

國學書院傳統文化基金會

易經學習班教材-8

无妄卦第二十五

无妄䷘ 乾(天)上☰ 震(雷)下☳ 綜卦大畜䷙ 錯卦升䷭ 交卦大壯䷡

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	山雷頤䷚	風山漸䷴	天風姤䷫	風雷益䷩	天山遯䷠

卦辭、彖辭與象辭

◎无妄¹，元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往²。

◎彖曰：无妄，剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也，其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉³。

◎象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時，育萬物⁴。

淺註

1.无妄：《周易集註》：「无妄者，至誠無虛妄也。《史記》：『作無所期望。蓋惟本无妄，所以凡事盡其在我，而于吉凶禍福皆委之自然，未嘗有所期望，所以无妄也。』以天道言，實理之自然也。以聖人言，實心之自然也。故有正不正之分。蓋震者動也，動以天為无妄，動以人則妄矣。《序卦》：『復則不妄，故受之以无妄』，所以次復。」

【按】：《說文解字》：「妄，亂也。」因无妄方漸䷴能大畜䷙而頤䷚，若有妄則有无妄之災姤䷫象徵危機，若能遯䷠而修清淨，則有益䷩。

2.无妄，元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往：《周易集註》：「惟其无妄，所以不期望。若處心，未免于妄而匪正，則無道以致福。而妄欲音脚，僥倖求之福，非所謂无妄之福。有過以召災，而妄欲見災，非所謂无妄之災。此皆未免容心于禍福之間，非所謂无妄也，豈不有眚。若真實无妄之人，則純乎正理，禍福一付之天而無苟得幸免之心也。」

3.无妄，剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也，其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉：《周易集註》：「本卦綜大畜，二卦同體。文王綜為一卦，故《雜卦》曰『大

畜時也，无妄災也』。剛自外來者，大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也。剛自外來，作主于內，又性震動，又自外來，則動以人不動以天，非至誠无虛妄矣。所以有人之眚而不利有攸往也。內動而外健，故大亨。剛中而應，故正天命者，至誠乃天命之實理，反身而誠者也。若自外來，豈得為天命。

以卦綜卦德卦體釋卦辭。言文王卦辭元亨利貞之外，而又言其匪正有眚，不利有攸往者，以剛自外來而為主于內也。若本卦動而健，以剛中而應柔中，則大亨以正矣。大亨以正，實天之命也。天命實理，無一毫人欲之私，此文王卦辭所以言元亨也。若以外來者為主，則有人欲之私，非反身而誠，天命之實理即匪正矣。欲，往也，將何之哉，是以天命不祐，有眚而不利也。此所以文王卦辭言元亨而又利貞也。」

【按】：剛自外來而主於內，商業上即似麥當勞與星巴克等國際公司，於該地區設點後，其口味會微調使之適合當地人，以廣為流傳。亦似佛教文化傳入中土後，不排斥其他人^{儒道}文化，方能後主於內。初爻亦似真如本性自外來居在內，然學人之染習通常甚重，煩惱當家，自性無法主於內，故學人應知，不可隨順煩惱習氣，未證四果前當依佛教誡。

《周易禪解》：「震之初爻，全攬乾德為體，故曰『自外來為主于內』也。性德雖人人本具，然在迷情，反為分外。今從性起修，了知性德是我固有，故名『為主于內』。夫既稱性起修，必須事事隨順法性，儻三業未純，縱有妙悟，不可自利利他，既不合于性德^{匪正}，則十方諸佛不護念之，安能有所行哉？」

4.天下雷行，物與无妄。先王以茂對時，育萬物：《周易集註》：「茂者盛也，物物皆對時而育之，所育者極其盛大，非止一物也...^{本卦綜大畜，故有茂對時以育物之象}。對時者，因雷發生^{驚執為春雷之際}，萬物對其所育之時也，如孟春犧牲毋用牝之類是也。天下雷行，震動發生，一物各具太極，是物物而與之。无妄者，天道之自然也。茂對時育萬物，搏節愛養，輔相裁成，使物物各遂其无妄之性者，聖人之當然也。」

【按】：物與无妄有民胞物與之意，茂對時即掌握時機使之豐盛^{時中}，透過培育農業畜牧業人才。

爻辭與小象辭

- ◎初九，无妄，往吉¹。象曰：无妄之往，得志也²。
- ◎六二，不耕穫，不菑畲^{音茲於}，則利有攸往³。象曰：不耕穫，未富也⁴。
- ◎六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災⁵。象曰：行人得牛，邑人災也⁶。

淺註

1.无妄，往吉：《周易集註》：「九以陽剛之德居无妄之初，有所動，所謂動以天也。且應爻亦剛，無係戀之私，是一感一應，純乎其誠矣，何吉如之。故占者往則吉。」

2.无妄之往，得志也：《周易集註》：「誠能動物，何往而不遂其心志。」

【按】：本爻居正，為无妄之主，往之彳為左腳腳印，象徵行有主見。上卦為乾即指動與天合之往，至誠無虛妄即佛法所講之恭敬心，以真誠恭敬心往而動，即便外境有妄，仍有得志之吉，猶如《佛教聖眾因緣集》：「摩訶羅者老年修，受供人愚說法愁；自嘆無知生苦惱，恭聆此語證初流。」

《周易禪解》：「彖云：『无妄之往，何之矣？』乃指匪正有眚，出于无妄而往于妄也。此云『无妄，往吉』，乃依此真誠无妄而往應一切事也，所以得志而吉。」

3.不耕穫，不菑畲，則利有攸往：《周易集註》：「耕者，春耕也。穫者，秋斂也。菑者，田之一歲，墾而方成者。畲者，田之三歲墾而已熟者。...不耕穫者，不方耕而即望其穫也。不菑畲者，不方菑而即望其畲也。耕也，菑也，即明其道也。穫也，畲也，即功也。曰：『不耕穫，不菑畲』，即明其道，不計其功也。...吾儒聖人之學，進德修業，盡其理之當然，窮通得喪，聽其天之自然，修身俟命，此正所謂无妄也。豈一點道理不進，空空寂寂，謂之无妄哉。」

初為地位，二為田，故九二曰見龍在田...。六二柔順中正，當无妄之時，無私意期望之心，故有不耕穫，不菑畲之象。」

4.不耕穫，未富也：《周易集註》：「言未有富之心也。...蓋巽為市利，小畜上體乃巽...。此卦中爻巽曰未富者，未入巽之位也。」

【按】：本爻提醒莫貪功躁進，須堅持一步一腳印往前行方能有利之意，復_{行於地下，似閉關}自六三方為頻復走偏，无妄僅於二爻便警惕末貪求成果，顯示行於天下之不易。

此即_{上淨下}空老法師教人學習，須先紮《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》三根，再一門深入，長時薰修，切莫貪功躁進。老法師當年求教於李炳南老居士時，老居士開出三個條件：1.只能聽老師教誨，其他人的東西都不准聽也不准看；2.以前學的不算數；3.本規矩須遵守5年。

按此法所修前五年所得為根本智，即為斷煩惱習氣之內在功夫，見似收穫不豐，但實為證道之根基，主要為自受用；之後所學則能根深蒂固、開花結果，此時所學則為後得智，主要為他受用。

