

洪範統一

四明張氏約園開雕

序

吾鄉趙清臣先生諱善湘著洪範統一卷攷其自序
爲宋寧宗開禧三年作先生開禧元年添差通判婺州
嘉定元年以招茶寇功赴都堂審察提轄文思院時蓋
猶在婺州也宋史謂之洪範統論文淵閣書目又作統
記然其序曰遂撰洪範統一是作統論作統記者非也
惟棻竹堂書目授經圖焦氏經籍志續通志皆曰洪範
統一則得其實矣宋當寧理之際外忱於金人內掣於
李全燕雲未復江淮垂危此其世爲何如世乎故其開

洪範統一 序

一四明叢書
約圖刊本

宗明義曰箕子亡國之宗臣也始見之頃寧無盪然于
心乎先生固宋之宗臣也特於解洪範發之故又曰皇
極不建則九疇不敘而彝倫斁矣以皇乃皇皇上帝之
皇極棟也屋脊之棟言眾木之極至也又曰輔相協和
之則在有土之君蓋九疇之敘以極爲五始于五行終
於六極皆皇極爲之用也得其用而一以貫之統一名
篇意在斯乎昔劉向見漢祚之將危權歸外戚屢陳妖
眚而不見納遂因洪範春秋災異報應者爲五行傳歐
陽永叔謂失其倫理呂東萊謂其博而未純蘇眉山至

謂說者多而行之寡曰諸儒使然夫烏知乎中壘之有不得已者乎先生雖與中壘之意同顧以五行五事皇極庶徵福極五者合而求災異之應而于八政五紀三德稽疑四者離不相屬豈洪範之旨乎於是悉歸于皇極之建不建以合於福與極不獨釋皇極與二孔合而與朱陸往返辯難各持一說者亦得會歸矣通於此說其知所以爲天下乎豈僅立論於一時哉若夫九疇本於洛書猶之八卦本諸河圖見於經而著於史述於諸子百家未有能非之者然必以爲初一以下皆洛書文

洪範統一序

二以明故書
一約圖刊本

爲六十五字又曰實二十七字且又曰三十八字詳見書注

疏則鑿矣抑先生善易易與範實相表裏於易凡六稿

日進日益見趙汝楳局易輯聞序其子汝楳序易曰近而顯者百

姓與能遠而微者賢智未易知信哉今天下亦騷然矣

不惟中國也五行所以生人而轉以殺人顛倒陰陽無

所不用其極天方酷虐人盡此偏安得有大禹者起相

其人而昇之範更安得有箕子者歸訪其道而傳其疇

使厥居協而彝倫敘乎刻旣竣因書於端時民國二十

九年九月後學張壽鏞

自序

洪範九疇聖人經世之大法太極渾然之先其道已具
三才既判之後天畀之聖人而實任彝倫攸敘之責行
虜古今不可泯沒天地由之而萬化顯其用聖人以此
而斯民獲其所非區區操天下者所能與也由五行至
五紀安行乎皇極者也山三德至神極輔成乎皇極者
也皇極居于五主張網維是者也疇惟有九其統則一
自漢世儒者爲災異之說乃以五行五事皇極庶徵福
極五者合而求災異之應而于八政五紀三德稽疑四

序

一四明叢書
卷之四
洪範元本

者離不相屬其後爲史又皆祖述漢儒獨歐陽唐史紀
災異而不言事應眉山之學亦以福極于五福不相通
悉歸于皇極之建不建嗚呼洪範九疇果可以意離合
之乎昔者天畀之禹禹傳之箕子箕子以是諫受不聽
武王以之歸遂作洪範明夷之五六曰箕子之明夷利
貞明入地中明夷天道在地君道在臣六五君位而箕
子居之以洪範之在箕子也洪範天道也君道也而可
易窺乎善湘幼業書長無所聞竊謂漢儒離合之說非
洪範之本旨遂撰洪範統一庶幾成歐陽眉山之志然

