

叢書集成三編 第五三冊目錄

文學類

文別集——明

黃漳浦集三十六卷(自卷廿九至卅六)	明	黃道周撰	黃漳浦集	〇五三	〇〇一
雜著八卷	明	鄭敷教撰	黃漳浦集	〇五三	〇〇三
重編桐庵文稿一卷	民國	趙詔深重輯	峭帆樓	〇五三	一七九
埽庵集一卷(又名：譚水部梁生埽庵集)	明	譚貞默撰	嘉興譚氏	〇五三	二一七
問魚篇一卷附錄一卷	明	周拱辰撰	周孟侯	〇五三	二二九
南雷文案五卷	明	黃宗羲著	梨洲遺著	〇五三	二九五
南雷文約四卷	明	黃宗羲著	梨洲遺著	〇五三	三二九
南雷文定四集三卷	明	黃宗羲著	梨洲遺著	〇五三	四一五
冬青樹引注一卷	明	黃宗羲著	梨洲遺著	〇五三	四三五

文別集——清

隴首集一卷	清	王與胤撰	王漁洋	〇五三	四三九
桴亭先生文集六卷補遺一卷	清	陸世儀撰	陸桴亭	〇五三	四三七
樸巢文選四卷	清	冒襄撰	冒氏	〇五三	五五九
巢民文集七卷	清	冒襄撰	冒氏	〇五三	五九九
婦人集補一卷	清	冒丹書撰	冒氏	〇五三	六六九

黃漳浦
雜著

雜著

易象正序例

凡易本於日月與天地相似其有不準於天地本於日月者非易也天地之用託於日月日運南北以爲寒暑月行遲疾以爲朔望氣周象纏或盈或虛各以其節積久而合纖毫杪忽不可廢也世之談易者但畧舉陰陽粗明氣象而已其次乃專談理義以爲性命今以庠序爲端日月爲本六十四爲體七十二爲用天道爲經人道爲緯理義性命以爲要歸其自孔門而下諸儒所談一槩實之不復道也其大要以推明天地本於自然其大者百世可知其小者千歲日至其煩者更僕難數其簡者一言可盡要以不悖於詩春秋而止天下研精之儒必有能明其

黃漳浦集卷二十九

雜著

一

說者故先爲二十四圖以引其端焉

凡易之必有圖象數度猶人身之必有腑臟肢體因形測脉因脉測理不知形色而談天性猶未有人身而言至命也十翼主於明理立中爲極以陰陽剛柔辨其位序使人體中蹈和究於無過恐占卜推步流爲讖緯無復入聖之方然自洪範而後有詩春秋精理奧義與易同體非復世儒夢寐之所嘗到乃知性命文章微顯合化真有可聞不可聞之異學者尚辭流於淺易占者尚象墜於旁谿必舉四尚以歸一誠并舉三經以綜十翼則是書所正粗有發明猶左傳之於春秋儀禮之於禮記別自爲義不離本經至於解釋之文復殊訓詁恐觀者難入復舉諸例以發其凡焉

凡易自春秋左氏暨兩漢名儒皆就動爻以論之卦虞王而

下始就本卦正應以觀攻取止論陰陽剛柔不分七八九六雖易有剛柔雜居之文而卦無不動玩占之理象正專就動爻以明之卦六爻雜動皆可錯綜今舉春秋玩占之事十八條皆論之卦以存舊志

春秋說象凡例十八條

觀之否

莊公二十二年陳公子完奔齊齊人妻之使爲工正方完之少也周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其往異國非其身在其子孫光遠而自它有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之勢而照之以天光庭實旅百奉以玉帛天地之美具矣然獨有觀焉故曰

黃漳浦集卷二十九

雜著

二

其在後乎風行而著於土故在異國若異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽配天物莫能兩大陳衰此其昌乎此論觀之否以謂極而且泰者也以其動爻勝其之象以其大往而占它國

屯之比

閔公元年晉賜畢萬魏以爲大夫初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉震爲土車從馬足居之兄長之母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之也公侯之子孫必復其始此論兩象而兼取象者也盤桓建國且親諸侯

