

卷一

書名 尚書註疏二十卷 (十三經註疏所收)
 撰者 漢 孔安國 傳, 唐 陸德明 音義, 唐 孔穎達 疏
 卷一
 內容分類 經 書 唐
 索書號 貴重-1
 編號 A097700

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A097700
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-1
 漢籍善本全文影像資料庫文本尚書註疏二十卷 (十三經註疏所收)
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

尚書註疏卷第一

漢孔氏序

唐孔穎達疏

尚書序

叙釋文此孔氏所作述尚書起之特代并
 叙為注之由故相承講之今依舊為音疏曰正義

中寂非有名言既形以道生物由名舉則凡諸
 因物立名物有本形形從事著聖賢闡教事顯
 遠自於上世尚者上也言此上代以來之書
 書且言者意之聲書者言之記是故存言以
 書以記言故易曰書不盡言言之不盡意是言
 如也則書寫其言如其意情得展舒也又
 云書者廢也以其言如其意情得展舒也又
 籍皆是筆書此獨稱書者以彼五經者非是

尚書正義序終

尚書註疏卷第一

漢孔氏序

唐孔穎達疏

尚書序

釋文此孔氏所作述尚書起之特代并疏正義

本中寂非有名言既形以道生動物由名舉則凡諸
史因物立名物有本形形從事著聖賢闡教事顯
言又遠自於上世尚者上也言此上代以來之書
其久遠自於上世尚者上也言此上代以來之書
曰尚書且言者意之聲書者言之記是故存言以
意之益臨書言相易曰書不盡言言不盡意是言
書者如也則書寫其言如其意情得展舒也又
釋名云書者疾也以其言如其意情得展舒也又
經六籍皆是筆書也此獨稱書者以彼五經者非是

口出言即書為法所書之事各有云為遂以所為
立其稱稱以事立故不名書至於此書者本君亭
事雖有別正是君言而見書因而立號以此之
名異諸部但諸部之書隨事立名以事舉要名立
之後亦是筆書故百氏六經總曰書也論議所謂
意別名各自載耳昭二年左傳曰晉韓起適魯觀
於太史氏見易象與魯春秋此總名書也序者
述尚書起存亡註說之由序為尚書而作故曰尚
序周頌曰繼序思不忘毛傳云序者緒也則緒述其
事使理相胤續若蘭之抽緒但易有序卦子夏作詩
序孔子亦作尚書序故孔君因此作序名也鄭玄謂
之贊者以序不分散避其序名故謂之贊贊者明也
佐也佐成序義明以註解之序事不煩重義無所嫌
附篇端故已之摠述亦謂之序事不煩重義無所嫌

古者伏羲氏之王天下也始書八卦造書契以代結繩

之政由是文籍生焉

中說此犧非古字張揖字詁云羲古字說文云賈侍
包義氏三皇之最風姓母曰華胥以木德王即太
皞也王于況反畫乎來反卦俱賣反契也一云以書契
文契者刻木而書其側故曰書契也一云以書契
約其事也鄭玄云以書書木邊言其事刻其木謂之
書契也結繩易繫辭上古結繩以治後世聖人謂之
之也籍籍書文古者至生焉○正義曰代結繩者
代也籍籍書文古者至生焉○正義曰代結繩者
焉自今本昔曰古者以聖德伏物教人取犧牲故
曰伏犧字或作宓犧音亦同律曆志曰結繩網罟以
取犧牲故曰伏犧或曰包犧言取犧而包之顧氏讀
包為庖取其犧牲以供庖厨顧氏又引帝王世紀云
伏犧母曰華胥有巨人跡出於雷澤華胥以足履之
有娠生伏犧於成紀蛇身入首月令云其帝太昊則
辭云古者包犧氏之王天下也是直變包言伏耳則

伏犧是皇言王天下者先王亦謂上代為王但自下
亦為王故禮運云昔者先王亦謂上代為王但自下
言之則以上身者為王據王身於下謂之王天下也
伏犧始畫八卦以通神明之德以類萬物之情故知
乃也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情故知
之也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情故知
古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夫是造
以理比況而後知何則八卦直言後世聖人易之以書契蓋取諸夫是造
獸之名故繫辭曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥
萬象之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦是
犧時也由此卦然畫亦書也與卦相類故知書契亦不
於成文而言大明伏犧造書契也言結繩者當如鄭注
之為約事大其繩事小其繩也言結繩者當如鄭注
其政事是也言書契者鄭云小其繩也言結繩者當如鄭注
各持其一後以相考合若結繩之為治孔無明說為契

或當然說文云文者物象之本也籍者借也借此簡
書以記錄政事故曰籍蓋取諸夫也籍者借也借此簡
所以決斷宣揚王政是以前夫籍而為揚于庭繫辭云
包犧氏之王天下又云作結繩而為罔罟蓋取諸離
彼謂結罔罟之繩與結為政之繩而為罔罟蓋取諸離
及孝經識皆云三皇無文字又班固馬融鄭玄王肅
諸儒皆以為文籍初自五帝亦云三皇未有文字與
此說不同何也又蒼頡造書出於世本蒼頡云伏犧
時乎且繫辭云黃帝堯舜為九事之目末乃云上古
結繩而治後世聖人易之以書契是後世聖人即黃
帝堯舜何得為伏犧哉仲尼沒而微言絕七十子喪
如此不同者藝文志曰仲尼沒而微言絕七十子喪
而大義乖況遭秦焚書之後羣言競出其偽起近
不出聖人前賢共疑有所不取通人考正偽起近
則孔君之時未有此緯何可引以為難乎其偽起近
儒以據文立說見後世緯何可引以為難乎其偽起近
五帝自所見有異亦不可難孔也而繫辭云後世聖
人在九事之先歷說伏犧神
人在九事之先歷說伏犧神

