

民國三年五月廿

價廿半

周易禪解序

蕩益子結冬於月臺禪誦之餘手持韋編而箋釋之。

或問曰。子所解者是易耶。余應之曰然。復有視而問。

曰。子所解者非易耶。余亦應之曰然。又有視而問曰。

子所解者亦易亦非易耶。余亦應之曰然。更有視而

問曰。子所解者非易非非易耶。余亦應之曰然。侍者

聞而笑曰。若是乎墮在四句中也。余曰。汝不聞四句

皆不可說。有因緣故。四句皆可說乎。因緣者。四悉檀

也。人謂我釋子也。而亦通儒能解易。則生歡喜焉。友

謂是易者吾然之。世界悉檀也。或謂我釋子也。奈何解易以同俗儒。知所解之非易。則善心生焉。故謂非易者吾然之。爲人悉檀也。或謂儒釋殆無分也。若知易與非易必有差別。雖異而同。雖同而異。則儻侗之病不得作焉。故謂亦易亦非易者吾然之。對治悉檀也。或謂儒釋必有實法也。若知非易。則儒非定儒。知非非易。則釋非定釋。但有名字而無實性。頓見不思議理焉。故謂非易非非易者吾然之。第一義悉檀也。侍者曰。不然。若所解是易。則人將謂易可助出世法。

成增益謗。若所解非易。則人將謂師自說禪。何嘗知易。成減損謗。若所解亦易亦非易。則人將謂儒原非禪。禪亦非儒。成相違謗。若所解非易非非易。則人將謂儒不成。儒禪不成。禪成。戲論謗。烏見其爲四悉檀也。余曰。是固然。汝獨不聞人參善補人。而氣喘者服之。立斃乎。抑不聞大黃最損人。而中滿者服之。立瘥乎。春之生育萬物也。物固有遇春而爛壞者。夏之長養庶品也。草亦有夏枯者。秋之肅殺也。而菊有黃花。冬之閉藏也。而松栢青青。梅英馥馥。如必擇其有利。

無害者而後爲之。天地恐亦不能無憾矣。且佛以慈眼視大千。知羣機已熟。然後示生。猶有魔波旬擾亂之。九十五種嫉妬之。提婆達多思中害之。豈惟堯舜稱猶病哉。吾所由解易者無他。以禪入儒。務誘儒以知禪耳。縱令不得四益而起四謗。如從地倒。還從地起。置毒乳中。轉至醍醐。厥毒仍在。徧行爲外道師。薩遮爲尼犍王。意在斯也。侍者再拜而謝曰。此非弟子所及也。請得筆而存之。

崇禎辛巳仲冬旭道人書于溫陵之毫餘樓

周易禪解目錄

序

卷一

上經之一

乾 坤

卷二

上經之二

屯 蒙 需 訟 師 比 小畜

履

卷三

上經之三

泰 否 同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀

卷四

上經之四

噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜

頤 大過 坎 離

卷五 下經之一 咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

卷六 下經之二 夬 垢 萃 升 困 井 革

鼎 震 艮 漸 歸妹

卷七 下經之三 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚

小過 既濟 未濟

卷八 繫辭上傳

卷九 繫辭下傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

卷十 河圖說 洛書說 伏羲八卦次序說

伏羲八卦方位說 六十四卦次序說

六十四卦方位說 文王八卦次序說

文王八卦方位說

周易禪解目錄 畢

較刻易禪紀事

瑞 叨侍大師五年。每見久精易學之士。一聞大師

拈義。無不傾服。遂發心募梓全集。輒以易禪居首。

大師解易既畢。方出圖說。故並附於末卷。或有問

曰。紫陽本義圖說在前。謂聖人作易精微之旨。全

在語言文字之先。今胡得倒置耶。大師答曰。聖人
悟無言而示有言。學者因有言而悟無言。所以古
有左圖右書之說。何倒之有。且文字與圖。皆標月
指耳。不肯觀月而爭指之前後。不亦惑乎。問者默
然。茲因較刻。并識此語。願我同志。閱斯編者。了知
文字與圖。無非吾人心性註脚。不作有言會。不作
無言會。庶不負法恩矣。門弟子通瑞百拜敬書。

周易禪解卷第一

北天目道人蕩益智旭著

上經之一

六十四卦。皆伏羲所畫。夏經以艮居首。名曰連山。
商經以坤居首。名曰歸藏。各有繇辭。以斷吉凶。文
王囚羑里時。繫今彖辭。以乾坤二卦居首。名之曰
易。周公被流言時。復繫爻辭。孔子又爲之傳。以輔
翌之。故名周易。古本文王周公彖爻二辭。自分上
下兩經。孔子則有上經彖傳。下經象傳。上經象傳。

下經象傳。乾坤二卦文言。繫辭上傳。繫辭下傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。共名十翼。後人以孔子前之五傳會入上下兩經。而繫辭等五傳不可會入。附後別行。卽今經也。

可上可下。可內可外。易地皆然。初無死局。故名交。易能動能靜。能柔能剛。陰陽不測。初無死法。故名變易。雖無死局。而就事論事。則上下內外。仍自歷然。雖無死法。而卽象言象。則動靜剛柔。仍自燦然。此所謂萬古不易之常經也。若以事物言之。可以

一事一物各對一卦一爻。亦可于一事一物之中。具有六十四卦三百八十四爻。若以卦爻言之。可以一卦一爻各對一事一物。亦可于一卦一爻之中。具斷萬事萬物。乃至世出世間一切事物。又一切事物。卽一事一物。一事一物。卽一切事物。一切卦爻。卽一卦一爻。一卦一爻。卽一切卦爻。故名交。易變易。實卽不變隨緣。隨緣不變。互具互造。互入互融之法界耳。

伏羲但有畫而無辭。設陰陽之象。隨人作何等解。

世界悉檀也。文王彖辭吉多而凶少。舉大綱以生善爲人悉檀也。周公爻辭誠多而吉少。盡變態以勸懲對治悉檀也。孔子十傳會歸內聖外王之學。第一義悉檀也。偏說如此。尅實論之。四聖各具前三悉檀。開權顯實。則各四悉。

三三三
乾下
乾上

乾元亨利貞

六畫皆陽。故名爲乾。乾者健也。在天爲陽。在地爲剛。在人爲智爲義。在性爲照。在修爲觀。又在器界

爲覆。在根身爲首爲天君。在家爲主。在國爲王。在天下爲帝。或有以天道釋。或有以王道釋者。皆偏舉一隅耳。健則所行無礙。故元亨。然須視其所健者何事。利貞之誠。聖人開示學者。切要在此。所謂修道之教也。夫健于上品十惡者。必墮地獄。健于中品十惡者。必墮畜生。健于下品十惡者。必墮鬼趣。健于下品十善者。必成修羅。健于中品十善者。必生人道。健于上品十善者。必生天上。健于上品十善兼修禪定者。必生色無色界。健于上品十善

兼修四諦十二因緣觀者。必獲二乘果證。健于上品十善。能自利利他者。卽名菩薩。健于上上品十善。了知十善卽是法界。卽是佛性者。必圓無上菩提。故十界皆元亨也。三惡爲邪。三善爲正。六道有漏爲邪。二乘無漏爲正。二乘偏真爲邪。菩薩度人爲正。權乘二諦爲邪。佛界中道爲正。分別中邊不同爲邪。一切無非中道爲正。此利貞之誠。所以當爲健行者設也。

初九。潛龍勿用。

龍之爲物也。能大能小。能屈能伸。故以喻乾德焉。初未嘗非龍。特以在下。則宜潛而勿用耳。此如大舜耕歷山時。亦如顏子居陋巷乎。其靜爲復。其變爲姤。復則后不省方。以自養。姤則施命誥四方。以養衆。皆潛之義也。

九二。見龍在田。利見大人。

初如淵。二如田。時位之不同耳。龍何嘗有異哉。二五曰大人。三曰君子。皆人而能龍者也。此如大舜徵庸時。亦如孔子遑遑求仕乎。其靜爲臨。爲師。其

變爲同人。皆有利見之義焉。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

在下之上。則地危。純剛之德。則望重。故必終日乾乾。雖至于夕。而猶惕若。所謂安而不忘危。危者安其位者也。此如大舜攝政時。亦如王臣蹇蹇匪躬者乎。其靜爲泰。爲謙。其變爲履。皆有乾乾惕厲之義焉。

九四。或躍在淵。无咎。

初之勿用。必于深淵。四亦在淵。何也。初則潛。四則

躍。時勢不同。而迹暫同。此如大舜避位時。亦如大臣之休休有容者乎。其靜爲大壯。爲豫。其變爲小畜。皆有將飛未飛。以退成進之義焉。

九五。飛龍在天。利見大人。

今之飛者。卽昔之或躍或惕。或見或潛者也。不如此。安所稱大人哉。我爲大人。則所見無非大人矣。此如大舜垂衣裳而天下治。亦如一切聖王之御極者乎。其靜爲夬。爲比。其變爲大有。皆有利見之義焉。

上九亢龍有悔

亢者時勢之窮。悔者處亢之道也。此如大舜遇有苗弗格。舞干羽于兩階乎。否則不爲秦皇漢武者。幾希矣。其靜爲乾爲剝。其動爲夬。皆亢而須悔者也。王陽明日。乾六爻作一人看。有顯晦無優劣。作六人看。有貴賤無優劣。

統論六爻表法。通乎世出世間。若約三才。則上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。若約天時。則冬至後爲初爻。立春後爲二爻。清明後爲三爻。夏爲

四爻。秋爲五爻。九月後爲上爻。又乾坤二卦合論者。十一月爲乾初爻。十二月爲二爻。正月爲三爻。二月爲四爻。三月爲五爻。四月爲上爻。五月爲坤初爻。乃至十月爲坤上爻也。若約欲天。則初爻爲四王。二初利。三夜摩。四兜率。五化樂。上他化。若約三界。則初欲界。二三四五色界。上無色界。若約地理。則初爲淵底。二爲田。三爲高原。四爲山谷。五爲山之正基。上爲山頂。若約方位。則初爲東。三爲南。四爲西。六爲北。二五爲中。若約家。則初爲門外。上

爲後園。中四爻爲家庭。若約國。則初上爲郊野。中四爻爲城內。若約人類。則初民。二士。三官長。四宰輔。五君主。上太皇。或祖廟。若約一身。則初爲足。二爲腹。三爲股。爲限。四爲胸。爲身。五爲口。爲脢。上爲首。亦爲口。若約一世。則初爲孩童。二少。三壯。四強。五艾。上老。若約六道。則如次可配六爻。又約十界。則初爲四惡道。二爲人天。三爲色無色界。四爲二乘。五爲菩薩。上爲佛。若約六卽。則初理。二名字。三觀行。四相似。五分證。上究竟。以要言之。世出世法。

若大若小。若依若正。若善若惡。皆可以六爻作表法。有何一爻不攝一切法。有何一法不攝一切六爻哉。

佛法釋乾六爻者。龍乃神通變化之物。喻佛性也。理卽位中。佛性爲煩惱所覆。故勿用。名字位中。宜參見師友。故利見大人。觀行位中。宜精進不息。故日乾夕惕。相似位中。不著似道法愛。故或躍在淵。分證位中。八相成道。利益羣品。故爲人所利見。究竟位中。不入涅槃。同流九界。故云有悔。此原始要

終兼性與修而言之也。若單約修德者。陽爲智德。卽是慧行。初心乾慧。宜以定水濟之。不宜偏用。二居陰位。定慧調適。能見佛性。故云利見大人。三以慧性徧觀諸法。四以定水善養其機。五則中道正慧證實相理。上則覓智慧相。了不可得。又約通塞而言之者。初是淺慧。故不可用。上是慧過于定。故不可用。中之四爻。皆是妙慧。二如開佛知見。三如示佛知見。四如悟佛知見。五如入佛知見也。

用九。見羣龍無首。吉。

六十四卦。共計三百八十四爻。陰陽各半。則陽爻共有百九十二。此周公總明一切陽爻。所以用九而不用七之旨也。蓋七爲少陽。靜而不變。九爲老陽。動而變陰。今若筮得乾卦六爻皆九。則變爲坤卦。不惟可知大始。亦且可作成物。而六龍不作。六龍用。其變化妙無端倪矣。此如大舜薦禹于天。不以位傳其子。亦如堯舜之猶病。文王之望道未見孔子之聖仁。豈敢乎。若約佛法釋者。用九是用有變化之慧。不用七之無變化慧也。陽動卽變爲陰。

喻妙慧必與定俱華嚴云智慧了境同三昧大慧云一悟之後穩貼貼地皆是此意羣龍者因中三觀果上三智也觀之與智離四句絕百非不可以相求不可以識識故无首而吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

此孔子彖傳所以釋文王之彖辭者也釋彖之法或闡明文王言中之奧或點示文王言外之旨或借文王言句而自出手眼別申妙義事非一概今

乾坤二卦皆是自出手眼或亦文王言外之旨此一節是釋元亨二字以顯性德法爾之妙所謂無不從此法界流也蓋乾之德不可勝言而惟元能統之元之德不可名狀惟于萬物資始處驗之始者對終而言不始不足以致終不終不足名資始卽始而終故曰統天舉凡雲行雨施品物流行莫非元之德用所謂始則必亨者也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此一節是顯聖人以修合性而自利功圓也聖人

見萬物之資始。便能卽始見終。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。天卽性德也。修德有功。性德方顯。故名御天。

乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。

此一節是釋利貞二字。以顯性德本來融徧。所謂無不還歸此法界也。蓋一切萬物。旣皆資始于乾元。則罔非乾道之變化。旣皆乾道變化。則必各得乾道之全體大用。非是乾道少分功能。故能各正

性命。物物具乾道全體。又能保合太和。物物具乾元資始大用。乃所謂利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。

此一節是顯聖人修德功圓而利他自在也。

統論一傳宗旨。乃孔子借釋彖爻之辭。而深明性修不二之學。以乾表雄猛不可沮壞之佛性。以元亨利貞表佛性本具常樂我淨之四德。佛性必常常必備乎四德。豈窮徧當體絕待。故曰大哉乾元。試觀世間萬物。何一不從真常佛性建立。設無

佛性。則亦無三千性相。百界千如。故舉一常住佛性。而世間果報天。方便淨天。實報義天。寂光大涅槃天。無不統攝之矣。依此佛性。常住法身。遂有應身之雲。八教之雨。能令三草二木。各稱種性。而得生長。而聖人則于諸法實相。究盡明了。所謂實相。非始非終。但約究竟徹證。名之爲終。衆生理本。名之爲始。知其始亦佛性。終亦佛性。不過因于迷悟時節。因緣假立。六位之殊。位雖分六。位位皆龍。所謂理卽佛。乃至究竟卽佛。乘此卽而常六之修德。

以顯六而常卽之性德。故名乘六龍以御天也。此常住佛性之乾道。雖亘古亘今。不變不壞。而具足一切變化功用。故能使三草二木。各隨其位。而證佛性。旣證佛性。則位位皆是法界。統一一切法。無有不盡。而保合太和矣。所以如來成道。首出九界之表。而刹海衆生。皆得安住于佛性中也。

象曰。天行健。君子以自強不息。

六十四卦大象傳。皆是約觀心釋。所謂無有一事一物。而不會歸于卽心自性也。本由法性不息所

以天行常健。今法天行之健而自強不息。則以修
合性矣。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。
反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。
亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

文並可知。佛法釋者。法身流轉五道。名曰衆生。故
爲潛龍。理卽法身。不可用也。具縛凡夫。能知如來
秘密之藏。故德施普。十乘妙觀。念念熏修。故反復
道。不任相似中道法愛。故進无咎。八相成道。廣度

衆生。故是大人之事。無任大般涅槃。亦不畢竟入
于滅度。盡未來時。同流九界。故盈不可久。但恃性
德。便廢修德。全以修德而爲教門。故天德不可爲
首。馮文所曰。其潛藏者。非謂有時而發用也。卽發
用而常潛藏也。其在下者。非謂有時而上也。其上
者。不離乎下也。乾卦所謂勿用之潛龍。卽大衍所
謂勿用之一也。

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。

六十四卦不出陰陽二爻。陰陽之純則爲乾坤二卦。乾坤二義明則一切卦義明矣。故特作文言一傳以申暢之。此一節先明性德也。

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。

此一節明修德也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

此一節結顯以修合性也。非君子之妙修。何能顯乾健之本性哉。

統論乾坤二義約性。則寂照之體。約修。則明靜之德。約因。則止觀之功。約果。則定慧之嚴也。若性若修。若因若果。無非常樂我淨。常樂我淨之慧。各一切種智。常樂我淨之定。名首楞嚴定。所以乾坤各明元亨利貞四德也。今以儒理言之。則爲仁義禮智。若一往對釋者。仁是常德。體無遷故。禮是樂德。具莊嚴故。義是我德。裁制自在故。智是淨德。無昏翳故。若互攝互合者。仁禮義智。性恒故。常。仁禮義智。以爲受用。故樂。仁禮義智。自在滿足。故我。仁禮

義智無雜無垢故淨。又四德無雜故爲仁。四德周備故爲禮。四德相攝故爲義。四德爲一切法本故爲智也。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

約聖德釋如文可解。若約理卽釋者。龍德而隱卽所謂隱名如來藏也。昏迷倒惑其理常存故不易乎世。佛性之名未彰故不成乎名。終日行而不自

覺。枉入諸趣。然畢竟在凡不滅。故遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。而行者亦是佛性。憂則違之。而違者亦是佛性。終日隨緣終日不變。故確乎其不可拔也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

文亦可解。若約名字卽佛釋者。庸言庸行。祇是身口七支。以知法性無染汙。故隨順修行。尸波羅蜜。

從此閑九界之邪而存佛性之誠。初心一念圓解。善根已超三乘。權學塵劫功德。而不自滿假。故其德雖博。亦不存德博之想。以成我慢也。發心畢竟二不別。如是二心。先心難。故雖名字初心。已具佛知佛見。而爲君德。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立誠。所以居業也。如至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時。

而惕。雖危无咎矣。

忠信是存心之要。而正所以進德。修辭立誠是進修之功。而正所以居業。此合外內之道也。可往則往。是其幾。可止則止。是其義。進退不失其道。故上下無不宜矣。若約佛法。六印釋者。正觀行位中圓妙功夫也。直心正念真如。名爲忠信。所以進德而爲正行也。隨說法淨則智慧淨。導利前人。化功歸己。名爲修辭立誠。所以居業而爲助行也。知至至之。是妙觀。知終終之。是妙止。止觀雙行。定慧具足。

則能上合諸佛慈力而不驕。下合衆生悲仰而不憂矣。

九四曰或躍在淵无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

此正闡明舜禹避位。仍卽登位之心事也。若約佛法者。直觀不思議境爲上。用餘九法助成爲下。心欲趨薩婆若海爲進。深觀六卽不起上慢爲退。欲及時者。欲于此生了辦大事也。此身不向今生。

度。更向何生度此身。設不證入圓住正位。不名度二死海。

九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

此明聖人垂衣裳而天下治。初非有意有造作也。佛法釋者。如來成正覺時。悉見一切衆生成正覺。初地離異生性。入同生性。大樂歡喜。悉是此意。乃

至證法身已入普現色身三昧在天同天在人同人皆所謂利見大人法界六道所同仰也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

李衷一曰從來說聖人無亢却都從履滿招損上看夫子乃以无位无民无輔表之此堯舜有天下而不與之心也非位喪民叛賢人離去之謂也動字下得妙無停思無貳慮天下極重難反之局止在聖人一反掌間致悔之由止在一動處亢之術

止在一悔佛法釋者法身不墮諸數故貴而无位佛果出九界表故高而无民寂光非等覺以下境界故賢人在下位而无輔是以究竟位中必逆流而出示同九界還現嬰兒行及病行也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天。上治也。亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此以時位重釋六爻之義也用九而曰乾元正顯乾卦全體大用亦顯潛見惕躍飛亢皆无首而皆

吉佛法釋者理卽佛爲貶之極故下。名字卽佛未
有功夫故時舍五品位正修觀行故行事相似位
擬欲證真故自試分證位八相成道故上治究竟
位不在涅槃故窮之災用九則以修合性故天下
治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此兼約德之與時再釋六爻之義也與時偕極對

與時偕行看皆所謂時乘御天者也乃見天則則
潛而勿用亦天則乃至亢而有悔亦天則也佛法
釋者佛性隱在衆生身中故潛藏一聞佛性則知
心佛衆生三無差別故天下文明念念與觀慧相
應無間故與時偕行捨凡夫性入聖人性故乾道
乃革由證三德方坐道場故位乎天德天德者天
然之性德也極則必返證佛果者必當同流九界
性必具修全性起修乃見性修不二之則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利

利天下不言所利。大矣哉。

前約仁禮義智四德以釋元亨利貞。今更申明四德一以貫之。統惟屬乾而非判然四物也。舉一乾字必具元德。舉一元字必統四德。元之大。卽乾之大矣。

大哉乾乎。剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。乾具四德而非定四。故大。故復以剛健等七字而深贊之。卦言其體。爻言其用。卦據其定。爻據其變。體大則用亦大。體剛健中正純粹精則用亦剛健。

中正純粹精矣

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

上明乾德體必具用此明聖人因用以得體也。佛法釋者此章申明性必具修修全在性也。佛性常住之理名爲乾元。无一法不從此法界而始。无一法不由此法界而建立。生長亦無有一法而不卽以此法界爲其性情。所以佛性常住之理徧能出生成就百界千如之法。而實無能生所生。能利所利。以要言之。卽不變而隨緣。卽隨緣而不變。豎窮

橫徧絕待難思。但可強名之曰大耳。其性雄猛。物莫能壞。故名剛。依此性而發菩提心。能動無邊生死大海。故名健。非有无真俗之二邊。故名中。非斷常空假之偏法。故名正。佛性更無少法相雜。故名純。是萬法之體要。故名粹。無有一微塵處而非佛性之充徧貫徹者。故名精。所以只此佛性乾體。法爾具足六爻。始終修證之相。以旁通乎十界迷悟之情。此所謂性必具修也。聖人乘此。卽而常六之龍。以御合于六。而常卽之天。自旣以修合性。遂能

稱性起于身雲。施于法雨。悉使一切衆生同成正覺。而天下平。此所謂全修在性也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

此下六爻。皆但約修德。兼約通塞言之。佛法釋者。成德爲行。謂依本自天成之性德而起行也。旣全以性德爲行。則狂心頓歇。歇卽菩提。故爲日可見之行也。然猶云潛者。以其雖則開悟。習漏未除。故佛性猶爲虛妄煩惱所隱而未現。而正助二行尚

在觀行相似未成般若解脫二德。是以君子必以修德成之。而弗專用此虛解也。

君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人。君德也。

學問是聞慧。寬居是思慧。仁行是修慧。從三慧而入圓住。開佛知見。卽名爲佛。故云君德。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

重剛者。自強不息。有進而无退也。不中者。不著中。

道而匆匆取證也。上不在天者。未登十地。入佛知見也。下不在田者。已超十住。開佛知見。因時而惕。正是不思議十行法門。徧入法界。而能行于非道。通達佛道。故雖危无咎。

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

重剛不中。亦如上說。中不在人。謂已超十行。示佛知見也。或之者。迴事向理。迴因向果。迴自向他和融法界。而無所偏倚。有似乎疑之也。疑者。擬議以。

成變化之謂。故雖似有修證之事。而實无事也。

夫大人者。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。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而况于人乎。况于鬼神乎。

十地入佛知見。如天普覆。如地普載。如日照晝。如月照夜。如四時次序之始終。萬物如鬼神吉凶之折攝羣機。根本妙智。窮法界无始之始。差別妙智。建法界无時之時。理既相契。弗違。則凡人與鬼神。總固于一理者。安得不相順而利見哉。

充之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

凡有慧无定者。惟知佛性之可尚。而不知法身之能流轉。五道也。惟知佛性之無所不在。而不知背覺合塵之不亡而亡也。惟知高談理性之爲得。而不知撥無修證之爲喪也。惟聖人能知進退存亡之差別。而進亦佛性。退亦佛性。存亦佛性。亡亦佛性。進退存亡。不曾增減佛性。佛性不礙進退存亡。

故全性起修。全修在性而不失其正也。若徒恃佛性不幾亢而非龍乎。又約究竟位中解者。示現成佛。是知進。示現九界。是知退。示現聖行。梵行。嬰兒行。是知存。示現病行。是知亡。而于佛果智斷無所缺減。是不失其正也。

三三三坤下
三三三坤上

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。

六畫皆陰。故名爲坤。坤者順也。在天爲陰。在地爲

柔。在人爲仁。在性爲寂。在修爲止。又在器界爲載。在根身爲腹。爲腑臟。在家爲妻。在國爲臣。順則所行無逆。故亦元亨。然必利牝馬之貞。隨順牡馬而不亂。其在君子之體。坤德以修道也。必先用乾智以開圓解。然後用此坤行以卒成之。若未有智解。先修定行。則必成暗證之迷。惟隨智後用之。則得主而有利。如目足並運。安隱入清涼池。亦如巧力並具。能中于百步之外也。若往西南則但得陰之朋類。如水濟水。不堪成事。若往東北則喪其陰之

朋黨而與智慧相應。方安于定。慧均平之。貞而吉也。

彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合元疆，含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆，柔順利貞。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，應地无疆。

此傳詳釋彖辭。先約地道，明坤四德。次明君子體坤德而應地道也。資始所以稟氣資生，所以成形。由稟氣故，方得成形，故名順承天也。德合无疆，言

其與天合德。西南則兌離，以及于巽，皆陰之類。東北則震艮，以至坎乾，可賴之以終吉矣。佛法釋者，以坤表多所含蓄，而无積聚之如來藏性。約智名乾，約理名坤。約照名乾，約寂名坤。又可約性名乾，約修名坤。又可修中慧行名乾，行名坤。乾坤實无先後，以喻理智一如。寂照不二。性修交徹。福慧互嚴。今于无先後中說先後者，由智故顯理，由照故顯寂。由性故起修，由慧故導福。而理與智冥寂與照一。修與性合。福與慧融。故曰至哉坤元，萬物

資生乃順承天也。稱理之行。自利利他。一行一切。行故德合于无疆之智。而舍弘光大也。牝馬行地。雖順而健。三昧隨智慧行。所以爲佛之三昧也。夫五度如盲。般若如導。若以福行爲先。則佛知見未開。未免落于旁蹊曲徑。而失道。惟以智導行。行順于智。則智常而行亦常。故西南得朋。不過與類俱行而已。惟東北喪朋。則于一一行中。具見佛性。而行行无非法界。當體絕待。終有慶矣。所以安貞之吉。定慧均平。乃可應如來藏性之无疆也。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。

性德本厚。所以地勢亦厚。今法地勢以厚積其德。荷載羣品。正以修合性之真學也。

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。

此爻其靜爲垢。其變爲復。垢則必至于坤。復則必至于乾。皆所謂馴致其道者也。問曰。乾坤之初爻等耳。乾胡誠以勿用。坤胡決其必至乎。答曰。陽性動。妄動恐其洩也。故誠之。陰性靜。安靜則有成也。

故決之積善積惡皆如履霜餘慶餘殃皆如堅冰。陽亦有剛善剛惡陰亦有柔善柔惡不當偏作陰柔邪惡釋之說統云善乾惡坤此晉魏大謬處九家易曰霜者乾之命堅冰者陰功成也京氏曰陰雖柔順氣則堅剛爲无邪氣也陰中有陽氣積萬象孫開斯曰墮霜不殺菽冬无冰春秋皆爲記異。然時霜而霜時冰而冰正令正道以堅冰爲至而至之自初也如是謂凝謂順冰畢竟是陰之所結。然惟陽伏于內故陰氣外互而爲冰聖人於乾曰

爲冰明是此處註脚馴致二字正表坤德之順處。脚跟无霜不秋而凋面孔无血見敵輒走若約佛法釋者乾之六爻兼性修而言之坤之六爻皆約修德定行而言初上二爻表世間味禪之始終中間四爻表禪波羅蜜具四種也二卽世間淨禪而達實相三卽亦世間亦出世禪四卽出世間禪五卽非世間非出世禪又借乾爻對釋初九有慧无定故勿用欲以養成其定初六以定含慧故如履霜若馴致之則爲堅冰之乾德九二中道妙慧故

利見大人。六二中道妙定。故无不利。九三慧過于定。故惕厲而无咎。六三定有其慧。故含章而可貞。九四慧與定俱。故或躍而可進。六四定過于慧。故括囊而无譽。九五大慧中正。故在天而利見。六五大定卽慧。故黃裳而元吉。亢以慧有定而知悔。戰則定无慧而道窮也。又約乾爲正行。坤爲助行者。坤之六爻。卽表六度。布施如履霜。馴之可致堅冰。冰者。乾德之象。故云乾爲冰也。持戒則直方大。攝律儀故直。攝善法故方。攝衆生故大。忍辱爲含章。

力中最故。精進如括囊。于法无遺失。故禪定如黃裳。中道妙定。徧法界。故智慧如龍戰。破煩惱賊。故六二直方大。不習无不利。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

純柔中正。順之至也。順理故直。依理而動故方。既直且方。則必大矣。此地道本具之德。非關習也。佛法釋者。世間淨禪卽是實相。故直方大。正念真如。爲直。定之體也。善法无缺。爲方。定之相也。功德廣博。爲大。定之用也。世間淨禪。法爾本具實相三德。

能于根本禪中通達實相。故不習而无不利也。向淨禪中覩實相理。名之爲動。動則三德之理現前。于禪開秘密藏。故地道光。

六三。含章可貞。或從王事。无成。有終。象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

蘇眉山曰。三有陽德。苟用其陽。則非所以爲坤也。故有章而含之。有章則可以爲正矣。然以其可正而遂專之。亦非所以爲坤也。故從事而不造事。无成而代有終。佛法釋者。亦世間亦出世禪。亦愛亦

策。故含章而可貞。或從一乘。无上王三昧事。則借此可發出世上上妙智。而有終不復成。次第禪矣。六四。括囊无咎。无譽。象曰。括囊无咎。慎不害也。

得陰之正。而處于上卦之下。位高任重。故括囊以自慎焉。吳幼清曰。坤體虛而容物。囊之象也。四變爲竒。塞壓其上。猶括結囊之上口。人之謹閉其口而不言。亦猶是也。蘇眉山曰。咎與譽。人之所不能免也。出乎咎。必入乎譽。脫乎譽。必罹乎咎。咎所以致罪。而譽所以致疑也。甚矣无譽之難也。佛法釋

者出世間禪。切忌取證。取證則墮聲聞辟支佛地。雖无生死之咎。亦无利他之譽矣。若能慎其誓願。不取小證。則不爲大乘之害也。

六五黃裳元吉。象曰黃裳元吉。文在中也。

黃者中色。君之德也。裳者下飾。臣之職也。三分天下有其二。以服事殷。斯之謂乎。佛法釋者。非世間非出世禪。禪卽中道實相。故黃不起滅定。現諸威儀。同流九界。故如裳。此真无上菩提法門。故元吉。定慧莊嚴。名之曰文。全修在性。名文在中。

上六龍戰于野。其血玄黃。象曰龍戰于野。其道窮也。其靜爲夬。其變爲剝。皆有戰之義焉。善極則斷惡。必盡惡。極則斷善。必盡。故窮則必戰。戰則必有一傷也。陳旻昭曰。此天地既已定位。而震龍欲出。故戰于野也。震爲龍。爲玄黃。氣已盛。故爲血。窮乎上者。必反下。故爲屯卦之初爻。夫乾坤立而有君。故次之以屯。有君則有師。故次之以蒙。屯明君道。蒙明師道。乾坤卽天地父母。合而言之。天地君親師也。佛法釋者。无想天。灰凝。五百劫而墮落。非非想。

天八萬大劫而還作飛狸牛蟲乃至四禪無聞此
丘墮阿鼻獄皆偏用定而不知以慧濟之故至于
如此之窮

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

此總明百九十二陰爻所以用六而不用八之旨
也。八爲少陰靜而不變。六爲老陰動而變陽。今筮
得坤卦六爻皆六。則變爲乾卦。不惟順承乎天。亦
且爲天行之健矣。佛法釋者。用八如不發慧之定。
用六如發慧之定。發慧之定。一切皆應久修習之。

禪波羅蜜至佛方究竟滿。故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有
常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行

此仍以地道申贊坤之德也。贊乾則自元而亨而
利而貞。贊坤則自貞而利而亨而元。乾之始必徹
終而坤之終必徹始也。文並可知。佛法釋者。卽是
直贊禪波羅蜜。以其任寂滅地。故至柔至靜。以其
能起神通變化。普應羣機。感而遂通。故動剛德方。
由般若爲導而成。故後得主而有常。所謂般若常

故禪亦常也。于禪中具足萬行。一一妙行。與智相應。導利含識。故含萬物而化光。非智不禪。故坤道爲順。非禪不智。故承天時行也。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

順卽馴。致其道之謂。洪化昭曰。臣而順。必不弑君。子而順。必不弑父。此正所謂辯之于早者。不作慎字解。陳非白問曰。何故積善餘慶。積惡餘殃。不發

明于乾之初爻。而明于坤之初爻耶。答曰。乾是智巧。坤是聖力。非智巧則不能知善知惡。非聖力則不能積善積惡。故曰。乾知大始。坤作成物。佛法釋者。十善爲善。十惡爲不善。无漏爲善。有漏爲不善。利他爲善。自利爲不善。中道爲善。二邊爲不善。圓中爲善。但中爲不善。善卽君父之義。不善卽臣子之義。以善統御。不善則不善卽善之臣子。以不善妨礙于善。則善遂爲不善所障。如君父之被弑矣。所以千里之行。始于一歩。必宜辯之于早也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習，无不利。則不疑其所行也。惟正故直，惟義故方。直方皆本具之德，而敬之一字，乃君子修道之要術也。敬卽至順，順則必直且方，而德不孤，可謂大矣。佛法釋者，正念真如，是定之內體，具一切義而无減缺，是定之外相。既具內體外相，則必大用現前，而德不孤。所以于禪開秘密藏，了了見于佛性，而无疑也。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

文義可知。佛法釋者，亦世間亦出世禪。雖卽具足實相之美，但含而未發。以此爲王三昧之助，弗宜偏修以至成也。蓋禪定隨智慧行，如地承天，如妻隨夫。如臣輔君。然智慧不得禪定，則不能終其自利利他之事。故禪定能代有終也。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽。蓋言謹也。

能謹則可以成變化，變化則草木亦蕃。不謹則天

地必閉。閉則雖賢人亦隱矣。安得不括囊哉。佛法
釋者。定慧變化。則三草二木各得潤澤生長。若入
于出世果證。則灰身泯智。而无利生之事矣。故修
此法門者。不可以不謹也。
君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發
于事業。美之至也。