大有之乾

成季之將生也桓公使楚丘父卜之曰男也其名爲友在

公之右問於兩社爲公室輔又筮之遇大有之乾曰同復於父敬如公所此論兩家特異其繇者也曰父曰公以離

歸妹之睽

晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刳羊亦無盍也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也此論之家以本象稍變其辭者也曰震曰離以同而異大事不吉故爲羸敗姬凡易之占卜多繇也而取易者近是

大有之睽

僖公二十五年天王出居於汜狐偃言於晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之遇黃帝戰於阪泉之兆公謝不堪

黃帝集卷五

雜著 三

乃筮之遇大有之睽曰公用享于天子戰克而王享吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公亦可乎此論之象以勤王爲小事受享爲大吉也

豐之離

宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣此非卜筮也謂古之占者皆曰之卦而已畜牝牛則亦可以靜矣

師之臨

宣公十二年楚克鄭許之平晉荀林父救鄭先穀佐之及河聞平荀桓子欲還先穀不可智莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否眾散爲踴川壅爲澤有律以如已也故曰律否臧則律

竭也盈而以竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗羸子尸之雖免而歸必有大咎此亦非卜筮也而詳於之象

艮之隨

襄公九年穆姜入於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也穆姜述隨之彖及乾之文言而諱其本象諱之者何惡其辭之著也然而猶述隨之彖辭則是論之彖古之通法也然則曰艮之八何也曰是二八也五爻皆動而二獨不動其辭曰艮其腓不拯其隨則是不動之隨也易有五爻皆動而占其不動者若艮之二八是也不曰二八而曰之八史誤也或曰周易占九六歸藏占七八是非歸藏也而占其八故穆姜之說近古也然而皆繆也是謂

黃帝集卷五

雜著

四

艮之坤

困之大過

襄公二十五年崔武子將娶東郭偃之妹筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也此其較著者也然而君子值之不懼無悶故繫辭所傳疑非聖人之意也夫猶有利往之義存焉以謂不往則已耳

復之頤

襄公二十八年鄭伯使游吉如楚及漢楚人怒而還之歸告子展曰楚子將死矣不脩其德政而貪昧於諸侯周易

有之狂復之頤曰迷復凶欲復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎楚不十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣休吾民意謂自養者也舉本象以及之彖也

明夷之謙

叔孫穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙以示楚丘父曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日上其中食曰爲二日曰爲三明夷之謙明而未融其當且乎故曰爲子祀曰謙當鳥故曰于飛明而未融故曰垂翼日動故曰于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒純離爲牛世亂讒勝將適離故名爲牛是多附會之辭大抵明夷爲傷謙爲有終傷而有終與有終而傷互取之也是亦古之占法也

黃澤浦集卷三

雜著

五

屯之比

衛襄公夫人姜氏世子嬀始生孟繫而跛既又生元孔成子筮之遇屯之比以示史朝朝曰元亨又何疑焉其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之故孔成子立靈公是與畢萬同占也皆論本象不宣後夫則未之及也取其元永貞者而已

坤之比

昭公十二年季平子立不禮南蒯南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以示子服惠伯惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元

焉之長也中不中不得其色下不共不得其色事不善不得其極供養三德非此不堪此論之卦得於原筮也

乾之坤

昭公二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞蟲莫智於龍以其不生得也信乎蔡墨曰人實不知非龍實知古有秦龍氏御龍氏水官棄矣故龍不生得周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之此舉之卦而通諸彖者也

泰之需

哀公九年宋伐鄭晉趙鞅卜救鄭未決陽虎以周易筮之

黃澤浦集卷五

雜著

六

遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也若帝乙歸妹而有吉祿我何吉焉乃止此論本象而通之彖者也之彖何也曰緩也曰待也不進也故以和語解之也

乾之否

簡王十二年晉孫談之子周事單襄公襄公有疾謂其子頃公曰必善晉周將得晉國昔成公之歸也晉人筮之遇乾之否曰配而不終君三出焉一既往矣晉仍無道而又解胃後之不知其次必此此猶之公子完之占也否皆毀近而成遠者也

