皇清經解

善仁12
478
93

仁
478
93

門 口 12
號
卷 39

尚書總目

卷一　虞夏書　唐書一篇　堯典

卷二　虞夏書　虞書十五篇有逸文者一篇有目无文者十三篇一篇存　咎繇謨

卷三　虞夏書　夏書四篇有逸文者一篇有目无文者一篇二篇存　禹貢　甘誓

卷四　商書四十篇有逸文者十三篇有目无文者十九篇八篇存　湯誓附逸文　盤庚上　盤庚中　盤庚下附逸文　高宗肜日　西伯戡黎　微子

卷五　周書九篇有逸文者四篇有目无文者三篇二篇存　牧誓　鴻範

卷六　周書八篇有逸文者一篇有目无文者二篇五篇存　金縢　大誥　康誥　酒誥　梓材

卷七　周書三篇　召誥　雒誥　多士

卷八　周書十篇有逸文者二篇有目无文者四篇四篇存　无佚附逸文　君奭　多方　立政

卷九　周書六篇有逸文者二篇有目无文者二篇二篇存　顧命　康王之誥

皇清經解卷三百九十 卷三百九十
卷十 周書四篇 柴誓 呂刑 文侯之命 秦誓
卷十一 百篇之敍六十七條
卷十二 逸文六十二條 又附二十條
卷末 補誼九條 附識譌字一條 尚書集注音疏述
外編 尚書經師系表 尚書今注音疏後述

皇清經解卷三百九十

尚書集注音疏

學海堂

吳江徵君聲著

堯典弟弋弋古文一疏堯帝嚳之子帝摯之弟也帝嚳崩帝摯立摯為天下後世之常法也說文解字云典从冊在六上尊閣之也一曰典大冊也莊都說弟次弟也字不从竹俗書加竹于上非也說文一疏崩帝堯立典經也常也法也言經常之道可也云弟一者百篇之次此篇于百篇為弟一也

虞夏書弋疏虞者舜有天下之號也夏者禹有天下之號也今合言虞夏書者孔穎達書正義云馬鄭王本及別錄皆題曰虞夏書茲从其迻虞夏書者堯典至允征二十篇之大名堯典者當篇之小號今退大名在小號之下者小號各目其篇當題于上大名則識其篇之時代應退于下古者體迻皆然義禮則士冠禮在上義禮在下毛詩則周南關雎在上毛詩國風在下詩正義云鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒其所注者莫不盡然聲案史漢三國等書亦皆如是自宋人注書必大名在上小號在下非古也 唐書疏說文禾部引唐書曰五品不遜則古者目堯典為稽三百有六旬心部引唐書曰堯有天下之號故堯典謂之唐書上既題虞夏書唐書唐者堯有天下之號也今尚書集注音疏

此復題唐書者遵伏生尚書大傳之體也大傳堯典之前題曰虞夏傳唐傳虞傳禹貢之前題曰虞夏傳云伏生故爲秦博士秦時焚書伏生壁藏之然則伏生之尚書秦炎以前之書七十子以來遞有師承者其大傳標題必是古尚書之體故仍之

尚書弍注鄭康成曰孔子尊而命之

曰尚書尚者上也尊而重之若天書然故曰尚書疏尚書者一部之大名故又退在下注鄭康成曰云云書贊文也見孔穎達正義茲采以爲注稱康成者諱其名而字之也後漢書列其傳輒名之史家之體然也今節錄其傳姑以某代其名云傳曰鄭某字康成北海高密人少爲鄉嗇夫不樂爲吏遂造太學受業師事京兆第五元通京氏易公羊嚴氏春秋古文尚書受周官禮記左氏嚴氏春秋韓詩古文尚書又西入關因涿郡盧植事扶風馬融融後辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣及攬事起被禁錮遂隱修經業杜門不出靈帝末黨禁解大將軍何進辟之爲設几杖禮待甚優某不受朝服以幅巾見一宿逃去時年六十弟子河內趙商等自遠方至者數千後將軍袁隗表爲侍中以父喪不行袁紹舉某茂才表爲左中郎將皆不就公車徵爲大司農辭以病後夢孔子告之曰起起今年歲在辰來年歲在巳既寤以讖合之知命當終未幾寢疾爲袁紹子譚所偪載病至元城縣卒年七十有四門生相與纂某答諸弟子問五經作鄭志八篇凡某所注周易尚書毛詩義禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象秝又箸天文七政論魯禮禘祫議六藝論毛詩譜答臨孝存周禮難發公羊墨守箴左氏膏肓起穀梁廢疾以難何休凡百餘萬言案鄭君所注書不聞有孝經而傳稱之注周禮見存傳何故遺之鄭又注易緯乾鑿度叶覽圖通卦驗是類謀書緯考靈耀諸書傳皆不具何也又案梁劉峻注世說新語引鄭君別傳言鄭爲何進所辟多所匡正不用而退斯爲近情必不如後漢書言一宿逃去又世說新語稱鄭君欲注嘗秝傳尚未成時行與服子慎遇宿客舍先未相識服在外車上與人說已注傳意鄭聽之良久多與己同乃就車與語曰吾久欲注尚未了聽君向言多與吾同今當盡以所注與君遂爲服氏注書緯旋機鈐云因而謂之書加尚以尊之又云書務以天言之故鄭云孔子尊而命之曰尚書尊重之若天書然僞孔氏敘云伏生以其上古之書謂之尚書案墨子明鬼篇云尚書夏書其次商周之書則尚書之名舊矣安得云伏生謂之自是孔子命是名也鄭說信然僞孔非是

尚書ㄙ注音疏卷一疏ㄙ三合也讀若集注者箸也ㄙ合所以箸明經誼故曰ㄙ注字有數誼則彼此異音初學難辨爲之反切以發明之解有微恉而證據不詳後學莫信先儒之解并己之意並注于經下

爲之引申以疏通之故曰音疏　江聲學（疏）江聲字未澐江南蘇州府吳縣人也數不偶動與時韋因取周易艮背之誼自號艮庭少讀尚書怪其古文與今文不類又怪孔傳庸劣且甚支離謂安國所爲不應若此年三十五師事同郡惠松崖先生見先生所箸古文尚書攷始知古文及孔傳皆晉時妄人僞作于是搜合漢儒之說以注二十九篇漢注不備則旁攷它書精研故訓以足成之并爲之音且爲之疏非敢云纂述也學焉而已故曰學

粵若稽古帝堯曰放勳（粵發伐反正義本作曰茲从薛季宣（注）書古文訓本放弗往反勳許云反）

鄭康成曰稽同古天也言能順天而行之與之同功馬融曰堯謚也翼善傳聖曰堯放勳堯名聲謂堯名也放勳堯氏若黃帝

俾乂（乂魚廢反）

俾軒轅顓頊俾高陽之類是（疏）鄭注見正義先鄭司農注周禮小宰職云稽猶計也合也說文曰部云同合會也則稽同皆有合誼故云稽同稽又與禾通禾者木之曲頭止不能上也是極上而止則亦上同之誼也逸周書周祝解曰天爲古又詩商頌云古帝命武湯古帝謂天帝也故云古天也三國魏志三少帝紀曰帝幸太學命博士講易畢復命講尚書帝問曰鄭某曰稽古同天言堯同于天也王肅云堯順放古道而行之二誼不同何者爲是博士庾峻對曰先儒所執各有乖異臣不足以定之然鴻範傳三人占从二人之言賈馬及肅皆以爲順放古道以鴻範言之肅誼爲長帝曰仲尼言惟天爲大惟堯則之堯之大美在乎則天順放古道非其至也今發篇開誼以明聖德而舍其大要傳其細豈作者之意邪案此說甚善頗能申鄭恉帝即高貴鄉公也好學博古兼通五經博士問難皆詞窮无以荅馬注見陸德明釋文案後漢書列傳馬融字季長扶風茂陵人從京兆摯恂游學博通經籍永初二年大將軍鄧騭召爲舍人初不應後悔之乃往四年拜爲校書郎中後上廣成頌牾鄧氏久不得調因自劾歸太后怒令禁錮之太后崩安帝召還郎署又出爲河間王廞長史尋召拜郎中後移病去爲郡功曹策拜議郎大將軍梁商表爲從事中郎轉武都太守桓帝時爲南郡太守梁冀諷有司奏免髡徙朔方後赦還復拜議郎融才高博洽爲世通儒善鼓琴好鄰笛達生任性不拘儒者之節注孝經論語詩易三禮尚書列女傳老子淮南子離騷所箸諸體文凡二十一篇融懲于鄧氏不敢復違忤執家遂爲梁冀呪奏李固又作大將軍西夷頌以此頗爲正直所羞年八十八卒于家馬融傳名者于先聖之經書先儒名正也然則康成何以不名春秋之誼名不若字康成學行兼優聖人之流亞也尊異之儀爻是也云翼善傳聖曰堯者白虎通

引禮記謚法云然逸周書謚法解則无是語今大小戴禮記亦皆无謚法篇豈大戴所刪與案大戴禮五帝德篇宰我曰請問帝堯孔子曰高辛之子也曰放勳不言名曰放勳而馬云放勳堯名者史記五帝本紀云帝堯者放勳帝舜者名曰重華堯稱放勳猶舜之傳重華既重華是名故遂以放勳爲堯名也云聲謂者隱己說于先儒之注下必自名以識別之不敢混殺也先儒之誼取法鄭君注周禮輒傳某謂也云堯名也不从馬說以爲謚者戰國策周訴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吾所賢者无過堯舜堯舜名吾所大者无大天地天地名今母賢不過堯舜母大不過天地是以名母也此雖古者以堯舜爲二帝名也故下文有鰥在下曰虞舜鄭注云虞氏舜名然則鄭亦以堯爲名也逸周書謚法解云維周公旦太公望開嗣王業攻于坶野之中終葬乃制謚紱法禮記檀弓云死謚周道也則謚始于周也周人諱名故生則有字死有謚皆以代其名也檀弓曰公叔文子卒其子戊請謚于君曰曰月有時將葬矣請所以易其名者是謚之所起也皆不諱商頌云武丁孫子是殷不諱名也不諱名則无謚若傑稱元王湯稱武王以及三宗之稱皆非謚也鄭君箋長發詩云承黑帝而立子故謂傑爲元王非謚也史記殷本紀云湯曰吾甚武號曰武王則生時有是稱亦非謚矣若夫太宗中宗高宗則皆子孫宗其功德而傳之亦非謚若謚則當世世有之不獨三宗矣然則白虎通所引禮謚曰堯仁聖盛明謚曰舜者何以云焉曰此非周公所制之謚也謚法解无是語也蓋好事之徒因周公制爲謚實以爲謚不獨堯舜然也禹湯桀紂皆以爲謚矣孔穎達正義所云因上世之生號陳之爲死謚是也唐虞之時何嘗有是法制乎馬以堯爲謚非也故不从之云放勳堯氏若黃帝稱軒轅顓頊稱高陽之類是者大戴禮帝系篇云少典產軒轅是爲黃帝顓頊又云蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯是放勳今人表云黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏則放勳當同故云堯氏

欽明文思安安 文巫云反安乙雁反注馬融曰

威義表備謂之欽照臨四仜謂之明經緯天地謂之文道德純

備謂之思聲謂思或爲寒安安讀當爲晏晏鄭康成曰道德純

義牛奇反今通作儀鄭仲師注周禮云古者書儀但爲義則古威義字不从人也說文亦以義爲威儀字仜疏馬注見釋文逸周書謚法解云威義悉備今通作方寒所則反或作塞則字別矣照臨四仜曰明經緯天地曰文道德純一曰思又昭二十八年左傳云照臨四仜曰明經緯天地曰文馬依此爲說也正

義引鄭注云敬事節用謂之思其解明字文字與馬同此欽字思字誼似不如馬且馬誼悉同逸周書故舍鄭取馬後漢書馮衍列傳衍顯志賦曰思唐虞之晏晏兮唐章懷太子賢注引尚書放靈耀曰放動欽明文思晏晏又弟五倫列傳注引放靈耀曰堯聰明文寒晏晏放靈耀是尚書緯其文卽尚書文故云思或堯爲寒安安讀當爲晏晏當從彼文晏晏誼也左傳安孺子漢書古今人表作晏孺子古安晏字同此文安安誼實爲晏晏也此鄭注云實放靈耀注也見後漢書郅惲子壽附傳注以放靈耀文出于此故取彼注以注此云道德純備謂之寒與馬解思晏溫溫柔也天地惟清晏和柔故能覆載萬物故寬容覆載謂之晏言堯德之大與天地同也允龔克攘龔正義本作恭龔恭古今字也周父敦恭伯作𢍏白見王休嘯堂集古錄盉和鐘嚴恭作嚴𢍏見辟尚功鐘鼎款識恭𢍏字从𢍏从𢍏省皆从龍省聲依說文當作龔今作克譌也攘如向反相推(注)鄭康成曰不解于位曰龔克能也今作讓讓訓責非其誼矣(疏)注見正義詩韓奕云凤夜匪解虔共尒位共讀爲龔也故曰不解于位曰龔國語晉語文公曰攘推賢也說文推賢尚善也故云推賢尚善曰攘光被三表假于上下(注)光充假至也言堯德充被四海之外至于天地鄭康成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(疏)釋言云桃作格誼从說文所引上古文上下古文假茂寄反三篇文四字假工百反正義本

充也陸德明謂孫炎本桃作光則光之爲充古訓也假至說文人部文表與裹對是表爲外故以四表爲四海之外充被四表橫言之至于天地縱言之也孝經援神契云德及于天斗極明日月光甘露降德及于地嘉禾生莫莢起秬鬯出是至于天地之事也鄭注見詩意億正義鄭以光爲光耀亦得爲一誼故以備異說所謂大人云云者所謂易文言也文言曰夫大人者與天地合其德與日月合其明是謂乾五之大人聖人而爲天子者乾鑿度偁孔子之言曰大人者聖明德備也是則文言所偁大人正謂若堯舜之君故引以爲說天地光被四表克明俊德(注)克能也明猶尊也鄭康成曰俊德叡才兼人者(疏)克能釋言文禮記禮運曰君者所明也非明人者也鄭彼注云明猶尊也茲用其誼鄭注見正義逸禮禮辨名記云十人曰選倍選曰俊淮南子泰族訓云千人者謂之俊說文人部云俊材千人也所說俊誼雖有不同然總是兼人之號故云俊德賢才兼人者案禮記大學引此經而說之曰皆自

明也則此似謂堯自明明德也茲
以俊德爲賢才兼人不謂堯自明其德者蓋學鄭章取誼不
必依尚書本誼且堯之大德上文已備言之此无庸更言明
作大德矣以親九族九族无睦无吉氣反今通
既〔注〕古文家說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓无盡也睦
敬穆也　穆合〔疏〕古文家者傳古文尚書者也尚書有今文古文
戈反今文出自伏生授張生歐陽生歐陽生授兒寬
寬又授歐陽生之子歐陽氏學
張生授夏侯都尉都尉傳族子始昌始昌傳族子勝勝爲大夏
侯勝傳從兄子建建爲小夏侯孫是尚書有大小夏侯之學此
凡三家皆今文家也古文者孔氏壁中書也魯共王數孔子宅
而得尚書于壁中以皆古字讀之故謂之古文篇數多于今文孔安
國得其書以今文字讀之皆起以授都尉朝朝授庸生庸生授
胡常常授徐敖敖授王璜
璜涂惲惲授桑欽是爲古文家也九族
之說今文古文家各異並出訖愼五經異誼見左傳桓六年正
義異誼云今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五
屬之內爲一族父女罌弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族
人者與其子爲一族已之
三母之父姓爲一族母之母姓爲一族妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書
子爲一族妻族二
說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓訖君謹案禮緦麻三月

以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施
于同姓是許君從今文家說鄭駁之云某之聞也婦人歸宗女
子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請
期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而從
婦也如此所云三族不當有異姓其服皆緦禮雜記下緦
麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯
掌三族之別名喪服小記說服之誼曰親親以三爲五以五爲
九以此言之知高祖至元孫昭然察矣鄭君此說精確名通足
申古文家說之是春秋桓三年秋七月壬辰朔日有食之既公
羊傳云既者何盡也穀梁傳云既者盡也无既古今字故云既公
盡也言盡睦則无不睦矣睦敬穆也者說文目部文
睦敬穆也者說文目部文本作睦其傳解爲平而說文平字
誤例收爲古文丂唐明皇帝改僞孔之隸古从俗文遂作平字
緐是承譌襲謬久矣今知當爲采者說文采部云采辨別也讀
若辨則采辨音誼皆同實一字也又𠂤部爨字說云采古文辨
字此據鄭注云辨別則鄭本作辨矣史記作便便者音同假借爾
史記索隱曰今文作辨緐是即可知章然則漢時尚書皆作辨緐
古文之爲采矣又下文采秩采在諸文伏生大傳及鄭注周禮
馮相氏所引皆作辨而僞孔本亦皆作采唐本亦皆改作平其
譌誤之由足相參證也　〔注〕采讀若辨今文爲辨鄭康成曰辨兟章明也百
姓百姓昭明采皮莧反古辨字也僞孔云采云

姓羣臣之父子兄弟傳曰昭亦明也 此邵列反〔疏〕采讀若辨者說文辨部文云今文爲辨慠附傳注及史記五帝本紀裴駰集注古文辨作采說文采部云采辨此也象獸指爪分此也故云辨此史記伯夷列傳云此其尤大章明較著者也故云章明也國語楚語子期對昭王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爲百姓故云百姓羣臣之父子兄弟傳曰者僞孔氏傳也僞孔氏傳乃亂經者之所爲說多乖謬然其訓直亦間有是者亦時或取焉以其匿名而託于孔氏不知實是誰人故但稱傳曰後凡倣傳傳曰皆同此說文曰部云昭日明也是昭本訓明以經昭明聯文故云昭亦明也 叶古文協〔注〕言堯之德大所化者衆中夏蠻貉莫不雝穆故曰萬國〔疏〕此注用王充論衡艾龐篇文而夏行段反除春夏之夏皆同此後不重出音貉門白反稍易其字也充字仲任會稽上虞人著論衡八十五篇二十萬盈數萬國言其多不必準一萬內實有萬國茲不用鄭君彼注及四海之外若以九州計萬國實數則不出中夏反狹小矣王充所說該廣黎中今反華古文民故用充誼 黎卑於變皆雝於古文烏皆古文時〔注〕黎衆也於

語聲時是雝和也言衆民从化而變用是大和从才容反與從異今通用從非〔疏〕漢書成帝紀陽朔二年詔引書云黎民於蕃時雝應劭注云黎衆也時是也雝和也言衆民于是變化用是大和也案此注似解於爲于恐非是故取而略改之劭字仲遠汝南南頓人所著有風俗通又集解漢書黎衆釋詁文說文烏部引孔子曰烏眄呼又以於爲古文烏故云於語聲也時是亦釋詁文雝和毛詩何彼襛矣傳誼也乃命戲和戲古羲字喜宜反〔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爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之賢者使掌舊職天地之官亦紀于近命以民事其時官名益曰稷司徒〔疏〕重直龍反馬注見釋文云氏掌地官者國語楚語云顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民楊子法言云羲和天之職和承黎司地之職也云四子掌四時者即下文羲仲羲叔和仲和叔各主一時是也鄭注見賈公彥周禮疏敘云高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地者即據楚語文但鄭兼據鄭語黎爲高辛氏火正之文

也賈公彥云高辛與顓頊无隔故重黎事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯又事舜容當然也云堯育重黎之後不忘舊者使復典之未言羲和鄭以彼文云堯復育重黎之後者亦楚語文羲氏和氏當之者以羲和實是重黎之後言堯使復典之則是使復爲天地之官即此命羲和之事矣故韋昭注楚語亦以重黎之後爲羲和與鄭同也云左傳云自顓頊以來不能紀遠乃紀于近爲民師而命以民事謂少昊以前以雲火龍鳥等紀官是紀于遠顓頊以來以民事命官是紀于近若稷與司徒是以民事命官故云亦紀于近亦者亦顓頊以來也云其時官名益曰稷司徒者鄭雖云益以致疑而于下文注云堯初天官爲稷則直而不疑自當有據也其以地官爲司徒者以司徒敬事五教與周禮地官司徒掌邦教同因據周以推堯時之地官當亦名司徒也案鄭于下文旁述倭功注云堯末時羲和之子皆死又于稷卨暨咎繇注云堯初天官爲稷舜登用之年率棄爲之又以棄爲后稷禹作司徒是堯時事然則堯初羲和爲天地官名稷卨爲司徒逮後棄爲稷禹爲司徒其仍領天地之職否乎柳天地之官別自有人又別命名與鄭說不得詳聞矣賈公彥周禮疏敘云堯初天官爲稷至堯試舜天官之任謂之百揆舜命禹爲之即天官也此說未知是否

若順也古文家說元气廣大謂之昊天气

欽若昊天　老反注欽敬作氣音諸皆非正釋詁

爰若順釋言文古文家說出五經異諸見詩泰誓正義異諸今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書說天有五號各用所宜傳之尊而君之則曰皇天元气廣大則曰昊天仁覆閔下則傳旻天自上監下則傳上天據遠視之蒼蒼然則傳蒼天許君謹案尚書堯命羲和欽若昊天總敘四時故知昊天不獨春也左傳夏四月己丑孔某卒稱曰昊天不弔非秋也鄭駁之云某之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六經之言恐不說也春气博施故以廣大言之夏气高明故以遠大言之秋气或生或殺故以監下言之冬气閉藏而清察故以己情所求言之非必于其時傳之浩浩昊天求天之高明旻天不雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各从其主爾若察于是則堯命羲和欽若昊天孔某卒傳旻天不弔无可怪爾此鄭君說合此兩說皆有惰趣可謂名通案許君異諸雖不从今文家說而其所纂說文解昊字云春爲昊天元气昊昊古文兩說則亦不以今文說爲非也茲不用今文說者以此經不得專言春也云元气廣大言其混元之气昊昊廣大也

厤象日月星辰敬授　厤古文星

諱改作人沿譌至今茲特更正〔注秝讀爲秝日月而迎送之之秝象讀爲聖人象之之象曰一日行一度月一日行十三度十九分度之七星二十八宿環列于天四時迭中者也日月之會曰昏分二十八宿之度爲十二次是爲十二昏若所謂星紀元枵諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木之津是也秝象其分節以審知時候以授民也攷靈燿曰主春者鳥星昏中可以種黍主冬主夏者心星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力役故敬授民時宿息救反諏子侯音反訾子斯反降下江反鶉常倫反戒大載禮五帝德篇津即斟反種之用反俗作種非械亦戒反〔疏〕孔子傳帝嚳秝日月而迎送之謂推步日月之行度迎其將來送其當往以審知秝數也易繫詞云天垂象見吉凶聖人象之謂聖人象法乎天

此經秝象亦謂推步象法故讀从彼二文凡云讀爲某者非但音如之直是詁从之也云日一日行一度月一日行十三度十九分度之七者洛書甄耀度文見後漢書王符列傳注益曰三百六十五日四分日之一而一周天即以周天之數分爲九百四十分日之四百九十九而與日一會以此二十九日日行之度相減除之推得月行二十七日九百四十分日之三百二十七日九百四十分日之三百二疆爲則而以周天三百六十一日行十三度十九分度之七矣案禮記月令正義引秝家之說云月一日至于四日最疾日行十三度餘自五百至八日次日至十九日則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自三十四日至晦又最疾日行十四度餘此月行之大率也茲言月行每日十三度十九分若下文星鳥星火星虛星昴星畢星參井鬼柳星張翼軫自東而北而西而南北下而南上斜繞乎天中者也但星有經有緯二十八宿爲經土木火金水五星爲緯此惟言二十八宿者以五星時進時退順逆不常不可準以定時此經所不數也云四時迭中者謂昏中于南方若下文星鳥星火星虛星昴之屬是也云日月之會曰辰者

昭七年左傳文云分二十八宿之度爲十二次是爲十二辰者漢書律歷志紀二十八宿之度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方宿七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七室十六壁九北方宿九十八度奎十六婁十二胃十昴二參九西方宿八十度井三十三鬼四柳十七南方宿百十二度星紀初斗十一畢十六觜二參九西方宿八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十二度終于婺女七度元枵初婺女八度終于危十五度諏訾初危十六度終于奎四度降婁初奎五度終于胃六度大梁初胃七度終于畢十一度實沈初畢十二度終于井十五度鶉首初井十六度終于柳八度鶉火初柳九度終于張十七度鶉尾初張十八度終于軫十一度壽星初軫十二度終于斗十一度此度數初氐五度終于尾九度析木初尾十度終于斗十一度壽星析木諸劉歆三統秝依明堂月令及鄭實細數故元四分一之奇數其十二月之日躔而約畧紀之未或三十一度蓋其起訖進退之數也司馬彪續漢書律秝志所紀宿次應三十度十六分度之七度并紀其進退之數比三統十五度四分度一之外是不同三統秝爲詳然計之則多出于三百六十分度一之外是不可馮準故不錄取又蔡邕月令章句所紀十二次棱三統秝退六度則又在後矣故亦不用今以此下文四仲之中星鄭之秝也茲緣之者以十二次之紀无退度按其年代蓋周秦閒之名惟大火見于夏小正而夏小正傳曰大火者心也則未以爲次名也其餘次名惟見于左傳國語爾雅諸書是實始于周爾何以知之昭元年左傳云高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商也因商人以服事之于商丘主參也遷實沈于大夏主參而襲之故參爲晉星是閼伯實沈者正閼伯居商丘商丘則然其在堯時實沈猶是人九年左傳云閼伯之火正相土因之故商人祖契而宗湯帝嚳也則名參爲實沈者後世則然其在堯時實沈猶是人爾豈以爲宿次乎又諏訾之次一名豕韋豕韋爲商伯矣然則商時當在商爲豕韋氏外傳鄭語云大彭豕韋爲商伯矣彭豕韋爲商時次名而以亦未有此十二次名也故知始于周也夫既是周時次名而以說唐書者以前此別有十二次名與否无文可知始借周時之名言之故云若所謂言若左傳所謂心爲大火及歲在星紀降婁之等國語所謂歲在鶉火日在析木之津爾雅所謂壽星角亢也云云也其于十二支則星紀丑也元枵子也諏訾亥也降婁戌也大梁酉也實沈申也鶉首未也鶉火午也鶉尾巳也壽星辰也大火卯也析木之津寅也云秝象其分節以審知時候者分謂分二十八宿也度以中星咎日躔所在節者分至啟閉所引攷靈耀文見禮記月令正義伏生大傳亦有此文但少異

分命戲中申古伸字直眾反下文中春中秋中冬皆同(注)鄭康成曰仲尚也羲和之子堯既分陰陽四時又命四子爲之官蓋春爲秩宗夏

爲司馬秋爲士冬爲共工通穆與司徒是六官之名見也掌四時者字曰仲未則掌天地者其曰伯乎未小豆也借爲未季字叔說文叔訓拾也非其証（疏）注見問禮疏敘云分陰陽四時者也共居容反見亦向反（鄭）鄭意謂分天地四時之六職陰陽猶言天地也觀其下卽備舉六官之名可知鄭意如此賈公彥乃云分陰陽爲四時謂分高辛時重黎之天地官使兼主四時是誤解鄭意矣下經伯夷爲秩宗主禮咎繇作士主刑垂作共工共工卽司空之職以周禮況之春官掌禮秋官掌刑冬官爲司空故云春爲秩宗秋爲士冬爲共工其言夏爲司馬則于唐虞之文未有見焉賈公彥云夏傳云司馬在前又後代況之則義叔爲夏官是司馬也案所引夏傳乃伏生尚書大傳也今大傳无司馬在前之文益有亾逸矣无由知其上下文云何不得其指意公彥及見其文而引以證鄭注則所俯者蓋正謂唐虞時之司馬矣但四子之官名經未有明文鄭就堯未時之官分配四時而約畧言之故云蓋以疑之而知當然爾故亦爲疑詞宅堲乎者亦无正文特以仲未推之耳夷曰暘谷（堲）元千反正義本作嵎（注）舊解宅爲尻今文開封嵎山名非此也暘亦章反

宅皆爲度宅度字同讀當从度許叔重說文解字云堲夷在冀

州陽谷立春日日直之而出聲以爲冀字蓋誤也當爲青州禹貢云堲夷既略青州分也今文堲夷爲嵎夷爲禺鐵亦爲禺鍼鍼讀皆同夷曰暘谷或爲暘谷暘日出也或爲湯谷淮南子曰日出于湯谷尻君魚反俗作居音誼皆非矣度代洛反許慶與反分巫奮反禺元于反（疏）云舊解宅爲尻者史記作尻郁夷僞孔傳亦訓宅爲尻也又鄭注周禮縫人引此下經度西曰棲毅賈公石經是今文也又鄭注周禮縫人引此下經度也由此以推則下文宅南交宅朔方今文亦皆作度也云宅度字同者禹貢降邱宅土三危既宅史記作三危既度又詩宅是鎬京禮記坊記引作降邱度土風俗通引作降邱度土三危既度又詩宅鎬京是宅度同字也云讀當从度者不从舊解宅尻之訓也益四明時者當在京師不宜遠處四方若投四裔者然故不可以宅爲尻也僞孔氏亦知其不可而經宅字與嵎夷南交等聯文是就處所言之安見是尻官乎其解非是不如轉宅爲度解爲測度于誼允協也後漢書儒林列傳云許慎字叔重汝南召陵人少博學經籍時人爲之語曰五經異誼經无雙許叔重慎以五經傳說臧否不同于是纂爲五經異誼又作說文解字十四篇皆傳于世許沖上書安帝曰臣父故太

尉南閻祭酒愼本從賈逵受古學又曰愼博問通人攷之于逵作說文解字又曰愼又學孝經孔氏古文說謹籀具一篇并上案孝經古文說今不傳後漢書亦不言豈上而未頒行與茲引說文解字者土部文也陽谷是日出之所當在東方冀州則在北方言堨夷在冀州陽谷故聲疑冀字誤也案今之說文解字為妄人竄改增改增損者多矣此冀州蓋寫書者之誤非謂許君誤也云當為青州者以青州在東方近日出之所也引禹貢海岱及淮青州堨夷之在青州也禹貢云海岱及淮青州堨夷既略是堨夷在青州畛分也云今文堨夷亦為禺鐵者據釋文也云古文鐵二文實一字其音天結反但古字輒有段借用者以鐵代夷鄭借以為夷鐵與鍊同字因亦借之故此經夷字有作鐵若鍊者顧字雖或異而其音云讀皆同夷也云暘谷或為暘谷暘日出遂易其音故正其音云讀皆同夷也者說文日部云暘日出也即引商書曰暘谷其商字蓋誤且少一曰字當云唐書曰曰暘谷正引此文也云或為湯谷者五帝本紀索隱云史記舊本作湯谷淮南子者天文訓文以日出于湯谷證作湯谷者亦是也淮南子者漢高帝之孫淮南王安所著名曰鴻烈解凡二十一篇但今本淮南子作日出于暘谷而改其文據索隱所引知其本作湯谷實日出之所故淮南云日初出東方湯谷所登搏桑叒木則湯谷蓋後人習見尚書之暘谷而改其文叒部云叒日初出東方湯谷也說文所引書

