

【渙卦、節卦】

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。徐醒民先生講

九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。

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。

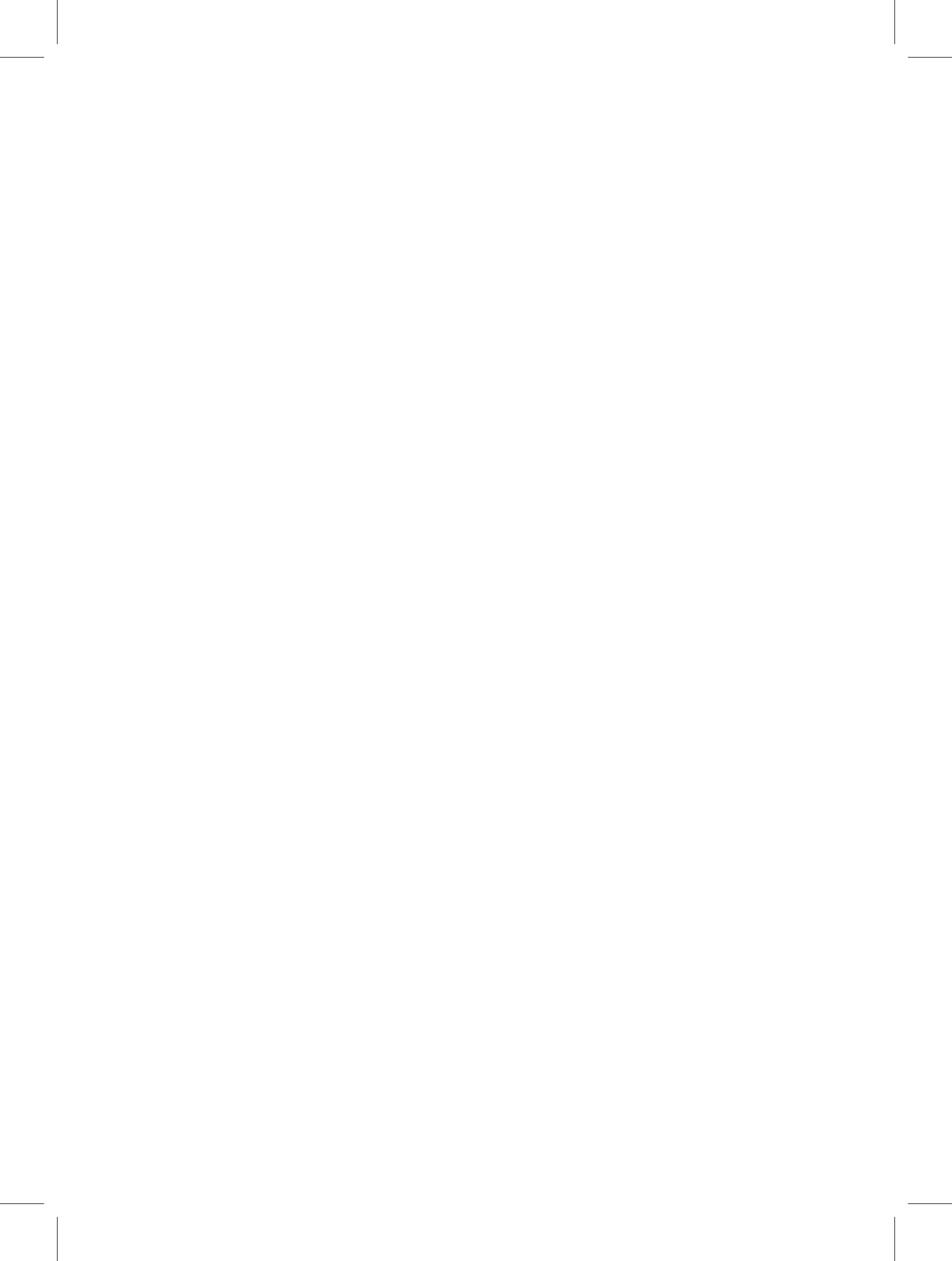
九二。見龍在田，利見大人。九三。君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。九四。或躍在淵，无咎。九

周易集解纂疏講記

（卅六）

雪明講習堂印行

渙卦 目錄

序卦曰：「說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。」……………一

渙。亨。王假有廟。利涉大川，利貞。……………五

象曰：「渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。」……………一三

象曰：「風行水上，渙。先王以享于帝立廟」……………一九

初六。用拯馬壯，吉。象曰：「初六之吉，順也」……………二七

九二。渙奔其机，悔亡。象曰：「渙奔其机，得願也。」……………二九

六三。渙其躬，无悔。象曰：「渙其躬，志在外也」……………三五

六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。象曰：「渙其羣元吉，光大也」。……………四一

九五。渙汗其大號。渙王居，无咎。象曰：「王居无咎，正位也」。……………四九

上九。渙其血去逖出，无咎。象曰：「渙其血，遠害也」。……………五九

節卦

目錄

序卦曰：「物不可以終離，故受之以節。」	六五
節。亨。苦節不可貞。	七一
象曰：「節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，	七五
象曰：「澤上有水，節。君子以制數度，議德行」。	九三
初九。不出戶庭，无咎。象曰：「不出戶庭，知通塞也」。	九七
九二。不出門庭，凶。象曰：「不出門庭凶，失時極也」。	一〇五
六三。不節若，則差若，无咎。象曰：「不節之差，又誰咎也」。	一一三
六四。安節，亨。象曰：「安節之亨，承上道也」。	一二一
九五。甘節吉。往有尚。象曰：「甘節之吉，居位中也」。	一二五
上六。苦節，貞凶，悔亾。象曰：「苦節貞凶，其道窮也」。	一二九

周易集解纂疏講記(卅六)

徐醒民先生講 儒學小組記

渙卦

從前面兌卦接著講渙卦，這有次序的，所以把〈序卦傳〉這一段引出來說明。

○序卦曰：「說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。」

崔憬曰：人說，忘其勞死，而後可散之以征役，離之以家邦，故曰「說而後散之，故受之以渙。渙者，離也」。

李道平的解釋，疏人說其上，至忘勞死，而後身可用。故散以征役，離其家邦，皆所不惜。人是指一般人，說其上，對於在上位的人有喜悅，以至於忘了勞苦，以至於死，這都不放在心裏，都忘了。而後身可用，這能忘了勞死，而後身這個可用。故散以征役，離其家邦，皆所不惜。離，比如說國家徵他到外面去作戰，征役，役就是服兵役，要離開自己的家庭、自己的國家到國外去，皆所不惜。蓋說而後散，蓋，是活動的語氣，說而後散。故說繼以渙，而義取諸離也。兌卦以後接著是渙卦，

而義取諸離也。取諸離，不是好幾個離，取諸，諸是之於，取之於離也。諸是個合音字，之於，合起來成「諸」，念起來就是取之於離也。

愚案，李道平的案語：兑言乎見，或者現。說見乎外，故易散。樂記曰，《禮記》有一篇〈樂記〉，專門講音樂的。〈樂記〉說「樂必發于聲音，形于動靜」，孟子曰「樂斯二者，樂則生矣，生則惡可已也，惡可已則不知手之舞之，足之蹈之」，說而後散之義也。這案語舉出《禮記》〈樂記〉裏面講的。樂是什麼？必得發于聲音。〈樂記〉裏講音樂，樂必定發于聲音。聲音兩個字，普通講樂，就有聲音。在〈樂記〉裏面不是那麼簡單，聲是聲，音是音。什麼是聲？聲是發出聲出來。比如我們一個人，從口裏發出一種聲出來，聲是直接發出一種聲出來，中間沒有變化的。比如，歐……，或者啊……，這歐、這啊是聲，不是音。音是什麼？把這個聲組合起來叫音。這音是歐再加上一個字，歐賀，嗚乎來講，這嗚是聲，加上個乎字，嗚乎這就是音。所以只講聲不講音的話，那不算是音樂。音樂必得是聲然後配合起來，一聽就知什麼意思，這叫音，所以這裏講「樂必發于聲音」。「形于動靜」，由音樂

表現，形就是表現出來，聲音有表現形狀的，有動靜，把動態、靜態，音樂都可以表現，形是顯示出來。再舉孟子講的話，《孟子》〈離婁〉篇說「樂斯二者」，這講歡樂的樂，樂斯二者，「樂則生矣」，這個動靜表現出來的，樂則生矣，音樂就生了。「生則惡可已也」，惡當何字講，既然生出來音樂，惡可已，何能已，已就是止，既然生出來，不能止了，止不住了。止不住的話，惡可已，「則不知手之舞之」，用手表現出來，用舞蹈的舞。「足之蹈之」，用足，跳舞的人手的動作、腳的動作，叫舞之蹈之。這孟子講的一段話。說而後散義也，這一段是講：說而後散之的意義，散就是渙的意思。這後面講渙的意思。

又論語曰「學而時習之，不亦說乎」，《論語》開頭就講這兩句話，學而時習之，習字重要。學了之後，學了理論，必得照理論來習，習是在那裏不斷的在練習。學了不練習，那是講理論，就修道來講，你沒有練習，學不好，道學不好，學而時習之。不亦說乎？能夠練習，愈練習愈感覺歡喜，不亦說乎。就是佛家講的禪悅，得到禪悅了。是入而後說也。入，就是真正按照聖人所講的理而來練習，叫入。是入

而後說也，是愈練習愈喜悅，還有自己得了喜悅。「有朋自遠方來，不亦樂乎」，有朋友從遠方來，來，就是來向你學習，不亦樂乎。是說而後散也。這〈序卦傳〉講的一段，說而後散之，故受之以渙。

坎下巽上，渙。亨。坎下巽上，巽象是風，坎卦象水，讀這卦是風水渙。渙亨，王假有廟，這假讀格，也有讀假的，兩種讀法都有。利涉大川，利貞。前面渙亨是一段，解釋卦的名稱，後面兩句是講卦的意義。

○渙。亨。王假有廟。利涉大川，利貞。

渙。亨。

虞翻曰：否四之二，成坎巽，天地交，故亨也。

李道平的《纂疏》講，從三陽三陰之例，卦自否來，否卦是天地否，三陽爻、三陰爻。渙卦，按照三陽三陰這例子，所以這一卦從否卦來的，故曰「否四之二」。以陽渙陰，否卦的九四到二的位子上來，就變成渙卦，以陽渙陰。故「成坎巽」。成為下坎巽上。當否塞之時，否塞，否卦的陽氣不下來，陰氣不上去，陰陽二氣不能交流。所以否卦，當否塞之時，塞是兩者不能交流，是一種障礙，在否卦的時代，這塞就是障礙。在這有障礙的時候，二之四得正，以復散其否，二之四，四之二，

這兩爻交換，二爻到四，四爻到二。這裏只講二之四，二爻，否卦的時候，二爻是六二，到四成為六四，得了正位，以復散其否，把否塞渙散。是「天地交」，故通，故「亨也」。通就是亨的意思。

案，李道平的案語說渙，散也。渙是散也。渙這個字，當散字講。鄭風，《詩經》裏面，國風裏有〈鄭風〉。「溱與洧」，溱與洧這一句話，「方渙渙兮」，溱與洧方渙渙兮，〈鄭風〉裏兩句詩。鄭箋，這是鄭康成，也就是鄭玄，他的注解叫箋。他說「仲春之時」，仲春，就是春天有三季，正月是孟春、二月是仲春、三月叫季春。這講仲春，鄭康成講仲春的時候，「冰已釋」，河裏的冰已經釋了，冰溶了，釋成水了。水是什麼？「水則渙渙然」。在北方，河水裏面冬天結冰，到了春天，尤其到仲春二月，冰就溶化了，冰釋，冰溶化成水。水則渙渙然，冰化成水，水是渙渙。渙渙，是不像冰那樣凝聚在一起，而是散開了，渙渙然。

否時天地不通，閉塞成冬，在否卦的時期，天地不能交通，閉塞成冬，天地閉塞，就像冰一樣的寒冷成為冬天。四「渙其羣」，這是講後面四爻，渙卦的四爻，

爻辭講渙其羣。散乾冰為坎水，冰，是由水結成冰，變乾的，冰就不是水了，乾冰。散乾冰，把乾冰化成水，散乾冰為坎水。有冰釋之象，這是第四爻講的，有冰釋，乾冰化成水，有這個象。故謂之渙也。老子「渙若冰將釋」，老子《道德經》有這一句話，這渙就像冰將釋，就像冰溶化掉了，這老子講的話。所以李道平把老子講的話舉出來，認為老子講的話，有合乎這經文講的道理，所以加個是也。是也，是肯定老子講的這句話。

王假有廟。

這假字，在《經典釋文》裏面講，讀格，王假讀王格，王假有廟。

虞翻曰：乾為「王」，假，至也。否體觀，艮為宗廟。乾四之坤二，故「王假有廟，王乃在中也」。

疏否乾為君，李道平講，前面虞翻注的乾為王，假，至也。否體觀，艮為宗廟，乾四之坤二，故王假有廟，王乃在中也。這老本子，王乃在中也的王，是下字，錯了，王乃在中。下面是李道平的疏，否乾為君，否卦的乾為君。故「為王」。「假，

至也」，假當至講。這是「釋詁文」。〈釋詁〉是《爾雅》開頭那一篇，即〈釋詁〉。

否初至五體觀，否卦的初爻到五爻，體觀卦。否卦的上面三爻是乾，下面三陰是地，這裏講從初爻到五爻時，下面是坤卦，坤為地，三四五，這是巽卦，巽卦的大象是風，風地觀。所以這裏講否卦，初至五體觀。觀艮為門闕，觀的艮，艮的卦象來講，下面兩個陰爻，上面一陽，就這卦的形狀來講，上面是門楣，下面兩邊陰爻開著像門，艮為門闕。又為鬼門，闕，古時候，帝王的門叫闕，又為鬼門，故「為宗廟」。什麼是鬼門？在宗廟，宗廟是來祭祀祖宗的，祖宗不在世了，人死了為鬼，所以又叫作鬼門。故為宗廟，所以門闕又叫作鬼門，這是就宗廟來講的。四之二，是乾王至觀艮，四爻到二爻，是乾王，乾卦的王至觀，這觀的艮卦。故「王假有廟」。在二，故彖曰，新本子是象，舊本子是象，象錯了，改為彖曰。〈彖傳〉講的「王乃在中也」。這講王假有廟這一句，是講宗廟祭祀的。

利涉大川，利貞。

虞翻曰：坎為「大川」，渙舟楫象，故「涉大川，乘木有功」。二失正，變應五，

故「利貞」也。

這是就下體坎卦來講。疏坎為水，故「為大川」。坎為水，這在《說卦傳》裏講，坎的象很多，水是很重要的一个象，坎為水，故為大川。繫下，〈繫辭下傳〉講「舟楫之利，蓋取諸渙」，舟楫，舟是船，楫，船要有划船的工具，舟楫之利。蓋取諸渙，取之于渙。渙有舟楫象，故「涉大川」。以巽木乘坎水，故「乘木有功」。巽木是指船，古時候的船是用木頭作的。船有划船的工具，也是木頭作的，所以乘木有功。在這一卦裏面，二失位，二是九二，陽爻站陰位上，失位。利變正應五，對它有利的來講，應該變正，變為六二，與九五相應，故「利貞也」。利貞的貞，在這裏講是正，正位。以九二來講，變成六二，變正了，故利貞。

這三段是講卦辭，前面兩句是講亨通的意思。渙，就拿下體坎卦來講，它是能夠亨通。這是就過水來講，能夠用工具，用這個船能夠過水，這是重要的。王假有廟，這是講宗廟，王者作為天子之人，他不要忘記祖宗宗廟，王至宗廟時，這個王，他才不忘記根本，這個重要。古時候王者受了天命，天命是上天的命令給他，受天

命之後，他來作王者就要建立宗廟。古時候不但王者要建立宗廟，普通民間不是講宗廟，講祠堂。在內地很普遍的，每一姓都有它的祠堂。臺灣也應該有，可惜在民國時代，一些信仰西洋人作法，把祠堂廢了。祠堂廢了作什麼用呢？祠堂也不好把它撤除，改為小學堂，在各家的祠堂裏，小學就設在祠堂裏面。從那個時候，明瞭因果時就知道，這個不好。那一派的人，是主張西洋化的人，那些因果他們不懂的。

這裏卦辭講交通，交通很重要，除了陸地上的交通，水上也要交通。這是《周易》，周朝的那時講水上的交通是很大的一種創作。王假有廟，是不忘本，建立宗廟。利涉大川，這後面講渙卦就是便利，最便利的就是遇大川，就能夠用舟楫來過這大川。涉這個字，左邊三點水，右邊是步字，古時候過河時，用步行要走過去。現在還是用涉字，這涉字不是用步行了，但是字還是用步來走過水的，借用這個字來過大川。過大川就利貞，貞就是正字，就這卦爻來講，這個是正，所以當正來講。

《易經》就經文了解之後，研究《易經》的學者要多方面的來想，想什麼？想這個用處很多。這講渙卦可以藉著舟楫來過江過河，可以過水。水在古時候是個障

礙，渙是破除水的障礙，就破除。就卦爻來講，它要正，要正卦，原來初爻不正的，改正了。要點，最主要的是王假有廟，渙亨後面講利涉大川是利貞。根據這個要點，用出來就廣泛了，各種用處，用在修道方面更多了。修道障礙太多了，環境你能從這裏得到啟發，那修道可以破除種種的障礙。這是卦辭。

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦】

後面是彖曰，〈彖傳〉，卦辭就叫作彖辭。孔子注的這個彖曰是〈彖傳〉。〈彖傳〉的傳就是注解。古時候注解的就叫作傳，比如《春秋》有《左傳》等等叫傳。

○彖曰：「渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。」

渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

盧氏曰：此本否卦，乾之九四，來居坤中，剛來成坎，水流而不窮也。坤之六二，上升乾四，「柔得位乎外」，上承貴王，與上同也。

盧氏也是漢儒，過去曾經注解《易經》的，他叫盧氏，沒有提出名字，叫盧氏，他注解。李道平的解釋，否乾九四，剛也。否卦的九四是陽剛之爻。自外曰「來」，從外卦的上體到內卦來，叫來。在二，居在內體二爻，為「居坤中」。否卦的上體乾，下體是坤，居坤中。九四是外卦，它到內體的二的位子上來，居坤中，內卦有三畫，它居在二的位上是坤中。來成坎水，流而不窮。它居坤中，上下還是陰爻，

它中間從上體來的陽爻，下體變成坎卦，這是講渙卦的內卦是坎，講坎怎麼來的。成坎水流而不窮，成坎水，水是流動的，流動而不窮，坎有這個水，沒有乾的時候。又坎為通，「往來不窮謂之通」。通，故不窮也。坎謂之通，有往有來，坎水沒有窮盡的時候，這叫通。通故不窮也，因為通，所以沒有窮盡的時候。

六二自內上升于四。六二在內卦上升于四，升到四爻。以柔居四為「得位乎外」，以陰柔居在四，得了位子，它在外卦，為得位乎外。上承五貴為王，故曰「上同」。往上承受九五貴之王，故曰上同。孔疏，這是孔穎達他的疏，他的解釋。引先儒云「剛來而不窮釋亨德，柔得位乎外釋利貞」是也。他引用過去儒家講的剛來而不窮，就是解釋亨通的意思，亨德。柔得位乎外，就是解釋利貞。這是孔穎達引用先儒講的，這兩句話各有解釋。

