

四庫全書

經部

欽定四庫全書

尚書纂傳卷三十六

元 王天興 撰

周官第二十二

周書

成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官

漢孔氏曰黜殷在周公東征時滅淮夷在成王即政後事相因故連言之。○漢孔氏曰成王雖作洛邑猶還西周唐孔氏曰在豐者豐鎬相近豐有文王廟故事就豐宣之故也。○唐孔氏曰史叙其事作周官

周官

漢孔氏曰言周家設官分職用人人之法呂氏曰金縢成王初年之書洛誥周公還政之書無逸立政周公

教戒之書周官成王親政開物成務之書合數篇以觀可以見成王之本質可以見其離師傅而不反焉過此有君陳乃周公既沒之後有顧命乃其身將沒之時成王進德始終之序備矣周公格君之功著矣

○唐孔氏曰周官上誥于下誥體也

○蔡氏曰今文無古文有

惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭綏厥兆民六服羣辟罔不承德歸于宗周董正治官

蔡氏曰此書之本序○漢孔氏曰撫萬國巡行天下侯服甸服唐孔氏曰六服而惟言侯甸者二服去圻最近舉近以言之也○漢孔氏曰四面征討諸侯之不直者所以安其兆民葛氏曰弗庭者弗來賓服于王庭也○唐孔氏曰周制無萬國惟伐淮夷非四征大言之耳○漢孔氏曰六服諸侯奉承周德還歸于

豐督正治理職司之百官唐孔氏曰周禮九服此惟言六者夷鎮蕃三服在九州之外夷狄之地王者于夷狄羈糜而已不同于華夏宗周說見召誥○呂氏曰天下大物也非綿力小材所能運轉非薄物細故所能維持昔也成王不出闢閨之辱王耳今也撫萬邦云云乾開坤闢秋殺春生四海皆隨其運轉歸于宗周云云訓督裁正品式備具萬世皆入其維持是其進不可以階級數其大不可以尺度量也陳氏曰史言歸于宗周是歸鎬京而董正之也序云還歸在豐作周官是發冊以告之之時也

王曰若昔大猷制治于未亂保邦于未危曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳外有州牧侯伯庶政惟和萬國咸寧夏商官倍亦克用乂明王立政不惟其官惟其

人今予小子祗勤于德夙夜不逮仰惟前代時若訓迪
厥官

呂氏曰此成王首言法古訓官之意。漢孔氏曰言當順古大道制治安國必于未亂未危之前思患預防之唐孔氏曰治謂政教邦謂國家治有失則亂邦不安則危制其治于未亂之前安其國于未危之始標此二句于前以示立官之意。漢孔氏曰堯舜考古以建百官內置百揆四岳外置州牧十二及五國之長上下相維外內咸治百揆四岳州牧說見舜典陳氏曰上古樸略雖以鳥火雲龍紀官其制未備唐虞時事漸詳故考古參今立官至于百呂氏曰百揆無所不總也四岳兼總方岳也州牧各總其州也侯伯次州牧而總諸侯也。漢孔氏曰故衆政惟和萬國皆安夏氏曰庶政和則其政不亂萬國寧則其邦

不危此繖前二句。漢孔氏曰禹湯建官二百亦能用治言不及唐虞之清要張氏曰唐虞官百夏商倍之周又倍之若多于古而其大體未嘗變也舜命九官至商列為八政至周合為六典大綱皆出于一所增特其屬耳蘇氏曰火化之始燔黍押豚以為靡矣至周而醯醢之屬百二十甕棟宇之始茅茨采椽以為泰矣至周而九尺之筵山節藻棁聖人隨時而為之節文豈得已哉天下之事古略而今詳天下之官古少而今多聖人非有意乎其間勢則然也呂氏曰百焉而治倍焉而亦治則夏商之于唐虞不矜于同而矜于治也○漢孔氏曰言聖帝明王立政修教不惟多其官惟在得其人○漢孔氏曰今我小子敬勤於德雖夙夜匪懈不能及古人蔡氏曰逮及也祗勤于德常若有所不及然○漢孔氏曰言仰惟先代之法是順訓蹈其所建官而則之不敢自同堯舜之官準擬夏殷而蹈之李氏曰成王自知其不及故訓迪

其官所以助其不及陳氏曰史言董正治官紀實也王言訓迪厥官婉辭也

立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必備惟其人少師少傳少保曰三孤貳公弘化寅亮天
地弼予一人

新安王氏曰自此至大明黜陟言建官之制○漢孔氏曰師天子所師法傳傳相天子保保安天子于德義者此惟三公之任佐王論道以經緯國事和理陰陽言有德乃堪之張氏曰文王世子云師也者教之以事而諭諸德者也保也者謹其身而輔翼之使歸諸道也賈誼云師道之教訓傳傳之德義保保其身體體此師傳保之義程子曰三代之時人君必有師傳保之官後世作事無法知求治而不知正君知規過

而不知養德傳德義之道固已疎矣保身體之法復無聞焉呂氏曰三公所論之道即以經邦理陰陽者也經者經綸之謂也變理者調和之謂也經綸之用藏于無迹和調之妙閒不容聲亦何待于論乎論云者擬議以成其變化講明啓沃而精一之者也非經綸天下之大經參天地之化育者不足以與此○漢孔氏曰三公之官不必備員惟其人有德乃處之陳氏曰書稱召公為保周公為師是有二公則為之師保也無其人則雖傳亦無聞焉其後周公既沒則以召公為保而師亦無聞焉此所謂官不必備惟其人○漢孔氏曰此三官名曰三孤孤特也言卑于公尊于卿特置此三者陳氏曰少對太而言蓋其次也猶周禮言大宰小宰蔡氏曰三少雖三公之貳而非其屬官故曰孤○漢孔氏曰副貳三公弘大道化敬信天地之教以輔我一人之治王氏曰貳副也呂氏曰弼一人乃格君心之任獨于孤言之公反不與何耶

論道經邦燮理陰陽未有不自君心者特成王尊三公之至若不敢以身煩之若曰斯人也乃造化之友非予一人之弼也尊之至也○朱子曰三公三孤本無職事亦無官屬但以道義輔佐天子而已又曰三公三少只是加官周公以太師兼冢宰召公以太保兼冢宰是以加官而兼宰相之任也後世官制益紊遂以三公三少為階官不復有師保之任論道經邦之責矣○蔡氏曰陰陽以氣言道者陰陽之理恒而不窮者也易云一陰一陽之謂道是也天地以形言化者天地之用運而無迹者也易云範圍天地之化是也公論道弘化公燮理陰陽孤寅亮天地公論于前孤弼于後公孤之分如此

冢宰掌邦治統百官均四海司徒掌邦教敷五典擾兆民宗伯掌邦禮治神人和上下司馬掌邦政統六師平

邦國司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂司空掌邦土居四民時地利六卿分職各率其屬以倡九牧阜成兆民

呂氏曰三公三孤天子所與調精祲之源而無所治者也總萬事而分治之則六卿之職六卿者萬事之綱也○漢孔氏曰天官卿稱太宰主國政治統理百官均平四海之內邦國家宰說見伊訓林氏曰掌猶主也古人各即一事名官獨家宰無所不統故不以一事名而曰邦治呂氏曰冢宰內統百官外均四海宰相之職也百官異職管攝之使歸于一是之謂統四海異宜調劑之使得其平是之謂均管攝之者非官官而控制之也自百而歸之六自六而歸之一所操者至簡也調劑之者非人人而稱量之也大者與之為大小者與之為小所居者至易也明乎易簡之理相業無餘蘊矣○漢孔氏曰地官卿司徒主國教

化布五常之教以安和天下衆民使小大協睦五典
說見舜典陳氏曰司徒掌養民教民之事今獨言教
取其重者言之猶宗伯掌禮樂而獨言掌邦禮也唐
孔氏曰舜典云司徒敬敷五教周禮司徒掌十有二
教鄭云有虞氏五而周十有二然則十有二細分五
教為之陳氏曰舜典言敬敷五教在寬言施教在于
寬以施教之術而言也此言擾兆民言施教以馴擾
其民以施教之效而言也○漢孔氏曰春官卿宗廟
官長主國禮治天神地祇人鬼之事及國之吉凶軍
賓嘉五禮以和上下尊卑等列唐孔氏曰宗伯職云
掌建邦之天神人鬼地示之禮又主吉凶軍賓嘉之
五禮吉禮之別十有二凶禮之別有五賓禮之別有
八軍禮之別有五嘉禮之別有六總有三十六禮皆
在宗伯職掌之文呂氏曰成周合禮樂于一官和云
者蓋亦包樂于其間也後世禮樂廢壞所以治人者
不過期會簿書之末至于祀典尤為不經所謂治神

者謾不知為何語矣。漢孔氏曰夏官卿主戎馬之事掌國征伐統正六軍平治王邦四方國之亂者呂氏曰國之大事何莫非政獨戎政謂之政何也天下無事寓兵於農然後賦役百為始有所施是固政之所從出也天下有事舉兵討亂邦之存亡安危係焉其為政之大又不待論矣王者之兵特欲平邦國之不平者耳非貪忿而誇功也六師說見脩征。漢孔氏曰秋官卿主寇賊法禁治姦惡刑強暴作亂者唐孔氏曰周禮云掌邦刑此云掌邦禁者避下刑暴亂之文陳氏曰設刑以禁人使不為惡而非以虐民故曰邦禁姦詐慝惡乃暴亂之本以其隱而難知故言詰謂窮詰其情也暴虐為亂乃姦惡之著以其已見所犯故言刑謂加刑也要之詰而後刑刑者必詰互文也○漢孔氏曰冬官卿主國空土以居民士農工商四民使順天時分地利授之土能吐生百穀故曰土唐孔氏曰周禮冬官掌小牢職云冬官掌邦事禮

記王制記司空之事云量地以制邑度地以居民足
明冬官有空土居民之事周禮云事此云土者為下
有居四民故曰土以居民為急故也齊語云管仲制
法令士農工商四民不雜即此居民也呂氏曰地利
者陂澤之灌漑土壤之膏腴皆是也不曰興地利而
曰時地利者江河之移徙固有昔瘠而今沃者矣陵
谷之變遷固有昔下而今高者矣隨時而權其廢興
然後地利可盡○漢孔氏曰六卿各率其屬官大夫
士治其所分之職以倡導九州牧伯為政大成兆民
之性命皆能其官則政治林氏曰六卿屬官各六
共三百六十呂氏曰六卿率其屬以倡九州之牧自
內以達之外九牧率其州之諸侯以應六卿之令自
外而受之于內內倡外應阜成兆民此成周治天下
之體統○又曰冢宰相天子統百官則司徒以下無
非冢宰所統乃均列一職而併數之為六者網在綱
中也乾坤之于六子並列于八方冢宰之與五卿並

