

高宗彤日第七

商書三

尚書今古文注疏卷七

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注史遷說帝武丁崩子帝祖庚立祖已嘉武丁之以祥

雉為德立其廟為高宗遂作高宗彤日及訓此史公說

庚時祖已作古文義也既稱高宗則是立廟後追記其

事武丁稱高宗者喪服四制云高宗者武丁武丁者殷

之賢主也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復

興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂

之高宗是也宗者不毀廟之稱也彤者祭名也釋天云

釋又祭也周曰釋商曰彤夏曰復昨詩疏引孫炎云彤

者亦相尋不絕之意何休注公羊云殷曰彤周曰釋釋

書疏第七

一

皆為彤祭此是祭成湯其何時之祭無文可知案彤即
彤字从舟隸省說文云彤船行也玉篇彤余弓切祭也
又丑林切舟行也是知彤
字从舟與从丹之彤異

高宗彤曰越有响雉彤日祭成湯之明日史記殷本
紀云帝武丁祭成湯明日有雉

登鼎耳而响响漢書郊祀志藝文志皆作雉經作响者
後世改之當从雉大戴禮夏小正云雉震响响也者鳴
也說文云雉雄雉鳴也雷始動雉乃鳴而雉其頸論衡
指瑞篇引尚書大傳云有雉升鼎耳而鳴知雉即鳴也
說文云雉有十四種見爾雅釋鳥文越同粵釋詁云于
也鳴者雄也以赤色為主於易離為雉雉南方近赤祥
也劉歆以為羽蟲之華易有鼎卦鼎宗廟之器主器奉
宗廟者長子也野鳥自外來入為宗廟器主是繼嗣將
易也秦通典五十一引賀循議曰殷之盤庚不序陽甲
之廟而上繼先君以弟不繼兄故也疑賀循所議出古
文書說或即馬鄭等典祀無豐于昵之注如其言是雉

雉之祥為廟祀不序陽甲也陽甲為祖丁長子劉歆說
鼎宗廟之器主器者長子雉間雷則雉震為雷亦為長
子是缺長子之祀故有此異也劉向說以離為雉雉南
方近火祥火為禮是為宗廟失禮之應歆又說野鳥自
外來入繼嗣將易後不驗者高祖已曰注史遷說為祖
宗修德興廢則天災消弭也

已告王鄭康成曰祖已謂其黨疏經文祖已日之下又

云武丁問諸祖已五行志云武丁恐駭謀於忠賢故史
公以為先告王勿憂乃陳其訓也不如鄭說者人臣無
退有後言之義鄭注見書疏云謂其黨者王逸注楚詞
云黨朋也祖已將訓王先告其朋僚知者大傳記高宗
之訓桑穀生朝武丁召問其相也注惟先格王正厥事

史遷說為王勿憂先修政事格一作假疏漢書成帝紀

公孜孜帥先百寮輔朕不逮是以格王為正王也孔光
傳光曰上天聰明苟無其事變不虛生引此經云言事

變之來起事有不正也格漢書多引作假今文也孟子
格君心之非趙氏注云正也事當讀如春秋傳有事於
太廟李賢後漢書注有事謂祭也漢書杜周傳云高宗
遵雖雉之戒飭已正事飭已亦以釋告王也史公云王
勿憂者疑釋假王為寬暇王心詩長發云昭假遲遲箋
云假暇又以為寬暇王祭登樓賦云聊暇日以銷憂文
選王元長曲水詩序引孫子兵乃訓于王曰惟天監下
法曰優游暇譽是假與暇通也乃訓于王曰惟天監下
民典厥義疏訓道監視皆釋詰文典者鄭注周禮云主
也義者詩傳云善也淮南齊俗訓云義者
循理而行宜也**降年有永有不永非天天民中絕命**注史遷
作非天天民中絕其命鄭康成曰年命者蠢愚之人尤
惕焉故引以諫王也疏降者釋言云下也永者釋詰云
天如取物中天折也史公作非天天民中絕其命江氏聲云經
上無民字是言非天天民而中道絕其命

文衍民字是也鄭注見書疏云蠢愚之人尤惕者疑上
有脫文若聖賢正德以順天命等詞不當專以蠢愚之
人擬王也蠢愚見周禮司刑云三赦曰蠢愚注云生而
癡騷童昏者也惕者釋詰云貪也案殷自陽甲已來兄
弟相及皆不永年竹書紀年陽甲四年小辛三年小乙
十年惟盤庚二十八八年則此云降年有永有不永者似
指兄弟相及不敢斥言前**民有不若德不聽罪**疏荀氏
王故泛推天命人事也民有不若德不聽罪
易注云順也聽者廣雅釋詰云從也言民命天既孚命
之天有不順天德不從引咎者由自取也天既孚命
正厥德注史遷孚作付疏孚漢熹平石經作付與史記
孔光傳引經亦作付說為正德以順天也封禪書云高
宗懼祖已日修德漢書五行傳云武丁謀於忠賢修德
而正事釋此文也付者說文云與也德者說文云惠外
得於人內得於己德同惠祖已以為天命雖有修短之
殊既付於我當修德以待之殷之先王兄弟相及皆不
永年有不修德者亦有修德者未可以不永年而謂其

失德缺其常祀禮記祭法疏引孝經援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇惡也隨命謂隨其善惡而報之案受命保慶即付命正德之謂乃曰其

如台注史遷說如台為柰何疏祖已陳訓已畢又言王也正德者當敬民以修常祀史公如台作柰何者據湯

誓及西伯戡黎皆有其如台之文史記俱作柰何薛綜注東京賦去如柰也台何聲之轉一切經音義八引蒼

頡篇云奚何也皇氏用以疏論語奚其為為政鄭注擅引云奚若何如也台音近奚故嗚呼王司敬民罔非天

可釋為何偽傳以台為我失之疏王司者言王嗣位也民者允注史遷司作嗣允作繼疏對天之稱謂先王坊記注

云先民謂上古之君也言嗣位當敬先王以順天允者釋詁云繼也天允猶言天之子言陽甲已來先王有不

承年者既嗣天位即為天允王當修敬也殷本紀云帝陽甲之時殷衰自仲丁以來廢適而更立諸弟子弟子

或爭相代立比九世亂於是諸侯莫朝帝陽甲崩弟盤庚立則自陽甲已來有兄弟爭立廢適之事或不為嫡立廟未失禮也陽甲嫡長嗣位盤庚不為立廟是為棄其常道故明之曰罔非天允史公司作嗣者詩傳云司主也鐘鼎多司嗣通允作繼者疏典祀無豐于昵注史遷釋詁云允嗣繼也是允訓同嗣

作常祀無禮于棄道馬融曰昵考也謂禰廟也疏典者云常也豐者鄭注周禮云猶厚也韋昭注楚語云盛也

眡同暱說文云暱日近也或作昵玉篇云昵親近也案四親廟最近為父廟故稱之為昵史公作常祀無禮于

棄道者言盤庚尊禰廟而廢嫡長前王之祀高宗以子繼父亦不改其道是為棄道豐字形近禮或亦當為豐

也穀梁春秋文二年大事於太廟躋僖公傳云先親而後祖也逆祀也何氏注云高宗殷之賢主猶祭豐于禰

以致雉雒之變然後率修常禮故史公以豐于昵為棄道也馬注見釋文以昵為考云禰廟者禰從示說文所

無繫傳新附有禰字云秋畋也則古或借獮為之玉篇

書流第七 四

作祿云秋田祭也與獮同馬氏釋昵為禰或漢時隸書
已有禰字或借獮為之不可知也通典引賀循議以盤
庚不序陽甲之廟是陽甲無廟祀詩殷武箋云高宗之
前王有廢政教不修寢廟者高宗復成湯之道故新路
寢焉疏云其不修者蓋小辛小乙耳案史記殷本紀祖
乙子陽甲陽甲弟盤庚盤庚弟小辛小乙弟小乙弟小乙
子武丁又云帝小辛立殷復衰是殷自祖丁之後陽甲
至小乙皆兄弟相及盤庚既不為陽甲立廟小辛繼世
又值殷衰未能修復廟祀高宗繼父小乙居喪盡禮其
于父廟祀亦必豐而世父之廟不序猶承盤庚之失故
于祭成湯廟之明日有雉雊之祥既感祖已之言乃修
建寢廟喪服四制云禮廢而復起尚書大傳云武丁思
先王之政繼絕世是殷時至高宗始有興廢之事如殷
武詩所言寢成孔安也知寢即廟者周禮隸僕掌五寢
之埽除糞洒之事注云五寢五廟之寢也周天子七廟
惟祧無寢殷武疏云經止有寢耳箋言廟者君子將營
宮室宗廟為先明亦修廟是也殷之廟制據詩烈祖湯
引禮稽命徵云殷五廟至於子孫六注云契為始祖湯

為受命王各立其廟與親廟四故六何氏休注公羊云
禮天子立五廟受命始封之君立一廟至于子孫過高
祖不得復立廟禮器正義引五經異義云兄弟無相後
之道則高宗時陽甲廟猶在不毀之列祖已所以言常
祀應修母得獨豐于近也然則立陽甲之廟禮當如何
何氏注公羊云弟無後兄之禮為亂昭穆之序失父子
之親通典引賀循議曰若兄弟相代共是一代昭穆位
同不得兼毀二廟禮之常例也又曰般人六廟只有兄
弟四人襲為君者便當上毀四廟乎如此四代之親盡
無復祖禰之神矣又按成湯已下至于帝乙父子兄弟
相繼為君今廿二代而正代惟六易乾鑿度曰殷帝乙
六代王也以此言之明不數兄為正代案此諸議則高
宗當為陽甲立廟而以盤庚小辛小乙共為四室至裕
祭時兄弟不分昭穆昭則同為昭穆則同為穆也通典
引華恒議以為兄弟旁及禮之變也則宜為神主立室
不宜以室限神主是知陽甲之廟當一廟四室共為一
代也高宗修寢廟之禮雖無文可知大率宜以父附陽
甲矣尚書大傳云武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雊武

丁問諸祖已祖已曰野鳥也不能升鼎今升鼎者欲爲用也無則遠方將有來朝者乎故武丁內反諸已以思先王之道三年編髮重譯來朝者六國孔子曰吾於高宗彤日見德之報之疾也其說無補經文故附及之

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在闕逢涪灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

高宗彤日第七終

西伯戡黎第八 商書四 尚書今古文注疏卷八

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

此戡黎史公用孔安國故以爲在文王被囚釋歸之後受命之四年周本紀于散宜生等獻寶而赦西伯之後斷虞芮之訟云諸侯聞之曰西伯蓋受命之君明年伐大戎明年伐密須明年敗耆國明年伐邠明年伐崇侯虎明年西伯崩是戡黎爲文王五年事其被囚以聞脯鄂侯而歎不因三伐皆勝也大傳則以被囚在伐于伐密須伐吠夷之後五年獻寶得免出而伐耆與史記不同又云西伯既戡黎紂囚之牖里又于散宜生等獻寶之後紂曰非子罪也崇侯也遂遣西伯伐崇是戡黎又在被囚之前大傳又云六年伐崇乃稱王又與史記斷虞芮之訟後受命之說異此又夏侯歐陽說之不同者案春秋左氏襄三十一年衛北宮文子云紂囚文王七年則必在斷虞芮之前古文說也戰國趙策魯仲連云拘之牖里之庫百日則可爲四年被囚五年獻寶

得免事但魯仲連說被囚亦以聞瞞鄂侯而歎與古
文同不以爲三伐皆勝紂始惡之也又見書序疏

西伯既戡黎注鄭康成曰西伯周文王也時國于岐封

爲雍州伯也南兼梁荆國在西故曰西伯戡黎人紂圻

內戡一作戎黎一作鬻又作者又作飢飢西伯者周本紀云公

季卒子昌立是爲西伯西伯曰文王是也得戡黎者紂

赦西伯賜之弓朱斧鉞使西伯得征伐也黎說文作黎

云殷諸侯國在上黨東北者戡說文作戎云殺也蓋黎

侯無道殺之而不取其國故云戎不云滅也鄭注見書

疏及詩周南召南譜疏云時國于岐者周本紀古公亶

父去豳渡漆沮踰梁山止于岐下古公卒季歷立是爲

公季公季卒子昌立說文云邠周文王所封在右扶風

美陽中水鄉岐作邠或从山因岐山以名之也地理志

右扶風美陽禹貢岐山在西北中水鄉周太王所邑在

今陝西扶風縣西北岐山在今岐山縣也云封爲雍州

伯者王制曰二百一十國以爲州州有伯八州八伯鄭

注云殷之州長曰伯此言雍州伯則是八州八伯之一

矣王制又云分天下以爲左右曰二伯周禮大宗伯職

云八命作牧注鄭司農云一州之牧又云九命作伯注

云上公有功德者加命爲二伯公羊莊元年疏引含文

嘉云禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱

戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰拒鬯

文王賜弓矢鈇鉞是八命之牧非九命之伯故鄭不以

爲二伯也云南兼梁荆者周書大匡解云維周王宅程

是文王雖爲雍州伯實兼牧三州也知三州是兼梁荆

西伯者周本紀云公

黎陽為漢魏郡屬縣有黎陽山故城在今河南濬縣西
南此則堯後之黎非戡黎之黎恐後人誤以為一故附
及之黎作者者周本紀云敗者國集解徐廣曰一作肌
殷本紀云及西伯伐飢國滅之集解徐廣曰飢一作肌
又作者案肌不祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我殷
成字即肌誤也

命 史遷說紂之臣祖伊 **文** 恐者釋詁云懼也奔者說
止也祖伊懼而走告王不俟駕也止我殷命謂天命終
也史公說見周本紀殷高宗時有祖已則知祖姓是殷
世臣 格人元龜罔敢知吉非先王不相我後人惟王淫
戲用自絕 **文** 史遷格作假罔作無惟作維戲作虐馬融
曰元龜大龜也長尺二寸元一作卜人一作余 **文** 格者
云正也後漢書傅燮傳云朝廷重其方格注方正也格
猶標準也罔者釋言云無也相者釋詁云勸也說文勸

助也是相即助也淫者王逸注楚詞云游也戲者說文
云誑戲也言正人大龜無敢知吉非先王之不助後人
也惟王游戲自絕于天史公格為假惟為維者凡尚書
格字皆作假惟作維罔為無者釋言文戲為虐者古文
也或諱字省馬注見史記集解云元龜大龜長尺二寸
者詩泮水元龜象齒傳云元龜尺二寸白虎通著龜篇
引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八
寸士六寸史記元龜集解徐廣曰一作卜格人作格余
者潛夫論卜列篇引尚書曰假爾元龜罔敢知吉爾形
近人蓋今文作尔也曲禮云假爾泰龜有常蓋命龜之
詞論衡卜筮篇云紂至惡之君也當時災異繁多七十
卜而皆凶故祖伊曰格人元龜罔敢知吉賢者不舉大
龜不兆察以賢者訓格人則古 故天棄我不有康食不
文尚書自作人與今文異也

虞 天性不迪率典 **文** 史遷棄作弃康作安虞下有知字
鄭康成曰王暴虐于民使不得安食逆亂陰陽不度天

性傲狠明德不修教法者說文云棄捐也廉者釋詁云安也江氏聲云為天所

棄不得安食鄭氏言民不得安食似不合虞者釋言云

度也天性謂天命之性仁義禮智信也迪者漢書揚雄

傳集注云由也率者孟子盡心篇云變其殼率陸注云

法也廣雅釋言云律率也律率訓同俱為法也典者釋

詁云常也不有康食謂將不能安食天祿不虞天性謂

不度善性不迺率典謂不由法常也史公棄為弃者說

文云棄古文作弃廉為安者釋詁文虞為虞知者言度

知也鄭注見史記集解云暴虐於民使不有安食則謂

民之安食暴疾殘虐以使之如微子云用又稠斂多瘠

罔詔也云逆亂陰陽希易繫詞云立天之道曰陰與陽

立人之道曰仁與義棄其仁義之性是逆天也云不修

教法迪从由亦與適形相近多方不克終日勸于帝之

迪馬融作攸說文筵長也修亦同攸故迪可訓為修中

庸篇云率性之謂道修道之為教率為率教釋詁典法

俱常故典今我民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯

亦法也

今王其如台注史遷弗作不不摯作胡不至如台作柰

何摯一作摯疏釋言云罔無也曷盍也摯者釋詁云臻

言我天下民無不欲王亡者是說此文也天曷不降威

大命不至民之望天降威與大命之至急欲革命去暴

主也史公弗作不者今文尚書字不摯為胡不摯唐開

成石經于命不二字之間旁添胡字如台為柰何見前

疏鞏說文引周書大命不王曰嗚呼我生不有命在天

執云讀若摯周當為商王曰嗚呼我生不有命在天

注史遷天下有乎疏言有命在天民無能為也墨子非

有命毋僂其務善紂恃天祖伊反注反一作返疏反說

命不去不勦力其事也甲返即此文甲當為伊曰嗚呼乃罪多參在上注馬融

曰參字累在上乃能責命于天疏參者論語衛靈公篇云立則見其參於前

也皇氏疏云參猶森也文選思元賦舊注云森眾貌也
責者廣雅釋詁云讓責也言紂罪眾多森列在天豈能
責讓天之降罰乎馬注見釋文云參字累在上者似謂
參字从立說文云云案坡土為牆壁案增也參則從晶
馬義未詳豈以隸體言之與玉篇云力捶切累壘為牆
壁也尚書以為參字疑尚書本作云馬氏云云字累在
上也段氏玉裁亦云汗簡古文四聲韻
皆云案字見石經尚書賦黎篇字作云
功不無戮于爾邦指者釋言云示也示與視通釋名
就于喪亡是紂事所致
我將被刑戮于此邦也

