

尚書今古文注疏

牧誓第十一 周書二 尚書今古文注疏卷十一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

史遷說十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓疏

史公說見魯周公世家祭統疏引皇氏云師說書傳云

武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待

旦因名焉武宿夜其樂亡也

案此是甲子前夕至牧野事

時甲子昧爽注史遷作二月甲子馬融曰昧未旦也鄭

康成曰詩曰肆伐大商會朝清明疏

時甲子史記周本紀爲二月甲子集

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漢書律歷志云序日一月戊午師度于孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧野夜陳甲子昧爽而合矣故外傳曰王即二月癸亥夜陳武成篇

白粵若來三月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂但史公以此二月爲十一年二月甲子律歷志云文王十五而生武王受命九年而崩崩後四年而武王克殷克殷之歲八十六矣是以爲十三年二月蓋今文古文各從文王受命數年之異也史公以虞芮質成之年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蓋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向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蓋以下有王朝至于商郊牧野下云朝則此是未明已前矣鄭注見詩大明疏引詩肆伐大商會朝清明者箋云肆故也會合也以天期已至故今伐殷合兵以清明引此經王作武王疏云引收晉證清明之時是昧爽之義收晉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晦
昏旦則清故謂朝旦爲清明

王朝至于商郊牧野乃誓

史遷王作武王鄭康成曰郊外曰野將戰于郊故至

牧野而誓牧一作母野一作墾

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駢傳

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

清水注云清水東與倉水合水出西北方山山在衛縣西俗謂之屯水東南歷母野自朝歌以南南暨清水土

地平衍據阜跨澤悉母野矣詩所謂母野洋洋檀車煌煌者也案朝歌在今河南濬縣西南牧作母者說文云

朝歌南七十里地周書武王與紂戰于母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

作晦野古字耳晦又作晦字迹小異據此則知禮記及詩舊本皆作塢野故水經注引詩亦作塢野今本爲後

人改從近字也野作

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戎旄一作髦疏者

說文云持也鉞說文作戎云大斧也司馬法曰夏執元

戎殷執白戚周左杖黃戎右秉白髦秉者釋詁云執也

麾說文作麾云旗旗所以指麾也今省文馬注見釋文

云旄旄牛尾者說文作釐云釐牛尾也古字通杖韋昭

注周語引作仗鉞釋文云本又作戎

旄說文引司馬法作髦亦古字通

史遷逖作遠逖一作湯疏史公逖作遠者釋詁云湯

遠也郭注引此經作湯說

文云逖遠也王曰嗟我友邦冢君注史遷友邦作有國

馬融曰冢大也疏嗟者釋詁云袞號也說少作晉此省

古文作湯

文周禮大宗伯職云以賓射之禮親

故舊朋友注云天子亦有友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也友邦史公作有國者今文不作友字說也

馬注

見史記集解冢大釋詁文

御事司徒司馬司空

史遷無御事疏

御事

謂治事鄭箋思齊詩云御治也引書越乃御事大

傳云天子三公司徒公司馬公司空公大誓與大公所

作告于衆則司馬在前此述御事之臣仍循司徒在前

之常白虎通封公侯篇引別名記曰司徒典民司空主

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

鄭康成曰

師帥旅帥也

疏亞者釋言云次也旅者釋詁云衆也春秋左氏文十五年傳宋華耦來盟公與

之宴辭請承命于亞旅

注云亞旅上大夫也疏引牧書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

之此三師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
守王之門外且蹕朝在野外則守內列注云內則蕃營
之在內者也守之如守王宮是師氏亦大夫從王在軍
中守內列者鄭注見書疏周禮夏官序官云二千有五
百人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

