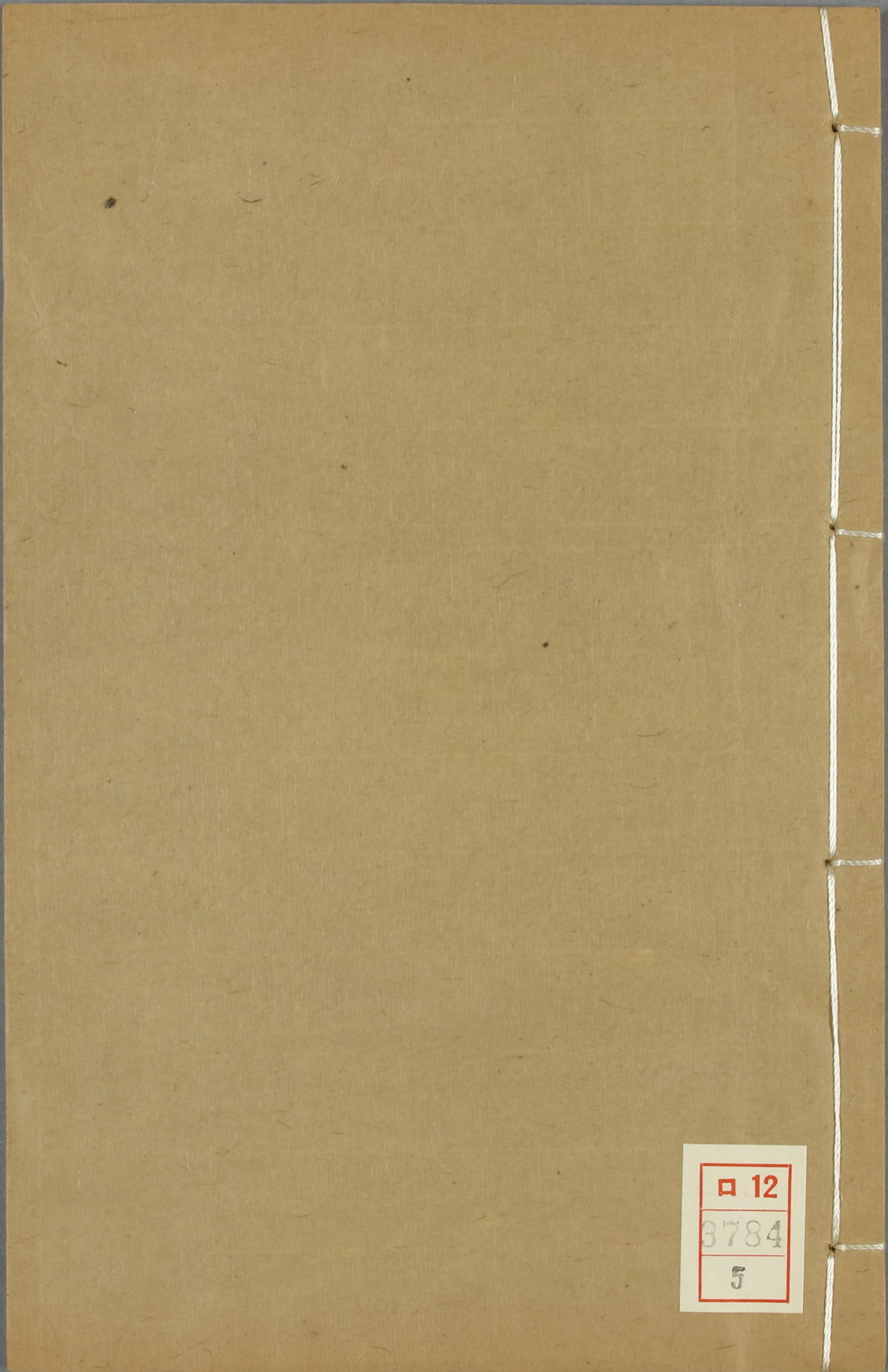

□ 12
3784
5

口12
3784
5

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紂又囚之周武王
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又囚之周武王
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

書疏十二上

一

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

箕子紂之諸父

疏

經稱十有三祀者周本紀云克殷後

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汲水注云
汲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故城在今河南歸德府城北湯都
西有箕子冢案蒙縣故城在今河南歸德府城北湯都
在偃師是畿內地也云箕子紂之諸父者史記索隱云
馬融以箕子為紂之諸父者服虔杜預以為紂之庶兄
又引司馬彪曰箕子王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下
名胥餘案莊子注也

民相協厥居我不知其彝倫攸敘

注

史遷惟作維隲作

定協作和厥作其彝作常攸作所馬融曰陰覆也隲升

也升猶舉也舉猶生也攸一作道疏呂氏春秋君守篇
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辦在人云陰者陽
之助也賈子六術云陰陽天地之動也故注兼陰陽言
之隲陲釋詁文言天覆生下民者釋名云陰陰也陰義
近覆云王者助天舉發者釋詁云相助勵也相與助同
訓經云相故云王者助天云明之以仁義言當居仁由
義所謂協厥居也漢書五行志注應邵曰陰覆也隲升
也相助也協和也倫理也言天覆下民王者當助天居
我不知居天常理所次序也義亦相同史公惟作維者
今文經字俱作維以陰隲為陰定者釋詁隲格同詰格
者趙岐注孟子云正也齊語云正卒伍漢書刑法志作
定卒伍堯典以閏月定四時史記作正四時論語云就
有道而正焉正定通字故隲為定也言天陰覆下民而
定其居視其合于善惡以定之史公故明白于高誘馬

應諸人也協為和舜為常釋詁文厥為其攸為所釋言
文馬注見釋文云陰覆隲升升猶舉義亦同呂覽也攸
五行志箕子乃言曰我聞在昔鯀隲洪水汨陳其五行
俱作道注史遷洪作鴻隲一作堽汨一作汨疏五行志引此文
也汨亂也水性流行而鯀隲塞之失其本性其餘所陳
列皆亂故曰亂陳五行隲說文作堽云塞也引此經古
文作堽或作隲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隲為伊者隲伊
聲之轉石經洪為鴻聲相近汨為日省文
帝乃震怒
不畀洪範九疇彝倫攸斁注史遷畀作從洪作鴻疇作
等彝作常鄭康成曰帝天也天以鯀如是乃震動其威
怒不與天道大法九類言王所問所由敗也斁一作燬

一作釋疏

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云俾從也俾與昇聲相近疇為等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