屯豫之坤

秦伯召公子重耳於楚楚子厚幣送之於秦公子親筮之

得貞屯悔豫皆八是兩筮也先筮爲貞後筮爲悔兩筮之陽爻皆動陰爻皆不動者多陽變而從八八卽坤也古人名坤曰八猶今之言坤八也筮史占之皆云不吉閉而不通爻無爲也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯利建侯得國之務也吉孰大焉又曰震龍也雷也車也坎勞也水也眾也王雷與車而尚水與眾車震武也眾順文也文武具厚之至也又曰至震長也故曰元眾順嘉也故曰亨內有震車故利貞車上水下必霸小事不濟壅也故勿用有攸往眾順而威故曰利建侯司空季子之言未及於坤也然而眾順而威先迷後得則皆坤也筮史占之以爲爻閉無爲則猶之坤也穆姜以艮之坤爲艮之隨則猶諱其牝馬不徒以謂不快云

黃澤浦集卷五

雜著

七

耳

泰之坤

泰伯納公子及河董因迎於河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行實沈之墟晉人所居今君當之無不濟矣臣嘗筮之得泰之八是謂天地配吉亨小往大來今及矣何不濟之有是卽所謂泰之坤也易喜陽動陽動而從八言八而不言七東北不利而西南之利也

夬之章

見

自春秋諸史及漢儒而後畧明象數者有河東關朗子明魏同州刺史王彥問子明以治亂損益之數子明布蓍得夬之章歎曰從今甲申二十四年戊申旣始宮掖蕃臣柄政參伐之墟有真人出焉二雄舉而中原分彥曰請究其

說朗曰乾坤之策不過三百八十四終則有始天之道也自魏黃初以降天下無主黃初元年庚子至今二百八十四載更八十二年丙午三百六十六矣常有達者生焉更十八年而王者始合子明之論未爲闕也然陰陽之位南北分屬至於夬姤萃升上下交變隋唐之間夬章始交可不煩布著知其隆替子明特假蓍爲說適與爻象相合此亦論之卦頗通大義不復舉其辭者也

以上十九條皆舉之卦或玩其辭或占其象或因其數雖未明兩象合闡以釋本爻之說而皆未嘗徑遺之卦單證六爻也世儒但見繫辭不言之卦直舉象義遂以爲聖人不談變象但卽辭明意而已不知聖人擬議變化存乎德行脩辭立誠歸於易簡繫辭皆說之卦而不著之卦之蹟理象渾涵非儒者所窺今舉爻言而外繫辭十九條皆指所之以闡微義因而求之四千九十六卦二萬四千五百七十六爻皆可義起也

繫辭說象凡例十九條

中孚之益

易曰鶴鳴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況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況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此言中孚之益者也益以見善則遷有過則改言行者君子之風雷也風雷之動小者百里大者千里君子言行動於天地

垂於百世可不慎乎

同人之離

易曰同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此言大同人之離者也同則物不能離之矣離之而同其道益光同之而離不失其時苟明在其中天下信之出處語默雖有不同百世而下猶可以相諒也

大過之夬

易曰藉用白茅無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無所失矣此言夫大過之夬者也夫而慎之蓋猶有孚號告邑之心焉夫是爲書契之始也乎以糾以絕何

言之微也

黃漳浦集卷三

雜著

九

謙之坤

易曰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是謙之坤也先述後得非以爲利也

乾之夬

易曰亢龍有悔子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也是乾之夬也祿則不施德則居於已行有夬夬之事動有夬夬之言是君子之所畏也

節之坎

易曰不出戶庭无咎子曰亂之生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失君幾事不密則害成是以君子慎

密而不出坎曰惟心孚行有尚以心爲行以節言語謹出入何不密之有

解之恆

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以小人而乘君子之器則盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫甚哉聖人之嚴也以爲解之不可恆也恆雷恆風則萬物毀敗故赦過宥罪君子所不樂數試也以爲解而可恆試則貪暴者多上慢其下下翫其上盜心乃生故作易者知盜是聖人之致也