王假有廟，王乃在中也。

荀爽曰：謂陽來居二，在坤之中為立廟。「假，大也」。言受命之王，居五大位，上體之中，上享天帝，下立宗廟也。

李道平的解釋，四陽來居于二，在坤之中，體象觀艮，故「為立廟」。九四這陽爻下來到內卦居坤中，體象觀艮，故為立廟。「假」是當「大也」。在這樣詁文。乾為君，故言「受命之王」。否卦的上體乾卦，乾為君主。所以是受命之王，受這個天命，受天帝之命為王。五陽為大，故言「居五大位」。五陽，九五這個陽爻，這位子稱為大。它在上體之中，「上享天帝，下立宗廟」，對上是天帝，天帝那個享，對下要建立宗廟。作為王必得要祭天祭祖，作王者，祭天，他是接受天命而來，祭祖，他不要忘記祖宗，這是「王假有廟，王乃在中」。荀意以陽在二為立廟，陽在五為在中，故曰「上體之中，上享天帝，下立宗廟也」。

利涉大川，乘木有功也。

虞翻曰：巽為木，坎為水，故「乘木有功也」。

李道平的解釋，巽在上為木，坎在下為水。巽在上為木，巽卦它的象很多，它是風，也是木，還有其他的象。因為利涉大川，巽為木，坎在下為水。巽木下應坎二，五多功，故「乘木有功」。在〈繫辭傳〉裏講五多功，故乘木有功。這是講什

麼？謂聖人作舟楫，取諸渙也。這在《繫辭傳》裏講的，聖人作舟楫，能夠有創作的，這個舟，古時候遇見水沒辦法通過，聖人造這個船、舟楫來，可以過水的。

這是創作，不是後來的人隨便講創作。聖人有創作，聖人有述，述是把這個創作的道理講述，所以《論語》裏講述而不作。後代的人甚至於述的能力都沒有，他反而講創作。這個他講他的，我們學《易經》在這裏就知道創作固然不容易，述也不容易。五多功，乘木有功，謂聖人作舟楫，取諸渙也。聖人作舟楫，他也是有所參考，參考什麼？看到渙卦，渙卦有水，由渙卦來啟發，渙卦有水，就應該有工具才能夠過水，過這水，這是有功的創作。

在這一段《象傳》所講的，就要把幾個要點要記的，第一段，「渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同」，這是一段。第二段，「王假有廟，王乃在中也」。第三段是「利涉大川，乘木有功也」。作個王者，必得要具備這三段裏所講的事情，這三段，缺了一段都不行的。這三段研究的時候，把經文明瞭，用的時候那就多了。假設你自己是王者，你要作王者，這三種都要具備，缺少那一種都不可以的。我們

是修道的人，不是普通人，普通人修道在那裏修？日用尋常中，都在這上面修。凡夫眾生在日常的生活之中有很多障礙，這個障礙要能有辦法來破除掉。能夠在這裏學，得到啟發，就有辦法把我們日常生活所遇到的障礙都能把它破除掉。

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦】

○象曰：「風行水上，渙。先王以享于帝立廟」。

這是〈大象傳〉，在一卦之後的象曰是〈大象傳〉。在每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉。

荀爽曰：謂受命之王，收集散民，上享天帝，下立宗廟也。陰上至四承五為「享帝」，陽下至二為「立廟」也。離日上為宗廟，而謂天帝。宗廟之神所配食者，王者所奉，故繼于上。至于宗廟，其實在地，地者，陰中之陽，有似廟中之神。

虞翻曰：否乾為先王。享，祭也。震為帝為祭，艮為廟，四之二殺坤大牲，故以「享帝立廟」，謂成既濟，有噬嗑食象故也。

有兩家的注解，先講荀注，荀爽的注：風行水上，這一卦是是風水渙。上體是巽卦，巽為風，下體是坎卦，坎為水，所以這裏講風行水上。陰散而陽聚，故取渙象以立廟。陰爻散了，上體巽，它是陰，陰散了。下體是陽，陽聚，故取渙象以立廟。「受命之王」，受天帝的命而到人間來為人王，謂否乾為王也。這是否卦的上體

乾為王。「收集散民」，謂否坤為民也。渙當散字講，收集散民，謂否坤為民，否卦的下體是坤，坤為眾，民眾，所以否坤為民。「上享天帝」，謂上。對上，享天帝，就是祭天帝，謂上。「下立宗廟」，謂二。這上爻是享天帝，下面的二爻是立了宗廟。陰上至四，承五享上，為「享帝」。陰爻往上到了四爻，承五享上，為享帝。陽下至二，陽爻往下至二，二體是艮卦，為「立廟」也。這完全就卦爻來分析的。

卦无離日，疑有誤字。這一卦來講沒有離，離為日，沒有離日這個象，恐有誤字。這講荀注，荀爽講，離日上為宗廟，在卦裏好像沒有離日，李道平講恐怕是有誤字，字有誤的。

「上為宗廟」，乾鑿度文。上為宗廟是〈乾鑿度〉裏的文，緯書，《易經》的緯書，〈乾鑿度〉裏講上為宗廟，這個上爻是宗廟。為什麼「上爻為宗廟」呢？就這一卦來講，九五是天子，到了上爻，它這天子沒有了，它是個宗廟。古時候天子死了，位子就傳給他的兒子，兒子繼承天子之位，他就要祭祀他的祖先，已故的天子叫宗廟。上爻為宗廟，已故的，普通講天子死叫崩，諸侯死叫薨，這稱呼，在禮上

都有規定。所以天子死了，崩了，由他的長子繼承天子，所以要立宗廟來祭祀，為已經崩的天子立宗廟，上爻為宗廟。

「而謂天帝」者，孝經曰，《孝經》裏面講「昔者周公郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂，以配上帝」，這《孝經》裏面講的，《孝經》有一篇叫〈聖治章〉，聖人治理的叫〈聖治章〉，它這講昔者周公來郊祀后稷，什麼叫郊祀呢？它建立一個圓。建圓園叫郊祀。現在你看北京，它有一個圓園，圓園在過去往裏面走，它有天壇，在天壇前面要經過很長的一段路，這個圓園它是祭天帝。所以《孝經》裏講：昔者周公郊祀后稷以配天，它這圓園不是在北京，是在古時候帝王的都，京城裏面。祭祀后稷什麼？后稷是周家的始祖，祭后稷以配天，宗祀文王于明堂。祭后稷是郊祀以配天，后稷以配天，祭天帝，由始祖后稷來配天地，配郊祀。宗祀呢？由文王來配上帝，明堂是古時候天子治理天下的一個宮殿，在明堂，宗祀由文王配上帝。故云「宗廟之神所配食」也。配食，就是祭祀天地、祭宗祀都有食，食就是用那個犧牲大的牛羊等等，這是大的犧牲，這叫食。

天帝，「王者所奉，故繼于上」。天帝是王者所奉，奉這個天帝，故繼于上。二于三才為地，二爻于三才，就三才來講，天地人三才，它是屬于地。六畫卦，初與二是也。故「至于宗廟，其實在地」。在祭祀宗廟的時候，指的那些祭品都是在地。坎二陽爻，居于地上，故云「地者，陰中之陽」。廟者，陰象，陽之信者為神，故「陰中之陽，有似廟中之神」。以上為天帝，二為宗廟，本來按照〈乾鑿度〉講，上為宗廟，上，是在九五之上那一爻，是宗廟，而這裏二爻為宗廟，李道平說此又爻位變例也。這是特殊的變化、變例，這把荀注講完了。

後面是虞注，虞翻的注解，乾為君，故為王。這是否卦的乾卦為君，故為王。已消則為先王，否卦是消卦也，講消息，它是屬于消卦，以陰消陽。比如這個否卦，否卦是在七月分，陰消陽到了否卦了，再消一爻就是八月風地觀，九月山地剝，到十月把陽消完了，變純坤。到了十一月，又回來了，地雷復卦，一陽復起。那就是消息卦，乾坤兩卦十二爻互相消長。這是虞注，乾為君，故為王，已消則為先王。乾卦為君，已經消了，往上再消，則為先王。否是消卦也，否卦是消卦，故「否乾

為先王」也。否卦的乾為先王。

虞萃彖注云，虞翻注解萃卦的〈彖傳〉，它說「享，享祀也」，祀，祭也，故「享」亦云「祭也」。享祀是祭祀的意思，故享亦云祭也。「帝出乎震」，這〈說卦傳〉裏講的，帝出乎震卦，故「震為帝」。震主器為祭，震為長子，就三畫卦來講，震是用著草來求卦的時候，先出來是陽爻，再出來是陰爻，第三出來又是陰爻，所以震第一個出來，是長子。震是主器，在祭宗廟時，長子來主器，他是主祭人。艮為門闕為廟，艮卦是門闕，這是廟的象。坤為牛。四之二，四爻到二爻來，成坎，下面伏離卦，離為戈兵，故殺大牲。大牲就是牛，古時候祭祀時殺牛，這是大牲。殺大牲用什麼殺？用刀，所以有離卦，離是為刀兵，叫戈兵，故殺大牲。

二應五，故「以享帝立廟」。二與五相應，故以享帝立廟。二之初，上之三，二爻到初爻，上爻到三爻。九二是不正位，上爻也不正位，這二爻，一個到初爻，一個到三爻，變正成既濟，初至五有噬嗑食象，（舊本子二，新本改為初。）初至五有噬嗑象，火雷噬嗑，食象。這就是殺了牛來祭祀，就像噬嗑，有食的象。故云「享

帝立廟」也。

蓋「祭則鬼享之」，蓋是活動的語氣。李道平他用這個蓋字，他沒有肯定的說，用活動的語氣說出來，這在經文上來講比較好，語氣比較謙虛。祭則鬼享之，人在世時是人，子女稱為父母，稱父母，父母死了，不在世，稱為鬼，祭則鬼享之。故以成既濟為象也。

「享于帝立廟」，謂立新廟也。蓋祭則鬼享之，一祭祀，祖宗就來享祀。故以成既濟為象也。享于帝立廟，這個立廟是什麼？立新廟，就是父母死了要給他立廟。這和以前的宗廟（舊的宗廟）不同，這是繼承王位的人替他剛剛去世的王者立廟，就是立了新廟。所以謂立新廟也。「享于帝」者，告于南郊而諡之。享于帝者，就是告于南郊，南郊就是祭祀天地的。而諡之是什麼？對於已去世的王者，替王者立諡號，諡之，給他諡號。諡是什麼？凡是有地位的人，一死之後，由別人給他取一個號，這個號就代表他生前的名號，叫諡號，所以而諡之。

渙呢？否泰之交，渙卦是否泰這兩卦之交，象嗣君正位繼體也。就象繼承君主

這個位子，正位。繼體，繼承王者這個體統。王者天子，一代一代的由他的長子來繼承，有一個系統不能亂。

把〈象傳〉講清楚了。〈象傳〉先把「風行水上，渙」，把這個渙的意思解釋。再，「先王以享于帝立廟」，享天帝再立廟。享天帝是報答天帝，立廟是祭祀祖宗不要忘本，這是固有文化。

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦】

○初六。用拯馬壯，吉。

虞翻曰：坎為「馬」，初失正動，體大壯得位，故「拯馬壯吉」，悔亾之矣。

李道平解釋，坎美脊，坎卦是美脊。在《說卦傳》裏，就馬來講，它是美脊，馬的脊很美。故「為馬」。初陰失正，初陰就是初六，失了正位。已動，已經變了，至四體大壯，故言壯。從初變，初六失位，變成初九，初九到四爻，這體是大壯，這體是互體雷天大壯，初爻變到四成為大壯，故言壯。「拯」呢？根據子夏傳裏面叫作「拊」，不是拯，叫作拊，手字邊，右邊是個升字。《子夏傳》裏面是這個字。取也。這個當取字講。初應在四，初爻一變，應在四爻。互艮為手，這有互體艮卦，艮為手。互坤為用，有互體坤，四拯于初，初動得正，故「拯馬壯而吉」也。

「悔亾之矣」，拯馬壯而吉，這樣看，悔亾之矣。初六是不正，應該有悔的，它一變動，悔亾之矣。四字蓋衍文，李道平講，拯馬壯而吉，悔亾之矣這四個字，蓋是衍文，衍文是衍生出來的，多出來的文。否則虞氏本經有「悔亾」字也。在虞氏

本經有悔亾這個字。初不言渙者，初爻不講渙，拯之于早，不至于渙也。初爻還沒講到渙，沒有講到渙是什麼？是早，拯之于早，所以不必講渙，悔亾。

○象曰：「初六之吉，順也」。

虞翻曰：承二，故「順也」。

疏二失正，將變互坤，初變正承之，坤為「順」，故「順也」。二失正，將變互坤，二失正，它就變互坤。初變正承之，坤為順，故順也。這〈象傳〉講的，初六不好，它自己一變，順了這位子，承二，它一變承受二爻，承受這互體坤卦，坤叫作順。

○九二。渙奔其机，悔亾。

虞翻曰：震為「奔」，坎為棘為矯輮，震為足，輮棘有足，艮肱據之，憑机之象也。渙宗廟中故設机，二失位變得正，故「渙奔其机，悔亾」也。

李道平的解釋，互震足為「奔」。九二是互震，互體震卦，足為奔，震為足、為奔。九家易說卦曰「坎為叢棘」，荀爽的《九家易》，他的《說卦傳》說坎為叢棘，故「為棘」。棘是那種植物有刺的，很尖銳的可以刺人的，叫棘。坎為叢棘，故為棘。「坎為矯輮」，「震為足」，皆說卦文。皆是《說卦傳》裏的文。

矯輮棘下而有足，机之象。矯輮棘下，看上面有解釋，下而有足，机之象。互艮手為肱，骨肱的肱，據之，以手背來據之，憑机之象也。這解釋机字，机，就是坐在那裏，手放在机上，所以机之象也。「机」與「几」通。這個木字邊的机，與沒有木字邊的几，這兩個字是通用的。這兩個為什麼通用？這机是用木頭作的，古時候用木頭作的机，不用木頭作的几，左邊沒有木字邊，就這個几字。它就是個象

形字，上面是平的，左右兩邊一直的下來作為兩個腳，兩個腳放在地上這個几。和木字邊的机是通用的，沒有木字邊這几，在古時候也是用木頭作的。

春官司几筵，《周禮》〈春官〉有司几，司是管理，几是個設備。比如說天子祭祀的時候，祭宗廟在裏面設有這几。〈春官〉司几，專門管這個設備的人叫司几，司几是個官的位子。這個司几就講筵「掌五几五席之名物」，他管理筵掌各有五種，在〈春官〉司几職位裏面，都有把它詳細的解釋。五几五席之名物，皆廟中大朝覲、大饗射所用。廟中，大是盛大，舉行盛大朝覲，朝覲是什麼？是各國的諸侯來朝見天子，諸侯來朝見天子這是朝覲。也就是說天子來接見諸侯時，行大禮，這是大朝覲。還有呢？大饗射也是用几。

二自四來為「王假有廟」，二從四來，這是王假有廟。二自四來，原來是否卦，否卦的九四到二位上來，二，否卦的六二到四位上來，這樣由否變成渙卦。否卦是天地否，渙卦是風水渙。所以二自四來，就這個意思來講，王假有廟。假（讀格），當來字講，王假有廟，前面也有講過。故設机。所以要設這個机。

二失位有悔，二爻失位，二是陰位，九是陽爻，居在陰位上，失了位子，應該有悔。變陰得正，如果把它一變，凡是不正，要變正位，變陰然後得正。故「渙奔其机，悔亾也」。它這九二，原來不正，而變陰爻，位子變正了。渙奔其机，是把它變正以後，得了正位。悔亾，不正時，應該有悔，這一變正，悔亾，沒有了。

《易經》它是講究要變，不真的要變正，這個當中也不是這麼單純，有的不正應該要正，這裏所講的，有的不正，就不需要正，看它上下的關係。雖然位子不正，它不能改正，依舊用不正，這就看它上下左右關係來決定應該改或不應該改。就通常來講，不正的應該要改正，但是有時候不應該改，那是有特殊的情況。所以研究《易經》有應該要變的、有不應該變的，這個不是那麼的單純。所以變得其正，悔亾了。

○象曰：「渙奔其机，得願也。」

這是解釋爻辭講「渙奔其机，悔亾」，是什麼意思。渙奔其机，為什麼悔亾呢？孔夫子寫的〈象傳〉就說「渙奔其机」，這個意思是「得願」的意思。為什麼得願

呢？看注解。

虞翻曰：動而得位，故「得願也」。

他就說明動而得願。李道平的解釋，為什麼動而得位。坎心為「願」。坎卦，坎為心，坎心有願，心願。動而得乎正位。故「得願也」。九二一變，動而得乎正位。九二一動，就成六二了，得了正位，故得願也。得其正位，是得其所願。這是在古時候，在那時位子不正，必須要正，正是正好、正了，和他心願相合，得其正位，是順他的心願。

這解釋為什麼變正之後，悔凶。九二不正有悔，這有悔，是所站的位子不正，位子不正，一則自己不能與位互相稱。比如說在天子朝中作司法官，本身不是學司法的，是學教育的，他的位子就不正。這個位子不正，一辦事，辦得不好，就有悔了。有悔，站位子這個人，他心裏感覺不好，這位子不正了，要改。怎麼改法呢？一切的學問、能力從那裏來的？從本性來的，改呢？站的位子不對，要改，順乎它的理，理是人人皆有的真理。現在講政府裏的政務官，政務官當然要有專長，那一

個專長擔任那一部的部長。但他原來所學的與這個不相同，不相同這位子不對，能夠換位子，這也是一個方法。如果不換位子，怎麼辦呢？自己學。學什麼？一切學問都是從本性上來的，本性上求來的，那就正了。你當了財務部長時，你原來當的是教育部長，你可以學財政方面，你可以教育。反過來講你是教育的，也可以學財政。其他的國防、外交都是這樣，可以在正位上學。只要順乎本性，求其與本性相合，一學就會了，不困難的。只有什麼？不合乎本性，處處所學的與本性相違背的，那就難學了，愈學愈不好。所以學問之道，《論語》裏面講啟發教育，教學生就是啟發學生。怎麼啟發呢？學生、老師人人都有本性，本性不是學來的，是啟發來的，把本性一啟發，他學問就出來了，那個學問是真正的學問。如果不用啟發式，你叫世間不懂教育的人，不用啟發的方法，用灌注的方法，愈灌注愈糟糕，把不合乎本性的知識，你灌注得愈多，他本性受污染得愈多，原則就是這個道理。所以這裏講得其願，他能夠與上面講的「渙奔其机」，正了位子，得願。孔夫子把這一爻說得很深入，你這一改變，為什麼悔凶？改變得其心願，改正之後合乎自己的心願，也就是說合乎本性。這一改，懺悔的事情就沒有了。

