

尚書卷之十古文滄疑亦冊

陽湖孫星衍撰如誤子高題記兩實三夕

書

方正津館

業書
第七集

蘭陵孫氏藏版

嘉慶乙亥年刊成

尚書今古文注疏

冶城山館藏板

尚書今古文注疏序

賜進士及第加授通奉大夫山東督糧道孫星衍謹撰
書有孔氏穎達正義復又作疏者以孔氏用梅賾書襍
于廿九篇析亂書序以冠各篇之首又作偽傳而舍古
說欽奉

高宗純皇帝鑒定四庫書採梅賾閻若璩之議以梅氏
書爲非真古文則書疏之不能已于復作也兼疏今古
文者放詩疏之例毛鄭異義各如其說以疏之史遷所
說則孔安國故書大傳則夏侯歐陽說馬鄭注則本衛

宏賈逵孔壁古文說皆有師法不可遺也今古文說之不能合一猶三家詩及三傳難以折衷卽鄭注三禮亦引今古文異字及鄭司農杜子春說至晉已後乃用李斯別黑白而定一尊之學獨申已見自杜預之注左傳王弼之注易郭璞之注爾雅濫觴也經廿九篇并序爲卅卷者伏生出自壁藏授之鼂錯教于齊魯立于學官大小夏侯歐陽爲之句解傳述有本後人疑爲口授經文說爲畧以其意屬讀者誤也孔壁所出古文獻自安國漢人謂之逸十六篇後漢衛宏杜林賈逵許氏慎等

皆爲其學未有注釋而經文并亾于晉永嘉之代不可復見也書大傳孔子謂顏淵曰堯典可以觀美禹貢可以觀事咎繇謨可以觀治鴻範可以觀度六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠凡此七觀之書皆在廿九篇中故漢儒以尙書爲備又以爲法斗七宿四七十二十八宿其一斗也又云孔子更選二十九篇二十九篇獨有法也尋此諸說卽非正論可証漢儒之篤守廿九篇無異辭也廿九篇析爲三十四篇者伏鄭本分合之不同大誓後得然見于史記書大傳似止上下二篇

至唐已後并失之其詞見于傳記猶可徵也書大傳存本亦爲後人刪節馬鄭注至宋散佚王應麟及近代諸儒或從書傳輯存之故可附經而爲之疏也文有今古之分者孔壁書科斗文字安國以今文讀之蓋秦已來改篆爲隸或以今文寫書安國據以讀古文其字則異其辭不異也司馬氏用安國故夏侯歐陽用伏生說馬鄭用衛賈說其說與文字雖異而經文不異也古文篆籀之學絕于秦漢聲音訓詁之學絕于魏晉典章制度之學絕于隋唐尙書爲唐虞三代之文字蹟奇古詁訓

與後世方言不同制度或在禮經之先後人不考時代率爲之注解致訓故乖違句讀舛誤謂之佶屈聱牙殊可歎也孔氏之爲書正義序云據蔡大寶巢猗費彪顧彪劉焯劉炫等又云覽古人之傳記質近代之異同存其是而去其非削其煩而增其簡是孔氏之疏不專出于已今依其例徧採古人傳記之涉書義者自漢魏迄于隋唐不取宋已來諸人注者以其時文藉散亾較今代無異聞又無師傳恐滋臆說也又採近代王光祿鳴盛江徵君聲段大令玉裁諸君書說皆有古書証據而

王氏念孫父子尤精訓詁但王光祿用鄭注兼存僞傳
不載史記大傳異說江氏篆寫經文又依說文改字所
注禹貢僅有古地名不便學者循誦段氏撰異一書亦
僅分別今古文字及惠氏棟宋氏鑿唐氏煥俱能辨証
僞傳莊進士述祖畢孝廉以田解經又多有心得合其
所長亦孔氏云質近代之異同存其是而削煩增簡者
也爲書始自乾隆五十九年迄于嘉慶廿年既有厥逆
之疾不能夕食恐壽命之不長亟以數十年中條記書
義編纂成書必多疏漏謬誤之處然人之精神自有止

境經學淵深亦非一人所能究極聊存梗概以俟後賢
或炳燭餘光更有所得尙當改授梓人不至詒譏來哲
也嘉慶二十年太歲乙亥二月中旬序于金陵冶城山
館

康成之學二年傳之竟州之為志自其為伏義可傳
 在物東北七十里危山平有里之原
 旁有之紀伏義之子孫之甲那或曰家生山陽高平之也
 元利名相生之意傳物去高平南即五再山生為家北七十里
 凡此傳也是其用字不有遺之也
 指地志汝水傳師為東六里有湯冢正相實善此也
 傳師為湯也傳師為東六里有湯冢正相實善此也
 字記因之於平定故野國也傳師為東六里有湯冢正相實善此也
 杜預曰汝水有湯冢春秋釋例果之毛河相傳師為東六里有湯冢正相實善此也
 傳師為東六里有湯冢正相實善此也

尚書今古文注疏凡例

- 一此書之作意在網羅放失舊聞故錄漢魏人佚說為多其前哲編纂書義具有成書或列在學官或為時循誦不敢勦說雷同
- 一尚書古注散佚今刺取書傳升為注者五家三科之說一司馬氏遷從孔氏安國問故是古文說一書大傳伏生所傳歐陽高大夏侯勝小夏侯建是今文說
- 一馬氏融鄭氏康成雖有異同多本衛氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書

說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字同異疏其出處惟堯典分出舜典臯陶謨分益稷書序一篇分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及秦誓用史記參以書大

傳不敢湊集佚文說俱見疏中

一尚書佚文見于先秦經傳諸子及漢人所引有篇名可考者各附書序竝存原注其僅稱書曰書云者或不必盡是尚書或是逸周書及周書六弢不便採入惟孟子所引似是舜典趙注不爲注明亦不敢據增一同時諸君之說有已刻行世之書亦有未經授梓者有雜載經義札記者故須採附經本以諗來學俱載明姓氏其不載者或因引據書傳爲習見之文或與拙撰舊稿暗合是以略之非敢掠美

一緯書言三百年斗歷改憲古時歷法夏殷周魯已有不同今既注經須用考靈耀及淮南天文訓史記歷書天官書漢書律歷志等引證方與先秦歷法符合六朝唐人如祖沖之僧一行異說或用梅氏書允征大甲等篇考証年月殊不可信西法雖密與古不同亦不足爲經証

一禹貢地理俱用古說見于漢地理志當時據周地圖桑欽等書說後人以臆見移易山川如以成臯大伾爲在黎陽以安豐大別爲在漢陽之屬皆不敢濫從

郡縣應釋以今名方便學人檢閱庶補江氏聲所未備

一引用各書其爲本書不具及今世所無之本俱載明出處說文用宋本或載他書引用異文惟家語孔叢小爾雅神異經搜神記等或係僞書或同小說不敢取以說經疑誤後學

一宋本注疏注爲雙行小字明本或以注爲單行疏爲雙行汲古閣本始以注爲中字疏爲雙行小字行世甚廣今依其式如邵氏晉涵之注爾雅或有可採以

便附入經疏

一此書初始于乾隆甲寅年至嘉慶乙亥年迄功付刊
中閒歷官中外牽于人事雖手不釋卷懼有遺忘多
藉同人之助台州洪明經頤煊文登畢孝廉以田上
元管秀才同助其搜討同里臧上舍鏞堂從弟星海
助其校讎應行附錄

堯典第一上

虞夏書一

尚書今古文注疏卷一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

注大傳說堯者高也饒也馬融曰堯諡也翼善傳聖曰

堯疏大傳說見風俗通皇霸篇引書大傳以堯為高者

優游博衍眾聖之主百王之長也說文云堯高也从垚

在兀上高遠也古文作堯云堯者與高聲相近廣雅釋

詁云益也多也饒多之義猶舜之言充俱美詞馬注見

釋文云堯諡也翼善傳聖曰堯者士冠禮云死而諡今

也古者生無爵死無諡注云古謂殷殷士生不為爵死

天子有諡故馬氏以為諡也白虎通諡篇云帝者天號

也以為堯猶諡顧上世質直死後以其名為號耳所以

無文者後人刪之裴駙史記集解亦引諡法與馬同也
堯名放勳又以堯為名者此名即號非君前臣名之名
由民稱號之故鄭注中候云重華舜名又注禮記云舜
之言充也堯之為高為饒亦猶舜之言充春秋繁露三
代改制質文篇云軒轅謂之皇帝因存帝顓頊帝嚳帝
堯之帝號絀虞而號舜曰帝黃帝之先諡四帝之後諡
何也帝號尊而諡卑故四帝後諡也則漢人謂顓頊嚳
與堯皆諡也蓋云軒轅黃帝諡在帝之先帝顓頊等諡
在帝之後耳此皆上世之以生號為死諡也典者爾雅
釋詁云常也釋言云經也楚語申叔時曰教之訓典韋
昭注云訓典五帝之書也是其稱在孔子序書之前說
文典从冊在六上尊閣之也一曰典大典也莊都說古
文作籒大學篇引作帝典案堯典一篇梅賾所上偽孔
傳分慎徽五典已下為舜典案百篇之書自有舜典至
後亡逸不宜以堯典分篇也據孟子萬章篇引堯典曰
二十有八載放勳乃徂落云云論衡書虛篇云堯典之
篇舜巡狩東至岱宗南至霍山云云皆在今舜典中明
古合為堯典淮南秦族訓云堯治天下七十載四岳舉

舜而薦之堯堯乃妻以二女以觀其內任以百官以觀
其外明慎徽五典與今堯典嬪于虞文相連也書疏云
鄭王皆以舜典合於此篇今并之以復古題堯典第一
者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科說
文引唐書棋三百有六旬又引唐書五品不遜則古文
以堯典為唐書書大傳亦題曰唐傳今不題唐書者從
馬鄭本也書今古文注疏大題在下者古書體例皆然
儀禮士冠禮在上儀禮在下毛詩周南關雎在上毛詩
國風在下毛詩疏云鄭注三禮周易中候尚書皆大名
在下馬季長盧植之徒其所注者莫不
盡然案史漢三國亦皆如是故用其例

曰若稽古帝堯曰放勳注史遷說帝堯者名放勳馬融

曰順考古道放勳堯名鄭康成曰稽古同天言能順天

而行與之同功曰一作粵勳一作勳訓疏經將述堯盛德
先言稽古者春

君手書治要作放勳

明王案古傳曰乃命五史以書
五帝之嘉謚事則若曰稽古
初周史臣增之辭唐虞
生皆大稱王外則于廟稱
帝堯子說聖王生則稱天
子崩遷則稱三王紂滅則為
五帝又紂為九皇不極其為民
此以春秋黜夏之說推周人
之絕虞夫則陽錫原云周以
夏商為三統以前謂之古
故周史重修時以曰若稽古
之主春秋黜夏之說推周人
改制實文篇屬當
史記三王世家承祖考維稽
古稽先生解曰維者度也心也
稽者當也古當順古之道也此即
賈馬王所本

江氏聲云放勳堯氏若黃帝
稱軒轅顓頊稱高陽之類
是引大戴禮帝系為證

秋繁露楚莊王第一云春秋之道奉天而法古故聖者
法天賢者法聖後漢書范升傳升奏曰臣聞主不稽古
無以承天太平御覽八十一引考河命云若稽古帝舜
曰重華欽翼皇象詩殷武疏引契握云若稽古王湯既
受命興由七十里起詩譜引摛雜貳云曰若稽古周公
旦文選揚雄劇秦美新云故若古者稱堯舜威侮者陷
桀紂是聖人為政必先稽古也堯稱帝故謂之同天論
語子曰惟天為大惟堯則之張載注魯靈光殿賦粵若
稽古帝漢祖宗云若順也稽考也言能順天地考行古
之道者帝也案本經臯陶謨云曰若稽古不得訓為同
天者白虎通號篇引禮記謚法曰德象天地稱帝詩商
頌云古帝命武湯傳云古帝天也周書武穆解云曰若
稽古昭天之道上既云古下又云天明古義不得兼天
曲禮云措之廟立之主曰帝注云同之天神五帝德盛
故生時稱帝至夏殷生稱王入廟稱帝史記殷本紀云
周武王為天子其後世貶帝號號為王然則自周以來
廟主始不復稱帝也史公說見五帝本紀漢書儒林傳
云司馬遷從安國問故遷書所載堯典禹貢洪範微子

金滕諸篇多古文說云放勳堯名者大戴禮五帝德宰
我問孔子曰請問帝堯曰放勳孟子萬章云放勳乃徂
落注云放勳堯名春秋繁露煖煥孰多篇引同孟子滕
文公篇引放勳曰勞之來之白虎通爵篇引中候曰天
子臣放勳知放勳為堯名也馬注見三國魏志云順考
古道不云同天者魏志云賈馬皆同以若為順者爾雅
釋言文若如音俱近順假借字也稽為考者見文選張
載注楊雄文鄭注見魏志及書疏稽古同天書疏作稽
同古天後漢書李固傳注引作稽同也古天也言能同
天而行者帝堯以稽為同者周禮小宰職云稽合也說
文云同合會也則稽義近同古為天者周書周祝解云
天為古樂記云久則天古猶久也或鄭亦以帝號同天
起義大誓云正稽古召誥云面稽天若又云其稽我古
人之德故鄭推以釋此鄭注虞舜以舜為名則此注亦
當云堯名文不具也堯亦為名者正如白虎通所云上
世質直死後以其名為號耳此名是時人尊奉之名若
成湯生即號為武王故死後可以為謚與姓名之名不
同也放釋文徐云鄭如字蓋因偽傳讀為放依而明鄭

藏琳曰李賢引經後即引鄭注是鄭本作學

江紀更引左傳昭廿六年臨四方曰明經緯天地曰文以証馬注

之不從其義也曰作粵者李賢注後漢書李善注文選多引曰作粵或今古文異字然說文粵引周書曰粵三日丁亥不引虞書則此作曰古文也說文欽明文思安勳古文作助又引助乃殂蓋孔壁古文也欽明文思安**安注**馬融曰威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文道德純備謂之思鄭康成曰敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文慮深通敏謂之思思一作塞安安一作晏晏**疏**馬注見釋文周書諡欽照臨四方曰明經緯天地曰文道德純一曰思是馬所本也表疑悉字之誤鄭注見書疏云敬事節用謂之欽者釋詁云欽敬也明與馬同云慮深通敏謂之思者洪範云思曰容漢五行志集注云容古文作睿河間獻王德傳集注獻深也通也思作塞者後漢書郵輝傳云塞晏之化論衡恢國篇云唐之晏晏舜之烝烝魏受禪

魏受禪碑欽明文塞

表云欽明文塞後漢書馮衍及第五倫陳寵傳注引尚書考靈耀俱作文塞晏晏郵輝傳注引鄭注尚書考靈耀云道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏蓋思塞聲相近塞即塞假借字也爾雅釋訓云晏晏柔也安晏通字左傳安孺子漢古今人表作晏孺**允恭克讓注**史遷說子思作塞安安作晏晏皆今文也**允恭克讓注**史遷說為富而不驕貴而不舒鄭康成曰不懈于位曰恭推賢

尚善曰讓讓一作攘**疏**允者釋詁云信也克者釋言云云合於堯之克攘說文云攘推也以讓為相責讓則讓假借字史公說為富而不驕貴而不舒者中庸篇云富有四海之內舒者釋言云緩也大傳五行傳云視之不明厥咎茶舒與茶通緩義近慢也鄭注見書疏云不懈于位曰恭推賢尚善曰讓者詩韓奕云夙夜匪解虔共爾位共同恭鄭用其義晉語文公曰讓推賢也荀子成相篇云堯讓賢以為民

讓賢推德天下治是也**光被四表格于上下注**鄭康成

治重曰格字格字非衛包唐肅雅被加也會編情極尚書平議曰四表猶四角也說文衣部衣上表也从衣从毛古者衣素

以毛為表子商亦極也且表與商本義皆屬木以其極外而言則曰商猶木之有表也以其極末而言則曰四表曰四商猶木之有商也文選西都賦曰表以大華終南之出帶以洪河還漕亦表世所立言得表義矣

曰言堯德光耀及四海之外至于天地所謂大人與天地合其德與日月齊其明書說云日照四極九光東日
日中南日日永西日宵中北日日短光照四十四萬六
千里又云日道出於列宿之外萬有餘里正月假上八
萬里假下一十萬四千里又云地與星辰四遊升降於
三萬里之中春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星辰
東遊冬則星辰南遊地有四遊冬至地上北而西三萬
里夏至地下南而東復三萬里春秋二分則其中矣又
云天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載光一作橫

一作廣格 一作假

疏

鄭注見詩噫嘻疏以光為光耀者鄭用考靈耀說不從今文廣被也

四表為四海者據德所被言之云所謂大人云云易乾卦詞也書說見開元占經引考靈耀又見周禮大司徒疏及太平御覽三並博物志云四極九光者月令疏引考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知文選張茂先勵志詩注引春秋元命苞曰天左旋地右動河圖曰地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也禮記月令疏引考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是周天

書流為一七

五

圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七
千里此為二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之
外上下東西各有萬五千里是謂四遊之極謂之四表
據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天
之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在
其中是地去天之數也云日道出於列宿之外萬有餘
里者又見周禮馮相氏疏引下有云五星則差在其內
五行大義引白虎通云日徑千里圍三千里下於天七
千里今本白虎通脫文云四遊升降者周禮大司徒疏
引鄭注云春分之時地與星辰復本位至夏至之日地
與星辰東南遊萬五千里下降亦然至秋分還復正至
冬至地與星辰西北遊亦萬五千里上升亦然至春分
還復正進退不過三萬里故云地與星辰四遊升降於
三萬里之中是以半之得地之中也月令疏又引鄭注
考靈耀云天傍行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄
四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二
至上下蓋極地厚也解同周禮大司徒疏星辰亦隨地
升降月令疏引鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下

橫皆廣也古音讀如先漢書曰橫
橫後漢書橫明注曰橫廣也
橫後漢書橫明注曰橫廣也
又說尤非是豈非言了說
明猶也注述堯功德之盛由
能尚明俊德助施化也
律廣安記注謂高訓言
堯能明其訓九族之德與後
漢平當傳釋書證合
欽洪揚云大禹聖賢立言之至
者皆不相龍衣而自相台此篇以
中庸證之欽而文忠云尤恭亮
攘先被四表格于上下言堯禋
身也堯明德尊賢也以親九
族親也平章百姓昭明者百

去東井十二度為三萬里月令疏釋之云計夏至之日
日在井星正當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之
南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上
極星辰下極故下去東井三萬里也云天從上臨下八
萬里者周髀算經云天離地八萬里新序制奢篇許縮
曰臣聞天與地相去萬五千里案天離地八萬里故測
以八尺之表夏至日在嵩高之南萬五千里故有尺五
寸之景許縮據日景測天云與地相去萬五千里皆千
里而差一寸也光被即橫被漢書王莽傳云昔唐堯橫
被四表格說文云假至也引虞書此文作假王逸注招
魂亦引作假

克明俊德
注

史遷克作能俊作馴鄭康成

曰俊德賢才兼人者俊一作峻

疏

史公說見五帝本紀

為馴者集解引徐廣曰馴古訓字言堯自明其德以訓
九族周禮土訓注鄭司農讀訓為馴釋以告道引爾雅
訓道也是古文說也漢書儒林傳云司馬遷嘗從安國
問故遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文

官也此敬大臣體羣臣之事協和萬邦則諸侯無弗懷遠矣無弗秉末而庶民百工之子未不待言云夫益与九經次序有塔合契云

說故以其文釋經也鄭注見書疏以俊德為賢才兼人者春秋繁露爵國篇云萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪說文云俊才干人也故以俊為兼人也鄭意以明為明揚俊德為賢才蓋言九族中之賢才如論語所云汎愛眾而親仁也大學篇引帝典俊作峻釋為皆自明者峻與俊通皆古文自明之義言自明其德則同史公以親九族九族既睦注夏侯歐陽等說九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓馬融鄭康成皆同鄭曰睦親也疏九族今文為異姓古文為同姓夏侯歐陽說見疏云今戴禮尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內為一族父子女昆弟適人者與其子為一族己女昆弟適人者與其子為一族母族三母之父姓為一族母之母姓為一族其子為一族母族三母之父姓為一族母之母姓為一族

族母女昆弟適人者與其子為一族妻族二妻之父姓為一族妻之母姓為一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓謹案禮總麻三月以上恩之所及禮為妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駁云元之間也婦人歸宗女子雖適人家猶繫姓明不得與父兄為異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆總禮雜記下總麻之服不禁嫁女取婦是為異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三為五以五為九以此言之知高祖至元孫昭然察矣據此知許氏從今文鄭氏從古文說也詩葛藟序云周道衰棄其九族傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝紀七年置宗正官以序九族是漢初俱以九族為同姓夏侯歐陽說為異姓者蓋因堯德光被自家及外族鄭不然者以經文下云百姓可該異姓也馬鄭注見釋文又見後漢書班固傳注以睦為親平章百姓百者易釋文引蜀才云睦親也與鄭義同

唐虞政平為米江氏至氏皆公之王懷祖釋其非甚也

辨明羣臣之父子兄弟各類其
中而體焉

於代也全正
江言言竟之德大所化者
路莫不推和故曰萬國用王充
茲增篇文而稍易其字

姓昭明

注

史遷平作便鄭康成作辯曰別也章明也百

姓羣臣之父子兄弟

疏

史公作便章者鄭注論語云便

平辨治也鄭作辨注見後漢書劉愷傳注及史記集解
史記索隱云今文作辨章鄭云百姓羣臣之父子兄弟
者周語富辰曰百姓兆民注百姓百官也官有世功受
氏姓也楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質
能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是為百姓
鄭說所本也白虎通姓名篇云尚書曰平章百姓姓所
以有百者何以為古者聖人吹律定姓以記其族人含
五常而生聲有五音官商角徵羽轉而相雜五五二十
五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也云辨別者說
文采辨別也辨音近米章明者史記伯夷列傳云此其
尤大章明校著者也 **協和萬邦黎民於變時雍**
昭者說文曰日明也 **協和萬邦黎民於變時雍**
注 史公說
協作合邦作國協一作叶變一作蕃一作卞 **疏**
協為合

者鄭注周禮云協合也下文協時月正日五帝本紀作
合時月邦作國者漢書宣帝紀及地理志諸書多作國
段君玉裁据白虎通蔡邕石經有國字云漢人詩書不
諱不改經字宋書禮志禮部太常寺言漢法邦之字曰
國盈之字曰滿止是讀曰邦讀曰滿本字見於經傳者
未 **疏** 文易司馬遷史記先王之制邦內畿服邦外侯服
又曰盈而不持則傾於邦字盈字皆不改易此說蓋非
無見是也後人遇國字即疑漢人避諱因改為邦耳萬
國者地理志云昔黃帝方制萬里畫埜分州得百里之
國萬區故易稱先王建萬國親諸侯書云協和萬國此
之謂也鄭注王制云春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉
帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國
則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者
禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之協
論衡高世篇引經言叶和萬國說文協或作叶於變漢
書成帝紀陽朔元年詔引作於蕃注應劭曰黎眾也時
是也雍和也言眾民於是變化用是大和也韋昭曰蕃
多也潛夫論考績篇云此堯舜所以養黎民而致時雍

說形中書小疏曰義和包下仲
叔四人蓋此命同治縣於國都下
文則命分往四極之地放驂也

也。以養釋蕃云。致時雍疑。又以時為時代之時。案應氏
釋於為於是。是則於讀如字。於變猶言爰變也。釋詁云。黎
衆也。爰於也。時是也。釋訓云。靡靡和也。漢孔宙碑云。於
下時雍。卽弁之俗字。變與蕃聲相近。卞音近。變民漢
書注師古。乃命羲和。注。馬融曰。羲氏掌天官。和氏掌地
官。四子掌四時。鄭康成曰。高辛氏之世。命重為南正。司
天。犁為火正。司地。堯育重。犁之後。羲氏和氏之子賢者
使掌舊職。天地之官亦紀於近命。以民事。其時官名蓋
曰稷。司徒馬鄭皆曰。此命羲和者。命為天地之官。下云
分命申命為四時之職。天地之與四時於周則豕宰司
徒之屬六卿是也。疏。馬注見釋文云。羲氏掌天官。和氏
掌地官者。楚語觀射父對昭王曰。

少皞氏之衰也。九黎亂德。顓頊受之。乃命南正重。司天
以屬神。命火正黎。司地以屬民。注。唐尚書云。火當為北
書疏引鄭荅趙商云。先師以來。皆云火掌為地。當云黎
為北。正揚子法言云。羲近重。和近黎。是鄭所本也。云四
子掌四時者。卽下經文。羲仲。羲叔。和仲。和叔。各主一時
是也。鄭注見周禮序及書疏云。高辛氏之世者。重黎當
顓頊之時。既為勾芒。祝融之官。其後卽以重黎為號。故
至高辛之世。再居此職。鄭語史伯對桓公曰。黎為高辛
氏。火正以淳耀。惇大命曰祝融。是也。黎如此。則重可知。
鄭据鄭語為說。楚語又云。其後三苗復九黎之惡。堯復
育重。黎之後。不忘舊者。使復典之。以至於夏商。故重黎
氏世敘天地。而別其分主者也。注云。育長也。堯繼高辛
氏。平三苗之亂。紹育重黎之後。使復典天地之官。羲氏
和氏是也。云紀於近命。以民事者。春秋左氏昭十七年
傳云。自顓頊以來。不能紀遠。乃紀於近。為民師。而命以
民事。謂少昊以前。以雲火龍鳥等紀官。是紀於遠。顓頊
以來。若稷與司徒。是以民事。命官故云。亦紀於近。云其
時官名蓋稷曰司徒者。以司徒敬敷五教。與周禮地官

司徒掌邦教同章昭注楚語南正重司天以屬神云周禮則宗伯掌祭祀注火正黎司地以屬民云周禮則司徒掌土地民人者也與鄭義同案西漢諸儒用今文說以義仲等四人即是義和不以爲六官與馬鄭異月令云乃命太史司天日月星辰之行是義和于周爲太史之職也史記天官書云昔之傳天數者於唐虞義和是不以爲六卿漢書成帝紀陽朔元年詔曰昔在帝堯立義和之官命以四時之事令不失其序百官公卿表云書載唐虞之際命義和四子順天文授民時注應劭曰堯命四子分掌四時之教化也張晏曰四子謂義仲義叔和仲和叔也食貨志堯命四子曰敬授民時魏相傳云明王謹於尊天慎於養人故立義和之官以乘四時節授民事論衡是應篇云堯候四時之中命曦和察四星以占時氣是以仲叔等四子爲義和今文說也欽

若昊天

注

史遷欽若作敬順今文歐陽說春曰昊天夏

曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總曰皇天古文說天有五

號各用所宜稱之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱

昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視

之蒼蒼然則稱蒼天

疏

史公欽爲敬者釋詁文若爲順者釋言文今歐陽說及古文說

見詩黍離疏及周禮大宗伯疏許氏謹案尙書堯命義

和欽若昊天總勅四時知昊天不獨春鄭氏云春氣博

施故以廣大言之浩浩昊天求之博施尙書所云者論

其義也則堯命義和欽若昊天無可怪耳亦見詩疏引

案爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上

天今文及許鄭春夏互易說文界春爲旻天元氣界界

旻虞書曰仁閔覆下則稱旻天蓋用古文說
星辰注史遷歷象作數法鄭康成以星辰爲一疏漢書
傳尋引書曰歷象日月星辰此言仰視天文俯察地理
觀日月消息候星辰行伍李尋言俯察地理者蓋謂下

天以日月星辰垂象于日月周天度數以日爲紀星之經緯度數又以日月之行爲紀日月所會十二次爲辰沈云古人言曰生星指二十八宿若五緯則必各舉其名且三代之書不用之步歷也歷謂以數推之象謂以法窺之數即九數中差分毫釐不足而更詳

數法皆渾天圖象與諸測驗者皆所以為定時之本時字不與人字連古人自名曰為時孔子謂行夏之時即此時也漢律曆志引此文師古曰星四方之四星也辰日月所會也此說最確也

古今文皆作民時備包始改作人詳見段先生撰異

宅隅夷宅南交等亦以義和即義仲等四子也史公說歷為數者釋詁文象為法者王逸注懷沙云象法也大戴五帝德篇云帝嚳歷日月而迎送之易繫辭云天垂象見吉凶聖人則之歷書云方士唐都分其天部而巴落下閎運算轉歷落下閎之法即所謂象如周馮相氏所掌今之推步學也唐都之法即所謂象如周保章氏所掌今之占驗學也白虎通聖人篇云堯歷象日月璇璣玉衡是以星辰為北極及斗建也鄭說見書疏周禮大宗伯職以實柴祀日月星辰注星辰謂五緯辰謂日月所會於十二次則辰當作曆此云星辰為一是鄭謂中星也魯語展禽曰帝嚳能序三辰以固民注三辰日月星謂能次序三辰以治歷明時教民稼穡以安也亦以星辰為一

敬授人時 **注** 大傳說主春者張昏中可以種稷主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南

面而視四方星之中知人民之緩急故曰敬授人時

疏 大傳見書

疏又民之緩急下云急則不賦籍不舉力役見太平御覽十一大傳說本尚書考靈耀史記正義引其文略同五行大義引會子云亦同也所云據昏中星以授民時亦以義和即四子與馬鄭義異今文說也

分命

義仲 **注** 鄭康成曰官名蓋春為秩宗夏為司馬秋為士

冬為共工通稷與司徒是六官之名見也仲叔亦義和

之子堯既分陰陽為四時命義仲和仲義叔和叔等為

之官又主方岳之事是為四岳掌四時者曰仲叔則掌

天地者其曰伯乎

疏

鄭注見周禮疏序及聖賢羣輔錄云稷與司徒者謂天地官也陰陽

即謂天地并四時為六官鄭以堯時有六官不獨據周制定之管子五行篇云黃帝得蚩尤而明於天道得大

度地居民曰宅 山經天門淮南子天文訓皆有湯宅然非此湯宅也

湯宅居曰宅 張守節正義本
作陽谷云陽或作陽堯命義
仲理東方青州陽堯之地曰所出
必曰陽明之宅王肅引說文云
日出東方湯谷所居榑杲木也

聖堂古文當作榑杲今文當作囑
錢作田者古文之自介說文于
囑下引書曰宅榑杲下云封囑之
山杜預注之開洋上之國是文囑
主為本字今文囑从山段作封囑山
也又囑之陽以說文推之亦疑
今文作囑為宅 今本史記作囑
表乃俗人所改正義本史記作囑
表