大有之大壯

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

黃漳浦集卷三

雜著

十

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此言大有之大壯也大有元亨大壯利貞元亨順也利貞信也合之爲乾性情既正貴德而尚賢故有順信之功無用壯之失是以自天祐之吉无不利言大有大壯之合於乾者也象曰非禮不履履信思順非賢者而能之乎故又曰神農氏殂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此言大有大壯之可通於變者也

咸之蹇

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曰往則月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此言威之蹇者也凡人多難則多思蹇之屈信通於龍蠖往來憧憧皆為朋從故其卦爻五言往來譽反連碩歸於反身脩德而已聖人不舉蹇卦而但悉言往來之義使人感歸於無感思歸於無思反身體虛以受天下是仲尼周公所為窮神知化崇德致用之旨也

困之大過

易曰困於石據於蒺藜入於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此言困之大過者也當困而困當失

黃漳浦集卷三

雜著 十一

據而失據聖人亦不之非也各非其所則雖不懼無悶聖人亦哀之矣是困而大過者也

解之未濟

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弓矢動靜明晦之義也以射隼者解狐則可謂慎於辨物者矣利與不利疑信之間而已

噬嗑之晉

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履校滅趾無咎此言噬嗑之晉者也刑者德之末也德明則刑息小人用其畏君子

用其明明之與畏皆本也君子有不用法而得用法之意者晝日三接是也晝日三接則亦莫蔽之矣

噬嗑之震

子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為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因此言噬嗑之震者也晉則用其明震則用其威舍明而用威君子之不獲已也然而君子又以恐懼脩省則君子之所自治也否之晉

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國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此言否之

黃漳浦集卷三

雜著 十二

晉者也晉昭明德以休其否危亡既亂之形不蔽於上豐亨豫大之言不蔽於下則可謂大人之智矣

鼎之蠱

子曰德薄而位尊智小而謀大力少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言鼎之蠱者也人求舊器不求舊君子之所慎也夫亦德知力三足而已矣缺一不可

豫之解

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凶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此言豫之解者也豫之貴蚤解之貴夙也聖人所貴先覺也不

然則已緩故又曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫亦於上下之交不諂不瀆則可謂夙知夙成者矣

復之坤

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言夫復之坤者也萬物之所還元也知微知彰知柔知剛則顏氏子亦有焉損之大畜

子曰天地絪縕萬物化醇男女媾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言夫損之大畜者也三陰則損兩陰則畜致一以畜兩是萬物所從出也

益之屯

黃澤浦集卷五 雜著 三

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無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恆凶此言夫益之屯者也益者損己以益人屯者求人以益身故益有不可驟屯有不可益君子見善而遷聞過而改然亦不以危懼而輕與民則險難雜生傷之者至矣故君子所終始慎其言行也

以上十九條皆舉繫辭推合之卦或指卦德或兼彖義以明精義默成之指世儒但見聖人言意眞質不滯所之遂逆棄要典以左氏爲穿鑿不知聖人觀象立辭因動觀象不動則象無可占不占則辭無由立今兩彖以論一爻雖有雜占不離兩象復舉乾坤十二爻而外彖

象明白最可據者十九條皆指所之以發其蒙焉本卦說象明義凡例十九條

屯之節

其辭曰屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字此卽勿用攸往利建侯苦節不可貞之意也屯遭守正待時而動動而中節經綸乃見是數度德行之所從出也此條彖象明白第一

訟之困

其辭曰或錫之鞶帶終朝三褫之錫鞶帶者見大人之象終朝三褫者有言不信之象也君子當訟不訟內反諸己信則行之疑則違之是大人之義也此條彖象明白第二師之臨

黃澤浦集卷五 雜著 四

其辭曰師出以律否臧凶師出以律者丈人之義否臧凶者八月有凶之義也舉日則極於七舉月則極於八七者陽之始八者陰之終也律治七而去八故七八之會否臧分界陽節盡而陰節進丈人之所慎也此條彖象明白第三

小畜之大畜

其辭曰有孚攣如富以其鄰有孚攣如密雲不雨之義富以其鄰不家食之義也小畜而之大畜自西郊而涉大川文王之所用也周公以文考之雙辭發仰思之獨智福者以爲福孝者以爲孝皆於兩畜取義焉此條彖象明白第四

