皇清經解

1-12
478
208

彼 2 0 2 00

尚書今古文注疏

學海堂
陽湖孫觀察星衍著

商書五

微子第九

〔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爲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爲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

P 12 論卷
支那錢所有物

云啟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啟其次曰仲衍其次曰受德受德乃紂也甚少矣紂母之生微子啟與仲衍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幾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鄑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）史公父師少師以爲紂時樂師說見微子世家漢書儒林傳云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太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氾論訓云殷之將敗也太史令向藝先歸文王期年而紂乃亡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爲紂之諸父服虔杜司馬彪曰箕子名胥餘馬融王肅以箕子爲紂之庶兄是以父師爲箕子也鄭注見皇侃論語疏云預以爲紂之庶兄是以父師爲三公箕子爲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爲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爲三公少師爲孤卿與六卿爲九焉鄭不從史公者以論語微子篇云微子去之箕子爲之奴比干諫而死其文似以微子去在囚箕子殺比干之前焉氏注亦云微子見紂無道早去之是以與史公異說也

不有治政不治四方〔疏〕史公或作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四方也　我祖底遂陳于上〔注〕史遷無底字馬融曰我祖爲湯者以我用沈酗于酒用亂敗厥德乃上祖夏桀行荒虐於酒淫泆於樂

馬注見史記集解云我祖致也遂者高誘注呂氏春秋云成也史記下文敗厥德作敗湯德知之

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爲尊親諱用亂上不言婦人亦諱也酗當爲酗說文云酗酵酒也書疏引說文作酗俗字史公說爲紂沈湎于酒婦人是用者大戴禮少閒篇云紂不率先王之明德乃上祖夏桀行荒虐於酒淫泆於樂

德昏政亂列女孽嬖傳云妲已者殷紂之妃也嬖幸於紂紂好酒淫樂不離妲已妲已之所譖貴之妲已之所憎誅之積糟爲邱沈酒爲池懸肉爲林使人裸形相逐其間爲長夜之飲妲已好之是其事也漢書敘傳班伯曰沈湎于酒微子所以告去也蓋今文酗作湎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酒文選注六引沈作流似鄭注誤以沈爲湎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酗爲湎者說文云湎酒也馬注見史記集解云下爲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棄其先祖之樂乃爲淫聲以說婦人則史公言婦人是用敗湯德於下正謂棄其先祖之樂爲淫聲大師將抱樂器犇周故先言此也

殷罔不小大好草竊姦宄〔疏〕小大者無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鈔掠也說文云鈔叉取也鈔抄聲俱與草相近江氏聲以爲秀害苗爲草竊引呂氏春秋辨土篇凡耕之道無與三盜又云弗除則無除之則虛則草竊之也姦宄者晉語長魚矯曰亂在內爲姦亂在外爲姦魯語里革曰竊寶者爲軌用軌之財者爲姦宄與軌聲相近　卿士師師非度凡有罪辜乃罔恆獲〔注〕史遷凡作皆乃罔恆獲作乃無維獲馬融曰非但小人學爲姦

民有罪不獲則怨家將起而爲難矣鄭注見史記集解

渝作典者集解云騶謂典國典也喪者詩傳云亡也禮記曰令云乃命太史守典奉法注云典六典法八法也周語云敗先王之遺訓者其典圖刑法注云典禮也圖象也蓋謂圖法呂氏春秋先識篇云殷內史向摯見紂之愈亂迷惑也於是載其圖法出亡之周此亦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亦卽此圖法

若涉大水其無津涯〔疏〕注論語云濟渡處也涯者釋水云滸水邊也則涯當爲厓段氏玉裁云經文當無涯字故僞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譌爲池水無涯集解引徐廣曰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或謂之航高誘注淮南氾論訓云舟相連謂航也說文無航有杭云方舟也又有濿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爲殄喪云考工記注鄭司農讀典爲殄殷遂喪越至于今注〕馬融曰越於也越音到矣〔疏〕越者釋詁云粵於也曰父師少師注〕馬融曰重呼同粵馬注見史記集解

先卿士已下轉相師效爲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〕史遷說凡爲皆者廣雅釋詁云凡皆也罔爲無者釋言文匪獲作維獲廣雅釋詁云唯獨也維唯同義言此有罪之人不必獨能得之則所獲者無匪馬注見史記集解以師師爲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卬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衆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曰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爲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爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑此言有罪逋逃者紂爲之主不能卽獲致使民交相仇怨也小民方興相爲敵讎〔注〕史遷方興作乃並興鄭康成曰言屢相攻奪〔疏〕方者漢書敘傳注晉灼云並也興者釋言云起也罪人不得則民將並起爲讎怨矣周禮調人掌司萬民之難而諧和之過而殺傷人者以民成之注云難相與爲仇讎夫過殺傷人猶須和讎以辟之今殷

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〕指者顛者廣雅釋詁云惛意也指與惛同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隊與墜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引禮記曰何居者檀弓又爲墜如亂之訓治祖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及書疏王子篇檀弓曰何居注云居讀爲姬姓之姬齊魯之間語助也　父師若曰〔注〕鄭康成曰少師不荅志在必死〔疏〕鄭注見史記

天毒降災荒殷邦方興沈酗于酒乃罔畏畏咈其耇長舊有位人〔注〕史遷毒作篤降作下荒作亡邦作國罔作無咈其耇長舊有位不用老長〔疏〕王子謂微子帝乙之子也毒者說文厚也降者釋詁云下也荒者詩傳云虛也揚子太元經云荒荒家及國音與亡相近畏當爲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爲畏鄭注考工記又云

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狂也〔疏〕發者詩傳云行也鄭注大學云起也史公狂作往者當爲徃說文云徨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遽也僞傳云發疾生狂失之吾家耇遜于荒〔注〕史遷耇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耇昏亂也耇一作旄〔疏〕史公耇遜于荒作保于喪集解引徐廣曰一云於是家保者今文作於是耇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大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爲殷主先祀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耇而遜于荒野鄭注見書疏以耇爲昏亂者曲禮八十曰耇注耇惛忘也昏亂亦惛忘也謂我年耇將遁于荒遠以終老微子欲去而問父師也耇釋文云字又作旄　今爾無指告予顛隮若之何其〔注〕史遷爾作女指作故隮作躋若作如馬融曰躋

故書畏作威咈者說文云違也引此文作周書蓋商書之誤耇者詩傳云老也釋詁云耇壽也詩疏引孫炎曰耇面凍梨色如浮垢江氏聲云史記無方興沈酗于酒六字疑衍文是也史公毒作篤者釋詁云篤厚也降作下云云俱見上疏云不用老長者釋咈字之意無舊有位人蓋即指老長然此所云咈其耇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爲太師向摯之言也

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牷牲體完具也疏史公攘竊作陋淫者言祀牲不豐有司攘竊其經費陋者隱也說苑臣道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貲者故史記集解引徐廣說曰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攘者論語其父攘羊周生烈曰有因而盜孟子攘雞趙岐注取自來之物也又以竊爲往盜者說文云盜自中出爲竊此對因來而取言之故以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爲純毛牷爲牲體完具者詩傳云犧牲毛羽完具也周禮牧人注鄭司農云牷純也元謂牷體完具春秋左氏桓六年傳五牲牷肥腯注云牷純色完全也此以爲體完具者郭注山海經云用牷物釋文云牷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肯事上帝棄厥先神祇不祀乃曰吾有命是其事也降監殷民用乂讎斂召敵讎不怠罪合于一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乂者釋詁云治也釋言云徵召也懈怠也合說文云讀若集瘠者漢書食貨志注孟康云肉腐曰瘠詔當爲紹禮記禮器注詔或爲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爲事以此致怨讎不肯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爲臣僕注臣僕一作僕詔王子出迪疏商書敗說文作退引周書此文云敷也蓋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其有災患我與國同休慼當起而受其禍敗惟以商之典

法將亡無用我爲臣僕矣禮運云仕於公家曰臣仕於私家曰僕一說我無徒爲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圜士以爲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𠊎書古本作𠊎析爲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興受其敗又云爲死終不得治不如去我舊云刻子王子不出我乃釋商其淪喪至詔王子出迪也

顛隮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爲言者詩傳文云刻侵刻者莊子釋文引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卽師言我舊時曾言紂當刻害于子而王子比干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爲孩子之時微子睹其不善之性性惡不出眾庶長大爲亂不變故云也則今文多微子若曰四字以此爲微子之言刻作孩者聲義皆相近云性惡不出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遯注馬融靖作清曰潔也疏靖者廣雅釋詁云安也周語云安靖神人獻者詩傳首曰顧遯者釋言云遯遯也言居者安靖神人以修享獻也係炎注云遁逃去也微子告太師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卽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箕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彊抱其樂器而奔周蓋祭樂器卽祭器呂氏春秋又云秦樂之器不謂祭器秦樂器之外尚有圜法經言我祖厎遂陳于上圜法是太師少師樂器之外尚有圜法經言我祖厎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瀞

之省說文云瀞無垢穢也故云詁云靖治也言自治者義亦爲潔也

皇清經解卷七百四十八終

南海桂文燦番禺陳起榮新校　漢軍樊封舊校

皇清經解卷七百四十九

尚書今古文注疏

周書一

泰誓第十

疏泰誓當爲大誓漢書律厤志云書序曰惟十有一年武王伐紂大誓八百諸侯會是泰誓爲大也據史記還師歸已上爲太公作十一年已下爲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后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

學海堂
陽湖孫觀察星衍著

篇則合二十八篇不止二十九篇始定蓋今文以三篇連屬爲一每篇空一字如熹平石經盤庚之式也漢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爲一篇不獨今文如是鄭本亦爲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爲與太公作此泰誓十一年師畢渡盟津已下爲武王作泰誓告于衆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文餘可徵信今用史記所載其後人所引詞可連屬者升爲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爲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爲一篇

唯九年四月（疏）此據周本紀云九年無四月二字大傳引書曰武王遵文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聞之曰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邘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爲七年之誤大傳正作七年而崩漢書婁敬傳敬曰及文王爲西伯斷虞芮訟始受命律麻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鄗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爲受命之年數之七年可以爲九也律麻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爲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爲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爲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爲文王未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）此據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武王且說爲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爲文王未主至不敢自專是釋經之詞故不以爲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予稱太子發明慎父以名卒考注予我也父死曰考文王命武王我終之後恆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爲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升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曾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偃師陳壘世傳武王伐紂入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爲東觀兵者說其至盟津之意馬注見史記集解云文王墓地名有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爲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爲天網主網羅無道之君故武王伐紂上祭于畢求助天也案天官書畢曰罕車亦可謂之天網但主弋獵以爲網羅乃無道之君不知其說何本故知馬義爲長鄭注見詩思文疏乃告司馬司空司徒諸節（注）馬融曰諸節受符有司也（疏）此據周本紀文吳中本大傳司徒在司馬前誤也藝文類聚十六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公司徒公司空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爲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爲行兵用焉不以傷害爲度故言馬也司徒主人不言徒人者徒衆也重民司空主土土不言土言空者空尚主之何況於實以徵見著諸節者說文云卩瑞信也卩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鄙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赴節也執以赴君命也節者號令賞罰之節也皆有司之所受也齊栗

允哉注史遷允作信大傳引書作亢才疏此據周本紀文大傳無齊栗史公信哉蓋允字之訛經文當爲允大傳今本作亢者形近亢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蕘蕘齊栗注云敬愼戰懼貌此戒六師之詞呂氏春秋貴信篇引周書逸書也滿則百事不滿也注云周書逸書則百事不滿也注云周書逸書猶成疑用此文而高氏偶未及照

予無知以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據大傳引書文史記節之大王王季文王之緒壹戎衣而有天下先祖先父者中庸云武王纘謂文王不稱考者亦以未卒父業也有天下先祖謂太王王季先父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子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有德之臣謂祖父所遺有省之也史記受先功集解引徐廣曰一云子小子受先公功其義同

必力賞罰以定厥功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畢者釋詁云勉也先祖之遺謂先人之緒史公必爲畢者聲相近釋詁云盡也說文作戮力戮者勠字假借說文云勠併力也說苑正理篇引作畢協鄭注禮運云協合也抱朴

子用刑篇云盟津之會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　太公世家作師行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　自師尚父至蒼兕大傳無文周本紀但作師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即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眾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眾杖者說文云持也黃鉞者辭綜注東京賦云黃鉞以黃金飾之說文引司馬法曰周左杖黃戚把者說文云握也白旄者牧誓釋文引司馬法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眾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眞是耶吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲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沂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卽呂氏春秋所謂太公釣茲泉也云號令之軍法重者以總爾眾庶與爾舟楫後至者下文有後至者斬故云軍法之重

疏　總爾眾庶與爾舟楫後至者斬此據周本紀及齊世家索隱曰此文泰誓大傳脫之也斬者軍法春秋傳謂之轅古不斬

疏　此據大傳引書文周本紀作武王渡河改說其文也白虎通爵篇引尚書以爲常刑也

太子發升于舟

疏　此據大傳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卽變稱王應天命定號也淚涯也

王出於岸上燔魚以祭變禮也疏此據大傳引書又據藝文類聚十六引尚書作王跪取出淚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爲亞亞次也周禮肆師注引此以証宗廟之爲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爲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大子至是稱王所謂河洛復告遵朕稱王見前疏說文云跪拜也淚者說文云水厓也引周書曰王出淚大傳跪取上無王字案說文約爲王出淚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尞云柴祭天也公羊僖卅一年傳何休注云燎者取牲上七體與其珪璧在柴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爲兵象者洪範五行傳云聽之不聰時則有魚孽劉歆說爲介蟲孽介爲甲故以爲兵象也鄭注見詩思文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樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也紂雖有臣無益于殷胘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卽爻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禀篇云文王得赤雀武王得白魚赤烏儒者論之以爲雀則文王受命魚烏則武王受命故鄭以爲得瑞稱王應天定號也釋丘云淚爲厓說文無涯字當爲厓云變禮者祭天禮用特牲此以魚爲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相似羣公咸曰休哉周公曰雖休疏此據大傳及楚詞注周本紀無文大傳出淚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帝紀云書不云乎雖休勿休祇承于事不怠顏師古誤以其文爲呂刑之詞案當是今文太誓其祇事不怠一語或亦經文周公之言或爲漢人釋勿休之意未敢定之王氏江氏之集太誓俱無

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抑云尚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爲雕雕者說文云鷻也鷻與疏引賈逵奏尚書云流爲鳥周本紀等書作烏蓋古文作烏也鳥者白虎通情性篇云鳥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爲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烏銜穀之種而集王屋之上即謂大傳也大傳烏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爲居屋者說文云屋居也流行廣雅釋詁文云雕鷻鳥者夏小正云六月鷹始鷻雕亦鷹屬能擊殺鳥獸故以爲能伐紂之象也詩皇矣釋文引韓詩云莫定也魄與莫聲相近故以爲安定意也鄭注見詩思文疏以王屋爲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爲鴉者說文云雅楚烏也鄭意以今文與古文無異義也書說者尚書璇璣鈐文云烏有孝名者論衡指瑞篇云魚水精白者殷之色也烏者孝烏赤者周之應氣也先得白魚後得赤烏殷之統絕色移在周矣

王逸所引周公語也既渡（疏）此據周本紀　至于五日（疏）此據詩思文疏引太誓云至於五日有火自上復于下云云周本紀省此五字有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤其聲魄五至以穀俱來（注）大傳作有火流于王屋化爲赤烏三足烏一作鴉馬融曰王屋王所居屋流行也魄然安定意也鴉鷙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鴉當爲鴉鴉烏也燎後五日而有火爲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烏穀芒應周尚赤用兵王命曰爲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鴉（疏）此經有火自上復于王屋至其聲魄據周本紀文較大傳詳恐大傳有脫字也五至以穀俱來據詩思文疏引太誓在其聲魄之下周本紀及

講瑞篇云武王之時火流爲烏其色赤赤非烏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爲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覬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爲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詒我來麰麰麥大麥也

曰茂哉茂哉天之見此以勸之也恐恃之注茂一作復疏此據大傳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烏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爲勸勉我君臣當恐懼以待天命

使上附以周公書報誥于王王動色變疏此據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爲烏王動色變上附者洪君頤煊以爲四鄰之疏附周初官名也周公書即上茂哉云云也誥者釋詁云告也動色變者鄭氏以爲振動之拜周禮太祝辨九拜四曰振動注云謂振動戰慄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烏之瑞然猶君臣祇懼動色相戒是說此經也**遂至盟津**疏此據齊太公世家有文云是時諸侯不期而會盟津故知當有此四字

同辭注史遷爲是時諸侯不期而會盟津者八百諸侯不召自來不期同時不謀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皆曰紂可伐乃還師歸與周本紀略同辭不期同時一朝會于武王晉紀總論引周書曰武王將渡河不期同時一朝而會于武王郊祀下者八百諸侯據此則經文當有郊祀下三字或卽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伐紂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伐紂八百諸侯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于王舟燔以告天與八百諸侯咸同此辭

引馬氏書序所稱太誓史記周本紀齊太公世家俱以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合升晉紀總論引周書曰武王將渡河不期同時一朝而會于武王郊祀下者八百諸侯據此則經文當有郊祀下三字或卽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伐紂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于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書曰武王觀兵於孟津諸侯皆曰帝紂可伐矣多帝字紂詩閟宮疏引作受武王曰女未知天命未可也乃還師歸（疏）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爲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弒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爲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上篇也

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（疏）此據大傳及漢書律厤志堯典疏引云劉歆作三統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厤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去周九百里師行三十里故三十一日而度明日己未冬至晨星與婺女伏歷建星及牽牛至於婺女天黿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狠申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狠必待陰賊而後動陰賊必待貪狠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爲人臣者不得不以死爭強諫紂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即此事也云武王徧告諸侯云云者後漢書袁術傳云武王伐紂曰殷有重罰吳志

兩車右即虎賁士擊刺故云師乃㮚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　十一年曰孳孳無怠〔注〕孳一作孜〔疏〕此據周本紀文詩大明疏引大誓云咸曰孜孜無怠在格於上天下地之後無十一年已下云云或省文故從史記十一年殷十二月周正月漢書麻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大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厲省無怠作孜孜者今文也說文云孜汲也漢書成帝紀云羣公孜孜孜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眾人之勸武王見其勸戰之甚引此經為證則此為諸侯勸戰之詞也　〔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〕此據詩譜序疏引大誓說武王伐紂眾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

孫策傳注引張紘云武王伐紂曰殷有罪罰重哉用此文也遭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僕注云凡戎車眾之兵車也兩者詩鶴巢疏引風俗通以為車有兩輪馬有四匹故車稱兩匹甲士者帶甲之士也四萬五千人書傳無文　前師乃鼓鼜譟師乃慆前歌後舞格于上天下地〔注〕鼜當為拊慆一作掐格一作假〔疏〕此據大傳及詩大明疏大傳無格於上天下地咸曰孜孜無怠周禮大司馬注引書曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下引周書曰師乃掐已上周本紀無文鼓鼜譟者周禮大司馬職鼓皆駴車徒皆譟注云吏士鼓譟象攻敵克勝而喜也譟讙也引此經字書無鼜字當為拊文選馬季長長笛賦云拊譟踊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八人樂戰並載駟載駟赴敵爭先前歌後舞鼓譟讙呼奮擊其翼鳥鼠亦拊假借字也諸侯先殺武王後至故曰前師前師謂武王至若已勝敵皆駴鼓讙呼而喜也師乃慆者鄭注大傳云慆喜也眾士喜許氏作掐引周書此文云掐者抽刀以習擊刺也詩曰左旋右抽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刃是掐為抽刃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

