

尚書集注述疏

尚書集注述疏卷四

順德簡朝亮述

夏書

甘誓

甘地名。馬氏謂有扈氏南郊也。約信曰誓。史記曰有扈氏不服。啟伐之。將戰。作甘誓。

述曰。馬義見史記集解。有扈氏者。蓋以國氏也。漢志右扶風鄠縣。古國有扈谷亭。今陝西西安府鄠縣也。約信曰誓。曲禮文。周官云。士師以五戒先後刑罰。一曰誓。用之于軍旅。其義也。甘誓。墨子引作禹誓。莊子云。禹攻有扈。國爲虛。厲亦傳聞之異辭也。呂氏春秋召類篇云。禹攻有扈。以行

其敎。蓋與墨子同。先己篇云。夏后相與有扈戰于甘澤而
不勝。六卿請復之。所謂夏后相者。將別一事歟。甘誓墨子
謂之夏書。說文同。

大戰于甘。

此史特書其戰也。易曰。龍戰于野。又曰。陰疑于陽。必戰。故
曰戰乎乾。言戰者。君行乾道。以陽克陰也。鄭氏曰。天子之
兵。故曰大。蔡氏曰。古者四方有變。責之方伯。方伯不能討。
然後天子親征之。天子之兵。有征無戰。書曰。大戰。所以著
有扈不臣之罪也。

述曰。鄭義見書疏。書序云。啟與有扈戰于甘之野。此序不
知史文之義也。大戰者。非與戰之謂也。與戰者。敵國之辭。

也。大戰者。尊王之辭也。桓九年公羊傳云。天子之居必以衆大之辭言之。其例也。詳書序辯。詩六月云。王于出征。言征不言戰也。王制云。千里之外設方伯。言爲一方之長也。昭元年左傳云。虞有三苗。夏有觀扈。商有桀。周有徐奄。言皆不臣也。

乃召六卿。王曰。嗟。六事之人。予誓告汝。

此史追敘其將戰之誓也。乃者語辭。不言召六事之人者。統於其長也。鄭氏曰。六卿者六軍之將。變六卿言六事之人者。容軍吏及士卒也。蔡氏曰。重其事故。嗟歎而告之。長

文反將去聲

述曰。言乃者。猶堯典之乃命羲和也。鄭義見書疏詩檇樸

疏曲禮疏。又鄭云。周禮軍將皆命卿。則三代同矣。鄭以周
監二代推之也。今攷夏官云。凡制軍。萬有二千五百人爲
軍。王六軍。軍將皆命卿。此鄭之所據也。蔡傳以周之六卿
爲鄉大夫。非也。今攷鄉大夫云。受教灋于司徒。小司徒云。
頒比灋于六鄉之大夫。則鄉大夫。豈六卿之謂乎。

有扈氏。威侮五行。怠棄三正。天用剿絕其命。今予惟恭行天之

罰。扈音戶。勦子小反。

有扈氏者。鄭氏謂與夏同姓也。五行者。鄭氏謂四時威德
所行是也。禮運曰。播五行於四時。三正者。馬氏謂建子。建
丑。建寅。三正也。蓋子爲天統。丑爲地統。寅爲人統。大傳曰。
三統三正也。夏正建寅。而言三正者。蓋古者三正通焉。以

其一爲正朔。天下奉之。而其二者。亦從國俗所自行。若幽風之十月改歲。左傳之時月或不同。可推也。有扈氏不德而威。則侮五行。蓋威者不當爲而亦爲之。其事皆失常也。是與有德以撫五辰者倍矣。不敬而怠。則棄三正。蓋怠者當爲而不爲之。其事皆失時也。是與能敬以授民時者倍矣。二者惡之相因者也。勦亦絕也。天命用是勦絕之。用兵

固奉天也。

倍音背

述曰。鄭有扈義。見書疏。楚語云。堯有丹朱。舜有商均。夏有觀扈。周有管蔡。言所親也。則有扈與觀皆夏之同姓也。釋文引馬云。姒姓之國。爲無道者。呂刑云。德威惟畏。此有德而威也。威侮則不德矣。鴻範云。威用六極。其句例也。鄭五

行義見史記集解。月令云。立春盛德在木。立夏盛德在火。中央土。立秋盛德在金。立冬盛德在水。此五行之德也。互詳臯陶謨五辰疏。馬義見釋文。大傳云。夏以孟春月爲正。殷以季冬月爲正。周以仲冬月爲正。不以二三月爲正者。萬物不齊。莫適所統。故必以三微之月爲歲之三正也。又云。三統三正也。若循連環。周則又始也。詩豳風七月云。一之日。威發。此建子之月也。以日言之者。一陽所生也。其詩於夏之十月。則稱曰爲改歲。以建子也。春秋隱公六年。冬。宋人取長葛。左傳以冬爲秋。此經稱周正。傳稱夏正也。左傳。僖公五年。十二月。丙子朔。晉滅虢。而卜偃對晉侯云。其九月十月之交乎。亦以夏正介周正而言也。皆國俗所自。

行也。互詳堯典月正疏。史記集解引鄭云。三正。天地人之正道也。今不出之者。經言三正。非汎言正道也。且鄭義亦於三統該之矣。蔡傳云。不用正朔。蔡於三正。不遺其二乎。夫不用正朔。頒曆無存。其事皆失時。則怠棄也。雖用正朔。頒曆徒存。其事皆失時。則亦怠棄也。論語云。子貢欲去告朔之餼羊。此非怠棄之端歟。春秋文公六年。則書之曰。閏月不告月。謹其端也。大戴禮言丹書云。敬勝怠者吉。怠勝敬者滅。周本紀引大誓言殷紂云。自絕于天。毀壞其三正。亦甘誓之義也。史記集解於大誓引馬云。動逆天地人也。此於甘誓。與馬義若自異。而與鄭義若同。然推而言之。於義皆該也。夫三統之正。怠棄焉。毀壞焉。謂其事皆失時也。

則天地人之正道。能無動逆乎。彼紂非不禎正朔也。故於三正統言毀壞爾。不然。何不獨言正朔邪。如汎以天地人言。則經何不如易言三才者云也。勦說文引作剝。謂絕也。勦絕重文者。猶皋陶謨之言祇敬也。恭行。墨子引作共行。下文共命亦然。史記同。

左不攻于左。汝不恭命。右不攻于右。汝不恭命。御非其馬之正。汝不恭命。

左右者。鄭氏謂車左車右是也。兵車之灋。甲士三人。左人持弓。右人持矛。中人御。攻治也。御使馬也。御馬之正者。謂進退合於兵灋。蓋御馬之政也。六月之詩。所謂閑之維則也。不恭命者。卽下文之不用命也。蔡氏曰。左右不治其事。

御非其馬之正。皆足以致敗也。

述曰。言兵車之濶者。皆詩闕宮箋文也。蔡傳義同。鄭義見史記集解。宣十二年左傳云。楚許伯御樂伯。攝叔爲右。以致晉師。樂伯曰。吾聞致師者。左射以蔽。攝叔曰。吾聞致師者。右入壘折馘。執俘而還。此甲士之車也。若夫主將之車。則異矣。成二年左傳云。晉伐齊。晉解張御卻克。鄭邱緩爲右。卻克傷于矢。未絕鼓音。曰。余病矣。張侯曰。自始合而矢貫余手及肘。余折以御。左輪朱殷。豈敢言病。此主將之車也。詩清人云。左旋右抽。中軍作好。此之謂也。攷工記注云。攻猶治也。說文云。御使馬也。詩序云。六月宣王北伐也。其詩言馬閑。謂戎馬也。蔡傳以王良詭遇言之。非也。此田馬

云爾。僖二十八年左傳云。樂枝使輿曳柴而僞遁。此孫子所謂兵者詭道也。古未有焉。然兵灋無常。其不有變之正者乎。正。墨子引作政。史記同。

用命。賞于祖。不用命。戮于社。子則奴戮汝。

戮。殺也。禮曰。天子巡狩。以遷廟之主行。左傳曰。君以軍行。祓社。釁鼓。祝奉以從。蔡氏謂此以示不敢專也。祖。左陽也。故賞于祖。社。右陰也。故戮于社。是也。奴者。沒爲奴也。言輕則奴。重則戮。必無赦矣。上言戮于社者。舉重言也。○謹案甘誓者。用兵之大灋也。誓師而言天討之繇。王者所以不得已而用兵也。用兵之道。莫先於明賞罰。誓師而先明之。王者所以能用兵也。六事者。自六卿而分之。六事不同。而

同於能兵。以此見古人無不知兵者也。故車戰之灋。後世能變之。而大灋之不能變者。萬世資焉。

被音弗。灋。虛。振反。從去聲。

述曰。說文云。戮殺也。引禮者。曾子問文。大傳云。古者巡狩。以遷廟之主行。出以幣帛皮圭告于祖。遂奉以載于齊車。每舍奠焉。然後就舍。反必告奠。卒斂幣玉藏之。兩階之間。蓋貴命也。引左傳者。定四年文。周官小宗伯云。帥有司而立軍社。蓋祝設之也。周官大祝云。大師宜于社。造于祖。設軍社是也。詳逸文疏。小宗伯云。建國之神位。右社稷。左宗廟。蓋陰陽之義也。墨子云。賞于祖者。告分之均也。戮于社者。告聽之中也。不用命。唐石經作弗用命。小宗伯注引作不用命。以上文例之。作不者是也。奴梅本作拏。周官司鷹。

鄭司農注引作奴。漢書王莽傳同。司厲云其奴。男子入于罪隸。女子入于春槩。言沒爲奴也。史記作帑。與孥通。書湯誓疏引鄭湯誓注云。孥戮其子孫。則鄭於此經。殆亦作孥矣。詩常棣毛傳云。帑。子也。昭二十年左傳云。在康誥曰。父子兄弟。罪不相及。此非三代聖王之灋乎。夫孥戮者。秦灋爾。蔡傳謂孥戮。重其灋以整衆也。非也。夫殺有罪者之身。豈不重乎。僞傳謂辱及汝子。蓋傳以戮訓辱也。亦非也。僞二十七年左傳云。楚子文治兵於睽。終朝而畢。不戮一人。言治兵而不辱之也。今以兵戰。豈治兵已乎。蔡傳謂以上句攷之。不應一戮而二義。是也。

尚書集注述疏卷四終

門弟子校采於讀書堂

尚書集注述疏卷五

順德簡朝亮述

商書

商者湯有天下之號也。契子姓。始封商。湯爲契後。故稱商。迨盤庚遷殷。遂稱殷。或兼稱殷商。或殷商互稱也。

述曰。史記云。契封於商。賜姓子氏。周語云。元王勤商。十有四世而興。元王契也。詩長發云。元王桓撥。契至湯。十有四世也。史記集解引鄭云。商國在大華之陽。今陝西商州。張儀所謂商於之地也。襄九年左傳云。陶唐氏之火正闕伯居商邱。相土因之。此商邱。相土所遷。非契所封。今河南歸德府商邱縣也。詩蕩云。咨女殷商。大明云。殷商之旅。此兼

