

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

肆輯·拾冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔清〕黃釗撰

經
餒
五
卷

清道光二十九年潮州崧韭舍刻本

肆輯・拾冊目錄

經餒五卷〔清〕黃釗撰

一

經學提要十五卷〔清〕蔡孔斡撰

四七

經學質疑錄二十卷〔清〕秦篤輝撰

一九七

九經今義二十八卷〔清〕成本璞撰

三八九

十三經西學通義十四卷〔清〕李元音撰

五一七

〔清〕黃釗撰

經
餒
五
卷

清道光二十九年潮州崧韭舍刻本

道光己酉錄

經 餒

潮州義莊金藏板

經餒

易餒

經餒

遏惡揚善順天休命有天天官之職也哀多益寡稱

物平施謙地官之職也神道設教觀春官之職也

容民畜衆師夏官之職也明罰勅法噬嗑秋官之職

也勞民勸相井冬官之職也周家六官以易取法

焉

同庶民則若從星夫小人則如遇雨應天以出治

也

經餒

易餒

得與於剝之運民有賴矣來輦虞氏於蹇之時事

有濟矣

家人利女貞巽爲長女姤也離爲中女娣也以姤

率娣恐其誨淫故曰利女貞歸妹无攸利震爲長

男兄也兌爲少女妹也以兄嫁妹疑其誼薄故曰

无攸利

泰上六之城墮坤爲地卽土地之義也後世乃奉

之以爲神晉六二之王母坤爲母卽先妣之義也

後世乃託之以爲仙

恒久也久則轉而爲益長男長女情欲已淡者也

戚感也感之過而爲損少男少女血氣未定者也蒙之女勿用取迷於利者也姤之女勿用取熾於愆者也

剥之見以老婦而憐少子是舐犢之過也蠱之生以少男而惑長女是狐媚之術也

離在上而利用獄噬嗑位尊而乘權者也離在下无敢折獄賁位卑而無權者也

包有魚包无魚隨所遇而已飛鳥遺飛鳥離聽其過而已

卦象多言出而明夷曰入此其所以傷也卦象皆

經餒

易後

二

言有而困曰无此其所以困也

節而曰甘采薇之義士也遯而曰肥考槃之碩人也

冥謀有淪而可以无咎以雷之動也迷復有災而終於大敗以雷之默也

坎爲盜習於險者也兌爲巫工於佞者也

鼓萬物見蒙籥之工冒天下見覆幬之宏

馬牛豕皆曰畜故大畜之三爻以之虎豹牛皆有

草故革之三爻以之

孚則通通則信且及豚睽則隔隔則疑於載鬼

豫之貞疾酣身之醜毒也兌之介疾苦口之藥石也

訟曰三禰爭而失者也師曰三錫讓而得者也

泰曰朋亡去小人之朋也豫曰朋盍聚君子之朋

也蹇朋來難可以濟矣解朋至難可以散矣

坎爲水而屯則爲雲蓋水可濟旱已非屯之時矣

巽爲風而升則爲木蓋風能偃草自非升之勢矣

水與雷會則不曰水而曰雲火與雷合則不曰火

而曰電

坎於屯則爲雲於解則爲雨蓋先天之水雲也後

經餒

易後

三

天之水雨也

困曰澤无水大過曰澤滅木致命遂志之君子身

困而道亨獨立遯世之君子時過而道行

十年乃字之女與三歲不孕之婦一則待聘而不

怨愆期一則懷奇而不欲自鬻

利者宜也大易恒言之利者私也孔子罕言之

乾九五之飛龍君之德也坤六五之黃裳后之德

也

書言作善降之百祥作不善降之百殃易言積善

必有餘慶積不善必有餘殃百者言萃於一時餘

者言貽之數世也

臣弑其君子弑其父於坤之初六卽極言之乾爲君父聖人杜漸之意深矣

謙六爻三吉三利吉者處下而無所爲者也利者居上而有所事者也

勞謙者治世之能臣苦節者亂世之忠臣

