

【震卦、艮卦】

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 (卅二)

雪明講習堂印行

震卦目錄

序卦曰：「主器者，莫若長子，故受之以震。震者，動也。」	.....	一
震。亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。	.....	三
彖曰：「震亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，	.....	二一
象曰：「洊雷，震。君子以恐懼脩省。」	.....	三一
初九。震來虩虩，後笑言啞啞，吉。象曰：「震來虩虩，恐致福也。」	.....	三九
六二。震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。象曰：「震來厲，	.....	四三
六三。震蘇蘇，震行无眚。象曰：「震蘇蘇，位不當也。」	.....	五五
九四。震遂泥。象曰：「震遂泥，未光也。」	.....	六一
六五。震往來厲，億无喪有事。象曰：「震往來厲，危行也。」	.....	六五
上六。震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬于其鄰，无咎。婚媾有言。	.....	七五

艮卦

目錄

- 序卦曰：「物不可以終動，止之，故受之以艮，艮者，止也。」…………… 八三
- 艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人。无咎。…………… 八五
- 象曰：「艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。」…………… 九三
- 象曰：「兼山，艮。君子以思不出其位。」…………… 一〇一
- 初六。艮其趾，无咎，利永貞。象曰：「艮其趾，未失正也。」…………… 一〇五
- 六二。艮其腓，不拯其隨，其心不快。象曰：「不拯其隨，未違聽也。」…………… 一〇七
- 九三。艮其限，裂其夤，厲闔心。象曰：「艮其限，危闔心也。」…………… 一一三
- 六四。艮其身，无咎。象曰：「艮其身，止諸躬也。」…………… 一二一
- 六五。艮其輔，言有孚，悔亾。象曰：「艮其輔，以中正也。」…………… 一二五
- 上九。敦艮，吉。象曰：「敦艮之吉，以厚終也。」…………… 一三一

周易集解纂疏講記(卅二)

徐醒民先生講 儒學小組記

震卦

○序卦曰：「主器者，莫若長子，故受之以震。震者，動也。」

按照卦爻的順序，鼎後面就是震卦。

崔憬曰：鼎，所以亨飪，享于上帝。主此器者，莫若冢適，以為其祭主也，故言「主器者，莫若長子」也。

看李道平解釋，鼎，宗廟之祭器，鼎原來就是宗廟裏面祭祀的器具。故云「所以亨飪，享于上帝」也。上帝是祭天的，祭天神。「主此器者，莫若冢適」。冢是長子的意思，不但是長子，而且是嫡長子。冢適，長子也。什麼是長子？就拿《說卦傳》裏講震一索得男為長子，《說卦傳》裏面，乾坤兩卦，乾為父、坤為母，父母生的六個孩子，三男三女，乾一索，就是震一索，一索就是求卦的時候，第一爻就是陽爻，然後二爻、三爻都是陰爻。第一次出現的陽爻是震卦，震為長子，長男，

震一索得男為長子。傳國家，繼位號，他承傳國家君主的位子，繼位號，他承受君主的位置，就有他的號了。所以為祭祀主。故言，所以〈說卦傳〉講，「主器莫若長子」，而「受之以震」也。把〈序卦傳〉這文解釋清楚了。

震下震上，震卦第一爻是陽爻，二、三都是陰爻，震卦六畫有兩個三畫卦，就是兩個震卦，把它疊起來就成為六畫的震卦。所以震下震上，上體是震卦下體也是。

○震。亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。

震。亨。

鄭玄曰：震為雷，雷，動物之氣也，雷之發聲，猶人君出政教，以動中國之人也，故謂之震。人君有善聲教，則嘉會之禮通矣。

疏「震為雷」，說卦文。又曰「震，動也」，震，動也，是〈說卦傳〉講的。震一陽初生，震卦是最初的一陽，初生。陽氣萌動，陽氣萌動，萌是發動了。故云「雷，動物之氣也」。雷，它是震動萬物的一種氣體。雷發聲而物皆動，雷聲音一發出來的時候，而物皆動，萬物皆受雷聲的震動了。這在四時，春天開始有雷聲，雷發動，動萬物。萬物怎麼動？草木就發芽，地下的小蟲也從地下出來了，這個動萬物，人也是，所以這裏說雷發動萬物皆動。用在人事方面，君發令而民皆從，君主發出命

令來而民皆從，這個君是明君，昏君就不是這樣了。明君發出政令，而人民皆從順。故「雷之發聲，猶人君出政教，以動國中之人，而謂之震」也。震動全國國中之人，而謂之震也。

人君有善聲教，人君有善的聲教，聲是名聲，教是教化，有好的聲教。聲教就是用言語代表，用聲音發出來的，用言語文字來教化。則嘉會之禮通，嘉會，乾卦〈文言傳〉講的，乾卦有元亨利貞四德，亨這一德，〈文言傳〉講「亨者，嘉之會也。」亨通，亨這德是嘉之會。嘉會，各種歡喜的聚會，嘉之會，禮通，通故「亨」也。嘉會之禮，因為有善的聲教，這禮就亨通了。

震來虩虩，（虩，音系，指的是四爻）

虞翻曰：臨二之四。天地交，故通。「虩虩」謂四也，來應初，初命四變而來應己，四失位多懼，故「虩虩」。之內曰「來」也。

李道平的解釋，六子皆從乾坤相索，其在六十四卦，又從爻變消息來也。這乾坤兩卦生出三男三女六子卦，其餘的六十四卦又從爻變消息來。六子卦是乾坤兩卦

來的。再講消息卦，連六子合起來六十四卦都從消息。消息什麼？陰消陽，陽息陰。比如說陰消陽從五月天風姤卦，四月是純粹乾卦，到五月一陰升起，把乾卦消了一爻，就變成姤卦，消到十月變成純粹的坤卦，把乾卦全部都消完了。到了十一月，一個陽爻生起來了，陽息，陽息從一爻一爻的息，到四月又變成純粹乾卦，六十四卦就是這樣的陰陽消息。所以六十四卦講消息，就是乾坤兩卦的陰陽消息。這和六子卦不同的，六子卦是乾坤兩卦生出來的。消息卦六十四卦，包括乾坤兩卦在內，就是陰消陽，陽息陰。所以這裏講六子皆從乾坤相索，相索是相求，索是索求。乾坤相索，那就是〈說卦傳〉講震一索而得男，女的呢？巽一索而得女。這是索的意思，六十四卦又從爻變來講，那就是消息。

消息它有例子的，什麼？二陽四陰之卦自臨來，臨卦是二陽四陰爻，凡是二陽爻四陰爻這個卦的話，都是從臨卦來的。故云「臨二之四」。虞翻就注解臨二之四，臨卦的二爻到四爻、四爻到二爻來。這就是乾初交于坤四，乾卦初交于坤卦的四爻，是為「天地交」。天地交就是乾卦二卦交流。交故通，通故「亨」也。交才能亨通，

通故亨也。

重震，震卦是兩個震卦重疊，重震，故稱「號號」，至四始重，故「號號謂四」。怎麼叫重？一、二、三不算重，到了四爻才算是重，至四爻始重，故號號指的是四爻。初陽得正，這一卦初陽，初九是陽爻得正位。四陽失正，就六畫卦來講，九四它是陽爻站在四的位子上，失了正位。因此初命四應己，初爻是初九，教九四來與自己相應。故云「來應初」，叫四來應初。「初命四變而來應己」也。叫九四變為六四，來應己，這是陰陽相應，應己。

四失正，又多懼，九四失了正位，而且多懼。四在〈繫辭傳〉裏講四是多懼的。為什麼多懼？四是與五接近，五是天子之位，四是諸侯之位，諸侯近天子多懼。在天子朝廷中，諸侯是國家國君，對天子來講，他是天子的大臣，在這位上是多懼，不小心就會得罪天子，所以它是多懼。鄭氏云「號號」是「恐懼貌」，貌，古人注解，貌就是樣子。號號是多懼的樣子，恐懼貌。故云「號號」。自外之內曰「來」，之是到，從外卦到內卦來叫來，這是易例也。注解《易經》的例子，從外到內叫來。

笑言啞啞，

虞翻曰：啞啞，笑且言，謂初也。得正有則，故「笑言啞啞，後有則也」。

李道平解釋，鄭氏，鄭康成說「啞啞」是「樂也」。啞啞是歡喜，是樂也。震陽出于地，震卦這陽爻從地下出來的。萬物和樂，這陽氣從地下出來，萬物就和樂，故為「笑」。故馬氏又云「啞啞，笑聲」。啞啞是笑的聲音。震善鳴為「言」，震卦，〈說卦傳〉裏講善鳴，它這鳴發出聲音，這鳴是善鳴，為言。故云「啞啞，笑且言」。啞啞是笑，而且有言語。

震陽在初，震的陽爻在初爻，故「謂初也」。以九居初為「得正」，以陽爻居在初位得正。應四，初九與四爻相應。坎為則，坎卦為則，這坎卦是互體坎，三爻、四爻、五爻這是互體坎，坎為則，則是什麼？法則。因為坎是水，水是平的，是公平，所以它是法則。法律是講公平的，不但法律如此，萬物都要講平，不平那就有危險。任何東西，比如鼎卦鼎有三個腳、有四個腳，三個腳缺了一腳，不平就會倒掉，四個腳的鼎也是缺一個、缺二個就不平了。鼎是這樣，其他任何萬物都是這樣，

都要維持平衡，不平衡就有危險。比如以人來講，你站在那裏，兩隻腳要站穩，不能說是一個腳站起來，像學那個選手一樣，金雞獨立，那個不行的，那是在練功夫，平常必須兩腳站穩。坎水為則，故「笑言啞啞，後有則也」。啞啞，然後有則，有法則，任何法都有平穩的則。這是「震來虩虩，笑言啞啞」，這句話講完了。

震驚百里，不喪匕鬯。

虞翻曰：謂陽。從臨二陰為百二十，舉其大數，故當「震百里」也。坎為棘匕，上震為「鬯」，坤為「喪」，二上之坤成震，體坎得其匕鬯，故「不喪匕鬯」也。

鄭玄曰：雷發聲聞于百里，古者諸侯之象。諸侯出教令，能警戒其國。內則守其宗廟社稷，為之祭主，不亾匕與鬯也。人君于祭之禮，匕牲體，薦鬯而已，其餘不親也。升牢于俎，君匕之，臣載之。鬯，秬酒，芬芳條鬯，因名焉。

這有二家注解，先講虞注：「謂陽」者，講的什麼意思，謂陽爻也。「從臨二陰為百二十」者，從臨二息時有五陰，臨卦是地澤臨，上體是坤卦，下體是兌卦。臨卦將息，原來是復卦，復是一陽初生，初息息到九二算起，三、四、五、上都是陰

爻，因此臨的二陰為一百二十者，從臨二息算起連二爻在內，合起來有五陰。陰爻二十四，五爻故「百二十」。這個怎麼講的呢？在著草求卦的時候，算著草的策數。算策的時候，坤的策——一百四十四，這是陰策。陰的一策，一爻一策，二十四，陽爻有三十六，這在用著草求卦的時候，數目有這麼多。這在《繫辭傳》講「大衍之數，凡三百有六十」，這要分開來講，陽爻陰爻各其數，陽爻三十六，每一爻陽爻有三十六策，陰爻是二十四策，把小數去掉取整數，合起來三百六十策，三百六十代表一年的日期，一年三百六十的策數，代表這意思。因此這講從臨卦二陰爻為百二十，從這樣計算出來的，從臨二息時有五陰，陰爻二十四，五爻故百二十，算起來有這麼多。

言「百」者，到這裏來舉其大數。言百者，震驚百里，就從五陰算起來一百里，還有零數，它就省掉了，舉其大數。所以李道平這裏講從臨卦息的時候，上面有五陰，臨卦的上下兩體，上體是坤卦，三爻都是坤，下體是兌卦，從二來算起。怎麼從二爻算起？那就是消息來講，十月是純坤卦，到十一月是地雷復卦，復卦繼續往

上息。復卦第一爻是陽爻，往上息二，原來是陰，從二陰開始往上息，從二陰算起，到上爻一共是五陰，這五陰算起來，李道平講從臨二息時有五陰，臨二息時就從六二開始息，息到上面五陰，陰爻合起來，每一爻有二十四，五爻算起來一百二十，所以百里，一百二十。你要詳細算，後面還有零的數目，它不數了，舉其大數，這樣合起來一百二十，這樣算起來是震卦了。

以陽震陰，以陽爻來震陰爻。坤方為「里」，就解釋震驚百里，百里這裡是什麼？里是坤，坤是大地，有大地才能計算這土地有多少里，所以這百里是從坤卦這樣算起來的。因此聲聞乎百里，故當「震驚百里」也。震卦就像雷一樣的，雷聲一起來，就驚動百里之內的那些人物，都被它驚動了，故當震驚百里。花這麼多的文辭，就把震驚百里解釋，這樣的解釋跟普通的解釋就不同了，它震驚，這震是從那裏來的，百里從那裏來的，這樣很清楚。

九家說卦曰，再舉《九家易》，就是以荀爽為首，連荀爽在內一共有九家的注解，叫作《九家易》。它裏面有〈說卦〉就講「坎為叢棘」，因為〈說卦傳〉所講的

還不夠，所以《九家易》還有補充的〈說卦〉，除了《九家易》以外，虞翻也有補充很多〈說卦〉的卦象。《九家易》講的坎卦，坎有叢棘。故「坎為棘匕」。這有解釋，虞翻把震驚百里講完了以後，就講坎卦，坎有棘匕這個象。為什麼叫棘匕？李道平把它算出來了，首先解釋坎為什麼叫叢棘，然後就說坎為棘匕。棘匕是虞翻說出來的，虞翻說體坎，坎卦就是有匕鬯。以棘為匕，以棘當作匕。匕這個字有兩種用處，一是舀湯的湯匙，也叫勺子。再呢？叫匕首，很短的劍。它有兩個象，代表兩個意義。所以這個棘字寫出來這個匕，它又可以按照那個小篆寫出來，它就像一個舀湯用的湯匙，再是匕首，短的劍頭，它有兩個意思。以棘為匕，《九家易》講坎為棘，棘當匕講。這個棘，為什麼？取赤心之義，棘，一般講它很刺，能夠刺人的刺，它有赤色的心，取赤心之義。其形似畢，畢柄與末，棘的形狀就像畢，畢這個字就像捕鳥用的上面那個網，有柄，有末，柄的上面那個網就是末，用它來捕鳥的，下面的柄很長，拿在手裏，可以捕小動物，這叫畢。其形似畢，畢柄與末，這畢字寫出來，它是象形字，像一個捕鳥的網，有很長的柄，就是捕鳥來用的羅網，小心拿在手裏叫羅網。其形似畢，畢是隨著人拿來捕鳥用的那個意思，所以它有畢有

柄有末，這就解釋棘心赤心，解釋荊棘的棘。再舉《詩經》裏的話，詩曰「有捄棘匕」，這是《詩經》〈小雅〉裏面有一篇詩，叫作國風，它裏面有一篇叫〈大東〉，那篇詩講「有捄棘匕」是也。

前面講有坎，從那裏出來？就震卦來講有互體坎，四互坎棘，從三爻、四爻、五爻，三爻是陰爻，四爻是陽爻，五爻是陰爻，互體坎卦，四互坎棘。這棘是荀九家所講的〈說卦傳〉，它的坎是棘的意思。又互艮手，有以手持匕之象。除了互坎以外，又互艮，艮卦從什麼地方算起呢？就從二爻、三爻、四爻，二、三爻都是陰爻，四爻是陽爻，這樣它就是互艮。這一卦裏面有坎有艮，艮為手，有手這個象，有手的作用。它以手持匕，用手來持匕，有這個象。這意思就解釋清楚了。

長子主祭，故震以繼鼎。為什麼？長子主祭，震卦就是長子，內卦、外卦都是震，震的第一爻就是陽爻，在用著草求卦的時候，第一爻出現的是陽爻，然後二、三都是陰爻，這就證明三畫的震卦，第一爻出現的陽爻是長子。〈說卦傳〉講求卦，震一索得男，震卦的第一索為陽爻，是長男。巽卦？巽一索而得女，這在〈說卦傳〉

裏都有解釋。所以震卦第一爻是陽爻，是長子，長子在國家祭祀的時候，他是主祭，故震以繼鼎，所以震卦是在鼎卦之後，鼎接著就是震卦。

祭儀先烹牢于鑊，既納于鼎而加甯。祭乃啟甯，而以匕出之，升于俎上。這一段是講在祭祀的時候按照儀式，先把祭品——牢，就是三牲。牛是太牢，鑊是大的鍋，把牛肉煮熟之後，再把它盛到鼎裏面，納于鼎，盛到鼎裏面，再加甯，這個甯是鼎蓋子，再加以蓋起來。到祭時乃啟甯，到了正式祭祀時，再把鼎蓋揭開來之後，而以匕出，揭開之後就用匕，用湯匙把鼎裏面牢——牛肉，把它舀出來，以匕出之，舀出來幹什麼？升于俎上，升上，把它放到俎上，俎，把祭品都處理好了，放在俎上。俎是盛托那些祭品用的東西，升于俎上。故王氏云，王氏是注疏本子的王弼。他說「匕，所以載鼎實」。匕是什麼？是用這來盛載，把祭品放在鼎裏面。鼎原來是空，把祭肉盛放在鼎裏面是實，把鼎裝滿了，載鼎實。

陸氏云，他說「匕者，撓鼎之器也」。撓，是在裏面舀起來和一和叫撓。《說文解字》就講「鬯」，匕鬯。匕講清楚了，再講這個鬯。「鬯，以秬釀鬱草，芬芳攸服，

以降神」。《說文解字》這樣講的，鬯字怎麼說？用這個秬，秬是一種草，這草注解裏講是一種黑色的黍，黍不是稻，其他的穀類叫黍。以秬（就是黑黍）來釀，釀是釀酒的釀，用什麼來釀？用鬱草來釀，用鬱草跟黑黍釀出來的。芬芳攸服，黑黍可以釀成像酒一樣的。一般過去的釀酒用麥，大麥釀酒，可以用米釀出來叫米酒。米酒比較溫和一點。大麥釀的麥酒味道更濃，更強烈。它這是黑米、黑黍，用黑黍釀出的酒，比米酒味道更濃厚了。所以它釀成之後，芬芳攸服，攸服是那個味道很香，最適合飲用的。拿這個以降神。

