

欽定書經傳說彙纂卷第十一

洪範

集傳漢志曰禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也史

記武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之案篇

內曰而曰汝者箕子告武王之辭意洪範發之於禹箕

子推行增益以成篇歟今文古文皆有

集說

鄭氏康成曰此篇訓體也○夏氏俱曰此篇雖箕

子之言實周史所錄○朱子曰今人只管要說治

道這是治道最切緊處這箇若理會不通又去理會甚

麼零零碎碎○洪範一篇首尾都是歸從皇極上去蓋

人君以一身為至極之標準最是不易又須斂是五福

厚大政協五紀以結裏箇皇極又須又三德使事物之

接剛柔之辨須區處教合宜稽疑便是考之於神庶徵

是驗之於天五福是體之於人這下許多是維持這皇

極○讀洪範且各還它題目一則五行二則五事三則

洪範

八政四則五紀五則皇極至其後庶徵五福六極乃權衡聖道而著其驗耳。○陳氏大猷曰箕子之陳洪範文王之演易皆當殷之末周之初也。○王氏柏曰此書王者繼天立極之大典也其綱目爲最明其義理爲最密其功用所關爲最廣其歸宿樞機爲最精。○陳氏師凱曰洪範上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫所敘秩然有天地萬物各得其所之妙。○王氏樵曰人心惟危四語聖學傳心之妙而未及政事之詳水火金木土穀惟修數語善政養民之要而未及心源事目之備洪範一篇性命政事大綱細目兼該全備信乎唐虞以來授受之微言也以丹書四言武王齋戒而問之則其受此於箕子也可知嗚呼後之人其可以易而讀之哉。

惟十有三祀王訪于箕子

集傳

商曰祀周曰年此曰祀者因箕子之辭也箕子嘗言商

其淪喪我罔爲臣僕史記亦載箕子陳洪範之後武王封于朝鮮而不臣也蓋箕子不可臣武王亦遂其志而不臣之也

訪就而問之也。箕國名。

地理今釋箕。蔡傳國名。姓纂云商之圻內。僖三十三年晉敗狄于箕者。杜

預云。太原陽邑有箕城。在今山西遼州榆社縣東南三十里。

子爵也。○蘇氏曰。箕子之不

臣周也。而曷為為武王陳洪範也。天以是道畀之。禹傳至於我。不可使自我而絕。以武王而不傳。則天下無可傳者矣。故

為箕子之道者。傳道則可。仕則不可。

集說

程子曰。周書惟十有三祀。與惟十有一年。三與一須有一字錯。泉州高某說。一字錯。○張氏九成曰。稱祀不稱

年。稱王訪箕子。而不稱箕子朝王。稱王乃言。而後箕子乃言。深見箕子為天下萬世大法不得已之意。○朱子曰。柯國材言。序稱十有一年。史辭稱十有三年。序不足憑。洪範謂十有三祀。則十三年明矣。使十一年伐殷。十三年方訪箕子。不應如是之緩。此說有理。○呂氏祖謙曰。王訪于箕子。不敢屈而致也。武王之尊德樂道。如孟子所謂大有為之君。必有不召之臣。欲有謀焉。則就之也。○陳氏櫟曰。不臣周所以正萬世君臣之大法。陳洪範所以傳萬世天人之大法。○陳氏雅言曰。唐孔氏謂此篇不是史官敘述。必是箕子既對武王之問。退而自撰其事。故稱祀。夏氏謂古者史官於人君言動。無不