黃是中色。卽表中德。德雖在中。而通乎腠理。故雖
屬正位。仍居四體。此釋黃裳義也。美在其中。等重
牒上義。以釋元吉之義。佛法釋者。以黃中三昧而

通達實相之理。實相雖名正位。徧入一切諸法。而
居衆體。蓋惟深證。非世間非出世上上之禪。故能
暢于四支。發于事業。而三輪不思議化。普利法界。
乃爲美之至也。

陰疑于陽。必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離
其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地
黃。

夫陰陽皆本于太極。則本一體。何至相疑而戰哉。
陽者見之。謂之陽。不知與陰同體。故疑陰而必戰。

陰者見之謂之陰。不知與陽同體。故亦疑陽而必戰。方陰之盛而戰陽。則有似乎无陽。故稱龍以明陽。本未嘗无焉。逮陰之動而變陽。則似離乎陰類。故稱血以明陰。仍未離類焉。夫惟動而將變。故玄黃相雜耳。變定之後。天玄地黃。豈可雜哉。子韶風草頌云。君子何嘗去小人。小人如草去還生。但令鼓舞心歸化。不必區區務力爭。得此旨者。可以立消朋黨之禍。不然。君子疑嫌小人。小人亦疑嫌君子。不至于兩敗俱傷者。幾希矣。佛法釋者。始則誤

認四禪爲四果。及至後陰相現。則反疑四果不受。後有之說爲虛。而起謗佛之心。是必戰也。然世間豈无真證四果智德者耶。故稱龍以顯四果之非虛焉。彼雖自謂四果。止是暗證味禪。實未離于生死之類。故稱血以定其類焉。夫玄黃者。定慧俱傷之象也。以定傷慧。慧傷而定亦傷。然此但約修德。故言傷耳。若本有寂照之性。則玄自玄。黃自黃。雖闡提亦不能斷性善。雖昏迷倒惑。其理常存。豈可得而雜哉。又觀心釋者。陰陽各論善惡。今且以陰

爲惡以陽爲善。善惡无性。同一如來藏性。何疑何戰。惟不達性善性惡者。則有无相傾。起輪迴見。而必戰戰則埋没无性之妙性。似乎无陽。故稱龍以顯性善之不斷焉。旣以善惡相抗。則二俱有漏。故稱血以顯未離生死類焉。夫善惡相傾奪者。由未達妙性體一。而徒見幻妄事相之相雜也。實則天玄地黃。性不可改。何嫌何疑。何法可相戰耶。善惡不同而同是一性。如玄黃不同而同是眼識。相分天地不同而同一太極。又如妍媸影像不同而同。

在一鏡也。若知不同而同。則決不敵對相除而成戰。若知同而不同。則決應熏習无漏善種以轉惡矣。

周易禪解卷第一

祖堂修如捐貲刻

周易禪解卷第二

北天目道人瀉益智旭著

上經之二

☳☵ 震下
坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

乾坤始立。震一索而得男。為動為雷。坎再索而得男。為陷為險。為雲為雨。乃萬物始生之時。出而未申之象也。始則必亨。始或不正。則終于不正矣。故元亨而利于正焉。此元亨利貞。即乾坤之元亨利

貞也。乾坤全體太極則屯亦全體太極也。而或謂
乾坤二卦太餘卦小不亦惑乎。夫世既屯矣。倘務
往以求功。祇益其亂。唯隨地建侯。俾人人各歸其
主。各安其生。則天下不難平定耳。楊慈湖曰。理屯
如理絲。固自有其緒。建侯其理之緒也。佛法釋者。
有一劫初成之屯。有一世初生之屯。有一事初難
之屯。有一念初動之屯。初成初生初難。姑置弗論。
一念初動之屯。今當說之。蓋乾坤二卦表妙明明
妙之性覺。性覺必明。妄爲明覺。所謂真如不守自

性無明。初動動則必至。因明立所而生。妄能成異
立同。紛然難起。故名爲屯。然不因妄動。何有修德。
故曰。无明動而種智生。妄想興而涅槃現。此所以
元亨而利貞也。但一念初生。旣爲流轉根本。故勿
用有所往。有所往則是順无明而背法性矣。惟利
卽于此處用智慧深觀察之名爲建侯。若以智慧
觀察則知念无生相。而當下得太平矣。觀心妙訣
孰過于此。

彖曰。屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之

動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

乾坤立而剛柔交。一索得震爲雷。再索得坎爲雨。非難生乎。由動故大亨。由在險中。故宜貞。夫雷雨之動。本天地所以生成萬物。然方其盈滿交作時。則天運尚自草亂昧瞶。諸侯之建。本聖王所以安撫萬民。然方其初建。又豈可遽謂寧貼哉。佛法釋者。无明初動。爲剛。因明立所。爲柔。既有能所。便爲三種相續之因。是難生也。然此一念妄動。既是流轉初門。又卽還滅關竅。惟視其所動何如耳。當此

際也。三細方生。六麤頓具。故爲雷雨滿盈。天造草昧之象。宜急以妙觀察智。重重推簡。不可坐在滅相。无明窠臼之中。蓋凡做功夫人。若見雜念暫時不起。便妄認爲得力。不知滅是生之窟宅。故不可守此境界。還須推破之也。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

在器界。則有雲雷以生草木。在君子。則有經綸以自新新民。約新民論經綸。古人言之詳矣。約自新論經綸者。豎觀此心不在過現未來。出入无時。名

爲經橫觀此心不在內外中間莫知其鄉名爲綸也。佛法釋者迷于妙明明妙真性。一念无明動相卽爲雷所現晦昧境界之相。卽爲雲。從此便有三種相續名之爲屯。然善修圓頓止觀者只須就路還家。當知一念動相卽了。因智慧性其境界相卽緣。因福德性于此緣了。二因豎論三止三觀名經橫論十界百界千如名綸也。此是第一觀不思議境。

初九 磐桓 利居貞 利建侯

有君德而无君位故磐桓而利居貞其德既盛可爲民牧。故利建侯以濟屯也。佛法釋者一念初動一動便覺不隨動轉名爲磐桓所謂不遠之復乃善于修證者也。由其正慧爲主故如頓悟法門象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得名也。

磐桓不進似无意于救世然斯世決非強往求功者所能救則居貞乃所以行正耳。世之屯也由上下之情隔絕今能以貴下賤故雖不希望爲侯而下得民心不得不建之矣。佛法釋者不隨生死流

乃其隨順法性流而行于正者也。雖復頓悟法性之貴，又能不廢事功之賤，所謂以中道妙觀徧入因緣事境，故正助法門並得成就，而大得民。六二屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

柔德中正，上應九五，乃乘初九得民之候，故遭如班如而不能進也。初本非寇，而二視之則以為寇矣。吾豈與寇為婚媾哉？寧守貞而不字。至于十年之久，乃能字于正應耳。吳幼清曰：二三四在坎

數十過坤十數，則逢五正應而許嫁矣。佛法釋者，此如從次第禪門修證功夫，蓋以六居二本是中正定法，但不能頓超，必備歷觀練熏修諸禪，方見佛性，故為十年乃字。

象曰：六二之難乘，剛也。十年乃字，反常也。

乘剛故自成難，非初九難之也。數窮時極，乃反于常，明其不失女子之貞。佛法釋者，乘剛即是煩惱障重，故非次第深修諸禪，不足以斷惑而反歸法性之常。

六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。欲取天下。須得賢才。譬如逐鹿。須藉虞人。六三自既。不中不正。又无應與。以此濟屯。屯不可濟。徒取羞耳。佛法釋者。欲修禪定。須假智慧。自无正智。又无明師良友。瞎鍊盲修。則墮坑落壑。不待言矣。君子知幾。寧捨蒲團之功。訪求知識。爲妙。若自信自恃。一味盲往。必爲无聞比丘。反招墮落之吝。象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。堯舜揖讓。固是有天下而不與。湯武征誅。亦是萬

不得已。爲救斯民。非富天下。今六三不中不正。居下之上。假言濟屯。實貪富貴。故曰以從禽也。從禽已非聖賢安世之心。况无應與。安得不吝且窮哉。佛法釋者。貪著味禪。名爲從禽。本无菩提大志願。故

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

柔而得正。居坎之下。近于九五。進退不能自決。故乘馬而班如也。夫五雖君位。不能以貴下賤。方屯其膏。初九得民于下。實我正應。奈何不急往乎。故

以吉无不利策之。佛法釋者。六四正而不中。以此定法而修。則其路迂遠難進。惟求初九之明師良友。以往則吉无不利矣。

象曰。求而往。明也。

佛法釋者。不恃禪定功夫。而求智慧師友。此真有決擇之明者也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

屯難之世。惟以貴下賤。乃能得民。今尊居正位。專應六一。膏澤何由普及乎。夫小者患不貞。大者

患不廣博。故在二則吉。在五則凶也。佛法釋者。中正之慧。固可斷惑。由其早取正位。則墮聲聞辟支佛地。所以四弘膏澤。不復能下于民。在小乘則速出生死而吉。在大乘則違遠菩提而凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

非无小施。特不合于大道耳。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

以陰居陰。處險之上。當屯之終。三非其應。五不足歸。而初九又甚相遠。進退无據。將安歸哉。佛法釋

者。一味修于禪定而无慧以濟之。雖高居三界之頂。不免窮空輪轉之殃。決不能斷惑出生死。故乘馬班如。八萬大劫。仍落空亡。故泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

佛法釋者。八萬大劫。究竟亦是无常。

三三
坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不告。利貞。

再索得坎。既爲險爲水。三索得艮。復爲止爲山。遇

險而止。水涵于山。皆蒙昧未開發之象也。蒙雖有蔽于物。物豈能蔽性哉。故亨。但發蒙之道。不可以我求蒙。必待童蒙求我。求者誠則告之。必達。求者不實則告者亦瀆矣。瀆豈發蒙之正耶。不憤不啓。不悱不發。孔子真善于訓蒙者也。佛法釋者。夫心不動則已。動必有險。遇險必止。止則有反本還源之機。蒙所以有亨道也。蒙而欲亨。須賴明師良友。故凡爲師友者。雖念念以教育成就爲懷。然須待其求我。方成機感。又必初筮則告。方顯法之尊重。其

所以告之者。又必契理契機而貞。然後可使人人爲聖爲佛矣。

彖曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行，時中也。匪我求童蒙，童蒙求我。志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆瀆，則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

山下有險，卽是遇險而止，故名爲蒙。蒙之所以可亨者，由有能亨人之師，善以時中行教故也。雖有善教，必待童蒙求我者，彼有感通之志，然後可應。如水清方可印月也。初筮卽告者，以剛而得中，故

應不失機也。瀆則不告者，非是恐其瀆我，正恐瀆蒙而有損无益也。及其蒙時，卽以正道養之。此聖人教化之功，令彼亦得成聖者也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

溪澗不能留，故爲果行之象。盈科而後進，故爲育德之象。自旣果行育德，便可爲師作範矣。佛法釋者，此依不思議境而發真正菩提心也。菩提之心不可沮壞，如泉之必行，四弘廣被，如泉之潤物。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

以九二上九二陽爲師道。以餘四陰爻爲弟子。初六以陰居下。厥蒙雖甚。而居陽位。又近九二。故有可發之機。夫蒙昧旣甚。須用折伏法門。故利用刑人。所謂朴作教刑也。然旣說桎梏之後。當羞愧懲艾而不出。若遽有所往。則吝矣。

象曰：利用刑人，以正法也。

以正法而朴作教刑，豈瞋打之謂哉。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

以九居二，知及之，仁能守之，師之德也。蘇眉山曰：

童蒙若无能爲，然容之則足爲助，拒之則所喪多矣。明不可以无蒙，猶子不可以无婦。子而无婦，不能家矣。佛法釋者，定慧平等，自利已成，故可以包容覆育羣蒙而吉。以此教授羣蒙，修行妙定，名納婦吉。定能生慧，慧能紹隆佛種，爲子克家。婦是定，子是慧也。

象曰：子克家，剛柔接也。

明納婦而云子克家者，以定必發慧，慧必與定平等而非偏也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

以陰居陽。不中不正。乃駁雜之質。宜從上九正應處。求其擊蒙之大鉞。錘方可治病。今貪九二之包容。慈攝。殆如女見金夫而失節者乎。佛法釋者。不中不正。則定慧俱劣。而居陽位。又是好弄小聰明者。且在坎體之上。機械已深。若使更修禪定。必于禪中發起利使邪見。利使一發。則善根斷盡矣。象曰。勿用取女。行不順也。

行不順。故須惡辣鉗錘。以煅煉之。不可使其修定。

六四困蒙吝

陰爻皆蒙象也。初可發。三可擊。五可包。惟四絕无明師良友。則終于蒙而已。可耻孰甚焉。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

非實德之師友。遠我。我自獨遠于師友耳。師友且奈之何哉。

六五童蒙吉

以六居五。雖大人而不失其赤子之心。故爲童蒙。而吉。蓋上親上九之嚴師。下應九二之良友故也。

蘇眉山曰六五之位尊矣恐其不安于童蒙之分而自強于明故教之曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

學道之法順則能入設行不順則入道無從矣上九擊蒙不利爲寇利禦寇

陽居陰位剛而不過能以定慧之力擊破蒙昧之關者也然訓蒙之道原無實法繫綴于人所謂但有去翳法別無與明法若欲以我法授彼則是爲寇若應病與藥爲其解粘去縛則是禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

無實法繫綴于人則三根普接契理契機故上下皆順

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

養蒙之法不可欲速類彼助苗故必需其時節因緣時節若到其理自彰但貴因真果正故有孚則光亨而貞吉也始雖云需究竟能度生死大川登于大般涅槃彼岸矣

象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

險在前而知須。乃是剛健之德。不妄動以自陷耳。坎何嘗拒乾哉。且坎得乾之中爻。與乾合德。今九五位乎天位。素與乾孚。則乾之利涉。往必有功。可無疑矣。佛法釋者。譬如五百由旬險難惡道。名險在前。智慧之力。不被煩惱所陷。故終能度脫。而不困窮。坎中一陽。本卽乾體。喻煩惱險道之性。本如

來藏。以此不生不滅之性爲本。修因則從始至終。无非稱性天行之位。從正因性。中中流入薩婆若海。故利涉大川。從凡至聖而有功也。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

果行育德之後。更无餘事。但飲食宴樂。任夫雲行雨施而已。佛法釋者。助道行。行爲飲。正道慧行爲食。以稱性所起緣。了二因。莊嚴一性。如雲上于天之象。全性起修。全修在性。不藉劬勞。肯綮修證。故名宴樂。此是善巧安心止觀。止觀不二。如飲食調

適

初九。需于郊。利用恒。无咎。

溫陵郭氏云。此如顏子之需。佛法釋者。理卽位中。不足以言需。名字位中。且宜恒以聞熏之力。資其慧性。未與煩惱魔軍相戰也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

郭氏云。此如孔子之需。佛法釋者。觀行位中。旣已伏惑。則魔軍動矣。故小有言。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

九三。需于泥。致寇至。

郭氏云。此如周公之需。佛法釋者。相似位中。將渡生死大河。故有以致魔軍之來。而後降之。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

災旣在外。故主人不迷。客不得便。但以願力使其來戰。以顯降魔成道之力。而三觀之功。敬而且慎。決无敗也。

六四。需于血。出自穴。

郭氏云。此如文王之需。佛法釋者。魔軍敗衄。超然從三界穴出而成正覺矣。

象曰。需于血。順以聽也。

未嘗用力降魔。止是慈心三昧之力。魔軍自退而菩提自成耳。

九五。需于酒食。貞吉。

郭氏云。此如帝堯館甥之需。佛法釋者。魔界如卽佛界。如惟以定慧力莊嚴而度衆生。故爲需于酒食。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

郭氏曰。此如仁傑之結交五虎。佛法釋者。不惟入佛境界。亦可入魔境界。還來三界廣度衆生。觀三界依正因果諸法。无不現現成。卽是一心三觀。故常爲三界不請之友。而三界衆生有敬之者。必終吉也。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

旣同流三界。雖不當佛祖之位。而隨類可以度生。

設衆生有不知而不敬者亦與遠作得度因緣而未大失也

三三
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

天在上而水就下上下之情不通所以成訟然坎本得乾中爻以爲體則迹雖違而性未嘗非一也。惕中則復性而吉終訟則違性而凶利見大人所以復性也不利涉大川誠其逐流而違性也佛法釋者夫善養蒙之道以圓頓止觀需之而已若煩

惱習強不能无自訟之功訟者懺悔尅責改過遷善之謂也有信心而被煩惱惡業所障窒當以慚愧自惕其中而吉若悔之不已无善方便則成悔蓋而終凶宜見大人以決擇開發斷除疑悔不利涉于煩惱生死大川而終致陷沒也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛而无險則不必自訟險而无剛則不能自訟今

處煩惱險惡窟中而慧性勇健。所以有自訟改過之心也。所謂有孚窒惕中吉者。以剛德來復于无過之體。僅取滅罪卽止。不過悔以成蓋也。所謂終凶者。悔箭入心。則成大失。故不可使其成也。所謂利見大人者。中正之德。有以決疑而出罪也。所謂不利涉大川者。心垢未淨。而入生死海中。必至墮落而不出也。約觀心者。修慧行。名見大人。修禪定。名涉大川。需約无過之人。故可習定。訟約有過之人。習定則發魔事也。

象曰天與水違行訟。君子以作事謀始。

天亦太極。水亦太極。性本无違。天一生水。亦未嘗違。而今隨虛妄相。則一上一下。其行相違。所謂意欲潔而偏染者也。祇因介爾一念不能慎始。致使從性所起煩惱。其習漸強。而違于性。故君子必慎其獨。謹于一事一念之始。而不使其滋延難治。夫是之謂善于自訟者也。佛法釋者。是破法徧。謂四性簡責。知本无生。

初六不永所事。小有言。終吉。

大凡善貴剛進惡宜柔退初六柔退故爲惡未成
改悔亦易不過小有言而已此如佛法中作法懺
也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛而不正不能自克以至于訟然犯過旣重何能
无損但可逋逃處于卑約庶免災耳此如佛法中
比丘犯戒退作與學沙彌者也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

佛法釋者自旣犯戒而居下流欲以小小懺悔而
復上位罪必不滅且亂法門矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔不敢爲惡但謹守常規小心翼翼故得
終吉然是硜硜之士恐不足以成大事也

象曰食舊德從上吉也

自立則不能附人則仍吉所謂倚松之葛上聳千
尋也佛法釋者雖非大乘法門若開權顯實則彼
所行亦卽是菩薩道故必從上乘圓頓之解方吉

九四不克訟。復卽命。渝安貞吉。

九四亦是不正之剛。故不能自克。以至于訟。然居乾體。則改悔力強。故能復歸。无過而悟性命淵微之體。是則反常合道。猶佛法中因取相懺而悟无生者也。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九五訟元吉。

剛健中正。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。乃至小罪。恒懷大懼。而不敢犯。大善而吉之道也。佛法

則性業遮業三千八萬。无不清淨者矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

過極之剛。不中正。數數犯過。數數改悔。就改悔處。薄有慚愧之衣。猶如鞶帶。就屢犯處。更无一日清淨。猶如三褫也。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

有過而改。名爲慚愧。已不若无過之足敬矣。又何必至三褫而後爲恥哉。此甚誠人不可輒犯過也。

師貞丈人吉无咎

夫能自訟則不至于相訟矣。相訟而不得其平則亂。亂則必至于用師。勢之不得不然亦撥亂之正道也。但兵凶戰危。非老成有德之丈人。何以行之。佛法釋者。蒙而无過則需以養之。蒙而有過則訟以改之。但衆生煩惱過患无量。故對破法門亦復无量。无量對破之法。名之爲師。亦必以正治邪也。然須深知藥病因緣。應病與藥。猶如老將善知方

畧。善知通塞。方可吉而无咎。不然。法不逗機。藥不治。病未有不反爲受害者也。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

用衆以正。謂六五專任九二爲將。統御羣陰。此王者之道也。兵者不得已而用之。猶藥治病。故名爲毒天下。佛法釋者。師是衆多法門。貞是出世正印也。能以衆多法門正无量邪惑。則自利利他。可以爲法王而統治法界矣。剛中則定慧莊嚴。隨感而

應雖行于生死險道而未嘗不順涅槃。以此圓頓妙藥。如毒鼓毒乳。毒于天下。而九界之民皆悉從之。吉又何咎矣。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

地中有水。水載地也。君子之德。猶如水。故能容陰民而畜坤衆。容民卽所以畜衆。未有戕民以養兵者也。爲君將者。奈何弗深思哉。佛法釋者。一切諸法中。悉有安樂性。亦悉具對治法。如地中有水之象。故君子了知八萬四千塵勞門。卽是八萬四千

法門。而不執一法。不廢一法也。此是善識通塞。如撫之則卽民。卽兵。失之則爲賊。爲寇。

初六。師出以律。否臧凶。

大司馬九伐之法。名之爲律。師出苟不以律縱令。徼幸成功。然其利近。其禍遠。其獲小。其喪大。故凶。孟子所謂一戰勝齊。遂有南陽。然且不可也。佛法釋者。初機對治之法。无過大小乘律。若違律制。則身口意皆悉不善而凶矣。

象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。

以大將才德膺賢主專任。故但有吉而无咎也。陳旻昭曰。九二以一陽而五陰皆爲所用。不幾爲權臣乎。故曰在師中吉。以見在朝則不可也。佛法釋者。有定之慧。徧用一切法門自治治他。故吉且无咎。而法王授記之矣。

象曰。在師中。吉承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

自古未有无主于内。而大將能立功于外者。九二之吉。承六五之寵故也。爲天下得人者。謂之仁。故

三錫命于賢將。卽所以懷萬邦。佛法釋者。承天行而爲聖行。梵行等。所謂一心中五行。故爲法王所寵。而授記以廣化萬邦也。

六三。師或輿尸。凶。

不中不正。才弱志剛。每戰必敗。不言可知。佛法釋者。不知四悉。因緣而妄用對治。反致損傷。自他慧命。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。

雖柔弱而得正。不敢行險僥倖。以自取敗。故无咎也。佛法釋者。此如宣律師不敢妄號大乘。

象曰。左次无咎。未失常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。柔中之主。當此用師之時。仗義執言。以討有罪。固无過也。但恐其多疑而不專任。九二之長子。故誠以弟子輿尸。雖正亦凶。佛法釋者。田中有禽。妨害良禾。喻心有煩惱。妨害道芽也。利執言者。宜看經教。以照了之也。然看經之法。依義不依語。依了義。

不依不了義。依智不依識。若能深求經中義理。隨文入觀。則如長子帥師。若但著文字。不依實義。則如弟子輿尸。雖貞亦凶。此如今時教家。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

方師之始。卽以失律凶爲誠矣。今師終定功。又誠小人勿用。夫小人必徼倖以取功者耳。蘇氏云。聖人用師。其始不求苟勝。故其終可以正功。佛法釋者。正當用對治時。或順治。或逆治。于通起塞。卽塞。

成通事非一概。今對治功畢。入第一義。悉檀將欲開國承家。設大小兩乘教法。以化衆生。止用善法。不用惡法。倘不簡邪存正。簡愛見而示三印一印。則佛法與外道幾无辨矣。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

☷☷

坤下
坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

用師既畢。踐天位而天下歸之。名比。比未有不占者也。然聖人用師之初心。但爲救民于水火。非貪

天下之富貴。今功成衆服。原須細自筮審。果與元初心相合而永貞。乃无咎耳。夫如是。則萬國歸化。而不寧方來。彼負固不服者。但自取其凶矣。佛法釋者。善用對破法門。則成佛作祖。九界歸依。名比。又觀心釋者。既知對破通塞。要須道品調適。七科三十七品相屬相連。名比。仍須觀所修行。要與不生不滅。本性相應。名原筮。元永貞。无咎。所謂圓四念處。全修在性者也。一切正勤根力等。无不次第相從。名不寧方來。一切愛見煩惱。不順正法門者。

則永被摧壞而凶矣

彖曰比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

比則必吉。故非衍文。餘皆可知。佛法釋者。約人。則九界爲下。順從佛界爲輔。約法。則行。行爲下。順從慧行爲輔。剛中。故能全性起修。全修在性。上下應者。約人。則十界同稟道化。約法。則七科皆會圓慧也。其道窮者。約人。則魔外不順佛化而墮落。約法。則愛見不順正法而被簡也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國親諸侯。

建萬國親諸侯。卽所謂開國承家者也。佛法釋者。地如境諦。水如觀慧。地如寂光。水如三土差別。皆比之象也。約化他。則建三土刹網。令諸菩薩轉相傳化。約觀心。則立陰界入等一切境。以爲發起觀慧之地。觀慧名諸侯也。此是道品調適。謂七科三十七品相比。无間。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

柔順之民。率先歸附。有孚而无咎矣。下賤之位。雖

如缶器而居陽位。有君子之德焉。故爲有孚盈缶。將來必得徵庸。有他吉也。約佛法者。初六如人道。六二如欲天。六三如魔天。六四如禪天。九五如佛爲法王。上六如無想及非非想天。今人道易趣菩提。故有他吉。約觀心者。初六如藏教法門。六二如通教法門。六三如愛見法門。六四如別教法門。九五如圓教真正法門。上六如撥無因果邪空法門。今藏教正因緣境。開之卽是妙諦。故有他吉。象曰：比之初六。有他吉也。

六二。比之自內。貞吉。

柔順中正之臣。上應陽剛中正之君。中心比之。故正而吉也。佛法釋者。欲天有福。亦復有慧。但須內修。深定。又通教界內巧度。與圓教全事卽理相同。但須以內通外。

象曰：比之自內。不自失也。

六三。比之匪人。

不中不正。居下之上。又無陽剛師友。以諫諍之。故曰：比之匪人。佛法釋者。魔波旬。无一念之善。又愛

見決不與佛法相應

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

六四。外比之。貞吉。

柔而得正。近于聖君。吉之道也。但非其應。故名外

比。誠之以貞。佛法釋者。色界具諸禪定。但須發菩

提心。外修一切差別智門。又別教爲界外拙度。宜

以圓融正觀接之。

象曰。外比于賢。以從上也。

九五。既有賢德。又居君位。四外比之。理所當然。亦

分所當然矣。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。

陽剛中正。爲天下之共主。故名顯比。而聖人初无

意于要結人心也。如成湯于四面之網。解其三面。

任彼禽獸驅走。雖失前禽。邑人亦知王意而不警

誠。此所謂有天下而不與。吉之道也。佛法釋者。法

王出世。如杲日當空。名顯比。三輪施化。又初中後

三語誘度。又令種熟脫。三世得益。名王用三驅。于

无緣人。善用大捨三昧。卽諸佛弟子。亦不強化无

緣之人。名失前禽。邑人不誠。觀心釋者。實慧開發。如赫日麗天。名顯比。一心三觀。又轉接會前三教。名王用三驅。覺意三昧。隨起隨觀。不怕念起。只怕覺遲。一覺則歸于正念。不以前念之非介懷。名失前禽。邑人不誠。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

上六。比之无首。凶。

陰柔无德。反據聖王之上。衆叛親離。不足以爲人。

首矣。佛法釋者。窮空輪轉。不能見佛聞法。假饒八萬劫。不免落空亡。觀心釋者。豁達空撥因果。自謂毘盧頂上行。悟得威音王那畔。又那畔。實不與真實宗乘相應。業識茫茫。无本可據。生死到來。便如落湯螃蟹也。

象曰。比之无首。无所終也。

從屯至此六卦。皆有坎焉。坎得乾之中爻。蓋中道妙慧也。其德爲陷爲險。夫煩惱大海。與薩婆若海。豈真有二性哉。且從古及今。无不生于憂患。死于

安樂。故四諦以苦居初。佛稱八苦爲師。苦則悚惕而不安。悚惕不安則煩惱海動。而種智現前矣。聖人序卦之旨。不亦甚深也與。

三三

乾下
巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

畜阻滯也。又讀如蓄養也。遇阻滯之境。不怨不尤。惟自養以消之。故亨。然不可求速効也。約世法。則如垂衣裳而天下治。有苗弗格。約佛法。則如大集會中。魔王未順。約觀心。則如道品調適之後。无始

事障偏強。阻滯觀慧。不能克證。然聖人御世。不忌頑民。如來化度。不嫌魔侶。觀心勝進。豈畏夙障。譬諸拳石。不礙車輪。又譬鐘擊。則鳴。刀磨。則利。猪揩金山。益其光彩。霜雪相加。松柏增秀。故亨也。然當此時。雖不足畏。亦不可輕于取功。須如密雲不雨。自我西郊。直俟陰陽之和。而後雨耳。蓋凡雲起于東者。易雨。起于西者。難雨。今不貴取功之易。而貴奏効之遲也。楊慈湖曰。畜有包畜之義。故云畜君。何尤。此卦六四。以柔得近君之位。而上下諸陽皆

應之。是以小畜太。以臣畜君。故曰小畜。其理亦通。其六爻皆約。臣畜君說亦妙。陳旻昭曰。小畜者。以臣畜君。如文王之畜紂也。亨者。冀紂改過自新。望之之辭也。密雲不雨。自我西郊者。言祇因自我西郊。故不能雨。怨已之德不能格君。乃自責之辭。猶所云臣罪當誅。天王聖明也。六四則是出羨里時。九五則是三分天下有二。以服事殷之時。上九則是武王伐紂之時。故施已行而既雨。然以臣伐君。曰萬古不韙之名。故曰君子征凶。

彖曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。既畜矣。而云小者。以在我之柔德既正。又有上下之剛應之。所以一切外難不足擾我。鎮定剛決之德。反藉此以小自養也。健則无物欲之邪。巽則无躁動之失。剛中則慧與定俱。故其志得行而亨也。雲雖密而尚往。則修德不妨益進。自西郊而施未行。則取効不可欲速。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

鼓萬物者莫妙于風。懿文德猶所謂遠人不服則
修文德以來之。舞于羽于兩階而有苗格。卽是其
驗。故曰君子之德風也。觀心則徧用事六度等對
治助開名懿文德。

初九復自道。何其咎。吉。象曰：復自道其義吉也。

九二牽復。吉。象曰：牽復在中亦不自失也。

九三輿說輻。夫妻反目。象曰：夫妻反目不能正室也。

六四有孚。血去惕出。无咎。象曰：有孚惕出上合志也。

九五有孚。攣如。富以其鄰。象曰：有孚攣如不獨富也。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。象
曰：既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

時當小畜。六爻皆有修文德以來遠人之任者也。

初九剛而得正。克已復禮。天下歸之。故吉。九二剛

中與初同復。故亦得吉。九三過剛不中。恃力服人

人偏不服。故輿說輻而不能行。尚不可以齊家。况

可服遠人乎。六四柔而得正。能用上賢以成其功。

故惕出而无咎。九五陽剛中正。化被无疆。故能富

以其鄰。上九剛而不過。又居小畜之終。如密雲之

久而既雨遠近皆得安處太平。此乃懿尚文德至
于積滿故能如此。然在彼臣婦宜守貞而時時自
危不可恃君有優容之德而失其分。世道至此如
月幾望可謂圓滿无缺矣。其在君子更不宜窮兵
黷武以取凶也。佛法觀心釋者修正道時或有
事障力强須用對治助開。雖用助開仍以正道觀
慧爲主。初九正智力强故事障不能爲害而復自
道。九二定慧得中故能化彼事障反爲我助而不
自失。九三恃其乾慧故爲事障所礙而定慧兩傷。

六四善用正定以發巧慧故血去而惕出。九五中
正妙慧體障卽德故能富以其隣。上九定慧平等
故事障釋然解脫。如既雨既處而修德有功。夫事
障因對助而排脫必有一番輕安境界現前。名之
爲婦而此輕安不可味著。味著則生上慢。自謂上
同極聖爲月幾望。若信此以往則反成大妄語之
凶矣。可不戒乎。

三三

先下
乾上

履虎尾不啞人亨

約世道則頑民既格上下定而爲履以說應乾故
不啞人約佛法則魔王歸順化道行而可履以慈
攝暴故不啞人約觀心則對治之後須明識次位
而成真造實履觀心卽佛如履虎尾不起上慢如
不啞人亨也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人
亨剛中正履帝位而不疚光明也
履之道莫善于柔柔能勝剛弱能勝強故善履者
雖履虎尾亦不啞人不善履者雖履平地猶傷其

足此卦以說應乾說卽柔順之謂臣有柔順之德
乃能使彼剛健之主中正光明履帝位而不疚否
則不免于夬履貞厲矣佛法釋者以定發慧以修
合性以始覺而欲上契本覺以凡學聖皆名爲柔
履剛得法喜名說悟理性名應乾不起上慢進趣
正位則能以修合性處于法王尊位如九五也
象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

佛法釋者深知卽而常六道不浪階是爲辯上下
定民志

初九。素履往。无咎。象曰。素履之往。獨行願也。

此如伯夷叔齊之履。佛法釋者。以正慧力。深知无位次之位次。以此而往。則不起上慢矣。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

此如柳下惠蘧伯玉之履。佛法釋者。中道定慧。進趣佛果。而不自滿足。潛修密證。不求人知。故吉。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

此如項羽董卓之履。佛法釋者。知性德而不知修德。如眇其一目。尚慧行而不尚行行。如跛其一足。自謂能視。而實不見正法身也。自謂能履。而實不能到彼岸也。高談佛性。反被佛性二字所害。本是鹵莽武人。妄稱祖師。其不至于墮地獄者鮮矣。問六三爲悅之主。彖辭讚其應乾而亨。爻胡貶之甚也。答彖約兌之全體而言。爻約六三不與初二相合。自信自任而言。

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。

此如周公吐握勤勞之履。佛法釋者。定慧相濟。雖未卽證中道。然有進而无退矣。

九五夬履貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。

此如湯武反身之履。亦如堯舜危微允執之履。或云。此是誠辭。恐其爲漢武也。須虛心以應柔悅之。臣乃不疚而光明耳。佛法釋者。剛健中正。決定證于佛性。從此增道損生。出沒化物。不取涅槃。以自安隱矣。

上九視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。此如堯舜旣薦舜禹于天。舜禹攝政。堯舜端拱。无爲之履。佛法釋者。果徹因源。萬善圓滿。復吾本有之性。稱吾發覺初心。故大吉也。

周易禪解卷第二

弟子戴從暹捐貲刻

周易禪解卷第三

北天目道人蕩益智旭著

上經之三

三三

乾下
坤上

泰。小往大來。吉亨。

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

深明六卽不起上慢而修證可期。又是安忍強軟二魔則魔退而道亨也。強軟二魔不能爲患。是小往忍力成就。是大來。

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。

約四時則如春。天地之氣交而萬物咸通。約世道如初治。上下之情交而志同爲善。約體質則內陽而外陰。陽剛爲主。約德性則內健而外順。无私合

理。約取舍則內君子而外小人。見賢思齊。見惡自省。故君子道長。則六爻皆有君子之道。小人道消。則六爻皆有保泰防否之功也。佛法釋者。若得小往大來。則性德之天與修德之地相交。而萬行俱通也。向上玄悟與向下操履相交。而解行不分。作兩橛也。內具陽剛之德。而外示陰柔之忍。內具健行不息之力。而外有隨順世間方便。內合佛道之君子。而外同流于九界之小人。能化九界俱成佛界。故君子道長而小人道消也。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

