

何險之不易相應不以邪而以中正應之則何異之不同是故處上而不害不必下也涉世而不傷不必外也或曰於野亨矣不幾兼愛乎曰此一體之仁也非兼愛之私也兼愛則非文明也非中正也文明中正則雖廓然大公而實井然有辨也故以於野之心而時於宗焉則不爲吝以於野之心而時於郊焉則不止於無悔矣今夫元首之重也而手足之輕也心膂之急也而毛髮之緩也然而一體之心未嘗輟也故惟一體推之則統同未嘗不辨異辨異未嘗不統同也天同覆而生物自殊也火同照而辨物有別也噫此同人之真義也

道藏輯要

易說
上經

墨 又壁集一

三三 乾下
離上

大有元亨 象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 象曰火在天上大有君子以邊惡揚善順天休命 初九无交害匪咎艱則无咎 象曰大有初九无交害也 九二大車以載有攸往无咎 象曰大車以載積中不败也 九三公用享於天子小人弗克 象曰公用享於天子小人害也 九四匪其彭无咎 象曰匪其彭无咎明辨晷也 六五厥孚交如威如吉 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也 上九自天祐之吉无不利 象曰大有上吉自天祐也

大有者據天下之大勢盡君臣之功業運用得宜調變無弊
以大有爲之君再濟之以大有爲之臣出其精明乾健之德
詳審周密爲紀綱法度之治推而廣之無所不通故曰元亨
此卦以離爲體以乾爲用陽用乎陰之說也蓋當大有之世
利用柔也故柔之爻吉而剛之爻无咎也剛之爻有戒柔
之爻無戒也然以一柔而納五剛以五剛而應一柔上無所
攝下無所陵非以大中之德主之不能也故大中而上下應
之曰大有就五陽以柔道相應初之柔而處大也二之柔而
居中也三之柔而乘離也四之柔而應天也六之柔而獨制
無二陰以分其應也自乾坤而下柔道之善莫過於斯故曰

道藏輯要

易說
上經

器

又壁集一
X七五

應乎天而時行之至也象取乎火在天上無所不照言文明
四燭何物不容君子體此以時當大有固足以振有爲也然
過於繁盛民物易於善惡之淆以善者揚而顯之惡者遏而
絕之又能推天地之弘量揚其所本有遏其所本無則順天
休命可爲大有之永計耳如初當盛始私感未萌尙無驕盈
之害惟艱以處之時時戒謹則可終於無咎二以剛中應主
抱負既宏肩荷亦重能以柔順而往則旋轉自如如大車之
載矣三居用顯之時又遇下賢之主凡諸大有之謀猷無不
可入贊於爾后故曰公用享於天子然剛中靖獻君子能之
小人弗克也四以剛近柔主才望日隆寵權日重不覺自滿

而漸流於當局之迷也已故爲匪其彭之象五虛中實德能
推誠任賢可以固結乎臣民之隱也故曰厥孚交如然君道
貴剛太柔則廢更當以威濟之使下之仰上者既懷其德復
畏其威則永吉而有備矣上當大有之過將爲滿則招損之
機已猶幸下從六五履信思順而尚賢自格天心之祐而享
其清和之吉也故曰吉無不利凡若此者惟能有其物而不
有然後能物無不有也曰厥孚交如以德感而不以私也曰
威如吉以義制而不以情也是能不有其物者也故上下之
應皆應其不有物者也此象君主之自明其德則莫非德也
初之無害其道廣也二之能載其器大也三之用孚其驕抑

道藏輯要

易說
上經

巽

又壁集一
X五卅

也四之匪彭其盈損也亦皆能不有其有而得其有也此皆
非六五之爲有也若乃居無位之地清淨高潔則上九不可
櫻矣諸爻以不有而處有者也上九以不有而爲有者也則
非六五之所能有也然而非六五之大不能容上九之高則
亦六五之有也噫有而能大非柔而善用者其孰能之

三三
艮下
坤上

謙亨君子有終 彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡
盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也 象曰地中有
山謙君子以裒多益寡稱物平施 初六 謙謙君子用涉大川