泰之明夷

其辭曰包荒用馮河不遐遺朋云得向於中行此四誠者皆艱貞之義也易之具此四誠者寡矣處泰而有明夷之心猶否而有包桑之繫也此條彖象明白第五

同人之章

其辭曰同人于郊无悔自野而郊已日之義悔亡無悔之義也同人而去故雖未得志善用柔者矣以柔去剛何悔之有是猶未至於革命也文王之事也此條彖象明白第六

隨之屯

其辭曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎交而難生不謂貞凶乎再備四德不謂之明道乎勿用利建何咎之有隨之再備四德者三焉六三之草係於丈人上六无妄係於西山屯有所係也係於道不係於功則猶之無係也偕時焉耳偕時而行喪其所獲不謂失保其所獲不謂得晦息以待明是經綸之始也此條彖象明白第七

賁之艮

其辭曰賁其趾舍車而徒不獲其身不見其人非舍車而何乎賁走也艮止也賁小利往文明以止則猶之不往也小象得賁而不利往者多矣益之以艮則是弗乘也君子之進以禮而止以義斷若折獄若賁之艮是也此條彖象明白第八

遯之姤

其辭曰執之用黄牛之革莫之勝說甚矣君子之毅也女壯勿用必遯遯而執之執若黃牛之革是不以固乎曰是

君子之貞也當遯之時雖強以利祿唱子要女而有不取也夫其所執甚平而立意甚嚴曰吾遠之若鬼神焉耳此條彖象明白第九

大壯之歸妹

其辭曰小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角小人之壯與君子之罔而皆不知儆者乎物數之有終敝一也而君子不失其正貞而有厲亦貞而已易之取義十九取象十一大壯之體羊也歸妹之用羊也彊陽必敗君子去其彊陽者而已壯罔之無攸利已知之矣君子又何占焉此條彖象明白第十

家人之漸

其辭曰閑有家悔亡是則質言之而已女貞而歸歸而利貞非閑家悔亡而何乎故不可貞者幹母之義非取女之義不利君子者歛德辟難之義非居德善俗之義也此條彖象明白第十一

蹇之井

其辭曰王臣蹇蹇匪躬之故是兩卦者皆德也君子脩德不及於命上君下民而非以為身也遇險而不止利人而毀已君子將為瓶乎亦為井而已瓶可贏也井不可贏也時位可贏德不可贏君子之視德與躬將為二物乎為二事乎舍躬而事王不計得喪天下改命是大人者猶無改於其德故相得其効而民得其養是蹇之井之義也此條彖象明白第十二

損之中孚

其辭曰或益之十朋之龜弗克違元吉豚魚之與元龜同信也益之中孚以豚魚益其元龜夫有以益之乎無以益之乎益則用永貞損則用永貞上帝之祐損有甚於祐益者乎神明之於豚魚豚魚之於元龜各本其無所益者而益之二簋之於十朋同致也此條彖象明白第十三萃之否

其辭曰齋咨涕洟无咎是宜見大人也而見匪人世道將微狐烏成羣齋咨涕洟其心孔悲夫固有諒其精誠者矣利往不往又何咎之有夫當艱虞之時而君子辟難可乎曰免咎而已何不可之有此條彖象明白第十四萃之同人

其辭曰君子豹變小人革面征凶居貞吉利涉矣而曰征

黃漳浦集卷五

雜著

七

凶何也曰利君子貞則猶未有涉者也是其君子小人雜也雜而同同而革則猶有異義也故不如擇正而居之是類族辨物之義也不如折獄致刑之著矣此條彖象明白第十五

豐之明夷

其辭曰豐之節日中見斗遇其夷主吉夷主非明主也然而遇之則亦明主也明主難遇而夷主難避遇之於所不避與避之於所不遇則固有暗而不傷者矣日中見斗何憂乎夫易之為辭則固有偶襲者若益之上六非為恆也而曰恆心小過之六五非為小畜也而曰密雲固偶有襲之而夷主之與配主則必有取之也無它取之日月也日月者德刑之主也此條彖象明白第十六

