

易
經
學
習
班

第三次宣講教材

-4-

小畜第九

小畜☱ 巽(風)上 乾(天)下 綜卦履☱ 錯卦豫☱ 交卦姤☱

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	澤天夬☱	火澤睽☱	風火家人☱	火天大有☱	風澤中孚☱

卦辭、彖辭與象辭

◎小畜¹，亨。密雲不雨，自我西郊²。

◎彖曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。

密雲不雨，尚往也；自我西郊，施未行也³。

◎象曰：風行天上，小畜，君子以懿文德⁴。

淺註

1.小畜：《周易集註》：「小者陰也，畜者止也，乾下巽上，以陰畜陽，又一陰居四，上下五陽，皆其所畜，以小畜大，故為小畜。又畜之未極，陽猶尚往，亦小畜也。《序卦》：『比必有所畜，故受之以小畜。』所以次比。」

【按】：在建國親比後，品類不一齊聚一堂，如何止蓄這些品類，為本卦重點，小畜以陰止陽，故為陰柔巽順緩慢過程，需要時間以畜積力量，類似需卦，但需卦是見險待時而進，小畜卦是待時畜積力量以止陽。

2.小畜，亨。密雲不雨，自我西郊：《周易集註》：「凡雲自西而來東者，水生木洩其氣，故無雨。小畜亨，然其所以亨者，以畜未極，而施未行也，故有密雲不雨，自我西郊之象，故占者亨。」

【按】：《誠齋易傳》：「乾為天，雲者天之氣。雲之為物，散則霽，密則雨，今密而不雨，何也？自西故也。雲自西則曷為不雨？乾西北、巽東南故也...。畜，止也，亦聚也，故為密雲。」山西俗諺：「雲行東，車馬通；雲行西，雨淒淒。」風自西來，乾燥無水氣，故晴朗，風自東來，濕潤多水氣故易雨。

小畜卦就上下卦為柔順之風止剛健之乾，就爻

觀之為孤陰畜止五陽，但一陰難以畜止五陽，風亦難畜止乾，陰陽無法相濟成雨，故以密雲不雨喻之。卦辭為文王囚於羑里^{今河南}所寫，文王行善積德於歧周^{今陝西}，以小畜為名，西郊密雲不雨之象，即雖天下有三分之二，但蓄積之力量仍不足以感動商紂^{下乾卦}，抑或伐紂之時未到。

就世法觀之，小畜卦中六四與九五，猶如小公司與大公司或小國與大國之競爭，九五擁有資源或實力，六四則靠陰承陽之關係，能夠分享資源，自己又有初九之相應，但又必須面對九三之衝擊，此即小畜卦之精華。六四見似無實力，但臨君居正位，故眾爻均欲與之親近，若能妥善處理與諸爻之關係，則亨通。

《周易禪解》：「畜阻滯也，又讀如蓄，養也。遇阻滯之境，不怨不尤，惟自養以消之，故亨，然不可求速效也...。」

陳旻昭曰：『小畜者，以臣畜君，如文王之畜紂也；亨者，冀紂改過自新，望之之辭也；密雲不雨自我西郊者，言祇因自我西郊故不能雨，怨己之德不能格君，乃自責之辭，猶所云：{臣罪當誅，天王聖明}也。』六四則是出羑里時，九五則是三分天下有二以服事殷之時，上九則是武王伐紂之時，故施已行而既雨，然以臣伐君，冒萬古不韙之名，故曰『君子征凶。』』

- 3.小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也；自我西郊，施未行也：《周易集註》：「以卦綜卦德釋卦名卦辭，...孔子《雜卦》曰：『小畜寡也，履不處也。』...小畜之四，則得位矣，故曰『柔得位而上下應之』，上下者五陽也，以柔得位，而上下應之，則五陽皆四所畜矣，以小畜大，故曰小畜。」

內健，則此心果決，而能勝其私，外巽則見事詳審，而不至躁妄。又二五剛居中位，則陽有可為之勢，可以伸其必為之志矣。陽性上行，故曰志行，乃亨者，言陽為陰所畜，宜不亨矣。以健而巽，剛居中而志行，則陽猶可亨也。往者陽往，施者陰施，言畜之未極，陽氣猶上往，而陰不能止也，惟陽上往，所以陰澤不能施行而成雨。」

【按】：就上下卦之才德論之，內乾健、外巽入，健而巽為互文法，若以對仗言之應為健而入，但巽亦常以順表之。

- 4.風行天上，小畜，君子以懿文德：《周易集註》：「懿，美也，巽順，懿

美之象。...以道而見諸躬行曰道德，見諸威儀文辭曰文德。風行天上，有氣而無質，能畜而不能久，曰小畜。君子大則道德，小則文德，故體之以美其文德之小，曰文而必曰德者，見文乃德之輝也，非粉飾也。」

【按】：文德相應於武德，即以自身德行感化他人，武德為止戈，但仍屬征伐之類，故略遜於文德。《說文解字注》：「懿，媻者、壹也。釋詁、詩烝民傳皆曰：『懿、美也。』周書諡法曰：『柔克為懿，溫柔聖善曰懿。』許益之以專久者、為其字從壹也。專壹而後可久，可久而後美。」

《周易禪解》：「鼓萬物者莫妙于風，懿文德，猶所謂遠人不服，則修文德以來之。舞千羽于兩階而有苗格，即是其驗，故曰『君子之德風』也。觀心，則徧用事六度等對治助開，名『懿文德』。」

爻辭與小象辭

◎初九，復自道，何其咎？吉¹。象曰：復自道，其義吉也²。

◎九二，牽復，吉³。象曰：牽復在中，亦不自失也⁴。

◎九三，輿說輻，夫妻反目⁵。象曰：夫妻反目，不能正室也⁶。

淺註

1.復自道，何其咎？吉：《周易集註》：「自下升上曰復，歸還之意。陽本在上之物，志欲上進，而為陰所畜止，故曰復。自者由也，道者以正道也，言進於上，乃陽之正道也。何其咎，見其本無咎也...。初九乾體，居下得正，雖與四陰為正應，而能守正，不為四所畜，故有復自道之象。」

2.復自道，其義吉也：《周易集註》：「在下而畜於上之陰者，勢也；不為陰所畜而復於上者，理也。陽不為陰畜，乃理之自吉者，故曰其義吉。」

【按】：六四畜止全卦陽爻，下卦均指被畜止之陽爻或乾卦，本爻守正居下，應似復卦初爻謹守自己本份，不須速於回應六四之畜。就國際關係言之，本爻處於最下，猶如上面有兩大國(九五與六四)互相競合，身為初九最好之作法即為發展好自己，不要過於介入兩國間之事為吉。

《周易禪解》：「時當小畜，六爻皆有修文德以來遠人之任者也。初九剛而得正，克己復禮，天下歸之，故吉。」

3.牽復，吉：《周易集註》：「九二漸近于陰，若不能復矣。然九二剛中，則不過剛，而能守已相時，故亦復。與初二爻並復，有牽連而復之象。」

4.牽復在中，亦不自失也：《周易集註》：「在中者，言陽剛居中也。亦者，承初爻之辭。言初九之復自道者，以其剛正，不為陰所畜，不自失也。九二剛中牽復，亦不自失也，言與初九同也。」

