。有文質彬彬的話才能明心見性，學儒學佛都是要覺悟自己有本性，這必須文與質兩方面都要平均，不能有所偏的。文明之德，這樣來研究的話，就是文德。象出疆載贄執雉相見之士也。出疆，到疆界然後載贄，古時候天子出去田獵的時候，載贄執雉，雉是打獵射到那個鳥、那個雉，相見之士。載贄是載著這個禮，執著雉，雉是雞、鳥這一類的叫作雉，野外打獵得來的，打獵得到那個雉，也就是野雞，野外的，不是家裏養的，那個野雞叫雉。相見，是相見禮，去看朋友的時候，相見時，古時候，相見有相見的禮，載著贄，上面那個贄是禮物，其他的禮物，再加上野雞，

士相見，是讀書人的相見。古時相見有很多種，這講士相見。

變乾得正，六五變成乾爻，上體變成三乾卦。九五得了正位。則矢亡雉得，矢，是射鳥，這個雉，這雉不是家裏養，牠是可以飛上天的，用箭，矢就是箭，用這箭射出去，當然射出去就收不回來，可是它射中了雉，所以矢亡雉得。應二上逮矣。這是拿射雉來比喻，這一爻應二，上面變成九五，與下面的二爻相應，逮矣，逮是及的意思，能夠相應了。

譽謂聲譽，譽這個字，受到的名譽，有聲譽，聲是名聲的聲，聲譽。命謂爵命。古時候受了爵位的，叫作爵命，命為爵命。卦唯二五柔順得中，這一卦二五柔順，陰爻，陰柔而能順乎道理的，得中。故二貞吉而五譽命也。這兩爻，二是貞吉，是這一卦的六二，它不要變化，二是六二，它是貞吉，而五呢？譽命，五是變了，變成九五，它與二相應，得了譽命。

這九五這一爻，後面一句解釋是終以譽命。藉著「射雉，一矢亡，終以譽命」，有失有得，失掉這個矢，得了雉。最後以卦爻來講，二五相應，所以得了譽命。以

人事來講，必須有得也有所失，沒有失完全講得，沒有那回事情，那麼就是權衡失的小而得的大，這就夠了。在這裏講後來得了二五相應，這是好，得了譽命。

○象曰：「終以譽命，上逮也。」

虞翻曰：逮，及也。謂二上及也。

干寶曰：離為雉、為矢，巽為木、為進退，艮為手，兌為決。有木在手，進退其體，矢決于外，射之象也。一陰升乾，故曰「一矢」。履非其位，下又无應，雖復「射雉」，終亦失之，故曰「一矢亡」也。「一矢亡」者，喻有損而小也。此託祿父為王者後，雖小叛擾，終逮安周室，故曰「終以譽命」矣。

這有二人注解，虞翻、干寶，干注的都是偏重用在人事方面。下面李氏疏分別解釋，李道平先講虞注：「逮，及也」，逮當及字講。說文文。這是《說文解字》裏的一句話，說文的文。謂二命上及五也。這個二命令上爻以及五爻。這個及、逮就是及，上以及五。

干注，干寶注體離為雉，上體是離卦，離卦在《說卦傳》裏講，它有雉的象。又戈兵為矢，離卦有戈有兵，這都是武器，戈兵為矢。互巽為木，有筈象。互體巽卦，它有樹木的象，有筈象，這筈，是竹字頭，再一個可，不讀可，要讀葛。筈這一個字，射箭的那個矢，矢是長長的，前面那個箭頭要一個長的幹，叫矢幹，這是筈。有筈象。又為進退，現在又有進退的意思。有張弓象。張弓是在射箭的時候，有張弓的象。

內艮為手，這一卦的內體是艮，艮為手。互兌為決。互體兌卦兌為決。決，開也。決當開字講，開弓叫決。鄉射禮，在《禮記》裏面有篇經文叫《鄉射禮》。《鄉射禮》講「袒決遂」，袒決遂是在張弓射箭的時候，把弓箭從套子裏面拿出來，叫袒決遂。詩車攻，毛詩，《詩經》裏面有一篇叫《車攻》，車輛的車，在詩裏面讀居，《車攻》。《車攻》裏面「決拾既飲」，是也。飲，人字邊一個次字，讀還是讀次。決，根據毛亨的解釋叫毛傳，這是鉤弦，張弓射箭的時候有個弦，弓上面有弦。飲，當利字講。為什麼講飲呢？射的時候，按照手拿弓的一種方法叫作飲。《詩經》裏的