震草屬，又為禾稼，震卦也是屬於草這一類的，草屬。又為禾稼，所以震又是草屬，又是禾稼。禾稼就是稻子，稻是禾這一類的。坎水和之為鬯酒，這一卦裏面有坎，坎為水，用坎水和起來，共同把它釀製出來的，叫鬯酒。故「上震為鬯」。這個震卦上下兩體都是震，上體是鬯。

鄭氏云，鄭康成說「鬯者，秬黍之酒」，這個秬前面《說文解字》講的黑黍。所以鄭康成講鬯，秬黍、黑黍之酒，黑黍釀造出來的酒。「其氣調暢」，它酒的氣，

喝下去氣很調暢，有調養的作用，暢是使人的氣很暢通。「故謂之鬯」，是也。鬯，按照音來講，調暢的意思。

坤滅于乙為喪。再解釋不喪匕鬯。不喪匕鬯這個喪怎麼解釋呢？按照漢儒講的納甲裏講，坤卦到了每月的三十日，月光沒有了，就很黑了，叫晦。晦是三十日的晚上，所以坤卦到三十日晚上，沒有月光，大地上這坤就黑暗，坤滅于乙。乙是什麼？納甲，乾卦納的是甲，坤卦納乙，把十干都納在卦裏面。乾甲、坤乙，其餘丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，乾納兩干，坤也納二干，開頭的甲、乙乾坤兩卦，各納後面的壬、癸，乾納壬，坤納癸。所以這裏講坤卦滅于乙，開頭那個乙叫喪，有喪事了。

臨二上之坤，臨卦的二爻，往上到坤卦，外成震互坎，外卦、外體由臨卦二上來到坤，原來臨卦上體是坤卦，臨卦的九二到五位上來，上體就成坎卦了，外成震互體坎卦。皆在本體，故得其匕鬯而曰不喪也。由臨二上之坤，變成震卦，這樣一變，都沒有離開本體，故得其匕鬯，而曰不喪。既然得了匕鬯，那就不喪匕鬯，沒

有失掉，因為它本體沒有變。為什麼本體沒有變呢？臨二上之坤，下面內卦諸爻、外卦的諸爻都沒有變，整體沒有變。這把虞翻的解釋完了。

後面是鄭注，鄭玄注的。逸禮王度記，禮有三禮，有《周禮》、《儀禮》、《禮記》，這《逸禮》都不在這三禮之中，三禮之外的叫《逸禮》。《王度記》這一篇裏面講「諸侯封不過百里」，天子封諸侯，把國家封給諸侯，地方有多大呢？一百里，不超過一百里的，諸侯封不過百里。就「象雷震百里」。就象震卦，雷一發出來這聲音，可以震動一百里之內，都能聽得到。漢儒注解是比較麻煩一點，但是他把裏面每一個字都注得很清楚，我們要耐心的看清楚以後，看其他的注解那就容易了。鄭注講《逸禮》《王度記》裏講「諸侯封不過百里」，就象雷震動的聲音不過百里。故曰「震驚百里」也。把震驚百里的道理說出來了，由震驚百里就知天子封諸侯國家，不過一百里之內這麼一塊地方。

彖傳言「出可守宗廟社稷，以為祭主」，後面就是《彖傳》這幾句話，震是長子，出可以守宗廟社稷。宗廟就是自己祖宗那個廟，祭宗廟就是不忘本的意思。社

稷指的是國家，社稷代表國家，祭社稷，就是要保持國家的安定。這是長子，震為出，長子可以守住宗廟、守住社稷。以為祭主，在祭宗廟、祭社稷的時候，他當作祭主，祭主就主祭人。比如說現在的祭孔時，有主祭人。即「不喪匕鬯」之義也。他既然為祭主，這個匕鬯之義就保持住了，不會喪失。

大宗伯「以肆獻裸享先王」，大宗伯是《周禮》，大宗伯是一個主要的官員，在〈大宗伯〉裏面有一句話「以肆獻裸享先王」。獻裸這個裸字，和行灌禮用水來灌這個字是同一個字，來享先王。按照鄭注，鄭玄注解「肆」是什麼呢？「解牲體也」。比如講牛，古時候有三牲，牛、羊、豕叫三牲，牛是最大的牲。肆是把牲體切開來，解就是莊子講的庖丁解牛，分解牲的身體，分解切開來。「獻」是什麼？「獻腥也」。把切好的牲體，還沒煮是腥。「裸，灌以鬱鬯也」。灌以的以字，當用字講，用這灌、用水鬱鬯，就用鬱鬯作酒來灌，行這灌禮，這是鄭注。

下面李道平就說了，宗廟之祭，就是祭宗廟的時候，灌鬯，為什麼要灌鬯呢？以求神，既灌則獻體以薦腥，既獻則解牲體以薦熟。先薦腥的肉，然後再呈獻供熟

的肉。凡匕牲體，薦鬯酒，皆君親為之，其餘不親也。凡匕牲體，匕當動詞，匕就是小刀，用匕把這牲體一塊一塊的切開來。還有薦鬯酒，都是由君主親自來作這工作，來為之。當然君主用匕牲體，不過是切一下，意思就可以了，不是說把整個的切下來，不能的，君主切一刀就可以了，就代表匕牲體。鬯酒，那就可以獻，君主拿這酒來獻神。其餘不親，那些很多，君主就不用親自來作了。

升鼎牢于俎，但是把這牢——牛肉升到俎上面去。君匕之，君親為之，親自來作。特性是《儀禮》裏面的〈特性饋〉有這一篇，所謂「贊者」，〈特性〉裏面講，贊者「錯俎加匕乃朮」是也。朮，讀畢。〈郊特性〉講贊者，有擔任職務的人叫贊者。他錯俎加匕，錯俎，就把俎放好。錯，放在那裏叫錯。錯俎，就把俎放在一個地方。然後加匕，把這匕加在俎上面。乃朮，朮是木字邊，用木頭作的，這個朮既是用木頭作的，不能拿來切割，它是用來舀裏面的湯，還有食物用它來舀，舀的作用，加匕乃朮，乃朮就是舀。〈特性〉裏講的不但是獻牲，普通宴會也是這樣，飲食都用這來舀。

「臣載之者」，臣，這怎麼說？「公食大夫禮」，公是國君，食大夫，招待大夫來宴會，它這講〈公食大夫禮〉所謂「左人待載」。「即鄭」玄「注」所謂「左人載之」是也。按照那個時候的位子，各人有各人所站的位子，不能錯的。比如說從俎上那些太牢，種種那些都有一定的位子。

春官鬯人注「鬯」，〈春官〉是《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉，然後〈春〉、〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉合起來六官。這裏講〈春官〉，〈春官〉裏面有鬯人，有個官職位叫鬯人。那個注解，鬯是什麼意思？「釀秬為酒」，把這秬釀成為酒，「芬香條暢于上下」。芬香，它那個氣味條暢人的身體，上下都條暢。「暢」與「鬯」同，條暢與匕鬯的鬯，字同的，寫法不同，意思是相同。故名鬯焉。匕鬯皆君親為之，故長子主器，「不喪匕鬯」也。把鄭康成的注解講完了。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

○彖曰：「震亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。」
震亨。震來虩虩，恐致福也。

虞翻曰：懼變，承五應初，故「恐致福也」。

李道平的疏，懼是什麼？四多懼，指四爻。又失位，四按照爻的位子來講，五位是君主，四爻是最近君主的，它與天子最接近，為什麼多懼？在天子的身邊要有恐懼之心，生怕有言語上講錯了，辦事辦錯了，那就招來很大的危險，招來災禍。這大家看歷史就知道，昏君不必說，那是更多恐懼了，就是明君，要是涉及到明君本身所忌諱的事情，要是牽涉在裏面，也會遭遇禍患的。所以四多懼，在這卦來講，四是陽爻，就它位子來講是多懼，它又失了位，陽爻站在陰位上，失了位子，怎麼辦？應該變更，不變，那有很多後患。懼而變柔，陽爻是陽剛的，變陰爻就成陰柔，九四就成六四，變柔了。上承五，下應初，對上，它要承受五爻，五爻是天子，

要承受五爻來指導來命令。但是在這一卦裏面，五爻是陰爻，六五，六五不足以當君主，要怎麼樣呢？那就是伏陽，伏在六五下面的九五，它一變之後，五位伏陽它可以承受，往上去承五。往下呢？應初，初是初九，位正的。初乾為「福」，四不正，變正了，它可以和初爻陰陽相應，所以下應初。初乾為「福」，故「恐致福也」。初乾是陽爻，乾卦講那是有福的。故恐致福，由於恐懼而改變為柔順，這樣就可以致福。致福是招來這個福，致當招來講，可招到福來了。這把第一段解釋清楚，恐致福也，這要分開來說，由於恐懼而變為陰柔，它才招來這福，是這個意思。

笑言啞啞，後有則也。

虞翻曰：則，法也，坎為「則」也。

李道平解釋，天官冢宰，《周禮》裏面的〈天官〉冢宰，冢是當大講，這冢宰說「以八則治都鄙」，〈天官〉冢宰有這句話，以八則，以是用，用八則來治都鄙。鄭注，鄭玄注解說「則，法也」。則是什麼呢？則是法也，則是當法律講，也當辦任何事情的辦法來講，則是法則。

孫卿子「水主量，必平似法」，孫卿子是荀子。研究儒家經典都知道，有孟子、荀子，孟子講性善、荀子講性惡，孫卿子就是荀子。《荀子》裏面有這樣的兩句話，「水主量，必平似法」，水為什麼主量？拿度量衡的量來講，要維持公平，就拿水來講，水是平的，拿水來量時，必平似法，必然是平的，平是作法這意思來講的。我們現在學的這個法，這是個簡體字，正體字應該是灋。古時候那個法官，要用鹿來幫助他審判案子，犯人是不是犯法，犯法的人，鹿來一碰他，這犯人是犯法了；鹿要不去碰他，那就不能判罪。所以那個灋字，鹿來幫助審理是公平的，就像水一樣的公平，不會冤枉。所以必平似法，水主量，取這樣平的話，在法上面必然是平。

故坎為法。亦為「則」，在《說卦傳》裏面，它有水象，有水的作用，所以坎為法，亦為則，則就是當法字講，有一定的規則。而「則」訓法也。訓是解釋，這個則就解釋為法也。初應四，初爻與四爻相應，故「後有則也」。「笑言啞啞，後有則也」，就解釋了。

震驚百里，驚遠而懼邇也。

虞翻曰：「遠」謂四，「近」謂初，震為「百」。謂四出驚遠，初應懼近也。

李道平說震以二陽爻為主，就這震卦來講，內卦一個陽爻，外卦一個陽爻，以這二陽爻為主。四在外，九四在外卦故「遠謂四」。初在內，初爻在內卦，故「近謂初」。震為「百」，即從臨二陰為百二十，舉大數，故「為百」也。就是以這個意思計算出來的，震為百。臨二互震，臨卦二，三，四，有互體震卦。震為出，自二出居于四為「驚遠」。初本比二，初爻和二爻相比，今又之四，現在又之四，又到四爻上面去，為敵應，兩者是敵應，不是相應。故「懼邇也」。懼初爻，懼邇也。這就是震卦的爻位來講的。

出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

虞翻曰：謂五出之正，震為「守」，艮為「宗廟社稷」，長子主祭器，故「以為祭主也」。

干寶曰：周，木德震之正象也，為殷諸侯，殷諸侯之制，其地百里，是以文王「小心翼翼，昭事上帝，聿懷多福，厥德不回，以受方國」，故以百里而臣諸侯也。

為諸侯，故主社稷。為長子，而為祭主也。祭禮薦陳甚多，而經獨言「不喪匕鬯」者，匕牲體，薦鬯酒，人君所自親也。

虞注，出可以守宗廟社稷是什麼意思呢？謂五出之正。怎麼五出之正？在《說卦》裏講「帝出乎震」，故曰「出」。五爻出來，所以李道平說五爻出來，五爻出，誰出來？「伏陽」，是五爻位下的伏陽，震卦的六五，六五是陰爻站在陽位上，不正，失位，所以要把伏陽（伏在六五之下的九五叫伏陽）九五出來，李道平講的五伏陽失位，這不是伏陽失位，是六五失位。出而變之正。所以伏陽出來，出而變之正，伏陽出來，那就是九五變了，變之正。它這講法是不要認為是六五變之正，它是伏陽出來的，就變成九五，就正了位子。

震子繼乾，震卦有乾，繼乾，震卦繼續乾卦，世守為「守」。乾為天，它世守為守。艮為門闕，艮卦就像門闕，又為鬼門，鬼門是宗廟、祖宗，在世時是父母，離開人世了，就是人死為鬼。鬼是什麼？歸於土，所以是鬼門，指的是宗廟、祖宗的地方。故為「宗廟社稷」。宗廟是祖宗，社稷是國家，祭社稷的社稷神。

長子主器，震卦震這一卦是長子，主器。器是祭器。他來主持祭祀的，叫主器。震巽相應，震與巽這兩者是相應的，震卦的初爻是陽，二、三是陰，巽卦與這相反的，巽卦初爻是初六，陰爻，二、三是九二、九三，陽爻，這兩卦是相應。相應什麼呢？震是春天，兌卦是秋天，坎卦是冬天，離卦是夏天。震春兌秋，坎冬離夏，四時，古時候都有祭祀的。這裏講春秋兩季享祀，以時思之，故「以為祭主也」。四時皆有祭祀，春秋兩季的祭祀，祭宗廟，祭宗廟就是祖宗在那裏。所以以時思之，祭的時候必須思念祖宗，思念祖宗所以長子為祭主，思之重要。

《詩經》裏面講文王祭祀時，就跟孔夫子講的一樣，祭如在。祭祖先的時候就像祖宗就在面前。所以這個思之，就一心思念祖宗。思念祖宗，在心裏一思念的時候，祖宗就在前面，他這樣才能感應祖宗來饗祭祀。雪廬老人他講：至誠感通。至誠感通就講脩道的人，以至誠心脩道就能感通，就能感應佛菩薩。這裏講祭祀用至誠心來祭祀，就能夠感通祖宗來接受這祭祀。所以思字重要，思什麼？思父母在世時，從自己嬰兒時代到了成年，成年到壯年，就算到了老年，如果父母還在，父母

對於兒女還是掛念在心裏，就算兒女六十歲了或七十歲，他的父母還在世的話，這六七十歲的兒女出門，父母還是掛念兒女在外面有沒有危險，放在心裏面，思是思念，父母對於兒女這樣的心理放不下，時時刻刻地念著兒女。父母這樣念著兒女，作為兒女，作為長子，那就要這樣思念父母。所以〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏講念佛，念佛怎麼念？如子憶母。就像兒女想念他的父母，這還不懇切，就是子思念父母，就要像父母思念兒女一樣那樣的深刻。所以這講「春秋享祀，以時思之」，我們學到這裏要特別把這思字多多研究，多多想。這固有文化是報恩，父母的恩報不盡的。這個思字，就有報恩的意思在當中，故以為祭主也。這把虞注解釋完了。

干注，後面是干寶的注，家語「周人以木德王」，《孔子家語》那部書裏面講，周人，周朝以木德王。周家它能夠由周武王伐紂成功了，繼承周家的天下，按照五德終始說，五德是金、木、水、火、土，周家是以木德王。王讀去聲旺，王也當動詞講，以木德來王天下，來作天下的王者。故云「周，木德」。所以干寶說周是木德。震東方為木德，震卦屬於東方，東方是屬於木的，木德。東方甲乙木，木德。

故云「震之正象也」。震卦的正象，就是震卦在東方，屬於木，四正卦的正象。

周受殷封，地方百里。周家受殷封，那時候周家是西方的一個小國家，國家的國君受殷紂王所封的地方百里，按照制度來講，殷封周家這諸侯國方百里，只有那麼大的一個地方。「小心翼翼」以下是詩經大明文，《詩經》〈大明〉，《詩經》〈大雅〉裏面，〈大雅文王〉那一篇詩。文王在祭的時候有這一句話，小心翼翼，小心翼翼是恭敬謹慎的意思。受殷封地方百里，小心翼翼的來治理國家。所以在《詩經》大明文，引之以明恐懼致福之意。所以這裏把它引出來，說明恐懼致福之意。恐懼是戒慎恐懼，受命，不是像現在受了封，有大的位子，感覺歡喜，他這個不是，他有恐懼，接受封這個地方，任務很重大，恐怕治國治不好，謹慎而且恭敬。

孟子曰，孟子曾經講「文王以百里」，文王受封的時候，地方不過是一百里。故云「以百里而臣諸侯也」。他以百里這小國家的國君而臣諸侯，而臣諸侯就是他各國的諸侯來尊敬文王，那些諸侯自稱為臣子，來尊稱文王，這在歷史上記載得很詳細。為什麼？文王那樣的小翼翼來治國，把自己的國家治理得有條理，一切

都合乎禮的，所以其他的諸侯有什麼事情都來請教他，臣諸侯。

屯震「利建侯」，屯卦的內卦是震卦，講利建侯。故「為諸侯」，諸侯他「主社稷」。又長子主器，故「為長子，而為祭主也」。「祭禮薦陳甚多」以下，即前鄭義也。祭禮薦陳甚多，這講的是什麼？就是前面鄭康成所注的那個意思。

下面是案語，這案語是李道平的案語。因為在前面沒有案語，這在李道平的疏裏面才有案語。他說王肅云，王肅也是漢儒，他說「有靈而尊者，莫若于天，有靈而貴者，莫若于王，有聲而威者，莫若于雷，有政而嚴者，莫若于侯」，靈是有神靈。「是以天子當乾，諸侯用震。地不過一同，雷不過百里，政行百里，則匕鬯亦不喪，祭祀，國家大事，不喪，宗廟安矣」，「處」，處在家裏，沒有出去，「則諸侯執其政，出則長子掌其祀」，義亦可通也。王肅講的這意義可通也。這裏有一句，地不過一同，一同就是一百里。諸侯用震，地不過一同，就是地不過百里。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

前面〈彖傳〉講完了，下面是〈大象傳〉，雖然文字少，但是可以把一卦最主要的意思能夠說出來。

○象曰：「洊雷，震。君子以恐懼脩省。」

虞翻曰：「君子」謂臨二。二出之坤四，體以脩身。坤為身。二之四，以陽照坤，故「以恐懼脩省」。老子曰「脩之身，德乃真」也。

李道平的解釋，釋言曰，這是《爾雅》裏面〈釋言〉那一篇說「洊，再也」，洊雷的洊字，在《爾雅》〈釋言〉講，當再字講。兩震相重，震卦是上下兩體都是震，所以兩震相重，故曰「洊雷，震」，猶兩坎相重，而曰「水洊至」也。好像兩坎相重，都是坎，上下兩體，坎相重的，所以那裏講水洊至，坎為水，水洊至也。

