

精印道書十二種

江東書局印行

252

7560

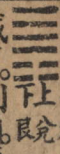
6135

周易闡真卷三

素樸散人悟元子劉一明體述

門人沖和張陽全校閱

後學黃光明重刊

咸亨。利貞。取女吉。初六。咸其拇。六二。咸其腓。凶。居吉。九三。咸其股。執其隨。往吝。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。九五。咸其脢。无悔。上六。咸其輔頰舌。

拇反。後腓音肥。憧音同。脢音枝。頰音劫。

咸者感也。卦德上兌悅。下艮止。剛止於內。柔止於外。悅以止為體。止以悅為用。有陰陽相應之義。故謂咸。此調和陰陽之卦。承上坎卦而來。坎者陰陷其陽。陽不健而陰不順。陰陽不交。此調和之功。不可缺。但調和陰陽。貴乎自然。不貴乎勉強。自然者。無心之感也。勉強者。有心之感也。無心之感。陰陽相和。咸無不感。有心之感。陰陽各別。感之有限。故咸有亨道也。咸道雖亨。然無心有無心之是非。有心有有心之是非。不得以枯木寒灰之無心。即謂咸之亨道。枯木寒灰。純陰無陽。何得謂感。所謂感者。陰陽潛通之義。如卦象少男少女同處。彼此無心。及至陰陽氣足。彼此情動。自然相感。此不感之感。何得以蠢然無心為感乎。所謂無心者。無人心也。無人心。即有道德心。道德心。是非心。所謂有心者。有人心也。有人心。即無道心。人心非心。是道德心為真。人心為假。用假心。則感之不正。陰陽兩離。用真心。則感之得正。陰陽相通。或陰感而陽應。或陽感而陰應。均以道心為主。以正而感。感以正而不感。以心何物。不可感。何感不能利乎。天下感之以正者。莫如貞女。女德主乎貞靜。不輕失身於人。必待其佳配。而有感。此感之不以心。而以正卦德先止。後悅。悅本於止之所由來也。脩道者。調和陰陽。使陰陽感通。能取貞女之德。以為感。則所感皆正。寂然不動。感而遂通。寂然不動。止於其所。逆之順之。無不遂心如意。而得其吉矣。初六性愚志劣。不能煉己持心。妄想大事。如咸其拇矣。拇為足大指。能動不能行之物。不能行而感之。感不得其正。此動人心之感也。六二柔而無剛。內無道心。為人心所感。如感其腓矣。腓為足

壯宜靜不宜動之物。不宜動而妄動。動必招凶。然柔順得中。雖有人心感動。能居於止。不為人心所惑。亦凶中致吉之道。此無道心之感也。九三陽剛宜守道心。不可因外物而動。人心者乃剛而不中。見景生情。如感其股矣。感之於股。不能止於其所。隨風起塵。執守不專。有道心而又生人心。以是往而行。道未免見羞於大方。此失道心之感也。九四陽剛本有道心。似乎貞而得吉。又剛而能柔。無感亦無所害。似乎有悔可亡。乃有應初陰為私欲所牽。道心中又雜人心。外無感而內有感。故憧憧往來。朋從爾思也。朋從之思。因人心而昧道心。性亂情迷。一身皆為人心所搖動。此起人心又昧道心之感也。九五在上陰下陽之際。執兩用中道。常存人心不生。因物付物。皆出無心。如感其脢矣。脢為背肉。在心之上。近心而離心。道心人心所隔者。毫髮之間。感之於脢。雖近於心。而實非心。非心之心。是謂真心。真心非色非空。無方無所。虛靈不昧。是謂無心。以無心感有心。雖有心亦歸於無心。無心無悔。渾然天理。止于至善之地。而不遷矣。此守道心而無人心之感也。上六在咸之終。又在悅之極。順其所欲。務外失內。巧言令色。一切是假。是謂感其輔頰舌也。凡口言笑三者皆動。口動而心未有不動者。此絕無道心而用人心之感也。六爻皆有感道。或以人心感。或以道心感。或有道心而又感於人心。或背人心而祇感以道心。是非不等。惟止於至善而感之。則道心常存。人心永滅。真陰真陽。隔碍潛通。如磁石吸鐵。金丹自虛無中結就矣。

恒亨 利貞 利有攸往 初六 浚恒 貞凶 无攸利 九二 悔亡 九三 不恒其德 或承之羞 貞吝 九四 田无禽

恒者久也。卦德上震動下巽入。巽緩而動。動而從容。不即不離。心堅志遠。故謂恒。此真履實踐之卦。承上離卦而來。離者明內而又明外。期於深造自得。明無不通也。但通明之道。非有恒心者不能。恒則專心致志。愈久愈力。不生懈怠。可以了性。可以了命。此恒有亨道。而又能无咎也。但恒雖亨。而无咎。尤利

於恒之得正。若不得正。棄真入假。仍是不亨。而有咎。彼世間盲修瞎煉之徒。入於傍門外道。以非為是。予聖自雄。負脩養虛名。碌碌一生。至死不悟者。何嘗不能恒。但恒於邪道。不恒於正道。欲求長生。反而促死。及至年滿月盡。自無出路。咎且不免。安能得吉。故恒亨无咎之道。惟利於貞耳。雖然。利於恒之正。尤利於恒行之正。曰利有攸往者。利在於恒行其正耳。貞者正也。理也。理者身心性命之道。是道也。盜陰陽竊造化。脫生死出輪迴。乃恒久之大事。非一朝一夕之功能。成必須柔巽漸進。由卑登高。由淺及深。一步步腳踏實地。行去方能奏效。蓋經久不易之大事。必經久不已之大功。而後成。利貞之恒。利有攸往之恒也。但欲行其正。先要知其正。窮理盡性。以至於命。盡性至命之功。全在窮理透徹耳。初六在恒之初。不解是非。而即深入。妄想久遠之事。是浚恒也。浚者深也。不明理而深入。雖欲求正。反招其凶。此無攸利之恒也。九二剛而得中。深明火候。通權達變。恒於時而不恒。以心恒於道而不恒。於事恒之無形跡者。此悔亡之恒也。九三剛而居正。亦有志脩道者。但剛而不中。急欲成功。其進銳者。其退速。是不恒其德。或承之羞也。羞者何。羞其志於德。而不能恒於德。志於正而不能恒行其正。遵道而行。又半途而廢。雖正亦吝。此有始無終之恒也。九四剛居動體。時在有為。如有田可耕矣。乃居於柔位。志氣不振。恒久抱道。不能行持。如空田而無禽。相顧何貴於剛。此無一為之恒也。六五柔而得中。無思無為。安常守分。志誠專密。可謂恒其一德矣。然貞一不二。以之避世養靜。則可以之盡性至命。則難。故為婦人之吉。夫子之凶。此寂滅孤脩之恒也。上六無而為有。虛而為盈。自尊自大。有己無人。是謂振起之恒。振起之恒。大極自敗。高極必下。終歸空亡。此自欺招凶之恒也。然則脩道者。貴乎恒於正道。尤貴乎恒行於正道。方能有往。有利。盡性至命。作世間恒久不易之大事。但須要識得藥物。知的火候。進退急緩。不失其正耳。

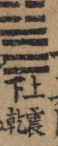
恒亨 利貞 利有攸往 初六 浚恒 貞凶 无攸利 九二 悔亡 九三 不恒其德 或承之羞 貞吝 九四 田无禽

小利貞 初六 遯尾 勿厲 勿用 有攸往 六二 執之用黃牛之革 莫之勝說 九三 係遯有疾 厲 勿畜

臣妾吉。九四好避君子吉。小人否。九五嘉遯。貞吉。上九肥遯。无不利。

說音脫否反有

遯者。斂藏之義。卦德上乾健。下艮止。健本於止。以止用健。有健而不輕自用。故謂遯。此藏陽伏氣之卦。承上咸卦而來。咸者由止致悅。調和陰陽之道。調和陰陽。莫先貴乎伏氣。伏氣者不恃健而止健也。人之健德。係先天正氣。及其一陰來茹之後。陰氣浸長。陽氣當退。至人於此。知其陰氣承天而動。難與力爭。不去退陰。先欲保陽。保陽者收斂精神。止於其所。所以伏先天之氣也。能伏其氣。陽氣不傷。陰氣自化。是遯中而有亨道也。但遯之為道。非避其陰。亦非坐觀成敗。乃借陰全陽之謂。借陰全陽。尤貴遯之於早。蓋早則陽氣盛。而陰氣弱。易於避。遲則陽氣弱。而陰氣盛。難於避。二陰四陽。陰氣順乎陽氣。於此而遯。遯之在先是。以遯之亨道。在於小利貞之時也。小利貞者。陰氣未至。傷陽氣。若至三陰。生陰氣。不利不貞。大肆張狂。遯之不及矣。故止健伏氣之亨道。須在二陰方進之時。二陰方進。彼此無傷。陰順其陽之遯。小利貞。亦大利貞也。初六居於卑下。如遯之於尾也。在尾之遯。客氣難傷。遯之最利。然以陰柔無能者居之。未免遯之不固。為物移轉。自招危厲。若勿用有攸往。遯之堅固。何厲之有。此遯之宜謹始者也。六二柔順中正。止於其所。客氣難入。如執之用黄牛之革。莫之勝說也。牛革之執。致虛守靜。外緣不入。內念不出。不遯而遯。此遯之不失守者也。九三下近二陰。剛為柔牽。不知早遯。是遯有私係。其疾甚厲。夫人之正氣。如主人。客氣如奴僕。係於陰而以假傷真。是養奴僕而失主人。故畜臣妾吉。此遯之有私係者也。九四剛以柔用。能藏真陽於陰氣方生之時。是好於遯也。好於遯而無私係。惜命如惜寶。不使有一毫陰氣潛生於方寸之中。是以為君子之吉。若夫小人剛強自用。不知伏氣。認假傷真。則不吉矣。此遯之宜去私係者也。九五剛健中正。所親者陽。所遠者陰。擇善固執。是謂嘉美之遯也。遯之嘉美。不以假傷真貞。而未有不吉者。此遯之歸於中正者也。上九在遯之上。剛柔混合。萬物不能移。造化不能拘。自由自專。是謂肥遯也。遯至於肥。內無所傷。外無所損。不伏氣而氣自伏。此遯之無有不

大壯利貞。初九壯于趾。征凶。有孚。九二貞吉。九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯於大輿之輹。六五喪羊于易。无悔。上六羝羊觸藩。不羸。退不能遂。无攸利。艱則吉。

羝音依羸音雷輹音福

大壯者。陽氣強壯之義。卦德上震動。下乾健。健於內。而果於行。健行不息。故謂大壯。此進陽壯氣之卦。承上恒卦而來。恒者久於其道之功。久於其道。則身體力行。心堅志遠。一念不回。深造自得。是非大壯之人不能也。蓋大壯之人。自命不凡。俯視一切。放的下提的起。有大壯之志。即能行大壯之事。作人之所不能。作為人之所不能。為超凡入聖。為天下希有之事。如雷之一動。自地升天。驚愚駭俗。震動一切矣。但大壯之道。尤貴壯之得正。若不得正。則壯之不大。其行不利。彼世間傍門外道之徒。着空執相。認假為真。水火不避。患難不懼。有至死不覺者。何嘗不是壯。其如壯之不正。不但壯不能大。而且因壯傷生。何貴於壯。特以大壯之道。惟利於貞耳。貞者。正也。理也。以理而壯。則內有主宰。而志正。外無妄動。而行正。志正。則剛強不屈。萬物難移。而內壯。行正。則果決有斷。諸事能成。而外壯。志以固。其行以全。其志內外兼脩。不壯者能壯。已壯者能大。以正而壯。其利寧有限量乎。初九在大壯之始。正當虛己求。人究明性命之理。而後用壯者。乃以剛自居。冒然進。步妄相高。登。速欲成功。是壯於其趾矣。壯趾之壯。其進銳者。其退速。遠行必凶。可於理信之。此不謹於始之壯也。九二剛以治內。柔以應外。外不足而內有餘。不壯而壯。壯之有得於中。而未有不正。正而未有不吉者。此嚴以治己之壯也。九三躁進无忌。不壯於內。而壯於外。小人以是而貪圖名利可也。至於脩道君子。所當萬有皆空。而亦用壯於外。其壯罔

用不特壯不得正。即得其正。未取於彼。先傷於我。亦是危厲之道。如羝羊觸藩。必羸敗其角。此剛而務外之壯也。九四剛而能柔。陰陽混合。金丹已結。所當正己之後。正人之時。是以貞吉。而又悔亡也。貞吉者。正己之吉。悔亡者。正人之悔亡。又近六五虛心下賢之知音。不但不敗其己之壯。而且能大人之壯。如藩決不羸。壯於大輿之輹。此正己正人之壯也。六五居於動體柔而無剛時。在可壯人不能壯。如喪羊於平易之地矣。然雖人不能壯。幸其柔順虛心。借他人之知識。以開自己之茅塞。虛心即能實腹。不壯者能壯。壯者能大。可無喪羊之悔矣。此己不壯而借人之壯也。上六愚而自用。妄猜私議。入於傍門。到的年滿月盡。生平所學。俱歸無用。如羝羊觸藩。不能退。不能遂。矣。居動之極。禍已釀成。如何能退。在事之終。後悔不及。如何能遂。退之不能。遂之不得。空空一世。有何利乎。然則柔而無能者。與其自己在事而受害。不若及早虛心。而求師困而學之。勉強而行之。從艱難處。下一番死工夫。不患不到大壯之地。此本不壯而歸正。即壯也。六爻皆有壯道。吉凶不一。求其壯於內。而能正己者。其惟九二壯於外。而能正人者。其惟九四乎。然則脩道者。當未了道。必先正己。既己了道。又須正人。正己者。脩道也。正人者。立德也。脩道立德。方是壯之正壯。大大壯之利貞。必以道全德備為極功也。

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。初六。晉如摧如貞吉。句罔孚。句裕。句无咎。六二。晉如愁如貞吉。受茲介福。于其王母。六三。眾允悔亡。九四。晉如鼫鼠貞厲。六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。句无咎。句貞吝。

龜音石

晉者進也。卦德上離明。下坤順。由順而生明。用明而行順。順時順理。其明日增。故謂晉。此自誠而明。進火之卦。承上遯卦而來。遯者止其健。而不輕用健也。不輕用健。則心虛。心虛則燭照。覺察戒慎恐懼。不為物欲所滿。累中有自神明。自來矣。人之本來良知良能之性。炯炯不昧。其德本明。因交後天。識神用

