

悟元老人著

周易闡真

卷四

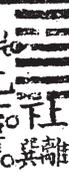
周易闡真卷四

素樸散人悟元子劉一明體述 門人冲和張陽全校閱 後學將本容重刊

三三下艱

草已日乃孚。句元亨。句利貞。句悔亡。初九。草用黃牛之草。六二。已日乃草之征吉。无咎。九三。征凶。貞厲。草
 言三就。句有孚。九四。悔亡。有孚。改命。吉。九五。大人虎變。未占有孚。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞。吉。
 草者。去而不用之義。所以去舊也。卦德上兌悅。下離明。悅本於明。以明制悅。悅而不得。有妄明。而不得
 有味。明中出悅。悅中有明。故謂草。卦象兌為西方金。離為南方火。以火煉金。金遇火而生。明返傷。火遇
 金而入庫。返本亦草之義。此煨煉陰氣之卦。承上坤卦而來。困者。險中出悅。所以取坎中真陽。以出險
 也。然能取坎中真陽。而不能復離中真陰。金丹不結。仍不得悅。此明中出悅之道。不可缺也。明中出悅。
 煨煉陰氣之功也。煨煉陰氣。是煨煉己之私慾。無我之謂也。人為萬物之靈。秉天地陰陽五行之正氣
 而生。當有生之初。不識不知。順帝之則。至善無惡。真性炯炯。虛靈不昧。喜怒哀樂。不着於心。富貴窮通。
 不動其意。虎兇不能傷。刀兵不能加。水火不能侵。生死不能累。飢祇食。寒祇衣。無思無慮。德本明也。及
 至二八陽極。生陰。後天用事。氣質之性發。知識之竅開。當斯時也。惟天縱上智之聖人。先天而天弗違。
 後天而奉天時。能保先天之真。而不為後天所傷。其次中下之人。鮮有不為後天所規弄者。自此而後。
 百憂感其心。萬事勞其形。認假為真。棄正入邪。日復一日。年復一年。性相近而習相遠。明德有傷。新者
 積而成舊。淨者染而有垢。此舊染之汚。所由來也。原其有舊染之汚者。皆由有己。一有其己。則道心昧
 而人心生。明非所明。悅非所悅。順其所欲。無所不至矣。草者。即草其己之不明。以復於明耳。然欲草其
 己之不明。須要己先能明。己既能明。則信於草。而已之不明。可草矣。是以草之道。己日乃孚也。日者。明
 之象。孚者。信之謂。不明不信。能明乃信。明之信之。初念己真。未有不能草己者。是以草有元亨之道也。
 但草雖有元亨之道。又須草之得正。若是非不分。真假罔辨。一概草之。入於頑空寂滅之學。不正即不

利不利仍是不元亨。惟以正而革。克己復禮。去妄存誠。煅去後天一切滓質。現出先天一靈真性。到此地位。還元返本。渾然天理。純白無玷。有己之悔。可亡矣。是道也。非知之艱。行之維艱。是在人之能信於草耳。初九剛而不明。不能逆革其內。乃順革於外。如羣用黃牛之革。願外失內。固執不通。此捨本逐末之革也。六二虛心自處。明於革而先能去其私慾。私慾能去。則無己。無己則有人。有人則以己求人。即能實腹實腹而已。愈明是以征吉。而且无咎。此虛心求明之革也。九三剛而太過。祇知革人。不知革己。雖革事得正。亦有凶屬。蓋以不能革己。即欲革人。不但人不受我革。且將有言來革我。雖欲不自革而不能。是以革言三就也。三就之革。可信其終於不能革己矣。此自大自尊之革也。九四有剛不用。是以有悔可亡。悔出於不信革己。若信革己。剛即能柔。可以變化氣質。而不為陰陽所拘。豈僅有己之悔可亡。方且有改命之吉。此剛以柔用之革也。九五陽剛中正。主宰在內。扶陽抑陰。開生門。閉死戶。留人道。塞鬼路。一切客氣自消。自化如虎威常在。不變之變。無容占而可信其已革矣。此大人用剛有為之革也。上六在革之終。柔而得正。煉己功勤。虛極靜篤。如豹不威之變。誠中達外。氣質俱化。根塵全消。淨潔。僕亦洒洒。形神俱妙。與道合真矣。此君子用柔無為之革也。然用柔無為之革。惟有信心之君子能之。一切不信心之小人。則不能。蓋小人者。革面不革心。志念不堅。有始無終。必落空亡。而致凶。君子者。永居於貞。志念良久。愈久愈力。終必成道。而得吉。此邪正結果之革也。六爻俱有革道。是非不等。總以無己為歸着。若稍有一點己在。革去而又來。陰氣不盡。陽氣不純。古經所謂七返還丹在人。先須煉己待時者。正欲其革去一切舊染之污。不使有絲毫之疵。留於方寸之中也。