書者豈有武王訪箕子其事如此之大史乃不錄而箕子自錄之理此說極是且如孔說則於惟十有三祀一句雖說得通而於王訪于箕子一句說不通矣

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下民相協厥居我不知其彝倫攸敘

集傳乃言者難辭重其問也箕子稱舊邑爵者方歸自商未

新封爵也隲定

史記惟天陰定下民

協合彝常倫理也所謂秉彝人倫

也武王之問蓋曰天於冥冥之中默有以安定其民輔相保

合其居止

曾氏鞏曰居謂所以安者○王氏肯堂曰人生萬事各有其宜皆所謂居也

而我不知

其彝倫之所以敘者如何也

集說

朱子曰彝倫指洪範九疇而言竊意箕子在商潛心九疇之學如文王之潛心於八卦殷滅之後武王恐其學

不傳故訪而問之且退託於不知以發其言○呂氏祖謙曰武王豈真不知哉云不知者蓋真見聖學之無窮也○陳氏

櫟曰。斯民之生。其上棟下宇。羣居聚處。是孰使之然哉。天意之陰陽默相。蓋存乎其閒。而常理卽寓乎其閒。理雖高出乎無極太極之表。而其實不離乎日用常行之閒。武王於陰陽相協而繼以彝倫之所以敘。彼者所也。卽所以然之意。武王其默識之矣。○王氏充耘曰。天陰陽下民。是無形聲可驗。故武王不知彝倫之所敘者何由。○陳氏雅言曰。武王意人君代天理物。必仰承天意以治民。而使其居之順其常。得其正。以無負上天陰陽相協之心者。其道在於敘其秉彝人倫也。我欲敘之。不知所以敘之之道當何如。此問箕子以爲治之道也。箕子於是告以洪範九疇爲爲治之大法。蓋九疇之敘。卽彝倫之所敘也。○鄭氏曉曰。相協厥居。正是陰陽之實。

箕子乃言曰。我聞在昔。鯀堙洪水。汨陳其五行。帝乃震怒。不畀洪範九疇。彝倫攸斁。鯀則殛死。禹乃嗣興。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸敘。

集傳

乃言者重其答也。

孔氏穎達曰。此問答皆言乃者。以堙

塞汨亂陳。列畀與洪。大範法。疇類斁敗。

沈氏澣曰。不敘便是斁。

錫賜也。

帝以主宰言。天以理言也。洪範九疇。治天下之大法。其類有

九。孔氏穎達曰。九者各有一章。故漢書謂之九章。卽下文初一至次九者。箕子之答

蓋曰。洪範九疇。原出於天。鯀逆水性。汨陳五行。呂氏祖謙曰。水湮而五行

皆汨。見五行一源。故帝震怒。不以與之。此彝倫之所以敗也。禹順水

之性。地平天成。故天出書于洛。禹別之以爲洪範九疇。此彝

倫之所以敘也。彝倫之敘。卽九疇之所敘者也。○案孔氏曰。

天與禹神龜。負文而出。列於背。有數至九。禹遂因而第之。以

成九類。易言河出圖。洛出書。聖人則之。蓋治水功成。洛龜呈

瑞。如簫韶奏而鳳儀。春秋作而麟至。亦其理也。世傳戴九履

一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。陳氏師凱曰。又有五數居正背。此當補五數居中一

何始卽洛書之數也。

集說

劉氏欽曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏○

孔氏穎達曰水是五行之一水性下流鯀反塞之水失其性則五行皆失矣是爲亂陳其五行言五行陳列皆亂也○邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故義文因之以造易禹箕敘之而作範也○程子曰聖人能使天下順治非能爲物作則也惟止之各於其所而已止之各於其所聖人所以敘彝倫也洪範九疇聖人使天下順治之道也非能爲物作則惟止之各於其所順乎陰陽相協之妙而已陰陽相協彝倫天敘也洪範九疇彝倫攸敘也自五行至五福六極天人相因天下事大綱出不得此九者世間只順了個陰陽相協之妙便彝倫常敘自古聖人只理會得此而已矣○朱子語類問洪範之書林氏以爲洛出書之說不可深信又帝乃震怒不異洪範九疇彝倫攸敘猶言天奪之監也天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘猶言天誘其衷也又云洪範之書大抵發明彝倫之敘本非由數而起又曰天乃錫禹洪範九疇猶言天乃錫王勇智耳不必求之太深也某竊謂易明言河出圖洛出書豈得不之信邪未知林說如何曰便使而今天錫洛書若非天啟其心亦無人理會得兩說似不可偏廢也○鯀禹皆治水天不開發鯀而開發禹故言界不異要之洛書乃天下之至理鯀不順是理自無可得之道禹順是理自有可得之道界不異一歸之天者特言理之至