蜀羌羣微盧彭濮人王史遷盧作纁馬融曰武王所率

將來伐紂也

疏

謀曰及庸者見文十六年傳云比師出與

羣蠻以叛楚又云楚師滅庸杜注云今上庸縣屬楚小
國百濮夷也蜀者華陽國志云蜀之爲國肇於人皇與
巴同固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
羌羌者說文云西戎牧羊人也詩殷武自彼氐羌箋云
氐羌夷狄國在西方者羣者後漢書西羌傳武王克商
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上也鄭語史伯曰
叔爾雅南至于濮鈔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羣國之地戎府之
南古微盧彭三國之地濮在楚西南有羣州微濮州瀘
府彭州焉武王率西南夷諸州伐紂也馬注見史記集
解稱一作偁比爾干立爾矛予其誓疏稱言者

稱爾戈

注

稱一作偁比爾干立爾矛予其誓

疏

云傳舉也郭注引書曰傳爾戈稱借字說文又作再云并舉也戈者考工記云戈柅六尺有六寸戈廣二寸內倍之胡三之注云戈今句子載也或謂之鷄鳴或謂之擁頸比者說文云相次比也干者釋言云扞也說文作戰云盾也盾所以扞身蔽目矛者說文云箚矛也建于兵車長二丈古文作戎鄭注考工記云箚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

牝者詩傳云飛曰雉雌走

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僕倅賦云悲晨婦之作戒注張晏日書云牝雞之晨惟家之索鄭注見詩北陽疏

王受惟婦言是用

注

史遷作殷王紂

疏

婦謂姬已也姬字已姓見晉語

及列女傳用其言爲炮烙之刑見秦誓疏史公受作紂者漢書五行志亦作紂凡今文俱作紂古文或作受也

昏棄厥肆祀弗荅昏棄厥遺王父母弟不迪

史遷

昏弃其先祖祀昏弃厥遺作昏弃其家國道

王父母弟不用鄭康成曰肆祭名

荅問也王一作任

昏者王氏引之云蔑也讀曰泯春秋左氏昭廿九年傳云若泯棄之

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爲先祖祀者周禮大祝凡大禋祀肆享注云肆享祭宗廟也又典瑞以

肆先王注云元謂肆解牲體以祭因以爲名是肆爲祭先祖也云遺爲家國道與經文異者今文多二字斷句荅者鄭注鄉射禮云對也當讀如對越在天之對郭注

釋言云禽者應也義亦或爲不應迪爲用者詩柔柔云維此良人弗求弗迪是也鄭注見史記集解云肆祭名者卽注典瑞所云肆解牲體以祭因以爲名也詩離云

相予肆祀箋以肆爲陳與此不同也云荅問者未詳王云

父母弟熹平石經王作任未詳

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

史遷無是以爲大夫卿士宄作軌邑作國惟一作維

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檀弓云宗尊也大夫卿士不云卿大夫士蓋以此士卿之屬也姦宄見前大誓疏史公宄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予發惟恭行天之罰

史遷恭作共罰作罪共一作龔

史

恭者釋詁云敬也

書翟方進傳兩言共行天罰與史記同恭又作龔者後漢書班固傳兩都賦云龔行天罰注云尚書武王曰龔行天罰說文作龔

今日之事不愆于六步七步乃止齊云懃也益借字

焉

史遷愆作過鄭康成曰好整好暇用兵之術不愆

一作弗讐下同

疏

愆者釋言作讐云過也說文以讐爲

篇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樂鍇說晉國之勇云好

以衆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

也不怠藝文類聚五十九引尚書此文作弗讐蓋正義

已前本夫子勸哉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉

注

史遷勸作勉愆作過鄭康成曰伐謂擊刺也一擊一

刺曰一伐始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相

接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也

疏

勸勉釋詁文伐

者說文云擊也樂記孔子云天子夾振之而駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊

刺爲一伐 教誓曰今日之事不過四伐五伐 鄭注見詩推清疏及曲禮疏云擊刺者擊用戈刺用矛也 江氏聲云樂記注引此經云不過四伐五伐 曲禮疏樂記疏引此經皆無六伐七伐字此注云多者五伐疑鄭本古文