列于
六職

六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于四岳諸侯各朝于方岳大明黜陟

漢孔氏曰五服侯甸男采衛六年一朝會京師唐孔氏曰周禮大行人云侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嫡物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢財物要服六歲一見其貢貨物先儒說周禮者皆云見謂來朝也計六年大集應六服俱來而此文惟言五服蓋以要服路遠外逼四夷不必常能及期故寬言之而不數也○漢孔氏曰周制十二年一巡守春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法于四岳之下如虞帝巡守然唐孔氏曰周禮大行人云十有二歲王巡守

殷國○漢孔氏曰觀四方諸侯各朝于方岳之下大明考績黜陟之法黜陟說見舜典○呂氏曰是制也嘗一見于虞書後千餘年始復出于此于此驗其疏數而世之升降事之繁簡興衛之多寡用度之豐約與夫成王觀會通而行典禮皆可得而推矣

王曰嗚呼凡我有官君子欽乃攸司慎乃出令今出惟行弗惟反以公滅私民其允懷學古入官議事以制政乃不迷其爾典常作之師無以利口亂厥官蓄疑敗謀怠忽荒政不學牆面莅事惟煩戒爾卿士功崇惟志業廣惟勤惟克果斷乃罔後艱位不期驕祿不期侈恭儉

惟德無載爾僞作德心逸日休作僞心勞日拙居寵思
危罔不惟畏弗畏入畏推賢讓能庶官乃和不和政厖
舉能其官惟爾之能稱匪其人惟爾不任

陳氏曰此方詳言訓迪之意。漢孔氏曰嘆而戒之
使敬汝所司慎汝出令從政之本令出必惟行之不
惟反改呂氏曰有官君子合尊卑大小同訓之也令
之大者固出于君而百司庶府自下教條于其屬亦
莫非令也蘇氏曰令出不善知而改之猶賢于不反
也然數出數反則民不復信上雖有善令不行矣故
教以謹令非教以遂非也。漢孔氏曰從政以公平
減私情則其民信歸之程子曰公則一致私則萬殊
人心不同如面只是一私心呂氏曰不曰至公無私而
曰以公滅私蓋私乃古今在官者之實病故成王示

之消長之理使知用力也。○漢孔氏曰言當先學古訓然後入官治政凡制事必以古義議度終始政乃不迷錯。呂氏曰淵源必考其自來軌轍必觀其已試三代君臣相與建事一以稽古為本至荀卿始開法後王之論李斯得之蕩滅古學令吏以法令為師卒以亡秦然則三代所以嚴守古學者是誠有意也。議事以制制即所學之成法也。蘇氏曰鄭子產鑄刑書晉叔向譏之曰昔先王議事以制不為刑辟其言蓋取諸此先王人法並任而任人為多故律設大法而已其輕重之詳則付之人臨事而議以制其出入故刑簡而政清自唐以前治罪科條止于申律令而已人之所犯日變無窮而律令有限以有限治無窮不聞有所闕豈非人法兼行吏猶得臨事而議乎今律令之外科條數萬而不足以用有司請立新法者日益不已嗚呼任法之弊一至于此哉。○漢孔氏曰其汝為政當以舊典常故事為師法陳氏曰典常者理

之通古今常行而不可變者也。應氏曰自欽乃攸司而下謂當嚴謹于居官之際也。自學古入官而下謂當講貫于入官之初也。議事以制即用其學之所得者為議論。典常作師即守其理之所存者為矜式。以其斷決而不可犯曰制。以其一定而不可易曰典。常不可析為二也。或以制為古。典為今。或以制為今。典為古。說雖不同。俱非本旨。○漢孔氏曰無以利口辯。妄亂其官。呂氏曰自古變亂祖宗之法度。未有不始于利口之人。○漢孔氏曰積疑不決必敗其謀。怠惰忽略必亂其政。人而不學。其猶正牆面而立臨政事必煩。呂氏曰有疑即辨可否。立決蓄而不辨。一前一却。謀之所以不成也。急則失于不及。忽則失于太過。或過或不及。荒于政則均也。學者應事以理。不學者應事以才。力學者以理應事。雖萬變而不勞。不學者于理不通。懵然面牆。遇事之至始。以一二才力營之。未至什伯已不勝其煩矣。○漢孔氏曰此戒凡有

官位但言卿士舉其掌事者功高由志業廣由勤惟能果斷行事乃無後難言多疑必致患呂氏曰人之居官患在因循苟且趣過目前不以功業自期故更端而警之欲其注于心功者業之成也業者功之積也所謂功業者非欲經營分外而求新奇也凡一官一職莫不有無窮之事業也崇其功者在乎志廣其業者在乎勤勤由志而生志待勤而遂雖有二者當幾而不能果斷則志與勤虛用而終臨後難矣朱子曰斷以不疑鬼神避之需者事之賊也○漢孔氏曰貴不與驕期而驕自至富不與侈期而侈自來驕侈以行已所以速亡陳氏曰驕矜肆也侈奢泰也○漢孔氏曰言當恭儉惟以立德無行姦偽陳氏曰載猶載物之載○漢孔氏曰為德直道而行于心逸豫而名日美為偽飾巧百端于心勞苦而事日拙不可為呂氏曰居移氣養移體位祿之移人入于驕侈而不知處此而欲恭儉非聲音笑貌所能為也必實有

是德不容毫髮之偽于其間然後可也。因是而推言
實偽之辨。從事于實則心廣體胖。日以休泰從事于
偽。雖殫其智慮。左蔽右隱。人之視已如見肺肝。日彰
其拙矣。天下至逸而無憂者。莫如德至勞而無益者。
莫如偽。此兩塗。凡人皆當知。所擇在官守者尤當知
之也。怵于權利。懷誣行詐。以覆邦家。其害為尤甚。成
王別白示之。其賜後世深矣。漢孔氏曰。言雖居貴
寵。當思危懼。無所不畏。若乃不畏。則入可畏之刑。呂
氏曰。後世之患失者。與思危若相似。然思危者。以寵
為憂。患失者。以寵為樂。所存大不同也。張氏曰。居寵
恩危。則其視爵位無非可畏者。不畏。則禍不旋踵。霍
光梁冀是也。○漢孔氏曰。賢能相讓。俊人在官。所以
和諧。厖亂也。呂氏曰。人情相下。然後能相入。後世聚
訟紛爭。人各有心。東曹所與西。或奪之左臺所建右
。或毀之政事。厖莫知適從。正坐不相下。故耳。○漢
孔氏曰。所舉能修其官。惟亦汝之功能舉。非其人亦

惟汝之不勝其任王氏曰道二義利而已推賢讓能所以為義大臣出于義則莫不出于義此庶官所以不爭而和蔽賢害能所以為利大臣出于利則莫不出于利此庶官所以爭而不和則政必雜亂而不理矣所舉之人能修其官是亦爾之所能舉非其人是亦爾不勝任古者大臣以人事君其責蓋如此

王曰嗚呼三事暨大夫敬爾有官亂爾有政以佑乃辟永康兆民萬邦惟無斁

呂氏曰成王訓戒既終復總告之○漢孔氏曰嘆而勑之公卿以下各敬居汝所有之官治汝所有之政呂氏曰即始所謂欽乃攸司也○漢孔氏曰以助汝君長安天下兆民則天下萬國惟乃無厭我德葉氏曰始言阜成兆民終言永康兆民終始之辭

成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎之命

漢孔氏曰海東諸夷駒驪扶餘駢貊之屬武王克商皆通道焉成王即政而叛王伐而服之故肅慎氏來賀蘇氏曰東夷淮夷也在周為東唐孔氏曰東北遠夷有名肅慎氏者○漢孔氏曰榮國名同姓諸侯為卿大夫王使之為命書以幣賄賜肅慎之夷亡

周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢告周公作毫姑

漢孔氏曰致政老歸唐孔氏曰成王封伯禽于魯公老不歸魯而在豐者公羊氏傳云周公曷為不之魯欲天下之一于周也○漢孔氏曰已所營作示終始念之○漢孔氏曰不敢臣周公故使近文武之墓唐

孔氏曰帝王世紀云文武葬于畢。漢孔氏曰周公徙奄君于毫姑因告柩以葬畢之義，并及奄君已定毫姑言所遷之功成亡。○呂氏曰周公老于豐蓋成王奉拳不可一日遠周公故不容之魯觀洛誥所以反覆挽留者可見矣公羊之云益以利害言不足與論三代君臣之際也將沒而欲葬成周蓋宗臣垂死憂國之心以邦之安危惟茲殷士致其不忘之意耳以葬誓成王而意不存葬也成王領其意不從其葬葬畢者祔于文武從周家之兆域也毫姑之義不可知先儒謂併告遷奄亦或然也

尚書纂傳卷三十六

欽定四庫全書

經部

尚書纂傳卷

四十七至

詳校官給事中臣王鍾健

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣陳燦

欽定四庫全書

尚書纂傳卷三十七

元 王天與 撰

君陳第二十三

周書

周公既沒命君陳分正東郊成周作君陳

漢孔氏曰成王重周公所營故命君陳分居正東郊
成周之邑里官司唐孔氏曰周公遷殷頑民於成周
親自監之周公既沒成王命君陳代周公監之鄭元
云君陳蓋周公子未必然矣李氏曰君陳亦猶稱君
奭君牙棻氏曰分正猶分陝之分分東郊而使之正
也呂氏曰成周乃東郊之總名河南成周之王城也
洛陽成周之下都也王城非天子時會諸侯則虛之
下都則保釐大臣所居治事之地君陳畢公尹殷民