陽為君子，故「君子謂臨二」。臨卦的九二，那一陽爻為君子，二出之坤四，出，是往上到外卦去坤四，就變成六二、九四，這兩爻一交換就成震卦了。這裏講君子謂臨二，九二出之坤四爻上。體應初為復震，這裏講體應初為復震，復卦的震，

地雷復，上體是坤，內卦是震。那就是初為復震。初爻，體應初為復震。復初爻象曰：「不遠之復」，復卦的初爻〈象傳〉說：不遠之復，「以脩身也」，不遠之復，以脩身也，就是〈象傳〉裏面講的。初爻的〈象傳〉怎麼講？復卦，外卦還是坤卦，內卦是震卦，只有初爻是初九，上面五爻都是陰爻。陰爻是一片黑暗的，陽爻才是發出光明出來，復卦只有一個陽爻還在地，五個陰爻之下，那個光明很小，不遠之復，你的光照得不遠，很近，所以不遠之復，以脩身也。故曰「脩」。既然你的光明照不遠，那你對於世間，你要把光照世間，照不到，只有本身，好好脩身，好好自己把脩身脩好了，然後才能治國平天下。講治國平天下，你現代對洋人講，洋人不懂，洋人選舉只要有錢，他就能出來、選出來，你叫他先脩身，把本身脩養好再出來治國平天下，這個道理他不懂，不了解。所以必得講固有文化，固有文化以脩身為本，脩身脩好了，然後才談得上來治國。這個不但外國人不懂，就是現代的我們也不懂，我們現代的政治家，從事政治的人，不但不懂得脩身，古時候講有政客，現在人連政客也比不上。

這講〈象傳〉：不遠之復，以脩身也。在復卦的時候，只有初爻發出光來，在初爻上面的五爻都是陰爻，都是黑暗的，處在這時代，光很微弱，必須把這光要繼續放大。用在人事方面，就要脩身，脩身脩好了，然後才能談到齊家治國平天下。所以我們在這學《易經》的時候，脩身重要，脩身要發光，光怎麼出來的呢？光就是本性，本有的性體發出來的光明。黑暗叫作無明，沒有光的是無明，無明就沒有光明。我們在娑婆世界，凡夫眾生處在這環境，都是黑暗的沒有光，沒有光怎麼把復卦初九這個光發出？這是我們本有的，必得了解這是我本有的光。本有的光要把它發大起來，那它就把黑暗驅逐。怎麼驅逐呢？那個掩蓋光明的黑暗就是我們眾生迷惑顛倒，迷惑就是不認識自己本有的光明，顛倒？然後說話也好，作事也好，待人接物也好，那是與本有的光相反的。由本有的光發出作用，就能利益一切的人，這就損己利人；與這相反的就是損人利己。我們要把自己的光發揚出來，擴大起來，那就改過來，損己利人，損己，損什麼？我們人人都有我執，把這假我當作真我，我們損己，把這假我一層一層地損掉，損到完全沒有了，大放光明，是這個道理。這裏講不遠之復以脩身也，故曰脩也。脩身就是脩，那就是虞翻講的以脩身。

臨坤形為身。震卦就是由臨卦來的，臨卦上體是坤卦，臨坤形為身，坤代表大地，這就是身。二上之四，以陽德照坤身，二上之四，就是以陽光之德來照這坤身，這陽德就要了解是性德，本性的這道德，它有光，照這大地，照坤身。故「以恐懼脩省」。恐懼是要戒慎恐懼，脩省是不容易，我們脩道就是要戒慎恐懼。尤其處在這末法時代，你在脩道，那些邪知邪說的人，他找出那些很多的理由來反抗你的脩行，脩到就算成佛的時候，還有魔王波旬來擾亂。所以我們真正在脩道的時候，外面那些邪知邪見的人都來干擾你，所以這要恐懼，生怕你這脩道被那些邪知邪見的人把你影響過去了。恐懼脩省，省是什麼？省察自己，我脩道是不是退轉了？不進步就是退轉。所以脩道必須要精進，精是精粹的，進是往前進步，時時刻刻自己要反省。

此引老子者何也？老子道德經曰「善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟」，復繼之曰「脩之于身，其德迺真」，「脩之于家，其德迺餘」。憨山大師的注解：抱是有守，脫是當奪講。老子這裏面舉出這幾句話，所以李道平就講了，德經曰，《道

《道德經》，就是老子講的《道德經》。「善建省者不拔」，善建，建是什麼？建立，建立國家也是建立，普通人建立任何事業，這個建，善建者不拔。不拔是什麼？好像那棵樹，樹大根深，根很深拔不起來，不拔。講到脩道方面，脩得有基礎時，而且這基礎達到很深很穩，那你脩的道不會拔起來的。不管是外道也好，是那些惡人也好，他想來拔，拔不掉，善建者不拔。「善抱者不脫」，善抱是善守，守是守持得不肯放。不脫，就是不奪，你守得很穩，人家來奪，奪不去的。這樣看起來，用在人事方面，所以「子孫祭祀不輟」。自己能夠這樣脩，那子子孫孫祭祀不會輟，不會停止，不止的，子子孫孫祭祀一直繼續下去，不輟。「復繼之曰：脩之于身，其德迺真。」這句話就重要，這樣的脩之於身，本身，就是自己，這樣脩身，其德迺真。德，什麼德？一般人所講的德，不是真德，一般人所講的德：作些好事情，就是有德了。這德是什麼？其德迺真是性德，性德才是真德。

下面李道平就解釋了，蓋「善建不拔」，即震「建侯」也，善建不拔就是震卦的建侯，建侯是建立國家，國家是侯，君主是諸侯，所以建立諸侯國家。「善抱不

脫」，即「不喪匕鬯」也，匕鬯是祭祀用的器具，不喪匕鬯。「子孫祭祀不輟」，即「出可以守宗廟社稷，以為祭主也」，不喪匕鬯，匕是什麼？是舀吃的東西，湯這一類的。鬯是個酒，那都是祭祀用的。這裏不喪就是不失掉，沒有失，繼續有匕鬯，這個意思是子孫祭祀沒有終絕，輟是止，沒有止的時候。子孫祭祀不輟，就是出可以守宗廟、社稷，以為祭主。就出來從事治國的事情，可以守宗廟祭祀，作祭主是長子，長子作祭主。而復歸于「脩其身，德乃真」者，你能夠這樣為祭主，它是歸功于什麼？歸功于脩其身，德乃真，不脩這真德，那就不會做祭主了。所以脩其身，德乃真。這就是言必有德，而後可為建侯主祭之本也。必得有這真德，然後才可以建侯主祭，這是根本。

愚案：中庸曰「恐懼乎其所不聞」，其有聞而益加恐懼，可知也。聞到這道而益加恐懼，可知。為什麼聞了道而有恐懼呢？就怕脩這道，被那些惡知見的人影響過去了，所以必得要戒慎恐懼，不受一切的影響，要保持所脩的道。

雷震善鳴，震卦，震為雷，雷一發動這個聲音，善鳴。這雷跟一般人聽的雷聲

不相同。世間一般人聽的是要下雨之前先打雷那個雷，在古時候太平盛世，雷聲很和緩的，不是打的大雷、炸雷，突然來聲音、震動起來，叫人家受不了。這雷是善鳴，這種雷的聲音有一種鳴，很善的叫善鳴，善鳴它這有道德，所以道德有威德。聲威竝至，這個竝字，兩個立字，才是並字的本字。聲威竝至，有聲音、有威德，兩者都來了，叫作竝至。君子聞之，脩道的人聞到聲威竝至時，故益恐懼而脩省。更加恐懼而來脩省。所以聞到聲音、好的聲音更加恐懼，為什麼？恐懼一定要把道脩好。脩道不容易的，那些邪魔外道，他看脩行人在那裏脩行，多一個脩行的人，就少了一個魔道子孫了，所以他來破壞你，因此要恐懼、精進，戰戰兢兢地恐懼來脩行。這一卦的卦辭，〈象傳〉，〈象傳〉都研究完了。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

○初九。震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

虞翻曰：「虩虩」謂四也。初位在下，故「後笑言啞啞」。得位，故吉也。

干寶曰：得震之正，首震之象者。「震來虩虩」，羸里之危也。「笑言啞啞」，後受方國也。

李道平的疏，先解釋虞注：初應四，初爻與四爻相應，故「虩虩謂四」。爻例上為前，下為後，初位在下，故「後笑言啞啞」。初陽得位，故吉。這把虞翻解釋講清楚。

後面干注，干寶的注解，以九居初，九是陽爻，居在初位的陽位上。得震之正，內卦是震卦，得震之正，得了正位。首震之象也。這震卦初爻的象。始則「震來虩虩」，開始的時候，震來虩虩。是文王囚于羸里，恐懼之象也。文王被殷紂王囚禁在羸里的時候。恐懼之象，這恐懼之象是干寶注的，其實文王沒有恐懼，聖人那裏有恐懼呢？不但沒有恐懼，而且在羸里的時候研究《易經》，在《易經》每一卦下

面用文字寫出來，叫卦辭；文王的兒子周公在每一爻後面用文字寫出來，叫爻辭。所以他在美里這樣研究《易經》，後來叫作《周易》，其實他沒有恐懼。「後」則「笑言啞啞」，後是後來，笑言啞啞。是文王以受方國，致福之象也。文王以受方國，前面講受四方的諸侯，都來歸向於他，有什麼事情都來請教文王，這是致福之象。

○象曰：「震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。」
震來虩虩，恐致福也。

虞翻曰：陽稱「福」。

李道平疏講，初陽為乾稱「福」，初陽是初九，陽爻為乾，乾稱福，乾卦就稱有福的福。四懼變而應初，四懼，四爻在〈繫辭傳〉裏講四是多懼，四是在諸侯的位子上，它接近天子，多懼。接近天子不容易的，多懼就變，震卦的九四，位子不正，它要變正，一變正，它就和初爻相應。故「致福也」。陰陽相應，故致福也。
笑言啞啞，後有則也。

虞翻曰：得正，故「有則也」。

李道平疏解釋，初陽得正，初九是陽爻，得了正位。應坎為則，初爻和坎相應，這個坎，震卦的初爻與上面的互體坎相應，坎為水，水是平等的，有法則，用在法律上面是公平，應坎為則。故「有則也」。則是有則，在法律上有它的規則，這個規則是法律之前人人是平等。法官審理案子，不管這人地位有多高、或者沒有地位，或者有錢沒有錢，按照平等的來審理，用在法律上講這個則，這法則平等的。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

○六二。震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

虞翻曰：厲，危也，乘剛故「厲」。億，惜辭也。坤為「喪」。三動，離為羸蚌，故稱「貝」。在艮上下，故稱「陵」，震為足，足乘初九，故「躋于九陵」。震為「逐」，謂四已體復象，故「喪貝勿逐」。三動時，離為「日」，震數七，故「七日得」者也。

下面看李道平的解釋，說文「厲」，先解釋這個厲字。虞翻講厲是當危也，當危險的危講。李道平就舉《說文解字》，《說文解字》講厲是什麼？「早石也」。「从厂蠶省聲」，早石是什麼？就是很堅固的石頭，那個石頭是用來磨刀的，一般人稱它磨刀石。磨時可以把鐵的刀，把它磨成更厲的，所以這是早石。這厲字，从厂，喊的聲音，下面這個字，萬字下面一個虫字，虫是蟲字，這個字讀蔡。在這裏把厂字省掉就取一個萬字。从厂蠶省聲，這就是厲字。《說文解字》就把這個字解釋清楚。

又曰「厂，山石之巖，人可居」，上面這厓字，下面這巖字，音是相同的，

讀言。有一點分別，沒有山字頭上面的厓，它是山，就是山脚下，山邊還有水邊，在山岸、水岸、水邊都可以用這個厓字；有山字頭的巖，指山上，山的邊岸，一以講山脚，這兩個字。在這裏講這個厓字，它就是山上石頭，那個厓巖。在各地地方常常有的，它那個石頭伸出來，它伸出來下面，厓好像是房屋一樣的，可以住人的。在內地有一個地方叫作什麼？沒到山頂，在山半腰，有一石頭伸出來的，那裏面供有觀世音菩薩，叫觀音洞。這在內地很多地方可以發現，所以這裏講人可以居。「象形」，所以這個厓字是個象形字。

又曰「危，在高而懼也」。所以危，在高而懼，這個危險的危字，上面是個人字，中間是厓，下面是有所節制的節。人在厓上，在高處，知道危險，它有所節制的。「從厓，人在上，自厓止之」也。節止要小心，不能跌下來。危在高而懼也。從厓字，上面人字下面是厓，讀音詹字，從厓，人在厓上，自厓止之也。厓是節，節止。在那上面有恐懼，有所節止，你看這個字，它只能往厓上面，不能再往厓的前面，再往前進，那就更危險了，要節止。「厲」與「危」皆从「厓」，厲字與危字

皆是從厂，有高 恐懼之象，故云「厲，危也」。解釋虞翻的「厲，危也」這句話。

二自四來，六二自四爻來的，故曰「來」。這什麼呢？震卦是從臨卦來的，臨的四爻到二爻來，故曰來。上无應而下乘剛，有危象焉，六二與上面的六五不相應，因為這兩爻都是陰爻。相應，應該是陰陽兩爻相應，它兩個都是陰爻，所以不相應，它對上沒有應。而下乘剛，就是乘初九，陽剛之爻，乘剛這是有危險之象。故「震來厲」。把爻辭「震來厲」根據虞翻的注解講清楚了。

「億」與「噫」通，億是人字邊，口字邊的噫，兩個字過去是通用的。口字邊的噫是感歎的意思。二變兌為口，震卦六二一變的話，下面兩爻是陽爻，第三爻是陰爻，就變成兌，下卦就成兌卦了，兌為口。釋文，《經典釋文》裏講「億，本亦作噫」，人字邊的億，本來也作口字邊的噫。故云「惜辭也」。惜辭，是可惜的意思。

坤喪于乙，故「為喪」。坤喪，是講納甲，以納甲來講，納甲把八卦納十個天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，八卦把乾坤兩卦還有六子卦，把十個天干納進去，這叫納甲。以納甲來說，坤卦是喪于乙，怎麼喪于乙呢？八卦是八個，十干是十個天

干，這乾卦開頭納的甲、後面的壬。坤卦開頭納的乙和最後的癸。開頭是甲乙，最後是壬癸，這四千由乾坤兩卦各納兩干，中間的有六子卦，震、坎、艮、巽、離、兌，這六子卦把它各納進去了。坤卦什麼？這坤卦三爻都是陰爻，陰暗的，所以到月終三十那一天，就坤卦來講就沒有光了，沒有月光是黑暗的，所以坤喪于乙，乙是坤所納的，開頭所納的乙，故為喪。喪失了，坤卦三十的光沒有了。納甲是什麼？魏伯陽發明納甲，他是收月精（月的精華）來鍊丹用的，本意是如此，後來虞翻就用來解釋《周易》的意思。所以虞翻就用納甲來解釋《周易》，喪于乙故為喪。

三失位，這六三，震卦的六三，位是陽位，它這陰爻站在陽位上，失位，當變體離。六三一變體離，陰爻變成陽爻，內卦就成離卦。

說卦「離為羸為蚌」離卦，羸是海裏的那種動物，蚌也是海裏的動物，「為龜」，這三種動物。說文裏面「貝」是「海」裏的「介蟲也」。這三種都是海裏面的介蟲。這三種大家都知道，蚌、龜、貝，古時候都是用它來求卦，一個是用著草，一個是龜甲。龜甲失傳了，把龜板燒成紋路，然後認出來是那個卦、那個爻，現在沒有了。

殷朝的甲骨文，甲骨文很多都是在龜板上燒成文，現在通用的是在《易經》後面的〈繫辭傳〉裏面講大衍之數。大衍之數本來也傳不下來，孔子就講，孔子解釋不是教人家用著草來求卦的，而是用著草求卦的原理，說明是什麼道理。所以現在能夠用著草來求這卦，就是根據孔子講的，在〈繫辭傳〉講的。求卦的方式很多，用著草是其中的一種，這幾種是海裏的動物。離陽在外，故「稱貝」。未變為離，三爻未變，沒有成為離卦，三爻未變離時，惜其喪貝，故「億喪貝」。這是指三爻沒有變的時候，億其喪貝。

體互艮為山，這卦裏有互體艮，在三爻未變時，二爻、三爻、四爻是艮卦，互艮為山。二在艮山下，六二在艮山的下面，故「稱陵」。陵是山陵。又「震為阪生」，阪，陵也，震為阪生，阪就是陵也。〈說卦傳〉裏面講震為阪生，阪就是陵的意思。艮三反下，艮三在下面，故「為陵」。「震為足」，震有足的象，這是〈說卦傳〉裏的文。二自四來乘初九，二爻自四爻來乘初九，故「躋于九陵」。震足動，震足在動，故「為逐」。

「已」下當脫「變」字，李道平講，已下當脫一個變字，就是四已變體復。四爻已變，震卦有兩個陽爻，初九是陽爻，九四也是陽爻。這四爻一變的話，這六爻就變成只剩一個陽爻，初九，那整體就變成復卦。復卦辭曰「七日來復」，復卦的卦辭說：七日來復。故「喪貝勿逐」也。喪了貝，就不要追逐了。

三動時，六三一變動的話，成陽爻，離為「日」，下體就成離，離為日，離有日光的象。震納庚，就納甲來講，十天干，震卦納的是庚干。月七日見庚，七日見庚，故「震數七」，為什麼七日見庚？震為什麼數七？甲乙丙丁戊己庚，第七，在十天干之中，它數七，第七個位子，數七，所以七日見庚，故震數七。不逐自復，不要追逐，它自然就復了。這是什麼？九四一變，整體的卦就變成復卦。故「七日得」也。自然就復了。

復「七日」主六日七分之說，這復要解說一下，復，七日復，這主要的意思講六日七分，消息，講消息卦六日七分。震「七日」主七日見庚之說，震卦的七日主見庚之說，震卦就是主七日，就納甲見庚之說，義各有當也。意思各有各的根據。

解釋六二這一爻，比較詳細一點。

○象曰：「震來厲，乘剛也。」

孔夫子寫的〈象傳〉很扼要。震來厲，爻辭講震來厲是什麼？乘剛也。六二是來乘剛，以陰爻乘剛爻——陽剛之爻，這是危險的。

干寶曰：六二木爻，震之身也，得位无應，而以乘剛為危。此託文王積德累功，以被囚為禍也。故曰「震來厲」。億，歎辭也。貝，寶貨也，產乎東方，行乎大塗也。此以喻紂拘文王，閔天之徒乃于江淮之浦，求盈箱之貝，而以賂紂也，故曰「億喪貝」。貝，水物而方升于九陵，今雖喪之，猶外府也，故曰「勿逐，七日得」。「七日得」者，七年之日也，故書曰「誕保文武受命，惟七年」是也。