離

鼎元亨。初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方兩虧。悔終吉。九四鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。六五鼎黃耳。金鉉。利貞。上九鼎玉鉉。大吉。无

不利

仇音警 鍊音達 渥音握 鉉音注

鼎者烹煎煨煉之器所以取新也。卦德上離明下巽入。巽進而生明。其心日下。其明日增。下而又下。增而又增。且卦體二五虛實相應。明中能虛。巽中能實。虛明則明無不照。而富貴窮通不能動其心。實巽則德無不脩。而吉凶禍福不能亂其性。巽進而生明。虛明而巽進。虛實相濟。如火得木而光華倍增。如木遇火而濁氣悉化。有煨煉烹煎之義。故謂鼎此煨煉大藥之卦。承上井卦而來。井者巽進而通險。險通則後天所陷之真陽已出。大藥已生。可以巽進其明。運火煨煉矣。煨煉之功。所以消化陰氣。堅固陽氣。使生者而熟。舊者而新。能以明心能以凝命。是以鼎本元吉。而又有亨道也。元者善之長生之機。鼎之烹煎大藥。即烹煎此生幾不壞萬劫長存耳。但是道也有火候。有次序。毫髮差殊。金丹不成。是在人先須窮究實理耳。初六在鼎之下。為下德之人。性質昏愚。其趾多顛而不正。欲立其鼎。不利於取新。利於去舊。能去其舊。則不否出而趾不顛。周周正正。止於其所。而不遷。如妾本下賤。生子則貴。亦可无咎。其初之有顛矣。此煉已之事。為立鼎之初功也。九二剛而得中。真陽返回。已實其腹矣。腹既能實。道心常存。人心不生。如我仇有疾。不我能即矣。此養道心自無人心也。九三獨剛無柔。實腹之後。不知虛心。是茅去鼎耳。雖能了命。未能了性。其行塞窒。不能通前達後。壽同天地。一愚夫如不食堆膏也。幸其剛而守正。方兩行塞。有虧即悔。悔則自能虛心。既能虛心。其行不塞。由於了命而又了性。終得以吉全之。此有道心又虛人心也。九四由巽入明。金丹有象。正當防危慮險。用天然真火煨盡後天羣陰之時。乃剛為柔牽。鼎足有折起人心。而傷道心。如公餗覆傾。命寶得而復失。形雖存而神已喪。其凶不可言矣。此起人心有昧道心也。六五柔順得中。虛人心而用道心。如鼎黃耳。金鉉也。黃耳者。鼎耳之中。虛。金鉉者。鼎局之中。實。鼎耳貫鼎局。剛柔相濟。虛實相應。火即是藥。藥即是火。當此之時。利於貞一不二。防危慮險。不必分外增減矣。此虛人心而養道心也。上九在鼎之終。鼎新之功已盡。有無俱不立。物我須歸空。靜則無為。動則自然。剛即是柔。柔即是剛。不用剛而剛全。不用明而明通。已到至誠。可以前知地位。如鼎

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

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。六二。震來厲。億。句。喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。六三。震蘇蘇。震行无青。九四。震遂泥。六五。震往來厲。億。句。无喪有事。上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。