李仲璇孔子廟碑作囑實唐人司
書多作囑段氏云
大傳說東方者何也動方也物之
動也何以謂之春三出也故謂東
方春也 古者南王形亦有日

常而察於地利得奢龍而辯於東方得祝融而辯於南
方得大封而辯於西方得后土而辯於北方又云蚩尤
為當時大常為摩者奢龍為土師祝融為司徒大封為
司馬后土為李是黃帝時即有六官唐虞承其制也知
主方岳之事為四岳者大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯
其下有義伯和伯等樂與陽伯夏伯秋伯冬伯為六周
禮敘引鄭注云堯始得義和命為六卿其主春夏秋冬
者并掌方嶽之事是為四嶽出則為伯後稍死鴟咬共
工等代之乃分置八伯又注大傳儀伯云儀當為義義
仲之後也義伯義叔之後也和伯和仲之後也不及和
叔者脫文此鄭 **宅囑夷曰賜谷** **注** 史遷宅作居下同囑
據大傳為說 作郁賜作湯馬融曰囑海隅也夷萊夷也賜谷海隅夷
之地名居一作度囑一作囑 **疏** 宅囑夷者王制云凡居
居民然則經言義仲掌此東方居民之事也下宅義仿
此書疏云使居治東方囑夷之地又引王肅云皆居京

師而治之亦有時述職俱非也史公說宅為居者釋言
文囑為郁者聲之緩急賜谷為湯谷者史記索隱云史
記舊本作湯谷今並依尚書字則後人改為賜谷也鄭
注周禮縫人引宅西為度西知此宅今文皆作度也方
言云度居也義俱相近囑夷釋文云尚書考靈耀及史
記作禹鍊書疏云夏侯等書為囑鐵鐵亦鍊字囑當為
囑說文云囑夷在冀州陽谷立春日日值之而出賜說
文作囑云囑山在遼西一曰囑夷囑谷也案史記夏本
紀囑夷既略索隱云按今文尚書及帝命驗並作禹鐵
在遼西則今文以此禹夷之地在遼西後漢書東夷傳
說夷有九種云昔堯命義仲宅囑夷曰賜谷蓋日之所
出也亦以為遼海之地囑谷即首陽山谷今永平府是
其地與馬說青州之囑夷異也說文又有穀字云日出
之赤依周禮注昧谷作柳穀之義亦當是今文賜谷異
字馬注見釋文以囑為海隅夷為萊夷者禹貢青州囑
夷既略萊夷作牧據此為說爾雅十藪齊有海隅萊夷
見禹 **寅賓出日平秩東作** **注** 史遷寅賓作敬道平秩作
貢疏

百車爭而以正月朝迎日於東部
以為萬物之所歸也
帝次南郊所以報天德迎日之禮
曰維廿年月上曰明光於上下勤
施於四方勿作得三維子一人甘
敬拜迎日東郊迎日謂去冬
迎日也去冬曰寅寅也自此
之謂也漢禮經傳通解
續二十三

便程下同馬融曰賓從也萃使也鄭康成曰謂春分朝

日作生平一作辨秩一作豔疏史公寅為敬者釋詁文

釋詁云賓道也平秩為便程者聲俱相近說文及廣雅

聲讀若詩載載大猷今作秩是也平秩謂使課其事薛

綜注西京賦云程謂課其技能也東作者趙岐注孟子

引此文云謂治農事也列子楊朱篇云宋有田父暨春

東作漢書集注應劭云東作耕也月令孟春之月王命

布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術注云今尚書

分命羲仲宅嵎夷即謂此也馬注見釋文云賓從者釋

詁云賓服也服義近從云萃使者釋詁云抔使也萃聲

近抔鄭注見書疏云謂春分朝日者周語內史過曰古

者先王有朝日夕月以教民事君魯語公父文伯母曰

天子大采朝日與三公九卿祖識地德注云禮天子以

春分朝日示有尊也祖習也識知也地德所以廣生鄭

謂羲仲敬導天子朝日之事使民習知廣生之事云作

生者詩天作傳云作生也樂記云春作夏長秋斂冬藏

平作辨者鄭注周禮馮相氏云辨其序事引此經史記

索隱云大傳平為辨疏云據書傳而言是今文俱作辨

日中注馬融曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也

古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四

十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭康成曰

日中宵中者日見之漏與不見者齊也疏日中者月令

夜分開元占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤

二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地

殷中也春秋之分星躔氣候通
得其中也 正生而後正時正時
而後正事事正乃及焉數神本
無不得正以成帝治

上夜行地下俱一百八十二度半強馬注見詩東方未
明疏及書疏以漏刻分晝夜者後漢律歷志云孔壺為
漏浮箭為刻下漏數刻以考中星昏明生焉樂記云百
度得數而有常注云百度百刻也言日月晝夜不失正
也是漏刻本古制也鄭注見詩東方未明疏月令疏引
鄭注尚書云日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻
與詩疏異者月令疏云馬據日出日入為限蔡邕以為
星見為夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五
六刻夜有四十四刻與鄭注日出見之漏與不見者
齊不同者馬氏又多一刻屬晝是漢歷之不同也星鳥
以殷仲春注史遷仲作中下同馬融鄭康成皆曰星鳥
星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中
秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不
為一方盡見舉仲月以統一時鄭康成曰星鳥鶉火之

方殷中也春秋言溫涼也疏經言星鳥者鳥謂朱雀南
昏中又云天子南面而視四星之中故說經者知是昏
中于南方也張者天官書云張嗥即鳥之嗥也高誘注

淮南主術訓云三月昏張其星中于南方張南方朱鳥
之宿也月令季春之月昏七星中七星者天官書云七

星頸即鳥之頸經云星鳥昏中為仲春月令為季春仲
春昏弧中者月令疏云星鳥昏中為仲春月令為季春仲

七宿總為鳥星井星即鳥星之分故云星鳥與此同也
按春分之昏斗指卯角亢在卯則井星柳星張正在南

方也馬鄭注見書疏知正在南方者以大傳天子南面
視四星知之以星鳥為七星者柳七星即鳥之體在七

星之中故曰正中云舉仲月以統一時者周書周月解
云凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二

月此但舉仲月以統孟季三月為一時也古無歲差之
說故鄭氏以月令舉其月初尚書總舉一月是中星不

同鄭氏精于算術故可信也案月令仲春之月日在奎
呂氏春秋古樂篇云黃帝鑄十二鐘以和五音以施英

鳥獸北牡相生順成也

手伯通謂鳥獸以字南為句交上當有鳥字
二字交南猶言交北南也曰南交曰北交
曰南交曰北交也通鑑前編引書曰
中祀六六與秋祀八八也祀都對文鄭注
曰南交六六與秋祀八八也祀都對文鄭注

大傳說南方者何也任方也任方者
物之方任何以謂之夏也任方也任方者
萬物之方任何以謂之夏也任方也任方者

大傳說南方者何也任方也任方者
物之方任何以謂之夏也任方也任方者
萬物之方任何以謂之夏也任方也任方者

大傳說南方者何也任方也任方者
物之方任何以謂之夏也任方也任方者
萬物之方任何以謂之夏也任方也任方者

韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之此先秦人說
黃帝時日躔與周時無差之證中星亦必同也鄭注見
詩七月疏及釋文又見文選陸士衡樂府注云星鳥鶉
火之方者南方三次鶉首鶉火鶉尾此言其中云殷中
者釋詁文春秋言溫涼者春溫秋涼也按後人疑仲春
之月星鳥未中創為歲差之說豈知經不言昏更不以
昏幾刻為限既舉仲月鄭又以為總舉厥民析史遷
一月則昏後數刻鳥星正中無可疑矣厥民析史遷
厥為其下同疏析者高誘注呂覽仲春紀引經說之云
淳云析分也言使民分散耕鳥獸孳尾注史遷孳尾為
種史公厥為其者釋言文鳥獸孳尾注史遷孳尾為
字微疏尾牝牡相生也殷敬順釋文云乳化曰孳交接
日尾說文云孳汲汲生也是孳義為生史記集解引說
文云孳交接也今說文但云微也史公為字微者說文
云字孳聲相近申命義叔宅南交注大傳說堯南撫交

趾史遷宅作居鄭康成曰夏不言日明都三字摩滅也
疏南交者書疏引書緯言春夏相與交秋冬相與互謂
之交之母成子子助母疏又云春盡之日與立夏之初時
相交也東方之南南方之東位相交也四時皆舉仲月
之候言其不統季孟於此言交明四時皆然大傳云中
祀大六文注云中仲也古字通春為元夏為仲五月南
巡狩仲祭入交氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交
也大傳說堯南撫交趾者大戴禮少間篇云昔虞舜以
天德嗣堯朔方幽都來服南撫交趾出入日月莫不率
俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都
東西至日所出入莫不賓服似俱用此經文為說史記
索隱云東嶠夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不
言或古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也鄭注
見書疏以日明都三字平秩南訛注史遷訛作譌平一
為摩滅者未詳其義

作辨疏史公平秩為平程見前文訛俗字當為譌周禮
馮相氏注引作譌釋詁云訛動也說文云訛動

書疏第一上

漢書卷之四十四也謂六月之表視其景長
夏至之日景尺有五寸為短之極短極
則氣至無伏陰意是為夏氣和
也周禮謂相氏冬夏致日者秋致
月此獨舉夏言之一陽耳

也訛蓋毗之誤漢書王莽傳云東巡勸東作南巡勸南
偽羣經音辨引書平秩南偽偽即為也淮南天文訓云
禾不為菽麥不為與稻昌相對成也敬致疏致者江氏聲
文漢書天文志注孟康曰為成也敬致疏以爲致日周
禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬
至日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長
短之極極則氣至冬無憊陽夏無伏陰春分日在婁秋
分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋
冬夏氣皆至則是四時之敘正矣春秋左氏桓十七年
傳云日官居卿以底日漢律歷志注蘇林曰底致也底
為致者釋言文杜日永注馬融曰日長則晝漏六十刻
注云平也失之

夜漏四十刻鄭康成曰日長者日見之漏五十五刻於

四時最長也日不見之漏四十五刻疏永者釋詁云長

篇云日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長
夏日宿在東井出寅入戌凡十二時日見有其八故極

長也月令仲夏之月日長至夏小正五月時有養日馬
注見書疏云日長晝漏六十刻者日長出寅入戌鄭注
考靈耀云五日增減一刻計春分至夏至九十二日當
增十刻春分晝漏五十刻則夏至六十刻矣鄭注見書
疏及周禮挈壺氏疏詩東方未明疏與馬異者挈壺氏
疏云鄭與馬義異以其馬云春秋分晝夜五十刻據日
見之漏若兼日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十
五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六
十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分
日之一四時之間九日有餘較一刻為率云是也高誘
注呂覽云夏至之日晝漏水上刻六十五夜漏水上刻
三十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一月
上中下旬星火以正仲夏注史遷仲作中鄭康成曰星
言之也

火大火之屬司馬之職治南岳之事得則夏氣和夏至

之氣昏火星中疏月令仲夏昏亢中仲夏斗指午杓攜

因讀為天地細細之類也
江國就也就之就高也月令
仲夏之月可以居高明

云星火與月令不同者月令疏引鄭荅孫顯云星火非謂心星也卯之十三度總為大火其曰大火之次有星者月令舉其月初尚書總舉一月故不同也按月令是月朔登明堂頒政之書故據朔日之昏言之尚書總舉一月通朔至晦而言仲夏之晦與季夏之朔僅差一日火星移已至午矣後世求其說不得疑為歲差不察鄭義蓋歲氣有差日躔盈縮使然天體無差二十八宿隨斗杓視而可識也鄭注見詩七月疏云星火大火之屬者夏小正五月初昏大火中傳曰大火者心也是星火即大火亦即鶉火也云司馬之職治南嶽之事者司馬夏官南嶽即霍山大傳云中祀大交霍山貢兩伯之樂焉有夏伯羲伯之樂注云夏伯夏官司馬也弃掌之是南岳即霍山也云夏至之昏火星中者夏至火星未中月令疏引鄭志總舉一月則夏至在五月上旬加十五日小暑又十五日大暑

厥民因疏 因者釋詁云僕因衣耕謂之襄蓋謂民相就而助成耕耨之事

鳥獸希革注 鄭康成曰夏時鳥

據三國志袁安傳則古文皆用非而讀為柳實讀則為味為孔公之莊先生言卯為春門萬物出也卯為秋卯萬物入也秋曰非公說文藏庸云鄭氏讀為味者說文曰部云味也門部云閣開門也則味與非同非與味聲又相近若古文非世所不習字者多聞味音閣非因轉為味以便人

獸毛疏皮見疏 希即稀省文說文稀疏也希聲說文無揚粵之地鳥獸希毛其性能暑鄭注見詩斯干疏以希為疏用說文義革為皮者說文革獸皮治去其毛革更之

分命和仲宅西注 史遷分作申西作西土鄭康成曰

西者隴西之西今人謂之兌山疏 史公分命作申命者和仲即羲和之和承乃命云重命也西作西土集解引徐廣曰一無土字鄭注見史記集解徐廣云今天水之西縣也漢書地理志隴西郡有西縣

兌字郡國志引作八充傳寫之誤 曰昧谷注 史遷昧

或作柳夏侯等書同大傳谷作穀疏 史公作柳者集解

谷書疏二引夏侯等書昧谷為柳谷是言經之昧谷夏

侯等為柳谷也大傳谷作穀者虞傳云秋祀柳穀注云

八月西巡守祭柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語鄭注周禮縫人云柳之言聚諸錦之所聚書經作柳穀賈

易曉其注本傳則以今文作柳而訓
為穀亦與萬物之入義相近
今文借穀為舍亦東晉謂舍風
則借舍為穀

集韻云獮引多義淺內曰淺在
演切滅也馬融讀羣經曰百
稱淺也滅也書康成內曰太
宋公益讀羣經以內曰
代之古文訓

大傳說西方老何也解方也解
也記者始入之身始入者何以謂之秋
秋者秋也萬物秋而入也故曰西方
者秋也 傳曰天子以秋命三公將帥
選士厲兵以征不義法獄訟斷刑
刑罰趨收飲以順天道以佐秋報
慶三時 夫曰易曰三曰以陰
序部九 宜周官言事者書中
秋夜同

此南星傳
江平也仲夏居高明順陽在
上也仲秋皆風至當者南星平
地 嶺嶺曰南星也今文義為易
言其民至秋樂易也秋得以下
展轉相訓義得為平然其說
若壯壯田與夏手支離不可從
說文周禮注皆引作毛穡

氏疏云、柳者諸色所聚、日將沒其色赤兼有餘色故曰
柳穀、按說文有穀字云日出之赤則穀當是假借字漢
書郊祀志云東北神明之舍西方神明之墓也注張晏
曰神明日也日出東北舍謂陽谷日沒於西故曰墓墓
也 蒙谷 寅餞納日注 史遷寅作敬納作入馬融曰餞滅也

滅猶沒也鄭康成曰謂秋分夕月 疏 史公寅為敬者釋
詰文納為入者公

羊傳云納者入辭也馬注見釋文餞為滅者書敘遂踐
奄馬鄭俱訓為滅鄭注士虞禮云古文餞為踐是餞踐

通也滅為沒者高誘注淮南亦云鄭注周禮云沒入也
鄭注見書疏云秋分夕月者魯語云少采夕月注云夕

日以秋分少采黼衣也昭謂朝 平秩西成 疏 西成者白
篇云西方亦 宵中注 史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日

金成萬物也 宵中注 史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日
不見之漏與見者齊 疏 史公以宵為夜者釋言文鄭注

見周禮挈壺氏疏注意與日中

同馬義亦如此惜已缺略鄭注周禮 星虛以殷仲秋注
司寤氏云宵定昏也書曰宵中星虛 星虛以殷仲秋注
史遷殷作正仲作中鄭康成曰虛元武中虛宿也 疏 史

殷作正者廣雅釋詁云殷正也鄭注見詩七月疏天官
書云北官元武虛故鄭以為元武中宿也月令疏云仲

秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云東
壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朔尚

書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別
按牽牛亦北宮七宿經文不限初昏宵分則虛亦移而

南 厥民夷注 史遷作其民夷易疑衍夷字 疏 史公夷作
矣 文夷讀當如秦誓夷居之夷諡法 鳥獸毛穡注 鄭康成

解云安心好靜曰夷時無農功也 鳥獸毛穡注 鄭康成
曰穡理也毛更生整理 疏 鄭注見周禮司裘疏玉篇云

注同說文云穡仲秋鳥獸毛盛可選取以為器 申命和
用讀若選與鄭義異賈馬諸君孔壁古文說也

書流第一二

申命和

山海經言北海之內有山名曰幽都之山

太傅等說北海者何也伏方也蓋萬物伏藏之方則何謂之冬也蓋萬物也也蓋萬物方藏於中也故曰北方冬也陽盛則吁氣萬物而蓋之也故曰陰也蓋陰陽之交接萬物之終始也史記索隱云此和叔察北方藏伏之物謂之玄黃極聚皆等冬也自藏伏

庸雅與臬也臬室內辟寒也詩曰嗟我婦子曰為改歲入此室也

叔宅朔方曰幽都注史遷朔作北疏史公以朔為北者淮南地形訓云西北方曰不周之山曰幽都之門注幽

闔也都聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都即幽州淮南作幽都

工於幽州淮南作幽都平在朔易注史遷作便在伏

物平亦作辨疏經言在者釋詁云察也平者使也史公

澤田獵以順天道以佐冬固藏也漢書日短注馬融曰

王莽傳云北巡以勸蓋藏是伏物之義

日短晝漏四十刻夜六十刻鄭康成曰日短者日見之

漏四十五刻於時最短疏馬注見史記集解及書疏白

日宿在牽牛出辰入申凡十二時日見有其四故極短也鄭注見周禮挈壺氏疏高誘注呂氏春秋日短至云

冬至之日晝漏水上刻四十五星昂以正仲冬注史遷

仲作中鄭康成曰昂白虎中宿也疏鄭注見詩七月疏

天官書西官咸池參為白厥民隩鳥獸氄毛注史遷作

其民煖馬融曰隩煖也氄溫柔貌鄭康成作奧曰內也

氄一作羴又作襞毛一作髦疏漢書鼯錯傳云胡貉之

注師古曰羴細毛也案氄毛即羴毛也史公隩作煖者

老子釋文與煖也隩與通字煖義同煖馬注見釋文云

氄溫柔貌者集解引徐廣氄音茸說文茸艸茸貌蓋

謂艸生之柔細者與馬義近鄭注見文選赭白馬賦注

孔安國注論語云奧內也爾雅釋宮云西南隅謂之奧是為內也氄毛作羴髦者說文羴盛也虞書曰鳥獸羴

又引虞書曰鳥獸羴毛者孔壁古文異字帝曰咨汝

書流第一七

杜天為度杜舒為日金剛則日有小
畫之法取之以加歲外之餘此謂之所起
必得明乃能收天地之餘之便四時不
成故無閏則時不定歲成三年無閏
則為仲九年無閏則以秋為冬歲數
和知其有之曰以閏定之則天道之運
與乎積此矣百工因天運而作者
必以此法推之也 地云命者乃和
故驗分至以正四時月然後季孟
月可推而三月與三四月氣靡不
相直但至道閉月則氣相餘日無
以消息其盈虛而四時猶不可
得定歲猶不可得成也故復命
之聖道也 定時節也 按
時節謂也 史記曆書謂當時
三節亂德重初災廢職聖餘非次
孟既殄滅攝提無紀年數失序
是通曆廢治極壞之曰而善考和
四子獨不忘黃帝顓頊之舊常故
堯特命魯季康事也

義暨和注 史遷無此文 碁三百有六旬有六日以閏月
定四時成歲注 史遷作歲三百六十六日定作正鄭康

成日以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成
歲歷將以授民時且記時事碁一作稭 **疏** 淮南天文訓
度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之
四百九十九而為月而以十二月為歲歲有餘十日九
百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏白虎通
日月篇云月有閏餘何周天三百六十五度四分度之
一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰
不足陽有餘也四時篇云歲者遂也三百六十六日一
周天萬物畢成故為一歲也引此經文後漢律歷志引
杜預長歷云書稱碁三百有六旬有六日云云是以天
子必置日官諸侯必置日御世脩其業以考其術舉全
數而言故曰六日其實五日四分之二日日行一度而

此云考驗昌生民物固所以致四仲而
政令每更從此而定如所謂曆書之
中土功其始日北陸而撤冰而陸朝
觀而此之草木節解而備藏之類
皆歷成書于其上使百官得以順
時行事也 乃史官之詞非堯時
王際祖也 語詞無實說凡用以
一解之轉允猶用也說文曰允凡百
聲

月行十三度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾
以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰
之間所以異於他月也積此以相通四時入節無違乃
得成歲其微密至矣得其精微以合天道事序而不悖
史公定作正者詩疏引孫炎注爾雅定正也鄭注見公
羊隱元年傳疏云分至啟閉者分謂春分秋分至謂夏
至冬至啟謂立春立夏閉謂立秋立冬是為入節推四
中也 碁說文作稭云復其 **允釐百工庶績咸熙注** 史遷
時也引此經蓋孔壁古文 **允釐百工庶績咸熙注** 史遷
允釐作信飭工作官庶績咸熙作衆功皆興疏 史公允
釋詁文釐為飭者鄭注易噬嗑云飭猶理也詩傳云釐
理也是釐飭同義工為官者詩傳文庶衆績功咸皆熙
典並釋 **帝曰疇咨若時登庸注** 史遷作堯日誰可順此
詁文 事馬融曰義和為卿官堯之末年皆以老死庶績多闕

開達也明也知微曰明

太平御覽引世本云元荒取敬空氏
子謂去自宋末曰女自皇是生丹
朱 孟子言堯有九男二女曰丹朱
秋三皇堯有子十人 莊子三皇堯長
子若監明則丹朱其次長與

故求賢順四時之職欲用以代羲和疇一作曷疏史公

誰咨為此者俱釋詁文說文作曷云誰也若為順者釋
言文時與事聲相近史公當以時為事也馬注見書疏
其說或本衛賈諸君子故鄭注大傳亦云堯始得羲和
命為六卿後稍死鵬咬共工等代之也疇說文作曷云
詞也虞書曰曷咨據孔壁古文說與史公異按咨若時
登庸言此順是升用時是登升釋詁文說文庸用也經
文言此事即謂羲和之職史記正義以
下言丹朱而云將登用之嗣位非也 放齊曰允子朱

啟明注史遷允作嗣朱作丹朱啟作開馬融曰允嗣也

鄭康成曰帝堯允嗣之子名曰丹朱開明也朱一作絀

啟一作開疏史公允為嗣者釋詁云允嗣繼也是允與

云丹水縣在丹川堯子朱之所封也啟為開者非避諱
字若云啟明便不詞後人逢經文國字啟字便疑漢人

臧琳云據左氏昭頌異義此古今文
之別也馬本謂作庸自是古文古同作庸
庸今文皆作頌史公謂訟為訟
馬融作庸鄭王亦作庸可知釋文
每舉馬本以訟鄭王正義又詳鄭
王而略馬本其實馬鄭王注古者
非王庸所改不容有異書言可乎
謂如此之人豈可用乎故史以不用釋
可乎也

帝曰吁嚚訟可乎注史遷作頑凶不用訟一作庸疏者

諱字輒加改正者誤也馬注見釋文鄭注見史記正義
云名曰丹朱者以後支毋若丹朱傲謂并所封丹水而
名之也朱說文作絀云虞書丹朱如此淮南泰族訓云
雖有天下而絀勿能統也注云絀堯子也是古文作絀
說文云驚也春秋左氏僖二十四年傳云口不道忠信
之言為嚚訟者說文云爭也王逸注楚詞云謹諱為訟
言其妄言而好爭可乎言不可也史公嚚作頑者左傳
心不則德義之經為頑與嚚連文訟作凶者釋言云詢
訟也說文詢或作詢或作說皆同字而云說也說蓋訟
之譌凶即詢省文訟釋文引馬本作庸庸可言不可也

帝曰疇咨若予采注史遷說為誰可者馬融曰采官也

疏史公以疇為誰者釋詁文若順采驩兜曰共工方鳩

倂功注史遷方作豸鳩作聚倂作布馬融曰倂具也鄭

古文訓本作鳩與与汗能所引
古文尚書曰同

康成曰共工水官名其人名氏未聞先祖居此官故以官氏也堯末義和之子皆死庶績多闕當此之時驩兜

共工更相為舉鳩一作救又作速倭訓同一作屨訓同都者釋

也史公說方為秀者臯陶謨方施象刑白虎通聖人篇

以方為秀說文云秀溥也鳩為聚者釋詁文倭為布者

倭與撰聲相近王逸注楚詞云撰猶博也博義近布馬

注見釋文云倭具者孔安國注論語云撰具也倭與撰

聲相近用其義鄭注見史記集解及書疏周禮疏序云

共工水官名者周語太子晉曰昔共工棄此道也虞于

湛樂淫失其身欲壅防百川墮高埋庫以害天下皇天

弗福庶民弗助禍亂並興共工用滅注賈侍中云共工

諸侯炎帝之後姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與

高辛爭而王也或云共工堯時諸侯為高辛所滅昭謂

言為高辛所滅尙得為堯諸侯又堯時共工與此異也

按周語共工賈氏遠以為堯氏左傳說窮奇為少皞氏

原作靖言肅包改作靜言
詳段氏撰異 漢書堯傳靖
言肅違象恭滔天師古違解
也賈用違解宋景文校本云新本
作肅言言言言言言言言言言
違及極之刑也宋祁云違當依前注
改作肅言言言言言言言言言
口般有獸皮言言言言言言言
故借以為言言言言言言言言
字故今言言言言言言言言言
必是靖言言言言言言言言言
史公說共工言言言言言言言
皆言言言言言言言言言言言
字代之也 錢大昕云史公言言
言言言言言言言言言言言言
詩天淵言言言言言言言言
滔天言言言言言言言言言
段云古言龍升為言或誤為龍其

作似滔作漫靜一作靖言一作諧違一作回恭一作龔

靜言庸違象恭滔天注史遷靜作善庸作用違作僻象

之不才子少皞已姓又非一人故鄭亦云其人名氏未

聞以疑之鳩說文作速云斂聚也虞書曰秀速屨功又

係具也讀若汝南潯水虞書曰秀救倭功兼採 帝曰吁

各家異字意則同也倭漢書楊賜傳引作屨

史公靜為善者藝文類聚八十七引韓詩曰靖善也
靜與靖同庸為用者詩傳文違為僻者文選西征賦
注引薛君云回邪僻也周語注違邪也違與回同象為
似者漢書集注亦云滔為漫者漫與慢同詩蕩云天降
滔德傳云天君滔慢也蓋謂其貌似恭敬而慢其天性
天者高誘注淮南云性也謂慢天所付五常之性白虎
通壽命篇云又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命
舉過又文選西京賦云天命不諂注滔與滔音義同靜
作靖恭作龔者漢書王尊傳作靖言庸違象龔滔天注
師古曰靖治也庸用也違僻也滔漫也潛夫論明暗篇

亦正書也字林云陸古味字

王引之云四岳分治于四方猶周呂之
主師東西也每岳一人皆為方伯故
周語謂之四伯

作靖言庸回言作譜者吳志陸抗傳抗曰靖譜庸回唐
書攸戒春秋左氏文十八年傳云靖譜庸回亦是共工
也譜者一切經音義十七引三倉云讒也又王逸注天
問康回憑怒云康回共工名也案康回疑庸回之誤以
為共工名帝曰咨四岳注史遷咨作嗟鄭康成曰四岳
未知出典

四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四

伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工

放齊骸四人而已其餘四人無文可知疏四岳者漢書

云或說四岳為四方諸侯此古文說與鄭異也史公咨
為嗟者說文云譏咨也鄭注見史記集解及周禮疏序
云四時之官主四岳之事者堯時稱岳殷周則稱伯曲
禮云五官之長曰伯是職方王制云二百一十國以為
州州有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分
天下以為左右二伯公羊隱五年傳云天子三公者何

詩唐誦正詁引作害

臧琳云考不誦誦君子坦蕩三鄭注
云誦誦坦蕩為坦蕩今从古誦
誦誦今文也自古人誦誦字今文作誦

天子之相也則何以三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四岳之職堯時四人
殷周則二人也周語太子晉以四岳佐禹為一王四伯
則唐虞亦稱伯故鄭又云是為四岳謂之四伯也云至
其死分岳事置八伯者大傳有陽伯儀伯夏伯羲伯秋
伯和伯冬伯其一一人缺文鄭注以陽伯為伯夷掌之夏
伯棄掌之秋伯咎繇掌之冬伯垂掌之餘則羲仲和叔
之後此云驩兜共工放齊骸四人其餘四人無文可知
者鄭以大傳所言在舜即真之年此在堯時當別自有
人也周語云共之從孫四岳佐之又云胙四嶽國命為
侯伯賜姓曰姜氏曰有呂鄭不據之為說以是佐禹治
水者此時方薦用繇事在前也繇字作骸者玉篇繇公
本切引世本顛頊生繇繇生高密是為禹也則世本作
骸集韻又云繇或作骸亦作骸又云骸細骨蓋骸即繇
之誤繇亦注湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天注
繇字誤也

史公作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵懷一作襄疏水洪

古書考源... 水不... 陸上... 今文... 略也... 之勢... 史公... 襄陵... 經... 三... 云... 襄... 駕... 也

者釋詁云洪大也說文云洪洛水也洛水不遵道方與
旁通說文云旁溥也割者大誥天降割於我家釋文云
割馬本作害廣雅釋言云害割也是方割為溥害也蕩
即豫假借字說文云濠水濠濬也讀若蕩懷亦作襄說
文云襄俠也漢地理志作襄襄者文選西京賦云襄岸
夷途薛綜注云襄謂高也陵者釋地云大阜曰陵浩者
說文云澆也虞書曰洪水浩浩滔滔者說文云水漫漫大
貌詩傳亦云大水貌呂氏春秋審為篇云昔上古龍門
未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有下民其咨有
正陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水

能俾父 注 史遷咨作憂俾父作使治父一作雙 疏 史公

憂者廣韻云嘔嗟憂聲也俾為使釋詁文父 **僉曰於鯨**

為治者說文作雙云治也虞書曰有能俾雙 **哉** 注 史遷僉作皆馬融曰鯨臣名禹父鄭康成曰於者
烏聲 疏 史公僉為皆者釋詁文馬注見史記集解鄭注
見詩文王疏云於者烏聲者說文烏孔子曰烏

臧琳云方命命也... 族今文... 史公... 弗哉... 今文... 弗哉

已同以三月也... 與兩用之... 試可為... 史公... 弗哉

九載... 載績... 用勿成... 史遷... 載作... 歲績... 作功馬

肝呼也取其助氣故以 **帝曰吁咈哉方命圮族** 注 史遷

為烏呼古文烏省作於 **方作負圮作毀馬融曰方放也鄭康成曰方放謂放棄**

教命 疏 咈者說文云違也史公方為負者方負聲之轉

圮為毀者釋詁文馬注見釋文鄭注見書疏馬鄭俱以
方為放者漢書傳喜傳太后詔曰放命圮族注應劭
曰放棄教令毀其族類又朱博傳曰今傳晏放命圮族
皆用此經文是漢時俱讀方為放也圮族者春秋左氏
成四年傳云非我族類是族類同義漢書敘傳集注孟
康引此經而說之云言鯨之惡壞其族類韋昭楚語注

