

悟元老人著

周易闡真

周易闡真卷三

素樸散人悟元子劉一明體述 門人冲和張陽全校閱 後學黃光明重刊

三三下

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

拇反。后腓音肥。憧音同。脢音枝。頰音劫。

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

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

恒亨 下震

六五恒其德貞婦人吉夫子凶上六振恒凶

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

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

遯亨 句 小利貞 初六 遯尾 句 厲 句 勿用有攸往 六二 執之用黄牛之革 莫之勝說 九三 係遯有疾 厲 句 畜

遯亨 句 小利貞 初六 遯尾 句 厲 句 勿用有攸往 六二 執之用黄牛之革 莫之勝說 九三 係遯有疾 厲 句 畜

臣妾吉九四好遯君子吉小人否九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利

說音脫否反方有

遯者。斂藏之義。卦德上乾健下艮止。健本於止。以止用健。有健而不輕自用。故謂遯。此藏陽伏氣之卦。承上咸卦而來。咸者由止致悅。調和陰陽之道。調和陰陽。莫先貴乎伏氣。伏氣者不恃健而止健也。人之健德係先天正氣。及其一陰來茹之後。陰氣浸長。陽氣當退。至人於此。知其陰氣承天而動。難與力爭。不去退陰。先欲保陽。保陽者收斂精神。止於其所。所以伏先天之氣也。能伏其氣。陽氣不傷。陰氣自化。是遯中而有亨道也。但遯之為道。非避其陰。亦非坐觀成敗。乃借陰全陽之謂。借陰全陽。九貴遯之於早。蓋早則陽氣盛而陰氣弱。易於遯。遲則陽氣弱而陰氣盛。難於遯。二陰四陽。陰氣猶順乎陽氣。於此而遯。遯之在先是。以遯之亨道在於小利貞之時也。小利貞者。陰氣未至。傷陽氣。若至三陰生。陰氣不利。不貞。大肆張狂。遯之不及矣。故止健伏氣之亨道。須在二陰方進之時乎。二陰方進。彼此無傷。陰順其陽之遯。小利貞亦大利貞也。初六居於卑下。如遯之於尾也。在尾之遯。客氣難傷。遯之最利。然以陰柔無能者居之。未免遯之不固。為物移轉。自招危厲。若勿用有攸往。遯之堅固何厲之有。此遯之宜謹始者也。六二柔順中正。止於其所。客氣難入。如執之用黃牛之革。莫之勝說也。牛革之執。致虛守靜。外緣不入。內念不出。不遯而遯。此遯之不失守者也。九三下近二陰。剛為柔牽。不知早遯。是遯有私係其疾甚厲。夫人之正氣如主人。客氣如奴僕。係於陰而以假傷真。是養奴僕而失主人。故畜臣妾吉。此遯之有私係者也。九四剛以柔用。能藏真陽於陰氣方生之時。是好於遯也。好於遯而無私係。惜命如惜寶。不使有一毫陰氣潛生於方寸之中。是以為君子之吉。若夫小人剛強自用。不知伏氣。認假傷真。則不吉矣。此遯之宜去私係者也。九五剛健中正。所親者陽。所遠者陰。擇善固執。是謂嘉美之遯也。遯之嘉美。不以假傷真貞。而未有不吉者。此遯之歸於中正者也。上九在遯之上。剛柔混合。萬物不能移。這化不能拘。自由自專。是謂肥遯也。遯至於肥。內無所傷。外無所損。不伏氣而氣自伏。此遯之無有不

利者也。六爻惟上爻真體未傷。乃無有保健之功。其餘皆陰陽相雜。真體已虧。故必先伏其氣。而後不為客氣所侵。脩道者。當真體未傷。須行無為之道。以養陽。及真體稍虧。須行伏氣之功。以防陰。其體不一。其用亦有異。是貴乎神而明之。存乎其人耳。