巽之蠱

其辭曰貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日蠱之用六甲巽之蠱用六庚是非偶襲也金木之府仁義之用則於是取焉申命振育非是庚甲易取乎聖人之治辭若治星辰也其有明著而互出則其次舍在焉耳天下之言又畫正應相類者此其選矣此條彖象明白第十七中孚之節

其辭曰翰音登于大貞凶貞矣而又不可貞豚魚之在淵可貞者也翰音之在天不可貞者也獄多疑也而執之情多緩也而急之以為誠信而齟齬於天下故翰音之信不如豚魚之信也文不如質聲不如實苦緩不如苦急是其節此條彖象明白第十八

黃漳浦集卷五

雜著

八

既濟之明夷

其辭曰東鄰之殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是正謂明夷者也明夷者文王之事也東鄰終亂而西鄰初吉周公之師文王特取兩彖之辭彼此相加近而六十四中而四千九十六隲而二十六萬二千一百四十四理義哲然必不敢悖文王之說以自為說至於辭有顯晦義難遽合亦當涵泳繹思必不可謂彖自彖爻自爻彖自為體爻自為用一彖之體不通於各爻之辭兩彖之辭不通於眾爻之象也此條彖象與諸條相較尤為明白第十九

以上十九條皆舉彖象通義最易曉者略引其端雖三百八十四爻其以兩彖會通闡幽顯微其義一也世儒驟讀爻辭時與大彖不能遽合輒疑其說以為彖象分

行文周異旨故復舉爻象正變或吉而之凶或凶而之吉微有異同尚煩擬議者其繇吉而凶二十四條繇凶而吉一十二條凡三十六條略開其意以釋疑滯焉小象疑誤殊多以非周文原旨不復正也

本卦說象疑義凡例三十六條

屯之益

其辭曰乘馬班如泣血漣如象有三利而爻傳泣血何也曰象者材也材者德也之者時也序者位也德有不勝時時有不勝位屯之時不可以益而益之上之位不可以用而用之與之乘馬策以必往而猶有裨益之心焉猶雷而加之風也雖不泣血得乎是亦經綸之窮矣窮而不凶固有之也是條象象亦無疑滯第一

師之升

其辭曰師或輿尸凶南征吉而或輿尸凶何也曰當其時矣而不當其位故或之或者有凶凶不在於丈人也而丈人分其恤則謂之凶也是條象象亦無疑滯第二

比之觀

其辭曰比之无首凶有孚禺若而曰无首何也曰是後夫也而又不薦殉名而喪實飾貌而無中以不宣之時而鬼神其道猶之匪人之比也是才德不備時位皆去者也是條象象亦無疑滯第三

泰之大畜

其辭曰城復於隍勿用師自邑告命貞吝何也曰泰極則惡大是未至於凶也然吝矣以才德自命安而忘危存而

忘亡治而忘亂雖有學識猶之多藏也故復隍之義不如苞桑是條象象亦無疑滯第四

觀之渙

其辭曰闕觀利女貞何也曰不薦而假廟是非丈夫也君子之觀於有廟猶觀於象魏也其假廟猶假於鬱鬱也而女貞是取以女貞之靜守涉川之智吉凶未變也尚可以薦何醜之有乎是條象象亦無疑滯第五

噬嗑之晉

其辭曰履校滅趾無咎蕃錫之義非謂履校也而履校之何也曰明飭者取於自昭則亦可以懲惡矣无咎之辭又何怪焉司寇蘇公固以足受賞也是條象象亦無疑滯第六

噬嗑之震

其辭曰何校滅耳凶七處不失而曰何校滅耳何也曰是二者繫辭實誦之矣君子之爲刑法將以自治也昭德之不足而至於恐懼脩省則後矣後而猶可以不失己失而後聞之則無及也故爻繫之辭俱嚴也必如文王之意則謂烈日震雷非以殺物也昭誠而已是條象象亦無疑滯第七