書經注疏卷一

伏犧神

序

農蓋取天下乃云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
 乾坤是黃帝堯舜之事也又舟楫取渙服牛取隨重
 門取豫白旌取小過弧矢取睽此五者時無所繫在
 黃帝堯舜時以否皆可以通也至於宮室時無所繫在
 皆先言上古者乃言後世聖人易之則別起事之
 端不指黃帝堯舜時以此葬事云古者不云上古而
 云易之以棺槨棺槨自殷湯而然非是彼時之驗則
 上古結繩何廢伏犧前也其蒼頡則說者不同故世
 本云蒼頡作書司馬遷班固章詵宋忠傳玄皆云蒼
 頡黃帝之史官也崔瑗曹植蔡邕索靖皆直云古之
 王也徐整云在庖犧蒼帝之世慎到云在庖犧之前張
 揖云蒼頡為帝王生於禪通之紀廣雅曰自開闢至
 獲麟二百七十六萬歲分為十紀則大率一紀二十
 七萬六千六百七十九年也序命六也循蜚七也攝提八也
 合維四也連通五也如揖此言則蒼頡在獲麟前二
 禪通九也疏也十也如揖此言則蒼頡在獲麟前二
 十萬七千餘年是說蒼頡其年代莫能有定亦不

可以難孔也然紀自燧人而下詳以
 又伏犧前六紀後三紀亦為據
 亦不可以前年斷其疏也之紀似自黃帝為始耳又依
 易緯通卦驗燧人在伏犧前表計實其刻曰蒼牙通
 靈昌之成孔演命明道經鄭玄注云刻謂刻石而記
 識之據此伏犧前已有文字矣又陰陽書稱天老對
 黃帝云鳳皇之象首戴德背負仁頸荷義膺抱信足
 履政尾繫武又山海經云鳳皇首文曰德背文曰義
 翼文曰順膺文曰仁腹文曰信又易繫辭云河出圖
 洛出書聖人則之是文字與天地並興焉又韓詩外
 傳稱古封太山禪梁甫者萬餘人仲尼觀焉不能盡
 識又管子書稱管仲對齊桓公曰古之封太山者七
 十二家夷吾所識十二而已首有無懷氏封太山禪
 云云其登封者皆刻石紀號但遠者字有彫毀故不
 可識則夷吾所不識者六十家又在無懷氏前孔子
 覩而不識又多於夷吾是文字在伏犧之前已自
 遠何怪伏犧而有書契乎如此者蓋文字在三皇之
 前未用之教世至伏犧乃用造書契以代結繩之政

是教世之用猶燧人有火中古用以燔黍捭豚後聖
乃修其利相似文字理本有之用否隨世而漸也若
然惟繫辭至神農始有噬嗑與益則伏犧時其卦未
重當無雜卦而得有取諸夫者此自鄭玄等說耳案
說卦曰昔者聖人幽贊於神明而生蓍繫辭曰天生
神物聖人則之則伏犧用蓍而筮矣故鄭注說卦亦
曰昔者聖人謂伏犧文王也繫辭又曰十有八變而
成卦是言爻皆三歸奇為三變十八變則六爻明矣
則筮皆六爻伏犧有筮則有六
爻何為不重而怪有夬卦乎
伏犧神農黃帝之書
謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之
五典言常道也。少詩照反昊胡老反少昊金天氏
子母曰女節以金德三五帝之最先顓音尊頊許王
反顓頊高陽氏姬姓黃帝之孫昌意之子母曰景僕
謂之女樞以水德王五帝之二也高辛帝嚳也姬姓
嚳口毒反母曰不見以木德王五帝之三也唐虞堯

也姓伊耆氏堯初為唐侯後為天子都陶故號陶唐
氏帝嚳之子帝摯之第母曰慶都以火德王五帝之
四也虞帝舜也姓姚氏國號有虞顓頊六世孫賢叟
之子母曰握登以土德王五帝之五也先儒解三皇
五帝與孔子所論三皇之事其道至大故曰言大
同並見發題所論三皇之道可以百代常行故曰
道也以與者常也言五帝之道可以百代常行故曰
言常道也此三皇五帝或舉德號或舉地名或直指
其人言及稱便不為義例顧氏引帝王世紀云神農
母曰女登有神龍首感女登而生炎帝王世紀云神農
帝母曰附寶見大電光繞北斗樞星附寶感而懷孕
二十四月而生黃帝日角龍顏少昊金天氏母曰女
節有星如虹下流意感而生少昊顓頊母曰景僕昌
意正妃謂之女樞有星貫月如虹感女樞於幽房之
宮而生顓頊堯母曰慶都觀河遇赤龍掩然陰風感
而有孕十四月而生堯又云舜母曰握登見大虹感
而生舜此言謂之三墳謂之五典者因左傳有三墳
五典之文故指而謂之然五帝之書皆謂之典則虞

書畢陶謨益稷之屬亦應稱典所以別立名者若主
論帝德則以典為名其臣下所為隨義立稱其三墳
直云言大道也五典直云言常道也常道所以與大
者以墳大典常訓可知故略之也常道所以與大
道為異者以帝者公平天下其道可以常行而已更
言之而呈優於帝其道不但可常行而優劣皆是
常故言墳也此為對例耳雖少有優劣皆是大道
可常行故禮運云以大道之行為五帝時也然帝號
同天名所莫加優而稱皇者以皇是美大之名言大
於帝也故後代指廟立主尊之曰皇生者莫敢稱焉
而士庶祖父稱曰皇者以取美名可以通稱故也案
左傳上有三墳五典不言墳是三皇之書與是五帝
之書孔知然者案今堯典舜典是二帝二典之書在
典而上則五帝當五典為五帝之書今三墳之書在
五典之上數與三皇相當贊又大名與皇義相類故
云三皇之書為三墳孔君必知三皇有書者案周禮
小史職掌三皇五帝之書是其明文也鄭玄亦云其
書即三墳五典但鄭玄以三皇無文或據後錄定孔

