

卷之三

卷之三

卷之三

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

洪範口義

此據墨海金壺本
影印初編各叢書
僅有此本

欽定四庫全書提要

洪範口義二卷宋胡瑗撰瑗有周易口義已著錄是書
文獻通考作洪範解朱彝尊經義考註云未見今其文
散見永樂大典中尚可排纂成書周易口義出倪天隱
之手舊有明文冕公武讀書志謂此書亦瑗門人編錄
故無銓次首尾蓋二書同名口義故以例推其爲瑗所
自著與否固無顯證至其說之存于經文各句下者皆
先後貫徹條理整齊非雜記語錄之比與公武所說不
符豈原書本無次第修永樂大典者爲散附經文之下
轉排比順序歟抑或公武所見又別一本也洪範以五
事配庶徵本經文所有伏生大傳以下逮京房劉向諸

人遽以陰陽災異附合其文劉知幾排之詳矣宋儒又流爲象數之學圖書同異之是辨經義愈不能明瑗生于北宋盛時學問最爲篤實故其說惟發明天人合一之旨不務新奇如謂天錫洪範爲錫自帝堯不取神龜負文之瑞謂五行次第爲箕子所陳不辨洛書本文之多寡謂五福六極之應通於四海不當指一身而言俱駁正註疏自抒心得又詳引周官之法推演八政以經註經特爲精確其要皆歸于建中出治定皇極爲九疇之本辭雖平近而深得聖人立訓之要非識緯術數者流所可同日語也宋史本作一卷今校定字句析爲二

洪範口義卷上

四庫全書原本

墨海金壺

經部

宋

胡瑗

撰

洪範

夫武王旣勝殷殺受乃立其子武庚爲後遂以箕子歸
武王於是問以天道箕子陳述天地人之常經聖王治
國之大法無出於洪範故作洪範之篇此篇得入周
書者以此篇箕子爲武王述大法九類之書故得入周
書也

惟十有三祀王訪于箕子

此武王訪箕子之年周旣受命惟十有三年四月伐紂而
歸京師旣告武成太平天下武王以箕子大賢遂訪而問

焉故曰惟十有三祀王訪于箕子

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰陽下民相協厥居

隲定也王乃問而言曰嗚呼箕子欲問箕子而先嘆者所以重之也言天不言而默定下民之命又且相助合協其居而使有常生之資定下民之命者或貧或富或貴或賤或夭或壽莫非天定之使然也然則既有短長之命又定其貴賤之材而且助合其居使有恒產則如懋稼穡以足食勤蠶桑以有衣使樂歲上可以供給父母下可以畜妻子凶年免于死亡莫非天之佑而使然也故曰王乃言曰嗚呼箕子惟天陰陽下民相協厥居

我不知其彝倫攸敍

此言天之定下民固有常道如此我不知常道之次敘者何哉故曰我不知其彝倫攸敘

箕子乃言曰我聞在昔鯀陦洪水汨陳其五行

自此以下至彝倫攸敘是箕子旣承武王之間遂爲王而言曰我聞往古之時鯀塞洪水亂陳五行之道夫水性罔有不就下者當堯之時水逆行於中國氾濫天下率土成江河人民爲魚鼈故命鯀治之鯀不能順水之性導之通之使歸於江海反墮塞而壅遏之如是則何有其成功哉故禮祭法曰鯀障洪水而殛死是也鯀旣陦洪水是亂五行之道故曰箕子乃言曰我聞在昔鯀陦洪水汨陳其五行

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁

帝謂堯也堯見鯀墮洪水亂陳五行之道於是震動而忿怒乃不與大法九章此常道所以敗然則謂之不與者如何夫墮洪水亂五行之道不能行帝堯洪範九疇之義則堯不與之也故曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁

鯀則殛死禹乃嗣興

夫鯀以無功而竄逐之虞書曰殛鯀于羽山是也禹爲人之子其父不成功不可不紹而終之書曰咨禹汝平水土惟時懋哉則是鯀以殛而死禹繼父而興也故曰鯀則殛死禹乃嗣興

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敍

天帝稱之者尊貴之也夫禹旣興起則反乎父業之所爲乃導江浚川水患大息堯善禹治水之故乃與禹大法九章此常道所以敘然則水患旣下百穀旣登天地無不得其成平故虞書曰地平天成也然則亦謂之與者又何如哉亦以其導江浚川順水之性能行夫帝堯洪範九疇之義則是帝堯與之也

初一曰五行

自此以下至於威用六極箕子總陳九疇之名以說九章次敘之事也五行者卽謂水火木金土是也夫有天地然後有陰陽有陰陽然後有五行有五行然後有萬物是則五行者天地之子萬物之母也然謂之行者以其斡旋天

地之子萬物之母也謂之行夫人旣稟五行之氣而生亦由逆五行之氣而死聲音乎是氣味乎是性乎是色乎是舉天下之萬類未有不由於五行而出是則五行豈不大乎故五者因其數明其性成其氣辨其味有其臭著其聲彰其色爲其物各以類而推之則可見矣所謂數者何卽天地之生成數天奇地偶日月晷度星辰歷次歲時歷象律呂損益是也所謂性者潤下炎上曲直從革稼穡爲仁爲義爲禮爲智爲信是也所謂氣者在四時則有春夏秋冬溫涼寒燠是也所謂味者酸鹹辛苦甘是也所謂臭者朽焦腥羶香是也所謂聲者宮商角徵羽是也所謂色者青赤白黑黃是也所謂物者介蟲鱗蟲倮蟲羽蟲毛蟲是

