中華文化淵遠流長探源導讀系列

中華文化探源系列(八)

中華古文明及埃及古文明

天下至道書

財團法人深波古經文化基金會編製
2022年3月版

序 文

文/林明華

「天下至道」之所以被尊為“至道”，除了蘊藏【我、我身、我知】(天父、天母、天子)三位一體的“道身”外，還有以下內含:

1.「道成肉身」----人體的器官、細胞、質性都是經由「道中」的“陰陽、五形”，而“生、住、異、滅”的；「道」中流佈著“靈體”，「道口」外生出「一爻」，它支撐了「物理性的」質地、萬物。「一爻」生「二爻」，它支撐了「生理性的」的飲食、性、驚恐、內分泌等調節；「二爻」生「三爻」，它支撐了「心性的」感官、情緒等氣力。並依“正、副交感神經系統”所「正、反」而和「合」下的知、見，來向外穿載與學習，「修道」(使道心空、無、明)，以上的「四大項」皆可獲得「明心見性」而正用。

2.人生來，其人格、品德就不能再被教育----每個人一出生，都已俱有一位「陰獨者--意志中樞的主宰者」來【我知】，沒有人能夠用什麼語言、方法,可以再去教育祂。言教，僅是使祂能去“回想”。如果其“先驗、先天”記貯中，並無此項訊令；則不能有任何的指引作用，亦即，孔孟言教與口頭禪的說教，是不能去教育任何人的。要獲得【我知】的“覺性”，必先經由「神啟」(神學的重要在此)；另外，人腦的「理性」哲學啟蒙，是須經由抽象性的“推理、推演”才成增長，並且依「道」來生“法”，它才有“法度”的內化教示，這也是學習易經、宗法的必要。

3.要教育的對象是「心口」上的眾生(細胞靈命)，不是完整的人---先確知「因」與「果」，明白人腦理智的能夠增長，是來自於心口上新生的眾生；所以，一切的向外「學習」與「穿服」都須依此“食、息”所擬合的眾生為對象。又此眾生在合成“知、見”時，都尚僅是“暫存記憶體”的感官(象、心相)，必須“退返入道”渡往彼岸後，才能成為“智、覺”(象、出意象)。而那未「入道」渡往的，都是如幻、如夢、如泡沫，無論含有多少才華、宣誓，剎那即逝，並無實義，非實相、真相。「修道」、「習禪」的“大智度”學問，其重要性在此。

4.不「依道生法」來行事，則一切事功將被天擇、演化所汰去，無功德---若不依創造【我、我身、我知】的「道」，從其「陰陽、五形」的「真性」中，來建立人本的「善因」;從其“道成肉身”所開展「三重、八方」的質地，來創造出本性、知見的「美學」，則一切的「人文化成」就失去了道理。不入「甫德」的德行。其所學、所行，就不入本心、本性、本質的“先天設限、設定”。這也是「達摩祖師」答覆「梁武帝」，其捨命出家、慈濟、建寺、齋戒、齋僧、宏揚世間法等，並無功德可言的原因。「道」，創造出一切生命、萬法，至尊至大；違者，自遭天譴。所以，古代先王、聖哲必先依「道」來「生法」、「全法」，使「道法共生」後而執持俗世的「甫德」，以立萬世根基。

「壇」(天壇、法壇)、「道場」寺、廟、與眾神、帝、佛堂等的“形相”與“法器”，皆是源自於此「依道生法」的思惟所創建。祂，自有其“象形圖文”語態的「神啟」象徵暗示。又，「天下至道書」不單是含藏「道」的基本原理，其內文主旨更是講解古埃及和尚、中國道長，所必學的「修道法門」----最高功境的禪、密、氣功要法；學通了此「至道」法要，就能在「禪、道、佛、氣功」的領域，「登泰山而小天下」，邁入至高、無極的聖界。

五千年前埃及、中國的三大聖典——

漢墓馬王堆出土・篆文譯本（竹簡）

天下至道書

附：帛書整理小組考注 與古篆文原義

古埃及、中國的【天下至道書】

……（本書分成：十五章・１５１頁）……

《第一章》…「獨」（上帝的獨生子、腦幹意志中樞的本尊、七重塔天底基上的“基督”、陰獨者、聖子、老子、老神、釋迦）爲何會先於眾生死亡？

黃帝問於佐神曰：

「陰陽九竅」、「十二節」俱產，而「獨」先死，何也？

佐神曰：〈以下章節，皆爲佐神所答〉

力事弗使，哀樂弗以，飲食弗右，其居甚陰，而不見陽，萃而暴用，不寺其莊，不刃兩熱，是故亟傷。諱其名，匿其醴（體），至多暴事，而毋禮。是故與身俱生，而「獨」先死。

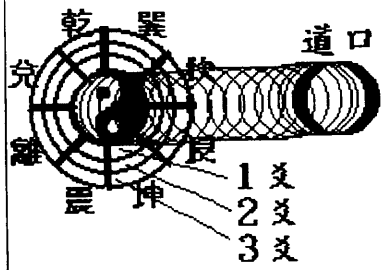
【譯文】：

「黃帝」問「佐神」：

「陰陽九竅」〈腦幹內之「靈道」其（乾陽靈臺…七重塔天…坤陰底基）的九重天門〉，「十二節」（從頂輪的腦幹倒立而下，其靈臺外周圍的「三重、四方」節

度，共計：十二月建、十二時輪），是同時創造的，爲何主宰此「腦幹內七重塔天」與「腦幹外十二時輪」的底基“基督”，會先於其他諸天、眾生而死亡？

【陰陽太極圖】即“道”的橫切面



1爻（靈脈）－入「靈」
2爻（心識脈）－出「息」
3爻（金剛脈）－行「氣」

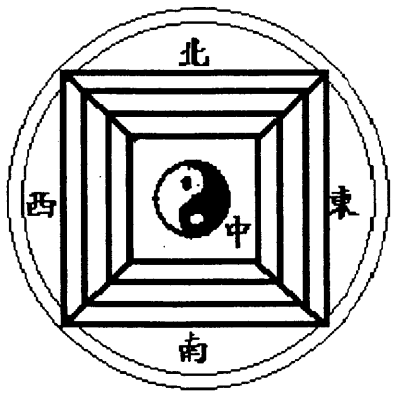
1．道分上、下二界，彼此一正、一反。
2．道口外各分出三爻，而交集在心口。一爻生二爻、二爻生三爻、三爻生成八方卦向的物性，合成人身。
3．三爻各有其「氣、息、靈」的“負陰而抱陽”態式，以支撐人身的物性換轉、汰化，而形成「生命」現象。
4．道口內，分陰〔氣〕分陽〔息〕，而「靈」在其「元點」中流注。

佐神・答曰：

「道體我身」中住持在「上界道口」——坤元裡（眉心輪）的陰獨者，在【下界我身】運用道的「第三爻」（金剛脈），往身外氣力事理、變化形質時，它並未參與使力。在【下界我身】運用道的「第二爻」（心識脈），

向內感受“哀或樂”時，它並未參與此知、見的使作。在【下界我身】進行「食、息」，以維生、飲食、攝取資糧供養眾神時，它並未參與其事，而佑助獲取。

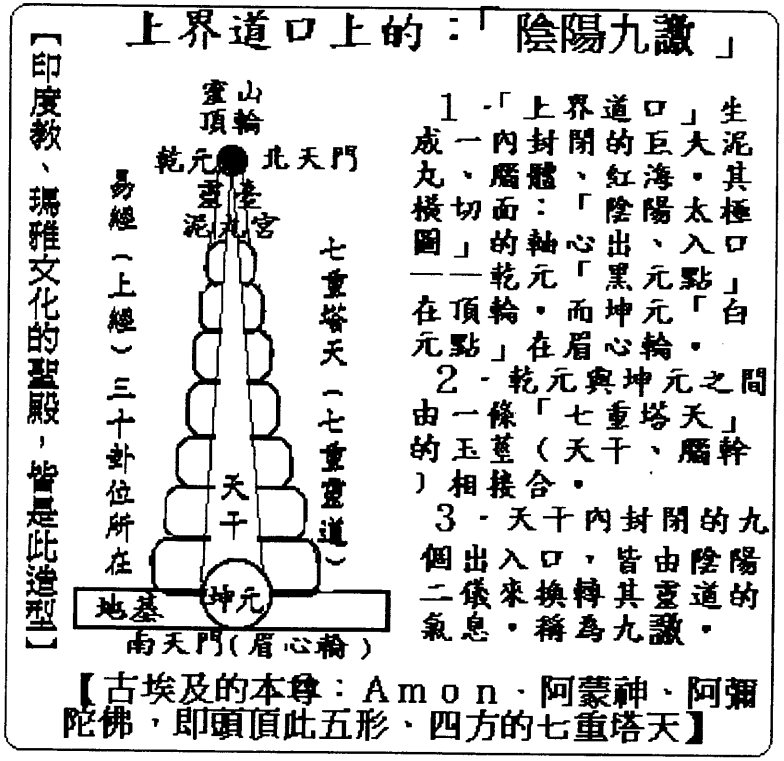
十二節、十二時輪
【地支】



1．從「上界道口」〈陰陽太極圖〉的乾元〈頂輪〉倒立而下，往「天干」〈腦幹內靈道〉外圍的腦皮質層、四象、羽翼俯看
2．此「四方」〈四象〉的時位，依“三爻”各有三重
3．一爻在內，生二爻，二爻生三爻，三爻生萬物、肉體，負陰而抱陽的接合乾元與坤元
4．此腦皮質層的「四方、三重」共計：十二節、十二建月。

住持在「上界道口」（陰陽太極圖式）的「聖子」其居處（眉心輪）“甚陰”（冰清），是“道”的「坤元」出入口；夜間，祂是不與下界「後天」中「乾日」（心臟）的“陽剛胎息”，相互碰見、同時使用的。

【我身】的下界眾生，總是在此“前三項”（三爻；三重靈脈）仍處在「乾日」的陽變初醒時，就萃然而暴用。不待「聖子」（獨，意志知覺中樞）以其眼覺，來



下現抵達「心口」，調制其“呼－止－吸”的「自律神經系統」，以健壯其「三爻」中的“形、質”，與「二爻」中的“知、見”。讓此「一陰、一陽」（兩儀）的「氣－息」（兩刃），能在「心口」上「負陰而抱陽」的“沖氣”，“對撞、止合”後入「一爻」的靈脈內；致使「氣－靈－息」皆獲得“中和”而自律。

所以，如此錯用，是極傷害意志中樞之「聖子」的。

隱諱了「聖子」的「名」（名相、神器），使其「眼覺」因「心口」上無此“中和”之「氣－靈－息」，而無法抵達下界生成「明界」，來開光、覺引眾生之感官識知。

藏匿了「聖子」的“陰獨者”，使下界眾生的“自律神經”系統，不識此創生“自覺”的神主。以致於凡事以暴用其下界「感官」（感性）認知爲欲求，而無往上蒼祝禱、祭祀，安頓眾生魂、魄的「禮儀」供養。

所以，維繫【我身】上、下二界的「聖子」〈獨〉，是與「陰陽九竅」、「十二節」一同俱生，卻是先於其他諸天、眾生而死亡。

……《本節譯完》……

【註1】：……

本段主旨在講解：【道體我身】上、下二界的一內、一外，其功能必先“協和”一致，才能使【我知】的“神主”（獨、老神、基督）不被滯害而死亡。

工作、思考前，必先讓「意志知覺中樞」〔坤陰〕能抵達心口而熱情，引導、感知「心跳」（乾陽）的震動。能在此「負陰而抱陽」的“兩刃”中，「致中和」而沖氣“止息”和合；如此，在「氣定神足」下行事，就不會傷害運作「眉心輪」中的「陰獨者」之壽命。

【註2】：…

「陰獨者」在入睡眠時，祂的意志中樞就離開了心臟（下界的乾陽胎元，聖城、耶路薩冷），回到七重塔天內的天頂（上界的乾陽胎元，靈山）。此時，眾生失去了【我知】中的本尊，全身有感官而無知覺。【新約全書】中令西方學者困惑千年的經句——「耶穌，每晚出城去」。即此晚上「陰獨者」回到頂輪，並不住持在心臟。又，「佛入涅槃，眾生哀號」等，亦是如是理趣。

人死，「陰獨者」從「七重塔天」的二極（眉心－頂輪）中回收入上界「道中」。「道口」的“形、質和合”敗散，坤陰的靈氣流漏出「道口」，全身冰冷。

亦即，「陰獨者」死了，人身才會死。人死後尚未腐化的屍體，仍俱有眼、耳、鼻、舌、身等魄體的「八識」感官，只是沒有【我知】意向。而人死之際，眼珠向內、向上朝著眉心輪瞪，即此「獨」先死的迴光返照。

又，平時下界眾生的「魄、識」，是形成【象】（心相、夢相）的“暫存記憶體”。它的“知、見”必須在入坤陰、睡眠時，退返入「爻、道」內，經由其中行走的「佐神」詮釋其“卦理”屬性後，才能渡航到上界彼岸「七重塔天」、「八道」的羽翼內，形成【象】（意象）的覺、智（道果）。

【註3】：…

人的語言、文字表達，本質上是抽象性的。在表達此：僅能在「道中」行走的「眾神」時，更有其語言上的不足。所以，建寺廟、立佛相行“不言之教”時，首重其「依道生法（佛法）」的“象徵性”比喻。它是致使“彼、我”可直接“相應、內化”的教示之本。不可著了“名相”，失去其神學的“抽象等同概念”引喻，錯把神、佛當成人間的歷史人、王、先賢。

「道」中行走的眾神、佛、帝、王、公…表徵如下：

a．「帝、佛」與「五形」——

「帝」，指：「立巾」，可出「形」（形即佛）。「道口」上的「五形」與「質」合和，可含蘊出“神”態。

例如：「黃帝」，即此「五形」之一。祂所統屬的“中、土”，又稱「中國」。佛教稱其為：“淨土”。我國的國號、始祖，皆源自此神學的語言。《參看下圖【呂氏春秋】中的：五帝、五神、五佛（五形）》。

b．「佐神、菩薩」與「八方卦向」——

在「道口」上「形與質」合和時，可生成各種“神態”。佐神、菩薩、妖魔鬼怪（半人神）…等即此底因。

可立於「帝、佛」旁，或坐鎮在「爻口內」的底座上，依其「三爻、八方卦向」渡引眾生入「道」者。佛經的「八大菩薩」，即坐鎮在「乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤」（八方卦向）之「爻口」底因上的佐神。

c・「列王」與「三界、三爻的人主」——

王，是指：「天、地、人」三界（三爻、空間）的人主。例如，坐鎮在下界道口的「地界」之王——「地藏王」（即古埃及的“Osiris神”），祂負責安藏

下界眾生的「生、住、異、滅」。

坐鎮「人界」中的“人王”——「心口」上的彌勒菩薩。與各組織、器官、列國、列邦的“人主”。以及「天界」中各天民的“人主”——「天王」（四大天王）。

d・「公」——

「地藏王」的神態，出了下界「道口」入了肉體、萬物，坐鎮在「爻口」外的分支、分身，則稱：「土地公」。而“地”的質因、元素，則稱：「地基主」。

「地藏王、土地公」，是下界眾生所附生、養生的維繫主。閩南人的墓地左前庭奉祭土地公；生意人亦供奉土地公。而建基破土，則祭祀“地基主”。

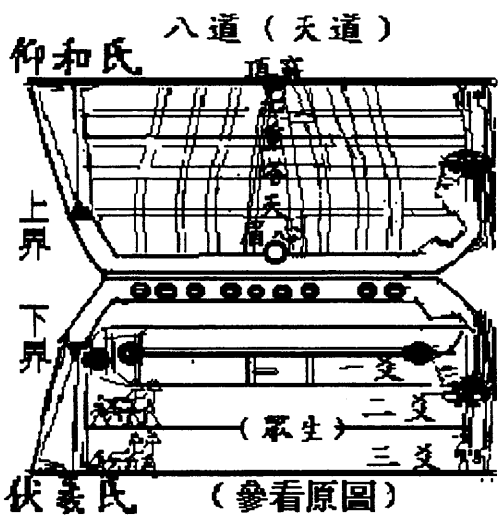
【註4】：…王母娘娘《道體「我」身》圖

【娘】分上、下二界。下界的【娘】（伏羲氏）依「道、爻」生化出眾生。〔**參看：首頁圖表。**〕

下界的【娘】最上方、右角，有「六爻口」，蛇首吐出信息疑合出“男魂、女魄”的胎息。並使之倒退走、入爻內，抵達「四輔」（輔口冒出眼鏡蛇首）的形、質換轉出入口。化合成“四種眾生”的身「形」（生肖）。

身「形」退返抵「心口」，等待聖甲虫（轉輪聖王）被甬、昇華，將其「瞳」（登上渡往彼岸的「龍船」）往下界「道口」內。

「宇宙人身論」的“道體我身”——【娘】（台語）希臘文音譯成「Ｎｕｔ」。因有上下兩個，又稱娘娘或王母娘娘。又譯成「我」，音譯梵文窶：博伽梵。



（參看原圖）

人體的「我」，是由「道」（靈道）所沖氣而成身型。故，一切法、一切智…，皆須先明白「道」的作用，才能在“始、終同一”的生命現象上獲得詮釋。

「道」有上、下二個出口，各依五形的「卍」轉軸，向外生化“三爻、八方卦向”的肉體、空間、「美學」、「神學」的基礎，依此而開展。

【娘娘，依道生化眾生、萬物】

眾生在登上龍船後，隨著「道口」內「一陰、一陽」的靈道，歷經「八幢」繫在腦羽的「八道」上。

【圖下】的豽狗，表徵「聞、見」。陽儀時在「第三爻」〈金剛脈〉，眾生（魂、魄）的「八方卦向」感官是“思外”的。但，其「五形」的“十勢”，則在聲、息、靈中經由“地藏王”的維繫，而向內返轉“息內”。

