

國語彙編

三

C40
4514
(120)

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

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置武州紫雲山
稍後三塔院直府中永
為學者不敢許出院內
雷山二世鐵牛換謹誌

B 64853

周易禪解卷第七

下經之三

北天目道人滿益智旭著

三三 離下
震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

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

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日

易單

卷七 下經 豐

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

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

益

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。益賢賦者折獄如電之照，致刑如雷之威。天之雷電偶一至

焉，常至則物必壞，君子之用刑獄，不得已爾。輕用則民必傷，天之雷電必在盛夏，君子之用刑獄必于豐樂康阜之時。

初九，遇其配主，雖旬无咎。象曰：雖旬无咎，過旬災也。

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

易補 卷七 二
速往至于過旬不免日中則昃而有災矣

六二豐其蔀日中見斗。往得疑疾有孚發若吉。象曰：有孚發若信以發志也。

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

可發

九三豐其沛日中見沫。折其右肱无咎。象曰：豐其沛不可大事也。折其右肱終不可用也。

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

九四豐其蔀日中見斗。遇其夷主吉。象曰：豐其蔀位

不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

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

六五來章，有慶譽，吉。象曰：六五之吉，有慶也。

柔中居尊而六二以信發之，雖全賴彼離明之德

亦實由我能來之也。君臣合德，天下胥蒙其慶矣。上六豐其屋蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覲，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。

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

艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。

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

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

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

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

彖曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

山如亭舍。火如過客。君子之省方巡狩也。法離之。

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

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

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

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。象曰。得童僕貞。終无尤也。

當旅之時。各以在上相近之爻爲次。爲處。爲巢。而

陰宜依。陽陽宜附。陰。今六二陰柔中正。順乎九三之剛。故爲卽次。以陰居陰。而在艮體。爲懷其資。下有瑣瑣之初六。而无二心于我。爲得童僕貞。夫卽次。懷資。猶屬外緣。得童僕貞。則由內德。有德如是。可謂旅貞吉矣。故終无尤。

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

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

易禮 卷一 九
以善與其下。致使童僕離心遠去。此豈人之罪也哉。

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

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

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

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

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

則以焚巢無歸故號咷離本有牝牛之德乃以任剛傲慢不覺喪之凶何如哉然巢之焚由其以旅在上乃是高亢加人故義能招之豈可歸咎于命數半之喪由其不知內省驕矜自是故禍生于所忽而終莫之聞豈可怨尤于他人

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

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

故小亨而利有攸往利見大人也觀心釋者增上定學宜順于實慧以見理
象曰重巽以申命剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

君子之在旅也得乎丘民而爲天子民有能而順乎君君則殷勤鄭重申吾命以撫綏之蓋由剛與乎中正之德故其志得行故柔皆順之也剛不中正則不足以服柔柔不順剛則亦不得小亨矣利有攸往利見大人正所以成其小亨不往不見何

象麻

卷七

以得亨也哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風必相隨繼至乃可以鼓萬物君子必申明其命
篤行其事乃可以感萬民故曰君子之德風

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之

貞志治也

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

云武人之貞即彖所云有攸往而見大人者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉
得中也

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

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

以剛居剛非能巽者勉強學巽時或失之蓋志窮

則不止于志疑疑可治而窮則吝矣
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

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

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉象曰九五之吉位正中也

雖有其德苟无其位則不敢變更雖有其位苟无

其德則不能變更九五蓋德位相稱者也故得其
巽之貞而亦吉亦悔亡亦无不利然事既變更則
是无初變更得正所以有終又必丁寧于未更三
日之先且豫揆度于既更三日之後則吉也盤庚
以之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮
也喪其資斧正乎凶也

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

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

易經 卷七

皆為二五所用而不為我用。其凶也是其正也。何所逃乎。

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

☵ 兌下
兌上

兌 亨 利貞

入則自得自得則說。自得則人亦得之。人得之則

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

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

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

易經 卷七 下經 兌

之太民自勸而胥化于善非以我勸民也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤相麗則不枯竭學有朋則不孤陋以文會友講也。以友輔仁習也。講而不習則罔習而不講則殆。講則有言不背于无言習則无言證契于有言又講則即无言爲有言習則即有言成无言矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

剛正无應和而不同得兌之貞者也无私故未有疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

剛中則誠內形外自信其志亦足以取信于天下矣

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

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

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

參補 卷一
兌不可以不利貞也。二之來兌何足戀惜。乃不忍絕而商之心必未寧。惟介然自斷。速疾勿遲。則有喜矣。大臣不爲諂媚所惑。天下且受其慶。不止一身有喜而已。

九五孚于剝。有厲。象曰。孚于剝位正當也。陽剛中正。誠內形外之至者也。故不惟可孚于君子。亦可孚于剝正之小人。使彼改惡從善。及邪歸正。而有厲焉。蓋既有其德。又有其位。故化道如此之盛耳。

上六引兌。象曰。上六引兌未光也。

上六亦爲兌主。然既无其體。惟思以悅引人。則心事亦曖昧矣。三欲來。四上欲引。五其情態同。而三不當位。故凶。上猶得正。故不言凶。

三 坎下 巽上

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

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

也故誠之以利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

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

風行水上不勞力而波濤普遍先王享帝以事天立廟以事先盡其一念誠孝卽足以感通天下恩波亦无不徧矣故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治六國其如視諸掌乎

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初居坎下受四之風而用拯拯則出水而登陸矣坎于馬爲美脊今初六順于九五故爲馬壯而吉九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

此正象傳所謂剛來而不窮者也當渙時而來奔

據于机卓然安處中流得其自悅悅他之願故悔

亡

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

陰居坎體之上六四上同上九之風而渙之舉體散作波濤以潤于物志在外而不在躬故无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元

吉光大也

此正象所謂柔得位乎外而上同者也陰柔得正為巽之主上同九五下无應與盡渙其羣以合于

大公此則天下一家萬物一體名雖為渙而實乃有丘矣聖人无已无所不已光明正大之道豈平常思慮所能及哉
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

發大號以與民同悅如汗之發于中而浹于四體蓋四之渙羣由五為王而居于上位四乃得上同之是故大號如汗渙于外王居正位常在中故无咎也

上九。渙其血。去逃。出无咎。象曰。渙其血。遠害也。

血者坎之象。逃者遠也。人有大患。為其有身。常情執之。保為已躬。正理觀之。乃膿血聚毒害本耳。上九用六四之風。以渙六三之躬。六三可謂忘身為國。故志在外。而无悔。然非上六為其遠害。則六三何能興利乎。合六爻言之。九二如賢良民。收承流宣化。六四如名世大臣。至公无私。九五如治世聖王。與民同樂。上九如保傅司徒。教民除害。初因此而出險。既拔苦。必得樂。故吉。二因此而忘我。既遠

害必興利。故无悔也。

兌下
坎上

節。亨。苦節不可貞。

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

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

易單
卷二下 經節

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

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

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

可繼可傳。如澤節水稱其大小淺深。要使不潰不涸而已。

初九。不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞也。

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

水流也。

九二不出門庭凶。象曰：不出門庭凶，失時極也。

若以時節言之，既在可爲之位，又有剛中之德，六三已闢其門，而乃上无應，與固守小節，豈非大失。復以節制言之，上對九五，水積漸深，便宜通之，使流，胡須阻塞，以致洪汎，豈非失時之極。

六三不節，若則嗟若无咎。象曰：不節之嗟，又誰咎也。若以時節言之，陰不中正，居下之上，又爲悅于，故始則恣情適意，而不知節，若後則憂患洊至，而徒有嗟若，自取其咎，无可以咎誰也。復以節制言之，