稱也。詩殷武云。商邑翼翼。微子云。殷遂喪。又云。商今其有災。此互稱也。

湯誓

湯。號也。湯名履。都於亳。此湯伐桀而誓師也。亳步各反

述曰。詩元鳥云。古帝命武湯。殷武云。昔有成湯。猶放勳之號也。禮言諡爲周道。諡法有湯者。誣也。史記云。天乙立。是爲成湯。蓋商人以十干爲名。魯語云。上甲微能帥契者也。商人報焉。蓋稱曰上甲微。則天乙履可推也。荀子云。天乙湯。其例也。漢志。河南郡偃師縣。戶鄉。殷湯所都。又漢志。山陽郡薄縣。臣瓚云。湯所都。今攷後漢改薄縣爲穀熟。亳。古通薄。漢志言宋地云。湯止于亳。卽薄也。亦卽相土所遷之。

商邱也。蓋湯未伐桀。都穀熟。孟子所謂湯居亳。與葛爲鄰也。湯伐桀後。都偃師。盤庚所謂先王適于山也。穀熟今在河南歸德府。商邱縣東南。蓋鄰於葛也。漢志陳留郡寧陵縣。孟康云。故葛伯國。續漢志寧陵有葛鄉。今在河南歸德府寧陵縣西。皇甫謐云。若湯居偃師。去寧陵八百餘里。豈當使民爲之耕乎。蓋未察湯之再遷也。尸鄉今在河南河南府偃師縣西。盤庚遷殷。卽偃師也。書序云。將治亳殷。則殷亦稱亳也。晉遷新田。亦稱絳。楚遷郢。亦稱郢。其例也。周語墨子引湯誓者。今皆不在此篇中。然攷此篇辭義皆備。實無闕文。若以所引者次其閒。反傷之矣。或曰。大誓三篇。蓋湯誓亦不一篇也。今詳逸文。

王曰。格爾衆庶。悉聽朕言。非台小子敢行稱亂。有夏多罪。天命

殛之。

台弋之反。殛居力反。

稱王者。蔡氏謂史追稱也。格來。悉盡。自我稱舉。殛誅也。蔡氏謂以人事言之。則臣伐君。可謂亂矣。以天命言之。則所謂天吏。非舉亂也。

述曰。王曰。史記作湯曰。史記於湯誓之後云。於是湯曰。吾甚武。號曰武王。桀敗於有城之虛。此遷言湯稱王於桀未敗之前。非也。史記云。詩人道西伯。蓋受命之年稱王。夫西伯終身不稱王也。論語所謂三分天下有其二。以服事殷也。曰文王者。追王也。禮大傳所謂追王文王昌也。遷以文王追王爲自王。不亦誣乎。則言湯稱王於桀未敗之前。亦

誣也。詩長發云。元王桓撥。又云。武王載旆。此子孫稱湯爲武。猶稱契爲元也。載旆之時。旣未稱王。何稱武。言武王載旆者。追稱之辭云爾。桀敗之後。天下奉湯以爲王。故曰非富天下也。史記言桀敗而湯遷夏社矣。遂云。於是諸侯畢服。湯乃踐天子位。蓋其實也。古稱天子曰王。諸侯畢服者。奉以爲王也。故踐天子位焉。謂卽王位也。安有未卽王位。而遽蚤稱王乎。且自稱王。而號曰武王乎。此遷說之自歧也。周書殷祝篇云。湯放桀而復薄。三千諸侯大會。湯取天子之璽。置之天子之坐。左退而再拜。從諸侯之位。湯曰。此天子位。有道者可以處之。天下非一家之有也。有道者之有也。湯以此三讓。諸侯莫敢卽位。然後湯卽天子之位。

大傳與周書同。繇是言之。湯非蚤稱王可知也。後世若漢高祖。明太祖者。猶不蚤稱尊號。而况於湯乎。且亳衆方疑於伐夏。若湯蚤稱王。則衆且疑其自利矣。何終信湯而伐夏哉。互詳僞古文。釋言云。格來也。僭舉也。殛誅也。僭今作稱。悉盡也。我。釋詁文。孟子云。惟天吏則可以伐之。又云。聞誅一夫紂矣。未聞弑君也。蓋誅紂猶伐桀也。易革彖傳言湯武者云。順乎天而應乎人。其義也。

今爾有衆。汝曰。我后不恤我衆。舍我穡事而割正夏。予惟聞汝衆言。夏氏有罪。予畏上帝。不敢不正。

舍上聲
穡音裔

恤憂也。我后謂湯也。舍廢也。穡。史記作耨。農也。割正者。割而正之。謂伐夏也。猶周書稱有命曰。割殷。猶孟子稱征之。

爲言正也。蓋湯之伐夏。農月興師。亳衆之言如此者。蔡氏謂亳衆安於湯之德政。桀虐所不及。故憚伐夏之勞。林氏謂湯民蓋由之而不自知者。是也。故湯聞衆言。而以正夏之故。明告之。

述曰。釋詁云。恤。憂也。又云。廢。舍也。則舍亦廢也。續古通齋。詳盤庚疏。凡割必正之。論語云。割不正不食。其例也。史記正作政。無夏字。梅本作割正夏。僞傳云。我后桀也。正政也。奪民農功。而爲割剝之政。蓋傳不言夏也。疏云。爲割剝之政於夏邑。段氏謂經之夏字。淺人據疏增之。是不然也。史記於有夏多罪之下云。予維聞女衆言。夏氏有罪。予畏上帝。不敢不正。今夏多罪。天命殛之。此與今經文先後不同。

又惟作維而多今夏多罪之文。殆所傳之異歟。夫史遷通今古文者也。或並傳之。而自爲損益歟。則割正夏之義可推也。若割正以夏政言。不以伐夏言。則下言率割夏邑。不亦複乎。蓋割正夏與割夏邑。文同而義不同也。猶鴻範皇極六極之類也。且經言不信不從。皆以衆言湯之不信。故也。不然。則衆言桀之不信。又言割政喪亡矣。尙何慮其不信不從乎。蔡傳云。亳衆不知夏氏之罪。非也。曰割正夏。則正其罪矣。非不知也。故下云。夏罪其如台。

今汝其曰。夏罪其如台。夏王率遏衆力。率割夏邑。有衆率怠弗協。曰。時日曷喪。予及汝皆亡。夏德若茲。今朕必往。

台弋之反。率所律反。遏於

葛反喪去聲

如台猶柰何。夏罪其柰何。言不必往伐也。故湯聞衆言。而
以必往之。故明告之。率猶皆也。遏止也。言桀之虐政。使民
不得有爲。皆遏止衆力也。此統言遠近也。割蔡氏謂劓割
夏邑之割。言桀之虐刑也。夏都安邑。此以近者尤甚而言
也。怠懈也。衆待亡。故皆力懈也。協和也。言衆皆與上不和
也。曷何也。及與也。大傳云。桀曰。天之有日。猶吾之有民也。
日有亡哉。日亡吾亦亡矣。故民言是日何時喪乎。子寧與
汝皆亡。蔡氏謂衆苦桀虐。而欲其亡之甚也。德凶德也。魚

反器

述曰。如台。史記訓柰何。不以台我爲訓也。蔡傳云。其如我
何。則於經病添文矣。漢書宣帝紀注云。率總計之說也。則

率猶皆也。僞傳以相率釋之。非也。釋詁云。邊止也。剗割夏邑。多方文。史記稱吳起云。夏桀之居。左河濟。右大華。伊闕在其南。羊腸在其北。蓋夏都安邑也。今山西解州安邑縣也。漢志。上黨郡。壺關縣有羊腸坂。今在山西潞安府長治縣東南。周語云。昔伊洛竭而夏亡。韋注云。禹都陽城。伊洛所近。今河南河南府登封縣也。蓋夏始都於此歟。漢志臣瓚注。引世本云。禹都陽城是也。漢志。潁川郡陽翟縣。夏禹國。顏注以爲陽翟禹所封。非禹都也。史記貨殖傳云。南陽潁川。夏人之居也。蓋統言之爾。定四年左傳云。命以唐誥。而封於夏虛。則唐亦夏人之居也。詩唐譜以爲晉陽是也。今山西太原府太原縣也。釋言云。懈怠也。今轉注之。蔡傳

云。怠於奉上。此惟自奉上言之。於義未悉也。史記淮陰侯列傳云。農夫莫不輟耕釋耒。榆衣甘食。傾耳以待命者。集解云。恐滅亡不久。故也。此率怠之義也。協和釋詁文。曷孟子引作害。詩葛覃毛傳云。害何也。及與釋詁文。皆與偕通。孟子云。民欲與之偕亡。書疏言。鄭以子爲桀。自謂者。非也。孝經云。皆在於凶德。此夏德之例也。

爾尙輔予一人。致天之罰。予其大賚汝。爾無不信。朕不食言。爾不從誓言。子則奴戮汝。罔有攸赦。賚來去聲

尙庶幾也。曲禮言天子之稱曰予一人。此後王之制然也。湯在夏時。則汎稱爾。猶秦制以前之稱朕也。賚。賜也。食言。僞言也。蔡氏曰。言已出而反吞之也。奴戮。說詳甘誓。攸。所

也。○謹案孟子云。書曰。徯我后。后來其蘇。言夏民之待湯往救也。今亳衆言我后不恤之者。實所以恤及於天下也。故亳衆卒從誓言。而成伐夏之功也。徯音奚。

述曰。釋言云。庶幾尚也。今轉注之。賚。賜。釋詁文。論語云。周有大賚。詩序云。賚。所以錫予善人也。釋詁云。食偽也。哀二十五年左傳云。是食言多矣。能無肥乎。攸。所釋言文。

尚書集注述疏卷六

順德簡朝亮述

商書

盤庚

此左傳所謂盤庚之誥也。盤庚商王名。祖乙之曾孫也。自祖乙遷耿。圯于河水。盤庚遷殷。而臣惑其民。有不欲遷者。故爲是誥焉。○謹案孟子言由湯至於武丁。賢聖之君六七作。盤庚其賢聖者乎。大傳稱孔子言五誥可以觀仁。盤庚其一也。盤庚之誥。其曲以諭之者。仁也。其直以決之者。仁之義也。其先治臣以達於民者。仁之智也。蘇氏謂盤庚德衰。未信於民。非也。祖乙都耿。至於盤庚。蓋七世矣。盤庚

陽甲之弟也。史記曰：陽甲之時，殷衰，自中丁以來，廢適而更立諸弟子，弟子或爭相代立，比九世亂，繇是言之，盤庚之時，在位好貨，浮言惑民，其所從來，非一世也。史記曰：盤庚治亳，行湯之政，殷道復興。今讀盤庚之誥，其行湯之政也，信哉。耿古幸反，圮皮美反，中與仲同，適與嫡同，更平聲，比毗志反。