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦】

○六三。渙其躬，无悔。

荀爽曰：體中曰「躬」。謂渙三。使承上為「志在外」，故「无悔」。

下面李道平的解釋，三在體中，六三在這一卦的卦體之中，比如說初爻、二爻是在下，四、五、上是在上，三是在中，在這一卦體之中。否坤形為「躬」。否卦的坤形為躬，在否卦的坤卦，否卦的上體是乾卦，下體是坤卦，坤是有形象的，坤就代表大地，整個都是有形的，否坤有形，這叫躬。拿這個來講我們人的身體，整個的身體都是有形狀的，這個叫作躬。三與上應，六三與上九相應，故「謂三」。這指的三爻。使承上，上在外，為「志在外」，使承上，六三它承受上，上在外，為志在外。故「无悔」。六三與上相應，這兩者就相應來講，它无悔。六三本來不正位，渙卦的上爻上九也不正位，兩者都不正位，但是就相應來講，取相應來說，雖然不正，它可以无悔。

後面李道平再加上案語，愚案：二已變，九二已經變了，坤形為躬，故曰「渙

其躬」。失正宜悔，與上易位得正，故「无悔」。他加上這案語，六三與上九，兩者都不正，不正他用易位來講，易位就是六三與上九換位子，這一換位子，就无悔。六三到上面，變成上六了，上九到三位來，就是九三了，這一變，大家看看，上面變成坎卦了，下面一變成坤卦了，就是水地比卦。這一變，整個的卦就有變，這就李道平的案語來講這一卦。

補充前面的解釋，荀爽的解釋與李道平的案語解釋，兩種不同解釋方法。為什麼？研究卦爻，有的需要變（也講得通），有的不需要變也可以講得通，看用的人，你占到這一卦，得了這一爻，你怎麼用法來決定的。所以占卜，一般講占卜，卜是燒龜板，龜板現出那個紋路出來，就卜到那一卦那一爻。那個已失傳，現在用著草，五十根著草，提出一根不用，四十九根著草來占，每占一次，它有一個意思。這個意思是孔夫子說出來的道理，「用四十九根著草分為二，以象兩儀，掛一以象三才，揲之以四，以象四時」，然後來數，自己這邊數四個數目，那邊四個數目，以象四時。這表示一年有四時，就知道四時各有各的，每一個數目各有它代表的意義。

這個意思，孔夫子把它解釋出來，所以用著草求卦的時候，現在還可以按照這個方法來求的。如果沒有孔夫子把這個理論解釋出來，那現在也沒辦法求了。

無論燒龜板來卜，或用著草來占，最重要一個什麼呢？萬法唯心，誠心求之就管用，沒有誠心求之，那沒用。所以〈中庸〉裏講「至誠之道，可以前知」。用至誠心來辦理任何事情，事情還沒有辦，就先知道。就跟人相處來講，這個人是君子還是小人，君子他自己不會說他是君子，小人也自己說他是小人，那你在世間要與君子交朋友，或與小人交朋友，你要怎麼判定呢？怎麼認識？至誠之道，用至誠心一看對方就知他是君子或者小人。普通沒有至誠心，看不出來，你有至誠心，可以前知，一見面就知道，這是講心法。占卜也是這樣，你占的一件事情，問的人或一件事情，必須用至誠心來問，它就管用。隨隨便便的，沒有至誠心，占出來沒有用處。所以這《易經》，占卜重要的要懂得心法。

○象曰：「渙其躬，志在外也」。

王弼曰：渙之為義，內險而外安者也。散躬志外，不固所守，與剛合志，故得

无咎。

這解釋志在外。下面看李道平的解釋，渙之為義，渙卦，你研究它的義理，研究它的意義，意義是什麼？內坎水為險，外巽木乘舟為安。內卦是坎，坎是水，說卦傳裏面講坎為水。這個字，在《易經》緯書裏就講到坎這個字就是水字。平寫是這樣字，畫成一個平面的水是這樣子，要把它直的寫，中間的水彎彎曲曲下來，兩邊也是水，有斷斷續續，水就是象形字，整個的坎就是水字。所以渙之為義，渙卦的意義是什麼？內坎水為險。內卦是坎卦，水有險，遇到坎水就是有危險。外巽，外卦是巽卦，巽為木頭，巽木把它作成船，乘舟為安。這就上下兩體來講的，下體水是有危險，上體巽是以木頭作舟，乘這船，在水上乘這船，這就得其平安。

六三內不比二為「散躬」，六三內不比二，就內體六三是內卦，內體它不比二，比是什麼？兩爻接近，這就是六三與九二接近，兩爻相接，它這個是六三內體講它不比二，為散躬。外應上九為「志外」。比，它的意思就不同了，它不比二為散躬，外應上九，六三與上九相應，為志在外。六三它位子不正，上九也不正，雖然不正，

就相應來講，它志在外，它的志願和外卦、和上相應，志在外。內不固所守，六三內卦來講，沒有鞏固它的所守。所守就是操守，一個人把它的志向操在心裏，守住不要變，它內不固所守。外與上剛合志，與外面的上爻合其志，故得「无悔」，而曰「志在外也」。這解釋孔夫子的〈象傳〉所講的，渙其躬是什麼？志在外也。

這裏再加上愚案了，這李道平認為王弼所講的有不足的地方，所以加上愚案。三在坎為志，本來王弼講三在坎為險，他解釋坎為志，志在與上易位，三與上換位子，各得其正，故曰「志在外也」。

李道平這一解釋，和王弼的解釋完全相反。這你要占卜，占到六三，〈象傳〉這麼說，王弼是這樣解釋，李道平的案語是這樣的解釋，你怎麼辦？你取那一種？這些問題，乘舟得其平安，或者用換位子，解釋不同，志在外是這個意思，不能改，這是六三的志，它的心志在外。在外的時候，王弼是一個解釋，李道平的案語又是一個解釋。這個解釋，王弼注的，一看就能明瞭，坎有水，水有險，外巽乘木舟，得其安，簡單很容易。李道平的解釋，他用換位子，他只講換位子，換了位子怎麼

樣呢？只講志在外，結論沒有，所以要取的話，還是取王弼的注解。你换位子可以，換了位子結果怎麼樣呢？他沒有解釋。他沒解釋，你把它解釋一下可以不可以呢？不可以。他的解釋就是他的解釋，你不能替他解釋。這學問之道，人家作的文章，或者寫一本書，人家客氣送來一本書請你改正，你交情還不到，一個字也不能改。交情很深厚，你看其中那些不妥當，你可以當面跟他講一講，你還不能動筆，一動筆，那就得罪人了。這要以深交來講的，深交可以當面跟他講一講。淺交，交情淺的時候，絕對不能動，不能改動。所以這一條〈象傳〉所講的志在外，按照王弼所解釋的，很清楚，你怎麼樣得到安呢？得到安，就能无悔。

○六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

有兩句，先解釋第一句。

渙其羣，元吉。

虞翻曰：謂二已變成坤，坤三爻稱「羣」，得位順五，故「元吉」也。

這解釋「渙其羣，元吉」。李道平的解釋，二陽已變，二陽，九二這陽爻已經變成六二了。四互成坤，二陽已變，四爻互體就成坤卦。物三稱「羣」，物就講其他的動物，三個物叫作羣。故「坤三爻稱羣」。坤的三爻稱為羣，四得正位，上順承五，六四陰爻占在陰位上，得正位，上順承五，與上面順承五爻，故「元吉也」。

渙有丘，匪夷所思。

老本子，丘字缺少一筆，新本子丘字沒有缺少一筆，老本子為什麼缺一筆呢？因為孔夫子的名叫孔丘，這在古時候讀經時，遇到這丘字就缺一筆，避諱孔夫子的名，不但避諱孔夫子的名，而且讀音也不讀丘，讀某。在這一爻來講讀丘，丘是山

丘，山是什麼？有高有矮，矮的山叫丘陵地帶，丘陵的丘不高，山比較矮，這叫丘。這裏「渙有丘，匪夷所思」。

虞翻曰：位半艮山，故稱「丘」，匪，非也。「夷」謂震，四應在初，三變，坎為「思」，故「匪夷所思」也。

盧氏曰：自二居四，離其羣侶，「渙其羣」也。得位承尊，故「元吉」也。互體有艮，艮為山丘。渙羣雖則光大，有丘則非平易，故有匪夷之思也。

李道平先解釋，虞注：互艮為山，四位山半故「稱丘」。互體艮卦，艮為山，在〈說卦傳〉裏講艮為山，四位山半，六四在山的半腰，故稱丘。揚子曰，揚子有一本著作叫《法言》。揚子《法言》裏面講「丘陵學山而不至于山」，古人讀某，在這讀丘，丘陵就是矮山，丘陵學山高而不至于山。丘陵無論怎麼學山那樣高，丘陵的山就是那麼高，它怎麼高得起來？不至于山，不會高的。故山半稱「丘」也。高山的一半，就稱為丘。

「匪」「非」古今字。匪這個字，就是非，這兩個字是古今字，古字叫匪，後來

叫非。唐韻，是古時候一本字典，「夷，平也」，夷是當平字講。震為大塗，〈說卦傳〉講震卦是大塗，大塗是大路，平坦的道路。故「夷謂震」，震卦就是很寬的一條大路，所以這夷當平字講，夷謂震，四互震也。

四應在初，四爻它與初爻相應，初二三皆不正，初二易位，三亦變正，初二三這三爻皆不正位，初與二易位，這三亦變正。這一變，坎為「思」，故「匪夷所思」，謂有非夷之思也。非夷，夷謂震，不用夷之思。非夷之思，就是很平順的，這個思想平坦，就是非夷之思。

下面是盧注：自否二來居于四，從否卦的二爻，就是六二，來居于四，否卦的上體是乾卦，由下體的六二居四爻位子上。上體原來的乾就變成巽卦，下體的坤，六二到四上面，四到六二來，就成為渙卦，風水渙。離其羣侶，故曰「渙其羣」。就六四來講，它由否二來居于四，就否二來講，離其羣了，離其下面三爻之羣，離其羣侶，故曰渙其羣。四得正位，上承五尊，四爻，六四得其正位，它往上承受五尊——九五之尊，故「元吉」。

呂氏春秋就講了「渙者，賢也。羣者，眾也。元者，吉之始也。渙其羣元吉者，其左多賢也。」在《呂氏春秋》裏這一段文，它說渙是什麼，當賢字講。羣呢？當眾字講，羣眾，三人以上就稱羣眾。元者，吉之始也。元這字，是吉祥的開始。渙其羣元吉，這一句話的意思，就是其左多賢也。這個左，就是現在左邊加個人字的佐，這是幫助的意思。它這用左右的左，和一般左邊加人字的佐是一樣的，幫助的人，其左，在他那些輔佐的人，輔佐幫助他的，多賢也，大多數都是賢者。

周語，古時候有一本書叫《國語》，《國語》裏面有《周語》，記載周家的那些事情。《周語》裏面講「人三為眾」。三個人在一起叫眾，其左多賢者，幫助、輔佐的人多是賢者，亦謂坤三爻也。這也是講坤卦的三爻。

互三五為艮，四在艮山之半故稱丘。互體三爻到五爻為艮卦，四在艮山之半，艮為山，四在艮山的半腰，故稱丘。自二渙羣，雖有光大之象。至四有丘，則非平易之塗，那就是說，二爻是渙羣，有光大之象，到了四爻上面，渙有丘了，則非平易，那就是不那麼容易的平坦，那就不是很方便，至四有丘，則非平易之塗。故曰

「匪夷所思」。那就是「渙有丘，匪夷所思」，不要想那樣的平坦，這當中就有不平在內。這解釋「渙有丘，匪夷所思」，渙卦在六四裏面，它有丘、有半山，有丘陵這就不是平了。匪夷所思，你不要想得那麼平了。所以遇到這一爻，你要辦事情，在人世間跟人相處往來，你就不能想那麼的平易。世間人，那一個人心裏都有丘陵，那一個人心裏沒有丘陵？都有。

所以藉六四這爻來講，渙有丘，這一爻裏面有丘，有丘時，你占卦的人，心裏就不要想那麼容易的。你在世間無論跟任何人相處，人人心中都有丘陵，那你要想辦法，和心中有丘陵的人要怎麼樣的往來，不要發生衝突，學易就是要這樣。你看世間無論那個國家，人人都有丘陵，國家也有丘陵，國家有丘陵的，它行霸道。他說我一切都為著我的國家，這就是霸道，不是王道。王道是什麼？王道是為人不是為自己，中國固有文化就是王道文化。所以占到六四這爻，就要想到人人都有丘陵，那就不要想得那麼簡單。以丘陵來對待丘陵，那世間人與人之間沒有一天不鬥爭的。它有丘陵，我們學《易經》的人心裏不要有丘陵，心裏要怎樣才沒有丘陵呢？

平等心，學《易經》的人學到這一爻，把自己的心要平起來，平到一切都是平等。自己以平等心來跟世間任何眾生來相處，都以平等心來看待它。不但對人有平等心，甚至對地下小動物、螞蟻、山上的動物、海裏的動物，都要以平等心來對待牠。為什麼？眾生皆有本性。我們拿本性、平等心來對待萬物，我們還能宰殺萬物嗎？還能虐待萬物嗎？所以「渙有丘，匪夷所思」，自己心中不要有丘陵，自己心就要從本性、平等心出來，平等對待一切人。一切人雖然有丘壑，你都能把他轉過來。他有丘壑，是迷惑顛倒的人，不知道自己本性，所以他有丘陵，待一切人都是不平等。你自己心中沒有丘陵來教化一切眾生，雖然眾生你教他沒有丘陵很難，辦不到，佛菩薩到世間來教化眾生，不捨一人。任何人心中有那麼多的丘壑，有那麼多的丘陵，發明《易經》的人就是聖人，就是佛菩薩，他對那些有丘壑的人，不會捨棄的。他這一生沒辦法接受聖人的教育，再一生、再一生、再一生，生生世世在教化他，最後就可以把他教化起來，所以要有這個心，匪夷所思，以平等心來教化一切眾生。四在艮山之半故稱丘，自二渙羣，雖有光大之象，至四有丘，則非平易（這就不是平易了）之塗，故曰匪夷所思。

愚案：否坤三陰為羣，自二之四則「渙其羣」矣。之四得位則否散，故「元吉」。近互五成艮為丘，遠互二成震為夷。二陽失正，已之舊位，故離羣而居山丘。震雖夷，匪所思也。

李道平說，否卦的坤三陰為羣，否卦的內卦是坤，三畫都是陰爻，為羣。自二之四，從二爻到四爻，則渙其羣矣。之四，得位則否散，故元吉。到了四爻，否卦的卦象就毀了，這個否的時代過去了，故元吉。近互五，就近的互體五，成艮卦，三四五這三爻，互體艮卦。艮為丘，艮卦有山的象，山是丘，山丘，丘陵的丘。遠互二成震為夷，遠互，遠是距離六四遠，前面近五是近六四。這個距離六四遠的話，互二成震，從二三四成為震卦，震卦是什麼？為夷。震卦為什麼是夷呢？夷是當平。夷在這裏講是當平坦，就像那個大路很平坦，這叫夷。震為什麼是夷呢？在《說卦傳》裏講，震為大塗，塗是路途的途。路塗是另外一個寫法，上面塗，下面加個土字，塗和途是一個意思。這在《說卦傳》裏講震為大塗，大塗是平坦的道路，因此震叫作夷。二陽失正，九二這一爻是陽爻，失了正路。已之舊位，已經改正了，應

該在它的本位上。故離羣而居山丘，九二一改正，下面仍然是坤卦，坤卦就是離了羣。物三為羣，就不成為羣，離羣而居在山丘上。震雖夷，匪所思也。震雖然是夷，路很平坦，好像一看就了解明白，但是匪所思也，不容易想像到的。匪夷，匪當非字講，不是一般所想像、能夠想像得到的。

○象曰：「渙其羣元吉，光大也」。

虞翻曰：謂三已變成離，故四「光大也」。

李道平的解釋，三不正已變，六三是不正，已改變，改正了。四互離，這就四互體離。日為光，離為日，日有光明，離日為光，故「光大」。所以《易經》的每一爻一變，它的意思就變過來了。學易就要了解、要知道變化，用在人世間或者任何事情，就要了解變化。變，窮則變，變則通。不知道變化，那在人世間的障礙太多了，知道變化，什麼障礙都可以把它破除掉。四爻說過去了。

○九五。渙汗其大號。渙王居，无咎。

渙汗其大號。

九家易曰：謂五建二為諸侯，使下君國，故宣布號令，百姓被澤，若汗之出身，不還反也。此本否卦，體乾為首，來下處二，成坎水，汗之象也。陽稱大，故曰「渙汗其大號」也。

李道平的疏，五與二相應，九五與下面二爻，九二相應。二互震為侯，二互體震卦為諸侯，故謂「五建二為諸侯」。建是建國，五是天子，天子建立一個國家，這國家的領導者是諸侯。否坤為國，否卦的下面是坤，坤是土，建立國家重要要素就是土地，否坤是為國家，故「使下君國」。到下面是君國。巽為號令，故「宣布號令」。坤民為百姓，坤卦既然代表國家，國家應該有人民，坤為民，那就是老百姓。坎水為澤，渙卦的下體坎，坎為水，水為澤，故「百姓被澤」。這老百姓受到這個澤，澤是給他恩惠，得到種種的福利，叫澤。坤為身，坤就像一個人一樣，有

身體，震為出，震卦它有出的象，故「若汗之出身」，若就如同，汗從身體上出來，出了汗。「不還反也」。這比喻一個人身體出了汗，汗就回不去，這不還反了。

虞云，虞翻說「否四之二」，否卦的九四之二，到下體二爻的位子上，六二到四爻，二、四這兩爻換位了。此云「否乾首」，這是九家易講否卦體乾為首。虞翻是講否四之二。否乾首，下處二，成坎水，「為汗象」，出了汗。蓋謂止止居二也，到了二位就止住了。五乾陽為大，故曰「渙汗其大號」。九五是陽爻，陽為大，故曰渙汗其大號。就把渙汗其大號，這九五建了二，二作代表解釋清楚了。

諸侯國，古時天子建國，不是只建一個國家，建了很多的國家，以二，舉一個例子而已。那麼建了國，它就發布號令了，號令一出來，諸侯國就要聽從號令。五乾陽為大，故曰渙汗其大號。這是講九五天子，他有行使天子的權力，建立諸侯國，號令諸侯國，叫大號。九五能夠渙汗其大號，他能夠行使這樣的權，能夠發號施令，就是因為九五有陽剛之爻，位子是天子之位上，有德有位，所以他能夠建國，發號。如果不是九五，是六五，那可就不行了。六五位子是天子，這德不是。古時候，你

看那個夏桀王、殷紂王，他是天子，可是他是個暴君，沒有那種德，居在天子之位上要有聖人之德。這九五講的是要有聖人之德居在天子之位上，所以他能夠發號施令，建立諸侯國家，每一個諸侯國家都要聽從他的號令，都是為他國內的民眾造福。所有的諸侯國家都是聽從天子的號令，所有的諸侯國家都是為了它國家的民眾造福利，這就是天下民眾都是受了天子的這種恩澤。

