

【巽卦、兌卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，

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

吉。周卦易卦集卦解卦纂卦疏卦講卦記卦。初卅五龍勿用。

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

雪明講習堂印行

巽卦 目錄

序卦曰：「旅无所容，故受之以巽。巽者，入也。」	.....	一
巽。小亨。利有攸往，利見大人。	.....	三
彖曰：「重巽以申命，剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以小亨，	.....	九
象曰：「隨風，巽。君子以申命行事。」	.....	一九
初六。進退，利武人之貞。象曰：「進退，志疑也。利武人之貞，	.....	二五
九二。巽在牀下。用史巫紛若，吉无咎。象曰：「紛若之吉，得中也。」	.....	三五
九三。頻巽，吝。象曰：「頻巽之吝，志窮也。」	.....	五一
六四。悔亡，田獲三品。象曰：「田獲三品，有功也。」	.....	五五
九五。貞吉悔亡，无不利。无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。象曰：	.....	六五
上九。巽在牀下。喪其齊斧，貞凶。象曰：巽在牀下，上窮也。	.....	七七

兌卦

目錄

序卦曰：「入而後說之，故受之以兌。兌者，說也。」	九一
兌。亨利貞。	九三
象曰：「兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。」	九五
象曰：「麗澤，兌。君子以朋友講習。」	一一一
初九。和兌，吉。象曰：「和兌之吉，行未疑也。」	一一九
九二。孚兌，吉，悔亡。象曰：「孚兌之吉，信志也。」	一二一
六三。來兌，凶。象曰：「來兌之凶，位不當也。」	一二三
九四。商兌未寧，介疾有喜。象曰：「九四之喜，有慶也。」	一二七
九五。孚于剝有厲。象曰：「孚于剝，位正當也。」	一二九
上六。引兌。象曰：「上六引兌，未光也。」	一三五

周易集解纂疏講記(卅五)

徐醒民先生講

儒學小組記

巽卦

○序卦曰：「旅无所容，故受之以巽。巽者，入也。」

〈序卦〉裏講，由前面的旅卦，接着講巽卦。

崔憬曰：旅寄于外而无所容，則必入矣，故曰「旅无所容，受之以巽」。

李道平的解釋，羈旅，是在外面，不在自己家，叫羈旅。羈旅親寡，在外作旅客，親近的人不多，宜无所容。這個无所容，無處能容，處所沒有，沒有住所。唯巽順而後有所入也，在外面只有一切是順着外面的環境，而後有所入。你在外面作客人不順的話，那誰讓你住在那裏？過去不像現在，現在有旅館，古時候除了大城市有旅館以外，其他地方，你在外旅行，都是住在一般人家裏，這個到民國時代還有。民國時代大陸鄉村，在外面旅行的客人，他沒有旅館住，就住在一般人的家庭裏面，也不收費的，供給他住、供給他吃飯，到民國時代還有的。所以能夠順了

之後，才有所入，才能住在一般人家裏。故旅次以巽。旅卦以後接着就講巽卦，巽就是能夠順，一切都能順從。這個〈序卦〉講的次序，下面就正式講巽了。

巽下巽上。上卦是巽，下卦也是巽。為什麼講巽下巽上呢？在用著草求卦的時候，第一爻出來是下面的一爻，然後第二爻出來是第二，從下往上。在求卦的時候，那個儀式很隆重的，原來那個著草裝在一個竹筒裏面，要求卦的時候，打開著草，焚香，然後著草在香煙上繞幾圈。然後一面在求，一邊有畫板，求了一爻出來，在板上畫一橫，陽爻畫一橫，中間沒有斷的，陰爻中間斷了一下，畫兩筆。這樣從下往上畫。這裏講巽下巽上，就按照求卦的次序由下往上。巽卦的下卦、上卦都是巽。下面文字，巽，是卦的名。

○巽。小亨。利有攸往，利見大人。

虞翻曰：遯二之四。柔得位而順五剛，故「小亨」也。大人謂五，離目為見。二失位利正，往應五，故「利有攸往，利見大人」矣。

李道平解釋虞翻的注解，從四陽二陰之例，從四陽二陰之例，這一卦裏面四個陽爻，二個陰爻。巽自遯來，遯卦，天山遯，它也是四陽二陰，所以它從遯卦來的。

故云「遯二之四」。遯二之四，就是遯卦二爻到四爻上去，就成為巽卦。四柔得位而上順五剛，四爻是陰爻，就是變成巽卦之後，六四它是陰爻，四的位子也是陰位，陰位是偶數，偶數是陰，奇數是陽，它是陰爻占在陰位上得位而上順五剛，從四到五，五是九五，九五是陽剛而順五剛。四陰為小，這在解釋卦爻的時候，陽爻為大，陰爻為小。六四是陰爻，為小，故「小亨也」。

乾五為大人，乾五為什麼是大人呢？一者，它是陽爻，為大，就位子來講，九五之位是天子之位，大人，故「大人謂五」。互離目為見。就這一卦之中，它有三個爻成為一卦，叫互卦。這巽卦的三四五，三是陽爻，四是陰爻，五是陽爻，這互體是離卦。〈說卦傳〉講「離為目」，離就像人的眼目，離目為見，利見大人的見。

二陽失位，這一卦的九二是陽爻，占在二的位子上，九是奇數，二的位子是偶數，所以偶數是陰位，陽爻占在陰位上失位。利變之正，它要變更。陽爻應該變成陰爻，變之正，它要是站在陰位上就正了位子了，這對它有利的。自內曰往，這解釋什麼是往，「利有攸往」，內卦往上叫往。往應五，它一變了，由陽爻變成陰爻，

往上與九五相應，陰陽相應。應五，故「利有攸往」。往必歷離，離為見，故「利見大人矣」。六二要往上到九五時，中間要經過互體離卦，離為見，離有眼目的象，為見，故利見大人矣。

漢儒注解就是這樣，他每一個字，就在卦爻裏面找出根據來，什麼叫小亨，什麼叫利，然後有攸往，利見大人。一個字一個字都是由卦爻裏面找出根據來，這是漢儒解釋卦爻的一種常例。但是我們看漢儒的注解自己要研究，研究什麼？就從卦爻裏面要悟，要開悟。悟這一段卦爻裏面它的含意是什麼？所以讀漢儒注解自己要研究、要悟。那麼到宋儒，不然，宋儒講的微言大義。微言大義，怎麼說？你沒有根據，你按照自己所想的，想當然耳，這個靠不住的。所以漢儒與宋儒的注解，各有長短，但是我們研究漢儒注解的比較穩妥。不得已，你要研究的話，要讀《十三經注疏》本，王弼的注比較可靠。再呢？明朝的來知德，來知德的注解也可靠，其餘宋儒的注解，像朱子的注、程子注解，也不是完全不可靠，可靠的比較少，我們要了解這些情況。現在在台灣講《易經》的有張天榕，它專門講來知德的注解，還

有其他有幾位注解的，把《易經》解釋成堪輿之學。堪輿是看陰陽風水，看地理。這個，當然你有研究，這個當然也有。

但是你專門研究堪輿，其餘更重要的道理不講，那就偏了。《易經》的本義是什麼？伏羲氏畫卦的時候，沒有把本體說出來，他只畫八卦，然後疊成六十四卦，只有符號，伏羲氏畫八卦，只是符號的哲學。到了孔子時才定出來《易經》的本體是太極。太極是什麼？人人本有的性，本有的，是本性，太極就是本性。研究《易經》最主要的在那裏？就是教我們從卦爻，再加上文王、周公用文字的解釋，從這些裏面悟到自己有本性。悟了自己有本性，悟了怎麼辦？《易經》裏面的卦爻，舉的這些例子，你從這些例子裏面悟到自己的本性，悟到自己本性不算，你怎麼樣證到自己的本性。證明自己有本性，那是從卦爻文字、注解文字裏面，它舉的例子，從這些例子當中，然後按照這些例子去作，然後可以證到自己的本性。

這些例子你要注意，尤其是虞翻注解的，他遇到那一爻位子不正，陽爻站在陰位上，陰爻站在陽位上，這就不正位，不正位就要調整，把位子調整。這是修道的

人，你走的方向，你走的路線不對了，那就趕快調整。尤其在修養方面，自己發現這個不合乎本性，本性待人接物都是善意，沒有惡意，凡是遇到自己有虧待人家的念頭時，馬上就把念頭打消，拿善意待人，這是由本性發出的功能。所以學《易經》，這個要義一定要把握住。不能把握住這個要義，認為這是堪輿，看看風水，給人家算命，這個小、太小了。這裏講互離為目為見，二陽失位，失了位就要調整，利變之正，把它的位子變正。在內，內卦往外這叫往，往應五，故利有攸往。往必歷離，離為見，故利見大人。這個往，中間沒有阻礙，這可是很順利的往，如果有阻礙的話，那就要想辦法了。把阻礙排除掉，所以這裏沒有阻礙，利有攸往。攸往是所往，你所住的地方這中間過程都是順利的。利有攸往，這是巽卦的卦辭。解釋完了。

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦】

下面是彖曰，本來卦辭也講彖。這個彖曰不是卦辭，是〈彖傳〉，〈彖傳〉是孔子作的。彖辭是這一卦的卦辭，周文王作的。後面每一爻的爻辭是周公——周文王的兒子周公作的。卦辭，爻辭後面，這裏卦辭後面講的彖曰，是〈彖傳〉，〈彖傳〉後面有〈象傳〉，〈象傳〉是孔子寫的，〈象傳〉也是孔子寫的。

○彖曰：「重巽以申命，剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。」

〈象傳〉就是解釋前面的彖辭。先講第一句：

重巽以申命。

陸績曰：巽為命令。重命令者，欲丁寧也。

陸績是漢儒，李道平的解释就是疏，「乾道變化，各正性命」，這個引用前面的乾卦，乾卦的〈象傳〉講的：乾道變化，各正性命。這是講乾卦，有乾卦的道。修道按照乾卦的道來修道，就是乾卦所講的道。乾卦的道是什麼？變化。乾卦的卦爻

不是一成不變的，它有變化。這怎麼講的？你講乾道，要知道世間萬法都在變化，天地都在變化，天，我們看看太空虛空，虛空也在變化，地，大地也在變化。變化得很微細，一般人不了解，聖人了解。天道，天了解，大地，好像這個大地很穩，沒有動。大地時時刻刻都在動，因為大地的體積太大了，我們人在大地上，小得很，感覺不到，就如同在海上，大的輪船，輪船在那裏往前進，自己不知道一樣的，但是要知得很微細的在動。研究《易經》，了解道理慢慢的體驗，體驗天地萬物都在那裏動。講人身，從生到老、生病到死亡，這身體、心理都在那裏變動。凡夫眾生自己在那裏動，自己不知道，必須學《易經》根據聖人所講的，然後自己慢慢體驗在動。動有順動、有逆動。順動是正，按照本性起的作用，一切都是正當的，都是有規矩的在動，那就好，對於我們人的身體、心理都好。逆動是亂動，相反的，跟這個本性相反的，那個對於自己身體有傷害，心理，拿這個相反的來待人接物，那是損害眾生，在道德上面也受傷害。這樣的人，一般講缺德，缺了這道德，缺德是无德，沒有德。現在這世間缺德的人多，無德的人也有。所以你把這個了解之後，你看世間的變局，你可以看出國家的興亡。現在國家沒有興亡，但是民眾受傷害，

所以你把這個了解之後，你可以看出一個國家是興是亡。這個不是什麼神通，沒有神通，你把《易經》看好了，學好了，你就看得出來。看一個人是健康長壽還是夭折，看得出來，看一個國家也看得出來。

謂陽為乾性，乾道變化，各正性命，正字重要，你正了才能把握這個性命，性命講的就是本性。所以〈中庸〉開頭就講天命之謂性，那個天不是一般宗教講天上的天，天就是乾卦的乾，它就代表真理，天命之謂性。這裏講各正性命，乾道怎麼樣的變化，都要守住一個正字。正性命，就是遇到任何變化，你就能夠把這個變化處理好。一般人不了解這個，遇到變化就驚慌失措了。所以我們要研究這部經，不但這部經，儒家的經典都是這樣，都是這個道理。各正性命，這個怎麼講呢？陽為乾性，陽爻它是乾卦的性命。陰為坤命。陰爻是坤的命。這就解釋各正性命這兩個字，就用乾坤兩卦來解釋。巽坤元，故為命。巽卦它是坤元，巽卦就有命的道理。

又震巽同聲相應，陰宣陽命，故「巽為命令」。書經的堯典也講「申命義叔」。〈象傳〉「重巽以申命」，李道平講：乾道變化，各正性命。這是說陽是乾性，陰是

坤命。巽是坤元，故為命。又震巽同聲相應。震卦巽卦是同聲相應，為什麼？震就像打雷一樣的有聲音，巽為風，風也有聲音，所以震巽同聲，同聲就相應。陰宣陽命，故巽為命令。震巽同聲相應，這兩者都是有聲音，巽為命令。《書經》開頭裏面的〈堯典〉，〈堯典〉裏面就講「申命羲叔」，有這一句話，堯命令羲叔，他的命令。

孔傳「申，重也」。古時候解釋就叫作傳，孔安國的傳。古文《尚書》認為是孔安國，新學派否定，認為這不是孔安國，叫偽孔，是假的，假冒的孔安國。這麼來的呢？漢朝朝廷中先立了五經博士，五經博士那個博士不是現在的學校得的博士，那個是官員，在學術上政府任用的官員，五經每一經都有一個官員叫五經博士。後來在孔子家裏面，在漢武帝時，魯恭王把孔子家的舊屋拆除要蓋新，蓋更大更廣大的房屋，在孔家房屋要改造的時候，挖牆壁時有音樂的聲音發出來，有絲竹之聲，絲竹是樂器。然後就不敢把孔屋拆除，然後在牆壁中找出有五經，五經有古文《尚書》，其中有古文《尚書》。古文不是漢朝的今文，古文是蝌蚪文字。這古文《尚書》

發掘出來，今文學家那些博士反對，說這是假的。有新學有假學，那我現在研究不管那個。從孔子的房屋裏面挖出來的經書，不假。就拿《尚書》來講，《尚書》裏面不假。《尚書》有篇數多、有篇數少的。秦始皇焚書坑儒，民間的經書一律燒掉，不能存在，但是秦始皇政府裏面還有保留的，還有的。這偽孔，他們新學家認為假造的，《尚書》還有《論語》，這個不會造出來的。今文古文也是有的，不過今文《尚書》篇數少，古文《尚書》篇數多。這怎麼來的呢？焚書坑儒時，到了漢朝，漢武帝要收集天下的經書，經書民間沒有了，漢武帝就找，找到在山東的一個老伏生，老伏生他背誦《尚書》，他記在心裏面，你焚書坑儒，他記在心裏面，焚燒不掉的，所以後來就請這個老儒背誦。他背誦出來，不能完全背誦出來，這就比較少。古文《尚書》篇數比較多，孔子房屋牆壁裏挖出來，那個篇數多。今文學家、古文學家二派，有的否認，古文是肯定的，它的來源是這樣的。所以文化不容易，歷代的文化有存在的、有不存在的。我們今日之下能看到《易經》不容易的，為什麼？在秦始皇焚書坑儒的時候，李斯說《易經》是卜卦的，這個沒有什麼大作用，所以《易經》沒有燒，《易經》還是完整的保存下來。

孔傳「申，重也」。重故申。重所以申，申就是一再的申命。重申者什麼呢？
丁寧之意。丁寧，是命令它、再命令它，就是丁寧。後漢書郎顛傳「丁寧再三，留
神于此」，〈郎顛傳〉，郎顛是研究《易經》，研究得很好。他在後漢的安帝，諫勸安
帝什麼？古時候帝王有三宮六院，三宮六院這宮女很多，你安帝比他更多。郎顛勸
安帝：你減少，不要那麼多的宮女。所以後面就講「惟陛下丁寧再三」。郎顛就說：
我對陛下（安帝），我丁寧再三，留神于此。你好好地留意，你把我的話好好地想一
想。想什麼？你恢復三宮六院已經不錯，已經很多了，你再多的，趕快把她減少，
不要那麼多，是這個意思。《後漢書》〈郎顛傳〉裏面講：丁寧再三，留神于此。這
是他諫勸安帝的兩句話。彼此相屬之謂也。怎麼是彼此相屬之謂呢？郎顛跟安帝相
處得很好，他才能夠這樣的講法。如果相處得不好的話，你這樣諫勸，災難就來了。
就像殷紂王，比干諫勸殷紂王，就被殷紂王殺了。所以君臣之間，臣子要想勸告君
主，自己要想一想：跟君主之間的關係好不好，能不能得到君主的信任。否則的話，
不能隨便的諫勸。這是他丁寧再三，留神于此。這是彼此相屬之謂也，彼此相屬，
互相信任。郎顛跟安帝之間，二人都互相信任。這「重巽以申命」解釋完了，申命

就像丁寧再三的意思。這一句話，你命令下來，下面的人就要遵守，講一次，恐怕下面的人辦不到，再講一次，這用在人事方面。

剛巽乎中正而志行。

陸績曰：二得中，五得正，體兩巽，故曰「剛巽乎中正」也。皆據陰，故「志行」也。

虞翻曰：剛中正，謂五也。二失位，動成坎，坎為志。終變成震，震為行也。

下面李道平的解釋，先解釋陸注：二雖不正得中，五得中得正。這九二雖然不正，但是它得中，在下卦它居中。五呢？得中得正，九五在上卦之中又得了正位。內外兩巽，巽者，入也。內卦，外卦兩者都是巽卦，巽者入也，巽當入字講。巽為什麼當入？巽為風，巽它有風吹的作用。萬物風可以吹進去，這人體風也可以吹進來。人體得了風，有需要風，但是風吹得太多了也不行，所以修道人懂得這道理，接受這風，不要大風。比如說窗戶你平常不開可以的，要開的話，不要開小，留一個小小的，那種風吹進來最烈的，叫賊風，賊風是害人、害身體的。人的身體這個

風呢？和風，這個風不激烈，力量不大，它這個風力吹進來，很和平的。用在人事方面，比如一個人，他什麼作風、他什麼風度，這就是風。他的作風都是損人利己，那就是賊風，害人的。所以看人的風度如何、作風如何，取一個和字。這個叫入，風就入，可以入到人的身體，可以入到萬物，萬物也要有風，比如花草樹木，沒有風是不行的。

剛入乎二五，這剛，陽爻入了二五，就這一卦來講，二是陽剛，五也是陽剛，兩個陽爻入，一個入二，一個入五，故曰「剛巽乎中正也」。初四皆陰，初爻四爻，這兩爻皆陰爻，二五據之，二五據有這兩個陰爻。故「志行也」。志行也是二五。把陸注解釋完了。