《周易禪解》：「六二以陰柔中正，上應九五陽剛中正之君，惟以求志達道為心，而毫不以富貴利祿為念，乃利有攸往而不變其塞耳。」

5.无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災：《周易集註》：「本卦大象離，此爻又變為離，離為牛，牛之象也。中爻巽，為繩，又艮為鼻，繩繫牛鼻之象也。震為足，行之象也。三為人位，人在震之大塗，行人之象也。三居坤土，得稱邑，又居人位，邑人之象也。此爻居震動之極，牛失之象也...。或者，設，或也。...假牛以明无妄之災，乃六三也。即邑人也。」

六三陰柔不正，故有此象。言或繫牛于此，乃邑人之牛也。牛有所繫，本不期望其走失，偶脫所繫而為行人所得。邑人有失牛之災，亦適然不幸耳，非自己有以致之，故為无妄之災。」

6.行人得牛，邑人災也：《周易集註》：「行人得牛而去，邑人不期望其失牛而失牛，故為无妄之災。」

【按】：另有行人牽走牛，失主告官，邑人受牽連之說。本爻不中不正故有无妄之災，見似無辜，然從深層因果角度觀之，事皆有因。《誠齋易傳》：「故仲尼被圍，貌偶似陽虎也；不疑償金，偶與亡金者同舍也。」

《漢書·直不疑傳》：「其同舍有告歸，誤持其同舍郎金去。已而同舍郎覺，妄意不疑_{妄自懷疑是不疑做的}，不疑謝_{認罪}之，買金償。後告歸者至而歸金，亡金郎大慚，以此稱為長者。稍遷至中大夫。人或廷毀不疑，以為盜嫂。不疑聞，曰：『我乃無兄。』然終不自明也。」

《周易禪解》：「不中不正，居震之上，此執无妄之理而成災者也，

夫行人得牛，何乃執理而求償于邑人，豈非禍及无辜者乎。

吳幼清曰：『无妄之善有三，剛也，當位也，无應也。剛者，實也；當位者，正也；无應者，无私累也。諸爻或有其三，或有其二，或有其一，初九三皆全，其最善也，九五九四有其二，九五剛而中正，九四剛而无應，是其次也，六二上九有一，六二中正，上九剛實，是又其次也，唯六三于三者咸无焉，而亦得為无妄，何也？下比中正之六二，上比剛實无私之九四。譬如有人，在己雖无一善，而上有嚴師，下有良友，親近切磨，夾持薰染，亦不至于為惡，上六三之所以亦得為无妄也。』

陳旻昭曰：『世固有忠臣孝子，遇不得已之時勢，竟冒不忠不孝之名，而萬古不能自白者，因災而息其欲自陳白之妄心，是為无妄之災。如繫牛于邑，而行人得之，彼行人決不可查考，而邑人決无以自白，惟有吞聲忍氣，賠償其牛而已，忠臣孝子之蒙怨者亦復如是。』

◎九四，可貞，无咎¹。象曰：可貞无咎，固有之也²。

◎九五，无妄之疾，勿藥有喜³。象曰：无妄之藥，不可試也⁴。

◎上九，无妄行，有眚，无攸利⁵。象曰：无妄之行，窮之災也⁶。

淺註

1.可貞，无咎：《周易集註》：「可者，當也。九陽剛健體，其才亦可以有為者。但下無應與，無所係戀而无妄者也。占者得此，但可守此无妄之正道，即無咎矣。若妄動，又不免有咎也。」

2.可貞无咎，固有之也：《周易集註》：「固有者，本有也。無應與，則無係戀而无妄，則无妄乃九四之本有也。」

【按】：此貞而無咎係本有，上卦為乾健，象徵本自圓滿之體，中爻為艮，故非似初九之往，爻失位不正，故宜貞而不妄求則无咎。就佛法觀之，可以六祖惠能大師開悟偈：「何期自性本自清淨、本不生滅、本自具足、本無動搖、能生萬法。」自性本圓滿，現前所求得均為自己本有，若妄求則有咎。《周易禪解》：「以陽居陰，不好剛以自任，蓋其德性然也。」

3.无妄之疾，勿藥有喜：《周易集註》：「意外之變，雖聖人亦不能無，但聖人廓然大公，物來順應，來則照而去不留，無意必固我之私，是以意外之來，猶无妄之疾耳。如舜之有苗，周公之流言，皆无妄之疾也。誕敷文

教，而有苗格，公孫碩膚，德音不瑕^{音俠}，大舜周公之疾不藥而自愈矣。九五陽剛中正，以居尊位而下應，亦中正无妄之至也。如是而猶有疾，乃无妄之疾，不當得而得者，故勿藥自愈，其象占如此。」

- 4.无妄之藥，不可試也：《周易集註》：「試者，少嘗之也。无妄之疾，勿藥者，以无妄之藥，不可嘗也。若嘗而攻治，則反為妄而生疾矣。故不可輕試其藥，止可聽其自愈。」

【按】：本爻爻變為噬嗑☲☵，即叢林割喉戰，懷疑他人欲加害自己，似杯弓蛇影之事，此即心病還要心藥醫。就修行角度，我們本是清淨無染，但染上妄想、分別、執著，不須想斷煩惱，只要心繫佛號，煩惱自斷。佛經上有一比喻頭上安頭即為此意。

《周易禪解》：「剛健中正，此无妄之至者也，夫立身于无過之地者，未免責人太過，所謂執藥反成病矣，故勿藥而有喜，蓋以己律人，則天下孰能從之？」

- 5.无妄行，有眚，无攸利：《周易集註》：「下應震，足行之象也。九非有妄，但時位窮極，不可行耳。故其象占如此。」

- 6.无妄之行，窮之災也：《周易集註》：「无妄未有不可行者，以時位耳。與亢龍同，故二小象亦同。」

【按】：此時機已過，雖是無妄但亦不可行，若強行之則有自行感召之災，故曰有眚^{眼翳}，災與眚類似，但災從外來，眚自內起，象徵此災亦自內起，勿咎於人。而此處用「行」不用「往」，行為左右腳合之，未強調其心有主，故似迷復，忙到最後不知為何而忙！

《智囊全集》：「隋末兵興，魏先生隱梁、宋間。楊玄感戰敗，謀主李密亡命雁門，變姓名教授，與先生往來。先生因戲之曰：『觀吾子氣沮而目亂，心搖而語偷，今方捕蒲山黨，得非長者乎？』李公驚起，捉先生手曰：『既能知我，豈不能救我與？』先生曰：『吾子無帝王規模，非將帥才略，乃亂世之雄傑耳。』因極陳帝王將帥與亂世雄傑所以興廢成敗，曰：『吾嘗望氣，汾晉有聖人生，能往事之，富貴可取。』李公拂衣而言曰：『豎儒不足與計。』事後脫身西走，所在收兵，終見敗覆，降唐複叛，竟以誅夷。」

《周易禪解》：「以陽居陰，雖非過剛，而居无妄之極，則是守常而

不知變通者也，既无善權方便，其何以行之哉！」

綜觀

无妄卦根本意義在於遵循規律，隨順自然，人處无妄之際，應當不妄求，當行則行、當止則止。下卦為雷，象徵順天而動；上卦為天，象徵堅貞而守天道；初九得正為卦主，處无妄之初，故無往而不利，亦闡明動之原則為守正順天則吉；六二之動係屬中正，秉持一分耕耘、一分收穫之理念，故利有攸往，但須注意勿躁進；六三雖與上九相應，然兩者皆不中不正，故感召无妄之災。

