皇清經解

B仁12
ケ78
94

仁
478
94

東洋文庫

門 D 19
號
卷

皇清經解卷三百九十二

尚書集注音疏

禹貢弟十七

虞夏書十七　夏書一　尚書三

學海堂
吳江徵君聲著

支錢所有非

禹傳土作敷茲从史記（注）傳方巫反正義本（疏）見夏本紀注隨山槎木書作栞隸古定本亦作栞栞即槎之篆文（注）鄭康成曰可安反正義本作刊茲从說文所引漢必隨州申之山而登之除木爲道以望觀所當治者則規其形而度其功焉聲謂槎識也謂槎其木爲表識以表其道也史記曰行山表木（疏）馬融曰傅分也（注）度代雒反識中試反行下孟反（疏）鄭注見正義孟子曰鴻水橫流汎濫于天下艸木暢茂然則治水者必先除其翳塞乃後可規形而度功此於篇首紀禹治水施功之始故鄭君云除木爲道以望解栞木爲除木也但以栞爲除於誼未盡故聲增成其誼云栞槎識也者說文木部文槎斫也識與志同木新斫處色白遠望見之能知其處是可

記志故云謂槎其木爲表識以表其道也引史記者夏本紀文
夏本紀全載此篇所云行山表木實卽此文故引以證槎木爲
表識之誼奠高山大川奠依注〔注〕奠讀當爲定馬融曰定其差鄭祀
禮所視也聲謂高山大川五嶽四瀆之屬差初宜反〔疏〕周禮大司徒
注云定地守又司市云平肆展成奠賈注云奠讀爲定杜子春云
云奠當爲定又瞽矇云世奠繫注云故書奠或爲帝杜子春云
帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠者此
經據馬注則亦以奠爲定也故云奠讀當爲定馬注見夏本紀
注云定其差鄭祀禮所視也者若尚書大傳云五嶽視三公四
瀆視諸侯其餘山川視伯子男是也云高山大川五嶽四瀆
四瀆之屬者夏本紀注引尚書大傳云然今大傳無此文蓋在
亡逸中矣五嶽者釋山云河南華河西嶽河東岱河北恆江南
衡鄭注周禮大司樂云五嶽在衡州恆在并州是也乃釋
嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽崇高爲中嶽者是漢時之五嶽益
後人所附益非爾疋原文也說詳堯典疏四瀆者釋水云江河
淮海爲四瀆四瀆者發源注海者也是也云之屬者據周禮職
方氏九州皆有山鎮名川則高山大川不止五嶽四瀆則當皆
定其祀禮故言之屬以包之也冀州既載冀吉反〔注〕鄭康成曰兩河間曰冀州不

書其畛者時帝都之使若廣大然載之言事事謂作徒役也禹
知所當治水又知用徒之數則書之於冊以告帝徵役而治之
〔疏〕注見公羊莊十年傳疏及正義云兩河間曰冀州者釋地文
鄭注以爲自東河至西河是也李巡注云兩河間其氣清厥
性相近故曰冀冀近也此解冀州之名誼未知審然否姑存其
說餘州仿此云不書其畛者時帝都之使若廣大然者也州如
沇曰沈河青曰海岱以及徐揚荆豫梁雍皆書其境畛所至此
冀州獨否故決之知帝都冀州者哀六年左傳引夏書曰惟彼
陶唐帥彼天常有此冀方是堯都冀州也以是帝都欲見其統
率四海故不書其畛域使若廣大無有止竟然也逸周書謚法
解云載事也故云載之言事鄭又注周禮壺口山名鄭
載師敘官亦云載之言事且引此經以證壺口治梁及岐壺黃
梧古〔注〕馬融曰壺口山名鄭康成曰地理志壺口在河東北屬
文岐
梁山在左馮翊夏陽岐山在右扶風美陽於此言治梁及岐者
蓋治水從下起以襄水害易也作譌也馮皮陵反易弋支反
〔疏〕馬注見釋文鄭注見夏本紀注及正義引地理志者案班固
漢書有十志地理志其第八而鄭君所引非是志也知者以

鄭君注此篇輒引地理志而與班史志時有不合覈諸後漢書郡國志本晉司馬彪續漢書之志梁劉昭取以補宋范蔚宗後漢書是書鄭君所不及見而注輒與之合者蓋所據之書同也宋余靖敏後漢書云明帝詔班固陳宗尹建武以後至永初間紀及建武時功臣列傳後有劉珍李充雜作敏孟冀作世祖本紀及建武時功臣列傳後有劉珍李充雜作侯并單于西羌地理志又邊韶崔寔朱穆曹耆作皇后外戚傳百官表及順帝功臣傳成一百一十四篇號曰漢紀劉昭注補後漢書志敘云推檢舊記先有地理是則東漢別有地理志矣鄭君當東漢之末據其當代之書故不盡同班史之志司馬彪撰東漢之史其郡縣必從東漢之志故郡國志郡縣之名悉與鄭注所引地理志合也鄭君所引之地理志今不可見茲疏鄭注姑兩據班史地理志及郡國志以說案班史志河東郡北屈壺口山在東南左馮翊夏陽梁山在西北右扶風美陽岐山在其西北中水鄉郡國志河東郡北屈有壺口山左馮翊夏陽有梁山右扶風美陽有岐山皆與鄭君說合也云於此言治梁及岐者蓋治水從下起以梁岐皆在雍州而於此冀州言之故申其意云治水從下起易爲功也河自雍州經梁岐間而流於冀今從壺口而梁而岐則自下流上溯故曰從下起蓋疏其下流乃能承受上流之水故水害易除襄之言除也案禹之治水冀州之後次及沇州雍州則在末後鄭以經文承壺口而言梁岐故言治水從下起非謂治冀之後遂治雍

也既修大邍至于岳陽覃懷厎績至于衡漳邍愚袁反正義本作原案說文原乃隰之省文隰水泉本也其誼別矣邍高平之野人所登據誼當作邍岳古文嶽覃大含反衡古橫反注鄭康成曰岳陽大岳之南衡漳漳水橫流入河地理志大邍今爲郡名大岳在河東冀縣東霍大山覃懷爲縣名屬河內漳水出上黨沾大要谷東北至安平阜城入河行千六百八十里聲謂修亦治也厎致績功也沾帖廉反要一遙反阜房九反疏鄭注見周禮職方氏疏云後道山所云壺口雷首至于太岳是也山南曰陽言岳陽故云大岳之南也云衡漳漳水橫流入河者衡與橫通以其橫流故得衡漳之名此解其名誼也經文岳陽在大邍之下衡漳在覃懷之下鄭君先解之者以岳陽之地名衡漳衡字之誼地理志不具故先解之乃後據志文以說云大邍今爲郡名者班史志及郡國志皆有大邍郡屬并州漢因於周而有并州夏無并州實爲冀州地也云大岳在河東冀縣東名霍大山者班史志河東郡有冀縣霍大山在東郡國志則云河東郡永安故冀陽嘉三年更名有霍大山然則鄭君時冀縣已改名永安矣而猶舉其舊名或鄭君據陽嘉以前之志與云覃懷爲縣名屬河內者

班史志河內郡有懷縣郡國志同云漳水出上黨沾大要谷者周禮疏引作大黽谷漢書志亦作大黽谷說文水部云清漳出沾山大要谷必知要是黽非者要字或作覓與黽相似魏晉以後俗字盛行要字皆作要不復知有覓字漢書多古字必本作大覓谷傳寫者不識覓認爲黽故誤爾北地郡有大覓縣師古曰覓卽古要字是其證也賈公彥不知漢志黽字之譌反據以改鄭注之要爲黽謬甚矣案郡國志上黨郡沾縣不言漳水所出漢書志云上黨郡長子鹿谷山濁漳水所出東至鄴入清漳清漳東北至邑成入大河過郡五行千六百沾大要谷清漳漳水所出東北至邑成入大河過郡五行千六百八十里然則漳有二源鄭云出沾大要谷則是清漳矣云安平阜城則與漢志不合郡國志云安平國故信都阜城故昌成而安平阜城則據後漢郡縣然則云邑成者誤也當是昌成鄭云漢書志信都國有昌成縣名也淮南修務訓云修彭蠡之防高誘注云修治此經家上治梁及岐之治故云修亦治也厎致釋言文績功釋詁文史記云章懷致功茲依據以爲訓厎云致也爾雅釋文說文云壤柔土也鄭注周禮大司徒和美也疏云壤和緩之皃壤爲和柔之土故云天性和美厎賦維上上錯錯七各反注鄭康成曰賦之差一井上上出九夫稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫稅中中出五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下中出二夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫此州八穀不貢傳曰錯雜也雜出第二之賦差初宜反疏鄭注見正義及禮記王制正義案孟子云夏后氏率呂邰反疏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也又云井九百畝其中爲公田是則夏制什一稅夫田不盡井鄭注周禮匠人菹引孟子文而云周制畿內用夏之貢法稅夫無公田是鄭君亦謂夏時無井田也此以井計者以九夫爲井差爲九等甚領故假以言之爾王制正義云以禹貢九州有上中下九等故以井田計之是也云一井上上出九夫稅者一井之中九夫各以所收之什一爲稅上中出八夫稅者謂通九夫共出八夫所收之什一爲稅以下至出一夫稅皆謂九夫通出其什一也詩甫田正義節引此注而以爲鄭欲品其多少無所比況遂以九井擬之以示稅之多少非其實稅之也是以其賦之輕重縣殊而疑其非實稅案襄二十五年左傳云度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬防牧隰皋井衍沃賈逵注云山林之地九夫爲度九度而當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩而當一井京陵之地九夫爲辨七辨而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井疆潦之地九夫爲數五數而當一井偃豬之地九夫爲規四規而當一井邍防之地九夫爲町三町而當一井隰皋之地九夫爲牧二

牧而當一井衍沃之地畝百爲夫九夫爲井夫曰九度而當一井非卽一井出一井稅乎其九等之差正與此九等之稅同何見而疑此非實稅耶雖此是田賦與左傳通計山林等九者不同然周禮授民田有相縣數一易再易則田之肥磽固有相縣數倍者且如左傳所云九等之地九州皆有苟是州衍沃之地多則統一州而計通率一井可得八九夫稅設是州山林藪澤之地多則統一州而計通率一井出一二夫稅況其田有不易一易再易之殊則九夫一夫之差理勢固然不足怪也云通率九州一井稅五夫者有九夫稅有一夫稅合之共十夫均分之則各五夫其八夫通三夫六夫通四夫均之則皆然是率一井稅五夫也周禮授民田不易者百畝一易者倍之再易者三之通率三家而受六夫其野則六家而受十三夫其賦則六家而受一井稅之通而計之則一夫之地惟稅五十畝故管子幼官篇云田租百取五卽此制也地力肥墝古今如一推之夏制田賦之法當亦一夫之地惟稅五十而貢其實什一也熊安生禮疏云夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝是也云此州入穀不貢者鄭志說貢篚之制云凡所貢篚之物皆以稅物當之隨時物賈以當邦賦然則餘州雖有厥賦之文不入穀準其賦額買地物以貢故皆有厥貢之文此州不言厥貢以天子之都凡土地所生天子所需者令官買辦之不貢也下文梁州厥賦下中三錯者此州之地有當出下下之賦者少爾又有當出下上中下者差復益少然則鄭君以錯爲雜出他等傳言錯雜也雜出第二之賦與鄭意合故用之云第二者上上旣是第一則雜出自然第二矣

𡍮田維中中〔注〕馬融曰土地有高下鄭康成曰地當𡍮陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則謂之田田箸高下之等者當爲水害備也競其慶反而〔疏〕馬注見田之迪昫反釋文云土地有高下者總九州之田上上至下下九等而通解之此言中中則是高下之中也鄭注見正義云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土者五行木火爲陽王於春夏金水爲陰王於秋冬土位乎中央代王於四者之間是當陰陽之中也說文云土地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形也又白虎通云土生吐含萬物土之爲言吐也是也云據人功作力競得而田之則謂之田者說文云之制也劉熙釋名云以耕方云畎爾田畎謂田之也者从馬誼而更申其意也云田箸高下之等者當爲水害備也爲言者昆侖山高萬一千里天下之最高頂也九州在昆侖之東南故西北高東南下雝州在西北其田上上揚州在東南其田下下明以高爲上卑爲下也荆在揚西高一等梁在荆西又高一等江南之地卑於江北故三州當下三等鴻水之害沈州

尤甚明地卑也其田中下冀則中中豫中上青上下徐上中禹道河經冀豫之間至大邳則折而北行縣冀沇之間而入海明青徐地高不可更東沇尤下於冀故順其號下之性而道之北行也是九州上中下之等據高下差之也王肅注云言其土地各有肥腯案賦出於田賦之輕重當視田之肥腯爲差不應中中之田出上上之賦雝州田上上反出中下之賦且揚州土薾不得爲下下雝州多山少水何以反爲上上乎肅說非是

地理志恆水出恆山衞水在靈壽大陸澤在鉅鹿聲謂從從其道也作爲也（疏）鄭注見夏本紀注案漢書志常山郡有上曲陽縣靈壽縣恆山在上曲陽西北恆水所出東入滱衞水出靈壽東北東人虖沱鉅鹿郡有鉅鹿縣大陸澤在北皆與鄭君此注合郡國志則上曲陽屬中山國云故屬常山恆山在西北常山國靈壽衞水出鉅鹿郡鉅鹿故大陸有大陸澤亦不韋此鄭注但未言恆水所出爾聲謂從從其道也者此經既順其水道而安流與下沇州紀九紀治水之成功則既從謂既順其水道作爲釋言文史記云大陸既爲河既道之意略同故云從其道作爲也（注）鄭康成曰鳥夷皮服鳥僞孔本作鳥史記漢書皆作鳥據鄭注則作鳥爲是

夷東北之民搏食鳥獸者聲謂鳥夷衣皮故貢皮服青之萊夷徐之淮夷揚之鳥夷皆傳於厥貢之末此州無貢匪之文故記于此不言貢者夷民本非州內不制其貢來則受之不來亦不徵宅州之夷當亦然也衣一既反傳房付反（疏）鄭注見正義又北正義作東方搏食夏本紀注見夏本紀注作賦食茲各从其是者云東北之民者禮記王制云東方曰夷被髮文身有不火食者矣尾反他七蝎反（疏）見夏本紀注東東北之民云鳥夷衣皮故貢其服者以給天子之官準彼卉服是所貢則此皮服亦是所貢矣云此州無貢匪之文故記於此者此州雖無貢匪而文之次弟此當宅州厥貢厥匪之次故記鳥夷於此亦如青徐揚之夷皆記於貢匪間也他州之夷文而皮服既是貢物當特言貢以著明之而經不云貢故釋其意云不言貢者夷民本非州內不制其貢來則受之不來亦不徵也九州之外爲四夷故知夷民非州內尚書大傳歸禾傳云政令不施焉則君不臣其人是則不制夷民之貢矣云他州之夷當亦然也者以此鳥夷迺之則青之萊夷徐之淮夷揚之鳥夷雖在厥貢之末當亦不徵其必貢也

曰戰國策碣石在九門縣今屬常山郡葢別有碣石與此名同

今驗九門無此山也禹縣碣石山西北行盡冀州之竟遠從山東南行入河治水既畢更復行之觀地肥腊定貢賦上下聲謂地理志碣石在右北平驪城西南水經云在遼西臨渝縣南水中不審孰是河或爲海縣亦周反復行房救〔疏〕鄭注見正義云下孟二反腊子益反〔疏〕戰國策碣石在九門縣今屬常山郡者郡國志常山國有九門縣劉昭注引史記趙武靈王出九門如野臺以望齊中山之竟又俾碣石山而引戰國策云在縣晡葢以補志之不備而所引正合鄭注檢今戰國策無碣石在九門之文葢闕佚矣云葢別有碣石與此同名今驗九門無此山也者鄭據當時九門無碣石不可據戰國策爲必是故云然也案漢書志右北平郡驪城縣大碣石山在縣西南鄭君不引鄭據後漢之地理志葢無此文也云禹縣碣石山西北行盡冀州之竟遠從山東南行則西爲右故夾山兩旁山常居右是也云治水既畢更復行之觀地肥腊定貢賦上下者貢賦之輕重各視其土產之厚薄故必觀地肥腊而後可定水土未平無縣審地力之肥腊故治水畢而更行視也此文記於冀州之末故知是紀禹按行之道以後每州之末皆言淳于云云皆仿此可知也聲引地理志者漢書之志也水經者或以爲桑欽所作非也其書改漢寧爲魏寧廣漢爲廣魏安得云欽作自是魏人所作但不知誰爾既引地理志又引水經者碣石所在二書不同未能定其孰是故備引之鄭君注山水所在皆據東漢之郡縣予補鄭注之闕佚自當據鄭所據以說而鄭君所引地理志不可得見故據兩漢之志以補之志或不具則引水經水經雖出於魏人其郡縣之名未變乎漢者什之八九擇而用之可也云河或爲海者即豎反正義作濟錄古定本史記文作入于海沛河維沇州作沛案說文水部云沛沇也又云濟水出常山房子贊皇山東入泜然則濟非沇州之水〔注〕鄭此篇所無篇內皆當作沛沇以吮反正義本改譌不可从〔注〕鄭康成曰言沇州之畎在此兩水之間聲謂沇古文或爲谷谷山間陷泥地沇州九州之渥地也故以沇名焉谷以沇〔疏〕鄭注見公吮反〔疏〕羊莊十年傳疏及夏本紀注釋地云沛河間曰沇州故云在此兩水之間謂在東河之東沛水之西也云沇古文或爲谷谷山間陷泥地者說文水部古文沇作沿又口部云谷山間陷泥地从口从水敗皃讀若沇州之沇是谷亦古文沇矣谷从水敗皃故爲陷泥地謂其地爲水所敗而泥海也九州之渥地以下亦說文口部文渥厚漬也沇州水害最甚久漬於水故爲渥地因而得沇名此說沇州之名誼也釋名以爲取沇水爲名李巡注爾正云沛河間其氣專質孚性信謹故曰沇沇信也此二說皆不如說文

精確九河既道〔注〕鄭康成曰河水自上至此流盛而地平無岸故能分爲九以衰其勢壅塞故通利之也九河之名徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡絜鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同爲一今河間弓高以東至平原鬲盤往往有其遺處焉衰色介反勢式制反武反絜今富反盤〔疏〕注見詩盤正義云河水自上至此流盛而步干反鬲戈厄反〔疏〕地平無岸故能分爲九以衰其勢者漢書溝洫志云禹以爲河所從來者高水湍悍難以行平地數爲決乃釃爲二渠以引其河北載之高地迤洚水播爲九河是也云九河之名徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡絜鉤盤鬲津者釋水文也云周時齊桓公塞之同爲一者春秋緯寶乾圖云逸河爲斷在齊呂墳關八流以自廣鄭蓋據此立文也云今河間弓高以東至平原鬲盤往往有其遺處焉者漢書志郭海郡成平縣有虖池河平原郡有鬲縣盤平當以鬲爲鬲津則盤當即鉤盤矣又溝洫志云許商以爲古說九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲盼中自鬲以北至徒駭間相去二百餘里今河雖數逸徙不離此域是九河故迹漢時尚可尋故云有其遺處鄭志趙商問曰禹貢道河至於大陸又北播爲九河然則大陸以南固未播也在于沇州安得有九至於何時復得合爲一然後從大陸以北復播爲九也鄭君荅曰沇州以沛河爲盼河流分沇州盼文自明矣復合爲一乃在下頭子走南北何所求乎觀子所云似徒見今沇州之盼不及九河而書冀分之故疑之爾既知今亦當知古案郡國志則東漢時河間鄚海皆屬冀州平原屬青州故鄭以爲青冀分之其初本沇州之域故云亦當知古是則九河之故迹實有可據者溝洫志述司空掾王橫言往者天嘗連雨東北風海水溢西南出寖數百里九河之地以爲海所漸矣案鄚海在九河之下流九河且淪沒鄚海之地豈得尚存後漢時安得猶有鄚海郡乎王橫之言謬甚　靁夏既澤雖沮會同〔注〕鄭康成曰地理志靁澤在沛陰成陽雖水沮水相屬而合入此澤中〔疏〕注見夏本紀注引地理志者案漢書志亦云沛陰郡成陽有靁澤東南流括地志云雖沮二水在雖沮會同明會合而入靁澤者中國之水恆去沇州不遠其水道或素知之非專據書也　桑土既蠶蠶徂含反〔注〕鄭康成曰其地尤宜蠶桑因以名之今濮水之上地有桑間者濮必〔疏〕注見詩邶鄘衞譜正義云今濮水之上地有桑間者者木反〔疏〕禮記樂記云桑間濮上之音鄭注云桑間在濮陽南濮

陽南卽濮水之上矣案郡國志濮陽屬東郡劉昭注引博物記曰桑中在其西北中桑中卽桑間也是降聖諱宅土注鄭康成曰此州寡於山而夾川雨大流之間遭鴻水其民尤困水害旣除於是下邳居土以其免於尼尤喜故記之聲謂宅或爲度或說民乃下邳營度爽塏之場而邑落之度大洛反〔疏〕塏可虫反〔疏〕鄭注見正義云夾川雨大流之間者卽謂沛河之間也云以其免於尼尤喜故記之者降卽宅土九州皆然茲獨於沇州言之明是被害尤甚則免尼尤喜故記於此也云宅或爲度且脩或說者風俗通山澤篇引作度且說云堯遭鴻水萬民皆山西巢居以避其害禹決江疏河民乃下邳營度爽塏之場而邑落之是其文也古宅度同字故宅或作度而解爲營度亦得爲一誼故備存其說云爽塏者昭三年左傳云請更諸爽塏者爽明也塏燥也謂明燥之處也釋文鄭注周禮艸人云墳壤潤解墳是土之潤澤者故云有膏肥也〔疏〕注見釋融曰墳有膏肥也〔疏〕然則墳是土黑墳墳亡粉反〔注〕馬艸維蠶垂木維條蠶弋枲反絲從蠶茲從馬說文艸部文丈〔疏〕云蠶艸盛皃者說文艸部文所引〔注〕蠶艸盛皃條長也長反〔疏〕條長也者毛詩椒聊傳誼也垂田維中下垂賦貞作十有三年乃同年僞孔本作載釋文云馬鄭本作年茲從馬鄭〔注〕鄭康成曰貞正也治此州與八州同言功難也其賦下下〔疏〕注見正作不休十三年乃有賦謝夏本紀注訓貞爲正子夏易傳誼也云其賦下下者餘州皆言厥賦上中下之等者此州之賦獨不言其等故鄭言之知下下者九州之賦當有九等參彼八州八等獨無下下故知此州當下下也且此州十三年乃有賦明其賦獨艱不能及他州也三年乃同年僞孔本作載釋文云馬鄭本作年茲從馬鄭〔注〕鄭康成曰貞正也治此州與八州同言功難也其賦下下〔疏〕注見正作不休十三年乃有賦謝夏本紀注訓貞爲正子夏易傳誼也云其賦下下者餘州皆言厥賦上中下之等者此州之賦獨不言其等故鄭言之知下下者九州之賦當有九等參彼八州八等獨無下下故知此州當下下也且此州十三年乃有賦明其賦獨艱不能及他州也垂貢漆絲垂匪織文反注織文同文无分反今通作文〔注〕漆木汁可以髹物匪竹器所以盛幣織文染絲織之若錦綺之屬此州出者良以充天子郊廟之服鄭康成曰貢者百物之府受而藏之其實於匪者入於女功故以貢匪也之凡所貢匪之物皆以稅物皆之隨時物賈以當邦賦汁中十反髹昕尤反盛氏征別非皆十止反俗〔疏〕云漆木汁可以髹物者說文漆部文漆字作市非賈古訝反〔疏〕从木數點象汁從木出之形此於六書屬指事也說文方部云匪器似竹篋从匚非聲逸周書曰實元黃干匪故云匪竹器所以盛幣也云織文染絲織之者織文是五

色相錯有文采者若織而後染則染成一色矣知必先染數色之絲間錯而織成文也禮記玉藻云士不衣織皮鄭注亦云織染絲織之也云若錦綺之屬者說文帛部云錦襄邑織文也云此州出者良以充天子郊廟之服者據漢書地理志陳留郡屬兗州襄邑縣故城南故宋之承郡國志同水經淮水注云濄水東徑襄邑縣故城南故宋之承匡襄牛之地秦始皇以承匡卑濕徙縣於襄陵更爲襄邑陳留風俗傳曰縣南有濄水故傳曰睢濄之間出文章天子郊廟御服出焉尚書所謂厥匪織文者也鄭注貢者至火之見正義案周禮賄賂入於大府玉府內府之等嬪婦之功入典婦功典絲典泉之等夏官職少於周當亦物各有司所入異處故云貢者百物之府受而藏之其實於匪者入於女功也鄭以匪之所盛亦是貢物而經輒別言之故言此以下鄭志文也鄭志者康成門人故以貢匪別之也凡所貢匪以物市之隨時物賈以當邦賦者稅物即賦也周禮角人徵齒角及骨物於山澤之農羽人徵羽翮於山澤之農掌葛徵絺綌之材於山農皆以當邦賦之政令是周之貢物當邦賦者鄭必知夏亦然者以下文徐州厥貢玄纁璆琳琅玕又云厥貢羽毛惟木鳥夷皮織貝厥包橘柚錫貢磬石又云厥貢漆絲厥篚織文又云厥貢惟金三品瑤琨篠簜又云厥貢羽畎夏翟又云厥貢惟土五色羽毛齒革惟木又云厥貢漆絲厥篚玄纁璣組又云厥貢璆鐵銀鏤砮磬又云厥貢惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟菌又云厥貢羽毛齒革惟木又云厥貢惟金三品瑤琨篠簜又云厥貢羽畎夏翟又云厥貢惟土五色羽毛齒革惟木又云厥貢漆絲厥篚織文

夷今文爲禺鐵鐵弋(疏)馬注見夏本紀注略是簡略故云用功
脂反(疏)少曰略也云堨夷今文爲禺鐵者據夏
本紀索隱云然也 濰淄其道 淄側詞反僞孔本作淄周禮作菑漢書作
菑淄字同皆可用也 (注)鄭康成曰濰淄兩水名地理志云濰
水出今琅邪箕屋山淄水出泰山萊蕪縣原山聲謂其讀爲既
古字其既通(疏)鄭注見齊詩譜正義引地理志者案漢書志琅
邪郡箕縣有濰水北至昌都入海泰山郡萊蕪
縣有原山淄水所出東至博昌入濕是也但不見屋山之文案
說文亦云濰水出琅邪箕屋山則屋山自在箕縣班固志不具
耑不成字庶昌反俗譌爲斥(注)顏水厓鄭康成曰庶謂地鹹鹵厓五佳反鹹
石反俗譌爲斥(注)顏水厓鄭康成曰庶謂地鹹鹵厓五佳反鹹
古文顏水厓者說文顏部云東方謂之庶西方謂之鹵是庶鹵異名而鄭云庶謂
地鹹鹵者對文則異散文則通史記云海頗廣潟厥田庶鹵是庶鹵可通言也 (疏)
岱田維上下岱賦中上 (注)鹽煮海爲之古者宿沙初作煮海爲鹽
絺細葛也 煮之(疏)云宿沙初作煮海爲鹽者說文鹽部文案世
與反(疏)本有作篇記古者造作器用之事說文所云
蓋本諸世本也魯連子曰宿沙翟子善煮鹽使煮漬沙雖十宿
沙不能得也是宿沙煮鹽之明證也劉向說苑云夙沙之民自
攻其主而歸神農氏然則宿夙古今字異耳 海物維
也者葛覃詩云爲絺爲綌毛傳云精曰絺麤曰綌是也 海物維
錯(注)鄭康成曰海物海魚也 魚種類尤雜種之勇反(疏)注見夏
錯之言雜經言維俗誤作種(疏)本紀注
錯故云種類尤雜 岱(く)絲枲怪石 枲先里反
字岱畎岱山之谷枲麻也鉛青金也(疏)云(く)古文畎字者據說
古文畎也云岱畎山之谷者畎是小溝管子度地篇云山之
溝一有水一毋水者命曰谷水是山間之畎爲谷又徐州羽畎
鄭注以爲羽山之谷則此岱畎是岱山之谷
矣枲麻也鉛青金也者說文木部文也 萊夷作牧(注)地理

志東萊黃縣有萊山萊夷萊山之夷也作牧以畜牧爲業貢鳥獸者周禮曰任牧以畜事貢鳥獸〔疏〕引地理志者漢書之志也案志東萊郡屬青州則是即此萊矣春秋宣九年齊侯伐萊服虔以爲東萊黃縣是定十年左傳齊使萊人以兵劫魯侯孔子稱夷不亂華杜預以萊人即齊所滅萊然則黃縣是夷民也故以萊夷爲萊山之夷猶徐州淮夷是淮水之上夷民也云作牧以畜牧爲業貢鳥獸者周禮太宰職以九職任萬民四曰藪牧養蕃鳥獸是牧以畜牧鳥獸爲業也知以鳥獸爲貢者以其附厥貢之末且徐州言淮夷玭珠暨魚鄭注以爲獻珠與魚此文與彼同當亦是貢矣引周禮者閽師職文以證牧者當貢鳥獸也　厥絲貢檿衣（注）厥山桑也檿絲食檿之蠶所吐絲也厥或爲其（疏）其衣音於既反檿山桑也者說文木部文釋木云檿桑山桑是也云檿或爲其者史記云其檿其絲是也檿其聲相近段借字也　浮于汶達于濟（注）鄭康成曰地理志汶水出泰山萊蕪縣原山東北會于汶則此汶水是出原山入沛者故不用彼說　海岱及淮惟徐州（注）鄭康成曰徐州盼又南至淮水（疏）注見夏本紀注引地理志者案漢書志泰山郡萊蕪有原山禹貢汶水出西南入沛桑欽所言說文水部亦引桑欽說云然是矣而漢書志又云琅邪郡朱虛東泰山汶水所出東至安邱入濰說文亦云汶水出琅邪朱虛東泰山東入濰蓋別是一水也據經言達于沛下經道沛水東北會于汶則此汶水是出原山入沛者故不用彼說　海岱及淮惟徐州（注）鄭康成曰徐州盼又南至淮水（疏）注見夏本紀注引地理志者案漢書志泰山郡萊蕪有原山禹貢汶水出西南入沛桑欽所言說文水部亦引桑欽說云然是矣而漢書志又云琅邪郡朱虛東泰山汶水所出東至安邱入濰說文亦云汶水出琅邪朱虛東泰山東入濰蓋別是一水也據經言達于沛下經道沛水東北會于汶則此汶水是出原山入沛者故不用彼說　海岱及淮惟徐州（注）鄭康成曰徐州盼又南至淮水（疏）注見公羊莊十年傳疏云又南至淮水不言海岱者徐州直當青州之南上文海岱維青州注己云東自海西至岱此言海岱及淮明亦東海西岱與青齊等可知故不言東西但言南至淮水家上青州之注故言又也釋地云沛東日徐州李巡注云沛東其氣寬舒稟性安徐徐舒也　淮沂其乂（疏）乂訓爲治字當作𠂤（注）鄭康成曰淮沂二水名地理志沂水出泰山蓋縣聲謂其讀爲𠂤治也（疏）鄭注見周禮職方氏疏及夏本紀注引地理志者案漢書志泰山郡蓋縣有沂水南至下邳入泗過郡五行六百里是也乃說文沂水有二說一說與鄭同一說出東海費東西入泗案志東海郡費縣不言沂水未審叔重何所本也又案鄑元水經注二十五卷引鄭此注云出沂山而鄭注周禮職方云沂山沂水所出也在蓋是則蓋縣有沂山此鄭注讀爲既者與上繼沿其道同疏及史記注皆不具引尒云其說具上疏𠂤治說文辟部文　蒙羽其藝（藝）艸下加云不成字（注）鄭康成曰蒙羽二山名聲謂地理志蒙山在泰山蒙陰西南羽

山在東海祝其南其亦讀爲既埶種也言已可種埶種之用反〔疏〕鄭見夏本紀注解蒙羽爲二山名而未言二山所在案鄭注此經山水輒引地理志以著其所在此條或亦然史記注不具引尒故聲據漢書地理志以補之志云泰山郡蒙陰禹貢蒙山在西南東海郡祝其禹貢羽山在南是也云其亦讀爲既者與上其雙之其同冢上注故云亦也爲孔傳云二水已治二山已可種埶是亦解其爲既案僞孔傳頗竊取漢儒之誼據此則可知漢儒写讀其爲既也埶種說文丮持也土塊垚垚丮持而種之是種之誼也大埜既豬豬中魚反〔注〕埜古文野鄭康成曰大野在山陽鉅野北名鉅野澤馬融曰水所亭止深者曰豬聲謂豬都也字亦或爲都亭題牟反大俗作停非〔疏〕埜古文野者說文里部文鄭注見夏本紀注云大野在山陽鉅野北者漢書地理志云山陽郡鉅埜大埜澤在北郡國志亦云山陽郡鉅野有大野澤是也云名鉅野澤也馬注見釋文周禮稻人爲鉅野云已豬畜水水畜則亭止且深故云水所亭止深者曰豬亭定息也云豬都也者取諸鄭君檀弓注也彼注且云南方謂都爲豬然則都與豬特方言之異其誼則一也云字亦或爲都者此經豬字不但誼訓爲都字亦有作都者史記云大野既都是也