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爲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據周本紀文莊氏述祖盧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爲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邊其王父母弟注鄭康成曰王父母之族必言母弟舉親者言之也疏此據周本紀文婦人謂妲己殷本紀紂嬖於婦人愛妲己妲己之言是從列女傳云紂好酒淫樂不離妲己曰罰輕誅薄威不立耳乃重刑辟爲炮烙之刑妲己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妲己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遏者釋詁云遠也王父母弟者釋親云父之考爲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云天地人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據漢書谷永傳引書曰迺用婦人之言自絕于天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引此經文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凡民逃其上曰潰在上曰逃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云箕子忠臣而疏遠之姑息之乃斷弃其先祖之樂乃爲淫聲用變亂正聲怡悅婦人注怡一作㠯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

聲以悅婦人注師古曰今文泰誓之辭斷者廣雅釋詁云絶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即所謂淫聲變正聲也怡者釋詁云樂也集解引徐廣曰怡一作悖悖與辞形聲相近堯典舜讓於德不嗣今文作怡是辞爲怡之古文也漢書禮樂志怡作呂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周本紀共同恭釋詁云敬也甘誓云恭行天之罰勉經文當爲勖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再不可三有不用我降爾命注師古曰此周書多方篇之辭也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既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丈夫之言丈大也

皇清經解卷七百四十九終

嘉應李恆春舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十

尚書今古文注疏

周書二

牧誓第十一

注史遷說十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓疏史公說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昧未旦也鄭康成曰疏時甲子史記周本紀爲二月甲子集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朔日也四日癸亥至牧墜詩曰肆伐大商會朝清明疏一月戊午師度于孟津至庚申二月甲子昧爽而合矣故外傳曰王曰二月癸亥夜陳武成篇夜陳甲子昧爽而合矣故外傳曰王曰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日粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂但史公以此

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

二月爲十一年二月甲子律厤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爲十三年二月葢今文各從文王受命數年之異也史公以虞芮質成之年爲文王受命則文王七年崩若以賜斧鉞爲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葢以昧爲闇爽爲明也馬注見釋文以昧爲未旦者內則云昧爽而朝日出而退是昧爽爲日未出也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旦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葢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淸明者以天期已至故今伐殷合兵以淸明引此箋云肆故也會合也以天期已至故今伐殷合兵以淸明引此經王作武王疏云引牧誓證淸明之時是昧爽之義牧誓注亦引此詩交相爲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淸故謂朝旦爲淸明王朝至于商郊牧野乃誓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牧一作坶野一作埵疏史公王作武王者詩大明鄭箋引此經亦作武王閟宮疏亦同疑僞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駉傳云郊外曰野周禮載師注杜子春云五十里爲近郊百里爲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淸水注云淸水東與倉水合水出西北方山山在衞縣西俗謂之雹水東南歷坶野自朝歌以南南暨淸水土地平衍據皐跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也案朝歌在今河南濬縣西南牧作坶者說文云朝歌南七十里地周書武王與紂戰于坶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坶野古字耳坶又作埰字迹小異據此則知禮記及詩舊本皆作坶野故水經注引詩亦作坶野今本爲後人改從近字也野作墅者見漢書律厤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戊旄一作髦疏杖者說文戊右秉白髦秉者釋詁云執也麾說文作摩云旌旌所以指摩也今省文馬注見釋文云旄旄牛尾者說文作氂云氂牛尾也古字通杖韋昭注周語引作仗鉞釋文云本又作戊旄說文引司馬法作髦亦古字通曰逖矣西土之人注史遷逖作遠逖一作遠疏史公逖作遠者釋詁云遠也郭注引此經作遠說文云逖遠也古文作遠

遷友邦作有國馬融曰家大也（疏）嗟者釋詁云容嗟也說文作
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冢君馬注見史記集
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
司馬公司空公大誓與大公所作告于眾則司馬在前此述御
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爲天子三公坐
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目司徒以下也亞旅師氏千夫
長百夫長（注）鄭康成曰師帥旅帥也（疏）亞者釋言云次也旅者
文十五年傳宋華耦來盟公與之宴辭請承命於亞旅注云亞
旅上大夫也疏引牧誓爲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爲
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譬朝在野外則守內列
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
百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫故鄭以
千夫長爲師帥百夫長爲旅帥也　及庸蜀羌髳微盧彭濮人（注）史遷盧作纑馬
融曰武王所率將來伐紂也（疏）及者春秋左氏宣七年傳云凡
師出與謀曰及庸者見文十六年傳云庸人率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爲國肇於人皇與
巴同囿至黃帝爲其子昌意娶蜀山氏之女生子高陽是爲帝
嚳封其支庶于蜀世爲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
羊人也詩殷武自彼氐羌傳氐羌夷狄國在西方者髳者後
漢書西羌傳武王克商羌髳微盧之屬也尚書牧野字亦與髳通詩角弓
云如蠻如髦傳云髦夷髳也箋云髦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
濮又楚蚡冒始啟濮注云濮南陽之國爾雅南至于濮鄧杜預
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髳國之地戎府之南古微盧彭三國之地濮在楚西南有髳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

稱借字說文又作偁云并舉也戈者考工記云戈柲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殘鄭注考工記云酋發聲直爲矛王曰古人有言曰(注)鄭康成曰以古賢之言爲驗牝雞無晨牝雞之晨惟家之索(疏)牝者詩傳云飛曰雄雌走曰牝牡亦爲飛者通稱說文云雞知時畜也史記律書云雞三號卒明晨當爲晨說文云早昧爽也索者釋名云索素也案素之義爲空也漢書外戚傳倢伃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)婦謂妲己也妲字己姓見音語及誓疏史公受作紂者漢書五行志亦列女傳用其言爲炮烙之刑見泰作紂凡今文俱作紂古文或作受也昏棄厥肆祀弗答昏棄厥肆祀作自弃其先祖祀昏棄厥遺王父母弟不迪(注)史遷昏棄厥祀弗答遷作昏棄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答問也王一作任(疏)昏者王氏引之云蔑也讀曰泯泯棄之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者周禮大祝凡大禮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以爲名是肆爲祭先祖也云遺爲家國道與絕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鄭注釋言云畣者應也義亦或爲不應迪爲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以爲名也詩雝云相予肆祀箋以肆爲陳與此不同也云荅乃惟四方之多罪問者未詳王父母弟嘉平石經王作在未詳乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以爲大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑(注)史遷無是以爲大夫卿士究作軌邑作國惟一作維(疏)春秋左氏昭七年傳云紂爲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尚書今古文注疏

檀弓云宗尊也大夫卿士益以此士卿之屬也
姦宄見前大誓疏史公宄爲軌者聲相近借車軌字爲宄邑爲國者說文云邑國也
惟作維見熹平石經今子發惟恭行天之罰注史遷恭作共罰
作罪共一作龔疏恭者釋詁云敬也史公恭爲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云戮也益借字今日之事不愆于六步七步乃止齊焉注史遷愆作過鄭康成曰好整好暇用兵之術不愆一作弗僁下同疏愆者釋言作僁云過也說文以僁爲籀文史公愆爲過用其義鄭注見詩大明疏春秋左氏成十六年傳欒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爲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僁益正義已前本夫子勖哉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉注史遷勖作勉愆作過鄭康成曰伐謂擊刺也一擊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勖勉釋詁文伐者說文云擊也樂記孔子云天子夾振之而駟伐注云駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐鄭注見詩惟清疏及曲禮疏樂記疏引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及石經皆有此四字勖哉夫子注史遷勖作勉尚桓桓注鄭康成曰威武貌桓一作狟疏鄭注見史記集解云威武者釋訓云桓桓威也桓說文作狟引此經如虎如貔如熊如羆注史遷貔作羆熊作罷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貔者釋獸云白狐其子縠郭注云一名執夷虎豹屬詩韓奕疏引陸璣疏云貔似虎一名白狐說文云貔豹屬出貉國或作貔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腳猛憨多力能拔樹木關西呼曰猳羆者說文云似熊而長頭高腳猛憨多者即羆字熊爲豺者即豺字史公貔爲罷豺似狗白色杜林說古文尚書則知古文尚書財作豺也羆爲離者集解徐廣曰離與螭同皆離字假借字說文罷歐陽喬說尚書今古文注疏

崗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尚書有歐陽氏學今文益作崗文選西都賦注引作蝹非本字也鄭注見曲禮疏云豹虎云豹似虎圜文貔豹屬于商郊（疏）于者釋詁云往也是遠郊近郊之間此言往商郊謂近郊也弗迓克奔作莽馬融曰禦禁也役爲也鄭康成曰禦彊禦謂彊暴也克殺也不得暴虐殺紂師之奔走者以爲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公迓爲禦者釋言云禦禁也言不禁殺其降者馬注見釋文云禦禁者釋言文役爲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爲彊禦者詩蕩傳云彊禦梁禦善也禦善是彊暴矣克殺釋詁文云奔走者說文奔走也爲周之役者周國在西土役者謂使爲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賜吳國之役注云役兵也役同役近一作御者顏師古匡謬正俗引此經作御釋文云馬本作禦勖哉夫子爾所不勖其于爾躬有斁（注）史遷勖作勉弗勖作不勉斁作身鄭康成曰所言且也（疏）斁者釋詁云殺也史公躬爲身者釋詁文鄭注見史記集解

皇清經解卷七百五十終

嘉應李恒春舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十一

尚書今古文注疏

周書三

洪範第十二上

疏　洪範者釋詁云大也法也禹得洛書傳于箕子爲武王陳之也史記宋微子世家云箕子者紂親戚也紂爲淫佚箕子諫不聽乃被髮佯狂而爲奴武王既克殷訪問箕子殷本紀云箕子佯狂爲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爲禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也聖人行其道而寶其眞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但以武王訪問洪範爲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

學海堂
陽湖孫觀察星衍著

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爲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僞傳以箕子稱祀不忘本書疏云必是箕子自爲之經傳亦無明文

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荅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汳水注云汳水又東逕大蒙城北所謂景亳爲北亳矣闕駰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爲紂之庶兄又引司馬彪又引皇甫謐曰箕子名胥餘案莊子注也王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸敘（注）史遷惟作維騭作定協作和厥作其彝作常攸作所馬融曰陰覆也騭升也攸一作迪（疏）呂氏春秋君守篇云洪範曰惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸斁猶生也攸一作迪（疏）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騭爲升其義爲舉發也注以陰爲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騭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騭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假作維以陰騭爲陰定者釋詁騭格同詁格者趙岐注孟子

云正也齊語云正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隱爲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爲和彝爲常釋詁文厥爲其攸爲所釋言文馬注見釋文云陰覆隱升升猶舉義亦同呂覽也攸五行志俱作遒箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汨陳其五行注史遷洪作鴻陻　作堙汨一作曰疏五行志引此文注應邵曰陻塞也汨亂也水性流行而鯀陻塞之失其本性其餘所陳列皆亂故曰亂陳五行陻說文作堙云塞也引此經古文作窒或作陻汨爲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爲亂汨與滑聲相近故爲亂嘉平石經陻爲伊者陻聲之轉石經洪爲鴻聲相近汨爲曰省文帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁注史遷畀作鴻陻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盛怒不與天道大法九類言王所問所由敗也斁一作斁一作釋疏畀者釋詁云賜也史公畀爲從也俾與畀聲相近疇爲等者漢書宣帝紀張晏注亦云彝爲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爲類者九家易注斁爲敗者詩箋亦云說文作嬖云敗也商書曰彝倫攸嬖斁史記集解徐廣曰一作釋案說文斁解也與釋義相近　鯀則殛死禹乃嗣興注鄭康成曰春秋傳曰舜之誅也殛鯀其舉也興禹殛一作極疏殛釋文云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三十三年文也天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘注史遷說同上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箕子箕子對禹得雒書之意也又于初一曰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常事所次者也初一曰五行注馬融曰從五行已下至六極洛書文也鄭康成曰行氣疏馬注見釋文以五行已下至六極爲洛書文與劉歆

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言爲天行氣之義也

次二曰敬用五事(注)敬一作羞(疏)敬用者詩小旻箋云欲王敬事以順五行也貌言視聽思心失而五行之序亂羞蓋荀字(疏)用五事俱古文尚書字也漢書五行志敬俱作羞藝文志云言敬用五

三曰農用八政(注)馬融曰食爲八政之首故以農名之鄭康成曰農讀爲醲(疏)馬注見釋文五行志注張晏曰農食之本食爲八政首故以農爲名與馬義同也鄭注見書疏讀農爲醲者說文云醲厚酒也廣雅釋詁云醲厚也後漢書馬援傳朱勃上書曰明主醲於用賞約於用刑皆與鄭義同也

次四曰協用五紀(注)協一作叶(疏)五行志協爲叶注應劭曰叶合也合成五行爲之條紀也說文叶叶俱協字古文

次五曰建用皇極(疏)五行志注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失大中之道不立則咎徵薦臻六極屢降皇之不極是爲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爲皇極次六曰乂用三德(注)乂一作艾(疏)五行志注應劭曰艾治也治大中之道用三德也鄭平石經亦作艾次七曰明用稽疑(疏)五行志注應劭曰疑事明考之於蓍龜說文云卜以問疑也讀與稽同次八曰念用庶徵(注)鄭康成曰庶眾也徵驗也謂眾行得失之驗(疏)鄭注見禮器疏云庶眾釋詁文云徵驗者服虔注左傳亦云次九曰嚮用五福威用六極(注)史遷威作畏說爲初一曰五行二曰五事三曰八政四曰五紀五曰皇極六曰三德七曰稽疑八曰庶徵九曰嚮用五福畏用六極馬融曰言天所以勸人用六極(疏)五行志注應劭曰天所以嚮樂人用五福所以畏懼人用六極案嚮俗字當爲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上句一五行(注)史遷五行上無一字(疏)史公無一字古今文尚書嘉平石經爲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於孔本也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土(注)鄭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爲言

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爲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爲言委隨也言萬物布施火之爲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爲言禁也土在中央中央者土土主吐含萬物土之爲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天五地六天七地八天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于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于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史遷爰作曰疏白虎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爲萬物母引此經文又云五行所以二陽二陰何上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昜文言云水流濕火就燥曲直者言木可採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爲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革爲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以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物觸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爲主也引此經文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公無二字者說苑修文篇云書曰五事一曰貌貌者男子之所以觀察尚書今古文注疏

恭敬婦人之所以姝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爲木肺爲金心爲火腎爲水脾爲土
同今文說白虎通情性篇云五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也
古文以心爲土者鄭注大傳云心明曰聖又云兼四而明則所
謂聖者包貌言視聽是土之位也心爲思則脾爲貌肺爲視肝
爲言腎爲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傳論俱見漢書五行
志

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿(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爲不乖刺也睿通
於政事五行傳思爲思心睿爲容(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
記寇義云順詞合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爲聽
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
從我亦我所與上下違者此特設難詞也乃後解之云我是而彼從
亦我所爲不乖刺也竊以爲費詞解爲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爲而能容下夫事
寡易從法省易因故民不以政獲罪也大道容眾大德容下聖
人寡爲而天下理矣書曰容作聖宣王曰善可見先秦古書俱
如今文說也漢書五行志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爲睿睿通也心兼四面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說也恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖（注）史遷乂作治哲作智馬融曰出令而從所以爲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乂一作艾睿一作容（疏）春秋繁露五行五事篇云恭作肅言王誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣從作乂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恥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乂作治者說文㪅治也此省文漢書五行志云乂治也哲爲智者說文哲知也或作悊古文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乂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爲睿睿通也君思不通則是不能心明其事也霿冒也君臣心有不明則相霿冒矣此鄭以肅乂哲謀聖不專屬之君爲說也乂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）漢書食貨志云洪範八政一曰食二曰貨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後司寇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穡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關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司徒明七教以興民德上賢以崇德簡不肖以絀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曰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覲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爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫是司馬掌軍旅也

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰厤數（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爲一歲也說文云歲木星也十二月一次漢書天文志注晉灼云遂也三百六十六日一周天萬物畢成在四孟四季則歲行二宿二十八宿二十二歲而周天其歲陽歲名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爲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爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲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爲一日非古義也星辰者星謂二十八宿辰當爲晨晨謂十二晨說文日月合宿爲晨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厤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厤數者歷如五帝本紀歷日月而迎送之釋詁云厤相也相與象通數如算經云黃帝爲法數有十等漢書律厤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日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厤象日月爲天部占驗之法數爲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舉與此注異

皇清經解卷七百五十一終

嘉應李恒春舊校
番禺高學瀛新校

尚書今古文注疏

周書三

洪範第十二下

五皇極皇建其有極注史遷無五字疏漢書五行志傳曰皇之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爲君道之中皇建有極爲君立其中也敛時五福用敷錫厥庶民注史遷敷作傳厥作其馬融曰當敛是五福之道用布予眾民疏釋詁云敛聚也時是也五福謂五者敷作傳者廣雅釋言云傳敷也厥爲其者釋言文馬注見史記集解以敷爲布者說文專布也錫爲予者釋詁云錫予賜也庶爲眾者釋詁文惟時厥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集解以于爲

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

釋詁文言當和顏以告臣民示之好德乃錫之福是人當以此得大中也無虐煢獨而畏高明注史遷作毋侮鰥寡馬融亦作毋侮曰高明顯寵者不枉法畏之疏史公作毋侮鰥寡者今文尚書與古文異也困學記聞引尚書大傳云毋侮矜寡而畏高明列女傳楚野辯女引周書毋侮鰥寡釋文云馬本作毋侮矜本又作煢獨也釋文云慘本又作煢王逸注楚詞云煢孤也煢蓋慘假借字馬注見史記集解以高明爲顯寵者楊雄解嘲云高明之家鬼瞰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及下有能有爲之人皆當進用人之有能有爲使羞其行而邦其昌注史遷邦作國疏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爲官擇人必得其材功加於人德稱其位循修古字多通凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜疏正人謂在位之正長富謂重其祿穀者詩傳云善也申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此

取者詩傳文錫汝保極注鄭康成曰又賜汝以守中之道疏傳云錫予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疏淫者王逸注楚詞云遊也大傳云使民無敖敖亦游也人無有比德疏比者論文云密也反从爲比論語爲政篇云惟皇作極注史君子周而不比集解引孔注云阿黨爲比惟皇作極注史遷惟作維凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之注馬融曰凡其眾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解以猷爲謀者釋詁文云行有所趣舍者有謀有爲是有所舍也不協于極不罹于咎皇則受之注史遷罹作離疏史公罹爲離者罹俗字當爲離詩兎爰云雉罹於羅釋文云罹本又作離遭也言臣民之行有不合于中亦不至獲咎于汝爲君者當寬容以受之而康而色曰予攸好德汝則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爲安者

爲其罪也于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎〔注〕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爲汝用惡謂爲天子結怨于民者〔疏〕史公無德字者好與咎爲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爲國家作善也祿云爵祿者周禮太宰職云祿以馭其富作爲也爲動作咎爲惡者釋言云作爲也爲卽動作廣雅釋詁云咎惡也云爲天子結怨于民者言非善人雖厚其祿猶脫民以爲汝斂怨也無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路〔注〕史遷無偏俱作毋陂作頗馬融曰好私好也有一作或好一作政〔疏〕史公陂爲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爲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黨公平于曲惠也惡擅作威也韓非亦引有作或說文坡引此經蓋孔壁古文　無偏無黨王道蕩蕩無偏王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側也鄭康成曰黨朋黨平平一作偏偏〔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側者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儻云朋羣也孔安國注論語以黨爲相助匿非又以爲助私　會其有極〔注〕鄭康成曰謂君也當會聚有中之人以爲臣也歸其有極〔注〕鄭注俱見史記集解　曰皇極之敷言〔疏〕鄭注史公此皇極作王者蓋以爲大中之敷言傳同敷見上疏言馬注見史記集解以極爲盡也以下極之敷言屬庶民言之故變其義高誘注淮南云極盡也是彝是訓于帝其訓〔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爲順也〔疏〕

