

國學書院傳統文化基金會

企業易行道

一、前言

- 1.古之六經：詩(詩歌總集)、書(主要記載帝王言論及活動)、易(智慧頂峰，蓋括天地萬物)、禮(生活規範與修身齊家之道)、樂(藝術與音樂修養)、春秋(歷史，微言大義)，《易經》被視為代表智慧與哲學之頂峰。
- 2.經傳作者：伏羲氏畫卦，周文王作卦辭，周公作爻辭，《易經》六十四卦象分成上經^{一至三十卦}與下經^{三十一至六十四卦}，卦辭與爻辭過於簡易，難以理解。
- 3.孔子著《易傳》，世稱為「十翼」。司馬遷於自序中講「究天人之際，通古今之變，成一家之言」，故能完成曠世巨作-《史記》。
 - (1)《象傳》：解釋卦辭部分，為卦辭之結論，分上下象傳。
 - (2)《象傳》：釋卦義為〈大象傳〉，釋爻辭為〈小象傳〉，分上下象傳。
 - (3)《繫辭傳》：獨立且精采之哲學論述，分上下繫辭傳。
 - (4)《文言傳》：針對乾坤二卦做特別說明，闡明如何從卦爻辭進德修業。
 - (5)《說卦傳》：說明每卦出現之原因與命名之理由。
 - (6)《序卦傳》：解釋六十四卦排列之理由。
 - (7)《雜卦傳》：將六十四卦混在一起解釋。
- 4.《易緯乾鑿度》：「孔子曰：『易者易^體也，變易^用也，不易^相也。管三成為道德苞^{草木茂盛，或包裹}籥^{音月}』。」鄭康成注：「管，統也。德者得也，道者理也，籥者要也。言易道，統此三事，故能成天下之道德，故云包道之要鑰也。」
 - (1)《易緯乾鑿度》：「易者以言其德也。通情無門，藏神無內也。光明四通，徧易立節。...虛無感動，清淨炤^{音趙}哲。...不煩不撓，淡泊不失，此其易也。」鄭康成注：「徧易無為，故天下之性莫不自得也。...炤，明也。夫惟虛無也，故能感天下之動。惟清淨也，故能炤天下之明。...未始有得，夫何失哉。」

【按】：此易指易學之本體，易有太極是生兩儀，此為宇宙人生的本體。此易或有云「簡易」或「易簡」，易有變化之意，乾六爻皆陽，有變化力量，代表時間；簡表空間之意，接受變化的訊息，繼續發展完成，即《繫辭傳》：「乾知^{主導}大始，坤作成物」。

- (2)《易緯乾鑿度》：「變易也者，其氣也。天地不變，不能通氣。五行迭^音

跌，交替終，四時更廢。君臣取象，變節相和，能消者息。必專者敗。」

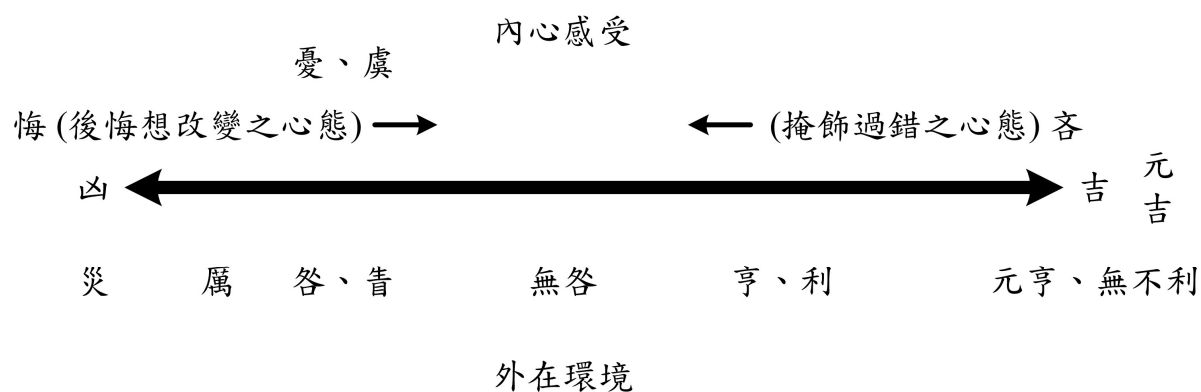
【按】：《易經》教導後人，如何於變化中安身立命，世間上無不變之事。

(3)《易緯乾鑿度》：「不易也者，其位也。天在上，地在下。君南面，臣北面。父坐子伏，此其不易也。」

【按】：亦可由變化之規則不變，如六爻之位不易，天地人倫各得其位，方能變而不亂，就佛法與道家觀之，此變化原則即為因果。

5.易經占卦稱之占筮，古時國君遇到難決之事，會令太卜之官以著^{音詩}草卜卦，其基本原理是鑑往知來，從義理面來觀察天道以立人道，避開盲點，象數則是推斷變化之方法，象數理均不可偏廢。

6.占辭淺意-吉凶悔吝：

(1)《繫辭》：「吉凶者，失得之象也。」「吉凶者，貞勝者也。」「爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。」無得失則無吉凶。

(2)《繫辭》：「悔吝者，憂虞^{憂慮、測度、預防}之象也。」「悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。」

(3)朱熹：「吉凶悔吝者易之辭也，得失憂虞者事之變也。得則吉，失則凶；憂虞雖未至凶，然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對而悔吝居其中間，悔自凶而趨吉，吝自吉而向凶也。又曰：『悔是吉之漸，吝是凶之端。』又曰：『過便悔，不及便吝。』」

(4)吝：《說文》：「吝，恨惜也。」雖恨無悔改之意，故為凶之端。

(5)咎：《說文》：「咎，災也。從人，從各。各者，相違也。」

(6)眚^{音省}：《說文》：「眚，目病，生翳也。」災眚常分指天災人禍。

(7)厲：《說文》：「厲，旱石也。」段玉裁注：「旱石者剛於柔石者也。... 俗以義異其形，凡砥厲字作礪，凡勸勉字作勵，惟嚴厲字作厲，而古引

伸假借之法隱矣。」單字屬多為凶險之意，屬吉、屬无咎、貞厲之屬則可視為砥厲、勉厲、嚴厲。

7.《易經》學習重要觀念：

- (1)《莊子·天道》：「桓公讀書於堂上，輪扁斲^{音卓，同斫，用刀斧砍}輪於堂下，釋椎鑿^{音卽么'}而上，問桓公曰：『敢問公之所讀者何言邪？』公曰：『聖人之言也。』曰：『聖人在乎？』公曰：『已死矣。』曰：『然則君之所讀者，古人之糟魄^{同糲}已夫！』桓公曰：『寡人讀書，輪人安得議乎！有說則可，無說則死。』輪扁曰：『臣也，以臣之事觀之。斲輪，徐則甘而不固，疾則苦而不入。不徐不疾，得之於手而應於心，口不能言，有數存焉於其間。臣不能以喻臣之子，臣之子亦不能受之於臣，是以行年七十而老斲輪。古之人與其不可傳也死矣，然則君之所讀者，古人之糟魄已夫。』」
- (2)請把《易經》當成提升做人品質與精神層次之經典，莫僅視為占卜之書，經文之占辭卜辭僅為提醒，其吉凶禍福係隨心念而瞬息萬變，無福德之人無以趨吉避凶，該如何遭難，就如何遭難，故《了凡四訓》不可不讀。
- (3)《易經》學習要能得到真正受用，必須要有道德基礎，否則僅得到字面上之知識，無法契入聖賢人之殊勝境界。
- (4)《易經》之註解甚多，各註之論述觀點角度迥異，學者初學當依一家之言深入學習，融會貫通後方可廣覽各家註解，可採納與原本所依註相容之說者學習，對於立論衝突者則可暫捨之。

8.本課程參考書目：

- (1)基礎書目：《易經-卜辭看人生》(傅佩榮著)、《讀易簡說》(徐醒民述)。
- (2)主要依歸：《周易集註》(明來知德著)、《誠齋易傳》(楊萬里著)、《劉君祖易經世界》、《周易正義》(孔穎達疏)、《周易本義》(朱熹著)、《周易集解》(唐·李鼎祚著)、《周易禪解》(明蕩益大師著)。
- (3)參考書目：《易經繫傳別講》(南懷瑾述)、《易經雜說》(南懷瑾述)。

二、卦理基礎

1.基礎卦象：太極生兩儀--陰、-陽，兩儀生四象，=太陽(九)、==少陰(八)、==少陽(七)、==太陰(六)，爻用六九蓋取其變，以九為奇數之極，六為偶數之中，四象生八卦，八卦各有其象徵現象與代表之卦德。詳如下表 1。

表 1 八卦符號、性質與象徵

八卦	卦德	代表人事物或現象	象徵
☰ 乾 (天)	健	乾為天，為圓 ^{同圓} ，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬 ^{音伯，毛色不純之馬} ，為木果。	乾為馬，乾為首，乾，天也。故稱乎父。
☱ 兌 (澤)	說	兌為澤，為少女，為巫，為口舌，為毀折，為附決，其於地也，為剛鹵。為妾，為羔。	兌為羊。兌為口，兌三索而得女，故謂之少女
☲ 離 (火)	明	離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵。其於人也，為大腹。為乾卦，為鼈，為蟹，為贏 ^{音裸，食幼蟲之寄生蜂} ，為蚌，為龜。其於木也，為折上槁。	離為雉，離為目，離再索而得女，故謂之中女。
☳ 震 (雷)	動	震為雷，為駟 ^{音忙，青色馬} ，為玄黃，為專，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑 ^{音環，似蘆葦} 。其於馬也，為善鳴，為馵 ^{音駐，後左腳白色之馬} 足，為作足，為的顙 ^{音噪，白額} 。其於稼也為反生。其究為健，為蕃鮮。	震為龍，震為足，震一索而得男，故謂之長男。
☴ 巽 (風)	入	巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭。其於人也，為宣髮 ^{黑白相雜之髮} ，為廣顙 ^{音噪，額頭} ，為多白眼，為近利市三倍。其究為躁卦。	巽為雞，巽為股，巽一索而得女，故謂之長女。
☵ 坎 (水)	險	坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輮，為弓輪。其於人也，為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤。其於馬也，為美脊。為亟心，為下首，為薄蹄，為曳。其於輿也，為多眚。為通，為月，為盜。其於木也，為堅多心。	坎為豕，坎為耳，坎再索而得男，故謂之中男。

八卦	卦德	代表人事物或現象	象徵
☶ 艮 (山)	止	艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為果蓏，為閭 <small>音昏，看門者</small> 寺，為指，為拘，為鼠，為黔喙之屬。其於木也，為多節。	艮為狗，艮為手，艮三索而得男，故謂之少男。
☷ 坤 (地)	順	坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為大輿，為文，為衆，為柄，其於地也為黑。	坤為牛，坤為腹，坤，地也。故稱乎母。

2.六十四卦卦象與卦名，詳如下表2，先念上卦再念下卦，如風火家人☱☲。

表2 六十四卦卦象與卦名

上 下	☰ 天	☱ 澤	☲ 火	☳ 雷	☴ 風	☵ 水	☶ 山	☷ 地
☰ 天	☰ 乾	☱ 夬	☲ 大有	☳ 大壯	☱ 小畜	☵ 需	☱ 大畜	☰ 泰
☱ 澤	☱ 履	☱ 兌	☱ 睽	☱ 歸妹	☱ 中孚	☱ 節	☱ 損	☱ 臨
☲ 火	☱ 同人	☱ 革	☲ 離	☱ 豐	☱ 家人	☱ 既濟	☱ 賁	☱ 明夷
☳ 雷	☱ 無妄	☱ 隨	☲ 噬嗑	☳ 震	☱ 益	☱ 屯	☱ 頤	☱ 復
☴ 風	☱ 姤	☱ 大過	☲ 鼎	☱ 恒	☱ 巽	☱ 井	☱ 蠱	☱ 升
☵ 水	☱ 訟	☱ 困	☱ 未濟	☱ 解	☱ 渙	☱ 坎	☱ 蒙	☱ 師
☶ 山	☱ 遯	☱ 咸	☱ 旅	☱ 小過	☱ 漸	☱ 蹇	☱ 艮	☱ 謙
☷ 地	☱ 否	☱ 萃	☱ 晉	☱ 豫	☱ 觀	☱ 比	☱ 剝	☱ 坤

3.上下經卦名次序歌：此為朱熹夫子編了一首卦序歌，方便初學背誦。

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否 同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復無妄大畜頤 大過坎離三十備 咸恆遯兮及大壯 晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼 艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟 是為下經三十四

4. 爻位基礎知識：

- (1)陰爻與陽爻：陽爻--稱九，取陽數一三五七九之最大，另有陽之生數為一三五，和之為九；陰爻--稱六，取陰數二四六八十之中間數為六，另有陰之生數二四，和之為六，生數與成數出自河圖之語。
- (2)爻稱與爻位：最下爻均稱為初，陽爻稱初九，陰爻稱初六；之後則先稱陽爻或陰爻再加上爻位，故有九二或六二、九三或六三、九四或六四、九五或六五；最上爻稱上，陽爻稱上九，陰爻稱上六。
- (3)內外卦分：下三爻稱內卦或下卦，上三爻稱外卦或上卦，內卦可代表自己、主位、人民，外卦可代表外境、客位、政府。
- (3)三才卦：初二爻為地，三四爻為人，五上爻為天。
- (4)六爻表徵：初爻代表元士，二爻代表大夫，三爻代表諸侯，四爻代表公卿，五爻代表君王，上爻代表宗廟。
- (5)居正當位：陰居陰位陰位指二、四或上等三個位置、陽居陽位陽位指初、三與五等三個位置為正，反之不正。
- (6)得中：二五爻得中，餘皆非中，貴中勝於正。
- (7)應：初四、二五、三上須考慮是否相應，通常兩者陰陽相應為吉。
- (8)比與乘承：兩爻相鄰稱為比，上乘下，下承上，以陽乘陰、陰承陽較佳；陰乘陽稱之為乘剛，多半情況不佳。

表 3 爻位各屬性說明

爻位	內外卦	三才	未濟	爻屬性	既濟	爻屬性
上爻	外卦	天	-	上九(不正)	--	上六(正)
五爻			--	六五(中但不正)	-	九五(中正)
四爻		人	-	九四(不正)	--	六四(正)
三爻	--		六三(不正)	-	九三(正)	
二爻	內卦	地	-	九二(中但不正)	--	六二(中正)
初爻			--	初六(不正)	-	初九(正)

5. 卦位基礎知識

- (1)綜卦：又稱反對卦，覆卦，係指卦象上下旋轉 180 度之兩卦。如☱巽與☵

- 兌，☱屯與☶蒙。可視為同一件事情中，立場相反之兩方，如客戶與商家。
- (2)錯卦：又稱旁通卦，指爻位陰陽全反的兩卦，如☰乾與☷坤，☱履與☵謙，此指陰陽相反之偶對，為宇宙的先天原則，先天八卦圖中對面之卦為錯卦，可指立場相同但角色不同之兩人或事物，如公司中之經理與員工。
- (3)交卦：上下卦直接互換，如雷火豐☱之交卦即為火雷噬嗑☲。
- (4)卦中卦：即卦中數爻組成之五個卦，分別是初至四爻(初至三爻為下卦，二至四爻為上卦，重複兩爻)、二至五爻、三至上爻、初至五爻(初至三爻為下卦，三至五爻為上卦，重複一爻)與二至上爻組成五個卦，亦可三爻成卦獨立觀之，下表為以泰卦☱為例。

表 4 泰卦之卦中卦

	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☱

- (5)之卦或變卦：占卜時有動爻^{九與六}，未變前稱之為「本卦」，動爻陰陽變後之卦稱為「之卦」，之為到之意，如乾之同人，係指乾卦☰之九二變為六二，成為天火同人卦☱。

6.八卦正位：看卦中唯一的陰陽爻是否為正位，若是乾坤則以中間爻觀之。

- (1)乾在五：乾屬陽五，以陽居陽位故為正位，在上卦為正。
- (2)兌在六：兌屬陰六，以陰居陰位故為正位，在上卦為正。
- (3)離在二：離屬陰二，以陰居陰位故為正位，在下卦為正。
- (4)震在初：震屬陽初，以陽居陽位故為正位，在下卦為正。
- (5)巽在四：巽屬陰四，以陰居陰位故為正位，在上卦為正。
- (6)坎在五：坎屬陽五，以陽居陽位故為正位，在上卦為正。
- (7)艮在三：艮屬陽三，以陽居陽位故為正位，在下卦為正。
- (8)坤在二：坤屬陰二，以陰居陰位故為正位，在下卦為正。

7.簡易占卜法

(1)準備三枚同樣的硬幣，人頭圖案是正面，花卉、文字是背面。

(2)占卜原則

<1>不誠不占：誠心是關鍵，方法僅佔少分。

<2>不義不占：不是該問之事，例如問某人有無私房錢。

<3>不疑不占：理性可解決之問題不占，屬超越理性思考、兩邊為難或難以直接判斷之事方可占。

(3)兩手握住三枚硬幣，然後將意念高度集中，觀想問題，需要有明確的問題，例如，我於某時打算與某處做某事，請古聖先賢給予弟子提示其吉凶。切記不可問模糊的問題，我下個月運勢如何？

(4)手搖數下後把硬幣往桌上丟，結果有：正正正(9 老陽，變爻，-x)，正正反(8 少陰，不變爻，--)，反反正(7 少陽，不變爻，-)，反反反(6，老陰，變爻，--x)。

(5)重複六次後，依序由初至上爻排列後，即為一個完整的卦。

8.解卦：解卦方式甚多，亦有以納入天干地支與四季之法，或以八宮卦中之世爻與應爻納入六親持世^{父母、兄弟、子孫、妻財、官鬼與自己}等方式，但解卦預測並非本課程最重要之主旨，故謹以朱熹《易學啟蒙》之占法為原則，未變之前稱本卦，爻變後之卦稱之卦^{變卦}，即往後情勢，以此原則提供決策之參考。

(1)六爻不變，以本卦卦辭斷；

(2)一爻變，以本卦變爻爻辭斷；

(3)兩爻變，以本卦兩個爻辭斷，但以上者為主；

(4)三爻變，以本卦與之卦^{變卦}之卦辭斷；本卦為貞^體，之卦為悔^用；

(5)四爻變，以之卦之兩不變爻之爻辭斷，但以下爻辭者為主；

(6)五爻變，以之卦之不變爻之爻辭斷；

(7)六爻變，以之卦之卦辭斷，乾坤兩卦則以「用」辭斷。

9. 占卜簡例

(1) 艮之隨，僅艮之六二爻不變，其餘五爻皆變，以之卦隨之六二之爻辭斷。

投擲結果	占卜得爻	艮(本卦)	隨(之卦)
+++	-x		
---	--x		
---	--x		
+++	-x		
++-	--		
---	--x		

(2) 屯之萃，屯之初九與六四變，以屯卦兩變爻之爻辭斷，但以上者之六四爻為主。

投擲結果	占卜得爻	屯(本卦)	萃(之卦)
++-	--		
+--	-		
---	--x		
++-	--		
++-	--		
+++	-x		

乾卦第一

乾☰ 乾(天)上☰ 乾(天)下☰ 錯卦坤☷ 綜卦乾☰

卦辭、爻辭與象辭

- ◎乾¹，元亨利貞²。
- ◎初九，潛龍勿用³。
- ◎九二，見龍在田，利見大人⁴。
- ◎九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎⁵。
- ◎九四，或躍在淵，无咎⁶。
- ◎九五，飛龍在天，利見大人⁷。
- ◎上九，亢龍有悔⁸。
- ◎用九，見群龍無首，吉⁹。
- ◎象曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天¹⁰，雲行雨施，品物流行¹¹，大明終始，六位時成，時乘六龍以御天¹²。乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞¹³。首出庶物，萬國咸寧¹⁴。

淺註

- 1.乾：《周易集註》：「乾者健也，陽主於動，動而有常，其動不息，非至健不能。奇者陽之數，天者陽之體，健者陽之性，如火性熱水性寒也。六畫皆奇，則純陽而至健矣，故不言天而言乾也。」
- 2.乾，元亨利貞：《周易集註》：「元大，亨通，利宜，貞正而固也。元亨者，天道之本然，數也。利貞者，人事之當然，理也。易經理數不相離，因乾道陽明純粹，無纖毫陰柔之私，惟天與聖人足以當之，所以斷其必大亨也。故數當大亨而必以貞處之，方與乾道相合。若其不貞，少有人欲之私，則人事之當然者廢，又安能元亨乎。」
【按】：《文言》曰：「元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰：乾，元亨利貞。」乾元有創始之意，有別於其他卦之元^{開始或大}，元亨利貞四德為一體，不可分離。

- 3.潛龍勿用：《周易集註》：「潛藏也，象初。龍陽物，變化莫測，亦猶乾

道變化，故象九。六爻即以龍言之，所謂擬諸形容象其物宜者此也。勿用者，未可施用也。」

【按】：乾德爲健，出生變化無盡，以龍象徵卦爻之變化無窮，勿用係指萬物在潛伏之始無法有所爲，但仍隱含著未知之效，如種子之不可限量，引申爲因小果大。《誠齋易傳》：「程子謂舜之側微卑賤是也。」

4.見龍在田，利見大人：《周易集註》：「九二非正，然剛健中正，本乾之德，故舊註亦以正言之。見者，初爲潛，二則離潛而出見也。田者，地之有水者也，以六畫卦言之，二于三才爲地道，地上即田也。大人者，大德之人也，陽大陰小，乾卦六爻皆陽，故爲大，以三畫卦言之，二於三才爲人道，大人之象也。故稱大人，所以應爻九五亦曰大人。」

二五得稱大人者，皆以三畫卦言也。利見大人者，利見九五之君，以行其道也。如仕進則利見君，如雜占則即今占卜利見貴人之類。此爻變離，有同人象，故利見大人。九二以陽剛中正之德，當出潛離隱之時，而上應九五之君，故有此象，而其占則利見大人也。」

【按】：見亦作現，田表蓄有淺水的地面，龍已出現升於地上，被大家所見；聖明德備曰大人，二表臣道，此九二爻與九五爻相應，五表君道，君臣同德，自然得利，故曰利見大人，但亦可釋爲大人自己利被人見。《誠齋易傳》：「程子謂舜之田漁時也。」《史記》：「舜耕歷山，歷山之人皆讓畔；漁雷澤，雷澤上人皆讓居；陶河濱，河濱器皆不苦窳^{器物粗糙}。」

5.君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎：《周易集註》：「以六畫卦言之，三於三才爲人道，以乾德而居人道，君子之象也，故三不言龍。三變則中爻爲離，離日在下卦之中，終日之象也。下乾終而上乾繼，乾乾之象，乃健而不息也。終日是晝，夕則將夜，惕憂也。...若，助語辭。」

夕對終日言。終日乾乾夕惕若者，言終日乾乾，雖至於夕，而兢惕之心，猶夫終日也。厲者，危厲不安也。九陽爻，三陽位，過則不中，多凶之地也，故言厲。无咎者，以危道處危地，操心危慮患深，則終于不危矣，此不易之理也，故无咎。九三過剛不中，若有咎矣。然性體剛健，有能朝夕兢惕不已之象，占者能憂懼如是，亦无咎也。」

【按】：《誠齋易傳》：「九三以君人之德，處下位之上，尊卑未定，危莫大焉。故曰厲，厲危也。然聖人戒以厲之未幾而許以无咎，之可必何也？」

於此有道，終日乾乾然而無息，至夕猶惕惕若而自懼，勤於德而懼於位，則危者安矣。何咎之有？程子謂此爻舜之玄德升聞時也。」

九三正而不中，故不稱大人，曰君子，重複卦名誠人效法乾之卦德性，固守剛健中正，又本爻變後為天澤履，卦辭提及「履虎尾，不咥^{音蝶}人，亨」，為小心翼翼跟隨在後，為本爻最佳寫照。

6.或躍在淵，无咎：《周易集註》：「或者欲進未定之辭，非猶豫狐疑也。或躍在淵者，欲躍猶在淵也。九為陽，陽動故言躍。四為陰，陰虛故象淵。此爻變巽為進退，為不果。又四多懼，故或躍在淵。九四以陽居陰，陽則志于進，陰則不果于進，居上之下，當改革之際，欲進未定之時也，故有或躍在淵之象。占者能隨時進退，斯无咎矣。」

【按】：《誠齋易傳》：「晉之申生^{晉獻公之長子，受驪姬誣陷於祭祀時，欲毒害獻公，後自縊、}漢之榮^{景帝長子，後因其母失寵，間接導致被廢，於獄中自殺。}疆^{光武帝太子，後因母后被廢，自請封為藩王，}非以躍而咎也，何如？曰：易之戒義也，三子之遭，命也。命不可逃，而義不可越，使三子越義以逃命，命可逃乎？命不可逃，則孰若守義以聽命。三子守義以聽命，雖曰有咎，吾必謂之无咎矣。至泰伯、仲雍、伯夷、叔齊，則躍與否，无咎與否，皆所不能囿^{音又，侷限}也。所謂賢者過之者與。」

《禮記·檀弓上》：「晉獻公將殺其世子申生，公子重耳謂之曰：『子蓋言子之志於公乎？』世子曰：『不可，君安驪姬，是我傷公之心也。』曰：『然則蓋行乎？』世子曰：『不可，君謂我欲弑君也，天下豈有無父之國哉！吾何行如之？』使人辭於狐突曰：『申生有罪，不念伯氏之言也，以至于死，申生不敢愛其死；雖然，吾君老矣，子少^{奚齊，繼位後與其母旋被權臣里克所殺}，國家多難，伯氏^{狐突}不出而圖^{為之謀}吾君，伯氏苟出而圖吾君，申生受賜而死。』再拜稽首，乃卒。是以為『恭世子』也。」

在淵有勢未定待勢而躍之意，若因緣未成熟則進德修業待時而躍，不可勉強求之。

7.飛龍在天，利見大人：《周易集註》：「五，天位，龍飛於天之象也。利見大人，如堯之見舜，高宗之見傅說是也。下此如沛公之見張良，照烈之見孔明，亦庶幾近之。六畫之卦，五為天，三畫之卦，五為人，故曰天曰人。九五剛健中正，以聖人之德，居天子之位，而下應九二，故其象占如此。占者如無九五之德位，必不應利見之占矣。」

【按】：《誠齋易傳》：「德而不位，仲尼以之虛天下之望也；位而不德，
 癸^{夏桀}辛^{商紂}以之失天下之望也；德與位並，二帝^{堯舜}三王^{禹湯文王}以之慰天下之
 望也。」本爻如悠遊於深淵之龍躍出水面，一飛沖天，成爲眾所仰望，有
 位極人君，萬民之上之狀況，但若德不配位，則亦不利見大人。

8.亢龍有悔：《周易集註》：「上者，最上一爻之名。亢，以戶唐切，人頸
 也，以苦浪切，高也。吳幼清以人之喉骨剛而居高是也。蓋上而不能下，
 信而不能屈之意。陰陽之理，極處必變，陽極則生陰，陰極則生陽，消長
 盈虛，此一定之理數也。」

龍之為物，始而潛，繼而見，中而躍，終而飛，既飛于天，至秋分又
 蟄而潛于淵，此知進知退，變化莫測之物也。九五飛龍在天位之極，中正
 者，得時之極，乃在于此，若復過于此，則極而亢矣。以時則極，以勢則
 窮，安得不悔。上九陽剛之極，有亢龍之象，故占者有悔。知進知退，不
 與時偕極，斯無悔矣。伊尹之復政厥辟^{歸還政權於太甲}，周公之罔以寵利居成功，
 皆無悔者也。」

【按】：亢龍處至高無上之位，因物極必反，故須有悔吝改過之警覺心，方
 能无咎。《誠齋易傳》：「此益戒舜以罔淫于樂，禹戒舜以無若丹朱^{堯子}之
 時也。若志與位俱亢，則有悔矣。梁武帝、唐明皇晚年是已。」

9.用九，見羣龍无首，吉：《周易集註》：「此因上九亢龍有悔而言之。用
 九者，猶言處此上九之位也。上九貴而無位，高而无民，賢人在下位而無
 輔，動而有悔矣。到此何以處之哉？惟見羣龍無首則吉。羣龍者，潛見躍
 飛之龍也。首者頭也，乾為首。凡卦，初為足，上為首，則上九即羣龍之
 首也。不見其首則陽變為陰，剛變為柔，知進知退，知存知亡，知得知喪，
 不為窮災，不與時偕極，乃見天則而天下治矣，所以無悔而吉。此聖人開
 遷善之門，教占者用此道也。」

故陽極則教以見羣龍無首吉，陰極則教以利永貞。蓋居九而為九所用，
 我不能用九，故至于亢。居六而為六所用，我不能用六，故至于戰。惟見
 羣龍無首利永貞，此用九用六之道也。乾主知，坤主能，故言利永貞。用
 易存乎人，故聖人教之以此。昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下，得其
 旨矣。」

【按】：《誠齋易傳》：「剛過則競，故欲後而不先；柔過則邪，故欲正而

能久。」占卜時，蓍草之數可能為六^{老陰}、七^{少陽}、八^{少陰}、九^{老陽}，六九為變爻，七八為不變爻，乾六爻皆為九時，取其將變化為坤之意，而用九即不被九所用，不執著於任何一時，超然物外，並見到六陽爻^{群龍}變化，且六爻均不居首位^{無首}。若視群龍為己，則不執著於任何一個時期為最佳；若視群龍為眾，則眾皆不敢為天下先，此即老子強調「讓」之意。

10.大哉乾元，萬物資始，乃統天：《周易集註》：「乾元亨利貞者，文王所繫之辭，彖之經也。此則孔子贊經之辭，彖之傳也。故亦以彖曰起之。彖者材也，言一卦之材也。...易本占卜之書，曰元亨利貞者，文王主于卜筮以教人。至于孔子之傳，則專于義理矣，故以元亨利貞，分為四德，此則專以天道發明乾義也。」

大哉，歎辭。乾元者，乾之元也。元者大也，始也。始者，物之始，非以萬物之始即元也。言萬物所資以始者，此乃四德之元也。此言氣而不言形，若涉于形，便是坤之資生矣。統，包括也，乾元乃天德之大始，故萬物之生，皆資之以為始。又為四德之首，而貫乎天德之始終，故統天。天之為天，出乎震，而生長收藏，不過此四德而已，統四德則統天矣。資始者，無物不有也。統天者，無時不然也。無物不有，無時不然，此乾元之所以為大也。此釋元之義。」

【按】：乾為健，天為具健特性中最大者，故卦取天為象，萬物皆賴之方有生命開始，並領導天地萬物之進行。

11.雲行雨施，品物流行：《周易集註》：「有是氣即有是形。資始者氣也，氣發洩之盛，則雲行雨施矣。品者，物各分類。流者，物各以類而生生不已，其機不停滯也。雲行雨施者氣之亨，品物流形者物隨造化以亨也。雖物之亨通，而其實乾德之亨通也。此釋乾之亨。」

【按】：此兩句為氣與形之亨，氣與物為萬物之質與形，品物強調物各分類、各自有形。

12.大明終始，六位時成，時乘六龍以御天：《周易集註》：「終謂上爻，始謂初爻。即初辭擬之，卒成之終，原始要終以為質也。觀下句六位二字可見矣。六位者六爻也，時者六爻相雜，惟其時物之時也。爻有定位，故曰六位。六龍者，潛與亢之六龍六陽也。陽有變化，故曰六龍。乘者憑據也，御者御車之御，猶運用也。上文言統者，統治綱領，統天之統如身之統四

體。此節言御者，分治條目。御天之御，如心之御五官。六位時成者，如位在初時當為潛，位在上時當為亢也。...乘龍御天，只是時中。乘六龍便是御天，謂之曰乘龍御天，則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍，而乾之六龍常在聖人運用之中矣...。

言聖人默契乾道六爻終始之理，見六爻之位各有攸當，皆以時自然而成，則六陽淺深進退之時，皆在吾運用之中矣。由是時乘六龍，以行天道，則聖即天也。上一節專贊乾元，此一節則贊聖人，知乾六爻之理而行乾元之事。則澤及于物，足以為萬國咸寧之基本矣，乃聖人之元亨也。」