統音希啞音厄 匕音彼鬯音暢 索桑落矍音決

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

震驚百里亦不喪也。喪也者。美酒也。雷震百里。其聲至大。易足驚人。遇此而能不喪也。則其聲色貨利富貴窮通一切逆順境遇。必不能動於中矣。蓋君子懼內動。不懼外動。懼內動者。養其氣也。不懼外動者。不動其氣也。內能養氣。外不動氣。時動則動。時不動則不動。與雷同道。與時偕行。千動萬動。俱是真動。何碍於動。震之亨者。正在此也。初九在動之初。而能戒慎恐懼。於不睹不聞之中。是以震來虩虩。後笑言啞啞也。先虩虩者。辨別是非。謹之於始也。後啞啞者。得心應手。全之於終也。先懼後喜。動之而最吉者。此剛而得正之動者也。六二以柔乘剛。妄想太高。行其所不能行。是有失主意。動其危厲之億。如喪貝登躋於九陵之上矣。幸其柔而守正。雖億而不敢妄行。即此便是主意。不必再尋生意。而危厲可无。是以勿逐七日得。此柔而恐懼於內動者也。六三柔居剛位。既懼己之無能。又懼事之犯難。內外一懼。蘇蘇戰慄。身心不能自主矣。然性柔志剛。能親有道士。借剛濟柔。不能行者亦能行。是以震行而得无咎。此柔而恐懼求人者也。九四剛居不正。又在二陰之間。日與小人為伍。有行道之力。而無行道之志。是遂泥之動。一步不能前進矣。此剛而不知恐懼者也。六五獨柔無剛。有動之時。無動之德。往億來億。億而不果。恐懼危厲之億。何濟於事。幸其柔而得中。不敢妄為。無喪行於外。有懼事於內。亦不失其柔之本質。此柔而恐懼謹外者也。上六在重震之上。內外一懼。而無實行。是以震索索。視矍矍也。索索矍矍。懦弱無能以一懼而終其事。不能遠達。無凶而亦有凶。然在外動之極。震不於其躬。於其鄰。本有咎者。亦可无咎。无咎者。以其懼人為惡。為惡。則賢人君子。必將導引為善。是以婚媾有言矣。此柔而恐懼於人者也。六爻皆有懼道。或內懼。或外懼。或致凶。或无咎。皆非脩省得吉之道。求其懼於內。而不懼於外。謹於始。而能全於終者。其惟初九之一爻乎。然則脩省之道。必以內懼外不懼為貴。內懼者。謹之於內也。外不懼者。見之於行也。先恐懼而後修持。一切外物。不得而動之。可以盡性。可以全命。順之逆之。無可無不可矣。

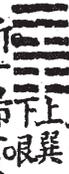

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。初六。艮其趾。无咎。利永貞。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。九三。艮其限。列其夤。厲熏心。六四。艮其身。无咎。六五。艮其輔。言有序。悔亡。上九。敦艮。吉。

拯音丞。夤。列。真。

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

於熏心好勝急欲成功耳。此剛而勉強之止也。六四柔而守正，雖動而不易其方，如艮其身也。能止於身，躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。是以无咎。此柔而治己之止也。六五柔而得中，止於內而又止於外，如艮其輔也。輔口開即動，止之於輔口不妄開，必言不妄發，即或有言，是有序之言，或言而益於世道人心，或言而關乎身心性命，自不能行，引人於善，亦積功立德之一事。本有悔而悔可亡，此柔而益人之止也。上九在重艮之上，既能內止，又能外止，內外一止，是謂敦艮，止而至敦，剛柔悉化，性定情忘，止於至善之地而不遷，無生無滅，如崇高太山與天地同長久，此全始全終之止也。然則止於其所之道，必須有為無為，行止如一，陰陽混化，止於至善無惡之地方，為極功，若不到至善無惡之地，未云全吉。修道者，可不知其所止之地乎。

漸女歸吉。利貞。初六鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。六二鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。九三鴻漸于陸，夫征不复，婦孕不育，凶，利禦寇。六四鴻漸于木，或得其桷，无咎。九五鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝吉。上九鴻漸于陸，其羽可用為儀吉。