事人心起。而道心藏。良知之健。變為不良之健。良能之順。變為不良之順。心與物交。銅閉靈竅。神明有昧矣。聖人教人進火者。由不明而復進於明耳。進明之功。非順道不能。順者。順時順理。常存道心。不生人心。知之能之無一不良。天之賦人者。良人之順天者。亦良。天人合發。元神不昧。自誠而明。其明日增。由小而大。自微而著。漸進於高明。遠見之處。有象於康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。康侯者。安泰寧靜之侯。馬在干。屬於離明之象。蕃庶者。地所生。屬於坤順之象。晝日三接也。康侯者。安泰寧靜。順在下也。人之良知良能之真心。為一身之主。如一國之有康侯也。真心不肯於天。良用明。用順如康侯用錫馬蕃庶也。由順而生明。以明而行順。如晝日三接也。三接者。乃再三之順。不順而必至於順。其中。有閑邪存誠之功。閑邪存誠。人心順道。心彰誠則明矣。明則誠矣。誠明兼該。明明德而止於至善。進火之功。盡矣。初六在明之初。大運未明。宜靜不宜動。是以晉如摧如守貞而吉也。夫守貞而吉者。以其未能自信。先須窮理。充裕於內。運火自無差錯之處矣。此未進明。先求其明也。六二處於三陰昏暗之中。不但不能增明。而且。有以蔽明。是以晉如愁如也。然柔而守正。不為假陰所惑。不進而亦不愁。是以貞而得吉。蓋能貞則致虛守靜。真陰現象。假陰自化。如受茲介福於其王母矣。此處不明不進。進明也。六三不能自下而順。乃自上而順。似乎不正。而致悔。然性柔志剛。不順陰而順陽。借他家之明。以濟我家之暗。我順他而他即順我。是以眾允其進。有悔可亡。此己不明。順人之明也。九四居於明體。已進於明矣。但在二陰之內。明藏暗中。又應初陰明而有私邪。正不分。是非相雜。以是進明。如鼫鼠夜行。所見不大。其行不遠。雖用明得正。終有危厲。此剛而有私之明也。六五居於二陽之內。既明其我家不明。又明其他家有明。借剛濟柔。本有悔者。而悔可亡。悔由於心之虛。若知虛心。則以己求人。即能實腹。既實其腹。則吉凶止足。如在掌上。可以失得勿恤。直行無疑。往而進火。下功吉。無不利者。此虛以招實之明也。上九剛強自勝。祇知進明。不知虛明。是以維用伐邑也。邑為私邑。伐邑即克己之功。克己之功。虛人心也。若不虛心。獨恃其剛。強制強伏。必危厲。而後得吉。得无咎。以是用明。雖克己得正。亦屬勉強不

由自然未免取吝於大方。此剛而高亢之明也。然則進明運火之道。未明必先求其明。既明又當虛其明。虛實並用。剛柔相當。自誠而明。明本於誠。其明日進日高用之不盡取之不竭。大地裏黃芽長偏滿。世界金花開綻無處不可用明。無處能傷其明矣。

三上離

明夷利艱貞。初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。六二明夷于左股。用拯馬壯吉。九三明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。六五箕子之明夷利貞。上六不明晦。初登于天。後入于地。

明夷有二義。一夷者藏也。一夷者傷也。卦德上坤順。下離明。明在順中。明而順時。以順養明。故謂明夷。又明在暗中。明而有傷。亦謂明夷。此自明而誠。退火之卦。承上大壯而來。大壯者健于動也。健於動。須要知其進退。若有進無退。壯之太過。必傷其明明。明而壯。未有不敗者。此退火之功。所由貴退火者。藏明於至幽至密之處。而不輕自用也。脩道之所以進火用明者。以其不明而進。至於明耳。既進至於明。內外不昧。可以韜明養晦。必至於至善無惡之地。使明無一點有傷。方謂火返。其本有氣無質。一團和氣。良知良能。元神不昧。非色非空。即色即空。色空不拘。如日在地上。能照外日。在地下。能照內日。內外之無一不明。不明之明。勝於用明明。而無形迹。可窺矣。無形迹。可窺。方是火退。而火返本。但此火退。返本之道。亦逆道也。逆者何逆。逆其所生之明於內。有明而不自用也。有明不用。非空空無為。便能了事。其中有防危慮險之功。隨時收斂之道。要在於艱難。不能自由處。返來若返於順。而不能返於逆。則火不歸元。明不入真。終必有傷。故明夷利於艱貞也。艱難守正。順時而退。明不受傷。丹元无滲漏之患。所謂總識硃砂與黑鉛。不知火候也。如閑大都全藉脩持力。毫髮差殊。不結丹。蓋以脩丹之道。全要以火為準。則少於火。而丹不成。過於火。而丹即傷。及丹已成。急須住火。停輪沐浴。溫養守中。抱一深藏。其明於無聲無臭之地。不使有一點火氣耳。初九在明夷之初。雖無傷之形。已有傷之幾。急須退火。以免其

害。以象取之。如明夷於飛。垂其翼。以人取之。如君子於行。三日不食。有攸往。垂翼之飛。不食而往。明於退而急退者。然主人有言者。退火乃聖胎凝結以後之事。聖胎凝結。自有真火。不用假火。如愚如訥。人所嫌忌。有言毀謗。必不能免。然雖有毀有謗。外傷而內不傷。此退火於未傷之前也。六二退火稍遲。而即見傷。如明夷於左股也。然柔順虛心。見傷即知用壯。馬急拯其不能早退之失。可不至於大傷。其明亦致吉之道。此退火於見傷之時也。九三剛明兼備。運天然真火。煖去人心之首惡。人心一去。邪火自化。如明夷於南狩。得其大首也。但人心有識神居之。為歷劫輪迴之種子。不易去之。若去太猛。反激邪火妄動。真火有傷。惟不可疾貞。漸次化之。人心終有消滅之時。此運真火而明不傷也。六四養明於幽深至密之處。如入於左腹。左腹之明。視之不見。不識不知。可獲明夷之心。於出門庭。出有心而入無心。一切邪火焉得而發之。此退假火而明不傷也。六五守中抱一。絕不用明。而明常存。所謂內有天然真火。爐中赫赫。長江如箕子之明。夷利在於貞也。利貞之明。夷外不足。而內有餘。此養真火而明不傷也。上六不明。火候祇知順用。其明不知逆退。其明是不明而反晦也。不明反晦。無益有損。自招其災。如初登於天。而進明。後入於地。而傷明。金丹得而復失。前功俱廢矣。此不知退火。而明終傷也。噫。養火即養明。退火即藏明。明藏於內。火返其真。虛靈不昧。期其神化。歸於無形無色。而後已。但須要知的。養明退火之火候耳。若不知火候。不特不能養明。而且以昧明。是亦明夷而已。何能濟事乎。

三上離

家人利女貞。初九閑有家。悔亡。六二无攸遂。在中饋。貞吉。九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。六四富家大吉。九五王假有家。勿恤。吉。上九有孚。威如。終吉。

饋音饋。嗃音押。嘻嘻音希。

家人者。家中有人。治內之道。卦德上巽入。下離明。明則可以巽行其道。巽則能以漸通其明。巽明相需。如以風吹火。火隨風生。有治家之道。故謂家人。此煉已持心。迴光返照之卦。承上晉卦而來。晉者。明由

順生進火用明之功。進火用明。須先明內。明內者煉己也。煉己者煉我家之陰耳。我家之陰為何。陰人心是也。人身精神魂魄意皆屬陰。俱聽命於人心。人心靜而五者皆靜。人心動而五者皆動。煉己即煉此人心耳。煉去人心道心自現。道心現而心明。則精神魂魄意皆化而為護法神矣。人之身如家也。人之精神魂魄意如一家之人也。煉人心而生道心。精神魂魄意各安其位。各同其事。喜怒哀樂皆和。而中節如一家治也。取象利女貞。女以守貞為貴。煉己如女之守貞不字。則我家之真陰現象。真陰現象則心虛靈不昧。外物不得而入。可以循序漸進。以求他家之陽。無有不利者。卦體二虛於下。五實於上。虛心即能以實腹。利女貞。正所以致虛守靜。以為成家立業計耳。故脩道者戒慎恐懼。於不睹不聞之內。不使有一毫陰氣潛藏於方寸之中也。初九在家人之初。剛於煉己。如閑有家也。有己即能防閑。克制方寸之中。空空洞洞。內念不生。外物不入。本有悔而悔可亡。此煉己於有己之初者也。六二柔而中正。返觀內照。心清意靜。不專遂於外。而謹慎於內。以靜制動。以一禦紛。外物不納。客氣難入。如婦人在中饋而居貞。未有不得吉者。此煉己而用柔道者也。九三煉己功勤。雜念不生。如家人嗃嗃。悔厲。驚懼。不敢為惡。自然得吉。否則有念不去。姑息養奸。恣情縱慾。如婦子嘻嘻。喪無家法。焉能得到無己之時。如此脩道。終不成道。取吝而已。此煉己當用剛道者也。六四以柔求剛。借剛濟柔。不即不離。漸次導引。虛心即能實履。富有日新。方且積法財聚天寶。其吉之大。不僅無己而已。此煉己柔而用剛者也。九五陽剛得中心正。而身脩。如王者假家施治。而天下自平。其吉出於自然。非有勉強何憂恤之有。此煉己而剛柔如一者也。上九剛而居於巽體之上。可信其煉己有威如矣。煉己威如嚴之於初。自能吉之於終。此煉己而有始有終者也。子書云。煉己不熟。還丹不結。還丹頭一步工夫。先要煉己。煉己煉到無己時。虛室生白。先天之氣自虛無中來。凝結而成黍米之珠。其光通天徹地。一切魍魎邪魔。焉得而近之。煉己之功。豈小焉哉。

三下兌離

睽小事吉。初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。九二遇主于巷。无咎。六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲。无咎。六五悔亡。厥宗噬膚。往。何咎。上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之狐。匪寇婚媾。往。遇雨則吉。

睽以制掣音微劇 吳孤音胡說音脫

睽者彼此相違之義。卦德上離明下兌悅。悅生於內。明用於外。悅非所悅。明非所明。悅明不當。故謂睽。此陰陽相隔。和緩調理之卦。承上明夷而來。明夷者。真明有味之義。真明有味。假明即出。識神用事。順其所欲。明於外。而不明於內。性亂命搖。與道相隔。此睽之所由來也。然睽則睽矣。又有致合之道。持以明。雖在外。若能虛其心。可以返明於內。慾雖起。內若能實其腹。可以掃慾於外。明返慾掃。神定情忘。則陰陽隔碍。潛通睽者。亦可以致合。故小事吉也。小事者。陰之事。人心用事已久。道心埋沒。大事已去。今欲致合。必先去人心。而後生道心。道心復後。大事方吉。正在睽中。求其人心。不壞其事。足矣。安敢望其大事之吉乎。試就小事。士者論之初九。在睽之初。道心方去。人心方來。若能剛而守正。不為人心所惑。道心自復。有悔者。可以悔亡。如喪馬勿逐。自復也。然必見惡人。无咎者。惡人。人心俱有五賊。足以敗道。不見人心。不知五賊作禍。見人心。而順其所欲。漸次導引。五賊不得張狂。所以避害耳。此濟睽於方睽之時也。九二當陰陽正睽之時。和氣盛。而正氣弱。道心未易相遇。然剛以柔用。從小道中。進步借人心。生道心。如遇主於巷。本有咎者。即能无咎。此濟睽於正盛之時也。六三愚而自用。順其所欲。如輿曳而牛掣也。不悅於內。而悅於外。未得於彼。早失於己。如天頭而割鼻也。如此之人。務外傷內。認假失真。到頭一着。窮無所歸。始悔自錯。故無初有終也。但不能悔於初。而悔於終。悔之無益。此不睽而自致其睽也。九四陽在陰中。道心為人心所陷。人心惟危。道心惟微。孤陽無依。是睽孤也。然道心雖微。若能敏而好學。不恥下問。交孚抱道之君子。彼此資益。人心日去。道心日增。久之。人心化道。心存陰陽。混合。孤者可以不孤。有咎者可以无咎。此以尊交卑。能濟其睽也。六五柔順。虛心居二陽之中。既明其我。

家純陰又明其他家有陽虛人心而求道心本有悔者而悔可以亡矣夫道心者人心之宗厥取道心之宗點化人心之假如噬膚之易以是往而行道有何睽之咎乎此以虛求實能濟其睽也上九處睽之極道心埋沒已久人不反顧是睽孤也道心埋沒人心用事習染成性疑慮百出如豕負塗載鬼一車矣若欲復道心須先明人心但明之責於見之見豕見鬼實見的人心為害甚大既能見的即能明難知人心借人心復道心人心雖罪之魁亦功之首匪寇而實婚媾也人心既見道心即復於是虛人

三三三 坎卦

象曰小事吉然小事能吉大事即能吉睽終而合陰陽相通自此而求大事未有不致吉者脩道者可

來連九五大蹇朋來上六往蹇來碩吉利見大人
蹇者前進屯難之義卦德上坎險下艮止止於險中故謂蹇此後天中保先天之卦承上家人而來家人者明不外用煉己之功也煉己者煉其後天之陰耳人自先天失散後天用事人心惟危如坎卦二陰在於一陽之外也道心惟微如坎卦一陽陷於二陰之中也陽陷陰中道心為人所累而不能振發全是人心用事險之極矣但有險須要能止於險能止於險則人心漸消道心漸生可以處險可以出險而不為後天陰氣所傷矣辭曰蹇利西南不利東北者正處險出險之訣西南屬坤虛極靜篤之鄉虛極招實靜篤則動先天之氣自虛無中來道心發現人心自退乃生我之處故利東北為艮陰氣剝陽將盡之方陰氣剝陽順其所欲人心用事道心將亡乃死我之處故不利於生道心而退人心

