皇清經解

B 12
478
198

政又D 198

12 門號卷

尚書今古文注疏序

賜進士及第加授通奉大夫山東督糧道孫星衍謹撰

書有孔氏穎達正義復又作疏者以孔氏用梅賾書襍于廿九篇析亂書序以冠各篇之首又作僞傳而舍古說欽奉高宗純皇帝鑒定四庫書採梅鷟閻若璩之議以梅氏書爲非眞古文則書疏之不能已于復作也兼疏今古文者放詩疏之例毛鄭異義各如其說以疏之史遷所說則孔安國故書大傳則夏侯歐陽說馬鄭注則本衞宏賈逵孔壁古文說皆有師法不可遺也今古文說之不能合一猶三家詩及三傳難以折衷卽鄭注三禮亦引今古文異字及鄭司農杜子春說至晉已後乃用李斯別黑白而定一尊之學獨申已見自杜預之注左傳

王弼之注易郭璞之注爾雅濫觴也經廿九篇并序爲卅卷者伏生出自壁藏授之鼂錯教于齊魯立于學官大小夏侯歐陽爲之句解傳述有本後人疑爲口授經文說爲畧以其意屬讀者誤也孔壁所出古文獻自安國漢人謂之逸十六篇後漢衞宏杜林賈逵許氏愼等皆爲其學未有注釋而經文并亾于晉永嘉之代不可復見也書大傳孔子謂顏淵曰堯典可以觀美禹貢可以觀事咎繇謨可以觀治鴻範可以觀度六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誡凡此七觀之書皆在廿九篇中故漢儒以尚書爲備又以爲法斗七宿四七二十八宿其一斗也又云孔子更選二十九篇獨有法也尋此諸說即非正論可證漢儒之篤守廿九篇無異辭也廿九篇析爲三十四篇者伏鄭本分合之不同大誓後得然見于史記書大傳似止上下二篇至唐已後并失之其詞見于傳記猶可徵也書大傳存本亦爲後人刪節馬鄭注至宋散佚王應麟及近代諸儒或從書傳輯存之故可附經而爲之疏也文有今古之分者孔壁書科斗文字安國以今文讀之蓋秦已來改篆爲隸或以今文寫書安國據以讀古文其字則異其辭不異也司馬氏用安國故夏侯歐陽用伏生說馬鄭用衞賈說其說與文字雖異而經文不異也古文篆籀之學絕于秦漢聲音訓詁之學絕于魏晉典章制度之學絕于隋唐尚書爲唐虞三代之文字蹟奇古詁訓與後世方言不同制度或在禮經之先後人不考時代率爲之注解致訓故乖違句讀舛誤謂之佶屈聱牙殊可歎也

孔氏之爲書正義序云據蔡大寶巢猗賈逵顧彪劉焯劉炫等又云覽古人之傳記質近代之異同存其是而去其非削其煩而增其簡是孔氏之疏不專出于已今依其例徧採古人傳記之涉書義者自漢魏迄于隋唐不取宋已來諸人注者以其時文籍散亾較今代無異聞又無師傳恐滋臆說也又採近代王光祿鳴盛江徵君聲段大令玉裁諸君書說皆有古書證據而王氏念孫父子尤精訓詁但王光祿用鄭注兼存僞傳不載史記大傳異說江氏豫寫經文又依說文改字所注禹貢僅有古地名不便學者循誦段氏撰異一書亦僅分別今古文字及惠氏棟宋氏鑒唐氏燆俱能辨證僞傳莊進士述祖畢孝廉以田解經又多有心得合其所長亦孔氏云質近代之異同存其是

而削煩增簡者也爲書始自乾隆五十九年迄于嘉慶廿年既有厥逆之疾不能夕食恐壽命之不長亟以數十年中條記書義編纂成書必多疏漏謬誤之處然人之精神自有止境經學淵深亦非一人所能究極聊存梗概以俟後賢或炳燭餘光更有所得尚當改授梓人不至詒譏來哲也嘉慶二十年太歲乙亥二月中旬序于金陵冶城山館

尚書今古文注疏凡例

一此書之作意在網羅放失舊聞故錄漢魏人佚說爲多其前哲編纂書義具有成書或列在學官或爲時循誦不敢勦說雷同

一尚書古注散佚今刺取書傳升爲注者五家三科之說一司馬氏遷從孔氏安國問故是古文說一書大傳伏生所傳歐陽高大夏侯勝小夏侯建是今文說一馬氏融鄭氏康成雖有異同多本衞氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄

文選樓所藏有抑那

一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽
今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字
同異疏其出處惟堯典分出舜典皐陶謨分益稷書序一篇
分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九
篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及泰誓用史
記參以書大傳不敢湊集佚文說俱見疏中

一尚書佚文見于先秦經傳諸子及漢人所引有篇名可考者
各附書序竝存原注其僅稱書曰書云者或不必盡是尚書
或是逸周書及周書六弢不便採入惟孟子所引卽是舜典
趙注不爲注明亦不敢據增

一同時諸君之說有已刻行世之書亦有未經授梓者有雜載
經義札記者故須採附經本以諗來學俱載明姓氏其不載
者或因引據書傳爲習見之文或與拙撰舊稿暗合是以略
之非敢掠美

一緯書言三百年斗厤改憲古時厤法夏殷周魯已有不同今
既注經須用考靈燿及淮南天文訓史記厤書天官書漢書
律厤志等引證方與先秦厤法符合六朝唐人如祖沖之僧
一行異說或用梅氏書允征大甲等篇考證年月殊不可信
西法雖密與古不同亦不足爲經證

一禹貢地理俱用古說見于漢地理志當時據周地圖桑欽等
書說後人以臆見移易山川如以成皐大伾爲在黎陽以安
豐大別爲在漢陽之屬皆不敢濫從郡縣應釋以今名方便

學人檢閱庶補江氏聲所未備

一引用各書其爲本書不具及今世所無之本俱載明出處說

一引用宋本或載他書引用異文惟家語孔叢小爾雅神異經

搜神記等或同小說不敢取以說經疑誤後學

一宋本注疏注爲雙行小字明本或以注爲單行疏爲雙行汲

古閣本始以注爲中字疏爲雙行小字行世甚廣今依其式

如邵氏晉涵之注爾雅或有可採以便附入經疏

尚書今古文注疏 學海堂

虞夏書一 陽湖孫觀察星衍著

堯典第一上

(注)大傳說堯者高也皞也馬融曰堯謚也翼善傳聖曰堯(疏)大傳說見風俗通皇霸篇引書大傳以堯爲高者白虎通號篇云堯猶嶢嶢也至高之貌淸妙高遠優游博衍衆聖之主百王之長也說文云堯高也从垚在兀上高遠也古文作胤云嶢者與高聲相近廣雅釋詁云嶢多也多也嶢多之義猶舜之言充俱美詞馬注見釋文云堯謚也翼善傳聖曰堯者士冠禮云死而謚今也古者生無爵死無謚注云古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚則鄭以此禮爲大夫士言之不謂天子則古者天子有謚故馬氏以爲謚也白虎通謚篇云帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲號耳所以謚之爲堯何禮謚法曰翼善傳聖謚曰堯馬氏說本此高誘注戰國策亦引堯舜謚張晏注漢書同今謚法解無文者後人刪之裴駰史記集解亦引謚法與馬同也堯名放勳又以堯爲名者此名卽號非君前臣名之名