上對上太水已汎濫，而澤口不能節之，徒有嗟若而已，將誰咎乎。

六四安節，亨。象曰：安節之亨，承上道也。

若以時節言之，柔而得正，居大臣位，以承聖君，故爲安節，所謂太平宰相也。復以節制言之，下應初九，塞而不流，任九五上六之波，及于物，而我獨享其安，故亨。

九五甘節，吉。往有尚。象曰：甘節之吉，居位中也。

陽剛中正，居于尊位，所謂當位以節者也。无過不

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

及故甘而吉。行之无敝。故往有尚。自居位中。故非失時。極之九二。所能阻礙。

上六。苦節貞凶。悔亡。象曰。苦節貞凶。其道窮也。

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

先下
巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。象曰。中孚。巽順也。入大川。信也。

四時有節。故萬物信之。而各獲生成。數度德行。有節。故天下信之。而成其感應。孚者。感應契合之謂。中者。感應契合之源也。由中而感。故由中而應。如豚魚之拜風。彼豈有安。排布置。思議測度也哉。中孚而能若豚魚拜風。則吉矣。然欲致此道。則利涉大川。而又利貞。蓋不涉川。不足以盡天下之至變。不利貞。不足以操天下之至恒。不涉川。則不能以

境鍊心而致用不利貞則不能以理融事而立本也
 象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也
 合全卦而觀之二柔在內則虛心善順毫无暴戾之私分上下而觀之兩剛得中則篤實真誠毫无情欲之雜兌悅則感人以和巽順則入人必洽故邦不祈化而自化也信及豚魚猶言信若豚魚蓋

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

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

象曰澤上有風中孚。君子以議獄緩死。

一澤感而風應。風施而澤受。隨感隨應。隨施隨受。此中孚之至也。君子知民之爲惡也。蓋有出于不得已者焉。如得其情則哀矜而勿喜。故于獄則議之。功疑惟重。罪疑惟輕也。于死則緩之。與其殺不辜寧失不經也。如此則殺一人而天下服。雖死不怨殺者矣。

初九虞吉。有他不燕。象曰初九虞吉。志未變也。

君子戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。皆是向

易經
卷一
三十一
一念未生前下手。卽本體卽功夫。卽功夫卽本體。故能遊世不見知而不悔。而天地位焉。萬物育焉。所謂闡然而日章者也。纔起一念。則名爲他。則志變而不燕矣。小人而无忌憚。行險徼倖。皆從此一念構出。可不虞之于初也哉。中孚以天地萬物爲公。若專應六四。便名有他。九二鳴鶴在陰。其子和之。吾有好爵。吾與爾靡之。象曰。其子和之。中心願也。剛得中而居二陰之下。此正闡然日章者也。鶴鳴

子和感應並出于天然。豈有安排勉強故曰中心願也。子无專指。但取同德相孚之人。六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。

若以卦體合觀。則三與四皆所謂柔在內者也。今以諸爻各論。則六三陰不中正爲兌之主。本應上九而彼方登天獨鳴。不來相顧。近得六四敵體同類。故有時欣其所得。則或鼓。有時怨其所應。則或罷。有時遙憶上九。則或泣。有時且娛六四。則或歌。

皆由无德不能當位故也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

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

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

陽剛中正居于尊位德位相稱天下信之攣如而不可移奪者也然亦止盡中孚之道而已豈有加哉故但曰无咎亦猶圓滿菩提歸无所得之旨歟

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

剛不中正居巽之上卦之終自信其好名好高情見而不知柔內得中之道者也如雄雞捨其牝而登鳴于屋已爲不祥况欲登天天不可登人必以爲怪而殺之矣何可長也

三三

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

君子之制數度議德行也使其節如天地四時則

易單

卷二下經小過

二二三

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

易

卷七

三

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

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

小者即小事。小事有過。故仍不失其亨。設大者過

易

卷七 下經 小過

二二

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

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

專以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

吳草廬曰恭以救傲哀以救易儉以救奢救其過以補其不足趣于平而已所謂時中也項氏曰曰行曰喪曰用皆見于動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

陰不中正上應九四宜下而反上者也凶決不可

救矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

設欲上進則必過九四之祖遇六五之妣然兩陰不相應而六二陰柔中正居于止體故不復上及六五之君但遇其九四之臣以知九四雖臣而實有德決不可過故也二與四同功而異位故有相遇之理太公避紂而遇文王此爻似之

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何

也

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

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

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

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

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

陰柔不正。下无應與。雖爲天下共主。膏澤不下于

易神 卷一
民如雲自西郊雖密不雨者焉。乃使九四之公坐
收下位羣賢如弋彼在穴而不費力。蓋由六五之
已上違于不宜上宜下之貞故也。此如紂不能用
太公反使文王取之。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過
之。已亢也。

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

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

離下
坎上
既濟

既濟亨小。利貞。初吉終亂。君子之事也。恭以濟傲。哀以濟易。儉以濟奢。凡
事適得其中。則无不濟者矣。无不濟故亨。不惟在
大而亦及小。蓋无所不亨者也。然安不忘危。存不
忘亡。治不忘亂。乃萬古之正理。試觀舟不覆于龍

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

象曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。六十四卦惟此卦剛小者尚亨。則大者不待言矣。六十四卦惟此卦剛

柔皆當其位。故貞。六二柔得其中。爲離之主。以此濟水。水方成用。故初吉。然設以爲既无不濟。便可終止。則必致水決。火滅。火炎。水枯之亂。或任其火燼。水竭。故曰其道窮也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

方其既濟。似未有患。患必隨至。故君子深思而豫防。卽象所謂利貞者也。說統云。體火上之水。以制水。而防其溢。體水下之火。以濟水。而防其烈。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。

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

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。象曰。七日得以中道也。

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

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克

之憊也。

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

六四繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒有所疑也。

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

疑卽是思患豫防之思

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
離東坎西下卦盡離明之用以致濟猶如殺牛九
五以坎中剛正之實德而享受之曾不費力猶如
禴祭蓋雖有其德苟无其時不能致此雖有其時
苟无實德亦不能致此也而思患豫防之旨則在
以誠不以物中見之
上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

以陰柔居險之極在濟之終所謂終止則亂不能
思患豫防者也如渡水而濡其首不亦危乎

三三

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

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

象曰未濟亨。柔得中也。小狐汔濟未出中也。濡其尾

无攸利不續終也。雖不當位剛柔應也。六五之柔得中。所謂老成決斷而能首尾一致者

也。未出中言尚未出險中。此時正賴老成決斷之才識首尾一致之精神。而可不續終如小狐乎。然

雖不當位而剛柔相應。則是未濟所可以可亨之由。象曰。火在水上未濟。君子以慎辨物居方。物之性不可不辨。方之宜不可不居。故君子必慎

之也。如火性炎上。水性潤下。此物之不可不辨者。也。炎上而又居于上。不已亢乎。是宜居下以濟水。

潤下而又居于下。將安底乎。是宜居上以濟火。此方之不可不居者也。如水能制火。亦能滅火。火能

濟水。亦能竭水。又水火皆能養人。亦皆能殺人。以

例一切諸物。无不皆然。辨之可弗詳明。居之可弗

斟酌耶。初六濡其尾。吝。象曰。濡其尾。亦不知極也。

陰柔居下。无濟世才。將終于不濟。而可羞矣。豈知

時勢已極。固易為力者哉。

九二。曳其輪。貞吉。象曰。九二貞吉。中以行正也。

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

六三。未濟。征凶。利涉大川。象曰。未濟。征凶。位不當也。

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

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。象曰。

貞吉。悔亡。志行也。

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

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。象曰。君子之光。其暉吉也。

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

吉可知矣

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

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

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

周易禪解卷第七

弟子崇存大弘全募刻

卷八

三十四

周易禪解卷第八

北天目道人蕩益智旭著

繫辭上傳

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

少單

卷八 繫辭上

通乎天人之會極乎巨細之事貫乎日用之微故名爲繫辭之傳而自分上下焉義而隨緣不變不隨隨緣之易理天地萬物所從建立也卦爻陰陽之易書法天地萬物而爲之者也易知簡能之易學玩卦爻陰陽而成之者也由易理方有天地萬物此義在下文明之今先明由天地萬物而爲易書由易書而成易學由易學而契易理

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有當

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑人此先明由天地萬物而爲易書也易之乾坤卽象天地易之貴賤卽法高卑易之剛柔卽法動靜易之吉凶卽法方物易之變化卽法形象是故易之有剛柔相摩八卦相盪而變化无窮猶天地之有雷霆風雨日月寒暑而萬物皆備蓋无有一文一字是聖人所杜撰也