光緒歲在閏逢涖灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

西伯戡黎第八終

微子第九 商書五

尚書今古文注疏卷九

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注史遷說帝乙長子曰微子啟啟母賤不得嗣少子辛

辛母正后辛為嗣又說周武王之東伐至盟津乃復歸

紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去

殷之太師少師乃持其祭樂器奔周又說紂昏亂暴虐

滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而

奔周鄭康成曰微與箕俱在坂內箕子紂之諸父微子

與紂同母當生微子母猶未正及生紂時已得正為妻

也故微子大而庶紂小而嫡也

疏史公說見宋微子世家及殷本紀周本紀

云啓母賤不得嗣云云者呂氏春秋仲冬紀當務篇云紂之同母弟三人其長曰微子啓其次曰仲衍其次曰受德受德乃紂也甚少矣紂母之生微子啓與中衍也尚爲妾也而爲妻而生紂說在史遷之前當有古書所本也鄭注見書疏及論語微子篇皇侃疏云微在圻內者禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故去子論語集解馬曰微箕二國名子爵也水經注濟水又北逕須句城西濟水西有安民亭亭北對安民山濟水又北逕微鄉東春秋莊公二十八年經書冬築郕京相璠曰公羊謂之微東平壽張縣西北三十里有故微鄉魯邑也杜預曰有微子冢此在今山東東平州境疑采地亦在是郡國志薄故屬山陽湯所都注杜預曰蒙縣西北有薄城中有湯冢其西又有微子冢元和郡縣志沛縣微山上有微子冢去縣六十有五里蒙縣西薄城湯冢當在今山東曹縣南沛今江南

縣古宋地魯宋相鄰皆在
殷千里畿內未知孰是

微子若曰父師少師注史遷父師作太師說微子數諫

紂不聽微子度紂終不可諫欲死之及去未能自決乃

問於太師少師馬融曰箕子紂之諸父鄭康成曰父師

者三公也時箕子爲之少師者太師之佐孤卿也時比

干爲之死也注史公父師少師作太師少師者以爲紂

司馬遷亦從安國問故遷書微子篇多古文說則此卽

安國故也太師少師者鄭注儀禮大射儀云工之長也

凡國之瞽矇正焉論語微子篇云大師摯適齊少師陽

入于海漢書古今人表在伯夷叔齊之下一格是亦以

向聲近陽藝字形近摯漢書禮樂志云書序殷紂斷棄
先祖之樂迺作淫聲用變亂正聲以說婦人樂官師摯
抱其器而奔散或適諸侯或入河海董仲舒傳對云殷
紂殺戮賢知守職之人皆奔亡逃入河海古今人表又
有向摯又有太師疵蓋班氏書兼采尚書論語說史公
不言是箕子比干者是時比干死箕子囚故微子世家
云紂殺王子比干微子曰父子有骨肉而臣主以義屬
故父有過子三諫不聽則隨而號之人臣三諫不聽則
其義可以去矣於是太師少師乃勸微子去遂行是時
不得有比干箕子也馬注見書疏以箕子為紂之諸父
者史記索隱云司馬彪曰箕子名胥餘馬融王肅以箕
子為紂之諸父服虔杜預以為紂之庶兄是以父師為
箕子也鄭注見皇侃論語疏云以父師為三公箕子為
之者漢書五行志禹治洪水賜雜書法而陳之洪範是
也降及于殷箕子在父師位而與之是也又云少師太
師之佐孤卿比干為之者大傳云古者天子三公每一
公三卿佐之周禮掌次孤卿有邦事注云孤王之孤三
人副三公論道者漢書百官公卿表云大師為三公少

師為孤卿與六卿為九焉鄭不從史公者以論語微子
篇云微子去之箕子為之奴比干諫而死其文似以微
子去在囚箕子殺比干之前馬氏注亦云微子見紂無道
早去之是以與史公異說也

亂正四方注史遷作殷不有治政不治四方疏史公或

高誘注淮南子云或有也說文以或同域韓詩商頌奄
有九域毛詩作九有亂作治者釋詁文正作政者廣雅
釋詁去政正也是政與正通四方者詩傳云中國也史
公四方上又有不治二字者言殷其不有治政是不治

四方我祖底遂陳于上注史遷無底字馬融曰我祖湯

也疏底者釋言去致也遂者高誘注呂氏春秋云成也
陳者漢書注李斐曰道也言我祖致成道于上也

馬注見史記集解云我祖為湯者以注我用沈酌于酒用

亂敗厥德于下注史遷作紂沈湎於酒婦人是用敗湯

德於下馬融曰下下世也

疏

經文言我不斥言紂者為

亦諱也。酏當為酏。說文云：酏，醉醬也。書疏引說文作酏。俗字史公說為紂。沈澗于酒婦人是用者。大戴禮少間篇云：紂不率先王之明德，乃上祖夏桀行荒，耽於酒淫。泆於樂德，昏政亂列女，孽孽傳云：姐已者，殷紂之妃也。嬖幸於紂，紂好酒淫樂，不離姐已。姐已之所舉貴之，姐已之所憎誅之。積糟為上，流酒為池，懸肉為林，使人裸形相逐，其間為長夜之飲。姐已好之，是其事也。漢書敘傳：班伯曰：沈澗于酒，微子所以告去也。蓋今文酏作酒，鄭注酒誥云：飲酒齊色曰酒，初學記廿六引韓詩云：齊顏色均，眾寡謂之沈。開門不出者謂之酒。文選注六引沈作流，似鄭注誤。沈為酒，皆謂醉之甚也。亂者，大戴禮本命篇云：亂家子不取盧辨。注云：亂，淫亂也。史公以沈為酒者，說文云：酒，沉於酒也。馬注見史記集解云：下為下世者，下世猶言後世。則前文云：上亦當謂上世也。案大誓云：紂乃斷弃其先祖之樂，乃為淫聲，以說婦人。則史公言婦人是用敗湯德於下，正謂弃其先祖之樂。

為淫聲大師將抱樂器

殷罔不小大好草竊姦宄

疏

小大

器，彝周故先言此也。鄭氏注云：小大謂萬民上及羣臣也。草逸云：至于小大，鄭氏注云：小大謂萬民上及羣臣也。草竊者，廣雅釋詁云：寇，鈔也。釋言云：鈔，掠也。說文云：鈔，又取也。鈔，抄聲。俱與草相近。江氏聲以為莠，害苗為草竊。引呂氏春秋辨土篇：凡耕之道，無與三盜。又云：弗除則燕除之，則虛則草竊之也。姦宄者，晉語長魚矯曰：亂在內為軌，在外為姦。魯語里革曰：竊寶者為軌，用軌之財者為姦。宄與軌聲相近。卿士師師非度，凡有罪辜，乃罔恒獲。注：史

遷凡作皆乃罔恒獲作乃無維獲馬融曰非但小人學為姦宄卿士已下轉相師效為非法度鄭康成曰凡猶

皆也獲得也羣臣皆有是罪其爵祿又無常得之者

疏

史遷說凡為皆者廣雅釋詁云：凡，皆也。罔為無者釋言文恒獲作維獲廣雅釋詁云：唯，獨也。維，唯同。義言此有

或謂之航高誘注淮南汜論訓云舟相連謂航也說文無航有航云方舟也又有濶字云小津也一曰以船渡也言國之有典猶水之有涯渡之有舟航也典喪則國從而亡錢少詹大昕則以典喪為殄喪云考工記注鄭司農讀殷遂喪越至于合注馬融曰越於也於是至矣於是到矣越者釋詁云粵於也越音同粵馬注見史記集解曰父師少師注馬融曰重呼告之我其發出狂注史遷狂作往鄭康成曰發起也紂禍敗如此我其起作出往也發者詩傳注大學云起也史公狂作往者當為狂說文云催遠行也言我當出行遠去今書作狂者楚詞抽思云狂顧南行王逸注云狂猶遠也吾家老遜于荒注史遷老遜于偽傳云發疾生狂失之荒作保于喪一作於是家保馬融曰卿大夫稱家鄭康

成曰老昏亂也老一作旄史公老遜于荒作保于喪集解引徐廣曰一云於是家保者吾今文作於是老與保喪與荒俱聲相近疑衍字保者鄭注周禮云守也大戴記保傳注云謂安守之言殷之圖法將喪我若出往則吾家可以保于喪亡微子志存宗祀故欲去而告太師以抱器歸周也管子宙合篇云微子不與於紂之難而封於宋以為殷主先祖不滅後世不絕故曰大賢之德長馬注見史記集解云卿大夫稱家者周禮家宗人家司馬謂大夫采地馬意以微子之去欲自保其家故老耄而遜于荒野鄭注見書疏以耄為昏亂者曲禮八十曰耄注耄昏忘也昏亂亦昏忘也謂我年耄將遁于荒遠以終老微子欲去而問父師也耄釋今爾無指告子顛齊若之何其注史文云字又作旄遷爾作女指作故齊作躋若作如馬融曰躋猶墜也恐顛墜于非義當如之何也鄭康成曰其語助也齊魯之

間聲如姬記曰何居疏指者廣雅釋詁云指意也指與

躋說文云躋登也商書曰予顛躋春秋昭十三年傳知

躋于溝壑矣注云躋隊也躋躋與躋俱聲相近顛躋言

顛仆不得升也史記宋微子世家云微子欲死之及去

未能自決故欲太師以已意告之言若不以意告我將

仆墜于地史公指作故者高誘注淮南子韋昭注國語

俱云故意也馬注見史記集解云躋猶墜者躋登又為

墜如亂之訓治徂之訓存也云恐顛墜于非義者言恐

去之非義則當死之鄭注見史記集解引禮記曰何居

者檀弓篇檀弓曰何居注云居讀注父師若曰注鄭康成

為姬姓之姬齊魯之間語助也疏集解及書疏王子天毒降災

曰少師不荅志在必死疏集解及書疏王子天毒降災

荒殷邦方與沉酗于酒乃罔畏畏弗其耆長舊有位人

注史遷毒作篤降作下荒作亡邦作國罔作無弗其耆

長為不用老長疏王子謂微子帝乙之子也毒者說文

虛也揚子太元經云荒家及國音與亡相近畏長當為

畏威禮記表記引甫刑曰德威惟威鄭注云德所威則

人皆畏之是以威為畏鄭注考工記又云故書畏作威

弗者說文云違也引此文作周書蓋商書之誤考者詩

傳云老也釋話云耆壽也詩疏引孫炎曰耆面凍梨色

如浮垢江氏聲云史記無方與沈酗于酒六字疑衍文

是也史公毒作篤耆釋詁云篤厚也降作下云云俱見

上疏云不用老長者釋弗字之意無舊有位人蓋即指

老長然此所云耆其耆長似謂不聽比干之諫比干紂

之諸父故云老長舊有位人似指箕子時比干死而箕

子囚矣故史公以為注今殷民乃攘竊神祇之犧牲用

以容將食無災注史遷作乃陋淫神祇之祀馬融曰因

來而取曰攘往盜曰竊天曰神地曰祇鄭康成曰犧純

毛牲牲體完具

疏史公攘竊作陋淫者言祀牲不豐有

篇云晏子隱君之賜淫者文選演連珠云時累不能淫

注淫侵也言有隱匿侵沒其費者故史記集解引徐廣

說日一云殷民侵神犧又一云陋淫侵神祇也馬注見

釋文及史記集解云因來而取曰穰者論語其父穰羊

周生烈曰有因而盜孟子穰鷄趙岐注取自來之物也

又以竊為往盜者說文云盜自中出為竊此對因來而

穰則竊是往盜矣天神地祇者說文云神天神引出萬

物者也祇地祇提出萬物者也案曲禮疏云天神有六

祭之一歲有九地神有二歲有二祭此周禮可推之殷

也鄭注見周禮大人疏以犧為純毛牲為牲體完具者

詩傳云犧純也鄭注周禮云犧牲毛羽完具春秋左氏桓六

人注鄭司農云牲純也元謂牲體完具春秋左氏桓六

年傳吾牲牲肥臚注云牲純色完全也此以為體完具

者郭注山海經去牲謂體全具也鄭以上犧既言其純

色下牲則當言體完周禮用牲物釋文云牲本作全是

也以下容者容隱也將食無災言盜大祀神御物罪至重

且相容隱則民將食之亦不懼神禍墨子天志中篇引

秦誓云紂越厥夷居不冝事上帝棄厥先神祇不祀乃

日吾有命降監殷民用又讎斂召敵讎不怠罪合于一

是其事也

多瘠罔詔注馬融曰稠數也斂賦斂也鄭康成曰斂謂

賦斂也疏監者釋言云視也又者釋詁云治也釋言云

食貨志注孟康云肉腐曰瘠詔當為紹禮記禮器注詔

或為紹是詔即紹俗字鄭注周禮云詔告也言下視殷

人所用治國者惟以聚斂為事以此致怨讎不冝懈怠

罪將集于一身多致死亡者無所告馬鄭注俱見釋文

商今其有災我興受其敗疏敗一作退商其淪喪我罔

為臣僕注臣僕一作僕詔王子出迪疏敗說文作退引

也蓋商書之誤出者高誘注呂覽云去也迪者行也字

外由行也馬氏注多方迪作攸說文云攸行水也言商

其有灾患我與國同休感當起而受其禍敗惟以商之
 典法將亡無用我為臣僕矣禮運云仕於公家曰臣仕
 於私家曰僕一說我無徒為罪人無救于國也西伯戡
 黎祖伊曰不無戮于爾邦意與此同詩傳云古者有罪
 不入於刑則役之園土以為臣僕臣僕釋文云一本無
 臣字詩傳云僕附也言我無所附段氏玉裁云說文云
 僕古文作蹠書古本作蹠析為二字淪亦如上文作典
 宋世家云今誠得治國國治身死不恨釋我與受其敗
 又云為死終不得治不如去釋我舊云刻子王子不出
 商其淪喪至詔王子出迪也

我乃顛墜 **臣** 馬融曰云言也刻侵刻也我舊云上一有

微子若曰刻 **臣** 一作孩 **臣** 馬氏注見釋文以云為言者詩

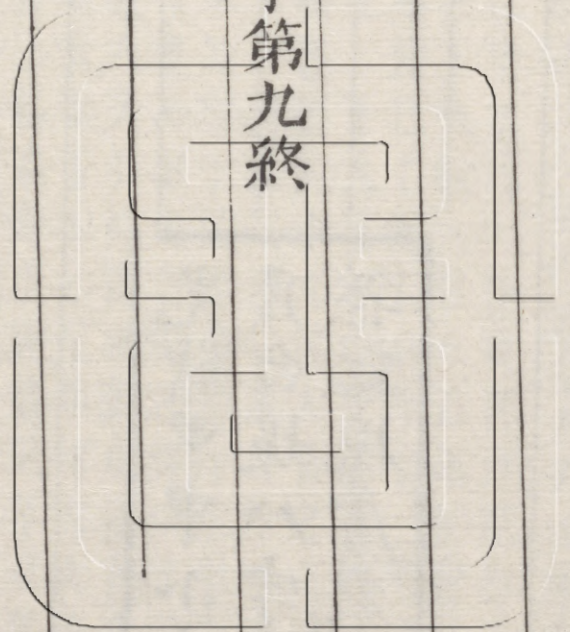
司馬注刻削也義同侵刻大傳云弱而受刑謂之剋剋
 與刻音相近即說文剋字去尤極也馬氏以為太師言
 我舊時曾言紂當刻害于子而王子比于終不肯出是
 使我亦顛墜也一有微子曰及刻一作孩見論衡本性

篇云微子曰我舊云孩子王子不出紂為孩子之時微
 子睹其不善之性性惡不出眾庶長大為亂不變故云
 也則今文多微子若曰四字以此為微子之言刻作孩
 者聲義皆相近云性惡不出眾者釋名云出推也推而
 前也言其資質不能在眾庶之前荀子勸學篇云其出
 人不遠矣是也人性皆善而情或有不善樂記云哀樂
 喜怒敬愛六者非性也感於物而動又云人生而靜天
 之性也感於物而動性之欲也則是性無不善情欲亂
 之荀子王充合言性情故有惡也充時猶見自靖人自
 古尚書章句當本歐陽夏侯之義非臆說也 **臣** 自靖人自
 獻于先王我不顧行 **臣** 馬融靖作清曰潔也 **臣** 廣雅