由民稱號之故鄭注中候云重華舜名又注禮記云舜之言充也堯之爲高爲饒亦猶舜之言充春秋繁露三代改制質文篇云軒轅謂之皇帝因存帝嚳帝堯之帝號繼虞而號舜曰帝黃帝之先謚四帝之後謚也則漢人謂顓頊嚳與堯皆謚也蓋云軒轅黃帝謚在帝之後耳此皆上世之以生號爲死謚也爾雅釋詁云常也釋言云昭注云訓典五帝之書也是其稱在孔子序書之前說文典从冊在六上尊閣之也一曰典大典也莊都說古文作篆大學篇引作帝典案堯典一篇梅賾所上僞孔傳分愼徵五典已下爲舜典至後亡逸不宜以堯典分篇也據孟子萬章篇引堯典曰二十有八載放勳乃徂落云云論衡書虛篇云堯典之篇舜巡狩東至岱宗南至霍山云云皆在今舜典中明古合爲堯典淮南泰族訓云堯治天下七十載四岳舉舜而薦之堯堯乃妻以二女以觀其內任以百官以觀其外明愼徵五典與今堯典嬪于虞文相連也書疏云鄭王皆以舜典合於此篇今并之以復古題題堯典第一者書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰經直言堯典第一題虞夏書者虞夏書以虞夏同科說文引唐書棋三百有六旬又引唐書五品不愆則古文以堯典爲唐書者從馬鄭本也書今古文注疏大題在下者古書體例皆然下毛詩周南關雎在上毛詩國風在下毛詩疏云鄭注三禮周易申侯尚書皆大名在下馬季長盧植之徒其所注者莫不盡然案史漢三國亦皆如是故用其例

曰若稽古帝堯曰放勳注史遷說帝堯者名放勳馬融曰順考古道放勳堯名鄭康成曰稽古同天言能順天而行與之同功曰一作粵勳一作勛疏經將述堯盛德先言稽古者春秋繁露楚莊王第一云春秋之道奉天而法古故聖者法天賢者法聖後漢書范升傳升奏曰臣聞主不稽古無以承天太平御覽八十一引考河命云若稽古帝舜曰重華欽翼皇象詩殷武疏引契握里起詩譜引樞雒貳云曰若稽古周公旦文選揚雄劇秦美新云故若古者稱堯舜威侮者堯稱帝故謂之同天論語子曰惟天爲大惟堯則之張載注魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗云若順也稽考也言能順天地考行古之道者帝也案本經皐陶謨云曰若稽古不得訓爲同天者白虎通號篇引禮記謚法曰德象天地稱帝詩商頌云古帝命武湯傳云古帝天也周書武穆解云曰若稽古昭天之道上既云古下又云天明古義不得兼天曲禮云措之廟立之主曰帝注云同之天神五帝德盛故生時稱帝至夏殷生稱王入廟稱帝史記殷本紀云周武王爲天子其後世貶帝號號爲王然則自周以來廟主始不復稱帝也史公說見五帝本紀漢書

儒林傳云司馬遷從安國問故遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說云放勳堯名者大戴禮五帝德宰我問孔子曰請問帝堯曰放勳乃祖落注云放勳堯子萬章云放勳乃徂落注引作稽同孟子滕文公篇引放勳曰勞之來之自虎通爵篇引中候曰天子臣放勳知放勳爲堯名也馬注見三國魏志云順考古道不云同天者魏志云賈馬皆同以若爲順者爾雅釋言文若如音俱近順假借字也稽爲考者見文選張載注楊雄文鄭注見魏志及書疏稽古同天書疏作稽同古天後漢書李固傳注引作稽同也古天也言能同天而行者帝堯以稽義近同古爲天者周禮小宰職云稽合也說文云同合會也則稽義近同古爲天者周禮大祝解云天爲古樂記云久則天也猶久也或鄭亦以帝號同天起義大誓云正稽古召誥云面稽天若又云其稽我古人之德故鄭推以釋此鄭注虞舜以舜爲名則此注亦當云堯名文不具也堯亦爲名者正如白虎通所云上世質直死後以其名爲號耳此名是時人尊奉之名若成湯生卽號爲武王故死後可以爲謚與姓名之名不同也放釋文徐云鄭如字蓋因僞傳讀爲放依而明鄭之不從其義也曰作粵者李賢注後漢書李善注文選多引曰作粵或今古文異字然說文粵引周書曰粵三日丁亥不引虞書則此作曰古文也說文勳古文作勛乃殛孔壁古文也欽明文思安安注馬融曰威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文道德純備謂之思鄭康成曰敬事節用謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文慮深通敏謂之思思一作塞安安一作晏晏疏馬注見釋文周書謚法解云威儀悉備曰欽照臨四方曰明經緯天地曰文道德純一曰思是馬所本也表疑悉字之誤鄭注見書疏云敬事節用謂之欽者釋詁云欽敬也明與馬同云慮深通敏謂之思者洪範云思曰睿睿作聖疏引鄭注云容古文作睿河間獻王德傳集注獻深也通也思作塞者後漢書郅惲傳云塞晏之化論衡恢國篇云唐之晏晏舜之烝烝魏受禪表云欽明文塞後漢書馮衍及第五倫陳寵傳注引尚書考靈耀俱作文塞晏晏郅惲傳注引鄭注尚書考靈耀之塞寬容覆載謂之晏蓋思塞聲相近塞卽寒假借字也爾雅釋訓云晏晏柔也安晏通字左傳安孺子漢古今人表作晏孺子思作塞安安作晏晏皆今文也允恭克讓注史遷說爲當而不驕貴而不舒鄭康成曰不懈于位曰恭推賢尚善曰讓讓一作攘疏允者釋詁云信也克者釋言云能也讓本字作攘漢書藝文志云合于堯之克攘說文云攘推也以讓爲相責讓則讓假借字史公說爲當而不驕貴而不舒者中庸篇云富有四海之內舒者釋言云緩也大傳五行傳云視之不明厥咎

茶舒與荼通緩義近慢也鄭注見書疏云不懈于位日恭推賢尚善曰讓者詩韓奕云夙夜匪解虞共爾位共同恭鄭用其義晉語文公曰讓推賢也荀子成相篇云堯讓賢以爲民讓賢推德天下治是也光被四表格于上下注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書說云日照四極九光東日日中南日日永西日宵中北日日短光照四十四萬六千里又云日道出於列宿之外萬有餘里正月假上八萬里假下一十萬四千里又云地與星辰四遊升降於三萬里之中春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星辰東遊冬則星辰南遊地有四遊冬至地上北而西三萬里夏至地下南而東復三萬里春秋二分則其中矣又云天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載光一作橫一作廣格一作假疏鄭注見詩噫嘻疏以光爲光耀者鄭用考靈耀說不從今文廣被也四表爲四海者

據德所被言之云所謂大人云云易乾卦詞也書說見開元占經引考靈耀又見周禮大司徒疏及大平御覽三並博物志云四極九光者月令疏引考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二赤道二出黃道二出黃道北日春東從青道東赤道二出黃道南白道二出黃道北日春東從青道東赤道二出黃道南從赤道秋西從白道冬北從黑道二出黃道春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知文選張茂先勵志詩注引春秋元命苞曰天左旋地右動河圖曰地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也禮記月令疏引考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是周天圓周之里數也以圓三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周回直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是謂四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也云日道出於列宿之外萬有餘里者又見周禮馮相氏疏引下有云五星則差在其內五行大義引曰虎通云日徑千里圍三千里下於天七千里今本白虎通脫文云四遊升降者周禮大司徒疏引鄭注云春分之時地與