渙王居，无咎。

荀爽曰：布其德教，王居其所，故「无咎」矣。

李道平的解釋，渙，散也。渙當散字講。故「布其德教」。王就把它的道德教化宣布出來，讓天下人都知道，都能順王道來奉行。散，就把王的德教散布開來，使天下都能得到道德的教化。五位天子，故「王居其所」。九五這位子是天子之位，故王居其所，所以王居所居的位子之上。當渙之時，王居正位，就在渙卦這個時候，王居正位。二變應五，故「无咎」。二是九二，九二是陽爻，變成陰爻，陰陽相應，與九五相應，故无咎。咎是一種有過失。王居位子上有這德，宣布這個德教，二，

九二又能配合變成六二，與九五相應。那就是說天子居在這位子上，你要天下的人跟你相應，有感應，你天子所發布的命令，都以道德教化民眾，天下人都能得到你的教化。這個无咎，你這作天子沒有任何過失。

這個不容易的，這要得到二，是你的大臣，首先用的大臣都能跟你配合一致的相應。大王和臣配合起來，天下人自然就得到好的教育，有這道德教育，天下人都講道德，這個不容易的。天下人都沒有過失，是真正的天下太平，叫感應，不但天子大臣，天下人都有感受，感受這道德——道德的教育。德是什麼？《論語》裏面孔子說的教育，應該志於道。聖人志於道，道是完全開發出來了，他要教化人，教化志於道，你要發出志願出來，發出志願出來就把本有的道——自己的本性，把自己的本性開發出來。道是無形的，次一等講德，德是本性出來的德，據於德，一切事根據本性的德。那麼道德還是無形的，還是在心裏面，使用出來依於仁。那個仁，個人對於一切人，都拿仁來對待一切人，國家從天子到諸侯，都要拿仁來治國平天下，這個仁重要。孟子講：堯舜之道，不以仁政不能平治天下。堯舜是聖人在位的

天子，他如果不用仁政，不用仁來辦政治，那他就沒法治國平天下了。所以這個仁重要。王居无咎，他用德教來教化老百姓，德教之中表現出來就是這個仁。

仁這個字，一下子不能學得好。因為這仁，左邊是人，右邊是二字，二人最親近，最能互相關心，互相關懷，這就是仁。厚道，就像竹子，一片是單薄的，把二片的竹子加在一起，竺字，加厚，篤厚。仁從那裏學起？孔夫子也講先學恕道。恕道，就是把人家的心比作自己的心，這個就是恕道。唯恐人家不了解，「己所不欲，勿施於人」，自己不喜歡的事情，不要加給人家，這個恕道。恕道行滿了，就是仁。從恕道開始學，就是學厚道。你學仁怎麼學？從恕道學，我自己不喜歡做的事情，甚至於我自己不喜歡吃的東西，不能給人家。你自己不喜歡吃的東西，你送給人家，這就沒有恕道。所以這是德教，道德教育就要從這些地方來學，學恕道，學仁。仁學好了，性德就開發出來了，性德開發出來，就是本有的本性就開發出來了，就成聖人了，成就聖人就是成就佛了。所以這渙「王居，无咎」。由這王者，用德來教化天下人，這樣天下人沒有任何犯過失的事情，想想看這個天下多麼好。

案：王者居中以御，撫臨四方謂之「渙」。「王居」者，逸禮有王居明堂篇。又月令「天子春居青陽，夏居明堂，秋居總章，冬居玄堂」。明堂者，廟也。艮為廟。亦為門。閏月則王居于門，故閏之文為王在門。

李道平的案語：王者居中，王者那就是天子了，居中，居在五的位子上，居一卦的上體之中。以御，御是天子行使他的職務，叫作御。御是駕御、指揮都叫作御，發布命令都叫御。撫臨四方，安撫的撫，撫是什麼？臨四方安撫，作這種事情臨四方，駕臨四方。是王所治理的天下，這叫作渙。渙，就是王者治理天下的功德力量散布到四方。王居者，怎麼講呢？《逸禮》有〈王居明堂〉篇。《逸禮》就是古時候講禮的，後來這本書逸散了，逸就是散失，逸散。後來有人把它收集收集，又成為這一本書，叫《逸禮》。《逸禮》，在那本書裏面有王者居明堂篇，裏面的經文就解釋王居的意思。〈王居明堂〉，後面就講明堂是宗廟的廟。

除了〈王居明堂〉以外，又〈月令〉，《禮記》裏面有篇〈月令〉。〈月令〉就是

及天下各國的諸侯、民眾作那些事情，收在一起，叫〈月令〉。〈月令〉裏面「天子春居青陽，夏居明堂，秋居總章，冬居玄堂」。春天有三個月，孟仲季，到了第三月叫季春，季春的時候，天子居在青陽。青陽是天子所居的一個建築物（一個房屋），他居在那裏。夏居，夏天是季夏，到了夏天，四五六，六月的季夏居在明堂。明堂也是天子所居的，季夏居的那一個房屋。春天正月、二月、三月，夏天四月、五月、六月，到了季秋，季秋天子居在總章。總章也是天子所居住的，是在西邊，那個堂稍為偏北那個地方。前面每居一個房屋，都有一定的方向。總章在這裏講是在西邊稍為偏北那個地方，這是季秋。到了冬天，季冬居在玄堂。玄堂就是元堂，玄是玄妙的玄，玄就是元，這兩個字是通用的。比如說鄭康成，叫作鄭玄，也叫鄭元。玄、元這兩個字是通用的。所以在〈月令〉裏面叫玄堂。在這一卦裏面講的是元堂，居元堂。李道平特別加以解釋，明堂指的是宗廟的廟，艮為廟，這一卦裏面有互體艮卦，是宗廟的一個象。又為門，也是一個門，這個門，閏月的時候，到了那一年閏月的時候，「王則居于門」。所以閏月之文，王則居于門，不住其他的地方。「故閏月之文為王在門」。

這是李道平的案語，把「九五，渙王居，无咎」解釋了。為什麼王居无咎呢？作王者，他按照四季所居的房屋不相同。王者所居的皇宮很多，房屋很多，他按照四季，四方這個房屋來居住。比如說有在春天、有在夏天，按照四時來住，順乎天地的氣象，就按照天地的陰陽。氣象有陰氣，有陽氣，按照天地陰陽這個氣、那個方向，居在那個房屋。這就是順天應人，順乎天來教化一般人。一般辦的政治，也是順天應人的來治國平天下。所以這樣王居无咎，沒有一切的過失。如此順乎天地陰陽，沒有任何過失，无咎。

下面〈象傳〉講「王居无咎，正位也」。孔子講的正位重要。王者所居住的，在那裏都是正位。正位，是他居的位子上，道德與這位子都是正的，一點都不邪。正位重要。

○象曰：「王居无咎，正位也」。

虞翻曰：五為「王」。艮為「居」，正位居五，四陰順命，故「王居无咎，正位也」。

李道平解釋，五位天子，故「為王」。五是天子九五這大位，五的位子是天子之位，故為王。王什麼？從夏朝開始，天子叫王。夏朝以前不叫王叫帝，五帝。讀歷史都知道三皇五帝，天皇、地皇、人皇，是三皇。五帝有幾種講法，大多數的說法是伏羲、神農、黃帝、堯帝、舜帝，所以講這五帝從伏羲開始，神農氏，然後黃帝軒轅氏，到後來的堯帝、舜帝，五帝。到了夏朝夏禹王，開始有了家天下，家天下就變稱王了，所以夏商周都叫作王。「王居无咎」，就是「正位」。李道平解釋五位是天子之位，故稱為王。艮為門闕，故「為居」。這渙卦裏有互體艮，艮為門闕，故為居。乾陽正位居五，乾是陽爻，正位居五。

李氏疏，五位天子，故為王，艮為門闕，天子皇宮的大門叫門闕，故為居。乾陽為正位，乾卦這陽爻正位居在五位上。四陰承之，這一卦上體是巽卦，六四承之，承受王者，王者的命令它來承受。二變應之，九二變為六二，與九五相應，九二原來是陽爻，陽爻與陽爻，那不是正應，是敵應，兩者都是陽，是敵應。所以九二要變成六二，這是陰陽相應，二變應之。順其命令。六二要順從九五的命令。故曰「王

居无咎，正位也」。九五為王者，居在正位上，與它相應的九二要變成六二，正好陰陽相應。你做王者、天子或諸侯，你要得朝中的大小臣子、天下的老百姓都能夠相應，九二變成六二，是陰爻，陰它有順從之德，陰是有順從的意思。你這王者能夠得到朝廷之內、天下民眾都來順從，這就是无咎。你怎麼能得到朝廷以及天下人都能順從？王者自己是個聖人，有聖人之德。然後才能得到天下人的順從。如果這王者沒有聖人之德，像夏桀王、殷紂王，那天下人怎麼會相信呢？所以相應无咎。

〈象傳〉講過去了，重要的是孔子講的正位，正位不但是王者，朝廷裏的大小官員、天下的百姓民眾要講修道，辦任何事情都要正。學道固然要正，辦事情也要正。不能像後代的人、後世的人，居在這位子上，所作的事情跟這位子相反，那就不正了。講民主，民主國家有總統、有首相，你在總統、首相這位子，所作的事情如果不是民主，你自己說一句話，要人家來順從，你自己說的話都是為自己，不是為天下人，為自己的利益而已，你怎麼能得人家來順從你呢？你要得人家的順從，自己要為天下人來辦事情，應人，他要聽天下人的意見，這才是正位。

○上九。渙其血去逖出，无咎。

虞翻曰：應在三，坎為「血」為「逖」，逖，憂也。二變為觀，坎象不見，故「其血去逖出，无咎」。

上九相應在三，相應在三爻，坎卦在〈說卦傳〉裏面「坎為血，為逖」。

看李道平解釋，上應在三，上九與三相應，坎血卦為血，這一卦下體是坎，坎為血卦，又為血。加憂為逖。「逖」借作「惕」。逖是有憂愁的意思。逖這個字，借是假借，六書裏面有假借這個法，借作逖。漢書王商傳「無怵惕憂」，《漢書》〈王商傳〉，它講無怵惕憂。它把無怵惕憂，作「無怵愁憂」。在《漢書》〈王商傳〉裏面講的是無怵愁憂，這兩個字不同。李道平說「惕」「逖」「愁」古字通。惕、逖、愁這三個字，古字都通用的。與小畜「血去惕出」同物，同一個物，同一個意思。故云「逖，憂也」。

二變正應五，體觀象，九二變成六二，與九五相應，體觀，二變正，與五爻相

應，這一卦裏面就有觀卦的象。觀卦什麼呢？風地觀。上面是巽卦為風，下面是坤卦，坤為地，讀風地觀。這渙卦九二一變，上體巽卦為風，下面是坤卦，那就有觀卦的象現。坎血與逝，毀壞不見，故「其血去逝出」。去險出險，坎是險，坎險去了，故「无咎」。去險，就出了險，險境出來了，故无咎。這爻辭講的「渙其血去逝出」，這講坎卦毀壞，然後出險了，无咎。

○象曰：「渙其血，遠害也」。

虞翻曰：乾為遠，坤為害。體遯上，故「遠害也」。

李道平舉出，左傳曰「天道遠」，故乾為遠。坤陰慝為害。渙上即否上，否上即遯上，李道平舉《左傳》，《左傳》是昭公，魯昭公十八年那個時候，昭公十八年五月，火始昏見。見讀現，這不是普通的火，根據杜預的注解，他說這個火是天上的心星，心星，所以火指的是天上的心星，這《左傳》昭公十八年講的一句話。既然心星出現後，就有人說這個心星出現是不是想辦法把可能會帶來的災害消除，在那個時候，一般人就認為心星出現，地上的人世間可能會有災害的。後來鄭國的子

產說了：天道遠。天上雖然有心星出現了，但是我們人間有什麼辦法把心星可能帶來的災難把它消除呢？子產認為天道那麼高，高空裏面，你怎麼能夠把心星轉變呢？這就是在這裏講的天道遠，就是那個意思。子產的意思講這個天道遠，天道是相信天上的事情，你真正想把可能來的災難免除，怎麼樣免？怎麼消？還在人世，人心要改，那外面的環境跟著就改；人心不改，你只注重天上那個不好星出現了，你改不了的。要改還是從人心改，講天道遠的意思就是叫大家好好地改心。這舉《左傳》裏的的一句話「天道遠」，是這個意思。

《象傳》講「渙其血，遠害也」。漢儒注解，就注解到坤為害，體遯，這就可以了，就遠害。體遯什麼？下面講，李道平把《左傳》舉出來天道遠，故乾為遠，乾卦為遠。坤陰隱為害。渙上就是否上，渙卦的上爻就是否卦的上爻，否卦的上爻就是遯卦的上爻，故「體遯上」。遯卦象曰，〈象傳〉講「遠小人」，又遯亦訓遠，也說是遠，故曰「遠害也」。這講的意思是說遠小人，〈象傳〉講遠害。誰遠害？陰爻，陰為害。這還是解釋卦爻、解釋《象傳》的，實在指的小人。小人一出現在世間，

無論在政府裏也好，在民間團體也好，他就把政府裏、團體裏面擾亂。害，小人無論在那個地方都危害，都會帶來災害，這把〈象傳〉講完了。

這渙卦講完了。〈象傳〉孔夫子講的重要，遠害也。在孔夫子那個時候，生在世間，這害就很多。尤其到了現代，現代的人世間，最多的眾生都是害人的。害人的不能跟他接近，要遠離他們。怎麼遠離他們，害人的人，你不要投票給他就好，你不要投票給他，他不當選，就害不了人。而且在今日之下，要遠害人的話，很簡單，你不要讓他當選就好。所以學《易經》要了解時代環境，在孔夫子那個時代，遠害是有它的辦法。孔夫子以後，歷朝都有小人，比如朝廷裏面有一個小人，就把朝中弄壞了。那個時代有那個時候的辦法，在今日之下，外國它是小人，你不跟外國人配合就好。外國人行霸道，那我們固有文化行的是王道，你不要和霸道國家配合就好，那麼這是現代。就本國來講，個人，有些人他要行霸道，你不跟他在一起就好，這就遠了。所以遠害，時代有不同，不同有不同的作法。《易經》講變化，並不是孔子講的變化，就照孔夫子講的那種變，那種變在現代已行不通了，現代有

現代的變的辦法。所以〈象傳〉「渙其血，遠害也」，遠離這個害，今日之下你要遠離這害，自己就不要有害人之心。自己有害人之心，就容易和害人的人相結合。自己沒有害人之心，一見到害人的人，那個害的人不必言語，不必現出一切的行為，你一看就明白。「至誠之道，可以前知」，自己有至誠心，就能看見那個是害人者，那個是不害人者，當下就明白。要當下就明白，自己無論在什麼時候、無論在那裏，心裏都不害人。孔子講的「遠害也」這一條很重要，就把「遠害也」多念多研究，自己多反省，然後就不會受害了。這渙卦講完了。

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦】

節卦

下面是節卦，〈序卦傳〉裏有解釋，由渙到節，它有它的意思。

○序卦曰：「物不可以終離，故受之以節。」

崔憬曰：離散之道，不可終行，當宜節止之，故言「物不可以終離，受之以節」。

渙散，渙就當散字講。離散之道，不可終行，當宜節止之，故言「物不可以終離，受之以節」。

李道平的解釋，否泰剝復，天理循環，故「離散之道，不可終行，宜當節以止之」，李道平拿否、泰、剝、復這四卦來解釋。否卦，在否卦的時代不好，天地閉，賢人隱，這個時代上下不能溝通。但是呢？否卦反過來就是泰卦，泰卦就好了。你要以陰陽消息來說，否卦消了以後，就成泰卦，泰卦是息，息到最後就變成否卦。就以爻的變化來講，意思是說否也不是始終都是否，泰也不是始終都是泰。否泰，這兩卦都是在那裏轉變，但你要怎麼轉變呢？你要以消息來看的話，到了否，隨時

就改變了。

不過一般凡夫眾生看不出來，就像天氣來講，天氣由寒冷變成溫和，由溫和變成炎熱，如果說從最寒冷的時候，馬上一下子就變成最熱時，一般人都受不了。但人受不了，其他的花草樹木、其他的動物也受不了。所以從寒冷時到溫和時，溫和時候到熱的時候，熱了以後再溫和到寒冷，一年四季都是這樣的轉變。如果這些轉變，要了解這些什麼？人心在轉變。人心如果不是按照正常的轉變，忽然冷起來了，或者忽然熱起來了，一般人不了解，那是人心在那裏不正常。在歷史上有記載的，那時在齊國有一位婦女受了冤獄，受了冤獄時候，三年不下雨，這種例子還有，不只一個，還有其他的例子，這在歷史記載都有的。這就證明在某一個地區天氣怎樣的正常，就代表這地區人心在那裏不正常。你要改變，怎麼樣改變它呢？從人心改變起。

否泰剝復。剝卦，剝卦就是由陰消陽，陰爻把陽爻消掉了，消到最後只剩一陽，最上的一爻是陽爻，剝卦。如果是不改變，讓它繼續消的話，消到十月，純坤，就

變成坤卦。純坤的話，也不會長久的存在，到十一月一陽來復，一個陽爻從下面起來，那就是復卦。復卦從初九、九二、九三，往上息到最後，是純乾，四月的乾卦。這也不長久，馬上改變，到五月，五月是陰爻起來了，五月的天風姤卦。這裏講否泰剝復，就是講這個道理。

這裏講的是氣候，氣候從那裏來的？氣候還是從人心來的。怎麼來呢？孔夫子在〈繫辭傳〉裏講「易有太極，是生兩儀」。太極就是人的本性，本性要起作用時，兩儀，陰陽兩種氣候，陰陽二氣而已。由二氣再變成天地、萬物都變出來了，四時都有了。所以從這裏看，太極生兩儀，就是從本性裏面出現陰陽兩種氣分，然後再有天地、四時萬物。這是心在那裏，聖人到世間來，他這個心，一直都是他的言語、辦的事情、教育眾生，都是合乎本性。我們凡夫一出現，雖然也是從本性裏出來的，出來之後，心裏就改變了，那個陰陽二氣就跟本性不相合。怎麼不相合呢？他的言語、他的行為，言語都是讚歎自己、毀謗他人。這在佛經裏是不許可的，自讚毀他，這就犯了戒律。我們凡夫那一個人都是如此，表揚自己，就是自己讚歎自己。說別

人言語，或所作的事情之中，不管是有意或無意的來損害他人，多得很。所以要改變這個環境、改變世間的氣候，還是在人心方面。所以李道平講：否泰剝復，天理循環。天理循環在那裏？否後有泰、泰後有否，剝然後又復，復後又剝，在那裏循環。聖賢、聖人賢人都知道這道理，所以把天理循環這個道理來教化一般人，所以天理循環。故離散之道，離散，渙卦就是散，離散之道，不可終行，它不會長久的。在渙卦之後，宜當節以止之，應該加以有所節，節就是有所節制的。庶渙者不終渙矣。不能一直渙，渙得不能止，那個不是天理了。天理循環，節以止之，庶渙者不終渙，渙散不是一直終究在渙散。

