

【中孚卦、小過卦】

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。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。初卦卅卦七卦。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

中孚卦

目錄

序卦曰：「節而信之，故受之以中孚」。	一
中孚。豚魚吉。利涉大川，利貞。	五
彖曰：「中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚，乃化邦也。豚魚吉	二五
象曰：「澤上有風，中孚。君子以議獄緩死」。	四一
初九。虞吉，有它不燕。象曰：「初九虞吉，志未變也」。	五五
九二。鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。象曰：「其子和之	六五
六三。得敵。或鼓或罷，或泣或歌。象曰：「或鼓或罷，位不當也」。	七九
六四。月幾望，馬匹匹。无咎。象曰：「馬匹匹，絕類上也」。	八七
九五。有孚攣如，无咎。象曰：「有孚攣如，位正當也」。	九一
上九。翰音登于天，貞凶。象曰：「翰音登于天，何可長也」。	九五

小過卦

目錄

序卦曰：「有其信者必行之，故受之以小過」。	一〇五
小過。亨利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。	一〇九
彖曰：「小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中	一二五
象曰：「山上有雷，小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉」。	一三五
初六。飛鳥以凶。象曰：「飛鳥以凶，不可如何也」。	一四五
六二。過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。象曰：「不及其君	一五五
九三。弗過防之，從或戕之，凶。象曰：「從或戕之，凶如何也」。	一六五
九四。无咎，弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰：「弗過遇之	一七三
六五。密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。象曰：「密雲不雨	一七九
上六。弗遇過之，飛鳥離之，凶。是謂災眚。象曰：「弗遇過之	一八九

周易集解纂疏講記(卅七)

徐醒民先生講 儒學小組記

中孚卦

這節卦講完了，接著講中孚卦。這不是普通的隨便安排，所以在〈序卦傳〉裏解釋。

○序卦曰：「節而信之，故受之以中孚」。

崔憬曰：「節以制度，不傷財，不害民」，則人信之，故言「節而信之，故受之中孚」也。

下面李道平解釋，坎孚為信，節以制度，則人受其利而信之矣，坎孚為信，坎卦有孚，孚這字是有信用，坎孚為信。節以制度，節卦的上體是坎，所以坎孚為信，就節卦的整體來講。以制度，制度是定下一個規矩。度是有一定的度數，制定一個規矩。這樣的話，則人受其利而信之矣。你定下規矩，人家可以信任而接受。世間一般的事情就怕亂了，有了規矩就不亂。國家的君主定了規矩之後，叫民眾來遵守，

什麼都不亂，這樣民眾受到利益，而取得人的信心。故「受之以中孚」。所以節卦之後就接著講中孚這一卦。

愚案，李道平的案語：節有符節之義，節卦這個節，有符節之義，符節，符是符合。古時候，外交官外派，他有節有符。保持這個符，到外國辦外交，不要違背本國君主交給他的任務，他不能違背，所以有若合符節之義。八卦中，唯澤水同物，分之則二，合之則一，且體坎為信，這講澤水同物，河流裏的水，或者江海裏的水，澤是大澤。在內地，古時在湖南，有低下的地，就是一片大水——澤。後來慢慢地變成陸地。文人寫文章裏，還稱呼那裏叫大澤，稱澤。這為什麼？這地球，一般人看起來這是穩定的，沒有變化，實際上是有意變化的。所以古人講滄海桑田，桑田是成陸地，滄海是有水的地方。你把歷史看長了，滄海可以變成桑田，桑田可以變成滄海。懂得這個道理，你不要執著這個環境，一般人真以為買個地，地買得多，他的財富愈多，其實這是自找麻煩。唯澤水同物，澤與水同一個，都是水，分開來講澤是澤、水是水，合起來澤水是一。且體坎為信，節卦裏面，水澤節，水與澤合起來

節卦。坎卦為信，互震為竹，互體震卦有竹，所謂「若合符節」是也，故曰「節而信之，故受之以中孚」。所以若合符節，這竹就是節，是也。故曰「節而信之，故受之以中孚」。〈序卦傳〉這一段就解釋為什麼從節卦接上來是中孚卦。

周易集解纂疏講記（卅七）【中孚卦】

兌下巽上，巽為風，兌為澤，這一卦念起來是風澤中孚。

○中孚。豚魚吉。利涉大川，利貞。

中孚。

虞翻曰：訟四之初也（這中孚卦從那裏來？從訟卦來的）。坎孚象在中，謂二也，故稱中孚。此當從四陽二陰之例，遯陰未及三，而大壯陽已至四，故從訟來。二在訟時，體離為鶴，在坎陰中，有「鳴鶴在陰」之義也。

下面李道平的疏：訟四之初成中孚。訟卦的四爻到初爻，這樣的話，四到初，對方的初到四，就是初爻與四爻交換位子，這樣一交換位子，就由訟卦成為中孚卦。象在下中，這訟卦下體是坎卦，坎有孚為「孚象在下中」，故「謂二也」。所以虞翻說是二爻。二本訟坎，二本來是訟卦的坎，今在二中，坎象半見，今在二中，那麼是坎象半見？漢儒注解的半見這個象，半見，看訟卦的下體是坎，今在二中，中孚這個九二與六三是坎象一半，坎象半見，故稱中孚。所以稱中孚。

四陽二陰之例，當從遯大壯來。從四陽二陰之例，當從遯卦、大壯卦這兩卦而來，但二陰在中，但是二陰在中，遯陰未及三，大壯陽已至四，但是以消息卦來講，遯卦陰爻還沒到三，大壯的陽爻已經到四了。不能兩爻並動以成之卦，故不從二卦來而從訟來。所以不從遯卦與大壯這兩卦來，而是從訟卦來的。此與小過二陽在中，不從臨觀來，而從晉來同義也。這和小過同樣一個意思。

二在訟時，體互離飛鳥為鶴，一陽在坎二陰中，故有「鳴鶴在陰」之義。此又以爻辭證卦從訟來也。二在訟時體互離，二爻在訟卦的時候有互體離。離有飛鳥為鶴，一陽在坎二陰中，故有鳴鶴在陰之義。此又從爻辭來證明鳴鶴在陰，以這個爻辭來證明，這一卦從訟卦來的。

豚魚吉。

案（李鼎祚的案語）：坎為豕，訟四降初，折坎稱豚。初陰升四，體巽為魚。中，二。孚，信也。謂二變應五，化坤成邦，故「信及豚魚」，吉矣。虞氏以三至上體遯，便以豚魚為遯魚。雖生曲象之異見，乃失化邦之中信也。

李鼎祚的案語，先講他自己的注解，然後再說明虞翻注解中他認為不適當的。現在就看李道平的解釋，「坎為豕」，說卦文。李鼎祚的案語開始就講坎為豕，這是〈說卦傳〉裏的一句文。訟二，坎豕也。因為中孚這一卦是由訟卦來的，怎麼來的？訟二，天水訟，訟四之初，兩爻交換就成中孚。訟二在坎卦中有豕的象。四降居初，折坎為豚。四爻降下來到初爻位子上，折坎為豚。說文「豚，小豕也」。它是小豬。初陰升四，天水訟，它的下體是坎卦，初爻是陰爻，升到四爻的位子上。體巽為魚。訟卦的上體本是乾卦，初陰升四，體巽，巽為魚。震陽為龍，就有互體震卦，震卦的一陽為龍。巽陰為魚。巽卦的一陰為魚。郭璞云，郭璞的《爾雅》講「魚者，震之廢氣」是也。《爾雅》裏講魚是什麼？是震卦的廢氣。

中，下之中，謂二也。這裏講中，是下之中，在下體之中，叫二。說文，《說文解字》。「孚，信也」。中孚的孚就當信講。禮聘義「孚尹旁達，信也」，是其義也。《禮記》有一篇〈聘義〉，它說「孚尹旁達，信也」。這尹字讀筍。一般的筍字，上面竹字頭，下面一個旬字，尹字上面加個竹字頭筍，這就和筍字一樣，所以這尹讀

筭。孚尹旁達，信也。這是根據孔夫子答覆子貢的話，這裏面有好幾句，其中有一句孚尹旁達，信也。這是孔夫子講的那句話，是其義也，孔夫子講的孚尹旁達，就當信的意思。

坤為邦，二變正應五，故「化坤成邦」。坤卦就是個國家，邦就是國家，坤為邦。二變正應五，訟卦的九二是陽爻站在陰位上，位不正，應該變正，由陽爻變成陰爻，可以和五，陰陽相應，故化坤成邦。訟卦的九二一變，下體就是坤卦，化坤成邦。有中孚化邦之德，這樣一變的時候，它就是中孚這一卦，它有化邦，變化成一個國家一個邦，化邦之德。中孚為什麼有化邦之德？成為一個國家，要把國家治好，一定要有信用。國家作任何一個政策，政治宣布任何的事情，都要取得老百姓的信任，中孚這孚字就是講信用的，所以化邦之德，有信用，你治理國家的君主，你有具備這種德，就是信。孔夫子講主忠信，信字重要。治理國家，你說話不算數，那你怎麼治國？老百姓怎麼會相信你？所以有信用，你治國有信德。有信德，則物无不格，物指人民，有信的這德，你國內的民眾无不格，格當來字講，民眾的民心

都信任你，无不格。故「信及豚魚，吉矣」。這是講「豚魚吉」。豚魚吉，重要的是講有信德，所以講信及豚魚吉，吉是吉祥。

尋虞氏之義，李鼎祚的案語下面一段，他講虞氏以三至上體遯，他認為這樣講法是曲象。在解釋經文上面，沒有直接的明顯，這樣不好。但是李道平在這裏講，他說尋虞氏之義，尋，是尋找，為什麼尋找？李鼎祚講虞氏那樣講解，李道平就來研究了。尋，就是研究，尋找也就是研究，研究虞氏所講的那個意義。他以三至上，三爻到上爻，體遯，這樣就變成天山遯卦。巽魚在遯，巽魚就在遯卦之中，故為「遯魚」。李道平的意思，就把虞翻的解釋加以說明，加以說明之後，就教研究《易經》的人要了解，李鼎祚所批評虞氏講的，虞氏講的也可以講得通，也不完全照李鼎祚講的，完全否定虞氏，所以他這裏替虞氏解釋。巽魚就在遯卦之中，故為遯魚。

遯弑父，大壯陽來止之，遯是天山遯，天山遯就消息卦來講，上面是乾卦，下面是艮卦，就遯卦以消息來講，以陰消陽，陰氣把陽消掉，它從初爻，初六、六二，已把兩爻消掉了。這一卦從那來？五月天風姤卦。原來十月是純坤卦，從十一月陽

爻起來了是復卦，一陽來復，復卦陽爻就息，息是長的意思，生息的息。從十一月地雷復，十二月地澤臨，到正月地天泰，三陽開泰。這樣的息，息到四月，全部的乾卦出現了。然後到五月陰爻起來了，五月是天風姤卦，陰消陽，把初九消掉成初六。然到再消一陽，消到六二，就是天山遯卦。然後再往上消，消到十月又是純坤了。它就是把乾坤兩卦，每卦六爻，兩卦十二爻，排在一年的十二月。為什麼？《易經》處處是教人家了解世間萬法無常，這個變，下面變，一年變下來，陰消陽，陽生息起來，就是互相變化。

人在世間，你要研究學問研究哲學、或者研究科學，都要把變化要能研究。研究這變化，然後你看人世間、自然界時時刻刻都在變化。如果你不了解變化，遇到天地的變化，驚慌失措，你不知如何是好。在人事上的變化，你也不知道，那就很苦了。生長在這世間，人世間的變化、自然界的變化都不了解，那生活太苦了。當種種變化來了，也不知怎麼應付，更沒有辦法來解決，所以要研究、知道這個變化。這還是講世間的變化，講到高深的時候，自然界的生滅，有生有滅，在動物方面，

人是萬物之靈，在一切動物之中，人的智慧是最高，所以無論人或畜生，都有生死。自然界有生滅，一切動物都有生死，這個生死，比如那些動物，牛羊、家裏養的狗、雞、貓，牠們都不知道這些變化，當人類屠宰牠們的時候，牠只有淒慘的叫，那是太苦了。

我們人雖然在人道，如果不懂得《易經》所講的道理，到死的時候，那和一般的動物有什麼不同呢？所以人身難得，得人身，《易經》的道理必須要明白。明白之後，世間的、人世間自然的種種變化，你知道從那裏來的。知道從那裏來的，你才能夠想辦法，才可以解決。最大的問題是生死，你要知道生死從那裏來的，要解決生死，怎麼解決，用什麼辦法來解決，就要懂得這裏講的道理。生死，本來是佛法，但是講到這裏，我們要深入的研究，就可以說一說。這個生死怎麼來的呢？《大乘起信論》，馬鳴菩薩寫的「一念不覺而有無明」，眾生在一念之中，就在心裏起了個念頭，這念頭不覺悟，不覺悟什麼？眾生都有真如本性，真如本性上沒有生死，它是永恆存在的，但是不了解這個道理，這永恆存在的真如本性人人皆有。那麼現

在不了解，不了解就是不明白，在佛學裏叫無明。無明是沒有光明，這個沒有光明從那裏來的？就不了解自己本性，本性是大光明，不覺就是沒有光明，黑暗就來了，人心就被無明掩蓋了。被無明一掩蓋，就有生死，這生死就這樣來的。我們學佛就要解決生死問題，這部《易經》就跟佛經是一樣。研究到這裏，你就要懂得生死的來源，然後怎麼解決？就要把無明一層一層的破除。無明破除乾淨了，就中國文化來講，就成聖人了；就佛法來講，就成佛。成佛，不是對著佛像拜拜，這就能成嗎？必須用工夫，把心中的無明一層層的去掉，這才能成佛。

講消息，坤陰爻把陽爻消完了，陽生息就起來；陽把陰息乾淨了，然後陰又起來。所以五月天風姤卦，十一月是地雷復卦，這兩卦是個關鍵，一消一長，一個關鍵。以三至上體遯，巽魚在遯，故為遯魚。遯弑父，遯卦為什麼弑父？遯卦上體是乾卦，下體是艮卦，艮卦初爻、二爻都是陰爻，下體只剩九三，再上面是乾卦。在《說卦傳》裏講乾為父、坤為母，這天山遯卦把下體消了二爻了，再上就要把下體全部都消乾淨了，只剩上體的乾卦。乾為父，遯弑父，就是告訴學易的人，你看見

遯就要知道子弑父，兒子要把父親殺掉。古時候，兒女殺父母不叫殺，在古代叫弑。在現代，你看在臺灣，兒女殺父母不講弑了，就講殺了。所以這遯卦說出來，看見這遯卦，就看見子弑父，逆子要來殺父親了。逆子殺父的時候，上面的乾卦，他還在那裏，那為什麼現在就講弑父呢？研究學問，特別研究《易經》要見微知著，弑父還沒有來，你預先就知道。不能預先知道，等到弑父來了，那沒有辦法，要挽救也挽救不過來了，必須先就知道。

我們看這世間有弑父，多得很，有弑父，不要把它看成很平常的事情，弑父親不只是一個單獨的事情，而是常常有的，常常有這弑父的事情。這種大罪，按照佛家的戒律來講，犯了五逆大罪。五逆大罪，是殺父殺母……，後面還有好幾種。這個要墮落到什麼？墮落到地獄。世間法還要審判，犯了五逆罪，以佛法來講不用審判，直接就墮落到地獄裏面。現在想想看，世間弑父弑母常有的，這些逆子，眼看他身體一死，他就墮落地獄。這種人多了，你看這環境，這些人多起來了，這都是地獄中人。大家跟地獄這些人相處，他父母都可以殺，普通人他不殺嗎？所以在火車上

拿著武器亂砍，在路上那些惡人集合在一起，你看他一眼，他馬上就殺過來了，這是什麼世間？

這個世間你要懂，懂的時候我們怎麼解決呢？不能夠用武力解決，武力解決是互相殺害，那個不是辦法，也不是儒家講的辦法，佛法也不是如此。講這一套是西方這些人，西方在位的那些人，他是以武力對武力，你用武力，恐怖分子來攻擊你，你就拿更厲害的武器來對付恐怖分子，這是西方國家。我們中國向來講王道，以文來化武，以文化來教化用武力的人。所以「遯弑父，大壯陽來止之」，這個重要。遯卦要弑父，大壯，雷天大壯它來制止，叫弑父的逆子，把它止住。

兌為澤，兌卦的象是一片大水，澤。遯魚得澤故吉，兌卦這澤，這個水，遯魚得澤，故吉，吉是吉祥，義亦可通。這李道平照虞氏所講的，而李鼎祚不贊成，李道平這樣一解釋，他說這個道理、這義理，也可說得通。李氏以為曲象，失化邦之**中信，故不取也**。李氏是李鼎祚，李鼎祚認為虞翻講的是曲象，失了化為邦的中信，所以他**不取**。但是照李道平這一解釋，也可以，也有它可取的地方。

愚案，李道平的案語，爾雅翼「鯢，今之河豚，冬至日輒至，應中孚十一月卦」。《爾雅翼》是一本書，這本書作者是羅願，這本書著作完成是在宋朝那個年代。羅願注解《爾雅翼》，《爾雅》就是郭璞注解《爾雅》，他的《爾雅翼》，等於在《爾雅》以外的一本書叫《翼》。《爾雅翼》裏講鯢，讀規。他說鯢，今之河豚。現在講的河豚，河豚就是豚魚，冬至日輒至，冬至是陰曆，我們現在用的是農民曆，農民曆裏有陽曆、有陰曆，陰曆冬至在什麼時候？就在十一月的時候冬至。中孚十一月卦。

它就應中孚十一月卦，冬至日輒至。輒，每每，每到冬至這個時候，冬至日，就代表冬至這個時候，它就來了。這個當然是在大陸上，來什麼地方呢？先講河豚這個鯢。中孚十一月卦，應中孚這一卦，冬至指十一月，冬至，我們看現在農民曆，農民曆的陰曆，冬至在十一月，這講的是應十一月卦，十一月卦為什麼講中孚呢？中孚是講信，講究信用。「信及豚魚」，河豚也。河豚信，講究信，與中孚這個信是相同的。信及豚魚是什麼？就拿這個魚來比照中孚這個孚字。

講信用，我們人類不但是國君要講信用，凡是生為中國人，都要講信用。至於

外國講不講信用，那是他們的事情。我們站在中國本位上，從在位的、不在位的，都要講信用。講這個信字是個抽象的，就拿魚來把它具體化。那個魚就是這麼的有信用，冬至就來了，用魚來把信字講得具體。用比喻的話，魚都有信用，我們人不能不講信用，我們人如果沒講信用的話，連魚都不如，是這個意思。我們研究就研究這個意思。信及豚魚，所以信及豚魚就是河豚。

又《山海經》裏講「鮪鮪之魚」，即河豚魚也。鮪鮪，這兩個字讀被被。《山海經》，鮪鮪之魚。《山海經》這一本書裏講魚類有鮪鮪之魚，這鮪鮪之魚就是河豚魚。鮪鮪，在古人注解裏講，鮪，在《山海經》裏講，有一段水從西北那方面往東邊流，在流的过程中，流到雁門關的雁門，在那其中有鮪鮪這個魚，這魚不能吃的，人吃這魚會中毒。所以《山海經》講鮪鮪之魚指的是河豚。

或曰，有人這樣講，「豚魚生澤中而性好風，向東則東風，向西則西風，舟人以之候風焉」。豚魚這魚生在澤中，澤是大的湖水，比如說在大陸上湖北、湖南那一片陸地，在古時候是大湖，湖水。後來，講地理它有變化的，後來那個湖水就變

成陸地，在書本裏還講大澤，大澤實際上已經變成陸地了。這裏講豚魚在古時候生在澤中，生在一個大的湖裏面，生在那裏而性好風，牠的性格愛好風，這個魚頭向着東邊，就起了東風，這個魚頭包括眼睛等等，向着西則起西風。因為這樣，舟人，操舟的人，以之侯風焉。用生在澤中的河豚，牠的頭向着那裏，就起了那方面的風，那些舟人來侯風。侯風就是什麼時候起了東風、什麼時候起了西風，四方的風，他就憑着魚頭對着那裏就起了那種風，舟人就以侯那一種風。

「當其什百為羣，一浮一沒，謂之拜風」。當這魚，數目很多，有的是什、有的是百，聚集起來那麼多，魚併集起來為一羣。一浮一沒，這個魚頭、魚的身體，有時浮到水面上來，有時候沒，就沉到水裏面，一浮一沒。謂之拜風，拜風就是這個魚浮上來又沉下去，就好像一個人拜下去，然後又起來，這樣一浮一沒就像人在那裏拜是一樣的，因此叫拜風。「拜風之時，見其背而不見其鼻」。拜風的時候，只見魚的背，而不見魚的鼻，鼻在頭上，魚有鼻。當這個魚在拜風的時候，一浮一沒，牠沒下去看不到牠的頭見其背，當牠浮出來的時候，才看到牠的鼻。「鼻出于水，

則風立至矣」。拜風之時，見其背而不見其鼻。牠的鼻子出現水上時候，則風立至，這個風立刻就起風了。

中孚之為卦也，中孚這一卦，下兌而上巽，下體是兌卦，上體是巽卦，當風與澤之間，而象之以豚魚，互艮又為鼻。風是巽卦，巽為風。澤兌卦，兌為澤，就這一卦的卦象來講，這個風與澤之間。而象之以豚魚，就像豚魚，這一卦就像豚魚那個象。互艮又為鼻，這中孚有互體艮卦，互艮就像魚的鼻出現。此象之至精者也，這個象把中孚這一卦用魚來形容是至精的。存之以備一說。這種講法，一般人認為這種魚好像神乎其神的，牠那裏能把這風招過去？這辦得到嗎？但是李道平說，存之以備一說而已，有此一說而已。這就把豚魚吉這句講完了。

利涉大川，

虞翻曰：坎為「大川」，謂二已化邦，三利出，涉坎得正，體渙，渙，舟楫象，故「利涉大川，乘木舟虛也」。

這要看李道平的解釋，坎水為大川。坎的形象是水，水在這裏講是大川。大川

的川字，在楷書，這三筆用篆體字寫出來，就是三道水，三條流水，這是形容河流一樣。利涉大川，李道平的解釋，坎水為大川。二已變正應五，化坤為邦。九二位子不正，它一變正應五。變正就是九二變成六二，一正了位子，然後與上面的九五陰陽相應。化坤為邦，九二一變就有互坤，就變化為坤卦。坤是什麼？坤是國，一個國家，坤本講地、大地，大地為什麼叫國叫邦呢？國家的國，裏面的或字，那個或字，你看看，一個戈，中一個口，下面一橫。這個國家必須要有人口、有土地，還要有國防，或字是具備一個國家的形式。外面有外圍，一個大的口，那不讀口，讀圍。你的國家有一個範圍，你的國家跟那個國家，每一個國家都有一個範圍，所以叫國。坤為大地，在大地上也有很多的國家，所以叫邦，化為邦。

三陰失位，陽利動出成坎，三陰失位，六三是陰爻，它失了位子，陽利動出成坎，這個陽爻應該動，動是變動，由陰變成陽，然後一出來，就成坎卦。故云「涉坎得正」。這是涉坎得正。

自二至上，下坎上巽體渙象，從二爻到上爻，下坎上巽，下面是坎、上面巽是

風的象，坎是水的象，風水渙，有渙卦的象。「舟楫之利，取諸渙」，這〈繫辭傳〉裏講有舟楫、有這個船很順利的通行，這大概是得到渙卦的啟示，蓋取諸渙，諸是合音字，讀慢點，讀起來是取之於渙。諸這個字是「之於」這兩個字，讀快了就是諸。它的意思，蓋取諸渙，取諸渙就在渙卦裏面得到啟發，然後利涉大川。故「利涉大川」，因此利涉大川，就把利涉大川這一句話解釋出來。

彖傳曰，後面的〈彖傳〉就講了。「乘木舟虛」是也。〈彖傳〉這一句話，乘木舟虛，乘的是木舟，用樹木把它虛，這一棵大樹，把它裏面挖空了，外面可以作成一個船，這叫舟。舟虛，就是講這個木頭作成船時，船底船外必須都是木頭，裏面把它挖空了，這叫虛，叫舟虛。這利涉大川解釋完了。

利貞。

虞翻曰：謂二利之正而應五也。「中孚以利貞，乃應于天也」。

李道平的解釋，二變，與五為正應。九二要變正，二變與五為正應。九二變成六二，與上面九五陰陽相應。故「二利之正而應五也」。即彖傳所謂「中孚以利貞，

乃應于天也」。

這為什麼講相應呢？相應必須要陰陽相應，陰爻與陽爻相應。如果是陰爻與陰爻不相應，那是敵應，兩者是敵對的，不能相應，陽爻與陽爻也是敵應，必得要陰陽相應。這在人間來講，人結婚，男子與女子這才能相應，男子跟男子結婚，陽對陽，女子跟女子，陰對陰，不相應。不相應有什麼壞處呢？陰陽能相應是天然的，天然的相應，看外面的環境，花草樹木都是陰陽相應。如果是陰陽不相應的話，樹木花草它活不了。我們人如果是陰陽不相應的話，就是違背自然的道理，違背自然的道理，本身就是受傷害，就拿同性戀來講，男子和男子結婚，開始時不感覺到，結果兩者身體內的陰陽都被破壞了，陰陽不順，這個人活不久的。這個道理，你要詳細的研究。

再拿世間人類來觀察，清清楚楚的。現在在這世間，法律上在過去是不允許的，現在好像在新聞報導也有了，好像開放了，好像准許同性戀了。你這法律制定出來，這是什麼法律？這是毀滅性，把人道陰陽相順的道理把它毀掉了，它到後來不會有

好結果，災難就來了。個人災難，影響到社會、到自然界，就是那個災難。山上為什麼有土石流呢？為什麼大颱風呢？天地的陰陽不相順。在古時候，陰陽相順的時候，「五風十雨」，五日一風，十日一雨。「風不鳴條」，風起來的時候，那個樹枝子都不會有聲音，可見那個風是很和。「雨不破塊」，雨來的時候，沒有把大地淹水，就是緩緩地，雨下在土地上流到河裏面，這都是陰陽相順。不如此，那世間的天災，天災怎麼來的？天災由人禍，人造的禍。人禍是什麼？就是陰陽不相順而反應出來的天災。

要研究這天災，這天災怎麼來的，一般人不了解，這經講天災人禍，一般講天災人禍，天災是大地上、虛空裏面這自然的現象，與人禍有什麼關係呢？關係大得很。講唯識學，人有八個識，眼、耳、鼻、舌、身、意，還有第七識的末那、第八識。意識，意是第六識，六識的意根就是第七識，第八識是阿賴耶識。這是一個人，眾生的生命根本就在第八識裏面。第八識有見分、有相分，第八識的相分，我們的身體就是第八識的相分，在外面的山河大地都是第八識的相分。一個人不能造成山

河大地，這樣看起來山河大地，也就是很多人的第八識的相分，然後才造成的山河大地。羣眾有很多人，造成山河大地有變動，就是一羣人的相分出現問題。相分出問題，也就是見分出了問題，見分一變壞了，相分就轉變，這是唯識學所講的。