下面虞注，虞翻的注解，五陽得中得正，陸注，注二五，虞注，單就五來講的，五陽，九五這陽爻得中得正，它既得上卦的中又是正位。故「剛中正謂五也」。所以古人，同是漢儒，他們解釋有不相同的。二失位，九二失了位子，當變應五，應當變成陰爻，與九五相應。故「動成坎體」，虞翻講動成為坎體，坎心為志。「其究

為躁卦」，故「終變成震」。最終變成震卦。震足為行，故「志行」也。

這裏須要留心一下，為什麼？它這裏講，虞翻注「二失位，動成坎，坎為志，終變成震」。終變成震是什麼呢？就是下卦巽卦怎麼成震卦？虞翻他注《易經》，他有個例子，這例子是特別的。震巽特變，震卦，巽卦這兩卦特變，特別的。同聲相應，怎麼樣這兩卦同聲相應呢？震為雷，打雷有聲音，巽為風，風颳起來也有聲音。這兩卦特變，特別的。它的變化，跟其他的卦不同的。這震巽特變，也叫雷風相變、雷風特變。這個怎麼特變呢？這下體巽卦，這特變時，下體有三爻，一起變。巽卦上面二陽，下面一陰爻，一變時，成震卦。震卦上面二陰，下面一陽爻。這個只有震巽這二卦特殊的這樣變化，三爻同時一起變。所以這裏講坎心為志，其究為躁卦，故終變成震。這巽卦，終，最後變成震卦，變成震卦，震足為行，故志行也。他們解釋志行，就用震巽特變這個例子，把巽卦變成震卦。變成震卦之後，震有足，它可以行走，可以行，這解釋志行。漢儒解釋是比較複雜一點，雖然複雜一點，但他從卦爻裏面變化找出根據出來，這比宋儒解釋可靠。

柔皆順乎剛，是以小亨。（解釋卦辭小亨的意思。）

陸績曰：陰為卦主，故「小亨」。

李道平解釋，乾體而坤陰入之為巽，這個上下兩卦，本來三橫都是陽爻乾卦，現在陰爻入了乾卦，就變成巽卦。上卦下卦都是這樣，陰爻入了乾卦，乾卦原來乾體。坤陰，這一陰爻入來了，這叫巽卦，所以巽有入的意思，故「陰為卦主」。為什麼陰為卦主？一卦之中以少數為主，這巽卦無論上體下體都是一個陰，既是一陰的話，它是這一卦的卦主，陰為卦主。陽大陰小，故「小亨」。把「柔皆順乎剛，是以小亨」解釋清楚了。

利有攸往，利見大人。

案：其義已見繇辭。繇辭，就是前面的卦辭，講過了。疏虞義已詳，不再釋。前面虞翻講過，已經詳細，不再解釋。這《象傳》講完了。

下面是〈大象傳〉。在〈彖傳〉之後是〈大象傳〉。每一爻後是〈小象傳〉。

○象曰：「隨風，巽。君子以申命行事。」

虞翻曰：「君子」謂遯乾也。巽為命，重象，故「申命」。變至三，坤為事，震為行，故「行事」也。

荀爽曰：巽為號令，兩巽相隨，故「申命」也。法教百端，令行為上，貴其必從，故曰「行事」也。

李道平先解釋虞注：風者，天之號令。隨，從也。風從地，所以散布陰氣也。風是天的號令。那個風從虛空裏面發出來的，虛空就用天來代表。淺講，天又當作天性來講，它的含意很多，這裏講風是天的號令。天的號令下面講隨從，風從地上，所以散布陰氣。風從地上出來的，地是什麼？地是有形狀的，有形狀的就是陰，散布陰氣。天是虛空，所以它跟地上的氣不同。以巽隨巽，重，故稱「隨」。這一卦上卦下卦都是巽，以巽重巽，重故稱隨。隨是什麼？比如一個人在前面，後面一個

人就隨著前面，這叫隨。這一卦下面是巽，上面也是巽，這二卦像二個人來講，一個人隨一個人。

巽陰卦，巽是陰卦，巽為什麼是陰卦？比如說，上面二陽下面一陰，陰爻中間斷了一下，畫這卦的時候，二四六偶數，偶數是陰爻，巽陰卦。故知「君子謂遯乾也」。遯卦，因為這一卦是從遯卦來的，解釋遯乾。巽為命令，巽卦當命令講，重巽，故「申命」。

初已變二至三，互四成坤，這一卦初爻已經變了，二至三五四，巽卦的初變成初九，初六變成初九，下卦就變成乾卦了。二三至四，這個互體成為坤卦。這個解釋要像前面講的，前面講什麼？下卦是巽，一變，巽卦一變就成震卦，有互體為坤。巽卦是沒有互體坤，巽卦是互體兌卦。變成震卦時才有互體坤，從二三四互體坤卦。坤發事業為事，這坤卦裏講它可以發展事業，這叫事。初陽震足為行，故「行事也」。

荀注：巽風為號命，畢命曰「樹之風聲」是也。重巽相隨，故曰「申命」。巽

卦它有風的意思，巽為風，在〈說卦傳〉裏講過。巽風在這裏講是可以為號命，號就是發號司令，它是發號司令的，申命。〈畢命〉曰，〈畢命〉是《書經》裏的，周家記載那些事情叫〈周書〉，〈周書〉有一篇經文叫〈畢命〉。有這一句話，「樹之風聲」。在這一句話之前還有一句，「彰善癉惡」，兩句「彰善癉惡，樹之風聲」。彰就是把善人的事情把它彰顯出來；惡，是癉惡，那些惡人也把它舉出來。這作什麼用呢？分清楚，住在那裏那些人是善人，住在什麼地方是惡人，把它標舉出來，然後讓一般人認識，認識之後，樹之風聲。把善人這一類的把他表揚起來，惡人這一類的也把他表示出來，讓人家可以親近善人，遠離惡人，它是一種社會教育。所以這裏講樹之風聲，樹是標示出來，樹是建立的意思。建立一個分別善惡，善人所聚的區域、惡人所聚的區域，把它標示出來。風聲是什麼呢？善有善的風，惡有惡的風，把這風聲都能宣揚出來，讓人家都知所選擇。這種樹之風聲，那時的社會比較單純，居住的地方大概都是善人相聚在一個地方，惡人也是相聚在一個地方。所以《論語》裏面講「里仁為美」。在這個區域，你要選擇那個仁人多的地方居住，古時候都是如此。現在社會比較複雜，雖然複雜，要找居住的地方，比如講買房屋或者租住的

房屋，你要打聽一下，社區也好、住在高樓的樓房也好，你看看這樓房，那些人住在這裏，問清楚比較好一點。所以講樹之風聲。

下面講**重巽相**，故曰「**申命**」。巽卦是內卦外卦都是巽叫重巽，這叫申命。法教雖有百端，以令行為上，法教，用這個名詞，這是社會教育。雖然百端，談教育——學校教育，大概一般都知道社會教育很複雜，社會教育包含各種傳播媒體，平面的報紙，還有網路上那些都是社會教育。百端，這還是講個大概，詳細說何只百端，太多了。每一類的社會教育，其中又分很多很多的，百端，但是以令行為上，這個古時候講令行，有這個命令，命令發布下來就要實行。為上的必須令**出惟行**，**弗惟反**，這個命令一出來，只有執行，**弗惟反**。弗惟反就是不能違反，不能違背這個命令。故「**貴其必從**」而曰「**行事也**」。故貴其必從，這個命令下來必隨從，順從這個命令。

這個講命令，講好的命令，天子也好，諸侯也好，發出命令是明君。發出命令，這巽卦是比喻，用在人事上，這講天子諸侯都是明君，不是昏君，若是昏君那任何

的命令也不能順從，這要分清楚。《易經》講這個道理，一直到後代以至到現代，那你研究《易經》的人要分清楚了，這個命令是那一個作仁君的，這仁君他是為政以德。為政以仁，他像堯舜那樣的，那個命令當然要服從。桀紂，夏桀王、殷紂王，他的命令下來，你就不能夠照他的命令來執行。所以我們研究《易經》研究到這裏要分清楚。令出惟行，弗惟反，不能違反，故貴其必從而曰行事也。把荀爽注的說清楚了。

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦】

○初六。進退，利武人之貞。

虞翻曰：巽為「進退」，乾為「武人」。初失位，利之正為乾，故「利武人之貞」矣。

虞翻的注，要看李道平的解釋，陽爻由震而入伏于巽，巽卦的初爻是陰爻，初六。這初爻是由震卦而入，伏于巽。這初六是陰爻，陰爻伏在下面的陽爻，這陰爻就解釋為退，進退。由巽而反于震為進，由巽再回到震，為進。故「巽為進退」。皆在于初，震巽進退，為什麼講震巽呢？震巽特變。虞翻說卦有幾個例子，震卦巽卦這兩卦特別，跟別的卦不同。怎麼特別呢？巽卦三畫一體變成震卦。震卦是三爻一體變成巽卦，所以就這個例子來講：陽爻由震而入伏于巽為退，由巽而反于震為進。這是震巽這兩卦互相變，故巽為進退。皆在于初，巽卦變成震卦也是在初爻，震卦變成巽卦也是在初爻，故初稱「進退」。其在爻，則二退初進亦是也。震巽特變是三爻一體變，但就在爻來講，每一爻二退初進，二爻退初爻進，亦是這意思。這二爻換位子就是有進有退。所以進退在初爻，故初爻稱進退。其在爻則二退初進

也是這個轉變的方法。

楚語曰「天事武」，〈楚語〉。有一本書叫《國語》，《國語》裏面有〈楚語〉，記載楚國的那些事情，叫〈楚語〉。在〈楚語〉裏面有一句話「天事武」，天事武什麼意思呢？韋注，韋昭注解「乾稱剛健」，乾卦稱為剛健，「故武」，剛健的意思是乾卦陽，六爻皆是陽剛。健呢？乾卦的〈大象傳〉講：天行健，君子以自彊不息。天行健，天指乾卦，怎麼行健呢？永久的在那裏運轉，沒有停止的時候。我們看天好像沒有動，實際上天是有動的，天在動，不明顯，大家不知道。可以體驗出來的就拿四時春夏秋冬，春天到夏天，夏天到秋天，秋天到冬天，冬天又回到春天，四時在運轉，而這運轉不停止。在不停止運行當中，不快不慢，一快或一慢的話，在天地之間的人受不了，比如寒流突然來了，很多老年人就受不了，老年人很多老毛病，舊病復發很多。大寒如此，大熱也是如此。天行健，它在那裏轉變，不快也不慢，順序那樣轉變。我們人呢？下面講天行健，君子以自彊不息。君子，就是學《易經》的人就要學天行健，自己自彊不息，就要學天行健。所以韋昭注解就說：天事武，

乾稱為剛健故武。

乾為人為武，乾卦有人這個象、有武這個象，故為「武人」。武人這個武字是中國字，止戈為武，戈是武器。為什麼要止戈呢？就拿天子來講，天下有那一個地方或者那個國家，國家是諸侯，諸侯是天子封的，如果有一個國家、諸侯國叛亂了，或者那一個諸侯國內亂了，或者叛天子、或者國內自己亂了，這時天子就用武力來征服它、來討伐它，討伐把它平定了，這武器就不用了。把內亂、叛亂平定好就好了，就不再用了，這是武。不像後來的那些國家，今天出兵伐那個小國家，把它滅掉；過些時又出兵把那小國家滅掉，為什麼？那些小國家不服從它。你這國家要人家實行你的國家制度，人家國家不學你的制度，你就要征服它，這是什麼？這是霸道，不是王道，止戈為武才是王道。所以韋昭說「乾稱剛健，故武」，乾為人為武，故為武人。這個武人是王道的武人。

初陰失位，利變之正成乾，初六是陰爻，這個位子是陽位，奇數，它失了位子，利變之正，它應該變，變什麼，變正過來，變正過來才有利。初六要變成初九，這

才是利變之正，初六變成初九成乾卦，內卦就成乾卦。故「利武人之貞矣」。這是韋昭的注解。

巽初陰柔，這是李道平根據韋昭注解，他就解釋說了：蓋巽初陰柔。蓋這個字，古人注疏寫文章，用蓋字沒有把它的意思肯定地說出來，活動的語氣，這是謙虛。它說蓋巽初陰柔，巽卦的初爻陰柔，這講初六它是陰柔的。故進退不果。進退不果是什麼？是進呢？還是退？沒有下果斷。果是決斷的意思，它沒有果。變乾則健而正也。它變正為陽爻，變成陽爻，它的內卦就成乾卦了。巽卦的初爻是陰爻，巽卦初爻要變成陽爻，內卦三畫都是陽爻，就成乾卦了。

案，案語，這是李道平加的案語。他說巽在卦氣，內卦主七月，外卦主八月。初在卦內，七月也。卦氣是什麼？這前面有〈卦氣圖〉。除了四正卦以外，其餘六十卦，把它圍成一個大的圓圈，這個大圓圈六十卦，每一卦每一爻占住一個時間的一個時段，就拿巽卦來講，在卦氣裏面內卦主七月，外卦主八月。主是什麼？就等於在機關裏面有值日、值星。機關裏有值星官，有值日，人家晚上都回家了，或者

白天，它設有一個值日的人在那裏，主就是那個意思。內卦它在七月，外卦在八月，就是說巽卦內外二卦它占的時間，占兩個月的時間：七月八月。初在卦內，巽卦的初爻在卦內是內卦，七月，它就在七月也。

禮記月令「立秋之日」，《禮記》有〈月令〉，〈月令〉是十二月，從孟春、仲春、季春，四時都是這樣，孟夏、仲夏、季夏，這孟仲季，每一季都是孟仲季三個字。它這《禮記》〈月令〉裏面講立秋之日，立秋。立春春分，立夏夏至，立秋秋分，立冬冬至，簡單的講分、至兩個字。就把春夏秋冬用一個立字、用一個分字，還有一個至字，這樣就包含四時。所以〈月令〉裏面講立秋之日，就在立秋這一天，這在農民曆裏可以看見，那一天是立秋，都有，都可以看得出來。就在立秋之日，「賞軍帥武人于朝」，天子在立秋的那一天，賞就是獎賞軍帥，帥是將帥，他是個帶兵的老帥，賞軍帥武人于朝，這是在立秋這一天。故曰「利武人之貞」。解釋初爻，先解釋進退，後面就解釋利武人之貞。利武人之貞，這案語裏面講在立秋那一天賞軍帥武人，在朝廷裏面獎賞他們。

○象曰：「進退，志疑也。利武人之貞，志治也。」

象曰是初六的〈小象傳〉。前面〈象傳〉後面是〈大象傳〉。這是〈小象傳〉，每一爻後面的。有二段，先看第一段。

進退，志疑也。

荀爽曰：風性動進退，欲承五，為二所據，故志以疑也。

李道平的解釋，風性之動，其行无常，進退之象。風是怎麼來的？空氣在那裏推動就成為風，它是一個動態的，它不是靜態的。靜態的就不會有風，所以風是動的。風動是其行無常，行是指的動，它行動是無常，沒有一定的。這個無常是什麼？風吹到那裏不一定，是無常。進退之象，就拿風的行動無常來看，它是有進有退之象。風不會一天到晚都在刮風，它也有停止。有停止、有起風時，就有進退之象。

「欲上承五」，這是講初爻，〈象傳〉講進退，它要想到上面，到上卦去承五，初爻到上卦是到四爻這位子上，它要承受五爻，承五但是「近為二據」，跟它接近

的是二爻，為二所據，被九二所據。這個據，凡是這東西為我所據的，就是把持了它，它要想到上面去，被九二把持了它，它上不去，為它所據。「故志疑也」。所以它有疑問，上得去上不去，它為二爻所據，所以有疑也。

案，這案語，坎為「疑」為「志」，坎卦有疑、有志，有這兩個意思。上應伏坎，故「志疑也」。初爻，上應伏坎故志疑也。這巽卦有互體離，三，四，五，這互體離卦，伏在離卦下面是坎卦，上應伏坎故為疑也。坎就是有疑、有志這兩個意義。

這是李道平把前面荀爽注解解釋之後，加上自己的案語，所以學《周易》它不是平面的，有立體的，上下左右，上就是在卦面上可以看得見的，伏在下面，這上下就不是平面的。所以我們學《易經》，把《易經》用在世間人事方面，就要這樣研究，你看一個人或者看一個團體，或者看一個國家的事情，都不能看平面的，看平面，真相看不出來。真相看不出來，你要解決問題，怎麼解決？必得要看看上下左右，四面八方都要去研究，這才能把事實真相看出來。

利武人之貞，志治也。

虞翻曰：動而成乾，乾為大明，故「志治」，「乾元用九，天下治」，是其義也。

下面看李道平的解釋，初動成乾，初爻一動，初六就變成初九，這內卦就變成乾卦。乾有大明之象，乾為陽剛，陽是陽明，是明，它跟陰爻陰暗是相反，它有大明，故曰「志治」。大明才能夠有志治。辦政治一切都要明，這個明是講辦政治的人心裏要明白，心裏不能有黑暗，心裏黑暗是黑心人，黑心人不能辦事情，更不能辦政治。所以大明，故曰志治，這解釋「利武人之貞，志治也」。怎麼才能志治呢？志是心，在心為之志，存在心裏面叫志，你心裏要來治國平天下，要辦政治，必須有大明之象。大明，明白人才能辦事。

乾文言曰，乾卦的〈文言傳〉講「乾元用九，天下治也」，乾元用九，這必須用九，九是陽明，天下治，你用乾元、用這九陽用光明來治理天下，天下治。治與亂兩者是相反的，世間亂時，就是沒有大明之心來治理，天下才亂。現在用明，用大明之心來治理，天下治，「志治」之義。震巽陰陽出入，故象乾坤。震卦巽卦

這兩卦陰陽出入，震卦第一爻是陽爻，巽卦第一爻是陰爻，震巽這兩卦能夠互相特變。互相特變就是兩卦的初爻，有出有入。有出有入，陽爻代表乾，陰爻代表坤，所以象乾坤。

愚案，是李道平的案語。進退之義，取震巽一陽出入。他的案語說進退之義，進退是怎麼講？是取震巽一陽出入，震卦的陽爻，為什麼一陽出入呢？巽究為躁卦，巽卦的下面是陰爻，巽卦到後來，為什麼究為躁卦？究是到後來，到究竟時，它是躁卦。與震旁通。躁卦，就是震卦，巽可以轉變為震卦，所以是一陽，與震旁通。就旁通來講，巽卦可以與震卦旁通。旁通就是巽卦的陰爻可以旁通震卦的陽爻。

初欲變陽應四，初六要想變成初九，變成陽爻，與四爻相應，四爻是陰爻，與四相應。四伏坎，四伏在下面，是坎，為「志」為「疑」，坎為志為疑，伏坎不應初變，初變之後要想應四，應四什麼？四下面伏坎，不應初變。故「志疑也」。伏坎為什麼不應初變呢？伏坎是伏在下面，它還沒出來，怎麼跟初爻相應？所以不應。故志疑也，這就志疑。