蓋在下都之地。命書皆謂之東郊。則下都在王城之東明矣。○唐孔氏曰：史敍其事作君陳。

君陳

漢孔氏曰：作書命之臣名也。因以名篇。唐孔氏曰：君陳亦命也。○蔡氏曰：今文無古文有。

王若曰：君陳惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政命汝尹茲東郊敬哉。

陳氏曰：此章總言德政乃一篇之綱領。○漢孔氏曰：言其有令德，善事父母，行己以恭。呂氏曰：令德即孝恭也。令者所以形容孝恭之粹美也。

按：今德莫大於孝恭。則自孝中出，如責難於君謂之恭。曾子謂事君不忠非孝，則指此恭爲事君之

恭亦可如與人恭而有禮曾子謂交友不信非孝則指此恭爲與人之恭亦可隨孝心發見處爲恭孝恭雖若並其實孝字意重

○漢孔氏曰言善父母者必友于兄弟能施有政令真氏曰天下萬善同出一源愛敬之心隨遇而見施之親則曰孝施之兄弟則曰友非二道也蓋孝者之心慈祥惻怛推之君臣朋友無不盡者近而天倫之戚抑又可知世固有知厚其親而此或昧焉者特未誠於孝而已苟誠孝矣雖一髮膚之微且不敢忽況同氣而生者乎父母之所愛愛之雖犬馬猶然况親之遺體乎此孝之所以必友也呂氏曰惟孝友于兄弟自父母而達之兄弟也克施有政自家而達之官也○漢孔氏曰正此東郊監殷頑民教訓之王氏曰尹即所謂分正也呂氏曰東郊何地也周公之居也今焉命汝臨長之如之何其不敬也

昔周公師保萬民民懷其德往慎乃司茲率厥常懋昭周公之訓惟民其乂我聞曰至治馨香感于神明黍稷非馨明德惟馨爾尚式時周公之猷訓惟日孜孜無敢逸豫凡人未見聖若不克見既見聖亦不克由聖爾其戒哉

王氏曰此章教君陳法周公修德○漢孔氏曰言周公師安天下之民民歸其德蔡氏曰周公之在東郊有師之尊有保之親師教之保安之○漢孔氏曰今往承其業當慎汝所主此循其常法而教訓之勉明周公之教惟民其治呂氏曰民方深懷周公之德苟君陳一事少異周公則觀聽疑駭怨謗交集民不可

得而治矣惟發明周公之訓示之自翕然順聽○漢孔氏曰所聞上古聖賢之言致治之至者芬芳馨氣動於神明所謂芬芳非黍稷之氣乃明德之馨勵之以德呂氏曰成王既免君陳昭周公之訓復舉周公精微之訓以告之至治馨香以下四語所謂周公之訓也物之精粗固無二體然形質止而氣臭升上者有方升者無間則馨香者精華之上達者也至治舉其成明德循其本非有二馨香也○漢孔氏曰汝庶幾用是周公之道教殷民惟當日孜孜勤行之無敢自寬暇逸豫呂氏曰周公之訓固爲精微而舉以告君陳允當其可自殷頑民言之欲其感格非可形驅而勢迫所謂洞達無間者蓋當深省也自周公法度言之典章雖具苟無前人之德則索然萎蕭徒爲陳迹也故勉之以用是獻訓惟日孜孜無敢逸豫焉是訓也至精至微非日新不已深致篤敬之功孰能與于斯○漢孔氏曰此言凡人有初無終未見聖道如

不能得見已見聖道亦不能用之所以無成汝戒勿爲凡人之行蔡氏曰君陳實觀見周公故特申戒此爾惟風下民惟草圖厥政莫或不艱有廢有興出入自爾師虞庶言同則繹爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉

王氏曰此章教君陳以爲政○漢孔氏曰民從上教而變猶草應風而偃不可不慎○漢孔氏曰謀其政無有不先慮其難有所廢有所起出納之事當用汝衆言度之衆言同則陳而布之禁其專呂氏曰廢興非謂更革周公之法蓋政事舉措之間斟酌權衡以求其當而已當出入反覆與衆共度之應氏曰出上

之意以達之於下入下之言以達之於上而與衆反覆籌度之也蔡氏曰衆言既同則又納繹而深思之而後行也○漢孔氏曰汝有善謀善道則入占汝君於內汝乃順行之於外此善謀此善道惟我君之德善則稱君人臣之義蔡氏曰言切於事謂之謀言合於道謂之猷道與事非二也各舉其重者言之呂氏曰此成王舉君陳前日已然之善而美之也葛氏曰成王殆失言矣真氏曰善則稱君乃人臣之自處者所當知君以是告其臣則不可也漢高帝稱李斯善則稱君而王衛尉深非之衛尉之名不著然其言足爲後世法呂氏之云乃回護之辭○漢孔氏曰嘆而美之曰臣於人者皆順此道是惟良臣則君顯明於世王氏曰良言其善顯言其善之昭著也

王曰君陳爾惟弘周公丕訓無依勢作威無倚法以削

寬而有制從容以和殷民在辟予曰辟爾惟勿辟予曰
宥爾惟勿宥惟厥中有弗若于汝政弗化于汝訓辟以
止辟乃辟狃于姦宄敗常亂俗三細不宥爾無忿疾于
頑無求備于一夫必有思其乃有濟有容德乃大簡厥
修亦簡其或不修進厥良以率其或不良

王氏曰此章告以政之節目○漢孔氏曰汝爲政當
闡大周公之大訓無乘勢位作威人上無倚法制以
行刻削之政蔡氏曰此篇言周公之訓者三曰懋昭
曰式時至此則弘周公之丕訓欲其益張而大之也
君陳何有倚勢以爲威倚法以侵削者然勢我所有
也法我所用也喜怒予奪毫髮不於人而於己是私

意也非公理也。○漢孔氏曰寬不失制動不失和德
教之治鄭氏曰從容者和緩之意呂氏曰方和中時
大體固當寬苟無制焉則流蕩放侈乖爭陵犯之所
由起矣循擾調娛于品節之間游息化養於範圍之
內斯其所以和也。○漢孔氏曰殷人有罪在刑法者
我曰刑之汝勿刑我曰赦宥汝勿宥惟其當以中正
平理斷之。○漢孔氏曰有不順于汝政不變于汝教
刑之而懲止犯刑者乃刑之蔡氏曰此終上之辟○
漢孔氏曰習于姦宄凶惡毀敗五常之道以亂風俗
之教罪雖小三犯不赦所以絕惡源蔡氏曰犯此三
者雖小罪亦不可宥以其所闢者大也此終上之宥
○漢孔氏曰人有頑嚚不喻汝當訓之無忿怒疾之
使人當器之無責備于一夫鄭氏曰忿怒也○漢孔
氏曰為人君長必有所含忍其乃有所成有所包容
德乃為大欲其忍心蔽垢蘇氏曰有殘忍之忍有容
忍之忍春秋傳謂州吁阻兵而安忍殘忍之忍也孔

子謂小不忍則亂大謀容忍之忍也此言必有忍正孔子所戒小不忍亂大謀者林氏曰強恕而行者忍也人與己猶二也一視同仁者容也已與物渾渾乎為一矣陳氏曰此即無忿疾于頑之意○漢孔氏曰簡別其德行修者亦別其有不修者善以勸能惡以阻否進顯其賢良者以率其有不良者使為善陳氏曰修謂方修于善良謂已進于善

陳氏曰此即無求備于一夫之意

惟民生厚因物有遷違上所命從厥攸好爾克敬典在德時乃罔不變允升于大猷惟予一人膺受多福其爾之休終有辭於永世

王氏曰末章又歸于修德○漢孔氏曰言人自然之性敦厚因所見所習之物有遷變之道故必慎所以

示之呂氏曰商民所以澆薄者以居沈湎暴虐之地而爲物所遷耳其性之厚自若也荀卿生戰國見其俗薄而遂出性惡之論其亦異於成王之觀矣○漢孔氏曰人之於上不從其令從其所好故人主不可不慎其所好蔡氏曰大學言其所令反其所好則民不從亦此意○漢孔氏曰汝治人能敬常在道德是乃無不變化其政教則信升于大道蔡氏曰敬典者敬其君臣父子兄弟夫婦朋友之常道也在德者得其典常之道而著之於身也蓋知敬典而不知在德則典與我猶二也惟敬典而在德焉則所敬之典無非實有諸已呂氏曰東郊命君陳始以令德孝恭得之終以敬典在德勉之○漢孔氏曰則惟我一人亦當受其多福其汝之美名亦終見稱誦于長世張氏曰人君不言福風俗醇厚即人君之福其曰終有辭以見成王之期君陳遠矣

尚書纂傳卷三十七

欽定四庫全書

尚書纂傳卷三十八

元 王天與 撰

顧命第二十四

周書

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命

漢孔氏曰二公爲二伯中分天下而治之呂氏曰天子天下之共主也成王力疾臨廣廟而命之二公受遺率諸侯而輔之所以公天位而嚴大寶也世稱漢武拔霍光於宿衛託以幼孤爲知人抑不知大臣者非可以寄安危而屬存亡不在此位召畢內總衆職外統諸侯君存則輔政君沒則託孤所稱受遺蓋一職也武帝垂沒始拔一人而用之平時大臣果安用乎其亡具甚矣○唐孔氏曰史敍其事作顧命

顧命

漢孔氏曰臨終之命曰顧命唐孔氏曰鄭元云回首曰顧臨死回顧而發命也呂氏曰堯舜禹湯文武無顧命成王獨有之始終授受固有常典成王之初三監幾搖王室故正其終始特詳焉顧命成王所以正其終康王之誥康王所以正其始○蔡氏曰今文古文皆有

惟四月哉生魄王不憚甲子王乃洮頰水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎

臣百尹御事

唐孔氏斂革指見篇末○漢孔氏曰成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悅憚唐孔氏曰於

哉生魄下始言王不憚者甲子是發命之日爲洮灝
張本耳林氏曰天子之疾曰不憚曰不豫崩曰陟遐
曰晏駕皆臣子不忍斥言之也○漢孔氏曰王發大
命臨羣臣必齋戒沐浴今疾病故但洮盥灝面扶相
者被以冠冕加朝服憑玉几以出命唐孔氏曰洮爲
盥手灝是洗而言水謂洮盥俱用水周禮司几筵云
凡大朝觀王位設黼扆扆前南面設左右玉几王見
羣臣當憑玉几以出命唐陸氏曰憑說文作凭倚依
也鄭氏曰凡察屬呂氏曰成王去崩纔一日猶盥洗
以致其潔冠服以致其嚴顧託之言淵奧精明蓋臨
衆之敬不以困憊廢而素定之理雖垂沒猶炯然也
惟善治氣者歷疾病而不惰惟善養心者臨死生而
不昏此豈一朝一夕之積哉陳氏曰此天子疾時見
羣臣也君問之東首加朝服施紳此人臣疾時見人
君也莫因於疾而法禮之嚴不以疾廢故不可以冕服
而猶被之冕服不可以朝紳而猶加之以朝紳也古