九四與九五皆屬應靜之時，故言「可貞」與「勿藥」，動則有眚，不動則无咎；上九居无妄之極，時節因緣已過，若強行則有眚，上九之眚與六三之災，前者自內起，後者從外來，兩者皆致災眚。

大畜卦第二十六

大畜☱ 艮(山)上☶ 乾(天)下☰ 綜卦无妄☱ 錯卦萃☱ 交卦遯☶

	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☱	山雷頤☶	雷天大壯☱	山澤損☱

卦辭、彖辭與象辭

◎大畜¹，利貞，不家食，吉，利涉大川²。

◎彖曰：大畜，剛健篤實，輝光日新其德，剛上而尚賢，能止健，大正也³。

不家食吉，養賢也；利涉大川，應乎天也⁴。

◎象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德⁵。

淺註

1.大畜：《周易集註》：「大者陽也，其卦乾下艮上，以陽畜陽，所以畜之力大，非如巽以陰畜陽，所畜之力小，故曰大畜。又有蘊畜之義，又有畜止之義。《序卦》：『有无妄，然後可畜，故受之以大畜，所以次无妄。』」

【按】：小畜處於資源較少環境，僅能先求生存，適可而止，故為既雨既處；養身體，大畜養大體^{精神、修道}，故有不家食之詞。

2.大畜，利貞，不家食，吉，利涉大川：《周易集註》：「貞者正也，利于正道，如多識前言往行，以畜其德是也。吉者，吾道之大行也。言所蘊畜者皆正，則畜極而通，當食祿于朝，大有作為，以濟天下之險也。」

【按】：本卦與需☱卦皆有利涉大川之詞，需卦需要耐心等待，而本卦需要止健一步一步修，方能發光發熱，此即內聖^{无妄}外王^{大畜}之理。商業角度觀之，利涉大川亦似跨領域收購合併，以達全球化之目的。

《周易禪解》：「畜，蓄積也，蓄積其无妄之道以養育天下者也。約世道，則中興之主，復于无妄之道，而厚蓄國家元氣；約佛化，則四依大士，復其正法之統，而深養法門龍象；約觀心，則從迷得悟，復于无妄之性，而廣積菩提資糧，皆所謂大畜也。世出世法，弘化進修，皆必以正為利，以物我同養為公，以歷境練心為要，故不家食吉，而利涉大川也。」

3.大畜，剛健篤實，輝光日新其德，剛上而尚賢，能止健，大正也：《周易

集註》：「以卦德、卦綜、卦體釋卦名、卦辭。剛健者，內而存主也。篤實者，外而踐履也。剛健無一毫人欲之陰私，篤實無一毫人欲之虛假，則闇然日章，光輝宣著，其德自日新又新，所以積小高大，以成其畜也。名大畜者以此。剛健乾象，篤實艮象，二體相合離象，故又言輝光日新。

剛上者，大畜綜无妄，无妄下卦之震上而為大畜之艮也，上而為艮，則陽剛之賢在上矣，是尚其賢也。止健者，止居上，而健居下，禁民之強暴也，此二者，皆大正之事，所以利貞，若以止健為止陽剛君子，則又非大正矣。」

- 4.不家食吉，養賢也；利涉大川，應乎天也：《周易集註》：「養賢者，食祿以養賢也^{培育人才}。應天者^{順應天時}，下應乎乾也。天者時而已矣，既負蘊畜之才，又有乾健之力，所以當乘時而出，以濟天下之險難也。惟剛上，則賢人在上，故能尚賢，故能成艮而止健，故能兌口在外卦，而食祿于外。故能六五得中，而應乎乾。此四者，皆卦綜剛上之功也。」

【按】：剛健篤實為乾艮之德，兩者輝光互益，故日新其德。陽剛上九居陰柔六五尊之上，象徵君重視賢臣^{或顧問}，且能培育人才^{養賢}，這是大正之事。另就修行角度觀之，《周易禪解》：「所謂利貞不家食吉利涉大川者，非是性外別立修德，乃稱性所起之修，全修在性者也。」

- 5.天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德：《周易集註》：「多識，即大畜之意，乃知之功夫也。古聖賢之嘉言善行，皆理之所在，皆古人之德也。君子多識之，考跡以觀其用，察言以求其心，則萬理會通于我，而我之德大矣，此君子體大畜之功也。」

【按】：天在山中為小容大，有壓縮真理之意，此即芥子納須彌之意。而識則有記憶、了解、內化之意，即消化前人之言行，提升自己之德。

爻辭與小象辭

- ◎初九，有厲，利已¹。象曰：有厲利已，不犯災也²。
 ◎九二，輿說輹³，音魚託付。象曰：輿說輹，中无尤也⁴。
 ◎九三，良馬逐，利艱貞。曰閑輿衛，利有攸往⁵。象曰：利有攸往，上合志也⁶。

淺註

1.有厲，利已：《周易集註》：「乾三陽為艮所畜，故內外之卦，各具其義。內卦受畜，以自止為義。以陰陽論，若君子受畜于小人也。外卦能畜，以止人為義。以上下論，若在位之禁止強暴也。易主于變易，所以取義不窮。已者止也。厲者不相援，而反相擠排，危厲之道也。初九陽剛乾體，志于必進。然當大畜之時，為六四所畜止，而不得自伸，故往則有危。惟止則不取禍矣，故教占者必利于止也。」

2.有厲利已，不犯災也：《周易集註》：「災即厲也，止而不行，則不犯災矣。」

【按】：本爻似新兵、新生、新員工，此際有被磨練之厲，若心浮氣躁抗拒磨練則爻變為蠱☱，但若能不躁進持續畜力則利已。此即^上淨^下空上人學講經初有所成之時，李炳南老居士告誡上人，講得不好尚有飯吃，講得好就無路可走之意，處此之時，外多有厲境，當以自利蓄積力量為主，能如此則不犯災。

《周易禪解》：「六爻皆具剛健篤實輝光之義，而自新新民者也。初九陽剛在下，正宜隱居求志，故有惕厲之功，而先利自己，已利既成，任運可以利人。若已躬下事未辦，而先欲度人，則犯災矣。」

3.輿說輹：《周易集註》：「中爻兌為毀折，脫輹之象也。輿賴輹以行，脫則止而不行矣。九二亦為六五所畜，以有中德，能自止而不進，故有輿說輹之象。占者凡事不冒進，斯無尤。」

4.輿說輹，中无尤也：《周易集註》：「惟有中德，故無妄進之尤。」

【按】：輹，車軸下束縛車軸之物，亦稱伏兔，用於大車輻，車輻為連結車輞^{車輪周圍的框子}和車轂^{車輪中心}的直條，脫輹表高層與承載基層之聯繫斷除。九二與初九同被六五與六四所畜止，故皆不可進，但初九剛正不中，處於厲境而不得不止；九二剛中不正是見其不可過剛而自止，因居中德，故無過失。

此即唐太宗自覺功業巍巍本欲封禪，後被魏徵勸諫，隋末大亂後，戶口未復，倉廩尚虛，且封禪勞師動眾，花費甚鉅，崇虛名而受實害，後太宗不復提及此事。

李沆常以災情、盜賊之事稟報宋真宗亦同。此即蓄積力量尚未足，欲

有所為易有輿說輟之事，若能不躁進復積蓄力量則無過失。

《周易禪解》：「剛而得中，專修定慧，似无意于得時行道者，然自利正是利他之本，故中无尤。」

5. 良馬逐，利艱貞。曰閑輿衛，利有攸往：《周易集註》：「此爻取蘊蓄之義。乾為良馬之象也。中爻震，為作足之馬...。良馬逐者，用功如良馬追逐之速也，即九三終日乾乾夕惕若之意。」