否之君子儉德辟難未食祿者不必致命也困之君子致命遂志已食祿者不能辟難也

壯初九之壯趾非禮之履也艮三九之熏心出位之思也

經傳

易說

四

畜之旣雨雷雨之業鬱而始達者也鼎之方雨霖雨之才塞而不用者也

畜而不能自通曰密雲不雨過而不能有爲亦曰密雲不雨

頤養也六四之養虎不爲患有以足其欲也革除也九五之除虎不爲暴有以孚其志也

睽之初有馬之象而所見者惡人睽之上有車之象而所載者鬼初所遇者垂上所遇者異此睽之所爲乖異也

睽之噬膚噬臂之盟也明夷之入腹割心之盟也

巽之二則許其用巫无妄之五則告之勿藥巫醫皆聽命於卜焉

困養之賢可以置妾旅次之人僅得童僕而已蒙六三之女見金而不有其躬旅六二之僕懷資而卽安於次女子小人有不以色市者耶

離六五出涕沱若吉萃上六齋咨涕洟无咎蓋憂患皆所以生之也

噬肺噬腊斤斤其明者也惟明故可以斷見斗見沫察察爲明者也雖明必至於蔽一則明決本之

自上一則詗察寄之於下

經傳

易說

五

明夷離下而坤上離爲雉故初有干飛垂翼之象坤爲腹故四有入腹獲心之象

君子而有孚於小人則朝廷無不解之禍小人終不利於君子在天地亦有蒙否之羞

膏不可屯何以屯其膏而小貞吉謂抑貴幸而惜賞錢者言之也德不可不恒何以恒其德而夫子

凶謂無嗣續而憚置妾者言之也

遯曰係拘臣妾之逋逃家曰閑防婦子之淫佚未耨之利取諸益故益之初曰利用爲大作嗟矢之利取諸睽故睽之上曰往遇雨則吉

夫以五陽逐一陰而四之上爲臀无膚姤以一陰遇五陽而三之象爲臀无膚皆陽殺而陰寡分之以禦乎陽者也

同而不能盡同乘墉伏莽以間之要使之審其同也有而不必盡有无交匪彭以難之要使之審其有也

盱豫者睨他人之逸樂者也故其象爲不當閫觀者伺婦人之笑色者也故其象爲可醜

觀六三之進退宜審故曰觀我巽初六之進退宜斷故曰利武人

經義

易說

六

易言眇能視跛能履者二皆於兌之象見之履之眇能視跛能履使爲女巫則毒甚歸妹之眇能視跛能履使爲女君則賢甚

龍无首其神龍乎故見之者吉半无血非吉半也故卦之者无攸利

獲狐載鬼說近齊諸勿藥用巫俗鄰楚越易之爲書不可爲典要者以此

井之九五勺寒泉不得譏其矯鼎之六五御金鉉不得譏其奢

大畜天在山中南陽之草廬是也故不家食吉遯

天下有山終南之捷徑是也故君子吉小人否汗之渙以正位而得无咎血之渙以遠害而得无咎取象於汗血風以散之也

萃聚也萃之初一握爲笑初聚而喜也萃之上齋咨涕洟將散而悲也

大過巽下兌上巽爲長女兌爲少女而自爲夫婦九二之老夫巽也而以兌爲女妻九二之少女謂士夫乃兌也而以巽爲老婦二與五皆陽爻故少夫之誤皆得爲男子之象也

蠱九二幹母之蠱不可貞如漢之呂雉唐之武瞥

經義

易說

七

欲幹其蠱尙可守正而不知變通耶

睽六三與上九爻象皆相應與之曳猶車之載也掣網之牛猶負塗之豕也髡剔之人猶鬼也无初有終卽先張而後說也

噬嗑六爻五刑已具其三惟明然後可斷惟斷然後敢決

蠱則思蓋其父母過則思撿其祖妣仁人孝子之用心不當如是耶

仇曰我仇自內言之也鄰曰其鄰泰自外言之也仇有疾則可喜鄰不富亦可虞

剥之象曰厚下恐其剥民益之象曰自上恐其益已

解之象雖曰赦過宥罪然二之獲狐六之射隼凡柔邪而陰鷙者亦在不宥不赦之條也

井之象始塞而後通初井泥不食未掘之井也三井渫不食未淘之井也至五曰井冽寒泉食則井

清泉甘而養不窮矣

坎之缶井之甕皆卦中之本象坎之險且枕自非枕流之樂井之羸其瓶不徒瓶罄之耻

酒水所造也故坎之象取焉牀木所造也故巽之

象取焉

易說

八