剝之晉

其辭曰剝牀以膚凶何也下不厚生而上有腴仕明德不昭而寵賂下流剝者曰喪錫者曰放所以敗也是條象象亦無疑滯第八

復之頤

其辭曰述復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征自易言凶未有如此者也自求口實亦取吝而已七日不復其災十年奚取之乎曰復不終日者也七日不復雖十年亦不復之矣觀頤之信不近於義食言不肥是君子之所恥也小事猶貴用師則災師者讒口之門也是條彖象亦無疑滯第九

坎之渙

其辭曰係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶王假利涉而又其叢棘之凶何也曰坎險也渙散也德險而才散不及其時不得其位以宗廟之器投艱危之域猶以俎豆爲矛戟也故彖有散辭卦無散位時位者君子之所貴也是條彖象亦無疑滯第十

頤之益

其辭曰拂經居貞吉不可涉大川既曰利涉又曰不可涉何也頤主而益客也頤不可益而益之是以既益也猶屯之益是也屯無位而頤有位而動以貪自食冒險而求益天下之不可益者口實而已故貞者主也不貞者客也涉大川者客也不涉大川者主也主居而客行者也主不從客是條彖象亦無疑滯第十一

恆之解

其辭曰不恆其德或承之羞貞吝既曰風吉又曰貞吝何也曰是不恆也既利貞矣而又曰利往既曰无所往矣又曰有攸往則是不恆也不恆而解解而緩緩而無位事之所以敗也是條彖象亦無疑滯第十二

恆之

其辭 无禽何也南征之行非爲禽也升之大人尙其德田之有禽尙其功貴德而尙功名位動於中則憂恤從之矣无禽之田則猶未變恆也不入於凶不罹於咎何恤之有是條彖象亦無疑滯第十三

恆之大壯

其辭曰浚恆貞凶无攸利既利攸往矣又兩利貞而曰貞凶无攸利何也此言夫過恆者也木門之信是也恆以爲德大壯以爲才鬼神忌之何利之有故吉凶之相反未有如恆者也不貞之恆不可爲也過貞之恆不可爲也將進而求其恆性不求其恆性則亦猶之平人而已是條彖象亦無疑滯第十四

恆之鼎

其辭曰振恆凶既曰无咎利往元亨而又曰振恆凶何也恆靜者也鼎動者也恆從舊也鼎從新也恆之有大壯有解有升有鼎皆動也動而棄其故雖有美材猶之無材也然二動而得小過五動而得大過猶且不至於凶者何也曰恆雖得過猶且過於恆也恆人之過也不失其位以恆人之位當君子之材彼有其福而此有其禍故才之不及位者十有八九矣此條彖象亦無疑滯第十五

解之恆

其辭曰負且乘致寇至貞吝何也曰是亦猶恆之解也解緩也恆久也緩而久以爲天下無患且負且乘苟恣其慾寢處而已於是盜賊起而攘之自以爲無過也而爲寇攘

所斥笑則是貞吝之謂也是條彖象亦無疑滯第十六

益之屯
其辭曰莫益之或擊之立心勿恆凶是三利也而曰勿恆凶何也利涉利往利建則可以益之矣又曰勿往則是莫益之也莫益之則是或擊之謂其多利心焉身不安心不易交不定而常有利趨則怨惡交至矣其所繇敗非獨位也是條彖象亦無疑滯第十七

姤之巽

其辭曰包无魚起凶利往利見而曰无魚起凶何也女壯之女非以利見也魚不在包陰而治陽无魚之包虛而少鮮則猶之虛辭相誣也久而眾棄之矣是命令之以陰市者也見其小不見其大異於耳不異於心是條彖象亦無

黃漳浦集卷五

雜著

三

疑滯第十八

井之需

其辭曰井泥不食舊井無禽井泥無光也舊井無涉也而見於需何也是井爲王者也井進而民食之不進而民不食井而仰於雲雨則猶之棄井也是條彖象亦無疑滯第十九

豐之旅

其辭曰豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶日中矣而又離明乃曰豐屋蔀家闕戶闕如何也豐盛之時上自謂明而後不明者中之是猶之祧廟也鬼神之庭無人焉則是自爲明之過也夫亦謂不得其位乎曰是非不得其位也其位愈高則暗愈甚與之爲純牝則可矣是條