之人勉強於禮蓋如此耳○漢孔氏曰周召六卿下至御治事太保畢毛稱公則三公矣此先後六卿次第冢宰第一召公領之司徒第二尚伯爲之宗伯第三彤伯爲之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯爲之司空第六毛公領之召尚彤畢衛毛皆國名入爲天子公卿師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者唐孔氏曰王肅云彤姒姓之國其餘五國姬姓畢毛文王庶子衛侯康叔林氏曰周家命官之意見於此者有四以六卿兼三公之事諸侯入爲公卿公卿多同姓之邦三公六卿各以職任爲尊卑不以爵秩爲高下陳氏曰序止言命召公畢公蓋序舉其要經備其詳也

王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻旣彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肆

肆不違用克達殷集大命在後之嗣敬迓天威嗣守文
武大訓無敢昏逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕
言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶
邦思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢子非幾

唐孔氏敍章指見篇末○漢孔氏曰自嘆其疾大進
篤惟危殆呂氏曰統言曰疾甚言曰病蘇氏曰漸進
也幾危也○漢孔氏曰病日至言困甚已久留言無
瘳恐不得結信出言嗣續我志以此故我詳審敎命
汝鄭氏曰臻至彌甚留久也林氏曰恐不得誓言繼
嗣之事呂氏曰誓言則發之力審訓命則思之熟不
易其言欲羣臣不苟於聽也○漢孔氏曰言昔先君
文武布其重光累聖之德定天命施陳敍則勤勞文

武定命陳教雖勞而不違道故能通殷爲周成其大
命呂氏曰堯舜君臣而並故謂之重華文武父子而
處故謂之重光自古聖聖相繼惟此兩時爲然奠麗
者定民之所附麗如居之麗於棟宇食之麗於畎畝
之類蓋言養之也陳教則教之也肄者教養之事必
先肄習肄習之久事理貫徹舉無所違然後能推而
達之代殷而集大命也真氏曰奠麗與多方開于民
之麗必同一意但此無民字陳氏曰肄習也○漢孔
氏曰在文武後之侗稚成王自斥敬迎天之威命繼
守文武大教無敢昏亂逾越呂氏曰此成王自叙平
日用力之實也敬迓者凜然如在其上敬以承之而
非心之有所將迎也天威者理也文武大訓述此理
者也嗣守言操存之功也敬則不昏昏則不逾矣少
昏即逾君子所以每用敬也○漢孔氏曰今天下疾
我身甚危殆不起不悟汝當庶幾明是我言勿忽略
鄭氏曰殆危悟覺也呂氏曰弗興弗悟血氣之病耳

若志氣則無敢昏逾者初未嘗病也○漢孔氏曰用奉我言敬安太子劉劉康王名大度於艱難蔡氏曰曰元子者正其統也○漢孔氏曰言當和遠又能和近安小大衆國呂氏曰合遠邇小大而言之者周偏不遺乃所謂君道也○漢孔氏曰羣臣皆宜思夫人自治正於威儀汝無以劍冒進于非危之事呂氏曰斯言蓋成王平日至親至切之學至死始發其秘周公精微之傳成王得之將終方以示孟敬子皆近在威儀容貌辭氣之際人受天地之中以生是以有動作威儀容之則蓋莫非天命也躁輕縱緩或踰其則特人自亂其天秩本何亂哉威儀失則豈特形于事然後當戒一俯一仰毫釐有間已冒進于非之幾矣詰戒之嚴密見其觀之遠而察之精也用力于聖學者可不事斯語乎蔡氏曰冒妄貢進也幾者動之微而善惡之所由分也非幾則發於不善而陷於惡矣孔子

所謂知幾子思所謂謹獨周子所謂幾善惡者皆致
意於是也。○呂氏曰：正死生之變而審安危之幾於
此章見之。

茲既受命還出綴衣于庭

唐孔氏敘章指見篇末。○漢孔氏曰：此羣臣已受顧
命各還本位。○漢孔氏曰：綴衣幄帳，羣臣既退徹出
幄帳於庭。王寢于北牖下，東首反初生。唐孔氏曰：綴
衣者連綴衣物出之於庭，則是從內而出。下文狄設
黼扆綴衣，則綴衣是黼扆之類。黼扆是王坐立之處。
綴衣是施張于王坐之上，幄帳也。周禮幕人掌帷幕，
幄帯綴之事。鄭元云：在旁曰帷，在上曰幕。帷幕皆以
布爲之，四合象宮室曰幄。王所居之帳也。帯王在幕
居，幄中坐上承塵也。幄帶皆以繒爲之，幄帳是黼扆
之上所張之物。此言出綴衣于庭，則亦併出黼扆王

發顧命在此黼宸幄帳之坐命訖乃復反於寢處以
王病重不復能臨此坐故徹出於庭欲爲死備也喪
大記云疾病君大夫徹懸士去琴瑟東首於北牖下
廢牀林氏曰庭路寢之庭呂氏曰所謂疾病內外皆
掃蓋靜以俟
終順之至也

越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋
以二干戈虎賁百人逆子劍于南門之外延入翼室恤
宅宗

漢孔氏曰於其明日王崩邵子皇極經世紀成王丙
戌即位至三十七年壬戌崩○漢孔氏曰冢宰攝政
故命二臣桓毛名臣子皆侍左右將正太子之尊故
出於路寢門外使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋

索虎賁百人更新逆門外所以殊之伋爲天子虎賁
氏唐孔氏曰桓毛二人必是武臣宿衛唐陸氏曰伋
齊侯名太子林氏曰召公即以王崩之日命二臣
于呂伋之處取二干戈持之統率虎賁百人陳氏曰
干戈之器虎賁之士皆掌于齊侯有事則于之而取
薛氏曰節服氏郊祀二人執戈逆尸禮君行則二執
戈者在前○漢孔氏曰明室路寢廷之使居憂爲天
下宗主蘇氏曰翼室路寢旁左右翼室也成王喪在
路寢故子釗廬於翼室○唐趙氏曰公薨必于正寢
以就公卿也大位多之窺也危病邪之伺也若蔽于
隱是使小人女子得行其志也故宗嗣素定之兵權
散主之閨門嚴飭之小人女子不戶重任賢良受託
膺足交輔則纂弑之禍曷由而至哉呂氏曰成王革
政統六師者則畢公典宿衛者則太公之子兵柄所
屬亦不輕矣國有大喪呼吸安危徵宿衛以逆嗣君
事莫重焉發命者家宰傳命者兩朝臣承命者熟識

顯諸侯體統尊嚴樞機周密折衝消萌之意深矣桓毛非不可獨任也將立君之命並遣而往所以爲萬世慮也入自端門萬姓咸覩與天下共之延入翼室爲居憂之宗示天下不可無統也唐穆敬以降閻寺易主於宮掖而外庭猶不聞然

後知周家之制曲盡豫備也

丁卯命作冊度

漢孔氏曰三日命史爲冊書法度傳顧命於康王王氏曰喪禮厥明而小歛又厥明而大歛尊卑皆同丁卯大歛後也林氏曰此亦太保之命唐孔氏曰將崩雖口有遺命未作冊書故以此日作之既作冊書因作受冊法度下云皇后憑玉几宣成王言是冊書也將受命時升階即位及傳命以後康王荅命受同祭

享皆是法度也

越七日癸酉伯相命士須材

漢孔氏曰邦伯爲相則召公於丁卯七日癸酉召公命士致材木須待以供喪用唐孔氏曰於丁卯七日癸酉則王乙丑崩於今已九日矣鄭元云癸酉蓋大賓之明日也大夫以上殯斂皆以死之來日數天子七日而殯於死爲八日故癸酉爲殯之明日陳氏曰以其爲三公故稱太保以其爲西伯故稱伯以其爲冢宰故稱相呂氏曰自成王既崩之後訖康王受冊之前命皆出于召公所以一號令而無二門也薛氏曰士山虞匠人之屬須取也唐孔氏曰材謂樽與明器應氏曰材者五材之用皆所以備喪紀之須不專

木於

狄設黼扆綴衣

漢孔氏曰狄下士辰屏風畫爲斧文置戶牖間復設幄帳象平生所爲唐孔氏曰禮記祭統云狄者樂吏之賤者也喪大記復魄之禮云狄人設階是喪事使狄狄設亦是伯相命狄使設之不言命者上云命士此蒙命文設四坐及陳寶玉兵器與輶車各有所司皆是相命不言所命之人從上省文也釋宮云牖戶之間謂之辰李巡云牖之東戶之西爲辰郭璞云牕東戶西也禮云斧辰者以其所在處名之郭璞又云禮有斧辰形如屏風畫爲斧文置于辰地因名爲辰考工記云畫績之事白與黑謂之黼是用白黑畫屏風置之于辰地故名此物爲黼辰也經于四坐之上言設黼辰綴衣則四坐皆設之綴衣說見上文

牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几

漢孔氏曰篾桃枝竹白黑雜繒緣之華彩色華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見羣臣觀諸侯

之坐唐孔氏曰牖謂牕也間者牕東戶西戶牖之間也周禮司几筵云凡大朝覲大享射凡封國命諸侯王位設黼扆前南嚮設莞筵紩純加繅席畫純加次席黼純左右玉几即此坐也彼言扆此言牖間即一坐也彼言次席黼純此言篾席黼純亦一物也周禮天子之席三重則此四坐所言敷重席者其席皆敷三重舉其上席而言重知其下更有席也此牖間之坐即周禮扆前之坐篾席之下二重其次は繅席畫純其下是莞筵紩純也此一坐有周禮可據知其下二席必然下文三坐禮無其事以扆前一坐敷三重之席知下三坐必非一重之席敷三坐但不知其下二重是何席耳此篾席與周禮次席一也鄭註彼云次席桃枝席有次列成文註此則云篾析竹之次青者王肅云篾席纖弱草席並不知其所據也釋器云縵謂之純黼純蓋以白縵黑縵錯雜彩以縵之鄭註周禮云斧謂之黼其繡白黑彩也以絳帛爲質其