釋詁云安也周語云安靖神人獻者詩傳云高獻也獻
 亦為高國語注云獻致饗也顧者鄭注顧命云回首曰
 顧遜者釋言云遜遜也孫炎注云遁逃去也微子告太
 師言居者安靖神人以修高獻我則不能返顧而行遜
 也宋微子世家云微子曰父子有骨肉而臣主以義屬
 故父有過子三諫而不聽則隨而號之人臣三諫不聽

則其義可以去矣於是太師少師乃勸微子去遂行即
其事也春秋左氏僖六年傳蔡穆公將許僖公以見楚
子許男面縛銜璧楚子問諸逢伯對曰昔武王克殷微
子啓如是武王親釋其縛受其璧而祓之焚其櫬禮而
命之使復其所微子世家云周武王伐紂克殷微子乃
持其祭器造於軍門內袒面縛左牽羊右把茅膝行而
前以告於是武王乃釋微子復其位如故武王封紂子
武庚祿父以續殷祀則微子之去爲抱器以存宗祀後
世不信史記內袒牽羊之事又不察其出于左傳逢伯
之言所見蓋陋甚不可與論世矣案微子抱祭器奔周
太師少師則抱樂器奔周而殷本紀云太師少師持其
祭樂器奔周周本紀云太師疵少師疆抱其樂器而奔
周蓋祭樂器卽祭時奏樂之器不謂祭器呂氏春秋又
云圖法是太師少師樂器之外尚有圖法經言我祖底
遂陳于上及商其典喪者是也馬注見釋文云清潔也
者字亦作清卽澗之省說文云澗無垢穢也故云清潔釋
詁云靖治也言自
治者義亦爲潔也

微子第九終

光緒歲在閏逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

泰誓第十

周書一

尚書今古文注疏卷第十

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏泰誓當為大誓漢書律歷志云書序曰惟十有一年

還師歸已上為太公作十一年已下為武王作此篇在

伏生二十九篇中史記儒林傳漢書藝文志俱云伏生

壁藏書得二十九篇大誓之來見于尚書大傳及史記

周本紀齊世家魯敬董仲舒終軍等皆引之則不似武

帝末始得于民間者書序疏引別錄曰武帝末民有得

泰誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳

以教人又引後漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏

等說云宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文

泰誓三篇論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發

老屋得逸禮尚書各一篇奏之宣帝下示博士然後易

禮尚書各益一篇而尚書二十九篇始定矣書疏又云

史漢書皆云伏生得二十九篇則司馬遷時已得泰誓

以并歸于伏生不得云宣帝時始出也或者爾時重得之故于後亦據而言之案王充既稱宣帝時得泰誓三篇則合二十八篇不止二十九而云二十九篇始定蓋今文以三篇連屬為一每篇空一字如熹平石經盤庚之式也藝文志云經二十九卷大小夏侯章句各二十九卷大小夏侯解故二十九篇明今文家以泰誓為一篇不獨今文如是鄭本亦為一篇鄭注曲禮云誓之辭尚書見有六篇謂泰誓及甘誓湯誓牧誓費誓泰誓也史記以還師已上為與太公作此泰誓十一年師畢渡盟津已下為武王作泰誓告于眾庶則似史公所見僅有上下二篇其中篇告諸侯之詞史記約其文云殷有重罪似其時已不見全文故書傳所引太誓不在太誓中也史公所載蓋從孔安國問故得之者既非伏生所藏亦非武帝末壁內所得或後得之泰誓文與之適合耳今以史記合之大傳及唐時所稱今文泰誓又有較多之文蓋史公用經文略有刪定故杖鉞把旄及蒼兕之語互見于齊世家不復載于周本紀也今并唐人所見本亡之近時諸儒刺取書傳連綴其文以附于經末

可徵信今用史記所載其後人所引詞可連屬者升為經文餘則附見于書序存闕疑慎言之義至百篇之書未失時泰誓自合有三篇馬氏所疑書傳所引泰誓不在泰誓者甚多蓋所失中篇之文不足為怪恐書疏云上篇觀兵時事中下二篇伐紂時事亦未見中篇意之不與傳記所引同則中篇之亡已久宣帝時所得三篇或強分之非本書也故仍為一篇

唯九年四月

此據周本紀云九年無四月二字九年者文

王受命之九年武王遵父業不改元也周本紀云西伯蓋即位五十年又云西伯陰行善諸侯皆來決平又于虞芮決獄皆讓而去云諸侯聞之日西伯蓋受命之君是以虞芮質成爲文王受命之年也大傳亦云文王受命一年斷虞芮之質周本紀下云明年伐犬戎明年伐密須明年敗者國明年伐邲明年伐崇侯虎明年西伯崩則是文王受命七年而崩周本紀又云西伯蓋受命之年稱王而斷虞芮之訟後十年而崩則此十年當

為七年之誤大傳正作七年而崩漢書婁敬傳敬曰及
 文王為西伯斷虞芮訟始受命律歷志引三統云文王
 受命九年而崩與史公異周書文傳解云文王受命之
 九年時維暮春在部召太子發似是文王九年猶存之
 証案文王賜弓矢得征伐在虞芮質成之前或以此為
 受命之年數之七年可以為九也律歷志又云再期在
 大祥而伐紂故書序云惟士有一年武王伐紂案之史
 記七年而崩則此九年觀兵為文王再期也文王崩不
 知何月鄭注大傳云四月者周四月也周四月為夏二
 月以再期言之則是文王崩在七年之二月此史公古
 文義也淮南齊俗訓云武王伐紂載尸而行海內未定
 故不為三年之喪始太平御覽三百卅九引桓譚新論
 曰維四月太子發上祭于畢下至于盟津之上武王大
 已畢三年之喪欲卒父業然則西漢諸儒皆以武王大
 祥伐紂東漢始太子發上祭于畢下至于盟津之上
 有畢喪之說也

史遷作武王上祭于畢東觀兵至于盟津說云為文王

注

木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不
 敢自專馬融曰畢文王墓地名也鄭康成曰盟津地名

此据大傳引書曰孟子離婁篇趙氏注引書曰太子
 發上祭于畢下至于盟津是知經文稱太子發史公

改稱武王且說為東觀兵也齊太公世家云東伐以觀
 諸侯集否亦說其意史公下云武王自稱太子發則知

為文王木主至不敢自專是釋經之詞故不以為經文
 稱太子發者白虎通爵篇云天子之子稱太子尚書曰

太子發升于舟也詩文王疏引我應云文王之戒武王
 曰我終之後但稱太子發河洛復告遵朕稱王太平御

覽一百四十六引尚書中候云子稱太子發明慎父以
 名卒考注予我也父死日考文王命武王我終之後恒

稱太子者明順文王之命也君存稱世子薨稱太子未
 葬稱太子已葬稱公今踰年猶稱太子發若父業有不

成者而將軍此武王之稱太子發遵父命之事也祭于
 畢者孟子離婁篇云文王卒于畢郢注引此經云畢文

王墓近豐鎬之地是趙氏岐亦以祭畢為祭文王也史記伯夷列傳夷齊諫武王云父死不葬爰及干戈是時文王未葬者武王亦以紂尚存示文王有未卒之業白虎通崩薨篇云稽命徵曰天子舟車殯蓋畢是文王之殯所主未入廟故武王祭之而載主東征也會子問云會子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也禮卒哭而祔祔而作主天子七月而葬九月而卒哭文王未葬而作主皆變禮也盟津在今河南孟津縣水經注云河水又東逕平縣故城北河南有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有盟津之目故曰孟津亦曰盟津又曰富平津書疏云孟者河北地名春秋所謂向盟是也於孟地置津謂之孟津經云上祭又云下至者尊文王故言上祭史公為東觀兵者說其至盟津之意馬注見史記集解云文王墓地名者與趙氏注孟子義同史記周本紀云所謂周公葬我畢畢在鎬東南杜中正義引括地志云周文王墓在雍州萬年縣西南二十八里畢原上是也今在陝西咸寧縣南或誤以為在咸陽畢

陌則秦文王所葬書傳辨誤者多不復引也後漢書蘇竟傳竟曰畢為天網主網羅無道之君故武王伐紂上祭於畢求助天也案天官書畢曰旱車亦可謂之天網但主弋獵以為網羅無道之君不知其說何本故知馬義為長鄭注乃告司馬司空司徒諸節注馬融曰諸節見詩思文疏此據周本紀文吳中本大傳司徒諸受符節有司也此在司馬前誤也藝文類聚十一太平御覽一百四十六引尚書皆作司馬司徒司空同周本紀詩大明疏引泰誓司馬在前即謂此文月令疏引書傳有司馬司徒司空三公領三卿可見唐本大傳亦司馬在司徒前也白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空主地三者受命為天地人之職故入職以置三公各主其一以効其功一公置三卿故九卿也又云司馬主兵言馬者馬陽物乾之所為行兵用焉不以傷害為度故言馬也司徒主人不言徒人者徒眾也重民司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著諸節者說文云口瑞信也口今字作節周禮有掌

節之官春秋左氏文八年傳云司馬握節而死韋昭注周語云六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路以旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之案節爲軍中所執瑞信故以諸節名其官謂卿大夫已下百執事也馬注見史記集解以諸節爲諸受符節有司者孟子離婁篇云若合符節注云節玉節也周禮有六節鄭注周禮掌節云符節者如今宮中諸官詔符也釋名云符付也書所敕命于上付使傳行之也亦言赴也執以赴君命也節者號齊栗允哉注史遷允令賞罰之節也皆有司之所受也

作信大傳引書作允才疏此据周本紀文大傳無齊栗當爲允大傳今本作允者形近允之誤也才與哉通齊者詩傳云敬也栗者韋昭注魯語云栗取敬栗是亦敬也孟子萬章篇引書曰夔夔齊栗注云敬慎戰懼貌此成六師之詞呂氏春秋貴信篇引周書允哉允哉又說之云以言非信則百事不滿也注云周書逸子無知以書也滿猶成疑用此文而高氏偶未及照

先祖先父之有德之臣左右子小子子受先公注史遷

作以先祖有德臣小子受先功一作予小子受先公功

疏此据大傳引書文史記節之先祖先父者中庸云武王纘太王王季文王之緒壹戎衣而有天下先祖謂太王王季先父謂文王不稱考者亦以未卒父業也有德之臣謂祖父所遺有德行之臣如太公周公諸臣也左右釋詁云道也鄭注云謂敬導之稱子小子者曲禮云天子未除喪曰予小子子受先公者釋詁云公事也史公無先父及左右者省文魏志三少帝紀詔曰庶憑先祖先父有德之臣左右小子蓋用此經文故知史記省之也史記受先功集解引徐廣必力賞罰以定厥功日一云予小子受先公功其義同

明于先祖之遺注史遷必力爲畢立厥爲其必一作戮

力一作協疏此据大傳引書文太平御覽一百四十六引大傳必力作戮力于作明于二字與吳

中本不同今從之白虎通諍諍篇引尚書同必力者管子七臣七主篇云賞罰必則下服度詩箋云力猶勤也白虎通諍諍篇云賞一善而衆臣勸罰一惡而衆臣懼引尚書此文以證定者高誘注淮南云成也明與孟聲相近釋詁云勉也先祖之遺謂先人之緒史公必爲畢者聲相近畢者釋詁云盡也說文作數畢力御覽引大傳作戮力戮者勦字假借說文云勦併力也說苑正理篇引作畢協鄭注禮運云協合也抱朴子用刑篇云盟津之令畢立賞罰又以立爲力義俱相近厥爲遂興師其者釋言文史公無明于先祖之遺句省文也

疏此據周本紀文齊師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓

號曰蒼兕蒼兕注馬融曰蒼兕主舟楫官名鄭康成曰

師尚父文王于磻谿所得聖人呂尚立以爲太師號曰

尚父尊之號令之軍法重者兕一作雉疏自師尚父至

文周本紀但作師尚父號曰此據齊太公世家索隱云此文上下並今文泰誓周禮伊耆氏疏引今文泰誓此文以誓號曰作誓曰云師尚父者太公望呂尚也孫子兵法云呂牙詩大明云維師尚父時惟鷹揚傳云師太師也尚父可尚可父史記集解引劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父亦男子之美稱也周本紀云武王卽位太公望爲師周公旦爲輔論衡是應篇云師尚父爲周司馬將師伐紂到孟津之上杖鉞把旄號其衆曰倉先倉先倉先倉先者水中之獸也善覆人船因神以化欲令急渡不急渡倉先害汝又云河中有此異物時出浮揚一身九頭八畏惡之未必覆人之舟也尚父緣河有此異物因以威衆杖者說文云持也黃鉞者薛綜注東京賦云黃鉞以黃金飾之說文引司馬法曰周左杖黃戍把者說文云握也白旄者牧誓釋文引馬注云旄牛尾明堂位云夏后氏之綏注云綏爲注旄牛尾於杠首所謂大麾號者樂記云鏗以立號注云號號令所以警衆也蒼兕見論衡王充說未知何本史記索隱云本或作蒼雉馬注見史記集解以蒼兕爲主舟楫官名者

以下文有與爾舟楫之文知之未知何本鄭注見詩大明疏云文王於磻谿得聖人呂望者齊太公世家云西伯獵遇太公於渭之陽與語大說曰自吾先君太公曰當有聖人適周周以興子真是耶吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為太師大傳云周文王至磻谿見呂望釣文王拜之磻谿者水經注渭水條云汧水逕郁夷縣平陽故城南又東流注于渭渭水之右磻谿水注之山出南山茲谷谿中有泉謂之茲泉即呂氏春秋所謂太公釣茲泉也云號令之軍法重者以下文有後至者斬故云軍法之重總爾眾庶與爾舟楫後至者斬此据周本紀及齊世家索隱曰此云所以權舟也斬者軍法春秋太子發升于舟疏此据傳謂之輶古不以為常刑也太子發升于舟疏此据引尚書曰太子發升于舟又見藝文類聚十六引尚書中流白魚入于舟中王跪取出涘以燎注馬融曰魚者

介鱗之物兵象也白者殷家之正色言殷之兵眾與周之象也鄭康成曰白魚入舟天之瑞也魚無手足象紂無助白者殷正也天意若曰以殷子武王當待亡助今尚仁人在位未可伐也得白魚之瑞即變稱王應天命定號也涘涯也王出於岸上燔魚以祭變禮也疏此据引書又据藝文類聚十六引尚書作王跪取出涘以燎增王字漢書董仲舒傳引書曰白魚入于王舟周本紀作白魚躍入王舟中武王俯取以祭升者登也大傳又云王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡讀為亞亞次也周禮肆師注引此以証宗廟之為遷主此皆王出征所隨行疑亦經文以無所据不敢增入白魚入于舟中者漢書董仲舒傳引書曰白魚入于王舟有火復于王屋流為烏此蓋受命之符也終軍

傳軍曰昔武王中流未濟白魚入于王舟俯取以燎羣
公咸曰休哉又曰白魚登舟順也詩思文疏云太誓止
云白魚不言魚之大小中候合符后云魚長三尺赤文
有字題之目下授右之下有一百二十餘字王維退寫
成以二十字魚文消後漢書光武紀引中候合符后云
武王伐紂度孟津中流白魚躍入王舟長三尺赤文有
字告以伐紂之意王跪取者太子至是稱王所謂河洛
復告道朕稱王見前疏說文云跪拜也浹者說文云水
匡也引周書曰王出涘夫傳跪取上無王字案說文約
為王出涘則藝文類聚所引尚書有王字是也董仲舒
傳舟中作王舟是時未得魚瑞疑非經本字燎說文作
寮云柴祭天也公羊僖卅一年傳何休注云燎者取俎
上七體與其珪寶在辨中置于柴上燒之今取魚以燎
告天示受命也馬注見史記集解以魚為兵象者洪範
五行傳云聽之不聰時則有魚孽劉歆說為介蟲孽介
為甲故以為兵象也鄭注見詩思文疏以魚無手足者
儀禮有司徹疏引尚書中候云魚者水精隨流出入得
申朕意鄭彼注引春秋璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃

討之是也紂雖有臣無益丁股肱魚雖有翼不能飛亦
與此意同也以仁人在位未可伐者太平御覽百四十
六引尚書中候曰太子發以紂存三仁附即父位不稱
王注云三仁箕子比干微子稱仁者論語云殷有三仁
是也論衡初稟篇云文王得赤雀武王得白魚赤鳥儒
者論之以為雀則文王受命魚鳥則武王受命故鄭以
為得瑞稱王應天定號也釋云涘為匡說文無涘字
當為匡云變禮者祭天禮用特牲此以魚為瑞燎以告
祭非禮所常有也終軍傳注張晏曰周木德舟木也殷
水德魚水物魚躍登舟象諸侯順舟以討畀武王也亦
與鄭說羣公咸曰休哉周公曰雖休勿休此据大傳
相似周本紀無文大傳出涘以燎下有羣公咸曰休哉王遜
注天問云白魚入于王舟羣臣咸曰休哉周公曰雖休
勿休大傳無周公曰周本紀亦省其詞漢書宣帝紀云
刑之詞案當是今文太誓其祗事不怠顏師古誤以其文為呂
周公之言或為漢人釋勿休之意未敢定之王氏江氏