佛法釋者天地之道卽性具定慧天地之宜卽定慧有適用之宜財成輔相卽以修禪性也左右民者不被強軟二魔所壞則能用此二魔爲侍者也初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也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九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包

荒得尚于中行以光大也

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爲朋乃得尚合六五中正之道而光大耳

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恒其孚于食有福象曰无往不復天地際也

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象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

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卽拔茅連茹以上交四爲坤之初爻亦翩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爲公之盛所以爲泰季彭已曰

失實言三陰從陽而不爲主也陽實則能爲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

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

柔中居尊下應九二虚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爲之用而泰可永保矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于

聖其命亂也

泰極必否時勢固然陰柔又无撥亂之才故誠以勿復用師上既失權下必擅命故有自邑告命者邑非出命之所而今妄自出命亦可羞矣然上六祇是无才而以陰居陰仍得其正非是全无德也但遇此時勢故命亂而出自邑人耳

約佛法釋六爻者夫欲安忍強軟二魔須藉定慧之力初九剛正故內魔既降外魔亦伏似拔茅而連彙九二剛中故外魔既化內魔不起尚中行而

光大九三過剛故須艱貞方得无咎以其本是正慧必能取定故爲天地相際六四正定孚于正慧故雖不富而能以鄰知魔无實則魔反爲吾侍而如隣六五定有其慧故能卽魔界爲佛界具足福慧二種莊嚴如帝乙歸妹而有祉元吉上六守其劣定故魔發而成亂

三三

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

約世道則承平日久君民逸德而氣運衰頹約佛

法則化道流行。出家者多而有漏。法起約觀心則安忍。二魔之後得相似證。每每起于似道法愛而不前進。若起法愛則非出世正忍正智法門。故爲匪人而不利君子。貞以其背大乘道。退墮權小境界故也。

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。

佛法釋者。若起似道法愛。則修德不合性德之天。而萬行俱不通也。向上不與。向下合一。而不能從寂光垂三土之邦國也。內證陰柔順忍。而置陽剛佛性于分外。內同二乘之小人。而置佛果君子于分外。自不成佛。不能化他成佛。故小人道長。君子道消也。強軟二魔。人每畏懼。故泰傳極慶快之辭。以安慰之。令无退怯。順道法愛。人每貪戀。故否傳極嗟歎之辭。以警策之。令无取著。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

佛法釋者。觀此順道法。愛猶如險坑之難。而不取其味。是謂不可榮以祿也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。

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。

六二。包承。小人吉。大人否亨。象曰。大人否亨。不亂羣

也。

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。

六三。包羞。象曰。包羞位不當也。

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。象曰。有命无咎。志行也。

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。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。位正当也。

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。

上九傾否。先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。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。

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。妄認似道爲真。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。後則智慧力强。故能傾之。

離下
乾上

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

約世道則傾否。必與人同心協力。約佛法則因犯結制之後。同法者同受持。約觀心則既離順道法。愛初入。同生性。上合諸佛慈力。下同衆生悲仰。故曰同人。蘇眉山曰。野者无求之地。立于无求之地。則凡從我者皆誠同也。彼非誠同。而能從我于野哉。同人而不得其誠同。可謂同人乎。故天與火同人。物之能同于天者蓋寡矣。天非同于物。非求不同于物也。立乎上而能同者自至焉。其不能者不至也。至者非我援之。不至者非我拒之。不拒不援。

是以得其誠同而可以涉川也。苟不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣。觀心釋者野是三界之外。又寂光无障礙境也。既出生死。宜還涉生死大川以度衆生。惟以佛知佛見。示悟衆生。名爲利君子貞。

彖曰同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。蘇眉山曰。此專言二。

同人曰同人于野亨。蘇眉山曰。此言五也。故別之。利涉大川。乾行

也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

觀心釋者。本在凡夫未證法身。名之爲柔。今得入正位得證中道。遂與諸佛法身乾健之體相應。故曰同人。此直以同證佛性爲同人也。既證佛體。必行佛德以度衆生。名爲乾行。文明以健。中正而應。如日月麗天。清水則影自印現。乃君子之正也。惟君子已斷无明。得法身中道應本。具二十五王三昧。故能通天下之志。而下合一切衆生。與諸衆生同悲仰耳。

象曰天與火同人。君子以類族辨物。

不有其異。安顯其同。使異者不失其爲異。則同乃得安于大同矣。佛法釋者。如天之與火。同而不同。不同而同。十法界各有其族。各爲一物。而惟是一心。一心具足十界。十界互具。便有百界千如之異。而百界千如。究竟元只一心。此同而不同。不同而同之極致也。

初九。同人于門。无咎。象曰。出門同人。又誰咎也。

同人之道。宜公而不宜私。初九剛正。上无繫應。出門則可以至于野矣。故无咎。

六二。同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也。

六二得位得中。以應乎乾。卦之所以爲同人者也。然以陰柔不能遠達。恐其近暱于初九。九三之宗則吝矣。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

夫二應于五。非九三所得強同也。三乃妄冀其同。故伏戎以邀之。升高陵以伺之。然九五陽剛中正。名義俱順。豈九三非理之剛所能敵哉。其卽指三。

高陵指五。五遠于三。如高陵也。

九四乘其墉弗克攻。吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

離象爲墉。四亦妄冀同于六二。故欲乘九三之墉。以下攻之。但以義揆。知必取困。故能反則而弗攻耳。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先以中直也。大師相遇言相克也。

六二陰柔中正爲離之主。應于九五。此所謂不同

而同乃其誠同者也。誠同而爲三四所隔。能弗號咷而用大師相克哉。中故與二相契而不疑其迹。直故號咷用師而不以爲諱。鄭孩如曰。大師之克非克三四也。克吾心之三四也。私意一起于中。君子隔九闢矣。甚矣克己之難也。非用大師。其將能乎。楊誠齋曰。師莫大于君心。而兵革爲小。

上九同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也。

蘇眉山曰。无所苟同。故无悔。莫與共立。故志未得。觀心釋者。六爻皆重明欲證同人之功夫也。夫欲

證入同人法性。須藉定慧之力。又復不可以有心求。不可以无心得。所謂時節若到。其理自彰。此修心者。勿忘勿助之要訣也。初九正慧現前。不勞功力。便能出生死門。六二雖有正定。慧力太微。未免被禪所牽。不出三界舊宗。九三偏用其慧。雖云得正。而居離之上。毫无定水所資。故如升于高陵。而爲頂墮菩薩。三歲不興。九四定慧均調。始雖有期必之心。後乃知期必之不能合道。卒以无心契入。而吉。九五剛健中正。而定力不足。雖見佛性。而不

了了。所以先須具修衆行。積集菩提資糧。藉萬善之力。而後開發正道。蓋是直緣中道佛性。以爲迴出二諦之外。所以先號咷而後笑也。上九定慧雖復平等。而居乾體之上。僅取涅槃空證。不能入塵垂手。故志未得。

三三

乾下
離上

大有元亨

約世道則同心。傾否之後。富有四海。約佛法則結戒說戒之後。化道大行。約觀心則證入同體法性。

之後功德智慧以自莊嚴皆元亨之道也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

佛法釋者從凡夫地直入佛果尊位證于統一切法之中道而十界皆應順之名爲大有剛健文明聖行梵行皆已成也應乎天而時行證一心中五行以天行爲體而起嬰兒行病行之用也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命佛法釋者修惡須斷盡修善須滿足方是隨順法

性第一義天之休命也休命者十界皆是性具性造但九界爲咎佛界爲休九界爲逆佛界爲順初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

夫有大者患其多交而致害也艱則終亦如初矣九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

大車謂六五虛而能容也雖有能容之聖君然非九二積中之賢臣以應之何能无敗

九三。公用亨于天子。小人弗克。象曰。公用亨于天子。小人害也。六五。厥孚交如。威如。吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。匪彭。可以事聖君矣。九四。匪其彭。无咎。象曰。匪其彭。无咎。明辯晬也。彭。盛也。壯也。九四剛而不過。又居離體。明辯晬而匪彭。可以事聖君矣。六五。厥孚交如。威如。吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

柔中居尊。專信九二而天下信之。不怒而民威于鈇鉞。不俟安排造作以爲威也。蘇眉山曰。以其无備。知其有餘也。夫備生于不足。不足之形現于外。則威削。上九。自天祐之。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。蘇眉山曰。曰祐。曰吉。曰无不利。其爲福也多矣。而終不言其所以致福之由。豈真无說也哉。蓋其所以致福者遠矣。孔子曰。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐

之吉无不利信也。順也。尚賢也。此三者皆六五之德也。易而无備。六五之順也。厥孚交如。六五之信也。羣陽歸之。六五之尚賢也。上九特履之。爾我之能履者。能順且信。又以尚賢。則天人之助。將安歸哉。故曰。聖人无功。神人无名。大德曰。吉。自天祐之。約佛法釋六爻。又有二義。一約果後垂化。二約秉教進修。一約果後垂化者。初九垂形。四惡趣中。而不染四趣煩惱。但是大悲與民同患。故无交害而恒艱。九二垂形。人道能以大乘廣度一切。故有攸

往而不敗。九三現行天道。不染諸天欲樂。及與禪定。故非小人所能。設小人而入天趣。未有不被欲樂禪定所害者也。九四現二乘相。故匪其彭。不與二乘同取涅槃。偏證。故明辯替。言有大乘智慧辯才也。六五現菩薩相。應攝受者。而攝受之。故厥孚交如。應折伏者。而折伏之。故威如吉。信以發志。是接引善根。衆生。易而无備。是折伏惡機。衆生也。上九現如來形。故自天祐之。吉无不利。所謂依第一義天。亦現爲天人師也。二約秉教進修者。初九秉

增上戒學。故不與煩惱相交。九二乘增上心學。故于禪中具一切法而不敗。九三乘增上慧學。故能亨于天子。然此慧學。坐斷凡聖情解。掃空蕩有。每爲惡取空者之所藉口。所以毫釐有差。天地懸隔。小人弗克用之。用則反爲大害。九四乘通教法。但是大乘初門。故匪其彭。雖與二乘同觀无生。而不與二乘同證。故明辯哲。六五乘別教法。仰信中道。故厥孚交如。別修緣了。故威如而吉。上九乘圓教法。全性起修。全修在性。故自天祐之。吉无不利。

三三
坤上

謙亨。君子有終。

約世道。則地平天成。不自滿假。約佛化。則法道大。行之後。仍等視衆生。先意問訊。不輕一切。約觀心。則圓滿菩提。歸无所得。凡此皆亨道也。君子以此而終如其始。可謂果徹因源矣。

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

儒則文王視民如傷堯舜其猶病諸佛則十種不可盡我願不可盡衆生度盡方證菩提地獄未空不取滅度所以世出世法從來无有盈滿之日苟有盈滿之心則天虧之地變之鬼神害之人惡之矣以此謙德現形十界則示居佛位之尊固有光縱示居地獄之卑亦无人能踰勝之也
吳幼清曰謙者尊崇他人以居已上而已亦光顯卑抑自己以居人下而人亦不可踰越之此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

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爲謙也佛法釋者裒佛果无邊功德之山以益衆生之地了知大地衆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

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

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。

六二鳴謙。貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

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。

九三勞謙。君子有終。吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。

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。象曰。无不利撝謙。不違則也。

雖居九三勞謙之上。而柔順得正。故无不利。而爲撝謙。夫以謙撝謙。此真不違其則者也。

六五不富。以其鄰。利用侵伐。无不利。象曰。利用侵伐。征不服也。

蘇眉山曰。直者曲之矯也。謙者驕之反也。皆非德。

之至也。故兩直不相容。兩謙不相使。九三以勞謙而上下皆謙以應之。內則鳴謙。外則撝謙。其甚者則謙謙相迫于无窮。相益不已。則所謂裒多益寡。稱物平施者。將使誰爲之。若夫六五則不然。以爲謙乎。則所據者剛也。以爲驕乎。則所處者中也。惟不可得而謂之謙。不可得而謂之驕。故五謙莫不爲之使也。求其所以能使此五謙者。而无所有。故曰不富以其鄰。至于侵伐而不害爲謙。故曰利用侵伐。莫不爲之用者。故曰无不利。萬益曰征不服。

正是裒多名謙

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

蘇眉山曰。鳴謙一也。六二自得于心。而上六志未得者。以其所居非安于謙者也。特以其配之勞謙而強應焉。貌謙而實不至。則所服者寡矣。故雖有邑國而猶叛之。夫實雖不足。而名在于謙。則叛者不利。叛者不利。則征者利矣。

佛法釋此六爻者。亦約二義。一約佛果八相。二約

內外四衆。一約佛果八相者。初六卽示現降神入胎及初生相。又證无生復示更生故爲卑以自牧。六二卽示現出家。又度生死自言爲生死故出家。是爲鳴謙。九三卽示現降魔成道。又超魔界證大菩提而爲衆生現此勞事使觀者心服。六四卽示現三七思惟。又已墜機而不違設化儀則。六五卽示現轉大法輪。本无實法皆是善巧權現。故爲不富能令十方諸佛同爲證明。故爲以鄰破衆生三惑。令歸順于性。具三德故爲利用侵伐。上六卽示

現滅度。以衆生機盡應火云亡。爲志未得。卽以滅度而作佛事。令諸衆生未種善根者得種。已種者熟。已熟者脫。爲征邑國也。二約內外四衆者。初六是沙彌小衆。故爲卑以自牧。六二是守法比丘衆。故爲鳴謙貞吉。九三是弘法比丘。宰任玄綱。故爲勞謙君子。六四是外護人中優婆塞等。故恒謙讓一切出家大小乘衆而爲撝謙。乃不違則。六五是護法欲界諸天。故能摧邪以顯正而征不服。上六是色无色天。雖亦護正摧邪。而禪定中无瞋恚相。

不能作大折伏法門。故志未得。

䷁ 坤下
震上

豫利建侯行師

約世道則聖德之君。以謙臨民而上下胥悅。約佛化則道法流行而人天胥慶。約觀心則證无相法。受无相之法樂也。世道既豫不可忘于文事无備。故宜建侯以宣德。化行師以備不虞。道法既行不可失于訓導警策。故宜建侯以主道。化行師以防弊端。自證法喜不可不行化導。故宜建侯以攝受。

衆生行師以折伏衆生也。又慧行如建侯。行行如行師。又生善如建侯。滅惡如行師。初得法喜樂者皆應爲之。

彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

順以動。雖豫之德實所以明保豫之道也。夫六十四卦皆時耳。時必有義。義則必大。何獨豫爲然哉。

豫則易于怠忽。故特言之。佛法釋者。惟順以動。故動而恆順。所謂稱性所起之修。全修還在性也。時義豈不大哉。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

佛法釋者。作樂。如經所謂梵唄詠歌。自然敷奏也。崇德。以修嚴性也。殷薦上帝。卽名本源自性爲上帝。祖考。謂過去諸佛也。

初六。鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

夫盛極必衰。樂極必苦。豫不可以不慎也。故六爻多設警策之辭。亦卽彖中建侯行師之旨耳。初六上和九四而爲豫。自无實德。志在恃人而已。能弗窮乎。

六二。介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日貞吉。以中正也。

蘇眉山曰。以陰居陰。而處二陰之間。晦之極。靜之至也。以晦觀明。以靜觀動。則凡吉凶禍福之至。如長短黑白陳于吾前。是以動靜如此之果也。介于

石果于靜也。不終日。果于動也。是故孔子以爲知機也。

六三。盱豫。悔遲。有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。

六三亦无實德。上視四以爲豫。急改悔之可也。若遲則有悔矣。夫視人者。豈能久哉。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

爲豫之主。故名由豫。夫初與三與六。皆由我而爲豫矣。二五各守其貞。慎勿疑之。不疑則吾朋益固。

結也。

六五。貞疾。恒不死。象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

二五皆得中。故皆不溺于豫而爲貞也。但二遠于四。又得其正。故動靜不失其宜。五乘九五之剛。又不得正。安得不成疾乎。然猶愈于中。喪其守而外求豫者也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。象曰。冥豫在上。何可長也。

豫至于冥。時當息矣。勢至于成。必應變矣。因其變。

而通之因其冥而息之庶可以免咎耳
 佛法釋者九四為代佛揚化之人餘皆法門弟子
 也初六不中不正恃大人福庇而忘修證之功故
 凶六二柔順中正能于介爾心中徹悟事造理具
 兩重三千其理決定不可變易頓悟頓觀不俟終
 日之久此善于修心得其真正法門者也故吉六
 三亦不中正但以近于嚴師故雖盱豫而稍知改
 悔但无決斷勇猛之心故誠以悔遲則必有悔九
 四為卦之主定慧和平自利利他法皆成就故明

堅信而志大行六五柔質不正反居明師良友之
 上可謂病人膏肓故名貞疾但以居中則一點信
 心猶在善根不斷故恒不死上六柔而得正處豫
 之終未免沉空取證但本有願力亦不畢竟入于
 涅槃終能迴小向大而有渝无咎死水不藏龍故
 曰何可長也若約位象人者初六是破戒僧六二
 是菩薩聖僧六三是凡夫僧九四是紹祖位人六
 五是生年上座上六是法性上座也

☳ 震下
 ☳ 震上

隨元亨利貞无咎

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无亨之道也然必利于貞乃得无咎不然將爲蠱矣

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震爲剛兌爲柔今震反居兌下故名剛來下柔也內動外悅與時偕行故爲天下隨時猶儒者所謂

時習時中亦佛法中所謂時節若到其理自彰機感相合名爲一時故隨時之義稱大象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

觀心釋者既合本源自性上同往古諸佛則必冥乎三德秘藏而入大涅槃也初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官者物之正主九五爲六二正主則六二乃官物也而陰柔不能遠達乃變其節以隨初初宜守正

不受其隨則吉。蓋交六二于門內則得二而失五，不如交九五于門外，雖失二而有功。君子以爲不失也。

六二。係小子。失丈夫。象曰：係小子，弗兼與也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得，利居貞。象曰：係丈夫，志舍下也。

四爲丈夫，初爲小子。三近于四而遠于初，然皆非正應也。但從上則順，係近則固，故周公誠以居貞。

而孔子贊其志

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道，以明何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

六二欲往隨九五，必歷四而後至，四固可以獲之。獲則得罪于五而凶矣。惟深信隨之正道，則心迹可明而无咎，亦且同初九之有功也。

九五。孚于嘉。吉。象曰：孚于嘉，吉位正中也。

六二陰柔中正，五之嘉偶也。近于初而歷于四，迹甚可疑。九五陽剛中正，深信而不疑之，得二之心。

亦得初與四之心而吉矣。計而不計之於二也。上六拘係之乃從維之。王用亨于西山。象曰。拘係之上窮也。下巽吉。艮曰。亨于泰。吉。五中。上陰柔得正。居隨之極。專信九五而固結不解者也。故可亨于神明。然窮極而不足以有爲矣。佛法釋者。三陽皆爲物所隨。故明隨機之義。三陰皆隨順乎陽。故明隨師之道。初九剛正居下。始似不欲利生者。故必有淪乃吉。出門乃爲有功。九四剛而不正。又居上位。雖膺弘法之任。有似夾帶名

利之心。故有獲而貞凶。惟須篤信出世正道。則心事終可明白。九五剛健中正。自利利他。故孚于嘉而吉。六二柔順中正。而无慧力。未免棄大取小。六三不中不正。而有慧力。則能棄小從大。然雖云棄小從大。豈可藐視小簡而不居貞哉。上六陰柔得正。亦无慧力。專修禪悅以自娛。乃必窮之道也。惟以此篤信之力。回向西方。則萬修萬人去耳。

三三

巽下
艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱者器久不用而蟲生。人久宴溺而疾生。天下久安无爲而弊生之謂也。約世道則君臣悅隨而无違弼吁咈之風。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。則示現病行而爲蠱。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爲蠱。然治既爲亂階。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。彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。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。

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。惟以目前无事爲快。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。然豈當袖手无爲而聽其治哉。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。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

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。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。象曰。幹父之蠱。意承考也。

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。

九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也。

蘇眉山曰。陰性安。无事而惡有爲。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。而无剛之迹。可以免矣。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也。

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。象曰。裕父之蠱。往未得也。

陰柔无德。故能益父之蠱。裕益也。

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也。

柔中得位。善于幹蠱。此以中興之德而承先緒者也。

上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。
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。尚志卽

是士之實事。可則卽是廉頑起懦高節。卽所以挽回斯世之蠱者也。

統論六爻。約世道則初如賢士。二如文臣。三如賢將。四如便嬖近臣。五如賢王。六如夷齊之類。約佛化則下三爻如外護。上三爻如內護。初六柔居下位。竭檀施之力以承順三寶者也。九二剛中。以慈心法門屏翰正法者也。九三過剛。兼威折之用。護持佛教者也。六四柔正。但能自守。不能訓導于人。六五柔中。善能化導一切。上九行頭陀遠離行。似

无意于化人然佛法全賴此人以作榜樣故志可則也約觀心則初六本是定勝爲父之蠱但居陽位則仍有慧子而无咎然必精厲一番方使慧與定等而終吉九二是慧勝爲母之蠱但居陰位則仍有定然所以取定者爲欲助慧而已豈可終守此定哉九三過剛不中慧反成蠱故小有悔然出世救弊之要終藉慧力故无大咎六四過于柔弱不能發慧以此而往未免隨味禪生上慢所以可羞六五柔而得中定有其慧必能見道上九慧

有其定頓入无功用道故爲不事王侯而高尚其事之象所謂佛祖位中留不住者故志可則

☵☵ 先下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

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爲遯與臨相反謂不宜任其至于相反而不早爲

防閑也

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。

剛浸而長。故名爲臨。說而順。剛中而應。故爲大亨。
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爲防閑。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。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

澤謂四大海也。地以載物。海以載地。此無窮之容
保也。佛法釋者。教思無窮。猶如澤。故爲三界大師。
容保無疆。猶如地。故爲四生慈父。

初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。

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。故爲咸臨。恐其任
剛過進。故誠以貞則吉。

九二。咸臨。吉。无不利。象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。

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。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

柔而志剛。味著取進。以臨爲甘。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。象曰。至臨。无咎。位當也。

佛法釋者。以正定而應初九之正慧。故爲至臨。

六五。知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。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。切法名爲大君之宜。

上六。敦臨。吉。无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也。

柔順得正。居臨之終。如聖靈在正。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。故爲志在內而吉无咎。

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

約世道則以德臨民爲民之所瞻仰。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。彖曰大觀在上順而巽。中正以觀天下。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。

陽剛在上。示天下以中正之德。順而不逆。巽而不忤。故如祭之盥手未薦物時。孚誠積于中而形于外。不言而人自喻之也。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。聖人設爲綱常禮樂之教。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。

佛法釋大觀者。絕待妙觀也。在上者高超九界也。順者不與性相違也。巽者徧于九界一切諸法也。

中者不墮生死涅槃二邊也。正者雙照二諦无減缺也。以觀天下者。十界所朝宗也。世法則臣民爲下。佛法則九界爲下。觀心則一切助道法門等爲下。天之神道卽是性德。性德具有常樂我淨四德而不忒。以神道設教卽爲稱性圓教。故十界同歸服也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。佛法釋者。古佛省四土之方。觀十界之民。設八教之綱以羅之。如風行地上。无不周徧也。

初六童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也。

陰柔居下。不能遠觀。故如童幼之无知也。小人如童幼。則不爲惡。君子如童幼。則无以治國平天下矣。

六二闚觀。利女貞。象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

柔順中正以應九五。女之正位乎內。從內而觀者也。士則醜矣。

六三觀我生進退。象曰。觀我生進退。未失道也。

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象曰觀國之光尚賓也
柔而得正密邇聖君无忝賓師之任矣
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
修己以敬萬方有罪罪在朕躬此君子之道也
上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也
處師保之位天下誰不觀之非君子能无咎乎既
爲天下人所觀則其爲觀于天下之心亦自不能
稍懈故志未平

約佛法釋六爻者初是外道爲童觀有邪慧故二
是凡夫爲闖觀耽味禪故三是藏教之機進爲事
度退爲二乘四是通教大乘初門可以接入別圓
故利用賓于王五是圓教之機故觀我卽是觀民
所謂心佛衆生三无差別上是別教之機以中道
出二諦外真如高居果頭不達平等法性故志未
平又約觀心釋六爻者初是理卽如童无所知二
是名字卽如女无實慧三是觀行卽但觀自心四
是相似卽鄰于真位五是分證卽自利利他六是

究竟卽不取涅槃。徧觀法界衆生。示現病行及嬰
兒行。

周易禪解卷第三

弟子寂元募刻

周易禪解卷第四

北天目道人蕩益智旭著

上經之四

震下
離上

噬嗑。亨。利用獄。

約世道則大觀在上。萬國朝宗。有不順者。噬而嗑
之。舜伐有苗。禹戮防风之類是也。約佛法則僧輪
光顯之時。有犯戒者。治之。約觀心則妙觀現前。隨
其所發煩惱業病魔禪慢見等境。卽以妙觀治之。

皆所謂亨而利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

王道以正法養天下。佛法以正教養僧伽。觀心以妙慧養法身。皆頤之象也。頑民梗化而須治。比丘破戒而須治。止觀境發而須觀。皆有物之象也。剛柔分則定慧平等。動而明則振作而智照不昏。雷電合而章則說默互資。雷如說法。電如入定放光也。二五皆柔。故柔得中。卽中道妙定也。上行者震

有奮發之象。離有麗天之象。雖不當位者。六五以陰居陽。如未入菩薩正位之象。然觀行中定慧得所。故于所發之境。善用不思議觀以治之也。

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

明罰卽所以勅法。如破境卽所以顯德也。

初九屨校滅趾。无咎。象曰屨校滅趾。不行也。

夫噬嗑者。不論世法佛法。自噬嗑他。皆須制之于早。不可釀至于深。又須得剛克柔克之宜。不可重輕失準。今初九在卦之下。其過未深。以陽居陽。又

得其正故。但如屨校滅趾。卽能懲惡不行而无咎也。滅趾謂校掩其趾。

六二噬膚滅鼻无咎。象曰噬膚滅鼻乘剛也。

陰柔中正其過易改。故如噬膚。下乘初九之剛。故如滅鼻。滅鼻謂膚掩其鼻。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。象曰遇毒位不當也。

在下之上過漸深矣。以陰居陽。又有邪慧如毒吝。可知也。然當噬嗑之時。決不至于怙終。故得无咎。九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。象曰利艱貞吉未光。

也。

田獵射獸。矢鋒入骨而未拔出。今噬乾肺時。方乃得之。亦可畏矣。此喻積過已久也。然剛而不過。必能自克。故利于艱貞則吉。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。象曰貞厲无咎得當也。

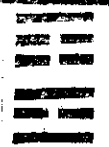
柔雖如肉。而過成已久。如肉已乾矣。賴有中德可貴。如得黃金。守此中德之貞。兢兢惕厲。庶可復于无過耳。

上九何校滅耳。凶。象曰：何校滅耳，聽不明也。

過惡既盈，不可復救。如荷厚枷，掩滅其耳。蓋由聽聽不明，不知悔過，遷善以至此也。

觀心釋者：初九境界一發，卽以正慧治之。如滅趾而令其不行。六二境發未深，卽以正定治之。所噬雖不堅硬，未免打失巴鼻。六二境發漸甚，定慧又不純正，未免爲境擾亂。但不至于墮落。九四境發夾雜善惡，定慧亦不純正，縱得小小法利，未證深法。六五純發善境，所得法利亦大。然猶未入正位。

仍須貞厲，乃得无咎。上九境發極深，似有定慧，實則不中不正，反取邪事而作聖解，永墮无聞之禍也。

離下
艮上

賁亨。小利有攸往。

約世道則所噬既噬之後，偃武修文，約佛法則治罰惡僧之後，增設規約。約觀心則境發觀成之後，定慧莊嚴。凡此皆亨道也。然世法佛法當此之時，皆不必大有作爲，但須小加整飾而已。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

賁則必亨。以其下卦本乾而六二以柔來文之。則是質有其文。亦是慧有其定。故亨也。上卦本坤而上九分剛以文之。則是文有其質。亦是定有其慧。故小利有攸往也。文質互資。定慧相濟。性德固然。非屬強設。名爲天文。體其有定之慧。寂而常照爲文明。體其有慧之定。照而常寂爲止。是謂以修合。

性名爲人文。性德則具造十界。故觀之可察時變。修德則十界全歸一心。故觀之可化成天下。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

賁非折獄之時也。庶政苟明。則可以使民无訟矣。佛法釋者。山下有火。外止內明。故于三千性相之庶政。一一明之。了知一切法正。一切法邪。終不妄于其中判斷。一是一非。而生取捨情見。如无敢折獄也。

初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。

卦雖以剛柔相文得名爲賁。而實非有事于矯飾也。故六爻皆取本色。自賁而終極于白賁。正猶詩所謂素以爲絢。蓋天下之真色固莫有勝于白者。今初九抱德隱居。晚食以當肉。安步以當車。乃以義自賁者也。

六二賁其須。象曰。賁其須。與上興也。

柔順中正。虛心以取益乎上下之賢。乃以師友自賁者也。

九三賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

剛正而居明體之上。足以潤及于六二六四。而使
之同爲聖賢。乃以師道自賁者也。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四當位
疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

柔而得正。知白賁之可貴。故求賢无厭倦心。近則
親乎九三。俯則應乎初九。仰則宗乎上九。无一非
我明師良友。卽六二六五亦皆我同德相輔之朋。
見賢思齊。見不賢而自省。安有寇哉。蓋由居上卦
之下。則是上而能下。不敢自信自專。乃以虛心自

賁者也

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰。六五之吉。有喜也。

柔中而有陽剛之志。能知道德之樂。而不以勢位自驕。視天位之尊。與丘園等。如大禹之菲飲食。惡衣服。卑宮室。爲束帛戔戔。吝惜之象。實則吾無間。然而終吉。蓋以盛德自賁者也。

上九。白賁。无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。

以剛居艮止之極。又在卦終。而居陰位。則非過剛。

年彌高德。彌邵純淨。无疵。如武公之盛德。至善以自賁者也。

佛法釋者。初九以施自賁。六二以戒自賁。九三以忍自賁。六四以進自賁。六五以定自賁。上九以慧自賁。又初九爲理賁。不以性德濫修德故。六二爲名字賁。從此發心向上故。九三爲觀行賁。不可暫忘故。六四爲相似賁。不任法愛故。六五爲分證賁。于三諦不漏失故。上九爲究竟賁。復于本性无纖瑕故。

三三

坤下
艮上

剝。不利有攸往。

彖曰：剝，剝也。柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

約世道則偃武修文之後，人情侈樂，國家元氣必從此剝。約佛法則規約繁興之後，真修必從此剝。約觀心有二義：一約得邊則定慧莊嚴之後，皮膚脫盡，真實獨存，名之爲剝。一約失邊則世間相似定慧能發，世間辯才文彩，而于真修之要反受剝。

矣。約得別是一途。今且約失而論，則世出世法皆不利有攸往。所謂不利有攸往者，非謂坐聽其剝，正示挽回之妙用也。往必受剝，不往則順而止之，所以挽回其消息盈虛之數而合于天行也。

象曰：山附于地，剝。上以厚下安宅。

山附于地，所謂得乎丘民而爲天子也。百姓足，君孰與不足，故厚下乃可安宅。此救剝之妙策也。觀心釋者，向上事須從脚跟下會取，正是此意。

六爻約世道，則朝野无非陰柔小人。惟一君子高

居塵外約佛化則在家出家皆以名利相縻惟一
聖賢遠在蘭若約觀心則修善斷盡惟一性善從
來不斷

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

牀者所以棲身剝牀則身无所棲矣初在最下故
如剝足于世法爲惡民于佛法爲惡伽藍民于觀
心爲剝損戒足也別約得者是剝去四惡趣因然
設无四惡趣則大悲无所緣境故誠以蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

于世法爲惡臣于佛法爲惡檀越于觀心爲剝損
禪定无定則散亂不能辨理故未有與別約得者
是剝去人天散善然設无人天散善則无以攝化
衆生故亦誠以蔑貞凶

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

于世法爲混迹小人之君子于佛法爲有正見之
外護于觀心爲剝損智慧剝慧則不著于慧故能
因敗致功坐斷兩頭而失上下又別約得者是剝
去色无色界味禪暗定故得无咎

六四剝牀以膚凶。象曰：剝牀以膚，切近災也。

下卦如牀，上卦如身。今剝及身，膚不可救矣。于世法爲惡，宰輔于佛法爲惡，比丘于觀心爲剝，无一切因果，別約得者，是剝去二乘，入真法門。然設无真諦，則无以出生死而不染世間過患。故誠以切近于災，所謂毫釐有差，天地懸隔也。

六五貫魚以宮人寵，无不利。象曰：以宮人寵，終无尤也。

于世法爲柔君，以在君位，又居陽而得中，能師事

上九高賢，挽回天下之亂。如文王之師呂尚，于佛法爲福德比丘，作叢林主，率衆僧以師事聖賢，于觀心爲卽修惡以達性惡，性惡融通，任運攝得佛地，性善功德，故无不利。又別約得者，從空入假，剝二邊以歸中道，故須達中道，統一切法。如貫魚以宮人寵，使法法皆成摩訶衍道，則无不利。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

于世法爲事外高賢，如呂尚箕子之類，于佛法爲

出世高流。人間福田。于觀心爲性善終不可剝。故如碩果不食。君子悟之以成道。小人恃之而生濫。聖之慢者也。別約得者。亦指性德從來不變不壞。能悟性德。則當下滿足一切佛法。故君子得與。執性廢修。則墮落惡趣。故小人剝廬。

☳☷ 震下坤上

復亨。出入无疾。明來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

約世道則衰剝之後。必有明主中興而爲復。約佛化則淪替之後。必有聖賢應現重振作之而爲復。約觀心又二義。一者承上卦約失言之。剝而必復。如平旦之氣。好惡與人相近。又如調達得无根信也。二者承上卦約得言之。剝是蕩一切情執。復是立一切法體也。若次第三觀。則從假入空。名剝。從空入假。名復。若一心三觀。則以修脗性。名剝。稱性垂化名復。復則必亨。陽剛之德爲主。故出入可以无疾。以善化惡。故朋來可以无咎。一復便當使之永復。故反復其道。至于七日之久。則有始有終。可