衎音侃，桷音角。

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

急欲速成。不但女不吉。即男亦不吉。男女俱皆不吉。不過遂一時之樂。久必敗事。故脩道者。用漸脩之功。不求速成。剛以柔用。如以男求女也。不急不緩。循序而進。愈久愈力。如用媒妁以禮通信也。功夫到日。由勉強而歸自然。陰陽相合。剛柔混成。一粒靈丹。自虛無中凝結成象。如女歸男。男女匹配。而自生育。是以漸脩之道。如女歸則吉也。但漸道雖吉。尤利於漸之得正。若不得正。亦不得吉。彼世之爐火。閨丹。着空執相之徒。有終身行之不休不歇者。何嘗不云漸。但漸之不得其正。空空一世。到老無成。其吉安在。故必以正而漸。窮理盡性。以至於命。自有為而入無為。由勉強而抵自然。未有大道不成者也。初六在漸之至下。如鴻漸於干也。干為水涯下流之地。漸之於干。失其高飛之序。始不謹而終必凶。及至年滿月盡。反怨丹經之謬。是小子危厲而有言矣。有言之厲。自取之耳。與人无咎。此柔而不正之漸也。六二止而得中。如鴻漸於磐矣。磐為平穩之石。磐亦非鴻止之處。漸之於磐。煉已待時。虛心即能實腹。是以飲食衎衎樂在其中。其吉可知。此柔而得中之漸也。九三剛而不中。漸之太高。如鴻漸於陸矣。陸為平頂之大山。漸之於陸。失其自卑登高之序。急欲成功。陰陽不和。涉假傷真。如夫征不復。貪戀外妻。婦孕不育。私通姦夫。適以取凶而已。凶之者。以其剛道貴於止所而禦寇。不貴於自用而為寇。此剛而失守之漸也。六四以柔居柔。如鴻漸於木。或得其楸矣。楸為屋角之平。木亦非鴻止之處。漸之於楸。或可暫時休歇。虛極靜篤。以待陽復。自無當面錯過之咎矣。此柔而守正之漸也。九五陽剛中正。如鴻漸於陵矣。陵為山之高。而得中者。剛漸於中。燥氣俱化。真陰真陽。性情相合。不復為假陰假陽所隔。如婦三歲不孕。終莫之勝也。真復假化。真陰真陽。兩弦之氣結而為丹。不孕者亦孕。所謂一粒金丹吞入腹。始知我命不由天。其吉為何如乎。此剛柔混合之漸也。上九在漸之終。剛柔悉化。自卑登高。漸無可漸。聖胎完成。如鴻漸於陸。棲於平穩之處矣。漸於平穩。正當休歇罷工。脩德修行。接引方來之時。是以其羽可用為儀吉。此全始全終之漸也。六爻俱有漸道。惟初之太弱。三之太剛。非漸之吉道。其餘四爻皆循序漸進之功。或柔或剛。各隨時而行。漸進之全體大用畢露矣。

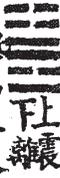
三三 上震

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

娣音弟 跛反 袂音寐 刲音奎

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

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

豐亨。王假之，勿憂，宜日中。初九遇其配主，雖旬无咎，往有尚。六二豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。六五來章，有慶，萬吉。上六豐其蔀，其家闕其戶，闐其無人，三歲不覲，凶。

部音剖沫音昧折殮列闐苦臭覲音狄

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

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

三三 艮離

旅小亨。旅貞吉。初六旅瑣瑣。斯其所。取災。六二旅即次。懷其資。得童僕。句貞。句九三旅焚其次。喪其童僕。貞厲。九四旅于處。得其資斧。我心不快。六五射雉一矢亡。終以譽命。上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛於易。凶。

旅者過而不留之義。卦德上離明。下艮止。止以用明。明本於止。止其明而不輕用。故謂旅。此養火出塵之卦。承上歸妹而來。歸妹者悅而妄動。順其後天之陰。埋沒先天之陽。以假為真。以苦為樂。修道者先須看破世事。一切萬緣。萬有以旅視之。不悅假傷真。不因外動內明。於止而止其所。止其明而明不傷。明止並用。可以在塵出塵矣。是以旅小而得亨。旅貞而得吉也。小亨者。以止行明明不妄用也。貞吉者。明本於止。止於至善也。以止行明。對景而忘情。明本於止。黜聰而毀智。不動不搖。如山之隱定地上。不愒不迷。如日之光照天中。內無所動。外無所昧。有事明以應之。無事明以止之。無貪無求。不迎不隨。不留不滯。蓋以旅之為道。一過而已。非可久戀。他鄉顧其外而忘其內。逐於末而棄其本。可明則明。雖明亦止。當止即止。雖止亦明。明止如一。有何不亨。有何不吉乎。初六柔而不明。不能看破世事。於止不知其所止。或旅於此。或旅於彼。瑣瑣不休。自取其災。此柔而不正之旅也。六二柔順得中。止於其所。如旅人即之於次。內懷資本。也有資本而和光混合。與下流同居。可以不為下流所惑。所謂圓即圓。方即方。教人爭得見行藏者。即此此柔而中正之旅也。九三剛而不柔。不能止內。強欲止外。斷絕人事。驚愚駭俗。如旅焚其次。喪其童僕矣。焚次之旅。雖旅事得正。起人嫌疑。亦招災取厲之道。此剛而太過之旅也。九四剛而且明。如在處之旅。把柄在手。成己之後。又當成物。可以隨方結緣。積功累行。而無難矣。然此應皆陰。雖有資斧而無知音。不能如願。是以我心不快。自古有資斧而不能大行其道者。比比皆然。此剛而不得時之旅也。六五柔順虛中。如射雉。一矢亡也。射雉者不用明也。矢亡者不用剛也。不用明而明足。不用剛而剛全。剛明俱皆不用。氣質悉化。因物付物。既不失乎己。又不背乎人。德足服眾。終得以譽名命之。此柔順而能和光之旅也。上九恃剛用明。自尊自大。明於責人。暗於責己。無益於彼。有傷於我。如鳥焚其巢之旅。先笑後號。咷始而用明。終而敗明。喪乎於易之凶。豈能免諸。此明而誤用之旅也。六爻之旅。或旅於內。或旅於外。或剛於旅。或柔於旅。求其止於內而旅於外者。其惟六二。虛於己而旅於人者。其惟六五乎。知此道者。可以在處世不滅世。可以在世能出世矣。