東邍厎平〔注〕鄭康成曰東邍地名今東平郡卽東邍〔疏〕注見夏本紀注云今東平郡卽東邍者漢書地理志云東平國故梁國景帝中六年別爲汝東國武帝元鼎元年爲大河郡宣帝甘露二年爲東平國然則東平稱國而鄭言郡者漢時郡國一也以封諸侯則稱國國除或復爲郡東平是宣帝以封子恩王宇者故稱國東漢不封諸侯東平雖仍稱國其實是郡故鄭言郡也知東平卽東邍者地理志言東平在沛東爾雅云沛東曰徐州則東平固在徐州矣爾雅云廣平曰邍又楚大夫屈平字邍則邍以平爲誼故云東平卽東邍

埻土赤哉墳哉孔本作哉哉從鄭本〔注〕鄭康成曰哉墳爲如脂膏敗殖之殖殖亦黏也哉依鄭昌志反子音之直反黏奴廉反殖之直反〔疏〕鄭注見釋文及文選蜀都賦注云熾赤赤也鄭欲解哉爲赤而哉無赤誼故讀爲熾熾赤也者熾是火盛兒火色赤故熾爲赤也聲不从之者以赤哉連文若哉亦爲赤於誼重繁且赤已言色哉當言其性故訓爲黏也周禮攻工記用土爲瓦謂之摶埻之工彼鄭注云埻黏土也此經哉或爲埻則哉埻字同是哉得爲黏也易豫九四云朋盍哉虞注云哉叢合也松厓先生云以土合水爲培謂之博埻豫坤爲土坎爲水一陽倡而衆陰應若水土之相黏著故云朋盍哉是以哉爲黏也云讀如脂膏敗殖

之殖殖亦黏也者以鄭讀爲熾工記弓人云凡昵之類不能方故書昵作樴殖之殖殖亦黏也殖與戠音誼同故用彼注以正也脂膏敗殖者脂膏久則敗敗則黏合不解謂之殖說文肉部云脂膏久殖是也今人謂頭髮纏結不通亦爲殖也　艸木蘞苞

蘞苞从說文所引蘞慈染反〔注〕馬融曰蘞苞相包裹也〔疏〕注見釋文云相包裹者說文艸部云蘞艸相蘞苞也亦相包裹之誼　厥田維上中厥賦中中厥貢維土五色〔注〕鄭康成曰土五色者所以爲太社之封〔疏〕注見夏本紀注云太社者禮記祭法云王爲羣姓立社曰太社是也知土五色以爲太社之封者逸周書作洛解云諸侯受命於周乃建太社於國中其壇東青土南赤土西白土北騮土中央黃土以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土包以黃土苴以白茅以爲土封故曰受則土於周室是太社之封用五色土此貢土五色當以爲是用也　羽毗羽山之谷

夏翟夏行賈反翟大麻反〔注〕鄭康成曰羽毗羽山之谷聲謂翟山雉長尾者其類有六曰鶡曰揄曰翬曰搖曰翿曰翟其毛羽五色皆備成章夏翟是其總名也鶡許韋反翿直留反又直又反翬許章反搖直遙反又音遙翟徒歷反又徒狄反又直革反揄羊朱反又羊周反又羊茱反〔疏〕鄭注見詩

鄭南山正義解毗爲谷誼具上偽疏云翟山雉長尾者者說文羽部文羅鳥云翟山雉被鄭注亦云長尾者是也其類有六以下取諸周禮染人注也彼注引此文而說之如此則是鄭君正解此經故采其說實本諸爾疋案釋鳥云伊洛而南素質五采皆備成章曰鶡江淮而南青質五采皆備成章曰翬江淮而南方曰翿東方曰揄北方曰稀西方曰搖南方曰蹲是也但爾疋惟翬搖言五采皆備成章而此總六者而言五采皆備成章以其翬搖之下即順舉四者明四者皆然但以方所而異名爾且總名夏翟種類當相似也知夏翟是總名者以直云夏翟不別言雉名故知是總名也　嶧陽孤桐

嶧夷益反从山之繹从糸旁者異〔注〕鄭康成曰地理志嶧山在下邳聲謂桐榮木也孤桐特生者　邳音悲反〔疏〕鄭注見夏本紀注引地理志者案漢書志嶧陽是此山也鄭不言東海者郡國志云下邳國下邳屬東海郡葛嶧山在其西古文以爲海葛嶧山本嶧陽山然則東漢別置下邳國下邳縣屬焉故鄭總言下邳也釋木云桐榮木說文木部云桐榮也故云桐榮木也周禮大司樂云孤竹之管鄭注云孤竹竹特生者此經孤桐之孤與彼孤竹誼同故云孤桐特生者特生謂本幹挺拔若枝乘七發所謂龍門之桐高百尺而無枝也　泗濱浮

殷〔注〕鄭康成曰泗水出濟陰乘氏聲謂殷籀文磬磬樂石也泗

水之厓產此石〔疏〕鄭注見夏本紀注云泗水出濟陰乘氏者案漢書志濟陰郡乘氏泗水東南至睢陵入淮過郡六行千一百一十里郡國志亦云濟陰郡乘氏侯國有泗水是也云殷籀文磬磬樂石也者說文石部云樂有八音石其一也樂記曰石聲磬以其聲名其石故磬爲樂石云泗水至彭城呂梁出石磬淮夷蠙珠泉魚蠙泌因反又泌賢反〔注〕蠙或爲玭宋守云淮水中出玭珠玭蚌之有聲者鄭康成曰淮水之上夷民獻此珠與魚也玭步迷反又泌因反又泌賢反〔疏〕說文玉部解玭字引宋守云云其下重一蠙字云夏書玭从虫賓故此經文用蠙字而於注出玭字且引宋守說也宋守者字仲子京兆長安人哀平間爲侍中光武卽位拜太中大夫建武二年代王梁爲大司空封栒邑侯立朝剛正樂進賢才事詳後漢書列傳云玭蚌之有聲者說文徐鉉本作玭珠珠之有聲者六字釋文引韋昭云玭薄迷反氏玉裁曰當作玭蚌之有聲者七字段玉裁曰當作玭蚌之有聲者說文玉部玭珠也廣韻曰蠙珠母也郭景純江賦云文魚蠙鳴以孕珍注引山海經曰文魚其狀如覆銚鳥首而翼魚尾音如磬石之聲是生珠玉郭注山海經曰魚名卽玭字玭音毗珠母蚌類蓋魚卽玭蚌是蚌類而能鳴故云蚌之有聲者聲案魚有魚名故俗書變从魚耑依字正當作玭玭珠蠙魚蠙珠及其母玭魚也鄭注

見正義案詩云淮夷徐戎則徐州實有夷民居淮水之上淮水中實出此珠則亦玭魚故云淮夷蠙珠泉魚也云獻者以傳獻貢之末則是貢物卽貢也馬謂淮夷二水名非也〔疏〕毕昵廟諱繼縞繼息廉反縞工澡反〔注〕黑而有赤色者爲元鄭康成曰繼細也祭服之縞尚細聲謂縞縮也縞夕〔疏〕黑而有赤色者爲元鄭注綾反見夏本紀注繼細說文糸部訓同常訓也司馬相如子虛賦曰揄紵縞司馬彪注云縞細縮也不言細者經言繼縞誼已具矣浮于淮泗達于菏〔注〕泗受沛水東入淮菏澤在山也說文水部引作菏隸古定本同〔疏〕泗受沛水東入淮菏澤水在山陽胡陵南者說文水部文水經紀云泗受沛水東南至睢陵入淮志又云山陽郡胡陵也東入淮者地理志云泗水東南經亦作達于菏不解唐開元時何所據而改僞孔本之菏爲菏後人因之遂改地理志及水經注皆爲河是可怪也賴有說文所引可證是古文之未盡亡者吾謹从之可也云東入泗者卽據水經文已具上淮海維揚州云沇豫

荆揚郭忠恕佩觿云楊柳（注）鄭康成曰楊州畛自淮而南至海也亦州名據此楊當从木（注）鄭康成曰地理志彭蠡澤在豫以東（疏）注見公羊莊十年傳疏言自淮而南至海可矣必又言盡有東南之地也釋地云江南曰楊州李巡注云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰楊州案楊者揚也俗書蛘上著豕先其聲矣鹵以休反本或作攸攸从漢書（注）鄭康成曰地理志彭蠡澤在豫章彭澤西陽烏鴻雁之屬隨陽氣南北聲謂鹵讀若攸所也彭蠡既豬陽烏鹵居蠡力徯反从蛘蠡聲

蠡豬而爲湖則陽烏得安所居矣豬或爲都（疏）鄭注見夏本紀注及詩匏有苦葉正義引地理志者案漢書志及郡國志皆云豫章郡彭澤彭蠡澤在西是也云陽烏鴻雁之屬隨陽氣南北者日行夏北而冬南鴻雁則正月北鄉至秋而來南是隨陽而處云鹵讀若攸者說文乃部攸匏有苦葉詩亦云雁者隨陽而處故云所也呂氏春秋孟春紀云候雁北鄉高誘注云候時之雁從彭蠡來北過至北極之沙漠仲秋紀云候雁來注云從北漠中來南過周洛之彭蠡季秋紀注亦云從北方來南之彭蠡季冬紀云雁北鄉注云雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至北漠也是則彭蠡爲鴻雁之所常居處故云彭蠡豬而爲湖則陽烏得安所居矣云豬或爲都者史記作都也

三江既入（注）鄭康成曰江自彭蠡分爲三左合漢爲北江會彭蠡爲南江岷江在其中則爲中江既入者入海也岷（疏）鄭注見初學記六卷及兼明書二卷下經道漾東流爲漢至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江故云左合漢爲北江從西向東故以北爲左也彭蠡絫漢入江而匯爲澤其澤則匯於江之南故云會彭蠡爲南江下道江云東爲中江下道江云東爲中江在南則江在中矣故云岷江在其中則爲南江也漢在北彭蠡在南則江在中矣故云岷江在其中則爲中江下道江云東爲中江在南則江在中矣故云既入者入海也者據下經江中江皆言入于海而南江則未見於經漢書地理志云南江在會稽吳南東入海是亦一證也則三江皆入海也

震澤底定（注）地理志震澤在會稽吳西名具區會古外反（疏）引地理志者漢書志云會稽郡吳故國周太伯所邑具區澤在西古文以爲震澤是其文也鄭注周禮職方氏言具區在吳南不云會稽蓋東漢分置吳郡吳郡屬吳郡亦鄭言吳南志云吳西者蓋具區廣袤八百里在吳西而又經其南也篠簜既

厥（注）篠箭屬小竹也簜大竹也箭即箭反少式（疏）篠箭至大竹名反竦色涌反（疏）說文竹部文

川之銅則左傳所云是矣楊州之銅猶未有證案漢書吳王濞傳云吳有豫章郡銅山章昭注云此有豫字誤也但當言章郡即今故章也又案漢書地理志云丹陽郡故鄣郡武帝元封二年更名丹陽屬揚州有故鄣縣又史記貨殖列傳言吳有章山之銅蓋即章郡銅山所產然則揚州有銅山矣肅以爲金銀銅非也瑤琨篠簜瑤夷招反琨古魂反〔注〕瑤玉之美者琨石之美者篠可爲矢簜可爲幹琨或爲璟幹果案反璟古玩反〔疏〕此注采取說文玉部竹部文也毛詩木瓜傳云瓊瑤美玉是瑤爲玉之美者也云琨石之美者則是次於玉者玉肅不分瑤琨總言美石次玉者非也云篠可爲矢者先鄭注周禮槀人敍官云箭幹謂之槀此官主弓弩箭矢故謂之槀人是矢用箭竹爲之故亦名爲箭篠即箭竹也云簜可爲幹者幹謂弓體攻工記弓人云取幹之道七竹爲下是幹有用竹者簜是大竹也云琨或爲璟者據漢書作璟又釋文云馬本作璟案說文琨字重文作璟則琨璟實一字齒革羽毛惟木〔注〕齒象齒羽鳥羽所以爲旌毛聲牛尾所以注干首惟木二字衍文〔疏〕齒象齒至注干首采用韋昭國語注也襄二十四年左傳云象有齒以焚其身賄也泮水詩云元龜

犀先兮反聲莫交反俗通作旄〔疏〕齒象齒至注干首采用韋昭國語注也襄二十四年左傳云象有齒以焚其身賄也泮水詩云元龜

箘簵楛三邦底貢厥名〔注〕箘簵楛三邦皆美竹名底致也致貢其名〔疏〕箘簵至其名正義曰箘簵楛三邦皆美竹名釋地文郭璞注爾雅云箘簵竹中矢幹也楛可以爲箭鏃釋器云黃金之美者謂之鏐白金謂之銀貢金銀者既以鏐銀爲名則知金三品者其中不得有金銀也又檢禹貢之文厥貢鏐鐵銀鏤砮磬知金即銅也僖十八年左傳曰鄭伯始朝于楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵故以鑄三鐘攻工記云六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊是謂銅爲金也三色者蓋青白赤也此說證金爲銅以申鄭恉甚善但荊

象齒故知齒是象齒也云所以爲弭者采薇詩云象弭魚服箋云弭弓反末彆者以象骨爲之是也云革犀兕也所以爲甲胄者攷工記函人云犀甲七屬兕甲六屬是甲必用犀兕也可馬法胄字作鞮从革是胄亦以革爲之也案知革是犀兕也司馬法胄字作鞮从革是胄亦以革爲之也案易革初九云鞏用黃牛之革宣二年左傳云牛則有皮犀兕尚多棄甲則那牛亦有革亦可爲甲而惟言犀兕者以牛則處處皆有不需荆揚貢之此荆揚所貢自是犀兕也云惟木二字衍文者史記漢書皆全載此篇逸周書王會解有蠻陽之翟倉吾翡翠是其物也彼孔鼂注以蠻陽爲揚州之蠻倉吾亦蠻也云所以爲旌者周禮司常云全羽爲旌析羽爲旌則旌皆用羽惟言旌者舉一可推也說文云犛西南夷長髦牛也揚州在東南而知所貢之毛是犛牛尾者以毛之可飾器用者惟犛牛尾且經文與荆州同明是同物當必揚州亦有犛牛尾而以爲貢也云所以注于首者詩云子子干旌毛傳云注旄於干首鄭箋云周禮孤卿建旜大夫建旂二字衍文者史記漢書皆全載此篇首皆注旄焉是也云惟木二字衍文者史記漢書皆全載此篇皆無此惟木字可知漢時尚書本無此二字僞孔氏妄增之木應能去以相傳既久不敢擅削姑存之而目爲衍文可也鳥夷卉服僞孔本作島夷顏師古注云東南之夷善捕鳥者可知漢書原本作島非由字誤也故从之史記作島者必是悲翳據僞孔書以改之其實亦作島也卉許偉反又許貴反〔注〕卉艸之總名也鄭康成曰此州下溼故衣艸服貢其服者以給天子之官〔疏〕云卉艸之總名也者說文艸部文釋艸云卉艸之總名也鄭注見正義云是卉爲總名也鄭注見正義云凡百艸一名卉記郊特牲云大羅氏天子之官者禮至尊野服也是天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉艸筮而

織貝織中吏反〔注〕鄭康成曰貝錦名詩云織文鳥章織者先染其絲乃織之則文成矣禮記曰士不衣織織七今反斐方尾反爲織衣織之如字衣乙既反〔疏〕注見正義云是匪實且與織聯文知非水貝自是錦名故郎引詩以證引詩者卷伯篇文也彼傳云貝錦名者以蜮之貝文也是錦有名貝者則文成矣者織非一色故必先染絲乃織之則間錯成文也言凡則沈州織文亦該之矣引禮記者玉藻文鄭彼注亦云織染絲織之與此同桔柚云〔注〕今橘柚今通作包橘居聿反柚夷宄反大味微酢而美皆江南果裏工可反橙直庚反酢七故反〔疏〕今橘柚形似橙似橙而色赤味甘柚條也似橙而則異橙孰則皮色黃橘孰則赤橙味酢而橘味甘故云似橙而色似橙而形實甚大味雖稍酸而

甚甘美遠勝於橙故云似橙而大味微酢而美酢酸也說文木部云橘果出江南郭璞注爾雅柚條云生江南故云皆江南果

錫貢（注）鄭康成曰此州有錫則貢之或時乏則不貢錫所以柔金也周禮攻工記攻金之工掌執金錫之齊（疏）注見正義此既是貢而不於厥匪之上言之退之在下別出貢之或時乏則不貢也今吾吳西北百里有無錫縣即漢書地理志之會稽郡無錫也縣有錫山秦始皇時會產錫相傳世亂則有錫治則無之故縣以無錫名是錫有時乏也云錫所以柔金也者呂氏春秋別類篇云金柔錫柔合兩柔則爲剛是錫所以柔金也引攻工記者證錫之所以柔金也案攻工記云攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊又云金有六齊六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊五分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居二謂之削殺矢之齊五分其金而錫居一謂之大刃之齊是金錫之齊也王肅以錫貢屬上讀謂橘柚錫命而後貢案說文木部引厥包橘柚之文不聯引錫貢則錫貢自是別爲一句且金銀銅鐵鉛皆入貢錫亦器用所需不應獨缺而他州無文惟見於此又周禮職方氏揚州其利金錫則揚州實產錫不貢足證鄭讀精確蕭讀非也沿江海達于淮泗（偽孔本作沿于江海釋文云沿鄭本作松案史記漢書江海上皆無于字（注）鄭康成曰松當爲沿字之誤沿順水行也（疏）注見釋文及夏本紀注云松當爲沿字之誤省篆文本紀注云松當爲沿字之誤省篆文及夏本紀注云松當爲沿字之誤省篆文及夏本紀注云松當爲沿字之誤省篆文及夏

正義下文道濛云南入于江又云東爲北江入于海道江云東爲中江入于海是江漢合一共赴海也云荆楚之域國有道則後服國無道則先彊者公羊僖四年傳云楚有王者則後服楚無王者則先叛是也鄭以江漢入海在揚州東畔去荆州甚遠而經於荆州言之因說其所以記於荆州之意以其易叛難服故記其水之誼以著人臣之禮九江孔殷注鄭康成曰殷猶多也九江從山谿所出其孔衆多言治之難也地理志九江在今廬江尋陽縣南皆東合爲大江聲謂孔甚殷中也甚中猶言水由地中行也疏鄭注見正義毛詩溱洧傳云殷云九江從山谿所出其孔衆多也引地理志者案漢書志廬江郡尋陽南有故云出水之孔竅衆多也引地理志亦云廬江郡尋陽南有大江郡國志廬江郡皆屬揚州又別九江郡禹貢九江在南皆東合爲大江是也據兩志謂江自廬江尋陽分爲九如其說則九江不在荆州矣恐非是當从鄭說爲正孔甚殷中竅釋言文殷中竅者以史記云九江甚中其誼長也云

文公下云禹貢地而注之海敝蛇龍而放之流水由地中行是其文也

沱潛既道沱大河反注鄭康成曰爾疋云水出江爲沱漢爲潛今南郡枝江有沱水其尾入江爾疋文也沱也潛水則未聞象類聲謂潛或爲涔涔夕廉反疏鄭注爾疋者釋水文云今南郡枝江江沱出其西東入江爾雅不于江出也者漢書地理志南郡枝江有沱水其尾入江爾是也鄭以枝江之江沱不出於江不與爾疋相應故云然也云華容有夏水首出江尾入河者地理志華容亦屬南郡有夏水首受江東入河行五百里是也云蓋此所謂沱也者鄭以夏水首出于江當即爾疋所謂水出江爲沱者然夏水未有沱名故云蓋以疑之云潛水則未聞象類者蓋以地理志於荆州之域不見有潛水故云未聞也云潛或爲濫者漢書志文或爲涔者也雲夢土作乂夢汲冢反下據史記史記云雲夢土作乂反又汲冢反或作夢同俗本夢在土武據蜀石經云夢土作乂聲謂據僞孔傳似僞孔本亦土在夢下注雲夢澤名地理志雲夢在南郡華容南作爲乂治也疏引地理志者漢書志云南郡華容雲夢澤在南荆州藪是也鄭注周

禮職方氏云雲夢在華容此引地理志正合鄭意史記云雲夢土爲治故云作爲璧治也**砮土維涂泥砮田**羽旄齒革則君地生焉楚故荆也毛或爲旄〔疏〕引國語晉語文欲以證羽毛齒革之產於荆也云楚故荆也者莊十年左傳楚敗蔡師于莘是楚本是荆也云毛或爲旄者據史記漢書皆作旄古字通維金三品〔注〕亦謂銅三色也〔疏〕經文與揚州同則其荆州產銅說具揚州疏　**柿榦桔柏**柿敕倫反榦古活反〔注〕鄭康成曰柿榦桔柏四木名榦柘榦柏葉松身曰桔柘之正義云榦柘榦者攷工言荆之而弓人云取榦之道七柘爲上故知榦是柘榦故鄭注攷工荆之榦亦云荆荆州也榦柘也可以爲弓弩之榦是也云柏葉松身曰桔者釋木云檜柏葉松身檜亦有桔音古字同也　**厥箘丹**厥亦作欮同之氏反箘奴古反韋昭音乃凶反〔注〕鄭康成曰厥摩刀刃石也精者爲厥聲謂箘石可爲矢鏃者丹巴越之赤石也鄧曰丹可以爲采鏃子木反〔疏〕鄭注見正義左傳昭十二年子革曰摩厲以又七木反〔疏〕說文丌部云厲旱石也是厲爲摩刀刃石也云精者爲厥者精謂細也厲厥對言厲以麤爲砥以密故爲言是細者爲厥也云箘石可爲矢鏃者者魯語云有隼集於陳侯之庭而死楛矢丹之石文石部云箘石可以爲矢鏃是也云丹巴越皆南方地名維揚注亦見正義丹巴越之赤石也者說文也產丹沙肅注楛茲从偁孔本作楛茲从說文木部所引〔注〕古文箘爲類周之始肅愼氏貢枯矢石砮此州中生聆風與枯者衆多三國致之聆力〔疏〕史記漢書箘路皆作篘說文竹部引此作箘路又重出篘字注云古文箘從竹篘故云古文箘爲篘鄭形反〔疏〕注見夏本紀注及周禮攻工疏注云箘路聆風也者韋昭云箘篘一名聆風然則聆風是竹之別名也云枯木類者以經與箘路聯文嫌其似竹故辨之言是木之類也馬融云枯木名可以爲箭說文木部引此文亦以枯爲木名也鄭注攻工記引此經陸氏釋之云枯音戶賈公彥疏引此鄭注乃改枯爲楛諺甚矣云周之始肅愼氏貢枯矢石砮者國語魯語云武王克商通道于九夷百蠻使各以其方賄來貢使無忘職業於是肅愼氏貢枯矢石砮其長尺有咫是也言此者欲明枯之所用也云三國致

之者經言三邦底貢底之言致也三國則未聞

孚名包匭菁茅　匭居洧反菁子盈反〔注〕言孚名者貴菁茅也鄭康成曰匭猶纏結也菁茅茅有毛束者給宗廟縮酒重之故既包裹而又纏結也

束七賜反俗通作刺縮所六反〔疏〕云言厥名者禮記雜記云凡宗廟之器其名者成則釁之以豵豚是物之貴重者特稱名也以上歷數貢物之目是以菁茅爲宗廟所用而貴重之也夏本紀注引馬融曰言笘路枯三國所致貢其名善也則馬以厥名下屬包匭菁茅茲不从馬而从鄭者以厥名之言猶雜記所謂其名者言其名者爲菁茅誼實允愜且厥名之文與厥包厥匭一迺是領句之詞當在句首鄭讀是也鄭注見正義又見夏本紀注云匭猶纏結也者鄭讀匭爲紿也益匭得軌聲軌得九聲則匭音同鄭君於其同音字得其誼也云菁茅茅有毛刺者管子謂齊桓公曰江淮之間一茅三脊名曰菁茅脊卽毛刺也故云有毛刺者給宗廟縮酒者說文酉部云禮祭束茅加於祼生而灌鬯酒是爲茜酒象神歆之也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不供無以茜酒茜與縮同古今字也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮縮縮浚也康成則云縮酒沸酒其上酒滲下去若神歆之故謂之縮又注司尊彝醴齊縮酌云醴齊尤濁和以明酌沸之以茅縮去滓也故鄭大夫同要皆謂縮酒用茅也云重之故既包裹而又纏結也者吳都賦云賦貢內其包匭劉逵注曰匭猶纏結也尚書禹貢曰包裹而又纏結之案此注全本康成蓋惟誼實精確故開林依用之也

孚匭菁茅縮玄纁玭組　纁許云反纁淺絳也者染人職云夏纁元鄭注云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用是元纁必及暑熱而染知暑熱則良也云荊州地煗者荊州於中國爲正南當火位故煗也禮玉藻天子佩白玉而元組綬云鄭注云綬所以毋玉相承受者則綬是組之下端爲結以冕之玉者其上毋玉中者則是組矣韓詩傳曰佩玉上有蔥珩下有雙璜衝牙蠙珠以內其間是佩必有珠亦必以組毋矣鄭以沇州注云貢者百物之府受而藏之其實於匭者入於玉府不入於女功此經徐州蠙珠雖州琅玕皆不入匭矣則此言璣組自是毋璣之組非別有璣也故云組以毋璣之組也染元纁者暑熱則良者周禮染人職云夏纁元鄭注云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用是元纁必及暑熱而染知暑熱則良也云荊州地煗者荊州於中國爲正南當火位故煗也禮玉藻天子佩白玉而元組綬云鄭注云綬所以毋玉相承受者則綬是組之下端爲結以冕之玉者其上毋玉中者則是組矣韓詩傳曰佩玉上有蔥珩下有雙璜衝牙蠙珠以內其間是佩必有珠亦必以組毋矣鄭以沇州注云貢者百物之府受而藏之其實於匭者入於玉府不入於女功此經徐州蠙珠雖州琅玕皆不入匭矣則此言璣組自是毋璣之組非別有璣也故云組以毋璣之組璣非匭實匭實止是組尒

九江納錫大龜　內奴荅反〔注〕馬融曰內入也聲

謂錫賜也言入賜者尊大龜也大龜尺二寸者禮三正記曰天子龜長尺二寸　長直尚反〔疏〕馬注見釋文內入說文入部文錫賜釋詁文史記云九江入賜大龜誼訓正合也貢者下獻於上之言茲言內錫以入賜爲誼蓋以龜爲神物尊之使若天所賜然故云言入賜者尊大龜也毛詩泮水傳云元龜尺二寸元猶大也故云大龜尺二寸者禮三正記云云見白虎通蓍龜篇引以證大龜長尺二寸也浮于江沱潛漢逾于雒至于南河雒諸國魏志黃初元年幸洛陽薈注引魏略曰詔以漢火行忌水故洛去水而加隹魏於行次爲土土水之也水得土而流土得水而柔故除隹加水段氏玉裁曰魏亞方氏苞洲其寖渭洛豫州其川滎雒逸周書職方解同是豫州之雒本不从水故說文洛字下止說出歸德之水不有一口出上雒之文惟不从水故不得具說於水部也聲案漢字亦从水不問忌水而易其偏傍何獨忌於洛水耶予初時亦惑於漢忌水改雒之說故是書雒皆作洛闖段君之言重書禹貢悉作雒字他如康誥召誥雒誥多士多方諸篇皆有雒字當盡同此但既刊刻改之不勝改姑置之云〔注〕逾越也逾雒至南河將治豫州也禹施功之敘於此見一隅　越于伐反說見亦莫反〔疏〕說文

是部云逾越進也故云逾越也云逾雒至南河將治豫州也者鄭於冀州之末注云治水既畢更復行之觀地肥脊定貢賦上下然則每州之末浮于云云皆是巡行州竟此言浮于江沱潛漢是荆州之竟雒與南河則豫州之竟非荆州地矣經於荆州之下即記豫州明禹治荆州畢即治豫州則此逾雒至南河是將治豫州也云禹施功之敘於此見一隅者蓋此經九州先後之次是禹施功之次第也知者鴻水之害大河尤甚禹治水先治河而河所經之地冀沇最下沇既淪沒冀爲帝都故先治冀而次及沇次則兗青而徐而揚東方三州皆頻於海水之委也故亦早治之楊則跨大江而南盡東南之地矣循楊而上故及荆州梁州之地於江南爲最高雖卑於江北而江北之水不能及焉其功可緩故荆州既治次及豫州乃後治梁也雒州田上上故治之最後經亦記之於末是經所記九州依禹施功之先後而敘之者也茲於荆州之次治荆之次治豫則九州之施功皆如此經之先後可知河以見治荆之次治豫則九州之施功皆如此經之先後可知故曰於此見一隅論語曰舉一隅不以三隅反則不復也一隅者可舉以反三者也荆河維豫州〔注〕鄭康成曰豫州自荆山而北至于河〔疏〕注見公羊莊十年傳疏周禮爾疋皆云河南曰豫州是則豫州之北畛至于河矣春秋元命包云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也李巡爾疋注云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也　伊雒瀍澗既

入于河壓直然反俗加水傍非說文水部無有淮南本注地理經訓云導壓觸則壓水之壓不从水濶吉晏反注地理志雒水出宏農上雒冢領山東北至鞏入河伊水出宏農盧氏熊耳山壓水出河南穀成礬亭北濶水在宏農新安東皆入于雒經總言入于河者下經道雒言會于濶壓會于伊則三水入雒自明此省文互見也礬夕鐵反省景反見亦宴反引地理志者漢書志雒水出冢領山東北至鞏入河熊耳山在其東伊水出焉東北入雒過郡二行千七十里又盧氏縣新安縣禹貢濶水在東南入雒礬亭北東南入雒過郡一行四百五十里又既入于河蓋雒既入河則入雒者亦得言入河且下經云道雒自熊耳東北會于濶壓又東會于伊又東北入于河則雒入河而三水入雒於彼文自見於此不復詳言故云省文互見熒潘既都熒潘正義本作滎波蓋包所改也段氏玉裁曰滎說文以爲絶小水則非流水洪出之澤矣此經熒當从火周禮職方氏熒雒左傳閟二年晉侯使士蔿二年宣十二年及後筱諸文熒澤字皆从火陸氏釋文可證隱元年釋文且云熒陽或作滎非王篇熒字下云亦熒陽縣漢韓敕後碑河南熒陽劉寬碑陰河南熒陽鄭烈碑熒陽將封人唐盧藏用假書紀信碑困高祖于熒陽熒字無不从火皆明證也聲案後經道流下洪爲熒同此矣潘百禾反史記及馬鄭本皆作播據說文當作番注鄭康成曰熒流水洪出所爲澤也今塞爲平地熒陽民猶謂其處爲熒澤在其縣東春秋傳昭公二年衛侯及狄人戰于熒澤此其地也聲謂潘水名在河南熒陽都或爲豬傳直扇反疏鄭注見詩定之方中正義及鄭譜正義云道流水東流爲沛入于河洪出所爲澤也者下經云熒流水洪爲熒是也云今塞爲平地熒陽民猶謂其處爲熒澤在其縣東者鄭據所聞見而言當得其實言熒陽有熒澤良由以塞故也引春秋傳者左傳文案衛之封域在冀州及狄人戰當在河北此熒澤在豫州則是河南鄭君乃云此其地窮所不解詩正義云流水發原河北入于河乃洪爲熒則流水所洪破河南北故指其豬水大處則在豫州戰于熒則在其北畔相連猶一物故云此其地也案此說甚紆曲流水洪于河南安得被于河北既隔大河安得相連戰于熒者蓋在熒澤直北對岸之處爾云此其地終覺未安存疑可也云潘水名在河南熒陽者說文水部文言在熒陽則與熒澤同處自是此熒潘之潘故不从馬鄭作

榮播也云都或爲豬者史記作都漢書作豬兩字皆可从據鄭注周禮職方氏引此作都故此經从都字而注別出豬文道

菏澤被明都道徒好反注菏澤菏水所鍾也在沛陰定陶東水盛則被及明都矣明都在梁國睢陽東北明都或爲盟豬或爲孟諸者爾疋云宋有孟諸郎此明都也

孟豬睢思疏國語周語云澤水之鍾也故云菏澤菏水所鍾也定陶東者漢書地理志於沛陰郡下云禹貢菏澤在定陶東水經末卷亦云菏澤在定陶縣東茲據以言焉案漢書志於山陽湖陵言禹貢浮于淮泗通于菏水在南水經亦云菏水在山陽湖陸縣南湖陸即湖陵也聲注前經徐州既从其說謂菏在湖陵南矣此又云在定陶東者蓋菏水流行至定陶東而鍾聚故於是得澤名其去湖陵蓋不甚遠據漢書志山陽沛陰皆故梁景帝中六年別爲山陽沛陰國則湖陵定陶地相近矣云水盛則被及明都矣者水經注八卷引此經又引闞駰十三州記曰不言入而言被者明不常入也水盛乃覆被矣茲用其說云明都在梁國睢陽東北者漢書志梁國睢陽禹貢盟諸澤在東北盟此明都字从史記本漢書則作盟豬云或爲孟諸者爾疋云宋有孟諸郎此明都也