剥陰股陽也剥之最甚者莫如床第故始猶牀以足終竟至於剥牀以膚蠱女惑男也蠱之易聽

者莫如婦言故勉於幹父之蠱而併冀其幹母之

蠱坤為母致授於無父權盡歸於母事之壞極矣艮為少男故冀其幹蠱也六爻四言父者亦嫌之義也

否曰傾喜其傾也泰不曰保懼其不保也城與隍皆堡也堡左傳作保復之云者猶覆之意也明示以當

保而正憂其不能保也

虎噬虎不噬狐濟狐汔濟皆有尾大不掉之懼焉

履六三之武人志剛羸項之君也巽初六之武人志治李郭之臣也

屯四之乘馬班如有所往者也上之乘馬班如無所之者也惟二之乘馬班如逕迴不進既不疾亨

衢之歷亦不為窮途之哭所為以守貞待字之女擬之也

兌為口故多取象於口舌而於困特警其尚口坎為水故多取象於酒食而於未濟獨懲其濡首

知幽明死生鬼神之故而曰通乎晝夜後世言達觀者祖之而為放誕之辭溯八卦四象兩儀之生

經說

易說

九

而悉根於太極後世言圖書者衍之而為支離之說故大易為學人寡過之書則可而欲求徹於天

人之說非聖人孰能與於此哉

不曰辨吉與凶而曰辨是與非是非者邪正之判也吉凶者利害之說也

危者使平易者使傾孰使之鬼神使之亦非鬼神使之心使之也

噬嗑之後繼之以賁食色性也

損益曰盛衰之始否泰不曰治亂之極否未嘗不可治泰未始不可亂也

否與泰國運之盛衰睽與家人家運之盛衰

書曰龜從聽於龜易曰鬼謀聽於鬼

易未作而圖兆易既作而著生後世託言大書者有此微應哉

乾統天故曰成象坤順天故曰効法

尊長子而冠之以帝統六子而贊之曰神言神則

乾坤可自爲閭闢言帝則乾坤亦聽其轉旋矣

易者天地之心以有主宰故曰帝乾坤者易之門以無作爲故不曰神

易曰恒易簡曰恒簡亦不息之義也

經饒

易饒

十

化醇者象化生者形象虛而形實男女之欲即天地之心也

與神酢與鬼謀所謂幽贊者以此以洗心以齋戒所謂明通者以此

八卦錯而數以逆推三才象而理以順應

雜卦乾剛坤柔震起艮止兌見巽伏離上坎下皆

相對外此師與比之憂樂臨與觀之與求損與益

之盛衰革與鼎之新故豐與旅之多寡噬嗑與賁

之食色睽與家人之內外晉與明夷之晝昧

當作昧明出地上爲咸與恒之久速亦皆確對餘

畫明入地中爲昧也

謂昧

皆不甚可曉萃曰聚而升固不可曰散井曰通而困何不曰塞也困以剛柔相遇而剛見撓而謂之相遇升則柔以時升剛中而應何以謂之不來也是皆難曉者也

无妄六二不耕獲不菑畲則利有攸往无妄之福

也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄之禍也无妄之福不言言无妄之禍不言凶

豫樂也六爻之象獨少吉曰窮凶曰死亡曰何可

長荒淫逸豫昏主庸臣之所溺而不返者也蹇難

也六爻之象不言凶曰內喜曰從貴曰終无尤險

經饒

易饒

十一

阻艱難聖主賢臣之所濟而不憚者也孟子曰生

於憂患死於安樂其亦深明於易之旨也夫

九二之魚不可縱之大壑者小人也九四之魚不

可棄之涸澤者小民也

中孚以四陽包二陰三三如游魚之畜於空潭小

過以四陰包二陽三三如飛鳥之棲於密樹不獨

兌爲澤以澤宜鱗物艮爲山邱陵宜羽物爲取象

之切也

初六飛鳥之凶愚不安於愚賤不安於賤者也上

六飛鳥之凶曰暮途遠倒行逆施者也

六十四卦始於龍首終於狐尾者何一先天一後天也龍善變狐善疑非疑何用卜筮卜筮者人事起於後天者也非變何有吉凶吉凶者天道至於先天者也神龍見首而不見尾千歲之狐亦能知過去未來之事然則狐尾亦不何以終首尾之有