【按】：九二剛中不躁進，與初九同心同德復而居下，不受畜止而不失。如春秋時代之公孫無知^{襄公從弟}弑齊襄公而自立為君，為求鞏固地位，廣招人才，百里奚想去應徵，被蹇叔以先君外尚有子^{小白與糾}，其政權必不長久為由勸止，後無知被弑，百里奚與蹇叔同至輔佐秦穆公成就霸業。

《周易禪解》：「九二剛中，與初同復，故亦得吉。」

5.輿說輻，夫妻反目：《周易集註》：「輿脫去其輻，則不能行，...反目者，反轉其目，不相對視也。...妻居其外，夫反在內，則三反見制於四，不能正室，而反目矣，蓋陽性終不可畜。...三過剛不中，銳於前進。四性入堅於畜止，不許前進。三反見制於四，不能正室矣。故又有反目之象。」

6.夫妻反目，不能正室也：《周易集註》：「室者閨門也，正者，男正位乎外，女正位乎內也。三四苟合，豈能正室，所以反目。故歸妹大《象》曰：『君子以永終知敝。』」

【按】：二至四爻與本爻變後下卦均為兌，兌表毀折，故以輿說輻喻之，輻為連結車輞^{音往，舊式車輪框}和車轂^{音鼓，舊式車輪中心}的幅條。另外，中爻離象目，兌毀折，且巽乾或九三與六四均為陰陽相比，且六四乘剛畜止九三，故以夫妻反目與輿說輻喻之。若觀公司中，業務人員或空降之高階主管常為六四，高階技術人員常為九三；以國家論之，高階文官為六四，武官為九三，藺相如初拜相與廉頗之事例為典型；就修行角度，以過剛方式止畜他人，猶如以尺量人之事。

《周易禪解》：「九三過剛不中，恃力服人，人偏不服。故輿說輻而不能行，尚不可以齊家，况可服遠人乎？」

◎六四，有孚，血去惕出，無咎¹。象曰：有孚惕出，上合志也²。

◎九五，有孚攣如，富以其鄰³。象曰：有孚攣如，不獨富也⁴。

◎上九，既雨既處，尚德載，婦貞厲。月幾望，君子征凶⁵。象曰：既雨既處，德積載也；君子征凶，有所疑也⁶。

淺註

1.有孚，血去惕出，無咎：《周易集註》：「五陽皆實，一陰中虛，孚信虛中之象也。...血去者，去其體之見傷也，...惕出者，出其心之見懼也，...本卦以小畜大，四為畜之主，近乎其五，蓋畜君者也，畜止其君之欲，豈不傷害憂懼，蓋畜有三義，畜之不善者，小人而羈縻^{攏絡}君子是也，畜之善者，此爻是也。六四近五，當畜其五者也。五居尊位，以陰畜之，未免傷害憂懼。然柔順得正，乃能有孚誠信。以上合乎五之志，故有血去惕出之象。」

2.有孚惕出，上合志也：《周易集註》：「上合志者，以其有孚誠信也。」
【按】：《誠齋易傳》：「六四以柔止剛，以臣止君，而能使其傷之去而不至，惕之免而不遭，咎之除而不作，此獨何道也？以至誠愛君之志，合乎九五至誠納諫之志，上下同志故也。」此即強調六四以曲則全之道，「怡吾色，柔吾聲」以求九五願意被畜止，如東方朔巧救漢武帝之乳娘。

或如《晏子春秋》：「景公使圉^{音雨，養馬人}人養所愛馬，暴死，公怒，令人操刀解養馬者。是時晏子侍前，左右執刀而進，晏子止而問於公曰：『堯舜支解人，從何軀始？』公矍^{音懼}然曰：『從寡人始。』遂不支解。

公曰：『以屬獄。』晏子曰：『此不知其罪而死，臣為君數之，使知其罪，然後致之獄。』公曰：『可。』晏子數之曰：『爾罪有三：公使汝養馬而殺之，當死罪一也；又殺公之所最善馬，當死罪二也；使公以一馬之故而殺人，百姓聞之必怨吾君，諸侯聞之必輕吾國，汝殺公馬，使怨積于百姓，兵弱於鄰國，汝當死罪三也。今以屬獄。』公喟然歎曰：『夫子釋之！夫子釋之！勿傷吾仁也。』」

《周易禪解》：「六四柔而得正，能用上賢以成其功，故惕出而无咎。」

3.有孚攣如，富以其鄰：《周易集註》：「本卦大象中虛，而九五中正，故有孚誠信，攣者，攣綴^{音墜}也，綴者緝^{音器，縫衣邊}也續也，皆相連之意，即九二之牽也。謂其皆陽之類，所以牽連相從也。巽為繩，攣之象也。又為近市利三倍，富之象也。...五居尊位，如富者，有財可與隣共之也。以者，左右之也。以其隣者，援挽同德，與之相濟也。」

4.有孚攣如，不獨富也：《周易集註》：「言有孚，則人皆牽攣而從之矣，不必有其富也。今五居尊位，既富矣，而又有孚，故曰不獨富。」

【按】：九五剛中有孚信且相繫六四，能權力下放^{富以其鄰}，則能止畜下諸陽^{群臣百官}。猶如齊桓公任命管仲、蜀漢劉玄德初命孔明與唐太宗任命魏徵，

皆有信任之專，且授權之實，故能畜止群臣。

《周易禪解》：「九五陽剛中正，化被无疆，故能富以其鄰^{有福同享}。」

5.既雨既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征凶：《周易集註》：「上九變坎為雨，雨之象也。處者止也，巽性既進而退，巽風吹散其雨，既雨既止之象也。雨既止，可尚往矣。尚德載者，下三陽為德，...陽尚往也...。」

《周易正義》：「婦制其夫，臣制其君，雖貞近危，故曰婦貞厲也。陰之盈盛莫盛於此，故曰月幾望也。滿而又進，必失其道，陰疑於陽，必見戰伐，雖復君子，以征必凶，故曰君子征凶也。」

6.既雨既處，德積載也；君子征凶，有所疑也：《周易集註》：「陽德積而尚往，故貞厲，陰終疑陽之進而畜之，故征凶。」

【按】：小畜卦有緊張關係暫停之義，在已止畜之際，即使柔順貞正仍可有厲境，更何況陽剛之爭凶，是以應妥善處理此際關係。

《周易禪解》：「上九剛而不過，又居小畜之終，如密雲之久而既雨，遠近皆得安處太平，此乃懿尚文德，至于積滿故能如此。然在彼臣婦，宜守貞而時時自危，不可恃君有優容之德而失其分。世道至此，如月幾望，可謂圓滿无缺矣，其在君子，更不宜窮兵黷武以取凶也。」

綜觀

小畜為孤陰畜眾陽之過程，初九居下，以復自處，不過度涉入六四之其餘關係，故吉；九二行中道與初九同復亦吉；九三過剛而不中，與六四關係為乘剛，故有失和之象；六四、九五均有孚，為陰陽和合之象，六四以孚信畜止於九五，故血去惕出，九五以有孚攬富於六四，兩者皆可畜止下三陽；上九已畜終，既雨既處，此時循禮而行，六四應知此止畜有婦貞厲之險，九五亦應知若要破壞此關係，則有君子征凶之險境。