意以白黑之線縫刺爲黼文以緣席其事或當然也
華是彩之別名鄭元云華玉五色玉也周禮云凡吉
事變凡凶事仍凡禮之於凡有變
有仍特言仍凡以見因生時凡也

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍凡

漢孔氏曰東西廂謂之序底蒻革綴雜彩有文之貝
飾几此旦夕聽事之坐唐孔氏曰孫炎云堂東西牆
所以別序內外也朝士職掌治朝之位王南面此西
序東嚮者以此諸坐並陳避牖間南嚮觀諸侯之坐
故也禮註謂蒲席爲蒻革史游急就篇云蒲蒻蘆席
蒲蒻謂此也王肅云底席青蒲席也鄭玄云篾纖致
席也謂此底席亦竹席也凡此重席非有明文可據
各自以意說耳綴者連綴諸色席必以彩爲緣貝者
水蟲取其甲以飾器物釋魚於貝之下云餘蟻黃白
文餘泉白黃文李巡謂貝甲以黃爲質白爲文采名

餘蟬貝甲以白爲質黃爲文采名餘泉文
貝飾几謂用此餘蟬餘泉之貝飾几也

東序西嚮敷重豐席畫純雕玉仍几

漢孔氏曰豐莞彩色爲畫雕刻鏤此養國光享羣臣
之坐唐孔氏曰釋草云莞苻離郭璞謂今西方人呼
蒲爲莞用之爲席又云萍鼠莞樊光謂詩云下莞上
簟郭璞謂似莞而織細今蜀所出莞席是也王肅亦
云豐席莞鄭玄云豐席刮凍竹席考工記云畫績之
事雜五色蓋以五彩色畫帛以爲緣鄭玄云似雲氣
畫之爲緣唐孔氏曰燕禮云坐於阼階
上西嚮則養國老及享與燕禮同也

西夾南嚮敷重筭席玄紛純漆仍几

漢孔氏曰西廂夾室之前筭蒻竹玄紛黑綬此親屬
私宴之坐故席几質飾唐孔氏曰天子之室有左右

房房即室也以其夾中央大室故謂之夾室此坐在西廂夾室前故係夾室言之釋草云筍竹萌孫炎云竹初萌生謂之筍是取筍竹之皮以爲席也紛則組之小別鄭玄周禮註云紛如綬有文而狹者也於此註云以玄組爲之緣周禮太宗伯云以飲食之禮親宗族兄弟文王世子云族食世降一等天子與親屬私宴骨肉情親不事華麗也

○總說以上四坐意○呂氏曰四坐者平居隨事而設至傳顧命則並陳之偏象其平生之居處也蘇氏曰將傳先王之顧命知神之在此乎在彼乎故並設平生之坐

越玉五重陳寶

漢孔氏曰於東西序坐北列玉五重又陳先王所寶之器物唐孔氏曰此經爲下總目下復別言之

赤刀大訓弘璧琬琰在西序

漢孔氏曰寶刀赤刀削大訓虞書典謨大璧琬琰之圭爲二重唐孔氏曰鄭云赤刀武王誅紂時刀赤爲飾不知其言何所出陳氏曰孔叢子言昆吳之劍鍊鋼赤刃豈寶刀固赤歟孔氏書序伏羲神農黃帝之書謂之三墳少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典至于夏商周之書歷代寶之以爲大訓大訓蓋歷代帝王之書唐孔氏曰大璧琬琰爲二重則琬琰共爲一重周禮典瑞云琬圭以治德琰圭以易行則琬琰別玉而共爲重者蓋以形質同故不別爲重也西序說見上文

大玉夷玉天球河圖在東序

漢孔氏曰三玉爲三重夷常也球雍州所貢河圖八卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之

河圖及典謨皆歷代傳寶之唐孔氏曰王肅云夷玉東夷之美玉天球玉磬也鄭玄云大玉華山之球也夷玉東方之珣玗琪也天球雍州所貢之玉色如天者皆璞未見琢治故不以禮器名之未知然否三玉爲三重與上共爲五重也河圖說見洪範東序說見上文○呂氏曰西序所陳不惟赤刀弘璧琬琰而大訓參之東序所陳不惟大玉夷玉天球而河圖參之則所寶者斷可識矣四海之巨麗千載之興刑皆聚見於此

虞之舞衣大貝鼓在西房

漢孔氏曰虞國所爲舞者之衣皆中法大貝如車渠鼓長八尺商周傳寶之西房西夾坐東唐孔氏曰虞是前代之國舞衣至今猶在故寶之不知舞者之衣是何衣也大貝必大於餘貝伏生書傳云散宜生

之江淮取大貝如大車之渠釋樂云大鼓謂之鼙此鼓必有所異西序即是西夾西夾之前已有南嚮坐矣西序所陳之寶近在此坐之西此在西房者在西夾坐東也

允之戈和之弓垂之竹矢在東房

漢孔氏曰允和古之巧人垂弁共工所爲皆中法故亦傳寶之東房東廂夾室唐孔氏曰垂之竹矢弁時之物允和之作則不知寶來何時也東夾室無坐故直陳于夾室之前

大輅在賓階面綴輅在阼階面

漢孔氏曰大輅玉綴輅金面前皆南嚮唐孔氏曰大輅之最大王輅也綴輅係綴于下是玉輅之次金輅也呂氏曰西階曰賓階東階曰阼階唐孔氏曰據入在堂上面向南方而謂轍向南也地道尊右故玉

輶在西金
在東

先輶在左塾之前次輶在右塾之前

漢孔氏曰先輶象次輶木金玉象皆以飾車木則無
飾皆在路寢門內左右塾前北面唐孔氏曰此經四
輶兩兩相配上言大輶綴輶此言先輶次輶二者各
自以前文爲文五輶金即次象先輶象也木輶在象
輶之下次輶木也釋宮云門側之堂謂之塾孫炎云
夾門堂也塾前陳車必以轅向堂皆北面也左塾謂
門內之西右塾謂門內之東顧氏云先輶在左塾之
前在寢門內之西北面對玉輶次輶在右塾之前在

寢門內之

東對金輶

○總說以上四輶意○唐孔氏曰周禮巾車掌王之
之五輶玉輶金輶象輶革輶木輶此四輶必是周禮

五輶之四禮五輶而此四輶于五之內必將少一蓋以革輶是兵戎之用于此不必陳之鄭元以綴次是從後之言二者皆爲副貳之車大輶是玉輶光輶是金輶也綴輶是玉輶之貳次輶是金輶之貳不陳象輶革輶木輶者主于朝祀而已未知孔鄭誰得經旨周禮典路云若大祭祀則出路大喪大賓客亦如之是大喪出輶常禮也

○總說狄設黼辰至此○漢孔氏曰凡所陳列皆象成王生時華國之事所以重顧命○蔡氏曰寶玉器物之陳非徒爲觀美意者成王平日之所觀閱手澤在焉陳之以象其生存也楊氏中庸傳云宗器于祭陳之示能守也于顧命陳之示能傳也呂氏曰此非獨盛彌文而章備物天位峻極惺坐覩深寶鎮粹華車輶時列入其庭皆肅然起敬懼不克承委重投難之意不言而已傳矣

二人雀弁執惠立于畢門之內

漢孔氏曰士衛殯與在廟同故雀弁惠三隅矛路
寢門一名畢門唐孔氏曰鄭玄云赤黑曰雀言如雀
頭色也雀弁同如冕黑色但無藻耳阮諶三禮圖云
雀弁以三十升布爲之周禮司服云凡兵事韋弁服
此人執兵宜以韋爲之異於祭服鄭玄云惠狀蓋
斜刃宜芟刈在門者兩守門兩廂各一人故二人

四人綦弁執戈上刃夾兩階弋

漢孔氏曰綦文鹿子皮弁亦士堂簾曰弋士所立處
唐孔氏曰鄭玄云青黑曰綦王肅云綦赤黑色各以
意言無正文也在階者兩廂各二人故四人禮記明
堂位三公在中階之前考工記夏后氏之室九階鄭
玄云南面三三面各二鄭玄又云宗廟及路寢制如
明堂與路寢南面亦當有三階矣此惟四人夾兩階

不守中階路寢制如明堂惟鄭元說耳路寢三階否書亦未有明文縱有中階中階無人升降不須以兵衛之

一人冕執劍立于東堂一人冕執鉞立于西堂

漢孔氏曰冕皆大夫也劉鉞屬立于東西廂之前堂唐孔氏曰鄭玄云劉蓋今鎗斧鉞大斧鄭玄又云序內半以前曰堂謂序內簷下自室壁至于堂廊中半以前總名爲堂此立于東堂西堂者當在東西廂近階而立以備升階之人也

一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂

漢孔氏曰戣瞿皆戟屬立于東西下之階上唐孔氏曰鄭玄云戣瞿蓋今三鋒矛釋詁云疆界邊衛圉垂

也則垂是遠外之名堂上而言東垂西垂蓋在堂上之遠地序外東廂西廂必有階上堂此立于東西堂之階上也

一人冕執銳立于側階

漢孔氏曰銳矛屬也側階北下立階上陳氏曰玉篇云銳戈稅切鈍也徒會切矛也說文云銳庾準切侍臣所執周書云一人冕執銳如此則銳當作鋒唐孔氏曰鄭王皆以側階爲東下階也然立于東垂者已在東下階上何由此人復共並立此惟堂北一階而已耳側猶侍也

○總說以上七節意○唐孔氏曰禮大夫服冕士服弁立堂下服雀弁綦弁者皆士也以其去殯遠故使士爲之在堂上服冕者皆大夫也以其去殯近皆使大夫爲之先門次階次堂從外向內而敘之也次東

西垂次側階又從近嚮遠而斂之也。又曰此經所陳七種之兵惟戈經傳多言之考工記有其形制其所餘皆無文古今兵器名異體殊此等形制皆不可得知王肅惟云皆兵器之名也。呂氏曰古者執干戈以衛王宮皆士大夫之職無事而奉燕私則從容養德有膏澤之潤有事而司禦侮則堅明守義無腹心之虞下及秦漢陛稍執戟尚餘一二此制既廢人主接士大夫者僅有視朝數刻而周廬陛極或環以椎埋囂悍之徒有志復古者當深繹也。