艱者，艱難其思慮，恐其失于太易也。貞者，貞固其作為，恐其失于助長也。曰者自嘆之辭。閑者習也，習其車輿與其防衛也。閑習有優游自得之意。...亦惟自閑輿衛，以求往乎天衢耳。

輿者任重之物，衛者應變之物。以人事論，君子不當家食，以一身而任天下之重者，輿也；當涉大川，以一身而應天下之變者，衛也...。所以小象言上合志，所以當取蘊蓄之義。唯蘊蓄，方能畜極而通，何天之衢。九三以陽居健極，當大畜之時，正多識前言往行，用功不已之時也，故有良馬追逐之象。然猶恐其過剛銳進，惟當艱貞，從容以待時，故又有曰閑輿輟之象。如是自然畜極而通，利有攸往矣。」

6. 利有攸往，上合志也：《周易集註》：「上合志者，謂上九之志與之相合也，三與上九，情雖不相孚，然皆居二體之上，其志皆欲畜極而通，應與相合，所以利有攸往。」

【按】：九三以陽居乾頂之通圖大道，取乾良馬喻之，且上九不加畜止，同具上進之志，故如良馬；而當大畜之時，正多識前言往行，用功不已之時也。然猶恐其過剛銳進，囑其艱貞如終日乾乾，夕惕若。教誡閑輿衛即強調能攻能守，學習傳統文化亦須結合現今社會之實用，並須貫通理論與實務，如是自然畜極而通，利有攸往矣。

此似陶侃任廣州刺史而日日搬磚，人問其故，答曰：「吾方致力於中原，過爾優逸，恐不堪事，故自勞爾。」蘇秦磨練張儀亦似之，爻變為損 ䷨，顯示出社會前之最後磨練為懲忿^{逆境}窒欲^{順境}，層次愈高，考驗愈大。

《周易禪解》：「剛而得正，居乾之上，不患不能度生也，患其欲速喜進，失于防閑耳。故必利于艱貞，閑其輿衛，乃利攸往。亦以上有六四之良友、六五之賢君、上九之明師，與之合志，必能互相警勵，故可往也。」

- ◎六四，童牛之牯^{音故}，元吉¹。象曰：六四元吉，有喜也²。
 ◎六五，豮豕之牙^{音焚使}，吉³。象曰：六五之吉，有慶也⁴。
 ◎上九，何^{音賀}天之衢^{音去}，亨⁵。象曰：何天之衢，道大行也⁶。

淺註

1.童牛之牯，元吉：《周易集註》：「童者，未角之稱。牯者施橫木于牛角，以防其觸，...六四艮體居上，當畜乾之時，與初相應，畜初者也。初以陽剛居卦之下，其勢甚微，于此止之，為力甚易，故有牯童牛之象。占者如此，則止惡于未形，用力少而成功多，大善而吉之道也，故元吉。」

2.六四元吉，有喜也：《周易集註》：「上不勞于禁制，下不傷于刑誅，故可喜。四正當兌口之悅，喜之象也。」

【按】：本爻意指防患未然，本爻位正，且畜止之爻為陽氣最弱之初九，故易且大吉，是以孟母三遷，即為教子故。《誠齋易傳》：「六四居大臣之位，當止健之任，及初九陽之微而止之，則大吉而有喜矣。蓋旨酒糲丘之濫觴^{大禹}，漆器象箸之履霜。」《史記·宋微子世家》：「紂始為象箸，箕子歎曰：『彼為象箸，必為玉杯。』」

就個人修行觀之，在壞毛病尚未形成堅固之習氣前，便親近諸善友予以改正，按此修行便易收良好之效。《周易禪解》：「柔而得正，下則應初九剛正之良友，親九三剛正之畏友，上則近六五柔中之聖君。過端未形，而潛消默化，如童牛未角，先施以牯，更無牴觸之患，以此自養，以此為天下式，大善而吉，悅而且樂者矣。」

3.豮豕之牙，吉：《周易集註》：「豮者，牯^{音界，去勢之豬，仍為健壯之畜牲}也，騰也，乃走豕也，與童牛之牯一句同例。...中爻震足性動，豮之象也。...六五，以柔中居尊位，當畜乾之時，畜乎其二者也，故有豮豕之牙之象，占者如此，則強暴梗化者，自屈服矣，故言。」

4.六五之吉，有慶也：《周易集註》：「慶即喜，但五君位，所畜者大，故曰慶，即一人有慶也。」

【按】：六五柔居中畜止剛中之九二。就畜止角度觀之，六四較易，故有喜；就影響面觀之，六五較佳，因居君位。

就四五爻觀之，要畜容下卦之乾健，必須要以虛心包容之，而童牛之牯與豮豕之牙均顯示包容並非直接去除角與牙，而是適度做預防，解決自己問題，保留其原本之特色，此即宋太祖杯酒釋兵權、張飛教育馬超之事均似之，世間用人亦應能接受人才之不完美。此與佛門轉煩惱為菩提之概念相通，轉為菩提後，前煩惱可作為度眾之方便，若斷之則無度眾之權巧。

《周易禪解》：「豮，牯也。牯則不暴，而牙仍堅利也。柔得中位，尊上賢而應下乾，性德既无偏頗，所養又復周足，自利成就，可以君臨天下，舉天下之善惡眾庶，无不入吾陶冶，故如豮豕之牙。」

5.何天之衢，亨：《周易集註》：「此畜極而通之義。何，...儋^{音但}也，負也。儋即擔字...。鄭康成亦言『肩荷』是也。上為天位，天之象也。四達謂之衢，...震為大塗，衢之象也。以人事論，天衢乃朝廷政事之大道也。觀《小象》曰『道大行』可知矣。畜之既久，其道大行。正不家食，擔任廟廊之重任。涉大川，擔當國家之險阻，此其時矣，故有何天衢之象。」

6.何天之衢，道大行也：《周易集註》：「道大行者，不家食，涉大川，無往而莫非亨也。道字即衢字。」

【按】：本爻象徵蓄積力量已圓滿通達，故能擔負重任，古人常強調厚積薄發，待德行積累充足時方為之用，則諸事順遂，猶如印光大師晚年弘法利生，產生影響力係無與倫比。

《周易禪解》：「以剛柔相濟之德，當聖君師保之任，隱居所求之志，至此大行无壅，蓋不啻行于天衢也。」

綜觀

它卦以陰陽相應為得，但本卦初九、六四與九二、六五相應為畜止，九三上九兩剛卻合志。六爻皆為養賢、用賢之原則，下兩爻有厲、輿說輶，象徵自己蓄積力量未足，故不得以進用，應知時之應止而止；九三為良馬逐，雖賢路漸開，但仍有險境，故需閑輿衛以儲備力量；六四、六五居上位皆為畜止、救治不肖者之問題，前者防患未然，故易而有喜，後者居高位，解決問題之時切中核心，故有慶；上九之畜極，通天之衢，大川已涉，故賢路廣開，賢人皆不家食。

頤卦第二十七

頤卦 艮(山)上 ☶ 震(雷)下 ☳ 綜卦頤卦 錯卦大過卦 交卦小過卦

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	地雷復 ☱	坤 ☷	山地剝 ☶	地雷復 ☱	山地剝 ☶