賓賓出日　賓七眞反今本作寅宁度集韻引此下經賓淺內日賓字从夕以彼況此知此亦當作賓也賓必刃反

注賓敬也賓導也儐導也鄭康成曰賓賓出日謂春分朝日直朝

紹〔疏〕說文夕部云賓敬惕也故云賓敬也釋詁云寅敬也益後反學罕見賓字而誤為寅古本爾雅當亦作賓敬也云賓讀為儐古文周禮司儀職賓亦如之賓之如初之儀鄭注皆云賓當為儐儐此經賓字誼亦然也儐又此經下文賓于四門鄭注亦以賓導說文人部文史記錄尚書輒以故訓代經文于此文云敬導也鄭注見敬道出日是賓賓當訓敬導也儐注見正義案馬融注周官韋昭注國語皆云天子以春分朝日朝之言朝言出日則是朝矣下言日中則是春分故鄭云謂春分朝日出日中則是春分此以下四采字正義本皆誤作平辯已詳于上釋文所引書古文訓亦作采釋則偽孔本猶存古字正義之本乃開元皇帝所改爾〔注〕采讀為辨其敘事之辨今文皆為辨釋敘也鄭康成曰作生也聲謂春時政令當助天生春官辨敘之也物生于東故曰柬作周禮馮相氏辨四時之敘此則四時官各辨敘一時也馮皮冰反〔疏〕云采讀為辨其敘相息匹反事之辨者周禮馮

相氏掌十有二歲十有二月十日二十有八星之位辨其敍事以會天位彼鄭注引此經采秩采在四句以說而字皆作辨則采辨古今字故此讀从彼文辨也案鄭引作辨者从伏生今文本也伏生大傳實作辨故云今文采皆作辨言皆者包下三時總言之也說文豐部云敍次也鄭注同誼故云豔敍也鄭注見正義詩采薇云薇亦作止毛傳云作生也鄭云作生同彼毛誼也案鄭君此注必不止此作生一訓今不得詳聞故聲據所聞以足成其誼大傳五行傳曰自冬日至數四十六日迎春于東堂旅旋尚青田車載矛號曰助天生是王者春時出政當順天施生之意禮記月令仲春之月安萌芽養幼少存諸孤彼鄭注云助生气也故云春時政令當助天生春官辨敍之也云物生于東故曰東作者易說卦傳曰萬物出乎震震東方也舊解東作專指農事其誼偏矣故此助天生之政令爲東作也東方物生于東也東方生物因以不用之云周禮馮相氏辨四時之敍者以此辨秩卽馮相氏辨其敍事之職也案周禮敍官馮相氏中士二人下士四人其職掌十有二歲十有二月十日二十有八星之位辨其敍事以會天位彼鄭注引此經采秩采在四句以說而字皆作辨則采辨古今字故此讀从彼文辨也案鄭引作辨者从伏生今文本也伏生大傳實作辨故云今文采皆作辨言皆者包下三時總言之也說文豐部云敍次

秦相呂不韋竊改距堯舜千九百餘年則恆星移二十餘度故遲二十餘日至季春而昏七星中此當堯時則春分之昏七星中矣殷中釋言文　厥民析　厥今作厥析心秝反　注厥讀若厥其也析散也將治農事散布在野　疏厥民析厥亦當作厥厥者說文氏部文釋言云厥其也彼爲散呂氏春秋仲春紀云耕者少舍高誘注云少舍皆耕在野者少有在都邑者也尚書曰厥民析散布在野茲用其誼故云將治農事散布在野　鳥獸孳尾　孳子之反　注孳讀曰字字乳也尾�huā也言方字乳而尚敹也　敹巫非反　疏孳尾史記作字敹說文敹云字者言孳乳而滋多也是孳與字通故讀孳爲字戰國策云信如尾生高論語作敹生高文漢書古今人表有尾生高尾生晦顏師古以爲即敹生高敹生敹是尾與敹亦通也字乳尾敹說文子部及尾部文國語魯語云鳥獸孕草昭注云謂春時又云鳥獸成羣云謂立夏鳥獸以成是則春時鳥獸方字乳而尚敹也　申命羲朱宅南交　注申重也宅亦讀爲度火交于土故曰南交鄭康成曰夏不言日明都三字摩滅也　重直容反　度代洛反　疏申重釋詁文云火交于土者土雖寄王于四季其位則在南方之西未坤之地五行相生迭王如父子相代土爲火子故曰令中央土傳季夏之月是火交于土也夏官土南方兼火土二行火土相交故曰南交僞孔氏言夏與春交非也鄭注見正義據春曰暘谷秋曰柳谷冬曰幽都則夏當云三字摩滅也　采蠆南譌敬致譌兀禾反　注譌化也夏气任養化成萬物故曰南譌謂助天養之政令夏官辨敍之也鄭康成曰司馬之職治南嶽之事得則夏气和聲謂致致日也謂立八尺之表視其晷景夏至之景尺有五寸爲短之極短極則气至无伏陰之患是爲夏气和也周禮馮相氏冬夏致日春秋致月此獨于夏言之舉一隅以見也　晷君洧反　馮芯冰反　相息匠反　見弋甸反　疏譌化釋言文云夏气任養化成萬物者白虎通云夏萬物又云南方者任養之方大戴禮曾子天圓云陽施而陰化蓋春陽施生夏承春而任長養之功五月陰生而萬物化成矣故易說卦云坤也者地也萬物皆致養焉繫詞曰坤化成物也云助天養之政令者大傳五行傳曰自春分數四十六日迎夏于南堂旂旒尚赤田車載弓號曰助天養是夏時政令助天養也若月令仲夏令民毋刈藍及游牝別羣之屬又如五行傳仲夏朔令曰振貧窮惠孤寡之等皆是

助天長養之政也鄭注見詩七月正義云得則夏气和者是說
敬致之誼惜引之者太略其誼未明故聲下已說以申明之云
立八尺之表視其晷景者易緯通卦驗云冬至日晷八神佰八
尺之表日中視其景如度者歲美人和晷不如度者歲惡人僞
神讀如引謂置杙于地之四維四中引繩以正表故謂之八引
彼文雖止言冬至然夏至亦致日則亦立表視景矣云夏至之
景尺有五寸爲短之極者周禮馮相氏冬夏致日春秋致月鄭
注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長
短之極極則气至冬无伏陰春分日在婁秋分日在
角而月弦于牽牛東井亦以其景知气至否春秋冬夏气皆至
則是四時之敘正矣茲取彼注之意以申此夏气和之誼故云
短極則气至无伏陰之患是爲夏气和也伏陰者寒爲害也漢
書天文志云夏至日北極晷短北不極則寒爲害是也據周禮
馮相氏冬夏致日春秋致月此亦當然茲則春言蚤賓秋言蚤
淺皆干采秩上言之不與此敬致同況且出日是平旦內日未
至于昏明非致月矣冬則并无文獨于夏言敬致蓋舉一以例
三時也故云舉一隅以見
一隅者可推以反三者也日永星火以正中夏注永長也馬融
曰日長晝漏六十刻夜四十刻仲夏之昏心星中疏永長釋詁文馬注見
正義案鄭注攷靈耀云九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之晝六十刻矣鄭君注

此云日長者日見之漏五十五則則非也故不用經言星火正
云心星中者夏小正日五月初昏大火中傳曰大火者心也案
夏去堯時尚近故火中猶在五月而月令季夏昏火中者年代
久遠故也王肅不知恆星之右旋而誤認中星終古不變遂據
月令中星以說尚書謂此星鳥星火等皆說季月仲月則猶未
中耳不知天文又不能攷古而妄造臆說何異
噫嘻不知
春秋乎　卒民因注因就也就之言就高也月令仲夏之月可
以尻高明尻君魚反疏因就說文云就之言就高也者俗作居非疏
說文京部云就就高也从尤京尤異于凡也京人所爲絕高邱
篇在禮記彼仲夏文云可以處臺榭鄭注云順陽在上
可以尻高明可以遠眺望可以升山陵
也引之者證因之誼爲就高也鳥獸希革注稀疏也皮去毛曰
革鄭康成曰夏時鳥獸毛疏皮見去羊許反疏稀疏說文禾部
革獸皮治去其毛革耎之故云皮去毛曰革鄭注見詩斯干
正義益夏時暑熱鳥獸之毛皆退落而稀少故云毛疏皮見分
命昧中宅西注分或爲申宅讀亦當爲度鄭康成曰西者隴西
之西今人謂之兌山疏五帝本紀云申命和仲故云分或爲申
鄭注見五帝本紀注云隴西之西者漢

書地理志隴西郡有西縣是也案後漢時西縣屬漢陽郡故鄭君注禹貢云嗝冢山在漢陽西此言隴西之西者本其初言之爾雅注互相備也云今人謂之兌山者蓋當時有是名也于易卦兌在正西此山在西方故謂之兌山引此鄭注云西在隴西西今謂之兌山入兌二字蓋誤析兌字而又譌也曰栢谷栢僞孔氏改爲赤作栢徐廣音義可證茲故从栢〔注〕栢者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰栢谷一說古大篆卯字讀當爲栢古栢卯同字谷或爲穀卯古文作㕣象形文西疏伙生大傳云秋祀栢穀鄭注云栢聚也所聚書曰分命和仲度西曰栢穀賈公彥疏云栢者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰栢穀公彥雖未脩鄭注然鄭引此以證彼栢之爲聚而公彥申說栢穀之誼如此自是用鄭誼矣故采用之一說者虞翻說也見陳壽三國吳志虞翻傳蒼松之注翻字仲翔會稽餘姚人好誣鄭君其人小人也顧其說有可采不必以其人廢其言也云古大篆者說文敘云周宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異是也據說文卯是古文酉而云大篆卯字者蓋古文亦可通栢穀大篆也栢从卯得聲故卯讀當如栢聲同則可通用故栢卯日位直酉故名卯谷特借栢字爲卯同字言此者欲見谷在正西方爲卯爾是說雖異于鄭意亦得備一誼故兼存之云谷或爲穀者據大傳及鄭注周禮所引也

寘濜內日僞古文作毀濜正義引作寘濜內日且俤馬融讀則此茲从馬从古也濜夕衍反內如累反〔注〕濜讀當爲餞傳曰餞送也鄭康成曰寘濜內日謂秋分夕月餞夕〔疏〕釋文引馬融衍反〔注〕云濜滅也滅猶沒也蓋馬意以濜滅之誼施之于此未安故又轉一誼爲沒然沒猶內也內日上不須言沒故不用其注案鄭注成王政訓踐爲滅馬云濜滅是以濜爲踐禮士虞禮云古文餞爲踐是踐餞同字則濜又通餞矣此文僞孔本字作濜而其傳訓爲送則是以濜爲餞故讀濜爲餞而采用僞孔傳也鄭箋韓奕詩云餞送之文注士虞禮云餞送行者之酒傳云餞送誼可取也鄭注見正義國語魯語云少采夕月韋昭注云夕月以秋分此下言宵中則是秋分茲言內日則是夕時當秋分之夕月故云謂秋分夕月采斖西成注西爲陰中萬物之所成故曰西成秋官辨敍其助成物之政謂助天收也疏云西爲陰中萬物之所成者義禮大射篇鄭注之言也云助天收者五行傳曰自夏至數四十六日迎秋于西堂旌旄向白田車載兵號曰助天收是也經言西成而注云助天收者逆周書大開武云既秋而不穫維禽其饗之是不收則廢其成功此助天收所以爲西成也伏生大傳引古

傳說西成之誼云宵中星虛以殷中氣氣籥文炁從禾龜聲注春陽故言邊收斂以順天道宵中星虛宿也馬融曰秋分之昏虛見亦甸反疏宵中宿心柚反疏中日秋陰故言宵夜釋言文彼舍人注云宵陽氣消也鄭注見周禮挈壺氏賈公彥疏及詩七月正義以經言宵故以日不見爲言也云與見者齊者謂晝夜刻漏均齊皆五十刻矣元武者北方七宿總名七宿斗牛女虛危室壁也虛當其中故云虛元武中虛宿馬注見正義云虛星中者謂正南方之中也孳民夷注夷平也仲夏尻高明順陽在上也仲秋盲風至當去高尻平地也盲每庚反疏釋詁夷平同訓易故云夷平幽語云夷則所以詠歌九則平民者鄭注月令說尻高明之意也云仲秋盲風至者亦月令文鄭注云盲風疾風也高處風多故當去高尻平地冬言奧春言析以出入言是謂民之尻處則夏言因秋言夷亦當以尻處言因是就高夷之言平承上因而言夷則是謂去高尻平地也鳥獸毛毳毳息流反注毳讀若選仲秋

鳥獸毛盛可選取以爲器用疏此用說文毛部誼也毳之爲言誼取毛盛可選取故讀若選選謂音誼皆同選也申命咊宋宅朔匚曰幽都注宅讀亦當爲度朔方北方也匚讀若方山海經曰北海之內有山名曰幽都之山蓋是與幽闕都聚也疏云朔匚北方幽闕都聚也匚朔盡也北匚也者釋訓云朔北匚也舍人注云北匚萬物盡故云朔也大傳云朔始也北匚物之終始故言朔也云匚讀若方者說文匚部文匚者匚正象形字也方則併船誼有別而音則同世人輒用方代匚殘不知有匚字故許君以方箸明匚字之音以曉後學也引山海經海內幽都之山似郎此朔匚之幽都故引以說不敢質言故言蓋言與也淮南地形訓曰西北匚曰不周之山曰幽都之門高誘注云幽闕都聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門此幽都誼當同彼故用彼訓幽采杜朔易注杜誉也肅曰易者謹約蓋臧循行積聚聲謂冬時政令助天地閉臧冬官辦誉之也言易者臧則內故夏新有革易之誼也朔易或爲伏物誉初八反今通作察臧才郎反俗書加艸于上非也行下孟反疏在誉釋詁文肅曰積子賜反又如字內奴眾反夏工行反疏者王肅注也見此

義去其氏者貶也春秋書卒師師不傅公子以罷弒隱公故終隱之篇輒去族以示貶肅于尚書有大辠焉故倣蕃殀之例以貶之肅字子雝東海蘭陵人王朗之子也附見三國魏志王朗傳陳壽三國志平引劉寶之言謂肅方于事上而好下佞已此一反也性者榮貴而不求苟合此二反也即此三反以觀則其詐僞矯飾之情狀可見矣孔穎達陸德明皆言肅注尚書頗類孔氏疑其竊見孔傳而祕之案肅僞造孔子家語及孔叢子輒與僞孔書應合則僞孔書直是肅所爲爾故曰肅于尚書有大辠焉也肅又作聖證論與鄭君爲難語多乖謬又注易詩禮論語諸書今皆不傳不足惜也云謹約益臧循行積聚者文出月令而多一約字爾伏生大傳引舊傳以說朔易之誼曰天子以冬命三公謹蓋臧閉門閭固封竟入山澤曰獵以順天道以左冬固臧也肅注此二語與大傳誼合故節取之月令仲冬云涂闕廷門閭築囹圄此所以助天地之閉臧也故云冬時政令助天地閉臧也又孟冬云命有司曰土事毋作慎毋發蓋妨發室屋又云命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉皆是助天地閉臧之令也云朔易或爲伏物者史記云優在伏物索隱謂大傳云優在伏物太史公據之而書然則今大傳作伏物矣案大傳云北方伏方也萬物之方伏是伏物乃後人所改伏本實作伏物推之尚書當亦作伏物矣案大傳之誼也

日短星鳥以正中冬　或以鳥是西方宿且一名鵅小星詩又與禍猶叫遂疑鳥當从邪段玉裁曰詩十月之交邪與醜叶其去聲則爲鳥上聲則爲鳥故鳥賈皆得邪聲鳥非會意字不必从邪子以段君通古音當从之

注馬融曰日短晝漏四十刻夜六十刻冬至之昏鳥星中鄭康成曰鳥白虎中宿也宿心柚反〔疏〕馬注見正義云鳥星中者亦謂南方之正中也鄭注見詩七月正義白虎者西方宿總名西方七宿奎婁胃鳥畢觜參也鳥當其中故云鳥白虎中宿也

平民奧奧安〔注〕鄭康成曰奧內也聲謂民避寒而入室內也詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處爲妻僞反〔疏〕鄭注見文選褚白馬賦李善注釋宮云室西南隅謂之奧爾雅釋宮文郭璞注云室內也論語八佾云與其媚于奧孔安國亦訓奧爲內也聲謂以下增成鄭君內字之誼謂人室內也引詩者豳風七月文取其改歲入室之言證此冬時民尻內之事

鳥獸毳毛〔注〕毳如勇反毳毛盛也者說文毛部文說文叢部引云或爲鳥獸毳毛毛部引云鳥獸毳髦故云毳或爲廢毛或爲髦

帝曰咨女戲泉咊泉與也〔疏〕咨善泉與並釋詁文今爾泉改作暨矣禩弍百有六旬有六日禩正善字譌而泉同此泉其器反今通作暨〔注〕咨善

其反僞古文作㕣茲从說文注禩復其時也十日爲旬肅曰四所引式古文三有七宂反

分日之一又八六日之內舉全數言之故云三百六十六日也

疏云禩復其時也者說文禾部文謂二十四气一匌復其始之也肅注見正義一歲二十四气爲日三百六十五又四分日之一經言有六日是以四分日之一作全日并五日爲六日故云四分日之內舉全數言之以閏月正三省成歲正字从史記僞孔本作定定古文正也閒元本改作定誤矣注閒餘分之月鄭康成曰以閏月推四時使分至啓閉不失其常箸之用成歲秝將以授民時且記時事啓今作啟別字也箸竹俗从艸非疏云閒餘分之月者說文王部文也洛書甄耀度曰凡周天三百六十五度四分度之一日一日行一度則行一度月一日行十三度十九分度之七案日一日行一度則三百六十五日四分日之一而周天故三百六十五日四分日之一爲一歲月一日行十三度十九分度之七則二十七日九百四十分日之三百三弱而周天矣其不以是爲一月何也以未周乎晦朔弦望也如合朔之後越二十七日九百四十分日之三百二有奇月一周而復乎其所日則離乎其所二十七度

餘矣必更越二日餘而月乃及日九百四十分爲一日二十九日四百九十分爲月其必分一日爲九百四十分者欲以其中取四百九十九分以配二十九日而成月也兩月則五十九日九百四十分日之五十八故月有大有小十二月爲年其率大者六月小者六月爲日三百五十四餘分三百四十八也朔數謂之年中數謂之歲歲即秝也以日之周天爲率必市二十四气而成凡三百六十五日九百四十分日之二百三十五也以二十四气分秝之日每气得十五日九百四十分日之二百五又奇不盈分者八之五也二气則三十日九百四十分日之四百一十一又奇不盈分者四之一年有十二月歲則二十四气合以二气當一月以二气當一月則气餘八百五十二分又奇不盈分者四之一矣四月則餘三千四百九分設以八乘之三八二萬四千四八三千二百八九七十二凡二萬七千二百七十二分是三十二月之餘分也如法九百四十分爲一日以二十乘九百則一萬八千以二十乘四十則八百分以爲二十日又以九乘九百則八千一百又以九乘四十則三百六十又得八千四百六十分以爲九日其餘一十二分然則三百六十二月餘二十九日一十二分也乃段後日九百四十分之四百八十七而置一閏焉又積三十三月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除去前所段之四百八十七分計二萬七千六百三十七分奇四之一以其二萬七千二百六十分爲二十九日惟餘三百

七十七分奇四之一復借後日百二十一分又別取其一分而畫其四之三以益之以爲一閏又三十月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除前所借百二十一分奇四之三計二萬八千二分半以其二萬七千二百六十分當二十九日并四百九十九分作一閏猶餘二百四十三分半又三十二月餘二萬七千二百七十二分加前所餘二百四十三分半凡二萬七千五百一十五分半以二萬七千二百六十分作二十九日惟餘二百五十五分半更借後日二百四十三分半而置一閏焉又三十三月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一除前所借二百四十三分半計二萬七千八百八十分奇四之三除二十九日四百九十九分爲數二萬七千七百五十九分以爲一閏猶餘百二十一分奇四之三又三十三月餘二萬八千一百二十四分奇不盈分者四之一加前所餘百二十一分奇四之三凡二萬七千七百五十九分作一閏猶餘四百八十七分又三十二月餘二萬七千二百七十二分加前所餘四百八十七分凡二萬七千七百五十九日四百九十九分之數以爲一閏凡十九歲七閏則气與月齊无贏不足矣是爲一章是閏爲餘分之月也雖然此通率計之爾若覈其實則气與月皆有修短不齊是何也以日行夏遲而冬疾故也日行遲則气長而朔短其長之極則十五日九百四十分日之六百九十一夏至之气然也四十九日不及四百九十九分而合朔矣

故夏月有頗小者日行九百四十分日之六百有二十九日七百五十一分而置閏極有推移必視前後月之節气當是月之適中則是月分屬兩月而无偏頗邇周書所謂閏无中气左傳所謂閏踰正于中也鄭注見公羊隱元年傳疏分至啓閉者分謂暮分至謂夏至冬至啓謂立暮立夏是爲八節推四時以置閏使分至啓閉皆當其節不失其正則歲秝成亦所謂舉正于中也**允釐百工庶績咸熙**釐力之反〔注〕于此文云信飭百官衆功皆興茲本其文以爲訓允信釋詁文鄭注易噬嗑象傳云飭猶理也箋詩頌臣工云釐理也則釐飭同誼又下文釐降二女史記作飭下二女亦以釐爲飭也飭工官毛詩臣工傳誼也庶衆績功咸皆熙興並亦釋詁文**帝曰**曁咨若昔登曁曁即也彼反〔注〕曁詞咨謀登升曁用也曁讀爲庸

馬融曰羲昧爲卿官堯之末年皆以老死庶績多闕故求賢順四時之職欲用以代羲昧〔疏〕曁詞者詞謂語詞也說文曰部云曁詞也即引此帝曰曁咨之文茲

故用其訓吞謀登升並釋詁文音用也讀若庸者說文音部文說文庸字在用部亦訓用也則音庸音誦皆同異文同字也馬注見正義案下文鄭注云堯末時羲咏之子皆仏庶績多闕而官廢與此馬注說同蓋當時經師相傳舊說如此馬君必本諸衛賈諸君子也放齊曰胤子朱啓明諱放字往反朱純赤也虞書丹朱字如此則此當作朱〔注〕馬融曰允嗣也鄭康成曰帝堯允嗣之子名曰丹朱聲謂啓開也〔疏〕馬注見釋文釋詁允嗣同訓繼故云允嗣也鄭注見五帝本紀張守節正義史記云放齊曰嗣子丹朱開明故知朱是丹朱也啓開說文口部文作訟釋文云馬本作庸案作庸則與上登庸應當仏庸音則古庸字〔注〕吁驚異之詞口不道忠信之言爲啎讀當啎字絕之庸可乎言不可用〔疏〕說文口部云吁驚也故云吁驚異之詞云口不道忠信之言爲啎者僖二十四年左傳文云讀當啎字絕之者謂吁字啎字皆一字爲句音字屬下可乎爲句也音可乎是反詞以決其不可故云言不可用帝曰囂訟可乎囂音敖注見釋文采官釋詁文采〔注〕讙呪曰都共工旁逑侈功讙呼官反呪多侯反正義本作驩兜僞古文作

鴟呪案說文有呪无鴟則呪从而鴟不可用史記及漢書古今人表皆作讙兜據說文讙譁也呪謼也二字訓訓相近以類推求當作讙呪共君容反旁鋪光反逑其尤反正義本作方鳩茲仏說文所引侈士簡反又士幾反〔注〕都於也鄭康成曰共工水官名其人名氏未聞先祖冗此官故以官氏堯末時羲咏之子皆仏庶績多闕而官廢當此之時讙呪共工更相薦舉聲謂旁廣也逑斂聚也侈具也言廣斂聚諸官職而具功事也逑或爲救於溫都反更宮〔疏〕都於釋詁文案毛詩文都亦歎詞也鄭注見五帝本紀注及正義及周禮疏敍云共工水官名者昭十七年左傳云共工於歎詞然則共工是水德之君之號以共工名官必是水官矣云先祖冗此官故以官氏知非其人身爲水官者下文帝咨治水之人而四嶽舉鯀則共工于時不爲水官明甚自是先世嘗爲此官因以爲氏而讙呪俾其氏也顧其先祖爲共工官者不審何人若彼以水紀之共工則是水德之君不是官號非此共工之先祖也國語言共工欲壅防百川賈侍中以爲炎帝之後姜姓也則亦非此共工之先祖知者此共工是四凶之一左傳所謂窮奇乃少皞氏之不才子少皞氏己姓也案昭二十九年左傳少皞

氏有四未修及熙爲元冥元冥一名共工若修若熙或爲此共工之先祖與疑不能決也云堯末時羲咊之子皆从庶績多闕而官廢者益本諸賈馬諸君說也聲謂旁廣也者逸周書世俘解云旁生霸孔晁注云旁廣也云遂皴聚也俘具也者說文辵部及人部文云遂或爲掇者說文辵部既引此矣人部又引作旁救俘功此今通作違非也滔土刀反〔注〕曰吁靜言庸違象龔滔天說文云違相背也然則違背字不从辵从人从水从水从今通作違非也滔土刀反〔注〕

靜言巧言也違象辟也象龔令色也滔漫也言共工善言其用辟似龔慢天　哀夕牙反俗通作邪則音誼〔疏〕公羊文十二年傳云惟譏譏善婷言皆別矣辟由亦反慢莫訕反〔疏〕云惟譏譏善婷言是述秦誓之詞也說文戈部引周書曰斐斐巧言亦即秦誓文所傳之本異尒則婷言即巧言也婷靜通故云靜言巧言也文十八年左傳云靖譖庸回是謂共工則靖譖庸回即此靜言庸違則違回字通文選西征賦注引韓詩謀猶回次薛君章句曰回衰辟也故云違象辟也象龔順故云令色也咎繇慕云巧言令色孔壬亦謂共工巧言即靜言令色即象龔也昭二十六年左傳云官不滔慢也云共工善言其用辟似龔慢天者史記文公羊傳云譏譏善婷言則善言即靜言也慢字从心不从水从水者俗字今史記作漫俗所改也帝曰咨四嶽〔注〕鄭康成曰四

嶽四時之官主四嶽之事始羲咊之時主四嶽者謂之四伯至其从分嶽事置八伯皆王官其八伯惟讙吨共工放齊鯀四人而已其餘四人无文可知　鯀古本反〔疏〕注見周禮疏放云四嶽四時之官主四嶽之事者鄭以上文羲咊四子分主四時即是四嶽之職分掌四方嶽事者故又云始羲咊之時主四嶽者謂之四伯也云其从分嶽事置八伯者據伏生大傳維元祀巡守四嶽八伯秦山霍山華山宏山各有兩伯焉鄭注以元祀爲舜攝于文祖之年則是舜始即眞之時也維時四嶽已有八伯則八伯不于是始置當在其前矣自是以羲咊氏子从而分置也案大傳八伯者陽伯儀伯夏伯羲伯伯烋伯咊伯咊伯冬伯其一文闕焉爲鄭注以陽伯爲伯夷堂之夏伯棄掌之烋伯咎繇掌之冬伯垂掌之餘則羲咊仲夫之後此言謹吨共工放齊鯀四人无文可知者鄭以大傳所言在舜即眞之年此在堯時當別自有人而見于經者唯讙吨共工放齊鯀四人也則一无所見故舉四人言之非謂此四人必在八伯之中也且是時四嶽方舉鯀鄭必不以鯀當四嶽之一伯似與經違實不違也益八伯分主四嶽之事帝咨四嶽之官何見非總咨八伯不必四嶽覈定四人也案國語周語云共之從孫四嶽左之又云胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂則四嶽傳有明文鄭不據之爲說而

爲此推測之詞者蓋彼文四嶽是左禹治水也此時方薦用鯀豈是左禹之四嶽乎故鄭不用國語文　湯湯鴻水方割蒼蒼襄山襄陵浩浩滔天蒼徒眼反今通作湯襄俗混作懷音同誼別　注湯湯水盛皃鴻大也方讀當爲旁旁割言廣爲剝害

蒼讀若蕩滌滌水滌瀁也襄俠襄駕也大阜曰陵浩廣大皃滔水大皃　瀁弋諒反俠戛夾反阜房九反　疏詁云洪大也鴻洪字通故云鴻大也云方讀當爲旁者鄭注義禮士喪禮云今文旁爲方則旁方古今字此經各隸墓旁施象荊呂荊旁告无辜正義本皆改作方矣此文方字若作旁誼乃爲允協但旁方字通无煩遽改作旁弟正其音讀从旁尒云旁割言廣爲割害者旁之言廣割之言刳也云滌讀若蕩滌滌水滌瀁也者說文水部誼也襄俠說文衣部文襄駕釋言文大阜曰陵釋地文淮南俶眞訓曰浩浩瀚瀚高誘注云廣大皃故云浩浩廣大皃毛詩四月傳云滔滔大水皃故云滔水大皃　下奐其荅有耐俾辟耐奴登反古能字也能則古之耐字音奴代反又以爲三台字音土來反二字相亂久矣茲于經文从古注疏中姑从今　雙牛廢反正義本作　注耐古能字俾使雙治也言下民荅嗟若又茲从說文所引

