

援陽也或曰造化之運行也不能無陰天之生才也不能無
小人易何以絕之之深也君子曰數乖于心則造化或有所
屈道終其用則人事亦有所伸聖人不能使有陽而無陰理
也然能使陰之終不勝陽亦理也聖人不能使小人盡去于
天下勢也能使小人盡去于朝亦勢也故四凶之在剛之未
長也比屋之封剛之乃終也則聖人之扶陽抑陰以健而說
決而和其用意也亦可謂深切而明備已哉

三三巽下
乾上

姤女壯勿用取女 象曰姤遇也柔遇剛也 勿用取女不可
與長也 天地相遇品物咸章也 剛遇中正天下大行也

道藏輯要

易說
下經

三

璧集二
X X 11

姤之時義大矣哉 象曰天下有風姤后以施命誥四方 初
六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 象曰繫于金柅
柔道牽也 九二包有魚无咎不利賓 象曰包有魚義不及
賓也 九三臀無膚其行次且厲无大咎 象曰其行次且行
未牽也 九四包无魚起凶 象曰无魚之凶遠民也 九五
以杞包瓜含章有隕自天 象曰九五含章中正也有隕自天
志不舍命也 上九姤其角吝无咎 象曰姤其角上窮吝也
姤之言遇也夫方決于上而姤復生于下陰有心于合而陽
不疑其來出于不期之遇也此卦以巽為體以乾為用陰蔑
于陽之說也夫陽來為復內之也陰生為遇外之也五陽外

入爲微虞之也一陰內伏爲壯防之也防而爲之慮故曰女壯虞而爲之謀故曰朋來陽之性介而易孤陰之性牽而善媚以一柔而遇五剛陰挾其私陽無其主則能借其勢以爲壯也陽弛其勢而陰滋其類茂貞之謀以蓄君子被害機不免也自此而如卦之爲遯爲否爲剝爲坤陰盛長而陽消落也故曰勿用取女恐爲所乘也此聖人之所以慎于遇也然而遇之爲義又不可廢雖陰陽有淑慝之分私遇不可有而陰陽有相須之機正遇又不可無故曰天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行也以剛遇中正之柔猶男得幽貞之女則人倫物化由茲大行不然則爲亢爲冥萬品庶物無由章

道藏輯要

易說
下經

三

璧集二
X上X

矣故遇不可無也不可苟也遇而正則陽道得行遇而不正則陽道將消其辨在乎幾微之際不可不慎也象取爲天下有風虛動而合故爲之姤如后以施命誥四方之義蓋天至高也物至卑也天之于物也以風動而後合也后至尊也民至卑也后之于民也必以命誥而後遇也風無所不觸命無所不達道之大行也然而可虞者伏矣風自下而上則爲陽德之升自上而下則爲陽氣之降此陰之將壯也后之施命豈得已哉上世言德而不言化中古言化而不言命如以誥命四方者事不能無虞也已且姤以柔遇剛非正道也初爲陰遇之主陰不能以不牽而又不可以不正故不繫于正

應乃爲得吉若不牽于一而務進不已凶之道也初本不貞之陰惟務于躁動必且爲羸豕之蹢躅失其所牽矣柅在車下所以止輪軸之不動也以金爲之則剛且靜所以喻君子也羸豕謂牝豕也羣豕之中豶強而牝弱故謂之羸豕所以喻小人也二遇于初最先者也以陽納陰以正防之使不得逸故爲包有魚此微以制之之象也然陰可包也不可賓也賓之則違勿用之戒明矣故曰義不及賓也三說乎初而承乘皆剛故居則不安行則不進其象然也然道雖過危履則得位苟安于不遇而能自守雖厲而無大咎也四與初遇柔不能制如有其魚而故失之也失其所應以靜爲宜設或妄

道藏輯要

易說
下經

三

彖集二
X上X

動凶不免也五居陽明之位下制一陰之微猶以高大之杞包覆善潰之瓜其勢甚易而其道不可不盡也故必含晦章美不露聲色默以制之其來也不能芽其去也不能孽始人事已盡天運漸回姤將轉而爲乾矣有隕自天如天之隕乎物無微不盡者也上九居高自亢無位獨立如姤其角之象然角非遇物之具也以角爲遇其遇窮矣曰吝幸旣無所遇亦無比匪之傷何咎之有是卦本以陰遇陽而二則得位有制不溺于遇者也三與上九無德無位則不與之遇者也是皆可免于咎也四失其應而強以求遇所以凶也五之含章有隕其得制遇之道者乎雖然其視聖人作而萬物覩之氣

象遠矣故易之所虞也遇為天下相合之機亦有君子與小人之別苟不深慮預防先以中正之德自持其流于比昵之失也多矣

三三 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣 象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 象曰乃亂乃萃其志亂也 六二引吉无咎孚乃利用輪

道藏輯要

易說下經

三七

壁集二

象曰引吉无咎中未變也 六三萃如嗟如无攸利往无咎 小吝 象曰往无咎上巽也 九四大吉无咎 象曰大吉无咎位不當也 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 象曰萃有位志未光也 上六齋咨涕洟无咎 象曰齋咨涕洟未安上也

萃者盡萃之義專為君親之道言之道莫大乎尊親誠不越乎萃聚得其義而守之以順以說故曰萃亨王假有廟順以說之極也但順而說則或有邪佞偏比之私故必歸之以正以公也利見大人亨利貞則言正也用大牲吉則言公也以正以公則利有攸往可以濟天下之事矣此卦以坤為體以