履卦第十

履☱ 乾(天)上 兌(澤)下 綜卦小畜☱ 錯卦謙☱ 交卦夬☱

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	火澤睽☱	風火家人☱	天風姤☱	風澤中孚☱	天火同人☱

卦辭、彖辭與象辭

◎履¹虎尾，不啞^{音蝶}人，亨²。

◎彖曰：履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不啞人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也³。

◎象曰：上天下澤，履，君子以辨上下，定民志⁴。

淺註

1.履：《周易集註》：「履者禮也，以禮人所踐履也。其卦兌下乾上，天尊於上，澤卑於下，履之象也。內和悅而外剛健，禮嚴而和之象也。《序卦》：『物畜然後有禮，故受之以履。』因次小畜。」

【按】：《說文解字》：「履，足所依也。」履為尸+復。《說文解字注》：「尸，祭祀之尸本象神而陳之，而祭者因主之。」尸有神主、代替死人受祭之人與主持等意，復有往來與恢復之意。就佛法觀之，履即借假^{代替受祭}修真^{復卦}之道，佛法重視實踐，儒家亦然，故列於選修九卦之首。履☱之錯卦為謙☱，亦即陽面為履，陰面為謙，如人世間應徵、申請計畫等，均應把亮麗一面呈現出來(合乎禮)，然心態仍應保持謙。

2.履虎尾，不啞人，亨：《周易集註》：「履者足踐履也。...啞者齧也。下卦兌錯艮，艮為虎，虎之象也。...周公因文王取此象，故革卦上體兌，亦取虎象。曰尾者，因下卦錯虎，所履在下，故言尾也。故遯卦下體艮，亦曰尾。兌口乃悅體，中爻又巽順，虎口和悅，巽順不猛，故不啞人。」

【按】：履強調立身處世須循禮謙卑待人，遇到猛虎也亨通，此虎另有乾與兌^{為西方卦，屬白虎}之說，下兌卦中爻巽順，自己柔順和悅，故外在兇猛之老虎亦不咬人，此為常解。

而本卦卦名直接連接於卦辭中，強調實踐(如「否之匪人」、「同人於

野」與「艮其背」皆然)，而履虎尾則明確告訴我們要認真地面對人生的問題，而非逃避，下兌卦代表欲望，修行必須針對自己的欲望下手；另如人皆有逆鱗，但要修忍辱則必須被觸及逆鱗亦能順忍之，同時要練到別人踩自己虎尾亦不咬人，方為亨通。

而六爻中皆有履字(井[䷯]困[䷮]亦然)，象徵履道從頭到尾皆是履之歷練，猶如佛成佛後亦示現再修行成佛之意，故卦辭中雖亨，但爻辭中卻多凶險。

- 3.履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不啞人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也：《周易集註》：「以卦德釋卦名卦辭，而又言卦體之善。柔履剛者，以三之柔履二之剛也，此就下體自上履下而言也，釋卦名也。悅而應乎乾者，此就二體自下應上而言也...。帝指五，九五剛健中正，德與位稱，故不疚。不疚則功業顯于四方，巍然煥然，故光明。中爻離，光明之象。此又卦體所履之善，非聖人不足以當之，故文王言履虎尾，孔子言履帝位。」

【按】：《繫辭下傳》：「三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。」此處應係以內心^{六三}之柔兌應乎外在^{九五}之剛乾，當自己應當作主時，亦應秉公^{光明}而回應六三之柔兌，故無所愧疚。

《周易禪解》：「履之道莫善于柔，柔能勝剛，弱能勝強。故善履者，雖履虎尾，亦不啞人。不善履者，雖履平地，猶傷其足。此卦以說應乾，說即柔順之謂臣有柔順之德，乃能使彼剛健之主，中正光明，履帝位而不疚，否則不免于夬履貞厲矣！」

佛法釋者，以定發慧，以修合性，以始覺而欲上契本覺，以凡學聖，皆名為柔履剛。得法喜名說，悟理性名應乾。不起上慢，進趣正位，則能以修合性，處于法王尊位如九五也。」

- 4.上天下澤，履，君子以辨上下，定民志：《周易集註》：「君子觀履之象，辨上下^{天為最上，澤為最下}之分，上下之分既辨，則民志自定，上自安其上之分，下自安其下之分矣。」

【按】：此即周公制禮^{建立制度}作樂^{調和}之意，關係釐清後方能安定民心，進而進入泰卦之境界。《周易禪解》：「佛法釋者，深知即而常六，道不浪階，是為辯上下定民志。」

六即理即佛、名字即佛(凡夫)；觀行(修行人)、相似(小乘聖人)、分證

即佛(初住以上見性聖人)、圓滿即佛(妙覺佛)。

爻辭與小象辭

- ◎初九，素履，往无咎¹。象曰：素履之往，獨行願也²。
 ◎九二，履道坦坦，幽人貞吉³。象曰：幽人貞吉，中不自亂也⁴。
 ◎六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人為于大君⁵。象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也⁶。

淺註

1.素履，往无咎：《周易集註》：「素者，白也，空也，無私欲污濁之意。素履即中庸素位而行，舜飯糗茹草，若將終身，顏子陋巷不改其樂是也。往者進也，陽主於進，故曰往。初九陽剛在下，本無陰私，當履之初，又無外物所誘，蓋素位而行者也，故有素履之象。以是而往，必能守其所願之志而不變，履之善者也，故占者無咎。」

2.素履之往，獨行願也：《周易集註》：「獨，有人所不行而已獨行之意。願即中庸不願乎外之願^{本份外事}，言初九素位而行，獨行己之所願，而不願乎其外也。」

【按】：本爻剛居剛位，似剛正之人以純正樸實的態度來行履，但因與九四不相應，有獨行志願之象，即人人都是獨立的個體，當按照自己稟賦探索，不盲目依循他人的目標，藉此展現生命的獨特性。即《中庸》：「君子素其位而行，不願乎其外。素富貴，行乎富貴；素貧賤，行乎貧賤；素夷狄，行乎夷狄；素患難，行乎患難。君子無入而不自得焉。」

佛法強調隨緣，亦即隨當下之緣而善了，切莫循他人模式而汲汲營營，意即此意。

《周易禪解》：「此如伯夷叔齊之履。佛法釋者，以正慧力，深知无位次之位次，以此而往，則不起上慢矣。」

3.履道坦坦，幽人貞吉：《周易集註》：「履道坦坦，依乎中庸，不索隱行怪也。幽獨之人，多是賢者，過之能履道坦平，不過乎高而驚世駭俗，則貞吉矣。...履以和行，禮之用和為貴，...九二剛中居柔，上無應與，故有

履道坦坦之象。幽人如此，正而且吉之道也，故占者貞吉。」

- 4.幽人貞吉，中不自亂也：《周易集註》：「有此中德，心志不自雜亂，所以依中庸而貞吉，世之富貴外物，又豈得而動之。」

【按】：若初九能堅持其行願，則能招致九二履道坦坦之順境，但由於緊鄰六三^{乘剛}外在誘惑或阻擾，故要能像幽人般隱居不受干擾，堅守中心安恬，方能得吉。即不受君主賞識^{不相應於九五}，仍行中道，故貞吉。此似見到有人以不正當手段謀取富貴，但仍不為所動。