陰儀時，眾生的「聞、見」，入了「第二爻」〈心識脈〉中返轉“息內”，在“井乞”與“半人神”（妖魔、鬼怪）的劫殺，與菩薩眾的提引下，經由「四擇其三」的重新配組其「魂、形」，展開了「十修」的淨治。

升入了「第一爻」〈靈脈〉，眾生的“聞、見”，已「正、反」（正、奇）的和合成“一信息”，可隨順入到肉體、物性之中形成“本願”、“本質”、“本性”。可也把其“本願”截入回首的“青靈”（坤陰靈脈，眼鏡蛇）中，退返入「道」。

圖中，吐舌的「木乃尹」表徵本命“信息”。其分陰、分陽下的「正、反、合」信息，在三位菩薩的渡引下，倒退走在“青靈”（蛇）之中，並且依「井乞」（鱷首）的出入“脊孔”，與「雙鶴首」（表徵：可將「正、反」兩信息，記載入靈脈之中）的“授記”，隨順退入“靈道”，塔上「龍船」渡往彼岸。

「上界」的「娘」，又稱「仰和氏」。眾生依其腹內的「天道」，先入「頂竅」倒立而下，延「三重、四方」的十二建月“渡擇死”，在「八道」、「五輪」中“溜刑成體”，入「七重塔天」時才能死後重新復活，成爲永生的百姓族、聖民、天民。

《按：此【Ｎｕｔ】圖將留在下集「易經」中詳解》

《第二章》……「三脂」（「息－氣－靈」三者，必須先在「心口」上經由「大、堅、熱」運動後，才能有益於脂養眾生，而成為民脂、民膏）

怒而，而不大者，肌不至也。大而不堅者，筋不至也。堅而不熱者，氣不至也。
肌不至而用，則遭。氣不至而用，則避。三者皆至，是謂：「三脂」。

【註】：

本節很短，筆者卻讓它成一專章。因為它很重要。人體的「氣、息、靈」，是依附在“上、下二界”的「六爻」內，它必須先在「心口」（胃頭正上方有一鳩尾，稱為雞頭山）處和合，讓其上界的「意志知覺中樞」，能與下界「自律神經系統」的“正、副交感神經”，先有「大、堅、熱」的止、合。

並且經由「長跑」的丹爐燃燒，如此，全身的「精、氣、神、意、勁、力、聲、感官」才能淨化與統一。

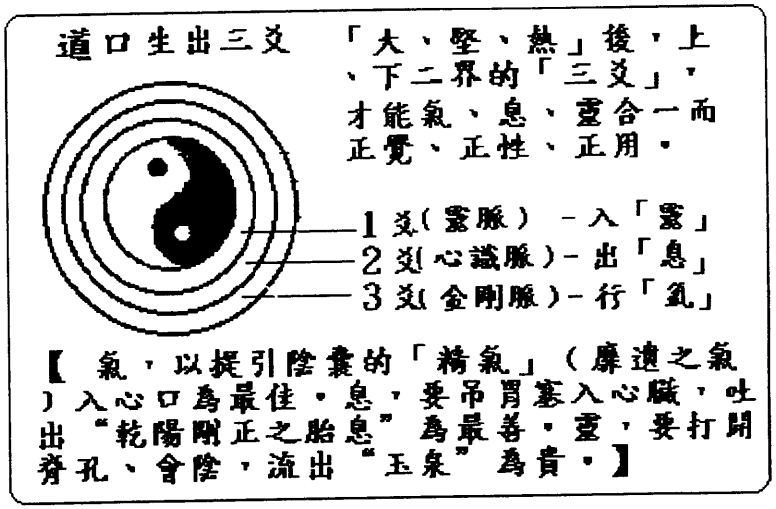
筆者以為：

為何國人不讀書、不務本質、不運動、大迷信、藥罐子。這原因之一是：「心口」的本心在授業、啟智、明德前，未曾「大、堅、熱」。凡事不入本心、六神無主，缺乏神聖性、莊嚴性的內在教引，如何推展各種教理呢？

致命的是：

未先有「大、堅、熱」與燃燒「丹田的火爐」下，就教授人“打坐、參禪、靈修”，以及各種“意象性的自我感官催眠”——奧修、超覺靜坐、禪七、某法輪功、特異功能、人電神功…等，數拾百種“玄、密”法要。

人體是一組「道、爻」（靈道、靈脈）所維繫的肉身，它本身是一種「導體」。讓它失去「大、堅、熱」下的正用開展，過度自我麻痺最表面的心理、感官感知，而安舒、放下、妄想，再被冠以某種修行、品德、文學意境，中國文化之所以被病化、弱化，主因於此。

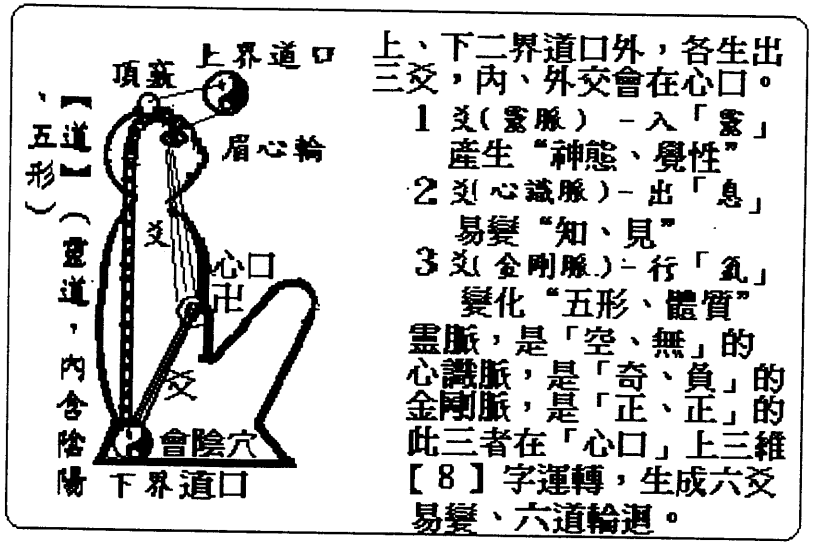


【譯文】：

若「陽熱胎息」與「坤陰靈氣」，在“心口”已「刃其兩熱」而熱身、熱心時。如果，發內勁向外憤怒其「金剛脈氣」（「道」的“第三爻”），卻不能沖大血脈而變化形、質，是因其：「沖氣以爲和」後的丹爐陽熱“氣息”，未能“加大”而足以抵達肌肉、肌膚的綠故。

沖氣漲大其血脈，而不能堅強、堅硬者。是因：其“氣息”的「一呼、一吸」，未能穿串筋肉而斂合的緣故。

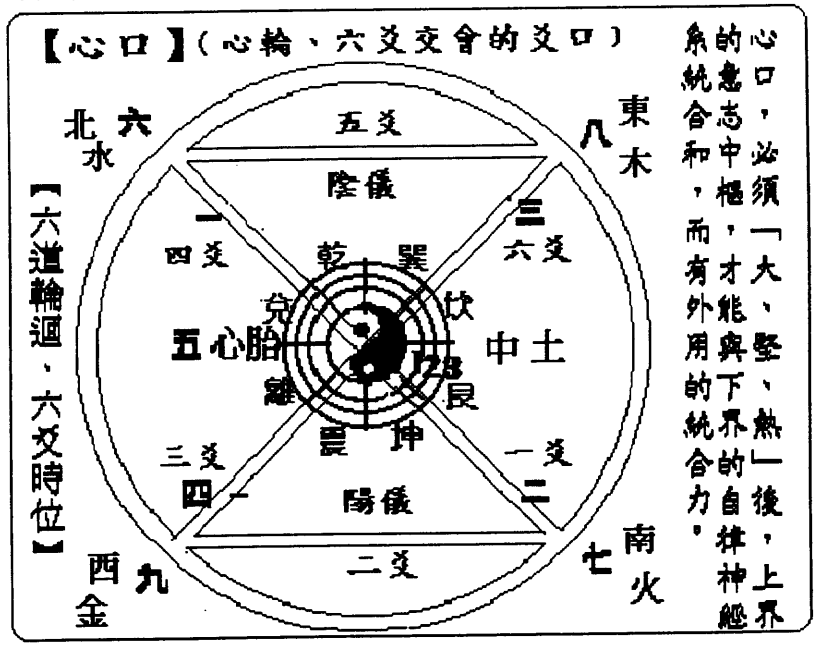
能堅硬斂合，但此堅硬的位置不能產生聚熱。是因：此「止合」下的「靈－氣－息」，尚未能穿串入此器官位置緣故。



「金剛脈氣」未抵肌肉、肌膚，就向外使用力勁；其氣力則痿靡、不振。

「金剛脈氣」不“吐－止－納”合在「心口」，經由「靈－息」的“中和”，就冒然外用。則“內、外”氣勁就避而不聚，無從使力。

三者（息－氣－靈），皆能在「心口」中交織受用，稱爲「三脂」（三種在「心口」上，可脂養民脂、民膏的滋養品）。



《第三章》……「十**嬞**」（**眾生登上“龍船”入了上界八道，渡往淨土、彼岸、天國**）與「產神明」

如水沫淫，如春秋氣，往者弗見，不得其功。來者弗堵，吾鄉（饗）其**賞**。於虖謓（慎）才，神明之事，在於所閉。審操玉閉，神明將至。

凡彼治身，務在積精。精贏必舍，精夬（缺）必布（補），布舍之時，精夬爲之。爲之合坐，闕尻畀（鼻）口，各當其時，物往物來，至精將失，吾奚以止之。

虖實有常，謓用。勿忘、勿困、勿窮，筋骨凌強。

嬞以玉泉，食以粉放，微出徹入，侍盈是常，三和氣至，堅勁以強。將欲治之，必害其言。**嬞**以玉閉，可以壹遷。

壹**嬞**，耳目蔥。

再**嬞**，聲音章。

三**嬞**，皮革光。

四**嬞**，脊骨強。

五**嬞**，尻脾方。

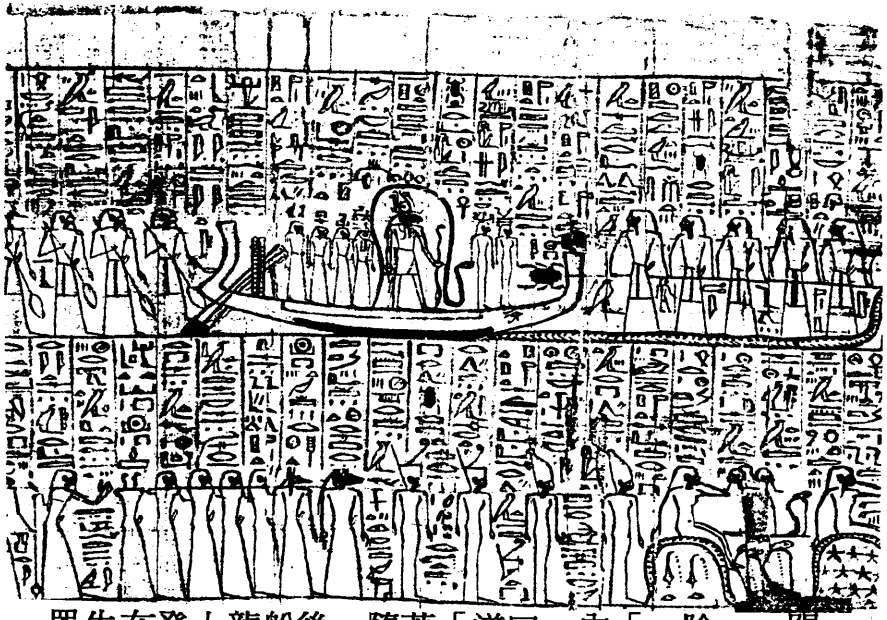
六**嬞**，水道行。

七**嬞**，致堅以強。

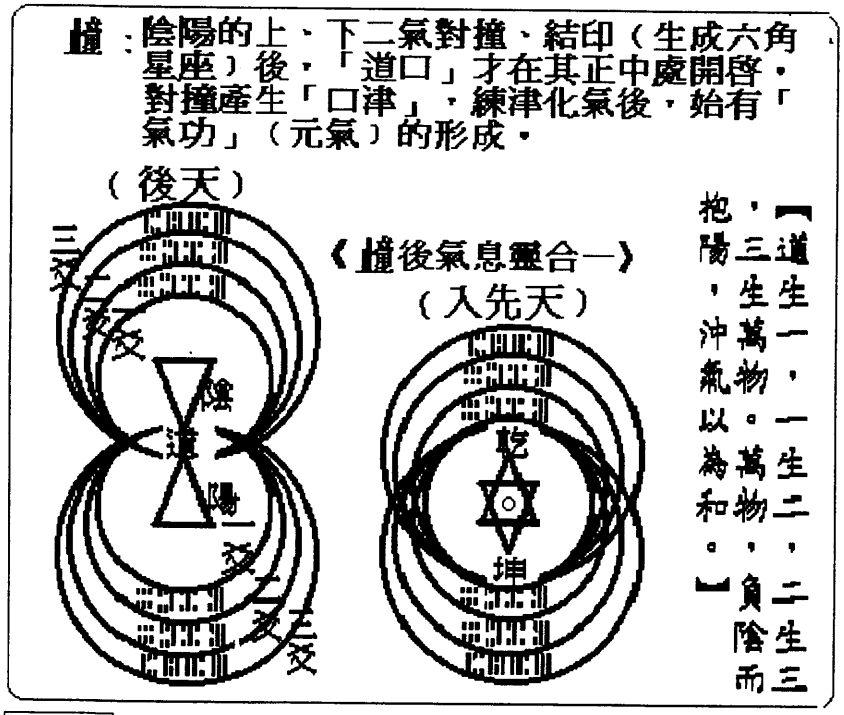
八**嬞**，志驕以陽。

九**嬞**，順彼天**蓋**（英）。

十**嬞**，產「神明」。



眾生在登上龍船後，隨著「道口」內「一陰、一陽」的靈道，歷經「八**嬞**」繫在腦羽的「八道」上。



【按】：…

《續前文：「三脂」使「心口」上的“男魂、女魄”，因「靈－氣－息」的止合與供養，而得含蘊出本命的“知、見”、“變化形、質”。》

本章講解：下界眾生的“本命”與其所攜之“知見與形質”，應如何經由“十幢”的「道口」開啓，而渡往上界彼岸。入此「腦幹」與「羽翼」內，而產下“後天”

所再生之「神明」（子、聖子；新增的覺性）。

本文的「十幢」是指：以腦幹的「七重塔天」爲“軸心”，而與腦皮質層輪內的「八道」羽翼，彼此「十」字交會；並經由「幢」中「道口」（內含陰陽、五形）的開啓，讓眾生與其所攜之信息，可以不經由睡眠，在禪定、修道之際，一樣可以登上「龍船」（回首的乾陽靈脈）而得安藏其「本命智身」（如來藏、智慧）於天界。

往後，佛教稱此爲：「九會成身」的“大智度”。有「金剛界九會成身・曼陀羅」的繪製。

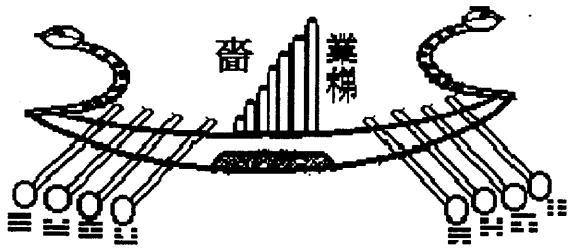
【譯文】：

「下界眾生」（赤子、童蒙、細胞靈命）在「心口」上獲得此「三脂」的滋養時，就可與「六爻」所流出的靈脈，其“冰清的靈泉”相互沫洗、施洗。宛如受持淵水沫淫，宛如呼吸春秋的節氣。

但，「下界眾生」若不能從此「心口」，退返入「爻、道」，經由「道中」渡往「弗見」（不可見）的——「上界道口」外、天國、彼岸；就不能得到其被賦於“使命”的：「度識成智」功勞。

「龍」（心臟中所釋出的“乾陽胎息”）回首穿入「道口」的“脊孔”後，化成「龍船」，可航引下界眾生的“本命、信息”，渡往上界的彼岸、天國。

【龍船】



「道」（靈道）

從上界、天國下來抵達下界「心口」的，是那「弗」堵（不可堵塞）的「智令」；吾（指：佐神）將用「進食」所生的“消化風”，在「心口」處薰習、祝禱、供養、饗宴其恩償。

下界眾生在配合用此“薰習義”，來供養上界的「來者」（智令）時，其運用「呼－止－吸」所向外汲取的資糧、財貨，就應更慎重哉！不可仿礙，如是致使其可“成才”的「智令」下達，所做的恩償。

如此，下界眾生就含有了：「神明」所下達的“成才”

之「識事」智令；並且可在「心口」上受持此「識作」而“內閉”後，轉輪、退返入玉潔冰清的「爻、道」。

能審核、操演此“智令”的恩償，而“內閉、內蘊”退返入「道」者，其「神明」的“覺性”就能在「心口」上，指令下界眾生的感官識作（八識），而向“外境、外界”獲得「明界」的：“知、見”。

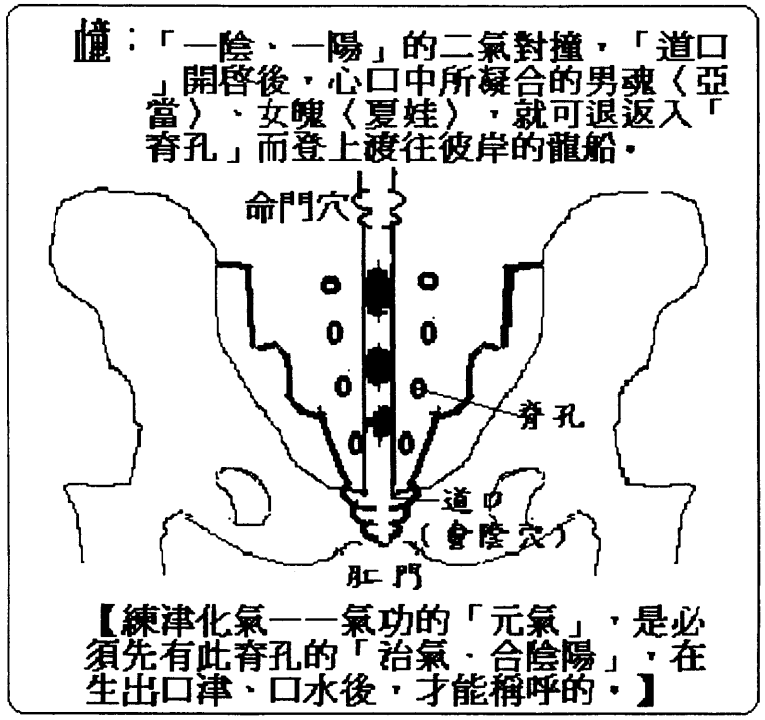
凡是治理此「神明之事」，以恩償「我」身的，首重「積精」（在「道中」積合「精靈」、「舍利子」，以內蘊智生種因）。