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與禹殛一作極

本又作極裴松之注魏志云詩曰致天之屆鄭元云屆極也鴻範曰鯀則極死段氏玉裁云裴據古文尚書也

釋言云居極也案言極之遠方至死不反嗣興者釋詁云嗣繼也釋言云興起也鄭注見史記集解引春秋傳

者左氏僖三十三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常事所次者也

六極洛書文也鄭康成曰行者順天行氣疏馬注見釋

已下至六極為洛書文與劉歆說同鄭注見永樂大典

鑒字部云順天行氣者白虎通五行篇云五行者謂金

木水火土也言行者欲次二曰敬用五事注敬一作羞

疏敬用者詩小旻箋云欲王敬用五事俱古文尚書字

也漢書五行志及孔光傳藝文志敬俱作羞藝文志

云言敬用五事以順五行也貌言視次三曰農用八政

聽思心失而五行之序亂羞蓋苟字

馬融曰食爲八政之首故以農名之鄭康成曰農讀爲醴馬注見釋文五行志注張晏曰農食之本食爲醴入政首故以農爲名與馬義同也鄭注見書疏讀農爲醴者說文云醴卑酒也廣雅釋詁云醴厚也後漢書馬援傳朱勃上書曰明主醴於用賞約於用刑皆與鄭義同也次四曰協用五紀協一作叶五行志協爲同也叶合也合成五行爲之條紀次五曰建用皇極應劭曰皇大極中也漢書孔光傳對曰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之道不立則咎鴻範五行傳爰用五事建用王極鄭注云王極或皆爲皇次六曰又用三德又一作艾五行志作艾注應中之道用三德也次七曰明用稽疑五行志注應劭熹平石經亦作艾

於著龜說文云卜次八曰念用庶徵鄭康成曰庶以問疑也讀與稽同衆也徵驗也謂衆行得失之驗鄭注見禮器疏云庶衆釋詁文云徵驗者服虔注左次九曰嚮用五福威用六極史遷威作畏傳亦云說爲初一日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畏懼人用六極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一五行注史遷五行上無一字疏古今文尙書上句

熹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尙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爲言準也養物平均有準則也木在東方東方者陰陽氣始動躍觸地而出也火在南方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

地二并地八成木於東與天三并天九成金于西與地四并地十成土於中與天五并也故其次如此若四時之次則春德在木夏火中央土秋金冬水五音之次則宮土商金角木徵火羽水皆與此次不同故鄭明之水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革注馬融曰金之性從人而更可銷鑠土爰稼穡注史遷爰作曰疏白通五行篇云五行之性或上或下何火者陽也尊故上水者陰也卑故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革土者最大苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲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
疏以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其性也所以北
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
遷無二字今文尙書歐陽說肝木也心火也脾土也肺
金也腎水也古尙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尙書同鄭駁之五行大
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

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睿疏春秋繁露五行五事篇云

王者貌曰恭恭者敬也言

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爲不乖刺也竊以爲費詞解爲

從順則差勝也今川江說云睿通于政事者韋昭注楚

語云睿明也書曰睿作聖馬鄭皆用古文尚書說孔壁

本亦作睿而今文尚書作思曰容尚書大傳云次五事

曰思心思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云

傳曰思思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說也王者

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

獲罪也大道容衆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

書五行志曰經曰五事五事五曰思心思心曰容容作

聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬

也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大寬容

臣下則不能居聖位此容字今本誤作睿注應劭曰睿

通也古文作睿言古文尚書與此異也詩小旻鄭箋云

書曰睿作聖明作哲聰作謀恭作肅從作艾詩人之意

欲王敬用五事以明天道又鄭注大傳云容當爲睿睿
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尙書不從
今文恭作肅從作又明作哲聰作謀睿作聖注史遷又
作治哲作智馬融曰出令而從所以爲治也上聰則下
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
君思睿則臣賢智又一作艾睿一作容注春秋繁露五
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爲智者
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皆視瞭也君視不明則是不能
瞭其事也恭緩也君臣不瞭則恭緩矣君聽不聰則是
不能謀其事也君臣不謀則急矣容當爲睿睿通也君
思心不通則是不能心明其事也霧冒也君臣心有
不明則相霧冒矣此鄭以肅又哲謀聖不專屬之君爲
說也又五行傳作艾睿一作容者今文家說見上疏三
八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰
司寇七曰賓八曰師注史遷八政上無三字馬融曰司
空掌營城郭主空土以居民司寇主誅寇害鄭康成曰

此數本諸其職先後之宜也食謂掌民食之官若后稷者也貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也祀掌祭祀之官若宗伯者也司空掌居民之官司徒掌教民之官也司寇掌詰盜賊之官賓掌諸侯朝覲之官周禮大行人是也師掌軍旅之官若司馬也

疏漢書食貨志云洪範食謂農殖嘉穀可食之物貨謂布帛可衣及金刀龜貝所以分財布利通有無者也二者生民之本郊祀志云洪範八政三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

事秋觀以比邦國之功是也云師掌軍旅之官若司馬者周禮大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人與司馬上士八人行司馬中士十有六人凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍軍將皆命卿二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫是司馬掌軍旅也四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數注史遷五紀上無四字馬融曰星二十八宿辰日月之所會也鄭康成曰星五星也注紀者廣雅釋詁云識也歲者白虎通四時故為一歲也說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次漢書天文志注晉灼云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二十八宿四十二而行之二十八宿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雞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氏昭七年傳士文伯曰日月之會二辰終而復始春秋左氏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土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

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在閏逢涓灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

洪範第十二上終

洪範第十二下

周書三

尚書今古文注疏卷十二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

五皇極皇建其有極

注

史遷無五字

疏

漢書五行志傳曰皇之不極是

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

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眾民

疏

釋詁云斂

聚也時是也五福謂五者皆備下文鄭注云福之言備也史公敷作傳者廣雅釋言云傳敷也厥為其者釋言文馬注見史記集解以敷為布者說文專布也惟時厥錫為子者釋詁云錫予賜也庶為眾者釋詁文

庶民于汝極

注

史遷惟作維厥作其馬融曰以其能斂

是五福故衆民于汝取中正以歸心也

疏馬注見史記集解以于爲

取者詩錫汝保極

注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

保箋云守凡厥庶民無有淫朋

疏淫者王逸注楚詞云遊也大傳引九共云

也安也使人無放人無有比德

疏比者說文云密也反从爲比論語爲政篇云君子周而不

比集解引孔注惟皇作極

注史遷惟作維凡厥庶民有

猷有爲有守汝則念之

注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

疏馬注見史記集解以猷爲謀者

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

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兔爰云

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

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

福是人當以無虐熒獨而畏高明

注史遷作母侮鰥寡

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因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

