

周易解

C40
4514
(120)

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院府中永
為學者不敢計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

周易禪解卷第四

上經之四

震下
離上

噬嗑亨利用獄

北天目道人滿益智旭著

約世道大觀在上萬國朝宗有不順者噬而嗑
之舜伐有苗禹戮防風之類是也約佛
光顯之時有犯戒者治之約觀
其所發須僞業病魔禪俱見

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即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

明罰即所以勅法如破境即所以顯德也

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。但如屢校滅趾。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。所墜雖不堅硬，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。

䷋

離上

賁亨。小利有攸往。

約世道則所墜既墮之後，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。

象曰。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。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。

易神 卷四 五
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

責者也

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。蓋以盛德自責者也。

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。至善以自責者也。

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。不住法愛故。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。

䷖

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。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。統一佛法。如貫魚以宮人寵。使佛法皆成摩訶衍道。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。必有明王中興而爲復。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。若一心二觀。則以修胎性名剝。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

象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闢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强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

易經
卷四
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。既大悟藏性之至日。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。而未可徧歷塵界。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。若止道。

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。鄰近近聖。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敘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爲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。奮，奮種。

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。

象云：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。然能穫

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，飫在其中；菑學也，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：

易禮
卷四
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

易經
卷四
七
自白惟有吞聲忍氣陪償其牛而已。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

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川。厚而蓄之。德而畜之。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

易神
卷四
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本

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。故有惕厲之功。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。

積畜也。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豮豕之牙

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

三三

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。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。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。反爲朵頤。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尙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朵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。

易神 卷四
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

象曰澤減木大過君子以獨立不懼遯世无悶
澤本養木而反減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

易和 卷四
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。

象曰。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

而不盈潮不失限。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。

六四樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋二。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。未大也。

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

易神

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。小童中大人也。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。

明而又明相續不息自既克明其德便足以照四方矣

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

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

弟子悟偉照本全捐費刻

易神

卷四

周易禪解卷第四

卷四

眼六念觀心重臨奉命矣畢之需王用出而豈以
墓而世首來亦難想而難於此其五惟我其五
而而不難又品則對自時山風出於亦許人自

周易禪解卷第五

下經之一

北天目道人滿益智旭著

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
利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為自行因果具足下經始
于咸恒之機教終于既濟未濟之无窮為化他能

易單

卷五 上經咸

一

參

卷五

所具足。此二篇之大旨也。

三

艮上

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。約世道則上下之相交。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。既以心爲感應之本。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。

易

卷五

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無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

易

卷五 下經 恒

五

澤山則无常本常恒是雷風則常本无常二鳥雙
遊之喻于此亦可恆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與而動剛柔相
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

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既
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

遯。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

自器其本聲

九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

易神

卷五

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既壯

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

象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

易禮

卷五

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

六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儼然似

罔也已

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決

易單

卷五上經大壯

上二

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

象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

卷五

十五

滿益子曰子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无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四十五十而无聞焉

易

卷五

斯亦不足畏也已。故曰道未光也。

三 離上
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。

易單

卷五 下經 明夷

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遑食。蓋義當遠遯不欲主人知之而有言耳。
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。象曰六二之吉順以則也。
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。羗里旣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。

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。正與上六闇主爲應。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。

易禮

卷五

已居坤體入暗地矣。柔而得正稍遠于上。故猶可獲明夷之心。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。

䷢

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。唯心爲佛法之家。仍須以定資慧。以福助智。以修顯性。名利女貞。

易禮

卷五下經家人

七

象曰。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王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

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

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

剛而不過居異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名萬物睽而事
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。何嘗有意汙我。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。後說孤以待之。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。

易

卷五

三

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不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

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。則吉說法不虛。爲往有功。性修融合。爲天地解。悲體戒雷震。澍甘露法雨。則世出世界。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。則直救之。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。二與四皆陽類故名為朋。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解小人退也。

六與二為正應。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。而言但觀六三之退。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。

隼高飛而善摯。以喻負且乘之六三也。當解之時。人人樂為君子。獨六三悖理飛摯。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。故或以為狐。或以為拇。不如上六之絕无情係。直以為隼。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。六三即所治之惑。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。

兌下
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。蓋下事上猶入事。

天地鬼神祖宗也。享以其誠。不以其物。雖二簋使可用。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。

象曰。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貪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安能利有攸往然

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

三三

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

象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日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與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王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则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鉅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

以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也
以是觀之則知君子之德也

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
先上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往
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。太決也。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。小人
皆爲君子而剛長乃終也。

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。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。羊指上六爲筮之主。四宜牽之。不宜決之。亦不宜與之爭前後也。

九五覓陸。夬夬中行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。
上六柔脆如覓。而在五剛之上。如覓在陸。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。夫得地之初。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。九五爲妬之主。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。滿益子曰。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。志亂故號笑夾襍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。往无咎上與也。

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與以受之矣。

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。則九四既爲吾臣。二陰何一非吾民也。故得悔亡。設但恃其位以爲萃則志未光矣。上六齋咨涕洟无咎。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。巽順非果于有爲者。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。

易傳

卷六 下經 升

十一

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。

爲與之主。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。

與之升也爲木。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。故如太王之去幽而邑于岐。人但以爲王棄幽耳。不知邑岐卽是邑幽。以非捨幽人而別撫岐人故。
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

困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

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。彖曰異乎水而水上水井。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。井。君子以勞民勸相。

夫擔水惠人。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渫未證理水故不食。宜求諸佛加被則可自利他也。

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汙而潔泉者也。故曰修井。此是相似卽佛從思慧入修慧禦二邊之汙而潔中道之泉。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

革。已日乃孚。元亨利貞悔亡。

夫邑改而井不改者言其處也。井舊則无食而泥

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。心无形象。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。

易神 卷六 二十
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。已日乃革之。征吉无咎。象曰。已日革之。行有嘉也。

陰柔中正爲離之主。得革物之全能者也。革必已日乃孚。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。此陶器鑄聖烹佛煉祖之器也。安得不元吉而亨哉。

象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。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。

易單

卷六 下經 鼎

三

初陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。非
鼎象乎。以木吳火而亨飪。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
之內則吳順。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。由否如得子。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。

震下
震上

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。既嚴且和。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統統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。

象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凝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，王器莫若長子，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，雖似潛至，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。卽因震鄰而恐懼修省，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運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。彖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

之寶藏與焉。位位无法界故也。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。象曰。艮其趾。危薰心也。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別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
四位在于胸腹象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二始

一終知及仁守之功備非動非靜之體復矣

漸女歸吉利貞

艮下
巽上

夫敦艮既非面牆則止而不失其行之時矣行之
以異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

易知錄 卷六 三十一
一動卽窮。如溝澮因雨暫盈可立待其涸也。

象曰。山上有水。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。水落南翔。永泮北徂。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。

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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。而且大有如桷者。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。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

易單

卷六 下經漸

三十五

五本在陸而居尊位則如高陵矣下應六二之婦
方飲食衍衍以自養非九三之所能汙故三歲不
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
中故凶上九爲水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

兌下
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
男過以相與亦既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

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

易

卷六

三十一

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。

易

卷六 下經 歸妹

三十七

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于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姤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

沒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汙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彖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

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

易

卷六

四

知敝早見及于此矣

周易禪解卷第六

限天實六陸于三年限天血站天對既蓋

弟子道合募刻

實承

上六丈承蓋天實士陸羊天血天對既蓋

不衣豈非吉之證乎

望而聞滿矣夫以帝女之貴而猶計敏于不視

然而備限三不味味之與二以女而備四敏

ノ
五十五