李道平說震本木象，震卦本來是木（樹木）的象，為什麼？震在東方，東方是甲乙木，東方是屬於樹木的木，所以本來是木象。震六二庚寅，震卦的六二這一爻，它就天干來講，是庚。就地支來講，是寅，這兩者，震卦六二，就占了庚、寅這兩

支。寅為木，寅為木，故為「震之身也」。

二陰為得位，六二是陰爻，站在二位上是得了位。五陰為无應，它雖得了位，但六五是陰爻，兩者是沒有相應的。沒有相應，它下乘剛為危，所以它對上沒有應，它就對下面乘剛，乘初九，乘像乘車子一樣，駕馭的意思，它來駕馭初九，這是很危險。等於一個人能力很薄弱，你想指揮能力很高很強的人，那不是很危險嗎？就算騎馬來講，騎馬，好馬、千里駒的馬，一個身體衰弱的人，你沒有騎馬之術，能騎得上去嗎？就算能騎得上去，一動，他就摔下來了，這很危險的。所以這裏講陰爻乘剛很危險，下乘剛為危，這是比喻的話。喻文王有聖德，文王他有聖人之德，而囚羸里，有聖人之德，反而被囚禁在羸里，故曰「震來厲」。「億」與「噫」通，故云「歎辭也」。

說文「古者貨貝而寶龜」，古時候講的貨貝，是個寶龜，以龜為寶。故云「貝，寶貨也」。震是東方也。震是東方之卦。說文「貝」是「海介虫」，海裏的介蟲。海在東方，故云「產乎東方」。這就大陸來講，海，太平洋是在東邊，東方，故云產

乎東方。震為大塗，震卦在〈說卦傳〉裏講，它是大塗，大塗是什麼？塗是路，叫大塗。史記，司馬遷寫的《史記》平準書裏面，「農工商交易之路通」。

《史記》〈平準書〉，《史記》裏面有八書，八種書其中有〈平準書〉，農工商交易之路通，「而龜貝金錢刀布之幣興焉」，這是〈平準書〉裏面講，農人的農業、工人的工業、商人的商業，這交易的路，大塗為路，大塗這路一通之後，而龜、貝、金、錢、刀、布，刀在古時候也是貨幣的一種，還有布料，這個就興盛起來了。大塗為路，故云「行乎大塗」。

尚書大傳，這前面講過了，現在的《尚書》，《書經》沒有大傳，這大傳是在紀曉嵐家裏有收藏這一部大傳。《尚書大傳》講「西伯既成者，紂囚之牖里」。「散宜生遂之江淮之浦」，散宜生是保護文王的，文王遭遇囚禁的時候，他就遂之，之就是往，他就往江淮之浦那一帶的地方，「取大貝如大車之渠」，大車之渠，取那個大貝很大，「陳于紂之庭」，陳列在紂王之朝廷。故曰「億喪貝」。億是歎息，喪了貝。貝，水物而升于九陵，貝是水裏的動物，而升到九陵，就是陳列紂王朝廷裏面。

雖喪必得，雖然喪了貝，必然有所得，猶穀梁傳荀息所謂「我取之中府，而藏之外府」，這個解釋雖喪必得，就是說用大貝來贈送給紂王，但是不會很久的，又會有所得，那就是武王後來會伐紂成功的。這就是用《穀梁傳》這一段話，說荀息所謂「我取之中府，而藏之外府」。這個時候晉獻公，晉國的，要想伐虢虞這兩國，這兩個小國連在一起的。晉獻公要伐虢國，荀息是晉獻公的大臣，他向晉獻公講，你要借虞國的道路伐虢，荀息說你想借它的道路，你必須送一些很好寶貴的東西，怎麼寶貴？拿最好的馬還有最好的璧玉送給他。晉獻公說如果送給他，不肯借路那怎麼辦？荀息說你送給他，他如果不借路就不敢接受的；既然接受，他一定會把他國內的道路借給你，這就成功了。這兩句話是荀息講的「我取之中府，而藏之外府」。就是我現在把我們國家寶貴的東西送給他，等於從這裏送出去，沒有很久就會收回來。中府、外府是什麼意思呢？在《周禮》裏面，管財物、寶物的那一個官員，他所管的叫府。這府有內府、有外府。不管內府、外府都是國家的，那時是天子的，內府外府都是天子的寶物。荀息意思說雖然晉國把寶物送給虞國，不久就會把虢國伐掉了，再進一步就會把虞國也把它併吞過來，那就是現在送去，將來還是我們的，

是這個意思。所謂我取之中府而藏之外府，故云「猶外府也」。這解釋干寶講的，猶外府也。

不久必復。不久必復，沒有很久必復。故曰「勿逐」，這講卦爻的「勿逐」，你不要追逐，「七日得」。七日就得，就復了。以七日為七年者，干寶他特殊的解釋，以七天解釋為七年，他有根據的，什麼根據呢？書洛誥曰，《尚書》裏面〈洛誥〉說，「惟周公誕保文王受命，惟七年」。那一篇誥裏面講，周公誕保文王受命，惟七年，鄭注，鄭玄注解說「文王得赤雀，武王俯取白魚，受命皆七年而崩」，言文武皆有七年之得也。文王得了赤雀，武王俯取白魚，受命得了七年，這前面講的徵兆。言文王、武王皆有七年之得。所以武王伐紂成功了，沒有很久，天子就崩了。根據干寶這樣解釋，干寶的解釋多半把卦爻解釋到人事方面，所以文王以殷紂王的事情，舉例子來比喻。

這一爻〈象傳〉雖然解釋清楚了。我們學這一爻注重是〈象傳〉所講的，孔夫子的〈象傳〉就是畫龍點眼。龍畫好了，龍是在那不動的，一點，龍的眼睛一點了

之後，可以飛起來了，龍就活了。〈象傳〉講震來厲，為什麼？震來厲，乘剛也。這是畫龍點眼，把這一爻所以厲，就是乘剛。六二你想乘剛，那就太危險了。用在人事方面，凡是自己能力不夠，別想站在那個高位子，能力不夠，自己量量自己能力，有多大能力才能辦多大的事情，你想辦大事情，能力不夠，一辦就壞了，或者招來很多的災難，在歷史上這個例子太多了。所以現代人不了解這個道理，他一辦事情要辦得很大，自己控制不住，被小人把你的事情辦得一敗塗地，結果使自己身上敗名裂。這在古時候、現代多得很，乘剛不可以。要想乘剛，古人有一句話，「人心不足，蛇吞象」。人的野心很大，但是要量量自己。自己是一條蛇，你想把大象吞下去，這不是太狂妄了嗎？乘剛，就是自己沒有能力，自己是一條蛇，你想把大象吞下去，那後來的災難不能怨人家，只怨自己，乘剛這個字重要。

○六三。震蘇蘇，震行无眚。

○象曰：「震蘇蘇，位不當也。」

這一爻與〈象傳〉合在一起講的。

虞翻曰：死而復生稱「蘇」，三死坤中，動出得正，震為生，故「蘇蘇」。坎為「眚」，三出得正，坎象不見，故「无眚」。春秋傳曰「晉獲秦謀，六日而蘇」也。

李道平的解釋，蘇這個字是死而更生之稱，死，然後又醒過來了，又生了，這叫蘇。如孟子「后來其蘇」，孟子所講的，後來又甦醒過來了，又生了。以及戰國策，那是戰國時代講的那些事情，「勃然乃蘇」，勃然，就是忽然又醒過來。皆是義也。都是這個意義。

臨三互坤，這一卦是從臨卦來的，臨卦三爻，臨卦上面是坤，下面是兌卦，兌卦上面一爻是陰，這樣互體，臨卦的互體就是坤卦。坤喪于乙為死魄，坤喪于乙就納甲來講的，坤卦納的是乙。為死魄，這在《書經》，《尚書》〈武成〉篇裏講旁，

我們讀胖，〈武成〉篇讀旁，坤喪于乙為死魄，〈武成〉篇是旁死魄，旁是什麼，當接近的近講，近于死魄。這是坤喪于乙為死魄，死魄就是由《尚書》裏面出來的，這個講法。故「三死坤中」，六三死在坤中，怎麼死在坤中呢？就是互體坤，三是在互體坤中。互體坤，是月終三十，坤就會死了。

三失位，六三失位，動出得正，它一變動，六三是陰爻，站在陽位，是失了正位，它一變動，由六三變成九三，就得了正位。震東方春，震卦是在東方，東方是春天，故「為生」。春天，東方為生。內震按外震，震卦的內卦是震，接著外卦也是震，內震接外震，故曰「蘇蘇」。解釋這一爻，六三，震蘇蘇。

互坎而多眚，震卦裏面有互體坎，各位看看卦，三、四、五這三爻是互體坎卦，互坎而多眚，多眚這眚字，就像一個人的眼睛有病，這眚是眼有毛病。這解釋震行无眚的眚。互坎是多眚，三變正的時候，把六三一變，坎象毀了，六三一變，內體就是離卦，上體還是震卦，坎象沒有，坎象毀，故「无眚」。震足為「行」，震足為行，變得正，三一變正，故「震行无眚」。六三是不正位的，它一變正的時候，震

行就无眚了。

宣八年左傳，宣公八年的《左傳》講「晉人獲秦諜，殺諸絳市，六日而蘇」，晉人獲秦國的間諜，殺諸絳市。諸，不是指數目字，它是兩個字合在一起，殺之於，之於兩個字讀得很快，諸。晉人獲得秦國的間諜，殺之於絳市，把這間諜殺諸絳市，六日而蘇。可是被殺的這個間諜，過了六日他又蘇醒來了。蘇，就是又活過來了。引之，引這段事情，以申死而復生之義也。那就是一個人死了之後，六日又活過來了，人家不相信，就拿歷史上這些事情來作證明，這個證明是有根據，可靠的，所以拿來證明死而復生的意思。這一卦陽在坤中，陽爻在坤中就是第四爻，九四它在坤中，位失正不當，故死也。九四失了正位，位不當。位不當是〈象傳〉講的。

前面是講「六三，震蘇蘇，震行无眚」。孔子〈象傳〉就把這個道理點出來了，為什麼震蘇蘇呢？位不當也。所站的位子不當。站的位子不當是六三這一爻，三，應該是陽爻，陰爻站在陽位上，不當，位子不當，就招來很多不好的後果。

雖然六三爻辭講「震蘇蘇，震行无眚」。但爻辭說到這裏為止。我們學這一爻

有什麼用處？你學那一卦那一爻，都要明瞭它的功用。照爻辭這樣講，爻辭是周公寫的，聖人當然不會錯的。但是過於簡單，用處沒有說出來。孔夫子講震蘇蘇的意思，雖然死而復生，但是為什麼死呢？這死就是位不當，才死的。死，有死才有復生，沒有死那有復生呢？所以研究到最透徹時，要追查死而復生。復生必得要追尋死，為什麼死？有死時才能再活過來。那麼追尋死的原因這重要，就拿我們辦事情，辦得失敗了，失敗了，後來又改正過來，改過來不重要，最重要的意思：為什麼會失敗。開始辦事，你在社會上與人家來往，不要失敗。就以政治來講，政治它有一種政策，政策失敗了，失敗之後，再想辦法把這政策（失敗的政策）改過來，補救過來。一補救過來，與其補救，不如原來就不要失敗，失敗了之後再補救，那已經是吃了大虧。研究的時候，那就是你那政策，開始制定的時候，就要想得很周到，謀定而後動。政策一定要仔細的想一想，然後定下來才能夠實行。沒有想得周到，說到就作到，那個失敗自己要負責任的。外國現在某一個總統上任時，他隨便說謊，說謊話之後，人家反對了，他又改了，你這何苦呢？一個政治家說話，不能隨便說，作事情制定政策，也不能隨便。外國有，我們國內有沒有？有，大家想一想，這個

就是孔夫子講的位不當也。站的位子隨便說話，要想辦什麼就辦，辦失敗了，然後再想辦法來補救，這都不是一個真正的政治家。

從政治到我們個人，我們雖然也不選總統，我們是個平民，平民也是日常要跟人家來往，要自己辦事。就是本身飲食起居，都要有這個位子，位不當不好，一定要位子當。自古以來真正懂得道理的人，動物歸原，你讀的書放在書架上，放在那裏，你拿來看，看完了，還要放回原處。不放回原處，你下回要再看，到處找，那多麻煩。就是家裏其他的各種用具，也是要放在一定的地方，然後要用的話，伸手就拿到。就是穿衣服，穿衣服也有順序的，內衣先穿，然後再外衣。你反過來講，我先從外衣，然後一想，我內衣沒穿，然後把外衣脫下來，再穿，那是多事。現在像這樣的政治家多得很，各位想想看，位不當也，位不當指一切的事情位子失當。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

○九四。震遂泥。

虞翻曰：坤土得雨為「泥」，位在坎中，故「遂泥」也。

李道平的解釋，臨四坤為土，故云「坤土」，這一卦是從臨卦來的，臨卦的四爻是坤，坤是土，故云坤土。二之四互坎為雨，二爻之四爻，就這一卦來講，互體坎卦。就臨卦來講，臨卦的二爻到四爻，就有互體坎卦，為雨，故云「得雨為泥」。坎為雨在〈說卦傳〉裏講的，為泥，這裏有土有水，然後就成為泥。四在坎二，震卦九四在坎卦的二爻。故云「位在坎中」。九四在坎中。

重震不能省改，震卦是內卦、外卦都是震卦，叫重震。重震不能省改，為什麼不能省改？省是反省，反省自己有過應該改，它不能改。震卦的四爻是九四，位子不正，應該是六四，四是陰位，應該是陰爻才可以。九四是陽爻站在陰位上，位子不正，不正要反省要改，它不能改。失正不變，失了正位而不改變，將遂非而陷于坎中。遂非是不對，原來是過失，遂非是順著過失而不更改，遂非而陷于坎中，陷

在坎，坎是有危險的，陷在坎中是很危險的。漢書五行志，〈五行志〉裏面就講，李奇曰「震遂泥者」，李奇說震遂泥者，震卦是陷于泥而不能出來，叫遂泥。「泥溺于水，不能自拔」，泥溺在水中而不能自拔，是其義也。這是講這一爻的爻辭，講這個意思。震遂泥，震卦陷于泥，你不能改，就遂泥。

○象曰：「震遂泥，未光也。」

虞翻曰：在坎陰中，與屯五同義，故「未光也」。

看李道平解釋，坎五象傳，坎卦的五爻〈象傳〉說，虞注云，虞翻在坎五〈象傳〉注解說「陽陷陰中，故未光也」。陽爻陷在陰中，是未光。那就是一陽陷在兩個陰爻之中，這陽光被兩陰蓋起來了，未光。震體象屯，震卦上下兩體都是震，它怎麼象屯卦呢？就是互體，互體從三爻、四爻、五爻，這三爻是坎卦，坎卦再連同下面的初爻、二爻、三爻，這還是震卦，重疊的是四爻，四爻重疊怎麼讀呢？就從五爻開始，三四五是坎卦，再呢？初、二、三是震卦，叫水雷屯卦。震體，震卦以互體來講，它就象屯卦，水雷屯卦。震四即屯五，震卦的四爻就是屯卦的五爻，四

又當之五，四爻又當到五爻上去，故「與屯同義」。

愚案，這是李道平的案語。坎見離伏，這一個是見、一個是伏，漢儒注解的叫飛伏。飛是見，出現在卦爻上面，下面潛伏的是伏。就這一卦來講，坎飛見出來，可看到，離是伏在下面，它這個案語就飛伏的例子來解釋。既然坎卦在上面，離有光明，伏在下面。故「未光也」。把九四震遂泥，〈象傳〉的「未光也」講清楚了。

〈象傳〉是孔夫子寫的，他就是解釋爻辭「遂泥」，陷在泥裏面，既然陷在泥裏，那就是未光了，光明發不出來，把這解釋清楚。這就教學的人，已經陷了泥，不要遂泥。遂泥就是順著這泥，自己拔不出來，拔不出來，你本身的光明就是顯不出來。比如我們人人都有本性，本性是光明的，我們凡夫眾生雖然都有性光——本性的光明，但是人人都會被那些無明把它掩蓋了。這是我們從無始劫以來一念不覺起了無明，凡夫眾生沒有一人不是如此。已經陷入了無明，把性光遮起來時，這時怎麼辦呢？看了這一爻要知道，這一爻就把我們人的本性都說明了，遂泥，陷在泥裏面。問題是你學這一爻不要遂泥，遂泥是順著泥，那就是說眾生都是被無明煩惱掩蓋起

來了，那好了，我們就順著無明煩惱，我們不要把本性顯示出來，這個錯了，泥，已經陷了泥了，不要遂泥。怎麼不要遂泥呢？經裏面這爻辭說遂泥，就把我們眾生這種習氣，就講出來了。但是孔夫子就講了，既然本性被習氣被無明掩盖了，那你要想辦法不要遂泥。不要遂泥，孔夫子也只講到未光也，講到這裏為止，未光。我們人人雖有本性，但是光明發不出來，光明發不出來就是生死輪迴不斷的，生了死，死了生，這在六道裏出不去的。孔夫子把這種現象說出來，那就是我們研究的人要覺悟了，不覺悟沒用處。不覺悟，爻辭也說了，孔夫子「未光也」，也說了，那怎麼辦呢？那等於雖然把爻辭（象傳）文字解釋清楚了，但是沒用處，學問而已，用工夫沒有用，那有什麼用處？所以這一爻要悟這一點。

○六五。震往來厲，億无喪有事。

爻辭分成兩句來解釋。

震往來厲，

虞翻曰：「往」謂乘陽，「來」謂應陰，失位乘剛，故「往來厲」也。

虞翻的注解很簡單，看李道平的解釋，「往」謂在外，按照卦爻解釋的例子，由內到外叫往，所以往講的是在外。乘四陽也。這六五是外卦，它乘四爻——九四。「來」謂在內，它由外到內卦來，應二陰也。它應二陰爻，與二陰相應。五失正，但它和二爻相應，二是陰爻，五也是陰爻，這是敵應，不是相應，它本身是不正的。又乘不正之陽，二爻也不正，五爻不正，兩爻敵應。故往來皆危也。往也好，來也好，皆危險。