彖傳曰「節以制度」，禮樂記曰，《禮記》裏面有〈樂記〉曰「天高地下，萬物散殊，而禮制行矣」。〈樂記〉裏講天高地下，萬物散殊。〈樂記〉裏講的是音樂，但音樂就含有禮。音樂它那個旋律，這個律就是有規矩的，有一定的程序。〈樂記〉在《禮記》〈樂記〉講天高，天在高空，空到什麼時候？無止境的，天高地下，地和天來比，地在天之下。萬物散殊，萬物渙散有不同的。而禮制行矣，這要說禮制，

禮的節制，這就能夠通行。因高下散殊，而制禮，因為有高有下、渙散得不同，而制禮，聖人因為這個來制定禮。即渙受以節之義也。渙受，渙卦之後，「受之以節」，這講天高地下。

在那裏解釋就在那裏，這是在〈序卦傳〉裏解釋，在別處又是另外一個解釋。我們研究《易經》的話，在這是講天高地下，你不能拿別處說天高地下，天與地渾然一體的，這麼高的天空，誠然是天空，這個道理是別處講的，不是這裏講的。這裏講的天高地下，如果說在別處講的，你研究《易經》的話，就拿別處講的，那就發生障礙了，這經文就看不通了。經文是通的，你自己拿奇奇怪怪的，你自己把它講壞了。所以我們研究《易經》，《易經》在這裏講，就是這個講法。如果你拿天空和地下渾然一體來解釋，那是你自己講錯了。所以萬物散殊而制禮，講這個禮，即渙卦以後，受之以節卦。節什麼？應該有個限度的、有節制的，你渙散不能一直在那裏渙散，應該有所節制的，所以後來受之以節卦。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

節，各位看，上體是坎，下體是兌，讀水澤節。坎水兌澤，兌下坎上。

○節。亨。苦節不可貞。

二句先看節亨。

節。亨。

虞翻曰：泰三之五，天地交也。五「當位以節，中正以通」，故「節亨」也。

李道平的解釋，從三陽三陰之例，卦自泰來，故「泰三之五」。以乾交坤，故「天地交也」。這裏講從三陽三陰之例，這個例從那裏來的呢？從乾坤兩卦。天地交，乾坤兩卦交，然後有六子卦，再由六子卦，每一卦再看看有幾個陽爻幾個陰爻，然後就從那一卦出來的，跟它由這一卦生起來的。比如說這一卦，泰卦三陽三陰之例，這個節卦水澤節，上面是兩個陰爻一個陽爻，下面的兌卦是兩個陽爻一個陰爻，這樣統計起來是三陽三陰，這個三陽三陰就是從泰卦出來的，這叫例。三陽三陰之例，這簡單地講，詳細地講還有一陰一陽、兩陰兩陽，各和它們相同的例子又生出那些

卦，這就是爻的例子。這裏按照這個例子，卦自泰來，因為泰卦也是三陰三陽，這個節卦就是三陰三陽，卦自泰來的。故泰三之五，泰卦的三爻到五爻上面，以乾交坤，故天地交也。泰卦的三五換位子，就變成節卦，天地交。

五得正位，五爻，原來泰卦六五，不是九五，五與三一交換，就變成節卦了，這五爻得正位。互艮為止。互體艮卦，節卦你看看，從三爻、四爻到五爻，這是互體艮卦，艮為止，艮有山的象，山在那靜止的，艮為止。「節，止也」。節呢？當止講。又艮為堅多節。在〈說卦傳〉裏講，艮又為堅多節這個象。故「五當位以節」，五當位之後，它辦理任何事情，教育、辦政治等等，都有節的。它得中得正，它在上體來講，得中又得正位。體坎為通，它在上體坎之中，坎為通。〈說卦傳〉講坎有通的象。故「中正以通」。交故通，通故亨也。一通就亨，亨通。把「節，亨」這兩個字解釋清楚。

苦節不可貞。

虞翻曰：謂上也。應在三，三變，成離火，「炎上作苦」。位在火上，故「苦節」。

雖得位乘陽，故「不可貞」。

這講上爻講的是苦節。這要看李道平的解釋，上六言「苦節」，故「苦節謂上也」。這一卦的上六，這一爻是講苦節，所以苦節指的是上爻。上應在三，上爻與三爻相應。三變，三為什麼要變，六三不正位，它要變，三爻一變的時候，成九三。互成離火，三變互成離火，互體成為離火。這一卦的六三變成九三，九三、六四、九五，這就變成離卦，離有火的象，離為火。「炎上作苦」，苦節的苦怎麼解釋呢？上六那一爻就是言苦節，故苦節謂上也。所以虞翻講「謂上也」，上應在三，上與三爻相應，這節卦的三爻是六三，不正位，所以要變，由六三變成九三時，互體有離卦，離為火，有火的象，炎上作苦，這在洪範文，〈洪範〉就是《尚書》、《書經》有一篇〈洪範〉，它講炎上作苦。炎這個字兩個火，燒的火，往上冒叫炎。炎上有苦的味道，有苦的氣味。

三變，至五互離，三是九三，到五爻，就變成互體離卦。位在火上，指的上爻，上爻在火上，故言「苦節」。上陰，上爻是陰爻，雖得正位，然近乘五陽，它雖然

是得了正位，但是最近的來乘五，乘，就是來駕馭的意思，駕馭這個九五，近乘五陽。在上過節，位在上面，就近駕馭九五，這是過節了，節的節制是過分了。故「不可貞」。不可貞，貞就是不能夠近乘五的意思。不能乘五爻，陰爻不能乘陽爻，這是過分了，不可貞。這把卦辭兩句都研究過了。

○彖曰：「節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民」。

孔夫子作的〈彖傳〉，先講第一段。

節亨，剛柔分而剛得中。

盧氏曰：此本泰卦。分乾九三升坤五，分坤六五下處乾三，是「剛柔分而剛得中」也。

李道平的解釋，泰卦上坤下乾，泰卦是地天泰，上坤下乾。三五易位，泰卦的九三和六五換位子。是「剛柔分」而「天地交」也。天地交，就是陰陽兩爻來互相交感。二五皆剛得中，而五尤得正也。這節卦九二、九五皆是陽剛之爻，但是都居中，九二在下體得了中，九五在上體也是居中。而五尤得正，二、五這兩爻都是陽剛，都是中，而九五更重要，尤其是得了正位。解釋「節亨，剛柔分而剛得中」。

苦節不可貞，其道窮也。

虞翻曰：位極于上，乘陽，故窮也。

李道平解釋說，上六位極于上，下乘五陽，泰時已極，故「道窮也」。上六位極于上，就這一卦來講，上六的位子到了最上了，可是下乘五陽，它駕馭在它下面的九五這陽爻。泰時已極，這一卦是由泰卦來的，泰卦的時候已到了極處了。故道窮也，凡事不可過極，到了極處就窮了。既是窮，那就要改變了，所以講不可貞。說以行險，

虞翻曰：兌說坎險，震為行，故「說以行險」也。

李道平說，內兌為說，內卦是兌卦，兌為說。外坎為險，外卦是坎，坎為險。互震為行，這互體是震卦，震為行，震卦有行動的，故「說以行險也」。這一卦裏面有兌、有坎、有震，這是說以行險。

當位以節，中正以通。

虞翻曰：中正謂五，坎為通也。

〈說卦傳〉裏，坎有通的意思。李道平說，五得中得正，九五是得中得正，故「中正謂五」。五體坎為通，這一卦的九五，它是在上體坎中，為通，在這裏講坎為通，故「中正以通」。

天地節而四時成，

虞翻曰：泰乾天坤地。震春兌秋坎冬，三動離為夏。故「天地節而四時成」也。

疏泰卦下體是乾卦，乾為天，上體是坤，坤為地。泰節皆互震為春。泰卦、節卦裏面皆有互震，震春，有互體震，震卦就是在春天。節兌為秋，節卦的兌在秋天。坎為冬，坎卦在冬天。三變離為夏。節卦六三變成九三，就是成互體離卦，離為夏天。天地之數以六十為節，故易卦至六十而為節，天地之數怎麼是以六十為節？這要找邵雍，就是邵康節，他著有一本書，叫作《皇極經世》。他這一本書叫《皇極經世書》，再加一個書字，這是邵雍著作的一本書。在這本書裏講：天地之數以六十為節。這是邵雍的《皇極經世》裏講的。你如果在別處，在乾坤二卦裏找，找不

到，只有在這本書裏找得到。所以這裏講，天地之數以六十為節，故易卦，《易經》的卦至六十而為節，卦至六十。

月有中氣，有節氣，就世間的年月日的月來講，有中氣、有節氣。節以損其過而歸之中，這節氣講什麼，一般都知道，一年之中有節氣，到那月那一天有個節，節氣。就是損其過而歸之中，就不要太過了，這一年到這個節日，不要太過，有個節制。損其過，不要過分。而歸之中，歸之中就是保持中道。故「天地節而四時成也」。天地有個節制，春夏秋冬各有節制的。所以節就是節氣，四時沒有這節氣的話，春天一直是春天，夏天一直是夏天，那天地間的人物受不了，一定有個節制的。

這裏講天氣，用在人事方面，也是要講這節。人作任何事情，你辦政治、辦教育都不能過分。就個人來講，日常生活衣食住行都不能過分，都要有個節制。就拿飲食來講，一般醫師都知道，人，尤其是老年人，你吃飯不要吃得過飽。吃得過飽時候，胃就受不了。胃就等於拌砂那個機器，拌砂的砂，你不能放滿，放滿了，它轉不過來，不要裝滿那個砂子，在那裏拌才能夠運轉。我們吃飯不能吃飽，吃飽那

胃裝滿了，胃就不能蠕動，這個胃就受傷害。中醫說吃太飽叫加食病，吃得太多了，把這腸胃吃得滿滿的，它不能運轉。不能運轉，吃的這些東西，飯菜在裏面就沒辦法消化，這都要有個節制。現在一般人講，老年人三餐要吃得少，到了中間如果飢餓，吃一點小點心。這就拌砂的來講，不要吃飽飯才能夠運轉。但是你也別吃飢餓，飢餓像拌砂沒有砂在裏面，空轉也不行。所以我們一個人的胃，三餐不要吃飽，也不要飢餓，這就保持中道。故易卦至六十而為節，月有中氣，有節氣，節以損其過，而歸之中，有節制就不會過分，而歸之中，中道就是既不要飽也不要飢餓，這就中。

吃飯的時候固然要講究中，一般的言語、說話、作事情都要中道。你辦的行政，行政是政治，對於民眾要治理民眾，治理民眾制的政策，不及也不行，過了也不行，這是中道。修道、辦政治，修道更不必講，修道無論是佛是儒，都是講中道。〈中庸〉是儒家的經典，但是它處處都和佛家的經典相通。所以〈中庸〉裏面第一章就講致中和，就要學中和。致中和就是萬物育焉，萬物都能得到養育。教育也是如此，都講求中道。有節氣，節以損其過而歸之中，故「天地節而四時成也」。天氣講寒、

熱有個節制的，節制熱到最極處就寒，寒到極處就熱，最寒最熱中間重要。中間就由最寒逐漸逐漸溫和，由溫和再逐漸到熱，從最熱也是逐漸逐漸溫冷到最寒。這中間必須漸漸變化，不是突然的變化。突然的變化，人和其他動物，天地間各種花草樹木，突然的轉變，都受不了的。

這是教我們人學中道，尤其修道，必須要學中道。修道，我學佛，我今天開始學佛，馬上一下子成佛，這可以嗎？開始學佛要學菩薩道，這必須經過十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺，一直在那裏逐漸地學。你要不經過、不從十信開始，把中間的十住、十行、十回向、十地，把中間這一段都把它去掉。直接從十地就成等覺或妙覺，這個可以嗎？你要發心：我馬上就要成佛。發這個心成不了佛，反而欲速則不達。講究速成，達不到那個目的，成不了的。成不了，反而入了魔道。魔道怎麼來的？就是你求「馬上要成道」而來的。所以天地節而四時成也，天地四時都有個節制，然後才有春夏秋冬四時成也。

節以制度，不傷財，不害民。

虞翻曰：艮手稱「制」，坤數十為「度」。坤又為「害」為「民」為「財」，二動體剝，剝為「傷」。三出復位成既濟定，坤剝不見，故「節以制度，不傷財，不害民」。

這需要解釋，清朝李道平的疏把虞翻注的這一段解釋。說文，李道平引《說文解字》講「制，裁也」。《說文解字》是漢朝許慎著的一本書。《說文解字》，這是研究文學必須研究的一本書，所以簡單的講叫《說文》。《說文》說：制是裁也。節以制度的制，當裁字講，制裁。裁物以手，物不指那一種，凡是裁任何東西都叫裁，比如製作衣服的裁縫，他裁縫布料，剪裁這叫裁。所以這裏不是指那一種東西。裁物當然用手，以手，用手來裁物。體互艮為手，這節卦裏面有互體艮卦，節卦上體是坎卦，下體是兌卦，互體是從三爻四爻五爻，這三爻是互體艮卦。在《說卦傳》裏講艮為手。故「艮手稱制」。艮有手的象，故艮手稱制，以手來制裁各種的物。

還有《舜典》「同律度量衡」，《書經》裏面，一般稱《尚書》。《尚書》是上古之書，叫《尚書》。《尚書》裏有《舜典》，裏面講「同律度量衡」，有這一句話。孔傳講，

孔是孔安國，傳是注解。這一句話孔安國的注解說，「度」是什麼？「丈尺也」。量東西、量物品，或有一丈、有一尺等等。再詳細解釋，十寸為尺，十尺為丈。這是講度量衡的。還有坤癸數十，故為度。《舜典》裏面講的有律有度，同就是把律、度量衡來統一，來同一個規定。講這個度是什麼？坤卦，這一卦裏面有坤卦，怎麼有坤？就是下體的九二不正，它是陽爻站在陰位上，應該要變，九二一變過來，成六二，就有互體坤卦。坤的數有十，坤癸數十是從納甲來講的，納甲講天干地支，一般講天干，天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，坤卦納的是癸，從甲數到癸是十個數目字，所以坤癸，坤納癸，數目字是十，坤癸數十。故為度，度是有一個限度的，到了十，這是一個限度了。

又坤陰隱為害，坤卦，爻是陰爻。這個隱字，上面是匿，下面是心字。有什麼事情，心裏有什麼事情不說出來，隱藏在心裏面，這就不好，這就為害，這是有害的人。眾為民，坤又為眾，坤為眾，眾為民。富有為財。把這個解釋了以後，再說二動至五體象剝，這一卦二是九二，九二，動是變動時。至五體象剝，節卦九二一

變動的時候，從二三四五爻這樣算起來，體是互體的剝卦，剝上是艮卦，下面是坤，念起來叫山地剝卦。五爻是九五，下面是六四、六三，九二已變成六二了，這樣從上面讀下來，中間有疊起來的，上面是艮卦，下面是坤卦，坤為地，艮是山，叫山地剝卦。所以二一動至五爻，互體就象剝卦。

故為傷。剝是什麼？就十二卦來講，把乾坤兩卦排成十二個月，十二個月是從五月。四月是純乾卦，從五月往上以陰消陽，五月、六月、七月、八月、九月，到了九月就成了剝卦，剝卦再繼續往上消的話，到十月就是純坤。坤卦也不會太久，到十一月就是一陽來復，下面一個陽爻起來了，就是復卦。這是卦爻這麼講，把這個卦象說出來，這什麼意思呢？這是教我們要覺悟，人世間萬事萬物隨時在轉變，無常的。你要是把人世間一切事情認為長久的，認為世間長久的，就要跟人家爭奪，一爭奪就要造業了。

秦始皇把六國滅了，成就他的皇帝，本來在歷史上是三皇五帝，皇是皇，帝是帝。秦始皇這個人太狂妄，從他開始是皇帝，始皇帝，所以一般稱呼他秦始皇。他

就不知道，你把人家的國家滅掉之後，自己把古時候的三皇五帝都統一起來，歸於你自己之身，一個人來接收。可是沒有想到項羽、劉邦兩個人看到了。劉邦說：大丈夫當如是也。大丈夫應該像秦始皇這樣。講這句話就羨慕了，羨慕的話，就是要想辦法把它的政權推翻，建立自己的天下。項羽說得更清楚，更白了。他說：彼可代而取之也。彼，指秦始皇這個人，他這個始皇可以取過來，可以代替他。所以到後來果然是，他這始皇從他開始，本來想一世、二世以至萬世一直下去，他也知道有死的時候，所以想從他傳給兒子、兒子傳給孫子，孫子再有孫子，一直傳下去，可惜到了第二代就亡國了，天下就沒有了，這是無常的。

項羽爭奪，先入關，「楚人一炬，可憐焦土」，把阿房宮一焚，就把它燒掉了。楚漢相爭，秦始皇滅了六國之後，人家把它滅了以後，劉邦和項羽兩人就爭奪了。爭奪到最後，項羽敗了，劉邦勝了。劉邦雖勝了，他的兒子惠帝是一個智商很低的人，叫惠帝。惠帝登基，即了位，他怎麼來治天下呢？劉邦的大太太是呂后，呂后輔佐惠帝，在呂后輔佐惠帝的時候，劉邦他有第二個太太。劉邦在世時，大太太對

小太太沒辦法，到了劉邦一死，大太太這呂后，把小太太整得非常慘無人道，把手脚都砍掉了，放在一個地方，就像養豬的豬欄，讓她在那裏活動，叫作人彘。他雖然還像個人，但是形狀像豬一樣，豬叫彘，叫作人彘。想想看，劉邦一死，他的太太就這樣的造業。這樣一造之後，雖然漢朝有幾位皇帝出現，到最後還是滅掉了。前漢就滅掉後，到了後漢時還是被人家滅掉。

所以就算有了天下，作了天子，不會長久的。讀歷史，秦始皇在位固然時間很短，漢朝以後，前漢、後漢時間雖然比較長，但就我們修道的來講，不過是一彈指而已，時間不會長久。時間既不長久，而且和人爭奪的時候，爭權奪利，那個位子也是一彈指那樣，不長久，短暫的。所以我們把歷史看一看，二十五史很多，當然不能全部看，你只要把清朝有一部《御批歷代通鑑輯覽》看一看，就知道每一朝代短暫得不得了。除了這個以外，過去兒童必讀的書，《三字經》裏面講歷史的朝代，非常短暫的。

這樣看起來了解之後，到了坤癸數十，故為度。又坤陰慝為害，眾為民，富有

為財。二動至五體象剝，故為傷。三陽出，復正位，成既濟定，三陽出來以後，復正位，成既濟定。

這一卦從〈舜典〉裏面講同律度量衡，解釋完了之後，引申到剝卦，剝卦以後，接著變成坤卦，坤癸之後接著就有復卦，復卦一步一步息到四月的乾卦，到五月陰氣又起來了，十二個月，就是乾坤二卦每一爻循環地來消息。怎麼叫消息呢？陰消陽是消，陽息叫息。陽爻起來一爻一爻的息，陰起來就把一爻一爻的消掉，這叫消息。我們學《易經》，得到乾坤兩卦十二爻這樣消息，學過《易經》就知道，一提到消息這兩個字，就代表人世間一切的權力、各種的財富，都是消息。這裏消，消到滿的時候就息，息到滿的時候就消。人世間的萬事萬物，包括人的本身，都是如此。所以學《易經》的人就知道，一提到消息，是無常。佛家講萬法無常，世間的萬事萬物都是如此。