○總說狄設黼扆至此。唐孔氏曰所陳坐位及器物皆以西爲上由王殯在西序故也其執兵宿衛之人則先東而後西者以王在東宿衛敬新王故也。陳氏曰自設黼扆至此典章文物之備一以敬前王平生所坐所寶所乘所衛以起嗣王之追慕而盡誠紹述也一以昭前王付託之重使嗣王肅敬以祗承

也一以起羣臣諸侯之尊敬想慕前王而繫心于嗣王也一以表人主之崇高富貴尊無二上傳受之正如此以絕天下觀望之萌也

王麻冕黼裳由賓階躋

唐孔氏敘章指見篇末。漢孔氏曰王及羣臣皆吉服用西階升不敢當主。呂氏曰自此始稱王蓋將受冊命而踐位也。唐孔氏曰凡諸行禮皆賤者先至此必鄉士邦君即位既定然後王始升階但以君臣之序先言王服因服之下即云升階從省文也。禮績麻三十升以爲冕故稱麻冕。王麻冕蓋袞冕也。周禮司服享先王則袞冕。鄭玄周禮註云袞之衣五章裳四章則袞衣之裳非獨有黼言黼裳者以裳之章色黼黻有文故特取爲文詩采菽言王賜諸侯玄袞及黼黻有文故特言之。張氏曰鄭云升八十縷麻冕三

十升則其經二千四百縷極細之布也呂氏曰由賓階升猶以子道自居而不敢自爲王也夏氏曰論語云麻冕禮也今也純儉吾從衆古者冕皆麻孔子時始易而用絲鄭氏曰躋升也

鄉士邦君麻冕蟻裳入即位

漢孔氏曰公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄唐孔氏曰卿士王臣故先於邦君禮無蟻裳今云蟻裳蟻者蚍蜉蟲也色黑蟻裳色玄如蟻故以蟻名之禮祭服皆玄衣纁裳此獨玄裳者卿士邦君於此無事不可全與祭同卿士邦君無所執事故直言即位鄭玄云卿西面諸侯北面鄭惟據經卿士邦君言之其公亦北面孤東面也

太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上宗奉同瑁

由阼階濟太史秉書由賓階濟御王冊命

漢孔氏曰執事各異裳形纁也太宗上宗即宗伯也
唐孔氏曰太保太史太宗皆執事之人太史乃太宗
之屬而先於太宗者太史之職掌冊書此禮主爲冊
命太史所掌事重故先言之形赤也禮祭服纁裳纁
是赤色之淺者○漢孔氏曰大圭尺二寸天子守之
故奉以奠康王所位同爵名瑁所以冒諸侯圭以齊
瑞信方四寸邪刻之用阼階升由便不嫌唐孔氏曰
考工記玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大
者禮於奠爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒同
酒爵之名也玉人云天子執瑁四寸以朝諸侯鄭玄
註云名玉曰瑁者言德能覆蓋天下也四寸者方以
尊接卑以小爲貴禮天子所以執瑁者諸侯即位天
子賜之以命圭圭頭邪銳其瑁當下邪刻之其刻闊
狹長短如圭頭諸侯來朝執圭以授天子天子以瑁

之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜若或不同則圭是僞作知諸侯信與不信故天子執珪所以冒諸侯之圭以齊瑞信猶今之合符禮凶事設洗于西階西南吉事設洗于東階東南此太保上宗皆行吉事盥洗在東故用阼階升○漢孔氏曰太史持冊書顧命進康王故同階唐孔氏曰訓御爲進鄭玄云御猶嚮也王于此時立賓階上少東太史東面於殯西南而讀冊書以命王嗣位之事也

曰皇后憑玉几道揚末命令汝嗣訓臨君周邦率循大
卞燮和天下用答揚文武之光訓

漢孔氏曰册命之辭大君成王言憑玉几所道稱揚終命所以感動康王命汝繼嗣其道言任重因以託戒蔡氏曰言汝者父前子名之義陳氏曰顧命中成王自言嗣守文武大訓故此言命汝嗣訓呂氏曰不

曰嗣位而曰嗣訓所以守位循其本也。漢孔氏曰用是道臨君周國率循大法陳氏曰臨之君之猶君臨也鄭氏曰率循行也。漢孔氏曰言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教叙成王意陳氏曰變亦和也變和天下和之至也以此對答發文武光明之訓所謂嗣訓也。蘇氏曰成王顧命之言書之冊矣此太史

口陳者
王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威

漢孔氏曰言微微我淺末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德乎謙辭託不能陳氏曰太史讀冊畢王再拜受冊起而答也眇眇小貌末卑下也其能猶未必能也恐不能下治四方以上承天威此非姑爲

謙辭謹之至也蔡氏曰顧命有近天威嗣守大訓之語故太史所告康王所答皆於是致意焉

乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗食

漢孔氏曰王受瑁為主受同以祭陳氏曰已受冊則為王矣于是受同瑁于太宗同以奉祭承大統瑁以臨朝握大權言受同瑁而不言受介圭豈互見般抑居喪未欲全受傳器而少示其變與當俟知者○漢孔氏曰禮成于三故酌者實三爵於王王三進爵三祭酒三奠爵吉已受羣臣所傳顧命唐孔氏曰釋詁云肅進也宿即肅也三宿謂三進爵從立處三進至神所也三祭酒三酌酒于神坐也每一酌酒則一奠爵三奠爵于地也經典無咤字咤爲奠爵傳記無間王肅亦以咤爲奠爵鄭玄云徐行前爲肅却行爲咤王徐行前三祭又三却復本位與孔異蘇氏曰至齒而不飲曰咤曰齊示飲而實不飲也葉氏曰禮有祭

酒啐酒咤宜若啐酒然。漢孔氏曰祭必受福讚王曰饗福酒林氏曰予福曰嘏特牲少牢之禮尸嘏主人此則上宗嘏主也呂氏曰上宗白饗者傳神命而以饗告之

按咤字或謂奠爵或謂齋啐饗字或謂神饗或謂饗福詳咤字從口疑當從躋啐饗福之義然呂氏

不取又合正理其說具見下文

太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜
太保受同祭齊宅授宗人同拜王答拜

漢孔氏曰受王所饗同下堂反於篚。漢孔氏曰太保以盥手洗異同賓酒秉璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王已祭太保又祭報祭曰酢唐孔氏曰祭禮以變爲敬不可即用王同故太保盥手更洗異同賓酒於

同中乃秉璋以酢祭周禮典瑞云四圭有邸以祀天
兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川
從上而下遞減其半祭統云君執圭瓚太宗執璋瓚
謂亞獻用璋瓚此非正祭亦亞獻之類故亦執璋瓚○
漢孔氏曰宗人小宗伯佐太宗者太宗供王宗人供
太保拜曰已傳顧命故授宗人同拜王荅拜尊所受
命唐孔氏曰王既祭則奠同于地太保不敢奠于地
故以同授宗人蔡氏曰以同授宗人而拜尸王荅拜
者代尸拜也唐孔氏曰太保既酢祭而拜則王之奠
爵每奠必拜于王祭不言拜者祭酒必拜乃是常禮
於王不言拜於太保言拜者足以見王拜也○漢孔
氏曰太保既拜而祭既祭受福爵至齒則王亦至齒
王言饗太保言齊互相備應氏曰王之祭初獻也太
保之盥亞獻也又受同終獻也唐孔氏曰太保于宗
人受前所授之同而進以祭神既祭遂受福酒齊以
至齒禮之通例啐入口是齊至于齒示飲而實不飲

也呂氏曰嘵者至蓋方在喪疚故歆神之惠而不甘

其味也王爲喪主則非徒不甘味雖飲福亦廢也○

漢孔氏曰太保居其所授宗人同拜白成王以事畢

王荅拜敬所白唐孔氏曰太保居其所於受福酒之

處足不移爲將拜
故授宗人同也

太保降收

漢孔氏曰太保下堂則王亦可知有司于此盡收撤
張氏曰有司收撤同爵器用也若乃纊衣及陳寶未
葬以前不
敢收也

諸侯出廟門俟

漢孔氏曰言諸侯則卿士以下亦可知殯之所處故
曰廟皆待王後命唐孔氏曰廟門謂路寢門出門待

王後命即作後篇後篇云三公率諸侯入應門則諸侯出應門之外非出廟門而已以其在廟行事事畢出于廟門不言出廟門即止也呂氏曰俟者俟見康王於門外也蓋入廟門則子道也出廟門則君道也新天子之尊屈于門內而伸于門外也父子君臣之義著矣

○總說一篇意○唐孔氏曰發首至百尹御事啟王以病召臣爲發言之端自王曰至非幾是顧命之辭茲既受命至立于側階言命後王崩欲宣王命布陳儀衛之事自王麻冕以下敍康王受命之事○真氏曰此篇見周公養成君德之效又見召公當危疑之際區處周密皆可以爲來世法也

欽定四庫全書

尚書纂傳卷三十九

元 王天與 撰

康王之誥第二十五

周書

康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥

尸說見五子之歌。漢孔氏曰既受顧命羣臣進戒
遂報誥之因事曰遂。唐孔氏曰史徵其事作康王

之

康王之誥

唐孔氏曰伏生以此篇合于顧命共爲一篇。蔡氏曰今文古文皆有

王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜

唐孔氏曰此敍諸侯見新王之事。漢孔氏曰出畢門立應門內之中庭南面唐孔氏曰天子五門畢庫雉應路也畢門即路寢之門出畢門始至應門之內夏氏曰成王殯宮在畢門內以殯在焉故曰廟門諸侯出以俟朝故康王出在應門之內應門之內即畢門之外周禮內朝也王有三朝外朝在雉門之內朝士所掌內朝在應門之內司士所掌燕朝在路寢太僕所掌時殯在路寢故王以內朝見諸侯。漢孔氏曰二公爲二伯各率其所掌諸侯隨其方爲位皆北面唐孔氏曰太保召公爲西伯率西方諸侯入應門