巽卦 上巽

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

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

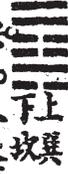
一品也。下近三剛巽順於下。而得下之濟。是獲下之一品也。陰居陽中。順之逆之。皆不失其正。是獲中之一品也。上中下三品大藥。歸於中央。陰陽混合。金丹有象。純是生機。如田中種物。無有不告成者。有何悔之亡乎。此柔而中正之巽也。九五剛而能巽。惟精惟一。允執厥中。是以有悔可亡。而脩道無不利矣。其利者。蓋以剛而能柔之大人。能下能上。始而巽以自下。似乎用柔。傷剛。是無初也。既而巽進於上。反能借柔全剛。是有終也。無初有終之象。如月之先庚三日。後庚三日。先庚在於二十八。後庚在於初三。二十八。微陽消於艮地。至三十。光輝全隱。自二十八至三十。方三日。所謂先庚三日也。晦朔之半月。露日光陰中藏。陽至初三。現蛾眉之光於庚方。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

三三三 兌兌兌

兌亨。利貞。初九和兌。吉。九二孚兌。吉。悔亡。六三來兌。凶。九四商兌。未寧。介疾有喜。九五孚于剝。有厲。上六引兌。

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

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

三三下兌
渙者。王假有廟。利涉大川。利貞。初六用拯馬壯。吉。九二渙奔其机。悔亡。六三渙其躬。无悔。六四渙其羣。元吉。渙有丘。非夷所思。九五渙汗。其大號。王居无咎。上九渙其血。去逖出。无咎。

假音格机音几逖音剔

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

傷陰陽不交。性情各別。故謂渙。此陰陽喪亂。重整之卦。承上巽卦而來。巽者。漸入真常。以其陰陽散亂。巽進以致濟耳。人自陰陽散亂。性情遷移。道心昧而人心生。正氣傷而邪氣盛。如坎中一陽為陰氣所陷。先天藏於後天之中矣。先天既藏。浩氣不振。陰氣用事。為善不足。為惡有餘。不至喪盡天良而不止。如巽之一陰。潛生於至陽之下。暗中消陽矣。此渙之所以為渙也。然雖已渙。聖人有濟渙之道。能使渙者而重整。濟渙之道為何道。仍不離巽進之道。所爭者順而消陽。逆則扶陽耳。能逆其巽於後天中返先天。漸次進步。不急不緩。閑邪存誠。克己復禮。散者能聚。亂者能整。依然當日原物。始渙而終不渙。是渙中而反有亨道矣。亨之者。事有險而心不險。外有險而內不險。借柔道而行剛道。以陽氣而化陰氣。如玉假有廟。用誠格神。而神可格。亦如木順水性。利涉大川。而險可濟也。夫人之陰陽散渙者。皆由用人心而棄道心。一行一步。俱在險地。果其用道心而去人心。在虎穴中討命寶。於龍潭裏探明珠。巽進於險而通險。逆之順之。因事制宜。道心常存。人心永滅。五行攢簇。四象和合。何渙之有。但濟渙之道。有火候。有工程。有急緩。有止足。毫髮之差。千里之失。惟利於正耳。以正而濟。急緩得法。進退合時。何不亨。何不利乎。初六在渙之初。道心去之未遠。人心生之未盛。若能勇猛拯濟。則回頭是岸。真寶現前。順手可得吉。即在於用壯速拯矣。此濟渙於渙初者也。九二陽陷陰中。人心用事。已居於渙。宜有悔者。因其剛而得中。人心雖起。道心穩定。如渙奔其机。雖有悔而悔可亡。此處渙而安於渙者也。六三居於險極之地。是行險而有悔者。然有應於陽。順道心而不順人心。如渙其躬矣。悔出於有人心。有人心則有身。渙其躬。是无身而無人心。無人心而道心不昧。不致悔而自无悔。此遇渙而能出渙者也。六四柔而守正。煉已持心。虛極靜篤。渙散其羣陰。以待陽復之時。其吉莫大焉。吉之者。以其能渙散假陰。即能復還。又聚已亂者。而仍整大渙。而仍大合。如渙有真陽。真陰真陽兩而相合。五行攢簇。四象和合。已散者而丘匪夷所思矣。此有渙而歸不渙者也。九五陽剛中正。識急緩。明吉凶。去假復真。能以濟渙。是以渙汗其大號。渙王居无咎也。人之所以致渙而有咎者。以其誤認後天有形之假物。棄却先天無形之真寶。