三下

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

羝音低羸音雷輹音福

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

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

三三下坤

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。初六晉如摧如貞吉。句罔孚。句裕。句无咎。六二晉如愁如貞吉。受茲介福。于其王母。六三眾允悔亡。九四晉如鼫鼠貞厲。六五悔亡失得勿恤往吉。无不利。上九晉其角維用伐邑。句厲吉。句无咎。句貞吝。

龜音石

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

事人心起而道心藏。良知之健。變為不良之健。良能之順。變為不良之順。心與物交。錮閉靈竅。神明有昧矣。聖人教人進火者。由不明而復進於明耳。進明之功。非順道不能。順者。順時順理。常存道心。不生人心。知之能之無一不良。天之賦人者。良人之順天者。亦良。天人合發。元神不昧。自誠而明。其明日增。由小而大。自微而著。漸進於高明。遠見之處。有象於康侯。用錫馬。蓋庶書曰三接也。康侯者。安泰寧靜之侯。馬在干屬於離。明之象。蓋庶者。地所生。屬於坤。順之象。書曰。日之明明在上也。三接者。地之順順在下也。人之良知良能之真心。為一身之主。如一國之有康侯也。真心不肯於天良。用明用順。如康侯用錫馬。蓋庶也。由順而生明。以明而行順。如書曰三接也。三接者。乃再三之順。不順而必至於順。其中。有閑邪存誠之功。閑邪存誠。人心順道。心彰誠則明矣。明則誠矣。誠明兼該。明明德而止於至善。進火之功。盡矣。初六在明之初。大理未明。宜靜不宜動。是以晉如。摧如。守貞而吉也。夫守貞而吉者。以其未能自信。先須窮理。充裕於內。運火自無差錯之咎矣。此未進明。先求其明也。六二處於三陰昏暗之中。不但不能增明。而且。有以蔽明。是以晉如。愁如也。然柔而守正。不為假陰所惑。不進而亦不愁。是以貞而得吉。蓋能貞則致虛守靜。真陰現象。假陰自化。如受茲介。福於其王母矣。此處不明。不遽進明也。六三不能自下而順。乃自上而順。似乎不正。而致悔。然性柔志剛。不順陰而順陽。借他家之明。以濟我家之暗。我順他而他即順我。是以眾允其進。有悔可亡。此已不明順人之明也。九四居於明體。已進於明矣。但在二陰之內。明藏暗中。又應初陰。明而有私。邪正不分。是非相雜。以是進明。如鼯鼠夜行。所見不大。其行不遠。雖用明得正。終有危厲。此剛而有私之明也。六五居於二陽之內。既明其我家不明。又明其他家有明。借剛濟柔。本有悔者。而悔可亡。悔由於心之虛。若知虛心。則以己求人。即能實腹。既實其腹。則吉止足。如在掌上。可以失得勿恤。直行無疑。往而進。火下功吉。無不利者。此虛以招實之明也。上九剛強自勝。祇知進明。不知虛明。是以維用伐邑也。邑為私邑。伐邑即克己之功。克己之功。虛人心也。若不虛心。獨恃其剛強制強。伏必危厲。而後得吉。得九咎。以是用明。雖克己得正。亦屬勉強不

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

三三下

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

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

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

三 離

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

饋音匱。嗃音郝。嘻嘻音希。

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

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

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

曳反以制掣音微剝 異孤音胡說音脫

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

家純陰又明其他家有陽虛人心而求道心本有悔者而悔可以亡矣。夫道心者人心之宗。厥取道心之宗。點化人心之假。如噬膚之易。以是往而行道。有何睽之咎乎。此以虛求實。能濟其睽也。上九處睽之極。道心埋沒已久。人不反顧。是睽孤也。道心埋沒。人心用事。習染成性。疑慮百出。如豕負塗。載鬼一車矣。若欲復道心。須先明人心。但明之責。於見之。見豕見鬼。實見的人心。為害甚大。既能見的。即能明。的。先不明而用人心。如先張之弧也。後能明而復道心。如後說之孤也。無人心而不見道心。無道心而難知人心。借人心復道心。人心雖罪之魁。亦功之首。匪寇而實婚媾也。人心既見。道心即復。於是虛人。心振道心。往而濟睽。則陰陽和合。如遇其雨。洗去一切舊染之污。仍是當年圓成無虧之物。其吉為何如乎。此睽終必合。乘時而濟睽也。六爻俱有睽而致合之道。僅得免其陰陽不睽。而不能陰陽有濟。故彖曰。小事吉。然小事能吉。大事即能吉。睽終而合。陰陽相通。自此而求大事。未有不致吉者。脩道者可不先求其小事之吉乎。