《易經》裏講的跟那個道理講的完全相合。也就是跟佛法所講的完全相合。所以這裏虞翻解釋的「二利之正而應五」，即〈彖傳〉所講的「中孚以利貞，乃應于天也」。這個應，與天道相應。天就是乾卦，坤卦的陰與乾卦的陽，陰陽相應。普通講的相應，這怎麼講法呢？研究《易經》研究到這裏，講相應就是這個道理。相應，把這一卦有六畫，六畫是初爻與四爻相應，二爻與五爻相應，上爻與三爻相應。相應最好的是初爻和四爻，一是陰一是陽，二、五也是一陰一陽，三和上也是一陰一陽。這當中有不是陰陽的話，你拿乾卦來講，乾卦的初九，它上面的九四，初九位子正，是陽爻這位上，四就不是，九是陽爻，四是陰位，陽爻站在陰位上，初四這兩爻就不相順，陽對陽就不相順。其餘的照這個例子來推，所以遇到相順的時候是好，遇到不相順時就不好。不好那怎麼辦呢？按照漢儒的注解，不好把它調整，

調整以後就好了。《易經》裏講，很多不順的時候，位子不正時，就把它變正，爻不正，就把它變化過來，變成正位。所以講陰陽、講正位不正位時，道理都在這裏，遇到卦爻相應不相應，或者正位不正位，失了位子，這講《易經》的卦爻。

講這個要怎麼，最重要的是什麼，我們人類必須懂這個道理。人不懂得這個道理，在位子上，人不適合這位子，你站上這個位子，從政府的首長到政府裏各級的官員，他們替老百姓辦事，政府裏面首長以及各級的官員都不正了，那你替老百姓辦什麼事？辦不好事，只有辦那些壞事情，就是造惡業。造了惡業，那個辦事的本人固然要受到辦不好的報應，拿這事來教化民眾，民眾學這樣的不正，民眾就受到傷害。所以研究《易經》都要了解這種用處，這用處一分析一研究，這一卦爻變化，變好變壞，對於人類影響非常大。研究《易經》不能這樣研究的話，你把《易經》的經文注解，你背得滾瓜爛熟也沒有用處。必得要這樣深入的研究，那你的用處，受用是無窮的，從世間這些的法門到解決人的生死問題，都在其中。所以研究《易經》要自己研究，要自己開悟。卦辭講完了。

○彖曰：「中孚柔在內而剛得中，說而巽，孚，乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。」
中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚，

王肅曰：三四在內，二五得中，兌說而巽順，故孚也。

李道平解釋王肅的注解，「柔在內」，謂三四兩爻在內也。「剛得中」，謂二五得中也。這一卦分為上下兩個三畫卦，二是內卦的中，五是外卦的中。內兌說而外巽順，故孚也。內卦的兌，因為中孚這一卦，內卦是三畫的兌卦，外卦三畫是巽，這兩卦合起來講，兌當說（悅）講。說話的說是悅，喜悅的悅。就是《論語》講的「學而時習之，不亦說乎」，這說和悅是一樣的，兌有喜悅的意思。柔在內而外巽順，巽卦當順從的意思講。故孚也。所以上下兩卦六畫合起來，有孚的意思，孚是有信的意思。

後面是案語，這個案語是李道平的案語。他說剛柔皆謂二也。剛是陽剛，柔是

陰柔。為什麼剛柔都是二呢？因為講二變應五，故「柔在內」。中孚的二爻是九二，是陽剛，位不正，要調整成正位，那就是要改變，改變什麼？就把九二變成六二，就可以與外的九五，二五相應。所以李道平的案語講剛柔指的是二爻，二不變時是剛，變了以後，就是柔在內。四外體，不得云「四在內也」。四，因為是在外卦，不能說內，它不是在內卦裏。兌說謂二，巽孚謂五，故「乃化邦也」。巽字，指九五，九五是代表中孚的孚，為什麼？他說乃化邦也。乃化邦是下面的一句話，為什麼九五特別指的是孚？孚有信用這個意思，所以九五它是孚，因為它指下面這一句「乃化邦也」。

乃化邦也。

虞翻曰：二化應五成坤，坤為邦，故「化邦也」。

二化應五成邦，九二一變，化是變化，九二一變化成六二，然後與九五陰陽相應。二變應五，因為講相應，必須是一陽一陰，二爻九二變成六二，六二是陰，與九五的陽，合起來講是相應，九二變六二成坤，成坤是什麼？從互三四成坤，坤土

為邦，從二爻、三爻、四爻成坤，二爻本是陽爻，它變了之後是陰爻，與三是六三，四是六四，這三爻成為互體坤卦，坤土為邦。又「坤化成物」，故「化邦也」。

漢儒注解《易經》就是這樣，就從卦爻改變，由不正改為正，這些從卦爻上面找到根據。所以研究漢儒注的，看起來好像比較麻煩點，但是他從卦爻這方面來解釋，重要的是由不正的改正，換位改正過來，這叫作化邦，化是變化，一改變就成邦。互體坤卦，坤卦是邦，為什麼？坤是代表土地，一個國家要成立必須要有土地，你不能從空中建立一個國家，就是要有土地。比如國字裏面的或，那個或就是國，或，右邊是戈，干戈就是武器，一個國家沒有國防不行，國防就是要有武器。戈字下面有個口字，口代表國內的民眾，下面一橫代表土地。或字就是一個國，有人口、有土地、有干戈作的國防，外面一個口，代表一個國家有邊界。那一個國家都有邊界，這邊界就用口字把它表現出來。所以這國字成立，除了這個以外，或是硬體的、軟體在那裏，一個國家，國君必得要取得民眾對於你的信任，一個國家的君主，你沒有民眾對於你有信心，那你的國，你這國君不能存在。就像過去夏朝的夏桀王、殷

商的殷紂王，他失了民心，後來遇到成湯王把夏桀王放逐出去，周武王把殷紂王打敗了，這兩個暴君為什麼被湯武推翻掉了？就是因為他失了民心。所以這裏講「乃化邦也」，成立一個國家，作了這國家的君主，必須要有民心，民心向着你，你可以在位，可以治理國家；民心不向你，你這國君就作不成了。乃化邦也。

豚魚吉，信及豚魚也。

講信用，不但國君對於民眾要有信，我們普通人既不作君主，在世間有事業，事業不管那一行，工業、農業、商業，就是世間一般民眾團體，你這團體的領導人也要有信，對你團體裏面的人員也要有信心。再講個人，個人不要有信嗎？孔子在《論語》裏講「主忠信」，個人修養品德也要講究信，交朋友，朋友之間信重要。拿這標準來看，我們現在朋友講信的不多，少得很。朋友在過去，既然交了朋友時，友這字，雙手，左邊一橫一撇，就是個手，右邊又字也是手。朋友就要像雙手互相幫助，互相幫助就要有信心，所以這信字重要。這裏講豚魚吉，信及豚魚。

荀爽曰：豚魚謂四三也。四為山陸，豚所處。三為兌澤，魚所在。豚者卑賤，

魚者幽隱。中信之道，皆及之矣。

中信之道，中信就是這個道。下面李道平解釋，「豚魚謂三四也」者，怎麼說呢？四互艮為山陸，四爻互艮，四三五，四爻是陰爻，三是陰爻，互艮是從九五到陽爻，九五、六四、六三是互體艮卦。在《說卦傳》裏講艮有山的形狀，艮為什麼是山的形狀呢？大家想看看，一座山從下面平地往上看，山脚、山半腰都陰暗，有樹木有土，石頭都是陰暗，到了山頂，接觸空了，空是陽光所照的地方，那就放光了。所以這艮卦上面一爻是陽爻，下面兩爻是陰爻，你研究《易經》的話，遇到艮字就好像看見一座山。看見一座山，山的作用很多，艮在這裏互艮為山陸，這一座山，從平地到山頂都是泥土石頭，還有樹木花草。山的本身有土有石頭，樹木花草是山上長的植物，其中還有水，還有什麼？不研究《易經》就不知道了，研究《易經》除了樹木花草、石頭以外還有空氣，土有空氣，石頭也有空氣。把這一座山看各種因素看完之後，你知道這山都是假相。

所以我們學《易經》把這些卦爻研究之後，你要悟，悟什麼？世間這一切的東

西，就佛經來講叫法，拿法字來表示它的意思。儒家的經典以及一般人用什麼來表？用東西來表。東是東方，西是西方，這兩個字合起來講，這是什麼東西？那是什麼東西？它就變成一個特殊的代表，一個法門的法字。所以，我們看一座山，這山是什麼東西？這山裏面的東西多得很，整體說起來，它就是眾緣和合的。有土石花草樹木空氣水，眾緣合起來的一座山。既然是眾緣和合的，那個石子、樹能夠代表整個的山？都不可能。既然如此，我們看這一座山是個假相，山是一座假相，河川、海洋都是假相。

用在人事方面，國家也是假相。國家在位的人，古時候的大皇帝，他就是個假相，他和我們一樣有身體、有心，這人人都是這樣，這個人是真、還是假的？凡夫眾生沒有一個人認為這是假的，都把自己以及他人認為很真實，其實是假的。佛法裏面講五蘊色受想行識，五種因素合成一個人。這五種因素，色就是我們人的肉體、身體，受想行識是心理，這整體講，不能分析了。色，有地水火風四大種，受想行識是心理，心理要仔細的講，以唯識學來講，那多得數不清的。所以我們這個人，

你不要認為是真的，是假相。既然不真，那你為什麼凡事都說是我的？我，那一種是我的？人家的東西也要把它奪取過來，成為是我的，那有什麼意思？不了解這道理的人，迷惑顛倒，自己對自己認不清楚，對別人也認不清楚，所以他在世間跟人家爭名奪利。在爭奪的時候，自己很辛苦、很危險，你奪人家的，人家讓你奪嗎？互相鬥爭，那很危險，奪取過來以後能夠保持嗎？保持不了。

孔夫子看見山上的流水流下來，他就告訴他的弟子：「逝者如斯夫，不舍晝夜」。逝者，就是世間萬事萬物都是像水那樣的逝去。如斯夫，就如同山上的水往下流。不舍晝夜，不舍就是不住，不能停止一直流，晝夜的流。我們看世間萬事萬物就像孔夫子講的逝者如斯夫，維持不了的。

這裏講「豚魚吉，信及豚魚」。李道平解釋，豚魚謂三四也者，四互艮為山陸，山，豚所處也，山是豚所處。豚是代表字，豚是豬，用豬來代表一切的動物。這講豚所處，處就是居住，它居住在山這陸地。故豚謂四。三體為兌澤，六三的體為兌，六三是在內卦的第三爻，內卦是兌，兌它有個象是大澤，大澤是大湖，比如說洞庭

湖、鄱陽湖，大湖叫大澤。兌為澤，澤，魚所在也，這魚就在湖水裏面生存，魚所在。故「魚謂三」。

豚者，獸之卑賤。豚在獸類之中算是卑賤。比如說獸類之中都有用處，鷄，快要天亮時，公鷄就啼了，公鷄一啼了，牠就是叫人：天快亮了，趕快起床了，不能再貪睡了。所以鷄有牠的用處。犬呢，夜間主人要睡眠了，牠在門口，門口幹什麼？有小偷來了的時候，牠就叫起來了，一叫喚，主人一聽就起來了，有小偷。所以《三字經》裏就講，「犬守夜、鷄司晨」，牠們都有用處的。那個豬呢？不是這樣，豬是吃飽睡、睡飽吃，牠沒有什麼事情，鷄犬豕。還有馬牛羊，這牛、馬是用牠的力量替人服務的，豬是什麼事情也沒作，所以罵人有一句話：你是個豬啊。雖然是罵人的話，我們看看現在的人，世間有很多人像豬那樣，也不少，所以這豚，在獸類之中是卑賤的獸。魚者，蟲之幽隱。魚是什麼？蟲之幽隱，魚是把牠歸類在蟲，在《爾雅》裏面你要找魚的解釋，牠是歸於蟲魚這一類。牠是幽隱的，隱藏在水裏面。牠為什麼隱藏在水裏面？牠怕人家抓牠，所以牠要藏在水裏面，就是幽隱。

王氏云，王氏是王弼，《十三經注疏》本子，《易經》的注疏本，是由王弼來注的。王弼他說「爭競之道不興，中信之德淳著。則雖幽隱之物，信皆及之」矣。

教育學者老說同理心，同理心是學術名詞，但是要講完全的話，拿同理心待人，這就好了。拿同理心待人，這就和釋氏一樣，只講同理心不講待人，這就是學術名詞，這不落實，要落實就是要拿這待人，這就是了。

王弼注的，他說「爭競之道不興，中信之德淳著」，爭競，爭是爭奪。爭字，各位看這個字，上面是個手，中間也是手，這一直一筆代表世間任何的東西，就拿兩個字權利作代表，或者是名利來講，兩個人都要爭奪這個權利，這就是爭名奪利。王弼的意思，爭競之道，爭字已經是很厲害了，再加競字，競爭得非常厲害，這樣之道。這道不是修道的道，爭競這種事情，道是道路，你走上爭競這種的道路，這是不好。王弼說爭競之道不興，興是興起，不興就不要發生。爭競之道不要發生，那這世間沒有爭奪了，這世間太好了，沒有，不興。

中信之德淳著，這是中孚所講的「信及豚魚」。中是中孚，中孚為什麼是中？

中代表中道，孚是信用的信字。中道確實是信，八德裏面就是孝悌忠信，信字重要。中之德，這個信就是個德，這個德是直心，就是從真如本性裏面發出來的。為什麼叫直心呢？從真如本性裏發出來的，沒有變壞，這就是德。普通人他說話也好，作事也好，寫文章發表什麼事情，這從那來的，都是從本性裏面出來。從本性裏出來，從本性裏出來不是很好嗎？但是它被染污了，被什麼染污了，被名利心染污。拿著作來講，你著作一本書，或者寫一篇論文，一般講有著作權。有著作權，別人用它，就是侵犯它的著作權，這就把真如本性寫出來的著作被權利染污了。聖人他沒有這個，聖人他的著作，他什麼？他不講權利。孔夫子作的《春秋》，他歡迎人人都用這《春秋》。我們老師雪廬老人他著作得很多，他沒有權利，如果有人要，雪廬老人就送給他。雪廬老人說我的著作沒有權利，談不上授或不授，你拿去用就好。但是你不能要求老師授權給你，你要求老師授權給你，那你自已來享有這權利，這就不對了，所以老師的著作沒有著作權，人人都可用。你照他所著作來演講，這著作你來講，但是你講要指出是雪廬老人的著作，這就沒問題。如果不提，把雪廬老人的著作拿來講，當作自己的學問，這就錯了。所以我們凡夫眾生，你發明任何

東西，過去不講權利，現在的人都講權利，為什麼都講權利？你不講權利，你不在政府裏登記所有權，那人家都可以拿去據為己有，當作自己的，為了要防止這種流弊，所以現在都要講權利了。唯一的例外，就是雪廬老人到現在，我們作學生的，都要遵照老人家，我們把他老人家的著作，都不要講著作權，都不要講。其餘的，你在世間現在不講著作權不行。因為時代的風俗到了這個時候，就要講權利了，講權利，為了維護自己的著作權，防止人家拿去當作據為己有。這是我們講書必須要了解這道理。

再講中信之德淳著，純粹的而沒有摻雜其他的意思在內。「則雖幽隱之物，信皆及之矣」。這句話重要，如果這個中信之德那麼純粹的，由世間都這樣表現的話，世間人人都能這樣尊重中信之德。能夠這樣，不但人，雖最幽隱之物，幽隱之物就像魚類，牠是隱藏在水裏的豚魚。豚在陸地上，除了人家養的之外，在野外的野豬，牠要藏在樹林裏面，也算是幽隱。人類能夠都有這中信之德，雖然如此，豚魚這種幽隱的動物，信皆及之矣。皆及之矣，中信的信，信及豚魚。這個信字，由豚魚這

種幽隱之物都能表現出來。這是王弼注解的幾句話，那一反想，假使我們人言而無信，說出的話，一轉身就不承認了，這連魚、連豬都比不上。這樣一想，我們人在世間不講信用，那就不算是人了。不但不算是人，連那個豬、魚都比不上。這要自己警覺了。

利涉大川，乘木舟虛也。

王肅曰：中孚之象，外實內虛，有似可乘，虛木之舟也。

這是什麼意思呢？看李道平的解釋，中孚之象，這一卦是中孚，把它化成具體的東西就是象，把中孚這一卦具體化成有形象的東西，那就是什麼？**四陽在外為實，二陰在內為虛，有舟象焉**，這一卦風澤中孚，初九、九二，上面九五、上九，四陽在外，中間六三、六四這二爻中間斷了一下，斷一下表示中間是空的。拿這一卦來比喻，用什麼比喻？小船，古時候用一段很大的樹木把中間挖空了，這是整體的一棵樹木木頭，這木頭當然很粗了，把中間挖空了，外面還是樹的外殼，成為一個小船。這小船就是經文裏講木舟虛，木舟就是由樹木作成的船，這舟中間是空的、

是虛的。所以李道平講二陰在內為虛，有舟象。故曰「有似可乘，虛木之舟也」。就好像，似，就是像這個船，可以乘船。虛木之舟，就像挖空的樹木作這小舟、小船。有似，就拿中孚這一卦比作虛木之舟。

蓋三出體渙，故象舟楫。三出體渙是什麼？就是六三出現體渙，渙卦是風水渙，上體是巽卦，中孚下體是兌卦，兌卦上面六三這一爻，把它一換，換成坎卦，坎為水，這叫風水渙卦。為什麼這樣講呢？為什麼講三出體渙？因為乘小船要有水，在河流裏面乘着小船，沒有河流河川，你這木船在陸地上怎麼行走？所以這裏講三出體渙，把它變更成坎卦，坎為水，這個木舟在水上可以來行駛。所以三出體渙，故象舟楫。象舟楫，可以在水上划船，小船不像現在的大船，小船那時要有兩邊的划槳，像舟楫這樣往前划。而曰「乘木舟虛也」。故象舟楫，而曰乘木舟虛也。把「乘木舟虛也」解釋清楚了。

再講利涉大川。有利于涉大川，就是可以乘這木舟虛。這從那裏來的，就從「豚魚吉，信及豚魚也」。沒有信的話，乘木舟虛也不能涉大川。作木舟虛，不是那麼

容易的，要有很好的技術，才能把一段樹木刻成一個小舟。這小舟能夠涉大川，還要下水試驗，試驗這小船不會翻的。技術不夠，作出的小船不經過試驗的話，馬上下水，去乘這舟虛，可能一下水就翻過來了。造這小船，他要懂得下水之後，要有一種不會翻過來的能力。就如同人學游泳，游泳也不是人人都會的，要經過訓練學習，然後才能在水裏浮上來。所以這利涉大川，乘舟虛也。

中孚以利貞，乃應乎天也。

虞翻曰：訟乾為天，二動應乾，故「乃應乎天也」。

李道平的解釋，訟乾五為天，訟卦，因為中孚這一卦是從訟卦來的，所以這講訟卦的乾五，就是乾卦，上體是乾卦，下體是坎卦，天水訟。乾五為天，在上體乾卦以九五為主，九五是在上體兩爻之中，它代表中的力量。因為這小船它不會翻過來，就靠它維持不翻的能力，這就中，船要有中的能力，它就不會翻過來。這中孚裏面上體乾，九五在上體之中，講這個船，要靠九五這中。我們人講修道，我們人在世間辦事，辦治國平天下的事情，修道都要把握這中字，中字重要。世界這些國

家講國家名稱，講歐洲、美洲、澳洲、非洲，沒有一個國家講中，中國、中華，這中字重要。治國平天下離不開這中字，修道離不開這中道，中孚。訟乾五，訟卦乾的九五為天，這天是本有的，天然有的，這就是天。

二動之正，九二一動，九二動是變動為六二，它與九五相應。上應乎乾為應天，九二一動，九二這位不正，它變成陰爻，就正了位子，正了位子，它往上應九五，應乎乾，中間這一爻為應，應中間乾卦九五，乾代表天，它與天相應。故曰「乃應乎天也」。應天，天是天然而有，不是人自己造成的，所以這兩句話，中孚以利貞，利貞的貞，在這裏講正字講，當正講。中孚，最有利的就是這個貞。又要正，有這個正，從二爻由不正改為正，就能應乎天。應乎天，天是本然有的，這是本性起的有形狀的天，它就是本性，應乎天，就是與本性相應。後面這一句話，就把中孚這一卦最重要的一個意義，把它表達出來。

上面講的〈彖傳〉，〈象傳〉是孔子寫的，孔子用言語說出來的，由他的弟子記載下來的《論語》，〈彖傳〉跟《論語》不同，〈象傳〉是孔子親筆寫的。後

面的〈象傳〉也是，也是孔夫子自己寫出來的。學中孚這一卦，以利貞乃應乎天，就指歸到本性上面去。我們在世間作事，待人接物修道，要把這句話要記在心裏面——乃應乎天。

〈象傳〉講完了，下面是〈大象傳〉，也是孔夫子寫的。在每一爻後面的〈象傳〉是〈小象傳〉。〈大象傳〉、〈小象傳〉都是孔夫子寫的。

○象曰：「澤上有風，中孚。君子以議獄緩死」。

〈象傳〉這兩句話，比〈彖傳〉要簡單一點。

澤上有風，中孚。

崔憬曰：流風令于上，布澤惠于下，中孚之象也。

下面是李道平把崔憬講的解釋，上巽為風，故「流風」，中孚卦上體是巽卦，巽卦有風的象。〈說卦傳〉裏面講的巽為風，故流風，「令于上」。把這一卦上體巽卦為風，把這解釋清楚。流風，為什麼叫流風呢？風不是固定的在一個地方，風是一種氣體，到處流動的，叫流風。流風令于上，把這風用在人事上面，令是命令，令于上，這一卦的上體比喻在上位的人。下兌為澤，故「布澤惠于下」。下體是兌卦，兌為澤，在〈說卦傳〉講兌為澤。澤是什麼？澤是個大湖，湖水。比如洞庭湖、

鄱陽湖，還有很多湖，這是澤，澤湖裏有水。故布澤惠于下，用在人事上面，在上位的人，古時候的天子，天子封的各國的諸侯，天子和諸侯，這都是在上位的人，在上位的人你作什麼事情？天子把天下治理得好，要把天下治理得好，那對天下人都要有恩惠。諸侯要把你的國家治理得好，那你對全國的人都要有恩惠，所以布澤惠于下。于下，就是天子底下的人民，諸侯、全國底下的人民。

上下交孚，「中孚之象也」。上下交孚，在上位的人把恩惠來給下面的民眾，民眾相信于上，下面的民眾得了上位給他的恩惠，他們的心歸向于他，歸向上位的人。上下交孚，孚是有信心，上位的人，對於下把這恩惠加惠給百姓，要兌現，不能不兌現。古人有不兌現的人，叫作口惠而實不至。口裏講給你很多很多的恩惠，實際上說了之後，實在的恩惠沒有給人家，叫口惠而實不至。這個上下交孚是有信用，說給下面的恩惠，就給下面恩惠，口裏說的話算數的，不是說些假的言語欺騙人家，那個不算，這裏講的是有信用。交孚，民眾得口惠，實際上的恩惠也到了，所以這樣民眾信仰他，上下交孚。這是中孚之象。這象是〈大象傳〉，講這一卦的要義，

這一卦的要義中孚之象就是上下交孚，中孚之象也。

案語，李道平的案語，風生乎澤，風行澤上，以陽散陰，澤上有風。以陰應陽，中孚之義也。案語講風生乎澤，這大澤裏面怎麼生出風呢？因為一片大水，空氣在水上流動，就成為有風。陸地上也有，沒有水上那麼顯著。陸上這風在平地上看不出來，要是遇到樹木花草，風來時樹木花草就搖動了，才看出來，沒有樹木花草，風沒有形狀，看不出來。但在水上，風一起來，那個水就起波浪了。在過去民間有一句話：長江，江裏無風三尺浪。你看那個長江沒有風，沒有風那裏來的浪？三尺浪就證明有風在那裏，把浪鼓動起來的。所以風生乎澤，一片大水這澤，由澤生起來的。風行澤上，風這個行流動在澤上，以陽散陰，講這一卦了，以這陽氣，這風把陰氣吹散了，散陰。所以澤上有風，這湖上面有風時，以陰應陽，與陽來相應，這是中孚之義也。所以風起來時，就是陽氣把陰氣散開來，這是陰陽相應，這是中孚的意義。你看一般人到冬天，天氣冷的時候，這冷是陰氣，天氣冷的時候，一般人口裏的熱氣呼出來，喝這個熱的，就把這冷氣、這陰氣吹散了。這個大家可以在

冬天試試看，以陽氣吹散陰氣，這就是陰陽交合起來，中孚之象。

澤者，恩澤，風者，號令，「議獄緩死」之義。澤者恩澤，風者號令，這就把澤風這兩個字解釋。澤，它是一種恩澤。澤，它是一種滋潤的，人類萬物都要有這水分來滋潤，沒有水分滋潤的話，這就很枯燥了。我們人不喝水，口乾舌燥，生活就很苦，由水來滋潤，所以澤是一種恩惠。風是號令，風它有號令這種工夫，在上位的人他要下命令叫號令。號令發出來，要下面的民眾能遵守，號令發出來，如果民眾不遵守，那就證明上位的人對民眾沒有恩惠，民眾不遵守。要民眾遵守，那就要有恩澤給民眾，民眾才遵守，沒有恩澤給民眾，你叫民眾遵守，民眾不會遵守的。

比如說，我愛這地方，你說你愛這個地方，你對這個地方要有真實的恩澤。口裏講愛這個地方，實際所作的相反，不但沒有恩澤給這地方的人，反而把這地方上的人財產搜刮起來，當作自己的，你這叫民眾怎麼相信你？你講的愛民眾，民眾怎麼會信任你愛他？我們研究中孚可以自己來看看，世間這些人他是真愛這地方？還是假愛這地方？可以看得很清楚。所以「澤者，恩澤，風者，號令」，有恩澤發號

令，這兩者是一體的，因為有恩惠才發出這號令，你這號令不是表現你這個權威，一個在上位的人發出這號令，表現自己有權威的話，那樣民眾也不會相信。秦始皇發出的號令，大家是不敢不遵守，但是實際上說起來，人家不會遵守的，他這號令嚴格得很，到後來有一二個人揭竿而起，羣眾都響應，他的政權就不能繼續存在了。

這個各位看《史記》就了解，秦始皇如此，歷代的暴君只顧自己不給民眾種種的恩惠，都會像秦始皇那樣的結果。所以這號令一發出來，這號令就是待人有恩惠，議獄緩死。議獄緩死，這是討論議獄，審判犯罪的人犯這罪，比如應該要判他死罪，判他死罪可以把它改為緩死，緩死並不是完全免死，而是用其他懲罰方式，這叫緩死。後代司法判的緩刑，緩刑在這裏相似的緩死。不過現在的司法很難說了，古時候的司法行政是一體的，到後來司法行政分開來。這在民國開始分成有司法、有行政、有監察、有考試、有立法五院，開始的時候，孫中山先生他設計得很完備，到後來就慢慢轉了，定了這五院，五院各有它自己的職掌——它自己掌管的事情。但是到現在各位看看，不分了。法院是自己家裏開的，自家人開的，你一個人掌握了，