公無私爾。○問彝倫攸敘見事事物物中得其倫理則無非此道非道便無倫理曰固是。○齊氏夢龍曰彝倫乃天理之自然而人類之所一日不可無者也。○陳氏師凱曰陶唐之盛於變時雍之際又何彝倫之敦哉此非言朝廷也蓋五行既汨九功未敘獸蹄鳥迹之道交於中國堯甚憂之此彝倫之所以敦也豈必綱常絕滅而後謂之敦哉。○王氏充耘曰九疇非始於禹如卜筮起於伏羲作歷始於黃帝堯舜以來皆從事五事以修身皆用刑賞威福以爲治豈待禹而後有乎蓋聖人迭興立法創制先後錯出而無倫至此敘爲九章而聖人治天下之大法首尾完具粲然如指諸掌則自禹始耳。

案洛書之數其四奇居四正以三相乘而左旋則參天之數也其四耦居四隅以二相因而右轉則兩地之數也中之五不與奇耦相乘而爲三二之合焉則人之位也人居天地之中則必爲天地立心然後可以生贊化育而下盡人物之性此皇極所以爲九疇之本也

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次

八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

集傳

此九疇之綱也。孔氏安國曰：在天惟五行，曾氏鞏曰：五

萬物之閒，在人惟五事，以五事參五行。土氏安石曰：五事，人所以繼天道而成性者也。○朱

子曰：五氣運行而人稟之以成形，於是五事。天人合矣。八政者，人之所以因乎天

五紀者。陳氏經曰：其數錯綜而條理不亂，是謂紀。天之所以示乎人，皇極者，君之

所以建極也。三德者，治之所以應變也。稽疑者，以人而聽於

天也。庶徵者，推天而徵之人也。福極者，人感而天應也。五事

曰敬。孔氏安國曰：五事在敬，身用之必敬，乃善。所以誠身也。八政曰農，所以厚生

也。孔氏穎達曰：鄭立云農，讀爲禮，則農是醴意，故曰厚也。五紀曰協，所以合天也。曾氏鞏曰：

政必協天時。○陳氏櫟曰：欽天授人，有不可後，推步占驗，以人合天。皇極曰建，所以立極也。三

德曰乂，所以治民也。稽疑曰明，所以辨惑也。朱子曰：德雖應變無方，而事有

非人謀之所能決者，故當謀之鬼神。庶徵曰念，所以省驗也。曾氏鞏曰：人治極而通於神明者，盡

然猶不敢自信故

參吾之得失於天

五福曰嚮曾氏鞏曰福之在於民則宜嚮之故五福曰嚮用

所以

勸也六極曰威

蘇氏軾曰威畏也古者畏威通用○曾氏鞏曰極之在於民則宜畏之故六極曰威用

所以懲也五行不言用無適而非用也

朱子曰用者人之所有事也凡用皆指人

君而

皇極不言數非可以數明也

孔氏穎達曰皇極不言數者以總該九疇理兼萬善

非局數所能盡也

本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五

紀皇極之所以建也父之以三德明之以稽疑驗之以庶徵

勸懲之以福極皇極之所以行也人君治天下之法是孰有

加於此哉

集說

張子曰九疇次敘民資以生莫先天材故首曰五行君天下必先正己故次五事五事已正然後邦國得而治

故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀明然後時措得中故次建皇極求大中之不可不知權故次三德權必有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治故九以嚮勸終焉五為數中故皇極處之權過中而合義者也