〈車攻〉，決拾既飲，這就是準備了。

巽木在內，巽當木講在內，艮為手，而巽進退之，在射箭的時候要對準那個鳥，有進有退。故離矢兌決于外體，外體是講有射象焉。拿弓有特殊的方法，普通人你拿弓矢來射，拿都拿不好，那怎麼能射到？鳥怎麼能射到？它這裏講怎麼樣拿著弓、矢，射頭在弓矢上面，搭配得很好，是這個意思，有射象。

離六五一陰入乾中，離卦的六五一陰入乾中，六五在這一爻沒有變的時候，還是就陰爻來講。六五陰爻，六五這一陰入乾中，那就是離卦，原來三畫都是陽爻，陽爻是乾卦，它這個中間有一陰爻進來了，入了乾中，就變成離卦。所以一陰入乾中，是「一陰升乾」，一個陰爻升到乾上來了。故曰「一矢」。

六在五為「履非其位」，六是陰爻在五位上，履非其位，履是居，居在這個位子上。或者履用在人事上面，你到了那個位子叫履位，履非其位。六在下二，又无正應，六在下二，又无正應，六五想和二正應的話，五和二為什麼沒有正應呢？二是陰爻，五也是陰爻，它不是正應是敵應。敵應是兩者都是對等的，陰與陰是敵應，

陽與陽也是敵應。六五是陰爻，六二也是陰爻，兩者不是正應。這樣不是正應，雖射亦失，雖然在射箭時也有失，為什麼？故「一矢亡也」。失掉一隻箭。喻雖有損而所失小也。這就是比喻，雖有損而所失小也。有損就是損失一隻箭，這是小。射到一隻雉，所得的比較大，這有所比較的。

再講到史記裏面殷世家，殷家，開國的時候，成湯王，好啊，那時是夏家，把夏桀王放逐出去，成湯放桀是聖人。可惜到了後來，家天下，傳到後來的殷紂王，殷紂王是暴君了，所以在《史記》裏面，就〈殷世家〉來講「武王」，周武王「封紂子武庚祿父，管叔蔡叔乃與武庚作亂」。周家的政治厚道，武王伐紂，把殷紂王打敗了，他還把殷紂王的紂子（殷紂王的兒子武庚祿父）封在一個地方。封在一個地方幹什麼呢？還由他來奉祀殷家的歷代的祖先。中國文化講究不要忘本，殷家殷紂王雖然不好，開國的成湯王好，從成湯王一直有好幾代的君主都很好，只有到殷紂王才是暴君。因此武王把殷家紂王的兒子封在一個地方，叫他子孫一代一代的奉祀祖先的香煙不要斷了。這意思是講不要忘本，再呢，要尊敬祖宗。一個人，無論那

一家把祖宗忘記了，就固有文化來講，就不能成為人類了。這拿比喻講，比如一棵樹，樹的根本，樹幹、樹枝、樹葉從那來？從根本上來的。所以古人常講飲水思源，就樹來講不要忘本。忘本，本是由根來的，本也不能忘，根更不能忘。有一本書，過去兒童必讀的，為什麼必讀呢？有一本《百家姓》，為什麼是《百家姓》呢？堯舜時代，在堯王治理之下，天下把它合起來叫作一百個家，一百家，從堯王時代來講，是那個天下。再早來講軒轅黃帝、炎帝神農，這是炎黃，《百家姓》就是從炎黃、堯舜，從這裏來的。你讀了《百家姓》，無論是趙、錢、孫、李，那一家都是炎黃子孫，這就是不要忘記根本。所以武王把紂子武庚祿父封給他一個地方，給他奉祀他們祖宗的香煙，不要忘本。管叔蔡叔是武王的兒子，他那時封紂子的時候，再叫管叔蔡叔來監視武庚。後來管叔蔡叔和武庚一起來造反了，叫作亂，叛亂了。

「周公以成王命興師伐殷，殺武庚」。周公旦，他以成王的命令，奉周成王的命令，這個時候武王已經崩了，古時天子死叫崩。武王崩，成王年紀幼，未成年，但是周公就稟告成王，以成王的命令興師伐殷。出動師，師是軍隊，來討伐殷的武庚，