那民眾就慘了，你自家開的法院，那宣判是有選擇性的，一有選擇這法就不公平了。

所以你研究《易經》，並不是只把這經文研究清楚就算了，你把這經文研究清楚，把這經文甚至注解都能背誦出來，不研究這其中的變化，那有什麼用處？所以我們研究這一部經的時候，研究卦爻、〈象傳〉、〈象傳〉、古人的注解，研究清楚之後，最重要自己就要針對目前人事上面這種變化，這才管用。不能這樣的研究的話，那有什麼用處？這第一層，講世間法的。再深一層的，研究一部《易經》，就等於一部佛經，它的最高的境界就是教人家成聖人，解決生死問題。這從伏羲氏畫卦、周文王周公繫辭，都含有這意思。一般人不了解，必得到了孔夫子，孔夫子在〈繫辭傳〉裏講「易有太極，是生兩儀」。《易經》有太極，太極是這部經的本體，它的本體是太極。太極是什麼？由太極分成兩儀——陰陽兩儀，有四象、有八卦，這都是顯出來，兩儀生出來四象八卦，以至於六十四卦、三百八十四爻。

世間法千變萬化，你要懂得這個變化，然後才能認得出世間人他是那一類的人。我們生在這世間的話，認識人很重要，認識在位的人更重要。講到修行，太極

你必須要認得。太極是什麼？雖然孔夫子講「易有太極，是生兩儀」，這必得有高級的智慧才能看得出來，沒有高級的智慧看不出來。雖然有古人的注解，他也不敢講太極是什麼，他只按照古人的注解，他就怎麼注解。

這注解太極究竟是什麼？沒有人明白的表示出來。到了雪廬老人在講解的時候，雪廬老人講解《易經》不多，沒有全部的講，但是講了一兩個卦，平常在講一般的經典時都提出來，是什麼？太極就是人人皆有的本性，這一句話就把這講得清清楚楚的。太極是《易經》的本體，《易經》的本體就是指人人皆有的本性。所以我們修道的人，我們研究《易經》的人，認識這太極就是自己本有的性德——這本性。然後呢？你認識這本性，你怎麼學？就是把《易經》裏八卦、六十四卦、三百八十四爻，它裏面含的形象、事情、道理多得很，數都數不清的。這就等於把世間萬事萬物，包括人的心理，統統把它表現出來。統統表現出來，你要學聖人要明瞭自己本性，在那裏學？就把這些卦爻呈現的這些變化了解。了解之後，你就從這些變化之中，有問題，你就解決問題，也就是從這裏看出自心中有這麼多的形象，眾生自

心中包羅萬象。這講事，這萬象數不清，一個象代表一個世間、一個世界。在佛經裏面講，每一方世界就像恆河沙那麼多，那就是我們的心理，從事上面講，我們的心像恆河沙那麼多。從理上面來講，一真法界，一個心，我們人人心的本體就是一真法界。所以了解事與理，都從這一部《易經》裏面去了解。

了解事與理之後，你就要從很多數不清的事實來入到理上面去，那就是佛經所講的萬法唯心。《易經》也是，卦爻所含的種種法門都是，這些事情唯心到最後，都是歸到自己的真心，真心就是自己的本性。所以我們學這部《易經》，這一卦這一爻，卦辭怎麼講，〈彖傳〉、〈象傳〉怎麼講，就是教我們從這些〈彖傳〉、〈象傳〉裏面，後面有爻辭、有〈小象傳〉，就從這裏面來明瞭自己的本性。從這裏明瞭自己本性，怎麼明瞭法呢？明瞭之後，你就成了聖人了嗎？你這樣講就是在作文章，沒用處。了解之後就把這些變化的形象，自己的心要變心。普通人就是任何人，在世間沒有不跟人家鬥爭的時候，鬥爭的事情太多了，把它歸併起來，就是名與利這兩種。無論任何人，他都是跟人家爭名奪利，一跟人家爭名奪利，那這個人你看他，

他就是把《易經》的卦爻、彖傳、象傳，統統背誦得乾乾淨淨的、滾瓜爛熟的，他想學成聖人，門都沒有的。所以總歸起來，不能在世間跟任何人爭名奪利，爭名奪利是包含一切的爭奪。所以了解這之後，我們學這一卦想學成聖人，成聖人就是成佛，自己千萬不可以跟人家爭名奪利，不爭名奪利就是不跟任何人有所爭奪，這一點，自己的心一定要轉變。這個爭字，上面一個手，中間也是手，一直下來是代表名利，代表任何世間可以引起人家的貪求爭奪的一個東西，這個是用兩手，兩個人在搶東西，中間一直是那個東西，這兩手互相爭奪。這樣在世間跟人家爭奪，還想成就聖人？自己一問，自己不能欺騙自己。欺騙人家還有的時候可以欺，欺騙自己不能欺騙，這樣欺騙自己，他還能學到聖人嗎？所以學這部經時，一定要改變自己的心理，不跟任何人爭奪任何的東西，把世間任何的名利、一切為人所貪求的任何東西統統放下。

一切放下，就算了嗎？古代有很多的隱士，他在世間看人家爭奪那些，他不願意跟人家爭奪，就隱藏起來了。隱藏起來不算數，必得還要提起來，放得下提得起。

提什麼？把這經書好好的研究，救濟世間苦惱的眾生，把他救起來，這個心理就是把它提起來。你這樣作，按照出世間法來講，一方面在世間無求於人，一切不貪求。但是要提起來什麼？要為一切人解決痛苦的問題。一切人痛苦之事，莫過於生死之痛苦，要替眾生解除生死之苦，這個都在這部經裏面包含在內。提起來研究這部經，就是我要發願，我要把這部經學好。既然我自己把這世間事情放下，我要救苦救難，把這心提起來，這才能成就聖人，才能夠成佛。

這講「君子以議獄緩死」，緩死，就世間法來講，判，不要把他判死刑，用其他的方式來懲罰他。講到很深的时候，眾生的生死最重要。生死，你有工夫，你要解決眾生的生死問題，眾生從無始劫以來就是生死不斷，但是眾生的習氣有淺有深，眾生的習氣淺時，你這大菩薩發這願解決眾生生死問題，對於善根很深厚的人，你這一講，他就知道怎麼樣解決生死問題。善根很淺的，不很厚，你跟他講《易經》，他也了解，但不能馬上就能改變，這叫緩死。緩死就是說這一生還沒把生死問題解決，再一生再一生，一生一生自己在那裏接受這個道理，他最後能夠把生死問題可

以解決。你學這部經要發願行菩薩道，行菩薩道，大菩薩生生世世在世間來救濟這些眾生。救濟這些眾生，我們自己的力量夠嗎？自己力量不夠怎麼辦？發願往生到極樂世界，一到極樂世界，很快就神通、就有能力，再回到娑婆世界來度眾生，你是從極樂世界回來的人，你自己能知道自己，自己生死可以自主，你就可以生生世世的來拔濟眾生的痛苦，這叫緩死。

以上把中孚把卦辭、〈彖傳〉、〈象傳〉都講過了，下面要講初九了。

過去雪公講的二句話，我現在想起來了，「當斷不斷，必受其亂」。遇到那邪知邪見的人講那個道理，現在遇到真的道理，應該要斷，如果不斷，必受其亂，必然要受那外道的亂。所以我們求學，想學聖人，對於世間的那些邪知邪見的人，現在遇到真的道理時，應該就要斷。你不能斷時，自己沒有下定決心，還是不斷的話，必然要繼續受他的擾亂，過去雪公講的。為什麼要講這兩句話呢？是有一外道，他信那外道信得很深，他來蓮社聽雪公講經，講佛經，就問雪公：我這樣要怎麼辦呢？已信了外道，信了它，我現在改信佛（他不講外道了），他們那是有咒語，你要改信

的話，會得了很多的災難。外道都有這些、這一套，信了它就不能改，一改，後來會有很多的災難。他就拿這問題來問雪公，雪公就講這兩句話回答。

君子以議獄緩死。

虞翻曰：「君子」謂乾也。訟坎為「獄」。震為「議」為「緩」，坤為「死」。乾四之初，則二出坎獄，兌說震喜，坎獄不見，故「議獄緩死」也。

這還是要李道平的解釋，「君子」謂訟乾也。君子指的是訟卦的乾，訟卦是天水訟，上面是乾卦，乾為天，訟的乾，訟卦上體乾就是君子。訟坎陷為「獄」。訟卦的下體是坎卦，坎卦是陷，怎麼陷呢？一陽陷在二陰爻裏，坎陷。這用在法律上面講，它為獄。震聲為「議」，在中孚裏面有互體震卦，就是二三四這三爻是互震。震聲為議，聲是什麼？中孚裏面二三四是互震卦，上體四五上是巽卦，巽為風，風就有聲音，拿這兩個，一個是互體震，一是上體巽有風聲，為議。有言語、有聲音，為議。震木德寬仁為「緩」，震卦是在東方的卦，東方是屬于木，東方震卦它是木德，木德它是寬厚有仁，有寬仁為緩，緩就不那麼急躁。比如拿木頭跟金屬品來比

較，木頭是和緩，金在西方，金屬品，金在西方是金革之聲，那種武器有殺伐這種意思在內。所以這樣比較起來，震是寬仁，木德寬仁，這就緩。坤滅于乙為「死」。坤滅于乙，這是坤卦，到了每月農曆的三十日，最後一天，坤卦就拿月亮來比，三十日的月光沒有了，這就是坤滅了。這《易經》的前面上半本有圖有說明，自己看〈納甲圖〉就知道，乾納甲、坤納乙，甲乙丙丁有八個卦把它納進去，所以這裏講坤乙，坤所納的乙，到了坤滅于乙，為死。

訟乾四之初，訟卦乾四之初，訟卦的四爻跟初爻相換，換位子，也就是訟卦的九四和初六交換，這一交換，就變成中孚卦了。一交換，訟卦的九四到初爻來，初爻到四位子上，就成六四了，訟卦的四之初就變成初九了，這就變成中孚卦了。四之初，兌成坎毀，則二互震為「出坎獄」。兌卦，這兌怎麼出來的呢？訟四之初，兌成，坎毀。訟四之初成中孚，下體就是兌卦，兌卦一成就了，下體坎就毀了。則二互震，二爻，就變成中孚這一卦，二三四爻互體震，震為出坎獄，坎毀了，就出了坎獄。兌為說，震陽為喜，中孚卦裏有兌，下體是兌卦，兌有喜悅。這在〈說卦

傳〉裏就講過兌為說。震陽為喜，坎象不見，故「議獄緩死也」。

這講卦爻所含的意思，就把君子以議獄緩死解釋清楚。解釋清楚，各位想想，就把這解釋全部明白之後，我們人在世間辦事也好，修道也好，你怎麼辦？你修道怎麼修？所以我在前面把裏面含的道理把它講出來，道理講出來，就是這一句話裏面，可以學作聖人，可以解決生死問題，這對於學《易經》的人才有受用。這講清楚了。

○初九。虞吉，有它不燕。

它，本讀托。在這裏讀他，有它不燕。

荀爽曰：虞，安也。初應于四，宜自安虞，无意于四則吉，故曰「虞吉」也。四者承五，有它意于四則不安，故曰「有它不燕」也。

李道平的解釋，士虞禮鄭目錄云「虞，安也」。按照《禮記》鄭目錄云，鄭是鄭玄，在《禮記》裏它有目錄，鄭玄在目錄裏講「虞，安也」。虞這個字當作安字講。鄭目錄講出來，虞是安的意思。

下面李道平說初應于四，彼此皆正，初爻與四爻相應，初九與六四兩者相應，彼此皆正，初九站在初的位子上，正位，六四以陰爻站在位子上，也是正位，所以說初應于四，彼此皆正。故初宜安虞，既然初四皆正，初爻宜安虞，應當安虞在初的位子上。无意于四而不妄動則吉，不要想到四，而不妄動，自己不要變動，一動，自己就妄動了。為什麼？自己已經正位了，初九如果一動位，它就不是初九，是初

六，這就壞了，這就妄動了，所以无意于四，而不妄動則吉。故曰「虞吉」。

四自訟初來，四是從訟卦的初爻來的，這前面講過了，訟四之初成中孚，所以四自訟初來。上正承五，上爻正而承五，這是承受，接受五爻指揮命令，這叫承。若初有它意，如果初九有其他的意，變不應四，于四則不安，自己一變，不與四相應，于四則不安。故曰「有它不燕」。有他就不燕，不安。燕與晏通，這個燕字與宴會的宴字通用。釋詁「燕，安也」，詩鄭箋亦云「燕，安也」。「燕」與「宴」通，故亦訓安也。

這個它字，原來是個象形字。象形字現在改成楷書，楷書上面是寶蓋頭，下面是匕字。寫成篆體，畫成上面一個蛇頭，蛇的頭，下面是蛇的尾巴，那是它——一條蛇。這條蛇在古時候，那時一般人沒有房屋，住在樹林裏面，裏面有蛇，所以一般人見面後就問：有沒有它？這它就是蛇的意思，意思是說這裏有沒有蛇。有蛇的話，就要避免了，本來的意思是這個意思。但是在這裏，當他來講。有他，這他雖然不當蛇講，就表示有其他妨害的東西。如果有其他妨害的東西，就不燕，不燕就是不

安。〈譯詁〉是《爾雅》裏面有一篇〈譯詁〉解釋，燕，當安字講。還有《詩經》裏面鄭箋，鄭玄他的注解叫箋。詩鄭箋講燕是安也。燕與宴相通，故亦訓安也。這一爻講虞吉，有它就不安。那就是先問問這樁事情有沒有阻礙，要問清楚。

○象曰：「初九虞吉，志未變也」。

荀爽曰：初位潛藏，未得變而應四也。

李道平的解釋叫疏：乾初九曰「陽氣潛藏」，故「初位潛藏」。與四正應，故「不得變而應四也」。這意思就是說，荀爽注的潛藏，照《易經》開始講的乾卦，乾卦的初九就講陽氣潛藏。就這卦每一卦都有六畫，六畫卦的初畫，就第一爻，它這爻辭就講潛龍，地下的龍叫潛龍。怎麼叫潛龍呢？就六畫卦來講，第一、二畫，代表大地，三、四畫代表人間，第五、六兩畫代表天上，天地人。因此初爻、二爻是代表地。地有地下、地面上，初爻是在地下。龍代表一種氣體，就乾卦來講陽氣。什麼是陽氣？《易經》的本體是太極，太極是人人皆有的本性，叫作真如本性。聖人、佛到世間來教化眾生，他就要從太極，就是本性上起一種功能、一種作用。起功能

怎麼起法呢？就是一種氣體。一是陽氣，一是陰氣。龍是屬於陽的，陽氣初爻還在地下，叫潛藏，還藏在地下。所以李道平說了，乾卦的初九，初九就是初爻，九是陽氣，初九陽氣潛藏。潛是潛伏，藏是還沒有出現，它潛藏在地下。故，是所以，初位潛藏，所以初爻的位子是潛藏。位子是什麼？爻的位子，比如初九，這九是陽爻，講陽爻居在那個位子呢？它在初的位子，所以六畫卦有六個位子，就是六個爻所居的位子，初位潛藏。

「與四正應」，初爻跟四爻相應的，是正應的，「故不得變而應四也」。它既與四正應，不得變，不能改變，而與四相應，為什麼？初爻位子是陽位，而九是陽爻，陽爻居在陽位上不能變。如果陽爻變成陰爻——初六的話，六是陰，九是陽，它既然已經站在陽位上，如果變成陰爻，與這個位子相違背的，不相合，那就不好，所以不能變。而應四，應該怎樣初與四相應，按照相應講，一是陰爻，一是陽爻，陰陽兩爻相應。如果是陰爻與陰爻，那不是相應，是敵應，敵應兩者是平等的，敵應就不能講相應。或者是陽爻對陽爻，兩者都是陽剛，也是敵對的，不能相應。

講卦爻是這樣講，用在人事上面，以及一般比較大的動物，都是陰陽相配，人與人結婚，當然是陰陽相配。我聽說現在選舉有張選票問人家，你同意不同意同性結婚。這個太荒唐了，同性結婚那就是違反陰陽相應的道理，就卦爻來講是違反的。以人事來講，同性結婚把陰陽這道理違反了。違反有什麼作用呢？國外有人專門研究人的生理，高明的醫生他研究過，同性互相性交，久而久之，會得了一種不可治療的病。同性性交久了之後，他得了一種病，沒辦法救過來的，這太厲害了。所以現在這些，特別在臺灣提出這樣的選舉，表上叫人家同意不同意，這種的提議，那是不可思議的一種主張。所以大家要了解，在看選舉表上要看清楚，千萬不能同意，一同意，就把所有在臺灣的這些人害死了。講到這一點，附帶的把這種危害人生的事情，跟大家說一說，你在填選票的時候可不能同意。

這裏講陰陽一定要相應，初四為什麼不能改呢？初，它本身陽爻，站在陽位，不能改。陽爻站在陽位，就乾卦來講，初九不能改，與四是要相應的。乾卦的九四是陽爻，兩者都不變的話，陽剛對陽剛這怎麼處理呢？但是《易經》遇到這些問題，

它可以用種種的辦法，可以解決這個問題。說到這裏，《易經》教人最主要是學作聖人，就能夠解決生死的問題。人在世間最苦的，是生死問題不能解決，在六道裏不斷地生死輪迴。《易經》學好了之後，明瞭人人皆有的太極，可以解決問題。因此就乾卦來講，陽剛對陽剛，它就用另外的辦法把這個問題解決。這裏講到初九不能變更為初六，跟它相應的上面的四爻，這四爻是陰爻，初九不要變，四是六四，正好是陰陽相應。〈象傳〉根據荀爽解釋，以及李道平的解釋，已講完了。

下面愚案，是李道平的案語，他把荀爽的解釋以後，他認為還有意思需要補充的，所以叫案語。愚案：訟坎為志。這裏講中孚卦，為什麼提出訟卦？中孚就是由訟卦轉過來的，所以這講訟卦。訟坎為志，訟卦的下體是坎卦，上體乾為天，坎為水，天水訟。坎卦是什麼？在〈說卦傳〉裏面，八卦每一卦的含意很多，八卦裏面含有象，比如乾象天、坤象地，乾象父、坤象母，除這以外，乾卦還有很多象，古時候乾為君，坤為臣，這好多，在〈說卦傳〉裏面的象很多，各位可以看。除了〈說卦傳〉還有更多的象，比如虞翻還有在〈說卦傳〉以外的很多，還有很多的象。這

樣看起來，每一卦的象很多，為什麼很多？《易經》就藉着每一卦所包羅的這些象。就我們學《易經》的人，我們在人世間遇到這種環境，包括人事上的環境、自然的環境，多得不得了。遇到這麼多的環境，每一個環境每一種象，碰到這些象，就一般凡夫眾生來講，就是一個問題，問題不能解決，就是個障礙。你明瞭這些象，你有辦法來把這些象能夠避免，那你的問題就解決了。

比如說流水，流水也是象，河流裏面有大石頭把水阻住了。一般人被阻住了，這怎麼辦呢？就好像比喻人在世間，遇到一個大的、人為的有阻礙力的來影響人正常心理，那怎麼辦？像流水一樣轉個圈子，轉過來也不會跟它起衝突，左邊也好、右邊也好，你一轉過來，它妨害不了你。這都是教我們學《易經》的人，遇到種種的障礙，你懂得這些方法，你就不會受它的妨害，你都能夠通過。《易經》裏面講「窮則變，變則通」。到了窮盡的時候，你就知道怎麼辦法，一變就通。學《易經》不了解變通，那你學等於沒學。

人類在世間最大的問題是生死問題，生死問題你要怎麼解決？在世間引導種種

叫生死問題不能解決的障礙很多，貪財好色，喜歡吃那些肉食東西、好名，財色名這些都是叫人家往生死裏面拉過去。一個人在世間貪圖財色名利等，你別想學聖人了。所以學聖人，就把這些東西統統要放下去，不要貪，放下不是不要，我們日常生活，該吃東西就要吃，該飲水需要飲水，但是你不能貪求，正常生活就好。你一定要貪吃山珍海錯，那就造業了，那怎麼了生死？所以訟坎為志，志是一個人的心裏有一個志向。

四已之初，之，到，四爻已經到初爻。為什麼？它是相應。**宜安其位**，適宜安居在這位上。**不可有它**，這個它字，讀音是托，但是《經典釋文》裏講要讀他，托是古時候的讀法。它是現在教我們讀經時知道，這是指他。它這個字，現在楷書是這個寫法，你要寫成篆體，它是一條蛇，上面的寶蓋頭就是個蛇頭，下面一直一豎再向右邊撇過來，這是一條蛇的身體。拖着後面的尾，這一般講尾巴，這是現在人講，古時候讀已巴。這一條蛇上面是頭有眼睛，下面是蛇的身體，彎過來是尾巴，純粹就是一條蛇。後來用在你我他意思上面，指人，第三人，他人，用到這個字就

讀他了。所以李道平的案語，坎為志，四已之初，宜安其位，不可有它。這個它，不當蛇字講，藉用它當人字邊一個他，不可有他，就是不可以有其他的意。你已經居在這位子上，安其位，不要再有三心兩意，不可再有其他的意思。故曰「志未變也」。志未改變，就講初九爻辭的〈象傳〉「初九虞吉，志未變也」。虞當安字講，初九陽爻站在陽位上，是安而又吉。是平安，平安就是吉。故曰志未變也。這把初九〈象傳〉解釋清楚了。

周易集解纂疏講記（卅七）【中孚卦】

○九二。鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。

爻辭這個字很簡單，這是周公作的。卦辭是周文王作的，爻辭是周公作的。周公旦，這字簡單扼要，所以要後來的儒家的注解。下面是虞翻的注解了。

虞翻曰：靡，共也。震為「鳴」，訟離為「鶴」，坎為陰夜，「鶴知夜半」，故「鳴鶴在陰」。二動成坤體益，五艮為「子」，震巽同聲者相應，故「其子和之」。坤為身，故稱「我」。吾，謂五也。離為「爵」，爵，位也。坤為邦國。五在艮閭寺，庭闕之象，故稱「好爵」。五利二變之正應以，故「吾與爾靡之」矣。

這一段文，古人看《易經》，你看經文容易懂，把古人注解一看，反而看不懂了。這個話一半對，一半不對。認為不看注，而看經文能看懂，其實完全不懂，古人注解就叫你學的人把經文看明白，所以古人注解反而覺得比經文更難懂，但是你不看注解，經文絕對不懂的。不但如此，古人注解之後，還是不懂，到後來還是必須有人來注解古人的注解，這才懂了。這《易經》荀爽注、虞翻注，還有鄭玄注的，

到後來清朝有惠棟、張惠言他們的注解，還有焦循，這個還是不容易懂。必得到後來的李道平，李道平比他們後來的，他來注解這《易經》，《周易集解》是李鼎祚的注解，集解成纂疏，纂疏是李道平根據惠棟這些人的注解，他再來注解。這個我們現在才能夠研究，沒有李道平的纂疏，我們看惠棟他們的注解也不容易看得懂。

後面就看李道平的注解了，「靡，共也」，「吾與爾靡之」，靡是什麼呢？靡是共也。靡當共字講。這靡字本來在《說文解字》裏面或其他的注解裏，靡當散字講，散開來，分散開來。靡為什麼是共呢？這要看王弼的注解，王弼的注解還沒有注得那麼清楚，到了唐朝的孔穎達，孔穎達說：有這個好爵，吾與爾靡之，我願意與你分散而共之。他用分散而共之來解釋，這個我們才懂了。這一壺酒在這裏，不是我一個人在這裏獨飲，不是一個人在喝這個酒，我願意把這酒與你、與他人分散，分散就等於現在講分享，分開來大家來享受。他講分散而共之，大家共同的來喝這個酒，是這個意思。所以靡當共講，所以李道平講靡是共也。

本孟喜易注。這個本來是孟喜的易注。《易經》從孔夫子傳授下來，孔夫子的

弟子很多都會《易經》，學得成就最好的商瞿子木，商瞿子木一代一代的傳，傳到漢朝有孟喜，一共有三家，這三家到後來，它們的注解散了，也找不到完整的，零星星星的。由三家後來的人把它收集起來，又注解，所以唐朝有李鼎祚的集解。他把前人很多家的注，把它收集起來編成集解，是這樣。那為什麼講到秦始皇的時候，秦始皇這個人很不好，他滅六國之後自己成了一統天下。一統天下，他看見儒家這些經典對他有妨礙，他接受李斯的建議，把這些書都燒掉。不但把書燒掉，那些懂得經書的老儒，他就挖個大坑，把他們活埋起來，叫焚書坑儒。但是李斯雖然書念得很多，《易經》他不懂，他說《易經》只是教人占卜而已，給人算算命，這個不必燒。就這樣的，《易經》沒有遭受秦始皇的焚燒，它完整的傳下來了。雖然完整傳下來，但是注解到後來，散失的很多。所以了解這個之後，我們今日之下研究《易經纂疏》，應該感謝從唐朝開始到清朝這些儒家把它注解出來，我們現在才能研究，否則我們根本不懂。對經文不懂，你想學聖人、你想解決生死問題，那怎麼可能呢？所以李道平講靡當共講，本於孟喜，孟喜是漢朝，漢朝他有注解《易經》，但是到後來孟喜他注解的不完整，有一部分，所以李道平講根據，本是以他作根本，本當

依據講，依據孟喜的注解。

互震善鳴為「鳴」。中孚卦裏有互體震卦，從九二、六三、六四，九二是陽爻，六三、六四是陰爻，這是互體，互體是什麼？不是上體也不是下體，而是中間有幾爻把它合起來叫互體。中孚卦裏二、三、四爻，這三爻互體是震卦，互震善鳴，震卦為什麼是善鳴？在《說卦傳》裏講震為雷，天上打雷，雷發出聲音，雷聲音就是善鳴。就像動物鳴起來，這叫鳴，互震善鳴為鳴。

訟互離為飛鳥，為什麼有訟呢？中孚卦是由訟卦來的，訟卦既是能變成中孚，那就從訟卦來講。訟互離，訟卦有互體離，訟卦上體是乾卦，下體是坎卦，九二、六三、九四，這三爻是互體離卦。離為飛鳥，離卦有水火的火，有火的象，另外它有飛鳥的象。《說卦傳》裏面有很多的象，這象分別來講，有象人的身體，有象鳥，有象其他的花草樹木、山河大地，八卦含有這些象，多得很。這離除了火，還有其他的很多象以外，它這像飛鳥。故「為鶴」，這天上飛的鶴，也是鳥類，所以飛鳥就把它解釋為鶴。又全體似離，亦「為鶴」。這一卦除了互體，還有全體也像離。

就中孚的全體來講，中孚下體初九、九二，上體有九五、上九，中間兩爻六三、六四，就全體六爻來講，似離的象。所以李道平說又全體似離，亦為鶴，分開講它有互體離，全體講也可以說似離。

坎在子中為陰夜。坎在訟卦的下體，坎在子中為陰夜，子中是什麼，就中孚卦來講互體艮卦，中孚的六三、六四、九五這三爻是艮卦，艮卦一般說當子講、當山講。在這裏講它是少男，〈說卦傳〉裏講男子，在用著草求卦的時候，就拿艮卦來講，第一爻出現的是陰爻，第二爻出現也是陰爻，第三爻出現是陽爻。陽爻是當男講，少男。這艮卦比作人身時候，它是少男，那就是小兒子，子這是小兒子。所以坎在子中，訟卦的下體坎，它在子中，是在互體艮卦的子中。為陰夜，它是在夜間。夜間就和白天相對來講，白天為陽有陽光，夜間為陰，夜間沒有陽光，有月光，月光按月講是陰。所以日月這個字，日是陽，月是陰。陰在夜間，陰夜。「鶴知夜半」，鶴這種鳥，牠知道夜半，夜半它怎麼出來的呢？淮南子文。這是根據《淮南子》講的。《淮南子》的文就講鶴知夜半。夜半，故「鳴鶴在陰」。二動互坤為母，全體成