君以為書者記當時之事不可以後追錄若當時
無書後代何以得知其道也此亦孔君所據三皇有
文字之驗耳鄭玄注中候依運斗樞以伏羲女媧神
農為三皇又云五帝座帝鴻金天高陽高辛唐虞氏
知不爾者孔君既不依緯不可以緯難之又易與作
之條不見有女媧何修舊者眾豈皆為皇乎既不數
女媧不可不取黃帝以充三皇耳又鄭玄數五帝何
以六人或為之說云德協五帝座不限多少故六人
亦名五帝若六帝何有五座而皇指大帝所謂耀人
寶止一而已本自無三皇何云三皇豈可三皇數人
五帝數座二文舛互自相乖阻也其諸儒說三皇或
數燧人或數祝融以配儀農者其五帝皆自軒轅不
數少昊斯亦非矣何燧人說者以為伏羲之前據易
曰帝出於震震東方其燧人說者以為伏羲之前據
王天下也言古者制作莫先於伏羲何以燧人氏之
前乎又祝融及顓頊以下火官之號金天已上百官
之號以其徵五經無云祝融為皇者縱有不過如共

工氏共工有水瑞乃與犧農軒摯相類尚云霸其九
州祝融本無此瑞何可數之乎左傳曰少昊之立鳳
鳥適至於月令又在秋享食所謂白帝之室者也何
為獨非帝乎故孔君以黃帝上數為皇少昊為五帝
之首耳若然案今世本帝繫及大戴禮五帝德并家
語宰我問太史公五帝本紀皆以黃帝為五帝此乃
史籍明文而孔君不從之者蓋輒曰信書不如其無
書吾於武成取二三策而已言書以漸染之盪也孟
軻已然況後之說者乎又帝繫本紀家語五帝德皆
云少昊即黃帝子青陽是也顓頊黃帝孫昌意子帝
嚳高辛氏為黃帝曾孫玄囂孫儵極子堯為帝嚳子
舜為顓頊七世孫此等之書說五帝而以黃帝為首
者原由世本經於暴秦為儒者所亂家語則王肅多
私定大戴禮本紀出於世本以此而同意以少昊而
下皆出黃帝故不得先說黃帝因此謬為五帝耳
亦由繫辭以黃帝與堯舜同事故儒者其數之焉孔
君今者意以月令春曰太昊夏曰炎帝中央曰黃帝
依次以為三皇又依繫辭先包犧氏王沒神農氏作

又沒黃帝氏作亦又相次皆著作見於易此三皇之
明文也月令秋曰少昊冬曰顓頊自此為五帝然黃
帝是皇今言帝不云皇者以皇亦帝也別其美名耳
太昊為皇月令亦曰其帝太昊易曰帝出於震是也
又軒轅之稱黃帝猶神農之云炎帝神農於月令為
炎帝不怪炎帝為皇何怪軒轅稱帝而梁主云書起
軒轅同以燧人為皇其五帝自黃帝至堯而止知帝
不可以過五故曰舜非三王亦非五帝與三王為四
代而已其言與詩之為體不雅則風除皇已下不王
則帝何有非王非帝以為何人乎典謨皆云帝曰非
何帝如**至于夏商周之書雖設教不倫雅誥奧義其歸**

一揆。夏禹天下號也。以金德王。三王之最先。商湯

武王有天下號也。以木德王。三王之三也。故於
報反告也。示也。與鳥報反深也。揆。葵。葵。反。度也。
至一揆。正義曰。既皇書稱墳帝書稱典。除皇與帝
墳典之外。以次累陳。故言至于夏商周三代之書雖

復當時所設之教與皇及帝贊典之等不相倫類要
其言皆是雅正辭義而有深奧之義其所歸趣與贊典
一揆明雖事異墳典之意以墳典亦是尚書故此因墳
共為世教也孔君之意論墳典亦是尚書故此因墳
典而及三代下云史論墳典亦是尚書故此因墳
亦是尚書之內而外以連類解八索九丘而言三代之
既言墳典不依外以連類解八索九丘而言三代之
書則於其間者孔君之意論墳典亦是尚書故此因墳
物欲先說尚書事然後及外物故先言之也尚書外
命即為教而設故云然教也言不倫者倫類也三代
戰爭不與皇帝等類若然五帝稱典三王劣而不倫
不得稱典則三代非典不可常行何以垂法乎然三
王世澆不典則三代非典不可常行何以垂法乎然三
典故曰雅誥與義其歸一揆即為典之謂也然三王
之書惟無典謨以外訓誥誓命歌貢征範類猶有三王
焉何者以此八事皆有言以誥示故摠謂之誥又言

與義者指其言謂之誥論其理謂之義故以義
言其歸一揆見三代自歸於一亦與墳典為一揆者
況喻之義假譬人射莫不皆發志揆度於的是一揆者
猶如聖人立教亦同揆度於至理故云一揆是故歷
代寶之以為大訓正義曰顧命云越王五重陳寶