之集太誓俱無王逸所引
周公語休者釋詁云美也
此据詩思文疏引太誓云至於五日有
火自上復于下云云周木紀省此五字
有火自上復于

下至于王屋流為鳥其色赤其聲魄五至以穀俱來

大傳作有火流于王屋化為赤鳥三足鳥一作鷓鴣馬融

曰王屋王所居屋流行也魄然安定意也鷓鴣鳥也明

武王能伐紂鄭康成曰五日燎後數日王屋所在之舍

上流猶變也雕當為鴉鴉鳥也燎後五日而有火為鳥

天報武王以此瑞書說曰鳥有孝名武王卒父業故鳥

瑞臻赤周之正穀記后稷之德又禮記曰武王赤鳥穀

芒應周尙赤用兵王命曰為牟天意若曰須假紂五年

乃可誅之武王卽位此時已三年矣穀蓋牟麥也詩云

貽我來牟鳥一作雕

大傳有脫字也五至以穀俱來据詩思文疏引太誓在

其聲魄之下周本紀及大傳俱無此語五日者燎祭後

既渡越五日也漢書董仲舒傳引有火復于王屋注師

古云復歸也火本在下今自上而下故云歸也王屋者

屋與幄通詩抑云尙不愧于屋漏箋云屋小帳也周禮

幕人掌帷幕幄帟綬之事注云王出宮則有是事四合

象宮室曰幄流者詩傳云下也鳥者史記索隱云今文

泰誓流為雕離者說文云鵞也堯典疏引賈逵奏尙書

云流為鳥周本紀等書作鳥蓋古文作鳥也魄者白虎

通情性篇云魄猶迫然著人也五至以穀俱來者思文

疏云泰誓之注不解五至而合符后注云五至猶五來

不知為一日五來為當異日也言五至以穀則第五至

時乃有穀耳春秋繁露同類相動篇云尚書傳言周將
興之時有大赤鳥銜穀之種而集王屋之上即謂大傳
也大傳鳥下有三足二字周本紀及思文疏引太誓俱
無不敢從大傳增入經文存于注中馬注見史記集解
及索隱以王屋為居屋者說文云屋居也流行廣雅釋
詁文云雕鷲鳥者夏小正云六月鷹始鷲雕亦鷹屬能
擊殺鳥獸故以為能伐紂之象云魄然安定者釋詁魄
與虛無同訓為問鄭注禮運云莫虛無也詩皇矣釋文
引韓詩云莫定也魄與莫聲相近故以為安定意也鄭
注見詩思文疏以王屋為所在之舍上者周禮虎賁氏
舍則守王閑注云舍王所止宿處云雕當為鴉者說文
云雅楚鳥也鄭意以今文與古文無異義也書說者尚
書璇璣鉞文云鳥有孝名者論衡指瑞篇云魚水精白
者殷之色也鳥者孝鳥赤者周之應氣也先得白魚後
得赤鳥殷之統絕色移在周矣講瑞篇云武王之時火
流為鳥其色赤赤非鳥之色故言其色赤與鄭說同也
云天意若曰須假紂五年乃可誅之知者以穀五至每
一至為一作之期必五年然後可伐也多方云天惟五

年須夏之子孫鄭注云夏之言暇天覲紂能改故待暇
其終至五年欲使復傳子孫五年者文王七年至十一
年數亦適合鄭據古文以為文王九年崩十一年觀兵
與史記異說也引詩者思文云貽我來牟漢書劉向傳
引作釐趙氏注孟武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉
子云麩麥大麥也

茂哉天之見此以勸之也恐恃之注茂一作復疏此據

引書文春秋繁露同類相動篇亦引尚書傳言周之將
興有大赤鳥銜穀之種而集王屋之上者武王喜諸大
夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之見此以勸之也恐恃之
漢書董仲舒傳仲舒引書曰周之見此以勸之也恐恃之
日亦見今文泰誓已上周本紀省文茂者釋詁云勉也
漢書作復哉復哉復與茂聲相近顏師古云復報也言
周有盛德故天報以此瑞也恐者釋詁云懼也恃者河
上公老子章句云待也言天之見此正以為勸勉我君
臣當恐懼使上附以周公書報誥于王王動色變疏此
以待天命

周禮太祝疏引今文太誓周本紀省其文大傳亦無檀弓疏引尚書太誓火流為烏王動色變上附者洪君頤云也諱者釋詁云告也動色變者鄭氏以為振動之拜周禮太祝辨九擲四日振動注元謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變漢書劉輔傳云昔武王周公承順天地以享魚鳥之瑞然猶君臣遂至盟津疏此據齊太公祗懼動色相戒是說此經也

字周本紀省其文云是時諸侯不八百諸侯不召自來期而會盟津故知當有此四字

不期同時不謀同辭注史遷為是時諸侯不期而會盟津者八百諸侯疏此據書疏引馬氏書序所稱太誓史會省其文經文不如是故用馬本漢書婁敬傳敬曰武王伐紂不期而會孟津上八百諸侯李善注文選任彥升表引周書又曰武王伐紂渡河中流白魚入于王舟王俯取出涘以祭不謀同辭不期同時一朝會于武王

郊下者八百諸侯又注于令升晉紀總論引周書曰武王將渡河不期同時一朝而會於武王郊祀下者八百諸侯據此則經文當有郊祀下三字或即申燎白魚之意不敢妄增春秋繁露王道篇云周發兵不期會於孟津之上者八百諸侯越絕書云文王死九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津之上不言同辭不呼自來盡知武王忠信欲從武王與之伐紂水經河水注云河南有鈞陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處尚書所謂不期同時也河水至斯有盟津之目論衡云武王伐紂陽侯波起疾風逆流武王操黃鉞而麾之風波畢除中流白魚入於王舟播以告天與八百諸侯咸同此盟尚書所謂不謀同辭也皆曰帝紂可伐矣

注紂一作受疏此據周本紀又文選幽通賦舊注引周詩閔宮疏引作受武王曰女未知天命未可也乃還師歸疏此據周本紀詩閔宮疏引太誓說十一年觀兵孟津之時八百諸侯皆曰受可伐王曰爾未知天意

未可伐案云十一年觀兵者用鄭義也越絕書云是時
比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐也鄭注樂記云
武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之
疏云並出今文太誓後漢書鄭興傳注云八百諸侯不
謀同會皆曰紂可伐矣武王以未知天命還兵待時公
孫述傳云昔武王伐紂先觀兵孟津八百諸侯不期同
辭然猶還師以待天命俱說此經也案史記伯夷列傳
云西伯卒武王載木主號為文王東伐紂伯夷叔齊叩
馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弑君可
謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王
知天命未可伐不獨為三仁之存必因夷齊之諫也聖
人以人心知天命義士非之故知未可伐也已上太誓
也上篇惟丙午王逮師注史遷說居二年聞紂昏亂暴虐
滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而
犇周於是武王徧告諸侯曰殷有重罪不可以不畢伐

乃遵文王遂率戎車三百乘虎賁三千人甲士四萬五
千人以東伐紂疏此据大傳及漢書律歷志堯典疏引
午還師詩閔宮疏引漢歷律志作逮師太平御覽五百
七十四引尚書大傳曰惟丙午王逮師還與建皆逮字
之誤逮者釋言云及也諸侯之師以殷十一月二十八
日戊子先發而武王以周正月初三日癸巳始發故至
十六日丙午及之也漢書律歷志引三統云師初發以
殷十一月戊子日在析木箕七度是夕也月在房五度
後三日得周正辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰晨
星始見癸巳武王始發丙午逮師戊午度於孟津孟津
去周九百里師行三十里故三十一日而度明日巳未
冬至晨星與婺女伏歷建星及牽牛至於婺女天龍之
首荀子儒效篇云武王之誅紂也行之日以兵忌漢書
翼奉傳云北方之情好也奸行貪狼申子主之東方之
情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰
賊必待貪狼而後用二陰並行故王者忌子卯也春秋

左氏昭九年傳云辰在子卯謂之疾日然則戊子日是
兵家所忌也史公說卽周本紀文殷本紀云紂愈淫亂
不止微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去比干曰爲
人臣者不得以死爭迺強諫紂怒曰吾聞聖人心
有七竅剖比干觀其心箕子懼乃詳狂爲奴紂又囚之
殷之太師少師方持其樂器奔周卽此事也云武王徧
告諸侯云者後漢書袁術傳云武王伐紂曰殷有重
罰吳志孫策傳注引張紘云武王伐紂曰殷有重
哉用此文也遵者釋詁云循也循文王之緒以伐紂不
敢自專也戎車者兵車周禮戎僕掌凡戎車之儀注云
凡戎車衆之兵車也兩者詩鵲巢疏引風俗通以爲車
有兩輪馬有四故車稱兩馬稱匹甲士者帶甲之士
也四萬五王前師乃鼓鼗譟師乃愾前歌後舞格于上
人書傳無文

天下地

注

鼗當爲拊愾一作頽格一作假

疏

此据大明傳及詩大明

疏大傳無格於上天下地大明疏引太誓曰師乃鼓譟
前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠周禮大司馬

注引書曰前師乃鼓鼗譟說文引周書曰師乃拊已上
周本紀無文鼓譟者周禮大司馬職鼓皆馘車徒皆
譟注云更士鼓譟象攻敵克勝而喜也譟謹也引此經
字書無鼗字當爲拊文選馬季長長笛賦云拊譟踴躍
卽用此文拊者拊手字同撫釋名云撫敷也敷手以拍
之也王逸注天問云武王三軍人樂戰並載驅載
馳赴敵爭先前歌後舞息藻謹呼奮擊其翼息藻謹呼
一云如鳥巢呼案鳥亦拊假借字也諸侯先發武王後
至故曰前師前師聞武王至若已勝敵皆馘鼓譟呼而
喜也師乃愾前師聞武王至若已勝敵皆馘鼓譟呼而
引周書此文云指者抽刀以習擊刺也詩曰左旋右搯
案詩清人作左旋右抽箋云左謂擊刺也詩曰左旋右搯
御者習旋車左旋右抽箋云左謂擊刺也詩曰左旋右搯
莊氏述祖云前師是諸侯之師此師則從王之虎賁也
千人革車三百兩車右卽虎賁主擊刺故云師乃拊已上
有步卒七十二人凡二萬一千六百人故稱師也前歌
後舞者白虎通禮樂篇云樂所以必歌者何夫歌者口
之言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故

書疏第廿

三

尚書曰前歌後舞假於上下凡尚書格字書傳引俱作假蓋今文也上天下地作上下省文十一年

十二月師畢渡盟津諸侯咸會曰孳孳無怠注孳一作

孜注此据周本紀文詩大明疏引太誓云咸曰孜孜無

省文故從史記十一年殷十二月周正月漢書歷律志

引三統說戊午度於孟津蓋二十八日去丙午逮師十

有二日也孳孳大明疏及詩譜序俱引太誓作孜孜說

文孜引周書曰孜孜無怠史記作孳孳者古文白虎通

三綱六紀篇云孳孳無已也漢書谷永傳云夙夜孳孳

屢省無怠作孜孜者今文也說文云孜孜汲也漢書成

帝紀云羣公孜孜蓋勤勉之意怠者韋昭注周語云綏

也詩大明云上帝臨女無貳爾心疏云伐紂之事本出

武王之心詩人反言衆人之勸武王見其勸戰天將有

之甚引此經為証則此為諸侯勸戰之詞也

立父母民之有政有居注鄭康成曰言將有立聖德者

為天下父母民之得有善政有安居疏此据詩譜序疏

伐紂衆咸曰孜孜無怠天將有立父母民之有政有居

知孜孜無怠下有天將有立云云周本紀省之詩鴻雁

箋引書曰天將有立父母民之有政有居疏云今太誓

有安居立者高誘注淮南云置之武王將欲伐紂民喜其

烝民不能相治為立王者以統理之父母者謂天子也

洪範云天子作民父母以爲天下王政者孔子注論語

見紂時國無善武王乃作太誓告于衆庶疏此据周本

政民無安居也

述祖曰經文當為王日告爾衆庶案前云殷有重罪不

可以不畢伐是偏告諸侯之詞疑是太誓中篇既佚其

文故史公約其旨為殷有重罪也其佚文即書傳所引

太誓然則太誓中篇之闕久矣此下篇武王以紂罪告

於衆庶也今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞其三

正注馬融曰動逆天地人也離湯其王父母弟**注**鄭康

成曰王父母弟祖父母之族必言母弟舉親者言之也

此此據周本紀文婦人謂姐已般本紀紂嬖於婦人愛

已姐已所舉者貴之所憎者誅之百姓怨望諸侯有叛

者姐已乃笑是用其婦人之言也漢書谷永傳引此經注

師古曰言紂用姐已之言自取殄滅非天滅之也毀者

說文云缺也壞者說文云敗也三正謂天地人之常祀

此篇經文與牧誓同即牧誓所云昏棄厥肆祀弗答也

離者高誘注淮南云去也邊者釋詁云遠也王父母弟

者釋親云父之考為王父公羊隱七年傳云母弟曰弟

謂紂之同祖昆弟至親者皆遠去而不用即牧誓云昏

棄厥遺王父母弟不迪也馬注見史記集解云動逆天

地人者甘誓云怠棄三正鄭注見史記集解云動逆天

之正道馬義與之同也鄭注見史記集解

通逃是宗是長是信是使**疏**此據漢書谷永傳引書曰

四方之多罪通逃是宗是長是信是使注師古曰亦泰

誓之辭也知與自絕於天連屬有此經文周本紀省之

者因其文見牧誓也漢書五行志谷永引書云乃用其

婦人之言四方之通逃多罪是信是使注師古曰周書

太誓也通逃者說文云亡也春秋左氏文三年傳云凡

民逃其上曰潰在上曰逃宗者白虎通宗族篇云尊也

牧誓作崇釋詁云高也長者周語云古之長民者注云

長猶君也信者高誘注呂覽云從也使者說文云伶也

言四方有罪通逃之人糾反尊重而信用之微子云凡

有罪辜乃罔恆獲是也呂覽先識篇云武王告諸侯曰

商王大亂沈於酒德辟遠箕子爰近姑與息注乃斷弃

云箕子忠臣而疎遠之姑息之臣而與近之

其先祖之樂乃為淫聲用變亂正聲怡悅婦人**注**怡一

作呂疏此據周本紀文漢書禮樂志云書序殷紂斷弃

先祖之樂乃變淫聲用亂變正聲以悅婦人注

書疏第十

師古曰今文泰誓之辭斷者廣雅釋詁云絕斷也弃者說文云棄捐也古文作弃先祖之樂謂大濩周禮大司樂注云大濩湯樂也淫聲者鄭注周禮云淫放濫也大司樂注云禁其淫聲注云淫聲若鄭衛也正聲謂雅樂殷本紀云紂好酒淫樂嬖於婦人於是使師涓作新淫之聲北里之舞靡靡之樂卽所謂淫聲變正聲也怡者釋詁云樂也集解引徐廣曰怡一作辭說文辭古文作倝怡與倝形聲相近堯典舜讓於德不嗣今文作怡是倝爲怡之古文也漢書禮志怡作倝亦聲相近故今子發維共行天罰勉哉夫子注鄭康成曰丈夫之稱不可再不可三疏此據紀共同恭釋詁云敬也甘誓云恭行天之罰勉經文當爲助史公以訓詁代之今亦不復更正不可再不可三者史記孫子列傳有三合五申軍法也言勉從誓令不可待三合五申漢書文三王傳引書曰至於再三有不我降爾命注師古曰此周書多方篇之辭也鄭注見史記集解云夫子爲丈夫者說文云夫丈夫也从大一

以象簪也御覽三百八十二引說文作一象簪冠而旣簪人二十而冠成人也故成人曰丈夫今本說文脫之鄭注郊特牲云夫之言丈夫也

光緒歲在闕逢涪離國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

泰誓第十終

牧誓第十一 周書二 尙書今古文注疏卷十一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注 史遷說十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓 **疏**

史公說見魯周公世家祭統疏引皇氏云師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待

且因名焉武宿夜其樂亡也案此是甲子前夕至牧野事

時甲子昧爽 **注** 史遷作二月甲子馬融曰昧未且也鄭

康成曰詩曰肆伐大商會朝清明 **疏** 時甲子史記周本

解引徐廣田一作正此建丑之月殷之正月周之二月

也是今文有二月漢書律歷志云序曰一月戊午師度于孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧野夜陳甲子昧爽而合矣故外傳曰王呂二月癸亥夜陳武成篇

日粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂但史
公以此二月為十一年二月甲子律歷志云文王十五
而生武王受命九年而崩崩後四年而武王克殷克殷
之歲八十六矣是以為十三年二月蓋今古文各從
文王受命數年之異也史公以虞芮質成之年為文王
受命則文王七年崩若以賜斧鉞為受命則又在虞芮
質成之前矣其云二月甲子或不異也味爽者說文云
旦明也蓋以味為闇爽為明也馬注見釋文以味為未
旦者內則云味闇也荀子儒效篇云武王之誅紂也行之
說文又云味闇也荀子儒效篇云武王之誅紂也行之
日以兵忌東面而迎太歲至汜而汜至懷而懷至共頭
而山隧朝食於戚暮宿於百泉厭旦於牧之野楊倞注
云厭掩也夜掩於且謂未明已前此與馬說合馬蓋以
下有王朝至于商郊牧野下云商會朝清明者箋云肆
鄭注見詩大明疏引詩肆伐大商會朝清明者箋云肆
故也會合也以天期已至故今伐殷合兵以清明引此
經王作武王疏云引牧警證清明之時是味爽之義牧
警注亦引此詩交相為證以明其事同也味爽者爽明

也言其昧之而初明晚則塵王朝至于商郊牧野乃誓
昏旦則清故謂朝旦為清明王朝至于商郊牧野乃誓
史遷王作武王鄭康成曰郊外曰野將戰于郊故至
牧野而警牧一作毋野一作壘史公王作武王者詩
作武王闕宮疏亦同疑偽傳刪武字也史臣追加之文
如湯誓稱王後人不省耳鄭注見書疏云郊外曰野者
釋地云邑外謂之郊外謂之野詩駟傳
云郊外曰野周禮載師注杜子春云五十里為近郊百
里為遠郊紂都朝歌牧在朝歌南七十里是遠郊之內
近郊之外經言至于商郊牧野故鄭云郊外曰野水經
清水注云清水東與倉水合水出西北方山在衛縣
西俗謂之雹水東南歷毋野自朝歌以南山暨清水土
地平衍據阜澤悉毋野矣詩所謂毋野洋洋檀車煌
煌者也案朝歌在今河南濬縣西南牧作毋野者說文云
朝歌南七十里地周書武王與紂戰于毋野此孔壁古
文詩大明疏引書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩

也言其昧之而初明晚則塵王朝至于商郊牧野乃誓
昏旦則清故謂朝旦為清明王朝至于商郊牧野乃誓
史遷王作武王鄭康成曰郊外曰野將戰于郊故至
牧野而警牧一作毋野一作壘史公王作武王者詩
作武王闕宮疏亦同疑偽傳刪武字也史臣追加之文
如湯誓稱王後人不省耳鄭注見書疏云郊外曰野者
釋地云邑外謂之郊外謂之野詩駟傳
云郊外曰野周禮載師注杜子春云五十里為近郊百
里為遠郊紂都朝歌牧在朝歌南七十里是遠郊之內
近郊之外經言至于商郊牧野故鄭云郊外曰野水經
清水注云清水東與倉水合水出西北方山在衛縣
西俗謂之雹水東南歷毋野自朝歌以南山暨清水土
地平衍據阜澤悉毋野矣詩所謂毋野洋洋檀車煌
煌者也案朝歌在今河南濬縣西南牧作毋野者說文云
朝歌南七十里地周書武王與紂戰于毋野此孔壁古
文詩大明疏引書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩

作海野古字耳母又作海字迹小異據此則知禮記及詩舊本皆作母野故水經注引詩亦作母野今本為後人改從近字也野作王左杖黃鉞右秉白旄以麾馬

融曰白旄旄牛尾杖一作仗鉞一作戎旄一作髦

說文云持也鉞說文作戊云大斧也司馬法曰夏執元

戊殷執白威周左杖黃戎右秉白髦秉者釋詁云執也

麾說文作摩去旄旄所以指麾也今省文馬注見釋文

云旄旄牛尾者說文作鼈云鼈牛尾也古字通杖韋昭

注周語引作仗鉞釋文云本又作戊曰逖矣西土之人

旄說文引司馬法作髦亦古字通

注史遷逖作遠逖一作邊

文云逖遠也王曰嗟我友邦冢君注史遷友邦作有國

古文作邊

馬融曰冢大也疏嗟者釋詁云容嗟也說文作簪此省

文周禮大宗伯職云以賓射之禮親

故舊朋友注云天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友

邦冢君是也友邦史公作有國者今文不作友字說也

馬注見史記集解冢大釋詁文御事司徒司馬司空注史遷無御事疏

御事謂治事鄭箋思齊詩云御治也引書越乃御事大

傳云天子三公司徒公司馬司空公大誓與大公所

作告于衆則司馬在前此述御事之臣仍循司徒在前

之常白虎通封公侯篇引別名記曰司徒典民司空主

地司馬順天案司徒司馬司空為天子三公坐而論道

無所職司今在軍中不無所治且司馬主兵乃其專責

也故以御事總亞旅師氏千夫長百夫長注鄭康成曰

師帥旅帥也疏亞者釋言云次也旅者釋詁云眾也春

之宴辭請承命于亞旅注云亞旅上大夫也疏引牧誓

為証又成二年傳魯賜晉三帥三命之服亞旅皆一命

之服注云亞旅大夫也疏云周禮典命公之孤四命其

卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如

命之此三帥皆卿故魯賜以三命之服亞旅大夫故受一
據此則亞旅為大夫再命此一命者春秋時事異于周禮
氏中大夫一人凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從
注云舉猶行也又去使其屬帥四夷之隸各以其兵服
守王之門外且蹕朝在野外則守內列注云內則蕃營
之在內者也守之如守王宮是師氏亦大夫從王在軍
中守內列者鄭注見書疏周禮夏官序官云二千有五
百人為師帥皆中大夫五人為旅帥皆下及庸
大夫故鄭以千夫長為師帥百夫長為旅帥也
蜀羌髻微盧彭濮人百史遷盧作驢馬融曰武王所率
將來伐紂也百及者春秋左氏宣七年傳云凡師出與
羣蠻以叛楚又云楚師滅庸杜注云今上庸縣屬楚小
國百濮夷也蜀者華陽國志云蜀之為國肇於人皇與
巴同圍至黃帝為其子昌意娶蜀山氏之女生子高陽
是為帝嚳封其支庶于蜀世為侯伯歷夏商周武王伐

紂蜀與焉其地東接於巴南接於越北與秦分西奄岷
嶓羌者說文云西戎牧羊人也詩殷武自彼氏羌箋云
氏羌夷狄國在西方者髻者後漢書西羌傳武王克商
羌髻率師會牧野字亦與髻通詩角弓云如蠻如髻傳
云髻夷髻也箋云髻西夷別名武王伐紂其等有八國
從焉盧者春秋左氏桓十三年傳云屈瑕伐羅羅與盧
戎兩軍之大敗之杜注去盧戎南蠻濮者周書王會解
正南之國有百濮左傳云巴濮吾南土也鄭語史伯曰
叔逃難于濮而蠻又楚蚡冒始啟濮注云濮南陽之國
爾雅南至于濮鉛杜預釋例云建寧郡南有濮南陽之國
長總統各以邑落自聚故稱百濮微又見立政云夷微
盧丞微彭不見傳記史正義引括地志云號州竹山
縣及金州古盧國也益州及巴利等州皆古蜀國隴右
岷洮叢等州以西羌也姚府以南古髻國之地戎府之
南古微盧彭主國之地濮在楚西南有髻州微濮州瀘
府彭州焉武王率西南夷諸州伐紂也馬注見史記集
解稱爾戈注稱一作偁比爾干立爾矛子其誓疏稱者
釋言

云併舉也郭注引書曰併爾戈稱借字說文又作再云并舉也戈者考工記云戈秘六尺有六寸戈廣二寸內倍之胡三之注云戈今句子戟也或謂之鷄鳴或謂之擁頸比者說文云相次比也干者釋言云扞也說文作戟云盾也盾所以扞身蔽目者說文云盾也建于兵車長二丈古文作我鄭注考工記云盾發聲直為矛王曰古人有言曰注鄭康成曰以古賢之言為驗牝雞無晨牝雞之晨惟家之索注牝者詩傳云飛曰雄雌走文云雞知時畜也史記律書云雞三號卒明晨當為晨說文云早昧爽也索者釋名云索素也索素之義為空也漢書外戚傳倖仔賦云悲晨婦之作戒注張晏曰書云牝雞之晨惟家之索鄭注見詩蕩疏今商王受惟婦言是用注史遷作殷王紂疏婦謂妲己也妲及列女傳用其言為炮烙之刑見泰誓疏史公受作紂者漢書五行志亦作紂凡今文俱作紂古文或作受也

昏棄厥肆祀弗荅昏棄厥遺王父母弟不迪注史遷昏

棄厥祀作自弃其先祖祀昏棄厥遺作昏弃其家國道

王父母弟不迪作其王父母弟不用鄭康成曰肆祭名

荅問也王一作任疏昏者王氏引之云蔑也讀曰泯春

泯棄猶蔑棄也周語曰不共神祇而蔑棄五則泯蔑聲之轉史公棄作弃說文云古文也肆祀為先祖祀者周禮大祝凡大禮祀肆高注云肆高祭宗廟也又典瑞以肆先王注云元謂肆解性體以祭因為名是肆為祭先祖也云遺為家國道與經文異者今文多二字斷句荅者鄭注鄉射禮云對也當讀如對越在天之對郭注釋言云禽者應也義亦或為不應迪為用者詩桑柔云維此良人弗求弗迪是也鄭注見史記集解云肆祭名者即注典瑞所云肆解性體以祭因為名也詩離云相予肆祀箋以肆為陳與此不同也云荅問者未詳王

父母弟熹平石乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信

是使是以為大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑

注史遷無是以為大夫卿士宄作軌邑作國惟一作維

疏春秋左氏昭七年傳云紂為天下逋逃主崇者宣十

二年傳云師叔楚之崇也漢書谷永傳引大誓作宗

鄭注檀弓云宗尊也大夫卿士不云卿大夫士蓋以此

士卿之屬也姦宄見前大誓疏史公宄為軌者聲相近

借車軌字為宄邑為國者說文今予發惟恭行天之罰

云邑國也惟作維見熹平石經

父母弟熹平石乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信

是使是以為大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑

注史遷無是以為大夫卿士宄作軌邑作國惟一作維

疏春秋左氏昭七年傳云紂為天下逋逃主崇者宣十

二年傳云師叔楚之崇也漢書谷永傳引大誓作宗

鄭注檀弓云宗尊也大夫卿士不云卿大夫士蓋以此

士卿之屬也姦宄見前大誓疏史公宄為軌者聲相近

借車軌字為宄邑為國者說文今予發惟恭行天之罰

云邑國也惟作維見熹平石經

注史遷恭作共罰作罪共一作龔

疏恭者釋詁云敬也史公恭為共者漢

書翟方進傳兩言共行天罰與史記同恭又作龔者後

漢書班固傳兩都賦云龔行天罰注云尚書武王曰龔

行天罰說文作龔今日之事不愆于六步七步乃止齊

云慤也蓋借字

焉史遷愆作過鄭康成曰好整好暇用兵之術不愆

一作弗訾下同

疏愆者釋言作訾云過也說文以訾為

大明疏春秋左氏成十六年傳樂鉞說晉國之勇云好

以眾整又曰好以暇鄭用其說司馬法云軍以舒為主

雖交兵致刃徒不趨車不馳不踰列是以不亂是其義

也不愆藝文類聚五十九引尚書此文作弗訾蓋正義

本已前夫子勛哉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉

注史遷勛作勉愆作過鄭康成曰伐謂擊刺也一擊一

刺曰一伐始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相

接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也

疏勛勉釋者說文云擊也樂記孔子云天子夾振之而駟伐注云

刺爲一伐收誓曰今日之事不過四伐五伐鄭注見詩
惟清疏及曲禮疏云擊刺者擊用戈刺用矛也江氏聲
云樂記注引此經云不過四伐五伐曲禮疏樂記疏引
此經皆無六伐七伐字此注云多者五伐疑鄭本古文
尚書無六伐七伐但史記勛哉夫子注史遷勛作勉尙桓
記及石經皆有此四字

桓 鄭康成曰威武貌桓一作桓疏云鄭注見史記集解
云威武者釋訓云桓桓威也桓說如虎如豹如熊如羆
文作桓引此經如虎如豹如熊如羆注史遷豹作羆熊
作財羆作離歐陽尙書說螭猛獸也離一作螭鄭康成
曰其威當如獸之將攫搏也豹一名曰豹虎類也疏者
釋獸云白狐其子毅郭注云一名執夷虎豹屬詩韓奕
疏引陸機疏云豹似虎一名白狐說文云豹豹屬出貉
國或作玃熊者說文獸似豕山居冬蟄羆者釋獸云如
熊黃白文郭注云似熊而長頭高脚猛愍多力能拔樹

木關西呼曰玃羆者說文云古文作羆史公羆爲羆者
卽羆字熊爲財者卽豹字史記司馬相如傳正義引杜
林云豹似白狐色杜林說古文尙書則知古文尙書財
作豹也羆爲離者集解徐廣曰離與螭同皆离字假借
字說文尙歐陽喬說尙猛獸也喬當爲高案漢書儒林
傳歐陽和伯曾孫名高爲博士由是尙書有歐陽氏學
今文蓋作尙文選西都賦注引作螭非本字也鄭注
見曲禮疏云豹虎類者說文云豹似虎園文豹豹屬于
商郊疏于者釋詁云往也上言商郊收野乃是弗迂克
奔以役西土注史遷弗迂作不禦奔作犇馬融曰禦禁
也役爲也鄭康成曰禦疆禦謂疆暴也克殺也不得暴
虐殺紂師之奔走者以爲周之役也迂一作御又作禦

迂 迂者說文云訝相迎也或作迂克者釋詁云殺克也
公羊隱元年傳云克之者何殺之也役者廣雅釋詁

云助也言弗迎殺其師之來奔者謂不殺降可以其人
 為周之助史公迂為禦者釋言云禦禁也言不禁殺其
 奔降者馬注見釋文云禦禁者釋言文役為助者廣雅
 釋詁文周語云以役上令注同鄭注見史記集解以禦
 為疆禦者詩蕩傳去疆禦疆梁禦善也禦善是疆暴矣
 克殺釋詁文云奔走者說文奔走也為周之役者周國
 在西土彼者謂使為兵周禮小宰注鄭司農云役謂發
 兵起徒役也吳語云家人率不腆吳國之役注云役兵
 也僕同役迂一作御者顏師古匡謬助哉夫子爾所不
 正俗引此經作御釋文云馬本作禦助哉夫子爾所不
 助其于爾躬有戮注史遷助作勉弗助作不勉躬作身
 鄭康成日所言且也疏戮者釋詁云殺也史公躬為身
 者釋詁文鄭注見史記集解

牧誓第十一終

吳縣朱記榮校刊

洪範第十二上 周書三 尚書今古文注疏卷十二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 洪範者釋詁云大也法也禹得洛書傳于箕子為武
 王陳之也史記宋微子世家云箕子者紂親戚也紂
 為淫佚箕子諫不聽乃被髮佯狂而為奴武王既克殷
 訪問箕子殷本紀云箕子佯狂為奴紂又囚之周武王
 伐紂釋箕子之囚案訪洪範時十有三祀古文說在克
 殷釋囚之後二年箕子既告武王以洪範乃封于朝鮮
 故史公宋世家述洪範畢云於是武王乃封箕子於朝
 鮮而不臣也漢書五行志云劉歆以為禹治洪水賜雒
 書法而陳之洪範是也聖人行其道而寶其真降及於
 殷箕子在父師位而典之周既克殷以箕子歸武王親
 虛已而問焉案此俱以武王訪問洪範為在箕子釋囚
 未封朝鮮之前孔安國故也書疏引書傳云武王釋囚
 箕子之囚箕子既受周之封不得無臣禮故於十三祀
 朝鮮封之箕子既受周之封不得無臣禮故於十三祀

來朝武王因其朝而問洪範此今文說也書序亦云武
王勝殷殺受立武庚以箕子歸作洪範書疏云朝鮮去
周路將萬里聞其所在然後封之受封乃朝必歷年矣
不得仍在十三祀也宋世家得其實也案周本紀云武
王已克殷後二年問箕子殷所以亡箕子不忍言殷惡
以存亡國宜告武王亦醜故問以天道又考周本紀武
王十一年也巴而命召公釋箕子之囚乃罷兵西歸封諸
侯箕子之去朝鮮因而封之疑在此時又云武王徵九
牧之君箕子宜亦以此時來朝故在武王已克殷後二
年是十三年也大傳所說校之周本紀未可非故今文
與古文並存可也孔氏穎達所駁未盡然左傳說文引
此經皆云商書經文亦稱歲為祀或武王命箕子陳言
示不臣之義或此篇舊次在微子之前如漢書儒林傳
云堯典禹貢微子金縢諸篇不可知矣偽傳以箕子稱
祀不忘本書疏去必是箕子自為之經傳亦無明文
惟十有三祀王訪于箕子注馬融曰箕國名也子爵也