但是學《易經》幹什麼？學佛幹什麼？學儒家各經典幹什麼呢？就是要把無常消掉，讓這個常——恆常不變的，那就顯露出來。就我們眾生來講，我們眾生的生命，

生命包括身體、心理都是無常的。為什麼呢？任何一個人，他的身體、他的心理都有死亡的時候。死亡的時候，他的身體死了，他的心沒有死。心是什麼？唯識裏面講第八識，普通人講的靈魂。人一死的時候，眼耳鼻舌身，身體是物質的，眼耳鼻舌身意、六識到七識，人到死的時候，全部歸到第八識。第八識它不死，不死怎麼呢？它轉變，轉變什麼？它的緣分如果在人世間，它遇到人世間的父母，兩性在一起交媾的時候，就入胎。如果它的緣分不在人間，遇到畜生，畜生兩性在交媾的時候，這個第八識——也就是一般講的靈魂，就入了畜牲胎了。這個入人胎、入畜牲胎，怎麼呢？這個時候它的第八識自己不能作主，就看它在有生之年造的什麼業。造了人道的業，它就入了人道的母胎，造了畜生道的業，它就入了畜生道的母胎，就是這樣。能夠了解這個道理的時候，你想得一個長久，那怎麼可能的事情？古人講「萬般帶不去」，在人世間的一切的一切，所爭奪的權力、財富、種種的地位，都帶不去的。能帶的是什麼？「唯有業隨身」。唯有自己在這一生所造的業，唯有被業力牽引。造了畜生業，就入了畜生的母胎，造了人道的業，他還可以到人的母胎裏面。

各位想一想，別處不說，就說我們臺灣，現代的人，你看電視上報導的、新聞上、報紙上所報導的，那些人他們造了什麼業？大概造人道的業，除了我們一般平民，平民這還是造人道的業，那些在位的人，他造的什麼業？各位自己看，我不便細講。他造了那種業，到死的時候，不由自主，就被他所造的業牽引到那一道就到那一道去了。這個非常厲害，他們不知道。那麼我們學《易經》知道了，學佛學儒、學儒家其他的經典也知道。知道了之後跟各位說，千萬不要怨恨那些人，一怨恨他們，我們自己受害。起了怨心的話，就是自己起了煩惱，就跟那個造業的差不多了，所以千萬不可以怨恨。不怨恨怎麼呢？可憐他們，可憐愍者，眼看他們造畜生業，就會變成畜生，甚至於墮入地獄裏，這是下地獄的，這是可憐愍啊。所以看見那些人造業，眼看他們就要墮入三途裏，三途：畜生、餓鬼、地獄。變畜生還好一點，你如果變了狗，如果遇到好的主人，把牠帶去養，就是愛犬，還不錯。其他畜生，那就很困難。同樣是狗，還有流浪狗，這些都是很苦的。所以眼看那些造業的人，他無論是變狗、變牛、變羊，甚至於變到地獄裏面，我們要憐愍他。憑什麼憐愍他？人人都有本性。本性既然人人都有，那些造業的人不了解，不能覺悟，所以造業。

既然都有本性，看在同有本性的話，對於造業的人，我們要同情他，可憐他。有什麼辦法呢？那就要把這個道理講出來，把這道理講出來，你直接跟他講，你想跟他見面一次都不容易的，他還聽你的嗎？你把這個學問、這個道理，各位都把它弘揚出去，間接的傳到他們那裏去。你看他們雖然造業，還有本性，能夠得到傳過去的學問、這個真理，希望他能夠覺悟是這個道理。就我們本身來講，我們可憐那些人，自己不受害，自己不起煩惱，那就保護了自己。所以講到這裏，乾坤兩卦十二爻有消有息，從消息裏面悟到萬法無常，在無常法之中，千萬勸導人家不可以造業。

這裏講三陽出來之後，復了正位，成為既濟定。既濟定什麼？三陽，原來是六三，六三復了位，就是九三，六二已經歸到正位了。這樣看上體是坎卦，下體就變成離卦，上坎下離，坎為水，離的象是火，讀起來是水火既濟，這是既濟卦。定是什麼？六爻皆定位，從初爻到上爻，每一爻都定位，陽爻站在陽位上，陰爻站在陰位上，這叫水火既濟，每一爻都定位，這叫定，既濟定。

成了既濟定的時候，**坤害剝傷，毀滅不見**，坤的害處、剝卦這種有傷於人的傷

都滅，看不見了。故「節以制度」，所以〈彖傳〉講：節以制度。「不傷財，不害民」。三所以「嗟若无咎」也。三講的是第三爻，第三爻是講嗟若无咎也。

鄭氏云，鄭康成，也就是鄭玄，他說「空府藏則傷財」，空府藏，庫藏，財庫裏面的。府庫，是國家收藏財寶的。鄭氏云，空府藏則傷財，國家的府庫、政府的府庫空了，則傷財。「力役繁則害民」。力役，國家徵民間的勞力太過繁，太多了，則害民。二者，奢泰之所致。傷財害民，這是奢泰，奢侈，叫奢泰。就是太奢侈的，太過分了之所致，致是招來的，由奢侈招來的。故「節以制度」，所以要以制度來加以節制。則無傷財害民之事矣。這是講節以制度，不傷財不害民。到了這個節的時候，就不能過了。過是過分，不知節制，那就是招來傷財害民。它那個節在那裏，節以制度，有一定的限度的，到了限度，不能太過了，這是講不傷財，不害民。

這經文裏可以指的廣泛得很。政府裏面固然要講節制、有限度的，個人，我們人也要節以制度。一個人就在日常生活之中，他飲食沒有節制，那很麻煩了。飲食沒有節制，種種的病就出現了。所以就這個也不必多講，各位自己研究，研究要聽

醫師的話，要什麼？吃飯不能飽食，吃飽了，裏面的胃腸很難消化；也不能飢餓，飢餓的時候，胃腸也受不了。所以醫師就叫人家不要過飽，最好是不要吃得很飽，也不要飢餓，讓胃腸能夠在裏面正常的運作。你看拌砂的輪，它裏面的砂不能裝滿，否則會運轉不過來的，它不要裝滿，才能拌得很正常。我們人的胃也是這樣，把這個飯菜吃得很滿，胃就沒辦法蠕動了，久而久之，這個胃病就出現了。胃病一出現，醫師把脈的時候就看出來了。胃脈正常的，他沒有病，其他的小毛病沒問題，就怕胃脈一亂了，這個問題就大了。所以醫師一把脈，就要看胃脈，胃脈要維持好，飲食要有節制。

把這個引申出來講，飲食不要過分，要有節制。我們辦事情，在人世間待人接物都要有所節制。個人自己研究，古人講：君子之交淡如水，小人之交甘如飴。小人就是跟人相處，往往過分。君子是很平淡的，就是平淡如水，所以能維持很久。所以從這裏引申出來，人在世間很多事情都要講究有個節制，不能過分，這是中國的學問。《易經》就是中國學問重要的一部經典，這個經典從伏羲氏開始，伏羲氏

畫的有八卦、有六十四卦。由八卦來講，乾坤是父母，中間的六子卦，這倫常就在這當中。倫常，就是講究不過分，倫就是有條理，不能亂。凡事自己就個人的身體、就世間的人羣，如果不能節制，都會出亂。加以節制，對個人講，身體很好，病不會有的。就社會人羣來講，社會平安，不會亂。從伏羲氏開始，就從八卦來講，就有倫常。就六十四卦來講，你從六十四卦排列的次序，就可以看出來，上經開始乾坤兩卦，下經的開始是咸恆兩卦。上經接著有坎卦、有離卦，下經的經尾有既濟、有未濟。你把它排列的次序研究，這當中的道理就很多，就教我們要覺悟的。

○象曰：「澤上有水，節。君子以制數度，議德行」。

澤上有水，節。

侯果曰：澤上有水，以隄防為節。

李道平的解釋，隄防，就是那個無論是江是河，任何一條河流，都要有隄防，兩邊要建築隄防。隄是建那個隄，防是防這個水冒到旁邊來，這叫隄防。那麼李道平說隄防，所以節水者也，作這個隄防幹什麼？就是節制這水，不要泛濫到外面來。故「澤上有水」，澤上有水，澤是什麼？節卦下體是兌卦，兌有澤的象，上面是坎卦，坎主要一個象是水，所以澤上有水，兌澤上面有坎水。這就是說，有這坎水，有這個隄防。則「以隄防為節」，作這隄防節制這水。如果不節，沒有隄防來節制，則潰矣。潰，就是水往外亂流了，就潰了。

君子以制數度，議德行。

虞翻曰：君子，泰乾也。艮止為「制」，坤為「度」，震為「議」為「行」，乾

為「德」，故「以制數度，議德行」。乾三之五為「制數度」，坤五之乾為「議德行」也。

下面李道平的解釋，乾三為「君子」，故「君子謂泰乾也」。君子指的泰卦，泰卦是地天泰，下體是乾卦，乾為君子，故謂泰乾。艮手止，艮卦有手的象，艮卦另外意思是止住。為什麼止住？艮有山的象，山在那裏止住不動，艮手止，故稱「制」。坤十為度，剛才講過，從甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十個數目字，所以坤卦的數目以十為度，故為「數度」。互震聲為「議」，震足為「行」，互體震卦，震是有聲音，為議。議，比如人家討論任何事情，叫發言，這就有聲音，拿震卦來比喻，為議。震足為行，震有足的象，為行。乾盛德為「德」，故「以制數度，議德行」。這個乾有盛德，這個盛德不是小的德，這個德是很大的大德，叫盛德。為德，所以「制數度，議德行」。

下面是坤為「數度」，乾三之五成艮，故為「制數度」。乾為「德行」，坤五之乾成震，為「議德行」也。這是把後面那一段話解釋，「君子以制數度，議德行」，

這一段是〈象傳〉所講的。要成為一個君子，君子就是要以制數度議德行。制數度，就是辦事情有數據，以數目為根據。沒有數據，這事情就亂了，沒有依據，要以制數度。議德行，議是來討論，討論這個德行。德行，德是作了功德，行為，功德作了多少，行多少，實行了多少，要有個數據。這是君子，所以「以制數度，議德行」。

這〈象傳〉講完了。這是在卦辭之後的〈象傳〉是〈大象傳〉。後面每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

○初九。不出戶庭，无咎。

虞翻曰：泰坤為「戶」。艮為「庭」，震為「出」。初得位應四，故「不出戶庭，无咎」矣。

李道平的疏，泰坤，泰是地天泰，上體是坤卦，泰坤。闔戶為「戶」，泰卦的上體坤，叫闔戶。節互艮門闕為「庭」，節這一卦的互體艮是門闕，這叫庭。門闕是什麼？古時天子宮殿裏面，宮殿外面有建築門闕，這個門闕建築在大門的兩邊，中間可以通過，這叫門闕，也叫作宮闕。節卦的互艮為門闕，這叫庭。帝出乎震為「出」。帝出乎震，這在《說卦傳》裏所講，帝出乎震，從震出來。

初陽得位，這初九陽爻站在陽位上，叫得位。上應四陰為「戶庭」，六四，初爻與六四相應，這講戶庭。初不變，初爻不變，因為它站的位子很正的，故「不出戶庭」。比陽宜有咎，初九和九二，九二是陽爻，這二爻比，比就是連接在一起。初九站的位，它可以比陽，二陽是不正，它不出戶庭，比陽宜有咎。得正，初爻雖

然與不正的陽相比，它本身正，故「无咎」矣。到最後无咎。這是初九，第一爻，它本身是正位，雖然與九二不正的陽爻能夠比，比是兩爻接近，雖然和九二相比，結果還是无咎。

○象曰：「不出戶庭，知通塞也」。

虞翻曰：坎為「通」。二變，坤土壅初為「塞」。

崔憬曰：為節之始，有應于四，四為坎險，不通之象。以節崇塞，雖不通，可謂「知通塞」矣。戶庭，室庭也。慎密守節，故不出焉而无咎也。

案（李鼎祚的案語）：初九應四，四互坎艮，艮為門闕，四居艮中，是為內戶，戶庭之象也。

李道平分別解釋，先解釋虞注：應坎為「通」。跟坎相應，坎為通。二變則互坤土，九二一變，就有互體坤卦，坤為土。壅初為「塞」。坤土，就有塞的象。通塞皆節澤之道也。通塞都是節澤之道。就明瞭通與塞，通塞是節澤的象，這個道。

崔注：初居節始，初爻居在節卦的開始。為什麼是開始呢？在以著草求卦的時候，第一爻出現就是初爻，所以節卦的開始是初九。正應在四，初與四正應，所以正應在四。四坎為險，不通之象。四爻是坎卦的一爻，坎為險，這是不通之象。坎水這險，不能通之象。不通則不宜崇塞。既然不通了，就不能講這個塞了。崇塞，是尊重這塞，就不能叫塞。苟節其崇塞，雖不通，可謂「知通塞」矣。苟這個字，你要真能節其崇塞，不要重視崇拜這塞，雖然不通，可謂知通塞矣。雖然有不通的這種障礙，能夠知道通塞，知道通塞就好辦了，怎麼把這個通塞避免，塞而能通。

蓋初本泰乾，這初爻本是泰卦的乾。繫上曰，孔子寫的〈繫辭上傳〉講「乾以易知」，乾卦是易知，乾卦很簡單，不會把這象講得很複雜。學問之道要講得簡單，不要複雜，你要是講得複雜，人家不明白，人家不明瞭，愈簡單愈能明瞭。所以〈繫辭上傳〉裏孔子說：乾以易知。乾卦以易，易是容易，易知，容易了解。下曰「德行恆易以知險」。〈繫辭下傳〉講：人的德行恆易，恆易就是講到恆，容易知道，易以知險，容易知道那是險的境界。這是在乾以易知。

下面接著講四在坎為通，四在坎為通。險則不通，坎卦險又講通、又講塞，又講不通，這就看研究《易經》的人了，你怎麼遇到又是塞又是不通，你想什麼辦法來應付又塞又不通、又通又不通這境界。互艮止為塞。互體艮卦有止這個象，為塞。初陽守正不出，「易以知險」，這講辦法了，互體艮卦，它有止住，塞就不通，初九這陽爻它守住正位，不出，守住它的本位，易以知險，它守住正位，不變，它就知道這坎險。故「知通塞也」。這就把通與塞這兩種象都知道。

戶內有庭，即「室庭也」。艮陽小為慎，艮卦陽小，為什麼？艮卦兩個陰爻，上面一個陽爻，這個求卦來講，下面先出來，後面陽爻再出來，後面出來叫小，陽小。就人來講，上面這一陽是少男。陽小為慎，既然小，就要謹慎了。應艮，與艮相應，故慎密不出。所以謹慎在家裏不要出。守節，守住這個節志，故无咎也。

案，下面是案語：初應四互艮，初爻應四爻互艮，四在艮中為內戶，互體艮，在上面四爻，在艮卦中為內戶，故曰戶庭。把這案語講清楚了。

愚案：節為坎宮初世卦，初變成兌，塞其下流，左傳所謂「川壅為澤」是也。

李道平的案語，節卦是坎宮的初世卦，坎宮就是坎卦，兩個三畫的坎卦，把它疊起來成六畫的坎卦。初世呢，把初九，坎卦初爻，坎卦的初爻不是九，是六，初六變成初九，下體初六變成初九，下體就變成兌卦了，就變成節卦，這是坎宮一世。再往上變的話，二世。這水，節卦上面是坎水，下面是兌卦。上面坎水，下面震卦是水雷屯。再往上是水澤節卦。變到五又回來，變成歸魂卦，這個不必研究那麼多了，就知道坎卦的初六變成初九，為節卦。初變成兌，塞其下流，兌為澤，兌卦就像大水、大湖一樣的澤。塞其下流，湖水和江河的水不同的，江河的水是往下流，湖水在那裏，沒有往下流，塞其下流，塞是流不出去的。《左傳》所謂川壅為澤，這是在《左傳》的宣公十二年。靈公、桓公後來是宣公，在那一年，《左傳》講川壅為澤，意思是川是坎水，坎水就是川，坎水變為兌卦，兌為澤，所以叫川壅為澤。象澤注水，這個象，澤這水流不出去。故名曰節。拿川壅為澤，就不要繼續流下去，就不流了，截流了，所以叫作節，有節制的。

初陽得正，取其不變，這一卦的初九，初陽得了正位，就是不能再變化，如果

再變化，初九變成初六的話，那位子就變壞了，不正了。所以初九位已正，就不變了，初九不變。故「不出戶庭」，所以「无咎」。這爻辭裏面講「不出戶庭」。不出戶庭，知通塞也。爻辭講初九不出戶庭，无咎，就沒有過失。

下坎，通也。下面的坎卦，坎又叫通，又有通的意義。通而塞之，又通又塞。故曰「知通塞也」。通而塞，所以叫知通塞。知通塞是初九這一爻，你沒有出戶庭，不出門，而知道這環境通或者塞，不出戶庭知通塞。通塞，是比喻戶外的那些境界、那些狀況。不出戶庭知通塞的話，那麼遇到通、遇到塞都了解，了解之後，用什麼辦法來治理通塞？通，該通的不通，塞了，就要想辦法給它通。該塞的不塞，也要想辦法能夠塞。知通塞，就是看當時怎麼用法，然後才能把外面的境界轉變。

《易經》裏面的卦爻、《象傳》，講的都是比喻的話。通塞，我們世間社會的現象，有通的時候，有塞的時候。你研究之後，在塞時，想辦法能讓它通。我們現在別處不說，就拿現代的社會人羣，有塞的時候，塞是閉塞。這閉塞時，上下都不通的，你說的話我不讚成，我說的話你也不讚成，彼此隔閡。一般講溝通，人與人之

間不能溝通，這個時代，這時代你想要溝通，經文講，你研究經文，你就要用你的智慧來溝通。現實的例子，北韓與美國原來是不能溝通，而現在能夠溝通，從這可以開啟現況，它能夠溝通。我們現在為什麼不能溝通，這問題出在那裏呢？你能夠把這問題解決，才能溝通。所以這裏講的是比喻的話，用在社會人羣，你要拿出智慧來，國際上它能溝通，它為什麼能溝通呢？你要用智慧來解決問題，這叫知通塞。知通塞，就要知道通塞怎麼來、從那來？然後你想辦法從它通塞來的地方，來把它解決。這從案語補充知通塞說出來。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

○九二。不出門庭，凶。

九二的不出門庭，和初爻的不出戶庭有不同。初爻不出戶庭，知通塞。這九二不出門庭，加個凶字。這看虞翻的注。

虞翻曰：變而之坤，艮為「門庭」。二失位，不變出門應五則凶，故言「不出門庭，凶」矣。

下面李道的解釋，二動成坤，上應五，二爻一變動，二是九二，位子不正。九二應該是六二，它是九二，九二一動，就成為坤卦。上應五，九二變時，與上面五相應。艮為「門庭」，上面是互體艮卦，叫作門庭，艮卦有門庭的象。二失正位，二是失位，若不變而出門應五則凶。九二失了正位，假若九二不變的話，它應該九二變成六二，這裏它不變，不出門庭是不變。而出門應五，九二沒有變，這陽爻就與五相應，與九五相應，九二是陽爻，九五也是陽爻，這兩個陽不能夠相應的，如果它不變成陰爻，而出門應五，則凶了。