尚書舞六伐七伐但史記及石經皆有此四字 助哉夫子注史遷助作勉尚桓

桓

鄭康成曰威武貌桓一作狃 疏鄭注見史記集解云咸武者釋訓云

桓桓威也桓說文作狃引此經如虎如貔如熊如羆

史遷貔作羆熊

作財羆作離歐陽尚書說螭猛獸也離一作螭鄭康成

曰其威當如獸之將攫搏也貔一名曰豹虎類也疏者

釋獸云白狐其子貂郭注云一名執夷虎豹屬詩韓奕疏引陸機疏云貔似虎一名白狐說文云貔豹屬出貉國或作批熊者說文獸似豕山居冬蟻熊者釋獸云如熊黃白文郭注云似熊而長頭高脚猛慾多力能拔樹

太關西呼曰獮羆者說文云古文作𧔃史公貔爲羆者卽羆字熊爲財者卽豺字史記司馬相如傳正義引杜林云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离字假借字說文萬歐陽喬說萬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蓋作离文選西都賦注引作螭非本字也鄭注于見曲禮疏云豹虎類者說文云豹似虎圖文貔豹屬于

商郊

疏于者釋詁云往也上言商郊牧野乃是遠郊近郊之間此言往商郊謂近郊也

弗

奔以役西土

疏史遷弗逐作不禦奔作犇馬融曰禦禁

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逐一作御又作禦

疏逐者說文云討相迎也或作逐克者釋詁云殺克也

公羊隱元年傳云克之者何殺之也役者廣雅釋詁

云助也言弗迎殺其師之來奔者謂不殺降可以其人
爲周之助史公迂爲禦者釋言云禦禁也言不禁殺其
奔降者馬注見釋文云禦禁者釋言文役爲助者廣雅
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彊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腆吳國之役注云役兵
也役同役迓一作御者顏師古匡謬正俗引此經作御釋文云馬本作御勸哉夫子爾所不

勸其于爾躬有戮

史遷助作勉弗勸作不勉躬作身

鄭康成曰所言且也

疏戮者釋詁云殺也史公躬爲身

者釋詁文鄭注見史記集解

牧誓第十一終

洪範第十二上

周書三 尚書今古文注疏卷十二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

疏 洪範者釋詁云大也法也禹得洛書傳于箕子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旣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旣告武王以供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真降及於殷箕子在父師位而典之周旣克殷以箕子歸武王親虛已而問焉案此俱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囚以朝鮮封之箕子旣受周之封不得無臣禮故於十三祀

來朝武王因其朝而問洪範此今文說也書序亦云武王勝殷殺受立武庚以箕子歸作洪範書疏云朝鮮去周路將萬里聞其所在然後封之受封乃朝必歷年矣不得仍在十三祀也宋世家得其實也案周本紀云武王已克殷後二年問箕子殷所以亡箕子不忍言殷惡以存亡國宜告武王亦愧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年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尙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爲北毫矣闢駁曰湯都也杜預曰梁國蒙縣北有薄伐城城中有成湯冢其西有箕子冢蒙縣故城在今河南歸德府城北湯都在偃師是畿內地也云箕子紂之諸父者史記索隱云馬融以箕子爲紂之諸父者服虔杜預以爲紂之庶兄又引司馬彪曰箕子名胥餘案莊子注也王乃言曰嗚呼箕子惟天陰隲下定協厥居我不知其彝倫攸敘史遷惟作維隲作

也升猶舉也舉猶生也攸一作遁

呂氏春秋君守篇云洪範曰惟天陰

隲下民陰之者所以發之也注云陰陽升隲也言天覆先生秦人書說也云陰之所以發之者隲爲升其義爲舉發也注以陰爲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隲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爲陰定者釋詁隲格同詁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，葬爲常。釋詁文厥爲其攸爲所釋言文馬注見釋文云：陰覆陽升，猶舉義亦同。呂覽也。攸五行志俱作迺。箕子乃言曰：我聞在昔鯀墮洪水，汨陳其五行。