故三德處六。○張氏拭曰：九疇雖多人君所守，惟在敬用五事。心敬則貌言視聽思極於肅，又哲謀聖其精神所運。上而五行，下而福極，無不得其所。洪範之要在於敬而已。○朱子語類問洪範諸事曰：此是箇大綱目，天下之事其大者大槩備於此矣。○初一次二，此讀也。至讀是以一二為次第，不見洛書本文，又不見聖人法象之義，故後人至以此章總為洛書本文，皆為句讀不明也。○洛書本文只有四十五點，班固云六十五字，皆洛書本文，古字畫少，恐或有模樣，但今無所考。漢儒說此未是，恐只是以義起之，不是數如此。蓋皆以天道人事參互言之。五行最急，故第一。五事又成之於身，故第二。一身既修，可推之於政，故入政次之。政既多，又驗之於天道，故五紀次之。又繼之以皇極，居五蓋能推五行敬五事，厚入政修五紀，乃所以建極也。六三德，乃是權衡此皇極者也。德既修矣，稍疑庶幾繼之者，著其驗也。又繼之以福極，則善惡之效至是不可加矣。皇極非大中，皇乃天子，極乃極至，言皇建此極也。東西南北到此恰好，乃中之極，非中也。但漢儒雖說作中字，亦與今不同。如云五事之中是也，今人說中只是含糊依違，善不必盡賞，惡不必盡罰，如此豈得謂之中。○凡數自一至五，五居中，自九至五，五亦居中，戴九履一，左三右七，五亦居中，若有前四者，則方可以建極。後四者，卻自皇極中出。三德是皇極之權，人君所嚮用。五福所威用，六極此曾南豐所說，惟此說好。○洛書本無文字，但有奇耦之數，自

一至九洛書之本數初次者。禹次第之文。五行以下。卽禹法則之事。蓋因洛書自然之數。而垂訓於天下後世也。若其效法次第之義。大抵因洛書之位與數。而爲之。洛書一位在子。其數則水之生數。氣之始也。故爲五行。五行則陽變陰合交。運而化生萬物。則爲人事之始矣。二位在坤。其數則火之生數。氣之著也。故爲五事。五事則五氣運行人之稟形賦色。妙合而凝。修身踐形之道立矣。三位在卯。其數則木之生數。氣至此而益著也。故爲八政。八政則修身不止於貌言視聽思之事。而立經陳紀創法立度。舉而措之天下矣。四位在巽。其數則金之生數。氣至此而著益久也。故爲五紀。五紀則治不止於食貨政教之事。而察數觀象。治歷明時。仰以觀於天文。矣。五居中央。爲八數之中。縱橫以成十五之變。蓋土之冲氣。所以管攝四時。故爲皇極耳。則人君居至尊之位。立至理之準。使四方之面內環觀者。皆於是而取則。所以總攝萬類也。六位。在乾。其數則水之成數。氣合而成形也。故爲三德。三德則不徒立至極之準。而臨機制變。隨事制宜。且盡其變於人矣。七位。在西火之成數。氣合而形已著矣。故爲稽疑稽疑。則不徒順時措之宜。而嫌疑猶豫。且決之人謀鬼謀。而盡其變於幽明矣。八位在艮。木之成數。氣合而形益著矣。故爲庶徵。庶徵則往來相盪。屈伸相感。而得失休咎之應定矣。九位在午。其數則金之成數。氣合而著已久矣。故爲福極。福極則休咎得失。不徒見於一身。而通行於天下矣。其事廣大悉備。故

居終焉。大抵九疇之序順而言之。則五行爲始。故五行不言用。不言用者。乃眾用之所自出。錯而言之。則皇極爲統。故皇極不言數。不言數者。乃眾數之所由該。以五行爲始。則自一至九。愈推愈廣。大衍相乘之法也。以皇極爲統。則生數主常。成數主變。太極動靜之分也。九疇本於洛書者。如此後學不悟此章具洛書之又例。以空談而說之。則陋矣。○呂氏祖謙曰。三德者。皇極之用。時中之道也。出而爲治。又當以剛柔正直之三德。權其時而用之。○程氏若庸曰。在天爲五行。言其所自然。在人爲五事。言其所當然。厚乎人而爲八政。言其利。不言其弊。占乎天而爲五紀。言其常。不言其變。序其曰於皇極之先者。皆皇極之本也。序其曰於皇極之後者。皆皇極之驗也。本之前四疇。以立其體。至嚴至密。而無一毫之或失。驗之後四疇。以達其用。至寬至廣。而無一物之或遺。信乎天子作民父母。以爲天下王。可以參天地而贊化育矣。此大禹則龜文以敘九疇。箕子本禹疇以陳洪範。必以皇極爲天地人之宗主歟。

一五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。水曰潤下。火曰炎上。木曰曲直。金曰從革。土爰稼穡。潤下作鹹。炎上作苦。曲直作酸。從革作辛。稼穡作甘。