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

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

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

子既示爲世間聖人故且就六合內言之

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

惟其易理全現乎天地之間而人莫能知也故伏羲設卦以詮顯之文周又觀其象繫辭焉而明吉

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

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

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

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

承上居則觀其象。而言象者莫若彖也。動則觀其

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

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

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

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

一。一何始乎。一既无始則二乃至六十四皆无始也。无始之始假名爲生。反其所以終則六十四終只是八。八終是四。四終是二。二終是一。一終是无。无何終乎。无既无終則一乃至六十四亦无終也。无終之終假名爲死。由迷此終始死生无性之理故妄于天地間攬精氣以爲物游魂靈以輪迴六道而爲變。是故知鬼神之情狀也。聖人既如此仰觀俯察乃至鬼神之情狀皆備知已然後作易所以易則與天地相似故不違也。依易起知知乃周

易神
卷八
乎萬物而道濟天下。故不過也。依易起行。行乃旁
行而不流。樂天知命。故不憂也。知行具足。則安土
敦仁。廣度合識。故能愛也。是以橫則範圍天地之
化。而不過。曲成萬物。而不遺。豎則通乎晝夜之道
而知。橫徧豎窮。安有方所。既无方所。寧有體相哉。
神指聖人。易指理性。非无體之易理。不足以發无
方之神知。非无方之神知。不足以證无體之易理。
旁行者。普現色身三昧現形六道也。不流者。不隨
六道惑業所牽也。樂天者。恒觀第一義天也。知命

者善達十界緣起也。安土者。二塗八難皆常寂光
也。敦仁者。於一切處修大慈大悲三昧也。晝者。涅
槃夜者。生死。了知涅槃生死。无二致故。三世一照
名爲通乎晝夜之道。而知

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

謂占通變之謂事。陰陽不測之謂神。

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

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

易神
九
之數而知數本無數從無數中建立諸數便能知
來卽謂之占非俟揲著而後爲占既知來者數必
有窮窮則必變變則通通則久卽是學易之事非
俟已亂而後治已危而求安之謂事終日在陰陽
數中而能制造陰陽不被陰陽所測故謂之神。自
富有至謂神五句贊易理之無體極數三句贊聖
神之无方也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專一其動

也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。

是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配

日月。易簡之善配至德。

上云生生之謂易指本性易理言也。依易理作易

書故易書則同理性之廣大矣。言遠不禦雖六合

之外可以一理而通知也。邇靜而正曾不離我現

前一念心性也。天地之間則備所謂徹乎遠邇該

乎事理統乎凡聖者也。易書不出乾坤。乾坤各有

動靜。動靜无非法界。故得大生廣生而配于天地。

既有動靜便有變通以配四時隨其動靜便爲陰陽以配日月乾易坤簡以配至德是知天人性格境觀因果无不具在易書中矣
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至

動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

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

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

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

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

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。誠

出。或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

金雖至堅。同心者尚能斷之。此所謂金剛心也。

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

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

勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之

至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

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

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

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

事者。心事。器者。象貌。佛法所謂懷抱于結使。不應著袈裟者也。招字妙甚。可見致魔之由。皆由主人。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

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

見矣。總而計之。天數凡五。所謂一三五七九也。地數亦五。所謂二四六八十也。一得五而成六。六遂與一合而居下。二得五而成七。七遂與二合而居上。三得五而成八。八遂與三合而居左。四得五而成九。九遂與四合而居右。旣言六七八九必各得五而成。則五便在其中。旣言一二三四則便積而成十。十遂與五合而居中。積而數之。天數一三五七九共成二十。有五地數二四六八十共成三十。凡天地之數五十有五。而變化皆以此成。鬼神皆

以此行矣。有陰陽乃有變化。有變化乃有鬼神。變化者水火木金土生成萬物也。鬼神者能生所生能成所成。各有精靈以爲之主宰也。變化卽依正幻相。鬼神卽器世間主及衆生世間主耳。

大衍之數五十。其用四十。有九分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後扚。

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

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

易神 卷八
天地兩儀。次以左手取左策。執之。而以右手取右策之一。掛于左手之大指間。象人得天地合一之道。而爲三才。次四四以揲之象。天地間四時新新不息。次歸其所奇之策。扚于左手无名指間。以象每年必有閏日。又以右手取右策。執之。而以左手四四揲之。歸其所奇之策。扚于左手中指之間。是名再扚。以象五歲必有兩個閏月。是爲再閏。已上分二掛。揲四歸奇。共四營。而爲一變。取其所掛所扚之策。置之。然後再取左右揲過之策。而重合

之。重複分二掛。揲四歸奇。故云再扚而後掛也。是爲二變。又取所掛所扚之策。置之。然後更取左右揲過之策。而重合之。重複分二掛。揲四歸奇。是爲三變。置彼三變所掛所扚之策。但取所揲之策數之。四九三十六則爲○。四八三十二則爲一。四七二十八則爲一。四六二十四則爲×。于是成爻。○爲陽動。動則變陰。一爲陰靜。一爲陽靜。靜皆不變。×爲陰動。動則變陽。故下文云四營成易。三變成爻。十八變成六爻。則爲卦也。此著草之數及

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

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

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

六皆坤。而占時用六不用八。一爻二十四策。則坤
卦六爻共計一百四十四策也。合成三百六十策。
可當期歲之日。然一歲約立春至第二年春。則三
百六十五日有奇。約十二月。則三百五十四日。而
今云三百六十。適取其中。亦取大概言之。不必拘
拘也。又合上下二篇六十四卦之策。而總計之。陽
爻百九十二。共六千九百一十二策。陰爻百九十
二。共四千六百八策。故可當萬物之數。夫期歲之
日。萬物之數。總惟大衍之數。所表大衍不離河圖。

河圖不離吾人一念妄動則時劫萬物又豈離吾
人一念妄動所幻現哉

是故四營而成易十有八變而成卦

一變必從四營而成以表一念一法之中必有生
住異滅四相三變成爻以表爻爻各具三才之道
六爻以表三才各有陰陽十八變以表三才各各
互具而无差別

八卦而小成

三爻已可表三才九變已可表互具故名小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

八可爲六十四不過引而伸之也三百八十四爻
以定天下之吉凶是在觸類而長之也至于觸類
而長則一一卦一一爻皆可斷天下事而裁成輔
相之能事无不盡矣

顯道神德行是故可與酢酢可與祐神矣子曰知變
化之道者其知神之所爲乎

有一必有二有二必有四有四必有八有八必有
六十四有六十四必有三百八十四然三百八十

四爻祇是六十四卦。六十四卦祇是八卦。八卦祇是四象。四象祇是兩儀。兩儀祇是太極。太極本不可得。太極不可得。則三百八十四皆不可得。故卽數可以顯道也。陰可變陽。陽可變陰。一可爲多多可爲一。故體此卽數之道者。可以神其德。行也。既卽數而悟道。悟道而神明其德。則世間至曠至動。皆可酬酢。而鬼神所不能爲之事。聖人亦能祐之矣。先天而天弗違。此之謂也。人但知揲著爲變化之數耳。若知變化之道。則无方之神。无體之易。皆

現于靈知寂照中矣。故述傳至此。特自加子曰二字。以顯咨嗟咏嘆之思。而史記自稱太史公曰。乃本于此。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。前文云。君子觀象玩辭。觀變玩占。今言此四。卽易所有聖人之道也。夫玩辭則能言。觀變則能動。觀象則可以制器。玩占則可以卜筮。決疑言也。動也。制器也。卜筮也。聖人修身治人之事。豈有外于此。

易禮
四者哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子學聖人者也學聖人者必學易善學易者舉凡有爲有行必玩辭而玩占果能玩辭玩占則易之至精遂爲我之至精矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

參者彼此參合之謂伍者行伍定列之謂也雖彼此參合而不壞行伍之定列雖行伍定列而不壞彼此之參合故名參伍以變由彼此參合則其數相錯由行伍定列則其數可綜故云錯綜其數舉凡河圖洛書之成象撰著求卦之法式无不皆然非僅偏指一種也陰陽各有動靜故成天地之文六十四卦各具六十四卦故定天下之象誠能觀象以通變觀變以極數則易之至變遂爲我之至變矣