殺武庚。是祿父為商王之後，武庚被成王周公殺了之後。還有祿父，祿父是商王之後，小有叛擾，他是小有叛擾，終逮安周室，殺了武庚之後，還有祿父留下來。祿父留下來還是作殷商小國國家的國君，這對於周公來講，雖然有小小的叛擾，終於安了周室。那時的叛亂很厲害，管叔蔡叔跟武庚祿父合起來，勢力很大。如果沒有周公這樣處置的話，那周家天下可能就顛覆掉了。所以周公這樣處置，雖然有小小的叛擾，終逮安周室，周公終於把周家天下安穩下來。故曰「終以譽命矣」。這解釋終以譽命。

○上九。鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶。

先看前面這一句。

鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。

虞翻曰：離為鳥、為火，巽為木為高。四失位變，震為筐，巢之象也。今巢象不見，故「鳥焚其巢」。震為笑，震在前，故「先笑」。應在巽，巽為號咷，巽象在後，故「後號咷」。

看李道平的解釋，疏離為雉，離卦在〈說卦傳〉裏講，離有雉的象。又南方朱雀，而且又是南方朱雀，故為鳥。離卦是在南方，南方朱雀，朱雀指的是鳥。這個鳥，朱雀是在天上的星，在南方叫朱雀，南方的朱雀，有七顆星，這七顆星的名字都有，現在不必一個一個的舉出來，在南方天空的七顆星，總歸起來叫朱雀。古時候管天文的人，他看天空這些星斗，南方有朱雀，北方有玄武，東方是蒼龍，西方是白虎。後來天子出巡，他四周仿造天空四種的星，城市裏面也分四門，比如說南

京城，南門是朱雀，北門是玄武，在南京北邊有玄武湖，在北邊，東西也是按照這四顆來取名字的。這裏講離是雉，又南方朱雀，朱雀的雀字，雀是鳥，故為鳥。又為火。南方是離卦，在〈說卦傳〉裏講離為火。

四互巽為木、為高。四爻在互體巽裏面，為木，為高，〈說卦傳〉講，巽是木，又是高，高是以它的高度來講的。**四陽失位，九四是陽爻失位，要變正，三五震為筐，三爻是互體震卦，震為筐，這在前面講過了。筐說見歸妹上六。講什麼是筐。巽木高而震筐在上，有巢象焉。筐是用蔑，用竹子削得很薄，可以編成一個筐，所以在這裏面講震筐在上，有巢象，像鳥巢來講的。**

此即賁時也。為什麼？這從賁卦來的。旅成賁毀，巢象不見，旅卦成了，賁卦毀了，巢象不見。且離火出于巽木之上，離火出于巽木之上，這是就這一卦上下體來講的，故曰「鳥焚其巢」。

震聲為笑，震卦，震聲像打雷一樣的聲音，這震聲為笑。賁震在前，賁卦的震在前，故「先笑」。應在三，三五巽申命為號令。旅巽在後旅卦的巽在後面，故「後

號咷」，號咷是什麼？大哭的聲音，很大叫號咷。

震雷巽風，「同聲相應」。這一個是震雷，一個是巽風。雷的聲音，風也有聲音，風吹在樹上，就發出聲音來，同聲相應，這前面就講過的。震陽故為喜笑，震陽，震卦有陽爻故為喜笑。巽陰故為號咷也。巽卦有陰爻，故為號咷。這就上下兩體來解釋。

喪牛于易，凶。

虞翻曰：謂三動時，坤為牛。五動成乾，乾為易。上失三，五動應二，故「喪牛于易」。失位无應，故凶也。五動成遯，六二「執之用黄牛之革」，則旅家所喪牛也。

虞翻講三爻一動，坤為牛，坤卦，坤為牛，五動成乾，六五一動變成九五，上體就變成乾卦，乾為易，上失三，五動應二，故喪牛于易，失位无應，故凶也。

疏三動應上，這一動與上體相應，變坤為牛。三爻一動內卦就成坤卦，坤為牛。

五動應二，五爻一動應二，互體成乾。「乾以易知」，故為易。乾以易知是孔夫子寫的〈繫辭傳〉講的，乾以易知。乾卦容易知道，故為易。

上不應三，上爻不去和三爻相應，故「失三」。失去了三。五動正應二，六五一動成九五，與六二正應。二在坤為喪。二爻在坤，這叫作喪。三不動則坤牛毀，三爻不動的話，坤牛就不存在，沒有變成坤，坤牛毀。五動則三乾易成，故「喪牛于易」。易是容易講的易。