于鴻水有能俾治之者乎　疏云耐古能字者鄭注禮記禮運樂記二篇皆云洪樂記注且云古以能爲三台字然則古不以能爲才能字也俾使釋詁文雙治說文雙部文　僉曰於鯀哉　僉皆釋詁文云於歎詞者毛詩文王傳誼也馬注見五帝本紀注大戴禮五帝德云宰我問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也又帝系云鯀產文命是爲禹攷知鯀是禹父也　帝曰吁咈哉方命圮族　咈文弗反方乎鄙反　注咈韋也鄭康成曰方讀爲放謂放棄教命聲謂圮毀族類也言敗其族類　疏咈韋說文口部文鄭注見正義云方讀爲放者漢書傳傳喜傳傳太后詔曰放命圮族又朱博傳曰今傳晏放命圮族皆采用此經語是漢人讀此爲放命也郇子子道篇云不放月不避風不可以涉江楊倞注云放讀爲方則古字放與方通也釋文引馬注云方放也誼亦同鄭也圮毀釋詁文成四年左傳云非我族類是族類同誼云敗其族類者漢書敘傳孟康注引此經而說之云言鯀之惡敗其族類　嶽曰异哉試可乃以　异羊吏反　注异舉也試以皆用也言用之可乃用尒　疏异舉說文廾部文釋言云試用也說文言部亦云以用也故云試以皆用也　帝曰

往欽哉(注)馬融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦思慮勞詘已之是从人之非遂用于鯀慝衣求反俗混作憂音同誼別詘區勿反俗作(疏)注見正義云時運當然者謂无妄之气也王尸下出譎字也(疏)充論衡寒温篇云易无妄之應水旱之至自有期節劉逵注吳都賦引易无妄曰災气有九陽厄五陰厄四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律秝志云易九厄曰初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陽七次六百陰五次六百陽三次四百八十陽三凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千五百六十災歲五十七案易九厄者孟康注以爲易傳盖郎易无妄也陽九謂旱九年陰九謂水九年其七五三亦皆以水旱年數也計一元四千五百六十歲加災歲五十七凡四千六百一十七歲堯時鴻水是陰九之厄故云時運當然人力所不能治云詘已之是从人之非者後漢書鄭興傳興上疏曰堯知鯀不可用而用之者詘己之明因人之心也則馬說固有本也又正義引李賾注云堯雖獨明于上聚多不達于下故不得不副到縣之望以龔一切之求此說亦同馬誼九載績用弗成(疏)載作代反今通作載(注)九載績用弗成(疏)載讀若載者說文九部文釋天云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載故云載年也云功用不成者史記文帝曰咨三嶽朕在位七十載女能庸命巽朕位(疏)巽色困反今通作選(注)馬融曰朕我也鄭康成曰言女諸侯之中有能順事用天命者入處我位統治天子之事者乎聲謂巽入也(疏)馬注見釋文朕我釋詁文鄭注見五帝本紀注言女諸侯之中云云者荅四嶽統率四方諸侯此咨四嶽是欲其舉薦可帝位語意不同故鄭云然若如僞孔說欲使四嶽順行帝位之事豈天子之位可禪四人也者易說卦文嶽曰否德忝帝位(疏)否必美反忝帖點反(注)否讀爲鄙同否必美反忝辱也(疏)鄙者解爲鄙恥是否德之鄙也孟子所否者論衡問孔篇引作孟子所鄙矣史記云鄙悪帝位依字當爲鄙故云否讀爲鄙恥之鄙鄙音同字通也論語雝也篇鄙也言必美反忝辱也(疏)禮記檀弓下篇杜蕢揚觶而飲之謂爲舉也云悉舉貴戚及疏遠隱匿者者史記文明明謂舉貴賤揚仄恥謂舉疏遠隱匿者以四嶽言諸侯皆否德不足以舉也言悉舉貴戚及疏遠隱匿者(疏)後輒效之謂之杜舉是揚仄恥爲舉也云悉舉貴戚及疏遠隱匿者者史記文明明謂舉揚仄恥正義本作側恥(注)揚茲从書古文訓本

辱帝位故令悉舉貴戚及疏賤師錫帝曰有矜在下曰虞舜矜頑反（注）師眾錫矛也矜讀曰鰥无妻曰鰥孔子曰男子三十而娶舜父頑母嚚不見室家之尚故謂之矜鄭康成曰虞氏舜名尚多安反今通作端音同誼別（疏）師眾釋詁文鄭以師爲諸侯之師不得詳聞其說故不用據史記云眾皆于堯曰則師當訓眾也釋詁錫矛同訓賜故云錫矛鄭箋云无妻曰鰥是古字以矜爲鰥也故云矜讀曰鰥无妻曰鰥引孔子曰者伏生大傳文彼文男子二十而嫁云云以无當于此經故箇之云不見室家之尚故謂之矜者禮記王制云老而无妻曰鰥正也舜年三十當正娶之期以遇頑嚚之父母而未見室家之尚兆亂將終不得有妻故謂之矜也鄭注見箇首正義帝曰俞予聞如何（注）俞然矛我也（疏）俞然釋言文釋詁文嶽曰瞽子父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦（注）瞽吾到反艾僞孔本作乂惠松崖先生曰楊孟文石門頌假是（注）假音格姦烝艾是本諸尚書則古尚書作艾也艾俄蓋反一音牛廢反假工白反是其本音後不復音者皆同此正義本凡假字皆作格皆唐衞包奉敕改也今悉刊正之是古文叚（注）

瞽瞽瞍也帝系曰瞽瞍生帝舜心不則德誼之經爲頑象舜異母弟也傲嫚也讀若傲敖敖也善父母爲孝烝烝皇也艾養假至也是古文叚言舜能敖敖于弟孝于親皇于奉養使不至于姦惡一說艾讀爲嬖治也皇以自治感化其親使不至于姦惡瞍色后反嫚門患反皇俗作厚音同誼別（疏）帝系者大戴禮篇名引之以證瞽子謂瞽瞍也云心不則德誼之經爲頑象舜異母弟也者趙岐注孟子萬二十四年左傳文彼文要有口不道忠信之言爲嚚之語茲不兼采者以具下前文注矣云象舜異母弟也者說文亦部文敖解釋詁文今爾雅作謷謷和音同而誼則非矣乃俗人所改也善父母爲孝釋訓文云烝烝皇皇者毛詩泮水傳訓文烝古文叚說文亦部文敖解釋詁文假至說文人部文是古文叚說文又部文嬖治也艾養釋詁文假至也偽孔氏本艾爲乂訓爲治正義云上秩言三惡此美舜能養之蓋額達必見漢注有訓艾爲養者故爲此言由此知艾當訓養也然史記云烝烝治不至姦則舊說亦有訓艾爲治者若依治訓則言厚以自治感化其親亦爲近理姑備一說案孟子萬章篇象言二嫂使治朕棲則堯妻舜之後父母猶欲殺舜是時焉能感化則訓艾爲治終非正解或曰既未能感化而言不假姦何也蓋父母與弟雖俱惡舜調

處其間使不終成其惡故曰不格姦也案史記云堯曰我其試哉正義曰馬鄭王本說此經皆无假姦此舜所以爲烝烝善養也帝曰當時庸生之徒漏之也案史記云堯曰吾其无者衛是漏落也注鄭康成曰試其試哉則此實本有帝曰其下云試以爲臣之事者謂秩試舜卽下文愼徽五典云云是也王肅注云試之以官論衡正說篇說此經云試之于職皆同鄭諳女于嬀汭嬪于虞注以女奴呂反注以女女于奴慮反注曰二女女英並同注以女妻人曰女時是型濂也二女長曰娥皇次曰女英堯于是妻之以二女觀其以禮濂接待二女妻並七計反長中丈反疏以女妻人曰女者桓十一年左傳杜預注云然也時是釋詁文說文土部云型鑄器之法也故云型法也云二女長曰娥皇次曰女英者劉向列女傳文思齊詩云型于寡妻鄭箋云文王以禮法接待其妻此型于與詩言型于諳同故仿詩箋諳而云觀其以禮法接待二女蓋夫婦之際人道之大倫故堯欲以此觀舜論衡正說篇云妻以二女觀其夫婦之法是也釐降式女于嬀汭嬪于虞注女奴呂反注並同嬀居危反汭如銳反嬪毗民反注降下也嬀汭舜所居處嬪婦出也舜飭下二女于嬀汭如婦禮一說言雖帝堯之女下嫁于虞猶謂禮降于勤修婦道處敕茹反謂區勿反疏降下釋詁文說文女部云虞舜氏嬀汭因以爲氏故云嬀汭舜所居下二女于嬀汭如婦禮者史記文一說者卻爽說也爽一名謂字遂初潁川潁陰人桓帝延熹九年太常趙典舉爽至孝拜郎中對策陳政直此說卽其對策文也附見後漢書卻淑列傳云謂禮降下則是謂二女自謂下與言舜飭下二女不同經言釐降自當以飭下爲正解然卻說亦平正合理故附備一說帝曰欽哉注將試舜而飭使敬其職也疏以下卽舜之事故知此是飭舜之詞僞孔氏分此以上爲堯典以愼徽五典以下爲舜典姚方興又增益曰若稽古云云亂經欺世皆尚書之皋人也

咨徽五典五典克从注徽咪也鄭康成曰五典五教也敬之事故教也蓋試以司徒之職聲謂克从言无韋教疏釋文引馬注云咪和也者據史記云愼和五典則此注云美也茲皆不用而云徽當訓咪文選文賦注引許叔重淮南注云鼓琴循弦謂之徽則徽故有調咪之誼也鄭注見五帝本紀注云五典五教也者謂五常之教下文所云敬勇五教是也勇五教是司徒之事故云蓋試以司徒之職云克从言无韋教也者文十八年左傳引此經而說云无韋教也茲用其說內于百揆百揆

皆敍內奴眾反注內入也百揆揆度百官之事也時敍言云揆度也文十八年左傳云揆度代疏內入說文人部文釋事洛反疏以揆百事莫不時敍雖主謂禹之宅百揆而百揆之誼則同史記云徧入百官百官時敍故云百揆揆度百官之事左傳又云內于百揆百揆時敍無廢事也故云時敍言無廢事

賓于三門三門穆穆賓必刃反注鄭康成曰賓讀爲儐舜爲上儐迎諸侯馬融曰四門四仁之門聲謂四門明堂四門穆穆敬也言賓客皆敬疏鄭注見正義古賓字通作賓說詳上寅賓出日賓爲儐云舜爲上儐者義禮聘禮賓爲紹儐鄭彼注云儐爲主國君所使出接賓者也于時舜位在諸侯來朝爲紹儐鄭彼注云儐爲主國君所使出接賓者也于時舜位在諸臣之上故知爲上儐也馬注見五帝本紀注四仁諸侯來朝各從其仁之門而入故以四門爲四仁之門但未詳言四門所在故聲增成之云明堂四門逸周書明堂解及禮記明堂位皆謂舜儐導諸侯于四門故鄭讀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此明堂四門也又云九采之國應門之外則應門在四門之內也而周書明堂又有闕文引見于御覽五百三十二卷者云東應門南庫門西皋門北雉門應門當在南益引者錯誤東南二字也然則庫皋雉在東門南門西門北門之內亦明堂之四門矣諸侯朝于明堂故賓于四門蓋有重門擊柝以待暴客之義周禮司門掌守王宮之門凡朝覲會同則辨其內外之位掌其政教與其禁令此四門明堂大道錄先師惠先生名棟字定宇號松崖博極羣書著述等身其最鉅者則周易述及明堂大道錄及禘說也案釋詁云穆穆美也故馬注又有云諸侯羣臣朝者皆有美德其誼當是乃不用之而易訓敬者史記云四門穆穆諸侯遠仁賓客皆敬則此穆穆當訓敬也敬也者釋訓文內于大麓烈風雷雨不迷內奴眾反不僞孔本作弗茲从伏生大傳注鄭康成曰山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位兄攝致天下之事使大錄之聲謂迷惑也使舜入大麓之野逢暴風雷雨舜行不迷惑疏此鄭注是大傳注也大傳云內之大麓之野即此經之文故采用彼注云山足曰麓者毛詩旱麓傳云麓山足也云麓者錄也者右文麓作榛榛錄錄皆得叅聲同聲音輒同誼詁訓多通于音也云古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外者周禮司義云將合諸侯則令爲壇三成鄭彼注云合諸侯謂有事而會也爲壇于國外以命事又義禮覲禮云諸侯覲于天子爲宮仁三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注亦云爲宮者于國外是命大事命諸侯必爲壇之事也大傳云堯推尊舜而尚之屬諸

戾焉內之大麓之野故鄭云堯聚諸侯命舜陟位屍攝致天下之事使大錄之迷惑釋言文云逢暴風靁雨舜行不迷惑者史記云堯使舜入山林川澤暴風靁雨舜行不迷王充論衡吉驗篇云使入大麓之野虎狼不搏蝮它不噬逢烈風疾雨行不迷惑是漢人舊說皆然也僞孔傳乃云內舜使大錄萬機之政陰陽咮風雨時各以其節不有迷錯德伏又造爲孔叢子託諸孔鮒述孔子之言亦爲是說如其說則云風雨弗迷可矣何必言烈風靁雨乎且孔鮒爲陳涉博士其書流傳于晉經秝漢魏何以兩漢諸儒都未有見漢書藝文志亦不登其書明是僞孔氏段託聖人之言而又託諸聖孫所錄意謂如是乃足信服乎人乃能援助其私說而奪先儒舊說矣不可以其說滑亂經說文所无也厎竹雉反陟竹力反（注）假

可績三載女陟帝位　枸西侖反从心自聲俗誤作言傍著（注）假

帝曰假女舜恂事攷言乃言厎來恂謀乃女厎致陟登也堯召舜曰女謀事至而言可績三年矣女登帝位鄭康成曰三年者賓四門之後三年也（疏）假來釋言文今雨雅假作格俗所改也恂謀釋詁文舍人孫炎乃言厎可績史記作女言致可績行是乃爲女厎爲致鄭注周禮小宰職云乃言乃女也厎致釋言文釋詁陟登同訓升故云陟登也堯召舜曰以下史記文也鄭注見五帝本紀注云三年者賓四門之後三年也者賓四門之後三年自愼徽五典以至內于大麓爲四節鄭以內大麓命陟位爲一時事賓四門在內大麓之先故知此三年是賓四門之後之三年也舜讓于德弗嗣（注）台氏之反不台僞古文作汝孚開元本作弗嗣案史記自敍曰唐堯崇位虞舜不台淵穆之讓皆據此經也李善于文選注典引篇引尚書曰舜讓于德不台然則古尚書實作不台其作弗嗣者亂經者也（注）台說釋也舜德不足說服人心也（疏）說爰中反釋言文台說釋同訓樂也則台說釋三字同詁益反从糸睪聲（疏）釋詁台也此文不台據史記作不繹則台爲說繹之意俗从心傍非故云台說釋也釋詁說繹也釋詁不說服故云舜德不足說服人心也正月上日受于文祖（注）大傳曰上日元日也受于文終（疏）大傳者伏生尚書大傳也後凡言大傳曰皆同云上日元日者元之言始言月之始日謂朔日也故馬融注云上日朔日此不言朔而言元者見與下文月正元日同也云受謂舜也者解經受終謂舜受堯之終也鄭注見正義及五帝本

紀張守節正義云帝王易代莫不改正建朔者白虎通云王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也知堯正建丑舜正建子者以後代推之周建子商建丑夏建寅逆而溯之知舜當建子堯當建丑也案三國魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔如其說則舜禹皆未改朔自唐至夏皆建寅者蓋篡逆之世經術道消衰說競偏故有是說禮記郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代白虎通云王者存二王之後所以尊先王通天下之三統也若舜禹皆未改正則一統相襲當夏之世何以通三統乎必不然矣漢書董仲舒傳仲舒對策曰孔子曰无爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉白虎通云舜禹雖繼太平猶宜改以應天是皆謂舜改堯正則鄭君之說信而有徵矣且此言正月而下經特變文言月正正月者猶是正月也月之正也不然曷爲異其文哉是知鄭說精確不可易也云文祖者五府之大名猶周之明堂者尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府者五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神升白曰顯紀黑曰元渠注云唐虞謂之天府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝之所也文祖者赤帝燿怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神升者黃帝含樞紐之府名曰神升升主也土精澂靜四行之主故謂之神升周曰太室顯紀者白帝招矩之府名曰顯紀之顯紀周曰總章元渠者黑帝叶光紀之府名曰元渠渠法也金精斷割萬物故謂永精元眛能權輕重故謂之元邱之府名曰靈府周曰青陽案周之五室其南堂曰明堂總名亦偁明堂蓋王者南面而聽天下向明而治故以南堂爲五室之大名唐之五府文祖其南仁之府也經獨言文祖則是以南仁之府爲五府之大名是猶周之明堂矣蓋禪位大事必告于天五帝即天也帝堯火德赤帝之所感生受終于文祖告感生之帝也即是告天也釋文引馬注云文祖之精詳也雖亦不謬不如鄭注之確旋機偽孔本作璿璣惠先生曰周公禮殿記云旋機離常孟郁修堯廟碑云據旋機之政則此當作旋機聲案依伏生大傳亦當作旋機王肅欲反从三畫勻之（注）在謇也大傳曰旋者環也機者幾也故旋其變幾故而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極運斗樞云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓文燿鉤云斗者天之喉舌王衡屬杓魁爲旋機天官書云北斗七星所謂旋機玉衡

以齊七政然則北極與斗魁皆爲旋機斗柄爲玉衡也鄭康成曰七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲七政也人道盡而萬事順成環夕沿反幾吉祐反在咎釋詁文云旋機謂之北極者天云北極謂之北辰論語爲政篇云譬如北辰居其所是天體運轉而北辰乃其運轉之中央常居其處運而不移者故謂之極故曰其運轉之極故謂之旋機故曰其變衰敝而所動者大也運斗樞及文耀鉤者皆春秋緯並見史記天官書索隱天官書者史記八書之第五篇也諸說皆以旋機玉衡爲北斗雖與大傳不同其誼實皆是故備列諸說而折衷之故云然則北極與斗魁皆爲旋機斗柄爲玉衡也蓋北極者天體左旋之樞星之主北斗爲極星右旋一周者也則斗魁爲極星右旋千四百一十一年有餘而右旋之機故北極斗柄則回轉于天如衡之衡故謂之玉衡言王者蓋取其色白而晶瑩也斗柄所建可以審時王者順天時以出政必咨視之故曰在旋機爲渾天儀以玉衡爲其文甚明无庸支說乃俗儒謬解以旋機玉衡以齊七政經中橫管所以闚儀者夫天垂象以示人昭然易見豈以聖人之明睿猶不能審而必假機械之器以爲習乎其者改旋機爲璿璣謂機衡皆以美玉爲之豈所謂虞夏之文不勝其質者乎乃馬季長亦爲是說吁可怪也鄭注七政云大傳注也大傳引此文故采用彼注孟子離婁下篇云周公思兼三王以施四事大傳則云周公兼用三王之道以施于春秋冬夏據此則孟子所言三王謂天地人八三統四事謂四時之事是則帝王出政必參乎三才合乎四時故鄭云春秋冬夏天文地理人道所以爲七政也乃甚駁注中文記引鄭注云春機玉衡渾天儀也七政日月五星也與大傳及鄭君大傳注各乖異蓋彼說以馬注爲鄭注雨必非鄭說不可不辯鄭禮禴于上帝鄭息利反禮力遂反正注鄭遂也禮義本作肆類茲以說文注鄭遂也禮以事類祭天也馬融曰上帝太一神在紫微宮天之最尊者鄭康成曰禮祭上帝于圜丘圜于然反〔疏〕國語曰肆夏繁遏渠周禮鍾語注云肆遂也夏大也言遂于大位是肆有遂誼鄭與肆古今字也據史記云遂類于上帝則此鄭當訓遂也云禮以事類祭天也者知禮非常祭是从古尚書說而歐陽說以類祭天者以事類祭許君謹案周禮郊天无言禮者說文仍云以事類祭天者蓋許君但不从夏侯歐陽就南郊祭之古尚書說非時祭天謂之禮祭其說本通未爲非也馬注見釋文云上帝太一神在紫微宮者淮南子天文訓云大微者太一之庭也紫宮者大一之尻也春秋合誠圖云紫宮大帝室也則

紫微宮是太微紫宮太一神之所在大帝即上帝即太一也云天神之最尊者也鄭注見五帝本紀注禮記祭法云是太一爲天神之最尊者禮運云夫禮必本于太一分而爲天地有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭注云禘郊祖宗諦祭祀以配食此禘謂祭昊天于圜丘也又鄭注周禮小宗伯云禘者依其正禮而爲之然則此云禮祭上帝于圜丘是比類禘祭而爲之矣案周禮大司樂云冬日至于地上之圜丘奏之旌之堯時圜丘之正祭當亦在冬日至此于建丑之月以攝位事類告祭北類其正祭之禮行之故曰禘禋于六宗禋衣(注)肅曰禋絜祀也馬融曰禋精意之言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也歐陽及大小夏侯說六宗者上不謂天下不謂地傍不謂四仁在六者之間助陰陽變化實一而名六也

而名六聲聞之師曰六宗明堂六帝也絜九嘯反俗加水傍非才郎反七呼訹肅注見釋文馬注見釋文及正義說文示部反俗作化別字疏云禋絜祀也一曰精意以享也則馬王說皆本說文皆是也伏生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禋于六宗此之謂也馬說六宗之說本諸伏生不可易也故高誘注呂氏春秋孟冬紀引此六宗以解天宗亦謂天地四時說與此同歐陽及大小夏侯說出五經異誼見正義云在六者之間助陰陽變化實一而名六者似與馬說不同而意實相符合蓋六者之間謂上下四仁即天地四時也陰陽變化即天覆地載春生夏長秋收冬藏也其所以覆載生長收藏實有主宰乎其間者總而言之一天之爲也分而言之其功用實各不同故曰實一而名六蓋歐陽及大小夏侯三家之學皆出于伏生故其六宗之說與大傳合據其說則六宗是明堂六帝也說詳先生所著明堂大道錄六帝誼聞之師者聞之惠先生也說詳先生所著明堂大道錄六帝者蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀并北辰耀魄寶也其祀之皆于明堂故曰明堂六帝帝即天也亦俾六天天實一也故今文家言實一而名六也其餘諸儒說六宗者紛紛不一皆不得實故皆不取其最足惑人者王肅以禮記祭法泰昭坎壇等六者爲六宗且造僞孔傳以陰爲之援又僞造家語及孔叢子二書皆爲是說且以託諸孔子之言苟非卓識安得不辯望于爲其惑是不可不辯望于山川(注)望者祭山川之名(疏)穀梁僖三十一年范甯注引鄭君曰望者祭山川之名未知所引是尚書注否故用其誼而不俾鄭也公羊僖三十一年傳曰三望者何望祭也然則曷祭泰山河海是望爲祭山川之名辯(注)辯古編

字一說辯讀爲班班布也布祀禮于羣神鄭康成曰羣神若邱陵墳衍〔疏〕義禮及禮記徧字皆作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮並云今文辯皆作徧是辯爲古字徧乃今字故云辯古徧字云一說辯讀爲班者史記辯于羣神徐廣音義云辯音班惠先生云後漢建武刻石文及黃圖元始儀皆云班于羣神又焚毅修西嶽廟記云辯于羣神辯亦音班也聲案鄭注義禮士虞記云古文班或爲辨辨辯同字然則古或以辯爲徧或以辯爲班于此經則二說皆通未學闚測聖經恐不得實姑備存二也鄭注見五帝本紀注云羣神若邱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示則天曰辯五瑞死月乃日覲三帝之示皆是邱陵墳衍矣但邱陵墳衍與山林川澤俱祭于上既言山川則此羣神者蓋對文則天神地曰示散文則示可通謂之神也

嶽羣牧班瑞于羣后揖旋入揖五瑞還反正義本作輯惠先生曰史記作班魏修孔子廟碑亦云揖五瑞蓋古字皆以揖爲輯聲案漢書郊祀志亦引作揖五瑞師古曰揖與輯同茲从古作揖〔注〕馬融曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也聲謂覲見也羣后卽四嶽羣牧堯命斂其瑞既乃擇月日使舜見之而還反其瑞焉〔疏〕馬注見五帝本紀注釋詁斂戢同訓聚也揖與戢通故云反還卻反〔疏〕揖斂也云五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也者周禮大宗伯云以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是天子諸侯所執之玉爲瑞也彼文兼王之鎮圭而言六瑞此五瑞是公侯伯子男所執矣又有云堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之今馬君此注下又有云堯將禪舜使羣牧斂而節去之者以其止言羣牧而不言四嶽且不言嶽牧卽羣后則似使羣牧斂羣后之瑞又言往使舜親往班之似謂往就其國班之于諸侯故聲削之而別爲之解焉乃曰之諸故聲削之而別爲之解焉乃曰覲見釋詁文此經載于史記本紀又引見封禪書及漢書郊祀志皆云揖五瑞擇吉月日見于嶽牧也故云羣后卽四嶽羣牧堯命斂其瑞既乃擇月日使舜見之而還反其瑞焉者經欲見堯禪位之意使若舜特班之者故言班注欲見所班卽所揖非別易瑞故云還反焉

歲弍月東巡守巡夕匀反守式又反〔注〕馬融曰舜受終後五年之二月鄭康成曰歲二月者正歲建卯之月也巡守者行視所守也天子以天下爲守行下〔疏〕馬注見五帝本紀注下云五載一巡守則此巡守當在攝

位之弟五年馬云受終後五年者蓋以建卯之月爲二月則是巡守用寅正而受終在建丑之月遂以屬之前年而云後五年之二月則故是攝位之弟五年非弟六年也鄭注歲二月至所守也見公羊隱八年傳疏云正歲建卯之月者正歲謂建寅正也鄭注周禮小宰職云正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也鄭以巡守必以寅正之月則二月自是建卯之月但堯正建丑則建卯當弟三月經于二月上特加歲文明其爲正歲之二月故是建卯月也云巡守者行視所守也者公羊隱八年傳何休注云天下雖乎白不親見猶恐遠匸獨有不得其所故三年一使三公絀陟五年親自巡守也云天子以天下爲守者鄭君尚書大傳之注也以是申說所守之誼故采以足成其意昭二十三年左傳云古者天子守在四夷是天子以天下爲守也鄭注周禮土訓云天子以四海爲守正與此同　至于岱宗柴　岱徒賚反柴士佳反

茲从說文所引注鄭康成曰岱宗東嶽名也柴者攷績燎也馬融曰柴者祭時積柴加牲其上而燔之　燎力召反燔符袁反〔疏〕鄭注亦見公羊隱八年傳疏毛詩嵩高傳云東嶽岱故云岱宗東嶽名也鄭以下文言南嶽西嶽北嶽而此不言東嶽故特明之云柴者攷績燎也者鄭注禮器引孝經說曰封于太山攷績燔燎攷績謂攷諸侯功績燔燎謂燔柴燎牲以告天也說文云祡燒柴燎以祭天神又火部云

燎柴祭天也故解柴爲燎馬注皆與文誼校詳盡故兼錄之　望秩于山川〔注〕鄭康成曰望祭也徧以尊卑次第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〔疏〕注亦見公羊傳疏說文豐部云禮祭之次弟也故云第次也禮記王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯伏生大傳云五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男此注大傳云謂視其牲幣黍盛籩豆爵獻之數是也　鄭君絫正義本亦改作肆茲从古文而小異尒云視者鄭君絫觀東后見東匸君長則東后是東匸諸侯也　叶時月正日同律度量衡　叶古文協〔注〕鄭康成曰叶正四時之月數及日名備有失誤者同陰呂律陽律度丈尺量斗斛衡斤兩稱上曰衡支直兩反十尺也从又持十稱尺證反〔疏〕注見公羊疏及釋文及李善文選六代論注云叶正四時之月數及日名者月數指謂以閏月正四時日名謂甲乙之類也云備有失誤者備其或失閏而致四時乖誤也云同陰呂律陽律者周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射陰聲大呂

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仁陰陽之聲故書同作銅鄭仲師注云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性康成注云律述气者也同助陽宣气與之同皆以銅爲之是律爲陽同爲陰也漢書秝志云律十有二陽六爲律陰六爲呂律陽律云稱上衡之言橫也平也稱取其平故名衡也釋文引王肅注云同齊也則是謂齊同此律度量衡案禮記王制說巡守之事與此畧同彼文云命典禮放時月定日同律禮樂制度衣服正之是謂正此同律之等不得以故下別出正之文此則上既言叶言正則不必更言正之而同律之等故是蒙上叶正之文矣不得訓同爲齊也肅誼非是故房

之

修五禮五玉式帛式生式死摯如五器摯中利反从手从執正義本作執下

著貝非也如注鄭康成曰五禮公侯伯子男朝聘之禮五玉瑞依鄭乃箇反

卩執之口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繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲纁也一生羔鴈也卿大夫所執一从

雉也士所執摯之言至所執以自致也如者以物相授与之言授摯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鴈執之而以皆去器聲謂鄭君益讀如爲笲也笲者烏籠以盛摯相授朝直召反卩今通用節慱通陵反禮作艸反与今通用與亦音同字別去羌笲反笲乃箇反疏正義俗儒說此經概據周制是猶郢書而鄭說也鄭君則不然斯爲精卓矣唐虞之秩宗猶周之宗伯主禮者也周禮大宗伯職備言吉凶賓軍嘉之五禮而此篇下文命伯夷爲秩宗止言三禮謂天地人之禮則止是而此篇事鬼神而之吉禮而已則唐虞未有吉凶賓軍嘉五禮之名目焉融同俗說亦以爲吉凶賓軍嘉非也故鄭不从之而云公侯伯子男朝聘之禮蓋諸侯名位不同禮亦異數五等諸侯朝聘之禮固當有五等也云五玉瑞卩執之曰瑞陳列曰玉者鄭以五玉卽五瑞也禮記曲禮云凡摯天子鬯諸侯圭圭郎桓信躬也彼不言璧略可知爾此以五玉爲摯則是五瑞矣云三帛所以薦玉并言高陽氏之後用白繒者禮緯含文嘉云天子三公諸侯皆用三帛餘諸侯皆用白繒高辛氏之後用黑繒其以薦玉宋均注云其殷禮三帛謂絑白蒼象三正其五帝之禮