史公彝爲夷者詩傳云夷常也訓爲順者聲相近馬注見史記集解云于天爲順者易曰天且不違而況于人乎凡厥庶民極之敷言〔注〕史遷敷作傅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公曰庶人傳語故古者庶民得近天子也曰天子作民父母以爲天下王〔注〕大傳說聖人者民之父母也母能生之父能教之能食之父能教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爲天下王此之謂也〔疏〕王者呂氏春秋下賢篇云王也者天下之往也六三德〔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〕此言人有三德當自治其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得于人內得于己似如皋陶謨言九德據德行言之不及政治僞傳所說未是馬鄭亦未爲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羊傳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之云剛則彊非能也然則正直者謂不剛不柔每事得中也史公三德上無六字蓋今文也　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中正不毅不可親剛克之人有是性變友者廣雅釋詁云友親也言其性彊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爲人臣各有一德云安平之國使中平守一之人治之者上文云父用三德馬鄭同蓋今文也

皆以父爲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善兄弟爲友彊弗友是不順孝敬之行者釋詁訓變爲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爲此說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德有中正者有偏于剛柔者須先自治其德至於中和乃可作福作威故云乂用三德乂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乎天爲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餘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將而誅者公羊莊三十二年傳文案如馬鄭所云君無自治之德亦必不能用人專作威福似非洪範垂教之道此衞賈諸君孔壁古文之說未必合古經義也惟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先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爲君者自治其性行至於中和則喜怒中節可以專威福也辟者釋詁云君也玉食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爲從玉音畜牧之畜案玉讀爲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也經言玉女玉色義皆爲好後人忽之并刪說文音讀馬注見史記集解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文尚書如是臣無有作福作威玉食臣
之有作福作威玉食其害于而家凶于而國注鄭康成曰害于
汝家福去室凶于汝國亂下民一作而凶于而國疏熹平石經
字凶上有而
人用側頗僻民用僭忒注馬融僻作辟曰忒惡也疏漢書
王嘉傳嘉奏封事曰箕子戒武王曰臣無有作威作福亡有玉
食臣之有作威作福玉食害于而家凶于而國人用側頗僻民
用僭愆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
則吏民諂附有貳心也七稽疑注史遷無七字擇建立卜筮人注鄭康成

曰言辨攷疑事選擇可立者立為卜人筮人疏鄭注見書疏以
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蓍龜篇云龜曰卜蓍曰筮何卜赴
也爆見兆也筮也者信也見其卦也乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰
悔凡七卜五占用二衍忒注史遷霽為濟曰蒙曰驛作曰涕曰
霧占用二作占之用忒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蒙暗氣不釋鬱冥冥也克者如祲氣之
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衎疏史公霽為濟者釋天云濟謂
之霽曰驛為曰涕在日蒙上

者史記集解及書疏等引鄭注皆先圍後霧也驛爲漸者詩載驛齊子豈弟鄭箋云弟古文尚書以弟爲圍圍明也疏引古文尚書字也蒙爲霧霧者蒙蒙霧聲之轉說文霧籀文作雰周禮太卜注引書作曰雨字之假借也占用二爲占之用者謂雨濟蒙驛克卜之兆象有此五者爲占者之用也江氏聲云鄭本與史記同僞孔脫之字非也忒爲貸者詩傳云忒變也緇衣其儀不忒釋文云忒本作貸皆卽貣字馬注見釋文云古文尚書貣作忒京本作貸貸貣古今字也說文貣从貝弋聲弋忒音同故貣忒通用忒爲貣者詩傳云忒貸也緇衣其儀不貸釋文云古文尚書貸作忒貸貣古今字也說文貣从貝弋聲弋忒音同故貣忒通用忒爲貣者詩傳云忒貸也緇衣其儀不貸釋文云古文尚書貸作忒貸貣古今字也說文貣从貝弋聲弋忒音同故貣忒通用

二爲句與鄭異也鄭注見史記集解云雨霽蒙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鄭注云雨霽蒙驛克者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引

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者也案說文圛从倒子毓切圛育也育與霽音義同圛霽古今字也霽明也又注周禮占人云凡卜象吉用其說而于載驛詩箋云圛明也又注周禮占人云凡卜象吉色尚墨大坼明則逢吉此言色澤而光明則是吉兆矣許氏云色相侵入周禮眡祲掌十煇之法一曰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不應也則霧是氣不揚越兆氣如之故云氣不釋云克者如祲氣之色相犯也書疏引作如雨氣色相侵入周禮眡祲掌十煇之法一曰祲注鄭司農云祲陰陽氣相侵也兆名爲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艮上巽爲風艮爲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此經云商書貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貣者書疏引鄭注云衍演也王廙蜀才皆云衍廣也貣與忒通詩傳云變也

立時人作卜筮〈注〉史遷作爲卜筮

鄭康成曰立是能分別兆卦之名者以爲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之法三兆者各一人筮人掌三易之法三易者各一人也周禮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覺罅是用名之焉杜子春以玉瓦原三兆爲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

曰貞外卦曰悔卦以下爲內上爲外也說文作龜云易卦之體也引此經云商書貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貣者書疏引鄭注云衍演也王廙蜀才皆云衍廣也貣與忒通詩傳云變也

立時人作卜筮〈注〉史遷作爲卜筮

鄭康成曰立是能分別兆卦之名者以爲卜筮人三人占則從

二人之言〈注〉鄭康成曰卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多

者蓍龜之道幽微難明愼之深〈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衆也反與其屬其占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日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覺罅是用名之焉杜子春以玉瓦原三兆爲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羲歸藏黃帝是鄭說三兆三易既用子春說矣易贊乃與周禮注違者鄭志趙商據子春三兆云夏曰連山殷曰歸藏與周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爲夏殷周然則三兆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〉白虎通蓍龜篇云所以先謀及卿士何先於蓍龜聖人所及聖人亦疑之尚書曰汝則有疑謂武王也鄭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事念而不能得思而不能知然後問民見熹平石經汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康强子孫其逢〈注〉史遷身作而身子孫作而子孫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卿士逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉庶民從龜從筮從汝則逆庶民逆吉〈注〉鄭

康成曰此三者皆從多故爲吉汝則從龜從筮從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〉馬注見釋文云逢大者鄭注儒行逢掖之衣云逢猶大也鄭注俱見史記集解　汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉庶民逆作內吉作外凶〈注〉史遷無八字曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔

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爲雨暘金氣也秋物成而堅故金氣爲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爲風〈疏〉史公暘爲陽者祭義云殷人祭其陽注云陽讀爲曰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鄭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

風鄭據此為說也曰時五者來備各以其敘庶草繁廡疏後漢書李雲傳雲上書曰得其人則五氏來備荀爽傳爽對策曰嘉瑞降天吉符出地五蘊咸備各以其敘矣注云蘊是也史記曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若五者來備各以其敘也經作時者釋詁云是也繁廡說文作鮿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豐也蕃為鮿無為蕪皆假借字之驗也曰肅時雨若曰乂注史遷乂作治時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若疏江氏聲曰極備郎所謂一極備凶一極無凶注史遷無作亡疏恆也五者之中一者極備或一者極無皆凶史公無作亡者詩谷風何有何亡以亡為無也曰休徵疏文注孟康曰善行無也曰肅時雨若曰乂注史遷乂作治時暘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通聽而載之以思心者通以待之君也兼四而明所謂聖聖者包貌言視思心不通則是不能心明其事也曰咎徵曰狂恆雨若注史遷恆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恆皆為常者訓詁改字也鄭注見書疏及公羊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曰僭恆其罰常雨也鄭據之為說曰僭恆狂也上媟下暴則陰氣勝故其罰常雨也注史遷恆作常鄭康成曰狂倨慢若順也五事不得則咎氣而順之恆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恆皆為常者訓詁改字也鄭注見書疏及公羊狂倨慢者漢書五行志云肅敬也內曰恭外曰敬人君行已聽而載之以思心者通以待之君思心不通則是不能心明其事也曰咎徵曰狂恆雨若注史遷恆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恆皆為常者訓詁改字也鄭注見書疏及公羊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曰僭恆其罰常雨也鄭據之為說曰僭恆狂也上媟下暴則陰氣勝故其罰常雨也注史遷

也曰蒙恆風若注史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂也蒙一作霧疏史公蒙作霧大傳作零亦霧之籀文也鄭注見書疏漢書五行志作霧云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽已心爲主四者皆失則陰霧無識故其咎霧也雨旱寒奧亦以爲本四氣皆亂故其罰常風也鄭云冒亂者鄭注大傳五行云霧冒也君臣心有不明則相蒙冒矣曰王省惟歲注史遷省作眚惟皆作維馬融曰言王者所眚職如歲兼四時也疏史公省爲眚字公羊春秋莊二十二年肆大省左氏穀梁春秋皆作眚康誥人有小罪非眚僭夫論引作省是眚亦省也馬注見史記集解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乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用違家用不寧注史遷無作毋乂作治俊作畯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爲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爲畯者李善注文選陸韓卿詩俊民引尚書畯民用康云畯與俊同太甲說命釋文皆云俊本亦作畯北堂書鈔引書俱作畯是畯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眚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眚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眚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眾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千人章者鄭注考工記云明也微者釋詁云安也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如雨水也爲金如故星好爲中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木克土土爲如尚如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
已所克而得其妃從其妃之所好故也〔疏〕馬注見史記集解云
者詩漸漸之石云月離于箕風師箕也雨師畢也是馬說所本鄭注見詩漸漸之石疏月令
風師箕星好風畢星好雨
疏周禮大宗伯注鄭司農云
馬說所本鄭注見詩漸漸之石疏月令
妃故星好焉云云者五行大義說干支各象天地自相配合有
夫婦之道干合者已爲甲妻故甲與已合辛爲丙妻故丙與辛
合癸爲戊妻故癸與戊合乙爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故
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
故以妹已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爲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爲好可
類推也經言庶民所好無常當示之以大中之道　日月之行
則有冬有夏注鄭康成曰四時之間合于黃道也〔疏〕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大平出陽多旱出陰多雨漢書天文
志云月爲風雨日爲寒温冬至日南極晷長南不極則温爲害
夏至日北極晷短北不極則寒爲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
暑殷氏玉裁疑今文尙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日出入之星爲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爲中道月
五星皆隨之也後漢律厤志云晦明合辭斗建移辰謂之日月
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未備　月之從星則以風雨注鄭康成曰不言日
者日之從星不可見故也〔疏〕漢書天文志云箕星爲風東北之
月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方爲雨雨少
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
行黑道二出黃道南白道二出黃道北赤道二出黃道西青道

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爲風畢星爲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脁胸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爲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日光盛則星微而不見也

九五福一曰壽注史遷無九字一曰壽一作一曰富

疏說苑建本篇云河間獻王曰夫穀者國家所以昌臧士女所以姓好禮義所以行而人心所以安也尚書五福以富爲始據此則今文尚書爲一曰富當云二曰壽矣江王段三君均未及指出二曰富注富一作壽

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爲先極是人之所惡以尤所不欲者爲先以下緣人意輕重爲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俊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貪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爲疾案反疾爲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爲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爲貧案反貧爲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慼也鄭注大傳云言曰金金主秋秋者愁也秋氣主愁愁者憂也反憂爲康寧鄭云秋氣殺殺氣失故於人爲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爲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主四時四時土消息生殺長藏之氣風亦出丙雨陽寒燠之徵皆所以施萬物之性命者也施氣失則於人爲凶短折案反凶短折爲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爲終鄭注見書疏及詩既醉疏云緣人意輕重爲文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爲此說也孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷謂不爲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齔曰凶未冠曰短未婚曰折愚懦不壯穀曰窮凶短折思不睿之罰憂言不從之罰貧聽不明之罰憂視不明之罰疾視不明之罰惡貌不恭之罰弱皇不極之罰反此而云王者思睿則致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宧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宧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爲大中故所以弱也疏六極之極詩菀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爲主四者皆失則區霧無識故其咎霧也雨旱寒奧亦日風爲本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短折也傷人日折此今文說也今文以爲君行失中則有人物天折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子爲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罰常奧也奧則冬溫春夏不和傷病民人故其極疾也緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛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旱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昌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思心五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其咎眊悖也王者自下承天理物雲起於山而蔽於天天氣亂故其罰常陰也一曰上失中則下彊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夭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齔曰凶者說文云齔毀齒也男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔則未齔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齔未冠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憂之反異義及以貌不恭則惡爲考終命之反異義似鄭說俱通于今文折爲考終命之反與五行志思心不容則凶短說也以不能爲大中所以弱與五行志同

皇清經解卷七百五十二終

嘉應李恒春舊校
番禺高學瀛新校
皇清經解卷七百五十二 孫觀察尚書今古文注疏 丙申補刊

皇清經解卷七百五十三　學海堂

尚書今古文注疏

周書四

陽湖孫觀察星衍著

金縢第十三

疏書序云周公作金縢史記魯周公世家載其文又云周公奉王命興師東伐作大誥又云宅淮夷東土二年而畢定是以周公居東二年爲伐叛非避居也又云唐叔得禾成王命唐叔以饋周公于東土作饋禾周公既受命禾嘉天子之命作嘉禾下云東土以集周公案金縢篇中有公乃爲詩以貽王命之曰鴟鴞王亦未敢訓周公案金縢篇次在前者以禱疾事詞是金縢作于大誥歸禾嘉禾之後今篇次在前者以禱疾事在二年也史記又載成王病周公祝神藏策成王用事周公被讒奔楚成王發府見禱書反周公是非因天變開金縢又載周公卒後乃有暴風雷雨命魯郊祭之事是經文秋大熟已下必非金縢之文孔子見百篇之書而序稱周公作金縢周公不應自言死後之事此篇經文當止于王翼日乃瘳或史臣附記其事亦止于王亦未敢諉公也其秋大熟已下考之書序有成王告周公作薄姑則是其逸文後人見其詞有以啟金縢之書乃

以屬于金縢耳說詳後疏但馬鄭曾見孔壁古文不爲別白者馬鄭所守衞宏賈逵古文說又與史公之問故孔氏安國者不同經文傳之既久不可改易仍爲一篇分行以別之通經碩儒以爲然否

既克商二年疏王十三年者史記周本紀云十一年伐紂則此爲武後六年伐紂後二年有疾則此爲武王之十五年也史記集解引皇甫謐曰武王元年歲在乙酉則此年歲在丙戌也蓋帝王世紀之說尤不足信王有疾弗豫注史遷弗作不豫一作念疏曲禮疏引天子病曰不豫言不復豫政也今本白虎通脫文史公爲不豫者書序武王有疾釋文云馬本作有疾不豫論衡死僞篇後漢禮儀志皆引作不豫與史公同也豫說文作念云喜也引此經釋文云豫本又作忯案忯非古字二公曰我其爲王穆卜周公曰未可以戚我先王注史遷說太公召公乃繆卜穆一作睦鄭康成曰二公欲就文王廟卜戚憂也未可憂怖我先王也周公既內知文王有九齡之命又有文王曰吾與爾三之期今必瘳不以此終故止二公之卜疏穆者釋詁云穆穆敬也單言亦爲敬

一切經音義引作睦並引孔傳云睦敬也睦音近穆蓋正義已前本說文睦一曰敬和也史記司馬相如傳故故睦睦漢書作穆穆史公穆作繆者集解引徐廣曰古書穆字多作繆鄭注見史記集解及書疏云二公欲就文王廟卜者尚書多士云乃穆考文王周家世次文王爲穆武王爲昭也戚爲憂者詩傳云戚憂也怖者說文怖惶也或作怖言未可憂怖我先王者人廟當行吉禮未可以疾病請禱當於壇也云周公既內知文王有九齡之命云云者見文王世子載其事云今必瘳不以此終者書疏引鄭志云弟子趙商問曰若武王未終疾固當瘳信命之終雖請不得自古以來何患不爲鄭荅曰君父疾病方困忠臣孝子不忍默爾視其欲歸歸其命于天中心惻然爲之請命周公達于此義著在尚書若君父之病不爲請命豈忠孝之志也案周公欲自禱請代故止二公之卜疑戚爲近未可以戚我先王謂此大事未可僅禱於考廟當并禱太王王季于壇耳不應如鄭說也公乃自以爲功注史遷功作質爲三壇同墠爲壇于南方北面周公立焉注馬融曰壇土堂鄭康成曰時爲壇墠於豐壇墠之處猶存焉疏功者釋詁云功質成也功與質同訓壇者說文云祭場也墠者詩傳云除地町町者蓋既除地爲墠又加三壇其上鄭注祭法云封土曰壇除地曰墠引此文史公功爲質者晉語云沈璧以質注云質信也沈璧以自

誓爲信自以爲質者以身爲質也馬注見釋文云壇土堂者公羊莊十三年傳莊公升壇注土基三尺土階三等曰壇鄭注見書疏云時爲壇墠於豐地理志鄠縣水出縣東南今爲陝西長安縣地　植璧秉珪（注）史遷植作戴

珪作圭鄭康成曰植古置字（疏）周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方注云謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉珪是也秉者釋詁云執也言植璧於神前秉珪於手史公植作戴者戴亦植也鄭注喪大記云戴之言值植與值通易林需之无妄又作載月令釋文戴本作載是戴亦通載圭爲珪者說文圭古文作珪鄭注見書疏云植爲古文作珪置字者熹平石經論語置其杖而芸今作植說文植重文作樴故知樴置爲古字　乃告太王王季文王

史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾（注）史遷冊作策某作王發遘厲虐疾作勤勞阻疾阻一作淹鄭康成曰策周公所作謂簡書也祝者讀此簡書以告三王諱之者由成王諱之也（疏）史史洛誥云作冊逸誥逸即史佚冊說文有冊字云告也疑孔壁古文冊作冊與下納冊之冊異祝者說文云祭主贊詞者武王于太王爲曾孫此稱元孫者猶召誥云元子遘者易豫傳云遇也厲者釋名云疾氣也中人如磨厲傷物也虐者廣雅釋詁云惡也

也言遇厲氣致惡疾史公冊作策者策與冊經典通字聘禮云百名以上書於策不及百名書於方注云名書文今謂之字策簡也方板也疏云簡者未編之稱策是衆簡相連之名案說文云冊象其札一長一短中有二編之形古文作箙知冊即策也某爲王發者發武王名禮臨文不諱又父前子名古文本作王發與鄭康成所見本異也云勤勞蓋古今文之異非史公詁訓言武王勤勞阻疾者遘厲爲勤勞阻疾也說文云阻險也集解引徐廣曰阻一作淹淹與險聲相近疑經文本作淹疾史公易爲阻也淹久也見廣雅釋詁鄭注見史記集解及書疏　若爾三王是有丕子之責于天

注史遷丕作負馬讀如字鄭康成曰丕讀曰不愛子孫之過爲天所責欲使爲之孫遇疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責欲使爲之請命也（疏）史公丕作負者曲禮疏引白虎通曰諸侯疾曰負子民也言憂民不復子之也後漢書隗囂傳囂告州牧部監等曰申命百姓各安其所乃無背棄子民之咎以負爲背也段氏玉裁云此文是有負子之責于天言武王有背棄子民之咎而將死也馬融讀如字見釋文云丕普悲反馬同馬氏蓋訓丕爲大與史公鄭康成俱異義者言天與三王以大慈愛其子孫之責任也鄭注見書疏丕讀曰不樂記云易直子諒之心注云子讀如不子之子用此