初動成乾，初爻一變成為乾卦，利于得正，它一變就成為陽爻了，得正。四坎出，則全體皆乾，上面的四爻，原來是伏坎，現在坎出來了，那樣全體皆乾，下面也是乾卦。故有取于「乾元用九」，而志在「天下治也」。這李道平的案語，補充的解釋。把「利武人之貞，志治也」，它利用坎的伏、坎的出現，就這坎卦有伏有出，解釋這個志治。

○九二。巽在牀下。用史巫紛若，吉无咎。

先講第一句。

巽在牀下。

宋衷曰：巽為木，二陽在上，初陰在下，牀之象也。二无應于上，退而據初，心在于下，故曰「巽在牀下」也。

荀爽曰：牀下，以喻近也。二者軍帥，三者號令，故言「牀下」，以明將之所專，不過軍中事也。

李道平先解釋宋注：體巽為木，它解釋巽在牀下，九二這個體，講巽卦是為木。這在〈說卦傳〉裏有講的。又為股，二陽覆上而橫列，二陽覆上講巽卦，第一爻是陰爻，上面是兩陽，二陽覆在上面而橫列，兩個陽爻橫列在上面，這是牀之幹也。這就卦九二的象來講的，它是牀的一個幹。一陰承上而對峙，牀之足也。這一陰爻承受在上面兩個陽爻而對峙，對峙，峙是個形聲字，左邊是山字，右邊是寺字。我

們現在講寺廟的寺，古時候的寺是官府，官府一個建築叫寺。對峙，山字邊，一個寺字，對峙，牀之足也，這是牀的脚。故有牀象。

二失位，九二，九是陽爻，二是陰位，失了位子。无應于五，二五本來是相應的。它失了位子，二是陽，五也是陽，兩陽不能相應，是敵應。陽與陽，是敵對的不能相應，所以无應于五。退據初陰，既然不能和九五相應，退下來據有初陰，以陽據陰，初為下，二動，二爻動了，之初，故「心在于下」而曰「巽在牀下」也。這解釋巽在牀下。四爻虞注所謂「欲二之初」，是也。講到四爻的時候，虞翻的注解，他說欲二之初，四爻就是希望二爻到初爻，是也。

再講荀注：牀下，至近之地，故「以喻近也」。牀下是至近之地，牀下面至近，為什麼至近，牀在地上，至近之地，所以比喻近的意思。師以九二陽爻為主，師卦用九二陽爻為主。爻辭曰，師卦的爻辭講「在師中吉」，在軍中，師中，在軍中吉。故云「二者軍帥」。所以二者軍帥，九二是比喻軍帥，軍中的將領叫軍帥。至三成巽，到了三爻成巽卦，故云「三者號令」。軍帥他要領軍的時候，要發號司令，三

就是號令。「言牀下」者，明將專軍中之事，言牀下者是什麼呢？明將專軍中之事，這說明作將帥的時候，他別的事情不要管，專門管軍中的事情，令不及遠也。他的命令不及遠處，為什麼為不及遠處？因為他只管軍中的事情。軍中以外，遠的事情那很多，他不必管。

用史巫紛若，吉无咎。

荀爽曰：史以書勳，巫以告廟。紛，變，若，順也。謂二以陽應陽，君所不臣，軍帥之象。征伐既畢，書勳告廟，當變而順五則吉，故曰「用史巫紛若，吉无咎」矣。

李道平的解釋，夏官司勳，〈夏官〉是《周禮》六官之中的〈夏官〉，司勳是管理功勳。「凡有功者，銘書于王之太常」，太常，大讀太，太常。「祭于太烝」，這是祭祀的名字。「司勳詔之。大功，司勳藏其貳」，其官則「史四人」，藏其貳是記載功勳的，等於我們現在有正本還有副本，把它複印一遍，那個時候是貳，等於後來的副本。把貳藏起來，負責這個的官員有四個人。故云「史以書勳」，書勳就是把有功勳的

人把它記載下來。其實，李道平的解釋，其實除了那四個人以外，卜史祝史之類皆是。卜史是占卜，還有祝史，跟神明溝通之類的。這一類的皆是掌理功勳的人。

世本「巫咸始作巫」，《世本》是一本書，這一本書最初是漢朝劉向著作的。這本書裏記載巫咸始作巫，巫咸是在那時候，在漢朝以前。這裏就講巫咸始作巫，巫咸是一個專門來跟神明通話的人，這個人不是專門指某一個人，他這人等於後來一個專業的，他就是專門來跟神明說話的，這些人有男巫、有女巫。巫咸始作巫。

按照周禮春官「司巫掌羣巫之政令」，按照《周禮》〈春官〉來講，司巫是管理巫人，掌理羣巫之政令。在周朝的時候，《周禮》有這個官員叫司巫。司巫他作管理的事情，管理羣巫，當時來作巫的人很多，不是指某一個人，掌理羣巫之政令，他要管理這些羣巫，這是司巫的管理。又有男巫女巫，這羣巫之中有男巫、女巫，即楚語所謂，男巫、女巫就在〈楚語〉裏面講的，講什麼？「在男曰覡，在女曰巫」是也。在男曰覡，這個覡字讀習。在女曰巫，在女子叫作巫了。是也。神明降之，由這些男巫、女巫請神明下來，神明就降之。故云「巫以告廟」。請這些巫告廟是

什麼？一方面是祭祀祖宗。再呢？遇到國家有災難的時候，或者旱災、其他各種災難的時候，就由這些男覲、女巫來請神明下來，請神明下來做什麼？消災免難。

我們現在不是還有嗎？遇到大災難的時候，或是各種災難發生的時候，就祈請息災。那時候在民國時代，印光祖師就曾經在上海講說佛法，護國息災法會這一類的。現在看起來，好像你不用人來解決災難問題，而請神明來，這可靠嗎？但是世間的事情，我們知道的太少了。世間的事情，你要把真實的道理明瞭，很不容易的。我們凡夫眾生，所知道的只限於某幾種而已，你要全部了解，辦不到的。所以成了佛的人，佛叫世間解，世間任何事情他都了解，了解得非常透徹。我們普通人只知道一面的，或者只知道幾種而已，不能全部知道。這樣看起來，古時候請男覲女巫來消災，也不能說完全不合乎現代的人事。

我們現在當然遇到災難的時候，要盡到人事來處理，一方面在災難未發生時也要人事預防。怎麼預防法呢？世間萬事萬物，平時正常在那裏運轉，如果是人心變得不好了，它就發生天災。這個人心是太複雜了，我們世間人道眾生，各人有各人

的心理，他的心理一轉變，外面的環境跟著轉變。比如過去沒有土石流，沒有啊，縱然是有，那是少之又少，而現在你看看，土石流常常有的。大雨一來的時候，山上就不穩定，發生土石流。這個什麼？都是從人心理造成。

說到這裏我們了解，有男覲有女巫，把神明降下來，請神明來解決這些災難。但是我們研究要了解，這災難從那裏來？是從人心來的。人心一變，外面的環境跟著變，這以佛法來講，這合乎科學的。人的心裏面，人心，一個是第八識，我們人都有第八識，第八識有見分、有相分。見分，自己心裏對外面事情各種的見解。相分是包括我們人的身體以及外面的山河大地，這都是相分。相分之中，每個人道眾生心裏的相分顯示出來、展現出來的。所以根據這個理論——佛法唯識學的理论，從唯識學的理论一看，這都是很合乎科學的。心裏一變，自心的相分一變，外面這環境跟著就變了。

研究到這裏要了解，我們解決世間任何災難時，就要希望每個人心裏都要正常的運轉，不要違背天理，違背天理就是違背自己的本性。違背自己的本性的話，世

間那些各種災難就會發生。所以研究到這裏，我們要了解，我們大家研究《易經》，自己時時刻刻要檢討：我們心理是不是違背自己本性？再呢，我們就是把這本書的道理，勸告我們有緣的人，讓他們都了解，我們要轉變環境，必須從自心中來轉變，一個人轉變，轉變各人的環境。世間不只一個人，還有很多人，很多人什麼？很多人心理不好，作的是損人利己的事情，那是共業，共同造成的。如果一個人了解這個道理，不造損人利己的事情，那是個別的，個別的別業。共業要共轉，別業要自轉，自轉有共中不共，雖然在這大環境有災難了，果然自己改變，可以避免這個災難，這個道理明瞭之後，當下就能用得上。所以這裏講降神，巫以告廟。

「紛」訓「變」者，為什麼紛字解釋為變，訓是解釋。說文，這根據《說文解字》裏講「變，更也」，變當作更講，紛就是變，改變的意思。也就是即紛更之意也。這紛就是改變，紛更。

若，順也，若這個字，解釋為順的。這有什麼根據呢？堯典「欽若昊天」，《書經》裏開頭的〈堯典〉，〈堯典〉裏講欽若昊天，這是〈堯典〉裏的一句話。孔傳，

孔安國的傳，傳也是解釋，孔傳解釋說，以為「敬順」是也。把它解釋什麼？把它解釋敬順是也。欽若，解釋為敬順。

五君位，二臣位，五君位，五是九五，九五是天子之位。二是臣位，二五相應，二的位子是臣位。二以陽應陽，這一卦裏面，二是九二，陽爻，九五也是陽爻，以陽爻對陽爻，這是君所不臣的。九五不把九二當作它的臣子，因為都是陽剛之爻，不當臣子什麼？將在外，君命有所不受，這解釋為九五當作是天子，九二是臣子，天子派臣子到外面去征。什麼叫征？如果有那一個地方、那一個國家不聽天子命令的時候，天子就派將帥去征，征伐，平定不聽天子命令的國家。古時候天子是天子，天子封的各國的諸侯，那是國，在天子之下的諸侯國，有很多的國，派他的臣子到外面征服那些不聽命令的國家，所以將在外，君命有所不受。這時候講這個道理，天子把大臣作將帥的，叫他去征服那些國家，這大臣奉天子的命令到外面征伐那不聽命令的國家時，一切由天子授權給他，你在外面怎樣作都可以的。君命有所不從，在這個時候，正在作戰征討的時候，天子就是有命令來的時候，那個大臣，將帥可

以不聽的，完全可以全權進行作戰的事情。但是呢？它這裏又有講：將在外，君命有所不受。故曰「軍帥之象」。這九二，他是軍帥之象。

若征伐既畢，征是征討，伐是討伐。若征伐既畢，平定了以後。在民國時代，國父孫中山先生南征北討，征伐就是討。到後來，袁世凱要恢復做皇帝，這時國軍就討袁，征討袁世凱。這時征討既畢之後，要什麼？史書勳，巫告廟，史書勳，那時候天子有記載史的人，史書勳，把將帥在外面作戰勝利了，把有功勳的寫在史書上面。巫告廟，史是記載歷史的事情，巫是告廟。這個時候當變剛為柔，剛是將帥在外面作戰是剛，變柔，他作戰回來作天子的臣子了，不是將帥，變剛為柔。上順五陽則吉，上順五陽，就指九二上順九五。將帥這時他已功成，已經完成了，他就變成臣子，到天子朝廷裏面來，變為柔，一切就順乎天子的命令。這個時候上順五陽，則吉，這能夠吉祥。故曰「用史巫紛若，吉无咎矣」。所以用史、用巫紛若，吉无咎矣。把前面這一段解釋清楚了。那就是說在什麼位子就應該怎麼樣作法，作將帥就作將帥，戰事完了，就回來作臣子，一切都要聽命於天子。

下面是案語，這個案語，是李道平的案語。兌為巫，巽為命令，兌又為書契，史象也，二人坤用之，故「用史巫」。失位有咎，變而順五，則吉且无咎。

兌卦，「兌又為書契」，兌卦怎麼會是書契呢？這在古書裏就講到，兌是按照卦的方位來講，兌是在西方，西方是金。四方卦，東方是震卦，南方是離卦，西方是兌卦，北方是坎卦。四方都有代表五行的，東方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，所以西方這兌卦，它是屬於金的。西方屬於金，這兌卦怎麼又為書契呢？兌卦它用金屬雕刻，用雕刻金屬品那個刀，用刀來刻木頭，古時候的書，不是現在用紙印出文字來編成一本書本。那個時候書本，用金刀刻在木頭上，刻在木板上、或者刻在竹板上面，然後把它串起來，叫書。這兌卦就用金屬的刀刻木頭，這就成為書了。所以這裏李道平的解釋，兌又為書契。「史象也」，記載書契。把書契刻好了，成為書，裏面記載都是歷史，叫史象也。「二人坤用之」，二人坤用之，有注解的，張惠言注解是二入，把人寫成入。這二人的字，這二人，它寫成二入。這就要研究了，研究二人，這舊本、新本子都是用二人，這二人從那裏出來的呢？二

人，這巫字，一個工字，旁邊兩個人，就是二人了。二人坤用，指女巫，坤用之，「故用史巫」。「失位」，九二是失位，九二是陽爻站在陰位上是失位，失位應該「有咎」的。但是「變而順五」，九二一變成六二，與九五相應，變而順五，則這一卦「吉且无咎」。這樣一變，九二成六二，跟九五陰陽相應，這不但是吉，而且无咎了，无咎而且吉祥了。這一段要這樣解釋。

○象曰：「紛若之吉，得中也。」

荀爽曰：謂二以處中和，故能變。

下面李道平的解釋，二處中和，九二處的地位，是在下卦的中和。中和，中是在下卦之中，下卦三畫中間的一爻，和呢？更重要，中和是不偏于那一邊。這在《中庸》裏講致中和，致中和是講一個人心平氣和，中和很重要，二就是處在中和這境界上面。變而得位，九二一變，變成六二，得了位子，九二是陽爻站在陰位上，它必須要變，變成六二，就是陰爻站在陰位上，也得了位，故曰「得中也」。得了中。

下面是李道平的案語，他說巽在牀下，前面講的巽在牀下。謂一陰伏于二陽，伏慝之象，這解釋巽卦，第一畫是陰爻，第二、第三是陽爻，所以是一陰伏在二陽之下，這是伏慝之象。慝這個字，上面是匿、下面是心字。這有很多的講法，或者一個事情，搞得不好是事情，就人來講是不好的人，念頭來講是不好的念頭，這是普通的講法。在這裏講陰伏在二陽爻之下，這是伏慝之象。愚夫婦之所驚也。愚夫婦，不懂道理的夫婦。之所驚也，他們是驚慌、驚恐。于是乎用史巫，就用巫者，用史、用巫。紛以祈禳之，他用這祈，祈是祈禱，來禳之，禳就是把這些不好的——就是災難的意思，把它禳除掉，禳之。所以吉而无咎者，這裏講吉而无咎，這意思是鬼神生于人心，鬼神，實在來講，就從人心裏面生出來的。安其心而慝去矣。上面匿、下面心，讀特，安其心而慝去矣。

用之得中，雖史巫瑣屑之事，亦中也。這一段的意思是說：鬼神從那裏來？從人心裏面生出來的，心中有鬼有神，就有了；心中沒有鬼神，他自然就沒有了。這是李道平這麼解釋，這個解釋雖然他可以這麼說，但是鬼神不能說沒有。鬼是什麼？

人死為鬼，這是作家族的人來講的。父母在世，稱為父母，父母不在世時，就是鬼了。所以傳統的文化，祭祀祖宗，就是祭自己的鬼神。必得祭自己的祖宗，「祭則得福」，才能有福報。「非其鬼而祭之」，不是祭自己的祖宗，而去祭祀人家的祖宗，這是什麼？這是諂媚。想得到非分的福報，這是要不得，這古禮都是這樣講。所以這樣說起來，鬼神不能說沒有。這裏講心理，雖然講鬼神從心裏面生，那就是說一個人不能忘記祖宗。不能忘記祖宗，心裏有祖宗，這心裏就有鬼神。不是說鬼神從你自己心裏生出來，這心生，表示心裏不要忘記祖宗，這心生祖宗，這樣的話，心裏不忘記祖宗，心安，心裏就安。這傳統文化都是這麼講的。心裏要是忘記祖宗，要問你這個人從那來？從父母來，父母也有父母，一直追上去，追到祖宗。一個人不要忘記祖宗，心裏才安，這是古時候講的。

現代人，你叫他不要忘記祖宗，他不贊成。他既不贊成心裏有祖宗，他的心裏沒有什麼安不安的問題，這是現代人。所以我們研究《易經》，這個道理總要叫大家了解。尤其現代年輕人，不能說人人都是如此，有一些人，他不但心裏沒有祖宗，

就是自己的父母，你叫他孝順父母，他也很難辦到了。你叫他要孝順父母，他說為什麼要孝順父母？這個道理不但現代，在民國時代很有名的一個文人，他說一個理論，他說：父母生出兒女來，就跟那個豆莢子一樣，豆莢子慢慢的養，把裏面的豆子養成了，養成以後，那個豆子出來了，豆莢子，豆是豆，莢子是莢子。這就比喻父母，父母對兒女有什麼關係？就像豆莢子，把豆養成了，豆子剝開來，豆莢子是豆莢子。這是民國時代一位很有名的一個人，他就提出這種說法。所以一個讀書人，把這個理論傳播出來，那就造成種種的災難。因此這裏講人心要安，心裏常常存著有鬼神、有自己祖宗，人心才會安。心安而慝去矣，慝是不好，不好的環境都可去除了。「用之得中」，用，得了中道，雖然歷史巫者這些瑣屑之事，所以是小事，「亦中」，也能得中。

為什麼這些事情，連這個瑣屑的事情也得中，大的事情更不必說了。修道，我們研究《易經》主要是要開發自心中的太極，太極就是真如本性，把自心中的太極（指本性）開發出來，這就成聖人了，也就是成佛了。要成聖人要成佛，怎麼學呢？

怎麼樣才能成？就是大事情，不必說，就連小小瑣屑的事情，都要在那裏實行。那就是說你要學聖人學佛，就在日用尋常之中很確實地來修行。佛法在世間，不離世間覺。那裏是佛法？世間任何事情，穿衣吃飯、行住坐臥這一切行為，處在世間一切的環境、一切的人，你都要認為是世間的佛法，學佛學聖人，就在世間這些法上面來修行。所以用之得中，雖然是史巫瑣屑之事，亦得中。我們人處在人世間，就是勿以善小而不為，這個善是很小很小的善事，也要去作，這樣把小的善累積起來，就是大善。這些是瑣屑之事，也能得中，得中，就能得中道。這樣〈象傳〉講完了。孔夫子講的言論，就跟佛法講的一樣。