益，五體艮為少子。

又說文，除了《淮南子》以外，《說文解字》也講「卯，孚也」，卯，孚也。鶴知夜半，故鳴鶴在陰，所以《淮南子》講鶴知夜半，故鳴鶴，鶴的鳴叫，在陰，二動互坤為母，九二一動，這是講中孚，中孚的九二，是陽爻站在陰位上，二是陰位，九是陽爻，陽爻站在陰位上，這站的不正，它要變正，變正過來。就像人站在這位子上，人的能力、品德與這位子不相合，那就失了位子，要改正。改正怎麼改呢？一個，那你就不要擔任這個職務了。再呢？在職位上來訓練自己，在這職位上趕快要不恥下問來好好的學，這兩個辦法。所以補救失位的，就用這些方法來改正。二動互坤為母，九二一變動成六二，這中孚卦從二三四，這三爻都是陰爻，互體坤卦，坤為母就是母親。坤為母之後，全體就成為益卦。怎麼成為益卦呢？中孚卦上體是巽卦，九二一變就成震卦，巽為風，震為雷，風雷益卦，益是有利益的益卦。五體艮，九五它是在互體艮卦，這是從三四五爻，它是互體艮卦，艮為少男、少子。

又《說文解字》講，「卯，孚也」。卯是鳥的卵，比如雞蛋叫雞卵，其他的動物

生的蛋叫卵。卵，孚也，卵有孚的這象。一般的雞場裏面，雞在裏面生的蛋，蛋可以孵成小雞，叫孚。為什麼有這個蛋？用一種方法把它孵出小雞來，蛋是因，孵成小雞是果，有因果。雞蛋如此，鴨蛋、鵝蛋都是如此，你用人工叫它孵出小雞，小鴨、小鵝不用人工，這蛋自然的也會生出來小雞、小鴨、小鵝。這是講一般的動物，牠跟人不一樣，人要入胎，牠是要用蛋，然後再生出來的。

這下一輩子，下一代，人是入胎，他的下一輩子，死了之後再入胎。這可是再入胎，一般人講人死了之後，再入人胎，這是一般講法，那靠不住的。人死了之後，就看這個人他在有生之年造的什麼業，他造的是人道業，就是守住五倫講仁義禮智信，下一輩子還可以入了人的母胎。如果他造的業不是仁義禮智信，甚至與仁義禮智信相反的。比如現在有些人他這一派的人，他造的業，提倡陽爻對陽爻、陰爻對陰爻，同性可以結婚。這個業可大得不得了，造這種業的人，你想看看，他下一輩子還能入母胎嗎？不可能，造這種業的人，他下一輩子不知道到那裏去，他自己也不知道。凡夫眾生也不知道，只有我們學《易經》的人，我們才知道，這種人

他死了之後，還想到人間來？他現在的心裏都是懷着三惡道的心理，那你想這些人，他死了不到三惡道，他到那啊？我們這樣講這樣分析，從學理這樣分析，並不是仇恨他們，反而我們看到這些人覺得很可憐可愍，我們要存着可憐愍的心，看到這些人現在造的業，他人一死，就到三惡道裏去了。我們不能怨恨這些人，一怨恨這些人，我們自己就受害起了煩惱，起了煩惱自己就不能修道了。我們在研究學問的時候可以這樣分析，但是我們絕對不能怨恨這些人。

所以《說文解字》講卵是孚也，故有孚取鶴子之象。孚是講信用，這一卦的大意是講有信用。拿蛋講，蛋是因，它就能孵出小雞、小鴨等等，有因必有果，這是必須相信的。故有孚取鶴子之象，就拿有孚講，來取鶴子之象。

中互震巽，同聲相應，中孚這一卦有巽、有互體震，震巽，震為雷，巽為風，雷有聲音，聲和風兩者互動，叫作同聲相應。同聲是什麼？雷有聲音，風吹起來也有聲音，同聲相應。故「其子和之」也。九二講「鳴鶴在陰，其子和之」也。

坤形為身，故「為我」。坤卦像大地，大地可以承載萬物，就像我們這地球，

地球上有人類、有畜生這一類，其他有很多的動物，地下的螞蟻這些小動物，蚊子蒼蠅。大地上我們人看這些蚊子、那些蟑螂，看起來都很討厭，但是大地都不討厭，都在承載，花草樹木各種礦物都由這大地把它承載。大地比喻成母親，人類的母親對於他的兒女，兒女好，她愛護他，兒女不好，她也愛護他，這像大地，所以大地比喻為母。修道的人就要學大地，也要學人類的母親，他能夠愛護一切的人事物地萬物，它能夠容納一切好的東西不好的東西，這是厚道。比如現在有些犯罪的人，犯罪的兒子當然犯法，國家法律要懲罰他，但是罪犯的母親還是不改對他孩子的愛護。子，母親這樣對待他，兒子孝順，當然和之，一切都是愛護他的母親。坤形為身，大地這種形狀，作為人身，這叫為我，有身就是有我。二應五，故「吾謂五也」。二爻與五爻相應，故吾謂五也。所以虞翻的注解，吾謂五也，五指的九五。

孟子也講「為叢毆爵者，鷓也」。注云，注解講「爵，鳥名」。說文「爵，禮器也」。它這解釋意思是說，本來是這個鳥。《說文解字》這爵是禮器。禮器是在祭祀的時候，盛着這些供品的器具叫禮器。禮器之中有一種爵，爵是什麼？是盛着酒。

「所以飲器象爵者」，飲器就是可以盛酒供人飲酒的，叫飲器。爵者，「取其鳴節節足足也」。講飲器，大家不要隨便用，古時候尤其在北方，冬天寒冷的時候，老人起來小便，不方便就用尿壺，尿壺使用時，老年人不要起來，還是睡在床上，拿尿壺解小便，那個尿壺也叫飲器。這個你用飲器，現代人不懂，懂得的人他就笑話了。在這裏講的飲器是飲酒之器，另外的話是尿壺。所以飲器像爵，爵就像飲器的形狀差不多，飲器象爵者，取其鳴節節足足也，節節足足是鳥叫的聲音，鳳凰鳥的智慧很高，牠叫的聲音就是節節足足，鳳凰叫出來的聲音節節足足，在這裏講就像飲器把酒倒出來，有節節足足這種聲音。它不能很順暢的一下子就倒出來，它發出的聲音有節節有足足這種聲音。這種聲音在過去也發生一個小故事，有一個人他幫助主人，作主人家的傭人，他的頭是禿子，沒有頭髮，主人夜間用尿壺解小便，到第二天早上，傭人拿尿壺去倒掉，然後洗，這尿壺倒出水，這水禿禿……。他就把尿壺摔在地上，人家叫我禿子，你也叫我禿子，把尿壺摔掉，有這個小故事。所以飲器，這中間我們用的時候，不能隨便用。爵者取其鳴節節足足也。

祭統曰，《禮記》裏有篇〈祭統〉說「尸飲五，君洗玉爵獻卿」。獻卿，卿是卿大夫，朝廷裏面卿的位子很高。尸，尸是什麼？在天子祭祀的時候，由孫子穿上祖父的衣服，坐在那裏裝扮祖父，在那裏來接受祭祀，這叫尸。進酒供這個尸，等於已去逝的祖先，這叫尸。尸飲五，君洗玉爵獻卿。「尸飲七，以爵獻大夫。尸飲九，以散爵獻士及羣有司」。這就是說把這酒獻給尸，尸飲的數目也不相等，有飲五、飲七、飲九，天子就按照尸飲的次數，來分給卿大夫以及有司，分幾個等爵的。在這裏講爵，爵是代表位來講的，在朝廷卿的位子，各種的位子，大夫有司各得其位，所以這爵就代表官位。

這在〈天官〉太宰講的。凡有爵于廟，則有位于朝，無位則无爵，亦遂以位為爵。天官太宰，這在〈天官〉太宰講的，這是《周禮》，《周禮》〈天官〉那一篇裏面，〈天官〉有太宰，他「以八柄詔王，馭羣臣」。以八種柄來詔王，馭羣臣。八柄是什麼？柄是一種統馭或者駕馭，天子駕馭羣臣的一種權力，這柄就代表一種權力，拿八柄用權力來駕馭朝廷裏面羣臣，這在〈天官〉裏面就講到，〈天官〉太宰

以八柄詔王，詔王就是天子用這來馭，馭是駕馭羣臣，這八柄。「一曰爵」，即此義也。八柄，第一個是爵，爵是爵位，就是這個意思。

蓋古者爵位，取義于酒爵。酒爵之義，又取爵鳴節節足足。古時候有這爵位，它表現的意思就是取自酒爵。在古時候這酒爵是酒壺、盛酒的器具，酒爵的意思又取爵鳴，這一爻講「鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之」，九二在這裏他的意義取的是鶴鳴，「爵鳴節節足足」，這個節節足足是鳳凰叫的一種聲音，這鳳凰有雄雌，雄叫作節節，雌叫作足足，節節足足是雄雌鳳凰所叫的聲音。因此在這裏就拿來解釋鳴鶴在陰。鳳凰是鳥類，鶴也是鳥類，由它來解釋鳴鶴。

怎麼解釋呢？訟離為飛鳥，因為中孚這一卦就從訟卦來的，訟卦既由它變成中孚，訟卦互體離為飛鳥，故「離為爵」，所以講離為爵。而爵曰位也。這一轉，爵曰位，在宗廟裏面有這個爵位。坤土為邦國。中孚裏面二動有坤卦，中間有互體坤卦，坤土為邦國。五位在艮，中孚從三四五這三爻是艮，五體艮卦，有閭寺闕庭之象。有飛鳥、有爵位，爵當位來講，坤土當邦國講，五在艮卦有閭寺闕庭之象，這

在朝廷裏面有這些象。閹寺，在現在一般講佛家的寺廟的寺，古時候君主他的朝廷叫寺，官家君主的朝廷叫寺，所以有閹寺闕庭之象。闕庭是什麼？君主的大門建立起來，門有闕。現在你看孔廟的建築就是有闕，這從古時候來的，有天子的闕。人臣食爵于朝，作為臣子的在朝廷裏吃的這爵——俸祿。故稱「好爵」。所以稱為好爵。

「以」當作「己」，所以講我有好爵，吾與爾靡之。以當作己。五利二變正應己，九五利二變正應己，這五它是希望九二變正應己。九二這一爻陽爻站在陰位上，位子不正，應該要變正，變成六二，它就可以和中孚的九五相應，陰陽相應。為什麼九五，五是陽位，九是陽爻這位子很正，這一卦的九二，位是陰，九是陽，位子不正，所以它要變成六二，和九五陰陽相應，所以五利二變正應己，應己，己就九五來講，應九五。好爵與共，故曰「吾與爾靡之矣」。把九二爻辭解釋完了。

○象曰：「其子和之，中心願也」。

虞翻曰：坎為「心」，動得正應五，故「中心願也」。

坎卦，訟卦的坎，中孚是由天水訟來的，下體是坎卦，坎為心，動得正，坎卦是訟卦這個坎，九二要動。下面李道平的解釋了，訟坎為「心」，訟卦的坎，下體坎為心。動而得正，坎卦的九二要變而得正，成六二。上應五陽，往上與九五相應。二在下中，九二在下體三畫之中。故曰「中心願也」。它一變正，坎心一變正，就中間那一畫要變，由九二變成六二，那就和九五相應，中心願也。這裏講的每一爻，它有基本的，位子不正都要把它變正，變正之後，才把這一爻的爻辭所講的才能合得起來，所以正字很重要。用在人事方面，你位子不正，必須要調整，位子正了之後，才能夠居在這位子上，然後所辦的事情才能辦得妥善。

○六三。得敵。或鼓或罷，或泣或歌。

這個罷，有人念皮，但在這裏還是念罷。

荀爽曰：三四俱陰，故稱「敵」也。四得位，有位故鼓而歌。三失位無實，故罷而泣之也。

看李道平的解釋，三四俱陰，以陰承陰，故「稱敵」。三爻六三，四爻是六四，這兩爻都是陰爻，以陰承陰，承是什麼？六三承六四，以陰承陰，承是接受的意思。就是六三接受六四，比如說命令，有什麼交代的事情，由六三來承受，故稱敵。這一個字敵。

以六居四為得位，六四以陰爻居在陰位上，是得位了，有位，故「鼓而歌」。鼓而歌，古時候有遇到歡喜的事情，就打鼓，然後唱歌。在鄉下那些老年人沒有鼓時，自己打自己的腹部，鼓腹而歌，這代表有歡喜的事情，一定打鼓唱歌。

以六居三為失位，以六陰爻居在三的位子上，三是陽位，六是陰爻，陰爻居在

陽位上失位，這個位子失了。陽為實，陽爻為實，怎麼陽爻為實？你畫卦時，陽爻是一直畫過來，這叫實，中間沒有斷。失陽無實，陰爻中間是斷了一下，陽爻為實，失陽無實，失了陽沒有實。故「罷而泣之也」。六三這一爻中間斷了一下，失陽無實，所以罷而泣之。

這講在人事上面，陰爻站在陽位上，自己是有沒有學問，也沒有品德，心裏是空虛的，就像這陰爻中間斷了一下。斷了一下，就代表沒有真實的品德，沒有真實的學問，辦事辦不了，你站在這位子上，不能很稱職，不能辦事，所以泣。沒有這些實在的能力與學問，這就泣。這是古時候，現在呢？你從這道理來看，現在的人他不會泣的。他雖然是沒有什麼學問，也沒有什麼品德，他站在那個高的位子，他不但不會泣，而且歡喜得鼓腹而歌。你從這裏看古時候與現代的人，這就看明白了。我們學《易經》，必須把古時候拿來看了之後，再看現代人，那你就認識人了。在世間法上面，看古人作官，現代人作官，差別在那裏。修道也是這樣，修道的人，古時候的人修道，他不自己宣傳自己。那現在的人，自己宣傳自己，不但自己宣傳，

他還請人家替他宣傳呢。你把古今一對照的來研究，你把現代的人看清楚了。你如果作一個機關的首長，或團體裏面一個領導人，你用人，你就知道用那一種人。所以「以六居三為失位，陽為實，失陽無實，故罷而泣之也」。這是《易經》裏面講。

案，這是李道平的案語，上與四互震聲為「鼓」，這個上與四互體震卦，震卦像打雷一樣的，有聲音，這就把它比作打鼓，為鼓。又互艮止為「罷」，又有互體艮卦，艮就像一座山那樣有止，艮卦不動，有止的象，所以這個作罷字講。故「或鼓或罷」。罷就是停止了，或鼓或罷。

下乘二在訟坎為「泣」，六三下乘九二，以陰乘陽，在訟卦的坎，坎是當泣字講。二變震聲為「歌」，中孚的九二不正，變正，九二一變成六二，那下體就是震卦了，震卦有聲音為歌，故「或泣或歌」。

或之者，无常度也，李道平講或是什麼，裏面這幾個或字，或鼓或罷，或泣或歌。研究文章，研究《易經》，要發疑問，發什麼疑問？為什麼六三這一爻，有這麼多的或字，或鼓或罷、或泣或歌，一個爻裏面用四個或字，這什麼意思呢？用四

個或字，李道平講了，他就解釋了，或之者，這四個或字，它是什麼用意？无常度也。无，沒有常度，以陰不中正故也。以陰爻站在陽位上，不是正常的那種制度，所以按照制度來講，它不是正常的。不是正常，是陰爻站在陽位上，不中不正，既不算是中，三它是不中，陰在陽位也不正，所以說不中不正，因此連續用四個或字。制度也不對，位子也不對，這是講六三。

○象曰：「或鼓或罷，位不當也」。

孔夫子講的〈象傳〉，就講得清楚了。

王弼曰：三四俱陰，金木異性，敵之謂也。以陰居陽，自彊而進，進而闕敵，故「或鼓」也。四履正位，非己敵所克，故「或罷」也。不勝而退，懼見侵陵，故「或泣」也。四履謙巽，不報敵，故「或歌」也。歌泣无恆，位不當也。

李道平的解釋，三四俱陰，六三六四都是陰爻，兌金巽木既異，其性金又剋木，兌是屬於金，巽是屬於木，這兩者為什麼？兌卦在西方金，巽卦是木，兌金巽木，

一是金、一是木，這兩者性質不同。其性金又剋木。五行相生相剋裏面，金剋木，金怎麼剋木呢？你看那個木頭用鋸子，鋸子是金的，鋸子可以把木頭鋸短，或者鋸開，金剋木。故曰「得敵」。六三這一爻講得敵，以木頭遇到金來鋸它，你得敵。

孔疏，孔穎達的解釋，「欲進礙四，恐其害己」，六三要想前進，又礙於六四，恐其害己，恐怕六四傷害自己，「故或鼓而攻之」。「而四履正承尊」，六四是陰爻站在陰位上，它是履正，它是正位承尊。四履正承尊什麼？它是承九五，九五這大位，天子之位，它是承受九五給它的使命。「非己所勝」，不是，三要想勝四，勝不了。「故或罷而退敗也」。所以六三看看它想勝六四，勝不了。「不勝而退」，為什麼？「懼見侵陵，故或泣而憂悲也」。六四履正承尊，它的位子很正，陰爻站在陰位上，而且它又承受九五這尊者，天子的命令，所以非己所勝，六三它想攻擊六四，六三勝不了，不是它自己能夠勝的，所以或罷而退敗也。罷就是停止了，不要攻擊它了，而退。不勝而退為什麼？懼見侵陵，又恐怕被六四來侵陵它。侵是來侵擾，陵是來加陵它。故或泣而憂悲也。所以泣在那裏，或者是憂，或者是悲。

「四履于順，不與物校，退不見害，故或歌而歡樂也。」六四這一爻，它履于順，順是什麼，它順乎陰，陰為順。不與物校，它能夠順從一切的人事，它不與物校，校是校量。它不與任何人，物是指人，人物，不與人物來校量。退不見害，只有退，退了之後，不見害就是不被害，故或歌而歡樂也。自己能夠知道退，這就感覺不被害，故歌而歡樂也。「進退无恆者」，是進是退，沒有決定性的，就无恆。「止為不當其位，妄進故也」。在這裏講它是止為不當其位，妄進，不當位不要妄進，就是止住不要妄進就可以了。

案：下面是李道平的案語，三失位，不能自正，六三失了位，不能自正。應在上登天，不下與三易位，故曰「位不當也。」應在上登天，六三與上應該是相應的，但是它自己不得位，在上，它所應的上爻是登天。登天是什麼？上面那一爻是天道，這就六畫卦來講，下面二爻是地，中間兩爻是人，上面兩爻是天，天地人，六畫卦就位子來講，天地人。但是不僅如此，六畫卦就是六道，學佛都講有六道，六畫就是六道。六三自己位子不能自正，它又與上爻，那一爻是登天，位子是最高的，上

爻登天，它不下來與三易位，它不跟三易位。與三易位，那就好了，它不下來與三換位子，故曰位不當也。

這是孔夫子的〈象傳〉講六三位不當，為什麼？「或鼓或罷，位不當也」。所以處在六三這位子上要了解，這位子既然是不正，它「得敵，或鼓或罷，或泣或歌」，孔夫子的〈象傳〉講主要的是位子不當，位子不當才有這幾個或。研究《易經》就從這幾個或來研究，這要孔夫子講位不當，從這方面來研究。

位子不當，雖然爻辭〈象傳〉這樣講，那可以變，可以變通。《易經》〈繫辭傳〉裏就講：「窮則變，變則通」。窮，比如這六三，它不得位是窮了。窮不是窮為止，不是啊，孔夫子在〈繫辭傳〉裏就講窮要變，一變就通了。所以我們讀這一爻，六三是窮了，六三怎麼變呢？孔夫子〈象傳〉裏講位不當。位不當，就這樣讓位不當下去？不是這樣。位不當，孔夫子的意思，是要你把位子改，爻辭是這樣講，這個位子不好，孔夫子說位不當，就是教你人要改這個位子，不當位要改成適當的位子。不當是不適當，要改成適當，你學《周易》就是這樣，你人站在不適當的位子上，

要自己改變，自己沒有學問，要好好地虛心來學，來求學。知道自己的品德不夠，趕快來修養品德，這就是把不當改成適當。

這六三就說過去了，所以李道平的案語就講，「三失位，不能自正，應在上登天，不下與三易位，故曰位不當也」，位不當，能夠與上一換位子，那就好了。六三不當，就換位子，一換位子，就適當了。你說這人在世間辦事情、修道，看看這位子不當，要趕快來修，把這位子換一換。

○六四。月幾望，馬匹𠂔。无咎。

虞翻曰：訟坎為月，離為日。兌西震東，月在兌二，離在震三。日月象對，故「月幾望」。乾坎兩馬匹。初四易位，震為奔走，體遯山中，乾坎不見，故「馬匹𠂔」。初四易位，故「无咎」矣。

這個亡字，老本子是一個人，左邊一直，下來再一橫，那是一個隱字。人跑到一個物體裏面隱藏起來，這叫𠂔。這𠂔不當死亡講，當隱藏講。新本子它就照現在一般人所學的亡這個字，一點一橫，下面一直一橫，這是現在楷書寫法。𠂔，就是隱藏的意思。

下面看李道平的解釋，疏：訟坎為月，謂二也。因為中孚卦是由訟卦變過來的，訟卦的下體是坎，坎為月，謂二也，就是訟卦的九二。離為日，謂四也。離為日，是四爻，四爻是就訟卦來講，四是九四，六三、九二這三爻是互體離。中孚體兌為西，互震為東。坎月在兌二，離日在震三，即訟四也。月西日東，兩象相對，月在

西邊，日在東邊，東西兩象相對，故曰「月幾望」。幾，近也。幾是近也，幾當接近的近講。不在二五不正望，不在二也不在五，二五才是正，它不在二五，是不正望，正望是在十五。中孚坎離之合，故發此象。

訟乾為馬，坎亦為馬，兩馬相匹。匹，配也。在訟，乾四與坎初為匹也。訟卦來講，乾的四爻與坎初為匹也，乾四與坎初是什麼？九四，坎初，坎的初爻，這個叫作匹。這個匹是不好，兩者都是不正位。初四易位，初六與九四兩爻都不正位，而換位子，初四兩爻易位。四互震足為奔走，兩爻一換位子，四爻互震卦為足，馬奔走，震為足，就像馬那樣奔走。三至上體遯山中，三爻至上爻是天山遯卦，在山中，遯在山中。乾坎皆壞，這樣一變化，乾坎這兩卦就壞了。故「馬匹」也。所以爻辭講馬匹。初四易位得正，故「无咎矣」。初與四換位子，初爻四爻都得正，故无咎。這樣一換位子，所以无咎了。這把爻辭无咎解釋出來了。

愚案，李道平的案語：月至兌丁為上弦，這是就納甲來講的，它講月亮到了兌丁這個時候，是上弦月。盈乾甲為望。盈乾甲，為什麼？在納甲時候，乾是納甲，

甲是甲乙丙丁十干，乾是納甲，坤是納乙，這就納甲來講的。月至兌丁為上弦，這是納甲裏面的，盈乾甲為望，盈，乾卦到了月亮盈滿了，那就乾甲，乾納的甲叫望。這是在月的十五那時，月亮盈滿了，叫作望。內體兌，就中孚來講，它的內卦是兌卦，內體兌。四本訟乾，故月自兌丁至乾為幾望。四爻原來是訟卦的乾卦，訟卦的上體就是乾卦，四本訟乾。故月至兌丁至乾為幾望，這個月亮從兌丁到乾叫幾望，叫近望，沒到望，是近望了。與小畜歸妹同義。

○象曰：「馬匹𠄎，絕類上也」。

虞翻曰：訟初之四，體與上絕，故「絕類上也」。

疏四在上體，四爻，就是六四在上體，就是上卦，訟初之四，四即之初，訟卦的初爻到四爻上面去，也就是說訟卦的初爻和四爻換位子，四即之初。體與上絕，這個體與上爻斷絕了。故「馬匹𠄎」。「上」謂乾，故「絕類上也」。在上謂乾，所以絕類上也，與上絕類。這是拿訟卦來解釋「馬匹𠄎，絕類上」。它這個下體與上斷絕，所以馬匹𠄎，也就是與上面乾斷絕。它這個講「月幾望，馬匹𠄎，无咎」，

是什麼？〈象傳〉講斷絕上，才无咎。解釋這一爻六四月幾望，幾望馬匹亾了才无咎。〈象傳〉講為什麼无咎呢？絕類上，能夠絕類上的時候，這就是无咎。這拿訟卦的初之四，四之初，這兩爻換位子，這與上絕，故馬匹亾，這叫做絕類上，能夠這樣絕類上，才无咎。也就是想要能无咎，必得要絕類上。這就是初四換位子，一換位子就絕類上。

○九五。有孚攣如，无咎。

虞翻曰：孚，信也，謂二在坎為「孚」。巽繩艮手，故攣二，使化為邦，得正應己，故无咎也。

李道平解釋「孚，信也」，說文文。《說文解字》裏就講孚是信也。五應二，二在訟坎為「孚」，中孚九五與二相應，二在訟坎為「孚」。二在訟卦的坎來講，二在訟坎，坎為孚，就訟卦內體是坎卦來講，為孚。五體巽為繩，五爻，中孚五爻體是巽卦，訟卦的五爻是互體巽卦，巽為繩。互艮為手，中孚的艮卦，互艮是五、四、三，互艮為手，故曰「攣」。說文解字講「攣，係也」，係就是有什麼關係的係。凡拘牽連繫者，皆曰「攣」。拘牽連繫，比如說某人與那些人連在一起，有關係的，這叫作攣，有連繫。「攣如」者，是什麼呢？蓋取中孚固結約束，不可解之義也。攣如這個攣，既然是拘牽連繫，這個是有連繫關係，固結約束是不能分開，叫作不可解。固結約束，結合在一起，解不開，不能分解。

二敵應有咎，二與五，二是陽爻，五也是陽爻，就相應來講，它不相應，是敵應，兩者都是陽爻，叫敵應，敵應就有咎了。故五變二，五變二，使化坤為邦，五叫二使它變正得位，二一變正，這就是化坤為邦，互體坤卦。中孚二是不得位，二爻變正，二三四這三爻是坤卦，使化坤為邦。五變二，九五使二變正，九二一變正，就有互坤，坤就代表一個邦，變正得位。上來應五，由外到內叫來，二上來應九五，九二一變得正，就上來與九五相應。故「无咎也」。

漢儒注解雖然比較麻煩一點，但是從卦爻這樣解釋才清楚。我們人在世間辦事情，首先要正位，你怎麼樣正位？那就是卦爻裏面所講的、所解釋的，必須要正位。就像九五，它一定叫九二變成六二，與九五陰陽相應，這樣解釋就清楚了。

○象曰：「有孚攣如，位正當也」。

案：以陽居五，有信攣二，使變己，是「位正當也」。

這個案語是李鼎祚的案語，他說以陽居五，九五是陽爻居五位上，有信攣二，

使變己，是位正當也。

李道平說，以陽居五，得中得正，故能有孚，陽爻居在五位上，就上體來講，它是得了中得了正，位也正，又中，故能有孚。下學于二，使之變正應己，學是什麼？這個字它有連帶的意思，它能夠有信用。信用怎麼來的？它能夠把二爻拉上來，它和二爻的關係拉過來，使二爻變正位，變正之後，九五和六二陰陽相應。應己就是講九五。故曰「位正當也」。位正當，就是九五也正當，六二也正當。所以《易經》裏面正字很重要，用在人世間，正，作什麼事情都能成功。

