



釋文盤本又作般周禮司勳注
引正作般

盤庚第六

商書二

尚書今古文注疏卷六

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注史遷說帝盤庚崩弟小辛立是為帝小辛帝小辛立

殷復衰百姓思盤庚迺作盤庚三篇馬融曰盤庚祖乙

曾孫祖丁之子不言盤庚誥何非但錄其誥也取其徙

而立功故以盤庚名篇鄭康成曰盤庚湯十世孫祖乙

之曾孫以五遷繼湯篇次祖乙故繼之于上累之祖乙

為湯元孫七世也又加祖乙復其祖父通盤庚故十世

祖乙居耿後奢侈踰禮土地迫近山川嘗圯焉至陽甲

立盤庚為之臣乃謀徙居湯舊都上篇是盤庚為臣時

事下篇盤庚為君時事

疏

盤庚為第六者百篇之書湯誓後皆為亡篇惟盤庚在伏

生二十九篇中堯典疏云鄭元則於伏生二十九篇之內分出盤庚三篇則知今文盤庚為一篇也今仍為一篇史公說見殷本紀云此盤庚三篇是小辛時百姓所作者言小辛時民思盤庚追紀盤庚遷居申戒羣臣之事此孔安國故與馬鄭異也魏志董卓傳注引華嶠漢書曰司徒楊彪曰昔盤庚五遷殷民胥怨故作三篇以曉天下之民而海內安穩則謂盤庚自作也馬注見釋文云不言盤庚誥何者春秋左氏哀十一年傳引此篇云盤庚之誥經不言誥直以盤庚名篇者書疏云桓六年左傳云周人以諱事神殷時質未諱君名故以王名名篇也上仲丁祖乙亦是王名馬以為取其徙而立功是也鄭注俱見書疏云盤庚為湯十世孫者考殷本紀湯太子太丁未立而卒太丁弟外丙外丙弟仲王太丁子太甲太甲子沃丁沃丁弟太庚太庚子小甲小甲弟

雍已雍已弟太戊太戊子仲丁仲丁弟外王外王弟河直甲河直甲子祖乙祖乙子祖辛祖辛弟沃甲沃甲兄子祖丁沃甲子南庚祖丁子陽甲陽甲弟盤庚相繼立者凡十八世不數兄弟相及之外丙中王太庚雍已小甲太戊外壬河直甲沃甲南庚則盤庚在祖乙後祖乙為孫也云篇次祖乙者書序之次盤庚在祖乙後祖乙為湯七世孫亦不數兄弟相及盤庚則祖乙曾孫也故云復其祖父者為其祖之父也祖乙居耿者殷本紀云祖乙遷于邢索隱曰邢音耿近代本亦作耿今河東皮氏有耿鄉正義曰括地志云絳州龍門縣東南十二里耿城故耿國也案漢書地理志河東皮氏耿鄉故耿國在今山西河津縣云祖乙居耿後奢侈踰禮云云者後漢書文苑傳杜篤奏論都賦曰盤庚去奢行儉于亳書疏引汲冢古文云盤庚自奄遷于殷者蓋祖乙圮於耿遷於奄盤庚自奄遷於亳殷與鄭說不合汲冢書未可據也云徙湯舊都者殷本紀云帝盤庚之時殷已都河北盤庚渡河南復居成湯之故居案即偃師也云上篇是盤庚為臣時事者篇中有云我王來又云盤庚敷于民

又云王若曰是為臣時所稱也

盤庚遷于般注

盤一作般

疏

盤熹平石經作般漢書楊雄傳般庚所遷亦作般遷

者廣雅釋詁云徙也言將徙於般

民不適有居疏

適者一切經音義引三蒼云悅也言民不

悅新

率籲眾感出矢言注

感一作戚

疏

率者借為聿辭也本字作飲說

文云詮詞也籲者說文云呼也引此經感作戚蓋謂貴戚近臣矢者釋詁云陳也言呼眾近臣聽其陳言又矢

言或是正言廣雅釋詁云矢正也史記殷本紀云盤庚乃告諭諸侯大臣曰鄭注周禮云盤庚將遷于般誥其

世臣卿大夫道其先祖之善曰我王來既爰宅于茲重功是知眾戚為貴戚近臣也

我民無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台疏

我王謂祖乙爰

者釋詁云於也宅于茲謂居于耿重我民者言以重違民情劉者釋詁云殺也言我民若為水所害是我殺之

莊先生云此篇為故說文也故無新也一曰無陽音讀若中國猶也故不為及事兒言眾皆無遷意也故稱庚曰陽甲命哲言之即中為之若願悔故新邑也率籲向眾感出向矢言曰句

左氏傳十五年服注爰易也玉篇盡終也大雅格采其劉傳劉煇燻燻而希也

服說及字及治也及戶事之制也

不常寧不常厥邑于今五邦注

馬融曰五邦謂商上亳

所謂思天下有溺由已溺之毋令其盡凡于水也胥者釋詁云相也匡者杜氏注左傳匡救其災云匡亦救也

稽者廣雅釋言云考也考卜先王有服恪謹天命茲猶者周禮太卜國大遷則貞龜

不常寧不常厥邑于今五邦注馬融曰五邦謂商上亳

巽相耿也鄭康成曰湯自商徙亳數商亳巽相耿為五

也言先王有事敬謹順天此猶不敢常安其邑往來遷居凡有五國殷本紀云湯始居亳從先王居正義引括地志云亳邑故城在洛州偃師縣西十四里本帝營之墟商湯之都也又云帝仲丁遷于傲索隱云傲亦作

巽並音敖字正義曰括地志云滎陽故城在鄭州滎澤縣西南十七里殷時敖地也書疏引李顛云巽在陳留浚儀縣則在今開封府西北殷本紀又云河直甲居相正義曰括地志云故殷城在相州內黃縣東南十三里即河直甲所築都之故名殷城也又云祖乙遷于邢正

書疏考之

三

先王湯也自我王來至在經
四方生靈咸之三日是時王杜
朝下文王命厥王廷乃命世家
大族至亦與而生之

其先生者殷庚舊勞于外武丁之
自河但舊其德至于神明故曰
于民
王引之引方言由迪正也東齊者徐之開
相正謂之由迪下篇曰邦伯師長百執事
之人尚皆隱或傳曰相隱坊其為善政
自此所謂正乃在位也 古本作小民

江王王亦陽甲之命殷庚傳王
命官四厥心王外朝將詢之也
禮記命惟殷學半傳學教也
音釋二引作惟殷學半傳學教也
效據此知偽書與字本之記必不
改上學字為說命音說必大書學字
二字上言考及下知字與記音
說同北宋時賈氏所見釋文尚也故
引書作學字其字數也三字即本
傳今釋文作殷開中改也蓋庚
殷于民傳教也亦必本作學字故
正義引文王世子小學字于大書
之篇師學之篇師承贊之而陋者又
改正其兩字字為學大夫釋文盡庚

義曰括地志云絳州龍門縣東南十二里耿城故耿國
也毫在今河南偃師縣隸在今河南滎陽縣相在今河
南內黃縣耿在今山西河津縣并湯前所都商丘今
河南商丘縣其為五邦也馬注見釋文鄭注見書疏今
不承于古因知天之斷命疏承者詩傳云繼也天之斷
其命于新邑當繼

古人遷都之事 矧曰其克從先王之烈疏矧俗字當
云矧况也克能也 若顛木之有由葉注馬融曰顛木而
釋詁云烈業也

肆生曰枿天其永我命于茲新邑紹復先王之業底

綏四方疏顛者廣雅釋言云倒也由說文作粵云木生
條也引此經作粵枿云古文言由枿葉說文

作櫛云伐木餘也引此經或作葉云古文作不粹亦古
文釋詁云永長也紹繼也底待也綏安也言我遷于殷
如介木之更生枝條是天將引長我命于此邑繼復先
王之業待安四方馬注見釋文云肆生者詩傳云肆

餘也斬而復生日肆枿者釋詁云餘也方言
云枿餘也陳鄭之間曰枿秦晉之間曰肆 殷庚數于

民由乃在位以常舊服正法度注史遷說為告論諸侯

大臣又說為法則可修曰毋或敢伏小人之攸箴注馬

融曰箴諫也鄭康成曰奢侈之俗小民咸苦之欲言于

王今將屬民而詢焉故敕以無伏之王命眾悉至于廷

疏敷者說文云覺悟也在位謂有位諸臣由在位以曉
諭眾民周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉

是也以前說文云用也舊服謂故事法度法則也說文
云度法制也正謂修正之史公說見殷本紀云殷庚乃

告論諸侯大臣曰昔高后成湯與爾之先祖俱定天下
法則可修即約此文伏者廣雅釋詁云藏也悉者釋詁

云盡也廷者朝中也命眾至于廷則民箴無敢伏矣馬
注見釋文云箴諫者周語召公諫厲王云師箴百工諫

數戶教反下如字廣氏玄詔疏證云下
文無數字下如字當改為如字安陸
先音戶教反則讀為數復云又如
字則依字讀為字也此益馬鄭王等
說非孔義臧庸說

北堂書鈔帝王部六引傲作
傲擢異云本作敖帝包改傲

修与修音相近說文修是長也

說文及廣雅釋詁皆曰逸失也古
者用作此由

擬異云唐以善本當當作籍而
衛包改聒陳郭又改釋文之錄
三為聒矣

周禮信為引信之信膚大也

庶人傳語注云箴刺王闕鄭注見書疏云屬民而詢者
周禮邠大夫職云國大詢于眾庶則各帥其鄉之眾寡
而致之朝小司寇職云一日詢國遷是遷國必詢眾庶
也故云屬民而詢也屬聚詢謀也云救以無伏之者說
文云救王若曰疏則史公以為小辛時百姓思盤庚所作
為臣時事則此格汝眾予告汝疏予告汝當斷句訓
王謂陽甲也道也訓汝猷者言導汝以道也猷乃心無傲從
汝猷疏道也訓汝猷者言導汝以道也猷乃心無傲從
康疏廣雅釋詁云黜去也傲慢傷也康者釋詁云安也
乃心古我先后亦惟圖任舊人共政疏圖者釋詁云謀
為句古我先后亦惟圖任舊人共政疏圖者釋詁云謀
詰云使也舊人王播告之注播一作譎疏播者廣雅釋
人于其位者王播告之注播一作譎疏播者廣雅釋
文作譎云敷也商書曰修不匿厥指疏修者王逸注楚
王譎告之則當斷句

廣雅釋詁云隱也指者釋言云示也說文有指字云意
也指亦同旨言王為敷告之言行之甚遠無隱其意旨
者王用丕欽罔有逸言民用丕變疏欽者釋詁云敬也
變讀如論語齊一變魯一變之變廣雅釋詁云移變敬
也變即移易言王敬其令無有過言民從其令用是變
化二丕今汝聒聒注馬融曰聒聒拒善自用之意鄭康
成曰聒讀如聒耳之聒聒難告之貌疏聒說文作聒
意也引此經重文作鑄云古文从耳此聒字即鑄省也
善疑當作拒善說文脫一字馬注見書疏云拒善自用
者孟子云苟不好善則將日詭詭子既已知之矣詭詭
之聲音顏色距人于千里之外是拒善之意鄭注見書
疏云讀如聒耳之聒者一切經音義廿一引蒼頡篇云
聒擾亂耳孔也杜預注左傳云聒謹語也為謹語以拒
人言故起信險膚予弗知乃所訟疏起者高誘注呂氏
云難告起信險膚予弗知乃所訟疏起者高誘注呂氏

成曰聒讀如聒耳之聒聒難告之貌
疏聒說文作聒
意也引此經重文作鑄云古文从耳此聒字即鑄省也
善疑當作拒善說文脫一字馬注見書疏云拒善自用
者孟子云苟不好善則將日詭詭子既已知之矣詭詭
之聲音顏色距人于千里之外是拒善之意鄭注見書
疏云讀如聒耳之聒者一切經音義廿一引蒼頡篇云
聒擾亂耳孔也杜預注左傳云聒謹語也為謹語以拒
人言故起信險膚予弗知乃所訟疏起者高誘注呂氏
云難告起信險膚予弗知乃所訟疏起者高誘注呂氏

云難告起信險膚予弗知乃所訟
疏起者高誘注呂氏
云難告起信險膚予弗知乃所訟
疏起者高誘注呂氏

周云說文多嫌也舍德猶以卦云舍德也德也高注云舍德也言也懷德也德不施及予人也云與施正相應感云天下文施皆德予民正用本字

說文惕敬也白虎通號為王者自謂一人者謙也欲言已所能當一人百技論語云百姓有過杜予一人臣下亦謂之一人何以為天下之大至乎疎不全引何也上篇曰正德廣而臣時事則予一人為曰賜甲之詞猶云我天子自孔聖國孝經傳云一人天子也