云類善也 **岳曰異哉試可乃已** 注 史遷作試不可用而

是言敗善 **已** 疏 異者說文云舉也引此文已者釋詁云輟已也史
公可為不可者聲之緩急俗字增為叵即可字也

帝曰往欽哉九載績用勿成 注 史遷載作歲績作功馬

三國志精史公亦作三歲一考功古
文弗字今文多作不

公亦編修云照古當作竹葉
總也周語曰竹葉多修其緒
今書字字備也采心改作沙說
詳段氏煥與今文勢當作
戰由去元之曰賢由四岳之曰踐

古文亦字今文亦作如古論魚
各鄭異文之曰偽傳故非與于今
文故訓不為馬鄭言鄭則
用今文說也

融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨
亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於鯀疏欽者釋詁

公載為歲者釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐
虞曰載史記正義引孫炎云歲取歲星行一次也載取
萬物始更終也書疏引孫炎作萬物終而復始說文云
歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次馬注
見書疏云屈己從人者後漢書鄭興傳興上疏曰帝曰
堯知鯀不可用而用之者屈己之明因人之心也

咨四岳朕在位七十載汝能庸命異朕位注史遷咨作

嗟異作踐馬融曰朕我也異讓也鄭康成曰言汝諸侯

之中有能順事用天命者入處我位就治天子之事疏

史公異為踐者異踐聲相近詩崧高釋文引韓詩云踐
任也鄭注曲禮云履也馬注見釋文云朕我者釋詁文

異讓者論語子罕皇疏云異恭遜也遜與讓義
相近鄭注見史記集解以異為入者易說卦文岳曰否

德忝帝位注史遷否作鄙疏忝者釋言云辱也史公否

衡問孔篇作鄙說為鄙陋也注曰明明揚側陋注史遷說

為悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚一作敷側一作仄疏史

上明為悉者釋訓云明明察也說文云悉詳盡也詳盡
之義近察下明為貴戚者周語尊貴明賢注云明顯也
孟子謂富貴為顯者故明亦為貴戚揚為舉者文王世子
云或以事舉或以言揚是揚亦舉也側陋為疏遠隱匿者
高誘注淮南子云側伏也釋言云陋隱也是側陋為隱
匿疏遠對貴戚言之揚作敷側作仄者李善注文選引

作明明師錫帝曰注史遷作眾皆言於堯曰鄭康成曰

敷仄陋師諸侯之師疏史遷師為眾者釋詁文鄭注見書疏以

書疏第一

疏

藏琳云古文解字今文作於經典解
實字古文皆作解漢人始作於

言諸侯有鰥在下曰虞舜注史遷鰥作矜說下為民間

馬融曰舜謚也舜死後賢臣錄之臣子為諱故變名言

諡鄭康成曰虞氏舜名疏史公鰥作矜者詩何草不黃

妻者謂之矜是矜鰥通字大傳云孔子對子張曰男子

三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端

故謂之鰥大戴禮本命篇云中古男三十而嫁鄭注孝經云丈

夫六十無妻曰鰥又見後漢書光武帝紀注舜年三十

謂之鰥者唐虞之世已為中古也馬注見釋文云舜諡

者此下當如前注堯諡下有云仁聖盛明曰舜今脫文

白虎通諡篇引禮記諡法曰仁聖盛明諡曰舜史記集

解引諡法同今諡法脫其文云變名言諡者蓋以舜名

為重華也大戴禮五帝德宰我曰請問帝舜孔子曰曰

重華鄭注見書疏篇首以虞為氏者說文媯虞舜居媯

汭因以為姓蓋媯姓虞氏然無文証之舜為名者太平

御覽七十七引風俗通云自堯以上王者子孫據國而

起功德浸盛故造諡舜禹本以白衣美砥行顯名升為

天子雖復制諡不如名著故因名焉書疏云鄭注中候

云重華舜名則舜不得有二名鄭注禮記云舜之言充

是以舜為號諡之名則下注云舜名亦號諡名也江氏

聲引戰國策周新謂魏王曰宋人有學者三年反而名

其母其母曰子學三年反而名我者何也其子曰帝曰

吾所賢者無過堯舜堯舜名以此為証恐非莊論帝曰

史公說堯曰然朕聞之其何如似今文
當作朕聞之如何

註曰舜字也
教與父母字相配

俞子聞如何注史遷俞作然予作朕疏史公俞為然者

者釋詁云子朕我也岳曰瞽子父頑母嚚象傲注史遷瞽作盲象

作弟疏史公瞽為盲者說文云盲曰無牟子瞽目但有

異母弟也頑者廣雅釋詁云愚也又鈍也嚚者克諧以

說文云語聲也蓋多言也傲者說文云倨也

孝烝烝注史遷克作能諧作和疏克能釋言文諧和釋

書疏第一七

頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嬖舜能諧柔之承事
 瞽叟以孝用此文也烝烝者廣雅釋訓云孝也王氏引
 之云謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲云
 文王烝哉韓詩曰烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云
 烝烝厚也陸賈新語道基篇曰虞舜烝烝於父母光耀
 於天地蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑
 傲以孝烝烝漢魏人多 **又不格姦** 史遷又作治格作
 以烝烝屬以孝為義 **至** 疏 又治格至皆釋詁文治謂舜能內治列女傳云舜
 善自治是謂舜化其父母及弟孟子述象日以殺 **帝曰**
舜為事又有捐階掩井等事知治為自治之安也
我其試哉 注 史遷帝曰作堯曰我作吾馬融鄭康成無
帝曰鄭曰試以為臣之事 疏 書疏云馬鄭說此經皆無
 哉則有者孔安國古文也鄭注見書疏云試以為臣之
 事指謂慎徽五典等事可見古本不分出舜典也論衡

周氏證義云女子絕句于時屬下為句

刑字今文當作德非刑訓豈知

鄭注云於屋賜也謂賜下嫁
 毛傳於屋予也使婦納諸床
 為之室也
 虞隱於此本舜也故言女於
 尸子云事之以禮聘之以成

正說篇云堯曰我其試哉說尚書曰試用也我其用女
 之為天子也則鄭義本古說也偽傳云試舜行迹非 **女**
于時觀厥刑于二女 注 史遷作於是堯妻之二女觀其
 德于二女鄭康成曰不言妻不告其父不序其正 **疏** 者
 杜預注左傳云以女妻人曰女時者釋詁云是也觀者
 論衡正說篇云觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之
 也段氏玉裁云觀爾乃觀示之譌尔形近示又誤為爾
 也刑者詩思齊云刑於寡妻傳云法也鄭注見書疏知
 不告其父者 **釐降二女于媯汭嬪于虞** 注 史遷作舜飭
 據孟子文 **下二女於媯汭馬融曰水所出入曰汭** 疏 釐為飭見上
 降下釋詁文二女長曰娥皇次曰女英見列女傳嬪者
 爾雅釋親云婦也後漢書荀爽傳爽對策曰降者下也
 嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修
 婦道史公作舜飭下者言舜能化之也下云如婦禮堯

善之馬注見水經河水注水經注云河東郡南有歷山
舜所耕處也有舜井媯汭二水出焉南曰媯水北曰汭
水西逕歷山下尚書所謂釐降二女於媯汭也又駁風
土記舜葬上虞之說又河水東過大陽縣南注云幹橋
東北有虞原原上道東有虞城堯妻舜以嬪於虞者也
按河東郡蒲阪縣今山西蒲州府虞今山西虞城縣書
疏云世本堯是黃帝元孫舜是黃帝八代之孫計堯女
於舜之曾祖爲四從姊妹以之爲妻於義不可或者世
本之言未可據信或者古道質故也案禮大傳云四世
而總服之窮也又云系之以姓而弗別綴之以食而弗
殊百世而昏姻不通者周道然也太平御覽五百四十
引外傳同夏殷五世之後則通昏姻然則周已前無同
姓百世不通昏之制漢書元后傳云黃帝姓姚氏八世
生虞舜舜起媯汭以媯爲姓則舜與堯姓已別矣爲昏
何害孟子萬章篇云帝使其子九男二女以事舜於畎
畝之中注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書
凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子諸所言
舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以允嗣之子距堯求

禪其餘八庶無事
故不見於堯典

堯典第一上終

書流第一上

長

堯典第一下

虞夏書一

尚書今古文注疏卷一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

帝曰欽哉慎徽五典五典克從注史遷徽作和克作能

馬融曰徽善也鄭康成曰五典五教也蓋試以司徒之

職疏慎者詩傳云誠也史公徽為和者徽與綏聲相近

典五教者釋詁云典常也五常之教春秋左氏文十八

年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又引此經云無違教

也云司徒之注納于百揆百揆時敘注史遷作徧入百官

百官時序疏史公納為入者鄭注周禮職納云職內主

也揆者釋言云度也敘作序者釋詁云敘緒也序與敘

原書當作內衛包姪納說
詳段氏撰異
並亦作納
似非包所改

文云癸冬時水土可揆度也大傳云天子三公三日司
空公鄭既以慎徽五典為試以司徒之職此試以司空
之職司空總領百事又兼冢宰也後漢百官志注引古
史考曰舜居百揆總領百事說者以百揆堯初別置於
周更名冢宰大戴禮盛德篇云官屬不理分職不明法
政不一百事不紀曰亂也亂則飭冢宰時者釋詁云是
也是敘者左傳又云無廢事也王氏引之云時敘猶承
敘也承敘者承順也時詩聲相近鄭注特牲饋食禮云
詩猶承也又注內則云詩之言承也康誥兩言時敘
顧命明時朕言皆當訓承敘傳訓時為是不辭矣 **賓**

于四門四門穆穆 **注** 史遷說為諸侯遠方賓客皆敬馬
融曰四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美

德也鄭康成曰賓擯舜為上擯以迎諸侯 **疏** 史公以穆
釋訓文馬注見史記集解云四門四方之門者謂明堂

宮垣四方之門也古者朝諸侯必于明堂太平御覽五

原書亦當作內

大傳說堯公廟天子丹朱為太子與
為左右堯知丹朱之不自必將壞
其宗廟滅其社稷而天下同賊
之故堯推尊舜而尚之屬諸
侯臣以致天下于大麓之野
皇親部
十二
或謂大麓即鉅鹿之廣河澤見
華夏圖十三州志

百三十二引明堂東應門南庫門西臯門北雉門周書
明堂解及禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻
之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之
外是馬氏所謂四門也云有美德者釋詁云穆穆美也
鄭注見書疏擯者鄭注儀禮云擯即儼字重文儀禮聘
禮卿為上擯大夫為承擯士為紹擯周禮大宗伯云朝
覲會同則為上相注云出接賓曰相準鄭上云試以司
徒之事則此試以司馬之事也鄭注大傳云與宗伯同
職者則謂之司馬公劉昭注百官志引明帝納于大麓
詔曰謁者堯之尊官所以試舜下引此經也 **納于大麓**

烈風雷雨弗迷 **注** 史遷說為堯使舜入山林川澤暴風
雷雨舜行不迷馬融鄭康成曰麓山足也 **疏** 史公說大

川澤者穀梁僖十四年傳云林屬于山為麓以烈為暴
者詩傳云暴疾也淮南泰族訓云既入大麓烈風雷雨
而不迷注云堯使舜入林麓去遭大風雨不迷也論衡
亂龍篇云舜以聖德入大麓之野虎狼不犯龍蛇不害

藝文類聚職官部四引檀子新論曰堯舜禹湯于大麓者錄天下事如今尚書官矣定得大麓賢智乃使虛議持平

說文有恂詢詢江改作恂

尚思重白鈔无下言字

此俱孔氏安國古文說劉昭注百官志引新論曰昔堯試於大麓者領錄天子事如今尚書官矣此夏侯歐陽等今文說也大傳唐傳曰堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之玉注云山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則為壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之漢書于定國傳上報定國曰萬方之事大錄于君論衡正說篇云尚書曰四門穆穆入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多並告若疾風大雨此以烈風雷雨為喻詞亦今文說也風俗通義云堯禪舜納于大麓故漢魏諸儒多以大麓為禪位之處魏公卿上尊號奏曰缺唐典之明憲遵大麓之遺訓遂於繁昌築靈壇大赦天下改元帝曰正始餘不勝載鄭注見釋文麓山足也詩傳文

格汝舜詢事考言乃言底可績三載注史遷說召舜曰

女謀事至而言可績三年矣馬融曰底定也鄭康成曰

三年者賓四門之後三年也**疏**史公云召舜者以格為

文言字疑衍文古文乃似乃故重出乃言二字史記文

無之宋本北堂書鈔歎美部引詢事考言乃底可績則

古本無乃言二字底為至者釋言云底致也周語注底

至也致即至也乃者鄭注周禮乃猶汝也績者釋言云

功也馬注見釋文云底定者釋言云底定止也底義同定鄭注見史記集解

汝陟帝位舜讓

于德弗嗣注史遷陟作登不嗣作不懌**疏**史

陟為登者釋言云陟登升也是陟義同登弗嗣作不懌

者史記自敘曰唐堯遜位虞舜不台班固典引云有于

德不台淵穆之讓皆作台集解引徐廣曰今文尚書作

不怡怡懌也釋言云怡懌樂也言德不足以悅服人也

經文作嗣者李善注文選典引云漢書音義韋昭曰古

文台為嗣魏公卿上尊號奏云光被四表讓德不嗣裴

松之引魏王上書云猶執謙讓于德不嗣**正月上日注**

蓋今文作怡古文作嗣嗣者釋言云繼也

當今文作不怡者堯不怡也蓋不允其讓故下文紀受舜女祖之事能稱情說

書疏第一下

大傳說受謂舜也言之日

馬融曰上日朔日也鄭康成曰帝王易代莫不改正堯

正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日即位

乃改堯正故云月正元日故以異文疏馬注見史記集

者太平御覽十四引大傳云上日元日蓋鄭注大傳也

鄭注禮記云朔初也唐以十二月為正當如殷以雞鳴

為朔見大傳鄭注見書疏云帝王易代莫不改正者史

記集解引作改正建朔白虎通三正篇云王者受命必

改朔何明受之於天不受之于人是以禹舜雖繼太平

猶宜改以應天知堯正建丑舜正建子者宋書禮志引

詩推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月為正少

昊有唐有殷皆以十二月為正高陽有虞有周皆以十

一月為正鄭說本此以正月上日與月正元日異文者

此言正月猶是堯之正月下云月正明是改月之正且

云元日者日之始受終于文祖注史遷說文祖者堯大

以別於上日也

祖也又說受終云於是堯老命舜攝行天子之政馬融

曰文祖天也天為文萬物之祖故曰文祖鄭康成曰文

祖者五府之大名猶周之明堂疏史公說文祖為堯大

故受終于其廟王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟

四始祖廟一則黃帝為堯四世祖此太祖不知何人舜

祖黃帝則亦同太祖矣馬注見釋文以文祖為天者荀

子禮論云王者天太祖堯之祖黃帝亦必以配天馬說

與史公合也鄭注見史記集解云文祖五府之大名者

史記索隱引尚書帝命驗曰五府五帝之廟蒼曰靈府

赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五

府夏謂世室殷謂重屋周謂明堂皆祀五帝之所也史

記正義云文祖者赤帝赤嫫怒之府名曰文祖火精光

明文章之祖故謂之文祖周曰明堂案孝經云宗祀文

王於明堂以配上帝上帝即五府之帝唐時蓋以黃帝

配之明堂既為五府之總稱又為南向室之尊名也離

書疏第一下

璣應作機詳辨異後魏
中岳嵩高靈王廟碑引此作
禮機

火文明故云文祖鄭說
與史公馬氏俱同義
在璿璣玉衡以齊七政
注史遷
說北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政又說旋璣玉衡
以齊七政即天地二十八宿十母十二子大傳說璇者
還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之璇機
是故璇機謂之北極七政謂春秋冬夏天文地理人道
所以為政也人道正而萬事順成又云七政布位日月
時之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得
失在人君之政故謂之為政馬融曰璿美玉也璣渾天
儀可轉旋故曰璣衡其中橫筭所以視星宿也以璿為

璣以玉為衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主
第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂
熒惑也第四曰伐水謂辰星也第五曰煞土謂填星也
第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五
星各異故名七政也日月星皆以璿璣玉衡度知其盈
縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿璣玉衡以
驗齊日月五星行度知其政是與否重審已之事也鄭
康成曰璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也動運為
機持正為衡皆以玉為之視其行度觀受禪是非也璿

璣一作璇機疏在者釋詁云察也史公說見天官書又

本孔安國說蕭吉五行大義引尚書說云璇璣斗魁四

星玉衡拘橫三星合七齊四時五威五威者五行也五

威在人為五命七星在人為七端北斗居天之中當昆

侖之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又

州國分野年命莫不政之故為七政此同史公說也漢

書律歷志云衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以

齊七政此專以玉衡為北斗也劉昭注續漢天文志引

星經云璇璣謂北極星也玉衡謂斗九星也別以玉衡

專屬北斗而璇璣用大傳之說見下疏說苑辨物篇引

此經說之云璇璣謂北辰勾陳樞星也以其魁杓之所

指二十八宿為吉凶禍福天文列舍盈縮之占各以類

為驗說苑亦以璇璣為北辰以其魁杓之所指上疑脫

玉衡謂斗九星也一句此古文以北斗為玉衡之說也

魏志魏王上書曰堯禪重華舉其克諧之德舜授文命

采其齊聖之美猶下咨四岳上觀璇璣蜀志先主傳議

郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璇璣下來

書疏第一下

王

又管寧傳王基薦寧曰上正璇璣協和皇極是漢魏人

多不以璇璣為渾儀也以七政為即天地二十八宿者

淮南天文訓星分度角十二亢九氏十五房心五尾十

八箕十一四分一為東方七宿斗二十六牽牛八須

女十二虛十危十七營室十六東壁九是為北方七宿

奎十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜嚙二參九是

為西方七宿東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼各

也二十八宿在天史公云天地者兼分野言之亦見天

文訓云十母十二子者母為干子為支天文訓云斗指

子則冬至加十五日指報德之維故曰距冬至四十六日指丑則大

寒加十五日指寅則雨水加十五日指卯則雷驚蟄加

春加十五日指辰則穀雨加十五日指巳則小滿加十五日

至加十五日指巳則小滿加十五日指未則大暑加十五日

有四月十六日指芒種加十五日指午故曰有四月十六日而夏至

書疏第一下

六

日指背陽之維故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露降加十五日指酉中繩故曰秋分加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日指亥則小雪加十五日指壬則大雪加十五日指子此以十母十二子配二十四氣也大傳云璇玑謂之北極者天官書云中宮天極星釋天云北極謂之北辰公羊疏引孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰史記索隱引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中案其說則是太一及後句四星是也此蓋夏侯歐陽之說故與史公又殊也以七政為四時天地人者名之為政故以人道言之又云七政布位以為日月五星者引見玉海天文書此或歐陽之說又與夏侯不同五行大義引尚書考靈耀七政篇曰日月者時之主也五星者時之紀也下引經文與大傳說同馬注見書疏及史記索隱以璿為美玉璣為渾天儀衡為橫笛者笛書疏引作蕭說本書緯初學記引尚書考靈耀云觀玉儀之旋昏明主時鄭注云以玉為渾儀故曰玉儀晉書天文志

以皆指休告祭之事
說文類以事類祭天神許君
書宗孔氏蓋立作禱

引春秋文耀鉤云唐堯即位羲和立渾儀隋書天文志引晉劉智云或問曰顓頊造渾儀黃帝為蓋天此皆同馬鄭說也璿為美玉者說文云璿赤玉也衡為橫簫者史記正義引蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星宿並懸璣以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星宿璣徑八尺圓周二尺五寸而強也云北斗七星各有所主者開元占經六十七引詩含神霧云七政者斗上一星天位二主地三主火四主水五主土六主木七主金又引石氏曰北斗第一星主日第二星主月第三星主熒惑第四星主辰星第五星主填星第六星主歲星第七星主太白馬氏所本也鄭注見史記集解及宋書天文志以璿璣玉衡為渾天儀亦本緯書璿璣或作璇機者大傳文云視其行度觀受禪是非者漢書司馬相如傳封禪書云舜在假典顧省厥遺注師古曰在察也假天也典則也言舜察璇璣玉衡恐已肆類于上帝政化有所遺失不合天心是鄭所本也肆類于上帝注史遷肆作遂今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事

類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說
非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告
攝非常祭馬融曰上帝太乙神在紫微宮天之最尊者
鄭康成曰禮祭上帝於圜丘肆一作彘類一作禴疏史
肆作遂者周禮鐘師職杜子春引呂叔玉國語注云肆
遂也釋詁云肆故也鄭注儀禮去遂因也其義亦相近
今尚書歐陽說見太平御覽五百二十七引五經異義
古尚書說見御覽五百二十五王制疏引許氏謹案周
禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁
案非時祭天謂之類者有二攝位其一也王制云天子
將出征類乎上帝詩文王云是類是禡釋天云師祭也
其二也馬注見釋文以上帝為太乙神者即天官書所
云中宮天極星其一明者太一常居也鄭注見史記集
解云禮祭上帝於圜丘者鄭注禮經所言周祀天之禮

大傳作煙魏公編考尊統奏
同漢時尚書本作西員司馬
彪祭和志注詳探異

夏正祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所
祭即天皇大帝北極耀魄寶與馬義合也遂作禘者說
文引此經文類作禘者說文云禋于六宗注今歐陽夏
侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央
恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書
說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星
辰地宗岱山河海日月為陰陽宗北辰為星宗岱為山
宗河為水宗海為澤宗祀天則天文從祀地則地理從
馬融曰禋精意以享也六宗天地四時也萬物非天不
覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏

此其謂六宗也鄭康成曰禋煙也取其氣達升報于陽也六宗禋與祭天同名則六者皆天神謂星辰司中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也禋一作煙疏禋者說文云絜祀也一日精意以享為禋今尚書歐陽夏侯說見周禮大宗伯疏引異義云上不及天下不及地云云者禮記祭法疏引作上及天下及地旁及四方中央漢書郊祀志引歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名六此蓋伏生所傳最古之說也古尚書說亦見大宗伯疏方言天宗而及地宗故鄭駁之此蓋衛賈孔壁古文之說故劉昭注後漢志引賈逵曰六宗謂日宗月宗星宗岱宗河宗海宗也儀禮通解續因事之祭引大傳鄭注云馬氏以為六

宗謂日月星辰泰山河海也與釋文引馬注天地四時不同疑釋文及書疏以大傳為馬注月令孟冬之月天子祈來年于天宗注云凡屬天子之神日月星辰皆為天宗也案此注疑許氏慎說與高誘注呂氏春秋不同馬注見釋文及書疏大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰煙于六宗此之謂也呂氏春秋十月紀天子乃祈來年于天宗高誘注云宗尊也凡天地四時皆為天宗萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也亦同大傳鄭注見書疏周禮大宗伯疏引異義謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星辰河海山凡六宗魯下天子不祭日月星故祭分野星其中山川故言三望六宗與古尚書同元之聞也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師凡此

山林川澤有為民取材用者必載祀典以遠故也而祭之正記曰如後必望有天下者祭司神以有功于民者

所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣此則許氏從古尚書說鄭氏駁之禮大傳作煙今文尚書字鄭注云煙祭也字當為禋魏公卿上尊號奏曰煙于六宗案六宗史公無說不知孔安國說與今文說同否今文說最古而近理月令祈年于天宗當祈其助陰陽變化有益於人者六宗為上下四方之宗亦不得如許氏所駁宗一而有六名實不相應鄭氏據周禮定之未知唐虞之制同否要勝于古尚書說漢書郊祀志注孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也其劉歆等以易震巽六子之卦為六宗王肅依偽家語祭時望于山川徧于寒暑日月星木旱偽傳從之自鄒無取望于山川徧于羣神

注

史遷徧作辯鄭康成曰徧以尊卑次秩祭之羣

神若丘陵墳衍之屬

疏

望于山川江氏聲云穀梁僖卅一年范甯注引鄭氏曰望者祭

山川之名未知是尚書注否公羊僖卅一年傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海史記正義云山川五嶽四瀆也史公徧為辯者儀禮及禮記徧多作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮云今文辯皆作徧是辯為古字集解引徐廣云辯音班者揚雄太常箴及後漢祭祀志引光武封泰山刻石皆作班于羣神漢樊毅修華岳廟碑作辯是班為今文也鄭注見詩時邁疏及般正義云丘陵墳衍者周禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示上言山川則此羣神當為丘陵墳衍鄭亦據周禮推

輯

五瑞既月乃日觀四岳羣牧班瑞于羣后

注

史遷輯作揖說既月乃日為擇吉月日大傳說故圭冒者天子所以與諸侯為瑞也諸侯執所受圭以朝天子

原書作揖說詳撰異

有曰不取也天子朝諸侯以朝諸侯見則禮之

瑞也者屬也無過行者復其圭以歸其國有過行者留

其圭能改過者復其圭三年圭不復少絀以爵六年圭

不復少絀以地九年圭不復而地畢此所請歸矣歸於天子也我則見屬不歸馬融曰揖斂也五

瑞公侯伯子男所執以為瑞信也堯將禪舜使羣牧斂

之使舜親往班之史公輯為揖者漢書郊祀志亦作

既月乃日為擇吉日者曲禮云先聖王所以使民信

時日注云日所卜筮之吉日也觀者釋詁云見也太傳

見太平御覽五及禮書五十二云圭冒者大傳又云天

子執冒以朝諸侯見則覆之說文云瑁諸侯執圭朝天

子天子執玉以冒之似犁冠古文作瑁經文不言瑁大

傳補其義馬注見史記集解云揖斂也者鄭注檀弓云

韞斂也云五瑞者周禮典瑞云公執桓圭九寸侯執信

圭七寸伯執躬圭五寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸云

至方岳以仲春四岳四方之正四仲四時之
中以時之中祀方之正所以支神月去自然也
不備者中岳岳社王靈殿內年時有祭

班之者釋言云班賦也書疏引孫炎曰謂布與也歲二

馬氏以堯使羣牧斂瑞偽傳以為舜斂者誤也

月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后注史遷

肆作遂覲作見后作君長馬融曰舜受終後五年之二

月柴祭時積柴加牲其上而燔之鄭康成曰歲二月者

正歲建卯之月也巡守者行視所守也岱宗者東嶽名

也柴者考績燎也望秩于山川者徧以尊卑祭之五嶽

視三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子

男矣秩次也東后東方之諸侯也柴一作崇或作禱疏

史公肆為遂者見上疏覲為見后為君釋詁文馬注見

史記集解及釋文知為受終後五年者據下經文五載

則不見屬

一巡守而言云柴祭時積柴加牲其上燔之者周禮大宗伯禋祀實柴燹燎注云燹積也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也鄭注見公羊隱八年傳疏云歲二月為正歲建卯之月者堯正建丑則建卯是三月經于二月上特加歲文明其為正歲之二月故云建卯之月白虎通巡守篇云以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終劉昭注祭祀志引范甯曰二月建卯故以東巡守也案建卯謂斗柄昏指正東方云巡守者行視所守者公羊隱八年傳注云王都所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公緇陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見為煩擾故至四嶽足以知四方之政而已云岱宗東嶽名者爾雅釋山云河東岱又云泰山為東嶽白虎通巡狩篇云嶽之為言搆也搆功德也東方為岱宗何言萬物更相代於東方也云考績燎者禮器注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禋乎梁甫刻石紀號後漢書張純傳純奏曰

東觀漢記子鴻奏稱協時月正日
同斗斛權量考績燔燎禋乎梁甫
所引疑是正日

歲二月東巡狩至於岱宗柴則封禪之義也云五嶽視三公云云者王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯大傳文畧同云秩次者說文有豔云爵之次弟也柴說文作紫云燒柴焚燎以祭天神引此經作紫云古文作禱則協時月正日同律度量衡史遷孔壁古文有作禱者協時月正日同律度量衡史遷協作合馬融曰律法也鄭康成曰協正四時之月數及日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之同陰律呂陽律也度丈尺量斗斛衡斤兩也稱上曰衡協一作叶疏史公協為合者經文協和萬邦注應邵云叶合也說文云叶叶即協古字馬注見釋文云律法也釋詁文鄭注見史記集解及通典吉禮巡守又見釋文史記集解文選六代論注云月數謂閏月正四時日名謂甲乙之類也云備有失誤者失閏則四時

乖誤云同陰律呂陽律者史記集解引作同音律蓋有脫字此據釋文周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘又典同掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性注云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之是律為陽同為陰也漢書律歷志云律十有二陽六為律陰六為呂是六同又名六呂故云同陰律呂陽律云度丈尺者律歷志云度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣云量斗斛者律歷志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量審矣云衡斤兩者律歷志云衡權者權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為

玉制如為與五器公侯伯子男
朝聘之禮器或云白印相信男
款款浦玉玉 亦足釋三玉也
也此如字與通 命言廣雅釋
如均也上律度及量衡三局此五器言
如其義也五器者五兵也周禮
財亦利其器用者注謂兵甲也
美類之屬曰正古謂兵器為器司馬
曰五器者守也戰助凡五兵長以衛
短以救長是者兵器有五故謂之五
器天子巡守所至必均同之故曰五器
也

鈞四鈞為石付為十八易十有八變之象也漢志前又云虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也協白虎通巡狩篇及漢永和 **修五禮五玉注** 大傳五玉作五

樂說為樂正定樂名并論八音四會又說簇以為八此

八伯之事也分定於五此五嶽之事也三帛二生一死

贊如五器注 史遷贊作為摯二字馬融曰五禮吉凶軍

賓嘉也三帛三孤所執也摯二生羔雁卿大夫所執一

死雉士所執五器上五玉鄭康成曰五禮公侯子男朝

聘之禮矣五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以

薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用

赤繪高辛氏之後用黑繪其餘諸侯皆用白繪周禮改
之爲纁也二生一死贊者羔雁生也卿大夫所執雉死
士所執也如者以物相授與之言授贊之器有五卿大
夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改
之飾羔雁飾雉執之而已皆去器贊之言至所以自致
也贊一作藝疏史公贊作爲擊者贊俗字後人所改當
爲擊大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂
正定樂名云元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞
侏離其歌聲比余謠名曰哲陽儀伯之樂其歌聲比大
謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂
舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮義伯之樂舞將陽其
歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉
秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂

舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩伯
之樂焉冬伯之樂舞齊陽日縵縵并論八音四會鄭注
云此上下有脫辭其說未聞大傳又說見虞夏傳云樂
者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習
其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始箸其
素簇以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也
五聲天音也八音天化也七始天統也漢書郊祀志五
玉亦作五樂是今文有五樂在五禮之下或卽五玉之
異文二生者古以麋鹿一死者雉也白虎通文質篇云
臣見君所以有贊何贊者質也質已之誠致已之悃福
也公侯以玉爲贊者玉取其燥不輕濕不重公之德全
卿以羔者取其羣不黨大夫以鴈爲贊者取其飛成行
列士以雉爲贊者取其不可誘之以食懼之以威必死
不可生畜又云卿大夫贊古以麋鹿今以羔鴈何以爲
古者贊取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪
乳鴈有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左顧右
贊執麋明古以麋鹿今以羔也據此知唐虞時二生是
麋鹿非羔鴈也云左顧右贊執麋今儀禮作左頭如麋

馬注見史記集解以五禮為吉凶軍賓嘉者據周禮大宗伯以說之也云三帛三孤所執者漢書百官公卿表云周官則備矣太師太傅太保是為三公又立三少為之副少師少傅少保是為孤卿考工記外有九室九卿朝焉注云六卿三孤為九卿周禮典命云公之孤四命以皮帛眠小國之君然則天子之孤卿亦執帛也漢書王莽傳云夏后塗山之會執玉帛者萬國諸侯執玉附庸執帛故云眠小國之君也云摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執者周禮大宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉注云羔取其羣而不失其類雁取其候時而行雉取其守令而死不失其節是也鄭注見公羊隱八年傳疏及史記正義以五禮為公侯伯子男朝聘之禮者因唐虞時未有五禮蓋五等諸侯名位不同禮亦異數云執之曰瑞陳列曰玉者以五玉即五瑞也云三帛所以薦玉并言高陽氏之後用赤繪云云者曲禮疏引禮含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注云其殷三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛通典五十五引尚書中候云高陽氏

尚赤薦玉以赤繪高辛氏尚黑薦玉以黑繪陶唐氏尚白薦玉以白繪堯建丑其餘諸侯奉堯正朔故皆用白繪矣云周禮改為纁者典瑞云王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就注云纁有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之三采朱白蒼二采朱綠也就成也一匹為一就是周禮改帛用纁也云如者以物相授與之言者釋詁云如往也云授摯之器有五者二生一死禽止三種而器有五蓋上中下土有三等器各異飾并羔雁之器為五也云周禮改之飾羔雁飾雉執之去器者儀禮士相見禮云摯冬用雉夏用牾左頭奉之下大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麇執之是不用器也丁度集韻如乃個切若也書曰如五器卒乃復鄭康成讀江氏聲以如鄭讀為笈段氏玉裁以下有五器如不可訓笈云贊之言至所以致者見白虎通文質篇鄭以三帛為薦玉之帛五器為授物之器馬則無玉者執帛五器即五玉以此不同生封

書流第一下

左

王曰復為諸侯各歸其國
其說為長 余云馬注國失之鄭
便且下文三傳四文三復之既又向義
亦當與今禮周官等夫職曰諸臣之
復鄭注復之也及也反報于王
謂於朝廷奏事又太僕職曰諸手諸
侯之復注曰復謂奏事也亦乃
復也思此也教謂每二方禮畢輒
使人反報于王也下文諸格于執祖
方是解自謂曰復曰歸曰歸曰別
而三之夫 毛檢討以此與聘義
已辨而還其義與禮同蓋鄭即言
王與瑞當于孟春之藏大宗伯職以玉
作六器聘禮以圭璋璧琮為四
器如五器者如語詞謂若星器
也

禪書作牲贄亦从女說文云藝至
也一日虞書雉藝蓋孔壁古文 卒乃復 **注** 馬融曰五
器上五玉五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭康成

日卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告
于文祖矣 **疏** 馬注見史記集解云三帛已下不還者謂
復為還玉也釋詁云卒終也鄭注見公羊隱八年傳疏
云卒已者釋詁文復者釋言云返也返即歸也鄭以卒

乃復為巡 五月南巡守至于南岳如岱禮 **注** 史遷說南
守還歸也 岳衡山也大傳說五嶽謂岱山霍山華山恒山嵩山也

疏 史公說見封禪書漢書郊祀志用之或孔安國說地
西大傳說見白虎通巡狩篇云南方為霍山何霍之為
言護也言太陽用事護養萬物也水經禹貢山水澤地

所在云霍山為南嶽在廬江灑縣西南案灑今安徽潛
山縣論衡書虛篇云舜巡狩東至岱宗南至霍山西至
太華北至恒山以為四嶽者四方之中諸侯之來並會
嶽下幽深遠近無不見者聖人舉事求其宜適也此以
霍山為南嶽皆今文說爾雅釋山說五嶽云江南衡用
孔安國古文說也又云霍山為南嶽用今文說也郭璞
注云漢武帝以衡山遼曠因識緯皆以霍山為南嶽故
移其神於此案緯書皆本今文漢武案古圖書復南嶽
之舊非以霍山為南嶽始自漢武也通典引三禮義宗
云唐虞以衡山為南岳周氏以霍山為南嶽蓋傳寫互
誤非崔靈恩之失也周禮以衡山為南嶽唐虞五嶽即
是霍山也竊疑經文言五月南巡守至于南岳則舜都
平陽吉行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且
又踰江不便以觀南方諸侯故歐陽夏侯等說為霍山
蓋本之伏生是以大傳又有中祀霍山及奠南方霍山
之文也但安徽霍邱縣自有霍山而水經所說以灑山
縣天柱山當 八月西巡守至于西岳如初 **注** 史遷說為
之未知孰是

西嶽華山也

疏

此又五年之八月也下放此史公說見

華山為西嶽今在陝西華陰縣南白虎通巡狩篇云華之言穫也言萬物成熟可得穫也

朔巡守至于北岳如西禮

注

如西禮史遷作皆如初上

文至于西岳下無初字馬融鄭康成皆作如初鄭康成

曰五月不言初者以其文相近八月十一月言初者文

相遠故也

疏

史公如西禮作皆如初者兼上至于西岳

至于北岳如西禮下注云姚方與本同馬本作如初鄭

注見公羊隱八年傳疏云八月十一月皆言初則鄭與

馬本同朔者釋訓云北方也釋山云河北恒又云恒山

為北嶽今在直隸曲陽縣西北白虎通巡狩篇云北方

為恒山者何恒者常也萬歸格于藝祖

物伏藏於北方有常也

禰用特

注

史遷格作至藝祖作祖禰廟特作用特牛禮

馬融曰藝禰也鄭康成曰藝祖文祖猶周之明堂每歸

用特者明祭一岳即歸也如尚書王制之文所以不一

岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相次是以終

巡守之後乃始云歸耳

疏

史公格作至者釋詁文藝祖

云王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書

曰歸假于祖禰又三軍篇云獨見禰何辭從卑不敢留

尊之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖通典

引云獨言禰者辭特先從禰後至祖案經文藝在祖先

藝即禰也藝與禰聲相近故史公與班氏同義也白虎

通巡守篇作祖禰疑今古文之異以特為特牛者鄭注

大傳說古者巡守以遷廟之主
行山以幣白帛皮圭圭於祖遂奉以
載於舟車每之吉奠焉然後執
金反必生奠奉獻幣玉廟之兩
階之間其益也亦也
愈以經文作禰推之於藝祖作
藝以藝禰有古字止作藝書
藝元王傳司馬遷傳注曰藝
古字禰字益古字藝字作藝
藝與禰相加之而禰非古矣是故
藝為禰之聲也禰為藝之聲也
以藝為禰之聲也禰為藝之聲也
有禰之聲也禰為藝之聲也
之義也為禰之義也亦為近
故字相通假矣

卽獮俗字蓋借爲昵也鄭注見詩我將疏及通典巡守
云藝祖文祖者藝文同義云猶周之明堂者孝經云宗
祀文王子明堂以配上帝太平御覽五百三十三引周
書明堂云明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸
室居中下方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺東應
門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西
方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左介右爲右
介藝文類聚三十八引云牖高三尺門方十六尺初學
記十三引中央曰太廟亦曰太室白虎通辟雍篇云明
堂上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽上圓法天
下方法地八窗象八風四闔法四時九室法九州十二
坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十
二風應邵注漢書帝紀云有虞日總章是有虞明堂與
周同制但異其名也云明祭一嶽卽歸者五帝巡守一
嶽卽歸又五年再巡一嶽也云尙書王制之文不一岳
之後而言歸者王制亦有五月南巡守至十有一月北
巡守之文亦以歸格于祖禰之文在
後故云終巡守之後乃始云歸也
五載一巡守羣后

四朝

注

史遷載作歲馬融曰四面朝于方岳之下鄭康

成曰四朝四年朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之

下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧是也**疏**公史

載爲歲者經文本或作歲後人泥唐虞日載之說改之
白虎巡狩篇云所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲
太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五
年一巡狩馬注見釋文以四面朝于方岳之下者言諸
侯因天子巡守四面來見于方岳之下不復來朝京師
也鄭注見釋文史記集解及王制疏云四年朝京師者
詩韓奕疏引說周禮賈逵以爲一方四分或朝春或
觀秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣
四時助祭也王制諸侯禘則不禘禘則不嘗嘗則不烝
烝則不禘注云虞夏之制諸侯別治勢不得自專朝故卽位
元年傳注云王者與諸侯別治勢不得自專朝故卽位
比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小

白虎通巡守篇引李傳說與王制同

陸史後紀十一引大傳云以賢制事以禮制節以義制利以仁制怨以古制今帝王必有命而後能放長務取舍好讓者命於其君然後得行樂節車馬馬衣文錦未有命者不得衣不得乘二卷亦有白虎通後傳注

劉昭注續漢書車服志云諸侯四朝各使陳進治化之言明試其言以要其功二成則錫車服以表顯其能用
當作摩 班氏地理志云堯遭洪水無山虞陸王下公絕為十二州侯禹治之水土既平更制九州列聖任主作百官正姓氏以分十二州杜治水之先也沈約宋書州郡志唐堯之世置十有二牧及禹平水土更置九州亦曰班說陳詳通志書云記言共工平九州黃帝時書云地有九州則堯以九州自至舜之時洪水之溢始分十二州及水土既平禹又皆在冀城而報之以為九州故書曰禹別九州傳曰禹別九州則堯時已有二州不杜洪水之後矣 吳越春秋帝堯之時遭洪水治天下沈積九州開塞四瀆雖開故手是時因九州之法水勢汨沒川瀆已復異位堯乃權宜置之

聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯為五部部有四輩輩主一時引此經文疏又引虞傳云古者諸侯之於天子五年一朝魯語曹翹曰先王制諸侯五年四王一相朝也注唐尚書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝此與鄭義同也鄭以上經文有肆覲之事故云巡守之年諸侯見于方岳之下云其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧者謂四方諸侯分為四部每天子巡守之明年東方朝春明年南方朝夏又明年西方朝秋又明年北方朝冬又明年則天子巡守矣歲徧者言凡四歲而徧非一敷奏以言明試以功車服以庸注史遷敷奏作徧告敷一作傳疏史公敷為徧者詩傳云敷猶徧也奏為相近言使諸侯徧以治術奏告也漢書宣帝紀云傳奏其言考試功能注應邵云傳陳也各自奏陳其言然後試之以官考其功德也說文云試用也虞書曰明試以功白虎通考績篇云禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納

陸虎賁鈇鉞弓矢矩鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能富民者賜衣服書曰明試以功車服以庸肇十有二州注馬融曰禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州分齊為營州於是為十二州也鄭康成曰舜以青州越海而分齊為營州冀州南北太遠分衛為并州燕以北為幽州新置三州并舊為十二州也封十有二山濬川注史遷無封十有二山濬作決大傳說惟元祀巡守四嶽八伯壇四與沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭康成曰更為之定界濬水害也疏史公濬作決者說文云慮深通川也或作濬古文作濬周語云

為川者決之使導經文肇十有二州封十有二山大傳
虞傳以為巡守時事二句互相前後肇作兆蓋今文說
也鄭注大傳不與注此經同云祭者必封封亦壇也十
有二山十有二州之鎮也兆域也為營域以祭十有二
州之分星也壇沈封兆皆因所宜為之云十有二山十
有二州之鎮者周禮職方氏九州皆有山鎮揚州會稽
州醫無閭冀州霍山并州昭餘祁凡九山唐虞十有二
州則山鎮當十有二無文可知云兆域者說文作兆二
也為四時界祭其中詩商頌云肇域彼四海鄭箋云肇
當作兆則此肇亦當為兆也云為營域以祭十有二州
之分星者淮南天文訓星部地名云角亢鄭氏房心宋
尾箕燕斗牽牛越須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯
胃昂畢魏觜嚳參趙東井與鬼秦柳七星張周翼軫楚
又鄭注周禮引堪輿十二次星紀屬吳越等星經以五
星主九州又有斗九星主九州即此所謂分星也鄭蓋
兼用今文說而未以之注經經文作肇者釋詁云始也
漢書谷永傳永奏曰堯遭洪水之災天下分絕為十二

大傳說唐虞象刑而民不敢犯也
民用刑而民與相新唐虞之象刑上刑
結衣不純中刑雜履下刑墨刑惟以居
州里而反於禮也唐虞象刑
犯重者名於中犯輕者名於外
犯輕者以墨刑雜履而重之犯
重者以墨刑雜履而重之犯
重者以墨刑雜履而重之犯
重者以墨刑雜履而重之犯

州言肇者自此始分之馬注見史記集解云舜分十二
州不云堯者堯時分絕為十二州如鄭云舜更為之定
界也云禹置九州者禹貢之九州冀兗青徐揚荆豫梁
雍也爾雅釋地釋文與馬義畧同鄭注見史記集解
及爾雅釋地釋文與馬義畧同鄭注見史記集解
此經殆用衛賈孔壁古文象以典刑注馬融曰言咎繇制
文之說故與馬同也
五常之刑無犯之者但有其象無其人也疏象者畫象
云常也漢書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而
民不犯刑周禮司圜疏引孝緯云三皇無文五帝畫象三
王肉刑畫象者上罪墨蒙赭衣雜履中罪赭衣雜履下
罪雜履而已荀子正義篇云古無肉刑而有象刑漢書
刑法志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順
而行之者以俗薄於唐虞故也是明唐虞無肉刑鄭注
周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭
氏亦信象刑之說也馬注見史記集解以典為常故云

書疏第一下

二

臯陶制五常之刑實則此時臯陶未制刑也疑是臯陶
 謨方施象刑之注裴氏誤附于此云五常之刑周禮大
 司徒之職以鄉入刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦
 之刑三曰不嫺之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑注
 鄭司農云任謂朋友是此入刑之五因五常而設疑即
 馬義也白虎通五刑篇云五刑者五常之鞭策也云但
 有其象無其人者言無犯 **流宥五刑注** 馬融曰流放宥
 之惟有畫衣冠之象耳
 寬也一曰幼少二曰老耄三曰蠢愚五刑墨劓剕宮大
 辟鄭康成曰五刑墨劓剕宮大辟正刑五加之流宥鞭
 朴贖刑此之謂九刑其輕者或流放之四罪是也 **疏** 五
 者少昊時九黎之君苗民所作呂刑謂之五虐之刑劓
 則椽黥等是也堯時則畫衣冠以象之存其名目而已
 荀子正義篇云墨黥僇嬰共艾畢菲對屨殺赭衣而不
 純楊倞注引慎子其詞未全太平御覽六百四十五引

慎子云有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲履
 當劓以艾鞞當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬
 人肢體鑿人肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮上世
 用戮而民不犯也當世用刑而民不從此象刑之大畧
 慎子及文選漢武賢良策注引墨子亦言之晉書刑法
 志云三皇設言而民不違五帝畫象而民知禁則書所
 謂象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作教刑者也然則
 犯黔者皂其巾犯劓者丹其服犯贖者墨其體犯宮者
 襍其屨大辟之罪殊刑之極布其衣服而無領緣投之
 於市與眾弃之此唐已前經說也馬注見史記集解釋
 文引宥寬也作三宥也云流放者鄭注王制同宥寬詩
 傳文云三宥一曰幼少二曰老耄三曰蠢愚三刺三宥
 三赦之法一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘馬氏
 所云以三赦為三宥亦見司刺職廣雅釋言云宥赦也
 是可通云墨劓剕宮大辟者周禮司刑注引書傳云決
 關梁踰城郭而畧盜者其刑贖男女不以義處者其刑
 宮觸易君命革與服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非
 事而事之出入不以道義而誦不祥之辭者其刑墨降

能編修以官為古館字說文雖
言也以官為官吏事君也六臣
猶然也此與詞同意夫以心而後取正合
字官之義官古館字明矣官之義
義也四臣從田開木居官而設後
相承以爲吏事君者名而官之本
遂爲以官爲官之義矣
說文木部朴木也鄭注禮射取朴
云朴所以撻犯教者蓋古人止用木皮
撻人以爲教訓之刑其物即名之曰
朴唐史經于禮射大射朴字廿一見
初制作朴後唐史改以才古無射
改于者唐元度之陋百錢大所
云

洪國臣言案漢書律解志十四錄爲兩
六兩斤千錢通分爲六千六百斤六兩
半兩斤之爲十六兩錢以漢錢法去餘除之
爲錢三萬二千錢黃金一斤直錢萬三千
直錢三萬以二千爲工耗故三千錢爲銅四
百十六斤十兩六半兩與全三斤價相敵

治要作灰
唐雜圖肆也

畔賊劫畧奪攘矯虔者其刑死此則五刑之條目亦飾
其象以待犯者而已又以流放及三宥之法宥之故大
傳又稱唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民與犯漸
也知此五刑爲畫象者經文列于鞭朴之前見其輕于
傷體膚也鄭注見周禮司刑疏鄭說九刑以流宥爲一
與鞭朴贖刑而四則五刑爲九春秋左氏文十八年傳
云在九刑不忘是也案昭六年傳又云周有亂政
而作九刑不應以說唐虞象刑之制鄭氏失之
官刑注馬融曰爲辨治官事者爲刑疏馬注見史記集
事者爲刑者魯語云薄刑用鞭朴注鞭官
刑案庶人在官有祿者過則加之鞭笞也
朴作教刑注鄭注見史記
鄭康成曰朴檟楚也朴爲教官爲刑者疏集解云朴檟
楚者學記云榎楚二物收其威也注云榎檟也楚荆也
二者所以朴撻犯禮者案犯禮是不率教故云爲教官
爲刑也
金作贖刑注馬融曰金黃金也意善功惡使出金

書疏第一

三

贖罪坐不戒慎者疏金以贖罪古用銅赤金也周禮職
案金可用以鑄兵淮南汎論訓云齊桓公將欲征伐甲
兵不足令有重罪者出犀角一戟有輕罪者贖以金分
訟而不勝者出一束箭是金可鑄兵非黃金矣馬注見
史記集解云黃金者本漢法說經也書疏引鄭氏駁異
義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十
兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖
罪皆用銅也云意善功惡者功謂事也如過失殺
人之類然贖罪則死刑亦可贖固不止如馬所說
青災
肆赦注史遷災作裁肆作過鄭康成曰青災爲人作患
害者也過失雖有害則赦之疏青災者春秋左氏莊廿
不鼓注青猶災也是日月之食謂之青乾象通鑑七引
尚書緯曰當赦不赦月爲之食是今文有說此青災爲
月食者開元占經引石氏曰若月行疾則君刑緩行遲
則君刑急故人君月有變則省刑書曰青災肆赦穀梁

書疏第一

三

情重亦杜所必刑也
時許力本莊惡與賊害三罪律家之

莊二十二年經肆大眚傳云肆失也眚災也注云易稱
救過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人如
其說則肆當讀如肆大眚之肆釋文本作佚謂縱佚之
也又杜氏注左傳云肆緩也緩即寬宥之意漢魏諸儒
一而足平法之代自可不赦若遇淫刑之時賴有赦以
補救天災人怨未可執偏見也史公災為裁者說文云
裁籀文作災肆作過者古文與字鄭注見史記集解以
眚災為作患害者康誥云乃有大罪非終乃惟眚災時
乃不可殺鄭用此義以眚為患災為害也云過失雖有
害則赦之鄭本肆亦作過故隨文解之也
怙終賊刑 鄭康成曰怙其姦邪
終身以為殘賊則用刑之終一作眾
疏 怙者釋言云恃
集解以終為終身賊為殘賊周禮大司寇疏引孝經援
神契五刑章云刑者例也過出罪施者下例為著也行
刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尚
書云眚災肆赦怙終賊刑案賊者高誘注呂氏春秋云

書鈔刑法部一恤作恤今本乃傷
包所改詳段氏撰異

公孟慎也慎諡密靜也

殺也經云怙終賊刑言有所恃而終不改過者如賊殺
人之刑不赦之也鄭以賊字屬怙終解疑非此有虞氏
之施刑雖不赦亦衣之畫象而已終史記
集解徐廣曰一作眾則言恃眾作亂也
欽哉欽哉惟

刑之恤哉 史遷說恤作靜恤一作謚
疏 再言欽哉者
者鄭注周禮云謂災危相憂孫炎注釋詁云救之憂也
漢書刑法志元帝初立乃下詔曰書不云乎惟刑之恤
哉其審核之是古文作恤也史公恤為靜者詩周頌云
假以溢我春秋傳引作何以恤我釋詁云溢慎也又詩
閔宮云閔宮有血傳云血靜也故恤亦靜也恤作謚者
史記集解引徐廣曰今文作謚爾雅曰謚靜也釋詁作
謚

流其工于幽洲 史遷洲作陵云以變北狄馬融曰
北裔也洲一作州一作都
疏 史公云以變北狄集解引
徐日變一作變蓋放流之
欲其變和北狄之風俗不為困苦其身也何休注公羊
云古者刑不上大夫故有罪放之而已也馬注見史記

書流第一下

書流第一下

三

集解州俗字孟子作州史記正義曰尚書及大戴禮皆作幽州莊子在宥篇作幽都釋文云尚書作幽州則此州後人所改史記正義引括地志云故冀城在幽州則此州燕樂縣界故老傳云舜流共工幽州居此城

兜于崇山注史遷云以變南蠻馬融曰南裔也疏馬注見史記

記集解太平御覽四十九引盛宏之荊州記曰書云放驩兜于崇山崇山在澧陽縣南七十五里

苗于三危注史遷竄作遷云以變西戎馬融曰西裔也

三苗國名也縉雲氏之後為諸侯蓋饗饗也竄一作窳

疏史公竄為遷者竄遷聲相近故亦為遷周語云自竄於戎狄之間馬注見史記集解及釋文云縉雲氏之

後者高誘注淮南修務訓云三苗蓋謂帝鴻氏之裔子

渾敦少昊氏之裔子窮奇縉雲氏之裔子饗饗三族之苗裔故謂之三苗一名曰放三苗國民於三危此與馬鄭說獨以縉雲氏之後為三苗者異未知其審後漢書

西羌傳云舜流四凶徒之三危河關之西南羌是也注

三危山在今沙州敦煌縣東南山有三峯曰三危也案

章懷注與漢書本文不相應河關之西即鄭注所云三危在岷山之西南非沙州之三危也竄一作窳者說文

云塞也讀若虞書曰窳三苗于**殛**鯀于羽山注史遷云

三危孟子又作殺者縉字之省

以變東夷馬融曰殛誅也羽山東裔也

疏馬注見史記集解云殛誅者釋言文說文誅作殊蓋誤字誅者責遣之非殺也漢

書鮑宣傳云昔堯放四罪而天下服是殛即放也祭法疏引鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得

反于朝禹乃其子也以有聖功故堯與之若以為殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德為說父不肖其罪子賢則舉之以滿武王意也案舜之殛

謂殛之遠方而至死不反故楚辭天問云永遏在羽山夫何三年不施言久遏絕之不施舍也不必謂滿武王

之意而言云羽山東裔者地理志東海祝其禹貢羽山
在南縣所殛山在今山東郟城縣東北七十里江南贛
榆縣

四罪而天下咸服

注史遷罪作臯鄭康成曰左傳

帝鴻氏不才子謂之渾敦少暉氏不才子謂之窮奇顓
頊氏不才子謂之檇杌縉雲氏不才子謂之饕餮命驩
兜舉共工則驩兜為渾敦也共工為窮奇也鯀為檇杌
也而三苗為饕餮可知禹治水事畢乃流四凶舜不刑

此四人者以為堯臣不忍刑之

疏史公罪為臯者說文

似皇字改為罪鄭注見書疏云鄭氏具引左傳之文鄭
以驩兜為渾敦云云者春秋左氏文十八年疏云堯典
帝言共工之行云靖言庸違傳說窮奇之惡云靖譖庸
回二文正同知窮奇是共工也堯典帝求賢人驩兜舉

治要作放勳乃祖落

其工應帝是與共工相比傳說渾敦之惡云醜類惡物
是與比周知渾敦是驩兜也堯典帝言鯀行云弗哉方
命圯族傳說檇杌之罪云告頑舍器傲很明德即是弗
戾圯族之狀且鯀是顓頊之後知檇杌是鯀也尚書無
三苗罪狀既甄去三凶自然饕餮是三苗二十有八載
矣先儒盡然蓋無異說是與鄭義同也

帝乃殛落百姓如喪考妣三載四海遏密八音

注史遷

說為堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之
政薦之於天堯辟位凡二十八年而崩百姓悲哀如喪
父母三年四方莫舉樂以思堯帝一作放勳遏一作闕

疏二十唐石經作廿字帝當為放勳二字或梅氏作偽

傳既不以放勳為堯名則并改此文為帝孟子引堯
典作放勳春秋繁露煖燠孰多第五太平御覽八十四
引五經通義皆作放勳說文殛往死也虞書曰勳乃殛

漢書王莽傳引書曰過密之義注師古曰虞書放勳乃
徂云云是唐已前本尚有作放勳者則知放勳作帝字
自孔氏穎達正義本用之也徂落者釋詁云死也百姓
羣臣也江氏聲云四海乃謂民間則百姓自是羣臣矣
喪者白虎通崩薨篇云不直言死稱喪者孝子之心不
忍言也釋親云父為考母為妣三載當為三年孟子春
秋繁露等皆引作年偽孔因爾雅唐虞曰載之文改之
也過者釋詁云止也密者釋詁云靜也春秋繁露過作
闕八音者白虎通禮樂篇云樂記曰土曰填竹曰管皮
曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰祝敵此謂八
音也案墳作于周時唐虞八音蓋鼓兼皮土二音周禮
籥章掌土鼓注杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面
可擊也又周語單穆公言八音以瓦易土知白虎通所
說八音非古也史公云堯立七十年得舜者據經朕在
位七十載之文云二十年而老又八年而崩故集解引
徐廣曰堯在位凡九十八年也史記正義引皇甫謐云
堯即位九十八年通舜攝二十八年也史記正義引
歲案皇甫謐之言不足為據堯本紀集解又引謐曰堯

月令云乃以元日所殺于上帝
虛相祭也曰元善也

以甲申歲生甲辰即帝位甲午徵舜甲寅舜代行天子
事辛巳崩年百十八在位九十八年偽傳云堯年十六
即位皆造言也論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載
求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂
落九十八歲未入在位之時必已成入今計百有餘歲矣
案漢人不知堯之年歲至晉何由知之皇甫謐不足信
明甚以考妣為父母者曲禮云生日父曰母死曰考曰
妣是也史記集解引皇覽云堯冢在濟陰城陽今山東
濮州有**月正元日舜格于文祖**史遷格作至疏者舜
堯冢有**月正元日舜格于文祖**史遷格作至疏者舜
改建子之月為正也元者釋詁云始也說見上正月
日鄭注云文祖者明堂祭法云有虞氏祖顓頊而宗堯
注云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言耳孝經云
宗祀文王於明堂以配上帝太平御覽五百卅三引孝
經援神契云明堂有五室天子每於其室聽朔布教祭
五帝之神配以有功德之君案此知舜畢堯喪至于文
祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也史記正義云火精光
明文章之祖故謂之文祖史公格為至者釋詁文江氏

書疏卷一

三

東晉書于空牧王有後屬馬南岳
當于牧收楊穆屬馬西岳當于維
牧梁涼屬馬北岳當于幽牧并裝
屬馬南岳觀岳君牧又使岳牧還
諸侯之瑞則犀犀錄二牧十牧錄四
岳明矣
十六年左傳杜注關四門達四意以
賓祇服賢治要作達四聽文引
注云廣聽于四方達四也取於發
石有開關四聽語且正古本有作聽
者