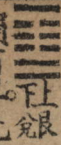
不利於起人心而傷道心生道心即能處險退人心即能出險然必利見大人貞吉者特以大人者不失其赤子之心者也赤子之心不識不知無貪無求即是道心有道心即為大人無道心即為小人去人心非見道心不能見的道心方能去的人心利見大人者即利見於道心耳道心一見邪正即分穩當當性定情忘不為人心所誘止則能以禦險動則能以濟險止之動之皆是道心運用以正遇險險中守正終必出險解險完成大道以吉全之矣初六在蹇之初與物未交人心未起之時若往而交物即起人心而有蹇不往而來人心不起道心常存而美譽之德在是矣此柔而謹慎於未蹇者也六二與五相應五為坎中真陽如玉二為艮中真陰如臣真陽有險即真陰有險如王臣蹇蹇也有蹇而能止於其所虛人心求道心不以艱難困苦移其志所謂匪躬之故歟此柔而能處於蹇者也九三剛躁太過與險為隣往即有蹇幸其剛而得正見險能止不往來反掃去人心把持道心遇蹇而無蹇此剛而不入於蹇者也六四獨柔不剛本自有險強欲出險往必有蹇幸其屈己求人不敢下問來連有道之士擴充其識見道心漸生人心漸去終必出險而無蹇此柔而借剛濟蹇者也九五陽陷於陰中道心為人心所蔽是謂大蹇然剛中而正借人心脩道心道心一來人心即化剛柔混合先天之氣從虛無中凝結而成丹大蹇而能大濟此剛柔一氣而無蹇者也上六在蹇之終正當人心安靜道心發現之時若不明火候強制人心反昧道心往有蹇矣不制人心來養道心而碩大之德在是矣然必利見大人者大人為了道成真出險之人從險地一一經歷過來藥物火候無不通曉蹇終之時正是生門死戶可吉可凶之處須要真師大人口傳心授方能殺裏求生出蹇濟蹇而不為陰陽所拘矣此求師口訣而濟蹇者也然則出蹇濟蹇之道須要真師訣破生門死戶方能濟事不知生門死戶不但道心識不的即人心亦識不的識不的道心焉能生的道心認不得人心焉能去的人心道心不生人心不去總然弄盡傍門不蹇而自致蹇無益於性命反傷於性命可不畏哉

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉初六无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三頁且乘致寇至貞
杏九四解而拇朋至斯孚六五君子維有解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解卦買夙音宿拇反成后隼音信

解者脫散之義卦德上震動下坎險陽氣動而出險險外之動動之遂心故謂解此乘時採藥之卦承
上睽卦而來睽者陰陽不和恍明不當陰氣用事陽氣有陷此解脫陽氣之功不可缺解脫陽氣者採
藥也採藥貴乎知時若不知時當面錯過陰氣仍在陽氣又去雖藥在咫尺未許我得悟真云鉛遇癸
生須急採金逢望後不堪當其一陽生於坤地先天之氣自虛無中來天地之心回轉所謂西南得
朋正鉛遇癸生大藥發現道心震動人心安靜之時此自然之解吉之先見者也解利西南無所
往其來復吉無所往而來復非人所勉強而然乃一時自然之現露出之於天但天時已到尤賴人力
急須下手扶陽抑陰天人合發借此一點陽氣復而又復復於純陽無陰之地道心常存人心永滅方
是解去危難縱橫逆順無不如意是以有攸往夙吉也夙者早也早則藥氣方生屬於先天遲則藥氣
已過屬於後天藥氣方生而急採則先天堅固而得吉藥氣已過而始採則後天又發而不吉夙吉二
字大有深意有不得不早者所謂若到一陽纔動處便宜進火莫延遲者是也初六居於至險之地柔
弱無能不能自出而知親近有道之士借他人之智慧以解自己之昏暗有咎者亦能无咎此柔而借
剛解險者也九二以一陽而居於二陰之內剛而能柔惟精惟一允執厥中既不使人心為惡如田中
獲狐而不縱放其狐又不求人心強滅如得黃矢而不傷害其狐不縱不傷順其所欲漸次導之使其
自消自化不解而解解之而最吉者此剛而用柔解險者也六三愚而自用妄想天寶無道心而強制
人心以心制心不但不能去人心而且以招人心如負物者欲乘車自致寇傷雖解事屬正然恃一
己之陰不求他家之陽亦修道者取吝之事此柔而強欲解險者也九四剛而不正又應初陰道心中
人心相雜解險而不果如解而拇矣夫解散人心所以振道心也人心解去於道心來至信之解之在

拇能動不能行可見人心惟危道心惟微矣此剛為柔牽不解險者也六五虛人心而求道心是君子
維有解也道心為君子之心人心為小人之心道心之解與未解可於人心驗之人心化盡方是道心
之難解若稍有一點人心而道心之難猶未解去故修道者必使宥密之中而無絲毫浮質為極功此
點化羣陰之解險者也上六在解之終一切客氣盡消祇有本心未死此一點人心貪圖無比即罪之
魁如隼鳥栖於高墉所當急須解去者幸在解終正氣盛而邪氣弱以道心而解人心直下斷絕無不
利者此大公無私之解險者也然則解難出險之道貴於知時尤貴於剛柔相當不先不後不急不緩
乘時下手未有不獲利者然所以獲利處總要知的西南坤位耳噫藥出西南是坤位欲尋坤位豈離
人分明說破君須記祇恐相逢認不真西南坤位豈易知哉

兌 艮

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可用亨初九已事遄往无咎酌損之九二利貞征凶弗損
益之六三三人行則損一人一人行則得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之十朋之龜弗克
違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

益音軌己音以遄音專

損者減其有餘也卦德上艮止下兌悅有所悅而即止之止其悅而无妄念卦體二五剛柔得中虛實
相應剛而不至於躁柔而不至於懦減其有餘增其不足故謂損此損中有益之卦承上蹇卦而來蹇
者有險能止後天中保先天之道然欲保先天非去後天不能去後天者行損道也但損之為道是不
順其欲而止其欲人多不能誠信於中不能誠信有始無終不但不得吉而且致其咎若能誠信則起
念即真信之於心自能見之於行不致吉而吉即在不致咎而咎自無雖然信於損固吉固无咎尤貴
於信之得正損之得正世間觀空守靜忘物忘形至死不變之輩何嘗不是信於損但信非所信損非
所損有損無益仍是不吉仍是有咎是以可貞於信辨其是非分其邪正明於心而驗於事有攸往而

無不利矣。但有往之利。雖利於信之正。損之正。尤貴乎真履實踐。有始有終。若未到從容中道之地。而功不可歇。必須為道日損。為功日益。損之又損。益之又益。直至損無可損。益無可益。剛柔相應。內外合道。至善無惡。渾然天理。而損益之功。方無所用矣。故曰。曷之用。二簋可用。享簋為虛。圖之物。二簋即二五剛柔之中。剛柔歸中。剛中有柔。柔中有剛。剛柔如一。二五之精妙。合而凝。還元返本。聖胎有象。由是享自在。無為之樂。我命由我。不由天。信乎損而損中有益。豈小焉哉。初九剛決勇猛。言於損而即欲行。其損是以已事。過往損之。必能无咎矣。但損之在初。恐其勇猛太過。有損而不正之失。必酌其是非。可否。而後損之。方是損中有益。而无一咎之損。此損之須謹於初者也。九二剛而有得於中。道心常存。人心不生。陰陽和合。金月有象。正宜謹固牢藏之時。若不知止足。而又損益。反起人心。有昧道心。不利且凶。蓋以剛氣歸中。不偏不倚。弗可損益矣。此不損而亦不益者也。六三愚而無知。見景生情。不能損人。心。而反用人心。求益而反有損。如三人行則損一人。若知益中有損。而能損去人心之二心。益其道心之一心。陰陽相當。損中有益。如一人行則得其友矣。此求益而必用損者也。六四純陰無陽。其疾已深。幸其柔而得正。以陰順陽。誠求他家不死之方。以損我家之沉疴。不能損者亦能損。不速損者亦速損。損中有益。不但有喜。而且无咎。此損柔而求剛益者也。六五柔而得中。止於其所。虛心即能實。腹虛實相應。剛柔相濟。二五之精妙。合而凝。或益之十朋之龜矣。或益者不求益而益。益出自然。非有勉强。乃返本還元之吉道。所謂敲竹喚龜。吞玉芝。鼓琴招鳳。飲刀圭者。在是。此損柔而剛自益者也。上九在損之終。是損之於無可損。益之於無可益。由明明德而止於至善。弗損益之。已是一行之有咎。無一事之不正。全始全終。而得其吉矣。脩道至於上。至善道心常存。金丹凝結。以是往而點化人心。無有利者。蓋道心者。主人。人心者。奴僕。道心用事。一步一趨。皆是天理私慾不生。雖人心亦化為道心。得臣無家。宰質俱消。羣陰剝盡。丹成熟。跳出凡籠。壽萬年。此損益而歸於至善者也。損之功用。至精至微。不拘成規。隨時變通。總以剛柔如一。止於至善無惡之地。為極功。行損道者。可不誠信於損。全始而全終乎。

益 上巽下震

益利有攸往。利涉大川。初九利用為大作。元吉。无咎。六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。六四中行。告公從。利用為依遷國。九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上九莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

益者增加其不足也。卦德上巽。下震。動動而漸入。不急不緩而入之。故謂益。此益中用損之卦。水上解卦而來。解者。陽氣動而出險。漸生漸長。增益善之不足也。但益善非損不善。不能益其善。而損其不善。至於益之又益。損之又損。直至益無可益。損無可損。至於至善無惡之地。而後已。是以利有攸往也。人自無始。劫以來。千生萬死。罪積如山。孽深似海。輪迴種子。愈久愈深。今欲行有益性命之事。非先拔去輪迴種子。不能濟事。輪迴種子。豈能遽去哉。其事有火候。有工程。非可懸虛不實。須要循序漸進。步出力。益道心。損人心。益正氣。損邪氣。益中有損。方能復我本來原物。是以利涉大川也。大川。有益之事。貴乎有始有終。若有始無終。仍是行而不利。無益有損。故有益利行之道。惟在專心致志。下一番死工夫。從艱難困苦中。做出消盡歷劫輪迴種子。方能復我本來原物。是以利涉大川也。大川。至險性命所關。若於至險之地。能行去則凡無險之處。自無不利矣。卦德動而巽進。徐徐下功。不急不緩。其即隨時增減之道乎。初九在益之初。即能勇猛直行。大作大用。是初念已直。能益於初。自能无咎。於終此用剛而決於益者也。六二柔順中正。識急緩。知吉凶。煉已持心。損之又損。先天之氣。自虛無中來。陰陽相合。如或益之十朋之龜矣。十朋之益。二五之精妙。合而凝。如龜之殼。神藏氣聖。胎有象。當斯時也。正宜守貞不二。沐浴溫養。至於十月功完。脫胎成真。積功累行。護國祐民。受皇王之封號。用享於帝。天爵脩成。而人爵即從之。其吉為何如乎。此用柔而自然益者也。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。脩養有孚於中行也。有孚則心誠中行。則行謹。心誠行謹。公而無私。事無不可。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。

強益者也六四居於上巽之體正當益己之後益人之時故中之於行或因人指點或借事開導告其為人人有益之公事使學者心悅誠服樂於從之耳然道高者毀來德脩者謗興必須依有大力者而為之方能現身說法使人遷善改過是以利用為依違國也遷國之利大行其道如太顛之依文公長春之依元帝此無位者必借人力而益人者也九五陽剛中正大道完成渾然天理可信其惠心在內而即有元善之吉矣夫惠心者天良之心也天良之心常存視萬物為一體視人我如一家一言一行俱有益於世道人心又可信其有惠德矣既有惠心又有惠德猶和風吹物莫不鼓舞而興起如許遜令於旌陽梅福官於南昌皆能存惠心而行惠德此有位者不借人力而益人者也上九剛而誤用不能益己強欲益人不但莫益於人而且為人擊責矣夫益人之道先要能損己過己過損去而益於善矣己善而後可以善人此循序漸進恒久之心若立心不恒未益於己即欲益人無益有損自取其凶此好強者未益己而即欲益人者也然則益之為道當道未成必先益己及道已成再去益人益己益人各有其時若未到己益之後不可益人然益己益人總要先能損己之過耳能損己過至於無過可以益己可以益人無往不利矣

三三三

夬揚于王庭孚號有厲吉自邑不利即戎利有攸往初九壯于前趾往不勝為咎九二惕號莫夜有戒勿恤九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信九五負陸夬夬中行无咎上六无號終有凶

夬者決去也卦體一陰居於五陽之上陽將純而陰將盡卦德健而和以行健健而不猛均有以陽去陰之義故謂夬此以陽退陰之卦承上損卦而來損者止其悅而不妄悅所以進陽退陰以正氣而退客氣也客氣者識神所招欲其安氣莫若先去識神人自交於後天識神用事酒色迷真財氣亂性

情欲復發思慮紛生心君迷惑習於性成非一朝一夕之故豈能斬然決去哉不能斬然決去必須從容行事隨時下手終必識滅滅而元神復人心化而道心全重見本來乾元面目矣但此識神為人心所戀欲去識神莫若先明其心心若一明則道心現而識神易去故夬揚於王庭也王庭者心君所居之處乃分辨邪正之地心明邪正則心不為識神所迷易於去之但識神用事已久根深蒂固大非可冒然下手必須急緩得法方能濟事曰孚號者真心實意以聚正氣也曰有厲者戒慎恐懼以防邪氣也曰告自邑者煉己也曰不利即戎者待時也既能聚正氣又能防邪氣更能煉己待時萬緣俱空祇一識神乘時而決之未有利者也卦德健而和從容不迫待時下手其即決陰之妙訣乎初九在決陰之初獨剛不柔冒然前進是壯於前趾矣前趾之壯不但不能決陰而反有以助陰陽不勝陰无外焉自致咎此剛而不謹於決陰者也九二剛而能柔做惕自號戒備嚴密雖莫夜有戒已伺於未發之先矣何憂恤之有此剛而能緩於決陰者也九三剛躁太過急欲成功壯氣現之於頄宜有凶道幸其以正去邪為君子夬夬之決但嫌其獨剛不柔其行遇雨若濡不能遽遂其志而有愠然行既過濡始雖不能剛決終必和決之亦可無壯頄之咎矣此剛而速於決陰者也九四剛居不正道心為人心所累如賢無庸其行次且而決陰不果幸其道心未泯能以牽引陽氣而增長本有悔而悔可亡但嫌其不信決陰之言道心中猶雜人心耳此剛為柔傷不知決陰者也九五切近上陰陰尊陽卑道心為人心所瞞會識神或決或不決如覓陸夬夬一時不能決斷其根然夫道心人心所爭者毫髮之間這邊是道心那邊是人心果於決陰便是道心不果於決陰便是人心心者神之室識神與人心相連故夬夬不定幸其陽將純陰將盡之時理終勝欲雖決之不能自然亦必勉強而能決是以中於行而可无咎此剛為柔牽勉強決陰者也上六在決之終羣陰退盡祇有識神一陰未消其時當決其勢必滅陽氣一進陰氣即化是以無號終有凶陰氣之無號即陽氣之孚號陰氣之終凶即陽氣之終吉此陽氣純全陰氣悉化之決者也然則決陰之道不可太剛不可太柔必須剛中有柔柔中有剛漸次而決進