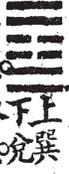
若能看破後天之假。不為後天所累。如渙其汗矣。既渙其汗。而後大號其令。以正除邪。直行濟渙之道。則克己可以復禮。復禮可以為仁。心君安靜。渾然天理。止於至善。一無所咎之地矣。此渙假而能全真者也。上九在渙之終。剛柔混合。是渙其血去逖出也。渙其血者。人心不能傷道心也。去逖出者。道心能以退人心也。道心存人心去。即人心亦化為道心。金丹凝結。聖胎有象。始而陰陽散渙。而有咎者。終而陰陽混合。而无咎。此渙終而仍得合者也。然則人心生而道心即去。道心生而人心即去。人心足以渙陰陽。道心能以合陰陽。渙中能合。還元返本。復見本來面目。濟渙之道盡矣。

三三 壯坎

節亨。苦節不可貞。初九不出戶庭。无咎。九二不出門庭。凶。六三不節。若則嗟。若无咎。六四安節。亨。九五甘節。吉。往有尚。上六苦節。貞凶。悔亡。

節者有限而不可過之義。卦德上坎陷。下兌悅。險中能悅。悅以禦險。故謂節。此逆中行順。變通守道之卦。承上兌卦而來。兌者悅而達。外能悅道而行道者也。但順處能悅。逆處不能悅。悅之不真。終難出險而不得悅。故修真樂道之士。不以艱難動其心。不以危厄移其志。境險而心不險。時險而道不險。樂天知命。隨地而安。借險養悅。悅以禦險。境遇在彼。造命在我。陰陽不能限。造化不能拘。逆之順之。而不失其所守。此節之所以有亨道也。但節雖能亨。若不知通權達變。固執一節。反為節困。名曰苦節。節至於苦。不險而自致險。獨受勞碌。有損無益。不但不為節。而且失其節。非險中之悅。乃悅以行險。是以不可貞也。夫君子修道立德。非禮不動。非道不立。非義不行。一步一趨。循規蹈矩。一言一語。隨時順理。其體常靜如澤之無波。無浪。其用則動如水之可此可彼。靜而不至於失。心動而不至於迷。性動靜有常。因事制宜。不拘一節。時當塞而塞。遇險而能處險。時當通而通。出險而不致險。與時偕行。皆以無心處之。故能出乎陰陽之外。不為陰陽所拘。蓋天地能役有形。不能役無形。能役有心。不能役無心。節不以心而以時。是謂隨時之節。節而隨時。如竹之節。節節有限。節節能通。有何不亨乎。初九在節之初。剛而

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

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

和反胡卧幾音几攣力圓反

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

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

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

三三 上震

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

戕反在良弋音亦皆反領

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

鳥雖上飛其音下遠動不離止也動不離止不宜上宜下小過而養大抽鉛添汞溫養十月聖胎成全
霹靂一聲嬰兒出現養之足而吉之大小過而大吉利貞之小過神哉妙哉初六當小過之初正宜止
於其所煉已持心乃柔而止之不固急欲冲舉飛昇如鳥飛而不止懸虛不實欲向其前反成落後不
吉而凶理有可必此小過而妄想大過者也六二性質本陰若舍陽應陰如過祖遇妣陰太過陽矣然
柔而得正不用過高之陰而就卑下之陽如不及其君遇其臣陰不過陽而及至陰陽相當剛柔一氣
內念不出外物不入不使有一毫客氣雜於鼎爐之中自無得而復失之咎此小過而不大過者也九
三陽氣充足正當防危慮險之時乃剛而不中知大而不知小弗過防之從或戕之天寶得而復失此
大過而不知小過者也九四剛而能柔已是陰陽合一五行混化正當待時超脫有無不立之時再弗
可過遇其柔者若不知止足猶用柔道以前往是小之太過反招客氣必有危厲此其所當戒者戒之
者須要隨時通變勿用永貞可止則止休歇罷功可動則動脫胎神化由養而脫打破虛空方為了當
此小過而不可太過者也六五純陰無陽如密雲不雨自我西郊矣修真之道取真陰真陽兩弦之氣
而結丹祇密雲而不能致雨自我郊而不及彼郊彼我相隔亦如公文取彼在穴矣五近於四賢士在
望不能屈己以求人或靜坐觀空或忘物忘形是欲一空而了大事以空射空彼空我空取彼在穴內
外一空空而不實焉能濟事此小過而不知求大者也上六愚而無知己小過矣再弗可遇過者乃愚
而自用聽信盲師動作於上或搬精補腦或運氣天谷或存眉間之思或守泥丸之神或默朝上帝或
鑑形出殼知進而不知退如鳥飛極上不能自止終有災眚而莫可救此本小過而又過過者也然則
小過之道當且未得須以陰而求陽及丹已得須借陰以養陽總要小之得正不可小之太過不可小
之不及方能亨方能利小過而大吉矣