未知有得于箕子否也開禧三年中秋前五日趙善湘
敘

序

二
四明叢書
約圖刊本

洪範統一

宋鄞趙善湘清臣撰

惟十有三祀王訪于箕子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

商曰祀周曰年洪範周書稱祀蓋箕子自序其事而
周史因而書之也王訪于箕子就見之也武王可使
箕子歸周不能使箕子朝王道不能屈也方念天下
之民未安其居彝倫不得其敘道在箕子而可臣致
之乎武王訪之不失爲尊訪而問之遂陳洪範箕子

洪範統一

四明叢書

約園刊本

不爲矢節武王所以聖箕子所以仁也乃言者徐然
後言曰嗚呼箕子者感歎之辭武王何心于有天下
以彝倫之失其敘天命在周武王不獲已而有之然
箕子亡國之宗臣也始見之頃寧無靈然于心乎惟
天陰隲下民莫不欲安其居而輔相協和之則在有
土之君受不能相協民居使至于亂武王代興未知
彝倫攸敘其心恐懼訪箕子而後問武王之心天之
心也所問天之道也天錫禹洪範九疇而傳之箕子
箕子不得其位行之而武王以箕子歸首及于此洪

範之傳不存武王乎

箕子乃言曰我聞在昔鯀墮洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斃鯀則殛死禹乃嗣與天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘

箕子之于武王亦難矣徐然後言見其不獲已之意欲陳九疇而先及鯀禹之事蓋言得道者昌失道者亡也堯之時洪水爲害四岳舉鯀以治鯀墮洪水汨陳其五行不能相協民居彝倫斃矣故天怒而殛之不畀洪範九疇殛之者舜而舜以天殛之故曰帝乃

洪範統一

二四明叢書

約園刊本

震怒不畀洪範九疇彝倫攸斃天豈不欲畀鯀鯀不能循乎自然之道績用弗成鯀自棄于天雖欲畀之不可暨禹之興地平天成六府三事允治天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘天豈以之私禹禹能平治水土彝倫復得其敘則洪範九疇在禹矣雖欲不錫之亦不可天固何心于其間哉亦猶受自絕于天斃其彝倫箕子之諫不聽是天不畀洪範九疇武王應天順人而汲汲以彝倫攸敘爲問則洪範九疇亦在武王矣實天錫之也箕子可得而不陳乎箕子爲此數語

然後成九疇也

初一日五行

此九疇之始也九疇何始于五行天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土自有天地而五行生焉故洪範九疇始乎五行也或曰洪範九疇五行五事五紀庶徵皆五而皇極經世書其數皆四何也曰五行之于土五事之于忠五紀之于曆數庶徵之于風皆皇極經世之道也經世書主於皇極故其數四而已以皇極足之五矣

洪範統一

三四明叢書

約園刊本

次二曰敬用五事

此以下皆自然之敘天地分而水火木金土爲天地之五行人生乎天地之間而貌言視聽思爲人之五行得於形象之初而根於固有之性其道則一也聖人出而天下治苟不先敬此五事則吾身之五行先汨之矣何以致彝倫之敘耶

次三曰農用八政

天地有此五行矣聖人敬用此五事矣所以施之天地之間者宜孰先焉經曰惟天地萬物父母惟人萬

皇極不建則九疇不敘而彝倫斃矣

次六曰又用三德

一三三四五天地之生數也六七八九十天地之成數也天地之數止於五一五爲六以五而成乎一也皇極之道中立於五至一之理不可易矣然日中必昃有中必有不中所以抑其過而勉歸於中則在夫建極之君曰正直曰剛克曰柔克所以成乎皇極之道也又治也惟聖人能致其又所以爲建極之道歟

次七曰明用稽疑

洪範疏一

五十四明鑑書

約圖刊本

三德所以輔乎皇極者也然大道旣分皇極之用散在萬殊無精粗無大小如是而爲道如是而非道如是而可如是而不可吾恐不能無疑於其間遂立卜筮而稽之曰明用稽疑則稽疑當主乎明苟無明見則流於邪說矣