三三下賊

蹇利西南不利東北。利見大人貞吉。初六往蹇來譽。六二王臣蹇蹇。匪躬之故。九三往蹇來反。六四往蹇來連。九五大蹇朋來。上六往蹇來碩。吉利見大人。

蹇者前進屯難之義。卦德上坎險下艮止。止於險中。故謂蹇。此後天中保先天之卦。承上家人而來。家人者。明不外用。煉己之功也。煉己者。煉其後天之陰耳。人自先天失散。後天用事。人心惟危。如坎卦二陰在於一陽之外也。道心惟微。如坎卦一陽陷於二陰之中也。陽陷陰中。道心為人心所累。而不能振發。全是人心用事。險之極矣。但有險須要能止於險。能止於險。則人心漸消。道心漸生。可以處險。可以出險。而不為後天陰氣所傷矣。辭曰。蹇利西南不利東北。者。正處險出險之訣。西南屬坤。虛極靜篤之鄉。虛極招實。靜篤則動。先天之氣自虛無中來。道心發現。人心自退。乃生我之處。故利東北為艮。陰氣剝陽。將盡之方。陰氣剝陽。順其所就。人心用事。道心將亡。乃死我之處。故不利於生。道心而退。人心

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

解利西南。无所往其來復。吉。有攸往。夙吉。初六。亢九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。六三。負且乘。致寇至。貞吝。九四。解而拇。朋至斯。六五。君子維有解。吉。有孚。于小人。上六。公用射隼。于高墉之上。獲之。无不利。

解反。夙音宿。拇反。后隼音信。

解者脫散之義。卦德上震動下坎險。陽氣動而出險。險外之動。動之遂心。故謂解。此乘時採藥之卦。承上睽卦而來。睽者陰陽不和。悅明不當。陰氣用事。陽氣有陷。此解脫陽氣之功。不可缺。解脫陽氣者。採藥也。採藥貴乎知時。若不知時。當面錯過。陰氣仍在。陽氣又去。雖藥在咫尺。未許我得。悟真云。鉛遇汞生。須急採。金逢汞後。不堪當。當其一陽生於坤地。先天之氣。自虛無中來。天地之心。回轉所謂西南得朋。正鉛遇汞生。大藥發現。道心震動。人心安靜之時。此自然之解。吉之先見者也。是以解利西南。無所往。其來復吉。無所往而來復。非人所勉強。而然。乃一時自然之現露。出之於天。但天時已到。尤賴人力。急須下手。扶陽抑陰。天人合發。借此一點陽氣。復而又復。復於純陽無陰之地。道心常存。人心永滅。方是解去危難。縱橫逆順。無不如意。是以有攸往夙吉也。夙者早也。早則藥氣方生。屬於先天。遲則藥氣已過。屬於後天。藥氣方生。而急採。則先天堅固。而得吉。藥氣已過。而始採。則後天又發。而不吉。夙吉二字。大有深意。有不得不早者。所謂若到一陽纔動處。便宜進火。莫延遲者是也。初六。居於至險之地。柔弱無能。不能自出。而知親近有道之士。借他人之智慧。以解自己之昏暗。有咎者亦能无咎。此柔而借剛解險者也。九二。以一陽而居於二陰之內。剛而能柔。惟精惟一。允執厥中。既不使人心為惡。如田中獲狐。而不縱放其狐。又不求人心強滅。如得黃矢。而不傷害其狐。不縱不傷。順其所欲。漸次導之。使其自消自化。不解而解。解之而最吉者。此剛而用柔解險者也。六三。愚而自用。妄想天寶。無道心而強制人心。以心制心。不但不能去人心。而且。有以招人心。如買物者欲乘車。自致寇傷。雖解事屬正。然恃一己之陰。不求他家之陽。亦脩道者取吝之事。此柔而強欲解險者也。九四。剛而不正。又應初陰。道心中人心相雜。解陰而不果。如解而拇。矣。夫解散人心。所以振道心也。人心解去。於道心來。至信之解。之在