會乃飭之壞字飭同敕說之
救說也畢云會事也為也
職謂會會三言舜治十二牧論帝德
行其言曰帝之所事者惟天行也
注者不明古義釋之曰不遠遠時
是以會為飲食之會誤也

鄭注易屯象傳曰能猶安也畢言
曰能讀能治訓為和康語不能
嚴家人不和其家人也左傳不能其
木天不和其木夫也
治要作敦

王氏廣雅雅証云難猶抑也凡
抑之使不得起曰難謂進退
子而退小人也毛詩思愛傳曰率
用也

聲云下文命官授 詢于四岳闢四門明四目達四聰注

史遷詢作謀闢作辟又說為明通四方耳目鄭康成曰

卿士之職使為已出政教于天下言四門者亦因卿士

之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之

取法于前也疏漢書梅福傳福上書云博覽兼聽謀及

門明四目也史公詢為謀者釋詁文以明目達聰為明

通耳目四為四方者亦謂明堂之四門也明堂宮垣有

四門闢之所以明通視 容十有二牧注史遷咨作命疏

聽鄭注見詩緇衣疏 十二牧者曲禮云九州之長入天子之國曰牧注云每

一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也白虎通封

公侯篇云州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故

謂之伯也唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧諸侯

旁立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十

有二州也以禹貢言九州也漢書薛宣朱博傳何武與

丞相方進共奏言古選諸侯賢者以為州伯 曰食哉疏

書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱也 惟時柔遠能邇注

食者方言云勸也廣雅釋詁同爾雅釋詁云食偽也案

偽即為也言勸使有為魏志華佗傳云佗恃能厭食事

言厭為 惟時柔遠能邇注鄭曰能恣也疏是也柔遠能

邇說苑君道篇云十二牧方之人故牧者所以辟四門

明四目達四聰也是以近者親之遠者安之釋詁云柔

安也邇近也能讀當為而而如也言安遠國如其近者

漢督郵班碑作深遠而邇而如通字說苑以親訓能趙

書流傳一下

三

佞人**疏**史公說為論帝德者已下皆述堯之德信賢遠

文允者釋詁云信也元者文言云善之長也史公以難

為遠任為佞者釋詁云阻難也阻有遠意又云任佞也

蠻夷率服率者釋詁云循也案舜時即位于明堂四方

諸侯及蠻夷皆來朝與助祭故史公又云於是四門闢

言母凶人也天子耳目不能周徧四方故勉十二牧以

助聰明厚德信善屏遠凶人則蠻夷循服皆明堂布政

之**舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠**

疇史遷熙作美載作事宅百揆作居官亮采作相事

馬融曰奮明庸功也鄭康成曰載行也**疏**史公熙為美

咸熙漢書律歷志作眾功皆美載為事者周書諡法解

文宅為居者釋言文百揆為官者經文納于百揆史公

百揆亦作百官亮為相者釋詁云亮相導也是亮相同

義采為事者釋詁文馬注見史記集解云奮明者明勉

也謂奮勉云庸功釋詁云庸勞也勞即功鄭注見書疏

云載行者周語韋昭注亦云案經云奮庸者廣雅釋詁

云奮進也言進用經云惠疇者釋言云惠順也易九家

注云類也言居官相事順其疇類上言厚德信善拒佞

人皆堯之美行故思得賢以繼之也詩魯頌闕宮疏云

謂舜命羣官使禹宅百揆即天官也天官冢宰六卿之

長事無不統舜本由百揆進而居攝今即位

命官使禹宅百揆欲其由冬官居此職也

僉曰伯禹

作司空史遷作皆曰又作為司空說為可美帝功今

尚書夏侯歐陽說天子三公一日司徒二日司馬三日

司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天為

至禹登百揆之任捨司空之職為共工與虞故曰垂作

共工益作朕虞是也疏經稱伯禹者蓋是時禹已襲鯀

文作訓為者釋言文說為可美帝功者蒙上文今尚書

夏侯歐陽說見北堂書鈔五引五經異義云在天為

山川當是在天為星辰在地為山川脫文大傳云天子

三公一日司徒公二日司馬公三日司空公溝瀆雍遏

水為民害則責之司空注云與司寇司空同職者謂之

司空公白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空

主地又云司空主土不言土言空者空尚主之何況於

實以微見著鄭注見周禮疏序云初堯冬官為共工者

鄭上文注云其工水官名是即冬官也云堯改命司空

以寵異禹者經文司空之名始見于此北堂書抄五十

引尚書刑德放日益為司馬禹為司徒禹為司空淮南

齊俗訓及說苑君道篇皆云堯之時舜為司徒契為司

馬禹為司空后稷為大田師奚仲為工是也云禹登百

揆之任捨司空之職為共工與虞者周禮司空主事故

人刪帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉注史遷俞作然

落咨作嗟懋作勉馬融曰懋美也疏史公俞為然者釋言

懋為勉者釋詁云茂勉也懋音近茂馬疏禹拜稽首讓于

稷契暨皋陶注史遷暨作與鄭康成曰稷棄也初堯天

官為稷禹登用之年舉棄為之時天下賴后稷之功故

以官名通稱舉八元使布五教契在八元中暨一作泉

說文作泉篆韻漢書晉書義云泉尚書音巨泄反可見為泉未改字以前全經皆作泉矣說詳後異

疏稽者說文作誦云下首也鄭注周禮云稽首拜頭至地也讓為讓假借字說文云推也史公暨為與者釋

書流為一下

完

顧千里據列女傳改后為
居曰正也余謂思文正義引鄭
注指之則鄭所據本亦居居字后
与居形相似又經傳多言居居因
而致誤也

詰文說文作泉云眾詞與也鄭注見周禮疏序詩生民
疏書疏云初堯天官為稷者詩閔宮箋云后稷生而名
棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天
下猶以后稷稱焉疏引尚書刑德放云稷為司馬案白
虎通封公侯篇云別名記云司徒典民司空主地司馬
順天是司馬亦名天官也云舉八元使布五教契在八
元中者春秋左氏文十八年傳疏云尚書契敷五教
此云舉八元使布五教以此故知契在八元中也

曰俞汝往哉注史遷俞作然鄭康成曰然其舉得其人

汝往居此官不聽其所讓疏史公俞為然者見前帝曰

棄黎民阻飢汝后稷播時百穀注史遷祖作始馬融曰

祖始也鄭康成曰阻讀曰俎阻厄也時讀曰蒔始者洪

水時眾民厄于飢汝居稷官種蒔五穀以救活之阻一

作祖疏黎者釋詁云眾也后者漢書百官表注應劭曰

時者是也史公說祖為始者集解引徐廣曰今文尚書

作祖飢祖始也馬注見詩釋文鄭注見詩思文疏云阻

厄者釋詁云阻難也廣雅釋邱云阻險也險難是為厄

也云時讀為蒔者說文蒔更別種漢書食貨志阻作祖

蓋今文字詩閔宮疏云舜命羣官使禹宅百揆即天官

也契任五教為司徒即地官也伯夷為秩官即春官也

咎繇為士即秋官也垂為共工即冬官也唯夏官不言

命而上下句禹讓稷契之下帝曰棄黎民阻飢汝后稷播

時百穀褒述其為稷之功不言命而為官明是帝曰契

稷為司馬為夏官也案此以周禮說虞官也帝曰契
百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬注史遷
遜作馴一重五教二字馬融曰五品之教鄭康成曰五
品父母兄弟子也契一作僕一作禹遜一作瑟訓一作訓

疏契說文作僕云高辛氏之子堯司徒殷之先又云

音義九引倉頡篇云愛也遜者詩箋云順也史公遜作

馴者索隱曰史記馴字徐廣皆讀日訓訓順也漢書霍

光傳云五品以順注師古曰順理也重五教二字見史

記殷本紀此五帝本紀不重者蓋古人重字輒于字下

加二後人誤刪之後漢書鄧禹傳策曰百姓不親五品

賢注及詩商頌譜引書皆重五教在寬順帝紀章懷太子

不訓汝作司徒敬敷五教五教二字唐石經五教下

疊二字尚可辨是近本始脫之也馬注見史記集解鄭

注同云五品父母兄弟子者鄭語史伯曰商契能合和

五教以保于百姓者也注云五教謂父義母慈兄友弟

恭子孝也遜說文作帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄

悉順也引唐書此文

史遷宄作軌鄭康成曰猾夏侵亂中國也強取為寇殺

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

人為賊由內為姦起外為軌皐陶一作咎繇猾一作滑

范仲淹集解曰寇謂羣行攻

唐石經初刻有明于五刑四字
杜女正下目正也後漢荀悅傳
注別本作明于五刑與五教在寬連文
引皆謂此非偏大為謬文也

宄一作軌

疏

史公宄作軌者魯語里革曰毀則為賊竊

軌後漢書李固傳注引經亦作軌是軌為宄借字也鄭

注見史記集解及周禮司刑疏以猾為侵亂夏為中國

者猾大傳作滑潛夫論志氏姓篇亦引作滑韋昭注周

語云滑亂也猾从心蓋借繼字後人譌从犬夏者說文

云中國之人也云強取為寇者鄭注費誓云寇劫取也

義同云殺人為賊者呂氏春秋過理云沮麇見之不忍

賊注云賊殺也云由內為姦起外為軌者說文云宄姦

也外為盜內為宄宄古文作交忍晉語長魚矯曰亂在

內為軌在外為姦鄭注蓋互誤引之
女作士 注 馬融曰
獄官之長鄭康成曰士察也主察獄訟之事
疏 大傳云
夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主
兵不言兵言馬者馬陽物乾之所為行兵用焉不以傷
害為文故云馬也則皐陶為司馬三公之職故鄭釋士
為察不以為士師之士也馬注見史記集解云獄官之

書疏第一

三

長與漢書百官表應劭注同周禮士師在小司寇之下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士即當周之司寇故今文以為司馬主兵說苑修文篇云臯陶為大理明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋文詰五刑有服五服三就

注

馬融曰五刑墨劓荆宮大辟

三就謂大罪陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏既

伏五刑當就三處鄭康成曰三就原野也市朝也甸師

氏也疏五刑有服者服謂畫衣冠五者見上三就者就

虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民與犯漸唐虞之象

刑上刑楮衣不純中刑雜屨下刑墨矇以居州里而民

恥之而反於禮所謂五刑之服有上中下三等故云三

就法言云唐虞象刑惟明夏后肉辟三千古說無以五

刑為肉辟者馬注見史記集解鄭注見書疏魯語臧文

仲云大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽

卒薄刑用鞭朴故大者陳之原野小者致之市朝五刑

三次注次處也三處野朝市也案馬鄭注三就皆用此

文而以市朝為一增出甸師氏蓋以周法言之不如韋

注之當也漢書刑法志說臯陶謨五刑五用亦同魯語

太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿而

脫其全文是今文有以五刑為肉辟者江氏聲云蠻夷

猶夏寇賊姦宄豈象刑足以威之乎則五刑自當有甲

兵斧鉞矣至於刀鋸鑽竿有苗制是刑唐虞有是象其

時民之重恥其畏象刑尤甚于畏肉五流有宅五宅三

案說書曰帝其心之度

居

史遷宅俱作度馬融曰謂在八議君不忍刑宥之

以遠五等之差亦有三等之居大罪投四裔次九州之

外次中國之外鄭康成曰宅讀曰咤懲刈之器謂五刑

之流皆有器懲刈五咤者是五種之器謂桎一梏二羣

三三處者自九州之外至于四海三分其地遠近若周之夷鎮蕃也

疏史公宅俱為度者王制云度地以居民不帥教者以告不變命國之右鄉移之左國之左鄉移之右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏之遠方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當焚焚云言偪使之偪寄於夷戎不屏於南北為其太遠案王制殷禮所本古矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注引此經五流有宅似謂左右鄉一郊二遂三遠方東西二為五也三居者郊遂遠方也晉書刑法志云舜命皋陶曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既參陪則謂五刑有服即象以典刑五流有宅即流宥五刑增出三就三居故云叁陪前古也馬注見史記集解云在八議者周禮小司寇職議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之入辟以周法推虞制云四裔者若四

罪九州之外者萬里之外中國之外者五千里之外也鄭注見史記集解王制疏及書疏云宅讀曰咤懲刈之器者廣雅釋詁云懲懷恠也宅與度通懷即度字俗加心是宅為懲刈之義咤即叱字云桎一桎二桎三者江氏聲云為數不符案周禮掌囚云上罪桎而桎中罪桎桎下罪桎王之同族桎有爵者桎鄭言五種其此之謂與云若周之夷蕃鎮者見周禮職方氏九服之辨鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也

明克允注史遷作維明能信馬融曰當明其罪能使信服之鄭康成曰此三官是堯時事舜因禹讓述其成功

疏史公克作能允作信者見上疏馬注見史記集解鄭注見周禮疏序云三官者稷契臯陶也云堯時事者春秋左氏文十八年傳云舜臣堯舉八帝曰疇若予工愷舉八元則此三人皆堯時舉用者

注史遷疇作誰若作馴馬融曰謂主百工之官也

疇為誰者釋詁文說文屬誰也馴同
順釋言云若順也馬注見史記集解
僉作皆帝曰俞咨垂汝共工注馬融曰為司空共理百

工之事疏馬注見史記集解云共理百工之事者漢書
之既升宅百揆此注垂拜稽首讓于及斯暨伯與帝曰俞

往哉汝諧注及一作朱伯與一作柏譽疏及作朱伯與
漢書古今人表或說諧者借也帝曰疇若予上下草木

鳥獸注史遷若作馴馬融曰上謂原下謂隰草一作少
疏馬注見史記集解云上謂原下謂隰者公羊昭元年

任益虞而上下和少木茂又谷永傳引庶少蕃滋注師
古曰少古草字也案說文少艸木初生也古文或以為

艸字讀若徹僉曰益哉注史遷僉作皆馬鄭僉曰作禹曰益

一作菽帝曰俞咨益汝作朕虞疏史公僉為皆者釋詁
疏漢書百官表益作朕虞注應劭曰虞掌山澤禽獸官

名也羽獵賦云昔者禹任益虞亦以僉為禹益作菽者見
漢書百官表說文云益拜稽首讓于朱虎熊羆疏朱虎熊

云嗑籀文作菽疏益拜稽首讓于朱虎熊羆疏朱虎熊
名春秋左氏文十八年傳高辛氏有才子八人有伯虎

仲熊叔豹季狸古今人表作柏虎仲熊叔豹季熊熊當
為羆字師古曰即左帝曰俞往哉汝諧注史遷說遂以

傳所謂季狸者也疏史公說以朱虎熊羆為佐帝曰咨四
朱虎熊羆為佐疏則知諧字當訓作借審矣帝曰咨四

岳有能典朕三禮注馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮
鄭康成曰天事地事人事之禮也疏典與敷同說文云

敷主也鄭注周禮

書疏第一下

朕當是備字之說備古訓
字訓虞言訓庶虞之官也莊
先生說夏時虞人梁止莊
生云周禮有出虞澤虞魯語有
虞水虞人兼山澤言之尚書曰
作虞說文古文以為訓字訓
虞與共工秩宗典樂內言同義
以訓說上下易獸艸木之事名官
故曰訓虞若周官土訓訓訓亦
其訓也于大讀讀為解虞為官
名王其行更水衡都尉為予虞
注多文從之失其解矣

毛奇齡云四岳姜姓伯夷亦姜姓故國語曰姜伯夷之後也則伯夷與四岳祗同姓耳本謂祝融曰教生德矣封于呂為舜四岳則于魯曰二字為難通矣

廣正直正也釋註或始也

云典主也馬注見史記集解云天神地祇人鬼之禮者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國是也鄭說見史記集解

僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗注

史遷僉作皆俞作嗟咨伯作伯夷鄭康成曰主秩尊卑

疏經文咨伯者白虎通王者不臣篇云王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也不名者貴賢者此蓋今文說史公則作嗟伯夷是古文有夷字鄭注見

夙夜惟寅直哉惟清注史遷寅作敬清作

靜潔疏夙早寅敬釋註文史公清作伯拜稽首讓于夔

龍帝曰俞往欽哉注史遷俞作然帝曰夔命汝典樂教

胄子注史遷胄作穉馬融曰胄長也教長天下之子弟

鄭康成曰國子也胄一作育疏經言胄子者詩崧高疏

適子為胄子今本說文脫下七字王制云樂正崇四術立四教注引經文云幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學王制又云王太子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉是胄子為適子也漢書禮樂志云國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰女典樂教胄子云云史公作穉者詩谷風疏引爾雅釋言育稚也今爾雅育作鞠鴟鴞釋文引郭璞音義曰鞠一作毓說文作育子云養子使作善也詩幽風鬻子之閔斯傳云鬻子稚子也是胄子適子為古文說釋子育子今文說也馬注見釋文以教胄為教長用今文說鄭注見史記集解以胄子為國子用古文說也王氏引之云凡未冠者通謂之穉子穉子即育子內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象周書大子晉解云人生而重丈夫謂之胄子胄子成人能治上官謂之士亦謂未冠者為胄子也孔氏穎達誤以為適長

書疏第一下

三

俞樾修云栗猶狹也詩良稻篇積而栗說文引作積之積二京二年公羊傳戰于栗釋文栗一本作秩言實大而修理然也亦正釋訓曰條三秩也言正其註

子而史記之教穉子更莫有通其義者矣案直而温寬此亦今古文說不同王氏合而一之亦非也

而栗注馬融曰正直而色温和寬大而敬謹戰栗也疏

直者東方之行洪範云木曰曲直是也温者詩傳云和柔貌性行直者勝之以柔寬者西方之行漢書翼奉傳

云西方之情喜行寬大栗者聘義云縝密以栗注堅貌性行寬大者勝之以堅栗温和為春生堅栗為秋成此

言仁義所本也馬注見史記集解表記云寬而有辯注云辯別也猶寬而栗也是言寬而有分別詩箋云栗析

也古者聲栗裂同也則鄭以栗為分析與辯別義相近也梗直者加以温和寬厚者加以明辨性以相反者相

成剛而無虐簡而無傲注傲一作敖疏虐者高誘注淮南云害也簡者

詩傳云大也傲者說文云倨也乾剛坤簡古教學必先治性情法天地四時于虞書為四德臯陶謨為九德洪

範為三德此大學之道也傲漢志作敖詩言志歌永言注史遷志作意永

作長馬融曰歌所以長言詩之意也歌一作哥永一作

詠疏教國子以和平性情乃可與言樂詩序云詩者志之所之也在心為志發言為詩樂記云歌之為言

也長言之也說之故言之言之不足故長言之歌一作哥永說文云詠或作咏漢書藝文志作詠引書曰詩言

志哥詠言故哀樂之心感而哥詠之聲發誦其言謂之詩詠其聲謂之哥哥者說文云聲也古文以為詩字禮

樂志作歌咏言聲依咏史公志為意者鄭注檀弓聲依云志意也永為長者釋詁文馬注見史記集解

永律和聲注鄭康成曰聲之曲折又依長言聲中律乃

為和也疏聲者高誘注淮南子時則訓云絲竹金石之律燕樂雅訟逆樂序凡此其屬詔工之任也說文云蘇

調也讀與和同鄭八音克諧無相奪倫神人以和注史

注見史記集解

詩言志歌詠言詩所以言志歌所以詠其言依其所詠以定五聲言正謂同律依其所詠以定五聲言正謂同律和聲言永則詠之聲字自能編脩說聲言不依永則詠詩不協失其音中聲言所主律以和五行之聲言宮商角則

女之以去聲為攝之以音主謂易為者也故其音平為果其音高也故其音銳震其音竹故其音竹其音不故其音木其音金故其音金其音為王其音石其音石也

書疏第一下

卷

故坤音也... 詩思傳曰率用也

石以象上帝玉璽居之音

殄讀為陰陽之氣有殄之義

遷克作能鄭康成曰祖考來格羣后德讓其一隅也諧

一作齠音者詩序云聲成文謂之音箋云聲謂宮商

知樂則聲音不同也鄭注見史記集解以臯陶謨文說

拊石百獸率舞鄭康成曰石磬也百獸服不氏所養

者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉於釋文

者說文云磬樂石也拊者說文云搯也周禮太師職云

循也鄭注見公羊哀十四年傳疏及史記集解云百獸

服不氏所養者周禮夏官服不氏掌養猛獸而教擾之

注云服不服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬云音聲

之道與政通 帝曰龍朕聖讒說殄行震驚朕師注史遷

聖作畏忌行作偽震作振師作衆馬融曰殄絕也絕君

子之行鄭康成曰所謂色取仁而行違是驚動我之衆

臣使之疑惑疏聖者說文引此經文云疾惡也史公云

云齊說殄行振驚衆五帝本紀生而徇齊索隱引尚書

大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也蓋謂有口辨即讒

說也史公行爲偽者偽亦爲也漢景君碑云殘偽易心

殘殄聲相近疑即用此文言其說齊給而行貪殘也震

動師衆皆釋詁文史公作振者廣雅釋詁云動也馬注

見吳志注云殄絕者詩傳文鄭注見史記集解云色取

是行違也違者邪也史記正義云言畏惡利口讒說之

命汝作納言夙夜出納

命汝作納言夙夜出納

王氏引之云上三考皆作三三三考四
岳為四人十二牧為十二人高擢却考
陶筆高伯友嘯空龍為九人又折伯
與為三人朱虎熊羆為四人合計
之則三十三人也

朕命惟允注史遷納作入允作信鄭康成曰納言如今

尚書管王喉舌也疏史公出納作出入者漢書百官表

言如今尚書管王之喉舌也允信釋詁文鄭注見北堂

書鈔設官部云王喉舌者詩蒸民云出內王命王之喉

舌注帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功注史遷咨

作嗟欽作敬亮作相功作事馬融曰稷契臯陶皆居官

久有成功但述而美之無所復救禹及垂已下皆初命

凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭康成曰自咨

十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所敕命也

疏二十唐石經作廿史公欽為敬者釋詁文亮為相者

釋詁云亮相道也詩釋文引韓詩云亮彼武王亮相

也功為事者釋詁云績事也績功也馬注見史記集解

云稷契臯陶皆居官久者棄為后稷契作司徒臯陶作

士皆在堯時上文鄭注亦云此三官是堯時事也鄭注

見書疏云鄭以為二十二人數及折伯與朱虎熊羆不

數四岳與馬異案此說是鄭亦以朱虎熊羆為二臣也

云格于文祖所敕命者謂敕命於明堂盛德篇云明堂

天法也故三載考績三考黜陟注史遷說為三歲一考

功三考黜陟疏史公以三考黜陟為句者白虎通考黜

抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟又云所

以三歲一考績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚

書曰三載考績三考黜陟此皆如史公斷句孔安國古文

日三載考績三考黜陟此皆如史公斷句孔安國古文

書疏第一下

三

考黜陟先削地後黜爵何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也公羊隱八年疏引書傳云三年

幽明庶績咸熙

注

史公幽明爲遠近讀與庶績咸熙爲句大傳云書曰三載考績

三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容心也是以幽明上屬爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是亦以幽明上屬爲句今文說

分北三苗

注

鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲

男降其位耳猶爲國君故以三苗爲西裔諸侯猶爲惡

乃復分析流之謂分北西裔之三苗也北猶別也

疏

苗似非竄三危者韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗民請服案其事見淮南子鹽鐵論說苑諸書堯時三苗已竄三危此有苗不服在楚荆州之地是舜時三苗非堯時所竄也故呂氏春秋召類篇云舜却有苗更易其俗淮南兵畧訓云舜伐有苗修務訓舜南征三苗道死蒼梧注云三苗之國在彭蠡舜時不服故往征之檀弓云舜葬於蒼梧之野鄭注云舜征有苗而死因葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡分北者卽呂氏春秋所爲却也說文云分也从重入鄭注見史記集解書疏及吳志注云卿爲伯子大夫爲男降其位者孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地視伯則卿爲伯子大夫爲男是降其位也云分析流之書疏引析作北當從史記集解作析檀弓疏引張逸荅焦氏云初竄西裔後分之在南野江氏聲云蓋三苗爲西裔諸侯其君一人其族類當復不少其在西裔猶相聚爲惡故復分析流之分析卽分

畢亨曰陟方乃死也陟方乃死
猶言治方乃死

別也故云北猶別也北蓋重八之八段君玉裁云說文
云公从八八猶背也古北背通用韋昭注吳語云北
古之背字許君云八別也象分別相背之形
又云八猶背也是北亦可訓背不必八字
舜生三十
徵庸三十在位五十載陟方乃死
注史遷說為舜年二
十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十
八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡
狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是為零陵鄭康成讀
此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二
十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死為五十年舜
年一百歲也
疏史公云年三十堯舉之此生三十而徵
用也年五十攝行天子事此徵庸二十

而在位也年五十八堯崩此所謂二十有八載放勳乃
殂落也年六十一代堯踐帝位此三年過密之後乃踐
帝位也踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野此在
位五十載陟方乃死也大戴禮五帝德云二十以孝聞
乎天下三十在位嗣帝所五十乃死論衡氣壽篇云堯
典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退
而老八歲而終至殂落九十八歲未在此位之時必已
人今計數百有餘矣又云舜生三十徵用三十在位五
十載陟方乃死適百歲矣段君玉裁云論衡舜徵三十
歲在位及徵用三十兩三十字誤當作二十史記集解
徐廣引皇甫謐云舜以堯之二十一年甲子生三十一
年甲午徵用七十九年壬午即真百歲癸卯崩太平御
覽八十一引帝王世紀曰舜年八十即真八十三而薦
禹九十五而使禹攝政攝五年有苗氏叛南征崩于鳴
條年百歲此甲子不足信偽傳云舜壽百一十二歲增
多一十二歲與史記論衡不同誤計之也陟方者史公
說為巡守案巡狩至五岳而止此至蒼梧者蓋此行分
北三苗且行九歲之大考也高誘注淮南云書曰舜陟

書流第一下

早

方乃死舜死蒼梧葬於九疑之山在蒼梧馮乘縣東北
零陵之南千里也史記集解引皇覽云舜冢在零陵營
浦縣其山九谿皆相似故曰九疑案馮乘在今廣西賀
縣北一百廿里地理志零陵郡營道九疑山在南營道
縣在今湖南道州西九疑
山在寧遠縣南六十里

堯典第一下終

皇陶謨第二上 虞夏書二 尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加二級孫星衍撰

注 史遷說帝舜朝禹伯夷皋陶相與語帝前皋陶述其

謀 皋陶顏師古注漢書李賢注後漢書李善注文選

謀者釋詁云謀也說文云議謀也古文作暮梅氏分帝

日來禹汝亦昌言已下為益稷據書疏云馬鄭王合此

篇於皋陶謨謂其別有棄稷之篇又云益稷合於皋陶

謨伏生合之是今文古文皆為一篇後漢與服志永初

二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐
陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說即謂日月星辰至
絺繡之文是今益稷本為皋陶謨之證詩譜疏引皋陶
謨弼成五服至於五千不云益稷者依馬鄭本也今仍
為一篇此夏書題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題
皆曰虞夏書以虞夏同科史公云禹伯夷皋陶相與語

周書本與智能親智仁能親
仁義能親義德能親德義
能親武王者昌于國曰明
治而作皆辭下同

帝前經文無伯夷者大戴禮誥志篇子引虞史伯夷曰
明孟也幽幼也似解幽明庶績成熙是伯夷為虞史官
史遷以皋陶方祗厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶
尹允諧為史臣敘事之文則即伯夷所述語也

曰若稽古疏自篇曰若稽古稽古者泰誓云正稽古立
功立事本經云予欲觀古人之象非稽古不稱聖人堯

之同天以帝號稱之皋陶聖臣稽古不必同天召誥言
稽我古人之德下云稽謀自天周書武穆解云曰若稽

古曰昭天之道熙帝之載上云稽古下又云昭天知單
言稽古非即同天也詩譜疏引摛雜貳云曰若稽古周

公且周公以有聖德亦云稽古故班氏知皋陶亦聖人
也

皋陶曰注鄭康成以皋陶下屬為句允迪厥德謨明

弼諧注史遷作信其道德謀明輔和疏鄭注見書疏史

陶述其謀曰是與鄭氏同以皋陶下屬為句也允者釋
詁云信也迪者釋詁云迪繇道也釋名云道導也繇即

由道亦道德者淮南齊俗訓云得其天性謂之德天性
謂五常之性明者釋詁云成也言信由其德則謀成而

輔和矣史公以允迪厥德為信其道德者釋詁云迪道
也易繫詞云立人之道曰仁與義樂記云君子樂得其

道鄭注云道謂仁義也管子心術篇云德者道之舍舍
謂得於心也允信謨謀弼備諧和俱釋詁文厥其釋言

文禹曰俞如何皋陶曰都慎厥身修思永惇敘九族庶

明勵翼訓邇可遠在茲注史遷俞作然都作於厥作其永

作長惇敘作敦序庶作衆勵作厲為高邇作近茲作已

鄭康成曰惇厚也庶衆也厲作也敘序也次序九族而

親之以衆明作羽翼之臣此政由近可以及遠也疏慎

釋詁云誠也靜也修者鄭注中庸云治也漢書本紀永
光四年詔曰慎身修永注師古曰永上有職字知慎厥

書疏卷二十一

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

治聖作厲

二曰上也

身為句修思永言修其職業思可永也職與思斯聲相近皆語詞悖者釋詁云厚也九族謂自高祖至元孫如馬鄭注堯典漢書本紀元始五年詔曰帝王親親以相及也昔堯睦九族舜悖敘之庶明謂眾貴戚堯典明明史公說上明為悉下明為貴戚厲翼謂附助文選西都賦注引薛君章句云厲附也鄭注文王世子云翼助也勵當為厲皋陶為禹言謹身睦族貴近附助則道德可以自近及遠也史公說俞為然都為於皆釋言文厥為其永為長皆釋詁文悖作敦者疑訓為勉敘與序通章昭注魯語云序次也庶為眾釋詁文明或如說堯典為貴戚也以厲為高者高誘注淮南修務訓云厲高也邇近釋詁文茲為已者釋詁云茲已此也疑今文茲本作已鄭注見後漢書班固傳注及蜀志注史記集解以悖為厚厲為作者皆釋詁文眾明書疏引鄭注作眾賢明得為賢明者周語云尊貴明賢是也翼為羽翼用本字之訓

禹拜昌言曰俞注史遷

昌作美俞作然昌一作讜疏昌者釋詁云當也郭注云書曰禹拜昌言史公說昌

廣雅惠仁也

為美者說文云昌美言也昌或為黨聲相近孟子公孫丑篇云禹聞善言則拜趙注云尚書禹拜讜言讜字說文所無周書祭公解拜手稽首黨言張平

泉陶曰都在子碑黨言允諧皆止作黨知讜即黨字

知人在安民注史遷都作於疏民謂眾民人謂官人也云宜安民宜安人也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳谷永上疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠眾職修理姦軌絕息引此文而說之也皋陶既以修身睦族告禹又云此者宗族貴戚人才不一務在知而器使之民

禹曰吁咸若時眾在下在徧安之其政乃可及遠也

惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之注

史遷咸作皆時作是哲作智安民作能安民疏言皆若難之者左氏文十八年傳魯太史克言十六族四凶堯不能舉不能去論語云博施濟眾堯舜其猶病諸上古

書疏第二七

三

漢衛尉卿衡方碑引書作能
哲能思與史公同

言質直故謂堯猶難之哲漢書五行傳作慈說文哲或
作慈惠愛懷思皆釋詁文言知人則能器使安民則衆
民思歸之也史公說咸為皆時能哲而惠何憂乎驩兜
為是皆釋詁文哲為智釋言文

何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔王注史遷哲作智而

作能令作善王作佞鄭康成曰禹為父隱故言不及鯀

疏言能聖且仁則不仁者遠淮南秦族訓引作能哲且
佞江氏聲說巧言即靜言令色即象恭巧言令色孔王

謂其王史公說哲為知者知同智釋言云哲智也而為
能者呂覽士容篇柔能堅虛能實高誘注云能而也令

為善王為佞皆釋詁文鄭注見史記集解云禹為父隱
者白虎通五行篇云父為子隱何法法水之藏火也子

為父隱何法法水逃金也聖人法天則為父隱者天道
非私也四凶為三

故云不及鯀也三皋陶曰都注史遷都作然於疏段氏
玉裁

詩在百傳采非一詞也

焦循引列子東帝篇張湛注讀亦
為易亦行者易行也釋文易其行則
寬而栗彌而義不執于一矣九而
字即移易釋文也之至我行為易行
指而目之即為易三言方指其為寬
為強又易而三言其為栗三為義也