既濟亨小利貞初吉終亂初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其弟勿逐七日得九三高宗伐鬼方

既濟亨小利貞初吉終亂初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其弟勿逐七日得九三高宗伐鬼方

三年克之。小人勿用。六四。繻有衣袽。終日戒。九五。東鄰殺牛。不如西隣之禴。祭實受其福。上六。禴其首厲。濟者陰陽相濟之義。既濟者陰陽相濟之極也。卦德上坎陷下離明。借險以養明。以明而禦險。明由險生。險因明通。明險相濟。故謂既濟此防危慮險。固濟丹元之卦。承上中孚而來。中孚者悅而巽行。深造自得。陰陽不濟者終必能濟矣。但不濟須求濟。既濟須保濟。保濟者固濟丹元之功。固濟丹元在乎以明禦險。防險養明耳。養明者藏明於內。有智不用。有才不使。明其明德止於至善也。防險者謹慎於外。非禮不履。非義不行。素位而行。不願乎外也。內既能養明。外又能防險。明有養而明不傷。險遇明而險即消。明為離德。位於南為火。即神也。險為坎德。位於北為水。即精也。神好動而火上炎。以精養神。火得水而燥氣悉化。精易洩而水下流。以神攝精。水得火而慙念自消。燥氣化而神安。則心虛。慙念消而精一。則腹實。心虛則人心無而真陰現。腹實則道心發而真陽生。以真陰順真陽。以真陽統真陰。真陰真陽兩而相合。恍惚有家。杳冥有精。結成一粒黍米寶珠。吞而服之。延壽無窮。是既濟固有亨道也。但陰陽既濟則明盛。明盛易於恃。明自用若不謹慎。少有疎失明。極反暗。道心又昧。人心又起。濟中即有不濟。是既濟之亨又小也。蓋以事在未濟人多戒懼。脩省用明以防險。事在既濟人每晏在自殆。昧明而招險。亨小不大。得而復失。皆在於此。是以既濟亨道。惟利於守正耳。以正養明。以正防險。自然明不傷而險不生。但以明防險。尤利於既濟之初。初則吉。而終則亂也。初吉者。養明於早有險無險。終亂者。用明太過。無險招險。總此一明。總此一險。能養其明。則無險。過用其險。則有險。脩道者可不於既濟之初早防其險乎。初九在既濟之初。剛而守正。如車曳其輪。而不前人。濡其尾。而退後。能敬謹於始。自无咎於終。此方濟即防其不濟也。六二柔而無剛。陰陽不濟。大道難脩。如婦喪其弟。而有險矣。然柔而中正。煉已待時。虛室生白。神明自來。是以勿逐。七日得也。七日者。火之數。煉已而火返真。以明破險。借險生明。取坎中之陽。填離中之陰。水火相濟。不待勉強。自然而然。此以陰而求陽相濟也。九三居明之極。有近於險。如有鬼方也。不能戒備。於早既濟將不濟。雖剛而得正者。若欲不為險傷。亦必盡其力。而方保