廣雅釋詁云表也說文有儉云誠也險聲近儉膚者廣雅釋詁云傳也訟者說文云爭也言羣臣謹言拒善而與信邪險膚傳之語或膚浮也即非予自荒茲德惟汝下浮言我不知其所爭辨何事

舍德注史遷說舍而弗勉何以成德疏荒者賈誼新書道術篇云以已

量人謂之恕反恕為荒詩箋云荒廢亂也言非我廢前人之德汝自舍其德而弗勉也史公約此文云舍而弗勉則當**不惕予一人注**惕一作施疏惕者爾雅郭注引

為舍德**不惕予一人注**惕一作施疏惕者爾雅郭注引言汝不悅從我也白虎通號篇云天下之大四海之內所共者一人耳故尚書曰不施予一人即引此文也詩釋文六引韓詩曰施善也施蓋惕之緩讀善義亦近悅也釋言云夷悅也惕與施皆聲近夷**予若觀**

火予亦拙謀作乃逸注拙一作燭疏觀讀當為燿周禮子若觀火之觀今燕俗名湯熱為觀則鄭以此觀火為燿火也說文云燭火光也商書曰予亦拙謀讀若巧拙

正義本作穡

三五五乃猶言曰於正也傳解為大乃敢言則文不成義

之拙類篇引說文作火不光也今本說文脫一字言我如燿火之不用其光謂無赫赫之威也謀作乃逸逸者高誘注呂氏春秋云安也作者釋言云為也言謀為汝安居耳說文謀字屬上句莊氏述祖云當讀謀作乃逸**若網在綱有條而不紊若農服田力耆乃亦有秋疏**者網

說文云維絃繩也詩棫樸云綱紀四方箋云以綱罔喻為政張之為綱理之為紀疏引說文云綱網絃也約詞紊者說文云亂也引此經說文云農耕也良治也服與良通耆者詩傳云斂之曰耆言汝當從我教令若網之有綱綱舉而紀不亂若農之治田用力耆事乃有秋收漢書成帝紀詔云書不云乎服田力耆乃亦有秋注應邵曰農夫服田厲其**汝克黜乃心施實德于民至于婚**

友丕乃敢大言汝有積德疏克者釋言云能也言汝能惠于眾民至于婚姻僚友乃可大言汝有積德時諸臣之不欲遷居者方自謂有積德于民于婚友皆虛言也

周云其古期省言至于收成之期則無有黍稷

焦循云傳云黃公卿不能和咏百官推究傳義知傳所見本古言作告二言說文廣雅皆云詠告也詠即吟傳以吟字解告言二言故言和咏百官告言二字古多傳寫互誤如

春官大司馬吉禮故書百吉作告猶不尹吉注此字當為告日也按和字當讀為宣說詳王氏國風述聞

王懷祖云書鈔文部六作相時思人夜民為人高聲大言諱息則思之語也蓋唐初兩部古文尚有作思字者蓋書鈔利取相時思民四字思與思相似而者遂誤為息耳

乃不畏戎毒于遠邇

疏戎者釋言云相也毒者廣雅釋詁云惡也言其不畏虛言取相

惡于惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷

鄭康成曰昏讀為散散勉也

疏惰者廣雅釋詁云懶也昏者釋詁云強也服者

說文云良治也服與良通畝說文云六尺為步百為畝越者釋詁云粵於也越聲近粵釋文云越本一作粵

罔者釋言云無也黍者說文云禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍黍之屬稌也稌也稷者說文云齋也齋

或作秦漢人謂之嘉穀亦謂之粟即今俗云小米也言汝畏遷居如惰農之圖安不強力作為勞苦之事田畝

不治無有收穫也鄭注見魏志注及書疏云昏讀為散者說文有散字云疆也以散為冒此借字云散勉者薛綜注西京賦云昏勉也玉篇

云散勉也是散散字之正俗女不和吉言于百姓惟汝自生毒乃敗禍姦宄以自災于厥身乃既先惡于民乃

奉其恫汝悔身何及

注身一作命

疏和者釋詁云諧和也吉者說文云善

也毒者說文云候毒也或作嫉是嫉為毒也敗者方言云露敗也敗亦為露姦宄者魯語里革曰竊寶者為軌

用軌之財者為姦言以致敗禍發露其姦宄之行災者釋詁云裁危也裁同災奉者說文云承也恫者釋言云

痛也言汝不以善言和諭百官惟汝自生嫉惡以致敗露姦宄之行危及其身既導民以惡乃自承其禍痛悔

之無及矣熹平相時儉民

注馬融曰相視也儉利小小

石經身作命

見事之人也儉一作憊

疏釋詁云相視也時是

利於上佞人也說文又作憊云疾利口也引此經熹平

石經儉作散案說文儉與憊義相近蓋古文作儉孔壁

古文作憊今文作散也馬注見釋文云儉利小小見事之人者廣雅釋詁云籤利也方言云纖小也儉音與籤

纖相近故馬氏猶胥顧于箴言其發有逸口矧予制乃以利及小釋之

擢異之嚮字搗包所改

短長之命

疏言視此利口少少見事之人尚猶相顧于之命令而可輕發乎命者鄭注汝曷弗告朕而胥動以禮記云謂政令也是命即令也

浮言恐沈于衆

疏曷者釋言云盍也廣雅釋詁云何也沈者莊子釋文引司馬注云深也說文沈讀若告言不正曰沈疑告言不正是沈字書說惟君制令汝不稟承而相動以虛言恐衆惑之深左傳引下文有云惡之易也恐惡衆易字形相似或古文作惡之易三字未敢定之

不可嚮邇其猶可撲滅

注嚮一作鄉**疏**春秋左氏隱六年傳云君子曰

長惡不悛從自及也雖欲救之其將能乎商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅注云言惡易長如火焚原野不可鄉邇言不可撲滅莊十二年傳引云商書所謂惡之易也亦作鄉字案今經本無惡之易也鄉作嚮俗字當為則惟汝衆自作弗靖**注**馬融曰鄉燎者說文云放火也

集韻引書遲任作遲任采自未改釋文詳擢異

靖安也

疏靖者藝文類聚八十七引韓詩曰靖善也堯典靜言是靖與善同義言汝自作不善即上文所云先惡于民也馬注見釋文云靖安者靖與靜通故廣雅釋詁云安靜也

非予有咎遲任有言曰

注馬融曰遲任古義與安通

老成人鄭康成曰遲任古之賢史

疏馬注見釋文人惟求舊器非求舊惟新**注**人惟求舊一無求字下求一作

救

疏言人惟求舊者明上文言先王圖任舊人用器舊則更新喻國邑圯毀當遷新邑也人惟求舊熹平石經作人惟舊器非救舊求作救者周禮大司徒之職云正日景以求地中注云故書求為救杜子春云當為求堯典求說文引古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤為旁救是求救通也

予敢動用非罰

注敢一作不敢**疏**釋詁云暨及與也勤勞也先王謂湯殷本

紀云盤庚乃告諭諸侯大臣曰昔我高后成湯與爾之
先祖俱定天下即約此文言相與共勞逸我不敢輒用
非罰也非罰謂罰之不當者敢世選爾勞予不掩爾善
詩文王疏引五經異義作不敢

茲予大享于先王爾祖其從與享之注大傳說古者諸

侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯

以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜

其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封

之人此之謂興滅國繼絕世書曰茲予大享于先王爾

祖其從與享之此之謂也鄭康成曰大享謂烝嘗也掩

一作絕又作弁疏選者漢書注孟康云數也勞者周禮

司勳職云事功曰勞不絕其善者即

大傳所云諸侯子孫采地不黜也大享謂禘祭于明堂
曲禮云大饗不問卜注云祭五帝於明堂禮器云大饗
腥注云大饗祫祭先王也疏引鄭注論語云禘祭之禮
自血腥始禮器又云大饗其王事與下言諸侯之貢諸
侯之賓是大饗即禘祭也商頌長發大禘之詩云受小
球大球為下國綴旒受小共大共為下國駿龐惟禘有
諸侯助祭公羊文二年傳何休注云禘所以異于祫者
功臣皆祭也案經云大享即禮記大饗也云爾祖其從
與享之知為禘也大傳說見路史國名紀四鄭注見周
禮司勳疏云大享謂烝嘗者王制云天子諸侯宗廟之
祭春日禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭
名周則改之春日禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云凡祭
有四時春祭曰禘夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝注云
謂夏殷時禮也祭統又云禘禘陽義也嘗烝陰義也禘
者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗案此則
大享當是禘嘗而鄭以為烝嘗者周禮司勳云凡有功
者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之注云生則書
于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂

忠定字志也也骨族不羽羽謂之
志凡矢皆自前重後輕惟志矢軒
中既夕記曰志矢一乘軒朝中軒朝

告其神以祠也般庚告于卿大夫曰茲子大亨于先王
爾祖其從與享之是也書疏之釋鄭注云知烝嘗有功
臣與祭者以周禮此文嘗是烝之類故以嘗配之又云
秋冬之祭尚及功臣則禘祫可知又釋大亨云若烝嘗
對禘祫則禘祫為大烝嘗為小若四時自相對則烝嘗
為大禘祫為小是鄭注雖舉烝嘗為大亨亦未嘗不兼
祫禘也爾雅禘為大祭凡祭之大於餘祭者皆得為禘
故冬至祭昊天上帝于圜丘夏至祭感生帝于南郊及
宗廟五年一祭皆為禘左傳云烝嘗禘于廟是烝嘗亦
得名禘也掩詩文王疏引五經異義用此文作絕釋文
云掩又作福作災予亦不敢動用非德疏言汝之福災
亦不敢動用非罰此言不敢動用非德者祭統云古者
於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順
陰義也非德謂發爵賜服之不當者予告汝于難若射之有志注鄭康成
曰我告汝于我心至難矣夫射者張弓屬矢而志在所

中則其行平行政務得其平如射之
有志矢也

朱彬志古文識後世作懺史記索隱
引作懺懺猶學也

王引之云其傳以孤有幼連讀殊為不詞
也孤弱孤連讀言以為孤弱而輕忽之也
孤之言也成十三年左傳魯我戮公杜
注寡弱也昭七年傳魯禍楚國弱寡
王至弱寡猶弱孤也史記南越傳王太
后弱孤不能制亦以弱孤連文

射必中然後發之為政之道亦如是也以已心度之可
施于彼然後出之疏志字古作識論語于張篇賢者識
經作志是古文識今文作志也鄭注周禮保章氏云志
古文識疑說文為識重文今脫之志者儀禮既夕記云
志矢一乘注云志猶擬也書云若射之有志是志者擬
也廣雅釋詁云志識也春秋左氏定八年傳云顏息射
人中眉退曰吾志其目也言為政之難不可輕發鄭注
見書疏云張弓屬矢者屬緩讀則為注杜注左傳云注
傳矢汝無老侮成人無弱孤有幼注鄭康成曰老弱皆
輕忽之意也老一作翕弱一作流疏侮者廣雅釋詁云
正義本作侮老据唐開成石經更正鄭注見書疏以老
弱為輕忽之意者漢書趙充國傳云上老之臧氏鏞曰
左傳宋華閱率華臣弱臯比之室杜注云弱侵易之是
老弱為輕侮之詞熹平石經老作翕今文也翕侮猶言

其衛包改作恭見按異

書疏第六

狎侮假音字石經又以流為弱各長于厥居勉出乃力

鄭注鄉飲酒義云流猶失禮也聽予一人之作猷疏釋詁云育長也猷謀也作者釋言

從予之謀段氏玉裁云猷已也無有遠邇用罪伐厥死

以作猷為作止謂或作或輟也

用德章厥善疏伐者廣雅釋詁云擊也章同彰廣雅釋

伐死章善邦之臧惟汝眾邦之不臧惟予一人有佚罰

無偏諆疏臧者釋詁云善也佚同逸釋言云過也周語內史過

云在般庚日國之臧則惟汝眾國之不臧則惟予一

人有逸罰注云臧善也國俗之善則惟汝眾歸功于下

也逸過也罰猶罪也國俗之不善則惟予一人是我有

過也言其罪當在我也經文國為邦者後人疑國凡爾

為漢人避諱字改之實當為國佚經作逸義通

眾其惟致告自今至于後日各恭爾事齊乃位度乃口

罰及爾身弗可悔注恭一作共乃口一作爾口度一作

渡疏恭與共通釋詁云共具也齊者廣雅釋言云整也

口作爾口度釋文云字亦作渡言自今至于異日各供

具爾事齊一其位杜塞其口不然者罰及其身悔之已

遲也此為上篇段氏玉裁云熹平石經中篇建乃家之

下下篇盤庚遷之上空一字則上篇中篇交接處石本

亦必空一字疏今用其例盤庚作惟涉河以民遷注鄭康成曰作

渡河之具疏涉者廣雅釋詁云渡也耿在河北殷在河

云惟涉河則上云乃話民之弗率誕告用直注馬融作

作必渡河之具單曰話告也言也單誠也其有眾咸造注馬融曰造為

話謂也廣正命讀為作說文
信會也
其先生云廣雅為物注通
亦常通原為物注通
景為亦常通原為物注通
其側白殷之正色中車王建大赤
以朝建大白以朝建大白
也造當為造副也皆借字

書疏第六

七

厥後讀曾我執御王廷外朝
咸造物句暫在王廷句
玄應眾經音義十五引作咸造
勿媒又引傳曰媒慢也湯也探
異言彙編蓋湯包所改

毛詩孟通切及孟勉也
廣雅釋詁三下說恍惚也
荒失即恍惚

朱彬引鄭氏詩詁葉箋齊魯之
間辭聲近斯讀此文辭為斯

江表保字也言前後無不承安其
民也正有相也詩言聿求晉字今
文賦為高當從高山小山別大山曰
鮮詩云度其鮮原鮮字屬上
讀言前後相度言向山之從而從居
之下篇所謂適于山也浮過也斷

