

精印道書十二種

江東書局印行

252

7560

周易闡真卷一

素樸散人悟元子劉一明述註

門人冲和張陽全校閱

後學黃燮樞重刊

☰ 乾

乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若句厲句无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

見龍現音

乾者健也剛強不屈之義卦體六爻皆奇純陽之象故謂乾此進陽火之卦造命之學所以行健而用剛道也健莫健于天天之為道一氣流行循環无端經久不已无物不覆无物能傷健之至矣故當春而生物者健之元也元者初也陽氣之初生陽氣初生而萬物俱皆萌甲元何其健乎夏而長物者健之亨也亨者通也陽氣之通暢陽氣通暢而萬物俱皆發旺亨何其健乎秋而成物者健之利也利者宜也陽氣之使宜陽氣使宜而萬物俱皆成實利何其健乎冬而藏物者健之貞也貞者靜也陽氣之寧靜陽氣寧靜而萬物俱皆歸根貞何其健乎元亨利貞四時迭運總是一健行之一為體而四為用體以施用用以全體體用如一故天道健行而不息也惟人也資天之氣而始形即具此天之健德即有此元亨利貞之健用人之建德即本來之良知先天之正氣名曰真陽又曰真一之精又曰真一之氣儒曰精一道曰抱一釋曰歸一无非教人修此一點剛健正氣耳是氣也本于先天藏於後天處聖不增處凡不減有生之初不垢亦不淨不生亦不滅不色亦不空寂然不動感而遂通處於萬物之中不為萬物所屈本自元本自亨本自利本自貞皆在無心中運用不待勉强出於自然不健而健健而不健健之無形迹可窺所謂天人者是也一交後天氣質發而外物誘性相近而習相遠棄真認假良知有味於是元者不元亨者不亨利者不利貞者不貞健之德已虧健之用已非神昏氣濁性亂命搖身雖動而陽氣消不死豈能之子故聖人有造命之學於後天中返先天能以修持本來乾健之德永

6134

久不壞耳。修持之道仍不外此。元亨利貞之用。人能看破一切。猛省回頭。志於性命。恍惚杳冥之中。便有一點生機。潛發此健之元也。人能一心脩養。真履實踐。經久不殆。行以達其所欲。即健之亨也。人能振發精神。勇力前進。剛氣凝聚。諸緣不礙。生死如一。即健之利也。人能格物致知。辨別是非。邪正止於其所。而不遷。即健之貞也。元以生其健。亨以通其健。利以成其健。貞以固其健。元亨利貞。一氣運用。由勉強而歸自然。渾然天理。仍是良知本來面目。可以與天同功用。與天同長久矣。但是道也。有藥物。有火候。有功力。有急緩。有止足。脩之合法。養之隨時。方能進於佳境。倘差之毫髮。失之千里。元亨利貞。四者缺一。則健德不成。命非我有。此進陽之火候。不可不知也。初九在健之初。健德方振。如潛藏之龍。正當培養正氣之時。未可自恃其健。故曰勿用九。二健而得中。不偏不倚。剛柔相當。如見龍在田。生氣常存。天良不昧。聖胎有象。所謂大人者。不失其赤子之心者也。故曰利見九。三浩氣充塞。剛而得正。日則勉於行。夕則察其過。日乾夕惕。健行不息。雖有危厲。故能无咎。九五剛健中正。陰陽混化。身外有身。形神俱妙。龍或躍而起。或在於淵。審察氣候。防危慮險。故可无咎。九四剛健中正。陰陽混化。身外有身。形神俱妙。與道合真。不但成己。而且成物。如飛龍在天。隱顯不測。隨時濟物。所謂大人者。正己而正物者也。故曰利見上九。進健太過。獨剛不柔。知進而不知退。如亢旱之龍。龍至于亢。不能生物。健至太過。必敗其事。陽極必陰。天寶得而復失。理有可決。故曰有悔。大抵行健用剛之道。貴乎隨時。隨時之健。能剛能柔。元亨利貞。无往而不可健。无往而有傷健矣。聖人恐人不知用健之道。大書特書曰。用九見羣龍无首。吉。此言太熟。分明九為河圖。一三五陽生之數。用九者。即用健也。龍之為靈。昭昭也。變化不測。能上能下。能大能小。能隱能顯。迎之不見其首。隨之不見其後。脩健之道。如御龍也。用健而能隨時。如羣龍之變化也。當潛而潛。當見而見。當乾而乾。當躍而躍。當飛而飛。健而不至過高。而不至亢。緩急止足。各隨其時。此无首之健用之。而未有不取吉者。但无首變化之道。須要真知灼見。若不見而猜想。做作。雖天寶在望。未許我得用之。必先見之。見而後用。則有用中无用。无功功裏施功。有无不立。順逆不拘。大地

裏黃芽長徧。滿世界金花開綻。信步走去。頭頭是道。取之左右逢其原。用九而不為九所用。方且進於剛健中正。純粹之精。我命由我不由天。與天為徒矣。

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。初六履霜。堅冰至。六二直方大。不習元。不利六三含章可貞。或從王事。元成有終。六四括囊。无咎无譽。六五黃裳元吉。上六龍戰于野。其血位黃。用六利永貞。

坤者順也。柔順卑下之義。卦體六爻皆偶。純陰之象。故謂坤。此運陰行之卦。修性之學。所以行順而用柔道也。順莫順於地。地本至陰。无陽不能生成萬物。其所以生成萬物者。順乎天之陽氣。進退而生成之。是地本不元亨。而元亨之利在於能貞耳。地之順天不可見。觀於牝馬之順而地之順可知矣。牝者陰柔之總名。凡物之陰者皆屬牝馬。為健行之物。牝馬順牝馬而行。則牝馬所到之處。即是牝馬能到之處。雖柔亦剛。地順之利貞。亦如牝馬之利貞耳。人受地之陰氣以成形。即具此柔順之德。柔順之德。即人生之初。秉彝之良能。此能交於後天。為氣質所拘。積習所染。順非所順。順其所欲。良能變為假能矣。聖人教人行順道者。由假順而變為真順。還其當日不識不知。順帝之則之本面耳。故曰君子有攸往。先迷後得主。夫剛為柔之主。剛能統柔。柔不能統剛。亦祇順承其剛而已。以柔順剛。不但无能者順。有能凡返邪歸正。改惡遷善。存誠去妄。以人心順道心之事。皆係以柔順剛之義。先迷者。人心用事道。心理藏順。其人欲以假傷真。由迷而失主也。後得主者。道心用事。人心安靜。順其天理。以真滅假。得主而不迷也。人能由迷生悟。以陰順陽。借人心復道心。以道心制人心。先失主而後得主。雖愚必明。雖柔必強。何病於柔乎。順之道莫大於地順之象。莫著於日月本純陰。无陽與日會於虛危之處。行至西南坤位。初三吐蟻眉之光。魄中生魂。是謂得朋。至於十五光輝盈輪。十六日景自此漸錯。月光自此漸退。魂中生魄。行至東北艮地。二十八餘光於此全消。所謂喪朋。西南月光方生。陰順其陽之進也。東北月

光全消陰順其陽之退也。陽進則月明。陽退則月昏。月之昏明亦順其日之進退耳。脩道君子用順而行柔道。能如月之順日。則知得喪進退之退。无不利者也。利者何利。利其順之得正。无利其安居於正。方是全始全終之吉道。曰安貞者。安正也。以正而安。止於其所。不順而必期其順。不正而必至於正。煉已持心。拔去一切輪迴種子。不使有一點滓質。留於方寸之中。虛極靜篤。人心不起。道心即生。貞下起元。柔即是剛。順即能健。元而未有亨。亨而未有不利。利而未有不吉者。安貞之順。豈小焉哉。初六在順之初。係可真可假之際。稍有不正。客氣潛入。必至一陰生而羣陰畢集。即有履霜。駭冰至之象。故順之須謹而始也。六二柔順中正。則其心直而能謹慎。正則其行事而有裁制。內直外方。循規蹈矩。自能大其德業。故不習无不利也。六三性柔志剛。含藏章美。順守其正。不以外假而傷內。真即有事而不得不外順者。其必或從王事。欲順於人。不失於己。故無成而能有終也。六四以柔居柔。內念不出。外念不入。順時順命。不致禍而不求福。如括結囊口。內外一空。故无咎而亦无譽也。六五柔順虛中。德足服人。不言而信。不教而化。如黃裳。著體闇然。日章。美德在內。自著於外。故為順道之元吉也。上六自尊自大。以柔為剛。不能順人。欲人順己。如龍戰于野。乖和失中。陰差陽錯。未得於人。早傷其已。故其血位黃也。觀於六爻之順。是非不等。邪正各別。求其順之而得利於己者。其惟六二順之而能感化人者。其惟六五乎。噫。順道豈易能哉。毫髮之差。千里之失。不謹於始。必敗於終。聖人大書持書曰。用六利永貞。為後人開一大道。使行順道者。永于貞。方能順之得真。方能順之得利。夫用六之道。用順道也。六為河圖二四陰生之數。陰主順。用六者。用順也。用順所以以虛求實。以无求有。耳。古今學人。自恃聰明。依一己之見。妄猜私議。不肯低心下氣。求人請益。以故皓首窮年。一無所得。或亦有尋師訪友。不能辨別邪正。入於傍門曲徑。至死不悟者。或有能辨別其邪正。究明性命之理。遵道而行。又半途而廢。不永於貞者。凡此皆非用六之道。俱不能成道。若欲成道。須要知順又須要順其正。更須要永順其正。能永順其正。柔中即有剛不隱不瞞。至死不變。脫去後天氣質之性。露出先天不識不知。順帝之則之本面性。

了而命亦可了。一永貞而柔順之道。至矣盡矣。

坤

屯元亨。利貞勿用。有攸往。利建侯。初九。磐桓。利居貞。利建侯。六二。屯如。遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞。不字。十年乃字。六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。上六。乘馬班如。泣血漣如。

幾音机舍音捨

屯者。前進有難之義。卦德上坎陷。下震動。動於險中。險中之動。不易出險。故謂屯。此進陽下手之卦。承上乾卦而來。乾為健德。進陽者。即進其健。因其不健而進於健耳。健德為先天真陽。本來正氣。這箇氣交於後天。隱而不現。然雖不現。未嘗全泯。間有發現之時。特人為世事所迷。妄念所蔽。當面錯過。不月認真耳。當其發現之時。即吾身中活子時也。這個時與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。乃陰陽之門。生死之戶。性命之源。健順之根。造命之鼎。偃月之爐。先天真陽元氣在此。知之者。勤而修之。於後天中返先天。自微而著。由一陽而漸生。漸長。必至六陽純全。是屯中又有元亨之道也。但人為氣質所拘。積習所染。先天真陽埋沒已深。雖有回復之時。然正氣弱而邪氣盛。正不勝邪。未能遽然增升。是在乎謹封牢藏。守此一點生機。不為客氣所傷。以為返還之本。故曰利貞。又曰勿用。有攸往。貞非空無。為勿往。非絕無。一事特以人心用事已久。道心不彰。陰中返陽。乃險中之動。若冒然下手。速欲成功。愈滋其險。欲返其陽。莫若先正其心。曰利建侯者。即是正心之象。侯為一國之主。心為一身之主。建侯則一國之難。漸可治。正心則一身之險。漸可消。心若一正。根本堅固。元氣不散。於是隨時進火。漸採漸煉。則已失者可以得。已去者可以還。利於貞而動。動不妄動。動必以時。元而未有不亨。亨而未有不利者也。初九。剛居屯。初陽氣下伏。如大厦之盤桓。利於居貞。而堅固根本。如一國之君。侯利於建侯。而培植元氣。此遇屯須當守正於始也。六二。正在屯中。故屯如。遭如。柔順中正。煉已待。

時故乘馬班如。其乘馬班如欲動而不動者，非以其初生之陽有所冠傷於人，特欲待其陰陽相當，方求婚媾配合耳。其待時婚媾之象，如女子貞不字，十年乃字矣。此在屯而不遽求其濟也。六三無知小人，愚而自用，妄貪天寶，本險而又行險，如即鹿无虞，惟入于林中，亦无足怪。至於明道君子，須當知幾，不如舍之以待時。若不待時，急欲成功，往而前進，必有招險之吝。此在屯而急欲求其濟也。六四柔而得正，煉已待時，真陽在望，正當調和丹頭之時，不可當面錯過者。是以求婚媾往吉，无不利。此在屯而隨時求其濟也。九五陽剛中正，聖胎有象，已實其腹。如有膏矣，然聖胎雖結，陰氣未退，尚在險中，如屯其膏矣。當此之時，有為事畢，無為事彰，是以小貞吉，大貞凶。此大而知小待時，而能出屯也。上六在屯之終，正是出屯之時，柔而無能，乘馬班如，措手無策。雖真陽在望，未許我得，泣血漣如，何益於事。此小而不能大，无屯而亦有屯也。大抵進陽運火之道，須要知時。知時採藥，借後天返先天，可以出屯，可以濟屯。若不知時，過與不及，真陽終為陰氣所陷，而不得出，故卦辭曰：元亨利貞，而方能利。利則元而未有不利，利貞之元亨，其即待時出屯之義歟。