述曰：引左傳者，哀十一年文。史記云：祖乙崩，子祖辛立。祖辛崩，弟沃甲立。沃甲崩，立沃甲兄祖辛之子祖丁。祖丁崩，立弟沃甲之子南庚。南庚崩，立祖丁之子陽甲。陽甲崩，弟盤庚立。蓋祖乙之曾孫也。史記云：祖乙遷于邢。索隱云：邢音耿。近代本亦作耿。書序云：祖乙圮于耿。釋詁云：圮，毀也。耿在河北，水毀之也。漢志：宏農郡皮氏縣耿鄉，今在山西。

絳州。河津縣西。殷者。偃師也。在河南。詳湯誓疏。杜氏通典。以邢爲邢州。今直隸順德府。邢臺縣也。殆非也。揚雄雲州。箴云。盤庚北度。牧野是宅。此誤言之爾。姚氏爾據之。遂不從。史記言盤庚自河北而遷河南者。亦非也。書疏云。鄭於伏生二十九篇之內。分盤庚三篇。則今文盤庚爲一篇也。書疏引鄭云。陽甲立。盤庚爲之臣。謀徙居湯舊都。上篇盤庚爲臣時事。下篇盤庚爲君時事。鄭上篇之說。非也。上篇云。我王來。此盤庚稱祖乙。非稱陽甲也。以遷耿之來。自祖乙始也。言我王。又言先王。隨所稱也。堯典云。熙帝之載。此堯崩而舜稱之。不言先帝也。上篇云。王若曰。此史敘盤庚之言。非盤庚述陽甲之言也。商書稱微子若曰。父師若曰。

史文亦然也。繇鄭言之。則篇首以君統臣。當云陽甲遷于殷。不當云盤庚遷于殷矣。史記云。盤庚崩。弟小辛立。殷復衰。百姓思盤庚。迺作盤庚三篇。然則盤庚其追作者歟。書序云。盤庚將治亳殷。民咨胥怨。作盤庚三篇。則當時之作也。言所作者雖不同。而釋經則無大異也。蘇氏者。軾也。宋史有傳。史記云。中丁崩。弟外壬立。外壬崩。弟河亶甲立。河亶甲崩。子祖乙立。蓋自祖乙而遞言之。此七世九世所繇推也。呂氏春秋云。武王克殷。進殷之遺老。問民之所欲。遺老對曰。欲復盤庚之政。武王於是復之。然則盤庚之政。雖沒世而不忘也。盤與殷通。大傳引殷庚云。若德明哉。湯任父言卑應言。此其義若難通者。或曰。殷庚云。古我先后。既

勞乃祖乃父。汝共作我畜民。此其異文之譌也。非逸文之譌也。今古文有多寡異同。其見於石經殘文者。猶不悉沒也。

盤庚遷于殷。民不適有居。率籲衆咸。出矢言。率所律反籲羊灼反感音咸

此史敘盤庚告民之由也。殷者湯之舊都。書序稱曰亳殷。蔡氏謂殷在河南偃師是也。適往也。有居殷所有之居。下文所謂新邑也。率猶皆也。籲呼也。衆衆民也。感憂也。矢誓也。約信曰誓。蔡氏謂如下文所云也。盤庚之誥而稱誓言者。誓言卽所以告之也。猶周書顧命亦稱誓言也。盤庚欲遷于殷。民不肯往有居。盤庚皆呼衆民之憂者。告其遷而

出約信之言也。亳步各反

述曰。適往。釋詁文。有居者。猶虞書有邦有土之文也。率皆詳湯誓疏。說文云。籲。呼也。感。說文引作戚。僖十五年左傳云。感憂以重我。則感者憂也。詩小明云。心之憂矣。自詒伊戚。則戚亦憂也。孫氏云。貴戚近臣。非也。此告民。非告臣也。告臣。則自由。乃在位而下也。矢誓。釋言文。約信曰誓。曲禮文。

曰。我王來。既爰宅于茲。重我民。無盡斂。不能胥匡以生。卜稽曰。

其如台。

台音怡。

自此而下三節。史敘盤庚告民之言也。我王謂祖乙也。爰如左傳爰田之爰。謂遷易也。宅居也。茲。謂耿也。劉毅。晉相匡救也。如台猶柰何。盤庚言我王祖乙之來。既遷居於耿。

原重我民。無盡殺死之。今不能相救以生。卜而考之。亦曰。其柰何。言不遷般。則水患將盡殺生民也。

述曰。以下三節。知非統告臣民者。以上文民不適有居。下文盤庚數于民。由乃在位。則知此爲告民。未告臣也。故其言曰。重我民。告民之辭也。釋詁爰于義同。詩斯干云。爰居爰處。今不訓于者。以有于茲之文也。僖十五年左傳云。晉于是乎作爰田。疏引服虔云。爰。易也。宅居。釋言文。劉毅。晉相。釋詁文。僖二十六年左傳云。匡救其災。則匡者救也。如台。詳湯誓疏。周官大卜云。國大遷則貞龜。鴻範云。稽疑。言卜也。詩文王有聲云。考卜維王。

先王有服。恪謹天命。茲猶不常寧。不常厥邑。于今五邦。今不承

于古罔知天之斷命。矧曰其克從先王之烈。恪若角反。斷多管反。矧式忍反。

先王謂自湯而下也。服事也。恪敬。寧安也。邑謂國都。若殷

武之詩稱商邑翼翼也。五邦。馬氏謂商邱。亳。魯相。耿。是也。

史記曰。契封於商。列女傳曰。契封於亳。蓋商以亳稱也。史

記曰。湯起於亳。在西方。蓋湯自商遷商邱。亦稱亳焉。孟子

所謂湯居亳與葛爲鄰也。伐桀後遷偃師。亦稱亳焉。書序

所謂亳殷也。仲丁遷囂。河亶甲遷相。祖乙遷耿。是五遷其

邦也。蓋古先王五邦不常。則今亦宜遷矣。承繼斷絕。矧况

烈業也。魯教平聲。相息亮反。直丁但反。

述曰。服事。恪敬。寧安。皆釋詁文。馬義見釋文。書疏引鄭云。

湯自商徙亳。數商亳魯相耿爲五。蓋鄭不數商邱也。今攷

帝告序云。湯始居亳。從先王居。亳者商也。元王契之所封也。湯之始居商。非遷商也。今當言遷商邱也。僞傳不數商邱。而數盤庚遷殷。此據序稱盤庚五遷者言之也。則經何以於先王五邦之下。而盤庚迺言今不承之乎。五邦蓋在盤庚先矣。先王不自元王契言之者。帝告序云。自契至于成湯。八遷。今五遷其邦。則自湯而下也。盤庚所遷。卽湯舊都。故自湯數焉。書疏稱班固云。殷人屢遷。前八後五。文選張衡西京賦說同。蓋湯之兩遷。前八數之。後五復數之。其實凡十一遷爾。商及商邱。詳商書大名疏。亳。詳湯誓疏。互詳書序辯。史記云中丁遷于傲。河亶甲居相。與書序同。序中作仲。傲作囂。蓋古通也。囂。今在河南開封府滎澤縣西。

北秦以置敖倉者也。相今在河南彰德府內黃縣東南。隋以屬相州者也。列女傳者漢劉向所著也。承繼詩權輿毛傳義也。江氏云斷從隘古絕字也。矧况釋言文列業釋詁文。

若顛木之有由槩。天其永我命于茲新邑。紹復先王之大業。底

綏四方。

顛都年反
槩魚列反

顛木。仆木也。由木生條也。槩伐木餘也。蔡氏謂顛木譬耿由槩譬殷也。永長也。新邑殷也。紹繼底致綏安也。○以上三節。盤庚告民者略。蓋民不欲遷。由於在位之臣未告臣。雖告民無濟也。臣不欲遷。又託於民。則不得不先告民也。

故先告而略焉。

仆音赴

述曰。顛木由槩。皆說文義也。說文引由作畀。引槩作攸。昭八年左傳以歲言陳云。今在析木之津。猶將復由。言復生也。襄二十九年左傳言杞云。夏肄是屏。又云。杞夏餘也。詩汝墳云。伐其條肄。毛傳云。肄餘也。槩猶肄也。永長紹繼。綵安。皆釋詁文。辰致。釋言文。姚氏謂此新邑者耿也。祖乙所遷也。與下文盤庚言殷新邑者不同。蓋以爲自我王來而下至此。皆民之矢言。而於所謂茲猶不常寧者。則姚說無以明之矣。釋詁云。矢陳也。以言此經。則曰出言可矣。又曰陳言乎。矢言者。蓋統調整庚用罰之誓言也。此史之特書也。若民之陳言。安用立文如是乎。若民之誓言。則此之言安見其誓乎。

盤庚敦于民。由乃在位。以常舊服。正法度。曰。無或敢伏小人之
攸箴。王命衆。悉至于庭。敦戶教反。箴之王反。

此史敘盤庚告臣之由也。敦。覺悟也。箴。馬氏謂諫也。伏。謂
遏不上聞也。商有號。未有諡。盤庚無號。故史或稱盤庚。或
稱王。所以見王爲盤庚也。民不欲遷。實在位以浮言動之。
蔡氏謂耿地。鴻鹵墊隘。而有沃饒之利。巨室總于貨寶。故
胥動浮言。是也。然小民蕩析離居。固有欲遷而諫上者。惟
在位遏不上聞爾。今盤庚覺悟于民。必因其在位。以先王
常遷舊事。正在位法度。惟曰。無或敢遏小民之所諫。蓋以
達民隱爲要言也。衆。衆臣也。下文格汝衆。卽告臣也。庶者
若周官外朝之位也。外朝。臣民皆在。告臣而民亦聞之也。

馮音昔鹵音
魯朝音朝

述曰。說文云。敎。覺悟也。學記引兌命云。敎學半。敎者。覺悟之敎也。馬義見釋文。襄十四年左傳云。工誦箴諫。則箴者諫也。周語云。百工諫。庶人傳語。詩序云。下以風刺上。主文而譎諫。皆小人之箴也。易雜卦云。兌見而巽伏也。巽之象。二陽遏一陰於下。故伏也。商頌言元王武王。成湯武湯。此王號也。殷有三宗。史記云。大甲稱大宗。大戊稱中宗。武丁廟爲高宗。此廟號也。桓六年左傳云。周人以諱事神。名終將諱之。禮檀弓云。死諡。周道也。前乎此者。堯舜禹皆名也。周官草人云。鹹鴻用鉅。注云。馮鹵也。成六年左傳云。晉人謀去故絳。諸大夫皆曰。必居郇瑕氏之地。沃饒而近鹽。韓

獻子曰。不可。郇瑕氏土薄水淺。其惡易覲。易覲則民愁。民愁則墊隘。于是乎有沈溺重腿之疾。又云。山澤林鹽。國之寶也。國饒則民驕佚。近寶公室乃貧。絲是推之。郇瑕氏。今山西解州。蓋在耿都千里之內者也。周官云。小司寇掌外朝之政。以致萬民而詢焉。一曰詢國危。二曰詢國遷。三曰詢立君。其位。王南鄉。三公及州長百姓北面。羣臣西面。羣吏東面。小司寇擯。以敘進而問焉。蓋臣民皆在也。周制。王三朝。路門內爲內朝。路門外應門內爲治朝。庫門外皋門內爲外朝。殷制雖亡。周因損益。從可知也。