左立於門內之西廂也太師畢公爲東伯率東方諸侯立應門右立于門內之東廂也北面以東爲右以西爲左王肅云畢公代周公爲東伯然則畢公是太師也太師在太保之上此先言太保者於時太保領冢宰相王室任重故先言西方若使東方任重亦當先言東方○漢孔氏曰諸侯皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實唐孔氏曰四馬曰乘言乘黃是馬色黃矣黃下言朱朱非馬色左傳云宋公子地有白馬四公嬖向魋魋欲之公取而朱其尾鬣以與之是古人貴朱鬣也於時諸侯其數必衆衆國皆陳四馬則非王庭所容諸侯各有所獻必當少陳之也周禮小行人云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好鄭玄云六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮用圭璋者二王之后也如鄭彼言則諸侯之享天子惟二王之后用馬此云皆陳馬者下云奉圭兼幣幣即馬是也圭即文馬

之物鄭云此幣圭以馬蓋舉王者之後以言耳諸侯當璧以帛亦有庭實然則此陳馬者是二王之後享王物也獨取此物以總表諸侯之意故云諸侯皆陳馬也圭亦享王之物下言奉圭此不陳圭者圭奉以文命不陳之也觀禮諸侯享天子馬卓上九馬隨之此用乘黃者因喪禮而行朝故略之○漢孔氏曰賓諸侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也爲蕃衛故曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執壤地所出而奠贊也夏氏曰諸侯朝王皆有幣如以馬為幣則以圭兼之皮為幣則以璋兼之周禮謂之合幣書謂之兼幣上文既言布乘黃朱是以馬為幣也故賓奉圭以兼之唐孔氏曰諸侯享天子其物甚衆非徒圭馬而已皆是土地所有故曰敢執壤奠呂氏曰壤奠猶言川奠壤物之奠謂土產也陳氏曰奠薦也陳也○漢孔氏曰諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王以義繼先人明德答其拜受其幣唐孔氏曰義嗣德

三字史言王荅拜之意也康王先是太子以義繼先人明德今為天子無所嫌故荅拜受幣自許與諸侯為王也吳氏曰穆公使人弔公子重耳稽顙而不拜穆公曰仁夫公子稽顙而不拜則未為後也蓋為後者拜不拜故未為後也弔者含者襚者升堂致命主孤拜稽顙成為後者也康王之見諸侯若以為不當拜而不拜則疑未為後也且純乎吉也答拜既正其為後且知其以喪見也

太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受美若克恤西土惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命

夏氏曰此敍諸侯百官進戒之辭○漢孔氏曰冢宰與司徒皆共羣臣諸侯並進陳戒不言諸侯以內見外林氏曰前者率諸侯朝王而召畢為二伯故召畢率之以入此率羣臣戒王而冢宰司徒最尊故太保與尚伯咸進唐孔氏曰相揖者揖之使俱進也夏氏曰臣無交揖之禮當為擯相之相篇末言相揖趨出則既進之後相者揖之乃拜既聽命之後相者揖之乃出○漢孔氏曰大天致大國殷之王命謂誅紂也蔡氏曰言敢敬告天子示不敢輕告先尊稱之以重其聽也○漢孔氏曰言文武大受天道而順之能憂我西土之民本其所起呂氏曰羑里之凶厄莫甚焉于此能順則天下之理無乎不順文王得于憂患武王又得于文王故謂之誕受羑若

按羑若呂說得之明夷謂文王柔順以蒙大難韓昌黎琴操云臣罪當誅兮天王聖明程子以為最

得文王心事此句若從羑里而以逆境順受為言亦似愞當曰文武者大槩總言之

○漢孔氏曰惟周家新升王位當盡和天下賞罰能定其功用布遺後人之美言施及子孫無窮王氏曰古以升遐為陟時成王未謚故稱新陟王蔡氏曰好惡在理不在我故能盡合其賞之所當賞罰之所當罰而能定其功也○漢孔氏曰敬天道務崇先人之業陳氏曰今王指康王敬者德之大本召公昔屢以敬德告成王今復首以告康王可謂要言矣○漢孔氏曰言當張大六師之衆無壞我高德之祖寡有之命呂氏曰守成之主常溺于宴安而無立志故告以奮振自强大戒戎備無弛惰而墮壞我高德之祖宗難難寡得之基命不知畏天不知憂民不習世故不自振起乃繼世者所同病故召公必精言之

王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人剗報誥昔君文武不

平富不務咎底至齊信用昭明于天下則亦有能寵之士不二心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人今予一二伯父尚脊暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞

夏氏曰此殷王報誥之辭。漢孔氏曰不言羣臣以外見內唐孔氏曰周制六服此惟四服不言采要者略舉其事猶武成云侯甸衛亦略舉之。漢孔氏曰報其戒唐孔氏曰禮天子自稱予一人不言名此王自稱名者新即王位謙也蔡氏曰康王在喪故稱名春秋嗣王在喪亦書名。漢孔氏曰言先君文武道

大政化平美不務咎惡陳氏曰丕則大而無外平則均而無偏富者恩養之謂咎刑罰也呂氏曰康王論文武非深達君德者不足以與此丕平富者覆載溥博均平富養至仁無外之體也不務咎若不待言而必言之者形容文武發生之心粹然專以愛育長養為事猶孟子不嗜殺人之論也○漢孔氏曰致行至中信之道用顯明于天下蔡氏曰底至者推行而底其至齊信者兼盡而極其誠文武務德不務罰之心內外充實故光輝發越用昭明于天下蓋誠之至者不可掩也陳氏曰羣臣以賞罰六師告康王明君道之大用也康王以文武至仁誥諸侯明君道之大本也互相發明○漢孔氏曰言文武既聖則亦有勇猛如熊羆之士忠一不二心之臣共安治王家○漢孔氏曰君聖臣良用受端直之命于上天大天用順其道付與四方之國王天下鄭氏曰端正也呂氏曰莫非命也順受其正則謂之端命文武君臣盡正理而

受正命于上帝端直相當無少回曲也。○漢孔氏曰
言文武乃施政令立諸侯樹以為藩屏傳王業在我
後之人謂子孫蔡氏曰言文武命建侯邦植立藩屏
者意在我後之人也。○漢孔氏曰天子稱同姓諸侯
曰伯父言今我一二伯父庶幾相與顧念文武之道
安汝先公之臣服于先王而法循之唐孔氏曰觀禮
言天子呼諸侯同姓大國曰伯父異姓曰伯舅同姓
小邦曰叔父異姓曰叔舅此時諸侯多矣獨云伯父
舉同姓大國言之也蔡氏曰尚胥暨顧庶幾相及顧
視我也林氏曰先公諸侯之祖父也諸侯祖父故嘗
臣服于先王今汝諸侯盡忠王室則爾先公在天之
靈可安矣。○漢孔氏曰言雖汝身在外土為諸侯汝
心常當忠篤無不在王室熊羆之士勵朝臣此督諸
侯呂氏曰此君臣相飭之意初非欲其向已以自
利然蕃屏擁衛之心亦在其中特不可以私視之耳
○漢孔氏曰當各用心奉憂其所行順道無自荒怠

遺我稚子之羞辱
稚子康王自謂也

按此王報誥答誕受羨若克恤西土之辭也用奉
恤即奉文武克恤西土之恤用奉厥若即奉文武
誕受羨
若之若

羣公旣皆聽命相揖趨出

夏氏曰以下史辭○漢孔氏曰已聽誥命趨出罷退
諸侯歸國朝臣就次唐孔氏曰羣公總謂朝臣與諸
侯鄭玄云羣公主爲諸侯與王之三公諸臣亦在焉
夏氏曰旣進則必待揖而後拜將退則必待揖而後
出見人臣之進
退惟君命是聽

王釋冕反喪服

漢孔氏曰脫去黼冕反喪服居倚廬唐孔氏曰王釋冕反喪服朝臣諸侯亦反喪服禮喪服篇臣為君諸侯為天子皆斬衰○蘇氏曰成王崩未葬君臣皆冕服禮歟曰非禮也謂之變禮可乎曰不可禮變于不得已三年之喪既成服釋之而即吉無時而可者曰成王顧命不可以不傳既傳不可以喪服受也曰何為其不可孔子有言將冠子未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠吉禮也猶可以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎太保使太史奉冊授王子次諸侯入哭于路寢而見王子次王喪服受教戒哭踊荅拜聖人復起不易吾言矣春秋傳云鄭子皮如晉葬晉平公將以幣行子產曰喪安用幣子皮固請以行既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰大夫之事畢矣而又命孤孤斬焉在喪經之中其以嘉服見則喪服未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以退今康王既以嘉服見

諸侯而又受乘黃玉帛之幣使周公在必不為此然則孔子何取于此書也曰至矣其父子君臣之間教戒深切著明者猶足為後世法孔子何為不取哉然其失禮則不可不辨○或問蘇氏以此為失禮不知當此際合如何區處朱子曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語謂此類也如伊訓惟元祀十二月朔亦是新喪伊尹奉嗣王祇見厥祖固不可用凶服矣漢唐新主即位皆行冊禮君臣亦皆吉服追述先帝之命以告嗣君韓文外集順宗實錄此事可考蓋易世傳授國之大事當嚴其禮而王侯以國為家雖先君之喪猶以為已私服也五代以來此禮不講則始終之際殊草草矣

尚書纂傳卷三十九

欽定四庫全書

尚書纂傳卷四十

元 王天與 撰

畢命第二十六

周書

康王命作冊畢分居里成周郊作畢命

唐孔氏曰周禮內史云凡命諸侯及孤卿大夫皆策命之此云命作冊者命內史為冊書孫氏曰凡命羣臣皆有冊獨言於此詳略異也。漢孔氏曰分別民之居里異其善惡林氏曰分民之居里於成周之東郊呂氏曰周公始遷商民善惡並育所以安反側也至君陳則商民寢服周化故簡修進良始表其善者出之使惡者知愧而自勸猶未大區別也至康王世變風移為善者衆其不善者亦不能無怙惡之失苟

兼蓄之則餘孽不除將復為良民之害故命畢公分
別其居里不惟惡不能染善而惡者無以自容勢不
能不入於善矣○唐孔
氏曰史敘其事作畢命

畢命

○漢孔氏曰言畢公見命之書
○蔡氏曰今文無古文有

惟十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝步自宗周
至于豐以成周之衆命畢公保釐東郊

○張氏曰此史敘命畢公之端○漢孔氏曰康王即位
十二年六月三日庚午朏說見召誥唐孔氏曰此日
未有事而記之者為下言壬申張本猶記朔望與生
魄死魄然也○漢孔氏曰於朏三日壬申王朝行自