說史公作皋陶曰然於者以於說都亦行有九德亦言
當以然說俞則今文都上有俞字

其人有德乃言曰載采采注史遷有德上無人字載作

始采作事疏亦行舊說為掖行玉篇云亦臂也今作掖
也行者周禮師氏以三德教國子鄭注云在心為德施

之為行行謂寬柔愿亂擾直簡剛彊之行九德謂栗立
恭敬毅溫廉塞義之德所以扶掖九行始事之者言始

試之以事故下云九德成事論衡答佞篇云唯聖賢之
人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不

驗於事效人非賢則佞矣史公說載為始者釋詁云哉
始也載同哉采為事亦釋詁文亦言其有德禹曰何皋

一無人字者唐石經同史記後人劾增人字

陶曰注史遷無此文疏是今文本無或史公節省經文

未詳也後寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而
不更出

能編修云鄭注中庸簡而文溫而理云
猶簡而辨直而溫也然則此經廉字鄭
讀為辨言雖簡約而有分別也

溫簡而廉剛而塞彊而義注史遷恭作共亂作治擾一
作柔塞作實鄭康成曰連言之寬謂度量寬宏柔謂性
行和柔擾謂事理擾順三者相類即洪範云柔克也愿
謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類
即洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷強謂
性行堅強三者相類即洪範云剛克也而九德之次從
寬而至剛也惟擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先
人事而後天地與此不同凡人之性有異有其上者不
必有下有其下者不必有上上下下相協乃成其德塞一

作塞廉一作辨疏

寬綽近緩而能堅栗柔順近弱而能
封立愿慤無文而能謙恭治事多能

而能敬慎馴擾可狎而能果毅梗直不撓而能溫克簡
大似放而能廉約剛者內荏而能充實發彊有為而能
良善此似相反而實相成五行生克之用聖人法陰陽
以治性情之學也栗為堅栗者聘義縝密以栗鄭注云
堅貌鄭箋詩生民實栗云栗成就也義與寬似相反立
為封立者說文封立也義與柔似相反愿為慤愿者禮
器云不然則已慤鄭注云慤愿貌恭為謙恭者韋昭注
魯語云恭為謙義似相反簡為簡大者釋詁云簡大也
廉為廉約者釋名云廉斂也說文廉仄也俱義似相反
彊而義者王氏引之案詩傳義善也謂性發彊而又良
善也餘如鄭義凡而字當讀為能呂覽士容篇云柔而
堅虛而實淮南原道篇云行柔而剛用弱能強高誘注
云而能也史公恭作共者後漢書楊震傳注引經文作
龔共省文俱與恭通詩巧言匪其止共韓詩作恭經典
多通用說亂為治者釋詁文擾一作柔者集解引徐廣
注經文已有柔則當為一作揉也詩崧高揉此萬邦鄭

云採順也是與擾同義釋文本亦作柔說塞為實者塞與塞通說文塞實也引此文鄭注見書疏以寬柔擾為洪範柔克者柔為地道漢書翼奉傳云西方之情喜行寬大西方坤兌屬陰為地道擾字从牛說文牛柔謹也寬擾與柔俱地道故三者為洪範柔克也云愿亂直為洪範正直者論語云侗而不愿鄭注云愿善也善為人性淮南主術訓能多者無不治也高誘注云治作也亂治人所作為論語云人之生也直愿亂與直俱人道故三者為洪範正直也簡剛強為洪範剛克者簡大剛健自彊不息皆天道故三者為洪範剛克也云器量凝簡蓋謂器量凝成而簡大耳云洪範三德先人事而後天地與此不同者洪範一曰正直二曰剛克三曰柔克人道在天地之前此則先地道而後天道擾為地道又次在人道之中故云九德之次惟擾而毅在愿亂之下也此注或疑非鄭注案孔氏書疏既引此文云鄭連言之又孔義俱釋偽傳義與傳文多不同故定為鄭注云性有上下者上謂寬至彊之屬文在上下謂栗至義之屬文在下非謂性之智愚為上下也鄭所見本廉又作辨

姚氏魯水云帶吉二字當田連讀與天政庶常吉同

周氏云夙夜恭也恭尚敬也明猶備也夙夜屬上為句也夙夜屬下為句也

注中庸云簡而文溫而彰厥有常吉哉注史遷彰作章理猶簡而辨直而溫也

厥作其鄭康成曰人能明其德行所行使有常則成善

人矣疏章一說為顯章顯有德之人與之祿秩盤庚云書鄭均傳元和元年詔云書不云乎章厥有常吉哉其賜均義穀各千斛注云章明也吉善也言為天子當明其有常德者優其廩餼則政之善也疑今文之義釋詁云秩常也鄭注見書疏以彰為明者高誘注呂覽懷寵篇云彰明也云所行使有常者易象上傳云君子日宣以常德行以吉為善者說文云吉善也從土口

三德夙夜浚明有家注史遷夙作蚤浚作翊馬融曰浚

大也鄭康成曰三德六德者皆亂而敬已下之文疏宣

釋言云徇也周語劉康公曰宣所以教施也浚者方言云敬也明者釋詁云成也或明與孟通故孟諸即明都

書疏卷二十七

六

德當為振二動也或振當為慎用礼振發杜子春讀為慎

釋詁云孟勉也言早夜旬宣三德以敬勉有家之人家謂有采地之臣鄭注周禮春官宗人云家謂大夫所食采邑史公以夙為蚤者釋詁云夙早也浚為翊者華嚴音義引書大傳云翊輔也翊與翼同亦敬也言敬勉馬注見釋文以浚為大者釋詁云駿大也浚與駿同大明謂大勉也鄭注見書疏云亂而敬已下之文是以三者為簡剛

曰嚴祇敬六德亮采有邦

注史遷祇作振邦

作國馬融讀嚴為儼曰亮信采事也

疏嚴者說文云教令急也祇者釋

詁云敬也祇敬重文者無逸云嚴恭寅畏亦皆敬不嫌重文此六德鄭意以為亂而敬至疆而毅之文亮者釋詁云左右亮助皆轉相訓詩傳云涼佐也上言敬成有家謂卿大夫之佐事者此言功事有邦謂有土者之臣史公以祇為振者周語震動也恭振同震說文肅持事振敬也祇振又通內則祇見孺子鄭注云祇或作振馬作儼見釋文引馬魚檢反詩傳云儼矜莊貌注見書疏亮信采事皆釋詁文

翁受敷施九德

咸編也

咸事注史遷敷作普疏

翁者釋詁云合也敷者詩傳云用也言合受三六德之人徧用之咸事者皆任職說文云事職也漢書王尊傳三公典五常九德是謂下文俊父也史公說敷為普者趙氏注孟子萬章云普徧也普與敷音義同

俊父在官百僚師

百工惟時注史遷說百僚二句為百吏肅謹馬融鄭康

成曰才德過千人為俊百人為父父一作艾

疏俊與駿同釋詁

云大也父漢書谷永傳引作艾釋詁云艾長也歷也郭注云艾長者多更歷俊父言大臣耆老也漢書孔光傳詔曰誣愬大臣令俊父者久失其位又云今年耆有疾俊父大臣惟國之重是俊為大艾為老也周語耆艾修之韋昭注云師傅也師師相師法也見漢書敘傳高平師師注引鄧展說西京賦薛綜注荀子致仕篇耆艾而信可以為師謂師法俊艾也工義或為功或為官時者詩傳云善也鹽鐵論刺復篇引此經說之云言官得其

廣定釋訓曰師三取也微子釋師時猶承也

五辰即中皆廣續其疑謂
即昔當行之事以弟而施周
禮所謂官成日正也 順也昔所
當行之政令而市之則成也
而民之和樂未氏彬說 君廷
音轉作冰

教效也欲讀曰游古音游
同也供游者指湯沐也
之行 說文教部教上所施下
效也太平御覽引春秋元命包
教之為三教也言上篇而下效也

人人任其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大
夫治其位公卿總要執凡公卿謂俊又大夫謂百僚士
謂百工也史公說百僚百工俱為百吏者詩傳云工官
也師師為肅者釋詁云肅肅敬也師肅聲相近時為謹
者王逸注楚辭云謹善也時亦訓善義同馬鄭注見書
疏以俊為才德過千人者春秋繁露爵國篇云萬人曰
英千人曰俊百人曰傑十人曰豪馬鄭以才為撫于五
才德者望文生義也百人為父之文未見出典撫于五
辰庶績其疑**注**馬融曰疑定也鄭康成曰疑成也**疏**撫
王逸注楚詞云循也辰者詩傳云時也禮運云播五行
於四時故五時謂之五辰白虎通五行篇云土王四季
各十八日合九十日為一時後漢書東平王蒼傳有五
時衣各一襲是也疑者高誘注淮南兵略訓云正也言
循四時以正庶事即明堂月令之政也馬注見釋文以
疑為定者廣雅釋詁文同義鄭注見書疏以為成者中
庸篇至道不疑**無教佚欲****注**史遷說為母教邪淫奇謀
焉鄭注云成也

教一作敖佚欲一作逸遊**疏**佚欲漢書王嘉傳嘉奏封
事曰臣聞咎繇戒帝舜曰

無教佚遊教敖形聲俱相近漢書韋賢傳諫詩曰邦事
是廢逸遊是娛袁宏漢紀陳蕃上書作無敢遊佚後漢
書陳蕃傳作無教逸遊太平御覽諫諍部引謝承後漢
書曰陳蕃諫桓帝曰故皋陶戒帝無敢遊周公戒成
王無般于遊田虞舜成王猶有此戒俱今文並以逸游
為田遊據史記文欲當為猷史遷說佚為邪淫者方言
云佚淫也故云邪淫欲為奇謀者知古欲或作猷禮器
注引詩匪革其猶詩文王有聲猶作慾猶與欲聲形亦
相近釋詁云猷謀也故云奇謀欲又作游與猷有邦競
通周禮師氏貴遊子弟注杜子春云遊當為猶**有邦競**
兢業業一日二日萬幾**注**馬融曰一日二日猶日日也

幾一作機**疏**言有國者毋教以佚游當戒其危日日事
漢書王嘉傳作機易繫詞云幾者動之微吉之**無曠庶**
先見者也本或作吉凶之先見馬注見書疏

上傳說去成天地之功者未
當不其當目也

官天工人其代之注史遷說為非其人居其官是謂亂

天事工一作功疏也曠者曲禮解車曠左鄭注云空神位

地人則天後漢劉元傳李淑曰夫三公上應台宿九卿

下括河海故天工人其代之又馬巖傳巖上封事引此

經說之曰言王者代天官人也王符貴忠篇云書稱天

工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠

臣不敢以虛受論衡藝增篇云尚書曰無曠庶官曠空

庶眾也母空眾官實非其人與空無異故言空也此皆

古義故備載之寘非其人尚謂之曠臣之有作福威而

私授者必受違天之咎矣故經以為戒史公以工為事

者工與功通周禮肆師凡師不工注故書功天敘有典

為工鄭司農工讀為功古者工與功同字

勅我五典五惇哉注馬融有作五下同疏敘者釋詁云

云謂次序典者釋詁云常也是五典即五常勅同敕說

文云誠也云我五典者詩烝民云天生烝民有物有則

言人各有此五常之性也白虎通性情篇云五常者何

謂仁義禮智信也中庸篇云天命之謂性鄭注云木神

則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知天秩有

知信疑互舛惇者釋詁云厚也馬注見釋文

禮自我五禮有庸哉注鄭康成曰五禮天子也諸侯也

卿大夫也士也庶民也疏秩者釋詁云常也說文作𡗗

訓庸者常也俱見釋詁云自我者禮書云聖人緣人情

協世思其傳訓為台

信讀如敦比之敦治也

協合也堯典協和萬邦史記作合和和衷為中和者周語云其君齋明衷正韋昭注云衷中也鄭注見書疏

天命有德五服五章哉注大傳說天子衣服其文華蟲

作繪宗彝藻火山龍諸侯作繪宗彝藻火山龍子男宗

彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍鄭康成曰五服十

二也九也七也五也三也疏今文說五服為五章鄭氏

祀之服易以衿元伏生猶見先秦制度傳授其義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶謨篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭氏據此為說則漢時章服亦不能證明古義矣大傳引此經文而說之以自天子至士皆有山龍者釋言云衮黻也周禮司服衮冕注鄭司農云衮卷襲也衮自天子至士總名之服故爾雅單舉之廣雅云山龍彰也亦舉山龍以該五章則今文家謂自天

子至士皆有之說也論衡語增篇云五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋彌成五服蓋誤大傳亦不云畫日月星辰也鄭注見周禮大宗伯疏以十二章為五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此天討有罪五刑五用哉注班

固說大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽

鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝大傳說

同用或作庸疏古文以五刑為象刑見下文象刑惟明

也周書以為討疑周字作虞周禮大司馬職以九伐之禮正邦國是五刑兼有甲兵當如今文說用後漢書梁統傳統對尚書引作庸班氏刑法志引此經而說之云聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑是本今文說

有政之臣有職之官政正也正長也

也太平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿今脫其全文故以班氏補其說五刑始於有苗制自夏代唐虞所無也政事懋哉懋哉注懋一作茂疏政者韋昭古文說是也職也懋同茂釋詁云勉也漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉疆勉之謂也郭注爾雅引書茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作忒同注茂哉或作茂才天聰明是今文為茂才古文為懋哉也說文懋作忒

自我民聰明天明畏自我民明畏注畏一作威疏聰明聽孟子萬章篇引泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽是也明威言賞罰呂刑云德畏惟威德明惟明是也明者周語尊貴明賢韋昭注云明顯也自者釋詁云從自也自亦為從又周禮鄉大夫職注引此文疏云自用也疑自即古膏字說文膏用也讀若庸民者人也統貴賤言之孝經云民之行也釋文云本作人坊記鄭注云先民謂上古之君也春秋左氏成十三年傳民受天地之中以生疏云民謂人也莊廿三年傳所以整民疏民

謂氓庶貴賤者皆是也民對天言之自當為人周禮鄉大夫使民與賢出使長之使民與能入使治之言為政以順民為本也引此經文畏作威詩烝民注鄭引書曰天聰明自我民聰明本疏云引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同此蓋今文泰誓注也漢書李尋傳云書曰天聰明蓋言紫宮極樞通位帝紀云云孔光傳云日有蝕之變見三朝之會上天聰明苟無其事變不虛生則古說不謂聰明為有德者鄭有注王氏鳴盛以為此達于上下敬哉經之注反言疏誤非也今泰誓缺佚矣

有土疏達通轉相訓見說文上謂天下謂民言視聽賞罰不可欺天有土即謂上有邦者重言以為戒

皋陶曰注史遷省疏不必再舉史公惟有天討有罪五刑五用哉之文無天命有德已下諸說者以翁受敷施九德咸事諸文已言官人之義可以略之故單舉討罪疑非今古朕言惠可底行禹曰兪乃言底可績注史遷文之異也

予未有知思句絕思慮也
皇紀曰事同上贊為助也
下注贊為道也言惟助道揚
三帝德也

說為吾言底可行乎是無惠字又作禹言女言致可績

疏 惠者釋詁云順也底者釋言云致也績與迹同亦謂

行者春秋左氏哀元年傳復禹之績釋文云本亦作迹
績迹通楚詞王逸注云迹行也文選顏延年詩注引春
秋合誠圖宋注云迹行迹謂功

績也是績行猶云履而行之也 皋陶曰予未有知思曰

贊贊襄哉 **注** 史遷說為余未有知思贊道哉馬融曰襄

因也鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知所思

徒贊明帝德揚我忠言而已謙也 **疏** 思日日字史記所
日轉訓見釋詁洪範土爰稼穡史記作土曰是爰曰字
通也贊贊爾雅廣雅釋訓俱無釋書正義引王肅云贊
贊猶贊奏也肅義不足取史公以贊為道者周語內史
贊之韋昭注云贊道也道謂導之張守節正義云贊於

古道非也馬注見釋文以襄為因者釋詁云饒因也諡
法解因事有功曰襄鄭注見書疏以贊為明者明即勉
贊贊猶明明明明即勉勉也故云贊明帝德謂贊勉之
云揚我忠言者襄揚聲相近得為揚今本揚作暢誤字
云忠言者疑
以日為言也

皋陶謨卷二上終

皋陶謨第二中 虞夏書二 尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜

注史遷都作於孜孜作孳訓同思猶斯也詩泮水思樂

行其野言歸思復唐石經作斯復知思語詞也孜孜古

文孳孳今文也說文云孜孜汲汲也引周書曰孳孳無怠

又云孳汲汲生也是與孜同彼泰誓文史記亦作孜孜

與說文異說文所載壁經也廣雅釋訓云孜孜劇也劇

蓋勳字言勞劇古文說也皋陶曰吁如何訓同史遷說為

禹言予此日汲汲不遑耳皋陶難禹曰何謂孳孳禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵

命云焉比語与皋陶之語相承則其字亦當作曰二字皆語詞

鄭康成曰昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之

害疏懷山襄陵說見堯典疏昏字依史記疑當為皆形

廣雅釋詁云墊伏藏也李善注文選陸士衡詩伏事云

伏與服古字通是伏於水謂陷於水也鄭注見書疏以

昏為沒者釋詁云泯盡也詩疏引李巡云沒之盡也昏

與潛聲相近墊為陷者方言云墊下也論語集解引孔

安國注云墊陷下也是墊陷俱為下濕之義說文有沼

字泥水沼沼也義同禹言所以汲汲者以洪水漫天包

駕山谷下民予乘四載注史遷說為予陸行乘車水行

有泯陷之患乘舟泥行乘橈山行乘樯又以舟為船乘橈為蹈毳乘

樯為即橋疏四載者一車二舟三橈四軌據說文本字

樯河渠書作橋溝洫志作柶史記集解徐廣曰樯直轅

車也漢書注如淳曰柶謂以鐵如椎頭長半寸施之履

下以上山不蹉跌也韋昭曰柶木器如今與牀人舉以

行也書疏又引應劭云柶或作橈為人所牽引也說文

橈未說其義而有暈云直轅車轡也又注轡字云車衡

三束也直轅輦縛是樯即暈假音以革縛轅行以上山

合之徐廣說為直轅車應劭說以為人牽引者是也如

淳因志云則柶史記云即橋故說為履疑望文生義橋

則樯假音字軌者說文云澤行乘軌夏本紀作泥行乘

橈又作毳溝洫志同泥即澤也史記集解徐廣曰他書

亦作蕤漢書注孟康曰毳形如箕擿行泥上如淳曰毳

音茅蕤之蕤謂以板置泥上以通行路也書疏又引慎

子云為毳者患塗之泥也是與說文車約軌之義不同

書疏卷二

豈義實為行泥之板說文假軌字者出自古文與史記

集解引尸子山行乘橈行塗以楯行險以楬行沙以軌

書疏又引尸子山行乘橈泥行乘蕤呂覽慎勢篇云水

書疏卷二

二

鮮稻聲相近古文作鮮

所履之物故如淳隨山刊木注史遷隨作行刊作棊亦

注漢書以為履也

作棊疏刊者說文云棊槎識也夏書曰隨山棊木讀若

氏襄五年傳云井堙木刊服虔注云刊削也管子形勢

解禹斬高橋下以致民利斬高即刊木也文選東京賦

山無槎枿薛綜注云斜斫曰槎邪斫者表記之史記說

禹貢為表木史公隨為行者廣雅釋詁云隨行也許氏

引篆文者以古文別于今暨益奏庶鮮食注史遷說為

文即云篆文蓋孔壁書也

與益子衆庶稻鮮食又說令益子衆庶稻可種卑濕馬

融曰鮮生也鄭康成曰授以水之衆蠶食謂魚鼈也疏

史記夏本紀兩說此經俱有稻字馬鄭用孔壁古文說

無之疑史公據今文說也或古文稱鮮少之食即謂稻

與未決川距海之前地卑濕故種稻稻北方所少謂之

鮮食或說鮮者釋詁云善也曲禮云稻曰嘉蔬嘉猶善

也史公說暨為與者釋詁文奏為子者鄭注云奏為撥

授即予也稻者說文云稌也沛國謂稻曰稌稌稻不黏

者秔稻屬是稻有此諸種也云稻鮮食一云稻可種卑

濕無鮮食字下又以鮮食為食少也馬注見釋文說鮮

為生者周禮庖人凡其死生蠶蕘之物注鄭司農云鮮

謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽

獸逃匿可以為民食也鄭注見詩思文疏以蠶為魚鼈

者說文蠶新魚精也从三蠶不變與鮮音相近故為魚

之屬予決九川距四海注史遷予作以距作致疏決者

云行水也九川者五帝本紀云通九澤決九河夏本紀

及溝洫志云通九道陂九澤既有九澤又有九河知此

九川謂九州之川也通九道亦謂通九州水道距四海

書疏第二

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

處北海寡人處南海孟子云孫叔敖舉于海似楚之南海即謂揚州之海也史記正義云按南海即揚州東大海岷江下至揚州東入海也禹貢不言西海史記張儀傳張儀曰利盡西海索隱曰西海謂蜀川也又大荒西經云西海之南流沙之濱有大山名曰崑崙之丘海內西經云河水出東北隅以行其北西南又入勃海又出海外即西而北入禹所導積石山是山海經有西海亦名渤海漢時謂之蒲昌海說文云勃澤在昆侖虛下即蒲昌海也亦謂之西海弱水餘波入于流沙通于南海此是也漢于此設西海郡今為甘肅塞外之地坤鑿度注引萬形經云坎北方無海謂其地但有瀚海也此云決九州至于海當言水道所歸故不得以海晦之義解之史公說距為致者至致濬吠澮距川注史遷濬作浚聲相近與孟康張楫同義

水於川也濬一作容吠澮一作々々疏濬者釋言云深

說距川為致之川鄭康成曰吠澮田間溝也澮所以通

播種也

川

深通川也虞書曰容吠澮距川古文作濬又作濬又云々々水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之々々古文作吠篆文作吠又云々々水流澮澮也方百里為々々廣二尋深二仞又云川貫穿通流水也虞書曰濬々々距川言深々々之水會為川也許氏兩引經文作濬々々者孔壁古文也作濬吠澮者孔安國以今文讀之也管子桓公問篇云水之出于他水溝流于大水及海者命曰川水史遷作浚者假音字公羊莊九年傳云浚之者何深之也亦以浚為濬鄭注見史記集解及文選長笛賦注以吠澮為田間溝者考工記云匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之吠田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮專達于水各載其名俱是在田間 暨稷播奏庶艱食注史遷說為與稷子衆庶難得之食馬融艱作根曰根生之食謂百穀鄭康成

書疏第二中

四

引字林曰饑饉也

日禹復與稷教民種澤物菜蔬艱尼之食

疏播者鄭語

殖百穀注云播布也史記不言布疑今文無此字決水

致之川則有平土可以布穀不耕之土得食為難故曰

艱食也史公云難得之食者說文云艱土難治也難得

之食即謂百穀馬注見釋文艱作根者釋名艱根也如

物根也艱根聲形俱相近鄭注見詩思文疏云復與者

以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者周禮司徒

川澤其植物宜膏物注云膏當為棗蓮芡之屬有棗韜

是澤物為蓮芡之屬也云菜蔬者魯語云柱能播殖百

穀百蔬周棄繼之注云草實曰蔬是蔬與穀俱稷所植

爾雅釋天蔬不熟為饑郭氏云凡草菜為食者通名為

蔬是菜蔬亦兼草也云艱尼之食者周禮遺人賜萬

民之艱尼注云艱尼即饑乏也說文作飢云飢也

鮮食與上不同懋遷者貿易遷徙漢書食貨志作楸注

應劭曰楸勉也蓋非漢書敘傳作茂懋茂楸俱賢假音

字文選永明策秀才文注引此作賢疑今文也釋言云

質買也說文云貿易財也遷者孟子離婁篇遷於負夏

史記說遷為就時是此遷亦就時也化即古貨字古布

以化為貨居者積貯之名晉語叔向曰假貨居賄韋昭

注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書食貨

志廢居居邑注如淳曰居賤物于邑中以待貴也史公

毛詩訓傳曰作始也

說懋為調者廣雅釋詁云調費也調為鬻義同質也云

有餘不足者據經文有為有餘無為不足也遷為徙者

釋詁文居史公讀為著食貨志子贛廢著鬻財於曹魯

之間集解徐廣曰著讀如貯著字漢書作居知此亦當

讀為**烝**民乃粒萬邦作又**注**史遷說眾民乃定萬國為

治又說為相給以均諸侯鄭康成曰粒米也又養也眾

民乃復粒米萬國作相養之禮又一作艾

書疏第二

五

疏王氏引之說立定也

王云汝水川流浚滄乎土可得而居者矣
庶幾可謂而會矣... 居和味安服利用... 今也安定矣... 訓粒爲米... 乃米爲不調矣

周頌思文作立衆民... 也作與乃相對成文... 蒸爲衆者釋詁文立爲定者... 住卽定高誘注呂覽孝行篇云定安也... 作爲釋言文又治釋詁文史公夏本紀說調有餘相給... 以均諸侯諸侯謂萬邦也周禮大司徒之職大荒則令... 邦國移民通財廩人若食不能人二鬴則令邦移居就... 穀蓋仿此也鄭注見詩思文疏以粒爲米者一切音義... 七引通俗文云穀曰粒云粒食者王制云衣羽毛穴居... 有不粒食者矣墨子非儒篇藜藿不糗說文糗粒也云... 又養也釋詁文 皋陶曰兪師汝昌言注 史遷說爲此而... 又作艾與又同 美也疏 師者法也高誘注淮南修務訓云師所以取法... 有是說汝爲而者中庸篇抑而強與鄭注云而之言汝... 也皋陶既問禹以何謂孳孳禹荅以洪水爲災下民沒... 陷乘四載行山浚川與益稷播種奏鮮少艱得之物食... 少則資貿易儲蓄衆民乃定萬國始治故皋陶稱之爲

于其上而不慎乎
王傳云止於心也

此真汝之 禹曰都帝慎乃在位帝曰兪禹曰安汝止注

史遷都作於無下帝曰兪禹曰五字汝作爾鄭康成曰安

汝之所止無妄動動則擾民 疏 慎者釋詁云靜也大學

靜乃在位爲戒史公無帝曰己下五字者疑省文非必
今文汝爲爾者孟子盡心云人能充無受爾汝之實爾
汝聲之轉詩雄雉百爾君子箋云爾汝也鄭注見史記

集解云安所止者止卽位也大學篇在止于至善注云
止猶自處也論語云君子以思不出其位云動則擾民
者呂覽任數篇云古之王者其所爲少其所因多因者
君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣勿躬篇云故
用則衰動則暗作則倦衰暗倦三者非君道也史記蕭
相國世家云治道貴清靜而民自定又云慎勿擾也禹
既戒帝以慎靜在位帝然之故又陳安其所止毋妄動
擾民 惟幾惟康其弼直惟動不應注 史遷弼直作輔惠

總也康也惟思也

後漢書字源也與清近
也 昭當言金也也受猶承

史記諸字為得字之誤受
无待訓廣正釋語也
也 按受聲與需須皆相近
史公所見本或作須與須有
待訓帝下當脫之字

說惟動不應為天下大應疏釋詁云惟思也幾殆也康
為惠壞字說文息外得於人內得於己也言君能思危
以圖其安其輔臣用有德者雖動則天下大應之言無
妄動動必注後志以昭受上帝天其申命用休注史遷說
依德也 為清意以昭待上帝命申作重鄭康成曰天將重命汝
以美應謂符瑞也疏後者釋詁云待也志字說文所無
云虛心平意以待須也昭者馬氏注文侯之命云明也
上帝下史記有命字疑此脫祭義曰論其志意以其慌
惚以與神明交釋詁云申重也休美也史公以後為待
者釋詁文無受字以志為清意者周語有不祭則修意
韋昭注云意志意也是志與意同說文精意以享為禮
初學記引作紮意本周語北堂書抄九十引白虎通云
齋者言己之意念專一精明也是清意亦潔靜其意則
此言祗祀上帝天當重命以美應也鄭注見史記集解

云美應謂符瑞者禮器云升中於天而鳳皇
降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時是也帝曰臣哉
鄰哉鄰哉臣哉注史遷帝曰下有吁字二句作臣哉臣

哉鄭康成曰臣哉汝當為我鄰哉鄰哉汝當為我臣哉
反覆言此欲其志心入禹疏臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅
事下文翼為明聽是諸臣之事弼違無面從是四鄰之
事三國魏志三少帝紀何晏奏曰舜戒禹曰鄰哉鄰哉
言慎所近也是言四輔為近臣史遷說鄰為臣故下欽
四鄰為欽四輔臣然此單言臣似亦謂禹鄭注見書疏
云欲其志心入禹者欲四 禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳
輔之與禹一德一心也

目注史遷無禹曰俞帝曰鄭康成曰動作視聽皆由臣
也疏鄭注見書疏文不備也 予欲左右有民汝翼注史

宣顯也

大史心五帝本紀予欲觀古人之象日月星辰句作文繡服色句象者日月星辰之圖象
隋書曰禮志七引大傳山龍華蟲黃作會宗彝華蟲黃作會宗彝純黑也華蟲黃作會宗彝純黑也華蟲黃作會宗彝純黑也
純白也純赤也此不同
王肅云三辰即日月星辰於旂旂不柱三章服蓋用古文家舊說五服五章本于經文唐虞

十二章出何典記所不敢信也

遷翼作輔馬融曰我欲左右助我民汝當翼成我也疏

左右者釋詁云導也又與助轉訓易泰象曰以左右民

鄭注云左右助也有者撫也釋詁有撫轉相訓又作撫

同文王世子云君王其終撫諸亦言終有其國也史遷

說翼為輔之者文王世子慎其身以輔翼之是輔翼通

訓馬注見史記集解以有為助者說文云大大手也又

手也右手口相助也有右聲相近詩大明傳云右助也

知馬又為右子欲宣力四方汝為注史遷省此文疏力宣

以右釋有周禮司勛治功曰加為者詩箋云助也子欲觀古人

之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺

繡注大傳說山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也

藻火赤也又說自天子至士皆有山龍天子服五諸侯

服四次國服三大夫服二士服一史遷說為日月星辰

文繡又說絺如本字馬融曰上句日月星辰山龍華蟲

尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉

火粉米尊於藻火故從上以尊卑次之士服藻火大夫

加以粉米并藻火為四章宗彝虎也鄭康成曰會讀為

繪宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也故虞夏以上蓋取虎彝蜚

彝而已粉米白米也絺讀為蒲蒲絺也自日月至黼黻

凡十二章天子以飾祭服凡畫者為繪刺者為繡此繡

與繪各有六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰為旂

據詩民說主序魏書注式傳所前
崔白說似以觀古人之象為考其事
則象指多形字矣

旗謂龍為袞宗彝為毳或損益上下更其等差疏謂古人

帝象者易象也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治
蓋取諸乾坤後漢輿服志云乾有文故上衣元下裳
黃也周已前冕服之制不可考其見於經者禮器云禮
有以文為貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳
天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫
五士三鄭注云朱綠似夏殷之禮也周禮天子五采藻
据鄭氏此注則龍袞已下之制亦夏殷禮也書疏云夏
殷衣有日月星辰山龍此云龍袞者舉多文為首耳日
月之文不及龍也崔云然也但此經上文云禮有以文
為貴者疑是卑者讓尊者之等差非定制也明堂位云
有虞氏服韍夏后氏山龍火周龍章凡四代之服器魯
兼用之鄭注以為韍又云韍或作黻則是蔽前之市非
黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝
黼黻衣大帶黼裳帝嚳帝堯黃黼黻衣大帶黼裳太平
御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九
種卽是九章不數日月星辰為十二此先秦說是黼黻