玉若曰。格汝衆。予告汝訓。汝猷黜乃心。無傲從康。

自此而下十節。史敘盤庚告臣之言也。若曰者。史約敘其

辭也。猷謀也。黜去也。蔡氏謂謀去汝之私心也。無古通毋。傲慢也。康安也。慢者必從安也。蓋謹而從遷。毋慢而從安。則汝之私心去矣。

述曰。猷謀。釋詁文。漢書云。罷黜百家。廣雅云。黜去也。傲慢。詳堯典疏。蔡傳以傲上爲言。今不出之者。傲則無所不慢。經統言傲。不斥言上也。且傲上與從康對言。於文未適也。釋詁云。康安也。曲禮云。安安而能遷。

古我先王。亦惟圖任。舊人共政。王播告之修。不匿厥指。王用丕力反。欽。罔有逸言。民用丕變。今汝聒聒。起信險膚。予弗知乃所訟。匿古恬反

圖謀也。必言先王舊人者。蔡氏謂沮遷者皆世臣舊家之

人也。王不稱先者。蒙上省文也。播告謂布令。修者布令文辭之修。易言修辭。論語言爲命修飾是也。逸過也。言先王謀任舊人共治。凡王布令文辭之修。不隱匿其指意。王用大敬之。既不匿指。則無過言。民用從令。大化之。聒聒謹也。庸大也。今汝謹言。民起而信之。則險大。予不知汝所訟。斥其爲匿指之過言也。易曰。險而健。訟。蓋起信其言。衆陷水害。險莫大焉。其言訟言也。祖上聲謹與喧同

述曰。圖謀釋詁文。孟子稱殷之故家。言舊人也。說文云。播布也。釋詁云。命令。誥告也。周語言周之先王云。有文告之辭。又云。布令陳辭。又云。有不祀則修言。有不享則修文。則商之先王可知也。播古文作譚。說文引王譚告之絕句。非

也。逸過釋言文。釋詁云。匿微也。匿之則隱微矣。說文云。悒意也。指與悒通。釋言云。指示也。示之則知意矣。易繫辭傳云。辭也者。各指其所之。其例也。襄二十六年左傳云。聒而與之語。杜注云。聒。謹也。釋文引馬云。聒。聒。拒善自用之意。書疏引鄭云。聒。聒。難告之貌。繇馬鄭言之。上下經文。於義未融也。虜。大詩。六月。毛傳。義也。險虜。猶下文之戎毒也。蔡傳云。凡起信於民者。皆險。陂。虜。淺之說。今不從者。苟險。陂。而虜。淺。則不能惑民之深。若是也。

非子自荒茲德。惟汝含德不惕。子一人。子若觀火。子亦拙謀。作乃逸。含音涵惕。他歷反。

荒廢也。言廢之不任也。茲德。茲舊人之德也。易曰。食舊德。

此承上文圖任舊人而言。含德所含之德也。易曰：陰雖有美，含之，以從王事，不敢成也。言坤德也。今言汝含德者，謂自爲含德，猶韓文言德其所德，非吾所謂德也。惕懼也。禮曰：凡自稱，天子曰予一人，作起也。言今非予自廢舊人之德，惟汝自爲含德，不懼予一人，予之觀汝，明若觀火，予亦自以拙謀起汝過，蓋責人而自責，訓告之道也。故拙謀無斥實之言。

述曰：詩賓之初筵序云：幽王荒廢，則荒者廢也。引舊德者，易訟六三文，引含義者，易坤文言文，史記言盤庚告諭云：舍而弗勉，何以成德。蓋含或爲舍歟。蔡傳云：非我輕遷，自廢此德，惟汝不宣布德意。繇蔡言之，是盤庚告臣，自揚其

德也。違於義矣。下文言施實德者。而曰汝有積德。則茲德當自臣言之也。僞傳云。所含惡德。非也。經言德不言惡也。盤庚之言。蓋婉而嚴者也。傳不失之乎。韓文者。韓子愈之文也。惕白虎通引作施。易乾九三。鄭注云。惕懼也。孫氏云。施者。惕之緩讀也。詩釋文引韓詩義云。施善也。引禮者。玉藻文。曲禮云。君天下曰天子。朝諸侯。分職授政。任功。曰子一人。蓋謙稱也。惟汝含德。不惕予一人。以一句讀也。拙說文引作炆。段氏云。古文假炆爲拙。是也。類篇引說文云。炆。火不光也。儀禮鄉射禮云。作衆賓射。言作起於先也。後漢書注云。斥指也。

若網在綱。有條而不紊。若農服田力穡。乃亦有秋。汝克黜乃心。

施實德于民。至于婚友。丕乃敢大言。汝有積德。乃不畏戎毒于遠邇。情農自安。不昏作勞。不服田畝。越其罔有黍稷。黍音問

綱。網紘也。紊亂也。臣之從君。民及婚友之從舊人。若綱之從網也。農謂農人服治也。穡。漢書作嗇。農也。謂農事。遷殷以勞成功。若力農之秋成也。丕。大也。上文言惟汝含德。此自爲其德。非實德也。汝能從遷而去汝私心。則人皆從遷。是施實德于民。且及于婚姻僚友。予大乃敢大爲稱言。謂汝有積德。不然。則若情農之無成矣。蔡氏謂申言無傲從康。是也。凡言丕乃者。或以大德言。或以大告言。或以大罪言。蓋因義而知其辭矣。此盤庚將大言其臣之德。所以勸告也。戎。大也。大毒謂水害也。昏。強也。越。手也。強其文反

述曰。詩。棫樸疏。引說文云。綱。網紘也。紊亂。服治。皆說文義也。釋言云。服。整也。治。猶整也。稽。漢書成帝詔。引作齊。禮稱先農爲先嗇。其義也。詩。伐檀。毛傳云。種之曰稼。斂之曰稽。稽者有秋也。何言力稽而後有秋乎。襄九年左傳云。其庶人力于農稽。蓋稽不與稼連言。稽亦通嗇也。詩。大田云。曾孫之稼。皆通言也。猶賓客之義。大賓小客。然諸經言賓客者。對文則異。散文則通也。丕。大釋詁文。經多稱丕者。猶今人恆言多稱大也。蘇氏云。汝乃敢大言曰。我有積德。非也。經言汝有。不言我有也。盤庚。豈教其臣爲大言自矜乎。釋詁云。戎。大也。又云。粵。于。於也。則粵亦于也。越與粵通。詩。文王。鄭箋云。于。於也。書。疏言。鄭讀昏爲啓。謂勉也。今不出之。

者。釋詁云。昏昏強也。蓋其義同。勉猶強也。孫炎云。昏夙夜之強也。

汝不和吉言于百姓。惟汝自生毒。乃敗禍姦宄。以自災于厥身。乃既先惡于民。乃奉其恫。汝悔身何及。相時儉民。猶胥顧于箴言。其發有逸口。矧予制乃短長之命。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沈于衆。若火之燎于原。不可嚮邇。其猶可撲滅。則惟汝衆自作弗靖。非予有咎。宄音軌。恫土紅反。相去聲。儉音僉。燎力召反。撲音小反。

吉善也。百姓謂民也。蓋不和善而言于民。則先導其惡矣。姦宄。說詳堯典。奉。承。恫。痛也。陳氏謂痛而承之。猶安其危。利其蓄也。相親時是胥相也。蔡氏謂儉。民小民也。逸口。過言也。逸口。尚可畏。况我制爾生殺之命。可不畏乎。是也。衆

卽王命衆之衆。恐沈于衆者。言衆臣皆浮言而不遷。則恐其沈于水。實恐其沈于衆也。武王之盤銘曰。溺于淵。猶可游。溺于人。不可救也。燎焚也。原野火焚。嚮近且不可。則撲滅豈猶可者。左傳曰。雖欲救之。其將能乎。此謂其身之自災。汝雖悔而身何及也。若火之上。左傳有惡之易也之文。於文尤善焉。靖馬氏謂安也。咎過也。易以鼓反

述曰。吉善奉承。說文義也。經之下文。於民則曰不吉矣。此於臣則曰不和吉者。蓋臣以浮言動民。而使之不從君。於是乎慮民或不吉焉。此非民之不和。實臣之不和也。臣以不和成不吉也。經言百姓者。文同而義異。詳堯典疏。釋言云。恫。痛也。陳氏者大猷也。宋儒孟子云。安其危而利其菑。

相視時是。皆釋詁文。儉。古文作懋。說文云。懋。疾利口也。又云。儉。誠也。儉。利於上。佞人也。釋文引馬云。儉。利小小見事之人。今不出之者。盤庚喻以儉民。必非利口佞人也。小見小見。則固然矣。孝經云。言滿天下無口過。又云。口無擇言。過言者。逸口之謂也。引武王者。大戴禮文。蔡傳云。恐動之以禍患。沈陷之於罪惡。蓋失其義矣。大傳稱大誓云。出涖以燎。言焚之也。說文云。燎。放火也。以言此經。若火之放火。則不辭。引左傳者。隱六年文。左傳云。商書曰。惡之易也。如火之燎于原。不可鄉邇。其猶可撲滅。莊十四年左傳所引。同。皆有惡之易也之文。若作如。嚮作鄉。蓋所傳者異也。孟子引書。其一書而兩引者。或大同而小異焉。凡梅本異文。

未可皆以爲其竄之也。孟子梁惠王篇云。書曰。俟我后。后來其蘇。滕文公篇所引同。惟蘇作無罰。孟子兼采之。所以存異文也。馬義見釋文。靖與靜通。大學云。靜而后能安。釋詁云。靖。謀也。僞傳以言此經。固矣。易繫辭傳云。无咎者善補過也。

遲任有言曰。人惟求舊器。非求舊惟新。

任如今反

遲任。蔡氏謂古之賢人是也。引此以明任舊人。遷新邑之意。蓋以至義求之。人惟其賢器惟其用。有不徒以新舊言者。此必遲任有爲之言。盤庚引之適宜也。

爲去聲

述曰。書疏引鄭云。遲任。古之賢史。今攷論語云。周任有言曰。馬云。周任。古之良史。鄭說例同。皆不知其所據也。凡言

有爲一人一事而發者。言其一端而已。非執以爲至義也。
禮檀弓云。然則夫子有爲言之也。其例也。

古我先王。暨乃祖乃父。胥及逸勤。予敢動用非罰。世選爾勞。予
不掩爾善。茲予大享于先王。爾祖其從與享之。作福作災。予亦
不敢動用非德。與音預

暨與也。逸。豫。勤。勞也。言相及於逸豫之勤勞也。孟子言佚
道之勞。無逸言乃逸。所謂逸勤也。下文言先后於民乃祖
乃父。以勞遷爲綏安者。亦逸勤之意也。謂不敢曰敢。急言
之也。非罰。非當罰而罰也。世。謂世世也。事功曰勞。世選之
者。念其勤也。大享。大祭也。功臣從而與享。蓋配享也。商頌
之序曰。長發大禘也。今以其詩攷之。曰有城方將。元王之