薦玉用一色之帛鄭言赤繒黑繒白繒皆謂純色帛即宋均所云一色之帛也白虎通云十一月之時陽气始養根株黃泉之下萬物皆赤故周爲天正色尚赤十二月之時萬物始達孚甲而出皆黑故殷爲地正色尚白十三月之時萬物始生物見人正色尚黑是則所尚之色視其正朔堯建丑則色尚白舜建子色尚赤故高陽後用夏爲人正色尚黑是則所尚之色視其正朔堯建丑則色尚白舜建子色尚赤故高陽後用帛之則高辛建寅色尚黑高陽建子色尚赤故高陽後用赤繒高辛後用黑繒也其餘諸侯奉堯正朔則从堯正色故皆用白繒矣云周禮改之爲纁也者周禮典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就鄭彼注云纁有五采文所以薦玉木爲中餘用韋衣而畫之三采絲白蒼二采絲緣也就成也一帀爲一就是周禮薦玉不用帛改用纁也云二生羔鴈也卿大夫所執一从雉也士所執者曲禮下篇說尊卑之摯云卿羔大夫鴈士執雉鄭彼注云羔取其群而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介而死不失其尸是也云摯之言至所執以自致也云如者以物相授与之言誼也者鄭注大宗伯職亦有是言蓋摯字从手从執執以自致之致者鄭注大宗伯職亦有是言蓋摯字从手从執執以自致之士下士也者謂以器盛摯相授与也蓋上言五玉即聯言薦玉之帛此于二生一死摯下言如五器白是授摯之器矣但二生一死禽之三種而器有五故又云器各異飾蓋士有三等其盛一死一生之器分別上中下三等之飾并羔鴈之器爲五也云飾未聞所用也者以无文可放不得而知矣云周禮改之飾羔鴈飾雉執之而已皆去器者義禮士相見禮云摯冬用雉夏用腒左頭奉之下大夫相見以鴈飾之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麋執之是皆執之而已不用器也但義禮雉不言飾以飾之則雉自當亦有飾矣聲謂鄭君蓋讀如爲笈也者笈音乃箇反鳥籠也可盛禽鳥以相爲授摯之器據丁度集韻音此經如字爲笈字也意鄭君此注必有如讀所俻合諸此鄭注之誼則如實爲笈字乃箇反且云鄭康成讀以集韻所俻合諸此鄭注之誼當爲笈一語公羊疏引之不具爾茲以音補之姑云蓋以疑之

卒乃復復房六反注鄭康成曰卒已也復歸也巡守禮畢乃返歸矣疏注亦見公羊疏卒謂終已故云卒已也說文又云卒隶也部云復往來也是謂復其故處故云復歸也案下有歸假祖禰之文鄭于此解復爲歸則下文所云不爲贅乎曰不然蓋此之言復止記自從宗歸不暇敘歸至之禮故下文申敘用特告至之事記事之法固有然者故鄭于下文注云每歸用特牛告于文禰矣與此注以復爲歸固不相妨不得據下文以相難也五月南巡守至于南嶽如初禮孔本北嶽下作如西嶽據鄭注則鄭本作如如初十有一月朔巡守至于北嶽如初禮

初吾从鄭何休注公羊引此經此下有還至崇如初禮六字不知誰何妄人所增也蓋名太室山爲崇高山始于漢武周時猶未以嵩高名(注)南嶽衡山西嶽華山北嶽恆山也鄭康成曰五山況書虞乎

月不言初者以其文相近八月十一月言初者文相遠故也(華戸)

化反若作華(疏)爾疋釋山首衡河南華河西嶽河東岱河北恆則別是一字(疏)江南衡此周禮職方氏所紀九州山鎮之五蓋周初之五嶽也故鄭注周禮大司樂云五嶽岱在兗州衡華在豫州嶽在雝州恆在并州是也乃釋山又有云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽崇高爲中嶽者蓋漢武帝以衡山太遠而遂其神于天柱山登禮之以爲南嶽以衡山一名霍因名天柱爲霍山又封太室山爲中嶽名曰崇高山故釋山重出五嶽之文蓋漢儒所附益也由前所傳則華山非西嶽西嶽乃吳嶽也由後所紀則南嶽非衡山茲云南嶽衡山西嶽華山北嶽恆山也與釋山前後兩文皆有互異者史記封禪書及應劭風俗通山澤篇皆其引此經皆云南嶽衡山也西嶽華山也北嶽恆山也茲皆依以爲說伏生大傳說舜元年巡守四嶽八伯之事云元祀代泰山貢兩伯之樂焉中祀大交霍山貢兩伯之樂焉秋祀柳穀嵩山貢兩伯之樂焉幽都玄山祀貢兩伯之樂焉鄭注云玄山恆山也是矣獨于南巳衡霍山與不同者案風俗通山澤篇云南巳衡山一名霍霍者萑物盛

長垂枝布葉霍然而大然則大傳所云霍山卽謂衡山无異說也鄭注亦見公羊疏云五月不言初者以其文相近者上備言前宗之禮五月文承其下是文相近故也若遠故也者謂遠岱宗之文也遠故皆八月十一月言初者文相遠故也(疏)八月之下言如初也案僞孔本十一月之下言如西禮釋文云馬本作如初據注云云則鄭本與馬同也歸假于祖用特(疏)加牲下著云大謬(注)鄭康成曰祖文祖也每歸用特牛告于文祖矣(疏)詩我將正義僞鄭注此經以祖爲文祖猶周之明堂案此是合前文受終于文祖之鄭注而述其意如此鄭君于前文已言猶周之明堂于此當不復言故節錄之止云祖文祖也前時受終于文祖及後卽位亦假于文祖是每有大典禮必假文祖矣巡守大典事畢而歸必假文祖經言假于祖故知祖卽文祖也每歸以下見公羊疏云每歸者鄭以上言卒乃復謂岱宗禮畢而歸則每巳巡守畢輒歸矣此于末後總記每巳歸時用牲告至之禮故言每也五祖弍巡守羣后三朝朝直遥反注同(注)必五年者爲太煩也過五年爲大疏也鄭康成曰巡守之年諸侯朝于巳嶽之下其閒四年四巳諸侯分來朝于京師歲徧爲于僞反(疏)白虎通巡守篇云所以五歲巡守何爲太煩也

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歲一巡守茲用其誼云爲太頗者言不及五年則太頗頗者數也白虎通者班固所作也章帝時詔諸儒會白虎觀講論五經命固纂集其事固作白虎通德論二卷然則白虎通皆漢經師之說也鄭注見禮記王制正義云巡守之年諸侯朝于匸嶽之下者卽上文絺覲之事也云其閒四年四匸諸侯分來朝于京師歲徧者謂四匸諸侯分爲四部東方朝春南匸朝夏西匸朝秋北匸朝冬順乎四時終歲而徧明年復然四年故四朝也故鄭君注王制云虞夏之制諸侯歲朝據此文也釋文引馬王之解四朝皆云四面朝于匸嶽之下案朝于匸嶽卽是絺覲之事上既有其文此不敷舉則舉(舉則侯反)應重見其說非也　敷舉以言明試以功車服以庸

進試用庸勞也敷舉以言攷績也明試以功車服以庸加地進律也(勞力到反)舉進說文本部文舉从𦥑从手从中𦥑中皆進也則舉爲進此于六書爲會意也試則奉而進之故舉亦云試用也庸勞釋詁文敷舉以明釋言文說文言部引此文亦云試用也庸勞釋詁文敷舉以言者謂徧使諸侯進陳其平時之政教以觀其治否而定其功皋故曰攷績也伏生大傳云山川神祇有不舉者爲不敬不敬者爲不孝不孝者卽以酒變禮易樂爲不从不从者君流改制度衣服爲畔畔者君討有功者賞之書曰明試以功車服以庸是大傳所引則明試以功車服以庸是謂賞功之典故曰加地進律也加地進律禮記王制文進律謂增其服命升其爵秩也　厞十有弍州(厞治小反或作隓音同字別)

之分星也十二州者冀沇青徐揚荆豫梁雝幷幽營也十二州上繫十二次于星各有分焉周官所謂星土也今不得聞矣(厞治小反或省作兆音同字別段今下反啙子皆反一音疏云厞當爲跳音徒彫反沇以兗反雝開用反　疏云厞當爲跳者伏生大傳說舜巡守之事云封十有二山兆十有二州此亦說巡守事自當同彼雖大傳所言謂舜卽位元年時事與此異時然巡守之事則同故據彼文爲說但大傳作兆而此云當爲跳者說文土部云跳畔也爲四時畔祭其中周禮曰跳五帝于四郊今周禮作兆五帝蓋古今字多變易古之跳字後世通省作兆矣然則大傳兆字安知非後人所改乎今誼則據大傳字則必从說文故當爲跳云段借字也者釋文條例引鄭康成云始書之也倉卒无字或以音類比方段借爲之趣于近之而已此經誼實爲跳者作厞者以其音同故借厞爲跳詩商頌云厞域彼四海鄭箋云厞當作跳是亦段借字也云跳域也爲營域以祭十二州者禹貢及爾正釋地周禮職方

氏皆有九州而名各互異禹貢之九州冀沇青徐揚荆豫梁雝也爾正則有幽營无青梁周禮則有幽幷无徐梁禹貢夏書也周禮周制也爾正九州先儒皆以爲殷制三代之命名必皆因乎前代故知此十二州蓋兼彼三書之異名矣禹貢惟冀州不志畺域其八州皆詳志之茲无庸錄周禮云河內曰冀州正北曰幷州東北曰幽州則幷在冀北幽在幷東矣爾正云齊曰營州齊青州地也然則青之中以北爲營也五帝本紀注引馬注云禹平水土置九州鄭以冀州北廣大分置幷州鄭齊遼遠分鄭置幽州分齊爲營州于是爲十二州爾正釋文引鄭注云舜以青州越海而分齊爲營州幷舊爲十二州也今皆不取者于時堯尚在舜但攝位未卽眞也豈遽紛更而分九州爲十二乎必不然矣先儒以畺之言始解爲始分十二州殊未安也聲竊謂十二州蓋自古有之此當如大傳作挑十有二州謂爲挑域以祭分星于誼允愜故不用馬鄭注也云十二州上繫十二次者天有十二次實爲十二州之分野天象見于某次則災祥應于某州是相繫屬者也云于星各有分焉者既州繫于次則次之地所封封域皆有分星以觀祲禮保章氏云以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀祲祥鄭君注云大盼則曰九州州中諸國中之封域于星亦有分焉入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也元枵齊也諏訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又星經云歲星主太山徐州青州沇州熒惑主霍山揚州荆州交州鎮星主恆山冀州幽州辰星主恆山冀州幽州并州又云斗第一星主徐州第二星主益州第三星主荆州第四星主荆州第五星主沇州第六星主揚州第七星主豫州第八星主幽州第九星主并州案周禮注據周時之次名國名星經所云是漢代州名皆不可以說唐虞之星土然由此推之則唐虞十二州于星亦各有分矣云周官所謂星土也者卽謂周禮保章氏所云也云今不得聞矣者蓋星紀等十二次名堯時雖未有若子丑等十二辰則固有之其必分日月所會爲十二次以分十二州之野矣但其次名日之有无昭分之進退與夫某次分某州皆无文可攷故不得聞矣

封十有式山注封籀文封字封土爲壇也祭必封者因高增高也十有二山十有二州之鎮也此文疑到據大傳封十有二山在桃十有二州之上籀直又反到多老反俗加人傍非　疏云封籀文封字者出說文土部籀文敘云周宣王太史籀著大篆十五篇與古文或同或異是也尚書大傳云維元祀巡守四嶽八伯壇四奧沈四海封十有二山桃十有二州之鎮也壇沈封桃皆因所宜爲之亦壇也十有二山十有二州之

白虎通云因高告高順其類也故升封者增高也故云封封土爲壇也祭必封者因高增高也云十有二山十有二州之鎮也者即用大傳之鄭注也案周禮職方氏九州皆有山鎮揚州會稽荆州衡山豫州華山青州沂山沇州弁岱山雝州嶽山幽州醫无閭冀州霍山并州昭餘祁凡九山蓋周時九州故山鎮凡九唐虞十有二州之鎮也其九山或與周禮同餘三山則无此十二山是十二州之鎮也古文作以封十有二山在庫十有二州之下文以說矣云此文疑到者以封十有二山在庫十有二州之下與大傳韋故疑之也必信大傳而疑此經者蓋大傳者伏生所作以說尚書者也必與伏生尚書同伏生尚書是秦火以前之舊文自无可議者此經若出于孔安國亦自无可疑今則出于偽冒安國者之手時有改竄故寧从大傳爲正特不敢質言此文之到故云疑到　容川容息反注容深通川也古文作濬鄭康成曰夏爲之定畎濬水害濬息俊反偽反爲于僞反畎吉犬反注畎濬者說文谷部文釋言云濬深也舍人曰濬深也舍人孫炎曰濬畎深之使通也鄭注見五帝本紀注　象以典刑注典常也刑罰也常也象法也法所以正人也言畫象天之日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以表其衣服尊卑等級使人觀之而知有所法則不敢犯也　流宥五刑注流放也宥寬也五刑墨劓剕宮大辟也　鞭作官刑注鞭所以恥之而去惡也官刑謂不勝其官者　扑作教刑注扑所以教不勉強者也教刑謂威之使學　金作贖刑注黃鑪赤銅可以贖罪者也　眚災肆赦注眚災過失也肆緩也赦寬也過失雖重猶緩赦之　怙終賊刑注怙恃也恃惡不改謂怙終賊害人者殺之無赦　欽哉惟刑之恤哉注欽敬恤憂也言當敬此刑之事憂民之命　流宥五刑注流放也宥寬也五刑墨劓剕宮大辟也　鞭作官刑注鞭所以恥之而去惡也官刑謂不勝其官者　扑作教刑注扑所以教不勉強者也教刑謂威之使學　金作贖刑注黃鑪赤銅可以贖罪者也　眚災肆赦注眚災過失也肆緩也赦寬也過失雖重猶緩赦之　怙終賊刑注怙恃也恃惡不改謂怙終賊害人者殺之無赦　欽哉惟刑之恤哉注欽敬恤憂也言當敬此刑之事憂民之命

非也咎繇豪反繇夷招反後凡咎繇聯文皆同此不復音疏以从井之誼今周易无此語疑序卦傳之逸文也馬注見五帝本紀注考經說云孔子曰三皇設言民不偷五帝畫象世順機伏生大傳云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雜屨下刑墨幦以屍州里而民恥之而反于禮故云咎繇制五常之刑无犯之者但有其象无其人也　滌宥五刑注典常釋詁文刑罰皐至法也說文刑部文引易者申說刑字所从之意疏典常釋詁文刑罰皐至法也說文刑部文引易者申說刑字所从之意

曰弗識二曰過失三曰遺忘正刑五加之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑跸方尾反辟也貧亦反忘巫放反注見五帝本紀注及反扑匹卜反俗作手傍卜非疏馬注見五帝本紀注及釋文禮記大學云放流之屏諸四夷是放流同誼故云流放也云宥三宥三赦之灋是也馬注此下申說三宥也者周禮司刺掌三刺三宥三赦之灋是也故云宥三宥也云一曰幼少二曰老眊三曰惷愚案司刺職云一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘一赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚馬君所云乃是三赦非三宥也故節去之而別用鄭君誼云周書甫刑云墨罰之屬千劓罰之屬千跸罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之屬二百五千故云五刑墨劓跸宮大辟鄭注見五帝本紀正義及周禮司刑疏云三宥一曰弗識二曰過

失三曰遺總者卽司刺職所言三宥之法也已具于上云正刑五加之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑者鄭以流宥爲一也昭元年左傳云余不女忍殺宥女以遠是流卽宥故流宥爲一與鞭扑贖刑而四并五刑而爲九也九刑者文十八年左傳云在九刑不忘是也但彼文九刑是謂周公所作實本于此與昭六年左傳所云周有亂政而作九刑異也鞭作官刑〔注〕馬融曰爲辦治官事者爲刑上爲字于僞反辦蒲盼反字从幷中笨刀俗作辦〔疏〕注見五帝本紀注云辦治者辦是辦具之誼與辨別之辨誼雖異而字畫則同扑作教刑〔注〕鄭康成曰扑樸楚也支爲教官爲刑者樸今下反〔疏〕紀注云支樸楚也者古樸字通用周禮記學記云夏楚二物收其威也鄭注云夏楚也楚刑也二者所以威威義也盧侍中注學記且引此經以說是支撻犯禮者收謂收斂整齊之卽樸楚所以撻不率教者故云爲教官爲刑者金作贖刑贖如字又常欲反句云〔注〕馬融曰金黃金也意善謂功惡使出金贖辜聖不戒吝者聲謂蓋赤金也〔疏〕馬融注見五帝本紀注史記平準書云虞夏之幣金爲三品或黃或白或赤說文金部云金五色金也黃爲之長是爲于此以金爲黃金豈數可減少而品必取上與案鄭君駁五經異誼云贖从辜于錢錢六兩太半兩爲

四百一十六斤十兩太半兩銅貝今贖从辜金三斤爲賈相依附然則以黃金贖辜乃是漢法周則用銅也況其前代乎馬本漢法以說唐書恐未合故聲附注已意于下焉云意善功惡者同所爲之事或不戒愼而有傷害縱之則无所懲刑之則恐枉謂事也謂意本无惡盧姑使出金贖之故云聖不戒愼者聲謂金益赤金也者周禮職金掌受士之金罰貨罰入于司兵夫金之用以鑄兵者則是赤金非黃金矣然則周初贖辜用銅也其後穆王省刑而作呂刑必不改輕從重則呂刑所云百鍰千鍰皆謂銅矣其鈑云訓夏贖刑作呂刑然則用銅贖辜本是夏法繇夏以推唐虞當皆然矣故以金爲赤金誼不疑而云蓋者所以易馬誼姑毋質言眚災肆赦景反〔注〕眚過災害肆佚也鄭康成曰過失雖有害則赦之〔疏〕周易釋文引馬說九二鄭注云眚過也茲甲又引復上六子夏傳云傷害曰災鄭注云害物曰災故云災害莊二十二年公羊春秋云肆大省禮文云害本或作佚故穀梁肆大眚傳云肆失也案古佚字通作失則失乃古佚字故云肆佚也鄭注見五帝本紀注其上尚有眚災爲人作患害者也九字如其說則似怙終不可赦者聲以爲未安故刪之怙終賊刑古反〔注〕鄭康成曰怙其姦衰終身以爲殘賊則刑之衰夕刀反俗作衰非音誼皆別〔疏〕注見五帝本紀注欽哉欽哉惟刑之謐哉民謐

必反正義本作恤徐廣史記(注)謐靜也謐或爲郁郁心(疏)謐靜音義曰今文作謐茲从今文云謐或爲郁者僞孔本作郁也不从之者史記云惟荆之靜故徐廣曰今文云惟荆之謐故史記輒以詁訓代經字據靜字知尚書實作謐案漢書儒林傳倜子長從安國問故其書載尚書諸篇多古文說然則史記所从者乃古文誼此經作謐實是古文徐廣惑于僞古文反以正古文爲今文是其誤也然則作郁者非古文矣而猶存其字于注者以流傳既久故不敢没其文

滌共工于幽州放讙吸于崇山竄貳苗于貳危極鯀于羽山

三皋而天下咸犒共居容反後共工皆同竄楚最反說文所引如此正義本作竄乃衛包奉敕改尒僞孔本與說文同極几力反犒房六反(注)幽州北裔也崇山南裔也竄寒也三苗國名三危西裔也極誅也羽山東裔也犒古服字鄭康成曰春秋傳曰帝鴻氏有不才子掩諠隱賊攸行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周天下之民謂之渾敦少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂之窮奇顓

頊氏有不才子不可教訓不知話言告之則頑舍之則嚚傲很明德以亂天常天下之民謂之檮杌縉雲氏有不才子貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下之民以比三凶謂之饕餮舜臣堯流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦螭魅讙兜共工驩兜也共工爲渾敦也窮奇也檮杌也饕餮也四人者以爲堯臣不忍刑之舜不刑此四人者以爲堯臣不忍刑之齋尹制反寘所賣反俗讎作塞音誼皆刑跋火到反比周貧至反渾戶本反敦徒本反少式照反蒐所醜反慝土得反話戶快反舍式夜反很河狠反檮徒刀反杌奴滑反縉卽刃反歙乙錦反俗作食傍著欠非昕呼罪反訛乙豔反俗作厭音詛皆刑跋力驗反饕土刀反餮天結反離丑知反魑明備反(疏)文十八年左傳云流四凶族投諸四裔史記云誅流共工于幽陵以變北狄放讙吸于崇山以變南蠻遷三苗于三危以變西戎極鯀于羽山以變東夷故知幽州是北裔崇山是南裔三危是西裔羽山是東裔也云竄寘也者謂塞之使不得

通中國周禮大司馬職云犯令陵政則杜之鄭注云杜之者杜寘使不得與鄰國交通亦此誼也云三苗國名者昭元年左傳云虞有三苗與夏觀扈商姚鄧周徐鄫並舉觀扈等皆國名則三苗是國名可知堯誅釋言文誅謂責遣之非殺也鄭志荅趙商云鯀非誅从鯀放尻東裔至舜不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛从禹乃嗣興者其子見武王誅紂今與已言思其意有懿德爲說父不肖則皐子賢則舉之以滿武王意也是殛實非从而國語魯語及禮記祭法皆言鯀障鴻水而殛从者蓋从勤事之祀尒又孟子萬章篇備引此因鴻範之文以實其以从經而總結之云誅不仁也是放流等皆可言誅益足見訓殛爲誅非必謂从矣以上之注也見五帝本紀注順經文爲解以說文誼厠馬注之間不便注唯竄寘也三字說文宀部文餘皆馬識別故不俱馬融曰後凡用先儒注而中雜廁它誼者輒不俱先儒止于疏中表明之而已同此例也云猏古服字者說文牛部引易曰猏牛乘馬今周易作服牛又後漢書皇甫松傳董卓謂松曰義真猏未乎章懷太子注云猏即古服字鄭注見正義引春秋傳者文十八年左傳文正義謂鄭昌引左傳之文故備錄傳文以入鄭注讙唌舉比周故云則讙唌爲渾敦也賈侍中注左傳云帝鴻黃帝也不才子其苗裔讙唌也堯言共工靜言庸違象恭滔天是也堯亦以渾敦爲讙唌也堯言共工靜言庸違象恭滔天即所謂靖譖庸回故知共工爲窮奇服虔注左傳亦云謂共工也其行窮而攻奇堯方命圮族方命是不可教訓圮族即裦很明德以亂天常故云鯀爲檮杌也賈侍中注左傳亦云謂鯀也檮杌頑凶无儔匹之兒杌今左傳作杌說文木部引春秋傳曰檮杌荼毒即其文茲从說文之字三苗之惡堯典无文然以三凶推之則饕餮自是三苗矣故云三苗爲饕餮亦可知云以爲堯臣不忍刑之者爲其初時爲堯臣堯未廢遂令遠而已不忍盡法治之也

式十有八愷放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音　放勳偽孔本作帝字是妄改尒孟子及春秋繁露及說文皆引作放勳吾从之年偽孔本作愷正義本作改作載案孟子所引上言二十有八載下云三年則堯典之文可載年皆有偽孔氏因爾疋唐虞曰載之文必改年爲愷以遂其亂經欺世之私意殊可惡也且三年是喪考妣之期當屬上爲句不可改作載而下屬也遏安葛反　注堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之于天堯辟位凡二十八年而崩徂落从也百姓羣臣也喪考妣三年羣臣喪堯如其喪考妣資于事父以事君而敬同故爲君方喪三年是百王之所同古今之所一也遏止也密无聲也八音不作哀思

甚也令力呈反辟平〔疏〕堯立至而崩史記文祖落死也釋詁
壽反爲于僞反〔疏〕文云百姓羣臣也者前文采章百姓鄭
注云百姓羣臣之父子兄弟蓋彼文下別言黎民故以百姓爲
羣臣之支庶此經下文別言四海乃謂民間則百姓自是羣臣
矣蓋爲君服三年喪唯臣然爾雅釋親云父爲考母爲妣禮喪
父斬衰三年喪母齊衰三年故云喪考妣三年云資于事父以
事君而敬同者孝經士章及禮記喪服四制皆有其文臣之喪
君如喪考妣斯資父事君之詣也案喪服四制云資于事父以
事君而敬同貴尊尊詣之大者也故爲君亦斬衰三年以詣
制者也此言方喪三年不云斬衰者周制喪考斬衰喪妣齊衰
唐虞哀制則无文可攷此言如喪考妣三年止言其哀思之久
以見堯惠之入人深不必詳其哀制故云方喪三年方喪三年
禮記檀弓文也方者比方于父即所謂資于事父以事君也云
是百王之所同古今之所一也者禮記三年問文彼文主謂三
年之喪不始于周所由來久斯其詣正可取以說唐書也且可
以見資父事君及方喪三年之文雖出于周時傳記實爲古今
通詣于以見此經三年實爲喪考妣之期當屬喪考妣爲詣不
可从僞孔氏詣也遏止以下皆趙岐孟子注也遏止釋詁文云
密无聲也者說文言部云謐靜語也一曰无聲也密與謐古字通也月正元日〔注〕月正者月于是
改正也時改用天統以建子月爲正元始也始日朔日〔疏〕前文
正月

上日鄭注云堯正建丑舜正建子時未改堯正故云正月即位
乃改堯正故云月正以其詣故云月于是改正以建子月爲
正也云天統者劉歆三統術云天統之正始生于子半日萌色
赤地統受之于寅初日蘗成而黑至寅半日生成而青是子爲天統丑爲
之于寅初日蘗成而黑至寅半日牙匕而白人統受
地統寅爲人統建子是用天統也元始釋詁文朔亦始也故云
始日舜假于文祖〔注〕即位于明堂也〔疏〕桓君山新論云明堂堯
謂之五府尚書帝命驗
云帝者承天立五府五府者五帝之廟亦曰文祖注云文祖者
赤帝熛怒之府火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂前
文受終于文祖鄭注云文祖五府之大名猶周之明堂是文祖
與明堂異名同實王者須政令必于明堂下文命官授職是明
堂之事則此假于文祖是即位于明堂也禹于三嶽闢三門明三目達四聰闢右闢
反正義本作闢字皮益
茲从說文所引〔注〕禹謀也國語曰胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰
姜氏曰有呂益此四嶽也闢開達通也開明堂之四門以出政
教于天下以明通四匚之耳目四嶽分主四匚諸侯故謀于四
嶽胙才故反〔疏〕禹謀釋詁文引國語者周語太子晉之言也四嶽見
于前引國語文而云益此四嶽也者據

國語所稱四嶽是炎帝之後其工之從孫昆弟四人左禹治水有功故堯胙之土錫之姓命之氏者若前文之四嶽方且舉鯀治水豈是左禹之四嶽乎若舜班瑞時所覲者其是否初時之四嶽猶未可知此經之四嶽則當是左禹治水者矣故于此引國語以說言葢者以出于意度不敢質言也闢開說文門部文闢从門辟在門中象推門之形故其訓爲開此于六書爲指事也說文之部云通達也茲云達通諸同可轉訓也明堂四門說詳前文疏惠先生明堂大道錄云明堂有四門四匸諸侯朝覲所入唐虞建官四嶽主之堯典惇于四嶽闢四門是也遵用師說故云開明堂之四門案詩猶衣正義俱鄭君注此云卿士之職使爲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子師是後之取法于前也此解四門似未允當茲之節取其出政教于天下一語而已云明通四匸耳目者史記文

咨十有弍牧曰食哉惟時柔遠能爾惇悳允元而難任人蠻夷達猏

能奴代反惇都昆反難奴旦反任如林反達所律反猏通作率注咨亦謀也十有二牧十有二州之伯也柔安能悉爾近也安遠方之國悉順其近者惇厚允信元善也難猶遠也任佞也此皆美堯德也食哉惟時敬授民時也柔遠能爾協和萬邦黎民於變時雍也惇德允元克明俊德也難任人放四凶也孔子說堯之德曰四海之內舟輿所至莫不說夷此之謂蠻夷達猏

悉鄧四反猶遠于釋詁悆咨同訓謀此經上文注反疏既云悆謀也故此云咨亦謀也禮記王制云州有伯鄭彼注云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧是牧即州伯故云十有二牧十有二州之伯也柔安釋詁文能悉鄭君讀也案詩民勞云柔遠能邇箋云柔遠能爾鄭箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者詩釋文云鄭注尚書云能悉也詩正義云尚書云柔遠能爾注以能爲悉則此云伽者與悉同謂順適其意也茲仿詩箋之意以申能悉之訓故云安遠方之國悉順其近者爾近也安遠之長也故云元善也難猶房遠也故云難猶遠也任佞亦釋詁文易文言曰元者善之長也故云任佞人拒難猶房遠也故云難猶遠也行厚惠遠佞人則蠻夷率服據此則此經是美堯之悳故歷舉堯德也堯事敬授民時之等以實之與所至莫不說夷者大戴禮五帝悳篇文彼文宰我問帝堯孔子荅之有是云云引舜曰咨四岳有耐奮庸熙帝之載使宅百揆諒采惠壽諒力尚反采七注奮明庸功熙光載行宅尻諒相之以證此蠻夷率猏反注同諒力尚反采七注奮明庸功熙光載行宅尻諒相在反壽直油反

采事惠順壽類也言有能明其功光美帝堯之行者使尼百揆之官以相事而順其壽類行下孟反〔疏〕奮明庸功馬注也見五帝本紀注熙光釋詁文相息匹反〔疏〕釋詁文也此經諒相也此經諒采史記作相事則諒宜爲相采當訓釋詁文惠順釋言文壽類也者爾雅九家注云壽者類也

鄭康成曰初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任舍司空之職爲共工與虞故衆作共工益作朕虞舍去者反采氏爲反今通作垂

〔疏〕注見周禮疏敘云初堯冬官爲共工者周禮冬官爲司空司空之名蓋因乎此又此司空主平水土與周之司空執度度地職同知此司空是冬官矣但司空之名始見于此前文惟有共工未有司空故知初時冬官爲共工也故鄭于前文注云共工水官名蓋水王于冬水官即冬官一也云舜舉禹治水者文十八年左傳云舜臣堯舉八愷使主后土言主后土即是平水土故知禹在八愷之中舜所舉也故服虔注左傳亦云八愷爲禹垂之屬也云改命司空以官名寵異之非常官也者初時冬官爲共工則後此官名仍爲共工惟禹治水有司空之職自是欲寵異禹特改是官名非常時之官也云舍司空之名蓋因乎此又此司空主平水土與周之司空執度度山虞澤虞皆屬司徒非司空之屬鄭並言共工與虞者禹初時共工未有司空故知初時冬官爲共工也故鄭于前文注云共工水官名蓋水王于冬水官即冬官一也云舜舉禹治水者文十八年左傳云舜臣堯舉八愷使主后土言主后土即是平水土故知禹在八愷之中舜所舉也故服虔注左傳亦云八愷爲禹垂之屬也云改命司空以官名寵異之非常官也者初時冬官爲共工則後此官名仍爲共工惟禹治水有司空之職自是欲寵異禹特改是官名非常時之官也云舍司空之名蓋因乎此又此司空主平水土與周之司空執度度山虞澤虞皆屬司徒非司空之屬鄭並言共工與虞者禹初時共工未有司空故知初時冬官爲共工也故鄭于前文注云共工水官名蓋水王于冬水官即冬官一也云舜舉禹治水者文十八年左傳云舜臣堯舉八愷使主后土言主后土即是平水土故知禹在八愷之中舜所舉也故服虔注左傳亦云八愷爲禹垂之屬也云改命司空以官名寵異之非常官也者初時冬官爲共工則後此官名仍爲共工惟禹治水有司空之職自是欲寵異禹特改是官名非常時之官也云舍司空之名蓋因乎此又此司空主平水土與周之司空執度度山虞澤虞皆屬司徒非司空之屬鄭並言共工與虞者案周禮司空主事故百工屬司空若遂山刊木暨益奏庶鳥食則禹實兼虞益但左禹而以禹既宅百揆舍其舊職自然虞虞與共工皆舍故更命垂益分任其職不得以周禮爲難帝曰俞咨禹女平水土維昔悉哉悉門反〔注〕傳曰然其所舉俾禹前功以命之馬融曰悉勉也〔疏〕禹平水土故云俾禹前功偽孔傳雖多謬說此言則是故采之馬注蕭注並見釋文悉勉與茂同茂有美誼故悉爲美也悉勉釋詁文上文熙帝之載史記作美堯之事馬訓悉爲美正與美堯之事相應其誼良是然史記此文作維是勉哉則訓悉爲勉亦未爲非故並采之