䷂ 屯

蒙者，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。九二包蒙吉，納婦吉，子克家。六三勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。六四困蒙吝。六五童蒙吉。上九擊蒙，不利為寇，利禦寇。

瀆音獨 說音脫 桎音質 梏音毒

蒙者，昏昧無知之義。卦體上艮二陰進於一陽之下，下坎一陽陷於二陰之中，皆有陰傷其陽之象。故謂蒙。又卦德險在止中有險而能止，兼有止蒙之義。此運陰行下手之卦，承上坤卦而來。坤者行順道也。運陰符者，運其不順之陰而歸於順也。人自先天陽極，後天陰生，元神昧而識神用事，陷真認假，誤用聰明，巧智百出，外雖明而內實暗，此蒙之所由來也。一入於蒙，性亂命搖，一日千生，萬死莫知，底止

險之極矣。若知有險而能止之，點聰設智，如愚如訥，外雖無知，內實有知，由假蒙而歸真蒙，是蒙中反有亨道。蒙之言者，豈過於童蒙之蒙，不識不知，順帝之則，寂然不動，感而遂通，一舉一動，皆從本性中流出，儼然聖賢身分。天人面目，行蒙道者，必歸於童之蒙，方是返本還元之蒙。然此返本還元之蒙，匪我求童蒙，童蒙求我也。匪我求童蒙者，非由勉強不着於色也。童蒙求我者，出於自然，不落於空也。不着於色，不落於空，非色非空，既非求真，又不除假，常靜常應，常應常靜，不蒙而似蒙，蒙而寔不蒙。外物不得而入，內念不得而生，不求真而真即在是，但此非色非空之道，有養蒙發蒙二法，不可不知。當其陰陽混成，天真未傷，客氣未入，蒙屬於真，如初筮著策未分之時，必先告命，須當虛靜誠敬，以行無為之道。及其陰陽已判，天真有虧，客氣潛入，蒙歸於假，如著策再三瀆亂之時，不待告命，可以變化。裁制以行有為之道，無為之道，養真蒙也。有為之道，化假蒙也。養真化假，有為無為，隨時而用，不失其正。或自有為而歸無為，或自無為而成有為，總以至善無惡，渾然天理，還元返本，歸於童蒙為極功。行蒙道者，可不以正哉。初六在蒙之初，人心方起，急須嚴加克制，如利用刑人也。若姑息養奸，縱性為惡，如用說桎梏，以往漸入於下，愚不移之地，而莫可救止，取吝必矣。此貴防陰於蒙之初也。九二剛而能柔，借陰養陽，是包蒙也。蒙在包中外，暗內明，不但陽氣不傷，而且陽氣增長，如納婦之吉，而子自克家。此能養陽於蒙之時也。六三陰柔不中不正，恣情縱慾，故勿用取女，勿用者，以其人心用事，貪財好色，如淫奔之女，見金夫不有躬，未得於人，早失其己，其无所利可知。此蒙而又滋其蒙也。六四性質本愚，又與小人為伍，不知親近高明之士，以擴克其識見，終困於蒙而不得出，豈祇取吝而已乎。此蒙而不知其蒙也。六五於止知其所止，以無能而順，有能借剛濟柔，雖蒙不蒙，正童蒙不識不知，順帝之則之吉道。此蒙而自知其蒙也。上九剛而居于蒙之極，是能懲忿窒慾，猛力以退客氣，如擊蒙也。退陰之道，不利於人心而為寇，利於道心而禦寇，去人心，振道心，陰氣退盡，陽氣純全，復見本來面目。此蒙而終能不蒙也。觀於六爻之蒙，真假大別，真者用而假者去，養之退之，皆能不失其正，陰符之道盡矣。

需有孚

需有孚。利涉大川。初九需于郊。利用恒。无咎。九二需于沙。小有言。終吉。九三需于泥。致寇

至六四需于血。出自穴。九五需于酒食。貞吉。上六入于穴。有不速之客。三人來。敬之。終吉。

需者。有待之義。卦德上坎陷。下乾健。健而能處於險中。故謂需。此養健待時之卦。承上屯卦而來。屯者

動於險中。在後天中。返先天。所以行健道。而取坎陷之真陽也。但陽在坎中所陷已久。不能遽然出險。

必須漸次導引。待時而採。非可自恃其健。冒然下手。反招其險者。夫人自陽極生陰。乾中之陽。走於坤

宮。坤實成坎。坤中之陰。入於乾宮。乾虛成離。於是假陰假陽。用事健者不健。順者不順。意不誠。而心不

正。健不知險。順不知阻。行險微幸。無所不至。今欲出險。須要知險。能知其險。是能信險。一信其險。內有

主宰。戒慎恐懼。煉已待時。一舉一動。止于其所。不為客氣所傷。是以需之道。有孚光亨。貞而得吉也。有

孚光亨者。信險而能處險也。貞吉者。守正而能無險也。既信險。又守正。以健禦險。借險養健。待時進步。

入於穴。而探虎子。不特不為陰氣所傷。且能取坎中所陷之真陽。歸於乾宮。此利涉大川之所由來也。

大川至險。即坎之象。坎為陷陽之物。其險最大。信險而以正涉之時。未至而養健。時已至而進健。進之

養之。不失其時。能以處險。能以出險。其健無往而不利矣。初九剛而自下。有健不用。在塵而能出塵。不

為名利所染。如需于郊也。然剛者多才多能。每不樂居於人下。恐有需而不固之咎。惟利用恒。方能

始有終。而無半途更變之咎矣。此剛而堅固之需也。九二稍恃其健。即便有險。如需于沙也。需沙之險。

雖非大山。其行阻滯。難免小言自悔。既能自悔。勝心即化。剛即能柔。不入險而險不來。終得以吉全之。

此剛而知險之需也。九三剛強躁進。不能待時。急欲成功。本要向前。反落於後。如需於泥也。需泥之健。

无險而自招險。致寇之至。理有可決。此剛而不知險之需也。六四柔弱無能。本自有險。如需于血也。又

柔居柔位。在昏暗之地。而不能自出。如在穴也。幸其柔而守正。以無德而順。有德借人濟己。亦能出自

穴。而終不為陰氣所傷。此柔而順剛之需也。九五陽剛中正。內有主宰。借假脩真。雖有險。而若無險。如

需於酒食也。酒食為慰心實腹之物。慰心實腹。樂道忘年。時有險。而道不險。外有險。而內不險。貞而未

有不吉者。此剛而守正之需也。上六在需之終。宜出險。而反行險。如入於穴矣。然入穴。由於不能煉己。

若能煉己。煉到無己時。則虛室生白。神明自來。始而入於穴。終而出於穴。是以有不速之客。三人來。敬

之。終吉也。不速之客。乾之三陽也。即本來不死之人。有生以來。走失他家。而為客矣。待其時而復之。自

一陽而漸至三陽。純全。仍是我家之物。饒他為主。我為賓。所當敬之。而弗敢有違者。敬之弗違。陰陽混

合。金丹凝結。保命全形。其吉多矣。此煉己結丹之需也。然則進火之道。或養健。或用健。或處健。或濟健。

各有其時。待時而用。不失其正。健以知險。雖涉大川。亦無不利矣。

訟有孚。窒。惕。中吉。句終。凶。利見大人。不利涉大川。初六。不永所事。小有言。終吉。九二。不克訟。歸而逋。

其邑。人三百戶。无眚。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。九五。訟

元吉。上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

訟者。爭辨是非之義。卦德內坎險。外乾健。因險恃強。因強致險。二者俱有乖和之義。故謂訟。此陷貞爭

勝之卦。承上蒙卦而來。蒙者有險。而能止。所以進其後。天氣質之陰也。人受後天陰陽五行之氣。而成

身。受陰氣之多者。性陰險。受陽氣之多者。性暴躁。陰陽之氣雜亂者。陰險暴躁。兼有之。此氣質則然。惟

大聖人能化其氣質。其次中下之人。為氣質所拘。偶有觸犯。陰毒發而躁性起。爭勝好強。鬼計百出。損

人利己。關口鬪智。辨是論非。等等乖和失中之事。皆名曰訟。脩道者。須要知的氣質之性。為害最大。依

世法而修道法。先將陰險暴躁之氣。一筆勾消。健於內。而不健於外。境有險。而心絕無險。可以漸化氣

質。不在是非場中。鬧矣。然身未離塵世。猶有患難相侵。我雖不陰險。而人以陰險來傷我。雖不暴躁。而

不若自訟於內。故曰訟有孚窒。惕中吉。能惕於中。邪念止而正念生。窒塞可通。陰險可化。勝心可無矣。否則不能惕中。因小忿而失大事。躁性外發。陰謀內生。未得於人。早傷其己。始不謹而終必凶。然亦有事惕於中。自訟不明。而必告訟於人。借人分辯。其是非邪正者。但分辯其是非。非邪正惟利於見大人。若不見大人。則非所利。蓋大人者。正己而正物者也。能規人之過。能勸人之善。能破人之疑。能開人之慧。見之最利。否則既不能惕中。而自化氣質。又不能見大人。而擴充識見。恃一己之陰險。爭勝好強。陷其真。而從其假。訟非所訟。自招其禍。是以不利。涉大川。惕中。可以見大人。不惕中。便是涉大川。惕中。吉。不惕中。凶。脩道者。可不自訟於早乎。初六柔而自下。有訟之事。無訟之心。是以不承所事。然既右訟中。亦必辨明其事。雖小有言。終不成訟。究得以吉全之。此柔而不訟者也。九二所應相敵。不克訟。而即不訟。歸而逋。其邑人三百戶。以避其鋒。雖有災眚。不能及之。此剛而不訟者也。六三柔弱本不敢訟。是以食舊德也。食舊德而危厲自處。小心謹慎。不致訟。而自無訟。終得以吉全之。然既在訟中。我不訟。而人必訟。須當借高明者分辯。其是非。事明即止。是以或從王事。無成。此柔能順剛。不成其訟者也。九四以剛遇剛。必有爭端。而能以柔處之。不克訟。而即不訟。化其氣質之性。復於天命之性。以不安貞。渝變為安貞。不求吉。而吉即隨之。此剛而自反。不果於訟者也。九五剛健中正。以德服人。能化一切陰險。好強之輩。皆歸於不訟。是以為訟之元吉。此正己正人。能使無訟者也。上九爭勝好強。不知自反。到得訟終。外雖得勝。內實敗德。如或錫之鞶帶。終朝三褫之一錫而三奪。其所得於人者少。而其所自失者多。此有已無人。終敗其訟者也。然則不訟即吉。有訟即凶。不惕於始。必敗於終。訟之不可有也。如是夫。

三三下坤

師貞句。大人吉。无咎。初六師出以律。否臧。凶。九二在師中。吉。无咎。王三錫命。六三師或輿。尸。凶。六四師左次。无咎。六五田有禽。利執言。无咎。長子師。師。弟子輿。尸。貞。凶。上六大君有命。開國成家。小人勿用。