代寶之以為大訓

以為大訓之文彼注以典謨為之與此相當要六藝
皆是大訓之直為書者指而言之故彼注亦然也彼直周
時寶之此知歷代者以墳典久遠八卦之說謂之八
周尚寶之前代可知故言歷代耳

索求其義也九州之志謂之九丘丘聚也言九州所
有土地所生風氣所宜皆聚此書也八索所白反

素本或八卦至此書也。正義曰以墳典因外文

摠引傳文以充足已意且為於下見與墳典俱被熱

創故說而以首引言為論八卦事義之說者其書

謂之八索其論九州之事所有志記者其書謂之九
丘所風氣所宜之事莫不皆聚見於九州當有土地所
之焉然八卦之言九州常州有所志識以故易曰八卦
互相說其理九州常州有所志識以故易曰八卦相
謂求索亦為搜索以易八卦為主故易曰八卦相
象在六十四卦中矣因而重之爻在其中矣又曰八卦
是六十四卦三百八十四爻皆出於八卦就八卦而
求其理則萬有一千五百二十策天下之事得故謂
之索非一索再索而已此索於左傳亦或謂之索說
有不皆後人失其真理妄穿鑿耳其九區得為說當
聚義多如山丘故為聚左傳或謂之九區得為說當
為九州之區域義亦通也又言九州所有此一句與下
即其動物植物大率土之所生不出此二者又云風
氣所宜者亦與土地所生若禹貢之厥貢厥篚也禹貢
地有別而與不與之土地所生若禹貢之厥貢厥篚也

氣所宜若職方其畜宜若干其民若干男若干女是
也上墳典及索不別訓之以可知故略之丘訓既難
又須別言九州所宜已下故先訓春秋左氏傳曰楚
之於下結義故云皆聚此書也

左史倚相能讀三墳五典八索九丘即謂上世帝王

遺書也。左史史官左倚相楚靈王時史官也。春秋

也。正義曰。以上因有外文言墳典五索而謂之故
引成文以證之。此昭十二年左傳楚靈王見倚相
趨過告右尹子革。以此辭知倚相是楚俗與諸國
史而主記左動之事。謂之左史。不然或楚俗與諸國
不同。官多以左右為名。或別有此左史乎。彼子革
王云。倚相臣問祈招之詩。而不能讀之。云能者以
知文之。彼以倚相引之。假不能讀之。云能者以
成文之。因王言而引之。假不能讀之。云能者以
開諫王之路。倚相未必不能讀也。言此墳典九索即
此書是謂上世帝王遺餘之書也。以楚王論時已在