易神
易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與於此。

夫易雖至精至變。豈有思慮作爲于其間哉。惟其寂然不動。所以感而遂通。誠能于觀象玩辭。觀變玩占之中。而契合其无思无爲之妙。則易之至神。遂爲我之至神矣。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

由此觀之。則易之爲書。乃聖人所以極深而研幾者也。苟極其深。則至精者在我。而能通天下之志。苟研其幾。則至變者在我。而能成天下之務。苟從極深研幾處。悟其无思无爲。寂然不二之體。則至神者在我。故能不疾而速。不行而至矣。謂聖人之道不全寄詮于易書中可乎。今有讀易而不知聖人之道者。何異捨醇釀而味糟粕也。

子曰。夫易。何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故。聖人以通天下之志。以定天下之

業以斷天下之疑。是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

此欲明易書之妙。而先示易理之大也。夫所謂易果何義哉。蓋是開一切物成一切務。包盡天下之道者也。是故聖人依易理而成易書。以通天下之志。使人卽物而悟理。以定天下之業。使人素位而務本。以斷天下之疑。使人不泣岐而徼倖。是故著

之德極其變化而不可測也。卦之德有其定理而不可昧也。爻之義盡其變通而未嘗隱也。夫著圓而神。卦方以知。爻易以貢。皆所謂寂然不動。感而遂通者也。聖人卽以此洗心。退藏于密。所謂自明誠。謂之教。能盡其性。則能盡人之性。故吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。不俟問于著龜。而後知吉凶也。此惟古之聰明睿知。斷惑而无惑。可斷者。乃能與于此耳。

是以明于天之道。而察于民之故。是與神物以前民

用聖人以此齋戒以神明其德夫

夫神以知來知以藏往則又何俟著龜之神物而後斷民之吉凶哉但聖人能之衆人不能不藉著龜以示則民不信也是以明于借物顯理乃天之道因占決疑乃民之習故藉此著龜以開民用之前而聖人亦示現齋戒然後卜筮者正欲以此倍神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之

謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

易神
斷也。易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之
所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚
賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

是故德既神明，方知易理无所不在。且如闔戶，卽
謂之坤關戶，卽謂之乾。一闔一關，卽是變往來不
窮，卽是通。見卽是象，形卽是器，隨所制用卽是法。
隨其民用出入，卽是神。則乾坤乃至神明，何嘗不
卽在日用動靜間哉。凡此皆易理之固然，而易書
所因作也。是故易者，无任之理也。從无任本立一

切法，所以易卽爲一切事理本源。有太極之義焉。
旣云太極，則決非凝然一法，必有動靜相對之機。
而兩儀生焉。旣曰兩儀，則動非偏動，德兼動靜，靜
非偏靜，亦兼動靜。而四象生焉。旣曰四象，則象象
各有兩儀之全體全用，而入卦生焉。旣曰八卦，則
備有動靜陰陽剛柔善惡之致，而吉凶定焉。旣有
吉凶，則裁成輔相之道，方爲有用，而大業生焉。易
理本自如此。易書所以亦然也。是故世間事事物
物，皆法象也。皆變通也。乃至皆深皆遠，皆賾皆隱。

也。而法象之大者莫若天地。變通之大者莫若四時。縣象著明之大者莫若日月。崇高之大者莫若天位之富貴。備物致用利天下者莫若天德之聖人。探賾索隱。鈎深致遠。定吉凶。令人知趨避。成亶亶。使人進德業者。莫若著龜之神物。是故天生神物。聖人卽從而則之。天地變化。聖人卽從而效之。天垂象。現吉凶。聖人卽從而擬象之。河出圖。洛出書。聖人卽法而爲八卦九疇。然則易之有四象。所以示人動靜進退之道也。易有繫辭。所以昭告以

人合天之學也。易有吉凶定判。所以明斷合理之當爲而悖理之不可爲也。故大有上九之辭曰。自天祐之。吉无不利。吾深知其故也。夫天无私情所助者。不過順理而已。人亦无私好所助者。不過信自心本具之易理。思順乎上天所助。則便真能崇尚聖賢之書矣。安得不爲天所祐而吉无不利哉。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。僞繫辭焉。以

易神
盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。乾坤其
易之蘊耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无
以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上
者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而
行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。是故夫
象。聖人有以見天地之賾。而擬諸其形容。象其物宜。
是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以
行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下
之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁之。存

乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成
之。不言而信。存乎德行。

上文發明易理。易書及聖人作易。吾人學易之旨
亦既詳矣。然苟非其人。苟无其德。則隨語生解。亦
何以深知易理。易書之妙。致乎故更設爲問答。而
結歸其人其德行也。夫書何能盡言。言亦何能盡
意。然則聖人之意。豈終不可見乎。詎知聖意不盡
于言。而亦未嘗不寓于言。聖言不盡于書。而亦未
嘗不備于書。且如易書之中。亦既立象以盡意。聖

意雖多而動靜二機足以該之。故乾坤二象即可
以盡聖人之意也。又復設卦以盡情僞。動靜雖只
有二。而其中變態或情或僞不一而足。故六十四
卦乃能盡萬物之情僞也。又復繫辭焉以盡其言。
蓋舉天下事物。一言之則勞而難徧。今借六十
四卦而繫以辭則簡而可周也。雖六十四卦已足
收天下事物之大全。而不知事事物物中。又各互
具一切事物也。故變而通之。每卦皆可爲六十四
而天下之利斯盡矣。雖有三百八十四爻動靜陳

設若不于中善用鼓舞使吾人隨處得見易理則
亦不足以盡神。而聖人又觸處指點以盡神矣。雖
復觸處指點然收彼三百八十四爻大綱總不出
乾坤二法。故乾坤卽易之蘊藏也。夫本因易理而
有乾坤。既有乾坤。易卽立乎其中。設毀此乾坤二
法則易理亦不可見。設不見易理本體則乾坤依
何而有。不幾至于息滅哉。此甚言易外无乾坤。乾
坤之外亦无易也。蓋易卽吾人不思議之心體。乾
卽照坤卽寂。乾卽慧。坤卽定。乾卽觀。坤卽止。若非

易神 卷八

繫辭上 二八

易禮
卷八
三本
止觀定慧不見心體若不見心體安有止觀定慧
是故卽形而非形者向上一著卽謂之道无形而
成形者向下施設卽謂之器道可成器器可表道
卽謂之變從道垂器從器入道卽謂之通自旣悟
道與器之一如以此化天下之民卽謂之事業矣
是故夫象也者不過是聖人見天下之曠而擬諸
其形容象其物宜者也夫爻也者不過是聖人見
天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶者也是以卦可極天下之曠辭可鼓天下

之動變可盡化裁之功通可極推行之妙此終非
書之所能盡言亦非言之所能盡意也神而明之
必存乎其人而默而成之不言而信又必存乎德
行耳德行者體乾坤之道而修定慧由定慧而徹
見自心之易理者也

周易禪解卷第八

弟子顯喻摹刻

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

卷九

九

三十一

庚子賜命英

自是顯顯榮人

夏自心之長聖音也

竹江詩言香艷並賦之既而發文慧由文慧而通

必存乎其人而想而賦之不宣而詩又必存乎賦

書之復消盡言亦我言之既消盡意也漸而問之

之體變而盡少歸之矣賦可辭賦言之也此辨也

周易禪解卷第九

而命之而音人其賦並之體

中矣而若其且具北天目道人滿益智旭著

繫辭下傳 而重之而天地萬物之變亦皆其

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時

者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之

道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人

易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者

少澤

卷九 繫辭下

一

像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外。功業見乎變，聖人之情見乎辭。天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。此直明聖人作易包天地萬物之理而爲內聖外王之學也。蓋自八卦成列而天地萬物之象已皆在其中矣。因而重之而天地萬物之交亦皆在其中矣。剛柔必互具，剛柔而天地事物之變又皆在其中矣。繫辭焉而命之，而吾人惠迪從逆之動又