【按】：此即聖人明白時終始之理，不違時順天理以行人事，此為乾之大用。

《周易禪解》：「聖人見萬物之資始，便能即始見終，知其由終有始，始終止是一理。但約時節因緣假分六位，達此六位無非一理，則位位皆具龍德，而可以御天矣。」

13.乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞：《周易集註》：「變者化之漸，化者變之成。各者各自也，即一物原來有一身，各有族類，不混淆也。正者不偏也，言萬物受質，各得其宜，即一身還有一乾坤，不得倚附妨害也。物所受為性，天所賦為命賦者命也，所賦者氣也；受者性也，所受者氣也。

保者常存而不虧，合者翕音系聚而不散。太和，陰陽會合，冲和之氣也。各正者，各正于萬物向實之初。保合者，保合于萬物向實之後。就各正言，則曰性命，性命雖以理言而不離乎氣。就保合言，則曰太和，雖以氣言，而不離乎理，其實非有二也。

言乾道變化不窮，固品物流形矣。至秋則物皆向實，各正其所受所賦之性命，至冬則保全其太和生意，隨在飽足，無少缺欠。凡資始于元，流形于亨者，至此告其終，斂其迹矣，雖萬物之利貞，實乾道之利貞也。」

【按】：以乾道化生萬物，各種物類各自有其天命，強調保合太和能量，以期使太和之氣長運不息，永保融洽。清朝宮殿取保和保持和諧、中和人與人之間關係當行中道、太和人與宇宙間關係當和諧，意即提醒君臣民皆應循此理而行。

14.首出庶物，萬國咸寧：《周易集註》：「乘龍御天，乃聖人王道之始，為天下開太平，至此則惟端拱首出于萬民之上。如乾道變化，無所作為，而萬國咸寧，亦如物之各正保合也。乘龍御天之化至此，成其功矣，此則聖人之利貞也。咸寧之寧，即各正保合也，其文武成康之時乎，漢文帝亦近

之。如不能各正保合，則紛紜煩擾矣，豈得寧。」

《周易正義》：「聖人上法乾德，生養萬物，言聖人為君在眾物之上，最尊高於物，似頭首出於眾物之上，各置君長以領萬國，故萬國皆得寧也。」

象辭

◎象曰：天行健，君子以自彊不息¹。

◎潛龍勿用，陽在下也²。

◎見龍在田，德施普也³。

◎終日乾乾，反復道也⁴。

◎或躍在淵，進无咎也⁵。

◎飛龍在天，大人造也⁶。

◎亢龍有悔，盈不可久也⁷。

◎用九，天德不可為首也⁸。

淺註

1.天行健，君子以自彊不息：《周易集註》：「象者，伏羲卦之上下兩象，周公六爻所繫辭之象也，即象辭之下，即以象曰起之是也。天行者，天之運行，一日一周也。健者運而不息也，其不息者，以陽之性至健，所以不息也。以者用也，有所因而用之，…。體易而用之，乃孔子示萬世學者用易之方也。自彊^{同強}者，一念一事，莫非天德之剛也。息者，間以人欲也。天理周流，人欲退聽，故自彊不息，若少有一毫陰柔之私以間之，則息矣。彊與息反，如公與私反。自彊不息，猶云至公無私。天行健者，在天之乾也。自彊不息者，在我之乾也。上句以卦言，下句以人事言，諸卦倣^{音仿}此。」
【按】：夫子勉人要從天象之運行中，得到念念為公之啓示，亦即要放下自私自利，應當效法乾道，不斷求進步。

2.潛龍勿用，陽在下也：《周易集註》：「陽在下者，陽爻居于下也。陽故稱龍，在下，故勿用。此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之，乾初曰陽在下，坤初曰陰始凝，扶陽抑陰之意見矣。」

3.見龍在田，德施普也：《周易集註》：「德，即剛健中正之德。出潛離隱，則君德已著，周遍於物，故曰德施普。」

4.終日乾乾，反復道也：《周易集註》：「反復猶往來，言君子之所以乾夕兢惕，汲汲皇皇，往來而不已者，無非此道而已。動循天理，所以處危地而无咎。」

【按】：道爲清淨自性之靜態，德爲動態，君子反復即精進不止之意。

5.或躍在淵，進无咎也：《周易集註》：「量可而進，適其時則无咎，故孔子加一進字以斷之。」

6.飛龍在天，大人造也：《周易集註》：「造作也，言作而在上也，非制作之作。大人龍也，飛在天，作而在上也。大人，釋龍字。造釋飛字。」

7.亢龍有悔，盈不可久也：《周易集註》：「此陰陽盈虛一定之理，盈即亢，不可久，致悔之由。」

8.用九，天德不可為首也：《周易集註》：「天德二字，即乾道二字。首頭也，即見群龍無首之首也。言周公爻辭，用九見群龍无首吉者何也，以天德不可為首，而見其首也。蓋陽剛之極，亢則有悔，故用其九者，剛而能柔，有群龍無首之象則吉矣。天行以下，先儒謂之大象，潛龍以下，先儒謂之小象，後倣此。」

【按】：天德非指轉惡爲善之德，係指純善之德，猶如性善之性，乾卦須爲用九方爲天德，不可爲首爲老子所曰「不敢爲天下先」。

綜觀

乾德即自然界之行健不息，萬物皆仗之而始，雖變化生萬物但不失和諧，其心無私而純利萬物，君子當效其德，以學爲人師，行爲世範爲己任。六爻可以時序觀之，初九在下位卑，其時未至，故待時暫勿用；九二初出茅廬，展現文明之德，故德可普施於眾；九三陽居陽位，重剛不中，故當以終日乾乾，夕惕若以自勵，能以此進德修業，則雖厲但无咎；九四陽居陰位，其位雖隱，然乾德當進，故自試待時而進；九五陽居中正尊位，故有飛龍在天、天下大治之相；上九乾道已窮，位高但無賢輔，故動則易有悔；欲用九則需不執著於任何一九，無私地視其時而動，與時俱進，方符合乾健之德。

坤卦第二

坤☷ 坤(地)上☷☷ 坤(地)下☷☷☷ 錯卦乾☰☰ 綜卦坤☷☷☷

卦辭、彖辭與象辭

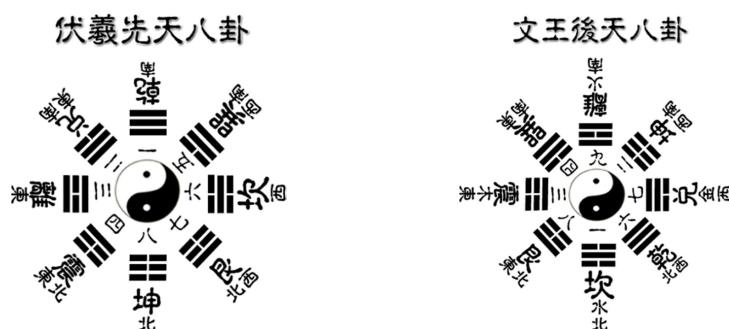
- ◎坤¹，元亨，利牝^{音聘}馬之貞²。君子有攸往，先迷後得主，利³。西南得朋，東北喪朋，安貞，吉⁴。
- ◎《象》曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天⁵。坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨⁶。牝馬地類，行地無疆，柔順利貞⁷。君子攸行，先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶，安貞之吉，應地無疆⁸。
- ◎象曰：地勢坤，君子以厚德載物⁹。

淺註

- 1.坤：《周易集註》：「偶者，陰之數也。坤者順也，陰之性也。六畫皆偶，則純陰而順之至矣，故不言地而言坤。」
- 2.坤，元亨，利牝馬之貞：《周易集註》：「馬象乾，牝馬，取其為乾之配。牝馬屬陰，柔順而從陽者也。馬能行，順而健者也，非順外有健也，其健亦是順之健也。坤利牝馬之貞，與乾不同者，何也？蓋乾以剛固為貞，坤以柔順為貞，言如牝馬之順而不息則正矣。牝馬地類，安得同乾之貞，此占辭也，與乾卦元亨利貞同，但坤則貞利牝馬耳。」
【按】：坤以母馬之貞為利，顯述應隨順乾卦之意，隱喻陰陽交融方有利。
- 3.君子有攸往，先迷後得主，利：《周易集註》：「迷者，如迷失其道路也。坤為地，故曰迷，言占者君子，先乾而行則失其主而迷錯，後乾而行則得其主而利矣。蓋造化之理，陰從陽以生物，待唱而和者也。君為臣主，夫為妻主，後乾即得所主矣，利孰大焉，其理本如此。觀文言後得主而有常，此句可見矣」
【按】：類似老子講「不敢為天下先」，位處坤順之人，行事當後順於乾健位之人，但非順於所有人。
- 4.西南得朋，東北喪朋，安貞，吉：《周易集註》：「西南東北，以文王圖

圖卦位而言，...西南乃坤之本鄉，兌離巽三女同坤居之，故為得朋。震坎艮三男同乾居東北，則非女之朋矣，故喪朋。陰從其陽謂之正，惟喪其三女之朋，從乎其陽，則有生育之功，是能安于正也，安于其正故吉。」

【按】：朋亦疑作「明」，從月相來觀察，初三晚上，月亮從西南方上空出現，二十七日清晨則由東北方漸漸隱沒，若依此義，本卦皆從月相解釋，迥異於《周易集註》，暫不採之。

5.至哉坤元，萬物資生，乃順承天：《周易集註》：「至者極也。天包乎地，故以大贊其大，而地止以至贊之，蓋言地之至則與天同，而大則不及乎天也。元者四德之元，非乾有元，而坤復又有一元也。乾以施之，坤則受之，交接之間，一氣而已。始者氣之始，生者形之始，萬物之形，皆生于地，然非地之自能為也。天所施之氣至則生矣，故曰乃順承天。乾健故一而施，坤順故兩而承，此釋卦辭之元。」

【按】：坤順承乾而生成萬物，此為合德，非主從優劣之故，資始為稟氣，資生為成形，故曰順承天德。

6.坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨：《周易集註》：「坤厚載物，以德言，非以形言。德者載物厚德，含弘光大是也。無疆者乾也，含者包容也，弘則是其所含者無物不有，以蘊畜而言也。其靜也翕，故曰含弘。光者，昭明也。大則是其所光者，無遠不屆，以宣著而言也。其動也闢，故曰光大，言光大而必曰含弘者，不翕聚，則不能發散也。...此釋卦辭之亨。」

7.牝馬地類，行地無疆，柔順利貞：《周易集註》：「地屬陰，牝陰物，故曰地類，又行地之物也。行地無疆，則順而不息矣，此則柔順所利之貞也，故利牝馬之貞。」

8.君子攸行，先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終

有慶，安貞之吉，應地無疆：《周易集註》：「君子攸行，即文王卦辭，君子有攸往。言占者君子，有所往也。失道者，失其坤順之道也。坤道主成，成在後，若先乾而動，則迷而失道。得常者，得其坤順之常。惟後乾而動，則順而得常。」

夫惟坤貞，利在柔順，是以君子有所往也。先則迷，後則得。西南雖得朋，不過與巽離兌三女同類而行耳，未足以為慶也。若喪乎三女之朋，能從乎陽，則有生物之功矣，終必有慶也。何也？蓋柔順從陽者，乃坤道之安于其正也，能安于其正，則陽施陰受，生物無疆，應乎地之無疆矣，所以乃終有慶也。此釋卦辭，君子有攸往至安貞吉。」

【按】：坤有三陰之朋同行，利於有所往，無私地追隨乾之明主，則須放下三陰之朋，離開西南^{原本之舒適圈}至東北，且能安住於此道，應於地無疆之德，故坤除順亦有健德。

9.地勢坤，君子以厚德載物：《周易集註》：「西北高，東南低，順流而下，地之勢，本坤順者也，故曰地勢坤。且天地間持重載物，勢力無有厚於地者，故下文曰厚。天以氣運，故曰天行；地以形載，故曰地勢。厚德載物者，以深厚之德，容載庶物也。若以厚德載物，體之身心，豈有他道哉？惟體吾長人之仁也，使一人得其願，推而人人各得其願，和吾利物之義也，使一事得其宜，推而事各得其宜，則我之德厚，而物無不載矣。」

【按】：天「行」健為動態，地「勢」坤為靜態，亦象徵主動與被動。

爻辭與小象辭

◎初六，履霜，堅冰至¹。象曰：履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也²。

◎六二，直方大，不習無不利³。象曰：六二之動，直以方也；不習無不利，地道光也⁴。

◎六三，含章可貞，或從王事，无成有終⁵。象曰：含章可貞，以時發也；或從王事，知光大也。⁶

淺註

1.履霜，堅冰至：《周易集註》：「霜，一陰之象。冰，六陰之象。方履霜而知堅冰至者，見占者防微杜漸，圖之不可不早也。易為君子謀，乾言勿用，即復卦閉關之義，欲君子之難進也。坤言堅冰，即姤卦女壯之戒，防

小人之易長也。」

2.履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也：《周易集註》：「《易舉正》：『履霜之下，無堅冰二字。』陰始凝而為霜，漸盛必至于堅冰，小人雖微，長則漸至于盛。馴者擾也，順習也，道者，小人道長之道也，即上六其道窮也之道。馴習因循，漸至其陰道之盛，理勢之必然也。」

【按】：坤為陰曆十月卦^{如下表 1}，後將有堅冰形成，《周易》常以陰陽消^{消退}息^{生長}作為君子小人盛衰之喻，《誠齋易傳》：「陽始萌則曰潛龍勿用，言方隱而未可以進也。陰始生則曰履霜堅冰至，言雖微而必至於盛也。觀聖人之言，可以知君子之難進，而小人之易盛矣。有國者，其亦思所以求君子於隱，而防小人於早也哉。」

《淮南子·齊俗訓》：「昔太公望、周公旦受封而相見，太公問周公曰：『何以治魯？』周公曰：『尊尊親親。』太公曰：『魯從此弱矣。』周公問太公曰：『何以治齊？』太公曰：『舉賢而尚功。』周公曰：『後世必有劫殺之君。』」

表 1 十二消息卦(辟卦)

月份	正月建寅		二月建卯		三月建辰		四月建巳		五月建午		六月建未	
卦象	☶☳地天泰		☳☳雷天大壯		☱☵澤天夬		☰☰乾卦		☰☴天風姤		☰☶天山遯	
節氣	立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至	小暑	大暑
月份	七月建申		八月建酉		九月建戌		十月建亥		十一月建子		十二月建丑	
卦象	☷☰天地否		☴☳風地觀		☶☶山地剝		☷☷坤卦		☷☳地雷復		☷☱地澤臨	
節氣	立秋	處暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪	冬至	小寒	大寒

3.直方大，不習無不利：《周易集註》：「直字即坤至柔而動也剛之剛也，方字即至靜而德方之方也，大字即含弘光大之大也。...以本爻論，六二得

坤道之正，則無私曲，故直。居坤之中，則地偏黨，故方。直者在內，所存之柔順中正也；方者在外，所處之柔順中正也。惟柔順中正，在內則為直，在外則為方，內而直，外而方，此其所以大也。不揉而直，不矩而方，不恢而大，此其所以不習也。

若以人事論，直者內而天理為之主宰，無邪曲也。方者外而天理為之裁制，無偏倚也。大者無一念之不直，無一事之不方也。不習無不利者，直者自直，方者自方，大者自大，不思不勉，而中道也。利者，利有攸往之利，言不待學習，而自然直方大也。蓋八卦正位，乾在五，坤在二，皆聖人也。故乾剛健中正，則飛龍在天。坤柔順中正，則不習無不利。占者有是德，方應是占矣。」

4.六二之動，直以方也；不習無不利，地道光也：《周易集註》：「以字即而字，言直方之德，惟動可見，故曰坤至柔而動也剛。此則承天而動，生物之幾也。若以人事論，心之動直而無私，事之動方而當理是也。地道光者，六二之柔順中正，即地道也。地道柔順中正，光之所發者，自然而然，不俟勉強，故曰不習无不利。光即含弘光大之光。」

【按】：《周易本義》：「柔順正固，坤之直也。賦形有定，坤之方也。德合无疆，坤之大也。」六二似自性本具德行之靜相，乾為動相。坤效乾為己德，故動則剛直，乾體圓，坤效之則方，大哉乾元，故坤亦至。本爻為卦主，若變則為地水師，聚眾與直方大相應，表現坤德圓滿，不習亦不妨礙其圓。但欲度眾生則需磨練後得智，如惠能大師潛於獵人隊中十數年，係磨其金剛慧劍，後度眾生更能圓融無礙。

5.含章可貞，或從王事，无成有終：《周易集註》：「坤為吝嗇，含之象也。剛柔相雜曰文，文之成者曰章，陽位而以陰居之，又坤為文章之象也。三居下卦之終，終之象也^{變為艮，亦有終之意}。或者不敢自決之辭，從者不敢造始之意。三居下卦之上，有位者也，其道當含晦其章美，有美則歸之于君，乃可常久而得正，或從上之事，不敢當其成功，惟奉職以終其事而已。」

6.含章可貞，以時發也；或從王事，知光大也：《周易集註》：「以時發者，言非終于韜晦，含藏不出，而有所為也。...知光大者，正指其无成有終也。蓋含弘光大无成而代有終者地道也，地道與臣道相同。」

【按】：《誠齋易傳》：「程子謂義所當為，則以時而發，若含而不為，非

盡忠也，其論至矣。无成謂不居，有終謂必盡。」本爻陰居陽位，半動半靜之象，似乾之或躍在淵，含藏美麗之文采以真正自立，修含弘光大之德，以靜待其時；若時機至或可隨君建立王事，以不居功之無成而致臣之有終，如范蠡與張良。本爻變則為地山謙，隱含人在光采奪目時，必須貞謙自守。

◎六四，括囊，无咎無譽¹。象曰：括囊无咎，慎不害也²。

◎六五，黃裳，元吉³。象曰：黃裳元吉，文在中也⁴。

◎上六，龍戰於野，其血玄黃⁵。象曰：龍戰於野，其道窮也⁶。

◎用六，利永貞⁷。象曰：用六永貞，以大終也⁸。

淺註

1.括囊，无咎無譽：《周易集註》：「坤為囊，陰虛能受，囊之象也。括者結囊口也，四變而奇，居下卦之上，結囊上口之象也。四近乎君，居多懼之地，不可妄咎妄譽，戒其作威福也。蓋譽則有逼上之嫌，咎則有敗事之累，惟晦藏其智，如結囊口，則不害矣。六四柔順得正，蓋慎密不出者也，故有括囊之象，无咎之道也。然既不出，則亦無由辭贊其美矣。」

2.括囊无咎，慎不害也：《周易集註》：「括囊者慎也，无咎者不害也。」

【按】：本爻陰居陰位與乾九三炯然而異，處險位且無承無應，故要開始謹慎求退，只求無過，亦不求譽。本爻變為豫，有和樂之意，亦隱喻若能戒慎隱晦則有豫樂之象。《誠齋易傳》：「四居危疑之地，而慎默括囊，可也。若可以言而不言，假六四之義以自文，則為張禹胡廣兩人皆居高官，但隨亂世逐流，而無所為，學者審之。」

3.黃裳，元吉：《周易集註》：「坤為黃為裳，黃裳之象也。黃中色，言其中也。裳下飾，言其順也。...六五以陰居尊，中順之德充諸內而見諸外，...剛自有剛德，柔自有柔德，本義是。」

4.黃裳元吉，文在中也：《周易集註》：「坤為文，文也。居五之中，在中也。文在中言居坤之中也，所以黃裳元吉。」

【按】：《誠齋易傳》：「五君位也，而坤臣道也，坤之六爻，皆順承乾五之一君者也，故坤之五不得為君位。雖然，六五不幸而居嫌疑之位，其道宜何如？黃，中色也，裳，下服也。守中而居下，以安守人臣之分，則元吉矣此亦為諸葛孔明事劉禪之道。...程子謂：陰者婦道，婦居尊位，非常之變不可

言也。其發明聖人之意，尤深遠矣。剛柔雜為文，六柔也，五剛也，文在中，謂有文德而居中也。」六五柔順居中為臣位之極，故元吉，此文即六三爻之章，此時即含章之以時發也。另本爻變為水地比，有眾人親附之意，亦即臣子受眾人擁戴，但亦隱含坎險。

《左傳》：「南蒯音巧入所之將叛也...，南蒯枚筮之，遇坤之比曰，黃裳元吉，以為大吉也。示子服惠伯曰：『即欲有事何如？』惠伯曰：『吾嘗學此矣，忠信之事則可符合爻辭預測，不然必敗，外彊內溫，忠也；和以率貞，信也；故曰黃裳元吉，黃，中之色也；裳，下之飾也。元，善之長也，中不忠，不得其色，下不共，不得其飾，事不善，不得其極。外內倡和為忠；率事以信為共；供養三德為善。非此三者弗當，且夫易，不可以占險，將何事也？且可飾可為下而如裳之裝飾乎？中美能黃，上美為元，下美則裳，參成可筮，猶有關也，筮雖吉，未也。』」後南蒯果敗。

本筮例僅坤卦六五爻變，故以坤六五之爻辭解，然其非為臣之道，故筮吉實凶。

占卜得爻	坤(本卦)	比(之卦)
8(不變)		
6(變)		
8(不變)		
8(不變)		
8(不變)		
8(不變)		

5.龍戰於野，其血玄黃：《周易集註》：「六陽為龍，坤之錯也，故陰陽皆可以言龍。...變艮為剝，陰陽相剝，戰之象也。戰于卦外，野之象也。血者龍之血也。堅冰至者所以防龍戰之禍于其始，龍戰野者，所以著堅冰之至于其終。上六，陰盛之極，其道窮矣，窮則其勢必爭，至與陽戰，兩敗俱傷，故有此象，凶可知矣。」

6.龍戰於野，其道窮也：《周易集註》：「極則必窮，理勢之必然也。」

【按】：《誠齋易傳》：「陰極傷陽，臣盛傷君，六而居上，陰極而臣盛矣。故陰陽爭，君臣戰，兩傷兩窮而後已。趙高篡秦，秦亡而高亦誅；王莽篡

漢，漢微而莽亦敗。爲臣者，其勿至於此；爲君者，其勿使其臣至於此也。蓋上六之龍戰，已兆於初六之履霜，小人之可畏如此哉。龍戰者，以坤馬之僭龍而戰夫乾之真龍也。血傷也，其血玄黃，兩龍俱傷也。」此爲坤道已盡，類似乾道之亢龍有悔。

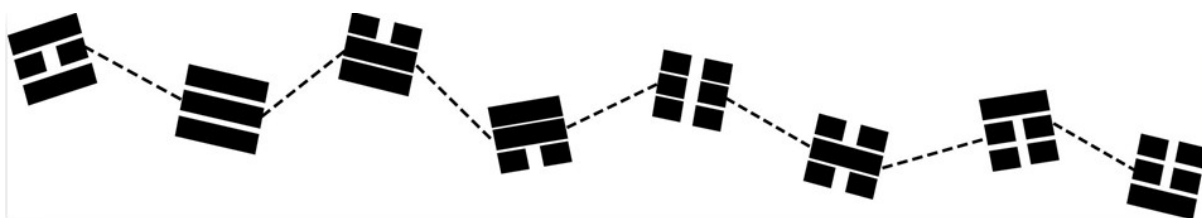
7.用六，利永貞：《周易集註》：「用六，與用九同，...陰極則變陽矣，但陰柔恐不能固守，既變之後，惟長永貞而不為陰私所用，則亦如乾之無不利矣。」

8.用六永貞，以大終也：《周易集註》：「此美其善變也。陽大陰小，大者陽明之公，君子之道也。小者陰濁之私，小人之道也。今始陰濁而終陽明，小人而終君子，何大如之，故曰以大終也。」

【按】：《誠齋易傳》：「陰之用能永守臣道之貞，斯可以爲大臣而令終矣。」

綜觀

坤德係順乾德，後乾爲常道，萬物資生，故以地象之，君子觀坤，當自勉厚德載物。初六爲坤始，猶如履霜之際，君子觀之當明瞭堅冰必馴至；六二爲卦主，闡述坤本質爲直方大，猶如人之純真美好品德，不待學習亦可；六三陰居陽位，內含美麗章采，陰爻主退、保守，故待時或從王事，無成有終，雖有成果，但將功勞歸於乾卦而終不居功；六四陰居陰位，純爲退隱之相，故括囊而收，需慎方能无咎；六五柔居中位，但因坤係臣道，故以黃裳喻之，但因美德在中，故元吉；上六爲坤道之極，道窮而失柔順，此時則有龍主動戰陰，天地混亂、玄黃血雜之相，悔咎更厲於亢龍有悔。

企業易行道

易

企業文化之形塑 -乾坤之用

目錄

- 1 企業文化
- 2 企業文化的形成
- 3 個人形象的養成
- 4 企業文化範例-星巴克&FACEBOOK&GOOGLE
- 5 企業文化對經營者之影響

企業文化(Corporate Culture)

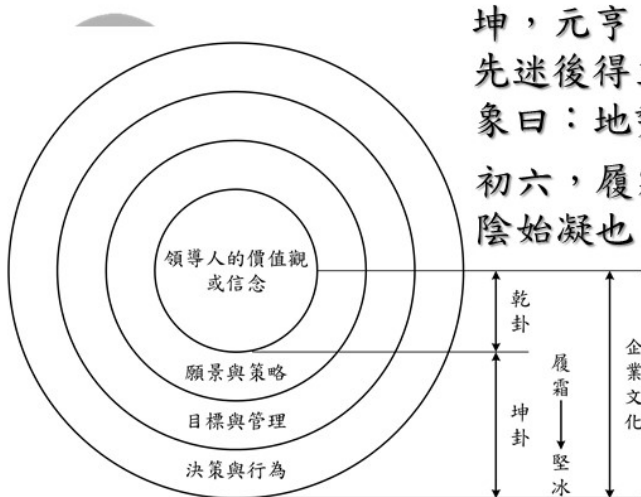
- ▶ 企業文化是一個組織由其價值觀、信念、儀式、符號、處事方式等組成的其特有的文化形象。
- ▶ 企業文化是企業的靈魂，是推動企業發展的不竭動力。它包含著非常豐富的內容，其核心是企業的信念和價值觀
- ▶ 企業文化則是企業在生產經營實踐中，逐步形成的，為全體員工所認同並遵守的、帶有本組織特點的使命、願景、宗旨、精神、價值觀和經營理念，以及這些理念在生產經營實踐、管理制度、員工行為方式與企業對外形象的體現的總和

3

企業文化的形成

乾，元亨利貞

坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主

象曰：地勢坤，君子以厚德載物

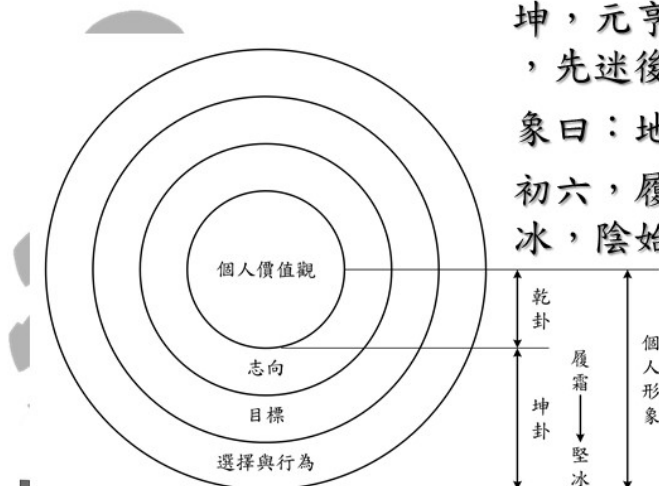
初六，履霜，堅冰至。象曰：履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也

4

個人形象的養成

乾，元亨利貞

坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主

象曰：地勢坤，君子以厚德載物

初六，履霜，堅冰至。象曰：履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也

企業文化範例-星巴克

- ▶ 情境體驗：辦公室與家庭外，提供一個享受生活、舒服的社交聚會場所
- ▶ 白鯨記 (*The Whale*) 美國梅爾維爾 (Herman Melville) 的作品，船上大副Starbuck
- ▶ 西雅圖年輕設計師泰瑞·赫克勒從16世紀斯堪地那維亞的雙尾美人魚（希臘神話中的賽蓮，海上女仙，亦被描繪成精靈）木雕圖案上發想出來的

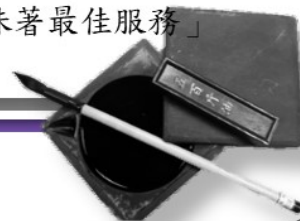
企業文化範例-其他公司企業文化典範

- ▶ 松下文化：松下七大精神：產業報國、光明正大、和親一致、奮鬥向上、禮節謙虛、順應同比、感謝報恩
- ▶ 大慶文化：以「鐵人」王進喜為代表的大慶油田工人，把「艱苦創業」作為座右銘，堅持「有條件上，沒有條件創造條件也要上」的創業精神
- ▶ 索尼文化：重視人的因素和民主作風，特別看重中層管理人員的作用，並設法淡化等級觀念。努力將工廠的車間整理得比工人的家庭更舒服，而把管理人員的辦公室儘量佈置得樸素些

▶ IBM文化：IBM公司的信條就是「IBM就意味著最佳服務」

7

企業文化範例-FACEBOOK

- ▶ 2004年2月4日由馬克·祖克柏與室友們創立
- Move fast and break things
 - 優點：快速成長，會員快速增加，傳播速度快！
 - ✓ 案例：創始時期(2003 - 2004)；對大眾開放(2005 - 2012)；公開募股(2012)，2015年統計，每月至少瀏覽FB一次的用戶達14.9億，(全球網友30億)，9.7億用戶，每日都會登入
 - 缺點：欲速則不達
 - ✓ 案例：2014年有超過5000萬名用戶資料遭劍橋分析公司竊取分析並用來向用戶傳送政治廣告，受此影響，Facebook股價19日出現了五年來的最大單日跌幅6.8%，20日再跌2.56%，Facebook兩日市值蒸發500億美元

8

企業文化範例-GOOGLE

- 1998年9月4日，Google以私營公司的形式創立，目的是設計並管理網際網路搜尋引擎「Google搜尋」。2004年8月19日，Google公司在納斯達克上市
- 宗旨：是「匯整全球資訊，供大眾使用，使人人受惠」(To organize the world's information and make it universally accessible and useful)；而非正式的口號則為「不作惡」(Don't be evil)
- Core value:
 - ❑ Focus on the user and all else will follow
 - ❑ It's best to do one thing really, really well
 - ❑ Democracy on the web works
 - ❑ You can be serious without a suit
 - ❑ Great just isn't good enough

9

企業文化範例-GOOGLE

- 優勢：科技深度足夠
 - ❑ 代表性案例：1997年，IBM「深藍」程式贏了西洋棋棋王；2006年「浪潮天梭」擊敗中國象棋大師聯盟；2016年AlphaGo擊敗韓國李世石
- 劣勢：喪失先機
 - ❑ 案例：Google+，Google重視科技深度，代價是產品產出速度緩慢，並失去先機，再也無力追趕。
 - ❑ 比較：FB重視產品速度，在一個需要技術上重大突破才能打開的市場，則很容易徒勞無功，研發出一堆功能卻沒有一個管用(此即樣樣通，樣樣鬆)

10

企業文化對經營者之影響

- ▶ 物以類聚，人以群分：企業文化將吸引同質性的員工進入長久工作
- ▶ 決策之依循原則：君子固窮，小人窮斯濫矣
- ▶ 永續經營之關鍵：須符合性德，如五常-仁義禮智信

易

11

謙卦第十五

謙☵ 坤(地)上☷ 艮(山)下☶ 錯卦履☱ 綜卦豫☱ 交卦剝☶

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	水山蹇☵☶	雷水解☳☵	地雷復☱☵	雷山小過☱☶	地水師☱☵

卦辭、彖辭與象辭

◎謙¹，亨，君子有終²。

◎彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行³；天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙⁴；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙⁵。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也⁶。

◎象曰：地中有山，謙，君子以裒多益寡，稱物平施⁷。

淺註

1.謙：《周易集註》：「謙者，有而不居之義。山之高，乃屈而居地之下，謙之象也。止於其內，而收斂不伐，順乎其外，而卑以下人，謙之義也。《序卦》：『有大者不可以盈，故受之以謙。』故次大有。」