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦】

○九三。頻巽，吝。

虞翻曰：頻，頰也。謂二已變，三體坎艮，坎為憂，艮為鼻，故「頻巽」。无應在險，故「吝」也。

李道平解釋，疏復六三「頻復」，復卦的六三，六三是陰爻，復卦的六三，它講頻復，這裏講頻巽，復卦的三爻講頻復。虞彼注云「頻，蹙也」，虞翻注解，復六三時說：頻，蹙也。這解釋頻字，頻是蹙。蹙是一個人愁眉苦臉的，蹙是人在憂悶的時候，這個眉毛蹙起來，叫蹙。頻當蹙字講。孟子「疾首蹙頰而相告」，再講孟子，孟子說疾首蹙頰而相告，一個人遇到苦悶的時候，那個頭，疾首蹙頰，頰，是鼻樑叫頰，首是人的頭。疾首，一個人在遇到苦悶的時候，這樣用手在搔頭，抓抓頭。有個人說過「白頭搔更短」，他看見亂世，怎麼辦呢？沒有辦法，抓抓頭，頭髮已經白了，愈抓頭髮愈沒有，白頭搔更短。疾首是那個意思，疾首就是人的心裏苦悶的感受，一方面在心裏，一方面苦惱，苦惱的感覺很苦，這怎麼辦呢？抓抓頭，叫疾首。這種疾就在頭上面，叫疾。孟子講疾首蹙頰，蹙頰，頰裏面一個安字，

右邊是頁字。在這解釋是鼻樑。孟子講疾首蹙頰而相告，這是講一般人在遇到苦惱的事情，大家互相報告。莊子「深曠蹙頰」，再講莊子，莊子講深曠蹙頰，頰言頻蹙的意思。故曰「頻，頰也」。玉篇「頰，鼻莖也」。古時候一本字典叫《玉篇》，頰是鼻莖也，鼻莖是鼻樑。

二變應五，九二一變，成六二，與九五相應。三互坎，三爻有互體坎，成艮卦，坎加憂為憂。坎卦在〈說卦傳〉裏面，坎有憂。艮「山澤通氣」，艮是一座山，山是由土、由石頭造成的一座山。澤是有水，或者是湖、或者是池塘。這兩者，山與水互相通氣，山澤通氣。不但池塘、江河，就是山的本身也有水，那是泉水。這座山，它等於我們人的身體，有很多毛孔，氣體、血液才能夠運轉。人的身體氣體、血液不能運轉的話，這個身體就很難存在了。所以山也是如此，山、水在那裏流通運轉，這叫山澤通氣。這二變應五，三是互坎成艮，坎加憂為憂。艮山澤通氣，以虛受澤，故為鼻。虛受澤，虛是孔，沒有孔，水進不來，必須有孔，它有水分才能進得來。山澤通氣，是以虛受澤。故為鼻，鼻是管呼吸的，鼻子的氣有出有入，這

講鼻子。

憂見于鼻，故有「頻巽」之象。憂見于鼻子，頻巽，拿鼻子來比喻，比喻九三的爻辭「頻巽，吝」。憂見于鼻子，怎麼呢？一個人有憂愁苦悶的時候，就流鼻水。一個人心裏有憂愁時，一個是流眼淚，一個是流鼻涕，有些人勉強控制，不要哭泣，不發，不要把痛苦的聲音發出來，在忍，忍不住不是流眼淚就是流鼻涕、流鼻水，所以有這種反應，就是鼻，憂見于鼻，故有頻巽之象。

上无正應，坎為在險，故「吝也」。上无正應，這講九三。這講上，巽卦，上也是陽爻，九三也是陽爻，沒有正應。正應是什麼，上不能講上九，應該上六，三是九三，九三是正位，九三與上六可以正應，相應。現在是上九、九三，兩個都是陽爻，沒有正應，坎為在險，在險故吝也。這解釋「頻巽，吝」。

○象曰：「頻巽之吝，志窮也。」

荀爽曰：乘陽无據，為陰所乘，號令不行，故「志窮也」。

李道平的解釋，以三陽乘二不正之陽，非所據而據，三陽，九三乘二，乘是駕御，駕御二。二是不正之陽，是什麼？二是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，這陽不正，沒有正位。非所據而據，據是據有，把這二據有，當作自己所有的。以不正之陽，不能夠把自己當作所據有的這個法，非據有而據，你不能够把它當作自己所據有的。故「无據」。所以沒有據。上為四陰所乘，上是被六四所乘，三之號令不行。九三你發出的號令行不通，二動，九二一動時，三險坎中，三險，是陷在坎中，故「志窮也」。在坎為志，不變為窮。所以上爻「貞凶」謂此也。（象傳）講完了。

○六四。悔亾，田獲三品。

虞翻曰：「田」謂二也，地中稱「田」。初失位无應，悔也，欲二之初，己得應之，故「悔亾」。二動得正，處中應五，五多功，故象曰「有功也」。二動，艮為手，故稱「獲」，謂艮為狼，坎為豕，艮二之初，離為雉，故「獲三品」矣。

翟玄曰：「田獲三品」，下三爻也。謂初巽為雞，二兌為羊，三離為雉也。

案（這是李鼎祚的案語）：穀梁傳曰「春獵曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩」，田獲三品，「一為乾豆，二為賓客，三為充君之庖」，注云「上殺中心乾之為豆實。次殺中髀骼，以供賓客。下殺中腹，充君之庖廚。尊神敬客之義也。」

這虞翻注、翟玄注，還有李鼎祚的案語。李鼎祚，這本《集注》是他集的，李道平是清朝人，是《纂疏》。先看李道平的解釋，疏這下面就是李道平的解釋。先解釋虞注，虞翻前面的注解。他說二位在田，故「田謂二也」。怎麼是二位在田呢？乾卦是初爻，潛龍是在地下的，二爻是見龍在田，在地面上，所以二位在田，故田

謂二。二于三才為地道，二爻就三才來講，三才是什麼？就八卦來講，初爻是地，二爻是人，三爻是天，這三畫卦。就六畫來講，初爻、二爻是地，三爻、四爻是人，五爻、六爻是天。這裏講二于三才為地道，這就六畫來講，初爻、二爻它是地道。田在地上，故「地中稱田」，地中，在地中叫作田。與乾九二「見龍在田」同義。乾卦的第二爻九二，乾卦的初爻在地下叫潛龍，潛伏在地下，潛龍勿用。第二是見龍在田，見是出現了，見龍在田是在地面上了。這意義和乾九二見龍在田是同一個意義的。

又離為罔罟，有互體離卦，離卦它有網罟的象。罔，就是捕捉野獸的那個網。罟是比那罔更細一點。互離有田象。這中間有互離，你看六畫的巽卦，九三、六四、九五，這三爻是互體離卦，互離有田象，三、四、五從三爻算的話，有田的象。下與初應，四爻與初爻相應。初陰失位，四无正應，初陰，初爻和六四，這兩個都是陰爻，六四是正位的，四的位是偶數，六也是偶數，陰爻站在陰位上是得了位。但是初爻失位，初這位子是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上，失位，失了正位。初

與四就不能正應了，故悔。四无正應，這樣看起來有悔。

那這要想辦法，怎麼想辦法呢？四欲二動之初，六四欲，四欲二動，六四想著二爻，九二要動，動就變動，變動之初，九二到初爻位子上，那麼初爻呢？就到二的位子上。這樣初爻、二爻的位子就正了，已得正應，故「悔亾」。所以一正的話，六四已得正應，六四自己它得到正應。為什麼？六四它自己是陰爻站在陰位上，這樣一調整，二與初一換位子，初就成初九，初九與六四就能正應，就正了位子。故悔亾，這個亾，老本子這個亾字是正確的寫法，它裏面是個人字，外面一直下來一橫，連著一直一橫，古時候是隱字，隱藏起來，人，一個人到一個地方隱藏起來，這叫亾。亾不作死亡講，它是逃亡，逃亡到一個隱蔽場所躲起來。所以老本子這個亾是正確的，是「悔亾」了。

二動成陰得正，九二一動，一變動，它就成為陰爻，得了正位。處下之中，處下體，上下兩體，下體也叫內卦，它處在下體內卦之中，處在內卦之中。上應五陽。按照相應的話，初與四相應、二與五相應、三與上相應，所以它二動成陰爻，得了

正位，它上與九五相應。「五多功」，繫下文。五多功，這是〈繫辭下傳〉裏的文，處在五位，這爻是多功，有功德。近承五，六四它就近承受九五這一爻，故象曰「有功」。所以〈象傳〉講有功。

二動，初在艮為手，以手取物，故「稱獲」。二一變動，初爻就在艮卦之中，艮為手，以手取物，故稱獲。用手來取東西叫獲，有所獲。艮黔喙之屬，故「為狼」。艮卦在〈說卦傳〉裏講它是黔喙之屬，黔喙，它像這獸、像狼、豺狼，像那個嘴是尖的，這種是黔喙之屬，故為狼。所以艮卦是獸，黔喙之屬，故它稱為狼。

二變，互坎為豕。九二一變，有互體坎。九二怎麼變，九二和初六換位子，初六到二位上來，二、三、四，這三爻是互體坎卦，互體坎為豕，豕就是人家裏養的豬。「艮」字衍，李道平講，艮這個字是衍，多餘的，應該不需要這個艮字。巽二之初，巽卦的二到初爻，初爻到二的位子上，叫之初。體離為雉，體離為雉，故「獲三品矣」。它得了三品。三品，前面講的田獵三品。

下面是翟注：四應初，初在下體，九四和初爻相應，初爻在下卦、下體中，故

「田獲三品」謂下三爻。初體巽為雞，初爻體巽為鷄，一也。二互三四兌為羊，二也。二爻和三爻、四爻，互體兌卦，兌為羊，這是二。三五四五離為雉，三也。這是注解三品，這個講法。

案，後面是案語：「春獵曰田」，春天打獵叫作田，「夏曰苗」，夏天打獵叫作苗。「秋曰蒐，冬曰狩」，古時候天子打獵，四季各有名稱，所以春夏秋冬打獵各有一個：田、苗、蒐、狩。我們一般講的田獵，春天打獵作個代表，實際上四時都有打獵。桓四年傳。《左傳》桓公四年。「一為乾豆」，第一種打的獵物，打的獸是乾的，把它烘乾了以後，豆，是盛乾肉一種器具，一為乾豆。「二為賓客」，第二是來招待賓客。「三為充君之庖」廚，供給君主來作庖廚之用。這是穀梁本王制也。《穀梁傳》〈王制〉講的這個意思。注，范 注也。注解講，就是《穀梁傳》桓公四年的解釋，誰解釋？范甯的。

注云：「上殺中心」，殺了獸的中心，「乾之為豆實」，中心，是把野獸殺死了，然後把牠烘乾、晒乾了。豆實，把它放在盛乾肉的一個祭器。豆實，實就是放在裏

面，把豆裝滿了。楊士勛釋曰，楊士勛解釋說「何休云」，何休解釋說「『自左膘射之，達于右隅，中心死疾，故乾而豆之，以薦宗廟』」。從左膘射了之後，達于右隅，把這野獸射穿了，中心死疾，中心就是射中了心臟，這野獸射死了。之後怎麼辦呢？把牠晒乾了，而豆之。豆之，就是把牠裝在祭器裏面。

「『豆，祭器名』」，豆就是祭器，「以薦宗廟」，就是準備來祭祀宗廟。為什麼？祭祀宗廟有時候的，把牠晒乾了之後，祭祀宗廟時，就用這個來祭祀宗廟。豆是什麼？祭器名，祭宗廟有祭器。從禮上來講，凡是祭宗廟，就是祭祀祖宗，祭祀祖宗那些祭品、盛上祭品的那些用具，都有規定的。只在祭宗廟時用這個，不是在祭宗廟時，不可以拿來用，不可以的。這個豆只能盛上那個乾肉，這個豆只能用在祭宗廟時候，平常自己家裏不可以用這個豆的，以薦宗廟。豆，祭器名。「『狀如鐙』」，形狀像鐙，這個鐙是金字邊，和火字邊燈同一個字，是一樣的。狀如鐙。「『天子二十有六』」天子祭宗廟的時候，二十六，二十有六，有讀又聲，讀又字，二十又加六，就二十六，我們普通講話，二十六就二十六，文言文，在經文裏面加有字，這

不能讀有，讀又。二十又加六，二十有六，天子二十有六。『諸公十有六』，諸公是天子的公，爵位的名字。公侯伯子男的公，十有六。『諸侯十有二，卿上大夫八，下大夫六，士三也。』天子朝廷裏面官的位子，卿的上大夫八，下大夫六，士三也，這就是何休的注解。

又云，後面又注解說了。「次殺中髀髀，以供賓客」，髀髀它是骨骼，髀髀，是把野獸殺中了髀髀，射中，就是殺到了那個髀髀，以供賓客。釋曰「何休云」，何休解釋說，「自左臑射之，達于右脾，遠心死難，故為次殺」，髀是胸，野獸的胸腹的地方，那個地方有肉，胸的肉很肥，叫髀，從左臑射到右脾。這個達字，舊本子是達，新本子改為遠字，遠什麼？遠心死難，故為次殺。「毛傳云『次殺者，射右耳，本次之』，今注云射髀髀，則與彼異也。」這個解釋跟那個有些不同的。「髀髀者」是什麼？「案儀禮『髀骨，膝以上者』是也」。按照《儀禮》來講，禮有三禮：《周禮》，《儀禮》，《禮記》。按照《儀禮》說這個髀髀骨，膝以上者，獸的膝蓋以上的，是也。

又云，又說「下殺中腸，充君之庖廚，尊神敬客之義也」，下殺中腹，新本子改為下殺中腸(野獸的腸)，充君之庖廚，這是什麼？這有不同的用處，尊神敬客之意，拿乾豆來祭宗廟，次一等的是招待賓客、充君之庖廚。下殺中腸，是尊神敬客的意義。釋曰「何休云『自左膘射之，達于右髀』，毛傳云『左髀達于右髀為下殺』。」此云中腸，同彼二說，竝无妨也」。李道平說這兩種講法都可以，並無妨也。舊本竝字，新本子是一般所了解的並字。舊本子這個竝字，是兩個立字，有兩個人立在地上叫竝。這一爻〈象傳〉講。

○象曰：「田獲三品，有功也。」

王弼曰：得位承五而依尊履正。以斯行命，必能獲彊暴，遠不仁者也。獲而有益，莫若三品，故曰「有功也」。

看李道平的解釋，四得位，即「履正」。六四得了位子，即是履正。履，是指一個人腳站的那個地方，站的位子很正。上承五，六四往上承九五，即「依尊」位，九五是天子之位，這個位子是講尊。以此行命，四得了正位，它往上承受九五的命

令，這叫尊。以此行命，依照尊位來行命，故「能獲彊暴而遠不仁」。獲彊暴，野獸就是彊暴的，它能得到野獸。而遠不仁，遠不仁，就是讓那彊暴離得很遠。譬諸田獵，這個諸不當數字講，不是很多很多的，不是，它是合音字，之於二字，合之於，之於念得很快，之於，諸。譬之於田獵，田獵就是打獵，前面講過了。獲而有益，莫若三品。獲得野獸有益，莫若三品，對於人有益的話，就是這三品。承五多功，六四上承九五，有多功勞。故「有功也」。這解釋〈象傳〉田獲三品，有功也。

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦】

○九五。貞吉悔亡，无不利。无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。
貞吉悔亡，无不利。无初有終。

虞翻曰：得位處中，故「貞吉悔亡，无不利」也。震巽相薄，雷風无形，當變之震矣。巽究為躁卦，故「无初有終」也。

虞翻注，需要李道平詳細解釋了。李道平說九為得位，九是陽爻，五是陽位，以陽爻居陽位是得位，得正位。五為處中，得正，九五，就是上卦來講，它是處在中的位子，得了正位。故「貞吉」。貞當正字講，位子一正，它就是吉，吉祥。无應有悔，得正，故「悔亡」。无應有悔是什麼？九二，按照相應，二五是相應。二五相應應該是什麼？六二和九五陰陽相應。但這一卦裏面，二是九二，是陽爻，九五也是陽爻，陽爻和陽爻，它不是正應，敵應。敵是敵對的，兩者是平等的。這兩個陽爻不是相應，叫作无應，无應有悔，應該是有悔，悔是懊悔。得正，九五得正，故悔亡。二變應五，九二要變，怎麼變？前面講過，九二和初六兩個換位子，九二

到初位上，初到二的位子上成六二，就是二變應五，故「无不利」。所以這解釋，悔亡，无不利。

震雷巽風，相薄无形，故卦特變。巽變之震，說卦所謂「巽究為躁卦」是也。這幾句是說八卦每一卦都有它的象。八卦每卦的象，這裏講震雷巽風，就震卦取的是雷的象，巽取的是風的象，把重要的象取一個。震卦為什麼是雷？雷有聲音，雷發的聲音。巽卦有風，風有入的意思。比如物體，我們看，風可以入，可以吹進去，我們人的身體，隨時都有風吹入到我們身體裏面。震雷巽風相薄，這雷風相薄，這兩種，這兩卦的象很近，接近。雷的聲音，風吹著物體也有聲音，雷風相薄，這兩個很接近。相薄无形，雷巽，雷發出聲音，巽發出風的聲音，沒有形狀，震雷巽風，這兩者都沒有形狀，只有聲音而已。既是沒有形狀，所以它是特變，特變什麼？雷是震卦，震卦三畫全體變成巽卦，巽卦三畫全體變成震卦，這是特變。這就是《說卦傳》裏所講的，巽究為躁卦。巽卦一特變，就成震卦，為躁卦。

卦爻都是用在世間各種的事情上面，我們人類社會，個人有這特變，社會也有

特變的事情，天地間這一切環境有特變的時候。你學《易經》作什麼？你就要見微知著。發現那個微細的徵候，就知道將要發生什麼重大的變化。人事上面，比如說看見男子化粧為女子，女子化粧為男子，這不是普通人，那些藝人，你看見這些現象是什麼？一般看戲、看表演的，你看過就知道。你要研究《易經》到雷風特變時，就知道這是一個信號，一個預兆。由這個形式上的改變，它就能引起一般人的仿效，一般人來仿效，這整個社會風氣就改變了。改變之後，男子女子各有各的正位，女子的正位、男子的正位不能相混，它這樣一表演時，就把它混過來了。男子應該作的事情、女子應該作的事情不同。男主外——外面的事情，男子他要辦那些事情。女主內是什麼？教育，一個人從小要受到母親的教育，母教非常重要，這是母教在內。男主外，女主內，各有各的職位，你把男女的職位一混合起來，這個社會風氣人事影響到自然界，都混亂了。這一亂，這人世間天下大亂。

所以我們研究到雷風特變時，你就要想到這個特變是告訴我們學《易經》的人，這裏從因到果，有這微細的因，將來會有嚴重的後果。你要知因識果，知道這個因，

就知道未來的果。這就是雷風特變，我們研究用起來非常多，用在那一方面都可以。用在個人身體上面也有，個人身體一切行動都要和。比如身體四肢都要調和，內在的五臟六腑都要調和。暴飲暴食就是不調和，飢餓了也不調和。這就從雷風特變這個理，自己研究，研究的用處多得很。從個人到社會到治理天下，都包含在這裏。我們學《易經》學到這裏，知道這個用處無窮的。