經餒

易餒

主

經餒

書餒

鎮平黃釗穀生纂

堯典志天文禹貢志輿圖洪範志五行周官志職官呂刑志刑法史體之所託始也顧命一篇兼鹵簿儀注蓋通禮之所本云

放朱之舉膺子小人揣摹之私也驩兜之舉共工小人朋比之私也堯皆容之所謂如天之無不覆者歟

堯之治易於平天而難於成地堯之心急於簡賢

經餒

書餒

一

而緩於黜惡益稷金咨而稷之言不載旦望同烈而望之言不載秦誓三篇謂會朝之軍誓可也無逸一册謂躬稼之極書可也

試天下以二女堯之作用特仁威天下以四凶舜之作用特智

舉鯀者四岳舉鯀者亦四岳舉鯀而伏爲魚之辜舉鯀而獲貫魚之寵亦有幸有不幸焉

鯀能治水有天下者不必禹象能克諸偶帝女者不必舜

除四凶於堯崩之前而不以去偏爲嫌咨九官於堯崩之後而不以改步爲嫌此舜之所以爲君也

徧祭爲淫祀所託始巡守爲遊幸所託始封禪爲
封禪所託始贖刑爲罰鍰所託始竄苗爲開蓬所
託始誅極爲刈殺大臣所託始句非有天下而不
與孰知舜之所以爲君哉

繇之子可以有天下皋陶之子獨不能有天下以疏
益爲皋陶之子人事耶抑天命耶

二典以天驗人三謨以人奉天日星之攸璣衡之
察皆以天驗人之事也兢業之凜時幾之勅皆以
人奉天之事也

歷試鉅艱納麓幾同於浚井屢徵瑞應馴象可比
經饒書說二

於來風

惠迪吉從逆凶易之體也滿招損謙受益易之心
也

飢曰阻食曰艱民飢猶已飢也害曰割災曰墊民
溺猶已溺也

載曰帝載人事皆天事也師曰朕師斯民皆吾民
也

言哲惠則曰何憂驩兜箴傲虐則曰無若丹朱益
世之人禹皆斥言之以視舜之隱惡揚善者異矣
禹益所陳之詞多峻以切皋陶所陳之詞多寬以

舒禹益之詞近於易皋陶之詞近於詩禹益之詞
多自任皋陶之詞多自謙

於化遷見救荒之用於府修見積貯之用於羽舞
見行兵之用於歌勸見整俗之用車服以彰選舉
黜陟以寓刑賞疏濬以開水利排決以重河防安
邊弭盜在於明刑詢事放言綜於察吏故曰書以
道政事而典謨尤太平經世之猷也