卦辭、彖辭與象辭

◎頤¹，貞吉，觀頤，自求口實²。

◎彖曰：頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉³。

◎象曰：山下有雷，頤，君子以慎言語，節飲食⁴。

淺註

1.頤：《周易集註》：「頤，口旁也。食物以自養，故取養義。為卦上下二陽，內含四陰，外實內虛，上止下動，故名為頤。《序卦》：『物畜然後可養，故受之以頤。』，所以次大畜。」

2.頤，貞吉，觀頤，自求口實：《周易集註》：「陽實陰虛，實者養人，虛者求人之養，自求口實者。自求養于陽之實也。震不求艮，艮不求震，惟自求同體之陽，故曰自求。」

【按】：養生之道最重要之事為正固，並要時時內觀如何自養，自求口實有不假外求、為自己負責之意，即俗云人到無求品自高之意。

《周易禪解》：「約世道，則畜德以養天下；約佛化，則畜德以利羣生；約觀心，則菩提資糧既積，而長養聖胎也。自利利他，皆正則吉，皆須視從來聖賢之所為頤者何如，皆須自視其所以為口實者何如。」

3.頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民^{養賢以養民，分層負責}，頤之時大矣哉^{是以正命之要}：

《周易集註》：「釋卦辭。極言養道而贊之。觀其所養者，觀其所以養人之道正不正也，指上下二陽也。觀其自養者，觀其求口實以自養之正不正也，指中間四陰也。本卦頤，原從口無養德之意，惟頤養得正，則養德即在其中矣。不但養人自養，以至天地聖人養萬物，養萬民，無非養之所在，

故曰頤之時大矣哉。與大過解革同。」

【按】：《周易正義》：「凡于《彖》之末歎云『大哉』者，凡一十二卦。若豫、旅、遯、姤凡四卦，皆云『時義』。隨卦則『隨時之義』者，非但其中別有義意，又取隨逐其時，故變云『隨時之義大矣哉！』睽、蹇、坎此三卦皆云『時用』。解之時、革之時、頤之時、大過之時，此四卦直云時，不云義與用也。」

《周易集註》：「時義者，豫☱中事理之時宜也，即順動也，此極言而贊之也。六十四卦時而已矣，事若淺而有深意，曰時義大矣哉，欲人思之也。非美事有時或用之，曰時用大矣哉，欲人則之也。大事大變曰時大矣哉，欲人謹之也。」

4.山下有雷，頤，君子以慎言語，節飲食：《周易集註》：「帝出乎震，萬物得養而生成。言乎艮，萬物得養而成。君子慎言語以養其德，節飲食以養其體，言語飲食動之象慎也。節也，止之象。此處方說出養德。」

爻辭與小象辭

◎初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，凶¹。象曰：觀我朵頤，亦不足貴也²。

◎六二，顛頤，拂經于丘頤，征凶³。象曰：六二征凶，行失類也⁴。

◎六三，拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利⁵。象曰：十年勿用，道大悖也⁶。

淺註

1.舍爾靈龜，觀我朵頤，凶：《周易集註》：「大象離，龜之象也。應爻艮止中空，靈龜止而不食，服氣空腹之象也...。垂下其頤以垂涎，乃欲食之貌也。」

2.觀我朵頤，亦不足貴也：《周易集註》：「飲食之人，則人賤之，故不足貴。」

【按】：爻辭從六四觀之，初九陽實足以自養，即似社會基層員工，俗云「家財萬貫，不如一技傍身」，只要願意付出，便不至於餓肚子，不須羨慕他人，故以上古神物靈龜喻之，上應六四，觀彼朵頤進食之相，故為自賤其位之凶，如習傳統文化之人觀富貴而羨之。《莊子·秋水》：「壽陵餘子^{弱齡未壯之子}之學行於邯鄲，未得國能，又失其故行矣，直匍匐而歸耳。」

《周易禪解》：「陽剛為自養養他之具，知止為自養養他之貞。初九陽剛足以自養，如靈龜服氣，可不求食，而居動體，上應六四，觀彼口實，反為朵頤，失其貴而凶矣！此如躁進之君子。于佛法中，則如乾慧外凡，不宜利物。」

- 3.顛頤，拂經于丘頤，征凶：《周易集註》：「六二陰柔，不能自養，必待養于陽剛。然震性妄動，不求養于初，而求養于外，則違養道之常理而行失其類矣。故教占者，當求養于初。若于丘頤，不惟不得其養，而往則凶。」
- 4.六二征凶，行失類也：《誠齋易傳》：「六二君子小人之雜也，居下卦之中，有中人之資，而可善可惡者也。惡從善，賤從貴，猶陰從陽也。六二下近於初之賢，既欲下比從之，以養其德，而初非其應；上觀於上九之貴，又欲上比從之以養其祿，而上亦非其應。於是倡狂妄行，陷於非僻，而不自反。征凶者，妄行而凶也。所以妄行者，善與貴兩從而不得，下與上兩比而不應，故失其類也。吳起始師曾子，卒棄其母以求仕；李斯始師荀卿，卒棄其學以滅宗，皆失其守而不能自養，兩從而妄行之禍也。」

【按】：本爻受養於初九，故曰顛^{受下養}頤，但因妄動而求養于上九^{上艮為丘}，此則違背常道^{拂經}，跨過六五，故凶。六二求養於上九，將得罪於六五，兩者同為陰類，故行失類。「隔離飯香」、「外國的月亮比較圓」、「別人的XXX總是不會讓人失望」均似之。人為何過得不快樂？因常常看自己所沒有的，羨慕別人有的。切記：切莫追求別人表面的完美！

《周易禪解》：「以上養下，乃理之常，六二陰柔，反藉初九之養，拂其經矣！又居動體，恐或不肯自安，將求頤于六五之丘^{與前述略異}。五雖與二為應，然亦陰柔，不能自養，何能養人？征則徒得凶耳兩，陰无相濟之功，故為失類，此如无用之庸臣。于佛法中，則如時證盲禪，進退失措。」

- 5.拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利：《周易集註》：「拂頤者，違拂所養之道，不求養于初，而求養于上之正應也。貞者，正也。上乃正應，亦非不正也...。勿用者，不得用其養也。口容止所以下三爻養于動者，皆凶。上三爻養于止者，皆吉。六三陰柔，不中正，本乃動體，至三則動極而妄動矣，故有拂頤之象。占者得此，雖正亦凶。至於十年之久。理極數窮，亦不可往，其凶至此。」

6.十年勿用，道大悖也：《周易集註》：「大悖，即拂頤。」

【按】：拂頤，下求上之養，六三求上九之養，兩者相應本應貞吉，但因本爻陰居陽位失正，且居震頂，象徵求養之人以不正之心求養於不正之人，有為求養而無所不至之象，故曰拂頤。貞凶，十為數之極，有終不可用之意，因為與正道大大悖逆之故。三國時代成濟受司馬昭寵臣賈充之命弒魏主曹髦^{音毛}，後被司馬昭以弒君之罪滅三族嫁禍之。

《周易禪解》：「陰柔不能自養，又不中正，以居動極，拂于頤矣！雖有上九正應，何能救之？終于无用而已，此如邪僻之宰官。于佛法中，則如六羣亂眾，大失軌範。」

◎六四，顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎¹。象曰：顛頤之吉，上施光也²。

◎六五，拂經，居貞吉，不可涉大川³。象曰：居貞之吉，順以從上也⁴。

◎上九，由頤，厲吉，利涉大川⁵。象曰：由頤厲吉，大有慶也⁶。

淺註

1.顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎：《周易集註》：「變離目，視之象也。應爻初為地位，虎行垂首下視于地，視近也。」