星辰復本位至夏至之日地與星辰東南遊萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北遊亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四遊升降於三萬里之中也月令疏又引鄭注考靈耀云天傍行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而上二至上下蓋極地厚也解同周禮大司徒疏引鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去極星辰亦遠冬日道下與地平上去極星辰亦近又上極星辰下極故下去東井十二度爲三萬里月令疏釋之云計夏至之日日在井星正當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故下去東井三萬里也云天從上臨下八萬里者周髀算經云天離地八萬里新序制奢篇許綰曰臣聞天與地相去萬五千里案天離地八萬里故測以八尺之表夏至日在嵩高之南萬五千里皆有尺五寸之景許綰據日景測天云與地相去萬五千里而差一寸也先被即橫被漢書王莽傳云昔唐堯橫被四表格說文云假至也引虞書此文作假王逸注招魂亦引作假俱今文也**克明俊德**注史遷克作能俊作駿鄭康成曰俊德賢才兼人者俊一作峻〈疏〉史公說見五帝本紀克爲能者〈疏〉釋詁文俊爲駿者集解引徐廣曰駿古訓字言堯自明其德以訓九族周禮上訓注鄭司農讀訓爲駾釋以告道引爾雅訓道也是古文說也漢書儒林傳云

司馬遷嘗從安國問故遷書所載禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說故以其文釋經也鄭注見書疏以俊德爲賢才兼人者春秋繁露爵國篇云萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪說文云俊才千人也故以爲名俊德爲賢才益言九族中之賢才兼人也鄭意以明爲明揚也大學篇引帝典俊作峻釋爲賢才如論語所云汎愛衆而親仁明之義言自明其德則同史公也**以親九族**九族既睦注夏侯歐陽等說九族者從父族四母族三妻族二皆據異姓有服古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓馬融鄭康成皆同鄭曰睦親也〈疏〉九族今文爲異姓古文爲同姓夏侯歐陽說見書疏引異義古尚書說見春秋左氏桓六年傳疏云今戴禮尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女昆弟適人者與其子爲一族母之父姓爲一族母之母姓爲一族母之女昆弟適人者與其子爲一族妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族妻之女昆弟適人者與其子爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓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於同姓鄭駁云元之聞也婦人歸宗女子雖適人家猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰

唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓其服皆緦禮雜記下緦麻之服不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣据此知許氏從今文鄭氏從古文說也詩葛藟序云周道衰棄其九族傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝紀七年置宗正官以序九族是漢初俱以九族爲同姓夏侯歐陽說爲異姓者蓋因堯德光被自家及外族鄭不然者以經文下云百姓可該異姓也馬鄭注見釋文又見後漢書班固傳注以睦爲親者易釋文引蜀才云睦親也與鄭義同

平章百姓百姓昭明注史遷平作便鄭康成作辯曰別也章明也百姓羣臣之父子兄弟疏史公作便章者鄭注論語云便便辨也經文作平者詩傳云平平辨治也鄭作辨注見後漢書劉愷傳注及史記集解史記索隱云今文作辨章鄭云百姓羣臣之父子兄弟者周語富辰曰百姓兆民注百姓公之子弟之質能言能聽徹其官者觀射父曰民之徹官百王公卑能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓鄭說所本也白虎通姓名篇云尚書曰平章百姓姓所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以記其族人含五常而生聲有五音宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也云辨別者說文采辯別也論語說文采辯別也百姓昭明者史記伯夷列傳云此其尤大章明校著者也昭者說文曰日明也協和萬邦黎民於變時雍注史遷協作合邦作國協一作叶變一作蕃一作

疏史公說協爲合者鄭注周禮云協合也下文協時月正日書多作國段君玉裁据白虎通蔡邕石經有國字云漢人詩書不諱不改經字宋書禮志禮部太常寺言漢法邦之字曰國盈之字曰滿本字見於經傳者未嘗改易司馬遷史記先王之制邦內畿服邦外侯服又曰盈而不持則傾說益非無見是也後人遇國字卽疑漢人避諱因改爲邦耳萬國者地理志云昔黃帝方制萬里畫埜分州得百里之國萬區故易稱先王建萬國親諸侯書云協和萬國此之謂也鄭注王制云春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之協論衡高世篇引經言叶和萬國說文協或作叶於變漢書成帝紀陽朔元年詔引作於蕃注應劭曰黎衆也時是也雍和也章昭曰蕃多也潛夫論考績篇云此堯舜所以養黎民而致時雍也以養釋蕃云致時雍疑又以時爲時代之時案應氏釋於爲於是則於讀如字於變猶言爰變也釋詁云黎衆也

爰於也時是也釋訓云靡靡和也漢孔宙碑云於卜時雍卜卽弁之俗字變與蕃聲相近卜音近變民漢書注師古一引作萌

乃命羲和注馬融曰羲氏掌天官和氏掌地官四子掌四時鄭

隸成曰高辛氏之世命重爲南正司天犁爲火正司地堯育重犁之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官名益曰穆司徒馬鄭皆曰此命羲和者命爲天地之官下云分命申命爲四時之職天地之與四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也疏馬注見釋文云羲氏掌天官和氏掌地官者楚語觀射父對昭王曰少皞受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民注唐尚書云火當爲北書疏引鄭荅趙商云先師以來皆云火掌爲地當云黎爲北正揚子法言云羲近重和近黎是鄭所本也云四子掌四時者卽下經文羲仲羲叔和仲和叔各主一時是也鄭注見周禮序及書疏云高辛氏之世者重黎當顓頊之時旣爲勾芒祝融之官其後卽以重黎爲號故至高辛之世再居此職鄭語史伯對桓公曰黎爲高辛氏火正以淳耀惇大命曰祝融是也黎如此則重可知鄭据鄭語爲說楚語又云其後三苗復九黎之惡堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商故重黎氏世敘天地而別其分主者也注云育長也堯繼高辛氏平三苗之亂紹育重黎之後使復典天地之官羲氏和氏是也云紀於近命以民事者春秋左氏昭十七年傳云自顓頊以來不能紀遠及紀於近爲民師而命以民事謂少昊以前以雲火龍鳥等紀官是紀於遠顓頊以來若稷與司徒是以民事命官故云亦紀於近云其時官名蓋稷曰司徒者以司徒敬敷五教與周禮地官司徒掌邦教同韋昭注楚語南正重司天以屬神云周禮則宗伯掌祭祀注火正黎司地以屬民云周禮則司徒掌土地民人者也與鄭義同案西漢諸儒用今文說以羲仲等四人卽是羲和不以爲六官與馬鄭異月令云乃命大史司天日月星辰之行是羲和于周爲太史之職也史記天官書云昔之傳天數者於唐虞羲和是不以爲六卿漢書成帝紀陽朔元年詔曰昔在帝堯立羲和之官命以四時之事令不失其序百官公卿表云書載唐虞之際命羲和四子順天文授民時注應劭曰堯命四子分掌四時之教化也張晏曰四子謂羲仲羲叔和仲和叔也食貨志堯命四子召敬授民時魏相傳云明王謹於尊天愼於養人故立羲和之官以乘四時節授民事論衡是應篇云堯侯四時之中命曰羲和察四星以占時氣是以仲叔等四子爲羲和今文說也欽若昊天注史遷欽若作敬順今文歐陽說春日昊天夏曰蒼天秋