危這個字是個會意字，這個會意字，怎麼是危？上面是個人，人在厓下面，厓是高處，好像是高山的巖，在高處。人在高處，危，這個字下面是個卩字。在高處

自己要節止自己，要發戒慎恐懼，自己要有所節止。因為在高處自己不能節制的話，一下就從高處跌下來，就有危險了。所以往來皆危，不論是往是來皆是危險。這是教我們了解，你讀到五爻，六五位子不正，二爻位子也不正，這怎麼講呢？自己不正又來乘不正之陽，不正之陽指的九四。自己本身不正，要想來乘，乘是指揮、駕馭，要駕馭陽爻、陽剛，所以是危險。爻辭就到這裏為止。往來厲，厲就是告訴人家危險，這是很厲害、很危險，所以李道平解釋往來皆危也。

按，這是李道平加上案語，二曰「震來厲」，雷也。五曰「往來厲」，洊雷也。二爻講的震來厲，這是講震卦，下體的震卦。五是外卦，五曰，往來厲，往，由內往外，來是由外往內，來厲，這個是什麼？洊雷，洊雷就是說明這一卦有兩個震卦。兩個震卦現在就六五來講，六五跟下面的震卦，兩卦疊起來叫作洊雷。震卦是雷的象，洊雷就是兩卦重復起來叫洊雷。洊當作再字講，第一個雷再加上一個雷叫洊雷。洊雷是很不好，一個雷就很難過了，再加上一個雷，那更不好，更難過。爻辭第一句就說到這裏。第二句。

億无喪有事。

虞翻曰：坤為「喪」也。「事」謂祭祀之事，出而體隨，「王享于西山」，則可以守宗廟社稷為祭主，故「无喪有事」也。

看李道平說，坤喪于乙，故「坤為喪也」。這是就納甲來講的。納甲，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十個支，卦是八卦，怎麼把十支納進去呢？這是魏伯陽的《參同契》裏面講的，他說乾卦納的甲、後面的壬，甲壬，坤卦呢？納乙、後面的癸，乾坤兩卦把十干開頭的兩支、最後的兩支，由乾坤兩卦把它納進去。納就是收容，剩下六個天干，由丙丁戊己庚辛，由六個卦把它納進去。就這裏講坤喪于乙，坤卦納的是乙，所以坤為喪，怎麼坤為喪呢？納甲的乙是在每個月的三十那天，三十晚間那個月光沒有了，叫晦。月光沒有，到三十號晚上月光全部被陰把它蓋起來，那就是坤喪于乙，坤為喪。

左傳，再舉《左傳》裏講，虞翻講祀，指的祭祀的事情，祭祀的事怎麼解釋？《左傳》「國之大事，在祀與戎」，《春秋左傳》隱、桓、莊、閔、僖，在魯僖公時候，

有個人就講了，國之大事在祀與戎，國家的大事指的是什麼？一個是祭祀，一個是出兵作戰。祭祀是大事情，祭宗廟是報祖宗的功德，祖宗，人是怎麼出來的？由父母，父母又由父母，這是祖宗，所以古時候天子、諸侯，諸侯就是國君，都有他們的宗廟，有宗廟，就是祭祀宗廟，祭祖先是不忘本，不要忘記根本。戎是出兵作戰，這是大事情，出兵作戰必須要有把握能打勝仗，沒把握，一出兵，打敗仗，國家就敗亡了，這是大事情。所以講國之大事在祀與戎。故「事謂祭祀之事」。這裏講的事，是祭祀之事。

五變為陽體隨，震卦的六五，它的位不正，應該變成九五，六五變成九五是陽體隨，變成隨卦。六五一變，上體就變成兌卦，下體還是震卦，兌卦震卦讀起來是澤雷隨卦。隨上爻辭曰，隨卦上爻有一句話說「王用享于西山」，這是拿隨卦的上爻這一句話來解釋。故「可以守宗廟社稷為祭主」。宗廟是祭祖宗的，社稷是代表國家。古時候建國一是祭祖廟，一個是社稷壇，建社稷，所以它是事，可以守宗廟社稷，祭宗廟、拜社稷為長子，它是祭主。

四自臨二來，四爻從臨卦的二爻來，五變坤毀隨成，六五一變成陽爻，坤卦隨成，坤卦就臨卦來講，上體是坤卦，六五一變成陽爻的話，坤卦毀了，隨卦成就。故「无喪有事」。无喪，就是納甲講的月光三十就滅了，它這樣一來，喪就沒有，喪沒有，有事，事是祭宗廟祭社稷。把「无喪有事」解釋清楚。

上面的億怎麼解釋呢？億，惜辭也，義同六二。億這個字是人字邊，但是它就跟口字邊的噫是一樣，口字邊的噫是歎息的意思，所以噫是惜辭，感歎可惜，億是可惜的意思，義是同六二的意思，也是一樣。

「无喪有事」而復惜之者，既然无喪有事，而加以可惜的惜字，為什麼？惜其不定既濟也，可惜，爻辭這樣一變的話，沒有變成既濟卦，既濟卦六爻皆正位。它這一變，雖然坤毀隨成了，但是沒有像既濟六爻皆正，這是可惜。故上取四五易位焉。後面講上六取四爻、五爻，這二爻換位子。雖然六五變成陽九五，雖然變成隨卦，既濟還是沒有成，所以感覺很可惜。爻辭兩句都講完了，後面看〈象傳〉。

○象曰：「震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。」

先講前面一段。

震往來厲，危行也。

虞翻曰：乘剛山頂，故「危行也」。

李道平的解釋，五乘四剛，六五它乘九四陽剛這一爻，四互艮為山，九四互體艮，九四和下面二陰爻是互體艮卦，艮為山，艮卦在〈說卦傳〉裏講艮為山。五在山頂，在山的頂上，危象也。這是很危，「危」從厶，人在厶之上，危這個字從厶，上面是人字，中間是厶字，厶在一個山洞，外面伸出來的，這叫厶。下面一個卩字人在厶厶之上。這個人在厶厶之上，厶指的山上的山洞伸出來的那一部分，連洞一起說，就是厶。人在厶上面，那個厶前是懸厶，人在懸厶上面。故稱「危」。這是危，把這危字解釋清楚。震為「行」，震卦它有行的象，故「危行也」。把六五爻辭所講的「震往來厲」解釋清楚。震往來厲是什麼？往來厲是危行也，這是解釋六五震往來厲。〈象傳〉講往來厲就是危行，有危險的行為，在危行的這種情況下，危，下那個卩字，要知節制，危行。第二段。

其事在中，大无喪也。

虞翻曰：動出得正，故「无喪」。

李道平的解釋，五動陽出成隨，六五一變動，變就是動，六五變動成九五，那就成隨卦，上體原來是震卦，六五變成九五，上體就變成兌卦。兌卦與下面的震卦就成隨卦了，成隨。居中得正，六五變成九五，居中，就上體來講它是居中，得正，而且位子得正，陽為大，陽爻，六五變成九五這陽爻，陽為大，故「大无喪也」。得中，中是代表中道，得了中道，中道是沒有偏的。你的修道在世間辦事，偏於一邊都不好，兩邊都偏都不好。守住中道，得中。它這一爻一變的時候，居中，得了中道又正，正位子，陽爻站在陽位上得了正。陽為大，大无喪也。得了這大无喪，一切不好的事情都轉過去了，成了好事了。

第二段講「億无喪有事」，孔子〈象傳〉來解釋，第一句危行，變成陽爻，六五變成九五，得位在中，得了陽爻，陽為大，故大无喪，喪就沒有了，就轉變沒有了。凡夫眾生都會有這種危行的，我們任何一個人，你說他沒有危險，有，隨時

都有那種預想不到的危險。不管是那一種人，平民、在位的人都會有遇到危險。在位的人、高位的，說不定有人暗算他，古時候講有刺客，刺客就是來暗殺那些高位的人，古時候有，現在更多。平民、普通老百姓，你說有什麼危險，那些不良分子在街上鬧事情，好好的一個人要去看一看，一看就不得了了，自己招來很多災難了，現在隨時隨地都有想不到的危險。比如在前一些時候，乘火車那有什麼危險？就有一種人，遇到一個人在火車上拿武器亂砍亂砍的，這是想不到的事情，我們眾生在世間想不到的事情太多太多了。在這裏講要想不遭遇那些危險、不遭遇那些災難，必須，孔夫子在〈象傳〉裏講「其事在中」，自己要居中得正。居中得正，自己有這種修養，平時外面那些境界不要湊熱鬧，不要去看，這就可以免，无喪。大是陽，陽什麼？正大光明。自己言語行動都是正大光明，那就可以避免很多很多那些危險那些災難。

孔夫子在後面講「其事在中，大无喪也」。得了居中得正，尤其得了陽為大，陽是沒有黑暗的，從心裏到行為都是陽。陽的時候，古人講，事無不可對人言，心

中沒有任何隱私，一切的行為、所有的言語都是大，都是陽光，都是透明的。孔子在後面講的「其事在中，大无喪也」，這個重要，修道上面更重要，我們修道就是要得中得正。得了陽光，有這大光，大光明一發現，就把無明驅走。修道怎麼修法？就是把無明一部分一部分把它去掉。無明有枝末無明，就是貪瞋癡慢疑這些見思惑，見思惑去了還有根本無明，學佛，學成佛，最重要是要去無明。其事在中，大无喪也。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

○上六。震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬于其鄰，无咎。婚媾有言。

兩段，先講上面一段。

震索索，視矍矍，

虞翻曰：上謂四也。欲之三隔坎，故「震來索索」。三已動，應在離，故「矍矍」者也。

李道平的疏「上謂四也」者，虞翻注上指的是四。上欲應三，隔于四坎，上爻就是上六，想與三爻相應，但是隔于四坎，九四它在互體坎之中，它被九四這互體坎把它隔離掉了。坎為險，坎卦在〈說卦傳〉裏講它是有險，它是危險的，故「震索索」。索索，鄭氏云，根據鄭玄說「索索，猶縮縮，足不正也」。脚，比如說人走路，脚一步步往前走，索索，想往前走又不敢往前走，叫縮，這脚想伸出去又縮回來，索索當縮縮講。這意思是謂四不正，九四不正，九四這一爻位子不正，故足索

索也。位子不正，它的行為，就拿腳來講，足索索也，不敢前進。

三失正，六三失了正位，動成離為目，六三一變動，成了陽爻，六三變成陽爻，下體變成離卦。照虞翻解釋的意思，凡是那一爻不正，都要把它變成正的。六三在這一卦裏是不正的，它要變正為陽爻，內卦就成離卦，離有眼，有目的這個象。上與三應，這樣一變時，上爻與三爻相應，故「矍矍」。鄭氏云「矍矍，目不正」。眼睛不正。三本不正，變成離目，故「視矍矍」也。這是就原來講，原來就是不正，不正後來變正了，變離目，離目是看，用眼睛看，它原來就不正，所以還有視矍矍這個象。這個很厲害的，一個人有了習氣，雖然把習氣改了以後，還有，沒有改得完全，還留有一點習氣在，這裏的意思是那樣的。

征凶。震不于其躬于其鄰，无咎。婚媾有言。

虞翻曰：上得位，震為「征」，故「征凶」。四變時，坤為「躬」，「鄰」謂五也。四上之五，震東兌西，故稱「鄰」。之五得正，故「不于其躬于其鄰，无咎」。謂三已變，上應三，震為「言」，故「婚媾有言」。

這要看李道平的解釋了。上陰得位，上面的陰爻站在陰位上，是得位。處震之極，上六，是震卦到了極處了。不宜妄動，既然在震卦的極處，再動就征。震動為「征」，出征採取行動，你出征，已經到了極處，再征，那一定是失敗的，「征則凶也」。不宜妄動。不瞭解這道理，再動就妄動。震動為征，震卦它就有動的意思，動就征，征則凶也。上之凶由四，上爻它所以是凶，那裏來呢？由於四爻。四變體坤，上卦四爻一變，把震變掉了，變成坤卦。坤形為「躬」，坤的形狀就是躬，躬指的人的身體，謂上也。

五比上，六五跟上六接近，接近叫比，六五比上六。故「鄰謂五也」。比鄰，鄰居，隔了一牆之隔，叫比鄰，故鄰謂五。四體震位東，這個震卦位東，在東方。五出成隨，體兌位西，隨卦上體是兌卦，兌卦在那裏？兌卦的位子在西方。東西，一東一西，故稱「鄰」。東西所以稱作為鄰。

四之五，易位得正，四爻之五爻，易位得正，就是四五兩爻交換位子，四爻到五爻上面就成九五，六五到四爻位子就變成六四，易位，換位子。故「震不于其躬

于其鄰」，震卦不在它本身，在于其鄰居，謂，這就是說己不動而五動，上六自己不要變動，而五爻才變動，故「无咎」。

上與三本為「婚媾」，上爻與三爻，本來是婚媾，兩陰相睽，上是陰爻，三是陰爻，兩個陰爻相睽違，必三變，必須三爻一變，上乃應之，為什麼？三是六三，上是上六，這兩個不能相應，要相應，六三必須成九三，才能陰陽相應。震善鳴為「言」，震卦它是善鳴。震為雷，雷聲一發出來是鳴，是善鳴，為言。又三動互兌，三一動時，互體是兌卦，兌為女，兌卦是少女，為媒妁，口舌為言，兌卦又有口舌的意思，為言。故「婚媾有言」，謂媒妁之言，有媒妁之言，把婚媾就通了，說通了，故陰陽相應也。

○象曰：「震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。」
震索索，中未得也。

震索索，孔夫子講是什麼意思呢？中未得也。

虞翻曰：四未之五，故「中未得也」。

李道平解釋，四之五，四爻到五爻，九四位子不正，之五，就到五爻位子上。則中得正，四爻到五爻這位子上，它就居中得正。四未之五，四爻還沒有到五爻位子，故「中未得」，謂中未得正也。就是說四爻到五爻這位子上面，居中得正，還沒有四爻到五爻上面，中未得也。

雖凶无咎，畏鄰戒也。

虞翻曰：謂五正位，已乘之逆，畏鄰戒也。

李道平說四之五得正位，四爻到五爻得正位。上以陰乘陽為逆。上是上六，上六以陰爻乘陽，乘陽就是九四到五的位子上成了九五，上六以這陰爻來乘九五，這是逆，這個不好，逆行。畏鄰設戒，雖然是乘陽是逆，不合道理，但是它畏鄰，畏懼這鄰居，所以設戒，它自己有警戒自己，自己能夠警戒自己。故「雖凶无咎」。雖然是凶，但是无咎，這凶可以免。

這個意思得了正位，就上爻來講，上爻是陰爻，它來乘陽爻，這是不好。這是教人自己能力不夠，不要指揮有能力的人。世間的人事情很多，自己能力不夠，自己要勉強自己指揮有能力的人，這是妄，是狂妄。過去有人作長官要看公文，說：下面的公文你可以改。他這一命令下來之後，下面單位機關的人，好，就改了。改得好，當然要改，但它原來的文稿不錯的，很好，你就不能改。這個上級長官命令下來的時候，下級主管不管稿好不好、那個承辦人員好不好，它這一改之後，還比不上原來的承辦人的稿子。這就是狂妄，我們千萬不可以如此。這就是說這種狂妄的人以為官多大學問就多大，不一定，你官大，學問就不見得很大。說不定下級的承辦人，他的學問比你大，你要給他改，你就狂妄，我們不可以這樣學。畏鄰戒，就是自己要設戒，陰乘陽是不對的，自己知道不對，你就不能狂妄，你自己要設戒，要好好警戒。這一警戒，雖然乘陽是不合道理，但是警戒之後，自己知道好好的戒懼，戒慎恐懼，這就无咎。

講修道方面，就拿講經來講，我們凡夫眾生講經，你能把經講出來嗎？講不出

來的，你只有憑祖師的注解講清楚，就不會錯誤的。如果說望文生義，照這樣一講，你就錯誤，那就是你不能警戒。所以我們修道的人無論講佛經、儒家的經典，都不能望文生義，你講要根據祖師的注解。儒家的經典，你根據真正了解的人的注解講，就如這裏虞翻的注、鄭玄的注，你根據這個講就不會錯。你望文生義來講，那就錯誤了。

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦】

艮卦

接著講艮卦，從震卦到艮卦，〈序卦傳〉裏面講，為什麼震卦後面接著講艮卦呢？先看〈序卦傳〉講。

○序卦曰：「物不可以終動，止之，故受之以艮，艮者，止也。」

崔憬曰：震極則「征凶，婚媾有言」，當須止之，故言「物不可以終動，止之」矣。

李道平的解釋，震上六曰「征凶」，震卦的上六講征凶。動極當止，震卦是講動，動到極處就應當要止住。如果不止還繼續動，那就是「征」，征就是繼續動，征則有凶了。上與三為婚媾，上爻與三爻是婚媾，震卦的三爻六三，動，六三位子不正，要變動，互體有兌，兌卦是少女，媒妁與上六，陰陽相應，這就是婚媾的意思。三體震為言，三，震卦的六三，它體震為言。互艮為止，三體震為言，再說互體艮卦為止。故「婚媾有言」，這是崔憬注的婚媾有言。「當須止之」。震終戒動，

震卦到上爻已經終了時候，戒動，就不能再動了，警戒。故言「不可以終動」而「受之艮」以止之也。所以〈序卦〉裏講不可以終動，已經到了終點了，還要終動，那就招凶了。不可以終動，那就要受之艮，接著要講艮卦了。

艮下艮上。下卦是艮，上卦也是艮。

○艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人。无咎。

先看第一句。

艮其背，

鄭玄曰：艮為山，山立峙各于其所，无相順之時，猶君在上，臣在下，恩敬不相與通，故謂之艮也。

它這個是以君臣各行其道來講的。下面李道平的解釋，「艮為山」，說卦文。艮卦的象很多，主要的一象是山的象，這三個字是〈說卦傳〉裏的文。山之立峙，山立在那裏，峙是一個形聲字，左邊山，右邊寺是代表注音的，中國的字形聲字很多，有形狀的，再是讀音的。所以這峙是山之立峙，象一座山立在那裏。各止其所，各止其所就是山在那裏不動的。拿這個來比喻，比如說山，不只一座山，有二座、有三座、有好多座山，彼此无相順之時，沒有相順的時候，陽，君象也，這代表陽爻