損能動不能行。可見人心惟危。道心惟微矣。此剛為柔牽不解險者也。六五虛人心而求道心。是君子維有解也。道心為君子之心。人心為小人之心。道心之解與未解。可於人心驗之。人心化盡。方是道心之難解。若稍有一點人心。而道心之難猶未解去。故脩道者。必使宿妄之中。而無絲毫滓質。為極功。此點化羣陰之解險者也。上六在解之終。一切客氣盡消。祇有真心未死。此一點人心貪圖無比。即罪之魁。如隼鳥栖於高墉。所當急須解去者。幸在解終。正氣盛而邪氣弱。以道心而解人心。直下斷絕。無不利者。此大公無私之解險者也。然則解難出險之道。貴於知時。尤貴於剛柔相當。不先不後。不急不緩。乘時下手。未有不獲利者。然所以獲利處。總要知的。西南坤位耳。噫。樂出西南。是坤位欲尋坤位。豈離人分明說破。君須記。祇恐相逢認不真。西南坤位。豈易知哉。

三三上

兌

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。初九。已事遄往。无咎。酌損之。九二。利貞。征凶。弗損益之。六三。三人行則損一人。一人行則得其友。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

簋音軌。己音以。遄。市專反。

損者。減其有餘也。卦德上艮止。下兌悅。有所悅而即止之。止其悅而无妄念。卦體二五剛柔得中。虛實相應。剛而不至於躁。柔而不至於懦。減其有餘。增其不足。故謂損。此損中有益之卦。承上震卦而來。震者有險。能止後天中保先天之道。然欲保先天。非去後天不能。去後天者。行損道也。但損之為道。是不順其欲而止其欲。人多不能誠信於中。不能誠信。有始無終。不但不得吉。而且致其咎。若能誠信。則起念即真。信之於心。自能見之於行。不致吉而吉。即在不致咎而咎。自無雖然。信於損固吉。固无咎。尤貴於信之得正。損之得正。世間觀空守靜。忘物忘形。至死不壞之輩。何嘗不是信於損。但信非所信。損非所損。有損無益。仍是不吉。仍是有咎。是以可貞於信。辨其是非。分其邪正。明於心而驗於事。有攸往而