否反九長反丈

師者眾也。以一人而統眾人之義。卦德上坤順。下坎險。順而行險。故謂師。此借陽退陰之卦。承上需卦而來。需者順時進陽也。進陽所以為退陰計耳。退陰之法。以正除邪。以真滅假。猶如師貞。師者刑殺之道。須要有剛有柔。有仁有義。通權達變。方能濟事。否則能剛而不能柔。能柔而不能剛。或獨仁而不知用義。或獨義而不知行仁。皆不得正。不得正。即不得吉。反致其咎。惟老成鍊達之大人。明善惡。分邪正。知吉凶。識急緩。剛柔不拘。仁義並行。行險能順。順以濟險。借後天返先天。依先天化後天。不但陰氣不能陷陽。而且羣陰皆順其陽。此吉而无咎之道。若非大人。見理不明。邪正罔分。入於傍門曲徑。冒然下手。不特不能退陰。而且有助陰。取咎必矣。何能致吉成道乎。夫人當先天未失之時。純是天真。如國家太平。雖有智士。良將。無所用之。及交後天。六賊作禍。七情猖狂。如國家有事。羣寇作亂。若無刑殺。剷除之道。不能反危為安。故金丹有為之道。撤去後天一切滓質。不使有纖微之疵。留於方寸之中。期必復見當年完完全全。一個事物。而後已。此師之道。所由貴也。初六在師之初。先要知其火候。層次。進退。規矩。循序而進。依法而行。能謹慎於始。自然決勝於終。如師出以律也。倘不明火候。冒然作為。如師無律。否臧。自招其凶耳。此退陰貴明火候也。九二剛中有柔。有進有退。隨時變通。不但為陰氣所傷。且能點化羣陰。皆歸於正。如在師中得吉。而又能无咎。然此師中之吉。係外爐加減之功。亦必內而心君誠一。不二。內外相濟。方能全吉。而无咎。亦如王三錫命。君信臣。而臣報君。未有不成其功者。此退陰必須內外相濟也。六三不知火候。進退之法。愚而自用。行險徵幸。欲求長生。反而促死。輿尸之凶。或者必有此不知退陰。而冒險者也。六四柔而居柔。自知無造命之學。不敢妄作。妄為。自守本分。如師左次。雖不能致吉。亦可以无咎。此不能退陰。而能守正者也。六五柔順得中。虛心自處。物來順應。使其客氣自消。自化。如田有禽。利執言也。然理服君子。法制小人。須要有剛有柔。方能濟事。若獨柔無剛。反能敗事。長子師。柔以剛濟。能成事。弟子輿尸。獨柔不剛。能敗事。此退陰必須剛柔相濟也。上六在師之終。客氣悉化。本固邦寧。心君安泰。無復用刑殺之道矣。然外邪既除。主人公穩坐中央。可以知其幾希之微。

一念善則存之一念惡則去之有功者賞無功者罰亦如大君有命開國承家小人勿用必須拔去厯劫輪迴種子而後已此退陰必須內外清靜也六爻俱有退陰之道吉凶不等惟九二有剛有柔通權達變能以點化羣陰而不為羣陰所傷有為之功大矣哉

比吉下原筮

比吉原筮句元永貞句无咎不寧方來後夫凶初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉六二比之自內貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉上六比之无首凶比者彼此親比相效之義卦體一陽居於尊位上下五陰皆順從之又卦德順以通險故謂比此以陰順陽之卦承上訟卦而來訟者陰不順陽而陷陽陰陽乖戾五行相戕賊害其真故終凶若知其凶逆而脩之陰不陷陽而順陽陰陽相和五行一氣性定命凝此以邪比正以假比真之道比之吉者也比正比真之吉莫貴乎比其原本原本者即坎宮所陷先天一點陽氣此氣乃天一所生名曰真一之精又曰真一之水又曰真一之氣乃生物之元氣在卦為原筮在人為元仁原筮者著菜未分之時元仁者陰陽混成之真但此元氣陷於陰中為後天所蔽易失難尋非虛極靜篤心堅志遠而不能復還故原筮元永貞方能无咎也永貞則貞下起元元氣一復陰氣即順仍是當年无傷无損渾然天理一无所咎囹圄圖圖之原本也道德經云致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復沁園春云七返還丹在人先須煉已待時永貞之道即致虛守靜煉己之功也蓋煉己不熟則我家真陰不現致守不專則他家真陽不來欲伏西隣之情先降東家之性不寧方來正所以煉已待時以求其復耳不寧二字其中有隨時加減防危慮險等等工程正解永貞之義我不寧而彼方來所謂將欲取之必先與之也先與者順其所欲以我而比他所以取彼之權心後取者誠能動物他來而比我所以盜彼之生氣先後分明人我共濟還丹可結否則我不能先與妄想彼來宜先者反後宜後者反先顛倒其比是名後天所謂凡俗欲求天上事尋時須要世間財若他少行多慳吝千萬神仙不肯來取凶必矣焉能致吉成道乎

初六自卑自下以柔比剛是信於比而比之即能无咎者蓋信於比即能虛心虛心即能實腹不但有孚无咎方且有孚盈缶終來有他吉必將比於至善之地矣此信比而終吉者也六二柔順得中未比於外先比於內是比之自內也自內之比煉已持心隨時採藥欲取於彼不失於我此內彼之得正者也六三性質本愚又與小人為伍以陰比陰是比之匪人也匪人之比無益有損何貴於比此外比之不正者也六四以柔比剛見賢思齊焉雖愚必明雖柔必強此外比之得正者也九五剛健中正陽氣足而陰氣自化是顯然之比也顯然之比非有勉強出於自然猶如玉者驅禽四面而開一面用三驅失前禽也用三驅者取真收順也失前禽者舍假放逆也取真舍假真者來而假者自化收順放逆順者得而逆者自無脩道至於真假俱化逆順皆元方寸之中湛然常寂至善無惡雜念不生如邑人不誠而自化此內外一氣之比者也上六愚而自用既不能內比又不能外比依一己之陰隨心造作終无出頭之日是比之无首也无首之比空空一世到老無成自取其凶此始終不知比人者也夫修真之事以無道而比有道以無德而比有德總要真心實意步步着力期必道德歸於中正而後已道德中正金丹入口點化羣陰如猫捕鼠噫採藥時須用靈鑪煉己時還要真鉛若行比道不知原筮之物不識承貞之元任性作為不落於比之匪人即歸於比之无首致咎取凶勢所必有學者可不親近真師乎

比吉下原筮

小畜亨密雲不雨自我西郊初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輻夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦句貞厲句月幾望君子征凶

畜反說音脫幾音机

小畜者小其養也卦德上巽伏下乾健健而巽行巽伏其健健不自用故謂小畜此以小養大之卦承上師卦而來師之道借陽而退陰也借陽退陰貴乎先養其陽能養其陽則以小自居滿而不盈剛而

不躁有若無實若虛其心日下其德日高可以漸造於聖賢之域此小畜所以有亨道也但小畜雖亨若大過於小是柔道用事剛道退位志氣不振懦弱無能畜之小而亨之小其行不遠大道難成猶如密雲不雨自我西郊也陰氣結而為雲陽氣通而為雨祇雲不雨陰氣盛而陽氣弱生機將息我家之近者尚無濟他家之遠者更何求空空一小入於寂滅之學豈能還我乾元面目乎此小畜之火候不可不知也初九剛而居卑韜明養晦抱道而處不以外假而傷內真是能復於自道也能復自道雖畜之小而得其養剛氣日增不但无咎而且致吉此大而目小之畜也九二剛以柔用敏而好學不恥下問結交有道君子彼此資益明善復初是為牽復也牽復之畜外愈虛而內愈實小而反得其吉此大而知小之畜也九三剛而自用有己無人乖和失中終必敗剛如輿說輻而車不能行又如夫妻反目而家不能興此大而不知小之畜也六四以無能而處於有能之中必有血傷之咎然柔而得正自信一己純陰為害最大而能借他家之陽微惕勉力煉己持心本有害者可以脫去其害本有咎者可以歸於无咎此小而知大之畜也九五陽剛巽進於中正真信在中陰陽混合金丹凝結是有孚學如矣學如之信本固邦寧命基堅牢急須化其氣質之性以歸真知之性如富以其鄰矣此小而藏大之畜也上九剛居柔位在小畜之終如既雨既處矣雨所以濟亢旱既雨則陽氣處而不亢既處則陽氣和而雨無用脩道所以用陰者持以制暴躁之假陽耳假陽既息真陽須進小畜之終正當大畜之時若終於小而不能大陰反傷陽如尚德載婦女子掌權又如月幾於望光明漸虧脩道君子祇知小而不知大以之孤寂守靜無作無為則可以之盡性至命行道致遠適以招凶而已此終於小而不知大之畜也觀於六爻之畜小畜原有亨道是在人小之如何耳小之當則以小畜大而致吉小之不當則以小害大而招凶學者可不先究其小中之火候乎

履虎尾不咥人亨初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為子大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

履者前進也卦德上乾健下兌悅陰悅於陽有一陰進而變為純陽之象故謂履此進陽防危之卦承上比卦而來比者陰順其陽也然欲陰順須先進陽進陽至於中正而陰自順之此進陽之道所宜先也人之真陽本來自有不待他求交於後天真情昧而妄情生於是真陽走失於外如虎奔而寓於西屬於他家矣雖在他家原是我家之物但人不肯招攝復還耳招攝之道不求於乾不求於坤不求於離不求於坎專求於兌兌為少女代坤母而行順道能以陰極復陽其性和悅和則能緩悅則能信緩則能漸行信則能耐久能緩能信力行不怠可以進於堅剛不壞之地復見乾元面目而不為假陰假陽所傷如履虎尾不咥人而有亨道也虎為咥人之物履之最險若能和悅履之而不過猛如履虎尾也履虎尾而瞻前顧後不即不離循序漸進防危慮險火候不差陰者可以化而為陽陽者可以還而為純不但不為虎咥而且能盜彼殺中之生氣保命全形此進陽無阻無滯亨通之道和悅履健豈小補云哉初九心強氣壯素信於履道者信於履而即能履以是往而下手修為必將進於无咎之地矣此志念堅固之履也九二樂在其中自有真悅不戀假悅一切外物不得而移之是以履道坦坦也坦坦之履無貪無求心安神靜非始終如一守貞之幽人不能為樂道忘年之履也六三愚而自用藥物不知火候不曉以不明為明以不能為能冒然行道如眇能視跛能履履虎尾咥人自取其凶又如武人為於大君自招其禍此愚而自用之履也九四剛而不躁以誠而明以柔而用防危慮險如履虎尾類類戒慎恐懼不但虎不能咥終必履於純陽之地而得吉此剛而能柔之履也九五剛健中正從心所欲不踰矩履道果決而不犯難心然履道至於中正金丹已有象須當貞一不二以危厲自處方無得而復失之患此自有人无之履也上九剛居柔位視其所履之火候考其藥物之老嫩循序而進旋始旋終以全始期必至於陰陽混合圓成元虧而後已此全始全終之履也然則進陽之道必須剛

為子大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

中有柔柔中有剛剛柔相濟不急不緩和悅從容為貴乎。

三三三 坤

泰小往大來吉亨初九拔茅茹以其彙征吉九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福六四翩翩不富以其隣不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

彙音胃馮音憑

泰者通和之義卦德上坤順下乾健陽健於內陰順於外健順如一陰陽相應故謂泰此陰陽相交之道必須大小無傷陰陽相當陰順陽而陽統陰陰陽和合方能濟事故泰之為道小往大來吉而得亨也小者陰也大者陽也小往則陰順大來則陽健陽健於內陰順於外先天漸復後天漸化可以造於純陽無陰之地於理得亨於行行亨但致泰之道有火候有工程進之退之各有其時不失其時健而順行以順養健未泰者而能致已泰者而能保由了命而了性自有為而無為完成大道理有可決也初九一陽潛生諸陽皆有動機如拔茅之茹根以及彙葉也致泰者乘此一陽發現而即下手修為漸採漸煉由微而著未有陽不健而陰不順者故曰征吉此剛而乘時以致泰也九二剛健中正通權達變是以包荒用馮河不遐遺朋亡也包荒者度量寬宏用柔也馮河者志氣勇敢用剛也不遐遺者靜觀密察柔之至朋亡者閑邪存誠剛之至剛中有柔柔中有剛文烹武煉左之右之無不宜之得尚於中行矣此剛柔相濟以致泰也九三三陽已足陽極必陰泰極必否如無平不陂無往不復當此之時須要知進知退艱難守貞防危慮險方無得而復失之咎既无其咎功成人間名標天上且食天福享壽無窮何憂恤之有此剛極守正以保泰也六四當陽極交陰之際不能防危慮險一陰潛生羣陰皆動如翩翩不富以其隣無待相戒而孚合金丹已得而復失此以柔傷剛而失泰也六五當正泰之時

以陰養陽陽氣凝結如帝乙歸妹以祉及於臣下陰總陽而陽總陰陰陽同氣自有天然真火爐中赫赫長紅雖在己泰而不失初泰之吉此以柔養剛而全泰也上六在泰之終順之極祇知泰之順不知泰之逆不防於早必敗於終如城傾而復於隍矣當此之時好事已去難以為力故曰勿用行師凶事已臨後悔不及故曰自邑告命貞吝此柔而不知早於保泰也然則致泰保泰各有其時有為無為各有其法隨時而行依法而作健所當健順所當順健以致泰順以保泰未泰者能泰已泰者長泰何患不吉不亨大道不成乎