皆在其中矣。夫吉凶悔吝皆由一念之動而生者也。一念之動必有剛柔以立其本。一剛一柔必有變通以趨于時。得其變通之正者則勝，不得變通之正者則負。故吉之與凶唯以貞勝者也。此易中示人以聖賢學問全體皆法天地事理，非有一毫勉強。是故天地之道一健一順，各有盈虛消長之不同。皆以變通之正示人者也。日月之道一晝一夜，亦有中昃盈缺之不定。皆以變通之正爲明者也。天下之動萬別千差，尤爲至賾實不可亂。乃歸

極于變通之一正者也。夫乾之變現于六十四卦，雖有一百九十二爻，无不確然示人以易矣。夫坤之變現于六十四卦，雖亦一百九十二爻，无不賸然示人以簡矣。此易簡之理，正所謂千變萬化而貞夫一者也。爻卽效此易簡象，卽像此易簡。苟吾心之爻象一動乎內，則事物之吉凶卽現乎外。吉可變凶，凶可變吉，得此善變之方，乃見裁成輔相功業。而聖人所以教人之真情，則全見乎卦爻之辭。所應深玩細觀者也。是故生生之謂易，而天地

之大德，不過此无盡之生理耳。聖人體天立極，其所以濟民无疆者，則在位耳。何以守位，則必全體天地之德，純一不已之仁耳。仁則物我一體矣。庶必加之以富，故曰財。富必加之以教，故曰義。此內聖外王之學。一取法于天地事物者也。

古者包犧氏之壬天下也。仰則觀象于天，俯則觀法于地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

本法天地身物以作八卦，既作八卦，遂能通神明

易禮
卷九
三
之德于一念類萬物之情于一身
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

驅鳥獸魚蛇于山澤使民得稼穡者乃深明物各宜麗其所者也故取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

魚鳥之害旣除田疇之利方起

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

農事旣備商賈隨興

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤
通變神化全體乾坤之德所謂自強不息厚德載物者也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。

坤如重門。震如擊柝。暴客溫陵郭氏以爲初至之

客。甚通。蓋使動者得隨地而安也。

斷木爲杵。掘木爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小

過。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

由上明故下悅。所謂若大旱之望雨者是也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨。蓋取諸大壯。

震木之下。別有天焉。宮室之象也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

以與木入于澤穴之中。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以祭。蓋取諸夬。

以書契代語言。遂令之與天同久。

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天

易通 卷六 五
下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

由此觀之。所謂易者。不過示人以象耳。而象也者。則是事物之克肖者也。所謂象者。則是事物之材質也。所謂爻者。則是效天下之動者也。是故得有吉凶悔吝之生著也。夫動則必有吉凶悔吝之生著。君子可不思所以慎其動乎。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

欲慎其動。當辨君民之分于身心。孟子所謂從其大體爲大人。從其小體爲小人也。觀于陽卦多陰。陰卦多陽。可以悟矣。奇者天君。獨乘乾綱之謂。耦者意念夾帶情欲之謂。陽一爲君而兩陰之二爲民。以從之。所謂志壹則動氣。故是君子之道。陰二爲君而兩陽之一反爲民以從之。所謂氣壹則動志。故是小人之道。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月

易解 卷九
來月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

夫心之官則思。而不知思本无可思也。能思无思之妙。則无思无慮而殊塗同歸。能達无思之思。則雖一致而具足百慮。思而无思。所謂退藏于密。屈之至也。无思而思。所謂感而遂通信之至也。屈乃

所以爲信。信乃所以爲屈。觀師所謂往復无際。動靜一源。肇公所謂其入離其出微。皆此理耳。法界離微之道。豈思議之可及。故曰未之或知。苟證此思。卽无思。无思而思之妙。則可以窮神知化矣。殊途同歸。一致百慮。皆所謂一君二民之道也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

妄計心外有法。而欲求其故。所謂困于石也。不知

萬法唯心而執有差別所謂據于蒺藜也。无慧故名辱无定故身危。喪法身慧命故死期將至。永无法喜故不見其妻。此二君一民之道也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身待時而動。何不利之有。動而不括是以出而有獲。語成器而動者也。

禽喻惑。器喻戒定。人喻智慧。解之上六獨得其正。而居震體。如人有慧故能以戒定斷惑也。宗門云。

一免橫身當古道蒼鷹才見便生擒亦是此意

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屢校滅趾无咎。此之謂也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

夫戒定之器必欲其成。障戒障定之惡必宜急去。勿輕小罪以爲无殃。懲之于小則无咎。釀之于終

易禮 卷九
則必凶。修心者所宜時時自省自改也。

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也是。故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而家國可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

自有因過而憬悟以進德者，自有無過而托大以退道者。故君子雖未必有過，尤宜乾乾惕厲。如否之九五可也。安其位是德，保其存是知，有其治是力。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

欲居尊位，莫若培德；欲作大謀，莫若拓知；欲任重事，莫若充力。德是法身，知是履若，力是解脫。三者缺一，決不可以自利利他。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

易經
卷九
九
此所謂德厚而位自尊者也。十法界不出一心。名之爲幾。知此妙幾。則上合十方諸佛。本妙覺心。與佛如來同一慈力。故上交不誼。下合十方六道一切衆生。與諸衆生同一悲仰。故下交不瀆。稱性所起。始覺必能合乎本覺。故爲吉之先見。
子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。
此所謂知大而謀自遠者也。欲證知幾之神。須修不遠之復。

天地網緝萬物化醇。男女構精萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

此所謂力大而任可重者也。既有不遠之復。須有致一之功。男慧女定。不使偏枯。乃可以成萬德矣。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

惟仁可以安身。惟知可以易語。惟力可以定交。仁

易經 卷六
是斷德。知是智德。力是利他恩德。有此三者不求益而自益。今危以動則德薄。懼以語則知小。无交而求則力小。不亦傷乎。

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辯物。正言斷辭則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

有易理卽有乾坤。由乾坤卽通易理。如城必有門。門必通城。蓋乾是陽物。在天曰陽。在地曰剛。在人曰知。坤是陰物。在天曰陰。在地曰柔。在人曰仁。而陰不徒陰。陰必具陽。陽不徒陽。陽必具陰。故陰陽合德而剛柔有體。卽天道而爲地道。卽地道而爲人道。卽人道而體天地之撰。通神明之德。易理旣然。易書亦爾。所以六十四卦之名雜而不越。雜謂大小善惡邪正吉凶之不同。不越謂總不外于陰陽二物之德。然使上古之世有善无惡。有正无邪。

則此書亦可无作。今惟以衰世既有善惡邪正之殊。欲卽此善惡邪正。仍歸于非善非惡之至善。非邪非正之至正。所以方作易耳。是以易之爲書。能彰往因能。察來果。能以顯事會歸。微理能使幽機闡成。明象。故以此開示天下萬世。名无不當。物无不辨。言无不正。辭无不斷也。一卦止有一名。故小一名。具合衆義。故大包盡內。聖外王之學。故旨遠。辭不煩而意已達。故文言偏而意无不圓。故曲而中。事定而凡情難測。故肆而隱。因決疑以明失。得

之報。遂令民之蚩蚩。亦可避失而趨得也。易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。言其有與民同患之深心也。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辯也。井德之地也。巽德之制也。

心慈而力健。故爲德基。內止而外順。故爲德柄。天君爲主。故是德本。動而深入。故德可固。譬如爲山。故爲德修。鼓舞振作。故爲德裕。積而能流。故爲德

辯入而能出故爲德地。徧入一切故爲德制。○素位而行之謂履。蘊高于卑之謂謙。爲仁由己之謂復。動而有常之謂恒。去惡淨盡之謂損。積善圓滿之謂益。歷境鍊心之謂困。有源不窮之謂井。无入不得之謂巽。其實六十四卦无非與民同患。內聖外王之學。且就九卦指點者以其尤爲明顯故也。履和而至。謙尊而光。復小而辯于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

和卽允慈。至卽乾健。尊卽山高光卽坤順。小卽一陽而爲衆陰之主。入于群動故雜而不厭。譬如爲山方覆一簣故先難而後易。鼓舞振作則自然長裕。窮卽澤之止水。通卽坎之流水。由積故流猶所謂隱居求志而行義達道也。并不動而澤及于物。巽能徧入一切事理深奧之域故稱而隱。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辯義。巽以行權。此正明九卦之用如此。以此而爲內聖外王之學。