所自出也。曰元王桓撥。曰相土烈烈。曰武王載旆。大享于先王也。曰實維阿衡。其從與享之也。周官言有功者祭于大烝。其遺也。福者賞也。災者罰也。有勞者爲福。以與享。弗靖者爲災。以制命。不敢以非德妄作也。

佚與逸同。城音戎。撥北末反。相土之

相去聲
丞音徵

述曰。暨與釋詁文。詩白駒云。逸豫無期。釋詁云。豫安也。勤勞。釋詁文。孟子云。以佚道使民。雖勞不怨。使臣使民。其義同也。佚與逸通。蔡傳云。同其勞逸。此以逸勤爲勤逸。非也。易乾象傳云。大明終始。蓋終則有始。不可以爲始終也。逸勤之文。終始之例也。敢。或作不敢。蓋詩文王疏。稱許氏異義所引文也。然文異而義亦同爾。謂不敢曰敢。左傳多有

之。若所謂敢不共給。其敢以許自爲功乎。是也。下文言予亦不敢者。亦先王也。或曰。上文言予不敢。動用非罰。故下文言予亦不敢也。非也。上文言非罰。則作災之非德也。下文兼作福而言。乃統以非德承之。豈惟曰予亦不敢。動用非罰乎。孟子云。仕者世祿。言世世祿之也。則世選可推也。周官司勳云。事功曰勞。又云。凡有功者。銘書于王之太常。祭于大烝。蓋周因殷禮。後世配享太廟。繇斯道也。鴻範云。惟辟作福。惟辟作威。此所謂又用三德也。威之者災之也。福災妄作。皆非德之用也。僞傳云。非罰加汝。非德賞汝。此於文未適也。

予告汝于難。若射之有志。汝無侮老成人。無弱孤有幼。各長于

厥居。勉出乃力。聽予一人之作猷。

有幼之有音又

難者。遷居之難也。蔡氏謂遷非易事。然我志決遷。若射者之必於中。是也。老成人。若詩之所稱也。弱少之也。幼而無父曰孤。言有幼者。有古通又。蓋孤又幼也。蔡氏謂當時老成孤幼。皆有言當遷者。故老成者不可侮之。孤幼者不可少之是也。此所謂無或敢伏小人之攸箴也。各謂衆臣也。蓋各從遷居。則長于其居矣。作猷。爲謀也。少去聲

述曰。定八年左傳云。顏息射人。中肩。退曰。吾志其目也。則志可知矣。侮老成人。漢石經作翕侮成人。唐石經作老侮。書疏引鄭云。老弱皆輕忽之意。孫氏謂漢書趙充國傳云。上老之。臧氏鏞謂左傳云。華臣弱臯比之室。此鄭之所据。

也。今攷古人傳經。有口相傳授。迺著竹帛者。故多異文。未可執也。詩思齊云。肆成人有德。小子有造。此成人之文也。詩蕩云。雖無老成人。尙有典型。此老成人之文也。釋文引馬遲任注云。古老成人。書疏引王與馬同。馬王雖非以言此經。然與此經同在篇中。若此經作老侮成人。則馬王釋遲任。豈以老成人相亂乎。蓋馬王本殆與今本同也。今據鄭注。謂鄭本作老侮矣。然鄭本或同今本。惟以侮老爲義。未可知也。釋文書疏。皆不言鄭本之異也。鄭言老弱。不言侮者。以侮可無訓也。鄭本將爲老侮歟。將爲侮老歟。皆可說也。僞傳云。不用老成人之言。是侮老之。此僞傳所采之難也。段氏改傳爲老侮。非也。以經求之。侮與弱對言。於文

自適也。老成人詩辭所同也。無以見此必悔本竄之也。釋詁云。翁。合也。或曰。翁。侮者。衆合而侮之也。或曰。翁。侮者。狎侮也。此音之假借爾。弱漢石經作流。孫氏云。鄉飲酒義。鄭注云。流。猶失禮也。幼而無父曰孤。孟子文。釋言云。作。爲也。無有遠邇。用罪伐厥死。用德彰厥善。邦之臧。惟汝衆。邦之不臧。惟予一人有佚罰。佚音逸

伐。謂聲其罪也。彰。明也。衆有遠近。賞罰則無有遠近。衆之用罪者。予罰以聲其死罪。衆之用德者。予賞以明其善德。詩曰。不臧覆用。此衆之用罪者也。詩曰。何用不臧。此衆之用德者也。臧。善也。惟汝衆者。言惟汝衆之善也。佚。失也。蔡氏謂失罰其所當罰也。

述曰。莊二十九年左傳云。凡師有鐘鼓曰伐。言聲其罪也。詩采芑云。伐鼓淵淵。言所伐之聲也。釋言云。厥其也。江氏云。誅伐之至死。則經之言厥。何也。皋陶謨云。天命有德。五服五章哉。章與彰通。史記云。此其尤大章明較著者也不。臧覆用。詩小旻文。何用不臧。詩雄雉文。或曰。鴻範云。嚮用五福。威用六極。用罪用德。猶作福作災也。今不從者。以不叶乎伐厥死之文也。中庸言裁及其身者云。愚而好自用。又言大知者云。用其中於民。則罪與德之用可明矣。鴻範云。用靜吉。用作凶。亦其例也。皋陶謨言天討有罪者。亦對天命有德而言。皆以罪與德自其人言之也。臧善。釋詁文。佚與逸通。周語引作逸。釋言云。逸過也。過猶失也。佚文從。

失此失之義也。

凡爾衆其惟致告。自今至于後日。各恭爾事。齊乃位。度乃口。罰及爾身。弗可悔。

致告者。呂氏謂轉相告也。整齊汝位。則必在位而正法度矣。法度汝口。則不浮言而有逸口矣。以罰申之。所以戒告也。○以上十節。盤庚告臣者詳。蓋使在位。數于民也。

述曰。史記訓奉陶謨云。決九川。致四海。言轉致之也。則致告可推也。

盤庚作。惟涉河以民遷。乃話民之弗率。誕告用亶。其有衆咸造。勿藝在王庭。造七報反。褻息列反。

此史敘盤庚將遷而告民之由也。作者蔡氏謂起而將遷。

之辭。耿在河北。殷在河南。故涉河。話會言也。率循。謬大。寬誠也。有衆。民也。猶曰有民。湯誓所稱有衆。皆民也。造至也。勿褻者。恐民未知禮。先戒其慢也。若周官外朝之灋。祭慢朝者也。外朝。臣民皆在。告民而臣亦聞之也。○謹案古者君有大事。則有庭詢之灋。臣民集焉。鴻範所謂謀及乃心。謀及卿士。謀及庶民者也。古之爲君者。此其不與臣民相隔也。然豈詢之而不察之。徒聽於庭議之衆哉。論語曰。衆好之。必察焉。衆惡之。必察焉。孟子曰。左右皆曰賢。未可也。諸大夫皆曰賢。未可也。國人皆曰賢。然後察之。見賢焉。然後用之。左右皆曰不可。勿聽。諸大夫皆曰不可。勿聽。國人皆曰不可。然後察之。見不可焉。然後去之。故凡庭詢者。非

不察之而徒聽之也。然非其君之明。何以能察之哉。大學言新民者。所以必明明德也。明明德者。所以必先格物致知也。朱子所以必言窮事理爲格物之要也。故其入告於君者。且勤勤以格物窮事理爲言。蓋以人臣之義。正君而救民。莫大於是也。史記稱易曰。王明竝受其福。王之不明。豈足福哉。當盤庚時。以河患遷殷。其臣浮言而惑民。其民惑之而違君。雖民有箴言。皆伏之不聞矣。盤庚苟不察之。徒聽於衆。將不以庭議沈其國邪。善夫盤庚之明也。察其臣之惡。釋其民之疑。不廢庭詢。而庭詢有正。不可以衆挾也。非其能格物之大設。中于心者。而能然乎。邪以遮反。俗作耶。善夫之

夫音乎
挾音脅

述曰。此古文盤庚中篇之首也。漢石經殘文。盤作般。於中篇建乃家三字之下。下篇般庚既三字之上。中空一字。則上篇弗可悔之下。中篇般庚作之上。其必中空一字可知也。此殆歐陽本。分今文般庚爲三篇者歟。然其分者。中空一字而已。殆三篇亦卷同者歟。伏生今文古本。般庚合爲一篇。必非空字於中也。今連書之。古本當然。以古史之文。起訖自明也。詩無衣云。與子偕作。又云。與子偕行。毛傳云。作起也。則作者起而將行也。書疏引鄭云。作渡河之具。則於經病添文矣。釋詁云。話言也。說文云。話合會善言也。今衆在王庭。則會言也。釋詁云。率循也。誕大也。又云。亶誠也。亶然示之。其必誠者乎。皋陶謨云。予欲左右有民。民所以

稱有衆也。衆可通稱。有衆則民之專稱也。故湯誓既稱之矣。周官司門云。凡四方之賓客。造焉則以告。蓋言賓客之至也。則造者至也。釋文引馬云。造爲也。馬從釋詁義也。孫氏謂詩文王云。造舟爲梁。馬說當然也。今不從者。於經病添文也。周官云。朝士掌建邦外朝之灋。禁慢朝。錯立族談者。殆殷禮之遺也。

盤庚乃登進厥民。曰。明聽朕言。無荒失朕命。

自此而下十五節。史敘盤庚將遷而告民之言也。登升也。荒廢也。此誥之更端也。更平聲

述曰。登升。釋詁文。盤庚乃登進厥民。蔡氏以屬上節焉。則文不駐矣。其有衆咸造。勿墜在王庭。與王命衆悉至于庭。

史文濶同。蓋文之宜駐者也。曲禮云。君子問更端。言更爲發端之辭也。

嗚呼。古我前后。罔不惟民之承。保后胥感。鮮以不孚于天時。上鮮聲

承奉也。論語曰。使民如承大祭。敬奉其民也。蓋民之承君。若詩言萬民靡不承者。盤庚則言君靡不惟民之承。林氏所謂憂民之憂也。保后。保安其君也。詩曰。天保定爾。詩人稱天以保君也。胥感者相憂也。蓋君之保民。若康誥言用康保民者。盤庚則言民之保君。林氏所謂民亦憂其憂也。鮮。罕也。蘇氏曰。古謂過爲浮。浮之言勝也。民相與憂其憂。雖有天時之災。人力鮮以不勝之也。