注 史遷洪作鴻涒，一作望汨，一作日

疏

五行志引此文注應邵曰：涒，塞

也。汨亂也。水性流行而鯀涒塞之，失其本性。其餘所陳列皆亂故曰亂。陳五行陣說文作涒云：塞也。引此經古文作壘。或作涒。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。嘉平石經陣爲伊者，陸伊聲之轉。石經洪爲鴻聲，相近。汨爲日省文。帝乃震怒。

不畀 洪範九疇彝倫攸斅

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。斅一作燁。

一作釋疏

昇者釋詁云賜也史公昇爲從者今文尚其字也釋詁云俾從也俾與昇聲相近疇爲等

者漢書宣帝紀張晏注亦云舜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數爲敗者詩箋亦云說文作譯云敗也商書曰彝倫攸肆史記集解徐廣曰一作釋案說文數解鱉則殛死禹乃嗣興

鄭康成曰春也與釋義相近

秋傳曰舜之誅也殛鱉其舉也興禹殛一作極

疏文云

本又作極裴松之注魏志云詩曰致天之罰鄭元云罰極也鴻範曰鱉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十三年文也

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘注史遷論

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

下搜赤光起元龜負書中背有赤文朱字末均日援
日側此卽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道
錫禹大法九章初一曰五行

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
鑿字部云順天行氣者白虎通五行篇云五行者謂金
木水火土也言行者欲次二曰敬用五事

注

敬一作羞

言爲天行氣之義也

疏敬用者詩小旻箋云欲王敬用五事俱古文尚書字
也漢書五行志及孔光傳蓺文志敬俱作羞藝文志
云言敬用五事以順五行也貌言視
聽思心失而五行之序亂蓋蓋奇字次三曰農用八政

注

馬融曰食爲八政之首故以農名之鄭康成曰農讀

爲釀疏

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

讀農爲釀者說文云釀醇酒也廣雅釋詁云釀厚也後漢書馬援傳朱勃上書曰明主釀於用賞約於用刑皆

與鄭義

次四曰協用五紀

注協一作叶疏

五行志協爲叶注應劭曰

叶台也合成五行爲之條紀

次五曰建用皇極

注五行志注

也說文叶叶俱協字古文應劭曰皇大極中也漢書孔光傳對日蝕引書日蓋用五事建用皇極如貌言視聽思失大中之道不立則咎徵驚臻六極屢降皇之不極是爲大中不立尙書大傳鴻範五行傳爰用五事建用王極鄭注云王蒼或皆爲

種皇次六曰乂用三德

注又一作艾疏

注劭曰艾治也治大

中之道用三德也

次七曰明用稽疑疏

五行志注應劭曰疑事明考之

於蓍龜說文云吓卜以問疑也讀與稽同

次八曰念用庶徵

注

鄭康成曰庶

衆也徵驗也謂衆行得失之驗

疏

鄭注見禮器疏云庶衆釋詁文云徵驗者

服虔注左傳亦云

次九曰嚮用五福威用六極

注

史遷威作畏

說爲初一日五行二日五事三日八政四日五紀五日

皇極六日三德七日稽疑八日庶徵九日嚮用五福畏

用六極馬融曰言天所以畏懼人用六極

疏

五行志注應劭曰天

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

公咸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

史公無一字古今文尚書

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尚書蓋古之釋文及疏皆不言馬鄭本異一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土注鄭於孔本也

康成曰此數本諸陰陽所生之次也

疏

白虎通五行篇云水位在北方

北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之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火三生木于東地四生金于西天五生土于中陽亢謂陰无配未得相成地六生成水于北與天一并天七成火于南與

地二井地八成木於東與天三井天九成金子西與地四井地十成土於中與天五井也故其次如此若四時之次則春德在木夏火中火土秋金冬水五音之次則宮士商金角木徵火羽水皆與此次不同故鄭明之

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革

馬融曰金

之性從人而更可銷鑠土爰稼穡

注史遷爰作曰流白虎

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腫之曰稼斂之曰穡史公爰爲日者釋詁云爰日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