須要腳踏實地一步步行去方能成功。若知而不行，猶如不知，何能得吉。利有攸往，知之貴於行之耳。初六陰柔無斷，不辨是非，或信此，或信彼，乃亂乃萃。信非所當信，聚非所當聚，幸應四陽。若知亂萃，無益自悔，悲號，親近真師，一經提引，暗中指點，當亦會的道不遠。人之為道而遠人，先號後笑，真下承當，不必憂恤，即時往而攢簇五行，和合四象，何患不到无咎之地哉。此改邪歸正之萃也。六二居於三陰昏暗之中，一身純陰，而能順其所欲，漸次導引，化其氣質之性，聚其真如之性，其利如用禱祭，神以誠感通，始而有咎者，終而可以无咎。此柔而守正之萃也。六三愚而自用，執着一己之陰，妄想成道，空而不實，是萃如必終嗟如。其無所利可知。幸其賢士在望，若能往而相聚，借剛濟柔，亦可以免嗟如之咎。但不能聚正人於早，及至受其害而後聚，難免小吝矣。此柔而借剛之萃也。九四剛而能柔，陰陽相當，還丹凝結，大丹有望，不但聚之如意，而大吉必將聚於一無所咎之地矣。此凝結還丹之萃也。九五剛而中正，上智不移，正位凝命，無修無證，不待作為五行一氣，本自无咎。雖无咎，嫌其居於悅體，自滿自盈，信非所信，後悔必有。若知實腹而又虛心，行無為之事，溫養聖胎，永於貞一，用天然真火，煨盡後天餘陰，號曰無漏真人，何悔之有。此溫養聖胎之萃也。上六愚而無知，誤入傍門，以假為真，雖天寶在望，未許我聚，空空一世，臨死方悔，齋寒涕淚，自致其傷，與人无咎。此始不謹而終凶之萃也。六爻各有所萃，是非邪正不同，求其陰陽相當，剛柔如一之萃，其惟九四乎。以虛養實，了命了性，其惟九五乎。噫，金蝦蟇，玉老鴉，認的真的是作家。

三三 升 坤 升 元亨。用見大人。勿恤。南征吉。初六九升大吉。九二孚乃利用禴。无咎。九三升虛。六四王用享于岐山。吉。无咎。六五貞吉。升階。上六冥升。利于不息之貞。
用享亨作冥音明
升者自卑登高之義。卦德上坤順。下巽入。徐緩進步。順時而行。不即不離。漸入真常。故謂升。此謹慎火

候之卦。承上姤卦而來。姤者巽入於健。陽極陰生。邪氣日進。正氣日退。習染成性。漸入下愚不移之地矣。所以者何。因其陽失其健。陰亦不順耳。金丹大道。未復其陽。先順其陰。陰若一順。則人欲不生。正念常存。循序漸進。可以自無而至。有自虛而至實。下學上達。明善復初。而無難故。升有元亨之道也。但此元亨之升。乃竊陰陽奪造化。超凡入聖之事。其中火候細微。工程悠遠。非一切妄猜私議。盲修瞎煉者所能行。必須真師口傳心授。真知確見。方能一直前行。無阻無擋。是以用升之道。利於見大人也。大人即完成大道之聖人。蓋大人成己成物。一言一語。俱有道理。如風之無物不入。能以開人之智慧。如地之無物不長。能以救人之災殃。見大人而後用之。則藥物得真。火候有準。可以勿恤。向明遠行。一步有一步之益。一日有一日之功。自卑登高。由淺及深。終必進於聖賢之域。其吉為何如乎。初六性柔志剛。虛心自下。親近有道之士。而高明者。未有不允其升。不授其真者。此柔而順剛之升也。九二剛而有得於中。深明藥物火候。以誠而入。以柔而用。漸次下功。如以禴祭神。用誠感通。必升於一無所咎之地矣。此剛而用柔之升也。九三子聖自雄。不知尋師訪友。妄猜私議。冒然前進。欲向其前。反落於後。如升於虛邑。何能進於高明之地。此不知求師之升也。六四柔而守正。順時進步。煉己持心。自卑登高。漸入佳境。如王用享於岐山。未有不升於上者。此吉而无咎之升也。六五虛人心而求道。心虛心即能實腹。所謂一念回機。如同本得。其增益道德。如升階之易。此柔而虛心之升也。上六愚而自用。執着一己之陰。妄想增升道德。了命了性。升之不息。冥冥之不息。愈升愈覺。焉能出晦暗。而進於高明。若欲升之。不冥。必須求師口訣。利於不息之貞。懲忿窒慾。閑邪存誠。愈久愈力。亦可升於明善復初之地。此柔而歸正之升也。升之為道。以剛道而行。柔道也。卦德巽而順行。外柔內剛。循序漸進。不急不緩。深造自得。未有不升於聖賢之堂。真者。然火候之秘。總要真師口傳心授。豈曰。用見大人。勿恤。南征吉。可以知矣。

三三 困 兌 困 亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。初六臀困於株木。入於幽谷。三歲不覿。九二困於酒食。朱紱方來。利用

亨祀征凶无咎六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車吝有終九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

紱音弗別音月說音悅臲音業臲音元

困者窮難也卦體下坎一陽陷於二陰之中上兌一陰居於二陽之上均係陰侵其陽陽氣不通之象故謂困卦險中出悅悅出於險兼有濟困之義此磨礪身心之卦承上萃卦而來萃者由順得悅所以攢簇藥物返本還元也但能攢簇於平易不能攢簇於艱險仍是不能順不能悅特以脩道者平易之境皆能有守艱險之地每多變志或為衣食逼迫改念或因疾病纏綿墮志或因年老灰心或因魔障歇工諸如此類皆是道心不力為困所拘終不成道若果身困而心不困境困而道不困處險能悅困中反有亨道矣雖然處險能悅固為人所不及亦必困所當困若困所不當困亦不得亨蓋困之亨道在於得其正耳以正處困以正而亨困而與時偕行也與時偕行惟慎中正之德之大人能之特以大人者大智若愚大巧若拙諸念不生遇境難遷素位而行不願乎外不但所處得其吉而且順命能无咎至於一切衣食之徒不信於困行險微幸稍不如意形於辭色怨天尤人咎即隨之何能致吉以正處困險而能悅則為大人困而不信悅以行險則為小人同一險也同一悅也而大人小人分之脩道者遇困可不守正乎初六在困之初其困不大又近二陽不宜受困乃柔弱無剛自暴自棄甘居人下如賢困於株木入於幽谷矣如此之人不當困而困雖三歲之久終不能出險此小困而自致大困者也九二陽陷陰中正在衣祿不足之時如困於酒食也幸其剛而得中為道忘軀身困而心不困一日苦盡甜生大道完成方且服天衣食天祿如朱紱方來脩天爵而人爵即從之先困後亨理有可必先困後亨之象其利如用享祀以誠格天久而見功若正在困中急欲出困反招其凶亦无咎其困而不亨矣此先困而後得亨者也六三愚而自用不知尊師敬友為正人君子之所嫌惡如困於石據於蒺藜自入於困矣如此之人本無實學自負有道務外失內亦如入於其宮不見其妻終亦必亡而已

此無困而自致困者也九四出險地而居悅體正當濟困之時乃剛居於柔不能速濟似乎以柔傷剛來徐徐如困於金車而有吝道矣然在困已久不能直行其道徐徐而來終有如意之時此有困而漸濟困者也九五陽剛中正遇合不偶有大作之道而無大作之時難行法財兩用之事不能隨心所欲如剝鼻則足亦紱受困此抱道者之大困也既在困中未可強求於外須當被禍懷玉自苦自力乃徐有悅也徐悅之利如用祭祀以誠而入日久功深自有完成大道之時此信困而漸出困者也上六昏愚無知自作聰明妄猜私議如葛藟屣穿鑿重道自謂得真即便扭捏日久受害向前不得退後不能艱危困危是曰動悔與其動而有悔不若及早自悔尋師訪友明而後行始雖入於傍門而受困致悔終必聞乎大道而征往得吉此有悔而終出困者也六爻之困有大人之困有小人之困大人之困處險能悅信其困而終无咎小人之困悅以行險不信困而終有悔困而致亨之道險而能悅待時守正盡之矣

井改邑不改井无喪无得往來井井句汜至句亦未繡井羸其羸凶初六井泥不食舊井無禽九二井谷射鮒甕敝漏九三井渫不食為我心恻可用汲句王明句並受其福六四井甃无咎九五井冽寒泉食上六井收勿幕有孚元吉

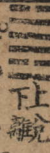
汜音舛繡音橘瓶音平谷音育鮒音附甃音馬貢漂音膠登音綱列音列幕音莫

井者有本之水養人不窮取其養義卦德上坎險下巽入漸進以通險有險而能出如木下水而出水故謂井此積功脩德之卦承上升卦而來升者巽進而順行所以增益其道德耳道德增益已巽進於無險之地根本堅固已無險而可以濟人之險於是積功脩德以己所養養人之養誠中達外有益於彼無傷於我如井改邑不改井無喪無得往來井井也夫脩道者養己已足如井有水也養己之後而養人如改邑也以自養者養人如不改井也養人必本於自養養己如是養人如是如井無喪無得也

以養己者養人。人已皆得其所養。如往來井井也。若未到成道以後。強欲化人。則謂無本。無本之養。內無主宰。隨人使用。遂風揚塵。未益於人。先失其己。亦如井中取水。汙至於井。猶猶未至。井水贏其瓶。自取其凶。蓋開導後學之事。在大道完成之後。大道完成。性命由我。不由天。承先啟後。可以有益於人。無傷於我。故六爻皆以自養為主也。初六。性質本愚。不知求人以養。己乃無而為有。亦欲效高明者以養人。如舊井有泥。無水。積污百端。禽亦不顧。焉能養人乎。此絕不知自養者也。九二。正在養己之時。自養未足。即欲養人。無益於彼。先傷於我。如井谷外射。僅能養鮒。雙澈水漏。浸潤有限。其所以益於人者少。而其所自失者多。此養己未足者也。九三。進於下體之上。養己已到。可以養人之時。但近於險。未遇知音。限於不得養。如井水滲泛。而無人食之也。然雖無人食。其道德崇高。望之者默相感化。是以為我心惻也。心惻者。何以其可用。汲望其有明眼。王公大人信而取用。則人人皆得法範。而受福無窮矣。此養己已足者也。九四。居於險體。雖無養人之德。幸其柔而守正。能知自養。如井之發。以防險。內不傷而外不損。可無陷人之咎矣。此自知養己者也。九五。陽居陰內。外虛內實。虛實如一。剛柔混合。大道完成。是謂有本之水。如井冽寒泉。所養深厚。取之不盡。用之不竭。此養己足而可養人者也。上六。養己已到。如井功已收。可以勿幕井口。因人開導。自能有益於人。無傷於我。特以其吉已在於養己之初矣。此養人必本於養己者也。然則養人之事。在成道以後。若未成道。未可養人。強欲養人。即有羸瓶之凶。養人者。可不知先自養乎。

周易闡真卷四

素樸散人悟元子劉一明體述 門人沖和張陽全校閱 後學蔣本容重刊

萃。己日乃孚。句元亨。句利貞。句悔亡。初九。萃用黃牛之革。六二。己日乃革之。征吉。无咎。九三。征凶。貞厲。革言三就。句有孚。九四。悔亡。有孚。改命。吉。九五。大人虎變。未占。有孚。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞。吉。革者。去而不用之義。所以去舊也。卦德上兌悅下離明。悅本於明。以明制悅。悅而不得。有妄明。而不得有昧。明中出悅。悅中有明。故謂革。卦象兌為西方金。離為南方火。以火煉金。金遇火而生。明返。傷火遇金而入庫。返本。亦革之義。此煅煉陰氣之卦。承上坤卦而來。困者險中出悅。所以取坎中真陽。以出險也。然能取坎中真陽。而不能復離中真陰。金丹不結。仍不得悅。此明中出悅之道。不可缺也。明中出悅。煅煉陰氣之功也。煅煉陰氣。是煅煉己之私慾。無我之謂也。人為萬物之靈。秉天地陰陽五行之正氣而生。富有生之初。不識不知。順帝之則。至善無惡。真性炯炯。虛靈不昧。喜怒哀樂。不着於心。富貴窮通。不動其意。虎兇不能傷。刀兵不能加。水火不能侵。生死不能累。飢寒食寒。祇衣無思。無慮。德本明也。及至二八陽極。生陰。後天用事。氣質之性發。知識之數開。當斯時也。惟天縱上智之聖人。先天而天弗違。後天而奉天時。能保先天之真。而不為後天所傷。其次中下之人。鮮有不為後天所規弄者。自此而後。百憂感其心。萬事勞其形。認假為真。棄正入邪。日復一日。年復一年。性相近而習相遠。明德有傷。新者積而成。舊淨者染而有垢。此舊染之汚。所由來也。原其有舊染之汚者。皆由有己。一有其己。則道心昧而人心生。明非所明。悅非所悅。順其所欲。無所不至。矣。革者。即革其己之不明。以復於明耳。然欲革其己之不明。須要己先能明。己既能明。則信於革。而己之不明。可革矣。是以革之道。己日乃孚也。日者明之象。孚者信之謂。不明不信。能明乃信。明之信之初念。己真。未有不能革己者。是以革有元亨之道也。但革雖有元亨之道。又須革之得正。若是非不分。真假罔辨。七概革之入於頑空寂滅之學。不正。即不