無不利矣。但有往之利。雖利於信之正。損之正。尤貴乎真履實踐。有始有終。若未到從容中道之地。而功不可歇。必須為道日損。為功日益。損之又損。益之又益。直至損無可損。益無可益。剛柔相應。內外合道。至善無惡。渾然天理。而損益之功。方無所用矣。故曰。易之用二。蓋可用享。蓋為虛圖之物。二。蓋即二五剛柔之中。剛柔歸中。剛中有柔。柔中有剛。剛柔如一。二五之精妙。合而凝。還元返本。聖胎有象。由是享自在。無為之樂。我命由我。不由天。信乎損而損中有益。豈小焉哉。初九剛決勇猛。言於損而即欲行其損。是以已事過。往損之必能无咎矣。但損之在初。恐其勇猛太過。有損而不正之失。必酌其是非。可否。而後損之。方是損中有益。而无一咎之損。此損之須謹於初者也。九二剛而有得於中。道心常存。人心不生。陰陽和合。金丹有象。正宜謹固牢藏之時。若不知止足。而又損益。反起人心。有跡道心。不利且凶。蓋以剛氣歸中。不偏不倚。弗可損益矣。此不損而亦不益者也。六三愚而無知。見景生情。不能損人。心而反用人心。求益而反有損。如三人行則損一人矣。若知益中有損。而能損去人心之二心。益其道心之一心。陰陽相當。損中有益。如一人行則得其友矣。此求益而必用損者也。六四純陰無陽。其疾已深。幸其柔而得正。以陰順陽。誠求他家不死之方。以損我家之沉痾。不能損者亦能損。不速損者亦速損。損中有益。不但有喜。而且无咎。此損柔而求剛益者也。六五柔而得中。止於其所。虛心即能實腹。虛實相應。剛柔相濟。二五之精妙。合而凝。或益之十朋之龜矣。或益者不求益而益。益出自然。非有勉強。乃返本還元之吉道。所謂敲竹喚龜吞玉芝。鼓琴招鳳飲刀圭者。在是。此損柔而剛自益者也。上九在損之終。是損之於無可損。益之於無可益。由明明德而止於至善。弗損益之。已是無一行之有咎。無一事之不正。全始全終。而得其吉矣。脩道至於止至善。道心常存。金丹凝結。以是往而點化人心。無不利者。蓋道心者。主人。人心者。奴僕。道心用事。一步一趨。皆是天理。私慾不生。雖人心亦化為道心。得臣無家。淳質俱消。羣陰剝盡。丹成熟。跳出凡籠。壽萬年。此損益而歸於至善者也。損之功。用至精至微。不拘成規。隨時變通。總以剛柔如一。止於至善無惡之地為極功。行損道者。可不誠信於損。念始而全終乎。

䷗ 上震 下巽

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

益者增加其不足也。卦德上巽入下震動動而漸入。不急不緩而入之。故謂益。此益中用損之卦。承上解卦而來。解者陽氣動而出險。漸生漸長。增益善之不足也。但益善非損不善不能。益其善而損其不善。至於益之又益。損之又損。直至益無可益。損無可損。至於至善無惡之地而後已。是以利有攸往也。人自無始劫以來。千生萬死。罪積如山。孽深似海。輪迴種子愈久愈深。今欲行有益性命之事。非先拔去輪迴種子。不能濟事。輪迴種子豈能遽去哉。其事有火候。有工程。非可懸虛不實。須要循序漸進步出力。益道心損人心。益正氣損邪氣。益中有損。方能有益。利有攸往。利在於行。出有益之事耳。但行有益之事。貴乎有始有終。若有始無終。仍是行而不利。無益有損。故有益利行之道。惟在專心致志。下一番死工夫。從艱難困苦中做出消盡歷劫輪迴種子。方能復我本來原物。是以又利涉大川也。大川至險。性命所關。若於至險之地。能行去則。凡無險之處。自無不利矣。卦德動而巽進。徐徐下功。不急不緩。其即隨時增減之道乎。初九在益之初。即能勇猛直行。大作大用。是初念已真。能益於初。自能无咎於終。此用剛而決於益者也。六二柔順中正。識急緩知吉凶。煉已持心。損之又損。先天之氣自虛無中來。陰陽相合。如或益之十朋之龜矣。十朋之益。二五之精。妙合而凝。如龜之靈。神藏氣聖。胎有象。當斯時也。正宜守貞不二。沐浴溫養。至於十月功完。脫胎成真。積功累行。護國祐民。受皇王之封號。用享於帝。天爵脩成。而人爵即從之。其吉為何如乎。此用柔而自然益者也。六三不中不正。答過極多。不可益以吉事。須用凶事磨礪。自能戒懼脩省。有孚於中行也。有孚則心誠。中行則行謹。心誠行謹。公而無私。事無不可告於人者。如用圭通信。損中有益。凶事亦可化為吉事。始而有答者。終可无咎。此用柔而勉。