凡精氣在「道中」擬結，達到滿贏成“珠狀”時，彼此就會“留舍”在其中，以“內蘊”出眾生的“智生種因”。精氣從「道口、爻口」分散、流出（夫）時，會分佈、擴散到各個血脈。此「布、舍」（分散或留舍）是以精氣所出、入的「道口、爻口」，來爲之的。

精氣在「道口、爻口」出、入爲用時，應採取「合坐」（開尻式，雙腳掌並合的坐姿），讓「脊尾口」的“流蘇”（馬尾氣絲般的神經叢網）張開其「孔竅」（八孔），來中和「氣－息－靈」。

「治氣」（陰、陽二氣對撞）打開此孔竅，止合「氣－息－靈」而汲取「精、氣」時，應各當其時令、韻律。不可忽然而來，或忽然而去的隨興運作，致使抵達的「精、氣」在此孔竅中飄忽、流失。又，已流入「道中」

的“精靈”，也將因此“底根”的飄忽，而不知如何再去安止、安舍了。



幢：「一陰、一陽」的二氣對撞，「道口」開啓後，心口中所凝合的男魂〈亞當〉、女魄〈夏娃〉，就可退返入「脊孔」而登上渡往彼岸的龍船。

【練津化氣——氣功的「元氣」，是必須先有此脊孔的「治氣、合陰陽」，在生出口津、口水後，才能稱呼的。】

張開脊尾的孔竅來止合「氣－息－靈」時，應深長厚實、規律恆常的「慎密」（大開大合的內縮、緊密）爲用，集中意念“斂合、穿透、結印”，勿忘、勿困、勿窮。筋骨將此“脊尾孔”的「開尻」，而輕凌、剛強。

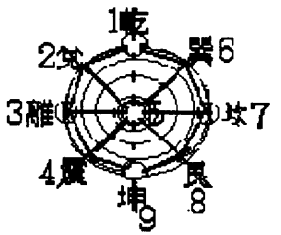
「幢」《陰陽二氣「▽…▲」揣氣、撞擊，「道口、爻口」洩漏出「靈泉」，使下界眾生得以穿過脊尾的八孔，登上「龍船」的剎邦》時，食用此「靈泉」所散佈在週邊，如“粉粒”冰涼般的芬芳之「靈糧」（氣液）。

在此「孔竅」流出「靈糧」時，應讓它在「出入口」處微出、微入，侍侯它成爲一種“恆常”的現象。等到「三爻」（靈脈、心識脈、金剛脈）的「靈－息－氣」，皆能穩定「止合」在此「幢」的「孔竅」後；「道中」的“下界道口”（會陰穴，又稱：道門、空門、玄門）就將被開啓。而「道體吾身」中的下界各“脈絡、質軀”，也就因此而“堅勁以強”。

「下界道口」被開啓時，「先天」的道藏、靈氣就直接的從「道、爻」中，流露在「後天」的「我」身「識作」（八識）之中。此時，欲調用此「識作」，必害其言（必產生“變音、抖擻”的恍惚狀。）

此際，應「幢以玉閉」（讓「息－氣－靈」在此密閉的「孔竅」與「道口」上，能時時可保持穿串“止合”；而使此“玉潔冰清”的「靈泉」能暢通出入無阻）。

如此，就可讓下界眾生經由此“幢”的「靈泉」穿串，壹次、齊全的遷引渡往到「道體我身」中，上界、彼岸、淨土的各個「佛室、羽翼、塔身」之每一角落。



【此圖為：「七重塔」的從上往下俯看。中心為塔頂，外圈為塔基。】

「十疃」是指：

眾生從「下界道口」渡往「上界道口」後，從頂輪倒立而下，延著「腦幹」（意志中樞、七重塔天、玉莖），往腦皮質層內的“十個靈道方位”（佛教稱其為：「十方世界」）上記承。

圖中的「5」為七重塔天的“軸心”。塔頂是靈山，塔基為佛眼、神明所在。與八道的八方卦向，共計「十疃」。

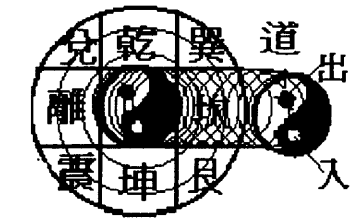
「壹疃」：（「八道」中——「乾」卦的時位）

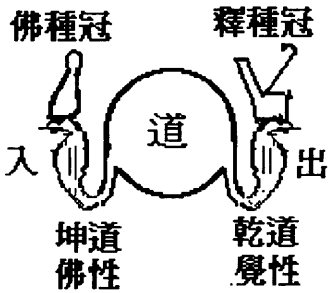
第一次【合陰陽】——氣息「▽…▲」捎氣撞擊、結印，打開「道口」上密閉的「孔竅」，讓下界眾生（智生種因、童蒙）得以穿入此「脊孔」，登上渡往彼岸、天國的「龍船」。

《參看後文的：「八益法」與後章的【合陰陽書】》

此際，應讓此「拙火」（走督脈）同步與心臟所釋出的“乾陽胎息”（走任脈），往臚腔頂舌「吐呴」。如此，「道中」行走的「龍船」將經由「頂輪」，垂直倒立而下，渡往“中、土”（七重塔天、腦幹）周圍的羽翼、八道的左上方——「乾」卦時位上遷引。

往後，此「乾」卦時位所生作的覺性，與此「羽翼」所在（腦皮質層區域）之智慧，將彼此連結；致使耳目蔥明。





《龍，以眼鏡蛇表徵》

【龍】（精虫的形），在「道中」的「一爻」（靈脈）行走。從「心臟」出來時，走「陽儀」中的“黑元點”，此際稱為：乾陽胎息。是「乾道」，在「心口」中生「男」（魂），為「醒之境」。

【龍】從「心口」退返，入「陰儀」中的“白元點”時，稱為：乾陽靈脈。是入「坤道」，生「女」（魄）。入了「一爻」時形成「夢之境」。入「道中」化成「龍船」，形成「熟眠之境」。

【龍】失「精神」、「精氣」則人死。

「二疃」：（「八道」中——「兌」卦的時位）

此際，應讓此「拙火」（走督脈）同步與心臟所釋出的“乾陽胎息”（走任脈），往臚腔頂舌「吐呴」。如此，「道中」行走的「龍船」將經由「頂輪」，垂直倒

立而下，渡往“中、土”（七重塔天、腦幹）周圍的羽翼、八道的偏左上方——「兌」卦時位上遷引。

往後，「兌」卦時位上所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並使之聲音宏亮、成章。

「三噇」：（「八道」中——「離」卦的時位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後 ，往其左方的——「離」卦時位上遷引。

往後，此「離」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並使皮膚色澤光亮、有彈力。

「四噇」：（「八道」中——「震」卦的時位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，再往左下方的——「震」卦時位上遷引。

往後，此「震」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並使其內脊、神經樹軸堅強。

「五噇」：（「八道」中——「巽」卦的時位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，再往右上方的——「巽」卦時位上遷引。

往後，此「巽」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並使腦部「大」字象形的內脊與其孔竅的神經叢網，往方正的方向開展。

「六噇」：（「八道」中——「坎」卦的時位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，再往偏右方的——「坎」卦時位上遷引。

往後，此「坎」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並且將打通腦部「大」字內脊，其中「靈道、水道」（靈脈）的各“井口”，使之通行無阻。

「七噇」：（「八道」中——「艮」卦的方位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，再往左方的——「艮」

卦時位上遷引。

往後，此「艮」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結；並且將新抵達的“知、見，結入其“靈道”的質因、底基，而使其“知、見”更加根深而堅強。

「八疃」：（「八道」中——「坤」卦的方位）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，再往左下方的——「坤」卦時位上遷引。

往後，此「坤」卦時位所生作的覺性，與「八道」所在的腦皮質層區域之智慧，將彼此連結。此時，與“覺性”連結的新入之“知、見”，就會反芻、構思，而使此意志中樞的「意象」，顯得驕恣、高揚、奮發。

「九疃」：（入上界「道口」的“乾元靈臺”——“七重塔天”的天山基座、腦幹胼胝體）

此際，「龍船」所航載的童蒙，將經由「頂輪」倒立而下，渡往上界“中、土”後，往其「頂竅」下的「靈臺」（腦幹胼胝體）中渡擇、死亡。

死亡的童蒙，就倒立、連結在「靈臺」的“天蓋”上，

並依著「八道」順著腦皮質層，往「十二節」（十二月建、十二時輪；陰曆）的「時、位」上來遷引。形成「永久記憶體」中的「智身」（如來藏、禹藏）的成員。

「十疃」：（出上界「道口」的“坤元”——“七重塔天”的底基，眉心輪，玄關）

此際，已死的童蒙，將因「負陰而抱陽」的時輪換轉，「七日來復」而「入死、出生」。死後，依從“七重塔天”的「底基」（坤元），產出“後天”的「神明」（子，聖子；陰獨者）時，再次的重生、復活。

【按】：…此「十疃」參看：「娘」（Ｎｕｔ）的上界八道與中心軸（天干）圖。圖中，童蒙搭乘「龍船」倒立而下，依五輪、八方（共計：四十天）而流徙、溜刑。

【易經】中的「繫辭」，即描述此「龍船」倒立而下的“溜刑成體”維繫。

另外，本文中的「知」、「見」，往後，被附會成「順風耳」與「千里眼」，成爲「媽祖」〈或「母阿、天母」；Ｍｕｔ神〉的隨從。

《第四章》……「冷身、冷底」的體質，一旦陽剛的心臟“胎息”受到阻塞，眾生的「形、質」將因此：“孫、損、枯萎”，而產下「五病」

氣，有八益。有，有七孫。

不能用八益，去七孫，則行年四十，而陰自半也。五十起，而起居衰。六十，而耳目不蔥明。七十，下枯上涗（脫），陰氣不用，淉泣留（流）出。

令之復壯有道，去七孫，以振其病。用八益以貳其氣。是故老者復壯，壯者不衰。

君子，居處安樂，飲食次（恣）欲，皮奏曼密，氣血充贏，身體輕利。

疾使內，不能道，產病。

出汗、中煩、氣亂，弗能治，產內熱。

飲藥、約（灼）灸，以致其氣。服司，以輔其外強，用之，不能道，產痤、穜（腫）橐。

氣血充贏，九譤不道，上、下不用，產痤雎。

故善用八益，去七孫（損），五病者不作。

【譯文】：

人體中的「元氣」，是有「八益法」可配合「嶹」來修煉、住持的。相反的，它亦有「七孫」（損），可以敗坏其「元氣」而波及身軀。

不能用此「八益法」，來去除「七孫」（損），則四十歲後，「心口」上的“坤陰靈氣”就增強；並且，與「心臟」中的“乾陽胎息”，對半分立。

五十歲以後，生活起居就因會此「冷身、冷底」的坤陰靈氣，大過於陽剛的胎息，而步入衰弱、老態。

六十歲以後，就因此「冷身」的體質更加強勢，而耳、目不聰明。

七十歲以後，下界眾生所處的「形、質」就枯萎，上界眾生所處的「形、質」也脫離。

坤陰靈氣一旦不能“返、轉”陽剛的胎息，靈脈中的「元氣」就不能再被“止合”而引用；淉泣的淚水、口水、尿水…等分泌物，就因之而失禁、外流。

欲令此「冷身、冷底」所引起的疾惡，能回復到康壯，是自有其源流之「道」（靈道）的。能依此「道」的正用，來去除此「七孫」，以振奮、戰勝其疾病。應用「八益法」來修道、煉氣，以「貳其氣」（使“靈氣”與“胎息”兩者，達及“分陰、分陽”）。就能使老者因之而復壯，壯者因之而不衰。

「君子」（菩薩、大君之子；在“心口”上渡引眾生，

之使皆能返轉入「道」者），居處在此「八益之氣」時，是安、樂其工，飲食次欲（隨欲），皮膚亮奏、結實、密曼，血氣流暢、充沛，身體輕利、便捷。

反之，未能居處在此「八益之氣」時，則疾惡就在“形、質”中擴散，氣息不能返轉入「道」。

「五病」是：

1．「氣－靈」未能與心臟的“陽熱胎息”合和，以致於體內“陰甚”，此“氣－靈”又不能「退入爻、道」內而收藏，因而產下疾病。

2．心臟的“陽熱胎息”，因不能在「心口」上中和“氣－靈”，就會出汗、喘息（呼氣快速而驚動），「心口」中氣血、跳動煩躁，心意不能自律、自治，因而產生“內熱”。

3與4．因爲失去自治能力，所以飲用藥劑，灼炙經絡穴口，以返轉其陰氣退入“爻、道內”；或加穿衣服以使心臟的“陽熱胎息”能聚合，增強溫度。

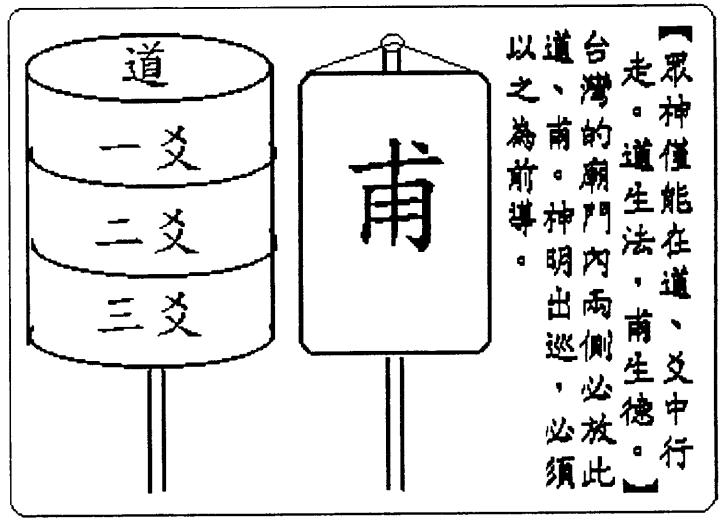
這些「服司外加」、「輔助強加」之用，若仍不能使“陽熱胎息”深入「道」來救益，就會使「爻」（靈脈）所支撐肉體的穴口，產「痤」（內瘤），以及生出「穜

橐」（浮腫的皮質）。

5．血氣，若充贏在此「內瘤或浮腫」的組織下；則“腦幹意志中樞”內的陰陽「九竅」，就會脫離其「上界道口」所支撐的肉體，並致使下界「道口、爻口」（會陰穴、心口）所含蘊的「靈體」，也不能使用。

如此，“上、下二界”內的“爻、道”皆不能使用下，就會產「痤睢」（屍體的疽虫）。

所以，善用此「八益法」以去除「七孫」，則（以上）因此“冷身、冷底”之「五種病因」，就不會生作。



《第五章》……「八益法」：“修道、練氣、禪定、靈修”的正式入門

「八益」——
一曰：治氣。二曰：致沫。三曰：智時。
四曰：畜氣。五曰：和沫。六曰：竊氣。
七曰：寺羸。八曰：定頃（傾）。

《「八益法」——原文與譯解如下：》

（一）·治氣——「接印信」。“上氣”接“下氣”，讓「爻口」與「道口」彼此“穿透、結印、合氣”

旦起、起坐，直脊，開尻，翕（ㄒㄧㄟ）州，印下之，曰“治氣”。

晨起、坐正、拉挺脊柱（聳肩、凹腹、叩胃）、「開尻」（打開臀部、雙腿，雙腳掌平貼地面、合併相對，坐正，軸凸出“脊尾”的「尻」處；有“八孔”），「翕州」（收斂肛門、尾閭各神經叢的“下氣”，止合於「脊孔」上）。「印下之」《翕州後，停頓一下守著氣，再“提肛”加壓上提，同步將「心口」中已含陽剛胎息之“上氣”，