利不利仍是不元。元惟以正而草克已復禮。去妄存誠。煨去後天一切滓質。現出先天一靈真性。到此地位。還元返本。渾然天理。純白無玷。有己之悔。可亡矣。是道也。非知之艱。行之維艱。是在人之能信於草耳。初九剛而不明。不能逆草其內。乃順草於外。如羣用黃牛之草。顧外失內。固執不通。此捨本逐末之草也。六二虛心自處。明於草而先能去其私慾。私慾能去。則無己。無己。則有人。有人。則以己求人。即能實腹實腹而已。愈明是以征吉。而且无咎。此虛心求明之草也。九三剛而太過。祇知草人。不知草己。雖草事得正。亦有凶屬。蓋以不能草己。即欲草人。不但人不受我草。且將有言來草我。雖欲不自草而不能。是以草言三就也。三就之草。可信其終於不能草己矣。此自大自尊之草也。九四有剛不用。是以有悔。可亡。悔出於不信草己。若信草己。剛即能柔。可以變化氣質。而不為陰陽所拘。豈僅有己之悔可亡。方且有改命之吉。此剛以柔用之草也。九五陽剛中正。主宰在內。扶陽抑陰。開生門。閉死戶。留人道。塞鬼路。一切客氣。自消自化。如虎威常在。不變之變。無咎占。而可信其已草矣。此大人用剛有為之草也。上六在草之終。柔而得正。煉己功勤。虛極靜篤。如豹不威之變。誠中達外。氣質俱化。根塵全消。淨潔。保赤洒洒。形神俱妙。與道合真矣。此君子用柔無為之草也。然用柔無為之草。惟有信心之君子能之。一切不信心之小人。則不能。蓋小人者。草面不草心。志念不堅。有始無終。必落空亡。而致凶。君子者。永居於貞志。念良久。愈久愈力。終必成道。而得吉。此邪正結果之草也。六爻俱有草道。是非不等。總以無己為歸着。若稍有一點已在。草去而又來。陰氣不盡。陽氣不純。古經所謂七返還丹在人。先須煉己待時者。正欲其草去。一切舊染之污。不使有絲毫之疵。留於方寸之中也。

鼎元去。亨。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方兩虧。悔終吉。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。六五。鼎黃耳。金鉉利貞。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

仇音響 鍊音連 渥音握 鉉音注

鼎者。亨煎煨煉之器。所以取新也。卦德上離明。下巽入。巽進而生明。其心日下。其明日增。下而又下。增而又增。且卦體二五虛實相應。明中能虛。虛中能實。虛明則明無不照。而富貴窮通。不能動其心實。巽則德無不脩。而吉凶禍福。不能亂其性。巽進而生明。虛明而巽進。虛實相濟。如火得木而光華倍增。如木遇火而濁氣悉化。有煨煉烹煎之義。故謂鼎。此煨煉大藥之卦。承上井卦而來。井者。巽進而通險。險通則後天所陷之真陽已出。大藥已生。可以巽進其明。運火煨煉矣。煨煉之功。所以消化陰氣。堅固陽氣。使生者而熟。舊者而新。能以明心。能以凝命。是以鼎本元吉。而又有亨道也。元者。善之長生之機。鼎之亨。煎大藥。即亨煎此生幾不壞。萬劫長存耳。但是道也。有火候有次序。毫髮差殊。金丹不成。是在人先須窮究實理耳。初六在鼎之下。為下德之人。性質昏愚。其趾多顛。而不正。欲立其鼎。不利於取新。利於去舊。能去其舊。則否出而趾不顛。周周正正。止於其所。而不遷。如妾本下賤。生子則貴。亦可无咎。其初之有顛矣。此煉己之事。為立鼎之初功也。九二剛而得中。真陽返回。已實其腹矣。腹既能實。道心常存。人心不生。如我仇有疾。不我能即。此養道心自無人心也。九三獨剛無柔。實腹之後。不知虛心。是草去鼎耳。雖能了命。未能了性。其行塞窒。不能通前達後。壽同天地。一愚夫。如不食堆膏也。幸其剛而守正。方雨行塞。有虧即悔。悔則自能虛心。既能虛心。其行不塞。由了命而又了性。終得以吉全之。此有道心又虛人心也。九四由巽入。明金丹有象。正當防危慮險。用天然真火。煨盡後天羣陰之時。乃剛為柔。柔足有折起人心。而傷道心。如公餗覆傾。命實得而復失。形雖存而神已喪。其凶不可言矣。此起人心有昧道心也。六五柔順得中。虛人心而用道心。如鼎黃耳。金鉉也。黃耳者。鼎耳之中。虛金鉉者。鼎高之中。實耳貫鼎。局剛柔相濟。虛實相應。火即是藥。藥即是火。當此之時。利於貞一不二。防危慮險。不必分外增減矣。此虛人心而養道心也。上九在鼎之終。鼎新之功已盡。有無俱不立。物我須歸空。靜則無為。動則自然。剛即是柔。柔即是剛。不用剛而剛全。不用明而明通。已到至誠。可以前知地位。如鼎

之王鉉也。鉉而至王。剛柔如一。氣質俱化。形神俱妙。與道合真。乃脩道之極功。聖賢之全能。超出子陰陽之外。而不為陰陽所拘。是以大吉无不利。此道人心俱皆混化也。脩鼎之功。有剛有柔。有進有退。有增有減。不到有無不立。神化不測之地。不為極功。若不知剛柔進退增減之法。不落於三之鼎耳。草即歸於四之覆。公餘毫髮之差。千里之失。脩道者。可不異緩進明謹慎。慎火候乎。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。六二。震來厲。億曰。喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。六三。震蘇蘇。震行无眚。九四。震遂泥。六五。震往來厲。億曰。无喪有事。上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。

虩音希啞音厄匕音彼鬯音暢索落落矍音決

震者動也。取象為雷。卦體一陽生於二陰之下。靜中有動。二震相合。由此動。而達彼動。由彼動。而生此動。千動萬動。總是一動。故謂震。此動而行道。恐懼脩省之卦。承上草卦而來。草者。由明得悅。以火煉金。草去舊染也。草去舊染。非是忘物忘形。灰心息念之謂。須要在動中。草去方能濟事。蓋大道活潑潑。不色不空。依世法而脩道。法借人事而脩天德。有為無為。了性了命。無窮事業。盡要在動中做出。是以震有亨道也。但動有內動。有外動。內動者。物來之動。內動屬我。外動屬彼。內動真。則外動亦真。內動假。則外動亦假。君子戒慎乎其所不睹。戒慎乎其所不聞。恐懼乎其內動也。內無妄動。自有真動。真動之動。雖終日動。未嘗動。以是而應外來之動。皆以無心應之。是以震來虩虩。笑言啞啞也。震來者。靜中忽有動來也。虩虩者。懼貌。啞啞者。笑聲。人之一念之善。道心發現。便是天堂。一念之惡。人心做作。便是地獄。地獄天堂。非世間所有。皆在人心生出。念之善惡。邪正。分之生死。關之有念。而能脩省之。惡念漸去。善念漸生。久之。念念相續。皆歸於正。則道心常存。人心不起。浩氣充塞。主人公穩坐中。中央寂然不動。感而遂通。一切事物之來。言笑自若。啞啞應之。付於無心而已。雷

震驚百里。亦不喪匕鬯矣。匕者箸也。鬯者美酒也。雷震百里。其聲至大。易足驚人。遇此而能不喪匕鬯。則其聲色貨利富貴窮通。一切逆順境遇。必不能動於中矣。蓋君子懼內動。不懼外動。懼內動者。養其氣也。不懼外動者。不動其氣也。內能養氣。外不動氣。時動則動。時不動則不動。與雷同道。與時偕行。千動萬動。俱是真動。何碍於動。震之亨者。正在此也。初九在動之初。而能戒慎。恐懼於不睹不聞之中。是以震來虩虩。後笑言啞啞也。先虩虩者。辨別是非。謹之於始也。後啞啞者。得心應手。全之於終也。先懼後喜。動之而最吉者。此剛而得正之動者也。六二以柔乘剛。妄想太高。行其所不能行。是有失主意。動其危厲之億。如喪貝。登躋於九陵之上矣。幸其柔而守正。雖億而不敢妄行。即此便是主意。不必再尋生意。而危厲可无。是以勿逐。七日得。此柔而恐懼於內動者也。六三柔居剛位。既懼己之無能。又懼事之犯難。內外一懼。蘇蘇戰慄。身心不能自主矣。然性柔志剛。能親有道之士。借剛濟柔。不能行者。亦能行。是以震行而得无眚。此柔而恐懼求人者也。九四剛居不正。又在二陰之間。日與小人為伍。有行道之力。而無行道之志。是遂泥之動。一步不能前進矣。此剛而不知恐懼者也。六五獨柔無剛。有動之時。無動之德。往億來億。億而不果。恐懼危厲之億。何濟於事。幸其柔而得中。不敢妄為。無喪行於外。有懼事於內。亦不失其柔之本質。此柔而恐懼謹外者也。上六在重震之上。內外一懼。而無實行。是以震索索。視矍矍也。索索矍矍。懦弱無能。以一懼而終其事。不能遠達。無凶而亦有凶。然在外動之極。震不於其躬。於其鄰。本有咎者。亦可无咎。无咎者。以其懼人為惡。為惡則賢人君子。必將導引為善。是以婚媾有言矣。此柔而恐懼於人者也。六爻皆有懼道。或內懼。或外懼。或致凶。或无咎。皆非脩省得吉之道。求其懼於內。而不懼於外。謹於始。而能全於終者。其惟初九之一爻乎。然則脩省之道。必以內懼外不懼為貴。內懼者。謹之於內也。外不懼者。見之於行也。先恐懼而後修持。一切外物。不得而動之。可以盡性。可以全命。順之逆之。無可無不可矣。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。初六。艮其趾。无咎。利永貞。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。九三。艮其限。列其夤。厲熏熏。六四。艮其身。无咎。六五。艮其輔。言有序。悔亡。上九。敦艮。吉。

拯音丞。夤引真。反。

艮者止也。取象為山。卦體一陽止於二陰之上。陽尊陰卑。陽統陰而陰順陽。陽不為陰所傷。內止外止。止於內而又止於外。一止而內外貫之。故謂艮。此靜以養氣。擇善固執之卦。承上鼎卦而來。鼎者。巽進而生。明明出於巽明。而無處不通。無處有傷。烹煉大丹之功。然欲烹煉大丹。非擇善固執。止於其所者。不能止於其所。非空空無為其道。有行有止。行之止。皆止於其所也。卦德內止者。止而止於其所也。外止者。行而止於其所也。止以養所止。行以驗所止。以此止而通彼止。以彼止而達此止。行止皆歸於一止。止而又止。如以此止背彼止。故謂艮其背。以止背止。是由止而行。行以驗止。行止相連。止而不入於空寂。行而不涉於放蕩。行即是止。止即是行。止固止。行亦止。內外一止。止於其所而不遷。是以不獲其身。行其庭。不見其人。也不獲其身者。無我也。行庭不見人者。無人也。凡人有人我之分。內外之別者。由於有心。有心則有我。有我則有人。有我有我。不知其所止矣。能艮其背。則人我之心俱化。無人我之心。則人去而道心生。祇有一理以理行。止靜則守正。以理而止。不由身而止。止其所。內不知有身也。動則行。正以理而行。不順人而行。止其所。外不知有人也。無我無人。既能止內。又能止外。動靜隨時。內外合道。行之止。皆出無心一理而已。更何有咎之。不无乎。學者能於艮其背上用工。夫止於其所。不動不搖。則得其一。而萬事畢。何患金丹不結。大道不成乎。初六。自卑自下。不敢妄動。如艮其趾也。止之於趾。非禮不履。初念已真。止而即能无咎。然柔者多無主宰。恐有止而不固之嫌。惟利於永貞。久於其道。方能始終。而无一咎矣。此恒久守正之止也。六二。柔而無剛。止之不固。稍進於上。如艮其腓也。腓不自行。隨足而行。止之於腓。由於無剛明者。以拯援。是以其心不快。不得不止耳。此柔而勉強之止也。九三。剛而不柔。躁動無忌。如腰當也。知進而不知退。必敗其剛。有限而止。如列其夤也。列夤之上。其厲在

於熏心好勝。急欲成功。取此剛而勉強之止也。六四。柔而守正。雖動而不易其方。如艮其身也。能止於身。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。是以无咎。此柔而治己之止也。六五。柔而得中。止於內而又止於外。如艮其輔也。輔口開即動。止之於輔口。不妄開。必言不妄發。即或有言。是有序之言。或言而益於世道人心。或言而關乎身心性命。自不能行。引人於善。亦積功立德之一事。本有悔而悔可亡。此柔而益人之止也。上九。在重艮之上。既能內止。又能外止。內外一止。是謂敦艮。止而至敦。剛柔悉化。性定情忘。止於至善之地。而不遷。無生無滅。如崇高山與天地同長。久此全始全終之止也。然則止於其所之道。必須有為無為。行止如一。陰陽混化。止於至善無惡之地方。為極功。若不到至善無惡之地。未云全吉。修道者。可不知其所止之地乎。

漸女歸吉。利貞。初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。六二。鴻漸于盤。飲食衎衎。吉。九三。鴻漸于陸。夫征不复。婦孕不育。凶。利禦寇。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

漸者徐緩不速之義。卦德上巽入下艮止。止於其所。而徐入。故謂漸。此循序漸脩之卦。承上震卦而來。震者動而脩省不妄動也。不妄動則戒慎恐懼。剛氣在內。心堅志遠。可以脩金丹。有為之道矣。有為之道。乃後天中返先天之道。返先天。所以使無者而復有。去者而仍還也。無者使有。去者仍還。非一朝一夕之功。其中火候細微。工程悠遠。必須循序漸進。方能深造自得。卦之剛止於內。柔巽於外。以剛用柔。借柔養剛。實以虛用虛。以實行剛。柔相當。虛實兼該。如二五陰陽相應。直陰直陽。自然匹配。非若假陰假陽。強求之合。是道也。如女歸之道也。凡女歸男。男先求女。用媒妁以通信。兩家無嫌。然後女歸男家。男貪女愛。生子生孫。夫妻偕老。此女歸之吉。即男子之吉。若男不求女。女先求男。不用媒妁。私通苟合。

行音侃。桷音角。

漸者徐緩不速之義。卦德上巽入下艮止。止於其所。而徐入。故謂漸。此循序漸脩之卦。承上震卦而來。震者動而脩省不妄動也。不妄動則戒慎恐懼。剛氣在內。心堅志遠。可以脩金丹。有為之道矣。有為之道。乃後天中返先天之道。返先天。所以使無者而復有。去者而仍還也。無者使有。去者仍還。非一朝一夕之功。其中火候細微。工程悠遠。必須循序漸進。方能深造自得。卦之剛止於內。柔巽於外。以剛用柔。借柔養剛。實以虛用虛。以實行剛。柔相當。虛實兼該。如二五陰陽相應。直陰直陽。自然匹配。非若假陰假陽。強求之合。是道也。如女歸之道也。凡女歸男。男先求女。用媒妁以通信。兩家無嫌。然後女歸男家。男貪女愛。生子生孫。夫妻偕老。此女歸之吉。即男子之吉。若男不求女。女先求男。不用媒妁。私通苟合。