2.顛頤之吉，上施光也：《周易集註》：「施者及也。布散惠與之義...。光者，艮篤實，光輝其道，光明也。變離日，亦光之象也。」

【按】：六四求養似虎盯獵物之專一，繼繼以求，行正道不達目的不罷休，於世間法公司經營角度觀之，初九是為其效力之基層，沒有初九，啥事都做不了，故應透過良好管理制度，使之發揮最高績效，但又不應剝削基層方能无咎。

另亦世間為官或管理職務者能禮賢下士，似周公下一飯三吐哺、一沐三握髮，則大吉，若孟懿子^{孟孫何忌}遵父^{孟僖子}遺命師於孔子，則次之。

《周易禪解》：「陰柔得正，而居止體，雖无養具，得養之貞者也。下應初九，賴其養以自養養人，此如休休有容之大臣，吉之道也。初方觀我而朵頤我隨其視之眈眈，欲之逐逐，以禮而優待之。在初則不足貴，在我則養賢以及萬民，可謂上施光矣！於佛法中，則如賢良營事，善為外護。」

3.拂經，居貞吉，不可涉大川：《周易集註》：「居者靜以守之也，貞者求

養于同體之陽，乃任賢養民之正道也。吉者，恩不自出而又能養人也。不可涉大川者，言不可自用以濟人也。涉川必乾剛，五柔故不可涉。六五居尊，能自養人者也。但陰柔不正，無養人之才，又與內卦為正應，亦有拂經之象。然養賢及民，君道之正，故教占者順以從上，守此正道則吉，不可不量己之力而當濟人之任也。」

4.居貞之吉，順以從上也：《周易集註》：「中爻坤順，故曰順。言順從上而養人也。」

【按】：本爻居君位，理應養人，但本爻為陰爻無法養人，仍求養於上九^{上九另可視為天道}，故違背君位自養之常道，由於力量不足，故利於居守堅固不動，不可涉險^{完成大事}。

猶如北宋建國之初，尚無力量養人，故借重於趙普、趙光義與諸節度使，統一策略為先南後北，北宋時面對外敵，多以支付歲幣來避免戰爭。《誠齋易傳》：「程子以成王賴周公當之，盡矣。艮止，故不可涉大川。六二拂經而凶，以利動也；六五拂經而吉，以道來也。」

就世間法觀之，切莫汲汲營營攀緣以求養，甚或涉川冒險以求富貴，應深信一切都是最好的安排，是以順以從上。佛法觀之，佛陀住世 80 年，臨離世前言，留 20 年福報供養後世修行人，若真修行放下一切，自然有佛菩薩照顧我們，若攀緣而求，那就自己忙吧！

《周易禪解》：「陰柔无養人之具，空居君位，故名拂經，居止之中，順從上九，此亦養賢以及萬民，為得其正者也。但可處常，不可處變；宜守成，不宜創業耳。此如虛己之賢君，于佛法中，則如柔和同行，互相勉勗。」

5.由頤，厲吉，利涉大川：《周易集註》：「由者從也。九以陽剛居上位，是天下之養皆從上九以養之也。厲者，上而知君賴我以養也，則恐專權僭^{音見}逼，而此心無一事之或忽。下而知民由我以養也，則常握髮吐哺而此心無一時之或寧。此上九之所謂厲也。故戒之以厲，而後許之以吉也。凡易言涉大川，取乾者，以卦德也。以乾天下至健，德行恒易，以知險也。... 上九以陽剛之德居尊位，六五賴其賢以養人，故有由頤之象。然位高任重，必厲而後吉，即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也。」

6.由頤厲吉，大有慶也：《周易集註》：「得所養下之慶，亦君上之慶，故

大。」

【按】：兩陽爻中以本爻為重，故天下均由本爻所養，故曰由頤，此利涉大川取其似中虛之象，似以人臣位當天下之養，君主雖順承信任，但必須心懷危厲，戒慎恐懼方吉，如周公輔政、孔明扶劉禪之際，但因心懷天下且謹慎，故能度險。

《韓詩外傳》：「成王封伯禽於魯，周公誡之曰：『往矣！子無以魯國驕士。吾、文王之子，武王之弟，成王之叔父也，又相天下，吾於天下，亦不輕矣。然一沐三握髮，一飯三吐哺，猶恐失天下之士。吾聞德行寬裕，守之以恭者榮；土地廣大，守之以儉者安；祿位尊盛，守之以卑者貴；人眾兵強，守之以畏者勝；聰明睿智，守之以愚者善；博聞強記，守之以淺者智。夫此六者、皆謙德也。夫貴為天子，富有四海，由此德也；不謙而失天下，亡其身者，桀紂是也；可不慎歟！』」

《周易禪解》：「以陽剛居止極，卦之所以為頤者此也。此如望隆之師保，可以拯濟天下者矣！于佛法中，則如證道教授，宰任玄綱。」

綜觀

本卦初九可擬為百工之養或以德自養，本可自足而安，勸戒若觀他人之養則凶；上九可擬為國家賢臣之養天下，任重道遠，雖厲但終吉；六二位顛倒頤養方式受養於初九，本無不吉，但貪求上九之養^{不相應}，且有輕視百工之意^{乘剛}，故凶；六四位居近君之臣位，因有位故為養賢，若能似虎視眈眈尋求獵物般地禮賢下士則吉；六三雖應於上九，但本身位不正，大拂頤養之道，若堅持此道則貞凶；六五為君位，本應供養天下，並非一己之力，端賴順承上九大賢之力以養天下，故亦曰拂經，故居貞吉，不可涉險。

本卦下卦^動全凶、上卦^止全吉，就養生角度觀之，上止象徵順其自然而由頤，下動象徵逆自然之捨爾靈龜；就工作角度觀之，基層勞動辛苦，上層輕鬆愜意，見似不公平，故下層亦可努力往上經營，達到財富自由^{由頤}，然此頤養之道殊為不易，故下卦為大過[䷛]。

大過卦第二十八

大過☱兌(澤)上☱巽(風)下☱綜卦大過☱錯卦頤☶交卦中孚☱

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	天風姤☱	乾☰	澤天夬☱	天風姤☱	澤天夬☱

卦辭、彖辭與象辭

◎大過¹，棟橈^{音ㄉㄨㄥˋ ㄅㄛˋ}。利有攸往，亨²。

◎彖曰：大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨，大過之時大矣哉³。

◎象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶⁴。

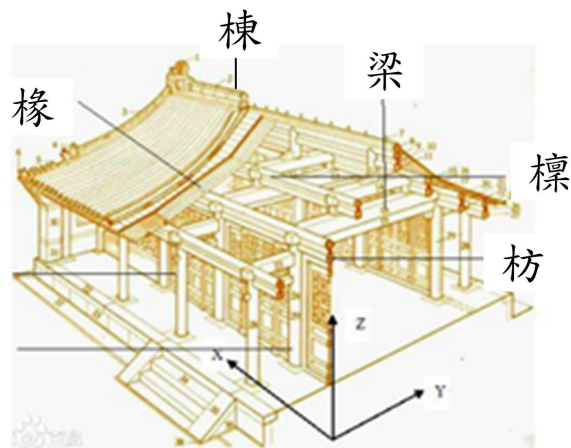
淺註

1.大過：《周易集註》：「大過，大者陽也，陽過于陰也。乾坤也，坎離也，山雷也，澤風也，此八卦也。乾與坤錯，坎與離錯，澤風與山雷相錯，風澤與雷山相錯，六十四卦惟此八卦相錯，其餘皆相綜。澤本潤木之物，今乃滅沒其木，是大過矣。又四陽居中過盛，此所以名大過也。不然，四陽之卦亦多，何以不名過？因其居中相聚而盛，所以得名也。《序卦》：『頤者養也，不養則不可動，故受之以大過』，所以次頤。」