述曰。說文云。奉承也。則承亦奉也。詩抑云。萬民靡不承。箋謂承順。疏以順奉言之。詩泉水箋云。靡無也。與罔訓無者義同。詩天保云。天保定爾。毛傳云。保安也。感漢石經作高。江氏謂洛誥云。承保乃文祖受命民。則此以罔不惟民之承保絕句也。鮮屬上讀。后胥高鮮者。釋詁云。胥相也。相視也。詩縣云。聿來胥宇。釋山云。小山別大山。鮮詩皇矣云。度其鮮原。此下篇所謂適于山也。孫氏云。如江氏說。以不浮于天時。言不罰之也。高誘淮南注云。浮猶罰也。今攷感之作高。此聲轉而譌爾。苟以承保連文。則義存於保矣。下文承汝。不曰承保汝。何也。夫鮮者。小山別大山者爾。非高也。經何不如適于山之文。而曰后胥于鮮乎。或如詩之度其

鮮原乎。謂以平原視之。則小山亦高也。又何不曰后胥高山乎。史文之善。不其然也。鮮罕。釋詁文。禮表記云。恥名之浮于行也。坊記云。與其使食浮於人也。寧使人浮於食。蓋浮之言勝也。周書文傳篇云。人彊勝天。明所以勝也。蘇氏之義。或爲鮮不以人力勝之也。今不從者。以不叶乎經文也。

殷降大虐。先王不懷。厥攸作。視民利用遷。汝曷弗念我古后之聞。承汝俾汝。惟喜康共。非汝有咎。比于罰。降戶江反。比音彼。

先王稱商。今稱殷者。鄭氏謂將遷于殷。先正其號。殆然也。抑史記言盤庚篇追作。遂追稱殷與。降者下而落之。使不與也。懷。安也。此承上文浮于天時而言。蓋天時方興大虐。

之災。而般能降落大災者。以先王不安其居也。下文所謂先王降凶德者。亦此義也。厥攸作。謂其所爲也。易曰。利用爲依遷國。蓋視民而爲之爾。我古后之間。謂我古后遷都之舊聞也。承汝。上文所謂惟民之承也。俾使也。使之勞遷也。言今敬奉汝。故勞使汝。惟喜其安與汝同。非汝有過比于罪遷也。此猶上文告臣者言逸勤之意也。蓋欲敬奉之。不得不勞使之。勞使其遷。而後其安可以同之。斯所以敬奉之也。下文所謂奉畜汝衆者。以此也。殷與之與平聲

述曰。鄭義見書疏。今猶有疑於鄭者。未至殷而以殷稱。且以稱其先王。懼民聽之惑也。夫追書之文。有以後稱前者。書序云。湯旣勝夏。欲遷其社。此社制必商有天下之初也。

而論語言社者云。殷人以柏。其不曰商人。蓋追稱也。釋詁云。下。降落也。釋言云。降。下也。古讀降若洪。詩音今可攷也。偽傳云。我殷家於天降大災。然經曰殷降。豈謂天降乎。此於經病添文也。釋詁云。懷安。止也。則懷亦安也。攸。所釋言文。引易者益六四文。周語云。國必依山川。蓋益六四互艮。則爲山象也。詩公劉云。于京斯依。謂依山也。俾。使。釋詁文。蔡傳云。凡我所以敬汝使汝者。惟喜與汝同安爾。蔡平言之。上下經文於義未融也。

子若顓懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。

若順懷安也。蓋民不欲遷。言遷則違其志矣。然遷恐不安。則願安者民之志也。故言我順呼汝而安此新邑者。亦惟

汝故以大從其志爾。此申言上文康共之意。

述曰。釋言云。若順也。又云。懷來也。蔡傳釋懷從之。今懷訓安者。從釋詁義也。遷來者。君之志。願安者。民之志也。言安則厥志之實昭然矣。

今子將試以汝遷。安定厥邦。汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣。乃心欽念以忱。動予一人。爾惟自鞠自苦。若乘舟。汝弗濟。臭厥載。爾忱不屬。惟胥以沈。不其或稽。自怒曷瘳。

忱音沈。鞠居六反。屬音獨。瘳敕留反。

試用也。困。謂困於水患也。上乃語辭之轉也。下乃猶汝也。忱。誠也。言汝乃皆大不宜。布汝心敬念以誠。而動予一人乎。鞠。窮。濟。渡也。臭者。朽臭也。言弗渡。則朽敗其舟中之載也。屬。猶合也。曷。何也。瘳。病瘳也。言今遷以避水。爾誠不合。

惟相以沈矣。今不其或察。後雖自怒。何瘡其病哉。瘡與愈同

述曰。釋言云。探。試也。今不轉注之者。將遷。非探之也。試用。

釋言文。說文云。以用也。今重文者。微子云。用以容其例也。

廣雅云。乃。汝也。說文云。忱。誠也。周語云。宣布哲人之令德。

宣十二年左傳云。敢布腹心。蓋猶宣力之義也。乃。咸大不

宣。乃。心欽念以忱。動于一人。以一句讀也。從心從忱。可微

讀而不可絕句也。釋言云。鞠。窮也。鞠與鞠通。據詩公劉毛

傳云。鞠。究也。節南山傳云。究。窮也。詩瞻卬鄭箋云。鞠。窮也。

濟。渡。釋言文。月令於冬云。其臭朽。蓋水之敗爲朽也。說文

云。屬。連也。以言此經。於義未融也。禮大傳云。合族屬。屬之

者。合之也。故又云。屬乎父道。屬乎子道。言道之合也。瘳。病

痛。說文義也。漢石經稽作迪。怒作怨。迪者迪知也。亦察之義也。

汝不謀長。以思乃災。汝誕勸憂。今其有今罔後。汝何生在上。

勸憂者勸於憂也。蔡氏以爲孟子言樂其所以亡者之謂是也。盤庚告民之初。旣言天之永命斷命者矣。故今言汝不欲遷。是汝不謀永長以思汝災。汝大勸於憂。今其有今日無後日。汝何生命在天乎。蔡氏曰。上天也。下言迓續乃命于天。蓋相首尾之辭。

述曰。詩大明云。明明在下。赫赫在上。在下謂在人。在上謂在天也。論語云。死生有命。富貴在天。互文也。言死生富貴皆有命在天也。紂雖不善。猶曰我生不有命在天。僞傳云。

汝何得久生在人上。此於經病添文也。傳以爲告臣之辭。亦其失也。江氏云。汝何得生在地上乎。病添文而陋也。或言生在天上。則又窒矣。詩文王云。文王在上。於昭于天。豈可以告民者乎。

今予命汝一。無起穢以自臭。恐人倚乃身。迂乃心。

迂音于

命汝一者。告汝一於遷而不貳也。倚者。身立而不中。迂者。心同而不正。蔡氏謂恐浮言之人。使汝邪僻而無中正。是也。蓋不中不正。所由起穢惡以自敗也。

述曰。江氏謂說文云。鯁以鼻就臭也。荀子云。臭之而无嫌於鼻。嘗之而甘於口。臭與嘗對言。是借臭爲鯁也。浮言蕪惡。鯁蕪論聽言也。非也。如其言。則經當曰無以起穢自臭。

矣。嚴古穢字。中庸云。中立而不倚。說文云。迂。避也。又云。避。同也。詩大明云。厥德不同。言德之正也。

子迂。續乃命于天。予豈汝威。用奉畜汝衆。

迂五駕反。畜許竹反。古音許又反。

迂。迎也。天其永我命于茲新邑。今之遷。是迎天意而續汝。斷命于天也。汝威。脅汝以威也。畜。養也。奉。養汝衆。上文所謂。惟民之承也。

述曰。迂。迎。釋詁文。易師象傳云。君子以容民畜衆。鄭小畜注云。畜。養也。

子念我先神后之勞爾先。予丕克羞爾。用懷爾然。

神后。蔡氏謂先王是也。稱先王爲神后者。互稱以尊之也。羞。進也。懷。思也。言我念我先神后之勞。遷爾先人。則爾先

人之勞旣然矣。我遂大能勉進爾。用思爾亦然也。

述曰。僞傳以神后爲湯。非也。湯稱高后。經有其文矣。羞進。懷思。釋詁文。孟子之義。屢云亦然。猶亦若是也。詩采芡云。苟亦無然。蔡傳云。我思念我先神后之勞爾先人。我大克羞養爾者。用懷念爾。故也。蔡之言故。若孟子所謂而然也。今不從者。念先念爾。義不貫也。

失于政。陳于茲。高后丕乃崇降罪疾。曰。曷虐朕民。

失于政者。水患不遷。政失之虐也。陳久也。高后。蔡氏謂湯也。蓋下文所謂我高祖也。崇重也。盤庚言高后大乃重降我罪疾也。曰者。代稱其辭也。

述曰。釋詁云。塵久也。孫炎云。陳之久則塵矣。古者塵陳同。

崇重釋詁文

汝萬民乃不生生。暨予一人猷同心。先后丕降與汝罪疾。曰。曷不暨朕幼孫有比。故有爽德。自上其罰汝。汝罔能迪。古我先后。既勞乃祖。乃父。汝共作我畜民。汝有戕。則在乃心。我先后綏乃祖。乃父。乃祖。乃父。乃斷棄汝。不救乃死。比毗志反。我在良反。斷多管反。

易曰。生生之謂易。蓋易道屢遷。其生無窮也。遷殷而胥匡以生。故曰生生。暨與猷。謀也。既曰前后。曰古后。今日先后者。五遷諸王。互稱以備之也。商頌曰。自古在昔。先民有作。亦其備也。與汝畀汝也。幼孫盤庚也。比。輔也。言汝民何不與我幼孫有同遷之輔乎。爽。蔡氏謂失也。自上者。以先后在天而言。迪。道也。謂導而行之也。此以導其逃罪而言也。

故有失德。先后在天。其罰汝。汝逃罪。則無能導而行之者。蓋雖乃祖乃父。亦無能救之也。畜民。上文所謂奉畜汝衆也。戕。蔡氏謂害也。周書曰。民善之。則畜也。不善。則讎也。故反畜。則爲戕矣。綏。卽上文底綏。四方之綏。經於民。乃祖乃父。言旣勞。又言綏者。此以勞遷爲綏安。猶於臣言逸勤也。上言勞。下言綏。互文也。不言旣綏。蒙上省文也。共者。共乃祖乃父也。言共。則乃祖乃父。爲我先后畜民。可知也。汝共作我畜民。則以勞遷爲奉畜。可知也。皆省文也。言古我先后。旣勞遷。乃祖乃父。是乃祖乃父。爲我先后奉畜之民矣。汝今當勞遷。共乃祖乃父。爲我奉畜之民。汝若不勞遷。以共爲所畜。而反有戕害焉。必非乃祖乃父之心。則在汝心。

爾。我先后既綏安。乃祖乃父。乃祖乃父。以先后故。必無縱汝爲戕害者。遂斷棄汝。不救汝死矣。

述曰。引易者繫辭傳文。蔡傳云。樂生興事。則其生也厚。是謂生生。蔡汎言厚生。不以遷言。則民何以不樂之乎。孫氏謂經言乃不生者。此責民之不營生也。莊子云。生生者不生。釋文引崔云。常營其生爲生生。謂此也。下文云。朕不肩好貨。敢共生生。釋詁云。肩。作也。共。具也。又下文云。無總于貨寶。生生自庸。廣雅云。庸。用也。此責臣之營生也。蓋告臣告民。其義不同。非也。何爲乎義博而偏之。文壹而歧之。邪。暨與猷。謀。釋詁文。引商頌者。詩那文。魯語云。稱曰自古。古曰在昔。昔曰先民。其義也。釋詁云。畀。予也。予。古通與。易