箕子紂之諸父

疏

經稱十有三祀者周本紀云克殷後
二年也稱祀者釋天云載歲也商曰

祀釋名云祀已也新氣升故氣已也書疏引孫炎云祀
取四時祭祀一訖也訪者釋詁云謀也馬注見史記集
解云箕國名子爵者王制疏引鄭志張逸問殷爵三等
公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子實是畿內
采地之爵非畿外治民之君故云子也水經派水注云
派水又東逕大蒙城北所謂景毫為北毫矣闕駟曰湯
都也杜預曰梁國蒙縣北有薄伐城城中有成湯冢其
西有箕子冢案蒙縣故城在今河南歸德府城北湯都
在偃師是畿內地也云箕子紂之諸父者史記索隱云
馬融以箕子為紂之諸父者服虔杜預以為紂之庶兄
又引司馬彪曰箕子王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下
名胥餘案莊子注也

民相協厥居我不知其彝倫攸敘

注

史遷惟作維隲作

定協作和厥作其彝作常攸作所馬融曰陰覆也隲升

也升猶舉也舉猶生也攸一作道

疏呂氏春秋君守篇云洪範曰惟天陰

隲下民陰之者所以發之也注云陰陽升陟也言天覆生下民王者助天舉發明之以仁義也呂覽引鴻範者先秦人書說也云陰之所以發之者隲為升其義為舉發也注以陰為陰陽者春秋繁露天辨在人云陰者陽之助也賈子六術云陰陽天地之動也故注兼陰陽言之隲陞釋詁文言天覆生下民者釋名云陰陰也陰義近覆云王者助天舉發者釋詁云相助勵也相與助同訓經云相故云王者助天云明之以仁義言當居仁由義所謂協厥居也漢書五行志注應邵曰陰覆也隲升也相助也協和也倫理也言天覆下民王者當助天居我不知居天常理所次序也義亦相同史公惟作維者今文經字俱作維以陰隲為陰定者釋詁隲格同詰格者趙岐注孟子云正也齊語云正卒伍漢書刑法志作定卒伍堯典以閏月定四時史記作正四時論語云就有道而正焉正定通字故隲為定也言天陰覆下民而定其居視其合于善惡以定之史公故明白于高誘馬

應諸人也協為和舜為常釋詁文厥為其攸為所釋言文馬注見釋文云陰覆隲升升猶舉義亦同呂覽也攸五行志箕子乃言曰我聞在昔鯀陞洪水汨陳其五行俱作道

注史遷洪作鴻陞一作聖汨一作日

也汨亂也水性流行而鯀陞塞之失其本性其餘所陳列皆亂故曰亂陳五行陞說文作聖云塞也引此經古文作壘或作陞汨為亂者江氏聲引司馬相如上林賦云汨乎混流又云說文汨治水也反其義則為亂汨與滑聲相近故為亂嘉平石經陞為伊者陞伊聲之轉石經洪為鴻聲相近汨為日省文

帝乃震怒不昇洪範九疇彝倫攸斁

注史遷昇作從洪作鴻疇作

等彝作常鄭康成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斁一作燬

一作釋疏界者釋詁云賜也史公界為從者今文尚書

者漢書宣帝紀張晏注亦云舜為常見上鄭注見史記

集解云帝天者以下文又云天錫知之也洪大範法皆

釋詁文疇為類者九家易注數為敗者詩箋亦云說文

作釋云敗也商書曰彝倫攸燁數史記集解徐廣曰一

也與釋義相近疏鯀則殛死禹乃嗣興注鄭康成曰春

秋傳曰舜之誅也極鯀其舉也與禹殛一作極疏極釋

本又作極裴松之注魏志云詩曰致天之屆鄭元云屆

極也鴻範曰鯀則極死段氏玉裁云裴據古文尚書也

釋言云居極也案言極之遠方至死不反嗣興者釋詁

云嗣繼也釋言云興起也鄭注見史記集解引春秋傳

者左氏僖三疏天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘注史遷說

十三年文也疏天乃錫禹洪範九疇者太平御覽八百七十二

同上疏引尚書中候云堯率羣臣東沉於洛退候至於

下稷赤光起元龜負書中背有赤文朱字宋均曰稷讀

曰側此即禹所受洛書云堯率羣臣禹時預焉鄭注大

傳云初禹治水得神龜負文於洛以盡得天人陰陽之

用至是奉帝命而陳之也漢書五行志云此武王問雒

書於箕子箕子對禹得雒書之意也又于初一日五行

至畏用六極云凡此六十五字皆雒書本文所謂天迺

錫禹大法九章疏初一日五行注馬融曰從五行已下至

常事所次者也疏六極洛書文也鄭康成曰行者順天行氣疏馬注見釋

已下至六極為洛書文與劉歆說同鄭注見永樂大典

鑒字部云順天行氣者白虎通五行篇云五行者謂金

木水火土也言行者欲疏次二曰敬用五事注敬一作羞

言為天行氣之義也疏敬用者詩小旻箋云欲王敬用五事俱古文尚書字

也漢書五行志及孔光傳藝文志敬俱作羞藝文志

云言敬用五事以順五行也貌言視疏次三曰農用八政

注馬融曰食為八政之首故以農名之鄭康成曰農讀

為醴馬注見釋文五行志注張晏曰農食之本食為

讀農為醴者說文云醴厚酒也廣雅釋詁云醴厚也後

漢書馬援傳朱勃上書曰明主醴於用賞約於用刑皆

與鄭義次四曰協用五紀**注**協一作叶五行志協為

同也叶命也合成五行為之條紀**次五曰建用皇極****疏**五行

也說文叶俱協字古文交應劭曰皇大極中也漢書孔光傳對日蝕引書曰羞用

五事建用皇極如貌言視聽思夫大中之道不立則咎

徵薦臻木極屢降皇之不極是為大中之道不立尚書大傳

鴻範五行傳爰用五事建用王極鄭注云王極或皆為

皇次六曰爰用三德**注**又一作艾疏五行志作艾注應

中之道用三德也次七日明用稽疑**疏**五行志注應劭

熹平石經亦作艾

於著龜說文云卜次八曰念用庶徵**注**鄭康成曰庶

以問疑也讀與稽同眾也徵驗也謂眾行得失之驗**疏**鄭注見禮器疏云庶

服虔注左次九曰嚮用五福威用六極**注**史遷威作畏

傳亦云說為初一日五行二日五事三日八政四日五紀五日

皇極六日三德七日稽疑八日庶徵九日嚮用五福畏

用六極馬融曰言天所以畏懼人用六極疏五行志注

所以嚮樂人用五福所以畏懼人用六極案嚮俗字當

為饗漢書谷永傳永對曰經曰饗用五福畏用六極史

熹平石經為天下王三德相連則今文皆無一二三四五六七八九可知古文尚書蓋有之釋文及疏皆不言馬鄭本異一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土注鄭於孔本也

康成曰此數本諸陰陽所生之次也疏白虎通五行篇云水位在北方

北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之為言準也養物平均有準則也木在東方者陰氣始動躍觸地而出也火在南方始生木之為言觸也陽氣動躍觸地而出也

南方者陽在上萬物垂枝火之為言委隨也言萬物布施火之為言化也陽氣用事萬物變化也金在西方西方者陰始起萬物禁止金之為言禁也土在中央中央者土主吐含萬物土之為言吐也鄭注見史記集解云此數本諸陰陽所生之次者陰陽謂天地易繫辭云天一地二天三地四地五地六天七地八地九地十月令疏引鄭注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與

地二并地八成木於東與天三并天九成金于西與地四并地十成土於中與天五并也故其次如此若四時之次則春德在木夏火中央土秋金冬水五音之次則宮土商金角木徵火羽水皆與此次不同故鄭明之

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革注馬融曰金之性從人而更可銷鑠土爰稼穡注史遷爰作曰疏白通五行篇云五行之性或上或下何火者陽也尊故上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苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁為萬物母引此經文又云五行所以二陽二陰何土尊尊者配天金木水火陰陽自偶潤者廣雅釋詁云濕也炎者說文云火光上也易文言云水流濕火就燥曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順又可變革稼穡者詩傳云繩正直從革者言金史公爰為曰者釋詁云爰曰也馬注見史記集解云金之性從人而更者說文金從革不違西方之行亦以從

書流十二上

六

革為從人而更但曲直似有潤下作鹹炎上作苦曲直二義則從與革亦當分訓

作酸從革作辛稼穡作甘疏白虎通五行篇云水味所

方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也木

味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味

得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長

養也猶五味須苦可以養也金味所以辛何西方煞傷

成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也土味所

以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘為主也引此

經二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思注史

遷無二字今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺

金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也

腎水也鄭康成曰此數本諸陰陽昭明人相見之次也

五行傳曰貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土疏史

無二字者說苑修文篇云書曰五事一曰貌貌者男子

之所以恭敬婦人之所以姣好行步中矩折旋中規立

則磬折拱則枹鼓五事上亦無二字與史公同今古文

說見月令疏引異義云許與古尚書同鄭駁之五行大

義引孝經援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故

耳司腎智故竅寫脾信故口誨案肝仁肺義心禮腎智

脾信是肝為木肺為金心為火腎為水脾為土同今文

說白虎通情性篇云五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也

古文以心為王者鄭注大傳云心明日聖又云兼四而

明則所謂聖者包貌言視聽是土之位也心為思則脾

為貌肺為視肝為言腎為聽也鄭注見書疏云此數本

聰思曰睿注馬融曰發言當使可從睿通也鄭康成曰

此恭明聰睿行之於我身其從則是彼人從我以與上

下違者我是而彼從亦我所為不乖刺也睿通於政事

五行傳思為思心睿為睿注春秋繁露五行五事篇云

曰從從者可從視曰明明者知賢不肖者分明黑白也

聽曰聰聰者能聞事而審其意也思曰容容者言無不

容漢書五行志云言之不從從順也春秋左氏文十四

年傳宣子曰其詞順禮記冠義云順詞令是言取其順

自我言之也馬注見史記集解及釋文云發言當使可

從自人從言之云睿通者說文云睿深通川也鄭注見

書疏及詩凱風疏江氏聲云馬鄭皆解從為聽從則從

是就人說與恭明聰睿就己身說者不同鄭欲明其不

異故反復以決之云此恭明聰睿行之于我身其從則

是彼人從我似與上下違者此特設難詞也乃後解之

云我是而彼從亦我所為不乖刺也竊以為費詞解為

從順則差勝也今用江說云睿通于政事者韋昭注楚

語云睿明也書曰睿作聖馬鄭皆用古文尚書說孔壁

本亦作睿而今文尚書作思曰容尚書大傳云次五事

曰思心思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云

傳曰思思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云

五曰思思曰容容者言無不容容作聖聖者設也王者

心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也說苑君道

篇齊宣王謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之

事無為而能容下夫事寡易從法省易因故民不以政

獲罪也大道容衆大德容下聖人寡為而天下理矣書

曰容作聖聖王曰善可見先秦古書俱如今文說也漢

書五行志曰經曰五事五事五曰思心思心曰容容作

聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬

也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大寬容

臣下則不能居聖位此容字今本誤作睿注應劭曰睿

通也古文作睿言古文尚書與此異也詩小旻鄭箋云

書曰睿作聖明作哲聰作謀恭作肅從作艾詩人之意

欲王敬用五事以明天道又鄭注大傳云容當為睿睿
通也心明曰聖孔子說休徵曰聖通也兼四而明則所
謂聖者包貌言視聽而載之以思心者通以持之君思
心不通則是不能心明其事也此鄭引古文尚書不從
今文恭作肅從作又明作哲聰作謀睿作聖注史遷又
作治哲作智馬融曰出令而從所以為治也上聰則下
進其謀鄭康成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智君聽聰則臣進謀
君思睿則臣賢智又一作艾睿一作容疏春秋繁露五
恭作肅言王誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣從
作又言王者言可從明正從行而天下治矣明作哲哲
者知也王者明則賢者進不肖者退天下知善而勸之
知惡而恥之矣聰作謀謀者謀事也王者聰則聞事與

臣卜謀之故事無失謀矣容作聖聖者設也王者心寬
大無不容則聖能施設事各得其宜也史公又作治者
說文雙治也此省文漢書五行志云又治也哲為智者
說文哲知也或作哲古文作嘉馬注見史記集解鄭注
見書疏及詩小旻疏云皆謂政所致者謂君致其臣鄭
注大傳五行傳云又治也君言不從則是不能治其事
也君臣不治則僭差矣哲視瞭也君視不明則是不能
瞭其事也茶緩也君臣不瞭則茶緩矣君聽不聰則是
不能謀其事也君臣不謀則急矣容當為睿睿通也君
思心不通則不能心明其事也霧冒也君臣心有不可
明則相霧冒矣此鄭以肅又哲謀聖不專屬之君為三
說也又五行傳作艾睿一作容者今文家說見上疏三
八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰

司寇七曰賓八曰師注史遷八政上無三字馬融曰司
空掌營城郭主空土以居民司寇主誅寇害鄭康成曰

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徒掌教民之官也
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疏漢書食貨志云洪範
食謂農殖嘉穀可食之物貨謂布帛可衣及金刀龜貝
所以分財布利通有無者也二者生民之本郊祀志云
洪範八政三日祀祀者所以昭孝事祖通神明也此西
漢人書說也馬注見史記集解鄭注見書疏云此數本
諸其職先後之宜者江氏聲云大傳云八政何以先食
傳曰食者萬物之始人事之所本也故八政先食是也
貨所以通有無利民用故次之聖王成民而後致力於
神故祀又次之王制云食節事時民咸安其居樂事勸

功尊君親上然後興學故司空在司徒之先先教而後
誅故司寇在司徒之後德立刑行遠方賓服故次之以
賓其有暴虐無道不率化者則出六師以征之故又次
以師是其職先後之次也云食謂掌民之官若后稷者
案周語云昔我先王世后稷又云夏之衰也棄稷弗務
我先王不窋用失其官則稷是官名堯典曰女后稷播
時百穀是掌民食之官也云貨掌金帛之官若周禮司
貨賄者周禮秋官有掌貨賄之官職闕無考王制冢宰
以三十年之通制國用量入以爲出蓋自古食貨皆掌
於天官天官有太府等職皆其屬也云祀掌祭祀之官
若宗伯者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇
之禮是也云司空掌居民之官者王制云司空執度度
地居民是也云司徒教民之官者王制云司徒明七教以
興民德上賢以崇德簡不肖以紕惡是也云司寇掌詰
盜賊之官者王制云司寇正刑明辟以聽獄訟周禮司寇
爲刑官小宰職云五日刑職以詰邦國以糾萬民以除
盜賊是也云賓掌諸侯朝覲之官者周禮大行人掌大
賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之

事秋觀以比邦國之功是也云師掌軍旅之官若司馬者周禮大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人與司馬上士八人行司馬中士十有六人凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍軍將皆命卿二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫是司馬掌軍旅也 四五紀一曰歲

二日月三日廿四日星辰五曰歷數 **注** 史遷五紀上無

四字馬融曰星二十八宿辰日月之所會也鄭康成曰

星五星也 **疏** 紀者廣雅釋詁云識也歲者白虎通四時

故為一歲也說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰

陽十二月一次漢書天文志注晉灼云太歲在四仲則

歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二十八宿見

爾雅釋天月者釋天有月陽月名書疏云月從朔至晦

大月三十日小月二十九日是也日者高誘注呂氏春

秋云從甲至癸也淮南天文訓云禹以為朝晝昏夜書

者陽之分夜者陰之分是以陽氣勝則日脩而夜短陰

氣勝則日短而夜脩又案大傳云夏以十三月為正色

尚黑以平旦為朔殷以十二月為正色尚白以鷄鳴為

朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔然則三代分

日夜各從其正書疏云從夜半以至明日夜半周十二

辰為一且非古義也星辰者星謂二十八宿辰當為曆

謂十二曆說文日月合宿為曆周書周月解云日月俱

起於牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿

氏昭七年傳士文伯曰日月之會是謂辰是也歷數者

歷如五帝本紀歷日月而送之釋詁云歷相也相與

象通數如算經云黃帝為法數有十等漢書律歷志云

書流十二止

七

也案周禮大宗伯疏謂鄭于堯典洪範皆星辰合釋與此注異

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐盧家塾

光緒歲在闕逢涓灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

洪範第十二上終

洪範第十二下 周書三 尚書今古文注疏卷十二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加二級孫星衍撰