【按】：本卦錯卦為履卦，古人認為履之道為禮，人生行誼的軌範，亦即謙為一生行履之準則。

2.謙，亨，君子有終：《周易集註》：「君子三也，詳見乾卦。三爻艮終萬物，故曰有終，彖辭明。」《周易正義》：「謙者，屈躬下物，先人後己，以此待物，則所在皆通，故曰亨也。小人行謙則不能長久，唯君子有終也。然案：謙卦之象，謙為諸行之善，是善之最極，而不言元與利貞及吉者，元是物首也，利貞是幹正也。於人既為謙退，何可為之首也？以謙下人，何以幹正於物？故不云元與利貞也。謙必獲吉，其吉可知，故不言之。」

【按】：《周易禪解》：「約世道，則地平天成，不自滿假。約佛化，則法道大行之後，仍等視眾生，先意問訊，不輕一切；約觀心，則圓滿菩提，歸無所得，凡此皆亨道也，君子以此而終如其始，可謂果徹因源矣。」

3.謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行：《周易集註》：「濟者施也，天位乎上，而氣則施於下也。光明者，生成萬物，化育昭著，而不可掩也。」

卑者，地位乎下也。上行者，地氣上行，而交乎天也。天尊而下濟，謙也，而光明，則亨矣。地卑，謙也，而上行，則亨矣。此言謙之必亨也。」

【按】：天道的德行是無私地周濟萬物，光明普照下方；地道的德行是卑容萬物，向上長養萬物而運行不息。

4.天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙：《周易正義》：「天道虧盈而益謙者，從此已下，廣說謙德之美，以結君子能終之義也。虧謂減損，減損盈滿而增益謙退。若日中則昃^{日偏西}，月盈則食，是虧減其盈。盈者虧減，則謙者受益也。地道變盈而流謙者，丘陵川穀之屬，高者漸下，下者益高，是改變盈者，流布謙者也。」

5.鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙：《周易正義》：「鬼神害盈而福謙者，驕盈者被害，謙退者受福，是害盈而福謙也。人道惡盈而好謙者，盈溢驕慢，皆以惡之；謙退恭巽，悉皆好之。」

6.謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也：《周易集註》：「踰者過也，言不可久也。尊者，有功有德，謙而不居，愈見其不可及，亦如天之光明也。卑者有功有德，謙而不居，愈見其不可及，亦如地之上行也。夫以尊卑之謙，皆自屈於其始，而光不可踰，皆自伸於其終，此君子之所以有終也。」

【按】：此猶如釋迦牟尼佛之放下一切而處卑下，但其德之光照耀恆常。

7.地中有山，謙，君子以裒多益寡，稱物平施：《周易集註》：「上下五陰，地之象也。一陽居中，地中有山之象也。五陰之多人欲也，一陽之寡天理也，君子觀此象，裒其人欲之多，益其天理之寡，則廓然大公，物來順應，物物皆天理，自可以稱物平施，無所處而不當矣。裒者減也。」

【按】：裒，減少；減損多餘的而增益缺少的，即以有餘補不足。《漢書·律曆志》：「稱物平施：權者，銖、兩、斤、鈞、石也^{單位}，所以稱物平施，知輕重也。」《朱熹本義》：「稱物之宜而平其施，損高增卑以趣於平。」亦即稱量事物之均衡，而作平等的施予，兩者有減少貧富差距之意。

《周易禪解》：「山過乎高，故多者裒之，地過乎卑，故寡者益之，趣得其平，皆所以為謙也，佛法釋者，裒佛果無邊功德之山，以益眾生之地，了知大地眾生皆具佛果功德山王，稱物機宜，而平等施以佛樂，不令一人獨得滅度。」

爻辭與小象辭

◎初六，謙謙君子，用涉大川，吉¹。象曰：謙謙君子，卑以自牧也²。

◎六二，鳴謙，貞吉³。象曰：鳴謙貞吉，中心得也⁴。

◎九三，勞謙，君子有終，吉⁵。象曰：勞謙君子，萬民服也⁶。

淺註

1.謙謙君子，用涉大川，吉：《周易集註》：「周公立爻辭，止因中爻震木在坎水之上，故有此句。而今就文依理，只得說能謙險亦可濟也。六柔，謙德也。初卑位也，以謙德而居卑位，謙而又謙也。君子有此謙德，以之濟險亦吉矣。」

2.謙謙君子，卑以自牧也：《周易集註》：「牧養也。謙謙而成其君子，何哉？蓋九三勞謙君子，萬民所歸服者也。二並上與三俱鳴其謙，四則撓裂其謙，五因謙而利侵伐。初居謙之下，位已卑矣，何所作為哉？惟自養其謙德而已。」

【按】：中爻坎喻大川，初六卑下以謙謙君子喻之，能卑以自牧，故可藉此而涉大川，此為修行人之吉。《誠齋易傳》：「謙何俟夫養？曰：『盈日鋤日不除，謙日養日不長。』此顏子若無若虛之謙。」

《周易禪解》：「蘇眉山曰：此最處下，是謙之過也，是道也，无所用之，用于涉川而已，有大難，不深自屈折，則不足以致其用，牧者，養之以待用云爾。」

3.鳴謙，貞吉：《周易集註》：「本卦與小過同，有飛鳥遺音之象，故曰鳴。豫卦亦有小過之象，亦曰鳴。又中爻震為善鳴，鳴者，陽唱而陰和也。荀九家以陰陽相應，故鳴，得之矣。...六二柔順中正，相比于三，三蓋勞謙君子也，三謙而二和之，與之相從，故有鳴謙之象，正而且吉者也。故其占如此。」

4.鳴謙貞吉，中心得也：《周易集註》：「言六二與三中心相得，非勉強唱和也。」

【按】：本爻如謙謙君子又得上之認同^{共鳴}，屬於有位之君子，且中正自守，《誠齋易傳》：「非中心之自得，鮮不為貴位所移矣。此禹拜昌言之謙。」，猶如宋朝儒將曹彬，雖為將屢屢建功，仍能謙恭自守，為史上難見之儒將，

女爲真宗妃、孫女爲仁宗后。

《宋史》：「長圍中^{征南唐}，彬每緩師，冀煜歸服。十一月，彬又使人諭之曰：『事勢如此，所惜者一城生聚，若能歸命，策之上也。』城垂克，彬忽稱疾不視事，諸將皆來問疾。彬曰：『余之疾非藥石所能愈，惟須諸公誠心自誓，以克城之日，不妄殺一人，則自愈矣。』諸將許諾，共焚香爲誓。明日，稍愈。又明日，城陷。煜與其臣百餘人詣軍門請罪，彬慰安之，待以賓禮，請煜入宮治裝，彬以數騎待宮門外。...煜之君臣，卒賴保全。自出師至凱旋，士眾畏服，無輕肆者。及入見，刺稱『奉敕江南干事回』，其謙恭不伐如此...。」

論曰：曹彬以器識受知太祖，遂膺^{音莢}柄用。平居，於百蟲之螫猶不忍傷，出使吳越，籍上私饋，悉用施予，而不留一錢；則其總戎專征，而秋毫無犯，不妄戮一人者，益可信矣。...君子謂仁恕清慎，能保功名，守法度，唯彬爲宋良將第一。」

《周易禪解》：「蘇眉山曰：『謙之所以爲謙者，三也，其謙也以勞，故聞其風被其澤者，莫不相從于謙，六二其鄰也，上六其配也，故皆和之而鳴于謙，而六二又以陰處內卦之中，雖微九三，其有不謙乎，故曰鳴謙貞吉，鳴以言其和于三，貞以見其出于性也。』」

5. 勞謙，君子有終，吉：《周易集註》：「勞者勤也，即勞之來之之勞。...艮終萬物，三居艮之終，故以文王卦辭君子有終歸之。...九三當謙之時，以一陽而居五陰之中，陽剛得正，蓋能勞乎民而謙者也。然雖不伐其勞，而終不能掩其勞。萬民歸服，豈不有終。故占者吉。」

6. 勞謙君子，萬民服也：《周易集註》：「陰爲民，五陰故曰萬民，眾陰歸之故曰服。」

【按】：《繫辭傳》：「子曰：『勞而不伐，有功而不德，厚之至也，語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。』」意即勤勞而恭謙之君子，結果終歸是吉，萬民拱福，中爻坎爲勞，如大禹治水，故採勤勞之意。

《史記》：「禹傷先人父鯀功之不成受誅，乃勞身焦思，居外十三年，過家門不敢入。薄衣食，致孝於鬼神。卑宮室，致費於溝澮^{宮室蓋得很差，將錢花在開溝挖河}。陸行乘車，水行乘船，泥行乘橈，山行乘樁^{上山穿的釘鞋；或上山坐的滑竿}。」

類之乘具。左準繩，右規矩，載四時，以開九州，通九道辟通九州道路，陂音皮，築堤九澤，度九山計度九州山嶽脈絡。」《誠齋易傳》：「周公上也，子儀功蓋天下，而主不疑，其庶乎？」

《周易禪解》：「蘇眉山曰：『勞，功也，艮之制在三，而三親以艮下坤，其謙至矣。勞而不伐，有功而不德，是得謙之全者也。故彖曰君子有終，而三亦云。』」

◎六四，无不利，撝謙¹。象曰：无不利，撝謙，不違則也²。

◎六五，不富以其鄰，利用侵伐，无不利³。象曰：利用侵伐，征不服也⁴。

◎上六，鳴謙，利用行師，征邑國⁵。象曰：鳴謙，志未得也，可用行師，征邑國也⁶。

淺註

1.无不利，撝謙：《周易集註》：「撝者裂也，兩開之意。六四當上下之際，開裂之象也。撝謙者，以撝為謙也。凡一陽五陰之卦，其陽不論位之當否，皆尊其陽而卑其陰，如復之元吉，師之錫命，豫之大有得，比之顯比，剝之得輿，皆尊其陽不論其位也。六四才位皆陰，九三勞謙之賢，正萬民歸服之時，故開裂退避而去...」

六四當謙之時，柔而得正，能謙者也，故無不利矣。但勞謙之賢在下，不敢當陽之承，乃避三而去之，故有以撝為謙之象。占者能此，可謂不違陽陽之則者矣。」

2.无不利，撝謙，不違則也：《周易集註》：「則者，陽尊陰卑之法則也。撝而去之，不違尊卑之則矣。」《周易禪解》：「以撝謙為謙，此真不違其則者也。」

【按】：另撝亦有解釋為發揮，由於六四陰居陰位，隱含發揮謙德，且居多懼之四位。此即漢初漢文帝堅守山西晉陽為代王，辭呂后封賞趙王之意，後群臣欲擁立為王亦多所謙讓之意，以謹慎小心處亂世，故終能於諸呂之亂後，成就文景之治。

《周易禪解》：「雖居九三勞謙之上，而柔順得正，故无不利而為撝謙，夫以謙撝謙，此真不違其則者也。」

3.不富以其鄰，利用侵伐，无不利：《周易集註》：「陰皆不富，故泰六四

亦曰不富。...以者用也，...言不用富厚之力，...五以柔居尊，在上而能謙者也。上能謙則從之者眾矣，故有不富以鄰，而自利用侵伐之象，然用侵伐者，因其不服而已，若他事亦無不利也。」

4.利用侵伐，征不服也：《周易集註》：「侵伐非黷武，以其不服，不得已而征之也。」

【按】：六五為陰爻，故被視為不富，但因謙虛故能用其鄰，意即得到臣下的擁護，有位聖王對在下作亂，而不能以謙德使之服從者，應以征伐為非常手段，管理階層亦然，平時雖謙卑，但面臨須挺身而出之局面，亦必須當仁不讓。猶如禹受命而征有苗，《墨子·兼愛》：「禹曰：『濟濟有群^將士，咸聽朕言，非惟小子^禹，敢行稱亂，蠢茲有苗^{有苗在蠢動}，用天之罰，若予我^既率爾群對諸群，以征有苗^{語出自《禹誓》}。』禹之征有苗也，非以求以重富貴、干福祿、樂耳目也，以求興天下之利，除天下之害。」

《周易禪解》：「若夫六五則不然，以為謙乎，則所據者剛也，以為驕乎，則所處者中也，惟不可得而謂之謙，不可得而謂之驕，故五謙莫不為之使也，求其所以能使此五謙者而无所有，故曰不富以其鄰，至于侵伐而不害為謙，故曰利用侵伐，莫不為之用者，故曰无不利。蕩益曰：征不服正是裒多名謙。」

5.鳴謙，利用行師，征邑國：《周易集註》：「凡易中言邑國者，皆坤土也。升卦坤在外，故曰升虛邑，晉卦坤在內，故曰維用伐邑，泰之上六曰自邑告命，師上六曰開國承家，復之上六曰以其國君凶，訟九二變坤，曰邑人三百戶，益之中爻坤曰為依遷國，夬下體錯坤曰告自邑，渙九五變坤，曰渙王居，此曰征邑國，皆因坤土也。」

上六當謙之終，與三為正應，見三之勞謙，亦相從而和之，故亦有鳴謙之象。然六二中正，既與三中心相得，結親比之好，則三之心志不在上六，而不相得矣。故止可為將行師，征邑國而已，豈能與勞謙君子之賢相為唱和其謙哉。」

6.鳴謙，志未得也，可用行師，征邑國也：《周易集註》：「志未得者，上六與九三心志不相得也，六二與上六皆鳴謙，然六二中心得，上六志未得，所以六二貞吉，而上六止利用行師也。」

【按】：《誠齋易傳》：「衛武享國百年，而作抑詩以自警，且曰：『勿以

我耄^{音茂，八九十歲}而舍我，其教戒我！」此上六之鳴者與？」《詩經·衛風·淇奥》：「瞻彼淇澳，萋竹猗猗。有斐君子，如切如磋，如琢如磨。瑟兮僩兮，赫兮喧兮。有斐君子，終不可諠兮。」《爾雅·釋器》：「骨，謂之切。象，謂之磋。玉，謂之琢。石，謂之磨。」

即指衛武公初逼宮而致其兄^{衛共伯}自殺，後自感其非而改過遷善，即便年老亦不敢忘記納諫改過，以提升德行。另就修行人言之，上六象徵已居名聲之高位^{應於九三}，卻無實權，享其名聲雖非上六之願，卻因樹大招風而易感召諸多議論，然行者僅能如征邑國般地專注於自身行持，方能有利。

《周易禪解》：「而上六志未得者。以其所居非安於謙者也。特以其配之勞謙而強應焉。」上六應於九三卦主，處謙頂高位，然非己之願故曰志未得，但因柔居高位故不易服眾，而邑國叛之，然非君位，雖剛武行師，但僅能解決自己的問題^{征邑國}，與六五侵伐不同。」

綜觀

謙卦下三爻曰吉^{尚在積累德行，強調謙之體}，上三爻曰利^{力量積累已足，強調謙之用}，突顯謙卑之吉，初六柔居下位謙而又謙，君子能行此道雖涉險卻亦無患；六二柔居中得正，謙德充實而鳴應於九三；九三為卦主，有功勞卻又能謙卑居萬民之坤下，故終身得吉；六四處多懼之地，充分發揮謙德，無不利之處；六五居謙之君位，然對於應服而不服者，因職權所在之故，應侵伐而無不利；上六鳴謙雖受人認同，雖非己願，但因居高位而導致樹大招風，面對諸多問題，僅行專注於自身之邑國。

彖辭講到好謙惡盈，此亦為夫子重要觀念，《論語》：「如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也已。」夫子進一步將天地運行之盈缺觀念結合人文思想，期勉後學努力行之。

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。」

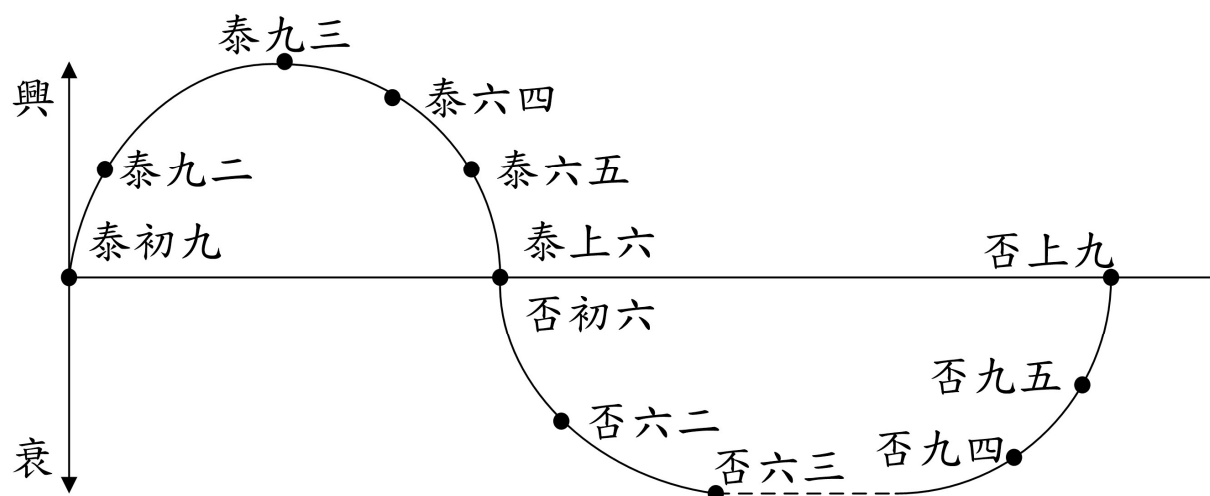
2.泰，小往大來，吉亨：《周易集註》：「小謂陰，大謂陽，往來以內外之卦言，由內而之外曰往，自外而之內曰來。否泰二卦同體，文王相綜為一卦，故雜卦曰『否泰反其類也』，小往大來者，言否內卦之陰，往而居泰卦之外，外卦之陽，來而居泰卦之內也。」

【按】：本卦為首次出現之三陽三陰卦，互動關係複雜，卦中卦與五爻有雷澤歸妹☱，衝動而導致全盤皆輸之現象。另有大壯☱與夬☱，象徵繁榮興旺與決斷，而亦有自由開放之臨，與天道循環及周而復始之復☱。此外，小往大來亦有投資少回收多之情況。

《周易禪解》：「夫為下者每難于上達，而為上者每難于下交，今小往而達于上，大來而交于下，此所以為泰而吉亨也，約世道，則上下分定之後，情得相通，而天下泰寧，約佛法，則化道已行，而法門通泰，約觀心，則深明六即，不起上慢，而修證可期，又是安忍強輒二魔，則魔退而道亨也，強輒二魔不能為患是小往，忍力成就是大來。」

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：《周易集註》：「后元后也，道就其體之自然而言，宜就其用之當然而言。財成者，因其全體而裁制使不過，如氣化流行，籠統相續，聖人則為之裁制，以分春夏秋冬之節；地勢廣邈，經緯交錯，聖人則為之裁制，以分東西南北之限，此裁成天地之道也。輔相者，隨其所宜而贊助其不及，如春生秋殺，此時運之自然，高黍下稻，亦地勢之所宜。聖人則輔相之，使當春而耕，當秋而斂，高者種黍，下者種下稻，此輔相天地之宜也。左右者，扶植之意，扶植以遂其生，俾其亦如天地之通泰也。陽左陰右，有此象，故曰左右。」

【按】：后，指諸侯國之君；象徵君主依照四季之情況，以國家之財力與物力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，泰卦為换位思考，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，與蝟字同^{彙蝟為異體字}，似豪豬而小，滿身毛刺，同類多，故以彙為類。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，且爻變後為升^{如象之志在外}，必定要上進^{九二、九三}，同時帶動同志^{九二、九三}，故吉，《誠齋易傳》：「欲退群小，固非一君子之力，欲進群賢，固不可无一君子之力。堯舉一舜，乃得十六舜^{八元八凱}，舜舉一禹，乃得九禹^{稷、契、皋陶、垂、益、伯夷、夔、龍等人}，吉孰大焉？君子之志在天下，不在一身，故曰志在外也。」此亦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》：「初為草茅，荒穢之象也。因本卦小往大來，陽來乎下，故包初。馮河者，二變則中爻成坎水矣，河之象也。河水在前，乾健利涉大川，馮之象也。用馮河者，用馮河之勇往也^{亦可以下卦乾，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。中行，指六五，六五小《象》曰中以行願是也。卦以上下交為泰，故以尚中行為辭。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】：《誠齋易傳》：「六五以柔中之君，專任九二剛中之大臣，此所以致泰之極治也。九二將何以答六五之知，盡致泰之道。其綱一，其目三，何謂一？曰：『包荒以宏其度。』何謂三？曰：『用人之際，不以全責偏，不以近忘遠，不以羣間孤。剛果之才偏于勇，責其不全，則天下有廢才；幽遠之士壅於簡，搜之不博，則天下有逸士；孤立之賢塞於朋，主之不力，則天下有厄賢。是三人者，有一不能兼容，豈包荒用人之度也哉？』九二體其一以行其三，此其所以能合於六五中行之君，而致泰亨光大之治也。」

《誠齋易傳》視包荒^{兼容並蓄，包容六五}為綱，自九二觀之，剛中居柔且應於六五，為卦主負責調和內外且能容，用馮河為具剛德或用剛德之人，方能剛決勇於改革，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。變兌為口，食之象也^{按有另解}。

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】：本爻位於卦中卦^{三至上爻}復卦之主爻兼起點，象徵天道循環之始，此際為繁榮之頂點，卻亦為衰敗之始。

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》：「天地交際，陰陽往來，在九三六四之間也。開元之末，天寶之初，其泰之九三乎！」郭子儀即於處於太平盛世^{開元}與亂世^{天寶}之際，雖處險境，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。...言不待倚之以富，而其鄰從之者，甚于從富不待戒之以令，而其類信之者，速于命令也。從者從乎陽也，信者信乎陽也，言陰交泰乎陽也。陽欲交泰乎陰，故初曰征，二曰尚。陰欲交泰乎陽，故四曰不富以鄰。不戒以孚，言乃中心願乎陽也。五曰帝乙歸妹，言行願乎陽也。此四爻正陰陽交泰，所以說兩箇願字。象

辭，上下交而其志同，正在于此。若三與上雖正應，然陰陽之極，不成交泰矣。故三陽之極則曰无往不復，所以防城復于隍于其始。六陰之極則曰城復于隍，所以表无往不復于其終。二復字相應。

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，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，且同心同德分別正應初九與九二，故不戒以孚。此有「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事」之泰境，如三國時代吳國開國之際，孫策承父之志，廣招文武賢才，人文薈萃，不須誠而自來，立三足鼎立之基。

然《周易集註》中亦提醒小人來內之事，故亦須預防之，亦即此際觀之仍在順境，然已漸行下坡，世間部分公司經營時，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。

《周易集註》：「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。」

帝乙歸妹見似榮祿之至，然隱含衝動且征凶之象，而多半為政治聯姻，但多半以悲劇收場，如紂辛仍被周武王所討伐，後自焚；王昭君嫁匈奴，後歸漢無期；赤壁之戰後，孫權嫁妹孫尚香至蜀國，以維護兩國間之關係，劉備於夷陵之役敗後，自縊身亡，相傳封為梟姬^{未見於正史}；康熙嫁蘭齊兒至葛爾丹，後葛爾丹勢力威脅清朝後，康熙御駕親征，葛爾丹被殺。僅文成公主嫁至吐蕃^{音波}，傳入佛法與文化，被當地人所敬重，並產生重大影響。由此觀之，泰六五歸妹之不易，可見一斑。

世間法中常有企業主願給尊榮地位給基層或外圍力量，但此際多半為下坡之局勢，而入局後亦套牢深陷，此似歸妹之征凶，然如何辨別之，實屬不易。

5.城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝：《周易集註》：「坤為土，變艮亦土，俱有離象。中虛外圍，城之象也。既變為艮，則為徑路，為門闕，為果蓏，城上有徑路，如門闕，又生草木，則城傾圮，不成其城矣，復于隍之象也。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。坤為眾，中爻為震，變爻象離，為戈兵，眾動戈兵，師之象也。...中爻兌口，告之象也。...。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】：本爻為位於卦中卦^{三至上爻}復卦之頂點，象徵迷而不復，並正式走入否卦，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。《周易禪解》：「泰極必否，時勢固然，陰柔又無撥亂之才，故誠以勿復用師。」

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，為否卦之始，藩鎮割據更為嚴重，唐亡後，五代十國均為藩鎮獨立之小國，更增否勢。

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。六四處上卦之初，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；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☷ 錯卦泰☳ 綜卦泰☳ 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，上下不交而天下无邦也。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。」

文王當殷之末世，親見世道之否，所以發匪人之句。後來孔子居春秋之否，乃曰道之將行也與命也，道之將廢也與命也。孟子居戰國之否，乃曰莫之為而為者天也，莫之致而致者命也

不是人力所能做的卻做到了，這是天意；不是人力去求得而自然得到的，這是命運

，皆宗文王否之匪人之句。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。...言否之者非人也，乃天也。否由於天，所以占者不利。...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行之時，故云匪人。否之

中爻爲巽☴艮☶成風山漸，表示否道非一日所成，且爲世道時運之趨勢。

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「內柔而外剛」，迥然別於泰卦之「內健而外順」，意即此時天地不交，徒具其形而無用無德，故天地不言健順僅曰剛柔，非僅志不同，而為邦無道，且七月卦後，陰漸長而至坤，故為小人道長，君子道消。

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。坤為吝嗇，儉之象也。辟難者，避小人之禍也。三陽出居在外，避難之象也。不可榮以祿者，人不可得而榮之以祿也，非戒辭也。言若不儉德，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：《周易集註》：「變震為蕃，茅茹之象也。否綜泰，故初爻辭同。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：《周易集註》：「貞者以其志在于君也，故吉。泰初九曰志在外，此變外為君者，泰六五之君，不如否之剛健中正，得稱君也。」《九家易》：「陰志在下，欲承君也。」《誠齋易傳》：「一小人進，君子必退，非畏一小人也，知羣小必以類至也。...小人之類進，甚于君子之類進也。驩兜入而四凶集，...故初六一陰方長，而君子已知其三陰之類從矣，已有引身而退，貞固自守之心矣。曰貞吉亨者，以退為吉於進，以窮為亨於亨也。自君子以退為吉，以窮為亨，而天下懼矣。」

【按】：泰否兩初爻，泰爲征吉，否爲貞吉，一進一守，此時勢升降之差異。初六處此否時，能止跌即爲吉，止跌須把負面因子去除，並全面思考^{拔茅茹，以其彙}，爻變後爲天雷无妄䷗，象徵不應妄想圖僥倖。

君子處此時不宜積極求上進，宜心存君國，待機而動。此即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。不可以下三爻爲匪人也。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，則小人與小人为羣矣。小人與小人为羣，大人與大人为羣，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，不亂羣也：《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。此爲六二柔順居中之德，於否時，對小人來講，有阿諛奉承、結黨營私之樂，但仍可不害上，故雖否但吉；對君子來講，亦需安忍於否道，不與小人來往，但亦不謀圖小人，方爲亨通之道，亦可視爲身否而道亨。爻變後爲天水訟䷅，象徵君子與小人兩造壁壘分明，若不能隱忍則有訟之象。

《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，以爲己助。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。三見二包乎其初，三即包乎二，殊不知二隔乎陽，故包同類，若三則親比乎陽矣。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，包羞即藏污納垢於下之意，爻變後為遯☶，意即君子完全禁口而避難，此際之行應效法六波羅蜜之忍辱波羅蜜，帶時節因緣成熟後方可啓動濟否之始。

《周易禪解》：「以陰居陽在下之上，內剛外柔，苟可以救否者，无不爲之，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，褫裘縱博者也。』」

◎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爲巽，上卦爲天，故命就時勢爲天命，就人事爲上命，九四陽居陰位，即便承濟否之天命，亦恐其力有未逮故，須找強大外援九五及上九以同濟否，爲度過否之關鍵。本爻處卦中卦三至上爻姤☱之九二與九四，分別爲包有魚與包無魚，亦指能否掌握到機會，爻變後爲觀☶，指掌握機會要旁觀者清之心態。

《漢書-陸賈傳》：「呂太后時，王諸呂，諸呂擅權，欲劫少主，危劉

氏。右丞相陳平患之，力不能爭，恐禍及己。平嘗燕居深念。賈往，不請，直入坐，陳平方念，不見賈。賈曰：『何念深也？』平曰：『生揣我何念？』賈曰：『足下位爲上相，食三萬戶侯，可謂極富貴無欲矣。然有憂念，不過患諸呂、少主耳。』

陳平曰：『然。爲之奈何？』賈曰：『天下安，注意相；天下危，注意將。將相和，則士豫附；士豫附，天下雖有變，則權不分。權不分，爲社稷計，在兩君掌握耳。臣常欲謂太尉絳侯周勃，漢初武將，履立戰功，絳侯與我戲，易吾言與我開玩笑，不重視我的話。君何不交歡太尉，深相結？周勃曾告陳平收受賄賂，故兩人不睦』爲陳平畫呂氏數事。平用其計，乃以五百金爲絳侯壽，厚具樂飲太尉，太尉亦報如之。兩人深相結，呂氏謀益壞。陳平乃以奴婢百人，車馬五十乘，錢五百萬，遺賈爲食飲費。賈以此游漢廷公卿間，名聲籍甚。及誅呂氏，立孝文，賈頗有力。」

《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。...桑止可取葉養蠶，不成其木已，非樟楠松栢之大矣，又況叢聚而生，則至小而至柔者也。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，念念不忘其亡，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，與夫履同者，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]。』」

苞桑爲叢聚之桑樹，隱指初六，即濟否應從照顧根本做起，「繫于苞桑」僅能暫止危機，此時乃之際，則應如夫子所云居安思危。亦恐其有所

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，能善休否即可爻變為晉[䷢]，但此吉不可與乾九五之吉相提並論。

猶如西伯侯暫離紂王掌控之際，《史記·周本紀》：「崇侯虎譖西伯於殷紂曰：『西伯積善累德，諸侯皆向之，將不利於帝。』帝紂乃囚西伯於羑裡。閔天^{音宏邀，文王之賢臣}之徒患之。乃求有莘氏美女，驪戎之文馬，有熊九駟，他奇怪物，因^{透過}殷嬖^{音必}臣費仲而獻之紂。紂大說，曰：『此一物足以釋西伯，況其多乎！』乃赦西伯，賜之弓矢斧鉞^{音月，圓刀似斧}，使西伯得征伐^{代君征討四方}。曰：『譖西伯者，崇侯虎也。』西伯乃獻洛西之地，以請紂去炮烙之刑。紂許之。」

《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。《誠齋易傳》：「九猶有懼心焉，以傾否為先，以喜泰為後，剛制其喜，而不敢先焉。如此，則否終必泰，否不長否矣。君有其亡其亡之戒，臣有先否後喜之心。馮異謂：『願陛下无忘在河北時，小臣不敢忘巾車之恩。』...得否之九五、上九之義矣。」

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，迎回代王劉恆^{漢文帝}，開創「文景之治」的盛世。

《周易禪解》：「剛不中正，居卦之外，先有否也，但否終則傾，決无長否之理，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，小人力量尚不足以滅君子，君子行中德，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，故仍為羞；九四與九五之君同心，故有命，若能協同諸陽濟否則無咎；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。

《周易禪解》：「佛法釋者，順道法愛，非陽剛智德不能拔之，初六法愛未深，而居陽位，若能從此一拔，則一切俱拔，故勉以貞則吉亨，勸其志在于君，君即指法身實證也；六二法愛漸深，故小人則吉，大人正宜于此作否塞想，乃得進道而亨；六三法愛最深，又具小慧，妄認似道為真，故名包羞；九四剛而不正，雖暫起法愛，終能自拔而志行；九五剛健中正，故直入正位而吉，然尚有四十一品无明未斷，所以位位皆不肯住，名其亡其亡，從此心心流入薩婆若海，證念不退，名繫于苞桑；上九陽居陰位，始亦未免法愛，後則智慧力強，故能傾之。」

隨卦第十七

隨䷐ 兌(澤)上☱ 震(雷)下☳ 錯卦蠱䷑ 綜卦蠱䷑ 交卦歸妹䷵

	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䷴	澤風大過䷛	風雷益䷗	澤山咸䷞

卦辭、彖辭與象辭

◎隨¹，元亨，利貞，无咎²。

◎彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨，貞，无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉³。

◎象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息⁴。

淺註

1.隨：《周易集註》：「隨者從也，少女隨長男，隨之象也。隨綜蠱，以艮下而為震，以巽上而為兌，隨之義也。此動彼悅，亦隨之義也。《序卦》：『豫必有隨，故受之以隨』，所以次豫。」