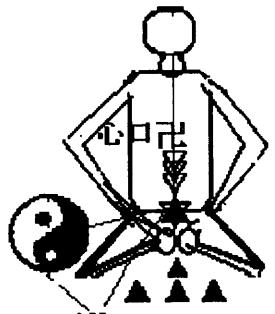
徐徐「印下之」，穿透入脊孔、結印》。

如此，在「脊孔」上“下氣－上氣”對撞（產生「口津」後），稱爲“治氣”。

【按：…“治氣”需配合「長跑」訓練，才易增長。】

《開尻式——雙腳掌相對，凹腹、縮肛，打開「道口」與脊尾的「八孔」》

【開尻式】



【治氣】分成：

1．打通督脈——腳筋、脊尾神經叢、脊柱的“歙氣”。以凹、吸的吊氣爲之。

2．打通任脈——手筋、心門、丹田的氣海、生殖輪的“煉氣”。以凸、漲的煉合爲之。

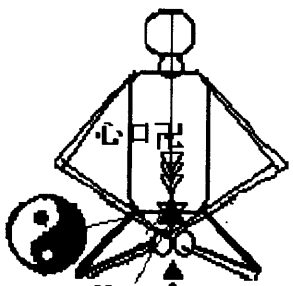
上、下二氣對撞、結印在脊孔、穴口，產生氣功的能爆，稱為治氣。

（二）· 致沫——「翕氣」生口津（沫，口水），「煉津化氣」（元氣）後，始有「氣功」的入門。

飲食、垂尻、直脊、翕周，通氣焉。曰：致沫。

【開尻式】

〔任脈〕



（結印在會陰穴）

對撞上、下二氣

「治氣」——打通任脈

1．如圖示，雙腳併合、雙手掌合抱腳尖

2．連續三口氣，氣飽九分止息在心口（胃頭處）

3．身體後凹，將心口的氣息壓貼脊椎，頸部與下巴自然內壓

4．停止二秒，準備以吊氣、提肛

5．肛門與其前面陰囊、脊尾週邊的神經叢，將因比吊氣而上引其“下氣”。

6．吊氣時，守住，再將心口之“上氣”往下壓，身體前傾，用勁“接合”、“合氣”、“結印”。

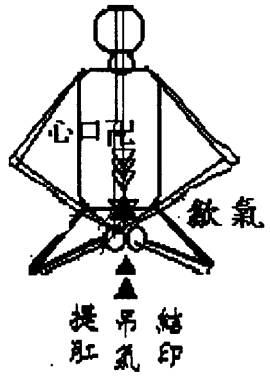
“陰、陽二氣”在脊尾交衝“化氣”時，喉嚨將生成“口津”。飲食、嚥下此口津，垂尻〈垂直脊尾神經束叢〉、直脊，奮內勁收縮在此“三道脈口”〈尾閭處〉交合之氣，渦旋【卍】周轉〈翕周、六合〉，讓此“會陰穴”處的氣息，能通達、穿串脊尾「尻」處，打開屍

尻的“八孔”通氣，而「致沫」。

此處的「致沫」，會凝成“精”液。此爲：「煉津化氣」後的“化氣成精”。

【開尻式】

《督脈》



「治氣」——打通督脈

1．頸、胸、心在「沖氣和合」，「大、堅、熱」後，身型坐姿如圖示

2．用吊氣凹腹、提脊尾、縮肛。止息二秒，準備變換。

3．用吊勁提引脊尾，同步並將心口之氣往下壓

4．“結印”在脊尾的「八孔」處「歛氣」。

5．發“累哀”的「憤怒金剛相」，全身緊閉。

（三）．智時 ——「開尻」後陰囊的靡遺之氣（精氣），生出“蓮蕊”的「智生種因」（Vrtti）

先戲兩樂，交欲爲之，曰：智時。

“陽、陰二氣”在「道口」與「尻」處上（▽…▲）對撞、結印後，其陰囊將生成：「奇癢」的靡遺之氣（精氣）。此際，先用手戲弄「兩個陰囊」所作的「兩樂」。

而且一次一個交替摩擦，直到讓此癢入心臟、脊髓內的靡氣散去。如此，「奇癢」的靡氣將生出「智生種因」所附著的「般若身根」。稱爲：“智時”。

【按：】……

「陰囊」的靡遺之氣，在“禽周”——【卍】之渦旋、搏繫下，一旦「道口」洩漏出冰清的靈氣，將生成“明點”。“明點”往外生出「拙火」（蓮火），「火熄」後的“般若身根”紋理，即「八卦圖」。

「道口」上的“明點”與“般若身根紋理”，即：「陰陽太極八卦圖式」。它內含「陰陽、五形」，而向口外渦旋出“三重”的“八瓣蓮花狀”（八純卦）。

以：【乾９→兌４→離３→震８…⊙…２巽→７坎→６艮→坤１】的【８】字形來軸動，而生出「兩儀」。

道口的「八方卦向」翕周、【８】字軸動如下：

乾（天）：心臟的乾陽胎息在道口上織熱，拙火紅

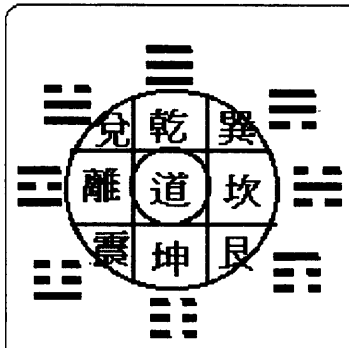
兌（澤）：胎息與道口內的靈光“止合”，生出氣澤

離（火）：氣澤與陰囊的靡氣起了氣爆，生出離火

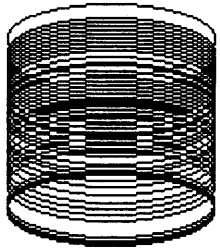
震（雷）：離火與道口外的物質交衝，引起雷震

……此震動下所造成的「淨、空、無」空隙，使“道中的靈光”得以出入「道口」，入到「爻中」支撐肉

體，而使「內、外」得以合和……



道口（明點）



【陰陽太極圖】原理：

指脊孔的靈氣，與陰囊的奇異靡氣，心臟的陽熱胎息，三者交織在「會陰穴」（道口）生成一「明點」所成。

「明點」的拙火（蓮火），即以此三者，生成「三重」的“八方卦向”。

蓮座、洛書構圖，即此蓮火的“紋理”。佛教稱其爲：「般若身根」。

「道口中」的靈氣，因有陰囊與心胎其“陰陽二氣”的交織，而生成「陰陽二儀」的太極圖式。靈氣夾在其中，形成「一黑、一白」的「元」點。

巽（風）：入肉體的靈光被陽熱胎息所吹，形成風息

坎（水）：風息經過脈輪、脈穴時，形成「坎水」

艮（山）：風息遇到脊骨時，形成山陵而「艮止」

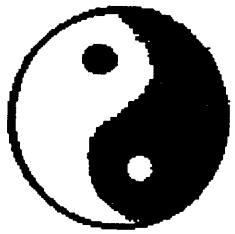
坤（地）：風息消散在肉體、器官時，形成「坤地」

此三重「八方卦向」的“般若身根”，一但因「風息」經由脈穴，形成「井穴、坎水」。再吹流向“脊骨”，形

成「艮止」的器官周身、骨架後，並且吹流、散佈在細胞組織、器官之間 ，形成列國的「坤地」。「地界」（肉體與物性）的區域就定型。

如此，便可在此「地界」的「心口」（六爻交會之口）所在“蓄氣”。

【陰陽太極圖】是「道」的橫切面



道（壹道）

在下界「道口」上——

1．陽儀（白）：來自於心臟的“乾陽胎息”

2．陰儀（黑）：來自於坤陰（陰囊）的“靡遺之氣”

3．「道口內」玉潔冰清的“壹光”（空、無）夾在此兩儀之中，形成“一黑、一白”的「元點」。

（四）·蓄氣——在「心口」蓄養“智生種因”的氣息，使之成爲「生肖」，再退返入「爻、道」，讓眾“神、帝”詮釋成【象】（心相）。煉「氣」還「神」。

爲而奠脊，翕周，卬下之。曰：蓄氣。

「地界」完成後，蓮火冷卻下所生的「蓮蕊」，蕊中之“智生種因”先要在“奠脊（柔軟脊尾“八孔”上之氣口）之下爲之。使之經由「風息」吹入「心口」。

並且，讓吹入「心口」的「風息」，吊氣塞入心臟「翕周」——【卍】的圓旋縛繫（轉“法輪”）。止合此「風息」與「乾陽胎息」而“卬”下之。稱爲：“蓄氣”。

如此，「智生種因」的眾生在“蓄氣”後，將可在「心口」中退返入「爻、道」內，受持眾神、帝、佛、菩薩…等”的詮釋，生成出【象】（心相）。出【象】後成爲本命的：「命理、業因、智藏」內含。

【按】：……

“卬”下之，即：“雙口結印”。讓「心口」與「道口」彼此“止合”串一。如此，便可“練氣返神”，從「心口」中將眾生的氣息退返入「爻、道」。

（五）·和沫——使眾生退入「道」中的「一爻」，和沫、受洗。出入和治；煉「神」還「虛」

爲而物，亟勿數，出入和治，曰和沫。

「爲而物，亟勿數」，是指：眾生「卬」後，退入了「道中」的「一爻·靈脈·無」內和沫、受洗。

亦即：入了「道口」（陰陽太極圖式）之中「靈體」的「一黑、一白」之“元點”內。其中有「物、象、精、真…」等“信”（信息）之中，是無限、無量的、無法細數的。

【按】：【老子·第２１章】說——

「孔德之容，惟道是從。道之為物，惟恍惟惚，惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信，自古及今，其名不去，以閱眾甫。吾何以知眾甫之狀哉？以此。」

此中的「為而物，亟勿數」，指眾生、生肖、赤子入此「靈道」中受洗、和沫時，將與其所攜入之“形、物”和合、穿戴成記憶體，成究出新的本命【象】身。

（六）·積氣 ——抵達彼岸「八道」的井口外爻民，發「憤怒金剛相」竊奪“迦南地”

〈它，淨殺其腦輪中的“前身、前因記貯”，重新積氣，易變「本命、容貌」的“形、質”與“知、見”〉

出臥，令人起之，怒擇之。曰積氣。

受洗、和沫後的【彖】（心相），它含帶著「物」中之“信息”；被渡到了「上界」（天界、天國）的彼岸（迦南地，腦皮質輪、坤月），並在上界「爻口」外冒出其“神首、佛首”，首出庶務成【象】（「我」知的“意象”）時，稱爲：“出臥”（出爻道、出卦象）。

“出臥”後「新來的意象」（天民），就把原住在腦皮質層內的“舊有居民、先驗記貯”，給叫起來，稱爲：“令人起之”。

舊居民被叫醒後，天民便後來者居上，怒擇、竊奪其地，積氣繁殖，更改、增長其新入之“容貌、知見”。所以「竊氣」又稱：「積氣」。

【按】：……

入此「天界」中「竊氣」的爻民，又稱為天民，是依「五形」與“八方卦向”來改變其「形、質」而配置的。共計：「5× 8」＝４０（天年）。

往後，它被用來敷演「舊約·出埃及紀」中，摩西帶引「爻民」（猶太民）出埃及後，在“坤月”（腦皮質層輪狀）的迦南地曠野，「竊氣」四十天年。以及「新約」中，耶穌在曠野禱告四十天。

又，此「爻、道」（靈脈、靈道），各經典中常以：「永生之河、尼羅河、恆河、約旦河…等」來表徵。

怒擇、竊奪其“氣地”，請參看【舊約全書】中：「創世記、出埃及記、約書亞記、出師記…」，爻民在摩西、約書亞（扮演：釋子、覺性種因）帶領下的“神勇”事跡。他們從“天界”殺到“地界、人界”的「創世紀史跡」。這種「混同一說」的寫法，亦是絕大多數「佛經」內文中，基本的寫作現象。

（七）·寺贏——用聖音將意象「卬」入「靈台」，使「大」字內脊、羽翼中行走的眾神、仙、天人、百姓…等，皆獲奉侍“中、土”內的帝王而「寺贏」。

幾已，內脊，毋憧，翕氣，卬下之。靜身，須之，曰：侍贏。

天民怒擇、積氣，取代舊有的先驗、先前「知、見」後，稱爲“幾已”。重新安立新的“意象”入頭頂之「大」字象形的內脊（分隔腦皮質層的軸輪、羽翼的展翅狀）。

「毋憧」指：氣入“內脊”之「脊頂」（靈山）時，不可在其“脊尾”處對撞（△…▼，乾日－坤月）兩股氣息。應在“脊頂”（腦幹頂部）處，「翕周」——吸納合和、「∞」字迴轉此二氣。

並且，同步將此“吸納止合”之氣息，用“聖音”將意象「卬」〈禱告、內化〉入其羽翼的「蒲」中。「卬」的過程中需：「靜身」、「須之」〈靜觀、止觀此氣息，由“混沌之狀”轉入清明後，在此“光鬚”的紋理中定清“意象”。〉

如此，它就能鑲嵌入新生的“智藏”，而讓天界中「靈臺」與“內脊”內行走的：諸天、眾神、百姓…等，皆得到“奉侍”（能依此新的“知、見”，來“詮釋”出新義理），稱爲「侍贏」。

（八）·定頃——“靈臺”（○）與“內脊”交叉的「十」架上，產下“神明”（子），降世來“定傾”

己而洒之，怒而舍之，曰定頃（傾）。此謂：八益。

頂輪的「乾日」（靈山），與雙大腦皮質層輪的「坤月」，兩股氣息的「翕周、∞」字迴轉後，陰、陽二氣在其腦幹“胼胝體”處，將因“冷、熱交鋒”而洒出「甘露滴」（聖酒、分泌物）。稱爲：「己而灑之」。

此“聖酒”往下流入腦幹底基，與「坤元」（眉心輪）內的玉潔冰清之靈體相接，將產生「靈體與氣息」相互勃起、勃發；有了「大人虎變」的“怒氣相”。並且，在勃起此腦幹的「玉莖」後，再次灑出其氣液、分泌物。稱爲：「怒而舍之」。

在「灑出」之時，分隔此橫「∞」羽翼的“龍楨”（常山、屋脊、脊列山、地支），將與「天干」（腦幹內之玉莖）形成「＋」字的交合。此「十字架」交合處，將產下“神明”（聖子、耶穌、釋子）。

羽翼中的「如來藏」（約櫃、禹藏）之“知、見”，將因此“神明”的覺性產下，而獲得圓通、圓覺。並能依此「神明」而成爲：“正覺者”、“釋尊”。祂的

旨令，能令使“上、下二界”眾生，其一正、一反屬性皆獲得“定傾”。

【按】：……

【我】的「知、見」，依「道體」分成上、下二界，是「一正、一反」的“內、外”交互使用著，平時其識作是“傾倒的”。如果缺乏此「正覺者」（聖人，子）的降世來「定傾」，則“人文化成”的教育工作，就無能被「覺引」而推展。

例如：【道德經．71章】——「知，不知；上。不知，知，病。聖人不病，以其病病。夫唯病病，是以不病。」

〈譯文〉：

在上、下二界的「道體吾身」配置中，上界眾生（腦智）在設定之時，是「知」的領域，下界眾生則是「不知」的領域。

在向外界行事時，如果，上界眾生是處在「知」，而下界眾生是處在「不知」，則「上」（至上）。反之，上界眾生若是處在「不知」的狀態，或下界眾生是處在「知」的狀態，則「病」。…。

聖人，是不會有如此病的，但卻接連著此「病、病」的上、下二界眾生。夫！只有讓聖人所統領的眾生，

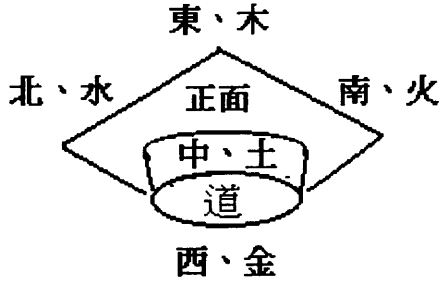
知道了此「病、病」，才能不受其「病、病」。

亦即，而只有聖子降世後，此“知、見”的一正、一反，才獲得「定傾」，不再「病、病」。

又，聖子、我佛、耶穌的「降世、出世、救世」的「世」，是指「出離道、爻」口外的「三世」。「入世」，則指退返入了「爻、道內」。

這些「獨先死、降世、世出、入涅槃…」等義理，往後被希臘人編寫成各種“神聖性的”：釘死十字架、死後等復活戲情。佛經則寫成：我佛降世，…一手指天、一手指地，謂上天、下地，唯我獨尊…等，令一般民眾引起“大悲心”、“大敬信”的妄想。

【博士、碩士、學士帽】



的開土形
展依
我”，「
知四而道
方首頭
意、出頂中
象四庶的
。象務中
“，、五

《第六章》……因「息－靈－氣」不能在“心口”中和，致使「爻」（靈脈）受損下，所造成的「七孫」。它形成了：疾病、靈異、神通…等附加現象

七孫。一曰：閉。二曰：泄。三曰：楬（竭）。四曰：勿（帶）。五曰：煩。六曰：絕。七曰：費。七孫（損）——

1．　爲之而疾痛，曰：內閉。
2．爲之出汗，曰：外泄。
3．爲之不已，曰：楬。
4．秦欲之，而不能，曰：帶。
5．爲之，榣息中亂，曰：煩。
6．弗欲強之，曰：絕。
7．爲之，秦疾，曰：費。此謂：七孫。

故，善用「八益」去「七孫」，耳目蔥明，身體輕利，陰氣益強，延年益壽，居處樂長。

【譯文】：

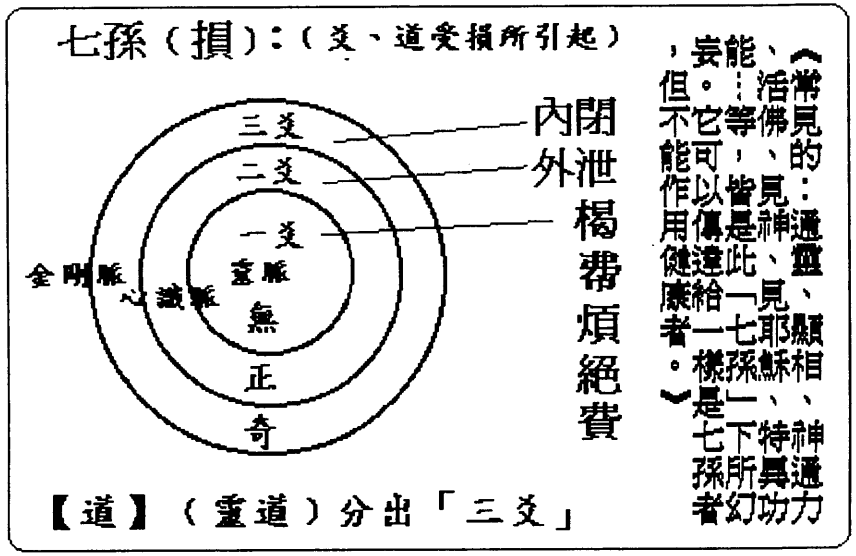
一曰：「閉」——

「道口」（靈道口）外的「第三爻口」（金剛脈口），因「息－靈－氣」不能「中和」而被「閉住」，無法「正」

用開展，向外傳送“氣、力”。

二曰：「泄」——

「道口」外的「第二爻口」（心識脈口），因「息－靈－氣」不能「中和」，而失去「反」轉的內斂能力，形成“失禁、失控”的遺泄。



三曰：「楬」（竭）——

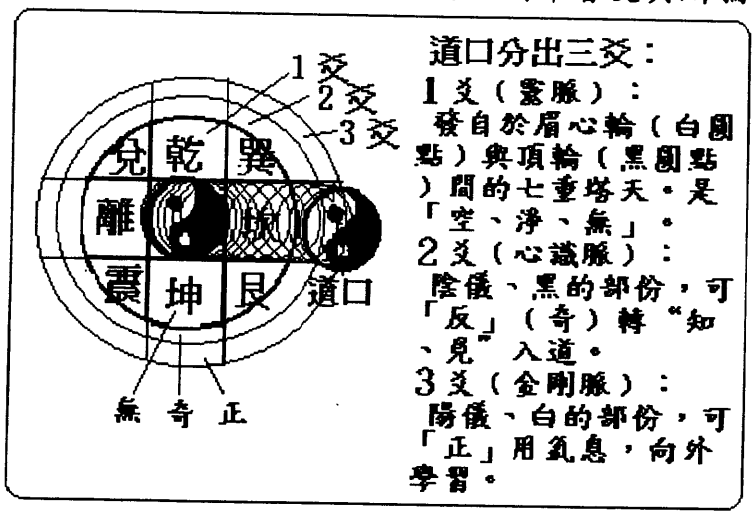
「道口」外的「第一爻口」（靈脈口），因「息－靈－氣」不能「中和」，而造成“靈、光”的枯竭，眾生失去“靈泉、活水”的供養，其“形、質”步向枯萎。