集傳

此下九疇之目也

孔氏安國曰五行以下箕子所陳

水。火。木。金。土者五

行之生序也。天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五

生土。唐孔氏曰。萬物成形。以微著為漸。五行先後。亦以微著

為次。五行之體。水最微為一。火漸著為二。木形實為三。金體

固為四。土質大為五。潤下炎上。曲直從革。以性言也。稼穡以

德言也。潤下者。潤而又下也。炎上者。炎而又上也。曲直者。曲

而又直也。從革者。從而又革也。稼穡者。稼而又穡也。

孔氏安國曰。種

曰稼。斂曰穡。

稼穡獨以德言者。土兼五行。無正位。無成性。而其生

之德。莫盛於稼穡。故以稼穡言也。稼穡不可以為性也。故不

曰曰。而曰爰爰於也。於是稼穡而已。非所以名也。作為也。鹹

苦酸辛甘者。

夏氏饒曰。五味必言作者。水之發源。未嘗鹹也。流而至海。凝結既久。而鹹之味成。則鹹者潤下。

之所作。火之始炎。未嘗苦也。炎炎不已。焦灼既久。而苦之味成。則苦者。炎土之所作。木之初生。金之初鑛。土之始稼穡。亦

然。

五行之味也。五行有聲色氣味。

陳氏師凱曰。五行之聲。水羽。火徵。木角。金商。土宮也。

五行之色。水黑。火赤。木青。金白。土黃也。

五行之氣。水朽。火焦。木羶。金腥。土香也。

於民用也。

蘇氏軾曰。人之用是四者。惟味爲急。故舉味以見其餘。

集說

孔氏穎達曰。六府以土穀爲二。由其體異故也。言曰者。言其本性。言作者。從其發見。指其體則稱曰。致其類。卽

言作。下五事。庶徵。言曰作者。義亦然也。○周子曰。無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。○張子曰。水火氣也。故炎土潤下。與陰陽升降。土不得而制焉。木金者。土之華實也。其性有水火之雜。故木之爲物。水漬則生。火燃而不離也。蓋得土之浮華於水火之變也。金之爲物。得火之精於土之燥。得水之精於土之濡。故水火相得而不害。燥之反流而不耗。蓋得土之精實於水火之際也。土者。物之所以成始而成終也。地之質也。化之終也。水火之所以升降。物兼體而不遺者也。○王氏安石曰。五行之爲物。其時其位。其材其氣。其性其形。其事其情。其色其聲。其臭其味。皆各有偶。推而散之。無所不通。一剛一柔。

一晦一明故有清有濁有正有邪有美有惡有吉有凶性命之理道德之意皆在是矣偶之中又有偶焉萬物之變遂至於無窮○水言潤則火燥土溽木敷金斂可知也火言炎則水冽土蒸木溫金清可知也水言下火言上則木左金右土中央可知也木言曲直則土圜金方火銳水平可知也金言從革則木變土化水因火革可知也土言稼穡則水之井洫火之爨冶木金之爲器械可知也所謂木變者何炳之而爲火爛之而爲土此之謂變所謂土化者何能燥能潤能敷能斂此之謂化水因者何因甘而甘因苦而苦因蒼而蒼因白而白此之謂因火革者何革生以爲熟革柔以爲剛革剛以爲柔此之謂革○朱子曰一五行者次第之辭與前章異後倣此○問水火木金土竊謂氣之初溫而已溫則蒸溽蒸溽則條達條達則堅凝堅凝則有形質五者雖一然推其先後之序理或如此曰向見吳斗南說五事庶徵皆嘗依此爲序其言亦有理○五行質具于地而氣行於天以質而語其生之序則曰水火木金土以氣而語其行之序則曰木火土金水○自水曰潤下至稼穡作甘皆是二意水能潤能下火能炎能上金曰從曰革從而又能革也○陳氏經曰洪範所言則五行生數必得地六天七地八天九地十成之然後陰陽各有匹配○陳氏大猷曰物之生其初皆爲水其終皆爲上五行之相生所以相繼也其相克所以相治也○閻以質言炎以氣言上下以位言曲直以形言從革以材言稼穡以用言