三王之末故云遺書其立索知是前
先君孔子生於

事亦不知在何代故直摠言帝王耳
先君孔子生於

周未觀史籍之煩文懼覽之者不一
遂乃定禮樂明

舊章刪詩為三百篇約史記而修春秋讚易道以黜

八索述職方以除九丘

遺書欲言孔子流而判定孔子世家云安國是孔子

十一世孫而上尊先祖故曰先君穀梁以為魯襄公

二十四年冬十一月庚子孔子生左傳哀公十六年

夏四月巳丑孔子卒計以周靈王時生敬王時卒故

為周未上云文籍下云滅先代典籍此言史籍籍者

古書之大名由文而有籍謂之文籍因史所書謂之

史籍可以為常故曰典籍義亦相通也但上因書契

而文以下傷秦滅道以稱典於此言史者不但義通

作上下又以此史籍不必是先王正史是後代好事者

故曰蓋有不知而作之者我無是

也先言定禮樂者欲明孔子欲反於聖道以歸於一

故先言其舊行可從者修而不改曰定就而減削曰

刪準依其事曰約因而佐成曰贊顯而明之曰述各

從義理而言獨禮樂不改者以禮樂聖人制作已無

貴位故因而定之又云明舊章者即禮樂詩易春秋

是也詩書為偶其定禮樂文孤故以明舊章配之作

以刪詩書為偶其定禮樂文孤故以明舊章配之作

樂人之行事亦為聖人所作不言定者以易非如禮

易文在下者亦為聖人所作不言定者以易非如禮

之便不為義刻孔子之修六藝年月孔無明說論語

曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所則孔子以

魯哀公十一年反魯為大夫十二年孟子卒孔子弔

則致仕時年七十以後脩述也詩有序三百一十一

篇全者三百五篇云三百者亦舉全數計職方在周

禮夏官亦武帝時出於山巖屋壁即藏祕府世人莫

見以孔君為武帝博士於祕府而見為知必黜八索

除九丘者以三墳五典本有八今序只有二典而已

其三典三墳今乃寂寞明其除去既墳典書內之正

尚有一也黜退不用而除去之必云贊易道以黜者以

義有所與孰有所廢故也職方即周禮也上已云定

禮樂即職方在其內別云述之以為除九丘舉其類

者以言之則云述者以定而不改即是遵述更有書

以述討論墳典斷自唐虞以下訖于周其虞煩亂剪

截浮辭舉其宏綱撮其機要是以垂世立教典謨訓

誥誓命之文凡百篇斷丁亂反訖居乙反又許乙

反機本又作幾典凡十五篇正二攝一訓凡十六篇正二篇

亡攝莫胡反凡三篇正二攝一訓凡十六篇正二篇

亡攝十四三篇亡誥凡三十八篇正八攝二十篇亡命凡十八

篇正十二三篇誥討論至百篇。正義曰言孔子既

亡攝六四篇亡誥懼覽之者不一不但刪詩約史定

禮贊易有所黜除而已又討整論理此三墳五典并

三代之書也論語曰世叔討論之鄭以討論為整理

孔君既取彼文義亦當然以書是亂物故就而整理

之若然墳典周公制禮使小史掌之而孔子除之者

蓋隨世不同亦可孔子之時墳典已雜亂故因去之

左傳曰芟夷蘊崇之又曰芟者剪惟命詩曰海外有截

此孔君所取之文也芟夷者據全代全篇似草隨次

皆使平夷若自帝嘗已上三典全篇是芟夷之文

自夏至周雖有所留全篇去之而多者即芟夷也剪

截者就代就篇辭有浮者翦截而去之去而少者為

翦截也舉其宏綱即上芟夷煩亂也撮其機要即上

翦截浮辭也且宏綱云舉是據篇代大者言之機要

者斷自唐虞以下者孔無明說書緯以為帝嘗以上

朴略難傳唐虞已來煥炳可法又禪讓之首至周五

代一意故耳孔義或然典即堯典舜典謨即大禹謨

皋陶謨訓即伊訓高宗之訓誥即湯誥大誥誓即其

誓湯誓命卽畢命顧命之等是也說者以書體例有
十此六者之外尚有征貢歌範四者并之則十矣若
益稷盤庚單言附於十事之例今孔不言者不但舉
其機約亦自征貢歌範非君出言之名六者可以兼
之此云凡百篇據序而數故耳或云百二篇者誤有
所由以前漢之時有東萊張霸偽造尚書百兩篇而
爲緯者附之因此鄭云異者其在大司徒大僕正乎
此事爲不經也鄭作書論依尚書緯云孔子求書得
黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十
篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇
爲尚書十八篇爲中候以爲夫三千一百二十篇以
上取黃帝玄孫以爲不可依用今所考覈尚書首自
舜之末年以禪於禹上錄舜之得用之事由堯以爲
堯典下取舜禪之後以爲舜讓得人故史體例別而
不必君言若禹貢全非君言而禹身事受禪之後所
無入夏書之言是舜史自錄成一法後代因之耳所
以恢弘至道示人主以軌範也帝王之制坦然明白

可舉而行三千之徒並受其義

也。恢苦回反大。所

至其義。正義曰此論孔子正理羣經已畢摠而結
之故爲此言家語及史記皆云孔子弟子三千人故
云三千。及秦始皇滅先代典籍焚書坑儒學士逃難
之徒也。

解散我先人用藏其家書于屋壁

。始皇名政二十
六年初并六國自

號始皇帝焚書詩在始皇之三十四年坑儒
在三十五年坑苦庚反難乃且反解音盤。及秦
壁。正義曰言孔子既定此書後雖曰明白反遭秦

始皇滅除之依秦本紀云秦王正二十六年平定天
下尊爲皇帝不復立諡以爲初并天下故號始皇爲

滅先代典籍故云坑儒焚書以卽位三十四年因置
酒於咸陽宮丞相李斯奏請天下敢有藏詩書百家

語者悉詣守尉親燒之有敢偶語詩書者棄市令下
三十日不燒黥爲城旦藥不得以爲誹謗諸生連相

始皇以方士盧生求仙藥不得以爲誹謗諸生連相

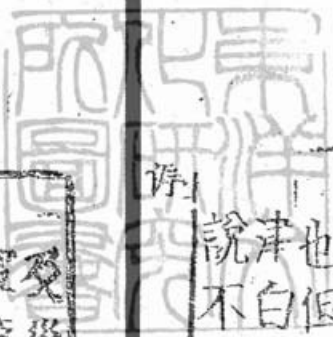
告引四百六十餘人皆坑之咸陽是坑儒也又衛宏
古文奇字序云秦改古文以為篆隸國人多誹謗秦
患天下不從而召諸生至者皆拜為郎凡七百八
密令冬月種瓜於驪山硎谷之中溫處瓜實乃使人
上書曰瓜冬有實有詔天下博士諸生說之人人各
異則皆使往視之而為伏機諸生方相論難因發機
從上填之以士皆終命也我先人用藏其家書于屋
壁者史記孔子世家云孔子生鯉字伯魚魚生伋字
子思思生白字子上上生求字子家家生箕字子京
京生穿字子高高生慎慎為魏相慎生鮒鮒為陳涉
博士鮒弟子襄為惠帝博士長沙太守襄生中中生
武子襄以秦法峻急壁中武帝博士臨淮太守家語序
藏其家書是安國祖藏之漢宏龍興開設學校旁求
儒雅以闡大猷濟南伏生年過九十失其本經口以
傳授裁二十餘篇以其上古之書謂之尚書百篇之

義世莫得聞尺善反大也明也濟子禮反郡各也伏

生各勝過古卧反後同傳直傳反下傳之得漢室至
同二十餘篇即馬鄭所註二十九篇也得漢室至
正義曰將言所藏之書得之所由故本之也言龍興
者在以易龍能變化故比之聖人九五飛龍在天猶聖
人在天子之位故謂之龍興也言學校者校學之一
名也故鄭詩序云子孫刺學校廢左傳云然明請毀
鄉校是也漢書云惠帝除學校之律立傳云然明請毀
名士文景以後儒者更聚至武帝尤甚故云旁求儒
雅詩小雅曰匪先民是程也武帝尤甚故云旁求儒
也大道即先王六籍是也伏生名勝為秦二世博士
儒林傳云孝文帝時求能治尚書者天下無有聞伏
生治之欲召時伏生年已九十有餘老不能行於是
詔太常使掌故臣晁錯往受之得二十九篇即於教
於齊魯之間是年過九十也案史記秦時焚書伏生
壁藏之其後年過九十也案史記秦時焚書伏生
十篇獨得二十九篇以教于齊魯之間則伏生壁內