猶如姜子牙曾出仕商朝，有感於紂王無道故求去，相傳姜子牙於渭水濱，以直鉤釣魚以靜待明主，即俗云：「太公釣魚，願者上鉤。」後文王邀其相助，請姜子牙上車，擯退拉車手，親自請回都城，路程約八百步，姜子牙便推算出周之國祚約八百年。

《周易禪解》：「此如柳下惠^{任士師，堅持以直道事人，三次被罷免}、蘧伯玉之履。佛法釋者，中道定慧進趣佛果，而不自滿足，潛修密證，不求人知，故吉。」

- 5.眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人為于大君：《周易集註》：「下離為目，皆為兌之毀折，眇跛之象也。六畫卦三為人位，正居兌口，人在虎口之中，虎咥人之象也。三變則六畫皆乾矣，以悅體而有文明，乃變為剛猛武勇，武之象也。三人位，武人之象也...。」

六三不中不正，柔而志剛，本無才德，而自用自專，不能明而強以為明，不能行而強以為行，以此履虎，必見傷害，故有是象。占者之凶可知矣。亦猶履帝位者，必德稱其位而不疚，武人乃強暴之夫，豈可為大君哉，徒自殺其驅而已。武人為大君，又占中之象也。」

- 6.眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也：《周易集註》：「不足有明與行，以陰柔之才言。位不當者，以柔居剛也。爻以位為志，六三陰柔，才弱而志剛，亦如師卦之六三^{師或輿尸}，所以武人而欲為大君。」

【按】：中爻巽為股、離為目，下卦兌毀折，故喻為足跛目眇。六三陰居陽位，不中不正，以此為履虎尾則必凶，比喻能力不足但強以為「能」。本爻為卦主，爻與卦理同但事異，卦為不咥人，亨；爻為咥人，凶，其關鍵在於卦強調以謙卑有禮而履，但本爻則不中不正。

本爻似三國時代袁術，以出兵協助奪孫堅所拾之玉璽，藉此稱帝，但

成為眾矢之的，而後速敗亡。就修行角度觀之，本爻代表個人欲望之缺口，亦即履道之關鍵在於面對自己的煩惱習氣，莫讓煩惱習氣武人當家主宰大君，如此將導致性德扭曲眇能視，跛能履。

《周易禪解》：「此如項羽董卓之履。佛法釋者，知性德而不知修德，如眇其一目；尚慧行信院而不尚行行持名，如跛其一足。自謂能視，而實不見正法身也；自謂能履，而實不能到彼岸也。高談佛性，反被佛性二字所害。本是鹵莽武人，妄稱祖師，其不至于墮地獄者鮮矣！問：『六三為悅之主，彖辭讚其應乾而亨，爻胡貶之甚也？』答：『彖約兌之全體而言，爻約六三不與初二相合，自信自任而言。』」

◎九四，履虎尾，愬愬，終吉¹。象曰：愬愬終吉，志行也²。

◎九五，夬履，貞厲³。象曰：夬履貞厲，位正當也⁴。

◎上九，視履，考祥其旋，元吉⁵。象曰：元吉在上，大有慶也⁶。

淺註

1.履虎尾，愬愬，終吉：《周易集註》：「愬愬，畏懼貌，四多懼，愬愬之象也。三以柔暗之才，而其志剛猛，所以觸禍。四以剛明之才，而其志恐懼，所以免禍。天下之理，原是如此，不獨象數然也。九四亦以不中不正，履其虎尾，然以剛居柔，故能愬愬戒懼，其初雖不得即吉，而終則吉也。」

《繫辭下傳》：「二多譽，四多懼，近也。」

2.愬愬終吉，志行也：《周易集註》：「初曰獨行，遠君也。四曰志行，近君也。志行者，柔順以事剛決之君，而得行其志也。始雖危而終則不危，所謂終吉者此也。蓋危者始平，易之道原是如此，故三之志徒剛，而四之志則行。」

【按】：九四即有伴君如伴虎，行禮之人位居高位，更應戒慎恐懼而行方能得吉。猶如歷史上長樂公-馮道曾經侍奉五朝、八姓、十三帝，累朝不離將相、三公、三師之位，前後為官 40 多年，堪稱中國官場史上的不倒翁。

歷史上評價兩極，從傳統忠君角度觀之，為寡廉鮮恥；從佛菩薩捨己護生角度觀之，其事親、濟民、主政、提攜賢良為當世表率，於契丹任職時，常力勸契丹兵勿傷漢人，並主持國子監《九經》之刻版印刷工程，對於保存傳統文化貢獻良多。

《誠齋易傳》：「五王之復唐嗣，不如王方慶之一對，柔順之服剛暴，

速于剛暴，服剛暴矣。」《新唐書》：「武則天^{武則天}召^{仁傑與王方慶}謂曰：『朕數夢雙陸不勝，何也？』於是，仁傑與王方慶俱在，二人同辭對曰：『雙陸不勝，無子也。天其意者以儆^{音景}陛下乎！且太子，天下本，本一搖，天下危矣。文皇帝身蹈^{音到}鋒鏑^{音迪，箭頭}，勤勞而有天下，傳之子孫。先帝寢疾，詔陛下監國。陛下掩神器而取之，十有餘年，又欲以三思為後。且姑侄與母子孰親？陛下立廬陵王，則千秋萬歲後常享宗廟；三思立，廟不祔姑。』後感悟。」

《周易禪解》：「此如周公吐握勤勞之履。佛法釋者，定慧相濟，雖未即證中道，然有進而无退矣。」

3. 夬履，貞厲：《周易集註》：「夬者決也，慨然以天下之事為可為，主張太過之意。...五之夬，則正而危者，戒之也。九五以剛中而履帝位，則有可夬之資，而挾可夬之勢矣。又下應巽體，為臣下者皆容悅承順，故有夬履之象。雖有所恃，必有所害，雖使得正，亦危道也。」

4. 夬履貞厲，位正當也：《周易集註》：「有中正之德而又當尊位，傷于所恃。又下卦悅體，因悅方成其夬，所以兌之九五亦言位正當。」

【按】：本卦交卦為夬☱，有決之意。本爻中正剛履君位，下兌卦柔順應之，即正似下無有異議或不敢明言之群臣，然此時君主易剛愎自用，險境即在其中萌生。如蜀漢昭烈帝稱帝後所發動之「彝陵之戰」，後重創蜀國。

另有行禮之人雖自身得正，但若過於剛強，則易有得理不饒人或以禮要求人之厲，或以自身所習之禮衡量他人，此皆非履禮人之幸。

《周易禪解》：「此如湯武反身之履，亦如堯舜危微允執之履。或云，此是誠辭，恐其為漢武也。須虛心以應柔悅之臣，乃不疚而光明耳。佛法釋者，剛健中正，決定證于佛性。從此增道損生，出沒化物，不取涅槃以自安穩矣。」

5. 視履，考祥其旋，元吉：《周易集註》：「視者回視而詳審也，...祥者善也，...考其履之善，必皆天理之節文，人事之儀則，下文其旋是也。旋者，周旋折旋也。凡禮以義合，而截然不可犯者...。上九當履之終，前無所履，可以回視其履矣，故有視履之象。能視其履，則可以考其善矣。考其善而中規中矩，履之至善也。」