四曰：「勿」（帶）——

下界眾生因「息－靈－氣」不能「中和」，而失去其「道口內」的“先天”支撐。其魂魄所攜帶的“知見、心相”，已不能退返入道而渡往彼岸，稱爲：「勿」。

【按：】…「勿」時，是以其「潛意識、集體無意識界」（即佛教中的：末那識、阿賴耶識）來“中性傳導”，其所妄想、自擬的“心相、幻相”。

例如，常見的：乩童、通靈、顯相者，自稱佛活、仙姑、特異功能…，幾乎全是此「勿」疾中所現。它僅能傳導給同樣是「勿」疾者看。而身心健康者、正常者，並不會受其感應。但，愚痴者，則常會受其所騙。



道口分出三爻：

1爻（靈脈）：
發自於眉心輪（白圓點）與頂輪（黑圓點）間的七重塔天。是「空、淨、無」。

2爻（心識脈）：
陰儀、黑的部份，可「反」（奇）轉“知、見”入道。

3爻（金剛脈）：
陽儀、白的部份，可「正」用氣息，向外學習。

五曰：「煩」——

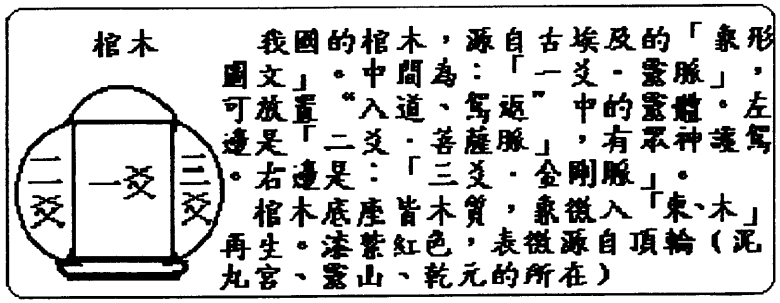
「道口」被閉塞後，其「道口內」玉潔冰清的“靈泉”，與“肛火”所交織成的能“仁”溫火，就失去了內外中和的恆溫；致使下界眾生之「心識」因此失去熱情，而「煩躁」。

六曰：「絕」——

下界眾生失去能“仁” 的溫火、熱情後，向外學習、求知的「識作」就斷絕。

七曰：「費」——

下界眾生斷絕去其「道體我身」中，所賦於的天職、使命——「度識成智」後，其“爻、道”所賦予生作的功德，就「耗費」用盡。其“形、質”將隨即物化而死亡。而「靈體」則將再次入五形的「東、木」重生。



我國的棺木，源自古埃及的「象形圖文」。中間為：「一爻・靈脈」，可放置“入道、駕返”中的靈體。左邊是「二爻・菩薩脈」，有眾神護駕。右邊是：「三爻・金剛脈」。

棺木底座皆木質，象徵入「東、木」再生。漆紫紅色，表徵源自頂輪（泥丸宮、靈山、乾元的所在）

七孫（損）——

1.「道口」外的「第三爻口」（金剛脈口）被「閉住」，經脈向外作爲傳送“氣、力”時，就會感到疾痛，稱爲：「內閉」。

2.「道口」外的「第二爻」（心識脈口），失去“反轉”的內斂能力，經脈在內縮作爲時，就會因失禁而「外泄」。

3.「道口」外的「第一爻口」（靈脈口），失去“合”和的功能，造成“靈、能”的供養枯竭。其向外維繫的經脈系統就不已、不通達，稱爲「楬」（中楬）。

4.下界眾生失去其「道」的內在支撐，靈氣不入其肉體、身位。此時，還欲想在「心口」凝合其「心識」而退返“入道、度智”，是無能爲力的。稱爲：「勿」（帶）。

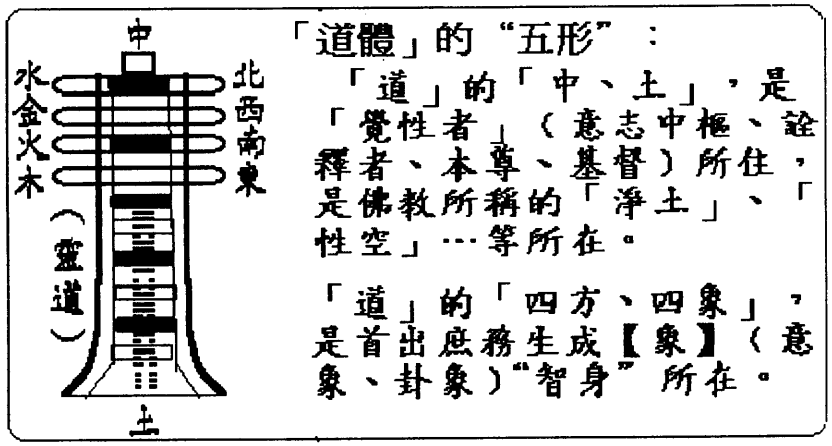
5.下界眾生失去了能「仁」的溫火、熱情後，「心口－喉舌」所帶動的榞（喘）息，出現“心律不能整”的煩亂，稱爲：「煩」。

6.煩後的下界眾生其「心識」，因“心律不整”而失去了——「負陰而抱陽」的【正→合←奇（反）】。上、下二界的「知、見」，已無法經由「道」來提引、渡引。此際，欲振奮其“覺性”是無能爲用的，稱爲：「絕」。

7.絕去其“覺性、聖人”的引領後，其“爻口”可生作的「後天」之功德，已「耗費」用盡。往後，下界眾生的“魄身、肉體”，就步向“物化、蛻變”（秦）而成

“疾”。曰：「費」。

故善用此「八益」，來去除「七孫」，就能耳目聰明，身體輕利。而支撐「聖人」從「天干」中出世的“坤陰”靈氣，也就因此而增強。如此，就能延年益壽。並且，「聖人」所居處的「道體我身」，其“上、下二界”的「眼覺與見地」，也就能增長、樂長。



「道體」的“五形”：

「道」的「中、土」，是「覺性者」（意志中樞、詮釋者、本尊、基督）所住，是佛教所稱的「淨土」、「性空」…等所在。

「道」的「四方、四象」，是首出庶務生成【象】（意象、卦象）“智身”所在。

《第七章》……是須：以先天的「食、息」機能，爲「形、質」陶冶的立足點，才能運作後天的“知、見”，而始有「學習」與「穿服」下的“表、裡如一”人本教育

人產，而所不學者二。一曰：「息」。二曰：「食」。
非此二者，無非：「學」與「服」。
故貳生者，食也。孫生者，色也。故以聖人合男女，必有則也。

【譯文】：

依下界「爻口」而生產的“人界”（生肖，乾道生男，坤道成女。）所不必學習的“先天”機能，有二。

（一）：「息」——

「息」，是心臟、心律所釋出的「乾陽胎息」（龍，精虫的“原形”）。

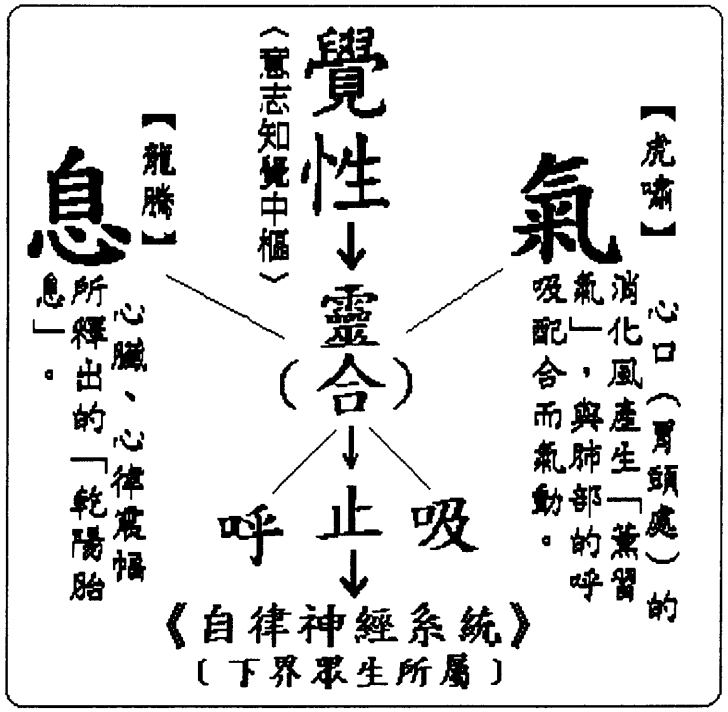
【按】：…胎兒未出生前，未能以肺部的一呼、一吸來向外獲得氧氣。此際，是由“息”的出、入「道中」來供養。出時走「乾元」（黑元點），回頭時走「坤元」（白元點）。

（二）「食」——

「食」後，消化風的薰習生成「風大」，推動肺部的「呼、

止、吸」。並在「心口」上產生循環「氣」動。「氣、息」與「爻口」所釋出的「靈」，又交織成「氣－息－靈」的：“生氣”（虎流，含有“血氣”的流動）。

非此二者（息與食）的，皆屬於“後天”之「學習」與「穿服」《穿服，產生本命的「業因、業果」。》



「貳生者」是指：

「男魂、女魄」（貳生）在「心口」上凝合出“形、質”時，是先依「先天」的“息、食”，來設限其功能屬性。進而調適「後天」的“學習、穿服”。故，依此原則，才能令“知、見”得以順導，而入住「本心」。

「孫生者」是指：

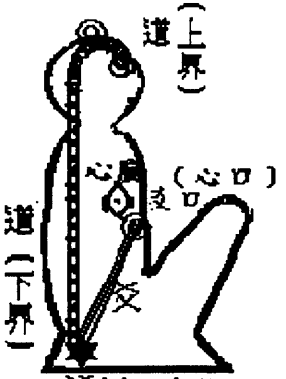
不知依先此“先天”的「息、食」，來維繫“後天”的「學習與穿服」，就冒然的外用、外作，而致使各種“識事”皆孫（損），離去其“本生”的底因設限。

古埃及眾神，常頭頂此「乾日」的龍形，表徵其可生成眾生“形、模”。

「龍」：（眼鏡蛇表徵）心臟中所釋出的“乾陽胎息”。醒時、白天（乾日），從「道」中的「乾元」（黑元點，色紫金）出離，生成“形、模”，是凝合“認知基模”（基因）的形式。

睡眠、夜間（坤月），從「道」中的「坤元」（白元點）入藏，化成龍船，將其所獲之信息，渡往上界彼岸、往生。

「氣」與「息」的基本原理——



【氣】：〈以虎流的血氣爲尊〉

交會在「心口」（六爻的爻口、心輪、胃頭）上方，佛教以【卍】來表徵。

「心口之氣」必須吊吸塞入「心臟」，與其中的“息”止合，才能兼有「氣息」的陽剛。

【息】：

心臟的「乾陽胎息」（龍），必須與「氣」止合後，「出息」吐在「心口－手心－丹田－會陰」的任脈上，才能「入道」而使【氣－息－靈】合一。

它，僅是造究出「色」（即佛經中的「色界」；感官知覺所可見的物件、世界），不能成究出「造物主」以其自身的本體，用以資養「我」身的目標。

因此，「聖人」以其“眼覺”，依「道、爻之口」來向外凝合「男魂、女魄」（貳生），使之賦有「見、貴」的辨判之法時，是以此：「先天」的「食、息」爲“禮、法”的創制，來成究「後天」的「學習與穿服」，而使之互爲“因、果”的。

【第八章】……「十勢」：在「心口」上依“食、息”，凝合出「下界眾生」（乾道生男，魂形，亞當；坤道成女，魄體，夏娃）的“形（佛）”勢

故：
一曰：虎流。
二曰：蟬付（附），思外。
三曰：尺扜（蠖）。
四曰：困矗。
五曰：黃（蝗）柘，內息。
六曰：爰（猨）居，思外。
七曰：瞻諸。
八曰：兔務。
九曰：青靈（蛉），思外。
十曰：魚族（噉）。此謂：十勢。

【按】：…

「十勢」：是指將「食、息」，與「六爻之爻口」內所流出的「靈」，三者（氣－息－靈）彼此交流在「心口」上，凝合出眾生的「魂形、魄體」之「形」（佛）勢。佛經的「我佛出世」、「本生論」，即依此創寫。

在「心口」凝合出“眾生之生肖”後，它含有了“思外、息內”等“物性”的本能現象。其「感官本覺」（知、見），就暫存在此“物性”的“形、模”之中，形成：如幻、如夢、如影如泡沫的「心相」、「夢」相。

又，此「心口」所凝合出的「眾生」——「乾道生男，坤道成女」（男的出“魂形”，女的出“魄體”），往後被希臘學者在【舊約·創世紀】中寫作成著名的：「亞當」與「夏娃」。

十種“形”勢〔佛教稱爲：“十法緣”〕流程如下：

【譯文】：

一曰：「虎流」——

從心臟所「呼」出的「血氣」聲，稱爲：「虎」。在「心口」上它與「食」後的「消化風」，以及「心律的陽剛胎息」、「爻口上的坤陰靈泉」三者彼此交流，產生了「虎流」（它帶動「呼、止、吸」的氣血循環）。

此「虎流」的流注稱爲：「流注生」。它延著下界“自律神經系統”而「呼」出含有物欲的“生命氣息”。

【按】：…「風，從虎」。龍虎鬥、虎虎生風、白虎、虎爺…等，皆是指此：虎的“呼”聲所同音假借。

二曰：「蟬付」（附），思外——

「虎流」所呼出的「氣血」，在「心口」上隨著「呼、

止、吸」的氣血循環，在此“六爻爻口”中將宛如“破甬”的蟬，張開雙翅來回拍拉，欲掙脫出附著的底基，而生成了向外境張望、思外的“感官”。

三曰：「尺扜」——

此思外的“感官”，一旦張望了，就在「心口」上賦有了“見地”的「眼覺尺度」。它將一分、二分、三分……十分（一寸）、二寸、三寸…十寸（一尺）、二尺、三尺…十尺（丈）等，度量其所“見地”。而一分、一寸、一尺的壘增、增長其“感官”根器。

四曰：「困圂」——

此增長中的“見地”感官，與外境、外塵相應互動日久後，就宛若：「鹿入了困縛其“角”（河洛語「覺」的同音假借）的棘叢」，“眼覺的尺扜”陷困於外境，遂在其「物性的血氣」中，依“陽儀”而含有了「魂形」的“幻、影”（心相、夢相的雛型）。

五曰：「黃（蝗）柘」，內息——

此“魂形”的幻、影，又隨著“血氣循環”的“陽儀”，改由“陰儀”的反轉，而「8」字循環的交織“止”合在「心口」上。

它致使「心口」上的血氣，形成了物欲本覺的“魄體”，並含有“黃色”般的氣絲。而此氣絲宛如蝗蟲振翅般的鼓動著，如此有了：“堅”、“溼”的「質地、位態」而得“內息”。

六曰：「爰（猨）居」，思外——

「心口」上的“男魂、女魄”，一旦獲得了其「形、質」的“質地、位態”，而得“內息”後；它的“心思”就依附在此【呼－止－吸】之間的血氣上，隨機“反轉－內息”其幻、影下的構思。

如此，其“心思”就會與“猿猴”的居心一樣。居住在“堅、溼”的「心淵」（心口）出口處，隨著“一呼、一吸”的返返復復，來“煖、動”其思外之見。而形成「知、見」。

【按】：…

此“猿識”（八識），是居住在“堅、溼”的心口上，將“眼覺的尺扜”往“思外”的方向張羅。但，隨著【呼－止－吸】有著不同的變化。

“止”時，是“內息”其思作。而在“呼與吸”時，又將其“感官思作”不停的“煖、動”。

亦即，平時人們的日常言行、思想…等，如果，如不經由“意志知覺中樞”來抵達心口而覺引，則其「食、

息」所擬合而成的眾生，將處在此：「猿居」的狀況。心思是居住在“堅”（頑固）、“濕”（同情、悲），又隨著「呼－止－吸」而“煖”（熱情）、“動”（燥動）多變的現狀。

猿（孫悟空，善變）居時，人的心思是一會兒這樣想，一會兒那樣想，隨時內、外反轉、極不確定性。

七曰：「瞻諸」——

“猿識”能在「心口」上，依於“堅、溼、煖、動”的“度量”善變其“心識”，而有等差的眼覺。

又此“眼覺的尺扜”能在同一時段的「內息－止合－思外…」循環中，隨著外境（外塵）的“緣起”，而有「瞻諸」各種“識知、見地”，生成種種「分別心」的識作。（佛經稱此爲：“一百種分別心”）