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

三三 乾

夬揚于王庭。孚號有厲。吉。自邑不利。即戎利。有攸往。初九壯于前趾。往不勝。為咎。九二惕號。莫夜有戎。勿恤。九三壯于頄。有凶。君子夬夬獨行。遇雨若濡。有愠。无咎。九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。九五貫陸夬夬。中行无咎。上六无號。終有凶。

夬 古快 莫音暮 煩音冠 次七私 且七余 覓音現

夬者決去也。卦體一陰居於五陽之上。陽將純而陰將盡。卦德健而和。和以行健。健而不猛。均有以陽去陰之義。故謂夬。此以陽退陰之卦。承上損卦而來。損者止其悅而不妄。悅所以進陽退陰。以正氣而退客氣也。客氣者識神所招。欲退客氣。莫若先去識神。人自交於後天。識神用事。酒色迷真。財氣亂性。

情慾俱發思慮紛生心君迷惑習於性成非一朝一夕之故豈能斬然決去哉不能斬然決去必須從容行事隨時下手終必識滅滅而元神復人心化而道心全重見本來乾元面目矣但此識神為人心所戀欲去識神莫若先明其心心若一明則道心現而識神易去故夫揚於王庭也王庭者心君所居之處乃分辨邪正之地心明邪正則心不為識神所迷易於去之但識神用事已久根深權大非可冒然下手必須急緩得法方能濟事曰子號者真心實意以聚正氣也曰有厲者戒慎恐懼以防邪氣也曰告自己者煉己也曰不利即戒者待時也既能聚正氣又能防邪氣更能煉己待時萬緣俱空祇一識神乘時而決之未有利者也卦德健而和從容不迫待時下手其即決陰之妙訣乎初九在決陰之初獨剛不柔冒然前進是壯於前趾矣前趾之壯不但不能決陰而反有以助陰陽不勝陰无咎而自致咎此剛而不謹於決陰者也九二剛而能柔儆惕自號戒備嚴密雖莫夜有戒已伺於未發之先矣何憂恤之有此剛而能緩於決陰者也九三剛躁太過急欲成功壯氣現之於煩宜有凶道幸其以正去邪為君子去其之決但嫌其獨剛不柔其行遇雨若濡不能遽遂其志而有愠然行既遇濡始雖不能剛決終必和決之亦可無壯煩之咎矣此剛而速於決陰者也九四剛居不正道心為人心所累如臂無膚其行次且而決陰不果幸其道心未泯能以牽引陽氣而增長本有悔而悔可亡但嫌其不信決陰之言道心中猶雜人心耳此剛為柔傷不知決陰者也九五切近上陰陰尊陽卑道心為人心所瞞會戀識神或決或不決如覓陸矣矣一時不能決斷其根然夫道心人心所爭者毫髮之間這邊是道心那邊是人心果於決陰便是道心不果於決陰便是人心人心者神之室識神與人心相連故是決不定幸其陽將純陰將盡之時理終勝欲雖決之不能自然亦必勉強而能決是以中於行而可无咎此剛為柔牽勉強決陰者也上六在決之終羣陰退盡祇有識神一陰未消其時當決其勢必滅陽氣一進陰氣即化是以無號終有凶陰氣之無號即陽氣之孚號陰氣之終凶即陽氣之終吉此陽氣純全陰氣悉化之決者也然則決陰之道不可太剛不可太柔必須剛中有柔柔中有剛漸次而決進

一分陽退一分陰。陽氣進全。陰氣自化。若不知急緩運用。速欲成功。反助陰氣。有傷陽氣。陰氣終不能退。故退陰之道。須要深明火候耳。

三下乾

姤女壯。勿用取女。初六。擊于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。九二。包有魚。无咎。不利賓。九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。九四。包无魚。起凶。九五。以杞包瓜。含章。有損自天。上九。姤其角。吝。无咎。