相地之宜又審天之時當攝則攝不
過于天時也

周云殷中也懷讀如懷與安之懷作動
也問如孟子仁則問承夫也比例也
空不以此節以孔氏攝約說為長云
先王不懷厥攸作者言先王不安其
所以然者先王神靈唯利是視民當以
遷一為利故神亦以遷一為安也殷降大
虐即下所言高后王乃崇降罪疾益
疾疫之災與玩經言必似方險而外不
願遷之時而適于天災會遷讓乃
成若無端而說為鬼神物與之
詞其誰信之

說文部傳也言承引中傳也
字亦作會會即會也又通作會
廣雅釋詁曰會也其字皆會
雅釋詁持固也小亦正廣說若也
至若會者于呼也猶言于呼也

之以誠其有眾咸為渡河之具也馬注俱見釋文話告
者詩抑云告之話言釋詁云話言也造為也馬云造為
也當即鄭注所言作渡河之具詩文王云造舟為梁箋
云天子造舟周制也殷時未有等制釋水李巡曰比其
舟而渡日造說文云勿褻在王廷盤庚乃登進厥民疏
古文造从舟字作舩 勿褻在王廷盤庚乃登進厥民疏
褻者韋昭注楚語云近也言未近在王廷登者釋詁云
升也言升進民于中廷而詢之也鄭云作渡河之具則
以此登舟曰明聽朕言無荒失朕命疏荒者詩傳云虛也
為登舟 曰明聽朕言無荒失朕命疏失江氏聲讀為佚
說文云佚 嗚呼古我先后罔不惟民之承保后胥感鮮
一日忽也 嗚呼古我先后罔不惟民之承保后胥感鮮
注感一作高以不浮于天時疏承者文選注廿五引薛
云任保也蓋言任使下文承汝俾汝俾使也洛誥云承
保乃文祖受命民是承保讀當絕句承保猶易言容保
民也后胥感者說文云憾憂也謂后亦與民共憂患鮮
者釋詁云罕也浮當讀為孚言君民親附罕有不孚于

天時者孟子云天時地利不如人和熹平石經感作高
江氏聲云胥高謂相度高山鮮者詩云度其鮮原下篇
所謂適于山也鮮字屬上讀如江氏說以 殷降大虐注
不浮于天時浮者高誘注淮子云猶罰也 殷降大虐注
鄭康成曰殷者將遷于殷先正其號名先王不懷厥攸
作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞疏云殷降大虐
天降大災也時未遷殷而稱殷者如鄭說先正其號名
先王不懷厥攸作者言先王不安其所始居之地視利
于民則遷之懷者釋詁云安也作者詩傳云始也言汝
何不念我古后之舊聞乎鄭注見書疏云先示其號名
者述降虐之時尚未遷殷而 承汝俾汝惟喜康共非汝
即以此為號名是先正之也 承汝俾汝惟喜康共非汝
有咎比于罰予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志
疏承俾即上文承保也承汝即受汝俾汝者釋詁云使
也喜樂康安共具並釋詁文若順懷來並釋言文不

莊先生曰欽當為慮以忱動之
忱當作批說文批說擊手也讀若
告言不正曰批古文借感為歎
貪也言貪念以不正之言搖動
上心

單字曰孔傳以批批水中臭其味
物非也此批字仍當主也言管
諱予乘四載舟車也白可以言動
也

詞也言我之遷徙者受汝使汝惟喜安居以供爾事非
因汝有過比于放流之罰也予順呼汝來此新邑亦惟
承保汝之故汝當
從其志勿違之
今予將試以汝遷安定厥邦汝不憂

朕心之攸困注汝遷注一作爾遷邦注一作國汝不作今汝

不乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人疏試者說文

者釋詁云皆也宣讀為和王氏引之云周禮太宰之職
正月之吉始和布令于邦國都鄙即小司寇職正歲帥

其屬而觀刑象乃宣布于四方也檀弓曹桓公卒於會
鄭注云曹伯廬諡宣言桓聲之誤也是宣聲近桓禹貢

和夷底績鄭注讀和為桓則宣乃心謂和乃心也欽者
釋詁云敬也忱者詩傳云信也言我用遷居汝者將令

安定于新邑汝大不和衷訓爾惟自鞠自苦若乘舟汝弗
敬思以誠信感動我也

濟臭厥載疏鞠同鞠釋言云窮也即說文籍字省濟者
特言云渡也臭讀當為歟說文云腐氣也

又云所腐也或作朽廣雅釋器云所臭也言
爾徒自窮苦譬如登舟不渡坐待其朽敗
爾忱不屬

惟胥以沈注馬融曰屬獨也不其或稽自怒曷瘳汝不

謀長以思乃災汝誕勸憂注稽一作迪怒一作怨誕一

作永疏屬者鄭注士昏禮云注也沈者廣雅釋詁云沒
也稽者說文云留止也瘳者說文云疾病愈也

誕者釋詁云大也勸者廣雅釋詁云助也言乘舟弗濟
汝誠不專注之故既朽敗其載當相與有沉溺之患其

或留止不進自恚怒何能愈乎汝無遠謀以思災患大
足助憂耳江氏聲說以左傳兆憂杜注云開憂兆熹平

石經稽作迪怒作怨誕作永釋詁云迪進也言汝不宥
進自怨何益徒長助我憂馬注見釋文未詳王氏鳴盛

云當云今其有今罔後汝何生在上疏罔者釋詁云無
不獨也

今無後言死也無日汝今予命汝一無起穢以自臭恐
何得尚生在地上乎

如字句一字屬下讀一詞也朱
彬說

玉篇臣部引倚作倚曲也

威虐也後漢書杜吉本作畏詩傳注

撰異詳矣

畢亨曰玉節不者詞之助也注者或云不乃大降之不善于信如所說則爾雅夷上洒下不濟亦當訓曰夷上洒

人倚乃身迂乃心

疏

穢當作穢漢書武帝紀注晉灼云

工記云敗穢臭同巽倚同倚說文倚偏引也詩小弁云伐木倚矣傳云伐木者倚其巔疏云倚者倚也迂者說文云避也又云避回也言今予令汝一其心志無以敗

身迂回汝心言牽掣誘引之使不得自由也

予迂續乃命于天予豈汝威用

奉畜汝衆

注

迂一作御

疏

釋詁云訝迎也續繼也高誘注淮南子云奉助也鄭氏注

易云畜養也言天將承我命于茲新邑我為汝迎而續之非以威脅汝遷也用助養汝衆民而已顏師古匡謬正俗引經文迂作御云詩鵲巢云百兩御之訓解皆為迎徐仙民並音訝案說文無迂字當為訝或為御初唐

爾

注不一作不用懷爾然失于政陳于茲高后丕乃崇

下者亦滯乎左倪不類右倪不若亦當不乃大降之不善于信如所說則爾雅夷上洒下不濟亦當訓曰夷上洒乎其不達古人訓義可知

周官大宰注生猶美也也王亦猶乃也

降罪疾

注

崇一作知曰曷虐朕民

疏

神后高后皆謂成

稱說文天神曰神克者釋言云能也羞進懷安皆釋詁文陳者釋詁云延也聲又近塵釋詁云塵久也崇者釋詁云重也言我念先后成湯之與汝祖共勞我今不克進爾于樂土以安爾身然則是我失于政令而延久于此我高后在天之靈將重降罪疾于我曰何為而虐我民熹平石經崇作知江氏云今文為知者言高后毋乃知汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與汝

罪疾曰曷不暨朕幼孫有比

疏

生者詩傳云財業也生

生者不生釋文引崔云常營其生為生生猷謀比備皆釋詁文也幼孫盤庚自謂陽甲為長故曰幼也言汝萬民乃不知自營其生與我同心共謀遷徙之事先后將降與汝罪疾曰何不與我幼孫為輔下篇云不肩好貨敢共生生又云無總于貨寶生生自庸敕戒君臣不可營生生之事此責萬民不生生者春秋左氏文七年傳

楚詞屬而不爽王逸注云爽敗也

畢云此傳云女無能道言無辭是言天降罰于女不能以言辭自解免于天其說支高不可通

周云作當以集均讀于賀切猶助也言汝當助我畜養斯民君與作汝民極立政作三事各判自作元命吾言皆同則當田為賦之壞字

小正杜家也

周云彼注字之誤詳三說注語案也孫炎注林正人曰誣奉人曰誣謂不能自決而以廣國蒙于人也

云正德利用厚生謂之三事文六年傳云時以作事以厚生孟子云孳孳為利小人之事王者藏富于民百姓足君孰與不足故責之以不生生下文又云故有爽往哉生生謂去舊都奢侈之俗適新邑以營生

德自上其罰汝汝罔能迪疏故者釋詁云今也爽者釋言云差也忒也自上言先

后在天之靈迪者馬氏注多方迪作攸攸同筮說文云長也即下文崇降弗祥石經作不永也言汝今有差忒之行疏先自其罰古我先后既勞乃祖乃父汝共作汝汝無能自久長也

我畜民汝有戕則在乃心注戕一作近疏作者釋詁云

好祭統云順于禮不逆于倫是之謂畜注云畜謂順于道教戕者鄭注易云傷也在者釋詁云察也言我先王既勞汝之祖父汝共為我順于道教之民有傷及汝則乃祖乃父當察知之下文云救乃死是也熹平石經戕作近云有近則在乃心者釋詁云我先后緩乃祖乃父則法也蓋言汝當近法乃祖父

乃祖乃父乃斷棄汝不救乃死疏緩者釋詁云安也斷

斷亦為絕棄者說文云捐也言我先王遷居以安汝祖父今汝不從令汝祖父將絕棄汝不救其死何止有傷乎茲予有亂政同位具乃貝玉疏釋詁云共具也說文

貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢管子國畜篇云玉起于禺氏金起于汝漢珠起于赤野距周七千八百里先王為其途之遠至之難故託用于其重以珠玉為上幣黃金為中幣刀布為下幣是貝玉古以代刀布言有亂政之臣在位惟知共乃祖乃父不乃告我高后注具貨幣以致民俗奢侈

乃父一作先父我高后一作乃祖乃父疏乃父唐開成

我高后釋文云本又作乃祖乃父段氏玉裁云當讀乃祖乃父不乃告絕句乃祖乃父日作不刑于朕孫絕句日作不刑于朕孫注孫一作子孫疏唐石經孫迪高后

宋藝州本作乃祖先父

昭六官左傳曰夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作刑與此亂政同義故訓為治非也

不乃崇降弗祥注崇一作興弗祥一作不永疏崇降弗

石經作興降不永不不同說文云刑罰罪也祥福也迪

者釋詁云道也道猶導也崇者釋詁云重也言汝祖父

惡子孫之貪婪乃告高后以為罰于我子孫導我高后

重降殃禍于汝漢石經崇作興者馬注君曠云崇充也

詩天保箋云興盛也充盛義相近故今文云興降也不

永者不永言不長也祥以羊為聲養漾俱長也今文作

亦言弗長也鳴呼今予告汝不易注鳴呼一作於戲鄭

康成曰我所以告汝者不變易言必行之疏鄭注見書

平石經永敬大恤無胥絕遠汝分猷念以相從各設中

于乃心注分一作比設一作翁疏恤者釋詁云憂也分

云猶異也論語集解引孔氏注云民有異心日分言遇

大憂當長敬其上無相絕遠汝之異謀當思從順以各

此其字帶也改作恭傳曰不其不奉
上命也說詳探異

王引之曰古音與同聲自通用說文曰
由允也無遺高即無遺由自固語
西曰懷公無由日正八證

不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲

設中正于汝心論令同心遷徙無疑貳也熹平石經分

作比設作翁詩傳云擇善而從日比廣雅釋詁云猷順

也翁者釋詁云合也言汝當比順乃有不吉不迪顛越

思以相從各合于中道此今文義

新邑疏吉者說文云善迪者釋詁云道也顛與瘖通廣

與籛聲相近說文云狂也越者漢書集注文穎云踰也恭

漸詐也遇讀偶睦智故謂之偶人不正謂之遇荀子正

論篇云上幽險則下漸詐矣呂刑日民與胥漸大傳云

苗民用刑而民興犯漸俱謂詐也淮南原道篇云偶睦

智故曲巧偽詐是以偶為姦邪之稱也說文云齟齬不

正也遇音近齟義亦為不正姦宄者說文云宄姦也外

莊先生曰據左氏所引則書本無
滅之三字說書者以釋上則於
東晉古文誤合之耳

愨者及詐邪姦宄之行我則斷絕之無使滋長其類于
新邑春秋左氏哀十一年傳子胥引盤庚之誥曰其有
顛越不共則劓殄無遺育無俾易種于茲邑注云顛越
不共從橫不承命者也劓割也殄絕也育長也俾使也
易種轉生種類史記伍子胥傳引此經畧同此左傳文
多吳世家集解引服虔曰顛殄也越墜也顛越無道則
割絕無遺也 **往哉生生今予將試以汝遷永建乃家**
疏建者廣雅
釋詁云立也言汝往營生生于新邑今我將用以汝徙
長立汝家熹平石經建乃家下空一字段氏玉裁云此
歐陽尚書 **盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位**
注鄭康成
舊式也