2.隨，元亨，利貞，无咎：《周易集註》：「隨，元亨，然動而悅，易至于詭隨，故必利于貞方得無咎，若所隨不貞，則雖大亨，亦有咎矣。不可依穆姜作四德。」

【按】：隨外剛內柔，心有定見但外表柔順，就管理角度即為立場堅定、態度溫和，商場上之應用，門面多以女性員工即為此意。《周易禪解》：「約世道，則上下相悅，必相隨順。約佛化，則人天胥悅，受化者多。約觀心，則既得法喜，便能隨順諸法實相，皆元亨之道也，然必利于貞，乃得無咎。」

3.隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨，貞，无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉：《周易集註》：「以卦綜卦德釋卦名，又釋卦辭而贊之，剛來而下柔者，隨蠱二卦同體，文王綜為一卦，故《雜卦》曰『隨無故^舊也，蠱則飭也』，言蠱下卦原是柔，今艮剛來居于下而為震，是剛來而下于柔也。動而悅者，下動而上悅也，時者正而當其可也。」

言大亨貞而无咎者，以其時也。時者隨其理之所在，理在于上之隨下，

則隨其下，理在于下之隨上，則隨其上。泰則隨其時之泰，否則隨其時之否，禹稷顏回是也。譬之夏可以衣葛則葛，冬可以衣裘則裘，隨其時之寒暑而已。惟其時，則通變宜民，邦家無怨，近悅遠來，故天下隨時，故即贊之曰，隨時之義大矣哉。...不曰隨之時義，而曰隨時之義，文意自見。」

【按】：剛來下柔有二義，一、震陽爻來居二陰爻之下；二、陽爻來生震居柔兌之下。隨時之義即通達時變，不拘於故常，故隨正則吉。卦中卦有人漸䷴從頤䷚之生養至大過䷛之死，應感召䷗對人對己均有益䷗之人事物。

《周易禪解》：「內動外悅，與時偕行，故為天下隨時。猶儒者所謂時習時中^{隨著四時、適合時機}，亦佛法中所謂時節若到，其理自彰，機感相合，名為一時，故隨時之義稱大。」

4.澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息：《周易集註》：「嚮與向同，晦者日沒而昏也，宴息者宴安休息，即日入而息也。雷二月出地，八月入地，造化之理，有晝必有夜，有明必有晦，故人生天地，有出必有入，有作必有息，其在人心，有感必有寂，有動必有靜，此造化之自然，亦人事之當然也，故雷在地上，則作樂薦帝，雷在地中，則閉關不省方，雷在澤下，則向晦宴息，无非所以法天也。震東方卦也，日出暘谷，兌西方卦也，日入昧谷。八月正兌之時，雷藏于澤，此向晦之象也。澤亦是地，不可執泥澤字。中爻巽為入，艮為止，入而止息之象也。」

【按】：到黃昏嚮晦之際，要隨時機安息；就四時言之，到秋季要隨時進入安息歸藏之意。就世間法言之即為擱置暫緩之意，如籃球或棒球等競賽之暫停，亦或處理親人間相爭訟，《孔子家語·始誅》：「孔子為魯大司寇。有父子訟者，夫子同狴^{音必，監獄}執之，三月不別，其父請止，夫子赦之焉。」

《周易禪解》：「觀心釋者，既合本源自性，上同往古諸佛，則必冥乎三德祕藏而入大涅槃也。」

爻辭與小象辭

◎初九，官有渝，貞吉。出門交有功¹。象曰：官有渝，從正吉也；出門交有功，不失也²。

◎六二，係小子，失丈夫³。象曰：係小子，弗兼與也⁴。

◎六三，係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞⁵。象曰：係丈夫，志舍下也⁶。

淺註

1.官有渝，貞吉。出門交有功：《周易集註》：「隨卦，初隨二，二隨三，三隨四，四隨五，五隨六，不論應與。官者主也，震長子主器，官之象也。渝者變而隨乎二也。初為震主，性變動，渝之象也...。中爻艮，門之象也，二與四同功，二多譽，功之象也。故九四小象亦曰功。」

初九陽剛得正，當隨之時，變而隨乎其二，二居中得正，不失其所隨矣，從正而吉者也，故占者貞吉。然其所以貞吉者何哉？蓋方出門，隨人之始，即交有功之人，何貞吉如之？故又言所以貞吉之故。」

2.官有渝，從正吉也；出門交有功，不失也：《周易集註》：「二中正，所以從正吉，交有功，則不失其所隨矣。」

【按】：隨卦有下爻隨上爻之意，不論應與，《繫辭下傳》：「二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。」故隨中正六二有功之象也，而官有器之概念，如器官或當官等，均有分工限制之意，但渝又強調不執著，意即有原則但又不能執著，似佛法中廣目天王，一手持寶珠，一手持龍蛇，即為掌握原則但又隨順變化。

初九以出門為喻，隨人之始，即交有功之人，有姤䷫萃䷬之理，且能貴下賤、剛下柔，則不失其所隨矣。猶如秦末張良，刺殺秦始皇失敗後，隱居躲避追緝，而遇黃石公，後因忍而得予傳授兵法，後成為漢初功臣。

3.係小子，失丈夫：《周易集註》：「中爻巽為繩，係之象也。陰爻稱小子，陽爻稱丈夫，陽大陰小之意。小子者三也，丈夫者初也。六二中正，當隨之時，義當隨乎其三，然三不正，初得正，故有係小子失丈夫之象，不言凶咎者，二中正所隨之時，不能兼與也。」

4.係小子，弗兼與也：《周易集註》：「既隨乎三，不能兼乎其初。」

【按】：本爻有受於形勢追隨小人、因小失大之意，上中爻為艮，下卦為震，亦有係小子，失丈夫。《春秋左傳》：「穆姜薨於東宮，始往而筮之，遇艮之八。史曰：『是謂艮之隨，隨其出也，君必速出。』姜曰：『亡，是於周易，曰：[隨元亨利貞，无咎。元，體之長也，亨，嘉之會也，利，義之和也，貞，事之幹也，體仁足以長人，嘉德足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。]然故不可誣也，是以雖隨无咎，今我婦人而與於亂，固在下位，而有不仁，不可謂元，不靖國家，不可謂亨，作而害身，不可謂利，

棄位而姤^{淫亂}，不可謂貞，有四德者，隨而無咎，我皆無之，豈隨也哉，我則取惡，能無咎乎，必死於此，弗得出矣。』』

占卜得爻	艮	隨
9(變)	☰	☰
6(變)	☶	☶
6(變)	☶	☶
9(變)	☰	☰
8(不變)	☶	☶
6(變)	☶	☶

本例道出解卦原則，當五爻變，以變卦之不變爻爻辭斷，故以隨^{變卦}之六二爻解，《列女傳》：「繆^{同穆}姜者，齊侯之女，魯宣公之夫人，成公母也。聰慧而行亂，故諡曰繆。」成公時，穆姜與叔孫宣伯^{三家之一}私通，並想把成公旁的人替換成宣伯人馬。成公不從，穆姜於是打算廢掉成公，但也因此而被軟禁在東宮，後來終身未出而死於東宮。

而穆姜將隨卦之元亨利貞用乾卦四德來解釋雖為非，僅有乾卦之元亨利貞具四德，但係強調隨之無咎需有元亨利貞四德，卻深得隨卦之要。用係小子^{宣伯}，失丈夫^{宣公與成公}則非常合適。

5.係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞：《周易集註》：「丈夫者九四也，小子者六二也。得者，四近君為大臣求乎其貴，可以得其貴也。...若有所求，必有所得，但利乎其正耳。三不中正，故又戒占者以此。」

6.係丈夫，志舍下也：《周易集註》：「時當從四，故心志捨乎下之二也。」
【按】：本爻以捨六二為志，與六二之弗兼與不同，但本爻與九四皆為不正之隨，故雖係丈夫，但必須貞正方能有利。爻變為革[☱]，革去故，隨无故，象徵捨棄過去。就本爻意境觀之，趙雲^{六三}捨袁紹與公孫瓚^{兩者皆六二小子}，後捨之而追隨先主^{九四丈夫}，終為有得。

《三國志·趙雲別傳》：「雲身長八尺，姿顏雄偉，為本郡所舉，將義從吏兵詣公孫瓚。時袁紹稱冀州牧，瓚深憂州人之從紹也，善雲來附，嘲雲曰：『聞貴州人皆願袁氏，君何獨迴心，迷而能反乎？』雲答曰：『天下誦^{紛亂}，未知孰是，民有倒懸之厄，鄙州論議，從仁政所在，不為忽袁

公私明將軍也。』遂與瓚征討。時先主亦依託瓚，每接納雲，雲得深自結託。雲以兄喪，辭瓚暫歸，先主知其不反，捉手而別，雲辭曰：『終不背德也。』先主就袁紹，雲見於鄴。先主與雲同床眠卧，密遣雲合募得數百人，皆稱劉左將軍部曲，紹不能知。遂隨先主至荊州。」

◎九四，隨有獲，貞凶。有孚在道以明，何咎¹？象曰：隨有獲，其義凶也；有孚在道，明功也²。

◎九五，孚于嘉，吉³。象曰：孚于嘉吉，位正中也⁴。

◎上六，拘係之，乃從維之，王用亨于西山⁵。象曰：拘係之。上窮也⁶。

淺註

1.隨有獲，貞凶。有孚在道以明，何咎：《周易集註》：「有獲者，得天下之心隨于己也，四近君為大臣，大臣之道當使恩威一出于上，眾心皆隨于君，若人心隨己，危疑之道也，故凶。孚以心言，內有孚信之心也。道以事言，凡事合乎道理也。明者，識保身之幾也...。

四當隨之時義，當隨乎其五，然四為大臣，雖隨有獲，而勢陵于五，故有有獲貞凶之象，所以占者凶。然當居此地之時，何以處此哉？惟誠以結之，而道以事之，明哲以保其身，則上安而下隨，即無咎而不凶矣。故又教占者以此。」

2.隨有獲，其義凶也；有孚在道，明功也：《周易集註》：「義凶者有凶之理也，有孚在道明功者，言有孚在道皆明哲之功也。蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠，知事不可苟，而外合于道，所以无咎也。周公爻辭，三者並言，孔子象辭，推原而歸功于明，何以驗？人臣明哲為先，昔漢之蕭何韓信，皆高帝功臣，信既求封齊，復求王楚，可謂有獲矣，然無明哲，不知有獲貞凶之義，卒及大禍。

何則不然，帝在軍中，遣使勞何，何悉遣子弟從軍，帝大悅，及擊陳豨，遣使拜何相國，封五千戶，何讓不受，悉以家財佐軍用，帝又悅，卒為漢第一功臣。身榮名顯若何者，可謂知明功臣者矣。孔子明功之言，不其驗哉。」

【按】：初至四爻為離，三至上爻為坎，故有孚在道以明之辭，九四上承九五有所得，此爻有功高震主之象，爻變後為屯☳，有動乎險中之象，處此

多懼之地最重要的是內心誠信、做事合正道、急流勇退，以明功業，如范蠡與孫武；若不知退，則有文種與伍子胥之災。

3. 孚于嘉，吉：《周易集註》：「八卦正位，兌在六，乃爻之嘉美者，且上六歸山乃嘉遯^{似無位有德之國老}矣，故曰孚于嘉。九五陽剛中正，當隨之時，義當隨乎其六，故有孚嘉之象，蓋隨之美者也，占者得此吉可知矣。」

4. 孚于嘉吉，位正中：《周易集註》：「惟中正故孚于嘉。」

【按】：九五陽剛中正遠應於六二，與九四不相應，象徵以君王無私暱之繫絆，且有陽剛之臣輔之，而能維持其中正德性，爻變後為震[䷲]，有政權穩定之象。《誠齋易傳》：「此聖君至誠，樂從天下之善者也，吉孰大焉？孚，誠也。嘉，善也。堯之舍己從人，舜之聞見一善，上也。高祖從諫轉圜，太宗導人使諫，次也。堯舜聖之隨，高祖太宗賢之隨。」

《史記·五帝本紀》：「堯老，使舜攝行天子政，巡狩。舜得舉用事二十年，而堯使攝政。攝政八年而堯崩。三年喪畢，讓丹朱，天下歸舜。而禹、皋陶^{音高姚，司法官}、契^{音謝，任司徒管教育}、后稷^{音紀，管農業}、伯夷^{管宗廟之禮儀秩序}、夔^{音揆，樂官}、龍^{內外傳達納言}、倕^{管理百工之共工}、益^{管理山澤之虞官}、彭祖自堯時而皆舉用，未有分職。於是舜乃至於文祖，謀于四嶽，辟四門，明通四方耳目，命十二牧論帝德，行厚德，遠佞人，則蠻夷率服。」

5. 拘係之，乃從維之，王用亨于西山：《周易集註》：「《詩》：『繫^{音質}之維之，于焉嘉客』是也，言五孚于六，如此係維其相隨之心，固結而不可解也。如七十子之隨孔子，五百人之隨田橫，此爻足以當之。...六不能隨于世人，見九五維係之極，則必歸之山矣。...亨者通也，王用亨于西山者，用通于西山以求之也。上六居隨之終，無所隨從，見九五相隨之極，則遯而歸山矣，故有此象。蓋隨之至者也，占者得此，吉可知矣。」

6. 拘係之。上窮也：《周易集註》：「上者六也，窮者，居卦之終，無所隨也，非凶也。」

【按】：拘，限制，係同六二、六三之係，強調九五緊密之隨，然本爻已無上可隨，故以窮喻之。《誠齋易傳》：「上六以柔順之德，居說隨之極，得民心之隨，固結而不可解。亡以為喻，若有以拘而係之者喻之，不足，若又從而繫之維之者，是雖逃之有不脫。辭之有不聽，而況可得間而離之

乎？二程以爲太王古公亶父，爲周文王之父，避戎狄而至岐山居岐，龜山楊氏以爲文王居西山之事。」亦如夫子周遊列國，但皆無因緣，後歸魯國專注於教育後進與整理古籍，若於他國爲官，其成就未必能超乎於此，而諸子之追隨則爲隨之典範。

綜觀

隨卦中，陽下於陰，剛下於柔，象徵貴者下於賤者，賢者不恥下問，剛皆能下柔，則無所不能隨，隨僅論相比，不論相應與否。初九稱交有功，強調隨之始要掌握原則且靈活變化；九四隨有獲，告誡在有所成功之際，要有孚在道，防止好事變質壞事；九五孚於嘉，說明隨道已應中實，所隨方善；三陰爻皆稱係，陰柔之才在隨之際均難免有繫戀，六二所隨非人，其過不言而喻；六三隨九四得宜，然已不中不正，故應居貞方得利；上六已無可隨，象徵歸隱於西山或放棄原有之領域，而新開拓領域，然九五緊密相隨，故雖隱仍亨。

就修行角度，隨亦有恒順眾生，隨喜功德之意，然所隨必須正，且己亦爲正方吉，如四攝法中之同事，雖爲度眾生之妙方，然若己定力不夠，便隨順於眾生，則有被眾生度之虞。

蠱卦第十八

蠱䷑ 艮(山)上☶ 巽(風)下☴ 綜卦隨䷐ 錯卦隨䷐ 交卦漸䷴

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	澤風大過䷛	雷澤歸妹䷵	山雷頤䷚	雷風恒䷟	山澤損䷨

卦辭、彖辭與象辭

◎蠱¹，元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日²。

◎彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也；利涉大川，往有事也；先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也³。

◎象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德⁴。

淺註

1. 蠱：《周易集註》：「蠱^{皿上有蟲}者，物久敗壞而蠱生也。以卦德論，在上者止息而不動作，在下者巽順而無違忤，彼此委靡因循，此其所以蠱也。《序卦》：『以喜隨人者必有事，故受之以蠱。』所以次隨。」《左傳》：「女惑男，風落山，謂之蠱。」

2. 蠱，元亨，利涉大川，先甲三日，後甲三日：《周易集註》：「利涉大川者，中爻震木，在兌澤之上也。先甲後甲者，本卦艮上巽下，文王圓圖艮巽夾震木于東之中，故曰先甲後甲，言巽先于甲，艮後于甲也。...分甲于蠱者，本卦未變，上體中爻震木，下體巽木也。...十干獨言甲庚者，乾坤乃六十四卦之祖，甲居于寅，坤在上乾在下為泰，庚居于申，乾在上坤在下為否，大往小來，小往大來，天地之道，不過如此。物不可以終通，物不可以終否，易之為道，亦不過如此，所以獨言甲庚也...」

以先甲用辛，取自新，後甲用丁，取丁寧，此說始于鄭玄...。當蠱之時，亂極必治，占者固元亨矣。然豈靜以俟其治哉？必歷涉艱難險阻，以撥亂反正，知其先之三爻，乃巽之柔懦，所以成其蠱也，則因其柔懦而矯之以剛果，知其後之三爻，乃艮之止息，所以成其蠱也。則因其止息，而矯之以奮發，斯可以元亨而天下治矣。」

【按】：天干以甲為首，借之為創制、初施之始，三日囑其除弊去蠱要有規畫。鄭玄：「甲者，造作新令之日。先之三日而用辛也，欲取改過自新之義。後之三日而用丁也，取其丁寧言語懇切告誡之義。」

《周易禪解》：「蠱者，器久不用而蟲生，人久宴溺而疾生，天下久安無為而弊生之謂也，約世道，則君臣悅隨，而無違弼吁咈之風，故成弊；約佛法，則天人胥悅舉世隨化，必有邪因出家者，貪圖利養，混入緇林，故成弊；約觀心究竟隨者，則示現病行而為蠱；約觀心初得小隨順者，既未斷惑，或起順道法愛，或于禪中發起夙習而為蠱。」

然治既為亂階，亂亦可以致治，故有元亨之理，但非發大勇猛如涉大川，決不足以救弊而起衰也，故須先甲三日以自新，後甲三日以丁寧，方可挽回積弊，而終保其善圖耳。」

3. 蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也；利涉大川，往有事也；先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也：《周易集註》：「以卦綜卦德釋卦名卦辭。剛上而柔下者，蠱綜隨，隨初震之剛上而為艮，上六兌之柔下而為巽也。剛上則太尊而情不下達，柔下則太卑而情難上通。巽則諂，止則惰，皆致蠱之由，所以名蠱。既蠱矣，而又元亨，何也？蓋造化之與人事，窮則變矣。治必因亂，亂則將治，故蠱而亂之終，乃治之始也。」

如五胡之後生唐太宗，五季之末生宋太祖是也。治蠱者，當斯時則天下治矣，故占者元亨。往有事，猶言往有為。方天下壞亂，當勇往以濟難，若復巽懦止息，則終于蠱矣，豈能元亨。終始即先後，...終則有始者，如晝之終矣，而又有夜之始，夜之終矣，而又有晝之始。故亂不終亂，亂之終乃其治之始，治亂相仍，乃天運之自然也。故治蠱者，必原其始，必推其終，知其蠱之為始為先者乃巽也，則矯之以剛。果知其蠱之為終為後者乃艮也，則矯之以奮發，則蠱治而元亨矣。」

【按】：依春夏秋冬之時令，蠱下卦自東南之巽繞一圈至東北之艮，之後再接至東方之震，象徵終則有始。此與卦中卦初至四爻之象徵死亡大過發展至三至上爻頤象徵生養之意境相符，亦即撥亂反正成功後便得再生故元亨且之意，而除弊要有恒心初爻至五爻，並須懂得懲忿窒欲二爻至上爻損之象辭，避免衝動闖禍歸妹之象，此為除弊之用。

孔子著春秋將社會興衰分為三世：據亂世蠱、升平世升與太平世泰，蠱

有亂象故需撥亂反正，若改革成功；上爻變升☱，下巽木暢升無阻則進入升平世；再結合初爻變泰☱，象徵基層民眾參與則進入太平世，此時仍需要有規矩，故上爻變^{艮止}為大畜☱，此時再改革四爻^{裕父之蠱}則進入大有☱。

《周易禪解》：「艮剛在上，止于上而无下濟之光，巽柔在下，安于下而无上行之德，上下互相偷安，惟以目前无事為快，曾不知遠憂之漸釀也，惟知此積弊之漸，則能設拯救之方，而天下可治，然豈當袖手无為而聽其治哉，必須往有事如涉大川，又必體天行之有終有始然後可耳，世法佛法，垂化觀心，无不皆然。」

4.山下有風，蠱。君子以振民育德：《周易集註》：「山下有風，則物壞而有所更新矣。振民者，鼓舞作興，以振起之，使之日趨于善，非巽之柔弱也，此新民之事也。育德者，操存省察，以涵育之，非艮之止息也，此明德之事也。當蠱之事，風俗頹敗，由于民德之不新。民德不新，由于己德之不明。故救時之急，在于振民。振民又在于育德，蓋相因之辭也。」

【按】：《周易禪解》：「振民如風，育德如山，非育德不足以振民，非振民不足以育德，上求下化，悲智雙運之謂也。」

爻辭與小象辭

◎初六，幹父之蠱。有子，考无咎，厲，終吉¹。象曰：幹父之蠱，意承考也²。

◎九二，幹母之蠱，不可貞³。象曰：幹母之蠱，得中道也⁴。

◎九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎⁵。象曰：幹父之蠱，終无咎也⁶。

淺註

1.幹父之蠱。有子，考无咎，厲，終吉：《周易集註》：「艮止于上，猶父道之無為而尊于上也。巽順于下，猶子道之服勞而順于下也。故蠱多言幹父之事，幹者，木之莖幹也。中爻震木，下體巽木，幹之象也。木有幹，方能附其繁茂之枝葉。人有才，能方能振作其既墮之家穀，故曰幹蠱。有子者，即《禮記》之幸哉有子也。初六當蠱之時，才柔志剛，故有能幹父蠱之象。占者如是，則能克蓋前愆。喜其今日之維新，忘其前日之廢墮，因子而考，亦可以無咎矣。但謂之蠱未免危厲，知其危厲，不以易心處之，則終得吉矣。因六柔，故又戒之以此。」

2.幹父之蠱，意承考也：《周易集註》：「意承考者，心之志意，在于承當

父事，克蓋前愆，所以考無咎。」王弼曰：「幹事之首，時有損益，不可盡承，故意承而已也。」

【按】：初六象徵陰柔巽順才質之子，能順承先考之志，且堪任幹父之蠱，曰有子，然變後則陽剛乾健地堅貞解決父蠱，父親即使去世亦無過失，故初厲而終吉。《論語》：「子曰：『父在觀其志，父沒觀其行，三年無改於父之道，可謂孝矣。』」如禹承鯀治水之志，然改其治水之法。而欲除父執輩之蠱，須待其為考，即影響力消失方易為新政，如嘉慶處理和珅之事，同時亦應為親者諱。

《周易禪解》：「蠱非一日之故，必歷世而後見，故諸爻皆以父子言之，初六居蠱之始，壞猶未深，如有賢子，則考可免咎也，然必惕厲乃得終吉，而幹蠱之道，但可以意承考，不可承考之事。」

3. 幹母之蠱，不可貞：《周易集註》：「又當家事敗壞之時，子欲幹其蠱。若以我陽剛中直之性，直遂幹之，則不惟不堪，亦且難入，即傷恩矣，其害不小。惟當屈己下意，巽順將承，使之身正事治，則亦已矣，故曰不可貞，事父母幾諫是也。若以君臣論，周公之事成王，成王有過，則撻伯禽，皆此意也。」虞翻曰：「失位。故不可貞。變而得正，故貞而得中道也。」

4. 幹母之蠱，得中道也：《周易集註》：「得中道而不太過，即不可貞也。」
 【按】：《禮記》：「成王幼，不能涖阼帝位，周公相，踐阼而治。抗施行，
教誨世子法於伯禽，欲令成王之知父子君臣長幼之道也；成王有過，則撻伯禽，所以示成王世子之道也。」

九二居於內中，象徵陰柔之母，故曰母蠱^{家事}也，此即戊戌變法所以失敗之故，時光緒皇帝倚重康有為與譚嗣同等人欲變革，慈禧太后初雖默許，然改革速度過於急促，朝中大臣反彈，導致變法徹底失敗。

《周易禪解》：「蘇眉山曰，陰性安無事而惡有為，故母之蠱幹之尤難，正之則傷愛不正則傷義，非九二不能任也，二以陽居陰，有剛之實，而無剛之迹，可以免矣。」

5. 幹父之蠱，小有悔，无大咎：《周易集註》：「九三以陽剛之才，能幹父之蠱者，故有幹蠱之象。然過剛自用，其心不免小有悔，但為父幹蠱，其咎亦不大矣。」

6. 幹父之蠱，終无咎也：《周易集註》：「陽剛之才，方能幹蠱，故周公僅許之，而孔子深許之也。」

【按】：《誠齋易傳》：「革弊者，非剛則革不力，過剛則禍必亟。過剛而禍不亟者，九三其庶乎？然亦危矣。九三以剛處剛，過剛也，見天下之弊，不勝其憤，欲一決而去之，此其禍不為晁錯，則為景延廣後晉大將，契丹兵南下，按兵不動，被罷兵權，後被契丹所俘。然能小有悔而无咎者，九三處巽之極，以極順行過剛，故過而不過。小有悔，過剛也，无大咎，極順也。子房之安太子，仁傑之存唐嗣，其蠱之九三乎？」

此似吳起受魏文武侯重用而強魏，遭忌後投奔楚悼王，被任命為令尹執行變法，悼王大力支持而獲致成功，並擊敗魏國，但因得罪諸多權貴，楚悼王去世後發生兵變，欲誅吳起，吳起伏於悼王屍首，貴族們亦誤傷悼王屍體，故被株連七十多家，吳起亦被車裂肢解，新法亦被廢除而失敗。

《周易禪解》：「蘇眉山曰，九三之德與二无異，特不知所以用之，二用之以陰，而三用之以陽，故小有悔而无大咎。」

◎六四，裕父之蠱，往見吝¹。象曰：裕父之蠱，往未得也²。

◎六五，幹父之蠱，用譽³。象曰：幹父用譽，承以德也⁴。

◎上九，不事王侯，高尚其事⁵。象曰：不事王侯，志可則也⁶。

淺註

1. 裕父之蠱，往見吝：《周易集註》：「裕，寬裕也，強以立事為幹，怠而委事為裕，正幹之反也。往者以此而往治其蠱也，見吝者，立見其羞吝也。治蠱如拯溺救焚，猶恐緩不及事，豈可裕。六四以陰居陰，又當艮止，柔而且怠，不能有為，故有裕蠱之象，如是則蠱將日深，故往則見吝。」

2. 裕父之蠱，往未得也：《周易集註》：「未得者，未得治其蠱也。九三之剛，失之過，故悔，悔者漸趨于吉，故終無咎。六四之柔，失之不及，故吝，吝者漸趨于凶，故往未得，寧為悔，不可為吝。」

【按】：《周易禪解》：「陰柔无德，故能益父之蠱，裕，益也。」以六四爻陰居陰位且居上卦艮，有止而怠惰之相，而裕蠱日深，下卦震為動，若以此往之為吝。此即儒家所以責管仲之意，故管仲死後，蠱欲益導致齊桓公死後齊國大亂，和坤之裕蠱亦為乾隆皇帝所默許之故。

此時若要幹蠱亦宜緩而莫急，《誠齋易傳》：「六四居下卦之上，上

卦之初，當初六、九二、九三幹蠱之後，事之壞者，亦少飭矣，其未飭者，皆補而未全者也。六四以陰柔之才，居近君之位，此大臣之弱于才，而膺補壞未全之任者也。可以徐，不可以亟，可以寬，不可以迫，故曰裕父之蠱，勸以寬也。又曰往見吝，曰往未得，戒其迫也。

高帝革秦為漢，漢不秦矣，亦未三代也，補而未全者也。惠帝欲有為，曹參欲無為，非不為也，自量其不如蕭何，而不敢為也，故能成清靜寧一之治。此蠱之六四寬裕而不敢勇往者與？」虞翻曰：「往失位，折鼎足^{火風鼎之九四}，故未得。」

3. 幹父之蠱，用譽：《周易集註》：「用者用人也，用譽者因用人而得譽也。二多譽，譽之象也。周公曰用譽，孔子二多譽之言，蓋本于此。九二以五為母，六五又取子道，可見易不可為典要。宋仁宗柔之主，得韓范富歐卒為宋令主，此爻近之。六五以柔居尊，下應九二，二以剛中之才而居巽體，則所以承順乎五者，莫非剛健大中之德矣。以此治蠱，可得聞譽，然非自能譽也，用人而得其譽也。故其象占如此。」

4. 幹父用譽，承以德也：《周易集註》：「承者承順也，因巽體又居下，故曰承，言九二承順以剛中之德也。」

【按】：象徵柔順之主用剛健之臣而達天下大治，亦說明欲除蠱，領導者不適宜用於處於第一線，王莽變革處於第一線故失敗，宋神宗任用王安石變法，亦居幕後支持，故能以王安石下台做為緩衝之手段。

此似春秋時代之商鞅變法，秦孝公全力支持改革，變法雖成功，卻得罪許多利益階級，導致孝公死後，秦惠文君將商鞅五馬分屍之悲劇，然新法並未被廢除，奠定秦國統一之基。

《周易禪解》：「柔中得位，善于幹蠱，此以中興之德而承先緒者也。」

5. 不事王侯，高尚其事：《周易集註》：「上事字，事王侯以治蠱也，下事字，以高尚為事也。耕于有莘之野，而樂堯舜之道是也。上與五二爻以家事言，則上為父，五為母，眾爻為子。...以國事言，則五為君，下四爻為用事之臣，上一爻為不事之臣，觀上一爻，以王侯言，可知矣...。」

蓋當蠱之世，任其事而幹蠱者，則操巽命之權，而行其所當行，不任其事而高尚者，則體艮止之義，而止其所當止，如鄧禹諸臣，皆相光武以幹漢室之蠱，獨子陵釣于富春是也，艮止不事之象。...巽為高，高尚之象。

初至五皆幹蠱，上有用譽之君，下有剛中之臣，家國天下之事已畢矣。上九居蠱之終，無係應于下，在事之外，以剛明之才，無應援而處无事之地，蓋賢人君子，不偶^{成雙成對}於時，而高潔自守者也，故有此象。」

6.不事王侯，志可則也：《周易集註》：「高尚之志，足以起頑立懦，故可則。」

【按】：本爻不言蠱，係因爻變後，象徵阻升之物已除，故轉為升平世，亦隱喻欲除蠱者，自身必須高尚其事，《周易禪解》：「下五爻皆在事內，如同室有鬪，故以父子明之，上爻獨在事外，如鄉鄰有鬪，故以王侯言之，尚志即是士之實事，可則即是廉頑起懦高節，即所以挽回斯世之蠱者也。」

《史記·伯夷列傳》：「伯夷^{長子}、叔齊^{三子}，孤竹君之二子也。父欲立叔齊，及父卒，叔齊讓伯夷。伯夷曰：『父命也。』遂逃去。叔齊亦不肯立而逃之。國人立其中子。於是伯夷、叔齊聞西伯昌善養老，盍往歸焉。及至，西伯卒，武王載木主，號為文王，東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰：『父死不葬，爰及干戈，可謂孝乎？以臣弑君，可謂仁乎？』左右欲兵之。太公曰：『此義人也。』扶而去之。武王已平殷亂，天下宗周，而伯夷、叔齊恥之，義不食周粟，隱於首陽山，采薇而食之。...遂餓死於首陽山。」

綜觀

蠱卦係指事情積弊過久而變壞，全卦均講如何治蠱，卦辭雖講元亨，係指社會亂之際，治蠱後可恢復平靜，然事前事後均須謹慎，就初六言之由爻觀之，本爻陰柔居下，本不足以治蠱，然由時觀之，處蠱之初，問題尚不嚴重，子能順承父志以治蠱，故有子則考無咎；九二陽剛，六五陰柔居尊，以下陽剛治上陰柔之蠱，故以母子喻之，五為蠱之關鍵，亦為掌權之人，承此除蠱，不可固執己見；九三過剛治蠱，易有悔，但因得正，故無大咎；六四陰居陰位，優游度日又居艮止之體，故加重其蠱，又或解決部份問題，不適宜過剛強；六五居中得尊，具順承之德，下有陽剛之臣輔佐，故能用譽；上九無繫應於蠱，象徵欲治蠱，需超脫於世為人示範。

臨卦第十九

臨☵ 坤(地)上☷ 兌(澤)下☱ 錯卦遯☶ 綜卦觀☶ 交卦萃☵

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	雷澤歸妹☱☳	地雷復☱☷	坤☷☷	地澤臨☵☱	地雷復☱☷