蓋，這是講為什麼初九不出戶庭无咎，九二不出門庭就凶呢？所以李道平講，蓋初得正，不變故无咎。二失位，不變則「不出門庭，凶矣」。蓋，就是他的研究，根據他的想法，初得正，這個初九得了正位，不變，得了正位，它不要變成陰爻，所以无咎。九二失了位，已失位而不變，則不出門庭就有凶了。

九二不變，陽爻與上面九五陽爻相應，這不能相應，叫敵應。敵，是平等的，陽對陽，陽剛對陽剛，這不能相應，所以是凶。就比喻這個家庭裏面，夫妻是陰陽相順，如果兩個都是陽剛，那家裏有問題。這個要有智慧，如果男方是陽剛，女方是陰柔，這個很好，正常的。假使說女方是陽剛，男方也是陽剛，這怎麼辦呢？那就要用智慧了。智慧，這就要看男方了，男方想不出辦法，你可以從別人的辦法來想出來。比如英國的柴契爾夫人，他是陽剛的，他的先生不能是陽剛的，先生和太太換位子了，一換位子沒有問題。如果是先生不換位子，兩個都是陽剛，那問題就出現了。這是想像外面這些狀況，作為自己來處理問題可以採取的。

我們再看看，在臺灣為什麼有很多家庭問題呢？這都是兩者都陽剛，問題就出

現了。這就要看女方，女方明白不明白道理，他明白道理的話，照經文所講的，他不必陽剛，他可以採取陰柔。如果男方懂得道理的話，你女方陽剛的話，我男方就變成陰柔，這也沒問題。凡是不能解決問題的話，就是自己過分執著。我們處在世間，遇見這種障礙的時候，自己不要執著。為什麼？陰陽這兩種氣分，每個人都有，一個人無論是男是女，都是俱備的。男子有陰陽，女子也有陰陽，不過陽分多、陰分少，就變成男子，陰分多於陽分變成女子。但是要真學問，不必固執陰陽，為什麼？陰陽從那裏來的？從本性、從太極出來的。太極原來是渾然一體，它變成陰陽兩種氣分的時候，可以隨時調整的，隨著個人可以調整的。能調整，那什麼問題都沒有；不能調整，固執不變的話，問題就不能解決。我們研究《易經》就是這樣的研究，你才有用處。你不能這樣研究的話，就被一個固執的固字把你套牢了，沒辦法解決了。所以《易經》裏講「窮則變，變則通」。遇到這些障礙，你要知道變更，一變就通了。

這裏講「若不變而出門應五，則凶。蓋初得正，不變故无咎。二失位，不變則

不出門庭，凶矣」。九二本身位子就不正，以不正的身分，出去與九五陽剛來應，沒辦法應。《易經》的經文就說到這裏，不必多說了。但就看你研究《易經》的人，就從這裏自己去研究，研究問題的徵結在那裏，研究出來就通了，凶就不會凶了。但這裏講不知道變通，所以不出門庭凶。

○象曰：「不出門庭凶，失時極也」。

虞翻曰：極，中也。未變之正，失時極矣。

李道平說「失時極也」，這極要研究。我們一般的研究，我們認識的字，實際上認識的不多。中國這個字，一個字有很多的意義的。按照普通研究，這個字極，極是到了極處了，南極、北極到了極處了。但是這裏不能這樣講，這極不能當一個事情到了極處，不能這樣說。它這極是什麼？當棟字講。李道平《說文解字》說「極，棟也」，極是棟也。《說文解字》裏把這極字叫作棟。釋宮，這《爾雅》裏面的〈釋宮〉「棟謂之桴」，把棟字解釋成桴字講。桴是什麼意思呢？郭注，郭璞是注解《爾雅》的，他說「即屋脊也」，《爾雅》〈釋宮〉裏面棟叫桴，桴，郭璞注就是屋脊。

古時候房屋跟現代的房屋不同，現在房屋屋頂都是用水泥，把它用平的，過去房屋是這樣的，上面最高的叫屋脊。

逸雅，《逸雅》說「棟，中也」，《逸雅》是什麼呢？你要找《逸雅》很難找到，它就是《釋名》的別名。《釋名》是漢朝的劉熙著作這一部解釋字的，叫作《釋名》。《釋名》又叫作《逸雅》，你才知道《逸雅》是什麼意思，從那裏來。《逸雅》就是劉熙著作叫《釋名》，另外的一個名字叫別名。這裏《逸雅》說棟是中也，棟這個字當中講。「居屋之中也」，居在一個房屋裏當中。

又周頌毛傳天官，《詩經》裏面有〈周頌〉。《詩經》有風、雅、頌。風是國風，各國的國風。雅是〈小雅〉〈大雅〉，後面是頌。在〈周頌〉裏面講毛傳，〈周頌〉毛亨的解釋，毛傳是毛亨的解釋。傳，古時候就是注解，比如《春秋》三傳，有《左傳》、有《公羊傳》、《穀梁傳》，這就是解釋《春秋》的。《詩經》裏面〈周頌〉有毛亨的注解毛傳。還有〈天官〉，〈天官〉就是《周禮》裏面的。《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、春、夏、秋、冬合起來六官，這講〈天官〉的。鄭注，鄭康成的注

解。皆云「極，中也」，這上面所舉的，皆云「極，中也」，都把這極字解釋為中。故云「極，中也」。所以虞翻注解，這極字就是中的意思，就當中字講。

二位在中失正，時當變而未變，九二這位子，在下體三畫卦的中，居中，但它失了正位。時當變而未變，它雖然在下體當中，但是因為它失了位子，應當要變，變什麼？變動，變成陰爻，但是它沒有變，應變而未變。故曰「失時極也」。失時極，孔夫子的〈象傳〉就講「失時極」，就是失時中，失了時中。失了時中，就是因為你不懂得九二這一爻，就像一個占卦，占到九二這一爻，看到這爻辭，看到這〈象傳〉，注解都把極當中字講，應該要變，然後才能得其中。如果不變的話，失時極也，失了時中。

中字重要。中是什麼？儒家的學問就講中道，佛家學問也是講中道。比如說佛家講觀心法門，天台宗講：空、假、中。你觀空，這個不夠的，世間萬事萬物就觀空了，一切皆空。一切皆空怎麼能用呢？那就觀假。世間一切假法，人事地物都假，但是你要把這假法，你要觀察要研究。假法不研究，你就被假法把你綁住了，不能

自由，也不會用。觀空、觀假，這兩者都是各執一邊，不夠的，最後觀中，中就是不偏於空、不偏於假。比如說我們生存在這世間，你要能夠生存下去，隨時觀空，把世間萬法都觀空了，那怎麼生存下去？如果說不觀空只觀假，把世間萬物去研究，研究以後，有什麼用處呢？世間一切皆假，世間人都是作假事，你認為假事，你要跟世間人來學的話，隨波逐流，同流合污，那這個也不行。我們這個時代，這世間污濁得很，不但現在這樣，佛經裏面講五濁惡世，我們世間有五種污濁的世間。你處五濁時，你怎麼變呢？

你要了解這個中道。中道就儒家來講，《易經》裏面，《易經》後面，孔夫子寫的〈繫辭傳〉都是講中道。孔夫子的弟子曾子，從孔夫子直接學學中道。曾子的弟子，就是孔夫子的孫子子思子，子思子作了一篇〈中庸〉，〈中庸〉就是完全講中道。〈中庸〉裏面講：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」。這是中，後面講「致中和」。我們一般人不了解中道，那就學中道，學中和，致中和。你學中和，然後用中和，「天地位焉，萬物育焉」，天地之間萬事萬物都能夠順利的在那裏生長、活

動，所以中字重要。

這裏講失時極，就是失了時中，那就是不要失了時中。那你怎麼變？這裏講失了時極，不要失時，不要失了時中，怎麼樣才不失時中？這又不能固執了。〈繫辭傳〉講：唯變所適。不中的，你要變成中。變成中，也不是遇到任何事情、任何時代就按照經文來講就變、變中。一成不變的變中，那又不行，又不得其用。你對於時代環境、在時代裏面的眾生，從心裏到外面的境界，都要了解，然後該怎麼變就怎麼變。中是什麼？不能固定在一個地方、固定在一個時候那樣變，不是這樣的。中是恰到好處，對人、對事、對世間一切事情恰到好處，這個變才有用處。就拿煮飯來講，煮飯，飯沒有煮熟，這不能吃的。煮熟後，再繼續煮，那個太過分了。飯煮熟了，正好，好的時候就不要太過了，既不能不及，也不能太過了，這是中，恰到好處。所以對於世間萬法、萬事萬物，你都要作到恰到好處，這才能把握中。

○六三。不節若，則差若，无咎。

虞翻曰：三，節家君子也，失位，故「節若」。嗟，哀號聲。震為音聲、為出。三動得正而體離坎，涕流出目，故「則嗟若」。得位乘二，故「无咎」也。

三，節家君子也，六三這三的位置，節家，在節這一卦裏面，節家，是一般的習慣用語，在那一卦就是在那一家，節卦就是節家，君子也。看李道平的解釋，三本泰乾，六三本是泰卦的下體乾卦，泰卦是地天泰，上坤下乾，所以這講六三本來是泰乾。乾三，乾卦的三爻，君子之位，你看開頭就是乾卦，乾卦三爻是君子之位。故「三為節家君子也」。這是就三的位置來講，乾三指節家的君子。

三失位當變，成既濟定，六三失了位置，六三是陰爻，站在陽位上，陽位什麼呢？奇數是陽，偶數是陰，就像這六畫卦，初、三、五是陽位，初、三、五都是奇數。陰位是二、四、六，二爻、四爻、上爻都是偶數。這樣就清楚了，那個是陰位，那個是陽位。這個三失位，三的位置是陽位，六三是陰爻，陰爻站在陽位上，失了

位子，當變，應該要變，變成什麼？變成九三，成既濟定。則「節若」矣。你把節卦看看，六三變成九三，其中的九二已經變了，成陰爻得位，六三變成九三，也得了位子，那麼這樣上體是坎卦，下體是離卦，坎為水，離為火，水火既濟卦。既濟是什麼？六爻皆定位，既濟卦從初爻到上爻，都得了位子了，都定了，叫既濟定。則節若矣，節若，一變，就變成節若，不變就是不節若。六三一變，就變成既濟定，那就是節若。

不節則嗟，不節就是不變，不變則嗟，嗟是六三的爻辭講「不節若，則差若」。這差字在這裏不當差講，王弼的本子加個口字邊的嗟，加口字邊不是差了，讀皆，嗟，是一種感歎的意思。三變成既濟定，那就節若，三不變的時候則嗟。注解文字裏面，就變成口字邊的嗟，終當變也。最後還是要變。

釋詁，《爾雅》裏面開頭就是〈釋詁〉，古人解釋文字叫詁。〈釋詁〉這一篇裏面講「嗟，咨嗟也」，嗟，咨，上面是次，下面是口，也是一個嗟歎的意思。咨嗟也。故云「哀號聲」，咨嗟就是哀號的聲音，這個號當哀號。震善鳴為聲音，震卦，九

二已變的話，下體是震卦，震卦是善鳴，善鳴是一個音聲，這講聽人說話的音聲，叫聲音。故曰「嗟」，嗟是發出這聲音出來。又三在兌口，亦為「嗟」。六三的三，就六三來講，下體是兌卦，兌卦的口，也為嗟，解釋這嗟歎的意思。萬物出乎震為出。萬物出乎震，是在〈說卦傳〉裏面講的。〈說卦傳〉講「帝出乎震」，這裏他變化一下，萬物出乎震。震為出，有出的意思。

三失位，動得正，三失位，要變動，怎麼變？變成九三，得正位。體互坎離，六三一變時，互體離，上體坎，六三一變，就有坎離，這就出來了。坎水為涕，流出離目，坎水就比喻人流的涕，流出離目，離為眼目，從眼裏面流出來。故「則嗟若」。嗟若是哀號的聲音。失位宜咎，六三失位，應該有咎的。二已變，三變得位，九二已經變成六二，三再變為九三，得了位，乘二，九三乘六二，乘是駕馭的意思，駕馭在六二上面，故「无咎也」。以陽乘陰，故无咎也。

虞翻的注解，遇到這個爻不正，都要把它調整過來。這不但虞翻，漢儒注解《易經》都是這樣，爻位不正都要把它調整過來。不正什麼？陰爻站在陽位上不正，陽

爻站在陰位上也不正。必得使陰爻站在陰位上，陽爻站在陽位上，這才正。這正從那裏來的呢？要研究陰陽，陰陽是從太極裏出來的，太極就是人的本性，從本性裏面出來的，本性裏面出來的都是正的，沒有不正。那我們看凡夫眾生身體、心理，都有陰陽二氣。都有陰陽二氣，凡夫眾生大概能夠正的不多，多數的眾生都是不正。陰陽不正，就違背本性。違背本性，他在世間言語顛倒的，行為跟世間人相處也是顛倒。人人都有一個我，這我是假的，他不明瞭這我是假的，都把我執著的非常堅固，不肯放棄，這就不正。陰陽二氣不正，就違背自己本有的本性，那在世間跟人家相處，辦的事情都是不正。兩者都不正，在世間一切都是障礙。要把這障礙破除，怎麼破除？就要從心理、個人的身體都要把它調整，都要讓它正過來。心裏正過來，就順乎本性，然後在世間不會跟人家爭名奪利。世間的事情太多，把名利舉出來作一個代表。不跟世間任何人爭名奪利，也就是任何事情也不要跟人家爭奪，那就順了本性了。不明瞭這個道理，處處為我，處處為我就是為自己利益著想，不顧他人的利益。那些現在行霸道的國家，他每一個總統選出來，他對他的選民講：這是為我們國家的利益。他為他國家的利益，表面上為他國家的利益，實際上說起來，是

為他本人的利益。所以這樣一研究，凡是不正位，都要把它調整為正位。正位之後才能順乎本性，那在世間一切障礙都能把它破除。

「萬物出乎震為出，三失位，動得正，體互坎離，坎水為涕，流出離目，故則嗟若。失位宜咎。二已變，三變得位乘二，故无咎也」。无咎就沒有過失了，人在世間辦事情言語行為都无咎。六三，「不節若，則差若，无咎」。

○象曰：「不節之差，又誰咎也」。

王弼曰：若，辭也，以陰處陽，以柔乘剛，違節之道，以至哀嗟，自己所致，无所怨咎，故曰「又誰咎」矣。

李道平的解釋，「若，辭也」者，語助辭也。「若，辭」是什麼？語助辭。說話的言語，加個若字，當幫助語氣的，叫語助辭。這個簡單的講辭也，幫助語氣，它沒有意義的，叫語助辭。

以六陰處三陽，以六是陰爻，處在三陽的位子上。以六柔乘二剛，六是陰柔，

以陰柔這爻來乘二剛，來乘九二這陽剛。不知節，它就不知道這個節。以制度而違其道，節是什麼？有個節制。不知節以制度是什麼？到了這個位子上，它應該有個制，這個制是節，有這個節把它控制住，不要再發展了，叫節制度。這裏講以六陰處三陽，以六柔乘二剛，這個不知道節以制度，這道理不懂。而違其道，違背這制度、這個道，就是不能節制。侈汰已甚，禍將及已，侈是奢侈，汰是講奢侈過分了。侈汰已甚，禍將及已，這個禍患將要及已，將到了，快要到了。必至哀嗟，禍患已到，必至哀嗟，哀痛的聲音。咎由自取，又誰怨乎。禍患一來，發出哀嗟的聲音，這咎是你自己取來的，又誰怨，你能夠怨恨誰呢？把王弼注的講清楚了。

下面李道平再加上案語，愚案：三失正位，不節之嗟，六三失了正位，它不能節制，節制什麼？知道失正位，應該要變化，要變更，變正位。失了正位，失了正位而不變正的話，是不節，節是節制，不節之嗟。懼有咎而自悔矣。恐懼有咎，而自悔矣。變而得正，自悔怎麼悔？變正起來，不正位，變成正位，又誰咎乎。又能夠誰來咎呢？你能夠變正的話，人家就不會來歸咎你，自己就沒有咎了。言人不能

咎三者，以三變得正，故无咎也。三變得正時，故无咎。你能不能變正，不正要變正，這不能靠別人給你變正，要靠自己自動的來變正，這就无咎。萬法唯心，自心中在變，這才是根本的辦法。自己不變，要靠別人來改變，這就苦惱了、痛苦了。自己言行不正，叫人家來給你矯正，那就苦惱了。自己發現不正，趕快自己來變正，不能靠別人來變正。這三爻講完了。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

○六四。安節，亨。

虞翻曰：二已變，艮止坤安，得正承五，有應于初，故「安節亨」。

這很好，這六四安節亨，很好。下面李道平的解釋，二已變正，九二不正位，它已經變成六二了，九二已變正了。不言三變者，三節若，其常也。這是按照常理來講，不言三變者，三節若，其常也。

互艮為止，互坤靜為安，互體艮卦，這節卦的互體艮卦，艮為止，艮卦有止的象。為什麼？山在那裏不動的，為止，艮為止。互坤，互體坤卦。靜為安，坤是大地，大地是靜態的，不動叫安。這裏是研究《易經》坤是不動的，你不能拿現代的地球科學來講，地球是在那裏轉動的。這卦裏面講這地球不動，地球不動是講什麼？我們凡夫在大地上，就憑我們自己感覺，這大地不動，平平穩穩的，這萬物才能安居。講地球科學，你要動的話，大地動得很明顯的，比如說地震是動。那還是局部的在動，如果大地全體都在動，那我們地上的人，萬事萬物一切，人都受不了。所

以就感受來講，地是不動。如果按照地球的理論來講，地球隨時在那裏轉動，在那轉動時，我們人在地上感覺不到，這才能在地球上生存下去。所以講這動，有小動、有大動，有平常時在緩緩的動、有劇烈的動，那個要研究清楚。所以這裏講互艮為止，互坤安靜的叫為安。

三得正位，上承五陽，初陽正應為「有應于初」，初陽與六四正應，四有應于初。故「安節亨」。所以六四這一爻，安節亨。這像處在大地上，一切是平穩，一切是平安，叫亨。亨是在節，有個節制的，所以它才亨通。

○象曰：「安節之亨，承上道也」。

九家易曰：言四得正奉五，上通于君，故曰「承上道也」。

李道平的解釋，五自乾升，九五從下體乾卦升上來的。上居君位。本來下體三畫都是乾卦，三畫從六三升到上面去，兩者換位子，這是講泰卦，三爻和五爻一換位子，就變成節卦，所以五自乾升上來的。上居君位，到上面居在九五大位之上。