曰徙主于民故先定其里宅所處次乃正宗廟朝廷之
位
注鄭注見書疏以奠為定者見禹貢疏云徙主于民
者王制云司空執度地居民周禮地官小司徒
云經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑云云是
也云正宗廟朝廷之位者鄭注天官辨方正位引名誥

太保乃以庶殷攻位于洛汭越五 **綏爰有衆**
注鄭康成
日甲寅位成與此解正厥位畧同 **綏爰有衆**
注鄭注見魏志武帝紀注以
日爰于也安隱于其衆也 **疏**
注鄭注見魏志武帝紀注以
隱亦為安者廣 **曰無戲怠懋建大命**
注鄭康成曰勉立
雅釋詁文也

我大命使心識教令常行之無戲怠 **一作女罔台民懋**
一作勛
疏戲者釋詁云戲謔也怠者釋言云懈怠也鄭
注見書疏以懋為勛釋詁文建為立廣雅釋
詁同命為教令者釋詁命令同為告也鄭注禮記云命
謂政令也無戲怠熹平石經為女罔台民作勛建大命
以罔代無者釋言文台者方言云失也宋魯之間曰台
懋為勛者釋訓云懋懋勉也與勛同義言汝無失民勉
立大 **今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志**
注夏侯
令也

等書說心腹腎腸為優賢揚歷 **疏**
注敷同專說文云布也
志者廣雅釋詁云意

于朕志當連下讀

也心腹腎者白虎通情性篇云五藏者何也謂肝心肺腎脾也六腑者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也然則心腎屬藏腸屬腑釋名云腹復也富也腸胃之屬以自裏盛復於外復之其中多品似富者也春秋左氏宣十二年傳鄭伯云敢布腹心用此經文也夏侯等書為優賢揚歷者見書卷二疏云夏侯等書心腹腎腸曰憂腎陽疏文舛誤當為優賢揚三字文選左太冲魏都賦曰優賢著於揚歷張載注云尚書盤庚曰優賢揚歷歷試也魏志管寧傳陶丘一等薦寧曰優賢揚歷裴氏注曰今文尚書曰優賢揚歷謂揚其所歷試未如此云歷試也及謂揚其所歷試是鄭注否不敢妄載為注案心腹二字似優賢字似腎腸字似揚歷字上屬則下告百姓于朕志為句漢咸陽令唐扶頌優賢颺歷國三老袁良碑優賢之寵皆用今文尚書

爾無共怒協比讒言予一人
協比者詩正月云洽比其鄰傳云洽者春秋左氏僖廿二年傳引作協比與此同義言我不罪及汝眾民汝無共相恚怒合附為讒言誨我

罔罪爾眾

孔云通于山謂堯之景山也言湯臨于前人不常殿居未有善士將與多子止舟人之功乃擇此景山而都焉後王不常寧室遷遷豈地以致我民湯析離居我非樂遷動我民也將以為民非所宜柳唯有復我高祖如與湯之故居亦可一遷不冉遷遷而承地于新邑耳宋先生云依地高則無河地宜則原陸地取之重而復湯舊都故樂湯都依山以為驗也

此用江氏說
孔子此指謂仲子諸君遷遷之事

王將多于前功適于山用降我凶德嘉績于朕邦
注嘉

一作綏
疏云先王謂湯釋詁云將大也適往也降者釋言云下也說文云凶惡也象地穿交陷其中績

者釋詁云業也契父帝嚳始居亳其後屢遷而不安湯大前人之功以為多故又往亳從先王居鄭注立政三亳云東成臯南轅轅西降谷故云適于山也降下凶德者依山地高水下則無河圯之患以致墊陷為凶德也或德者說文云升也用降我凶為句下云升嘉績于朕邦熹平石經嘉作綏釋詁云綏安也

今我民

用蕩析離居罔有定極爾謂朕曷震動萬民以遷
注爾

一作今爾謂一作惠震一作祗
疏蕩者說文云泆水所蕩泆也析者廣雅釋

詁云分也極至震動皆釋詁文言我民為水蕩泆離析不安其居無有定至之處汝方怪朕之動民遷居言不得已熹平石經爾作今爾謂作惠震作祗惠者釋詁惠順也曷盍也祗敬也今文之意言汝順我盍敬動萬民

釋名及志也承持也傳訓恭為
奉則當作廿不衛包安改為恭
詳探異

言今于冲人非廢在諱不用于用龜
卜也國有大龜必與龜即亦廢亦
各不敢言也故也此以用龜
此言不待也莊先生言文經亦
人亦作亦經不亦多作不亦之論
莊子假說亦謂不亦此亦當論亦
假之假借釋話始也毛詩四月傳廢
快也由用龜至善也各格之既字正也
讀曰奔言非以謀始獨斷自修大詢
謀于眾善則用之非則正之用之必
不敢違以宏此大德也非廢廢謀
句由靈格非句敢違上用句靈格費
句

廣正隱安也方言隱據安也按
傳解隱為隱格當以之隱據為
正曲木之木喻言秋修李傷陰
而亦當以法度正之也經傳亦
繩之借字淮南子時則繩繩者
所以繩萬物也高注曰繩正也則亦
與隱格同義
莊先生言今當讀諱告也敬同
傲

徒居避患之為得也祇震聲之轉堯典震敬肆上帝將

復我高祖之德亂越我家朕及篤敬恭承民命用永地

于新邑疏釋詰云肆今也亂治也越同粵釋詰云于也

敬也皆釋詰文承同拊謂拯也永者釋詰云長也言今

天將興復我高祖之德治于我家我汲汲敬恭以拊民

于溺以順天命用久肆予冲人非廢厥謀弔由靈各非

長其地于此新邑肆予冲人非廢厥謀弔由靈各非

敢違卜用宏茲賁疏冲者後漢書冲帝紀引謚法曰幼

文作過解同釋詰云由從皆自也是由亦從也靈者廣

雅釋詰云善也龜曰卜宏與洪同釋詰云大也賁者廣

雅釋詰云美也言今我幼少之人非不用眾謀但謀之

來至當從其善者汝眾各不違卜用大此美績美績即

上嘉績江氏聲以靈為龜以下云嗚呼邦伯師長百執

卜知之易頤初九云舍爾靈龜

事之人尚皆隱哉予其懋簡相爾念敬我眾疏隱一作

乘懋一作勛疏邦伯州伯也師連帥長屬長也王制云

十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十

國以為州州有伯注云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰

牧百執事謂在朝之臣金滕云二公及王乃問諸史與

百執事遷都時畿外諸侯各率其屬以衛從王故邦伯

師長與百執事之人並在而呼告之也隱者釋言云占

也郭注云隱度上言非敢違卜故此言尚皆占哉論語
云不占而已矣懋同茂釋詰云勉也簡者虞翻注易云
閱也相者說文云視也我其勉閱視汝其思敬我眾民
也熹平石經隱作乘懋作勛乘者周禮稟人乘其事鄭
司農云乘計也宰夫乘其財用之出入鄭注云乘猶計
也言當計度之亦猶云隱度朕不肩好貨敢共生生疏
也懋作勛者釋詰云勉也
釋詰云肩作也共具也言我不作好貨之事敢具生生
之財此明已之去奢即儉非為已也江氏聲云生生猶

杜先生言欽當為感興也謂興賢與能也上文所謂優賢揚歷正也鹽鐵論曰鹽販者居所積黃金高利者商賈不得仕官所過者商賈之利誠之厚也藏庸子保或作保與保相近故文與其後論齊語云夫商賈者利之所在則爭之如鶩也而此處論其時而論其利則謂之保者猶言其利之所在則爭之如鶩也邦國者言其若順也順者猶臧否謂善惡也

民德猶言民利

生息也周禮泉府云凡民之貸者與其有司辨而受之以國服為之息注鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利元謂以國服為之息以其於國服事之稅為息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則期出息百鞠人謀人之保居敘欽注鄭康成曰鞠養也言能謀

養人安其居者我則次敘而敬之

疏鹽鐵論本議篇云盤庚萃居疑即此

保居也萃者聚也保居謂相保守鄭注見書疏以鞠為養保為安皆詩傳文也敘為次序者說文云敘次第也

欽為敬今我既羞告爾于朕志若否罔有弗欽**疏**若者釋詁文

云順也言我既告汝以意于汝無總于貨寶生生自庸心順否我無不敬而告之也

疏總者說又云聚束也庸者廣雅釋詁云用也戒諸臣無聚于貨寶生殖以自用者上自言不作好貨下救

其事以生生為萬民式敷明德永肩一心**疏**式者釋言之事不可與之爭利

者說文云岐也肩者釋詁云克也戒之以用施明德長能一心不貳其志也

盤庚第六終

廣韻彤下引高宗彤日則彤為
融之借字明矣

漢成帝報許自王書杜欽上
論災異五行傳車騎將軍王
音等說帝時飛雉集博士庭
皆以雉鳴應官聞繼嗣與此說
合與此于福之說不合
劉歆子引兩書曰五世之廟可以觀
怪正殷世天子惟五世之廟與
大祖廟而五世後八繼本分自親廟

將有祭于及禘之意故兄弟同也堂
室共為昭穆而序父子相後之位
金氏楊氏等謂兄弟同昭穆不相
為後乃大夫之禮不可通于天子諸
侯此厚薄周制言之也若殷制則
自成湯至帝乙父子兄弟相繼為
君凡十二代而正代惟六故易乾
度曰殷六代王也是殷制也
同昭穆不數入正代之明文不可以
周禮為殷禮

畢亨云格治也言王不知修德惟
先格治于王以正其事也

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
字从舟與从丹之形異

高宗彤日越有响雉疏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
也劉歆以為羽蟲之孽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
易也案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聞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
有訓於王日案大傳

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次惟先格王正厥事

史遷說為王勿憂先修政事格一作假疏漢書成帝紀
詔引經云羣

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

周曰有不承絕句言天臨下民惟主其善降年使有承其有不承非天之短折其民乃民通中其絕命命此言善人之修短亦有數中如射中中

愈祖已之為蓋謂天降年有承不承非天民而絕其命也乃民有不若德不聽罪之故耳天降年命于若德不聽罪之故耳天降年命于若德不聽罪之故耳天降年命于若德不聽罪之故耳

江云善言也不聽言謂惡深隱無人知聽言所不及者一說若王制所謂四誅者不以聽言是也字讀為停二取也停命猶三曰奪其魄也

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

民典厥義疏 訓道監視皆釋詰文典者鄭注周禮云主循理而行宜也 **降年有承有不承非天天民中絕命注** 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** 降者釋言云下也承者釋詰云天如取物中天折也史公作非天天民中絕其命絕上無民字是言非天天民而中道絕其命江氏聲云經

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騃童昏者也惕者釋詰云貪也案殷自陽甲已來兄弟相及皆不承年竹書紀年陽甲四年小辛三年小乙十年惟盤庚二十八年則此云降年有承有不承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 **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 **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已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承年有不修德者亦有修德者未可以不承年而謂其

乃曰其如何是无所禱也此言凶人之幸數乃自折

魏原曰王司敬為句民罔非為句入省常祀為句母豐字既當以史記作母孔于其道高宗信後妻之言得廢世又孝已降筆有承有承承事繫宗社之脩促天變于上臣諱于下言王嗣克敬則民罔非心天盾典嗣以長以賢本何以五儲大祀施于其適既廢之人高宗享國百年孝已長子益亦不下

六十歲先高宗而卒故祖庚繼去非遠祖已之諫也乃祖庚言國不承而承傳及祖甲以淫亂衰國非此非高宗所及料也五妃如太廟太子如設宗社家天下傳子之說于高宗宗社曰天盾與祀見之信也馬注則補疏疏數有常期皆通巨倫舞有品制高宗無緣意為增損且高宗能極其德至手神明德良于喪三年不言豐于禩廟斷無薄于祖仁者之過易辭而遠天變于室謂言年不元民中絕命可謂誣矣

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据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云如柰也台何聲之轉一切經音義入引蒼

頡篇云奚何也皇氏用以疏論語奚其為為政鄭注檀弓云奚若何如也台音近奚故

可釋為何偽傳以台為我失之**嗚呼王司敬民罔非天**

允注史遷司作嗣允作繼**疏**王司者言王嗣位也民者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**典祀無豐于昵****注**史遷

釋詁云允嗣繼也是允訓同嗣**疏**典者

作常祀無禮于棄道馬融曰昵考也謂禰廟也**疏**釋詁

云常也豐者鄭注周禮云猶厚也韋昭注楚語云盛也

昵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雊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禰為之玉篇

魏文云馬釋此篇禮記馬豐福
已大非矣及釋無逸又謂祖甲有兄
祖庚而祖甲賢武丁欲立之祖甲以
為不主我述于民間武丁死祖庚
祖庚死祖甲立是謂孝己死未嘗
立高宗未嘗納祖己之諫而夫
子述其書每逸其賢更總
于大義矣

作祿云秋田祭也與獨同馬氏釋昵為禰或漢時隸書
已有禰字或借獨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居喪盡禮其
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据詩烈祖疏
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
祀應修毋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殷人六廟只有兄
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
相繼為君今十二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祔陽
甲矣尚書大傳云武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雊武