鰥寡釋文云馬本作母侮皆今文也熒獨者詩正月云

哀此惇獨傳云獨單也釋文云惇本又作熒王逸注楚詞云熒孤也熒蓋惇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**史遷邦作國能者鄭注周禮云多才藝者羞者釋詁云進也潛夫論思賢篇引書曰人之有能使循其行國乃其昌說云是故先王為官擇人必得其材功加於人德稱其位循修古字多

凡厥正人既富方穀汝弗能使其有奸于而家時人通

斯其辜**疏**正人謂在位之正長富謂重其祿穀者詩傳善云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奸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**史公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奸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股民以為汝斂怨也

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敗**疏**史公陂為頗者經文本作頗釋文云舊本作頗荀子修身篇引此文說之云此言以公義勝私欲也馬注見史記集解云好私好者謂好惡之私非大中之道

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

道平平無反無側王道正直注史遷無皆作毋馬融曰

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
作黨云朋羣也孔安國注論語以黨為相助匿非又以

私為助注鄭康成曰謂君也當會聚有中之人

以為臣也歸其有極注鄭康成曰謂臣也當就有中之

君而事之疏鄭注俱見注曰皇極之敷言注史遷皇作王

敷作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

訓作順馬融曰是大中之道而常行之用是教訓天下

于天為順也疏史公彝為夷者詩傳云夷常也訓為順

順者易曰天且不注凡厥庶民極之敷言注史遷敷作傳

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

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

子曰天子作民父母以為天下王

注

大傳說聖人者

民之父母也母能生之能食之父能教之能誨之聖王曲備之者也能生之能食之能教之能誨之也故書曰

作民父母以為天下王此之謂也

疏

王者呂氏春秋下賢篇云王也者天

下之

往也

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
德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
之云剛則彊柔則弱此陷於滅亡之道非能也然則正
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

能之人誅治之其有中和之行則使柔能之人治之

差正之

疏此又申言三德之性行正直者平康是得其

親也言其性彊毅不可親剛克之人有是性變友者釋
詰云變和也言柔克之人有此性二者君德之偏故下
言自克之道史公變作內者內與變聲相近假借字鄭
注見書疏以此三德為人臣各有一德云安平之國使
中平守一之人治之者上文云又用三德馬鄭皆以又
為政治也安平之國謂其國平康無事紛更使中平守
一之人循其舊職可矣云不順孝敬之行當使剛能之人治
兄弟為友彊弗友是不順孝敬之行當使剛能之人治
之云中平之行釋詰訓變為和而友當使柔能之人治
人治之馬鄭俱以下文有惟辟作福作威之言故為此
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

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寧嬴之
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
日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君也玉食
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
卿皆命於其君是諸侯得爵命大夫也康誥是周公誥

康叔之書而云敬明乃罰文王世子云獄成有司讞於
公是諸侯得專刑罰也玉藻云諸侯朝服以食特牲三
俎祭肺夕深衣祭牢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
玉食其害于而家凶于而國注鄭康成曰害于汝家福
去室凶于汝國亂下民一作而凶于而國疏熹平石經
字人用側頗僻民用僭忒注馬遷僻作辟馬融曰忒惡
也疏漢書王嘉傳嘉奏封事曰箕子戒武王曰臣無有
而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒言如此則逆尊
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尙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尙書亦有先威後福者王嘉以側爲傾仄者馬注無反無側亦云傾側也以頗僻爲不正者文選思元賦注云邪佞也鄭注見公羊傳成元年疏馬注見釋文云武惡者詩傳云惡惡也馬以慝訓武江氏聲不以爲然詩傳云僭差也武疑也疑是疑貳卽王嘉傳所云不壹此優於馬說權歸于臣則吏民諂附七稽疑注史遷無七字擇建立卜筮人有貳心也

鄭康成曰言將攷疑事選擇可立者立爲卜人筮人疏

鄭注見書疏以稽爲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爲卜人筮人白虎通著龜篇云龜曰卜著曰筮何乃命卜筮曰卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也

雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍

武史遷霽爲濟曰蒙曰驛作曰涕曰霧占用二作占

之用武爲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蠹者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貢悔一

作解史公霽為濟者釋天云濟謂之霽日驛為日涕
圍後霽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涕弟即涕今文
尚書字也蒙為霧者蒙霧聲之轉說文霰籀文作霽周
禮太卜注引書作日蠱字之假借也占用二為占之用
者謂兩濟蒙驛克卜之兆象有此五者為占者之用也
江氏聲云鄭本與史記同偽孔脫之字非也武為貢者
詩傳云武變也緇衣其儀不武釋文云武本作貢易豫
釋文云武京本作貢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
記集解云兩霽圍霧克者書疏引作謂兩霽蒙驛克也
云兩者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體
如雨氣云濟者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圻明則逢吉此言色澤而

光明則是吉兆矣許氏云升雲半有半無雲氣在上亦
開明之義云霧者氣不釋鬱冥冥也書疏引作氣澤鬱
鬱冥冥也說文云霧地氣發天不應也則霧是氣不揚
越兆氣如之故云氣不釋云克者如被氣之色相犯也
書疏引作如雨氣色相侵入周禮眠被掌十輝之法一
日被注鄭司農云被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
上為外也說文作解云易卦之上體也引此經云尚書
貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貢者書疏引
貢俱作武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武通詩
傳云立時人作卜筮史遷作為卜筮鄭康成曰立是
變也立時人作卜筮能分別兆卦之名者以為卜筮人三人占則從二人之

言注鄭康成曰卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者著龜之道幽微難明慎之深疏白虎通著龜篇云或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罍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義歸藏黃帝是鄭說三兆三易既用子春說矣易贊乃