亦為衣不必如鄭注專以為裳其餘旂常服色見於儀
禮禮記左傳者多周制不足証經惟大傳說之頗詳疑
伏生見先秦周末之制而傳其說也又有衛宏古文官
書說略見說文諸部云絺繡文如聚細米文黼白與黑
相次也黻黑與青相次文史記說此亦甚略今依各家
之說證明之大傳說山龍青者龍東方之色故青云華
蟲黃者爾雅釋言云皇華也皇黃聲相近說文引作黼
周禮內司服鞠衣注鄭司農云黃衣也云作繪黑者衣
元質合四色為五故說文繪為會五采元與黑同也說
文繪沃黑色玉篇沃作淺說文又有嬀云女黑色也是
繪音義當為黑云宗彝白者馬氏以宗彝為虎疑與青
龍相對西方金色白也說文彝字从糸系綦也綦蒼艾
色艾為白蒿亦白也云燥火赤者火南方之行赤色今
文家以經文上有五服五章下有五采五色故為此說
以釋之必有所本大戴禮五帝德帝嚳帝堯俱服黃黼
黻衣合之大傳天子獨服華蟲是天子服黃也今文不
言日月星辰者司馬法云章夏后氏以日月尚明也則
日月星辰畫于旂旒亦夏制也漢東平王南北郊服議

云日月星辰山龍華藻天王衮冕十有二旒以則天數
旂有龍章日月以備其文是古說以日月為旂章也云
自天子至士皆有山龍天子服五至士服一者謂山龍
差其等級天子備有五色之飾說見經文五服五章下
今文不言粉米黼黻絺繡者意以黼黻粉米為刺繡之
文衣裳並用之惟衣有山龍已下五章裳則粉米黼黻
絺繡而已知衣亦絺繡為今文說者白虎通衣裳篇云
聖人所以制衣服何以為絺繡蔽形表德勸善別尊卑
也云絺繡蔽形者上古始制衣服以絺繡蔽形亦如市之
蔽前後人因以為飾云表德勸善別尊卑者即謂山龍
等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章
絺繡綺繡注云白與黑為黼青與赤為黻絺繡葛也精
曰絺麤曰綌五彩具曰繡也是西漢人說絺繡為絺綌
之有文繡也五帝本紀云堯乃賜舜絺衣與琴孟子盡
心篇舜被袗衣趙氏注云袗畫也被畫衣黼黻絺繡也
袗衣即絺衣知以絺為之說文袗元服以元衣加繪繡
故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則為純言衣
有華蟲則為黃也皆衣裳並用絺繡之明證矣今文云

士服一亦有山龍者周禮節服氏衮冕六人是士服山
龍也史遷說有日月星辰自山龍至藻火則謂之文自
粉米已下則謂之繡者說文云文錯畫也象交文即是
畫續說文說春秋傳馮馬為畫馬是文即畫謂畫此山
龍已下至藻火之文也粉米黼黻之屬既刺於絺皆謂
之繡故以繡該之義與今文同也史遷說絺如本字者
與淮南子說同五帝本紀堯賜舜絺衣即孟子袗衣趙
氏所謂畫衣也說文絺細葛也刺繡必于絺純漢書賈
誼傳云薄紈之裏是也史公以袗衣為絺衣即謂畫繡
之衣不必破字為菑也說文云繪會五采繡引虞書山
龍華蟲作繪言元衣會青黃白赤四色為五章也云舜
从糸系綦也者詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾為白
綦綦為織文宗為尊言繡文取於尊文荀子楊倞注云
駢文如博綦是也云璪玉飾如水藻之文者言璪火象
冠玉之藻文謂之璪火亦當如大傳云璪火赤也勸云
衮衣山龍華蟲勸畫粉者周禮司凡筵紛純注鄭司農
紛讀為幽又讀為和粉之粉謂白繡也論語云繪事後
素蓋以粉分畫界域繡以成文也云絺繡形如聚細米

者說文米本作秣漢書黃霸傳云米鹽靡密注米鹽細
靡也蓋謂繡文靡細云黼白與黑相次文黻黑與青相
次文繡五采備者考工記白與黑謂之黼黑與青謂之
黻五采備謂之繡繡裳兼赤黃二色合黼黻白黑青三
色亦成五采故謂之繡裳繡為五采備之名也爾雅釋
器云斧謂之黼書正義引孫炎注云黼文如斧形蓋半
白半黑似斧刃白而身黑此謂斧展白虎通紉冕篇佚
文見禮書卷二引之云黻譬君臣可否相濟見善改惡
此黻文為兩已相戾其字作市一名鞞所以蔽前與此
黻不同與許異義也許氏之義以宗彝已下皆為繡文
是衛宏古文說故附証于此馬氏注見書疏及釋文以
上句日月星辰山龍華蟲尊衣在上云云者書疏云蓋
以衣在上為陽陽統於上故所尊在先裳在下為陰陰
統於下故所重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼
服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼
黻是下不得僭上也云宗彝虎者周禮司尊彝有雞彝
鳥彝斝彝黃彝虎彝犀彝明堂位云夏后氏以雞彝殷
以罍周以黃目則鳥彝與雞同類為夏物罍是殷黃目

是周推知虎雖是虞之彝器雖為虎類故以虎說之鄭
注見書疏會讀為繪者說文引虞書本作繪是自古文
義也考工記畫績之事以績為繪假音字鄭注周禮司
服引經文又作績說文韞韞績也績聲近韞周禮巾車
勒面績總注云績文也鄭注覲禮云衮衣者禪之上也
績之繡之為九章其龍天子有升龍有降龍知繪而又
繡也云虞夏已上取虎彝雖彝者見上馬氏以宗彝為
虎下疏云粉米白米者說文粉傅面者也粉白色故為
白米偽傳分粉米為二章誤也云絺讀為蒹者鄭注司
服引經文作希云希或為絺或作蒹字之誤也蓋言蒹
誤作絺希說文所無即蒹字省也鄭以絺為蒹者釋言
云蒹絺也說文蒹箴縷所紵衣紵縫也云自日月至黼
黻几十二章天子以飾祭服者春秋左氏哀七年傳子
服景伯日制禮上物不過十二以為天之數也郊特
牲云祭之日王被衮以象天鄭注云謂有日月星辰之
章鄭氏蓋据下文云龍章而設日月以象天也論衡語
增篇云服五采畫日月星辰莫知篇云繡之未刺恒絲
庸帛加五綵之巧施針縷之飾文章炫燿黼黻華蟲山

龍日月御覽七十六引春秋合誠圖曰大帝冠五彩衣
青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間
名曰五光是言日月畫在衣者鄭氏之前鄭說有本也
鄭又注王制云虞夏之制天子服有日月星辰是鄭氏
以日月星辰為有虞十二章之說也知衮衣象天亦有
日月矣鄭云衣用繪裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲
六章經文在作繪之上當為衣宗彝藻火紛米黼黻六
章經文在帶繡之上當為裳上衣下裳適配天數十二
又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正配之也鄭以
日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者論衡佚文篇衣
裳在身文著於衣不在於裳衣法天也與鄭說同知至
周而變之以三辰為旂旗謂龍為衮宗彝為毳者周禮
司服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川
則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕注鄭司
農云衮卷龍衣也鷩禕衣也毳罽衣也鄭氏謂王者相
變至周而以日月星辰畫于旂旗所謂三辰旂旗昭其
明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也
九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五

明察也

曰宗彝皆畫以為繪次六曰藻次七曰粉米次八曰
黼次九曰黻皆希以為繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎
雌謂宗彝也可証此經之注云三辰為旂者春秋左
氏桓二年傳臧哀伯之言也又昭二十五年傳九文杜
氏注云謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華藻水
草火畫火粉米若白米黼若斧黻若兩已相戾以華蟲
為二與鄭說不同偽孔傳及疏引以五采彰施于五色
顧氏取先儒等說同之蓋不可從

作服汝明

注

鄭康成曰性曰采施曰色未用謂之采已

用謂之色作服者此十二章為五服天子備有焉公自

山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫

自粉米而下

疏

五采謂絲所以繡月令命婦官染采論

采是絲色五色考工記畫績之事雜五色東方謂之青
南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂

之黃元出于黑故六者有黃無元為五也禮運云五色
六章十二衣疏云六章者兼天元也以元黑為同色則
五中通元續以對五方則為六色為六章也彰者釋言
云黼黻彰也鄭注大傳引經作章章明也施者高誘注
淮南修務訓云用也如今文說山龍已下五章先以五
色畫之又以五采絲刺繡也日月星為衣飾疑服兼旂
章周禮都宗人正都禮與其服注云謂衣服及宮室車
旗是也明者明其等差或訓為成也鄭注見書疏及月
令疏云性曰采未用謂之采者性之言質書疏云以本
性施于繒帛是也云公自龍山而下云云者周禮司服
公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下
如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服
自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如
孤之服鄭注上文衮冕云衮之衣五章裳四章凡九也
注鷩冕云其衣三章裳四章凡七也注毳冕云其衣三
章裳二章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一
章裳二章凡三也注元冕云元者衣無文裳刺子欲聞
繡而已是以謂元焉凡冕服皆元衣繡裳是也

杜察也忽讀曰滑亂也王
氏說案當以伏生作七始
鄭非也

六律五聲八音在治忽注史遷在治忽作來始滑一作

采政忽一作七始詠鄭康成曰六律六呂言六律者舉

陰陽從可知也習者臣見君所秉書思對命者也君亦

有焉以出納政教於五官忽一作習疏六律者漢書律

二陽六為律陰六為呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰

太族三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅

陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰

夾鍾六曰仲呂其傳曰黃帝之所作也五音者白虎通

禮樂篇引此經說之云宮商角徵羽土謂宮金謂商木
謂角火謂徵水謂羽引月令說之八音者白虎通禮樂
篇引樂記曰土曰墳竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石
曰磬金曰鐘木曰柷敔法易八卦也樂記曰壘坎音也
管艮音也鼓震音也弦離音也鍾兌音也柷敔乾音也
笙者太族之氣也磬者夷則之氣也說笙柷鼓簫琴墳

書疏卷二

七

鍾磬也如其次笙在北方祝在東北方鼓在東方簫在
東南方琴在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方
聲五音入何聲為本出于五行音為末象八風故樂記
曰聲成文謂之音是也又周語單穆公曰金為羽石為
角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土為八音
也案周禮籥章掌土鼓函籥注杜子春云土鼓以瓦為
匡以革為兩面可擊也是古八音鼓為土塤則周時所
為非唐虞八音之土也在治忽忽當為昆說文水流也
从川曰聲廣雅釋詁注颺疾故汨通忽昆音近滑在近
采治近始故史記作來始滑始與政義又相近滑忽音
相近古字在作才與七形相近故鄭注為智也一作來始
為七始詠思四形聲又相近故鄭注為智也一作來始
滑者當為采治滑猶言采治亂也堯典蠻夷猾夏鄭注
云猾亂也潛夫論引作滑滑與思汨俱通華嚴音義下
引書大傳云汨亂也樂記云治世之音安以樂其政和
亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲
音之道與政通矣史公作來始滑者來始蓋采治之誤
故索隱云來始滑義無所通依今文為采政忽三字政

治義相通也史公之意亦以為采治亂索隱引劉伯莊
云聽諸侯能為政及忽怠者意亦似是其以忽為忽怠
非也一作七始詠者見漢書律歷志引此文作七始詠
云予者舜也言以律和五聲施之八音合之成樂七始
者天地人之始也大傳云聖王巡十有二州因論十有
二俗定以六律五聲八音七始著其素族以爲八此八
伯之事也分定於五此五嶽之事也又云七始天統也
鄭注云七始謂黃鍾太簇大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也
歌聲不應此則去之素猶始也是班氏今文說也禮樂
志高祖唐山夫人安世房中歌曰七始華始倡肅和聲
注孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始
敘傳八音七始五聲六律注劉德曰七始天地四方人
之始也楚語觀射父曰是以先王之祀也以一純二精
三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致
之又曰天地民及四時之務為七事又韋昭注云周語
七律云周有七音王問七音之律意謂七律為音器用
黃鍾為宮大簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應
鍾為變宮蕤賓為變徵也可証今文之有本也鄭注見

書疏及史記集解以忽為智者裴氏集解云駟案尚書滑字作智說文囙出氣詞也籀文作囙一日佩也經文滑字或作與囙相似鄭據古文說之云智者臣見君所秉君亦有焉者玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士本竹象可也又天子指璫方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之璫璫之言無所屈也或謂之大圭云書思對命者玉藻將適君所史進象笏書思對命注云思所思念所將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也

疏 律歷志說云順以歌詠五常之言聽之則順乎天地書之于笏為失忘

注 史遷內為入

樂莫不同乎一唯聖人為能同天下之意故帝舜欲聞之也五言者五聲之言律歷志云協之五行則角為木五常為仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君臣民事言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五言合于五行則聲為律矣管子地員篇云凡聽徵如負豕豕覺

而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窳中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故云汝聽王制云御警幾聲之上下注云察其哀樂是也史遷說納為人者公羊莊九年傳納者何入也釋名入內也內使遷也鄭氏以言為政教云出納政教于五官者周語有不祀則修言注云言號令也是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云蓋春為秩宗夏為司馬秋為士冬為共工通稷與司徒是

注 子違汝弼汝

無面從退有後言

面諛退而謗予

者也從史公讀為懲謂獎勸也帝既告禹以助成四輔之事又告以拂君之過是臣又兼鄰之職任為將薦之于天史公說遠為辟者漢書王尊傳注云遠僻也以弼為拂者說文弼古文作弼費費與拂同音以從為諛者

華嚴經音疏引大傳天子必有四鄰前儀後衣左輔右弼直大弼而敢斷謂之儀廣心而從欲謂之丞輔善而相承謂之輔廉切至而切直謂之弼

政工記釋人為度時善也言庶禮說不在王善則射侯以見其志庶民曰善大道錄言庶禮說若不在時大司徒大樂正之節不帥射也侯以明之辟維去射也禮以記之大學音又楚也云以內言大同樂之

以樂語教國子也格則承之庸之大樂正之造士也至則成之遠方之寄棘也則皆是教國子之事也

生進也欲其進于善

漢書汲黯傳從諛承意從諛即慈慝方言云勸也韋昭注楚語云聳獎也是從與諛義相近論者說文云誹誦也讒也欽四鄰注史遷說為敬四輔臣大傳說古者天子

必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼鄭康成曰四

近為左輔右弼前疑後丞疏大傳說為前疑後丞左輔

弼之事拂君過也文王世子注引大傳又云天子有問

無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之

輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也

大戴禮保傅篇明堂之位謂之前道左充右弼後丞周

公太公召公史佚為之用古制也虞之四証庶頑讒說若

弼不知何臣或即稷契等兼之無文可証

不在時候以明之注史遷庶頑作諸眾讒說作讒嬖臣

說侯為君明為清云君德誠施皆清矣疏庶者釋詁云

眾也頑者廣

雅釋詁云愚也說者韋昭注楚語云媚也讒說謂讒媚

之人在察時是見上疏侯者釋詁云君也言如不能察

是讒媚之人故設有土之君以明察之謂下記識其過

之事史遷說庶為眾者鄭注周禮夏官庶子云諸子注

曲禮諸母云庶母是諸即庶也頑為眾者鄭語云非親

即頑謂非親戚即眾人也頑以元為聲元元即眾民也

說為嬖者韋昭注鄭語云以邪嬖所愛曰嬖周語厲王

說榮夷公謂嬖之緇衣引葉公之顧命曰毋以嬖御士

廢莊士大夫卿士史公云臣君德誠施皆清矣集解引

徐廣曰臣一作吾誤也索隱云諸眾讒嬖臣為一句君

字宜屬下文文臣君猶言君臣儀禮喪服傳注云天子諸

侯及卿大夫有地者皆曰君故臣亦君也云君德誠施

皆清矣者清猶明也施德謂施有德之人即下舉賢之

事論語子夏說舜有天下選于眾舉皋陶不仁者遠矣

捷以記之書用識哉欲並生哉疏捷者說文云鄉飲酒

作違引周書捷以記之是此經文周書疑當為虞書也

周禮閭胥各掌其閭之政令凡事掌其比釐捷罰之事

注言禮也者也者于竹帛以識其
過也也記識其過欲使改悔
與此進于善也官也內言合語
也合語之禮大樂正授數小樂正記之
賜謂道賜其美
上古攻守政治也治以納言之言因
時道揚之
承猶拊三擊也 承猶登也

注曠撻者失禮之罰也曠用酒其爵兕角為之撻扑也
春秋繁露制度篇說誰敢弗讓之義云朝廷有位鄉黨
有序朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒罰不
敬也記之者謂記其過書者刑書呂刑云明啟刑書胥
占周禮司救凡民之有哀惡者三讓而罰之罰而士加
明刑注云罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其
其哀惡之狀著之背也可証此經之義過小則記工以
之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也
納言時而颺之格則承之庸之疏 工官時是皆見上疏
言颺者文王世子或以言揚颺同揚堯典揚側陋史公
說揚為舉格來承同烝進也皆釋詁文庸者詩傳云用
也言舉于官者來則進用之文王世子云必取賢斂才
焉或以事舉或以言揚曲盡皆誓之以待又語三而有
一焉乃進其等否則威之疏 否者廣雅釋詁云隔也易
可証此經之義否則威之疏 否者廣雅釋詁云隔也易
也經言蔽賢則加之罰也後漢紀魯丕對策云古者貢
士得其人者有慶不得其人者有讓潛夫論考績篇云

光唐也

當從傳說為名君三發生草木

五世扁曰惟焉也

漢在野長田畝碑曰帝者心物安儀儀討惡輕
泰也秦制也田畝碑曰帝者心物安儀儀討惡輕
也言今費風碑曰秋來儀齊儀儀以漢
連漢

時言也

古者諸侯貢土一適謂之好德載適謂之尚賢三適謂
之有功則加之賞其不貢土也一則黜爵載則黜地三
黜則爵土俱畢附下而罔上者刑與聞國政而無益于
民者斥在上位而不能進賢者逐已上言舉賢則讒嬖
自遠故史公云君 禹曰俞哉注 史遷說俞為然帝光天
德誠施皆清矣

之下至于海隅蒼生疏

光者釋言云枕充也孫作光海
隅者釋地云齊有海隅高誘注

呂覽有始篇云隅崖也蒼者蒼天釋天云春為蒼天生
蒼生更始李善注云蒼生黔首也說文云黔黎也秦謂
民為黔首周謂之黎民是蒼生猶言黎民黔首見禮記
亦不始 萬邦黎獻其惟帝臣注 共一作具疏 黎者釋詁
自秦 萬邦黎獻其惟帝臣注 共一作具疏 黎者釋詁

者釋言云聖也大誥云民獻有十夫張衡東京賦具惟
帝臣薛綜注具之言俱也李善引經文作具漢碑以黎
獻為黎儀 惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸注
疑亦今文

敷一作傳亦作賦車一作輿庶一作試疏時舉猶是舉
舉傳納聽斷惟精注李奇曰時是也鴻嘉二年詔曰古
之選賢傳納以言明試以功師古曰傳讀曰敷敷陳也
春秋左氏僖二十七年傳引夏書作賦云君其試之杜
氏注賦猶取也取納以言觀其志也明試以功考其事
也車服以榮報其勞也庸者釋詁云勞也漢書韋元成
傳注孟康引此文云庸功也但此謂舉賢與堯典考績
不同說文試用也引此經敷者詩傳云徧也車服者謂
車馬衣服庸即用也車服以庸謂命為士大傳云未命
為士車不得有飛輪又或作不得朱軒注云飛輪如今
窗車也軒輿也士以朱飾之其文見文選注疑是此傳
御覽六百卅七引韓詩傳古者必有命民有能敬長憐
孤取舍好讓者命於其君然後敢飾車駟馬未得命者
不得乘車乘車皆有罰是故其民雖有錢財侈物而無
禮義功德即無所用其錢財故其民皆興仁義而賤不
爭貴強不凌弱眾不暴寡是唐虞之所以象典刑而民
莫敢犯也潛夫論浮侈篇云古者必有命民然後乃得

周曰敷分也同非車也疏帝不如是也
其儕輩雖曰進人才亦无功奏進
也字不周語台安公孫氏非也

衣繪綵而乘車馬皆說此經之誰敢不讓敢不敬應疏
義也車作輿見下引春秋繁露
春秋繁露制度篇云貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉
黨有序則民有所讓而民不敢爭所以一之也書曰與
服有庸誰敢不讓敢不敬應此之謂也潛夫論考績篇
云辭言應對各緣其文以覈其實則奉職不解而陳言
者不得誣矣書云賦納以言明試以功車服以庸誰能
不讓誰能不敬應此堯舜所以養黎民而致時雍也据
王符說則讓帝不時敷同日奏罔功疏史遷說為帝即
為推賢尚善
不時布同善惡則毋功疏時敷者是分也禹貢馬江云
者釋言云無也言帝不以是分別善惡者同日進用則
無功狀謂讒說之人與黎獻同日進用無治績也史公
說敷為布者詩小旻傳云敷布也說同日為同善
惡者上云是而賜之否則威之當分明善惡也

皋陶謨第二中終

皋陶謨第二下 虞夏書二 尚書今古文注疏卷二

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰

無若丹朱傲注史遷此上有帝曰無作毋傲一作鼻一

作敖疏無若丹朱傲上古文今文俱有帝曰二字偽傳

王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖論衡

遺告篇云帝戒禹曰毋若丹朱放毋若禁之也案放當

作敖又問孔篇云尚書毋若丹朱放惟慢遊是好謂帝

勅禹母子不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以

勅戒之後漢書梁冀傳袁箸上書曰昔舜禹相戒無若

丹朱敖漢人所用今文亦皆有帝曰偽傳傳之既久自

唐時列于學官不敢據增存之于注以俟後之定石經

治要作鼻
舜以傳子傳賢之說或禹明已
懲創丹朱故不以天下與商均欲
禹執敬以敬承之道
孔編約云丹朱與教曰臣人教即象
也帝擊曰晉史重華及象
教象為人教很因以為號若若至
稱季回鮒稱橋祝之比漆書夏
作鼻論語夏場得即所謂周
水行舟者也舊以為夏時堯非
是以聖人堯以親如象而皆於厥
世故曰予創若時

慢遊之放也宋本尚書孔傳
傲作教

頌之節也白閣之段字主傳
日閣猶麻也詩云式號式呼傳
書作夜佳音云頌尚讀為雅
雖同各廣雅云洛釋也各釋猶駮
驛成心知嘯賦聲有駮驛而響通
注云駮驛不絕兒

十里丹朱故為縣傲說文作稟云嫚也虞書曰若丹朱
稟讀若傲說文又有數字云出遊也管子宙合篇云若
傲之在堯惟慢遊是好傲虐是作注史遷惟作維慢作
也亦作傲

嫚疏慢者說文云惰也傲者廣雅釋言云倨也虐與諱
聲相近釋詁云戲諱也作者高誘注呂氏春秋云

為也史公惟作維者今文及熹平石經惟多作維釋詁
云伊維也維為網維惟為思惟俱假借字也慢作嫚者

說文云罔晝夜額額注一作鄂鄂罔水行舟注史遷作
侮易也

毋水鄭康成曰丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居
舟中額額使人推行之疏罔者釋言云無也額額者說

若兀罔晝夜謂日夜不息罔水言洪水已退行舟謂丹
朱乘舟行水非有治水之役惟好慢遊史公罔水作毋

水者趙岐注孟子引書丹朱慢遊是好無水而行舟罔
作毋鄭注見書疏云丹朱見洪水時人乘舟者夏本紀

云禹水行乘舟治洪水也云今水已退猶居舟中者洪
水退釋罔水也居舟中是舟行以為戲也云額額使人

推行之者水淺舟滯使人人推舉行之此所謂慢遊也
或以為陸地行舟謬矣潛夫論斷訟篇云晝夜鄂鄂慢

遊是好則今文朋淫于家注鄭康成曰朋淫淫門內朋
額又作鄂也

一作朋疏朋讀為風放也說文引虞書朋淫于家蓋壁
中古文借朋字後漢書樂成靖王傳安帝詔

曰風淫于家風放聲相近也淫者王逸注楚詞云游也
鄭注見書疏云朋淫淫門內者白虎通三綱篇引禮記

曰同門曰朋同志曰友故以朋為門內經言于家對行
舟而言朋者詩傳云比也鄭意言丹朱比游于門內亦

謂慢遊也或以淫為姪亂非也丹朱隱惡舜不應斥言于朝
用殄厥世注史遷殄作

絕厥作其疏殄者釋詁云絕也厥者釋言云其也子創
世者韋昭注周語云父子相繼日世

若時注史遷為舜言說為予不能順是一作禹言疏者創

若時注史遷為舜言說為予不能順是一作禹言疏者創

若時注史遷為舜言說為予不能順是一作禹言疏者創

若時注史遷為舜言說為予不能順是一作禹言疏者創

若時注史遷為舜言說為予不能順是一作禹言疏者創

當以說文作子娶塗山
此言以方生也自予已過門不
顧至今曰敢以天下和其子乎

說文云傷也若者釋言云順也時者釋詁云是也言子
以順是為傷故不順之史公說不能順是者趙岐注孟
子云順愛也義亦同一作禹言者論衡問孔篇云禹日
子娶若時辛壬癸甲開呱而泣子弗子陳已行事以
往推來以見卜隱效已不敢私不肯子也則以此句屬
下文讀疑今文也以創為娶無文証之蓋創同荆廣雅
釋詁云始也述始娶若時
則時如字不訓為是也
娶于塗山辛壬癸甲啓呱
而泣子弗子注史遷說禹日子辛壬娶塗山癸甲生啓

弗作不鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而為

帝治水塗一作龠疏辛壬癸甲者日干紀日之名史公

充論衡則禹曰在子創若時之上偽傳脫之云子辛壬
娶塗山者蓋塗山道遠娶之行二日癸甲生啓者在家
二宿也廣雅釋詁云腹生也言二日而娠啓即往治水
列女傳毋儀篇云啟毋者塗山氏長女也夏禹娶以為

妃既生啓辛壬癸甲啓呱而泣禹去而治水似說辛
壬癸甲為生啓後四日亦或可釋為生啓以辛壬癸甲
之四日也楚辭天問云焉得彼塗山女而通之于台桑
王逸注云言禹治水道娶塗山之女而通夫婦之道于
台桑之地又云以辛酉日娶甲子日去而有啓也吳越
春秋云禹因娶塗山謂之女媯取辛壬癸甲禹行十月
女媯生子啓啓生不見父晝夜呱呱啼泣說文云龠會
稽山也一日九江當龠也民以辛壬癸甲之日嫁娶虞
書日子娶龠山作子娶龠山者子字通上文言之塗俗
字當為涂或依說文作龠塗山有二說一在會稽者春
秋左氏哀七年傳云禹會諸侯于塗山魯語作禹致羣
神于會稽之山是塗山即會稽山也越絕外傳記地傳
云塗山者禹所娶之山也去縣十五里是亦以塗山在
會稽許氏又以為九江山者呂氏春秋音初篇云禹行
功見塗山之女高誘注云塗山在九迴近當塗也地理
志九江當塗侯國注應劭云禹所娶塗山侯國也有禹
虛是同許說許氏云民以辛壬癸甲之日嫁娶者言民
見禹辛日娶妻至甲日娠子故以此四日為娶婦生子

廣雅釋詁曰荒遠也畢亨曰
荒謂闕也毛詩大序荒之傳曰
荒治也鄭氏以荒為奄非

之吉辰相沿成俗也水經注云淮水自黃邳山東北逕
馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春
秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬至甲四日復
往治水故江淮之俗以辛壬癸甲為嫁娶日也禹墟在
山南即其地也呱呱者說文云呱小兒嘔聲子者列子
楊朱篇云惟荒度土功子產不字過門不入鄭注樂記
子諒云子讀如不子之子
蓋讀如字鄭注見書疏

能成水土功鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土疏

荒與芒通荀子富國篇云芒勅倭倭楊倂注云芒或讀
為荒漢書高帝紀注蘇林曰芒音忙遽之忙是荒亦忙
遽也度者釋詁云謀也土功謂分土之功史公以為能
成者廣雅釋詁云度就也就亦成也鄭注見詩殷武疏
以荒為奄者釋言文釋詁云
奄亦大也詩傳云荒大也
彌成五服至于五千注史
遷說彌為輔五千為五千里今尚書歐陽夏侯說中國

方五千里古文尚書說五服旁五千里相距萬里馬融
曰面五千里為方萬里鄭康成曰五服已五千又彌成
為萬里敷土既畢廣輔五服而成之至於面方各五千
里四面相距為萬里堯制五服服各五百里要服之內
四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰
崑崙山東南五千里名曰神州者禹彌五服之殘數亦
每服者合五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城
五百里曰甸服其彌當侯服去王城千里其外五百里
為侯服當甸服去王城一千五百里其彌當男服去王

城二千里又其外五百里為綏服當采服去王城二千
五百里其弼當衛服去王城三千里又其外五百里為
要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距為
七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當
四千里又其外五百里為荒服當鎮服其弼當蕃服去
王城五千里四面相距為方萬里也弼一作邱疏弼者
云輔也服者釋詁云采服事也反覆相訓即采地之名
鄭注職方氏云服服事天子也詩云侯服于周韋昭注
周語云服服其職業也五服者禹貢甸服侯服綏服要
服荒服至于五千者甸服在千里之內侯服在二千里
之內綏服在三千里之內要服在四千里之內荒服在
五千里之內史遷之說禹貢亦與今文同中國方五千

里亦有萬國者五五二十五為方千里者二十五除王
圻千里則方千里者二十四也八州每州方千里者三
依鄭注建國之法差之一州方七十里之國二百方五
十里之國四百方三十里之國八百餘方百里者三十
不在數內州共一千四百國以二百國為名山大川不
封之地八州共九千六百國四百國在圻內適得為萬
國也鹽鐵論結和篇伯翳之始封秦地為七十里書殷
武疏引中候契握曰若稽古王湯既受命與由七十里
起孟子亦云湯以七十里知虞夏封大不過七十里也
史公以弼為輔者釋詁文知五千為方五千里者舜本
紀云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里下
云至于荒服今尚書古尚書說見王制疏引異義說中
國方五千里者以五服四面相距為五千里甸服千里
侯綏要荒各五百里也史記說禹貢五服亦同云天子
之國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五
百里綏服綏服外五百里要服要服外五百里荒服故
詩殷武正義云司馬遷說以為諸小數者皆是五百里
之別名大界與堯不殊案禹貢甸服之外有百里賦納