上失正位，上九失了正位，三陽无應，三是陽爻，上九也是陽爻，兩者沒有應。沒有正應，故「凶」也。兩者都是陽，沒有正應；兩者都是陰，也沒有正應，必須陰陽都正。陰陽都正是什麼？二陰，五陽這是正應。六二在正位上，九五這陽也是在正位上，這才是正應，五動正應二。二在坤為喪，三不動則坤牛毀，五動則三乾易成，故喪牛于易。

五動應二成遯卦，遯六二「執之用黃牛之革」，遯卦六二那一爻，執之用黃牛之革，那一爻的爻辭，遯二執三，三艮成坤毀，三艮卦，艮卦成了坤卦就毀了。與

上不應，牛喪于三，坤為牛，喪于三，故云「旅家所喪牛也」。

這一段，漢儒的注解，他只是按照每一爻爻辭解釋，只根據爻辭解釋。漢儒的注解就是這樣的方法，它把卦爻的爻辭，〈象傳〉解釋完了，就算解釋清楚了。裏面主要的意義，他就不管。為什麼不管呢？他要研究《易經》的人自己去想，自己去研究，研究就根據他的解釋、訓詁，根據訓詁來研究的話，意思就出現了。漢儒訓詁都是如此，他不但解釋《易經》，其他的經典，漢儒的注解都是這樣。裏面的意思可以根據《十三經注疏》本子王弼注的，王弼就是把裏面重要的意思注出來。

根據王弼的注解，先笑後號咷，王弼注的。上九在這一卦來講，它是最高的爻，在這一卦裏居在最高的地位時很危險。無論是世間的萬事萬物，比如說山上，你到了山頂上高處，那就危險，不小心就跌倒下來，從山頂上跌下來，那這個是太危險了，居高而危。在這卦象來講，上九是鳥焚其巢，鳥巢是在樹上，鳥巢是建築在樹上是高，這鳥把樹上的巢當作牠一個居住的房屋。我們人的房屋是在地上，在平地上建築起來的。鳥把巢建築在樹上，把樹上的巢當作住家的一個居住的場所。這

是鳥巢。旅卦是什麼？離開自己的故鄉，而到外面作旅客。旅客在外面既是作客人，而得上位，你到外面你是個旅客，失了故鄉的人，是在客地，居上位，就是在客地人之上，這比喻的話。既然你是旅客，到外面客居地方，你自己心裏以為在當地人之上。心裏居在上位，那你自己是什麼？自己居上位，自己還很得意，叫先笑。自己感覺很得意，先笑，然而以旅客而上到極處的時候，比如上九，到了極處，眾之所嫉也，客居地的人、大眾都來嫉妒你。這樣的話，你既招來眾人嫉妒，就要傷害你，這樣就招凶，這凶是「喪牛于易」，是凶。這凶是寄居在客居地，而心裏感覺到我在眾人之上，客居地人都比不上我，那這樣就會遭客居地的人想辦法來對付你了，所以這是凶。這是後號咷。

喪牛的牛是什麼，牛是耕田的。它是以耕田的牛而處在上面，這樣的話也招下面的人來嫉妒，所以喪牛于易。就是在這一卦的上九，一卦之上，你這耕田的牛也像卦爻一樣的居在上，你居在最上，很容易，根據一般人來講是貢高我慢。貢高人人都有，叫他貢高很容易，叫他不貢高，他自然也貢高在上，這很容易的。既然貢

高，像這牛處在這高的位上，處在高位上有危險。高處有危險，你想底下的人來幫助你，你快跌倒的時候，你想底下的人來扶助你，沒有，人家不會。你這樣貢高我慢，誰來扶持你？講自己在高容易，你自己到了危險時，要想別人來幫助你解除危險，那就難了。所以這種難處怪誰呢？只怪自己貢高，像這樣的凶，喪牛于易，凶。

喪牛于易的易，漢儒注解，你是處在失位无應，所以凶。那麼你要研究其中的意思，可以參考王弼注的。就是自己居高，自己居在高處很容易，要叫人家來解除你的危險，這就不容易了，所以凶。把這個道理說出來，用在我們一般人，你已經居在高位上，那當然自己高了，沒有居在高位上，一般人的習氣，認為自己都比別人高一等。同樣是文人，這個文人看別人寫的文章：他寫的文章，那有我寫的這樣好。這就是自己高，把人家貶低了。在位的、不在位的文人，其他各種都是自高的很多，就是窮到作乞丐，到處向人家求吃的東西，乞丐，他也有貢高我慢的心。所以過去在內地，乞丐他還有乞丐頭子，叫丐幫。丐幫的頭子，自己都覺得比一般的乞丐要高，人人都有的。