云夏曰連山殷曰歸藏與周禮注違者鄭志趙商據子春三兆三易之注而問云子春何由知之鄭答之曰此數者非有明文改之無據故著子春說而以近師皆以爲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衆商書曰三人占從二人衆故也汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮注史遷乃作汝鄭康成曰卿士六卿掌事者人一作民疏白通著龜篇云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問於著龜聖人獨見先睹必問著龜何示不自專也或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之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平石經身其康強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汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉注鄭康成曰此三者皆從多故為吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶注鄭康成曰此逆者多以故舉事於境內則吉境外則凶龜筮其違於人用靜吉用作凶注鄭康成曰龜筮皆與人謀相違人雖三從猶不可以舉事疏馬注見釋文云逢掖之衣云逢猶大也注八庶徵注史遷無八字曰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書李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𦵏
無云無豐也引商書此文釋詁云蕪豐也晉語云黍不
為黍不能蕃廡注云蕃滋也廡一極備凶一極無凶
史遷無作亡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漢書五行志引此文注曰
何亡以亡為無也孟康曰善行之驗也
肅時雨若曰又史遷又作治時暘若曰哲時燠若曰
謀時寒若曰聖時風若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
故其咎狂也上嫚下暴則陰氣曰僭恒暘若漢書五
勝故其罰常雨也鄭據之為說行志云
言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內失在過
差故其咎僭僭差也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故
其罰常陽也後漢書楊震傳震上疏曰書曰僭恒曰豫
陽若注僭差也若順也君行僭差則常陽順之也
恒燠若史遷燠作與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與也言舒緩即鄭
舉遲之義舒尚曰急恒寒若鄭康成曰急促自用也
書大傳作茶

言由君急促太酷致恒寒之氣來應之

疏

鄭注見書疏及詩正月疏

漢書五行志云言上偏聽不聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒以殺物正促迫故其罰常寒也荀悅高帝紀云人君急則日暑進而疾舒則日暑退而緩故曰急恒寒若舒恒燠若論衡寒溫篇引經文云若順燠溫恒常也人君急則常寒順之舒則常溫順之又云旦雨氣溫旦暘氣寒夫兩者陰陽者陽曰蒙恒風若**注**史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂也蒙一作雲**疏**史公蒙作霧者卽說文霧大傳作雲亦作霧云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽曰心爲主四者皆失則區霧無識故其咎霧也雨旱寒輿亦以風爲本四氣皆亂故其罰常風也鄭云冒亂者鄭注大傳五行傳云雲冒也君臣心有不明則相蒙矣冒曰王省惟歲**注**史遷省作省惟皆作維馬融曰言王

者所省職如歲兼四時也

疏

史公省爲省者古省省通字公羊春秋莊二十二年

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**

史遷無作毋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

史公惟皆爲維者匡謬正

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肅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肅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青職如歲兼四時則卿士惟月當謂統於王如月統於歲師尹統於卿士如日統於月師者釋詁云衆也尹者釋言云正也易者賈子道術篇云緣法循理謂之軌反軌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隱也寧者詩傳云安庶民惟星星有好風星有好雨

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

說

馬注見史記集解云箕星好風畢星好雨者詩漸漸之石云月離于

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爲妃也云推此則南宮好陽北宮好燠中宮四季好寒者五行以所克者爲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四時之間合于黃道也注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爲風雨日爲寒溫冬至日南極晷長南不極則溫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段氏王戡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歷志云晦朔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日不當亂行也太平御覽三十四引春秋運斗樞云日月行則當燠反寒鄭注見月令正義云四時之間合于黃道者廣雅月行九道云四季之月還從黃道漢志紀月之行止言其四時從青赤白黑之間而不及黃道故鄭補其月之從星則以風雨注鄭康成曰不言日者日未備之從星不可見故也注漢書天文志云箕星爲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北赤道

二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春
春分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立冬
冬至從黑道然一決之於房中道若月失道而妄行出
陽道則旱風出陰道則陰雨箕軫之星為風畢星為雨
故月失度入箕軫則多風入畢星則多雨天官書云月
行中道安寧和平論衡明零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眇眇皆君
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注史遷無
日光盛則星微而不見也

九字一曰壽一作一曰富

說苑建本篇云河間獻王曰夫穀者國家所以昌熾

士女所以姣好禮義所以行而人心所以安也尚書五
福以富為始據此則今文尚書為一曰富也一曰富則
當云二曰壽矣江王二曰富注富一作壽三曰康寧四
段三君均未及指出

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漢書五行志云視之不明其
極疾順之其福曰壽聽之不

聰其極貧順之其福曰富言之不從其極憂順之其福曰康寧貌之不恭其極惡順之其福曰攸好德思心之不容其極凶短折順之其福曰考終命此蓋劉向今文說也與鄭氏異壽者詩傳云考也廣雅釋詁云久也鄭注大傳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絲人意輕重爲次者以不循五行五事之次也云終性命謂皆生攸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五六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱注馬融曰凶終也鄭康成曰未鬻曰凶未冠曰短未婚曰折愚懦不壯毅曰弱凶短折皆是天枉之名凶短折思不睿之罰疾視不明之罰憂言不從之罰貧聽不聰之罰惡貌不

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

疏六極之極詩苑柳後子極焉箋云極誅也釋詁作極誅也言不順天降之罪罰漢書

五行志云思心之不容是謂不聖貌言視聽以心為主四者皆失則區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口凶禽獸曰短草木曰折一曰凶天也兄喪弟曰凶父喪子曰折此今文說也今文以為君行失中則有人物夭折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子為說言其咎延于民物也志又云視之不明言上不明則不能知善惡亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其罰常與也與則冬溫春夏不和傷病民人故其極疾也又云言之不從言上號令不順故其咎僭也僭差也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽也早傷百穀則有寇難上下俱憂故其極憂也又云聽之不聰言上偏聽不聰下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒已殺物政促迫故其罰常寒也寒則不生百穀上下俱貧故其極貧也又云貌之不恭人君失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰常雨也水傷百穀衣食不足則姦軌並作故其極惡也

書疏十二下
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者有亂亡之患犯神者有疾天之禍亦書說也馬注見釋文云凶終者謂凶短折不以天年終也鄭注見史記集解及書疏云未齠曰凶者說文云齠毀齒也男八月生齒八歲而齠女七月生齒七歲而齠則未齠謂七歲以下喪服傳所謂無服之殤也中古男子二十而冠三十而娶未冠曰短謂不及二十未昏曰折謂不及三十也以思不睿則凶短折爲壽之反與五行志爲考終命之反異義者鄭既以凶短折爲未齠未冠未昏之屬不以爲凶終及人物夭折故反之則

爲壽也以聽不聰則貧爲富之反與五行說同云聽聰則謀當所求而會故致富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與五行志思心不容則凶短折爲考終命之反異義似鄭說俱遜于今文說也以不能爲大中所以弱與五行志同