禹拜稽首讓于稷卨暨臯陶泉各反〔注〕卨辛列反臯作暨臯陶兹从說文所引〔疏〕既拜而稽首也稽首下首至地也攘推也鄭康成曰稷棄也堯初天官爲稷舜登用之年舉棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通俾聲謂卨古文僎臯衆詞

與也推土回反傑辛疏禮記檀弓云拜而后稽顙顙乎其順也
列反俗作契非疏周禮太祝辨九拜五曰吉拜鄭注云吉
拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以
其拜與頓首相近故謂之吉拜然則吉拜必先拜而後稽顙顙
即首也喪中言稽顙平時則云稽首故云既拜而稽首也說文
首部云稽下首也鄭注太祝云稽首拜頭至地也故云稽首下
首至地也云攘推也者說文手部文鄭注見周禮疏敍及詩生
民正義及正義下文呼棄而謂之曰女后稷故知稷是棄也鄭
注前文乃命羲和以天地官爲稷司徒故于此云堯初天官爲
稷鄭言此者益據國語周語是故稷爲天官之文知古有是官
號而以民事紀官則在顓頊之後故推以爲堯初與抑或別有
據也文十八年左傳云高辛氏有才子八人天下之民謂之八
元又云舜臣堯舉八元棄是高辛氏子在八元之中故知舜舉
棄也禹咎繇皆偁名稷則是官非名故說其偁官之意云時天
下賴后稷之功故以官名通偁益稷播穀以振民故天下賴其
功也云禹古文傑者據說文米部云粢眾眾詞與也者說文承部
文也國語周語云人三爲眾皂三爲眾輿從三人故云眾詞釋
詁云暨與也案暨乃世俗通用之字依字當作粢　帝曰俞女
往哉注鄭康成曰然其舉得其人女往尼此官不聽其所攘疏
注見五帝本紀注　帝曰棄黎民祖飢女后稷播時百穀時仁
反注鄭康成
曰祖讀曰阻阻尼也時讀曰蒔始者鴻水時眾民尼于飢女尼
稷官種蒔五穀以救活之尼安革反時仁吏反種之用反从禾
容反俗甎互疏注見詩思文正義擇詁云種者重也重聲其禾傍著重者乃種稚字音直
易用之非　民始飢謂眾民始時飢乏詁甚允當乃鄭不从
始詁而讀祖爲阻者古字祖阻皆與且通如商之祖庚卤祖乙
卤周之盈和鐘寶和鐘凡祖字皆作且義禮大射義云且左還
鄭注云古文且爲阻是古文祖阻尼于飢亦得爲一詁也釋詁云阻難也難是尼難故云祖尼也
云時讀曰蒔者凡種穀必先播其種竣其出乃後拔取更蒔之
說文云蒔更別種是也此文時在播下則是既播而更蒔之故
時讀當爲蒔　帝曰蠻百姓不親五品不慈女作司徒敬哉五品不遜女作司徒敬哉寬
蠻辛列反慈色困反正義本作通非其詁注蠻亦古文僎鄭康
矣茲从說文所引尃方丕反今通作敷
成曰五品父母兄弟子也春秋傳曰舉八元使布五教僎在八
元中聲謂孫順尃布也五教父詁母慈兄友弟恭子孝也一說
五品五倫也孟子偁僎之爲司徒也教以人倫父子有親君臣

有誼夫婦有火長幼有敍朋爻有信此之謂五教又述放勳之言曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之

言曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之

此之謂寬也 火彼刻反俗混作別非長中兩反勞力到反來力代反 〔疏〕說文內部云㚔讀若傑㚔古文㚔漢書百官公卿表敍云㚔傑同字㚔是古文㚔則卽古文傑矣因上文注云㚔古文傑故此亦云也鄭注見五帝本紀注及詩生民正義文十八年左傳云舉八元使布五教于四仁父誼母慈兄爻弟龔子孝內平外成故云五品父母兄弟子也據左傳爲說也引傳文而言傑在八元中者欲見傳所云布五敎卽此勞五敎也引春秋傳者卽文十八年左傳也引傳僩高辛氏才子八人天下謂之八元中也慈順尊布說文人部云傑高辛氏之子爲堯司徒故知傑在八元中也慈順尊布說文心部及寸部文云五敎父誼母慈兄爻弟龔子孝也者漢書百官公卿表敍節引此經而應劭注彼云然是亦據左傳爲說與鄭解五品誼合故采取之一說五品五倫也者據孟子誼也引孟子者孟子亦正文公上篇文前說據左傳誦既精確矣又引孟子者孟子亦正說傑作司徒之事又述放勳命傑之言且以五敎配五倫爲說誼尤該備也云此之謂寬也者蓋勞來匡直輔翼之使其自得又從而振德之其敎需而不迫使民濈濡于五敎之中徐以自化日遷善而不自知是寬舒之至也 帝曰咎繇

蠻夷猾夏寇賊姦宄 猾戶八反隸古定本如此正注鄭康成曰義本改从犬傍非宄居洧反注鄭康成曰猾夏侵亂中國也彊聚爲寇殺人爲賊由外爲姦起內爲宄 〔疏〕注見五帝本紀注及周禮司刑疏說文夕部云夏中國之人也故云猾夏侵亂中國也寇必多聚徒衆故云彊聚爲寇殺人爲賊左傳成十六年爲姦起內爲宄乃周禮疏引此作由內爲姦起外爲宄蓋賈公彥所見之本誤也乃又爲之說曰鄭欲見在外亦得爲宄在內亦得爲姦故反覆見之或後人轉寫誤爾子謂自是寫者之誤鄭必無此誤也今更正之以復其原文作士注 馬融曰士獄官之長鄭康成曰士察也主察獄訟之事長中兩反 〔疏〕注見五帝本紀注案周禮士師在小司寇之下而云士獄官之長者蓋唐虞无司寇之名其刑官名士其職當周之大司寇故云獄官之長此傳鄭注者周禮秋官敍官注也是說獄官所以傳士之意故取以注此士察釋詁文 五刑有服五服三就 服房六反注服治就今通作服注 服治也就次也國語曰大刑用甲兵其次用斧戊中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭扑以威民也故大者

隊之邊野小者致之市朝五刑三次是无隱也此之謂也戹反俗作鉞音誼皆別鋸君御反鑽作官反笮作格反〔疏〕五帝本紀邊月爰反俗作原音同誼別市上之反朝直伃反〔疏〕注引馬融注云五刑墨剕腓宮大辟三就謂大辟三處案此五刑實不同前文五刑當就三處案此五刑三處同族適甸師氏既及五刑馬于前文既為是解于此處又云然則口費而煩且非也其解三就傅邊野市朝是本國語據國語言五刑三次是无隱也馬君乃合市朝為一而益以甸師氏文與國語韋且適甸師氏文出周禮自是周濛益周尚親親故私于同族而有是濛唐虞大道為公當不有此馬據周制以說唐書恐未當也故不用段玉裁說文又部文三就謂行刑就三處即國語所云三次故云就次也引國語者魯語臧文仲之言也云大刑用甲兵者賈侍中云謂諸矣不式王命則以大師逐之云其次用斧戉者韋昭注云軍戮也其中刑以下韋注云割劓用刀鬄截用鋸亦有大辟鑽鑿膞刑笮黥刑也鞭官刑攴教刑也云大者隊之邊野者韋注云謂甲兵斧戉也云小者致之市朝者賈注云大夫以上于朝士以下于市云五刑三次是无隱也者三次謂野朝市就此三處而刑之无所隱諱是即此經所云五刑三就故云此之謂也或曰孝經說引孔子之言曰五帝畫象世順機三王肉刑揆漸加伏生大傳云唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以屍州里而民恥之而反于禮然則

唐虞之世无肉刑今以國語文說唐書毋乃乖錯乎應之曰夫蠻夷滑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于刀鋸鑽笮據韋昭注則是墨剕腓宮大辟之象也據韋昭注則是墨剕腓宮大辟也然其時之民重恥其畏象刑尤甚于畏象則乃可无用肉刑也然肉刑罕有犯者則雖有象刑而用之蓋墜況肉刑乎然刑制固不可廢也時咎繇見為刑官安得謂唐虞无刑制哉五淫有宅五宅三居宅陟〔注〕鄭康成曰宅讀曰吒懲忿之器謂五刑之流皆有器懲忿五吒者是五種之器謂桎一梏一拲三三尺者自九州之外至于四海三分其地以為遠近若周之夷鎮蒂也吒陟嫁反禮記正義引作咤廢反種章勇反桎之日〔疏〕注見禮記王制正義及正義云宅讀反梏工酷反拲君甬反〔疏〕注見禮記王制正義及正義云宅讀不得解為五尺故破宅為吒益古人書字輒有以聲類段啫用者宅吒皆以毛為聲聲同則可通啫此經誼實為吒而字作宅故鄭正其音讀為吒說文口部云吒叱怒也則吒有懲創之意故云懲忿之器忿即懲也唯是云五種之器而以桎一梏二拲三當之為數不符竊有疑焉案周禮掌囚云上罪梏拲而桎中罪梏拲有爵者桎蓋梏拲而桎一也桎梏

二也楷三也荼四也桎五也鄭言五種其此之謂與云自九州之外至于四海三分其地以爲遠近若周之夷鎮蕃也者周禮職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外匸五百里曰甸服又其外匸五百里曰侯服又其外匸五百里曰綏服又其外匸五百里曰要服又其外匸五百里曰荒服又其外匸五百里曰蠻服又其外匸五百里曰夷服又其外匸五百里曰鎮服又其外匸五百里曰蕃服則夷鎮蕃是九服之外三服也蠻服又謂之要服大行人職歷敘侯甸男采衛要六服而下云九州之外謂之蕃國是要服以內爲九州之外也故鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也案周之九服在唐虞爲五服夷服當唐虞要服之地鄭欲三分其荒服蕃服當其荒服之地鄭欲三分其遠近以解三尻段周以況則易明了故云若也鄭說三尻必若是之遠者王制云屏之遠方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注彼文引此經爲說則鄭以此三尻若王制所云不及以政者是必在九州之外故以最遠之也五帝本紀注引馬融注云謂在八議君不忍刑宥之以遠五等之差亦有三等之尻大皐投四裔父九州之外父中國之外案八議出于周禮小司寇職所謂議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之八辟周有是法唐虞未必有此又案九州以內爲中國九州之外即中國之外馬君分之以當三尻之二亦非維明克允注維女明察故能信服人也春秋傳曰明

允篤誠鄭康成曰此三官是堯時事舜因禹懷述其前功篤多毒反俗作篤音疏此美咎繇也明允當就咎繇言故云維女明察故同誼別能信服人也察亦明也馬注云當明其皐使能信服之恐未是故不用引春秋傳者文十八年左傳云昔高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天下之民謂之八愷說者以庭堅爲咎繇故引以證此經明允是倜美咎繇也鄭注見周禮疏敘云三官者謂棄司徒放勳有命稷敎稼穡又在輔敎咎繇作士當亦同時是皆堯時事也帝曰壽若予工壽直酉反油反前文嗣咎及此文壽字史記皆以誰字代之則兩文當同字前文嗣咎及此文壽字史記皆以誰字代之則兩文當同字前文既以說文所引作嗣訓爲詞矣此作壽者蓋古字聲同則通用冀其文則多收一字此經之壽必用史記誰字爲主壽誰也訓乃爲允愿依誰訓以求說文之字則當作壽也馬融曰謂主百工之官疏壽誰說文口部文釋詁誰亦同但詩誰說注見五帝本紀注佥曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工垂是爲反徐藐音是僞反共居注本字異爾馬注見五帝本紀注佥反依字當作龔古通用共爾注容馬融曰爲司空共理百工之事疏垂拜稽首攘于殳

斯泉伯與及常朱反斯七羊反與爰諸反注及斯伯與二臣名及或爲朱伯與或爲柏舉舉曰疏漢書古今人表以朱斯伯舉爲二人諸反疏列于垂與伯益之間注據之以爲說帝曰俞往哉女虞帝曰壽若予上丁艸木鳥獸注馬融曰上謂邊下謂隰聲謂上謂山陵下謂邊隰藪澤隰祥十反馬注見五帝本紀注釋地云下濕曰隰又云下者曰隰故云言高平曰陸則邊遠未爲高而馬云上平曰邊下平曰隰蓋對隰言之則邊爲上也聲以爲山陵藪澤皆有艸木鳥獸馬之言邊隰于誼未備故下已說以廣之馬以邊爲上而聲以邊隰皆爲下者蓋對隰言之則邊猶爲下也禹曰咨若予上丁艸木鳥獸帝曰俞哉女作朕虞禹曰僞孔本作俞曰正義謂馬鄭王本皆爲禹曰益哉案揚雄羽獵賦云昔者禹任益虞而上下咊艸木茂實本此經則古本皆作禹曰咨益奏庶鱻食益禹治水與益同事故知益能而特舉之僞孔氏改作俞曰非注艸古益字馬融曰虞掌山澤之官名鄭康成曰言朕虞重也注艸說文曰部云艸籀文嗌字上象口下象頸脈理云艸古益字者漢書百官公卿表紒云艸作朕虞以虞掌山澤之官名朕虞重也注艸古益字馬融曰虞掌山澤之官名鄭康成曰言朕虞重鳥獸艸木故也史記云于是以益爲朕虞是官名朕虞也漢書百官公卿表云王莽改水衡都尉曰予虞是竊取此朕虞之名而效之則漢人皆謂此朕虞以艸字名官也艸拜諧百攘于朱虎熊羆百式九反古文作首說文頁部云首者諧首字也羆古文羆彼爲反注朱虎熊羆益四臣名也高辛是氏同是氏同文十八年左傳云高辛氏有才子八人伯奮仲堪未古通用疏獻季仲伯虎仲熊未豹季貍此經虎熊當卽彼伯虎仲熊也馬注見五帝本紀注周禮地官伸熊也虎熊二人合朱與羆故以爲四臣而倆伯虎仲熊爲四人說帝曰俞往哉女虞帝曰咨四嶽有耐典朕三禮注典當爲虧虧主也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虧多疏周官有典云典主也是謂典主其事此典朕三禮謂主三禮之事依主誼以求說文之字則實是虧字時俗相承省作典爾故云當爲虧虧主說文支部文馬鄭注並見五帝本紀注周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以左王建保邦國唐虞之秩宗

猶周之大宗伯故馬云三禮天神地祇人鬼之禮皆是祭禮于周禮止是一吉禮爾馬云然者以唐虞未有吉凶賓軍嘉之五禮而禮意與馬略同而比馬爲該備者爾鄭云天事地事人事之禮之重者莫重于祭此特咨其重之所出而心率舊典者爲之宗是宗官次秩鬼神之尊卑而鬼神亦其一隅也

祇昂也寅當爲夤字之誤夤敬也清靜絜也

注見五帝本紀注秩之言次故云主次秩尊卑國語楚語觀射父曰使名姓之後能知四時之生義牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之等禮者也秩宗所次秩當不但祇夜維寅直哉維清祇息逐反注祇昂也寅當爲夤字之誤夤敬也者說文夕部云夤敬惕也易曰夕惕若夤是夤爲敬也此文據史記云祇夜維敬直哉則訓爲敬依敬之直以求其字則當爲夤今俗加水旁非疏祇昂釋詁文云寅當爲夤字之誤夤敬也者說文夕部云夤敬惕也易曰夕惕若夤是夤爲敬也此文據史記云祇夜維敬直哉則訓爲敬依敬之直以求其字則當爲夤今作寅者由夤上脫去夕文而誤故云祇夜維敬直哉則訓爲敬也益亦誤也云清靜絜也者詩清廟正義引賈逵左傳注云肅然清靜謂之清廟是清有靜訓劉熙釋名云清青也去濁遠蔵色如青也則清又有絜訓此文據史記云維靜絜則清當訓靜絜也

伯擧笛百攘于夔龍帝曰俞

往欽哉帝曰夔命汝典樂教胄子

胄正義本作冑乃衛包所改也說文引作冑書古文訓即僞孔本也亦作育據馬注注馬融則馬本亦作育也當从育

直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲

注馬融曰育長也敎長天下之子弟

樂掌成均之瀆以治建國之學政而合國之子弟焉長知丈反疏馬注見釋文育長釋詁文云敎長天下之子弟是申說育長之訓則馬注不云胄長可知乃釋文引馬云胄長也者益宋時所改也

崇文總目云開寶中詔以陸德明所釋尚書乃古文與唐明皇所定今文駁異令陳鄂刪定其文改从顧達書然則今之尚書釋文非陸氏之舊陳鄂改以合所定今文駁異令陳鄂刪定其文改从顧達書然則今之尚書

育養子使作善也敎育子使作善釋詁亦有養育之訓也云敎育者本故改馬注之育爲胄也云養之使順故云養子使作善之育字从古者到子不順子也

禮樂正之職者禮記王制云樂正崇四術立四敎順先王詩書

以證樂以造士王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉鄭注彼文引此經以說則其事同也引周禮者

者五帝之學大司樂掌成均之法益取法乎此也直而溫注馬融曰正直而色溫和疏注見五帝本紀注寬而栗栗古文桌注馬

而敬謹戰慄也疏注亦見五帝本紀注剛而无虐虐牛約反注馬融曰剛毅而不害虐也簡而无傲注馬融曰簡約而无傲嫚也疏以上二條馬注惠先生手錄于尚書疏聲越詩見寡聞未詳先生何自采取鄭康成曰詩言志歌永言聲依永律和聲注疏鄭康成曰詩所以言人之志意也永長也歌又所以長言詩之意聲之曲折又依長言而爲之聲中律乃爲和也聲謂和調也律呂所以調和其聲也曲羌欲反中陟仲反調徒弔反疏鄭注見詩譜敘正義及五帝本紀注詩敘云詩者志之所出也在心爲志發言爲詩故云詩所以言人之志意也永長也歌又所以長言詩之也說文歌之爲言也長言之也說文云歌長言也疏鄭注見詩譜敘正義及五帝本紀注詩敘云詩者志之所出也在心爲志發言爲詩故云詩所以言人之志意也永長也歌又所以長言詩之也說文歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之故之曲折又依長言而爲之者謂聲之高下疾徐委曲赴節依長言而爲之樂記所謂上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎尚如貫珠者也和調和其聲者增成鄭誼也經止言律律陰聲六爲呂陽可以統陰故止言律注云律呂者蓋陽聲六爲律陰聲六爲呂陽可以統陰故止言律而以勺呂矣孟子離婁云不以六律不能正五音是律所以調和聲也八音克諧无相奪倫奪徒活反倫力純反今通作倫注

音者歌也言其剛柔清濁和而相歆也樂記曰土曰壎竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也龠樂和龠也命理也歆衣錦反壞兄袁反音者至八音也並祝昌六反敔元巨反疏白虎通禮樂篇文所引樂記今禮記中之樂記无其文豈其有亡逸與抑或是樂緯與不可知矣周禮太師職掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹鄭注云金鐘鎛也石磬也土壎也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也竹管簫也似與此所引樂記有異實則同也云龠樂和龠也命理也者並說文龠部文樂記云樂者通倫理者也是倫爲理也神人以和注鄭康成曰祖考來假羣后德讓其一隅也疏注見五帝本紀注祖考來假神也羣后德讓人也二語皆咎繇慕文神則天神地祇皆可以感不獨祖考人亦不獨羣后故鄭云其一隅也夔曰於予擊石拊石百獸率舞注石磬也拊搏也鄭康成曰百獸服不氏所養者率舞言音和也謂音聲之道與政通焉搏食尹反疏說文石部云磬樂石也故云石磬也拊搏也說文手部文說

文又云撫摩輕擊之意故周禮太師職云令奏擊拊先鄭注云樂或當拊鄭注見五帝本紀注及公羊哀十四年疏云百獸服不氏所養者若周禮夏官有服不氏掌養猛獸而教擾之鄭彼注云服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬鄭于此言之者欲見難服之獸猶且達舞則物无不和者矣云音聲之道與政通者樂記文音能感物則必能使羣生咸遂故與政通帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師堲子力反又在力反讒士咸反殄徒典反行下孟反注同(注)堲疾惡也讒譖也馬融曰殄絕也絕君子之行鄭康成曰所謂色取仁而行韋是驚動我之眾臣使之疑惑(疏)云堲疾惡也讒譖也者說文土部言部文馬注見三國志吳主傳嚴松之注殄絕釋詁文讒說顏到是非是箸本紀注云所謂色取仁而行韋者皆論語顏淵篇文彼馬融注云言佞人毀仁者之色行之則韋命女作內言汝奸夜出內朕命惟允(注)內言宮名所謂王之喉舌也出命承上言而敉之于下內命時之所宜復于上也允信也敉式支反俗作施音同(疏)漢書百官公卿表敘云詔詔異云內言如今尚書管王之喉舌民云出內王命王之喉舌彼鄭箋云出王命者王口所自言承而敉之也內王命者時之所宜復于王也其行之也皆奉順其意如王口喉舌親所言也故此注云出命承上言而敉之于下內命時之所宜復于上也用鄭詩箋詔也內者自外來入故爲時之所宜復于上復白也允信釋詁文帝曰咨女弍十有弍人欽哉惟岩諒天功(注)馬融曰穆傒咨繇皆尼官久有成功但述而美之无所復敕禹及垂以下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭康成曰皆月正元日假于文祖時所敕命也聲謂諒相功事也敕命二十二人皆在明堂明堂天濛故曰天事(復)房救反相(疏)馬注見五帝本紀注云穆傒咨繇皆尼官久者棄爲后稷傒作息匠反司徒咨繇作士皆在堯時是時猶仍舊職故云尼官久上文鄭注亦云此三官是堯時事也云无所復敕者謂此欽哉諒天功之敕不敕及三臣知然者以經言二十二人若兼穆傒咨繇則二十五人矣故知不數之也鄭注見正義據正義所引鄭此注上猶有自咨十有二牧至帝曰龍十字以其不數四嶽似非故節去之云皆月正元日假于文祖時所敕命也者新天子即位朝羣臣必皆有所申敕上文假于文祖之下即云咨十有二牧并歷命

官職而總敘二十二人明是一時之事孔穎達乃云未必一日之內卽得行此諸事不知何見而云然殊可怪也諒天功史記作相天事故云諒相功事也云敕命二十二人皆在明堂者此以上皆假于文祖時事文祖卽明堂天法者大戴禮盛德篇文劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有太室象紫微宮南出明堂象大辰故云明堂天濛也禮度德濛也所以御民之者欲好惡以愼天法以成德法也明堂政令必吝天法故以天功爲言此說本諸惠先生羽堂大道錄

式載玄績式玄黜陟幽明黜丑律反〔注〕黜貶下也大傳曰其訓曰三歲而小玄者正職而行事也九歲而大玄者紬无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于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貶古貶字下行嫁反黜丑律反與黜通〔疏〕說文黑部云黜貶下也貶與貶古今字也大傳傳其訓曰則是伏生述舊訓也斯其說尚矣云一之三以至九年天數窮矣陽德終矣者天數一三五七九故九爲天數之窮九者老陽之數易乾鑿度曰九者气變之究也說文亦云九陽之變也象其詘曲究盡之形是九爲陽德之終也易文言

曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃鴻範曰鄉用五福畏用六極然則積善者天鄉樂之以六極福極各從其類故曰以類至九年善不善皆積矣幽明分矣聖人法天以爲黜陟幽明各以類從非有成心以爲黜陟庶績咸熙注玄績濛明故衆功皆興〔疏〕以文承玄績之下故注云然　分北式苗北彼列反僞北本作北非〔注〕北亦分也字从重八鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其位爾猶爲國君所敘三苗爲西裔諸矦者猶爲惡乃復分析流之重直容反復房救反〔疏〕說文八部云北乖分也从重八此經分北聯文故云北亦分也北字與乖相似而古今字輒變易凡北字今皆改作別經傳中不復有北字學者遂不知有北字故見此經之北誤仞爲乖遂作乖字茲故特正之曰字从重八明其字之非乖也鄭注見正義及五帝本紀注孟子萬章篇云天子之卿受地視矦大夫爲男斯爲降其位也伯子男皆君也故云猶爲國君鄭知然者以三苗是國名上言竄三苗止是杜冀之使不得通中國爾未嘗滅其國則仍爲國君推之彼三凶當亦然也云分析流之者益三苗爲西裔諸矦其君雖止一人而其族類當復不少其在西裔猶相聚爲惡故復分析

流之三國吳志虞翻傳注引翻奏曰尚書分朩三苗朩古別字鄭注訓北言北猶別也案朩與別實不同无如世俗輒用別代朩而不知有朩字鄭君以時俗習用之字發明古字則人易曉故云朩猶別言此朩字猶時俗所習用之別字然則鄭君不訓爲北也且鄭分析流之分析猶分朩也鄭君何嘗以朩爲北乎虞翻誣鄭不可聽也　舜生弍十登畐弍十在位五十勘陟厂乃从僞孔本登作徵二十作三十茲从鄭注鄭康成曰生三十謂生年三十也登庸二十年也在位五十勘謂攝位至从五十年舜年一百歲聲請陟厂巡守也史記曰三十九年南巡守崩于蒼梧之野葬于江南九嶷守舒紂反嶷牛其反疏鄭注見史記云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三十九年南巡守崩于蒼梧之野三十而舉五十而崩則年九十九而鄭云一百歲年六十一踐帝位三十九年而崩者蓋舜年六十一終堯之喪避于南河之南比及朝覲訟獄之歸心而始踐帝位則必在歲莫矣且葬正建丑舜正建子其改正朔必在其年十二月建子之月而以爲元年正月然則舜雖年六十一踐位而其改元則年六十二矣故三十九年則百歲也五十攝位百歲而崩故曰攝位至从五十年鄭注與史記合又王充論衡气壽篇引此經而統計之曰適百歲矣言適百歲則滿百歲而無贏餘然則充亦以爲登庸二十與鄭同矣此皆古尚書本也惟僞孔氏改二十爲三十且造異說亂經之尤者也後世信而从之且據之以改論衡之二十爲三十是可喊也云陟厂巡守也者禮記檀弓云舜葬于蒼梧之野彼鄭注以爲征有苗而从因習葬焉且引此經以證史記以爲南巡守崩于蒼梧則此經與檀弓史記所言一事也故以陟厂爲巡守而卽引史記以證之所引史記五帝本紀文也漢書地理志蒼梧爲郡名屬交州又零陵郡營道山在南說文山部云九嶷山舜所葬在零陵營道

皇清經解卷三百九十終

漢軍生員樊封校

尚書入注音疏

學海堂
吳江徵君聲著

舜典弟二〔注〕孔氏逸書一今亾〔疏〕孔氏書五十八篇堯典亦在其中而以此篇爲孔氏逸書一者蓋堯典今文所有當時立于學官至今見存不目之爲逸書茲紀孔氏所有而今亾者凡二十四篇故以此爲一也其三十四篇今文所有者皆不在此數

虞夏書二　虞書一

汩作弟三汩于岌反俗譌作汨音詢皆非〔注〕孔氏逸書二今亾

虞夏書三　虞書二

九共一弟四共居勇反〔注〕孔氏逸書三今亾

虞夏書四　虞書三

九共二弟五〔注〕孔氏逸書四今亾

虞夏書五　虞書四

九共三弟六（注）孔氏逸書五今亾

虞夏書六　虞書五

九共四弟七（注）孔氏逸書六今亾

虞夏書七　虞書六

九共五弟八（注）孔氏逸書七今亾

虞夏書八　虞書七

九共六弟九（注）孔氏逸書八今亾

虞夏書九　虞書八

九共七弟十（注）孔氏逸書九今亾

虞夏書十　虞書九

九共八弟十一（注）孔氏逸書十今亾

虞夏書十一　虞書十

九共九弟十二（注）孔氏逸書十一今亾

虞夏書十二　虞書十一

予辯下土使民平二使民无敖敖吾（疏）此九共逸文也見伏生
文訓云伏生倂九共以諸侯來朝各述其土地所生美惡人民
好惡爲之貢賦政教略能記其語曰云卽此文也顧九共有
九篇此文實爲第幾篇之文則未由攷知姑具列其目而傳其
誤采采辨治也（疏）辯治說文平作秉唐
平故堯典采章采斷采在鴻範王道采采隸古定本皆作秉唐
時悉改爲平矣以此推之故云采采辨治也用毛
毛詩采采傳云平平辨治也詩釋文云平平韓詩作便便然則
與堯典諸采字史記皆作便同則毛詩平字誤也實當爲采采
傳訓而訂正其誤字

豪俠弟十三　豪可到反俠乙召反（注）篇亾孔氏書亦未有

虞夏書十三　虞書十二

大禹謨弟十四　謨古文讀（注）孔氏逸書十二今亾

虞夏書十四　虞書十三

咎繇謨弟十五

虞夏書十五　虞書十四　尚書二（疏）此但紀于今見存之伏生所傳二十八篇

此篇承堯典之後故云尚書二

粵若稽古咎繇曰允迪厥德謨明弼諧（注）說者以爲咎繇聖人故目篇粵若稽古咎繇子以爲未然鄭康成讀古絕之是矣蓋古書或以粵若稽古發篇逸周書武穆解然也斯則解爲順攷古道可也不必泥于同天之誼說經固不可執一也允信迪道