濟如高宗伐鬼方三年克之剛而得正者且如此而况不正之剛乎故曰小人勿用此既濟而不能豫防不濟也六四當既濟之時默聽毀智防危慮險如舟有濡先備衣初終日戒之此既濟而能時防不濟也九五當既濟之時滿盈日居腹實而不知虛心既濟中即藏不濟如東鄰殺牛不如西隣之禴祭實受其福也蓋未濟之時方致濟以虛求實而能濟既濟之時濟已極實而不虛仍不濟虛能實滿招愆理所必然此既濟而又招不濟也上六火候不明持盈未已不能防險於既濟之始自然致險於既濟之終如濡及於首全身失陷陰陽散渙前功俱廢危厲所不能免此既濟而終歸不濟也脩道者至於取坎填離水火相濟不知費過多少苦功幸而得之及早封藏防危慮險以成有為之事業否則晏安自息休歇罷功火候有差既濟又不濟成而復敗可不惜乎故有為無為之道隨時而用必以有無一致虛實兼該了性了命為極功也

三三下坎離

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。初六。濡其尾。吝。九二。曳其輪。貞吉。六三。未濟。征凶。利涉大川。九四。貞

吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。上九。有孚。于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

汔音胥

未濟者陰陽猶未濟也卦德下坎陷上離明明於外而暗於內因明致陷因險生明陰差陽錯兩不相應故謂未濟此煉已退陰待時陷陽之卦承上小過而來小過者動止如一以小養修無為之道乃陰陽相濟以後之事當其未濟必先及於一切陷陽之陰而後真陰現象真陽來還陰陽相當金丹凝結此煉已待時有為之功所以貴也人自二八數足乾坤相交乾中之陽入於坤宮坤實成坎坤中之陰入於乾宮乾虛成離離中一陰受乾陽之氣陰陽團聚而變為火坎中一陽受坤陰之氣陰陽重蒸而變為水此火此水在後天中陰陽相雜真假相混日生夜長溫和之火化而為暴燥之火真一之水化

而為淫慾之水。火性一發。識神用事。元神退位。水性一動。濁精作禍。元精消耗。於是爭名奪利。比勝好強。損人利己。聰明外用矣。恣情縱慾。迷於聲色。自暴自棄。陰險內藏矣。明於外而暗於內。陷其真而認其假。人心惟危。道心惟微。性亂命搖。陰陽不和。五行相傷。七情六慾。般般俱全。千謀百智。件件皆有。此未濟之所以為未濟也。然曰未濟。是未至於濟。非絕不能濟。特人未求其濟耳。若求其濟。亦終能濟。是以未濟而有亨道也。未濟雖有亨道。但後天陰氣用事已久。先天真陽陷溺已深。未能遽然有濟。必須煉己之功。方能見效。煉己者。煉人心也。人心為羣陰之祖。人心一去。羣陰亦化。虛室生白。真陽漸有可復之幾。但未到煉己純熟之時。則心不虛而明不真。陰氣猶未退盡。不可急求其濟。倘不知火候。急欲濟之。是人心用事。假明做作。未濟終不濟。如小狐汔濟。濡其尾。無攸利矣。狐屬陰多疑之物。小狐雖疑。少不能無疑。人心不去。道心不彰。亦小狐之類。雖有濟之幾。未至濟之時。幾於濟而煉己未熟。雖欲向前。反成落後。濡尾不利。如何能濟。故修道者。煉己必至於虛極靜篤。陷陽之陰退盡。方能先天至陽之氣。自虛無中來。真陰真陽兩而合一。未濟者而能濟。經云。煉己不熟。還丹不結。可知煉己為脩真第一着。煉己待時。豈小補云哉。初六在深險之處。為下德之人。脩道須先煉己。持心由漸而入。未可遽求其濟。乃愚而自用。亦欲效高明者之致濟。身未動而險即隨之。如濡其尾而不能前。適以取吝而已。此未濟而強求其濟者也。九二剛以柔用。大智若愚。大巧若拙。煉己待時。如車曳其輪。暫時養剛。雖在未濟之時。而有暗濟之吉。此未濟而待時致濟者也。六三在未濟之極。將有可濟之幾。不知藥物火候。依一己之陰。妄想有濟。行險徼幸。未濟終不濟。征遠而未有不凶者。幸其居於二陽之間。能順有道之士。借人濟己。陰可化而陽可復。雖涉大川之險。亦吉無不利矣。此未濟而求師致濟者也。九四剛居柔位。似乎失正。不吉而致悔。然其所以貞吉而悔可亡者。持以勇猛精進。用剛道震起。伐鬼方而除後天之陰。潛脩密煉。用柔道。三年有賞於大國。以復先天之陽。然必三年有賞者。真陽為假陰所陷已久。真者固不易復。假者亦所難除。必須功深日遠。方能有濟。此未濟而漸次致濟者也。六五虛人心而求道。心不

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