柅音尼。羸音雷。蹢躅。直錄。

姤者遇也。不期而相遇之義。卦體一陰而入於五陽之下。五陽而遇一陰。故謂姤。此防陰保陽之卦。承上益卦而來。益者增其陽之不足也。增其不足。必自一陽增至於六陽純全而後已。然陽極必陰。一陰潛生。陽氣即傷。故象辭所以直謂姤女壯也。但陽極必陰者。造化順行。後天之道。而能借陰全陽者。聖人逆運先天之學。如本卦二五剛而得中。通權達變。剛中有柔。柔中有剛。可以出入乎陰陽之中。而不為陰陽所拘用。六而不為六所用。如遇女不取。陰氣雖壯。終聽命於陽氣。不但陽氣不傷。而且陰氣亦漸消化。此防陰之功。所由貴也。初六一陰潛生。其力足以敵五陽。如金柅能以止車於不行。脩道者守貞不失。防患於早為吉。若有妄動。自招其陰。則凶。特以一陰進而羣陰皆動。如一羸豕能以引羣豕而蹢躅。其機雖微。為害最大。此陰氣之始生也。九二剛以柔用。戒慎恐懼。能防始生之陰。如魚在包中。不能為害。其利在圭不在寶。蓋已伺之於早矣。此防陰於未發也。九三剛而自恃。不能防閑於早。陰氣已發。制伏甚難。道心中人心相雜。如臂無膚。其行次且。主宰不定矣。幸其剛而守正。日乾夕惕。危厲自處。可無以陰傷陽之咎矣。此防陰於已發也。九四剛而失守。不能防陰。而縱陰坐觀成敗。道心有昧。人心亂生。禍起蕭牆。如魚出包中。無所不至矣。此不知防陰而見傷也。九五剛健中正。天人混合。以道心而制人心。如以杞之陽。包瓜之陰。黜聰毀智。光華內含。陰氣不得而近之。以是處姤。人力可以回天。陽氣不傷。陰氣自化矣。此以陽防陰而無傷也。上九剛而高亢。不能防陰於早。陽極必陰。剛極必敗。金丹得

而復失。自取其咎。與陰无咎。此防陰不早而終傷也。六爻或知防陰。或不知防陰。或防陰於早。或防陰於遲。求其防於早。而陰不能生。其惟九二。以陽統陰。使其自消自化。得其中正者。其惟九五。防陰得其中正。用六而不為六所用。借陰保陽。不在是乎。

三三下

萃者聚也。卦德上兌悅。下坤順。我順人而人即悅。故謂萃。此攢簇藥物之卦。承上夬卦而來。夬者以陽而決陰也。決陰之道。乃丹頭到手以後之事。當丹頭未得。若無攢簇藥物之功。而丹頭不結。但人自有生以後。性相近而習相遠。忘其本真。遂於外假。心神不定。精氣耗散。非可遽能收攝。是責乎以順為體。以和為用。循序漸進。火候不差。專心致志。愈久愈力。自然已失者而可還。已去者而可返。猶如王者假神有廟也。祖先為人之根本。忘其根本。則不孝而非人。王者假神在廟。所以使人人皆知有根本之當報耳。人之本來天真。如祖先之根本也。人之棄真認假。如忘祖先之根本也。人能收斂神氣。修持性命。復還本來天真。如不忘祖先之根本也。王者之不忘根本。能以聚天下之人心。脩道者之不忘根本。能以攢性命之大藥。但此不忘根本之事。須要大人行之。非一切不知性命之小人所能行。是以利見於大人。亨也。蓋大人者。正己而正物者也。正己則無我神氣不散。以正為己也。正物則無人氣質俱化。以正為物也。正己正物。內念不生。外物不入。內外一正。仁義禮智。皆本於信。金木水火。俱歸於土。先天聚後天。化性定命。凝聚正之。亨利豈小焉哉。夫天之所以命於人者。正耳。人之所以報於天者。亦正耳。以正報天。不忘根本。如用大牲上享於天。未有不致其吉者。然用大牲致吉之道。非空空一念便能了事。