周易集解纂疏講記（卅七）【中孚卦】

○上九。翰音登于天，貞凶。

虞翻曰：巽為雞，應在震，震為「音」，翰，高也，巽為高，乾為「天」，故「翰音登于天」。失位，故「貞凶」。禮薦牲，雞稱「翰音」也。

看李道平的疏，他把虞翻的注解解釋，「巽為雞」，說卦文。這是〈說卦〉裏講巽卦，〈說卦傳〉講八卦每一卦的含意很多，這裏就引用巽有雞的象。應在互震，它的感應就在這一卦的互體震卦上面。震善鳴為「音」。震卦，震有雷，打雷的聲音，所以它是善鳴，這就是音，翰音的音。「翰，高也」者，翰當高講，翰，音高也者。即王注所謂「高飛」是也。王弼的注解，他講高飛，翰也是高飛是也。「巽為高」，「乾為天」，皆說卦文。

體本訟乾，訟卦是天水訟，這體本是訟卦的上體乾卦。又上于三才為天位，故曰「翰音登于天」。這一卦的上九，就三才來講天地人，就六畫卦來講，初、二是地，三、四是人，五、上是天，所以這裏講又上于三才為天位，故曰翰音登于天。

這上九翰音就登于天，上九爻辭講翰音登于天上。上失正位，故「貞凶」。但是上九在上的位子是失正位，位不正，所以是貞凶。爻辭講的貞凶，貞凶是什麼意思？九是陽爻，陽爻不變是凶，貞凶。

曲禮曰「雞曰翰音」。按照〈曲禮〉說，《禮記》開頭就是〈曲禮〉，它說雞曰翰音，這是〈曲禮〉中講的文。蓋祭宗廟所用，這是李道平的解釋，大概是祭宗廟所用的。故云「禮薦牲」，所以說禮薦牲，祭宗廟要供的牲。牲當中最大的是牛，這講雞，牛以外還有雞。禮薦牲「雞稱翰音也」。

案，李道平的案語：體巽為雞，雞鳴必振其羽，故有翰音之象。雞在叫的時候，牠必定把兩邊的羽（翅膀）要振、要張開來。故有翰音之象，張開來就叫，有翰音之象。夫豚魚知風，鶴知夜半，雞知旦，皆物之有信者，豚魚知風，牠知道風；還有鶴知夜半，鶴是天上飛的鶴，牠知夜半；雞知旦，旦是早晨，到天快要亮的時候，雞就在那裏叫天明了，牠知旦。皆物之有信者。舉出來這些物，指豚魚、鶴、雞這些動物，都是知道有信。信什麼？到什麼時候，牠就發出牠叫的聲音，那就有信用。

把這些引用出來，就證明有孚，有這信用。有孚，不但用在人世間要講信用，就是那些鳥類、魚類都是這樣有信用的，它是這個意思。故周禮上面雞人，《周禮》有各種的官職，天子朝中有很多官的職位，這個職位叫雞人，亦取孚義。雞人講亦取孚義，雞人也是取有信用的意義。

然雞能鳴不能上飛，叫旦雖不失時，欲使羽翰之音，登聞于天，豈能久乎，然而雞能鳴叫，不能上飛。雞到天亮可以叫，能鳴，但是飛不上去，不能上飛。雞叫旦，天明時，牠發出叫的聲音來，牠不能飛，只能叫旦。啼不失時，欲使翰音登聞于天，豈能久乎。就舉這雞，牠只能叫而不能飛于天上，所以牠叫旦，旦時牠能叫出來，不失時，叫的聲音，到了早晨牠不失時，到了，牠一定會叫，不會失了時間，不會錯誤的。但是欲使，希望使牠這個羽翰之音，使牠叫的音聲登聞于天，豈能久乎？不能久的。牠叫的聲音，不能長久登聞于天上。

這裏講「使羽翰之音，登聞于天」。登聞于天，這天是什麼？研究的時候，天那裏都是。我們人在空中，任何人、任何動物都是在空，我們身體以外就是空，這

空就是天，天空。登聞于天，雖然牠叫的音不高，但是也算是登聞于天了。這個登聞于天，牠的聲音雖然人能聽得到，但是從空來講，從牠叫的時候講空，一直往上，往上去觀察上面的空，愈觀察空愈高，牠這登聞于天是很低的，很低的這個空。所以聲聞于天，這個聲聞于天不會很久的。怎麼不會很久？牠叫的聲音，天要明的那段時間叫一叫，天大亮了，牠就不會叫了，不會久的。下面再舉出孟子講：所謂「聲聞過情」者也。聲聞過情。

三陰為不義之應，上宜與三易位，上九和六三，三的位子是陽位，六是陰爻，陰爻站在陽位上，這位子不正，上九，按照筆畫來講，它是第六畫，是偶數，陰位，上是陰位，九是陽爻，所以上九位不正。因此上與三，三陰是不義之應，兩者都不正位，不正位，不義就是不正，這種為不義之應，應該要改正。什麼？上宜與三易位，上九應該與六三易位，這一換位子，正乎凶，正乎凶就是卦辭「利涉大川」是也。能夠把不正改正，兩者都能相應了。正乎凶，把凶改過來了，這就卦辭講的利涉大川是也。

○象曰：「翰音登于天，何可長也」。

侯果曰：窮上失位，信不由中，以此申命，有聲無實，中實內喪，虛華外揚，是「翰音登天」也。巽為雞，雞曰「翰音」。虛音登天，何可久也。

李道平的解釋，陽窮于上，又失正位，所處過中，是「信不由中」者也。陽窮于上，九到了上的位子，就六畫卦來講，第六畫是最上的，不能再上了，窮于上。而且又失了位了，失了正位。所處過中，它所處的地位過了中，就這卦來講，它算是過中，超過了中，是信不由中者，它是有孚，過中是信不由中者也。用在人事上，信不由中，你這信是假的，不是由心中發出來。信不由中，中代表真實中道，你這個信不是由中道、由真實心發出來的，不算由中者也。

巽為申命，以此申命，有虛聲而無實行。巽這一卦它有申命的意義。以此申命，有虛聲而無實行。以這個申命，就把這個命令一再的發出來，你發出這個命，只有虛聲而無實行。只有言語表現出來，言語應該代表實際的事情，而沒有實際的行動，這個沒有用處，所以你這申命，有虛聲而無實行，這個申命沒有用處的，信不由中。

內應在三，三陰无實，故「中實內喪」。上九內應在三爻這位上，三陰无實，六三是陰爻，沒有實，故中實內喪。

以陽居陰，處外卦之上，故「虛華外揚」，是「翰音登天」之象也。上九以陽居陰，處外卦之上，上九居陰位上，你所處的是外卦之上。故虛華外揚，虛是不實在的，這個虛華在外面發揚出來，所以講翰音登天之象也。虛音登天，聲不能久，這翰音，這虛音登了天上，聲音不會很久。巽為長，故曰「何可長也」。巽當長的意義講，故曰何可長也。

中孚這一卦講完，講完裏面的意思，按照卦爻裏面講這有孚，這個信，舉出那些例子。這個信到了上九，這個信是虛的，虛的就沒有實際的用處。我們讀了從前面到上九，特別在上九這一爻，「翰音登于天，何可長」，很短不管用，在這很短的時間，按照上九來講，位不正，由翰音發出聲音也不長久。學了這一爻，那自己就要警惕了。在人世間辦事，不能夠翰音登于天，翰音登于天是虛張聲勢。人世間，不管在位的人、不在位的人，說話不能說空話，說空話就虛張聲勢，沒有什麼用處，

一旦被人家看穿了，那一點用處都沒有的。爻辭以及〈象傳〉，特別是〈象傳〉講的「何可長也」。學到這裏，任何人都不要學翰音登于天，這個太短了。

今日之下，你說辦政治，你一個政策下來，要看得很長遠，不能只看眼前，眼前只叫選民看一看，那個得不到民心的，你這個政策一定要看得很遠。就拿人口政策來講，人口政策一定要學社會學的人來制定，社會學的人他了解了。比如怕人口多了，要減少人口，眼前還看不出來，但是經過一二十年，好了，這個少子化，學校招不到學生，老年人沒有年輕人來照顧。這個問題沒有從社會學來觀察來研究的話，就會發生這些問題。

這還是舉一個例子。從這個例子來想，想得愈多，就發現一個在位的人，如果他制定政策操這個短線，短線就是只顧眼前、不顧長遠的那種政策，這個對於老百姓只有損害，沒有好處。所以讀了上九這一爻，要研究，並不是說把卦的文辭、爻所講的意思了解就可以，不行，爻辭是周公寫的，〈象傳〉是孔夫子寫的，他們都是聖人，必得從聖人所講的經文研究，特別是孔夫子的〈象傳〉講的，何可久也。

這就是警告。聖人在警告，如果自己還是麻木不仁，還不覺悟，特別是在位的人，我想他也不可能來把《易經》研究，就是研究，他不分析，不遵照聖人的警告，還是沒有用處。那我們研究幹什麼呢？我們沒有任何權力在手，我們能作到的只能把這些道理說出來，勸告一般人了解這個道理。一般人，公民都有選票，以這個來轉變。不然你怎麼來轉變？你是聖人，聖人在今日之下，選舉也是如此，孔夫子他也只有一票，不能多，周公也只能一票，還是要把這道理傳播給民眾，由民眾來轉。

中孚這一卦已經講完了。講上九，從世間法來講，何可長也。要從出世法學成聖人，這路遠得很，不可以看眼前那些利益，眼前的利益對修行這條路是個障礙。講到出世法，從凡夫到聖人這路長遠得很，所以印光祖師說：「應當發願願往生，客路溪山任彼戀。」印祖講的話，是因為我們在世間成佛成聖人，路遠得很，應當要發願往生極樂世界，這可以把路縮短。但是也不容易，應當要發願，發願到極樂世界，那你怎麼去呢？客路溪山，我們在娑婆世界是作客，娑婆世界不是我們真正的老家，我們的老家在那裏？就是自己的真如本性。證到自己的真如本性，三大阿

僧祇劫，多遙遠，所以把時間縮短一點，往生到極樂世界，就是到極樂世界這一段路。客路就是人世間，溪山是山水，我們娑婆世界看起來是好山好水，山明水秀，這種風景，我們不要貪戀它，任彼戀，任，讓那是不懂道理的人，他沒辦法了解，任由他們去貪戀它。這印光祖師所講任彼戀什麼呢？自己要知道自己的家鄉，家鄉是我們自己的真如本性。

但是要很快明瞭自己真如本性，那就要到極樂世界，所以後面兩句話，「自是不歸歸便得，故鄉風月有誰爭」。要歸去就看自己，別人管不了。你自己要歸，願意歸的話，立刻就能歸去，自是不歸歸便得。最後一句是故鄉風月有誰爭，極樂世界就是我們的故鄉，故鄉風月，故鄉那些風景，沒有任何人來爭奪，故鄉風景廣大得不得了，一到故鄉，沒有任何人爭，不須要爭。所以祖師這一偈頌，把它記在心裏面，對於我們念佛，對於我們學佛成佛很有用。

為什麼故鄉明月？故鄉，真正的故鄉是自己的真如本性，無處而不在。極樂世界也是無處而不在，極樂世界的七寶池、那些寶樹妙音，都是從本性裏出來的。《阿

《彌陀經》所講的極樂世界一花一草，沒有一樣不是從本性裏出來的。所以真正把《阿彌陀經》研究好了，你人雖然還在娑婆世界，心就是在極樂世界遊覽了。古人講神遊，好像是蘇東坡講的「故國神遊」。我們現在故鄉心遊，我們的人身雖然還在娑婆世界，我們了解《阿彌陀經》所講的，我們的心隨時在極樂世界那裏遊覽，久而久之，到臨命終時，一轉念之間，就往生極樂世界，這個太快了。剛才把中孚講完，就世間法來講何可久也。就出世法學佛來講，學《易經》來講，把這修行的路要看得很長遠的話，你就是在娑婆世界再好的風景，我們不要留戀這些風景。極樂世界的風景，那是要什麼就有什麼，就拿音樂來講，我們人世間的音樂，那一種音樂再好，中國的音樂、西洋的音樂，都有好音樂，再好的音樂都是由人來彈奏，唱歌都是由專門學音樂的人來唱。在極樂世界不須如此，極樂世界天樂鳴空，一切的風景都是自然的，從阿彌陀佛那裏，從極樂世界所有的人發出來，這是從本性裏發出來的。這是把中孚講完之後，補充這幾句話。

小過卦

序卦曰：這從前面一卦到小過這一卦有說明。

○序卦曰：「有其信者必行之，故受之以小過」。

信，講中孚，孚就是信，那麼有其信，必然去實行，實行就受之小過了。

韓康伯曰：守其信者，則失貞而不諒之道，而以信為過也，故曰小過。

這個過，《經典釋文》裏講：過是小過。李道平的解釋，孚為信，中孚為「有其信」。互震為行，它這互震裏面，震為行，故曰「必行之」。又互艮，前面那一卦艮卦，止守之象也。守其信而行，既守信用，而又實行，則「失貞而不諒之道」。失貞是不改變，不改變是失貞，而不諒，不諒是不必守信用，失貞而不諒之道。就是所謂言必信，行必果。古人講信用，就是經書也講，《論語》裏面就講過，言語必然守信用，行為，作任何事情一定要有個成果，言必信，行必果。

守硜硜之節，而不知大體，以信為過者也。言必信，行必果，那就是不能不講信用，守其信而行。則失貞而不諒之道，守硜硜之節而不知大體，以信為過者也。硜硜，《論語》裏面講子貢問孔夫子：怎樣才能成為一個讀書人？就是「子貢問士」，怎樣才算是士？孔夫子的回答，作一個士是不容易的，為什麼？一切的行為，自己辦任何事情，作任何事是行為，要有一個羞恥心，「行己有恥」。怎麼羞恥心？這樁事情辦錯了，就感覺羞恥，這樁事情不該辦而去辦，這就覺得可恥，行己有恥。「行使四方不辱君命」，國家派你到外國去辦外交，奉君主的命令，你去辦外交，不要失敗，失敗了之後，就把君主的命令侮辱了。所以辦外交，君主讓你辦外交，你好好地吧外交辦成功，才不辱君命。這是士，上等的士人，子貢說這個不容易。「敢問其次」，次等的人，「曰：宗族稱孝焉，鄉黨稱弟焉」。「曰：敢問其次」，再次一等的人，「曰：言必信，行必果，硜硜然小人哉」，說的話有信用，辦的事一定有成果，這個是硜硜然，堅持原則而不能改變，就像敲那個石頭硜硜然，小人哉。這是小人，雖是小人，但他能堅持原則而不改變，這也可取。士者，再問次一等的士人他來作事情、從事政治，對於民眾雖然好處不大，但是也有好處。子貢問士就說

到這裏，下面不必講了，下面再問的是「今之從政者何如？」這是孔夫子當時，那時的士人是什麼？「子曰：噫，斗筭之人，何足算也。」斗筭，他想的都是眼前的利益，他的器量，斗，一斗能量多少東西？不多。筭，是竹子編盛東西的器具，它能盛多少？孔子當時那些辦政治的人，他的器量就是那麼小。要拿現代的人來講的話，比那些斗筭之人還要小，小得沒辦法講了。

所以我們研究《易經》、研究《論語》，這些地方自己要好好地來研究，研究好了才能覺悟，覺悟了才能明心見性。這種講法都是過去雪廬老人講的辦法，雪廬老人他從那裏來的，我們不知道，他講的《論語》前所未聞的，前人都沒有講到的，後來的講得再好也超不過雪廬老人所講的。但是這個《易經》，雪廬老人沒有完全講，只講了兩卦，這兩卦就能啟發人研究《易經》的全部，都能從他老人家所講的得到啟發。所以雪廬老人我們都不知道他從那裏來的，這是只有跟着他所講的來學，你要測量他的來處，測量不到。所以這《易經》、《論語》從雪廬老人那裏得到啟發，這樣講的話，才講的不錯。

所以李道平說守經經之節，小人守住經經之節而不知大體，以信為過者也。「可小事」，故曰小過。經經然，只知道守住小信用，但是大的事情，遇大道的話，就不必守經經然這小節了。遇到大事情不失小信，小節不守可以的。

這裏舉的例子，各人自己去研究，要明瞭大道，還要守住小節。同樣是《論語》裏面講「大德不踰閑」，大德，當然大德要守住，不踰閑，閑就是有一定的度數。「小德出入可也」，在小德這方面可以出入。就講信用，大德要守，講的大道，當然不能違背大道。在小德細節方面，對於大道沒有影響，出入可也，有出有入，就是犯的小節，這個都沒有問題。所以講到小過，是講守其信而不失貞，要了解這個道理，要守住這個大道大信用，而不必守小信用，這是小過。

下面正式講小過了。小過是艮下震上，下體是艮卦，上體是震卦。念這卦，震是雷的聲音，艮卦是山的形象，讀雷山小過。震雷艮山。

○小過。亨利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。

卦辭要分幾句來講，第一句：

小過。亨利貞。

虞翻曰：晉上之三。當從四陰二陽臨觀之例，臨陽未至三，而觀四已消也。又有飛鳥之象，故知從晉來。杵白之利，蓋取諸此。柔得中而應乾剛，故亨。五失正，故利貞。「過以利貞，與時行也」。

看李道平的解釋，晉上之三成小過。晉上之三，這晉卦上爻到第三爻就變成小過，所以這小過是從晉卦來的。從四陰二陽之例，自臨觀來。小過它有四個陰爻兩個陽爻，這例子從臨卦、觀卦來的。臨卦是四陰二陽，二陽在下四陰在上，觀卦是

二陽在上四陰在下。從四陰二陽之例，自臨觀來。但二陽在中，但是，前面講是由晉卦來的，晉是四陰二陽，臨觀也是四陰二陽，但是其中有一些問題。它講二陽在中，小過二陽在中。臨陽未至三，而觀四已消。臨卦下面的二陽未至三，還沒有息到三爻，所以臨卦下面二陽上面四陰，它還沒到三。這是講陰陽消長，臨卦是陽息，消息，它從什麼開始息？從十月純坤。十一月是一陽來復，十一月就是初陽起來了，叫復卦。再息到二爻的話，那就是臨卦，這臨卦只息到二爻，沒到三爻。再看觀卦，四已消。不能兩爻竝動以成之卦，觀卦它是往上消的，以陰消陽。消是什麼？四月純乾卦，原來從十一月是息，息到四月，從去年的十一月、十二月到今年正月、二月、三月、四月，正月是三陽開泰，泰卦，然後二月、三月、四月，四月是整體的乾卦成了。乾卦成了，到五月就消了，以陰消陽，那是姤卦。它用乾坤兩卦排列起來的話，是消息，陰來消陽，消到極處，陽就息起來，卦爻是這樣。用在天氣，它從十月到十一月是一個大的轉變。到了四月然後到五月，又是一個大的轉變。用這個卦爻來解釋氣候，氣候就是這樣轉變的。

用在人事方面也是這樣，比如說消到十月純粹是坤卦，坤卦在世間是最黑暗的時期，政治、其他各種人間的事情，都是暗淡無光。到了四月是大放光明，就在大放光明時，黑暗馬上就來了，五月就開始黑暗了，天風姤卦又暗了。這就是每一月在那裏轉，人事方面到了最光明，黑暗馬上就來了。所以我們學《易經》就從消息來觀察，觀察時有一年的消息、有一個世紀的消息。一年的消息看得清楚，春夏秋冬十二月，一個世紀的消息一般人就看不出來了，一個世紀很長，長到甚至於看不出來。我們瞭解這個道理時，在黑暗時期也不要失望，它有光明的時候。一般人在黑暗的時候，就發生很多悲劇了，由失望到絕望，了解這個道理的時候，就不會失望，就在黑暗的時期，它有希望，希望就有光明的時候。在光明時又不要太過於樂觀了，黑暗很快就又來了。這樣的話，我們在人世間心理就能平衡，甚至於自己身體就能調理，不受消息來影響。

所以臨卦未到三，而觀卦已經消到四爻了。這樣按照虞翻的注解，不能夠兩爻竝動以成之卦，不能兩爻竝動就是說消的時候不能同時又息，息的時候也不能同時

有消，必得消盡了，然後才有息，息到盡頭了，然後再消，不能消和息這兩種同時竝進。事實上講是不可能的，所以不能兩爻竝動（消息兩種同時來竝動），動就是變化，要一爻一爻的變化。比如說十月是純坤，十一月是一陽起來了，一陽起來，接着就有第二陽爻起來，它是逐漸地來變動，還是一個階段一個階段的來講。這樣的了解還不夠，以天氣來講，過去雪廬老人說過五天一變化，比如現在是冬天了，冬天大家看起來天氣都是差不多，其實五天就有一個變化。五天還是一個粗淺的講，實在講每一天每一天都在變化。

人事方面也是這樣，時時在那裏變化，我們的身體也是時時在那裏變化。遇到微細的變化，自己不感覺到，遇到很顯明的變化，不了解這個道理，大家心理就很焦急了、很恐慌了。了解這個變化，從微細到粗淺，微細時自己就知道，到粗淺時心裏不要震撼，知道這是必然的。知道必然，那要怎樣處理問題呢？那就要有辦法來處理了。用在政治方面，自古以來，話說天下大事久分必合、久合必分，歷史就是這樣講的。了解久分必合、合久必分的話，在分的時候也不要緊張，在合的時候

也不要歡喜得過分，這樣心理平衡就有辦法來把這世間法能夠處理得好。

這不能兩爻竝動，竝動是不可能的，從事實以及理論上都不可以這麼作。大家念佛就知道，念佛學的是淨土法門，你不能同時學其他的法門，在這理論上可以多方面來研究，你學淨土宗，其他各宗的經典，你都可以研究，但是修行這一方面，只有一句阿彌陀佛、一句佛號堅持到底，這才能成功。過去有人提倡禪淨雙修，這講錯了，禪是從空門入的，淨土宗是從有門入的。這有什麼根據？《阿彌陀經》就講：從是西方過十萬億佛土，有世界，有啊，其土有佛，有佛啊，不是空無。你要是禪淨雙修，一方面念有世界，心裏一想那世界是空，沒有，那你怎麼修？所以佛家也不能空有雙修的，修空就是修空，修有就是修有。這個卦爻也是這樣，不能兩爻竝進。

與訟四之初成中孚同例。這就是跟訟卦的四爻到初爻，就由訟卦變成中孚卦，同一個例子。這個小過就是這樣。晉體離為飛鳥。從晉來者，晉，乾宮遊魂卦也。臨否泰具乾坤義，晉三象曰，晉卦的三爻到上爻，三到上，兩爻一交換，就成為小

過。所以這裏拿訟卦比照著來研究，那就了解了，小過是晉卦來的，與訟四之初成中孚同例。

晉體離，小過既然是從晉來的，晉卦裏面上體是離卦，有飛鳥，離卦有飛鳥的象，這在《說卦傳》裏講的。從晉來者，晉是什麼？晉乾宮遊魂卦，乾宮講八宮卦，八宮就是把八卦，乾坤二卦，震、坎、艮、巽、離、兌，六子卦，八卦是天地，六子卦是天地間的陰陽二種成為六卦。用在人事方面，乾坤是父母，震坎艮是三男，巽離兌是三女，一家八口，八口之家。這是講中國文化、講五倫，父母兒女兄弟這家庭的倫常，由家庭，不只一個家庭，很多，就是外面了。外面政治上有組織了，有君臣、有朋友，這樣把君臣、朋友、有家庭三倫，這樣合起來五倫，所以講中華文化是五倫道統。用在自然界也是有五倫道統，天地就是大父母，天地之間不管那一種物，都有陰陽兩種。就拿山來講，山有陰有陽，水也有陰陽，花草樹木都有陰陽兩種，所以天地以及天地間的萬物，都是由陰陽兩種結合起來。這個遊魂卦是八宮卦，八宮卦就是把八卦乾坤、中間六子卦排列起來，每一卦有變化的時候。這裏

講晉卦是乾宮的遊魂卦也，這個在上冊裏面，我們現在是講下冊，上冊裏面從乾坤開始，講乾卦，在乾宮裏面，第一爻變，乾就變成天風垢，二爻變化天山遯卦，第三爻是天地否卦，天地否卦再往上面變，到第六爻不變，又回過來往回變到第二爻時叫遊魂卦，變到初爻時就歸魂卦，這是遊魂卦也。臨否泰具乾坤義，臨卦有否卦泰卦這兩卦，具有乾坤，否卦裏面具有乾坤的道理，泰卦也具有乾坤，所以這兩卦都有乾坤義。

晉三，晉卦的三爻〈象傳〉說「上行也」，晉卦三爻上行，上行是火地晉。火地晉這一卦是消卦，再往上消，叫上行。虞彼注云，虞翻注解說，此則成小過，「故有飛鳥之象焉」。晉三上行，這是講小過的來源，虞翻說這樣往上一行，就是往上一消了，就成為小過。故有飛鳥之象焉，所以這裏有飛鳥之象。「杵白之利，見碩鼠出入坎穴」，杵白之利，虞翻講這小過從晉卦來，這有杵白之利。「蓋取諸此也」。杵是什麼？古時候搗米，一塊石頭把它挖空了，挖空不是挖一個洞，挖成一個白。這白字，你看看有四邊有底，中間挖空的，叫白。杵呢，用木頭棒子、或者用其他

作的來搗米，叫杵。這杵白，過去在農業社會裏面，工具不多，這講還是很簡單的，用杵白來把糙米搗成熟米，把米糠去掉。到後來用碾米，有四周用石頭、石滾子這樣來回的碾，那就更進一步了。再到後來，現在的把椿米的工具又更進一步了，所以這古時早期的是用杵白。杵白，舉這作什麼用？杵白之利，見碩鼠出入坎穴，蓋取諸此也。古時候的杵白，那個白很淺，不深，拿這碩鼠出入是什麼？碩鼠是大老鼠，大老鼠平常是躲在穴裏，老鼠洞裏面，現在拿杵白來比喻，老鼠要躲在白裏面，那個白是很淺，躲藏不了，你就是整體的躲在白裏面，人家還是看得見的。所以講見碩鼠出入坎穴，大老鼠入了白，人家也看得見，出來，出白，人家也看得見，因為你藏這個身體這穴太淺了。蓋取諸此也。取諸此也，用在人事方面，你要隱藏自己身分，向杵白來隱藏，那怎麼隱藏得了？所以拿這個來比喻人事，大概是取諸此，取之於此。

柔得中，柔爻得中，謂五也。這講的是六五，六五是什麼，它在上體三爻中間，五爻得其中。乾剛，謂五伏陽也。乾剛指的是五，這一卦明明是六五，乾剛怎麼來

的？漢儒注解經典有飛有伏，飛是在外面、表面看得見，這六五是飛出來的，人家看得見。伏在後面，伏在六五下面，那是九五。所以這講乾剛，六五怎麼是乾剛呢？伏陽也，伏在下面的陽爻。小過的六五是飛出來，是看得見，伏陽，伏在六五下面的是九五，這知道了，五爻的上體伏有陽剛。這個要研究，用在人事方面，有身分明顯的現出來的，有隱瞞的時候，隱瞞就是伏在下面。古人遇到在位的，對在位的人不滿意，他要作隱士。作隱士，你怎麼作法？有在朝的隱士、有在民間的隱士，隱在民間，一般好懂，隱在朝裏面就很不容易了。所以作隱士有深有淺，就是有飛有伏，伏陽在六五下面。