此蓋西釋高宗之訓篇義與前曰不相涉

丁問諸祖已祖已日野鳥也不能升鼎今升鼎者欲為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

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

疏此戡黎史公用孔安國故以為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犬戎明年伐密須明年敗者國明年伐邗明年伐崇侯虎明年西伯崩是戡黎為文王五年事其被囚以

間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畎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為四年被囚五年獻寶

大傳說文王三年伐密須四年伐豳
年伐于三年伐密須四年伐豳
對乃四而伐老曰左傳卷二
虎口出而伐老曰左傳卷二

得免事但魯仲連說被囚亦以聞脯鄂侯而歎與古
文同不以爲三代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入紂圻

內戡一作戎黎一作鬻又作者又作飢阨疏西伯者周

季卒子昌立是爲西伯西伯曰文王是也得戡黎者紂

赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐也黎說文作鬻

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邽周文王所封在右扶風

美陽中水鄉岐作邽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入伯鄭

注云殷之州長曰伯此言雍州伯則是入州八伯之一

矣王制又云分天下以爲左右曰二伯周禮大宗伯職

云入命作牧注鄭司農云一州之牧又云九命作伯注

云上公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秬鬯

文王賜弓矢鈇鉞是入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之侯咸荆

者詩序云文王之德被于南國美化行乎江漢之域是

荆州之地也梁在荆西雍南兼之可知也云戡黎入紂

畿內者地理志上黨郡壺關注應邵曰黎侯國也今黎

亭是黎亭今在山西長治縣西南距紂都在千里之內

故云入圻內也若呂氏春秋武王封帝堯之後於黎其

後黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衛邯鄲風式微序云

黎侯寓于衛水經黎陽縣注云式微黎侯寓于衛是也

命蓋以格人元龜罔敢知吉故推度天
命蓋以格人元龜罔敢知吉故推度天
命蓋以格人元龜罔敢知吉故推度天

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 **命注** 史遷說紂之臣祖伊 **疏** 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 **注** 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 **疏** 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
云謔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
也或謔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
龜不兆案以賢者訓格人則古 **故天棄我不有康食不**
虞天性不迪率典 **注** 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

唐學士文昭所見宋本注經作大命胡不執字見羣書

性傲狠明德不修教法者疏說文云棄捐也康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迪率典謂不由法常也史公棄為弃者說文云棄古文作弃康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者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

何摯一作詞摯疏釋言云罔無也曷盍也摯者釋詁云臻也注云臻至也論衡藝增篇云罔無也

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摯說文引周書大命不注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

有命毋僂其務言紂恃天祖伊反注反一作返疏反說

命不去不勳力其事也祖曰嗚呼乃罪多參在上注馬融

返云還也引商書曰祖注曰嗚呼乃罪多參在上注馬融

甲返即此文甲當為伊疏參者論語衛靈公篇

王公曰不詞也經文或作不或作不皆誤助無官說詳王氏經傳釋詞

命子指致也三致極爾事必將
為致也詩毛傳曰者致也指与
者古字通用

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
參字从叢說文云叢土為牆壁參增也參則從晶
馬義未詳豈以隸體言之與玉篇云力捶切累漸為牆
壁也尚書以為參字疑尚書本作叢馬氏云叢字累在
上也段氏玉裁亦云汗簡古文四聲韻
皆云叢字見石經尚書戡黎篇字作叢
功不無戮于爾邦疏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

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二級孫星衍撰

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圻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行也尚爲妾已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荅云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云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郟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

疏

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爲紂時樂師也摯卽疵陽卽強聲皆相近淮南汜論訓云殷之將敗也太史令向藝先歸文王期年而紂乃亡

姚云當以宋史公說爲正若如鄭及偽孔說爲實此是子未諫之先料其若以不聽又勸微子之去而微子違從之則見難明而情則果不矣孔子何以謂之三公其語蓋杜箕子爲微比干叔之之後且其比微子兄弟也古人呼弟必名呼兄或稱字或稱字之子子若如呂氏春秋說其比爲微子之從父命當呼名也

父所不可名官也周禮亦無大師少師之名惟司徒所屬有師氏保氏等字王所不稱不以致國子之號王親誅王惡也中大夫之職惟大戴禮保傅篇為成王幼在襁褓中周公為大保召公為大師此三公之職又五三少皆上大夫與太子皆三公太子官屬一時推設為周官所無故周禮有保傅而無三孤之名自漢秦始立三公三少官蓋承漢遺也漢書太子為父師以傅會之鄭氏注此以注尚書不知周官所無何況殷制

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犇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雒書法而陳之洪範是也降及于殷箕子在父師位而典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三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

史遷及安國所未知何謂古文子說

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有者

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云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也

我祖底遂陳于上注史遷無底字馬融曰我祖湯也

疏底者釋言云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史記下文敗厥德作敗湯德知之

亂敗厥德于下注史遷作紂沈湎於酒婦人是用敗湯

江云作為不志乃有辜自辜自是辜
自辜有常得也刑罰不中則有辜
非必其所當得故曰罔恆獲

罪之人不必獨能得之則所獲者無恒馬注見史記集
解以師師為師效者漢書敘傳高平師師注鄧展云師
師相師法也薛綜注東京賦百僚師師亦同非度言非
法度者說文云度法制也詩瞻仰云此宜無罪女反收
之彼宜有罪女覆說之也案此師師上師言眾下師言
長或如梓材云我有師師謂卿士師長不必如馬氏所
云也鄭注見書疏及史記集解云獲得也者公羊傳云
生得日獲云羣臣皆有是罪者言羣臣皆有草竊姦宄
不法之罪云爵祿又無常得之者鄭以獲為得爵祿言
罰罪既不當則爵人亦可以無常得之也案此經義蓋
如牧誓所云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此
言有罪逋逃者紂為之主不能即獲致使民交相仇怨也
小民方興相為敵讎注史
遷方興作乃並與鄭康成日言屢相攻奪疏方者漢書
灼云並也興者釋言云起也罪人不得則民將並起為
讎怨矣周禮調人掌司萬民之難而諧和之過而殺傷

經尚書原文本是偏字故
史公以與字代之其後偏字
誤為水旁遂作淪百錢氏
大所則謂與讀如與與者
殄張也引故工記轉欲與與
司農讀與為殄為證

人者以民成之注云難相與為仇讎夫過殺傷人猶須
和難以辟之今殷民有罪不獲則怨家將起而為難矣
鄭注見史記今殷其淪喪注史遷淪作典疏史公淪作典
謂典國典也鄭注曲禮典司六典云典法也喪者詩傳
云亡也禮記月令云乃命太史守典奉法注云典六典
法八法也周語云啓先王之遺訓省其典圖刑法注云
典禮也圖象也蓋謂圖法呂氏春秋先議篇云殷內史
向擊見紂之愈亂迷惑也於是載其圖法出亡之周此
必古文尚書典喪之義春秋傳亦云舊章不可亡也前
云致成道於上若涉大水其無津涯疏涉者釋水云由
亦即此圖法若涉大水其無津涯疏涉者釋水云由
者鄭注論語云濟渡處也涯者釋水云澣水涯說文無
涯有涯云山邊也則涯當為涯段氏玉裁云經文當無
涯字故偽傳以涯際釋津也又一切經音義十四引尚
書曰涉水無津今本謬為池水無涯集解引徐廣日一
作陟水無舟航言危也蓋史記異字涉作陟者陟與涉
聲相近字之假借津涯作舟航者方言云自關而東舟

周云越隊也言殷喪隊其天命至
于今也

江云連讀為公孫于也孫孫我卿
大夫或以自亂或孫道一言無可與
謀也一作我家係于喪保安也
我卿大夫字于喪心之事活不
知喪亦言無可與謀

莊先生云今尔無指告予句顯
爾句指本當作旨以大註有
旨例之說詳辨異大師少
師為樂官以疏遠之臣對建貝
感慎密不敢輕言故誅使言

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潢字云小津也一日以船渡
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今注馬融曰越於也於是至矣
典為殄

於是到矣疏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疏發者詩傳

注大學云起也史公狂作往者當為狂說文云能遠行
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孝遜于荒注史遷孝遜于

荒作保于喪一作於是家保馬融曰卿大夫稱家鄭康

成曰孝昏亂也孝一作旄疏史公孝遜于荒作保于喪

家保者吾今文作於是孝與保喪與荒俱聲相近遜疑

衍字保者鄭注周禮云守也大戴記保傅注云謂安守

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孝而遜于荒野鄭注
見書疏以孝為昏亂者曲禮八曰孝注孝昏忘也昏
亂亦昏忘也謂我年老將遁于荒遠以終老微子欲去
而問父師也孝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

江云舊有仕人致仕者天厚下災
公殷國乃不與天威嗚呼遠老成
舊人不用其言三村此諫

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子顛躋春秋昭十三年傳知

擠于溝壑矣注云擠隊也躋躋與擠俱聲相近顛躋言

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

者植弓篇植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鄭注見史記

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

長為不用老長疏厚也降者釋詁云下也荒者詩傳云

虛也揚子太元經云荒家及國音與亡相近畏當為

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

傳云老也釋詁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

莊先生此六字當杜以次將會之
下文有脫亂耳

此太師職掌手所及故學以

其氏傳以性用絕句莊先生云將
當讀善兩說文善為也以南羊
替史記封禪書作陽莊子作
陽管鍾鼎作陽古之字異今
讀性用絕句以容善兩句言
以祭祀之性節尋常亨煮之會

也無災治留作天以古無作无字相
近而誤天以陸監殷民用又句言
天子失于殷邦固下視殷民用悔
罪自治也讎怨君敵讎不怠言
讎民之事取于上致民与上為敵
是有以召之而上讎民之事猶復
日甚不憚怠罪業于西一人告
不勝告况告者必以終不得告
乎齊讀曰有于于音義者皆
音藉在亦反

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貨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而盜孟子攘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而
攘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
也鄭注見周禮犬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也周禮牧
人注鄭司農云牲純也元謂牲體完具春秋左氏桓六
年傳吾牲牲純肥脂注云牲純色完全也此以為體完具
者郭注山海經云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
也以容者容隱也將食無災言盜大祀神御物罪至重

命于釋文引作言鄭音時是鄭讀
上讎字為時也一經音義一引國語
賈注曰一井為時九夫為一井五子盡
必為時注曰時一井也鄭讀讎為時
當以此訓殷制用助治上所應得者惟
公田所入而已耳外皆民之私田上不得
而斂之也此言時斂則是按井而斂之
是所取不止公田矣時對時所加賦與
大田則字王注注高駘曰以種地降
監殷民用大讎斂言下視殷民方用
以獲之時計時而斂之也
江云君臣同張相濟故曰畢畢合于一
後民之言言故民多階上下地屬威
威故民無告

畢畢云昭王子出迪猶言道王子出
行也傳曰我教王子出合于道必
欲以道訓迪故曲解之其說支矣夫迪
從由三行也迪訓為道亦行也故迪
有行義

且相容隱則民將食之亦不懼神禍墨子天志中篇引
泰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 義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注 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
从由行也馬氏注多方迪作攸說文云攸行水也言商

秋氏傳曰我上自所言道以言
子習書樂志多者幼也言時時
乞幼殺萬物也
列子當以今文作孩子莊先生
讀篇亥子三殷之喪以當于
亥子曰也疑非 焦補讀刻篇
箕以刻子篇箕子更身難棄

保傳篇云古者胎教王后腹之月
太師持銅而御戶左王后所求聲言
者非和樂則太師繼瑟而稱不習太
子而泣太師吹銅曰聲中其律故能
知善不善于孩子之時

姚云三人臣所以忠諫者自為等靖
國家自善其道以對先王而已不可
諫而不諫亦所以自獻于先王也太
史心釋其美我曰今誠得治國治
身以不恨為終不得治不知不
恥與與微子曰公即人自善之道
三言不獨王子當也我亦不顧慮
而行遊于荒也此大帥少師
將指微子也此大帥少師
誤為微子之三言誤也
古今人表以師執手亞飯干三飯
鼓方叔列于微箕比干伯夷叔
齊之沒柱膠之南微仲商容師

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
商其淪喪至詔王子出迪也 我舊云刻子王子不出

我乃顛隕注馬融曰云言也刻侵刻也我舊云上一有

微子若曰刻一作孩疏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
與刻音相近即說文勉字云尤極也馬氏以為太師言
我舊時會言紂當刻害于子而王子比干終不肖出是
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
子暗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
古尚書章句當本歐陽夏侯之義非臆說也 自靖人自
獻于先王我不顧行遜注馬融靖作清曰潔也疏廣雅

釋詁云安也周語云安靖神人獻者詩傳云享獻也獻
亦為享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享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

此史公亦自傳記匡信之
三曰社宗伯禘之當矣

左氏何足盡據以春秋經
文校之其失實多矣

禮樂志云殷紂斷棄先祖之樂
遂作淫聲自相變文亂正聲怡
悅婦人樂官師執其器而
奔豈或通諸侯或入河海
仲舒對策云殷紂逆天暴物
殺戮賢智守職之人皆奔走
逃亡于河海故天下去殷而歸
周

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
持其祭器造於軍門肉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為抱器以存宗祀後
世不信史記肉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
周蓋祭樂器即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
者守亦作清即澣之省說文云澣無垢穢也故云清潔釋
詁云靖治也言自
治者義亦為潔也