6.元吉在上，大有慶也：《周易集註》：「大即元，慶即吉，非元吉之外，別有大慶。」

【按】：本爻為履終，象徵退休之人，德才兼備^{陽爻}且行謙志柔^{居陰}，以似巽風周遍之離眼，回顧反省一生所履，考察其善惡行，若能善行周旋而面面俱到，則大吉大利。人之一生循禮，則為大吉。

《禮記檀弓上》：「曾子^{宗聖}寢疾，病。樂正子春^{曾子學生}坐於床下，曾元、曾申坐於足，童子隅^{音於}坐而執燭。童子曰：『華而晬^{音緩，美好}！大夫之簣與？』子春曰：『止！』曾子聞之，瞿然曰：『呼？』曰：『華而晬！大夫之簣與？』曾子曰：『然！斯季孫之賜也。我未之能易也。元，起易簣！』曾元曰：『夫子之病革矣，不可以變，幸而至於旦，請敬易之。』曾子曰：「爾之愛我也不如彼。君子之愛人也以德，細人^{小人}之愛人也以姑息。吾何求哉？吾得正而斃焉，斯已矣。」舉扶而易之，反席未安而沒。」

《周易禪解》：「此如堯舜既薦舜禹于天，舜禹攝政，堯舜端拱無為之履。佛法釋者，果徹因源，萬善圓滿，復吾本有之性，稱吾發覺初心，故大吉也。」

綜觀

履卦柔居三位，履禮係個人立身行道之原則，以陽爻作為自身德才之象徵，強調有實才，但心行柔順圓融，故陽爻履陰位均吉。履即行禮，象徵行禮之人應踏實但安樂調和之心境。九二應謹守內心之幽靜，不受外在誘惑之貞方吉；九四近君，故戒慎恐懼，故愬愬終吉；上九考祥一生履禮之周旋，故元吉；餘三爻履剛，初九堅守自己願心，依循自己特色發展，故往而无咎；九五履中正，但夬履貞厲，即警戒當君臨天下，且下位者柔順而應時，應避免陽剛決斷之失；六三陰履剛，不中不正，則象徵才弱志強之剛暴武人，若欲成大君則凶。

泰卦第十一

泰☰☷ 坤(地)上 乾(天)下 綜卦否☷☰ 錯卦否☷☰ 交卦否☷☰

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	澤天夬☱☰	雷澤歸妹☱☳	地雷復☱☷	雷天大壯☳☰	地澤臨☱☳

卦辭、彖辭與象辭

◎泰¹，小往大來，吉亨²。

◎彖曰：泰，小往大來，吉亨，則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。

內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。君子道長，小人道消也³。

◎象曰：天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民⁴。

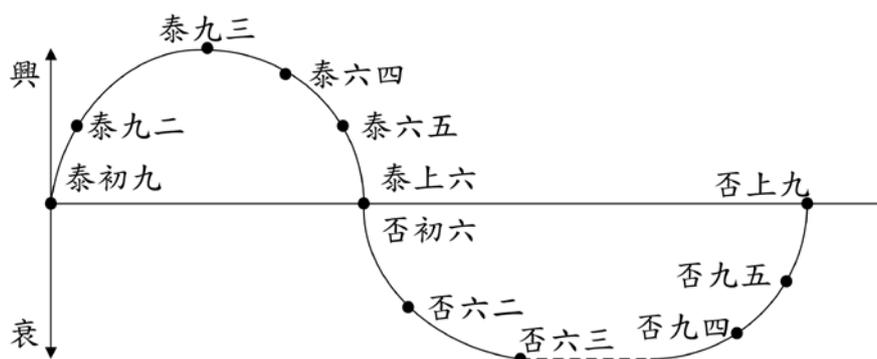
淺註

1.泰：《周易集註》：「泰者通也，天地陰陽相交而和，萬物生成，故為泰。小人在外，君子在內，泰之象也。《序卦》：『履而泰，然後安，故受之以泰』，所以次履，此正月之卦。」

2.泰，小往大來，吉亨：《周易集註》：「小謂陰，大謂陽，往來以內外之卦言，由內而之外曰往，自外而之內曰來。否泰二卦同體，文王相綜為一卦，故雜卦曰『否泰反其類也』，小往大來者，言否內卦之陰，往而居泰卦之外，外卦之陽，來而居泰卦之內也。」

3.泰，小往大來，吉亨。則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。君子道長，小人道消也：《周易集註》：「則是二字，直管至消也。天地以氣交，氣交而物通者，天地之泰也。上下以心交，心交而志同者，上下之泰也。陰陽以氣言，健順以德言，此二句，造化之小往大來也。君子小人以類言，此三句，人事之小往大來也。內外釋往來之義，陰陽健順，君子小人，釋大小之義。」

【按】：《周易禪解》：「約取捨，則內君子而外小人，見賢思齊，見惡自省。」就卦氣言，此卦為農曆正月卦，後陽漸長，故君子道長，小人道消。而泰否之變化概如下圖，有興衰順逆之情勢，然由泰轉否速，否轉泰則久。

4.天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民：《周易正義》：
 「后，君也。於此之時，君當翦財，成就天地之道。『輔相天地之宜』者，相，助也。當輔助天地所生之宜。『以左右民』者，左右，助也，以助養其人也。『天地之道』者，謂四時也，冬寒、夏暑、春生、秋殺之道。...君當財^{同裁}節成就，使寒暑得其常，生殺依其節，此天地自然之氣，故云「天地之道」也。『天地之宜』者，謂天地所生之物各有其宜。」

【按】：后，上古時稱地方發號施令之君為后(諸侯)；象徵依照四季之情況，輔佐人民以最適宜之情況生活，此以天子與諸侯之宏觀格局論述；就人際關係言之，泰卦為換位思考，同理他人，則隨順當時對方心境引導之。

爻辭與小象辭

- ◎初九，拔茅茹，以其彙，征吉¹。象曰：拔茅征吉，志在外也²。
- ◎九二，包荒，用馮^{音憑}河，不遐遺，朋亡，得尚于中行³。象曰：包荒，得尚于中行，以光大也⁴。
- ◎九三，无平不陂，无往不復。艱貞，无咎。勿恤其孚，于食有福⁵。象曰：无往不復，天地際也⁶。

淺註

- 1.拔茅茹，以其彙，征吉：《周易集註》：「變巽為陰木，草茅之象也。茹者根也，初在下，根之象也。彙者類也...。拔茅茹以其彙者，言拔一茅，則其根茹牽連同類而起也。征者仕進之意。」
- 2.拔茅征吉，志在外也：《周易集註》：「志在外卦之君，故征吉。」
- 【按】：本爻動為巽為草，下三爻皆陽，故以連根之茅草^{雜草}喻之。初九陽剛居正，必定要上進^{如象之志在外}，同時帶動同志^{九二、九三}，故吉，此同於鮑叔

牙薦舉管仲成就齊桓公之事。

《周易禪解》：「陽剛之德，當泰之初，豈應終其身于下位哉，連彼同類以進，志不在于身家，故可保天下之終泰矣。」

- 3.包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行：《周易集註》：「包荒者，包乎初也。初為草茅，荒穢之象也。因本卦小往大來，陽來乎下，故包初...。用馮河者，用馮河之勇往也^{可以下卦乾，中爻兌釋之}。二居柔位，故教之以勇。二變與五隔河，若馮河而往，則能就乎五矣。」