急欲速成不但女不吉即男亦不吉男女俱皆不吉不過遂一時之樂久必敗事故脩道者用漸脩之功不求速成剛以柔用如以男求女也不急不緩循序而進愈久愈力如用媒妁以禮通信也功夫到日由勉強而歸自然陰陽相合剛柔混成一粒靈丹自虛無中凝結成象如女歸男男女匹配而自生育是以漸脩之道如女歸則吉也但漸道雖吉尤利於漸之得正若不得正亦不得吉彼世之爐火閨丹着空執相之徒有終身行之不休不歇者何嘗不云漸但漸之不得其正空空一世到老無成其吉安在故必以正而漸窮理盡性以至於命自有為而入無為由勉強而抵自然未有大道不成者也初六在漸之至下如鴻漸於干也干為水涯下流之地漸之於干失其高飛之序始不謹而終必凶及至年滿月盡反怨丹經之謬是小子危厲而有言矣有言之厲自取之耳與人无咎此柔而不正之漸也六二止而得中如鴻漸於磐矣磐為平穩之石磐亦非鴻止之處漸之於磐煉已待時虛心即能實腹是以飲食術術樂在其中其吉可知此柔而得中之漸也九三剛而不中漸之太高如鴻漸於陸矣陸為平頂之大山漸之於陸失其自卑登高之序急欲成功陰陽不和涉假傷真如夫征不復貪戀外妻為孕不育私通姦夫適以取凶而已凶之者以其剛道貴於止所而禦寇不貴於自用而為寇此剛而失守之漸也六四以柔居柔如鴻漸於木或得其柄矣柄為屋角之平木亦非鴻止之處漸之於木或可暫時休歇虛極靜篤以待陽復自無當面錯過之咎矣此柔而守正之漸也九五陽剛中正如鴻漸於陵矣陵為山之高而得中者剛漸於中燥氣俱化真陰真陽性情相合不復為假陰假陽所隔如婦三歲不孕終莫之勝也真復假化真陰真陽兩弦之氣結而為丹不孕者亦孕所謂一粒金丹吞入腹始知我命不由天其吉為何如乎此剛柔混合之漸也上九在漸之終剛柔悉化自卑登高漸無可漸聖胎完成如鴻漸於陸棲於平穩之處矣漸於平穩正當休歇罷工脩德修行接引方來之時是以其羽可用為儀吉此全始全終之漸也六爻俱有漸道惟初之太弱三之太剛非漸之吉道其餘四爻皆循序漸進之功或柔或剛各隨時而行漸進之全體大用畢露矣

歸妹 兌上 震下

歸妹 征凶 无攸利 初九 歸妹 以娣 跛能履 征吉 九二 眇能視 利幽人之貞 六三 歸妹 以須 反歸 以娣 九四 歸妹 愆期 遲歸 有時 六五 帝乙 歸妹 其君之袂 不如其娣之袂 良 月幾望 吉 上六 女承筐 无實 士刲羊无血 无攸利

娣音弟 跛波我袂音寐 刲音奎

歸妹者 交合不正之義 卦德上震動下兌悅 內悅而外動 以動而遂 說順悅之動 如以女求男 陰先陽後 交合不正 故謂歸妹 此假中求真之卦 承上艮卦而來 艮者止於其所去其不正之悅 非禮之動 耳人當先天未破 後天未交之時 陰陽合一 陽統陰而陰順陽 一氣流行 生機不息 渾然天理 不待人力而自交者也 及其後天用事 先天真陽走失 於外識神借靈生妄 陰差陽錯 五行相雜 慾動情生 心與物交 由內以悅外 因外以動內 我家之陽 皆為他家所消矣 我家者 東家 屬震 他家者 西家 屬兌 東家為主 性也 西家為客 情也 以兌求震 是以情亂性 客氣賊害主氣矣 且兌為金 主刑殺 震為木 王生德以刑殺而封生德 陽氣日消 陰氣日長 消而又消 長而又長 陰純陽盡 雖欲不死而不能 是以歸妹征凶 無攸利也 然歸妹以兌求震 雖交合不正 聖人有後天中返先天之道 若以震家而求兌家 不但不能為兌金所尅 而且能盜兌中攝去之真陽 復還於震 情來歸性 刑化為德 木性愛金 順義金情 戀木慈仁 金木交併 性情相合 由不正而仍歸正 還元返本 聖胎凝結 逢凶化吉 無攸利者 而亦無不利矣 試明不中之正 初九剛而居下 如歸妹以娣 娣為從嫁之妻 妹以娣自屈 時不正而德正 非禮不履 又如跛而能履 外物不得點染 以是往而脩道 悅所當悅 未有不致其吉者 此時不正而能守正者也 九二剛以柔用 外暗內明 如眇而能視 抱道幽居 守貞不二 以性命為一大事 自有真樂 不戀假樂 無時不貞 無事不利 此能守正而不入不正者也 六三柔而不正 務外失內 認假傷真 自取下賤 如歸妹以須 矣若能反而悔悟 以須歸妹 親近賢人 雖不能入於聖賢大道 亦可免其不正之愆 此反不正而就

於正者也。九四剛居於柔，煉已待時，如歸妹愆期，遲歸有時也。愆期者，非時不動，去人心也。遲歸者，動必有時，復道心也。去人心，復道心，所謂致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀其復者，在此。由不正而待時，復正者也。六五柔順虛心，屈尊下賢，由不正而求其正，如帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂，良借人濟也。雖愚必明，雖柔必強，亦如月與日交，得以生明，而幾望其光之吉，不可限量。此本不正，借人歸正者也。上六昏愚無知，誤入傍門，在後天陰陽中作活計，強求強合，妄冀長生，反而促死，如女承筐，無實，士刲羊無血，私通苟合，一旦事敗，性命有傷，其無攸利可知。此終歸不正，而不知反正者也。然則順其後天陰陽者，終落空亡，逆其先天陰陽者，必歸實濟，順為凡，逆為仙，祇在中間顛倒，顛逆運之道，豈易知哉。

三三 艮

豐者，王假之，勿憂，宜日中。初九遇其配王，雖旬无咎，往有尚。六二豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。六五來章，有慶譽，吉。上六吉。九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。六五來章，有慶譽，吉。上六豐其蔀，却其家，闢其戶，闔其無人，三歲不覿，凶。

部音剖沫音味折反食列闢反若臭觀音狀

豐者，盛大也。明動相濟，明大而動大，故謂豐。此運火防危之卦，承上漸卦而來。漸者，止而巽行，所以循序漸進，不使火候有差耳。火者，明之象，運火即運明也。明為覺察之德，能覺則有道心，而神知能察，則無人心，而神明知心，明潛脩密煉，明於動而動必明，其明日增，其動日大明，動並行，脩道最易，此豐之所以有亨道也。然明動之豐，雖亨，須要知進知退，能大能小，防危慮險，方能豐者長，豐者長，亨如王假之，有勿憂之道也。假者，大也。王者，當治道豐盛之時，諸事易於尚大，大而知保，何憂其大，勿憂之道，為何道，宜日中之道也。日為離明之象，中者，無偏無倚之謂，進明豐足，火候已到，藥物已成，急宜龜底抽薪，住火停輪，當止即止，明不過用也。明不過用，進退隨時，剛柔相當，不偏不倚，未豐者，能以致已

豐者，能以保更何憂其豐，而又不豐乎。初九在豐之初，其明不大，正當致豐之時，有應同德之賢，是遇其配主矣。遇配主而彼此資益，以增其明，雖在旬初，可以无咎，其用剛往而有尚，其理可決。此剛而致豐於始也。六二所應非人，不但不能增明，反蔽其明，如豐其蔀，日中見斗矣。斗見日中，日光不勝斗光，其明障蔽不通，以是往而運火行，符是非罔辨，其行犯難，必得疑疾矣。幸其具師在望，若知己之不明，誠求他家之明，借剛濟柔，奮發精神，勇猛前進，不但無疑，而且致吉。此柔而借剛致豐也。九三用明太過，欲豐其明，反昧其明，如日中見沫矣。沫見日中，日光不勝星光明，傷極矣。原其故，祇知用剛，不知用柔，祇知用明，不知養明，其進銳者，其退速，如折其右肱，自取其敗，與人无咎，此剛而不能柔之豐也。九四剛居動體，有迹於陰，不但不能豐明，而且有以豐蔀，如日中見斗矣。然剛而能柔，不用其明，能養其明，是以遇其夷主，吉。夷者，視而不見，隱藏之謂，大凡真正脩道之士，被禍懷王，多隱於卑下之處，人不能識，四能遇之，彼此勸勉，養明而不用明，明自不傷，剛自不敗，此剛而能柔之豐也。六五柔順得中，虛心即能實腹，是以來章有慶譽也。來章者，虛實相生，神明自來也。有慶譽者，始於有作，無人見，及至無為，眾始之也。五在正豐之時，虛實相應，明動自然，金丹已結，正宜行無為之道，用火以溫養，此柔而無為之豐也。上六柔而無知，不明大道，孤寂守靜，自滿自足，虛裝門面，入於黑暗不明之地，如有屋無人，不明於始，見凶於終，豐之極凶之極，所謂巍巍佛堂，其中無佛者，即是此柔而頑空之豐也。然則豐之為道，未豐須當先明，後行而致豐，已豐須當住火停輪，而保豐，致豐保豐，各隨其時，防危慮險，用明運火不失之太過，不失之不及，得其中為吉。

三三 艮

旅小亨，旅貞吉。初六旅瑣瑣，斯其所，取災。六二旅即次，懷其資，得童僕，句。九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。九四旅于處，得其資斧，我心不快。六五射雉一矢亡，終以譽命。上九鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛於易。

旅者過而不留之義卦德上離明下艮止以用明明本於止止其明而不輕用故謂旅此養火出塵之卦承上歸妹而來歸妹者悅而妄動順其後天之陰理沒先天之陽以假為真以苦為樂脩道者先須看破世事一切萬緣萬有以旅視之不悅假傷真不因外動內明於止而止其所止其明而明不傷明止並用可以在塵出塵矣是以旅小而得亨旅貞而得吉也小亨者以止行明明不妄用也貞吉者明本於止止於至善也以止行明對景而忘情明本於止默聽而毀智不動不搖如山之隱定地上不惰不迷如日之光照天中內無所動外無所昧有事明以應之無事明以止之無貪無求不迎不隨不留不滯蓋以旅之為道一過而已非可久戀他鄉顧其外而忘其內遂於末而棄其本可明則明雖明亦止當止即止雖止亦明明止如一有何不亨有何不吉乎初六柔而不明不能看破世事於止不知其所止或旅於此或旅於彼瑣瑣不休自取其災此柔而不正之旅也六二柔順得中止於其所如旅人即之於次內懷資本也有資本而和光混合與下流同居可以不為下流所惑所謂圓圖圓方即方教人爭得見行藏者即此此柔而中正之旅也九三剛而不柔不能止內強欲止外斷絕人事驚愚駭俗如旅焚其次喪其童僕矣焚次之旅雖旅事得正起人嫌疑亦招災取厲之道此剛而太過之旅也九四剛而且明如在處之旅把柄在手成己之後又當成物可以隨方結緣積功累行而無難矣然此應皆陰雖有資斧而無知音不能如願是以我心不快自古有資斧而不能大行其道者比比皆然此剛而不得時之旅也六五柔順虛中如射雉一矢亡也射雉者不用明也矢亡者不用剛也不用明而明足不用剛而剛全剛明俱皆不用氣質悉化因物付物既不失乎己又不肯乎人德足服眾終得以譽名命之此柔順而能和光之旅也上九恃剛用明自尊自大明於責人暗於責己無益於彼有傷於我如鳥焚其巢之旅先笑後號咷始而用明終而敗明喪半於易之凶豈能免諸此明而誤用之旅也六爻之旅或旅於內或旅於外或剛於旅或柔於旅求其止於內而旅於外者其惟六二虛於已而旅於人者其惟六五乎知此道者可以處世不滅世可以在世能出世矣

巽卦

巽小亨。利有攸往。利見大人。初六。進退利。武人之貞。九二。巽在床下。用史巫紛若。吉。无咎。九三。頻巽。吝。六四。悔亡。田獲三品。九五。貞吉。悔亡。无不利。无初。有終。先庚三日。後庚三日。吉。上九。巽在床下。喪其資斧。貞凶。

巽者。進入也。伏下也。柔順漸進之謂。巽即為風。卦體一陰伏於二陽之下。以柔道而行剛道。不急不緩。漸次而進。既內巽而外巽。既下巽而上巽。由近達遠。自卑登高。如風漸吹漸遠。漸吹漸高。無處不到。故謂巽。此柔巽進道之卦。承上豐卦而來。豐者明動合一。一曲直應。物潛躍隨。心性命由我不由天矣。然明動合一之道。豈易成哉。苟非柔巽漸進之功。不能柔巽則耐久。漸進則能入。柔巽漸進。愈久愈力。工夫不終。必至於深造自得。是以巽小而亨。道也。但能巽雖是亨道。或知其巽而不能行。其巽者有矣。或能巽下不能巽上者有矣。或能巽上不能巽下者有矣。或巽於順不能巽於逆者有矣。或巽於始不能巽於終者有矣。凡此皆不能實行巽進之道。巽而不通。求其知行兼能。剛柔並用。能上能下。能順能逆。能內能外。始終如一之巽。惟具中正之大人能之。是以利有攸往。利見大人也。夫大人者。以性命為重。以道德為貴。視幻身如枯木。視富貴如浮雲。內常有餘。外若不足。直履實踐。漸次進步。心堅志遠。不到大道完成之後。決不休歇。故利若非大人。執於一偏。巽而不中。正何能有往。有利。此有往之利。必歸於大人耳。初六。柔而無剛。遂畏不力。方進即退。終難深造。然大道人人有分。特患無志耳。果若有志。親近真師。叩求口訣。勇猛精進。如武人之貞。未有入道不利者。此柔而借剛之巽也。九二。剛以柔用。不滿不盈。屈己下人。如巽在牀下。用史巫紛若。不但治己得吉。而且應人亦无咎。此剛而能柔之巽也。九三。自滿自盈。有己無人。不能虛心請益。由下而上。巽乃自用聰明。由上而上。巽本欲向前。反成落後。是謂頻巽。巽至於頻。順者能巽。逆者不巽。或巽或不巽。適以取咎而已。此剛而不能柔之巽也。六四。獨柔無剛。似乎柔之太過。不能深造。而有悔。然柔之得正。上近五剛。巽順於上。而得上之濟。是獲上之