次八曰念用庶徵

雨暘寒燠風之在天者實本於聖人之一身知所以稽疑而不知驗之於天則此一念差天時從之惟聖人視天人爲一致念念不敢忘有不順於上則修身

省行於其下常恐五事之敬有時而虧而五者之應不以其敘也如是而聖人修己之道備矣

次九曰嚮用五福威用六極

九疇何爲止於九以言乎天地生成之數則當止於十也曰不然夫數之有一非一也數之始也昔之爲太極而後之爲皇極者乃一也一判而爲數數始乎一而其一遂遷焉至兩儀生四象四象生八卦而所謂一者乃復居乎四八之中是爲五也故九疇之數止於九建極之數也非生成之數也嚮勸也威戒也

洪範統一

六四明叢書

約圖刊本

聖人敘福以錫民猶恐其忘之故其終復以五福六極勸且戒焉凡是九疇皆有敘而不紊所以爲聖人經世之大法

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

太極始分而爲乾坤乾一變而爲坎坤一變而爲離是生水火乾再變而爲震坤再變而爲兌是生木金水火得乾坤之中氣木金得乾坤之偏氣是爲四象也土者坤之承乎乾而厚載物者也合乾坤之氣而成位乎下故行水火木金之中而爲統一之道也

此是說天地間之生數萬物之始無非水也故曰天
一生水地以六成之地二生火天以七成之天三生
木地以八成之地四生金天以九成之天五生土地
以十成之大約天生之則地成之地生之則天成之
不過只是陰陽獨陰不生獨陽不生陰陽既合此五
行之所以生也

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡

五行曰五材所以爲民用水潤下火炎上木曲直金
從革土稼穡皆固有之性而見之於發用也土無定

洪範統一

七四明叢書

約圖刊本

用故無定稱爰亦用也凡行乎水火木金之中者皆
土之用獨言稼穡舉其養民之大者水火木金而非
土用稼穡則民不得而自養也

潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

此五行養民之味也鹹苦酸辛味之不適於口者人
皆安之而不以爲異必其鹹苦酸辛而甘者也甘味
之美者也爲五味之主也五味非甘而人或嗜之
者嗜之偏也

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思

人稟天地之靈以生出與物接則有五事焉貌言視聽思皆一事也而貌言視聽悉本于心思之發用當無一不致其思也貌而後言言而後視視而後聽亦自然之敘也

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿

貌言視聽人之四象也思貌言視聽之皇極也曰恭曰從曰明曰聰曰睿皆其固有之發用貌恭言從視明聽聰而不有思睿立乎其中則必有過不及之差矣睿通乎微密之盡也

漢範統一

八四明叢書
約圖刊本

恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

肅乂哲謀聖修己之成德也然肅乂哲謀皆修己之一德而所以集大成者作聖也苟肅非聖之肅乂非聖之乂哲非聖之哲謀非聖之謀則必有差矣不足以言成德也孟子曰伯夷聖之清者也柳下惠聖之和者也

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

凡是八者皆養民之急務不可或闕也本末先後亦

有其敘先儒言之詳矣

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數
歲月日星辰天之四象也曆數歲月日星辰之皇極
也

五皇極皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥
庶民于汝極錫女保極

五福者皇極之福也合天下之道而歸于聖人之建
極則五福斂于聖人之一已敷皇極之教而使天下
皆歸于皇極則天下之福自聖人錫之故曰斂時五

洪範統一

九四明叢書
經國刊本

福用敷錫厥庶民至民化其上日用而不知所以錫
汝保極于汝極也

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

此以下言凡者皆其條目也庶民之無淫朋無比德
惟在于一人作極也

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

此皇極之君用人之道也五福之四攸好德皇極之

君待天下如是忠厚被或曰子攸好德則信而用之
與其攸好德之福吾將勉之歸于皇極之道也

無虐癸獨而喪高明人之有能有爲使羞其行而邦其

昌

既用之而有不虐癸獨畏高顯有能有爲咸進其行
則汝之國昌矣

凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其
辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