經文史記索隱引作讀曰貟恐誤也云愛子孫曰子者中庸子庶民注云子猶愛也以旦代某之身注史遷某作王發予仁若考能多材多藝能事鬼神注史遷予仁若考能作旦巧能乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神注史遷元孫作王發若作如疏史公某及元孫皆作王發者古文如是予作旦考能作巧能知考字當爲巧仁若考能言仁順巧能也不若不能兩不字當讀爲丕語詞申庸引詩曰不顯惟德鄭注云不顯言顯也則此言我多材藝能事鬼神乃元孫武王豈不多材藝能事鬼神乎事鬼神者謂生而主其祀事非謂死而事之僞傳孔疏說皆非也乃命于帝庭敷佑四方注馬融曰武王受命于天帝之庭布其道以佑助四方疏帝庭者詩文王云文王陟降在帝左右傳云帝天是也敷者詩傳云布也佑同祐說文祐助也馬注見史記集解用能定爾子孫于下地四方之民罔不祗畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸注史遷爾作汝祗作敬寶作葆鄭康成曰降下也寶猶神也有所依歸爲宗廟之主也疏祇者釋詁云敬也墜當爲隊說文云從高隊也詩禮釋文俱云墜本作隊國語注墜失也史公寶作葆者易繫辭聖人之大寶曰位釋文引孟喜本作保保留侯世家集解引徐廣曰史記珍寶字皆作葆是也鄭注見史記集解云寶猶神也者後漢皇甫嵩傳注云寶器猶神器也故今我即命于元龜注馬融曰元龜大龜也爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命注馬融曰待汝命武王當愈我當死也爾不許我我乃屏璧與珪注史遷珪俱作圭疏珪者釋詁云就也即命謂命龜已下至屏璧與珪皆命龜詞也馬注俱見史記集解云元龜大龜者易注西伯戡黎云長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許者廣雅釋詁云待也屏同摒廣雅釋詁云藏也詩傳云屏蔽也義亦近藏藏之者禮記曾子問云天子諸侯將出以幣帛皮圭告于神明奉以出必告設奠卒斂幣玉藏兩階之間是藏幣玉之事曲禮正義云金縢告太王王季文王云爾之許我乃卜三龜一習吉是能傳神命也又云假爾泰龜有常假爾泰誓有常爾謂指著龜也是爾之許我已下爲命龜之詞乃卜三龜一習吉啟籥見書乃并是吉注史遷說周公已令史策告太王王季文王欲代

武王發於是乃卽三王而卜十人皆曰吉發書視之信吉周公喜開籥乃見書遇吉馬融曰籥藏卜兆書管鄭康成曰籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉啟一作開（疏）三龜者史公以爲卽三王而卜是太王王季文王前各置一龜以占祖考之意也習者易筮上傳云習坎重險也是習爲重籥者說文云書僮竹笘也又云潁川人名小兒所書寫爲笘廣雅釋器云籥笘也一切經音義引纂文云關西以書篇爲書籥然則籥者竹觚非管籥也說文所用古文書義也并者漢書集注云合也史公云發書視之信吉又云開籥乃見書遇吉則亦以籥爲管籥也云遇吉者論衡卜筮篇云周武王不豫周公卜三龜公曰乃逢是吉逢者釋詁云遇也故史公作遇逢之與并亦聲相轉也馬注見釋文鄭注見書疏云籥卜兆書管者周禮卜師掌開龜之四兆注云開謂出其占書也書金縢曰開籥見書是謂與又地官司門掌管鍵以啟閉國門注鄭司農云管謂籥鍵謂牝說文關關下牝也據先後鄭以籥爲管鍵爲牝者方言云戶鑰自關而東謂之鍵自關而西謂之鑰文選注引鄭氏易注云齊魯之間名門戶及藏器之管曰籥蓋籥與鑰同鍵亦通稱內有牡鍵以牝管開之也公曰體王其罔害（注）史遷無體字說爲卜龜之四體中庸云見乎蓍龜動乎四體鄭注云四體謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右周禮占人凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻卜人定龜史定墨君定體彼注云視兆所得也引周公曰體王其無害亦作無是與史記同也予小子新命于三王惟永終是圖茲攸侯能念予一人（注）史遷以此爲賀武王之詞予小子作且新命作新受命永作長茲攸侯作茲道馬融曰一人天子也鄭康成曰茲此也（疏）予小公自稱新命者契新以受三王之命卽周本紀所云祓齋自爲質也釋詁云永長也圖謀也茲此也攸者矜言云所也念者方言云常思也予一人謂武王也言我小子契新以受命于三王惟長終是謀此所侯者祖宗能念武王耳周公自稱予小子則予一人必謂武王白虎通號篇云尚書曰王者自謂一人者謙也言已材能當一人耳史公攸作道者攸與天下之大四海之內所共尊者一人耳臣下謂之一人何亦所以尊王者也以酬聲相近方言云酬道也故說爲道馬鄭注俱見史記集解公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳（注）史遷翼作明納作藏

鄭康成曰縢束也凡藏秘書藏之于匱必以金緘其表翼一作翌疏縢者詩傳云繩也又約也匱也周禮占人凡十簭既事則繫幣而比其命歲終則計其占之中否注杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也元謂既卜筮史必書其命龜之事及兆繫于策繫其禮神之幣而合藏焉引此經王與大夫盡弁之文云是命龜者據此是納冊爲卜筮之常事非公欲爲此以待後日之發視也翼者釋言云明也郭注引此作翌唐顏師古李善等注書引此俱作翌說文作昱云明日也翼蓋假借字瘳者詩傳云愈也史公納冊作藏策者漢書集注云納藏也鄭康成注見書疏云金緘其表者一切經音義引字林云緘束篋也魯語云得之金櫝注云櫝匱也金以金帶其外也帶其外卽鄭所謂緘其表　武王既喪注史遷作其後武王既崩鄭康成日文王十五生武王九十七而終終時武王八十三矣於文王受命爲七年後六年伐紂後二年有疾疾瘳後二年崩崩時年九十三矣疏喪者白虎通崩薨篇云喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪者何爲孝子之心不忍言也尙書曰武王既喪鄭注見詩豳譜疏云文王九十七而終武王崩時九十三矣據文王世子之文鄭以既喪爲免喪釋詁云卒既也管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子注史遷孺子作成王鄭康成曰管國名叔字周公兄武王弟封于管羣弟蔡叔霍叔武王崩周公免喪欲居攝小人不知天命而非之故流公將不利於孺子之言於京師孺子謂成王也疏管叔名鮮史記周本紀云封弟叔鮮于管管蔡世家云文王長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是管叔爲周公兄武王弟周書作洛解云武王立王子祿父俾守商祀建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監臣是羣弟卽謂蔡叔霍叔也管蔡世家云管叔蔡叔疑周公之爲不利于成王不言霍叔霍叔既與蔡叔同監殷則羣弟兼及霍叔矣流言者荀子致仕篇云凡流言流說揚倞注云流言者無根源之謂呂覽知度篇云不好淫學流說高誘注云流說謂之流說詩破斧疏引書傳曰武王殺紂繼子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父及商奄畔此卽流言見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及商奄畔此卽流言之事也孺子者說文云乳子也史記魯周公世家云武王既崩成王少在强葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐阼

代成王攝行政當國管叔及其羣弟流言於國曰周公將不利於成王此史公從孔安國問故而爲之說是武王崩時成王在襁褓抱中文選魏都賦注襁負引博物志織縷爲之以約小兒於背上是成王年止一二齡也淮南要略篇云武王立三年而崩成王在襁褓之中未能用事蒙恬列傳恬曰昔成王初立未離襁褓周公旦負王以朝是亦以成王在襁褓恬親見百篇未毀之書當可信也琴操云武王崩太子誦年七歲周易集解引干寶云武王之崩年九十三矣而成王八歲古尚書說云武王崩時成王年十三說俱乖異古尚書說蓋衞賈所說孔壁古文又與史公所問之故異也文王世子云成王幼不能涖阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也案周公踐阼時欲令成王知父子君臣長幼之道則非強葆中矣故鄭不從史公說也鄭注見詩譜疏云周公免喪居攝者鄭注詩鴟鴞亦云時周公竟武王之喪欲攝政成周道致太平之功是以周公爲免喪居攝則以既喪爲終喪也既與終語之轉詩伐木曰王世子聽於冢宰三年春秋定四年傳云周公爲太宰據此則太宰禮當攝政至免喪猶攝政故管蔡疑之也周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王周公居東二年注史公說爲周公告太公望召公奭曰我之所以弗辟而攝行政者恐天下畔周無以告我先王於是卒相成王管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐遂誅管叔殺武庚放蔡叔又云寧淮夷東土二年而畢定馬融曰辟居東都鄭康成曰我今不辟孺子而去我先王以讓讓爲德我反有欲位之謗無以告于先王言媿無辭也居東者出處東國待罪以須君之察已疏辟者說文作闢云法也周書曰我之不闢今本說文法作治釋文引治作法許氏言我之不法謂我不以法治管蔡則天下畔周無以告我先王字與史公異而意同蓋古文說也史公以居東爲興師東伐以二年爲寧淮夷東土二年而畢定者周書作雒解云武王克殷既歸乃歲十二月崩鎬肆于岐周二公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以畔周公召公乃弭父兄外撫諸侯元年夏六月葬武王于畢二年又作師旅臨衞政殷殷大震潰降辟三叔四蔡叔于郭凌是亦以居東爲東伐也詩豳譜疏引書傳周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄是歐陽夏侯等亦不以居東爲辟居也馬注見釋文鄭注見豳譜疏馬鄭俱讀辟爲避者

墨子耕柱篇云周公旦非鬬叔而罪也越絕書云周公傅相成王管叔蔡叔不知周公而讒之成王周公乃辟位出巡狩于邊論衡感類篇云古文家以武王崩周公居攝管蔡流言王意狐疑周公奔楚故天大雷以悟成王皆與鄭合周頌酌疏引鄭以武王十二月崩成王三年二月禫周公避流言而出明年春禘是鄭以周公居東在成王禫後也此說與史公說又異蓋今文說如此王氏充以爲古文者今文亦古說也則罪人斯得注史遷說管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐作大誥遂誅管叔殺武庚放蔡叔鄭康成曰罪人周公之屬黨與知居攝者周公出皆奔今二年盡爲成王所得謂之罪人史書成王意也罪其屬黨言將罪之疏罪人史公以爲管蔡白虎通誅罰篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅祿甫也此古文家說詩鴟鴞云既取我子無毀我室傳二宗亡二子不可以毀我周室詩豳譜疏云二子謂管蔡然則毛解金縢之文其意皆異於鄭又云毛以罪人斯得爲得管蔡周公居東爲東征也是毛公與史公同以屬黨者鄭以詩鴟鴞疏以罪人爲周公之屬黨與知居攝者周公出皆奔今二年盡爲成王所得謂之罪人史書成王意也罪其屬黨言將罪之疏罪人史公以爲管蔡白虎通誅罰篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅祿甫也此古文家說詩鴟鴞云既取我子無毀我室箋云時周公竟武

王之喪欲攝政成周道致太平之功管叔蔡叔等流言云公將不利於孺子成王不知其意而多罪其屬黨與者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其位奪其土地是鄭釋詩之言而爲此說周易集解蒙初六用說桎梏干寶云此成王始覺周公至誠之象將正四國之罪宜釋周公之黨則與鄭說同也鄭以成王迎周公歸攝政後東伐四國則居東之時所于後注鄭康成曰于二年後也公乃爲詩言罪人非管蔡也

以貽王名之曰鴟鴞注史遷名作命鄭康成貽作怡曰怡悅也周公傷其黨屬無罪將死恐其刑濫又破其家而不敢正言故作鴟鴞之詩以貽王今豳風鴟鴞也鬻子斥成王疏貽當爲詒詩國風自詒伊阻詒我彤管釋文皆作貽云本又作詒貽俗字豳風鴟鴞詩序云鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉詒作遺者爾雅釋言云詒遺也鴟鴞者釋鳥云鵂鶹方言云自關而東謂桑飛曰鵂鶹詩疏引陸璣疏云鵂鶹似黃雀而小其喙尖如錐取茅秀爲窠幽州人謂之鵂鶹或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過贏關西謂之桑飛注見詩豳譜疏及鴟鴞疏云怡悅者釋詁云怡樂也樂卽悅云傷其屬黨無罪將死

恐其刑濫又破其家者因詩有既取我子無毀我室而繹其意鴟鴞疏云馬昭云公黨巳誅請之無及故但言請子孫土地斯不然矣鄭意以屬臣雖爲王得罪猶未加刑焉馬昭之言非鄭旨也云鬻子斥成王亦見鴟鴞疏云經解喻尊猶言昊天斥王也王亦未敢誚公（注）史遷誚作訓鄭康成曰成王非周公意未解今又爲罪人言欲讓之推其恩親故未敢（疏）誚者方言云讓文謨从言肖周書曰王亦未敢誚公史公作訓者廣雅釋詁云訓順也洪範于帝其訓是訓是行宋微子世家皆作順蓋言王意亦不從周公之言也段氏玉裁以訓爲訟字从立心古文信字言王亦未敢信公也訟見玉篇云信古文作訕蓋今文尚書誚作信亦或然也經文自武王既喪至此蓋史臣所記以終周公作金縢之事其秋大熟已下今文以爲周公死後之事史記亦云周公卒後秋大熟考是毫姑逸文故別行以別之

秋大熟未穫（注）史遷說爲周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公既卒成王亦讓葬周公於畢從文王以明予小子不敢臣周公也周公卒後秋未穫云云鄭康成曰秋

謂周公出二年之後明年秋也（疏）此秋大熟已下有脫簡不知也史公說爲周公卒後秋未穫並言周公在豐病將沒欲葬成周之事合之書序云周公薨成王葬于畢告周公作亳姑則此是亳姑篇今亡滕別是一篇亳姑篇今亡猶可以此考見其云告周公者蓋以天變祝告改葬之則所云惟我小子其逆于國家禮亦宜有此天變也必後人因其文有以啟金縢之詞誤合于金縢耳又案大傳云周公致政封魯三年之後周公老於豐心不敢遠成王而欲事文武之廟然後周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣于成王及周公薨成王欲葬之于成周天乃雷電以風禾盡偃大木斯拔國人大恐成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨于畢畢此文王之墓地故周公死成王不葬于國而葬之于畢示天下不敢臣也所以明有功尊有德故周公封于魯身未嘗居魯也忠孝之道咸在成王周公之間故魯郊成王所以禮周公也已上大傳據孔氏廣林集本又史記魯世家云初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王未有識奸神命者乃旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公又徵之蒙恬傳恬曰昔周成王初立未離襁褓周公旦負王以朝卒定天下及成王有病甚殆公旦自揃其爪以沈于河曰王未有識是旦執事有罪殃旦受

其不祥乃書而藏之記府及王能治國有賊臣言周公旦欲爲
亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔于楚成
王觀于記府得周公旦沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲爲亂乎
殺言之者而反周公旦悟時百篇之書未焚當親見之而爲此
說史公用其言以作魯世家是周公尚有爲成王禱疾之事避
居後成王發府得書迎周公其暴風雷雨之事在周公卒後也
琴操云周金縢者周公作也書曰武王薨太子誦襲武王之業
年七歲不能統理海內周公爲攝政是時周公囚誅管蔡之後
有誦公于王者言公專國大權詐謀將危社稷成王聞之欲囚
周公周公乃奔于魯而死成王以公禮葬之天乃大暴風疾雨
禾稼皆偃木折傷成王懼而發金縢之書見周公所爲武王禱
命以身贖之書成王執書而泣曰誰言周公欲危社稷者取所
讒公者而誅之天乃反風雷雨禾稼復起此言周公被譖奔魯
在誅管蔡之後與史記同而不言爲成王禱疾易林需之无妄
云載璧秉珪請命于河周公剋敏沖人寥愈亦言爲成王請命
蓋古文書說然則墨子亦見百篇之文以爲非管叔東處于商
誤以誅管蔡後避居爲東征與天大雷電以風禾盡偃大木斯
拔邦人大恐王與大夫盡弁(注)史遷說大雷電以風爲暴風雷
雨斯爲盡弁爲朝服古尚書說云武王崩時成王年十三後一

年管蔡作亂周公東辟之王與大夫盡弁以開金縢之書成王
年十四言弁明知已冠矣鄭康成曰弁爵弁天子諸侯十二而
冠成王此時年十五于禮已冠而爵弁者承天變故降服也以
啟金縢之書(注)鄭康成曰開金縢之書者省察變異所由故事
也乃得周公所自以爲功代武王之說(注)說史遷一作簡(疏)大
電以風電當爲雨偃者孔氏安國注論語云仆也史公爲暴風
雷雨者漢書周舉傳注應邵引洪範五行傳作大雷雨論衡感
類篇亦作雷雨則電爲誤字斯爲盡者高誘注呂氏春秋云斯
猶盡也弁爲朝服者周禮司服云視朝皮弁玉藻云皮弁以日
視朝故史公以朝服釋弁也古尚書說見公羊傳隱元年疏許
君謹案武王崩成王年十三若十四而已冠是喪冠也不從古
尚書說云成王年十四者譙周五經然否論引此異義云武王
崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢
之書成王年十四是喪冠也蓋不以秋大熟爲二年後與鄭異
也鄭注見書疏詩芄蘭疏云弁爵弁者穀梁文十二年傳疏云
爵弁者儀禮士冠禮三加爵弁注云爵弁尊江氏聲云此以爵
弁爲降服者爵弁非天子之服蔡邕獨斷云冤冠周用爵弁又

云以三十升布爲縠廣八寸長尺二寸加爵冕其上周黑而赤如爵頭色前小後大周書曰王與大夫盡弁是同鄭說鄭以不加爵冕故曰降服也云天子諸侯者公羊季武子曰會于沙隨之歲寡君生晉侯曰十二年矣侯問公年季武子曰寡君之年如之國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣淮南氾論訓歲星十二歲而周天天道十二而備故國君十二歲而冠冠而娶十五生子重國嗣也鄭說本此云成王年十五於禮已冠者穀梁傳文十二年注引譙周曰書稱成王十五而冠著在金縢亦與鄭說同也鄭注見書疏又云開金縢書省察變異所由故事者金縢之匱藏先王舊章必有可以考驗災異所由者即可知消伏之術成王不知有周公代武王之簡亦在內也說史公作簡者徐廣曰說一作簡或今文字也二公及王乃問諸史與百執事注鄭康成曰問者問審然否也對曰信懿注史遷懿作有馬融曰懿猶億也疏史公懿作有者言信有之魯世家藏其策金縢匱中上有云誠守者勿敢言故云信有也雅懿厥哲婦箋云懿者有所傷痛之辭也馬注見釋文云懿猶億者詩大喪貝釋文云本作噫干寶注億歎辭也疏引此經爲說易億大雅抑篇楚語作懿韋昭云懿讀曰抑公命我勿敢言王執書以泣注鄭康成曰泣者傷周公忠孝如是而無知之者曰其

勿穆卜注史遷作自今後其無穆卜乎昔公勤勞王家惟予沖人弗及知注史遷沖作幼今天動威以彰周公之德惟朕小子其新迎注史遷無新馬融新作親鄭康成曰新迎改先時之心更自新以迎周公於東與之歸尊任之疏史遷沖作幼者漢書亦幼也迎之義亦爲逆禹貢同爲逆河渠書溝洫志皆爲迎河史公無新字則惟朕小子其迎言有逆禮致天變也馬注見釋文新作親者言成王親迎周公東征也周公東征三年而歸詩九罭翟義傳注沖稚也稚以見周公也箋云王見周公當以上公之服往見之是毛氏亦同馬說也越絕書三云周公辭位出巡狩於邊一年天暴風雨又云王乃夜迎周公流涕而行周公反國亦與此說同我國家鄭注見詩東山疏云自新者成王悔不知周公之過禮亦宜之疏祚理政與天同志展興周道顯天度數萬物咸得休氣充塞原天之意子愛周公以王禮葬何以爲周公踐郊祭尙書曰今天動威以彰周公之德下言禮亦宜之今文說皆如是則上云惟朕小子其逆者言遭天變有逆禮之處逆非迎周公也又見後疏王出郊天乃雨反風