注馬融曰豫州地有三等下者墳壚也鄭康成曰壚疏也疏注馬

見夏本紀注鄭注見陳祥道禮書三十四卷云壚疏也者說文土部云壚黑剛土也剛則不黏矣釋名云土黑曰壚盧然解散也解散則其性疏可知鄭注周禮草人云墳壚黏疏者以黏訓墳則亦以疏訓壚矣

厥田維中上厥賦錯上中注錯文在上者雜出上等之賦也疏冀州賦上上錯是上上雜出上等之賦爲下一等故錯文在下此則錯文在上中之上則是雜出上上之賦也

厥貢黍絺紵厥篚織文注黍該其中矣絲則蚩焉禹貢當从史記作絲紵直呂反

黍絺紵絲僞孔本作枲史記作絲案周禮職方氏豫州其利林泰絲枲則豫州之貢當絲枲皆有枲與紵同類言紵則枲該其中矣絲則蚩焉禹貢當从史記作絲紵直呂反

泰絲絺紵絲僞孔本作枲史記作絲案周禮職方氏豫州其利林泰絲枲則豫州之貢當絲枲皆有枲與紵同類言紵則枲該其中矣絲則蚩焉禹貢當从史記作絲紵直呂反

紵絲屬纑起注紵纑屬者說文糸部云紵纑屬顏反疏文糸部文案說文林部云纑枲屬毕匪織纊苦況反注纊新綿也疏纊新綿也者禮記玉藻云纊爲繭紬爲袍又喪大記云屬纊以俟絕氣鄭君注彼兩文皆云纊今之新綿則纊與綿古今異名實一物也言新者對舊絮爲言也

錫貢殼錯注錫貢殼錯說者以爲厝厝厲石也詩曰他山之石可以爲厝厝七故反疏楊州錫貢王肅注以爲錫命而後貢以逊此經當同斯意聲於楊州不用肅注於此仿其意爲注者蓋楊州實

是貢其土產之錫故用鄭注而不从蕭豫州則不產錫安所得錫而貢且揚州錫貢之下無文此言錫貢殽錯則所貢者殽錯非貢錫矣故解爲錫命而後貢蓋殽錯非常用之物不入正貢至需用時乃下令征之是爲錫命而後貢云殽錯說者以爲治殽之錯者僞孔氏說云爾也以漢注無聞姑如僞孔說云爾則字當爲厝厝然則錯當爲厝者如僞孔說則錯是攻錯攻錯則字當爲厝厝是摩厲之石也云厝厝石也以下說文厂部文引詩者鶴鳴篇文以證厝之爲厲石也今詩作錯說文引之作厝錯厝音昔聲聲同則字通矣浮于雒達于河華陽黑水維梁州華吳罵反从山[注]本輒作華誼別

鄭康成曰梁州盼自華山之南至于黑水[疏]注見公羊莊十年傳疏　既埶豎迷巾反[注]鄭康成曰地理志岷山在蜀郡番禾反[疏]注見夏本紀注云地理志岷山在蜀山在漢陽西漸卽先反氐明黎反[疏]郡漸氏道者案漢書志云蜀郡漸氏道岷道禹貢岷山在西徼外是也云番冢山在西徼外江水所出郡國志亦云蜀郡漸氏道岷山在漢陽西者案漢書志漢陽爲縣名屬犍爲不言有番冢山西漢所出乃云犍爲西者志又云天水郡明帝改曰漢陽郡國志云漢陽郡武帝置爲天水郡永平十七年更名郡有西縣故屬隴西有番冢山西縣屬隴西有番冢山西漢所出乃云帝置爲天水郡永平十七年更名郡有西縣故屬隴西有番冢山西漢水是郡縣時有更革鄭據後漢之地理志固不與班史

志同沱潛既道[注]鄭康成曰二水亦謂自江漢出者地理志在今蜀郡郫縣汶江及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江漢介首不于此出江南至犍爲武陽又入江豈沱之類與潛蓋漢西出番冢東南至巴郡江州入江行二千七百六十里漢別爲潛其穴本小水積成澤流與漢合大禹自廣漢疏通卽爲西漢水也故曰沱潛既道聲謂潛或爲濟或爲涔郎平反又反郫直狩反[疏]鄭注見荆州正義及水經注二十九卷二水亦謂楗其焉反[疏]自江漢出者者亦荆州沱潛也鄭注荆州引爾雅云水出江爲沱漢爲潛此亦名沱潛則亦是自江漢出者矣引地理志者案漢書志郫與汶江二縣皆屬蜀郡郫縣江沱在西東入大江汶江江沱在西南東入江漢中郡安陽縣濜谷水出其西南北入漢故云蜀郡郫縣汶江及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江漢介首不于此出是則與爾疋所云水出江漢者不合故又援引郫江及西漢水以推求也案志江原亦屬蜀郡有郫水首受江南至武陽入江又隴西郡西縣番冢山西漢所出南入廣漢白水東南至江州入江過郡四行二千七百六十里

鄭以諻水首出於江故以當沱西漢與武都之漢分支別流故以當潛但時俗不目此二水爲沱潛故言豈言與言荂以疑之也荂西漢雖出番冢既流與漢合而又別爲西漢水卽可以當自漢出之潛矣故鄭君又云水積成澤流與漢合大禹自廣漢疏通卽爲西漢水也云潛或爲濟或爲涔者漢書作濟史記作涔也案說文水部云濟水出巴郡宕渠西南入江其卽此經之潛水與

蔡蒙旅平(注)鄭康成曰地理志蔡蒙在漢嘉縣聲謂岷古文旅讀當爲鴻臚之臚臚陳敘也言可陳敘其平成之功也旅力居反臚(疏)鄭注見夏本紀注引地理志蔡蒙在漢嘉者案漢書志蜀郡青衣縣禹貢蒙山谿大渡水東南至南安入海應劭注云順帝更名漢嘉也郡國志亦云漢嘉故青衣陽嘉二年改有蒙山鄭以蔡蒙卽蒙山是一山也云定古文旅者說文艸部文云旅讀當爲鴻臚之臚者周禮司儀云皆旅擯康成注云旅讀爲鴻臚之臚此經旅字釋文言韋昭音盧如韋音則從周禮鄭讀矣司儀注云臚陳敘也釋言云臚敘也故云臚陳敘之和夷底績(注)鄭康成曰和上夷所居之地也和讀曰桓地志曰桓水出蜀郡蜀山西南行羌中羌去(疏)注見水經注三十六卷案水經注云晉地道記曰梁羊反(疏)州南至桓水西抵黑水東限扞關自桓水以南爲夷

青所謂和夷底績也是則和夷卽桓水之夷故鄭君云和夷上夷所居之地且云和讀曰桓也惠先生曰漢書酷吏傳云座等門桓東如淳曰陳留之俗言桓聲如和故桓表或謂之和表東京賦云敘和樹表是和與桓通也引地志者案漢書志蜀郡之下言禹貢桓水出蜀山西南行羌中鄭君所引雖非此志其說正符同也

小疏也(疏)注見釋文青黎史記作青驪則黎似當解爲黑色馬質亦有不言其色如楊州涂泥此篇記九州之土先言其色次言其是色則黎當以質言故云小疏也王肅注亦云黎小疏也是肅讀襲馬

羞田維下上羞賦下中三錯(注)鄭康成曰此州之賦有當出下下之賦者少尒又有當出下上中下者差復益少差又宜反復房戍(疏)注見正義經言三錯是正賦之外雜出三等而正賦下中乃謂賦第八等雜出第七第九則是雜出二等并正賦爲三等鄭不然者以他州言錯者皆是正賦之外別爲三等也若并正賦爲三等則當言再錯必明是正賦之外別出一等此言三錯不言三錯矣僞孔說非也云差復益少者正賦下中間有出下下者但少尒又或有出下上者亦少差而上之又有出中下者復益少也益少正義引作益小蓋誤也以意改之

羞貢

鏐鐵銀鏤砮磬（鏐力攸反鐵天結反鏤落侯反）〔注〕鄭康成曰黃金之美者謂之鏐鐵剛鐵可以刻鏤〔疏〕注見夏本紀注釋器云黃金謂之璗其美者故鄭君云黃金之美者謂之鏐說文金部亦云鏐黃金之美者謂之鏐僞孔氏改鏐爲璆琳琅乃球之或字雝州所貢非梁州物產改亂經字皋陶大禹云鏤剛鐵可以刻鏤者說文金部亦云然蓋孔氏古文說也案金部云鐵黑金也銀白金也鄭君不解鐵銀者以人所共知也熊羆狐貍織皮（貍力之反）〔注〕熊羆以爲裘狐貍以爲裘〔疏〕周禮司裘職有熊羆亦猛獸熊類也故并言熊羆以爲射侯禮有狐青裘狐白裘詩七月云取彼狐貍爲公子裘狐貍皆緜毛溫煖皆宜爲裘故云狐貍以爲裘此皆言其皮之用爾周禮獸人職云春秋獻獸物又云凡獸入于腊人皮毛筋角入于玉府又冥氏職云若得其獸則獻其皮革齒須備則四獸之爲用正多不言者可知也織皮西傾因桓是來（傾起盈反）〔注〕鄭康成曰織皮西傾雝州之山也地理志西傾山在隴西臨洮縣西南又案漢書志隴西郡臨洮縣下言禹貢西傾山在縣西南又案郡國志隴西屬涼州漢之涼州古雝州之地也西傾山在焉是雝州之山矣云桓是隴阪名其道般桓旋曲而上故名曰桓是今其下民謂阪曲爲桓本名是以其道般桓旋曲故名之爲桓是也云今其下民謂阪爲是曲爲桓也者引時俗之俜以證阪有舛誤以意改之聲謂雝戎之人來此州者道由桓是而來者以鄭君言有事京師道由此州爲未然故易其說當時京師在西梁州則在雝州之南雝戎在西北當冀州之西西戎又在雝州之西北冀州在北方雝州在西梁州則雝州之人有事京師但東向徑直而行不必迂道南折而由梁也且經於梁州言來明是來於梁州非往京師矣故云來此州者道由桓是而來也說文自部云隴天水大阪也郡國志漢陽郡隴州有大阪名隴阺漢陽故天水郡則桓是即天水之隴阪阪矣西傾山在隴西郡郡名隴西是在隴阪爲是曲爲桓也聲謂雝戎之人來此州者道由桓是而來古是氏同字巴蜀名山岸脅之崖豬若氏隋（雝用反雝州同洮上高反般步干反上時賞反脅虛業反若直若反暭大果反隋究回反）〔疏〕鄭注見水經注三十六卷及夏本紀注據下經言織皮昆侖析支渠搜西戎即敘則織皮謂西戎之國矣云西傾雝州之山且引地理志者案漢書志隴西郡臨洮縣下言禹貢西傾山在縣西南又案郡國志隴西屬涼州漢之涼州古雝州之地也西傾山在焉是雝州之山矣云桓是隴阪名其道般桓旋曲而上故名曰桓是者隴阪本名是以其道般桓旋曲故名之爲桓是也云今其下民謂阪爲是曲爲桓也者引時俗之俜以證阪有舛誤以意改之聲謂雝戎之人來此州者道由桓是而來者以鄭君言有事京師道由此州爲未然故易其說當時京師在西梁州則在雝州之南雝戎在西北當冀州之西西戎又在雝州之西北冀州在北方雝州在西梁州則雝州之人有事京師但東向徑直而行不必迂道南折而由梁也且經於梁州言來明是來於梁州非往京師矣故云來此州者道由桓是而來也說文自部云隴天水大阪也郡國志漢陽郡隴州有大阪名隴阺漢陽故天水郡則桓是即天水之隴阪阪矣西傾山在隴西郡郡名隴西是在隴

阪之西而梁州在隴阪南則自西頃而來梁州道由桓是也西戎而來梁必由雝州則亦必由桓是矣云古文是爲氏禮記曲禮云五官之長曰伯是職方鄭注云是或爲氏則古者是與氏互通故云同字云巴蜀名山岸脅之崖旁著欲落暗者曰氏者說文氏部文山岸脅之崖卽阪也此與鄭同鄭云其下民謂阪爲是正合相證益確矣楊雄賦云云解嘲文也說文引以證山岸脅之崖欲落暗者名氏也譽若氏隤之氏漢書楊雄傳作阺應劭曰天水有大阪名曰隴阺韋昭曰阺音若是理之是然則阺卽隴阪卽此經之桓是矣故亦引楊雄賦以證　浮于潛踰于沔入于渭亂于河　沔迷扁反〔注〕鄭康成曰或謂漢爲沔聲謂地理志沮水出武都沮縣東狼谷南入江或以爲沔水正絕流曰亂詩云涉渭爲亂入渭亂河之雝州也〔疏〕鄭注見夏本紀注云或謂漢爲沔者漢書地理志漢中郡有沔陽縣如淳注云北方人謂漢水爲沔水志又云東漢水受氏道水一名沔是東漢實爲沔也既用鄭注又引地理志沮水者備異說也案漢書志武都郡沮縣沮水出東狼谷南至沙羨南入江過郡五行四千里說文水部云沔水出武都沮縣東狼谷東南入江似卽漢志所倣但沮水矣水經亦云沔水出武都沮縣東狼谷中酈元注云沔水一名沮水闇賾曰以其初出沮溆

然故曰沮水縣亦受名焉或以沮水爲沔水也沔水有此二條故於鄭注之外別參一說焉云正絕流曰亂者釋水文孫炎注云橫渡也是也引詩者公劉篇文毛傳亦云正絕流曰亂故引其詩以證焉云入渭亂河之雝州也者禹既治梁州次及雝州而渭與河皆在雝州竟則入渭亂河是爲治雝州而往也　黑水西河維雝州〔注〕鄭康成曰雝州昉自黑水而東至于西河〔疏〕注見公羊莊十年傳疏又見詩韓奕正義爾正云河西曰雝州故云東至于西河李巡注爾正云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雝雝壅也　渭水既西倘如灼反弱別也茲從說文〔注〕桑欽說溺水自張掖刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙鄭康成曰眾水皆東此水獨西故記其西下也下行嫁反〔疏〕桑欽說見說文水部案漢書志張掖郡刪丹縣下倂桑欽以爲道溺水自此西至酒泉合黎餘波入于流沙者據此經下文道水文也鄭注見正義　涇屬渭汭屬之欲反〔注〕鄭康成曰涇水渭水發原皆幾二千里然而涇小渭大屬于渭而入于河地理志涇水出今安定涇陽西幵頭山東南

至京兆陽陵行千六百里入渭聲謂屬注也洫之言內也 玦賢反
〔疏〕鄭注見詩谷風正義云涇水渭水發原皆幾二千里者謂初出處至歸宿處流行幾二千里也據地理志涇水行千六百里人渭渭水行千八百七十里入于河是皆幾二千里也涇入于渭故曰涇小渭大屬于渭而入于河引地理志者漢書志安定郡涇陽下云玉頭山在西禹貢涇水所出東南至陽陵入渭過郡三行千六百里是也案志陽陵屬左馮翊鄭君言京兆陽陵者東漢時改屬京兆郡國志可攷也云屬注也者儀禮士昏記云酌元酒三屬于冀鄭注云屬注也茲涇水入渭亦有注誼猶詩云豐水東注之注也詩公劉云芮鞫之即鄭箋云芮之言內也鄭注周禮職方引詩作洫內也用詩箋之訓也案周禮疏云詩箋云芮之言汭也鄭注周禮職方雝州其川涇洫此經亦記雝州之水也不以洫爲水名者賈公彥周禮疏云詩箋云芮之言內今爲水名者蓋周公制禮之時以洫爲水名當即皇澗名曰洫爾然則目水爲洫始于周公當公劉時猶未有洫水之名此洫非水名矣 漆沮既從〔注〕傳以漆沮爲洛水然則漆沮一水也

既從者從渭而入于河 馮皮〔疏〕云傳以漆沮爲洛水者僞孔傳于下經渭水東過漆沮之文解云漆沮二水名亦曰洛水案若以漆沮爲二水則亦曰洛水者謂漆與謂沮與語無分曉蓋傳必云一水名二字乃誤也故承之曰然則漆沮一水也案漢書地理志漆水在右扶風漆縣西沮水出北地直路縣東西入洛水經云漆水出扶風杜陽縣俞山東北入于渭沮水出北地直路縣東過馮翊祋栘縣北東入于洛然則雝州實有漆沮二水乃于此經不稱是二水以說反从爲孔以爲洛水者據下經道渭先會于涇乃後東過漆沮則漆沮在涇水東矣扶風之漆水則在涇西非其處所沮水則入洛非渭所經也且漆與沮實不同處不得二水竝舉則此漆沮非彼二水矣水經渭水篇云又東過華陰縣北酈元注云洛水人焉闕駰以爲漆沮之水也案闕駰北魏人於時僞孔書初出止行于南未至朝方騁當未之見則其以洛水爲漆沮蓋舊有是說僞孔氏因之爾非始于僞孔也故依用之引地理志者漢書志北地郡歸德下云洛水東南入渭是也云既從者從渭而入于河是漆沮從渭而入于河矣

書〔注〕地理志鄜水出右扶風鄜縣東南北過上林苑入渭同合會也言合會于渭也 鄜胡古反〔疏〕引地理志者漢書志云右扶風鄜古國有扈谷亭扈夏啓

所伐酆水出東南又有滻水皆北過上林苑入渭是也云同合會也者說文曰部文荊岐既旅（注）地理志（疏）引地理志者漢書志云左馮翊懷德禹貢北條荊山在南是也言北條者以南郡臨沮別有荊山故以南北分之也云旅讀亦爲臚臚者上文蔡蒙旅平之旅讀爲臚此旅字音誼與彼文同也終南惇物至于鳥鼠（注）地理志終南名太一山惇物名垂山皆在右扶風武功鳥鼠在隴西首陽（疏）夏本紀注引鄭注云地理志終南惇物皆在右扶風武功不及鳥鼠茲據漢書志以足古文之志云右扶風武功太一山古文以爲終南垂山古文以爲惇物皆在縣東又云隴西郡首陽禹貢鳥鼠同穴山在西南是也原隰底績至于都野（注）鄭康成曰原隰在豳詩云度其隰原是也地理志都野在武威名曰休屠澤聲謂都或爲豬（疏）鄭注見正義洛反（疏）及夏本紀注云原隰在豳者詩公劉篇言公劉栖豳之事而云度其隰原則隰原在豳地原也故鄭引公劉詩以證也引地理志者案漢書志武威郡武威縣休屠澤在東北古文以爲豬野澤即此都野也云都或爲豬者亦从史記作都漢書則作豬野三

危既度三苗丕敘（度代洛反）（注）鄭康成曰河圖及地說云三危山在鳥鼠西南與嶓山相連聲謂度讀如荒度土功之度丕大敘順也三危山既以經度三苗于是大順敘言不戚爭也度或爲宅（戚籍文悴步內反爭側耕反）（疏）鄭注見夏本紀索隱案鄭注此經或俱俗通作逆音同誼分地說或傳地記疑是一書謂卽河圖括地象此云河圖及地說則地說與河圖實是二書或地記是括地象但其書已亡不知蓋闕可也案水經云三危山在敦皇縣南漢書地理志及續漢書郡國志於敦皇郡敦皇縣下皆不言有三危山文不具也鄭所據之地理志悉與郡國志同蓋亦不見三危山所在故鄭據河圖及地說以說也云三危山在鳥鼠西者鳥鼠在隴西三危在敦皇郡國志隴西在雒陽西二千二百二十里敦皇在雒陽西三千里是三危在鳥鼠之西矣太平御覽第五十卷地部十五引河圖括地象曰三危山在鳥鼠之西而南西南與汶山相接汶乃岷山之陽則茲云南與岐山相連者良由岷寫作汶而汶與岐偏傍相似故誤作岐當云南與岷山相連乃合也云度讀如荒度土功之度者荒度土功咎繇暮文史記云三危既度索隱云度劉伯莊

音田各反如劉音則讀如荒度矣丕大釋詁文釋詁云順敘也轉訓則云敘順也案古丕不字通據咎繇篇言苗頑弗即功在水土既平之後則此丕敘似當解爲不敘茲不爾者以此經主紀禹功若是不敘不記于此矣且三苗反覆無常或此時從順後復叛逆亦未可知又或頑弗即功者是其君長此言丕敘謂其民从化兩文固不相妨故解云三苗于是大順敘言不悖逆也云皮或爲宅者據漢書作宅也

孕土維黃壤孕田維上上孕賦中下孕貢維

音吉咸反正義本作琳蓋衛據漢書作宅也

球玲琅玕

球其脩反玲之壬反一包因爾雅有昆侖虛之瑤琳琅玕之文而改也據詩韓奕釋文則鄭本及僞孔本皆作玲薛季宣書古文訓玲故从玲琅鹵當反玕果安反注鄭康成曰球美玉玲美石琅玕珠也疏注見詩韓奕釋文云球美玉者釋器云瑤美玉也瑤即球之或字也今本爾疋作琱琳玉也蓋誤也若是琳字釋文當即發音不應於後文釋地始音琳爲林矣故知誤也云玲美石者說文玉部云玲玉聲也鄭即玲瓏也云琅玕珠也者說文玉部云琅玕似珠者

浮于積石至于龍門西河會于渭汭注地理志積石山在金城河關西南龍門山在左馮翊夏陽北龍門水門也魚游其中得過者便爲龍

故曰龍門汭水相入也渭汭渭入河處也馮皮反疏引地理志者欲反漢書志金城郡河關積石山在西南羌中左馮翊夏陽龍門山在北是也僞孔傳亦云積石山在金城西南案漢書昭帝紀始元六年取天水隴西張掖郡各二縣置金城郡地理志亦云金城郡昭帝始元六年置然則武帝時未有金城郡也據史記孔子世家云安國爲今皇帝博士至臨淮太守蚤卒然則安國歿于武帝之世安知所謂金城郡而傳乃言金城其爲僞託昭然明矣乃千餘年來勘有知其非孔氏書者中得過者便爲龍故曰龍門者高誘注淮南修務訓云然也云汭水相入也者說文水部文上文渭涇屬渭汭注云汭水相入不可更解爲入故訓爲內言水相入不同者上文既言屬則汭不可更解爲入故訓爲內此言會于渭汭當就處所言故以汭爲入謂渭入河處望纖河在京兆船司空渭汭即其處所也纖皮昆侖析支渠搜西戎即敘昆侖析支渠搜三山之野者皆漢書注鄭康成曰衣皮之民居此昆侖析支渠搜三山之野西戎也西戎別有昆侖山非河所出者也聲謂即就敘順也衣乙既反疏鄭注見正義云衣皮之民居此昆侖析支渠搜三山之野者皆西戎也者逸周書王會解云正西昆侖狗國鬼親枳

已翕耳丹甸雕題離止黍齒孔鼻注云九者西戎之別名是西戎有昆侖也史記五帝本紀云西戎析支渠搜氐羌慶乃安之段嘴字是析支渠搜亦西戎也故云西戎也皆西戎別有昆侖山非河所出者也者據王會解云正西昆侖若河所出之昆侖則在中國之西北不在正西故知別有昆侖山也山海經云海內昆侖之虛在西北郭璞注云言海內者明海外復有昆侖山也即就詩東方之日篇道汧及岐至于荆山汧氣堅反字从水不从山僞孔鄭箋誼也敘順已具上疏道汧為陰列西頃次陰列番冢為南條鄭康成曰道汧之本改从山說文所無俗所作也〔注〕馬融曰汧為北條西頃為中條番冢為南條鄭康成曰道汧在右扶風頃起盈反下同〔疏〕馬注見夏本紀索隱鄭注見正義及夏本紀注案漢書志有北條荆山南條荆山則馬氏三條之說有自來矣鄭不从之而別分為四列者以番冢為漢原岷山為江原不應并為一條也索隱引此鄭注以番冢為陽列岷山為次陽與正義所引不同案山以南為陽北為陰岷山最在南當為正陽番冢在岷山之北當為次陽索隱誤也當从正義引地理志者案漢書志右扶風汧縣吳山在西古文以為汧山是也逾于河壺口壼首至于太岳〔注〕地理志壼首山在河東蒲反壼通〔疏〕也志又云故曰蒲泰更名應劭注云泰始皇東巡見長阪故加反然則反即阪字古通用也續漢書郡國志云河東郡蒲阪有壼首山案地理志壺口山在北屈東南霍太山即太岳在絳縣東皆屬河東郡注不言者于冀州已具言之矣底柱在河東大陽縣東河中地理志析城山在河東濩澤西南王屋山在河東垣縣東北〔疏〕底柱地理志無文故用水經也案河東西河之東也大陽應劭以為在大河之陽水北曰陽則是南河之北也底柱在南河中其直北正當大陽之東偏故云在大陽縣東河中謂在縣東之南河中非謂東河也引地理志者漢書郡國志云河東郡濩澤禹貢析城山在西南又垣縣禹貢王屋山在東北太行恆山至于碣石入于海行何岡反〔注〕地理志太行山在河內野王西北恆山在常山上曲陽西北〔疏〕云地理志太行山在河內野王西北者案漢書志河內郡山陽東太行山在西北野王太行山在西北然則太行似有兩山必知此經太行是在野王此兼據彼文故不用山陽山在常山上曲陽西北者漢書志云常山郡上曲陽恆山北谷

在西北案常山卽恆山文帝諱恆故改曰常然則郡以山名也上曲陽者對鉅鹿有下曲陽故云上　西傾朱圉鳥鼠至于太華　圉月反〔注〕鄭康成曰地理志朱圉在漢陽南太華山在宏農華陰南〔疏〕注見夏本紀注漢書志漢陽爲縣名屬隴爲朱圉山在縣南梧中聚圉卽圉字同也又華陰屬京兆太華山在南鄭引志言朱圉在漢陽南太華山在宏農華陰南者案志又云天水郡明帝改曰漢陽後漢郡國志亦云漢陽郡武帝置爲天水永平十七年更名有冀縣有朱圉山郡國志又云宏農郡華陰故屬京兆有太華山然則鄭君所據乃東漢之地志故與班史志有異也說具冀州疏熊耳外方桐柏至于陪尾　陪步回反史記作負茲从漢書〔注〕鄭康成曰地理志熊耳在盧氏東外方在潁川崇高崇高山也桐柏山在南陽平氏東南陪冢在江夏安陸東北若橫尾者〔疏〕注見夏本紀注鄭注引地理志甑或不合惟此條注所引不然案漢書志云宏農郡盧氏熊耳山在東又潁川郡崇高武帝置以奉太室少室山廟古文以崇高爲外方山也又南陽郡平氏禹貢桐柏大復山在東南又江夏郡安陸橫尾山在東北古文以爲陪尾山是皆與鄭君此注合而郡國志惟盧氏有熊耳山及平氏桐柏大復山與此注合潁川郡陽城有崇高山表有崇高縣江夏郡有安陸縣不言有陪尾山此與鄭所據之地理志不同矣　道番冢至于荊山冢之甫反〔注〕鄭康成曰地理志荊山在南郡臨沮〔疏〕注見夏本紀注引地理志者案漢書志南郡臨沮下云禹貢南條荊山在東北郡國志南郡臨沮下亦言有荊山內方至于大別〔注〕鄭康成曰地理志內方在竟陵名立章山大別在廬江安豐〔疏〕注見夏本紀注案漢書志江夏郡竟陵章山在東北古文以爲內方山是內方止名章山又六安國安豐禹貢大別山在西南則安豐不屬廬江鄭引地理志言內方名立章山及廬江安豐皆與漢志異者案續漢書郡國志云江夏郡竟陵有立章山本內方廬江郡安豐有大別山注云建武十年淄六安國以其縣屬廬江郡然則鄭君所據乃東漢之地志也　敷淺原之陽至于衡山〔注〕鄭康成曰地理志衡山在長沙湘南〔疏〕引地理志者漢書志長沙國湘南方云衡山在湘南則于此注當亦云然茲引地理志爲說正與鄭意合　過九江至于敷淺原〔注〕水經云九江地在長沙下雋縣也从灥出厂下于六書爲指事也篆文嫡作原時俗用之

西北敷淺原地在豫章歷陵縣西南（舊徂）（疏）前文荆州云九江流反（疏）孔殷指謂其川流也此引水經云九江地者欲分異于前文之九江明此是謂九江川流之上地也云長沙下雋縣者漢書志爲長沙國郡國志爲長沙郡皆屬荆州有下雋縣皆不言九江地文不具爾云敷淺原地在豫章歷陵縣西南者案漢書志豫章郡歷陵傅易山傳易川在南古文以爲傅淺原敷傳古通用則敷淺原即傅易川也益傳易川推本其始則謂之敷故即以山名名其川據其流言則曰傅易川上之地也（注）鄭康成曰合黎山名地說云合黎山在酒泉會水東北自此以下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤（疏）注見正義索隱引地說者疑括地象文案漢書紀及郡國志酒泉郡會水皆不言合黎山文不具爾水經云合黎山在酒泉會水縣東北與地說同則合黎自是山名矣馬王皆以爲地名非也云自此以下者謂自此道溺水以下至道雒也云言過言會皆是水名言至于者或山或澤者經文自見鄭君言此以見合黎言至于是山名矣唯是大邳東陵皆是地名皆言至于何也益鄭君大判言之不必執泥也鄭注又云凡言道者發原于上未成流凡言自者亦發原于上未成流既欲分別言過言自而詞意无異

碎无分曉故删節之餘波入于流沙說文沙字重文作沙（注）鄭康成曰地理志流沙在居延西北名居延澤地記曰溺水西流入合黎山餘波入于流沙通于南海（疏）注見夏本紀注引地理志者案東北古文以爲流沙郡國志亦志言東北鄭君言西北未審孰是也引地記者疑亦括地象也云通于南海者淮南地形訓云赤水之東溺水出自窮石至于合黎餘波入于流沙絶流沙南海經海內西經云流沙出鐘山西行又南行昆侖之虛西南入海則流沙本入南海溺水通南海也案山海經云居延有居延澤古流沙據漢書張掖郡居延居延澤在東南至南海是溺水由是通南海也道黑水至于三危入于南海（注）鄭康成曰地理志益州滇池有黑水祠而不記此山水所在今中國无之矣地記曰三危山在鳥鼠之西而南當岷山又在積石之西南當黑水祠黑水出其南脅滇（徒年反又氏年反）（疏）注見夏本紀注及杜右通典百七十五卷云地理志滇池有黑水祠而不記此山水所在者山海經三危水謂黑水也案漢書志及郡國志于益州郡滇池皆云北有黑水祠皆不言黑水所出三危所在鄭君所據之志必亦

然也云今中國无之矣者三危是寫三苗之所則是西裔非中國矣黑水爲雝梁二州之西畎則在九州之外不經由中國故中國无之鄭云今者據其時中國之域不有此山水也引地記者河圖括地象文以地理志不言黑水三危故引地記爲說案太平御覽弟五十卷地部十五引河圖括地象曰三危山在鳥鼠之西南與汝山相接上爲天苑星黑水出其南與此注所引不同蓋引者取節異尒實一書也又案山海經海內西經云黑水出崑崙西北隅則其原在極北之處據此經文亦黑水在三危之北而地記言黑水出其南脅者謂發原于此也道河積石（注）河水出昆侖東北隅南流入于郭海重原潛發異出合流東注蒲昌海潛行而南出積石山下冒石門以西南流蒲昌以上无患害積石以上多伏流故道河積石（注）郭蒲役反俗作（疏）山海經海內西外即西而北入禹所道積石山經云積石之山其下有之中也河水出其東北隅以行其北西南又入郭海又出海外南至積石山下有石門河水冒以西南流又南出葱領山其一原出于闐國南山北流與葱領河合東注蒲昌海案積石當河

從入中國之處葱領于闐蒲昌皆在荒裔乃其上流山海經不言葱領于闐蒲昌略也水經又南出葱領云云當承南流入于郭海之下又出海外云云當承東注蒲昌海之下乃先言積石後言蒲昌文誤倒矣故酈元注水經據釋氏西域傳云河自蒲昌潛行地下南出積石昌潛行地下南出積石宜在蒲昌海下矣此駁是也漢書西域傳云河有兩原一出葱領山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱領河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者也去玉門陽關三百餘里廣袤三百里其水曾居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出于積石爲中國河是亦謂積石在蒲昌海下也故注先言出昆侖入郭海次言重源異出合入于闐之兩原也河自昆侖至蒲昌出沒見伏皆安流無橫決故云蒲昌以上无患害據西域傳云河自蒲昌潛行地下南出積石故云積石以上多伏流无患害則不必施功多伏流則无可致力故道河施功所及止于積石　至于龍門（注）龍門山在河中阨流禹鑿之以通河阨安（疏）淮南地形訓云龍門在河淵呂氏春秋愛類篇云沐浴淫雨櫛扶風決江疏河華反（疏）昔上古龍門未開呂梁未發河出孟門大溢逆流而大之故言鑿　南至于華陰（注）華陰縣

〔疏〕山北曰陰故云華陰華山之北漢書地理志華陰屬京兆尹不屬宏農云地理志宏農有華陰縣者據郡國則東漢時華陰改隸宏農故鄭注前文道山云地理志太華在宏農華陰南是鄭所據之地理志華陰寔隸宏農茲補鄭注之亾逸當與鄭合一故云然　東至于厎柱〔注〕厎柱亾立河中若柱然