得二十九篇而云失本經口以傳授者蓋伏生初
實筮內得之以教齊魯傳教既久誦文則熟至其末
年因其習誦或亦目暗至年九十晁錯往受之時不
執經而口授之故也又言裁二十餘篇近而言之若
為少之文勢何者以數法隨所近而言之若欲多之
當云得三十篇今裁二十餘篇言裁亦意以為少之
辭又二十九篇自是計卷若計篇則三十四去泰誓
猶有三十一案史記及儒林傳皆云伏生獨得二十
九篇以教齊魯則今之泰誓非初伏生所得案馬融
云泰誓後得鄭玄書論亦云民間得泰誓別錄曰武
帝末民有得泰誓書於壁內者歎之與博士使讀說
之數月皆起傳以教人則泰誓非伏生所傳而言二
十九篇者以司馬遷在武帝之世見泰誓出而得行
入於伏生所傳內故為史之并云伏生所出不得復
曲別分析云民間所得其真得時不與伏生所傳同
也但伏生雖無此一篇而百傳有八百諸侯俱至孟
津白魚入舟之事與泰誓亦同不知為伏生先為此
說不知為是泰誓出後後八加增此語案王充論衡

序

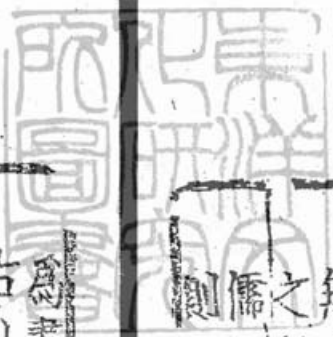
及後漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云
宣帝泰和元年河內女子有懷老子屋得古文泰誓
三篇論衡又云以掘地所得者今史漢書皆云伏生
傳二十九篇則司馬遷時已得泰誓以并歸於伏生
不得云宣帝時始出也則云宣帝時女子所得亦不
可信或者爾時重得之故於後亦據而言之史記云
伏生得二十九篇武帝固為儒林傳不分因同於史記
向之作別錄班固為儒林傳不分因同於史記而
劉向云武帝末得之泰誓理當是一而古今文不同
者即馬融所云吾見書傳多矣凡諸所引今之泰誓
皆無此言而古文皆有則古文為真亦復何疑但於
先有張霸之徒為造泰誓以藏壁中故後得而惑世
也亦可今之泰誓百篇之外若周書之例以於時實
有觀兵之誓但不錄入尚書故古文泰誓曰皇天震
怒命我文考肅將天威大勳未集肆予小子發以爾
友邦冢君觀政於商是也又云以其上古之書謂之
尚書者此文繼在伏生之下則言以其上古之書謂
之尚書此伏生意也若以伏生指解尚書之名已

卷之六

四

陸

先有則當云名之尚書既言以其上古之書今先
云以解上則伏生之意之所加則知尚字乃伏生所加也
也尚君既陳伏生此義於下更無是非明即用伏生
之說故書此而論之焉融雖不見孔君此說理自然
同故曰上古有虞氏之書故曰尚書是也王肅曰上
所言史所書故曰尚書二家以尚與書相將則上名不
若天書然故曰尚書二家以尚與書相將則上名不
贊曰孔子乃尊而命之曰尚書瓚云因謂之
書加尚以尊之又曰書務以天言之鄭玄謂於書緯
之說何有人言而須繫之於天乎且孔君親見伏生
不容不悉自云伏生以其上古之書則尚字與書俱有
孔子加也王肅云尚何以明上之所言書者以筆畫記
無先後既直云尚何以明上之所言書者以筆畫記
之辭羣言皆是阿知書要書史之所言也此其不若前
儒之說密耳云上古者亦無指定之目自伏生言之
則於漢世仰遵前代自周已上皆是焉融云有虞氏

為書之初耳若易歷三世則伏犧為上古文王為中
古孔子為下古禮運鄭玄以先王食腥與易上古結
繩同時為上古神農為中古五帝為下古其不相對
則無例耳且太古之與上為義不異禮以唐虞為太古
以下有三代冠而推之為然是為不定則但今世已
上仰之已古便為上古耳以書是本名尚是伏生所
加故諸引書直云書曰若君有配至魯共王好治宮室
代而言則曰夏書無言尚書者至魯共王好治宮室
壞孔子舊宅以廣其居於壁中得先人所藏古文虞
夏商周之書及傳論語孝經皆科斗文字王又升孔
子堂聞金石絲竹之音乃不壞宅又作恭共王漢景
帝之子名餘好呼報反下好古同壞音怪下同字林
作敷云公壞反毀也傳謂春秋也一云周易十翼非
經謂之傳論如字又音倫科苦禾
反科斗蟲名蝦蟆子書形似之
正至魯至壞宅○
正義曰欲云得

音義卷之十一
五

百篇之由故序其事漢景帝之子名餘封於魯為王
死謚曰共存日以居於魯近孔子宅好治宮室故欲
哀益乃壞孔子舊宅以增廣其居於所壞壁內得安
國先人所藏古文虞夏商周之書及傳論語孝經皆
是科斗文字王雖得此書猶壞不止又升孔子廟堂
聞金鍾石磬絲琴竹管之音以懼其神異乃止不復
敢壞宅也上言藏家書於屋壁此亦屋壁內得書也
亦得及傳論語孝經等不從約云得尚書而煩文言
虞夏商周之書者以壁內所得上有題目虞夏商周
書其序直云書序皆無尚字故其目錄亦然故不云
尚書而言虞夏商周之書安國亦以此知尚字是伏
生所加推此壁內所無則書本無尚字明矣凡書非
經則謂之傳言及傳論語孝經正謂論語孝經是傳
也漢武帝謂東方朔云傳曰時然後言人不厭其言
又漢東平王劉雲與其太師策書云傳曰陳力就列
不能者止又成帝賜翟方進策書云傳曰高而不危
所以長守貴也是漢世通謂論語孝經為傳也以論
語孝經非先王之書是孔子所傳說故謂之傳所以