二與初為邇，隔三四，與五為遐。不遐遺者，不遺乎五也。朋者初也，三同陽體，牽連而進，二居其中，朋之象也...。朋亡者，亡乎初而事五也。尚者，尚往而事五也...。曰得尚者，慶幸之辭也。若惟知包乎荒，則必不能馮河而就五矣，必遐遺乎五矣，必不能亡朋矣...。賢人君子，正當觀國用賓之時，故聖人教占者用馮河之勇，以奮其必為之志，不可因邇而忘遠。若能忘其所邇之朋，得尚往于中行之君，以共濟其泰，則上下交而其志同，可以收光大之事業，而泰道成矣。」

- 4.包荒，得尚于中行，以光大也：《周易集註》：「捨相比溺愛之朋，而尚往以事中德之君，豈不光明正大。乾陽大之象也，變離光之象也。」

【按】：九二剛居柔位應於六五，調和內外且能容，用馮河為具剛德，方能果決勇於改革，缺剛則易消極無為，缺柔則易剛愎殘暴，兩者缺一不可，其心願佐六五，且不以五遠而不升，故不遐遺，亦可釋為不遺漏偏遠之賢才；九二因升而輔佐六五，故不與二陽為朋，亦即不結黨偏私，故朋亡。

得尚於中行即兼顧「包荒、用馮河、不遐遺、朋亡」而能有喜慶之意。諸葛孔明受劉備託孤而輔劉禪即可謂此，七擒六縱孟獲為包荒；六出祁山以用馮河；劉禪平庸而奉事之不遐遺；與馬謖交情深厚，仍因其違反軍法而斬之，為朋亡；得尚於中行，故於漢末亂世三分天下可謂之光大也。

《周易禪解》：「剛中而應六五，此得時行道之賢臣也，故宜休休有容，荒而无用者包之，有才能馮河者用之，遐者亦不遺之，勿但以二陽為朋，乃得尚合六五中正之道而光大耳。」

- 5.无平不陂，无往不復。艱貞，无咎。勿恤其孚，于食有福：《周易集註》：「陂，傾邪也。无平不陂，以上卦地形險夷之理言。無往不復，以下卦天氣往來之理言。艱者勞心焦思，不敢慢易之意。貞者謹守法度，不敢邪僻

般樂之意。恤者憂也，孚者信也。勿恤其孚者，不憂此理之可信也。食者吞于口而不見也。福者福祿也，有福者，我自有之福也。食有福者，天祿永終^{永享天之祿位}之意。乾之三爻，乾乾惕若厲，艱貞无咎之象也...

三當泰將極而否將來之時，聖人戒占者曰，居今泰之世者，承平既久，可謂平矣，無謂平而不彼也。陰往陽來，可謂往矣，無謂往而不復也。今三陽既盛，正將陂將復之時矣，故必艱貞而守正，庶可保泰而无咎。若或不憂此理之可信，不能艱貞以保之，是自食盡其所有之福祿矣。」

6.无往不復，天地際也：《周易集註》：「際者交際也。外卦地，內卦天，天地否泰之交會，正在九三六四之際也。」

【按】：爻居天地交界處，中爻兌，上卦坤喻母親、百姓與食物，以食有福喻之，而中爻震為變動，若不能深憂堅貞，則有享盡福祿之畏。《誠齋易傳》：「開元之末，天寶之初，其泰之九三乎！」郭子儀處於開元與天寶之際，但能以誠心恭慎待人，故能屢屢度險。遇其父墓被掘，亦能以天譴非人為慰唐代宗以安人心。一生謹守艱貞之道，故歷事四君而無災殃。

《周易禪解》：「世固未有久泰而不否者，顧所以持之者何如耳，九三剛正，故能艱貞而有福，挽回此天地之際。」

◎六四，翩翩不富以其鄰，不戒以孚¹。象曰：翩翩不富，皆失實也；不戒以孚，中心願也²。

◎六五，帝乙歸妹，以祉元吉³。象曰：以祉元吉，中以行願也⁴。

◎上六，城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝⁵。象曰：城復于隍，其命亂也⁶。

淺註

1.翩翩不富以其鄰，不戒以孚：《周易集註》：「此爻正是陰陽交泰。翩翩，飛貌，言三陰群飛而來也。...曰不富者，乃陰爻也...。六四柔順得正，當泰之時，陰向乎內，已交泰乎陽矣。故有三陰翩翩，不富不戒之象。不言吉凶者，陰方向內，其勢雖微，然小人已來于內矣，固不可以言吉。然上有以祉元吉之君，上下交而其志同，未見世道之否，不可以言凶也。」

2.翩翩不富，皆失實也；不戒以孚，中心願也：《周易集註》：「皆失實者，陰虛陽實，陰往於外已久，三陰皆失其陽矣。今來與陽交泰，乃中心之至

願也，故不戒而自孚。」

【按】：陰爻不富且不實，且與六五上六為鄰，故翩翩不富以其鄰與初九以其彙相應，故辭似之，且同心同德，但正應初九，故不戒以孚。此際仍在順境，然已漸行下坡，世間公司經營時，誤判形勢之增資或蓄意之增資均似本爻之境。

《周易禪解》：「柔正之德，處泰已過中之時，雖无致治真實才力，而賴有同志以防禍亂，則不約而相信，故猶可保持此泰也。俞玉吾曰：『泰之時，三陰陽皆應，上下交而志同，不獨二五也。乾之初爻，即拔茅連茹以上交；四為坤之初爻，亦翩然連類而下交；三交乎上，既勿恤其孚，故四交于下，亦不戒以孚，上下一心，陰陽調和，此大道為公之盛，所以為泰。』季彭己曰：『失實，言三陰從陽而不為主也，陽實則能為主，陰虛則但順承乎陽而已，不有其富之義也。中心願者，言其出于本心也。』」

3. 帝乙歸妹，以祉元吉：《周易集註》：「中爻，三五為雷，二四為澤，有歸妹☱之象，故曰歸妹。...祉者福也，以祉者，以此得祉也，即泰道成也。泰已成矣，陰陽交會，五以柔中，而下應二之剛中。上下交而其志同，故有王姬下嫁之象。蓋享太平之福祉而元吉者，占者如是，亦祉而元吉矣。」

4. 以祉元吉，中以行願也：《周易集註》：「中者中德也，陰陽交泰，乃其所願，故二曰尚，五曰歸，一往一來之意也。二曰中行，五曰中行願，上下皆中正，所謂上下交而其志同也。四與陽心相孚契，故曰中心願。五下嫁於陽，則見諸行事矣，故曰行願。惟得行其願，則泰道成矣，所以元吉。」

【按】：商王文丁囚殺周族首領季歷，此時商東南之孟方、林方等部落叛亂，季歷子西伯昌即位後帝乙文丁子怕西伯侯姬昌為父報仇而兩面受敵，擬將胞妹嫁給姬昌重修舊好，姬昌同意與商聯姻。帝乙親自擇定婚期，置辦嫁禮。成婚之日，西伯親自出郊相迎，以示其鄭重之極。

另義為帝王歸妹臣下，其妹亦要紆尊降貴，順其丈夫，就泰卦觀之，三陰下降回歸，六五之君要柔順信任九二之臣方能治泰，亦以此順而受福，故大吉。就人際關係言之，居尊位者以柔順者下聽剛強者為元吉。