假音格握坵角倫音約齋音咨湊音夷

萃者聚也。卦德上兌悅。下坤順。我順人而人即悅。故謂萃。此攢簇藥物之卦。承上夬卦而來。夬者以陽而決陰也。決陰之道。乃丹頭到手以後之事。當丹頭未得。若無攢簇藥物之功。而丹頭不結。但人自有生以後。性相近而習相遠。忘其本真。遂於外假。心神不定。精氣耗散。非可遽能收攝。是責乎以順為體。以和為用。循序漸進。火候不差。專心致志。愈久愈力。自然已失者而可還。已去者而可返。猶如王者假神有廟也。祖先為人之根本。忘其根本。則不孝而非人。王者假神在廟。所以使人人皆知有根本之當報耳。人之本來天真。如祖先之根本也。人之棄真認假。如忘祖先之根本也。人能收斂神氣。修持性命。復還本來天真。如不忘祖先之根本也。王者之不忘根本。能以聚天下之人心。脩道者之不忘根本。能以攢性命之大藥。但此不忘根本之事。須要大人行之。非一切不知性命之小人所能行。是以利見於大人。亨也。蓋大人者。正己而正物者也。正己則無我神氣不散。以正為己也。正物則無人氣質俱化。以正為物也。正己正物。內念不生。外物不入。內外一正。仁義禮智。皆本於信。金木水火。俱歸於土。先天聚後天。化性定命。凝聚正之。亨利豈小焉哉。夫天之所以命於人者。正耳。人之所以報於天者。亦正耳。以正報天。不忘根本。如用大牲上享於天。未有不致其吉者。然用大牲致吉之道。非空空一念便能了事。

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

三三三

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。初六允升大吉。九二亨。乃利用禴。无咎。九三升虛邑。六四王用享于岐山。吉。无咎。六五貞吉。升階。上六冥升。利于不息之貞。

用享亨作冥音明

升者自卑登高之義。卦德上坤順。下巽入。徐緩進步。順時而行。不即不離。漸入真常。故謂升。此謹慎火

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

三三

困亨貞。大人吉。无咎。有言不信。初六。臀困於株木。入於幽谷。三歲不覿。九二。困於酒食。朱紱方來。利用

亨記征无咎六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車吝有終九五剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

紱音弗剛音月說音悅臲音業卼音元

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

此無困而自致困者也。九四出險地而居悅體。正當濟困之時。乃剛居於柔。不能速濟。似乎以柔傷剛。來徐徐如困於金章。而有各道矣。然在困已久。不能直行其道。徐徐而來。終有如意之時。此有困而漸濟困者也。九五陽剛中正。遇合不偶。有大作之運。而無大作之時。難行法財兩用之事。不能隨心所欲。如剝鼻則足。亦紱受困。此抱道者之大困也。既在困中。未可強求於外。須當被褐懷王。自苦自力。乃徐有悅也。徐悅之利。如用祭祀以誠而入。日久功深。自有完成大道之時。此信困而漸出困者也。上六昏愚無知。自作聰明。妄猜私議。如葛葛柳扯穿鑿聖道。自謂得真。即便扭捏。日久受害。向前不得。退後不能。窮處困危。是曰動悔。與其動而有悔。不若及早自悔。尋訪友朋。而後行。始雖入於傍門。而受困致悔。終必聞乎大道。而征往得吉。此有悔而終出困者也。六爻之困。有大人之困。有小人之困。大人之困。處險能悅。信其困而終无咎。小人之困。悅以行險。不信困而終有悔。困而致亨之道。險而能悅。待時守正。盡之矣。

三三下坎

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。句。汔至。句。亦未繙井。羸其羸凶。初六。井泥不食。舊井無禽。九二。井谷射鮒。甕敝漏。九三。井渫不食。為我心恻。可用汲。句。王明。句。並受其福。六四。井甃无咎。九五。井冽寒泉食。上六。井收勿幕。有孚元吉。

汔音辭。繙音橘。甕音平。谷音育。射音附。甕音反。渫音湛。羸音離。登音綱。列音列。幕音莫。

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

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