不但雷風特變用處無窮，每一卦每一爻，學到那裏，你要想到用處，都是無窮的。所以一部《易經》，你講中國文化，《易經》是中國文化的根本。不懂這個根本，你研究其他的經典，不是不好，其他的經典，當然用處也很多。比如研究《論語》，《論語》聖人講的話，那用處多得很，但是講到根本，還是在《易經》這一方面。《易經》伏羲氏畫卦，那時沒有文字，他自己證到真理了。真理是什麼呢？我們人人都有的本性。伏羲畫卦，那時沒有文字解釋，也不知道講什麼本性，他自己知道，沒辦法表達，然後畫一陰、一陽二畫，以此畫成八卦，再以八卦重為六十四卦、三百八十四爻。這些卦、這些爻還是符號，這符號伏羲氏發明的，這了不起的。

發明這種符號，一發明出來，有八卦、有六十四卦、三百八十四爻，這還是沒有文字說明。到了周家，周文王用文字，還有他的公子周公用文字。文王用文字寫在每卦之下，周公用文字寫在每一爻之下，這叫作繫辭。繫，是繫在卦爻之下的文辭。這個一般還是不懂，到了孔子才說：易有太極。《易經》裏面有太極，太極就是人人本有的本性。儒家講的本性，孔夫子講「性相近也」，就是那個性。《中庸》所講的「天命之謂性」，跟釋迦牟尼佛講的性，是一個性，不是兩個性。到了孔子講易有太極，太極就是人人本有的性。所以《易經》由孔夫子把它定一個名稱叫太極，這就重要了。前面伏羲氏只發明符號，文王、周公用文字來解釋，解釋卦爻、解釋這個符號，到了孔夫子才定出一個名稱出來，這個太極就是本性。所以這一部《易經》它的根本就是在這裏。

得了根本，我們要研究中華文化，中華文化你必須要知道根本，根本不了解，你講中華文化，你講到那裏去，那講的枝枝葉葉的，必得要講根本。根本明瞭了，由根本發出來這樹枝樹葉，然後又開花結果。現代的人只知道欣賞這花，享受這個

果，不知根本，而把這根本去掉。去什麼？中華文化根本就在《易經》，《易經》裏面講中道、講貞正。這《易經》裏面每一爻每一卦注解，虞翻的注解遇到不正，都要把它調整，不正位調整成正位。正位就是既中又正。現在講世間法，不講中、不講正，那就把根本去掉。根本去掉，這棵樹還能活得長久嗎？這個道理在此，所以要了解這根本。

〈說卦〉所謂巽究為躁卦，就是震雷巽風特變，巽卦一特變，就成震卦。下面巽究為躁卦，躁卦就是急躁的。一打雷，雷一打出來，好凶，一般講晴天霹靂，晴天沒有下雨，一聲雷打過來，大家都感覺這個不得了，這就是特變，躁卦是也。

初二上皆失正，巽卦初六、九二、上九，這三爻都失了正位。初變及二以應五，初爻一變以及二爻，初變及二，初六和九二兩者都變，九二一變成六二，以應五，這和九五相應。五亦使上終變應三，九五也使上九，終是什麼，這一卦之終，上爻是終，到了終的時候了，九五亦使上九要變，上九一變成上六，和九三相應。終上成震得位，上成為震，得了位子。故「无初有終」也。這是解釋无初有終，就解釋

九五爻辭「貞吉悔亡，无不利，无初有終」。

先庚三日，後庚三日，吉。

虞翻曰：震，庚也。謂變初至二成離，至三成震，震主庚，離為日，震三爻在前，故「先庚三日」，謂益時也。動四至五成離，終上成震，震爻在後，故「後庚三日」也。巽初失正，終變成震得位，故「无初有終吉」。震究為蕃鮮白，謂巽白，巽究為躁卦，躁卦謂震也。與蠱「先甲三日，後甲三日」同義。五動成蠱，乾成于甲，震成于庚。陰陽，天地之始終，故經舉甲庚于蠱象巽五也。

現在根據李道平的解釋，李道平說虞翻講震是庚也。為什麼震是庚？震納庚，故云「震，庚也」。就納甲來講，震是納庚，納甲，就是把十干，普通講十天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，在十天干之中，八卦這震卦納的是十干之中的庚。故云，所以虞翻講震是庚也。巽之變震從初始，巽卦變成震卦，從那裏開始變呢？從初爻開始變。就巽卦來講，巽初爻一變成為陽。巽卦的初爻是初六，變陽的話，就變成初九了。變至二成陰為離，變到二爻，二本是陽爻，變至二成陰爻，那就成離卦。

初六變成初九，二就由陽爻變成陰，在上面一個陽爻，就是離卦。變至三成陰為震。變至三爻，由陽爻變成陰爻，下面三畫就變成震卦了。震主庚，震納甲裏納的是庚，故言庚。離為日，故言日。再講，變了之後成離，離為日，故言日。

「震三爻在前」者，對後震為前，故曰「先庚三日」。震三爻在前者，成為震卦，震在前，故對後震來講，對後震為前，後震什麼？上面三爻後來變的，為前。故曰先庚三日。前三爻皆變成益，前三爻皆變，而上面三爻沒有變，下面三爻已經變了，成益卦。上面還是巽卦，巽為風，震為雷，一變就成風雷益卦。故「謂益時也」。所以虞翻說：上面三爻還沒變，故謂益卦時。

四動成陽，上面三爻，四爻是陰爻，動，這一變動，就成陽爻。動至五成陰爻為離，這上面三爻成離。動終於上成陰為震。老本子「陽」是錯的，根據新本子改為「陰」。上爻一變動，原來上爻是陽，變成陰，上體也變成震卦。前震已成，外震在外，前震已成，下面的變，前震已成，叫前震，外震就是在外，就是上面這三爻是外卦，故曰「後庚三日」。這就把經文「先庚三日，後庚三日」解釋清楚了。

巽初陰失正，巽卦的初六失了正位，應該是初九。初是奇數，位是奇數，陽爻站在初是應該的。但是這一卦它是初六，就失了正位，初陰失正。終變成震，後來就變成為震卦。初終皆得正位，這樣一變之後，初爻，上面是終，上面那一爻皆正位，故「无初有終」而獲吉也。解釋這個吉。

震其究為蕃鮮，震卦變到後來，它究為蕃鮮。蕃鮮者，白也。蕃鮮叫作白。在〈說卦傳〉裏面，蕃鮮叫作白。震變巽為蕃鮮，叫作白，巽為白，「謂巽白」者，究為巽也。在〈說卦傳〉裏，巽有白的象。巽為白，謂巽白者，究為巽也。那就是說震卦一變，就變成巽卦。本來巽卦跟震卦這兩卦，震是雷，有雷的聲音，巽卦是風，這兩卦都沒有形象的，只有聲音。所以〈說卦〉解釋這個例子，這兩卦是震巽特變。震卦和巽卦特變，怎麼特變，震卦三畫整體一起變成巽卦，巽卦要變，也是整體的變成震卦。只有這兩卦是特變。在這裏解釋，雖然是整體變，按照爻位來講，還是從頭到上面這樣變化的。比如說我們乘電梯，好像從下面一下就升到上面，但是就空間的位子來講，它還是和階梯是一樣的，一級一級的升上去，這個道理也是如此。

震卦變到後來是巽卦，巽究為躁卦，它到後來就變成躁卦。「謂震也」者，震在上躁動也。震卦它有雷的聲音，它是躁動的意思。

「與蠱同義」者，蠱是什麼？下面三爻變了，上面變到第五爻，上體成為艮卦，變成蠱。巽五動成蠱。蠱初變成乾，乾納甲，故「乾成于甲」而曰「先甲三日」，變成與蠱同義，怎麼與蠱同義？巽卦五爻一動，就變成蠱。蠱初變成乾卦，蠱卦的初爻一變成乾卦，乾卦納的是甲，乾納甲，故乾成于甲，而曰先甲三日，「後甲三日」也。這是拿蠱變的意思，同義，同一個意義。

巽終變成震，震納庚，故「震成于庚」而曰「先庚三日，後庚三日」也。巽卦變到最終的時候，變成震卦，震納庚，納甲是震納庚，故震成于庚，而曰：先庚三日，後庚三日也。

乾陽為始，坤陰為終，故曰「陰陽，天地之始終」。這是舉甲于蠱彖辭，舉庚於巽五，這兩者舉出來為什麼？以有陰陽始終之義也。一個表示是開始，一個是表示終了，所以巽卦舉出來先庚三日、後庚三日，這于蠱舉出來先甲三日、後甲三日，

這是陰陽始終的意義。後面是〈象傳〉，前面爻辭兩段都解釋清楚了。

○象曰：「九五之吉，位正中也。」

〈象傳〉的文字比較簡單，每一爻的〈象傳〉雖然簡單，孔夫子的文筆，那是了不得的，沒人能夠像他寫的那麼簡單又扼要。九五爻辭為什麼能夠得到吉呢？「位正中也」。這一句話就像畫龍點眼一樣，一條龍把牠畫好了，眼睛沒有點，龍在那裏不能活動，眼睛一點出來，龍就飛出去，活了。所以這一句等於畫龍點眼那麼好。

虞翻曰：居中得正，故吉也。

位正中，九五為什麼後來，前面講先甲三日，我們一般人讀起來，還真得不到要點，為什麼吉呢？這一句話，「位正中也」。那就是說站在九五這位子是正，五這位子是奇數，爻是陽爻，陽爻站在陽位，單數是陽的，偶數是屬於陰的。九五這陽爻是奇數，五也是奇數，陽爻站在陽位上，居中得正。居中，就上體來講，這上體卦是中，居中得正位。五居中，九得正，中正，故吉也。

中，不要小看它，中是中道。這個位子，陽爻站在陽位上，五居中是天子之位，天子之位，那要看什麼人是天子，有聖人的道德居在這位子上，有德有位，是天子。如果是有位而無德，在歷史上，找誰啊？夏桀王、殷紂王，他們雖然居天子之位，而他無德，沒有德，就是沒有中，沒有中道，所以正中這兩字特別重要。再說，講中國文化必須要講正中，捨棄正中，那就沒辦法講了。正是公正，你作天子替天下人辦事，你不是替天子本人辦事，也不是替天子的家屬來辦事，而是替天下人來辦事，這是正。中，你這道是正道，不是邪道，所以正中這兩字合起來講，就是虞翻講居中得正，所以吉。李道平解釋，五居中，九是得正，中正，故吉也。中正，比如現在有些人反對中正，你不知道這中正從那裏出來的，中正從《易經》出來的。

○上九。巽在牀下。喪其齊斧，貞凶。

先講前面一句。

巽在牀下。

虞翻曰：「牀下」謂初也。窮上反下成震，故「巽在牀下」。象曰「上窮也」，明當變窮上而復初者也。

九家易曰：上為宗廟。禮封賞出軍，皆先告廟，然後受行。三軍之命，將之所專，故曰「巽在牀下」也。

李道平先解釋虞注：二「牀下」謂初，二爻，牀下講的是初爻，上「牀下」亦謂初也。上九講的牀下，也是講初爻也。上卦為什麼是初呢？上卦是從四爻開始講，也是初。陽失位，窮于上，反下成震，巽卦初爻是陰爻，它失位。初是陽位，陽失位，窮于上反下成震卦。故曰「巽在牀下」。巽在牀下，所以象曰「上窮」，言上窮則當變而復初也。〈象傳〉講窮，意思是說應該要變，上九是失了位子，上窮則變

而復初也。初爻是失了位子，初六變成初九，上九一變而復始，上九變成上六，初六就變成初九，是這個意思。巽上復震，猶否上復泰也。巽上回復震卦，猶否上復泰也。就像否卦，一回復成為泰卦。否是天地否，否卦一變成地天泰。為什麼舉否卦呢？這一卦上九，陽失位，窮于上反下成震，所以猶否上復泰也。拿這兩卦相比的，巽上復震，猶否上復泰也。巽卦上面兩陽，下面一陰爻，上卦下卦都是如此。這樣一變，所以有否卦、泰卦，泰一變就成否，否一變就成泰。震卦一變，就是巽卦，巽卦是根據虞翻的解釋，是從震卦來的。

李道平的疏，二，牀下謂初，上，牀下亦謂初也。陽失位，窮于上，反下成震。故曰巽在牀下。象曰：上窮。言上窮則當變而復初也。巽上復震，猶否上復泰也。這是拿否卦回復泰卦，拿這兩卦相比。這是虞翻注的。

下面是九家注：爻例，按照爻解釋的例子，上為宗廟。在古時候，作天子沒有任期的，作到死為止。天子死了，那就入了宗廟，在上那一爻是宗廟。為什麼是宗廟？按照位子來講，九五天子，退位了，就入了宗廟。夏官司勳，《周禮》，周家

制的禮，一個是《周禮》，再一個是《儀禮》，再是《禮記》，這三禮。《周禮》是講天子朝中各種執掌的官位置，那一品官它掌理那些事情。這是講〈夏官〉。《周禮》叫周官：〈天官〉、〈地官〉、〈春官〉、〈夏官〉、〈秋官〉、〈冬官〉，有六官，這是〈夏官〉。司勳，司是管理，勳是有功的。管理，他掌理那些在天子朝中辦事的官員，那些有功勳的。司勳就是管理有功勳的職位。〈夏官〉司勳「凡有功者，祭于大烝，司勳詔之」。凡是有功的那些臣子，祭于大烝，司勳詔之。「大功，司勳藏其貳，賞地之政」。〈夏官〉司勳，它的原文就是這樣的，凡有功者，祭于大烝，司勳詔之。大功，司勳藏其貳，賞地之政。

這一段根據鄭康成的解釋，鄭康成是鄭玄，他說大祝大師宜于社造于祖。他們應該，社是社稷，造于祖宗的祖。故曰「封賞出軍，皆先告廟，然後受行」。所以在司勳有這兩句話，封賞或者出軍。封賞，在朝廷中有功勳的人，來封他，來賞他。還有出軍的人，有派他到外面作戰，叫出軍。皆先告廟，先告廟，告天子的宗廟，祖宗的，祭祖宗的，告廟。然後受行，然後再出發，封賞或者受命。

上九，巽在牀下，《九家易》的注解，按照爻例，上為宗廟，《夏官》司勳「凡是有功者，祭于大烝，司勳詔之。大功司勳藏其貳，賞地之政」。大祝大師宜于社造于祖。故曰「封賞出軍，皆先告廟，然後受行」。封賞或者出軍，都要先告祖先宗廟，這是敬祖宗。就固有文化來講，告廟、敬祖宗，都是報本，這是報答根本。一個人，比如說這個人從那裏來的？從父母來的，父母又有父母，一直追而至最早的祖宗。所以我們過去在台灣，政府還常常祭祀炎黃、遙祭黃陵，黃陵就是由軒轅黃帝作代表。黃帝、炎帝神農氏，這是我們民族的祖宗，祭祀祖宗，就從自己的父母一直一直追，追到炎黃，這是報答根本。父母的恩德最大，你要報答父母的恩，昊天罔極。從父母一直追，追至最初，這恩德都是昊天罔極，報答不盡的。所以大祝大師宜于造祖宗的宗廟，故曰：封賞出軍，皆先告廟，然後受行。那都是奉行命令的。

巽為命，巽卦又有命令的意義。故曰「三軍之命」，三軍之命，三軍都是奉天子之命。之後「將之所專」。天子命令將帥出去作戰，將帥受命之後，他去作戰時，

將帥在外，他有所專，他有他的專業，軍事上的專業，有他所專的。天子有命令，他可以不聽，將在外，不受君命，將之所專。這與九二同義，這與前面九二同義。故亦曰「巽在牀下也」。為什麼講牀下呢？牀是木頭作的，巽卦一陰二陽，就像一個牀。牀是木頭做的，東方甲乙木，就十干來講，東方是屬木，所以是牀。與九二同義，故亦曰巽在牀下也。把巽在牀下解釋完了。

喪其齊斧，貞凶。

齊斧這個齊字，在王弼注的《十三經注疏》那個本子，讀資斧。資是物資，資格那個資。所以王弼的注解是資斧，這裏齊斧，是用古時候的本子，古時候是王莽那時候用齊斧。

虞翻曰：變至三時，離毀入坤，坤為「喪」，巽為「齊」，離為「斧」，故「喪其齊斧」。三變失位，故「貞凶」。

荀爽曰：軍罷師旋，亦告于廟。還斧于君，故「喪齊斧」。正如其故，不執臣節，則凶。故曰「喪其齊斧，貞凶」。

李道平先解釋虞注，虞翻說變至三時，離毀入坤，這怎麼說？巽究為震，巽卦一變，變到究竟，就是成震卦。變至三時，互離毀，變到三爻時，互體離卦毀了，不在了。入變坤，就變成坤卦。坤喪于乙為「喪」，坤喪于乙，是就納甲來說。坤喪于乙，到了乙時，為喪，這個喪是坤卦到了乙時。納甲，乾納甲，坤納乙，所以坤喪于乙為喪。齊乎巽為「齊」，齊乎巽，按照《說卦》裏講「帝出乎震，齊乎巽」，這齊乎巽。離是戈兵，離卦在《說卦傳》裏它有戈兵的象。戈是干戈，兵，古時候也是一種武器，叫戈兵，合起來是武器，這離就有戈兵的象，為「斧」，斧，一般用來砍柴、砍任何東西，叫斧，它也是作戰時用的一種工具。故「喪其齊斧」。

諸本，諸本就指王弼注的本子，還有其他的本子，皆作「資斧」。但是漢書，古時候講《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》，這四史，古人要研究歷史，四史必須要研究的。這裏講《漢書》，前漢的書裏面王莽傳，前漢注的有記載王莽的事情，《王莽傳》裏引此爻曰「喪其齊斧」，引巽卦這一爻說喪其齊斧。諸本子皆作資斧，這個齊斧就是《王莽傳》裏引用這一句話，喪其齊斧。應劭曰，應劭是《漢

《書》注解的人，他說「齊，利也。」齊這個字，當利講，這個利，是很鋒利的，那個斧子很利。砍東西很俐落，叫利斧。「亡其利斧」，這一句說「言无以復斷斬也」。亡其利斧，是沒有利斧了，失掉利斧了。无以復斷斬也。這斧子沒有了，這種利斧沒有了，要斷斬，你要斬斷沒辦法了。虞從古本，故作「齊」也。齊斧是用古本子，故作齊也。三變成震，失乎正位，故「貞凶」。三變，九三一變成震，失了正位，故貞凶。

