

皇清經解續編

皇清經解彙編

皇清經解續編卷三百三十四

南菁書院

尚書今古文集解十二

武進劉逢祿申受書

洪範第十二

周書

左氏春秋說
文引爲商書

惟十有三祀王訪于箕子

大傳曰武王勝殷繼公子祿父釋箕子之囚箕子不忍爲周之釋走之朝鮮武王聞之因以朝鮮封之箕子既受周之封不得無臣禮故于十三祀來朝武王因其朝而問洪範 莊云武王卽位之十一年克殷立武庚以續殷祀釋箕子囚箕子不忍見殷之亡走之朝鮮武王封之而不臣其後二年紂喪畢于是箕子朝周不曰來朝曰歸者喜之也

王乃言曰烏乎箕子惟天陰隲下民相協厥居我不知其彝倫

攸敘

史記騰作定協作和彛訓常攸訓所五行志攸作適段云適說文適字

馬曰陰覆也騰升也升猶舉也舉猶生也

謹案陰降也古

降讀戶隆切與陰為雙聲陰騰猶言陟降堯典言黜陟左氏

叔父陟恪亦陟降之異文也協合也言天升降下民各因其

材而篤之王者承天布化當理敘其五常五倫我不知其次

弟

箕子乃言曰我聞在昔鯀陞洪水汨陳其五行

陞說文引作壘又云古文壘段

云壁中文孔讀作壘衛包改陞漢石經作伊段云雙聲汨漢石經作白段云今文从段借字

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁

史記畀作從疇作等漢五行志訓為九章斁說文引

作釋敗也史記徐廣注一本作釋

鄭曰帝天也天以鯀如是乃震動其威怒不與天道大法九

類言王所問所由敗也

鯀則殛放禹乃嗣興

極釋文本又作極段云當作極

鄭曰春秋傳曰舜之誅也鯀鯀其舉也興禹

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘

漢五行志曰此武王問雒書於箕子箕子對禹得雒書之意

也尙書中候云堯率羣臣東沈于雒退候至于下稷赤光起

大元龜負書中背有赤文朱字鄭注大傳曰初禹治水得神龜

負文于洛以盡得天人陰陽之用至是奉帝命而陳之也

初一日五行

馬曰從五行已下至六極洛書文也鄭曰行者順天行氣

次二曰敬用五事

敬五行志孔光傳引作羞菽文志釋爲進段云敬古文羞今文孫云羞蓋菽字

次三曰農用八政

鄭曰農讀為醴

馬曰食為八政之首故以農名之王傳

曰農厚也

次四曰協用五紀

協五行志作叶說文叶叶皆古文協字

次五曰建用皇極

皇大傳作王五行志說為君說見後

孔光曰蝕對書曰羞用五事建用皇極如貌言視思聽失大

中之道不立則咎徵薦臻六極婁降段云皇之不極是為

次六曰又用三德

又五行志漢石經作艾後案說文引堯典俾嬖壁中書凡訓為治之字皆當作嬖

次七曰明用稽疑

說文叶卜以問疑也讀與稽同小徐繫傳疑今文借疑字

次八曰念用庶徵

鄭曰庶眾也徵驗也謂眾行得失之驗

次九曰嚮用五福威用六極

嚮谷永傳作饗段云經當作鄉嚮漢人字威史記五行志皆作畏

馬曰言天所以嚮勸人用五福所以畏懼人用六極

一五行

史記無一至九九字漢石經爲天下王三德相連無六字蓋今文九章無一至九九字古文有之

一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

鄭曰此數本諸陰陽所生之次也左氏疏洪範以生數爲

次六府以相剋爲次

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡

王曰水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升上馬曰金

之性從人而更可銷鑠王曰撞之曰稼斂之曰穡白虎

通曰五行之性或上或下何火者陽也尊故止水者陰也卑

故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革土者最大包含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲萬物母又云五行所以二陽二陰何土尊者配天金木水火陰陽自偶潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