學這一卦這一爻，最重要的自己要謙卑。不要自己心裏總感覺人不如我，想一想人不如我，自己的煩惱就多了。學禮，儒家學禮重要的原則是自卑而尊人，自己謙卑而尊敬他人。在《易經》裏有謙卦，謙卦為什麼好呢？地山謙，坤卦在上，艮卦在下。坤卦是地，大地是平的，山是高起來，平地在高山之上，高山是山很高，它願意下到平地之下。這個卦是比喻的話，你這高人，艮卦就比喻這人很高，學問很多、品德也很高，這個人他願意處在一般人之下，這是謙虛。謙虛，每一爻都好，六爻皆吉。我們蓮社有六吉樓，六吉樓就是取謙虛獲得吉。所以我們學上九這一爻，自己不能居在人之上，時時刻刻要想到要謙卑。

○象曰：「以旅在上，其義焚也。喪牛之凶，終莫之聞也。」
以旅在上，其義焚也。

虞翻曰：離火焚巢，故「其義焚也」。

李道平的解釋，巽木互于離火，巽為木，互于離火，巽木互于離火。九處其上，

上九處在這一卦之上，失位子，宜焚。既然失了位子，就該焚。這是比喻的話，你一個人居在高位子失了位子，沒有能力卻作了機關的首長，機關有很多類，內政部、教育部。你作內政部的部長，要懂得內政，要有辦理內政的能力、品德。作教育部長要懂得教育，教育不容易。〈中庸〉裏面講：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」。固有文化講教育，教育要有根據，覺悟自己有本性，然後辦教育就順著本性來辦，率性，率性是順從本性，之謂道，這是教育之道。修道之謂教，自己修道就是順乎本性，教人也是要修道，修道之謂教，這是固有文化的教育。你拿現在的教育，教育它還反轉教育，叫學生考評老師，並且老師還要聽取學生的意見，這倒過來。倒是什麼？你到學校來求學，你是來求學，不是叫你來考評老師的，固有文化教育之道是什麼？就是教學生學作聖賢，自己要修聖賢，也教學生修聖賢，這是教育之道。〈象傳〉講「以旅在上，其義焚也」，巽木互于離火，上九處其上，失其位，應該要焚了。焚什麼，你不能占在那個位子了。

馬氏云「義，宜也」。在〈中庸〉裏解釋，義是什麼？義當宜講。言其焚宜也。

應當要焚的。釋文云「一本作『宜其焚也』」，宜其焚也，你居在高位上的人，不適合占據這位子的，你應該要焚，即「義焚」之謂也。

喪牛之凶，終莫之聞也。

虞翻曰：坎耳入兌，故「終莫之聞」。

侯果曰：離為鳥、為火，巽為木、為風。鳥居木上，巢之象也。旅而瞻資，物之所惡也。喪牛甚易，求之也難。雖有智者，莫之吉也。

旅，既然在外面作旅客了，作旅客，你還瞻資，你還要求得很多的資產，物之所惡。物之，是一般人都憎惡的。「喪牛甚易，求之也難。雖有智者，莫之吉也」。

疏虞注：上應三，上爻與三爻相應，三在賁卦為坎耳。初之四，則「坎耳入兌」。初之四，初爻到四爻，那麼坎耳就入兌卦。兌為毀折，這個意義，故「終莫之聞」。

另外還有侯注，侯果注：以離鳥居巽木，離鳥象，離鳥居在巽木，巢之象也。就是把離卦，以離鳥，巽木是樹木，有這個意思在當中，鳥居在巽木上，這是鳥巢

的象。以巽風入離火，焚巢之象也。巽卦，巽為風，離為火，有焚巢之象，旅而多資，物之所惡，故喪之甚易，求之則難。雖有智者，莫之能及。「吉」，當作「及」字講，即「終莫之聞也」。這一段是解釋「喪牛之凶，終莫之聞也」。

周易集解纂疏講記（卅四）【旅卦】

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。

公元二〇一九年十一月恭印結緣（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．卅四，豐卦、旅卦 /
徐醒民講．— 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.11 面；公分

ISBN 978-957-9649-80-3(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108019580

周易集解纂疏講記（卅四）【豐卦、旅卦】

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