草爲從人而更但曲直似有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

自虎通五行篇云水味所以鹹何是其性也所以此

方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也引此

經文二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思

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

無二字者說苑修文篇云書曰五事一曰貌貌者男子之所以恭敬婦人之所以姣好行步中矩折旋中規立則磬折拱則枹鼓五事上亦無二字與史公同今古文說見月令疏引異義云許與古尚書同鄭駁之五行大義引孝經接神契云肝仁故目視肝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日聖又云兼四而明則所謂聖者包貌言視聽是上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睿

疏春秋繁露五行五事篇云王者貌曰恭恭者敬也言

日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

從白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聰從則從

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譯解爲
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久五事
曰思心思心之不容是謂不聖高誘注戰國策引五行
傳曰思心之不容是謂不聖春秋繁露五行五事篇云
五日思思曰容容者言無不容容作聖聖者設也王者
心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也說苑君道
篇齊宣王謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之
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日思心思心曰容容作
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膳劭曰睿
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
通也心明日聖孔子說休徵曰聖通也兼四而明則所
謂聖者容貌言視聽而載之以思心者通以持之君思
心不通則是不能心明其事也此鄭引古文尚書不從
今文恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖注史遷父
說也

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

君恩睿則臣賢智又一作艾睿一作容

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又言王者言可從明正從行而天下治矣明作哲哲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又作治者
說文燮治也此省文漢書五行志云乂治也哲爲智者
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晳視瞭也君視不明則是不能
瞭其事也荼緩也君臣不瞭則荼緩矣君聽不聰則是
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霑冒也君臣心有不明
則相霑冒矣此鄭以肅乂哲謀聖不專屬之君爲三
說也又五行傳作艾睿一作容者今文家說見上疏

八政一日食二日貨三日祀四日司空五日司徒六日

司寇七日賓八日師

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兌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依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勤

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
我先王不窪用失其官則稷是官名堯典曰女后稷潘
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絕惡是也云司寇掌詰
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軍王六軍軍將皆命卿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

二曰月三日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郭康成曰

五星也

疏

紀者廣雅釋詁云歲也歲者白虎通四時云遂也三百六十六日一周天萬物畢成

故爲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二八十六三四十二而行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晉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鶴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十二辰說文日月合宿爲曆周書周月解云日月俱謂十二曆起於牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷舍十有二辰終而復始春秋左氏昭七年傳士爻伯曰日月之會是謂辰是也歷數者歷如五帝本紀歷日月而迎送之釋詁云歷相也相與象通數如算經云黃帝爲法數有十等漢書律歷志云象通數如算經云黃帝爲法數有十等漢書律歷志云迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉終已定晦朔分至躔離弦望注臣瓊曰案離歷也日月之所歷也志又云方土唐都分天部而落下閏運算轉歷則知歷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釋與此注異

洪範第十二上 終

洪範第十二下 周書三 尚書今古文注疏卷十二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

五皇極皇建其有極

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爲君道之中皇

建有極爲君立其中也

斂時五福用敷錫厥庶民

史遷敷作傅

厥作其馬融曰當斂是五福之道用布予衆民

疏云斂釋詁

聚也時是也五福謂五者皆備下文鄭注云福之言備地史公敷作傅者廣雅釋言云傅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衆者釋詁文惟時厥

庶民于汝極

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

馬注見史記集解以子爲

取者詩

錫汝保極

注

鄭康成曰又賜汝以守中之道疏

傳文錫者詩傳云錫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

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

使民無赦

人無有比德疏

比者說文云密也反从爲比

赦亦游也

人無有比德疏

論語爲政篇云君子周而不

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免爰云

離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

爲君者當寬容以受之而康而色曰子攸好德汝則

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

福是人當以釋詁文言當和顏以告臣民示之好德乃錫之

注

此得大中也無虧贊獨而畏高明

注

史遷作母侮鰥寡

馬融亦作母侮曰高明顯寵者不枉法畏之

疏

史公作母侮鰥

寡者今文尙書與古文異也困學記聞引尙書大傳云母侮矜寡而畏高明列女傳楚野辯文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贊獨者詩正月云