蔡氏曰五行有聲色氣味獨言味者以其切於民用也

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思

段云今文尙書思下有字

異義今文歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古

文說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許同古文鄭駁

之五行傳貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土董劉歆班

鄭說皆同此 鄭曰此數本諸陰陽昭明人相見之次也

江氏聲曰人相見則先見其貌既見則必有言因其言則可

以知其所視所聽且可以知其所思是相見之次也 後案

五事配五行諸說互異要以伏鄭爲定易四正卦東震爲木

爲足爲動西兌爲金爲口爲說言北坎爲水爲耳南離爲火

爲目虞翻易象坤爲土爲思離爲見爲光爲明坎爲虛爲入

爲納皆其證也素問爲醫家言月令言五藏位次言各有當

與八卦九疇言理氣象數者不可強合爲一

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿

段云今文尙書作思心曰容洪範五行傳鄭注

容當爲睿以古文正文也漢五行志應劭注容古文作睿繁露說苑戰國策高誘注荀悅漢紀晉書隋書五行志引洪範傳皆作容詩凱風傳小旻箋作叡睿之小篆也顏師古漢書注改容作容以傳合古文尙書不知容與睿形音義皆異也史記與古文同或後人以今本改之

鄭曰此恭明聰睿行之於我身其從則是彼人從我似與上

下違者我是而彼從亦我所爲不乖刺也睿通於政事 馬
曰發言當使可從睿通也

恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

史記乂訓治哲訓智五行傳乂作艾睿作容正

義鄭本哲爲哲鄭讀爲哲五行志王肅作慙云慙智也王伯申云謀敏古同音

馬曰出令而從所以爲治也上聰則下進其謀 鄭曰皆謂

其政所致也君貌恭則臣禮肅君言從則臣職治君視明則

臣照哲君聽聰則臣進謀君思睿則臣賢智 書大傳鄭注

曰心明曰聖包貌言視聽而載之以思心者通以待之君思

心不通則是不能心明其事也 後案五行之氣降生五材

爲味色聲臭以養人之欲者凡民莫不能用之聖人亦不能

去然此氣之粗者也聖人終不以爲用也其不離乎氣而不

雜乎氣者乃五行之精木神則仁金神則義火神則禮水神

則智土神則信

見中庸鄭注

故貌言視聽思所謂有物所謂形色

也恭從明聰睿所謂有則所謂天性也肅又哲謀聖踐其形
盡其性也凡民莫不有五事而但用之於食味別聲被色之
間至於恭從明聰睿固有之才則不能盡是不誠無物而五
事皆虛器矣惟聖人敬用五事是謂能用五行

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇
七曰賓八曰師

馬曰司空掌營城郭主空土以居民司寇主誅寇害鄭曰

此數本諸其職先後之宜也食謂掌民食之官若后稷者也
貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也祀掌祭祀之官若宗伯

者也司空掌居民之官司司徒掌教民之官司寇掌詰盜賊之
官賓掌諸侯朝覲之官周禮大行人是也師掌軍旅之官若
司馬也 大傳食者萬物之始人事之所本也故八政先食
四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數

馬曰星二十八宿辰日月之所會也 鄭曰星五星也 謹

案星辰隨時刻而不同所以紀歲實月離日躔後世以之分
天部也歷數上推往古下推萬世後世所謂運算轉歷也

五皇極皇建其有極

洪範五行傳作建用王極下王之不極是謂不建同鄭注王極或皆爲皇極五行志

作皇極傳曰皇君也莊云諸本皆有一誤皇極當作皇皇建其有極當作王卽下文王極之敷言是也五行傳建用皇極當作皇王之

不極當作王

洪範五行傳曰王之不極是謂不建鄭注王君也不名體而

言王者五事象五行則王極象天也人法天元氣純則不可
以一體言之也天變化爲陰爲陽覆成五行經曰厯象日月
星辰敬授民時論語曰爲政以德譬如北辰是則天之道於
人爲政也孔子說春秋曰政不是王君出政之號也極中建
立也王象天以性情覆成五事爲中和之政也

