

澄其心於何思何慮之鄉凝其神於勿助勿忘之候得隨時
之正者也故諸爻陽不言係而陰獨言係因係之非正應也
如初居震之初隨之始也泛以隨人主宰之君不能無渝惟
以貞則獲吉以公則有功也二陰柔無守而係戀庸流必有
遺失賢豪之過已三道義自持中心有主依名流而舍鄙夫
得所隨矣然二係於下三係於上均之爲係得失異焉蓋有
上下不同之道也四與五同德相隨諫行言聽無求不獲然
位高勢盛不免有凌逼之嫌雖正亦凶也戒之以孚於上孚
不在道則爲容悅道不以明則非知機故孚必在道道必以
明乃無咎也五以陽剛中正之君下應乎柔順中正之臣同
道藏輯要

易說
上經

至

又壁集一
x811

德相孚嘉謀嘉猷入告爾后自無僻邪之疑也吉何如之上
六以陰處上不能從陽小人之勢悍者也故必拘係之乃從
也然而強之使隨其隨不固欲其維而不可解則必如王者
之享於鬼神盡其誠意是無有不隨矣故曰維之王用享於
西山然隨非致凶之道也故諸爻皆不言凶而獨於臣位之
極者戒之因獲天下之隨者恐有逼上之凶雖正必戒耳聖
人所以明君臣之分也正矣噫貞之所在卽爲時之所乘而
時之所趨卽爲隨之宜也則知隨時之義大矣哉

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 彖曰蠱剛上而柔下

巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日
後甲三日終則有始天行也 象曰山下有風蠱君子以振民
育德 初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 象曰幹父之蠱
意承考也 九二幹母之蠱不可貞 象曰幹母之蠱得中道
也 九三幹父之蠱小有悔无大咎 象曰幹父之蠱終无咎
也 六四裕父之蠱往見吝 象曰裕父之蠱往未得也 六
五幹父之蠱用譽 象曰幹父用譽承以德也 上九不事王
侯高尚其事 象曰不事王侯志可則也

蠱者積弊致蠱之義也有天下者不事事則事壞而不能無
弊矣當蠱之時不可坐誘於氣化必以濟險之才力迴天運

道藏輯要

易說
上經

卷

又壁集一

於復與挽人事於未潰精勤惕厲補弊興衰如涉大川以求
必濟之象故取先甲三日之辛以虔其始取後甲三日之丁
以善其終乃乘其機而有所治之也此卦艮爲體而巽爲用
以陽革陰之說也蓋剛上柔下上亢而不能下濟下卑而不
能上承因循苟且坐視其弊而莫之救所以成蠱也夫蠱以
天下不治言也然亂必有治豈可優游玩愒終任其頽靡也
哉當君臣惕厲往有事以治之耳至於治之之事曰先甲三
日後甲三日者何也蓋甲於先天卦在東之離也逆數者三
則當艮位而日爲辛順數者三則當巽位而日爲丁物盛於
火敗於金先甲爲辛盛之衰而蠱之始也後甲爲丁蠱之盡

而盛之始也故曰終則有始天行也君子法之先甲而圖之
豫除其弊於亂之終後甲而爲之漸維其機於治之始幹蠱
之道盡矣象取於山下有風披拂震蕩變遷無定蠱之義也
風從下而上則長養萬物從上而下則剝落萬物如風俗頹
壞之時而欲爲政權鼓舞之用君子惟剛以振民柔以育德
持國脈於惺存迴天心於動變斯濟其艱矣初當蠱之始事
未盡頹尙可幹旋也如有子而克蓋前愆是爲幹父之蠱可
以无咎然既謂之蠱時事已危必詳慎謹密善繼其志終可
得吉二以剛乘柔事多拂逆必委曲周旋方克有濟若自以
爲幹直行無避反失其因革之宜也三當大臣之任更張積
弊得幹蠱之權也但過剛不中未免有急遽之悔猶幸巽順
而止用之革故鼎新也終無大咎四以柔弱之才遇事寬裕
既不忍更張以彰親之過宜安分以承父之艱也故曰往見
吝五以柔應剛剛柔相濟君臣一德已相與厲精剔弊善繼
善述以光先人之令緒幹蠱之功臣也曰用譽用民譽以爲
羽儀而徂詐跡弛殆不至矣上九幹蠱既畢則宜釋去權利
不事王侯高尚其事也蓋人當處蠱之時不患少事功而患
少節義如苟且以置身决裂以措事自多辱已惟緩以投機
徐以觀變斯得治蠱之善者也故初之厲首事也二之戒承
陰也幹蠱之首時有損益則以意承之處陰之險道難屈伸

道藏輯要

上經
易說

又壁集一

則以權濟之故曰意承考也二曰道得中也三之幹由凶而趨吉也四之裕由吉而趨凶也五之譽得其濟而功成也六之不事以不用而成用者也君子審於前而決於後者各得其時至事宜之用也是故君子當靈之難幹有先去而不事者微子季札以之當靈之既幹有後去而不事者范蠡張良以之先去者欲以覺悟君之心而保宗祀後去者欲以成全君之誼而明臣節皆所以爲幹靈也雖然聖賢之行身或去而不事原其心未有不爲天下而深維其終始者豈徒以爲高爲潔自保自重而坐視其靈之弊也哉

三三兌下坤上

道藏輯要

易說上經

五

又壁集一

臨元亨利貞至於八月有凶 象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也 象曰澤上有地臨君子以教思死窮容保民死疆 初九咸臨貞吉 象曰咸臨貞吉志行正也 九二咸臨吉先不利 象曰咸臨吉先不利未順命也 六三甘臨死攸利既憂之无咎 象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 六四至臨无咎 象曰至臨无咎位當也 六五知臨大君之宜吉 象曰大君之宜行中之謂也 上六敦臨吉无咎 象曰敦臨之吉志在内也 臨者監臨之義以君子而進逼小人猶陽道浸長而逼於陰也聖人於陽長之時即慮其衰故曰至於八月有凶八月者