一品也。下近三剛巽順於下。而得下之濟。是獲下之一品也。陰居陽中。順之逆之。皆不失其正。是獲中之一品也。上中下三品大藥。歸於中央。陰陽混合。金丹有象。純是生機。如田中種物。無有不告成者。有何悔之亡乎。此柔而中正之巽也。九五剛而能巽。惟精惟一。允執厥中。是以有悔可亡。而脩道無不利矣。其利者。蓋以剛而能柔之大人。能下能上。始而巽以自下。似乎用柔。傷剛。是無初也。既而巽進於上。反能借柔全剛。是有終也。無初有終之象。如月之光。庚三日。後庚三日。先庚在於二十八。後庚在於初三。二十八。微陽消於艮地。至三十。光輝全隱。自二十八至三十。方三日。所謂先庚三日也。晦朔之半。月露日光。陰中藏陽。至初三。現蛾眉之光。於庚方。自初一至初三。方三日。所謂後庚三日也。先庚三日。與藏其陽。後庚三日。巽進其陽。金丹之道。先巽下而深造。用其柔。後巽上而自得。全其剛。陰中含陽。中用陰。大小無傷。至中至正。金丹凝結。剛巽之利。其吉莫大焉。此剛柔兩用之巽也。上九在巽之終。巽下之功已畢。柔道宜退。剛道宜進。可以點化羣陰之時。不必下巽。須當上巽。居於牀上矣。若固執不通。宜在牀上者。終在牀下。柔過於剛。陰氣不化。必至大藥得而復失。前功俱廢。貞而有凶。可於理決之。此柔過於剛之巽也。然則巽進漸入之道。須要識急緩辨吉凶。知止足。可剛則剛。可柔則柔。隨時而用。巽進於剛。柔中正為極功也。

三三兌

兌亨。利貞。初九和兌。吉。九二孚兌。吉。悔亡。六三來兌。凶。九四商兌。未寧。介疾有喜。九五孚于剝。有厲。上六

引兌

兌者悅也。卦體二陽在下。一陰在上。虛於外而實於內。取象為澤。其德為悅。澤之為物。所以浸潤萬物。悅成萬物者。內悅外悅。自內而達外。由外以通內。內外相合。彼此無間。故謂兌。此悅於脩道之卦。承上旅卦而來。旅者以止行。明明不妄。用有志於道。而一切外物不得移之。夫志於道。悅於道者。也。悅於道。即能行其道。是以兌有亨道也。然悅於道。雖亨。尤利於貞。貞則利。而遂其悅。不貞則不利。而敗其悅。如

卦象上兌下兌。六爻相併。下兌者。內悅也。上兌者。外悅也。內悅實。則外悅亦實。內悅虛。則外悅亦虛。實者悅之真。虛者悅之假。真者悅之久。遠。假者悅之不久。利於貞者。正在於此。真正修道之人。不悅於聲色貨利。而悅於仁義道德。自有真悅。不務假悅。一步一趨。皆從身心性命上用工夫。悅於始。自能全於終。悅而未有亨。亨而未有不利者也。初九剛而居正。悅出自然。絕無勉強。是謂和兌。悅至於和。能大能小。不傷其剛。自致其吉。此剛而有守之悅也。九二誠實於中。內有主宰。悅於真。而不悅假。一切虛幻之事。不得而動之。其吉在內。有何悔之亡乎。此剛而得中之悅也。六三柔而不中。不正不悅於內。而悅於外。舍其真而遂於假。為脩道者之障礙。終於不能入道。其凶可知。此柔而務外之悅也。九四剛以柔用。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。是謂商兌。兌至於商。不敢順悅。戒慎恐懼。不寧於處。非禮不履。如得介疾。終必有喜。而遂其悅矣。此剛而能柔之悅也。九五自滿自盈。能剛悅而不能柔悅。終必敗剛。而不悅是孚。於剝必有厲矣。大凡天姿聰明之人。全在虛心下氣。親近有道之士。方能受益。若挾貴挾才。喜奉承而惡直言。親小人而遠君子。過日增而善日減。惡漸長而德漸消。不厲而自致厲。所謂如有周公之才之美。使驕且吝。其餘不足觀也。己此剛而自滿之悅也。上六悅之見外。巧言令色。人不悅而引人以悅之。此等之輩。無而為有。虛而為盈。不肯自思。己錯。更將錯路教人。終於不能悅人。終於人不悅我。此柔而務外之悅也。然則悅有真假。是非不同。吉凶悔吝。不一。總以悅之得正為貴。正則亨。不正則不亨。脩道者。可不以正而悅哉。

三三兌

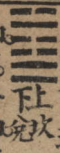
渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。初六用拯馬壯。吉。九二渙奔其机。悔亡。六三渙其躬。无悔。六四渙其羣。元吉。渙有丘。非夷所思。九五渙汗。其大號。句渙。句王居无咎。上九渙其血。去逖出。无咎。

假音格机音几此音剔

渙者散亂不整之義。卦體下坎一陽藏於二陰之中。陽為陰所陷。上巽一陰入於二陽之下。陽為陰所

傷陰陽不交性情各別故謂渙此陰陽喪亂重整之卦承上巽卦而來巽者漸入真常以其陰陽散亂
巽進以致濟耳人自陰陽散亂性情遷移道心昧而人心生正氣傷而邪氣盛如坎中一陽為陰氣所
陷先天藏於後天之中矣先天既藏浩氣不振陰氣用事為善不足為惡有餘不至喪盡天良而不止
如巽之一陰潛生於至陽之下暗中消陽矣此渙之所以為渙也然雖已渙聖人有濟渙之道能使渙
者而重整濟渙之道為何道仍不離巽進之道所爭者順而消陽逆則扶陽耳能逆其巽於後天中返
先天漸次進步不急不緩閑邪存誠克己復禮散者能聚亂者能整依然當日原物始渙而終不渙是
渙中而反有亨道矣亨之者事有險而心不險外有險而內不險借柔道而行剛道以陽氣而化陰氣
如王假有廟用誠格神而神可格亦如木順水性利涉大川而險可濟也夫人之陰陽散渙者皆由用
人心而棄道心一行一步俱在險地果其用道心而去人心在虎穴中討命寶於龍潭裏探明珠巽進
於險而通險逆之順之因事制宜道心常存人心永滅五行攢簇四象和合何渙之有但濟渙之道有
火候有工程有急緩有止足毫髮之差千里之失惟利於正耳以正而濟急緩得法進退合時何不亨
何不利乎初六在渙之初道心去之未遠人心生之未盛若能勇猛拯濟則回頭是岸真實現前順手
可得吉即在於用壯速拯矣此濟渙於渙初者也九二陽陷陰中人心用事已居於渙宜有悔者因其
剛而得中心心雖起道心穩定如渙奔其机雖有悔而悔可亡此處渙而安於渙者也六三居於險極
之地是行險而有悔者然有應於陽順道心而不順人心如渙其躬矣悔出於有人心有人心則有身
渙其躬是无身而無人心無人心而道心不昧不致悔而自无悔此遇渙而能出渙者也六四居而守
正煉已持心虛極靜篤渙散其羣陰以待陽復之時其吉莫大焉吉之者以其能渙散假陰即能復還
又聚已亂者而仍整大渙而仍大合如渙有真陽真陰真陽兩而相合五行攢簇四象和合已散者而
丘匪夷所思矣此有渙而歸不渙者也九五陽剛中正識急緩明吉凶去假復真能以濟渙是以渙汗
其大號渙王居无咎也人之所以致渙而有咎者以其誤認後天有形之假物棄却先天無形之真實

若能看破後天之假不為後天所累如渙其汗矣既渙其汗而後大號其令以正除邪直行濟渙之道
則克己可以復禮復禮可以為仁仁君安靜渾然天理止於至善一無所咎之地矣此渙假而能全真
者也上九在渙之終剛柔混合是渙其血去逖出也渙其血者人心不能傷道心也去逖出者道心能
以退人心也道心存人心去即人心亦化為道心金丹凝結聖胎有象始而陰陽散渙而有咎者終而
陰陽混合而无咎此渙終而仍得合者也然則人心生而道心即去道心生而人心即去人心足以渙
陰陽道心能以合陰陽渙中能合還元返本復見本來面目濟渙之道盡矣

三三 坎

節亨苦節不可貞初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節若則嗟若无咎六四安節亨九五甘
節吉往有尚上六苦節貞凶悔亡

節者有限而不可過之義卦德上坎陷下兌悅險中能悅悅以禦險故謂節此逆中行順變通守道之
卦承上兌卦而來兌者悅而達外能悅道而行道者也但順處能悅逆處不能悅悅之不真終難出險
而不得悅故修真樂道之士不以艱難動其心不以危厄移其志境險而心不險時險而道不險樂天
知命隨地而安借險養悅悅以禦險境遇在彼造命在我陰陽不能造化不能拘逆之順之而不失
其所守此節之所以有亨道也但節雖能亨若不知通權達變固執一節反為節困名曰苦節節至於
苦不險而自致險獨受勞碌有損無益不但不為節而且失其節非險中之悅乃悅以行險是以不可
貞也夫君子修道立德非禮不動非道不立非義不行一步一趨循規蹈矩一言一語隨時順理其體
常靜如澤之無波無浪其用則動如水之可此可彼靜而不至於失心動而不至於迷性動靜有常因
事制宜不拘一節時當塞而塞遇險而能處險時當通而通出險而不致險與時偕行皆以無心處之
故能超出乎陰陽之外不為陰陽所拘蓋天地能役有形不能役無形能役有心不能役無心節不以
心而以時是謂隨時之節節而隨時如竹之節節節有限節節能通有何不亨乎初九在節之初剛而

守正先能辨別其是非而後行。是不出戶庭之節。不出戶庭。能謹慎於始。自无咎於終。此剛而能正之節也。九二剛為柔牽。僅能節內。不能節外。窮居獨處。孤寂守靜。是謂不出門庭之節。不出門庭。節而不通。不凶亦凶。此剛而固執之節也。六三不中不正。務外失內。不知有節。欲求其悅。反致不悅。嗟若之傷。自取之耳。與人无咎。此柔而不知有節也。六四柔順得正。借剛濟柔。不能節者。亦能節。是謂安然之節。節到於安。出於自然。不由勉強。此柔而借人以節也。九五居於險地。內有主宰。苦中能甘。能甘於險。則凡不險之處。無不能節。又可知往而有尚順之逆之方。且節節相通。進於至中。至正。神化不測之地矣。此剛而通變之節也。上六在節之終。柔而不剛。是謂苦節。節至於苦。苦中無甘。節於此而不能達於彼。如忘物忘形。止念灰心。存神入定之類。雖云有節。行險微幸。無益於性命。乃節道中之凶事。但在於節執一而終。不為人情世事所累。又得悔亡。所謂不踐迹。亦不入於室者。此柔而不通之節也。六爻惟三爻不知有節。其餘五爻皆有節道。或太過。或不及。是非不等。求其節之能謹於始者。其惟初九節之中正。不貞而亨者。其惟九五子脩道者。可不先辨其節之之所以為節哉。

三上兌

中孚豚魚吉。利涉大川。利貞。初九虞吉。有他不燕。九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。六三得敵或鼓或罷。或泣或歌。六四月幾望。馬匹亡。无咎。九五有孚。學如无咎。上九翰音登于天。貞凶。

和胡卦幾音几學力圓反

孚者信也。中孚者信在內也。卦體外四陽而內二陰。虛於內而實於外。虛實相當。內外相應。且卦德內悅而外巽悅。而巽行不即不離。而行道故謂中孚。此虛以求實之卦。承上渙卦而來。渙者陽為陰陷。陰潛入而陽漸消。若欲陰不陷。陽而順陽。使陰陽相合。非篤信於道者不能。夫人之不能入道者。皆由心不信道。心不信道。則懸虛不實。行持不力。必至有始而無終。若果心信一念純真。萬慮俱息。誠中達外。即能真履實踐。自卑登高。由淺及深。漸可至於深造自得之地矣。夫金丹之道。以黃婆為陰陽之媒。媾

中孚者。中信也。信屬土。即黃婆也。黃婆在中。可以調陰陽。通人我。應萬事。無一物不可感通。是以中孚豚魚吉也。豚魚為無知之物。信能感之。則無知者且能順其我。而況有知者乎。脩道者能以感豚魚之信用之。修性命。未有不致其吉者。但信能行之於順。不能行之於逆。其信不真。終必敗。信猶不為吉。人之信於道者有矣。信道而在平易之境。順序序行去者。亦有矣。若遇大難。大困。大魔。大障。顛沖流離。難堪之處。為道忘軀。不失所守者。萬中無一。能於難堪之處。不動不搖。過得去。打的出。方是感豚魚之信。中孚之吉。是以又利涉大川也。大川至險之地。逆境也。逆境能涉。則順境能涉。自不待言。順之逆之。俱皆過去的。其信無往不利。無往不吉矣。雖然。傍門三千六百。曲徑七十二家。俱皆着空執相。非盡性至命之學。假足以亂真。邪足以混正。若不分真假。邪正。而即信之。則信之不正。不正。即不利。不利。仍不吉。是以尤利於貞耳。以正而信。以正而行。動與吉會。逆順無碍。自有為而入。無為。由了命。而至了性。全始全終。可於理決之也。初九在信之初。虞度其可信。而方信。能謹於始。自吉於終。倘不能虞度。其是非。忽信此。又信彼。反覆無常。難以全信。是有他而不得燕樂矣。此信道必謹於始也。九二真信在中。知白守黑。陰陽隔碍。潛通神明。自來如鳴鶴。在陰其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。同聲相應。同氣相求。不期然而然者。此潛修密煉之信也。六三入於傍門。執着一身。強扭強捏。如得敵之信。信至於敵。久必有變。始而信此。既而信彼。這條不成。又作那條。或鼓或罷。或泣或歌。虛而不實。所謂同類易施。工非種難。為巧信。非所信。終必敗信。此認假為真之信也。六四居上陽下陰之間。柔而守正。順其陽而不順陰。如月幾望。馬匹亡也。人身純陰無陽。如月本無光也。必借他家之賜。然後生丹者。如月借日光也。月於晦朔之半。與日相交。初三光輝方生。十五與日對望。光輝圓滿。陰順其陽也。十六一陰潛生。漸至三十。與日相背。光輝全無。陰違其陽也。金丹之道。始而以陰求陽。復於純乾。如月幾望也。既而借陽退陰。以化其氣質。如馬匹亡也。順其陽而絕其陰。一粒寶珠。懸於太虛空中。圓陀陀。光灼灼。淨潔潔。赤洒洒。無物不照。無物能瞞。更有咎之。不无乎此。柔而求剛之信也。九五剛而中正。陰陽混合。性情精神皆歸中。