三三三 艮

否之匪人不利君子貞大往小來初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二包承小人吉大人否亨六三包羞九四有命无咎疇離祉九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑上九傾否先否後喜

疇音壽苞音包

否者窒塞之義卦德內坤順外乾健順其所欲剛強用外陰氣主事陽氣退避健順各別故謂否此陰陽不合之卦承上履卦而來履者和悅以進健使其陰陽相合健順如一耳蓋陰陽不交真陰變為假陰真陽變為假陽先天失而邪氣入邪氣入而正氣退是以否之匪人不利君子貞也匪人為邪氣君子為正氣當先天未傷真陽在內一團正氣即是君子及先天已失真陽散外一身所有俱是邪氣順其後天之陰恣情縱慾無所不至即是匪人匪人不利於君子即是邪氣不利於正氣當此之時脩道者正宜黜聰毀智斂氣神氣以保真陽持以此不利之時正大往小來陰氣用事之時若不知防危慮險愈致其否不利甚矣初六一陰潛生否之根已立否之機必發如拔茅茹以其彙矣當斯時也陰氣方生陽氣未傷若能早為致濟猶可轉否為泰蓋以正禦否否即不來於理得吉於行得亨此防陰於未否之先也六二陰氣漸進殺氣將發外君子而內小人是謂包承包承之陰雖未至於傷陽已有傷陽之勢在小人邪氣順行則吉在大人正氣不通則否脩道者險德辟難不為陰氣所惑亦否中得亨

之一道。此防陰於方否之時也。六三陰氣結聚順其所欲。認假為真。以為得計。實包羞而不知其羞者。此順陰而不知有否也。九四在陰極交陽之際。否中藏泰生機。又現元命者。而又有命矣。人之健德。天命之良心也。此心人人具足。箇箇圓成。處聖不增。處凡不減。但為氣質所拘。人欲所蔽。以苦為樂。不肯回頭耳。若肯回頭。天良發現。一善可以解百惡。立登道岸。有咎者即可至於无咎。是道也。雖凡夫俗子。知而行之。災變為福利。化為德。疇離祉乎。此陽生而即能不否也。九五剛健中正。守道心而去人心。不求否休而自休其休者。以其能防否於正泰之時。居三陽之內。正泰之時也。其亡其亡。繫於苞桑。未亡而防亡。方泰慮不泰。陰氣焉得而入之。此防陰於正泰之時也。上九在否之終。陰氣當退。陽氣當進。正當傾否之時。脩道者乘此機會。天人合發。抑陰扶陽。先否後喜。易如反掌。此進陽於否終之時也。然則不能使泰而不否者。後天循環之道。而能於否中致泰者。先天逆運之功。但須要認得藥物。知的火候。不先不後。隨時進退耳。

三三下

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。初九。同人于門。无咎。六二。同人于宗。吝。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。九四。乘其墉。弗克攻。吉。九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。上九。同人于郊。无悔。

莽。莫湯壠音庸。號。呼。咷。道。刀。

同人者。人我如一之義。卦德上乾健。下離明。明而行健。健以通明。誠中達外。成已成物。故謂同人。此混俗和光。善與人同之卦。承上泰卦而來。泰者陰陽相當。健順如一也。修道者至陰陽相當。健順如一。聖胎已結。可以混俗和光。以修向上事矣。但混俗和光。須要大公無私。在於無我。無我則無人。無人則無事。則人我之心去。人我之心去。則人即是我。我即是人。如天之無物不覆。如日之無處不照。可以物我歸空。如同人于野。同而未有不亨者也。野為曠遠。無人之處。同人如在野。則無我相。無人相。無眾生相。不能實心同人矣。但能同之於順。不能同之於逆。能同之於平易。不能同之於危險。則同之不是實確之

終不得亨。曰利涉大川者。以其大險大難之境。若能同去。則其無險無難之處。無往不利矣。世之凡夫俗子。未嘗無有同人者。但多出於私。而不得其正。可同者同之。不可同者亦同之。非同人于野之旨。故涉川之利。其必利於君子之貞乎。君子者。同之以正。而不同之以心。正者何理而已。心有變遷。理無變遷。以理而同。則無心。無心則人我之見。俱化。惟理是守。內可以成己。外可以成物。明以照遠。健以直行。健明兩用。剛柔相濟。內不失己。外不傷人。圓陀陀。光灼灼。淨潔潔。赤洒洒。立於萬物之中。而不為萬物所屈。處於陰陽之內。而不為陰陽所拘矣。初九。在同人之始。剛而能明。將欲出門。同人。不遽出門。先辨其是非。可否。而後同。同之能以无咎者。此剛而謹始之同也。六二。居於內。體與二陽同處。是同人於宗。僅能同之於親。不能同之於疎。乃同人羞吝之道。此柔而不遠之同也。九三。剛明太過。自尊自大。聞或同人出於勉強。不由自然。如伏戎於莽。升其高陵也。高陵之同。順我者能同。逆我者不能同。如此之人。雖三歲之久。終不能與同人之事。此剛而勉強之同也。九四。以剛乘剛。彼強我勝。彼我不能同心。如乘其墉而弗克攻。矣。然剛而能柔。不能同而不強攻。亦同人之吉道。此剛而能柔之同也。九五。剛健中正。道全德備。先無人同。而終必有同者。是同人先號咷而後笑也。夫道高者。毀來德修者。謗興。知音之少。亦無足怪。然成己之後。而欲成物。大公無私。以正而同。如大師克之久。則誠能動物。方且人人尊服。而皆同之。何患知音之不遇哉。此大公無私。利涉大川之同也。上九。剛以柔用。在塵而能出塵。處世而能出世。外雖同而內不同。如同人于郊。于郊之同。大智若愚。大巧若拙。境遇不得而移。不致悔而自无悔。此和而不流之同也。然則同人之道。須要通權達變。量時度務。同之得正為貴。以正而同。既健且明。無往而不可同。無往而有苟同。同人于野之旨得矣。

三三下

大有。元亨。初九。无交害。旬匪咎。句艱則无咎。九二。大車以載。有攸往。无咎。九三。公用亨于天子。小人弗克。九四。匪其彭。无咎。六五。厥孚交如。威如。吉。上九。自天祐之。吉无不利。

用亨亨作彭音朋

大有者有之大也。卦德上離明。下乾健。明以行健。健中出明。愈健愈明。愈明愈健。故謂大有。此富有日新。嚴以治內之卦。承上否卦而來。否者陰氣用事。陽氣退位。認假失真。蔽塞靈數。日晦日暗。本來天德全無矣。若欲復還天德。無中生有。非健明之道不能。何謂健。一念純真。剛強不屈者是也。何謂明。燭照萬事。虛靈不昧者是也。能健則心堅志遠。無道不修。無德不立。而富有能明。則辨理透徹。真知確見。有善即遷。有過即改。而日新既健。且明內有主宰。萬物難移。於是真履實踐。如天上有日光。照一切無物不覆。无物能瞞。大地裏黃芽長。徧滿世界。金花開綻。信步走去。頭頭是道。有之大而行之遠。元而未有不亨者也。初九在大有之初。所有不大。正當潛脩密煉。不可因外物而傷內真者。是以无交。害匪咎也。然不交於外物。倘有妄念。內生亦即是物。仍是有害。有咎。惟艱以處之。煉已持心。假者去而真者來。不有者能有。方能始終一无所咎矣。此初有須當靜養於內也。九二剛健得中。已富有於內。如大車以載。能以任重。可以不為外物所傷矣。然德克於內。須驗於外。惟有攸往。事上境上。輕輕過去。不動不搖。方是大有。而內外一无所咎矣。此已有須當驗之於外也。九三剛居剛位。有之大而行之大。能以完全天德。如公用享於天子也。公用之享於天子者。剛正有為之才。脩道之享於天者。剛正有為之德。以德享天。自命不凡。方且與天為配。何碍於天。若夫剛而不正之小人。無而為有。子聖自雄。適以違天。焉能享天。此大有須貴剛之得正也。九四剛明兼備。有健不恃。有明不用。是匪其彭也。匪彭之剛。明外示不足。內常有餘。有者愈有。大者愈大。自無得而復失之咎。此大有尤貴剛而能柔也。六五柔順虛心。自信一己之無而知他人之有。以柔求剛。借剛濟柔。是以厥孚交如。威如吉也。五本無威。以其能交於剛。雖愚必明。雖柔必強。無即能有。小即能大。此未有須當求人而有也。上九在大有之終。剛柔相當。健明如一。渾然天理金丹。凝結我命。由我不由天。是以自天祐之吉。無不利也。天之所以命於人者。健德人之所。以順乎天者。明德以明保健。天命常在。在天命在。而天即祐之。此大有須當全天之有也。然則大有實學。

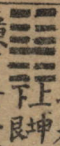
非健以治內明。以應外者不能行。既健且明。未有者而能有。已有者而能大。健明兩用。實腹虛心。富有日新之道盡矣。

周易闡真卷二

素樸散人悟元子劉一明體述

門人冲和張陽全校閱

後學陳懷清重刊

謙亨君子有終初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉六四无不利撝謙六五不富以其隣利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國

撝音揮

謙者有而不居之義卦德上坤順下艮止剛止於內柔順於外內剛而外柔故謂謙此以陰保陽之卦承上同人而來同人者混俗和光以明用健也以明用健健不妄用非涵養深厚者不能行涵養之功即以陰保陽之功以陰保陽所以虛極靜篤止於其所也艮為死我之處坤為生我之處未死先學死陽之止也不生即長生陰之順也陽止者止假陽養真陽也陰順者運真陰退假陰也假陽止而真陽存是謂養假陰退而真陰現是謂順能養能順嚴以治己虛以應物心愈低而道愈高外不足而內有餘順理順人止於至善之地而不遷此謙道之所以亨也然能謙之於始不能謙之於終是有始無終止之不固順之不富謙之假而不真亦不得亨惟脩道君子於止知其所以止虛其所有示其所無一念純真有始有終遵道而行愈久愈力故得先天之氣自虛無中來凝結而成丹若非君子無而為有虛而為盈自滿自足雖外恭而內不敬始勤終怠必至止真陽而用假陽順人欲而背天理不但不可且不亨何足以為謙哉初六其性柔順固自能謙又居卑下不敢先人是謂謙而又謙之君子如此之謙順固能謙逆亦能謙用涉大川之險無有不致吉者此柔而自下之謙也六二柔順中正以無能而順有能是謂鳴其謙也謙而至鳴示己之無尊人之有虛心即能實腹謙而即得其吉者此柔而順剛之謙也九三以一陽而居於羣陰之中能以謙道點化羣陰是謂勞謙也謙而至勞其德日大其心日小我謙而人自謙非真心實意之君子不能此剛而有終之謙也六四柔而守正既能謙於有德又能

謙於無德。既能謙於尊上。又能謙於卑下。是謂為謙也。謙而至。左之右之。隨在皆然。此柔而無不利之謙也。六五柔而得中。不但自謙。亦能化人於謙。是以不富以其隣。鄰為相近之人。又在順骨。能化於近。不能化遠。非是真謙。能化於順。不能化逆。亦非真謙。利用侵伐。利用於遠。逆矣。謙至逆順。不拘遠近。皆通行無往而不利矣。此尊而能以虛心之謙也。上六自尊自大。有己無人。是謂嗚謙。謙鳴於上。自不能謙。焉能化人於謙。是以利用行師。征邑國也。邑國近我順我者也。近我順我者。且用行師征之。而後得利。何況遠我逆我者乎。此尊而不能自卑之謙也。謙之為道。居多或剛而能謙。或柔而能謙。或謙而柔。或謙於剛。總以虛心自卑為貴。虛心則能實腹。自卑則能登高。借陰濟陽。不在是乎。意謙受益。滿招愆謙。謙之一字。其事雖微。其功最大。學者能於謙之一字。作實落工夫。有始有終。行去則內而陰陽和外。而人我通。氣質化而天真獨露。生氣常存。何患金丹不結。大道不成哉。

豫利建侯行師。初六。鳴豫凶。六二。介于石。不終日。貞吉。六三。盱豫。悔。遲。句。有悔。九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。六五。貞疾。恒不死。上六。冥豫。成。有渝。无咎。