下面是荀注：古者飲至策勳，皆在于廟，都是在宗廟裏面，賜弓矢斧鉞，然後得專征伐。古時候要派大將出去征伐時，策勳也是在宗廟裏面，天子賜弓矢、斧鉞，這些都是武器，然後出征的大將得專征伐。故出則授斧，入則還斧，出去的時候，這斧代表武器，交給出去征伐的將軍。入則還斧，戰事完了，比如說，天子為什麼還作戰？還要派大將出去作戰？天子封的各國的諸侯國，那一個諸侯國不聽從天子的命令，那時天子就派出大將去討伐他，是這個意思。大將出去討伐，天子把武器交給他，大將把不聽命令的國家征服了。征服了之後要回師，回到天子的朝廷，入

了天子的朝廷，就要還斧，要把作戰時用的武器交還給天子，還斧于君，故「喪齊斧」，喪齊斧，就是把這斧（武器）還給天子，自己沒有了，就喪其斧。已喪齊斧，這大將已把斧還給天子了，自己沒有了，喪其斧，這就沒有事了。

下面把話一轉，若正如其故，是不執臣節，則凶矣，若正如其故是什麼呢？就是戰爭的武器不交還給天子。正如其故，就如同出征一樣的，那個斧還是抓在手裏面，不交還給天子，如其故。是不執臣節，他不遵守臣子的節。節是什麼？到什麼時候，他就應該怎麼樣作，臣節，節操，不要失了臣子的操守，有節制的。所以不執臣子的臣節，操守沒有了，則凶矣，那就凶了。在《易經》裏面講凶，那就是大禍要來了。故曰「喪其齊斧，貞凶」。喪其齊斧，貞，貞是什麼？既然應該喪其齊斧，還正，還不還齊斧給天子，這就凶了。凶說得簡單，古時候對天子，將軍打仗回來，還繼續以為我是將軍，天子命令我不聽，殺身之禍就來了。凶，這很嚴重的，叫貞凶。

下面愚案，是李道平的案語，他把前面解釋清楚了，後面再加上補充。九二「巽

在牀下」，雖失正，然得中，九二在下卦之中，得其中。變而應五，故吉。九二失位，它一變，成六二，與九五相應，故吉。上位為廟，史巫所以告廟。史巫，上爻是宗廟，你怎麼樣來告廟呢？報告宗廟要用史巫，史巫就有男巫女巫，這個巫他可以和神明通話。古時候講人死為鬼，比如說父母、祖父母，在世時稱父母、祖父母，祖父母死了以後，一定成為鬼，叫鬼神，鬼的精神叫鬼神。宗廟都是祖宗、都是鬼神，用史巫來跟祖宗連繫通話，所以自己來報答自己的祖宗，祭祀祖宗。別的祖宗、別的宗族不能夠，為什麼？非其鬼而祭之，諂也。不是自己的祖宗，不是自家的鬼，而祭人家的，非其鬼，你去祭，這是諂媚的行為，這不許可的。所以這裏用史巫來告廟。

應五承上，九二變成六二，與九五相應，承受上爻，承上爻是承宗廟。故「用史巫」，變順為吉。這就得到吉了。《易經》遇到不正的都要變，一變正了，就吉。所以我們常常講學《易經》要趨吉避凶。怎麼趨吉、怎麼避凶？這裏講的就是遇到不正，就要改變為正，能夠吉，凶就避免。

上九「巽在牀下」，這和九二巽在牀下不同的。既失正，上九，應該是上六。巽卦裏面上九，它也失正。又過卑，過于自卑。三變應上亦凶。九三變了應上，這九三本是正位，你要一變成六三，與上九相應，也凶，也不正。三離齊斧，變坤為喪，三離齊斧，一變為坤卦，坤為喪。失其齊斷，故「喪齊斧」，變正亦凶也。這三變正位，也是凶，變得不對的。

○象曰：巽在牀下，上窮也。喪其齊斧，正乎凶也。
巽在牀下，上窮也。

虞翻曰：陽窮上反下，故曰「上窮也」。

巽卦在上的陽，窮上，上不能再上了，窮盡了。怎麼變呢，反下，反到下面，故曰上窮也。

李道平說陽窮巽上，反于震下，故曰「上窮也」。陽爻窮在巽卦的上爻，反于震下，反到最初一爻，陽爻，震下，故曰上窮也。

喪其齊斧，正乎凶也。

虞翻曰：上應于三，三動失正，故曰「正乎凶也」。

上爻與三爻相應，三動失正，故曰：正乎凶也。

李道平的疏：上與三應，上與三，按照相應來講，三上相應、初與四相應、二五相應，所以這裏講上與三應。但是三陽得正，三陽爻居陽位，它是得正。動而應上，失乎正位，三爻一變動，為六三，陰爻。就三爻來講，陽爻本是正位，一變成陰爻，就不正了，不正而與上爻相應的話，巽卦的上爻也是陽爻，也不正，兩者都不正，失乎正位了，故曰「正乎凶也」。所以這個正字特別重要。在卦爻裏講，這兩者都不正，三爻變成陰爻，想與上爻相應，上爻本身也不正，兩者都不正。

我們人在世間，自己本是正的，要想變為不正，迎合上面那個不正，這就凶了。卦爻是這樣講，用在人事上面，這個人本來是正人君子，看見那些人居在上位，有權有勢力，自己把正人君子變一變，迎合那些有權的人，這一變，凶禍來了。我們讀《易經》就要這樣想，既然卦爻舉出這些事情來，就要用在人事方面，不然我們

學《易經》作什麼用？學《易經》固然是不錯，是要開發自己的太極，也就是開發自己的本性。要開發本性，首先要作一個正人君子。正人君子禁不住外面的權力慾望誘惑，禁不住誘惑，把自己正人君子改了，一改變，迎合那些小人，那這個要怪誰呢？這個災難大禍很快來了，要怪誰？只怪自己禁不起外面名利的誘惑。所以我們修道，開始就要作一個正人君子。學佛也要學菩薩道，最低限度你要學小乘法門，小乘法門自己身心要端正，不能有邪見，一有邪見，被那邪見用來趨炎附勢。學佛就是聲聞緣覺，他也不會趨炎附勢。學儒，君子，真正一個君子，絕對不會趨炎附勢。富貴不能淫、貧賤不能移，學儒要堅持這個操守。這失了正位，就失了操守了，凶。這個凶就是修道不能成就，與道相背了。在人世間，失了君子，這就得了凶。所以孔夫子講「喪其齊斧，正乎凶也」，這把正法變了，變成邪法，凶了。

《易經》孔夫子講這經，每一句每一字都要好好的研究、好好的覺悟。我們研究這易經，除了把這經文、孔夫子講的〈彖傳〉〈象傳〉都要好好地研究，研究了要覺悟，一覺悟，在人世間處理人事問題，都沒有阻礙。修道從那裏學起？就在人

世間世間法上面，用得正確而不會用錯了，這才能學得好。佛法在世間，不離世間覺，佛法、儒家的修道，都是在世間來學。世間法學好，就能通達出世間法，那就能成就聖人，也就是能成就佛。所以〈象傳〉這幾句話重要，「喪其齊斧，正乎凶也」。

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦】

兌卦

巽卦講完了，下面接著是兌卦。〈序卦傳〉介紹這兩卦之間的順序。

○序卦曰：「入而後說之，故受之以兌。兌者，說也。」

崔憬曰：巽以申命行事，入于刑者也。入刑而後說之，所謂人忘其勞死也。

李道平的解釋，申命行事，莫大乎政刑。申命，就把這命令發表出來，發布命令，根據申命來辦事情。這莫大乎政刑，政治，就是古時候帝王宣布這命令，一旦這命令發布下來，就要執行了，這是政治方面；刑是刑法、法律這方面。一是行政、一是司法。巽是什麼？巽前面講，巽作入字講。巽者，入也，天子宣布政刑，下面的人就能接受。入，就像風吹進去，巽是它有風的象，所以它是入。互兌為刑，互體兌卦為刑。故「入于刑者也」。入刑而說，彖傳講所謂「忘勞」「忘死」者也。入司法這刑而能悅，就表示能接受申命。也就是〈彖傳〉所講的，人忘其勞死也。能夠入于刑而悅的話，一般民眾，他就是勞，他也不覺得勞，就是死也不在乎，也

忘記死。這是前面講〈序卦傳〉的一段。

後面按，是李道平的案語。虞注云，虞翻所注的，前面是崔注，李道平再拿虞注說「兌為講習」，兌卦有講習的意義。「故『學而時習之，不亦說乎』」，《論語》開頭這一章，就是「學而時習之，不亦說乎」。這是孔夫子講的話，依照孔夫子所講不亦悅乎，義尤精確。這個意義更比崔憬講的精確。這詳見序卦傳，茲不錄。〈序卦傳〉後面有虞注。

兌下兌上，這兌卦是兌下兌上，下是內卦，內卦是兌，外卦也是兌，上下兩體都是兌，這是解釋卦象的。下面是卦辭。

○兌。亨利貞。

虞翻曰：大壯五之三也。剛中而柔外，二失正動，應五承三，故「亨利貞」也。李道平的解釋，從四陽例，這一卦裏面四個陽爻。前面虞翻注解，大壯五之三，大壯是四陽爻，兌卦也是四陽爻，兌卦從大壯來的，所以這裏講從四陽這個例子。宜三之五，此云「五之三」，變也。三之五，大壯的三爻之五爻。此云，是虞翻在此講五之三。變也，它是跟這例子有些變化，另一種講法。

「剛中」謂二五，剛中指的是二五，二爻在下體之中，五爻在上體之中，二五兩爻都是陽剛，所以剛中謂二五，二五是剛中。而「柔外」謂三上。三爻、上爻，三爻是六三，上爻是上六，這兩爻。比如六三是在內卦之外，上六是在上體之外，三上。二失正位，動而成陰，二是九二，陽爻站在陰位上，失正位。動而成陰，九

二變動成陰爻。遠應五，從它到五爻，中間隔了三、四，所以是遠。遠，它可以跟九五相應，二本身是陰爻，和九五陰陽相應。近承三，近處它承受三爻，二承三則三正可知，二正則四亦正，故「亨利貞也」。二變成陰爻，近承三，接受三爻指導，三爻能夠接受二陰爻，當然三爻本身六三也變正成九三，可知了，二正，九二變成六二，它也正了，則四亦正，故亨利貞也。這幾個爻一變正，卦辭講亨利貞。亨是亨通，利是利益，貞是正也。幾個不正的爻變正，就人事方面，有不正的時候，事情就不通，一調整一正了，自然就通達了。這把卦辭解釋清楚了。

彖曰，是〈彖傳〉，就解釋這一卦它的意義。〈彖傳〉的解釋。

○彖曰：「兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞。說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。」

卦辭很簡單，〈彖傳〉說得詳細，〈彖傳〉是孔夫子寫的，他把文王的卦辭解釋得詳細。先解釋兌，說也。解釋這兌。

兌，說也。

虞翻曰：兌口，故說也。

這話怎麼說？李道平講兌為口，故「為說」。兌為口，就這個字來講，兌中間是口字。口說話，歡喜。說這個悅，話說得很歡喜，故為說。話從那裏說？從口說出，故為說。劉勰文心雕龍曰「說者，悅也」。劉勰，梁朝，宋齊梁陳都在南京這個地方建都的，劉勰就是梁朝時的文人。他著的《文心雕龍》，就中國的文學來講，它是評論文學的一種權威，他對於文章評論，從開始講文章都是有道的。一開始講

的「原道」，文章它的本源就是講道的。然後講了很多，文章有各種文的體裁，很多都收在《文心雕龍》這部書裏面。劉勰《文心雕龍》裏面〈論說〉篇，開頭是〈原道〉，後來有〈論說〉這一篇講「說者，悅也」。

李道平舉出來說，《文心雕龍》曰：說者，悅也。上面這個說話的說，讀成悅，意思也是悅，所以悅也。「兌為口舌」，兌這個字，《文心雕龍》講這個兌，不是講兌卦的兌，它是專講兌這個字，兌為口舌。《易經》裏講過的。「故言咨悅懌。過說必偽」，這個偽，兩種讀法，一般讀為，有地區讀偽，讀兩種音都可以。過說，說話使人喜歡。說，就喜悅，要恰到好處，如果過分的叫人喜悅，必偽，那就像假的了。「故舜驚讒說」，舜驚讒說，是《書經》裏面〈堯典〉、〈舜典〉，典是《尚書》裏面典章的典，〈舜典〉裏面講，聽到那個讒言，用言語諂媚的人，舜帝遇到這樣的讒言時，驚讒，震驚，你怎麼說這種諂媚的話？他舉《書經》裏舜帝。

一般人，只要是正人君子，聽到這種諂媚的話，他也會震驚的。所以我們學到這裏，我們聽人家說話，過於諂媚的話說出來，就認識這個人大概心術不正。這講

舜帝如此，我們一般從這裏也可以認識人，就從他言語裏面認識人。言為心聲，他說什麼言語，代表他心裏的意思。所以一個正人君子，他跟人說話，那些迎合人的心意、說那些討人好感的言語，不肯說。所以從這裏來認識人，從言語來認識人，認識人是如此。自己言語也要注意，自己跟人家說話，把正當的話說完就好，不要再加上說一些使對方歡喜的話，那是多餘的。故舜驚讒說。

是「說」「悅」同義，故謂兌為口說也。說話的說，和豎心邊的悅，讀音相同，意思也相同，所以說、悅同義。故謂兌為口說也，所以他說兌，悅也，虞翻注「兌口，故說也」。把虞翻的注解、《象傳》的意思解釋清楚了。

剛中而柔外，說以利貞。

虞翻曰：「剛中」謂二五，「柔外」謂三上也。二三四利之正，故「說以利貞」也。

李氏疏解釋，二五皆剛，故「剛中」。九二、九五這兩爻都是陽剛。故剛中，這兩爻都在中，二在下體之中，五在上體之中。三上皆柔，故「柔外」。六三、上

六，這兩爻皆是陰柔的爻，故柔外。三在二外，六三在九二之外，上在五外也。所以下面講二三四不正，利變之正，故「說以利貞」。二三四，九二、六三、九四，這三爻都不正位。利變之正，變成正位才是有利。故說以利貞，貞是當正字講，原來不正要變正，這才有利，有利才能悅，喜悅。這把「剛中而柔外，說以利貞」解釋完了。孔聖人寫的文字，兩句話那麼簡單扼要，解釋就要拿這麼多的文字來解釋。是以順乎天而應乎人。

虞翻曰：大壯乾為「天」，謂五也，「人」謂三矣。二變順五承三，故「順乎天，應乎人」，坤為「順」也。

李道平解釋，大壯內乾為天，雷天大壯，上體是震卦，震為雷，下面是乾卦，乾為天，一般念是雷天大壯。大壯這一卦，內卦是乾，乾為天。三上之五，大壯的九三上之五，大壯的五爻原來是六五，九三到六五，六五到九三就成六三，九三到六五變成九五，那就變成現在的兌卦。大壯內乾為天，三上之五。五于三才為天位，故「天謂五也」。五爻，它在天地人三才，它是天的位子，故天謂五也。天地人三

才是什麼？就三畫卦來講，上爻是天，中間是人，下面是地。這六畫來講，上兩爻是天，中間兩爻是人，下面兩爻是地。

五下之三，三為人位，故「人謂三矣」。三正，則乾三君子也。三爻一正的話。則乾三君子也，乾卦的三爻，乾卦的九三稱為君子。二變正，九二變正為六二，上順五，怎麼上順五，按照爻位來講，二五相應，在兌卦裏面，九五為陽爻，是正，九二位子不正，它要變成六二，陰陽相應，二變正，上順五。近承三，就近承三爻，一變動正了，故曰「順乎天，應乎人」。順乎天是順著九五，應乎人是應三爻。二四變互坤。二爻、四爻一變，有互體坤卦，故「為順」。坤是陰爻，它是順。陰爻順是好的，如果陰爻是過於順，那就不好。所以順也是要恰到好處，故為順。把「順乎天而應乎人」解釋清楚了。

說以先民，民忘其勞。

虞翻曰：謂二四已變成屯，坎為「勞」，震喜兌說，坤為「民」，坎為心，民心喜說，有順比象，故「忘其勞」也。

謂二四已變，就是講九二、九四，二四不正，已變成爲屯卦。九二一變，下體成震卦，九四一變，上體成坎卦，坎爲水，震爲雷，就水雷屯卦。屯卦裏面有水、坎卦的意思。坎爲勞，震喜兌說，兌的意思，坤爲民，坎爲心，民心喜說，有順比象，故忘其勞也。

李道平解釋，二四失位，變成屯體，屯外坎勞卦爲「勞」。李道平解釋虞注，二四失位，變成屯體，屯卦外體是坎卦，坎有勞的意思，這坎卦有勞的意思。內震春陽爲喜，內的震卦，屯的內卦是震，爲雷，震的第一爻是陽爻。震爲雷，雷一發出聲音，春天這陽氣就從天地之間升起來了。春陽歡喜，春雷一動，表示花草樹木就要發芽，地下小蟲也可以從地下出來，也得了喜。體兌爲「說」，兌體，就屯卦來講，它是喜悅。屯互坤眾爲「民」，屯卦有互體坤卦，坤是爲民眾，坤眾爲民。又坎亟心爲心，坎亟心，在〈說卦傳〉裏面，坎爲亟心，叫心。屯二至上有比象，比卦上體水，下體是地，有水地比象。比象傳曰「下順從也」，比卦的〈象傳〉講，下順從也。就是講比卦的下面是坤卦，下順從也。這是「民心喜說，有順比之象」，

故「民忘其勞也」。

這個一般看起來，怎麼解釋成這樣，轉來轉去呢，但是它處處講根據，解釋民忘其勞，就從每一爻變化成那一種卦，然後再把民忘其勞解釋清楚。這有順比之象，故民忘其勞也。那你人世間，在古時候講天子，在天子之下還有諸侯，還有大夫。今日之下，一般人沒有作天子，也沒有作總統，但是一般人雖然沒有作天子，也沒有作總統，甚至於總統下面那些官員，修道的人大概都不想作這些事情，作這些事情很麻煩。古時候講領袖，領袖是什麼？不好當。就當衣服來講，這個領子，這個袖子最容易受髒的，一件衣服，領與袖容易髒的。那麼人中的領袖，就是正人君子的領袖都免不了受髒，小人作領袖更加貪贓枉法，貪污更厲害，所以我們修道人大概都不想作領袖的。我們修道人要志於道，以道為主。有順比象，故民忘其勞，怎麼民忘其勞呢？這裏講二四失正，要變成屯，屯外坎有勞的象，它這必須要先民，先讀現，當動詞講，先民，你要人民忘其勞，自己要先勞，作勞的事情，自己要先來勞苦自己，才能夠了解民間那些勞苦。古時候皇帝、諸侯那些子弟，長子可以繼承