哀此惄獨傳云獨單也釋文云惄本又作熒王逸注楚詞云熒孤也熒蓋惄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燭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錄寡不畏強禦者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凡厥正人旣富方穀汝弗能使有好于而家時人通

斯其辜疏

正人謂在位之正長富謂重其祿穀者詩傳

善于國家詩鹿鳴人之好我示我周行箋云好猶善也言凡其正長當重其祿使之作善汝不能使賢者善於家國是人以于此爲其罪也于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

史遷無作母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
爲國家作善也福爲爵祿者周禮太宰職云祿以取其
富作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賤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

史

遷無俱作母陂作頗馬融曰好私好也有一作或好一

作致疏

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
莊見史記集解云好私好者謂好惡之私非太中之道

呂氏春秋貴公篇引破作頗二有字作或注云義法也
或有也好私好驚公平于曲惠也惡擅作威也韓非亦
引有作或說文攷引此經蓋孔壁古文無偏無黨王道
無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側
王道正直注史遷無皆作母馬融曰

反反道也側傾側也鄭康成曰黨朋黨平平一作便便
疏呂氏春秋貴公篇引鴻範曰無偏無黨王道蕩蕩注
云蕩蕩平易也詩云魯道有蕩平平者詩采菽云平
平左右傳云平平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
作攜云朋羣也孔安國注論語以黨爲相助匪又以
爲助會其有極注鄭康成曰謂君也當會聚有中之人
私

以爲臣也歸其有極

注鄭康成曰謂臣也當就有中之

君而事之

疏鄭注俱見史記集解

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

疏公

此皇極作王者蓋以爲大中之敷言傳同敷見上疏馬

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

是彝是訓于帝其訓

注史遷彝作夷

注淮南云極盡也

訓作順馬融曰是大中之道而常行之用是教訓天下

于天爲順也

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

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

近天子也

曰天子作民父母以爲天下王

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

史遷無六字一曰正直疏鄭康成曰中

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彌其所不足

又云齊之以義然後中和之化應經言三德者說文云惠外得於人內得於己似如皋陶謨言九德據德行言之不及政治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者則使柔能之人治之

差正之疏

此又申言三德之性行正直者平康是得其

親也言其性彊毅不可親剛克之人有是性變友者釋

詁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义用三德焉鄭皆以义

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不順孝敬之行者爾雅云善

兄弟爲友彊弗友是不順孝敬之行當使剛能之人治

之云中和之行者釋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又用三德又言自治也春秋左氏文五年傳尊贏之說陽處父曰以剛商書沈潛剛克高明柔克夫子壹之其不沒乎天爲剛德猶不干時況在人乎杜注云沈潛猶懦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卽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而誅者公羊莊三十二年傳文索如馬鄭所云君無將自羊莊三十二年傳文索如馬鄭所云君無將

治之德亦必不能用人專作威福似非洪範垂教之道此衛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

云畜好凡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辟君者釋詁文云不言

王者關

諸侯者謂諸侯於其國亦君也得專威福者王

制云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二

君皆命於其君是諸侯得爵命大夫也康誥是周公誥

康叔之書而云敬明乃罰文王世子云獄成有司繫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王裁云今文尙書如是

臣無有作福作威

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慝言如此則逆尊卑之序亂陰陽之統而害及王者其國極危國人傾仄

不正民用僭差不壹是說此經之義也亦先威後福楚元王傳劉向上封事引書曰臣之有作威作福及後漢書張衡傳所引皆先威後福蓋今文尚書惟漢書武五子傳策曰書曰臣不作福臣不作威師古注引洪範云臣無有作威作福似唐初所據古文尚書亦有先威後福者王嘉以側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忒惡者詩傳云慝惡也馬以慝訓忒江氏聲不以爲然詩傳云僭差也忒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詔附

七稽疑 史遷無七字擇建立卜筮人注

鄭康成曰言將攷疑事選擇可立者立爲卜人筮人有貳心也

卜 史遷無七字擇建立卜筮人注

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蓍曰筮何卜赴也筮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