微子第九終

此大誓言必非夫子所定百
篇矣夫誓言更非伏生孔
安國所傳之書自龍其比
自珍大誓言問以合詳哉言
之與字者所當取信也
非宜書鈔刑部三引書表亦
非言下今高王不離上天降
定民池酒食色慾行與虐
罪人及子大母兄弟妻子今東
晉書無此文恐是漢時未
誓詞也

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二級孫星衍撰

疏

泰誓當為大誓漢書律歷志云書序曰惟十有一年
武王伐紂大誓八百諸侯會是泰誓為大也據史記

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文見于尚書大傳及史記
周本紀齊世家婁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未

帝王世紀曰文王即位四十二年歲在
鵠必文王更為受命之元年又九
年而崩

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度之詞今唐人所引今文泰誓較史記多出之詞亦少又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
唯九年四月疏 此据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卽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下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耆國明年伐邢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
九年時維暮春在郟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十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孟津之上此武王
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注
有畢喪之說也太子發上祭于畢下至于盟津之上注
史遷作武王上祭于畢東觀兵至于盟津說云為文王

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

疏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則知
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
名卒考注于我也父死曰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郟注引此經云畢文

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曾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

諸受符節有司也疏此據周本紀文吳中本大傳司徒

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王者受命為天地人之職故八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為之道路以旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之案節為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為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

作信大傳引書作亢才
疏此據周本紀文大傳無齊栗當為允大傳今本作亢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戒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書也滿猶成疑用此文而高氏偶未及照

子無知以

先祖先父之有德之臣左右予小子受先公功
注史遷

作以先祖有德臣小子受先功
注一作予小子受先公功

疏此據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

左右釋詁云道也郭注云謂教導之稱予小子者曲禮云天子未除喪曰予小子予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**曰一云予小子受先公功其義同

明于先祖之遺
注史遷必力為畢立厥為其必一作戮

力一作協
疏此據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諫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諫諍篇云賞一善而衆臣勤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其者釋言文史公無明于先祖之遺句省文也遂興師

疏

此据周本紀文齊

師尚父

左杖黃鉞

右把白旄

以誓

號曰蒼兕

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

自師尚父至蒼兕大傳無

文周本紀但作師尚父號曰此据齊太公世家索隱云此文上下並今文秦誓周禮伊耆氏疏引今文秦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光倉光倉光者水中之獸也善覆人船因神以化欲令急渡不急渡倉光害汝又云河中有此異物時出浮揚一身九頭人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與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水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

爾舟楫後至者斬**疏**此據周本紀及齊世家索隱曰此云所以擢舟也斬者軍法春秋太子發升于舟**疏**此據傳謂之輟古不以為常刑也太子發升于舟**疏**此據引書文周本紀作武王渡河改說其文也白虎通爵篇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涖以燎**注**馬融曰魚者

介鱗之物兵象也白者殷家之正色言殷之兵衆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予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涖涯也王出於岸上燔魚以祭變禮也**疏**此據引書又據藝文類聚十六引尚書作王跪取出涖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據不敢增入白魚入于舟中者漢書董仲舒傳仲舒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
復告遵朕稱王見前疏說文云跪拜也渙者說文云水
厓也引周書曰王出渙大傳跪取上無王字案說文約
為王出渙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
祭云紫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于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丘云渙為厓說文無涯字
當為厓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 疏 此据大傳
相似 周本紀無文大傳出渙以燎下有羣公咸曰休哉王逸
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既渡疏此据周本紀

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至于五日疏

下至于王屋流為烏其色赤其聲魄五至以穀俱來注

大傳作有火流于王屋化為赤烏三足鳥一作鷓鴣融

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烏

天報武王以此瑞書說曰烏有孝名武王卒父業故烏

瑞臻赤周之正穀記后稷之德又禮記曰武王赤鳥穀

芒應周尚赤用兵王命曰為牟天意若曰須假紂五年
乃可誅之武王即位此時已三年矣穀蓋牟麥也詩云
貽我來牟烏一作雕疏此經有火自上復于王屋至其
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
屋與幌通詩抑云尚不悞于屋漏箋云屋小帳也周禮
幕人掌帷幕幌布綬之事注云王出宮則有是事四合
象宮室曰幌流者詩傳云下也烏者史記索隱云今文
泰誓流為雕雕者說文云馼也堯典疏引賈逵奏尚書
云流為烏周本紀等書作烏蓋古文作烏也魄者白虎
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
也大傳鳥下有二三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
詁文云雉鷲鳥者夏小正云六月鷹始鷲亦鷹屬能
擊殺鳥獸故以為能伐紂之象云魄然安定者釋詁魄
與虛無同訓為間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
書璇璣鈴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
云天意若日須假紂五年乃可誅之知者以穀五至每
一至為一年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觀紂能改故待暇
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
引作釐麩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据

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公曰復哉復哉注師古
曰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鳥王動色變上附者洪君頤云也詰者釋詁云告也動色變者鄭氏以為振動之拜周禮太祝辨九操四曰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祇懼動色相戒是說此經也遂至盟津疏此據齊太公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燔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

大傳引有王升舟入水鼓鐘惡觀臺
惡將舟惡宗廟惡固社肆師疏亦有
是文雖不明言大誓言而非傳也必
此大誓言無疑鄭注曰惡讀亞次也鼓
所以觀號令故唐書觀臺所以告侯故
之將舟載社王司殺戮又次之宗廟即
文王不主載于車中者故又次之

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
奔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

此据大傳及漢書律歷志堯典疏引云劉歆作三統歷引今文泰誓云丙

午還師詩闕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建師還與建皆逮字

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好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
兵家所忌也史公說即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為
人臣者不得不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為奴紂又囚之
殷之太師少師方持其樂器奔周即此事也云武王徧
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罪罰重
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為車
有兩輪馬有四匹故車稱兩馬稱匹甲士者帶甲之士
也四萬五千前師乃鼓鼓諫師乃惰前歌後舞格于上
人書傳無文

天下地注鼓當為拊惰一作拊格一作假疏此据大傳

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

注引書曰前師乃鼓鼓諫說文引周書曰師乃拊已上
周本紀無文鼓鼓諫者周禮大司馬職鼓皆馘車徒皆
諫注云吏士鼓諫象攻敵克勝而喜也諫謹也引此經
字書無鼓字當為拊文選馬季長長笛賦云拊諫踴躍
即用此文拊者拊手字同撫釋名云撫敷也敷手以拍
之也王逸注天問云言武王三軍人人樂戰並載驅載
馳赴敵爭先歌後舞鳧藻謹呼奮擊其翼鳧藻謹呼
一云如鳥噪呼案鳧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謹呼而
喜也師乃惰者鄭注大傳云惰喜也衆士喜許氏作拊
引周書此文云拊者抽刀以習擊刺也詩曰左旋右拊
案詩清人作左旋右抽箋云左謂御者右車右也使其
御者習旋車車右抽刀是拊為抽刀與鄭注大傳異也
莊氏述祖云前師是諸侯之師此師則從王之虎賁三
千人革車三百兩車右即虎賁主擊刺故云師乃拊車
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

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

十一月師畢渡盟津諸侯咸會曰孳孳無怠注孳一作

攷疏此据周本紀文詩大明疏引太誓云咸曰攷攷無怠在格於上天下地之後無十一年巳下云或

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攷攷說文攷引周書曰攷攷無怠史記作孳孳者古文白虎通

二綱六紀篇云孳孳無巳也漢書谷永傳云夙夜孳孳屢省無怠作攷攷者今文也說文云攷攷汲也漢書成

帝紀云羣公攷攷蓋勤勉之意怠者韋昭注周語云緩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之甚引此經為証則此為諸侯勸戰之詞也

天將有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引太誓說武王伐紂衆咸曰攷攷無怠天將有立父母民之有政有居知攷攷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文鄭注亦見此疏疏又申之云武王將欲伐紂民喜其有安居立者高誘注淮南云置也漢書谷永傳云天生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為天下王政者孔氏注論語云謂法教也居者高誘注呂氏春秋云安也言此者以見紂時國無善政民無安居也

武王乃作太誓告于衆庶疏此据周本紀文莊氏述祖曰經文當為王曰告爾衆庶案前云殷有重罪不可以不畢伐是徧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

後漢書郎顛傳臣聞天道不遠三五復反章懷太子注春秋合誠圖云至道不遠三五而反宋均注曰三五正也五行也三五五行王者改世之際會也於此際自新如初則通無窮也

正注馬融曰動逆天地人也離邊其王父母弟鄭康

成曰王父母弟祖父父母之族必言母弟舉親者言之也

疏此据周本紀文婦人謂姐已殷本紀紂變於婦人愛

已姐已所舉者貴之所憎者誅之百姓怨望諸侯有叛

者姐已日罰輕誅薄威不立耳乃重刑辟為炮烙之刑

師古曰言紂用姐已之言也漢書谷永傳引此經注

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

四方之多罪

逋逃是宗是長是信是使疏此据漢書谷永傳引書曰

四方之多罪逋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

婦人之言四方之逋逃多罪是信是使注師古曰周書

太誓也逋逃者說文云亡也春秋左氏文三年傳云几

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信也

言四方有罪逋逃之人紂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

作呂疏此据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

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辭怡與辭形聲相近堯典舜讓於德不嗣今文作怡是辭爲怡之古文也漢書禮樂志怡作吕亦聲相近故今子發維共行天罰勉哉夫子注鄭康成曰夫子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令五申軍法也言勉從誓令不可待三令五申漢書文三王傳引書曰至於再三有不

用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丈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

泰誓第十終

牧誓第十一 周書二 尚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

疏 史遷說十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓

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旦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旦也鄭

康成曰詩曰肆伐大商會朝清明 **疏** 時甲子史記周本

解引徐廣曰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曰二月癸亥夜陳武成篇

錢天所云武王克殷國語以為數杜
鵠火吉漆歲星與太歲恆相應星
杜鵠火則太歲必在末孔穎達詩正
義謂是歲年未此用古法超辰
之率定之後世不用超辰則斷以為已
卯年支雖有不同於積算元無多少
似異而實非異也筆言周武王手
辛卯伐紂十七年陟皇甫謚云武王定
位元年歲在己酉六年庚寅甲申上
解唐一行以康王十年歲在甲申上
溯武王克商之歲當在壬辰歷志三
說皆與是 自武王克商之年至魯
隱公之元四百年春秋三百四十二年春
秋後又三百三十五年而為秦所滅凡八
百六十七年

日粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂但史
公以此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文古文各從
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昧爽者說文云
旦明也蓋以昧為闇爽為明也馬注見釋文以昧為未
旦者內則云昧闇也荀子儒效篇云武王之誅紂也行之
說文又云昧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且於牧之野楊倞注
云厭掩也夜掩於旦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朝則此是未明已前矣
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誓證清明之時是昧爽之義牧
誓注亦引此詩交相為證以明其事同也昧爽者爽明

也言其昧之而初明晚則塵
昏旦則清故謂朝旦為清明
注史遷王作武王鄭康成曰郊外曰野將戰于郊故至
牧野而誓收一作毋野一作壘
疏史公王作武王者詩
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
釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野詩駟傳
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
西俗謂之電水東南歷毋野自朝歌以南南暨清水土
地平行据阜跨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

書流十一
二

麻毛俗字當田作摩手 孔云周
書毛虎股篇武王乃手大白以摩諸
侯然則白旄即大白也左傳高
子如白旄子載其旄先衛世
家作盜其白旄而先明急子以白
旄為節所謂旄節也武車建之
則為節節司馬亦伯魯至注
云伯師節也古文伯師與白浦
叔封于衛分以白師節武王亦白
帝認躬事武成節猶言節節節節
自旄節節以旄節節節節節節節

作海野古字耳母又作海字迹小異據此則知禮記及
詩舊本皆作毋野故水經注引詩亦作毋野今本為後
人改從近字也野作王左杖黃鉞右秉白旄以麾注馬
塾者見漢書律歷志王左杖黃鉞右秉白旄以麾注馬
融曰白旄旄牛尾杖一作仗鉞一作仗旄一作髦疏杖
說文云持也鉞說文作戊云大斧也司馬法曰夏執元
戊殷執白戚周左杖黃戊右秉白髦秉者釋詁云執也
麾說文作摩云旄旗所以指麾也今省文馬注見釋文
云旄旄牛尾者說文作釐云釐牛尾也古字通杖韋昭
注周語引作仗鉞釋文云本又作戊曰逃矣西土之人
旄說文引司馬法作髦亦古字通

注史遷逃作遠逃一作過疏遠也郭注引此經作過說
文云逃遠也王曰嗟我友邦豕君注史遷友邦作有國
古文作過 馬融曰豕大也疏嗟者釋詁云咨騷也說文作簪此省
馬融曰豕大也疏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
邦豕君是也友邦史公作有國者今文不作友字說也
馬注見史記集解御事司徒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
傳云天子三公司徒司空馬公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與民司空主
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鄭康成曰
師帥旅帥也疏亞者釋言云次也旅者釋詁云衆也春
之宴辭請承命于亞旅注云亞旅上大夫也疏引收誓
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