君象也。這一卦有兩陽四陰，陽爻是君主、君的象。一陽在上，猶君在上。就三畫來講，一陽在上，猶君在上，就像君主在上。陰，臣象也，二陰在下，猶臣在下。君主恩，臣主敬，君主任用臣子，就臣子來講，君用他是一種恩惠，這種恩惠不是私人、不是自私的，而是為國家，是由臣來幫助君主替國家辦事情，是君主恩。臣主敬，那麼臣子對於君主要恭敬，敬是恭敬。為什麼是恭敬呢？臣子幫助國君辦事，就是把事情辦好，不能打折扣，就是盡到臣子的責任。君主恩，臣主敬。

各盡其道而不相通，故謂之艮也。各盡其道，君盡到君的道，臣盡到臣的道。中國自古以來講五倫，家庭裏面三倫，那是天然的，外面就上下的關係來講君臣之道，就平等的關係朋友之道。君臣之道，君恩臣敬。凡是君主待臣子，必須任用得其人，他是有生財之道的能力，請他作財政部長；他是有治內政的能力，請他作內政部長；有外交能力，請他作外交部長。既然任用都得其人了，對於任用的人要有恩惠，什麼恩惠呢？不能叫外交部長來辦內政，也不能叫國防部長去辦財政，這就是知人善任。知道那一位臣子他的能力能辦那一種事情，就請他辦那一件事情。既

然任用他辦某一件事情，就不要干涉他，他是專家，要尊重專家所制定的政策，這就是恩。猶臣在下，君主恩，臣主敬，各盡其道。君恩臣敬就是各盡其道，臣子他是那一種專業的才能，他就盡到他的才能來幫助國君來辦事。敬不是說只對君主恭敬，不是那麼單純，把事情辦好才是敬。而不相通，不要互相干擾，各盡其道。故謂之艮也，艮就像一座山，每座山有每一座山的立場，君有君的立場，臣有臣的立場。這裏講的君主是明君，臣子也是有道的臣子，不是講昏君，昏君那就不足道也，那就沒辦法說了。夏桀王、殷紂王都是昏君，用的都是什麼人？用的都是小人。你把開始這一句艮卦了解清楚了，你對於現在各國的國君、各國的首相，你了解他是明的還是昏的，就看得清楚了。

不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

虞翻曰：觀五之三也。艮為多節，故稱「背」。觀坤為「身」，觀五之三，折坤為「背」，故「艮其背」。坤象不見，故「不獲其身」。震為行人，艮為「庭」，坎為隱伏，故「行其庭，不見其人」。三得正，故「无咎」。

案（李鼎祚的案語）：「艮為門闕」，今純艮，重其門闕，兩門之間，庭中之象也。

這個閒字，門裏面有月亮，門縫裏面月光透進來的，這是閒。現在通用把這閒字念作閑字。閑字本來就門裏面有木，那才是閑。印光祖師講閑邪存誠，閑邪存誠就是把門關起來，裏面的木頭把門撐起來不要開，把那些邪見把它擋住，不要進來，存的是誠，那才是閑字。

看李道平疏，虞注：從二陽四陰之例，這一卦是兩個陽爻，艮卦四個陰爻，從這個例子，艮從那裏來？艮自觀來的，故云「觀五之三也」。所以說觀五之三，觀卦的五爻到了三爻來，觀卦的三爻到五爻，這兩爻交換位子，一換位子，就變成艮卦，所以艮卦由觀卦來的，故云觀五之三也，這是講這一卦的來源。

再講艮，「艮為多節」，說卦文。背脊骨多節，艮為多節，它這個背上脊骨多節。就拿艮卦比喻我們人身，我們人的身體背後脊椎骨有很多節。釋名「脊，積也」。《釋名》這部字典裏講脊是積也。脊椎骨的脊是積，積是累積起來的。「積續骨節」，人的脊椎骨，一個骨頭一個骨頭，積續的骨節積起來的，「脈絡上下也」，然後脈絡有

上下。身背多節，人的身體背有多節。故稱「背」。這就是〈說卦傳〉裏面有「近取諸身，遠取諸物」。就人的身體來講，是最近的，取人的身體來象卦爻。遠很多，有動物，自然界那些物品，就多了，所以脊是積也。積續骨節，脈絡上下，而身背多節，人身上面背的節，故稱背。

觀坤形為「身」，風地觀的下面是坤卦，坤卦是有人的身體，身象。這個身字寫篆體字寫出來，就是一個人的背，前胸後背，坤形為身。觀五之三，觀卦的五爻，九五到了三爻位上來。折坤身為「背」。觀五到三爻來，折坤身為背，把下卦的坤，坤象折了，坤身折掉了，坤身這身沒有，就成背字，坤身為背。故「艮其背」。坤毀不見，故「不獲其身」。

震足為行，震卦，震為足，震足為行。這講艮卦，怎麼又有震卦出現？它就是旁通來講，艮卦旁通就是震卦。比如說下面的初爻、二爻，震卦就是倒過來，這不是旁通，是倒過來了。旁通也可以，但是講倒過來，把艮卦整體倒過來就是震卦。震足為行，它是行路的。震生為人，震卦怎麼生呢？〈說卦傳〉講，震卦就像農人

耕作的稻米、五穀，所以〈說卦傳〉講震卦是「反生」。反生所以叫作生，震生為人。三互震，艮卦裏面三爻有互體震卦。從前面反卦來講固然是震卦，就艮卦的互體來講，三四五是互體震卦。故為「行人」。震就是行人。

艮門闕為「庭」，艮卦的門闕，就這卦的形狀來講，兩個陰爻是門開了，上面一陽爻是門上面橫的建築，這就是門闕的形狀，為庭。互坎為隱伏，〈說卦傳〉裏講互坎為隱伏。互震故「行其庭」，互坎故「不見其人」。坎是隱伏，所以不見其人。

六爻敵應，宜有咎，六爻怎麼敵應呢？初爻跟四爻都是陰爻，敵應不能講相應。二爻、五爻也是敵應，三爻跟上爻兩者是陽爻又是敵應。六爻皆敵應，而不是陰陽相應，應該有咎。五之三得正，故「无咎」也。五爻到三爻上來，三爻到五爻上來，得正了，故无咎。虞翻的注解就是不正的爻都要把它調整為正，所以无咎。這個无咎，是要把不正的調整為正位。

案，下面的案語是李鼎祚的，《周易集解》的李鼎祚，他的案語。「艮為門闕」，說卦文。純艮重門，上下都是艮，叫純艮、重門，兩卦都是門，叫重門。門內為庭，

故「兩門之間，庭中之象也」。這是「不獲其身」，把卦辭都說清楚了。不獲其身，就是「不見其人，无咎」。為什麼无咎？卦辭就說到這裏為止。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

後面解釋的道理就是〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔夫子寫的。

○彖曰：「艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也，是以不獲身，行其庭不見其人，无咎也。」

〈彖傳〉有好幾段，分開來先講「艮，止也」。

艮，止也。

虞翻曰：位窮于上，故止也。

李道平的解釋，陽窮于上，无所復之，陽爻窮于上，指上爻，无所復之，之是往上再進步。之，當往字講，无所復之，不能再往上再進步了。故止也。艮止，艮卦最上一爻是陽爻，陽爻你再往上之，之到那裏？不能到那裏去。不能到那裏去，所以到此要止住，解釋「艮，止也」這句話。止是應該的，所以時止則止，時行則行。《易經》的卦爻必須講變通，窮則變，變則通。艮卦的上爻，陽爻已經窮了，

到了窮盡的地步了，要變，一定要變更，變更什麼時候？要看時候，該變就要變，不該變就不能變。

時止則止，時行則行，

虞翻曰：「時止」謂上陽窮上，故止。「時行」謂三體處震為行也。

李道平的疏解釋艮，物之所成終而成始也，艮卦，物是萬物，萬物之成終而成始也，故曰「時」。這句話是從〈說卦傳〉裏講成終成始。艮卦在方位來講，艮是東北，在東北那一方，在寅丑之間這兩個時候，丑時是在一年之前的，這是在一歲之終，丑時是到一年末了的時候，就是丑。寅是在一年的開始，所以丑寅這二支，一個是年末年終了，一個是年的開始。所以這裏講物之所成終成始也，成終成始表示一年有開始、有終了的時候。就解釋「時止則止，時行則行」的時，故曰時。

「時止」者，謂一陽窮于上，艮卦的陽爻在上面，是已經到窮盡的時候，在這一卦之上，它不能不止。故曰「時止」也。到了該止的時候，叫時止。「時行」者，三體互震，九三互體震卦，九三、六四、六五是互震。震為行，故曰「時行」也。

漢儒解釋就是這樣的，就從卦爻裏面解釋時止或者時行。這個不是隨便解釋，隨便解釋，沒有證據不行的，它都由卦爻裏面找出來，有證據的。用在人事方面，漢儒注解就到這裏為止，我們研究就是要學孔夫子，孔夫子是「聖之時者也」。孔夫子是聖人，他對於這個時字，他行得最圓滿，他什麼時候止就止、什麼時候行就行。這兩句都有時字，普通人不了解這時，作事情、甚至於保養自己身體也都不知，古人日常生活都知道什麼時候應該怎麼保養。就拿喝茶來講，茶，在什麼時候用什麼樹木的木料來燒開水，這都有講究的，這是講生活之保養，講到心理這方面更是講時。我們處在人世間，亂世要止，太平盛世的時候是治世，治世才可以出來，才可以行道。亂世不可以出來行道，你出來，外面很多那些邪魔外道就來破壞你。邪魔外道不是指人面貌很醜的魔道，照樣他也有學問，他世間書念得很多，位子也很高，他把世間治理得很亂，這就是外道。邪魔外道，你在這個時候出來行道，他就來破壞你。孔夫子最瞭解這個時，在亂世不出來行道，那怎麼辦呢？孔夫子有辦法，整理儒家的經典、「教授生徒」。中國文化沒有孔夫子這樣整理經典、教授學生，我們現在還有什麼好講的？就是《易經》如果沒有孔夫子作十篇文章，其中的〈繫

辭傳〉，沒有〈繫辭傳〉，我們前面研究的卦爻也研究不好，不能入門。所以有〈繫辭傳〉，我們研究《易經》才能入門，才能研究。在〈繫辭傳〉講「乾坤，其易之門邪」，乾坤就是陰陽兩爻出來的。太極不生陰陽兩儀的話，門都沒有，那你怎麼研究？所以對孔夫子最注重的時，這兩句話我們用在修道，運用在修身、齊家、治國、平天下，都可以從這裏研究出來。

動靜不失其時，其道光明。

虞翻曰：「動」謂三，「靜」謂上。艮止則止，震行則行，故「不失時」。五動成離，故「其道光明」。

李道平解釋，自觀五之三，所以虞翻說動謂三。故「動謂三」。動指的是三。上不動，上爻不動，故「靜謂上」也。上九這一爻，它是不動，所以是靜。艮陽止于上，艮卦的陽爻止在上，止在一卦之上。時止則止，這時止則止。震陽動于下，這講互體震，它動于下，震卦就是動，有行動，震卦有雷的象，打雷，雷一震動就行，震行則行，時行則行，故「動靜不失其時」。該動的就動，該止的則止。

五動，時行也。五爻動了。它為什麼動？它是在互體震卦中，它就是動，叫時行。動成離，一動成了離卦，五爻是陰爻，變成陽爻，互體離卦出現了，所以動成離。為日為火，離是有陽光、有火，陽光、火都是照明的。故「其道光明」也。這都是從艮卦卦爻裏的變動，解釋其道光明，解釋動靜不失其時，其道光明。

這就是我們人處在世間，動靜都要合乎時間，失時就是違背時間，該動的不動、該止的不止，這叫失其時。動靜不失其時，這才光明，才發出光明。這光明要把握時間，你修道行道都要合乎這時間，時間不能違背，一違背，這光明不但發不出來，你要發這光，人家就有方法把你的光抹黑了，這是常有的。各位讀歷史你就知道，你怎麼樣的光明，你是有道之人，出來想辦事情，他就把你抹黑了，光發不出來。雪廬老人過去講《易經》，他就講兩個卦，一個是艮卦，艮卦就告訴人家：你看這什麼時代。就講到這裏為止，看清時代，該止就止。還有一卦明夷卦，你的光明受到傷害，就要講明夷。既然外面環境亂世，處處傷害這光明，那照明夷卦來講，我自己不要出現在世間，我把明藏起來，把這光明藏起來，你想傷害也傷害不了。所

以他老人家講這兩卦，這兩卦講出來，對我們學的人啟發性很大，講這兩卦，你聽他老人家講解的時候，對於全部的《易經》你都能觸類旁通。所以「其道光明」，就照雪公講的兩卦，你在這裏可以覺悟，研究《易經》必須要覺悟。

艮其止，止其所也。

虞翻曰：謂兩象各止其所。

什麼是兩象各止其所呢？內外兩艮，就是兩象，內卦的艮、外卦的艮兩個。各止其所而不遷。內外兩個艮，各止于它所止的地方，而不遷，不遷就是不要改變。王氏云，王是王弼，《十三經注疏》本子的《易經》，王氏說「易背曰止，以明背即止也」。背是什麼？我們人的背，不像前面胸部還有手，手是往前。背是背後，背還能作什麼事情？就拿背來解釋這個止。易背曰止。這就說明背就是止。

上下敵應，不相與也，

前面這兩句，背要不止的話，怎麼樣？身體馬上就受傷害。我們兩個手作事情

就在前面，如果我們試試看，把兩個手在背後作事情，能作好嗎？這個講的是事實，背就止，而且止其所。

虞翻曰：「艮其背」，背也。兩象相背，故「不相與」也。

李道平解釋，「艮其背」者，謂兩象各止其所，這個艮卦指的是背，背是什麼？謂兩象各止其所。兩艮，上面的艮卦止上面其所，下面也是，各止它的所。相違背也。互相違背，「上下陰陽敵應」，上體與內卦都是陰陽相背。是為「兩象相背」，故「不相與」。與是互相的交流、互相稱讚，不相與就是敵應、不相應。相應是陰陽相應，它這敵應是陽對陽、陰對陰。這什麼？你看初爻與四爻皆陰爻，五二也是陰爻，三上是陽爻，這是不相與，不能相應，不相與就是不相應，所以互相違背，違背是上下敵應。明傳解「艮其背」也。這是解釋艮其背這一句話。

是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

是以，是所以的意思。不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

案：其義已見繇辭也。

疏其義已詳繇辭，不再釋。這句話的意義，已經在前面的繇辭解釋了，繇辭就是卦辭，卦辭裏面也解釋過了，就不要重複解釋。所以李道平解釋說其義已詳于繇辭，不再解釋。（彖傳）講清楚了。

後面的〈象傳〉，這〈象傳〉是〈大象傳〉。爻辭後面講的是〈小象傳〉。

○象曰：「兼山，艮。君子以思不出其位。」

虞翻曰：「君子」謂三也。三君子位，震為「出」，坎為隱伏為「思」，故「以思不出其位」也。

李道平的解釋，兩山相竝，竝，兩個立字，兩個山立在那裏，站在一起，叫竝。兩山相竝，故曰「兼山」。止莫如山，你講止，止得最穩當，那一個法也比不上山，山的止是最穩定的，故曰「艮」。

艮三索成男，〈說卦傳〉裏面說艮，一索、二索、三索成男。自乾來也，這是從乾卦來的。乾九三曰「君子終日乾乾」，乾卦的九三就有這講法：君子終日乾乾。艮三即乾三，艮卦的三爻就是乾卦的三爻，故「君子謂三也」。所以虞翻說君子指的是三爻，三為君子之位，互震為「出」，互坎為隱伏，又坎心為「思」，坎思震動于中，坎是震動在當中，艮陽限于外，故「以思不出其位」。這一卦的解釋，就

從卦爻裏面看出來的。

艮陽小為慎，艮卦的一陽在上，下面有兩個陰爻，這陽很小，艮陽為小為慎，要謹慎，不出，不要出來。不出即中庸所謂「慎思」也。〈中庸〉裏面講的慎思。〈中庸〉是孔夫子的孫子作的，子思子跟曾子學，曾子是直接跟孔夫子學，它是一脈相傳，所以子思子作〈中庸〉合乎《易經》所講的道理，子思子講慎思，陽小為謹慎，所以講慎思。「思不出其位」，怎麼思呢？不能隨便思想，胡思亂想，那要小心。要不出其位，思不出其位，思要有一定的範圍，不能亂思，這一點很重要。

不出其位，君子研究《易經》的人要思，思不要超出本位。我們學《易經》，修道、在世間辦事都要思不出其位。你作國君不要超出國君的位子，國君有國君的地位應盡的義務，臣子也是要不出臣子之位。修道在心裏要思，佛法講聞思修，聞思修你能隨便思嗎？你學佛就要守住戒定慧，要從戒定慧來思。戒，不守戒就是出其位了。修定工夫，一方面在修定，禪宗要打坐，淨土宗你能打坐就打坐，不能打坐沒有關係。就拿打坐來講，一面打坐，一面心裏面想這想那，那你乾脆不要打坐

了。有些人打坐時在那裏昏沉、瞌睡了。雪廬老人講：你這不是坐禪，你是睡禪。你藉著打坐來睡覺，那都是出其位的。以思不出其位，這句話要研究、要覺悟，悟在那裏？就在我們日用尋常之中，身體的動作、心裏的思想都不要出思的本位。孔夫子七十而從心所欲不踰矩，不踰矩就是思不出其位。

好好地把〈象傳〉所講的這一句話多研究，用處就多了。自己身體要坐得正，心理要正，身體要正。身體不正，在年輕時還不感覺有什麼問題，到年紀老時，身體不正，彎腰駝背，老化了，那就很難過了，這個要正。有些老年人老化免不了的，但是平時能夠正，老化比較慢一點，不會那麼快。身體要正，心理要正，人家學書法寫字，心正則筆正，心裏一正，你拿這筆自然筆很正，那個字就寫得很好。所以這個正是要思不出其位，一歪了，那就出其位了。〈象傳〉這一句話要多研究。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

○初六。艮其趾，无咎，利永貞。

虞翻曰：震為「趾」，故「艮其趾」矣。失位變得正，故「无咎永貞」也。

李道平的解釋，應在震，初六它相應在震卦，艮卦的初六跟它相應的在震卦。震足為「趾」。又爻例，又按照爻的例子，初為趾，初爻為趾。在艮之初，在初六是艮卦的初爻。故「艮其趾」矣。初失位，初爻，初六是失位，宜有咎，變得正，初六變成初九，一變正，故无咎。觀坤為「永」，觀卦的坤為永，故「利永貞」也。

○象曰：「艮其趾，未失正也。」

虞翻曰：動而得正，故「未失正也」。

李道平的疏貞者，正也。初不正，動而得正，未失乎正，故「利永貞」也。這初爻，初六，貞在這裏當正字講，初六不正，位子不正，動而得正，動是變，初六變成初九，那就動而得正，既然變正，未失乎正，改正過來了，故利永貞也，這就解釋永貞，利永貞就是利乎正。〈象傳〉把初六爻辭解釋。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