以自利利他而有攸往也

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

觀心釋者。佛性名爲天地之心。雖闡提終不能斷。但被惡所覆而不能自見耳。苦海无邊。回頭是岸。一念菩提心。能動无邊生死大海。復之所以得亨者。以剛德稱性而發。遂有逆反生死之勢。故也。此菩提心一動。則是順修。依此行去。則出入皆无疾。

朋來皆无咎矣。然必反復其道。七日來復者。體天行之健而爲自強不息之功。當如是也。充此一念菩提之心。則便利有攸往。以剛雖至微而增長之勢。已自不可禦也。故從此可以見吾本具之佛性矣。出謂從空出假。入謂從假入空。既順中道法性。則不住生死。不住涅槃。而能遊戲于生死涅槃。故无疾也。朋謂九界性相開九界之性相。咸成佛界性相。故无咎也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不

省方

楊慈湖曰。舜禹十有一月朔巡狩。但于冬至日則不行耳。觀心釋者。復雖有剛長之勢。而利有攸往。然必靜以養其機。故觀行卽佛之先王。旣大悟藏性之至日。必關閉六根。脫粘內伏。暫止六度萬行商旅之事。但觀現前一念之心。而未可徧歷陰界入等諸境。以省觀也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。象曰。不遠之復。以修身也。此如顏子。約佛法者。正慧了了。頓見佛性。頓具諸

行。所以元吉。如圓教初住。又約六度。卽是般若正道。

六二。休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。

此如曾子。約佛法者。正定得中。鄰真近聖。如圓教十信。又約六度。卽是正定與慧相連。

六三。頻復。厲。无咎。象曰。頻復之厲。義无咎也。

此如子路。約佛法者。有定有慧。而不中正。故須先空次假。後中。名爲頻復。勤勞修證。而得无咎。又約六度。卽是精進。勤策相續。

六四中行獨復象曰。中行獨復。以從道也。

此如蘧伯玉約佛法者。正定而與初應。如通教利根。接入于圓。又約六度。卽是忍辱。由與初應。則生法二忍。便成第一義忍。

六五敦復无悔象曰。敦復无悔。中以自考也。

此如周宣漢文宋仁約佛法者。定慧調勻。亦且得中。但與陽太遠。故必斷惑證真之後。俟開顯而會入圓位。如藏通二乘。又約六度。卽是持戒。雖遠于初。但自考三業无失。自然合理而得无悔。

上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。象曰。迷復之凶。反君道也。

此如王安石方孝孺等。生今反古。名爲迷復。非昏迷不復之謂。約佛法者。不中不正。恃世間小定小慧。以爲極則。因復成迷。故不惟凶。且有災眚。若以此設化教人。必大敗法門。損如來之正法。至于十年而弗克征。以其似佛法而實非佛法。反于圓頓大乘之君道。如今世高談圓頓。向上者是也。又約六度。卽是布施。而遠于智慧。著相著果。報起慢起。

愛亦能起見。故雖是善因。反招惡果。良由不達佛法之君道故耳。

三三

震下
乾上

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

約世道則中興之治。合于天道而无妄。約佛法則中興之化。同于正法而无妄。約觀心則復其本性。真窮惑盡而无妄。皆元亨而利于正者也。然世出世法。自利利他。皆須深自省察。不可夾一念之邪。不可有一言一行之眚。倘內匪正而外有眚。則決

不可行矣。聖人持滿之戒如此。

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

震之初爻。全攬乾德爲體。故曰自外來爲主于內也。性德雖人人本具。然在迷情反爲分外。今從性起修。了知性德是我固有。故名爲主于內。夫旣稱性起修。必須事事隨順法性。倘三業未純。縱有妙悟。不可自利利他。旣不合于性德。則十方諸佛不

護念之安能有所行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

佛法釋者師子奮迅三世益物名茂對時畚畚種
熟脫使三草二木任運增長而歸一實名育萬物
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

彖云无妄之往何之矣乃指匪正有眚出于无妄
而往于妄也此云无妄往吉乃依此真誠无妄而
往應一切事也所以得志而吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富
也

田一歲曰菑三歲曰畲世未有不耕而穫不菑而
畲者夫不耕不菑此絕无望于穫畲者也然能獲
能畲此何以致之乎孔子云隱居以求其志行義
以達其道又云耕也餒在其中矣學也祿在其中
矣六二以陰柔中正上應九五陽剛中正之君惟
以求志達道爲心而毫不以富貴利祿爲念乃利
有攸往而不變其塞耳

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰

行人得牛。邑人災也。

不中不正居震之上。此執无妄之理而成災者也。夫行人得牛。何乃執理而求償于邑人。豈非禍及无辜者乎。

吳幼清曰。无妄之善有三。剛也。當位也。无應也。剛者實也。當位者正也。无應者无私累也。諸爻或有其三。或有其二。或有其一。初九三皆全其最善也。九五九四有其二。九五剛而中正。九四剛而无應。是其次也。六二上九有其一。六二中正。上九剛實。

是又其次也。唯六三于三者咸无焉。而亦得爲无妄。何也。下比中正之六二。上比剛實无私之九四。譬如有人。在己雖无一善。而上有嚴師。下有良友。親近切磨。夾持薰染。亦不至于爲惡。此六三之所以亦得爲无妄也。

陳旻昭曰。世固有忠臣孝子。遇不得已之時勢。竟冒不忠不孝之名。而萬古不能自白者。因災而息其欲自陳白之妄心。是爲无妄之災。如繫牛于邑。而行人得之。彼行人決不可查考。而邑人決无以

自白。惟有吞聲忍氣。賠償其牛而已。忠臣孝子之蒙怨者。亦復如是。

九四。可貞。无咎。象曰。可貞。无咎。固有之也。以陽居陰。不好剛。以自任。蓋其德性然也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。剛健中正。此无妄之至者也。夫立身于无過之地者。未免責人太過。所謂執藥反成病矣。故勿藥而有喜。蓋以已律人。則天下孰能從之。上九。无妄行。有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

以陽居陰。雖非過剛。而居无妄之極。則是守常而不知變通者也。既无善權方便。其何以行之哉。

佛法釋者。六爻皆悟无妄之理。而爲修證者也。初

九。正慧直進。故現生克果而得志。六二。正定治習。

故須于禪法。不取不證。則可以借路還家。六三。不中不正。雖有小小定慧。能開示人。令其得道得果。如行人得牛。而自已反成減損。久滯凡地。如邑人之災。九四。慧而有定。自利有餘。乃是達其性具定慧。非是修而後有。九五。剛健中正。自利已圓。爲衆

生故示現病行。豈更須對治之藥。卽初心修觀亦復如是。一切境界。无非性德。體障卽德。无可對治也。上九不中不正。恃性德而不事修德。躬行多眚。何利之有。蓋由一味高談。向上以至于窮。故成災也。

三三
艮上 乾下

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

畜蓄積也。蓄積其无妄之道。以養育天下者也。約世道則中興之主。復于无妄之道。而厚蓄國家元

氣。約佛化則四依大士。復其正法之統。而深養法門。龍象約觀心。則從迷得悟。復于无妄之性。而廣積菩提資糧。皆所謂大畜也。世出世法。弘化進修。皆必以正爲利。以物我同養爲公。以歷境練心爲要。故不家食吉。而利涉大川也。

彖曰。大畜剛健。篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。乾之剛健。艮之篤實。皆有輝光之義焉。以此日新其德。則蓄積深厚。廣大故名大畜。然所謂利貞不

家食吉利涉大川者非是性外別立修德乃稱性所起之修全修在性者也。試觀乾德之剛上行居卦之終而六五能尊尚之且卦體外止內健豈非本性大正之道乎。六五以柔中之德上則養賢師以風天下下則養賢士以儲國用豈非不家食吉之正道乎。且以柔中之德應九二天德之剛剛柔相濟何遠不通豈非利涉大川之正道乎。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

一山之中具有天之全體一念心中具攝十世古今攬五時八教之前言該六度萬德之往行以成我自心之德以此自畜卽以此畜天下矣

吳幼清曰識謂記之于心德大于前言往行猶天之大于山也以外之所聞所見而涵養其中至大之德猶山在外而藏畜至大之天于中也前言往行象山中寶藏之多德象天之大小

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

六爻皆具剛健篤實輝光之義而自新新民者也

初九陽剛在下。正宜隱居求志。故有陽厲之功而先利自己。已利既成。任運可以利人。若已躬下事未辦而先欲度人。則犯災矣。

九二輿說輶。象曰。輿說輶中无尤也。

剛而得中。專修定慧。似无意于得時行道者。然自利正是利他之本。故中无尤。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。

剛而得正。居乾之上。不患不能度生也。患其欲速。

喜進。失于防閑耳。故必利于艱貞。閑其輿衛。乃利攸往。亦以上有六四之良友。六五之賢君。上九之明師。與之合志。必能互相警勵。故可往也。

六四童牛之牯。元吉。象曰。六四元吉。有喜也。

柔而得正。下則應初九剛正之良友。親九三剛正之畏友。上則近六五柔中之聖君。過端未形。而潛消默化。如童牛未角。先施以牯。更无抵觸之患。以此自養。以此爲天下式。大善而吉。悅而且樂者矣。

六五豮豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也。

積。牯也。牯則不暴。而牙仍堅利也。柔得中位。尊上
賢而應下乾。性德既无偏頗。所養又復周足。自利
成就。可以君臨天下。舉天下之善惡衆庶。无不入
吾陶冶。故如積豕之牙。

上九。何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

以剛柔相濟之德。當聖君師保之任。隱居所求之
志。至此大行无壅。蓋不啻行于天衢也。

震下
艮上

頤貞吉。觀頤。自求口實。

約世道則畜德以養天下。約佛化則畜德以利羣
生。約觀心則菩提資糧既積而長養聖胎也。自利
利他皆正則吉。皆須視從來聖賢之所爲。頤者何
如。皆須自視其所以爲口實者何如。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口
實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤
之時大矣哉。

養正則吉。明養而非正。正而不養。皆非吉道也。不
觀聖賢之所養。則无以取法。思齊不觀。自養之口

實則无以匹休媲美。且如天地全體太極之德。以自養。卽能普養萬物。聖人養賢輔成。已德。卽可以及萬民。誰謂養正之外。別有利人之方。故正自養時。卽全其位育功能而稱大也。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

言語飲食皆動之象也。慎之節之。不失其止也。故知養正莫善于知止。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

陽剛爲自養養他之具。知止爲自養養他之貞。初九陽剛足以自養。如靈龜服氣。可不求食。而居動體。上應六四。觀彼口實。反爲朶頤。失其貴而凶矣。此如躁進之君子。于佛法中。則如乾慧外凡。不宜利物。

六二。顛頤。拂經于丘。頤。征凶。象曰。六二征凶。行失類也。

以上養下。乃理之常。六二陰柔。反藉初九之養。拂其經矣。又居動體。恐或不肯自安。將求頤于六五。

之丘。五雖與二爲應。然亦陰柔不能自養。何能養人。征則徒得凶耳。兩陰无相濟之功。故爲失類。此如无用之庸臣。于佛法中。則如暗證盲禪。進退失措。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也。

陰柔不能自養。又不中正。以居動極。拂于頤矣。雖有上九正應。何能救之。終于无用而已。此如邪僻之宰官。于佛法中。則如六羣亂衆。大失軌範。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也。

陰柔得正。而居止體。雖无養具。得養之貞者也。下應初九。賴其養。以自養。養人。此如休休有容之大臣。吉之道也。初方觀我。而朶頤。我隨其視之。眈眈欲之。逐逐。以禮而優待之。在初則不足貴。在我則養賢。以及萬民。可謂上施光矣。于佛法中。則如賢良營事。善爲外護。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以

從上也

陰柔无養人之具。空居君位。故名拂經。居止之中。順從上九。此亦養賢以及萬民。爲得其正者也。但可處常。不可處變。宜守成。不宜創業耳。此如虛已之賢君。于佛法中。則如柔和同行。互相勉勗。上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。以陽剛居止極。卦之所以爲頤者。此也。此如望隆之師保。可以拯濟天下者矣。于佛法中。則如證道教授。宰任玄綱。

巽下
兌上

大過棟撓。利有攸往。亨。

約世道。則賢君以道養天下。而治平日久。約佛化。則四依以道化羣生。而佛法大行。約觀心。則功夫一勝。進而將破无明也。夫治平既久。則亂階必萌。所宜防微杜漸。化道既盛。則有漏易生。所宜陳規立矩。功夫既進。則无明將破。所宜善巧用心也。

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

大者既過。所以必當思患豫防。初上皆弱。所以剛中不宜恃勢。令撓剛。雖過而得中。又以巽順而悅行之。所以猶有挽回匡濟之術。乃得亨也。永保无虞。亦在此時。盛極忽衰。亦在此時。其關係豈不大哉。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤本養木。而反滅木。大過之象也。惟以獨立不懼。遯世无悶之力持之。庶學有本而養有素。可以砥柱中流耳。

初六。藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。

世法佛法。當大過時。皆以剛柔相濟爲得。過剛過柔爲失。今初六以柔居巽體之下。而在陽位。无功一名富貴。以累其心。唯庸德庸言。下學上達。以爲其務者也。約佛法者。定有其慧。兼以戒德精嚴。故无咎。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也。

剛而得中。又居陰位。陽得陰助。如枯楊生稊。老夫

女妻之象。蓋過于下賢者也。約佛法者。慧與定俱。如先見道。後修事禪。故无不利。

九三棟撓。凶象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。

過剛不中。任其剛愎。以此自修。則德必敗。以此治世。則亂必生。故棟撓而凶。約佛法者。純用邪慧。故不可有輔。

九四棟隆吉。有它吝。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

剛而不過。足以自立立人。但居悅體。恐其好大喜功。而不安守。故誠以有它則吝。約佛法者。亦是慧

與定俱。但恐夾襍名利之心。則自利利他。未必究竟。故誠以有它則吝。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

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

上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。

居過極之地。惟有柔正之德。而无濟難之才。故不免于凶。而實非其咎也。約佛法者。正定无慧。終爲頂墮。

☵☵

坎下
坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

約世道則太平。久而放逸。生放逸。生而患難。洊至。約佛法則從化多。而有漏起。有漏起。而魔事必作。約觀心則慧力勝。而夙習動。夙習動。而境發必強。

皆習坎之象也。然世出世法。不患有重沓之險難。但患无出險之良圖。誠能如此卦之中。實有孚。深信一切境界。皆唯心所現。則亨而行有尚矣。又何險之不可濟哉。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

善觀心者。每卽塞以成通。夫習坎雖云重險。然流

而不盈。潮不失信。何非吾人修道之要術。所貴深信維心之亨。猶如坎卦之剛中一般。則以此而往。必有功矣。且險之名。雖似不美。而險之義。實未嘗不美。天不可升。天非險乎。山川丘陵地不險乎。城池之險以守其國。王公何嘗不用險乎。惟在吾人善用險而不爲險所用。則以此治世。以此出世。以此觀心。无不可矣。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

常德行。卽學而不厭也。習教事。卽誨人不倦也。習

坎之象。乃萬古聖賢心法。奚險之可畏哉。此正合台宗善識通塞。卽塞成通之法。亦是巧用性惡法門。

初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。

在險之時。不論自利利他。唯貴有孚而定。慧相濟。今初六以陰居下。毫无孚信之德。乃汨沒于惡習。而不能自出者也。

九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。

剛中有孚。但居下卦。則夙習尚深。未能頓達聖境。

僅可小得而已

六三來之坎坎險且枕。入于坎窞勿用。象曰。來之坎坎終无功也。

不中不正柔而志剛。自謂出險不知前險之正來。此如邪見增上慢人。故終无功。

六四樽酒簋贰。用缶納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋贰剛柔際也。

柔而得正與九五之中正剛德相與。所謂因定發慧。正出險之妙道也。正觀如酒助道如簋誠朴如

缶方便道如牖從此可發真而无咎矣

九五坎不盈。祇既平。无咎。象曰。坎不盈中未入也。

陽剛中正已得出世真慧現前。如坎之不盈而風恬浪靜也。但初破无明餘惑未盡。故中未大。此勉其速趣極聖而已。

上六繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。象曰。上六失道凶三歲也。

陰居險極有定无慧。如凡外癡定極至非想終不脫三界繫縛。而見取既深。猶如寘于叢棘。永不得

免離也

三三 離下
離上

離利貞亨。畜牝牛吉。

火性无我。麗附草木而後可見。故名爲離。約世道則重險之時。必麗正法以御世。約佛法則魔擾之時。必麗正教以除邪。約觀心則境發之時。必麗正觀以銷陰。故皆利貞則亨也。牝牛柔順而多力。又能生育犢子。喻正定能生妙慧。

彖曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

如日月必麗天。如百穀草木必麗土。吾人重明智慧。亦必麗乎性德之正。則自利既成。便可以化天下矣。夫智慧光明。必依禪定而發。禪定又依理性而成。今六五六二。麗乎中正之位。故有亨道。如牝牛能生智慧犢子而吉也。吳幼清曰。上卦爲重明。下卦三爻皆麗乎正。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

易神 卷四 三十一
明而又明。相續不息。自既克明其德。便足以照四方矣。三爻皆巽乎五。

初九履錯然。敬之无咎。象曰履錯之敬。以辟咎也。用觀之始。雖有正慧。而行履未純。故常若錯然之象。惟兢兢業業。不敢自安。則德日進而習日除。可辟咎矣。豈俟咎之生而後除哉。六二黃離元吉。象曰黃離元吉。得中道也。中正妙定。稱性所成。以此照一切法。使一切法皆成中道。乃絕待圓融之妙止也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日昃之離。何可久也。過用其慧。而无定以濟之。有時歡喜太甚。則鼓缶而歌。有時憂慮太切。則大耋之嗟。悲歡亂其衷曲。乾慧不能自持。其退失也必矣。九四突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所容也。非善祥之徵也。

雖似有慧。有定。而實不中不正。不能調適道品。故時或精進。則失于太速。而突如其來如。時或懈怠。

則置諸罔覺而焚如死如棄如也。夫進銳者退必速。其來既突。則決无所容矣。又何俟于焚死棄而後知其非善終之道哉。

六五出涕沱若戚嗟若吉。象曰六五之吉離王公也。得中之定能發實慧。進德固无疑矣。然堯舜其猶病諸。文王望道未見。伯玉寡過未能。孔子聖仁豈敢。從來聖賢之學皆如是也。

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。象曰王用出征。以正邦也。

剛而不過。又居明極。自利已成。化他有術。人自歸慕。而折首非有醜惡而須伐也。身正則邦正。邦正則六合歸心。重譯奉命矣。是之謂王用出征。豈以奮武揚威爲出征哉。

周易禪解卷第四

弟子悟偉照本全捐貲刻

周易禪解卷第五

北天目道人滿益智旭著

下經之一

上經始乾坤而終坎離。乃天地日月之象。又寂照定慧之德也。是約性德之始終。下經始咸恒而終既濟未濟。乃感應窮通之象。又機教相扣三世益物之象也。是約修德之始終。又上經始于乾坤之性德。終于坎離之修德。爲自行因果具足。下經始于咸恒之機教。終于既濟未濟之无窮。爲化他能

所具足。此二篇之大旨也。

三三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

艮得乾之上爻而爲少男。如初心有定之慧。慧不失定者也。兌得坤之上爻而爲少女。如初心有慧之定。定不失慧者也。互爲能所。互爲感應。故名爲咸。約世道則上下之交。約佛法則衆生諸佛之相扣。約觀心則境智之相發。夫有感應。必有所通。但感之與應。皆必以正。如世之取女。必以其禮。則

正而吉矣

彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

咸何以爲感哉。下卦坤體之柔。上于六而成兌。上卦乾體之剛。下于三而成艮。乃天地之二氣感應以相與也。又艮止而兌說。以男而下女。此感應之正所以吉也。約佛法者。艮爲生。兌爲佛。衆生感佛。

既專則佛說法應之約觀心者良爲觀究爲境觀智研境既專則境諦開發而得悅矣世出世法皆以感而成事故可以見天地萬物之情

象曰山上有澤咸君子以虛受人

慢如高山法水不停今山上有澤豈非以其虛而能受哉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

咸雖感而遂通須不違其寂然不動之體又須善識時位之宜倘因感而搖其主宰則反失能應之

本矣大槩感應之道互爲能所然下三爻既居止體且在下位故皆不宜妄應于他上三爻既居悅體且在上位故皆宜善應于物今初六以陰居下而爲九四所感未免脚指先動夫用行舍藏原无定局時止則止時行則行行得其當則吉不得其當則凶故未可判定是非卽所謂志在外者亦自不同若志在天下不顧身家則吉若志在利名不顧心性則可羞矣

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

陰柔中正。而爲九五所感。倘躁妄欲進。則凶。惟安居自守。則吉。蓋安居自守。乃順乎柔中之道。而不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

以剛正居止極。而爲上六所感。未免亟亟以利生爲務。不知欲利他者。先須自利成就。若一被順境所牽。則頓失生平所養。亦可羞也。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

剛而不過。定慧齊平。得感應之正道。故吉而悔亡。見其已心。他心互含互攝。有憧憧往來之象。旣以心爲感應之本。則凡有血氣。莫不尊親。有朋從爾思之象。惟其得感應之正。雖終日感而不違。其寂然不動之體。故未感害也。惟其悟一心之往來。雖知本自何思。何慮。而還須精義入神。以致用。利用安身。以崇德。窮神知化。以深造于不可知之域。故未肯遽以現前所證爲光大也。

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

陽剛中正而居悅體如艮其背不獲其身行其庭不見其人之象乃允合于寂然不動感而遂通之妙故得毫无過失可悔而善始善終證于究竟名爲志末末猶終也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

柔而得正爲兌之主內依止德外宣四辯爲咸其輔頰舌之象說法无盡誨人不倦故曰滕口說也然初之咸拇上之咸舌皆不言吉凶者以初心初

步有邪有正事非一概說法利生亦有邪有正轍非一途故也觀于彖辭亨及利貞之誠則思過半矣

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

夫感應之機不可一息有差而感應之理則亘古不變者也依常然之理而爲感應故澤山得名爲咸依逗機之妙而論常理故雷風得名爲恒澤山名咸則常卽无常雷風名恒則无常卽常又咸是

澤山則无常。本常恒是雷風。則常本无常。二鳥雙遊之喻。于此亦可恒久。理既有常。常則必亨。亦必无咎。但常非一定死執之常。須知有體有用。體則非常。非无常用。則雙照常與无常。悟非常非无常之體。名爲利貞。起能常能无常之用。名利有攸往也。

彖曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相應。恒。恒亨无咎。利貞久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。其所恒而天地萬物之情可見矣。

四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。恒何以名。久以其道之可久也。震體本坤。則剛上而主之。巽體本乾。則柔下而主之。此剛柔相濟之常道也。雷以動之。風以鼓之。此造物生成之常道也。巽于其內。動于其外。此人事物理之常道也。剛柔相應。此安立對待之常道也。久于其道。卽名爲貞。便可亨而无咎。天地之道亦若是而已矣。始旣必終。終亦必始。始終相代。故非常。始終相續。故非

斷非斷非常。故常與无常二義俱成。天地則有成住壞空。日月則有晝夜出沒。四時則有乘除代謝。聖道則有始終體用。皆常與无常二義雙存而體則非常非无常。強名爲恒者也。

象曰：雷風恒。君子以立不易方。

方者至定而至變。至變而至定者也。東看則西南。觀成北。不亦變乎。南決非北。東決非西。不亦定乎。立不易方。亦立于至變。至定。至定。至變之道而已。初六：浚恒。貞凶。无攸利。象曰：浚恒之凶。始求深也。

夫居咸者。每患无主。靜之操持。而居恒者。每患无變。通之學問。今初六以陰居下。知死守而不知變通。求之愈深。愈失亨。貞攸往之利。故凶。

九二：悔亡。象曰：九二悔亡。能久中也。

以剛居柔。且在中位。不偏不倚。无適无莫。乃久于中道。非固執不通之恒。故悔亡也。

九三：不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰：不恒其德。无所容也。

過剛不中。以應上六。未免宜久而不肯久。正與初

六相反。然過猶不及。且陽剛而反不恒。尤可羞矣。張慎甫曰。三之不恒。藉口圓融變通而失之者也。九四田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

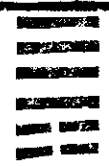
四爲震主。恒于動者也。動非可久之位。安能得禽。蓋靜方能有獲耳。

六五恒其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

柔中而應九二之賢。似得恒之正者。然大君宰化導之權。乃絕无變通闔闢之用。不幾爲婦道乎。

上六振恒。凶。象曰。振恒在上。大无功也。

陰居動極。志大而才小。位尊而德薄。且下應九三。不恒之友。其何以濟天下哉。王安石方孝孺似之。

艮下
乾上

遜亨。小利貞。

夫世間之道。久則必變。而後通。進則必退。而後久。此卦剛而能止。是不以進爲進。而正以退爲進者也。故亨。然說一退字。便有似于自利之小道矣。若充此小道。不幾失立人達人之弘規乎。故誠以小

利貞言雖示同小道而終利于大人之貞也

象曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

尺蠖尚屈而後申。龍蛇亦蟄而後震。君子之學。欲自利利他者。豈不以遯而得亨哉。且九五剛當其位。以應六二之賢。乃與時偕行之道。所以亨也。所言小利貞者。慮其陰柔自守之志。漸漸浸而長也。夫善遯者。則退正所以爲進。不善遯者。則退竟終于不進矣。所關顧不大哉。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

外健內止。未嘗有意于遠小人。而小人自不能媚也。以小人爲用。故不惡。小不能擅權。故而嚴。約聖學者。天君爲主。百骸聽命。耳目口腹之欲。不能爲亂也。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。

處遯之時。須隨其德位以爲進退。方不失亨貞之道。今初六陰柔居下。才位俱卑。惟固守爲宜。不可

妄往以取災也。此如樂正裘牧仲。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃牛。固志也。

柔順中正。非榮名利祿之所能牽。上應九五剛健。中正之君以行其志。國有道不變塞焉。故象以執用黃牛之革。此如伊尹。

九三。係遯有疾。厲。畜臣妾吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

剛而得正。可以有爲。而居止極。則未免爲遯之一。

字所係。此絕人忘世之道。君子之疾也。然雖不能大有所爲。亦須厲勉其精神。以畜臣妾。則吉。所謂不能治國。亦且齊家。以爲天下風可也。丈人現。二子于子路。亦是此意。但无援天下之大手段耳。

九四。好遯。君子吉。小人否。象曰。君子好遯。小人否也。以剛居柔。上輔九五。下應初六。承天子之德。撫天下之民。休休有容。君子之吉道。非小人所能學也。

此如衛武公。

否本音

九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

剛健中正下應六二陰柔中正之賢當此遯時雖有英明神武作畧不自露其才華遯之嘉美貞而且吉者也此如湯王

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

剛而不過尊居師保之位望隆于天下而不自伐其德故爲肥遯而无不利此如太公

☰☷

乾下
震上

大壯利貞

夫退養之功愈密則精神道德益壯然大者旣壯

不患不能致用特患恃才德而妄動耳利貞之誠深爲持盈處滿者設也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

夫人一體之中有大者有小者從其大體爲大人從其小體爲小人今言大壯乃是大者壯也剛則非情欲所能撓動則非舊習所能囿所以壯也言利貞者以大者本自正也不正何以稱大故正大而天地之情可見矣約佛法者天地卽表理智亦

表定慧

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

非禮弗履。正佛法中所謂悲體戒雷震也。

初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。

雖云大者必正。須知正者乃大。若恃其大以爲正。正使成邪。恃其壯以爲大。大必不久。恃其正以爲壯。壯必有衰。洪範所以有高明柔克之訓。正爲此耳。今初九過剛不中。故往則必凶。以其自信自恃。乃必窮之道也。

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

陽居陰位。剛而不過。又得其中。得中卽得正矣。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。

雖本君子。但好剛任壯。未免同于衽金革。蹈白刃。暴虎馮河之小人。適足取困而已。何能決斯世之藩哉。若真是君子。則勢雖壯盛而不自恃。慊然似罔也。已。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決

不羸尚往也

陽居陰位以柔濟剛得大壯之貞者所以削平禍亂而不損其神以此運載天下无往而不得也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

柔而得中故絕无剛壯喜觸之態而无悔也位不當猶所謂有天下而不與

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

質位俱柔但有壯名而无壯義故无攸利然善用

柔者正不必慕大壯之虛名惟艱守其柔克之道則柔能勝剛反得吉矣此勸其不能遂則須退也

三三
坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大壯而能貞則可進于自利利他之域矣當此平康之世賢侯得寵于聖君錫馬蕃庶錫之厚也晝日三接接之勤也觀心釋者妙觀察智爲康侯增長稱性功德爲錫馬蕃庶證見法身理體爲晝日三接

彖曰晉進也。明出地上，順而麗乎大明。柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

明若未出，不名平康之晉時，不順不麗，不名晉世之賢侯，不柔不進，不得錫接之蕃數。蓋六五之柔，卽坤全體坤與合德，故進而上行以麗之也。觀心釋者，根本實智光明，破无明住地而出，故云明出地上，定與慧俱止，觀不二，故云順而麗乎大明。无明實性卽佛性，无明轉卽變爲明，故柔進而上行，是以功德智慧重重增勝也。

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。

本覺之性，名爲明德。始覺之功，名之爲昭。心外无法，名之爲自。自昭明德，則新民止至善在其中矣。初六，晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

晉之六爻，皆應自昭明德以新民者也。而時位不同，所養亦異。故吉凶悔吝分焉。初六以陰居陽，定有其慧，且居順體，故可進而晉如。然在卦下，又與鼫鼠爲應，非我良朋，則斷不宜欲速，故有阻而摧。

如夫晉與摧皆外境耳。何與于我。但當守正則吉。縱令一時不足取信。惟寬裕以待之。終无咎矣。言獨行正者。自信自肯。不求人知之意。言未受命者。猶孟子所謂命也。有性焉。君子不謂命也之意。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。象曰。受茲介福以中正也。

柔順中正。自昭明德。常切望道。未見之愁。正而且吉者也。上與六五。王母合德。錫以本分應得之福。故名介福。縱令貴極人臣。非分外也。

六三。衆允悔亡。象曰。衆允之志上行也。

以陰居陽。定有其慧。當晉之時。而在順體之上。初六。所謂罔孚者。裕養至此。衆皆允之。而悔亡矣。隱居以求其志。行義以達其道。故曰志上行也。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

君子之自昭明德也。外宜晦而內宜明。故闇然而日章。以九居四。則外剛而內柔。外明而內晦者也。如鼫鼠能飛不能過屋。能緣不能窮木。能遊不能度谷。能穴不能掩身。能走不能先人。不亦危乎。

易神 卷五 十五
萬益子曰。予昔初入閩中。見有鬻白兔者。人爭以
百金買之。未幾生育甚多。其價漸減。至一錢許。好
事者殺而烹之。臭不可食。遂無人買。博古者云。此
非白兔。乃鼯鼠耳。噫。本以賤鼠。謬膺白兔之名。无
德居高位者。蓋類此矣。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。象曰。失得勿恤。往
有慶也。

以六居五。定有其慧。又爲離明之主。得中道而處
天位。正所謂自新新民。无所不用其極者也。雖俯

乘鼯鼠之九四。仰承晉角之上九。而與坤順合德。
故往接三陰。同成順麗大明之治。則吉无不利。舉
世皆蒙其福慶矣。又何失得之可恤哉。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。象曰。維用伐
邑。道未光也。

上九亦外剛而內柔。外明而內晦者也。而居晉極
則如獸之角矣。以角觸人則凶。維用以自治。如伐
邑然。則厲吉而无咎。然不能自治于早。至此時而
方自治。雖得其正。不亦吝與。四十五而无聞焉。

斯亦不足畏也已。故曰道未光也。

三三離下
坤上

明夷利艱貞

知進而不知退則必有傷。夷者傷也。明入地中。其光不耀。知艱貞之爲利。乃所謂用晦而明。合于文王箕子之德矣。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

文明柔順。雖通指一卦之德。意在六二。內難正志。專指六五。艱貞晦明。則文王箕子所同也。觀心釋者。煩惱惡業病患。魔事上慢邪見。无非圓頓止觀所行妙境。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

甯武子之愚不可及。兵法之以逸待勞。以靜制動。以闇伺明。皆明夷之用也。聖學則闇然而日章。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

王此如太公伯夷之避紂也。先垂其翼。則不露其飛
之形。及行之速。則三日而不暹食。蓋義當遠遯。不
欲主人知之。而有言耳。此聖學與闇然而日章
六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。象曰。六二之吉。順
以則也。人此中。明夷。拯于以救果。用御而明。今
文明中正之德。當此明夷之時。雖左股業已受傷。
猶往拯救。唯馬壯故吉耳。羸里既囚之後。仍率三
分天下之二。以服事殷。順而不忤。誠萬古人臣之
則也。柔順。艱。故。計。一。佳。之。意。意。六二。內。藏。五。志。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。象曰。南狩之
志。乃大得也。

以剛居剛。在離之上。夜盡將旦之時也。正與上六
闇主為應。如武王伐紂。得其大惡之首。然以臣伐
君。事不可疾。當持之以貞耳。象云。南狩之志。猶孟
子所云。有伊尹之志。則可。无伊尹之志。則篡也。辭
義凜然。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入于左
腹。獲心意也。

易單
卷五
下經明夷
十八

已居坤體入暗地矣。柔而得正稍遠于上。故猶可
六獲明夷之心而出門庭。如微子抱祭器以行遁。但
出門庭。遜于荒野。非歸周也。

六五箕子之明夷利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。
迫近暗君身已辱矣。外柔內剛居得其中。用晦而
明明照萬古。洪範九疇之燈。誰能息之。

上六不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登于天。照
四國也。後入于地。失則也。

以陰居陰。處夷之極。初稱天子。後成獨夫者也。蓋

下五爻皆明而示晦。故能用晦而明。此則不明而
晦。故失則而終入地耳。

三三 離下 巽上

家人利女貞

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。不可以不
誠也。佛法釋者。觀行被魔事所擾。當念唯心。唯心
大為佛法之家。仍須以定資慧。以福助智。以修顯性。
名利女貞。

彖曰家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。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。

佛法釋者。禪定持心。則內冥法體。智慧了境。則外施化用。修德之定。慧平正。本乎性德之寂照不二也。在因名男女。在果名父母。既證果德。十界歸仰。故名嚴君。性修不濫。名父父子。真俗並照。名兄兄弟弟。福慧互資。名夫夫婦婦。一世界清淨。故十方世界皆悉清淨。名正家而天下定也。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

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。有恒則非設飾之行。所以能形于寡妻。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。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

以剛正居有家之初。卽言有物行有恒。以閑之。則可保其終不變矣。佛法釋者。卽是增上戒學。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。順以巽也。

陰柔中正而爲內卦之主。故每事不敢自專自遂。唯供其中饋之職而已。佛法釋者。卽是增上定學。九三家人嗃嗃悔厲吉。婦子嘻嘻終吝。象曰。家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