日晏天冬曰上天總曰皇天古文說天有五號各用所宜稱之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱晏天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天〔疏〕史公欽爲文若爲順者釋言文今歐陽說及古文說見詩黍離疏及周禮大宗伯疏許氏謹案尚書堯命羲和欽若昊天總勑四時知昊天不獨春鄭氏云春氣博施故以廣大言之浩浩昊天求之博施尚書所云者論其義也則堯命羲和欽若昊天無可怪耳亦見詩疏引案爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天今文及許鄭春夏互易說文昦春爲昦天元氣昦昦虞書曰仁閔覆下則稱旻天之名此舉春以統四時耳麻象日月星辰注史遷麻象作數法鄭康成以星辰爲一〔疏〕漢書李尋傳尋引書曰視天文俯察地理觀日月消息候星辰行伍李尋言俯察地理者蓋謂下宅嵎夷宅南交等亦以羲和即羲仲等四子也史公說麻爲數者釋詁文象爲法者王逸注懷沙云象法也大戴五帝德篇云帝嚳麻日月而迎送之易繫辭云天垂象見吉凶聖人則之麻書云方士唐都分其天部而巴落下閎運算轉麻落下閎之法即所謂麻如周馮相氏所掌今之推步學也唐都之法即所謂象如周保章氏所掌今之占驗學也白虎通聖人篇云堯麻象日月璇璣玉衡是以星辰爲北極及斗建也鄭說見書疏周禮大宗伯職以實柴祀日月所會於十二次則辰當作昏此云星辰注星謂五緯辰謂日月星辰注星謂中星也魯語展禽曰帝嚳能序三辰以固民注三辰日月星謂能次序三辰以治麻明時教民稼穡以安也亦以星辰爲一敬授人時注大傳說主春者張昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以種稷主夏者火昏中可以收斂皆云上告天子下賦臣人天子南面而視四方星之中知人緩急故曰敬授人時〔疏〕大傳見書疏又民之緩急下云急則不賦籍不舉力役見大平御覽十一大傳說本尚書考靈燿史記正義引其文略同五行大義引會子云亦同也所云據昏中星以授民時亦以羲和即四子與馬鄭羲異今文說也分命羲仲注鄭康成曰官名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仲叔亦羲和之子堯既分陰陽爲四時命羲仲和仲羲叔和叔等爲之官又主方岳之

事是爲四岳掌四時者曰仲叔則掌天地者其曰伯乎〔疏〕鄭注禮疏序及聖賢羣輔錄云稷與司徒者謂天地官也陰陽即謂見周天地并四時爲六官鄭以堯時有六官不獨據周制定之管子五行篇云黃帝得蚩尤而明於天道得大常而察於地利得奢龍而辯於東方得祝融而辯於南方得大封而辯於西方得后土而辯於北方又云蚩尤爲當時大常爲摩者奢龍爲土師祝融爲司徒大封爲司馬后土爲李是黃帝時即有六官唐虞承其制也知主方岳之事爲四岳者大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯其下有羲伯和伯等樂與陽伯夏伯秋伯冬伯爲六周禮敘引鄭注云堯始得羲和命爲六卿其主春夏秋冬者并掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死鵬吸共工等代之乃分置八伯又注大傳儀伯云儀當爲羲羲仲之後也羲伯羲叔之後也和伯和仲之後也不及和叔者脫文此鄭據大傳爲說宅嵎夷曰暘谷〔注〕史遷宅作居下同嵎作郁暘作湯馬融曰嵎海隅也夷萊夷也暘谷海嵎夷之地名居一作度嵎一作堣〔疏〕宅嵎夷者王制云凡居民量地以制邑度地以居民然則經言羲仲掌此東方居民之事也下宅羲仲之地又引王肅云皆居京師而治之亦有時迭職俱非也史公說宅爲居者釋言文嵎爲郁者聲之緩急暘谷爲湯谷者史記

秦隱云史記舊本作湯谷今並依尚書字則後人改爲暘谷也鄭注周禮縫人引宅西宮度西即此宅今文皆作度也方言云度居也義俱相近嵎夷釋文云尚書考靈耀及史記作禺銕書疏云夏侯等書爲嵎鐵亦銕字嵎當爲堣說文云堣夷在冀州陽谷立春日日值之而出暘谷也案史記夏本紀嵎夷既略索隱云按今文尚書及嵎夷暘谷並作禺鐵在遼西則今文以此禺夷之地在遼西後漢帝命驗並作禺鐵在遼西後漢書東夷傳說夷有九種云昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所出也亦以爲遼海之地暘谷即青陽山谷今永平府是其地與馬說青州之嵎夷異也說文又有穀字云日出之赤依周禮注昧谷作柳穀之義亦當是今文暘谷異字馬注見釋文以嵎爲海隅夷爲萊夷者禹貢青州嵎夷既略萊夷作牧據此爲說爾雅十藪齊有海隅萊夷見禹貢疏寅賓出日平秩東作〔注〕史遷寅賓作敬道平秩作便程下同馬融曰賓從也羣使也鄭康成曰謂春分朝日作生平一作辨秩一作蠧〔疏〕史公寅爲敬者釋詁文賓爲道者說文及廣雅釋詁云儐道也平秩爲便程者聲俱相近說文戔从戔聲讀若詩戩穀戩大猷今作秩是也平秩謂使課其事薛綜注西京賦云程謂課其技能也東作者趙岐注孟子引此文云謂治農事也列子楊朱篇云宋有田父暨春東作漢書集注應劭云東作耕也月令孟春之月王

命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術注云今尚書分命羲仲宅嵎夷郎謂此也馬注見釋文云賓從者釋詁云賓服也服義近從云華使者釋詁云抨使也華聲近抨鄭注見書疏云謂春分朝日者周語內史過曰古者先王有朝日夕月以教民事君魯語公父文伯母曰天子大采朝日與三公九卿祖識地德注云禮天子以春分朝日之事使民習知廣生之事云以廣生鄭謂羲仲敬導天子朝日之事使民習知廣生之事云作生者詩天作傳云作生也樂記云春作夏長秋斂冬藏平作辨者鄭注周禮馮相氏云辨其序事引此經史記索隱云大傳平爲辨疏云據書傳而言是今文俱作辨也釋言云便便辨也辨亦訓使洛誥云勿辨乃司民湎于酒伻來來示子漢人引作辨來來示子是也風俗通祀典篇引青史子云辨秩東作萬物觸地而出秩作鄭者說文引經作鰭云爵之次弟也月令天子迎春東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民疑郎謂此事蓋依其爵秩次序而賞之也

日中〔注〕馬融曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭康成曰中宵中者月令仲春之月日夜分

開元占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下凡一百八十二度半強馬注見詩東方未明疏及書疏以漏刻分晝夜者後漢律曆志云孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以考中星昏明生焉樂記云百度得數而有常注云百度百刻也言日月晝夜不失正也是漏刻本古制也鄭注見詩東方未明疏月令疏引鄭注尚書云日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與詩疏異者月令疏云馬據日出日入爲限蔡邕以爲星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻與鄭注日見之漏與不見者齊不同者馬氏又多一刻屬晝是漢律之不同也

**星鳥星火謂正在南方春分之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不爲一方盡見舉仲月以統一時鄭康成曰星鳥鶉火之方殷中也春秋言温涼也

〔疏〕經言星鳥者鳥謂朱雀南方之宿大傳云主春者張昏中于南方也張者天官書云張嗉鄭玄注淮南子南面而視四星之中故說經者知是主術訓云三月昏張其星中于南方張南方朱鳥之宿也月令

季春之月昏七星中七星者天官書云七星頸卽鳥之頸經云鶉季春仲春昏弧中者月令疏云弧星星鳥昏中爲仲春月令爲季春七宿總爲鳥星井星卽鳥星之分故近井如鄭康成之意南方七宿分之昏斗指卯角亢在卯則井星柳星云星鳥與此同也按春分之昏張正在南方也馬鄭注見書疏知正存南方者以大傳天子南面視四星知之以星鳥爲七星者柳七星卽鳥之體在七星之中故曰正中云舉仲月以統一時者周書周月解云凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月此但舉仲月以統孟季三月爲一時也古無歲差之說故鄭氏以月令舉其月初尚書總舉一月是中星不同鄭氏精于算術故可信也案月令仲春之月日在奎呂氏春秋古樂篇云黃帝鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之此先秦人說黃帝時日躔與周時無差之證中星亦必同也鄭注見詩七月疏及釋文又見文選陸士衡樂府注云星鳥鶉火之方者南方三次鶉首鶉火鶉尾此言其中云殷中者釋詁文春秋言溫涼者春温秋涼也按後人疑仲春之月星鳥未中創爲歲差之說豈知經不言昏更不以昏又以爲總舉一月則昏後數刻數刻鳥星正中無可疑矣厥民析注史遷厥爲其下同疏析者高誘注呂覽仲春紀引經說之云散布在野史記司馬相如傳索隱引如淳云析分也言使民分散耕種