彖傳云。比輔也。下順從也。釋詁云。故今也。此無訓者。以是故之故。於文自適也。詩蓼蕭云。其德不爽。釋言云。爽差也。失猶差也。史記云。爽然自失。是也。詩下武云。三后在天。猶所稱文王在上也。迪道。釋詁文。皋陶謨於德言迪者。蓋導而行之。以至德也。盤庚於罪言迪者。蓋導而行之。以逃罪也。猶易以道言君子小人之例也。詩十月之交云。日予不戕。鄭箋云。戕殘也。蓋殘則害之矣。漢石經戕作近。蓋文之譌也。孫氏讀曰。汝有近則。以近法言之。釋詁云。則法也。夫既近法前人。何以斷棄之乎。周書者。呂氏春秋所引文也。畜古作畱。獸文從之。蓋古音畜與讎韻也。祭統云。孝者畜也。順於道。不逆於倫。是之謂畜。孟子云。畜君者。好君也。皆

以音而訓焉。故古音可知也。毛詩以勸寡人。韓詩勸作畜。勸文從冒。亦古音也。詩節南山云。以畜萬邦。謂畜民也。自汝罔能迪而上。蔡傳於此分節焉。則下言不救乃死。其言爲無因矣。

茲子有亂政同位。具乃貝玉。乃祖乃父。丕乃告我高后。曰。作丕刑于朕孫。迪高后。丕乃崇降弗祥。貝音背

亂政。謂浮言亂政而不從遷者。同位。謂同在位也。具備也。貝。海介蟲也。古以貝玉爲貨寶。乃祖乃父者。臣之乃祖乃父也。故謂此臣爲朕孫。丕刑。大刑也。迪者。導而行之。使高后降禍也。上文言不遷。則君有罪。民有罪矣。此則言臣有罪也。蔡氏謂對民責臣之辭。非直爲臣言是也。禮曰。殷人

尊神率民以事神。先鬼而後禮。先罰而後賞。盤庚之誥。蓋因其俗也。

述曰。釋詁云。亂治也。蔡傳云。治政之臣。今不從者。爲未著其不從遷之罪也。釋詁云。共。具也。蓋具則備共之矣。貝。海介蟲。說文義也。詩菁菁者莪云。錫我百朋。毛傳云。五貝爲朋。言貨貝也。秦瀼。廢貝行錢。禹貢云。惟球琳琅玕。言寶玉也。說文云。祥。福也。蓋弗祥則其禍矣。引禮者。表記文。

嗚呼。今予告汝不易。永敬大恤。無胥絕遠。汝分猷念以相從。各設中于乃心。易如字

不易。鄭氏謂我所以告汝者。不變易。言必行之是也。此所謂出矢言也。恤。憂也。中者。道之不可易者也。言長謹我所

困之大憂。有比而無相絕遠。汝分我之所謀。所念者以相從於遷。各立中道於汝心。蔡氏謂如是則不爲浮言所動也。比毗志反

述曰。鄭義見書疏。蔡傳云。告汝不易。卽告汝于難之意。今不出之者。此再告民。鄭於義尤悉也。恤憂釋詁文。設中漢石經作翕中。釋詁云。翕合也。

乃有不吉不迪。顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。顛氏田反。劓魚器反。種上聲。

吉善也。蔡氏謂不善不道之人。顛隕踰越。不恭上命。是也。暫遇者言乘其不備也。以暫遇而外敢爲姦。內敢爲宄。此賊民之因遷爲變者也。劓。割。殄。絕。遺。留。育。生也。易。猶。遷也。

種類也。此將遷而嚴告之。蓋矢言之至者也。隕于敏反

述曰。說文云。吉善也。僖九年左傳云。恐隕越于下顛。猶隕也。說文云。踰越也。蓋越之與踰。其義通也。多方云。劓割夏邑。此非罰也。今爲姦宄言之。則新邑以安矣。殄絕。釋詁文。詩雲。漢云。靡有子遺。言無留也。釋詁云。育。長也。長育。則生之矣。易繫辭傳云。爲道也。屢遷。故易有遷之義焉。人以類分。猶殖物之種也。哀十一年左傳云。盤庚之誥曰。其有顛越不共。則劓殄無遺育。無俾易種于茲邑。史記伍子胥傳。引作劓殄滅之。蓋所傳者異也。

往哉生生。今予將試以汝遷。永建乃家。

試用也。建立也。家。民家也。今往新邑。長立其家。生生之道。

於是乎永矣。蓋永命而胥匡以生者。籲民初告之意也。故告民將遷。申言致意。以是終焉。而下文既遷告臣者。又終求乎生生之道也。

述曰。詩縣云。俾立室家。建猶立也。僞傳云。卿大夫稱家。蓋以爲告臣也。失之矣。

盤庚既遷。奠厥攸居。乃正厥位。綏爰有衆。

此史敘盤庚既遷而告臣之由也。奠定也。蔡氏謂定其所居也。位。臣位。正其位者。卽上文齊乃位之義也。爰。于也。上文言茲予有亂政同位。則既遷必正其位。盤庚敷于民。由乃在位。則既遷必正其位。而後安于有衆之民。故下文所言。以正位爲大要也。奠居則有王庭矣。不言王庭者。國遷

禮同。從可知也。當時臣民皆在。告臣而民亦聞之也。

述曰。奠定。詳禹貢疏。爰于。釋詁文。書疏引鄭云。徒主於民。故先定其里宅。乃正宗廟朝廷之位。非也。周官云。惟王建國。辨方正位。此召誥所謂位成者也。以其爲宗廟朝廷之位。故周官先言之也。曲禮云。君子將營宮室。宗廟爲先。今言正位在奠居之後。非鄭說之謂也。經之奠居。周官所謂正位者存焉。蔡傳云。正君臣上下之位。慰勞臣民。以安有衆之情。蔡統言之。於義未融也。其言有衆。於文未適也。

曰。無戲怠。懋建大命。

自此而下至終篇。史敘盤庚既遷而告臣之言也。懋勉也。大命者上文所謂永命也。詩曰。大命以傾。今言必無戲怠。

然後大命自我而立也。蔡氏曰：遷國之初，當勤勞盡瘁，以爲國家無窮之計，故戒以勉之。

述曰：書疏言鄭以大命爲教令，此於義未融也。引詩者，說蕩文。

今子其敷心腹腎腸，歷告爾百姓于朕志，罔罪爾衆，爾無共怒。協比讒言予一人。比，毗。志反。

敷，布也。歷，蔡氏謂盡也。百姓謂百官也。蓋以下文皆告臣之辭，知其爲百官也。協比者，合以朋比也。既遷之後，莫患乎諸臣懼罪。昔之浮言者，今又讒言，故先釋前罪而無嫌，所以使浮言者自安也。

述曰：詩賚鄭箋云：敷，猶徧也。敷徧則布之矣。詩敷政優優。

左傳引作布政。其義也。白虎通云。五藏謂肝心肺腎脾也。六腑謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也。蓋皆在腹中者也。說文云。歷過也。歷過則盡之矣。易比六三云。比之匪人。言朋比也。文十八年左傳云。是謂比周。言合以朋比也。書疏言夏侯等書。心腹腎腸。曰。優賢揚。蓋文之譌也。文選魏都賦。張載注云。盤庚曰。優賢揚歷。歷。試也。此以譌文而異讀。又遂爲之說爾。漢碑揚作颺。蓋古通也。

古我先王。將多于前功。適于山。用降我凶德。嘉績于朕邦。

降戶江反

古我先王。蔡氏謂湯也。言湯以遷而將多于前人之功也。

下言嘉績者。明其先將多功。其後果多功也。適。往也。適于山者。往遷亳也。蔡氏謂立政三亳。鄭氏以爲東成皋。南頓。

轅西降谷。蓋亳依山者也。凶德者若上文言不吉之惡。以水災而虐民也。亳依山無水災。我凶德無由興。用是降下而落之矣。嘉績美功也。降谷之降亦戶江反。

述曰。適。往。釋詁文。三亭。詳立政疏。德言吉。亦言凶者。韓文所以言德爲虛位也。禮稱兇命有惡德之文。其例也。釋詁云。嘉美也。績功也。又云。績業也。漢石經嘉作綏。江氏以安業釋之。於文亦適也。

今我民用蕩析離居。罔有定極。爾謂朕曷震動萬民以遷肆上帝。將復我高祖之德。亂越我家。朕及篤敬。恭承民命。用永地于新邑。

用以也。析。猶厥民析之析。極。止也。肆。故也。又肆者。故今也。

高祖猶高后謂湯也。盤庚遷殷。卽湯之遷亳舊都。故曰復也。史記所謂盤庚復成湯之故居也。亂治越于也。言今我民以水蕩而析之者。離居矣。民無有定止矣。爾且思其故。謂我曷故震動萬民以遷乎。今其故何謂也。故今上帝不畀我凶德。將復我高祖成湯之德。治于我國家。朕卽及篤厚其敬。恭承上帝續民永命。用永遷地于殷新邑。蓋今以民遷者。謂此之故也。此卽告爾朕志者也。

述曰。說文云。以。用也。則用亦以也。釋詁云。極至也。蓋至則止之矣。蔡傳云。今耿爲河圯。將陷於凶德而莫之救。爾謂我何故震動萬民以遷也。僞傳云。言皆不明己心。非也。蓋以其爲追責之辭。非上文所謂罔罪爾衆也。下文所謂肆

上帝者亦義不賈也。漢石經爾謂作今爾惠。震作祗。孫氏謂釋詁云。惠順也。曷蓋也。祗敬也。言今爾順我。蓋敬動萬民以遷也。今不從者。以非既遷之辭也。釋詁云。肆故也。又云。肆故今也。蓋肆故皆訓今也。詩縣毛傳云。肆故今也。毛以肆訓故。今義皆通也。亂治釋詁文。及者上文何及之。及也。隱元年公羊傳云。及猶汲汲也。汲汲者。卽及之辭也。釋詁云。篤厚也。僞傳云。我與厚敬之臣。則於經病添文矣。書疏引鄭篇目注云。祖乙居耿後。奢侈踰禮。土地迫近。山川嘗圯焉。盤庚乃謀徙居。又鄭書序注云。民居耿久。奢侈成俗。故不樂徙。又鄭無或敢伏小人之攸箴注云。奢侈之俗。小民咸苦之。欲言於王。今將屬民而詢焉。故敕以無伏之。