五皇極皇建其有極注史遷無五字疏漢書五行志傳曰皇之不極是

謂不建皇君也極中建立也人君貌言視聽思心五事皆失不得其中則不能立萬事是皇極為君道之中皇

建有極為君注斂時五福用敷錫厥庶民注史遷敷作傳立其中也

厥作其馬融曰當斂是五福之道用布子眾民疏釋詁云斂

聚也時是也五福謂五者皆備下文鄭注云福之言備也史公敷作傳者廣雅釋言云傳敷也厥為其者釋言

文馬注見史記集解以敷為布者說文專布也惟時厥錫為子者釋詁云錫子賜也庶為眾者釋詁文

庶民于汝極注史遷惟作維厥作其馬融曰以其能斂

是五福故眾民于汝取中正以歸心也疏馬注見史記

取者詩錫汝保極注鄭康成曰又賜汝以守中之道疏

傳文錫者詩傳云錫子賜也是錫與同義言君與汝守中之

道也鄭注見史記集解以保為守者詩崧高云南土是

保箋云守凡厥庶民無有淫朋疏淫者王逸注楚詞云

也安也疏論語為政篇云君子周而不

比集解引孔注惟皇作極注史遷惟作維凡厥庶民有

猷有為有守汝則念之注馬融曰凡其眾民有謀有為

有所執守當思念其行有所趣舍也疏馬注見史記集

釋詁文云行有所趣舍者有謀有為是疏解以猷為謀者

有所趣有守則不為不義是有所舍也疏不協于極不羅

于咎皇則受之注史遷羅作離疏史公羅為離者羅俗

雉羅於羅釋文云羅本又作離文選思元賦循法度而

離殃注離羅也漢書集注云羅遭也言臣民之行有不

合于中亦不至獲咎于汝而康而色曰子攸好德汝則

為君者當寬容以受之注錫之福時人斯其惟皇之極注史遷康作安攸作所惟

作維疏而者鄭注中庸云而之言汝也史公康為安者

福是人當以無虐熒獨而畏高明注史遷作母侮鰥寡

此得夫中也疏馬融亦作母侮曰高明顯寵者不枉法畏之疏史公作

寡者今文尚書與古文異也困學記聞引尚書大傳云

哀此膠獨傳云獨單也釋文云膠本又作熒王逸注楚詞云熒孤也熒蓋膠假借字馬注見史記集解以高明為顯寵者楊雄解嘲云高明之家鬼矚其室是謂顯寵之家也不枉法畏之言不曲法以縱之案此言臣有不侮鰥寡不畏強禦者及下人之有能有為使羞其行而有能有為之人皆當進用

邦其昌注史遷邦作國注能者鄭注周禮云多才藝者羞者釋詁云進也潛夫論思賢篇引書曰人之有能使循其行國乃其昌說云是故先王為官擇人必得其材功加於人德稱其位循修古字多

凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人通

斯其辜注正人謂在位之正長富謂重其祿穀者詩傳云善也中庸云重祿所以待士好于而家謂善于國家詩鹿鳴人之好我示我周行箋云好猶善也言凡其正長當重其祿使之作善汝不能使賢者善於家國是人以于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎注此為其罪也

史遷無作毋無德字鄭康成曰無好于汝家之人雖錫

之以爵祿其動作為汝用惡謂為天子結怨于民注公史

無德字者好與咎為韻鄭本亦無是後人妄增德字也

鄭注見史記集解亦無德字云無好于汝家之人言不

為國家作善也福為爵祿者周禮太宰職云祿以馭其

富作為動作咎為惡者釋言云作為也為即動作廣雅

釋詁云咎惡也云為天子結怨于民者言無偏無陂遵

非善人雖厚其祿猶腹民以為汝斂怨也

王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路注史

遷無俱作毋陂作頗馬融曰好私好也有一作或好一

作政注史公陂為頗者經文本作頗釋文云舊本作頗

荀子修身篇引此文說之云此言以公義勝私欲也馬

注見史記集解云好私好者謂好惡之私非大中之道

呂氏春秋貴公篇引陂作頗二有字作或注云義法也
或有也好私好鬻公平于曲惠也惡擅作威也韓非亦
引有作或說文攷引無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王
此經蓋孔壁古文

道平平無反無側王道正直注史遷無皆作母馬融曰

反反道也側傾側也鄭康成曰黨朋黨平平一作便便

疏呂氏春秋貴公篇引鴻範曰無偏無黨王道蕩蕩注
云蕩蕩平易也詩云魯道有蕩平平者詩采菽云平

平左右傳云平平辨治也釋文云平平韓詩作便便史
記張釋之馮唐傳贊引作王道便便徐廣曰便一作辯

馬注見史記集解云反反側不正直也鄭注周禮云反側猶背違法
反側傳云反側不正直也鄭注周禮云反側猶背違法

度也與馬義相近鄭注見史記集解云黨朋黨者說文
作黨云朋羣也孔安國注論語以黨為相助匿非又以

私為助注鄭康成曰謂君也當會聚有中之人

以為臣也歸其有極注鄭康成曰謂臣也當就有中之

君而事之疏鄭注俱見注曰皇極之敷言注史遷皇作王

敷作傅馬融曰王者當極行之使臣下布陳其言疏史

此皇極作王者蓋以為大中之敷言傅同敷見上疏馬
注見史記集解以極為盡也以下極之敷言屬庶民言

之故變其義高誘是彝是訓于帝其訓注史遷彝作夷

訓作順馬融曰是大中之道而常行之用是教訓天下

于天為順也疏史公彝為夷者詩傳云夷常也訓為順

順者易曰天且不注凡厥庶民極之敷言注史遷敷作傅

違而況於人乎馬融曰亦盡極敷陳其言於上也是訓是行以近天子

之光注史遷訓作順疏周禮詢萬民詩詢芻蕘周語邵

近天曰天子作民父母以為天下王注大傳說聖人者

民之父母也母能生之能食之父能教之能誨之聖王

曲備之者也能生之能食之能教之能誨之也故書曰

作民父母以為天下王此之謂也疏王者呂氏春秋下

下之六三德注史遷無六字一曰正直注鄭康成曰中

平之人二曰剛克三曰柔克注鄭康成曰克能也剛而

能柔柔而能剛寬猛相濟以成治立功疏此言人有三

性也漢書匡衡傳衡上疏曰傳曰審好惡理情性而王

道畢矣又云治性之道必審已之所餘而彊其所不足

又云齊之以義然後中和之化應經言三德者說文云

息外得於人內得於己似如皋陶謨言九德據德行言

謂天地人之道正直者論語云人之生也直人道也剛

克天道柔克地道克者釋詁云勝也皋陶謨疏以九德

配三德云其洪範三德先人事而後天地是也鄭注見

史記集解云中平之人者言不剛不柔中正和平之人

詩羔裘云彼其之子邦之司直又云三英粲兮傳云三

英三德也箋云三德謂剛克柔克正直也疏引鄭注申

直者謂不剛不柔每事得中也史公三平康正直彊弗

友剛克變友柔克注史遷弗作不變作內鄭康成曰人

臣各有一德天子擇使之安平之國使中平守一之人

治之使不失舊職而已國有不順孝敬之行者則使剛

能之人誅治之其有中和之行者則使柔能之人治之

差正之疏此又申言三德之性行正直者平康是得其

親也言其性彊毅不可親剛克之人有是性變友者釋

詰云變和也言柔克之人有此性二者君德之偏故下

言自克之道史公變作內者內與變聲相近假借字鄭

注見書疏以此三德為人臣各有一德云安平之國使

中平守一之人治之者上文云又用三德馬鄭皆以又

為政治也安平之國謂其國平康無事紛更使中平守

一之人循其舊職可矣云不順孝敬之行當使剛能之人治

兄弟為友彊弗友是不順孝敬之行當使剛能之人治

之云中行之者釋詰變為和而友當使柔能之人治

人治之馬鄭俱以下文有惟辟作福作威之言故為此

也沈潛剛克高明柔克注史遷潛作漸馬融曰沈陰也

潛伏也陰伏之謀謂賊臣亂子非一朝夕之漸君親無

將將而誅高明君子亦以德懷也疏經言三德蓋謂君

于剛柔者須先自治其德至於中和乃可作福作威故

云又用王德又言自治也春秋左氏文五年傳甯嬴之

說陽處父曰以剛商書沈潛剛克高明柔克夫子壹之

其不沒呼為剛德猶不干時況在人乎杜注云沈潛

猶滯弱也高明猶亢爽也言各當以剛柔勝已本性乃

能成全也此周人引書即言治性不言治人蓋書古文

說杜氏所云亦不同馬鄭之說意以沈漸地道近弱當

以剛勝之高明天道近剛當以柔勝之乃成德也此言

治之德亦必不能用人專作威福似非洪範垂教之惟

道此衛賈諸君孔壁古文之說未必合古經義也

辟作福惟辟作威惟辟玉食注史遷惟皆作維馬融曰

辟君也玉食美食不言王者關諸侯也鄭康成曰此凡

君抑臣之言也作福專慶賞也作威專刑罰也玉食備

珍美也疏此言為君者自治其性行至於中和則喜怒

猶言好食史記封禪書索隱引三輔決錄云杜陵有玉

氏音肅說文以為從玉音畜牧之畜案玉讀為畜畜好

聲之緩急孟子梁惠王篇云畜君者好好君也高誘注呂

覽云畜好凡經言玉女玉色義皆為好後人忽之并刪

說文音讀馬注見史記集解云辟君者釋詁文云不言

王者關諸侯者謂諸侯於其國亦君也得專威福者王

制云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二

卿皆命於其君是諸侯得爵命大夫也康誥是周公誥

康叔之書而云敬明乃罰文王世子云獄成有司讞於

公是諸侯得專刑罰也玉藻云諸侯朝服以食特牲三

俎祭肺夕深衣祭牢內朔月少牢五俎四簋是諸侯亦

得備美食也鄭注見公羊傳成元年疏及史記集解案

齊策高誘注引書曰無有作威作福後漢書荀爽傳引

洪範曰惟辟作威惟辟作福惟辟玉食皆先威後福段

氏玉裁云今臣無有作福作威玉食臣之有作福作威

文尚書如是

玉食其害于而家凶于而國注鄭康成曰害于汝家福

去室凶于汝國亂下民一作而凶于而國疏熹平石經

字人用側頗僻民用僭忒注馬遷僻作辟馬融曰忒惡

也疏漢書王嘉傳嘉奏封事曰箕子戒武王曰臣無有

而家凶于而國人用側頗僻民用僭慝言如此則逆尊

不正民用僭差不壹是說此經之義也亦先威後福楚元王傳劉向上封事引書曰臣之有作威作福及後漢書張衡傳所引皆先威後福蓋今文尚書惟漢書武五子傳策曰書曰臣不作福臣不作威師古注引洪範云臣無有作威作福似唐初所據古文尚書亦有先威後福者王嘉以側為傾仄者馬注無反無側亦云傾側也以頗僻為不正者文選思元賦注云邪佞也鄭注見公羊傳成元年疏馬注見釋文云武惡者詩傳云慝惡也馬以慝訓武江氏聲不以為然詩傳云僭差也武疑也疑是疑貳即王嘉傳所云不壹此優於馬說權歸于臣則吏民諂附七稽疑注史遷無七字擇建立卜筮人有貳心也

鄭康成曰言將攷疑事選擇可立者立為卜人筮人疏

鄭注見書疏以稽為攷者廣雅釋言亦云建者鄭注周禮云立也經言建復言立故云選擇可立者立為卜人筮人白虎通著龜篇云龜曰卜著曰筮何乃命卜筮曰卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也

雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍

武注史遷霽為濟曰蒙曰驛作曰涕曰霧占用二作占

之用武為貞馬融曰占筮也鄭康成曰卜五占之用謂

雨霽圍霧克也二衍貞謂貞悔也將立卜筮人乃先命

兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者

乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲

氣在上者也圍者色澤而光明也霧蟲者氣不釋鬱冥

冥也克者如履氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦

曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貞悔一

作每疏在日蒙上者史記集解及書疏等引鄭注皆先
 團後零也驛為涕者詩載驅齊子豈弟鄭箋云弟古文
 尚書以弟為團團明也疏引古文作悌悌弟即涕今文
 尚書字也蒙為霧者蒙霧聲之轉說文霰籀文作霰周
 禮太卜注引書作日孟字之假借也占用二為占之用
 者謂兩濟蒙驛克卜之兆象有此五者為占者之用也
 江氏聲云鄭本與史記同偽孔脫之字非也忒為貞者
 詩傳去忒變也緇衣其儀不忒釋文云忒本作貳易豫
 釋文云忒京本作貸皆即貳字馬注見釋文云占筮者
 是以占屬貞悔則占之用二為句與鄭異也鄭注見史
 記集解云兩霽團霧克者書疏引作謂兩霽蒙驛克也
 云兩者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體
 如雨氣云濟者知雨止之雲氣在上者也太卜疏引作
 兆之光明如雨之雲氣在上云團者色澤而光明者也
 案說文團回行也引商書此文云團升雲半有半無讀
 若驛鄭不用其說而于載驅詩箋云團明也又注周禮
 占人云凡卜象吉色尚墨大圻明則逢吉此言色澤而

光明則是吉兆矣許氏云升雲半有半無雲氣在上亦
 開明之義云霧者氣不釋鬱冥冥也書疏引作氣澤鬱
 鬱冥冥也說文云霧地氣發天不應也則霧是氣不揚
 越兆氣如之故去氣不釋去克者如禮氣之色相犯也
 書疏引作如雨氣色相侵入周禮眠禮掌十輝之法一
 日禘注鄭同農云禘陰陽氣相侵也兆名為克如彼陰
 陽之氣相侵犯也云內卦曰貞外卦曰悔者易蠱卦巽
 下坤上巽為風艮為山春秋左氏僖十五年傳云蠱之
 貞風也其悔山也是內卦曰貞外卦曰悔卦以下為內
 上為外也說文作卦云易卦之上體也引此經云商書
 貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貞者書疏引
 貞俱作忒易繫辭云爻者書乎變者也說卦云觀變於
 陰陽而立卦是卦象多變也繫辭又云大衍之數五十
 也鄭注云衍演也王虞蜀才皆云衍廣也貞與忒通詩
 傳云立時人作卜筮注史遷作為卜筮鄭康成曰立是
 能分別兆卦之名者以為卜筮人三人占則從二人之

言注鄭康成曰卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多

者著龜之道幽微難明慎之深疏白虎通著龜篇云或曰天子占卜九人諸

侯七人大夫五人士三人又尙書曰三人占則從二人

之言鄭注見史記集解又見士喪禮疏從其多者已下

亦見史記集解云卜筮各三人太卜掌三兆三易者士

喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者受視反之東面旅占

注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者

又卜葬日古者三人注云占者二人掌玉兆瓦兆原兆

者也然則此言卜筮各二人亦謂卜則掌三兆者各一

人筮則掌三易者各一人也周禮云太卜掌三兆之法

一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆注云兆者灼龜發於火

其形可占者其象似玉瓦原之釁罇是用名之焉杜子

春以玉瓦原三兆為帝顓頊堯周之兆又云掌三易之

法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內

氣也歸藏萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓

義歸藏黃帝是鄭說三兆三易既用子春說矣易贊乃

云夏日連山殷曰歸藏與周禮注違者鄭志趙商據子

春三兆三易之注而問云子春何由知之鄭答之曰此

數者非有明文改之無據故著子春說而以近師皆以

為夏殷周然則三兆三易其說雖定鄭氏不敢專從兩

存可也云從其多者春秋左氏成六年傳云樂武

子曰善約從衆商書曰三人占從二人衆故也汝則

有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮注史

遷乃作汝鄭康成曰卿士六卿掌事者人一作民疏白

通著龜篇云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能

得思而不能知然後問於著龜聖人獨見先睹必問著

龜何示不自專也或曰清微無端緒非聖人所及聖人

亦疑之尙書曰汝則有疑謂武王也鄭注見書疏人作

民見熹汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同

馬融曰逢大也吉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

汝則逆卿士逆吉注鄭康成曰此三者皆從多故為吉

汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶注鄭

康成曰此逆者多以故舉事於境內則吉境外則凶龜

筮其違於人用靜吉用作凶注鄭康成曰龜筮皆與人

謀相違人雖三從猶不可以舉事疏馬注見釋文云逢

掖之衣云逢猶大也注八庶徵注史遷無八字曰兩曰暘

鄭注俱見史記集解注曰燠曰寒曰風注史遷暘作陽燠作奧鄭康成曰雨木

氣也春始施生故木氣為雨暘金氣也秋物成而堅故

金氣為暘燠火氣也寒水氣也風土氣也凡氣非風不

行猶金木水火非土不處故土氣為風疏史公暘為陽

人祭其陽注云陽讀為日雨曰暘之暘燠作奧者五行

志何休注公羊皆作奧堯典厥民奧馬氏云煖也是陽

與暘燠與奧通注見書疏以兩暘等配五行者大傳

五行傳云貌之不恭是謂不肅厥罰恒雨言之不從是

謂不父厥罰恆暘視之不明是謂不愆厥罰恆燠聽之

不聰是謂不謀厥罰恒寒思之不容是謂不聖厥罰恒

風鄭據此曰時五者來備各以其敘庶草繁廡疏後漢

備各以其敘也經作時者釋詁云是也繁廡說文作𦵏
無云無豐也引商書此文釋詁云蕪豐也晉語云黍不
為黍不能蕃廡注云蕃滋也廡一極備凶一極無凶
史遷無作亡疏汪氏聲曰極備即所謂恒也五者之中
亡者詩谷風何有疏一者極備或一者極無皆凶史公無作
何亡以亡為無也曰休徵疏漢書五行志引此文注曰
肅時雨若曰又注史遷又作治時鳴若曰哲時燠若曰
謀時寒若曰聖時風若疏大傳鄭注云孔子說休徵曰
聖者包貌言視聽而載之以思心者通以四而明所謂聖
待之君思心不通則是不能心明其事也曰咎徵曰狂
恒雨若注史遷恒皆作常鄭康成曰狂倨慢若順也五
事不得則咎氣而順之疏史公恒皆為常者訓詁改字
也鄭注見書疏及詩正月疏