水東流毋底柱東京賦曰厎柱輟流亾坻反毋古玩反〔疏〕云今通用貫輟止劣反〔疏〕厎柱猶柱然也地說云云本諸鄭注所引東京賦者張衡所作也輟流謂止輟河流薛綜注東京賦云厎柱在河中也水經注四卷引鄭注云案地說河水東流貫底柱觸闕流今世所謂底柱是也聲謂據地說則闕流在底于底柱則河既南至而東折底柱在南河審矣故地說言東流貫底柱與經文符合鄭君言底柱當在西河韋昭經文故不用其注又東至于盟津〔注〕盟津地名在維北都道所湊古今以爲津盟或爲孟津孟倉湊反〔疏〕云盟津地名在維北都道所湊古今以紂八百諸侯咸會于盟津者薛綜注東京賦云然也武王伐湊也云盟或爲孟者正義本作孟也東過維汭至于大邳邳符媒反

正義本作亾別也蒼頡篇从史記〔注〕維汭維入河處在鞏縣大邳地名在河南成皐北鄭康成曰大邳地喉也流出邳際矣〔疏〕說文水部云汭水維入河處云在鞏縣者漢書志鞏屬河南郡維水至鞏入河則維汭在鞏矣云大邳地名在河南成皐北者水經云大邳地在河南成皐縣北是也邳字或誤作亾漢書溝洫志注鄭氏曰山一成爲亾在修武武德畛張晏曰成皐縣山又不一成黎陽山臨河豈是乎蓋修武武德元此山成皐縣諸家皆不知亾字誤而執山一成亾爲說故皆不得其實大邳實是地名非山也其字从丘五卷云大邳地喉也者說似出于地說是亦足證大邳爲地名矣云流出邳際矣者流水至河內武德入河洪出于其洪出之處故曰流出邳際　北過降水至于大陸〔注〕降下江反鄭康成曰地說云大河東北流過降水千里至大陸爲地腹如志之言大陸在鉅鹿地理志曰絳水在安平信都鉅鹿與信都相去不容此數也水土之名變易世失其處見降水則以爲絳水故依而廢讀或作絳字非也今河內共北

山淇水共水出焉東至魏郡黎陽入河近所謂降水也降讀當
如郴桑于齊師之桑蓋周時國于此地者惡言桑故改謂之共
尒又今河所從去大陸遠矣館陶北屯氏河其故道與降下江反
巷反共居容反桑下江反惡皿〔疏〕注見水經注十卷鄭據地說
故反屯徒倫反道與云虛反〔疏〕以爲降水至大陸千里而地
理志既言大陸在鉅鹿又云絳水在信都其間相去不及千里
故云不容此數也案漢書志信都屬信都國鄭云安平信都者
郡國志云安平國故信都延光元年改信都屬焉有絳水鄭據
東漢之地理志故云安平也云水土之名變易者卽如所謂惡
桑言共也云世失其處者既改降爲共則後世不知其處爲降
水是失其故處也云見降水則以爲絳水故依而廢讀者既不
知降水之處所見此經之降水謂卽是信都之絳水故依彼絳
字居巷反之音而廢此絳字下江反之音矣云或作絳字者言
不但廢讀且有改其字从糸作絳者云非也者謂廢讀及改字
皆非也云今河內共北山洪水共水出焉東至魏郡黎陽入河
者共北山引者作此共山據漢書志河內郡共縣北山洪水所
出東至黎陽入河然則此共字誤到今更正之漢志不言共水
者文不具鄭蓋據東漢之地志有是共水也云近所謂降水也
者言河內之共水近似此經所謂降水云降讀如郴桑于齊師

之桑者郴桑于齊師春秋莊八年文桑下江反引以證此降水
之降亦當讀下江反也云益周時國于此地者惡言桑故改謂
之共爾者當時諸侯恥桑音則如洪循洪之聲變故所以變名之由故云尒也
所從去大陸遠矣者降改爲共既有因由又共水見當河所從
過毘信郡之去大陸頗遠益足見降水卽共水而非絳水矣云
館陶北屯氏河其故道與者漢書志魏郡館陶河水別出爲屯
氏河鄭蓋據當時河道黎陽去大陸雖遠猶未足千里之數未
合地說之文若從屯氏河據地說千里之文而以屯氏河
河之故道亦以无明據故云與不敢質也又北播爲九河同爲
逆河入于海注〔疏〕鄭康成曰播猶散也同合也下尾合爲逆河言
相迎受也注見詩般正義播是分播故云播猶散也說文曰
迎受番家道反同合會也故云同合也逆之言迎故云言相
濛鄭康成曰地理志濛水出隴西氐道至武都爲漢至江夏謂
之夏水滄浪漢之別流也今謂之夏水來同故世變名焉濛亦
向反

云濛古文濛者說文水部文鄭注見夏本紀注及索隱及水經注三十二卷引地理志者案漢書志云隴西郡氐道禹貢漾水所出至武都爲漢又云武都郡武都東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江是也又案山海經云洋水出昆侖西北隅水出昆侖西北隅至氐道重原顯發而爲濛水山海經又云番冢之山漢水出焉諸家亦益言漢有二原東原出氐道爲濛水西原出番冢爲西漢水若然經當云番冢道漾矣唯水經云濛水出隴西氐道與西漢水合益氐道與西縣按壞番冢縣互見冢山志于西縣故于氐道不復言之鄭所據東漢之地理志當亦然也故亦不言番冢實則氐道之漾水雖與西漢異原要亦出于番冢山海經言番冢之山漢水出焉者其或即謂漾爲漢爾其言洋水出昆侖西北隅者或是漾水之上原或別是一水未可知也云滄浪漢之別流也今謂之夏水者鄭據當時流俗有是目以證地理志謂之夏水之言也劉澂之永初山川記云夏水古文以爲滄浪是當時目滄浪爲夏水也案地理志南郡華容有夏水首受江東入沔水經亦言夏水出江東至江夏雲杜入沔故鄭注荆州以是夏水當江沱然則與此由漢入江之滄浪者水經注云原夫夏之爲名始于分江今漢夏流故內厥循既有中夏之目亦包大夏之名矣當其決水之所出謂之瞞口焉自瞞口下沔水通兼夏目而會于江謂之夏沔也故春秋左傳

衛吳伐楚沈尹射奔命于夏汭杜豫口漢水曲入江即夏口矣然則滄浪因來于江夏而冢夏水之衛固非華容之夏水也故鄭云來同故世變名焉 過三澨澨上聲世反注澨埤增水邊土人所止者鄭康成曰三澨水名在江夏竟陵之昤

埤符支反疏云澨埤增水邊土人所止者說文水部云然且引此經以證案左傳文十一年楚伐庸次于句澨又昭二十三年司馬薳越縊于薳澨令尹子越攻王師于漳澨又定四年左司馬戌敗吳師于雞澨據此諸文則澨是水邊可止之地說文誼是也鄭注見夏本紀索隱及注劉澂之亦言三澨在竟陵縣昤與鄭同符是實驗其處有是水也漢書志江夏郡竟陵不言三澨者文不具耳是三澨水是又一證也鄭說文不同皆有明證益存可說雖與

至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡匯胡賄反注鄭康成曰匯回也漢與江關轉東成其澤矣疏注見水經注二十八卷爲孔與鄭指而不能立異也云漢與江關者關之言遇也東爲北江入于海注地理志北江在會稽毗陵北東入海會古外反引地理志者漢書志云會稽郡毗陵季札所居北江在北東入海揚州川是也水經亦云北江在毗陵北昤東入海謬山道毗貧夷反疏地

江（注）地理志江水出蜀郡瀹氏道西徼外嶓山（徼吉料反）（疏）引地理志者漢書志云蜀郡瀹氏道禹貢嶓山在西徼外江水所出是也近代有徐宏祖者曾至昆侖山歸作瀹江紀原一書言禹貢嶓山道江特氾濫中國之始按其發原河自昆侖之北汇亦自昆侖之南其龍脈與金沙江相並南下環滇沱以達五領江之所以大于河也彼親履其地目驗而言誠非虛語顧窮荒之外聖人所略故河自積石濬自番冢江自嶓山皆紀其入中國之始其上原不必言也且山海經云嶓山江水出焉荀子子道篇孔子曰江出于嶓山其始出也其源可以濫觴然則即以嶓山爲江源可也不必窮溯及荒遠故止據地理志爲說東別爲沱又東至于醴（醴力啟反）偽孔本作澧史記漢書皆作醴據鄭注則作醴者是（注）鄭康成曰醴陵名也大自曰陵今長沙有醴陵縣其以陵名爲縣乎（自房疏注見夏本紀注及正義云大九反）（疏）自曰陵者釋地文云今長沙有醴陵縣其以陵名爲縣乎者案郡國志長沙郡十三城有醴陵縣益即其縣內有醴陵故縣取名焉也言此者以證醴是陵名非水名也過九江至于東陵（注）東陵地名（疏）引地理志者漢書志也知金蘭之東陵鄉即此東陵者水經末一卷歷記禹貢山澤地名有東陵鄉是也（疏）引地理志江水出蜀郡瀹氏道西徼外嶓山江水所出是也近代徐宏祖曾至昆侖山歸作瀹江紀原一書言禹貢嶓山道江特氾濫中國之始按其發原河自昆侖之北汇亦自昆侖之南其龍脈與金沙江相並南下環滇沱以達五領江之所以大于河也彼親履其地目驗而言誠非虛語顧窮荒之外聖人所略故河自積石濬自番冢江自嶓山皆紀其入中國之始其上原不必言也且山海經云嶓山江水出焉荀子子道篇孔子曰江出于嶓山其始出也其源可以濫觴然則即以嶓山爲江源可也不必窮溯及荒遠故止據地理志爲說東別爲沱又東至于醴（醴力啟反）偽孔本作澧史記漢書皆作醴據鄭注則作醴者是（注）鄭康成曰醴陵名也大自曰陵今長沙有醴陵縣其以陵名爲縣乎（自房疏注見夏本紀注及正義云大九反）（疏）自曰陵者釋地文云今長沙有醴陵縣其以陵名爲縣乎者案郡國志長沙郡十三城有醴陵縣益即其縣內有醴陵故縣取名焉也言此者以證醴是陵名非水名也過九江至于東陵（注）東陵地名（疏）引地理志者漢書志也知金蘭之東陵鄉即此東陵者水經末一卷歷記禹貢山澤地名有東陵鄉是也

所在而言東陵地在廬江金蘭縣西北故知即此東陵耳案漢書志廬江郡十二縣金蘭不與焉據郡國志則後漢時廬江郡十四城亦无金蘭縣則金蘭是地名非縣也水經言金蘭縣者水經魏人所假設時置爲縣也東迤北會于匯（迤弋氏反）（注）迤衰行也漢入江而匯爲彭蠡遂東爲北江矣江則自東陵而東迤北者爲南江聲謂地理志分江水爲中江南江焉鄭康成曰東迤北會漢于彭蠡遂東出而別首受江于丹楊石城東至餘姚入海此所謂南江也志又云南江在會稽吳南東入海又云中江出丹陽無湖西南東至會稽陽羨入海（會稽古外反）（疏）云迤衰行也者說文辵部文釋文引無文甫反（疏）馬融云迤邐也者說文之部文引馬融注云迤邐也諠不明曉茲不用也云江則自東陵而東迤北會漢于彭蠡者鄭于上文匯澤爲彭蠡注云漢與江闕轉東成其澤矣是漢與江俱至彭蠡者漢在北江在南于道江言北會則是會漢矣云遂東出而別爲中江南江焉者即鄭君注楊州三江所云江自彭蠡分爲三是也鄭注見正義據經文東迤在北會于匯之上南江則出于匯下則

東迤時未別爲南江也鄭云東迤者蓋江之爲三于楊州既有明文而南江不見于經鄭君欲箸明南江故舉經東迤字以標明南江上原之所自來亦不韋南江出于匯下之實也漢書地理志丹陽郡石城分江水首受江東至餘姚入海又會稽郡吳縣南江在南東入海楊州川二文各不相謀茲以分江水爲南江引志二文以說者酈元水經注云江水自石城東出爲南江又東徑宣城之臨城縣南又東徑安吳縣又東徑寧國縣南又東徑故彰縣南安吉縣北又東北爲長瀆歷湖口又歷烏程縣南通餘杭縣則與浙江合又東徑餘姚故城南又東與地理志所記分江水原委同矣烏程在吳縣之南南江歷烏程故志以爲在吳南也志于丹楊無湖云中江之西之互文以見也又引志文者地理志于丹楊無湖云中江之西南東至陽羨入海楊州水是也此南江中江之原皆有明文可據者金狀元榜據以箸三江道沇水東流爲沛入于河洪爲滎聲郎據金氏破以爲說（注）鄭康成曰地理志滎洪正義本作溢史記作洪隸古定本同滎也茲从之滎雖水名字不从水說詳豫州

沇水出河東垣王屋山東至河內武德入河洪爲滎聲謂沇水東至河內溫爲沛者水經卷之七云漢東至河內溫爲沛者水經注引地理志者案漢書志云沛陰縣屬河內也鄭注不言至溫縣西北爲沛水據漢志溫爲沛者漢書志及郡國志皆无至溫縣理志蓋亦无文故不言也聲據水經以增成鄭讀焉云洪水蕩而洪之說文水部云洪水蕩洪也者謂動蕩洪水所蕩洪也

東出于陶丘北（注）（疏）鄭注見夏本紀注案漢書地理志河東郡垣縣王屋山在東北沇水所出東南至武德入河峽出滎陽北地中又東至琅槐入海過郡九行千八百里鄭所據地理志雖非此志而未有韋異聲謂沇水東至河內溫爲沛者水經卷之七云漢水出河東垣縣王屋山爲沇水東至溫縣西北爲沛水據漢志溫屬河內也鄭注不言至溫縣西北爲沛者漢書志及郡國志皆无至溫縣理志蓋亦无文故不言也聲據水經以增成鄭讀焉云洪水蕩洪也者謂動蕩洪水所蕩洪也

東出于陶丘北（注）（疏）云東北者對下文東至于菏而言也鄭注見夏本紀注案漢書地理志濟陰定陶縣西北有陶丘亭應劭云堯所都也孟子曰舜耕于歷山陶于河濱是舜嘗陶于河濱也地理志陶丘在濟陰定陶西北（疏）云陶丘者釋丘文也孫炎注云形如案兩盂李巡云再成其形再重也鄭注見夏本紀注引地理志者案漢書志云沛陰郡定陶禹貢陶丘在西南字蓋誤也曷言之經言出于陶丘北則陶丘顯于沛者定陶在沛南則陶丘必不在其南故鄭云西北意鄭所據之地理志必言西北也

又東至于菏（注）菏澤也（疏）徐州云浮于淮泗達于菏是山陽胡陵之菏水豫州云導菏澤是定陶東之菏澤陶丘在定陶西北又東則在定陶東矣故云菏菏澤也且鄭注前文言至者或山或澤此言至于菏則自是菏澤非胡陵之菏水矣

又東北會于汶（注）沛水至東平壽張汶水入焉（疏）云沛水至東平壽張汶水入焉者水經濟水篇云東北至壽張縣西界安民亭南汶水

從東北來注之續漢書郡國志壽張屬東平國又北東入于海注地理志沇水至千乘
琅槐入海北東或爲東北乘食疏經言沇水東流爲沛則自是伏反疏以下皆爲沛水茲于入海猶言沇水者漢書地理志于河東垣縣下麻志沇水所出所入以至入海不見沛水之名茲引志文故據之而云沇水實則是沇水之下流名沛也云千乘琅槐者漢書志琅槐屬千乘郡也云北東或爲東北者史記作東北也僞孔書不可信欲从史記苦无它證不敢據史記改姑識之于注道淮自桐柏注地理志淮水出桐柏山疏引地理志者漢書志南陽郡平氏禹貢桐柏大復山在東南淮水所出東南至淮陵入海過郡四行三千二百四十里青州水是也案水經云淮水出南陽平氏縣胎先山東北過桐柏山又山海經以爲出餘山餘山在朝陽東義鄉西所說各異據經言道淮自桐柏地理志說正合經文故依用之東會于泗沂注泗會沂于下邳淮會泗于睢陵入海注地理志淮水至臨淮淮陵入海疏引地理志者以睢色疏漢書志云沂水南至下邳入睢陵屬臨淮郡道渭自鳥鼠同穴注說文解字云渭水出隴西首陽渭首亭南谷杜林說出鳥鼠山地說云鳥鼠山同穴之枝幹也渭水出其中東北過同穴枝間鄭康成曰鳥鼠之山有鳥焉與鼠飛行而處又有止而同穴之山焉是二山也鳥名爲涂似鴨而黃黑色鼠如家鼠而短尾穿地而共處鼠內而鳥外聲謂其鼠名爲突涂同都反鴨當活反突徒忽反郭本爾疋涂从鳥傍突加穴釋文之音而段啗涂突二字爲之所謂依聲託事六書段啗之濛也疏引說文解字者水部文也杜林者字伯山扶風茂陵人詳見集注音疏述說林說正是此經之訓矣說文既言渭水出渭首南南谷又引杜說出鳥鼠山二說似不同案水經云渭水出隴西首陽縣渭首南南谷鳥鼠山與渭首南同處一說似異而實同也故葛洪字苑說地說云見水經注十七卷太平御覽第四十卷地部五引河圖括地象曰鳥鼠同穴山地之幹也上爲掩畢星渭水出其中此文與地說大同小異且互有詳畧不審是一是二姑闕

疑焉鄭注見水經注四十卷鄭以鳥鼠同穴爲二山與地說合云鳥名爲渝者釋鳥云鳥鼠同穴其鳥爲渝李巡注云渝突鳥鼠之名其處一穴天性然也案鄭君既說鳥名不應不說鼠名蓋引者漏之也郭樸注爾疋云突如人家鼠而短尾渝似鵪而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外又注山海經亦云然並同鄭說是說必出于古書鄭君本之郭氏亦本之今則不可得見矣聲謂其鼠名爲突者據爾疋足以補鄭注諠也東會于鄧又東北至于涇无北字无北字至或爲會疏云至或爲會者僞孔本作會毋可信故經文从作至而亦不沒會文存之于注可也又東過漆沮入于河注地理志渭水東至京兆船司空入河疏引地理志者漢書志云隴西郡首陽禹貢鳥鼠同穴山在西南渭水所出東至船司空入河過郡四行千八百七十里是也船司空者本主船之官遂以爲縣名屬京兆尹道雒自熊耳注地說曰熊耳之山地門也雒水出其間疏所引地說出水經注十五卷大平御覽第四十二卷地部七引河圖括地象曰熊耳山地門也其精上爲璧附耳是不言雒水出其間蓋御覽引之不備爾漢書地理志雒水出宏農上雒家領山山海經海內東經云雒水出上雒西

出又中山經云讙舉之山雒水出焉水經亦云雒水出京兆上雒縣讙舉山此諸說雖似不同總之不離乎上雒說者或謂家領即讙舉竊疑上雒西山亦即指家領也故于豫州外地理志謂雒出家領此又用地說以爲雒出熊耳閒者地理志熊耳山在盧氏之東上雒之東北雒水發原家領東北流而出熊耳之閒也以經言道雒自熊耳故用地說雒出熊耳之說東北會于澗廛注會澗廛于河南縣南疏雒詰曰我乃卜澗水東廛水西鄭注以爲今河南縣是也然則澗水行于河南之西廛水行於河南之東而雒水經河南之南二水皆南注于雒則雒水會二水于河南縣南也又東會于伊注會伊水于雒陽南疏水經云雒水又東過雒陽云伊水又東北至雒陽縣南北入于雒是雒水會伊水于雒陽縣南也雒水東北至河南鞏縣入河疏引地理志者漢書志鞏縣屬河南郡雒水出冢領山東北至鞏縣入于河又東北入于河注地理志九州鹵同注鹵猶和也平也疏禮記禮運曰是謂大同鄭注云同猶和也平也兹用其說四奧既宅奧宛六反又阿鄙反隸古定本作陭注奧四匸之土可定屃者也疏奧四匸之土可定屃者也者說文土古文奧也衞包改作陭則說絕矣說文从文選西都賦注所引今本說文

作四匡土可尻也誤
挩三字宅尻釋言文九山栞庢〔注〕庢讀亦爲臚敘也九州之山
栞識其木表其高大者以爲鎮而次敘其祀禮識中試反〔疏〕栞訓槎
敘誼此經篇首言隨山栞木奠高山大川史記栞木作表木馬
融以奠爲定其差雖祀禮所視則此栞是槎識其木以表山岳
是次敘其祀禮也云以爲鎮者若周
禮職方氏所記九州皆有山鎮是也九川滌源灤注灤水泉本也
九州之川皆蕩滌其灤使流通无壅寘泉夕〔疏〕云灤水泉本也
灤字从灥出厂下灥二泉也厂沿反〔疏〕文灥部文
崖下其爲水原可知此于六書屬指事也九澤既陂陂百
鍾曰澤陂澤障也九州之澤皆已爲之陂障〔注〕障之
澤水之鍾也故云水鍾曰澤云陂澤障也者毛詩尚反〔疏〕國語周語
澤陂傳誼也彼正義云澤障謂澤畔障水之岸太子晉曰四海會同〔注〕
言水土既治四海之內皆會合而和同治直〔疏〕鴻水之時道路
也故云言水土既治四海之內皆會合而和同上言九州此言
四墺既宅云云之下而言四海會同明會同由于水之既治故
則兼四夷言之尤廣大矣六府孔修〔注〕菩秋傳曰水火金木
土穀謂之六府孔甚修治也治直〔疏〕引菩秋傳者文七年左傳
注淮南有是訓已具于既修大邁疏矣庶土交正庶土交正底
也鄭康成曰眾土美惡及高下得其正奈亦致其貢匪奈奉其
財物之稅皆瀘定制而入之也三壤上中下各三等也〔疏〕則瀘釋詁
文鄭注見夏本紀注此經記九州之田有上上以至下下九等
馬融皆以爲高下之等不謂美惡此言美惡及高下得其正者
鄭君于冀州之末注云觀地肥�during定貢賦上下則賦之輕重視
田之美惡爲差九州賦有九等則田之美惡亦既品定其等即
于乎賦九等之中見之故九州田賦分言田止論其高下此中
言庶土交正則正者非一自是謂美惡及高下交得正也
邦錫土姓祇台德先不距朕行台弋〔注〕鄭康成曰中邦九州也
天子建其國諸侯胙之土賜之姓命之氏其敬說天子之德之反
既先又不距韋我天子政教所行胙昨誤反从月乍聲〔注〕見夏
云中邦九州也者周禮大行人職云九州之外謂之蕃國則中
國是九州之內矣云天子建其國諸侯胙之土賜之姓命之氏

者謂中國之地天子以建諸侯子之以土賜姓曰某命之氏某若國語云胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂又若隱八年左傳云天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏是也云其敬說天子之德既先者解祇台爲敬說也釋詁云祇敬也說文台部云五百里甸服百里賦內總二百里銍三百里稍服四百里粟五百里米甸廷練反內奴遝反總作孔反銍之室反稍几入反正義本作禾傍箸吉釋文云本或作其皮依說文字當作稍注甸治田也服服事天子也鄭康成曰甸服者堯制賦其田使入穀禹邺其外百里者賦入總謂入所刈禾也二百里銍謂刈禾斷去稾也三百里稍稍又去穎也四百里入粟五百里入米者遠輕也甸服之制本自內總禹爲之差使百里从之爾堯之五服服五百里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爲差至于五千里相距爲亡萬里也每言五百里一服者是堯舊服每服之外更言二百里二百里者是禹所邺之殘數也甸服比周爲王畿其邺當侯服在千里之內

山傳云甸治也禮記王制云千里之內以生物反斷多管反夫曲穀稅故云甸治田也云服服事天子也此五服之法與彼九服同故彷彼注說此鄭注云服服事天子也者周禮職方氏蒭舉九穀者堯制賦其田使入穀即是內總也云禹邺之外見詩甫田正義堯之五服至數也又云甸服之制本自內總然則云使入穀即是內總也云禹邺其外百里者賦入總謂入所刈禾也者鄭君以經言百里二百里之等皆謂甸服之邺百里是甸服五百里外之百里去王城六百里以內也其賦入總說文云總聚束也則內總是聚禾而束之總其采藁俱內故云謂入所刈禾也云二百里銍者二百里謂去王城禾斷去藁也銍唯留穎于采而內之比內總爲輕便矣云三百里稍者又去穎也者三百里謂去王城八百里之內也說文禾部云穎禾末也毛詩生民傳云穎垂穎也詩正義引此注稍又去穎而云則穎是禾采之挺又申毛傳垂穎之誼云言其采重而穎垂也則穎非即采乃是禾末近采之細莖爾稍又去穎唯內其采則又輸于內銍矣銍者刈

謂任王事周之男服誼取諸此鄭康成曰侯服于周爲甸服其
邶當男服在三千里之內
司相吏反俗加人〔疏〕云侯之言候候命者舊秋緯文見公羊隱元年疏引舊秋說男者任功立業又白虎通侯爵順也侯爵順謂備禦有爵王命者司候王也云采者采取美物以當穀稅者禮記王制云千里之外曰采鄭注云九州之內地取其美物以當穀稅此經采誼當與彼同故依彼注爲解周禮采服之誼蓋亦如此夏本紀注引馬融注云采事也各受王事者是則與男邦任事之誼无別恐未然也
〔疏〕云男任也謂任王事者公羊隱元年疏引舊秋說男者任功立業又白虎通爵篇云男者任也又釋名云男任也典任事也皆說男爲任也云周之男服同周之取名男服誼取諸此者此侯服之邶其遠近之數與周之男服同周之取名男服誼蓋本于此也鄭注見詩齊譜正義云侯服于周爲六服其邶當男服者周禮侯服外匸五百里曰甸服又其外匸五百里曰男服上甸服之邶當周之甸服其邶當其男服也云在二千里之內者在甸服之邶之外畔四面面各二千里是在王城二千里之內咎繇慕注云去王城二千里是也
衞京師也周之衞服誼取諸此鄭康成曰綏服于周爲采服其
五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衞〔注〕綏安揆度也衞

內爲鉏稽是禾稾去其穎而內之則盡去其稃反謂所內爲稽也云四百里入粟五百里入米者遠邇輕也者謂去王城九百里及千里之內也所內尤精則尤少故云邇輕也云甸服之制本自內總者謂初時堯之制也鄭知然者以甸服之邶在五百里之外猶使其內百里內總況正甸服不出五百里自然皆內總矣云禹爲之差使百里內總之爾者以禹邶成五服故云禹爲之差也者堯之五服至相距爲匸萬里也者咎繇慕云邶成則是禹復輔以五服也云邶成而至于五千里四面相距爲匸萬里也說互詳咎繇慕疏云每服之外更言三百里二百里者是禹所邶之處數也者指謂此百里以至五百里與下四服所云百里二百里三百里之等皆是以綏服要服荒服下皆止言二百里三百里故鄭唯舉三百里二百里爲說也云甸服比周爲王畿其邶當侯服者周禮職匸氏云匸千里曰王畿其外匸五百里曰侯服此言五百里甸服是自中至外就一偏言之若合四面則亦匸千里是比周之王畿也其邶環周其外亦面各五百里是當周之侯服也云在千里之內者自甸服之中至所邶甸服之外畔四面面各千里是在王城千里之內咎繇慕注云去王城千里是也
五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯〔疏〕采方反
之言候候並順兼司候王命采者采取美物以當穀稅男任也

甸當衞服在三千里之內（度代洛反）（疏）綏安釋詁文撰度釋言文諸侯所以藩衞天子故云衞（師也云周之衞服諸取諸此者此綏服之甸去王城遠近之數適同周之衞服周衞服之名蓋取諸于此也鄭注見詩齊譜正義云綏服于周爲采服其甸當衞服上侯服之甸當周之男服則曰采服又其外匸五百里曰衞服此綏服當其采服其甸當其衞服矣云在三千里之內者自甸服之中央至禹所甸綏服之外畔四面面各三千里是在于城去王城三千里是也　五百里要服三百里夷二百里蔡（要古文腰）（注）要者要結好信而服从之夷四夷也要服以內爲中國一畨（反）

其卽在九州之外爲四夷周禮所謂夷服也馬融曰蔡濮也受王者刑濮而已鄭康成曰蔡之言殺減殺其賦要服于周爲蠻服其卽當夷服在四千里之內（好火鄭反）（疏）云要者要結好信（解國語蠻夷要服之誼也云夷四夷也者謂夷蠻戎狄四匸之夷也云要服以內爲中國其卽在九州之外爲四夷周禮所謂夷服也者周禮大行人職于要服之下云九州之外謂之蕃國明要服在九州之內猶是中國其卽則在九州之外是四夷矣（殺色界反）而服从之者卓昭

周禮九服有夷服其地適與此要服之卽相當故引以證此經之夷爲四夷也馬注見夏本紀注鄭注見正義及詩齊譜正義蔡字之誼馬訓爲法鄭訓爲殺殺者刑濮而已者以在中國之外但遵奉天子之濮不襲其政役也鄭云減殺其賦者先王之制千里之內有賦无貢千里之外以貢當賦周禮大行人職矣服以至要服各有朝貢之歲所貢之物九州之外則世一見以所貴寶爲摯而已无朝貢之歲是夷服之貢減殺于中國貢所以當賦也故云減殺其賦云要服于周爲蠻服其卽當夷服者周禮衞服外匸五百里曰蠻服又其外匸五百里曰夷服上綏服之卽當周之衞服則此要服當周蠻服其卽當其夷服矣周之蠻服亦名要服故鄭君注咎繇謨言與周要服相當也云在四千里之內者自甸服之中央至禹所卽要服之外畔四面面各四千里是在王城五百里荒服四千里之內咎繇謨注云去王城四千里是也　三百里蠻二百里流（注）馬融曰荒者政教荒忽因其故俗而治之蠻慢也禮簡怠慢來不拒去不禁流者流行无城章常尻鄭康成曰蠻者聽从其俗羈縻其人爾故云蠻蠻之言縵也荒服于周爲鎮服其卽當藩服在五千里之內（章古穫反音同鄭而誼則不同羈吉宜反）

縻民皮反(疏)馬注見夏本紀注云政教荒忽者韋昭解國語戎緡迷巾反(疏)翟荒服云荒者荒忽无常之言誼與馬意同也蠻聲近慢故訓爲慢古人訓詁往往通于音也云流者流行无城郭而尻无定著也王制云千里之外曰采曰流鄭君解流爲夷狄流行无定矣鄭注見正義及詩齊譜正義云蠻之言緡也者漢書地理志河南郡新成有蠻聚古書地理志新成有鄭聚古鄭氏今名蠻中說文曰部說蠻字讀若新城繙中則蠻與繙通說文言部云繙不絕也鄭君蓋讀蠻爲繙故訓爲繙繙亦不絕之誼也云荒服于周爲鎭服百里曰鎭服又其外亡五百里曰蕃服上要服之卽當周之夷服則此荒服當周鎭服其卽當蕃服者周禮夷服外亡五百里是也東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海漸子銛反暨及器反訖依注宜沱反(注)鄭康成曰朔北亡也南北不言所至容踰之聲謂暨及聲教(疏)所及猶中庸言日月所照也東西日所還繞故以地言之南北不言所至容踰之云暨日頗見也言日所照臨之處皆聲教(疏)所及猶中庸言日月所照也東西日所還繞故以地言之南北當兩極之下日或不及

故以日見爲言也訖讀爲迄迄直行也(疏)爾疋曰九夷八狄七戎六蠻謂之四海見夷寡反迄許乞反疋所雅反(疏)鄭注見夏本紀注宜沱反今相承作雅誼別矣(疏)及正義云朔北亡也者釋訓文也東言海西言流沙皆言所至之處朔南未言處所是見其无限量故云南北不言所至容踰之云暨日頗見也者說文日部文依此解則暨暨之爲言亦有限極聲別參一說與鄭意小異也云猶中庸言日月所照也者中庸若子思所作書篇名在禮記彼文言至聖之聲名洋溢乎中國迪及蠻貉日月所照之處莫不尊親之猶此言日見之處皆聲教之所及故引以況以證此文之暨爲日見之誼也云東西日所還繞故以地言之者日還繞乎地之上下不可言暨而舉海與流沙爲言也云南北當兩極之下日或不及故以日見爲言也者天似覆盆斗極尻中中高而四邊下日月傍行繞之日近而見之爲晝日遠而不見爲夜是據南北極之所見言也秋分以後菩分以前日在南北極之下不見日皆半歲爲夜是南北兩極之下日有不及照之時故經云暨及固尸廣矣云說讀爲迄者說迄皆从气聲聲同則字可通說之言止止于四海誼爲尤當故讀說爲迄迄直行也者說文走部文引爾疋者釋地文也李巡注云九夷在東七八狄在北七七戎在西七六蠻在南七孫炎注云海之言晦

大戰于甘（注）鄭康成曰天子之兵故曰大馬融曰甘有扈南郊地名扈魂古反（疏）鄭注見正義馬注見夏本紀注云甘有扈南郊地名者案漢書地理志扈國在又扶風鄠縣馬君扶風人當審知其處乃召六卿（注）鄭康成曰六卿者六軍之將周禮六軍皆命卿則三代同矣將子匠反（疏）注見詩械樸正義及禮記曲禮正義云六卿者六軍之將者以大戰而名故知六卿是軍將也引周禮者夏官敘官文彼文云王六軍軍將皆命卿引之以見周之軍將皆命卿為之明此名六卿亦是軍將與周制同矣緣夏周以推則殷可知故云三代同矣王曰嗟六事之人予誓告汝群言六事之人者容軍吏下及士卒也（疏）注見正義言六云六事之人則凡六軍之執事者皆乃之矣故予誓告女有扈氏威侮五行怠棄三正（注）馬融曰有扈氏似姓之國為无道者鄭康成曰五行四時盛德所行之政也威侮暴并之三正天地人之正道（疏）似詳吏反俗作女傍箸以說文女部所无當通用似暴蒲報反說文扈氏似姓之國者