鳥獸孳尾注史遷孳尾爲字微疏孳尾者牝牡相生也殷仲春盡之日與立夏之初時相也四時皆舉仲月之候言其大傳云中祀大交注云中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡狩仲祭大交氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交也大傳說堯南撫交趾者大戴禮少閒篇云昔虞舜以天德嗣堯南撫交趾出入日月莫不率俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服似堯用此經文爲說史記索隱云東嶲夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不言或古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也鄭注見書疏以日明都三字爲摩滅者未詳其義平秩南訛注史遷訛作譌平一作辨疏史公平秩爲便程見前文訛引作譌釋詁云訛動也說文云吪動也訛益吪之誤漢書王莽傳云東巡勸東作南巡勸南僞羣經音辨引書平秩南僞僞卽

者列子黃帝篇云孳尾成羣張湛注云孳尾牝牡相生也殷順釋文云乳化曰孳交接曰尾說文云孳汲生也是孳義爲生史記集解引說文云尾交接也今說文但云微也尾微也字孳聲相近申命羲叔

宅南交注大傳說堯南撫交趾史遷宅作居鄭康成曰夏不言南交者書疏引書緯言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母疏又云南交稱大交也東方之南南方之東位相交時相交也南方之時皆然言其不統季孟於此言交明四時皆然也古字通春爲元夏爲仲五月南巡狩仲祭大交注云中仲也南交稱大交書曰宅南交也大傳說堯南撫交趾者大戴禮少閒篇云昔虞舜以天德嗣堯南撫交趾出入日月莫不率俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服似堯用此經文爲說史記索隱云東嶲夷西昧谷北幽都三方皆言地而夏獨不言或古文略舉一字名地南交則是交趾不疑也鄭注見書疏以日明都三字爲摩滅者未詳其義平秩南訛注史遷訛作譌平一作辨疏史公平秩爲便程見前文訛引作譌釋詁云訛動也說文云吪動也訛益吪之誤漢書王莽傳云東巡勸東作南巡勸南僞羣經音辨引書平秩南僞僞卽

爲也淮南天文訓云禾不爲菽麥不爲稻敬致者江氏
昌相對成文漢書天文志注孟康曰爲成也敬致疏致聲以爲致
日周禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬至
日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極
則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦
於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時
之敘正矣春秋左氏桓十七年傳云日官居卿以底日漢律
厤志注蘇林曰底致也底爲致致者釋言文杜注云平也失之日

永注馬融曰日長則晝漏六十刻夜漏四十刻鄭康成曰日長
者日見之漏五十五刻於四時最長也日不見之漏四十五刻

疏永者釋詁云長也白虎通曰月篇云日所以有長短何陰陽
更相用事也故夏節晝長夏日宿在東井出寅入戌凡十二
時日見有其八故極長也月令仲夏之月日長至夏小正五月
時有養日馬注見書疏云日長書漏六十刻者日長出寅入戌
鄭注考靈燿云五日增減一刻計春分至夏至九十二日當增
十刻春分晝漏五十刻則夏至六十刻矣鄭注見書疏及周禮
挈壺氏疏詩東方未明疏與馬異者望壺氏疏云鄭與馬義異
以其馬云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒
後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見
日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六

十五日四分日之一四時之間九日有餘較一刻爲率云是也
高誘注呂覽云夏至之日書漏水上刻六十五夜漏水上刻三
十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一月上中下旬言之也

作中鄭康成曰星火大火之屬司馬之職治南岳之事得則夏
氣和夏至之氣昏火星中疏月令仲夏昏攜龍角角亢中仲夏斗指午杓
巳經云星火與月令不同者月令仲夏昏亢中仲夏斗指午杓
心星也卯之十三度總爲大火大火其月初尚書總舉一月故不同也按月令是月朔登明堂頒政
之書故據朔日之昏言之尚書總舉一月通朔至晦而言仲夏
之晦與季夏之朔僅差一日火星移巳至午矣後世求其說不
得疑爲歲差不察鄭義蓋歲氣有差日躔盈縮使然天體無差
二十八宿隨斗杓視而可識也鄭注見詩七月疏云星火大火
之屬者夏小正五月初昏大火中傳曰大火者心也是星火即
大火亦即鶉火也云司馬之職治南嶽之事者司馬夏官南嶽
即霍山大傳云中祀大交霍山貢兩伯之樂焉有夏伯羲伯之
樂注云夏伯夏官司馬也弃掌之是南岳即霍山也云夏至之
昏火星中者夏至火星未中月令疏引鄭志總舉一月則夏至
在五月上旬加十五日小暑又十五日大暑角亢西稷火亦正中矣厥民因疏因者釋詁云儭因也說文云漢令解

衣耕謂之褱蓋謂民相就而助成耕耨之事　鳥獸希革〔注〕鄭康成曰夏時鳥獸毛疏皮見〔疏〕希即稀省文也漢書晁錯傳云揚粵之地鳥獸希毛其性能暑鄭注見詩斯干疏以希爲疏用說文義革爲皮者說文革獸皮治去其毛革更之　分命和仲宅西〔注〕史遷分作申西作西土鄭康成曰西者隴西之西今人謂之兌山谷書疏二引夏侯等書昧谷爲柳谷是言經之昧谷夏侯等爲柳谷也大傳谷作穀者虞傳云秋祀柳穀注云八月西巡守宵柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語鄭注周禮縫人云柳之言聚諸錦之所聚書經作柳穀皆氏疏云柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰柳穀按說文有穀字云日出之赤則穀當是假借字漢書郊祀志云東北神四之舍西方神明之墓也注張晏曰神明日也日出東北舍謂陽谷日沒於西故曰墓墓蒙谷也　寅餞納日〔注〕史遷寅作敬

納作入馬融曰餞滅也滅猶沒也鄭康成曰謂秋分夕月〔疏〕史公寅爲敬者釋詁文納爲入者公羊傳云納者入辭也馬注見釋文餞爲滅者書敘遂踐奄馬鄭俱訓爲滅鄭注士虞禮云古文餞爲踐是餞踐通也滅爲沒者高誘注淮南亦云鄭注周禮云沒人也鄭注見書疏云秋分夕月者魯語云少采夕月注云夕月以秋分少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月其三采也　成萬物也　宵中〔注〕史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日不見之漏與見者齊〔疏〕史公以宵爲夜者釋言文鄭注見周禮挈壺氏疏注意與日中同馬義亦如此惜已缺略鄭注周禮司寤氏云宵定昏也書曰宵中星虛　星虛以殷仲秋〔注〕史遷殷作正仲作中鄭康成曰虛元武中虛宿也〔疏〕史公殷作正者廣雅釋詁云殷正也鄭注見詩七月疏天官書云北宮元武虛故鄭以爲元武中宿也月令疏云仲秋之月昏牽牛中尚書云宵中星虛其仲冬之月云東壁中尚書云日短星昴不同者亦是月令舉其初朔尚書總舉一月之中理亦不異孔安國注尚書與此則別按牽牛亦北宮七宿經文不限初昏宵分則虛亦移而南矣　厥民夷〔注〕史遷作易疑衍夷字〔疏〕史公夷作易者釋詁文夷讀當如秦