《周易禪解》：「柔中居尊，下應九二，虛心用賢，而不以君道自專。如帝乙歸妹，盡其婦道而順乎夫子。夫如是，則賢人樂為之用，而泰可永保矣。」

5. 城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝：《周易集註》：「程子言『掘隍土，

積累以成城，如治道，積累以成泰。及泰之終，將反于否，如城土傾圮復于隍』是也。此復字，正應无往不復復字。師者，興兵動眾，以平服之也...。自者，自近以及遠也...。

上六當泰之終，承平既久，泰極而否，故有城復于隍之象。然當人心離散之時，若復用師以平服之，則勞民傷財，民益散亂，故戒占者，不可用師遠討，惟可自一邑親近之民播告之，漸及于遠，以諭其利害可也。此收拾人心之舉，雖亦正固，然不能保邦于未危之先，而罪己下詔于既危之後，亦可羞矣。」

6.城復于隍，其命亂也：《周易集註》：「蓋泰極而否，雖天運之自然，亦人事之致，惟其命亂，所以復否。聖人於泰終而歸咎於人事，其戒深矣。」

【按】：此以隍無水、城傾否比喻泰終敗壞之況，此時人心思離，僅能自身守正，從近邑發令而不可強用兵，但未必可扭轉局勢，仍有貞吝之誠。

此命係屬天命局勢，恰如唐開元之治鼎盛一時，後廣設兵鎮，以節度使兼掌軍事、行政、財政與戶政等，形成地方軍閥，復以玄宗怠政，後引發安史之亂，雖被郭子儀與李光弼平亂，然國勢已衰，藩鎮割據更為嚴重，唐亡後，五代十國均為藩鎮獨立之小國，此為泰終否始之例。

《周易禪解》：「泰極必否，時勢固然，陰柔又无撥亂之才，故誠以勿復用師。上既失權，下必擅命，故有自邑告命者。邑非出命之所，而今妄自出命，亦可羞矣！然上六祇是无才，而以陰居陰，仍得其正，非是全无德也。但遇此時勢，故命亂而出自邑人耳。」

綜觀

泰卦強調陰陽交通，天地氣交而生萬物，上下志交而政和，故三陽主上進，上三陰翩翩來下，初九主上進，且齊攜同袍，故以「拔茅茹，以其彙」喻之；九二為卦主，處於泰時，施政當行「包荒、用馮河、不遐遺、朋亡」之中道，可得六五之尊崇；九三雖當進，因處於天地之際，故以「無平不陂，無往不復」勵之，當居安思危、堅守正道方能無咎。六四已過泰半，猶盛轉衰，但下應初九，有三陰爻翩翩同來下之願；六五柔居君位，下應九二，以帝乙歸妹喻之吉，為其中心本願，無絲毫勉強，紆尊降貴以求福；上六居泰終，故以城復於隍比喻，此時外已亂不可強勢用兵，僅邑可行命，此時唯有守正以求寡過，因天命已亂。

否卦第十二

否☷ 乾(天)上 坤(地)下 綜卦泰☳ 錯卦泰☳ 交卦泰☳

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	山地剝☶	風山漸☴	天風姤☴	風地觀☶	天山遯☶

卦辭、彖辭與象辭

◎否¹之匪人，不利君子貞，大往小來²。

◎彖曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也，上下不交而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也³。

◎象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿⁴。

淺註

1.否：《周易集註》：「否者閉塞不通也，卦象卦德皆與泰反。《序卦》：『物不可以終通，故受之以否』，所以次泰。此七月之卦。」

2.否之匪人，不利君子貞，大往小來：《周易集註》：「否之匪人者，言否之者非人也，乃天也，即大往小來也。不利者，即彖辭，萬物不通，天下無邦，道長道消也。君子貞者，即儉德避難，不可榮以祿也。不言小人者，易為君子謀也。大往小來者，否泰相綜，泰內卦之陽，往而居否之外，外卦之陰，來而居否之內也...。

否之匪人者天數也，君子貞者人事也，所以孔孟進以禮，退以義，惟守君子之貞。...大往小來，匪人也，乃天運之自然也。天運既出於自然，君子亦將為之何哉！故惟當守其正而已。

【按】：由閉塞不通之否道，否閉之世非是人道所應行之時，故云匪人。二至五爻卦中卦為風山漸☴，表示否道非一日所成，且為世道時運之趨勢。

3.否之匪人，不利，君子貞。大往小來，...君子道消也：《周易集註》：「上自為上，下自為下，則雖有國，實與無邦國同矣，故天下無邦。」

【按】：彖言「內柔外剛」，別於泰之「內健外順」，即徒具其形而無德。

4.天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿：《周易集註》：「儉者，儉約其德，斂其首先之光也...。辟難者，避小人之禍也...。不可榮以祿者，人不可得而榮之以祿也...。若不儉德，則人因德而榮祿，小人忌之，禍即至矣。今既儉德，人不知我，則不榮以祿，故不禁以祿者，正所以避難也。」

爻辭與小象辭

◎初六，拔茅茹，以其彙，貞吉，亨¹。象曰：拔茅貞吉，志在君也²。

◎六二，包承，小人吉，大人否，亨³。象曰：大人否亨，不亂群也⁴。

◎六三，包羞⁵。象曰：包羞，位不當也⁶。

淺註

1.拔茅茹，以其彙，貞吉，亨：《周易正義》：「貞者，上有九五剛健中正之君，三陰能牽連而志在于君則貞矣。蓋否之時，能從乎陽，是小人能從君子，豈不貞。初在下，去陽甚遠，三陰同體，故有拔茅茹以其彙之象。當否之時，能正而志在于休否之君，吉而且亨之道也，故教占者以此。」

2.拔茅貞吉，志在君也：《周易正義》：「所以居而守正者，以其志意在君，不敢懷諂苟進，故得吉亨也。此假外物以明人事。」

【按】：泰否兩初爻，泰為征吉，否為貞吉，一進一守，此時勢之差異。初六處此否時，君子處此時不宜積極求上進，宜心存君國，待機而動。此似連稱與管至父弑齊襄公，立其堂弟公齊前莊公孫無知之際，時廣召賢才，百里奚本欲出仕，蹇叔阻之，其後終能同輔秦穆公而成就霸業。

《周易禪解》：「六爻皆有救否之任，皆論救否之方，不可以下三爻為匪人也。初六柔順而居陽位，且有同志可以相濟，故拔茅連彙而吉亨。但時當否初，尤宜思患豫防，故誠以貞也。」

3.包承，小人吉，大人否，亨：《周易集註》：「包承者，包乎初也。二乃初之承，曰包承者，猶言將承包之也...既包乎承，則小人與小人為羣矣。小人與小人為羣，大人與大人為羣，不相干涉，不相傷害矣。否者不榮以祿也...在小人則有不害正之吉，在大人則身否而道亨也。」

4.大人否亨，不亂群也：《周易集註》：「陰來乎下，陽往乎上，兩不相交，故不亂羣。」

【按】：包承，包容承順，承有歌功頌德、阿諛奉承之意。此為六二柔順居中之德，於否時，對小人來講，有阿諛奉承、結黨營私之樂，故雖否但吉；對君子來講，亦需安忍於否道，不與小人來往，方為亨通之道。