此鄭言盤庚之遷。以奢侈遷也。若夫河患。則曰山川嘗圯焉云爾。今攷經云。今我民用蕩析離居。罔有定極。上言先王適于山。下言復高祖之德。謂復適于山也。卽山避水。其以河患遷無疑也。經云。惟胥以沈。非譬言也。今以水蕩而民析。於是乎離居。猶幸未沈也。不遷。則不遂沈乎。明河患之大也。鄭必以奢侈言者。蓋經云。具乃貝玉。又云。無總于貨寶。鄭以爲盤庚之惡奢侈也。然盤庚以河患遷。惟奢侈者。貪貝玉而撓其遷。非以奢侈遷也。夫河患末如之何。爾其奢侈之俗。惟執政者化之治之而已矣。曷爲遷哉。苟其遷之。而不能化之治之。則新邑奚奢侈之不復憂也。漢書杜篤論都賦云。般庚去奢。乃儉于亳。鄭與所論同。說苑云。

般庚遷于般。茅茨不翦。采椽不斲。此遷般之儉。非必以儉之故而遷般也。

肆子冲人。非廢厥謀。弔由靈。各非敢違卜。用宏茲賁。弔多力反。賁彼義反。

冲人。天子之謙稱。言若冲幼無知也。弔至由從也。靈善也。

其謀之善。蔡氏謂時有以爲當遷者。是也。蓋若小人之攸

箴者也。卜者上文所謂卜稽也。宏大賁飾也。上文以上帝

言民命矣。此則徵於人謀及卜焉。言故今我冲人。非廢其

謀。惟至從其謀之善者。以其謀各與卜同。各非敢違卜。我

用其謀。大此新邑之飾。蓋恭承上帝之實也。○自先王適

于山而下至此。盤庚於旣遷之後。言其所以遷者。皆以民

命故也。故下文以隱痛於衆民者言之。

述曰。後漢書注引諡灋云。幼少在位曰冲。今盤庚非幼。蓋謙稱也。論語言夫人稱小童。亦謙也。釋詁云。弔。至也。詩天保云。神之弔矣。毛傳訓弔。與釋詁同。釋詁云。從由。自也。則由亦從也。靈善。宏大。皆釋詁文。呂刑云。苗民弗用靈。蓋由靈之例也。易序卦云。賁者飾也。偽傳云。賁大也。非也。蔡傳云。爾衆非敢違我卜。惟欲大此大業爾。言爾衆亦非有他也。今不從者。後世調停。模稜兩可。非經義也。釋詁云。墳。大也。樊光注引詩云。有賁其首。賁與墳通。亦大也。今言大此大。則不辭。言大業。則於經病添文矣。江氏謂禮運云。麇鳳龜龍。謂之四靈。易頤初九云。舍汝靈龜。是靈者龜卜也。言我非廢汝衆之謀。以至極必由龜靈。若爾衆各非敢於違。

卜。則我用以大此大業。此於經亦病添文也。經言各非。不言若非也。僞傳於各非敢違卜者。以君臣用謀言之。則何以處臣之違卜不從遷者乎。蘇氏云。大此郊廟朝市之飾。此於義未悉也。賁飾者文明之象。新邑規模皆是也。

嗚呼。邦伯師長。百執事之人。尚皆隱哉。予其懋簡相爾。念敬我衆。長丁文反。相去聲。

邦伯邦國之伯。州伯也。以遷都言。謂當州之伯也。蓋內諸侯皆統焉。師衆也。衆官之長。公卿也。百執事之人。其屬也。尚庶幾也。隱痛也。簡閱。相視也。予其勉而閱視爾。言勤察之也。爾思敬我衆民。此其隱痛之實也。吳氏謂新遷之民。生理未復。諸臣當惻然痛之。是也。蓋國語有民隱之稱。今

盤庚言隱者。隱乎民隱也。孟子曰。惻隱之心。仁之端也。朱子所謂仁者。天地生物之心。而人得以生者也。蓋惻隱之心。所以能生生也。故下文遂承言之。幾平聲。惻音測。

述曰。僞傳云。邦伯。二伯及州牧也。今攷隱五年公羊傳云。三公者何。天子之相也。自陝而東者。周公主之。自陝而西者。召公主之。一相處乎內。然則二伯非在內者也。哀十二年左傳云。王合諸侯。則伯帥侯牧以見於王。今遷都。非合諸侯也。王制云。凡四海之內。九州。又云。天子千里之外。設方伯。又云。州有伯。八州八伯。蓋天子當州之伯。不以竝言。故不曰九伯。而曰八伯。皆在外者也。八伯與二伯。皆無與於遷也。與於遷者。惟當州之伯爾。鄭禮注云。殷之州長曰

伯。虞夏及周皆曰牧。鄭以稱伯爲殷制。殆卽據盤庚稱邦伯者歟。宣三年左傳云。昔夏之方有德也。貢金九牧。曲禮云。九州之長。入天子之國曰牧。此鄭之所據也。僖四年左傳云。五侯九伯。則周之九牧。亦稱九伯矣。豈獨殷制然乎。釋詁云。伯。長也。九伯者。長乎五等之諸侯也。蔡傳以邦伯爲諸侯。蓋以諸侯一邦之長也。然謂之曰伯。則州伯之義著矣。王制云。內諸侯祿也。當州之伯。統乎內諸侯者也。與衆官之長一例也。師衆。釋詁文。釋言云。庶幾尙也。今轉注之。詩柏舟云。如有隱憂。毛傳云。隱。痛也。桓六年左傳云。大閱。簡車馬也。廣雅云。簡。閱也。釋詁云。相視也。吳氏者澄也。元史有傳。周語云。勤恤民隱。注云。隱。痛也。引朱子者。中庸

注義也。

朕不肩好貨。敢恭生生。鞠人謀人之保居。敘欽。

鞠居六反

肩。任也。好貨。上文所謂貝玉也。敢。果也。鞠。鄭氏謂養也。謀慮也。保居。鄭氏謂安其居也。蓋既遷而胥匡以生。其生無窮。此萬民生生之道也。好貨之臣。知專利而不知厚生。則民雖適有居。何以能安其居哉。盤庚言我肩任爾衆臣。不任好貨。惟果敬其生生。凡臣有鞠養人之安其居者。有謀慮人之安其居者。我敘功而敬之。以其能生生也。此又卽告爾朕志者也。○謹案昔者公劉遷豳。其詩曰。食之飲之。又曰。徹田爲糧。鞠人也。鞠而後可以謀也。其韜曰。君之宗之。又曰。其軍三單。謀人也。鞠則不可無謀也。其卒曰。

幽居允荒。鞠人謀人之保居也。公劉能肩其保者也。左傳曰。衛文公務材訓農。通商惠工。敬教勸學。授方任能。蓋稱其遷于楚邱時也。農商工。所以鞠也。學。所以謀也。故詩美之曰。秉心塞淵。君子皆恭。誦焉。歎其爲鞠謀之任能也。王制曰。無曠土。無游民。食節事時。民咸安其居。衛不咸安矣乎。且鞠之爲生。固也。謀之爲生。何也。國語曰。民生於三事。之如一。父生之。師教之。君食之。非父不生。非食不長。非教不知。生之族也。左傳曰。正德利用。厚生。謂之三事。厚生。列三事之終者。三事相成。正德利用。所以厚生也。以此知能鞠能謀。皆生生也。此天下萬世保居之政也。於遷言之。而不惟於遷言之也。凡爲國之肩任者。能或舍乎。幽與邪同食之非食

之食皆音嗣。飲去聲。食節之。
食如字。長丁丈反。舍上聲。

述曰。釋詁云。肩勝也。蓋勝則任之矣。詩元鳥毛傳云。勝。任也。詩敬之鄭箋云。仔肩。任也。論語云。惡果敢而窒者。則敢者果也。恭。僞傳訓奉。蓋本作共也。共。古通恭。恭亦敬也。鞠養。詩蓼莪毛傳義也。釋詁云。慮。謀也。內則云。出謀發慮。則謀者慮也。保安。詩天保毛傳義也。周書芮良夫篇云。以保爾居。蓋安其居也。詩鴻雁箋。引大誓云。民之有政。有居。蓋有政然後有居也。鞠謀者。其政也。皋陶謨云。時乃功。惟敘。則敘以功言也。書疏引鄭云。鞠養也。言能謀養人安其居者。我則次敘而敬之。此以鞠謀爲謀養。倒而合之。於文末適也。故擇而出之焉。引詩者。詩公劉及定之方中文。禮有

大宗小宗。言宗瀆也。毛傳云。三單相襲也。荒大也。鄭箋云。大國三軍。單者無羨卒也。又云。寒實也。淵深也。周官小司徒云。凡起徒役。毋過家一人。以其餘爲羨。此鄭之所據也。君之國謀也。宗之族謀也。其軍兵謀也。引左傳者。閔二年及文七年文。引國語者。晉語文。成十六年左傳云。民生厚而德正。用利而事節。其義也。襄二十八年左傳云。富如布帛之有幅焉。夫民生厚而用利。於是乎正德以幅之。亦其義也。

今我既羞告爾于朕志。若否。罔有弗欽。

羞進也。若順也。蔡氏曰。若者。如我之意。卽敢恭生生之謂。否者。非我之意。卽不肩好貨之謂。二者爾當無有不敬也。

述曰。僞傳云。已進告汝之後。順於汝心與否。當以情告我。無敢有不敬。是何其說之迂也。好貨者。敢以情告乎。病漆文而窒也。

無總于貨寶。生生自庸。式敷民德。永肩一心。

無與毋通。總聚也。凡爲臣者。貪于貨寶。居高奪下。財聚而無遺焉。故謂之曰總。庸。車服以庸之庸。蔡氏謂庸。民功是也。以萬民生生之功。自爲己庸。上文所謂敘欽者也。式。用也。言用布民德也。詩所謂徧爲爾德。大學所謂明明德於天下也。一心者。臣與君一心。蓋一心乎生生之道也。永。任臣之一心。則必不肩好貨矣。○自嗚呼。邦伯而下至此。皆所以正臣位而綏民衆者也。盤庚將遷告民。而要之曰。往

哉。生生。既遷告臣。而要之曰。生生自庸。國無專利之臣。而後民受安居之利也。大學曰。財聚則民散。財散則民聚。不其然與。大易之道。乾爲君道。而大生。坤爲臣道。而廣生。承乾者坤。天地之心。蓋一心也。其斯爲生生之謂易者乎。則君之任臣。臣之從君。其心宜相見矣。盤庚既遷。無告民之言者。生生之實。不可告民而徒言之也。王庭之禮。國遷之會。盤庚告臣。萬民聽焉。告臣而行其生生之實。雖不告民。

尤深於告也。

要平聲

述曰。說文云。總聚束也。董子對策云。身寵而載高位。因乘富貴之資力。以與民爭利於下。民安能如之哉。周官司勳云。民功曰庸。式用釋言文。詩天保云。羣黎百姓。徧爲爾德。

蓋羣黎者民也。百姓者百官也。盤庚告臣則惟言民德爾。

尚書集注述疏卷六終

門弟子校聚於讀書堂