四得正奉五，四爻，六四正位，承受五爻，承奉九五，接受九五來指揮。上通于君，乾為道，乾卦它是為道。故曰「承上道也」。這是「安節之亨，承上道也」。

〈象傳〉講「安節之亨，承上道也」，《九家易》解釋，它的例子是升降，升降就是把乾爻是陽爻升到五的位子上，把五這陰爻降到二爻上面，它這是升降。由泰卦升降，就變成這節卦。這節卦〈象傳〉講「承上道」，承上道就是通上位——九五這天子，與九五天子來承受這個道。這個道，天子有道，它來承受，這個就是得其安節。得其安節，一切障礙都沒有，就變都通了。承上道，這一爻很好。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

○九五。甘節吉。往有尚。

虞翻曰：得正居中，坎為美，故「甘節吉」。「往」謂二，二失正，變往應五，故「往有尚」也。

李道平的解釋，再把虞翻的注詳細的解說。以九居五，九是陽爻，居五這陽位上，九為得正，五為得中。得正得中。再說坎為什麼是美？說文「甘，美也」。《說文解字》，甘就是美的意思。這個甘，楷書是這個寫法。寫在小篆的話，上面一橫，兩邊不要出來，畫個圓就是不要出來。上面一直在兩邊之內，中間那一橫是代表一個東西，代表口裏面含著東西。口裏含著吃的東西，吃的味道很好，含在口裏面沒有馬上吞下去，這表示甘的意思，很甜美，甘當美字講。坎美脊為美，坎美脊，是講卦的象含意很多，在《說卦傳》裏講，有的比喻人的身體，有的比作其他各種的物品，有的比作馬，馬是美脊，美脊為美。故為「甘節吉」。

二應五，二爻與九五相應。二是內卦，五是外卦，自內曰「往」。從內往外的

話，叫作往。二失正，二爻失正，二是陰位，九是陽爻，它失正。變正，九二要變成六二，上應于五，與九五相應。「尚」與「上」同，這尚與上相同的，故「往有尚」。往有尚的尚字，就跟上下的上字一個意思。

愚案：李道平的案語，「甘」本作「日」，楷書寫就像一個日字。寫成小篆的話，那就是上面兩邊要出頭，出來一點，中間一橫，靠兩邊短一點，兩邊空下來，小篆是那個寫法，就像人的口含著食物。于文，于文就是講的文字，講這甘字，它是口含一物之甘美。口裏含著一個能吃的東西，很甘美。兌為口，兌卦是口，上含坎之一陽，上面這一卦是坎，含坎卦之一陽。故取象焉。取甘象。

○象曰：「甘節之吉，居位中也」。

虞翻曰：艮為居，五為中，故「居位中也」。

李道平的解釋，互艮止為居，這一卦裏面有互體艮卦，艮為止，艮卦有止住的意思。止為居，止居在那裏。在五為中，講這一卦的中，是五在上體這卦中，故曰

「居位中也」。彖傳曰「當位以節，中正以通」，〈彖傳〉裏講，九五它既是當位以節，節是有節制的，中正以通，謂此爻也。以節，當位以節，就是到當位就可以，不必太過了，過了就不中正了，講的就是這一爻。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

○上六。苦節，貞凶，悔亾。

虞翻曰：二三變有兩離，火「炎上作苦」，故「苦節」。乘陽，故「貞凶」。得位，故「悔亾」。

干寶曰：彖稱「苦節不可貞」，在此爻也。稟險伏之教，懷貪狼之志，以苦節之性而遇甘節之主，必受其誅，華士少正卯之爻也，故曰「貞凶」。苦節既凶，甘節志得，故曰「悔亾」。

干寶注的比較多一些。李道平先解釋虞注，虞翻的注解：二三易位成既濟，節卦上體是坎卦，下體是兌卦，兌卦的九二和六三是不當位，漢儒尤其是虞翻，要把它調整為當位。卦爻是這樣講，易經的卦爻，它的含意很廣，就卦爻來講，九二、六三不當位，可以推衍到人世間，以及推衍到天地萬物，人世間在那個位子要稱職。比如說，你在國家作一個地方官縣長，或在中央政府當一位部長，這都要稱職。如果不稱職，你在這個位置上，你辦事的能力、品德都與這位子不適當，那就要調

整。在用人的時候，就不能用這不適當的人。如果已經任用了，那怎麼辦呢？那就在職進修，那就可以好好地來修，這是在人事方面。如果講自然界，自然界如果有一些缺陷的，那也可以用人力、用科學的功能把它修正。最顯著是氣候，氣候，畜生道沒有問題，牠身上有毛可以禦寒。我們人道眾生那怎麼辦呢？添衣服，天氣冷，多穿衣服，天氣熱，少穿衣服，也可以開冷氣，這都是調整的辦法，這是順乎天然。所以虞注二三易位，把二爻、三爻換個位子，這一換位子，就變成既濟卦。既濟上體是坎卦，下體是離卦，坎為水，離為火，水火既濟。比喻在煮飯，古時候的煮飯和現在不同，現在用電鍋，古時候是用鍋灶，你的菜也好、飯也好，放在鍋裏，下面用柴火燒，上面煮飯、炒菜都要用水，叫水火既濟，這就能把飯菜煮得好。所以用既濟可以變成萬事萬物。

就是我們的身體也要水火既濟。人的身體熱量多了，發火了，肝火一旺了，就容易發脾氣，一發脾氣，身體就受傷害。或者太寒了，身體胃腸太寒了，這胃病就出現了，這很多，這都要照水火既濟。水火既濟，辦事能夠順利，自己來保養身體，

也能維持身體健康。特別的是修道，修道要能中道，水是代表寒性，火是代表熱性，寒到極處不好，熱到極處也不好，所以修道必須要溫。孔夫子是聖人，「望之儼然，即之也溫」。孔夫子的學生稱孔夫子溫、良、恭、儉、讓，這溫字重要。修道調養身體要溫，要把無明習氣消除掉也要溫。人無始劫以來都有這習氣，習氣是好是壞都有，要破除這習氣，緩緩的不能太快，緩緩的就能溫，逐漸的就能破除這習氣。過去有個修道的人，用工夫很猛利，馬上就要成佛，有這個想法，結果怎麼樣呢？變成精神失常。身體不好，心理想法也不好，這用力不能過猛。必須講溫，溫柔敦厚，作詩最重要的就是要溫柔敦厚。

這既濟，二三兩爻一换位，就成既濟。體互兩離，成既濟有互體兩離，下體是離，互體是離，有兩個離卦。離就代表火，火性「炎上作苦」，火性在〈洪範〉裏面講五行，五行是水火木金土。火性，它的性情是向上，火往上，火性炎上。向上為什麼是苦呢？在古時候燒的柴火，火一燒起來，那個火苗還有冒的煙，往上冒的時候，有焦的味道，就是有苦的味道，叫作苦。故上曰「苦節」。上，在這一卦的

上爻，代表火往上燒、冒，上面有焦的味道就現出來，所以叫苦，故上曰苦節。《易經》講的都是比喻的話，我們要研究，才能夠把它的功能、它的作用研究出來，如果只講經文，不研究作用，那得不到它的益處。作苦，故上曰苦節。

上乘五陽，雖貞亦凶。上六這一爻乘五陽，在它下面是九五這陽爻，上六是陰爻，陰爻乘五這陽剛之爻，雖貞亦凶。上六它居在上爻之位，是正位，貞當正講，雖然是正位亦凶。正位是好，但是它乘陽，它來駕馭這陽剛之爻。這就比喻一個人雖然在位子上很正，位子很正，但是要指揮在他下面陽剛之人，他本身就有凶的。**六得正位，其悔乃凶。**雖然是凶，乘五陽是不好，但是它能得正位，位子正，悔，應該有悔，可是位正，其悔乃凶。就這個凶了。凶這個字，在老本子裏為什麼這樣寫呢？古體字就是這個寫法，正體字寫法沒有把這意思說出來。這個凶，它這個字不是死亡的亡，它是逃凶的凶，逃凶這個人，老本子這個寫法，上面一直，下面一個轉彎一橫，這個就是個隱字，隱蔽的隱字，人逃凶到隱蔽地方，可以讓人家找不到他，這個凶是這個寫法。悔凶。

下面是干注，干寶的注解：苦節雖貞亦凶，苦節，就是上六這爻辭講的苦節這兩個字。雖貞，上六陰爻站在陰位上，雖貞，這貞當正字講，雖然是正位，亦凶。位是正，還是招凶的。故彖曰，前面的〈象傳〉講「苦節不可貞」。苦節不可貞。坎為險，又為隱伏，故「稟險伏之教」。坎，這卦裏面有坎，坎是有險，危險，又為隱伏，在〈說卦傳〉裏講坎又有隱伏的意思。故稟險伏之教，稟是受的意思——承受的意思，承受險伏之教。坎險，伏是隱伏，它承受坎的險、隱伏，承受這個教。

坎上戊子，子主北方，坎上戊子，就卦的納情來講，納人的情緒的情。就這納情來講，坎上戊子，戊子就是子丑寅卯辰巳午未：十二辰，甲乙丙丁戊己庚辛：，把這十天干納十二時辰。所以這坎上戊子，子是什麼，子在方位上，子主北方，子怎麼北方呢？在冬天，北方是在子的這位子。在坎什麼呢，翼奉傳「北方之情好也，好行貪狼」，故「懷貪狼之志」。在《漢書》有翼奉這個人的列傳，〈翼奉傳〉裏就講到「北方之情好也」，好是好行貪狼。在〈翼奉傳〉講北方，居在北方，它這情是好，凡是有所好，必有所貪，所以好行貪狼。狼這個字，狼是野獸。這個狼是貪

心無厭的。古人講豺狼，豺狼不是一個，豺是豺，狼是狼，合起來講。豺也是很貪，貪得無厭的野獸；狼也是，把這兩個動物合起來講，比喻一個人貪心無厭的。分開來講，兩個野獸都是很貪。所以在這裏講懷貪狼之志，所以這貪字，貪狼形容這狼牠好貪。好貪之志，之志是什麼？是牠的心理。狼沒有什麼志，用在人事上，人好貪的話，就如同狼一樣的貪心無厭，這就是貪狼之志。人一旦貪求一切的東西，沒有止的這種心，就是貪狼之志。

上六苦節之性，遇九五甘節之主，以小人遇君子，故「必受其誅」。上六陰位，它苦節這性，它這個性格，這性不是指的本性，是指它的性格，它的性格遇到九五，又是正位又是居中，遇九五甘節之主，九五是甘節之主，以小人遇君子，故必受其誅。這種貪狼的小人遇到甘節的主人，所以這君子，必受其誅，受這誅是必然的。

云「華士少正卯之爻」者，就是講這一爻的時候，干寶就引申古人的事情，來教研究這爻的人要了解，了解什麼？根據家語「孔子為魯大司寇，攝朝政七日而誅亂政大夫少正卯于兩觀之下」，故曰「貞凶」。家語，是有一部書叫《孔子家語》，

在《孔子家語》裏面說孔子作了魯國的大司寇，大司寇等於後來的大法官，現在的司法官包括有檢察系統、法官的系統，在古時法官就包括司法、檢察整體的法官。孔子那時候作了魯國的大司寇，作大司寇就是高等法院的院長，現在不但有高等法院，還有最高法院，檢察署有地方的、有最高的地方檢察署，是這樣分的。古時候就是一個系統，作了大司寇等於現在的最高的法院院長。孔子一作之後，攝朝政七日，攝就是就任，攝當收容講，在這裏攝政就是來就職的意思，就朝政大司寇，朝廷裏講政務官。攝朝政七日而誅亂政大夫少正卯，他就任七天就把少正卯（少正卯亂政，他把政治擾亂了）誅掉。誅掉于兩觀之下，觀就是一個朝廷的門，在兩觀之下誅掉，故曰貞凶。

李道平的解釋，誅上者，五也，那個時候是孔子誅少正卯，就這一卦來解釋，誅上六是九五，九五誅上六。上既凶，五志得，上六既然是凶，九五把上六這人誅掉了以後，他得了志，把造亂的人誅掉了，所以他志得，故「悔凶」。所以悔沒有。

愚案，李道平的案語，此爻與大過上六「過涉滅頂，凶无咎」同義。大過的上

六那一爻有這個意義講過涉滅頂。過是過水，過水滅頂，人的頭頂被水淹滅起來了。那是凶，但是凶後面加個无咎。這個上六在李道平看來，最後是悔亾，悔亾和大過的上六无咎是同一個意思。

為什麼？明明是滅頂而能无咎呢，拿古人來作解釋，蓋仗節死義之臣，所守甚正，所遇則凶，然義實无咎，如「比干諫而死」之類是也。比如比干諫而死之類是也，比干諫而死，大家讀歷史都知道殷紂王，《書經》裏也有殷紂王暴虐無道，比干諫勸他，諫勸一次不聽，二次不聽，三諫還是不聽，古時候臣子對於君主三諫不從，則退。經過三次諫勸，君主還不採納，那臣子要趕快退，要趕快辭職，不能作了。但是比干不同，比干是殷紂王的家族，他就一直在諫勸，到最後殷紂王說聖人的心有好多多的竅，看看是不是，普通的人心裏有七個竅，你可能比普通人的竅要多，把它剖開來。心一剖開來，就活不了了。

比干諫而死之類，之類就是類似比干這樣。不只比干一個人還有其他的人，在古時候這樣的人也不少。雖然是諫而死，但就一個忠臣，為君主為國家雖死，他的

氣節仍舊存在。這個道理一般人懂得，懂得這個理，所以還是无咎。之類，這裏沒有講，比干是在殷朝，一直到後來，宋朝岳飛就是在北宋的時候，宋欽宗、宋徽宗都被金人俘虜過去，迎高宗到南方來即位，成為南宋。岳飛意思主張要北伐接兩位君主回來，那時候北方是外國人，金人、匈奴。在宋、明、清朝時，現在當然不同，現在都是一個國家，他那個時候要北伐，把外國人打敗了，把宋欽宗、宋徽宗迎接回來。這個好，他是為了國家，但是他就不懂了，在南方即位的宋高宗，如果讓宋欽宗、徽宗回來，高宗是否讓位給兩個君主？所以他們不能回。岳飛在前方作戰，宋高宗用詔書把他召回來，召回來就聽秦檜的意見。秦檜這個人要不得，他前身是雁蕩山的高僧，高僧當然有福報，所以他這一生作了宰相。他作了宋高宗的宰相，他為了維護高宗帝王的權位，他就建議宋高宗把岳飛害死，害死，當時就問：用什麼罪名來判他死罪呢？「莫須有」，這莫須有沒有什麼罪名，就是莫須有。所以這古人的事情類似比干。一直到後來，在杭州有岳飛的墳墓，岳王廟前面有一副對聯，「青山有幸埋忠骨」，這青山很幸運埋忠臣身體這個骨。「白鐵何辜鑄佞臣」，白鐵是什麼？用白鐵作秦檜的像，跪在岳飛的墳前，叫白鐵何辜鑄佞臣。佞臣就是巧言令

色那個佞。這看起來，岳飛當時雖有這罪名被處死了，但是他的忠貞，只要人類有歷史，他就存在。這和比干一樣，所以是无咎。

讀歷史讀儒家的經典，這個道理明瞭之後，這就相信孔夫子講的話，「有殺身以成仁，無求生以害仁」，這句是孔夫子講的話。你看歷史上那些人一對照，就知孔夫子的話是真實的，為什麼？人的身體活得再久，活到一百歲以上，還是要死。但是他的精神，他的第八識的靈魂沒有死，身體死了靈魂存在，修道的人就憑這個可以解決生死問題。這個道理，多多的讀歷史、多讀經書就能通了，書念通了。所以比干諫而死之類。蓋，就是李道平的案語講，蓋就是沒有下決定語氣，這是他的謙虛。蓋仗節死義之臣，仗節，仗是依靠，依靠這節死義，節義，這是古時候的忠臣，仗的節死義，所守甚正，所守的節義甚正，甚正是非常正。所遇則凶，所遭遇的則凶，像比干就遭凶了。然義實无咎，按照道義上來講，他无咎。所以如比干諫而死之類。

這一段經文就是教人家只要守住節義，身雖然死都不在乎的。但是這樣講，研

究起來不一定要像比干，也不一定像岳飛那樣不顧身體。就是說一個講正義的人，守住節義之道的人是多方面，從古代的歷史到後來，守住節義的方法很多。凡是用種種的方法解除國家的危難，甚至解除一般人的危難，方法很多。比如看見人掉在水裏面了，自己有能力，當然可以入水把他救上來，自己不會游泳、沒有浮水的能力，那就趕快叫人家，叫會游泳的人趕快救他起來，這也是方法的一種。但是過去雪廬老人講的，父母掉到水裏面去，不管自己有沒有浮水的能力，要趕快入水把父母救起來。這有很多不可思議的事情，父母掉到水裏，自己不顧自己的危險，雖下水，他就能夠自己不會淹死，也能夠把父母救上來。這是不可思議的事情，一般人不了解，但是我們學佛知道人人都有本性，見到父母掉到水裏面，自己的心沒有第二個想法，第一個想法馬上入水，他這個能力從那裏出來？本性裏發出來。本性發出來，把外界的一切危險都消除掉，能把他救上來。所以講經書講到這裏，要知道人人都有本性，真正到那個時候，不要有分別心。什麼是分別心，父母掉入水裏，想我有沒有游水的能力，這樣一想，就有分別心了，那這個理性，本性的功能發不出來，被你的分別心把它障礙住了。當下一念，沒有分別心，才能把本性發揮

出來。這些事情要學佛的人、學儒家經典的人，學到好的人，他才了解。

○象曰：「苦節貞凶，其道窮也」。

荀爽曰：乘陽于上，无應于下，故「其道窮也」。

李道平的解釋，五陽剛，九五是陽剛這一爻，故「乘陽于上」。所以上六乘九五這陽剛之上。三敵應，三是敵應，三爻和上六是敵應，三是六三，和上六皆是陰爻，陰爻對陰爻是平等，叫敵應，敵應就是无應。有應一定是陰陽相應，它這兩者都是陰，故「无應于下」。上六是陰，六三是下，與下面的三爻沒有相應。乘陽无應，位極于上，故曰「其道窮也」。上六在六爻的位子來講，極于上面、最上，不能再上了，故「其道窮也」，所以它的道窮了。解釋〈象傳〉講的，它位極于上，要上到那裏？上不去。

跟各位講，這是就世間法來講的，如果大家學佛就知道，佛家講「百尺竿頭，更上一步」，百尺竿頭那個竿，是比喻的話，指有形狀，在這竿頭再向上，無相了。

無相的，你不敢離開這有相要進入無相，你怎麼上去？真正要敢向上一步的話，那就成功了。相是假的，《金剛經》裏面講：「凡所有相皆是虛妄」。一切有相的，人事地物都是虛假的。你要著了相，你別想學佛成佛，就是儒家講的要成就聖人也不行的，必得要懂得無相。所以講要研究的話，「其道窮也」，乘陽于上，不能再上，不能再上，要解決生死問題就沒辦法解決。這節卦講完了。

周易集解纂疏講記（卅六）【節卦】

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。

公元二〇一九年十二月恭印結緣（贈送品）

周易集解纂疏講記（卅六）【渙卦、節卦】

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．卅六，渙卦、節卦 /
徐醒民講．— 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.12 面；公分

ISBN 978-957-9649-90-2(平裝)

1. 易經 2. 注釋

121.12

108020744