再講小過這一卦，體震與巽同聲相應，上體是震卦，與巽同聲相應，震卦與巽卦，巽是風，震有打雷的聲音，巽卦起風，風也有聲音。這一卦裏面講風的話，那是互體巽卦，從二爻、三爻、四爻互體巽卦。震卦與巽卦同聲相應，都有聲音，風聲雷聲都有相應的。相應就不是相反的，能夠相應在人事方面彼此都能合得來，與不相應是相反，同聲相應。故「柔得中而應乾剛」。六五是陰柔之爻，但是柔得中，

居在上體之中，而又應五陽剛，應在六五之下的九五，與它相應。

過恭、過哀、過儉，過乎柔者也。恭敬、悲哀、節儉都不能過，但是這小過就過了，過乎柔。然柔得中而應乾剛，雖然過了，但柔而得其中，而應六五，它能在其中。中是中道，在卦裏講這位是中，用在修道方面、辦事方面是中道。辦事，你辦什麼事，就拿政治來講，你定的政策要合乎中道，不能太偏激，不能兩極化。偏激就會讓民眾受損失，合乎中道，才能照顧大眾。修道方面那更不可有偏了，修道偏了，不講中道，這道就拿道路來比喻的話，你不走中道，你走偏了，一偏了，修道人修成佛不能成功，所以中道很重要，它這柔而得其中。《易經》裏面處處是比喻，學《易經》就從這些比喻當中來學它其中的道理。

得乎中而應乾剛，**得乎禮之本意。**禮，怎麼得乎禮？禮是講規矩，講各種程序。禮它的本意是講恭敬、講禮讓，恭敬禮讓都有規矩。比如說鞠躬，古人講鞠躬就是磬折。磬折就是把上半身彎下來就好像那個磬一樣的。到後來禮有變化的，禮節這個節度有變化。那個磬折是九十度，到後來一般通行的不要九十度，三十度就可以

了，這合乎規矩的。再下來三十度也不要，點頭就可以了，點頭，一般說點頭之交。這講禮的禮節、節制，有時候有變化的，合乎禮的本意。

本意是什麼，就是有禮的節度而得其本意，本意就是講究恭敬、禮讓。除了在公家辦事情以外，私人來往就要禮讓，私人遇到有利害這些事情之後，自己就要讓。自己一讓之後，天下太平，沒事，不讓的話，那麻煩就多了。彼此都不能讓，然後就發生互相吵架，進一步就互相打架，再又用武器，互相出現了這個不禮讓。能夠禮讓，一切的事情衝突不會有的，這是禮的本意。再講恭敬，禮是自卑而尊人，自己謙卑要尊敬人家，自卑而尊人。在古時候人，都對人稱呼，稱呼長輩家人不必說，外面的人，對年紀年長十歲以上叫老大哥，二十歲以上，對方比自己長二十歲，那就稱他老伯，把他看作父親這一輩，有稱呼的。普通人講沒有交情的，遇到老人家，李先生叫李老，趙先生叫趙老，兩個字顛倒就不同了。尊敬人家叫李老、趙老；普通人沒有尊敬，叫老李、老趙，這就不同了。所以稱呼人這方面，古人都有研究的。

這講得乎禮之本意，你怎麼得呢？禮之節制、節度要懂得的，從古時候拜、行

這大拜禮，到後來鞠躬、握手，這都是禮的形式。在大拜時，現在普通人都不需要作，但是在家人遇見出家的法師還是要拜的。還是要拜，一般說拜三拜，你拜下去時，那個法師就說一拜，你如果說我一定要三拜，這就違背禮了。他叫你一拜，他就是命令，你就得一拜。你如果說我一定要三拜，那就違背他的命令，這就失了禮。所以這禮節，古人都要好好的學。再是握手，見了長輩，長輩手伸出來，你才可以和長輩握手，你不能自己手先伸出來，自己就要長輩握手，這就不對了。還有男子對女子來講，女子先伸出手，你才可以跟她握手，你男子不能對女子先出手，要他來握手，這個失了禮。所以這些禮節，古人都研究的。所以得乎禮之本意，要在禮貌上、禮節上都要瞭解，然後才能得其本。

「**嘉會足以合禮**」，故亨也。嘉會是什麼？古時候講禮有五種：吉、凶、軍、賓、嘉。只講嘉禮，嘉是什麼？作什麼喜事，有歡喜的那種禮，嘉禮，結婚是嘉禮，慶祝、祝壽這也是嘉禮。嘉會，行嘉禮時這個會，會就是舉行嘉禮之會。足以合禮，怎麼足以合禮呢？舉行嘉禮時會合大眾，那些賓客都要合乎那些禮節。所以現在，

比如說古時候的結婚禮，結婚禮它有定出來，拜天地、拜父母這都有一定的規矩。不像後來人舉行婚禮時，請這個來說話、又請那個來說話，有的知禮說些祝福的話，當然這就可以，有的說些不三不四的話，那就是很失禮了。嘉會足以合禮，在舉行嘉會的時候，說話行為都要合乎禮的。合乎禮，在行嘉禮的時候可以作代表，其他的也都要合乎禮，拿嘉禮舉出這一條來作代表。嘉禮合乎禮，故亨也，你依照這禮就會亨通。亨通什麼？遇到這禮，在中國、外國，無論你在那裏都能亨通的。就是到外國蠻夷之邦、沒有受過教化的那些地方、那些國家，你要用禮來對待它，它都會歡迎；你要不以禮對待它，它就會排斥你。所以合乎禮就能行得通，就沒有障礙。不但對人，連對高等的動物，你尊敬牠，牠知道，也感受到，合乎禮故亨也。

五陰失正，利變之貞，小過的六五是陰爻站在陽位上，失正。利變之貞，怎麼樣才是有利呢？有利的話就要變，變之貞，貞當正字講，變正過來。故彖曰，「象傳」講「過以利貞，與時行也」。這過，小過的過，以利貞，貞，變正過來，與時行也。小過亨利貞這一句，講過去了。

可小事，

虞翻曰：「小」謂五，晉坤為「事」，柔得中，故「可小事」也。

李道平解釋，五陰為小，故「小謂五」也。晉坤發于事業為事。這個在前面坤卦裏講過，晉坤，坤是代表地，它能發展事業，為事，作各種的業。人世間這個業很多，有工業，商業各種的業，業就是事，作出事情來這叫業。五得中，五陰它雖然是不好、不正，但是它站在中道的位子上，故「可小事也」。它雖然小，它可以作些小事來。

不可大事。

虞翻曰：「大」謂四，剛失位而不中，故「不可大事」也。

李氏疏說大事謂四，大事指的是四爻。四剛失位而不得中，故「不可大事也」。四是陽剛之爻，四是失位，四是陽剛之爻站在陰位上，失了位。而不得中，既失位又不得中。它在上體居下位，不得中，故不可大事。

飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。

虞翻曰：離為「飛鳥」，震為「音」，艮為止。晉上之三，離去震在，鳥飛而音止，故「飛鳥遺之音」。上陰乘陽，故「不宜上」。下陰順陽，故「宜下大吉」。俗說或以卦象二陽在內，四陰在外，有似飛鳥之象，妄矣。

為什麼是妄呢？看李道平的解釋，晉離為雉，故「為飛鳥」。晉卦上體是離卦，離卦有雉的象，在《說卦傳》裏說過，故為飛鳥。小過震善鳴，小過的震卦善鳴，為「音」，艮止為止。小過的下體是艮卦為止。

晉上之三，晉卦上爻到三爻，離象毀，震艮象成，是「鳥飛去而音止」也，晉卦的離象毀了，小過的震、艮象成就。是鳥飛去而音止也，鳥飛去，沒有了，牠叫的聲音止住了。故曰「飛鳥遺之音」。遺是存也。

上陰乘四陽謂五，故「不宜上」。上陰乘四陽，陰乘陽，這個不許可的，不宜上。謂五當變。五應當要變正起來。下陰順三陽謂二，故「宜下」，然後「大吉」。謂「二遇其臣」。俗說，俗說，誰說呢？宋衷說也。宋衷說，在《易經》注解裏面，

易无此象，沒有這個象。宋衷講的，把這一卦比作飛鳥，飛鳥有四肢，有頭有尾，在《易經》注說沒有這個象，故曰「妄矣」。

○彖曰：「小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下大吉，上逆而下順也」。

這是〈彖傳〉的一段話，〈彖傳〉是孔夫子寫的，把小過它的含意都指出來了。要分段的解釋，第一段先講。

小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。

荀爽曰：陰稱「小」，謂四應初，過二而去，三應上，過五而去，五處中，見過不見應，故曰「小者，過而亨也」。

下面看李道平的解釋，陽大陰小，陽爻稱為大，陰爻稱為小，故「陰稱小」。四應初，陰過二而去，九四應初，初爻是陰，過二而去，四到初經過二而去。再講三應上陰，三爻與上陰相應，它要過五而去，經過五爻而上去。五處上中，見陰之過而不見陽之應，六五處在上體之中，見陰之過，它見陰爻經過它，而不見陽之應，

陽應它沒有見到，故曰「小者過而亨也」。把荀爽注的解釋完了。

後面是李道平的案語。案：小陰謂五，五過乎陽而應乾剛，故「過而亨」。這個就比照泰卦來講的，小陰謂五，是泰卦的六五，五過乎陽而應乾剛，五過乎陽是泰卦的九二，故過而亨。艮為「時」，這個艮要從小過來講，小過的內卦是艮卦。震為「行」，小過的外卦是震，為行。過五利變之正成咸。過五，小過的五利變之正，成為澤山咸卦。五在小過裏，五一變，六五變成九五，上體就是兌卦，下體是艮卦，就成澤山咸卦，變成澤山咸卦，利變之正成咸卦。泰否相反，泰卦、否卦兩卦是相反，泰一反成否，否一反成泰卦，這兩卦來回這樣變。這樣變「終則有始」，有始有終。「與時偕行」，再配合什麼時候，它就怎麼行動。故「過以利貞，與時行也」。

把「小過，小者過而亨也，過以利貞，與時行也」。講完以後，是李道平的案語，案語講得比較複雜一點，他用泰卦來解釋，回過頭來又用小過來解釋，這要分清楚，沒這樣分清楚，看都看不懂。所以看他的案語要多看幾遍。分清楚，他有時候從泰卦來講，後面用小過來講，最後又用否泰兩卦相反來講。他這講法也是要悟，

人世間的變化好多，我們研究卦辭，他這個案語就這麼麻煩了，要是面對人世間的變化，變來變去的，它從那裏變過來的，又從那裏變過去，那更麻煩的。把這個多研究以後，然後對人世間的變化，你就有辦法，就可以解決。

柔得中，是以小事吉也。

虞翻曰：謂五也。陰稱「小」，故「小事吉也」。

李道平的解釋，五柔得正，故「謂五也」。五爻，六畫的第五畫，小過是陰爻，陰是柔順的，柔爻得正。為什麼，這個得正是講它的位子在上體當中，六畫卦分上體與下體，下體三畫，上體也有三畫，它這五是在上體中間這一畫，所以它是得中。本來這五是站在陽位上，是不正，但是這裏是就它站的位子來講是中的位子，所以是得中。就把陰爻站陽位，這不好，給它改正過來了。陰柔稱「小」，柔而得中，故「小事吉也」。所以它小事吉，小事指的陰爻，陰為小。在卦爻裏講陽爻稱大、陰爻稱小，是小。小事吉，是因為它站的位子在當中。

從這一句學習就知道，卦爻是這麼講，用在人事方面，如果說陰是代表它的能

力不夠，但是它站在這位子上面，得了一個中。中這個字，無論是儒家的學問、佛家的學問，都是講中道，守住中道就可以化險為夷，就把過失不好改變為好。所以人在世間，我們一般人在世間可以說站的位子不好，不是少數人，最大多數的人，他在世間站的位子都是不很好，但是要把位子改善，怎麼改善呢？作人要講究中道。中道能夠把握住了，你跟人家來往、辦任何事情都會成功，不會失敗的。

剛失位而不中，是以不可大事也。

虞翻曰：謂四也。陽稱「大」，故「不可大事也」。

李道平講剛失位，謂四也。陽剛稱「大」，失位不中，故「不可大事也」。陽剛，沒有在這位子上，這講四，第四爻，小過的九四是陽爻，陽剛之爻。失位，為什麼？四這個位子是陰位，它是偶數陰位，陽爻它的數目字是九，九是奇數，奇數站在偶位上，這就失了正位了，所以陽剛失位，謂四也。陽稱大，陽是大，失位不中，講這四它失了位子，也不中，不中是什麼，上體第四爻，不是五位，它在四位上，它不算中。因此不可大事，不能辦大事。

有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，

飛鳥之象焉，這個焉是語助辭，它不代表什麼意思。

宋衷曰：二陽在內，上下各陰，有似飛鳥舒翮之象，故曰「飛鳥」。震為聲音，飛而且鳴，鳥去而音止，故曰「遺之音」也。

疏二陽在內，這一卦是小過的二陽在內。看李道平說，小過這一卦的九三、九四，這兩爻都是陽爻，陽爻在六畫卦之內，象鳥之身。象一隻鳥牠的身體。四陰在外，象翅與足。有似飛鳥舒翮之象，四陰在外，就是初六、六二、六五、上六，這讀爻的規則，初爻是初六，上爻是上六，其餘的按數目字講。他說四陰在外，象翅與足，像鳥的翅膀還有腳。有似飛鳥舒翮之象，鳥要飛的時候，把牠的翅膀張開來，舒就是張開來，翮是翅膀的羽毛，就這個象。故曰「飛鳥」。此即虞君所謂「俗說」也。這樣的解釋，此即虞君所謂俗說也。宋衷這個解釋，虞君指的是虞翻，所謂俗說，虞翻不同意宋衷這樣的解釋，他認為宋這個解釋是俗說。俗說就是不合乎學術的名詞，學術的名詞沒有這樣的講法，所以它是俗說。

下面是李道平的解釋，震善鳴為「聲音」，「飛而且鳴」謂震，鳥去而音止謂艮，故曰「遺之音」。震善鳴，震卦，就這一卦的上體是震卦，九四、六五、上六這上體是震卦，震善鳴。震為雷，在《說卦傳》裏講震它有聲音，就像打雷那樣的發出聲音來。就從打雷這樣有聲音來講，叫作鳴，鳴是鳥叫的聲音，這善鳴，又為聲音。飛而且鳴，這鳥張開翅膀飛，又在那裏鳴、那裏叫，謂震，這就是震卦有這些功能。鳥去，這樣一張開翅膀就飛去了。鳥去而音止，比如說鳥本來在這講堂裏面，牠有音的，從這飛出去了，那個音就沒有了，就止住了。這是講比喻的話，鳥去而音止，這就講艮卦了，漢儒解釋《易經》，它都是根據卦爻，有根據的。音止，怎麼止呢？就艮卦，艮在《說卦傳》裏解釋，它有止的意思。艮卦是小過的下體，下面兩爻是陰爻，上面一陽爻，這就是艮卦，有艮止，故曰遺之音。

不宜上宜下大吉，上逆而下順也。

王肅曰：四五失位，故曰「上逆」。二三得正，故曰「下順也」。

下面看李道平的解釋，四陽五陰為「失位」，四五在上，故曰「上逆」。四爻，

它是九四，失了位，五陰，五爻是陰，這兩爻都失了位子。為什麼，四以陽爻站在陰位上，五是陰爻站在陽位上，所以這兩爻都失位。四五在上，這兩爻都在上體，這是小過的上體，故曰上逆。逆就是位子失了，不適當的位子。二陰三陽為得正，二三在下，故曰「下順也」。二是陰爻站在陰位上，三是陽爻站在陽位上，為得正。二三在下，二爻三爻都是在小過的下體，在下，故曰下順也。下順就是這兩爻沒有失位，是正了正位，叫下順。

下面的案語，是李道平的案語。案：陰在陽上為逆，故五宜正。陰在陽下為順，故二不變。他把王肅注解的講清楚以後，他補充就是他的案語。陰爻在陽爻之上為逆，故五宜正，所以六五應該改正。改正成什麼？改正成陽爻。陰在陽下為順，故二不變。陰爻在陽下，是二在三陽之下，它就不必改變，位子是正的，不必改。

這些位子不正就是逆，站的位子不正。一個人在世間所站的位子，跟位子不合。你不是一個外交家，不懂得外交，派你到外國作大使，這位子就不正，位子不正就是逆，你的能力和這位子相反的，那就是逆。這要改變，不改變那怎麼樣？那就受

人家的批評。而且有勢力的人，他可以叫你下台。在民主時代，你不下台，沒辦法，但是因果逃不了。所以學到這裏要想，假使我們自己，外交事務我們都不懂，我們還敢去作外交官嗎？不敢去啊。故五宜正，所以五爻應該改正，不要當叛逆。逆是違反理，違反事理，都違反。事是事情，事是什麼？你當外交官，你不懂外交官的事務，這就事是違背的。理，講這個道理，你也違背，所以是逆。所以五爻應該改正，改正什麼，你還未去，不要去坐這個位子，已經坐了這個位子，你發現不對，趕快就要下台了，不要佔據那個位子。所以宜正，趕快改正，正是非常重要的。

學《易經》兩個字要把握住，一個是正，一個是中。正字，它才不偏，沒有任何的缺失。失是失了位子，不失位的。中，要守住中道。這不但講《易經》，講其他儒家的經典，都是要講一個中、一個正，其中的中字尤其重要。《禮記》裏面有一篇〈中庸〉，〈中庸〉後面就講到一個人「喜怒哀樂未發謂之中」。就是一個人跟他人相處，他人對這個人，言語行為都冒犯他，對他沒有禮貌，或者有喜，有禮貌就喜，沒有禮貌就怒了，還有遇見痛苦的事情就哀，遇好事情就樂。喜怒哀樂就代

表一個人七種的情緒，七情是喜怒哀樂愛懼欲，拿喜怒哀樂來代表七情。七情在心裏要出現，在心裏怎麼出現？要動念的時候，我們的心要起作用的時候，有念頭，喜怒哀樂要動了念頭時，這時候人家還不知道，對方還不瞭解，這叫中。喜怒哀樂之未發，發是發出來了，還沒有發，對方還不知道，在這時候，你的念頭一起，還未起來時，就把它控制住，不讓它起來，這叫中，還沒有發的時候。但是一般凡夫眾生控制不住，要發，發出之後，「發而皆中節謂之和」。必須中節，中節是合乎這個禮節，合乎禮節這個時候，這個念頭、情緒原來沒有發，謂之中，現在已經發了，要中節。在這個時候，如果不中節時，對方就看出來了。怎麼看出來呢？發怒的時候，臉的顏色就變了，臉變成鐵青的，臉上發青，聲音也變了，面貌也變了。這個時候中節，就是不要等到自己聲音變，語氣要是變，這樣就和對方結了怨，得罪人了。我們人在世間不要有怨家，就是不要跟人家結怨。要講自己修養，就必須中節。中節，就是在聲音面貌要變，還沒有變的時候，對方還沒有感覺時，就把它控制住，不讓它繼續，不要變出來，這樣在世間就不會有怨家。普通人不了解這個道理，他跟人相處往往得罪人，後來辦事情往往有很多障礙。這障礙往往不知從那裏來的，

這障礙也許不是你所得罪的那個人，那個人方法很多，他運用其他的人事關係來找你的麻煩。所以這些道理，我們學《易經》、學《禮記》的〈中庸〉篇都要知道，自己要會用。所以他的案語講故五宜正，陰在陽下為順，故二不變。

在〈象傳〉之後是〈大象傳〉，後面每一爻的〈象傳〉是〈小象傳〉。

○象曰：「山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉」。
山上有雷，小過。

侯果曰：山大而雷小，山上有雷，小過于大，故曰小過。

李道平的解釋，艮一陽在上，陽為大，故曰「山大」。小過這一卦的下體是艮卦，艮卦一陽在上。艮卦下面是兩個陰爻，上面是一陽，這一陽在兩個陰爻之上，這叫大，故曰山大。〈說卦傳〉裏面講艮為山，艮有山的象，山大。

震重陰在上，陰為小，故曰「雷小」。震是重陰在上，陰為小，故曰雷小。小過的上體是震卦，震為雷，震發出的聲音像打雷一樣。震重陰在上，震卦下面是一陽，上面是兩個陰爻，一個陰再一個陰，是重複的，震卦是重陰在上，這震是重陰在上，陰為小，故曰雷小。重陰的陰，它的意義是小，所以震卦這雷是小。

今，就指的這一卦，「山上有雷」，就這一卦整體來講，下體艮為山，上體是震

為雷，就是山上有雷，是過于大也。故曰小過。〈象傳〉李道平的解釋，艮一陽在上，陽為大，故曰山大。震是重陰在上，陰為小，故曰雷小。今山上有雷，是小過于大也。這小過于大，小比大超過了，故曰小過。把小過的名詞解釋了。

下面是李道平的案語。愚案，是他謙虛，對他自己稱呼是愚。他說艮止，艮卦有止的意義。所以節禮，節禮是什麼？就是在禮上面有個節制。禮有禮貌，禮貌有個節，是不要超過，到這個程度就要止住了。就好像遇到竹子，竹子有一節一節的，遇到這個節時就要止住，節禮。震動于上而過之，陰過于陽，小過的上體是震卦，震動于上，在上體，動是變動。于上而過之，動于上而過之，過分了，沒有節制。陰過于陽，陰爻超過了陽爻。陰是陰柔，陽是陽剛，陰柔超過了陽剛，故曰小過，這就過分了。陰，柔也。故小過，陰是柔，陰當柔順講，所以它不能超過，超過了就失了禮，這是一卦的小過。

過恭、過哀、過儉，皆過于柔而不失禮之本者也。過于柔，過于恭、過于哀、過于儉，儉是節儉，皆過于柔，都是過于柔順。而不失禮之本，雖然上面講有這過

分，都是過于柔，柔是柔順，雖然過于柔順，而不失乎禮之本，禮之根本就是講順者也。其過為小，故君子以之。雖然上面講那些過，但是那些過失不算大，是小，故君子以之。以之，君子就是採用，採用這個過。不算大過，雖然這是小，小是柔順，終結來講是柔，君子還是取用它。學這個道，雖然遇到有一些過失，但是自己要考慮一下，不失禮的根本，那就可以採用。所以君子以之，這把「山上有雷，小過」解釋。

君子以行過乎恭，

虞翻曰：「君子」謂三也。上貴三賤，晉上之三，震為「行」，故「行過乎恭」。謂三「致恭以存其位」，與謙三同義。

李道平的解釋，艮三 乾三，乾三稱君子，故「君子謂三也」。艮卦的上面那一爻艮三，就是乾卦的三爻乾三。乾卦的三爻稱君子，乾卦從第一爻潛龍，第二爻見龍，三爻就稱君子了，故君子謂三也。所以虞翻講君子謂三也，指的是三爻。上位貴，三位賤，在上位的，它是貴，在三的位子上是賤，這是講小過。這怎麼講呢？

晉上之三，是貴下于賤也。晉卦火地晉，上體是離，下體是坤，晉卦的上九之三，到了三爻的位子上，晉卦的三爻是陰爻晉卦上體陽爻，到三爻這位子上，是以貴下于賤。

震足為「行」，故「行過乎恭」。震的足行，叫作行，故行過乎恭。繫上曰，（繫辭上傳）講「謙也者」，謙卦怎麼樣？「致恭以存其位者也」。剝上之三成謙，故與謙三同義。剝卦什麼？從初爻開始，以陰剝陽。原來是乾卦，從初爻開始剝，把陽爻消了一爻，然後二爻、三爻一直到五爻，把下面的五爻都變成陰爻，只剩上面的一陽爻，這叫剝卦。剝上之三，剝卦上面上九那一陽爻到三爻來，一陽到三爻成謙卦。剝卦的下體本來是坤卦，上面陽爻下來到三，下面就變成艮卦了，三之上，上體就變成坤卦，地山謙。上體坤、下體艮卦，地山謙。這一卦為什麼好呢？謙是謙虛、謙卑，講禮是自卑而尊人，自己謙卑而尊重他人，這是謙卦。為什麼這樣講呢？高山在大地下面，謙卦上體是坤，下體是艮，坤為地，艮為山，山在地下，山是高山，地是平地，高山在平地之下。這就表示人他是很高的，他的能力品德都很高，

但是他在平常人之下，這是謙卦，所以地山謙。研究然後發現高山你怎麼樣的高，比不上平地，平地的地，那些山再高的，就拿我們地球來講，我們台中有個大肚山，台中外面，中國也好、外國的也好，高山多得很，在這地球上喜瑪拉雅山算是最高，但是這些高山都在平地上，都須要平地來襯托你。所以講謙虛的話，要居在平地之下，不要認為自己高高在上，高高在上，那不算是謙虛，這謙卦。

〈繫辭上傳〉講「謙也者，致恭以存其位者也」。致恭，致就是當用字講，或者招來的招字講、送字講，它的意思很多。這裏的致恭是採取這個恭，所以致恭以存其位。剝上之三成謙，與謙三同義。所以講恭敬，恭敬是以卦的變化來講，由剝卦，剝上之三成為謙卦。這裏用謙，由剝卦變成謙，來證明君子以行過乎恭，證明這一句話：君子行過乎恭。行過乎恭，當然有過，但是謙虛，這過就沒有了。

喪過乎哀，

虞翻曰：晉坤為「喪」，離為目，艮為鼻，坎為涕洟，震為出。涕洟出鼻目，體大過遭死，「喪過乎哀」也。

李道平的疏，晉坤喪于乙為「喪」，晉坤，晉卦上體是離，下體是坤，離為火，坤為地，讀火地晉。晉坤喪于乙為喪，晉卦的下體是坤卦，坤卦就納甲來講，坤卦到陰曆三十日那一天，這不是講陽曆是講陰曆（就是現在的農民曆），按照這納甲來講，前面有圖解釋很清楚，這裏知道就納甲來講的就好了。納甲，坤卦到陰曆三十日，整個月光滅了，沒有月光，所以三十日這天是晦，晦是沒有月光了。因此晉坤喪于乙為喪。乙是什麼，納甲，乾納甲、坤納乙，所以乙是就坤卦來講的。坤卦納乙叫作喪，就是在三十日那天。又晉離為目，晉卦的上體離，離為目。

體艮互兌，艮卦，小過下體艮卦，也有互體兌卦，從九三、九四、六五，有互體兌卦。「山澤通氣」，山澤是什麼，小過內體是艮卦，艮為山，澤是三爻、四爻、五爻互體兌卦，兌為澤，這叫互兌。山澤通氣，艮山兌澤通氣，這氣就相通了。以虛受澤，以虛，虛就是下面的坤爻來講的，陰爻中間斷了一下代表虛，以虛受澤，澤是兌卦來承受這澤。故「為鼻」。鼻子的作用是在呼吸，鼻子呼吸，就是氣體就用鼻子來流通。

坎水為「涕洟」，萃上，萃卦的上爻虞注云，虞翻注解說「自目曰涕，自鼻曰洟」。從眼睛流出的水叫作涕，自鼻曰洟，從鼻子流出來的水叫作洟。萬物出震為「出」。萬物出乎震是〈說卦傳〉裏講「帝出乎震」，這裏講萬物，天地之間的萬物都是出乎震，為出。涕洟出于鼻自為「哀」。