疑句。明盍簪。六五。貞疾。恒不死。上六。冥豫。成。有渝。无咎。

豫者樂也。卦德上震動。下坤順。順時而動。動而通順。故謂豫。此以陰招陽之卦。承上大有而來。大有健明。兩用富有日新之道也。富有日新。須要順時而動。方能成功。若能順時。則進健得正。用明得當。火侯不差。又鍊有準。急緩得法。進退合節。由有為而至無為。自無得而復失之患。其順動之樂。為何如。順動之象。莫如建侯行師。侯為一國之主。將為眾軍之主。建侯順天時。則一國治。行師順人心。則眾軍全心。為一身之主。如侯如將也。順動利於建侯行師。即利於正心修身。順時而動。則利。不順時而動。則不利。利則得樂。不利則不樂。致樂之道。順而動之。盡矣。初六居豫之初。又在三陰之下。性質本愚。且與小人為伍。自暴自棄。以苦為樂。是謂嗚豫。豫而至嗚。無樂而自為樂。終必入於下愚不移之地。而不得樂。此

匪正取凶之樂也。六二。無貪。無求。樂天知命。如介於石。確然有守。不以外假而傷內。真至於非分之樂。不俟終日。則即去之。此守貞得吉之樂也。六三。舍己之樂。仰望他人之樂。是謂時豫。豫至於時。未得於人。先失其己。致悔之道。既知時人無益。而速悔。則可無悔。否則不能悔。速而悔。遲必有悔。而不得樂。此失正致悔之樂也。九四。以一陽而居於羣陰之中。不為羣陰所惑。且能點化羣陰。皆來順之。是謂由豫大有得也。大得之象。如亂髮朋盍。而歸於一簪。以一禦紛。以定止亂。陽氣常振。陰氣自化。樂何如之。此用剛有得之樂也。六五。柔而不剛。孤寂守靜。空而不實。如有疾而不能樂矣。然柔而得中。即不能致樂。亦不至招凶。雖有疾而恒不死。不活。獨守一貞。安於小乘。縱真陽在望。未許我有。此着於頑空。無樂也。上六。在豫之終。祇知順行。其樂不知逆運。其樂是謂冥豫。豫至於冥。執固不通。順其所欲之樂。雖樂事已成。必有渝變。樂極生悲。終必自敗。與人无咎。此隨心所好。失樂也。然則樂之為道。總在能順。致樂之道。總在能順時而動。順時而動。陽氣舒暢。如雷出地外。奮發登天。震驚百里。一切邪魔魍魎。盡皆遁迹。生機不息。大地裏黃芽長徧。滿世界金花開綻。信步走去。頭頭是道。樂莫樂於此也。

隨元亨。利貞。无咎。初九。官有渝。句。貞吉。出門交有功。六二。係小子。失丈夫。六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利。居貞。九四。隨有獲。貞凶。有孚。在道。句。以明。何咎。九五。孚于嘉。吉。上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

用亨亨作

隨者相從之義。卦德上兌悅。下震動。我動而人悅。人悅而我動。有彼此相應之義。故謂隨。此以性求情之卦。承上謙卦而來。謙者虛其所有。示其所無。所以借陰以全陽。乃陽復以後之事。當陽未復之時。若非有招攝之法。而真陽不來。招攝之法。即隨道也。本卦震兌相合。震屬東家。為性。為我。兌屬西家。為情。為彼。有生之初。性情如一。先天真陽。原是我家之物。交於後天。走失於外。不為我有。屬於他家矣。若欲

還元返本。仍要在他家盜來隨之為道。順其所欲。漸次導之也。順欲者以我而隨彼。取彼之懼心。使彼來隨我也。彼我相隨。以性求情。以情歸性。失去故物。仍還我家。是以隨道而得。以元亨也。但隨道雖能元亨。而藥物有真假。火候有次序。動靜有時節。進退有早晚。毫髮之差。千里之失。是以隨之元亨。尤利於貞耳。貞者正也。以正而隨。我以正感。彼以正應。彼我皆正。假情亦化為真情。假性亦化為真性。金木交併。木性愛金。順義。金情戀木。慈仁。剛柔一氣。性情相合。互樸歸醇。渾然天理。金丹凝結。寂然不動。感而遂通。感而遂通。寂然不動。始而有咎者。終而一无所咎矣。試明隨之是非。吉凶。初九在隨之初。隨是隨非。隨之官者。既為其官。必有渝變。須當辨別可否。以正而隨。方能得吉。既知其正。於是出門交物。借世法而脩道法。未有不成功者。此謹慎於始之隨也。六二柔而無知。隨其後起之陰。失其元初之陽。是係於小子。失其丈夫矣。此柔而失真之隨也。六三性柔志剛。能隨他家之陽。不隨我家之陰。是係於大夫。失其小子。隨之有求。必得矣。然柔者。多信。道不篤。易於失守。尤必居於正。而不遷移。愈久愈方。能得他家之陽。歸於我家。此柔而居正之隨也。九四剛而能隨。隨之必有所獲。但以剛隨剛。剛之太過。雖正亦凶。幸其剛以柔用。有孚在道。明於是。非邪正。知進知退。不致咎。而自无咎。此剛而信道之隨也。九五樂在其中。隱惡揚善。隨剛隨柔。執兩用中。無一行之不正。無一事之不當。從心所欲。不踰矩。此信其嘉德之隨也。上六愚而無知。使心用心。我不能先去隨他。即欲他來隨我。如拘係之。乃從維之。強求強合。妄想太過。猶如王用享於西山。縱天寶在望。終在西而不歸。東究是落空事業。此懸虛不實之隨也。然則隨道之所以元亨者。利在於貞耳。以正而隨。將欲取之。必先與之。我能隨他。他即隨我。真陰真陽。兩而相合。恍惚中有象。杳冥內有精。先天之氣。自虛無中來。凝而為一黍之珠。從微而著。元而未有。不亨。亨而未有。不利。利貞之隨。咎於何有。既无其咎。大道可成矣。

三下巽
巽元亨。利涉大川。

先甲三日。後甲三日。初六。幹父之蠱。有子。句考无咎。句厲。句終吉。九二。幹母之蠱。不可

貞九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。六四。裕父之蠱。往見吝。六五。幹父之蠱。用譽。上九。不事王侯。高尚其事。

蠱音古。幹姑汗。

蠱者。敗壞之義。卦德上艮。止。下巽。入。有一陰入而陽止之象。故謂蠱。又巽在止中。止其陰而不上進。兼有飭蠱之義。此棄假歸真之卦。承上豫卦而來。豫者順而動之順動。則順時順理。非禮不動。防其動之有蠱也。人之生初。至善無惡。渾然天理。本無可修。亦無可證。既無所傷。亦無所飭。及至二八之年。陽極生陰。性相迎而習相遠。如莫之一陰。生於二陽之下。陰氣進步。由是本來面目。有蠱矣。然天道未有陰而不能陽。人事未有壞而不能脩者。此飭蠱之道。所由貴也。飭蠱之道。如艮之一陽。止於二陰之上。不為陰氣所傷。借此一陽。歸根復命。此務本之學。君子務本。本立而道生。一念回機。如同本得。此蠱中而反得元亨者也。元亨不在於蠱。而在於飭蠱。飭蠱之道。不在於空寂無為。須要在大險大難中。脩持龍潭虎穴。裏作為。方能復我本來。真體煉成。金剛不壞之物。是以蠱之元亨。又利涉大川也。大川至險。而難涉。大川涉利而不傷。則其小險無險之處。不得而傷。又可知矣。但涉川之利。有作用。有火候。毫髮不容。有差先甲三日。後甲三日。正作用火候之秘訣。人之陰陽。如月之盈虧。月初初三。傍晚。陽光發現於西南。庚地在卦為震。所謂震納庚也。至於十五。傍晚。現於東方。甲地在卦為乾。所謂乾納甲也。十三。四十五。此三日。光輝方圓。即先甲三日。十六。十七。十八。此三日。光輝已虧。即後甲三日。人之陽氣。方純。亦先甲三日。陰氣已生。亦後甲三日。甲前是陽。甲後是陰。此先天後天。陰陽之界。脩道者。須知的事。之蠱與不蠱。皆在此。先甲後甲之際。當陽氣將純之時。防陰以保陽。及陰氣已生之後。退陰以復陽。防陰氣於未生之時。退陰氣於已生之後。則陽氣未蠱者。可以保。已蠱者。可以還。此去假歸真。務本之實學。貞而未有不元亨。元亨而未有不利者。也。初六在蠱之始。根本圓成。若防陰於未蠱之先。如幹父之蠱。有子隨之。考宜有咎者。即可无咎。但飭蠱之道。非是空空無為。必須危厲。戒懼。庶乎。客氣不生。根本不傷。能謹於始。自吉於終。此防陰於未蠱之先者也。九二剛以柔用。柔為本。而剛為幹。不過於剛。不傷其

柔剛柔如一。通權達變。如幹母之盡不可貞。此飭盡不過於剛者也。九三以剛幹剛。剛之太過。如父剛子剛。幹父之盡。未免小有所悔。然在飭盡得正。雖有小悔。可无大咎耳。此飭盡太過於剛者也。六四獨柔無剛。有盡而不即飭。姑息養奸。如父有盡而子裕之。以是往而修道。邊以自取羞吝。且此飭盡太過於柔者也。六五柔順虛心。示己之無稱人之有。如幹父盡而用譽也。以譽而用。借他家之剛明以破我家之昏暗。有盡即可歸於無盡。此飭盡善用其柔者也。上九剛居於柔。無貪無求。根本不傷。無盡而亦不飭。是以不事王侯。高尚其事也。不事王侯者。不圖名利之事也。高尚其事者。尚其道德之事也。尚道德而不圖名利。其居高。其事大。止於至善之地。而不遷。俯視一切。萬物皆空。根本堅固。不待修為。而自無盡。此無盡而亦不飭者也。然則飭盡務本之道。總以陰陽混合。止於至善為歸着。若未到至善之地。雖無大盡。難免小盡。故盡之元亨。利於涉大川。大川涉而利。自有為而入無為。性命皆了。形神俱妙。與道合真。永為堅久不壞之物。飭盡之道盡矣。

臨 元亨。利貞。至于八月有凶。初九。咸臨。貞吉。九二。咸臨。吉。无不利。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。六四。至臨。无咎。六五。知臨。大君之宜。吉。上六。敦臨。吉。无咎。

咸作感

臨者監察也。卦德上坤順。下兌悅。悅而順理。順行其悅。故謂臨。此臨爐採藥之卦。承上隨卦而來。隨者以震家而求兌家。以兌家而歸震家。所謂金來歸性初。乃得稱還丹。陽氣已復。從微而著。漸次增長。於是臨爐下功。扶陽抑陰。陽氣未有不長。陰氣未有不消者。此臨所以有元亨之道也。元者一陽初回。辛者二陽增升。臨爐下手。即採此二陽也。但二陽浸長。陰氣猶盛。陽氣猶弱。必須防危慮險。勿忘勿助。以和為體。以順為用。隨時而行。欲取於彼。不失於我。惟利於貞耳。貞者正也。以正而臨。時未至而不強求。時已至而不錯過。火候交鍊不差。元氣不泄。生機不息。其行亨通。而無所阻矣。否則不知藥物老嫩。不

明工夫急緩。冒然下手。速欲成功。藥物不真。火候有差。其進銳者其退速。必至二陽順長者。未幾而二陽又消。臨反為觀。至於八月有凶。不貞即不利。不利則元而不亨。得而復失。大事去矣。故臨爐之道。必以和緩順時。不失火候為貴。與初九在臨爐之始。陽氣方生。而能剛以處之。一念純真。有感即臨。以正而感。不正不感。正而未有不吉者。此謹慎於初之臨也。九二陽氣浸長。剛柔如一。寂然不動。感而遂通。陽德陰而陰德陽。大小無傷。生機不息。自微而著。終必至於陽氣純全之地。此剛氣吉利之臨也。六三柔而無知。口是心非。務外失內。是謂甘臨。臨至於甘。能言不能行。一無所利可知。既無所利。甘變為苦。憂所必有。然既憂之。自卑自下。虛己求人。則回頭是岸。有咎者亦可以无咎。此棄假就真之臨也。六四柔而守正。煉已持心。以待初生之陽。是謂至要之臨。臨於至要。大藥發現。自無當面錯過之咎。此乘時採藥之臨也。六五柔順得中。以無求有。以虛求實。是謂能知其臨。能知其臨。則心君清泰。神明內照。彼到而我待之。陽來則陰受之。急緩止足。無不合宜。先天之氣。自虛無中結就矣。此混合陰陽之臨也。上六在臨之終。自有為而入無為。返樸歸醇。至善無惡。不識不知。順帝之則。是謂敦臨。臨至於敦。則如如穩穩。有無不立。物我皆空。本來面目全現。此全始全終。有吉无咎之臨也。觀於六爻。各有臨道。惟三爻甘臨不利。其餘五爻。皆隨時而行。進退急緩。俱有妙用。實為臨爐火候之指南。學者能於臨卦中鑽研出個消息。則金丹火候。可得其大半矣。