之此三帥皆卿故魯賜以三命之服亞旅大夫故受一命之服周禮大夫再命此一命者春秋時事異于周禮據此則亞旅為大夫甚明師氏者周禮地官序官云師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云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五百人為旅帥皆下大夫故鄭以千夫長為師帥百夫長為旅帥也

蜀羌髡微盧彭濮人注 史遷盧作纁馬融曰武王所率將來伐紂也 疏 及者春秋左氏宣七年傳云比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固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

作解者原文作稱者後人所改說詳換異

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髡者後漢書西羌傳武王克商羌髡率師會牧野字亦與髡通詩角弓云如蠻如髡傳云髡夷髡也箋云髡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云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夷無君長總統各以邑落自聚故稱百濮微又見立政云夷微盧烝微彭不見傳記史記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髡國之地戎府之南古微盧彭三國之地濮在楚西南有髡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儻比爾干立爾矛子其誓疏釋稱言

晨當作辰辰同辰時也元倉子
曰雞辰而作命云索請好方相氏
以索空歐瘦之志不此雞曰辰鳴必
有缺辭子當索空以歐除之故曰惟
家之索武王以諸侯伐紂為天下除
暴亂故以索空為喻

云偁舉也郭注引書曰偁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
戰云盾也盾所以扞身蔽目矛者說文云酋矛也建于
兵車長二丈古文作我鄭注考工記云酋發聲直為矛

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疏牝者詩傳云飛曰雌雌走
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案素之義為空
也漢書外戚傳僖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

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

亦正曰迪進也莊先生言當依
史記補家國二字今文王作往
者往傳也保父師少師也
母弟同母兄弟謂微子微仲
也孔傳謂不接之以道則曲說矣

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

禮大祝凡大禋祀肆享注云肆享祭宗廟也又典瑞以

肆先王注云元謂肆解牲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牲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

漢書王三王字往相者作任者
王三王字往相者作任者
登為中令字臨兒知皮篇作
任登即廿六例
治厚作爾百姓說文通止也釋故
也三同也

傳

此恭字亦衛包所改見釋異
治厚作爾

父母弟熹平石乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信
經王作任未詳

注史遷無是以為大夫卿士充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云邑國也惟作維見熹平石經
今予發惟恭行天之罰

注史遷恭作共罰作罪共一作龔

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
云愆也蓋借字

司馬法古者遠奔不遠縱
及不遠則難誘不及則難隨
為固以仁為勝既勝之後其
復國語越王句踐曰吾不
欲匹夫之勇也欲其旅進旅退也
正此意也

焉注史遷愆作過鄭康成曰好整好暇用兵之術不愆

一作弗嘗下同

疏愆者釋言作嘗云過也說文以嘗為
大明疏春秋左氏成十六年傳樂鍼說晉國之勇云好
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嘗蓋正義
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
駟當為四擊之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一

刺為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鄭注鄭康成曰威武貌桓一作狙疏鄭注見史記集解
云威武者釋訓云桓桓威也桓說如虎如貔如熊如羆注史遷貔作羆熊
作財羆作離歐陽尚書說螭猛獸也離一作螭鄭康成
曰其威當如獸之將攫搏也貔一名曰豹虎類也疏者
釋獸云白狐其子穀郭注云一名執夷虎豹屬詩韓奕
疏引陸機疏云貔似虎一名白狐說文云貔豹屬出貉
國或作貳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慤多力能拔樹

正其原本原文作御迨字德書
所改說詳撰異錄
司馬本見其老弱無歸無傷
雖遇壯者不校勿敵郭憚
言武王不以天下易一人之命故
能克商如林之密也

木關西呼曰羆羆者說文云古文作羆史公貍為羆者
卽羆字熊為財者卽豺字史記司馬相如傳正義引杜
林云豺似狽白色杜林說古文尚書則知古文尚書財
作豺也羆為離者集解徐廣曰離與螭同皆离字假借
字說文嵩歐陽喬說嵩猛獸也喬當為高案漢書儒林
傳歐陽和伯曾孫名高為博士由是尚書有歐陽氏學
今文蓋作嵩文選西都賦注引作螭非本字也鄭注于
見曲禮疏云豹虎類者說文云豹似虎圓文貔豹屬于
商郊疏于者釋詁云往也上言商郊牧野乃是弗迓克
奔以役西土注史遷弗迓作不禦奔作犇馬融曰禦禁
也役為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為周之役也迓一作御又作禦

疏迓者說文云訝相迎也或作迓克者釋詁云殺克也
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
為疆禦者詩蕩傳云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
在西土役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
也役同役迂一作御者顏師古匡謬
正俗引此經作御釋文云馬本作禦勛哉夫子爾所不
勛其于爾躬有戮注史遷勛作勉弗勛作不勉躬作身
鄭康成曰所言且也疏者釋詁云殺也史公躬為身

牧誓第十一終

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
箕子之囚箕子不忍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
王十一年十二月師渡孟津二月朝至於商郊牧野是
十二年也已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
祀不忘本書疏云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

陰猶野也隲外也下隲也
畢言曰隲格也格治也亦正隲假步
格躡登也也隲即步假即格也亦
為外隲亦為格也全說如是史
記作陰定下民定節正亦治也馬
注多為迂迴而尚不得所適主
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

陰陽又通作陰德史記田完世家行陰德于民淮南人謂夫有陰德者必有陽報說文德外也其言說同

也。升猶舉也。舉猶生也。攸一作道。訓高疏云：呂氏春秋君守篇隲下民，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：陰蔭也。蔭義近覆云。王者助天舉發者，釋詁云：相助勳也。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

文傳說曰：滄也。滄，水名。經王篇土部作壘，作壘者，高也。攸，詳攸異。

攸，剛也。

應諸人也。協為和，彛為常，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，陞一作壘，汨一作曰。疏五行志引此文也。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。陞說文作壘，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。熹平石經陞為伊者，陞伊聲之轉，石經洪為鴻，聲相近，汨為曰，省文。**帝乃震怒，不昇洪範九疇，彛攸斁。**注史遷昇作從，洪作鴻，疇作

等，彛作常，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。訓高

儀禮大射儀朱極三注云極猶放也孟子又極之於其所往往注云極者強而困之也

一作釋疏 昇者釋詁云賜也史公昇為從者今文尚書者漢書宣帝紀張晏注亦云彝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燁云敗也商書曰彝倫攸燁數史記集解徐廣曰一作釋案說文數解 蘇則殛死禹乃嗣興注 鄭康成曰春也與釋義相近 秋傳曰舜之誅也殛蘇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蘇則極死段氏玉裁云裴據古文尚書也釋言云屆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 天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘注 史遷說十三年文也 天乃錫禹洪範九疇者太平御覽八百七十二同疏 天乃錫禹洪範九疇者太平御覽八百七十二引尚書中候云堯率羣臣東沉於洛退候至於

宋劉子政以為敬用農用等字字字題背有之總字八字其子歆則謂敬用等字亦為所加雜書止十字似說為長

江表當為荀克荀字作苟與善相似故誤也荀自急較也

下稷赤光起元龜負書中背有赤文朱字宋均曰稷讀日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廼錫禹大法九章 初一日五行注 馬融曰從五行已下至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鑿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 次二曰敬用五事注 敬一作蓋言為天行氣之義也 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行以順五行也貌言視 次三曰農用八政聽思心失而五行之序亂蓋蓋荀字

曲辰讀為振三也易曰振民育德一曰農勉也

江云五紀非紀五行助言五行非也當改言合或五位極周語以歲月日星辰為五位此當會生辰為一卦林數而五也極大傳曰王之不建是謂不建為注曰王君也極中也建立也江氏以鄭說兒說傳傳在天主建中極之極漢成帝說皇極者王氣之極也似訓極為至中所以為至也與中國一訓也

念誠通生也

鄭當作卿讀曰慶及左氏曰當慶刑威曰君原文當作卿卿字蓋前句所改說詳擇異

注馬融曰食為八政之首故以農名之鄭康成曰農讀

為釀**疏**馬注見釋文五行志注張晏曰農食之本食為

讀農為釀者說文云釀學酒也廣雅釋詁云釀厚也後

漢書馬援傳朱勃上書曰明主釀於用賞約於用刑皆

與鄭義**次四曰協用五紀****注**協一作叶**疏**五行志協為

同也叶合也合成五行為之條紀**次五曰建用皇極****疏**五行

也說文叶叶俱協字古文應劭曰皇大極中也漢書孔光傳對日蝕引書曰蓋用

五事建用皇極如貌言視聽思失大中之道不立則咎

徵薦臻六極屢降皇之不極是為大中不立尚書大傳

鴻範五行傳爰用五事建用王極鄭注云王極或皆為

皇**次六曰又用三德****注**又一作艾**疏**五行志作艾注應

中之道用三德也**次七曰明用稽疑****疏**五行志注應劭

熹平石經亦作艾**次八曰念用庶徵****注**鄭康成曰庶

於著龜說文云叶卜**次九曰嚮用五福威用六極****注**史遷威作畏

以問疑也讀與稽同**次八曰念用庶徵****注**鄭注見禮器疏云庶

衆也徵驗也謂衆行得失之驗**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

公威作畏者釋名云威畏也可畏懼也六十五字作四

十三字者今古文不同也馬注見史記集解與應氏說

同脫其一**五行****注**史遷五行上無一字**疏**古今文尚書

大傳說水火者百姓之所飲食也
也金木者百姓之所興作也土者萬
物之所資生也曰臣不為人用

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云白虎通五行篇
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東方者陰陽氣始動萬物
始生木之為言觸也陽氣動躍觸地而出也火在南方
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水于北地二生火于南
未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與

命言為說未安木直道亦是從
人何獨于金言之乎在革猶言
因革也漢書外戚傳注曰從也
由也其說與由說同由之說為因
故從之說亦為因金之性可因可
革猶木之性可因可直也

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馬融曰金
之性從人而更可銷鑠土爰稼穡史遷爰作曰疏白
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種之曰稼斂之曰穡
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

孔氏學危言曰許如重語月令春
祭脾與祭肺季夏祭心秋祭肝
冬祭腎皆以古尚書為是其證
文則以脾為木肺為火肝為金
藏腎為水藏心為土藏不從古
說從于地也篇言酸主脾鹹主肺
平主腎甘主肝甘主心又上與說
不同鄭君獨取今文書說合于
明醫百疾之術然難經二十三難曰
肝青多木肺白多金肝得水而沈
木得水而浮肺得水而沉金得水而
沈其意何也肝者非屬木也也角
也庚之未釋其微陽而吸其微陰
之氣其意與金肺者非屬金也也
辛酉也丙之未釋其微陰而吸其
微陽之氣其意與木肝本已木與
火其意與木火若然肝本已木與
故從金肺本已金與丙合故從火肺
本已土與甲合故從木其得兼氣

革為從人而更但曲直似有
二義則從與革亦當分訓
潤下作鹹炎上作苦曲直
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
文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公史
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
古文以心為土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上之位也心為思則脾
為貌肺為視肝為言腎為聽也鄭注見書疏云此數本
諸陰陽昭明人相見之次者江氏聲云人相見則先見
其貌既見則必有言因其言則可以知其所視所聽且
可以知其所思是人相見之次也引五行傳者五行傳
伏生所作劉向又作五行貌曰恭言曰從視曰明聽曰
傳論俱見漢書五行志

正德美公為本從順也
和民自順也四方曰明聰於無
聞自聰也當世今文作容
寬也

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容疏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高誘注戰國策引五行

傳曰思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云

五日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

字彙州本哲作哲哲字誤
王已謀為教段字教達也

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
今文也 恭作肅從作又明作哲聰作謀睿作聖注史遷又
作治哲作智馬融日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哲君聽聰則臣進謀
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

臣下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
思心不通則是不能心明其事也睿冒也君臣心有
不明則相霧冒矣此鄭以肅又哲謀聖不專屬之君為
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

空掌營城郭主空士以居民司寇主誅寇害鄭康成曰

史記卷之六

漢成帝詔曰夫洪範八政以食爲首斯誠家給利持之本也以周官配之食三貨天官冢宰也司徒地官也三祀七有字也八師馬也六司名秋官也四司空冬官也五不詳其事者文武之官也六不詳其事者文武之官也七不詳其事者文武之官也八不詳其事者文武之官也

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曰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

江用戴氏原象說云分至啟閉以
紀歲相聖明時以紀月永短昏
昕以紀日列星見伏昏旦中日月
躔躔以紀星辰象顯縮細纏
終始相差以紀歷數
五紀亦詳其事者司馬氏有言
文星術近乎卜祝之間蓋
曰三光之行遲速進退不以老術
家以算追而求之取合于當時
而已故有古今之術今之不能上
通于古亦猶古術之不能下通于
今也劉洪曰術不差下改不廢不
用未差無以知其生未廢無以
知其是生然後改之驗然後
用之然則術法無常聖人固
不能先為之極矣