自二至四體大過，遭死象，故「喪過乎哀」。自二爻到四爻互體是大過。二是六二，九三、九四，這中間二、三、四、五這四爻，就是互體大過，怎麼讀法呢？三、四、五是兌卦，兌為澤，二、三、四是巽卦，巽為風，這樣讀起來澤風大過。所以小過裏面從二爻到五爻，讀起來是澤風大過。澤風，二三四五這四個爻讀起來，三、四、五是兌澤，二、三、四是巽，巽為風，這樣讀起來成為大過。這就不好了，所以二至四體大過遭死象，遭遇死的象，象是形象，有形狀的這個象，故喪過乎哀。這一句喪過乎哀。

用過乎儉。

虞翻曰：坤為財用，為吝嗇，艮為止，兌為小。小用止，「密雲不雨」，故「用

過乎儉」也。

下面要李道平解釋，晉坤土生萬物為財，「致役乎坤」為用，故「為財用」。晉卦坤土，晉卦的下體是坤卦，坤為土，坤代表大地，大地是土。生萬物為財，大地能夠生長萬物，所以為財，萬物就是財產。致役乎坤，役是種種的用處，坤卦它的功用廣大得很，講到用處，役是用，致役乎坤，這叫作用。故為財用，所以虞翻講坤為財用。「坤為吝嗇」，說卦文。這〈說卦傳〉裏的經文，坤有吝嗇的意義。

兩體有艮為止。小過上下兩體，有艮卦為止，艮為止。小過互兌少女為小，小過裏有互體兌卦，兌為少女，為小。兌卦就這一卦來講，下面第一爻是陽爻，第二爻也是陽爻，第三爻是陰爻，陰爻是後來才出現的、才求出來的，這用著草求卦時，後出來的叫少，這第三爻是陰爻，它後出來的。「小」謂五陰。陰爻代表女，它是少女，如果陰爻在第一爻是長女，陰爻在第二爻是中女，它是第三出來是少女。所以少女為小，小謂五陰。

小用而止，即六五，六五在這裏是陰爻，「密雲不雨」之象也。故「用過乎儉」。

密雲不雨是後面六五爻辭講的，密雲不雨，所以這裏就拿六五的密雲不雨來講。小用而止，就是六五所講的密雲不雨之象，故用過乎儉。這個用，過于儉，儉得過分。

把這〈大象傳〉講完了。講完你看，「君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉」，我們要是學過文字學的，就這幾句每一句都有「過」。過恭、過哀、過儉，都是過分了，過分都不合乎中道，都有過失。雖然有過失，這還是講的禮，從禮上面來講，雖然有一些過分，但是禮的根本存在那裏，還不算很大。大過那就不得了了，這講小過，小過雖然講過分，不多。小過，就解釋這卦整體的意思來講，小過小用而已，不能大用，雖不能大用，能夠小用，這也不錯了。我們人在世間，大用，我們現在談不到，我們能夠得其小用，那就很受用了。

周易集解纂疏講記（卅七）【小過卦】

○初六。飛鳥以凶。

虞翻曰：應四離為「飛鳥」，上之三，則四折入大過死，故「飛鳥以凶」。

虞翻的注解需要解釋，虞翻在三國時代，原來這部經是漢儒注解的，漢朝注解到了三國時虞翻注解，但還不太容易了解，到了清朝距離現代比較近，是近，但也有不少年數了，到李道平再解釋虞翻的注解。所以後面的疏，這部經叫作《纂疏》，《纂疏》就是李道平的解釋。

下面就看李道平說了，初應晉四，離為飛鳥。這講初爻，初爻與晉卦的四爻。為什麼講晉卦呢？小過是由晉卦變過來，因此這講小過的初爻，初爻是初六，六是陰爻。為什麼是陰爻？按照數來講，六是偶數、是陰的，奇數是陽，比如後面有九。這初六是偶數，後面六二也是偶數，到了九三是奇數、是陽。初應晉四，小過的初爻與晉卦的四爻相應。相應是什麼？這一卦有六畫，按照相應來講，初爻與四爻相應，二爻與五爻相應，三爻與上爻相應，這是解釋卦爻相應的例子。這小過的初爻

與晉卦的四爻，初與四相應，按照這個例子是相應的。晉四，晉卦的四爻是陽，五爻是陰，最上的一爻是陽，這是這一卦的上體，上面三畫是上體，下面三畫是下體。晉卦的上體是離卦，就八卦的名稱來講，這是離卦。離卦、八卦的象很多，在《說卦傳》裏面有解釋列出很多的象。在這裏它採用離卦當飛鳥講的，牠的相像一隻飛鳥，在這裏講晉卦的四爻離為飛鳥。

晉上之三，成艮互兌，晉卦的上之三，上爻，最上那一爻之三，之是到，到三爻位子上。晉上之三，晉卦的三與上，上到三的位子上，就是晉卦三與上交換位子，這叫易位，易位是換位子的意思。這樣的易位成了艮卦、互體的兌卦。艮是下體這一卦，就是成為小過的下體是艮卦。艮卦是下面兩爻是陰，第三是陽，艮卦的象取的是山的象，高山，《說卦傳》講艮為山，山是不動的，艮有不動的象。所以小過這卦下體是艮卦。互體兌，是從三爻四爻到五爻這互體，不是上體也不是下體，在上下之間叫互體。這小過的三四五這互體是兌卦。兌為毀折，兌是什麼？在《說卦傳》裏講兌有毀折的意思，這一卦兌的卦象很多，在這裏是採取有毀折的意義。故

「四折入大過死」。四爻折入大過，這由小過二爻到五爻，謂二至五體大過死象也，小過的六二、九三、九四、六五這四爻互體。互體怎麼讀法呢？先五四三這叫澤，兌卦。再呢？四三二，這是巽卦，這四爻就成為大過。上面的兌卦有大澤、有湖的象，下面的巽卦，巽為風，這念澤風大過，這中間就是兌卦與巽卦，這就稱為大過。大過就像人死了入殮，殮到了棺材裏面，大過有棺材的象，所以有死的象。故「飛鳥以凶」。這就是二至五爻這互體是大過，死的象也。故飛鳥以凶，從這些卦象來解釋初爻的爻辭，飛鳥以凶。

下面再解釋為什麼飛鳥以凶？初失正，利四來易位，四死大過，初爻失正，初爻按照數目字來講是一，一的位子是陽位，初六是偶數是陰爻，陰爻站在陽位上是不正，失了正位。利四來易位，既是不正，它應該由四爻下來跟初爻換位子，那就是說四爻、是九四下來到初六這位子上，初六到四爻這位子上來易位。易是交易，來換的意思，這兩爻交換位子。但是這兩爻換位子換不成，為什麼換不成呢？這中間有互體的大過，四爻，大過已經死了，所以初四換位子換不成。故以初凶也。所

以初六是凶，這初爻初六是凶。

讀卦、讀爻，漢儒注解的是比較麻煩一點，雖然是麻煩點，他的注解為什麼是這樣注解，裏面有那些意思，在這些爻的變化裏，包含在裏面。這樣把它解釋清楚，對這一爻，你就感覺有用處了。那就是說人在世間遇到問題很多，這個問題出在那裏？最重要的是位子不正，位子不正，你有能力站在這位子上就正位，沒有這能力、也沒有這個品德站上這位子，這位子就不正。你有聖人的道德，坐上這天子的位子，有德有位，這就是正位子。如果說作了天子，這位子是有了，而沒有聖人的品德，就像夏朝的夏桀王、殷朝的殷紂王，他是王，站上王的位子是天子，但是夏桀王、殷紂王是暴君，他沒有這德。這樣看起來，我們凡夫眾生沒有天子這位子，在古時候講天子，現在來講作了總統，你要有聖人品德，站上這位子當然好，外面都服了。如果說作了總統，品德與這位子不符合，甚至完全沒有這品德，也沒有這種能力，那就成為夏桀王、殷紂王了。

夏桀王、殷紂王為什麼不好？他只講究自己的享受，不顧天下人，遇到這種無

德有位的人，天下人就受害了。所以從卦爻裏面，我們讀了初爻，它位子不正，講凶，這凶指什麼？品德不夠而站上這位，他本身當然是凶，他造業。造業，儒家講的道理很含蓄，沒有講得那麼徹底。就因果來講，我們一般對這種人，他在人世間享受多好，其實他造業必然要墮落到地獄裏面去，這是很可怕的。再說他造業，天下人都受害的。所以這凶兩方面，造業的人，他本身甚至要墮落到地獄裏面去，天下人被他的惡業，天下人都受苦受難。

那你要問，你講《易經》為什麼要講這些道理，不把這些事這些理講清楚，我們學《易經》得不到用處，自己不知道用處。自己要知道用處，遇到這樣造業的人，我們在世間，一者我們不要學，不要學那些造業的人，再呢？我們自己在心理上希望他不要再造業了。這在佛家來講，我們要發慈悲心，給他念佛回向，讓造業的不再造惡，免得墮落地獄。再呢？為天下人回向，讓天下人早一點把這造業的人換掉，換一個好人來。這是我們研究《易經》，我們研究《易經》都是讀書人，讀書人你有什麼辦法改變這現實的狀況呢？那只有我們發慈悲心，慈悲心無論是佛家是儒家

都是講萬法惟心，心裏一轉，環境就轉。我們心裏希望造業的人不要造業，那自然會把他轉過來的。處在這個時代遇到這種凶，我們不要失望，自己要了解有辦法把世間這些事情都能把它改變過來。這是我們研究《易經》的人有這個信心，就能把這些環境的事情都能改變過來。最重要是我們人處在這世間，我們自己有這個信心，自己就不會受世間這些事情的傷害，自己不受傷害，甚至於天下人都不會受傷害。我講這一套好像佔的時間很多，其實是必須講的，不這樣講，我們研究這部《易經》，你研究有什麼用處？不知道用處，那你研究《易經》有什麼意思？這就是我們了解這個道理，多一點時間解釋的話，自己和天下人都有用處了。

所以經文講「初失正，利四來易位，四死大過，故以初凶也」。這個當中，本來希望把不正的改過來，但這當中有澤風大過、互體大過，有死的象，讓這初四交換位子交換不了，所以是凶。那麼這樣講凶，那就是凶了，言外之意，經文以外意義，你研究這《易經》幹什麼？凶要改變。所以下面的結論是：因為初是凶，遇到凶就是要改變。所以上面我講的一段話就是遇到這樣，我們要改變。

按，案語，這是本道平的案語，補充的話，他說初在艮下當止，初爻在艮卦之下，小過的下體是艮卦，艮為山，初爻在艮之下當止，不能變動，止，就不要變動。但是失位故不止而飛。初六站的位子不當，失了位，故不止而飛，所以它不能止住在初位上。宜下不宜上，故凶也。它不止要飛，飛怎麼飛法呢？那些飛鳥，你只能往下飛，你要往上飛，上，天空是無限的，太高了，你飛高要飛到那裏去？飛得愈高愈危險，只有往下飛，往下飛著落在地上，那就安全了，是這個意思。宜下不宜上，是止，不止而飛，不停止往上而飛，不能停止飛，這就是凶了。

照李道平的案語來講，應該是飛在下面，著落在地上，大地是平穩的，然後你才安全，才不會凶，而你現在往上飛就是凶。這樣教人站的位子你要改變，改變就像鳥不要往上飛，你怎麼改變呢？飛的時候，飛到平穩的位子上。現在有些人位子不正，位子不正怎樣飛黃騰達？這種人大家看看，飛得愈高，然後跌下來愈慘。也許各位要問，沒有啊，這些在位的人，他的品德、能力完全不符合，但是看看，他一直在那裏飛黃騰達，那裏有危險呢？但是你要知道，因果不饒人，你愈是在位子

上，感覺自己很滿意，墮落是必然的。墮落不是在這一生墮落的，人人必有死，現代人、古代人，古代那些大皇帝，他也有死的時候，一死之後，人的身體沒有了，他的靈魂就會墮落的。所以要明瞭因果，因果一明瞭，你看現代的人、看古代的人，你就看明白了。初六的爻辭解釋完了。

○象曰：「飛鳥以凶，不可如何也」。

這是孔夫子寫的〈象傳〉。

虞翻曰：四死大過，故「不可如何也」。

李道平的纂疏解釋，初應在四，四死大過，故「不可如何也」。初應在四，按照相應的例子來講，初爻相應在四爻上面，初四相應，四死大過，初爻和四爻相應不了，因為這中間有互體澤風大過，故不可如何也。講到初爻這凶，那要改變，怎麼改變？要把不正改為正，那就是初爻與四爻換位子，但是在這裏換不了，中間有互體大過，大過有死的象，死就是講凶，世間凶的事情，講到最凶的是死。所以孔

子〈象傳〉裏講飛鳥以凶，就是把前面的爻解複說一句，把爻辭引上來，然後加上孔夫子這一句話「不可如何也」。凶改變不了，為什麼？這無可如何的，不可是無可，不可如何是無可如何。遇到這種無可如何的時候，這就是解釋飛鳥以凶。飛鳥以凶，讀孔夫子的〈象傳〉，聖人就講到這裏為止，不可如何。下面你怎麼解釋呢？要自己想辦法。在無可如何之中，你要找到可以解決。這是言外之意，你要了解。

周易集解纂疏講記（卅七）【小過卦】

○六二。過其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

過其祖，遇其妣。

虞翻曰：「祖」謂祖母，初也。母死稱「妣」，謂三。坤為喪為母，折入大過死，故稱「祖妣」也。二過初，故「過其祖」。五變，三體姤遇，故「遇妣」也。

這要看李道平的解釋，對妣言，故知「謂祖母」。按照古時候的稱呼，人在世的時候，是一種稱呼，人不在世又是一種稱呼。所以這講對妣，為什麼稱呼妣呢？稱呼妣，就是人不在世間了。所以一看這妣就知道是祖母，這祖母不在世了。二過初，故「祖母謂初也」。二過初，畫卦的時候，先畫初，然後二、三、四、五、上，這樣畫，這在古時候用著草來求卦的時候，著草求卦很麻煩，到後來〈繫辭傳〉裏有講到，它用著草求卦，求得一爻，從下面開始畫，二爻畫第二道，一直畫到六畫，這一卦完成。這二過了初，六二已經是在初爻之上了，叫過初。故祖母謂初也。

說文，根據《說文解字》，那一部書是專門研究文字學的。「妣，歿母」，《說文

解字》裏講妣是什麼？歿母。歿是人死了叫歿，母親不在世了，這叫歿母。曲禮，在《曲禮》，《曲禮》是《禮記》第一篇為什麼叫《曲禮》？講禮，這禮不好學，禮要懂得人情世故，彎彎曲曲的。就拿稱呼來講，不是講某個人就是一個稱呼，人在世是一種稱呼，不在世時又是另一稱呼，在位的人是一種稱呼，不在位的人、普通人又是一種稱呼，所以這當中不是用一個名詞就可以了，不是的，它的名字有很多種。這是按照人情世故來講的彎彎曲曲的，這叫《曲禮》。在《曲禮》裏面講「生曰父母，死曰考妣」，故「母死稱妣」。父母在世的時候稱呼父親、稱呼母親。不在世時，死曰考妣。父母不在世時，父親叫考，母親叫妣，這是《曲禮》裏面講的，故母死稱妣。

二遇三，故「妣謂三也」。二遇三，六二遇到三爻，故妣稱三也。妣謂三也，這六二將要遇到三爻——下面九三了，所以妣指的是三爻。這怎麼說呢？晉坤為喪為母，晉卦上體是離卦，下體是坤，念的是火地晉。離是有火的象，坤是大地的象，我們念卦是念火地晉。晉卦的下體是坤卦，坤為喪為母，在《說卦傳》裏講坤有喪

有母這個意思。故二稱「王母」。所以二爻稱為王母，王母就是不在世了，稱為王母。今上折入大過，故「稱祖妣也」。現在上爻折入大過，故稱祖妣。

二在巽三為長女，這六二在巽三，為長女。六二在巽三，小過的六二，六二、九三、九四這三爻是巽卦，二爻就在巽卦三之中，它是長女。為什麼是長女？巽卦第一畫是陰，第二、第三都是陽爻，第一畫出來的為長，陰爻指人就是女子，女子第一個出現的，在用著草求卦的時候，第一畫它是為長，第二、第三然後就按照次序來。比如說巽卦，第一爻它是陰爻，它是長女，第二爻如果是陰爻的話，它是中女，第三爻如果也是陰爻的話，它是少女，這三畫是巽、離卦、兌卦。巽卦初爻是陰爻——是長女，離卦第二爻是陰爻——中女，第三爻兌卦——它是少女，巽、離、兌三女。拿陽爻來講，初爻是陽是震卦，二爻是陽爻是坎卦，第三陽爻是艮卦，震、坎、艮是三男，巽、離、兌是三女，分別的是長女、中女、少女，長男、中男、少男。這卦爻裏就含有三男三女，加上乾坤二卦父母，這一家之中，父母加上三男三女，八口之家，八口之家就是從《易經》裏八個卦出現的。這就是天倫，家裏的八卦是

天然的倫常。講天倫外必須還有外面的君臣、朋友二倫，合起來五倫。

中國自從伏羲氏畫卦就有五倫這道統在內，而明瞭五倫的時候就知道中華固有文化就是講五倫。修道在那裏修？就把五倫都要歸到正位上，五倫歸到正位是什麼？父慈子孝、兄友弟恭、君敬臣忠，五倫都有了。父慈子孝，要講固有道統的話，孝慈。古人講學必得於父言慈，於子言孝。在父親那邊講，父親對兒女要盡到慈的本分。在兒女來講，要盡孝順的本分，兄友弟恭各盡其分。君敬臣忠，朋友互相有信用，這講五倫道統。你修道要成就聖人要成佛，在那裏學呢？就從五倫這方面講。你這有什麼根據呢？堯舜時代，舜帝就是孝，他是大孝子，他有孝的道德，然後才能夠受到堯帝把他請過來，把天子的位子交給他，讓位。這些都是道統，這個道統是從五倫來學，修身齊家治國平天下。這是以世間的人爵來講，人爵外必得還要講天爵。天爵是什麼？他的道德，這道德講的是天爵。孟子也講過：修其天爵，以要人爵。就是拿普通人講，我在世間占上一個官的位子就好，官位，從國家小的官位，一直到天子這大位子，一般人認為這愈高愈好，實際上你這人爵的位子外還必須要

有天爵，沒有天爵只有人爵，爵是講位子，那很危險，所以必得以天爵來用人爵。有天爵然後再講人爵的話，你自己有智慧有品德，你無論是齊家治國平天下都能辦得很好。所以必須以天爵來領導人爵。

祖妣，二在巽三為長女。三本晉坤，故三為二母，死大過，故「稱妣也」。

初，坤體之始，故為祖母也。初爻是下體坤卦的開始，故為祖母。二在初上為過初，故「過其祖」。二在初上為過初，它經過初爻為過初，故過其祖。五失位當變，五失了位子，當變，應當要改變。二至五體姤，「姤，遇也」。二爻至五爻，這是講天風姤，姤是當遇字講，在天風姤裏面，姤有遇的意思。三在二上，故「遇妣」也。三爻，九三在六二之上，故遇妣也。小過裏面有天風姤，互體天風姤卦的象在當中。

不及其君，遇其臣，无咎。

前面講「過其祖，遇其妣」，這是講不在世時。下面是「不及其君，遇其臣，无咎」，這是講君臣這一倫。

虞翻曰：五動為「君」，晉坤為「臣」。二之五隔三，艮為止，故「不及其君」。止如承三，得正體姤遇象，故「遇其臣，无咎」也。

下面看李道平的解釋，就是《纂疏》，二應五，五不正，二應五，按照相應的例子來講，二五相應。這六二與六五，五不正，五是奇數，這一卦的六五，六是偶數，陰爻站在陽位上，所以五不正。五動陽出，五它要變動什麼？陽出了，漢儒解釋卦爻有飛伏，飛是往上飛，這飛是在卦面上看出來的。比如說，這五爻是六五，六五是飛，在經文上就是六五，伏呢？伏在六五下面，六五是飛，伏在下面是九五，漢儒解釋它有飛伏的意思，伏是潛伏，潛藏在飛的下面。這五爻，六五不正，但五爻一變動，潛伏在下面的九五就出來，陽爻。互乾為「君」，小過裏面有互體乾卦。晉內坤為「臣」。這是以晉卦來講，晉卦的內卦坤為臣，互乾為君，晉卦的內體坤為臣。小過，五變動出陽爻，從三四五是互體乾，這就兩卦的意思來講，小過互體乾為君，晉內坤為臣，就小過和晉卦，兩卦來講有君臣的意義在內。二往應五，六二去應五，相應五爻。隔三，互艮為止，隔了三爻，互體艮為止，故「不及其君」。

所以爻辭講「不及其君，遇其臣」。「如」與「而」通。如這個字，虞翻講「止如承三」如與而通，如這個字與而這個字，這兩個字意思相通。

近比艮止，止而承三，就近它比艮，艮卦相比，講六爻，小過這一卦六二與艮卦相比，近比艮止，止而承三，它承受三爻，這就是陰陽得正。體姤稱遇，體姤卦稱為遇。故「遇其臣」，在小過之時候順陽，故「无咎也」。在小過的時候，它順從陽，故无咎也。

○象曰：「不及其君，臣不可過也」。

六二爻辭講「不及其君」，孔夫子〈象傳〉講的不及其君是什麼意思？臣不可過也。

虞翻曰：體大過下，止舍巽下，故「不可過」。與隨三同義。

李道平的解釋，二至五體大過，二爻至五爻是大過的象。下體艮，互體巽，二止舍巽下，五君隔于三艮，二臣不應，故「臣不可過」。下面的體是艮卦，小過的

下體是艮卦，互體是巽卦，從二三四是巽卦，二止舍巽下，六二是止舍，止在那裏，舍巽下，舍是住的意思。就如同一個房屋，房屋名詞指的建築物，自己的房屋叫房舍，租人家的房屋叫客舍。名詞房屋，舍講動詞，當居住講。

○象曰：「不及其君，臣不可過也」。

虞翻曰：體大過下，止舍巽下，故「不可過」。與隨三同義。

李道平解釋，疏二至五體大過，小過這一卦，從二爻到五爻有大過這個象，體大過是在那裏？從二爻到五爻這四爻是互體大過，讀法怎麼讀？從上面澤風大過，澤就是五爻、四爻、三爻，這兌卦叫澤，從四爻、三爻、二爻是巽卦，巽有風的象，念是澤風大過，所以二至五互體是大過。小過下體艮象，互體巽，二爻、三爻、四爻這是巽卦。二止舍巽下，六二它這舍當住講，住在巽體之下，巽卦是二三四，這二爻就在巽卦的下面，舍就是住在巽卦最下的這一爻。五君隔于三艮，這一卦的六五，隔于三艮，三爻它是艮卦，它在艮卦當中。二臣不應，按照講相應，二五相應，但這二五為什麼不相應？按照相應的規則必得一是陰、一是陽，陰陽相應，但是這

一卦裏面，六二是陰爻，六五也是陰爻，兩個都是陰爻，不相應。這六五雖是在君主位上，但是它是陰爻，六二也是陰爻，二臣不應。故「臣不可過」。所以六二是臣不可過。

隨家陰隨陽，隨家是隨卦，隨卦上體是兌卦，下體是震卦，讀澤雷隨。隨卦、隨家，這是習慣的講法，隨家就是隨卦。在隨卦它家裏面，陰隨陽，陰爻隨著陽爻，怎麼呢？六三之上无應，六三是陰爻站在陽位上，之上，按照相應來講，三上相應，但是隨卦，上面是陰爻，六三也是陰爻，所以六三之上无應。之上，就到上面去，兩者都是陰爻不相應，這就和小過一樣的，所以講與隨家相同。承四互艮，故係于四。這小過講六二，承四互艮，承這四爻互體艮，故係于四，這和四有相關。小過之時，這怎麼講呢？在小過這一卦，陰過陽，那就是六二這陰過陽。以順陽為吉，講小過之時，它雖然陰過了陽，它是講順陽，順從陽爻，這可以吉祥的，故「與隨三同義」。所以它與隨卦的三爻同一個意義。

周易集解纂疏講記（卅七）【小過卦】

○九三。弗過防之，從或戕之，凶。

虞翻曰：防，防四也。失位，從或而欲折之初。戕，殺也。離為戈兵。三從離上入坤，折四死大過中，故「從或戕之，凶」也。

下面疏是李道平的解釋，他就解釋虞翻的注。尋虞義，尋就是尋找，好了解的是研究，研究虞翻所講的意義，爻辭的注法應該是當作「弗過」句，弗過這兩個字是一句。「防之」句，又是一句。「從或」句，又是一句。「戕之凶」句。戕之凶又是一句。這是李道平研究虞翻注的意思，應該這樣斷句。

下面就分開來講，「防，防四」者，防當什麼？防四，防四是怎麼說，謂三弗過四，應上而防四也。也就是說九三，弗過是不過，四爻，應上而防四，與上相應，上是最上的那一爻，而防備四爻。四為什麼要防它？四失位應初，四爻是九四，九是陽爻，四是陰位，陽爻站在陰位上，這失位子，失了位子應初，與初爻相應，小過的初爻，初爻是初六，與初相應。故「從或而欲折之初」，或即初也。或就是指

的初爻。而欲折之初，欲折之，就是折回到初爻。這講防四，或就是初爻。

宣十八年公羊傳，在《春秋》宣公十八年的《公羊傳》，孔子寫的《春秋》，後來有三家注解，一是《左氏傳》——《左傳》，再是《公羊傳》，還有《穀梁傳》。這講《公羊傳》，「戕郟子于郟者何？殘賊而殺之也」，故云「戕，殺也」。《公羊傳》講：戕郟子于郟者何？《公羊傳》裏的文字非常簡要，所以它說戕郟子于郟者何？這是自己提出這問題。下面就解答為什麼「殘賊而殺之也」，這個殺之就是戕。從《公羊傳》裏講，戕就是當殺字講，故云：戕，殺也。這就把虞翻注的那一句「戕，殺也」，這裏的注解為什麼要舉出《公羊傳》呢？把虞翻講戕當殺字講，人家要問：戕，殺也，你有什麼根據？從那裏出來的？所以李道平就舉出《公羊傳》就是這麼講的。故云：戕，殺也。

晉離為戈兵，故為「戕」。晉卦裏面有離卦，離為戈兵，離卦在《說卦傳》裏講，它有戈兵的象，故為戕。所以再把戕字找出根據來。三從離上入坤成小過，折四至二象死大過中，三從離上入坤成小過，這是小過的來源，晉卦三從離上入坤成

為小過。折四至二象死大過中，折至四爻，四至二象死大過中，故「從或戕之，凶」也。

「凶」謂四也，四之凶，不當見于三，謂三不防四，四折之初，凶就是指的四爻，四凶，不當見于三，謂三，它沒有防四，四折之初。則體飛鳥而成明夷，這樣一變的話，就成了明夷。三離災眚，故致凶耳。災眚，眚這個字，意思是眼睛有毛病、眼睛看不清楚，就叫眚。就拿眚字來解釋，有這個災。災眚就是把凶召來，叫「致凶耳」，致是把凶事招來了。

這是爻辭，爻辭要研究這其中有這些變化。這是教學《周易》的人，遇到那些障礙，或者是惡劣的人、或者是惡劣的環境，應該要知道怎麼樣來把它轉變。比如說九三這爻辭講防，防什麼，防九四，九四是陽爻站在陰位上，位不正，代表一個人作人不正當，辦事也不正當，這是一個惡人。遇到這種惡人，普通人想這怎麼辦，遇到這惡人就感覺沒有辦法來對付他了。但是在這裏講得很清楚，從各方面來對付這惡人。對付這惡人也不是怎麼樣把惡人除掉，經文裏面還是講「弗過防之，從或