【按】：…

下界眾生僅有本覺、本能，並無自覺，不能得救。因為，它僅依附在「心口」的“堅、溼、煖、動”之中，是屬於“暫存記憶體”的細胞感官。它若不“退返”入「爻、道」，其“自身”與“知、見”皆不能抵彼岸、天國，成為“智身”（永生、再生的記憶體）；時侯一到，此「知、見」就會因“新陳代謝”而死亡。

八曰：「兔務」——

此「猿居」所帶引的“一百種分別心”，將在「心口」上隨著「先天、不必學習」的“食、息”，再次依其物性的“消化風、薰習氣”，重新擬結下一連鎖的「魂形、魄體」。

此新的“構相”（心相、彖），含有宛若「兔務」《「豹、兔」的組合獸，參看圖表》般的“迅巧”，它能在“知、見”後，“當下判決”其識作。

九曰：「青靈（蛉）」，思外——

此「兔務」的“迅巧”，而能在「呼－止－吸」之間的“止”時剎那，捕捉、劫斷回首入坤陰的「龍」（乾陽靈脈，眼鏡蛇表徵），使它洩漏出“青靈”。

並且，將其“當下判決”的識作，截入此「龍」身內的「青靈」之中。如此，當「龍」回首退入「爻、道」渡往彼岸、天國安藏後，此“當下判決”的識作，就能有再次復活、思外的“本願代代傳承”。

十曰：「魚族（嗌）」——

此再次復活、思外的“本願代代傳承”，又將宛若「魚」（智生底因）嗌了河底的泥沙，以“烙印”般的記

載，將此“本願、心思”啄在「道紀」（本命史紀）的底基根器之中。

【按】：…

「魚」（爻中游走的認知底因、智生底因），它可將眾生因“堅、溼、煖、動”所凝聚的各種「知、見」，連成一串「本命信息」，鑲嵌入「道紀」（64卦序）的底沙、質地之中，形成「道根」的業因、智因。

此稱爲：「十勢」。

在「心口」上依先天的「食、息」凝合出：下界眾生的「魂、魄」、「形、質」之「十勢」，並使之含有“暫存記憶”的「知、見」後。「聖人」（意志中樞的神宰）就可用其“後天的覺性”，來教導下界眾生依「後天」的「學習與穿服」要領，而“修心、修身”。給於「覺、行合一」的「十修」學習。

【第九章】……「十修」：依“十勢”所做的“穿服與學習”（「表、裡合一」、「覺、行合一」的修身、修道、靈修之路）

一曰：致氣。
二曰：定味。
三曰：治節。
四曰：勞實。
五曰：必時。
六曰：通才。
七曰：微動。
八曰：侍盈。
九曰：齊生。
十曰：息刑。此謂：十修。

【按】：…

「十修」是指：下界眾生在“十勢”凝合之際，「聖人」（覺性、基督）必須同步依其“先天”的「食、息」，來做的“後天”之「學習與穿服」。如此，下界眾生才能在“魂魄”的思作初創時，獲有“覺、行合一”、“內、外如一”的提引之路。

又：此「十修」的因緣，佛教稱爲：「覺緣」。而「十勢」的因緣，則稱爲：「法緣」。

【譯文】：

一曰：「致氣」——

在「虎流」時要「致氣」——「大、堅、熱」的將“血氣”脂潤其“心口”，使之與「氣－靈－息」合一。

亦即，讓心臟的「先天」之“乾陽胎息”（龍）與「後天」的“血氣呼聲”（虎），能在「心口」上互爲交織（龍虎鬥）。如此，其「呼－止－吸」中就“血氣與胎息”合一，而得「乾陽剛正」的充塞、流注入“自律神經系統”。

【按１】：…

“自律神經系統”包括：正、副交感神經系統。「正」的引導“緊張、專注”；「副」的引導“鬆弛、放下”。並利用“呼吸間”的「止」之剎那，使其「一正、一反」的交叉催化功能，能中正交流在「心口」的“六爻”上。

又，「爻」的象形文造字，其字義即有此：「上、下二界」的「正、副交感」用意。

【按２】：…

維繫下界眾生的“自律神經系統”，其「一正、一反」的正、副交感神經，是分別交會於「心口」與「丹田」。故，道家稱此兩處為：「中丹田」與「下丹田」。

“自律神經系統”在醫學上是指：

無關於人腦“意志中樞”之操控的神經。它，可自動自發的以其「正、副」（正、反）之交感，調節「消化、血液循環、呼吸、排泄…」等功能。它，連接著：「脊椎、瞳孔、唾液體、心臟、肺氣管、胃、食道、肝、胰、腸、生殖器官…等」。

平時，人們的身、心、精神之疾病…等，大都起因於此「正、反」交感神經，不能在「心口－丹田」中“止”合時，獲得了心臟的“乾陽胎息－血氣”（龍兄－虎弟）的供養所致。故，學習「致氣」有大益於健康。

二曰：「定味（昧）」——

能運用此“虎流”的「呼」聲，使之往「心口－丹田」處穩定的持久吐息。此“乾陽剛正”之「血氣－胎息」（龍－虎交合），將含有“心靈熱”，它能讓“蟬付”般的「思外」之感官根器，能定味（昧）（安住其「冥昧」的影相）下來。

「定昧」後的「思外」感官，就能定見、定識，認清識事。

【按】…定味的「昧」，佛經稱其為：「三昧耶」或「三昧耶影」。「十修」的第二修，在於能應用此「虎流」來定昧，使其「知、見」在參禪、定觀中，不生幻相、

幻影、幻覺，而疑神見怪、或自認為活佛轉世。

三曰：「治節」——

此「定昧」下的「知、見」，應在「覺性」（意志中樞）的提引下，依據腦幹底基以【卍】軸心圓的形式，來下現觀照、圓旋而“治節”（十二節），以提引其「心口」上已受持“心靈熱”供養的眾生。

並使眾生的“眼覺之尺扜”，在思外後能經由覺性的「一闡提」而皆俱「佛性」下，隨著“呼－吸”循環的反轉，在“止”時隨順退入「爻、道」內，一分、一寸、一尺…的壘增其眼覺，而增長其“見地”之根器。

【按】：…

「十修」的第三修，在於運用「聖人之覺眼」來：「止觀」、「諦觀」、「定觀」、「定相」、「定昧」。

通常定觀：「心口－會陰穴」時，是以「白明點」來【卍】軸動。若定觀在「臍輪」（丹田）時，則觀：「｜」字的白光紋理，使之入陰囊。「頂竅」，則需觀照「紅明點」的“放光”或“統提”全身道脈。此為佛教「密法」的要訣。

四曰：「勞實」——

“思外”的度量與外境產生相應後，其認知的感官宛

若：「鹿入了困縛其“角”（覺）的棘叢」（困圞）。

此際，應以“聖人的眼覺”來「定智、定相」（定觀明點），使其陷困於外境的神經纖維之「識作」，能「勞實」——專注、牢固其「識、見」，而在此棘叢的神經纖維中，長出「根深蒂固」的果實來。

【按】：…

「十修」的第四修，在講穫得「勞實」的“碩果”、“智果”的方法。它源自於「困圞」後，因“止觀、定觀”所生成的「根深蒂固」。

五曰：「必時」——

“止觀、定觀”時，若其氣息帶含“黃色氣絲”與“蝗蟲振翅般的鼓動”。此際，是「眾生」的「知、見」度量，隨著一呼、一吸的“息、止”，從「心口」反轉入「爻口」而“內息”之時。

「必時」（必須及時）的將「心口」所發心「本願」（祝禱），輸入此“內息”之中。如此，「本願」將直入「爻口」之內，成爲：「彖」的暫存記憶訊碼、信息。

六曰：「通才」——

在「心口」上「六道輪迴」，而入「爻中」內息的「彖」（心相），將形成暫存記憶信息的一命理。其「知、

見」分佈在各種「感官」知覺上（自律神經系統所轄），彼此交叉契同，而成一種“根器”底因的「通才」（情緒智商；ＥＱ）。

【按】：…

「通才」（情緒智商；ＥＱ）是由以下三項來交織的：

1．在「心口」上依「六爻」配置，所交織出的「心識」（一百種各種分別心）

2．「五形」的判署，與所發願的「八方卦向」之“取向”

3．「覺性」（意志中樞）所引領的“智慧”之智商

七曰：「微動」——

此「通才」（情緒智商；ＥＱ），將隨著外境、外塵的“緣起”，而有「瞻諸」各種「知、見」生成“分別識事”的“直覺”反應。

此「瞻諸」的“直覺”反應，將在其生活、行爲上，受到外境、外緣的「刺激－反應」而“微動”，生成「本能」衝突與「自發性」的好、惡取向。

【按】：…

“微動”，是指「直覺」、「本能」的反射。

例如：哲人的「通才」（情緒智商；ＥＱ）比一般人高些，他能用“正面、積極”的情境來導引、詮釋其

情緒波動時的“微動”。而情緒智商低者一遇到情緒衝動時，常是“消極、負面”的怨天尤人、失控。失去其承受力而逃避現實、出離、遁世、憤世…。

「通才」，決是一個人“整體價值觀”、“本能”、“直覺”的根器。而“微動”，則是決定其“取向”的熱情度。

八曰：「侍（待）盈」——

能以此「通才」（情緒智商；ＥＱ）的微動，在「心口」上隨著“食、息”所生作的“血氣”，宛若「兔務」的迅捷，來明辨、截入各種本願事務使其退返「入道」；並且，此本願事務在達到「量」的滿盈時。則「聖人」將可讓此事務形成一“完滿體系”，在渡往上界彼岸、入「八道」內安貯時，就能“侍（待）盈”——知見度滿“蒲”（腦室）〈即：知足〉，而無懷疑、無遺漏的達及「大圓滿相」。

九曰：「齊生」——

此“侍（待）盈”的“智度”，一旦「氣息變轉」的號角響起，時輪由「陰儀」轉向「陽儀」時；在此“蒲”中「溜刑成體」的爻民，將一齊的復活、重生，合成一「再生的靈智思惟」，出「卦象」（意象）形成一

新“智、覺”的“智証”單元。

【按】：…「齊生」時，新生的智慧、覺性就汰去其舊有的，除舊佈新。人與眾神就活在「知足、常樂」的「我」知世界內，得勝、殊勝了。日日得勝、殊勝，「人、我」就成為：「日日新」的「新民」。人生，活在進步、進化之中。

十曰：「息刑」——

此「齊生」的天民、聖民，將在「八道」的「蒲」（佛室、佛龕、腦室，狀若蒲瓜）中，不再「溜刑成體」。其“智、覺”已重生、再生形成一“智証”單元後，就可以「如魚啄泥底般」的烙印在「大」字內脊，其“八道”之「底基」上而 「息刑」（安息其在“爻、道”內“流徙、溜刑”——生、住、異、滅的過程）。 此謂：「十修」。

《第十章》……「八道」（由常山、屋脊所分隔的：腦皮質層輪、羽翼上的“靈道”。眾生「息刑」的“蒲”就倒掛、繫在此“八道”上）

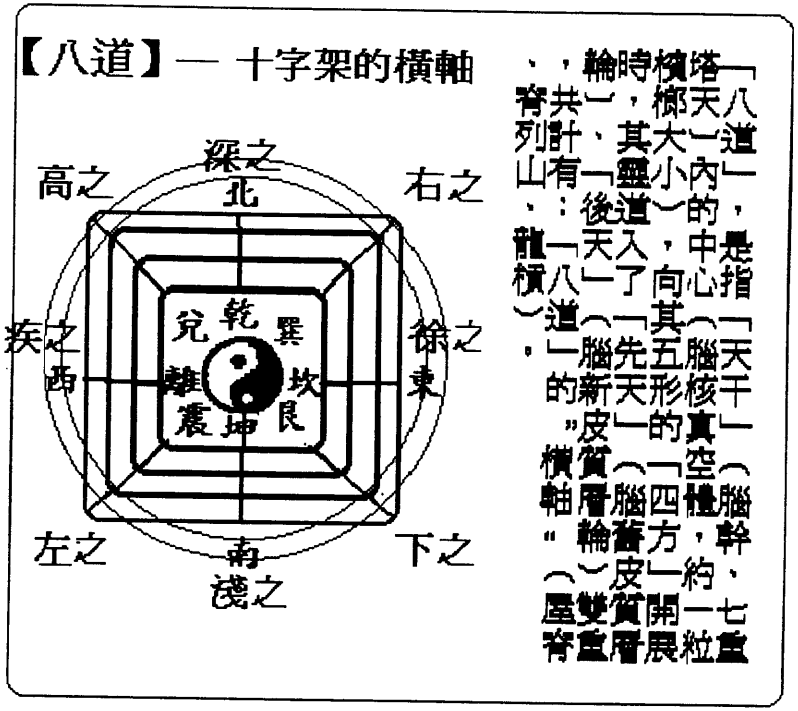
一曰：高之。 二曰：下之。
三曰：左之。 四曰：右之。
五曰：深之。 六曰：淺之。
七曰：疾之。八曰：徐之。此謂：八道。
十修即備，十勢豫陳，八道雜接。刑以昏，汗不及走，遂氣血門。
翕因（咽）榣前，通脈利筋，乃祭八疼。觀氣所存，乃智五音，孰後孰先。

【按】：…

「十修」的「齊生」、「息刑」之後，新的“智証”單元就被「如魚啄泥底般」的烙印在——「大」字內脊（腦皮質層、羽翼、八道）的「蒲」上，成究出“天民、聖民”的百姓族。

又，此「八道」的靈渠，是與「腦幹內」（七重塔天、天干、玉莖）的中心圓，「十」字交叉而“脊列”的。「八道」的脊列，是由「腦核真空體」（約一粒檳榔大小）爲軸心圓，往「五形」的“四方”——東、南、西、

北而開展，穿串入腦舊皮質層輪（先天）與腦新皮質層輪（後天）的「雙重十字」，共計八條的「地支」。



此“地支”是以「屋脊」來表徵。入此「脊列山」內的“靈道”眾生，就能永常、不滅、不必再受“溜刑”。

【按】：…此分隔「八道」的屋脊，「舊約．創世紀」稱其爲：脊列山。中國各篆文古經稱其爲：會積山或常

山。佛教稱其爲：“龍槓”。寺廟屋脊上常有此“龍槓”負載“六爻”時位之眾生雕塑。

又，此「雙重十字」的「地支」，是以與「天干」（腦幹、玉莖、七重塔天）相互「十」字配屬。】

【譯文】：

「八道」（脊列，分隔羽翼的“八條靈道”）如下：

一曰：「高之」——往「北方」，成究「水形」的意象
二曰：「下之」——往「南方」，成究「火形」的意象
三曰：「左之」——往「西方」，成究「金形」的意象
四曰：「右之」——往「東方」，成究「木形」的意象
五曰：「深之」——深入「北方」的腦舊皮質層輪，入其「先天」時位，成究「水形」的底基
六曰：「淺之」——淺入「南方」的腦舊皮質層輪，入其「先天」時位，成究「火形」的底基
七曰：「疾之」——疾入「西方」的腦舊皮質層輪，入其「先天」時位，成究「金形」的底基
八曰：「徐之」——徐入「東方」的腦舊皮質層輪，入其「先天」時位，成究「木形」的底基

此謂：「八道」。

「十修」的“覺緣”，即已備足，「十勢」的“法緣”也豫陳。如此，就可與分隔「羽翼」上的「八條靈道」

脊列，相互交叉、穿串雜接。

「樣刑以昏」——用「治氣」來「樣刑」（「合陰陽」打通各羽翼之間的“井口”接合「五形」），使「井中」中流徙的眾生因而入「昏死」（死後入天國）之狀。

此「昏」（樣刑）之際，入「爻、道」井中流徙的眾生，因忽然昏黑、停頓；以致於「汗不及走」，遂迫使「汗與氣」皆塞住在其“經脈、爻口”的「血門」（穴口、井口）上。

此「汗與氣」留存在「血門」時，生成了“分泌物質”。將此「翕因（咽）」（用喉吞下此“甘露滴”的分泌物質），「榣前」（以舌尖頂臚腔“吐息”，搖動“玉莖”底根）。如此，就可「通脈利筋」。

「通脈利筋」後，再經「八噇」來爲之的。在此「八噇」進行時，應「觀氣所存」（定觀「遂氣血門」所在的「穴口」、「脈輪」）。並且配合「五音以志其心」（乃智五音）的聲息調控，「孰後、孰先」（無先、無後）的反復練習。

〈參看：本書圖文26——南海普陀山・法雨寺，屋脊“龍楨圖”〉

《第十一章》……以「五音」、「八噇」——來契合「天干」與「地支」（八道），做「十」字交叉、“六爻時位”配屬的「九會成身」功法

「八噇」——
一曰：接手
二曰：信（伸）紨（肘）
三曰：平甬（踴）
四曰：直踵
五曰：交股
六曰：振銅
七曰：廁（側）枸（鉤）
八曰：上暴（鉤）
「五音」（五言）——
一曰：侯（喉）息
二曰：檽（喘）息
三曰：纍哀
四曰：疢（吠）
五曰：齘（齧）
審察五音（五言），以智其心。審祭八噇，

以智其所樂、所通。
接手者，欲腹之傅。
信紨者，欲上之麻（摩）且據（距）也。
廁（側）枸（鉤）者，旁欲麻（摩）也。
交股者，刺大過也。
直踵者，深不及也。
上暴（鉤）者，下不及心也。
平甬者，欲淺。
振銅者，至善也。此謂：「八觀」。