典以歷始謨以律終此後世律歷志之所由昉也
以居左右故謂之鄰以欲左右故謂之翼

贊始於虞貢始於夏

經饒書說三

出則賓入則饒王者兄事日也

九男二女以娛樂之境試之烈風震雷以憂懼之
境試之此而弗迷雖仙佛可成何帝王之不可援
哉

堯典庶績咸熙而先之以允釐百工天事也舜典
庶績咸熙而繼之以分北三苗人事也皋陶謨庶
績其凝而本之以撫於五辰順天時以作人事者
也

九德皆爲吉德知五刑亦爲祥刑適種明允何後
之弗昌哉

當君臣交徵之際稷契何無一言贊襄當君臣危疑之秋望夷何無一言開牖均之不可解者也契之後爲商稷之後爲周五臣獨二臣無所陳謨後嗣子孫不敢增竄而附於策亦三代直道之一端也

禹未隨山舜已納麓治河之方畧禹受之於舜舜又受之於堯者也

上世水患在於木不刊木不刊則山不能受水後世水患又在於木盡刊木盡刊則山不能蓄水木不刊則道塞於是而有山漲之害木盡刊則沙壅

經綏

書

四

於是而有川漲之害上世民少故山皆蓁後世人多故山皆童也

上世水患惟在於山之不通觀禹之定貢凡怪石猛獸礦丹磬鐵亦無非使民常入山林開通道路又恐其途不若也故爲之鑄鼎象物使知神姦不然以卑宮菲食惡衣之聖而猶以耳目玩好徵貢豈有是哉

西流之水獨弱所以強中國也

弱水不南流之水

獨黑所以盛水德也

南方屬火

禹貢言旅山而不言祭川水山之所出且川無定

山有定也

治水治其源故禹貢但旅山而不祭川治水治其流故後世但祭川而不旅山

禹謨六府允治帝贊其功禹貢六府孔修史稱其績

舜之有天下也以德故益曰帝德臯亦曰帝德禹之有天下也以功故謨曰成功貢亦曰成功

舜受禪而竄苗禹受禪而征苗苗性朴故易姓而疑苗性頑故易姓而抗二聖之德皆足以受命而無媿而不能不動刑威甚矣嫌疑之際之難處也

經綏

書

五

受禪而有苗不服傳子而有扈不服聖人之心亦難共白於天下也

禹自傳子而後而益不見於書箕陰之避知老臣自有深心扈氏之征疑奸人亦引以藉口

后羿不欲爲阿衡太康遂不得爲太甲故十愆之愆猶有怨艾之期五子之歌幾成覆絕之痛矣

太康有母而怨其子后羿有妻而怨其夫九年在位不聞尊伯益以陳書五子皆賢而獨付

太康以至堯所謂啓賢能繼禹者何在哉

夏有五子歌哭同致其情殷有三仁怨排各含其

隱詩之小弁有是悲咽易之大象有此危虞哉
太康以禽荒而尸厥位羲和以酒荒而尸厥官
敬天即敬君之實故有扈氏之討以威侮五行怠
棄三正罪之羲和氏之討以傲擾天紀昏迷天象
罪之

湯曰慙以禹之天下揖讓而有者也武曰光以湯
之天下征伐而得者也征伐非利天下武之伐紂
猶湯之放桀也若曰湯之慙至是乃釋然耳
篡弑之事羿開之放伐之事湯繼之湯曰慙亦慙
其有類於羿之爲也

經說

書說

六

巢之放與桐之放非名同而義異也反覆之而不
聽則易位夏多罪而當放王不惠亦當放伊之所
爲亦所謂於湯有光者也

湯舍糴事而割髮武以歲饑而克殷救民於水火
之中不容不急急也

桀止暴虐故湯誓師之詞婉以舒紂則暴虐故武
誓師之詞嚴而厲

於桐之事非箕比所能徂桐之悔亦非商辛所能
吉咎斷於鬼謀而迪吉逆咎之說禹關之禍福司
於神聽而福善禍淫之說湯創之

湯誥一篇一則曰並告上下神祇再則曰昭告上
天神后殷人尊神率民以事神者以此宜盤庚作
誓專以鬼神禍福怵戒臣民也
冕服奉嗣王歸王已悔也弁服迎周公歸王已悟
也

曰作神主天與之也曰作民主人與之也

禹謨曰執中傳心之學帝王精一之旨也盤庚曰
設中平心之理君民敬恤之念也

遷殷之民愚民也故動於浮言遷洛之民頑民也
故尙忌於凶德

經說

書說

七

盤庚以水患而遷盤庚又以火災而祀後嗣子孫
毋亦以生能捍患沒亦能禦災故以此祈之也歟
汝萬民乃不生生訝其不欲生也往哉生生明示
以生之路也敢禁生生且示以生之之人也生
生自庸勉其不可不欲生也所謂遷續乃命於天
者如此其懇懇懃懃也哉