晦闇于禮儀也案鄭注周禮職方氏及爾雅皆引爾疋曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海與此不同惟箋詩豳敘云九夷八狄七戎六蠻謂之四海正與此同而不偁爾疋詩正義云維師謀我應注皆與此同職方氏及爾雅皆引爾疋云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾疋則爾疋本有兩文據此說則兩文皆可用姑从今之爾疋九夷八狄七戎六蠻之文焉禹錫玄圭告厥成功（注）于是上帝錫禹元圭告成功于天下（疏）夏本紀云于是帝錫禹元圭以告成功于天下玆云上帝錫禹元圭者蓋單偁帝嫌謂帝堯未見其為天帝言上帝則是天帝矣必知元圭錫自天者同宗子藩謂余曰漢武梁祠堂石刻畫像祥瑞圖云元圭水泉疏通四海會同則至則元圭乃治水功成之瑞應天所以寵錫禹者又徐孝廉承慶曰太平御覽八十二卷皇天部引尚書旋機鈐曰禹開龍門導積石山元圭出刻曰延喜王受德天錫也聲謂據此二文則史記言帝錫禹元圭亦謂天帝不謂堯矣又案周書鴻範曰天乃錫禹鴻範九疇天人相感理有固然以相比況則謂天錫禹元圭誼實精確不必疑也

甘誓第十八

虞夏書十八　夏書二　尚書四

疏鄭注見夏本紀注左傳成二年案之戰韓厥麾子輿謂之曰旦辟左右故中御而从齊侯邴夏躒其左越于車下躒其右乘于車中是一車三人共乘御居中其左爲車左右爲車右此文左右輿御並言則左謂車左右謂車右矣云攻猶治也云御使馬也者周禮攻工記有攻木之工攻金之工鄭注云攻皮之工攻猶治也云御使馬也政正也者說文彳部攴部文用命賞于祖不用命戮于社不倫孔本作弗茲从周禮鄭注所引戮力竹反社古文社〔注〕王出軍必先有事于社及柔眾而以其主行社主曰軍社柔主曰祖菅秋傳曰君以軍行祓社鬻鼓祝舉以從會子問曰天子巡守以柔眾主行載于齊車言必有尊也賞于社告分之均也戮于社告聽之中也柔七然反亦作煣祓方勿反鬻吸竝〔疏〕王出軍以下至反從才用反守昔胄反齊仄皆反〔疏〕言必有尊也用周禮小宗伯職鄭注誼也云王出軍必先有事于社及柔眾者禮記王制云天子將出征禡于上帝宜乎社周禮大祝職云大師宜于社造于祖是也知以其主行者即據所引春秋傳及會子問之文也云社主曰軍社者小宗伯職云凡有司而立軍社大祝職云設軍社是也云柔主曰祖者此經是也引春秋傳者定四年左傳文衞祝鮀之言也以證軍行必以社主行也會子

說文邑部云扈夏后同姓所封戰于甘者在鄠有扈谷甘亭夏似姓扈與夏同姓是似姓之國矣鄭注見夏本紀注云五行四時盛德所行之政也者禮運云播五行于四時明堂月令云立春盛德在木立夏盛德在火立秋盛德在金立冬盛德在水是也明堂月令四時之政皆順五行之德故云盛德所行之政云威侮暴虐之者若月令孟春行夏令行秋令之屬皆是暴虐也但政令繇王者出有扈是諸侯而云威侮五行者王者順時出政諸侯不奉順之即是威侮五行也云三正天地人之正道者民受天地之中以生故人配天地而爲三才易說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與誼是天地人之正道也三才四時是爲七政威侮五行怠棄三正則其政荒矣釋文引馬融注以三正爲建子建丑建寅鄭不从之者蓋通三統是王者之事非所以責有扈氏也天用剿絕其命剿絕本作巢茲从說文所引〔注〕剿亦絕也〔疏〕說文刀部云剿絕也茲云剿絕亦絕今予維龔行天之罰左不攻于左女不龔命右不攻于右女不龔命御非其馬之政女不龔命〔注〕鄭康成曰左車左右車右聲謂攻猶治也御使馬也政正也左右不治其職御者非馬之是正皆是不敬龔上命也

問者禮記篇名彼文曾子問曰古者師行必以栗廟主行乎孔子曰天子巡守以栗廟主行載于齊車言必有尊也以證師行必以栗主行也然則此所引者是孔子之言而云曾子問曰者傳其書篇名也云賞于祖告聽之中也者墨子明鬼篇文分之均謂預賞平均聽之中謂斷辠允當也案墨子云夏書禹誓曰大戰于甘王乃命左右六人下聽誓于中軍曰有扈氏威侮五行怠棄三正天用剿絶其命有曰日中今予與有扈氏爭一日之命且尒卿大夫庶人予非尒田野葆士之欲也予共行天之罰也左不攻于左右若不共命是以賞于祖而戮于祖者何也告聽之中也是其文也其地名國名正與此經同似即此篇文而文多于此且又傳禹誓所不解也予則帑戮女帑納盧反從下從子衛包所改茲從史記〔注〕帑或爲奴

當从奴謂有辠而沒爲奴也或奴或戮視其所犯〔疏〕云帑或爲奴者鄭仲師注周禮司厲職引此作奴也云當从奴者以帑是子孫之傳先王惡惡止其身當止奴其有辠者必不子孫從坐故破帑从奴謂有辠而沒爲奴也案湯誓正義引鄭注湯誓帑戮云大辠不止其身又帑戮其子孫然則鄭說此經當亦謂然今不从之者左傳引康誥曰父子兄弟辠不相及虞夏政尚寬簡豈反子孫從坐其說非是周禮司厲云其奴男子入于辠隸女子入于

舂槀仲師注云謂坐爲盜賊而爲奴者輸于辠隸舂人槀人之官也緜是觀之今之奴婢古之辠人也郎引此經及論語箕子爲之奴以證然則仲師以此經之奴正是罰其人爲奴非戮及子孫也此說似勝康成故依用之

五子之歌弟十九〔注〕孔氏逸書十四今亾

夏書十九　夏書三

后乃淫溢康樂野于歆食將將名莧磬以力湛湎于酒渝食于野萬舞翼翼章聞于大天用弗式樂坊各反將千羊反名墨子引作莧字不可解爲莧莧墨子引作莧莧字不可解當爲莧莧喜說也胡官反湛多含反〔注〕后乃當爲后子字之誤也后子五觀也大康弟溢讀爲洟莧說也湛濁也言歆酒无度渝讀當爲輸轉輸饋食于野言游田无度也萬舞午舞也大當爲天字之誤觀古奐反〔疏〕墨子非樂篇引此文俾于武觀說于旻反觀之事即書敘之五子也周書嘗麥曰其在夏之五子恣伯禹之命假國无正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思

正夏畧五子者武觀也彭壽者彭伯也汲郡古文云帝启十一年放王季子武觀于西河十五年武觀以西河叛彭伯壽帥師征西河武觀來歸注云武觀即五觀也楚語士亹曰启有五觀春秋傳曰夏有觀扈五子之歌墨子引其遺文周書錄其逸事與內外傳所傳无殊且孔氏逸書本有是篇漢儒習聞其事故韋昭注國語王符纂潛夫論皆依以爲說安有淫泆作亂之人述戒作歌以垂後世者乎梅氏之誣不待辯而明矣案汲郡古文雖僞書此條則有徵可信故惠先生采用其文注云启乃當爲启子字之誤也者亦惠先生說也启是賢王何至淫溢據楚語士亹比五觀于絲均管蔡則五觀是淫亂之人故知此文當爲启子乃字誤也云启子五觀也太康弟者韋昭注楚語云五觀启子太康弟也云溢讀爲泆者溢泆同音可叚借用茲淫泆聯文則是嗜溢爲泆讀當从泆蒐說虞幡注易卦五誼也湛者沈伏濁者昏亂故云湛濁沈湎也云渝當爲輸者晉秋隱六年春鄭人來輸平左傳作渝平公羊穀梁皆作輸平則渝輸同字此言渝食誼不甚明輸食則爲轉輸饋食誼實允帖也公羊宣八年傳云萬者何干舞也故云萬舞干舞也鄭君箋簡兮詩亦云萬舞干舞也云大當爲天今作章聞于大則不詞大字乃天字之誤尒

廟諱征弟二十〔注〕孔氏逸書十五

虞夏書二十　夏書四

嘉應生員邱狮校

尚書集注音疏

學海堂
吳江徵君聲著

帝告弟二十二(注)篇亡孔氏書亦未有

商書一

施章乃服明上下(疏)尚書大傳引帝告文如此

薩渙弟二十二(注)篇亡孔氏書亦未有

商書二

湯征弟二十三(注)篇亡孔氏書亦未有

商書三

葛伯仇餉仇其攸反餉式尚反(注)趙岐曰葛夏諸侯嬴姓之國聲謂仇餉者矣(疏)此引見孟子滕文公篇雖未謂葛伯殺餉者是仇此餉者(疏)傳書篇名然尋繹孟子上下

書耐聽道乃維君國子民爲善者皆在王官勉哉勉哉湯曰女不耐敬命予大罰殛之无有赦（耐古能字）（疏）史記殷本紀云湯征伐之湯曰予有言云云无有赦云云是采湯征敎文也未後自是湯征逸文矣且其詞氣不似史記之文其爲尚書无疑也案史記所采取蓋必引見于周秦諸子之書子所无不審司馬子長何自采之也云長博洽多聞故得采之也云孔氏古文此湯征篇則孔氏逸書治亂也勉哉當爲茂哉史記書古文必實作茂茲采自史記以訓詁代經文故作勉爾尚

女鳩第二十四（注）篇亡孔氏書亦未有

女房第二十五（注）篇亡孔氏書亦未有

夏社第二十六（注）篇亡孔氏書亦未有

商書五

文與湯征敎相應則所引自是湯征文明矣故錄之于此下二條仿此注傳趙岐曰者郎孟子注也云葛夏諸侯嬴姓之國者說文女部云嬴帝少昊之姓然則葛乃少昊之後也云仇餉謂葛伯殺餉者者孟子言湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問之曰何爲不祀曰无以共犧牲湯使遺之牛羊葛伯食之不以薦又使人問之曰无以共粢盛湯使亳眾往爲之耕老弱饋食葛伯率其民要而奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也據此則仇餉是謂殺餉者也

湯一征自葛始（疏）此引見孟子梁惠王篇彼文于引此文之下云天下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我故止節取此二語不敢濫采也注趙岐曰者梁惠王篇注也後十一征而无敵于天下東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我（案天下信之之言不似尚書之文惠王篇明俑書曰滕文公篇則否故此用梁惠王文至言十一征而无敵于天下與天下信之之文絶殊信乎皆非尚書之文也）後我后來其蘇（疏）此亦滕文公篇引云書曰後我后來其无罰雖引見孟子梁惠王篇又滕文公篇云湯始征自葛載與此小異實非二文不兩采也注趙岐曰者梁惠王篇注也後待后君也待我后來則我蘇息已（疏）此引見孟子梁惠王篇注趙岐曰後我后來其蘇息已待后君並湯曰予有言人視水見形視革知治不伊尹曰明哉

商書六

疑至弟二十七(注)篇亡孔氏書亦未有

商書七

臣扈弟二十八(注)篇亡孔氏書亦未有

商書八

湯誓弟二十九

商書九　尚書五

王曰假爾衆庶悉聽朕言(注)假來悉盡也(疏)假來釋言文今爾雅假作格悉盡釋詁文非台小子敢行舉亂台戈之反仍反(注)馬融曰台我也聲謂舉尺也(疏)馬注見史記殷本紀注台我釋詁文說文冓部云冓舉也釋言云俾舉也舉也舉亦俾字通有夏多罪天命殛之殛紀力反(注)殛誅(疏)殛誅釋言文今爾有衆女曰我后不恤我衆舍我穡事而割政夏舍式者反政俾孔(注)我后謂桀也恤憂也穡事農事也割剝也民苦桀之虐政而興怨言曰我后不恤我衆舍我農事而爲割剝之虐政夏衍字也(疏)言不恤我衆則是暴君故云我后謂桀也恤憂釋詁文說文冓部云冓愛牆也从來向來者向而臧之故曰夫謂之冓夫故云冓事農事也唐云正政也言奪民農功而爲割剝之政是並不解夏字則似僞孔本實亦无夏字後人誤增之者但流傳既久不敢據史記削去姑存之而目爲衍字可也乃後人不加詳攷據俗本割正夏之文以作伐夏解因以我后爲亳衆稱湯謬甚矣　予維聞女衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正(注)氏曰有夏故曰夏氏上帝天也言畏天命不敢不正夏之罪(疏)夏者禹有天下之號今曰夏氏故釋其意云氏曰有夏故曰夏氏案國語周語傳禹有平水土之功皇天嘉之賜以天下賜姓曰姒氏曰有夏是則夏雖是有天下之號實卽氏也故世輒傳夏后氏　今女其曰夏罪其如台(台弋之反)(注)如台猶奈何

也夏皋其奈何哉號呼无告之甚也號河（疏）如台史記作奈何乃反（疏）又高宗融曰乃曰其如台西伯戡今王其如台史記亦皆作其奈何故云如台猶奈何也奈何是无可如何之詞故云號呼无告之甚也夏王率遏眾力率割夏邑率呂戊反（注）馬融曰遏止也聲謂言桀所爲率皆遏止眾力率皆割剝夏邑之事即上所云舍我嗇事而割政也（疏）馬注見釋文遏止釋詁文云即上所云舍我嗇事而割政也者遏眾力言奪民農功所謂舍我嗇事也割夏邑則是割剝之虐政也有眾率怠弗叶（注）馬融曰眾民相率怠惰不和同惰果反又（疏）注見殷本紀注說文勑部云協眾之同和也从協从日十故馬君解弗叶爲不和同徒叶反（注）害讀爲曷何也鄭康成曰肯曰害喪予及女皆亡害何葛反喪息浪反（注）害讀爲曷何也鄭康成曰桀見民欲叛乃自比于日曰是日何嘗喪乎日若喪亡我與女亦皆喪亡引不亡之徵以脅恐下民也聲謂此是民之詞也桀自比于日民即假日以諭桀言是日何時喪乎我寧與女皆亡

甚欲桀之亡也予者民自予也及與也女女日也假吉下反（疏）云皆曷何也者古字多假借或以害爲曷詩云害澣害否毛傳云曷何也是讀害爲曷訓爲何此經害字蓋亦然也鄭注見正義伏生書大傳云伊尹人告于王曰大命之去有日矣王慵然歎唖然笑曰天之有日猶吾之有民也日亡則吾亦亡矣故鄭以爲桀自比于日引不亡之徵以此文爲民之詞者孟子梁惠王篇引此文而申說之曰民欲與之偕亡詳孟子之意以此爲民之言于文尤順下說尤偏故易鄭君讀也云甚欲桀之亡也者亡者人之大患冀桀之亡雖與皆亡而亦願是甚欲其亡也及與釋詁文云女女日也者文例女日亦假日以諭桀也夏德若茲今朕必往（注）茲此釋詁文爾尚輔予一人致天之罰予其大賚女賚力代反（注）尚庶幾也鄭康成曰賚賜也（疏）釋言云庶幾尚也茲云尚殷本紀注賚賜釋詁文爾毋不信朕不食言（注）食僞也（疏）食僞釋詁文庶幾也轉相訓也鄭注見此經以證爾不从誓言予則帑戮女無有鹵赦無僞孔本作网茲从史記（注）

鄭康成曰大辠不止其身又帑戮其子孫周禮云其奴男子入于辠隸女子入于舂稾聲謂此帑亦當爲奴亦謂當身有辠而沒爲奴非子孫從坐也隸力弟反舂式容反稾可到反〔疏〕鄭注見正義云大辠不止其身又帑戮其子孫者鄭以帑爲子孫故云然也引周禮者秋官司厲職文鄭注彼文云奴從坐而沒入故引以證此聲以爲子孫從坐實爲濫刑殷雖先罰後賞未必若是之苛故不从鄭君誼而別爲解鄭仲師注司厲職云謂坐爲盜賊而爲奴者則奴即謂犯辠之人非從坐也說互詳甘誓奴即謂犯辠之人非從坐也說互詳甘誓奴亦者亦甘誓予小子履敢用辝牡敢昭告于皇皇后帝帑戮之文也

〔注〕孔安國曰履殷湯名此伐桀告天之文殷牲尚白未變夏禮故用元牡皇大后君也大大君帝謂天帝也墨子引湯誓其詞若此聲謂皇皇后帝或作上天后〔疏〕自此以下至辠在朕躬並見論語堯曰篇又引見墨子兼愛篇注俾孔安國曰者論語注也其注今亡此條案自何晏論語集解云履殷湯名者履與小子聯文故知是名也

云此伐桀告天之文者杜以湯誓而云敢昭告于皇皇后帝自是爲伐桀而告天矣云殷牲尚白未變夏禮故用元牡者禮記檀弓云夏后氏尚黑牲用元殷人尚白牲用白玆不用白牡而用元牡是以未變夏禮故也皇大毛詩皇矣傳有是訓也后君釋詁文云墨子引湯誓其詞若此者墨子兼愛篇引此俾湯說孔君云墨子引湯誓者蓋後人習見僞孔書之湯誥有此文反疑爲湯說孔君所據墨子實爲湯誓也國語内史過引湯誓余一人有辠云云即此下文朕躬有辠云云也則此信是湯誓文矣但三復湯誓始則戒眾聽誓終則要之以刑似首尾完具宜无闕逸而猶有此逸文者蓋王者出師必先告祭于天而後誓眾如太誓武王先上祭于畢乃後誓師焉又司馬遷曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國是伐國必告天之明證湯之伐桀亦然也史臣錄其告天之文與誓眾之詞以爲湯誓經秦火之餘遺文散佚伏生所傳孔壁所出其中湯誓皆止存誓眾之詞亡其告天之文矣故孔君注論語不敢質言湯誓必據墨子以爲湯誓據此則今之所謂孔氏尚書以此文入于湯誥者其非孔氏書矣非甚乃自宋以前讀論語者悉讀何晏集解則此條孔注无有不讀矣猶不知二十五篇非孔氏古文何昏昧之至于此郝云皇皇后帝或爲上天后者墨子引云敢昭告于上天后是其文也

有皐不敢赦（注）包咸曰順天奉瀘有皐者不敢擅赦（疏）墨子所引此句上有曰今天大旱卽當朕身履未知得皐于上下十七字似禱于桑林之詞不似爲伐桀而告天者論語无是語茲故不錄也注俱包咸曰者亦論語注也其注今亦亡此條亦采自何晏集解包咸字子良會稽曲阿人郎中建武中人授皇太子論語章句事詳後漢書儒林列傳帝臣不蔽（注）或作有善不敢蔽杜有皐不敢赦之上（疏）墨子引云有善不敢蔽有皐不敢赦注據其文爲說簡杜帝心（疏）簡閱（廣疋文也桓六年左傳云大閱簡車馬也是簡閱同誼也注俱鄭康成曰亦亡何晏集解閒亦采之此條則見僞湯誥正義云天簡閱其善惡者善謂上二句也　朕躬有皐無以萬方萬帝臣惡謂有皐此句總承上方有皐在朕躬今本論語萬方有皐下重出皐（注）孔安國曰無字漢石經本不重茲从漢石經（注）孔安國曰簡閱也鄭康成曰簡閱車馬也（疏）注孔安國曰亦論語注也聲謂朕躬或爲余一以萬方萬方不與也萬方有皐我身之過聲謂朕躬或爲余一人方或爲夫與云注孔安國反（疏）注孔安國曰亦論語注也聲謂朕躬或爲余一人方或爲夫者國語周內史過引湯

誓曰余一人有皐无以萬夫萬夫有皐在余一人是也案呂氏春秋順民篇云昔者湯克夏而正天下天大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有皐无以萬夫萬夫有皐在余一人之不敢使上帝鬼神傷民之命然則此文又是禱于桑林之詞與墨子引今天大旱云云正合而內史過引俾湯誓似有可疑蓋伐桀與旱禱皆必告于天告天則必皆有自責之詞其詞不妨適同无足怪也且周禮外史掌三皇王帝之書則內史固習見之其所俾引大可信矣

聿求元聖與之勠力同心以治天下（疏）凡所采逸文采非一處其文或不相聯屬皆空一格

寫（注）勠力并力也（疏）墨子尚賢篇引此俾湯誓僞作者節取此文以入湯誥諺矣注云勠力并力也者說文力部文

中蘬之誥第三十　中道眾反蘬吁鬼反（注）篇亡孔氏書亦未有假借字也今作虺

商書十

我聞有夏人矯天命布命于下帝式是增用爽厥師（矯九天反（注）用无爲有謂之矯或挩布命二字非也式用也增讀當爲憎憎惡

也帝式是增或作帝式是惡或作帝伐之惡伐之字誤當从式是用爽厥師或作襲喪厥師爽當爲喪聲之誤也師衆也言桀執有命天用是憎惡之用喪其衆惡烏路反喪色岩反〔疏〕墨子非命篇凡三引仲虺之告而字或互異茲擇取其誼長者錄之而存其異文于注墨子說此經云彼用无爲有故謂之矯若有字非也者墨子引此文凡三引其一引无布命二字據文誼當有之故謂无者挩落挩落者非也但此未必是墨子之誤自是後人寫墨子者誤挩之爾式用釋言文云增讀當爲憎者孟子盡心下篇云士憎茲多口趙岐注云爲士者益多爲衆口所詛是解憎爲增多之增則增憎字通矣此文據墨子所引或作憎或作惡則增當爲憎惡之誼故讀从憎也帝式是增或作帝式是惡或作帝伐之惡伐之字誤當从式作襲喪厥師或作用闕師者亦墨子所引之異也帝伐之惡似不詞故云伐之字誤當从式是云用爽厥師或聲之誤也者或以爽喪聲相近古者或以爽爲喪若國語周語云晉矣爽二韋昭注云爽當爲喪此文據墨子一引作爽喪師言失衆若文王之詩所云殷之未喪師之誼也師衆釋詁文

諸侯自爲尋師者王尋友

者霸尋疑者存自爲謀而莫己若者七王子況反又如(注)尋取也或曰諸侯之德能自爲取師者王能自取友者存其所擇而莫如己者七〔疏〕荀子堯問篇吳起謂文侯述楚莊王之言曰其在中蘬之言也曰諸侯自爲得師者王云云中蘬即仲虺古段借字也然則所倣中蘬之言是此仲虺之誥文矣注云尋取也者說文見部別有尋字訓爲取友之誼故字作尋也倣或曰者呂氏春秋驕恣篇倣李悝諫魏文矣述楚莊王言曰仲虺有言不殺說之曰諸侯之德能自得字重文作尋而見部別有尋字訓爲取此經之言宜爲取師爲取友之誼故字作尋也倣或曰者呂氏春秋驕恣篇倣李悝諫事所倣仲虺之言大同小異姑錄于注

荀子文爲經而存呂氏所倣于文矣述楚莊王言曰仲虺有言曰亂者取之亡者侮之推亡固存國之道也又襄三十年鄭子皮引仲虺之志云亂者取之亡者侮之推亡固存國之利也兩引仲虺之言惟道字利字爲異餘悉同則似所引皆仲虺之誥文也尋繹其詞惟國之道謂謀國之道國之利謂國家之利意若不同然則推亡固存二語又倣申說之意非仲虺之誥文惟亂者取之亡者侮之乃是誥文與疑不能決寧闕不備勿牽附武子曰仲虺有言曰取亂侮亡蓋檃括斯語非異文也茲

亂者取之亡者侮之〔疏〕左傳

不重錄

湯誥弟三十一 (注)孔氏逸書十六今在史記

商書十一

維三月王自至于東郊告諸侯羣后毋不有功于卑勤力乃事
予乃大罰殛女毋予怨曰古禹咎繇久勞于外其有功于卑卑
乃有安東爲江北爲漢西爲河南爲淮四瀆以修萬卑乃有居
后稷降播農厥百穀三公咸有功于卑故后有立昔蚩尤與其
大夫作亂百姓帝乃弗予有狀先王言不可不勉曰不道毋之
在國女毋我怨貴赤之反(注)厥長也后有立謂後世子孫有立國也
后讀與後同立或爲土予賜也有狀言蚩尤羣有狀也勉當爲
勖長中賞反(疏)史記殷本紀載此文其前言既細夏命淫亂伯
勖許亡反(疏)湯誥其後言以合諸侯則此文是湯誥之文无

疑矣漢書儒林傳云孔氏有古文尚書司馬遷從安國問故遷
書載堯典禹貢微子鴻範金縢諸篇多古文說案孔氏古文本
有湯誥篇史記此文亦是从安國問得而采入者茲取以補其
亡逸焉注云厥長也者國語鄭語云周棄能播厥百穀疏韋昭
注云厥長也云后讀與後同者禮記大學篇知止而后有定云
云又物格而后知至云云諸后字皆作後解是古者或以后爲
後此文后有立謂亦然也云立或爲士者據徐廣史記音義云
一作土予賜釋詁文云勉當爲勖者勖之言勉也史記輒以詁
訓代經文故作勉字在尚書必實爲勖知者以周本紀錄堯戒
舜誓文凡勖字皆作勉推之可知也

咸有壹德弟三十二 (注)孔氏逸書十七今亡

商書十二

惟尹躬及湯咸有壹德(注)鄭康成曰咸皆也君臣皆有壹德(疏)
此文引見禮記緇衣篇俾尹吉曰鄭君注云吉當爲告告古文
誥字之誤也尹告伊尹之誥也書敘以爲咸有壹德今亡案鄭
君言今亡則鄭君不及見此篇矣知所俾尹吉即是咸有壹德
者以尚書篇目无尹吉而有咸有壹德又此文有咸有壹德之
語乃其篇名所取誥也則是咸有壹德文矣注俾

惟尹躬及湯咸有壹德

鄭康成曰咸皆也君臣皆有壹德

見于西邑夏自周有終相亦惟終相息亮反（注）鄭康成曰天當爲先字之誤忠信爲周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自作蘗伊尹始仕于夏此時就湯矣夏之邑在亳西蘗牛列反（疏）此經亦引見禮記緇衣亦尹誥也然則此條與上條同篇乃僞孔氏以上條入咸有壹德此條入太甲篇顯與禮記違倍且禮記先引太甲曰天作蘗云云下卽別稱尹吉曰惟尹躬天見云云則此文非太甲文明甚而唐宋諸人猶不知僞作者之謬異哉注俯鄭康成曰亦緇衣篇注也忠信爲周國語魯語文釋詁云相助勸也則相助同誼臣所以輔助君者故云相助也謂臣也據經言尹躬先祖見夏之先者據孟子言伊尹五就湯五就桀則伊尹仕桀之初已在桀時桀以无道亡國不得云自周有終經言自周有終自是謂夏之先世伊尹所不及見故以爲尹之先祖也云今天絕桀者以其自作蘗者禮記引此文承所引太甲天作蘗云云之下鄭君冢所引太甲文而爲言故云然爾其任尚書則此文上下云何既不可知不必如所云也云伊尹始仕于夏此時就湯矣者伊尹五就桀此在放桀之後自然就湯矣惠先生曰鄭以尹誥爲咸有壹德孔氏逸書十六篇之漢時書敍咸有壹德矣于湯誥故鄭以尹誥爲伊尹告湯故云伊尹始仕于夏此時就湯矣孔頴達用爲古文以湯之非是云夏之邑在亳西者亳是湯所都處言夏邑在亳西解經所以倂西邑夏也禮記正義云世本及汲冢古文並云禹都陽城陽正當亳西也及後乃徙安邑鄭以湯都偃師爲亳邑則是安邑亦在亳西也

典寶弟三十三（注）孔氏逸書十八今亡

商書十三

明居弟三十四（注）篇亡孔氏書亦未有

商書十四

伊訓弟三十五（注）孔氏逸書十九今亡

商書十五

維太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧匡明

(注)太甲太丁之子湯之適孫也元年者喪畢之元年十有二月者除喪之後月誕大也資謂當爲荅十有二牧之荅牧諸侯也
匸明者上下四匸神明之象覲禮曰匸明者木也匸四尸設六色東匸青南匸赤西匸白北匸黑上元下黃設六玉上圭下璧南匸璋西匸琥北匸璜東匸圭然則匸明卽明堂六天堯典所謂六宗也太甲除喪卽位以月朔行吉禘之禮宗祀成湯于明堂以配上帝太丁外丙仲王亦從而與享焉祀畢乃見諸侯遂達之以祀匸明也適氏歷反與妄茹反見夷(疏)劉歆三統厤引宴反達所律反俗通作率(疏)伊訓文如此而爲之說曰言雖有成湯太丁外丙仲壬之歲也並見漢書律厤志歆王于方明以配上帝是朔旦冬至之歲也並見漢書律厤志歆字子駿劉向少子也歆趍太常書云逸書十六篇天漢之後孔安國家獻之遭巫蠱倉卒之難未及施行臧于祕府漢書歆傳云河平中受詔與父向領校祕書又云歆親近欲建立左氏春秋及毛詩逸禮古文尚書皆列于學官是則歆親見孔氏古文

孔氏古文實有伊訓篇歆引其文以說此篇之義也孟子萬章篇云湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顛覆湯之典刑然則太甲元年湯與外丙之服皆除之久矣況太丁之服又在其前乎說言有成湯太丁外丙之服誕妄甚矣歆傳會此文乙丑朔爲冬至因據周禮有冬至祭于圜丘之文遂牽合于此以爲喪中越紼行事之文逐禮記有天地社稷越紼行事之文遂牽合于此以爲喪中越紼卽之祭率意直言不計及喪服无過三年者并不計商制除喪卽位元年己非喪中矣歆說盡非則以乙丑朔爲冬至又惡可信乎益商正建丑則十二月建子冬至誠在是月要不必在朔月也故聲不用歆說而自爲之注云太甲太丁之子湯之適孫也者史記殷本紀云帝仲壬卽位四年崩伊尹乃立太丁之子太甲太甲成湯適長孫也論語憲問篇子張引書高宗諒陰三年不言以問子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽于冢宰三年又孟子萬章篇言舜避堯之子丹朱舜之子皆在喪畢之後然則踰年卽位改元乃周制爾殷以前則諒喪終而卽位改元也故云元年者喪畢之元年也鄭箋商頌元鳥敘云古者君喪三年既畢而禘于其廟是則喪終乃吉禘也春秋閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公益莊公以八月薨于時未再祺也故先氏云疎也公羊云譏始不三年也穀梁云喪事未畢而舉吉祭故非之也是吉祭必于喪終之後此十二月朔祀于先王則太甲必以十一月除喪矣故云十二月者除喪之後月誕大釋詁文云資謂當爲荅十有二牧之荅者荅十有二牧堯典文也

六書假借之濫依聲託事資荅皆以爻爲聲聲同則可假借也堯典舜典即眞而荅也云牧諸侯此太甲即位而荅有牧其事正同故讀資从彼文荅也云牧諸侯也者禮記曲禮云九州之長入天子之國曰牧是諸侯謂之牧也云匡明者上下四匡神明之象者鄭君注觀禮云然也觀禮者諸侯朝見天子之禮義禮十七篇之弟十篇也其文云諸侯覲于天子爲宮匡三百步四門壇十有二尋深四尺加匡明者木也匡四尺云鄭注云匡明者上下四匡神明之象也有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之據此則匡明者即今文家所說堯典六宗所謂上不謂天下不謂地傍不謂四匡在六者之間助陰陽變化實一而名六者故云然則匡明即明堂六天堯典所謂六宗也云太甲除喪即位以月朔行吉禘之禮者鄭君箋詩敘云古者君喪三年既畢而禘于其廟此太甲元年是除喪即位之年則祀于先王是吉禘矣云宗祀成湯于明堂以配上帝禮記祭法文王于明堂亦從而與享焉者惠先生明堂大道錄云配天之祭百王與食多士倘自成湯至于帝乙罔不配天孝經聖治章云周公宗祀文王于明堂以配上帝禮記祭法文王之殷人祖契而宗湯商家宗祀成湯之禮當與周家宗祀文王之禮同也云太丁外丙仲壬亦從而與享焉者惠先生明堂大道錄云配天之祭百王與食多士倘自成湯至于帝乙罔不配天其證是其證也據此則外丙仲壬皆爲王自然與食太丁則太甲之父湯之冢適元子雖未爲王不應獨遺故知亦從而與享也云祀畢乃見諸侯者蓋嗣王即位諸侯羣助祭國語所謂終王也于時羣牧爲朝嗣王而來固有助荅于明堂終事爲之