所以能歸非善非惡之至善非邪非正之至正。而聖人與民同患之線索亦盡露于此矣。○按此九卦亦卽是以餘九法助成不思議觀之旨。蓋易卽不思議境之與觀也。作易者有與民同患之心。更設九法以接三根。履是真正發菩提心。上求下化。謙是善巧安心止觀。地中有山。止中有觀也。復是破法徧。一陽動于五陰之下也。恆是識通塞能動能入也。損是道品調適能除惑也。益是對治助開成事理二善也。困是知次位。如水有流止不可執。

性廢修也。并是能安忍。謂不動而潤物也。冥是離法愛。謂深入于正性也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典。要唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

易書雖具陳天地事物之理。而其實切近于日用之間。故不爲遠。雖近在日用之間。而初无死法。故

易經 卷九
十四
爲道屢遷。隨吾人一位一事中。具有十法界之變化。故變動不拘。周流六虛。界界互具。法法互融。故上下无常。剛柔相易。所以法法不容執著。而唯變所適。唯其一界出生。十界十界趣入一界。雖至變而各有其度。故深明外內之機。使知競業于一念之微。又明示憂患之道。及所以當憂當患之故。能令讀是書者。雖无師保。而如臨父母。可謂愛之深。教之至矣。是以善讀易者。初但循其卦爻之辭。而深度其所示之法。雖云不可爲典要。實有一定不

易之典常也。然苟非其人。安能讀易。卽悟易理。全以易理而爲躬行實踐。自利利他之妙行哉。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。

其剛勝邪

夫離却始終之質則无時物。離却時物亦无始終。故學易者須得其大體盡其曲折。乃可謂居觀象動觀變也。然雖發心畢竟二不別。而初則難知。上則易知。以二心中先心難故。既發心已終當克果一本一末。法如是故。是以初辭擬之卒以此而成終。顧爲學者又不可徒恃初心已也。若夫徧涉于萬事萬物之雜途。而撰成其德行及深辯修行之是非。則非其中之四爻不備。夫事物雖有萬殊。是

非雖似紛糅豈真難辯也哉。噫亦要歸于操存捨亡。迺吉逆凶之理。則所以自居者斷可知矣。知者觀于彖辭提綱挈領以定大局。則雖時物相雜而是非可辯思過半矣。何謂是之與非。且如二與四同是陰也。而譽懼不同。則遠近之分也。三與五同是陽也。而凶功不同。則貴賤之分也。柔宜近不宜遠。四之位近君。故雖多懼而其要无咎。二之位遠君。但用柔中故多譽也。剛宜貴不宜賤。五之位貴上位必須剛德乃克勝也。此約時位如此。若約修

證者知慧宜高遠行履宜切實穩當故知內聖外王之學皆于一卦六爻中備之

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

上明賁與時物且約人道言之而實三才之道无不備焉且如三畫便是三才而三才決非偏枯單獨之理當知一一才中還具兩才事理故象之以

六畫而六者非他乃表一一畫中又各還具三才之道不但初二為地三四為人五上為天而已矣是故三才各有變動之道名之曰爻爻有初終中間之等故名曰物物又互相夾雜不一故名曰文文有當與不當故吉凶從此而生而所以趨吉避凶裁成輔相于天地者則其權獨歸于學易之君子矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此正明學易之君子于末世中而成盛德自既挽
凶爲吉又能中興易道以昭示于天下萬世也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉
事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能神
謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜
居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛

惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而
利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

夫易道雖甚大而乾坤足以盡之乾易而知險坤
簡而知阻惟其知險故險亦成易否則易便成險
矣惟其知阻故阻亦成簡否則簡亦成阻矣悟此
簡易險阻之理于心故悅知此挽回險阻以成簡
易之不可草率故其慮研既悅其理又研其慮則

易傳 卷九
知行合一。全體乾坤之德。遂可以定吉凶成豐。豐也是故世間之變化云爲。舉凡吉事。无不有祥。聖人于此。卽象事而可以知器。卽占事而可以知來矣。由此觀之。天地一設其位。易理卽已昭著于中。聖人不過卽此以成能耳。然其易理甚深奧。亦甚平常。以言其深奧。則神謀鬼謀。終不能測。以言其平常。則百姓何嘗不與能哉。夫百姓何以與能。卽彼八卦。未嘗不以象告。卽彼爻象。未嘗不以情言。卽彼剛柔雜居而吉凶未嘗不可見也。是故易卦

之變動。不過以百姓之利言也。易辭之吉凶。不過以百姓之情。令其遷善也。是故百姓之愛惡相攻。而吉凶生遠。近相取而悔吝。生情僞相感而利害生。此百姓之情。卽易中卦爻之情也。凡易之情。近而相得。則吉。不相得。則凶。或害之。悔且吝矣。而此相得不相得之情。能致吉凶。悔吝者。豈他人強與之哉。試觀將叛者。其辭慙。乃至失其守者。其辭屈。可見一切吉凶禍福。无不出于自心。心外更无別法。此易理所以雖至幽深。實不出于百姓日用事。

物之間故亦可與能也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命夫因著有數因數立卦因卦有爻此人所共知也借此以和順道德窮理盡性此人所未必知也且著之生也實由聖人幽贊于神明而生之數之倚也實參兩于天地卦之立也實觀變于陰陽爻之

生也實發揮于剛柔此尤人所不知也惟其著從聖人幽贊生乃至爻從發揮剛柔生故卽此可以順道道德使進修之義條理有章旣得進修之義則理可窮性可盡而天命自我立矣作易之旨顧不深與

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相

薄水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故
易逆數也。

吾人自无始以來。迷性命而順生死。所以從一生
二。從二生四。乃至萬有之不同。今聖人作易。將以
逆生死流而順性命之理。是以卽彼自心妄現之
天。立其道曰陰與陽。可見天不偏于陽。還具易之
全理。所謂隨緣不變也。卽彼自心妄現之地。立其
道曰柔與剛。可見地不偏于柔。亦具易之全理。亦
隨緣不變也。卽彼自心妄計之人。立其道曰仁與

義。仁則同地。義則同天。可見人非天地所生。亦具
易之全理。而隨緣常不變也。天具地人之兩地。具
天人之兩人。具天地之兩。故易書中以六畫成卦
而表示之。于陰陽中。又分陰陽。于柔剛中。互用柔
剛。故易書中以六位成章。而昭顯之也。何謂六位
成章。謂天地以定其位。則凡陽皆屬天。凡陰皆屬
地矣。然山澤未始不通氣。雷風未始不相薄。水火
相反而又未始相射也。是以八卦相錯。而世間文
章成矣。卽此八卦相錯之文章。若從其從一生二。

易神 卷九
從二生四從四生八之往事者則是順生死流。若
如其八止是四。四止是二。二止是一。一本无一之
來事者則是逆生死流。逆生死流則是順性命理。
是故作易之本意其妙在逆數也。謂起震至乾。乾
惟一陽。卽表反本還源之象耳。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。
兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

先以定動。猶如雷。後以慧拔。猶如風。法性之水如
雨。智慧之照如日。妙三昧爲艮止。妙總持爲兌悅。

果上智德爲乾。君果上斷德爲坤。藏

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰
乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者吾人一念之天君也。不憤不啓。不悱不發。故
出乎震。旣發出生死心。須入法門以齊其三業。三
業旣齊。須以智慧之明見一切法。旣有智慧。須加
躬行。智行兩備。則得法喜樂。又可說法度人。說法
則降魔爲戰。戰勝則賞賜田宅。乃至解髻珠以勞
之。旣得授記。則成道而登涅槃山矣。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰。致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰。說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰。勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰。成言乎艮。

萬物皆出乎震。况爲聖爲賢。成佛作祖。獨不出乎

震邪。萬物皆齊乎巽。而三業可弗齊邪。萬物皆相見乎離。而智慧可弗明邪。萬物皆養于坤。而躬行可弗履踐實地邪。萬物皆說乎兌。而可无法喜。以自娛。可无法音。以令他喜悅邪。陰陽相薄。卽表裏佛攸分。萬物所歸。正是勞賞有功之意。自旣成終。則能成物之始。自覺覺他之謂也。約觀心者。一念發心爲帝。一切諸心心所隨之。乃至三千性相。首界千如。无不隨現前一念之心而出入也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