【按】：《繫辭》：「古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨^{周于棺外}，蓋取諸大過。」大過亦象徵死亡。

2.大過，棟橈，利有攸往，亨：《周易集註》：

「梁上屋脊之木曰棟，所以乘椽瓦者也。木曲曰橈，本末弱而棟不正，有如水之曲也。椽^{音船}垂^{音朵，下垂}以漸而下曰宇，此卦大象坎，坎為棟，坎主險陷，橈之象也。又為矯輮，亦橈曲之象也。若以理論，本弱則無所承，末弱則無所寄附。此卦上缺下短，亦有橈之象。既棟橈矣，而又利有攸往，何也？蓋橈以成卦之象言，利有攸往亨則以卦體卦德之占言。」

【按】：《周易禪解》：「約世道，則賢君以道養天下，而治平日久；約佛化，則四依以道化羣生，而佛法大行；約觀心，則功夫勝進而將破无明也。夫治平既久，則亂階必萌，所宜防微杜漸；化道既盛，則有漏易生，所宜陳規立矩；功夫既進，則无明將破，所宜善巧用心也。」

3.大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨，大過之時大矣哉：《周易集註》：「以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大。陽大陰小，本卦大者過，故名大過。本謂初，末謂上。弱者陰柔也。古人作字，本末皆從木來，木下加一畫陽，取根株回煖^{同暖}，故為本；木上加一畫陽，取枝葉向榮，故為末。剛過者，四陽也。而中者，二五也...。巽而悅行者，內巽而外行之以悅也。」

若以人事論，體質本是剛毅，足以奮發有為而又用之以中，不過于剛。德性本是巽順，足以深入乎義理，而又行之以和，不拂乎人情，所以利有攸往，乃亨。大過之時者，言人于大過之時，行大過之事，適其時，當其事也。如堯舜禪受，湯武放伐，雖過其事而不過乎理是也。蓋無其時不可過，有其時無其才亦不可過。故嘆其大。與頤解革同。」

【按】：巽以說行即先深入了解病因，再緩慢投入資源使陽過剩之情況回復到中道，解決問題時，定要深入了解問題，外表和悅地溝通，才有機會打開局面。另外，大過亦代表死亡，佛教重視死亡之際^{大過之時大矣哉}，《飭終須知》中即交代諸多臨終時所應注意事項。

4.澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶：《周易集註》：「上一句大過之象，下二句大過之行，非達則不懼，窮則无悶也。窮亦有獨立不懼之時，不懼者不求同俗，而求同理，天下非之而不顧也。无悶者，不求人知而求天知，舉世不見知而不悔也。此必有大過人學問，義理見得明，有大過人操守，腳根立得定，方幹得此事。」

【按】：《周易禪解》：「澤本養木，而反滅木，大過之象也，惟以獨立不懼、遯世无悶之力持之，庶學有本而養有素，可以砥柱中流耳。」另就後天八卦觀之，澤為陰金，風為陰木，外金剋內木，是以凶。而獨立不懼^{不懼生死}、遯世无悶^{耐得住寂寞}亦出現於乾卦初九文言中，此即孔子一生寫照，人不知而不愠之意。

爻辭與小象辭

- ◎初六，藉用白茅，无咎¹。象曰：藉用白茅，柔在下也²。
- ◎九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利³。象曰：老夫女妻，過以相與也⁴。
- ◎九三，棟橈^{音ㄅㄠˋ}，凶⁵。象曰：棟橈之凶，不可以有輔也⁶。

淺註

1.藉用白茅，无咎：《周易集註》：「藉者薦也，承薦其物也。因上承四剛，故曰藉。茅者，草也。巽陰木為茅...為白，白茅之象也。无咎者，敬慎不敗也。初九當大過之時，陰柔已能慎矣。又居巽體之下，則慎而又慎者也。亦如物，不錯諸地而有所藉，可謂慎矣。而又藉之以茅，茅又用夫白，白則至潔之物矣，是慎之大過者也。故有此象。然慎雖大過，以其居大過之初，雖大過而不過，故占者无咎。」

2.藉用白茅，柔在下也：《周易集註》：「陰柔居巽之下。」

【按】：巽卦下為陰爻，故曰柔在下，以敬慎柔順之心處下，處大過之時仍可無咎，是以《繫辭傳》：「苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之為物薄而用可重也，慎斯術也以往，其无所失矣。」故似春秋時趙盾屢勸晉靈公，靈公遣鉏麇^{音除尼}刺殺之事。

《周易禪解》：「世法佛法，當大過時，皆以剛柔相濟為得，過剛、過柔為失。今初六以柔居巽體之下，而在陽位，无功名富貴以累其心，唯庸德庸言、下學上達以為其務者也；約佛法者，定有其慧，兼以戒德精嚴，故无咎。」

3.枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利：《周易集註》：「巽為楊，楊之象也。木生于澤下者，楊獨多，故取此象。楊乃木之弱者，四陽之剛皆同為木，但二五近，本末之弱，故以楊言。曰枯者，取大過乎時之義，故二五皆言枯也。至三四則成乾之堅剛，故言棟。稊，木稚也。二得陰在下，故言生稊。稊者下之根也。五得陰在上，故言生華。生華者，上之枝生也。根生則生生不息，枝生則無生意...。九二陽剛得中，當大過之時而應于少女^兌，故取諸物，有枯楊生稊，取諸身有老夫得其女妻之象。可以成生育之功矣。」

4.老夫女妻，過以相與也：《周易集註》：「此慶幸之辭。言陽方大過之始，得少陰以之相與，則剛柔相濟而不過，可以成生育之功矣。故占者无不利。」

【按】：九二比喻為再娶之老夫，初六為新嫁之妻，九二剛過，但居中未過至極，能陰陽相濟，故無不利。此猶如三國時代，劉備娶孫權妹之事，雖為政治聯姻，對劉備實屬無不利之事。

《周易禪解》：「剛而得中，又居陰位，陽得陰助，如枯楊生稊、老夫女妻之象，蓋過于下賢者也；約佛法者，慧與定俱，如先見道，後修事禪，故无不利。」

5.棟橈，凶：《周易集註》：「變坎為棟，又木堅多心，棟之象也。因坎三四皆以棟言，因巽二五皆以楊言。文王棟橈本末皆弱，周公棟橈因初之弱。九三居內卦，下陰虛弱，下虛弱則上不正，故有棟橈之象。」

6.棟橈之凶，不可以有輔：《周易集註》：「同體之初，虛弱無輔助也。」

【按】：中爻乾有棟象，但九三處於陽氣過盛，再居剛位更顯其太過，故有棟橈之凶，雖上應上六，但上六為過涉滅頂之凶，末弱且志不相從，故兩者無繫應之輔。爻變後為困☱☵，更顯示其生機渺茫。