光緒歲在闕逢涪灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

洪範第十二下終

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

金縢第十三

周書四

尚書今古文注疏卷十三

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

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寧淮夷東上二年而畢定是以周公居東二年為伐叛非避居也又云唐叔得禾成王命唐叔以餽周公于東土作餽禾周公既受命禾嘉天子之命作嘉禾下云東土以集周公歸報成王乃為詩貽王命之曰鴟鵂王亦未敢訓周公案金縢篇中有公乃為詩以貽王命之曰鴟鵂等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譖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

未敢請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啓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衛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

既克商二年疏此爲武王十三年詩幽譜疏引鄭注云

武王于文王崩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王有疾弗豫注史遷弗作不

豫一作念疏曲禮疏引白虎通曰天子病曰不豫言不

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二公曰我其爲王穆卜周公本又作忤案忤非古字

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武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

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收睦睦漢書作穆穆史

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尙書多士

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

憂怖我先王者入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為鄭荅曰君父疾病方困忠臣孝子不忍默爾視其歆獻歸其命于天中心惻然為之請命周公達于此義著在尚書若君父之病不為請命豈忠孝之志也案周公欲自禱請代故止二公之卜疑戚為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公乃自以為功注史遷功作質為耳不應如鄭說也

三壇同墀為壇于南方北面周公立焉注馬融曰壇土

堂鄭康成曰時為壇墀於豐壇墀之處猶存焉疏功者

云功質成也功與質同訓壇者說文云祭場也壇者詩傳云除地町町者蓋既除地為壇又加三壇其上鄭注祭法云封土曰壇除地曰墀引此文史公功為質者晉語云沈璧以質注云質信也沈璧以自誓為信自以為質者以身為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

書疏云時為壇墀於豐地理志鄠豐植璧秉珪注史遷

水出縣東南今為陝西長安縣地

植作戴珪作圭鄭康成曰植古置字疏周禮大宗伯以

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植植

與值通易林需之无妄又作載月令釋文戴本作載是

戴亦通載圭為珪者說文圭古文作珪鄭注見書疏云

植為古置字者熹平石經論語置其杖而芸今作植說

文植重文作權故乃告太王王季文王史乃冊祝曰惟

爾元孫某邁厲虐疾注史遷冊作策某作王發邁厲虐

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 史佚也洛誥云作冊逸誥逸即史佚冊說文有晉
字云告也疑孔壁古文冊作冊與下納冊之冊異祝
者猶說文云祭主贊詞者武王于太王為曾孫此稱元孫
者猶召誥云元子邁者易彖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
古文作簡知冊即策也某為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
也云勤勞阻疾者邁厲為勤勞蓋古今文之異非史公
詰訓言武王勤勞以致險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
公易為阻也淹久也見廣雅釋詁
詰鄭注見史記集解及書疏 若爾三王是有丕子之
責于天 注 史遷不作負馬讀如字鄭康成曰不讀曰不

愛子孫曰子元孫遇疾若汝不救是將有不愛子孫之
過為天所責欲使為之請命也 疏 史公不作負者曲禮
疾曰負子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庶無負子之
職蓋謂民安其所乃無背棄子民之咎以負為背也段
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
同馬氏蓋訓丕為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不讀曰
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負恐誤也云愛以旦代某之
子孫日子者中庸子庶民注云子猶愛也 以旦代某之
身 注 史遷某作王發子仁若考能多材多藝能事鬼神
注 史遷子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

皆作王發者古文如是予作旦考能作巧能知考字當

為巧仁若考能言仁順巧能也不若不能兩不字當讀

為不語詞中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乃命于帝庭敷

事非謂死而事之偽傳孔疏說皆非也

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

助也馬注見帝天是也敷者詩傳云布也佑同祐說文祐

史記集解用能定爾子孫于下地四方之民罔不祇

畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸注史遷

爾作汝祇作敬寶作葆鄭康成曰降下也寶猶神也有

所依歸為宗廟之主也疏祇者釋詁云敬也墜當為隊

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畱侯世家集解

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

云寶猶神也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

作圭疏即者釋詁云就也命謂命龜已下至屏璧與珪

者馬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

寸許者廣雅釋詁云聽也俟者釋詁云待也屏同屏廣

雅釋詁云藏也詩傳云屏蔽也義亦近藏藏之者禮記

會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王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襲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乃卜三龜一習吉啟籥見之許我已下為命龜之詞

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即三王而卜卜人皆曰吉發書

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

而卜是太王王季文王前各置一龜以占祖考之意也習者易象上傳云習坎重險也是習為重籥者說文云

書僮竹筮也又云潁川人名小兒所書寫為管廣雅釋器云籥籥也一切經音義引纂文云關西以書籥為書

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為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

謂籥鍵謂牝說文關闕下牝也据先後鄭以籥為管鍵為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為人賀武王曰

罔作無疏體謂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簪君占體大夫
占色史占墨一人占垢注云體兆象也引此文同作無
云凡卜象吉色善墨大垢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
害亦作無是予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟
與史記同也注史遷以此為賀武王之詞予小子作旦
能念予一人新命作新受命永作長茲攸俟作茲道馬融曰一人天
子也鄭康成曰茲此也注予小子周公自稱新命者紂
所云祓齋自為質也釋詁云永長也圖謀也茲此也攸
者釋言云所也念者方言云常思也予一人謂武王也
言我小子紂新以受命於三王惟長終是謀此所俟者
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
材能當一人耳臣下謂之一人何亦所以尊王者也以

天下之大四海之內所共尊者一人耳史公攸作道者
攸與猷聲相近方言云猷道也故說為道馬鄭注俱見
史記公歸乃納冊于金縢之匱中王翼曰乃瘳注史遷
集解翼作明納作藏鄭康成曰縢束也凡藏秘書藏之于匱必以金

緘其表翼一作翌注縢者詩傳云繩也又約也匱者王
簪既事則繫幣而此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
納冊為卜筮之常事非公欲為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縢注云縢匱也金以金帶

其外也帶其外卽武王既喪注史遷作其後武王既崩

鄭所謂緘其表鄭康成曰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

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尚書曰武王既喪鄭注見

詩幽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既喪

謂終三年喪注管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利

之後見下疏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

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於

成王不言霍叔霍叔既與蔡叔同監殷則羣弟兼及霍

叔矣流言者荀子致化篇云凡流言流說楊倞注云流

者無根源之謂呂覽知度篇云不好淫學流說高誘注

云邪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曰武王已死成王

幼周公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

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為之說是武王崩時成王在葆抱中背上是成王年止一二齡也淮南要略篇之以約小兒於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衛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蒞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鳴鴉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為免喪居攝

