

《易经的智慧》第114集（第52艮卦2）：止其所止（曾仕强）

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6ba834fc0102z1t9.html

艮卦卦象：《易经》第52卦：艮下艮上

上九   爻辞：敦艮，吉。

六五   爻辞：艮其辅，言有序，悔亡。

六四   爻辞：艮其身，无咎。

九三   爻辞：艮其限，列其夤，厉熏心。

六二   爻辞：艮其腓，不拯其随，其心不快。

初六 __ __ 爻辞：艮其趾，无咎；利永贞。

艮卦卦辞：艮其背，不获其身；行其庭，不见其人；无咎。

艮卦彖辞：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也；上下敌应，不相与也；是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

艮卦大象：兼山，艮；君子以思不出其位。

在《易经》里面，艮卦代表着人的修行，通过研究艮卦，人们就可以知道，在人生的道路上，只有学会止欲而修己，才不至于误入歧途，招致祸患；只有懂得动静不失其时，才能既不错失良机，又能够适可而止。那么，我们究竟需要怎样去实践自身的修行，才能使人生顺畅，充实，而无所遗憾呢？艮卦的每一爻，又给我们带来了怎样的启示呢？

《易经》为什么叫作八卦？因为它有八个基本卦。在六十四里面，只有八个卦，是由那八个基本卦，自己跟自己叠起来的，叫做八纯卦。但是只有艮卦，它是这八个纯卦里面，它可以无咎。各

位就知道，修行，对人生是多么的重要。这六个爻，它是根据我们身体的六个部位，我们要一一来分析，你才知道要怎么修你自己。先从初六开始，艮其趾，趾就是脚趾头，一个人想有行动，他就是脚趾头先动。脚趾头控制得了，止得了，你就不会动了。脚趾头止不了，脚趾头一动，小腿也跟着动，大腿一起走，全身都动了。所以不要看那个脚趾头，那是非常重要的。艮其趾，无咎，这是什么意思？就是说你能够及时把你想要动的脚趾头，让它抑止下来，不要动，那你就没有后遗症。为什么呢？因为后面的动跟着就停下来了。可是下面有三个字，那是比较难的，叫做利永贞。

你刚开始是比较容易，可是脚趾头常常动，常常动，最后你就止不了。这话什么意思？就是我们刚刚开始要养成坏习惯的时候，你马上就改会比较容易。改一次，又来，要改就比较难；改一次又来，改了又来，那就越来越难。所以利永贞，就是说，你要止邪，一开始是比较容易，越来是越难的。你看抽烟，你第一次改，说改就改了，很有魄力，其实就是很狠。你那么狠干什么？可是不狠改不下来。好！狠吧！改下来，三年又抽了。这一次就比上一次比较不容易了，你越戒得多次，你就越难戒。这是每一个吸烟的人，他在戒烟的过程当中，他可以去体会到。为什么初六艮其趾

，无咎，下面会三个字，叫做利永贞？小象，艮其趾，未失正也，你在起心动念的时候，你就马上能够把邪的去掉，把正的保持住，就表示你还没有违反正道。人只要没有违反正道，你就保持中道了。所以我们从初六，应该可以体会到一件事情，就是人很奇怪，但是说起来也不奇怪，这话怎么讲呢？就是说人人都有偏道的倾向，这是与生俱来的，因为它一阴一阳之谓道，有正就有邪。邪，我们一下说他邪，也不太好，说他偏，你走偏了，就是给他一个机会，你只要修正过来就好了嘛。这是第一爻告诉我们的。一个人要修，先修你的起心动念。老实讲，起心动念，你能够抑止

得住，你能够让它由偏而正，由偏而正，那就好了。所以小孩子为什么，做父母的经常要讲，你不可以这样，你不可以那样，因为他自己搞不清楚，他要怎么办？那只有我们帮助他，那也就是良其趾。就是当他小的时候，你管得了他的时候，你就要帮助他走正道。

当一个人起心动念的时候，一定要懂得祛邪扶正的道理，将好习惯保持下来，将坏习惯消灭在雏形阶段。否则就会陷入艮卦六二爻所代表的那种境地。那么六二这一爻，又给人们哪些警示呢？

六二，艮其腓。腓是什么？腓就是小腿。六二爻告诉我们，你小腿都动了，

就表示你第一爻，要把那个趾控制住，是没有功效的。脚趾头控制不了，它一动，小腿跟着动的时候，就表示已经有动作了。这个时候你再来制止它，那它到底是听九三的，还是跟着初六走，这就有点为难了。因为初六它已经动了，小腿跟它脱离不了关系。这时候九三又说，你不能动，不能动，那它呢？实在讲，很难。因为人毕竟不是机器嘛，就很难承受上面的指令，所有它就说，不拯其随。随是什么意思？我随人家也叫随，人家随我还叫随，我随心叫随，我随脚趾头还叫随。拯是向上的，我没有办法去承受九三的指挥。就是心要控制我，已经控制不了了，所以才其心不快