也。在人則爲五事。若居五福之世，則其數弗乖。其性不悖。其氣不愆。其味不變。其臭不亂。其聲不謬。其色不異。其蟲不怪。皆順其常。若居六極之世，則皆逆其常。天反時爲災。地反物爲妖。人反德爲亂。亂起，則妖生。各以其類而推之，亦可見也。故五行者，聖人爲國之大端。萬類之所祖出，而冠於九疇。故曰：初一曰五行，然而不言用者，蓋以五行斡旋二儀之氣，天地所以生成萬物者也。豈聖人所用治國之物乎？故不言用。

次二曰敬用五事

案漢書五行志作羞用。五事隋書五行志作庶用。五事胡氏所定。經文多從孔傳。

五事者，貌言視聽思也。貌者，萬民所瞻仰。言則爲命令。萬民之所聽視，不明則及邪。聽不聰則容。姦思不審則失謀。

此五者聖人治國之大本檢身之常法也其可不敬而後用之乎故五事謹則長興慢則取亡然次之於五行之後者以五行陳天地之德而五事者人君之所爲人君蓋體天而御邦故以次於五行也

次三曰農用八政

八政者謂食貨祀司空司徒司寇賓師是也食以勸播種貨以通有無祀以事鬼神司空以均土地司徒以行政教司寇以正賞罰賓以明禮師以立威此八者皆國家所急之政則當厚用之政乃和平繼於五事者以人君旣嚴五事以當國然後謹民以八政也

次四曰協用五紀

案漢書五行志作叶用五紀顏師古曰叶讀爲叶和也古者叶叶協三字通用

五紀者歲月日星辰歷數也歲有四時月有晦朔日有甲乙星有運行躔次作爲歷數以節之也夫聖人仰以觀天俯以察地南面而聽天下將欲三光全寒暑平百穀登四時敘未有不用五紀而調和之然此五紀繼於八政之後聖人爲政未有不得於天時者故用五紀而協和之所以次八政也

次五曰建用皇極

皇大極中也言聖人之治天下建立萬事富用大中之道所謂道者何哉卽無黨無偏無反無側無有作好遵王之道無有作惡違王之路是也下文備詳使天下賢者則不過愚則跂而及之平平然蕩蕩然而使民無傾危之過者

皇極之義也故一門之內得其中則父義母慈子孝兄友弟恭朝廷之內得其中則君義臣忠四海無淫朋之人一鄉一黨則無遺親此皇極之道行也故皇極行則五行不相侵五事不相徇八政以之成五紀以之明三德以之平卜筮以之靈庶徵以之順五福來臻六極不至矣然皇極獨不言數者何也蓋皇極者萬事之所祖無所不利故不言數也以此觀之包括九疇總兼萬事未有不本於皇極而行也故處於中焉

次六曰又用三德

案漢書五行志作艾用三德顏師古曰艾讀爲父艾二字古通用

德者內則得之於心外則得其理故謂之德德有三者卽正直剛柔是也世之平康則用正直之德治之世有彊悍

不順則用剛德治之世之和順則用柔德治之此三德者聖人旣由中道而治天下又慮執中無權猶執一故用三德者所以隨宜制民一歸安寧之極也故皇極則見聖人之道三德則見聖人之權故曰次六曰乂用三德

次七曰明用稽疑

稽考也聖人有疑事必用考疑之物決而明之卽下文謂擇建立卜筮之人而命之曰兩曰霽曰蒙曰驟之類是也然卜筮以決疑惑定猶豫無出於此故聖人凡舉一事發一政若有疑于心者必用卜筮以決之故卜筮得爲決疑之物然則聖人果有疑乎曰無也旣無其疑何用其卜哉夫聖人至聰明也至周盡也故易曰聖人與天地合其德

與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶中庸亦曰從容中道不勉而中不思而得也則又何疑乎哉猶謂之考疑者何也卽見聖人不專任其斷而思與天下同之也故下文謂汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從卿士從庶民從龜從筮從是之謂大同然後見聖人無過舉故上文能又用三德以適變此然後明于考稽而與衆定之故曰次七曰明用稽疑以疑事不一故不言數

次八曰念用庶徵

庶徵者卽謂休徵五咎徵五統而稱之故曰庶徵君能與衆同欲君臣上下無相奪倫四方萬國莫不寧謐故五行

爲之遂性天地爲之昭感則休徵胡爲而不至哉休徵之實有五曰雨曰暘曰燠曰寒曰風是也休徵至則五者皆順其時五者各得其敘而爲執五事之應也故曰肅時雨順之也乂時暘順之也哲時燠順之也謀時寒順之也聖時風順之也此蓋和氣之所感召也若君不能與衆同欲君子小人各反乎所爲遠近大小罔有寧謐則五行爲之失性二儀爲之愆和如此則咎徵胡爲而不至哉故咎徵至則五者不順其時不得其敘則爲悖五事之應也恒雨順之貌之狂也恒暘順之言之僭也恒燠順之視之豫也恒寒順之聽之急也恒風順之思之蒙也此皆逆氣之所感召也以此衆微莫不本人君之感召故王者作一事必