誓夷居之夷謚法解云安心好靜曰夷時無農功也鳥獸毛毨注鄭康成曰毨理也毛更生整理疏鄭注見周禮司裘疏王篇云毨毛更生也又整理也用諸若選與鄭義異賈馬諸君孔壁古文說也申命和叔宅朔方曰幽都注史遷朔作北疏史公以朔爲北者釋詁云朔北方也淮南地形訓云西北方曰不周之山曰幽都之門注幽闇也都聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都卽幽州也下文流共工於幽州淮南作幽都平在朔易注史遷作便在伏物平亦作辨疏經言在者釋詁云察也平者使也史公隱引尸子云北方者伏方也太平御覽十一引大傳文見史記索隱索子以三冬命三公謹蓋藏閉門閭因封境入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也漢書王莽傳大傳云北巡以勸蓋藏是伏物之義日短注馬融曰日短晝漏四十刻夜六十刻鄭康成曰日短者日見之漏四十五刻於時最短疏馬注見史記集解及書疏白虎通日月篇云冬夜長冬日宿在牽牛出辰入申凡十二時日見有其四故極短也鄭注見周禮挈壺氏疏高誘注呂氏春秋日短至云冬至之日晝漏水上刻四十五夜漏水上刻五十五同鄭說也星鳥以

正仲冬注史遷仲作中鄭康成曰鼎白虎中宿也疏鄭注見詩七月疏云鼎白虎中宿者天官書西宮咸池參爲白虎鼎與參連體說俱見前厥民隩鳥獸氄毛注史遷作其民燠馬融曰隩煖也氄溫柔貌鄭康成作奧曰內也氄一作褥又作褕毛一作髦疏漢書鼂錯傳云胡貉之地鳥獸毳毛其性能寒注師古曰毳細毛也案氄毛卽毳毛也史公訓毳爲氄馬注見釋文云氄溫柔貌者集解引徐廣氄音茸說文茸艸茸茸貌蓋謂艸生之柔細者與馬義近鄭注見文選揔白馬賦注孔安國注論語云奧內也爾雅釋宮云西南隅謂之奧是爲內也氄毛作褥髦者說文褥盛也虞書曰鳥獸褥髦玉篇云褥眾也聚也氄毛作褥髦者說文褥盛也虞書曰鳥獸褥髦者孔壁古文異字帝曰咨汝羲暨和注史遷無此文朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲注史遷作歲三百六十六日定作正鄭康成曰以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成歲厤將以授民時且記時事朞一作稘疏淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二十六分二十

九日九百四十分日之四百九十九而爲月而以十二月爲歲
歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏
白虎通日月篇云月有閏餘何周天三百六十五度四分度之
一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽
有餘也四時篇云歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成
故爲一歲也引此經文後漢律厤志引杜預長厤云書稱朞三
百有六旬有六日云是以天子必置日官諸侯必置日御世
脩其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一
日日行一度而月行十三度十九分度之有畸日官常會集此
之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰
之間所以異於他月也積此以相通四時八節無違乃得成歲
其微密至矣得其精微以合天道事序而不悖史公定作正者
詩疏引孫炎注爾雅定正也鄭注見公羊隱元年傳疏云分至
啟閉者分謂春分秋分至謂夏至冬至啟謂立春立夏閉謂立
秋立冬是爲八節推四時以置閏閏皆當其節不失其正則歲
成所謂舉正於中也朞說文作稘云復其時也引此經蓋孔壁
古文允釐百工庶績咸熙注史遷允釐作信飭工作官庶績咸熙
作眾功皆興疏史公允爲信者釋詁文釐爲飭者鄭注易噬嗑
云飭猶理也詩傳云釐理也是釐飭同義工爲
官者詩傳文庶眾績功
咸皆熙興並釋詁文
帝曰疇咨若時登庸注史遷作堯曰誰

可順此事馬融曰羲和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和疇一作嚋疏史公疇爲誰
釋詁文說文作嚋云誰也其引爲順者釋言文時與事聲相近史
公當以時爲事也馬注見書疏其說或本衞賈諸君子故鄭注
大傳亦云堯始得羲和命爲六卿後稍死鵄嗷共工等代之也
疇說文作嚋云詞也虞書曰嚋咨據孔壁古文說與史公異按
咨若時登庸言此事即謂羲和之職史公記正羲以下言丹朱而云將登用
文言此事即謂羲和之職史公記正羲以下言丹朱而云將登用
之嗣位非也放齊曰允子朱啟明注史遷允作嗣朱作丹朱啟作開
馬融曰允嗣也鄭康成曰帝堯允嗣之子名曰丹朱開明也朱
一作絑啟一作開疏史公允爲嗣者釋詁云允嗣繼也是允與
嗣同義朱爲丹朱者史記正義引荆州記云丹水縣在丹川堯子朱之
啟明便不詞後人遂經文國字改字便疑漢人諱字輒加改正
者誤也馬注見釋文鄭注見史記正義云各曰丹朱者以後文
冊若丹朱傲謂并所封丹水而名之也朱說文作絑云虞書丹
朱如此淮南泰族訓云雖有天下而絑
勿能統也注云絑堯子也是古文作絑帝曰吁嚚訟可乎注史

遷作頑凶不用訟一作庸疏吁者說文云驚也春秋左氏傳二
囂訟者說文云爭也王逸注楚詞云讙譁爲訟言其妄言而好
爭可乎言不可也史公囂作頑者左傳心不則德義之經爲頑
與囂連文訟作凶者釋言云詢訟也說文詢或作詷皆
同字而云說也說蓋訟之譌凶卽詢省文訟釋文引馬本作庸
庸可言帝曰疇咨若予采注史遷說爲誰可者馬融曰采官也
不可也帝曰疇爲誰者釋詁文若順采驩兜曰共工方鳩僝功注
疏史公以疇爲誰者釋詁文
事也馬注見釋文采官釋文
史遷方作旁鳩作聚僝作布馬融曰僝具也鄭康成曰共工水
官名其人名氏未聞先祖居此官故以官氏也堯末義和之子
皆死庶績多闕當此之時驩兜共工更相爲舉鳩一作救又作
遂僝一作孱疏都者釋詁云於也史公說方爲旁者皋陶謨方
施象刑白虎通聖人篇以方爲旁說文云旁溥
也鳩爲聚者釋詁文僝爲布者僝與撰聲相近王逸注楚詞云
撰猶博也博義近布馬注見釋文云僝具者孔安國注論語云
撰具也僝與撰聲相近用其義鄭注見史記集解及書疏周禮
疏序云共工水官名者周語太子晉曰昔共工棄此道也虞于

混樂淫失其身欲壅防百川墮高堙庳以害天下皇天弗福庶
民弗助禍亂並興共工用滅注賈侍中云共工諸侯炎帝之後
姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與高辛爭而王也或云共
工堯時諸侯爲高辛所滅昭謂言爲高辛所滅尚得爲堯諸侯
又堯時共工與此異也按周語共工賈氏逵以爲姜氏左傳說
窮奇爲少皞氏之不才子少皞氏之不才子少
名氏未聞以疑之鴆說文作
僝具也讀若汝南潝水虞書曰旁救僝功兼採各家異字意則
同也僝漢書揚雄傳引作孱　帝曰吁靜言庸違象恭滔天注史遷靜作善庸
作用違作僻象作似滔作漫靜一作靖言一作讒違一作回恭
一作龔疏史公靜爲善者藝文類聚八十七引韓詩曰靖善也
靜與靖同庸爲用也周語注引薛君云回邪僻也周頌
注引薛君云回邪僻也周頌爲用者詩傳文違爲僻者文選西征賦
書集注亦云滔爲漫者漫與
滔慢也益謂共貌似恭敬而
也謂慢天所付五常之性白虎通壽命篇云又欲使民務仁立
義無滔天滔天則司命舉過又文選西京賦云天命不諾注滔
與諾音義同靜作靖恭作龔者漢書王尊傳作靖言庸違象龔
滔天注師古曰靖治也庸用
作靖言庸回言作讒者吳志陸抗傳抗曰靖讒庸回唐書敬戒