【按】：…

本節，是古埃及和尚修道功法，是用“倒立”（宜先治氣跑步４０分鐘，讓丹爐燃燒後，再倒立３０分鐘）從頂輪來放光，從眉心來吸納、統提全身經脈而「⿰山童」。

「⿰山童」是指：陰陽二氣「▽…▲」撞擊、結印，眾生的“智生種因、童蒙”得以穿入「脊孔」登上龍船的刹那。亦即：在「道口」上接合“乾天、坤地”之氣，使之「合陰陽」。

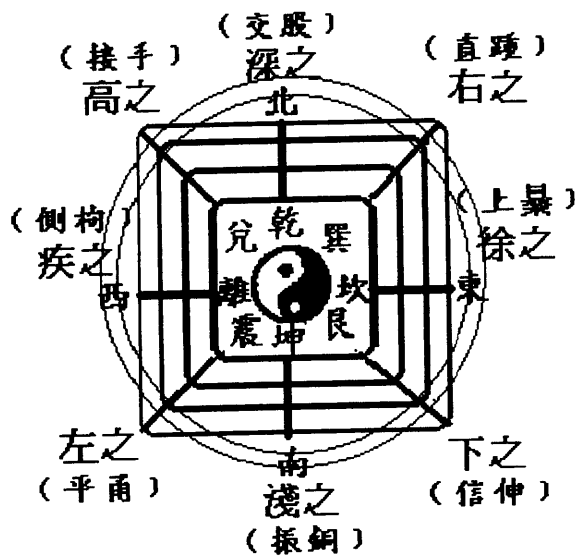
前文有：入脊尾的「尻」處八孔，經由下界「道口」中渡往上界彼岸、天國，做出“入道成身”的「十⿰山童」。

本文講述：

「八⿰山童」，又稱「八觀」。是指：以「天干」（眉心輪－頂竅）爲軸心，倒立而下往「八道」（八條靈渠的脊列），做出契合成身的「導引」、「諦觀」。它契合腦皮質層輪其「先天」與「後天」的雙重結構。

本圖的「雙十」字交叉陳述佛教“修道”中最高境的：「九會成身原圖」，有【金剛界・九會成身曼陀羅】傳世。

「八⿰山童」與“九會成身”



【從頂輪倒立而下，穿串已溶解的靈台，直抵腦核真空體處，張開其「佛眼」往「八道」做出佛光普照。】

【譯文】：

【八疃】（八觀）——先從“頂輪”（靈臺）倒立而下，「十字」穿串“後天”的新皮質層輪脊列。再入「腦核真空體」〈佛眼，約一粒檳榔大小〉以其爲軸心，往“先天”的舊皮質層輪脊列所在，做出「佛光普照」的「十字」穿串、定觀、契合。

一曰：「接手」——欲腹之傅

「龍船」（乾陽靈脈），從頂竅倒立而下走“新皮質層輪”，用“五音”（五言）來吐呴，往頂輪底基（靈台），「高之」——「正北方、水形」意象的所在，做出「定觀」、「放光」、「契合」，稱爲：「接手」。

是希望：「娘腹」（指：娘、Ｎｕｔ的腹部。參看原圖示。位於腦幹的正上方）的靈道（天干），能與「靈山」（天山、崑崙山、百會穴、頂竅；其軸心是中空的）周邊的脈絡相互接手、搏繫。

二曰：「信（伸）紃（肘）」——欲上之痲（摩），且據（距）也

「龍船」（乾陽靈脈），從頂竅倒立而下走“新皮質層輪”，用“五音”（五言）來吐呴，渡往「天干」（七重塔天）的底基（眉心輪），伸張舌信、勾銷。

「下之」——往「南方、火形」意象的所在「定觀」、

「放光」、「契合」，稱爲：「信（伸）紃（肘）」。

《參看：「聖人的覺眼・信紃圖」》

是希望：從「娘腹」所在，往腦幹底基的南方，伸張其舌信以接合喉輪、下界。使上界受此到心胎的陽熱薰習，能產生契合時的氣息痲塞、距（堅持）。

三曰：「廁（側）枸（鉤）」——旁欲痲（摩）也

「龍船」（乾陽靈脈），從頂竅倒立而下走“新皮質層輪”，用“五音”（五言）來吐呴，朝向「天干」的「左之」（左側）——往「西方」、成究出「金形」的意象所在，做出「放光」、「定觀」。

並且，伸展其「道口」中的靈氣使之相互鉤鎖、契合。如此，左旁靈渠所分佈的區域，亦將得到摩擦與波觸。

四曰：「交股」——刺大過也

「龍船」（乾陽靈脈），從頂竅倒立而下走“新皮質層輪”，再從「左側」經由「天干的軸心」（腦核真空體），往「右之」——往「東方」、成究出「木形」的意象所在。

「交股」（橫【∞】字形）而導引、定觀。如此，此“吐呴”的靈氣，就可刺穿入“左右大腦皮質層輪”，

而彼此“交股、接合”。

五曰：「直踵」——深不及也

「龍船」再入內層的“先天、舊皮質層輪”。從天干的軸心（腦核真空體），用“五音”（五言）來吐呴，朝向其頂輪下方底部（腦幹胼胝體，靈臺）所在，「直踵」——直接深入「北方」成究「水形」的底基所在。

使吐呴的靈氣能“穿串靈山底基”，深入那不可及的：「靈臺」（堯、上帝、耶和華鎮持在此）。

六曰：「上昜（鉤）」——下不及心也

「龍船」再入內層的“先天、舊皮質層輪”。從天干的軸心（腦核真空體），用“五音”（五言）來吐呴，朝向天干的底根——「眉心輪」所在，「昜（鉤）提」而深入「南方」，成究「火形」的底基所在。

但，此深入「南方」的「昜（鉤）提」，是「下不及心」，〈心，指「道心」——「中、土」〉。

七曰：「平甬」——欲淺

「龍船」再從「眉心輪」的“先天、舊皮質輪底層”位置，用“五音”（五言）來吐呴，朝向西方、先天羽翼內的底根，那是「平甬」（平躺，等待破甬、生出知覺）所在——就可使靈氣疾入「西方」，成究「金形」的“底根”。

此境，能使一切的“知、欲”，「平躺、等待破甬般」的處在冥寂、冥覺中。

八曰：「振銅」——至善也

「龍船」再從西方、羽翼內的先天底根，經由「天干」的軸心往右方，用“五音”（五言）來吐呴，使之「振銅」（產生振翅、銅鑼聲）——就可使靈氣徐入「東方」，成究「木形」的“認知底基”。

如此，處在「振銅」所在之“眾生”，就因此振動作響而“重新醒覺”外作，是「至善」的“生者再生”之創始。

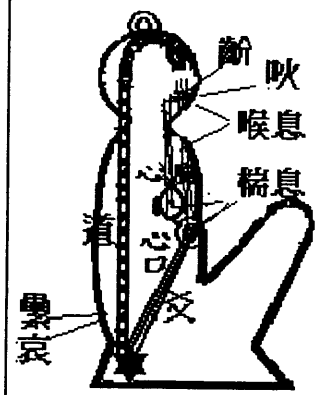
【按：】…此「八觀」內文的名稱，往後被佛教製作各種“法器”，用來「修道」而助長“法力”與“儀軌的象徵物”。例如：「振銅」的「鈴、鑼、…」、「金剛鉤」、「金剛劍」、「五股杵」、「金剛索」、「法輪」、牙、寶珠…等。

【五言】（五音）：

【按：】…此「五言，以志其心」〔用“音、息”的內震法，直撼靈道軸心〕，應以瑜珈“跑步兼倒立”為

用。但若“倒立”功夫未純熟，亦可用坐姿等為之。

「五言」（五音）以志其心 ——



【低頭凹胸、吊胃，將心口之氣，吸吊入心臟塞住，使「氣－息」止合。】然後，有此「五言」的吐呴——

1．侯息：吐息入臚腔
2．喘息：配合心跳伸舌外吐
3．嘿哀：「心臟－尾閭」上、下結印對撞
4．呴：尖嘴吹蠟火
5．齝：叩齒撼天山

一曰：侯（喉）息——舌頂臚腔，吹呴入陽熱胎息

低頭、凹胸、貼背、提肛、吊胃，將「心口」的氣吸吊入心臟塞住，使「氣－息」合一。

「心，屬舌」。心跳震幅所釋出的“乾陽剛正”之「胎息」，若經由「喉輪」頂舌吐往「臚腔」（眉心輪下方、腦幹底基的“視丘”與“下視丘”），稱爲：「喉息」。

【按1】：

所謂「息」（自心）是指 ：心臟所釋的“乾陽胎息”。而「氣」在「心口」的“一呼、一吸之間”（常人約60秒）的間差，稱為：「止」。「息」在「止」時，才能入「氣」、入「靈」。

「氣－息－靈」在「止息」時，其“致中和”特徵是：

（1）．凹胸、吊胃，將「心口」之氣吸塞入心臟，與「息」和合時，能寧靜的感知到心跳（此際佛教稱為：「雷音王」）。

（2）．此心跳，溶入在“腦波”的吱鳴（此際佛教稱為：「天音」、「天樂」）中，同步契合。

如此，下界眾生的“知、見”將「消溶」入「聲息」之中，入了渡航的「空靈」境界，剎那入「道」。

【按2】：…

瑜珈師表演“埋地”的「龜息大法」（又稱：胎息大法），是「喉息」的大成。修煉時，晨起以利刃割去舌下筋帶一少許，塗鹽以消毒之。每週一次，如是半年，舌下筋帶割去，使其能穩定的舌頂臚腔以「吐呴」。

另外，「倒立」練到每次30－60分，用“頂輪”的“泥丸”（乾日）來放光、吸納全身百脈而調息。亦可入“胎息”（不向鼻外吐氣），可免去割去舌下筋帶。

又，「喉息」的胎息法，僅是「五音」之一，是修練入「先天・內息」用的；必須兼有「後天・思外」的“度智”求學，以及治氣・長跑來剛柔相濟；不可偏失其一。

二曰：揣息（喘音）——

1．低頭、凹胸、貼背、提肛、吊胃，將「心口」的氣吸吊入心臟塞住，使「氣－息」合一。

2．瞪目、張口、吐舌，隨著“心跳震律”，將「氣－息」往外吐之。

3．瑜珈獅王式、眼鏡蛇式，即採喘息的吐呴。

三曰：槨哀——

1．低頭、凹胸、貼背、提肛、吊胃，將「心口」的氣吸吊入心臟塞住，使「氣－息」合一。

2．提肛、收尾閭，將此「心臟－尾閭」間的「二氣對撞」於「命門穴」，發出“槨哀”（壓、殺~~）之聲。

【按】：…

“槨哀”，是「二氣對撞」於「命門穴」，所發出“壓、殺~~”音相同。

而「治氣．合陰陽」時，其氣是引自“湧泉穴”走督脈，在「尻」處的尾閭神經叢斂合“八孔”，而發出“壓、殺~~”。

四曰：疢（吹）——

1．低頭、凹胸、貼背、提肛、吊胃，將「心口」的氣吸吊入心臟塞住，使「氣－息」合一。

2．以“尖嘴”吹燭火的方式，將已塞入心臟的“氣息”由內往外吹出。「疢」又稱：“吹”音。

3．「疢」時，取臘燭吹其火蕊，距離臉部約一手距。火蕊須保持搖擺，而不熄滅。此法，亦爲訓練「意志力」集中、穩定者所須學。

五曰：齗（齦音）——

1．低頭、凹胸、貼背、提肛、吊胃，將「心口」的氣吸吊入心臟塞住，使「氣－息」合一。

2．「叩齒」震盪鼻樑、腦幹、氣管，發出齗的震音。

3．雙手抱拳，每叩一音，用“內勁提肛”一次，同步張掌、抱拳縮放一次。目的在於使“血氣”可抵神經網路的末稍，尤其是手、腳、腦網。

「審察五言（五音），以智其心」——

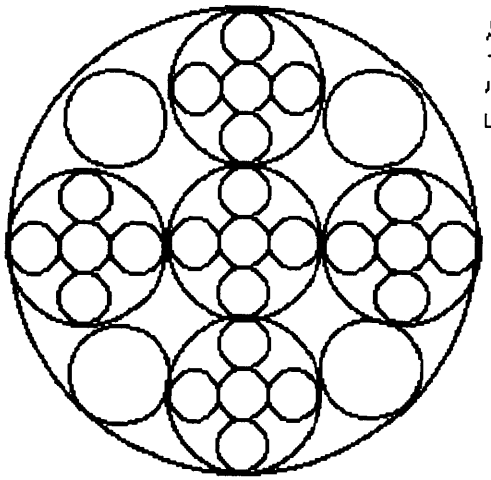
以眉心輪中「聖人之眼覺」，審察這五言〔用音息的內震，從底根往“中、土”軸心深入〕，以使“靈智”能經由此而深入其「心口」（六爻的爻口所在）。

「審察八動，以智其所樂、所通」——

以眉心輪中「聖人之眼覺」來審察，這「八動」（「八

道」與「玉莖」所進行的度智成身）以做爲「獻祭」、「祝禱」時的儀禮。以致使“智慧”能在羽翼的腦皮質層網路上，彼此皆能“所樂、所通”，「覺、智合一」而圓通大覺。

【金剛界——「九會成身」曼陀羅】



嚴覺所傳的：「五部具會」曼陀羅從五形的道心，依“五音“開五輪皮質層，其外支撐住四象（四方），共計「九會成身」而圓融「覺心」。

《第十二章》……以「五音」來契合“道口與八道”的先天底根，使其「九會成身」能圓熟

1．侯（喉）息——氣上面熱，徐呴
2．椯（喘）息——乳堅鼻汗，徐葆（抱）
3．纍哀——舌薄而滑，徐傅
4．疢（吙）——下夕（腋）股濕，徐操
5．齘（齧）——益乾因（咽）唾，徐緘（撼）

此謂：「五微」（五徵）。

怒而不大者，膚不至也。大而不堅者，筋不至也。堅而不熱者，氣不至也。三至乃入。

【譯文】：

以眉心輪中「聖人的眼覺」，來觀察「八道與天干」中的吐呴變化，若其「氣－息、靈」合和達及以下徵兆時，則在「五音」的調節上，則應更加深及其「先天」的“舊皮質輪層”底根。

此五種“徵侯”如下：

1．喉息時，氣上面熱，徐呴——

喉息（舌尖頂在臚腔吐息）時，臉面、鼻樑發熱後，其舌尖的吐息，應慢慢的吹呴穿入“腦幹底基”之內

層。

2・揣息時，乳堅鼻汗，徐葆（抱）——

揣息（張口、吐舌，隨著心跳震幅吐息）時， 因陽熱的心臟「胎息」往下、往外呼（吐）出，致使“雙乳堅硬”與「心口」處發汗時，應輕、慢的將此「氣－息」導入“丹田”，使其「長葆」（長久的聚合，長出光蔓的氣絲）。

3・槀哀時，舌薄而滑，徐傅——

槀哀（「心臟－尾閭」二氣對撞於命門穴，所發出“壓、殺~~”音）時，若舌頭將流出薄薄的「口津」，而滑潤其嘴脣。此際，應徐徐「卍」圓旋輪轉其脈氣，使“尾閭神經叢”獲得條理而搏繫。

4・吹時，下夕（腋）股濕，徐操——

「疢」（以“尖嘴”吹燭火般的吐息）時；若「道口」（會陰穴）週邊（約十元硬幣大小）流出“玉潔冰清”的靈氣、濕氣。此時，應同步“提肛、凹縮會陰穴”，使「心口－會陰」與「吹」音，相互合律而吹拂。

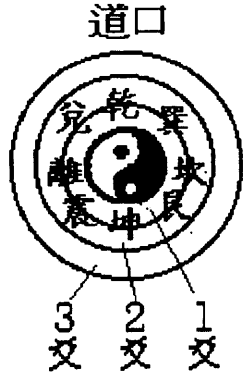
5・齧時，益乾因（咽）唾，徐緘（撼）——

齧音（叩齒）時，咽喉中若流出“甘露滴”的「聖酒」

（內分泌物）。

此際，要輕、慢的用“心跳之震律”來回撼，受持此“甘露滴”的往下，使之流入其「心口」（胃頭）處。

五音中的「喘息」、「吹」息、「累哀」，是須配合「長跑」的吐息，來內外環循、燃爆的。禪、道、氣功缺乏「馬拉松」的「大、堅、熱」氣塞，火侯就不能入「精神」領域的化境。



1・「道口內」——靈體（「空」、「無」形）

2・「道口外」——

【一爻】：靈脈
入、住、成、壞於物性、肉體・物理性層面的・

【二爻】：心識脈
入、住、成、壞於內心泌等機能・生理層面的・

【三爻】：金剛脈
入、住、成、壞於情緒、感官等・心理層面的・

此謂：五微（五徵）。

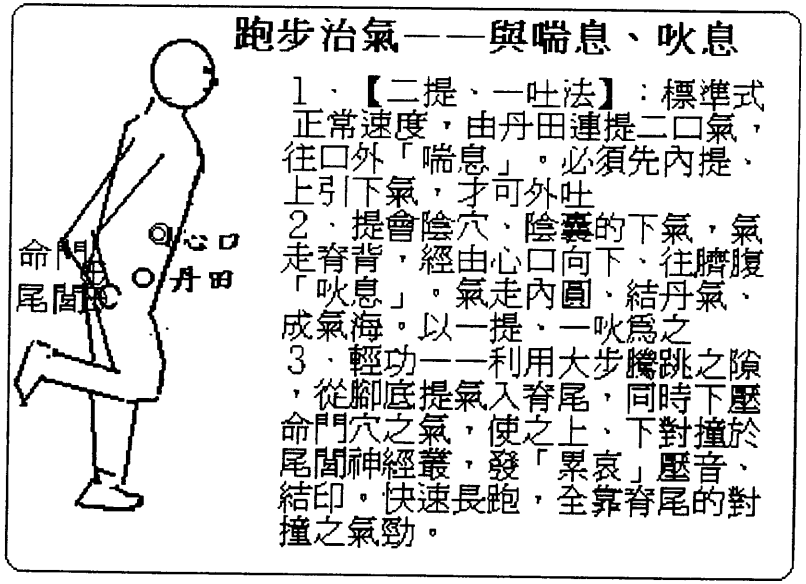
在調制“五微”深入「先天的底根」之際，設若發出

「氣－息－靈」的“憤怒相”時，其血氣、血脈不能沖大者，其“爻、道內”的脈息、靈氣，就不能抵達皮膚。

若血氣、血脈能沖大，但不堅硬者，其“爻、道內”的息、靈、氣，就不能抵達筋胳、血管的底層。

若血氣能夠抵達筋胳的底層而堅硬，但不夠內熱者；其“爻、道內”的息、靈、氣，就不入其中化合。

因此，「大、堅、熱」三者，皆須有一定量變的「火侯」下，血脈、血氣中的胎息才能經由「爻口、道口」，而「陽變、陰合」退入到「爻、道」中，使其“脈氣、靈光、胎息”皆獲同一。