戕之」，還是講凶，經文只是講到這是招凶的。招凶說出來，研究《易經》的人，研究到小過這裏，你自己想辦法。所以在經文文字來講，最後還是凶。你一直讓它凶嗎？那你研究《易經》幹什麼？聖人就講到凶為止，那你遇到這凶，你要想辦法，你自己就要想辦法把這凶避免，趨吉避凶。所以凡是研究《周易》，凡是遇到吉，趨吉，凶要避免凶，所以這一句話要記得要注意，趨吉避凶。聖人在這講九三遇到九四這是凶。你怎樣避凶，經文雖然沒有講怎樣避凶，你自己要想辦法要避免凶。

○象曰：「從或戕之，凶如何也」。

虞翻曰：三來戕四，故「凶如何也」。

李道平解釋說三不防四，九三沒有預防九四。四從初受傷，九四從初，講相應規則，初四相應、二五相應、三上相應，雖講上下相應，必須是陰陽相應，如果兩者都是陰或者兩者都是陽，它就不相應。

為什麼要講陰陽相應呢？天地之間萬事萬物都要講陰陽相應，陰陽從那裏出來

的？從太極出來的，太極就是真如本性。真如本性渾然一體，這沒有起作用；要起作用或者教人學作聖人、或者教人在世間辦事情，那就要起作用。你渾然一體在那裏不動有什麼作用？因此要起作用。起作用就是要出現陰陽兩個氣分：陰氣、陽氣，陰氣陽氣配合才能修道。如果完全是陰、完全是陽，你修道就沒辦法學。這個為什麼？這一陰一陽，「孤陰則不生，獨陽則不長」，孤陰，單獨的陰它不能生長萬物，獨陽，單獨的陽它也不能生長萬物。就拿人來講，人類要想有第二代，那就要一夫一妻，夫代表陽，妻代表陰，陰陽配合才有兒女，陰陽不配合，不但兒女沒有，夫妻這就不能成立。

說到這裏，各位看看傳播媒體上的報導，現在有人要提倡同婚合法。同婚，同性能夠結婚，同性男子和男子結婚，女子和女子結婚，這就是孤陰、孤陽，他生什麼東西？這是亂世才有這些怪現象。這些怪現象，現在一般人都了解，雖然有人反對，你憑什麼反對呢？道理它不懂，所以反對也沒有什麼能力把它反對掉，看看這樣恐怕要變成法律了，這亂世才有這些怪現象。

大家學《易經》學到這裏，根據《春秋傳》裏講的，這孤陰孤陽是同一個女性或男性結婚，這不但沒有生長，而且會帶來很多的災難，這個災難也要從這裏研究。天地之間，就拿自然界來講，天地之間這些，比如說花草樹木，它也是陰陽配合，沒有陰陽配合，不但花草樹木不能生長，而且有很多毒素出現的。拿人類來講，同性結婚，它會招來很多的毒素，男性有很多毒素，女性也有很多的毒素。這個毒素很多了，大家知道有這個愛滋病，愛滋病怎麼出現，那是不正常的交媾。那個不正常的交媾，還是兩性的交媾，它才有這個愛滋病。如果是同一個性來結婚那更壞，不正常的交媾，何止愛滋病，那個名稱還沒有出現，出現之後，從這道理來分析，那比愛滋病還要壞。

所以這裏講四從初受傷，四爻到初爻那邊去受傷，為什麼？九四是陽爻不正位，初六是陰爻站在陽位上，也是不正位，兩者都不正位，所以是「三來戕四」，而三亦受傷，故「凶如何也」。九三也受傷，故凶如何也。所以《象傳》是孔夫子寫的，孔夫子講「從或戕之」，從初爻戕之，凶，如何。聖人講話很含蓄，如何，

就問你怎麼樣呢。下面解釋，三不防四，四從初受傷，是三來戕四，而三亦受傷，故凶如何也。這叫凶。

學佛、學儒家的經典，必須要知道本體，佛法的本體就是真如本性，儒家講的本體，在這裏講是太極，太極就是本體，《論語》講「性相近」的性就是本體。所以從本體出來陰陽二氣，陰陽二氣再詳細的分析萬事萬物，萬事萬物都有陰陽二氣。陰陽二氣分，就能教人明心見性。你違反了，不但不能教人明心見性，而且有數不清的那些災難。所以我們研究《易經》要把握住這個重點，要把握住。把握住這個重點，我們修道、自己想成佛、自己想在世間辦事情，必須要尊重這個道理，然後在世間才沒有障礙。這是講到這一爻時，要知道凶如何也。聖人這一問，我們就要自己找答題，找答覆問題，自己找。為什麼？你學這個要去開智慧，智慧要開了，就能找得出來這些辦法。

周易集解纂疏講記（卅七）【小過卦】

○九四。无咎，弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

无咎，弗過遇之。

九家易曰：以陽居陰，「行過乎恭」。今雖失位，進則遇五，故无咎也。四體震動，位既不正，當動上居五，不復過五，故曰「弗過遇之」矣。

李道平解釋，以九居四為陽居陰，以九這陽爻居在四的陰位上，這是陽居陰，陽爻居在陰位，「行過乎恭」。你這個行為過于恭敬。失位有咎，本來講失位有咎的；位子不正應該有咎，有過失、有錯誤的。今進而遇五得正，現在講往上進而遇到五爻得正，遇到五爻得到正位，故无咎。

四體震初為動，九四這個體震卦，初為動，初爻為什麼要動？要變動。位既不正，當動而上居于五，震初，初爻，位既不正，應該要變動。動而上，往上變動，到那裏，居于五，居在五位上。不復過五而遇五，不復過五，這個初爻不正要動，五是什麼，六五，在震卦當中，震就是動，震為雷，雷就代表有震動的象，五在震

卦當中，而九四不過五，不超過五而遇五。故曰「弗過遇之矣」。遇是沒有過，與五相遇了。故曰弗過遇之矣。所以沒有過六五而得遇，遇是兩者都沒有傷害而且都善待對方，而遇之矣。

後面李道平加上案語，他要把前面的解釋補充。愚案，愚這個字是李道平他的謙虛，愚稱他自己，他加案語。失位，咎也。九四失了位子，應該有咎的。咎的含意很多，有過失、有罪過種種，應該有咎。下正應初，九四往下和初相應，故无咎。正應？下面初是陰爻，九是陽爻。然亦不義之應也，但是這兩爻，初是陰爻在陽位不正位，九四是陽爻站在陰位上也不正位，兩者雖不正，但能陰陽相應。從這方面來講，它可以相應，因此无咎。就不正方面講是不好，有咎的。兩害相權取其輕，兩者都不好，雖然不好，選擇輕一點，這是古人在選擇的時候有這樣選。所以根據這個原則，它是无咎。然亦不義之應，就是九四和初爻這兩者都不正，在不正當中兩者相應，這是不正當的相應。故四弗過三之初，所以四不過三之初，不要經過三。你不被三阻擋，那你怎麼到初呢？而待五陽反正，待六五，下面伏有五陽反正。體

姤為遇，上面六五成九五體姤，上面乾卦下面巽卦，巽為風，就是天風姤卦。姤，遇也。故曰「弗過遇之」。遇，是天風姤卦，為遇。為什麼姤為遇呢？姤卦的〈象傳〉講「姤，遇也」。姤這一卦，它就當遇，有遇的現象。天風姤，上面五個陽爻，初是陰爻，所以姤卦〈象傳〉講姤是遇。遇是柔遇剛也，柔是初爻，六是陰柔，遇到上面五個陽剛，柔遇剛也，故曰弗過遇之。根據姤卦就講清楚了。

往厲必戒，勿用永貞。

荀爽曰：四往危五，戒備于三，故曰「往厲必戒」也。勿長居四，當動上五，故曰「勿用永貞」。

李道平解釋四陽不正，九四是陽爻站在陰位上，四是偶數，偶為陰，它在陰位上，不正位。往必危五。「戒備于三」者，往必危，危是什麼？危五爻，戒備于三，它要戒備于三爻，這怎麼說？謂三當防四，三爻應當防備四爻。故曰「往厲必戒也」。然長居于四，失位非宜，故勿長居于四，當動而上五，故曰「勿用永貞」。但是不能永久不變，貞就是正講，永久守在那裏不變，這個勿用，不可以這樣。因為你這

樣一往就有厲，這個厲字很厲害，所以要有戒備，有戒備就不能勿用永貞。

李道平愚案：四有正應，五陽當自出，四，應有正應，就是初爻。五陽，六五這伏下面的陽爻應當自出，五陽出來之後，得正應二。與二爻相應。四往五失應則危，九四往五失應，這就有危險，故必戒也。這是假設的話，假設九四往五時無應是危險，所以要戒。待五正，必得等待六五正位成九五。然後初四易位，成既濟定。初四兩爻換位子成為既濟定。這樣四之初，則「潛龍勿用」之爻也。九四陽爻到初爻上，就像乾卦的初爻潛龍，乾卦講六龍，潛龍勿用之爻。九四到初爻上面成了潛龍勿用了。就拿乾卦的初爻這一句話來比照著看這一爻。既濟定，則永得其正，既濟這一卦，六爻都定了位子，那就永得其正，它就不會變成失位了，每個位子都正，故曰「勿用永貞」。既然位子都正了，就不要再變化了。勿用永貞，就是不用變化，九四就不用再變了。這一段是李道平補充的話。

○象曰：「弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也」。

虞翻曰：體否上傾，故「終不可長」矣。

虞翻講體是否卦，這怎麼解釋呢？李道平說了，四爻失位，四爻失位。故常欲過三之初。它要超過三爻，之就是到，到初爻的位子上。五正體否，小過的六五失位，變正成為九五，這個體變成否卦，否卦是天地否。這用晉卦來講，上體是離卦，下體是坤卦，上體離卦六五成九五的話，那就是天地否。如果就小過來說，小過的六五變成九五，中間三個陽爻是乾卦，乾為天，下面兩陰是坤卦，坤象半現，三個陰爻出現兩個，半現也就是坤卦，坤為地，這就是天地否卦。否上，否卦的上爻，象曰「否終則傾，何可長也」。否卦終，就是到上爻就終了，否終則傾，就倒下來了，既然傾，何可長也。它怎麼會長久呢？又體巽為長，故「終不可長也」。講小過裏面有互體巽卦，巽卦它有長的意思。既然否卦一倒了，巽也就沒有了，所以終不可長。

這些變來變去，由四爻變成既濟定，漢儒注解就是最重要的時候，不正把它變成正，用在人事上也是如此，修道也是如此。修道古時候不必說，現代你在修道，那些邪知邪見的人說那些似是而非的話，就能把你修道的人引導到邪道上面去，由這把你引導到不正那位上。特別在末法時代，修道的人特別要注意了。這終不可長

也。這裏講的時候，位既不正，那就不要過遇之，要有所戒備，終不可長。拿這個否卦來講，否卦到最後要倒下來。否卦倒下來，不要認為這否卦倒下來與我們人有什麼關係呢？關係大得很。否卦倒下來是個比喻的話，比喻我們人事，人在人羣當中，他要作一個人，人在天地間要能立得住、站得住。人要不成為人，就站不住了，那就是有愧於人的。

所以講正當，人必須要正，正是在天地間，他才立得住。立，看這個字下面一橫，代表大地，站在大地上，站得住，就代表他在人世間、在人間稱為一個人。正的話，人就站不住，所以講：位不當，終不可長。位不當，作人失去了人格，人的位子不當，何可長也，也就像否卦，最終一倒。人呢？就要學否卦，不要等到最終，到了頂了，否卦上體是乾卦，乾卦到什麼時候倒？就是最上面那一陽爻，陽爻一完成，上體是乾卦，下體是坤卦，這就倒下來了。這是啟示，學《易經》的人，不要等到否卦完成最上那一爻，就不會倒下來。這是聖人警告學易的人要知道，往上那一爻必然要倒下來。

○六五。密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

有二段，先看第一段。

密雲不雨，自我西郊。

虞翻曰：密，小也。晉坎在天為「雲」，墜地成「雨」，上來之三，折坎入兌小為「密」，坤為「自我」，兌為「西」，五動乾為「郊」，故「密雲不雨，自我西郊」也。

李道平的解釋，小畜小過皆稱「密雲」，故云「密，小也」。這兩卦都講到密雲，故云密是小也。互兌少女，故稱小也。小過裏面互體兌卦，從三爻、四爻、五爻這三爻互體兌卦，兌卦為什麼是少女？在用著草求卦，從下爻往上畫第一爻出現，這是初一，就拿兌卦來講，第一爻是初九，第二爻九二，第三爻是六三，前面初、二都是陽爻，到了三爻是陰，到第三才出現，所以就輩分來講，初爻長子，二爻是次子，第三爻是少女，所以他在這裏講兌是少女。少女就三個人講，前面二個哥哥，

大哥、二哥，第三是妹妹了，是小，稱小。

晉互坎水，在天為「雲」，晉卦互體坎，從三四五這三爻，三是陰爻，四是陽爻，五是陰爻，這三爻是互體坎。晉卦的坎，坎在〈說卦傳〉裏講是水，坎為水，在天為雲，天上的雲是水氣現出來的，所以坎水在天上，它是雲。如需「雲上天」是也。需卦是水天需，上體是坎卦，下體是乾，乾為天，所以讀起來是水天需。例如需卦，雲上天，這雲到天上，是也。就拿需卦「雲上天」來解釋互體坎卦。墜地成「雨」，如解「雷雨作」是也。墜地是落在地上，變成雨，這個就拿解卦來解釋，例如解卦「雷雨作」，解卦裏面有雷有雨，拿這來說明。

晉上之三，虞翻講上來之三，這個上來之三是以前晉卦來講，晉卦的上爻是陽爻，之三，之是到，上爻到了三爻。變坎成兌，上爻之三變坎成兌了。就把這個卦，原來是火地晉的上九到了三爻，上九到三爻，那就上九和六三交換位子，這一交換就把坎卦成為兌卦了。晉卦上體離卦，三四五是互體坎卦，變坎成兌卦，上之三，就把坎卦變成兌卦，變坎為兌，成為兌卦。兌小，故「為密」，兌卦是小，剛才講過。

兌，下體兩爻都是陽爻，上面一陰爻是少女，所以是小，故為密，密當小講。

坤形為「自」為「我」，故為「自我」。坤卦，坤形為自為我，坤卦它的象是大地，這當自我來講，自我。兌，方伯正西卦，故「為西」。兌卦就方位來說，它在西方，西方之卦。為什麼方伯？兌是古時候政治制度在外面有方伯，方伯就是在四方維護天子的伯，方伯，這在西方的伯，伯是什麼？公侯伯子男五等爵，這在西方的伯。它是正西這卦，所以為西，它是在西方的。

五動互乾，五爻一動，這講小過了，小過五爻是陰爻，一動，它就有互體乾卦，它這一動是六五變成九五，三四五是互體乾卦。乾，西北，野外稱「郊」。乾是在西北方，西北方是在國家西北邊，在野外，在京城以外的叫野外，稱郊。故「密雲不雨，自我西郊」。「不雨」者，它的體互巽艮，互體有這巽卦，和下體艮卦，艮止而風散之也。艮當止講，而風散之，艮上有風把它吹散。這是講「密雲不雨，自我西郊」，把這解釋清楚了。

這一段借著密雲，天上的雲，雲是一種氣體，氣體在天空變成雲，這雲還未成

雨。雲多了就變成雨，這不是這麼簡單的。天上，比如我們看天上有雲，為什麼沒有下雨？要遇到氣候冷的時候，它才能由雲變成雨，氣候沒有冷時，雲還是雲。這講借著雲、雨，有變、有不變。用在人事方面，研究《易經》用這段的話，《易經》就像《詩經》一樣，它講變的。用在人事上面，有雲的時候、有雨的時候，雲與雨，不是說雲就是雲、雨就是雨，不是這個講法，雲和雨看在什麼時候。在天氣，地上雲要雨時，這雲雨就好；地上不需要雨，地上的雨已經下了很多了，不需要了，那雨就不好。比喻在人事方面，某一個政策，需要時就好，不需要就不好，這個尤其是在政治方面。就個人來講，身體水分夠了，再補充水，那就多餘，需要水時，沒有水，那身體也受不了。所以就人的身體來講，供給水、不供給水，都是依照身體需要或不需要來解釋這雨水的問題。所以人的身體，水喝多身體受不了，胃它消不了，胃有問題。沒有水時，腸胃也不行，消化就出了問題。

在修道方面，就拿坎來講，坎上下兩個都是陰爻，中間是陽爻。這坎要調配得很正常，調配得不正常就出了問題。所以在《說卦傳》裏面坎為水，你修道要把這

坎水陰陽要調配得適當。修道的人有陽剛、有陰柔，陽剛不能一直講陽剛，必須有陰柔來調配。一直用陽剛，比如乾卦，乾卦到了上九講亢，陽太多了叫亢，高亢了，它就受不了。所以乾卦到了上爻，亢的時候要轉變，轉變什麼，無首。無首就是天的德，天然之德。把亢爻一變，在人事上面一變的時候，無首就是六爻皆是，把它變成在修道上就很順暢。這講「密雲不雨，自我西郊」，它這講變化，那種變化，變來變去都是在人事上，各種變化你要會用，不會用，那就障礙太多了。所以這一段藉著卦爻這些變動，你要會用在人事方面，那在世間就沒有任何障礙。修道也是這樣，沒有障礙。

公弋取彼在穴。

虞翻曰：「公」謂三也。弋，矰繳射也。坎為弓彈，離為鳥矢，弋，無矢也。巽繩連鳥，弋人鳥之象。艮為手，二為「穴」，手入穴中，故「公弋取彼在穴」也。

李道平的解釋，爻例，按照講爻的例子，三為公位，故「公謂三也」。第三爻是公位，所以公指的是三爻。夏官司弓矢「矰矢蒺矢，用諸弋射」。這在《周禮》，

《周禮》講在朝廷裏官的職位，《周禮》〈夏官〉，《周禮》有六官，〈天官〉、〈地官〉、春、夏、秋、冬有六官，這是〈夏官〉，這官的位子叫司弓矢。司是管理，它掌理這弓矢，這是武器，弓是古時候常用的，矢就是用弓弦把它射出去，這是矢。司弓矢講「矰矢箠矢，用諸弋射」，司弓矢有這兩句話。矰矢箠矢，鄭注，按照鄭注，就是鄭玄注解說「結繳于矢謂之矰矢」，什麼叫作矰矢，結繳，繳是一種繩子，把繩子結在矢上面，這叫作矰矢。故云「弋，矰繳射也」。所以叫弋矰繳射也。

晉坎為弓輪，晉卦的互體坎卦叫作弓輪。在〈說卦傳〉裏面八個卦，它的意思很多，所以晉坎為弓輪，弓輪就是射箭的時候，它有這一種設備在弓上叫弓輪，故為弓彈。古時候叫作射鳥，它有矢也有彈，這一種叫作弓彈。離為飛鳥，又為戈兵，故為鳥矢。離卦它有飛鳥這個象，又有戈兵的象，戈是武器，兵也是武器，它有戈兵的象，故為鳥矢。鳥矢，它這個離有弓彈，是來射鳥的，故為鳥矢。

謂三弋取初，這就是三弋來取初，而正四成既濟，亦體具坎離也。謂三用弓矢取初爻，正四爻而成為既濟，上體變成坎卦，下體變成離卦，這是水火既濟，成為

既濟卦。體具坎離也，既濟這一卦也是上坎下離。這裏「无」當作「弓」。言弋者，用弓矢也。這无當作弓講。下面講弋者，用弓矢的意思。

又互巽繩，連繫于鳥，是弋人取鳥之象也。又互體巽卦有繩子的象，是連繫于鳥，是弋人取鳥之象。「人」下當脫「取」字。人下面當脫一個取字。這是虞翻講的「弋人鳥之象」，李道平說這個弋人鳥，應當在人的下面加個取字。弋人鳥，就是弋人取鳥之象。

三艮為手。三爻艮卦是個手。二互巽伏艮山下，二爻互體巽卦，伏艮山下。三爻是在艮卦，第三爻在內卦裏是艮卦，艮為手，二爻互巽伏艮山下，艮為山，二爻在艮山之下。陰爻兩畫為「穴」。艮卦陰爻兩畫叫穴，它有穴的象。初在穴中，初爻在穴中。這講小過的下體，初爻二爻都是陰爻叫作穴，而初爻就在穴中。艮手入穴中，艮手入了穴中，故「公弋取彼在穴」也。把公弋取彼在穴這一句解釋清楚了。

愚案，李道平的案語：五在晉為互坎，晉卦的五爻為互體坎，上坎為雲，故曰「密雲」。這坎跨兩體，上坎下坎，坎卦在上體，這互體坎，在上體為雲，叫作密雲。

晉上之三，下坎為雨，晉卦的上爻到三爻，就變成下坎為雨。坎象毀，故「不雨」。坎象不見了，坎象毀，這叫不雨，這解釋不雨。

五不正，四亦不正，小過的六五位不正，四也不正，四是九四，陽爻站在陰位上也不正。四互兌為西，四爻在互體兌卦，就是九三、九四、六五這互體兌卦，兌在西方，這前面講過了。陰過而上，由四過五，故「自我西郊」。兌卦上面那一爻是陰爻，兌為西，陰過而上，由四過五，由四爻過五爻，五是陰爻，故自我西郊。

尋小過象取飛鳥，尋是研究，或者是觀察，你就小過這個象，取飛鳥象。初凶失正，小過的初爻是初六，失位不正，凶，在穴之鳥也。這個鳥在穴中。五變正，三為公位，五爻一變正，三為公位，第三爻是公的位子，公是公侯伯子男，公位。上承五志，取初易四，則六爻皆正。上承五的志取初爻易四爻，換位子，這樣的話，六爻皆正了。

五陰小過，故「密雲不雨」，由這樣一交換，一改變的話，密雲不雨，小過的六五，密雲不雨。利變得正，有利的要變正，故使三取初易四，所以三爻取初爻，

取初四易位，初四兩爻換位子。「密雲不雨」「不宜上」「弋彼在穴」「宜下大吉」也。往下來講，這才能大吉。這樣講蓋小過取象在五，故爻辭與卦辭同義。這一爻辭與前面的卦辭同一個意義。

○象曰：「密雲不雨，已上也」。

虞翻曰：謂三坎水已之上六，故「已上也」。

三坎這水已到上六了，故已上也。李道平解釋，晉三坎水，已之上六，故「不雨」。晉卦的三坎水，已經到了上六，之是到，到上六故不雨。到上六，那個最上了，所以不雨。這是〈象傳〉所講的。

周易集解纂疏講記（卅七）【小過卦】

○上六。弗遇過之，飛鳥離之，凶。是謂災眚。

虞翻曰：謂四已變之坤，上得之三，故「弗遇過之」。離為「飛鳥」，公弋得之，鳥下入艮手而死，故「飛鳥離之，凶」。晉坎為「災眚」，故「是謂災眚」矣。

李道平的解釋，四失正，已變之坤，九四失正，位不正。已變之坤，四爻一變，上體就變成坤卦。故「上得之三」。上爻能夠到三爻。謂上弗待五正，這講上爻沒有等待五正。遇三而過五應三，「弗遇過之」。上在晉，體離為「飛鳥」。這上爻在晉卦的離卦，離為飛鳥，之三為公位，到了三爻，三是公的位子，公是公侯的公。故「公弋得之」。上為飛鳥，下居于三，往下居在三爻。入坤死而成艮手，入了坤卦，坤死而成艮手，入坤死而成艮手。是「鳥下入艮手而死」也。鳥下來被艮手抓到了就死，故「飛鳥離之，凶」矣。就解釋爻辭。

「離」如「鴻則離之」之「離」也。離就像鴻，則離之。鴻也是鳥，它有一句話，之離，下面是也字。三在晉，互坎為「災眚」，三在晉卦裏面，在互體坎裏面，

為災眚。災眚的眚，是眼睛有毛病，加個災字，這是有障礙了，有病了。今居于上，現在它居在上爻，故「是謂災眚」。

下面案語李道平講的，二五居中，三上已過，故皆凶。二爻五爻居中，二爻居下體之中，五爻居上體之中，所以二五這兩爻都是居中。三上已過，故皆凶。三上，三也已過二，上已經過了五，所以皆凶。這是解釋上六這一爻，不要過了，遇過之飛鳥，離之凶，是謂災眚。換句話說，不要遇過，遇過就有災凶。

○象曰：「弗遇過之，已亢也」。

虞翻曰：飛下稱「亢」，晉上之三，故「已亢也」。

疏說文「頡，人頸也」，李道平拿《說文》來講，《說文解字》說頡是頸也，人的這個頸子。《說文解字》說「本作亢」，本來作亢，是「頡」「亢」古字通也。頡、亢這兩個字，在古字是通用。邶風「頡之頡之」，這是《詩經》裏面的〈邶風〉，有一篇叫作〈雁雁〉。〈邶風〉裏面講頡之頡之，這一句詩。毛傳「飛而上曰頡，飛而

下曰翽」。毛亨的解釋，傳是解釋。飛而上叫頡，飛而下叫翽，兩個字頡翽。故曰「飛下稱亢」。晉上飛而下，三不與上應，故曰「已亢也」。晉卦上爻飛下來，三爻不與上應，故曰已亢也。陽言亢，陰不言亢，故不從俗說也。俗說都是講亢，在這裏只講陽言亢，陰不講亢，它不從俗說。

小過這一爻都講過了。「弗遇過之，已亢也」，就是不能過。爻辭裏面講「弗遇過之，飛鳥離之，凶」，就不能過。所以〈象傳〉講弗遇過之，這句話怎麼講呢？已亢也。到了上爻已經是亢了，亢是不好的，在乾卦裏上爻就是稱亢了。亢是什麼，你到上爻已經是最高的境界，再上就沒得上。所以拿人的頸子來比，頸子再上就超過頭了，那只有凶。超過頭，頭是重要的，超過頭，那也只有凶了。所以〈象傳〉裏講弗遇過之，把爻辭引出來講，弗遇過之，意思就是已亢，已經超過頭了。

一個人在世間作事情、求學、修道，都要講中道，中道就不要過分。孔子在〈象傳〉裏講已亢也，已亢是凶。一個人在世間作事情過分，它就不好，有凶的。修道更要講中道，中道要過分了也是凶。孔夫子在這裏講已亢也，已經過分了，過分是

不許可的。怎麼修才不會過分？就在日常生活之中，在日用尋常之中什麼事情都不要過分。就拿吃飯來講，餓了當然要吃飯，吃飽了就不能再吃，飽了再吃，就過分了。一般人就說這個好吃，好吃再吃一點。再吃一點都不許可，再好的東西，你吃到一定的程度，已經飽了，就不能再吃了，再吃就引出腸胃很多的毛病就出現，這就拿吃飯來講。再拿睡眠來講，疲倦了當然要睡眠，睡眠已經睡過了，再睡的話那就過分了。古人時代不同，「日出而作，日入而息」，白天就要出來作事情，到了夜間，什麼時候是夜間？太陽落下山。古時沒電燈，只能用油燈，雖用油燈，那時天已經暗了，黑暗的時候就要休息，休息到了天明時就要起來，這就是講中道。

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）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

周易集解纂疏講記．三七，中孚卦、小過卦 /
徐醒民講．-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，

2019.12 面；公分

ISBN 978-957-9649-91-9(平裝)

1.易經 2.注釋

121.12

108021580

周易集解纂疏講記（卅七）【中孚卦、小過卦】

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