春秋左氏文十八年傳云靖譖庸回亦是共工也譖者一切經音義十七引三倉云讒也又王逸注天問康回憑怒云康回共工名也案康回疑庸回之誤以爲共工名未知出典帝曰咨四岳〔注〕史遷咨作嗟鄭康成曰四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯惟驩兜共工放齊骸四人而已其餘四人無文可知〔疏〕四岳者漢書百官公卿表云或說四岳爲四方諸侯此古文說與鄭異也史公咨爲嗟者說文云謎咨也鄭注見史記集解及周禮疏序云四時之官主四岳之事者堯時稱岳殷周則稱伯曲禮云五官之長曰伯是職方王制云二百一十國以爲州州有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯公羊隱五年傳云天子三公者何天子之老二人相也則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處平內然則四岳之職堯時四人殷周則二人也周語太子晉以四岳佐禹爲一王四伯則唐虞亦稱伯故鄭又云是爲四岳謂之四伯也云至其死分岳事置八伯者大傳有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一人缺文鄭注以陽伯爲伯夷掌之夏伯垂掌之餘則羲仲和叔之後此伯棄掌之秋伯咎繇掌之冬伯垂掌之餘則羲仲和叔之後此云驩兜共工放齊骸四人其餘四人無文可知者鄭以大傳所言在堯即眞之年此在堯時當別自有人也周語云共之從孫四岳佐之又云胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂鄭不據之爲說以是佐禹治水者此時方薦用鯀事在前也鯀字作骸者玉篇骸公本切引世本繫頊生鯀鯀生高密是爲禹也則世本作骸集韻又云鯀或作鯤骸亦鯀字誤也湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天〔注〕史公作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵

懷一作褱〔疏〕洪水者釋詁云洪大也說文云洪洚水也洚水不遵道方與彧通說文云彧博也割者大詁天降割於我家釋文云割馬本作害廣雅釋言云害割也是方割爲溥害也蕩即漾假借字說文云漾水漾漾也讀若蕩懷亦作褱說文云褱俠也漢地理志作褱褱者文選西京賦云褱岸夷途薛綜注云褱謂高也陵者釋地云大阜曰陵浩者說文云澆也虞書曰洪水浩浩滔者說文云水大貌詩傳亦云大水貌呂氏春秋審爲篇云昔上古龍門未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有丘陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水下民其咨有能俾乂〔注〕史遷咨作憂俾乂作使治乂一作艾〔疏〕史公咨爲憂者廣韻云嗞嗟憂聲也云治也虞書曰有能俾艾〔注〕史遷僉作皆馬融曰鯀臣名禹父

鄭康成曰於者烏聲〔疏〕史公皆爲皆者釋詁文馬注見史記集解鄭注見詩文王疏云於者烏聲者說文烏孔子曰烏呼也取其助氣故以爲烏呼古文烏省作於〔注〕帝曰呼咈哉方命圮族〔注〕史遷方作負圮作毀馬融曰方放也鄭康成曰方放謂放棄教命〔疏〕咈者說文云違也史公方爲負者方負聲之轉孟子梁惠王方命虐民注方猶逆也逆意近負圮爲毀者釋詁文馬注見釋文鄭注見書疏馬鄭俱以方爲放者漢書傳喜傳傅太后詔曰放命圮族注應劭曰放弃教令毀其族類又朱博傳曰今傅晏放命圮族皆用此經文是漢時俱讀方爲放也圮族者春秋左氏成四年傳云非我族類是族類司義漢書敘傳集注孟康引此經而說之云言鯀之惡壞其族類韋昭楚語注云類善也是言敗善〔注〕史遷作試不可用而已〔疏〕异者說文云舉也引此文已者釋詁云輟已也史公可爲不可者聲之緩急俗字增爲巳卽可字也〔注〕帝曰往欽哉九載績用勿成〔疏〕欽者釋詁云敬也史公載融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨亦當憂勞屈已之是從人之非遂用於鯀〔注〕史遷咨作嗟巽作踐馬融曰朕我也巽讓也鄭康成曰言〔疏〕爲歲者釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載史記正義引孫炎云歲取歲星行一次也載取萬物始更終也書疏引孫炎作萬物終而復始說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次馬注見書疏云屈已從人者後漢書鄭興傳興上疏曰堯知鯀不可用而用之者屈已之明因人之心也〔注〕帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位〔注〕史遷咨作嗟巽作踐馬融曰朕我也巽讓也鄭康成曰言汝諸侯之中有能順事用天命者入處我位就治天子之事〔疏〕史公巽爲踐者巽踐聲相近詩崧高釋文引韓詩云踐任也鄭注曲禮云履也馬注見釋文云朕我者釋詁文巽讓者論語子罕皇疏云巽恭遜也遜與讓義相近鄭說卦文注見史記集解以巽爲入者易說卦文遷否作鄙〔疏〕否者釋言云辱也史公否爲鄙者論語子所否者論衡問孔篇作鄙說爲鄙陋則此言鄙德亦謂德遷說爲悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚鄙陋曰明明揚側陋〔注〕史遷說爲悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚也〔疏〕史公上明爲悉者釋訓云明明察也說文一作斁側一作仄〔疏〕史公上明爲悉者釋訓云明明察也說文云悉詳盡也詳盡之義近察下明爲貴戚者周語尊貴明賢注云明顯也孟子謂富貴爲顯者故明亦爲顯也揚爲舉者文王世子云或以事舉或以言揚是揚亦舉也

子孫據國而起功德浸盛故述論舜禹本以白衣美砥行顯名升爲天子雖復制論不如名著故因名焉書疏云鄭注中候云重華舜名則舜不得有二名亦號論之名則下注云舜名之言是以舜爲號論之名則下注云舜名也江氏聲引戰國策周訴謂魏王曰宋人有學者三年反而名我者何也其子曰五所賢者無過堯舜堯舜名以此爲證恐非莊論帝曰俞予聞如何〈注〉史遷俞作然予作朕〈疏〉史公命爲然云子朕我也　岳曰瞽子父頑母嚚象傲〈注〉史遷瞽作盲象作弟

爲予者釋詁文瞽爲盲者說文云盲目無牟子瞽曰但有朕也是盲即〈疏〉史公瞽爲盲者說文云瞽象作弟者趙岐注孟子云象舜異母弟也頑者廣雅釋詁云愚也又鈍也嚚者說文云語聲也傲者說文云倨也　克諧以孝烝烝〈注〉史遷克作能諧作和〈疏〉克能釋言文諧和釋詁文列女傳云舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嫚舜能諧柔之承事瞽叟以孝用此文也烝烝者言孝德之厚美也大雅烝民箋云烝烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云烝烝厚也陸賈新語道基篇曰虞舜烝烝於父母光耀於天地蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑傲以孝烝烝漢魏人多以烝烝屬以孝爲義　又不格姦〈注〉史遷又作治格