斂時五福用敷錫厥庶民

敷史記作傳

馬曰當斂是五福之道用布與衆民疏曰五福生於五事
五事得中則福報之斂是五福之道指敬用五事也不云敬
用五事而云斂是五福者福是善之見故以勸民
惟時厥庶民于女極

馬曰以其能斂是五福故衆民於汝取中正以歸心也

錫女保極

鄭曰又賜女以守中之道 後案古錫賜上下通稱

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

釋文比毗志反段云漢石經此兩無

字作無下無偏無黨字作毋最有分別古文尙書則皆作毋謹案此皇字亦當如大傳作王說見王極之數言下

凡厥庶民有猷有爲有守女則念之不協于極不罹于咎皇則受之而康而色曰予攸好德女則錫之福時人斯其惟皇之極

釋文罹馬力馳反又來多反疏曰時人下或有德字鄭王諸本皆無德字疑衍字也莊云文義當有德字諸本脫○罹史記作離大傳作麗段云古離訓分亦訓合漢隸變始作有罹字蓋羅字之或體馬本當同史記衛包以俗字改之開寶間又改釋文也協大傳作叶謹案此節兩皇字皆當作王

馬曰凡其衆民有謀有爲有所執守當思念其行有所趣舍也 謹案有守有所不爲故馬曰舍也念卽念用庶徵之念

鄭訓徵爲驗則傳訓法也言庶民之賢者汝以官人之法試之其未合於中行而亦未麗於咎徵者汝以寬大之法容之而汝也汝常和汝顏色曰予所好惟德則所念所受之人已知表率汝又斂五福以法則爵祿之斯人皆日進於德而協於王建之大中矣

無虐斃獨而畏高明

史記作毋侮鰥寡大傳作毋侮矜寡列女傳引同釋文無虐馬本作亾侮畏鄭音威

孫云詩正月釋文侮本又作斃蓋假借字

馬曰高明顯寵者不枉法畏之

段云鄭以古畏威通威謂

恐嚇與馬孔說異

謹案詩曰不侮鰥寡不畏強禦馬說爲

長後案揚雄云高明之家鬼瞰其室馬此注所本與下高

明柔克同文異解也

人之有能有爲使羞其行而邦其昌凡厥正人既富方穀女弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德女雖錫之福其作女用咎

羞潛夫論作循段云循爲脩之誤形近也脩又爲羞之誤聲近也邦史記作國無好下史記無德字孔疏無好

對有好又云傳以好德言之又云定本作無惡疑誤耳是正義本無德字也定本亦無德字但好誤作惡蓋後人從傳文增入德字宜改正王觀察云好與咎爲韻

鄭曰無好于女家之人雖賜之以爵祿其動作爲女用惡謂爲天子結怨于民 謹案而女也正人有爵祿方能布善行

于下女弗使有好于而家謂未封微子爲殷公以續殷祀與周爲賓客時人斯其辜言殷民受紂之餘殃將自作不靖也無好箕子所謂彼狡童兮不與我好兮者謂祿父也女雖錫之福其作女用咎箕子知紂卒無後武庚終不能續殷祀武

王雖封爲二王之後而卒叛亂覆宗絕祀也此義本之尙書
既見又案箕子自稱我稱武王爲女以賓師之道自處也示
罔爲臣也本紀箕子不忍言殷惡以存亾國宜告此數言存
殷祀之大者

無偏無陂遵王之義

釋文陂音祕舊本作頗音普多反○段云衛包奉元宗詔改爲陂宜更正此條釋文

開寶間李昉等語也史記玉篇尙作頗義唐時尙書多作誼義古音義宜誼同魚何切

無有作好遵王之道無有作惡遵王之路

好說文女部引商書曰無有作致段云壁

中文孔以今文讀爲好有呂覽韓非引皆作或古同韵字

馬曰好私好也

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平

平惠定宇云當作采見堯典無漢石經作

母