

周易禪解

三本

C40
4514
(120)

十三經

周

四

鄉大夫列長

黨正族師閭胥比長

封人鼓人

舞師牧人牛人充人

載師閭師

縣師遺人均人師氏

保氏司諫

司救調人媒氏司市

C40-4514

B 64853

周易禪解序

萬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彼有視而問
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余曰汝不聞四句
皆不可說有因緣故不可說乎因緣者四悉檀
也人

引生歡喜焉故

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。則饒侗之病不得作焉。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。

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
遮爲尼犍主。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

卷六 下經之二

家人 睽 蹇 解 損 益

卷七 下經之三

夬 垢 萃 升 困 井 革

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

批義無不傾服。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

北天目道人萬益智旭著

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
翼之。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。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。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。

易傳

卷一

五

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。其動爲夫。皆亢而須悔者也。王陽明曰。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。二爲腓。三爲股爲限。四爲胸爲身。五爲口爲脣。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。用九是有有變化之慧。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，不終不足以名資始。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。蓋一切萬物既皆資始于乾元。則罔非乾道之變化。既皆乾道變化。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淺明性修不二之學。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。豈窮橫徧當體絕待。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。入教之雨。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。而糾海衆生。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

易神

卷一

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。不住相似中道。法愛故。遠无咎。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名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。然畢竟在凡不減。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。

從此脫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。修辭立其誠。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。六卽釋者。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
心欲趨薩婆若海爲進淺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

易神 卷一
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

易神
卷一
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。不任涅槃。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。元之太卽乾之大矣。

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淺贊之。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由此法界爲其性情。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。登窮

易神
卷一
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。非有無真俗之二邊故名中。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。

易神
卷一
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。而況于人乎。況于鬼神乎。

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。則凡人與鬼神總囿于一理者。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。而不知肯覺合塵之。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。隨順牝馬。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。含弘光太。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含弘光大也。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。孫聞斯曰。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。故陰氣外沍而爲冰。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。

利見大入。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。四變爲奇。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

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夫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旣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。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。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。若入于出世界證則灰身泯智而無利生之事矣。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今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聞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

聖賢之學

易經

矣

聖賢之學不同而同道夫聖賢天賦善性其性之善一也其學不同而同道夫聖賢天賦善性其性之善一也

周易禪解卷第二

北天目道人滿益智旭著

上經之二

三三

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爲動爲雷坎再索而得男爲陷爲險爲雲爲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卽乾坤之元亨利

易

卷二

上經屯

一

貞也。乾坤全體太極則屯亦全體太極也。而或謂乾坤二卦大餘卦小不亦惑乎。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。佛法釋者有一卦初成之屯。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。中六五。雷雨之
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。
則天運尚自草亂昧瞢。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。因覺慧海其說未明。明
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。各

爲經橫觀此心不在内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。其德旣盛可爲民牧。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。故雖不希望爲侯而大得民心。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。乃乘初九得民之侯。故遭如班如而不能進也。初本非寇。而二視之則以爲寇矣。吾豈與寇爲婚媾哉。寧守貞而不字。至于十年之久。乃能字于正應耳。吳幼清曰。二三四在地。

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。故爲十年乃字。

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。乘剛卽是煩惱障重。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
旣不中不正。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。專應六二膏澤。何由普及乎。夫小者患不貞。大者

一患不廣博。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。求者瀆則告者亦瀆矣。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。求其擊蒙之大鉗錘。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船涅槃彼岸矣

易

卷二

上經需

十一

易傳
卷二
十二
彖曰需須也。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。可无疑矣。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。更無餘事。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惑不得便但以願力使其
來戰以顯降魔成道之力而三觀之功德而且慎
決无敗也

六四需于血出自穴

易單

卷二 上經 需

十四

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
禾大失也

䷀

坎下
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

剛而無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人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干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既重何能
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

佛法釋者自既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
終吉然是經經之士恐不足以成大事也

象曰食舊德從上古也

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。復即命。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。復即命。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

則性業遮業三千八百。无不清淨者矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。
過極之剛。不中不正。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。

易

卷二

九

三三

坤上

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。蒙而無過。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

易

卷二

上經師

二十

易
卷二
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。師出苟不以律縱令微幸成功。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。