云遂遠之以祀匡明者覲禮云公矦伯子男皆就其旂而立四傳擯乃後云天子出拜日于東門之外反祀匡明則是既朝覲而達諸侯以祀匡明也案堯典舜受終而禮于六宗茲太甲即位而祀成湯以配上帝又禮于六宗則以配上帝又祀匡明匡明即六宗則此祀禮同于堯典劉歆言祀先王于匡明以配上帝則合上帝匡明爲一祭據堯典知其非矣　天誅造攻自牧宮朕載自亳亳步(注)趙岐曰牧宮桀宮朕我也謂湯也載始也亳殷都也聲謂朕伊尹自謂也言天誅罰桀造作攻伐者從牧宮起繇桀自取之我始與先王謀之于亳遂順天而誅之(疏)孟子萬章篇引此文傅伊訓曰趙岐注云伊訓尚書逸篇名茲并節取趙氏孟子注而錄之云牧宮桀宮者言天誅之所自則自是桀宮下又別言自亳亳是殷都則牧宮是桀宮矣朕我釋詩文云謂湯也則未然也詩周頌敘云載見諸侯始見乎武王廟也故云載始也書敘云湯始居亳從先王居故云亳殷都也趙氏注不止于此又有云言意欲誅伐桀造作可攻討之皋者從牧宮桀起自取之也湯曰我始與伊尹謀之于亳遂順天而誅之也案此篇是伊尹訓太甲之文朕載自亳之語无以見是述湯言也古人朕字上下通傳安見伊尹不傳朕乎故聲謂朕伊尹自謂也以下遂不用趙氏注而以己意說之　征

是二朡朡子(注)朡八反(注)三朡益國名也朡或爲叕叕予(疏)堯典正義叕公反(疏)云鄭注典寶引伊訓云載孚在亳又云征是三朡益孔氏古文伊訓鄭后猶及見之故得引其文是可信者茲據以采入案典寶敍云湯遂伐三朡故鄭君引此文以證也注云三朡益國名也者據典寶敍言伐此言征則三朡自是國名矣但鄭注无間僞孔傳又未敢信姑云益以疑之云朡或爲叕者史記錄尚書敍作湯遂伐三叕(疏)載孚在亳(注)孚當爲俘古字省文爾(疏)此文亦鄭注典寶敍所引也案典寶敍云俘厥寶玉故引此文以說故注云孚當爲俘古字省文爾

肆命弟三十六(注)孔氏逸書二十今亡

商書十六

徂后弟三十七(注)篇亡孔氏書亦未有

商書十七

太甲上弟三十八(注)篇亡孔氏書亦未有

商書十八

太甲中弟三十九(注)篇亡孔氏書亦未有

商書十九

太甲下弟四十(注)篇亡孔氏書亦未有

商書二十

咸乂四方弟四十一(注)乂魚肺反(注)鄭康成曰言伊尹既沒太甲修其德而天下治

伊陟相大戊弟四十二(注)陟相也大戊湯之玄孫(疏)正義曰伊陟相也釋詁文大戊湯之玄孫殷本紀文

原命弟四十三(注)篇亡孔氏書亦未有

機閒視括與所躲參相得乃復釋弦發矢爲政亦當以己心參于羣臣及萬民可乃後施也〔疏〕趙氏年反俗通作顧躲辰亦反

禮記緇衣篇引太甲文如此注俌鄭君注彼文亦云機弩牙也天作孼猶可違自作孼隕越故云越之言墜也厥其釋言文覆者頃覆故訓敗也虞是掌山澤之官周禮山虞云若大田獵則萊山田之野澤虞云若大田獵則萊澤野故云虞主田獵之地者也機者發動所繇故以爲弩牙周易屯六三云君子機不如舍鄭君注彼文亦云機弩牙也天作孼猶可違自作孼不可活孼音同字別〔注〕趙岐曰言天之祆孼尚可違避譬若高宗雖雉宋景守心之變皆可以德消去也自己作孼者若帝乙慢神震死是爲不可活聲謂活或爲逭鄭康成曰逭逃也〔疏〕孟子公孫丑及離婁兩引太甲文皆如此注俌謠反雖工豆反〔疏〕趙岐曰者公孫丑篇注也云高宗雖雉者經云高宗肜日越有雉雉飛升鼎耳而雊史記云武丁祭成湯明日有飛雉登鼎耳而雊武丁懼祖己曰王勿憂先修政事武丁修政行德天下咸驩殷道復興是其事云離婁篇云宋景公之時熒惑在心公懼宋景守心者呂氏春秋制樂篇云宋景公之時熒惑在心公懼召子韋而問焉子韋曰熒惑者天罰也心者宋之分野也禍當于君雖然可逐于宰相公曰宰相所與治國家也而逐之焉不祥子韋曰可逐于歲公曰歲害則民飢民飢必以爲人君而殺其民以自活其誰以我爲君乎是寡人之命固盡矣子姑復言矣子韋還走北面再拜曰臣敢賀君天處高而聽卑君有至德之言三天必三賞君今夕熒惑其徙三舍君延年二十一歲公曰子何以知之對曰有三善言必有三賞今君有三善言三徙舍舍行七星星一徙當一年三七二十一臣故曰君延年二十一歲臣請伏于陛下以伺候之熒惑果徙三舍是其事也高宗宋景皆以德弭災故云皆可以德消去也云帝乙慢神震死者史記云帝武乙无道爲偶人謂之天神與之簿局人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天武乙獵于河渭之間暴雷武乙震死是其事也故云是爲不可活聲謂活或爲逭者禮記緇衣引太甲曰天作孼可違也自作孼不可逭與孟子所引字雖有異而大指无殊惟逭之與活誼訓不同故特標出之于注俌鄭康成曰者即緇衣注也逭逃釋言文

顧諟天之明命諟上只反〔注〕鄭康成曰顧念也諟猶正也〔疏〕禮記太甲文如此鄭注即太學注也云顧有眷念之意故云顧念也說文言部云諟理也理則必正故云諟猶正也言顧念奉正天之

明命

洪丁弟四十一（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十一

咸壁一弟四十二（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十二

咸壁二弟四十三（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十三

咸壁三弟四十四（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十四

咸壁四弟四十五（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十五

伊陟弟四十六（注）篇亡孔氏書亦未有（疏）據史記殷本紀此篇當爲太戊實未有伊陟篇目緒詳敘疏　商書二十六

原命弟四十七（注）孔氏逸書二十一今亡

商書二十七

中丁弟四十八中直（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十八

河亶甲弟四十九（注）篇亡孔氏書亦未有

商書二十九

祖乙弟五十（注）篇亡孔氏書亦未有

商書三十

般庚上弟五十一般步干反（注）鄭康成曰上篇是般庚爲臣時事（疏）

注見正義案上篇經云曰無或敢伏小人之攸箴是般庚之言也其下云王命眾悉至于廷則是般庚傳王命其下王若曰云云並是般庚述王言也故鄭君以此篇爲般庚爲臣時事也故鄭君于此篇敘注云陽甲立般庚爲之臣乃謀徙居湯舊都

商書三十一　尚書六

般庚栖于殷注鄭康成曰般庚湯十世孫祖乙之曾孫者案史記殷庚湯十世孫祖乙之曾孫者案史記三代世表殷自湯至般庚凡十九王其閒兄弟相及者多若除去傍支不數止數父子嫡派世系則湯至般庚凡十世也湯一世太丁二世太甲三世太庚四世太戊五世河亶甲六世祖乙七世祖辛八世祖丁九世般庚十世矣祖乙之子祖辛孫祖丁則般庚乃其曾孫矣必家祖乙言之者承前祖乙篇目而下也栖古文遷字从手西栖徙釋詁文單不適有居注適往也居謂殷疏適往釋詁文敘言將治亳殷民咨胥怨則民所不欲適者般也故云居謂殷也茲从說文所引注顧呼戚近矣誓也或曰矣古誓字民不樂徙由羣臣胥動顧羊灼反戚偽孔本作慼胥動浮言之故呼眾近習之人出誓言以曉之樂扶各反疏說文

負部文行葦詩云戚戚兄弟毛傳云戚戚內相親也則戚之訓爲親近故云戚近矣誓釋言文云或曰矣古誓字者周易晉六五云矣得勿恤虞觿注云矣古誓字言之故者下文云胥動以浮言恐沈于眾是羣臣以浮言恐搖下民也民之不欲徙由是故爾　曰我王來旣爾雅云曰我也來无爰宅于茲重我單无盡錯力求反僞孔本作劉說文金部有錯劉錯訓殺也然則字當作錯注我王祖乙也爰于宅尻也茲此也謂耿也重厚錯殺也言我王來居于此有善政以厚民生雖有水患不害于民无盡殺也疏般庚自耿遷殷于時未遷則猶在耿而言爰宅于茲則是謂祖乙去相居耿故云我王祖乙也爰于釋詁文宅居釋言文茲此亦釋詁文重厚說文重部文錯殺金部文也敘云祖乙圮于耿鄭注云祖乙又去相居耿而國爲水所毀于是修德以禦之不復徙也然則祖乙賢君國圮于水而能不徙必有以爲民禦災毀患不至爲水所害故云有善政以厚民生雖有水患不害于民无盡殺也　不耐胥匡以生卜叶注胥相匡救也稽卜以問疑也言今民蕩析離居不能相救以生孰不可不栖矣于是叶之于卜曰

其奈何哉如台猶奈何葢問龜詞也周禮國大卜則貞龜執式(疏)胥相釋詁文僖二十六年左傳云匡救其災孝經事君章云匡救其惡故云匡救也云卜以問疑也者說文卜部文云蕩析離居者下篇文也湯誓云夏辜其如台史記錄是三篇皆作其奈何故如台西伯戡黎云今王其如台高宗肜日云乃曰其如台說文卜部云貞卜問也是也云如台猶奈何則是商問之詞故云葢問龜詞也引周禮者春官大卜職文言貞龜者問正曰貞先正龜于卜位乃從問焉說文卜部云貞卜問也是也引之以證栖國必正龜而問也先王有服恪謹天命茲猶不常

恪去各反恪奴雹反(疏)恪音同誼別(注)服事恪敬恪安也邑邦皆國也馬融曰五邦謂商邑亳囂相耿也囂丸刀反(疏)與敖通服事恪敬恪安並釋詁文說文邑部云邑國也又云邦國也故云邑邦皆國也馬注見釋文云五邦謂商邑亳囂相耿也者五邦與五栖不同五栖謂五采栖都成湯仲丁河亶甲祖乙各一栖并殷庚爲五故敘言殷庚五栖五邦則謂建邦有五所湯自商邑栖亳一栖即有兩邦後又三徙有囂相耿三處通商邑亳爲五故云五邦謂商邑亳囂相耿五邦實止四栖不數栖殷也正義謂鄭王皆數商亳囂相耿爲五是並與馬同无異說僞孔解五邦爲五徙國都除去商邑而數栖殷爲五案經言五邦安

得以敘之五栖相蒙混且曰于今五邦是據今以前也時未栖殷安得數殷爲五謬說滑經不可从也今不承于古冏知天之斷命矧曰其克從先王之烈(注)古謂先王也冏无矧況克能烈業也先王恪謹天命猶不常寧今不承先王之事是不知天之斷絕我命況曰其能從先王之業乎(疏)上言先王恪謹天命此承上而言今不承于古則是謂不承先王之事故云古謂先王也冏无矧況克能並釋言文烈業釋詁文也若旗木之有由櫱(注)旗多年反櫱牛葛反王之大業厎綏四方旗木仆木也由木生條也櫱伐木餘也永長紹繼綏安也言往栖于殷如仆木斬伐之餘更生枝條是天引長我命于此新邑惠幾繼復生王之大業以安四方乎(疏)云旗木仆木也者說文木部文也云櫱伐木餘也者亦木部文云永長紹繼綏安並釋詁文殷庚敬于民緜乃杜位(庚)

孝(注)斆覺悟也般庚覺悟于民繇乃在位之臣以致之故下文
敖其毋敢伏小人之箴箴之(疏)云斆覺悟也者說文云
而曉告之周禮有小司寇致萬民而悟之事以常舊服正濿度
濿方之反(注)以用也舊服故事正其濿度悆相(疏)云舊服故
事謂悆眾庶之事也用有常之故
鄉大夫職云國大悆于眾庶則各帥其鄉之眾寧而致于朝又
小司寇職云掌外朝之政以致萬民而悆焉一曰悆國危二曰
悆國遷三曰悆立君是遷國必悆眾庶與周禮同此
疑言謀及庶民則商家之制每有大事必悆眾庶與周禮同此
下言王命眾悉至于廷卽是悆國遷之事矣般庚之前已有四
遷必皆有悆眾庶之事此言以常舊服是用先世遷國悆眾庶
之故
事也曰毋或敢伏小人之卤箴王命眾悉至于廷廷正義本作庭茲从隸古
定本(注)馬融曰箴諫也鄭康成曰奢侈之俗小民咸苦之欲言于
王今將屬民而悆焉故刺以毋伏之聲謂王命陽甲之命悉盡

也廷外朝也般庚傳王命宣眾悉至外朝將悆之也侈尺弛反屬之蜀反
朝直遙反(疏)馬注見釋文箴是箴規猶治病之箴故訓諫也鄭注
紹反(疏)正義云奢侈之俗者鄭于此篇敘注云祖乙居耿後
奢侈頗禮謂祖乙之後般庚之前于時殷道中衰奢侈成俗也
云今將屬民而悆焉者屬聚也悆謀也經言王命眾悉至于廷
是以王命命羣臣屬民也聲謂王命陽甲之命者鄭君以此上
篇爲般庚爲陽甲之臣則所傳王命是陽甲之命矣悉盡釋詁文云
般庚爲陽甲之臣時事又鄭注此篇敘云至陽甲立般庚爲之臣
廷外朝也者說文及部云廷朝中也蓋朝中無屋故謂之廷茲
必以爲外朝者據周制天子三朝路門內爲燕朝是內朝也路
門外應門內爲治朝是正朝也應門外皐門內是爲外朝商之
朝門其名未聞其制當如周蓋亦三門三朝矣周禮小司寇致
萬民而悆是外朝之政蓋治朝以內非庶民所得入也茲命眾
悉至于廷則廷是外朝矣云般庚傳王命者于是才傳命爾眾
則未至其悆眾庶之事乃在中篇此下倆王若曰以訖篇末仍
是告在位之臣之言也　王若曰假女眾子告女訓注假來也此以下般庚
述王言也(疏)假來釋言文云此以下盡此上篇皆是般庚述王言也欲見是時般
庚尚爲臣此所謂王非般庚也若多士多方周公述成王命倆王若曰也女繇點乃心毋羣从康字

旻字正義本皆改从（注）旻嫚康安也女其黽去女之衰心毋旻俗茲从隸古定本（注）旻嫚說文亦部旻嫚而懷安也去羌菅反（疏）旻嫚說文康安釋詁文古我先王亦惟圖任舊人共政王譌告之修不匿厥愆王用丕欽罔有逸言羣用丕變譌百貨反正義本作播說文引作譌隸古定本同茲从之匿女力反愆中雉反俗輒作愆別矣（注）圖謀譌敷匿隱愆意丕大欽敬逸過也先王謀任舊人共治其政王敷告之以所當爲舊人修明之不隱匿其愆意王用是大敬之言君臣一德一心也是故令行于下无有過言羣用是大變从化（疏）圖謀釋詁文說文口部云匿也象迹曲隱蔽形讀若隱則匸部隱字隱匿同誼故云匿隱愆意說文心部文丕大欽敬並釋詁文逸過釋言文也僞孔傳云王布告人以所修之政則以修字上屬爲句今云舊人修明之則讀修字別爲一句不从僞孔讀者據說文引作譌隸古定本作播說文正義本作播說文心部引此文王譌告之不聯引修字則可知漢經師讀告之絕句茲从之今女慝慝起信險膚予弗知乃所訟（疏）慝古活反正義本作昏說文引作慝隸古定本作舌茲从之慝古定本作舌釋詁文慝字

信依注式人反膚方伊反（注）馬融曰慝慝拒善自用之意聲謂起造言也偽讀當爲引而信之之信申說也造爲險詖膚浮之語而申說之无百所謂胥動以浮言也訟爭辨也（疏）馬注見釋文云聲聲馬及說文皆云拒善自用之意所循說文心部文也正義引鄭注云聲讀如聒耳之聒慝慝自用之貌難告之貌亦猶非善自用也訟爭辨也詖彼寄反（疏）馬注見釋文辨皮莧反演反（疏）文案釋文云女曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆然則此篇是戒羣臣之浮言惑衆則此起信險膚非謂其聽信人言也乃責其生造浮言支離牽引爾故解起爲造言信爲申說信字不依其本字讀直讀爲引而信之之信引而信之易上繫文信者古申字也易下繫云往者詘也來者信也詘信相感而利生焉孟子告子篇云今有无名之指詘而不信是皆以信爲伸古書輒有然者此文信字實爲伸字誼也說文云訟爭也辨也非予自荒茲德惟女含德不惕予一人（注）惕大歷反（注）荒廢也茲德茲君臣一德也惕敬愍也言先王與舊人一德今子與女不能然非予自廢此德也惟女秉含惡德不敬懼我一人

爾雅古義　悉證詩云好樂無荒鄭箋云荒廢亂也故云荒廢也
文攜（疏）本上先王舊人而言故知茲德謂君臣一德若先王
與舊人然也說文心部云惕敬也鄭君注予若觀火子亦炰謀
周易乾九三云惕惠也故云惕敬惠也　予若觀火子亦炰謀
作乃逸　觀古玩反炰之說反唐本改作炰
茲从說文作炰隸古定本亦作炰（注）觀讀如司爟之爟
鄭俗名湯熱爲觀觀火猶言熱火也炰火不光也炰謀言无赫
赫之威也作使也言我譬若熱火我亦紲其光无明威以威女
使女縱逸不从令也　爟古玩反鄭乙（疏）周禮夏官有司爟鄭注
爲反紲之律反（疏）云爟讀如予若觀火之
觀今鄭俗名湯熱爲觀則爟火與司爟之爟同皆訓爲熱用鄭讀也云
炰火不光也者說文火部文但今本說文誤挽不字作火光也
反其讀矣賴類篇引說文作火不光也茲得據以爲正案說文
炰从火出聲讀若巧拙之拙謂音如拙爾非謂字同拙也唐衛
包遂改炰爲拙非矣云炰謀謀言无赫赫之威也者炰是火不光
火不光則无明威故解炰謀爲无明威也周禮司士職
云作六軍之士執披鄭注云作謂使之也故云作使也若网在
綱有條而不紊（紊古運反）（注）綱网紲所以張网者紊亂也言臣下之

從違惟在乎上上振其威則下从令而不梟嫚若网在乎綱紲
舉則有條理而不亂紲戶（疏）械樸詩云綱紀四方鄭箋云以网
荒反（疏）習諭爲政張之爲綱理之爲紀彼
正義引說文云綱网紘也故云綱网紘所以張网者案今本說
文糸部云綱維紘繩也與詩正義所引不同詩正義所引乃是
古本當从之也紊亂說文糸部文上言子亦炰謀作乃逸謂上
无威致使臣下驕逸不从上也故云上振其威則下从令而不梟嫚
臣下之从違惟在乎上也若网在乎綱紲舉則有條理而
若网在乎綱紲舉則有條理而不亂言梟嫚者本上文毋梟从
康之言也若農夏田力嗇乃亦有穫夏戶雅作稼茲从漢書成帝紀詔所引
（注）夏治也言栖則永安若農夫治田厲其呂力乃有秋收（疏）夏治
說文又部文漢書成帝紀陽朔四年詔引曰書不云乎夏田力
嗇乃亦有秌應劭注云農夫夏田厲其膂力乃有秌收也茲采
以爲注呂膂古今字也　女克黜乃心施實德于民至于慶友丞乃敢大言
女有積德（注）慶古文婚丞讀曰不言女能黜去女梟嫚从康之
心施實德于民以至于婚姻僚友俾得栖于樂土不乃敢大言

禍也禱者謂舊勉自
懼故鄭君云敬勉也　女不
禍姦宄以自災于厥身　禍與
禍義亦
民也災害也女不以善言和諭百姓惟女自生毒害女爲此敗
姓如喪考妣三年及此下篇告爾百
姓姦宄百姓謂民者蓋此因羣臣以
浮言恐惑百姓亦謂民爲百姓也禮記太學云蓄害
說文炤部云炤害也災
以炤爲聲亦兼取害誼乃死先惡于单乃奉其恫女死以惡先導于单女承受其痛雖
先悉薦反恫土紅反〔注〕奉承恫痛也女死以惡先導于单女承受其痛雖
悔何及也今文身爲命〔疏〕奉承說文心部云恫痛釋言文云今
作女悔命何及也石經謂之今文身爲命者漢蔡邕所書石經尚書
四年邕與五官中郎將堂谿典光祿大夫楊賜諫議大夫馬日
磾議郎張馴韓說太史單颺等奏求正定六經文字靈帝許之
邕乃自書丹于碑使工鐫刻立于太學門外案邕所書即當時

女有積德乎棄劫反〔疏〕云夔古文婚者說文女部文云丕讀曰不
言部引作不能誠于小民是丕不字不通召誥丕能誠于小民說文
注讀丕爲不此經丕字若依本誼訓大則大乃敢大言不詞甚
矣轉讀爲不庶爲允愜云女能黜去女驁嫚从康之心者前文
云女孫黜乃心毋鼻从康則乃心是鼻嫚从康之心也言黜乃
心即前文所云黜乃心也故以
于樂土者羣臣方以浮言恐眾豈能有德施于民經言施實德
于民止謂其毋以浮言相煽使民
牖而得所即爲實德矣故注云然　予不畏戎毒于遠爾憊農自
安不敢作勞不及田畝粵其罔有黍稷爾隸古定本作遷非也
〔注〕戎大毒害爾近也女不畏大害徒計校于遠近而憚牖徙之
勞如怠惰之農苟自安逸不勉作勞苦不治田畝于後卒无有
所蘩鄭康成曰敢勉也〔疏〕戎大釋詁文說文少部云毒旱也害
害釋詁云邇近也義禮燕禮云公降立于阼階之東南南鄉爾
鄉鄭注云爾近也則爾邇音誼同故云爾近也云女不畏大害
徒計校于遠近者讀毒字絕之以于遠爾三字別作一句也傳
言不畏大害于遠近不可爲訓故變其讀鄭注見正義釋詁云

博士以課弟子之經故是今文也其碑石久已毀壞宋洪适隸釋錄其燒碑之文尚書有般庚百七十二字高宗融日十五字堯誓二十四字鴻範百八字多士四十四字無逸百二字君奭十一字多方五字立政五十六字顧命十七字凡五百五十四字此所備今文即據隸釋所載也

後凡言今文某爲某者皆同此

相時憸人猶胥顧于箴言其發有逸口矧子制乃短長之命女曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆相息恙反憸息廉反正義本作險說文引作憸隸古定本同茲从之沈直占反注馬融曰相視也聲謂時是也憸疾利口也逸口過言也曷何也恐讀如何恐朱儒之恐謂恐猲也視是利口之人尚相顧畏于箴誨之言慮其發有過言況我能生殺女制女短長之命女曾无顧畏乎女誠不利于栖何不以情告我而相動以浮言恐猲沈休于衆民乎今文憸爲散猲火葛反曾祖凌反休休美也馬注見釋文相視憸疾利口也者說文心部文孝經卿大夫章云言滿天下无口過謂過言釋言云逸過也則逸口即口過故云逸口即口過言

憸曷何說文曰部文云恐讀如何恐朱儒之恐者漢書東匡朔傳云朔紿騶朱儒曰上以若曹无益于蘇宮耕田力作固不及人踦眾處官不能治民從軍擊虜不任兵事无益于國用徒索衣食今欲盡殺若曹朱儒大恐居有頃聞上過朱儒皆號頓首上問何爲對曰東匡朔言上欲盡誅臣等上知朔多端召問朔朔曰上但過抑頭請辟恐猲與此經恐字詁同故引以證其讀且申其詁云謂恐猲也恐猲者漢書王子侯表葛魁侯城聖縛家吏恐猲受賕棄市師古注云猲以威力脅人也文公羊傳十四年傳云葠徐莒脅而亡之何劭公注云是見恐曷而亡恐曷即恐猲也云今文憸爲散者蔡邕石經也惡之易也如火之燎于原不可鄉爾其猶可撲滅左傳隱六年及莊十四年兩引商書皆如此无一字異者白是般庚原文如此僞孔氏刪去惡之易也四字又改如爲若矣也當从左傳所引易亦枝反燎力召反鄉許亮反及下文无有遠爾棘古定本皆作遾案說文辵部遾近也从辵爾聲趍古文遾遾近也从辵爾聲自是兩字不可以遾爲遾乃棘古定書作遾而茲作爾者據左傳引此文不可鄉邇以例前非也爾字則古或假借以爲邇字爾雅之詁爲近雅是以爾爲邇之明證也注易易長也燎放火也火燎于原不可鄉近猶可撲普木反

撰滅乎言不可撰滅以諭長惡不悛爲禍滋大不可遏止也長中賞反悛(疏)左傳引此文杜解以爲言惡易長故云易長也用七泉反(疏)杜誼也云燎放火也者說文火部文云言不可撰滅者亦用杜解左傳誼也杜豫未見僞孔書此解正與僞孔誼違反必是漢經師舊說故依用之云以諭長惡不悛爲禍滋大不可遏止也隱六年左傳云長惡不悛從自及也雖欲救之其將能乎其(下)卽引商書此文云云故知此文取諭之意如此則惟女衆自作弗靖非予有咎注靖和也言禍不可遏則惟爾衆自爲不和所致非我有過咎也(疏)靖和晉未蠲說昊天有成命之詩有是訓也說具國語周語自爲不和正合上文所云言于百姓僞孔氏訓靖爲謀非也遲任有言曰人維舊器非求舊維新任如今反僞孔本人維下有(注)鄭康成曰遲任古之賢史者鄭君經刪之賢史聲謂引此言者明用人當用舊臣故我不絕爾善用器則不然舊則當更新者以諭國邑圮毀當徙新邑也今文求爲救假借字也更革行反(疏)鄭注見正義云遲任古之賢史者鄭君假令下反(疏)當自有據今則无考不能證之案論語

季氏篇孔子俑周任有言曰馬融注云周任古之良史此云古之賢史明遲任其卽周任與疑不能決不敢質也下文云世選爾勞予不絕爾善則此言人維舊云以諭國邑圮毀當徙新邑言器非求舊維新明是取以諭當徙新邑也云今文求爲救者蔡邕石經作救也云假借字者古人書告誡聲臣欲其從極則言器非求舊維新明是取以諭當徙新字輒有假借用者或无其字而假借若六書之假借今長是也亦或有其字而假借它字者如周書君牙禮記引作君雅及此文以救爲求是也荅救以求爲聲故借爲求周禮大司徒職以土圭之灋測土深正日景以求地中鄭注云故書求爲救是亦以救爲求又堯典旁逑亦爲旁救是又以救爲逑亦以逑救同是求聲故可假借也古我先王泉乃祖乃罰罰女(疏)釋詁云及暨與也荅世俗相承以暨爲泉因而改經典之泉皆爲暨遂不復有泉字即如此經隸古定書作泉唐衛包乃于正義本改泉爲暨案說文暨从旦既聲旦頗見也泉从从自聲衆詞與也然則自泉暨訓各異作暨者非故云泉及皆與也勤勞釋詁文云我不敢輒非罰罰女者非罰謂罰之不當也世選爾勞也勤勞也我先王與女祖女父相與同其勞逸我不敢輒用非罰罰女(疏)釋詁云及暨與也荅世俗相承以暨爲泉因而改經典之泉皆爲暨遂不復有泉字即如此經隸古定書作泉唐衛包乃于正義本改泉爲暨案說文暨从旦既聲旦頗見也泉从从自聲衆詞與也然則自泉暨訓各異作暨者非故云泉及皆與也勤勞釋詁文云我不敢輒非罰罰女者非罰謂罰之不當也世選爾

勞于不絕爾善茲于大享于先王爾祖其從與享之（選息流反絕徙古定本作寖是不可識之字也唐本改作掩未知是否許氏重五經異誼引作予不絕爾善茲从之享喜養反與爰茹反）（注）事功曰勞言女祖女父有勞于王室我先王以來世世選錄女祖父之勞故我不絕棄爾善今我大享于先王爾祖從而與享焉

周禮曰凡有功者名書于王之大常祭于大烝司勳詔之是周因于殷之禮也傳曰大享烝嘗也古者天子錄功臣配食于廟（疏）事功曰勞周禮司勳職文引周禮者亦司勳文也鄭注彼文云生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以詞也殷庚告其卿大夫曰茲予大享于先王爾祖其從與享之是也然則司勳所云正與此經同故云是周因于殷之禮周因于殷禮論語爲政篇文也傳傳曰者僞孔氏傳也聲聞之惠先生曰王者吉禘之禮行于春夏謂之大禘行于秋謂之大嘗行于冬謂之大烝左傳所謂烝嘗禘于廟是也祭統之大嘗禘司勳之大烝皆喪畢之吉禘一也又曰烝嘗禘本四時之祭吉禘周之而有大禘大嘗大烝之名又曰祭莫大于喪畢之吉禘一王終嗣天子即位奉新陟之王升合食于明堂

自郊宗石室傍及毀廟下逮功臣无不徧食合數十世之主行祫天之禮故謂之大禘然則僞孔傳言大享烝嘗也古者天子錄功臣配食于廟其說良是故采用之作福作哉子亦不敢動用非德（注）作哉猶言作威也威福之加必當功皐我不敢輒以非德賞女勉其效濂祖父之勤勞也（當多鴻範云維辟玉食反（疏）鴻範云維辟作福維辟作威威福對言此文作福作哉亦對言且云子不敢動用則哉非謂天降之哉乃是君作之也故云作哉猶言作威也上言世選爾勞此言不敢用非德于以見有勞乃有德賞故云勉其效濂祖父之勤勞也）子告女于難若射之有志（注）鄭康成曰我告女于我心至難矣夫射者張弓屬矢志在所射必中然後發之爲政之道亦如是也以己心度之可施于彼然後出之聲謂志矢也骨族不翦羽謂之志凡矢皆前重後輕惟志矢軒輖中既夕記曰志矢一乘軒輖中軒輖中則其行平行政務得其平如射之有志矢也（去房專反屬之裕反所射時亦反必中竹仲反）

度代洛反族子木反又七
淺反轄之利反乘食孕反
二十一年左傳杜解云注傳矢是也聲謂以下本諸惠先生說
也云志志矢也者周禮司弓矢職有八矢枉矢絜矢殺矢鏃矢
矰矢茀矢恆矢瘠矢鄭注云恆矢之屬軒輖中所謂志也是也
云骨族不翦羽謂之志者釋器文族爾雅本作鏃案說文云鏃
利也族矢鏑也云凡矢皆前重後輕惟志矢軒輖
中者軒謂前輕重均凡矢皆金族羽括金重
于羽故前重志矢骨族骨輕于金故前後輕重得中鄭注司弓
矢職云枉矢絜矢前重後輕殺矢鏃矢前尤重矰矢茀矢
前于重又微輕恆矢瘠矢前後訂訂謂平其輕重也既久記者
義禮士喪禮之下篇既夕篇之記也云志矢一乘軒輖中者記
送葬之明器也鄭注彼文云輖輧也則軒輖即軒輧故引之以
證云軒輖中則其行平者司弓矢職注云恆矢瘠矢前後訂其
行平也云行政務得其平其政是行政務平也此解志字雖與
國孟子離婁篇云君子平其政義同故引之以證之
鄭君注異誼亦精當可備一說女毋老侮成人毋弱孤有幼各長于毕尻老侮孔
本作侮老蔡邕石經作翁侮成人唐石經作老侮據鄭注以老爲輕忽之意則作老侮爲是注鄭康成曰老
弱皆輕忽之意聲謂敕羣臣敬老育幼各長安于其尻尻謂新

邑也今文老爲翁弱爲流流鄭注見正義以爲老而侮之以爲
云尻謂新邑也者欲栖都知謂新邑也云今文老爲弱而孤之故云老弱皆輕忽之意
成人毋流其下則闕焉勉出乃力聽予一人之作作爲猶謀也勉出
女力聽我一人之謀爲毋違令也作爲釋言文也猶謀釋詁文无有遠爾
用皇伐毕从用德章厥善注言遠近一體伐从章善无偏頗伐厥
伐厥从謂誅伐之至死僞孔言伐去其死咎不可解
一人是有逸罰僞孔本國及是字茲悉从國語所引注臧善也國俗之
善則維女眾歸功于下逸過也罰猶辠也國俗之不善則維予
一人是有過辠引過歸己也國語周語引此經此注臧善也
其下則稍改潤之臧善釋詁文逸
過釋言文罰猶辠也姑从韋昭注也用國語韋昭注也
致我告于下使咸知之自今至于後日各龔爾事齊乃位度爾

口爾口僞孔本作攸口茲（注）龔給也度當爲敷敷閉也閉爾口者戒勿浮言也敷唐（疏）龔給說文共部文云度當爲敷者古人古反（疏）作字輒有从其聲而省其文者如邇作爾諸作者說作兌之類皆是此經度字當亦敷字省去攴傍爾僞孔氏言以法度居女口語實不詞以度爲敷敷之言閉云閉爾口誼乃允當也敷閉說文攴部文罰及爾身弗可悔（注）示以梗令則有罰儆愚之（疏）梗令言不率教令謂不从梗也

盤庚中第五十二

商書三十二

盤庚作（注）鄭康成曰作渡河之具（疏）注見正義云作渡河之具者謂造作舟楫也惟涉河以民憑乃話民之弗達（誕）告用亶其有衆涉今省作涉話反亶多但反（注）話會合也誕大亶誠也會合民之不達教者而大告之用誠以孚其有衆亶或爲單單多但反（疏）云話會合也者說文言部云話合會善言也从