則以既喪為終喪也既與終語之轉詩伐木曰終和且平即耶曰既和且平與史公說異檀弓云古者天子崩王世子聽於冢宰三年春秋定四年傳云周公為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

史公說為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謂辟居東都鄭康成曰我今不辟孺子而去我先王以謙讓為德我反有欲位之謗

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

辟者說文作𡗗云法也周書曰我之

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
東爲與師東伐以二年爲寧淮夷東土二年而畢定者
周書作維解云武王克殷既歸乃歲十二月崩鎬殯于
岐周二公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以畔周
公召公內弭父兄外撫諸侯元年夏六月葬武王于畢
二年又作師旅臨衛政殷殷大震潰降辟三叔王子祿
父北奔管叔經而卒乃囚蔡叔于郭凌是亦以居東爲
東伐也詩幽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
注見釋文鄭注見幽譜疏馬鄭俱讀辟爲避者墨子耕
柱篇云周公旦非關叔辭三公東處於商蓋蓋卽奄也
越絕書云周公傳相成王管叔蔡叔不知周公而讒之
成王周公乃辭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離疏引鄭以武王十
二月崩成王三年二月禪周公避流言而出明年春禘
是鄭以周公居東在成王禪後也此說與史公說又異
蓋今文說如此王氏充以則罪人斯得**注**史遷說管蔡
爲古文者今文亦古說也

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

以爲管蔡白虎通誅罰篇云尙書曰肆朕誕以爾東征
誅弟也又云尙書曰誕以爾東征誅祿甫也此古文家
說詩鳴鵩云既取我子無毀我室傳云寧亡二子不可
以毀我周室詩幽譜疏云二子謂管蔡然則毛解金縢

書疏一三
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罪人爲管蔡蓋古文說也鄭注見詩鴟鴞疏以罪人爲周公之屬黨者鄭以詩鴟鴞云旣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繹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言罪人非管蔡也于後鄭注鄭康成曰于二年後也公乃爲詩以貽王名之曰鴟鴞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

之詩以貽王今幽風鴟鴞也鬻子斥成王詩國風自詒伊阻詒我彤管釋文皆作貽云本又作詒貽俗字幽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鴟鴞方言云自關而東謂桑飛曰鴟鴞詩疏引陸機疏云鴟鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠爲窠幽州人謂之鴟鴞或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過羸關西謂之桑飛或謂之穢雀或曰巧女鄭注見詩幽譜疏及鴟鴞疏云怡悅者釋詁云怡樂也內則注怡悅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旣取我子無毀我室而釋其意鴟鴞疏云馬昭云公黨已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王亦見鴟鴞疏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

言者方

也說文謂云古文譙从言肖周書曰王亦未敢謂公史
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
段氏王裁以訓爲詒字从立心古文信字言王亦未敢
信公也說見玉篇云信古文作訃蓋今文尙書謂作信
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
於畢從文王以明子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何年秋也穫者說文云

刈穀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在豐將沒欲
葬成周公薨成王葬于畢告周公作毫姑則此是毫姑
逸文成王所作與周公所作金縢別是一篇毫姑篇今
亡猶可以此考見其云告周公者蓋以天變祝告改葬
之則所云惟朕小子其迎我國家禮亦宜之謂惟我小
子其逆于國家應有之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
以風禾卽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少未有識奸
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人事王乃大怒周公旦
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恬時百
篇之書未焚當親見之而爲此說史公用其言以作魯
世家是周公尙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
蔡之後有謫公於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
天乃反風霽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瘳愈亦言爲成
王請命蓋古文書說然則墨子亦見百篇之文以爲非
管叔東處於商蓋者或周公辟居兩水大雷電以風
或諸子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史遷說
大雷電以風爲暴風雷雨斯爲盡弁爲朝服古尙書說
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為功代武王之說注說史
遷一作簡注大雷電以風雷當為雨偃者孔氏安國注
舉傳注應邵引洪範五行傳作大雷雨論衡感類篇亦
作雷雨則電為誤字斯為盡者高誘注呂氏春秋云斯
猶盡也弁為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為二年後與鄭異也鄭注
見書疏詩九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工氏聲云
此以爵弁為降服者爵弁非天子之服蔡邕獨斷云冕
冠周用爵弁又云以三十升布為縠廣八寸長尺二寸
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
天子諸侯十二而冠者左傳襄九年晉侯問公年季武
子曰會于沙隨之歲寡君生晉侯曰十二年矣國君十
五而生子冠而生子禮也君可以冠矣淮南汜論訓歲
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二公及王乃
公作簡者徐廣曰說一作簡或今文字也

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

魯世家藏其策金滕匱中上有云誠守者勿敢言故云

信有也馬注見釋文云懿猶億者詩大雅懿厥哲婦箋

云懿者有所傷痛之辭也疏引此經為說易億喪貝釋

文云本作噫干寶注億歎辭也又大雅抑篇楚語作懿

韋昭云懿公命我勿敢言王執書以泣注鄭康成曰泣

讀曰抑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

時之心要自新以迎周公於東與之歸尊任之疏史遷

幼者漢書翟義傳注沖稚也稚亦幼也迎之義亦為逆

禹貢同為逆河河渠書溝洫志皆為迎河史公無新字

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毛詩東山序云東山周公東

征也周公東征三年而歸詩九罏我覯之子衮衣繡裳

傳云所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鄭注見詩東山我國家禮亦宜

之疏白虎通喪葬篇云周公以王禮葬何以為周公踐

休氣充塞原天之意子愛周公與文武無異故以王禮

葬使得郊祭尚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王出

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

感天不迴旋經日疏郊者郊祭也因郊祭而止天變遂

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與之禮器云故魯人將有事

于上帝必先有事于類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

特牲云祭之日王被袞以象天注云謂有日月星辰之

章此魯禮也魯侯之服自袞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据此諸文是魯郊明

矣王氏充以出郊為王出郊觀變論衡感類篇云開匱

得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反

風禾盡起馬注見史記集解云風還反若風從東來

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天不

旋日諸侯不旋時大夫不過暮并引鄭注云陽者天子

為善一日天立應以善為惡一日天立應以惡諸侯為

善一時天立應以善為惡一時天立應以惡大夫為善

一歲天亦立應以善為惡一歲天亦立應以惡大夫為

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二公命邦人

傳同注以為易稽覽圖文與此注同也

凡大木所偃盡起而築之歲則大熟注史遷邦作國馬

融曰築拾也禾為木所偃者起其木拾其下禾乃無所

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 築者釋言云拾也釋文云

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衛宏之說漢書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歷以爲六年戊午距湯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召誥曰惟三月丙午肅古文月采篇曰三日曰肅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在新邑烝祭歲命作策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