央仁義禮智皆歸於心五行攢發誠一不二。是信之學。如固結而不可解。所謂一粒金丹吞入腹。始知我命不由天。工夫到此。渾然天理。萬緣俱空。自然无咎。此剛柔如一之信也。上九自用聰明。妄猜私議。不能巽下求人。窮究實理。冒然修為。其進銳者。其退速。本欲登高。反而落下。是亦翰音而已。何能冲舉。登天以成天下。希有之事乎。此誤用聰明之信也。然則中孚之道。貴乎信。而得中。尤貴乎信。而得正。信而得中。則志念堅固。經久不變。信而得正。則是非分明。脩道最易。能中。能正。信於道。即能行其道。行其道。即能成其道。一信而未有不利者。也。

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。初六。飛鳥以凶。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。九三。弗過防之。從或戕之。凶。九四。无咎。弗遇遇之。往厲。必戒。勿用。永貞。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

戕反。良弋音亦。音生。領。

小過者。陰過於陽。小過也。卦德上震動。下艮止。止以運動。動本於止。止之堅固。動而不大。且卦體二陽在於四陰之中。內實外虛。內剛外柔。以小養大。故謂小過。此實以用虛之卦。承上節卦而來。節者有險。而能悅。內有主宰。借世法而修道法。依人事而復天德。命基堅固。可以自有為。而入無為矣。金丹之道。當先天真陽未復。須虛心而求實腹。及先天真陽已復。須實腹而又虛心。虛心之功。所以運天然真火。煨盡後天陰氣。以期脫化。耳。是以小過而有亨道也。小過雖亨。無利於身。若不貞。而亦不亨。蓋小過之貞道。動不離靜。靜以運動。動靜如一。真人潛深淵。浮游守規中。勿忘勿助。綿綿若存。可小事。不可大事也。小事者。無為之事。大事者。有為之事。有為者。所以探陽。無為者。所以養陽。既已實腹。宜小過。而養陽之事。若大而不能小。不但不能保陽。而且以傷陽。小過之利於貞。利於小動。不利於大動。利於小止。不利於大止。動而能止。止中有動。止於其所。而動之。雖動。而不出其位。如飛鳥遺之音。不宜上。宜下。

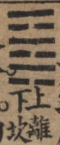
鳥雖上飛。其音下遺。動不離止。止不離動。不宜上。宜下。小過而養大。抽鉛添汞。溫養十月。聖胎成全。霹靂一聲。嬰兒出現。養之足。而吉之大小。過而大吉。利貞之小過。神哉妙哉。初六。當小過之初。正宜止於其所。煉己持心。乃柔而止之。不固急欲冲舉。飛昇如鳥飛。而不止。懸虛不實。欲向其前。反成落後。不吉而凶。理有可必。此小過而妄想大過者也。六二。性質本陰。若舍陽應陰。如過祖。遇妣。陰太過。陽矣。然柔而得正。不用過高之陰。而就卑下之陽。如不及其君。過其臣。陰不過。陽而及。至陰陽相當。剛柔一氣。內念不出。外物不入。不使有一毫客氣。雜於鼎爐之中。自無得而復失之咎。此小過而不大過者也。九三。陽氣充足。正當防危慮險之時。乃剛而不中。知大。而不知小。弗過防之。從或戕之。天寶得而復失。此大過而不知小過者也。九四。剛而能柔。已是陰陽合一。五行混化。正當待時。超脫有無不立之時。再弗可過。遇其柔者。若不知止足。猶用柔道。以前往。是小之太過。反招客氣。必有危厲。此其所當戒者。戒之者。須要隨時通變。勿用永貞。可止則止。休歇罷功。可動則動。脫胎神化。由養而脫。打破虛空。方為了當。此小過而不可太過者也。六五。純陰無陽。如密雲不雨。自我西郊。矣。修真之道。取真陰。真陽兩強之氣。而結丹。祇密雲而不能致雨。自我郊。而不及彼郊。彼我相隔。亦如公文。取彼在穴。矣。五近於四。賢士在望。不能屈己以求人。或靜坐觀空。或忘物忘形。是欲一空。而了大事。以空射空。彼空我空。取彼在穴。內外一空。空而不實。焉能濟事。此小過而不知求大者也。上六。愚而無知。己小過矣。再弗可遇。過者。乃愚而自用。聽信盲師。動作於上。或搬精補腦。或運氣天谷。或存眉間之思。或守泥丸之神。或默朝上帝。或鑑形出殼。知進而不知退。如鳥飛極上。不能自止。終有災眚。而莫可救。此本小過。而又過過者也。然則小過之道。當丹未得。須以陰而求陽。及丹已得。須借陰以養陽。總要小之得正。不可小之太過。不可小之不及。方能亨。方能利。小過而大吉。矣。

既濟亨。小。利貞。初吉。終亂。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。九三。高宗伐鬼方。

三年克之。小人勿用。六四。繻有衣袽。終日戒。九五。東鄰殺牛。不如西隣之禴。祭實受其福。上六。繻其首厲。濟者陰陽相濟之義。既濟者陰陽相濟之極也。卦德上坎陷下離明。借險以養明。以明而禦險。明由險生。險因明通。明險相濟。故謂既濟。此防危慮險。固濟丹元之卦。承上中孚而來。中孚者。悅而巽行。深造自得。陰陽不濟者。終必能濟矣。但不濟。須求濟。既濟。須保濟。保濟者。固濟丹元之功。固濟丹元。在乎以明禦險。防險養明。早養明者。藏明於內。有智不用。有才不使。明其明德。止於至善也。防險者。謹慎於外。非禮不履。非義不行。素位而行。不願乎外也。內既能養明。外又能防險。明有養而明不傷。險遇明而險即消。明為離德。位於南。為火。即神也。險為坎德。位於北。為水。即精也。神好動而火上炎。以精養神。火得水而燥氣悉化。精易洩而水下流。以神攝精。水得火而慈念自消。燥氣化而神安。則心虛。慈念消而精一。則腹實。心虛則人心無而真陰現。腹實則道心發而真陽生。以真陰順真陽。以真陽統真陰。真陰真陽兩而相合。恍惚有象。杳冥有精。結成一粒黍米寶珠。吞而服之。延壽無窮。是既濟固有亨道也。但陰陽既濟。則明盛明。盛易於恃。明自用。若不謹慎。少有疎失。明極反暗。道心又昧。人心又起。濟中即有不濟。是既濟之亨又小也。蓋以事在未濟。人多戒懼。脩省用明。以防險事。在既濟。人每晏在自矜。昧明而招險。亨小不大。得而復失。皆在於此。是以既濟亨道。惟利於守正耳。以正養明。以正防險。自然明不傷而險不生。但以明防險。尤利於既濟之初。初則吉。而終則亂也。初吉者。養明於早。有險無險。終亂者。用明太過。無險招險。總此一明。總此一險。能養其明。則無險。過用其險。則有險。脩道者。可不於既濟之初。早防其險乎。初九。在既濟之初。剛而守正。如車曳其輪。而不前人。濡其尾。而退後。能故謹於始。自无咎。於終。此方濟。即防其不濟也。六二。柔而無剛。陰陽不濟。大道難脩。如婦喪其茀。而有險矣。然柔而中正。棟已待時。虛室生白。神明自來。是以勿逐。七日得也。七日者。火之數。煉己而火返真。以明破險。借險生明。取坎中之陽。填離中之陰。水火相濟。不待勉強。自然而然。此以陰而求陽。相濟也。九三。居明之極。有。近於險。如有鬼方也。不能戒備。於早既濟。將不濟。雖剛而得正者。若欲不為險傷。亦必盡其力。而方保。

濟如高宗伐鬼方。三年克之。剛而得正者。且如此。而况不正之剛乎。故曰。小人勿用。此既濟而不能豫防不濟也。六四。當既濟之時。黜聰毀智。防危慮險。如舟有濡。先備衣袽。終日戒之。此既濟而能時防不濟也。九五。當既濟之時。滿盈日居。腹實而不知虛心。既濟中即藏不濟。如東鄰殺牛。不如西隣之禴。祭實受其福也。蓋未濟之時。方致濟。以虛求實。而能濟。既濟之時。濟已極實。而不虛。仍不濟。虛能實。滿招愆。理所必然。此既濟而又招不濟也。上六。火候不明。持盈未已。不能防險。於既濟之始。自然致險。於既濟之終。如濡及於首。全身失陷。陰陽散漫。前功俱廢。危厲所不能免。此既濟而終歸不濟也。脩道者。至於取坎填離。水火相濟。不知費過多。少苦功。幸而得之。及早封藏。防危慮險。以成有為之事業。否則晏安自息。休歇罷功。火候有差。既濟又不濟。成而復敗。可不惜乎。故有為無為之道。隨時而用。必以有無一致。虛實兼該。了性了命。為極功也。

三三 坎離

未濟亨。向小狐汔濟。濡其尾。无攸利。初六。濡其尾。吝。九二。曳其輪。貞吉。六三。未濟。征凶。利涉大川。九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。上九。有孚。于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

汔音醉

未濟者。陰陽猶未濟也。卦德下坎陷。上離明。明於外而暗於內。因明致陷。因險生明。陰差陽錯。兩不相應。故謂未濟。此煉己退陰。待時陷陽之卦。承上小過而來。小過者。動止如一。以小養修。無為之道。乃陰陽相濟以後之事。當其未濟。必先及於一切陷陽之陰。而後真陰現象。真陽來還。陰陽相當。金丹凝結。此煉己待時有為之功。所以貴也。人自二八數足。乾坤相交。乾中之陽。入於坤宮。坤實成坎。坤中之陰。入於乾宮。乾虛成離。離中一陰。受乾陽之氣。陰陽團聚。而變為火。坎中一陽。受坤陰之氣。陰陽重聚。而變為水。此火此水。在後天中。陰陽相雜。真假相混。日日夜夜。長溫和之火。化而為暴燥之火。真一之水。化

而為淫慾之水。火性一發。識神用事。元神退位。水性一動。濁精作禍。元精消耗。於是爭名奪利。比勝好強。損人利己。聰明外用。矣。恣情縱慾。迷於聲色。自暴自棄。陰險內藏。矣。明於外而暗於內。陷其真而認其假。人心惟危。道心惟微。性命搖陰陽不和。五行相傷。七情六慾。般般俱全。千謀百智。件件皆有。此未濟之所以為未濟也。然曰未濟。是未至於濟。非絕不能濟。特人未求其濟耳。若求其濟。亦終能濟。是以未濟而有亨道也。未濟雖有亨道。但後天陰氣用事已久。先天真陽陷溺已深。未能遽然有濟。必須煉己之功。方能見效。煉己者。煉人心也。人心為羣陰之祖。人心一去。羣陰亦化。虛室生白。真陽漸有。可復之幾。但未到煉己純熟之時。則心不虛而明不真。陰氣猶未退盡。不可急求其濟。倘不知火候。急欲濟之。是人心用事。假明做作。未濟終不濟。如小狐汔濟。濡其尾。無攸利矣。狐屬陰。多疑之物。小狐雖疑。少不能無疑。人心不去。道心不彰。亦小狐之類。雖有濟之幾。未至濟之時。幾於濟而煉己未熟。雖欲向前。反成落後。濡尾不利。如何能濟。故修道者。煉己必至於虛極靜篤。陷陽之陰。退盡方能先天至陽之氣。自虛無中來。真陰真陽兩而合一。未濟者。而能濟。經云。煉己不熟。還丹不結。可知煉己為脩真第一着。煉己待時。豈小補云哉。初六在深險之處。為下德之人。脩道須先煉己。持心由漸而入。未可遽求其濟。乃愚而自用。亦欲效高明者之致濟。身未動而險即隨之。如濡其尾而不能前。適以取吝而已。此未濟而強求其濟者也。九二剛以柔用。大智若愚。天巧若拙。煉己待時。如車曳其輪。暫時養剛。雖在未濟之時。而有暗濟之吉。此未濟而待時致濟者也。六三在未濟之極。將有可濟之幾。不知藥物火候。依己之陰。妄想有濟。行險徼幸。未濟終不濟。征遠而未有不凶者。幸其居於二陽之間。能順有道之士。借人濟己。陰可化而陽可復。雖涉大川之險。亦吉無不利矣。此未濟而求師致濟者也。九四剛居柔位。似乎失正。不吉而致悔。然其所以貞吉而悔可亡者。持以勇猛精進。用剛道。震起伐鬼方。而除後天之陰。潛脩密煉。用柔道。三年有賞於大國。以復先天之陽。然必三年有賞者。真陽為假陰所陷已久。真者固不易復。假者亦所難除。必須功深日遠。方能有濟。此未濟而漸次致濟者也。六五虛人心而求道。心不

為假明所誤。是以貞吉也。下應二陽。取彼坎中之寶。以填我離中之虛。虛心而能實腹。是以无悔也。貞吉无悔。陰陽相合。假明去而真明生。寂然不動。感而遂通。感而遂通。寂然不動。是謂君子之光。始而未濟者。終而大濟。其致吉已於虛心信之矣。此未濟而能虛心致濟者也。上九在未濟之終。正是有濟之時。可信其陰陽相濟。出於自然。不待勉強。飲酒宴樂。可以无咎。然天時雖有濟。亦人事不可廢。盡人事以扶天道。則天人合發。信於濟而信之是矣。否則天時有濟。不過偶然。聞耳若無調理水火之功。則先天至寶來而又去。濟之不固。終歸不濟。如濡其首。有孚失是矣。此乘時而用人力致濟者也。然則未濟致濟之道。當陽氣有陷。須煉己待時。以防險。及陽氣出陷。又當借明破暗。以化陰。急緩進退。不失其時。方是陰陽相濟。性命雙脩之道。學者欲脩大道。可不以煉己為先哉。

252

7560