坤 利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

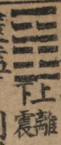
觀盥而不薦。有孚顛若。初六。童觀。小人无咎。君子吝。六二。闚觀。利女貞。六三。觀我生進退。六四。觀國之光。利用賓于王。九五。觀我生。君子无咎。上九。觀其生。君子无咎。

盥音管 薦音箭 顛音顛 音窺

觀者覺察戒慎之義。卦德上巽入。下坤順。順時而漸進。進之而不猛。有覺察之義。故謂觀。此神明覺察之卦。承上蠱卦而來。蠱者巽在止中。止其陰氣不能入。所以飭盡也。飭盡之道。非神明覺察之功。不能

覺察之功全在於後天中返先天順道中行逆道入當陰盛陽弱之時如本卦四陰順生二陽漸消陽
氣勢必為陰氣所消盡神明覺察者逆此弱陽而不為陰氣所傷也但人氣質有拘積習已深陰氣不
能遽然而順是必用漸修之功順其欲而徐緩導之使其自消自化自順自退耳何則真者來而假者
自化內能誠而客氣自無陽漸進於上陰順退於下陽統陰而陰順陽陰陽相應內外如一猶如祭神
盥而不薦有孚顛若也盥者以水淨手也薦者以物供祭也有孚者誠信於中也顛若者溫恭於外也
凡祭神先淨手誠信於中後供物溫恭於外取其用誠漸感以神交而不以形交神觀之義脩真之道
如祭神也先誠信於心而後行持於身神明默運不疾而速以誠而入以柔而用陰陽隔碍潛通虛室
生白由神觀而至大觀一粒黍珠懸於太虛之中光輝朗耀山河大地如在掌上一步一趨皆合妙道
更何有陰不順而陽不還哉噫神而明之存乎其人須要知的本卦順而巽進進本於順之妙義知之
則神觀大觀保真除假而長生不知則小觀近觀認假棄真而傷生祇在觀之真假上分別耳初六昏
暗至極自暴自棄甘居於下愚不移之地此頑童無知之見在衣食小人亦無足咎至於脩道君子所
當觀大不觀小而亦甘居於人下適以羞吝而已此至下之觀也六二柔而中正處於小人之中而不
為小人所誘矣然雖不為所誘獨脩一己之陰不求他家之陽所見不遠如門內觀觀不敢出門在女
子守貞則利至於大夫脩德立業則非所利矣此不遠之觀也六三在觀上下之際是觀其我生之善
否而進退之也觀我生者果善則進而再觀人之善以增我之善不到處觀我生者不善則退而不遠
觀人之善先去我之所不善此知進退之觀也六四柔而得正親近有道之士是謂觀國之光能觀國
光借彼之大觀以濟我之小觀小即能大饒他為主我為賓如用賓於王之利此以小借大之觀也九
五巽進於中正之位剛柔相當正大藥發生凝結命寶之候觀我生者正觀其我生之大藥歸於中正
耳藥歸中正藥即是火火即是藥一時辰內管丹成但此一時之功難得易失必須深明火候大觀之
君子方無當面錯過之咎此有為之大觀也上九在觀之終是聖胎已結可以剛居於柔由大觀而又

神觀者有為而入無為矣觀其生者正觀其陰氣潛生以退之耳陰氣退盡陽氣純全真人出現不為
造化所拘方是脩道君子成始成終一無所咎之觀矣此無為之神觀也然則神觀大觀覺察之道修
道者始終不可離者也始而有為以大觀終而無為以神觀神觀大觀兩而合一藥物得真火候有準
金丹焉得不成就之為用大矣哉

噬嗑亨利用獄初九履校滅趾无咎六二噬膚滅鼻无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎九四噬乾肺得金
矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶

噬者食也嗑者合也食物口合之義卦體上下二陽象唇三陰象齒中一陽象口中有物又卦德上離
明下震動動而必明明而後動有不空於動之義故謂噬嗑此格物致知窮理之學承上臨卦而來臨
者二陽而臨四陰所以進陽探樂也但藥物有老嫩火候有時刻毫髮之差千里之失此窮理工夫不
可缺也蓋了性了命之學全在窮理上定優劣明的一分行的一分明的十分行的十分或知性而不
知命或知命而不知性或知有為而不知無為或知無為而不知有為或知藥物而不知火候或知下
手而不知結果凡此皆是窮理不徹而行持必不通惟欲動之須先明之先明後動動而無不如意是
以噬嗑用明中之動有亨道也明中之動必本明其亨其利有象治獄天下難治之事莫如獄獄之
直情不明是者為非非者為是冒然用刑殃及無辜誤傷性命脩道如治獄也辨別真假是非如治獄
之審斷善惡去假存真而保性命如治獄之賞善罰惡而伸冤屈人能治獄之道窮究其實理則明
於心而見於行盡性至命未有亨不利者也初九剛而不明冒然前進必致咎是以履校滅趾以
戒其足勿妄動不妄動於初自不致咎於終此行道先貴窮理也六二柔而不剛見理未真僅得其膚
斷未得其真若急欲行之不但無補於內而且有害於外如噬膚滅鼻矣真所以辨香臭口食物而

鼻先臭之口不知味雖鼻能辨亦屬於無用幸其柔而中正見理未真不敢行持得以无咎此窮理未入者也六三居二之上識見稍高於二較二更進一層如噬腊肉也肉在膚內肉至於脂須剛烈深入而後知味三雖進益猶未得真似是而非若有妄動必反招凶如噬腊肉遇毒矣然志剛而性柔不能成事亦不敢事雖有小吝終得无咎此窮理漸入者也九四居於明體在三之上窮理較三更進一層如噬乾肺矣肺為貼骨之肉絲膜相雜骨肉相連及至於乾不易剝去若不刻入深進而不能見真以象取之得金矢以理取之利難貞難貞之利不能辨而強辨深造自得如用金天而無微不入似是而非之假可以一概剝去而得其真明明朗朗明於動而動之無有不吉者此窮理見真者也六五居於四上柔而虛中窮理較四更進一層如噬乾肉矣窮理至四之金矢是非邪正判然分明如乾肉而噬之無味無容再嚼矣然雖無味猶當溫故知新於己明之理更下一層工夫已明而益求其明必無一毫疑惑而後篤行之以象取之得黃金以理取之為貞厲黃金者明而歸中貞厲者正而驚懼虛中驚懼實見的有些一番道理明於內而驗於外無行不合道無事不得吉此窮理絕無一疑者也上九剛而不明不知辨別實理誤用聰明入於傍門空空一世終歸泯滅是以何校滅耳也目明而耳聽不能明理應滅其目何至滅耳蓋以迷人不明大道者皆由亂學亂聞聽言盲師不辨真假着空執相每多招凶受害其禍根在耳出字爾盲反乎爾不明於始受傷於終理有可決此絕不知窮理者也然則窮理工夫須要剝去一層又一層直剝到道之骨髓處無此字疑惑方是真知灼見若未到道之骨髓處猶有隔碍未云得真不可妄動自招其禍噫縱識朱砂與黑鉛不知火候也如閑大都全藉修持力毫髮差殊不結丹窮理工夫豈小焉哉

三三下韻
 音亨句利有攸往初九賁其趾舍車而徒六二賁其須九三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉上九白賁无咎

賁音眉 舍音捨 皤白波 爻音廢

賁者文飾之義卦德上艮止下離明明乎其所止止於其所明自明明德而止於至善故謂賁此潛脩密煉之卦承上觀卦而來觀者隨時漸進神明覺察之道能覺能察迴光返照大智若愚大巧若拙止其明而明有養明於止而止其所明止相賁明而不至於誤用止而不落於空寂止以明為體明以止為用明不傷而止得正明之止之未有不亨者也然雖明止相賁尤必以止明為貴止明非空空無為全不用明之謂特明於內而不明於外止於明而不止於不明明在止中不輕用明自小之義也自小則戒慎恐懼點點毀智神明內守虛靈不昧一切外物不得而移之其利居多但太過於小是止而不明非本卦明止相合之象如何得亨得利乎夫所謂止者止于至善寂然不動也所謂明者明其明德感而遂通也靜則無為動則有作明於止而止行明得於心而驗於事方謂真止方謂真明辭曰利有攸往者所以驗此止驗此明耳凡人當無事之時每心地明亮知其所止及至有事即便昏迷不知其所止矣若能由明而止以養明由止而明以通明明止不拘隨時而用大火裹我連泥水中拖船一靈妙有法界圓通明於止而止其所當止矣初九剛而能明自卑自下抱道而居如賁其趾也賁趾之剛不以外假而傷內真是以舍其車而甘於徒行此剛而守正之賁也六二居於二陽之中虛己求人知其一己之明有限眾人之明無窮必有所須而識見始能擴充此柔而借剛之賁也九三剛明太過祇知用明不知虛明明必不能達遠是以賁如濡如也幸其剛而得正永久不變其所守雖不能賁於外而能賁於內亦致吉之道此剛而用明之賁也六四居於上體柔而不明有應初陽不恥下問是以賁如皤如白馬翰如以不明而急求其明也但以上求下有挾貴自尊之嫌多不誠信幸其柔而得正真心實意出於自然不是勉強匪有寇傷乃欲求其婚媾耳此柔而求明之賁也六五柔而不剛執中無權孤寂守靜是以賁於丘園束帛戔戔也丘園者曠遠無人之處絕無人事可知爻戔之帛而又束之絕無威儀可知無人事無威儀過於澹泊不近人情乃脩道者羞吝之事然柔而得中雖不明光大道

亦不失為養靜之人。終得以吉全之。此柔而自得之貴也。上九剛柔相當。自明明德。而止於至善。不貴而貴。貴至於無色。是謂白賁也。賁而至白。明止如一。氣質俱化。渾然天理。而無一毫人欲之咎矣。此剛柔混合之賁也。然則賁之為道。必以明止相需為貴。明於止而止其所止。其明而明不昧。明之止之。隨時而用。潛脩密煉之功。在是矣。

上坤

剝不利有攸往。初六。剝牀以足。蔑貞凶。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。六三。剝之无咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮人。寵无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

辨音辨

剝者。消化也。卦德上艮。下坤順。陰順生而陽止息。且卦體五陰而消一陽。陽氣將盡。陰氣將純。故謂剝。此後天陰消其陽之卦。承上噬嗑而來。噬嗑者動而必明。所以先窮理也。窮理者。窮其陰陽消長之理耳。人秉天地陰陽五行之氣而生身。有命而即有性。性命寓於一身之中。矣。當人生之初。性命一家。先天後天混而為一。陰陽未分。邪正未判。圓成之象。及其成人。氣足。先天陽極。交於後天。一陰潛生。日復一日。年復一年。陰氣漸盛。陽氣漸弱。不至消盡其陽而止。如卦體五陰而剝一陽。當此之時。陽不勝陰。其所餘者。幾希之陽耳。人若不知。而猶認假為真。有攸往而自恃其強。必至陽氣消盡。不利甚矣。至人於此。有抑陰扶陽之道。不使陰氣消陽於盡。即於此一點陽氣。未盡處。順而止之。黜聰毀智。緊閉功力。持以聖人有先天而天弗違之道。能以奪造化轉生殺也。至於一切常人。順行造化。以陰剝陽。陽氣消盡。化為純陰。不死豈能之乎。聖人於剝之一卦。直象曰。不利有攸往。凡惜性命者。可以早悟矣。初六。一陰潛生。自下消陽。如剝牀以足也。牀足之剝。其氣雖微。其害最大。蔑貞之凶。即於此始。此陰氣方進之剝也。六二。陰氣浸長。自下而上。如剝牀以辨也。辨下是足。辨上是牀。陰氣漸升。將上於牀。與陽爭