○六二。艮其腓，不拯其隨，其心不快。

虞翻曰：巽長為股。艮小為「腓」。拯，取也。「隨」謂下二陰。艮為止，震為動，故「不拯其隨」。坎為「心」，故「其心不快」。

疏二變，六二變巽為股。六二一變，下卦艮卦變成巽卦，巽為股。巽為什麼是股呢？巽為長，故「為股」。所以為股。艮陽小，故「為腓」。艮卦內卦第三爻是九三，它這陽爻小，因為下面兩個陰爻，它第三，是陽爻，就這二陰一陽來講，這一陽是小。這用著草求卦來講，初爻二爻是先出來，第三再出來，它是小。為什麼巽股是長呢？就人的腿來講，這腿的長度，〈說卦傳〉講有取人的身體，在人的身體這腿是較長，所以它是股。艮陽小，故為腓。腓是什麼？從膝蓋以下這腿是小腿，連同膝蓋以上這兩段，上面是大腿，下面是小腿。膝蓋以下這小腿，後面突出來一部分的，我們自己檢查一下，突出來那裏叫腓。一般俗話講小腿肚子，那個鼓出來叫腓。又爻例，又按照爻的例子來講，二亦為腓，六二也是叫作腓，為什麼？六二是在下卦的第二爻，也叫作腓。如咸二「咸其腓」，這就像咸卦的二爻，咸卦的二

爻也講成其腓，是也。再講艮卦，艮為手，下體艮卦有手的象。故「拯」訓「取」也。把拯字解釋，訓就是解釋，解釋為取的意思。

卦伏兌互震有隨象，艮卦伏在下面兌卦。互震，艮卦裏有互體震卦，互體震怎麼算法呢？從九三、六四、六五，這三爻是互體震。它有隨象，怎麼隨象呢？伏兌，把它拿過來看，這一卦的上體兌，艮卦的互震，就成為一個隨卦。如果不跟艮卦合起來講的話，單獨就這一卦來講，上兌，下面從二爻、三爻，二是九二，六三，這兩爻起來講的話，這兩爻是震卦，半個震卦，這樣講也可以。但是明白好講的話，以兌卦的上卦跟艮卦的互震合起來講隨卦。所以這裏講卦伏兌，這卦是艮卦，伏在下面有兌卦，有互震，這就是隨象。互震是指艮卦的互震，合起來講有隨象。

「隨」是什麼？「謂下二陰」者，隨指的下面的二陰，二陰不是指第二陰，初及二也。初陰二陰，初及二，這兩個陰爻。艮止，艮為止，為「不拯」，拯當取講，艮止為不拯，不取。震動為「隨」。震一動的話就隨，有行動了，就隨。初二隨三，初爻、二爻隨從三爻，不能自止。既然初六，六二隨著九三，初二自己不能止住，

不能自止。三坎互為心，九三坎互為心，九三，是互體坎，它是六二九三，六四這三爻互體坎卦，坎為心，〈說卦傳〉說坎有心的象。故「不拯其隨」，不取其隨，這六二則「心不快」。坎為心病，這說卦裏講。故「不快也」。

竝言初者，這竝字是正體字，我們現在學的並字，它是簡化了，應該是兩個立字。好像兩個人站立起來，那叫並。五正初乃正，這一卦的六五不正，它要改正過來，改成九五，初爻乃正，故初言「永貞」，初爻不能改變。與萃四「元永貞」，與萃卦的四爻元永貞同義也。同一個意義。這把六二爻辭「艮其腓」這腓，它不取其隨，這心不快，這六二爻辭這樣解釋。這解釋必須孔夫子的〈象傳〉把它的要點講出來。

○象曰：「不拯其隨，未違聽也。」

虞翻曰：坎為耳，故「未違聽也」。

孔夫子單講「不拯其隨」這一句，這一句是個重點，提出來解釋。不拯其隨，

它是由坎來的，坎為耳，所以為聽，耳有聽的功能，三坎為耳，故為聽。趾與腓，聽心者也，故「未違聽也」。趾是腳，小腿叫作腓，聽是什麼？耳朵是聽心的，腳趾與腓聽心裏的，聽從心，故未違聽也。未違聽，就是腳趾、小腿，它的功能是走路，走路是誰在指揮它呢？心在指揮它，它聽從心叫它往那裏走，它就往那裏走，所以它不拯其隨，就是聽心在指揮。爻辭雖然「不拯其隨，其心不快」。這裏孔子講雖然其心不快，但是未違聽，沒有違背聽的，這還沒有問題，聽從心。

佛法講萬法唯心，孔子到七十而從心所欲不踰矩，聽心是不會錯的。聽從心裏所想的都是合乎理，合乎規矩。要不聽從心的話，那就亂了。所以爻辭講「其心不快」，孔子看法沒有違背聽從心，這還是很好的。這是教我們學這一爻的時候，雖然有不快，但是沒有違背聽心，還是沒有過失，沒有問題。就這一樁事情來看，照孔夫子這樣講不好的事情，並不是這樣講這樁事情就不好，從另一個角度來看，它也是好事情。所以我們學《易經》時候，為什麼還要漢儒的解釋呢？有旁通、有飛伏，飛是字面上、表面上的，伏是在經文的後面，伏在下面。旁通也是，這是教

我們看任何事情、看任何人，你看他一面是不夠的，必須多方面的，有正面、有反面，左右上下，才把一個人的真面目看出來。對於事情也是這樣，你能夠多方面來看的話，對於事情的真象才看得出來。

六二這一爻經過孔夫子〈象傳〉這樣解釋，那我們看明白了，看明白之後，這經文讓我們在日常修道、跟人相處、自己辦事情就照孔夫子在這裏解釋的來做，我們處理得很恰當，就把這道理運用在修道方面、辦事方面，那就得到用處了。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

○九三。艮其限，裂其夤，厲閻心。

虞翻曰：限，要帶處也，坎為要，五來之三，故「艮其限」。夤，脊肉，艮為背，坎為脊，艮為手，震起艮止，故「裂其夤」。坎為「心」，厲，危也，艮為閻，閻，守門人，坎盜動門，故「厲閻心」。古「閻」作「熏」字，馬因言「熏灼其心」，未聞易道以坎水熏灼人也，荀氏以「熏」為「動」，讀作動，皆非也。

下面李道平的解釋，「限」在三，三當兩象之中，這個限，「艮其限」的限，在九三，三當在兩象之中，九三在上下兩象當中。「限」當一身之中，三是在上下兩象之中，這個限就當一個人身來講，在一身之中。故云「腰帶處也」。前面虞翻的要字讀腰，要字古時候就是腰。所以李道平在這裏解釋腰帶處。這是我們現在一般學的腰，但是沒有肉字邊的要，在這裏才知道要字是腰，人的身體上的腰。一般講的要領，讀腰領，人的身體腰部很重要，這個領（這個頸子）也是重要的地方。這裏講腰——腰帶處。腰是一般穿衣服繫腰帶，腰帶處。

互坎為水，互體坎，坎為水。腎象也，坎是北方，屬於水。五行在五方各有一個支，在北方是講水的，北方壬癸水。水它表示什麼？腎象也。腎，五方，人的身體五臟，這學中醫的人必須要瞭解，北方是腎臟。內經曰，《內經》是《黃帝內經》，它說「腰者，腎之府」，腰是腎臟之府，府是腎臟藏在這裏的，腎之府。故「坎為腰」。坎水、腎臟都在府，腰裏面。說文曰，《說文解字》說「腰，身中也」。人的身體當中就是腰。觀五來之三，觀卦五爻來到三爻，這就變成艮卦，三當身中為限，九三在身中為限，馬氏云，它解釋說「限，要也」，限就是人的腰。故「艮其限」。

「賁」這個字，鄭本作「臙」，鄭玄的本子作臙，鄭本是用這個字。馬氏，馬融他解釋，以為夾脊肉，夾脊，脊椎骨的夾脊肉，是也。艮有背象，艮卦有人背的象。坎陽在中，坎這一卦，陽爻在當中，坎卦的中間是陽爻，上下兩爻都是陰爻，所以坎陽在中，美脊為脊。脊椎骨這個美脊叫作脊。故為「賁」。人的脊椎骨很重要，美是完美，脊椎骨要完美，這個人的身體才健康，脊椎骨不完美，那就有病了，所以這叫作賁。

說文解字裏面講「列，分解也」，列是分解也。解釋九三爻辭裏「裂其夤」，《說文解字》那個列字，改為這個裂字。「裂從列」。九三爻辭裏面的裂字，我們一般都認識，上面列字下面一個衣字。但是《說文解字》裏就是這個列字，下面不要有衣。這列字什麼意思呢？分解字，講分解。為什麼講分解？《說文解字》解得很正確，這個列字，左邊是個歹字，右邊是刀字。但是這歹字這樣的寫法，其實不是歹字，上面三畫，下面加個夕字，這個字叫作列字。《說文解字》這個列字，左邊是那個字，右邊是刀字。左邊那個字寫法彎一下三畫，下面是個夕字。這個是骨頭外面的肉，裏面用刀把它剷除掉了，剩下還有殘留，連著一小部分肉的殘骨在骨頭，殘骨。這殘骨，用右邊的刀把殘留上面的肉挑剔出來，這叫作列字。《說文解字》講列字的本意就是這個意思，用刀把骨頭上的殘肉挑剔出來。這個意思到後來，在列字下面加個衣服的衣，裂，這個我們都認識的，這個裂字叫作分裂，把它分裂出來。原始這個列字，一講把它解釋就明白了，那也是分裂的意思。

「艮為手」，說卦文。震，起也。艮，止也。所以這裏講，艮是止也。艮手動而

止之，艮為手動而止之，艮是以手把事情把它止住。有分解之象，故曰「裂其夤」。把「艮其限，裂其夤」解釋清楚了。裂其夤就把脊椎骨旁邊的肉把它挑剔出去，裂其夤。

艮為閹寺，艮卦有閹寺的象，故「為閹」。所以解釋為閹。祭義，《禮記》裏面有一篇〈祭義〉，就解釋祭祀的意思。〈祭義〉裏面講「閹」是「守門之賤者也」，閹這字是個守門的人，守門的人在古時候講賤，賤不是指人品德這方面，它的職位很低，這叫賤。是一個職位很低的守門人，這〈祭義〉裏講的，故云「守門人也」。

互坎為盜，互體坎，它有盜賊的意思。艮為門闕，這個是闕字了，艮為門闕。互震為動，以坎盜動艮門，坎為「心」，故「厲閹心」。「古熏作閹字」者，古時候這熏字寫成閹字。這有什麼根據呢？漢書百官公卿表，《漢書》〈百官公卿表〉裏面有的一句話「光祿勳」，光祿勳有這官職位的名稱。如淳注，他引用「胡公曰『勳之言閹也』」。光祿，王公門，光祿這是官的名稱，王公門。是古「閹」「勳」假借字。「熏」「勳」又通也。這兩個字是通用的。虞翻不取馬荀說，不取這個意思，不

取什麼？不取馬荀，馬荀他們兩位這樣解釋，虞翻不同意這樣解釋。不取，故非之。虞翻把他們兩位這樣解釋，認為解釋不對的。

愚案，這是李道平的案語說，坎水，坎為水，固無熏灼之象，熏是用火熏，灼也是用火來燒、來灼，坎水當然沒有用火來熏灼之象。然而坎為心，坎它有心，坎下伏離為火，坎卦的下面，也就是後面潛伏有離，你把坎卦看看，正面是坎，反面是離。離為火，以水加火，是熏灼其心之象。這是他的案語。「荀讀作動」者，互震為動。荀爽為什麼讀作動呢？它有互體震卦，就是動的意思。動心為操心至危，故厲也。所以厲是危險。二說皆可存。這兩種解釋可以存，不要完全說它不對的。

○象曰：「艮其限，危闔心也。」

虞翻曰：坎為心，坎盜動門，故「危闔心也」。

李道平的解釋，三坎為心，又象坎盜動艮門，坎為心，三爻這個坎，又象盜賊來動艮門，艮為什麼是門呢？就卦的象來講的，下面兩個陰爻，上面一個陽爻，就

兩爻分開來，就是門口，上面是門楣，這艮卦的門，動艮門，故「危闔心也」。

愚案是李道平講，在艮之象，艮這個象，坎陽又陷陰中，坎中間的陽爻又陷陰中，上下皆陰，一陽陷在陰中。危亦甚矣，這個危險，很甚了，就是非常危險。即孟子所謂「其操心也危」是也。孟子這一句話在《孟子》〈盡心〉篇裏面。〈盡心〉篇怎麼講呢？「獨孤臣孽子，其操心也危，其慮患也深，故達」，《孟子》講這幾句話，指古時候國君的臣子，國君被人陷害了，其他的臣子都不會有什麼操心的，只有孤臣，孤臣對於君主非常忠心。他操心什麼？忠於君主這個心，操在心裏面，操就是操守的意思，守住這個心，他守住對君盡忠的心。危，他的心存著危險那種心，為什麼？他時時刻刻地就怕還有那些奸臣在那危害，其操心也危。其慮患也深，這個君主受了陷害，對於國家遭了患難了，就是憂慮國家的患難，這個深刻得很，他的心非常深刻，這是《孟子》講的幾句話。這裏就是引用《孟子》所講「其操心也危」解釋「危闔心也」。拿這來說明這一爻裏面，有盜賊來挑艮門，來侵害這個艮門。又坎心伏離火，坎心後面伏有離卦，離為火，故有熏心之象。這離火熏這心。

〈象傳〉裏講「艮其限」，這個就是用「危懼心也」，來解釋九三爻辭裏講的那幾句話。孔夫子拿危懼心也，危懼心也就如同《孟子》所講的其操心也危。學了這一爻，處在這危險的環境之中，要知道危險，如果處在這環境之中，還不知道危險，那就沒辦法救了。所以儒家經典裏面常常講處在安樂的時候，就要知道有禍亂的時候。那就是這裏講處在危險的時候要知道危險，一個真正懂得道理的人，處在安樂時都要知道有危險，居安思危，這是一句古聖人所講的。居在安樂的環境，你要想到有危險的時候，何況這裏已經是在危險的境界，如果沒有想到危險，那這個人就沒有適應危險的能力。這就警告學這一爻的人，自己要體會出今日之下是危險還是安樂。這大家想一想，不但那些惡人來陷害，就是氣候、吃的東西，現在的氣候無常的，古時候那個氣候五日一風、十日一雨，叫作五風十雨，風調雨順。現在不但臺灣，外國常常有龍捲風，這不是危險嗎？吃的東西，裏面有農藥。外國過去戰爭留下來的，有原子的那種毒素，有那種土地。有原子毒素的土地，種出來的食物，米、菜這一類的，他本國人不吃，它推銷到臺灣來，這都有毒，這不是危險嗎？處在危險之中，自己還不知道，那就太危險了。所以這部經要多多地研究，要把現在

這個事實環境多多地研究。怎麼樣才不受陷害呢？外國的牛肉用瘦肉精，他要向這裏推銷，好在我們吃素的人好，不吃那個肉，但吃素的人少，吃葷的人很多，那就受了害了。這裏講操心也危，我們現在就是孤臣孽子，孤臣孽子要操心，操這心，為誰操心呢？為了這些大眾，為了一般老百姓，他們不知道。他們吃東西也沒有辦法拿科學檢驗的工具來檢驗一下，沒有這個能力，所以就吃下去了。我們了解這情況，我們操心也危，為他們那些人操心。你怎麼操心，你能叫那些有毒的食物不要進來嗎？沒辦法，只能夠把這道理講出去，也許一般人能夠了解，避免不要受害。那些不吃素的人，你叫他避免這害，不要吃葷，吃素就可以了，這就改變了。

這坎心伏離，離火有熏心之象。這水與火看起來都能熏心，但是你怎麼用法呢？水火既濟，反過來講火水未濟，你要知道怎麼用它，結果把危險環境轉危為安。不知道用處，安的境界就可起變成危險的境界。所以這部經後面講到水火既濟，水火既濟不會長久的，接著最後是火水未濟。這是聖人給我們一個警告，到了水火既濟，不要安然，我這心裏很安定，不會長久的，佛法講萬法無常。

○六四。艮其身，无咎。

虞翻曰：身，腹也。觀坤為「身」，故「艮其身」。得位承五，故无咎。或謂妊身也。五動則四體離婦，離為大腹，孕之象也，故「艮其身」。得正承五而受陽施，故「无咎」。詩曰：「大任有身，生此文王」也。（這大任的大讀太，太任。）

李道平解釋，說文解字。「腹」是「厚也」，腹當厚字講。「一曰身中」，另一種解釋身中，故云「身，腹也」。腹是在人的身中，故云身是腹也。觀坤為腹，觀卦的下卦是坤，觀卦的下卦坤為腹。腹是什麼？能夠包容。坤是代表大地，大地能包容承載萬物，故「為身」。在艮卦裏面，故「艮其身」。艮卦有坤，艮卦的坤是坤卦半現兩個陰爻，兩個陰爻是半個坤，故艮為身。无應宜咎，初爻是陰爻，六四也是陰爻，無應，這兩爻不相應，無應，應該有咎，咎是過失，有過失。六得正位，六四是六四，是正位，得了正位。承五伏陽，承六五，伏在下面的陽爻九五。故「无咎」。

孟子曰「守孰為大？守身為大」，這在《孟子》〈離婁〉篇，〈離婁〉裏講「事，

孰為大，事親為大。守，孰為大，守身為大」。這意思是講，事就是侍奉父母的事，事有事君、事親、事奉長輩，這叫事，替他們作事這叫事。這孰當誰，那一個事為大呢？《孟子》講事親為大，事奉父母親這是大。那麼事奉父母親要守住這個事親，所以講守，孰為大，守身為大，守住這個身，孝子這身要守得住，無論任何環境、任何時候，要知道孝子事親不能變更，這講守身。這裏引用《孟子》講「守，孰為大，守身為大」。這就解釋艮其身這身字，「艮其身」者，守身之謂也。那就是說艮其身，就是要守身，守身根據《孟子》講，就是要盡到孝道。守身，故「无咎」也。

說文「妊身，懷孕也」，《詩經》裏講「大任有身，生此文王也。」這《詩經》〈大雅〉裏面有一篇〈大明〉裏講「大任有身，生此文王」。《詩經》的大讀太。大任是文王的母親，他有身，就是懷孕了。大任有身，生此文王。故「謂妊身也」。