《第十三章》……「十己」（「道口」開啓後，聖人以其眼覺菩提「息－氣－音－靈」合一的現象）

《十己》：

壹己，而清涼出。
再己，而糗如靡骨。
三己，而**燥**。
四己，而膏。
五己，而鄉（薌）。
六己，而精如黍梁。
七己，而**慧**。
八己，而肌（脂）。
九己，而黎（膩）。
十己，而濕（迄）。
濕（迄）而復滑，朝氣乃出。

【按】：…

「己」象形文字義是指：維繫「道體我身」的上、下二界之「道口、爻口」，已暢通、開啟的狀態。本文的「十己」，含有「氣－息」與「爻、道」中的「靈、音」，已可彼此入住、合和。

當「五言，己志其心」〔五言的音震，能從底根往“中、土”軸心深入〕後，「聖人」便可用其眼覺（眉心輪中的“佛眼”），經由「爻、道」來“菩提”此「氣、息、靈、音」。而會有以下的「十己」現象。

【譯文】：

“道口、爻口”開啓後的「十己」現象如下：

壹己，而清涼出——

“道口、爻口”開啓後的第壹種現象是：下界道口流出“玉潔冰清”之清涼靈氣。

再己，而糗如靡骨——

再深入的現象是：此“玉潔冰清”之靈氣，由“會陰穴”流入“脊尾骨”的「脊孔」（八孔），使尾閭神經叢外有滿佈米粒般大小的冰雪、玉泉般。

三己，而**澡**——

三己的現象是：此米粒般大小的玉泉，與陰囊的“靡遺精氣”在「道口外」彼此交流，由消溶轉變成“虫動”般，延著經脈穿動、爬行。

四己，而膏——

四己的現象是：此消溶、爬行的“靡遺精氣”帶含著黏貼性，宛如膏油般的延著脊柱內（中道脈），往上而流行

五己，而鄉（薌）——

五己的現象是：此如油膏般的“靡遺精氣”，流入“腦幹神經叢內”而有以：香氣爲祭饗、祝禱的含藏

六己，而精如黍梁——

六己的現象是：此如以香氣爲祭饗、祝禱的分泌物，流入“腦室、佛室、天房”內生成“精靈”，如黍梁般的供給其“靈糧”給上界百姓

七己，而**憊**（滯）——

七己的現象是：此如黍梁般的“靈糧”，再從“腦室”流到從各神經叢軸的「穴口」，而滯留在此

八己，而肌（脂）——

八己的現象是：此如黍梁般的“靈糧”，再從各「穴口」（井口）流到肌肉、皮膚，使其肌膚“冰清潤滑”

九己，而黎（膩）——

九己的現象是：此如黍梁般的“靈糧”，在肌肉、皮膚上，使其肌膚宛若“新生”般的黎亮

十己，而濕（迄）——

十己的現象是：此黎亮的肌滲出“靈氣”後，與外境的溫度、空氣接觸，此“靈氣”就滯留在皮膚的末稍上，產生「電阻」的狀態

「濕（迄）而復滑，朝氣乃出」——

此「電阻」的“靈氣”產生後，使「道口－爻口－飢膚－外境」全然暢通。此「電阻」的“靈氣”又將回復、滑入「爻口－道口」，回到腦室、天房內。「朝氣」（再生、復活的乾陽胎息，所航載的“初始本覺”）才從覺性中「甦醒」。

《第十四章》…腦輪「大」字內脊上的「十二節」（十二時輪、十二月建、陰曆。佛教三重四方的法塔），與老百姓的智藏〈如來藏、禹藏埋胞圖〉

（“十二節”的月建如下：）

一曰：笄光。
二曰：封紀。
三曰：調瓠。
四曰：鼠婦。
五曰：穀實。
六曰：麥齒。
七曰：嬰女。
八曰：反去。
九曰：何寓。
十曰：赤繳。
十一曰：赤毀九。
十二曰：磽石。

得之而物擇，成死有薄，走里毛，置枖（腰）心，脣盡白，汗留至國（膕），已數以百。

【按】：—

「朝氣乃出」後，住在天國中的「百姓族」（可生成一百種構思、意象之天民），就可復活、再生的甦醒過來，並且與各“八道”中的出入“井口”接連。

又，上、下界眾生在「十己」之後，己能出、入「爻、道」中各“井口”而無礙。生時依附「聖人」而覺行，死後回到「上主、堯帝」身上，再從其所住持的「頂輪」倒立而下，往腦部「大」字內脊的「八道」內息刑，在“蒲”中安藏其“智果、業理”。

本文講述：

從其「頂輪」（中、土）倒立而下，依「三重、四方」的法塔右旋、陀轉（掌管此法塔者，法號爲：「佛陀」），安藏出“十二月建”（十二時輪、陰曆，歲數）的天命配置。

《參看：漢墓馬王堆出土的「禹藏埋胞圖」》

【譯文】：

《如來藏（禹藏）的“十二月建”配置如下：》

一曰：笄光——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「東」的腦皮層輪，由內往外的第一重。

此際，入此陰曆“十一月建”的眾生，其“靈覺”初生時，將與“靈台”〈腦幹胼胝體上〉的光芒，重華、

反復流徙，是謂：「笄光」。

此「十二月建」（佛教“三重、四方”的法塔）即：

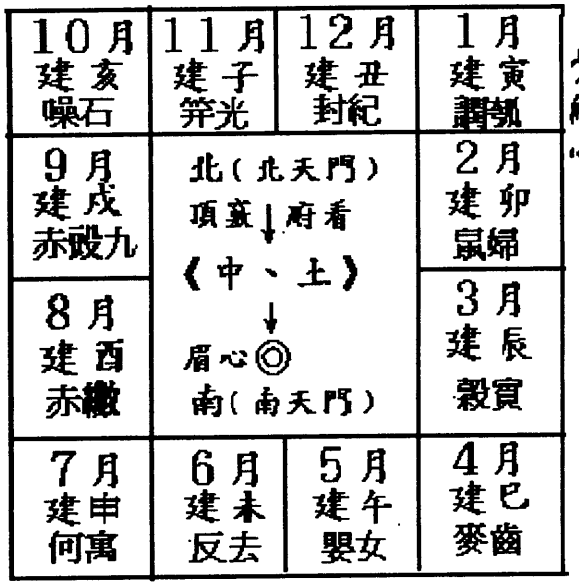
木行——11月・12月・1月…→往東

火形——2月・3月・4月↓往南

金形——5月・6月・7月…←往西

水形——8月・9月・10月↑往北

禹藏（智藏、如來藏、約櫃）埋胞圖



【人之生動、之死地】——陰曆、十二建月。中間的第十三分，為「中、土時位」。以“其為「我」知，來形成本命的”覺緣“。

二曰：封紀——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「東」的腦皮層輪，由內往外的第二重。

此際，入此陰曆“十二月建”的眾生，其“靈覺”初生時，將受持“靈台”的光芒所授紀、分封，而“定其身位”。

三曰：**調瓠**——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「東」的腦皮層輪，由內往外的第三重。

此際，入此陰曆“一月建”的眾生，其“靈覺”初生時，將依靈渠上光潤、弧形般的神經網路，分佈向內、外而連結。

四曰：**鼠婦**——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「南」的腦皮層輪，由內往外的第一重。

此際，入此陰曆“二月建”的眾生，其“靈覺”初生時，將因此靈渠上的神經網路，有了內、外分佈的連結，而形成一個「封閉性的區域、位態」（即：「婦」），並且在其中會發出“鼠吱”的底音。

五曰：**穀實**——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「南」的腦皮層輪，由內往外的第二重。

此際，入此陰曆“三月建”的眾生，其“靈覺”初生時，將因“入住”此會發出“鼠吱”底音的「封閉性的區域、位態」，而穫得“肉體、穀糧”的穿服與供養。

六曰：**麥齒**——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「南」的腦皮層輪，由內往外的第三重。

此際，入此陰曆“四月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已入住此“底音、位態”，穫得“穿服、供養”後，將在其“腦皮層輪的表皮上”，長出“麥齒”般的皮質。

七曰：**嬰女**——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「西」的腦皮層輪，由內往外的第一重。

此際，入此陰曆“五月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：“底音、位態”與“穿服、供養”，以及長出“麥齒”般的附加皮質。有了此內、外兩者，就可在“麥齒”般的附加皮質上，長出新生的「女」（魄體、位態、空間；坤道成女）

八曰：反去——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「西」的腦皮層輪，由內往外的第二重。

此際，入此陰曆“六月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：“底音、位態”與“穿服、供養”，以及“麥齒”上長出新生的「女」。

此「坤道成女」的位態，就可以延著內脊上的靈渠所持分，反、復回到“靈臺”所在，而有了再生“構思、想像力”的靈覺、靈感。

九曰：何寓——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「西」的腦皮層輪，由內往外的第三重。

此際，入此陰曆“七月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：「反、去」（反、復）回到“靈臺”的所在。有了再生構思的靈覺後，此“迴想”的想像力，又可從“靈臺”往「第三重」的「東」方，去開啓其可記貯“智慧”之寓所。

十曰：赤[illegible]——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「北」的腦皮層輪，

由內往外的第一重。

此際，入此陰曆“八月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：「反、去」回到“靈臺”的所在。有了“再生、構思”的靈覺後，此“迴想”又可從“靈臺”往「第三重」的「南」方，向外去開啓其可“熱情、陽變”的知、見。

十一曰：赤[illegible]九——

「大」字內脊上的靈渠所持分，面「北」的腦皮層輪，由內往外的第二重。

此際，入此陰曆“九月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：「反、去」回到“靈臺”的所在。有了“再生、構思”的靈覺後，此“迴想”又可從“靈臺”往「第三重」的「西」方，向外去開啓其「心口」，生成可“智用、明覺”的知、見，並且使之長生、永久。

十二曰：[illegible]石——

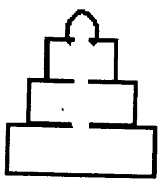
「大」字內脊上的靈渠所持分，面「北」的腦皮層輪，由內往外的第三重。

此際，入此陰曆“十月建”的眾生，其“靈覺”初生時，已俱有了：「反、去」回到“靈臺”的所在。有了“再生”構思的靈覺後，此“迴想”又可從“靈臺”往

「第三重」的「北」方，向外去開啓其物性的底基。

得到了此陰曆的“十二月建”後，本命的承載就有了，不必再詮釋，可「物競天擇」的因、果循環，成究了“死藏的命薄”（如來藏、禹藏、約櫃、所羅門寶藏）。往後，一切的“死藏”所入住的知、見，就會依照其腦皮質層叢網上的紋理、毛里來行走，並安置在此紋理、毛里的軸突、樹突袄（腰）心上。

這些紋理、毛里上的出入脣口，都是淨白、空淨的。而紋理上「陽變、陰合」之度智後，所冷卻的汗水、內分泌，會留在各自的腦皮質網膜上，形成各別屬性（百姓）、功能的國度；如此，達及數百的區域，而生成其「分別識事」的認知功能。



佛教的三重法塔、藏經閣，即此三重、四方的十二建月、十二節。

《第十五章》……「牝、牡」（ㄆㄧㄣˋ、ㄇㄨ）兩聖音的調制，與「天士」（觀音大士）

人人有善者，不失女人。女人有之，善者獨能，毋予毋治，毋作毋疑，必徐以久，必微以持，如已不已，女乃大台（怡）。

侯（喉）息，下咸，土陰光陽。

椯息，氣上，相薄自窖張。

絫哀者，尻彼疾，而𡾰封紀。

疢者，鹽甘甚，而養乃始。

鬻者，身振寒，置已而久。

是以雄牡屬陽，陽者外也。雌牝屬爲陰，陰者內也。凡牡之屬靡表，凡牝之屬靡裏，此謂之：「陰陽之數」。

牝牡之理，爲之弗得，過在數已。娚樂之要，務在屖久。句（苟）能遲久，女乃大喜，親之弟兄，愛之父母。

凡能此道者，命曰：「天士」。

…〈全書・完〉…

【譯文】：

在此“走里毛”的天國之中，「人人」（已渡入的眾生細胞靈命）有「善」（可經由「一爻・靈脈」明度其識作）者，就不會失去其「女人」（可入住成身、成家的魄體位態）。

「人人」有了「女人」後，那可經由「一爻・靈脈」「明度」其識作者，就可生成「獨立思考」、「自行啓智」的知覺性。

在此“蘊釀”知覺性（依五腦、五輪的「五蘊」共計有：色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。以“佛種冠”——“蒲瓜形”象形之）之際，處在腦皮質內“走里毛”中的“百種姓氏”所再生之人人，應保持在「毋予」（互相不給予知、見）、「毋治」（互相不安治知、見）、「毋作」（互相不作用知、見）、「毋疑」（互相不疑難知、見）；必須慢慢的「蘊釀」化同、待之以久，並且從最微細的“知、見”中，來長持思考、推理。

如果，此思考、思量的本身，已不必受新入的“新知”所困擾，能獨立形成「我知」的「覺性」時，此「女」（可入住成“魄體”的位態）才能生成「大怡」（自在、大樂）。

在此「大度智」的“蘊釀”之際，「五言」（五音）方面，應有讓「上界」的“蘊知”（五蘊），用其“音航”而往「下界」伸張、傳達的以下現象：

1・ 侯（喉）息時——

用「五音」的侯（喉）息來吐呴時，下界的眾生亦能領受此“蘊知”（五蘊）的「下咸」。而上界“中、土”的陰湛靈光，也能有“乾陽胎息”的陽熱所光照。

2・ 榚息（喘息）時——

用「五音」之榚息所吐呴的，在往下吐入「心口－丹田」時；此已入「爻、道」之氣息，也能在回復、吸納時，再經由喉舌、膻腔「吐」往“天干與八道”。使其內的羽翼「相薄」（記載“意象、形相”的薄子、腦皮質層），「自窅張」〔自然的從靈台處，往“三重、四方”的天窅、十二時輪上張開〕

3・ 桑哀時——

用「五音」之桑哀所吐呴的，亦能有上界“中、土”中行走的眾神、帝、佛的“疾呼”，使在「噇」（登入「道」中跳板的童蒙），能在「道中」順利產生「封

禪」的：「道紀」（本命史紀；道中“64卦向”排列）起始。

4．　疾（吹）時——

用「五音」的疾聲來吐呴時，下界眾生亦能有來自於上界“腦幹胼胝體”中，所流出的「內分泌」物；此「甘甚」（甘露滴）的聖酒將流到下界眾生的「心口」處，使平日所「供養」的鹽分、汗水，質變成「甘甚」的氣滴。

下界眾生的“知、見”，如此才獲得“聖品”、“顯貴”的物品所供養，而“養乃始”。

5．　齧時——

用「五音」的齧聲來震動時，下界眾生的“知、見”，因有上界坤陰的靈氣可下達，叩齒時身體的振動才能“寒抖”；而上界百姓其「智、証」，也能因此叩齒時的振動，而固蒂的留置在“羽翼”上，在已身中得以長久、不散失。

在「五音」（五言）之中：

若其聲息入了陽性、雄的「抱陽」時位（陽儀；醒之境），則此聲息將是由「道口」向外吐出的；以公牛的「牡」（ㄇㄨ）音來象形之。

若聲息是入了陰性、雌的「負陰」時位（陰儀；睡眠之境），則是呈現向「道口內」契合的，以母牛的「牝」（ㄆㄧㄣˋ）音來象形之。

凡是「牡」（ㄇㄨ）音：是由「道口」向外流向「魂形」，推動陰囊的“靡遺氣息”，使之抵達感官表面、表皮的。

凡是「牝」（ㄆㄧㄣˋ）音：則是令此陰囊的“靡遺氣息”由「魄體」內返，流回「道中」歸藏的。

這稱爲：“負陰而抱陽”的【∞】字、三維運行，其「正→合←反」中的「即定命數」。

「牝、牡」（ㄆㄧㄣˋ…ㄇㄨ）二音的「內、外」（正、反）之理，是「男魂的形、女魄的體」其「睡、醒之分」。在調制此“聲、息”（五音）時，必需依其“陽儀”或“陰儀”的時位爲之，否則，不能獲得其「中和」之時的奧妙。

調制此「男魂、女魄」，其“負陰而抱陽”的「形、質合和」之妙樂時，務必在於“和合抱一”之際，「合齒、平躺」使之緊密、穩健、持久。

如果能持久「和合抱一」，「女」（女魄的體）才能在此「上界」、「大」字象形的八道、內脊中，生成“大

樂”。

進而將此“大樂”，推廣到「下界眾生」之周圍親屬、兄弟，使之尊愛其原生的父母。

凡是（以此「五音」）獲知此「道」（「天下至道」、「八道」的先天法藏）者，其性命、本性中的“慧根、覺性”，就被再生、重生而開啓。他！就可被尊爲：「天士」（觀音大士）。

【按】…本節中，凡是能運用「五音」，來調制此「牝、牡」（ㄆㄧㄣˋ…ㄇㄨ）二聖音，而渡引「心口」中“男魂、女魄”入「道」者；稱爲「天士」。

往後，它發展成印度、西域沒有，“中國佛教”特有的：「觀音大士」渡化眾生的人倫理趣。

又，唐、宋時期，「觀音大士」常以男性的「佛相」〈形相〉來表徵。宋、明以後則轉化成女性。至今，國人已停止討論，觀音大士是男或是女，而全以「西遊記」中虛構的情節，來真誠、禮敬祂。

……〈全書・譯註完〉……