王位，可以繼承國君的位子，其餘的受封，封為大夫。這些人都不知道，自己沒有吃過苦，他不知道民間民眾的辛苦。自己沒有勞，民眾那些勞苦他怎麼知道呢？古時候如此，現在還是如此。

現代那些競選，他怎麼競選上來呢？以他的世家，他的祖上到父親，都有政治權利的人，再呢？他的父親是個有錢的人。以現代的競選，缺少這兩個因素選不上來。你不相信大家自己選看看，你能選得上來嗎？所以這裏講民忘其勞，古時候，他自己要先勞，然後忘其勞。現在這些人，他根本不知道，有什麼勞苦？頂多在選的時候，到處跟選民來拜票，這就是他的勞苦了，除此以外，他不知道勞苦。不知勞苦，你辦的事情，你叫民眾有什麼感受？民眾沒有什麼感受。辦的事情不但叫民眾無感，而且叫民眾勞苦得更多。我們研究《易經》時，不是在批評人，而是教我們學這部經時，自己要認識現在世間的一種狀況，你對這世間狀況不了解，生存都很困難。所以學這一條，先民，自己要懂得吃苦，然後你有機會作領袖時，就可以使民眾忘其勞。下面是比這更進一步來講。

說以犯難，民忘其死。

虞翻曰：體屯，故難也。三至上體大過死，變成屯，民說无疆，故「民忘其死」，坎心為「忘」，或以坤為「死」也。

李道平的解釋，屯彖傳曰「剛柔始交而難生」，屯卦的〈彖傳〉，孔夫子講的：剛柔始交而難生。這屯卦〈彖傳〉講，剛柔，剛是陽剛之爻，柔是陰柔之爻，始交而難生。屯卦就是難，這個字上面一橫代表土地的地，下面一個草，草要想長出到地上來，不容易的。所以屯卦這屯字，它費了很多力氣，才能從地面出了一點點。所以屯，上面一橫，地上出一點頭，其餘的大部分還在地下出不來，這叫難生。中國這個字，我們都沒專門研究文字學，要有興趣專門研究文字學，從文字裏面可以了解很多中國固有的文化，每一個字都有它的含意在當中。屯卦是剛柔兩爻始交，比如屯卦上面是坎卦，坎為水，下面是震卦，震為雷，這兩卦都有剛柔，而難生。二四變，故體屯為難也。二四一變，體屯為難。就兌卦來講九二、九四，九二變成六二，九四變成六四，兌卦變成屯卦了，為難。

三至上體大過棺槨死象，三爻到上爻體大過，大過是什麼，這講互體，兌卦從三爻到上爻，三爻是六三，上面是上六，六三經過九四、九五到上六，這四爻是互體，叫四連互，四爻連起來互體，這是大過。怎麼讀呢？四、五、上是兌卦，兌為澤，澤是大澤，水那個澤。再呢？從三、四、五，這三爻是巽卦，巽有風的象。這叫澤風大過。你把四個爻，先讀上面三爻，再讀下面三爻，中間有重疊的，就變成澤風大過了。這講三至上這四爻體大過，互體有大過象，大過有棺槨死象。大過為什麼是棺槨死象呢？這在〈繫辭下傳〉裏講過的，古時候父母死了，兒子就把父母的遺體送到郊外，郊外樹林裏，用樹葉子、樹枝子把父母的遺體蓋起來，蓋得很厚，那就完了，這就葬了，就等於把父母埋葬起來了。到後來有喪期，普通講有三年之喪，它這個沒有，喪期無數的，終身都在想念父母，這古時候是那樣。到了後來，〈繫辭下傳〉裏講後世聖人，聖人就是制禮，製造禮的聖人，易之以棺槨，它用棺材，棺材外面有套的棺材叫槨，不要用樹枝樹葉來葬，它用棺槨來收斂父母的遺體。〈繫辭傳〉裏講，蓋取諸大過，這是從大過這一卦取這個道理。所以三至上體大過棺槨死象，這代表講民忘其死。用古時候「後世聖人易之以棺槨」，棺槨就是「取

諸大過」，棺槨死象。

變屯互坤，變屯卦，互體有坤卦。坤曰「應地无疆」，是「民說无疆」，故「忘其死」也。坤卦裏面講應地无疆，大地有沒有疆界呢？大地疆界，整個地球，在中國是這一面，翻過來到美國，也是這一面，其他的非洲、歐洲、澳洲，沒有疆界。現在有界，人為的，政治上有疆界，就大地上來講，沒有疆界。所以應地无疆，坤卦來講，這個大地，大地沒有疆界的。无疆，是民說无疆，拿无疆的大地來比喻，一般的民心，大地无疆，是以民說就无疆。你有界限，有界限心裏就有障礙。你到這個國家、那個國家要有護照，沒有護照，你就去不了，這就是障礙。就這個大地來講，一般人就象大地沒有疆界，沒有障礙，那就民說了。我們學就要學這個大地，心裏不要有任何界限，我們人對於任何人沒有界限時，他是好人、壞人，都能包容他。好人要向他學，不好的人要想慢慢地度化他，這是心裏无疆，就能如此。心裏有個界限，你對人就有分別心了，有分別心，那你這道修不好，要弘揚這道更困難。這應地无疆，是民說无疆，如此故忘其死也。你作國家的領袖，能夠這樣，「說以

犯難，民忘其死」。能夠這樣无疆，老百姓就是死也不放在心裏面，忘其死。你作天子，真正是聖人，有聖人的道德，站在天子位上，就能夠使民忘其死，那就是真正把民眾的心完全帶起來了。所以自古到今，你作天子要得民心，得民心得到最高的境界，民忘其死。那你國家有什麼事情的話，民忘其死，你叫老百姓辦任何事情，都能成功。在抗戰的時候，國民政府那時有敢死隊，敢死隊就是他勇敢不怕死。這裏講的敢死隊，那一定能打敗敵人的。「說以犯難，民忘其死」。

坎為心，坎卦在〈說卦傳〉裏講，它是巫心，坎為心。故「為忘」。忘，普通說話讀忘，《書經》裏面讀平聲，讀亡。這個忘，是上面是亾，下面是心，忘這個字，老本子是正確的，一個人找到一個隱蔽的地方，一直一橫，隱字它隱藏起來叫亾。下面是心字，心不要顯出來叫忘，忘其死。

坤喪于乙，死魄為「死」，是什麼？就納甲來講，八卦把十干納起來。比如說乾卦納甲、坤納乙，八卦只有八，干有十干，你怎麼納？前面的甲乙，由乾納甲、坤納乙，後面兩支壬癸，乾納壬，坤納癸。還有六個丙丁戊己庚辛，六子卦就納起

來了。這坤喪于乙，喪于乙是什麼？就在每月三十日那一天，夜間是黑暗，就是坤到三十的夜間是喪了。喪是什麼？月光沒有了，坤喪于乙。死魄，魄，就人體來講，氣魄。人的身體你的氣勢很盛，你這個人很有魄力，叫魄。還有魂，魂是靈魂，一般人講活的叫魄，死的時候，靈魂離開身體，叫魂。坤喪于乙，死魄為死。死魄，就是活的時候那種魄力，隨著身體沒有了，叫死魄。故「或以坤為死也」。或者用坤卦，坤怎麼死？坤卦六爻皆是陰爻，陰爻是一片黑暗，沒有光明，這就是死，坤卦就代表是死。

人死了之後，一般人不了解。人到死時，他是一片是黑暗，究竟到那裏去？這個在佛法裏面講的斷滅知見，斷滅知見，人一死了，什麼都沒有了，那種邪見，就違背這個道理。人一死了以後，他還有靈魂，佛法講有第八識，第八識的靈魂到那裏去呢？一般人恐怖，究竟到那裏去，他不知道，恐怖啊。有極善和極惡的人，善到極處了，他死了以後，他可以看到天堂，上天去。極惡的人，他死的時候看見地獄，他就到地獄裏面去。中間的人，就不知道到那裏去了，恐怖。我們修道的人，

他修得好，他知道還可以到人間來。學特別法門學淨土宗，修得好，命要終的時候，他可以念佛，念阿彌陀佛，他可以到極樂世界去，這個去路很分明。所以修道人心裏就在道上面，到身體一死時，他知道那裏去。儒家也是這樣，儒家純粹的老儒，他到命終時，他知道他還到人間來。老儒學什麼？學五倫，他五倫學得好，他生生世世都在人世間，在人世間繼續學，學到最後，就像孔夫子一樣，學成聖人，所以儒家的老儒都懂得這個道理。

說之大，民勸矣哉。

虞翻曰：體比順象，故勞而不怨。震為喜笑，故人勸也。

下面李道平解釋，屯二至上體比，屯卦上體是坎，互體是坤，從六二到上體有比象，水地比。比彖傳曰，比卦的〈彖傳〉講「下順從也」，下為什麼順從呢？比卦的下面是坤卦，坤有順從的意思，順從也是坤的德。故有順象，順，故「勞而不怨」。順，是能夠順乎民眾。順乎民眾所以勞而不怨，民眾雖然勞，勞是辛勞，或者勞苦而沒有怨恨。這就坤卦的順來講，在上位的人要順民眾，民眾所需要順他。

比如說民眾他在工作忙時，你不能叫他來替公家辦事，你叫他來替公家辦事要在農閒之時。古時候士農工商，士是讀書人，國家不會派他作任何工作，只要他念書，學問學好了，就好，將來從事政治。農工商各有專業，在上位的人不要妨礙農工商的專業，這就是順，順乎民眾。不妨礙他們的專業，國家有事要召集他們，他們再辛苦也沒有怨恨。這是古時候作天子以及作國君，這是一個很重要的辦法，治國平天下，必須要順民。這說完，就把上面〈彖傳〉幾句話都講完了。

震春，陽為喜笑，故「人勸也」。比如說，是以順乎天而應乎人，順天應人，古時候，比如說夏桀王不好，成湯王來把夏桀王放逐出去，這成湯放桀。秦始皇滅六國，統一天下，沒有好久，漢高祖建立了漢家的天下。這作天子的人，要能順天應人，這政治可以維持長久一點。自古到現代，無論那個政權，它不會長久的，但是能夠順天應人，可以長久一點。周家幾百年的天下，漢家從漢高祖建立漢家天下也有好幾百年，所以順天應人重要。最後一句，「說之大，民勸矣哉」，這幾句是〈彖傳〉的話，我們研讀兌卦時要好好地研究，研究悟出建立天子的政權必須要順天應

人。所以最後「說之大，民勸矣哉」，說，就是叫天下人民都喜悅。

○象曰：「麗澤，兌。君子以朋友講習。」

〈象傳〉簡單的這兩句，但是非常扼要。

虞翻曰：君子，大壯乾也。陽息見兌，「學以聚之，問以辯之」。兌二陽同類為「朋」，伏艮為「友」，坎為「習」，震為「講」，兌兩口對，故「朋友講習」也。

李氏疏互離為麗，兌為澤，兌陰麗陽，這講兌卦互體離。在那裏呢？就是九二、六三、九四，它是互離卦，為麗，麗是有附麗的意思。這兌卦上體、下體都是兌，兌為澤，兌卦它有澤的象。兌陰麗陽，前面講麗，麗有麗的意思，兌澤陰爻，麗是麗陽，附麗于陽爻，故曰「麗澤，兌」。〈象傳〉開頭就講「麗澤，兌」。

「君子，大壯乾」，虞翻講君子是大壯乾也。謂五也。這指的是五爻，九五。雜卦傳，後面有〈雜卦傳〉稱「兌見」，〈雜卦傳〉稱兌是見。見可以讀現。陽息至二見兌，陽息是息卦，消息卦是以陰消陽，以陽息陰，這講陽息至二見兌。這十二消息卦，是把乾坤兩卦把它連接起來，乾坤兩卦有十二爻，乾卦有六爻，坤卦有六爻，

講息，是從那一月開始呢？十一月。十月時純坤，坤卦原來把陽爻消了，消到十月，六爻皆陰爻，從十一月開始，一陽開始生起來了，陽息卦，息不是休息，息是生長出來了，就從十一月開始，一陽起來了，這叫息，那叫作復卦，上體坤，下體震，地雷復卦。這是十一月。十二月？息到二爻，下體稱為兌卦，上體還是坤卦，地澤臨卦。息到三爻，那是正月了，地天泰卦，這樣的息到了四月，全部成為乾卦，這消息的息完成了。到五月，陰爻又開始了，五月陰爻把乾卦消了一爻，那就是上體乾，下體巽，巽為風，就是天風姤卦。從五月開始消到十月，純粹坤卦出現。那麼十一月又是復卦，這就是乾坤十二爻，分別在一年十二個月，循環地來消息。

這個什麼意思呢？讀到這裏就要研究了，就世間的天時來講，天時就把天地包含在內的氣候，都是這樣循環地轉變。《易經》裏面講卦爻、講變化，用在人世間。人世間就跟乾坤十二爻一樣，乾坤十二爻，十二個月的氣候不相同，人世間的氣候也不相同。比如說在正月三陽開泰，比喻政治，作天子，明君在位，這政治氣候最好。到了七月天地否卦，在否卦這個時代，天子不是聖人了，不是明君了，而是暴

君了。在古時候，你拿天子來比喻的話，最好時是堯舜，最不好時是夏桀王、殷紂王，這不好。一般人在明君在位時，天下都是政治最好，天下老百姓都在非常美好的政治之下，一切都很好，過著國泰民安的時候。遇到桀紂這個時代，國家也亂，民眾也不安定了，民生凋敝。就在一般人處在好的時代，心裏就好，處在不好的時代，心裏就感覺苦惱。

我們學《易經》，講到消息的時候，心裏不要隨著時代的好壞，心情就好壞，不要這樣。好的時代，時間長久一點，到最後還是要轉變；不好的時代，也會很快就過去。這樣我們研究《易經》，目的是要修道，要成為聖人，在心理上不隨著時代的好與壞，保持心理很平和，無論在什麼時候，心裏都是心平氣和。最寒冷時候，心裏也要和，最熱時，心裏也要和，這就是靠研究的人要用智慧了。外來的政治社會的狀況，那都是外來的，都是有生有滅，不會長久的。我們修道的人，心裏要心氣和平，才能開發自己本有的性德，就能明心見性，這才是我們研究這部經的目的。

這裏講消息，就拿消息這兩個字來研究，研究到人事、修道。修道在那裏修？

修道就在人世間政治、社會，就在這些人事上來保持自己心平氣和，這是一個原則，修道就要把握這個原則。學佛的人都知道：佛法在世間，不離世間覺。學佛的人就在世間來覺，世間那些事物複雜得很，但是不管怎樣複雜的事情，你就在事情上面來覺悟。覺悟什麼？覺悟世間一切事物都是生滅的，生了滅，滅了又生。凡夫眾生都為這個在苦惱，沒有辦法解決，苦惱到了極處，就在六道裏輪迴生死，出不來。修道在世間覺悟，就是把世間任何那些複雜瑣碎的事情一切放下。一切放下，放下什麼？就是覺悟，不要執著世間那些瑣碎的事情，心不要放在那些有生有滅的事物上面，心放在道上面，修道，這就是「佛法在世間，不離世間覺」。

我們在此學到消息，世間的消息就拿天氣來比喻，有冷有熱的時候，不管天氣，這是外來的，這些環境狀況，不要把這些放在心裏，一心求道，那就能用消息，否則的話，知道消息了，你怎麼用呢？就在消息上來覺悟，覺悟消息。世間什麼事情，位子再高，作了大皇帝，位子低，窮到了作乞丐的人，這個都是消息，那一個人，他的地位都會轉變的。所以就從消息這兩個字要覺悟。

乾九二「見龍在田」是也。講君子大壯，說的是九五這一爻，〈雜卦傳〉裏面講「兌見」，陽息至二見了兌卦，乾九二「見龍在田」，乾卦的九二見龍，初九是潛龍，伏在地下。見龍，出現了，見龍在田，田是在地面，到了地面上來了，是也。

「學以聚之問以辯之」，這是乾二爻的文言文，〈文言傳〉的文，乾卦二爻的〈文言傳〉它說這兩句話，「學以聚之，問以辯之」。這就是拿這兩句話作講習的根據。體在乾二，故引之以明講習之事也。學以聚之，是求學的人將來共聚之，問以辯之，有求學就有問的時候，學問有學有問，問就辯之，這就拿乾二的〈文言傳〉文引用在這裏，所以體在乾二，故引之以明講習之事，講習就是在「學以聚之，問以辯之」。

體有二陽同類，故「為朋」。這兌卦，不論是上體下體，兌上面是陰爻，下面兩個陽爻，所以體有二陽，同類，故為朋。這二陽是同一類的，都是陽，故為朋。就拿兌卦的二陽同類來講，同類為朋。兌與艮「山澤通氣」，兌與艮，為什麼是山澤通氣呢？兌為澤，澤是大湖，比如說內地有幾個大湖，有洞庭湖、鄱陽湖，還有其他很多湖，這叫澤。山是艮，艮為山。山澤通氣，山與澤這兩卦通氣，這是〈說

卦傳裏講的，艮山澤水，山水通氣。山有山的氣，水有水的氣，這氣分山水能夠通，山水通氣。因為山澤通氣，故「伏艮為友」。再講這艮山從那裏出來的呢？是兌下面伏有艮卦。漢儒注解講有飛有伏，飛是在表面上的，伏是伏在下面，叫飛伏。兌卦是飛在外面，一看就知道是兌卦，伏是伏在兌卦下面有艮卦，兌卦就和艮卦是相反的，兌卦是一陰在上，二陽在下。艮卦是一陽在上，二陰在下，兩個相反。所以伏艮，兌下面伏有艮卦為友。

二四已變，二爻四爻，九二、九四已變，為什麼？九二不當位，九四也不當位，二四這位子是偶數，九是奇數，以奇數之爻是陽爻，九是陽爻站在偶數這位上，不當位，應該要變化，應該九變成六，九二要變成六二，九四要變成六四，所以二四已變。習坎為「習」，九二、九四這兩爻不當位，要變成正位，已變習坎，這一變之後，成習坎，變成坎卦。二四已變，兌卦的九二、九四已變成六二、六四，這樣卦裏面就有兩個坎，下體二、三、四是互體坎，上體四、五、上，上體是坎，兩個坎叫習，坎為習。震聲為「講」，震卦，二四已變，它有震，震有雷打的聲音，拿

這個來比喻，講習的講，為講。四亦伏坎震為講習也。兌上陰開，兩口相對，故象「朋友講習」。兌卦上面是陰爻，陰爻是開兩口，開兩口什麼，這像兌卦，上體下體都是開兩口，相對，故象朋友講習。兩口代表兩個人對話，相對話，就像朋友講習。這把〈象傳〉解釋清楚了。