，自己也感到很不舒服，我不想做，它还是做了。其实我们常有这种状况，你戒了烟，那人家给你一支烟，你一定说不要不要。他说没关系的，饭后一支烟，快乐似神仙。那你随手一来，一点，已经开始点了，然后一想不能抽，不能抽，你放不下来，可是你心里头还是不愉快的。怎么搞的？戒了半天，一下又破功了，这就是六二爻。为什么？因为它体弱，它没有办法能够自主。它本来是居中的，它本来是当位的，可是在整个的艮卦里面，它呢？反而是感觉到很为难。所以同样是接受九三的节制，但是初六就显得比较轻松愉快，六二就比较艰难。最主要就是说，习惯以后，你

要改，就比那个刚开始就改，要困难得多。小象说，不拯其随，未退听也。这当中省掉了四个了，就是不拯其随，还要加上其心不快，所以未退听也。但是，我们有没有必要把它加上去？没有必要，因为能省就省嘛。大家一看就知道，你不拯其随，你不能听九三的话，你会导致什么？导致心不愉快。那九三不愉快，你又不听它的，是什么道理？因为你没有办法，你很软弱，你控制不了自己，所以你只有往下，随着初六去动了，就这个意思。

一个人如要戒除掉坏习惯，必须要有明确的目标和坚决的态度，决不能朝

令夕改，反复无常，否则会使自己陷入更加艰难的境地。因此这个人就需要狠下心来，下定决心。而艮卦的九三爻，代表的就是人的内心，而这一爻，又会告诉我们些什么呢？

九三，它是知其所止，九三的责任，就是要能够把初六，脚趾头动的时候，把它停下来，把六二小腿动的时候，也把它停下来，这是它的职责。所以它说，艮其限。限就是它呢？正好在下卦跟上卦的那个界限。列其夤，它实在很痛苦。为什么呢？我发号施令，人家不一定听我；可是我不发号施令，我有亏职责。因此呢？它辛苦得好象那个脊背骨

折肉啊，都好象裂开一样，就是其心不快到这个地步。所以厉熏心，好象什么？好象那个火啊，在烤你的心一样。我们常常讲说，哎呀！心，很焦急，焦虑，就好象火在烤你的心。小象是怎么说的？艮其限，因为你在上下交界的地方，你没有打通，你血脉不通，上下沟通不良。所以，才会让你的心很焦急，好象被火在烧烤一样的，那么难过。这个爻啊，就表示什么？表示你的心，它是可以控制你的行动。换句话说，就是我们常讲的，你随时随地，用你的理智来指导，我们不用控制两个字了，我们用指导。你的感情，你一有什么情绪，马上你就会来，做一个适当的安顿，这就

很不容易。那这个的重点就是说，一开始你就要赶快下手，你不能等它养成习惯你再来，越来越困难。然后你就会放弃，说哎呀！既然已经这样了，来也没有用，随它去吧，那就越来越糟糕，那时候你再用心也没有用，所以才会告诉你，危熏心，心很焦急，但是效果不彰。

人们只有随时随地，用自己的理智，来指导自己的行为，养成良好的习惯，一有错误马上修正，才不至于偏离正确的人生轨道。然而当面对外界的诸多诱惑，人心难免会有所动摇，当处于这种

境况的时候，我们又能从艮卦中，得到哪些指导呢？

六四是艮其身，无咎，就很简单，你只能止自己的身。我要戒烟了，大家不能在我面前抽烟，也不能让我看到香烟，你做得到吗？谁听你的？你越讲他越故意给你看，你根本没有办法去控制外界，你所能控制的，只有你自己。所以我们老讲修己修己，我们从来没有讲要修别人。你要用自己的心，来修你自己的身，然后你能够适应环境，适应到不受外面的引诱，不受外面的影响。可是它讲无咎，是有限制的，就是仅仅对你的身是无咎的，其它还是有咎的。因为

小象就指出来了嘛，艮其身，止诸躬也。你艮其身，充其量就是管到你自己自身，那叫什么？叫独善其身。独善其身是不够的，因为你迟早还要跟别人互动，然后受别人的诱惑，然后你又管不了自己，又走了。这样各位才知道，为什么像佛教来讲，我举例是佛教啊，你要出家，那你一定要看艮卦，你要够狠，你不够狠，你出什么家？你要切断一切，这谈容易？做一个和尚，你要断爱，断情，把所有情缘整个切掉。因此呢？你必须要忍受，那个就是说你愿不愿意，你狠不狠？你狠，就来，然后穿上他的制服，从此不回头。够狠了吧？没有啊，当五个月就当不下去了，我要还

俗了，那你何必当初呢？所以一个人，我们要记住，它六四没有吉，只有无咎，是什么道理？因为你管来管去，你只能够管你自己，你还是受不了别人的诱惑，那你能禁止所有人，都不要诱惑你吗？做不到。止诸躬，是什么？表示你自己可以管着你自己，你还没有办法去安人。所以在修己这方面，你是无咎的。可是再走下去，你就很可能有咎。为什么？你在安人方面，你还是没有做到。