曰穢曰毒曰臭有潰敗之象焉曰賴曰燎曰沈有
札嗟之象焉

曰具乃貝玉曰總於貨寶知扇浮言者皆富貴巨
室也

殷人尙鬼至高宗尤篤信故傳說戒其黷祀祖已
箴其昵祀

說命三篇與旅獒一訓皆太平天子保命之元龜
也

雉之訓不作後世乃有寶鼎出汾陰矣旅獒之
訓不作後世乃有天馬來西極矣

易曰幽贊見其微範曰明用見其顯

泰誓首篇倣湯誥牧誓一篇倣甘誓皆有所本也
周監於二代誓誡之詞尙爾況禮樂制度哉

湯放桀可以無慙周則詩有實始翦商之詞書有

經饒

書饒

八

時弗可失之告讀者不能無疑焉

孟津之誓誘以天心河朔之誓神以朕夢牧野之
誓斷以軍法皆惴惴然有不克之懼焉

武成所紀自癸巳迄戊午始至孟津其遲也冀獨

夫之能悔也自戊午迄癸亥卽至商郊其速也知

仁人之無敵也

酒曰醕見其凶色曰冒見其濫所謂浮於桀者卽
酒與色已浮之矣

魄死記滅殷之期魄生紀興周之命載筆者不無
意焉

誓曰泰武曰成皆不能無鋪張侈耀之意焉

洪範九疇錫於夏演於殷訪於周誓三聖之淵微
立萬年之標準如易之經數聖以成書其純粹以
精之旨仍不易窺也

文以憂患演易箕亦以憂患演疇遂爲後世窮愁
著書之所託

諮於尙父知敬勝怠勝之原訪於箕子知攸叙攸
數之故然則武非獨師尙父也且亦師箕子也

尙父於武有師之分箕子於武有賓之分皆非可
得而臣者也

經饒

書饒

九

在範爲五行在謨則爲六府在範爲八政在謨則
爲三事禹功之成皆本帝所錫之疇以行者也

福修於己謂之敘福惠於民謂之錫

洪範篇中無間難之詞篇終無歎美之語疑皆以
簡牘往還非勝造而面誨者也古者不爲臣不見

箕子固未嘗臣周者也箕子國於朝鮮猶泰伯之
長於荆蠻固亦非武之所封也已

範言使好於而家謨言善政在養民皆先養而後
教也

殷有微箕比爲三仁痛其親而不怨其仇者也周

有管蔡霍爲三監背其親而甘奉其仇者也殷之亡不可謂無人焉周之興不得謂無施焉

紂之惡似丹朱而朱得以全其身者幸而不爲天子也管叔之惡似象而管不得全其身者不幸而畀以事權也

使圭璧之禱不謬則殷民蠢動當不俟管蔡之流言使風雷之威不警則冲子幼孤亦難冀望夷之開悟

帝賚之弼而必胥靡版築以困其身帝賚之齡而必揃蚤沈河以申其禱天意固難知乎

經餒

書餒

十

大誥一篇當觀其措詞之難蓋小腆之殷可言我國之疵難言曰友曰鄰隱然有三叔在焉無可斥而斥之以蠢無可神而神之以卜較之託烏言爲更難耳

大誥一篇詞機也東山之什凱歌也

舍微子而立紂辛帝乙之失也舍微子而封武庚武王之失也帝乙猶泥於嫡嗣之義詎武王亦守此嫡嗣之說乎使武庚不滅以微子之賢而終不爲爵賞之施哉竊意微子之封在武王時杜預陳櫟之說固未足據以爲斷耳

康誥一篇以慎罰爲主蓋殷民當舊染之餘恐其易於犯法而康叔又爲司寇之官恐其過於用法也

刑曰義刑殺曰義殺哀矜者仁執法者義也

曰衣德猶服之不離於身也曰宅心猶居之可安乎身也

曰時臬見用法之準曰大戛見執法之常

君德曰中酒德亦曰中刑政曰棄酒政亦曰棄

召誥曰畏民酒誥曰畏相不僅畏天之威已也

作罰曰由文王罰毖酒曰用文王教武王之誥未

經餒

書餒

十一

有不述文王之訓者也

大誥之作室舊田取譬於天子梓誥之稽田作室立喻於君臣

武成王朝步自周於征伐商告天也召誥王朝步自周則至於豐告廟也皆曰步不敢乘也

智藏殲在則哀無可籲徂亡出執則命無可逃

天若曰面稽見天之時儆於朝夕也民畧曰顧畏見民之日伺於左右也

不侮鰥寡以誥孟侯無遺書者以誡冲子

一則曰誡民今休再則曰治民今休蓋治定功成