異於先王之書也上巳云壞孔子舊宅又云乃不壞
宅者初王意欲壞之已壞其屋壁聞八音之聲乃止
餘者不壞明知已壞者亦不壞宅耳

已又時人無能知者以所聞伏生之書考論又義定

其可知者為諫古定更以竹簡寫之增多伏生二十

五篇伏生又以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨盤

庚三篇合為一康王之誥合於顧命復出此篇并序

凡五十九篇為四十六卷其餘錯亂糜滅弗可復知

悉上送官藏之書府以待能者○諫音麗謂用諫書寫古文二十五篇謂

虞書大禹謨夏書五子之歌胤征商書仲虺之誥湯
誥伊訓太甲三篇咸有一德說命三篇周書泰誓三

篇武成旅葵燬子之命蔡仲之命周官君陳畢命君
牙問命合舊音閣又如字下同臯音高本又作咎陶
音造本又作籛盤步干反本又作盤復扶又反下謂
五十九篇即今所行五十八篇其一是一百篇之序謂
虞書汨作九共九篇膏飶夏書帝告暨沃湯征汝鵠
汝方商書夏社疑至臣憲典寶明居肆命祖后沃丁
咸又四篇伊陟原命仲丁河實甲祖乙高宗之訓周
書分器旋巢命歸禾嘉禾成王政將蒲姑賄肅慎之
命亳姑凡四十二
前所得言悉以書選孔氏則上傳論語孝經等皆還
之故言悉也科斗書古文也所謂蒼頡本體周所用
細以今所不識是古人所為故曰科斗也形多頭麤尾
秦不用故云廢已矣時人無能知識者孔君以人
無能知識之故已欲傳之故以所聞伏生之書比
起發考論古文之義考文而云義者以上下事義
其文故云義也定其可知者就古文內定可知義

者為隸古定不言就伏生之書而云以其所聞者明
用伏生書外亦考之故云可知者謂并伏生書外行
可知不徒伏生書內而已言隸古者正謂就古文體
而從隸定之存古為可慕以隸為可識故曰隸古以
雖隸而猶古由此故謂孔君所傳為古文也古文者
蒼頡舊體周世所用之文字案班固漢志及許氏說
文書本有六體一曰指事上下二曰象形日月三曰
形聲江河四曰會意武信五曰轉注考老六曰假借
令長此造字之本也自蒼頡以至周宣皆蒼頡之體未
皆同古今不易也自蒼頡以至周宣皆蒼頡之體未
聞其異宣王紀其史籀始有大篆十五篇號曰篆籀
惟篆與蒼頡二體而已衛恒曰蒼頡造書觀於鳥跡
因而遂滋則謂之字字有六義其文至於三代不改
及秦用篆書焚燒先代典籍古文絕矣許慎說文言
自秦有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲
書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書亡新居
攝以應制作改定古文使斲豐校定時有六書一曰
古文孔子壁內書也二曰荷字即古字有異者三曰

篆	也	也	亡	六	刻	蓋	故	文	文	古	不	文	自	得	蟲	字	形
書	由	也	新	書	符	同	乃	即	字	文	得	大	大	云	書	者	也
即	此	五	於	於	投	摹	用	蒼	今	鄭	云	是	篆	古	本	也	又
小	而	曰	秦	秦	書	印	古	頡	所	玄	無	其	與	文	別	云	更
篆	論	繆	八	八	署	及	文	謂	謂	知	能	證	古	遂	六	以	竹
下	入	所	體	體	書	而	與	科	科	者	知	也	或	絕	書	以	簡
社	以	以	亦	亦	而	加	奇	斗	斗	若	者	以	以	以	象	竹	寫
人	摹	秦	用	用	於	以	字	書	書	於	又	古	同	此	科	寫	之
程	印	罷	小	小	繆	篆	而	以	形	周	亡	文	又	知	斗	之	明
貌	也	古	篆	篆	古	篆	不	云	云	時	新	即	秦	大	大	書	形
所	六	而	之	之	文	大	用	書	言	秦	古	大	大	有	非	也	不
作	曰	有	六	六	與	篆	大	初	之	世	文	亦	亦	大	古	謂	留
也	鳥	八	體	體	奇	正	篆	出	為	所	亦	何	何	大	文	六	其
四	蟲	體	非	非	印	古	是	至	科	有	云	即	即	何	也	書	壁
曰	書	造	古	古	隸	文	皆	漢	斗	至	孔	者	者	大	六	之	內
佐	所	其	文	文	書	刻	指	漢	指	漢	氏	八	八	篆	書	之	本
書	以	字	矣	矣	去	符	體	猶	體	猶	氏	體	體	是	古	內	也
秦	書	其	矣	矣	其	及	即	當	即	當	壁	六	六	古	象	一	日
隸	信	亡	新	新	大	署	古	古	古	古	內	書	書	不	文	日	氏
書	至	新	新	新	篆	書	古	古	古	古	古	古	古	古	文	氏	氏