五福之二曰富既富以祿而不忠于國爲時罪人矣

漢範統

十四
明
錄
者
列
本

主雖欲錫之福彼不知攸好德適足以爲累也

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵

王之路

此以下重複言之卽皇極之敷言也無偏陂無好惡
所以戒其臣民一遵于皇極之道也

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王

道正直

蕩蕩平平正直皆皇極之形見於發用者也欲其遵
皇極之道故以皇極之發用告之

會其有極歸其有極

既告之皇極之發用又告之皇極之指歸蕩蕩平平正直會其有極也言所遇皆極也當知吾心元有此極出而求之亦此極也

曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓

此曰者申言之無偏無陂以下既敷陳而言之此又申言之曰此皇極之敷言乃教化之常訓合乎天道天之訓也不可違之

凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光

洪範統一

十二四明叢書

約圖刊本

此言皇極之君不以勢位臨天下凡庶民能行是訓則可以近天子之光華固無貴賤之間也

曰天子作民父母以爲天下王

此曰者斷之之詞觀皇極之君教民之心纖悉曲盡非至不可教則未嘗不盡此心而教之誠如父母之於子弟故末章斷之曰此父母斯民而王天下也

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克

無反無側王道正直此皇極平康之治也然世變推

遷固有之性不能勝其偏陂好惡之私或剛或柔聖人不得已而用之彊弗友者失之剛變友者失之柔皆非中道也剛克柔克所以抑其偏而歸之皇極之道也

沈潛剛克高明柔克

沈潛似和變而有不可測故亦剛克高明似弗友而可以理服故柔克之剛柔異用而悉歸於中也

惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側

洪範統一

十二四明叢書
約園刊本

頗辟民用潛忒

作福作威玉食人君之事臣之有作福作威玉食不可也五者君之道六者臣之道臣而迫於君故防微杜漸不得不謹所以爲皇極之道也

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言

註曰善鈞從眾亦皇極也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

心爲皇極之宗必安謀及乃心然後卿士庶人卜筮
汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康
彊子孫其逢吉

然之乃心既從矣而卿士龜筮庶民亦皆從焉是安
行乎皇極之道也宜乎得福之厚而事舉事動是違
衆故治少而亂多也

汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從
汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉
或從或逆亦從眾事有權時之宜則從眾者亦權宜

之中也

洪範統十

十三

四明叢書
約園刊本

汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶

三逆二從逆者眾其事非關乎外則猶可也

龜筮共違于人用靜吉用作凶

自以爲可行而卿士庶民卜筮皆以爲不可苟違乎
眾則凶隨之矣後世自用之君違眾而好不靜者果
何利哉

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時

雨暘燠寒風天之生物五德也雨以潤暘以乾燠以

長寒以成皆其德之一也不有風行其間則固而不
化物必有靡於浸淫枯於焦灼腐於蒸蘊絕於凝互
者矣故雨暘燠寒不能遠乎風皆沴氣也何以生物
聖人是以驗五事之敬

案詩正義引鄭注曰風土氣也凡氣非風不行猶金木水

火非土不處也趙氏之說本諸鄭氏

五者來備各以其敘庶草蕃廡一極備凶一極無凶

五者來備則生殖極其盛一極備凶者皇極不建則
五者應不以時而凶備矣一極無凶者皇極建而五
者之來各以其敘而福備矣極一也備凶無凶之異

洪範統一

十四四明叢書

約園刊本

皇極之建不建也

曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時
寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恆雨若曰僭恆暘若曰
豫恆燠若曰急恆寒若曰蒙恆風若