厥其慕謀弼諧和也　泥奴厎反（疏）班固曰虎通聖人篇云仁者稽古咎繇故云說者以爲咎繇聖人以目篇粵若稽古之誼爲同天惟天子得有是目咎繇雖聖不可以同天目之故以其說爲未然不當以稽古字屬咎繇也正義云鄭以咎繇下屬爲句故云鄭康成讀古絕之是矣云蓋古書或以粵若稽古發篇逸周書武穆解然也斯則解爲順攷古道可也不必泥於同天之誼者三國魏志三少帝紀帝問堯典粵若稽古之誼博士庾峻傅嘏賈馬皆以爲順攷古道案堯典之說以爲同天此經則不可以同天爲說自當別易一解賈馬順考古道之誼于此乃爲克當也逸周書武穆解云粵若稽古曰昭天之道熙帝之載云云是亦止可作順攷古道解故引以況同解說不必盡同鄭君此文之注雖不可見亦必不與堯典注同何以知之據其于古字絕當望文爲誼不可泥于一說詁文毕其釋言文也史記夏本紀錄此篇文云咎繇述其謀曰信其道德謀明輔和茲依仿以爲訓禹曰俞如何咎繇曰都愼厥身修思永惇叙九族庶明厲翼爾可遠在茲（注）永長惇厚也愼其身修則信道其德長其思慮則謀明庶明厲

翼則備和矣鄭康成曰庶衆厲作也厚叙九族而親之以衆賢明作輔翼之臣此政由近可以及遠也聲謂爾近茲此也〔疏〕永長惇厚竝釋詁文云愼其身修則信道其德長其思慮則謀明庶愼厥身修云云分配上文之意故以明厲翼則備和者此經是咎繇困禹問而申說上文之意也鄭注見三國蜀志先主紀注及史記夏本紀注又見正義庶衆厲作爾近茲此亦竝釋詁文禹拜昌言曰俞〔注〕昌美言也〔疏〕昌美言也者說文日部文史記云禹拜美言是亦以昌爲美也咎繇曰都在知人在安民〔注〕言親親任賢使政可由近及遠者在乎知人在乎安民〔疏〕經文兩在字承上文而來故注云親親任賢使政可由近及遠本上文爲言也禹曰吁咸若時惟帝其難之〔注〕咸皆時是也言皆若是惟帝其猶難之帝謂舜也其者不決之詞知人安民實非舜所難而言帝其難之者益聖心沖虛禹推舜心當未敢以爲易若論語曰堯舜其猶病諸易羊豉反〔疏〕咸皆時是竝釋詁文僞孔氏以帝爲堯茲者益堯既崩臣子不應平議其短

僞孔非是故易之云帝謂舜也其是語詞若其諸其然之其然云云不決之詞文十八年左傳僞舜去四凶舉十六族禮記表記僞虞帝子民如父母有憯怛之愛有忠利之教故云知人安民實非舜所難云益聖心沖虛者聖人求賢若濈睨民如傷雖人无不知民无不安而心常歉然不自滿止惟恐有不知有不安者不敢以知人安民爲易禹推舜心當亦如是故云帝其難之也引論語堯舜其猶病諸者讎也憲問二篇皆有是言其猶云者縣擬不決之詞與此經其字正同故引以況知人則哲能官人安民則惠黎民懷之〔注〕哲智惠仁懷安也一曰懷思也智中豉反〔疏〕哲智釋言文惠仁說文東部文毛詩揚之水傳今省于作云懷安也釋詁云懷思也此經懷字訓爲安則上之仁恩二誼皆通故備兩訓能哲而惠何憂乎讙兜何栖乎有苗何畏乎巧言令色孔壬憂乙求反俗輒作憂非其誼矣栖七延反〔注〕而當爲耐字之誤也謂共工也能栖古文遷巧言好其言語令色善其顏色孔壬甚佞也謂共工也能哲能惠則舉直錯枉使枉者直故无患乎凶人馬融曰禹爲父隱故不言鯀爲于睡反〔疏〕云而當爲耐者古能字據史記作能哲能惠則

此而寔是能字依古文當爲耐也鄭注禮運云耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今書雖存古字爲耐亦有誤俟而不寧及劉向說苑能字皆爲而也是亦有今誤矣案此則書多有耐誤爲而者此經亦然故云字之誤也云栖古文遷者說文歭部文云巧言好其言語令色善其顏色者包咸注論語學而篇誼也釋詁云乜倨也故云孔乜甚也甚倨也甚倨謂倨人之尤甚者也云謂公羊莊十七年傳云書甚倨也共工也者堯典說共工之惡言令色卽象龔也且四凶之惡云靜言庸違象龔滔天巧言則靜言則巧言令色孔壬自是謂共工矣論語顏淵篇樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人樊遲未達子曰舉直措諸枉能使枉者直樊遲退見子夏曰鄉也吾見于夫子而問知子曰舉直措諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉言乎舜有天下選于衆舉咎繇不仁者遠矣湯有天下選于衆舉伊尹不仁者遠矣據子夏解孔子之言則舉直措枉使枉者直是仁知兼備之事也哲知也惠仁也故云能哲能惠則舉直措枉使枉者直故无患乎凶人馬注見正義咎繇曰都亦行有九德亦言其有德乃言曰載采采

石經初刻有人字後刪去聲案唐石經尚書卽僞孔本也有而後刪明有者誤矣是知古本无人字僞孔本亦然〔注〕亦古掖字扶持也載始采事也言人掖扶其行有九德則亦倘道其有德乃言其始時某事某事以爲驗道徙反〔疏〕云亦古掖字扶持也者說文亦部云亦人之臂亦也从大象兩亦之形又手部解掖字云一曰人臂下也則亦掖古今字詩衡門叙云作是詩以誘掖其君鄭君箋云掖扶持也據石經則作誘亦其君是亦爲古掖字也載采采史記作始事事故云載始也此下采采事釋詁文云言人掖扶其行載始采事也詩叙云載見諸侯始見詩曰載見辟王毛傳云載始也此下文乃賡載歌鄭注亦云載始也采事釋詁文也載始也此解甚精益本諸漢經師舊說與有九德者顧野王玉篇說也引云則亦倘道其有德者以扶掖之誼可以解亦行之亦而不可通于亦言之亦故兩亦字解作兩已而解作兩已禹曰何〔注〕問九德云何也咎繇曰寬而栗柔而立〔注〕和柔而能自立〔疏〕人性柔者必温和故曰和柔柔則易失之儒有忠信以爲甲胄禮誼以爲干櫓戴仁而行襄誼而處雖有暴政不更其所其自立有如此者愿而恭〔注〕愿恕反〔疏〕愿月部文鴻範云恭心兒曰恭恭作肅故云恭肅也謹愿之人威義簡質罕能恭肅故愿而恭乃爲德也亂而敬〔注〕亂治也有委靡能卓然自立乃爲成德故云和柔而能自立禮記儒行云

治才而能敬事〔疏〕亂治釋詁文案說文亂从乙窗从乙窗治也乙故亂爲治有治才者臨事易忽能敬其事乃爲德也故云有治才而能敬事　擾而毅〔注〕鄭康成曰擾馴也致果曰毅〔疏〕注見三國蜀志黃權等傳平注云擾馴也者周禮服不氏掌養猛獸而教擾之鄭注彼文亦云擾馴也教習使之服云致果曰毅者宣三年左傳文　直而温簡而廉〔注〕簡約而有廉隅〔疏〕堯典簡而无傲馬融解爲簡約此文之簡當同彼文故亦解爲簡約也鄭注樂記云廉廉隅也故解廉爲有廉隅廉稜也隅邊也有廉隅謂邊稜　剛而塞〔注〕塞先則反僞孔本作塞非也茲从說文所引〔注〕塞實也〔疏〕塞實說文心部文定之方中詩云秉心塞淵鄭箋云塞充實也誼與此同彊而誼〔注〕嫭誼曰所貴誼俗作義鄭仲師注周禮肆師云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼然則義字从古當爲誼〔注〕嫭誼曰所貴乎勇敢者貴其敢行禮誼也又曰勇敢彊有力者用之于禮誼則順治故彊而誼乃爲成德鄭康成曰凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下乃成其德〔疏〕嫭者說嫭禮之誼是以名篇今在禮記引之以證彊必合誼乃爲德也案彼文云有誼之謂勇敢故所貴乎勇敢者貴其能以立誼也又云故所貴乎勇敢者貴其敢行禮誼也故勇敢彊有力者天下无事則用之于禮誼天下有事則用之于戰勝用之于戰勝則无敵用之于禮誼則順治外无敵內順治此之謂盛德故云故彊而誼乃爲成德但彼文盛德兼戰勝言之茲節其文不具引者茲无取乎戰勝之誼也鄭注見正義云有其上者不必有下有其下者不必有上者總說寬而栗以下九句也上謂寬柔愿亂擾直簡剛彊也下謂栗立讓敬毅溫廉寒誼也段如寬者或不栗栗者又不能寬皆未可爲德必合是二者乃爲德也其下八句皆仿此故云上下相叶乃成其德也

康成曰人能明其德所行使有常則成善人矣〔疏〕章明說具堯典采章疏吉善祥善事鄭注見正義云所行使有常者謂行此德有常也論語述而篇云子曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣是有恆可以進于善人恆之言常有常卽有恆故云所行使有常則成善人矣

章厥有常吉哉〔注〕章明吉善也鄭

日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德諒采有邦翕受敷施九德咸事俊乂在官〔注〕浚息俊反嚴宜广反翕及反施式豉反俗輒作施非其誼矣〔注〕宣顯也馬融曰浚

大也嚴讀曰儼諒信采事也聲謂浚或爲翊翊段借字也當爲翼翼敬也祇亦敬也諒相翕合也日顯著其三德早夜敬明其德于家者謂未仕者也日益儼然敬行六德以相事于國者謂已仕者也合受而用之以敷施政教使九德之人皆任事則在官者皆俊乂之士矣祇或爲振鄭康成曰才德過于人爲俊百人爲乂相息匹反〔疏〕宣顯韓詩淇奧傳誼也毛詩云赫兮咺兮釋文咺韓詩作宣宣顯也馬注見釋文及夏本紀注釋詁云駿大也馬云浚大也者浚駿音誼通也釋文云嚴馬徐魚檢反是馬讀嚴爲儼也諒信采事竝釋詁文云浚或爲翊者據史記云晉文夜翊明有家云翊段借字也當爲翼者釋文條列爾鄭康成曰其始書之也倉卒无其字或以音類比方段借爲之趣于近之而已是古人書字有段借用者釋言云翊明也郭注引書曰翊日乃瘝而尚書作翼日是翼乃正字翊則其段借字也翼敬釋詁文翼明之爲敬明俞于浚明之誼故云當爲翼釋詁祇翼同訓敬茲承翼敬之訓故云祇亦敬也諒相說其堯典疏此經諒采當與堯典諒采惠壽同誼故訓同彼注馬云諒信恐非也翕合釋詁文夙夜翼明有家謂修行于家者故云早夜敬明其德于家者謂未仕者也諒采有耶則是相事于國故云謂已仕者如此解說誼甚明順僞孔氏說有家云以爲卿大夫說有耶云以爲諸侯曲說支離殊謬也鄭注見正義正義并稱馬王亦云然案辨名記云千人曰英倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖是則俊非千人千人乃英也鄭云千人爲俊者蓋本諸淮南子泰族訓云千人者謂之俊說文亦云俊材過千人也共百人之名則辨名記未有見泰族訓則云百人者謂之豪又與百人爲乂不合蓋此等名僞原无一定各以意說故有異也正義謂鄭以三百僚師二〔注〕僚官也師師相師濛也〔疏〕僚官釋詁文徵子云卿士師師非度馬注云卿士以下轉相師效爲非法度是言相師爲惡雖與此相師爲善不同而相師之誼則同故云師師相師法也百工惟時撫于五辰庶績其冰冰宜麥反俗作凝〔注〕工亦官也撫循也辰亦時也播五行于四時故謂四時爲五辰也百官奉順天時循五時以行政則眾功皆成矣鄭康成曰冰成也〔疏〕毛詩臣工傳云工官也此文承上僚官之誼故云工亦官也釋訓云不辰不時也毛詩東方未明及小弁傳皆云辰時此經承上百工惟時故云辰亦時也云播五行于四時者禮記禮運文

五行木王于春火王于夏金王于秋水王于冬均其日數應各王七十三日奇土則寄王于四季各十八日奇總之亦七十三日奇而夏氣舒展冬氣短促率水王七十日木王七十三日火王七十五日金王七十四日弱土分王四季總計之凡七十三日有奇故云播五行于四時也以五行分四時則爲五行之時四時也以五行分四時則爲五行之時百官奉順天時循五時以行政者若堯典命羲和仲叔平叔四時及明堂月令十二月之政令是也漢書魏相傳相采易陰陽及明堂月令奏之曰臣聞易曰天地順動故日月不過四時不貸聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則入風之叙立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執巨司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則泄夏興坎治則雷明王謹于尊天愼于養人故立義和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生五穀孰繇麻遂草木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨政教不章禮讓可興是順循五時以行政則衆功皆成矣鄭注見正義禮記鄉飲酒譔云天地嚴冰之氣始于酉南而盛于酉北案西方成物之方然則嚴凝之氣所以成物故云凝成也鄭注易鼎象正位冰冷反命亦云冰成也毋教佚欲有邦佚夷質反令通作逸注教者上所施下效也言毋佚欲爲有國者所效毋教或爲亾敖欲或爲游邦或爲國敖吾到反疏云教者上所施下所效也者說文教部譔也云毋曰臣聞咎繇戒帝舜曰亾敖恣樂者後漢書陳蕃列傳蕃上疏諫獵引咎繇戒舜無教逸游競二業二日二日萬機競吉慶反機偽孔本作幾兹从漢書王嘉封事所引注競競戒也業業危也馬融曰一日二日猶日日也聲謂機發動所由也一日二日之暫萬事之機所出言當戒懼也疏競競戒也業業危也義云機發動所由也者說文馬注見正鄭注禮記大學譔也毋曠庶官注曠空也置非其人與空无異故言空也疏此注皆王充論衡執墳篇文孟子曰曠安宅而不居以其不居于仁爲空此安宅是曠爲空也置官非其人則其職不治與无官同故云與空无異天官人不可不得其人也天工人其代之注人謂君也言君代天工人其代之疏後漢書馬援列傳援兄子嚴上封事云書曰毋曠庶官天工人其代

爵之次弟也字从豐弟豐讀與禮同以禮次弟爵之尊卑故曰天子有禮自由也五禮五等諸侯爲三卿大夫四士五也亶讀若庸用也言由我五禮用以接羣臣諸侯用五禮故曰五庸爵

〔疏〕云鸛爵之次弟也从豐弟又云豐讀與禮同者疏說文豐反〔疏〕部文云以禮次弟爵之尊卑故曰天鸛有禮者豐配弟爲鸛即其字也可見次鸛尊卑必由乎禮正此經天鸛有禮之謂也釋詁云由自也正義引鄭注云五轉訓故云自由也正義引鄭注云五禮天子也士也庶民也聲案禮自天子出天子所以待臣下不應天子在五禮之中又案曲禮云禮不下庶人蓋庶人通用士禮不別爲庶民竊以爲未然故改其說云五禮五等諸侯爲三者後世之制多因前代據鄭君王制注殷制合伯子男爲一則殷之諸侯爵三等周禮典命云上公九命其國家宮室車旗衣服禮義皆以七爲節以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮義皆以五爲節然則周之子男五命其國家宮室車旗衣服禮義皆以三爲節諸侯爵雖五等而禮止三等唐虞諸侯无文可攷或同于殷或同于周總之是三等之禮矣又鄭注下文作服云公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自璪火而下則虞之諸侯伯同于侯子男同于周制相仿是五等諸侯爲三也云卿大夫四士五

之言王者代天官人也是解此經人字爲王者故云人謂君也正義引王肅注云天不自下治之故人代天居之不可不得其人也正與馬嚴意合故合是二說以爲注天叙五典飭我五典五惇哉〔僞孔本作天叙有典釋文云有典馬本作五典兹从馬飭丑力反與敕同〕〔注〕叙次弟也典常也飭讀曰敕敕正也惇厚也天次叙人五常之性當敕正我五常之教使人厚于五倫哉〔疏〕叙次第也者說文攴部文典常釋詁文也說文力部云飭勞也衣常高誘注云飭讀若敕則飭與敕命司服具飭衣常高誘注云飭讀曰敕敕正也惇厚亦釋詁文白虎通情性篇云五常故云當敕正我五常之教使人惇于五之性人君因其性而立之教則有五常之教父子有親仁也君臣有誼誼也夫婦有別智也長幼有叙禮也朋友有信信也中庸曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也鄭注云達者常行百王所不變也是五倫亦爲五常故云五倫哉天鸛有禮自我五禮五亶哉五亶僞孔本作五庸云馬本作五亶兹从馬〔注〕鸛

也者蓋臣下皆當以禮相接不當舍朝臣而專舉諸侯必兼言卿大夫士理乃完足故數諸侯卿大夫士爲五也若然堯典修五禮注从鄭誼以爲公侯伯子男朝聘之禮與此異者彼文承肆覲東后之文則是朝諸侯之禮故五禮專就五等諸侯言此文則不可同于彼也云亶讀若庸用也者說文亨部解庸字亦云用也則亶庸音誼同也同寅叶龔和衷哉注寅進也叶古文協協亦和也以典禮正羣臣諸侯則同進在朝者皆叶龔而和衷哉

疏寅進釋詁文云叶古文協協亦和也者鄭注周禮太史職云故書協作叶又注大行人職云故書協辭命作叶詞命說文劦部云協衆之同和从劦十聲叶古文協从口十是則叶之誼爲和以經叶和竝見故云叶亦和也上文典禮竝舉則此當兼承典禮爲孔傳云以五禮共有此事茲故云以典禮正羣臣也正義云鄭以爲并上典禮諸侯則同進在朝者皆叶龔而和衷从鄭誼也云龔在皃者論語季氏篇云皃思龔鴻範云皃言貌之旗也又云用其衷則佩之度又蒼頡篇云衷別外之詞也則衷總在內叶龔和衷則內外叶和矣

天命有德五服五章哉注鄭康成曰五服十二也九也七也五也三也聲謂章所以章明其德疏鄭注見周禮小宗伯疏下經云日月星辰山龍華蟲作會宗彝璪火黼絲絺繡繡鄭君注云此十二章爲五服華蟲作會宗彝璪火黼絲絺繡天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自璪火而下者謂天子之服日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七璪八火九黼絲十黼十一黻十二也九則自山龍而下上公之服七則自華蟲而下侯伯之服自黼絲而下卿大夫之服凡五等也上文五禮數士此五服中無士者古者士無爵無爵則卑故禮則不及或士攝盛可通用大夫服也云所以成章行成規卷龍之衣服表顯其德是服以章德也天討有罪五刑五用哉注唐虞象刑以冢巾當墨以艸纓當劓以履屝當剕以艾韠當宮布衣无領當大辟此之謂五用與冢莫紅反屝房沸反疏今本白虎通有徐堅初學記二十卷者有云冢者以墨冢其髕處而畫之犯生大傳說唐虞象刑惟不見犯宮者之象其四象悉與白虎通逸文同虞世南北堂書鈔冊四卷引愼子曰以畫跪當黥以草徵君尚書集注音疏

纓當劓以履屨當趾以艾鞸當官此說象刑之制不及大辟其四刑之象與白虎通所說不同今互擇其近是者以當此經五用故云此之謂五用與公羊襄廿九年何休注引孔子曰三皇設言民不韋五帝畫象世順機大傳云唐虞象刑而民不敢犯然則唐虞之世無事刀鋸刑殺則此五用當止謂用五刑之象故以象刑爲說誼雖不疑以出于已見不敢質言故云與也

政事懋哉懋哉（注）懋勉（疏）懋勉釋詁文天聰明自我民聰明天明威自我民明威（疏）威僞孔本皆作畏云畏馬本作威聲案鄭注周禮卿大夫職引此亦皆作威玆从馬鄭（注）天之所謂聰明有德者由民也天之所善惡與民同善力戰反（疏）詩烝民正義引此經注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同盖鄭注也言聰明而不言明威者以鄭箋烝民詩止引此聰明句故彼正義不及引明威句注亦但以上句注通推則下句誼亦可見且云言天所善惡與民同所善謂聰明所惡當謂明威是總解此二句則明威句注益可推矣故云天之所謂有罪而加以明威者亦由民也伪聰明句注而足成之也達于上下敬哉有土（注）達通上天下民也天之賞罰皆由民是上下通也有土之君其敬之哉（疏）說文尒部云通達也同詁轉訓支天自我民而言則達謂天民相通故知上謂天下謂民也咎繇曰朕言惠可底行（注）惠順底致也言順乎可致之于底則此必非自矜詡之語故注作問詞解之史記述此經云吾言底可行乎則足證此是問詞矣禹曰俞乃言底可績咎繇曰予未有知思曰贊贊（疏）說文贊佐也襄哉（注）鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知思贊明帝德揚我忠言而已謙也（疏）注正義襄之言揚而揚我忠言則仍作揚案从易則當皆爲暘暘从揚則當皆爲揚雖暘揚誼皆可通然必有一誤今定从揚可也伪孔氏于此下分篇名之爲益稷變亂舊章誕妄之甚也帝曰來禹女亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜（注）蕭曰禹言帝在上咎繇陳慕于下已備矣我復何所言乎聲謂孜孜汲汲也（疏）蕭注見復伏秀反注見正義禹言二字蕭注本无予以意增之太誓云孜孜无怠則孜孜是勤敏之意故爲汲汲說文攴部云孜汲汲也重言孜孜誼亦同也

咎繇曰吁如何禹曰鴻水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊墊氏念反
〔注〕鄭康成曰昏沒墊陷也禹言鴻水之時民有沒陷之害〔疏〕注
正義曰沒爲昏故云昏沒說文土部云墊下也見
春秋傳曰墊隘則墊有下陷之意故云墊陷也予乘四載〔注〕水
行乘舟陸行乘車山行乘欋澤行乘輴是之謂四載欋力追反
〔疏〕說文木部解欋字云山行所乘者遂卽引此經并舉水行陸輴敕享反
行山行澤行所乘以說四載自叙說文解字言
書傳孔氏古文則其木部所說水行乘舟云云乃孔氏古文說
也云澤行乘輴者說文車部云輴車之轂有約
者可以行涂泥中故澤行乘之也案四載之說水陸舟車无異
說山行澤行說多不同史記夏本紀兩言泥行乘橇山行乘蔆
徐廣云橇宅書或作蕝蔆音直轅車也音九足反張守節云橇形
如船而小兩頭敧起人曲一腳泥上撥進用拾泥上之物今杭
州温州海邊有之蔆者上山前齒短後齒長下山前齒長後齒
短也河渠書云泥行蹈毳山行則橋溝洫志云泥行乘毳山行則樏
泥上如淳云毳音茅蕝之蕝蹈反漢書音義孟康皆云毳形如箕擿行
以鐵如錐頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也應劭云樏或
作欋爲人所牽引也韋昭云樏本器也如今舁牀人舁以行也

諸家之說紛紛各異今定从說文者除廣史記音誼引尸子曰
山行乘欋又引曰行涂以樏涂卽泥也行涂卽泥行亦卽澤行
也樏則輴之段借字也則說文與尸子合矣論諸書時代尸子
最先則其誼爲最古說文之說既本孔氏又合尸子斯精確矣
故从之隨山槎木槎可安反正義本作刊閒元時所改也兹从說文所引〔注〕隨山行山也槎
槎識也讀若刊字又作栞行下孟反槎助瓦反〔疏〕史記夏本紀
山槎木又錄禹貢隨山栞木作識中試反栞可安反〔疏〕錄此文云行
山之誼以曉後學故依其誼云遵山行山也謂巡行九州之山
也云槎識也讀若刊者說文木部文國語魯語云山不槎蘖
賈逵注云槎衰斫也然則槎識謂衰斫其木以爲表識也云讀若刊
所栞而廢栞字不用遂幾不識栞字叔重以俗所用之刊發栞
代栞而廢栞字之音欲使栞之誼亦因俗所知者而明之也說文凡言讀若
字之音欲使栞之誼亦因俗所知者而明之也說文凡言讀若
某者浏皆如此然則栞之與刊音雖同而誼則微異唐衛包奏
敕改栞爲刊音是而誼非矣吾从說文可也云字又作栞者
說文栞字重文作栞云篆文从幵栞是篆文則栞乃古文矣暨
益奏庶鱻食庶鱻食鱻西然反正義本作鮮
開元時所改非其誼矣〔注〕奏進也與益進衆民于
鱻食馬融曰鱻生也鄭康成曰鱻食謂魚鼈也聲謂鱻食鳥獸

魚鼈皆是（疏）奏進說文本部文云與益進衆民鱻食者謂使民得鱻食以給若登進之于此者然也馬注見釋文鱻薦之物鄭仲師注云鱻謂生肉薦謂乾肉故馬云鱻生也鄭注見詩思文正義鄭以鱻食爲魚鼈者魚種類既繁生子且多加以九年之水必益不可勝食故以魚鼈言之但上言隨山栞木山林之閒鳥獸必多必亦取以左民食不當專以魚鼈爲言故鄭諠言鳥獸魚鼈皆是予決九川距四海濬〈〈皆古字今增成鄭諠言鳥獸魚鼈皆是予決九川距四海濬〈〈皆古字今尤反〈〈（注）決行流也九川九州之川距猶致也〈〈皆古字今古外反（注）決行流也九川九州之川距猶致也〈〈皆古字今書爲畎澮鄭康成曰〈〈田閒溝也〈〈所以通水于川也聲謂〈水小流也周禮匠人爲溝洫相廣五寸二相爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之〈倍〈謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰〈〈廣一尋深二仞治水必先事于委〈〈水流澮澮也方百里爲〈〈廣二尋深二仞治水必先事于委故先決九川以致于海乃後通〈〈以致于川也畎居犬反澮古外反洫呼穴反相詳里反廣（疏）云決行流也者說文水部文孟子告子曰古盍反深式沁反（疏）性猶滿水也決之東方則東流決之西方則西流是決爲行流也禹貢記道水有溺水黑水河濟江流淮渭洛凡九州可當此九川然不止于九禹貢特紀其大者尒如灘雷泑潛經皆云道則禹之所決實不止此九水故以九川爲九州之川者以之水禹貢云九川滌原亦謂九州之川也云距猶致也者此文距四海致之川是距猶致之意也云〈〈皆古字今書爲畎澮者僞孔氏隸古定本作〈〈唐開元時詔改正義本作畎澮矣說文川部引此作〈〈說文所據是孔氏古文則〈〈皆古字矣鄭注見夏本紀注及文選長笛賦注案〈小于溝溝小于〈〈而云〈〈田閒溝者蓋對文則異散文則通凡水道皆可通言溝也云〈〈所以通水于川者〈遂溝洫之水于川也自〈〈由〈〈而注于川是〈〈所以通以注于〈〈部文爲說也引周禮考工記文也云相廣五寸自〈水小流也至深二仞聲采說文〈部〈〈部文爲說也引周禮考工記文也云相廣五寸二相爲耦者鄭注攷工記〈作刨人各一耜也云一耜之伐廣尺深尺謂之〈者攷工記〈作刨鄭注云其壟中曰刨刨上曰伐伐之言發也然則伐謂所發之土其所發土之處廣深各尺者爲刨說文〈字重文作刨云古文〈从田从則〈刨同字也相廣五寸二相所發故廣尺準乎廣以爲深故深亦尺也倍〈謂之遂云云約攷工記而言也記云廣尺深尺謂之刨田首倍之廣二尺深二尺謂之遂是倍〈爲遂也記又云九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝故云倍

故茁之　鄭注見詩思齊　茁息淺反　鄭鮮三字誼各不同今存之　鄭注尭典云始者鴻水時衆民尼于飢此言艱尼之食謂澤物菜蔬可以濟艱尼者也聲謂艱或爲根者據釋文宋也尭典云女后稷播時百穀此言暨稷播故知根食謂百穀也案劉熙釋名云艱根也如物根也則艱有根誼又說文艱艱根誼皆同則字可通故鄭本作艱馬本作根各如其字爲說但馬鄭皆傳古文而字有異盖古文有二本也說雖不同不可偏廢

艱或爲根馬融曰根生之食謂百穀復伏秀反　鄭注見詩思文正義云禹復與稷教民種殖百穀種之用反　疏　鄭注尭典云禹復與稷教民種殖百穀復伏秀反　疏　鄭注見詩思文正義云禹復與稷教民種殖百穀種之用反　疏　鄭注尭典云禹復與稷教民種殖百穀復伏秀反　疏　鄭注見詩思文正義云禹復與稷教民種殖百穀種之用反

艱或爲根馬融曰根生之食謂

米也艾養也衆民乃復粒食萬國作相養之禮復伏注見詩秀反疏注思文正義說文米部云粒糂也糂即俗所呼米糝是故云粒米也艾養釋詁文云衆民乃復粒食者先時民本粒食經九年之水不可耕種米粟將渴上文言蠲食糗食則幾不粒食矣至是穫播百穀民乃復得粒食故云復也

昌言注史記曰咎繇曰然此而美也然則師當爲斯聲之誤與疏引史記者夏本紀文諸反疏其文即可以究經誼茲言然此而美也然即俞而即女美即昌皆誼訓同也師與此絕不類斯則聲近師而誼爲此據史記此字惟尚書當爲斯由聲近師而誤爲師故云然則師當爲斯聲之誤與言與者以不復有他證故不敢質言也

安女止注鄭康成曰安女之所止毋妄動動則擾民擾如手反疏注見夏本紀注惟幾惟康其弼直說文无康字蓋通用康也案齊侯鎛鍾銘云定然則康字自古有之可用也注惟思幾殆康安弼輔也直當爲德壞字也言思其危殆思所以保其安其必以有德者爲輔疏惟思釋詁文幾殆說文叙云演贊其志又心部憙字解云志也則似說文本有志字或寫書者誤脫與詩叙云詩者志之所之也在心爲志然則志心之之亦聲于六書不謬可用也注丕大侯待也動則天下大應之待志于下于是可以明受上帝之命言當乎民心乃能受天休也當多益反疏丕大侯待志意以待于下也案史記云天下大應清意以昭待上帝命若依史記以說此經當云動則天下大應之清其志意以待受上帝命但如此說則與經侯志二字文到茲順經文爲說故不據史記天其申命用休注申重休美也鄭康成曰天將重命女以美應謂符瑞也重直容反疏申重休美釋詁文鄭注見夏本紀注云符瑞者符若河圖洛書瑞若景星慶雲嘉禾蓂莢及四靈之屬皆是帝曰吁臣哉鄰哉臣哉鄰哉注鄭康成曰