小人與小人為群，大人處否道而不謀圖小人，故小人尚能包容而不害上正之吉，就大人言則身否而道亨。《東周列國志》：「周敬王十九年，陽虎欲亂魯而專其政，...虎慕孔子之賢，欲招致門下，以為己助。使人諷之來見，孔子不從。乃以蒸豚饋之，孔子曰：『虎誘我往謝而見我也。』令弟子伺虎出外，投刺^{名帖}於門而歸，虎竟不能屈。」

《周易禪解》：「柔順中正上應九五陽剛中正之君，惟以仁慈培植人心，挽回天運，故小人得其包承而吉。然在六二大人分中，見天下之未平，心猶否塞不安，不安乃可以致亨，而非小人所能亂矣。」

5.包羞：《周易集註》：「包者，包乎二也...。從陽可也，乃不從陽，非正道矣，可羞者也，故曰包羞。六三不中不正，親比乎陽，當小來於下之時，止知包乎其下矣，而不知上有陽剛之夫人在也，乃舍四之大人而包二之小人，羞孰甚焉，故有是象。」

6.包羞，位不當也：《周易集註》：「位不當者，柔而志剛，不能順從乎君子，故可羞。」

【按】：六三不中不正貼近於上，應親近於賢上，但反包於初二，無實而居陽位，類似尸位素餐，子曰：「邦無道，穀，恥也。」此即夫子斥責冉求不引導季孫氏忠於魯君，反協助其斂財之意。

《周易禪解》：「以陰居陽在下之上，內剛外柔，苟可以救否者，无不為之，豈顧小名小節？諺云：『包羞忍恥是男兒。』時位使然，何損于坤順之德哉？《易》因曰，此正處否之法，所謂唾面自乾^{婁師德}，褫裘縱博^{狄仁傑與張昌宗}者也。」

◎九四，有命，无咎，疇離祉¹。象曰：有命无咎，志行也²。

◎九五，休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑³。象曰：大人之吉，位正當也⁴。

◎上九，傾否，先否後喜⁵。象曰：否終則傾，何可長也⁶。

淺註

1.有命，无咎，疇離祉：《周易集註》：「有命者，受九五之命也。四近君，居多懼之地，易於獲咎。...疇者，同類之三陽也。離者麗也，離祉者，附麗其福祉也。九四當否過中之時，剛居乎柔，能從休否之君，同濟乎否，則因大君之命，而濟否之志行矣。故不惟在我無咎，獲一身之慶，而同類亦並受其福也。故其象占如此。」

2.有命无咎，志行也：《周易集註》：「濟否之志行。」

【按】：此時處於閉塞時期過半，曙光乍現之際，若要濟否，要天命^{乾卦九四}之或躍在淵、地利^{坤六四之括囊無咎無譽}與人和^{疇離祉}。本爻變後之上卦與中爻均為巽，上卦為天，故此處之命就時勢來講為天命，就人事來講為上命，能否與九五及上九同濟否，為度過否之關鍵，然九四陽居陰位，恐其力有未逮故，須找強大外援共濟之，即似此亦猶如西漢初年，高祖崩後，呂后與諸外戚專權不可一世，呂后薨橫，以呂祿^{上將軍，呂后侄}為首之諸呂作亂，周勃與陳平聯手，得到朱虛侯劉章^{呂祿女婿}之助，剷除諸呂之事。

《周易禪解》：「剛而不正，以居上位，宜有咎也。但當否極泰來之時，又得疇類共離于祉，故救否之志得行。離者，附麗也。」

3.休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑：《周易集註》：「休否者，休息其否也。其亡其亡者，念念不忘其亡，惟恐其亡也。...叢生曰苞，叢者聚也。柔條細弱，群聚而成叢者也...。以國家之大，不繫于磐石之堅固，而繫于苞桑之柔小，危之甚也，即危如累卵之意。...九五陽剛中正，能休時之否，大人之事也，故大人遇之則吉。然下應乎否，惟休否而已，未傾否也，故必勿恃其否之可休，勿安其休之為吉。兢業戒懼，念念惟恐其亡，若國家繫于苞桑之柔小，常畏其亡，而不自安之象，如此則否休而漸傾矣。」

4.大人之吉，位正當也：《周易集註》：「有中正之德而又居尊位，與夬履同者，亦恐有所恃，故爻辭有其亡其亡之句。」

【按】：《繫辭傳》：「子曰：『危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以身安而國家可保也。易曰：[其亡其亡，繫于苞桑]。』」

古人對苞桑解釋不一，或以「繫于苞桑」為堅固解之，則如夫子所云居安思危之意。此時乃危機暫時停止之際，亦恐有所恃，故曰其亡其亡，提醒危厲隨時可能再現，故應如臨深淵般地戒慎恐懼，對才德兼具之大人

九五六二皆中正

有休否之吉，但此吉不可與乾九五之吉相提並論。

此亦似娑婆世界真修行人，雖略有所得暫休否，但仍不可忘卻其未出三界，切莫以此自滿，當有居安思危念其亡之心念，以求真正傾否。

《周易禪解》：「陽剛中正，居于君位，下應柔順中正之臣，故可以休否而吉，然患每伏于未然，亂每生于所忽，故必念念安不忘危，存不忘亡，治不忘亂，如繫物于苞桑之上，使其堅不可拔，此非大人，其孰能之？」

5. 傾否，先否後喜：《周易集註》：「上文言休息其否，則其否猶未盡也。傾者倒也，...本在下，而今反在上也。否泰乃上下相綜之卦，泰陰上陽下，泰終則復隍，陽反在上，而否矣。否，陽上陰下，否終則傾倒，陰反在上而泰矣，此傾字之意也。上九以陽剛之才，居否之終，傾時之否，乃其優為者，故其占為先否後喜。」

6. 否終則傾，何可長也：《周易集註》：「言無久否之理。」

【按】：傾否意味人事要主動，以上九陽剛之才轉否為泰，不可被動等待，須因時勢乘機而動，後方得其傾否之喜。此似漢初群臣經一番努力，迎回代王劉恆^{漢文帝}，開創「文景之治」的盛世，亦似唐初群臣從武則天中奪回政權之事。《周易禪解》：「剛不中正，居卦之外，先有否也，但否終則傾，決無長否之理，故得後有喜耳。」

綜觀

否卦情況為天地不交，世道閉塞，上下雖陰陽相應，但爻辭並不相交感，符合否道精神，初六拔茅茹，貞吉、九四有命無咎；六二大人否、九五大人吉；六三包羞、上九後喜，足見其不相應。自下而上觀，初處於否初，應集結君子堅貞自守，志在君也；二之時，小人力量尚不足以驅逐君子，若君子能行中德，尚可互相包容共存；六三則因不中不正，象徵佔據高位之小人，雖包藏諸陰，但不從於賢上，故為羞；九四與九五之君同心，故有天命，若能互相結盟以濟否(疇離祉)則無咎；九五居君位，處休否之時，雖有否境暫時休止之吉，但仍應居安思危，以其亡其亡戒之；上九處否終，應以陽剛之才濟之，因勢乘機而動，方可度過否世。

《繫辭傳》

是故君子居則觀其象而玩其辭

動則觀其變而玩其占

是以自天佑之

吉無不利

財團法人台南市國學書院傳統文化基金會

06-2993626

amtbtn8@amtbtn.org

台南市安平區華平路33號2樓