禾則盡起(注)馬融曰反風還反也鄭康成曰易傳云陽感天不
旋日陽謂天子也天子行善以感天不迴旋經曰(疏)郊者郊祭
也因郊祭
而止天變遂賜魯以郊魯世家云於是成王乃命魯得郊祭文
王白虎通喪葬篇亦云以王禮葬使得郊祭後漢書和帝紀詔
曰成王出郊而反風注云王乃出郊祭天事見尚書禮運云魯
之郊禘非禮也周公其衰矣注言子孫不能奉行興之禮器云
故魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注云上帝周所郊祀
之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同郊
特牲云祭之日王被衮以象天注云謂有日月星辰之章此魯
禮也魯侯之服自衮冕而下也公羊僖卅一年傳曰卜郊何以
非禮魯郊非禮也何氏注云以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒
成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公
薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜within此
諸文是魯郊明矣王氏充以出郊爲王出郊觀變論衡感類篇
云開匱得書覽悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反
風天盡起馬注見史記集解云風還反者若風從東來還反從
西鄭注見書疏引易傳者後漢書郎顗傳云易中孚傳曰陽感
天不旋日注云易中孚傳曰陽感不過暮并引鄭注云陽者天子
日天立應以惡諸侯爲善一時天立應以善爲惡一時天立應
以惡大夫爲善一歲天亦立應以善爲惡一歲天亦立應以惡
一說不旋日立應之不旋時三辰間不過期從今旦至明日旦
也陽即指天子也又周舉傳舉對策引易傳同注以爲易稽覽圖文與此注同也(注)史遷邦作國馬融曰築拾也禾
所偃盡起而築之歲則大熟(注)
爲木所偃者起其木拾其下禾乃無所失亡也鄭康成曰文王
崩後明年生成王則武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王
年十二明年將踐祚周公欲代之攝政羣叔流言周公辟之居
東都時成王年十三也居東二年成王收捕周公之屬黨時成
王年十四也明年秋大熟遭雷風之變時周公居東三年成王
年十五迎周公反而居攝之元年也居攝四年封康叔作康誥
是成王年十八也故書傳云天子太子十八稱孟侯五年作召
誥七年作洛誥伐紂至此十六年也作康誥時成王年十八洛

誥時年二十一也即政時年二十二也然則成王以文王終明年生也

疏云築者釋言云捄也釋文云築本亦作筑馬注見釋文及史記集解書疏引作鄭注鄭注見詩幽譜疏明堂位疏云鄭用衞宏之說漢書律厤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後七歲而崩故禮記文王世子曰文王九十七而終武王九十三而終凡武王即位十一年周公攝政五年正月丁巳朔旦冬至殷厤以爲六年戊午距煬公七十六歲入孟統二十九章首也後二歲得周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰惟二月既望粵六日乙未又其三月甲辰朔三日丙午朏古文月采篇曰三日曰朏是歲十二月戊辰晦周公以反政故洛誥曰戊辰王在新邑烝祭歲命作策惟周公誕保文武受命惟七年成王元年正月乙巳朔此命伯禽俾侯于魯之歲也此據三統歷所推與鄭說大同小異漢書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而當天心後漢書周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王欲以公禮葬之天爲動變反更葬以天子之禮即有反風之應舉對曰昔周公有請命之應隆太平之功故皇天動威以彰聖德注尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王寤金縢之策改周公之葬尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起張奐傳奐上疏曰昔周公薨不如禮天乃動威注尚書大傳周公薨成王欲葬之成周天乃雷電以風禾即盡偃示不敢臣也漢紀張奐上書曰昔周公薨成王葬不具禮天乃大風偃禾折樹成王發書感悟衞禮改葬天乃立反風樹木盡起論衡感類篇金縢曰秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐當此之時周公死儒者說之以爲成王狐疑於周公欲以天子禮葬公公人臣也欲以人臣禮葬公公有王功狐疑於葬周公之間天大雷雨動怒示變以彰聖功又曰開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起路史及張奐傳注引尚書大傳見前疏何休注公羊曰昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德按此諸說皆今文尚書則知秋大熟已上自有脫文鄭氏王充所見本已在金縢篇孔子作書序時自是亳姑文也

皇清經解卷七百五十三終

嘉應李恒春舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十四　學海堂

尚書今古文注疏

陽湖孫觀察星衍著

周書五

大誥第十四

(注)史遷說初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥又說管蔡武庚等果率淮夷而反周公奉成王命興師東伐作大誥(疏)史公說見周本紀又見魯周公世家古文以周公東征爲誥(疏)征管蔡非辟居東土又以周公奔楚在七年還政之後故此大誥爲周公作也鄭氏以周公避流言而居東成王迎歸乃伐管蔡詩東山箋云成王既得金縢之書親迎周公周公歸攝政三監及淮夷畔周公乃東伐之三年而後歸耳與史公所問孔安國故不同

王若曰(注)鄭康成曰王謂攝也周公居攝命大事則權代王也(疏)鄭注見書疏云王謂攝者明堂位云昔周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立注云天子周公也明堂位又云

周公踐天子之位以治天下史記魯周公世家云武王既崩成王少在强葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐祚代成王攝行政當國周公既踐天子之位則稱王作誥鄭以王爲周公是也若謂是周公述王命以誥則當如多士先言周公若曰或如多士先言周公告乃復言王若曰今此文不然則是王卽周公矣云命大事則權代王者見周公不欲終爲王權者公羊桓十一年傳云反于經然後有善者也漢書翟方進傳券依周書作大誥作攝皇帝若曰是劉歆等所爲多用今文說亦以王爲攝也

猷大誥爾多方越爾御事注猷一作繇在大誥下疏釋文云馬本作大誥繇爾多邦書疏云鄭本猷在誥下漢書翟方進傳云大誥道諸侯王三公列侯于汝卿大夫元士御事注應邵曰言以大道告于諸侯已下也御事主事也案釋詁云繇道也方言云猷道也是繇與猷通越漢書作於越聲近粵釋詁云粵于曰也是越可爲于御者詩箋云治也引此經以證

弗弔天降割于我家不少延注馬融割作害鄭康成曰言害不少乃延長之疏弔者鄭注費誓無敢不弔云弔至也至猶善也則弔善也漢書五行志引左傳曼天不弔注應邵曰曼天不善於魯家春秋左氏襄十四年傳云若之何不弔卽雜記云如何不淑襄十三年君子以吳爲不祥越語云助天爲虐者不祥弗弔天當連讀言此不祥善之天降害于我家也降者釋詁云下也害也則弔害也降害于我家謂武王既喪不少延謂遭喪後又值三監之畔故云延釋詁云延長也僞傳訓弔爲至顏師古注翟義傳云不弔不爲天所弔閔悕于文義不協割馬本作害見釋文鄭注見書疏以割爲害者與馬同洪與鴻聲相近釋詁云鴻代也鄭氏

惟我幼沖人嗣無疆大歷服注歷一作鬲疏洪與鴻聲相近釋詁云鴻代也鄭氏注康誥乃洪大誥治云周公代成王誥則此亦代成王之詞漢書作洪惟我幼沖孺子注師古曰洪大也惟思也沖稚也僞傳以洪字屬上句非嗣無疆大歷服事嗣者釋詁云繼也疆者詩傳云竟也歷者釋詁云數也鄭注云歷麻數也服事也周公言代我沖人繼無竟麻數之事歷魏三體石經作鬲說文鬲或作甗甗形近歷也

弗造哲迪民康矧曰其有能格知天命疏漢書作子未遭其明哲能道民于安況其能往知天命注師古曰言不遭遇明智之人以自輔佐而道百姓於安道讀曰導案造爲遭者呂刑兩造具備史記造作遭哲者釋言云智也釋詁云迪道也康安也矧況也格至也格爲至故可爲來亦爲往漢書作往也言不能前知天命釋詁云迪進也康安也格陞也況能上知天命乎下文云亦惟茲十人迪知上帝命漢書以迪下屬爲道民於安或今文說也

已予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟敷賁

疏漢書作熙我念孺子若涉淵水予惟往求朕所濟渡賁走以已爲熙聲相近惟爲念攸爲所濟爲渡賁爲奔走案已者釋詁云咨已此也咨疑也是已與咨同訓惟者釋詁云思也也與念同義攸爲所者釋言文濟者釋言云渡也敷疑衍文賁者風俗通云虎賁猶言虎之奔是賁與奔同言我思小子如涉深水我惟往求所渡之人任奔走之事漢書武帝紀詔曰若涉淵水未知所濟用此文也江氏聲說敷爲傅以爲疏附奔走之臣敷前人受命茲不忘大功子不敢閉疏漢書敷爲傅近奉承閉爲比云予豈敢自比於前人乎敷近也又以爲奉承者漢詁求其通俗重疊訓釋之比與閉聲相近言我依附祖考受此天命不忘大功豈敢比於前人乎此今文說經作閉者韋昭注晉語云閉塞也若君顓云過佚前人光于天降威用寧王遺我大寶龜紹天明即命注鄭康成曰受命曰寧王承平曰平王時既卜乃後出誥故先云然寶一作保傒疏于者釋詁云粵于也天降威用寧王漢書作天降威明用寧帝室注師古曰威明猶言明威也案釋詁云威則也則者法也言天降明法于靈龜以寧王室前漢人用今文之義如此紹天明字鄭注禮器云詔或爲紹釋詁云紹導也命者大命漢書作即師古曰紹承也案下又云詔予詔即紹

命居攝踐祚則此言周公攝王以即大命也鄭注見書疏云受命曰寧王者君奭云惟寧王德鄭注云寧王者文王也又注洛誥云周公謂文王爲寧王成王亦謂武王爲寧王此一名二人兼之云承平曰平王者詩何彼穠矣平王之孫傳云平正也文王孫是與漢書說異也實魏石經作傒

曰有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢一作粵蠢

注鄭康成曰周民亦不定其心驕動言以兵應之曰一作粵蠢疏曰者漢書作反虐擅興師動衆曰則有大艱云即艱者釋詁云難也靖者說文云亭安也越同粵釋詁云於也蠢節用此文也裁既爲孔壁古文故魏石經用之曰作粵亦魏石經也鄭注見書疏云周民亦不定其心者以靜爲寧釋詁云寧靜不賁故

殷小腆注馬融曰腆至也鄭康成曰腆謂小國也疏馬注見氏玉裁云至也當爲主也說文云歾主也鄭注見書疏云腆小國者方言云腆厚也說文云腆多也左傳謙詞多言不腆小腆猶不賁故

誕敢紀其緒疏誕漢書作誕敢犯祖亂宗之序注師古云小國與序通古文作紀者廣雅釋言云統紀也說文云統繼也也則紀言繼也漢書注如淳云統繼也則紀言繼也

天降威知我國有疵民

孫觀察尚書今古文注疏

不康注馬融曰疵瑕也鄭康成曰知我國有疵病之瑕疏作天漢書降咸遺我寶龜固知國有些災使民不安注師古曰些病也案疵病康安釋詁文依漢書當言天下法則以命龜先告我以國有疵病使民不安即上文所云遺我寶龜下文云卜并吉得吉卜也馬注見釋文鄭注見書疏曰子復反鄙我周邦疏漢書作是天反復助我復反猶云反復也古文咎爲鄙與圖字形近釋詁云猷圖也或今文作猶聲近祐故漢書作祐今文作猷今蠢今翼日民獻有十夫注大傳獻作儀子翼以于牧宰武圖功疏今蠢今翼日漢書作粤其聞日注孟康曰反書上聞日也則此言今武庚蠢動之日及明日也翼說文作昱云明日也民獻漢書作民獻儀注孟康曰民之表儀謂賢者獻者釋詁云聖也儀者廣雅釋言云賢也子翼以于牧宰武圖功漢書作予敬以終於此謀繼嗣圖功翼爲敬武爲繼圖爲謀皆釋詁文此今文說也經作子者詩箋云往也言予敬以之往撫宰民心以繼所謀功績也我有大事休朕卜并吉者鄭康成曰卜并吉者謂三龜皆從也疏大事者戎事云作大事則戒百官休者釋詁云美也鄭注見書疏云三龜皆從者古人卜用三龜而以玉兆瓦兆原兆三兆各占一龜也

肆子告我友邦君越尹氏庶士御事曰子得吉卜子惟以爾庶邦于伐殷逋播臣疏肆漢書作故釋詁文尹氏者書疏云即顧命云百尹氏也尹正也諸官之正謂卿大夫于者詩箋云往也逋者說文云亡也播者李登聲類云散也殷亡散臣謂祿父爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大注艱一作囏民不靜注鄭康成曰汝國君及下羣臣不與我同志者無不反我之意云三監叛其爲難大亦惟在王宮邦君室疏漢書罔作無艱作難注師古曰言爾等國君或有亦曰禍難既大眾庶不安鄭注見書疏艱艱魏石經作囏說文囏或作囏越子小子考翼不可征王害不違卜疏漢書小子族父敬不可征注師古曰於孺子爲族父當加禮敬不可征討則此言三監於小子爲父行當敬之不可討也王何不違卜予害曷何也肆子沖人永思艱曰嗚呼允蠢鰥寡哀哉疏漢書作故子爲沖人長思厥難肆故永長艱難皆釋詁文允蠢鰥寡漢書作所犯誠動鰥寡注師古曰無妻無夫之人亦同受其害允誠蠢動釋詁文此言故子爲幼君長思其難三監之叛誠擾動鰥寡可哀之甚予造天役遺注馬融

曰造遺也大投艱于朕身越予沖人不印自恤（疏）漢書作予遭難於予身以爲孺子不身自卹注師古曰言天以漢家役事遺我而令身解其難故我征伐以爲孺子除亂非自憂已身也造者遭也見上疏役者廣雅釋詁云使也遺者釋言云貽遺也投者說文云擿也漢書作解疑投本挩字說文挩解挩也艱難朕我卬我恤憂皆釋詁文馬注見釋文云遺也疑遭也之誤恤魏石經作卹義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤（注）恤一作卹不可不成乃寧考圖功（疏）漢書作不敢替上帝命（注）替一作朁（疏）朁不敢義爾漢書作義彼釋詁云儀善也綏安也毖慎也恤憂也圖謀也言善爾國君于爾羣臣安我日慎無困于憂不可不成就武王之謀績恤已子惟小子不敢替上帝命而征討魏石經作說文引作卹書作不敢朁注師古曰朁不信也言順天命而征討之耳相疑是朁爲疑不信也作朁者朁一日相疑也（疏）天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克綏受今文朁擬也茲命今天其相民矧亦惟卜用（疏）天休于寧王漢書作天休於安帝室矧作況寧王惟卜用無寧王二字注師古曰言天美於興復漢國故我惟用吉卜能安受此命又曰言天道當思助人況更卜用可知矣是今文寧

王惟卜用止作惟卜用天休于寧王此寧王當爲安王室也（疏）嗚呼天明畏弼我丕丕基（疏）漢書作烏虖天明威輔漢始而大大矣注師古曰因此難更以彊大畏威廣雅釋言文弼輔見說文丕大基始釋詁文今文基訓爲始古文基或爲基業也　王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉（疏）漢書惟作思丕作不注師古曰言爾當思久舊之人爾不能遠省識古事惟思釋詁文丕爲不經典多通用　天閟毖我成功所子不敢不極卒寧王圖事（疏）閟漢書作勞注孟康曰所在寧漢書作安注師古曰卒終也言我不敢不終祖宗之業安帝室所謀之事案閟同毖釋詁云毖慎也書疏引作閟毖同祕廣雅釋詁云祕勞也　肆予大化誘我友邦君天棐忱辭（注）忱一作諶考我民予曷其不于前寧人圖功攸終（注）曷一作害（疏）漢書化作訛害作曷誘作告棐忱作輔誠其考我民作天其眾我以民曷作害寧作安攸作所注師古曰言有至誠之辭則爲天所輔眾託也言天以百姓託我我曷敢不謀終祖宗安人之功也害讀曰曷下皆類此案肆予之肆當爲今釋詁文漢書注師古曰肆陳也陳其理而告之非也大化誘倘云大化道馬融顧命云誘道也詩傳云騙道也疏云騙與誘古字通用漢書孔光傳光引書曰天棐誠辭說

其父敬職之人其冃曰我有後子孫不廢棄我基業乎子一作我(疏)漢書云子聞孝子善繼人之意忠臣善成人之事在若考作室之上則此周公以勉成王也卽所謂朕言艱矣釋詁云底定止也冃可也構者說文云蓋也杜林以爲椓字言如父作室既底定于法矣其子弗冃爲堂基兄冃蓋屋乎言不冃也後漢書肅宗紀云不克堂桓注引尚書乃不冃堂矧冃桓疑桓是桓楹今文構作桓也陳壽三國志用克構字則今文冃爲克也矧冃構一作矧弗冃見詩文王有聲疏子鄭箋引書作我翼爲敬釋詁文厥父菑厥子乃弗冃播矧冃穫(注)一作矧弗冃穫厥考翼其冃曰子有後弗棄基(疏)漢書作子思若考作室厥子堂而構之注師古曰父有作室之意則子當築堂而構葺之反土爲菑一曰田一歲曰菑案菑者云厥父菑厥子播而穫之漢書又郭注爾雅云今江東呼初耕地反草爲菑詩采芑疏引孫炎云菑始災殺其草木也說文云菑不耕田也不當爲才字之誤也說文云播種也穫刈穀也一作矧弗冃穫見書疏引定本云肆子曷敢不越卬敉寧王大命(疏)漢書作子害敢不於身撫祖宗之所受大命曷作害越作於卬作身敉作撫俱見上疏若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救(疏)漢書作若

之云言有誠道天輔之也釋詁云棐俌也諶誠也其考我民今文作天其累我以民古文作其考者考成也亦言稿也案稿爲稿勞之古字下文云天亦惟用勤毖我民孟康亦釋毖爲勞考勞聲相近又與累聲相轉則考我民謂勞我以民也曷作害者廣雅釋詁云害曷爲何也寧人漢書多作安人是今文以寧王寧人爲安王安民不如鄭說以寧王爲文武也天亦惟用勤毖我民若有疾子曷敢不于前寧人攸受休畢(疏)漢書勤毖作勞無用字曷作害前寧人作祖宗攸作所畢作輔注師古曰言天欲撫勞我衆衆若有疾苦我曷敢不順祖宗之意休息而輔助之毖與祕同故爲勞見上疏古今休畢今文作休輔畢與弼聲相近同在韻書四質疑古文本作弼經作畢者據上文云圖功攸終則此言畢者廣雅釋詁云終也王曰若昔朕其逝朕言艱日思(疏)昔者夜也列子周穆王篇云昔昔夢爲國君張湛注云夜夜也若者言如前夕逝者釋詁云往也言我前夕東征所言作室菑田之不易當日思之卽下若考云云也又案墨子越絕論衡俱以爲周公避居東土馬鄭義同益今文說則此云若昔朕其逝時往居東也若考作室既底法厥子乃弗冃堂矧冃構(注)冃一作克矧冃構一作矧弗冃構厥考翼其冃曰子有後弗棄基(注)鄭康成曰

祖宗迺有效湯武伐厥子民長其勸弗救注師古曰譬有人來伐其子而長養彼心反勸助之弗救其子正以子惡故也言湯武疾惡其心亦然今所征討不得避親當以公義案漢書用今文說而云效湯武伐厥子則湯武周公自比厥子謂武庚也若兄考考者父也泛譬之父兄有弗肯成父業之子顏氏以民養爲長養彼心非也民長羞長民者勸弗救謂相戒弗救其子民長指謂國君羣臣言當從王討殷勿救之伐者白虎通誅伐篇云擊也疑今文義如此故漢書依仿之段氏玉裁云友作效者友與爻形相近今文友羞作爻說今文家或云爻者效也效湯武也故漢書用其說案養爲長者夏小正云執養宮事傳曰養長也段君又云考成也謂若兄有成業而有同志之友忽伐其子叔父其長也其可相戒勿救乎兄者周公謂武王也厥子成王也伐其子謂武庚等民之長如周公及國君羣臣其可相勸勿救乎江氏聲說亦略同但此篇既依今文解經漢書有效湯武之言則伐厥子不得謂武庚之伐成王矣　王曰嗚呼肆哉爾庶邦君越爾御事爽邦由哲