總之屬是謂小數史公不為正數也鹽鐵論地廣篇云
古者天子之立于天下之中縣內方不過千里諸侯列
國不及不食之地禹貢至于五千里民各供其君諸侯
各保其國是以百姓均調而繇役不勞也說苑修文篇
云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五千里至于
荒服漢書賈捐之傳云以三聖之德地方不過數千里
案三聖謂堯舜禹此西漢人之說論衡別通篇殷周之
地極五千里荒服要服勤能牧之漢氏廓土牧萬里之
外俱同今文也王制疏又引許氏謹案以漢地考之百
里外至東海衡山之陽至於朔方經略萬里從古尚書
說馬注見釋文鄭注見詩殷武疏書疏王制疏云廣輔
五服而成之至于面各五千里者鄭注禹貢云堯之五
服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之
是五服服別千里故一面而為差至于五千也云禹所
受地記書者河圖括地象也周禮職方氏疏及曲禮疏
皆引括地象文與此同以崑崙山在東南地方五千里
名曰神州者史記孟子列傳引騶衍之說云中國名曰
赤縣神州赤縣神州內有九州禹之序九州也說文上

從北從一也中邦之居在昆侖東南是神州在崑
崙東南云神者釋詁云治也蓋言神農至禹所治之地
云禹弼五服之殘數之內故有萬里之界也云去王城
之五百里曰甸服云云者周禮夏官職方氏云乃辨九服
之邦國方千里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外
方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五
百里曰蠻服又其外方五百里曰藩服是周之九服為方萬
里鎮服又其外方五百里曰藩服是周之九服為方萬
里其中方千里為王畿堯之五服甸侯綏要荒各五百
里為方五千里禹輔成之至于面各五千里則亦為方
萬里而其中方千里為甸服是甸服當周之王畿甸
服之弼當周之侯服由是以推則侯服當周之甸服其
弼當其男服綏服當其采服其弼當其衛服也要服于
周為蠻服鄭言與周要服相當者周禮大行人職于衛
服之下言又其外方五百里謂之要服注云要服蠻服
也是周之蠻服亦為要服也云是九州之內者大行人
職云又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物

九州之外謂之藩國世一見于要服下特言九州之外
 明要服在九州之內也玉篇云三千五百里曰華夏據
 一面言之顧野王同鄭說也周禮蠻服之外為夷鎮藩
 三服故鄭云要服之彌當其夷服荒服當鎮服其彌當
 藩服也周書立政云其克詰爾戎兵以陟禹之迹劬行
 天下至于海表罔有不服是周之幅員與禹彌成九服
 同故鄭從古尚書說州十有二師外薄四海咸建五長
 為廣輔至于萬里也

注大傳說古之處師八家而為鄰三鄰而為朋三朋而
 為里五里而為邑十邑而為都十都而為師州十有二
 師為家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭康成曰
 猶用要服之內為九州州更方七十里七七四十九得
 千里者四十九其一以為圻內餘四十八八州分而各

有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執
 玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者
 為之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也二
 千五百人為師師長也計一州方百里之國二百七十
 里之國四百五十里之國八百計一州有一千四百國
 以二百國為名山大川不封之地餘有一千二百國八
 州凡九千六百國其餘四百國在圻內舉王制之法準
 之八州通率封公侯百里之國者一百七十里之國二
 子男五十里之國四方百里者三封國七有畸至于圻

沈子壽州外通四海之地不遠長
以統制之益加意通遼且防禦
四裔也其地杜九州之內五服之外

內則子男而已九州州立十二人為諸侯之師以佐其

牧外則五國立長使各守其職薄一作敷疏州謂九州

畿餘有八也每州設師十有二者八州當有九十六人

薄者廣雅釋詁云至也薄或作敷詩箋云九夷八狄七

戎六蠻謂之四海國在九州之外雖有大者爵不過子

引此文釋文云諸本外數四海遠于四荒晦冥無形不

曲禮正義引爾雅李巡注四海遠于四荒晦冥無形不

可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知咸建五

長者王制云千里之內設方伯五國以為屬屬有長八

州三百三十六長此要服內之長外至四海亦建焉曲

禮其在東夷北狄西戎南蠻雖大日子左傳稱驪戎男

是四海之外大日子小日男也大傳說十都為師者鄭

注云州凡四十三萬三千家此蓋虞夏之數也廣雅釋

地文與大傳同云州十有二師則三萬六千家有一師

也周禮司徒之屬卿大夫注鄭司農云萬二千五百家

為鄉州長注鄭司農云二千五百家為州與此不同故

鄭氏知為虞夏之數也鄭注見書疏及釋文又見詩蓼

蕭疏云要服之內為九州州更方七十里者周之九服

與禹輔成五服相等故以周禮推之知要服之內有九

州也要服去王城三千五百里四面相距則為方七千

里矣方七千者七以七乘七則四十九故云七千四

九得方千里者四十九云其一以九為畿內者詩殷頌曰

書疏第二下

方千里者六封三等之國各以方千里者二計方千里
為百里者百千里之方二則封方百里之國二百也計
方百里者方十里百以封方七十里之國七十四九
得方百里者四十九兩之則九十八是方百里者截長
補短可封方七十里者二國猶餘方十里者二也故方
千里者二以封方七十里之國可四百有奇此言四百
者約舉其準數耳計方五十里者四當四百里之方
故方千里者二可封方五十里之國八百也總此三等
凡有一千里四百國云以二百國為名山大川不封之
地餘有一千二百國者王制云名山大澤不以勝此據
州十有二師則當千二百國故計以二百國為名山大
川不封之地也州有千二百國以八乘千則八千以八
乘二百則千有六百故八州凡九千六百國在圻內鄭志
之數當更益以四百國故云其餘四百國非采地為何
若趙商云公卿大夫有田祿者其四百國非采地為何
是鄭以采地在四百國之數也王制疏引異義古春秋
左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬
里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘為天

王制作功疏云
此經本學言了說
迪也功成也王官也

子間田其說略與鄭同云百里者三封國七有奇者王
制疏云所以百里三封國七者以百里之方一為公侯
之國一又以百里之方一為伯七十之國二又以百
里之方一為子男五十里之國四是以百里之方三封國
七也言有奇者謂百里之方封七十里之國二有奇者
以百里之方二故云有奇以此計之州有千里之方六
以千里之方二為公侯之國二百又以千里之方三為
子男之國八百總為一千四百國鄭又云外則五國立
長使各守其職鄭以要服之內既有師有牧此立長當
在四海外也王制云五國以為屬屬有長鄭獨言四海
外者以曲禮云九州之長入天子之國曰牧其在東夷
北狄西戎南蠻雖大日子注云謂九州之外長也天子
亦選其諸侯之賢者各迪有功苗頑弗即功帝其念哉
以爲之子子猶牧也

注史遷迪作道弗作不疏云迪者釋詁云作也即者詩傳
惟苗頑弗就功史公帝曰迪朕德時乃功惟敘注史遷
說迪爲道者釋詁文

說為道吾德乃女功序之也疏迪道道者達也晉語夫

道達也時者是也敘者釋詰與順轉訓言禹功順成之

史公說為序之者序同敘魯語夕序其業韋昭注云序

也次皋陶方祗厥敘注史遷說為皋陶于是敬禹之德鄭

康成曰歸美于二臣疏此下虞史伯夷所述非舜言也

尹允諧經文史公以祗為敬者釋詰文敘為德者釋詰

云業敘也業猶德也鄭注見書疏云歸美于二臣者大

傳云昔舜左禹而右皋陶不方施象刑注史遷說令民

皆則禹不如言刑從之大傳說唐虞象刑而民不敢犯

苗民用刑而民興犯漸唐虞之象刑上刑赭衣不純中

刑襍履下刑墨幪以居州里而民恥之而反于禮馬融

曰言咎繇制五常之刑無犯之者但有其象無其人也

方一作旁惟明注史遷說為舜德大明疏白虎通聖人

皋陶聖人也皋陶聖人而能為舜陳道朕言惠可底行

又旁施象刑維明方作旁者說文旁溥也新序節士篇

云書曰象刑旁施惟明及禹不能漢書本紀元光元年

詔曰昔在唐虞畫象而民不犯楊子先知篇云唐虞象

刑惟明夏后肉刑三千俱以象刑為畫象也大傳說赭

衣不純云云者鄭注云純緣也時人尚德義犯刑者但

易之衣服自為大恥履履也幪巾也使不得冠飾以恥

之也周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一輕

重之差幪音蒙荀子正義篇云古無肉刑而有象刑墨

此惟明与惟明言凡證同

畫跪當黥以草屨當劓以履樹當刑以艾畢當宮御覽
刑法部引慎子曰有虞氏之誅以蒙巾當墨以草屨當
劓以菲履當刑以艾鞞當宮布衣無領當大辟此有虞
之誅也斬人肢體鑿其肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂
之戮上世用戮而民不犯也中世用刑而民不從周禮
司園疏引孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫
象者上罪墨蒙赭衣襍履中罪赭衣襍履下罪襍履而
已是象刑之說自古傳之鄭注周禮司園云弗使冠飾
者著墨蒙若古之象刑與知鄭氏亦同古說也史公說
方施為令民皆則禹云云者詩傳云方則也是說方為
則說象刑以不如言刑從之者言設此畫象以示民告
以不從教則當加刑而民無犯者故云舜德大明也白
虎通五行篇云刑所以五何法五行也大辟法水之滅
火宮者法土之壅水贖者法金之刻木劓者法木之穿
土墨者法火之勝金五帝畫象者其衣服象五行也犯
墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯贖者以墨蒙其贖處
而畫之犯官者履襍屏犯大辟者布衣無領科條三千
者應天地人情也已上文多脫落多見北堂書抄初學

記後漢書注太平御覽所引五刑大義引周書曰因五
行相剋而作五刑墨劓荆宮大辟是也火能變金色故
墨以變其肉金能剋木故劓以去其骨節木能剋土故
劓以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫泆水能滅火故
大辟以絕其生命又引尚書刑德攷云大辟象天刑罰
贖之數三千應天地人此是周書所說非象刑也蓋後
又用其意而制肉刑然大辟可贖則肉刑亦可贖矣此
今文以象刑為象天道而作刑也馬注見史記集解引
在象以典刑之下案其文當是象刑惟明注故移于此
云五常之刑史公所謂令民皆則禹先教以五常不如
言而施之刑也云無夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠注
犯之亦謂舜德明也
史遷說為於是夔行樂大傳說古者聖王升歌清廟之
樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋為鼓謂之搏拊
何以也君子有大人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲清

廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也又說搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴者貴玉聲也馬融曰夏樂也鄭康成曰夏樂也夏擊鳴球三者皆總下樂樂擊此四器也鳴球卽玉磬也磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也夏擊一作桔隔疏史公說爲於是夔行樂者以夔說曰爲於是釋詁云爰曰也洪範土爰稼穡史記爰作日是此日當訓爰也釋詁又云曰於也曹大家注幽通賦云爰于是也大傳以爲禹之五祀則舜薦禹攝位之後作樂于明堂也鄭氏大司樂注引下夔曰爲夔又曰

則鄭氏亦以爲夔言與史公異也夏擊文選楊雄長揚賦作桔隔注引韋昭曰古文隔爲擊疑韋本作夔後人譌爲擊說文夔虎聲也讀若隔敵旣象其形又象其聲明堂位拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也鄭注云指擊謂祝敵案拊指音俱近白虎通禮樂篇云祝敵者終始之聲萬物之所生也祝始也敵終也祝敵在堂下而合樂以爲終始之節故先特言夏祝擊敵而堂上之聲應之也鳴球卽明堂位之玉磬亦先言之者白虎通鄭氏俱以爲玉聲清故以合堂上之樂故商頌那亦以鼓管之聲依我磬聲也拊搏卽明堂位之器亦名拊鼓亦名相周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注云謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠樂記會守拊鼓注云言衆皆待擊鼓乃作樂記又云治亂以相注云相卽拊也拊搏擊在樂之先故大戴禮三本篇云縣一磬而尚拊搏又史記禮書作拊膈一作搏膈搏拊在堂上亦先及之琴瑟卽明堂位之大琴大瑟中琴小瑟儀禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮記授瑟皆在工升西階之後是瑟在堂上琴亦從之也以詠者謂工歌周禮太師

大祭祀帥磬登歌郊特牲歌者在土匏竹在下貴人聲也大傳說為升歌清廟之樂升歌者謂工升堂上歌詩清廟者明堂明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟下云升歌清廟也云大琴練弦達越云云者說文琴神農所作洞越練朱五絃周加二弦瑟庖犧所作弦樂也廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦日商宮角徵羽通典引楊雄清音云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之思廣雅釋樂又云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂篇云磬叟乃拌以五弦之瑟作以為十五弦之瑟舜乃拌磬叟之所為瑟益之八弦以為二十三弦之瑟御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸諸家說各不同練者華嚴音義引珠叢云煮絲令熟日練越者韋昭注周禮云謂為之孔也云以韋為鼓者周禮正義云白虎通引大傳云拊革著以糠今見白虎通禮樂篇引云拊搏鼓振以秉多三字并下云云今本脫之也釋名云搏拊也以韋盛糠形如鼓以手拊拍之也蓋一手振秉一手拊拍之云不以鍾鼓等瑟之聲亂人聲者謂不以堂下之樂亂

工歌也馬注見釋文鄭注見書疏及周禮大司樂疏俱以夏為樂者漢書楊雄賦注韋昭曰拊擊也服虔注漢書輶音勞輶也廣雅釋詁云擊也從木从手者誤擊即籛也爾雅釋樂所以鼓敵謂之籛郭注云以木長一尺櫟之籛者其名鄭云夏擊鳴球者三謂祝敵磬三器云摠下者櫟擊此四器者玉磬搏拊琴瑟共四器夏擊總舉櫟擊之名漢書注師古曰拊隔擊考也一曰彈鼓也是磬與拊鼓琴瑟皆得謂之擊經文四者單舉其器名故知夏擊總舉之云鳴球玉磬者說文球玉磬也或作璆晉語蘧蔭蒙璆韋昭注云璆玉磬球璆一物同字云磬縣也而以合堂上之樂云云者鄉飲酒禮云笙人堂下磬南北面立又記云磬階間縮雷北面鼓之又大射儀云樂人樂縣于阼階南笙磬西面又云西階之西頌磬東面是磬縣在堂下商那云依我磬聲鄭箋云磬玉磬也玉磬尊故異言之郊特牲曰擊玉磬諸侯之僭禮也是知玉磬尊異也云搏拊以節樂者釋樂云和樂謂之節亦即拊也云以詠謂歌詩者祖考來格注史遷周語云詩以道之歌以詠之即工歌

說為祖考至大傳說舜入唐郊丹朱為尸馬融曰此是
舜除瞽叟之喪祭宗廟之樂鄭康成曰祖考來格者謂
祖考之神來至也格一作假疏祖者顓頊考者堯也祭
郊縣祖顓頊而宗堯此蓋宗祀明堂之祭史公以格為
至者釋話文大傳云維有十三祀帝乃稱王而入唐郊
猶以丹朱為尸注云舜承堯猶子承父雖已改正易樂
猶祭天子唐郊以丹朱為尸至十三年天下既知已受
堯位之意矣將自止郊而以丹朱為王者後欲天下昭
然知之然後為之故稱王也晉祀夏郊以董伯為尸大
傳說郊有尸者詩君子偕老云胡然而天也胡然而帝
也箋云何由然女見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏
色之莊乎詩鳧鷖云公尸來燕來寧箋云喻祭天地之
尸也曲禮疏引異義公羊說祭天無尸左氏說祭天有
尸許氏引魯郊祝延帝尸從左氏之說也曲禮疏引石
渠論云周公祭天太公為尸案天既有尸配天亦有尸

晉語云晉祀夏郊董伯為尸注云董伯晉大夫神不歆
非類則董伯其姓乎祭統云孫為王父尸注云必取
同姓之嫡子此是周禮未為尸然則尸取同姓無
父之嫡子此是周禮未為尸然則尸取同姓無
項尸也其天尸及帝嘗堯尸無文可知馬注見書疏云
舜除喪祭宗廟者以經文稱考是為瞽叟已卒之稱王
制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一是馬
氏以為舜親廟之祭鄭注見周禮大司樂疏云神來至
者周禮大司樂六變而致象物及天神九變則人鬼可
得而禮矣古文以感神及致鳳凰舞百獸為樂之效也
格大傳引作假今文注虞賓在位大傳說舜為賓客而
引經格字俱作假

禹為主人樂正進贊曰尚攷大室之儀唐為虞賓鄭康
成曰云虞賓在位者謂舜以為賓即二王後丹朱也羣

后德讓

注

史遷說為羣后相讓鄭康成曰云羣后德讓

者謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也

疏白虎通王者不臣篇云尚書曰虞賓在位不臣丹朱

先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有

先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陟讓德陟聲相

近說文德升也周禮大卜注陟之言得也讀如王德翟

人之德德登亦音之轉故公羊傳以得來為登來此德

讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸曾子問

尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大傳說舜

賓客至唐為虞賓者注云舜既使禹攝天子之事于祭

祀避之居賓客之位獻酒則為亞獻也尚攷猶言古攷

謂往時也大室明堂之中央室也義當為儀儀禮儀也

謂祭太室之禮堯為舜賓也漢禮樂志九疑賓夔龍舞

注如淳曰言以舜為賓客也夔典樂龍管納言皆隨舜

而來舞以樂神史記于此篇帝拜曰然往欽哉下云于

是天下皆宗禹之明度數聲樂為山川神主帝舜薦禹

于天為嗣十七年集解云劉熙曰若此則舜格于文祖

三年之後攝禹使得祭祀與下文簫韶九成史公說為

禹乃興九招之樂則是以此經為舜薦禹于天與馬氏

說舜除瞽瞍之喪祭宗廟云云異也大傳有云維十有

四祀帝乃雍而歌者重篇鍾石磬筦變聲樂未罷疾風

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

四

成曰云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合
止柷敔者合樂用柷敔柷狀如漆篥中有椎搖之以節
樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以
物櫟之所以止樂鼗一作鞀疏下謂堂下周禮大師下
也鄭司農云下管吹管者在堂下管為竹樂之總名自
虎通禮樂篇引樂記云竹日管高誘注淮南原道訓云
管簫也孟子梁惠王聞王管籥之音趙氏注管笙說文
云籥音律管壘之樂也籥管音也是管兼笙鏞壘篪也
或說管者說文云如篪六孔十二月之音物開地牙故
謂之管又作瑄云古者玉瑄以玉舜之時西王母來獻
其白瑄前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉瑄夫
以玉作音故神人以和鳳皇來儀也宋書樂志引月令
章句云管形長尺圓寸有六孔無底鄭氏注周禮小師
云管如篪而小併兩而吹之今大予樂官有焉鼗說文

作鞀又作鞀王制疏引漢禮樂器制度云鞀如小鼓長
柄旁有耳搖之使自擊詩邶傳云鞀鼓樂之成也高誘
注呂氏春秋五月紀云鞀鞀所以節樂也釋名云鞀導
也所以導作樂也鼓者古以瓦為質杜子春注周禮籥
師上鼓云土鼓以瓦為匡以革為面考工記鞀人為皋
陶陶亦瓦器之名周禮單穆公說八音有瓦無土下云
節之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無壘恐有
疑其缺土音者故及之止者釋樂云所以鼓柷謂之止
郭注云其椎柷敔者一名控柷樂記聖人作為控柷壘
篪詩傳云柷木控也圍柷也說文云控柷樂也柷樂木
空也所以止音為節敔樂器控柷也形如木虎云控柷
者連柷命之廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八
寸四角有隄鼠釋樂云所以鼓敔謂之籥郭注云敔如
伏虎背上有三十七鉏鉏刻以木長尺櫟之籥其名白
虎通禮樂篇云歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞
者象功君子尚德而下功書曰下管鞀鼓笙鏞以間是
今文以為舞也明堂位升歌清廟之下卽云下管象朱
干玉戚冕而舞大武樂記聖人作為鞀鼓控柷壘篪此

六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞詩簡兮左手執籥右手秉翟鄭箋云籥舞韓詩外傳云韶用干戚是知下管即有舞鄭注見周禮大司樂疏及詩有磬疏云合樂用祝敵者書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊祝以作之樂之將未夏敵以止之故謂之合祝敵之狀與諸家說同惟釋名云祝敵如伏虎如見祝祝然也故訓為始以作樂也敵衙也衙止也所以止樂也與鄭注正相反

笙鏞以間注鄭康成曰云笙庸以間者疑劉熙誤也

東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙

也西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之

頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作庸即

大射頌一也鏞一作庸疏釋樂云大鐘謂之鏞郭注云書曰笙鏞以間亦名鏞然周

禮眠瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬故鄭以笙為東方之樂庸為西方之樂皆樂縣也間者釋詁云代也問代謂如樂記云鍾磬竽瑟以和之鄉飲酒義工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備鄭注見周禮大司樂疏云東方之樂謂之笙西方之樂謂之庸不以爲樂器笙鏞二物者大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鏞皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓注云笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之大射禮又云西階之西頌磬東面其南鍾其南鏞皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面篤在建鼓之間鼗倚于頌磬西絃注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方磬鍾謂之庸古文頌爲庸義與此同鄭以經言笙庸而東西階樂器畢舉兼有磬鏞諸器縣也宮縣之制大傳云六律者何黃鍾蕤賓無射大族夷則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應注云六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二名

一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東面又云黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鍾在陽君入故靜告動動則亦皆知之也周禮小胥正樂縣之位王宮縣注云樂縣謂鍾磬之屬縣于筍虛者鄭司農云宮縣四面縣經又云凡縣鍾磬半為堵全為肆注云鍾磬者編縣之二十八枚而在一虛謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆西縣鍾東縣磬此樂縣之大概見于經者鍾周禮既瞭注庸引鳥獸踳踳注史遷說踳踳為翔舞馬融曰鳥獸筍簾也鄭康成曰鳥獸鶩鶩者謂飛鳥走獸鶩鶩然而舞也鶩亦作鶩鳥獸今文以為感樂而馴舞古文以為象樂形聲也踳周禮大司樂注引作鶩說文云鶩鳥獸來食聲也引經文玉篇引作食穀聲此古文說以踳踳為樂聲如鳥獸之來食穀不以為真鳥獸也呂氏春秋古樂篇云顓頊效八風之音淒淒鏘鏘是踳為樂聲史公云翔舞者與鄭義同大傳云奏鍾石

論人聲及鳥獸咸舞于前是今文同史公說也鳥為翔獸為舞說文云翔回飛也馬注見釋文以鳥獸為筍簾考工記梓人為筍簾天下之大獸五羸者羽者鱗者以為筍簾小蟲之屬以為雕琢擊其所縣而由其虛鳴明堂位夏后之龍簾虞注云簾虛所以縣鍾磬也橫曰簾飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬羽屬簾以大版為之謂之業說文云業大版也所以飾縣鍾鼓捷業如鋸齒以白書之象其鈕錯相承也虞鍾鼓之柎也飾為猛獸从虎異象其下足或作鑿篆文作虞是筍一名業為橫版虛為樂縣之柎飾為猛獸擊之由其虛鳴故馬氏以為鳥獸踳踳即此也鄭簫韶九成鳳皇來儀注史遷說注見周禮大司樂疏

於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始鄭康成曰簫韶舜所制樂宋均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬共紹堯道故謂之簫韶或云

韶舜樂名舜樂者其秉簫乎樂備作謂之成成猶終也
 每曲一終必變更奏云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九
 變人鬼可得而禮故致得來儀乘匹謂致得雄曰鳳雌
 曰皇來儀止巢而乘匹簫一作箭**疏**簫說文作箭云虞
 或通作簫則簫非簫管此則謂韶樂也風俗通音聲篇
 謹案尚書簫韶九成鳳皇來儀其形參差象鳳之翼十
 管長一尺直以為鳳皇象樂之儀形與馬氏以為鳥獸
 為箭虞許氏以樂象鳥獸來食聲同疑古文說也鳳皇
 今文說為瑞應論衡引大傳云鳳凰在列樹漢書元康
 元年鳳凰集泰山引此經文史公說為禹與九招者謂
 此大室之祭是薦禹于天禹為主故云禹作九招也
 義見前說苑修文篇云禹乃興九招之樂致異物鳳凰
 來翔天下明德也亦同史公說鄭注見公羊哀十四年
 疏及書疏周禮大司樂疏以簫韶為舜所制樂者呂氏

春秋古樂篇云帝嚳歌九招六列六英帝舜乃命夔修
 九招六列六英以昭帝德樂記云紹繼也鄭注云舜樂
 名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德漢禮樂志云舜
 作招又云紹繼堯也史記樂書作韶左傳云舞韶衛周
 禮大司樂九磬之舞是知舜紹堯作樂名韶以有九成
 謂之九韶以其肅敬謂之簫韶此不以簫為樂器之說
 也云名舜樂者其秉簫者言以簫名舜樂或竟以作樂
 持簫而言之如應劭說也大戴禮夔作樂歌籥舞和以
 鍾鼓則鄭云秉簫亦謂樂舞如詩簡兮左手執籥右手
 秉翟也說文簫作箭云以竿擊人也虞舜樂曰箭韶禮
 樂志天門十一飾玉梢以舞體招搖若永望師古曰梢
 竿也舞者所持玉梢以玉飾之也音所交反云樂備作
 謂之成者周禮樂師凡樂成則告備注云成謂所奏一
 竟云若樂九變人鬼可得而禮者周禮大司樂文云來
 儀乘匹者釋詁云儀匹也乘匹謂升合之雌雄成匹釋
 鳥云鸛鳳其雌皇鄭說鳳皇為應樂聲來者列子黃帝
 篇云堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞鳳皇來儀
 簫韶九成此以聲致禽獸者也此鄭說之所本也夔曰

案當以史遷行些字東漢明帝詔所引與公同鄭蓋據未書本而誤也

於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧注史遷無夔曰於予擊石拊石之文簫韶九成鳳皇來儀下云百獸率舞拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所養者謂音聲之道與政通焉庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官得其諧和疏夔曰鄭注周禮大司樂引夔曰蒙上文故云又也史記并此夔曰俱無者或史公節其文或今文無之擊石拊石俱擊也周禮大師大祭祀奏樂拊注鄭司農云樂或作擊或當拊論語有擊磬襄楚詞揚桴兮拊鼓王逸注云拊擊也百獸率舞猶云順舞釋詁云率循也說文云循行順也春秋繁露王道篇云毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸言順也大傳奏鐘

畢亨自陟節格治也

石論人聲及乃鳥獸咸變于前呂氏春秋古樂篇云質乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸高誘注質當為夔庶尹允諧言樂和神人周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物史公無夔曰者以禹伯夷皋陶相與語帝前時本無夔此文又已見堯典不應重出也說庶為百者庶衆故為百尹為官者廣雅釋詁文用此義允信也諧和也俱釋詁文鄭注見周禮大司樂疏公羊哀四年疏云磬有大小者以經文有二石字知之釋器云大磬謂之馨郭注云馨形似犁鎡以玉石為之云百獸為服不氏所掌者周禮服不氏掌養猛獸而教擾之注云猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舜作樂廟堂不應有野獸率舞故以為帝庸作歌疏段氏曰服不氏之獸也庶衆尹正釋詁文疏救天之命一作陟天釋說時為維是鄭康成曰戒臣疏詁假陟陞也陟假同義

書疏卷二十一

三

謂薦禹于天而告之經文作敕同勅敕者釋詁云勤勞也又云勞勤也廣雅釋言云敕謹也樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕惟是幾安而股肱不良萬事墮壞知史公用今文作陟又引古文義作相敕義兩通也惟幾者釋詁云惟思也幾危也說文云幾微也殆也荀子解蔽篇引道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後知之以釋舜之治天下也不以事詔而萬物成史公又說惟時惟幾為維是幾安者時是釋詁文以幾為危以康為安安即下庶事康哉之乃歌曰股義鄭注見書疏云戒臣臣謂禹皋陶之屬

肱喜哉元首起哉百工熙哉注大傳說元首君也股肱

臣也**疏**漢書魏相丙吉傳贊曰經謂君為元首臣為股肱股肱元者釋詁云首也易象云首出庶物萬國咸寧廣雅釋詁云元首君也喜康樂也興起也熙興也俱釋

文詁皋陶拜手稽手颺言曰念哉注史遷颺作揚鄭康成

曰使羣臣念帝之戒注荀子大略篇云平衡曰拜下衡未詳揚與颺同鄭注見史記集解

敕令念百工興即率作興事也率作興事慎乃憲屢

省乃成欽哉注史遷作率為欽作敬疏率循也慎誠也

俱釋詁文作為也興起也屢本作婁亟也俱釋言文漢書谷永傳婁省無怠注師古曰婁古屢字也此言百工

之事信守常法而數察之乃不乃賡載歌曰元首明哉

敗壞也屢蓋屢省文當為婁

股肱良哉庶事康哉注史遷說乃更為歌鄭康成曰載

始**疏**賡者釋詁云續也說文以為續古文載者孟子滕文公自葛載注云一說言當作再字言續帝歌再

為歌也明者大戴禮詁志篇云明孟也釋詁云孟勉也明孟聲相近明即勉也良者詩鴉奔傳云善也康者釋詁云安也史公以賡為更者晉語性利相更注云更續也載說為者釋詁云載偽也偽與為通鄭注周禮大

羣書治要四十載陸景典詩引
陸作坐

與語當作庶

宗伯云載為也鄭注見書疏以載為
始者詩載見傳文始歌謂帝所作歌
又歌曰元首叢脞

哉注史遷為舜又歌曰馬融曰叢總也脞小也鄭康成
曰叢脞總聚小小之事以亂大政

疏脞當从說文為脞
說文叢聚也脞目

小也說文又有姓字云諺疾也疑脞亦作姓廣雅釋詁
叢湊遠也說文奏古文作屬疑脞即屬字叢奏猶言急

遠今本廣雅脫湊字以七侯反音叢蓋誤馬注見釋文
鄭注見書疏以叢為總聚脞為小者說文義鄭云小小

者徐仙民眊音瑣釋訓云瑣瑣小也易
旅瑣瑣鄭注云猶小小瑣聲相近
股肱脞哉萬事

墮哉注脞一作墮墮一作隳
疏隋者說文云不敬也史
記樂書曰萬事墮壞墮

說文作墮方言墮壞也說文陸篆文作隋敗城阜曰
墮是亦為敗也中論審大臣篇引脞作墮墮作隳
拜曰俞往欽哉

注史遷說俞為然又說於是天下皆宗

禹之明度數聲樂為山川神主
疏拜者揖也周禮司儀
詔王儀南鄉見諸侯

土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注土揖推手小下之也
時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說

文引楊雄說拜從兩手下是君子臣亦拜也云往欽哉
舜踐帝位二十二年而薦禹攝位又十七年而崩見堯

紀本

皋陶謨第二下終

書疏第二下

三

皇朝經義二行錄

書疏第一

三

程