周易集解纂疏講記（卅五）【兌卦】

○初九。和兌，吉。

虞翻曰：得位，四變應已，故「和兌吉」矣。

李道平解釋，初得正位，初爻，初九，得正位，初是陽位，九是陽爻，它得正位了。上應于四，它與四爻來相應。四剛不和，四爻，九四這陽爻，它不和，陽是陽剛，陽剛的人，他要和別人很和順的相處，不容易的，所以四剛不和。變而應已，故「和兌吉矣」。九四陽剛不和，要變成六四，故和兌吉矣。它這一變，本是剛不和，它一變，就和順。與初九相應，故和兌吉，變好。《易經》的卦爻，它一變，就能變好，這就看變化。

下面是〈象傳〉。每一爻的〈象傳〉。

○象曰：「和兌之吉，行未疑也。」

虞翻曰：四變應初，震為「行」，坎為疑，故「行未疑」。

李氏疏的解釋，四變應初，九四變為六四，與初九相應，初九得位，九四變成六四，也得位，這樣就是初與四相應。互震足為「行」，互體震卦怎麼來的，它是二三四，互體是震卦，震有足的象，為行。坎心為疑。〈說卦傳〉講坎為心，為疑。初行而後四之坎，變而得正，故「行未疑也」。坎有疑的意義，它這一變正，行未疑也。

○九二。孚兌，吉，悔亾。

虞翻曰：「孚」謂五也。四已變，五在坎中稱「孚」。二動，得位應之，故「孚兌，吉，悔亾」矣。

看李氏疏「孚謂五也」者，虞翻注說的孚是五爻，這個意思是什麼？初令四變正，初爻叫四爻（叫九四）變正，變成六四，這就正了位。五在坎中，坎有孚稱「孚」。九四一變成六四，上體九五在坎中，上體就成坎卦，在坎中，坎有孚，坎卦有孚的意義，孚是當信字講，有信用。坎為什麼是信、稱孚呢？就拿水來比喻，水什麼時候漲潮了、什麼時候退潮了，它時間幾乎是一定的，孚為信。

二失正有悔，九二失正有悔，失了正位，應該有悔的。動而得位，九二一變，變是變動，一變動成六二，得了位子。上應于五，與上面的九五相應，故「孚兌，吉，悔亾」也。悔是沒有了。原來是九二不得位，是有悔的，一變得了位，悔亾。這個亾，不是死亡的亡，而是消失掉了，它是隱藏起來，這個人字，左邊一直，然

後橫過來，一直一橫這個隱字，隱藏的隱字，人隱藏在物體裏面，隱藏起來這叫亾。不是死亡，而是使人家看不見它，叫悔亾矣。孚信，二失正有悔，動而得位，上應于五，故「孚兌，吉，悔亾也」。一變好，悔就沒有了。

○象曰：「孚兌之吉，信志也。」

虞翻曰：二變應五，謂四已變，坎為「志」，故「信志也」。

李氏疏解釋，二變正應五，九二變成六二，得正位，與九五相應，這是謂四已變應初，九四已變應初。變坎心為「志」，九二這一變，有坎，坎心為志。坎為什麼是心？〈說卦傳〉裏面講，坎有心的意義，坎心為志。又坎孚為「信」，故「信志也」。〈說卦傳〉講，坎又有孚的意義，所以為信，故信志也。漢儒的注解，處處講根據，這裏就卦爻變動講根據。

○六三。來兌，凶。

虞翻曰：從大壯來。失位，故「來兌凶」矣。

這一卦從大壯來的，怎麼說呢？兌三從大壯五來，在五失位，在三亦失位，故「來兌凶矣」。兌卦的六三從大壯五，五是六五，大壯六五到兌卦的三爻來。在五失位，原來在大壯的五爻失位，位子不正，到兌卦六三還是失位。在三亦失位，在三就是兌卦的六三，六是陰爻，三是陽位，陰爻站在陽位上，也失位。這就是說在大壯失位，到了兌卦還是失位。故「來兌，凶」，來是從大壯來的，來兌，在兌卦還是凶。

不言正者，兌家陰說陽，三无應，故不變。怎麼不言正者呢？兌家陰說陽，兌蒙，講兌卦，它是陰爻說陽，陰爻取悅于陽爻，陰爻向陽爻求喜悅，家陰說陽。三无應，三爻，六三无應，六三與上面，三上相應，但是六三是陰爻，兌卦的上爻是上六，這兩個都是陰爻，六三是失位的，無應。故不變，因為無應，故不變。上變

陽，與三易位，然後變也。上爻變成陽爻，與三易位，上與三這兩爻換位子，然後變也。那就是說，這上爻本是陰爻，先變成陽，然後再與三換位子，上三易位，那就變成上六，原來變成上九，這當然失位的，但是再與六三換位子，就得了正位，然後變也。三不變而上能變者，在六三還沒有變時，而上六能夠變，這是因為兌有伏艮，有潛伏艮卦，艮兌之卦，皆以上為主也。就這兩卦來講，艮卦以上為主，這個兌卦也是如此。這講六三與上六來換位子。

案，這是李道平的案語：三曰「來兌」，來上六也。三曰，六三這一爻講，來兌，來上六也，上六來的。上曰「引兌」，引六三也。上爻講引兌，引什麼？引六三，它把六三引上去。致彼曰來，汲下曰引。致彼，就是把上六，致是把它招過來，把上六招過來，這叫作來。汲下曰引，汲下就是講引水，把水引上來，它這比喻，就把三爻汲上來，這叫作引。小人合則君危，故凶。三伏震足，故有來象。這個叫作小人，小人為什麼？就是六三不正位，是陰爻站在陽位上，而且它是說陽，取悅于陽爻，這種行為是小人，不是正人君子。這種小人合起來，合什麼？兌卦上體是

兌，下體也是兌，兩者合起來，兩個小人。則君危，君子指的九五，就有危險了，故凶。三伏震足，故有來象，就解釋來。爻辭如此，看〈象傳〉。

○象曰：「來兌之凶，位不當也。」

案：以陰居陽，故「位不當」。諂邪求悅，所以必「凶」。

這案語是李鼎祚的案語。你看〈象傳〉就把爻辭解釋清楚了。看下面的疏以陰爻居陽位，故曰「不當」。兌本以陰說陽，兌卦本以陰爻取悅於陽爻，又失正位，又失了正位，是「諂邪求悅」，其凶必矣。諂是諂媚，這諂媚是不正當，邪的，是求悅於對方，對它喜悅，這個凶必矣，必然是凶。

這個爻辭再加上〈象傳〉，這就解釋六三本身位不當，然後又向有位子的人求悅，所以這是小人。天子或者是諸侯，用人的時候，你怎麼知道這人是好是不好呢？正人君子就是好，用諂邪求悅於人的話，這就不好。古時候天子，這一爻就是講給天子聽的。現在沒有天子，但是國家都有總統、有首相，他們要用人，就要知道小

人，見了這種小人，不可以用他們。小人怎麼看出來呢？就看諂邪求悅，他們到你這裏來，說的言語行動，就是要取得你對他的喜悅。這一般人不能辨別，但是你天子，你就要辨別。聖人在位的天子，他能夠辨別。雖然有天子之位，但是他本身沒有聖人的道德，他沒辦法辨別，不但沒辦法辨別，而且還樂於用這種人。大家學這部經，要在這些地方來研究。那你不要用小人，自己要成為正人君子，自己沒有成為正人君子，那一定是用小人了。這小人或者是男子，或者是女人，只要有這種行為，都是小人。認識這人，用的人是君子，自己心裏要端正，自己要正，正心。所以象曰：「來兌之凶，位不當」，自己要當位，自己不當位，用的人都是不當。這位不當也，這就是凶。

○九四。商兌未寧，介疾有喜。

虞翻曰：「巽為近利市三倍」，故稱「商兌」。變之坎，水性流，震為行。謂二已變，體比象，故「未寧」，與比「不寧方來」同義也。坎為疾，故「介疾」。得位承五，故「有喜」。

李氏疏解釋，「巽為近利市三倍」，說卦文。這是〈說卦傳〉裏的文字。互巽近市，這一卦有互體巽卦，近市，這巽近利市三倍，故稱「商兌」。商就是作生意，這商。四變正成坎，四爻一變，九四變六四，上體就成為坎卦。坎水性流，坎這水性是流動的。互震為行。互體震卦為行。二已變，至上體比，二爻已變，從二到上，這有水地比，變成比卦。比卦辭曰「不寧方來」，故「未寧」，比卦的卦辭說，不寧方來，寧是安寧。這裏講「商兌未寧」，比卦講「不寧方來」，故未寧，所以這裏講未寧。虞彼注云「水性流動，故不寧」，虞翻的注解說：水性流動。水這個性，金木水火土這五行各有它的特性，水的特性是流動的，故不寧。寧，是安寧地停在那裏不動，水性既然是流動的，所以不寧。這亦取坎象也。也是取坎卦的象，坎心病

為「疾」。坎是心病，在〈說卦傳〉裏講，坎心病為疾。

介，纖也，介是纖細的，介是當纖字講。變互艮為小，故曰「介疾」。變成互體艮卦為小，艮卦有小的象，故曰介疾，介疾是小病。變得正位，這一變，得了正位。上承五陽，陽為「喜」，纖小之疾，勿藥有喜，故「有喜」。這個小毛病，勿藥有喜，不要用藥物來治療，小病很快就好了，故有喜。

○象曰：「九四之喜，有慶也。」

虞翻曰：陽為「慶」，謂五也。

李道平的解釋，陽為喜，陽指的九四的九。九四陽爻，陽，它的意義是喜。陽亦為「慶」，承陽而有慶，除了喜，也有慶的意義，承陽而有慶。這一卦九四，它本身是陽爻，承是承九五這一爻，而有慶。故「慶謂五也」。慶指的是九五。

○九五。孚于剝有厲。

虞翻曰：「孚」謂五也。二四變，體剝象，故「孚于剝」。在坎未光，「有厲」也。

李道平的《纂疏》解釋，坎為孚，「孚謂五也」者，坎卦有孚，孚是孚信，有信用的孚，這孚指的是九五。為什麼九五講的是坎呢？因為四已變也。九四這一爻站在陰位上，位子不正，要變，變就是變正。二四變，五體剝象，二四變，五體剝象，二變、四也變，九五有剝象，這就互體來講的。原來這兌卦裏面除了三上是陰爻，後面初、二、四、五都是陽爻，二四這兩個陽爻都變成陰爻時，它就是剝。怎麼念法？從九五、六四、六三是艮卦，下面六二、六三、六四都是坤卦，這中間就是山地剝卦，後五四三艮卦，艮為山，四三二是坤卦，坤為地，念起來是山地剝卦。所以四已變，二四變，五體剝象。故曰「孚于剝」。在坎是上體，九四已變成六四，上體就是坎卦。在坎伏離未光，故「有厲也」。坎卦的下面伏有離卦，這離代表太陽、日光，在這裏它伏在坎卦下面，沒有發出來，所以未光。故有厲也，這講坎下

伏離，沒有出來，未光故有厲。

案，這案語是李道平的案語，兌為夬，夬極必剝，兌怎麼夬呢？就兌卦上體來講，夬卦的上體也是兌，兌卦上面一陰，下面二陽爻，兌卦上體是這樣，夬卦上體也是這樣，夬卦上體也是兩個陽爻，上面一陰爻。所以就這兩卦的上體來講，兌為夬，夬極必剝，夬到極處就成為剝卦。況六三以兌說而來，何況六三以兌說而來，就兌卦來講，六三以兌說而來，在別處，六三是正位的，但是在兌卦來講，兌的六三，它是什麼，它是以兌說而來。兌在這裏來講，它是取悅人家，三是取悅。上六以兌說而引，上六以兌說而引，就卦的位子相應來講，初四相應、二五相應、三上相應，兌卦，三上相應，三它本身不是正位，上是正位，為什麼不好呢？就是兩者都是陰爻，這上下兩體來講都是兌卦，兌卦有個重要的意義是兌為悅，兌卦就當喜悅講。在別處講喜悅，那很好，但是在兌卦上下兩體來講，下體以兌說，取悅於上，上卦的兌說來引下面，上下兩爻互相取悅，互相引，這就不正了。為什麼？陰爻，就代表陰性的是小人。就人來講，陰性代表女子，所以上下兩體互相取悅，這就不

好，這種悅是不正當的悅。所以案語講：兌為夫，夫極必剝，況六三以兌說而來，上六以兌說而引，這兩句話講上下兩體以兌說互相取悅。下面往上攀緣，上面往下引。若輕信二陰，如果是輕易的來相信上下兩體這樣引的話，二陰則剝之兆成矣，故「有厲」。如果很輕易的相信上下兩體這個悅，相信這悅是好的話，那錯了，那就是剝卦的前兆。

研究到這裏，就是提醒我們學《易經》的人，見到很微細的那種狀況，就要警覺了。在這裏只是兩體互相取悅而已，但是必須要見微知著，見到很微細的這種現象，就要知道後來演變到那種不好的徵兆。你要是輕信對方，那剝卦的徵兆就現出來。這剝卦為什麼不好呢？按照消息卦來講，剝是以陰消陽，從初爻開始消，消到五爻，只剩上面一陽爻，那就成剝卦了。上面的陽爻如果再被它消掉，就變成純坤了，整個的陽就沒有了。就這個消息卦來講的，到了剝卦，那要趕快想辦法了，不能讓它剝盡了，是這樣的。所以若輕信二陰則剝之兆成矣，兆，是一件事情還沒有出現，它前面有個預兆出來。所以從這裏看九五爻辭講「孚于剝有厲」，在這個時

候就感覺有厲。

○象曰：「孚于剝，位正當也。」

案：（這案是李鼎祚的案語）以陽居尊位，應二比四，孚剝有厲，「位正當也」。

九五孚于剝，是位正當也，李鼎祚的案語是這麼講。這是怎麼講法呢？李道平說以陽爻居尊位，九是陽爻，五是陽位，陽爻居在尊位上，是正位。怎麼是正位？九五是天子之位，天子之位所以居尊位。二四已變，九二、九四這兩爻已經變為陰爻了。故「應二比四」。九五與二相應，比四，跟四爻相比。這卦爻位子有相應，這前面講過，二五相應、初四相應、三上相應。比呢？比是二爻接近，所以這一爻與二相應、與四比，九五和六四這兩爻是相接近，叫比。應二比四很好，為什麼？「孚剝有厲」者，爻辭講「孚于剝有厲」，這意思是二四變，九二九四變了，五位在剝，九位在剝卦，前面講過，這是互體，九五在互體剝。故「位正當也」。它在剝卦之中，這九五位子很正當，位子很正當，它又是孚于剝有厲。

這個一般人怎麼解釋呢？必得孔夫子的〈象傳〉解釋，這才能明瞭。雖然孚于剝，但是九五它位子正當，位子正當可以把「剝有厲」取消。這個不容易的，我們一般人看外面的境界有變壞了，就知道變壞了，不知道變壞之中有不變的道理在當中。在這裏孔夫子講的就是這樣，雖然孚于剝，但是九五的位子是正當的，這個沒有關係，只要位子正當，把孚于剝，可以避免未來的災難。

我們學《易經》就是這樣的學法子，不要看見外面的境界壞了，壞了想不出什麼辦法，想不出這就是煩惱。你必得看見環境怎麼壞，你要知有不壞的真理在當中。同樣的，見到環境好，好雖好，它也有可能變壞的時候。所以我們修道的人，尤其是學《易經》的人，必得在好的境界要居安思危，不好的境界，要能知道有不變的理在那裏。這兩句〈象傳〉重要，用來看現在末法時代，佛法講末法時代，現在就是末法時代，末法時代學道的人，那些邪說很多。世間為政的人，本來《論語》裏講為政以德，以德來辦政治。在這個末法時代，你找一個為政以德的，這就很難說了。同樣的為政以德，末法時代不能為政以德，而是為政以亂。雖然為政以亂，也

不是普天之下都是如此，有亂的、有不亂的。這就要靠我們學《易經》的人，放開眼睛看，看不是看整個大千世界，你就把這地球看清楚了，你就不錯了。智慧高的，能夠看整個大千世界，那看完整個大千世界，我們心理就平了，心理就不會隨著世間好的環境、不好的環境起伏，我們心理一平靜了，對於那些都是身外之事，我們不受影響，這就有了修道的工夫。《易經》就是教我們修道，《易經》修好了，就能成為聖人，就能解決生死問題。

○上六。引兌。

虞翻曰：无應乘陽，動而之巽為繩。艮為手。應在三，三未之正，故「引兌」也。

虞翻的注解，要看李道平的解釋，上无正應，近乘五陽，上六、六三，這二爻沒有正應。近乘五陽，上六它在五爻上面，所以它乘九五這一陽爻。兌上極而下，極而下什麼？之巽為繩，上爻，到了極處，不能再上了，所以極而下到巽，成為巽卦。巽卦是什麼？巽為繩。三至五亦互巽為繩。三爻至五爻，這三爻有互體巽，也是有繩子的意思。伏艮為手，上六有伏艮，上六是兌卦，兌卦伏在下面艮卦，這叫伏艮，艮為手。以手挽繩，有引象焉。用手挽這個繩子，幹什麼？有引的象。上應在三，以相應的位子來講，上與三相應。三未之正。三爻沒有之正，沒有正位。上動，與三易位，乃各正，故「引兌也」。上體上六一動，與三易位，這是三上兩爻換位子，易位乃各正其位，故引兌。所以爻辭講引兌。

下面是李道平的案語了，巽卦初四皆陰而吉，兌卦三上皆陰而凶。巽伏于內，君子之道。兌見于外，小人之道也。巽，兌。

案，巽卦初、四皆陰而吉，初爻四爻皆是陰爻而吉。陰爻站在初、四，初陰不正位，四爻正位，那為什麼吉呢？兌卦三上皆陰而凶，前面講巽卦初四皆陰而吉，兌卦三上皆陰而凶。巽伏于內，兌卦伏在下面，君子之道。兌見于外，小人之道。兌說，前面講是小人之道，用在這裏是小人。這巽伏在兌下面，這是君子之道。伏在下面沒有出來，所以叫引兌。看〈象傳〉講的更清楚了。

○象曰：「上六引兌，未光也。」

虞翻曰：二四已變而體屯，上三未為離，故「未光也」。

上六為什麼叫引兌？是不好，未光也。它伏在下面，未光。二四已變，體屯象。上面是坎，下面是震，水雷屯。上應三，屯成離毀，上與三應，屯卦就完成，離卦就毀。離日為光，故「未光」。離日未光，未發出它的光所以未光。兌卦全講完了。

聲 明 書

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

公元二〇一九年十一月恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（卅五）【巽卦、兌卦】

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

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記．卅五，巽卦、兌卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，
2019.11 面；公分

ISBN 978-957-9649-89-6(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108020087