云力也爽者方言及廣雅釋詁皆云猛也說文云爽明也明都即孟諸明孟通字是明亦勉也哲者釋言云智也智即明也故漢書以爽爲勉助以哲爲明也迪孟子有亂臣十人書僞泰誓疏引先

亦惟十人迪知上帝命疏漢書鳴呼作烏虖爽邦由哲作其勉助國道明肆者釋詁

儒鄭元等皆以十人爲文母周公太公召公畢公榮公太顛閎天散宜生南宮括也言爾邦君羣臣各出爾力哉勉于邦事者由明智之人亦惟茲十人進用則知上帝命則如前文迪民康以迪爲道今文說也漢書注師古知上帝命則知前天命所在也漢書讀爲迪曰迪亦道也言當遵道而知天命　越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦疏漢書作粵天輔誠爾不得易定注師古曰粵辭也天道輔誠爾不得改易天子之定命漢書又云況今天降定于漢國案越爲粵聲相近棐輔忱誠俱見上疏時者釋言云是也法字古作金與定相似故今文爲定矧況釋詁皆訓爲止詩傳云戾定也言天方輔我之忱是無敢易法況我周邦有定命乎　惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易疏言此大發難之人大近相伐于其也天命不易即上文所云降定于厥室家謂三監之近伐王家不顧同室惟大艱人大逆欲相伐于厥室言三監之近伐王家不顧同室言不知天命不可改易乃大爲其室也鞫古鞫字案鄰聲近遴說文遴行難也或作僯故誕鄰即大難漢書以大逆訓之今文義也　予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕疏漢書穡作嗇曷作害朕畝作予晦注師古曰嗇夫治田志除草穢天之欲喪殷信事亦如之我當順天以終竟田晦

之事案穡作嗇者說文云嗇愛濇也从來从亩來者亩而藏之故田夫謂之嗇夫古文作嗇又解穡云穀可收曰穡二字假借通用曷作害朕作予見上疏畝作晦說文晦或作畝此言我長念曰天思喪殷矣我如嗇夫主藏穀之事當終治我田畝方有收穫以順天心也　天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從疏作天亦惟休于祖宗予害其極卜害敢不于從注師古曰言天美祖宗之事我何其極卜法敢不于祖父安人之業我何爲究極之于卜事哉率寧人有指疆土之以安眾心何敢不往從也案此言天亦思美征于往見上疏

矧今卜并吉肆朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲疏漢書指作肯矧作況肆作故誕作大天命不僭作命不僭差卜作兆茲作此注師古曰言循祖之業務在安人而美疆土況今卜并吉也言不可不從也案率者釋詁云循也指書疏三云肯意皆作肯知經文之指是後人所改說文云肯美也矧況肆故誕大皆見上疏僭者廣雅釋詁云差也詩箋云僭不信也卜作兆者說文兆灼龜坼也卜灼剝龜也象炙龜之形一曰象龜兆之從橫也茲此釋詁文白虎通誅罰篇云誅不避親戚尚書肆朕誕以爾東征誅弟也又云征猶正也尚書曰誕以爾東征誅祿父也

嘉應李恒春舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十五

尚書今古文注疏

周書六

康誥第十五

注馬融曰康圻內國名鄭康成曰康謚號疏馬注見書疏以康爲國名者史記衛康叔世家索隱云康畿內國名宋忠曰康叔從康徙封衛畿內之康不知所在案司馬氏貞引宋忠之言是康之爲國出世本也衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰系本康伯名髦宋忠曰卽王孫牟也事周康王爲大夫案康叔子又稱康伯則康非謚甚明舊說以爲國名是也路史國名紀云姓書康叔故城在潁川宋衷以爲畿內國姓書益何氏姓苑今亡云在潁川者說文郝部集韻郝部縣名在潁川又有鄗同音地名則卽康也元始二年更名復古稱郝今河南汝州是鄭注見書疏以康爲謚號者衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰譙周古史考無康伯而云子牟伯立蓋以不宜父子俱謚康故因其名云牟伯也則譙周亦以康爲謚也書疏云康亦國名而在圻內馬王亦然惟鄭元以康

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

爲諡號故知當有此馬鄭注諸家脫之誥者周公所作以告康叔春秋左氏定四年傳子魚曰昔武王克商成王定之選建明德以藩屏周分康叔以大路少帛倩莦旃旌大呂殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟取於有閻之土以共王職取於相土之東都以會王之東蒐聃季授土陶叔授民命以康誥而封於殷虛皆啓以商政疆以周索杜注云康叔名封周武王同母少弟也周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父以武庚殷餘民封康叔爲衞君居河淇間故商墟周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民故謂之康誥以命之康叔之國既以此命能和集其民民大說成王長用事舉康叔爲周司寇賜衞寶祭器以章有德地理志云河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衞是也鄘監殷民謂之三監故書序曰武王崩三叔尹之衞蔡叔尹之鄘霍叔尹之邶監畔周公誅之盡以其地封康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶庸之民於洛邑

惟三月哉生魄注馬融曰魄朏也謂月三日始生兆朏名魄一作霸疏大傳云周公攝政四年建侯衞則三月爲四年之三月也哉者釋詁云始也魄說文作霸云月始生霸然也承大月二日小月三日引此經古文作霄鄉飲酒義云月三日則成魄白虎通日月篇云月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而成魄詩天保疏云日月在朔交會俱右行於天日遲月疾二次始死魄而出漸漸法當二次半昏而中似弓之張而弦南故謂之上弦體滿與日正相當謂之望從此漸虧至二十三日二十四日亦正半在謂之下弦漸虧至晦而盡諸家皆言三日爲魄以二日有時不見也蓋前月有三十日則是月合朔早二日初昏月去日差遠已有微明見於西方前月二十九日小盡則是月合朔晚二日初昏月去日未遠未可得見必三日初昏始見西方也漢書律厤志三統云死霸朔也生霸望也又云周書武成篇惟一月壬辰旁死魄注孟康曰魄月質也月二日往月魄死故言死魄與劉歆三統說同蓋以霸爲月質無光之處生則無光之處漸長故云望未知其何以與禮記白虎通說文異說馬注見釋文說文云朏月未盛之明从月出律厤志引古文月采曰三日朏召誥疏引作周書月令云三日粤朏法言五百篇云月未望則載魄於西既望則終魄於東宋咸曰載魄當作朏其實魄即朏也云三日始生兆朏名曰魄與說文二日三日異者馬據其見於西方言之二日有時不見也周公初基作新大邑于東國洛四方民大

和會(注)大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂鄭康成曰此時未作新邑基謀岐鎬之域處五嶽之外周公爲其于政不均故東行于洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂卽功作効其力焉是時周公居攝四年也隆平已至新大邑一作新邑(疏)大傳說作禮樂將作禮樂優游之三年不能作然後營洛書曰作新邑於東國洛四方民大和會此之謂也是此經之傳也云各攻位於其庭則今文以基爲基址與鄭說異矣鄭注見書疏及周禮大司徒疏詩菀柳菁疏基謀釋詁文云岐鎬之域處五嶽之外者白虎通巡狩篇云嶽之言捔也捔功德也故尚書大傳曰五嶽謂岱山霍山華山嵩山也堯典曰羣后四朝王者巡狩所至諸侯四面朝於方嶽之下岐鎬西土遠作雍州故云五嶽之外也云爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居者漢書婁敬傳敬曰成王卽位周公之屬傳相焉乃營成周都雒以爲此天下中諸侯四方納貢職道里鈞矣有德則易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲阻險令後世驕奢以虐民也呂氏春秋長利篇南宮括曰君獨不聞成王之定成周之說乎其辭曰惟余一人營居於成周惟余一人有善易得而誅也可以證婁敬之言是周公作洛之意於政有不善易得而誅也四方民同心來會卽不均爲道里不均且不欲阻險虐民也云四方民同心來會卽功作者釋詁云協和也會合也說文云協衆之和同也協同心之和是也云居攝四年者據大傳言四年建侯衛也云隆平已至者言致太平也詩維天之命序云太平告文王也箋云告大平者居攝五年之末也文王受命不卒而崩今天下太平故承其意而告之明年制禮作樂是也新大邑大傳引作新邑無大字侯甸男邦采衛(注)鄭康成曰不見要服者以遠于役事而恒闕焉(疏)侯甸男邦采衛服夷服鎮服藩服也禮職方氏其外則蠻服之五也見周禮職方氏其外則蠻要服去王城三千五百里周語云侯衛賓服注云此總言之也侯侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其間凡五圻五百里五五二十五百里中國之界也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻周書康誥曰侯甸男邦采衛是也案職方氏之九服於大司馬爲九畿韋氏注國語畿爲圻古字通也周禮注云故書又爲近鄭注見書疏云不見要服卽蠻服也云遠于役事者大傳云諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂鄭康成曰此時未作新邑基謀岐鎬之域處五嶽之外周公爲其于政不均故東行于洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂卽功作効其力焉是也其庭周公曰示之以力役

且猶至是作洛爲役事不百工播民和見士于周(疏)工者釋詁云官也播宜勞民於中國以外也者說文云布也見者天官書以星見爲效正義曰效見也士周者詩傳云事也言百官布列民皆和悅效事於周謂攻位也周公咸勤(疏)釋詁云咸皆也勤勞也効事於周者周公皆勞之乃洪大誥治(注)鄭康成曰洪代言周公代成王誥王若曰(注)鄭康成曰總告諸侯(疏)鄭注見書疏云洪代者釋詁文爾雅作鴻古字通也云周公代成王誥者下稱王若曰居攝則稱王然仍是周公之言故又曰朕其弟也孟侯(注)大傳說天子太子年十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也問之人民之所好惡地上所生美珍怪異山川之所有無父在時皆知之鄭康成曰依略說太子十八爲孟侯而呼成王(疏)稱孟侯者古文說謂康叔漢書地理志云周公封弟康叔號曰孟侯呂夾輔周室注師古曰孟長也言爲諸侯之長依史記言成王在襁褓周公攝政則非年十八不得稱孟侯且迎諸侯於郊故古文以爲稱康叔也大傳說蓋今文也且略說以爲太子之稱者鄭注云孟迎也太子稱侯者袁宏後漢紀云靈帝皇子辯養於史道人家故號爲史侯皇子協養於董太后宮號爲董侯俱用尚書說稱之也釋詁云侯君也故太子稱孟侯猶云長君也鄭注見書疏鄭雖爲古文說此類是也朕其弟小子封(疏)朕者釋詁云我也封康叔名史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是康叔爲周公同母弟故曰朕其弟稱小子者猶云少子以下文述文王惟乃丕顯考文王克明德慎罰(注)大傳說子夏故謂之小子也惟乃丕顯考文王克明德慎罰遂罰遂罰平心而應之和然後行之曰昔者三王慤然欲錯刑然且曰吾意者以不平慮之乎吾意者以不和平之乎如此者三然後行之此之謂慎罰(疏)釋詁文丕大也顯光也克者釋言云能也明聲近孟故明都即孟諸引作充明俊德楚語申公造周也明德務崇之之謂也慎罰務去之之謂也荀子正論篇引經充明明德說之以主道宜明不當以元而難知者使人疑此非經本旨也堯典所謂惟刑之謐言文王尚德緩刑也大傳說引子夏之言蓋今文夏侯引前賢之義以

解經也鄭注云錯處也遂行也此解慎爲謹慎說文慎謹也古文作昚

威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土（疏）侮者說文云傷也傷輕也春秋左氏成八年傳韓厥引周書曰不敢侮鰥寡庸庸祇祇威德也釋訓云庸庸勞也釋詁云祇敬也威與畏經典通用春秋左氏宣十五年傳云周書所謂庸庸祇祇者杜注云用可用敬可敬案杜義本古書說則威威當爲畏可畏也顯者釋詁云見也酒誥云厥命周顯於民則此顯民言顯於民也言文王不侮傷鰥寡既勞且敬以見我民肇者釋詁云始也夏者說文云夏中國之人也區夏者薛綜注東京賦云區區域也越同粵釋詁云於也修者鄭注中庸云治也西土謂岐鎬言文王始造我區域於中夏於我一二友邦以修治之論法象篇云文王祇畏造區夏惟時怙冒聞於上帝帝休（疏）之云猶言修和我有夏是也徐幹中論法象篇云文祐聲相近釋詁云祐厚也賈子容經云祐大福也冒懋勉也君奭云乃惟文王迪見冒馬本作勗云勉也盤庚懋建相爾懋建大命漢石經俱作勖惟時怙冒與丕冒同意君奭又云我咸成文王功于不怠丕冒又云惟茲四人昭武王惟冒皆爲懋勉也周書祭公解云昭王之所勖勖與冒通傳釋冒爲覆冒失之且斷句不詞王氏引之云趙岐注孟子

論衡初稟篇並引康誥曰冒聞于上帝疑今文如此讀說文云冒是冒有上進之義論衡初稟篇引卯冒也二月萬物冒地而出是冒有上進之義也則惟時怙冒與丕冒同意君奭又云我咸成文王功于不怠丕冒又云惟茲四人昭而說之云言文王行道上聞於天天乃大命之也則惟時怙上屬言西土惟是恃也釋詁云怙恃也休者釋言云慶也易繫詞云積善之家必有餘慶　天乃大命文王（注）大傳說天之命文王非啍啍然有聲音也文王在位而天下大服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道故曰天乃大命文王（疏）大傳云云者論衡初稟篇云所謂大命者非天乃命文王也聖人動作天命之意也虞天合同若天使之矣是今文義同大傳也　殪戎殷誕受天命越厥邦厥民惟時敘（疏）殪者說文云死也古文作毉戎者中行桓子引周書曰殪戎殷杜注云殪盡也康誥言武王以兵伐殷盡滅之中庸云壹戎衣鄭云壹戎殷者一用伐殷也誕者釋詁云大也時者詩傳云善也敘者釋詁云戎兵也衣讀如殷聲之誤也受天命于其國其民惟善而悅豫也乃寡兄勖（疏）詩文王刑于寡妻箋云寡妻寡有之妻言賢也書曰乃寡兄勖言寡是乃寡有之兄武王勉爲之肆汝小子封在茲東土王曰嗚呼

封汝念哉今民將在祇適乃文考紹聞衣德言注馬融曰適述也疏釋詁云肆故今也祇敬也適述也紹繼也聞謂舊聞衣同依學記不學博依依或爲衣言今之人將在敬述文王繼其舊聞依其德言馬注往見釋文適述釋詁文往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耆成人宅心知訓注史遷說必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民疏敷者鄭箋詩賚篇云徧也敷求于先王箋訓敷求爲廣索是其義也釋詁云保安也乂治也惟思也耆壽也丕遠猶言不遠宅與度通訓者釋詁云道也言徧求殷先哲王用安治民之道並求商之遺老賢人亦不遠汝心度量可以知道矣謂東土本商邑故告以求商先王善政賢人也史記說見徧世家云賢人君子謂成人長者謂耆云務愛民謂保乂民云問其先所以興亡即上所云紹聞依德言也別求聞由古先哲王注鄭康成曰古先哲王虞夏也用康保民疏別古與辨通周禮小宰注云故書別作辨辨又通徧鄉飲酒禮注今文辨皆作徧則別求猶上文敷求也由者詩箋云於也言既徧求殷先王保民之道又徧求古先哲王致民安樂之道康樂保安俱釋詁文鄭注見書疏宏于天若德裕乃身不廢在王命注宏一作宏覆于一作乎疏宏者釋詁云大也若者釋詁云順也裕者廣雅釋詁云寬也荀子富國篇云康誥曰宏覆乎天若德裕乃身楊倞注云宏覆如天又順于德乃所以寬裕汝身言百姓足君孰不足也宋本荀子裕乃身下有不廢在王庭五字元刻近刻皆脫之案此則言康樂安保民之君宏大如天而順于德安民即所以裕身若是則不廢王命矣宏下有覆于作乎見荀子經脫覆字王曰嗚呼小子封恫瘝乃身注鄭康成曰刑罰及已爲痛病疏後漢書和帝紀詔曰朕寤寐恫矜注引尚書曰恫矜乃身恫者釋言云痛也鰥者釋詁云病也言民之痛病如在汝身戒其慎刑罰經文瘝當爲矜或爲鰥瘝俗字鄭注見書疏敬哉天畏棐忱民情大可見小人難保往盡乃心無康好逸豫乃其乂民注畏一作威疏畏與威通棐者說文云輔也天明威自我民明威釋詁云保康安也豫樂也乂治也廣雅釋詁云佚樂也言敬之哉天威矣小民不易安也汝往盡心毋荀安而好佚樂乃治民之道漢書武五子傳云毋桐好逸注張晏曰桐音同師古曰桐音通輕宛之貌也史記作恫豬先生釋以馳騁弋獵淫康疑用今文書義則康或作桐聲之轉也畏郭注釋詁引作威忱文選幽通賦

云賓柴諴而相訓李善注引尚書曰天威棐忱諴與忱古字通也　我聞曰怨不在大亦不在小惠不惠懋不懋〔疏〕晉語知伯國曰周書曰在小夫君子能勤小物故無大怨注云或大而不爲怨禍難或起小怨春秋左氏昭八年傳子旗曰周書曰惠不惠茂不茂康叔所以服宏大也惠者釋言云順也懋者說文作悉云勉也釋詁云茂勉也此申小人難保之義言民之怨不在大亦不在小恆起不意當順擾其不順者懋勉其不勉者已汝惟小子乃服惟宏王應保殷民亦惟助王宅天命作新民〔疏〕服同段說文云治也宏者釋詁云大也乃服惟宏卽左傳子旗所云服宏大也言其所治宏大段氏玉裁據以絕句應者韋昭注周語云應保猶云受保土冠禮字辭也王氏引之云應保之庸與容承俱聲相近易臨象傳曰容保民無疆容亦受也洛誥曰承保乃文祖受命民承亦受也宅通作度大學曰康誥曰作新民言惟王受殷民而安之王方受保殷民汝亦當思助王圖度天命與殷民更始而作新之衞民被紂化日久故戒以作新之　王曰嗚呼封敬明乃罰〔注〕冉季爲司空五叔無官豈尚年哉衞世家云成王長用事舉康叔爲司寇今此告以司寇之事在攝政之時者蓋周公卿康叔仁厚可爲司寇故先教以愼刑後乃命以官也嗚呼深夫論述赦篇引作於戲今文俱如是敬明乃罰緇衣引經明作民人有小罪非眚〔注〕非一作匪眚一作省乃惟終自作不典式爾〔注〕式一作戒有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災〔注〕告災一作省哉適爾既道極厥辜時乃不可殺〔疏〕潛夫論述赦篇云尚書康誥王曰於戲敬明乃罰人有小罪匪省乃惟終自作不典戒爾有厥罪小乃不可不殺言恐人有厥罪小乃不可不殺也何則是本頑凶思惡而爲乃欲終身行之故雖小不可不殺也有人有罪雖小然非以過差爲之也之者也大罪匪終乃惟眚哉適爾既道極厥罪時亦不可殺言殺人雖曰赦之可也金作贖刑赦過宥罪皆謂良人吉士時有過者雖曰大罪非欲以此終身爲惡乃過誤耳是不殺也若此誤不幸陷離者爾是說此經之義也眚作省者洪範王省惟歲史記亦作眚典者釋詁云典法也式者釋言云用也言其自用有意爲之也潛夫論眚哉當眚哉適者詩傳云過也既道極厥辜言既以正道盡其罪又當原情不可殺之也嗚呼作於戲非作匪式作戒辜作罪王曰嗚呼封有敍時乃大明服惟民皆潛夫論異字蓋今文也　其勑懋和若有疾〔注〕勑一作力若一作而〔疏〕釋詁云順敍也時是也有敍時蒙上

文言有順是用刑者乃大上屬荀子富國篇云誠乎上則下應如響雖欲無明達得乎哉書曰乃大明服惟民其力懋和而有疾此之謂也楊倞注云懋勉也言君大明以服下則民勉力爲和調而疾速以明效上之急也經作勑者釋詁云勤也又云速疾也惟民其畢棄咎若保若如而俱聲相近經作若亦順也見釋言