過剛不中。似失于嚴厲者。然以治家正道觀之。則未失而仍吉。倘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。卽是增上慧學。

六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

陰柔得正爲巽之主。所謂生財有大道者也。佛法釋者。卽緣因善心發。富有萬德。名爲解脫。

九五。王假有家。交相愛也。

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。以六合爲一家者也。大道爲公。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。

上九。有孚威如。終吉。象曰。威如之吉。反身之謂也。

剛而不過居與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

三三

兌下
離上

睽小事吉

夫善修身以齊家者則六合可爲一家苟齊之不得其道則一家之中睽隔生焉如火與澤同在天地之間而上下情異又如二女同一父母所生而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

象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

火澤因動則上下勢睽靜則未始上下也二女因行則其志不同居則未始不同也故曰吉凶悔吝

生乎動雖然世豈能有靜而无動有居而无行哉
今此卦以兌說而附麗乎離明六五又以柔爲離
主進而上行且得中位下應九二之剛是以小事
可獲吉也此亦文王曲就人情被睽所局而言之
耳若充此睽之理性以盡睽之時用則天地睽而
其事同男女睽而其志通萬物睽而其事類有何
一法不攝于睽有何一法不從睽出哉蓋于同起
睽則其吉小于睽得同則其用大也佛法釋者寂
照一體名天地睽而其事同止觀雙行名男女睽

而志通萬行不出正助二行二行不離性具如萬
物不出陰陽二爻二爻不離太極之萬物睽而事
類

象曰上火下澤睽君子以同而異

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
六而常卽不生退屈知同而異故卽而常六不生

上慢。知異本同。故冥契真源。知同而異。故雲興萬行。知異本同。故上无佛道可成。下无衆生可度。知同而異。故恒莊嚴淨土。教化諸衆生。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。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以辟咎也。

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。

九二。遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。剛而得中。上應六五柔中之主。而當此睽時。近與六三相隣。五必疑其遇三而舍已也。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。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

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。後讒弧以待之。故有終也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰。交孚无咎。志行也。

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。

六五悔亡。厥宗噬膚往。何咎。象曰：厥宗噬膚往，有慶也。

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：厥宗上九已說弧以待六三，其相合如噬膚矣。爾往從九二于巷，有何咎哉。孔子更爲之鼓舞曰：不惟无咎，且君臣相合，睽終得濟而有慶也。

上九睽孤。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。象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

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。逮見其果非與寇結爲婚媾，于是釋然如雲。旣雨而吉矣。旣不疑三，亦不疑二與四，故羣疑亡。

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

☵☵ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

大凡乖異不合則所行必多阻難然正當阻難時豈无拯難良策哉往西南則說也順也明也拯難之要道也往東北則止也險也益其蹇而已矣惟

大人能濟蹇惟正道能出蹇蹇故可以動心忍性增益其所不能而吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

愚者汨于情欲之私雖有不測之險臨其前盲無見也况能止哉能止不惟不陷于險從此必求出險之良策矣安得非智本以東北之坎艮往就西南之離兌與坤故剛柔相濟而得其中若守此東

北則終于險。終于止而已矣。惟九五陽剛中正。當大人之位。以拯邦國之蹇。故往見之者。必有拯蹇之功。然爻中獨上六明利見大人。餘不言者。見大人亦待其時。時止則止。時行則行。蹇之時用。卽全體大易之時用也。六十四卦皆爾。每于人所忽者。一提醒之云爾。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

山本毓泉。宜涵而不宜汎。今水流于上。使人不能厝足。此乃山有缺陷。非水之過也。君子知一切險

難境界。惟吾心自造自現。故不敢怨天尤人。但反身以修其德。如治山者。培其缺陷。則水歸澗壑。而不復橫流矣。

初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。

蹇以見險。能止爲知。故諸爻皆誠其往而許其來。來卽反身修德之謂也。初六見險卽止。知機而不犯難。其反身修德功夫最早。故可得譽。夫豈逡巡畏縮也哉。理宜修德以待時耳。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

陰柔中正反躬无作而上應九五陽剛中正之君
方居險地安得不蹇其蹇以相從事然諸爻皆以
能止爲知而此獨不然者正所謂事君能致其身
公爾忘私故雖似冒險終无尤也易讀曰匪躬正
本反身來平日能反身以體蹇纔能臨時匪躬以
濟蹇

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九三爲艮之主剛而得正見險能止者也既知往
則必蹇故來而反身修德則內二爻无不喜之

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

已入坎體其蹇甚矣然設能來而反身修德則猶
可連于艮之三爻而獲止也陰本不實故來連于
當位而實之九三也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

居坎之中蹇之大者也剛健中正六二應之故得
朋來共濟大蹇然非朋之能來助我實由我之中
道足爲拯蹇節則故上下諸爻皆取節則于我耳
釋迦出五濁世得无上菩提爲一切衆生說難信

法。其真能爲甚難希有之事者乎

上六往蹇來碩吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

陰柔居險極。豈可更有所往。亦惟來而反身修德。則碩吉耳。碩者實也。大也。吉之所以能實大者。以利見九五大人故也。君子求諸已。故志在內則吉。輔世長民。莫如德。故利見爲從貴。此指天爵爲貴。非徒以人爵也。須跋陀羅最後見佛得度。其碩吉之謂乎。

三三

坎下
震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

世間之局。未有久蹇窒而不釋散者。方其欲解。則貴剛柔相濟。故利西南。及其既解。則大局已定。更何所往。唯來復于常道而已。設有所往。皆當審之于早。不審輒往。凶且隨之。寧得吉乎。此如良將用兵。祇期歸順。良醫用藥。祇期病除。觀心修證。祇期復性別。无一法可取著也。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。利西南。往得衆也。

其來復吉乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

險在前則宜止。險在下則可動。以免之。此皆時節。因緣之道。不可得而強也。西南爲坤。故往則得衆。來復東北。不過于柔。故乃得其中。早鑒事機。故往可有功。如天地之雷雨作。亦因夙得其時。故百果草木皆甲拆耳。觀心釋者。兼修禪定。爲利西南。萬行顯發。爲往得衆。不捨正觀。名爲來復。證于法身。

爲乃得中有攸往而利生。必須夙能鑒機。則吉從法。不虛爲往有功。性修融合。爲天地解。悲體戒雷。震澍甘露法雨。則世出世果。三草二木。各得以時生長。熟脫。非佛菩薩。何能用此解之時哉。

象曰雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

誤犯之過。則直赦之。令其自新。輕重諸罪。亦寬宥之。令得未減。佛法釋者。卽作法取相。无生三種懺法。令人決疑。出罪。又觀心釋者。卽是端坐念實相。銷滅衆罪也。

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解則陰陽和矣而以六居初上應九四適當其際故義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

以剛中而上應六五本自无可狐疑六三不中不正意欲乘我象如三狐我田獵而獲除之得與六五柔中相合此正而吉者也黃爲中色矢喻直道得其中直之道故除疑而應乎貞矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

陰柔不中不正自无應與上思負四下欲乘二不知其非道也是故二以爲狐而田之四以爲拇而解之五以爲小人而退之上以爲隼而射之不亦至可羞乎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

三在四下欲負于四故四以三爲拇四未當位不如九二剛中故二自能田獲三狐以從五四必待

二之至始信拇之宜解也。二與四皆陽類。故名爲朋。

六五君子維有解。吉。有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

六與二爲正應，而三且思乘二，則五不能無疑于二矣。賴九二之君子剛而得中，決能解去六三。上從于我而吉，但觀六三之退，則信九二之有解矣。上六公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。象曰：公用射隼，以解悖也。

隼高飛而善擊，以喻負且乘之六三也。當解之時，人人樂爲君子，獨六三悖理飛擊。二雖田之，四雖解之，以皆各有正應，不同上六之在局外。又陽與陰情必相得，故或以爲狐，或以爲拇，不如上六之絕无情係，直以爲隼。且居卦終，則公侯之位也。柔而得正，則藏器于身，待時而動者也。故獲之而无不利。

觀心釋六爻者，六三卽所治之惑，餘五爻皆能治之法也。初以有慧之定，上應九四有定之慧，惑不

能累。故无咎。九二以中道慧。上應六五中道之定。而六三以世間小定小慧。乘其未證。竊思亂之。故必獵退狐疑。乃得中直正道。六三依于世禪。資于世智。起慢起見。妄擬佛祖。故爲正道之所對治。九四有定之慧。固能治惑。以被六三見慢所負。且未達中道。故必待九二中道之慧。始能解此體內之惑。六五以中道定。下應九二中道之慧。慧能斷惑。則定乃契理矣。上六以出世正定。對治世禪。世智邪慢邪見。故无不利。

三三

先下
艮上

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

難旣解矣。相安于无事。必將剝民以奉君。此世道之損也。惑旣治矣。從此增道損生。此觀心言損也。且以世道言之。凡爲上者。必其勞而不怨。欲而不貪。真足以取信于民。則雖損之。而元吉无咎。凡爲下者。必以可貞之事。益上。勿貢諛。勿獻異。勿開勞民傷財種種弊端。則利有攸往。蓋下事上。猶人事

天地鬼神祖宗也。享以其誠。不以其物。雖二簋便可用享。豈以多物爲敬哉。觀心者。信佛界卽九界。故元吉无咎。知九界卽佛界。故不動九界而利往佛界。不壞二諦而享于中道也。

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。

下濟爲益。上行爲損。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。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

山下有澤。則山必日損。君子以爲吾心之當損者。莫若忿欲。故懲忿則如摧山。窒欲則如慎壑。俾復于平地而後已也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。

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

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

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六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人

行三則疑也

六三與下二爻皆損下以益上者也初二仍陽三獨變而爲陰三人行損一人矣今以一陰上行而益上九在我固爲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象曰損其疾亦可喜也陰柔不中疾也初九已遄來益我我但資初九以自損其疾則初有喜而我无咎矣遄指初九

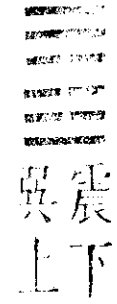
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉
自上祐也

柔中虛已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

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰
弗損益之大得志也

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乎能利有攸往然

欲益三正不必損我也蓋三之爲臣固所謂國爾
亡家者但深鑒其一人獨行之誠則大得其志而
三以爲得友矣是謂弗損益之

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

損而有孚則與時偕行可以致益此世間盈虛消
息之理也增道損生則日進于自利利他之域此
觀心成益也攸往以處常涉川以處變苟得其益
之道則无不利矣

彖曰益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。自進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。中正指九五六二言之。震巽皆屬木。故其道可涉。川天施故坤得其初爻而爲震。地生故乾得其初爻而爲巽。然不止于震巽而已。舉凡坎離艮兌等。无非天施地生之益。故其益无方而與時偕行也。益卽全體乾坤全體太極全體易道。其餘六十三卦无不皆然。聖人姑舉一隅令人自得之耳。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。名爲中正。梵行起于嬰病。二行名爲木道。乃行。放光現瑞。以動之。四辯說法。以巽之。開圓解。以顯性德。名爲天施。立圓行。以成修德。名爲地生。種而熟熟而脫。畚畚四悉。名爲與時偕行。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風以鼓之。遷善之速也。雷以動之。改過之勇也。陸庸成曰。風之入也。最微。故片善不遺。纖過必剔。雷

之發也最迅故遷无畱念改无停機

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

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爲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爲也其勢易有功則其利倍有罪則

其責薄下之有爲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事之地也

六一或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

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爲臣則永貞吉不可因天祐人助而異其心爲王則用享于帝吉自新新民而其命維新象曰

自外來者。明其非心所期。以本无計功謀利之私故也。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰。益用凶事。固有之也。

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。則爲中行。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。恒人每以凶事爲非益。故聖

人特明凶事之益固有之。能信凶之爲益。則不凶矣。

六四中行。告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從。以益志也。

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。初爻旣受我益。剛而得正。有大公之心。方將利用大作。以報我。我卽以之爲依可矣。由其志在益民。故民皆以公心從之。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

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。

上九莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

上九本宜損已。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。豈可恒以此立心哉。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。勿恒。恒則必凶。上九不中不正。不仁而在高位。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。

周易禪解卷第五

弟子均華募刻

周易禪解卷第六

北天目道人萬益智旭著

下經之二

三三

乾下
兌上

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。
約世道。則民說无疆。坐享豐樂。而所行必決。約佛
法。則損已利他。化功歸已。決當進斷。餘惑證極果
也。夫世間豈容有陽而无陰。有男而无女。有君子
而无小人。然陰居陽上。女占男先。小人據于君子

之上。則必將共決去之。必將至王庭以揚之。必將相約相信而聲明其罪以號之。凡此皆有厲之道也。吾謂宜反身修德而告自邑。不宜以力爭而卽戎。但使以德往化。則无不利矣。佛法釋者。體惑法界。卽惑成智。名告自邑。敵對相除。名爲卽戎。彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。健而說決而和。正明應以德化。不應以力爭也。知

危則光。尚力則窮。利有攸往。則以德化。小人皆爲君子而剛長乃終也。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

祿宜施。德宜居。祿不施則恩枯。德不居則本喪。又以此施祿。則及下而可以化人。以此居德。則自滿而爲人所忌。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。象曰。不勝而往。咎也。重剛不中。不宜進而壯于進步。徒自折耳。何能勝哉。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。剛而得中。知懼知警。居德既周。則有戎可无患矣。九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行。遇雨若濡。有愠。无咎。象曰。君子夬夬。終无咎也。

過剛不中。怒且悻悻。然現于其面。太剛必折。有凶道也。君子于此。何不自夬其夬。舍上下四陽而獨行。其與上六應之正理。則以德相化。陰陽相和。庶遇雨而若濡。雖彼羣陽不知我心。不諒我迹。或有愠者。然化小人之道。必應如此。終无咎也。言夬夬

者。羣陽以決去小人爲夬。今吾以決不同。彼羣陽爲夬夬也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九四以下爻爲臀。下爻純剛无柔。如有骨无膚。臀既无膚。行必次且。不前。若讓彼羊在前。而隨其後。則羊仍屬我所牽。便可悔亡。但以剛不中正。聞此善言。決不相信也。羊指上六爲兌之主。四宜牽之。不宜決之。亦不宜與之爭前後也。

九五。苒陸。夬夬中行。无咎。象曰。中行无咎。中未光也。
上六柔脆。如苒。而在五剛之上。如苒在陸。人人得
踐踏之。嗟嗟。彼獨非坤德乎。彼獨非太極全體所
成。還具太極全體者乎。是宜夬彼羣陽所夬。而護
養之。乃爲中行之道。可无咎耳。然在夬時。終不免
以君子小人二其心。未肯忘于大同。故曰。中未光
也。聖人于復。則諄諄以保護微陽。于夬。則諄諄以
保護殘陰。陰陽豈可偏廢哉。

上六无號。終有凶。象曰。无號之凶。終不可長也。

下之五爻。聖人所以勸誡羣陽者至矣。以六居上。
雖得其正。而陰柔才弱。不能惕號。以自周備。故終
不可長。不若反乎下。以爲姤耳。

䷫ 巽下
乾上

姤。女壯。勿用取女。

約世道。則決之于意中者。必將遇之于意外。約佛
法。則決斷餘惑。而上同諸佛者。必巧用性惡。而下
遇衆生。又約究竟。則夬是无間道。姤是解脫道。約
初心。則夬是乾慧。姤是理水也。以无號之一陰。忽

反于下而得其所安。勢必漸壯。故九二宜包而有之。不宜使賓取之。佛法釋者。在佛爲性惡法門。在衆生不了。則爲修惡。九二行菩薩道。自可示同修惡。不令餘人作惡。又解脫道。一得永得名女壯。无所取著名。勿用取女。理水亦爾。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

不曰剛遇柔而曰柔遇剛者。柔爲政也。佛法釋者。

剛是性德。柔是修德。以修顯性。名柔遇剛。剛是妙觀。柔是妙止。從止起觀。名柔遇剛。剛是智慧。柔是禪定。因定發慧。名柔遇剛。修本无加于性。止亦不可偏勝。定亦不可偏多。故曰不可與長也。天地相遇。天得地之初爻而爲巽。撓萬物者莫疾乎風。齊乎巽而萬物潔齊。故曰品物咸章也。九二之剛。下遇初六。上遇九五之中正。在世法中。則爲大臣得君。以撫民。在佛法中。則爲智慧稱性。以成福。故曰天下大行也。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

剝乎上者反乎下。名之曰復。性德也。觀慧也。不可
即致用也。故如雷在地中而后不省方。夫乎上者
反乎下。名之曰姤。修德也。止定也。即可以取效也。
故如天下有風而后施誥命。復以見天地之心。姤
以見時義之大。復即乾知大始。姤即坤作成物。復
即金聲。姤即玉振。復即智巧。姤即聖力。而腐儒以
抑陰戒小人釋之。不亦陋乎。

初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰。
繫于金柅。柔道牽也。

无君子莫治野人。无野人莫養君子。此世法之必
應互相繫屬者也。无性不能起修。无修不能顯性。
非智不禪。非禪不智。此佛法之必應互相繫屬者
也。一陰始生于下。得九二金柅以繫之。此貞吉之
道也。不繫則有攸往往則見凶。如羸豕必能蹢躅。
由不早爲調御故耳。柔道宜與剛德相牽。則互相
與有成矣。

九二包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。

修顯性。則性有修。定發慧。則慧有定。性修交成。定慧平等。无咎之道也。但可內自證知。豈可舉似他人。世法亦爾。吾民吾子。豈可令他人分治哉。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。

二近于初。故包有魚。三遠于初。故臀无膚。无膚則行必次且矣。然雖厲而无大咎者。以與初六同居異體。但行未與柔道相牽合耳。

九四包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

剛不中正。執性而廢修。恃慧而棄定。猶世宰輔。居上而遠民也。方其高談理性。正逞狂慧。不知其爲凶。臨命終時。地獄相現。則悔无所及。猶包中无魚。起水而後知之。

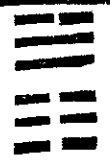
九五以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

枸杞枝軟而長。以此包瓜。則其蔓交繫而不可解。此九二與初六相遇之象也。九五爲姤之主。乃高居于上。遠不相及。但以剛健中正。則性德久熏成。

種將欲發爨故名含章。由其志不舍命不肯自暴自棄。故初六雖不相遇。必有自天隕墜以遇我者矣。發得本有名爲自天。无心契合名爲有隕。又九二如大臣能有初六之民與民固結。九五如聖君能用九二之賢臣。故名含章。既有九二則并九二所遇初六之民而有之矣。民與之卽天與之。故云有隕自天。

上九姤其角吝。无咎。象曰：姤其角。上窮吝也。居姤之終。不與柔遇。名姤其角。此如二乘偏真空。

慧。但免无魚之凶。不无焦芽敗種之吝也。

坤下
兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

相遇則相聚。世出世之常也。聚安有不亨者哉。幽明之情萃。故有廟可假。上下之情萃。故大人可見。用大牲以假有廟。利攸往以見大人。皆順乎時義之所當然。所謂貞也。

彖曰：萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致

孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉利有攸往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

同一致孝享耳。有時云二簋可用。有時云樽酒簋
貳。今則云用大牲吉。同一見大人耳。有時云不利
涉川。有時云往蹇來碩。今則云利有攸往。夫豈有
私意于其間哉。宜儉則儉。宜豐則豐。可往則往。可
來則來。皆所以順天命而觀物情耳。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

楊慈湖曰。澤所以能潴水而高上于地者。以有坊

也。民所以得安居而聚者。不可无武備也。除治戎
器。戒備不虞。皆大易之道也。蕩益子曰。約佛法則
毘尼內禁。約觀心。則密呪治習。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无
咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

當萃之時。未有不志于萃者也。二陽爲受萃之主。
而四陰萃之。初與四爲正應。本可信也。不中不正。
故不能終其信。而乃亂乃萃焉。乃亂故若號。乃萃
故一握爲笑。言其號笑夾襍而爲一握也。然旣是

正應何所疑恤。不若往從爲无咎耳。志亂故號笑
夾襟。明相應之理未嘗亂也。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。

柔順中正。上應九五陽剛中正之君。本无可疑者也。乃初六與六三皆往萃于九四。我居二者之間。設不自引而出。何以取信于九五乎。苟引出而得其信。則不必用大牲。而用禴亦利矣。舍二陰而獨從所應。故如用禴。其物甚薄。但由二有中德。故不

變所守以隨兩陰耳。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。

上无應與。志欲萃而无從。故嗟如而无所利。然當萃之時。往從九四亦可无咎。但非正應。故得小吝。而九四則巽以受之矣。

九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

當萃之時。初六應之。六三歸之。不幾以臣擬君乎。故必大吉。乃得无咎。如伊尹周公之終盡臣道可

也

九五萃有位无咎。匪孚元永貞悔亡。象曰。萃有位。志未光也。

陽剛中正以天位而受萃者也。然惟二實應之。上實附之。而初與三已萃于九四矣。僅可无咎。若能忘吾位以任九四。聽彼二陰之匪孚我而元萃于四者。永貞弗改。則九四既為吾臣。二陰何一非吾民也。故得悔亡。設但恃其位以為萃。則志未光矣。上大齋咨涕洟。无咎。象曰。齋咨涕洟。未安上也。

以陰居陰而在上位。心不自安。故齋咨涕洟以附。悅于九五。得无咎也。

巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

氣聚而上升。如木之升于地。元亨可知也。巽順非果于有為者。故勸以用見大人。勿恤。萬物齊乎巽而相見乎離。故南征則吉。欲其嚮明以行志也。

彖曰。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。

與木本柔。故必以時而升。木之升固必藉土。土亦
以生木爲功。今九二剛中而應六五。蓋不惟木之
志亦是土之志也。

象曰：地中生木。升。君子以順德。積小以高大。
道體本无大小。而君子之積德也。順而致之。必由
小以高大。譬如合抱之木。始于微芒。但不可戕伐。
亦不可助長耳。

初六：允升大吉。象曰：允升大吉。上合志也。
爲巽之主。上與二陽合志。故信能升而大吉也。

九二：孚乃利用禴。无咎。象曰：九二之孚。有喜也。

升九二之求孚于六五。以各不得其正。非如萃六
二之孚于九五也。但萃之六二。以兩鄰同質而不
同志。故中雖未變而須引吉。今升之九二。以兩鄰
異質而志相合。故不惟无咎而且喜。

九三：升虛邑。象曰：升虛邑。无所疑也。

以堅剛之木。上升于柔順之土。何疑阻哉。

六四：王用亨于岐山。吉无咎。象曰：王用亨于岐山。順
事也。

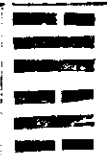
巽之升也爲木。坤之升也爲山。而人之升也爲亨。于天地山川鬼神。其事不同。其所以爲順一也。方木之升于地。人但以爲木尅土耳。不知木升卽是地升。以離地四微。別无木四微故。如太王之去豳而邑于岐。人但以爲王棄豳耳。不知邑岐卽是邑豳。以非捨豳人而別撫岐人故。

六五貞吉升階。象曰：貞吉升階，大得志也。

朝有君子。則聖王之志得。猶地有喬木。則成園苑。故地未有不以升木爲志者也。九二剛中而五應

之。此明與以可升之道。猶聖王之設階以升君子。但恐其以陰居陽。不能鑒九二之孚。故特以貞誠之。欲其貞于九二也。

上六冥升。利于不息之貞。象曰：冥升在上。消不富也。升至于冥。可以息矣。而有不息之貞。則宜冥而益升。此所謂天爵也。修其天爵。則匹夫不爲貧賤。而不富可消矣。

坎下
兌上

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

升而不已必困。此盈虛消息之常也。困心衡慮實所以致亨。然不以正道持之。不以大人處之。何能吉无咎哉。設无躬行實德。而但有空言。決不足以取信矣。

彖曰。困剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其惟君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

坎剛在下而爲兌柔所揜。剛旣被揜。水漏澤枯。困之象也。處險而說。素患難行乎患難。遯世无悶。不改其樂。非君子其孰能之。九二九五皆以剛而得

中。此大人之貞吉之道也。苟不守此貞而徒尚口。適足以取窮而已矣。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

水在澤下。澤中无水。枯槁窮困。此已定之命也。君子致之而已。豈容作意而不順受。剛中故處險能說。此在我之志也。君子則必遂之。豈因顛沛而或稍違。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。幽不明也。

六爻皆處困者也。惟剛中大人能不失其所亨。初六居下。臀之象也。上應九四之株木。正當困時。不能相庇。而陰居險初。則如入于幽谷。三歲不能相見矣。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。

當困之時。能以剛中自養。故名困于酒食。九五陽剛中正之君。必將以朱紱錫我。使我同濟。時困。我但當默然以誠應之。如亨祀然。若遽往則必有凶。

而志在救時。仍无咎也。中有慶。卽是貞大人吉。此如伊尹就湯。紱蔽膝也。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

陰柔不中不正。居于二陽之間。四如石。二如蒺藜。上六不與相應。故入其宮而不見其妻。由无禎祥之德。所以自取其凶。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

夫處困而亨。非剛中者不能也。九四正在困時。猶不能忘情于初六。而來徐徐。既志在初六。豈惟不與九二合德。反困于九二之金車而吝矣。然九二剛中。必能與我同濟。時困。不因我不當位而遂棄我。故可有終。

九五。剝剛困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。剝剛志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

九五陽剛中正。居于尊位。視天下如一身者也。上六困于葛藟。如剝我之鼻。初六困于株木。如剝我

之足。我方賴九二同行濟困。猶如赤紱。而彼方困于酒食。則是我困于赤紱也。然九二中直。必徐應我。而有悅。我當竭誠以感之。如祭祀然。庶可以受福矣。

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉行也。

處困之極。可以動而行矣。陰柔才弱。疑慮未當。猶牽纏而不自安。懼其動而有悔。而每自退悔也。故聖人直以征吉決之。

三三

巽下
坎上

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。

夫井者居其所而遷者也。知井之居所而遷則知困之窮而通矣。故次困而明井。邑可改。井不可改。可改則有喪。有得。既不可改。何喪何得。食水者往。未食者來。人有往來。井何往來。下瓶將及于水。曰汔。至得水。收繩未盡。曰未繙井。繙井則有功。未繙羸其瓶則凶。此皆人之得喪。非井之得喪也。知井

无得喪。則知性德六而常。即知人有得喪。則知修德。即而常六。故曰井德之地也。又曰井以辯義。彖曰。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。

水輪合地。故鑿地者无不得水。喻如來藏性。具一切陰界入等。故觀陰界入者。无不得悟藏性。但貴以妙止觀力。深入而顯發之。藏性一顯。自養養他。更无窮盡也。困之貞。大人吉。曰以剛中。今改邑不

改井亦曰乃以剛中。困似專指修德。其實發明全修在性。今似專指性德。其實要人全性起修。故隨明未有功而羸瓶則凶。其重修德甚矣。

象曰。木上有水。非君子以勞民勸相。

夫擔木惠人。則所及者寡。鑿井任汲。則所潤者多。擔水者有作善。鑿井者无作善也。君子之慰勞于民也。則勸其交相爲養焉。故養而不窮矣。

初六。井泥不食。舊井无禽。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

井之六爻。三陰爲井。三陽爲泉。初居最下。故象如泥。不惟人不食之。禽亦不顧之矣。理卽佛也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與也。

在下之中。故爲井谷。有泉可以射鮒。而上无應與。如甕旣敝漏。不能相汲也。魚之至小者名鮒。蓋指初六。此是名字。卽佛薄有聞熏。未成法器。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰。井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

以陽居陽。其泉潔矣。猶居下卦。不爲人食。是可恻。

也。上六應之。故可用汲。蓋王既明而用賢。則賢者之福。非止獨受而已。此是觀行卽佛。圓伏五住。故井濼。未證理水。故不食。宜求諸佛。加被。則可自利利他也。

六四。井甃无咎。象曰。井甃无咎。修井也。

甃者。以磚石包砌其傍。所以禦汗而潔泉者也。故曰修井。此是相似卽佛。從思慧入修慧。禦二邊之汗而潔中道之泉。

九五。井冽寒泉食。象曰。寒泉之食。中正也。

陽剛中正。泉之至潔而冷然者也。功及于物。故得食之。此是分證卽佛。中道理水。自利利他。

上六。井收勿幕。有孚元吉。象曰。元吉在上。大成也。以陰居上。如井之收。收卽井欄。常露之而勿幕。衆皆汲之。而所養无窮矣。此是究竟卽佛。功德滿足。盡未來際。恒潤衆生。

三三 離下 兌上

革。巳日乃孚。元亨。利貞。悔亡。

夫邑改而井不改者。言其處也。井舊則无禽。而泥

可弗革乎。學者以變化氣質爲先。猶火之煨金也。方其煨也。金必苦之。旣煨成器。而後信火之功也。此革之道。卽乾坤之道。大亨以正者也。未信故有悔。已孚則悔亡矣。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。已日乃孚。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。

革而信之。明未革則人不信也。革而當乃使人信。

其悔乃亡。明不當則悔不亡也。須如天地之革時。湯武之革命。方可取信于人耳。革何容易。

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。

時无實法。依于色。心分位假立。心无形像。依色表見。色有共相及不共相。共相之在上者爲日月星宿。因日月星宿周行于天。據其所歷之度。以明春夏秋冬之時。春則萬物皆春。乃至冬則萬物皆冬。故知時惟心現。无在而无所不在。猶如火性无我。亦无在而无所不在。雖澤中亦自有之。彼大海中。

火光常起。卽其驗也。

初九。鞶用黃牛之革。象曰。革用黃牛。不可以有爲也。離爲能革。兌爲所革。而初九居下。上无應與。此不可以有爲者也。但用黃牛之革。以自鞶固可耳。六二。巳日乃革之。征吉无咎。象曰。巳日革之。行有嘉也。

陰柔中正。爲離之主。得革物之全能者也。革必巳日。乃孚而上應九五。是其嘉配。故征吉而无咎。

九三。征凶貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言三就。又何之矣。

過剛不中而應上六。上六陰柔得正。乃君子而如文豹者也。何容更以剛燥革之。征則必凶。雖得其貞。亦仍危厲。但可自革以相順從。其言至于三就。庶亦可以取信也。

九四。悔亡。有孚改命吉。象曰。改命之吉。信志也。

兌金之質。本待煅以成器。而九四无應于下。則无肯成我者。悔可知也。但剛而不過。又附近于離體之上。其志可信。故悔亡而有孚。可以改其所秉之。

定命而日進于自利利他之域矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
以陽剛中正之大人又得六二陰柔中正之應以
輔助之故如虎之神變炳乎有文不待占而足以
取信于天下也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹
變其文蔚也小人革面順以從君也

豹亦生而有文者也但待時而變現耳九三剛燥
小人既見其變亦革言三就以相順從然僅革面

未始革心君子正不必汲求也若欲令心革而往
征之未免得凶惟居貞以默化之則吉

三三

巽下
離上

鼎元吉亨

革物者莫若鼎此陶賢鑄聖烹佛煉祖之器也安
得不元吉而亨哉

彖曰鼎象也以木巽火亨任也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而
應乎剛是以元亨

初陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。非鼎象乎。以木巽火而亨飪。非鼎用乎。勿謂鼎之道小。聖人亨以享上帝。亦此鼎耳。卽大亨以養天下。聖賢亦此鼎耳。何必離事別求理哉。且以卦德言之。內則巽順。外則離而耳目聰明。六五以柔爲離之主。進而上行。得中位而應九二之剛。此豈非聖賢佛祖自陶自鑄。自烹自煉之道。其元亨也宜矣。象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

鼎者國之重寶。君位之所寄也。得其道以正其位。則命可凝。德不稱位。則命去。而鼎隨去矣。約象明之。德如木。命如火。有木則有火。木盡則火亡。有德以正其位。則命凝。德亡則命亡。故曰。惟命不于常也。

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

初爲鼎趾。應四故顛。然及其未烹物而顛之。舊積否惡。從此可出矣。顛趾如得妾。出否如得子。母以子貴。因其子而知得妾之未悖。因出否而知顛趾。

之有功也

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

二當鼎腹之下分。陽剛故爲有實。上應黃耳。金鉉之六五能護守之。初雖顛趾而有疾。終不害及我也。然在二則宜慎所之矣。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰：鼎耳革。失其義也。

三當鼎腹之中分。其實腴美。有雉膏可食矣。上无

應與。如鼎方革耳而不可行者焉。賴六五柔中之黃耳貫上九剛而不過之。玉鉉方將舉。二以及三如陰陽之和而得雨。則可以虧悔而終吉矣。懷道而不思致用。故失其義。猶所云不仕无義。激之使及時行道也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。象曰：覆公餗。信如何也。

四當鼎腹之上分。其實旣滿而下。應初六則不勝其重。足云折矣。形貌能无赧汗乎。始也不自知其

德薄知小力小。妄據尊位而謀大任重。今一旦不勝其任。此其所自信者爲如何也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞象曰。鼎黃耳中以爲實也。

五爲鼎耳。而有中德。故其色黃。以虛受實。故爲金鉉。鉉卽指上九也。以鉉貫耳。以耳舉鼎。盡天下聖賢而養之。豈非聖人大亨之正道乎。然六五自本无實。特下應九二之剛中。以之爲實。卽以此而養天下。所謂爲天下得人者耳。

上九鼎玉鉉。大吉无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔接也。

上爲鼎鉉。自六五觀之。則如金之剛。自其剛而不過之。德言之。則如玉之潤矣。金遇猛火則鎔。玉非火所能壞。以此舉鼎。故大吉无不利也。

三三 震上 震下

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

主重器者莫若長子。長子未有不奮動以出者也。故震則必亨。然其亨也。必有道以致之。方其初動而來。虩虩乎如蠅虎之周環顧慮。仍不失其和而笑言啞啞。夫惟存于已者。旣嚴且和。以此守重器。

而爲祭主。縱遇震驚百里之大變。能不喪其匕鬯矣。佛法釋者。一念初動。卽以四性四運而推簡之。名爲執執。知其无性无生。名爲笑言啞啞。煩惱業境種種魔事橫發。名爲震驚百里。不失定慧方便。名爲不喪匕鬯也。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

恐懼乃能致福。福不可以倖邀。所謂生于憂患也。

啞啞亦非放逸。仍不失其法則也。惟其養之有素。如此。故雖當驚遠懼邇之變。人皆退避。而偏能出此。疑定之神。以當之。可以守宗廟社稷。而爲祭主也。爲祭主。卽是不喪匕鬯。註脚。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

君子不憂不懼。豈俟雷洊震而後恐懼修省哉。恐懼修省。正指平日不睹不聞。慎獨功夫。平日功夫。能使善長惡消。猶如洊雷能使陽舒陰散也。惟其恐懼修省。慣于平日。故雖遇洊雷。亦復不憂不懼。