夫神不卽萬物亦不離萬物故曰妙萬物也一念
菩提心能動無邊生死大海震之象也三觀破惑
无不徧異之象也慧火乾枯惑業苦水離之象也
法喜辨才自利利他兌之象也法性理水潤澤一
切坎之象也首楞嚴三昧究竟堅固艮之象也凡

此皆乾坤之妙用也卽八卦而非八卦故曰神也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

健則可以體道順則可以致道動則可以趨道入
則可以造道陷則可以養道麗則可以不違乎道
止則可以安道說則可以行道此八卦之德也
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

讀此方知蠢動含靈皆有佛性雖一物各象一卦

易神 卷九
而卦卦各有太極全德。則馬牛等亦各有太極全德矣。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

若約我一身言之。則八體各象一卦。然卦卦有太極全德。則體體亦各有太極全德矣。又體體各有太極全德。則亦各有八卦全能也。又馬牛等各有首腹及與口等。則馬牛等各具八卦全能。尤可知也。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。只此衆物各體之八卦。卽是天地男女之八卦。可見小中現大。大中現小。法法平等。法法互具。真華嚴事事无礙法界也。佛法釋者。方便爲父。智度爲母。三觀皆能破一切法爲長男。三止皆能息一切法爲長女。三觀皆能統一切法爲中男。三止皆能

統一切法爲中女。三觀皆能達一切法爲少男。三止皆能停一切法爲少女。乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲水。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駮馬。爲木果。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也。爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲妻。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的額。其于稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲

長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也。爲寡髮。爲廣額。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也。爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其于人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蛙。爲龜。其于木也。爲科上槁。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闍寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之

屬。其于木也爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

此廣八卦一章。尤見易理之鋪天匝地。不間精粗。不分貴賤。不論有情无情。禪門所謂青青翠竹。總是真如。鬱鬱黃花。无非般若。又云。牆壁瓦礫。皆是如來清淨法身。又云。成佛作祖。猶帶汙名。戴角披毛。推居上位。皆是此意。前云乾健也。坤順也。乃至先說也。而此健等八德。則能具造十界。且如健之善者。則爲天爲君。其不善者。則爲瘠爲駁。順之善

者。則爲地爲母。其不善者。則爲吝爲黑。下之六卦。无不皆然。可見不變之理。常自隨緣。習相遠也。然瘠駁等。仍是健德。吝黑等。仍是順德。可見隨緣之習理。元不變性相近也。若以不變之體。隨隨隨緣之用。則世間但有天圓乃至木果等。可指陳耳。安得別有所謂乾。故大佛頂經云。无是見者。若以隨緣之用。歸不變之體。則惟是一乾健之德耳。豈更有天圓乃至木果之差別哉。故大佛頂經云。无非見者。于此會得。方知孔子道脉。除顏子一人之外。斷

斷无有能會悟者。故再歎曰。今也則亡。○此中具
有依正。因果善惡。无記煩惱業苦等一切諸法。而
文章錯綜變化。使後世儒者无處可討線索。真大
聖人手筆。非子夏所能措一字也。歐陽腐儒乃疑
非聖人所作。陋矣。陋矣。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受
之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受
之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受

之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。
訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故
受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物
畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以
泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以
終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以
大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必
豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。
必有事故。受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受

之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

易禮

卷九

二十一

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不乂也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可

易禮

卷九

序卦傳

二十一

以終難故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。王者器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進

也。進必有所歸。故受之歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉序卦一傳。亦可作世間流轉門說。亦可作功夫還滅門說。亦可作法界緣起門說。亦可作設化利生

門說在儒則內聖外王之學在釋則自利利他之
訣也

雜卦傳

剛柔合德憂樂相關與求互換見雜相循起止盛
衰之變態乃至窮通消長之遞乘世法佛法无不
皆然自治治人其道咸爾而錯雜說之以盡上文
九翼中未盡之旨令人學此易者磕著硿著无不
在易理中也筆端真有化工之妙非大聖不能有
此

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求也見而不
失其居蒙雜而著

臨有能臨所臨以卦言之陽臨陰也以爻言之上
臨下也觀有觀示觀瞻二陽觀示四陰則陽爲能
示陰爲所示也四陰觀瞻二陽則陰爲能瞻陽爲
所瞻也建侯而利居貞故見而不失其居包蒙而
子克家故雜而著
震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災
也

損下益上爲衰之始。損上益下爲盛之始。時无實
法而包容萬事萬物故大畜須約時言。所謂多識
前言往行以畜其德。三大阿僧祇劫修行者是也。
自恃无妄則便成災。所謂唯聖罔念作狂。又復道
箇如如早已變了。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

勞謙反得輕安。豫悅反成懈怠。修德者所應知。

噬嗑食也。賁无邑也。

有間隔而可食。无采色爲真賁。故違境不足懼文。

采不足眩也。

兌見而巽伏也。

欲說法者還須入定。欲達道者先須求志。

隨无故也。蠱則飭也。

隨不宜无事生事。蠱不妨隨壞隨修。

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。

爛則必反。晝則必誅。禍兮福所乘。福兮禍所乘。學

易者所應觀象玩辭觀變玩占者也。

井通而困相遇也。

井不動而常通困雖窮而相遇此示人以自守之
要道也

咸速也恒久也

速卽感而遂通久卽寂然不動斯爲定慧之道

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否
泰及其類也

有離必有止有緩必有難有外必有內有泰必有
否有否必有泰類相反而必相乘學易者不可不
知

大壯則止遯則退也

壯卽宜止遯卽宜退皆思患豫防之學

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

衆必相親相親必革弊而日新其德

小過過也中孚信也

有過不妨相規相規乃可相信

豐多故親寡旅也

豐必多故旅必寡親素位而行存乎其人

離上而坎下也

易神
卷九
智火高照萬法定水深澄性海

小畜寡也履不處也

但懿文德則其道寡雖辨定分與時變通而无定

局

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸
女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也
未濟男之窮也

不進乃可進不親乃可親夫不可過所以誠盈柔
能勝剛所以成遇定必須慧故女待男養正則吉

故須觀頤已定者不必言但當謀其未定者耳終
則有始窮則思通凡此皆言外之旨象中之意也
夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

上六乾剛坤柔則剛柔乃二卦之德豈可以剛決
柔使天下有乾无坤其可乎哉且立天之道曰陰
與陽則天亦未嘗无陰也立地之道曰柔與剛則
地亦未嘗无剛也今所謂剛決柔者但令以君子
之剛而決小人之柔則小人可化爲君子而君子
道長設使以小人之剛而決君子之柔則君子被

害而小人亦无以自立必終至于憂矣所以性善性惡俱不可斷而修善須滿修惡須盡也問何謂君子之剛答智慧是也何謂君子之柔答慈悲是也何謂小人之剛答瞋慢邪見是也何謂小人之柔答貪欲癡疑是也噫讀此一章尤知宣聖實承靈山密囑先來此處度生者矣不然何其微言與旨深合于一乘若此也思之佩之

易解跋

憶曩歲幻遊溫陵結冬月臺有郭氏子來問易義

遂舉筆屬稿先成繫辭等五傳次成上經而下經一解未及半偶應紫雲法華之請旋置高閣屈指忽越三載半矣今春應雷都請兵阻石城聊就濟生庵度夏日長无事爲二三子商究大乘止觀法門復以餘力拈示易學始竟前稿嗟嗟從閩至吳地不過三千餘里從辛巳冬至今夏時不過一千二百餘日乃世事幻夢蓋不啻萬別千差交易耶變易耶至于歷盡萬別千差世事時地俱易而不易者依然如故吾是以知日月稽天而不歷江河競