史遷霽爲濟曰蒙曰驛作曰涕曰霧占用二作占

之用忒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蠱者氣不釋鬱冥

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

作卦

疏

史公霽爲濟者釋天云濟謂之霽日驛爲日涕

在日蒙上者史記集解及書疏等引鄭注皆先

圉後事也驛爲涕者詩載驅齊子豈弟鄭箋云弟古文

尚書以弟爲圉圉明也疏引古文作悌悌弟卽涕今文

尚書字也蒙爲霧者蒙霧聲之轉說文篆籀文作霧周

禮太卜注引書作日疒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貢者

詩傳云忒變也緇衣其儀不忒釋文云忒本作貢易豫

釋文云忒京本作貸皆卽貢字馬注見釋文云占筮者

是以占屬貞悔則占之用二爲句與鄭異也鄭注見史

記集解云雨霽圉霧克者書疏引作謂雨霽蒙驛克也

云雨者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體

如雨氣云濟者如雨止之雲氣在上者也太卜疏引作

兆之光明如雨之雲氣在上云圉者色澤而光明者也

案說文圉回行也引商書此文云圉升雲半有半無讀

若驛鄭不用其說而于載驅詩箋云圉明也又注周禮

占人云凡卜象吉色尚墨大坼明朗則逢吉此言色澤而

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。云克者如祲氣之色相犯也。
書疏引作如雨氣色相侵入周禮旣祲掌十燭之法一
日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
下坤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卦以下爲內
上爲外也。說文作卦云易卦之上體也。引此經云商書
貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貞者書疏引
貞俱作忒。易繫辭云爻者言乎變者也。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。首與忒通詩
傳云立時人作卜筮注史遷作爲卜筮。鄭康成曰立是
變也。

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尙書曰三人占則從二人之言鄭注見史記集解又見士喪禮疏從其多者已下亦見史記集解云卜筮各三人大卜掌三兆三易者士

喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者

又卜葬日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蒙鱗是用名之焉杜子春以玉瓦原三兆爲帝顙項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忘

羲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樂武汝則
子曰善鈞從衆商書曰三人占從二人衆故也

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

通蓍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蓍龜聖人獨見先睹必問蓍
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
平石經汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同

身其康強子孫其逢注史遷身作而身子孫作而子孫

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爲吉

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

掖之衣云逢猶大也鄭注俱見史記集解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燠鄭康成曰雨木

氣也者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日雨曰暘之暘燠作燠者五行志何休注公羊告作奧堯典厥民奧馬氏云燠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恊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緼咸備各

以其敘矣注云緼是也史記曰休徵曰肅時雨若曰乂時嗚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廉說文作繁舞云舞豐也引商書此文釋詁云蕪豐也晉語云黍不爲黍不能蕃廉注云蕃滋也廉一極備凶一極無凶注豐也蕃爲絲無爲蕪皆假借字

史遷無作亡

江氏聲曰極備卽所謂恒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

何亡以亡爲無也

曰休徵疏

漢書五行志引此文注孟康曰善行之驗也

肅時雨若曰乂注

史遷从作洽時陽若曰暫時燠若曰謀時寒若曰聖時風若

大傳鄭注云孔子說休徵曰

聖者容貌言視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

聖者通也兼四而明所謂聖

恒雨若注

史遷恒皆作常鄭康成曰狂倨慢若順也五

事不得則咎氣而順之

疏

史公恒皆爲常者訓詁改字也鄭注見書疏及詩正月疏

云狃慢者漢書五行志云肅敬也內曰恭外曰敬人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媿下暴則陰氣勝故其罰常兩也鄭據之爲說曰僭恒陽若言上號令不順民心虛譁憒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陽若注僭差也若順也君行僭差則常陽順之也曰豫恒燠若史遷燠作奧鄭康成豫作舒自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荼流
漢書五行志云言上鄭性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燠也言舒緩卽鄭舉遲之義舒尚曰急恒寒若流鄭康成曰急促自用也唐大傳作荼