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
大夫四人輿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
二日月三日日四日星辰五日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
陽十一月一次漢書天文志注晉灼云太歲在四仲則
歲行二宿太歲在四孟四季則歲行一宿二八十六三
四十一而一行二十八宿十二歲而周天其歲陽歲名見
爾雅釋日月者釋天有月陽月名書疏云月從朔至晦
大月二十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晝
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
辰為一日非古義也星辰者星謂二十八宿辰當為曆
謂十二層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
日行月一次而周天歷舍十有二辰終而復始春秋左
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迎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
廼定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方
舉終已定晦朔分至躔離弦望注臣瓚曰案離歷也日
月之所歷也志又云方士唐都分天部而落下閎運算
轉歷則知歷象日月為天部占驗之法數為算法也馬
鄭注俱見史記集解云星五星者謂金木水火土五緯

也案周禮大宗伯疏謂鄭于堯
典洪範皆星辰合釋與此注異

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

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

厥作其馬融曰當斂是五福之道用布子衆民疏釋詁

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衆者釋詁文

洪範五行傳作建用王極下五不
極是謂不建同鄭氏注王極或皆
為皇極漢書五行志作皇極傳
曰皇君也杜先生云諸本皆有極
一誤皇極當作皇王建言有極
即下文王極之敷言是也五行傳
建用皇極當作皇王之不極當
作王与王建其有極同也

是五福故衆民于汝取中正以歸心也馬注見史記

取者詩傳文錫汝保極鄭康成曰又賜汝以守中之道疏

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爲守者詩崧高云南土是保箋云守

也安也凡厥庶民無有淫朋淫者王逸注楚詞云使民無敖疏比者說文云密也反从爲比

敖亦游也人無有比德論語爲政篇云君子周而不比集解引孔注

惟皇作極史遷惟作維凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之馬融曰凡其衆民有謀有爲

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爲是

有所趣有守則不爲不義是有所舍也不協于極不罹

離麗也答災也困學紀聞述大傳引洪範不曰極不麗于

周云而能也予推予也能平康正色辨論推爲攸好德者汝乃錫之以慶祿斯離也離麗也言人皆歸于中

于咎皇則受之史遷罹作離史公罹爲離者罹俗

雉罹於羅釋文云罹本又作離文選思元賦循法度而離殃注離罹也漢書集注云罹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爲君者當寬容以受之

錫之福時人斯其惟皇之極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爲安者福是人當以無虐熒獨而畏高明史遷作母侮鰥寡

此得大中也馬融亦作母侮曰高明顯寵者不枉法畏之疏史公作

寡者今文尙書與古文異也困學記聞引尙書大傳云母侮矜寡而畏高明列女傳楚野辯女引周書母侮鰥

寡而畏高明後漢書肅宗紀元和二年詔曰經曰母侮鰥寡釋文云馬本作母侮皆今文也熒獨者詩正月云

正人長人也各庄曰正長也曰人之能有為
以下皆謂為卿大夫者王引之說

斯其辜也言人將所處于罪
漢官三帝詔曰吏不廉平則治道衰
今小民皆勤事而吏不廉平則治道衰
母後漢百姓難矣

周礼司士注云作謂使之也

管子曰道者所欲通於治
之路也仁義禮樂由是而治

哀此惛獨傳云獨單也釋文云惛本又作熒王逸注楚
詞云熒孤也熒蓋惛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疏能者鄭注周禮云多才藝者
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

斯其辜疏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疏史
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
非善人雖厚其祿猶賸民以為汝斂怨也

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
作攷疏史公陂為頗者經文本作頗釋文云舊本作頗
熹平石經亦作頗唐元宗改為陂今本承其誤
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驚公平于曲惠也惡擅作威也韓非亦引有作或說文致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毋馬融曰

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

平左右傳云平平辯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道側傾側考詩何人斯以極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

私為助會其有極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曰皇極之敷言注史遷皇作王

敷作傳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傳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注淮南云極盡也

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

順者易曰天且不凡厥庶民極之敷言注史遷敷作傳

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

據馬注則本爾書本作王極

命言史公以彝為夷陳也曰正夷是訓者曰正陳列之曰正訓教之也此以君言也下文曰是順曰正行者是順從之曰正奉行之也此以民言也君曰順天故曰于帝其順民宜從君故曰以近天子之况

命言正直與剛柔未克均為三德義
當一律正直者以正道相切直也剛
克柔克者以剛柔相克治也亦正釋
訓曰丁卯也相切直也郭注曰以喻
朋友切磨相正此直字之義也故其
下曰平康正直言平康者以正道
相切直而已強弗友者沈潛者宜
以剛克之微又友者高明者宜以柔
克之也

畢氏以曰曰人之性不大偏倚于
剛柔者名曰平康則治之以正
直之德也人性或過柔或過剛也
剛友則宜以剛克之強剛也
弗者謂自人性或過剛曰正
柔友則宜以柔克之強柔也
也又其雖不過柔而厥性深
伏亦當以剛克之雖不過剛而
厥性高明亦當以柔克之此經
所說正身也與強弱之意
意朱彬言友親也與強弱親

之光**注**史遷訓作順**疏**周禮詢萬民詩詢芻蕘周語邵

近天也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**注**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

惠外得於人內得於己似如皋陶謨言九德據德行言

之不及政治偽傳所說未是馬鄭亦未為得之此三德

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祭公傳云三

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
德上無六字熹平石經同蓋今文也
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

近者宜以剛克之身和順親達者宜以柔克之弗謂也 畢氏又云舊解以為彊弗友各正彊禦而不順孝敬者則剛克之謂刑亂國用重典也如所說則先當改易經文云又以三法不得云大用三德矣舊解又以熒爻友為中和夫中和者成德之名又何事與沈潛高明同居剛克柔克之旨乎厥說非矣

沈潛也潛也

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父

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

之云中和之行者釋詰訓變為和和而友當使柔能之

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 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

云又用三德又言自治也春秋左氏文五年傳齊贏之

說陽處父曰以剛商書沈潛剛克高明柔克夫子壹之

其不沒乎天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君德之明證谷永傳永說王音曰意豈將軍忘湛漸之義委曲從順所執不彊此亦用洪範沈漸剛克班氏谷永皆用今文書說亦不與馬鄭同也馬注見史記集解云沈陰潛伏者月令云天多沈陰詩潛雖伏矣故沈陰潛伏同義云賊臣亂子非一朝一夕之漸者易文言傳曰積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣馬說本此云君親無將而誅者公羊莊三十二年傳文案如馬鄭所云君無自

漢書敘傳侯服玉食敗俗傷化
張晏曰玉食珍貴也

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

君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獻於

公是諸侯得專刑罰也玉藻云諸侯朝服以食特牲三

俎祭肺夕深衣祭牢肉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

文尚書如是注鄭康成曰害于汝家福

去室凶于汝國亂下民注一作而凶于而國疏熹平石經

王肅云大夫稱家言秉權臣
必滅家復害其國也

熹平石經亦作辟王肅傳同
作僻疑衛包所改

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

卑之序亂陰陽之統而害及王者其國極危國人傾仄

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忒惡者詩傳云慝惡也馬以慝訓忒江氏聲不以為然詩傳云僭差也忒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注

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

言讀為凱象口舒也
周禮大卜注引曰雨曰濟曰蒙曰
霽曰克今本乃衛包妄改說
詳按異

雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍

忒注史遷霽為濟日蒙日驛作日涕日霧占用二作占

之用忒為貢馬融曰占筮也鄭康成曰卜五占之用謂

雨霽圍霧克也二衍貢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

乃立之也兩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霽者氣不釋鬱冥

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貢悔一

作卦疏史公齊為濟者釋天云濟謂之霽曰驛為日涕
在日蒙上者史記集解及書疏等引鄭注皆先
圍後事也驛為涕者詩載驅齊子豈弟鄭箋云弟古文
尚書以弟為圍圍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霧籀文作霏周
禮太卜注引書作日孟字之假借也占用二為占之用
者謂雨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貢者
詩傳云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貢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
記集解云雨霽圍霧克者書疏引作謂雨霽蒙驛克也
云雨者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體
如雨氣云濟者如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圍者色澤而光明者也
案說文圍回行也引商書此文云圍升雲半有半無讀
若驛鄭不用其說而于載驅詩箋云圍明也又注周禮
占人云凡卜象吉色尚墨大坻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
越兆氣如之故云氣不釋云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
日禮注鄭司農云禮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
上為外也說文作夬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貢者書疏引
貢俱作忒易繫辭云爻者言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貢與忒通詩
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

太史公曰書建稽首五謀而下
筮各共三五占其多明有而不
不專之道也

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曰白虎通著龜篇云或

侯七人大夫五人士三人又尚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
注云旅眾也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者
又卜葬日占者三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆
者也然則此言卜筮各三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鑿是用名之焉杜子
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荅之曰此
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難定鄭氏不敢專從兩
存可也云從其多者春秋左氏成六年傳云欒武
子曰善鈞從眾商書曰三人占從二人眾故也汝則

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
亦疑之尚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

身其康強子孫其逢注史遷身作而身子孫作而子孫

周禮鄭注亦引作民

五行傳厥則常陽是今文
陽作陽

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

筮共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雨曰暘

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

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雨暘等配五行者大傳

五行傳云貌之不恭是謂不肅厥罰恒雨言之不從是

謂不乂厥罰恒暘視之不明是謂不愆厥罰恒燠聽之

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

古文曰時五者來備六字為一句
今文作五者來備四字為一句

雲傳雲上書曰得其人則五氏來備注引史記五者來

備荀爽傳爽對策曰嘉瑞降天吉符出地五躔咸備各

以其敘矣注云躔是也史記曰休徵曰肅時雨若曰又

備各以其敘也。經作時者，釋詁云是也。繁廡，說文作𦉳。無云，無豐也。引商書此文，釋詁云：無豐也。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。注：豐也。蕃為𦉳，無為廡，皆假借字。

史遷無作亡。疏：江氏聲曰：極備即所謂恒也。五者之中，亡者詩谷風何有曰休徵。疏：漢書五行志引此文注曰：何亡以亡為無也。曰休徵。疏：孟康曰：善行之驗也。曰

肅時雨若曰又注。史遷又作治時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若注。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。曰咎徵曰狂

待之。君思心不通，則是不能心明其事也。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。上媯下暴，則陰氣勝。故其罰常雨也。鄭據之為說曰：僭恒暘若。疏：漢書五行志云：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：僭恒暘若。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。史遷燠作奧。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，故其罰常奧也。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

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

舒則常溫順之又云且雨氣溫且暘氣寒夫兩者陰陽

也者陽曰蒙恒風若注史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂

也蒙一作霏疏史公蒙作霧者即說文霏大傳作霏亦

作霏云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視

聽呂心為主四者皆失則區霧無識故其咎霏也雨旱

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卿士惟月師尹惟日歲

兼四時者謂一歲有春夏秋冬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

不寧注史遷無作母又作治俊作峻鄭康成曰所以承

休徵咎徵言之者休咎五事得失之應其所致尙微故

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

易慢易也 文選李注引作唯民 足利在李俊亦作唯君唯在李 釋文于倫大甲說命皆曰俊本 亦作唯自是文尚書凡俊字多 作唯者

俗云古文尙書作惟今文尙書作維也然尙書多有思惟之字亦不盡作維俊爲峻者李善注文選陸韓卿詩俊民引尙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爲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爲六故承庶徵而言之也案馬義以王所肯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爲易俊者說文云俊材過于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爲木妃雨

木也爲金妃故星好焉中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木克土土爲妃尙妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰克東方木木爲妃畢屬西方尙妻之所好故好雨也是土十爲木八妻木八爲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雨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爲木妃雨木也爲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巳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壬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暘北宮好燠中宮四季好寒者五行以所克者為好可類推也經言庶民所好無常

日月之行則有冬有夏
注鄭康成曰

成曰四時之間合于黃道也

疏開元占經六十引黃帝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夏有寒有暑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合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行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

疏漢書天文志云箕星為風東北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

二出黃道南白道三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天三十日而
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
云明王在上則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朧朧皆君
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諏訾而斗建寅
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一曰富
日光盛則星微而不見也

九五福一曰壽一曰富
史遷無

命王及某氏傳曰讀好為好
之好漢書五行志曰貌之不恭其德
順之好福曰好德此今文家說以好
德與好對則好字讀如美好之好
鄭王說為長益以好人之德為福
如自有美好之德更為福也古字攸
與修通史記秦始皇紀德惠修長
李隱曰王劭按康徵所錄會稽南
山秦始自碑文修作攸好德即修
好德人能修飾其美德如荀子所
謂志意修道德重是也夫福也
張表碑曰令德攸方攸來修之
段字令德即好德也疑今文家
固已攸為修矣

九字一曰壽一作一曰富
疏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富一作壽三曰康寧四

曰攸好德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
注大傳云視曰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

長藏之氣風亦出內雨暘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佼好以
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
刑所傷鄭說生佼好以至老謂此矣
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

終也鄭康成曰未齠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詐故貧
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
釋詁作殛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
四者皆失則區霧無識故其咎霧也雨旱寒奧亦曰風
為本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短
折也傷人曰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喪中
則有言其咎延于民物也志又云視之不明言上不
為說言其咎延于民物也志又云視之不明言上不
則不能知善惡亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失
在舒綏故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其
罰常奧也奧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媿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思心五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊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一日上失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齷曰凶者說文云齷毀齒也男八月生齒八歲而齷女七月生齒七歲而齷則未齷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齷未冠未昏之屬不以爲凶終及人物天折故反之則

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違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寧之反與五行志言不從則疾爲壽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

洪範第十二下終

律