權。蔑貞之凶。不旋踵而至矣。此陰氣漸盛之剝也。六三。在順體之上。不順陰而順陽。與陽相應。乃安靜之陰。雖在剝時。可以无咎。此陰氣順止之剝也。六四。陰氣結聚。順升而上。六陽已剝去。四陽陰盛。陽弱。上牀用事。乃切近之災。如剝牀以膚。凶之至矣。此陰氣用事之剝也。六五。在止體之中。與陽相親。乃客氣中發現之真陰。真陰現象。不但不傷於陽。而且能統羣陰。皆順其陽。以物取之。如一魚前領。而羣魚貫後。以人取之。如后以眾官人進。寵於君王。知之者。借真陰以保真陽。則一真百真。剝者不剝。吉無不利。信有然者。此陰氣順陽无剝也。上九。在剝之終。諸陽剝去。尚留一陽。猶未剝盡。知之者。順而止之。不為羣陰所傷。如碩果不食也。果中有仁。存此一仁。則生。失此一仁。則死。生之祇在此。一仁得失之間。但此一仁。庶民去之。君子存之。蓋君子知此一仁。為生生之化之本。保之守之。不但陰氣不能傷。而且借陰以全陽。如其與安而行之。至於一切小人。順其所欲。知進而不知退。消陽至盡。終歸大化。如剝其廬。自失所庇矣。此聖功能止其剝也。六爻之剝。陰傷陽者凶。陰順陽者吉。脩道者可不順而止之。以保其陽乎。順而止之。顛倒之間。剝即變復。人能知剝中藏復。於此一陽未盡處。下手則後天中返先天之道得矣。噫。此天機也。知之者。能有幾人哉。

上坤

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。初九。不遠復。无祇悔。元吉。六二。休復。吉。六三。頻復。厲。无咎。六四。中行獨復。六五。敦復。无悔。上六。迷復。凶。有弔。青用行。師終有大敗。以其國君凶。至於十年不克征。

反復復音祇音支

復者。還返之義。卦德上坤順。下震動。動作順心。天運轉。人事通。又卦體一陽動於羣陰之下。陽氣始回。二者均有復道。故謂復。此先天陰中復陽之卦。承上賁卦而來。賁者明而止。所以養明運火。採取先天真陽耳。採取真陽。乃陰中返陽。重整家事。別立鼎爐之道。能以奪造化。了生死。復而未有不亨者也。復

道雖亨。但人認假棄真。多不知其復耳。若知其復。則回頭是岸。道心發現。人心自退。可以出入于陰陽之中。而不為陰陽所疾傷矣。然雖無疾傷。須要復之知時。時未至而不可強求。時已至而不可錯過。方能得真。夫人當初生之時。至善無惡。及交後天。陰陽其陽本來天真。有失矣。雖是失去。未嘗全無。猶有一息生機在內。間或發現。為私慾所瞞。為世事所混。當面不識耳。復之必乘此生機發現之時。下手急採。方能為我所有。若生機未現。空寂守靜。將何而復乎。是以朋來而復。方能无咎。朋者。二月相合。其一為陽。其一為陰。陰極陽生。陰中有陽。是謂朋來。陰不極。陽不生。而朋不來。若朋不來。陰陽不交。生氣自何而有。故必朋來而生機。方發。生機發而不先不後。收入造化爐中。片刻之間。災變為福。刑化為德。先因真陽失而有咎者。今則真陽還而可以无咎矣。但復之雖能无咎。其道有功力。有次序。漸以復之。不能遽復。即復之亦不能堅固。必先煉已。待時而動。是以反復其道。七日來復也。反復者。顛倒逆運之義。七日者。陽火之數。人之性情和氣。陽火也。為真人之客氣。躁性陰火也。為假真者。全生假者。傷生反復其道者。先返此假火。復歸於真火。七日而陽火生。陰火滅。虛極靜篤。冥中有白先天之氣。自虛無中現象。漸採漸煉。還丹可結。但是道也。非知之艱。行之維艱。知之尤貴於行之。若知而不行。猶如無知。有攸往而下。手速脩。必自一陽而漸復。至於六陽純全。其復之亨利為何如。即初九在復之初。真陽未失。稍有客氣潛入。而即退之。至容且易。是不遠之復。不遠復而人心不生。道心常存。自無祇悔。能謹於始。自吉於終。此元陽不失之復也。六二。知識有限。本不能明。善復初者。慈柔順得。正見賢思齊。與有道之君子。同處借彼之明智。以破己之昏暗。不知復者。亦知復。不能復者。亦能復。是謂休養之復。此柔而借剛之復也。六三。復善不固。旋復而旋失。是謂頻復。然性柔志剛。一心於復。危厲自處。人一能之。己百之。人十能之。己千之。雖愚必明。雖柔必強。始而有咎者。終而可以无咎。此困而學。勉強而行之復也。六四。柔而得。正居於羣小之中。而不為羣小所惑。借世法而脩道法。獨能明善復初者。此學而知利。而行之復也。六五。柔順得中。循規蹈矩。素位而行。不願乎外。是謂敦厚。其復者。復於敦厚。不思而得。不勉而

中出於性成。既無所失。亦無可復。不致悔而自无悔。此生而知安。而行之復也。上六。在復之終。順其後天之陰。不知先天之陽。人心用事。道心全昧。是迷於復。而終不知回頭者。招凶致災。勢所必有。如此之人。迷而不悟。外而爭勝好強。內而心神大傷。如用行師。終有大敗。禍及國君。雖十年之久。必有克征。終亦必亡而已。此始終不知有復也。復有天時之復。有人事之復。天時之復。真陽發現。出於自然。人事之復。真陽堅固。出於功力。天時人事兩而合一。方能有濟。六爻除上文迷復。其餘五爻。皆有復道。或安而行。或利而行。或勉強而行。總以復於元初。本來面目為極功。

无妄元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往。初九。无妄。往吉。六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。六三。无妄。之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。九四。可貞。无咎。九五。无妄之疾。勿藥有喜。上九。无妄。行有眚。无攸利。

菑音支。畲音于。

无妄者。誠一不二之義。卦德上乾健。下震動。動而剛健。志之所在。外即行之。故謂无妄。此勇猛進陽之卦。承上剝卦而來。剝者。順其所欲。陰剝其陽也。剝陽皆由不知進陽。而為陰所剝。若知進陽。一念純真。十二時中。無有間斷。以性命為一大事。外物不得而屈。漸可至於真實。无妄。渾然天理地位。是无妄。而即有元亨之道也。卦之動在內。志於道也。志於道而生機。已振。元氣即復。健在外。篤於行也。篤於行。而天德可脩。元氣能通。能復能通。所以元而亨。然无妄之道。雖能元亨。尤必利於動之。正健之。正動之。正則元氣不傷。健之。正則元氣增長。以正无妄。道心常存。人心永滅。復見本來面目。如如穩穩。不為萬物所移矣。若无妄匪正。則動而失時。健而不當。本欲无妄。反致有妄。是謂災眚。不利有攸往矣。夫進陽者。以其有妄。而期必於无妄。匪正之无妄。人心用事。順其所欲而行。藥物不真。火候失度。何能完成大道乎。故无妄本有元亨之道。尤利於正。方是真實。无妄。初九在无妄之始。剛而得正。是動而无敢有妄者。人事吉凶。全在起念之初。起念正。則行正。起念邪。則行邪。能无妄於內。自无妄於外。以是往而修道。

未有不得其吉者。此能謹於初之无妄也。六二柔而不剛。宜靜不宜動。如不耕獲不菑畬也。耕獲菑畬須有力有種者為之。柔而不剛。無力無種。何敢妄為。然柔而中正。虛心自處。能借他家之陽以濟我家之陰。虛心即能實腹。以是用柔。則利有攸往。有妄者可以无妄。此以柔順剛之无妄也。六三智小而謀大。妄翼天寶。非徒無益而又害之。是无妄之災也。无妄而致災。隨心造作。固執不通。如或繫之牛行人之得。邑人之災。未取於彼。先失其己。縱真陽在望。未為我有。此順其所欲之无妄也。九四由動進健。正當調和丹頭之時。稍有不謹。藥火飛揚。无妄而即有妄。然剛以柔用。可貞而即守貞。防危慮險。以靜待動。借陰養陽。自無得而復失之咎。此剛而能柔之无妄也。九五剛健中正。從心所欲。不踰矩。聖胎已結。有為事畢。無為事彰。如无妄之疾。勿藥有喜也。夫聖胎凝結。先天已復。本自無疾。其疾不過是後天未化之餘陰。然本固邦寧。至誠自歸。无妄。此剛柔混合之无妄也。上九在无妄之終。已健而猶用健。知進而不知退。持盈未已。直以一健之无妄而欲了性了命。必致火候有差。得而復失。是以无妄行有膏。無攸利。此不知止足之无妄也。然则无妄之道。總以得其中正為利。若不中正。動之健之皆失。其則不能致福。反招其災。噫。月至圓存乎口訣。時至子。妙在心傳。不得師指。枉自猜量。震之一陽。生於陰下。即時至子也。乾之三陽。復於純全。即月至圓也。子時而進陽。月圓而運陰。進陽有時。運陰有日。知陽而不知陰。知進而不知退。總金丹到手。必至得而復失。无妄之災。理有可決。脩道者。可不急求明師口訣乎。

三上艮

大畜利貞。不家食。吉利涉大川。初九有厲。利已九二輿說輶。九三良馬逐利。艱貞。日閑輿衛。利有攸往。六四童牛之牯。元吉。六五積豕之牙。吉。上九何天之衢。亨。

畜反說音脫。輶音福。牯音極。積音契。衢音渠。

大畜者。大養之義。卦德上艮止。下乾健。有健而能止。故謂大畜。此溫養聖胎之卦。承上復卦而來。復者。復其先天之氣也。當先天之氣來復於內。自微而著。還其乾元面目。命基已固。聖胎已結。自有為而入

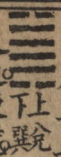
無為。可以謹封牢藏。防危慮險。溫養沐浴。期於大化。神妙不測之地。為金剛不壞之物。是道也。利於止。健不利於用健。故曰利貞。貞者靜也。止健者。養健也。養健之功。即守中抱一之功。守中抱一。宜靜而不宜動。靜則保健。動則傷健。止非絕世離塵。靜非空寂。無為其中有抽添加減。內外兼修之道。故必不家食。方能大畜。而致吉。不家食者。是外爐加減。內運真火。止於內而止於外。綿綿若存。勿忘勿助。即遇大險大難之境。不動不搖。方是真畜。方是畜之大。是以又利於涉大川也。大川之涉。所以養於內而驗於外。即九年面壁之功。面壁者。如壁列萬仞。離種種邊。止於不識。不知打破虛空地位也。打破虛空。聖胎脫化。形神俱妙。與道合真。畜之大而成之。大與天為徒矣。初九在大畜之始。進健則止。止健則吉。有厲利已。正當棄有為而入無為之時。此養健於初也。九二剛以柔用。保惜聖胎。待時脫化。如輿說輶。則車不行矣。脩道者。剛健歸中。聖胎已結。急須住火停輪。不可更進。其健有傷元氣者。此養健得中也。九三養健已到。氣足神全。誠於中而將達於外。如良馬逐逐。而欲行矣。然雖聖胎完成。猶有一身陰氣未嘗化盡。全在艱辛守貞。一意不散。如日閑輿衛。時時防跌。十月功完。自然脫化。則利有攸往矣。此養健防危也。六四應於初陽。健德方生。而即養之。如童牛之牯也。牛性馴順。其健在角。牛在於童。其角方生。方生能養。元氣不散。漸長漸養。終必養至於純全之處。其吉已在於方健之養。此養健而堅固元氣也。六五正當大畜之時。以陰養陽。如積豕也。豕之去勢曰積。豕去其勢。則氣質俱化。虛心而全實腹。如積豕之牙也。豕牙剛以柔養。剛得柔養。而無傷。此養健而混合陰陽也。上九在大畜之終。功完行滿。霹靂一聲。真人現出。驚黑駭俗。始於有作。無人見。及至無為。眾始知何天之衢。誰不稱哉。脩道者。而至於脫胎成真。身外有身。超出乎天地之外。不但成己。而且成物。畜之大而顯之大。其亨為何如乎。此養健而歸於神化也。然則溫養聖胎之道。總要知的大畜健而止。既健又止。始則有為。終則無為。健而止於至善無惡。渾然太極。一氣流行。有無俱不立。物我悉歸空。性命雙脩之道盡矣。

頤貞吉。觀頤。自求口實。初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。六二。顛頤。拂經于丘頤。征凶。六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。上九。由頤厲吉。利涉大川。