動變及更葬以天子之禮卽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
曰昔周公葬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卽盡偃大木斯拔國
人大恐王葬周公於畢示不敢臣也漢紀張奐上書曰
昔周公既薨成王葬不具禮天乃大風偃禾折樹成王
發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木盡起論衡感類
篇金縢曰秋大熟未獲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

光緒歲在閏逢涸灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

金縢第十三終

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

大誥第十四 周書五

尙書今古文注疏卷十四

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

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

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強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為周公是也若謂是周公述王命以誥則當如多方言周公曰王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即周公矣云命大事則權代王者見周公不欲終為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莽依周書作大誥作攝皇帝若曰是劉歆等所為多用今文說亦以王為攝也

猷大誥爾多方越爾御事

注

猷一作繇在大誥下

疏

文釋

云馬本作大誥繇爾多方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日也是弗弔天降割

于我家不少延

注

馬融制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旻天不弔

注應邵曰旻天不善於魯家春秋左氏襄十四年傳云若之何不弔即雜記云如何不淑襄十三年君子以吳為不祥越語云助天為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割者廣雅釋詁云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偽傳訓弔為至顏師古注翟義傳云不弔不為天所弔閔皆于文義不協割馬本作害見釋文鄭注見書疏以割為害者與馬同洪惟我幼冲人嗣無疆大歷服

注

歷一作鬲

疏

與洪

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

冲孺子注師古曰洪大也惟思也冲雅也偽傳以洪字屬上句非嗣無疆大歷服漢書作承繼嗣無疆大歷服事嗣者釋詰云繼也疆者詩傳云竟也歷者釋詰云數也郭注云歷歷數也服事也周公言代我冲人繼無竟歷數之事歷魏三體石經作鬲弗造哲迪民康矧曰其說文鬲或作甌甌厲形近歷也

有能格知天命**疏**漢書作子未遭其明慙能道民于安遇明智之人以自輔佐而道百姓於安道讀曰導案造為遭者呂刑兩造具備史記造作遭哲者釋言云智也釋詰云迪道也康安也矧況也格至也格為至故可為來亦為往漢書作往也言不能前知天命釋詰云迪進也康安也格陞也陞之義為上言弗遭哲進民安者不遇賢人進用使民安樂況能上知天命乎下文云亦惟茲十人迪知上帝命漢書以迪已子惟小子若涉淵水下屬為道民於安或今文說也

子惟往求朕攸濟敷賁**疏**漢書作熙我念孺子若涉淵水子惟往求朕所濟渡奔走

以已為熙聲相近惟為念攸為所濟為渡賁為奔走案已者釋詰云咨已此也咨騷也是已與咨同訓惟者釋詰云思也與念同義攸為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文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為傳敷前人受命茲不忘大功予不敢以為疏附奔走之臣敷前人受命茲不忘大功予不敢**疏**漢書敷為傳近奉承閉為比云子豈敢自比於前閉人乎敷為傳者廣雅釋言云傳敷也又云近者鄭注考工記云傳近也又以為奉承者漢諸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于天降韋昭注晉語云閉壅也若君奭云遏佚前人光

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日平王時既卜乃後出誥故先云然寶一

作僂

疏

于者釋詁云粵于也天降威用寧王漢書作天

案釋詁

云威明用寧帝室注師古曰威明猶言明威也

王室前漢人

用今文之義如此紹天明漢書作廼紹天

明意注師古

曰紹承也案下又云詔予詔即紹字鄭注

禮器云詔或

為紹釋詁云紹導也命者大命漢書作即

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

洛誥云周公謂文王為寧王成王亦謂武

王為寧王此

一名二人兼之云承平日平王者詩何彼

穠矣平王之

孫傳云平正也文王孫曰有大艱于西土

是與漢書說

異也寶魏石經作僂曰有大艱于西土

西土人亦不

靜越茲蠡注鄭康成曰周民亦不定其心

騷動言以兵

應之曰一作粵蠡一作裁疏曰者漢書作

動衆曰則有

大艱云云即指管蔡流言也靜漢書作靖

越茲蠡漢書

作於是動艱者釋詁云難也靖者說文云

靜

也

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

既為孔壁古

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為寧釋詁云寧

靜

也

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

也

鄭康成曰周民亦不定其心者以靜為寧釋詁云寧

安即上文所云遺我寶龜下文云卜并曰予復反鄙我

吉得吉卜也馬注見釋文鄭注見書疏

周邦疏漢書作是天反復右我注師占曰右讀曰祐則

文置為鄙與圖字形近釋詁云猷圖今蠡今翼日民獻

也或今文作猷聲近祐故漢書作祐

有十夫注大傳獻作儀子翼以于救寧武圖功疏今翼

日漢書作粵其聞日注孟康曰反書上聞日也則此言

今武庚蠡動之日及明日也翼說文作昱云明日也民

獻漢書作儀者廣雅釋言云翼也子翼以于救寧武圖

功漢書作子敬以終於此謀繼嗣圖功翼為敬武為繼

圖為謀皆釋詁文此今文說也經作于者詩箋云往也

救者釋詁云撫也言子敬以之我有大事休朕卜并吉

往撫寧民心以繼所謀功績也

注鄭康成曰卜并吉者謂三龜皆從也疏也大事者戎事

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

各占一肆子告我友邦君越尹氏庶士御事曰子得吉

龜也

小子惟以爾庶邦于伐殷逋播臣疏肆漢書作故釋詁

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

殷亡散臣爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大注艱

謂祿父

一作艱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為難大亦惟在王

宮邦君室疏漢書罔作無艱作難注師古曰言爾等國

書疏艱魏石經作越子小子考翼不可征王害不違卜

疏

漢書作於小子族父敬不可征注師古曰於孺子為族父當加禮敬不可征討則此言三監於小子為父行當敬之不可討也王何不違

呼允蠢鰥寡哀哉漢書作故子為沖人長思厥難肆

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為幼君長思其難

三監之叛誠擾動鰥寡可哀之甚予造天役遺馬融曰造遺也大

艱于朕身越子沖人不印自恤漢書作子遭天役遺

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為孺子除亂非自憂己身也造

遺也投者說文云擿也漢書作解疑投本說字說文說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恙于恤恤一作卹不