卦辭、彖辭與象辭

◎臨¹，元亨，利貞，至于八月有凶²。

◎彖曰：臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也；至于八月有凶，消不久也³。

◎象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆⁴。

淺註

1.臨：《周易集註》：「臨者，進而臨逼于陰也。二陽浸長，以逼于陰，故為臨，十二月之卦也。天下之物密近相臨者，莫如地與水，故地上有水則為比，澤上有地則為臨。《序卦》：『有事而後可大』，臨者大也，蠱者事也。韓康伯云可大之業由事而生，二陽方長而盛大，所以次蠱。」

2.臨，元亨利貞，至于八月有凶：《周易集註》：「臨綜觀，二卦同體，文王綜為一卦，故《雜卦》曰『臨觀之義，或與或求』，言至建酉，則二陽又在上，陰又逼迫陽矣。至于八月，非臨數，至觀八箇月也。言至建酉之月為觀，見陰之消不久也。專以綜卦言。」《周易集解》：「臨十二月卦也。自建丑之月，至建申之月，凡閱八月，則成否也。否則天地不交，萬物不通，是至于八月有凶，斯之謂也。」

【按】：八月有兩說，八月建酉為觀卦，或以經歷8個月建申為否卦，觀卦將陽息陰消成剝，否卦為天地不交，兩者均為凶來預警。消息卦中以月建表月之控制者，依據節氣太陽與地球關係，屬陽曆月，配十二地支；陰曆月係配合月亮。亦為北斗七星中勺把之指向，古人云：「斗柄東指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。」

《周易禪解》：「約世道，則幹蠱之後，可以臨民，約佛法，則弊端既革，化道復行，約觀心，則去其禪病，進斷諸惑，故元亨也，世法，佛

法，觀心之法，始終須利于貞，若乘勢而不知返，直至八月，則盛極必衰，決有凶矣，八月為遯，與臨相反，謂不宜任其至于相反，而不早為防閑也。」

月份	正月建寅		二月建卯		三月建辰		四月建巳		五月建午		六月建未	
卦象	☶☷地天泰		☳☶雷天大壯		☱☵澤天夬		☰☰乾卦		☰☴天風姤		☶☶天山遯	
節氣	立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至	小暑	大暑
月份	七月建申		八月建酉		九月建戌		十月建亥		十一月建子		十二月建丑	
卦象	☷☶天地否		☴☶風地觀		☶☶山地剝		☷☷坤卦		☱☳地雷復		☱☵地澤臨	
節氣	立秋	處暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪	冬至	小寒	大寒

3.臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也；至于八月有凶，消不久也：《周易集註》：「以卦體卦德釋卦名卦辭。浸者漸也，言自復一陽生至臨則陽漸長矣，此釋卦名。說而順者，內說而外順也。說則陽之進也不逼，順則陰之從也不逆。剛中而應者，九二剛中，應乎六五之柔中也。言雖剛浸長，逼迫乎陰，然非倚剛之強暴而逼迫也，乃彼此和順相應也，此言臨有此善也。剛浸長而悅順者，大亨也。」

剛中而應，柔中者以正也，天之道者，天道之自然也，言天道陽長陰消原是如此，大亨以正也。一誠通復，豈不大亨以正，故文王卦辭曰元亨利貞者此也。然陰之消，豈長消哉？至酉曰觀，陰復長而凶矣。」

【按】：虞翻曰：「剛，謂二也。兌為水澤，自下浸上，故浸而長也。」浸即分段緩慢而行之意，若自蠱卦改革過於急促，則可能導致局勢崩盤，此時係為喜悅而和順，猶如母與幼女之關係，而九二代表充分授權，使九二有揮灑空間，而六五充分支援包容。此自由開放之管理必須依循正道，否則不久將面臨陽消之凶險局面。

《周易禪解》：「剛浸而長，故名為臨，說而順，剛中而應，故為大亨，以正與乾之元亨利貞同道，此乃性德之本然也，若一任其至于八月，

而不早為防閑，則必有凶，以有長有消，乃自然之勢，惟以修合性者，乃能御天道，而不被天道所消長耳。」

4.澤上有地，臨，君子以教思无窮，容保民无疆：《周易集註》：「教者，勞來匡直之謂也。思者，教之至誠惻怛，出于心思也。无窮者，教之心思不至厭斁音意，厭倦而窮盡也。容者，民皆在統馭之中也。保者，民皆得其所也。無疆者，無疆域之限也。無窮與兌澤同其淵深，無疆與坤土同其博大，二者皆臨民之事，故君子觀臨民之象以之。」

《周易正義》：「『澤上有地』者，欲見地臨於澤，在上臨下之義，故云『澤上有地』也。『君子以教思无窮』者，君子於此臨卦之時，其下莫不喜說和順，在上但須教化，思念无窮已也，欲使教恒不絕也。『容保民无疆』者，容謂容受也。保安其民，无有疆境，象地之闊遠，故云无疆也。」

【按】：《周易禪解》：「澤，謂四大海也，地以載物，海以載地，此无窮之容保也，佛法釋者，教思无窮猶如澤，故為三界大師，容保无疆猶如地，故為四生慈父。」

爻辭與小象辭

◎初九，咸臨，貞吉¹。象曰：咸臨貞吉，志行正也²。

◎九二，咸臨，吉，无不利³。象曰：咸臨，吉无不利，未順命也⁴。

◎六三，甘臨，无攸利，既憂之，无咎⁵。象曰：甘臨，位不當也，既憂之，咎不長也⁶。

淺註

1.咸臨，貞吉：《周易集註》：「咸，皆也，同也。以大臨小者，初九，九二臨乎四陰也。以上臨下者，上三爻臨乎其下也。彼臨乎此，此臨乎彼，皆同乎臨。故曰咸臨，卦惟二陽，故此二爻，皆稱咸臨。九剛而得正，故占者貞吉。」

2.咸臨貞吉，志行正也：《周易集註》：「初正應四亦正，故曰正。中爻震足，故初行五亦行。」《周易正義》：「咸，感也。感，應也。有應於四，感以臨者也。四履正位，而已應焉，志行正者也。以剛感順，志行其正，以斯臨物，正而獲吉也。」

【按】：咸臨即讓最基層員工有參與表達意見，並有認同歸屬感，並行得正，本爻變為師_䷆，不正則為對抗鬥爭之象，若正則能以眾正而為王。

《三國志·蜀記》曰：「亮刑法峻急，刻剝百姓，自君子小人咸懷怨歎，法正諫曰：『昔高祖入關，約法三章，秦民知德，今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁，以慰其望。』亮答曰：『君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩，高祖因之，可以弘濟。劉璋闇弱，自焉已來有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替；寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩，限之以爵，爵加則知榮；榮恩並濟，上下有節。為治之要，於斯而著。』」

《周易禪解》：「約世道，則幹蠱貴剛勇，臨民貴仁柔，約佛法，則除弊宜威折，化導宜慈攝，約觀心，則去惡宜用慧力入理宜用定力，初九剛浸而長，故為咸臨，恐其任剛過進，故誠以貞則吉。」

3.咸臨，吉，无不利：《周易集註》：「九咸臨與初同而占不同者，九二有剛中之德，而又有上進之勢，所以吉無不利。」

4.咸臨，吉无不利，未順命也：《周易集註》：「未順命者，未順五之命也。五君位，故曰命，且兌綜巽，亦有命字之象。本卦象辭悅而順，孔子恐人疑此爻之吉無不利者乃悅而順五之命也，故于《小象》曰二之吉利者乃有剛中之德，陽勢上進，所以吉利也，未順五之命也。」《周易集解》：「荀爽曰：『陽感至二，當升居五，群陰相承，故无不利也。陽當居五，陰當順從，今尚在二，故曰未順命也。』」

【按】：本爻指基層之領導階級，能與初九咸臨而深入其境，當六五之命未能依循天道法則，則未能完全順應六五亦可，此為「將在外，君命有所不受」之理，六五亦應展現大量則可吉無不利。孫武拜將於闔閭_{音驢}練兵，孫武不受君令，斬殺其妃子以立軍威，後兵勢強大而破楚即為事例。

《周易禪解》：「二亦居陽剛浸長之勢，然此時尚宜靜守，不宜乘勢取進，故必吉乃无不利，若非吉便有不利矣，蓋乘勢取進，則未順于大亨以正之天命故也。」

5.甘臨，无攸利，既憂之，无咎：《周易集註》：「甘臨者，以甘悅人，而

无實德也。坤土其味甘，兌為口，甘之象也，故節卦九五變臨，亦曰甘。節无攸利者，不誠不能動物也。變乾，乾三爻，惕若，憂之象也。三居下之上，臨人者也。陰柔悅體，又不中正，故有以甘悅臨人之象，此占者所以无攸利也。能憂而改之，斯无咎矣。」

6.甘臨，位不當也，既憂之，咎不長也：《周易集註》：「位不當者，陰柔不中正也。咎不長者，改過也。」虞翻曰：「兌為口，坤為土，土爰稼穡作甘語出尚書。兌口銜坤，故曰甘臨。失位乘陽，故无攸利。言三失位无應，故憂之。動而成泰，故咎不可長也。」

【按】：本爻似無實德僅想討好他人之臨，故无攸利，但若憂而改之則無咎。

《左傳》：「鄭子產有疾，謂子大叔曰：『我死，子必為政，唯有德者，能以寬服民，其次莫如猛，夫火烈，民望而畏之，故鮮死焉，水懦弱，民狎而翫音萬之，則多死焉，故寬難。』疾數月而卒，大叔為政，不忍猛而寬，鄭國多盜，取人聚眾於萑音環苻之澤聚集在沼澤地帶，大叔悔之，曰：『吾早從夫子，不及此。』興徒兵以攻萑苻之盜，盡殺之，盜少止。」

《周易禪解》：「柔而志剛，味著取進，以臨為甘，而不知其无所利也，然既有柔德，又有慧性，必能反觀憂改，則无咎矣。」

◎六四，至臨，无咎¹。象曰：至臨无咎，位當也²。

◎六五，知同智臨，大君之宜，吉³。象曰：大君之宜，行中之謂也⁴。

◎上六，敦臨，吉，无咎⁶。象曰：敦臨之吉，志在內也⁶。

淺註

1.至臨，无咎：《周易集註》：「六四當坤兌之交，地澤相比，蓋臨親切之至者，所以占者无咎。」

2.至臨无咎，位當也：《周易集註》：「以陰居陰，故位當。」

【按】：至臨即提供無微不至之管理與服務，言出必行，以地澤相近之情境貼近基層人員，但仍須避免以衝動的心行之，爻變後為雷澤歸妹䷵，有衝動無攸利之象。

《誠齋易傳》：「六四之至臨，以己之至柔，臨初九之至剛，而能以柔應剛，相與應感，而惟恐初九之不我從，此其所以柔而无咎。宜聖人贊以位之當，而非竊位蔽賢者與？師德薦仁傑，蕭嵩以為韓休和善易於控制薦韓休猶

如太宗之魏徵，庶乎臨之六四矣。師德睡面自乾容仁傑者也，嵩非容休者也，師德賢，而嵩難嵩休同時被玄宗罷黜。」

《周易禪解》：「佛法釋者，以正定而應初九之正慧，故為至臨。」

3.知臨，大君之宜，吉：《周易集註》：「變坎，坎為通，智之象也。知臨者，明四目，達四聰，不自用而任人也。應乾陽，故曰大君。知臨之知，原生于九二，故即曰大君。知者覺也，智即知也。六五非九二不能至此宜者，得人君之統體也。六五柔中居尊，下任九二剛中之賢，兼眾智以臨天下，蓋得大君之宜者也，吉可知矣。」

4.大君之宜，行中之謂也：《周易集註》：「與初行正同，六五中，九二亦中，故曰行中，行中即用中。中爻震足，行之象也。」

【按】：此為六五君臨天下之智慧，係以坤卦六五「黃裳，元吉」之柔性管理，此為大君之宜，大君為天下戰爭後之共主語出師卦上六，必須合理授權，切莫事必躬親，此呼應九二之未順命，此即後所述「行中之謂」，爻變後為水澤節䷻，亦即開放又有紀律之恰到好處。諸葛丞相之「食少事繁」而導致早亡，即為過度事必躬親之故。

《誠齋易傳》：「六五以柔中之君，臨九二剛中之臣，未嘗自任其聰明睿知也，是宜為君者也。而曰知臨何也？惟不自任其知，而兼眾智，是以大其智，故曰知臨。又曰大君，二帝三王之聖一也。舜曰大舜，禹曰大禹，好問拜昌言而已。」

《周易禪解》：「佛法釋者，有慧之定，而應九二有定之慧，此所謂王三昧也，中道統一切法，名為大君之宜。」

5.敦臨，吉，无咎：《周易集註》：「敦，厚也。爻本坤土，又變艮土，敦厚之象。初與二雖非正應，然志在二陽，尊而應卑，高而從下，蓋敦厚之至者。上六居臨之終，坤土敦厚，有敦臨之象，吉而无咎之道也。」

6.敦臨之吉，志在內也：《周易集註》：「志在內卦二陽，曰志者，非正應也。」

【按】：本卦中爻與上卦均為坤，象徵厚德載物之敦，故有敦臨之象，雖無應於下兩陽，但因積德之厚，亦可感臨下兩陽，此似後漢魯恭之化民，亦如印光大師不驅寮房中蚊蟻之事。

就管理角度觀之，本爻居上似退位之管理者，由於經過至臨與知臨之歷練，雖不在位但可以做為顧問，提供六五經驗，但應以高山容畜之心包容內卦五爻，爻變後為損卦，以「損己利人」與「懲忿窒欲」之心貢獻智慧，綜合五爻上爻論之，五爻為智者，六爻為仁者，仁者樂山^{著重於靜定敦厚}，智者樂水^{著重於靈機應變}。

《後漢書·魯恭傳》：「魯恭，...拜中牟令。恭專以德化為理，不任刑罰。訟人許伯等爭田，累守令^{歷任縣令太守}不能決，恭為平理曲直，皆退而自責，輟耕相讓。亭長從人借牛而不肯還之，牛主訟於恭。恭召亭長，敕令歸牛者再三，猶不從。恭歎曰：『是教化不行也。』欲解印綬去。掾史泣涕共留之，亭長乃慚悔，還牛，詣獄受罪，恭貰不問^{釋而不審}。

於是吏人信服。建初七年，郡國螟傷稼^{螟蛉蛾的幼蟲傷害莊稼}，犬牙緣界^{中牟與他縣邊界像犬牙般參差不齊}，不入中牟。河南尹袁安聞之，疑其不實，使仁恕掾^{官名}肥親^{人名}往廉之。恭隨行阡陌^{田間小路}，俱坐桑下，有雉過，止其傍。傍有童兒，親曰：『兒何不捕之？』兒言：『雉方將雛』。親瞿然而起，與恭訣曰：『所以來者，欲察君之政跡耳。今蟲不犯境，此一異也；化及鳥獸，此二異也；豎子有仁心，此三異也。久留，徒擾賢者耳。』」

《周易禪解》：「柔順得正，居臨之終，如聖靈在天，默祐子孫臣民者矣，佛法釋者，妙定既深，自發真慧，了知心外无法，不于心外別求一法，故為志在內而志无咎。」

綜觀

臨卦有剛臨柔、上臨下之意，於世俗中為管理、統治之意，卦辭取剛臨柔，雖為元亨利貞，但要注意陰長陽消之現象，且不可一味為剛，必須剛柔並濟，故感動他人為佳。初九與九二象徵基層，能使其發揮自由奔放之創意卻不失節制則為吉；六三為不中不正、取悅於人之臨，須知憂方無咎；六四居地澤之界，象徵無微不至之臨；六五柔居中處尊，善採眾智且下應九二，行節制之中道故吉；上六敦臨，敦厚誠篤包容下諸爻，故吉且無咎。

觀卦第二十

觀䷓ 巽(風)上☴ 坤(地)下☷ 錯卦大壯䷡ 綜卦臨䷒ 交卦升䷭

	初至四	二至五	三至上	初至五	二至上
卦中卦	坤☷	山地剝䷖	風山漸䷴	山地剝䷖	風地觀䷓

卦辭、彖辭與象辭

◎觀^{1*}，盥而不薦，有孚顒^{音ㄨㄥˊ}若²。

◎彖曰：大觀^{*}在上，順而巽，中正以觀^{*}天下³。觀^{*}，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀^{*}天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣⁴。

◎象曰：風行地上，觀^{*}，先王以省方觀民設教⁵。

淺註

1.觀：《周易集註》：「觀者，有象以示人而為人所觀仰也。風行地上，遍觸萬類，周觀之象也。二陽尊上，為下四陰所觀，仰觀之義也。《序卦》：『臨者大也，物大然後可觀，故受之以觀』，所以次臨。」

【按】：《說文解字》：「觀，諦^{審也}視。」《說文解字》：「視，瞻也。瞻，臨視也。視不必皆臨^{往下或靠近}，則瞻與視小別矣。」察則有分辨之意。

2.觀，盥而不薦，有孚顒若：《周易集註》：「盥者，將祭而潔手也。薦者，奉酒食以薦也。有孚者信也，顒者大頭也，仰也。《爾雅》「顒顒」「君之德也」^{顒顒仰仰，音昂，溫和肅靜且興盛}，大頭在上之意，仰觀君德之意。言祭祀者方潔手而未薦，人皆信而仰之矣，觀者必當如是也。自上示下曰觀^{文中標*者}，去聲，自下觀上^{上觀下亦然}曰觀，平聲。」

【按】：《周易禪解》：「約世道，則以德臨民，為民之所瞻仰；約佛法，則正化利物，舉世之所歸憑；約觀心，則進修斷惑，必假妙觀也。但使吾之精神意志，常如盥而不薦之時，則世法佛法，自利利他，皆有孚而顒然可尊仰矣。」

3.大觀在上，順而巽，中正以觀天下：《周易集註》：「以卦體卦德釋卦名，又釋卦辭，而極言之。順者心于理無所乖，巽者事于理無所拂。中正即九

五，陽大陰小，故曰大觀在上，中正則所觀之道也。言人君欲為觀于天下，必所居者九五大觀之位，所具者順巽之德，而後以我所居之中觀天下之不正，所居之正觀天下之不正，斯可以為觀矣。」

4. 觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣：《周易集註》：「所以名觀，下觀而化，故人信而仰之，所以有孚顒若者此也。盥而不薦者神感也，有孚顒若者神應也，此觀之所以神也，故以天道、聖人之神道極言而贊之。神者妙不可測，莫知其然之謂。天之神道非有聲色，而四時代謝無少差忒。聖人神道設教，亦非有聲色，而民自服從，觀之神一而已矣。」

【按】：觀有二義，上做典範示觀於下，並觀察局勢；下觀察上並學習。觀之關鍵在於抽絲剝繭^{二至五與初至五爻之剝卦}，反覆從巨觀與微觀^{二至上爻之觀卦}來觀之，並且以漸進式^{三至上爻之漸卦}之積累經驗^{初至四之坤卦}，並不可或缺臨場經驗，故居於臨後，卦大象為艮止，象徵先止住心念方可觀之，佛法中止觀意即為此，而觀卦卦辭無元亨利貞任何一字，象徵歸零不染塵方能真正觀之，領導者欲培養觀察力當以此為原則。

《繫辭下傳》：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」顯示觀察為《易經》之始。

《周易禪解》：「聖而不可知之之謂神，天何言哉，四時行焉，不可測知，故名神道。聖人設為綱常禮樂之教，民皆由之，而莫知其所以然，獨非神道乎哉。神者，誠也。誠者，孚也。孚者，人之心也。人心本順本巽本中本正，以心印心，所以不假薦物而自服矣。」

5. 風行地上，觀，先王以省方觀民設教：《周易集註》：「省方者，巡狩省視四方也。觀民者，觀民俗也，即陳詩以觀民納價以觀好惡也。設教者，因俗以設教也，如齊之末業，教以農桑，衛之淫風，教以有別是也。風行地上，周及庶物，有歷覽周遍之象，故以省方體之。」

【按】：《周易禪解》：「佛法釋者，古佛省四土之方，觀十界之民，設八教之網以羅之，如風行地上，无不周徧也。」

爻辭與小象辭

◎初六，童觀，小人无咎，君子吝¹。象曰：初六童觀，小人道也²。

◎六二，闚觀，利女貞³。象曰：闚觀女貞，亦可醜也⁴。

◎六三，觀我生，進退⁵。象曰：觀我生進退，未失道也⁶。

淺註

1.童觀，小人无咎，君子吝：《周易集註》：「童者，童稚也。觀者，觀乎五也。...初居陽，亦童之象。故二居陰，取女之象。小人者，下民也。本卦陰取下民，陽取君子。无咎者，百姓日用而不知，所以无咎也。...。初六當大觀在上之時，陰柔在下，去五最遠，不能觀五中正之德輝，猶童子之識見，不能及遠，故有童觀之象。然其占在小人則无咎，若君子豈无咎哉！亦可羞吝矣。見在小人則當无咎也。」

2.初六童觀，小人道也：《周易集註》：「不能觀國之光，小人之道，自是如此。」王弼曰：「失位處下，最遠朝美，无所鑒見，故曰童觀。處大觀之時，而童觀趣順而已。小人為之，无可咎責。君子為之，鄙吝之道。」

【按】：就管理面來說，基層員工僅有局部之觀，未能站在公司全面經營立場，故所觀必狹隘，但若已為高層者若所觀如此則吝，但若能妥善教育基層員工則轉為風雷益☱，但要真為師教育員工，必須同時扮演君^{觀九五}親^{臨六四}之角色，方能收到成效。

企業若未接受傳統文化之思維，以自私自利獲取最大利潤作為企業經營目標，則猶如經上所說「先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也」，但若願意奉行傳統文化者則應提高自身標準，以社會、國家、地球乃至於虛空法界之最大利益為追求目標。

本爻似未受聖教之凡夫，遠觀佛法深奧而不能深入理解，此猶可原諒，但君子不應將設如此低之標準，佛教人先修轉惡為善，後修轉迷為悟、轉凡成聖。對凡夫而言，能修福已屬不錯，若僅執著於修福，雖必得福，但來生必癡迷於福而造業受罪，即所謂三世佛怨，對真修行人來講為吝，猶如^{上廣}^下欽老法師嚴厲呵斥最認真念佛弟子，但對一般弟子卻和顏悅色。

《周易禪解》：「陰柔居下，不能遠觀，故如童幼之无知也，小人如童幼，則不為惡，君子如童幼，則无以治國平天下矣。」

3.闚觀，利女貞：《周易集註》：「闚，與窺同，門內窺視也。不出戶庭，

僅窺一隙之狹者也。曰利女貞，則丈夫非所利矣。中爻艮，門之象也。... 目在門內隱伏處，窺視之象也。二本與五相應，但二之前即門，所以窺觀。六二陰柔，當觀之時，居內而觀外，不出戶庭，而欲觀中正之道，不可得矣，故有窺觀之象。」《周易本義》：「陰柔居內而觀乎外，窺觀之象，女子之正也。」

4. 闚觀女貞，亦可醜也：《周易集註》：「婦無公事，所知者蠶織；女無是非，所議者酒食。則窺觀，乃女子之正道也。丈夫志在四方，宇宙內事乃吾分內事，以丈夫而為女子之觀，亦可醜矣。」《誠齋易傳》：「然六二以陰暗之資，亦安能觀九五之大觀哉？不過小有所見而已。故御事以東征為艱，子路以正名為迂，斯見也，在女則貞，在士則醜。」

【按】：此處以古時女子足鮮出戶之情況，比喻目光短淺、偏頗之觀，此似基層之管理人員，多半站於自身部門之角度觀之，未能從高層宏觀角度觀之，導致產生偏見，故若能跨部門學習則有助於拓展視野。

此猶如佛法中，佛在《法華經》中欲宣說大法時，喝斥退席之五千弟子為焦芽敗種，此係因弟子所見所證未圓滿之故，雖然中正，但安住於小法，故亦可醜。《周易禪解》：「柔順中正以應九五，女之正位乎內，從內而觀者也，士則醜矣。」

5. 觀我生進退，未失道也：《周易集註》：「下爻皆觀乎五，三隔四，四已觀國之光，三惟觀我生而已。我生者，我陰陽相生之正氣也，即上九也。為進退，為不果者，巽也。巽有進退之象，故曰觀我生進退。六三當觀之時，隔四不能觀國，故有觀我生進退之人之象。不言占之凶咎者，陰陽正應，未為失道，所當觀者也。」《周易本義》：「我生，我之所行也。」虞翻曰：「生，謂坤生民也；巽為進退，故『觀我生進退』。」

6. 觀我生進退，未失道也：《周易集註》：「道者陰陽相應之正道也。」

【按】：本爻即突破初二之觀，提升至此觀自己生命歷程，此時或進或退，若進則提升至六四觀國之光，若退則為闚觀與童觀，此階段進進退退，變爻為風山漸䷴，同三至上爻之漸，顯示出此階段之觀為漸近式。

另就視自己情況決定進退，而不失其正道。《史記·孔子世家》：「孔子年五十六，由大司寇行攝相事，...與聞國政三月，粥羔豚者弗飾賈；男女行者別於塗；塗不拾遺；四方之客至乎邑者不求有司，皆予之以歸。齊

人聞而懼，...於是選齊國中女子好者八十人，皆衣文衣而舞康樂，文馬三十駟，遺魯君。陳女樂文馬於魯城南高門外，季桓子微服往觀再三，將受，乃語魯君為周道游^{請魯君為周偏道路游行}，往觀終日，怠於政事。

子路曰：『夫子可以行矣。』孔子曰：『魯今且郊，如致膾^{音凡，祭肉}乎大夫，則吾猶可以止。』桓子卒受齊女樂，三日不聽政；郊，又不致膾俎^{祭肉之器皿}於大夫。孔子遂行，宿乎屯^{音豚，魯之南}。而師已送，曰：『夫子則非罪。』孔子曰：『吾歌可夫？』歌曰：『彼婦之口，可以出走；彼婦之謁，可以死敗。蓋優哉游哉，維以卒歲^{言仕不遇也，故且優游以終歲}！』師已反，桓子曰：『孔子亦何言？』師已以實告。桓子喟然嘆曰：『夫子罪我以群婢故也夫！』

《周易禪解》：「進以行道，退以修道，能觀我生，則進退咸不失道。」

◎六四，觀國之光，利用賓于王¹。象曰：觀國之光，尚賓也²。

◎九五，觀我生，君子无咎³。象曰：觀我生，觀民也⁴。

◎上九，觀其生，君子无咎⁵。象曰：觀其生，志未平也⁶。

淺註

1.觀國之光，利用賓于王：《周易集註》：「光者，九五陽明在上，...九五王之象。觀國光者，親炙其盛，快觀其休也。賓者，已仕者朝覲于君，君則賓禮之，未仕而仕進于君，君則賓興之也。六四柔順得正，最近于五，有觀光之象。」

2.觀國之光，尚賓也：《周易集註》：「尚謂心志之所尚，言其志意，願賓于王朝。」

【按】：六四近九五，有漸近真相之觀，爻辭中觀國之光，亦有去他國學習之意，猶如玄奘大師至印度學習佛學原典之事，學成歸國後受到唐太宗迎為國師^{尚賓}，領導者亦應廣用人才，強化競爭力，避免進入否卦☷，儉德避難，而高階主管亦應有跨專長領域與跨區域之視野，方能賓于王。

本爻六四陰居陰位，且上巽表不定，有隱退與躍越^{或躍在淵}兼具之象，猶如諸葛丞相躬耕於南陽，受先主三顧茅廬之際，未受顧之際，讀書耕田優游於世，後則備受禮遇於蜀漢先主，則為六四近於九五之象。

《周易禪解》：「柔而得正，密邇聖君，无忝賓師之任矣。」

3.觀我生，君子无咎：《周易集註》：「觀我生者，觀示乎我所生之四陰也，

即中正以觀天下也。君子无咎對初爻小人无咎言，下四陰爻皆小人，上二陽爻皆君子。小人當仰觀乎上，故无咎。君子當觀示乎下，故无咎。九五為觀之主，陽剛中正，以居尊位，下之四陰皆其所觀示者也，故有觀我生之象。大觀在上，君子无咎之道也，故其象占如此。」

- 4.觀我生，觀民也：《周易集註》：「民即下四陰，陰為民之象也，故姤九四曰遠民，以初六陰爻也。內卦三陰，遠于五，草莽之民也。六四之陰近于五，仕進之民也。九五雖與六二正應，然初三四與九五皆陰陽相生，故曰觀我生。觀民也即中正以觀天下之民也。」《周易正義》：「九五居尊，為觀之主。四海之內，由我而化，我教化善，則天下有君子之風；教化不善，則天下著小人之俗，故觀民以察我道，有君子之風著，則无咎也。」

【按】：本爻之大我之觀，最高階之領導原則，觀各階層之芸芸眾生，不云吉凶，只求無咎。此亦如佛法講萬法由心生，依報隨正報轉，要消除災難須「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，亦可如修藍博士於夏威夷土著所承傳之「對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你」，若內心轉變，外境就隨之轉變。
《周易禪解》：「修己以敬，萬方有罪，罪在朕躬，此君子之道也。」

- 5.觀其生，君子无咎：《周易集註》：「上九雖在觀示之上，然本卦九五有天下國家之責，所以九五觀示乎諸爻，諸爻仰觀乎九五。曰我生者，即大有六五，五陽皆其所有之意。言下四陰，惟我可以觀示，他爻不可得而觀示之也。」

若上九不在其位，不任其事，則無觀示之責，止因在上位，陰陽相生，義當觀其生，是空有觀生之位而已，故不曰觀我生，而曰觀其生者，避五也。是我字甚重，而其字甚輕也。君子无咎者，九五與上九皆陽剛在上，故並君子之无咎也。上九以陽剛居觀之極，故有觀其生之象，亦君子之无咎者，故其象占如此。」

- 6.觀其生，志未平也：《周易集註》：「志者，上九之心志也。平者，均平也，與九五平分，相同一般之意。言周公爻辭，九五觀我生，而上九則以其字易我字者，何哉？以上九之心志，不敢與九五同觀其民也，故曰志未平也。蓋觀示乎民，乃人君之事，若上九亦觀示乎民，則人臣之權，與人君之權，相為均平而無二矣，豈其理哉。故上九陽剛，雖與五同，不過有觀生之位而已，不敢以四陰為我之民，與九五平觀示之也。」

【按】：此似世間退位之顧問，觀其九五之政，並以己觀之智慧，來幫助九五，然由於無位，故同行觀事，但其志卻不同。

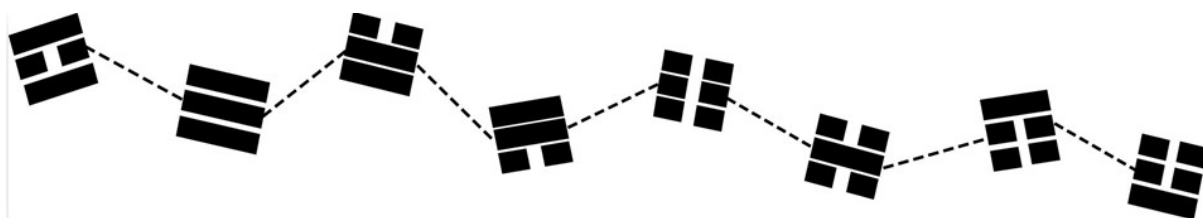
《誠齋易傳》：「君子身有用舍，志无用舍。上九以剛陽之德，而居一卦之極，當无位之地，而負達尊之望。故其志未嘗一日不反觀其德之出於己者。吾之德，其皆君子即，乃无過咎，何也？吾之身不為天下之所用，而吾之德為天下之所仰，豈以身之約而志之安乎？故曰志未平也。...其身彌退，其憂彌重，故君子无位而有憂，小人有位而无憂。」此即孔夫子反魯居國老之際，雖無位但仍憂心天下，有志未平之相。」

《周易禪解》：「處師保之位。天下誰不觀之。非君子能無咎乎。既為天下人所觀。則其為觀于天下之心。亦自不能稍懈。故志未平。」

綜觀

觀卦處陰盛陽退之際，但卦取九五陽剛居中得正之一面，故講居上位之人君如何中正莊敬而為天下之觀^{音冠}之問題，卦辭講觀^{音冠}為作民之軌範，爻辭皆為下觀上或上觀下為觀察，故越近九五，觀越清楚，故越佳，而九五兼具做軌範與觀民之職，上六則因無位故僅觀九五之所生。