言由君急促太酷致恒寒之氣來應之

鄭注見書疏及詩正月疏

漢書五行志云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以殺物正促迫故其罰常寒也苟悅高帝紀云人君急則日晷進而疾舒則日晷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陽氣寒夫雨者陰陽

者陽

也曰蒙恒風若

史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂

也蒙一作零

疏

史公蒙作霧者卽說文霧大傳作零亦義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臣心爲主四者皆失則區霧無識故其咎露也雨旱寒奧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零冒也君臣心有不明則相蒙

冒

矣曰王省惟歲

疏

史遷省作眚惟皆作維馬融曰言王

者所告職如歲兼四時也

疏

史公省爲青者古省告通字公羊春秋莊二十二年

肆大省左氏穀梁春秋皆作告康誥人有小罪非眚濟夫論引作省是眚亦省也馬注見史記集解云告職者如魯語夕省其典刑之省云歲兼四時者謂一歲有春夏秋冬卿士惟月師尹惟日歲

月日時無易百穀用成又用明俊民用章家用平康日

月歲時既易百穀用不成又用昏不明俊民用違家用

不寧注史遷無作母又作治俊作畯鄭康成曰所以承

休徵告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唆者李善注文選陸韓卿詩
俊民引尙書唆民用康云唆與俊同太甲說命釋文皆
云俊本亦作唆北堂書鈔引書俱作唆是唆古字俊爲
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旣易則所謂王
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
云安史遷惟作維馬也

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己所克而得其妃從
其妃之所好故也

疏

馬注見史記集解云箕星好風畢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

合有夫婦之道于合者已爲甲妻故甲與己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當示之以大中之道

日月之行則有冬有夏

鄭康

成曰四時之間合于黃道也

疏

開元占經六十引黃帝

道也南三度大陽道北三度大陰道日月五星出入中道天下太平出陽多旱出陰多雨漢書天文志云月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玉裁疑今文尚書多此四字漢書

天文志云日行不可指而知也故以二至二分之星爲候至月行則以晦朔汎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明合離斗建移辰謂之日月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬日行西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋案此言日月不當亂行也太平御覽三十四引春秋運斗樞云日失行則當燠反寒鄭注見月令正義云四時之間合于黃道者廣雅月行九道云四季之月還從黃道漢志紀月之行止言其四時從青赤白黑之間而不及黃道故鄭補其月之從星則以風雨主鄭康成曰不言日者日未備

之從星不可見故也疏

漢書

天文志云箕星爲風東北之星也及巽在東南爲風其星

軫也月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風西方爲雨兩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分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立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雲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脫曆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卽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娵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

九字一曰壽一作一日富

說苑

建本篇云河間獻子

士女所以好禮義所以行而人心所以安也尙書五
福以富爲始據此則今文尙書爲一曰富也一曰富則
當云二曰壽矣江王段三君均未及指出二曰富

說苑

富一作壽三曰康寧四

曰攸好德五曰考終命

說苑

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攸好

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戚也鄭注大傳云言日金金主秋案大傳云愁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主消息生殺

長藏之氣風亦出內雨暘寒燠之微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者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次者以不循五行五事之次也云終性命謂皆生佼好以至老者鄭以考終命與惡反對故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

終也鄭康成曰未亂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聰
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爲大中故
所以弱也

疏

六極之極詩菟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霜也雨旱寒奧亦呂風
爲本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短
折也傷人曰凶禽獸曰短草木曰折一曰凶天也兄喪弟
曰凶父喪子曰折此今文說也今文以爲君行失中
則有人物夭折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子
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
在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其
罰常燠也燠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
咎急也盛冬日短寒夜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

一日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氣亂故其罰常陰也一日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亂曰凶者說文云亂毀齒也男八月生齒八歲而亂女七月生齒七歲而亂則未亂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恩不睿則凶短折爲壽之反與五行志爲考終命之反異義者鄭旣以凶短折爲未亂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
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

洪範第十二下終