云狂倨慢者漢書五行志云肅敬也內曰恭外曰敬人
君行已禮貌不恭怠慢驕蹇則不能敬萬事失在狂易
故其咎狂也上嬖下暴則陰氣疏曰僭恒嗚若疏漢書五
勝故其罰常雨也鄭據之為說曰僭恒嗚若疏行志云
言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內失在過
差故其咎僭僭差也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故
其罰常陽也後漢書楊震傳震上疏曰書曰僭恒疏曰豫
陽若注僭差也若順也君行僭差則常陽順之也曰豫
恒燠若注史遷燠作輿鄭康成豫作舒曰舉遲也若順也言

人君舉事太舒則有常燠之咎氣來順之舒一作茶疏
鄭注見書疏及公羊成元年傳疏漢書五行志云言上
不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亡功者
受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛
夏日長暑以養物政弛緩故其罰常輿也言舒緩即鄭
舉遲之義舒尚曰急恒寒若注鄭康成曰急促自用也
書大傳作茶

言由君急促太酷致恒寒之氣來應之

疏

鄭注見書疏及詩正月疏

漢書五行志云言上偏聽不聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒以殺物正促迫故其罰常寒也荀悅高帝紀云人君急則日暑進而疾舒則日暑退而緩故曰急恒寒若舒恒燠若論衡寒溫篇引經文云若順燠溫恒常也人君急則常寒順之舒則常溫順之又云旦雨氣溫且暘氣寒夫雨者陰暘者陽

曰蒙恒風若

史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂也

也蒙一作雲

疏

史公蒙作霧者即說文霧大傳作雲亦

作霧云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽曰心為主四者皆失則區霧無識故其咎霧也兩旱寒與亦以風為本四氣皆亂故其罰常風也鄭云冒亂者鄭注大傳五行傳云雲冒也君臣心有不明則相蒙矣

冒曰王省惟歲

注

史遷省作省惟皆作維馬融曰言王

者所省職如歲兼四時也

疏

史公省為省者古省省通

肆大省左氏穀梁春秋皆作省康誥人有小罪非省潛夫論引作省是省亦省也馬注見史記集解云省職者如魯語夕省其典刑之省云歲

兼四時者謂一歲有春夏秋冬卿士惟月師尹惟日歲

月日時無易百穀用成又用明俊民用章家用平康日

月歲時既易百穀用不成又用昏不明俊民用違家用

不寧

注

史遷無作毋又作治俊作峻鄭康成日所以承

休徵咎徵言之者休咎五事得失之應其所致尚微故

大陳君臣之象成皇極之事其道得則其美應如此其道失則敗德如彼非徒風雨寒燠而已

疏

史公惟皆為維者匡謬正

俗云古文尚書作惟今文尚書作維也然尚書多有思惟之字亦不盡作維俊為峻者李善注文選陸韓卿詩俊民引尚書峻民用康云峻與俊同太甲說命釋文皆云俊本亦作峻北堂書鈔引書俱作峻是峻古字俊為唐已後改字也鄭注見書疏云大陳君臣之象成皇極之事者王肯惟歲云云言君之統臣如歲之統月日是陳君臣之象也歲月日時無易承王肯云云而言則是喻君臣位正成皇極之事也日月歲時既易則所謂王之不極是謂不建也王極配五事為六故承庶徵而言之也案馬義以王所青職如歲兼四時則卿士惟月當謂統於王如月統於歲師尹統於卿士如日統於月師者釋詁云衆也尹者釋言云正也易者賈子道術篇云緣法循理謂之軌反軌為易俊者說文云俊材過千人章者鄭注考工記云明也微者釋詁云隱也寧者詩傳云安庶民惟星星有好風星有好雨注史遷惟作維馬融曰箕星好風畢星好雨鄭康成曰風土也為木妃雨

木也為金妃故星好焉中央土氣為風東方木氣為雨箕屬東方木木克土土為妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣為陰克東方木木為妃畢屬西方尚妻之所好故好雨也是土十為木八妻木八為金九妻故月離於箕風揚沙月離于畢俾滂沱推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒也是由巳所克而得其妃從其妃之所好故也疏馬注見史記集解云箕星好風畢箕風揚沙周禮大宗伯注鄭司農云風師箕也兩師畢也是馬說所本鄭注見詩漸漸之石疏月令疏周禮大宗伯大司徒疏書疏云風土也為木妃雨木也為金妃故星好焉云云者五行大義說干支各象天地自相配

合有夫婦之道干合者已為甲妻故甲與巳合辛為丙
妻故丙與辛合癸為戊妻故癸與戊合乙為庚妻故乙
與庚合丁為壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏
庚九故以妹乙妻庚火七畏壬六故以妹丁妻王金九
畏丙七故以妹辛妻丙土五畏甲八故以妹己妻甲春
秋左氏昭九年傳云火水妃也又十七年傳云水火之
牡也是五行以受克者為妃也云推此則南宮好陽北
宮好燠中宮四季好寒者五行以所克者為好可類推
也經書庶民所好無常日月之行則有冬有夏注鄭康
當示之以夫中之道

成曰四時之間合于黃道也

注開元占經六十引黃帝
占曰兩角之間三光之

道也南三度大陽道北三度大陰道日月五星出入中
道天下太平出陽多旱出陰多雨漢書天文志云月為
風雨日為寒溫冬至日南極晷長南不極則溫為害夏
至日北極晷短北不極則寒為害故書曰日月之行則
有冬有夏也荀悅高后紀引洪範曰日月之行則有冬
有夏有寒有暑段氏玉裁疑今文尚書多此四字漢書

天文志云日行不可指而知也故以二至二分之星為
候至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至於牽
牛夏至於東井日之所行為中道月五星皆隨之也後
漢律歷志云晦明舍離斗建移辰謂之日月之行則有
冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬
日行西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋案此言日
月不當亂行也太平御覽三十四引春秋運斗樞云日
失行則當燠反寒鄭注見月令正義云四時之間合于
黃道者廣雅月行九道云四季之月還從黃道漢志紀
月之行止言其四時從青赤白黑之間而不及黃道故
鄭補其月之從星則以風雨注鄭康成曰不言日者日
未備

之從星不可見故也

注漢書天文志云箕星為風東北
之星也及巽在東南為風其星

軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西
方為雨雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨
書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中
道而東西也漢書云月有九行黑道二出黃道北赤道

二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春
春分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立冬
冬至從黑道然一決之於房中道若月失道而妄行出
陽道則旱風出陰道則陰雨箕軫之星為風畢星為雨
故月失度入箕軫則多風入畢星則多雨天官書云月
行中道安寧和平論衡明雩篇云月之行大三十日而
周一月之中一過畢星開元占經十三引河圖帝覽嬉
云月行中道是謂安寧天下和平又占經十一引石氏
云明王在上用行依道若主不明臣執勢則月行失道
則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進退朏朧皆君
臣刑德不正之咎也鄭注見書疏云不言日者日之從
星不可見者即天文志所云日行不可指而知也月令
孟春之月日在營室所以知日在星分者注云日月之
行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數焉觀斗
所建命其四時此云孟春者日月會於諷訾而斗建寅
之辰也然則欲知日行以月行與日會于十二次測之
欲知會于何次以斗建知之九五福一曰壽注史遷無
日光盛則星微而不見也

九字一曰壽一作一曰富說苑建本篇云河間獻王

士女所以姣好禮義所以行而人心所以安也尚書五

福以富為始據此則今文尚書為一曰富也一曰富則

當云二曰壽矣江王二曰富注富一作壽三曰康寧四

段三君均未及指出五曰考終命注鄭曰此數本諸其尤者福是

人之所欲以尤欲者為先極是人之所惡以尤所不欲

者為先以下緣人意輕重為次耳康寧人平安也攸好

德人皆好有德也考終命考成也終性命謂皆生佼好

以至老也此五者皆是善事自天受之故謂之福福者

備也備者大順之總名疏漢書五行志云視之不明其
極疾順之其福曰壽聽之不

聰其極貧順之其福曰富言之不從其極憂順之其福曰康寧貌之不恭其極惡順之其福曰攸好德思心之不容其極凶短折順之其福曰考終命此蓋劉向今文說也與鄭氏異壽者詩傳云考也廣雅釋詁云久也鄭注大傳去視田火火主夏夏氣長長氣失故於人為疾案反疾為壽者夏氣得遂其長也富者郊特牲云富也者福也鄭注曲禮云富之言備也富無所不備故今文以為五福之始中庸言舜富有四海之內孟子謂豐年謂富歲鄭注大傳云聽曰水水主冬冬氣藏藏氣失故於人為貧案反貧為富者冬主固藏藏富於民則用不竭也康者釋詁云樂也寧者詩傳云安也說文云木至西方戰慄釋言云慄感也鄭注大傳云言曰金金主秋案大傳云秋者愁也秋氣主愁愁者憂也反憂為康寧鄭云秋氣殺殺氣失故於人為憂似非也故易之攸者釋言云所也所好德言好善鄭注大傳云貌屬木木主春春氣生生氣失故於人則為惡案東方德西方刑失其氣則惡順之則好德也考者說文云老也終命謂終其正命鄭注大傳云思心曰土土主四時四時主消息生殺

長藏之氣風亦山內兩陽寒燠之徵皆所以殖萬物之性命者也殖氣失則於人為凶短折案反凶短折為考終命者五行大義云土其時季夏季老也萬物於此成就方老王于四時之季故曰老也萬物老而成就是考終命也詩傳云考成也檀弓子張曰君子曰終注云事卒為終鄭注見書疏及詩既醉疏云緣人意輕重為次者以不循五行五事之次也云終性命謂皆生倭好以至老者鄭以考終命與惡反對故為此說也孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷謂不為五六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱注馬融曰凶終也鄭康成曰未鬻曰凶未冠曰短未婚曰折愚懦不壯毅曰弱凶短折皆是天枉之名凶短折思不睿之罰疾視不明之罰憂言不從之罰貧聽不聰之罰惡貌不

恭之罰弱皇不極之罰反此而云王者思睿則致壽聽
聰則致富視明則致康寧言從則致攸好德貌恭則致考
終命所以然者不但行運氣性相感以義言之以思睿
則無擁神安而保命故壽若蒙則不通殤神天性所以
短折也聽聰則謀當所求而會故致富違而失計故貧
也視明照了性得而安寧不明以擾神而疾也言從由
於德故好者德也不從而無德所以憂耳貌恭則容儼
形美而成性以終其命容毀故致惡也不能為大中故
所以弱也

疏

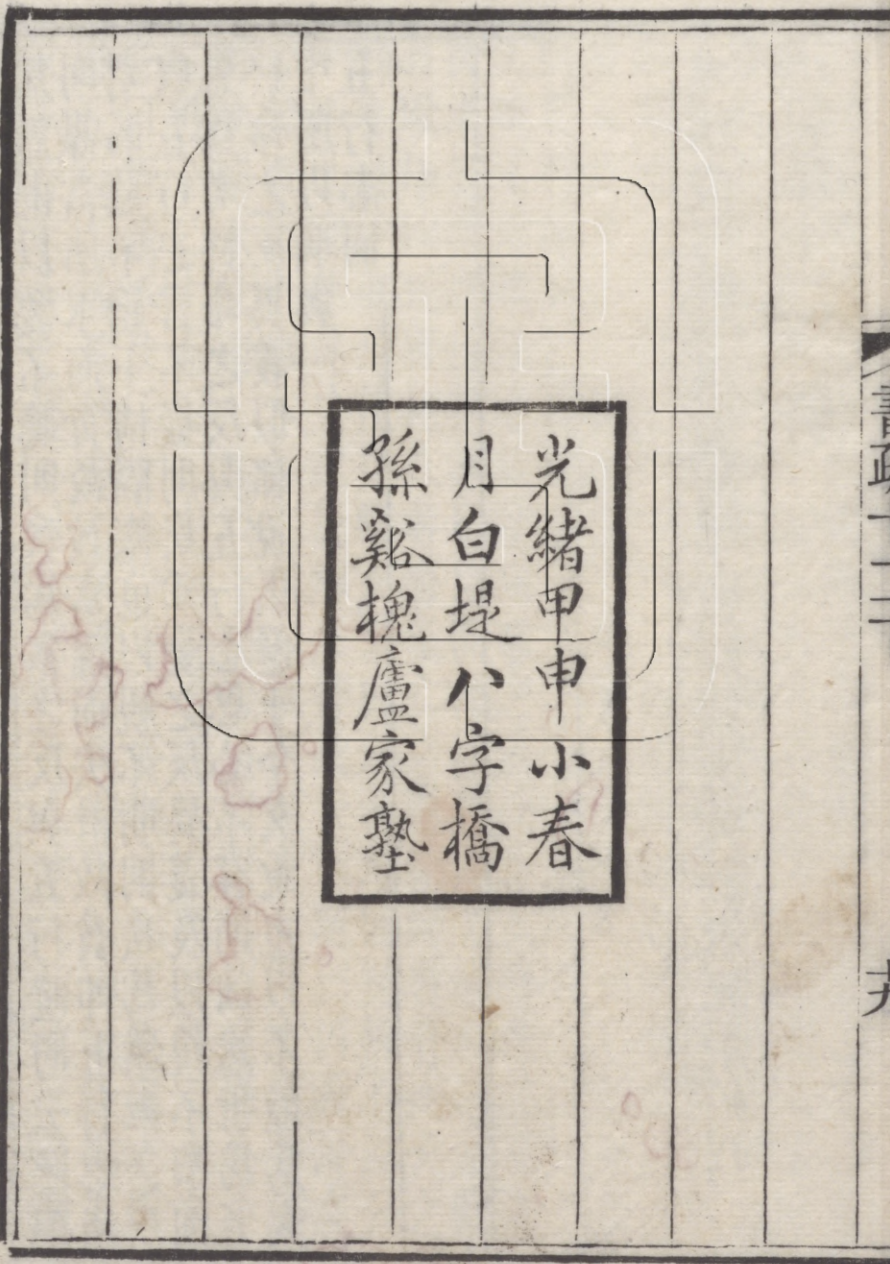
六極之極詩苑柳後子極焉箋云極誅也
釋詁作極誅也言不順天降之罪罰漢書

五行志云思心之不容是謂不聖貌言視聽以心為主
四者皆失則區霽無識故其咎霽也雨旱寒奧亦曰風
為本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短
折也傷人口凶禽獸曰短草木曰折一曰凶天也兄喪
弟曰凶父喪子曰折此今文說也今文以為君行失中
則有人物夭折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子
為說言其咎延于民物也志又云視之不明言上不明
則不能知善惡亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失
在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物弛緩故其
罰常與也與則冬溫春夏不和傷病民人故其極疾也
又云言之不從言上號令不順故其咎僭也僭差也刑
罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽也早傷百穀
則有寇難上下俱憂故其極憂也又云聽之不聰言上
偏聽不聰下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其
咎急也盛冬日短寒已殺物政促迫故其罰常寒也寒
則不生百穀上下俱貧故其極貧也又云貌之不恭人
君失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰
常雨也水傷百穀衣食不足則姦軌並作故其極惡也

一曰民多被刑或形貌醜惡亦是也又云皇之不極是謂不建皇君也極中建立也大君貌言視聽心思五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其咎眊也王者自下承天理物雲起於山而彌於天天氣亂故其罰常陰也十日朱中則下疆盛而蔽君明也易曰亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也此皆今文說不以爲注者以是向歆之言今之大傳佚其文也後漢書鄭崇傳崇諫曰臣聞師曰逆陽者厥極弱逆陰者厥極凶短折犯人者有亂亡之患犯神者有疾天之禍亦書說也馬注見釋文云凶終者謂凶短折不以天年終也鄭注見史記集解及書疏云未齠曰凶者說文云齠毀齒也男八月生齒八歲而齠女七月生齒七歲而齠則未齠謂七歲以下喪服傳所謂無服之殤也中古男子二十而冠三十而娶未冠曰短謂不及二十未昏曰折謂不及三十也以思不睿則凶短折爲壽之反與五行志爲考終命之反異義者鄭既以凶短折爲未齠未冠未昏之屬不以爲凶終及人物夭折故反之則

爲壽也以聽不聰則貧爲富之反與五行說同云聽聰則謀當所求而會故致富達而失計故貧卽五行志所謂偏聽不聰下情隔塞也以視不明則疾爲康蓋之反與五行志言不從則疾爲憂之反異義及以貌不恭則惡爲考終命之反與五行志思心不容則凶短折爲考終命之反異義似鄭說俱遜于今文說也以不能爲大中所以弱與五行志同

光緒歲在闕逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊
洪範第十二下終

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

書正十一
井