就修行角度觀之，初六為煩惱叢生之凡夫；六二為證得偏真涅槃之阿羅漢；六三則為辟支佛，有緣見佛則隨佛學而悟，無緣見佛則見天地山水而自悟，終須回小向大；六四則為十法界內未見性之佛與菩薩，瀕臨見性不遠，猶如神秀禪師習於五祖弘忍禪師之際；九五為見性之法身菩薩，心包太虛、量周沙界，明瞭一切眾生與我是一體，知道一切法從心想生，唯心所現，唯識所變，此即惠能禪師接衣鉢之際；上九則為隱於常寂光淨土之佛，時時護念法界眾生，因不在位^{一世界僅可有一尊教化佛}，故為觀其生，但仍為千處祈求千處現，故曰度眾生之志未平。

企業易行道

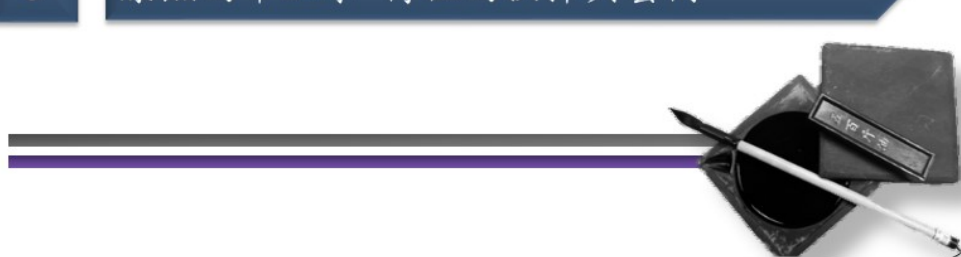
易

接班人之培養-觀臨之用

目錄

- 1 培養接班人的重要性
- 2 應該培育接班人哪些東西-觀古今
- 3 接班的風險
- 4 帝王經營圈之角力-群臣、外戚與太監
- 5 康熙的帝王學-傳位的抉擇與藝術

培養接班人的重要性

▶ 人有旦夕禍福-明主頓逝

- 周世宗柴榮，號稱五代十國中之明君，北伐取燕雲十六州時突然病倒，故撤退，同年逝世，時年39歲。
- 7歲之柴宗訓繼位為周恭帝，後禪讓於宋太祖趙匡胤。

▶ 雖立而不培養-霸主悲歌

- 齊桓公在位43年，死後諸子爭位，「身死不葬，蟲流出戶」，易牙與豎刁擁立之無虧，將桓公入殮。
- 太子昭再求援宋襄公，借外援回國繼位為齊孝公，時齊國已經衰弱

3

應該培育接班人哪些東西-觀古今-1

▶ 觀卦-建立核心價值觀

- 朱元璋太子朱標幼從學於宋濂等大儒，學習傳統文化治國之智慧

▶ 謙卦-刻苦耐勞，培育德行，正心為要

- 明太祖諭曰：「兒生長富貴，習於晏安。今出旁近郡縣，遊覽山川，經歷田野，其因道途險易以知鞍馬勤勞，觀閭閻生業以知衣食艱難，察民情好惡以知風俗美惡，即祖宗所居，訪求父老，問吾起兵渡江時事，識之於心，以知吾創業不易。」

4

應該培育接班人哪些東西-觀古今-2

➤ 臨卦-培育實務經驗

□ 朱標22歲，日臨群臣，聽斷諸司啟事，以習國政

➤ 現今狀況

□ 接班目標多以企業最大獲利為優先考量，而非永續經營

□ 接班多從特別助理空降起，此似轉觀䷓為否䷋，非從基層做起

□ 第二代多未能體會「創業維艱，守成不易」

5

接班的風險 - 失敗案例：秦始皇傳扶蘇

➤ 經過

□ 太子扶蘇因焚書坑儒之事，與秦始皇不合，被流放上郡任蒙恬監軍

□ 秦始皇東巡，驟逝於沙丘，以玉璽為詔，要扶蘇至咸陽主持葬禮

□ 趙高與李斯秘不發喪，矯詔以胡亥即位，並賜死蒙恬和扶蘇

□ 後扶蘇自殺，蒙恬被關押，史稱「沙丘之變」

➤ 關鍵

□ 未明詔立太子

□ 逝世時，太子遠在邊疆

□ 核心圈非太子人馬(李斯與扶蘇政治立場不同)

6

接班的風險 - 妾子之亂：漢高祖-趙王如意

經過

- 楚漢相爭時，劉太公與呂雉被項羽所俘，項羽要脅劉邦無所得，如李白詩云：「分我一杯羹，太皇乃汝翁」。
- 兩年後楚漢議和，劉太公與呂雉被釋放，此時已有戚妃，後戚妃生趙王如意
- 戚妃屢次要求劉邦改立太子，張良建議劉盈請商山四皓(東園公、夏黃公、綺里季、用里)出山，劉邦遂放棄改立
- 劉邦去世後，呂后鳩殺如意，殘害戚妃為人彘，諸呂亂政，後陳平與周勃剷除諸呂，迎回漢文帝劉恆

關鍵

- 妻妾亂政，外戚干預

帝王經營圈之角力-群臣、外戚與太監

亂世之始

- 帝王早逝，幼子即位，母后干政，外戚臨事(母親派系)
- 太監爭寵，讒言佞語謀圖私利(太子派系)
- 前朝群臣起而撥亂反正，黨派之爭從此而起(父親派系)
- 三派勢力互相角逐，國勢漸趨複雜，帝王往往選擇逃避，聲色犬馬而愈早逝，進入惡性循環

關鍵

- 經營企業乃至國家，要處理好人與人之間的關係

康熙的帝王學-傳位的抉擇

➤ 經過

- 年少繼位，歷經鰲拜與三藩之亂，康熙14年立胤礽為太子(歷時38年)
- 太子與眾皇子漸行漸遠，形成「太子黨」與「反太子黨」，後太子因為結黨營私之故，其叔公索額圖被殺，太子被廢
- 因眾皇子爭位之事趨劇烈，太子再被虛立
- 太子再立後，行為仍然不正，再次被廢，此時不再立儲
- 後傳位於四子胤禛，是為雍正

康熙的帝王學-傳位的抉擇

➤ 抉擇關鍵

- 人緣最好未必德行好，才華最高未必最適任(曹植)
- 勇於改革是孤臣：雍正皇帝推行「攤丁入畝」、「官紳一體當差納糧」等，得罪許多人，是為孤臣
- 撇開包袱方能革除舊弊
- 康熙甚為喜愛弘曆(乾隆)，此似周太王傳位於三子季歷(文王父)

康熙的帝王學-傳位的藝術

➤ 危機

- 諸子爭儲，由明轉暗；諸大臣心思各異
- 八王胤禩音字所力挺之十四子胤禛尚在西北領兵

➤ 徵兆

- 康熙六十年，命皇四子雍親王胤禛，告祭永陵、福陵與昭陵
- 胤初師王揆密奏請建儲，帝不悅，諸王、大臣奏請治揆罪，帝赦不治罪
- 康熙60年11月帝不適，駐蹕暢春園，命皇四子胤禛恭代祀天

11

康熙的帝王學-傳位的藝術

➤ 處置藝術

- 對於傳位，秘而不宣
- 藉廢儲之事，圈禁十三子胤祥，避免其繼續犯錯，待胤禛繼位時復用
- 命撫遠大將軍胤禛移駐甘州，以年羹堯任川陝總督，箝制其軍後補給
- 以胤禛養母之兄隆科多兼步軍統領與九門提督，掌控北京城
- 駕崩前罷黜群臣，待新主施恩

12

家人卦第三十七

家人☱ 離(火)下☲ 巽(風)上☴ 綜卦睽☶ 錯卦解☱ 交卦鼎☱

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	水火既濟☵☲	火水未濟☲☵	風火家人☱☴	離☲	風水渙☵☴

卦辭、彖辭與象辭

◎家人¹，利女貞²。

◎彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也³。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正。正家而天下定矣⁴。

◎象曰：風自火出，家人，君子以言有物而行有恆⁵。

淺註

1.家人：《周易集註》：「家人者，一家之人也。八卦正位，巽在四，離在二，此卦巽以長女而位四，離以中女而位二，二四皆得，八卦正位。又九五、六二，內外各得其正，皆家人之義也。《序卦》：『夷者傷也，傷於外者，必反於家，故受之以家人，所以次明夷。』」

【按】：《周易禪解》：「欲救天下之傷，莫若反求于家庭，欲正家庭之化，莫若致嚴于女貞，牝雞之晨，維家之索^{蕭條、衰敗}，不可以不誠也，佛法釋者，觀行被魔事所擾，當念唯心，唯心為佛法之家，仍須以定^陰資慧^陽，以福助智^陽，以修^陰顯性^陽，名利女貞。」

2.家人，利女貞：《周易集註》：「言占者利於先正其內也。以占者之身而言也，非女之自貞也。蓋女貞乃家人之本，治家者之先務。正雖在女，而其所以正之者，則在丈夫。故曰利女貞。」

【按】：此言家之根在女子，卦中卦有水火既濟☵☲、火水未濟☲☵、風火家人☱☴、離☲與風水渙☵☴，顯示緊密又離散之特性，此即為愛別離與怨憎會之特性，而交易卦後則為火風鼎，相應古人「家齊而後國治」之言。

3.家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也：《周易集註》：

「釋卦名卦辭而推言之。男女二字，一家之人盡之矣。父母亦男女也，曰男女，即卦名也。女正位乎內，男正位乎外，正，即卦辭之貞也。...惟依《象》辭，女正男正二句，則卦名卦辭，皆在其中矣。言女正位乎內，男正位乎外，男女正，乃天地間大道，理原是如此，所以利女貞。」

- 4.家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正。正家而天下定矣：《周易集註》：「嚴乃尊嚴，非嚴厲之嚴也。尊無二上之意，言一家父母為尊，必父母尊嚴，內外整肅，如臣民之聽命於君，然後父尊子卑，兄友弟恭，夫制婦順，各盡其道，而後家道正，正家而天下定矣。定天下係於一家，豈可不利女貞？此推原所以當女貞之故。」
- 【按】：此嚴君係指父母親均須「嚴以律己，寬以待人」做子女之榜樣。

- 5.風自火出，家人，君子以言有物而行有恆：《周易集註》：「風自火出者，火熾則炎上，而風生也。自內而及外之意，知風自火出之象。則知風化之本，自家而出，而家之本，又自身出也。有物者，有實物也，言之不虛也。言孝則實能孝，言弟則實能弟也。有恆者，能恆久也，行之不變也。孝則終身孝，弟則終身弟也。言有物，則言顧行，行有恆，則行顧言，如此則身修家齊，風化自此出矣。」

【按】：《周易禪解》：「火因風鼓，而今風自火出，猶家以德化，而今德從家播也，有物則非无實之言，有恆則非設飾之行，所以能刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦耳，佛法亦然，律儀清淨，則可以攝善攝生矣。」

爻辭與小象辭

- ◎初九，閑有家，悔亡¹。象曰：閑有家，志未變也²。
- ◎六二，无攸遂，在中饋，貞吉³。象曰：六二之吉，順以巽也⁴。
- ◎九三，家人嗃嗃^{音賀}，悔厲，吉，婦子嘻嘻，終吝⁵。象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也⁶。

淺註

- 1.閑有家，悔亡：《周易集註》：「閑者，防也、闌也，其字從門從木，木設於門，所以防閑也。又變艮，艮為門，又為止，亦門闌止防之意也。閑有家者，閑一家之眾，使其父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦也。初九以離明陽剛，處有家之始。離明，則有豫防先見之明，陽剛則有整肅威如之吉，

故有閑有家之象。以是而處家，則有以潛消其一家之瀆亂，而悔亡矣。」

2.閑有家，志未變也：《周易集註》：「九五為男，剛健得正。六二為女，柔順得正。在初之時，正志未變，故易防閑也。」

【按】：初九位低，此時閑邪最易，俗云：「教婦初來，教兒嬰孩。」印光法師教誨人：「敦倫盡分，閑邪存誠。諸惡莫作，眾善奉行。真為生死，發菩提心。深信切願，持佛名號。」《誠齋易傳》：「此舜之刑于二女，文之刑于寡妻也。魯桓公^{弑兄即位，其妻與齊襄公通姦}、唐高宗^{武則天干政}反是。」

《周易禪解》：「以剛正居有家之初，即言有物行有恒以閑之，則可保其終不變矣，佛法釋者，即是增上戒學。」

3.无攸遂，在中饋，貞吉：《周易集註》：「攸者所也，遂者專成也，無攸遂者，言凡閫外之事，皆聽命于夫，無所專成也。饋者餉也，以所治之飲食，而與人飲食也。饋食內事，故曰中饋。中爻坎，飲食之象也。言六二無所專成，惟中饋之事而已。自中饋之外，一無所專成也。六二柔順中正，女之位正乎內者也，故有此象。占者如是，貞則吉矣。」

4.六二之吉，順以巽也：《周易集註》：「順以巽者，順從而卑，巽乎九五之正應也。」

【按】：此指順承九三與巽應九五之妻道，兼具巽坤之順德，類似古之三從四德：未嫁從^{聽從}父、既嫁從^{輔助}夫、夫死從^{撫養}子；四德指婦德、婦言、婦容^{儀態}、婦功^{女工}。此指家中勞於炊事之婦，犧牲奉獻且放棄追求夢想，能堅貞此道，除成就自身之德外，造就亦九五與整個家之吉。

《列女傳•楚莊樊姬》：「樊姬，楚莊王之夫人也。莊王即位，好狩獵。樊姬諫不止，乃不食禽獸之肉，王改過，勤於政事。王嘗聽朝罷晏^{同宴}，姬下殿迎曰：『何罷晏也，得無飢倦乎？』王曰：『與賢者語，不知飢倦也。』姬曰：『王之所謂賢者何也？』曰：『虞丘子也。』

姬掩口而笑，王曰：『姬之所笑何也？』曰：『...今虞丘子相楚十餘年，所薦非子弟，則族昆弟，未聞進賢退不肖，是蔽君而塞賢路。知賢不進，是不忠；不知其賢，是不智也。妾之所笑，不亦可乎！』王悅。明日，王以姬言告虞丘子，丘子避席，不知所對。於是避舍，使人迎孫叔敖而進之，王以為令尹。治楚三年，而莊王以霸。楚史書曰：『莊王之霸，樊姬之力也。』。」

《世說新語》：「許允婦是阮衛尉女，德如妹^{德如之妹}，奇醜。交禮竟，允無復入理，家人深以為憂。會允有客至，婦令婢視之，還答曰：『是桓郎。』桓郎者，桓範也。婦云：『無憂，桓必勸入。』桓果語許云：『阮家既嫁醜女與卿，故當有意，卿宜察之。』許便回入內。既見婦，即欲出。婦料其此出，無復入理，便捉裾^{音居，衣襟}停之。』許因謂曰：『婦有四德，卿有其幾？』婦曰：『新婦所乏唯容爾。然士有百行，君有幾？』許云：『皆備。』婦曰：『夫百行以德為首，君好色不好德，何謂皆備？』允有慚色，遂相敬重。」

《周易禪解》：「陰柔中正，而為內卦之主，故每事不敢自專自遂，唯供其中饋之職而已，佛法釋者，即是增上定學。」

5.家人嗃嗃，悔厲，吉，婦子嘻嘻，終吝：《周易集註》：「家人者，主乎一家之人也。惟此爻獨稱家人者，三當一卦之中，又介乎二陰之間，有夫道焉。蓋一家之主，方敢嗃嗃也。」《周易正義》：「嗃嗃，嚴酷之意也。嘻嘻，喜笑之貌也。九三處下體之上，為一家之主，以陽處陽，行剛嚴之政，故家人嗃嗃。雖復嗃嗃傷猛，悔其酷厲，猶保其吉，故曰悔厲吉。若縱其婦子慢黷嘻嘻，喜笑而无節，則終有恨辱，故曰『婦子嘻嘻終吝』也。」

6.家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也：《周易集註》：「節者，竹節也，不過之意。不過于威，不過于愛也。處家之道，當威愛並行。家人嗃嗃者威也，未失處家之節也。」

【按】：《誠齋易傳》：「周公之誅管蔡、訓康叔，得嗃嗃之義矣。莊公之於段^{鄭伯克段於鄆}，...其嘻嘻者與？」能用此爻之妙，爻變後即有風雷益，「見善則遷，有過則改」之善。

《周易禪解》：「過剛不中，似失于嚴厲者，然以治家正道觀之，則未失而仍吉，儻畏其悔厲，而從事于嘻嘻，始似相安，終以失家節而取吝矣，佛法釋者，即是增上慧學。」

◎六四，富家，大吉¹。象曰：富家大吉，順在位也²。

◎九五，王假有家，勿恤，吉³。象曰：王假有家，交相愛也⁴。

◎上九，有孚，威如，終吉⁵。象曰：威如之吉，反身之謂也⁶。

淺註

1.富家，大吉：《周易集註》：「巽為近市利三倍，富之象也。...承乘應皆陽，則上下內外皆富矣。禮記曰：『父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。』肥字即富字。...若家庭之間，不孝不弟，無仁無義，縱金玉滿堂，將何為哉？然則周公之所謂富者，必有所指歸，觀孔子小象之順在位，可知矣。六以柔順之體，而居四得正。下三爻乃一家之人，皆所管攝者也，初能閑家，二位乎內而主中饋，三位乎外，而治家以嚴，家豈不富。而四又以巽順保其所有，惟享其富而已，豈不大吉。」

2.富家大吉，順在位也：《周易集註》：「以柔順居八卦正位，故富順在位。」
【按】：陰爻多言不富，但因在家人卦為妻道，父主外，負禮儀表率之責，母主內，主收藏樽節，因柔居正位，故具巽順富家之能力，成就家富之吉，影響格局較廣，故言大吉，《智囊全集·閨智》：「晉公子重耳出亡至齊，齊桓妻以宗女，有馬二十乘，公子安之。留齊五歲，無去心。趙衰、咎犯輩乃于桑下謀行，蠶妾在桑上聞之，以告姜氏。姜氏殺之，勸公子趣行，公子曰：『人生安樂，孰知其他？』姜氏曰：『子一國公子，窮而來此。數子者以子為命，子不疾反國報勞臣，而懷女德，竊為子羞之。且不求，何時得功？』乃與趙衰等謀醉重耳，載以行。」

《周易禪解》：「陰柔得正，為巽之主，所謂生財有大道者也，佛法釋者，即緣因善心發，富有萬德，名為解脫。」

3.王假有家，勿恤，吉：《周易集註》：「假，至也。自古聖王，未有不以修身正家為本者。所謂刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦是也。有家，即初之有家也。然初之有家，家道之始。五之有家，家道之成。大意謂初閑有家，二主中饋，三治家嚴，四巽順以保其家，固皆吉。然不免有憂恤而後吉也。若王者，至于有家，不恤而知其吉矣。蓋中爻坎，憂恤之象。此象出于坎之外，故勿恤。九五，剛健中正，臨于有家之上，蓋身修家齊，家正而天下治者也。不憂而吉可知矣，故其占如此。」

4.王假有家，交相愛也：《周易集註》：「交相愛者，彼此交愛其德也。五愛二之柔順中正，足以助乎五；二愛五之剛健中正，足以刑乎二，非如常人情欲之愛而已。以周家論之，以文王為君，以太姒為妃，以王季為父，以大任為母，以武王為子，以邑姜為婦，以周公為武王之弟，正所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也。彼此皆有德，故交愛其德，非止二五之愛而已。」

孔子曰無憂者，其惟文王乎。惟其交相愛，所以無憂恤。」

【按】：六二犧牲自身中饋異順、六四富家，至此造就九五勿恤之吉，除勿憂之外，尚有勿計得失之囑，僅須交相愛，此即家和萬事興之理。《古列女傳·周室三母》：「三母者，太姜、太任、太姒。太姜者，王季之母，有呂氏之女，太王娶以為妃。生太伯、仲雍、王季，貞順率導，靡有過失。太王謀事遷徙，必與太姜。君子謂太姜，廣於德教。太任者，文王之母，摯任氏中女也，王季娶為妃。太任之性，端一誠莊，惟德之行。及其有娠，目不視惡色，耳不聽淫聲，口不出敖言。能以胎教，洵音搜，大小便於豕音使牢而生文王。文王生而明聖，太任教之，以一而識百，君子謂太任為能胎教。

古者婦人妊子，寢不側，坐不邊，立不蹕，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不視于邪色，耳不聽于淫聲，夜則令瞽樂師誦詩，道正事。如此，則生子形容端正，才德必過人矣。故妊子之時，必慎所感，感於善則善，感於惡則惡。人生而肖父母者，皆其母感於物，故形音肖之，文王母可謂知肖化矣。

太姒者，武王之母，禹后有莘妘氏之女。仁而明道，文王嘉之，親迎于渭，造舟為梁並船為橋。及入，太姒思媚太姜、太任，旦夕勤勞，以進婦道。太姒號曰文母，文王治外、文母治內，太姒生十男，長伯邑、考次武王發、次周公旦...，太姒教誨十子，自少及長，未嘗見邪僻之事，及其長，文王繼而教之，卒成武王、周公之德。」

《周易禪解》：「假，大也，書云不自滿假，詩云假以溢我，又曰假哉皇考，皆取大義。九五陽剛中正，而居天位，以六合為一家者也，大道為公，何憂恤哉。樂民之樂者，民亦樂其樂，故交相愛，佛法釋者，正因理心發，性修交徹，顯法身德。」

5.有孚，威如，終吉：《周易集註》：「一家之中，禮勝則離，寡恩者也。樂勝則流，寡威者也。有孚，則至誠惻怛，聯屬一家之心，而不至乖離。威如，則整齊嚴肅，振作一家之事，而不至瀆亂。終吉者，長久得吉也。上九以剛居上，當家人之終，故言正家。長久之道，不過此二者而已。占者能誠信威嚴，則終吉矣。」

6.威如之吉，反身之謂也：《周易集註》：「反身，修身也。如言有物，行有恒，正倫理，篤恩義，正衣冠，尊瞻視，凡反身整肅之類皆是也。如是

則不惡而嚴。一家之人，有不威之畏矣。」

【按】：此恩威並施之意，施恩故有孚信，以自身行持成就威信，此即身教之重要，《資治通鑑》：「壽張人張公藝九世同居，齊、隋、唐皆旌表其門。上^{唐高宗}過壽張，幸其宅，問所以能共居之故，公藝書『忍』字百餘以進。上善之，賜以縑帛。」

《周易禪解》：「剛而不過，居巽之上，卦之終，其德可信，故不猛而威如，所謂其儀不忒正是四國者也，佛法釋者，了因慧心發，稱理尊重，名般若德。」

綜觀

家人卦主要講夫婦關係，陽爻表夫，初九閑表門欄；九三表治家嚴之家規；九五王假有家係建構在於六二中饋與六四富家，故勿恤；上九以修身成就自身之威如，施恩建立孚信，恩威並施故吉；陰爻表婦，六二中饋，以無攸遂中饋成就他人，並協調家中成員關係；六四富家，使家中富裕興旺，成就大吉。不論父母親均須以反身修己之方式，建立嚴君之典範，以教化家中成員，古云：「言教者訟，身教者從。」即爲此理。

睽卦第三十八

睽☱ 兌(澤)下☱ 離(火)上☲ 綜卦家人☱ 錯卦蹇☵ 交卦革☱

	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☱	水火既濟☵	火水未濟☲	水澤節☵	離☲

卦辭、彖辭與象辭

◎睽¹，小事吉²。

◎彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉³。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉⁴。

◎象曰：上火下澤，睽，君子以同而異⁵。

淺註

1.睽：《周易集註》：「睽字從目，目少睛也。目主見，故周公爻辭，初曰見惡人，三曰見輿曳，上曰見豕負塗，皆見字之意。...睽，乖異也。為卦上離下兌，火炎上，澤潤下，二體相違，睽之義也。又中少二女同居，志不同，亦睽之義也。《序卦》：『家道窮必乖，故受之以睽。』家道窮者，教家之道理窮絕也，無教家之道理，則乖異矣，所以次家人。睽綜家人，家人離之陰在二，巽之陰在四，皆得其正。睽則兌之陰居三，離之陰居五，皆居陽位，不得其正。不正，則家道窮，故曰家道窮必乖，故受之以睽。」

2.睽，小事吉：《周易正義》：「睽者，乖異之名，物情乖異，不可大事。大事謂與役動眾，必須大同之世，方可為之。小事謂飲食衣服，不待眾力，雖乖而可，故曰小事吉也。」

【按】：《周易禪解》：「志不同行，是豈可以成大事乎，姑任其火作火用，澤作澤用，中女適張，小女適李可耳，觀心者亦復如是，出世禪定，世間禪定，一上一下，所趣各自不同，圓融之解未開，僅可取小證也。」

3.睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉：《周易集註》：「以卦象卦德卦綜卦

體，釋卦名卦辭，極言其理而贊之。...兌說，離明，說麗乎明也。柔進而上行者，睽綜家人，二卦同體，文王綜為一卦，故《雜卦》曰：『睽外也，家人內也。』言家人下卦之離，進而為睽之上卦。六得乎五之中，而下應乎九二之剛也，三者皆柔之所為。柔本不能濟事，又當睽乖之時，何由得小事吉？然說麗明則有德，進乎五則有位，應乎剛則有輔，因有此三者。」

【按】：火上澤下有兩人避不見面之象，癸^{音軌}為天干之末，卦中卦有睽、既濟、未濟、節與離，隱喻睽中有睽，表示見解歧異至極，故云其志不同行。此時關係脆弱，須小心從事，順勢用柔並節制行事。另亦可視為關係生變後，難以緊密合作，但維繫表面關係之小事合作則吉。

4.天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉：《周易集註》：「事同者，知始作成化育之事同也。志通者，夫唱婦隨，交感之情通也。事類者，聲應氣求，感應之機類也。天地不睽，不能成造化。男女不睽，不能成人道。萬物不睽，不能成物類。此其時用所以大也，與坎蹇同。」

【按】：團體中常有意見不合之小團體，領導者要能善於協調不同意見以平衡局面，非消滅不同之意見，此即管理中之睽用；激將法則為言語中之睽用，計謀學中則為「鸛蚌相爭，漁翁得利」之挑撥離間；佛法中逆增上緣即為睽用，是以逆境以提升學人之忍辱力。

清末太平天國被剿滅，湘軍與清廷關係日趨緊張，清廷憂慮曾國藩兵權在握，此時，曾國藩與左宗棠公開吵架失和，造成內鬩，故化解清廷猜忌之心，曾國藩趁機解散湘軍，故得以善終，此為睽之時用。

春秋時，晉智伯瑤掌權，威逼韓康子與魏桓子割地百里，趙襄子不從，故聯合韓魏攻趙，並引汾水灌晉陽，《史記·趙世家》：「城不浸者三版，城中懸釜而炊，易子而食」智伯：「始，吾不知水之可亡人之國也，乃今知之^{魏安邑與韓平陽皆可水攻}。」趙襄子派人以唇亡齒寒說服韓魏，後三家分晉。

5.上火下澤，睽，君子以同而異：《周易集註》：「同者理，異者事，天下無不同之理，而有不同之事。異其事而同其理，所以同而異。如禹稷顏回同道，而出處異。微子比干箕子同仁，而去就死生異是也。《象》辭言異而同^{事上求同}，《象》辭言同而異^{理同事異}，此所以為聖人之言也。」

【按】：君子處於世上，要於理上求同，事中則可存異，保持自己的原則與

風骨，不可盲目追求與人同。

《周易禪解》：「離得坤之中爻，澤得坤之上爻，其性同也，火則炎上，澤則潤下，其相異也，觀相元妄，則相異而性亦似異矣，觀性元真，則性同而相亦本同矣。惟君子知其以同而異，故不以異而昧同也，知異本同，故六而常即，不生退屈；知同而異，故即而常六，不生上慢。知異本同，故冥契真源；知同而異，故云興萬行。知異本同，故上无佛道可成，下无眾生可度；知同而異，故恒莊嚴淨土，教化諸眾生。知異本同，故生死及涅槃，二俱不可得；知同而異，故或遊戲生死，或示現涅槃。」

爻辭與小象辭

◎初九，悔亡，喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎¹。象曰：見惡人，以辟咎也²。

◎九二，遇主於巷，无咎³。象曰：遇主於巷，未失道也⁴。

◎六三，見輿^{音於}曳，其牛掣^{音撤}，其人天且劓^{音義}，无初有終⁵。象曰：見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也⁶。

淺註

1.悔亡，喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎：《周易集註》：「喪者喪去也。...馬亟心，倏然喪去，喪馬之象也。勿逐自復^{取自然待時之意}者，不追逐而自還也。...見惡人者，惡人來而我即見之，不以惡人而拒絕也。離為目，見之象也。初九當睽乖之時，上無應與相援，若有悔矣。然陽剛得正，故占者悔亡。但時正當睽，不可強求人之必合，故必去者不追，惟聽其自還；來者不拒，雖惡人亦見之。此善于處睽者也。能如是，則悔亡而无咎矣此。」

2.見惡人，以辟咎也：《周易集註》：「當睽之時，行動即有咎病，故惡人亦不拒絕，而見之者，所以避咎也，咎即睽乖之咎。」

【按】：此即睽之初，爭吵意見不一^{以喪美脊馬喻之，應九四之坎有心病之意}之際，卦中節卦喻指吵架言語莫極，避免悔恨，而此際應勿逐，避免越逐越遠，應待自復^{取反身之意}冷靜之後，即使見面^{常為避無可避}亦無咎。此即爭吵之後，若對方有求和之意，當順勢下台階以避咎。

《周易禪解》：「剛正无應，居睽之初，信此以往，則无過而悔亡矣，縱令喪馬，不必逐之，馬當自復，勸其勿以得失亂吾神也，縱遇惡人，不妨見之，可以无咎，勸其勿以善惡二吾心也，如孔子見季康子、見南子、見陽貨等，皆所以辟咎耳，豈真有所利之也哉，蓋凡得失之念稍重，善惡

之心太明，則同者必異，異者必不可同，惟率其剛正之天德，則得失泯，善惡融，雖居睽世而悔亡矣。」

3.遇主於巷，无咎：《周易集註》：「遇者相逢也，...當睽之時，君臣相求，必欲拘堂陛之常分，則賢者無自而進矣。遇主于巷者，言不在廊廟之上，而在于巷道之中，如鄧禹諸臣之遇光武是也。九二以剛中而居悅體，上應六五，六五正當人心睽乖之時，柔弱已甚，欲思賢明之人以輔之。二以悅體，兩情相合，正所謂得中而應乎剛也，故有遇主于巷之象。」

4.遇主於巷，未失道也：《周易集註》：「言君臣相遇于巷，豈不失道哉？然當天下睽乖之時，外而前有戈兵，後有戈兵，中原坎陷；內而主又柔弱，國勢毀折，分崩離析，正危迫之秋，非但君擇臣，臣亦擇君時也。得一豪傑之士，即足以濟睽矣，況又正應乎。聖人見得有此象，所以周公許其无咎，孔子許其未失道也，所以易經要玩象。」

【按】：此即亂世時，君臣相擇不需拘泥形式，求賢若渴之秦穆公見百里奚即此。《後漢書》：「光武亦游學京師，禹年雖幼，而見光武知非常人，遂相親附。數年歸家。及漢兵起，更始立，豪桀多薦舉禹，禹不肯從。及聞光武安集河北，即杖策北渡，追及於鄴。...光武大悅，因令左右號禹曰鄧將軍。常宿止於中，與定計議。」

《周易禪解》：「剛而得中，上應六五柔中之主，而當此睽時，近與六三相鄰，五必疑其遇三而舍己也，故須委曲明其心事，如遇主于巷焉，夫君臣相遇，萬古常道，豈以于巷而謂之失哉。」

5.見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終：《周易集註》：「曳者拖也引也。掣者挽也，...其人天者，指六三與上九也。六三陰也，居人位，故曰人。...刑割鼻曰劓，...六三不中不正，上應上九，欲與之合，然當睽乖之時，承乘皆不正之陽，亦欲與之相合，曳掣不能行，上下正應，見其曳掣，不勝其怒，故有此象。然陰陽正應，初雖睽乖，而終得合也，故其象占如此。」《周易正義》：「劓^{音情，刺字塗墨}額為天。」

6.見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也：《周易集註》：「陰居陽位，故不當。遇剛者，遇上九也。」