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

易經 卷九 三十五

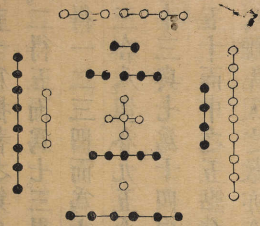
注而不流肇公非欺我也得其不易者以應其至
易觀其至易者以驗其不易常與无常二鳥雙遊
吾安知文王之于羨里周公之被流言孔子之息
機于周流而韋編三爲之絕不同感于斯旨耶子
愧无三聖之德之學而竊類三聖與民同患之時
故闕筆而復爲之跋時乙酉閏六月二十九日也
北天目道人古吳瀉益智旭書

周易禪解卷九

弟子恒心募刻

河

圖

繫辭傳曰天一地二天三
地四天五地六天七地八
天九地十天數五地數五
五位相得而各有合天數
二十有五地數三十凡天
地之數五十有五此所以
成變化而行鬼神也

此河圖之數也解
現繫辭上傳中

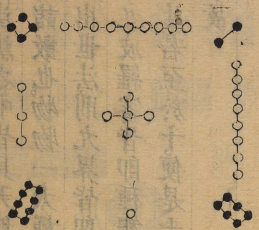
易單 卷十 圖說

易神 卷十
此先天之數。除中五天地生數。以爲太極本位。用餘五十爲揲著之策也。五位相得者。一得五而爲六。二得五而爲七。三得五而爲八。四得五而爲九。中得一。二三四而爲十也。各有合者。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十也。一與九爲十。二與八爲十。三與七爲十。四與六爲十。一。二。三。四爲十。共成五十。而中之五點。每點合十。故以中五爲本數也。然雖先天之數。亦合後天八卦之用。且如一六生水。故坎居正北。二七生火。故離居正南。三八生

木。故震居正東。四九生金。故兌居正西。五十生土。故土仍居中。乾寄位於西北者。陽位陽數之間也。坤寄位於西南者。陰數陰位之盡也。陰陽互結而爲山。故艮居東北。陰陽互鼓而爲風。故巽居東南。○約出世法者。一是地獄之惡。六是天道之善。爲喜惡一對。二是畜生之惑。七是聲聞之解。爲解惑一對。三是餓鬼之罪苦。八是支佛之福田。爲罪福一對。四是修羅之瞋恚。九是菩薩之慈悲。爲瞋慈一對。五是人道之雜。十是佛界之純。爲純雜一對。

又約十度修德者。一是布施。六是般。若此二爲福慧之主。如地生成萬物。故居下。二是持戒。七是方便。此二爲教化之首。如天普覆萬物。故居上。三是忍辱。八是大願。此能出生一切善法。故居左。四是精進。九是十力。此能成就一切善法。故居右。五是禪定。十是種智。此能統御一切諸法。故居中。實則界界互具。度度互攝。蓋世間之數。以一爲始。以十爲終。華嚴以十表無盡。當知始終不出一心一塵一剎那也。

洛 書

大禹因洛書而作九疇。今以一三五七九居四方及中央。正位。以二四六八居四維偏位。又隱其十。正表陽德爲政。而陰德輔之。在人則爲知及仁守之學。智巧聖力之象也。

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

左右前後縱橫斜直視之皆得十五之數以表位
位法法之中皆具天地之全體滿數非分天地以
為諸數也物物一太極於此可見

約出世法則九界皆即佛界故不別立佛界之十
又九波羅蜜皆即種智故不別立種智之十蓋凡
數法若至於十便是大一數故數於此終節於此
始故

伏

乾 ☰ 八卦

陽太 兩儀

陽 太極

義

坤 ☷ 八卦

陰太 兩儀

陰 太極

卦

震 ☳ 八卦

陽少 兩儀

陽 太極

次

巽 ☱ 八卦

陰太 兩儀

陰 太極

序

坎 ☵ 八卦

陽少 兩儀

陽 太極

繫辭傳曰易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生
八卦

太極非動非靜雙照動靜
故必具乎陰陽陽亦太極
陰亦太極故皆非動非靜
雙照動靜還具陰陽而成
四象四象亦皆即是大極
所以皆亦非動非靜雙照
動靜還具陰陽而成八卦
然則八卦只是四象四象
只是陰陽陰陽只是太極
太極本無實法故能立一
切法耳

易單

卷十圖說

四

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

若從一生二。從二生四。從四生八。從八生六十四。等。是為順數。若從六十四週至八。八週至四。四週至二。二週至一。一亦本無實法。是為逆數。順數則是流轉門。逆數則是還滅門。流轉從陰陽二畫出。還滅從陰陽二畫入。故曰乾坤其易之門。聖人作易。要人即流轉而悟還滅。超脫生死輪迴。故曰易逆數也。

伏義八卦方位

先天八卦約體言之。乾南表天。坤北表地。離東表日。坎西表月。震居東北動之初也。兌居東南海之象也。巽居西南入之初也。艮居西北山之象也。須彌在此方視之。則居西北。日月星辰至西北皆為須彌腹所掩。故妄計天缺西北也。

方單

圖說

五

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

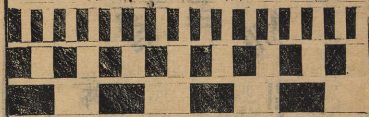
易神

卷十

五

伏義十六

復 頤 屯 益 夬 需 隨 无妄 明夷 家人 睽 離 華 同人 師 旅 節 中孚 歸 賁 兌 履 泰 畜 需 小 大 夫 乾

震 離 兌 乾
陰 少 陽 太

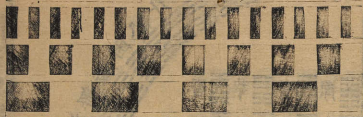
陽

空野 聖野 卦 卦 象 震 震

隨 枯 一 陰 一 陽 必 還 具
一 陰 一 陽 故 六 重 之 而
成 六 十 四 卦 其 實 卦 卦
無 非 太 極 全 體 故 得 爲
四 千 九 十 六 卦 也

四卦次序

坤 利 比 觀 澤 節 萃 否 謙 艮 蹇 漸 益 咸 屯 蒙 坎 頤 解 泰 鼎 升 豐 井 巽 恒 屯 垢

坤 艮 坎 巽
陰 太 陽 少

陰

大極

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

縣亦各以此卦圖而分布之。近約一宅亦以此卦圖而分布之。卽單約一房一坐具地亦以此卦圖而分布之。大不礙小。小不礙大。大亦只是六十四卦。小亦全具六十四卦。一時一刻亦有此六十四卦。亘古亘今亦只此六十四卦。若向此處悟得便入華嚴事事無礙法界。故李長者借此以明華藏世界。不然豈令福建在南則有乾無坤。燕都在北則有坤無乾。天竺在西但爲坎地。支那在東惟是離方也耶。

文王八卦次序

艮坎震

乾父

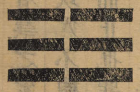

震長男
坎中男
艮少男

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

坤母

巽長女
離中女
兌少女

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

兌離巽

易單

圖說

男即父。女即母。又父只是男。母只是女。坤體得乾為三男。有慧之定。即止而觀也。震為觀。穿義。艮為觀。達義。坎為不觀。觀義。乾體得坤為三女。有定之慧。即觀而止也。巽為止息義。兌為停止義。離為不止止義。震動。艮靜。坎能動。能靜。乾非偏于動也。巽動。兌靜。離能動。能靜。坤非偏于靜也。又震動而出。巽動而入。艮靜而高。兌靜而深。坎兼動靜而從上之下。上終不窮。離兼動靜而從下之上。下終不盡。信知一一皆法界也。

文王八卦方位

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。又曰。震東方也。乃至艮。東北之卦也。

此須約觀心工夫解釋。具在說卦傳解中。

後天八卦約用而言。離表火騰故旺於南。坎表水
降故旺於北。交發立擊。濕爲巨海。乾爲洲澤。故坎
雖居北而水輪含十方界。坤艮之土亦徧四維。火
勢劣水抽爲草木。故有震巽。木旺於春。故震居東
方。巽亦屬木。又能生火。其象爲風。故居東南。地泄
堅者名之爲金。金旺於秋。故居西方。乾亦屬金。又
表須彌。是四寶所成。在此地之西北也。

右圖說有八。或與舊同。或與舊異。只貴通儒
釋心要而已。觀者恕之。滿益敬識。

ノ
五十六

家福
卷一