宗周至于豐豐說見武成陳氏曰古者封諸侯命德賞功必於祖廟示不敢專重其事也○漢孔氏曰用成周之民衆命罪公陳氏曰保釐保護而分理之間呂氏曰保釐所謂旌別淑慝之類蓋有恩意行其間非斬然割裂無復潤澤也觀此二字一篇之治體可見東郊說見君陳

王若曰嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下用克受殷命惟周公左右先王綏定厥家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓旣歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧道有升降政由俗革不臧厥臧民攸攸勸惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祗師言嘉

績多于先王。予小子垂拱仰成。

陳氏曰：此章歷敍文武周公而歸重畢公功德。漢孔氏曰：嘆告畢公代周公為太師為東伯命之代君。陳王若曰：說見盤庚。王氏曰：畢公同姓故稱父為太師故稱師稱父師而不名尊之也。○漢孔氏曰：言文武布大德于天下故天佑之用能受殷之王命。○漢孔氏曰：言周公助先王安定其家。張氏曰：先王謂文武成王。○漢孔氏曰：慎殷頑民恐其叛亂故徙於洛邑密近王室用化其教。○漢孔氏曰：言殷民遷周已經三紀。世代民易頑者漸化四方無可度之事。我天子用安矣。十二年曰紀。父子曰世。張氏曰：既歷三紀難化者或老或死易化者方少。方生頑民父子亦已一變。父子相代善惡不同其風亦移。殷民變則四方安。四方安則人主安矣。呂氏曰：大武敷大德而受命。言得之難。周公輔相而綏定。言安之難。

殷頑民尤難安周公尤謹之遷其洛邑用使化其教訓既歷三紀世已變而風始移言教化浹洽之難。漢孔氏曰天道有上下交接之義政教有用俗改更之理民之俗善以善養之俗有不善以法御之若乃不善其善則民無所勸慕陳氏曰道無乎而在世治則為道之升世亂則為道之降猶易言道長道消禮記言道隆道汚王氏曰道有升降故俗有厚薄俗有厚薄故政隨而革今商俗已異於前不善其善者則民無所勸而為善○漢孔氏曰言公勉行德能勤小物輔佐文武成康四世為公卿正色率下人無不敬仰師法唐孔氏曰小物猶小事勤小事則大者可知晉語說文王事云詢于八虞訪于辛尹重之以周召畢榮則畢公在文王時已為大臣是輔佐文武成康四世也張氏曰帝王世紀云商容見畢公至曰視其為人儼乎將有急色故君子臨事而懼是畢公為人必端重嚴肅其正色率下可知○漢孔氏曰公

之善功多大先人之美我小子為王垂拱仰公成理
○呂氏曰畢公天下大老康王不稱其成德而稱其
懋德不稱其總大體而稱其勤小物蓋以成德自居
則止矣於小物而忽焉則非所謂造次顚沛於是者
也惟勉于德者貫輝毫而不息故勤于物者一小大
而無間畢公風采凝峻表儀朝著若小若大罔不祗
服父師之訓德容之重衆望之孚養之非一日之積
嘉績在先王之世多矣今予惟仰其成歸重畢公將
付以保釐
之寄也

王曰嗚呼父師今予祗命公以周公之事往哉旌別淑
慝表厥宅里彰善瘅惡樹之風聲弗率訓典殊厥井疆
俾克畏慕申畫郊圻慎固封守以康四海政貴有恒辭

尚體要不惟好異商俗靡靡利口惟賢餘風未殄公其
念哉我聞曰世祿之家鮮克由禮以蕩陵德實悖天道
敝化奢麗萬世同流茲殷庶士席寵惟舊怙侈滅義服
美于人驕淫矜夸將由惡終雖收放心閑之惟艱資富
能訓惟以永年惟德惟義時乃大訓不由古訓于何其

訓

張氏曰此章方告以保釐東郊之事○漢孔氏曰今
我敬命公以周公所為之事往為之哉言非周公所
爲不敢枉公往治○漢孔氏曰言當識別頑民之善
惡表異其居里明其爲善病其爲惡立其善風揚其

善聲徐氏曰昭而揭之曰旌標而植之曰表唐孔氏
曰表其居里若今孝子順孫義夫節婦表其門閭也
陳氏曰宅者所居之家里者所宅之里二十五家為
里王氏曰癥病也先王之政不獨慶賞刑威而已所以
沮勸之術尤在于榮辱彰善瘅惡使民知是非榮辱
之所在也呂氏曰榮辱不止于一時而流芳遺臭將
百年而未泯所謂樹之風聲也人存則政舉人亡則
政息惟風聲所傳雖事往迹陳而興起如新此先王
所以維持後世也○漢孔氏曰其不循敎道之常則
殊其井居田界使能畏為惡之禍慕為善之福所以
沮勸張氏曰禮記云不變移之郊不變移之遂此殊
厥井疆也○漢孔氏曰郊圻雖舊所規畫當重分明
之又當謹慎堅固封疆之守備以安四海京畿安則
四海安矣鄭氏曰畫分圻界也應氏曰古者每郊有
門而郊闢之限啓閉尤謹夏氏曰此恐有不令如淮
夷徐奄者潛相交通誘民以亂故使之申畫慎固則

姦民無自而入而商民可永為良民商民不擾則四海永安矣○漢孔氏曰政以仁義為常辭以理實為要故貴尚之若異于先王君子所不好蔡氏曰對曾之謂恒對常之謂異趣完具而已之謂體衆理所會之謂要○漢孔氏曰紂以靡靡利口為賢覆亡國家今殷民利口餘風未絕公其念絕之唐孔氏曰韓宣子稱紂使師延作靡靡之樂靡靡相隨順之意蘇氏曰予以書考之知商俗如秦俗蓋二世似紂也張釋之諫漢文帝秦以任刀筆之吏爭以亟疾苛察相高其弊徒文具無惻隱之實以故不聞其過陵夷至于二世天下土崩今以嗇夫口辯而超遷之臣恐天下隨風靡爭口辯無其實凡釋之所論則康王以告畢公者也○漢孔氏曰特言我聞自古有之世有祿位而無禮教少不以放蕩陵邈有德者如此實亂天道陳氏曰德雖性之固有然敬則存肆則泯以放蕩而陵蔑其德蓋人欲勝則天理消也鄭氏曰悖反也

漢孔氏曰言敝俗相化車服奢麗雖相去萬世若同一流陳氏曰敝壞麗華也呂氏曰興門之俗儉衰門之滅德義服飾過制美于其人言僭上陳氏曰席藉也席寵惟舊蓋世祿之家也呂氏曰私欲公義相為消長故怙侈則滅義義滅則無復羞惡之端徒以服飾美於人而身之不美則莫之恥也○漢孔氏曰言殷衆士驕恣過制矜其所能以自夸大如此不變將用惡自終雖今順從周制心未厭服以禮閭禦其心惟難鄭氏曰夸夸大閭防閑也真氏曰放心二字始見於此

按程子曰聖賢千言萬語只是欲人將已放之心約之使反復入身來朱子曰放心謂心本善而流於不善是放也故附其說于此

○漢孔氏曰以富資而能順義則惟可以長年命矣
惟有德義是乃大順若不用古訓典籍於何其能順
乎蔡氏曰資資財訓教訓也陳氏曰資富而能教則
不至於奢靡淫佚可以持身保家可以長守極位可
以養全壽命然所謂訓者豈外人心而他求哉德則
內之所得深而不移於物義則外之裁制明而不役
於利德義乃訓之大也苟不由古人德義之訓何以
為訓乎古訓即德義也○三山陳氏曰君陳之書猶
有辟以止辟三細不宥之說此篇雖歷數商民之惡
惟務區別以生其愧教訓以導其善而無一言及于
刑足見世變風
移刑措不用也

王曰嗚呼父師邦之安危惟茲殷士不剛不柔厥德允
修惟周公克慎厥始惟君陳克和厥中惟公克成厥終

三后協心同底于道。道洽政治，澤潤生民。四夷左衽，固不咸賴。予小子永膺多福，公其惟時成周。建無窮之基，亦有無窮之聞。子孫訓其成式，惟乂。嗚呼！罔曰：弗克。惟旣厥心罔，曰民寡。惟慎厥事，欽若先王。成烈以休于前政。

張氏曰：此申結一篇之意。○漢孔氏曰：言邦國所以安危，惟在和。此殷士而已。治之不剛，不柔，寬猛相濟，則其德政信修。立呂氏曰：當時四方無虞矣。猶曰：邦之安危，惟茲殷士。此保治兢業之心也。○漢孔氏曰：周公遷殷，頑民以消亂階。能慎其始君陳弘，周公之訓能和。其中畢公、閼二公之烈能成其終。蔡氏曰：言

成者豫期之也。○漢孔氏曰三君合心為一終始相
成同致于道道至普洽政化治理其德澤惠施乃浸
潤生民吳氏曰道者致治之道也始之中之終之雖
時有先後皆能即其行事觀其用心而有以濟之若
出於一時成於一人謂之協心如此鄭氏曰潤如水
之浸潤○漢孔氏曰言被髮左衽之人無不皆恃賴
三君之德我小子亦長受其多福朱子曰衽衣衿也
左衽夷狄之俗○蘇氏曰康王以邦之安危在殷多
士又以保釐之任為足以澤生民而服四夷其言若
過然殷民至此亦不能睥睨周室如三監時矣然猶
重其事如此賈誼言秦俗婦乳其兒與翁並倨母取
箕帚立而諱語以此痛哭流涕太息以為漢之所憂
無大於此者正此意也古之知治體者其論安危蓋
如此○漢孔氏曰公其惟以是成周之治為周家立
畢公元老豈有意於立後世名而勲德之隆亦豈少此

康王所以望之者蓋相期以無窮之事業孰敢以名譽誘公哉○漢孔氏曰言後世子孫順公之成法惟以治而已無○漢孔氏曰人之為政無曰不能惟在盡其心易其事以為不足為者也○漢孔氏曰敬順文武成業以美於前人之政所以勉畢公先王說見上文蘇氏曰前政周公君陳也○呂氏曰畢命前頌而後規蓋三代君臣相與警戒無時不存未嘗以盛德廢也

尚書纂傳卷四十