云	益	蓋	當	卷	亦	稷	為	凡	五	生	不	十	說	稷	共	六
策	以	以	同	當	誤	康	五	五	十	二	見	八	命	又	卷	卷
長	合	老	卷	以	矣	王	五	五	十	十	安	篇	泰	三	卷	卷
二	於	而	故	王	以	之	十	十	十	十	國	為	誓	篇	則	而
尺	臯	口	有	出	伏	誥	加	加	加	加	明	四	皆	同	又	何
四	陶	授	并	在	生	凡	序	序	序	序	說	十	三	序	其	其
寸	謨	之	也	應	本	五	一	一	一	一	蓋	六	篇	共	四	康
簡	伏	時	康	門	二	篇	篇	篇	篇	篇	以	卷	卷	卷	通	王
長	生	因	王	之	十	為	為	為	為	為	同	何	其	其	前	之
一	誥	誥	之	內	十	十	十	十	十	十	外	其	其	其	十	誥
尺	以	以	為	篇	篇	篇	篇	篇	篇	篇	於	五	八	八	二	乃
二	一	一	篇	篇	篇	篇	篇	篇	篇	篇	知	十	十	十	以	與
寸	故	故	故	故	故	故	故	故	故	故	然	十	十	十	五	顧
曾	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	矣	十	十	十	十	命
多	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	矣	十	十	十	十	別
伏	故	故	故	故	故	故	故	故	故	故	矣	十	十	十	十	卷
生	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	矣	十	十	十	十	以
二	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	矣	十	十	十	十	別
十	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	矣	十	十	十	十	序
五	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	矣	十	十	十	十	故
五	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	矣	十	十	十	十	也

其餘錯亂摩滅五十八篇外四十二篇也亦不可復
知亦上送官其可知者已用竹簡寫得其本亦俱送
入府故在祕府得有古文也以後生可畏或承詔為
賢聖間出故須藏之以待能整理讀之者

五十九篇作傳於是遂研精覃思博考經籍採摭羣

言以立訓傳約文申義暢厥旨庶幾有補於將來

○為于為反單徒南反也思息嗣反揀本又作

承詔至將來○正義曰安國時為武帝博士孔君考

正古文之日帝之所知亦既定訖當以聞於帝帝令

注解故云承詔為五十九篇作傳以注者多言曰傳

傳者傳通故也以傳名山自丘明實年賈對孔子曰

史失其傳又喪服儒者皆云子夏作傳是傳各久矣

但大率秦漢之際多名儒傳於後儒者以其傳多或

有改之別云注解者乃有同者以當時之意耳說者

為例云前漢稱傳於後世同稱注誤矣何者馬融王肅

亦稱注名為傳傳何有例乎以聖道弘深當須詳悉

於是研覈精審覃靜思慮以求其理冀免乖違既願

察經文又取證於外故須廣傳考羣經六籍又摭

拾採摭羣書之言以此文證造立訓解為之作傳明

不率爾雖復廣證亦不煩多為傳直約省文令得申

盡其義明文要義通不礙頗多也以此得申故能備

布通暢書之旨意是辭達而已不求於煩既義暢而

文要則觀者瞭悟故云庶幾有所補益於將來讀之

序

製 復 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

既畢會國有巫蠱事經籍道息用不復以聞傳之子

孫以貽後代若好古博雅君子與我同志亦所不隱

也。武帝末征和中江充造蠱敗戾太子故經籍道息

焉巫音無蠱音疏書序至隱也。正義曰孔君既言

古貽以之反序雖名為序不不德陳書意汎論乃篇篇各序作意

但作序者不敢爾於正經故謙而聚於下而注述者

所以當篇為作此書之意則是當篇作意觀序而昭

然意義顯見既義見由序宜各與其本篇相從附近

不宜聚於一處故每篇引而分之各冠加於篇首令

意昭見序既分故損其一一篇故定五十八篇然此本

承詔而作序既分當以上奏聞知但會值國家有巫蠱

之事好愛經籍之道滅息假奏亦不能行用為此之

故不復以此傳奏聞亦以既傳成不得聞上惟自傳

於已之子孫以遺與後世之人使行之亦不敢望後

世必行故云若後世有好事古道廣博學問志懷雅

正道得此人流行亦所以傳不隱蔽是弘道由人也

我道得此王制曰執左道以亂政者殺鄭玄註云左

道謂巫蠱之屬以非正道故謂之左道以蠱皆巫之

所行故云巫蠱蠱者毒名左傳云惑蠱其君則蠱者

怪惑之名指體則藥毒害人者是若行符厭俗之為

魅令人蠱惑天年傷性皆是也依漢書此時武帝末

而巳年老淫惑鬼神崇信巫術由此姦人江充因

上行詐先於太子宮理桐人告上云太子宮有蠱氣

不信之使江充治之於太子宮果得桐人太子知已

不為此以江充故為陷已因而殺之而帝不知太子

實心謂江充言為實即詔丞相劉屈氂發三輔兵討

之太子釋長安囚與關不勝而出走奔湖關自殺此

即巫蠱事也言不隱者不謂恐隱藏已道以已道人

所不知懼其幽隱人能行之使顯為不隱蔽耳易曰

謙謙君子仁者好謙而孔君自作揄揚云君子知已

者亦意在教世欲令人觀此言知已傳是深遠因而有所曉寤令之有益故不可以苟謙也亦猶孔子曰何有於我哉

尚書注疏卷第一

尚書注疏卷第二

漢孔氏傳

唐孔穎達疏

堯典第一

十一篇釋文曰十六篇見存古文尚書堯典第一

本并石經直言堯典第一無古文尚書以孔君從隸古仍號古文堯典後人因而題於此以別伏生所出大小夏經及歐陽所傳為今文故也堯典第一一篇之內而處一故曰堯典第一以此次也於典第五帝之內而接三王之初典策既備因此第一者以五代攝讓以垂無為故為第一也然書者理由舜史勸成一家可以為法上取堯舜之典多陳行以至舜終皆為舜史所錄其堯舜之典多陳行事之狀其言寡矣禹貢即全非君言準之後代