彖象亦無疑滯第二十

旅之晉

其辭曰旅焚其次喪其僮僕貞厲錫馬蕃庶矣而曰喪其僮僕何也曰旅非康侯也无位而爲位樂華而喪實凡用之得晉鮮有吉者也否之苞桑未濟之曳輜以位自將亦庶乎可耳故中者位之實也用明而失中寡處希榮君子之所惡也是條彖象亦無疑滯第二十一

節之屯

其辭曰不出門庭凶何也曰其才絀於德德絀於力知其勿往而不知其利建者以爲操尙是固而經綸是去矣是條彖象亦無疑滯第二十二

小過之豐

其辭曰飛鳥以凶是凶之小過者也飛鳥已過而日中自在既患之來君子亦無可如何也聽其已過而守其常不過者則亦免於大過矣飛鳥之凶又何憂乎是條彖象亦無疑滯第二十三

小過之豫

其辭曰弗過防之或從戕之凶何也謂夫大事之舉而小事之去下體之距而上體之慕也以小過之才而建侯行師過之則不可過防之則不及防或從戕之又何怪乎是條彖象亦無疑滯第二十四

以上二十四條彖象皆吉而爻象反凶以是推之繇正而變其辭義差殊者可以理解也又自變而正十二條附後

黃漳浦集卷五

雜著

四

需之既濟

其辭曰需於沙小有言終吉終亂而曰終吉何也言夫需久而後濟者也久而能濟雖小有言何亂之有故是貞吉善思患者也豫防思患可以不亂是條彖象亦無疑滯第一

蒙之剝

其辭曰包蒙吉納婦吉子克家何也蒙未可以往也包而居之納婦克家則可以安宅安宅則可以育德矣是條彖象亦無疑滯第二

臨之歸妹

其辭曰至臨無咎既兩凶矣又得无咎何也是象所謂位當者也易亦各從其當而已歸妹之當則猶悅而順順而

黃澤浦集卷五

雜著 五

動者也然則兩象之義爲時位奪也曰時位者亦兩象之義也兩象包時位時位不包兩象歸妹之至臨猶父母之送其子也當位爲至不行爲臨故去其兩凶以得无咎且謂是未至於八月也是條彖象亦無疑滯第三

觀之否

其辭曰觀國之光利用賓于王以否之時不薦不利而曰觀國利賓何也否陽往者也觀之否陽來者也不利君子貞貴通也古之人嘗用之矣不在於異國則在於異世否之觀則亦猶此也謂有占遠之耀焉是條彖象亦無疑滯第四

无妄之否

其辭曰无妄往吉既曰有眚匪人又往得吉何也无妄而

得否則已否矣歛德避難亦不就之謂其無所繫也致誠而行在禍福之外故曰知否者多喜知泰者多敗是條彖象亦無疑滯第五

家人之既濟

其辭曰有孚威如終吉終亂而得終吉吾得之需與家人矣鄉飲酒大昏二禮者人道所爲綱紀也需有位家人無位有位而用中無位而用威夫亦各思其終而已終亂而得終吉是兩象無取也是條彖象亦無疑滯第六

蹇之既濟

其辭曰往蹇來譽既濟之終亂繫於動爻而皆得吉非其思防而能之乎需動在中家人與蹇猶之上初也故才生於智智生於思天下未有不思而共濟者也是條彖象亦

黃澤浦集卷五

雜著

五

無疑滯第七

解之未濟

其辭曰公用射隼于高墉之上獲之无不利是見之繫辭矣繫辭之言藏器謂未濟也藏器待時審括而動去其濡尾而獲於高墉使狐失其智而隼失其力夫非其辨之者番乎當濟而後解之則可謂不夙矣是條彖象亦無疑滯第八

第八

升之井

其辭曰貞吉升階何也井德之地也有其德以乘其位繙井羸瓶大人不恤也恤絪而遠井則是小人之事也風發於地而水上於木句萌甲達以澤百物君子於是勞勸之耳是條彖象亦無疑滯第九