可不成乃寧考圖功義爾漢書作義彼釋詁云儀善

也言善爾國君子爾羣臣安我曰慎無困于已予惟小

子不敢替上帝命替一作替不敢替漢書作不敢

也言順天命而征討魏石經作替隸作替說文僭擬也

擬一日相疑是僭為疑不信也作僭者今文替古文也

替廢也天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克綏受

茲命今天其相民矧亦惟卜用天休于寧王漢書作

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嗚呼天

惟卜用天休于寧王此寧王當為安王室也

明畏弼我不丕基漢書作烏虘天明威輔漢始而大矣注師古曰因此難更以疆大

畏威廣雅釋言文弼輔見說文不大基始釋王曰爾惟

舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉漢書惟作思不

言爾當思久舊之人爾不能遠省識古天闕愆我成功

事惟思釋詁文不為不經典多通用

所予不敢不極寧王圖事愆漢書作勞注孟康曰天

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闕同愆釋詁云愆愆也書疏引

作闕愆同祕廣雅肆予大化誘我友邦君天棐忱辭

釋詁云祕勞也

忱一作謀其考我民予曷其不予前寧人圖功攸終

曷一作害漢書化誘作告棐忱作輔誠其考我民作

天其累我以民曷作害寧作安攸作所注

師古曰言有至誠之辭則為天所輔累託也言天以百

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為今釋詁文漢書注師古曰肆

陳也陳其理而告之非也大化誘猶云大化道馬融願

命云誘道也詩傳云牖道也疏云牖與誘古字通用漢

書孔光傳光引書曰天棐誠辭說之云言有誠道天輔

之也釋詁云棐備也謹誠也其考我民今文作天其累

我以民古文作其考者釋名云考成也亦言槁也案槁

為槁勞之古字下文云天亦惟用勤愆我民孟康亦釋

愆為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何也寧人漢書多

作安人是今文以寧王寧人為安王室安民不如鄭說

以寧王為文武也天亦惟用勤愆我民若有疾予曷敢不予前

寧人攸受休畢漢書勤愆作勞無用字曷作害前寧

人作祖宗攸作所畢作輔注師古曰

言天欲撫勞我眾眾若有疾苦我曷敢不順祖宗之意

休息而輔助之愆與祕同故為勞見上疏古文休畢今

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

詁云王曰若昔朕其逝朕言艱日思疏昔者夜也列子

昔夢為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

思之即下若考云云也又案墨子越絕論衡俱以為周

公避居東土馬鄭義同蓋今文說則此云若昔朕其逝

謂昔時往若考作室既底法厥子乃弗有堂矧有構注

居東也注若考作室既底法厥子乃弗有堂矧有構

有注一作克矧有構一作矧弗有構厥考翼其有曰子有

後弗棄基注鄭康成曰其父敬職之人其有曰我有後

子孫不廢棄我基業乎予一作我疏漢書云子聞孝子

善成人之事在若考作室之上則此周公以勉成王也

即所謂朕言艱矣釋詁云底定止也有可也構者說文

云蓋也杜林以為椽桷字言如父作室既底定于法矣

其子弗有為堂基況有蓋屋乎言不有也後漢書肅宗

紀云不克堂桓注引尚書乃不有堂矧有桓疑桓是桓

楹今文構作桓也陳壽三國志用克構字則今文有為

克也矧有構一作矧弗有構者書疏引定本云鄭注厥

見詩文王有聲疏子鄭箋引書作我翼為敬釋詁文厥

父菑厥子乃弗有播矧有穫注一作矧弗有穫厥考翼

其有曰子有後弗棄基疏漢書作子思若考作室厥子

室之意則子當築堂而構焚燎以成之漢書又云厥父

菑厥子播而穫之反土為菑一曰田一歲曰菑案菑者

郭注爾雅云今江東呼初耕地反草為菑詩采芑疏引

孫炎云菑始災殺其草木也說文云菑不耕田也不當

為才字之誤也說文云播種也穫刈穀肆子曷敢不越

也一作矧弗有穫見書疏引定本云

肆子曷敢不越

印敕寧王大命疏漢書作子害敢不於身撫祖宗之所

撫俱見 若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救
上疏
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者父也泛譬之
父兄有弗育成父業之子顏氏以民養為長養彼心非
也民長蓋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王哉云友
作效者友與交形相近今文友蓋作交說今文家或云
爻者效也效湯武也故漢書用其說案養為長者夏小
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

御事爽邦由哲亦惟十人迪知上帝命

疏漢書嗚呼作
鳥虬爽邦由

哲作其勉助國道明肆者釋詁云力也爽者方言及廣
雅釋詁皆云猛也猛與孟聲相近釋詁孟勉也說文云
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為勉助以哲為明也迪
者釋詁云進也十人即論語子有亂臣十人書偽泰誓
疏引先儒鄭元等皆以十人為文母周公太公召公畢
公榮公太顛閔夭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
則知天命所在也漢書讀為迪知上帝命則如前文迪
民康以迪為道今文說也漢書注師古曰迪亦道也言
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為粵聲相近裴備忱誠俱見上
疏時者釋言云是也法字古作金與定相似故今文為
定矧況釋詁文侯定釋詁皆訓為止詩傳云侯定也言
天方輔我之忱汝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
大發難之人大近相伐于其家謂三監之近伐王家不
顧同室也天命不易即上文所云降定于周邦詩傳云
鄰近也漢書作惟大艱人大逆欲相伐于厥室豈亦知
命之不易乎注師古曰言不知天命不可改易乃大為
艱難以干國紀是自相謀誅伐其室也艱古艱字案鄰
聲近遼說文遼行難也或作隣故誕鄰即大難漢書以
大逆訓之
予永念曰天惟喪殷若牆夫子曷敢不終朕
畝
漢書牆作嗇曷作害朕畝作予晦注師古曰嗇夫
畝治田志除草穢天之欲喪義信事亦如之我當順
天以終竟田晦之事案牆作嗇者說文云嗇愛牆也从
來从畝來者畝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
天亦惟休于前寧人
我田畝方有收穫以順天心也
予曷其極卜敢弗于從
漢書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往從言必
從也案此言天亦思美于祖父安人之業我何為究極
之于卜事哉卜之以安衆心
率寧人有指疆土矧今卜
何敢不往從征于往見上疏
并吉肆朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲
漢書
旨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
書疏三云旨意皆作旨知經文之指是後人所改說文
云旨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日象龜兆之從橫也茲此擇
詁文曰虎通誅罰篇云誅不避親戚尙書肆朕誕以爾
東征誅弟也又云征猶正也尙
書曰誕以爾東征誅祿父也

光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在閏逢涸灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

大誥第十四終