五失位，六五失了位子，動則四體成離，六五變動為九五，就有個互體離卦，六四在離卦之中。離中女，離是中女，它是第二個出生的中女，和坎卦相反，坎卦是中男，它是中女。為婦，「離為大腹」，這是說卦文，婦有大腹，懷孕之象也，故

曰「艮其身」。得正承五，六四本是正位的，承五。五伏乾陽，五是六五，下面伏有乾陽。陽為施，四受陽施，故「无咎」。

「大任有身，生此文王」，在詩經大明裏面文講的。毛傳云，《毛傳》說「身，重也」，鄭康成的箋云，解釋「重為懷孕也」。兩艮相重，上下兩艮是相重了，「有兩身象，故謂身為任，女子懷孕本身是身，腹裏面的嬰兒也是身，所以兩身相重，有兩身象，所以身為任。而引詩辭以明其義也。引《詩經》裏面文辭說明這個意思。

○象曰：「艮其身，止諸躬也。」

虞翻曰：艮為止，五動乘四則妊身，故「止諸躬也」。

李疏解釋，艮，止也，艮是當止講，故「為止」。五動乘四，六五一動的話，乘四，六五動就成九五了，它可以駕馭六四。成離為大腹，成為互體離卦，離卦就有大腹的象。又兩艮重，又兩艮重，身為妊的象，故曰「止諸躬」。五陽動而四有身，言孕在四之躬也。止諸躬，就是在四爻這躬身上。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

○六五。艮其輔，言有孚，悔亾。

虞翻曰：輔，面頰骨，上頰車者也。三至上體頤象，艮為止，在坎車上，故「艮其輔」，謂「輔車相依」。震為「言」，五失位，悔也，動得正，故「言有孚，悔亾」也。

李道平的疏，先解釋這個輔字。根據說文解字講「輔，人頰骨也」，輔是人的頰骨，頰骨是人的面頰兩邊頰裏面的骨頭。故云「輔，面頰骨」，虞翻講「輔，面頰骨」，他是根據《說文解字》。「上頰車者也」。這念車，古時候念居，但是這經文裏面念車。車是講什麼？牙齒，牙齒的齒輪，無論是上牙、下牙都是像一個車輪一樣的，所以這上頰是車。

三至上體頤象，三爻至上爻，艮卦的三爻是九三，陽爻，上爻也是上九，從九三至上九，中間是兩個陰爻，它是有頤象。它是互體，四連互體，四個爻連起來互體，這怎麼讀法呢？四五上是艮卦，三四五是震卦，艮為山，震為雷，山雷頤，這

就是頤，我們的兩邊的頤，吃的味道很好，叫大快朵頤。兩邊面頰裏面的牙車，所以三至上體頤象，故曰「輔」。坎于輿，坎卦的車，車輛叫輿，故為車。就是從卦爻裏面這個坎它有輿象，輿就是車輛。

四互坎，四爻在互坎之中。五體艮，五爻在艮卦之中，叫五體艮。艮止在坎車之上，故「艮其輔」。艮有止的意義。它止在坎車之上，裏面是牙齒，這兩者互相依賴的。沒有牙齒吃東西當然不行的，有牙齒沒有外面的輔，吃食物到裏面，沒有外面的輔把它包住，牙齒也沒有作用。要「輔車相依」，這是那裏？這是《春秋》，孔子作的《春秋》，僖五年左傳文，在僖公五年《左傳》的文字。那個時候晉國是大國，它要向兩小國，它要討伐其中一個小國家，它要向其中一小國家借道路去征伐這個小國家。另一小國家的臣子就說了，不能借給它，這兩小國家就像輔車相依，你借道路給晉國，它滅了這小國家之後，接著你這國家也會被他滅掉了。所以這一句話是從《左傳》裏面，僖公五年的《左傳》那裏一句話說出來的，《左傳》的文字。杜預的注解，「輔」是「頰輔」，「車」是「牙車」。牙車指的是牙齒。輔車相依，

即「艮其輔」之義也。這是艮其輔的意思，拿輔車相依來解釋艮其輔的意義。

這一卦前面虞翻講震為言，震卦裏三四五，這互體震卦，震聲為「言」，就解釋也有輔的意思。五失陽位，這一卦的六五失了陽位，六五是陰爻，五的位子是陽位，陰爻占在陽位上，失了陽位，宜有悔也，動而得正，動是變動，由六五變成九五，得了正。陽在二五稱「孚」，陽無論在二在五稱孚，孚是孚信的意思。故「言有孚」，言而有信，故言有孚。「悔亾」也。這亾字本來就這個寫法，我們現在學的是亡，那是後來的寫法。古字的亾，裏面是個人，外面一直一橫，那個字是隱藏的隱，人隱藏起來，就是逃亡的意思，把他隱藏起來，所以亾。原來的意思不是作死亡來講，是逃亡，逃避、逃亡。在這裏講悔亾，悔就沒有了。

諸本「孚」作「序」。還有其他的本子，把孚這個字作序。虞義作「孚」，為什麼有這樣差別？根據李道平的意思講，以「序」「孚」形相近而誤也。這兩個字形狀好像很相近，古時候刻字排字容易錯誤。所以這裏孚字是對的，用序字那是錯誤的。把爻辭解釋了。

這六五本來是失了位子，一改正，失位要改正就好了。改正之後艮其輔，就艮卦來講六五，它就像人的牙車一樣外面有輔，裏面有牙車。輔，兩者都能相輔合，就是輔車相依的意思。從這一爻的意思來講，人在世間，單獨一個人生存不了，必得有互相幫助。佛法唯識宗講的依他起性，依他起性，講世間人與人之間、人與環境都是依他起。人沒有環境，比如沒有山河大地，甚至於沒有房屋，人存在那裏？人與人之間，一個人在天地之間，絕對不能夠一個人生存下去。就是在原始的時候，人與人之間，他要打獵，在山上採野菜、水果這一類的維持生活。到後來，現在要依靠的太多了，衣食住行都不是一個人能夠辦得到的，是社會人羣互相貢獻的能力，大家才能夠生存起來。所以這一爻藉輔車相依，再參照佛法講的依他起性，我們學這部經的人，就會用在日常中待人接物，自己的衣食住行受了社會人羣供給所需，我們也要回饋社會人羣，這才合理。有一些人只想享受，社會人羣提供它的生活所需，甚至於要滿足他的欲望，這都不對的。所以學這一爻，對我們修道的人幫助很大，我們修道人千萬不要學只想自己討了便宜，虧待人家，這個不許可的。我們只能夠虧待自己可以，不能虧待天下人。只有虧待自己，捨己為人，這個觀念有

了，那就是修道。修道放棄我執，煩惱就能逐漸逐漸地去掉，這才能修道。所以《易經》裏面每一爻深入的研究，才能得到受用。

○象曰：「艮其輔，以中正也。」

虞翻曰：五動之中，故「以中正也」。

李道平的解釋，為什麼虞翻講「五動之中，故以中正也」？這是因為以「中」與上「躬」下「終」叶，之象，上面的躬與下面的終，叶之象。這個叶，也讀協。古時候叶和協是同義，讀音也相同，它們的含意也相同。李道平的意思，以中與上躬下終，中，躬，終這三個字，叶音。韻，作詩你就知道，是要押韻，這就是押韻的意思，叶這音。但是真正講按照《象傳》來講，應該作正中，辭當作「正中」。注「動之中」，當作「之正」。作正中可以把經義解釋出來，注就是虞翻的注解「以中正也」，動之中，動之中當作之正，虞翻講動之中，應當動之正。五本在中，動而之正，五爻，六五本來在中，動而之正，故「以正中也」。這李道平把正中解釋出來，六五是不正，一變成九五就正了。它在爻辭《象傳》裏這樣解釋，注重在

正字。

○上九。敦艮，吉。

虞翻曰：无應靜止，下據二陰，故「敦艮吉」也。

看李道平解釋，三敵陽无應，故靜止不動，艮卦裏面有兩個陽爻：九三、上九，現在講上九。九三和上九敵陽無應，按照相應來講，三上相應、二五相應、初四相應，現在九三相應，應該陰陽相應，九三是得位，上九是不得位，上九應該是上六，這樣才是陰陽相應。現在呢？九三是陽，上九也是陽，敵應，所以无應，兩者都是陽爻，所以是敵應，故靜止不動。兩者沒有互動的話，下據坤陰，有厚象焉，上九據有坤陰有厚象，什麼是厚象？坤卦它有厚德載物，坤卦裏面有講到坤代表大地，大地是非常厚，大地可以乘載萬物。用在人事上面，我們人要學大地，能夠容納一切的人，不管是好人是壞人，好人固然要容納他，壞人也要了解，這個人可以教化的，你把他教好，就像孔子有教無類，所以也能容受。人學這坤卦，就學這大地，能夠容載萬物。有什麼好處？修道的人能夠容萬物，這心胸廣大，它就能開發自己的心胸。心胸不廣大，他心裏處處保護自己，怕人家陷害他，怕自己的利益受損。

其實我們人在世間，不論什麼利益都是虛假的，包括人自己的身體也是虛假。這在儒家經典、佛家經典裏面講得非常透徹，把這些虛假的東西不要執著，放開心胸，這些虛假的東西就不能夠對自己有害了。對自己不會有害，反而有益，學《易經》的人要從這些事情上面要覺悟的。

坤有厚象，厚就像大地這樣厚，厚德載物，我們人果然學大地坤卦這樣厚德載物，那你能學得好，在世間辦事情你能厚德載物，你就能得到民心，一般民眾的心都會歸向於你。就中國文化來講，古時候那時雖然是天子，天子也要得民心，天下人民才能擁護他，對他才會向心，這厚字重要。鄭注樂記云，鄭康成注解《禮記》裏一篇〈樂記〉講「敦，厚也」，敦這個字當厚講。故「敦艮吉」，所以上九這一爻是敦艮吉。與「敦臨」同義。臨卦與敦臨同一個意義。

愚案：釋丘「丘一成為敦丘」，《爾雅》〈釋丘〉裏面有這樣講：丘一成為敦丘。郭注，郭是郭璞，郭璞是注解《爾雅》，「成猶重也」，怎麼講？郭璞講成是猶重也，成當重講。疏云「丘上更有一丘相重累者」。丘山，講這一卦，上體是艮卦，下體

還是艮卦，艮為山，叫丘山。丘山上面更有一丘，兩丘重疊者，相重什麼？兩山累積起來的。

上是艮之重，故曰「敦艮」。把爻辭敦艮解釋。在中庸裏面講「敦厚以崇禮」，〈中庸〉裏一句話說「敦厚以崇禮」，敦這個字就是厚。以崇禮，講這個禮，禮要崇，崇是崇高的意思。禮以敦厚為崇高，禮不講敦厚，那個禮是錯誤的。禮是什麼？自卑而尊人，講這個禮，自己要謙卑，要尊重他人，這才是厚道。絕對不能像現代人自己驕傲，看不起別人。有文化修養的人，絕對不敢講自己值得驕傲，現代一般流行的話，自己有什麼值得、有什麼得意的事情，就講值得驕傲。真正懂得禮，就固有文化來講，絕對不敢講驕傲這兩個字，驕傲就是煩惱。所以敦厚以崇禮，禮就是講敦厚，拿厚道來待人。

李道平解釋，「敦」有厚義，敦有厚的意義。崇有山象，崇這個字上頭有山，它有山的象。山止于上，厚則愈崇，山止于上，把上面這一爻止住，厚則愈崇，山上再有一山，止在那裏愈崇，山愈是崇高，愈厚。

詩天保曰，《詩經》〈小雅〉有一篇詩叫〈天保〉，「如南山之壽，不騫不崩」，那篇詩講：「南山之壽，不騫不崩」，南山之壽，一般說壽比南山，南山怎麼壽呢？南山上面有松樹，講完全是壽比南山不老松，山上的松樹它可以活得很久，所以祝賀人家高壽時叫壽比南山，像南山的壽命那麼長。這裏講「如南山之壽，不騫不崩」，騫這個字，根據《毛傳》講，毛亨的注解，他講騫作虧字講。虧缺，這山上，或者石頭崩下來了，或者土，比如現在山上有土石流流下來，這山上就虧缺了一部分。不騫不崩，沒有虧缺，山也不會崩。故「敦艮吉也」。拿這個解釋敦艮，敦艮就是艮這山敦厚，吉也。

又上與三皆為艮主，這一卦裏面有兩個陽爻，上九、九三，這兩爻為艮卦之主。為什麼是艮卦之主？就三畫卦來講，只有一個陽爻，所以它為主，上與三皆為艮主。三不當止而止，雖得位亦厲，九三不應當止而止住了，九三雖然得位，亦厲，厲是不好。上時止則止，雖失位亦吉。上九是應該止的時候，它就止，雖失位亦吉，上九是失位的，陽爻站在陰位上，雖然失位，它能時止則止，所以也吉，它能夠掌握

時，時重要。

孔夫子，聖之時者也。孔夫子是聖人，他是至聖先師，他最能把握這個時，在什麼時候辦什麼事情，這是其他聖人不能跟孔夫子相比。那個時候柳下惠也是聖人，聖之和者也。伯夷叔齊也是聖人，聖之清者也。各得一個字，但是不能跟孔夫子聖之時者也相比，時重要。這一卦兩個陽爻，九三不當止而止，它就不知道時，不識時務。人與人之間辦事、修道，要知道時務，務是事務的務，不識時務，辦事情辦不好，修道也修不好。就拿修道來講，現代是什麼時候，現代是末法時期，末法時期只有學淨土宗才能當生成就。不學淨土宗，學普通法門都是釋迦牟尼佛講的，當然也能成就，但是普通法門成佛要三大阿僧祇劫，要想當生成就的話，只能學淨土宗。所以現代教人家學佛，不教人學淨土宗，還是教人家普通法門，雖然好，但是不能當生成就，這就是不識時務。這個在這裏我們研究學問，可以這麼講，在外面，各位就不能對那些人講，你對那些人講，他講你毀謗他。在這裏講，我們這是研究學問，應該要識時務，識時務者為俊傑。所以就這二爻來講，九三不識時務，

上九識時務，雖然位子不正，它能識時務，還是吉。

○象曰：「敦艮之吉，以厚終也。」

虞翻曰：坤為「厚」，陽上據坤，故「以厚終也」。

李道平的解釋，坤厚載物，這句話是根據坤卦裏面講的坤厚載物，注重這個德。坤卦是大地，它能載萬物。用在人事方面，一個修道的人一定有這個德，厚德。厚德能載萬物，萬物包括人羣、自然界，都要厚德載物。對人羣來講，不管那一類的人，富貴貧賤、智愚賢不孝，厚德必須承載他們、容納它們。為什麼？人人都有真如本性。自然界也是眾生的第八識相分，你能拿厚德承載它，你這個德就像大地那樣厚，承載那些萬物，萬物受大地承載，萬物就離不開大地，故「坤為厚」。它都能歸向於大地。用在人事方面你能夠容納它，社會人羣或者自然界一切的物，各類的人、自然界各種物都歸向于你這厚德。這些都歸向於你的厚德，你得了天下人的向心，天下人的心都歸向於你，天下的萬物也歸向於你。你這德，就像普通人所講的德，成為本性裏的德，就把本性這個德開發出來了，這是性德。所以李道平解釋：

坤厚載物，故坤為厚。

上為終，艮為成終，坤又代終，艮卦的上爻是終了，到了最上一爻了，艮為成終。艮卦是成始而成終，〈說卦傳〉講：艮卦是成終成始。坤又是代終，坤代什麼？代天之終，代天是乾卦，乾卦要辦任何事情，由坤代替它完成，成終。這一卦是陽在上，下據坤終，故「以厚終也」。上九這一陽爻在上，下據坤終，往下據坤卦之終，故以厚終也。據下卦的坤終，它就能容納下卦坤的終，它的德就廣大了，廣大到了極處就是性德。

上九講完，重要是要學厚德，與厚德相反的是薄恩寡義。厚德就能知恩報恩，與厚德相反就是不知報恩。報恩最重要的是報本——根本，人的根本在那裏？從父母來的，父母又有父母、父母又有父母，一直追根追到始祖。所以在臺灣，過去有祭黃陵，黃帝，講歷史，中華民族的歷史悠久，非常久遠了，久到伏羲氏那個年代。伏羲氏以前有三皇，三皇以後有五帝，那麼遙遠的歷史，記載不清楚了，所以只說黃帝開始。黃帝還有炎帝神農氏，黃帝軒轅氏。過去我們臺灣祭炎黃，稱呼自己是

炎黃子孫。包括臺灣、大陸上，所有的人都是炎黃子孫。過去雪廬老人講我們是炎黃子孫，是人的子孫，跟外國人不同，外國人是跟猿人、猴子，從猴子變過來的。雪廬老人就講我們跟外國人不同，外國祖宗是猴子，我們的祖宗是炎黃子孫，他老人家講的話是有根據的。所以厚終，講這厚，中國文化別的不講，就講政治，中國人辦政治都是以厚道待人。過去中國跟外國作戰的時候，打了敗仗當然要賠人家，打了勝仗，還拿錢賠人家，這在外國就講不通了。你打了勝仗還拿錢賠人家，這就是厚道，安撫他。講歷史講到這一段，外國人固然不懂，現代人也不懂，只有中華文化的厚道，從這方面來理解的話，才看明白的。

〈象傳〉講「敦艮之吉，以厚終也」。以厚德待人接物、待自然界就能得到終，這個終是善終。待自然界怎麼終、怎麼厚？《禮記》〈月令〉裏講「方長不折」，花草樹木到春天來，開花長枝葉了，這些花草樹木在冬天枯了，樹枝也枯了，到春天來，它就長了。就在它長的時候，你不要把它折斷，這就是對自然界花草樹木一種厚道。對地下小動物，冬天牠躲在地下泥土裏面，現在春天來了，氣溫暖和了，牠

就起來了，啟蟄，冬天蟄在地裏面，春天來就從地裏起來了，「啟蟄不殺」。那個小東西在地下，好不容易過了冬天，牠現在剛起來，要殺牠就是不仁道，不要殺牠就是厚道，厚道就是同情牠。所以厚道不但待人，待自然界花草樹木、那些小動物，講中華文化，這些都是，這是教我們開悟，悟得愈多，愈能明心見性。

周易集解纂疏講記（卅二）【艮卦】

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）

周易集解纂疏講記（卅二）【震卦、艮卦】

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：〇九三二七〇八四八七

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：（〇四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記．卅二，震卦、艮卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.11 面；公分

ISBN 978-957-9649-70-4(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108019016