矣。問曰：孔子迅雷風烈必變，復云何通？答曰：此是與天地合德，變則同變，亦非憂懼。

初九震來虩虩，後笑言啞啞。吉。象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

六爻皆明，恐懼修省之道。而德有優劣，位有當否。故吉凶分焉。初九剛正爲震之主，主器莫若長子。吉可知矣。

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵。勿逐，七日得。象曰：震來厲，乘剛也。

六二乘初九之剛，蓋嚴憚切磋之畏友也。藉此深自惕厲，以振刷我陰柔懦弱之習。舉吾平日所謂中正純善多種寶貝，盡喪不顧，直躋于乾健高明之九陵。勿更畱意求逐，然至于七日復其故位，則中正純善之德仍在矣。

六三震蘇蘇，震行无眚。象曰：震蘇蘇，位不當也。

三遠于初，初之所以警發我者，蘇蘇而不切矣。三當自以震行，勿因遠于畏友而緩其恐懼修省之功，則无眚也。

九四震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。

九四亦震主也。以陽居陰，復陷四陰之間，雖似洊至，遂失其威而入泥，豈能如虢虢啞啞之有光哉。六五震往來厲，億无喪有事。象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

震六二者，惟初九。故但云來厲。震六五者，則初九與九四也。初震既往，四震復來，五得藉此以自惕，厲令所行日進于高明，故曰危行。猶所云邦有道，危言危行也。以六居五，不過于柔，又得中道，故其

德甚多而毫无所喪，但有恐懼修省之事耳。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

初九之剛固，不足以及我。九四震亦遂泥，聲已索，索无餘威矣。而陰柔弱極，方且視矍矍而惶惑，无措。以此征往，則中心无主，神已先亂，凶可知也。然震既不及其身，止及其鄰，即因震鄰而恐懼修省，亦可无咎。但禍未至而先防，乃明哲保身之道，倘

與婚媾商之。必反以爲迂。而有言矣。君子可弗自勉乎。

☱☱ 艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

夫動與止。雖是相對待法。亦是相連屬法。又是无實性法。究竟是无二體法也。不動曰止。不止曰動。此約相對待言也。因動有止。因止有動。此約相連屬言也。止其動則爲靜。止其靜則爲動。動其止則爲動。動其動則爲止。此約无實性言也。止卽是動。

故卽寂恒感動卽是止。故卽感恒寂此約无二體言也。知動止无二體者。始可與言止矣。夫人之一身。五官備于面。而五臟司之。五臟居于腹。而一背繫之。然玄黃朱紫。陳于前。則紛然情起。若陳于背。則渾然罔知。故世人皆以背爲止也。然背之止也。縱令五官競驚于情欲。而仍自寂然。逮情之動也。縱復一背原无所分別。而畢竟隨往。故以面從背。則背止而面亦隨止。以背從面。則面行而背亦隨行。究竟面之與背。元非二體。不可兩判。今此卦上

下皆艮止而又止是艮其背者也。艮背何以能无咎哉是必不獲其身行其庭不見其人。斯无咎耳。身本非實特以情欲錮之。妄見有身。今向靜時觀。察其中堅者屬地。潤者屬水。煖者屬火。動者屬風。眼耳鼻舌異其用。四支頭足異其名。三百六十骨節八萬四千毫竅。畢竟以何爲身。身既了不可得。即使歷涉萬變。又豈有人相可得哉。故行其庭而亦不見其人。此則止不礙行。卽行恒止。故无咎也。彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其

道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

止其行而爲靜。止其止而爲動。動靜以時。无非妙止。故其道光明也。止非面牆之止。所非處所之所。特以法法本不相知。法法本不相到。猶此卦之上。下敵應而不相與。是以覓身了不可得。雖行其庭而亦了无人相可見。合于光明之道而无過也。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

兩山並峙。各安其位者也。是故草木生之。禽獸居

之寶藏興焉。位位无非法界故也。君子于此非不思也。知離此現前之位。別无一法可得。故思不出其位。不出位而恒思。則非枯槁寂滅。思而不出其位。則非馳逐紛紜。恒思則能盡其位之用。故一切旋乾轉坤事業。无不從此法界流。不出則能稱其位之量。故一切位天育物功能。无不還歸此法界。初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其趾。未失正也。居艮之下。其位爲趾。止之于初。不令汨于所欲往。斯固未失正而无咎矣。然必利于永貞。時止則止。

時行則行。乃獲敦艮之吉耳。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。

趾也。腓也。股也。皆隨心而爲行止者也。然趾无力。不能自專。又正行時。趾元自止。今六二其位爲腓。而以陰居陰。當艮之時。力能專止而不隨心動。故曰不拯其隨。此非動靜不失其時之道。蓋由未肯謙退而聽命于天君。故令其心不快。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其限。危薰心也。

三位在限。而以剛居剛。爲艮之主。則腰腕硬直。不可屈申者也。夫上下本自相聯。猶如夤然。今分列而不相繫屬。其危厲不亦薰心矣乎。

六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。

四位在于胸腹。彖云。艮其背。而此直云。艮其身。身止。則背不待言矣。夫千愆萬繆。皆由身起。今陰柔得正。能止諸躬。何咎之有。楊龜山曰。爻言身。象言躬者。伸爲身。屈爲躬。屈伸在我不在物。兼爻與象。是屈伸兼用矣。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。

五位在心。心之聲。由輔以宣。而以陰居陽。又復得中。能于言未出口前。豫定其衡。故言无妄發。發必有序。而口過終可免矣。

上九。敦艮。吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

爲艮之主。居卦之終。可謂止于至善。无所不用其極者矣。性德本厚。而修德能稱。性復之。故曰以厚終也。震爲長男。故舉乾之全體大用。而號于其初。艮爲少男。故舉乾之全體大用。而敦于其上。一始

一終知及仁守之功備非動非靜之體復矣

三三

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

夫敦艮既非面牆則止而不失其行之時矣。行之以巽故名曰漸。君子將致身以有爲必如女之歸夫始終以禮而非苟合乃得吉耳。苟不利貞則躁進固足取辱。雖漸進亦豈能正人哉。佛法釋者理則頓悟乘悟併銷如震虢而艮敦事非頓除因次第盡如女歸而漸進。又次第禪門名之爲女。卽事

禪而達實相名之爲歸。以圓解徧修事禪名之爲貞。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

進有頓漸。今明以漸而進故如女歸則吉也。得位則往有功。倘進不得位則不可往明矣。以正則可正邦。倘進不以正則不能正邦明矣。然此卦何以爲進得位則由九五剛得中耳。何以爲往有功則由止而巽故動不窮耳。止者動之源。設无止體則

一動卽窮。如溝澮因雨暫盈。可立待其涸也。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

木在山上。以漸而長。觀者不覺。君子居德亦復如是。山有喬木。則山益高。俗有居賢德之君子。則俗益善。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。象曰。小子之厲。義无咎也。

洪覺山曰。漸何以象鴻也。鴻。水鳥。木落南翔。水泮北徂。出則有時。居則有序。蘇眉山曰。鴻。陽鳥。而水

居。在水則以得陸爲安。在陸則以得水爲樂者也。初六。陰爻。如鴻在水。上无應。與故爲漸于水涯。于人則爲小子。正宜乾乾惕厲。且宜有言以求人之切磋琢磨。如鴻在于干而哀鳴覓伴。乃无咎也。无應本宜有咎。以當漸初而能自厲。則其義可无咎矣。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也。

二亦在水。而應九五。則如漸于磐石。飲啄皆和樂矣。養道以待時。豈无事而食哉。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

九三陽爻。如鴻在陸。上无應與。則无水矣。鴻不亂配。而六四亦无應與。與三相鄰。設三征而從四。則爲離鴻羣。而可醜。設四俯而就三。則爲失其道。而雖孕亦不敢育。凶可知已。夫非配而私相爲配。以理言之。則寇也。三若守正而禦之。則在我既无離羣之醜。在四亦无失道之凶。乃可順相保耳。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

四亦在水。而乘九三之剛。不足安身。如漸于木。非鴻之所能棲。以鴻之趾連。不能握木。故也。或得其桷。而且大有如桶者。庶幾可以无咎。意指上附九五言之。蓋以陰居陰。則順。爲巽之主。則巽。故可冀其无咎耳。

九五。鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫勝吉。得所願也。

五本在陸而居尊位。則如高陵矣。下應六二之婦。方飲食衎衎以自養。非九三之所能汗。故三歲不孕。終莫之勝而吉也。聖王得明世之臣。滿其夢卜。求賢本願。不亦快乎。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰。其羽可用爲儀。吉不可亂也。

上亦在陸者也。但九三爲木落南翔之陸。入于人中。故凶。上九爲冰泮北歸之陸。超于天外。故吉。所謂鴻飛冥冥。弋者何慕。但可遠望其羽。用爲高人。

達士之儀則耳。又凡鴻飛之時。成配者以次在後。孤而无侶者。獨在于前。今上九超然物外。下无應與。如世間義夫。志不可亂。故吉也。以羽爲儀。則其爲用也大矣。故曰聖人百世之師。

䷲ 震上

歸妹 征凶 无攸利

夫漸而進者。未有不歸其所者也。以少女而歸長男。過以相與。亦旣得其所歸。然一歸則當終身守之。若更他往。則凶。又設以少女用事擅權。則无所

利佛法釋者。修次第禪。蓋攝世間事定而歸佛法。正慧者也。倘直用此事定而設化儀。則必墮于愛見之網而凶。若耽著此定。則紆偏權曲徑而无所利也。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

如人有正配而不育。則必取少女以育子。此亦天地之大義。以例國君用名世爲宰輔。不妨用小才。

小德爲百官。觀心用妙定。合妙慧。不妨用次第諸禪。助神通。設使天地不交。則萬物不興。故歸妹者。乃人道之以終而成始者也。夫如是。則歸妹何過。獨恨其以說而動。則名爲繼嗣。實在情欲。如國君名爲羣察。實在便嬖。觀心名爲助道。實在味禪。故所歸者名爲妹也。女捨夫而他適。臣捨君而他往。定捨慧而獨行。則必得凶。以卦中陰爻之位。皆不當故。女恃愛而司晨。臣恃寵而竊柄。定久習而耽著。則无攸利。以卦中六三之柔乘九二初九之剛。

六五上六之柔乘九四之剛故

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

方雷之動必感于澤而雷則易息澤恒如故此豈可爲夫婦恒久之道亦豈君臣相遇之道亦豈定慧均平之道乎君子之干事也未暇問其所始先慮永其所終苟以永終爲慮則知歸妹之敝矣昔有賢達年高无子誓不取妾其妻以爲防已之妬也宛轉勸曰君勿忌我以致无後賢達曰吾豈不知卿有賢德哉吾年老矣設取幼妾未必得子吾

没之後彼當如何是以誓弗爲耳其妻猶未深信乃密訪一少艾厚價買之置酒于房誘其夫與之同飲抽身出房反鎖其門賢達毅然從窻越出喻其妻曰吾豈以衰頹之身汗彼童女令彼後半世進退失措也幸速還彼父母勿追其價于是妻及親友无不歎服未幾妻忽受胎連育三子後皆顯達噫此所謂永終知敝以德動天者乎聖人于象傳中隨順恒情則以天地大義許之于大象中勸修陰德則以永終知敝醒之知此義者亦可治國

亦可觀心矣

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

此卦以下兌爲妹，以震爲所歸者也。兌三爻中，六三爲妹，而初九九二從嫁者爲娣。震三爻中，九四爲所歸主，而六五如帝乙之主婚，上六如宗廟之受祭。今初九以剛正之德，上從六三之妹，歸于九四而爲其娣。六三如跛，待初能履，故得征吉。娣之爲德，貴在能恒，相承于三，則三吉而初亦吉矣。

九二眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。

以剛中之德，亦從六三而爲娣。六三如眇，待二能視，夫不自有其明而使人獲其視，非幽人之貞，其孰能之。然亦止是娣德之常耳。

六三歸妹以須，反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。爲兌之主，恐其說之易動也。故誠之曰：須待六五之命，勿令人輕我而反重我之娣以歸也。由位未當，故誠之。

九四歸妹愆期遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。

三既須五命而後歸我，則我之歸妹不愆期乎。然雖遲歸，會須有時。如大舜不得父命，則待帝堯之命而行也。

六五帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

五爲帝乙，六三爲妹，亦稱女君。初九九二爲娣，以袂而論，則三不如初之與二。以女而論，則如月幾望而圓滿矣。夫以帝女之貴而能行嫁于下，不驕不亢，豈非吉之道乎。

上六女承筐，无實。士刲羊无血，无攸利。象曰：上六无實，承虛筐也。

震爲兌所承之筐，兌爲震所刲之羊。三承于六，筐則无實。六刲于三，羊則无血。故无攸利。蓋生不積德，死後无靈，不能使子孫繁衍。至于不獲已而歸妹，此非女士之過，皆上六无實之過也。君子永終

知敝早見及于此矣

周易禪解卷第六

弟子道合募刻

周易禪解卷第七

北天目道人滿益智旭著

下經之三

三三
離下
震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

家有妻妾則豐。國有多士則豐。觀心有事禪助道則豐。豐則必亨。然非王不足以致豐。豐則可憂。而勿徒憂。但宜如日之明照萬彙可也。

彖曰。豐大也。明以動故豐。王假之尚大也。勿憂宜日

中宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

明而不動。動不以明。皆非王者之道。皆不可以致豐。故惟王乃能尚大耳。所謂勿憂。宜日中者。亦非止之令其不昃。正宜用其明以照天下。則不爲豐所蔽也。至于具食盈虛。雖天地不能違時。徒憂何益。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

折獄如電之照。致刑如雷之威。天之雷電偶一至焉。常至則物必壞。君子之用刑獄。不得已爾。輕用則民必傷。天之雷電。必在盛夏。君子之用刑獄。必于豐樂康阜之時。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰。雖旬无咎。過旬災也。

他卦六爻。每以陰陽相應爲得。所謂沉潛剛克。高明柔克也。惟豐六爻。則陽與陽相得。陰與陰相得。所謂強弗友。剛克。變友柔克也。初九剛正。遇九四爲其配主。互相砥礪。故雖旬无咎。而往有尚。若不

速往。至于過旬。不免日中則昃而有災矣。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。

六二爲離之主。至明者也。上與六五柔中合德。可以互相資益。而六五爲九四所隔。如豐其蔀而日中見斗者焉。夫六五變友。可以誠感。不可以急應。故往則反得疑疾。惟有孚發若則吉。蓋信以除疑。發以撤蔀也。蔀本无實。因疑故有。志發則疑除。疑除則蔀撤而見九二之日矣。五本賢君。故其志

可發

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

以剛正而居離體。可以照天下者也。應于上六陰陽交而霈然大雨。故于日中。但見水沫紛飛。失王假尚大之事。終不可以有爲矣。明莫若左。動莫若右。上六居震之極。妄動自傷。故在九三。如折右肱。此上之咎。非三咎也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰。豐其蔀。位

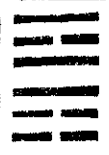
不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

以陽剛爲震之主，與雲蔽日，故爲豐。蔀見斗，幸遇初九剛正，如日方升而往，有尚，方能等我而爲夷主，相與摧散陰霾，行照天下，不失豐亨之義，故吉也。六二之豐蔀見斗，乃指六五被九四所蔽，今九四則自豐其蔀，致使日中見斗，故以位不當，幽不明責之。

六五來章，有慶譽，吉。象曰：六五之吉，有慶也。

柔中居尊而六二以信發之，雖全賴彼離明之德，亦實由我能來之也。君臣合德，天下胥蒙其慶矣。上六豐其蔀，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覲，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。

以陰居陰處震之極，豐之上，拒絕離明，惟恐容光之或照及我也。故豐其屋，則堂高數仞，飛檐斜棟，若欲翔于天際者，蔀其家，則多設覆蔽，深自藏隱，縱闔戶而聞若無人者，此乃從闇至闇，雖至三歲，猶不相覲，凶何如哉。三歲言其甚久，亦以隔于九三共三爻故。

艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。

日中則昃。月盈則食。故次豐之後明旅也。豐以尚大。旅以小亨。貞豈有大小哉。在大則大。在小則小。要不失其貞而已。不失其貞。則无往而不吉矣。

彖曰。旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

在外故名爲旅。處旅莫尚于柔。用柔莫貴于得中。得中則能順剛。而天下无難處之境矣。止故能隨。

寓而安。麗明故能見機而作。此旅之貞。卽乾之貞。卽坤之貞。卽大易之貞也。從來大聖大賢。自天子至于庶人。无不全以乾坤大易之貞而處旅。无不卽于旅時而具見乾坤大易之貞者。詎可以造次而忽其時義之大哉。佛法釋者。下三土无非旅泊于三土中。作大佛事故時義大。若以寂光法身視之。仍名小亨。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

山如亭舍。火如過客。君子之省方巡狩也。法離之。

明法良之慎。故刑可用。而獄不可留。蓋設使畱獄不決。則不惟失離之明。亦且失良之慎矣。觀心釋者。念起卽覺。覺卽推破。不墮掉悔也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

陰柔在下。不中不正。旅而瑣瑣者也。瑣瑣猶云屑屑。由无高明遠大之志。所以自取其災。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。象曰。得童僕貞。終无尤也。

當旅之時。各以在上相近之爻爲次。爲處。爲巢。而陰宜依陽。陽宜附陰。今六二陰柔中正。順乎九三之剛。故爲卽次。以陰居陰。而在艮體。爲懷其資。下有瑣瑣之初六。而无二心于我。爲得童僕貞。夫卽次。懷資。猶屬外緣。得童僕貞。則由內德。有德如是。可謂旅貞吉矣。故終无尤。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

三以四爲其次。而以陽遇陽。又屬離體。故焚其次。而亦可傷矣。又復過剛不中。處此旅時。猶不知所

以善與其下。致使童僕離心遠去。此豈人之罪也哉。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

君子行役。志元不在資斧。九四近附六五。聊可處矣。以陽居陰。陰爲資斧。猶云資糧。可以致用。故名資斧。然五方在旅。不能卽大用。我以行其志。故雖獲于處。而猶未得位也。旣未得位。故雖得其資斧。而于行道之心。仍未快也。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。此正所謂柔得中乎外。而順乎剛者也。虛心以招天下之賢。以濟吾旅。如射雉者。雖或亡其一矢。終必得雉。故人譽之。天命之矣。蓋以人合天。天必祐之。名爲上逮。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

處旅莫尚于柔。今以剛不中正。而在離極。更无覆護之者。如鳥焚其巢矣。先則以處高爲樂。故笑。後

則以焚巢无歸故號咷。離本有牝牛之德。乃以任剛傲慢。不覺喪之。凶何如哉。然巢之焚。由其以旅在上。乃是高亢加人。故義能招之。豈可歸咎于命數。牛之喪。由其不知內省。驕矜自是。故禍生于所忽。而終莫之聞。豈可怨尤于他人。

巽下
巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

善處旅者。无入而不自得。不巽則无以自容矣。巽以一陰入于二陽之下。陰有能而順乎陽。以致用。

故小亨而利有攸往。利見大人也。觀心釋者。增上定學宜順于實慧以見理。

彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

君子之在旅也。得乎丘民而爲天子。民有能而順乎君。君則殷勤鄭重。申吾命以撫綏之。蓋由剛巽乎中正之德。故其志得行。故柔皆順之也。剛不中正。則不足以服柔。柔不順剛。則亦不得小亨矣。利有攸往。利見大人。正所以成其小亨。不往不見何。

以得亨也哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風必相隨繼至乃可以鼓萬物君子必申明其命篤行其事乃可以感萬民故曰君子之德風

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽之主也巽主于入而陰柔每患多疑故或進而且退夫天下事本无可疑特其志自疑耳決之以武人之貞則志治而天下事不難治矣此所

云武人之貞卽象所云有攸往而見大人者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九五陽剛中正爲巽之主如坐牀上則九二巽德之臣固宜在牀下矣然以剛中得初六之順未免有僭竊之嫌故必用史以紀吾所行用巫以達吾誠悃紛若不敢稍疎乃得中而吉无咎也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

以剛居剛非能巽者勉強學巽時或失之蓋志窮

則不止于志疑疑可治而窮則吝矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰柔得正爲巽之主順乎九五陽剛中正之君此休休有容之大臣天下賢才皆樂爲用者也故如田獲三品而有功三品者除九五君位餘三陽皆受其羅網矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

雖有其德苟无其位則不敢變更雖有其位苟无其德則不能變更九五蓋德位相稱者也故得其巽之貞而亦吉亦悔亡亦无不利然事旣變更則是无初變更得正所以有終又必丁寧于未更三日之先且豫揆度于旣更三日之後則吉也盤庚以之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

以陽剛居卦上舉凡九五九二之能巽者皆在我牀下矣而我方上窮而不知故初六六四之資斧

皆爲二五所用而不爲我用。其凶也。是其正也。何所逃乎。

佛法釋六爻者。初是世間事。禪有進有退。二是空慧。宜史巫以通實相。三是乾慧。不能固守。四是出世間禪。多諸功德。五是中道正慧。接別人圓。故无初有終。上是邪慧。滅絕功德。

☰ 兌下
☱ 兌上

兌。亨。利貞。

入則自得。自得則說。自得則人亦得之。人得之則

人亦說之矣。說安得不亨哉。然說之不以正。君子不說。故利貞焉。書云。无拂民以從己之欲。罔違道以干百姓之譽。

彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

剛中則无情欲偏倚之私。柔外則无暴戾粗浮之氣。此說之至正。天地同此一德者也。以此德而先民。民自忘勞。以此德而犯難。民自忘死。卽此是說

之大民自勸而胥化于善。非以我勸民也。

象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。

澤相麗則不枯竭。學有朋則不孤陋。以文會友。講也。以友輔仁。習也。講而不習則罔。習而不講則殆。講則有言。不背于无言。習則无言。證契于有言。又講則卽无言。爲有言。習則卽有言。成无言矣。

初九。和兌。吉。象曰：和兌之吉。行未疑也。

剛正无應。和而不同。得兌之貞者也。无私故未有疑。

九二。孚兌。吉。悔亡。象曰：孚兌之吉。信志也。

剛中則誠內形外。自信其志亦足以取信于天下矣。

六三。來兌。凶。象曰：來兌之凶。位不當也。

六三爲兌之主。何以凶哉。乾得坤之上爻而爲兌。以陽爲體。以陰爲用者也。若內无其體。徒欲外襲其用。以來取悅于人。則亂義必矣。君子所以惡夫佞者。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。象曰：九四之喜。有慶也。

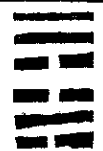
兌不可以不利貞也。三之來兌。何足戀惜。乃不忍絕而商之心。必未寧。惟介然自斷。速疾勿遲。則有喜矣。大臣不爲諂媚所惑。天下且受其慶。不止一身有喜而已。

九五孚于剝。有厲。象曰。孚于剝。位正當也。

陽剛中正。誠內形外之至者也。故不惟可孚于君子。亦可孚于剝正之小人。使彼改惡從善。反邪歸正。而有厲焉。蓋既有其德。又有其位。故化道如此之盛耳。

上六引兌。象曰。上六引兌。未光也。

上六亦爲兌主。然既无其體。惟思以悅引人。則心事亦曖昧矣。三欲來四。上欲引五。其情態同。而三不當位。故凶。上猶得正。故不言凶。

兌下
巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

悅而後散之。謂公其悅于天下。而不獨樂其樂。故亨也。既能與民同樂。則上可以悅祖考。故王假有廟。遠可以悅四夷。故利涉大川。而悅不可以不正。

也故誠之以利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

九二剛來而不窮六四柔得位乎外而上順于九五此能擴充兌卦剛中柔外之德而渙其悅于天下者也安得不亨又九五居上卦之中此王假有廟以悅祖考之象乘巽木而涉坎水此遠悅四夷決定有功之象而貞在其中矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上不勞力而波濤普徧先王享帝以事天立廟以事先盡其一念誠孝卽足以感通天下恩波亦无不徧矣故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初居坎下受四之風而用拯拯則出水而登陸矣坎于馬爲美春今初六順于九二故爲馬壯而吉九二渙奔其杙悔亡象曰渙奔其杙得願也

此正彖傳所謂剛來而不窮者也當渙時而來奔

據于杙卓然安處中流。得其自悅悅他之願。故悔
亡

六三。渙其躬。无悔。象曰。渙其躬。志在外也。

陰居坎體之上。六四上同。上九之風而渙之。舉體
散作波濤。以潤于物。志在外而不在躬。故无悔也。
六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。象曰。渙其羣。元
吉。光大也。

此正象所謂柔得位乎外而上同者也。陰柔得正
爲巽之主。上同九五。下无應與。盡渙其羣。以合于

大公。此則天下一家。萬物一體。名雖爲渙。而實乃
有丘矣。聖人无已。无所不已。光明正大之道。豈平
常思慮所能及哉。

九五。渙汗其大號。渙主居。无咎。象曰。王居无咎。正位
也。

發大號。以與民同悅。如汗之發于中。而浹于四體。
蓋四之渙羣。由五爲王。而居于正位。四乃得上同
之。是故大號如汗。渙于外。王居正位。常在中。故无
咎。

上九。渙其血。去逖出。无咎。象曰。渙其血。遠害也。血者。坎之象。逖者。遠也。人有大患。爲其有身。常情執之。保爲已躬。正理觀之。乃膿血聚毒。害本耳。上九用六四之風。以渙六三之躬。六三可謂忘身爲國。故志在外。而无悔。然非上六爲其遠害。則六三何能興利乎。合六爻言之。九二如賢良民牧。承流宣化。六四如名世大臣。至公无私。九五如治世聖王。與民同樂。上九如保傅司徒。教民除害。初因此而出險。既拔。苦必得樂。故吉。三因此而忘我。既遠

害必興利。故无悔也。

☵☵ 兌下 坎上

節。亨。苦節不可貞。

水以風而渙。以澤而節。節則不潰。不涸。而可以常潤。故亨。夫過于渙。必竭。故受之以節。然過于節。則苦。又豈可常守乎。

彖曰。節。亨。剛柔分。而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節。而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

得中則不苦。苦則窮。窮則不可以處常。不苦則說。說則并可以行險。惟節而當位。斯爲中正。惟中正。故通而不窮。天有四時。王有制度。皆所謂中正以通者也。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

若冕旒若宗廟若樂舞若階陛若著龜若爵祿等。皆有其數以爲度。制使各得其節。則无過與不及。而不奢不儉。若見君若事親若接賓若居喪等。皆根乎德以成行。議使各當其節。則无過與不及。而

可繼可傳。如澤節水。稱其大小淺深。要使不潰不涸而已。

初九：不出戶庭，无咎。象曰：不出戶庭，知通塞也。

節之義亦多矣。或時節。或裁節。或品節。或名節。或樽節。或符節。或節制。或節文。或節限。或節操。今且以時節言之。剛正而居下位。九二塞于其前。故順時而止。不出戶庭。既知裁節。則品節名節皆善矣。復以節制言之。上應六四。水積尚淺。故宜塞使不流也。

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

若以時節言之既在可爲之位又有剛中之德六三已闢其門而乃上无應與固守小節豈非大失復以節制言之上對九五水積漸深便宜通之使流胡須阻塞以致洪汎豈非失時之極

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也若以時節言之陰不中正居下之上又爲悅主故始則恣情適意而不知節若後則憂患洊至而徒有嗟若自取其咎无可以咎誰也復以節制言之

上對上六水已汎濫而澤口不能節之徒有嗟若而已將誰咎乎

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

若以時節言之柔而得正居大臣位以承聖君故爲安節所謂太平宰相也復以節制言之下應初九塞而不流任九五上六之波及于物而我獨享其安故亨

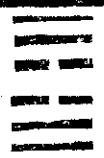
九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

陽剛中正居于尊位所謂當位以節者也无過不

及故甘而吉。行之无敝。故往有尚。自居位中。故非失時極之九二所能阻礙。

上六苦節貞凶。悔亡。象曰：苦節貞凶，其道窮也。

若以時節言之。純陰而居節之極。固守不通。故其道既窮。雖正亦凶。彼執爲正。實非正也。惟悔而改之。則不窮。不窮則凶可亡矣。復以節制言之。水以流下爲其節操。六三兌口上缺。不能節制。故上六盡其流下之節。而不稍留。遂至枯竭而爲苦節。故曰其道窮也。

先下
巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

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

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

合全卦而觀之二柔在內則虚心善順毫无暴戾之私分上下而觀之兩剛得中則篤實真誠毫无情欲之雜兌悅則感人以和巽順則入人必洽故邦不祈化而自化也信及豚魚猶言信若豚魚蓋

人心巧智多而機械熟失无心之感應不及豚魚之拜風者多矣故必信若豚魚而後可稱中孚也巽爲木爲舟浮于澤上內虛而木堅故能无物不載无遠不達人之柔在內如虛舟剛得中如堅木斯可歷萬變而无敗也夫中孚卽天下之至貞惟利貞乃成中孚此豈勉強造作所成乃應乎天然之性德耳試觀颶風將作豚魚躍波魚何心于感風風何心于應魚蓋其機則至虛其理則至實矣吾人現在一念心性亦復如是不在內不在外不

在中間不在過去不在現在不在未來覓之了不可得可謂至虛天非此無以爲覆地非此無以爲載日月非此無以爲明鬼神非此無以爲靈萬物非此無以生育聖賢非此無以爲道體物而不可遺可謂至實夫十方三世之情執本虛而心體真實決不可謂之虛天地萬物之理體本實而相同幻夢決不可謂之實是故柔與剛非二物內與中非二處也知乎此者方可名貞方可涉川方信及豚魚而吉矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

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爲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

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

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。卽本體卽功夫。卽功夫卽本體。故能遯世不見知而不悔。而天地位焉。萬物育焉。所謂闇然而日章者也。纔起一念。則名爲他。則志變而不燕矣。小人而无忌憚。行險徼倖。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。

九二鳴鶴在陰。其子和之。吾有好爵。吾與爾靡之。象曰。其子和之。中心願也。

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。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。

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。爲兌之主。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象曰馬匹亡絕類上也

柔而得正陰德之盛者也故如月幾望焉六三妄欲得我爲匹我必亡其匹絕其類乃上合于天地萬物爲公之中孚而无咎也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

陽剛中正居于尊位德位相稱天下信之攣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

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也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爲不祥况欲登天天不可登人必以爲怪而殺之矣何可長也

三三

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

君子之制數度議德行也使其節如天地四時則

豚魚亦信之矣。夫豈有過也哉。自其不能應乎天者。以有他而不燕。故過或生焉。然過從求信而生。過則小矣。過生而聖賢爲之補偏救弊。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉之類。未免矯枉過正。此亦所謂小過也。夫求信而成小過。其過可改也。故亨。矯枉而爲小過。其過可取也。故亨。然必要于得正而已矣。貞則小過便成无過。不貞則小過將成大過。是故當小過時。但可爲小事以祈復于无過之地。不可更爲大事。以致釀成不測之虞。譬如飛鳥

已過。遺我以音。不宜上而宜下。上則音啞。而我不得聞。下則音揚。而我得聞之。得聞鳥音。以喻得聞我過而速改焉。則復于无過之地。過小而吉乃大矣。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

小者。卽小事。小事有過。故仍不失其亨。設大者過

則必利有攸往乃亨矣。惟與時行故雖過不失其
貞。彖但言貞傳特點出時行二字。正顯時當有過
則過乃所以爲貞。倘不與時行雖強欲藏身于无
過之地亦不名爲貞也。且人有剛柔二德。任大事
則宜用剛。處小事則宜用柔。今此卦柔得其中。得
中則能與時行。故小事吉。剛失位而不中。不中則
不能與時行。故不可以大事。且卦體中二陽爻。如
鳥之背。外各二陰。如舒二翼。有似飛鳥之象。鳥若
上飛則風逆而音啞。鳥若下飛則風順而音揚也。

錢啓新曰。大過大者過也。曰剛過而中。小過小者
過也。曰柔得中。其所謂過皆有餘之謂。大成其大
如獨立遯世等事。小成其小如過恭過哀過儉等
事。初不是過。剛過柔更不是過中。故大過之後受
之以坎離之中。小過之後受之以旣濟未濟之中。
君子以天下與世論。須是大過。以家與身論。須是
小過。大過以剛大有餘爲用。剛中之能事。小過以
柔小有餘爲用。柔中之能事。剛中又巽兌二柔之
用。柔中又震艮二剛之用。都不是過中之過。又匪

專以坎爲剛中。離爲柔中。故隨小大而皆亨。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

吳草廬曰：恭以救傲，哀以救易，儉以救奢。救其過以補其不足，趣于平而已。所謂時中也。項氏曰：曰行曰喪曰用，皆見于動以象震也。曰恭曰哀曰儉，皆當止之節以象艮也。

初六：飛鳥以凶。象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

陰不中正。上應九四，宜下而反上者也。凶決不可

救矣。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。象曰：不及其君，臣不可過也。

設欲上進，則必過九四之祖，遇六五之妣。然兩陰不相應，而六二陰柔中正，居于止體，故不復上及六五之君。但遇其九四之臣，以知九四雖臣而實有德，決不可過故也。二與四同功而異位，故有相遇之理。太公避紂而遇文王，此爻似之。

九三：弗過防之，從或戕之。凶。象曰：從或戕之，凶如何

也

重剛不中而應上六。如鳥身不能爲主。反隨翼而高飛。旣弗肯過。防閑之。必有從而戕之者矣。其凶何如。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

九三信其剛正。自以爲无咎者也。乃弗防而致戕。九四居位不當。自知其有咎者也。乃周公許其无咎。何哉。蓋人惟自見有不足處。方能過于省察。堯

舜其猶病諸。文王望道未見。孔子五十學易。伯玉寡過。未能皆此意耳。四與初應。故弗過而遇之。但使初來聽命于四。則四爲主而无咎。設使四往聽命于初。則初反爲主。喜上而不喜下。初得凶而四亦甚厲矣。故必戒而勿用。須是永守其不宜上宜下之貞。乃可長也。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

陰柔不正。下无應與。雖爲天下共主。膏澤不下于

民如雲自西郊雖密不雨者焉乃使九四之公坐
收下位羣賢如弋彼在穴而不費力蓋由六五之
已上違于不宜上宜下之貞故也此如紂不能用
太公反使文王取之
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也