五行之一曰水五事之一曰肅庶徵之一曰雨五行
之二曰火五事之二曰乂庶徵之二曰暘五行之三

曰木五事之三曰哲庶徵之三曰燠五行之四曰金

五事之四曰謀庶徵之四曰寒五行之五曰土五事

之五曰聖庶徵之五曰風

案鄭注曰水氣爲雨金氣爲暘火氣爲燠水氣爲寒

土氣爲風趙氏定五行所屬本吳氏仁傑與鄭義異

是三者其一理歟曰一理也水雨肅皆坎之象也火暘又皆離之象也木煥哲皆震之象也金寒謀皆兌之象也土風聖則行乎四象之中坤承乎乾之象也水火木金土雨暘煥寒風生於天地之初而肅又哲謀聖生於人倫秉彝之始皆稟此氣雨暘煥寒風爲在天者肅又哲謀聖爲在人者水火木金土爲在天地之間者其氣未嘗不通財成輔相使上下流通而無間其責則歸於代天子民之君矣故肅又哲謀聖有不敬于下則雨暘煥

洪範統一

十五 四明叢書

約園刊本

寒風不時應於上影響之從不可誣也狂僭豫急蒙肅又哲謀聖之反也蒙昧也一昧於道則狂僭豫急隨之惟聖罔念作狂惟狂克念作聖聖狂相反一念之間耳故肅又哲謀之不麗乎聖則爲狂僭豫急昧矣天時應乎上宜雨暘煥寒之不以時也時與恆天與人初無二本孟子曰孔子聖之時者也子思曰君子而時中惟聖人有此時故上天之時應時本于人也恆時之反也以人事之恆而感天時之恆亦理之所必至也嗚呼五事可不敬乎

曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時旣易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨

此言天位天工皆當取象于天時大小各有其職毋相侵越亦猶一日之積而成月一月之積而成歲不可得而易也順此則年穀豐登而國家治反是則年穀不登而國家不寧其驗明矣星則庶民之象也有

洪範統一

十六四明叢書

約圖刊本

好風有好雨民之情也日月之行有冬有夏月之從星則以風雨此曆數之不可違而民情之不可忽也庶徵之驗旣求之于五事而又以天時之五紀參乎王卿士師尹庶民之象正理一貫達乎上下箕子及此可謂盡乎天人之際矣

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

皇極福之極六極凶之極皆此理之極至故推言順

乎皇極則曰壽曰富曰康寧曰攸好德曰考終命五福應之也違乎皇極則曰凶短折曰疾曰憂曰貧曰惡曰弱六極應之也人誰不慕五福而畏六極至是其知所向矣嗚呼皇極之君其聖矣乎箕子有其德而無其位也洪範一書亦庶幾于素王乎

河出圖洛出書而八卦九疇以數示人八卦虛中之數也九疇建極之數也其道一也何以言八卦莫位而包皇極于內皇極居中而運八卦于外此八卦九章相爲表裏也道不虛行待人而後行天

洪範統一

十七 四明叢書

約圖刊本

不以道畀聖人則八卦可以無九疇天不能不以道畀聖人則八卦無九疇何以顯其用故聖人建極而天地之化成矣託數以喻道天實闡其祕論道而遺其數後世儒者晦之也或曰易之八卦未嘗不自爲用而何待乎洪範皇極之建曰八卦伏羲氏之卦也卦有八而伏羲氏畫之卽洪範之建極也文王重而爲六十四孔子繫之而十翼備皆是道也洛書未出則九疇建極之道默用於聖人之經世九疇既著則洪範之書遂爲經世之大法

易與洪範固無二本也嗚呼伏羲畫八卦而王天下禹敘九疇而與有夏至殷之衰八卦在羨里九疇在明夷武王勝殷以箕子歸而洪範復歸于周卜世三十卜年八百而過其曆者良有以也有天下者監于茲焉善湘又敘

洪範統一

十六 四明叢書
約圖刊本

洪範統一

四明叢書

四明叢書
約園刊本

四明叢書

四明叢書
約園刊本