俗话说：“近朱者赤，近墨者黑”。环境对人的影响不容小觑，如果一个人身处恶劣环境，面对着诸多诱惑，却能够

不受影响而独善其身，这自然是一件可喜的事情。但是只有个人的独善，而没有众人的大环境的改变，这个人的路，也不会一直走得顺畅。正所谓“穷则独善其身，达则兼善天下”，这个人还需要承担起领导者的角色，号令众人，一起去改变，那么代表着领导者的六五爻，又会给人们哪些必要的提醒呢？

接下来，我们就进入六五。六五，它是君位，大家都知道，一个人当到帝王的时候，他是动口不动手，他只要发号施令就好了，什么事情都是别人去做。所以六五的爻辞，就写得非常明确，良其辅，辅就是嘴巴，你只说不行，因为

用不着你去行嘛，别人要负责去行。言有序，言有序就是说你讲话很合理，你不要一会讲这样，一会讲那样，那人家不知适从，你就糟糕了，那就没有秩序了嘛。悔亡，你的所有的悔，就会一个一个消失掉。为什么？因为六它是不当位，不当位经常是有悔，但是因为你明白自己的功能，是在嘴巴上。所以你很严厉的，把你的嘴巴管好，不该讲的话，一句话都不多讲；该讲的话，讲得很及时，讲得很得体，人家听得进去，你就悔亡。所以为什么古代一直到现在，不断地提醒我们，祸从口出，所有的祸患，都是从你嘴巴出来的。我们还有一句话说，宁可多吃饭，千万不要多讲话

。因为多吃饭，了不起消化不良，那还容易解决。嘴巴不停地说话，你闯多少祸，你都不知道。所以慎言，讲话谨慎，一直是我们重视的一种修养。因此小象特别告诉我们，艮其辅，以中正也。就是说，你既然是上卦的中位，你就要记住，合理，合理，这两个字。你非礼不言，你的行为一定是正的；你开口乱讲，那人家对你的信任，就开始打折扣了。甚至于人家对你的向心力，也就降低，最后吃亏的还是六五自己。

作为领导者，只有在适当的时候，说合理的话，才能保持住自己的威望和号召力；作为普通人，只有小心说话，避

免祸从口出，才不至于得罪别人，甚至害人害己。古语道：“君子谨于言，而慎于行”。一个人自我修炼得好坏，通过察其言观其行，便可一目了然。而作为艮卦卦主的上九爻，就堪称君子的典范。那么这一爻所展现的，究竟是一种怎样的境界呢？

整个卦最要紧的，其实是上九。因为它是艮卦的卦主，你只有到上九，你才可以控制一切，上九是可止一切。为什么？因为它又高又厚，所以才用敦艮。敦艮就是有一天，修到这个境界，你能够不费一点点心，你根本不需要费一点力，你就能把不该做的事把它停止住。

所以你看，它就出现一个字，叫吉。这个字你从初六开始看，初六告诉你，无咎，还是有条件的，要利永贞。六二根本就是其心不快了。那九三呢？厉熏心。六四，无咎，也是说你在独善其身这一部分，你是无咎；安人那一部分，还是有欠缺的。六五只是悔亡而已，全卦只有上九有吉这个字。这什么意思？就是表示你已经随心所欲，你能够修到一起心动念就是正的，一起心动念就没有邪的，一切都是正向的，完全没有偏的。所以小象说，敦艮之吉，以厚终也。慎始厚终就是艮卦的一个过程，刚开始起心动念，你马上要能够管得住，让它走上正道，而又能够坚持，一关一关地

通过。这里面有小腿要动的，有心在那里挣扎的，还有整个身体受外面引诱的，还有嘴巴控制不了乱说话的，你一关一关终于都过去，到了上九，你就知道检验及格了。你是什么？你是慎始厚终，所以叫做以厚终也。艮卦，我们从六个爻看出来，它一共有三个重点，第一个是行，第二个是动，第三个是时。行是什么？行就是你的方向。动就是你的动作。然后时呢？你那个时机对不对。你看同样一个动作，你时对了就是好的，时不对了，就是不好的。这个时间到了，你告诉大家，赶快呀，要去用早餐了，时还没到，你就在餐厅里面催，怎么还没做好，要吃早餐了，你搞得大家

想做事都没办法做事，那就不对了。同样一个动作，你要跟时配搭起来。那个时一错了，你就要调整，及时做出合理的动作。这个叫什么？这个就叫做合理的修行。艮卦，它告诉我们，每一件事情，都要做到止于至善。可是真正止于至善的意思，只是那个合理点，你要找到那个合理点，这不是一下能做的。所以《易经》就告诉我们，你要修行，可以，你要循序渐进。这个叫什么卦？叫渐卦。所以下次，我会来跟各位分享渐卦。