下應九三而陰居動體卦極方與初六鼓翰奮飛
故弗遇九三而竟過之一切飛鳥皆悉離之遺羣
獨上身死羽落而後已其凶也蓋天擊之故曰災

眚其災也實自取之故曰已亢桀紂亡國亦僅失
其不宜上宜下之貞所致而已豈有他哉設肯行
過乎恭喪過乎哀用過乎儉何以至此

☵☲
坎上
離下

既濟亨小利貞初吉終亂

君子之于事也恭以濟傲哀以濟易儉以濟奢凡
事適得其中則无不濟者矣无不濟故亨不惟在
大而亦及小蓋无所不亨者也然安不忘危存不
忘亡治不忘亂乃萬古之正理試觀舟不覆于龍

門而覆于溝渠。馬不蹶于羊腸而蹶于平地。豈謂溝渠平地反險于龍門羊腸哉。禍每生于不測。患莫甚于无備。故也。故必利貞以持之。不然。方其初得既濟。皆以爲吉。終必以此致亂。不可救矣。如水得火。濟而可飲。可用。然設不爲之防閑。則火炎而水枯。水決而火滅。不反至于兩傷乎。

彖曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止。則亂其道窮也。

小者尚亨。則大者不待言矣。六十四卦。惟此卦剛柔皆當其位。故貞。六二柔得其中。爲離之主。以此濟水。水方成用。故初吉。然設以爲既无不濟。便可終止。則必致水決火滅。火炎水枯之亂。或任其火燼水竭。故曰其道窮也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

方其既濟。似未有患。患必隨至。故君子深思而豫防。卽彖所謂利貞者也。說統云。體火上之水。以制火。而防其溢。體水下之火。以濟水。而防其烈。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。

六爻皆思患豫防之旨也。既濟則初已濟矣。輪猶曳而若欲行尾猶濡而若欲渡。无事不忘有事防之于初則不至于終亂。故義无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得。象曰：七日得以中道也。九五陽剛中正而居君位。二以陰柔中正應之。必有小人欲爲離間而竊其茀者。二得中道故安然不尋逐之。惟勿逐乃七日自得。逐則失中道而弗得矣。勿逐二字。卽思患豫防之妙。

九三高宗伐鬼方三年克之。小人勿用。象曰：三年克之。憊也。以重剛居明極。高宗伐鬼方之象也。然且三年克之。困憊甚矣。况剛明未必如高宗者乎。况可用小人以窮兵黷武殃民賊國乎。奈何不思患而豫防之也。

六四繻有衣袽終日戒。象曰：終日戒有所疑也。

美帛曰繻。敝絮曰袽。繻必轉而爲袽。可无戒乎。潘雪松云：四居三之後。離明盡而坎月方升時也。在三已稱日昃之離。在四何可忘終日之戒。蕩益曰：

疑卽是思患豫防之思

九五東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

離東坎西下卦盡離明之用以致濟猶如殺牛九五以坎中剛正之實德而享受之曾不費力猶如禴祭蓋雖有其德苟无其時不能致此雖有其時苟无實德亦不能致此也而思患豫防之肯則在以誠不以物中見之

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

以陰柔居險之極在濟之終所謂終止則亂不能思患豫防者也如渡水而濡其首不亦危乎

三三

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

既有既濟必有未濟以物本不可窮盡故也既有未濟必當既濟以先之既濟原從未濟而濟故也是以有亨道焉然未濟而欲求濟須老成須決斷須首尾一致倘如小狐之汔濟而濡其尾則无所利矣

彖曰未濟亨。柔得中也。小狐汔濟未出中也。濡其尾无攸利不續終也。雖不當位剛柔應也。

六五之柔得中。所謂老成決斷而能首尾一致者也。未出中言尚未出險中。此時正賴老成決斷之才識首尾一致之精神。而可不續終如小狐乎。然雖不當位而剛柔相應。則是未濟所可以可亨之由。

象曰火在水上未濟。君子以慎辨物居方。

物之性不可不辨。方之宜不可不居。故君子必慎

之也。如火性炎上。水性潤下。此物之不可不辨者也。炎上而又居于上。不巳亢乎。是宜居下以濟水。潤下而又居于下。將安底乎。是宜居上以濟火。此方之不可不居者也。如水能制火。亦能滅火。火能濟水。亦能竭水。又水火皆能養人。亦皆能殺人。以例一切諸物。无不皆然。辨之可弗詳明。居之可弗斟酌耶。

初六濡其尾吝。象曰濡其尾亦不知極也。

陰柔居下。无濟世才。將終于不濟而可羞矣。豈知

時勢已極。固易爲力者哉。

九二。曳其輪。貞吉。象曰。九二貞吉。中以行正也。

剛而不過。以此曳輪而行。得濟時之正道者也。由其在中。故能行正。可見中與正。不是二理。

六三。未濟。征凶。利涉大川。象曰。未濟。征凶。位不當也。陰不中正。才德俱劣。故往必得凶。然時則將出險矣。若能乘舟以涉大川。不徒自恃其力。則險可濟也。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。象曰。

貞吉。悔亡。志行也。

剛而不過。如日方升。得濟時之德之才之位者也。故貞吉而悔亡。于以震其大明之用。伐彼幽暗鬼方。三年功成。必有賞于大國矣。濟時本隱居所求之志。今得行之。

六五。貞吉。無悔。君子之光。有孚。吉。象曰。君子之光。其暉吉也。

柔中離主。以居天位。本得其正。本無有悔。此君子之光也。又虛已以孚九二。而其暉交映。天下仰之。

吉可知矣

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰。飲酒濡首亦不知節也。

六五之有孚吉。天下已既濟矣。故上九守其成而有孚于飲酒。乃與民同樂。无咎之道也。然君子之于天下也。安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。苟一任享太平樂。而无競業惕厲之心。如飲酒而濡其首。吾信其必失。今日此樂。以彼不知節。故節者。如天地之四時。必不可過。亦謂之極。初六柔疑太過。故

云亦不知極。上九剛信太過。故云亦不知節。知極知節。則未濟者得濟。已濟者可長保矣。

周易禪解卷第七

弟子崇存大弘全募刻

易
序

卷
一

周易禪解卷第八

北天目道人滿益智旭著

繫辭上傳

伏羲設六十四卦令人觀其象而已矣。夏商各于卦爻之下。繫辭焉以斷吉凶。如所謂連山歸藏者是也。周之文王則繫辭于每卦之下。名之曰彖。逮乎周公復繫辭于每爻之下。名之曰象。孔子既爲彖傳象傳以釋之。今又統論伏羲所以設卦文周所以繫辭。其旨趣綱領體度凡例。徹乎性修之源。

通乎天人之會極乎巨細之事貫乎日用之微故名爲繫辭之傳而自分上下焉

隨緣不變不變隨緣之易理天地萬物所從建立也卦爻陰陽之易書法天地萬物而爲之者也易知簡能之易學玩卦爻陰陽而成之者也由易理方有天地萬物此義在下文明之今先明由天地萬物而爲易書由易書而成易學由易學而契易理

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此先明由天地萬物而爲易書也易之乾坤卽象天地易之貴賤卽法高卑易之剛柔卽法動靜易之吉凶卽法方物易之變化卽法形象是故易之有剛柔相摩八卦相盪而變化無窮猶天地之有雷霆風雨日月寒暑而萬物皆備蓋无有一文一字是聖人所杜撰也

乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

此明由易書而成易學。由易學而契易理也。萬物雖多。不外天地。易卦雖多。不出乾坤。聖人體乾道而爲智慧。智慧如男。體坤道而爲禪定。禪定如女。智如金聲。始條理。定如玉振。終條理。智則直心。正

念真如。故易知而无委曲之相。定則持心常在一緣。故簡能而无作輟之岐。正念真如。故吾无隱乎爾而易知。持心一緣。故无入不自得而易從。易知故了知生佛體同而有親。易從故決能原始要終而有功。有親不惟可大而又可久。卽慧之定也。有功不惟可久而又可大。卽定之慧也。德業俱備以修顯性。故得理而成位矣。易理本在天地之先。亦貫徹于天地萬物之始終。今言天下之理者。以旣依理而有天地。則此理卽渾然在天下也。亦以孔

子既示爲世間聖人故且就六合內言之
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變
化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三
極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而
玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動
則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
惟其易理全現乎天地之間而人莫能知也故伏
義設卦以詮顯之文周又觀其象繫辭焉而明吉

凶以昭告之順理者吉逆理者凶也夫易理本具
剛柔之用而剛柔各有善惡之能剛能倡始而過
剛則折柔能承順而過柔則靡然剛柔又本互具
剛柔之理故悟理者能達其相推而生變化是故
吉凶者卽失理得理之象也悔吝者乃憂于未然
慮于事先之象也知吉凶之象則必爲之進退而
勿守其窮故變化者明示人以進退之象也知悔
吝之方則必通乎晝夜而善達其用故剛柔者明
示人以晝夜之象也然則六爻之動一唯詮顯三

極之道而已。三極之道卽先天易理。非進非退而能進能退。非晝非夜而能晝能夜。天得之以立極于上。地得之以立極于下。人得之以立極于中。故名三極之道。乃卽一而三。卽三而一之極理也。夫易理旣在天而天在地。而地在人。而人是故隨所居處。无非易之次序。祇須隨位而安。只此所安之位。雖僅六十四卦中之一位。便是全體三極全體。易理不須更向外求。而就此一位中。具足无量无边變化。統攝三百八十四種爻辭。无有不盡。是可

樂而玩也。平日善能樂玩。故隨動皆與理合。縱遇變故。神恒不亂。自能就吉遠凶。此乃自心合于天理。故爲理之所祐。豈徼律于術數哉。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

承上居則觀其象。而言象者莫若彖也。動則觀其

變而言變者莫若爻也。彼彖爻所言吉凶者，乃示人以失得之致，使人趣得而避失也。所言悔吝者，乃示人以小疵，使勿成大失也。所言无咎者，乃示人以善補其過，使還歸于得也。是故位以列其貴賤，使人居上不驕，爲下不倍也。卦以齊其小大，使人善能用陰用陽，不被陰陽所用也。辭以辯其吉凶，使人知吉之可趣，凶之可避也。此其辯別之端，甚微非觀象玩占者不能憂之。此其挽回之力，須猛非觀變玩占者不能震之。是故卦有小大，辭有

險易。蓋明明指人以所趨之理矣。所趨之理，卽吉道也。自非全體合理，決不能有吉无凶。

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說。精氣爲物，游魂爲變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化，而不過。曲成萬物，而不遺。通乎晝夜之道，而知。故神无方而易无體。

夫觀象玩辭觀變玩占者。正以辭能指示究竟所趨之理故也。易辭所以能指示極理者。以聖人作易本自與天地準。故能彌合經綸天地之道也。聖人之作易也。仰觀天文。俯察地理。知天文地理之可見者。皆是形下之器。其事甚明。而天文地理所以然之故。皆不出于自心一念之妄動妄靜。動靜无性。卽是形上之道。其理甚幽。此幽明事理不二而二。二而不二。惟深觀細察。乃知之也。原其所自始。則六十四始于八。八始于四。四始于二。二始于

一。一何始乎。一既无始。則二乃至六十四皆无始也。无始之始。假名爲生。反其所以終。則六十四終只是八。八終是四。四終是二。二終是一。一終是无。无何終乎。无既无終。則一乃至六十四亦无終也。故妄于天地間。攬精氣以爲物。游魂靈以輪迴六道而爲變。是故知鬼神之情狀也。聖人既如此。仰觀俯察。乃至鬼神之情狀。皆備知已。然後作易。所以易則與天地相似。故不違也。依易起知。知乃周

乎萬物而道濟天下。故不過也。依易起行。行乃旁行而不流。樂天知命。故不憂也。知行具足。則安土敦仁。廣度合識。故能愛也。是以橫則範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。豎則通乎晝夜之道。而知橫徧豎窮。安有方所。既无方所。寧有體相哉。神指聖人。易指理性。非无體之易理。不足以發无方之神知。非无方之神知。不足以證无體之易理。旁行者。普現色身三昧。現形六道也。不流者。不隨六道惑業所牽也。樂天者。恒觀第一義天也。知命

者。善達十界緣起也。安土者。三塗八難皆常寂光也。敦仁者。於一切處修大慈大悲三昧也。晝者。涅槃夜者。生死。了知涅槃生死无二致故。三世一照名爲通乎晝夜之道而知。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之

謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

夫易雖无體。无所不體。非離陰陽形體而別有道也。一陰一陽。則便是全體大道矣。然非善稱理以起修者。不能繼陰陽以立極。而卽彼成位于中者。全是本性功能。乃世之重力行者。往往昧其本性。是仁者見之謂之仁也。世之重慧解者。往往不尚修持。是知者見之謂之知也。百姓又日用而不自知。故君子全性起修。全修顯性之道。鮮矣。然仁者雖但見仁。而仁何嘗不從知以顯。知者雖但見知。

而用。何嘗不隨仁以藏。仁體至微而恒顯。知用至露而恒藏。此卽一陰一陽之道。法爾鼓舞萬物。而不與聖人同憂者也。不與聖人同憂。且指易之理體而言。其實聖人之憂。亦不在理體外也。且聖人全體易理。則憂亦非憂矣。包含天地萬物事理。故爲富有變化。不可窮盡。故爲日新業業之中。具盛德。德德之中。具大業。故爲生生。凡德業之成乎法象者。皆名爲乾。不止六陽一卦爲乾。凡效法而成其德業者。皆名爲坤。不止六陰一卦爲坤。極陰陽

之數而知數本無數從無數中建立諸數便能知來。卽謂之占。非俟揲著而後爲占。旣知來者數必有窮窮則必變變則通通則久。卽是學易之事。非俟已亂而後治。已危而求安之謂事。終日在陰陽數中而能制造陰陽不被陰陽所測。故謂之神。自富有至謂神五句。贊易理之无體。極數三句。贊聖神之无方也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。一其動

也直。○是以大生焉。夫坤其靜也翕。一其動也闢。○是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

上云生生之謂易。指本性易理言也。依易理作易書。故易書則同理性之廣大矣。言遠不禦。雖六合之外。可以一理而通知也。邇靜而正。曾不離我現前一念心性也。天地之間。則備所謂徹乎遠邇。該乎事理。統乎凡聖者也。易書不出乾坤。乾坤各有動靜。動靜无非法界。故得大生廣生而配于天地。

既有動靜便有變通以配四時隨其動靜便爲陰陽以配日月乾易坤簡以配至德是知天人性修境觀因果无不具在易書中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至

動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫聖人依易理而作易書易書之配天道人事也如此故孔子作傳至此不覺深爲之歎賞曰易其至矣乎夫易乃聖人所以崇德而廣業也知則高山頂立故崇禮則深深海底行故卑崇卽效天卑卽法地蓋自天地設位以來而易理已行于其中矣但隨順其本成之性而不使一念之或亡則道義皆從此出更非性外有少法可得也是故易

象也者不過是聖人見天下之賾而擬其形容象
其物宜者耳易爻也者不過是聖人見天下之動
而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶者
耳夫天下之物雖至賾總不過陰陽所成則今雖
言天下之至賾而安可惡若惡其賾則是惡陰陽
惡陰陽則是惡太極惡太極則是惡吾自心本具
之易理矣易理不可惡太極不可惡陰陽不可惡
則天下之至賾亦安可惡乎夫天下之事雖至動
總不出陰陽之動靜所爲則今雖言天下之至動

而何嘗亂若謂其亂則是陰陽有亂太極有亂吾
心之易理有亂矣易理不亂太極不亂陰陽不亂
則天下之至動亦何可亂乎是以君子當至賾至
動中能善用其擬議擬議以成變化遂能操至賾
至動之權蓋必先有中孚之德存于已而後可以
同人孚德既深雖先或號咷後必歡笑况本无睽
隔者乎然欲成孚德貴在錯地之一著譬如藉用
白茅則始无不善又貴在究竟之不變譬如勞謙
君子則終无不吉倘勞而不謙未免爲亢龍之悔

倘藉非白茅。未免有不密之失。而所謂不出戶庭者。乃真實慎獨功夫。非陽爲君子。陰爲小人者。所能竊取也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。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。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或

出。或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

金雖至堅。同心者尚能斷之。此所謂金剛心也。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

苟。誠也。誠能從地穩放。卽禪門所謂脚跟穩當者也。白茅潔淨而柔軟。正是第一寂滅之忍。

勞謙君子有終吉。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。

慎斯術也以往，卽始而見終也。亦因該果海義。致恭以存其位，令終以全始也。亦果徹因源義。

亢龍有悔，子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。不出戶庭，无咎，子曰：亂之所生也，則言語以爲階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成，是以君子慎密而不出也。子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之

事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思代之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。

事者，心事。器者，象貌。佛法所謂懷抱于結使，不應著袈裟者也。招字妙甚，可見致魔之由，皆由主人。天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十，天數五，地數五，五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

此明河圖之數。卽天地之數。卽所以成變化而行鬼神者也。太極无極。祇因无始不覺妄動。強名爲一。一卽屬天。對動名靜。靜卽是二。二卽屬地。二與一爲三。三仍屬天。二與二爲四。四仍屬地。四與一爲五。五仍屬天。四與二爲六。六仍屬地。六與一爲七。七仍屬天。六與二爲八。八仍屬地。八與一爲九。九仍屬天。八與二爲十。十仍屬地。十則數終而不可復加。故河圖止有十數。然此十數。總不出于天地。除天地外。別无有數。除數之外。亦別无天地可

見矣。總而計之。天數凡五。所謂一三五七九也。地數亦五。所謂二四六八十也。一得五而成六。六遂與一合而居下。二得五而成七。七遂與二合而居上。三得五而成八。八遂與三合而居左。四得五而成九。九遂與四合而居右。旣言六七八九。必各得五而成。則五便在其中。旣言一二三四。則便積而成十。十遂與五合而居中。積而數之。天數一三五七九共成二十有五。地數二四六八十共成三十。凡天地之數五十有五。而變化皆以此成。鬼神皆

以此行矣。有陰陽乃有變化。有變化乃有鬼神。變化者水火木金土生成萬物也。鬼神者能生所生能成所成。各有精靈以爲之主宰也。變化卽依正幻相鬼神卽器世間主及衆生世間主耳。大衍之數五十。其用四十。有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後扚。

衍乘也。大衍謂乘此天五地五之數而演至于萬有一千五百二十也。河圖中天地之數共計五十。

有五。今以天五地五。原非兩五。是其定數。以對于十。亦是中數。一得之以爲六。二得之以爲七。三得之以爲八。四得之爲九。復合一二三四以成于十。故除中宮五數。以表數卽非數。而惟取餘五十。以爲大衍之數。以表從體起用。及揲著時。又于五十數中。存其一而不用。以表用中之體。亦表无用之用。與本體太極實非有二。夫從體起用。卽不變隨緣義也。用中之體。卽隨緣不變義也。將此四十九策。隨手分而爲二。安于左右。象吾心之動靜。卽成

天地兩儀。次以左手取左策。執之。而以右手取右策之一。掛于左手之大指間。象人得天地合一之道。而爲三才。次四四以揲之。象天地間四時新新不息。次歸其所奇之策。扚于左手无名指間。以象每年必有閏日。又以右手取右策。執之。而以左手四四揲之。歸其所奇之策。扚于左手中指之間。是名再扚。以象五歲必有兩個閏月。是爲再閏。已上分二掛一。揲四歸奇。共四營而爲一變。取其所掛所扚之策。置之。然後再取左右揲過之策。而重合。

之。重複分二掛一。揲四歸奇。故云再扚而後掛也。是爲二變。又取所掛所扚之策。置之。然後更取左右揲過之策。而重合之。重複分二掛一。揲四歸奇。是爲三變。置彼三變所掛所扚之策。但取所揲之策數之。四九三十六。則爲○。四八三十二。則爲一。四七二十八。則爲一。四六二十四。則爲×。于是成爻。○爲陽動。動則變陰。一爲陰靜。一爲陽靜。靜皆不變。×爲陰動。動則變陽。故下文云四營成易。三變成爻。十八變成六爻。則爲卦也。此著草之數。及

撰著之法乃全事表理。全數表法。示百姓以與知
與能之事。正所謂神道設教。化度無疆者矣。謂之
大乘不亦宜乎。若不以惟心識觀融之。屈我義文
周孔四大聖人多矣。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百
有六十。當期之日。二篇之策萬有一千五百二十。當
萬物之數也。

九七皆乾。而爻言其變。故占時用九不用七。一爻
三十六策。則乾卦六爻共計二百一十六策也。八

六皆坤。而占時用六不用八。一爻二十四策。則坤
卦六爻共計一百四十四策也。合成三百六十策。
可當期歲之日。然一歲約立春至第二年春。則三
百六十五日有奇。約十二月則三百五十四日。而
今云三百六十。適取其中。亦取大概言之。不必拘
拘也。又合上下二篇六十四卦之策。而總計之。陽
爻百九十二。共六千九百一十二策。陰爻百九十
二。共四千六百八策。故可當萬物之數。夫期歲之
日。萬物之數。總惟大衍之數所表。大衍不離河圖。

河圖不離吾人一念妄動。則時劫萬物。又豈離吾人一念妄動所幻現哉。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

一變必從四營而成。以表一念一法之中。必有生住異滅四相。三變成爻。以表爻爻各具三才之道。六爻以表三才各有陰陽十八變。以表三才各各互具而无差別。

八卦而小成。

三爻已可表三才。九變已可表互具。故名小成。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

八可爲六十四。不過引而伸之也。三百八十四爻以定天下之吉凶。是在觸類而長之也。至于觸類而長。則一一卦。一一爻。皆可斷天下事。而裁成輔相之能事。无不盡矣。

顯道神德行。是故可與酢。酢可與祐。神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

有一必有二。有二必有四。有四必有八。有八必有六十四。有六十四必有三百八十四。然三百八十

四爻。祇是六十四卦。六十四卦。祇是八卦。八卦。祇是四象。四象。祇是兩儀。兩儀。祇是太極。太極。本不可得。太極不可得。則三百八十四皆不可得。故卽數可以顯道也。陰可變陽。陽可變陰。一可爲多多。可爲一。故體此卽數之道者。可以神其德行也。旣卽數而悟道。悟道而神明其德。則世間至賸至動。皆可酬酢。而鬼神所不能爲之事。聖人亦能祐之矣。先天而天弗違。此之謂也。人但知操著爲變化之數耳。若知變化之道。則无方之神。无體之易。皆

現于靈知寂照中矣。故述傳至此。特自加子曰二字。以顯咨嗟咏嘆之思。而史記自稱太史公曰。乃本于此。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

前文云。君子觀象玩辭。觀變玩占。今言此四。卽易所有聖人之道也。夫玩辭則能言。觀變則能動。觀象則可以制器。玩占則可以卜筮。決疑言也。動也。制器也。卜筮也。聖人修身治人之事。豈有外于此。

四者哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子學聖人者也學聖人者必學易善學易者舉凡有爲有行必玩辭而玩占果能玩辭玩占則易之至精遂爲我之至精矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

參者彼此參合之謂伍者行伍定列之謂也雖彼此參合而不壞行伍之定列雖行伍定列而不壞彼此之參合故名參伍以變由彼此參合則其數相錯由行伍定列則其數可綜故云錯綜其數舉凡河圖洛書之成象揲著求卦之法式无不皆然非僅偏指一種也陰陽各有動靜故成天地之文六十四卦各具六十四卦故定天下之象誠能觀象以通變觀變以極數則易之至變遂爲我之至變矣

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

夫易雖至精。至變。豈有思慮作爲于其間哉。惟其寂然不動。所以感而遂通。誠能于觀象玩辭。觀變玩占之中。而契合其无思无爲之妙。則易之至神。遂爲我之至神矣。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天。下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

由此觀之。則易之爲書。乃聖人所以極深而研幾者也。苟極其深。則至精者在我。而能通天下之志。苟研其幾。則至變者在我。而能成天下之務。苟從極深。研幾。處悟其无思无爲。寂然不二之體。則至神者在我。故能不疾而速。不行而至矣。謂聖人之道。不全寄詮于易書中可乎。今有讀易而不知聖人之道者。何異捨醇醲而味糟粕也。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之

業以斷天下之疑。是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

此欲明易書之妙。而先示易理之大也。夫所謂易果何義哉。蓋是開一切物。成一切務。包盡天下之道者也。是故聖人依易理而成易書。以通天下之志。使人卽物而悟理。以定天下之業。使人素位而務本。以斷天下之疑。使人不泣岐而徼倖。是故著

之德。極其變化而不可測也。卦之德。有其定理而不可昧也。爻之義。盡其變通而未嘗隱也。夫著圓而神。卦方以知。爻易以貢。皆所謂寂然不動。感而遂通者也。聖人卽以此洗心。退藏于密。所謂自明誠。謂之教。能盡其性。則能盡人之性。故吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。不俟問于著龜而後知吉凶也。此惟古之聰明睿知。斷惑而无惑。可斷者。乃能與于此耳。

是以明于天之道。而察于民之故。是與神物以前民

用。聖人以此齋戒。以神明其德。夫

夫神以知來。知以藏往。則又何俟著龜之神物而後斷民之吉凶哉。但聖人能之。衆人不能。不藉著龜以示。則民不信也。是以明于借物顯理。乃天之道。因占決疑。乃民之習。故藉此著龜以開民用之前。而聖人亦示現齋戒。然後卜筮者。正欲以此倍神明其德也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。

謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎著龜。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以

斷也。易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之
所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚
賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

是故德既神明，方知易理无所不在。且如闔戶，卽
謂之坤闔戶，卽謂之乾。一闔一闢，卽是變往來不
窮，卽是通。見卽是象，形卽是器，隨所制用，卽是法。
隨其民用，出入卽是神。則乾坤乃至神明，何嘗不
卽在日用動靜間哉。凡此皆易理之固然，而易書
所因作也。是故易者，无任之理也。从无任本立一

切法，所以易卽爲一切事理本源。有太極之義焉。
既云太極，則決非凝然一法。必有動靜相對之機。
一而兩儀生焉。既曰兩儀，則動非偏動，德兼動靜，靜
非偏靜，亦兼動靜，而四象生焉。既曰四象，則象象
各有兩儀之全體全用，而八卦生焉。既曰八卦，則
備有動靜陰陽剛柔善惡之致，而吉凶定焉。既有
吉凶，則裁成輔相之道方爲有用，而大業生焉。易
理本自如此，易書所以亦然也。是故世間事事物物，
皆法象也。皆變通也。乃至皆深皆遠，皆曠皆隱。

也。而法象之大者莫若天地。變通之大者莫若四時。縣象著明之大者莫若日月。崇高之大者莫若天位之富貴。備物致用利天下者莫若天德之聖人。探賸索隱鈎深致遠。定吉凶令人知趨避。成臲。臲使人進德業者莫若著龜之神物。是故天生神物。聖人卽從而則之。天地變化。聖人卽從而效之。天垂象現吉凶。聖人卽從而擬象之。河出圖洛出書。聖人卽法而爲八卦九疇。然則易之有四象。所以示人動靜進退之道也。易有繫辭。所以昭告以

人合天之學也。易有吉凶定判。所以明斷合理之當爲而悖理之不可爲也。故大有上九之辭曰。自天祐之。吉无不利。吾深知其故也。夫天无私情。所助者不過順理而已。人亦无私好。所助者不過信自心本具之易理而已。誠能真操實履。信自心本具之易理。思順乎上天所助。則便真能崇尚聖賢之書矣。安得不爲天所祐而吉无不利哉。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。僞繫辭焉。以

盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。乾坤其
易之蘊耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无
以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上
者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而
行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。是故夫
象。聖人有以見天地之賾。而擬諸其形容。象其物宜。
是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以
行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下
之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁之。存
乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成
之。不言而信。存乎德行。

上文發明易理。易書及聖人作易。吾人學易之旨
亦既詳矣。然苟非其人。苟无其德。則隨語生解。亦
何以深知易理。易書之妙。致乎故更設爲問答。而
結歸其人其德行也。夫書何能盡言。言亦何能盡
意。然則聖人之意。豈終不可見乎。詎知聖意不盡
于言。而亦未嘗不寓于言。聖言不盡于書。而亦未
嘗不備于書。且如易書之中。亦既立象以盡意。聖

意雖多。而動靜二機足以該之。故乾坤二象。即可
以盡聖人之意也。又復設卦以盡情僞。動靜雖只
有二。而其中變態。或情或僞。不一而足。故六十四
卦。乃能盡萬物之情僞也。又復繫辭焉。以盡其言。
蓋舉天下事物。一一言之。則勞而難徧。今借六十
四卦而繫以辭。則簡而可周也。雖六十四卦已足
收天下事物之大全。而不知事事物物中。又各互
具一切事物也。故變而通之。每卦皆可爲六十四
而天下之利斯盡矣。雖有三百八十四爻動靜陳

設。若不于中善用鼓舞。使吾人隨處得見易理。則
亦不足以盡神。而聖人又觸處指點。以盡神矣。雖
復觸處指點。然收彼三百八十四爻大綱。總不出
乾坤二法。故乾坤卽易之緼藏也。夫本因易理而
有乾坤。既有乾坤。易卽立乎其中。設毀此乾坤二
法。則易理亦不可見。設不見易理本體。則乾坤依
何而有。不幾至于息滅哉。此甚言易外无乾坤。乾
坤之外亦无易也。蓋易卽吾人不思議之心體。乾
卽照坤卽寂。乾卽慧。坤卽定。乾卽觀。坤卽止。若非

止觀定慧不見心體。若不見心體，安有止觀定慧。是故卽形而非形者，向上一著。卽謂之道。无形而成形者，向下施設。卽謂之器。道可成器，器可表道。卽謂之變。從道垂器，從器入道。卽謂之通。自旣悟道與器之一如，以此化天下之民。卽謂之事業矣。是故夫象也者，不過是聖人見天下之賾而擬諸其形容象其物宜者也。夫爻也者，不過是聖人見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶者也。是以卦可極天下之賾，辭可鼓天下

之動，變可盡化裁之功。通可極推行之妙。此終非書之所能盡言，亦非言之所能盡意也。神而明之，必存乎其人。而默而成之，不言而信，又必存乎德行耳。德行者，體乾坤之道而修定慧，由定慧而徹見自心之易理者也。

周易禪解卷第八

弟子顯喻募刻

周易禪解卷第九

北天目道人滿益智旭著

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。

像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

此直明聖人作易。包天地萬物之理。而爲內聖外王之學也。蓋自八卦成列。而天地萬物之象。已皆在其中矣。因而重之。而天地萬物之交。亦皆在其中矣。剛柔必互具。剛柔而天地事物之變。又皆在其中矣。繫辭焉而命之。而吾人惠迪從逆之動。又

皆在其中矣。夫吉凶悔吝。皆由一念之動而生者也。一念之動。必有剛柔以立其本。一剛一柔。必有變通以趨于時。得其變通之正者。則勝。不得變通之正者。則負。故吉之與凶。唯以貞勝者也。此易中示人以聖賢學問。全體皆法天地事理。非有一毫勉強。是故天地之道。一健一順。各有盈虛消長之不同。皆以變通之正示人者也。日月之道。一晝一夜。亦有中昃盈缺之不定。皆以變通之正爲明者也。天下之動。萬別千差。尤爲至賾。實不可亂。乃歸

極于變通之一正者也。夫乾之變現于六十四卦，雖有一百九十二爻，无不確然示人以易矣。夫坤之變現于六十四卦，雖亦一百九十二爻，无不隤然示人以簡矣。此易簡之理，正所謂千變萬化而貞夫一者也。爻卽效此易簡象，卽像此易簡。苟吾心之爻象一動乎內，則事物之吉凶卽現乎外。吉可變凶，凶可變吉，得此善變之方，乃見裁成輔相功業，而聖人所以教人之真情，則全見乎卦爻之辭。所應深玩細觀者也。是故生生之謂易，而天地

之大德，不過此无盡之生理耳。聖人體天立極，其所以濟民无疆者，則在位耳。何以守位，則必全體天地之德，純一不已之仁耳。仁則物我一體矣。庶必加之以富，故曰財。富必加之以教，故曰義。此內聖外王之學，一取法于天地事物者也。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法于地，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。

本法天地身物以作八卦，既作八卦，遂能通神明

之德于一念。類萬物之情于一身。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

驅鳥獸。魚蛇于山澤。使民得稼穡者。乃深明物各宜麗其所者也。故取諸離。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

魚鳥之害既除。田疇之利方起。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

農事既備。商賈隨興。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

通變神化。全體乾坤之德。所謂自強不息。厚德載物者也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

服牛乘馬引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。

坤如重門。震如擊柝。暴客。溫陵郭氏以爲初至之容。甚通。蓋使動者得隨地而安也。

斷木爲杵。掘木爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。由上明故下悅。所謂若大旱之望雨者是也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨。蓋取諸大壯。

震木之下。別有天焉。宮室之象也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

以異木入于澤穴之中。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

以書契代語言。遂令之與天同久。

是故易者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

由此觀之。所謂易者。不過示人以象耳。而象也者。則是事物之克肖者也。所謂象者。則是事物之材質也。所謂爻者。則是效天下之動者也。是故得有吉凶悔吝之生。著君子可不思所以慎其動乎。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

欲慎其動。當辨君民之分于身心。孟子所謂從其大體爲大人。從其小體爲小人也。觀于陽卦多陰。陰卦多陽。可以悟矣。奇者。夫君獨秉乾綱之謂。耦者。意念夾帶情欲之謂。陽一爲君。而兩陰之二爲民以從之。所謂志壹則動氣。故是君子之道。陰二爲君。而兩陽之一反爲民以從之。所謂氣壹則動志。故是小人之道。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月

來月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

夫心之官則思。而不知思本无可思也。能思无思之妙。則无思无慮而殊塗同歸。能達无思之思。則雖一致而具足百慮。思而无思。所謂退藏于密。屈之至也。无思而思。所謂感而遂通。信之至也。屈乃

所以爲信。信乃所以爲屈。觀師所謂往復无際。動靜一源。肇公所謂其入離其出微。皆此理耳。法界離微之道。豈思議之可及。故曰未之或知。苟證此思。卽无思。无思而思之妙。則可以窮神知化矣。殊途同歸。一致百慮。皆所謂一君二民之道也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。未見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。旣辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

妄計心外有法。而欲求其故。所謂困于石也。不知

萬法唯心而執有差別所謂據于蒺藜也。无慧故名辱。无定故身危。喪法身慧命故死期將至。永无法喜。故不見其妻。此二君一民之道也。

易曰公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

禽喻惑。器喻戒定。人喻智慧。解之上六獨得其正。而居震體。如人有慧。故能以戒定斷惑也。宗門云。

一兔橫身當古道。蒼鷹才見便生擒。亦是此意。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

夫戒定之器。必欲其成。障戒障定之惡。必宜急去。勿輕小罪。以爲无殃。懲之于小。則无咎。釀之于終。

則必凶。修心者所宜時時自省自改也。

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，是以身安而家國可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

自有因過而憬悟以進德者，自有无過而托大以退道者。故君子雖未必有過，尤宜乾乾惕厲。如否之九五可也。安其位是德，保其存是知，有其治是力。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

欲居尊位，莫若培德；欲作大謀，莫若拓知；欲任重事，莫若充力。德是法身，知是般若，力是解脫。三者缺一，決不可以自利利他。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