赤子(注)若一作如惟民其康乂(疏)畢者釋詁云盡也棄者說文云捐也咎者廣雅釋詁云惡也乂治也大學篇引康誥曰如保赤子孟子引若保赤子釋之云赤子匍匐將入井非赤子之罪也注云以赤子無知故救之此言用刑則謂保民如保赤子毋令無知陷于罪如入井也非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓則人無或劓則人(注)

鄭康成曰則臣從君坐之刑(疏)刑人之刑說文作刑云剄也字也或作劓則者說文云斷耳也言刑殺皆由天討非汝所得專毋或擅刑殺人又告之以疏云臣從君坐之刑者春秋左氏僖二十八年傳衛侯與元咺訟鍼莊子爲坐衛侯不勝刖鍼莊子是臣從君坐之刑但彼用刖鄭以解則未詳也古者經証鄭氏律學據漢法故以沒官從坐解經非三代仁厚之政

學者審之王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫(疏)外事江氏聲云聽獄之事也聽獄在外朝故云外事周禮朝事掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注地官槀人云外朝司寇聽獄訟之朝也臬者廣雅釋詁云法也師者釋詁云衆也倫同命說文云理也殷罰者荀子正名篇云後王之成名刑名從商商曾名從周注云後之王者有數定成就之名謂舊名可法效者商之刑法未聞康誥曰殷罰有倫是言殷刑之允當也則此言外朝聽獄之事汝陳列是法以司察其衆此商家刑罰有倫理可從也

蔽要囚(疏)又曰書疏引顧氏云周公重言之也要者要辭周禮之要辭服同伏易繫詞釋文引孟京云伏服也旬十日時一時謂三月也丞者釋詁云大也蔽者鄭注周禮云斷也春秋左氏昭十年傳云叔魚蔽罪邢侯至于旬時者周禮小司寇云以五刑聽萬民之獄訟附于刑用情訊之至于旬乃蔽之鄉士云辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝遂士二旬而職聽于朝皆司寇聽之方士三月而上獄訟于國司寇聽其成于朝言斷獄者據囚要辭以論罪恐不詳愼而思念五六日或十日至三月乃大斷

之爲求其生可以出之且恐囚虛承其罪容其自反覆也死者不可復生斷者不可復續三木之下何求不得故君子盡心焉

王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝用其義刑義殺勿庸以次汝封乃

汝盡遜曰時敘惟曰未有遜事（注）次一作卽遜事一作順事（疏）荀子宥坐篇云孔子曰書曰義刑義殺勿庸以卽予維曰未有順事言先教也致仕篇引書同子作汝楊氏注云言周公命康叔使以義刑義殺勿用以就汝之心不使任其喜怒也惟刑殺義猶自謂未有使人可順守之事故有抵犯者自責其教之不至也案釋詁云時是也彝法常也義者中庸云宜也詩傳云庸用也卽就也詩箋云遜順也時善也釋詁云敘緒也惟思也言汝既陳是臬事罰斷用殷法矣當用其刑殺之合義者勿用以就汝之意乃汝盡其順道言當以善敘之又自思曰未有順事以先教民也下車泣罪得情勿喜古人責躬不以罪當其罰而惡于民也經文次荀子爲卽者卽次聲之緩急義皆得爲就也次汝封猶言恣汝封謂順如其心也高誘注呂氏春秋云恣從也又云順御也則此言順如其心也鄭注堯典柔遠能邇云能恣也云未其有若汝封之心若亦順也下文

已汝惟小子未其有若汝封之心朕心朕德惟乃知（疏）若者釋言云順也荅汝惟文考之少子用茲義刑義殺勿以順汝之心我心我德亦惟汝知之　凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨敜不畏死罔

弗憝（注）敜一作閔弗憝一作不諫（疏）荀子君子篇云刑罰慦省而威行如流治世曉然皆知夫爲姦則雖隱竄逃亡之由不足以免也故莫不服罪而請書曰凡人自得罪此之謂也注云人之自得其罪不敢隱也孟子萬章篇云康誥曰殺越人於貨閔不畏死凡民罔不譈是不待君之敎而誅者也殺於人取於貨閔然不知畏死者譈殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之敎命遭人得討之案敜者說文云昌也周書曰敜不畏死凡民罔不譈是不說文云怨也周書曰凡民罔不慦言民有自罹于罪者寇賊攘奪乃爲姦外爲宄殺于人取于貨强昌不畏死無不怨之者當順民怨以行罰則罪人亦自服其罪也孟子敜作閔者聲相近慦作譈譈非古字云殺未詳也趙氏注云遭人得討之若今律登時殺死勿論矣王曰封元惡大慦矧惟不孝不友子弗祇服厥父事大

恭厥兄兄亦不念鞠子哀大不友于弟惟弔茲不于我政人得

罪天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由（疏）元者釋詁云首也謂惡人之魁首大慦者

大爲怨于人矧說文作弇云詞也祇者釋詁云敬也服同艮說文云治也字者愛也疾與諼同義廣雅釋詁云憎諼也顯者釋詁云代也天顯謂兄于天倫有代父之道釋詁云恭敬也鞠生也弔者鄭注費誓云善也泯說文作泯周禮小宗伯注云杜子春讀爲泯釋詁云盡也詩傳云滅也速者釋言云徵也徵義同召由同訧廣雅釋詁云辜也言此首惡爲民大怨者其惟不孝不友之人父子兄弟不相和睦不可謂之同惡惟其中有善者此不當爲我政人所連坐政人爲政之人卽下文惟厥正人春秋左氏僖三十三年傳晉白季引康誥曰父子兄弟罪不相及又昭二十年傳後漢書肅宗本紀元和元年語潛夫論論榮篇俱引經文同白季卽用此義罪不相及卽不于我政人得罪也或以爲書之佚句失之天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由者言此父子兄弟不睦之人滅亂天常乃其自召罪訧不可肴及親屬酒誥曰惟民自速辜多方云乃惟爾自速辜語意正同或以乃其速由下屬文王作罰刑茲無赦疏後漢書王符傳句案之後漢書王符傳不然也文王作罰爲我政人所連坐政云夫養稂莠者傷禾稼惠姦軌者賊良民書曰文王作罰刑茲無赦篇引同後漢書則知乃其速由不相屬也　不率大戛矧惟外庶子訓人注鄭康成曰訓人師長惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造注歐陽說造爲造獄民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝疏率者釋詁云循也戛者釋詁云常也外庶子燕義云古者周天子之官有庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治鄭氏注周禮敘官云諸子士公卿大夫士之子者或曰庶子是也訓人者若天官太宰師以賢得民儒以道得民注云師諸侯師氏儒諸侯保保氏是也正人者釋詁云正長也卽上文政人小臣諸節謂小臣之受符節者播者說文云布也敷者說文云施也瘝當爲鰥釋詁云病也言不循用常法其惟在外之庶子及師長不能行其教令致使長民之官與小臣之受節治民者乃別布施造獄之條于民有大譽之人弗冒念而用之於病其君之人是引爲同惡惟我其怨之鄭注見書疏歐陽說見漢書王尊傳尊曰律無妻母之法聖人所不忍書此經所謂造獄者也注晉灼曰歐陽尚書有此造獄事也造獄者不循常法遇非常之事不得已而用之今或別爲傳播以陷有名之人同惡相引是可誅也歐陽造獄別無可附疑今文說此條之義也　已汝乃其速由茲義率殺疏已同咨歎詞言此諸臣爲汝名說當循其義刑誅罰之　亦惟君惟長不能厥家人越厥小臣外正惟虐大放王命乃非德用乂疏能者漢書注師古曰善也言又惟國君及長民者有不以善化導其家人者于其小臣外正惟爲威虐于民放棄王命乃非德教可

治汝亦罔不克敬典乃由裕民惟文王之敬忌乃裕民(注)鄭康成曰敬忌祇祇威威是也曰我惟有及則子一人以懌(注)一無子字懌作擇(疏)釋詁云典法常也由裕者由同猷廣雅釋詁云猷順也裕也惟者釋言云思也敬忌者謂上明德敬也愼罰忌也釋詁云則法也懌樂也詩傳云懌悅也荀子君道篇曰明主急得其人得其人則身佚而國治功大而名美故君人者勞于索之而休于使之書曰惟文王之敬忌一人以擇此之謂也案荀子以爲用賢之義則所謂敬忌者謂祇祇威威用賢謂庸庸也懌非古字段氏玉裁云擇卽懌也上文所謂身佚而國治也敬忌上文所書說說苑君道篇孔子曰大哉文王之道敬愼恭己而虞芮自平故書曰文王之敬忌此之謂也又說爲虞芮內自平則正謂平獄之事但以敬愼恭己化導之此與荀子異者今文說也言當思文王之敬忌以容民曰我思及之而法則之也經云云者言汝亦無不能敬法乃以道導民思文王之敬德忌刑乃道民曰我思逮及法則文王天子當悅懌汝矣釋文云繹本作懌又靜女釋文云說懌當作說釋則懌非古字與擇音相近亦可通故荀子爲擇也鄭注見書疏王曰封爽惟民迪吉康(注)鄭康成曰迪下讀我時其惟殷先哲王德用康乂民作求矧今民罔迪不適不迪則罔政在厥邦(疏)爽者大詁爽邪傳以爽爲勉爽爲明明亦勉也見前疏惟者思也迪者釋詁云由哲漢書翟義道也吉者詩傳云善也康者釋詁云安也時者釋詁云是也哲者釋言云智也又者釋詁云況也適者釋詁云往也作者釋言云爲也求者詩箋云終也矧者釋詁云況也適者廣雅釋言云善也在者釋詁云存也言汝勉思道民子善以安之我是以思殷先哲王之德以安治民爲終殷先王之道況今民無道之者則不能向善不有以道民則無政以存其國矣鄭注見書疏王曰封予惟不可不監告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾厥心迪屢未同爽惟天其罰殛我我其不怨惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天(疏)釋詁曰監視也戾止也郭注云亟也屢者釋言云亟也郭注云亟太數也爽者說文云明明亦勉也見上疏惟者釋詁云思也殛者釋言云誅也尚者鄭氏書贊云上也又告之曰我思不可不視法文王故告汝以明德之說愼罰之行今惟殷民不安靜未定止其心道之以道屢未和同勉思天其罰誅我我其不敢怨天怨民祇自思惟其罪罪無在大亦無在多不可不責躬也況曰其上能明達于天乎王曰嗚呼封敬哉無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德

用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汝瑕殄（疏）蔽者文遷鄭注論語云塞也忱音說文云誠也敏德周禮師氏職以三德教國子二曰敏德以爲行本注云敏德仁順時者也猷裕者方言云道也瑕者詩傳云遠也殄者釋詁云絕也言汝其敬之哉無作怨於民勿用非道之謀非典之法以蔽是誠心則法敏德以安汝心顧省汝謀遠慮乃道乃以安民則國祚不以汝世遠而殄絕也言當世享僞傳以猷字絕句裕字下屬則不詞矣上文云乃猷裕民君奭云告君乃猷裕王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常（疏）大學康誥曰惟命不于常說之云道善則得之不善則失之矣春秋左氏成十六年傳范文子引周書說之曰有德之謂冀二十三年傳君子謂慶氏不義我不可肆也引書皆同　汝念哉無我殄享明乃服命高乃聽用康乂民（疏）享者說文云獻也凡封諸侯必命之祭其封內之山川社稷所謂命祀春秋左氏僖二十一年傳衛遷于帝丘成公夢康叔曰相奪予享公命祀相甯武子曰不可以開成王周公之命祀服命謂服七章之服命七命也周禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節又大行人職云諸侯之禮見服七章高乃聽者廣雅釋詁云高敬也言敬聽我訓則安治民之道也王若曰往哉封勿替敬典聽朕誥汝乃以殷民世

享（疏）釋詁云替廢也典常言往就國勿替其敬常聽我誥則汝用是殷民世享其國矣典字下屬爲句酒誥典聽朕教又云汝典聽朕毖正與此同

誥今作告從唐石經作誥

皇清經解卷七百五十五終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十六　學海堂

尚書今古文注疏

陽湖孫觀察星衍著

周書七

酒誥第十六

注史遷說周公旦懼康叔齒少告以紂之所以亡者以淫於酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始故謂之酒誥以命之疏史公說見衞世家云告以紂之所以亡者以淫於酒者書疏引鄭注云妹邦者紂之都所處也其民尤化紂嗜酒是也周公作此篇在東征之後周本紀云初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥次作微子之命次歸禾次嘉禾次康誥次酒誥梓材其事在周公之篇

王若曰注王一作成王三家云王年長骨節成立馬融曰言成王者未聞也俗儒以爲成王骨節始成故曰成王或曰以成王

爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚衞賈以爲戒成康叔
以慎酒成就人之道也故曰成此三者吾無取焉吾以爲後錄
書者加之未敢專從故曰未聞也鄭康成曰成王言成道之王
（疏）三家者歐陽大小夏侯也引見書疏據釋文引馬注則衞賈
亦有成字呂氏春秋下賢篇云文王造之而未遂武王遂之
而未成周公旦抱少主而成之故曰成王是秦已前書說亦同
或說少成二聖之功也馬注見釋文云慎酒成就人之道者說
文云酒就也所以就人性之善惡也云後錄書者加之者江氏
聲云馬言是也蓋此篇之誥成王親之史氏從後加成字以別
異於康誥之周公代誥也段氏玉裁云魯世家曰管叔及羣弟
流言於國曰周公將不利於成王周公乃告太公召公曰武王
蚤終成王少誠伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔又曰
必葬我成周以明吾不敢離成王詳玩此等皆實生稱成王如
湯生稱武王之比三家之說固可信也僞孔刪去成字大非馬
氏云後錄書者加之亦非也顧命云成王崩馬注曰安民立政
曰成蓋謂死謚非生稱不知初崩未有謚春秋之例曰公薨至葬而後曰葬我君某公明大命于妹邦（注）
馬融曰妹邦卽牧養之地鄭康成曰妹邦紂之都所處也于詩

國屬鄘故其風言有沫之鄉則沫之北沫之東朝歌也其民尤
化紂嗜酒今祿父見誅康叔爲其連屬之監（疏）馬注見釋文云
地者段氏玉裁云謂妹邦卽牧野也以妹同昧鄭注見詩桑中
疏及衞風譜疏云妹邦紂之都所處者水經注洪水又南合泉
源水水有二源一水出朝歌城西北東南流其水南流東屈逕
朝歌城南晉書地道記曰本沫邑也殷王武丁始居之爲殷都
也紂都在禹貢冀州大陸之野卽此矣有糟丘酒池之事焉有
新聲靡樂號邑朝歌是也云于詩國屬鄘者春秋左氏定四年
傳子魚曰康叔取於有閻與鄘聲近書卅若之土以其王職閻與鄘聲近書卅若
火始庸庸一作鄘鄘國也說文邶故商邑在河內朝歌以北則沫鄉爲鄘在南妹東爲衞矣
故鄭言妹之北妹之東朝歌也云化紂嗜酒者紂都有糟丘酒池民染其習以爲俗云康叔爲連屬屬有長十國以爲連連有帥是連屬皆諸侯之長兼統數國者也鄭詩譜云自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衞又言更于此二國建諸侯以殷餘民封康叔于衞使爲之長後世子孫稍并彼二國是鄭以康叔未有邶鄘妹既屬鄘非康叔之邑而明大命于其處故說其得統之由以爲其連屬之監故也

乃穆考文王肇國在西土（疏）穆考者周語太子晉曰后稷始基靖民十五王而文始平之注云十

五王謂后稷不窋鞠公劉慶節皇僕差弗毀踰公非高圉亞圉
公叔祖類太王王季文王案自始祖后稷計之文王次當穆詩
載見云率見昭考傳云昭武王也武王爲昭是文王爲穆考
也肇者釋詁云始也國在西土謂豐邑詩文王有聲云作邑于
豐今陝西咸寧縣地厥詁厥庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒疏厥同
必廣雅釋詁云必敕也王氏念孫云此厥當釋爲敕詁庶邦者
文王爲雍州伯南兼梁荊故得總告衆國也庶士者士之言事
總謂朝臣少正者正人之副鄭有少正公孫僑魯有少正卯周
書有大正正刑書御事凡治事者論衡語增篇云酒
誥之篇朝夕曰祀茲酒此言文王戒群臣也朝夕戒慎則民化
之祀茲酒謂文王不飲而敬祭此酒曲禮云祭食祭所先進注
祭祭先也君子有事不忘本也公食大夫禮云祭飲酒于上豆
之間是古有祭飲酒之禮文王但祭之不飲也或爲誥勑衆
邦羣臣朝夕戒之言惟天降命肇我民惟元祀疏惟者釋詁云
惟祭祀可用此酒耳惟天降命肇元始也言思天降下酒名之始我民
雅釋詁云名也釋詁云肇元始也言思也命者廣
當思祀其始作酒者書疏引世本云儀狄造酒夏禹之臣又云
杜康造酒或此云惟天下教命始命天降威我民用大亂喪德
我民知作酒者惟爲大祀元大也
亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜疏辜者釋詁云
辜也言天降

威罰者我民以大亂喪其德惟無非以酒亂行也文王誥教小
于小大之國所以喪亡者亦無非以酒爲辜也
子有正有事無彝酒注正一作政疏彝者釋詁云常也小子謂
對宋君曰康誥曰無彝酒注引康叔韓非子說林紹續昧
夫失其身鄭注周禮萍氏引此文正作政疏云有政之大臣有
事之小臣彝常也不得常飲越庶國飲惟祀德將無醉注大傳說天子有事
諸侯皆侍尊卑之義宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓
奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也又說故曰飲而醉
者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有
復義之至也疏將者廣雅釋言云扶也大傳宗室已下見儀禮
特牲注引尚書傳詩湛露疏引書傳畧同有脫
字鄭注云事謂祭祀大宗謂卿大夫以下宗室大宗之家也言
衆邦惟祀事侍于天子或至于醉飲于大宗得飲又當以德相扶持不
惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓疏
迪者方言云正也土物者土所生之物謂黍稷洪範云土爰稼
穡禮器云故天不生地不養君子不以爲禮注地不養謂非此

地所生臧者釋詁云善也言非祀無敢遊飲惟欲正我民汝封當愛惜土地所生之物以善其心聰聽祖考之常訓謂酒以糜穀當愛惜也越小大德小子惟一疏言大德不踰閑小德亦無出入思其純一妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長疏嗣者韋昭注魯語云世專也藝當爲埶見說文黍者說文云禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍稷者說文云齋也五穀之長齋或作粢秫稷之黏者或作术案漢人謂稷爲粟米今俗謂之小米越絕書云甲貨之戶曰粢爲上物乙貨之戶曰黍爲中物古者貴黍稷喪大記疏云案公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加是稻粱卑於黍稷故舉五穀以黍稷言之也言妹土之人世爲爾股肱當專務種其黍稷奔走事其父兄也肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母厥父母慶自洗腆致用酒注馬融曰洗盡也疏肇者釋言云敏也注引此爾雅釋詁云肇亟也服者釋詁云事也慶者詩傳云善也洗者韋注周語云濯也洗音近洒說文洗滌也腆者說文云設膳腆腆多也古文作腶白虎通商賈篇云商之言商其遠近度其有亡通四方之物故謂之商也賈之言固固有其物以待民來以求利也書曰肇牽車牛遠服賈用遠行可知也方言欽厥父母欲賈供養之也王氏鳴盛云據商賈之義本不同今以牽車遠行之商謂之賈者欲見賈養父母之