告吾聲譜籀文話从言會是話有會合之誼誕大亶誠也者據釋文云亶或爲單本作單咸造勿亟（注）馬融曰造爲也聲謂造猶建也雜帛爲勿州里所建以趣民者亟當爲達聲之誤也將大告衆民州里之長皆建勿以致民達之以來在王廷（疏）馬注見釋文造爲釋言文馬誼本爲并矣聲必反達所律反長中賞反造猶建者以旗勿之屬多言建不言爲且物造亦言勑建則建造同誼云造猶建似勝馬誼也云雜帛爲勿州里所建以趣民者者說文勿部云勿州里所建旗象帛爲勿周禮司常職文也案司常云州里建旜大司馬職云鄉遂載勿今以勿爲州里所建者蓋周禮所云是謂師田之時不必與大恫致民同且司常又云大夫士建勿州長是大夫里宰亦皆建勿不獨州里此惟言州里所建者據說文成文爾且此是商書以商制无攷姑段周禮言之不得泥周禮以爲難也云亟當爲達聲之誤也者依古音讀之亟與達聲相近亟字于此經不可解若作達字則謂建勿達民來在王廷誼乃允帖故云

當爲逐繇逐聲近 殷庚乃登進厎舉(注)登進厎舉猶言招來 (疏)王廷無堂
褻而誤作褻爾 則經言登進不得解爲登堂但招
之使前進爾故云登進延之使前 曰明聽朕言毋荒失朕命
注失讀曰佚疏古佚字輒省作失君奭傳引作遏失前人光漢書王
董仲舒傳云佚公羊成二年傳云佚獲也釋文云佚一本作失
史記太史公自敘云网羅天下放失舊聞是皆以失爲佚此經
失字亦然也故讀失於戲古我
爲佚佚之言忽也 鮮以不浮于天時於古文烏盈吳反亦作嗚戲呼吳反後
於戲字皆同此不復出音鮮息淺反 (注)讀
當至係字絕句係安也言前后无不承安其民也胥相也詩云
聿來胥宇高或爲慇今文爲高當从高小山別大山曰鮮詩云
度其鮮原鮮字屬上讀言前后相度高山之處而徙居之下篇
所謂適于山也浮過也既相地之宜又審天之時當栖則栖不
過于天時也 相息匠反別兵徹反 (疏)僞孔傳云先世賢君无不
度代洛反屬之蜀反 (疏)承安民而恤之民亦安君

之政一係字而上下兩屬殊无分曉且不詞故正之云讀當至
係字絕句洛誥曰承保乃文祖受命民則此承係二字當聯讀
也係安詩天保箋及南山有臺傳皆有是訓也胥相釋詁文引
詩者大雅緜文也胥之爲相有相與之訓如桑柔詩載胥及溺
及此上篇胥及逸勤皆相與之訓非相視也此經胥字則爲相
視訓實不同故引緜詩傳云胥相篾云自來相可
居者則胥字之胥亦爲相視正與此經胥字同訓也云高或爲
慇今文爲高者僞孔本作慇蔡邕石經作高也僞孔本出于東
晉輒欲妄改經文其書不足信且其解慇字之訓亦不詞故云
當从高蓋蔡邕石經乃是漢經師之本是可信者當从之也云
小山別大山曰鮮者釋山云小山別大山曰鮮是也引詩者大雅
皇矣文詩毛傳亦云小山別大山曰鮮正與此鮮字訓同故引
之以證云鮮字屬上讀者鮮既是山之名目自當與高字聯文
矣但鮮是別于大山之小山則恐不甚高經何以云高鮮乎蓋
山雖卑小比于平地則高矣緜平地而栖于山故言高鮮也故
云言前后相度高山之處而徙居之下篇所謂適于山也下篇
云古我先王將多于前功適于山是緜乎地而栖于山者即此
后胥高鮮之謂故引以況焉禮記表記云恥名之浮于行也鄭
君注云聲譽踰行是所恥則浮有踰過之訓故云浮過也 殷降大虐先王不懷厥卤作視民
利用栖亦曷不忩我古后之聞(注)將栖于殷先正其號名故俾

殷也懷安也視古示字我殷家遭天降大虐先王不安其居其所爲示民以利用栖之事足爲後世瀍爾民何不念所聞于我先王之事乎〔疏〕鄭注盤庚敘云商家自此徙而改號曰殷然則上篇正義所云將栖于殷先正其號名似本鄭注故采用之案上篇云般庚栖于殷止謂殷地此言殷降大虐則直謂國爲殷矣前此國名惟俾商未有俾殷者如詩商頌云降而生商實左右商王是皆俾商惟殷武詩俾殷是在般庚後矣則俾殷自此始故云將栖于殷先正其號名故俾殷也釋詁云懷安止也同訓爲止則懷得爲安也鄭箋詩王風揚之水亦云懷安也云視古示字也又義禮士昏記云視諸紛鄭注云示之以紛羅者皆記戒使識之也視乃正字今文作示俗誤行之然則古今字有異用今人以視爲瞻視古直以視作垂示之誼此經俾先王所作足垂絕後世則視民之視當爲古示字也承女俾女惟喜康共非女有咎比于罰〔注〕俾使喜樂康安咎過也言我瀍先王之承安女使女栖者惟樂康安與女共之非女有過咎比于放流之罰也罰辠有放流之條故云〔疏〕樂扮咎反

疏俾使喜樂康安並釋詁文咎過也栖徙有似放流故云比于放流之罰云罰辠有放流之條者堯典云流共工于幽州放驩兜于崇山又云五流有宅五宅三居皆謂罰辠也予若顯懷茲新邑亦惟女故以丕从毖志〔注〕懷來也我順呼女來此新邑亦惟女故之以以字讀當絕之言爲安集女故也丕讀曰不言不从女尚安之志爲于〔疏〕懷來釋言文云以字讀當絕之者亦惟女故以猶左傳睡反〔疏〕昭十三年莒人慰于晉曰我之不共魯故之以又昭十八年傳云修故之以益古人輒有如此句法若予將試以爾讀以字屬下則不詞矣丕讀曰不說其上篇疏今予將試以爾栖安定毖國今女不亟朕心之鹵困忱動予一人爾惟自鞠自苦若乘舟女弗濟臭厥載〔疏〕孔本以毖國作毖邦今女不亟今字茲並从蔡邕石經忱十深反鞠居六反臭尺救反載垂代反〔注〕朕心之鹵困謂故都不可居也宣顯白也忱誠鬻窮濟渡也臭猶朽也今我將以爾徙于新邑安定其國今女不以我心之所困爲憂乃皆

大不顯白其心敬念以誠感動我爾惟自取窮苦譬若乘舟不
渡則朽敗其所載咎其不與已同心自取陷伾也（載如字伾奴的反俗輒作
溺音誼（疏）云朕心之悶困謂故都不可居也者捵都勞事般庚
皆別　豈樂于勞民哉特苦于國邑圮毀不得已而捵爾故
所困謂故都不可居也詩淇奧釋文云咺韓詩作宣宣顯也易
說卦顯爲宣髮虞幡注云顯爲白故宣髮鄭注攷工車人云頭
髮顯落曰宣則宣又有白誼故云宣顯白也忱誠說文心部文
籥窮釋言文毛詩谷風傳亦有是訓說文幸部云籥窮理皋人
也从幸人言竹聲然則誼爲窮者字當作籥今毛詩爾雅籥字
省去竹而又易幸从革流俗所改非也濟渡亦釋言文云臭猶
朽也者五行皆有臭明堂月令立冬盛德在水其臭朽則水之
臭爲朽朽謂腐敗也此經以乘舟弗濟論不捵之害則臭厥載
謂朽敗其所載也爾忱不屬惟胥以忱不其或迪自怨曷瘝厥
故以朽解臭也爾忱不屬連或有迪道怨恚瘝瘉也爾東
正義本迪作稽怨作怒茲屬連說臭歌載惟相與沈伾不其有生道
並从蔡邕石經瘝敕收反（注）屬連
誠不連屬于我同謀共濟既臭
矣雖自怨恚何瘉乎（恚衣避反瘉羊主反）
後女何生在上（注）女不謀慮長久以思乃沈伾之災是女大勸
惪也勸惪猶言兆惪兆則惪必及之有今网後言亡无日
矣女何得生在地上乎今文誕爲永（疏）昭元年左傳云三大夫
注云開惪兆也勸惪之誼難解故以兆惪相況而明之故云勸
惪猶言非惪兆惪則惪必及之云有今网後言亡无日矣者
有今謂止有今日网後謂无有後日是謂逮即于亡亡不復有
生日矣故遂言女何生在上蓋人生則在地上从則復于地下
則在上謂在地上故云女何得生在地上乎今予命女一毋起
云今文誕爲永者蔡邕石經作永勸惪也　歲開廢反从艸歲聲俗作禾傍
歲以自臭恐人倚乃身迁乃心（箸歲非臭依注肭救反倚因綺
反迂羽反吁反）（注）歲惡臭也以用自臭也臭讀爲鼻就臭也耳
之接于聲臭之接于臭通謂之聞人或不察于理而信詭說爲

正言无有不辨于气而以惡臭爲良美者故以臲卼讒言也倚猶掎也迂回也今我命女曹一其心毋聽人之浮言浮言蔵惡毋起蔵惡而用鼻臲卼之恐浮言之人掎止女身迂回女心也

臭尺獸反鼻平毋反臲五骨反卼五忽反柚反〔疏〕云蔵惡臭也者臭是總名兼詭古璽反良讀若香掎今綺反〔疏〕美惡言易繫詞云其臭如蘭是言臭之美國語晉語云惠公出共世子而改葬之臭達于外呂氏春秋遇合篇云人有大臭者其親戚兄弟妻妾知識无能與尼者是皆臭之惡者蔵是汚蔵故以爲惡臭也以用說文已部文自鼻自部文也自象鼻形六書之象形字也云臭讀爲臲者古者或以臭爲臲卼子榮辱篇云臭之而丐嚬于鼻嘗之而甘于口臭與嘗對舉則是借臭爲臲也此言以自臭則亦借臭爲臲故讀爲臲云臲以鼻就臭也者說文鼻部文臲从鼻臭是爲以鼻就臭此視而可識察而見意者于六書爲指事也云耳之接于聲鼻之接于臭通謂之聞者說文耳部云聞知聲也穀梁桓十四年傳云聽遠音者聞其疾而不聞其舒是耳之接于聲爲聞也史記滑稽列傳云羅襦襟解微聞芗澤是鼻之接于臭亦爲聞也云人或不察于理而信讒說爲正言者孟子萬章篇背者有饋生魚于鄭子產子產使校人畜之池校人烹之反命曰始舍之圉圉焉少則洋洋焉悠然而逝子產曰得其所哉

此雖非不察于理猶或信詭說爲正言況其不察于理者故采荅詩云人之爲言苟亦无信讒言此信青蠅詩云豈弟君子无信讒言此皆爲其易信而戒其无信也云无有不辨于氣而以惡臭爲良美者者禮記大學說惡惡之誠者曰如惡惡臭孟子離婁篇云西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之是鼻之于臭无有不審者也云故以臲蔵諭聽言也者今人以人言不中理者輒比之于尻下出气知此云蔵是諭浮言以自臲諭聽言也云倚猶掎也者小弁詩云伐木掎矣毛傳云掎偏引也掎是也謂以物倚其顛傘也然則倚與掎誼相近此解倚爲掎誼乃允帖也說文辵部云迂避也迴也故云迂迴也賈侍中注襄十四年左傳云從後牽曰掎說文手部云掎偏引也掎是牽引故云掎止女身掎止其身則擁之使不得自由故云迂迴女心也

予御續乃命于天予豈女威用奉畜女衆〔注〕御讀爲訝訝迎也畜養也我之以爾栖將迎續女命于天也我豈脅女以威乎用奉養女衆民而已訝五嫁反〔疏〕云御讀爲訝訝迎也者穀梁成元年傳云使秃者御跛者倚跛者使躄者御僂者據公羊成二年傳云使跛者訝跛者使躄者御僂者訝跛者倚躄者然則穀梁以御爲訝也又義禮士昏禮侯御沃盥交鄭注云御當爲訝訝迎也是則古字禦以御爲訝此經御字實亦是訝字也訝迎釋詁文畜養

劉熙釋名釋言語誼也虞幡注易大畜象云有匡養象故以畜其德是畜有養誼鄭注小畜卦亦云畜養也　子念我先神后之勞爾先予不克羞爾用褱爾然失于政陳于茲高后丕乃崇降皐疾曰曷虐朕民不僞孔本作丕茲从蔡邕石經子字別爲一句　注羞進褱安陳久也丕乃讀當爲不乃不乃猶言毋乃崇重也我思我先神后之勞爾先人捆都遠害我不能進女于樂土以安女夫然是我失于政而陳久于此也我高后毋乃重降皐疾于我訶問我曰何爲虐我民而不使安其所乎今文崇爲知夫房尊反訶火何反　疏羞進釋詁文褱經典相承作懷懷安誼具上疏釋詁云塵久也孫叔然注云陳尻之久久則生塵矣古者塵陳同故云陳久也云丕不通說具上篇疏矣後凡言丕乃皆仿此云不乃猶言毋乃者不與毋誼相近毋乃之詞書傳多有之如論語憲問篇毋乃爲佞乎隱四年左傳毋乃不可乎之屬不乃語氣與之相似故云猶言也崇重釋詁文上文既言奉女衆此若言大能進爾安爾則語煩意複僞孔改不克爲丕克非也當从漢石經作不克爲是不克羞爾用懷爾即是失政故云我不能進女于樂土以安女夫然是我失于政而陳久于此也夫然字爲一字句然之言如是也云今文崇爲知者據蔡邕石經也知謂高后毋乃知之將降皐疾于我誼亦通　女萬邦乃不生生皐予一人繇同心先后丕降与女皐疾曰曷不皐朕幼孫有比　繇正義本作猶字茲从隸古定本与于許反此付与之与俗輒作與乃黨與字音同誼別比平利反　注繇從也幼孫殷庾道先王謂己也比下順从也之道與我一人相從同心共事先后亦將大降皐疾與女訶責女之不順从乎我　疏說文系部云繇隨從也故云繇從也述先王之言而云朕幼孫則是據先王儛己故云幼孫殷庾道先王謂己也比下順从也者易象傳文　注故今爽貳也今女不與我同心是有貳德矣先后其自上下罰于女女无能有解免之道先后靈爽在天故言自上下　疏

故今釋詁文哀詩云女也不爽士貳其行爽貳也國語周語云實有爽德賈侍中注亦云爽貳也云先后靈爽在天者名誥云茲殷多先哲王在天言先王必以在天言之尊之也古我先后既勞乃祖乃父女與共栖都女當效濂女祖若父與共栖都女當效濂女祖若父共爲我順從教令之民從我栖殷矣〔疏〕云畜謂順于教令者禮記祭統云順于道不拂于倫是之謂畜鄭注云畜謂順于德教　女有戕則在乃心〔注〕戕殘在察也女之梗命是何心哉女若有所殘害則先后洞察女心恐有誅罰也今文戕爲近梗華杏反〔疏〕春秋宣十八年郤婁人殺郤子于鄑公羊傳云殘賊而殺之也故訓戕爲殘梓材戕敗人宥鄭君注亦云戕殘也在察釋詁文云今文戕爲近者禁邑石經作女有近　我先后綏乃祖乃父乃斷棄女不救乃父乃祖乃父乃斷棄女不救乃父綏依注湯果反〔注〕綏古文妥字妥止也斷絕也我先后降罰于女反斷多綏反〔疏〕且止女之祖若父令勿救女女祖女父于是絕棄女不救女父

妥湯果反〔疏〕義禮士相見禮云妥而後傳言鄭注云古文妥爲綏古文妥字妥止釋詁文綏之訓爲止者益人情未有安則不顧念子孫者謂先后安女祖父女和女祖父遂不救女殊不近情以綏爲古文妥妥有止誼謂先后止女女于誼似允帖也說文糸部云絕斷絲也故云斷絕也　茲予有亂政同位具乃貝玉〔注〕具共置也字从丗从貝省貝海介蟲也居陸名猋在水名蛹古者以貝爲貨玉爲幣今茲我有亂政之臣與同位者共置貝玉言其貪貨賄也蛹何坎反賄呼晦反〔疏〕云具共置也从丗从貝省者說文貝海介蟲也居陸名猋在水名蛹者說文貝部文也貝外骨故曰介蟲介甲也釋魚云貝居陸猋在水者蛹說文所云本諸爾正也云古者以貝爲貨者亦丗部文貝部亦云古者貨貝而寶龜云玉爲幣者周禮小行人職云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以繡璜以黼管子國蓄篇云玉起于禺氏金起于汝漢珠起于赤野距周七千八百里先王爲其涂之遠至之難故託用于其重以珠玉爲上幣以黃金爲中幣以刀布爲下幣又地數揆度二篇亦皆云然此雖忻據周言之而孟子梁惠王下篇倘太王居邠狄人侵之事之以皮幣犬馬珠玉不得免焉又逸周書王會解

俾湯命伊尹爲四匸令伊尹北諸國之獻令有白玉是商時
告我高后曰作丕刑于朕子孫迪高后丕乃崇降弗祥今本云作丕刑于朕子孫舊本實有子字據增（注）丕乃讀當皆爲
不乃刑罰舉也弗祥殃禍也言爾祖若父惡子孫之貪不乃告
我高后曰爲大罰于我子孫乎既敬迪我高后不乃重降之殃
禍乎今文崇爲興弗祥爲丕永惡盈（疏）云丕乃讀當皆爲不乃
也者說文井部文云弗祥殃禍也者說文示部云祥福也祥爲
福則弗祥爲殃禍矣云今文崇爲興弗祥爲丕永者蔡邕石經
作興降（釋文）戩今予告女不易（注）鄭康成曰我所以告女者不變
易言必行之（疏）注見正義永敬大恤無胥絕遠女比猶念以相從各
翕中于乃心（僞孔本比作分猶作諒翕作設茲並从蔡邕石經此平希反翕喜忍反）（注）恤憂翕合
也長敬大憂妨相絕遠言當同患相恤也女比附其謀猶念慮

以相從于栖所各合中正于女心諭令同心无貳也比或爲分
翕或作設（令力恤憂翕合並釋詁文云比或爲成反（疏）分翕或作設者謂僞孔氏本也其有顛越不
共則劓刵無遺育無俾易種于茲邑（哀十一年左傳吳伍員引殷庚之誥如此僞孔本作乃有不吉不迪顛越不共劓刵無遺育無俾易種于茲新邑案僞孔氏于經文輒妄改妄刪妄增此文亦必僞孔氏妄有曾益故詞語解亢不如左傳所引簡絜左傳所引乃是尚書原文吾从之可也顛氏川反劓牛器反刵徒典反種之（注）顛越不共縱橫不承命者也劓割絕之毋遺育長其類毋使轉生種種轉生種類言亂之人當割絕之毋遺長其類毋使轉生種類于此邑茲此也此新邑也（縱足容反顛越不共至轉生種長中賞反（疏）顛越不共至轉生種類采杜豫左傳哀十一年注也左傳引此文故用彼注多方云日欽劓割夏邑則劓割同誼故云劓割妨絕育長俾使茲此並釋詁文　往哉生生今予將試以女栖永建乃家（注）往哉其生生于新邑哉今
我將用以爾栖則長久建立女家矣

般庚下第五十三

商書三十三

般庚既撫奠攄卣尻乃正厥位(注)鄭康成曰徙主于民故先定其里宅所處次乃正宗廟朝廷之位朝直(疏)注見正義云徙主于民者撫都之意爲民蕩析離尻謀所以安之也云正宗廟朝廷之位者鄭注周禮辨方正位引召誥太保乃以庶殷攻位于洛汭粤五日甲寅位成以爲正位謂此定宮廟與此解正攄位意略同綏爰有衆(注)綏安也鄭康成曰爰于也安也(疏)注爰于亦釋詁文鄭注見三國魏志僭號武帝紀注爰于亦釋詁文云安隱于其衆者隱亦安也曰女罔台卑朕志(注)台我也(疏)注台我釋詁文孔本作曰亡戲怠懋建大命茲乃登進厥民予丕克羞出納朕言汝罔有戲怠懋建大命茲乃登進厥民也勖勉也鄭康成曰勉立我大命使心識教令常行之紿徒亥反讀當爲紿紿欺也者穀梁僖元年傳云惡公子之紿范甯注云紿欺紿也漢書東匸朔傳朔紿鱄朱儒上欲盡殺若

讎朱儒大恐有頃聞上過朱儒皆號泣頓首上問何爲對曰東匸朔言上欲盡誅臣等上召問朔何恐朱儒爲是則恐猶即是欺紿上篇言女曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆恐衆是紿民矣紿上紿从糸台聲此文台爲紿羣臣初時以浮言恐衆則此自是戒其毋紿民矣據鄭注言使心識教令亦是毋欺紿之意也勖勉釋詁文鄭注見正義今我其敷優賢揚歷告爾百姓于朕志(注)我僞孔本作予茲从蔡邕石經優賢揚三字僞孔本作心腹賢陽四字竟典正義云鄭注尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書心腹賢陽曰憂賢陽是鄭本不同也據此則僞孔本止一憂字爾劉淵林注左思魏都賦引尚書般庚曰優賢揚歷若據僞孔本則般庚不有此文乃知鄭本作憂賢陽者乃優賢揚之譌後人傳寫誤爾鄭本實作優賢揚與下歷字聯讀也敷古文以爲賢字說文云(注)敷讀爲溥敷古文賢歷試也今我其溥求賢者而優禮之揚其所歷試百姓百官族姓也(疏)禹貢曰禹敷土鄒子成相篇云禹溥土揚傳注云溥讀爲敷禮記祭誥云溥之而橫乎四海釋文云溥本亦作敷則古字溥敷通此文當从溥誼故云敷讀爲溥云敷古文賢者說文敷部云敷古文以爲賢字又公羊春秋經成四年鄭伯敷卒是古者或以敷爲賢也穀梁春秋作鄭伯賢劉淵林注魏都賦引此經而解之曰

歷試也三國魏志管寧傳注引此經而解之曰謂揚其所歷試其必皆用舊說蓋漢人之注也故皆采用之上篇玄不和吉言于百姓注云百姓謂民此以百姓爲百官族姓不同彼注者蓋彼文不和吉言于百姓是謂羣臣之眥恐下民故言百姓謂民此告羣臣而言告爾百姓則百姓即謂羣臣之支屬故以爲百官族姓望文爲誼也天保詩云羣黎百姓毛傳亦云百姓百官族姓也

网皇爾眾爾無共怒叶比讒言子一人比平希反讒士咸反注叶古文協協合也棄除前過與爾更始者前過謂浮言恐眾之過今不加之皇使之革故自新是棄除前過與之更始若漢書武帝紀元朔元年詔曰其赦天下與民更始又元狩元年詔曰以赦天下滌除與民更始又元

古我先王將多于前功適于山用降我凶德綏績于朕邦綏僞孔本作嘉注將大適茲从蔡邕石經注往降下拼也

往降下也我我民也凶謂地墊陷之處也德升績業也我先王

恢大增多于前人之功緒往徙于山用能下拼我民于墊陷之

中而升之爽塏之所使安業于我國綏或爲嘉墊氏念反恢苦回反拼蒸之上聲塏開亥反將大適往徙釋詁文降下說文阜部文云我我民也之上聲疏者說文云我施身自謂也竊攷詩書之文輒有俾我而非自謂者如卷耳詩云我馬虺隤鄭箋云我我使臣也又云我姑酌彼金罍箋云我我君也又如周書大誥云洪惟我幼冲人則是周公我成王也此經對下文今我民用蕩析離尻而言先王之安集斯民則降我謂下拼我民故以我爲我民也說文云凶惡也象地穿交陷其中故云凶謂地墊陷之處也對山之高而言則凶爲下陷之處矣德升說文彳部文案德與悳自是兩字悳之誼爲得不與德同經傳相承以德爲悳學者罕見悳字遂謂德之言得不復知有德升之訓此文與降爲對則誼當爲升字乃當作德也績業亦釋詁文云升之爽塏之所者爽明塏燥也高則明且燥也昭三年左傳云請更諸爽塏者云綏或爲嘉者僞孔氏本也今我卑用蕩析離尻网有定極今爾惠僞孔本刪今字改惠爲音改復正注惠順也今我民播蕩民以栖今爾惠僞孔本刪今字改惠爲音改復正謂茲據蔡邕石經曾改

分析離其室尻无有定止之極今爾順我教令以導民使知栖

謀也以至極之則必繇龜靈若爾亦各非敢于違卜則我用以
大此大業（疏）後漢書嫗帝紀皇太后詔曰皇帝幼沖又沖帝紀注引謚法曰幼少在位曰沖故云沖幼也殷庚實非幼少而言沖人故云謙也迺至說文辵部文釋詁云弔至也乃相承通省之字實亦當作迺也釋詁云宏噴大也樊光注引詩有賁其首以證則墳字亦作賁故云宏賁皆大也云以至極之則必繇龜靈者禮記禮運云麟鳳龜龍謂之四靈周易臣初九云含爾靈龜是龜爲靈物此文迺繇靈之下即云各非敢違卜卜必用龜故解靈爲龜靈也
百執事之人尚皆乘哉長中賞反乘食仍反僞孔本作憲正義本作隱茲从蔡邕石經（注）邦伯師長州伯也師之言師謂連帥也長屬長也百執事之人在朝之臣也乘治也尚皆治其職哉（疏）云邦伯州伯也者禮記邦伯之屬故以師爲連帥也長屬長也者師長與邦伯聯言自是官有是言也云謂連帥也長爲屬長也案王制文尚有卒正此不及之者蓋卒正之上爲州伯連帥其下爲屬長舉其上下則是邦國之伯故以爲州伯也云師之言師者鄭注周禮地官敘朝直紹反（疏）云王制云千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯鄭注以爲殷制此云邦伯則

則能安則必皆从順何至震動萬民以栝乎今文震爲祇（疏）惠順釋言文羣臣前以浮言恐眾是不順上之教令故民不欲徙而至于震動萬民以栝也則此經自當作今爾惠朕解爲順我敘分以導民何至震動萬民以栝斯爲允當僞孔氏改惠作謂非也云今云震爲祇者蔡邕石經作祇也雖古字祇與震通在此經則震字允安帖故不从石經肆上帝將復我高祖之德亂粵我家朕及篤敬（疏）肆今亂治並釋詁文粵于說文于部文釋詁云迺也者公羊隱元年傳文肆子沖人非敢廢厥謀迺繇靈各非敢違卜用宏茲賁（疏）迺多力反經典相承用訓爲至字當作迺說文辵部文釋詁云弔至也弔賁巫分反（注）沖幼也言沖人者謙也羣臣皆不欲栝殷庚不聽故曰廢厥謀迺至也宏賁皆大也今我沖人非廢爾眾之

卒正該在其中矣云百執事及王乃問諸史與百執事蓋惟在內之臣乃得問及也則百執事在朝矣蓋栖都之時畿外諸侯各率其屬以衛從王故邦予伯師長與百執事之人並呼告也乘治鄭君箋七月詩誼也予

其勖簡相爾念敬我眾勖偽孔本作梱茲从〔注〕簡閱相視也我蔡邕石經相息恙反

以簡能故云簡閱相視說文曰朕不肩敢貨敢龔生生火皋反俗作肩玆通作好龔

正義本作恭茲从隸古定本〔注〕肩任也敢進取也龔給也生生猶生息謂貸

泉于人以取息也敢貨之人取給于生息貨財以自利我不任

用之任如音反〔疏〕肩所以儋任物者故云肩任也釋詁云肩勝也勝亦堪任之誼鄭君箋敬之詩亦云仔肩

任也云敢進取也者說文受部爰云生生猶生息者息亦滋生之誼也云謂貸泉于人以取息也者周禮泉府

職云凡民之貸者與其有司采而授之以國服爲之息鄭仲師注云貸者謂從官借本賈也必有息使民弗利康成注云以國

服爲之息以其于國事受園廛之田而貢萬泉者則稽出息五百是儲貢者必于本賈之外加息以償

貸者貸者得取息以爲利如是者數爲之則財貨生生不窮矣此之謂生生也必知生生者此承好貨而言生生下文承總于貨寶而言生生則生生生自是謂生財矣若然中篇云女萬民乃不生生又云往哉生生生生之誼當同此也乃中篇云徵其不生生而勸其生生此則以生生爲戒與中篇章反者漢書董仲舒傳仲舒對冊有云皇皇求財利常恐乏匱者庶人之意也皇皇求仁誼常恐不能化民者大夫之意也然則庶人唯以治生爲忝大夫則有治民之責不當與小民爭利中篇告庶民故欲其生生此篇告羣臣故戒其生生夫言豈一端而已夫各有所當也

鞫人謀人之保居敘欽

鞫凡六反〔注〕鄭康成曰鞫養也言能謀養人安其凡者我則次敘而

敬之疏注見正義鞫養毛詩蓼莪傳誼今我死羞告爾于朕志若否罔有弗欽

注若順也今我既進告爾于我志矣于爾心順否毋不敬思之

也疏若順釋文

毋總聚貨寶生生自肓〔注〕總聚也肓用也讀若庸

說文言部云總聚束也故云總聚也云肓用也讀若庸者

說文言式敷民德永肩一心〔注〕式用敷敉也用敉于民以德長

任一心以爲政（疏）式用釋言文敏
敏說文支部文

若德明哉湯任父言卑應言（疏）逸文矣諸不可曉止錄其文不
敢强爲之說

說命上第五十四　說爰猾反（注）篇亡孔氏書亦未有

商書三十四

說命中第五十五（注）篇亡孔氏書亦未有

商書三十五

說命下第五十六（注）篇亡孔氏書亦未有

商書三十六

若金用女作厲（注）韋昭曰使摩厲己也若津水用女作舟若天
旱用女作霖雨（注）韋昭曰雨三日以上爲霖上時賞反啟乃心沃朕

（注）韋昭曰啟開也以賢者之心比霖雨也若藥不瞑眩厥疾
不瘳（眩系甸反國語孟子皆引作瞑茲从說文目部所引眩于絢反瘳敕留反）（注）韋昭曰以藥喻忠
言也瞑眩頓瞀攻己急也瘳瘉也（瞀莫仆反瘉羊主反）若跣不視墬必傷也（疏）國語楚語
用傷（跣息典反）（注）韋昭曰以失道比徒跣而不視墬必傷也（疏）國語
云白公子張曰昔殷武丁能徵
得亳于是乎三年默以思道
言是作書曰以余正四方余恐德之不類茲故不言如是而又使以象巖求四方之賢聖得傅說以來升以爲公而使朝夕規諫曰若金用女作厲云云賈逵唐固皆以武丁所作書爲說命韋昭曰非也其時未得傅說聲案以余正四方云云不類尚書之文蓋是子張說武丁求傅說之意未可遽采入此若金以下則皆命說之文矣故斷章取此注倆韋昭
藥不瞑眩明倆書曰自是說命說之文矣故斷章取此注倆韋昭
曰者皆國語注也昭字宏嗣吳郡雲陽人三國志爲晉諱改爲
韋曜爲吳中書僕射封高陵侯後悟吳主皓留下獄从所著
有國語解漢書注辯劉熙釋名又補釋名官職一篇事具三國
吳志本傳云雨三日以上爲霖霖者隱九年左傳云凡雨自三日
以往爲霖云以賢者之心比霖雨也者霖雨所以洪灌萬物經

言漢朕心故云眡頓眩也者頓是困頓眩是憒亂藥力峻猛攻疾太急所致也故云攻已急已猶太也

念終始典于學〔注〕鄭康成曰典常也念事之終始常于學學禮誼之府又曰典經也言學之不舍業也〔舍式者反〕〔疏〕此經引見禮及學記篇皆倆允命兌卽說字古文省爾故鄭君注彼爾文皆云兌當爲說注倆鄭康成曰者文王世子注也又曰以下學記注也典常釋詁文典經釋言文案文王世子言古之君子舉大事必咨其終始而下引此經故鄭云念事之終始常于學學禮誼之府府聚也言禮誼之所聚學則明于禮誼而後可舉事也學記言人不學不知道古之王者建國君民教學爲先而下引此經故鄭云言學之不舍業望文爲誼故兩注不同也蔡以補入尚書則在尚書之中此文之上下文不可得聞不達其意指鄭君兩注未知孰者得尚書之本指不敢專从始進錄之〔學學半〕學學上亦孝反注學人同下于豆反注學也云學人者學與教同教也訓教人乃益己學之半〔疏〕兌命鄭注卽學記亦倆同〔注〕鄭康成曰言學人乃益己之學半也

敬孫務岩敏厎修乃來〔孫先困反〕〔注〕鄭康成曰敬孫敬道孫業也敏疾厎平也學者務及時而疾其所修之業乃來〔疏〕此經亦引見學記亦倆兌命鄭注亦卽學記注也云敬孫敬道孫業也者學記云皮弁祭菜示敬道也入學鼓篋孫其業也兌命所云敬孫此之謂也敏疾毛詩甫田江漢傳皆有是訓也論語學而云敏于事而愼于言孔安國注亦云敏疾也厎平其釋言文