此所謂德厚而位自尊者也。十法界不出一心。名之爲幾。知此妙幾。則上合十方諸佛。本妙覺心。與佛如來同一慈力。故上交不諂。下合十方六道一切衆生。與諸衆生同一悲仰。故下交不瀆。稱性所起始覺。必能合乎本覺。故爲吉之先見。

子曰：顏氏之子。其殆庶幾乎？有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰：不遠復。无祇悔。元吉。

此所謂知大而謀自遠者也。欲證知幾之神。須修不遠之復。

天地絪縕。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。

此所謂力大而任可重者也。既有不遠之復。須有致一之功。男慧女定。不使偏枯。乃可以成萬德矣。

子曰：君子安其身而後動。易其心而後語。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。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰：莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

惟仁可以安身。惟知可以易語。惟力可以定交。仁

是斷德。知是智德。力是利他恩德。有此三者。不求益而自益。今危以動。則德薄。懼以語。則知小。无交而求。則力小。不亦傷乎。

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辯物。正言斷辭。則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲。而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

有易理。卽有乾坤。由乾坤卽通易理。如城必有門。門必通城。蓋乾是陽物。在天曰陽。在地曰剛。在人曰知。坤是陰物。在天曰陰。在地曰柔。在人曰仁。而陰不徒陰。陰必具陽。陽不徒陽。陽必具陰。故陰陽合德而剛柔有體。卽天道而爲地道。卽地道而爲人道。卽人道而體天地之撰。通神明之德。易理旣然。易書亦爾。所以六十四卦之名。雜而不越。雜謂大小善惡邪正吉凶之不同。不越。謂總不外于陰陽二物之德。然使上古之世。有善无惡。有正无邪。

則此書亦可无作。今惟以衰世既有善惡邪正之殊。欲卽此善惡邪正。仍歸于非善非惡之至善。非邪非正之至正。所以方作易耳。是以易之爲書。能彰往因能。察來果。能以顯事會歸。微理能使幽機。闡成明象。故以此開示天下萬世。名无不當。物无不辨。言无不正。辭无不斷也。一卦止有一名。故小一名具含衆義。故大。包盡內聖外王之學。故旨遠。辭不煩而意已達。故文言偏而意无不圓。故曲而中。事定而凡情難測。故肆而隱。因決疑以明失得。

之報。遂令民之蚩蚩。亦可避失而趨得也。
易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。
言其有與民同患之深心也。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辯也。井。德之地也。巽。德之制也。

心慈而力健。故爲德基。內止而外順。故爲德柄。天君爲主。故是德本。動而深入。故德可固。譬如爲山。故爲德修。鼓舞振作。故爲德裕。積而能流。故爲德

辯入而能出。故爲德地。徧入一切。故爲德制。○素位而行之謂履。蘊高于卑之謂謙。爲仁由己之謂復。動而有常之謂恒。去惡淨盡之謂損。積善圓滿之謂益。歷境鍊心之謂困。有源不窮之謂井。无入不得之謂巽。其實六十四卦。无非與民同患。內聖外王之學。且就九卦指點者。以其尤爲明顯故也。履和而至。謙尊而光。復小而辯于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

和卽允慈。至卽乾健。尊卽山高。光卽坤順。小卽一陽而爲衆陰之主。入于群動。故雜而不厭。譬如爲山。方覆一簣。故先難而後易。鼓舞振作。則自然長裕。窮卽澤之止水。通卽坎之流水。由積故流。猶所謂隱居求志而行義。達道也。并不動而澤及于物。巽能徧入一切事理深奧之域。故稱而隱。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辯義。巽以行權。

此正明九卦之用如此。以此而爲內聖外王之學。

所以能歸非善非惡之至善。非邪非正之至正。而聖人與民同患之線索亦盡露于此矣。○按此九卦亦卽是以餘九法助成不思議觀之旨。蓋易卽不思議境之與觀也。作易者有與民同患之心。更設九法以接三根。履是真正發菩提心。上求下化。謙是善巧安心止觀。地中有山。止中有觀也。復是破法徧。一陽動于五陰之下也。恒是識通塞。能動能入也。損是道品調適。能除惑也。益是對治助開成事理二善也。困是知次位。如水有流止。不可執

性廢修也。非是能安忍。謂不動而潤物也。冥是離法愛。謂深入于正性也。

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

易書雖具陳天地事物之理。而其實切近于日用之間。故不爲遠。雖近在日用之間。而初无死法。故

易神 卷九
為道屢遷。隨吾人一位一事中。具有十法界之變化。故變動不拘周流六虛。界界互具。法法互融。故上下无常。剛柔相易。所以法法不容執著。而唯變所適。唯其一界出生十界。十界趣入一界。雖至變而各有其度。故深明外內之機。使知競業于一念之微。又明示憂患之道。及所以當憂當患之故。能令讀是書者。雖无師保。而如臨父母。可謂愛之深。教之至矣。是以善讀易者。初似循其卦爻之辭。而深度其所示之法。雖云不可為典要。實有一定不

易之典常也。然苟非其人。安能讀易。即悟易理。全以易理而為躬行實踐。自利利他之妙行哉。

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。

其剛勝邪

夫離却始終之質則无時物。離却時物亦无始終。故學易者須得其大體。盡其曲折。乃可謂居觀象動觀變也。然雖發心畢竟二不別。而初則難知。上則易知。以二心中。先心難故。既發心已終當克果。一本一末。法如是故。是以初辭擬之。卒以此而成終。顧爲學者又不可徒恃初心已也。若夫徧涉于萬事萬物之雜途。而撰成其德行及深辯修行之是非。則非其中之四爻不備。夫事物雖有萬殊。是

非雖似紛糅。豈真難辯也哉。噫。亦要歸于操存檢。亡廸吉逆凶之理。則所以自居者斷可知矣。知者觀于彖辭提綱挈領以定大局。則雖時物相雜。而是非可辯。思過半矣。何謂是之與非。且如二與四同是陰也。而譽懼不同。則遠近之分也。三與五同是陽也。而凶功不同。則貴賤之分也。柔宜近不宜遠。四之位近君。故雖多懼而其要无咎。二之位遠君。但用柔中。故多譽也。剛宜貴不宜賤。五之位貴。上位必須剛德。乃克勝也。此約時位如此。若約修

證者。知慧宜高遠。行履宜切實。穩當。故知內聖外王之學。皆于一卦六爻中備之。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

上明質與時物。且約人道言之。而實三才之道。无不備焉。且如三畫便是三才。而三才決非偏枯單獨之理。當知一一才中。還具兩才事理。故象之以

六畫。而六者非他。乃表一一畫中。又各還具三才之道。不但初二爲地。三四爲人。五上爲天而已矣。是故三才各有變動之道。名之曰爻。爻有初終中間之等。故名曰物。物又互相夾雜不一。故名曰文。文有當與不當。故吉凶從此而生。而所以趨吉避凶。裁成輔相于天地者。則其權獨歸于學易之君子矣。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。

百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。此正明學易之君子。于末世中而成盛德。自既挽凶爲吉。又能中興易道。以昭示于天下萬世也。夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。神謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛

惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將叛者。其辭慙。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人。其辭游。失其守者。其辭屈。

夫易道雖甚大。而乾坤足以盡之。乾易而知險。坤簡而知阻。惟其知險。故險亦成易。否則易便成險矣。惟其知阻。故阻亦成簡。否則簡亦成阻矣。悟此簡易險阻之理于心。故悅。知此挽回險阻以成簡易之不可草率。故其慮研。既悅其理。又研其慮。則

知行合一。全體乾坤之德。遂可以定吉凶成豐。也是故世間之變化。云爲舉凡吉事。无不有祥。聖人于此。卽象事而可以知器。卽占事而可以知來矣。由此觀之。天地一設其位。易理卽已昭著于中。聖人不過卽此以成能耳。然其易理甚深奧。亦甚平常。以言其深奧。則神謀鬼謀。終不能測。以言其平常。則百姓何嘗不與能哉。夫百姓何以與能。卽彼八卦。未嘗不以象告。卽彼爻象。未嘗不以情言。卽彼剛柔雜居。而吉凶未嘗不可見也。是故易卦

之變動。不過以百姓之利言也。易辭之吉凶。不過以百姓之情。令其遷善也。是故百姓之愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。此百姓之情。卽易中卦爻之情也。凡易之情。近而相得則吉。不相得則凶。或害之悔且吝矣。而此相得不相得之情。能致吉凶悔吝者。豈他人強與之哉。試觀將叛者。其辭慙。乃至失其守者。其辭屈。可見一切吉凶禍福。无不出于自心。心外更无別法。此易理所以雖至幽深。實不出于百姓日用事。

物之間故亦可與能也

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

夫因蓍有數。因數立卦。因卦有爻。此人所共知也。借此以和順道德窮理盡性。此人所未必知也。且蓍之生也。實由聖人幽贊于神明而生之。數之倚也。實參兩于天地。卦之立也。實觀變于陰陽。爻之

生也。實發揮于剛柔。此尤人所不知也。惟六蓍從聖人幽贊生。乃至爻從發揮剛柔生。故卽此可以。和順道德。使進修之義。條理有章。旣得進修之義。則理可窮。性可盡。而天命自我立矣。作易之旨。顧不深與。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。天地定位。山澤通氣。雷風相

薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

吾人自无始以來。迷性命而順生死。所以從一生二。從二生四。乃至萬有之不同。今聖人作易。將以逆生死流而順性命之理。是以卽彼自心妄現之天。立其道曰陰與陽。可見天不偏于陽。還具易之全理。所謂隨緣不變也。卽彼自心妄現之地。立其道曰柔與剛。可見地不偏于柔。亦具易之全理。亦隨緣不變也。卽彼自心妄計之人。立其道曰仁與

義。仁則同地。義則同天。可見人非天地所生。亦具易之全理。而隨緣常不變也。天具地人之兩。地具天人之兩。人具天地之兩。故易書中。以六畫成卦。而表示之于陰陽中。又分陰陽于柔剛中。互用柔剛。故易書中。以六位成章。而昭顯之也。何謂六位成章。謂天地以定其位。則凡陽皆屬天。凡陰皆屬地矣。然山澤未始不通氣。雷風未始不相薄。水火相反而又未始相射也。是以八卦相錯。而世間文章成矣。卽此八卦相錯之文章。若從其從一生二。

從二生四。從四生八之往事者。則是順生死流。若知其八止是四。四止是二。二止是一。一本无一之來事者。則是逆生死流。逆生死流。則是順性命理。是故作易之本意。其妙在逆數也。謂起震至乾。乾惟一陽。卽表反本還源之象耳。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

先以定動。猶如雷。後以慧拔。猶如風。法性之水。如雨。智慧之照。如日。妙三昧爲艮止。妙總持爲兌悅。

果上智德爲乾君。果上斷德爲坤藏。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者。吾人一念之天君也。不憤不啓。不悱不發。故出乎震。旣發出生死心。須入法門以齊其三業。三業旣齊。須以智慧之明。見一切法。旣有智慧。須加躬行。智行兩備。則得法喜樂。又可說法度人。說法則降魔爲戰。戰勝則賞賜田宅。乃至解髻珠以勞之。旣得授記。則成道而登涅槃山矣。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

萬物皆出乎震。况爲聖爲賢。成佛作祖。獨不出乎

震邪。萬物皆齊乎巽。而三業可弗齊邪。萬物皆相見乎離。而智慧可弗明邪。萬物皆養于坤。而躬行可弗履踐實地邪。萬物皆說乎兌。而可无法喜以自娛。可无法音以令他喜悅邪。陰陽相薄。卽表魔佛攸分。萬物所歸。正是勞賞有功之意。自旣成終。則能成物之始。自覺覺他之謂也。約觀心者。一念發心爲帝。一切諸心心所隨之。乃至三千性相。百界千如。无不隨現前一念之心而出入也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

夫神不卽萬物亦不離萬物故曰妙萬物也一念
菩提心能動无邊生死大海震之象也三觀破惑
无不徧與之象也慧火乾枯惑業苦水離之象也
法喜辨才自利利他兌之象也法性理水潤澤一
切坎之象也首楞嚴三昧究竟堅固艮之象也凡

此皆乾坤之妙用也卽八卦而非八卦故曰神也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

健則可以體道順則可以致道動則可以趨道入
則可以造道陷則可以養道麗則可以不違乎道
止則可以安道說則可以行道此八卦之德也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

讀此方知蠢動含靈皆有佛性雖一物各象一卦

而卦卦各有太極全德。則馬牛等亦各有太極全德矣。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

若約我一身言之。則八體各象一卦。然卦卦有太極全德。則體體亦各有太極全德矣。又體體各有太極全德。則亦各有八卦全能也。又馬牛等各有首腹及與口等。則馬牛等各具八卦全能。尤可知也。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。只此衆物各體之八卦。卽是天地男女之八卦。可見小中現大。大中現小。法法平等。法法互具。真華嚴事事无礙法界也。佛法釋者。方便爲父。智度爲母。三觀皆能破一切法爲長男。三止皆能息一切法爲長女。三觀皆能統一一切法爲中男。三止皆能

統一切法爲中女。三觀皆能達一切法爲少男。三止皆能停一切法爲少女。

乾爲天。爲園。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也。爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其于稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲

長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也。爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其于人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。其于木也。爲科上槁。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闍寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之

屬其于木也爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

此廣八卦一章。尤見易理之鋪天匝地。不間精粗。不分貴賤。不論有情无情。禪門所謂青青翠竹。總是真如。鬱鬱黃花。无非般若。又云。牆壁瓦礫。皆是如來清淨法身。又云。成佛作祖。猶帶汗名。戴角披毛。推居上位。皆是此意。前云乾健也。坤順也。乃至兌說也。而此健等八德。則能具造十界。且如健之善者。則爲天爲君。其不善者。則爲瘠爲駁。順之善

者。則爲地爲母。其不善者。則爲吝爲黑。下之六卦。无不皆然。可見不變之理。常自隨緣。習相遠也。然瘠駁等。仍是健德。吝黑等。仍是順德。可見隨緣之習。理元不變。性相近也。若以不變之體。隨隨緣之用。則世間但有天圓乃至木果等。可指陳耳。安得別有所謂乾。故大佛頂經云。无是見者。若以隨緣之用。歸不變之體。則惟是一乾健之德耳。豈更有天圓乃至木果之差別哉。故大佛頂經云。无非見者。于此會得。方知孔子道脉。除顏子一人之外。斷

斷无有能會悟者。故再歎曰：今也則亡。○此中具
有依正因果善惡无記煩惱業苦等一切諸法。而
文章錯綜變化。使後世儒者无處可討線索。真大
聖人手筆。非子夏所能措一字也。歐陽腐儒乃疑
非聖人所作。陋矣陋矣。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受
之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受
之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受

之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。
訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故
受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物
畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以
泰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以
終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以
大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必
豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。
必有事故。受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受

之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可

易神 卷九 二十九
以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進

也。進必有所歸。故受之歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

序卦一傳。亦可作世間流轉門說。亦可作功夫還滅門說。亦可作法界緣起門說。亦可作設化利生

門說。在儒則內聖外王之學。在釋則自利利他之訣也。

雜卦傳

剛柔合德。憂樂相關。與求互換。見雜相循。起止盛衰之變態。乃至窮通消長之遞乘。世法佛法。无不皆然。自治治人。其道咸爾。而錯雜說之。以盡上文九翼中未盡之旨。令人學此易者。磕著碎著。无不。在易理中也。筆端真有化工之妙。非大聖不能有此。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。

臨有能臨所臨。以卦言之。陽臨陰也。以爻言之。上臨下也。觀有觀。示觀瞻。二陽觀。示四陰。則陽爲能示。陰爲所示也。四陰觀。瞻二陽。則陰爲能瞻。陽爲所瞻也。建侯而利居貞。故見而不失其居。包蒙而子克家。故雜而著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

損下益上。爲衰之始。損上益下。爲盛之始。時无實法。而包容萬事。萬物故大畜。須約時言。所謂多識前言。往行。以畜其德。三大阿僧祇劫。修行者是也。自恃无妄。則便成災。所謂唯聖罔念作狂。又復道箇如如。早已變了。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。勞謙反得輕安。豫悅反成懈怠。修德者所應知。噬嗑食也。賁无邑也。

有間隔而可食。无采色爲真賁。故違境不足懼。文

采不足眩也。

兌見而巽伏也。

欲說法者。還須入定。欲達道者。先須求志。

隨无故也。蠱則飭也。

隨不宜无事。生事。蠱不妨隨壞。隨修。

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。

爛則必反。晝則必誅。禍兮福所乘。福兮禍所乘。學易者所應觀象玩辭。觀變玩占者也。

井通而困相遇也。

井不動而常通。困雖窮而相遇。此示人以自守之要道也。

咸。速也。恒。久也。

速。卽感而遂通。久。卽寂然不動。斯爲定慧之道。

渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。內也。否。泰。反其類也。

有離必有止。有緩必有難。有外必有內。有泰必有否。有否必有泰。類相反而必相乘。學易者不可不知。

大壯。則止。遯。則退也。

壯。卽宜止。遯。卽宜退。皆思患豫防之學。

大有。衆也。同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。

衆必相親。相親必革弊而日新其德。

小過。過也。中孚。信也。

有過不妨相規。相規乃可相信。

豐多故。親寡旅也。

豐必多故。旅必寡親。素位而行。存乎其人。

離上而坎下也。

智火高照萬法。定水深澄性海。

小畜寡也。履不處也。

但懿文德則其道寡。雖辨定分。與時變通而无定局。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。

不進乃可進。不親乃可親。大不可過。所以誠盈。柔能勝剛。所以成遇。定必須慧。故女待男。養正則吉。

故須觀頤。已定者不必言。但當謀其未定者耳。終則有始。窮則思通。凡此皆言外之旨。象中之意也。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

上云乾剛坤柔。則剛柔乃二卦之德。豈可以剛決柔。使天下有乾无坤。其可乎哉。且立天之道曰陰與陽。則天亦未嘗无陰也。立地之道曰柔與剛。則地亦未嘗无剛也。今所謂剛決柔者。但令以君子之剛而決小人之柔。則小人可化爲君子。而君子道長。設使以小人之剛而決君子之柔。則君子被

害而小人亦无以自立。必終至于憂矣。所以性善性惡俱不可斷。而修善須滿。修惡須盡也。問。何謂君子之剛。答。智慧是也。何謂君子之柔。答。慈悲是也。何謂小人之剛。答。瞋慢邪見是也。何謂小人之柔。答。貪欲癡疑是也。噫。讀此一章。尤知宣聖實承靈山密囑。先來此處度生者矣。不然。何其微言與旨。深合于一乘若此也。思之佩之。

易解跋

憶曩歲。幻遊溫陵。結冬月臺。有郭氏子來問易義。

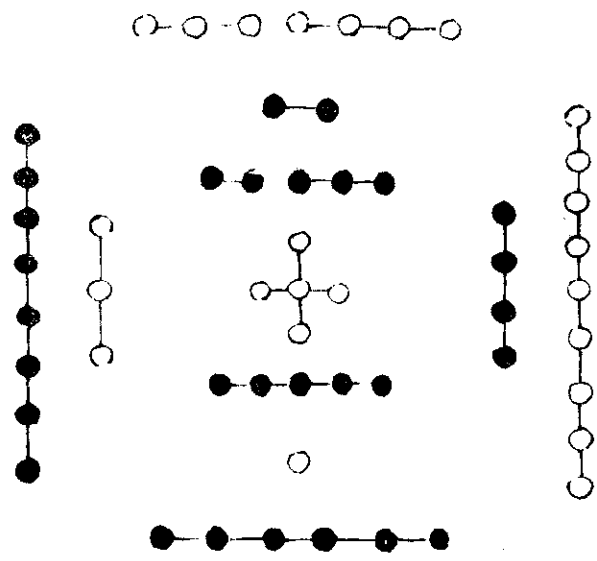
遂舉筆屬稿。先成繫辭等五傳。次成上經。而下經解未及半。偶應紫雲法華之請。旋置高閣。屈指忽越三載半矣。今春應畱都請。兵阻石城。聊就濟生庵度夏。日長无事。爲二三子商究大乘止觀法門。復以餘力拈示易學始竟前稿。嗟嗟。從閩至吳。地不過三千餘里。從辛巳冬至。今夏。時不過一千二百餘日。乃世事幻夢。蓋不啻萬別千差。交易耶。變易耶。至于歷盡萬別千差。世事。時地俱易。而不易者。依然如故。吾是以知日月稽天而不歷。江河競

注而不流。肇公非欺我也。得其不易者以應其至。易觀其至易者以驗其不易。常與无常。二鳥雙遊。吾安知文王之于羨里。周公之被流言。孔子之息機于周流而韋編三爲之絕。不同感于斯旨耶。予愧无三聖之德之學。而竊類三聖與民同患之時。故閣筆而復爲之跋。時乙酉閏六月二十九日也。北天目道人古吳蕩益智旭書。

周易禪解卷九

弟子恒心募刻

河圖

繫辭傳曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

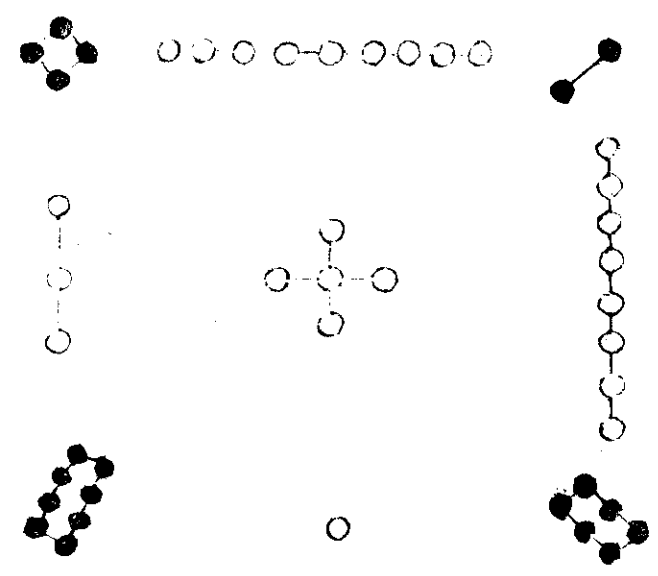
此河圖之數也。解現繫辭上傳中。

此先天之數。除中五。天地生數。以爲太極本位。用餘五十爲揲著之策也。五位相得者。一得五而爲六。二得五而爲七。三得五而爲八。四得五而爲九。中得一。二三四而爲十也。各有合者。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十也。一與九爲十。二與八爲十。三與七爲十。四與六爲十。一二三四爲十。共成五十。而中之五點。每點含十。故以中五爲本數也。然雖先天之數。亦含後天八卦之用。且如一六生水。故坎居正北。二七生火。故離居正南。三八生

木。故震居正東。四九生金。故兌居正西。五十生土。故土仍居中。乾寄位於西北者。陽位。陽數之間也。坤寄位於西南者。陰數。陰位之盡也。陰陽互結而爲山。故艮居東北。陰陽互鼓而爲風。故巽居東南。○約出世法者。一是地獄之惡。六是天道之善。爲善惡一對。二是畜生之惑。七是聲聞之解。爲解惑一對。三是餓鬼之罪苦。八是支佛之福田。爲罪福一對。四是修羅之瞋恚。九是菩薩之慈悲。爲瞋慈一對。五是人道之雜。十是佛界之純。爲純雜一對。

又約十度修德者。一是布施。六是般若。此二爲福。慧之主。如地生成萬物。故居下。二是持戒。七是方便。此二爲教化之首。如天普覆萬物。故居上。三是忍辱。八是大願。此能出生一切善法。故居左。四是精進。九是十力。此能成就一切善法。故居右。五是禪定。十是種智。此能統御一切諸法。故居中。實則界界互具。度度互攝。蓋世間之數。以一爲始。以十爲終。華嚴以十表無盡。當知始終不出一心一塵一剎那也。

洛書

大禹因洛書而作九疇。今以一三五七九居四方及中央。正位。以二四六八居四維。偏位。又隱其十。正表陽德爲政。而陰德輔之。在人則爲知及仁守之學。智巧聖力之象也。

左右前後縱橫斜直視之。皆得十五之數。以表位
 位法法之中。皆具天地之全體滿數。非分天地以
 爲諸數也。物物一太極。於此可見
 約出世法。則九界皆卽佛界。故不別立佛界之十。
 又九波羅蜜皆卽種智。故不別立種智之十。蓋凡
 數法若至於十。便是大一數。故數於此終。卽於此
 始。故

伏義八卦次序

四象：太陰、少陽、少陰、太陽

兩儀：陰、陽

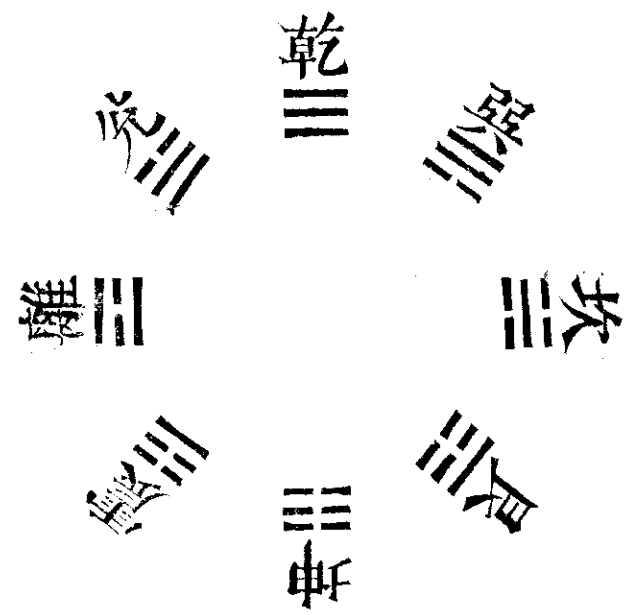

繫辭傳曰：易有太極。是生
 兩儀。兩儀生四象。四象生
 八卦。

太極非動非靜。雙照動靜。故必具乎陰陽。陽亦太極。陰亦太極。故皆非動非靜。雙照動靜。還具陰陽。而成八卦。然則八卦只是四象。四象只是陰陽。陰陽只是太極。太極本無實法。故能立一切法耳。

若從一生二。從二生四。從四生八。從八生六十四。等。是為順數。若從六十四。遡至八。八遡至四。四遡至二。二遡至一。一亦本無實法。是為逆數。順數則是流轉門。逆數則是還滅門。流轉從陰陽二畫出。還滅從陰陽二畫入。故曰乾坤其易之門。聖人作易。要人即流轉而悟還滅。超脫生死輪迴。故曰易逆數也。

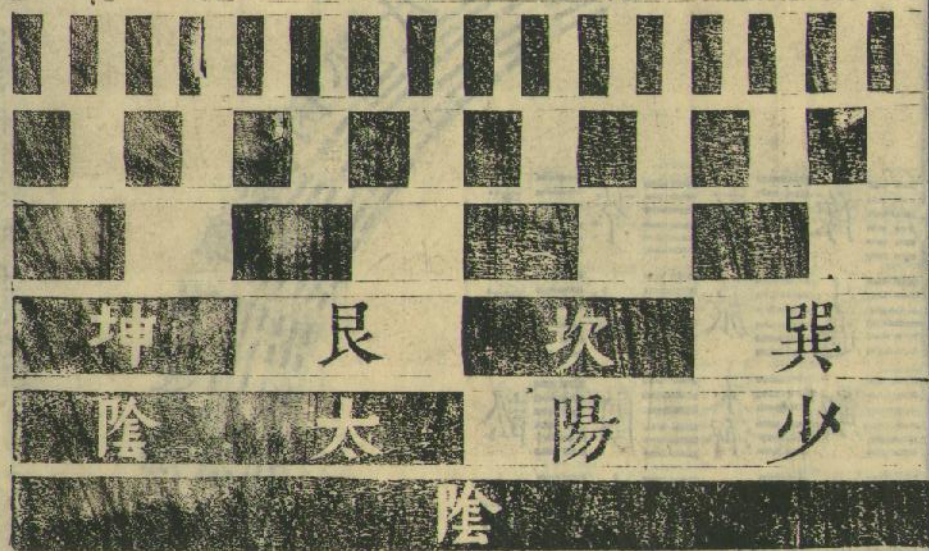
伏義八卦方位

先天八卦約體言之。乾南表天。坤北表地。離東表日。坎西表月。震居東北。動之初也。兌居東南。海之象也。巽居西南。入之初也。艮居西北。山之象也。須彌在此方。視之。則居西北。日月星辰。至西北。皆為須彌腰所掩。故妄計天缺西北也。

四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遁 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 比 大過 垢

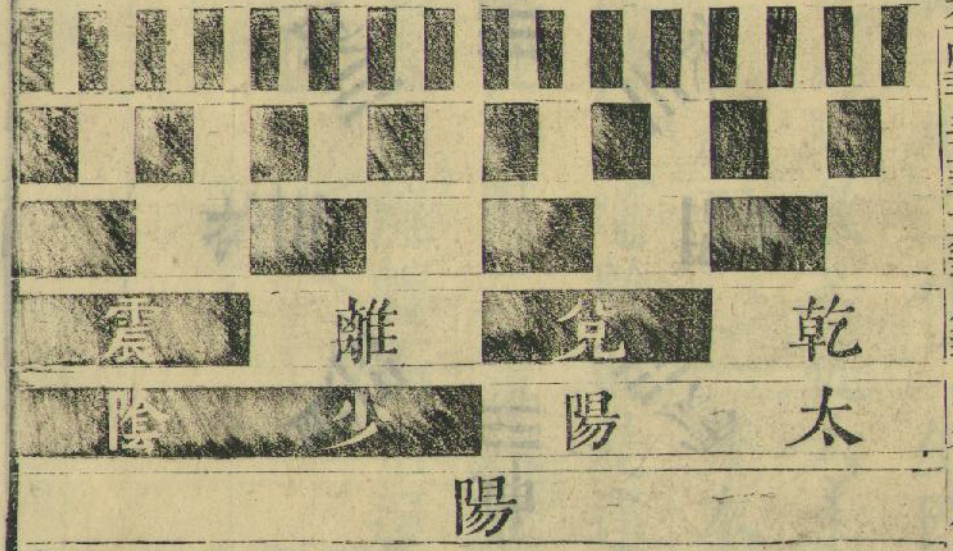

大極

伏義六十四卦

復 頤 屯 益 震 隨 無妄 明夷 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大有 大壯 乾

空罽 圭卦 卦 象 兩儀

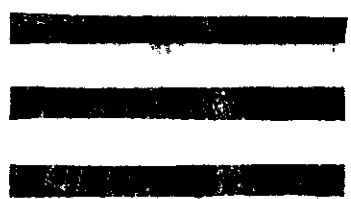
隨拈一陰一陽必還具
 一陰一陽故六重之而
 成六十四卦其實卦卦
 無非太極全體故得為
 巽四千九十六卦也

大極

縣亦各以此卦圖而分布之。近約一宅亦以此卦圖而分布之。即單約一房一坐具地亦以此卦圖而分布之。大不礙小。小不礙大。大亦只是六十四卦。小亦全具六十四卦。一時一刻亦有此六十四卦。亘古亘今亦只此六十四卦。若向此處悟得。便入華嚴事事無礙法界。故李長者借此以明華藏世界。不然。豈令福建在南。則有乾無坤。燕都在北。則有坤無乾。天竺在西。但爲坎地。支那在東。惟是離方也耶。

文王八卦次序

乾父

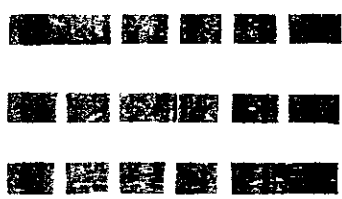

艮坎震

震長男

坎中男

艮少男

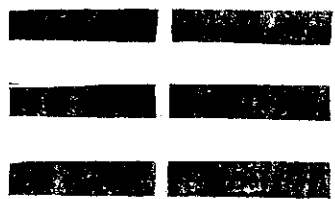

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

坤母

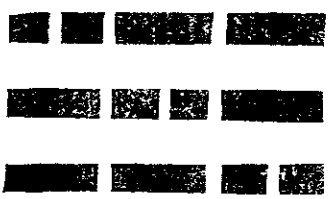

兌離巽

巽長女

離中女

兌少女

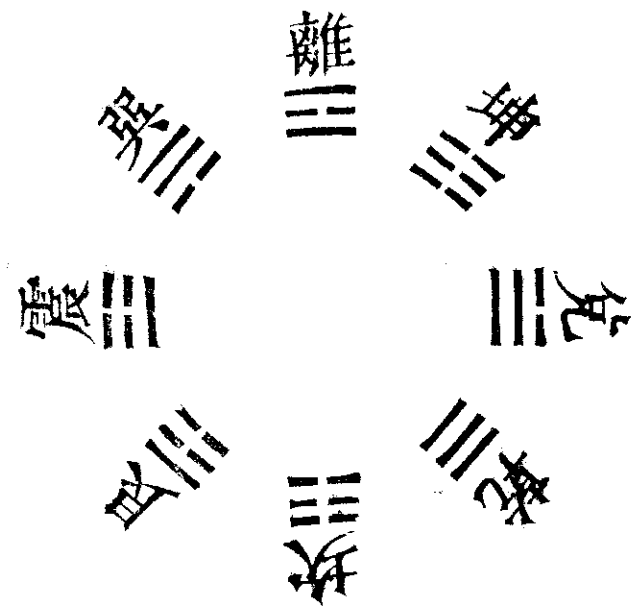
得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

男即父。女即母。又父只是男。母只是女。坤體得乾
 為三男。有慧之定。即止而觀也。震為觀。穿義。艮為
 觀。達義。坎為不觀。觀義。乾體得坤為三女。有定之
 慧。即觀而止也。巽為止息義。兌為停止義。離為不
 止。止義。震動。艮靜。坎能動。能靜。乾非偏于動也。巽
 動。兌靜。離能動。能靜。坤非偏于靜也。又震動而出。
 巽動而入。艮靜而高。兌靜而深。坎兼動靜而從上
 之下。上終不窮。離兼動靜而從下之上。下終不盡。
 信知一一皆法界也。

文王八卦方位

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎
 巽。相見乎離。致役乎坤。說
 言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成
 言乎艮。又曰。震。東方也。乃
 至艮。東北之卦也。

此須約觀心工夫解釋
 具在說卦傳解中

後天八卦約用而言。離表火騰。故旺於南。坎表水降。故旺於北。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渾。故坎雖居北。而水輪合十方界。坤艮之土。亦徧四維。火勢劣。水抽爲草木。故有震巽。木旺於春。故震居東方。巽亦屬木。又能生火。其象爲風。故居東南。地性堅者。名之爲金。金旺於秋。故居西方。乾亦屬金。又表須彌。是四寶所成。在此地之西北也。

右圖說有八。或與舊同。或與舊異。只貴遙通。儒釋心要而已。觀者恕之。瀉益敬識。