《誠齋易傳》：「棟橈者，上六、初六也，而於九三言棟橈凶，何也？九三志過銳，力過勇，將欲輔上六之棟，而適以壞之者也。扶傾者，傾必速，支厦者，厦必覆，非扶持之罪也，過於扶持之罪也。」此似三國時孫權殺關雲長，導致孫劉解體，張飛急於報仇，反死於部將張達、范疆之手。

《周易禪解》：「過剛不中，任其剛愎，以此自修，則德必敗，以此治世，則亂必生，故棟橈而凶；約佛法者，純用邪慧，故不可有輔。」

◎九四，棟隆，吉，有它吝¹。象曰：棟隆之吉，不橈乎下也²。

◎九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽³。象曰：枯楊生華，何可久也；老婦士夫，亦可醜也⁴。

◎上六，過涉滅頂，凶，无咎⁵。象曰：過涉之凶，不可咎也⁶。

淺註

1.棟隆，吉，有它吝：《周易集註》：「變坎，亦有棟象。隆者，隆然而高起也。它者，初也。三四皆棟，四居外卦，陰虛在上，非如三之陰虛在下也。上虛下實，則有所承載。故有棟隆之象。占者固吉矣。然下應乎初，

若以柔濟之，則過于柔矣。其棟決不能隆，吝之道也。故又戒占者以此。」

2.棟隆之吉，不撓乎下也：《周易集註》：「因外卦虛在上，實在下，所以不撓，故曰不撓乎下也。不可以有輔者，下虛故也。不撓乎下者，下實故也。」

【按】：九三與九四皆為棟，九三凶、九四吉係因(1)九三剛居剛導致剛過盛，九四剛居柔位，剛柔並濟，避免大過；(2)九三居下卦之上，上實下虛故易傾，九四居上卦之下，下實上虛故可支撐；九四居九三之上，受其支撐，故棟隆，九三需支撐九四故棟撓。(3)九四剛居柔位，剛柔相濟柔已足，又與初六相應，若更以私心繫應之，反可能招吝。

宋朝富弼為仁宗重臣，少時心胸寬厚，人於其後詈之，往告之，對曰「恐是詈他人」；再告「應是與余同名同姓者」，感得詈之者往謝之。少時曾受范仲淹提拔，後因山東官員剿匪不利之事與其爭執不下，他人以忘恩昔日恩責之，對以與范仲淹是君子之交，故不與同，范仲淹甚賞識之。

慶歷二年，契丹以宋軍堵塞關隘為由，大軍壓境，富弼臨危出使，以出兵有利於臣，而不利於君說服之，建議許以歲幣，並堅持不予割地，終化干戈為玉帛，維持和平數十年。

《周易禪解》：「剛而不過，足以自立立人。但居悅體，恐其好大喜功而不安守，故誠以有它則吝；約佛法者，亦是慧與定俱，但恐夾雜名利之心，則自利利他未必究竟，故誠以有宅則吝。」

3.枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽：《周易集註》：「生華者，楊開花則散漫，終無益于枯也...。九五以陽剛應乎過極之長女^{下巽}，乃時之大過而不能生育者也，故有枯楊生華，老婦得其士夫之象。占者得此，揆之于理雖無咎，而老婦反得士夫，亦非配合之美矣，安得又有譽哉。」

4.枯楊生華，何可久也；老婦士夫，亦可醜也：《周易集註》：「何可久，言終散漫。亦可醜，言非配合。言且不惟不能成生育之功，而配合非宜，亦可醜也。」

【按】：九五過剛得滅頂上六之助，見似生華之吉，能延續長久，是以爻變為恒_䷟，然枯楊生華並未解決根本之問題，可能反耗其生命能量，導致其敗亡。《誠齋易傳》：「魯昭公欲去季氏而倚公衍^{長子}、公爲^{次子}。」此即戰國時代燕王噲^{音快}禪讓予宰相子之，太子不甘兵變而被殺，齊宣王

趁燕國大亂起兵，時孟子曾遊說宣王行王道，但宣王未從，放縱軍隊掠奪民財，後齊軍破於各國壓力而撤軍，亦種下燕昭王遣樂毅攻齊連下 70 城之遠因。

《周易禪解》：「雖云陽剛中正，然在大過之時，則是恃其聰明才智者也。享成平之樂，不知民事艱難，且不知下用賢臣，惟與上六陰柔无用之老臣相得，何能久哉？約佛法者，慧力太過，无禪定以持之，何能發生勝果？」

5.過涉滅頂，凶，无咎：《周易集註》：「頂者，首也。變乾為首，頂之象也。當過之時，遇兌澤之水，過涉之象也。澤水在首，滅沒其頂之象也。以二陰爻論之，初藉用白茅，大過于慎者也。以其居卦之初，故不凶而无咎。上過涉滅頂，大過于濟者也。以其居卦之終，故有凶而无咎。」

上六處大過已極之時，勇于必濟，有冒險過涉之象。然才弱不能以濟，故又有滅頂之象。過涉滅頂，必殺身矣。故占者必凶。然不避艱險，慷慨赴死，殺身成仁之事也，故其義无咎。」

6.過涉之凶，不可咎也：《周易集註》：「无咎者，上六本无咎也。不可咎者，人不得而咎之也。以人事論，過涉之凶，雖不量其淺深以取禍，然有死難之節而無苟免之羞，論其心」

【按】：本爻似無力挽救難局之重臣之凶，但因竭盡其力，故無咎。猶如蜀漢末年之諸葛瞻^{諸葛亮長子}，諸葛亮薨後，後人無以為繼，雖有姜維、蔣琬等重臣，但仍難撐大局，後鄧艾攻蜀，諸葛瞻與其子諸葛尚戰死殉國。身雖亡然卻無咎，此即形勢比人強之故。

諸葛亮評：「瞻今已八歲，聰慧可愛，嫌其早成，恐不為重器耳。」
《晉紀》：「瞻雖智不足以扶危，勇不足以拒敵，而能外不負國，內不改父之志，忠孝存焉。」

《周易禪解》：「居過極之地，惟有柔正之德，而无濟難之才，故不免于凶，而實非其咎也。約佛法者，正定无慧，終為頂墮^{似四空天}。」

綜觀

本卦爻辭皆為對稱論之，三四皆為棟，九三處過時又剛居剛，故棟橈凶；九四剛居柔位，有陰柔濟陽故吉，但若更繫於初六又過柔則吝；二五

為枯楊，九二比於初六，故有枯楊生稊、老夫少妻之比，顯示其生機尚存；九五上比於上六，故有開花、老婦士夫之喻，然因上六為乘剛，故顯其僅有表面生機復現之象；初六以藉用白茅顯其謹慎，因僅處於大過之初，故無咎；上六則因其已至卦頂，故有過涉滅頂之凶，但因其犯難之精神，故不足以咎責之。而本卦陽爻若居剛位，皆不若居柔位，因其處大過之時，若剛居剛陽氣過盛。

棟橈以頭重腳輕比喻之，可理解為君強臣弱、上強民弱、武力強而國家不安；就企業觀之，業務強但技術弱；就個人觀之為身體強壯但內臟不調等狀況，故必須先深入了解問題，再有所行動，這是關乎國家、企業、個人命運，但處大過之時，必須毅然前行，獨立不懼，遯世無悶、不見知而不悔，自守以待時，方能安身立命。