惟口起羞惟甲胄起兵惟衣常在笥惟干戈省厎躬〔厎丁礼反說文同部首字亦作干支省厎躬〕〔厎丁礼反說文同部首字亦作鴟濛胃从革笥息寺反〕〔注〕鄭康成曰羞猶辱也衣常朝祭之服也惟口起辱當忝言語也惟甲胄起兵當愼軍旅之事也惟衣常在笥當服以爲禮也惟干戈省厎躬當忽己不尚害人也〔朝直遙反〕〔疏〕此經引見禮記緇衣篇亦倆兌命緇衣注也說文辰部云辱恥也孟子公孫丑上云羞惡之心誼之尚也則羞之誼亦爲恥故云羞猶辱也云衣常朝祭之服也者以言在笥則非平時常服者故以爲朝祭之服故云當服以爲禮

爵無及惡德舉立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難〔注〕鄭康成曰純猶皆也言君祭祀賜諸臣爵仍與惡德之人也民將立以爲正

言放效之疾事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩事煩則亂使事鬼神又難以得福也純或爲煩放分网反〔疏〕此經亦引兒綱衣篇亦倆免命鄭注亦卽綱衣注也鄭君此注上尚有德德无極之德句茲節去之者蓋綱衣上文先引南人有言曰人而無極不可以爲卜筮乃後引詩及此篇後又引易不恆其德云云故鄭君解此惡德爲无極之德其在尚書則篇既亡逸其上下文不可攷知則无極故節鄭注也云言君祭祀賜諸臣爵毋與惡德之人也者綱衣正義申其讀云經直言爵者以下云事純而祭祀是也是爲不敬故知因祭祀也聲案祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南卿所命北面史繇君右執冊命之又曰古者于爵也發爵賜服是賜諸臣爵必因祭祀也

高宗融日弟五十七

商書三十七　尚書七

〔疏〕伏生尚書殷庚合爲一篇故此云尚書七

高宗融日粵有雊雉融于戎反雊古豆反〔注〕高宗武丁也殷庚之弟子融周謂之繹夏曰復胙粵于也有者不宜有也雊雉雉鳴也作胙才故反或繼世卽位而慈良于喪當善之善之故載之書中而高之故謂之高宗武丁者殷之賢王也殷本紀云殷庚崩弟小辛立則小乙爲殷庚崩弟小辛立小辛崩弟小乙立小乙崩子武丁何休注公羊宣八年傳云不敢斥尊言之文意也融融之質意也故云融者融融曰融夏曰復胙故云祭之胙是二者三代異其名爾實則同是又祭也詩敍云祭祀之明日又祭謂之融周謂之繹夏曰復尸也春秋宣八年經云壬午猶繹此周曰繹之明文商曰融卽此經是也夏曰復胙則无文以言之或說胙者祭肉復設祭肉詁文云有者有部云有也有不宜有也春秋傳曰日有食之案宜有而有之不以爲異則不書故春秋哀十四年西狩獲麟穀梁傳云其不言有不使麟不恆有于中國也若不宜有者則有之爲異春秋莊十八年經云秋有蜚文十四年云

有星孛入于北斗昭十七年云有星孛于大辰又昭二十五年云有鴝鵒來巢諸凡言有者皆以不宜有而異之也則此言鶉有雊雉鳴也者說文佳部文詩小弁云雉之朝雊尚求其雌言求雌則是雉者矣故劉向五行傳云雉雊其翼也此錯誤也震者振動實爲鼓翼雊則鳴也鄭君注此篇攷云雉升鼎耳而鳴亦解雊爲鳴也祖己曰惟先假王正厥事假正義本作格漢書五行志及孔光傳後漢書律麻志皆引作假據改（注）鄭康成曰此謂其黨也聲謂假讀爲假君心之非之假假正也言異變之來起事有不正也惟先正王以正其事（疏）鄭注見正義云此謂其黨也者黨謂同僚之人下文則此言非言于王自是謂其同僚矣云假讀爲假君心之非之假者孟子離婁篇云惟大人爲能假君心之非是其文也彼離婁下文云君正莫不正一正君而國定矣然則假君心謂正君心也故云假正也云異變之來起事有不正者漢書孔光傳光既上丞相傅山侯印綬罷歸閭里會元壽元年正月朔日有食之徵光詣公車問日食事光對有云書曰惟先假王正厥事言異變之來起事有不正也案孔光岁國從曾孫也則此說乃孔氏古文家說其說不可易也　乃訓于王曰惟天監下典厥說

降年有永有不永（注）監臨視也典常也經也言天臨視下民以說爲常經降年于人有修有短說則永不說則否年命人尤愒焉故引以訓王也（疏）愒可葢反（疏）說文以部云監臨也釋詁云監視也此文監字兼是二詁乃足故云監臨視也說文典經釋言文茲亦當兼此二說正義引鄭注云年命者憙愚之人尤愒焉故引以諫王也聲以爲于此經言憙愚似未安故稍節而錄之故不師鄭康成曰鴟範五福壽爲首六極凶短折爲先鄭彼注云極是人之所惡以尤所不欲者爲先故云年命人尤愒焉之爲言貪也非天天單舉中絕命舉有不若悳不聽皐（注）民不當有重文重者衍字也中猶間也若善之也言年之不永者非天天折此民間絕其命也以民有不善之悳不聽之罪故爾不聽之皐謂惡深隱无人知聽獻所不及者一說不聽皐若王制所謂四誅者不以聽是也（疏）重直容反閒今蔡邕石經民字上闕其文不可知史記載此文則云非天天民中絕其命民止一字不重出僞孔本于中絕命上別出民

字殊无謂故云民不當有重文重者衍字也云中猶間也者義
禮鄉射禮云上射先升三等下射從之中等又士虞記云中月
而禫又禮記喪服小記云妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔
又學記云中年考校鄭注此諸文皆云中猶間也云不聽之學
謂惡深隱无人知聽獄所不及者者益學惡人所知者人能聲
之于官官聽之而治其學若人所不及知則官无繇聽之而幸
逃于刑辟是之謂不聽學此則明神无不知之尠不爲天所譴
此其天折之禍也云一說不聽學若王制所謂四誅者不以聽
是也者王制者禮記篇名所云不以聽謂學大惡極當天无付
郎誅之不待聽獄者是亦爲不聽學故引以葡一說　付僞孔本作孚史記作附漢書孔光傳
命正孚惠乃曰其如台　付僞孔本作孚史記作附漢書孔光傳
所引及蔡邕石經皆作付當从付台弋
之反注降年視詭所在是天所以正人之惠也天既付之命以正
其惠人乃曰其如台哉如台之言柰何也言如台者思正惠以
順天也付或爲附疏降年于人以詭爲修短是天以詭繩人也
年視詭所在是天所以正人之惠也云如台之言柰何也者史
記錄此文作乃曰其柰何湯誓及西伯戡黎皆有其如台之文
史記亦皆作其柰何則如台之云猶言柰何也如台猶奈何則
是思謀處事之詞其文承正惠德之下故云言如台者思正惠
以順天也漢書孔光傳光日食對云書曰天既付命正厥德言
正德以順天也此用其說也云付或爲附者史記殷本紀作天
既付命正厥德古字附付通也釐戲王司敬民罔非天諫與祀無豐于昵司祥
昵奴禮反注司讀曰嗣古字省文爾言王嗣位敬民无非天之裔嗣
尊者尊統遠常祀毋特豐于昵廟馬融曰昵考也謂昵廟也肅
曰高宗豐于昵故有雊雉升遠祖成湯廟鼎之異疏史記作王司敬民
嗣敬民案晉姜鼎銘云晉姜曰余隹司朕先姑君晉邦宣和博
古圖呂大臨攷古圖王俅嬾堂集古錄薛尚功鍾鼎款識皆載
此鼎銘皆釋司爲嗣是古文省嗣爲司此經司字據史記作嗣
則此亦是省也故云司讀曰嗣古字省文爾義禮喪服傳云諸
侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統
下鄭注云上猶遠也下猶近也故云尊者尊統遠馬注見釋文
云昵考也謂昵廟也者昵之言近也自始祖等而下之至于考
爲最近故考廟曰昵俗書昵字輒作示傍箸爾譌也肅注見正
義

高宗之訓弟五十八注篇亡孔氏書亦未有

商書三十八

三年其惟不言言乃讙〔注〕鄭康成曰三年不言有父小乙喪之時也讙當爲歡聲之誤也其无言天下皆歡喜樂其政教也〔疏〕此經引見禮記坊記篇案周書无佚亦有此文惟讙作讙各反疏爲異知坊記所引非无佚文者蓋此文非高宗之言而坊記傳高宗云則高宗是書篇名自是此高宗之訓矣故鄭注坊記云名篇在尚書亦指謂此篇也又案檀弓篇云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙與此小異當卽此文又論語憲問篇云子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也雖其文又小異然亦是子張引之以問則與檀弓所傳同則亦非異文矣茲不復重出注傳鄭康成曰者殷本紀云帝小乙崩子帝武丁立是武丁之父小乙喪之時也无佚傳高宗云乃或諒陰三年不言詩陰謂喪中凡凶廬也是不言當兄喪時也云讙當爲歡聲之誤也者讙是讙譁此經之諠當爲歡喜以讙歡供取讙聲聲同而誤故曰聲之誤案檀弓亦引此文鄭注直訓讙爲喜說不破字蓋讙歡亦可通也

西伯戡黎第五十九

商書三十九　尚書八

西伯旣戡黎〔戡可含反〕〔注〕鄭康成曰西伯周文王也時國于邘黎力氏反〔疏〕邘音于反或作邗音干岐同雝開用反

爲雝州伯南兼梁荊國在西故曰西伯戡黎入紂畿內聲謂戡殺也黎殷諸侯國在上黨東北今文黎爲耆鄭注見正義及詩二南表正義孟子離婁篇心二篇皆言伯夷太公聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者故云西伯周文王也說文邑部云邘周文王所封在又扶風美陽中水鄉是文王國于邘也漢書地理志云又扶風高帝元年屬雝國案漢之雝國卽三代之雝州也故云時國于邘爲雝州伯禮記王制云二百一十國以爲州州有伯八州八伯鄭彼注云殷之州長曰伯此言爲雝州伯則是八州八伯之一矣案王制又云分天下以爲左右曰二伯鄭必知西伯是州牧之伯非東西二伯者周禮大宗伯職云八命作牧鄭仲師注云一州之牧又云九命作伯康成注云上公有功德者加命爲二伯楚詞天問云伯昌號衰秉鞭作牧言作牧則是八命爲一州之伯非東西二伯矣故王逸注天問亦謂文王爲雝州牧與鄭說合良是也乃王肅欲爲異說以爭勝于鄭謂西伯爲二伯之伯亦明知已說之无稽不足以攻鄭而取勝乃又僞作孔叢子書託諸子思述子

夏之言謂王季以九命作伯于西文王因之得專征伐陰與已說相援期申已而謂鄭是說易以惑人不可不辯云南兼梁荊者逸周書大匡解云惟周王宅程三年遭天之大荒作大匡以詔牧其方三州之侯咸率是文王雖爲雍州伯實兼牧三州也知三州是兼梁荊者詩敘云文王之道被乎南國美化行乎江漢之域是荊州之地也則文王兼牧荊州矣梁在荊西雍南兼之可知也云國在西故曰西伯者嫌西伯之稱似東西二伯之號故辯之言以國在西而有是稱也云伐邘入紂畿內者紂城朝歌之地于周爲衞國詩式微敘云邘侯寓于衞則其國近衞可知鄭箋施邘詩云邘國在衞西周之邘侯或是此邘之子孫或因其故地遂仍其國名者總之其地同矣則邘在朝歌之西是在紂畿內矣伐殺說文支部文也文王伐邘特誅其无道之君非欲有其國也故訓伐爲殺也云黨都鄙闕縣應劭注云邘侯者說文邑部文案漢書地理志上黨郡鄔闕縣應劭注云邘侯國也所傳邘侯蓋謂周之邘侯實亦殷之邘國也則邘國在上黨矣依說文邘字从邑今詩書作黎音同而誼別矣云今文尚書傳自伏生則必作者矣祖伊恐奔告于王曰天子天人故僞孔傳訓爲至人正義本直作格人謬甚矣王符潛夫論卜列篇引作假爾元龜古爾字也作尒此所以譌爲人也是足

既訖我殷命假尒元龜罔敢知吉几尚書假字正義本悉改作格隸書尒字下摩滅遂譌爲

以正正義本之謬茲从之史記必亦作假尒元龜今史記作假人乃後人惑于僞孔書而誤改之者假依注音下反注訖止也止我殷命謂天命終也假讀曰段段尒元龜命龜詞也曲禮曰假尒泰龜有常當時災異繇多七十卜而皆凶故曰罔敢知吉馬融曰元龜大龜也長尺二寸段音下反長直尚反疏訖止釋詁文訖止則終竟故云止我殷命謂天命終也云假讀曰段者假之言至段之言借詁訓不同假雖以段爲聲而轉作入聲音格段則上聲音賈音亦差異而自漢以來經典相承皆以假爲段矣此言假尒元龜謂藉尒龜以叶吉凶則假當爲段借之誼故讀曰段以爲命龜詞也曲禮者禮記篇名其文曰爲日假尒泰龜有常鄭注以爲命龜簽詞也以證此假尒元龜爲命龜詞也云當時災異繇多七十卜而皆凶故曰罔敢知吉者王充論衡卜筮篇文也知當時七十卜而皆凶者充自有本而言伯書缺有閒今无以爲之證矣馬注見殷本紀注云元龜大龜也長尺二寸者禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸是龜長尺二寸者爲大矣禹貢曰九江納錫大龜亦謂長尺二寸之龜也此據天子之守龜故云長尺二寸非先王不相我後人惟王淫戲用自絕故天棄我不

有康食不虞知天性不迪率典相息恙反正義本无知字史記性命所在則僞孔本必亦有知字之據僞孔傳云王不度知天正義本誤倪尔茲故从史記增入〔注〕戲當爲虞字之誤也書亦或爲虞虞度也鄭康成曰王暴虞于民使不得安食逆亂陰陽不度天性敖很明德不修敎瀆聲謂非先王不輔相我後人也惟王淫虞用自絕于天故天棄我殷將使滅亡不得有安食王猶不度知天性不遵循典瀆言其昏亂虞字之誤也者史記云惟王淫虞用自絕于天故天棄我殷將使滅亡不得有安食云王淫虞用自絕據文諠戲字不如虞字安帖故云當爲虞虞字之誤也云書亦或爲虞者卽據史記文也虞度以致誤故云字之誤也云書亦或爲虞虞度者卽據史記文也虞度釋言文鄭注見殷本紀注經言王不有康食承故天棄我之下是謂殷爲天所棄不得有安食鄭君言王暴虐于民使不得安食似不合經意故聲易其說云王淫虞用自絕于天故天棄我殷將使滅亡不得有安食云言其昏亂者亦或爲虞虞度之誤也虞度不度知天性是昏不遵循典瀆是亂也〔今〕我單罔不欲喪曰天曷不降威大命胡不斁罔不从論衡所引正義本作罔弗喪息葬反後同胡字从史記增唐石經胡字

倏增蓋初刻誤挩後改得其實而增者則古本實有胡字斁中利反正義本改作斁說文引作斁茲从之〔注〕胡何斁至也今我民无不欲王亡者其言曰天何不降威于殷乎有大命天命也安王于況反〔疏〕胡何毛詩曰胡傳誰也斁至說文女部文論衡刺增篇云尚書祖伊諫紂曰今我民罔不欲喪罔无也我天下民无不欲王亡者夫言欲王之亡可也言无不增之也紂雖惡欲以懼紂也案紂之惡惟惡臣知之恩乎良臣雖不家恩亦无欲紂亡者卽如祖伊之奔告亦惟恐王之亡故也若民則不堪虐政實无不欲王亡祖伊固言我民罔不欲喪不言臣也安得以爲增語論衡之說非也今王其如台〔注〕天命人心皆去之反之天命人心皆去如台今王其柰何哉欲王儆懼省改也〔疏〕上言天既訖我殷命謂天亦離心故云天命人心皆去如台今王其柰何哉王曰嗟戲我生不有命在天〔注〕不有命在天是反言以決其有命故注云言有命在天民无能爲也史記作柰何故云今王其柰何也〔疏〕王曰嗟戲乃皋多參在上乃有命在天乎語意尤明白　祖伊返曰嗟戲乃皋多參在上乃

耐責命于天參七南反注返還也祖伊以紂不可諫乃還退而言曰於虐女皇眾多參刻于上天將罰女女猶能責命于天乎虐荒吳反疏返還說文辵部文說文且引商書曰祖甲返以證返還之訓今商書无祖甲返之文說文豈引此文而伊誤爲甲與柳所引在孔氏逸書中與不可知矣史記云祖伊反曰紂不可諫矣故云祖伊以紂不可諫乃還退而言曰云云釋文引馬注云參字玄在上宋陳鄂改玄字作糸上加日乃流俗譌字不可書且所引馬注不詳其說不可曉姑置不用殷之即喪指乃功不无戮于尒邦注功事也殷之即于喪亡指庶女所爲之事不能无戮于尒國言後王將斃其皇而戮之庶昌石反斃色主反疏言殷之即喪而紂不免于戮是爲代殷者所戮也故云言後王將數其皇而戮之厈後武王誅紂縣首大赤是其驗矣

微子弟六十

商書四十　尚書九

微子若曰注微采地名在畿內子爵也異畿內謂之子鄭康成曰微子啓殷紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立爲后生受德采七在反啓俗通作啟案說文啟教也啓開也二字諡異史記避景帝諱俾微子開則微子之名當作啓疏鄭志張逸問殷爵三等公侯伯也尚書有微子箕子何鄭答云微子箕子實是畿內采地名在畿內子爵云子故云微采地名在畿內禮記王制云殷爵三等公侯伯也異畿內謂之子者鄭注特謂之子異于畿外之公侯伯也鄭注見詩大明正義呂氏春秋當務篇曰紂之同母三人長曰微子啓次曰中衍次曰受德受德即紂也甚少紂母之生微子啓與中衍也尚爲妾既而爲妻而生紂此鄭君注說所本也父師少師殷其弗或亂正四方少式邵反注或有亂治也言殷不有治政以正四方矣疏傳以父師爲箕子少師爲比干正義引家語以證僞孔傳不可信家語乃王肅之造亦不足信鄭注則无明據下文父師若曰鄭注言少師不答志在必死似亦以少師爲比干則亦以父師爲箕子與案史記宋世家錄此篇文作太師少師不言父師其後文先言殺王子比干剖視其心乃後云于是太師少師乃勸微子去遂行又殷本紀云紂愈淫亂微子數諫不聽乃與太師少師謀遂去比干曰爲人臣者不得不以死爭乃彊諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼

乃詳往爲奴紂又因之殷之太師少師乃持其祭樂器奔周又周本紀云殷王子比干因箕子太師疵少師彊抱其樂器而奔周據此諸文則父師少師非箕子比干矣然下經言我罔爲臣僕我不顧行遯又實似箕子語氣疑不能決故注闕焉鄭君箋大保詩云或之言有也故釋詁文史記云殷不有治政不治四方亦以或爲有亂爲治也據史記正字作政政亦正也故云殷不有治政以正四方矣　我祖厎遂陳于上俗通作陳注

馬融曰我祖湯也聲謂陳列也傳曰言湯致遂其功陳列于上世疏馬注見史記宋世家注陳列說文支部文僞孔傳以我祖爲湯與馬注合又下文馬注云下下世也此傳以上爲上世亦與馬意合故采用之　我用沈酗于酒用亂敗厥德于下沈酣于酒實言紂也俗作酒傍凶非矣注我我紂也酗醉發敬反又休疏沈酗于酒實言紂也酗醬也者說文酉部文馬注見宋世家注史記云亂敗湯德于下傳言敗亂湯德于後世與史記合故隸用之　殷罔不

小大政艸竊姦宄攻劫殺反注小謂庶民大謂羣臣也艸竊者以奏況盜也疏无逸云至于小大鄭注云小大謂萬民上及羣臣也此經小謂庶民大謂羣臣也云艸竊者以奏況盜也奏害苗爲艸竊者呂氏春秋辨土篇曰凡耕之道无與三盜爭地夫大螟小蟘爲害苗也云艸竊者以奏況行耕而不長則苗相竊也去此三盜者而後稼可多也孟子盡心篇引孔子之言曰惡莠恐其亂苗也然則害苗者莠艸竊是莠害苗也民爲盜竊以病善良亦如莠之害苗則此言艸竊是以莠比況盜也卿士師師非度注馬融曰非但小人學爲姦宄卿士以下轉相師效爲非濛度疏注見宋世家注凡有辜辜乃罔極獲注鄭康成曰凡猶皆也獲得也聲謂作爲不濛乃有辜辜是辜有常得也刑罰不中則有辜非必其所當得故曰罔極獲疏正義引鄭注云凡猶最括也最括則无不統括故凡之誼猶皆也說文二部云凡凡猶皆也與史記云皆有辜辜鄭云凡猶皆史記合矣宋世家注引鄭注云獲得也辜臣皆有

是皋其罰祿又无常得之者言婁相攻奪案經言罔攸獲祇謂
皋皋无常得尔鄭言罰祿无常得爲鄭詮似非經意也且若有皋則爵祿
在所當奪豈以无常得爲言鄭詮似非故止取其獲得之訓而
舍其餘言也公羊昭二十三年傳云生得曰獲故云獲得也云
刑罰不中則有皋非必其所當得者蓋任意刑殺小舉方與相
凡所惡輒皋之非必其人果應得皋言罰无皋也小舉方與相
爲敵難注方並與起也刑罰无常故尒民並起爲難敵疏說文方部
云方併船也象兩舟省總頭形故鄭注義禮鄉射禮云方猶併
也鄭注鄉射禮又云並併也文注燕禮云今文並皆爲併則並
與併通方之詮爲併則亦可訓並故云方並據史記云小民乃
並興則此經之方詮實爲並也興起釋言文云刑罰无常者承
上皋皋罔恆獲爲言也刑罰无常則小民並起爲難敵也今殷其典喪若涉大水
其無津厓典僞孔本作淪若然既云殷其淪喪下又云殷遂喪
涉水无津厓之論正相當故知作典爲是且史記錄尚書輒以
訓詁代經文易其字而不變其詮所以開示後學也典之與淪
詮訓絕異若尚書作淪史記必不以典字易之據史記則知尚
書作典无疑矣喪色葬反以下皆同厓五佳反外厂圭聲俗加
水傍注典澭也殷制天官六太典司六典與所以爲國也典亡
非將從之涉徒行砅水也津濟渡處厓水邊地也若涉水无
津厓言必叔仌以諭國无澭守必亡也砅力世反今通用厲仌
疏云典澭也殷制天官六太典司六典者禮記曲禮下云天子
建天官先六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜典司六典
鄭注云典澭也此蓋殷時制也是則正此經所云典矣故據以
爲說也云典所以爲國也者周禮太宰職云掌建邦之六典以
左王治邦國爲猶治也云典亡則國將從之者言國將從之而
亡也云涉徒行砅水也者說文水部云砅水深及膝以上爲涉
故云徒行砅水說文水部云津水渡也故云津濟渡處鄭君注
論語微子篇亦云然也釋水云厓水邊也殷遂喪粤至于今注
厓故云厓水邊地也殷遂喪粤至于今是時也殷亡之期于
焉至矣于是時矣疏粤于釋詁文今是時也者說文今部文宋
今到矣案于今到即于是至也世家注引馬融注曰粤于也于是至矣于
詞重意匊茲節取而潤改之
之重直疏注見宋世家注我其發出往
容反
實作往與史記同故定从往注鄭康成曰發起也紂禍敗如此我其起迭出
往僞孔本作性性乃古文狂字史記作往據鄭注則可知尚書

往也 注子昨反 疏注見宋世家注發有起說故云發起也 吾家
今通用作 疏發起其土也是發有起說故云發起也吾家
旄孫于荒 旄莫袍反隸古定本作耄釋文云字又作旄益據
馬融曰卿大夫傅家 鄭康成曰旄昏亂也聲謂孫讀爲公孫于
齊之孫我卿大夫或昏亂或孫遁言无可與謀也一本曰吾家
保于喪保安也我卿大夫 疏馬注見宋世家注云卿大夫傅家者卿
大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀
故傅家周禮有家宗人家司馬皆謂卿大夫之臣也鄭注見正
義禮記射說曰旄期傅道不亂以不亂爲尤異則旄期昏亂者
爲常也昭元年左傳云諺所謂老將知而旄及之是謂昏亂爲
旄故云旄昏亂也鄭又注禮記曲禮云旄悖志也與此注意同
也云孫讀爲公孫于齊之孫者左傳昭二十五年昭公伐季氏
不克而出奔齊春秋之例內諱奔故書曰公孫于齊言孫避而
去也此經字雖作遜故讀從公孫于齊之孫益
遜翬孫聲故字通借用也一本曰吾家保于喪者史記宋世
家錄此文云然也班固敘其書載尚書
多古文說則所云吾家保于喪者其古文與漢時尚書當不下

百不今无一有惟東晉枝噴之本孤行于世以至于今豈可深
信此似當從史記但據鄭本亦作旄遜于荒
故不敢據史記以改經文
于喪亡之事悟不知畏者其所爲之事皆足以亡國彼猶安之
自若不知畏懼改云 今尒無指告
今尒无意告我乎此徵子求訓誨也 疏惟意說文
何其 趙氏年反說文趙讀若顓經典遂相承作顓矣躋子齊反
从足齊聲正義本改从阜傍非矣茲从說文所引其今匹
反 注趙走頓也馬融曰躋猶隊也恐趙隊于非詖當如之何也
鄭康成曰其語助也齊裘之閒聲如姬 疏趙走頓也者說文走部文言行走而頓跌也馬鄭
衞之魯居今匹反 疏注並見宋世家注昭十三年左傳云小人老而无
子知擠于溝壑矣此擠訓爲隊馬云躋猶隊也者馬讀躋爲擠
也益躋擠皆是齊聲聲同可通借也云恐趙隊于非詖者言若
不當去而去則趙隊于非詖是所恐也欲令師少師告以當如
之何也鄭云其語助也齊衣之閒聲如姬者說文云衣下基也
鳥獸之毛羽與人同又云其籀文箕則其箕同字又其字
古或作亓則其有下基之說故以爲語助詩泉水首章淇與姬

叶又僖十五年左傳晉嫁伯姬筮詞姬蚡旗叶淇旗皆其聲則其聲如姬矣必言齊侯之閒者鄭以伏生傳今文孔君傳古文伏生齊人孔君北海高密人青齊之域故備悉齊侯之語也引記曰何居者禮記檀弓云公儀仲子之喪檀弓免焉仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居我未之前聞也是其文也檀弓故侯人也其言何居讀爲何居正與此文何其音詮皆同故引之以證鄭君注禮記亦云居讀爲姬姓之姬齊侯之閒語助也

父師若曰王子天毒降哉亦殷邦方興沈酗于酒乃罔畏畏咈其耆長舊有位人亦昏黃反正義本作荒茲从隸古定本咈弗扶弗反耆工口反長中賞反〔注〕王子箕微子也帝乙之子故曰王子毒旱降下亦亡也方興沈酗于酒六字衍也畏畏讀當爲畏威古威畏字同也咈韋也耆長老人也耆凍梨也老人面似凍梨故曰耆舊有位人致仕者天旱下哉亡殷國乃不畏天威咈韋下哉亡殷國乃不畏天威于文詞爲順實不容妄似少師爲比干與史記不合箕子佯狂而去不渝豈以志在死而漠然置之乎正義及宋世家注皆引鄭君注云少師不荅志在必死則前疏且忠臣愚國之心雖死荅乎于詮亦未安故不用也

老成舊人不用其言言紂距諫絕天地之性故天降喪于殷殷其淪喪我其往也

殷本紀云帝乙長子曰微子次曰中衍故云帝乙之子毒厚說文中部云毒厚也从中从毒中毒亦訓厚也降下釋詁文亦殷邦史記作亡殷國故云亦亡也史記无方興沈酗于酒六字據文言天旱下哉亡殷國乃不畏天威于文詞爲順此六字故云六字衍也益因前文有小民方興及我用沈酗于酒之言而誤衍其字于此尒云畏畏讀當爲畏威古威畏字同也者禮記表記引甫刑曰惠不惠威鄭注云惠所威則人皆畏之是以威爲畏文攷工記弓人云夫角之中恆當弓之畏注云故書畏作威是古者威畏同字也此經重言畏畏若兩字皆解爲敬畏則不詞故讀下畏字爲威也咈韋說文口部云耆凍黎也老人面似凍黎故曰耆老人而凍黎若垢鄭注義禮士冠記云耆凍黎也質疏云凍黎面如凍黎之色是也云舊有位人致仕者者言舊有位則于時退位可知故以爲致仕者今殷舉乃攘竊神祇之義攘如羊反義本皆作犧說文牛部犧字云宗廟之牲純毛牷體完具其聲謂民盜祭祀之牲牷用以容將食無哉攘下倣此〔注〕有因而盜曰攘馬融曰往盜曰竊

云圭玉義牲然則古也作犧義吾从古可也牷全也全反〔注〕全體而無缺曰牷天曰神地曰祇鄭康成曰義純毛牷體完具其聲謂民盜祭祀之牲牷用以容將食之于是民无畏忌謂將食之无有哉禍春秋

傳曰紂爲天下逋逃主萃淵藪今百茅反今通用包遂廢棄今
反（疏）云有囚而盜曰逋讀者用鄭君注呂刑之說也馬注見釋文
及宋世家注周禮或淵字藪色口
之禮又大司樂職職言天神地
祇鄭注見周禮大人疏周禮牧
凡外祭毀事用尨可也以牷與
鄭仲師注周禮牧人及犬人職
完具者蓋牷有純說單言牷可
當分兩解牷字从全故以爲體
仲師牷純之訓亦以爲體完具
云天子以義牛鄭君注亦云義
年文逋逃即坰誓所謂多辜逋
容受而爲之主正此經明證故
敵讎不立淵直油反正義本作
馬本作稠茲从馬敛
曰斂賦斂也聲謂急征不解弛
以召讎怨致使小民並爲敵讎
弛式（疏）說文臥部云監臨下也
後反（疏）之說不若多斂之說
皇

不部文馬注見釋文急者解
急解言崩厥弛也皇合于一多腯肉詔腯才益反
宋徐鉉于說文曾益十九字詔其一也則詔非許君原書之字
矣鄭注禮記禮器云詔或爲紹然則古通用紹故說文不出詔
字茲仍作詔者據秦原刻繹山石殘文有云臣請具刻詔書又
倉頡篇有幼子奉詔之文見于說文解字敘然則詔字秦時已
有之是
可用矣（注）君臣同惡相濟故曰皇合于一腯瘦詔告也浚民之
膏故民多腯上下並爲威虐故民无告瘦色柚反（疏）腯瘦說文
浚私俊反（疏）肉部文詔
告鄭注周禮太宰職有是訓也云
瀹乾之也浚乾民之脂膏則民
以實商今其有菑我興受其退
之本作呶茲从說文
所引淪力純反（注）興起退敷
其退敷之咎商其淪胥以亡我无所爲臣僕言不臣服于它人
也敷戶（疏）興起釋言文退敷說
怪反（疏）我起受其呶敷之咎者言任受其亡國之咎過則歸
已之
誰也詔王子出迪我舊云孩子王子不出我乃趣蹟僞孔本孩
作刻不作

弗茲從論衡所引江迪道也道猶行也舊云舊時之言蓋帝乙置紂爲嗣時父師曾有言也于是紂尚孩提故曰孩子告王子其出行于我舊言此孩子必亡其國王子不出行則淪胥以亡我商家宗祀乃趨隊矣曾才麥反隊直類反疏迪道釋詁文鄭君箋黍離詩云行道也道行猶行道也是道行同尒迪既訓道故轉釋之云道猶行也釋文引馬注云言也故云舊云舊時之言呂氏春秋當務篇云紂之同母三人其長曰微子啓其次曰中衍其次曰受德受德卽紂也甚少矣紂母之生微子啓與中衍也尚爲妾既而爲妻而生紂紂之父紂之母欲置微子啓以爲太子太史據禮而爭之曰有妻之子不可置妾之子紂故爲後案是時父師必在必與太史爭言孩子不可置此言舊云孩子自是迪述其時之言故云蓋帝乙留紂爲嗣時父師曾有言也云于是紂尚孩提故曰孩子者蓋帝乙欲置微子之母貴子爲太子者以母未貴也當帝乙之後則于時猶是孩提可知矣孩必未久紂則生于其母既貴之後矣孩提可知矣孩者說文以爲古文咳咳小兒笑也提者小兒需人提攜也孟子盡心上云孩提之倕趙岐注以爲如孩笑可提匊者是也王充論衡本性篇引云我舊云孩子王子不出日說之云紂爲孩子之時微子略其不善之性謀矣日解不出衆庶則是以王子爲紂尤大謬矣故止從其所引經文而不用其說

自靖人自獻于先王我不顧行遯釋文云顧徐音鼓注靖謀也王子其自謀哉人惟返已无慙可自獻白于先王而已我則不顧慮而行遯也靖或爲清馬融曰清絜也絜紀嘗反俗靖釋詁文云靖或爲清釋文云馬本作清馬注見釋文訓清爲絜蓋謂勸微子自絜其身而去與姊存以備一證疏靖謀書加水傍非

皇清經解卷三百九十三終

嘉應生員邱翀校