義也經言亟牽車牛遠爲商賈之事以孝養父母及父母善處白滌器設膳致用此酒馬注見釋文云洗盡者盡螓燼字之誤說文云灊滌器也庶士有正越庶伯君子其爾典聽朕教疏庶士見上有正庶伯通稱也典者釋詁云常也欲令眾士正長大德之人常聽朕教爾大克羞耆惟君爾乃飲食醉飽注大傳說古者聖帝之治天下也五十已下非烝祫不敢遊飲六十已上遊飲也疏釋詁云克能也羞進也耆者方言云老也飲食鄭注周禮云燕饗也周禮酒正凡饗耆老孤子皆共其酒無酌數注云要以醉爲度古者天子諸侯皆有養老之禮言爾大以賢能進爲耆老惟君使爾飲飲食醉飽大傳說見大戴禮立事篇注云六十已上遊飲者王制云六十養於國又云六十不與戎六十不親學故可遊飲也不惟曰爾克永觀省作稽中德疏不辭也稽者鄭眾注周禮小宰云合也鄭注樂記云三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也言爾能久觀看省察于事理將於爾所爲稽合于中道內則云凡養老五帝憲三王有乞言注云憲法也養之爲法其德行爾尚克羞饋祀注鄭康成曰饋祀助祭于君爾乃自介用逸茲乃允惟王

正事之臣茲亦惟天若元德永不忘在王家（疏）尚者釋言云庶選祭顏光祿文注引蒼頡云祭名也高誘注國策云吳謂食爲饋祭鬼亦爲饋古文通用讀與餽同鄭注籩人云饋食薦孰也介者釋詁云右也逸者薛綜注東京賦云樂也若者釋言云順也元者韋昭注晉語云善之長也言爾庶幾以賢能進與於饋食祭祀之列爾乃自右助用爲燕樂之賓此乃信惟王有政有事之臣此亦惟天順善德長不遺忘爾在王家矣　王曰封我西土棐徂邦君御事小子尚克用文王教不腆于酒故我至于今克受殷之命（疏）釋詁云棐佽也徂存也腆者廣雅釋詁邦君治事爾小子庶幾能用文王之教不腆于酒故我至今能受殷大命　王曰封我聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相（注）易說書之帝乙六世王先儒皆以爲紂父（疏）在者釋詁云文云知也迪同攸見上疏顯者廣雅釋詁云明也經德者孟子盡心云經德不回注云經行也秉者釋詁云執也哲者說文作悊云敬也咸者釋詁云皆也王肅康叔以察昔殷先賢知王所畏天明命下及小民惟行其德執其敬自成湯至于帝乙咸成

就王道敬畏輔相也周語叔向曰詩曰成王不敢康注云謂修已自勸以成其王功亦以成王爲成王功易說見乾鑿度鄭注檀弓云易說帝乙曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王考殷本紀湯子太丁太丁子太甲太甲子沃丁沃丁弟子小甲小甲弟子仲丁仲丁弟子帝祖乙帝祖乙立殷復興不數兄弟相及則祖乙爲湯已後六世孫也先儒注見檀弓疏云先儒皆以酒誥帝乙紂父者此先儒即是賈馬鄭與易說異殷本紀湯至帝乙十六世帝乙無道爲偶人謂之天神與之博令人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天武乙獵於河渭之間暴雷武乙震死則帝乙非令主故易說以爲祖乙也　惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸矧曰其敢崇飲（疏）暇者釋詁逸者詩箋云豫也矧者釋東京賦云與也言殷先王敢寬暇逸豫況復興飲酒之事越在外服侯甸男衛邦伯（疏）周語云先王之制服侯衛賓服注云甸王田也服服其職業也自商以前并畿內爲五服邦外邦畿之外也方五百里之地謂之侯服侯服侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其間凡五圻圻五百里五五二千五百里中國之界也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻據此是衛上有采康誥曰侯甸男采衛經文蓋省采字邦伯者王制云千里之外設

方伯五國以爲屬百一十國以爲州州有伯八州八伯注云伯帥殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯此邦伯未必是二伯蓋即方伯也白虎通爵篇云尚書曰侯甸任衞作國伯今文尚書男作任邦作國又多作字越在內服百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居疏釋詁云僚官也師衆也釋言云尹正也亞次也服事也惟亞謂正官之倅惟服謂任事者其士與宗工謂宗人百姓里居謂百官致仕家居者罔敢湎于酒注鄭康成曰飲酒齊色曰湎不惟不敢亦不暇惟助成王德顯越尹人祇辟疏湎者說文沈於酒也引文沈與酖聲相近說文酖樂酒也釋詁云祇敬也辟法也言內外諸侯臣工皆無敢嫚樂于酒不惟不敢亦有正事無暇及飲惟助君成就王德使之顯著至於正人敬法無敢慢者鄭注見詩蕩疏云飲酒齊色者詩蕩云天不同汝顏色以酒齊同義相近說文酖樂酒也釋詁云安也酖樂也太平御覽四百九十七引作樂酒也厥命罔顯于民祇保越怨不易疏保者釋詁云安也之命令無可顯著爲民所敬如先王之德顯使尹人祇辟徒安於怨不改也言紂不易其所爲祇字屬上句讀僞傳云所敬所安不詞也論衡譴告篇云紂爲長夜之飲文王朝夕日祀茲酒誕惟厥縱淫非疾之者宜有以改易之是說此經不易之意也誕惟厥縱淫洪于非彝用燕喪威儀民罔不譈傷心疏淫者王逸注楚詞云釋詁云傷痛也引此文殷本紀云紂大最樂戲於沙丘以酒爲池縣肉爲林使男女裸相逐其間爲長夜之飲故言大惟其縱遊佚於非法用安樂喪其威儀民無不痛傷心者惟荒腆于酒不惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹疏荒者詩傳云大也腆者廣雅釋詁云美也息者詩傳云止也罹即離俗字易九家注云離附也鄭注月令云離讀如儷偶之儷言紂惟大美於酒不思自止其過其心疾害乖戾特有命在天不能畏死罪在商邑於殷邦喪滅無附麗之者白虎通京師篇云京大師衆也天子所居故大衆言之夏曰夏邑殷曰商邑謂殷也是說此經之義弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶羣自酒腥聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜疏馨者說文云香之遠聞者庶者釋詁云衆也逸者釋言云過也速者詩傳云召也周語云國之將興

其德足以昭其馨香國之將亡其政腥臊馨香不登注云馨香芳馨之升聞者也腥臊臭惡也登上也芳馨不上聞於天神不饗也傳曰黍稷非馨明德惟馨正同此義也言無德馨升聞於天大惟民怨及眾羣臣用酒臭達於上故天下喪亡之禍於殷而勿愛之惟紂之過天非暴虐惟人自召罪耳王曰封予不惟若茲多誥古人有言曰人無于水監當于民監今惟殷墜厥命我其可不大監撫于時

疏監者釋詁云視也墜俗字當爲隊說文云隊從高隊也撫者鄭注曲禮云猶據也時者釋詁云是也告康叔言我不徒如此多誥欲其有所法式引古人言視水不如視民也史記殷本紀引湯征湯曰人視水見形視民知治否又告以今惟殷隕喪其大命我其可不據此以大爲鑒戒乎予惟曰汝劼毖殷獻臣疏劼者說文云慎也引此文讀若尊毖同必慶雅釋詁云必敕也獻者釋詁云聖也侯甸男衛矧太史友內史友疏太史友內史友成曰太史內史掌記言記行越獻臣百宗工矧惟爾事服休服

采注鄭康成曰服休燕息之近臣服采朝祭之近臣疏太史友內史友俱讀爲右覲禮太史是右注云右讀如周公右王之右廣雅釋詁云右比也言左右史尤比近於王故曰友宗工謂尊官詩

傳云宗尊也工官也事者詩傳云士事也鄭注太史內史云見王制疏云太史內史掌記言記行者玉藻云動則左史書之言則右史書之疏引熊安期疏云太史記動作之事在君左廂記事則太史爲左史也內史所掌在君之右故爲右史鄭注服休服采云云見書疏云服休燕息之臣者說文休息止也服采爲朝祭之臣者魯語云天子大采朝日少采夕月注云虞說曰大采袞職也少采黻衣也蓋掌朝祭之服矧惟若疇圻父注鄭康成曰順壽萬民之圻父圻父謂主封畿之事疇一作曶疏鄭注見詩祈父疏云若圻音近畿春秋穀梁隱元年傳云天子畿內釋文云畿本作圻故鄭以圻爲封畿詩祈父箋引疇作曶釋文云曶此古疇字或作壽也疏馬注見釋文云違行者謂邪行也違與回聲相近薄者方言云勉也秦晉或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也言勉去其邪行謂若保宏父定辟矧汝剛制於酒疏保者詩傳云安司徒之職若保宏父定辟矧汝剛制於酒疏保者詩傳云安也宏父疑即司空釋詁云宏大也詩傳云空大也宏與空俱訓大故宏即空也辟者說文云法也剛者鄭注王制云斷也言汝慎勑殷之賢聖臣在侯甸男衛之服者其惟太史內史於賢聖臣百尊官其惟爾之士有事休息采服之臣其惟順壽

衆民之司馬勉行衆民之司徒順保衆民之司空俱有定法汝其剛斷於酒矧詞也僞傳俱說爲況非厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸於周子其殺注拘一作柯疏佚與失聲相近說文失縱也殺同黎方言云散殺也後漢書樊儵傳注引左傳曰周公殺管叔而黎蔡叔杜注云黎放也拘作柯者說文云柯擖也周書曰盡執柯繫傳作柯獻多一字言其告者云有羣飲者汝勿縱舍盡執而指擖之以歸於周子其放散之又惟殷之迪諸臣惟工乃湎於酒勿庸殺之姑惟教之有斯明享注鄭康成曰斯析也疏迪者釋詁云進也詩傳云工官也庸用也姑且也鄭注見詩墓門釋文引陸注云祭也言告者雖欲誅羣飲者又當思惟殷進用之臣工俱沈於酒民俗染之我勿用爲罪且先教之又分析其羣飲之故或由享祀則勿罪原之　乃不用我教辭惟我一人弗恤弗蠲乃事時同于殺疏恤者說文云收也蠲者詩傳云潔也言汝不用我教令我不能收恤汝汝又弗潔乃政事是同於殺之罪　王曰封汝典聽朕毖勿辯乃司民湎于酒疏典者釋詁云常也毖同必廣雅釋詁云赦也辯者廣雅釋詁云使也誥康叔言當常聽我赦令勿使汝司民之人沈于酒也楊子法言問神篇云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今七大困學記聞引劉向以中古文校歐陽大小夏侯之家經文酒誥脫簡一謂俄空即脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟曰若圭璧今無此句疑所脫即此等句

皇清經解卷七百五十六終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學瀛新校

皇清經解卷七百五十七

尚書今古文注疏

周書八

梓材第十七

注史遷說周公旦懼康叔齒少爲梓材示康叔可法則疏梓者梓人爲材君子觀爲法則也梓匠人也大傳云史記正義曰若梓人爲材君子觀爲法則也梓匠人也大傳云伯禽與康叔見周公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木焉名曰橋三子往觀之見橋實高高然而上反以告商子木焉名曰橋者父道也南山之陰有木焉名曰杼二三子復往觀商子曰橋者父道也南山之陰有木焉名曰杼者子道也二三子見杼實晉晉然而循反以告商子商子曰杼者子道也二三子復往觀子明日見周公入門而趨登堂而跪周公仰拂其首勞而食之日爾安見君子乎二子以實對周公曰君子哉商子也此事亦見說苑建本篇論衡譴告篇大傳所云即史公說示康叔可法則者與經義絕不同或今古文異說附存之

王曰封以厥庶民暨厥臣達大家以厥臣達王惟邦君注鄭康

學海堂
陽湖孫觀察星衍著

成曰于邑言達大家于國言達王與邦君王謂二王之後〔疏〕暨者釋詁云與也達者說文云通也家者鄭注周禮載師云家邑大夫之采地小都卿之采地又注周禮家司馬敘官云家卿大夫采地蓋大夫稱家卿稱都對文則然散文則可總言家大家如孟子離婁言巨室也鄭注見書疏云于邑言達大家者大家皆有采邑故曰于邑謂國中之邑也云于國言達王與邦君者王者以王與邦君並言則王非謂天子故以爲二王之後州之牧故得統領二王之後與列邦之君通達者言當通達上下之情　汝若恒越曰我有師師司徒司馬司空尹旅〔疏〕若者釋詁云順也恒者釋言云常也越同曰者釋詁云於也師師者上師釋詁云衆也下師鄭注周禮云猶長也尹正旅衆俱釋詁文言汝當順常於以告其衆長三卿大夫士江氏聲云尹謂大夫旅謂衆上也鄭注內則云諸侯并六卿爲三或兼職焉案兼職者王制疏引崔靈恩疏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空所告謂下無虐殺人及先敬勞之言曰子罔厲殺人亦厥君先敬勞肆徂厥敬勞〔疏〕厲者周書謚法解云殺戮無辜

曰厲肆今徂往皆釋詁文言當告其臣以子無敢虐殺人亦當自其君先之以敬勞之以肆往姦宄殺人歷人宥肆亦見厥君事戕敗人宥〔注〕馬融云戕殘也戕敗人宥一作彊人宥〔疏〕歷者廣雅釋詁云過也見猶效也史記天官書以效爲見曲禮效馬效羊注云效猶呈見言汝今往有姦宄及殺人者其所過歷之人不當同罪汝今亦效其君敬勞之事殘壞人不至死者不當坐以殺人之罪俱原情寬宥之若律容止逃亡罪止徒知情藏匿罪人減罪人罪一等漢法殺人者死傷人及盜抵罪也墨子尚同篇引泰誓云小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞鈞均也蓋紂法見姦不言事發同罪故周公以姦宄殺人歷人宥誥康叔革紂法也馬注見釋文周禮大司馬疏引作鄭注云戕殘者詩十月之交箋同戕敗人宥論衡効力篇引梓材曰彊今文也義見下疏　王啓監厥亂爲民〔注〕一作王開賢厥率化民〔疏〕啓者云敎也亂者釋詁云治也監也監者周禮太宰立其監注云監謂公侯伯子男各監一國引此文說文言王教諸侯使監視其治皆爲民也啓作開監作賢亂作率爲作化者論衡効力篇云梓材曰彊人有王開賢厥率化民說之云此言賢人亦壯彊於禮義故能開賢其率化民化民須禮義禮義須文章行有餘力則以學文能學文有力之驗也此今文說以戕爲彊宥爲有者說文云能

獸堅中故稱賢能而彊壯稱傑也中庸子路問強又云發強剛毅足以有執是強爲美德也開者韋昭注晉語云通率義同帥王開賢厥率化民者言彊能者有爲王所通達之賢任其督帥化民之事漢舊儀丞相御史大夫初拜策曰往悉乃心和衷以奉天子乃從厶之字形相近用康誥宏于天若德裕乃身也

曰無胥戕無胥虐注鄭康成曰無胥戕無相殘賊無胥虐無相暴虐疏鄭注見周禮大司馬疏胥爲殘與詩十月之交箋同也至于敬寡至于屬婦注大傳說老而無妻謂之寡屬一作嫾疏大傳作哀矜寡即矜寡昌刑哀敬折獄之鰥是敬矜鰥音相近義俱通也屬嫾聲亦相近疑亦弱也大傳說文有嫾云弱也一曰下妻也即杜林傳下文又有幼而無父謂之孤老而無子謂之獨行而無夫謂之寡此皆天下之至悲哀而無告者故聖人在上君子在位能者在職必先施此使無失職惟經義言之也云老而無妻者鄭注孝經云六十無妻曰鰥鰥亦作矜王制老而無妻謂之矜大戴禮云上古男子五十而娶故六十曰鰥也屬說文作嫾云婦人妊身也文選崔子玉清河王誄云惠於嫾嫋嫋即寡祖此孔壁古文合由以容疏

合者鄭注周禮云同也由者詩傳云用也容者廣雅釋詁云寬也言寬民無告有罪寬之王其效邦君越御事厥命曷以引養引恬自古王若茲監罔攸辟疏效者廣雅釋詁文言云考也以者詩傳云用也引者釋詁云長也恬者說文云安也辟者說文云法也言王之謀邦君于治事之人其命何用哉惟長養民長安民自古王如此監視其國無所任刑辟也惟曰若稽田既勤敷黃惟其陳修爲厥疆畎疏惟者釋詁云思也稽者鄭注周禮云計也黃者說文云才耕田也或作畾釋地云田一歲曰畾注云今江東呼初耕地反草田畾陳者詩信南山維禹甸之周禮稍人注引作陳云甸治也疆者說文云界也畎說文作𡍮以此爲篆文云六畎爲一畝𡍮水小流也周禮匠人爲溝洫相廣五寸二耜爲𡍮深尺謂之𡍮倍𡍮謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫洫廣二尋深二仞𡍮讀若澮同盍用考工記文言爲國如計田既勤力以布耕其土當思修治其疆界畎澮高曰墉墜垔色疏雄傳云墉城也墜垔者說文云仰塗也漢書揚服虔曰墜古之善塗墜者也塗者說文云以茅葦塞屋也言如作室家既勤力爲牆當思塗茨者說文云以茅葦塞屋也施廣領大袖以仰塗而領袖不污

塞孔穴又盛之以茅葦也喻政事修舉乃有成馬注見釋文云
舉曰垣者吳語云君有短垣而自踰之短卽舉也詩良耜云其
崇如墉崇卽高也說文云垣牆也釋宮云牆謂之墉是皆牆也
墅爲堊色者說文云堊白涂也釋宮云牆謂之堊考工記匠人
爲世室用白盛注盛之言成以蜃灰堊牆所
以飾宮室然則古涂牆以蜃灰今以石灰也若作梓材既勤樸
斲惟其塗丹雘注馬融曰梓治木器也雘善丹也鄭康成曰山海經云青
陶治金器曰冶樸未成器也雘善丹也鄭康成曰山海經云青

上之山多有青雘塗一作厥
也斲斫也塗作厥見雘字
讀若崔嵬閟也集韻云斀
辨云斀音徒書惟其斀堅
音字言如作梓材既勤力
理更須修明制度典章使
好字者說文以好爲
以子爲聲云治木器曰梓
矣因梓材美以名工也陶
釋木云樸橛者樸亦同朴
越之赤石也雘解與馬同
鄭注見書疏引山海經者南山經云

疏梓者釋木云椅梓韋昭注楚語
云杞梓良材也說文云樸木素
也引周書曰惟其厥丹雘
云斀丹雘同都切塗也周書曰斀丹雘羣經音
義云斀亦厥之假
音字言如作梓材既勤力治其素質當思加以采色喻國既治
理更須修明制度典章使絜然可觀也馬注見釋文云梓古作
好字者說文以好爲梓字蓋本大傳古字
以子爲聲云治木器曰梓考工記有梓人爲筍虡爲飲器爲
矣因梓材美以名工也陶人冶氏俱見考工記云樸未成器者
釋木云樸橛者樸亦同朴說文木皮也云雘善丹者說文丹巴
越之赤石也雘解與馬同鄭注見書疏引山海經者南山經云

青丘之山其陰多青雘是也古
者犧尊以木爲之飾以青黃 今王惟曰先王既勤用明德懷
爲夾庶邦享作兄弟方來亦既用明德疏懷者釋詁云來也夾
作享方者鄭注儀禮云猶併也言今王爲思先王勤勞用明德
之臣來爲夾輔是以衆邦
弟之國並來賓服亦已奉
說文云繼體君也式者釋
體之君當用先王之常法
天既付中國民注付馬融
和懌先後迷民用懌先王受命疏付馬作附釋文高宗肜
附是付附通說文云付與
也先後江氏聲說爲教道
者釋詁云今也懌者釋詁云服
民與其疆土于先王今王
先王所
受大命已若茲監惟曰欲至于萬年惟王子子孫孫永保民疏
已者釋詁云終已此也是已猶終也監者說文云臨下也言如
此臨民惟子孫長保斯民矣王氏鳴盛曰今王惟曰先王既勤

用明德已下周公因誥康叔而并戒成王之詞通上康誥酒誥三篇總結之也

皇清經解卷七百五十七終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學瀛新校