【按】：六三與上九關係生變，其關係猶如牛主人^{上九}欲拖動車子，然牛^{六三}

拒絕拉車，且見上九有受刑^{德難以爲牛主，應爲偏見而非真受刑}之象，此係六三陰柔但處剛位故求進，但受到種種障礙，此關係不佳故曰無初，然因正應上九，應求睽合，故曰有終。

《周易禪解》：「本與上九爲應，而當睽之時，不中不正，陷于九二九四兩陽之間，其迹有可疑者，夫二自遇主于巷，四亦自遇元夫，何嘗有意汗我，我无中正之德，而自疑焉，故妄見其輿若曳，其牛若掣，而不敢往從上九，且自謂我之爲人，必當被上九之天所劓，不得通其貞潔之情，如此，則无初矣，但睽極必合，心迹終必自明，賴遇上九之剛，後說孤以待之，故有終也。」

寧王朱宸濠圖謀不軌，曾力邀王陽明參與，陽明始終保持不拒不迎之態度，寧王作亂後，王陽明平定亂事。《智囊全集》：「陽明既擒逆濠，囚於浙省。時武廟南幸，駐蹕留都，中官誘令陽明釋濠還江西，俟聖駕親征擒獲，差二中貴至浙省諭旨。陽明責中官具領狀，中官懼，事遂寢。」

江彬等忌守仁功，流言謂：『守仁始與濠同謀，已聞天兵下征，乃擒濠自脫，欲並擒守仁自爲功。』（邊批：天理人心何在！）守仁與張永計，謂：『將順大意，猶可挽回萬一，苟逆而抗之，徒激群小之怒』。乃以濠付永，再上捷音，歸功總督軍門，以止上江西之行，而稱病淨慈寺，永歸，極稱守仁之忠及讓功避禍之意。上悟，乃免。」

◎九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎¹。象曰：交孚无咎，志行也²。

◎六五，悔亡。厥宗噬膚，往何咎³？象曰：厥宗噬膚，往有慶也⁴。

◎上九，睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說^{音脫}之弧，匪寇婚媾。往遇雨則吉⁵。象曰：遇雨之吉，群疑亡也⁶。

淺註

1.睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎：《周易集註》：「元者大也，夫者人也。陽為大人，陰為小人，指初為大人也^{元夫有生命泉源之意}。交孚者，同德相信也。厲者，競競然危心以處之，惟恐交孚之不至也。九四，以陽剛當睽之時，左右之鄰皆陰柔之小人，孤立而無助者也，故有睽孤之象。然性本離明，知初九為大人君子，與之同德相信，故又有遇元夫交孚之象。然必危心以處之，方可无咎。故又教占者如此。」

2.交孚无咎，志行也：《周易集註》：「志行者，二陽同德而相與濟睽之志

行也。蓋睽者乖之極，孤者睽之極，二德交孚，則睽者可合，孤者有朋，志可行，而難可濟，不特无咎而已也。」

【按】：本爻居坎險兩陰當中，似爭吵時主動挑起紛爭之人，處於孤立無援之境，希望向初九主動示好，此際適合採不期而「遇」之方式，避開許多閒雜人等，可實際溝通。若於公開場合則有困難，外交間之密使、特使即為此意，若透過臉書甚至媒體處理家事，往往越糟，即違反此理。

民國初年圓瑛法師與太虛法師兩人亦似此境，兩人原本情同兄弟，然因對於佛教制度意見歧異，圓瑛法師傾向於保守，太虛法師則傾向於改革，導致兩人關係緊張，信徒間彼此衝突，然兩人始終保持清淨之心境。是以此猶如^上淨^下空老法師於海外弘法時，當時許多人反對《無量壽經》會集本，此即睽孤之際，此時不期而遇黃念祖老居士，可謂屬境中之交孚，兩人相會即《論語》上所講：「有朋自遠方來，不亦樂乎。」

《周易禪解》：「睽必有應，乃可相濟，二與五應，三與上應，四獨无應者也，故名睽孤，然初九剛正在下，可以濟睽，當此之時，同德相信，互相砥礪，可以行其濟睽之志而无咎矣，蓋君子深知以同而異，故陰與陽異而相應亦可，陽與陽同而相孚亦可耳。」

3.悔亡。厥宗噬膚，往何咎：《周易集註》：「言相合甚易，如噬膚之柔脆也。九二遇主于巷，曰主者，尊之也。六五厥宗噬膚，曰宗者，親之也。臣尊其君，君親其臣，豈不足以濟天下之睽。六五當睽之時，以柔居尊，宜有悔矣，然質本文明，柔進上行，有柔中之德。下應剛中之賢，而虛己下賢之心甚篤，故悔可亡，有厥宗噬膚之象。惟其合之甚易，所以悔亡也。」

4.厥宗噬膚，往有慶也：《周易集註》：「往則可以濟睽，故有慶。」

【按】：本爻變後為履，以禮行之則有慶，同時本爻相應之九二爻變後為噬嗑卦，其六二爻曰「噬膚滅鼻，无咎」，噬嗑有割喉競爭之象，睽境演變至後常有競爭與鬥爭，故應合睽以避之，《誠齋易傳》：「程子以成王周公...，得之矣。」亦似劉備三顧茅廬以禮請諸葛丞相之意。

《周易禪解》：「六五乃九二之主也，陰柔不正，反疑二之遇于三焉，以其居中，則猜忌未深，終與二合，故得悔亡，聖人又恐其躊躇未決也，故明目張膽而告之曰，厥宗上九，已說孤以待六三，其相合如噬膚矣，爾往從九二于巷，有何咎哉，孔子更為之鼓舞曰，不惟无咎，且君臣相合，

睽終得濟而有慶也。」

5.睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾。往遇雨則吉：《周易集註》：「九四之孤，以人而孤也，因左右皆陰爻也。上九之孤，自孤也，因猜疑而孤也。見者上九自見之而疑也，負者背也，塗者泥也。...上九以陽剛處明，終睽極之地，猜疑難合，故為睽孤。與六三本為正應，始見六三輿曳牛掣，乃疑其為豕，又疑其非豕而為鬼，方欲張弓射之，又疑其非鬼，乃脫弓而近于前，乃六三也。使非二四之寇，上則早與六三成其婚媾矣。始雖睽孤，終而羣疑亡，又復相合，故有此象。往遇雨，又婚媾之象也。占者凡事必如是則吉。」

6.遇雨之吉，羣疑亡也：《周易集註》：「惟羣疑亡，所以遇雨吉。」

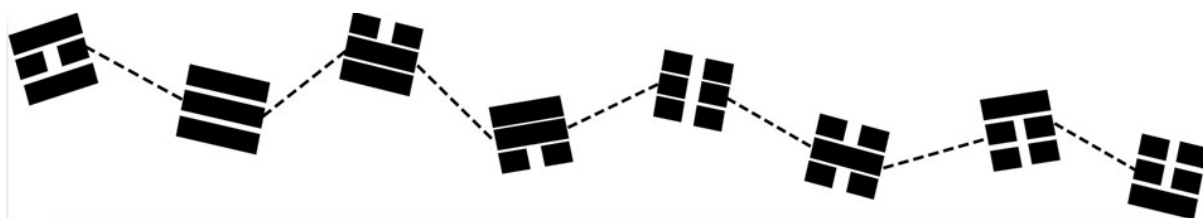
【按】：上九虛妄猜忌，先懷疑六三是塗泥之豬，更甚懷疑其為一車之鬼，張弧欲攻之，一車虛妄之鬼說明其猜疑至極處，關鍵則在二四兩寇之阻，誤會冰釋後則脫弧、遇雨而陰陽調和之吉。此如關雲長降曹，過五關斬六將尋兄，於古城遇張飛，被疑別有他圖，後關雲長斬蔡陽而誤會冰釋。

《周易禪解》：「上九與六三相應，本非孤也，睽而未合，則有似乎孤矣，三本不與二四相染，而其迹似汙，故見豕負塗也，二四各自有遇，本无心于染三，而虛妄生疑，故載鬼一車也，先則甚疑，故張弧而欲射之，後疑稍緩，故說弧而往視之，逮見其果非與寇結為婚媾，于是釋然如雲既雨而吉矣，既不疑三，亦不疑二與四，故羣疑亡。」

綜觀：

《周易禪解》：「統論六爻，惟初九剛正最善濟睽，餘皆不得其正，故必相合乃有濟也，佛法釋者，惟根本正慧，能達以同而異，故即異而恒同，否則必待定慧相資，止觀雙運，乃能捨異生性入同生性耳。」

睽卦格局為意見分歧，然六爻均以合睽為目標以免進入蹇卦。初九喪馬勿逐，強調應莫急待復，即使見交惡之人亦無咎；九四處睽孤之境，能勇於求過於初九以交孚，雖處厲境而無咎；九二於睽境，故於巷中簡遇其主亦無咎；六五能往遇九二，有同宗情誼，故如噬膚睽合之易；六三不中不正，欲合卻遭諸多磨難，但仍勉其應遇上九而有終；上九遇六三之求合，綜論睽欲合，總需經過懷疑之甚，誤會冰釋而終往之合。

企業易行道

易

突破困境，開創新路 -升困井革的智慧

目錄

易

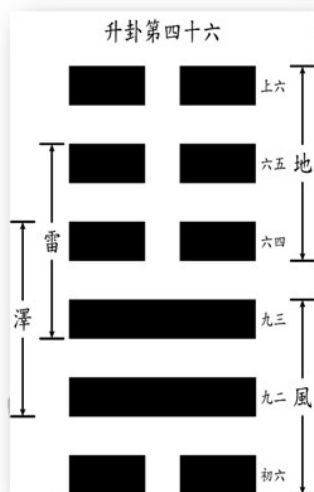

2

- 1 升☱巽(風)下☷坤(地)上☲錯卦无妄☲綜卦萃☱交卦觀☵
- 2 困☱坎(水)下☱兌(澤)上☲錯卦賁☶綜卦井☱交卦節☶
- 3 井☱巽(風)下☵坎(水)上☲錯卦噬嗑☲綜卦困☱交卦渙☵
- 4 革☱離(火)下☱兌(澤)上☲錯卦蒙☵綜卦鼎☱交卦睽☵
- 5 升困井革-珍珠奶茶篇&連鎖超商篇

升卦巽(風)下三坤(地)上三錯卦无妄卦綜卦萃卦
交卦觀卦

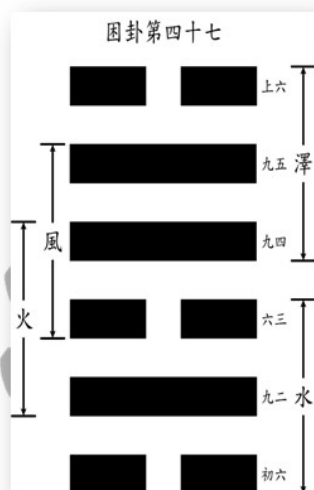
3

- ◎升，元亨。用見大人，勿恤。南征吉。
- ◎象曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨；用見大人，勿恤，有慶也；南征吉，志行也。
- ◎象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

《序卦傳》：「物相遇而後聚，故受之以萃卦，萃者聚也。聚而上者謂之升卦，故受之以升。升而不已必困卦，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井卦。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎卦。」

困卦坎(水)下三兌(澤)上三錯卦賁卦綜卦井卦交卦節卦

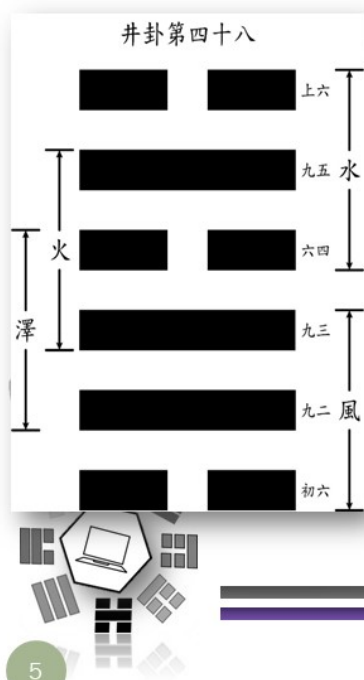

4

- ◎困，亨，貞，大人吉，无咎。有言不信。
- ◎象曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所，亨，其唯君子乎。貞大人吉，以剛中也；有言不信，尚口乃窮也。
- ◎象曰：澤无水，困。君子以致命遂志。

井卦 巽(風)下三 坎(水)上三 錯卦 噬嗑 綜卦 困 交卦 渙

◎井，改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔音器至，亦未繙音局井，羸其瓶，凶。

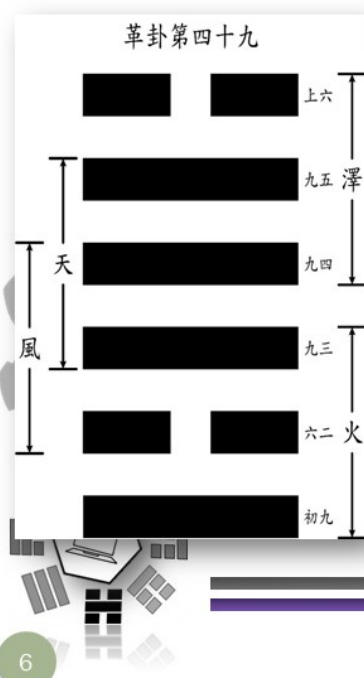
◎象曰：巽乎水而上水，井，井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也；汔至亦未繙井，未有功也；羸其瓶，是以凶也。

◎象曰：木上有水，井，君子以勞民勸相。

5

革卦 離(火)下三 兌(澤)上三 錯卦 蒙 綜卦 鼎 交卦 睽

◎革，己日乃孚，元亨利貞，悔亡。

◎象曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之，文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

◎象曰：澤中有火，革，君子以治曆明時。

6

升困井革-珍珠奶茶篇

◆珍珠奶茶

- 1986年台南市翰林茶坊(或1987年台中市春水堂) 調配出第一杯珍珠奶茶，售價40 NTD/杯，是為升之時
- 飲料店如雨後春筍般林立，1992年時，台南市青年路，售價10 NTD/杯，買五送一，是為困之時
- 許多小飲料店倒閉，連鎖飲料店外移至海外開店，是為井之時，此外價格亦隨之回穩，售價約為40-50 NTD/杯
- 飲料店品牌化，連鎖飲料店林立，飲料配方規格化，是為革之時

7

升困井革-連鎖超商篇-升困

- ◆ 1980年代前後，味全與統一兩大食品龍頭(升境)投入零售產業
 - 早期統一採小區域經銷商制度(經銷商易有自己偏好)，後來再多軌導入統一銷售網，不易貫徹(虧損之困境)
 - 味全則直銷通路，產品易普及於銷售體系，此際味全占優勢
- ◆ 成立統一超級商業(股)公司，釋出半數股權與經銷商或其親友
 - 掌控銷售管道，並引入「7-ELEVEN便利商店」之模式，強調一致化
 - 陸續加售麵包、思樂冰、茶葉蛋等產品
- ◆ 1982年「7-ELEVEN」虧損嚴重
 - 多數經銷商不願繼續，國內諸多財團欲併購，統一以1股換「7-ELEVEN」2股收回經營權，並延長營業時間至24小時

8

升困井革-連鎖超商篇-井革

◆ 加盟與經營方式之差異

- 味全採自願加盟，僅需參加教育訓練並向味全商供部進貨，目的在取得零售端點，門檻低，故門市擴張迅速
- 1984年進行改革，從75間門市裁撤剩40間，並對店長再訓練，強調開店品質，暫不採自願加盟，並集訓準店長重新開張，至1985年重新選地點，行銷策略亦隨之改變

◆ 轉換音列點

- 1985年12月，味全加盟店286家，7-ELEVEN直營88家，統一考慮將7-ELEVEN換手，當年度首次出現盈餘(虧損7年，累積虧損逾10億)
- 連鎖店朝向標準化與規格化之卡式經營方式

9

升困井革-連鎖超商篇-升困

◆ 井道大成

- 推動特許與自願加盟並行之體制，並遇愛國獎券停售事件(1988)，許多三角窗地空出，趁機擴張，各自為政之味全加盟體系則較鬆散，迅速瓦解
- 超商霸主局勢底定，1995、1999、2002、2005年分別開第1千至4千家門市

◆ 革卦推動-方便

- 代收費用：1998起與中華電信代收電話費，並擴充至瓦斯費、停車費、水費、電費、保險費、學費、罰單...等
- 多元繳費工具：禮券、商品卡、i-cash、悠遊卡、一卡通及行動支付
- 擴充服務：領車票、訂票、領款...

10

損卦第四十一

損☶ 兌(澤)下☱ 艮(山)上☶ 綜卦益☱ 錯卦咸☱ 交卦咸☱

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	雷澤歸妹☱☳	地雷復☱☳	山地剝☶☷	地澤臨☱☳	山雷頤☶☳

卦辭、彖辭與象辭

◎損¹，有孚，元吉，无咎可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享²。

◎彖曰：損，損下益上，其道上行，損而有孚，元吉。无咎，可貞，利有攸往，曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行³。

◎象曰：山下有澤，損，君子以懲忿窒欲⁴。

淺註

1.損：《周易集註》：「損者，減損也。其卦損下剛卦，益上柔卦，此損之義也。又澤深山高，損其深以增其高，此損之象也。《序卦》：『解者緩也，緩必有所失，故受之以損，所以次解。』」

2.損，有孚，元吉，无咎可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享：《周易集註》：「有孚者，言損不可聲音笑貌為之，必當至誠也。凡曰損，本拂人情之事，或過不及，或不當其時，皆非合正理，而有孚也。非有孚則不吉，有咎。非可貞之道，不能攸往矣。惟有孚，則元吉也，无咎也，可貞也，利有攸往也，有是四善矣。曷之用者，言何以用損也，若問辭也。二簋至薄，亦可享于鬼神，若答辭也。享鬼神，當豐不當損，曰可用享，言當損時，至薄亦無害也。」

【按】：損益常見於世間法，如公司先要投資方能獲利，修行人先要先修布施供養，後方能得福報，卦辭即現元吉，僅有損與鼎☱，故終身能以誠信之道行損己^{內卦}利人^{外卦}者，元吉。

而損之核心在有孚，去除枝末文飾部分，僅保留根本部分。以祭祀喻之，若誠敬祭祀時，即使僅二簋^{古禮天子為八簋}亦可享祀天地鬼神，談到祭祀、祖先時，即隱喻以人道之理不易說清，損益隱藏因果之理。

3.損，損下益上，其道上行，損而有孚，元吉。无咎，可貞，利有攸往，曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行：《周易集註》：「以卦綜釋卦名卦辭。本卦綜益卦，二卦同體，文王綜為一卦，故《雜卦》曰：『損益，盛衰之始也。』益卦柔卦居上，剛卦居下，損下益上者，損益下卦之震，上行居損卦之上，而為艮也，故其道上行。如言柔進而上行也。若以人事論，乃剝民奉上，民既貧矣，君不能以獨富，是上下俱損矣，故名損。時者理之當然，勢之不得不然者也。」

言文王之所謂二簋可用享者，非常道也，以其時當于損，所以二簋也。本卦損下卦之剛，益上卦之柔，亦非常道也。以時當損下益上，所以損剛益柔也。蓋天下之理，不過損益盈虛而已。物之盈者，盈而不已，其勢必至于消，消則損矣。物之虛者，虛而不已，其勢必至于息。息則益矣，是以時當盈而損也，不能逆時而使之益，時當虛而益也，不能逆時而使之損。此皆物理之常，亦因時而有損益耳。文王之二簋可用享者，亦時而已。不然致孝鬼神，當豐豈可損乎。」

【按】：損益位於下卦中之第十一與十二卦，與泰否同，故另亦有從泰卦☱生成損☱之解釋，其下動能充沛，故九三升至上六是為損下益上，而否卦☷資源群聚在上，故下施於民，九四損上益下至初六。

然損下益上須建立於孚信之上，《論語·子張第十九》：「子夏曰：『君子信而後勞其民，未信則以為厲己也。』」且不違農時，避免掏空民力之基礎，一國之衰多起於大興土木，徵召農民服勞役，後荒廢農事卻又要繳稅，此為民變之起。而損剛亦柔亦須因應時節因緣而做調整，有時不可節儉則應盡八簋。

《周易禪解》：「下濟為益，上行為損，此聖賢觀于天下萬世不易之道而立此名也，上必有孚，乃可損下而元吉无咎，下必可貞，乃利有攸往以益上，雖二簋亦可用享，蓋不過各論其時，但貴與時偕行而已。」

4.山下有澤，君子以懲忿窒欲：《周易集註》：「懲者戒也，窒者塞也。忿多生于怒，心剛惡也，突兀而出，其高如山，況多忿如少男乎，故當戒。欲多生于喜，心柔惡也，浸淫而流，其深如水，況多欲如少女乎，故當塞。忿不懲必遷怒，欲不窒必貳過，君子修身，所當損者，莫切于此。」

【按】：《中庸》：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。」內心起欲望情緒(兌☱)即為發，此時應用克制中節(艮☶)之功夫達和，內心

慾望起(內卦爲兌☱)常有凶災，是以《周易》中內卦兌者，六三因表慾望之盛，故常爲凶。如履☱六三(履虎尾，咥人，凶)、兌☱六三(來兌，凶)、睽☱六三(其人天且劓)、歸妹☱(表衝動，卦辭征凶，无攸利)、中孚☱六三(或鼓或罷，或泣或歌)、節☱六三(不節若，則嗟若)與臨☱六三(甘臨，无攸利)。

《周易禪解》：「君子以爲吾心之當損者莫若忿欲，故懲忿則如摧山，窒欲則如填壑，俾復于平地而後已也。」

爻辭與小象辭

- ◎初九，已事遄^{音船}往，无咎，酌損之¹。象曰：已事遄往，尚合志也²。
- ◎九二，利貞，征凶。弗損，益之³。象曰：九二利貞，中以為志也⁴。
- ◎六三，三人行，則損一人，一人行，則得其友⁵。象曰：一人行，三則疑也⁶。

淺註

1.已事遄往，无咎，酌損之：《周易集註》：「本卦損剛益柔，損下益上，乃我之事也...。遄者速也，酌，即損剛益柔有時，時字之意。本卦，初剛四柔，當損初以益四，故有已事遄往之象。占者得此固無咎矣，然損剛益柔有時不可以驟損，必斟酌而後損也，故許其无咎，而又戒之以此。」

2.已事遄往，尚合志也：《周易集註》：「尚與上通，指四也。陰陽正應，故合志。四之志，欲損其疾，而初遄往，合其志也。」

【按】：此即損之際當斟酌己力而損，下三陽已有一陽損之，故不可強行為之，而損後則應速止，如韓館長當年拒絕大筆捐款之事。就世間經營管理角度，初九爲基層員工，六四爲高階主管，基層員工損己之力爲主管做事係爲常態，然須注意酌損，且損後則應速止，不應無限制地剝削。

《周易禪解》：「初與四爲正應，宜損我以益四者也，四方陰柔有疾，故宜已我之事，而速往益之，則得无咎，然以剛益柔，但使斟酌得中可耳，勿令過也，以剛正而應柔正，故往則合志。」

3.利貞，征凶。弗損，益之：《周易集註》：「貞者，即九二之剛中也。中則正矣，利者，安中德以自守，未有不利者也。征者，不守其剛中之德，而有所往也。...弗損者，弗損其剛中之德，即貞也。益者即利也，五雖柔

而居剛，非不足；二雖剛而居柔，非有餘，所以損剛不能益柔也。」

- 4.九二利貞，中以為志也：《周易集註》：「德以中為美，志定則守斯定矣。二中以為志，所以弗損，益之。」

【按】：本爻處於原本泰九三已上升至上位，初九酌損之，故處於不可再損之情況，若再損則有掏空基層之厲境，

《周易禪解》：「九二剛中而不過剛，六五柔中而不過柔，各守其貞可矣，又何須更往益之，以成過猶不及之凶哉！弗損而益，其益乃大，故五有或益以十朋之龜者。」

- 5.三人行，則損一人，一人行，則得其友：《誠齋易傳》：「此六三損下益上之事，聖人慰存六三以損中之益之辭也。天下之理，消與長聚門，損與益同根，六三本乾三之陽也，與初九、九二，三陽同行者也。而六三獨損而為陰，所謂三人行則損一人也。...兌三爻而六三一陰，則所謂一人行矣。一人行，必得其友而不孤，故上九應之，是得其友也。」

六三在下，能損己以益上九，上九在上，亦降心以交六三，君臣相得，咸有一德，而莫或二之者，此舜得堯之事也。孝於父母，不得於父母，弟於兄弟，不得於兄弟，非三人行則損一人乎？然无鄰於歷山，而堯為之鄰，无侶於河濱，而堯為之侶，非一人行則得其友乎？三人同行，其眾可喜也，而見疑於二人；一人獨行，其孤可弔也，而得友於一人，豈惟損益无定形哉？」

- 6.一人行，三則疑也：一人行其損道則可得友，三朋則無法得其友。

【按】：下乾卦三陽爻，損其中一陽爻以益上卦之坤，損下益上之陽爻將得其友，下兩陽爻亦得友陰陽為之友。本爻不中不正，象徵以不正之心行損道，若一群人行損道，需有一人犧牲小我否則損道難成，而真損者可因此得其友；抑或以散心多念行損道，若不匯聚一念真心則不能行損道，但若真行損道者則更有所得。

《繫辭傳》：「天地絪縕音因運，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：『三人行，則損一人，一人行，則得其友。』言致一也。」《周義正義·孔穎達疏》：「絪縕，相附著之義，言天地無心，自然得一，唯二氣絪縕，共相和會，萬物感之，變化而精醇也。天地若有心為二，則不能使萬物化醇也。」

本爻猶如^上淨^下空老法師，初於國內弘法時，遭受諸多障礙，故遠渡美國、新加坡、澳洲等地弘法，後法緣大開、受眾景仰，真得其友，由此觀之，此損亦非真損。亦如五祖弘忍大師將衣鉢傳給惠能大師，因眾人忌妒障礙，便交代他往南行，後成就南惠能北神秀之局面。

就企業管理面角度觀之，本爻象徵放棄原有優勢，勇於開拓新局面，避免墨守成規，美國有「兩百多歲的小杜」之稱的杜邦公司，其策略思維超前且獨到，賣出與策略相悖但高利潤之石油業務以及人造彈力纖維萊卡業務，勇於投資生物科技。此係因杜邦初期處於戰亂頻繁，且礦產與建設工業需求量大，故火藥產品為重；戰後經濟起飛，民生化學品為重；生命科技時代開始後，身體健康、生活品質備受關注，生命與環保科技為重。

《周易禪解》：「六三與下二爻，皆損下以益上者也，初二仍陽，三獨變而為陰，三人行損一人矣，今以一陰上行而益上九，在我固為國爾亡家，而上九陽剛，反能以弗損之益益我，不亦得其友乎，所以凡事宜專一也。」

◎六四，損其疾，使遄有喜，无咎¹。象曰：損其疾，亦可喜也²。

◎六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉³。象曰：六五元吉，自上祐也⁴。

◎上九，弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家⁵。象曰：弗損益之，大得志也⁶。

淺註

1.損其疾，使遄有喜，无咎：《周易集註》：「遄，即初遄往之遄。初與四陰陽相合，當損下之時，初即以為己之事，而遄往矣。使其初果得遄往，則有喜矣，所以加一使字。兌悅在下，喜之象也。六四陰柔得正，與初九為正應，賴其陽剛益己，而損其疾，故有損其疾之象，使初能遄往，則四得損其疾，而有喜矣，无咎之道也，故其象占如此。」

2.損其疾，亦可喜也：《周易集註》：「賴初損疾，亦可喜矣，而況初之遄往哉。」

【按】：六四陰虛故以有疾比喻之，接受初九之藥以療其疾，疾癒則藥應速止，並佳美其藥使其有喜。就管理角度觀之，基層員工付出勞力以療高層之疾，成就己喜，亦應使其有喜則无咎。

《周易禪解》：「陰柔不中，疾也，初九已過來益我，我但資初九以自損其疾，則初有喜而我无咎矣，過指初九。」

3.或益之十朋之龜，弗克違，元吉：《周易集註》：「十朋之龜，大寶也。...或者，不期而至，不知所從來也。弗克違者，雖欲違之，而不可得也。六五當損之時，柔順虛中以應九二，蓋有下賢之實心，受天下之益者也，故有此象。占者得此，元吉可知。然必有是德，方有是應也。」

【按】：十朋之龜說法不一，若將龜視為物質來看，《漢書·食貨志》：「元龜^{至背兩緣}長尺二寸，直二千一百六十，為大貝十朋。...是為龜寶四品。大貝四寸八分以上，二枚為一朋，直二百一十六。...是為貝貨五品。」

4.六五元吉，自上祐也：《周易正義》：「六五居尊以柔而在乎損，而能自抑損者也。居尊而能自抑損，則天下莫不歸而益之，故曰『或益之』也。或者，言有也，言其不自益之，有人來益之也。朋者，黨也。龜者，決疑之物也。陰不先唱，柔不自任，尊以自居，損以守之，則人用其力，事竭其功，智者慮能，明者慮策，而不能違也。朋至不違，則群才之用盡矣，故曰『十朋之龜，弗克違』也。群才畢用，自尊委人，天人並助，故曰『元吉』。」

【按】：以龜為比喻係因本卦有「大離」卦象，《爾雅·釋魚》：「十龜：一神龜，二靈龜，三攝龜，四寶龜，五文龜，六筮龜，七山龜，八澤龜，九水龜，十火龜。」自上祐即因上九而有承陽護祐之吉，至此損道大成，福報現前，亦可視為各種人才萃聚而鼎盛。

此時六五賢君能虛下用賢，則有諸多賢能之士相聚而益之，如劉邦之有張良、蕭何與韓信漢初三傑，劉玄德之有關羽、張飛、趙雲，文先有徐庶，後有諸葛孔明、龐統，或如江東孫氏人才濟濟等，皆為類似之情況。

《周易禪解》：「柔中虛己以應九二，九二守貞，弗以有形之物益之，故能使天下歸心，罔不來益以重寶也，蓋人君能虛心用賢，則合于上天，而自上祐之矣。」

5.弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家：《周易集註》：「居損之時，若用剛以損下，非為上之道矣，安得无咎，安得正而吉，又安能行之而得人心也？今不損下而自益，是即益其下也。九二弗損，益之，益其上。上九弗損，益之，益其下，所以大得志如此。得臣者，陽為君，陰為臣，

三為正應，得臣之象也。...若以理論，乃國爾忘家，無自私家之心也。若用剛以損下，是自私而有家矣。上九居損之終，則必變之以不損。居艮之極，則必止之以不損。當損下益上之時，而能弗損以益下，所以无咎也，正而吉也，利有攸往也，得臣无家也。」

6.弗損益之，大得志也：《周易正義》：「『得臣无家』者，居上乘柔，處損之極尊。夫剛德為物所歸，故曰『得臣』。得臣則以天下為一，故曰『无家』。无家者，光宅天下，无適一家也。《象》曰：『大得志』者，剛德不損，為物所歸，故大得志也。」

【按】：本爻自下損至上，為天下所依歸，故得下三陰之臣與土，同時由於離開下三陽之家，故曰得臣無家，因下有三陰承故大得志。上久居損頂，見似天下人應損而益之，然本身為剛實居頂，功成名就，福報已圓滿，不需他人損而益己亦能益下，猶如凡夫見人供養佛菩薩，見似佛菩薩受人供養，實則佛菩薩無所需，廣欽老法師常告誡弟子：「不要常想我為佛門做什麼事情，要常感謝佛菩薩給我們機會修福增慧消業障。」

《周易禪解》：「上九受六三之益極矣，苟不有以報之，三雖无怨，人必不服，安能无咎，安能貞吉，安能利有攸往，然欲益三，正不必損我也，蓋三之為臣，固所謂國爾亡家者，但深鑒其一人獨行之誠，則大得其志，而三以為得友矣，是謂弗損益之。」

綜觀

損卦取損下益上之象，從古政治觀之，若統治者剝民奉君，結果是上下接損，卦辭之損包含各方面，前提是損所當損，故內心要先孚誠，依正道辦事，且要符合客觀之時，時當損則損、不當損則不損，方能元吉。