臣哉女當爲我鄰哉鄰哉女當爲我臣哉反覆言此欲其志心
入禹傳曰鄰近也言君臣道近相須而成(疏)鄭注見正義云志
心置腹欲禹與己一心一德也正月詩云洽比其鄰毛傳云鄰
近此傳云鄰近也良是下文云臣作朕股肱耳目則云相須而
成亦是故采用之　禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目(注)古恆反同
動作視聽皆由臣(疏)注見正義予欲左右有民女翼左則坐反注同
右亦灸反注同女(注)說文左手相右助也又部云右手口相助也
故云左右助也馬注見夏本紀注　予欲宣力四方女爲(注)治功曰力周
禮司勳文
欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝璪火黼絲黻
絺繡以五采章施于五色作服女明(注)璪子晧反黼方矩反絲民
引故不與正義本同黻方勿反此三字蓋从說文所
黻分勿反絺中脂反繡息究反(注)帥說云衣常取諸乾坤故云
古人之象易者象也聲謂易曰黃帝堯舜垂衣常而天下治然
則古人謂黃帝也華蟲五色之蟲攷工繢人云鳥獸蟲雜四時
五色以章之謂是也會讀曰繪宗彝謂宗廟之鬱鬯也虞夏
以上蓋取虎彝蜼彝而已璪如水藻之文黼絲繡文如聚細米
也繡白與黑相次文絺讀爲薇薇薇絺也自日
月至黻黻凡十二章天子以飾祭服凡畫者爲繪刺者爲繡此
繡與繪各有六衣用繪常用繡至周而變之以三辰爲旂旗謂
龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差性曰采施曰色以本
性施于繒帛故曰以五采章施于五色也作服者此十二章爲
五服天子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自璪
火而下卿大夫自黼絲而下明謂明是服章之等級也常同裳
續胡對

反繪黃外反鬱冤勿反蜼力癸反又以水反黼中雉反絺治質反刺千益反衮古兗反从衣谷聲毳此泄反更公行反差初宜反

疏師說者先師惠先生說也詳先生所箸周易述第十七卷易下繫云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤九家說卦云乾爲衣坤爲裳故云衣裳取諸乾坤乾坤各六爻此十二章衣裳各六是取象乾坤之事言此者解經象字謂乾坤也云易者象也者易下繫文易卽乾坤也以說象之謂乾坤也就先師此說而覆案易以推則此古人當謂黃帝堯舜引易下繫文而云然則古人謂黃帝也爲黃帝臣則衣裳始于黃帝之時臣无專制之道功當歸君故以古人爲黃帝也鄭注周禮司服職引此經而說之云華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸他雜四時五色以章之謂是也此正解此經華蟲故采以注此周禮傳周禮後合爲一書故也此鄭注繢人云所謂華蟲也在衣蟲五色之蟲則于此經當亦云然矣案鄭注司服云鷩畫以雉謂人注言蟲之毛鱗有文采者亦據此經爲說鄭又注書大傳云華蟲雉者則鄭以華蟲有毛有鱗形似鷩雉而非卽雉也司服注言雉者以彼文言鷩冕鷩實是雉名故以雉言之又言謂華蟲者蓋舉以相況非必以華蟲與雉爲一物也會讀曰繪至蜼彝而已皆鄭注也見正義說文糸部引此云山龍華蟲作繪蓋或作會或作繪此日月

星辰畫文當以繪爲正故云會讀曰繪云宗彝宗廟之鬱鬯以實彝而釂之司尊彝云祼用雞彝鳥彝又云祼用虎彝蜼彝黃彝所用而禮記郊特牲云灌用鬯臭鬱合鬯鬯卽祼也是彝所以盛鬱鬯也故鄭注司尊彝叙官云鬱鬯曰彝彝濩也言爲尊之濩也云虞夏以上蓋取虎彝注云毳畫虎蜼謂宗彝也案毳是獸細毛而六彝之中惟虎蜼是毛物故以宗彝爲虎蜼又禮記明堂位云灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目此舉三代之彝不及鳥與虎蜼而鳥與雞類也據司尊彝職雞彝鳥彝虎蜼爲文之宗彝也然則言虞以上可知云虞夏者以此是虞夏書故連言夏其意實主于虞也但虞之虎蜼書无明文故云蓋以疑之說文王部云璪玉飾如水藻之文从王巢聲虞書曰璪火黼黻絺然則璪是王文刻爲水藻之文以爲飾故字从王此繡文名璪字亦从王明與王飾水藻之文說文黹部云黼黻也衮宏說糸部云絺繡文如聚細米也者蓋繡文如聚細米之形乃後依其畫粉而刺之故謂之黼絺必先畫以粉畫爲聚米之形原不誤但黼絺衮宏以黼爲畫粉其說原不誤但黼之解似分黼絺爲二故不別解黼誼而合言黼絺也然則繡皆先用粉畫之獨于絺言黼者舉一以見例也云黼白與黑相次文者說文黹部文攷工記繢人云白與黑謂之黼黑與青謂之黻黼者刺爲斧形

以素絲刺其前以黑絲刺其背以青黑二色綫比而刺之作兩已相背以青黑二色綫比而刺之形故云黑與青相次文自絺讀爲黹至黼絲而下亦皆鄭注也皆見正義經言絺繡是刺繡也絺乃細葛于以黹爲正故讀爲黹鄭注周禮司服云希讀爲絺或作黹字之誤也謂彼希冕之希當讀从此經之絺古或以絺作黹字亦即據此經爲說其作希者乃絺字之誤會鄭意故于此具說之也誼同也云此繡與繪各有六衣用繡常用繡者謂日也月也星辰也山也龍也華蟲也火也粉米也黼也黻也六者繡于衣宗彝也璪也火也粉米也六者繪于裳也攷工記畫繢之事以對方爲次鄭注周禮樓人云凡鳥之飾如繪次屨之飾如繡以此方爲次鄭注司服云衰之衣五章常四章凡九也次士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾从繪也是則繪尊于繡也云至周而變之以三辰爲旂旗者桓二年左傳云三辰旂旗昭其明也鄭注司服亦云王者相變至周而以日月星辰畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其明也云謂龍爲衰宗彝爲毳者司服職王之吉服有衰冕毳冕鄭仲師注云衰卷龍衣也康成注云毳畫虎蜼謂宗彝也是也云或損益上下更其等差者司服注云冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也是也鄭注明堂月令云采五色似采與色同此言性日采施曰色分言之者散文則通對文則異也云此十二章爲五服者前文言五服五章哉故知爲五服也五服者十二章九章七章五章三章五等之服非謂備有十二章也知者據周制衰冕服九章鷩冕七章毳冕服五章希冕服三章元冕服一章而司服職王之吉服自大裘而冕之外兼有此五冕之服推之虞帝當備有五等之章服周制所取則焉者也云公自山龍而下則九章也侯伯自華蟲而下則七章子男自藻火而下則五章卿大夫自粉米而下則三章也案鄭注司服云衰之衣五章常四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章常二章凡五也希刺黻而已是以謂元焉鄭君之意以衣象陽章數奇常象陰章數偶故云然也準彼注以相況則此山龍而下者當亦衣五常四爲九華蟲而下者衣三常二但周之元冕服一章衣元文常刺黻而已此无一章之服者帝王異制不必盡同周五冕之服并大裘而冕爲六服是五服之外更有无章之服所謂至敬无文也虞則止有五服是制不必同也周无十二章之服也經女明之文承作服之下故并十二爲五等故无一章云明謂明是服章之等級也

子欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽七始詠正義本作在治忽茲从漢書律曆志所引內如字讀反

有二惟言六律者舉陽陰從可知也言以律呂龢五聲施之八音合之成樂七始者天地四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地叙乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝欲聞之也女聽者女爲我審聽之也七始詠古文爲在治曰今文或爲采政忽爲我于睡反（疏）云六律爲陽六呂爲陰凡十有二者漢書律曆志遰劉歆三統曆云律十有二以統氣類物一曰黃鍾二曰太蔟三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰无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中呂是其證也六呂亦該包之矣故云舉陽陰從可知也鄭注也見正義言以律呂以下至欲聞之也竝三統厤說此經之證具載律厤志云以律呂龢五聲施之八音者堯典云律龢聲周禮太師云掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則无射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹國語周語泠州鳩曰聲以龢樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之木以節之皆其證也云合之成樂者言此六律五聲八音乃成樂禮記樂記曰正六律龢五聲弦歌（疏）云此之謂德音德音之謂樂云七始者天地四時人之始也者惠先生曰虙羲衍天地之數而作八卦三才五行備焉三五相包播五行于四時故爲七始治厤律官行政皆從此出孟子曰周公思兼三王以施四事三王天地人三統也四事四時所行之政也尚書大傳曰周公兼思三王之道以施于春秋冬夏是也聲案尚書大傳曰定以六律五聲八音七始詠以出內政教于五官書思對命者也君所秉書思對命者也君亦有焉以出內政教于五官索隱云始箸其素鄭注云七始黃鍾太蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也說以有異實則不也益黃鍾子之氣天統也大呂丑之氣地統也南呂酉之氣秋也姑洗辰之氣春也應鍾亥之氣冬也蕤賓午之氣夏也春用季月冬用孟月者春陽宜陽律孟則人統仲則陰律冬陰宜陰律仲則陽律且天統也季則地統也故也則是七者亦爲三才四時說似異而誼實同也云順以歌詠五常之言者五常謂仁誼禮智信五者人之常性也聽之則順乎天地云至莫不同乎一者易緯通卦驗注云凡黃鍾六律之聲五音之動與神靈之氣通人君聽之可以察已之得失而知羣臣賢否故此言其效有如此也云女聽女爲我審聽之也者謂審其六律五聲八音順乎七始與否臣爲君君股肱爲君耳目故云女女爲我審聽之上言女冀女爲女明皆猶是也夏本紀注引鄭注云四者臣見君所秉書亦有焉以出內政教于五官索隱云

古文作在治忽今文作采政忽案鄭君傳古文據鄭注則古文作在治㠯非忽也茲不从古文者以七始詠之誼實精于在治㠯吾擇善而从焉據書大傳有六律五聲八音七始之文則七始詠之本乃當時博士所傳其原出于伏生者實是今文矣而索隱乃云今文作采政忽蓋當時今文家有三其本容有互異采政忽乃誤字也因欲備存異文故云七始詠古文爲在治㠯今文或爲采政忽或之言有也予韋女弼女毋面從很有後言

袞辟也弼鑑从聽也後言謗也辟卑益反部云鑑弼戾也从弦省从盩記述此文云子卽辟女匡拂我故訓韋爲邪辟弼爲盩也从聽也謂順从也很有後言史記作很而謗予故云後言謗也

欽四鄰〔注〕敬女四鄰之職以效股肱耳目之用鄭康成曰四鄰左輔右弼前疑後承〔疏〕此承上臣作朕股肱耳目云而言故云敬女四鄰之職以效股肱耳目之用鄭注見正義伏生大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問无以對責之疑可志而不志責之承可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視其卿其祿視次國之君鄭君注說本諸此

庶頑讒說若采

在時侯以明之〔注〕此以下言教國子之事因上歷論用人而及之在察時是也衆頑讒說之人女若不察于是當以射侯之禮明之射之爲言繹也繹者各繹己之志故可以明之〔疏〕云以下言教國子之事者鄭注周禮師氏云國子公卿大夫之子弟惠先生明堂大道錄云應頑讒說若不在時大司徒大樂正之簡不率教也侯以明之辟廱之大射也虞以記之大學之夏楚也工以內言大司樂之以樂語教國子也假則承之庸之大樂正之造士也否則威之遠方之寄棘也則皆是教國子之事也云因上歷論用人而及之者上文咎繇儆九德成事禹言其德帝言臣鄰皆言用人也賢才出于學校故因論用人而及教國子之事也在察時是竝繹者各繹己之志者禮記射誼文也賢否可因射以見焉是足以證侯以明之之誼故引之云廬以記之書用識哉識巾吏反〔注〕廬古文撻撻扶也扶鄉射記曰射者有過則撻之記謂懲忿之俾不忘也書箸也箸以竹帛以識其過撻土達反扶丑〔疏〕說文手部云廬古文撻虞書曰廬以記之案說文所引乃孔氏

士文本也故从之云楗扶也扶以荆支者周禮小胥云楗其怠慢者鄭注云楗猶扶也扶以荆職是扶用支也言荆支者鄉射記曰楚支長如苛刊本尺鄭注禮記學記云楚荆也則荆支即楚支楚木一名荆所以爲支者鄉射記者義禮鄉射篇文引以證射禮有楗罰之事也說文心部云怠不識也是謂不記識也則記是不怠矣人受懲忿庶能悔過不忘于心故云記謂懲忿之俾不忘也懲忿謂慮也書箸也說文聿部文說文叙云箸于竹帛而已故云箸與帛而已者以識其過欲竝生哉（注）生進也謂進于善也記識其過欲使改悔與竝進于善（疏）生進也說文生部文生字象艸木出土上而上進故爲進也下云否則威之非必謂殺之則此竝生不當作生存解故解爲進于善工官也內言合語也合語之禮大樂正授數小樂正詔之颺謂道颺其誼若周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語是也（道徒報反興喜俟反）（疏）云工樂官也者禮記樂記師乙曰乙賤工也是樂官左傳工歌文王之三皆謂樂官爲工義禮燕禮大射義皆云席工于西階上襲四年禮大樂正授數小樂正詔之者禮記文于世子云凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正授數文王世子雖是周時之書其所言多有周因前代之禮據其下文傅虞夏商周可見又其上文學世子及學士皆以樂官亦猶舜之命夔教胄子也知合語之禮虞時已有之此文以內言即其事也故取文王世子文以爲說鄉射記曰古者于旅也語言古者則射有合語之禮不始于周其來尚矣是又一證也云颺謂道颺其誼若周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語是也者謂道說其所內之言之誼蘊若周禮所云興道是并言諷誦言語者以周禮成文聯引之尒鄭注大司樂云興者以善物諭善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷興以聲節之曰誦發端曰言荅述曰語是興道之誼與以是異代之制此颺之之誼同以相況故云若也假則承之庸之否則威之（注）假至也其至于善則承用之若王制所謂大樂正論造士之秀者而升之是也否則罰以威之若所謂屏之遠方終身不齒是也（造七報反屏必政反）（疏）假至說文人部文王制者禮記小樂正簡不帥教者以告于大公九卿大夫元士皆入學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒大樂正論造士之秀者而升之司馬曰進士此經承之庸之猶彼文之論造士而升之

以言觀其志也明試以功攷其事也車服以庸報其勞也庸勞
也庸勞力〔疏〕賦猶取也至報其勞也左傳僖二十七年杜豫注到反
取也者賦是上取下之名莊子齊物論狙公賦芧朝三莫四衆狙皆怒是賦有取義故云賦猶
以勞釋詁文勞謂勞之車服以報其勞所之也誰敢不讓敢不敬應〔注〕攷績之瀘明試以功車服以庸〔疏〕攷績之瀘也釋詁云孰誰也經言誰
善孰敢不敬應上命乎〔疏〕攷績之瀘明者上文賦內云云是
故注言孰經止一誰字而注兩言孰者據潛夫論攷績篇引云
誰能不讓誰能不敬應則似此經本有兩誰字又念此經敢字
彼引作能則所引不必依原文矣而其誰實爲允當故于注兩言孰以見其誰云尒帝不
時之言是也故云帝不如是則布同善惡雖日奏事而无功也〔疏〕
布同善惡雖日奏事而无功也〔注〕勇布罔无也帝不如是則布同
皆无之史記錄此文則有帝曰下文亦有禹曰漢書楚元王傳
劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖又王充論衡問孔

也此經威之非謂殺之蓋亦猶
遠方之屏也故引彼文以況〔疏〕禹曰俞哉帝光天之下至于海
隅蒼生萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉〔疏〕帝一字作一句不
充也蒼生未聞傳以爲蒼蒼然生艸木姑如其說禹然帝語遂
呼帝而言曰充天之下至于四海之隅艸木所生之地言其廣
也黎衆獻賢也萬國衆賢皆帝之臣惟帝是舉用之尒〔疏〕釋言云桄
充也釋文云桄孫作光故云光充也謂充廓无所不至也晉書
山巨原謂王衍談天下蒼生世說云安石不肯出將如蒼生何
此皆晉人之言晉人輒謂民爲蒼生漢以前无是語不可以說
此經且此經蒼生實非謂民也漢注又无聞故云蒼生未聞說
文艸部云蒼艸色也則僞孔傳言蒼蒼然生艸木誼似可通姑
如其說以作艸木所生之處解可也經云禹曰俞哉帝猶前文
禹曰都帝之言帝字作一句不聯下讀也故云禹然帝語遂呼
帝而言曰釋言云俞然也黎衆釋詁文論語人溢篇云文獻不
足故也鄭注云獻賢也賢也故云獻賢也賦內以言明試以功車服以庸僞孔本賦
應也從左傳趙衰所引王符潛夫論攷績篇引此與左傳同則是尚書元文矣內奴遝反〔注〕賦猶取也取內
作傳試作

篇引此文而說之云帝舜敕禹毋子不省子也下又引禹曰予娶塗山云又譴告篇云舜戒禹曰毋若丹朱傲此三引皆與史記合然則漢人所傳尚書皆有此帝曰及下禹曰字乃孔氏古文如此僞孔氏刪去之而以此文爲禹戒帝之言亂經之尤者也絑章及反說文糸部云絑純赤也虞書丹絑如此絑從之聚字亦從說文所引聚吾導反正義本改絑爲朱改聚作傲非也〔注〕聚嫚也戒禹毋效丹絑不省子也重天命恐禹私其子故引丹絑以敕戒之案此說非經意故置不用惟嫚游是敖聚反〔注〕嫚游佚游无度也虐殘也〔疏〕云嫚游佚游无度也者下是嫚游无節度也虐殘說文虍部文 罔晝夜頟頟罔水行舟頟吾格反〔注〕鄭康成曰丹絑見鴻水時人乘舟今水已治猶居舟中頟頟使人推行之治直吏反推土回反〔疏〕鄭注見正義 朋淫于家朋步曹反〔注〕朋讀當爲朋段喈字也鄭康成曰朋淫淫門內〔疏〕說文土部云朋喪葬下土也从土朋聲春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆虞書曰堋淫于家亦如是段氏玉裁曰云亦如是者謂虞書堋淫字亦如是也段若其〔疏〕謹亦爲喪葬下土則當于从土朋聲之下先引虞書而後引春秋傳乃許君先引春秋傳并及禮周官同謹異文之封窆而後引其文且云亦如是明是喈堋爲朋不取堋謹聲案史記作朋淫鄭注亦云朋淫則當从段說故云堋讀當爲朋段喈字也鄭注見夏本紀注云淫門內者謂淫于一家之內 用殄厥世子創若時殄笛典反〔注〕殄絕創傷也丹絑用是殄絕其世我痛傷其子創七羊反〔疏〕殄絕釋詁文說文歹部亦字重文作創傷也禮記三年問云創鉅者其日久如是〔疏〕从刀倉聲故云創傷也禮記三年問云創鉅者其日久痛甚者其瘉遲是創兼有痛意故云痛傷共如是 禹曰予娶塗山辛壬癸甲去禹曰字則予創若時下即接予娶之文嫌予字重疊乃遂改爲娶于塗山意謂後人可盡歎也賴有說文所引猶存其眞茲特據以刊正塗同都反正義本作涂下箸土茲亦从說文所引癸居水反籀文作癸〔注〕塗會稽山一曰九江當塗也民以辛壬癸甲之日嫁娶鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝所命治水會古〔疏〕塗會至嫁娶說文山部文傳云禹合諸侯于塗山國語魯語云禹致羣神于會稽之山韋昭注云羣神謂主山川之君爲羣神之主故謂之神然則羣神

即謂諸侯矣又鄭注下文邶成五服合兩傳爲一而引之則左傳國語所言實爲一事然則會稽山在會稽郡山陰縣南又一證矣云一日九江當塗也者廣備一說也案地理志九江郡當塗侯國應劭注云禹所娶塗矣且縣名當塗由塗山得名其說當亦是時代久遠傳聞異說不能定其孰是故許君備存兩說云民以辛壬癸甲之日嫁娶者說本呂氏春秋淮水注引呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬癸甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也今呂氏春秋无此文其書缺有閒矣鄭注見正義云三宿而爲帝所命治水者禹以辛日娶以甲日被帝命經歷四日則凡越三宿也啓呱呱而泣子弗子惟荒度土功啓輕豐反正義本作啟茲从隸古定本呱古吳反子將吏反度代洛反〔注〕啓禹子也呱小兒嚎聲詩曰后稷呱矣子猶惡也言已怒于治水子生不顧過門不入述往事以推來明不敢效丹朱也鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土嚎胡刀反惡安遠反〔疏〕云啓禹洛觀作愛音同詛別子也者大戴禮帝系云禹娶于塗山是啓爲禹子也說文曰部云呱小兒嚎聲从口瓜聲詩曰后稷

呱矣此文重言呱呱與單言呱不異也故用說文之詛且亦引詩以證焉所引詩生民篇文也禮記中庸云子庶民也鄭注云子猶愛也茲取以爲訓鄭又注金縢云愛子孫曰子詛亦同也孟子滕文公上云禹八年于外三過其門而不入竊意禹聞呱呱之聲必當過門之時以急于治水故不皇入省故云忍于治水子生不顧過門不入上文帝引丹朱以相戒則此言不子其子荒度是勤是述往事以推來明不敢效丹朱也論衡問孔篇說此經弗子之意云隙已行事以見下隱以往推來效已不敢私不肖子也恐非此經之恉釋言文云奄大九州四海之土者下文所謂鄭成五服至于五千是邶成五服至于五千从說文所引隸古定本同〔注〕邶輔信也鄭康成曰禹治水敷土既畢廣輔五服而成之至于面各五千里去王城五百里曰甸服于周爲王畿其邶當侯服去王城千里其外五百里爲綏服當采服去王城二千里其外五百里爲要服當男服去王城三千里又其外五百里爲衞服去王城三千里又其外五百里爲蠻服當夷服去王城四千里又其外五百里爲荒服當鎮服去王城五千里又其外五百里爲藩服當蔡服去王城六千里

要服相當去王城三千五百里四面相距爲方七千里是九州之內也要服之邸當其夷服去王城四千里又其外五百里曰荒服當鎮服其邸當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里也堯初制五服服各五百里要服之內方四千里爲九州其外荒服爲四海此禹所受地記書曰昆侖山東南地方五千里名曰神州者禹邸五服之發數亦每服者合五百里故有萬里之盼萬國之封焉猶用要服之內爲九州爲方七千里七七四十九得方千里者四十九其一以爲畿內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣于會稽執玉帛者萬國言執玉帛則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師盖百國一師州十有二師則州千二百國也計一州方百里之國二百方七十里之國四百方五十里之國八百計有一千四百國以二百國爲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畿內與以王制之灤濕之八州通率封公侯百里之國者一伯七十里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七有奇至于畿內則子男而已聲謂四百子男之國適盡方千里之地不得在畿內盖方七千里之地分爲九州均之則每州應各得方二千三百三十三里少半里準王制之灤應封方百里者百七十一國方七十里者三百四十三國方五十里者六百八十六國凡千二百國猶餘方百里者九方七十里者十八方五十里者三十四及不成國之地不勝計也若除名山大澤不以封而或不足則取諸中州外畔可也盖中州

之大小當同外州以其中方千里爲王畿環畿之外四面各餘
六百六十六里太半里以封四百子男之國不及四之一四海
一家不妨取中州之外畔以埤外州則八州各除名山大澤不
封之地猶皆得容千二百國是九州之內實足容萬國也要一笔反
昆戶損反朝直召反會古外反
戍反奇吉宜反少半式冂反勝
冂部文鄭注見正義及禮記王制正義又見詩蓼蕭及殷武正
義茲會合而緝之云賓輔五服而成之至于面各五千里皆鄭
注禹貢云堯之五服服五百里
百里輔之是五服服別千里故
王城五百里曰甸服者王城在
各距其中王城之中五百里故
若干里皆據其服之外畔爲言
里王畿之地故云于周爲王畿
可據也周禮職方氏云乃辨九
方五百里曰侯服又其外方五
曰男服又其外方五百里曰采
其外方五百里曰衛服又其外
方五百里曰蠻服又其外方五

百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服是周之九服爲方萬里
之地其中方千里爲王畿堯之五服甸侯綏要荒各五百里爲
方五千里禹輔成之至于面各五千里則亦爲方萬里而其中
方千里爲甸服是甸服當周之侯服由
是以推則侯服當周之甸服其邶
邶當其衛服也要服于周爲蠻服
大行人職于衛服之下言又其外方五百里謂之要服鄭彼注
云要服蠻服也是周之蠻服亦爲
大行人職云又其外方五百里謂
之要服六歲一見其貢貨物
九州之外謂之蕃國世一見于
在九州之內矣周禮蠻服之外爲夷鎮藩三服故云要服之邶
當其夷服荒服當鎮服其邶當藩服也蕃與藩同周禮大司馬
職藩服作蕃畿也周書立政云
行天下至于海表罔有不犇是周之幅隕與禹邶成之五服同
彼文至于海表即此下所謂外
以相況也云堯初制五服服各
九州其外荒服爲四海者甸侯綏要四服各五百里四五得二
千則面有二千里矣其外四周益以荒服五
千里則面有二千里四面則方四
百里則爲方五千里而至于四
海矣云此禹所受地記書曰昆
侖山東南地方五千里名曰神
州者是謂此堯之五服方五千
里即地記書所云神州者是案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自有九州禹之序九州

是也地記書者蓋河圖括地象也周禮職方氏疏及禮記曲禮正義皆引括地象文正與此所引同茲引之者以證堯之五服此記書之事未詳何出或即見于地記爲方五千里也但禹受地記書與柳或別有所見鄭君自有據也劉淵林吳都賦注亦云禹所受地說書曰見禹命東南方五千里名曰神州帝王居之是則古書寔有明文當時人皆見之今不可攷尒云禹邺五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之畛萬國之封焉者初時五服方五千里則面有二千五百里故四面相距有萬里之畛隰廣矣故五經異說國之封也案堯典云叶和萬邦則堯之幅隰廣矣故五經異說引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爲天子閒田然則堯時本有萬里之畛初時地雖廣大鴻水爲害沈沒者過半之乃有萬里之畛者蓋初時地雖廣大鴻水爲害沈沒者過半故滅削也禹平水土而邺成之乃能復其故域故鄭云然也又案異誼今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古尚書說五服倣五千里相距萬里許君謹案以今漢地攷之自黑水至于東海衡山之陽至于朔方經略萬里从古尚書說鄭无駁與許同是則方萬里之說實有明驗矣乃王肅執方五千里之說以相難韋事失實非也云猶用要服之內爲九州爲方七千里者周之九服與禹邺成之五服相等其九州大小當亦畧同故以周禮推之知以要服之內爲九州也初時用要服以畛爲九州既邺成五服仍以要服之內爲九州故云猶也上言要服去王城三千五百里四面相距則爲方七千里矣方七千里則自東至西白南至北皆有方千里者七以七乘七則四十九故云七七四十九得方千里者一爲畿內也云餘四十八八州分而各有六者以其方千里者一爲畿內者王畿方千里故六八四十八故八分之而各有六也然此特大判言之未核實細數也何者九州大小雖不必適等然不應外州之大六倍于中州故以爲未核實也引春秋傳者哀七年左傳文但彼傳言禹會諸侯于塗山與鄭所引不同故張逸疑而問云案左傳禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國外傳云禹朝羣臣于會稽防風氏後至不與注相應何鄭苔云欲明諸侯守土之祀故兼用外傳內傳語然則此注合左傳國語兩文而引之以國語爲春秋外傳故總云春秋傳也云執玉帛者大行人職云九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯是九州之外諸侯不執玉帛唯在九州之內者以帛薦玉尒鄭引春秋傳而言此者欲見萬國皆在九州之內九州有方七千里乃能容之以證要服之內爲方七千里也云其制特置牧蓋據堯典有注禮記王制云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧是州長曰牧也云以諸侯賢者爲之十二州又云洛十有二牧是州長以左牧者也云蓋百國一師者每師者師之言長爲諸侯之長以準數爲率故師所統之國當以準數爲率故以爲百國一師以出于意度故云蓋也云計一州方百里之國四百方五

十里之國八百計有一千四百國者鄭意以一州有方千里者六封三等之國各以方千里者二計方千里爲方百里者百千里之方二則封方百里之國二百也計方百里爲方十里者百以封方七十里之國七七四十九得方十里者四十九而之則九十八是方百里者截長補短可封方七十里之國可四百有奇止言四百者約舉其準數尒計方五十里者二可封方五十里之國八百也總此三等凡有一千四百國云以二百國爲名山大澤不以封之地餘有一千二百國者王制云名山大川不封之地餘有一千二百國故計以二百國爲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計滿萬國之數當更益以四百國故云其餘四百國在畿內與以无正文故言與以疑之案鄭以畿內諸侯皆子男卽如其說四百子男之國適盡方千里之地若在畿內則无餘地以處天子故趙商疑而致問鄭志趙商問云以王制論之畿內之國有百里有七十里有五十里今率以下等計之又有王城闕遂郊㝡卿大夫之采地數不在中今就四百似頗不合鄭荅之云三代異物王制之法唐虞或不盡然堯舜之德守在四畺鄉遂有无无以言也公卿大夫有田祿者其四百國非采地爲何王城之大郊闕之處幾何而子責急也據鄭此說則畿內四百國卽公卿大夫之采地皆不及方五十里其審然與益鄭君欲言

九州之內足容萬國故如此計尒聲以爲九州之內實可容萬國但不必如鄭君所計聲竊別具計于後焉案王制云凡四海之內九州州方千里則爲方三千里王制又云凡九州千七百七十三國此言九州方七千傳執玉帛者萬國謂禹承堯舜而然夏末旣衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之畛亦分爲九州而建此千七百七十三國焉然則王制所言是殷制故與此異也云以王制之法準之八州通率封公侯百里之國者十伯七十里之國二子男五十里之國四者王制云州建百里之國三十七十里之國六十五十五十里之國百有二十是百里之國居一分七十里之國倍之五十里之國又倍之此準其法則亦當計百里之國之數作一分七十里者倍之爲二五十里者又倍之爲四也所以然者以方百里之國一當方七十里者二國有奇當方五十里者四國故也故鄭又云方百里者三封國七有奇謂封方百里者一方七十里者二國有奇方五十里者四凡七國有奇也聲謂以下就鄭君九州容萬國之說而別爲之計算也方千里者爲方百里者百子男之國四當百里之方一四百國則當百里之方百適盡方千里之地矣故云不得在幾內云方七千里之地分爲九州均之則每州應各得方二千三百三十三里少半里者益九分之則每分皆縱橫各截取三分之一于七千里之區先以六千截取二千餘一千里又截取少半里少半者三分之一