自古未有无王于内。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。弟子與尸。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。故誠以弟子與尸。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。義則如弟子與尸。雖貞亦凶。此如今時教家

象曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。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

三三

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。約化他則建三土剎網。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

易神
如缶器而居陽位有君子之德焉故爲有孚盈缶
將來必得微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
爲法王上六如无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无因果邪空法門
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
修淡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无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。邑人不誡。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誡。此所謂有天下而不與吉之道也。佛法釋者。法王出世。如果日當空。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。于無緣人善用大捨三昧。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。不能見佛間法。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。佛稱人苦爲師。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。不忘頑民。如來化度。不嫌魔侶。觀心勝進。豈畏風障。譬諸拳石。不礙車輪。又譬鐘擊。則鳴。刀磨。則利。猪措金山。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。六四則是出羗里時。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。故施已行而旣雨。然以臣伐君。冒萬古不韙之名。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。旣畜矣。而云小者。以在我之柔德。旣正。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。懿與武同，其志皆武而文。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強。須用對治助開。雖用助開仍以正道觀慧爲主。初九正智力強。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

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

易

卷二

上經履

三

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。從此增進。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

易經解卷第三
上經之三
泰小往大來吉亨
夫爲下者每難于上達而爲上者每難于下交今
小往而達于上大來而交于下此所以爲泰而吉
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
王火應靈其報其誠示吉象曰示吉卦上大有象也

周易禪解卷第三

北天目道人滿益智旭著

上經之三

三三

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

夫爲下者每難于上達而爲上者每難于下交今
小往而達于上大來而交于下此所以爲泰而吉
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
兩樞也。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

佛法釋者天地之道節性具定慧天地之宜節定慧有適用之宜財成輔相節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無用者包之有才能馮河者用之遺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。四爲坤之初爻亦翩然連類而下交。三交乎上。旣勿恤其孚。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。虛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承保矣。

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

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頽約佛

易

卷三

上經否

七

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設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。工九陽居陰位始亦未允法愛後則智慧力強故

與之

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至。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。君子隔九闕矣。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

證入同入法性須藉定慧之力。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。

剛正而居大臣之位，可通于聖君矣。豈小人所能哉。

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，不怒而民威于鉄鉞，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，自天祐之。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

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哲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 艮下
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边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。故象曰。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藹益曰征不服

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

易知錄 卷三 三十一
內外四衆。一約佛果八相者。初六卽示現降神入胎及初生相。久證无生復示更生故爲卑以自牧。六二卽示現出家。久度生死自言爲生死故出家。是爲鳴謙九三卽示現降魔成道。久超魔界證大菩提。而爲衆生現此勞事使觀者心服。六四卽示現三七思惟。久已鑒機而不違設化儀則。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。

坤上
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。故動而恒順。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。肝豫悔遲。有悔。象曰。肝豫有悔。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
佛法釋者九四爲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肝豫而稍知改
悔但无決斷勇猛之心故誠以悔遲則必有悔九
四爲卦之王定慧和平自利利他法皆成就故朋

堅信而志大行六五柔質不正反居明師良友之
上可謂病入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
涅槃終能廻小向大而有淪无咎死水不藏龍故
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
兌上

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。

係初必失五。安有兩全者哉。所以爲二誠也。

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。則心迹可明而無咎。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
上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之
上窮也

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

䷧

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

易

卷三 上經 蠱

三

蠱者器久不用而蟲生。人久宴溺而疾生。天下久安無爲而弊生之謂也。約世道則君臣悅隨而無違。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。止于上而無下濟之光。巽柔在下。安于下而無上行之德。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。然豈當袖手無爲而聽其治哉。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。

六二。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
付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。而終吉九二本不是慧勝爲母之蠱。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。

兌下
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。八月爲趣與臨相反。謂不宜任其至于相反而不早爲。

易神

卷三

防閑也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應夫亨以正夫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无窮容保民无疆

澤謂四大海也地以載物海以載地此无窮之容保也佛法釋者教思无窮猶如澤故爲三界大師容保无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

易神

卷三上經臨

三

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。
六三耳臨无攸利。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。如聖靈在天默祐子孫臣民者矣。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。

坤上下
巽上

易單

卷三 上經 觀

三十四

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象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
是凡夫爲闕觀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

五十四