初九已事遄往而酌損之，象徵損完後速放下，而六四面對初九之損需自損其疾，改正缺失；初九已損，若九二非有餘，再損則太過，且六五以有十朋之龜益之，非定要九二錦上添花不可，故九二宜剛中自守；六三類似凡夫之人行損道布施，多數人行，但真正能損者僅有少數人^{一人}，但必得其志同道合之朋；上九猶如不需人損即可益人之佛菩薩，德眾人之景仰。

益卦第四十二

益䷗ 震(雷)下☳ 巽(風)上☴ 綜卦損䷨ 錯卦恒䷟ 交卦恒䷟

	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䷗	山地剝䷖	風山漸䷴	山雷頤䷚	風地觀䷓

卦辭、象辭與象辭

◎益¹，利有攸往，利涉大川²。

◎象曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光³。利有攸往，中正有慶；利涉大川，木道乃行⁴。益動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方，凡益之道，與時偕行⁵。

◎象曰：風雷，益，君子以見善則遷，有過則改⁶。

淺註

- 1.益：《周易集註》：「益與損相綜，益之震上而為艮，則損下以益上，所以名損；損之艮下而為震，則損上以益下，所以名益。《序卦》：損而不已必益，故受之以益，所以次損。」
- 2.益，利有攸往，利涉大川：《周易集註》：「利有攸往者，凡事無不利也。利涉大川者，言不惟利所往，可以處常，亦可以濟變。」
- 3.益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光：《周易集註》：「以卦綜釋卦名，以卦體卦象卦德釋卦辭，而贊之。損，損上卦之艮；益，益下卦而為震也。民說无疆，就損益所及之澤而言也，益在民也。其道大光，就損益所行之事而言也，益在君也。人君居九重之上，而能膏澤及于閭閻之民，則其道與乾坤同其廣大，與日月同其光明。何大光如之？卦本損上，然能損上以益下，則並上亦益矣。民益君，益所以名益。」
- 4.利有攸往，中正有慶；利涉大川，木道乃行：《周易集註》：「九五以中正位乎上，而六二以中正應之，是聖主得賢臣而慶，澤自流于天下矣，所以利有攸往也。木道乃行者，亦如中孚之舟虛，乃風中之木，故木道乃行。」

5. 益動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方，凡益之道，與時偕行：《周易集註》：「動而巽者，動則有奮發之勇而不柔弱，巽則有順入之漸而不鹵莽，所以德崇業廣。日進無疆，此以卦德言也。...天以一陽施于下，則天道下濟而資其始也，以一陰升于上，則地道上行而資其生，所以品物咸亨^{似於坤卦象辭}。而其益無方，此以卦題言也。

時者理之當其可也，言凡益之道，非理之本無而勉強增益之也，乃理之當其可而後增益也，如曰日進無疆者，以人事當然之理而益也。曰其益无方者，以造化自然之理而益也，理之所在，當益而益，是以自我益之。改過遷善，不嫌其多，自人益之，十朋之龜愈見其吉矣。」

【按】：《周易禪解》：「中正，指九五六二言之，震^{陽木}巽^{陰木}皆屬木^{生機無限}，故其道可涉川...。佛法釋者，損佛界之上，以益九界之下，損己利人，故民說无疆，本高迹下，故自上下下，而其道大光，天行，聖行，名為中正，梵行起于嬰病二行，名為木道乃行，放光現瑞以動之，四辯說法以巽之，開圓解以顯性德名為天施，立圓行以成修德名為地生，種而熟熟而脫，番番四悉，名為與時偕行。」

6. 風雷，益，君子以見善則遷，有過則改：《周易集註》：「風雷之勢，交相助益，益之道也。善者天理也，吾性之本有也。過者人欲也，吾性之本無也。理欲相為乘除，去得一分人欲，則存得一分天理。人有善而遷從，則過益寡；已有過而速改，則善益增，即風雷之交相助，益矣。」

【按】：風雷相輔相成無間，故雷風恒、風雷益象辭以一體述之。就修德角度觀之，遷善要如風之速，改過要如雷之勇。《周易禪解》：「陸庸成曰：『風之入也最微，故片善不遺，纖過必剔，雷之發也最迅，故遷无留念，改无停機。』」

爻辭與小象辭

◎初九，利用為大作，元吉，无咎¹。象曰：元吉，无咎，下不厚事也²。

◎六二，或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉³。象曰：或益之，自外來也⁴。

◎六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭⁵。象曰：益用凶事，固有之也⁶。

淺註

1. 利用為大作，元吉，无咎：《周易集註》：「大作者，厚事也，如遷國大事之類是也，故曰益以興利。陽大陰小，此爻陽，故以大言之。元吉，以功言，非諸爻以效言也。初剛在下，為動之主，當益之時，受上之益者也。六四近君，與初為正應，而為六四所信任，以其有剛明之才，故占者利用為大作。然位卑任重，則有所不堪者，必其所作之事周悉萬全，為經久之良圖，至于元善，方可无咎。苟輕用敗事，必負六四之信任矣。」

2. 元吉，无咎，下不厚事也：《周易集註》：「下者，下位也。厚事者，大作也。初位卑，本不可以任厚事，豈能无咎，故必大善而後无咎也」

【按】：初即元吉僅本爻與復初九，《繫辭下傳》：「包犧氏沒，神農氏作，斲音啄，砍伐木為耜音四，鐵鍬下端，揉木為耒音カハ，木把，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。」本爻指從下確實利益基層，周朝始祖后稷姓姬，名棄，於堯舜時為農官，教導百姓種植稷麥等穀物，其後姬姓因此大福報而發跡，建立國祚八百年之周朝，而古之事主要為徭役與稅賦，聖君所為均為盡量減輕人民負擔，故下不厚事。就企業管理角度觀之，真正之益係使基層能真正大作，進而發揮創造力，且不厚事，意即不過度剝削員工之力。

《周易禪解》：「居益之初，受上益最厚者也，以下位受此厚益，可安然无所事乎，然剛正而為震主，必能大作以致元吉，則无咎矣，蘇眉山曰：『益之初九，損之上九，皆正受益者也，彼自損而專益我，將以厚責我也，我必有以塞之，故損上九利有攸往，益初九利用大作，然上之有為也其勢易，有功則其利倍，有罪則其責薄，下之有為也其勢難，有功則利歸于上，有罪則先受其責，故元吉而後无咎，以所居者非厚重大事之地也。』」

3. 或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用亨于帝，吉：《周易集註》：「損之六五即益之六二，以其相綜，特倒轉耳，故其象同。損受下之益，此則受上之益。十朋之龜者，寵錫優渥之象也。永貞吉者，必長永貞，固守其虛中之德，而後可以常保其優渥之寵錫也。王用亨于帝者，言永貞虛中之心，必如人君之對越在天，小心翼翼也，此一句又永貞之象，乃占中之象也。...六二當益之時，虛中處下，蓋精白一心一事君，本無求益之心而自得君之寵益者也，故有或益十朋之龜弗克違之象。然爻位皆陰，又戒以永貞，必事君如事天，而後可以受此益也。」

4.或益之，自外來也：《周易集註》：「言不知所從來也，與上九自外來同。二則吉來，上則凶來。」

【按】：本爻同損之六五，有受十朋之龜與王用享于帝之二吉，六二不能稱王，但相應於九五，亦即受上天之眷顧然又不執著於福報，在初九基層大作後，本爻即似富而好禮，更進一步提升德行，並將此爵德歸功於天。就企業經營角度，本業發展健全，且適當照顧基層員工，則多角化之附加產業將不定從何^{自外來}隨之賺錢^{或益之十朋之龜}，蓬勃發展，勢不可擋^{弗克違}，此際則應永久正固則吉^{永貞吉}，並將利潤回饋社會^{王用享于帝}，則成就中孚☱。

《周易禪解》：「陰柔中正，以受九五陽剛中正之益，惠我以心，而不惠我以物，故能使天下歸心，罔不來益我以重寶也，為臣則永貞吉，不可因天祐人助而異其心，為王則用享于帝吉，自新新民而其命維新。」

5.益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭：《周易集註》：「凶者，險阻盤錯也...。三之爻位本凶，說文云：『凶象地穿交陷其中。』...无咎者，凶事乃上之所益，三不得與焉，所以无咎也。有孚者，誠信也。中行者，中道可行之事也。」

...有孚以下，乃聖人教占者開凶事之路也。六三陰柔不中不正，又居益下之極，當益下之時，故有受上之益而用行凶事之象，...若以陰柔不堪此凶事，必當有孚誠信，以中道可行之事告于公，如用圭通誠信焉，庶乎凶事或可免也。」

6.益用凶事，固有之也：《周易集註》：「固有之者，本有之也。言三之爻位多凶，則凶事乃三之本有也。」《周易闡真》：「六三，不中不正，咎過極多，不可益以吉事，須用凶事磨礪，自能戒懼修省，有孚於中行也。有孚則心誠，中行則行謹，心誠行謹，公而无私，事无不可告於人者，如用圭通信，損中有益，凶事亦可化為吉事，始而有咎者，終可无咎。此用柔而勉強益者也。」

【按】：本爻可以由在凶事中益民解釋之，如災荒之際，六三中行，行中道以用代表上命之圭開倉賑災；亦有由外之凶事以砥礪自己^{六三為內卦表己}，恰似孟子曰：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」凡夫之人修行必須有逆境，在逆境當中行中道方可成就，古時法師亦有將弟子趕出講

堂，而後傳法之事，故以上天益人無常道。

《周易禪解》：「不中不正，居下之上，而受上九之擊，其擊我也，正所以益我也，知凶事之真能益我，則无咎矣，位雖不中，而有孚則為中行，可以告公用圭，公指上九，圭以通信，信通則圭仍還公，不取公之物益我，但取公之擊以益我耳，恒人每以凶事為非益，故聖人特明凶事之益固有之，能信凶之為益，則不凶矣。」

◎六四，中行，告公從，利用為依遷國¹。象曰：告公從，以益志也²。

◎九五，有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德³。象曰：有孚惠心，勿問之矣；惠我德，大得志也⁴。

◎上九，莫益之，或擊之，立心勿恆，凶⁵。象曰：莫益之，偏辭也；或擊之，自外來也⁶。

淺註

1. 中行，告公從，利用為依遷國：《周易集註》：「依者，依其形勝也，依形勝即所以依民也，如漢高祖之徙長安，以其地阻，三面可守，獨以一面東制諸侯，依其險而遷者也。國有所依，則不費其兵，不費其財，而民有所依矣。宋太祖亦欲徙長安^{原都於汴京，河南開封}，因晉王固諫，乃嘆曰：『不出百年，天下民力殫矣，以四面受敵，無所依也。』...。故利用為依遷國，蓋遷國安民，乃益下中行之大事，則非凶事矣。」

2. 告公從，以益志也《周易集註》：「八卦正位，巽在四，四以益下為志，故告公從。」

【按】：六四為本有否之九四陽爻益下坤卦^{國土}所生，有遷國之象，而陰爻處輔助九五之位，故告九五上公以從之，並循循善誘以遷國作為利下手段，如盤庚遷都，《尚書·盤庚》：「盤庚五遷，將治亳殷，民咨胥怨。作《盤庚》三篇。」《尚書正義曰》：「此三篇皆以民不樂遷，開解民意，告以不遷之害，遷都之善也。」遷都後「行湯之政，然後百姓由寧，殷道復興」。

就管理角度觀之，此爻似企業須進行遷都般之大改革，如營運方向之轉變，此時必須有初九之民意基礎為依，並告公九五執行之，不可妄動。三四若執行益事皆有告公之辭，亦即讓公於上之意。

《孔子家語·致思第八》：「子路為蒲宰，為水備，與其民修溝瀆；以民之勞煩苦也，人與之一簞食，一壺漿。孔子聞之，使子貢止之，子路忿

不悅，往見孔子曰：『由也以暴雨將至，恐有水災，故與民修溝洫以備之。而民多匱餓者，是以簞食壺漿而與之。夫子使賜止之，是夫子止由之行仁也。夫子以仁教而禁其行，由不受也。』孔子曰：『汝以民爲餓也，何不白於君，發倉廩以賑之，而私以爾食饋之，是汝明君之無惠，而見己之德美矣。汝速已則可，不則，汝之見罪必矣。』」

《周易禪解》：「六四與上二爻，皆損上以益下者也，五上仍陽，四獨變而爲陰，是直以身殉民，豈非遷國之象，豈非中行之道乎，初爻既受我益，剛而得正，有大公之心，方將利用大作以報我，我即以之爲依可矣，由其志在益民，故民皆以公心從之。」

3.有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德：《周易集註》：「惠者，即益下之惠也。心者，益下之心也。德者，益下之政也。二、三皆受上之益者也，則益之權在四矣。三比四，有孚于四，以中行告四，四從之。五比四，有孚于四，四不必告五，五亦不必問四矣。下于上曰告，上于下曰問。蓋正位在四，知其必能惠下也，所以勿問也，故小象曰：勿問之矣。...我者五，自謂也。元吉，即有孚惠德也。言四之惠者，皆五之德也。」

九五陽德中正，為益下之主，當益之時，以益下之惠心，有孚于四，不必問而知其元吉矣，何也？蓋五孚于四五之心，知四必能惠我之德也，故有勿問之象，而占者元吉。」

4.惠我德，大得志也：《周易集註》：「四曰以益者也，五曰大得志也，見四以益下為志，而此則大得益下之志也。」

【按】：就世法觀之，九五下有一坤卦，坤即土即眾，故有君王駕馭天下之大得志，底下又有一陽爻支撐，而中爻有一大離卦，離表龜可占卜，故曰勿問，亦即誠心誠意利益天下者，此心即爲天心，故不須再問均爲元吉。

《周易禪解》：「陽剛中正，應于六二，真實以益下爲心者也，惠之以心，則惠而不費，天下咸被其澤，其元吉何必問哉，故能感六二永貞之吉，大得其志，而還報我以好德也。」

5.莫益之，或擊之，立心勿恆，凶：《周易集註》：「莫益者，莫能益也。此爻與恒卦九三同，亦不恆其德者也。...益卦不比損卦，損剛益柔有時，非恆常之道也，若益而不已，則日進無疆，其益無方，所以立心當恆，若不恆，不能益而不已，則凶矣。上九以陽剛居益之極，極則變而不益矣，

故有莫益或擊之象，所以然者，以其立心不恒也，若益民之心，恒久不變，則民說無疆矣，安有擊之之凶哉，惟其立心不恒，所以占者凶。」

6.莫益之，偏辭也；或擊之，自外來也：偏，徧之假借；《周易集註》：「自外來，與六二同，但分吉凶耳。」

【按】：《繫辭傳》：「子曰：『君子安其身而後動，易其心^{心情平靜}而後語，定其交而後求，君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。無交求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。《易》曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。』」

本爻居益頂，本應持續行益道，然人容易忘卻初心，亦即居上位而忘下位之辛勞，無法體恤基層員工之苦，導致不能恆其德，故爻辭提醒之，若勿恆則凶；反之，若能恆則能免難，端在己心之抉擇。此外，益下之事若非出自真誠心，而基於自私自利之基礎，則雖行善事亦不足為善，如田恆子大斗出、小斗進之收買人心之事。

《周易禪解》：「上九本宜損己以益六三者也，因六三不中不正，故不與其益而反擊之，三固得其凶事鉗錘之益，然在上九，豈可恆以此立心哉，以此立心，則舉凡在下者，皆亦莫益于我，而或擊于我矣，故誠以立心勿恆，恆則必凶，上九不中不正，不仁而在高位元，但思益我，不料擊我，思益而不得益，故曰偏辭，不料擊而得擊，故曰自外來也。」

綜觀：

益卦取損上益下為義，卦辭擴大為只要對眾生興利之事便應為之，初九為卦主，強調興利天下應以基層為優先，並避免剝削民力；六四有初九作為基礎則可行遷都般之大事以利益天下；六二提升後，利益外來之，應長久正固守之，並歸功於天，回饋社會則吉；九五則為利益眾生之主，陽剛中正居尊位，又有六二相應，以至誠心利益眾生，此為勿問之元吉；六三不中不正，上則以凶事來益之；上九亦為不中不正，容易益之無恆，進而導致有外來之擊而凶。

中孚卦第六十一

中孚䷛ 兌(澤)下☱巽(風)上☴ 綜卦中孚䷛ 錯卦小過䷽ 交卦大過䷛

	初至四爻	二至五爻	三至上爻	初至五爻	二至上爻
卦中卦	雷澤歸妹䷵	山雷頤䷚	風山漸䷴	山澤損䷨	風雷益䷗

卦辭、彖辭與象辭

◎中孚¹，豚魚吉，利涉大川，利貞²。

◎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³。

◎象曰：澤上有風，中孚，君子以議獄緩死⁴。

淺註

1.中孚：《周易集註》：「孚，信也。為卦二陰在內，四陽在外，而二五之陽皆得其中。以一卦六爻言之，為中虛；以二體之二五言之，為中實，皆孚之象也，又下說以應上，上巽以順下，亦有孚義。《序卦》：『節而信之，故受之以中孚，所以次節。』」

【按】：本卦亦有古「符」之相，上下相合為信，另中空故遇水則浮，故中虛亦為孚信之必要條件。

2.中孚，豚魚吉，利涉大川，利貞：《周易集註》：「豚魚，生于大澤之中，將生風則先出拜，乃信之自然無所勉強者也。《唐詩》云『河豚吹浪夜還風』是也。信如豚魚則吉矣，本卦上風下澤，豚魚生于澤，知風，故象之。鶴知秋，雞知旦，二物皆信，故卦爻皆象之。利貞者，利于正也。若盜賊相約，男女相私，豈不彼此有孚，然非理之正矣，故利貞。」

【按】：如詩述隋滅陳之事，《金陵懷古·許渾》：「玉樹歌殘王氣終，景陽兵合戍^{音樹}樓空。松楸^{音秋}遠近千官塚，禾黍高低六代宮。石燕拂雲晴亦雨，江豚吹浪夜還風。英雄一去豪華盡，惟有青山似洛中。」

另解亦把豚魚視為豬與魚，《周易集解·虞翻》：「坎為豕。訟四降初，折坎稱豚。初陰升四，體巽為魚。」不論何解，均以信及豚魚作為誠意之

至的比喻，若能感動豚魚則吉。

《周易禪解》：「四時有節，故萬物信之，而各獲生成，數度德行有節，故天下信之，而成其感應，孚者，感應契合之謂，中者，感應契合之源也，由中而感，故由中而應，如豚魚之拜風，彼豈有安排布置思議測度也哉，中孚而能若豚魚拜風，則吉矣，然欲致此道，則利涉大川，而又利貞，蓋不涉川，不足以盡天下之至變，不利貞，不足以操天下之至恒，不涉川，則不能以境鍊心而致用，不利貞，則不能以理融事而立本也。」

3.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：《周易集註》：「以卦體卦德卦象釋卦名卦辭。二柔在內而中虛，二剛居中而中實，虛則內欲不萌，實則外誘不入，此中孚之本體也。而又下說上順，上下交孚，所以孚乃化邦也。若徒木立信，乃出于矯強矣，安能化邦。...及者至也，言信至于豚魚，則信出自然矣。如此信，此所以吉也。乘木舟虛者，本卦外實中虛，有舟虛之象。至誠以涉險，如乘巽木之空，以行乎兌澤之上，又豈有沉溺之患，所以利涉大川。應乎天者，信能正，則事事皆天理，所謂誠者天之道也。貞應乎天，所以利貞。」

4.澤上有風，中孚，君子以議獄緩死：《周易集註》：「火雷噬嗑，文王之意，以有火之明，雷之威，方可用獄。孔子《大象》言用獄者五，皆取雷火之意，豐取其雷火也，...解則上雷而中爻為火也，下體錯離，亦火也。

此卦則大象為火，而中爻為雷也。...兌為口舌，議之象。巽為不果，緩之象。議獄緩死者，議獄罪當死矣，乃緩其死而欲求其生也。風入水受者，中孚之象也。議獄緩死，則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣。」

【按】：此即過去行為有誠信者犯罪，按法雖應判死，然觀其善行，則可商議是否有緩死之空間，商場上之信用若過去維持良好，一時失信，則亦應留下緩衝空間，世間修行人待人亦應如此，切莫急於判人於死。

《周易禪解》：「澤感而風應，風施而澤受，隨感隨應，隨施隨受，此中孚之至也，君子知民之為惡也，蓋有出于不得已者焉，如得其情，則哀矜而勿喜，故于獄則議之，功疑惟重，罪疑惟輕也，于死則緩之，與其殺不辜，寧失不經也，如此，則殺一人而天下服，雖死不怨殺者矣。」

爻辭與小象辭

◎初九，虞吉，有它不燕¹。象曰：初九虞吉，志未變也²。

◎九二，鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之³。象曰：其子和之，中心願也⁴。

◎六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌⁵。象曰：或鼓或罷，位不當也⁶。

淺註

1.虞吉，有它不燕：《周易集註》：「虞者樂也安也，燕者喜也安也，二字之義相近。有他者，其志不定而他求其所應也。本卦三四皆陰爻，六三則陰柔不正，六四則得八卦之正位者，因有此陰柔不正者隔于其中，故周公方設此有他之戒。...初九陽剛得正，而上應六四，四蓋柔順得正者也，當中孚之初，其志未變，故有與六四相信而安樂之象。...若不信于六四，而別信于他，則是不能安樂其中孚矣。」

2.初九虞吉，志未變也：《周易集註》：「方初，中孚之志未變。」

【按】：虞具憂慮、安樂^{同娛}與狩獵嚮導之意，意即審慎考察或徵信，以待人處世角度觀之，交往宜由淺入深，漸漸累積信用，切莫交淺言深，此即恒卦中「浚恒」而致凶，商場上交易亦復如是；修行人發心之初，亦應堅守正念，不受外面染雜所影響，則得法喜之虞吉，若間雜煩惱則不燕。

《誠齋易傳》：「邪不閑，不可與存誠；僞不去，不可與言誠。是故中孚之誠，不可不防其有他也。...如禦寇賊，如避風雨，察吾心一毫有他，則惕然而不安，則防之周矣。不忠、不信、不習，當如曾子之所省者三；勿視、勿聽、勿言、勿動，當如顏子之所克者四，其庶幾乎？不燕，不安也。」《論語》：「曾子曰：『吾日三省吾身：爲人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？』」

《周易禪解》：「君子戒慎乎其所不覩，恐懼乎其所不聞，皆是向一念未生前下手，即本體即功夫，即功夫即本體。故能遯世不見知而不悔，而天地位焉，萬物育焉，所謂闔然而日章者也，纔起一念，則名爲他，則志變而不燕矣，小人而无忌憚，行險徼（行-于+幸），皆從此一念構出，可不虞之于初也哉，中孚以天地萬物爲公，若專應六四，便名有他。」

3.鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之：《周易集註》：「大象離，

雉象，...飛鳥之象也。不言雉鷓而言鶴者，鶴信故也。鶴八月霜降則鳴，兌乃正秋，故以鶴言之。...兌為口舌，鳴之象也。...在陰者，鶴行依洲嶼，不集林木，九居陰爻，在陰之象也。巽為長女，兌為少女，子母之象也。好爵者懿德也，陽德居中，故曰好爵。

子與爾皆指五，因中孚感應極至，而無以加，所以不論君臣，皆呼子爾也。言懿德人之所好，故好爵雖我之所有，而彼亦繫戀之也。物之相愛者若如子母之同心，人之所慕者莫如好爵之可貴...。靡與縻同，繫戀也。巽為繩，繫之象也。九二以剛中居下，有中孚之實。而九五剛中居上，亦以中孚之實應之，故有此象。」

4.其子和之，中心願也：《周易正義》：「誠信之人，願與同類相應，得誠信而應之，是中心願也。」

【按】：另子可為初九或可為中爻艮之解，九二居陰鳴之，初九或艮居上應之，爻辭中以世俗亦可以朋友把酒言歡之事比喻之，亦即心意相投，故君子言行均有所感，而此爵可指有好德行與他人共享。

《繫傳》：「君子居其室，出其言，善則千里之外應之，況其邇者乎，居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎，言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠。言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎。」

儒家亦有慎獨之戒，就修行人角度觀之，起心動念、言語造作均不可不慎，心念一起莫不周遍法界，《菩薩處胎經》云：「佛問彌勒：『心有所念，幾念幾相識也？』彌勒言：『舉手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形色聲香味，物質，形皆有識見聞覺知，識念精神、心法極微細，不可執持。』」

《大勢至念佛圓通章》：「十方如來，憐念眾生，如母憶子；若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心，憶佛、念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠；不假方便，自得心開。」

《周易禪解》：「剛得中而居二陰之下，此正闇然日章者也，鶴鳴子和，感應並出于天然，豈有安排勉強，故曰中心願也，子无專指，但取同德相孚之人。」

5.得敵，或鼓或罷，或泣或歌：《周易集註》：「得敵者，得對敵也，指上九之應也。言六三不正，上九亦不正也。陰陽皆位不當，所以曰得敵。巽

為進退，為不果，作止之象。又中爻震為鼓，鼓之象。艮為止，罷之之象。...兌為口舌，為巫，歌之象。

六三陰柔不正，而上應九之不正，此為悅之極，彼為信之窮，皆相敵矣。是以或鼓或罷，而作止不定。或泣或歌，而哀樂無常。其象如此，占者不能孚信可知矣。」

6.或鼓或罷，位不當也：《周易正義》：「所以或鼓或罷，進退无恒者，止為不當其位，妄進故也。」

【按】：《誠齋易傳》：「水之為物，深則靜，淺則動，深則融，淺則結。六三澤水之最上，淺而未深之水也。今夫澤水之遇風也，其上則波，其下未必波；其遇寒也，其淺則冰，其深未必冰，何則淺則易搖，深則難撓也？六三為澤水之淺，居柔說之極，故一與物遇鼓之則動，罷之則止，結之則泣，融之則歌，安能有守而自信哉？人必自信，然後人信之，六三已且不自信，又何孚於人？无它，柔說躁動，而在人上，其位不當故也。儀^{張儀}、秦^{蘇秦}、軫^{陳軫}、緩^{樓緩}在在反覆之人是已。」

就上下卦觀之，巽為哭，兌為樂為歌，然本爻不中不正，且上應上九之翰音，難以割捨，而爻居艮震間，上卦巽為不果，內外兌巽見似相和，故有變化無常之現象。就修行人角度觀之，本爻似信心不專易受人影響之人，遇外緣即改變志向，故無法得到孚信之吉。

《周易禪解》：「若以卦體合觀，則三與四皆所謂柔在內者也，今以諸爻各論，則六三陰不中正，為兌之主，本應上九而彼方登天獨鳴，不來相顧，近得六四，敵體同類，故有時欣其所得，則或鼓，有時怨其所應，則或罷，有時遙憶上九，則或泣，有時且娛六四，則或歌，皆由无德，不能當位故也。」

◎六四，月幾望，馬匹亡，无咎¹。象曰：馬匹亡，絕類上也²。

◎九五，有孚攣如，无咎³。象曰：有孚攣如，位正當也⁴。

◎上九，翰音登于天，貞凶⁵。象曰：翰音登于天，何可長也⁶。

淺註

1.月幾望，馬匹亡，无咎：《周易集註》：「月幾望者，月與日對而從乎陽也。本卦下體兌，中爻震，震東兌西，日月相對，故幾望。曰幾者，將望而猶未望也。因四陰爻，近五陽爻，故有此日月之象。馬匹亡者，震為馬，

馬之象也。此爻變，中爻成離牛，不成震馬矣，馬匹亡之象也。匹者配也，指初九也。曰亡者，不與之交，而絕其類也。无咎者心事光明也。六四當中孚之時，近君之位，柔順得正，而中孚之實德，惟精白以事君，不係戀其黨與者也，故有月幾望馬匹亡之象。占者能是，則无咎矣。」

2.馬匹亡，絕類上也：《周易集註》：「絕其類應而上從五也。」

【按】：六四近九五，故有月近圓滿，表位極人臣之意，亦隱喻光芒非自有而係反射自太陽，故雖與初九應，然上承九五故不取兩者相應之事^{馬匹亡}，且不與六三同倫^{絕類上}，就世間法即不結黨營私之意，且切莫妄求圓滿。

《周易禪解》：「柔而得正，陰德之盛者也，故如月幾望焉，六三妄欲得我為匹，我必亡其匹，絕其類，乃上合于天地萬物為公之中孚而无咎也。」

3.有孚攣如，无咎：《周易集註》：「攣^{互相牽繫}如，即鶴鳴子和，我爵爾靡也。靡字與攣字，皆有固結而不可解之意。靡^{應為靡}者繫戀也，攣者相連也。如合九二，共成一體。包二陰以成中孚，故有此象。若以人事論，乃委用專，而信任篤，虞庭之賡^{音耕 酬唱和詩}，有商之一德^{伊尹教誨太甲，惟修德方可保天下}是也。无咎者，上下交而德業成也。九五居尊位，為中孚之主，剛健中正，有中孚之實德，而下應九二，與之同德相信，故其象占如此。」

4.有孚攣如，位正當也：《周易集註》：「與履不同，履周公爻辭乃貞厲，此則无咎。」

【按】：《誠齋易傳》：「至誠如中孚，可謂道盛德至矣。然五爻不言孚，而九五獨言有孚，豈不曰誠之至，孚之盛，其惟九五之所獨有，而二、三皆莫望其末光乎？曰：『然。然則九五之孚，下以其化邦則民斯從，感物則物斯信，涉險則險斯夷，應天則天斯動乎？』曰：『是未足為九五有孚之吉也。九五以剛健中正誠實之德，來天人萬物之應，方且惕然如拘攣而不少肆，歉然自斂退而不敢居，若不足以受大人萬物之歸己，而不足以當天下之正位者，此九五有孚之至也。曰攣如者，九五之心也；曰位正當者，非九五之心也，天下之心也，至此所以為中孚之主也。卦辭吉而此无咎，亦九五之謙也。九五雖剛，而為巽順之主，故攣如。』」

此為修行人至誠感通之際，則上可應諸聖，下可化群迷，其孚信之吉不言可喻，然又能謙謙自牧，故僅言无咎。而爻變後為損[䷨]，亦即損己利

人方能取信於人而與眾生緊密相繫，就管理角度觀之，居領導位者，能損己以利部屬則能取得部屬深深之信任。

《周易禪解》：「陽剛中正，居于尊位，德位相稱，天下信之，巽如而不可移奪者也，然亦止盡中孚之道而已，豈有加哉，故但曰无咎，亦猶圓滿菩提歸无所得之旨歟。」

5. 翰音登于天，貞凶：《周易集註》：「巽為雞也。...雞信物，天將明則鳴，有中孚之意。巽為高，...又居天位，登天之象也。...雞鳴則振拍其羽，故曰翰音...。登者升也，言雞鳴之聲，登聞于天也。雞鳴本信，但鳴未幾而天明，不能信之長久。巽進退不果，不長久之象也。九二上孚于五，在陰而子和，上九不下孚于三，翰音反登天，其道蓋相反矣。貞者信，本正理也。上九居中孚之極，極則中孚變矣。蓋聲聞過情，不能長久于中孚者也。」

6. 翰音登于天，何可長也：《周易集註》：「言不能鳴之長登于天，不過天將明，一時而已。」

【按】：《獨斷》：「凡祭宗廟禮牲之別名：牛曰一元大武，豕音使，豬曰剛鬣音列，豚小豬，亦泛指肥豬曰脂肥，羊曰柔毛，雞曰翰音，犬曰羹獻，雉曰疏趾，兔曰明視。」

此似徒飾外表而無涵養之人，雖聲聞於世，但無實德，唱高調翰音、畫大餅，而提出美好願景登於天，若堅行此道則有德不配位之凶，猶如王莽篡漢之事。《周易禪解》：「剛不中正，居巽之上，卦之終，自信其好名好高情見，而不知柔內得中之道者也，如雄雞捨其牝而登鳴于屋，已為不祥，况欲登天，天不可登，人必以為怪而殺之矣，何可長也。」

綜觀

中孚卦講究信發於中，有實德而不受外境影響，誠意所致連豚魚亦可感動，初六爻正應於六四，故虞吉，但若有二三之它則不燕；九二陽剛居柔中有實德，故能居陰不求於物而自感於天；九五剛中居正處尊位，以中心孚信而感召天下，居謙故僅約无咎，實則為大吉；六三陰居陽位，心念完全繫諸外緣，心無所主、無中孚之德之人；上九則更為名過其實，圖外飾以矯偽為尚，若堅持此道則凶；六四柔居正承陽剛九五，居高位且得下應，故有月幾望之相，若能捨初九類之應則能无咎。