頤音夷。舍音捨。朵音多。果眈音丹。

頤者。腮頤。凡口食物則動。取其有養人之義。卦德上艮止。下震動。動不離止。止以養動。動不妄動。止不空。止動止如一。故謂頤。此擇善固執。虛以求實之卦。承上无妄而來。无妄者。動而健行。若非有涵養之功。則動之健之。皆不得當。无妄而即有妄。此養之道。所由貴。養者。養其正而去不正也。正則有益於身心。不正則有害於身心。是以頤之道。必貞而始能得吉。然欲養之正。必先觀其養道之真假。觀非眼觀之謂。乃心中辨別。是非以窮理也。理明則真知灼見。動而脩正。靜而養正。動靜皆得其所。養可以自求口實矣。不曰求口食。而曰求口實。不曰求口實。而曰自求口實。是所求者正。所實者大。不在膏粱厚味。而在仁義道德。然其所以飽仁義而味道德。總在自求而不由人。一日克己復禮。天下歸仁焉。自求口實。則得實。自求口食。則得食。是在自求。何如耳。口者。虛中之物。實者。充實之謂。虛其心。實其腹。虛實相應。時動則動。動而進。陽時靜則靜。靜而運。陰動以脩外。靜以養內。動靜不拘。內外合道。止固養。動亦養。動止皆不失。其正。終得完成。大道以吉全之矣。彼一切以飢渴之害為心害者。養其小而失其大。謂之自求口食。則可謂之自求口實。則失之遠矣。既失其實。何得謂養乎。初九。剛而妄動。不養於內。求養於外。葉真認假。如舍爾靈龜。觀我朵頤矣。此養口失實。不謹於始之養也。六二。以無德而欲養。有德自高自大。無而為有。虛而為盈。是顛倒其養。拂其備剛養柔之經常於丘頤矣。此愚而自用。不知求實之養也。六三。居於動極。順其所欲。祇在衣食上打點。不性命上留心。養其小體為小。人是拂其養實之頤。即口食得正。亦是凶道。如此之人。雖終身而不知有德。可修。豈僅十年勿用。无攸利乎。此愚而無知。終於不實之養也。六四。有應於陽。以尊屈卑。不恥下問。借他人之剛明。以破己之柔暗。是謂顛頤。但以尊屈卑。恐有挾貴而問其心不誠之嫌。幸其柔而得正。如虎視眈眈。其欲逐逐。目專一而心真切。出於自然。

絕無勉強。未取於人。先求其己。求實即得實。始而有咎者。終可无咎。此不實求實。以上求下之養也。六五。虛心自處。祇知養內。不知養外。是拂其養實之常經矣。然雖不能養實。而能養虛。居於貞而不遷。移亦致吉之道。但不可涉大川。以成金丹有為之功。此虛而不實。孤寂守靜之養也。上九。剛居於柔。止於其所。動靜如一。既能養內。又能養外。既能養己。又能養人。其所養者大。乃養道所由得。以全始全終者。是謂由頤。然全始全終之養。須要在危厲之處。做出方能得吉。故又利涉於大川。大川至險之地。逆境也。逆境能養。則順境能養。自不待言。養而至於逆順。不拘險易。無碍。則氣質俱化。陰陽混合。止於至善。而不遷。聖胎凝結。大道完成矣。此虛實兼該。有始有終之養也。六爻。各有所養。邪正不同。是非不等。求其剛柔相當。逆順不拘。有為無為。全始全終者。其惟上九之一爻乎。脩道者。急須靜觀密察。以虛求實。養其正而歸於至善無惡之地。而後可。

頤 上艮 下震

大過棟。撓。利有攸往。亨。初六。藉用白茅。无咎。九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。九三。棟撓。凶。九四。棟隆吉。有它吝。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。上六。過涉滅頂。凶。无咎。

撓音鬧。梯音提。它湯何反。

大過者。陽氣有過也。卦德上兌悅。下巽入。巽於內而悅於外。順其所欲。樂極生悲。卦體內四陽而外二陰。陽過於陰。陰不及陽。故謂大過。此調和藥物。實必用虛之卦。承上大畜而來。大畜者。健而能止。止健正。所以養健。不使陽氣太過。耳金丹之道。取二八兩弦之氣。凝結成胎。須要大。小無傷。兩國俱全。若陽氣太盛。陰氣太弱。陰陽不調。失其生生之道。陰極必敗。陽極必虧。棟撓。推折之患。勢所必有。棟至。推折大。廈盡傾。脩道者。進陽太過。不知止足。能大而不能小。神室有傷。亦如此類。若能巽進。而不至於過猛。和緩。而不至於固執。通權達變。防危慮險。則剛柔相應。陰陽相濟。雖大而能不過。可以利有攸往。盡性至命。亨通。而無阻滯矣。初六。性質本柔。又居卑下。柔之太過。謹慎之至。如藉用白茅。而不敢先人傲氣。

悉化自無過大之咎。此小而不妨太過者也。九二剛而能柔，陽太過而借陰以濟之，過而不過。如枯楊生稊，老夫得其女妻，陰陽相當，生機常存，剛而不傷，自無不利。此用柔而剛不過者也。九三以剛用剛，祇知前進，不知後退，金丹得而復失，棟橈之凶，所不能免。此用剛而太於過者也。九四大而能小，心平氣和，如棟隆不敗，動與吉會矣。脩道至於大，而能小，已是陰陽相合，再不可過於用柔。若用柔太過，又傷於剛，大道難成，遺笑於大方。適以取吝而已。此剛而用柔不可過者也。九五剛於悅而不能柔，以悅如枯楊生華，老婦得其士夫，過於淫奢，自滿自足，陽極陰生，真為假傷，理有可決。幸其剛而得中，內有主宰，不為客氣所惑，得以无咎。既已實腹，不能虛心中道而止，卻亦無譽。此剛而持盈之大過者也。上六在大過之終，愚而自用，不知藥物火候，任心造作，迷而不返，升之高傷之甚，過涉滅頂，自招其凶，與人无咎。此柔而妄想之大過者也。觀於六爻之義，大過者凶，不過者吉。大過之中，亦有不過之道。是在人善於調和，陰陽歸於中正，不偏不倚，為貴歟。

☱☵ 坎

習坎有孚，維心亨，行有尚。初六，習坎，入于坎窞，凶。九二，坎有險，求小得。六三，來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。六四，樽酒簋食，用缶，納約自牖，終无咎。九五，坎不盈，祇既乎。无咎。上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。

宥音陷 枕音正 簋音軌 祇音支 纆音墨 寘音置 棘音吉

坎者險也。陷也。習坎者，通險也。卦德上坎險，下坎險，由此險而達彼險，險而能通，故謂習坎。此黑中有白，陰中返陽之卦。承上頤卦而來，頤者以虛求實，求其坎陷之真陽也。人自乾坤相交之後，一點元陽走於坤宮，坤實而成坎，乾變而成離。於是陰陷其陽，天根昧而心交物性相近，而習相遠。日習日下，陷於下，愚不移之地，而莫知底止矣。然習惡則惡習，習善則善，是在人習之如何耳。習惡者入險之道，習善者出險之道。出險須要能信其險，信者心之主宰。若能信險，則不為外物所惑，習於善而即能善，所謂

一念回機，如同本得。是以習坎有孚，維心亨也。有孚即心亨，不孚心不亨。有孚之心，即是道心，道心發現，人心不起，正氣增長，邪氣漸退，可以出入乎陰陽之中，而不為陰陽所拘矣。但信其有險，須要習而後出險，信而不習，如不信也。既能信，又能習，不隱不瞞，真履實踐，日習日善，自卑登高，由下而上，漸習於高明之境，盡性知命，還元復初，而無難。故曰行有尚，尚者上也。行之能上，不行不上，知之尤貴於行之。耳初六，性質本愚，又習於愚，日習日下，是謂習坎。在下之習，如在坎坑，又鑽窞，入於下流之處，而莫知所止，不凶而自致凶。此愚而又習於愚者也。九二居於二陰之中，日與小人為伍，不知親近有道之士，終陷於下，而為愚人。如在坎坑之中，而有險也。幸其剛而得中，陷之不深，雖不能出險，內有主宰，亦不為下流所惑，但嫌其信險而不習出險，僅小有得，不能明善復初，大有得耳。此剛而不知習善者也。六三性質本險，又愚而自用，以行險，險而又險，是來之坎坎矣。且近上險，前進上險，退後亦險，是險且枕矣。如此之人，不信有險，愈習愈險，習之者久，陷之者深，如入於坎窞，終在險地，永為物用之人矣。此柔而祇知習惡者也。六四在上剛下柔之際，性質在中人之列，習於善則能善，習於惡則即惡，可善可惡，如一樽酒，而用貳簋盛之也。然四與五同居，信於善者，信於善而虛心下賢，借他人之明智，以破己之昏暗。如用缶納約，自牖以通其明，不能善者，亦能善始，有咎者終可无咎。此柔而能習其善者也。九五居二陰之間，陽剛中正，把柄在手，既能不滿不盈，不見惡於小人，又能不遷不流，大有異於小人。如坎水不盈，祇既平，不滿於內，亦不流外，實腹而能虛心，出於性成，是以无咎。此上智不移，不待習而自善者也。上六雖係小人，本性未嘗不善，但性善而不知習善，自縛自束，係於不善，自暴自棄，居於險地，如係用徽纆，寘於叢棘，終亦必亡而已。豈僅三歲不得出險哉。此下愚不移，終不習而終惡者也。然則脩道者，當自醒自悟，急須拜求真師，尋個出頭之路，以了性命。甚勿以福緣淺薄，自暴自棄，為世間無用之物，羞身心性命之學。人人有分，回頭是岸，立登聖基，是在人之能信能習耳。果能信之，習之日習，日善，必將習於至善無惡，渾然天理地位矣。人何樂而不習善哉。

離利貞。畜牝牛吉。初九履錯然。敬之无咎。六二黃離元吉。九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。九四突如其來如焚如死如棄如。六五出涕沱若戚嗟若吉。上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

畜昌六昃音仄耋音陟突同忽音丑

離者麗也。明也。卦體一陰附麗於二陽之中。虛中能明之象。卦德上離明。下離明。由此明而及彼明。由彼明而達此明。明內而又明外。內明而又外明。千明萬明。總是兩明。內明外明。總是一明。故謂離此離。裏懷雌陽中有陰之卦。承上大過而來。大過者。陽剛太過。雄而不雌。任心造化。誤用其明矣。明者。離宮虛靈之氣。為人之神。心之主。心虛則靈元神主事。明而得正。能以濟陽心。亂則迷。識神主事。明而不當。足以傷陽。是以離利於貞而亨也。然雖離利於貞而亨。若祇知用明。不知養明。亦不得亨。夫用明者。外明也。養明者。內明也。外明必本於內明。用明須當先養明。是以又畜牝牛吉也。畜者。養也。牛者。順象。牛至於牝。絕不用剛。其性至順。人能以柔順養明。雌而不雄。迴光返照。閑邪存誠。先明內而後明外。內外俱明。虛靈不昧。無一物能瞞。無一物能移。自明明德。而止於至善。其吉為何如乎。但明而致吉之道。有火候。有工程。稍有不謹。明而不亨。故明必至於內外無一不明。無一不正。方是明之利。明之亨。明之吉也。初九在明之初。不知養明。而即用明。履必錯然也。錯然之履。不但不能進明。而且有以傷明。惟敬之博學之。審問之。慎思之。明辨之。自始至終。了然於心。而後篤行之。方無錯然之咎矣。此用明須當先求明者也。六二自知不明。而能虛心下賢。求人之明。是謂黃離也。黃為中色。明而歸中。示己之無尊人之有。雖愚必明。雖柔必強。不失其柔順之本質。其吉在於能虛心矣。此不明而求人之明者也。九三獨剛不柔。祇知用明。不知養明。剛明太過。如日昃過岳之明。高極必下。明極必暗。是不能鼓缶而歌。則有大耋之嗟。不中不和。適以取凶而已。此用明而自取其明者也。九四剛而不正。不能明內。即欲明外。是突如其來如也。突如其來之明。躐等而求。性躁行偏。妄作招凶。焚如死如棄如。欲求長生。反而復命。此不明而

自以為明者也。六五居外明之中。所當明內。而又明外者。乃懦弱無能。或見理不真。或力有不及。是以出涕沱若。戚嗟若也。然涕沱戚嗟。不敢妄作。妄為自守本分。亦致吉之道。此明而知己不明者也。上九居重明之上。剛而有為。既能明內。又能明外。既能明順。又能明逆。取象王用出征。有嘉折首。獲匪其醜也。人之真心。如王明明德。如出征明德。而德即明。如有嘉功。除去人心。如折首惡。不強制雜念。如不獲從醜。用明而至折首之明。則後天一切客氣。不退而自化。寂然不動。感而遂通。內外光明。而無一毫根塵之咎矣。此明而至善無惡者也。然則用明之道。須要知雄守雌。剛中有柔。明而得正。為貴乎。倘有剛無柔。不落於突。如其來。即歸於日昃之離。不但不能增明。而反有以傷明。脩道者。欲用其明。可不先養其明乎。

252
—
7560

廣
水
冊
二
卷
一