也縱橫皆然則得方二千三百三十三里少半里矣言均之者以地形實不方平如圖且九州大小不必正等特據大制而設言之謂分地均則然也云準王制之法者如鄭君所云通率封公侯百里之國者一伯七十里之國二子男五十里之國四是也若然準百七十一之數倍之爲三百四十二又倍之則六百八十四茲云應封方百里者百七十一國方七十里者三百四十三國方五十里者六百八十六國倍加之而差多者以不如是則不能符千二百國之數也云猶餘方百里者九方七十里者十八方五十里者三十四及不成國之地不勝計也者聲藴其圖附于篇末學者視圖乃可曉也盖方二千三百三十三里少半里之地縱橫各除一偏少半里之方在止取千三百三十三里之方以封方七十里者一國其三隅各有方千里者一以縱橫皆得十九可三百六十一其一隅之方千里封方百里之國百又取一隅之方千里封方百里五十里之國四百又取一隅之方千里以其十之八封方五十里之國八十以其十之二封方五千里而廣三百三十里者二焉共計有方五十里者二百四十方十里者六百是則方百里者可封百有八十方五十里者可封七百二十而有餘其外又有廣三里少半里而亙二千三百三十里有奇者縱橫各一焉茲言封方百里者百七十一國則餘九也封方七十里者三百四十三國則餘十八封方五十里者六百八十六國則餘三十四其外猶有不成國之地不勝計也云若餘名山大澤不以封而或不足則取諸中州外畔可也者八州皆有名山大澤不以封國之地或其山澤綿延廣大不止此所餘之數遂不足以封千二百國則喈取中州外畔附近其州之地可也云盖中州之大小當同外州者九州分畛不應大小縣殊始畏設爲均同之數之外四面各餘六百六十六里及四之一者聲亦具圖附于篇末視圖乃了然也畏如中州亦爲二千三百三十三里少半里之方則除方千里之外縱橫各有千二百三十三里少半里在以此所有之數環王畿之四周則分半之紘環畿之外四面各餘六百六十六里大半里大半者三分之二也計此四面所餘之數其爲方百里者三百八十四其外四周又爲方五十里者一百八十其外猶有廣十六里大半里者而其四面爲若率以十六國而其四周緣邊之廣十六里大半里者猶不在數也故四百子男之國計之則有千七百一百國之數則可封之于此以取足其數而使外州之牧伯統領之王者无外宇內莫非王土九州壤地不妨交錯也故云四海一家不妨取中州之外畔以埤外州則入州各除名山大澤不封之地猶皆得容千二百國言此者欲見九州實容萬國以增成鄭君之誼

州十有二師外薄四海咸建五長各迪有功長中賞反注鄭康成曰九州州立十二人爲諸

侯師以左其牧外則五國立長使各守其職聲謂迪道也各道其所領諸侯就功道徒冒反（疏）鄭注見詩蓼蕭正義云九州立十二人爲諸侯師以左其牧者鄭注王制云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧然則鄭以牧爲州長每州一人師則州有十二故以爲左牧者案鄭箋詩旄邱敘云周之制使伯左牧春秋傳曰五侯九伯侯爲牧也又案鄭志鄭荅張逸云五侯爲州牧九伯爲州伯一州一牧二伯左之太公爲王官之伯二人共分陜而治自陜以東當四侯半一侯不可分故言五侯九伯則九人然則十二師若周之牧下二伯也顧周之伯每州二人而此師則州十二人者案王制八州州二百一十國天子之縣內九十三國凡九州千七百七十三國鄭注云殷湯承夏之衰更制中國方三千里之畛亦分爲九州而建此千七百十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵尒然則周之諸侯亦州二百一十國故一州二伯一伯所領止百五國此一師領百國制略相仿也云外則五國立長者謂九州之外則于五國之中立一國以爲之長一長所領率五國也迪道釋諸侯言迪有功則是達道諸侯就功也苗頑弗即功帝其念哉（注）苗西裔諸侯即就也弗就功猶言不受功也（疏）鄭注堯典云流四凶者降共伯尒猶爲國君所戮三苗爲西裔諸侯者猶爲惡乃復分析流之故云苗西裔諸侯即就毛詩東門之墠傳誼也鄭箋詩東方之日亦云即就也云弗就功猶言不受功也者左傳定元年春王正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周宋仲幾不受功是其文也十言五長各迪有功則此頑弗即功謂不肯就五長之所迪是猶左傳所謂不受功也帝曰迪朕德時乃功惟叙荅繇方祇厥敬旁薄也（注）方伯方維作惟茲从白虎通聖人篇所引旁鋪方反功叙之也荅繇竝敬其叙溥施五刑之象甚明著矣鄭康成曰歸美于二臣著竹慮反（疏）義禮鄉射禮左足履物不方足鄭注云方猶併也鄭又注媦禮云今文竝皆爲併其下又云上射揖竝行鄭注云竝併也鄭又注媦禮云今文竝皆爲併然則亦可訓竝故云方竝祇敬釋詁文旁溥說文上部文云言道則亦可訓竝故云方竝祇敬釋詁文旁溥說文上部文云言道吾德乃女功叙之也荅繇竝敬其叙溥施五刑之象甚明著矣鄭康成曰吾德乃女功叙之也者節取史記文也史記夏本紀云帝曰道是敬禹之德令民皆則禹不如言刑從之舜德大明據此則似荅繇云云乃史臣所記非帝語矣案禹之治水荅繇之明刑皆堯時事此時竝在帝前帝稱美其前事故鄭君以爲歸美于二臣若謂荅繇于是云云則祇毕叙施象刑皆此後之事恐非是也且云不如言刑從之則似剿割

之荊非所謂象荊矣故節取其一二語而不用其餘文也云咎繇竝敬其叙者咎繇與禹同僚異職經言祇庸叙雖承乃功惟叙之文當非謂咎繇敬禹之所叙自是各敬叙其職也故云竝敬其叙鄭注見正義夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠戛紀力反搏音百反〔注〕鄭康成曰戛櫟也戛擊鳴球以下數器者鳴球以下數器謂搏拊也琴也瑟也上言戛擊下備目此數者則是總冢戛擊之文也案禮記明堂位云揩擊大琴大瑟揩與戛同字鄭注彼云揩擊謂柷敔此不以戛擊爲柷敔者彼文云拊搏玉磬揩擊大琴六瑟中琴小瑟四代之樂器也則此數者皆是樂器故以揩擊爲柷敔此則下文別言柷敔則下文柷敔異也云鳴球玉磬也者說文玉部云球玉也茲云鳴球則是以爲樂器而有聲者以玉爲樂器則爲磬也云磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之也者周禮小胥云凡縣鐘磬則磬是縣者義禮鄉飲酒記云磬階間縮霤大射義云樂人宿縣于阼階東是縣本在堂下周禮太師云帥瞽登歌令奏擊拊小師云登歌擊拊鄉飲酒鄉射禮皆工四人二瑟瑟先升自西階北面坐是搏拊與搏拊琴瑟與歌者皆在堂上茲以鳴球搏拊琴瑟俱合以詠是以合堂上之樂也禮記郊特牲云歌者在上匏竹在下貴人聲也是堂上爲尊也磬本縣堂下以玉磬聲和尊異之故進之堂上也云搏拊以韋爲之裝之以糠形如小鼓所以節樂者鄭君注周禮太師及禮記明堂位皆爲鼓謂之搏拊是則鄭君所本也但未見有是此說案書大傳云以韋爲鼓謂之搏拊鄭注周禮疏云以韋爲之裝之以糠亦本見裝之以糠今書傳无者在亾逸中然則所云裝之以糠亦不見有是之書大傳也公彥謂書傳无此文今則并白虎通亦不見有是引則亦有亾逸矣說文言部云詠歌也故云以詠謂歌詩也祖考來假〔注〕鄭康成曰謂祖考之神來至也〔疏〕注見大司樂疏假之言至故云謂祖考之神來至也虞賓在位〔注〕鄭康成曰謂舜以爲賓即二王後丹朱也〔疏〕注亦見大司樂疏白虎通云尚書曰虞賓在位不臣丹絲也則虞賓是丹朱鄭兼言二王後者禮記郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也是則二王後者天子所不臣則虞賓不獨丹朱當更有高辛氏後弟高辛氏後不詳其人故直言二王後而已所以不臣二王後者白虎通云尊先王通天下之三統也羣后德讓〔注〕鄭康成曰羣后德讓攘如字惹反

謂諸侯助祭者以德讓以上皆宗廟堂上之樂所感也以上時掌反

疏注亦見大司樂疏孝經孝治章云得萬國之懽心以事其先王是天子宗廟有諸侯助祭經言羣后則是諸侯助祭者矣云以上皆宗廟堂上之樂所感也者以上謂上文祼考虞賓及此羣后也白虎通云降神之樂在上何爲鬼神舉又云所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴靜賤取將也然則堂上之樂專爲降神故以祖考來假爲堂上之樂所感鬼神猶感而況人乎虞賓羣后與祖考睟文明亦同之矣堯典所謂神人以和也下管鞉鼓亦作鼗籀文作磬注

鄭康成曰以下言舜廟堂下之樂故言下聲謂管如篪六孔字亦作琯古者以玉爲琯故或从玉作大傳曰舜時西王母來獻白玉琯鞉如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊以下行嫁反篪直支反琯古緩反

反疏鄭注亦見大司樂疏鄭仲師注周禮太師云下管吹管者下文祝敔笙庸皆在堂下是下管謂在堂下故云以下言舜廟堂下之樂故言下云管如篪六孔者說文竹部文鄭仲師注周禮小師亦云然而康成注小師職云管如笛而小併兩而吹之今太予樂官有焉又廣正云管象簫長尺口寸八孔无底說各不同茲定从如篪六孔之說者風俗通引禮樂記云管漆竹長一尺六孔十二月之音也物貫地而芽故謂之管案所引禮樂記其即戴禮中樂記之逸文與抑或是緯書與不謬也且風俗通又引尚書大傳舜之時西王母來獻其白玉琯又言昔章帝時零陵文學奚景于洽道舜祠下得筮白玉琯然則言管六孔者當知之審案風俗通又云篪管樂十孔長尺一寸然則篪亦管類長于管才一寸形制相似惟孔不同故云管如篪六孔見所不如者惟孔少尒形制則如之也云字亦作琯古者以玉爲琯故或从玉作者說文竹部管字重文作琯說云古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚于洽道舜祠下得筮玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也从王官聲據此則此經之管當是玉琯故郎引大傳以說所引大傳之文今已闕逸茲據風俗通所引也云鞉如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊者康成注周禮小師職云然也合止柷敔柷昌六反敔魚呂反注鄭康成曰合樂用柷柷狀如黍桶中有椎合之者投椎于其中而撞之所以節樂敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂黍千吉反俗輒作漆音同字別桶徒孔反又土孔反椎直追反撞直江反疏注見樂疏及詩有瞽正義云合樂用柷者鄭注義禮鄉飲酒禮云合樂謂歌樂與眾聲俱作經言合止柷敔敔之誼爲止也止帖敔徵君尚書集注音疏

言則合帖柷言矣云柷狀如黍桶中有椎合之者投椎于其中而撞之所以節樂者風俗通引禮樂記云柷黍桶方畫本方三尺五寸高尺五寸中有椎止用柷止音爲可擇樂云所以鼓柷謂之止然則鄭所云椎其名爲止故禮樂記言中有椎止用柷止音爲節也云敔狀如伏虎者說文支部云敔禁也一曰樂器椌楬也形如木虎云背有刻以物擽之所以止樂者釋樂云所以鼓敔謂之甄郭景純注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之甄者其名聲案樂將終則以甄于敔背鉏鋙上擽之而樂闋故云所以止樂今吾鄉蘇州府學中猶有柷敔予曾見之其形制俱如鄭君所說笙庸以閑庸棣本作庸唐本改作鏞古定茲从鄭閑古莧反（注）鄭康成曰東方之樂謂之庸庸功也西方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之笙笙生執有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以閑者堂上堂下閑代而作長中賃反（疏）注亦見大司樂疏云東方之樂謂之笙笙生育也東方生長之方故名樂爲笙也者義禮大射義云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘鄭彼注云笙猶生也東爲陽中萬物以生春秋傳曰太簇所以金奏賛陽出滯姑洗所以修絜百物考神內賓是以東方鐘磬謂之笙云西方之樂謂之庸庸功也西方物就有成功亦謂之頌者大射義云西階之西頌磬其南鐘鄭注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民无忘无射所以宣布哲人之令德示民軌義是以西方鐘磬謂之頌鐘不言頌誰同省文也古文頌爲庸庸是則庸頌同字此所謂庸即彼西階西之頌鐘故云亦謂之頌又周禮眡瞭職云擊頌磬笙磬鄭注云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也說與此注同也云頌亦是頌其成也者頌本頌兒字嗜爲正頌即取形頌之誼故詩敘云頌者美盛德之形頌以其成功告于神明者也則頌是形頌其成功者釋詁云閑代也義禮鄉飲酒禮及燕禮皆有閑歌鄭注云閑代也謂一歌則一吹則是堂上之歌與堂下之笙相閑代也此所謂笙乃是鐘磬雖非義禮之所謂笙而閑字之誼則與閑歌同亦謂堂上堂下相閑代也然則以閑云者其專謂鐘聲與堂上樂相閒與抑總管鞉鼓以下皆閑代而作與鳥獸蹌蹌七羊反正義本作蹌蹌隸古定本作蹌蹌案說文及鄭注周禮皆引作蹌當从蹌走獸蹌蹌然而舞也（疏）注亦見大司樂疏說文倉部云蹌鳥獸來食聲也从倉丬聲虞書曰鳥獸蹌蹌是其本誼如此以注此經則不如鄭誼爲安也簫韶九成翌旦來儀簫韶舜樂名也九成謂九奏樂竟鳳皇來儀象二十九年左傳云魯舞韶箾者說文竹

部云虞舜樂曰簫韶鄭注古文鳳皇讀若皇鄭康成曰簫韶舜所制樂樂備作謂之成簫韶作九備而鳳皇乃來儀儀匹也謂致得雄曰鳳雌曰皇來止巢而乘匹疏云古文鳳者說文鳥部文云翼讀若皇者說文羽部案周禮樂師職有皇舞故書皇作翼鄭仲師云翼讀爲皇書亦或爲皇康成謂皇雉五采羽如鳳皇色持以舞然則古鳳皇字本作翼周禮故書可證也漢人以相承通用皇字而翼字幾廢賴鄭注周禮猶存故書之字足以爲說文左證說文翼讀若皇者叔重取人人共識之皇字以發明翼字之音誼欲以曉後學尒聲以此采用之亦斯意也鄭注見公羊哀十四年疏及大司樂疏引之實作簫韶鄭注攷則據說文竹部云虞舜樂曰簫韶又宋均注樂說云簫之言也案白虎通引禮記曰舜樂曰簫韶遂于經文定从箭字故于鄭注攷爲箭韶簫舜時民樂其簫敬而繼堯道故謂之簫韶又鄭注周禮引此經作簫韶據此諸文則簫字未可云非茲定从箭者益箭與簫古今字从古則作箭也云樂備作謂之成者周禮樂師職云凡樂成則告備是備作爲成也儀匹釋詁文云謂致得雄曰鳳雌翼又史記司馬相如列傳相如歙于卓氏卓氏女文君妙音相如以琴心誚之索隱錄其詩曰鳳兮鳳兮歸故鄉遨游四海求其翼今則鳳云云則鳳是雄者翼乃其雌也遨曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧注鄭康成曰磬有大小遨語舜曰予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞庶眾尹正允信得其諧龢注亦見大司樂疏云大正之官信也言樂之備作亦在動之之謂益致擊之擊大石磬拊小石磬者周禮云樂疏云磬有大小者釋樂云樂或當擊或當拊然則拊與擊俱是作動之謂但擊拊異有異尒今同是石而擊拊異言之自是以石大小之異而異其言也案康成注太師職云令奏擊拊先鄭司農注韋爲之箸之以糠注此經上文搏拊亦爲是說而于此言拊小石磬者益此拊若亦是所擊之物而總冢擊文不當厠于兩石之閒言之自是以拊與擊對舉而著其攷擊之異故解有不同鄭君望文爲誼也庶眾允信釋詁文尹正釋言文帝位膺作歌曰陟天之命維時維幾惟茲從史記所述注陟帝位膺僞孔本陟作敕維作天命故曰陟天之命當其可之謂時幾則能成天下之務疏僞孔氏改陟爲敕夫天命不可戒敕也言敕天之命殊不詞傳訓敕爲正正天之命亦不詞因又申之曰奉正天命以臨民言奉天

命可也顧奉非救字之訓是沾出之誼則救字不可通矣史記述此經云陟天之命斯爲允當必古尚書原文也云陟帝位則膺受天命是爲陟天之命也云當其可之謂時者禮記學記文云幾則能成天下之務者易繫上云惟幾也故能成天下之務是其誼也百工熙哉歎昕其反正義本作〔注〕股肱臣也歎讀如詩頌意僖之僖和也元首君也先言股肱重任于臣也工讀爲功功事也熙興也羣臣叶和以輔其君則君能振起而百事皆興矣〔意因〕其〔疏〕云股肱臣也元首君也者伏生大傳文鄒說申監亦云君反〔疏〕爲元首臣爲股肱據前經言臣作朕股肱耳目是股肱謂臣則元首謂君矣云歎讀如詩頌意僖之僖和也者意僖詩周頌篇名也其詩曰意僖成王毛傳云僖和也歎與僖皆得喜聲聲同則字可通故讀從之也樂非人臣立朝之範盡忠則經外附益之誼殊爲不合又如讀爲僖訓爲和則叶襲和衷之誼也于誼爲安也但今毛詩意僖之僖不从人傍而从口傍箸喜之字則从口者乃世俗之譌字不可用也說文人部云僖樂也與毛傳和也之訓近則知毛詩實作僖也正義言鄭以帝作歌爲戒臣故云先言股肱重任于臣也用鄭誼也周禮肆師云凡師不功康成注云故書功爲工鄭司農讀工爲功古者工與功同字故云工讀爲功堯典維時諒天功史記作維時相天事故云功事也熙興釋詁文　咎繇拜手稽首颺言曰念哉颺亦反〔注〕拜手拜頭至手所謂空首也颺大聲也鄭康成曰使羣臣念帝之戒〔疏〕云拜手拜頭至手所謂空首也者周禮大祝職辨九拜三曰空首鄭注云空首拜頭至手所謂拜手也是則拜手卽周禮之所謂空首故依彷周禮鄭注而爲解焉泮水詩云不吳不揚鄭箋以爲不譁譁不大聲是則揚爲大聲颺與揚同故云颺大聲也鄭注見夏本紀注云使羣臣念帝之戒是使羣臣念帝之戒者上之帝歌先言股肱意主于戒臣咎繇承帝歌而言念哉是使羣臣念帝之戒〔注〕逵作興事愼乃憲欽哉婁省乃成欽哉婁力寓反隸古定本如此正義本于上加尸俗字也省悉井反〔注〕逵先道也興起憲法婁數省察也戒羣臣相逵作起事功當愼守女之法度又數數省察乃能有成再言欽哉丁寧之也先悉薦反道大報反數色斛反〔疏〕云逵先道也者說文辵部文興起釋言文憲法釋詁文婁數也亟之言亦數也省察亦釋言云乃賡載歌曰元首明哉

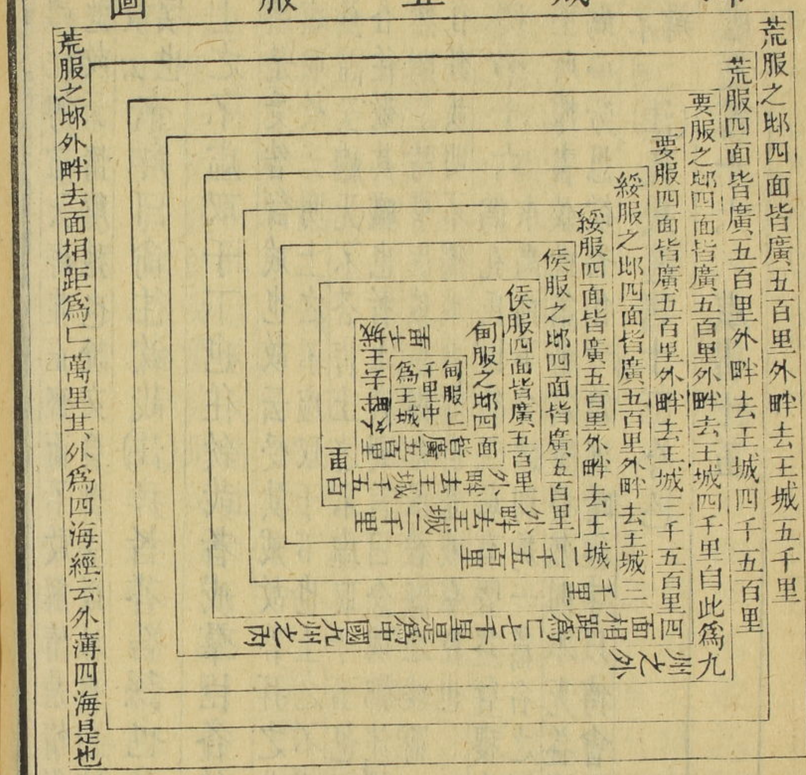
殷肱良哉庶事康哉（注）賡古文續覆讀若載鄭康成曰載始也聲謂良能也一說良量也量力而動不敢越限也康安也咎繇先言元首責難于君之誼也（疏）云賡古文續者說文糸部文大也賡字从庚故爲古文續案說文賡从庚只不言庚聲則今人讀作公行反失之矣云覆讀若載者說文丮部文今經典輒以載代覆不復有覆字矣惟隸古定書有之茲从之也鄭注見正義載之爲始說詳前文載采采疏聲謂良能也者昭十八年左傳云弗良及也服虔解誼云良能也云一說者劉熙說也劉熙釋名釋言語云良量也量功而動不敢越限也是其說也此說于此經允合故采之以備一也者孟子離婁上云責難于君之誼也咎繇欲言治亂之機皆由君上是責難于君之誼也又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉叢才侯反脞倉果反又徒臥反墮徒果反（注）馬融曰叢總脞小也鄭康成曰叢脞總聚小小之事以亂大政聲謂情解弛也墮壞也解今賣反弛式（疏）馬注見釋文鄭注見正義叢是叢集故馬訓總鄭言總侈反（疏）聚說文目部云脞目小也是脞有小誼故馬鄭皆解爲

小禮記娉誼云齊莊正齊而不敢解惰是惰與解同誼解怠則廢弛故云惰解弛也說文自部云敗城自曰墮又土部云壞敗也故云墮壞也帝拜曰俞往欽哉（注）拜者荅咎繇也受其戒故荅拜之明上之不虛取于下也往欽哉者戒羣臣各往敬其職也（疏）俞之言然是受咎繇戒也故云受其戒故荅拜之荅其拜受其言是不虛取故云明上之不虛取于下也者禮記燕誼云禮无不荅言上之不虛取于下也云往欽哉者戒羣臣各往敬其職也者上文颺言曰念哉鄭注謂使羣臣念帝之戒然則是時羣臣咸在則帝承咎繇之戒而言往欽哉明不獨戒咎繇自是戒羣臣也

棄稷弟十六僞孔氏因咎繇慕有暨益暨稷之文遂斷自帝曰棄后稷播百穀鄭王所據書敘此篇名爲棄稷篇目益僞孔氏作僞心勞思欲省作一篇自之別爲一篇名之曰益稷正義云馬是不可不辨（注）孔氏逸書十三今亾

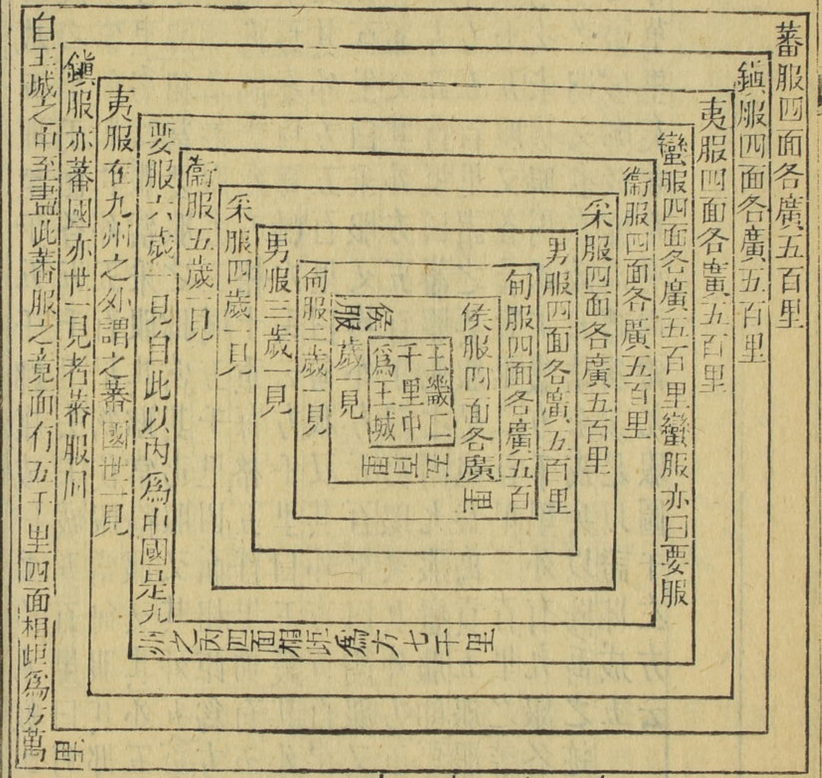
虞夏書十六　虞書十五

邶成五服圖

經云邶成五服至于五千鄭康成曰禹治水敷土既畢廣輪五服而成之至于面各五千里去王城五百里曰甸服又其外五百里曰侯服又其外五百里曰綏服又其外五百里曰要服又其外五百里曰荒服是也蓋禹貢五服服五百里二百里三百里之等謂是禹邶成與周要服相當要服之邶當侯服其邶當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里今依鄭鎮服其邶當蕃服去王城五千里四面相距爲方萬里今依鄭說而爲此圖書爲方格十重每格五百里面有五千里四面爲方萬里焉案周禮職方氏云侯服又其外方五百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夷服又其外方五百里曰鎮服衛服外方五百里謂之要服此之謂九服蠻服即要服大行人職明文而于五服又各言百里之數則文未甚明周禮王畿方萬里之明文也立政云詰爾戎兵以陟禹之迹則周之幅隕同禹之疆域鄭故據周禮爲說足以證邶成五服爲方萬里矣茲并附周禮九服圖于左方云

附周禮九服圖

鄭君說邶成五服輯舉周禮九服以況故畫此九服圖以附于邶成五服圖後云

鄭康成曰要服之內爲九州爲方七千里七七四十九得方千里者四十九其一以爲畿內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣于會稽執玉帛者萬國言執玉帛則九州之內諸侯也計一州方百里之國二百方七十里之國四百方五十里之國八百計有一千四百國以二百國爲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畿內與此鄭君計九州容萬國之數也是必要服之內方七千里乃能容之鄭欲以北見邶成千里之說也聲案方七千里之地實足容萬國弟如鄭計則外州之大六倍于中州非制也且謂四百國在畿內恐不足以容似韋事失實亦非也聲以爲九州之吟雖不必大小適等然欲計每州建國之數必先等畫其吟使大小齊均乃可計尒盖畫九州之畛必縱橫皆三分之則三三而九矣方七千里之地先取六千里三分之每分得二千里餘一千里又三分之又得三百三十三里少半里縱橫皆然則每州得方二千三百三十三里少半里焉以封三等之國可容千二百國而有餘八州凡九千六百國矣應尚有四百國則中州畿外地頗寬大可封之也謹列二圖于左則形制了然矣

每外方二千三百三十三里少半里建三等國之圖

如圖式可封方百里之國百八十方七十里之國三百六十一方五十里之國七百二十凡千二百六十一國其餘方五十里者六百又廣三里三百三十有奇者縱橫各一如鄭說一州千二百國又王制建國之法方百里者當一分方七十里者倍之方五十里者四之然則當建方百里之國百七十一方七十里之國三百四十三方五十里之國六百八十六凡千有二百國其餘六十一國及其不成國之餘地則皆以當名山大澤不以封之地也

設此爲千里之方可封方百里之國百

縱三百里橫千里其什八封方百里之國八十以其什二封方五十里之國亦八十

又設爲千里之方可封方五十里之國四百

縱橫皆三百三十三里有奇

設此爲千三百三十里之方以封方七十里之國縱橫皆得十九可三百六十一國

外中三等之國自當大小間錯豈必大國次國小國分異各聚一處爲此圖者便計算尒

廣三里少半里亘三千三百三十三里有奇

九州中州之圖

設此爲九州之中州亦爲方二千三百三十三里少半里其中方千里爲王畿王畿之四傍皆表延千里而廣六百六十六里大半里各有方百里者六十方五十里者二十而猶餘廣十六里大半里之邊也其四隅皆爲方六百六十六里大半里各有方百里者三十六方五十里者二十五而猶餘外句廣十六里大半里焉總而計之凡爲方百里者三百八十四方五十里者百八十其外猶有廣十六里大半里者匝而周分其外畔以畀外州而于其中建四百國猶寬然有餘也

設此千里之方爲王畿禹貢所謂甸服也

前圖計外州建千二百國八州則九千六百國但每州皆有名山大澤不封之地使其州中名山大澤多而或不足容千二百國則必取足于中州故又爲此中州之圖以著其畺域廣大可以其附近外州之處建諸侯而使外州之牧與師統領之而其中之地猶寬大猶可封四百國而有餘是九州之內各餘名山大澤不以封而足容萬國誠如鄭君所說也第九州畺域豈必大小適等其形勢亦豈能方平正直爲此圖者設法以便計尒

皇淸經解卷三百九十一終

嘉應生員李恒春校