側陋爲疏遠隱匿者高誘注淮南子云陋伏也釋言云陋隱也是側陋爲隱匿疏遠對貴戚言之揚作歊側作仄者李善注文選引作明明歊仄陋師錫帝曰〈注〉史遷作眾皆言於堯曰鄭康成曰師諸侯之師〈疏〉史遷師爲眾者鄭注周禮云師長也言諸侯之長　有鰥在下曰虞舜〈注〉史遷鰥作矜說下爲民閒馬融曰舜謚也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名言謚鄭康成曰虞氏舜名〈疏〉公鰥作矜者詩何草不黃云何人不矜王制云老而無妻者謂之矜是矜鰥通字大傳云孔子對子張曰男子二十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥大戴禮本命篇云中古男三十而娶女二十而嫁太古男五十而室女三十而嫁故鄭注孝經云丈夫六十無妻曰鰥又見後漢書光武帝紀注舜年三十謂之鰥者唐虞之世已爲中古也馬注見釋文云舜謚者此下當如前注堯謚法曰仁聖盛明謚曰舜史記集解引謚法曰虎通謚篇引禮記謚法曰同今謚法脫其文云變名言謚者蓋以舜名爲重華也大戴禮五帝德宰我曰請問帝舜孔子曰曰重華鄭注見書疏篇首以虞爲氏者說文嬀虞舜居嬀汭因以爲姓蓋嬀姓虞氏然無文證之舜爲名者太平御覽七十七引風俗通云白堯以上王者

作至疏 乂治格至皆釋詁文治謂舜能內治列女傳云舜猶內治庶有姦意史公意當亦然也僞傳云使以善自治是謂舜化其父母及弟孟子述象日以殺舜爲事又有捐階掩井等事知治爲自治之安也帝曰我其試哉注〔史遷帝曰作堯曰我作吾馬融鄭康成無帝曰鄭曰試以爲臣之事疏〕書疏云馬鄭說此經皆無帝曰史公有堯曰吾其試哉指謂愼徽五典等事可見古文也鄭注見書疏云試以爲臣之事堯曰我其試哉說尚書曰試用也我其試用之爲天子也則鄭義本古說也僞傳云試舜行迹非不分出舜典也論衡正說篇云女于時觀厥刑于二女注〔史遷作於是堯妻之二女觀其德于二女鄭康成曰不言妻不告其父不序其正疏〕女者壯須注左傳云以女妻人曰女時者釋詁云是也觀者論衡正說篇云觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之也段氏玉裁云觀爾乃觀示之譌尒形近示又誤爲爾也刑者詩思齊云刑於寡妻傳云法也鄭注見書疏知不告其父者據孟子文

釐降二女于嬀汭嬪于虞注〔史遷作舜飭下二女於嬀汭馬融曰水所出入曰汭疏〕釐爲飭見上允釐百工疏降下釋詁文二女長曰娥皇次曰女英見列女傳嬪者爾雅釋親云婦也後漢書荀爽傳爽對策曰降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道史公作舜飭下者言舜能化之也下云如婦禮堯善之馬注見水經河水注水經注云河東郡南有歷山舜所耕處也有舜井嬀汭二水出焉南曰嬀水北曰汭水西逕歷山下尚書所謂釐降二女於嬀汭也又駁風土記舜葬上虞之說又河水東過大陽縣南注云蛉橋東北有虞原原上道東有虞城堯妻舜以嬪於虞者也按河東郡蒲阪縣今山西蒲州府虞今山西虞城縣書跡云世本堯是黃帝元孫舜是黃帝八代之孫計堯女於舜之曾祖爲四從姊妹以之爲妻於義不可或者世本之言未可據信或者古道質故也案禮大傳云四世而總服之窮也又云系之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也太平御覽五百四十引外傳同夏殷五世之後則通昏姻然則周已前無同姓百世不通昏之制漢書元后傳云黃帝姓姚氏八世生虞舜舜起嬀汭以嬀爲姓則舜與堯姓已別矣爲昏何害孟子萬章篇云帝使其子九男二女以事舜於畎畝之中注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典以允嗣之子距堯求禪其餘之敘亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱八庶無事故不見於堯典

皇清經解卷七百三十五終

漢軍生員樊封校

尚書今古文注疏

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

虞夏書一

堯典第一下

帝曰欽哉愼徽五典五典克從(注)史遷徽作和克作能馬融曰徽善也鄭康成曰五典五教也蓋試以司徒之職(疏)愼者詩傳云誠也史公徽爲和者徽與敍聲相近馬注見釋詁文徽善釋詁文鄭注見史記集解云五典五敍者釋詁云典常也五常之教春秋左氏文十八年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又納于百揆百揆時引此經云無違教也云司徒之職見後經文納于百揆百揆時敍(注)史遷作徧入百官百官時序(疏)史公納爲入者鄭注周禮職納云職內主入也廣雅釋詁云選人也則徧入爲徧選也揆者釋言云度也敍作序者春秋左氏文十八年傳云使主后土以揆百事說文云癸冬時水土可揆度也大傳云天子三公三日司空公鄭既以愼徽五典爲試以司徒之職此試以司空

皇清經解卷七百三十五終

漢軍生員樊封校

尚書今古文注疏

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

虞夏書一

堯典第一下

帝曰欽哉愼徽五典五典克從注史遷徽作和克作能馬融曰徽善也鄭康成曰五典五敎也蓋試以司徒之職疏愼者詩傳云誠也史公徽爲和者徽與敍聲相近馬注見釋詁文徽善釋詁文鄭注見史記集解云五典五敎者釋詁云典常也五常之敎春秋左氏文十八年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又納于百揆百揆時引此經云無違敎也云司徒之職見後經文納于百揆百揆時敍注史遷作徧入百官百官時序疏史公納爲入者鄭注周禮職納云職內主入也廣雅釋詁云敍緒也序與敍同按春秋左氏文十八年傳云使主后土以揆百事說文云癸冬時水土可揆度也大傳云天子三公三日司空公鄭既以愼徽五典爲試以司徒之職此試以司空

之職司空總領百事又兼冢宰也後漢百官志注引古史考曰舜居百揆總領百事說者以百揆亷初別置於周更名冢宰大載禮盛德篇云官屬不理分職不明法政不一百事不紀曰亂也亂則飭冢宰時者釋詁云是也是敘者左傳又云無廢事也王氏引之云時敘猶承敘也承敘者承順也時詩聲相近鄭注特牲饋食禮云詩猶承也又注內則云詩之言承也康誥兩言時敘顧命明時朕言皆當訓承敘傳訓時爲是不辭矣

賓于四門四門穆穆注史遷說爲諸侯遠方賓客皆敬馬融曰四門四方之門諸侯羣臣朝者舜以穆穆爲敬者釋訓文馬注見史記集解云四門四方之門也古者朝諸侯必于明堂太平御覽五謂明堂宮垣四方之門也古者朝諸侯必于明堂太平御覽五百三十二引明堂東應門南庫門西皐門北雉門周書明堂解及禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之外是馬氏所謂四門也云有美德者釋詁云穆穆美也鄭注見書疏擯者鄭注儀禮云擯卽儐字重文儀禮聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯周禮大宗伯云朝覲會同則爲上相注云出接賓曰相準鄭上云爲上相注云出接賓曰相準鄭上云試以司徒之事則此試以司馬之事也鄭注大傳云與宗伯同職者則謂之司馬公劉昭注百官志引明帝詔曰謁者堯之尊

官所以試舜于下引此經也納于大麓烈風雷雨弗迷注史遷說爲堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷馬融鄭康成曰麓山足也疏史公說大麓爲山林川澤者穀梁僖十四年傳云林屬于山爲麓以烈爲暴者詩傳云暴疾也淮南泰族訓云旣入大麓烈風雷雨而不迷注云堯使舜入林麓去遭大風雨不迷也論衡亂龍篇云舜以聖德入大麓之野虎狼不犯龍蛇不害此俱孔氏安國古文說劉昭注百官志引新論曰昔堯試於大麓者領錄天子事如今尚書官矣此夏侯歐陽等今文說也大傳唐傳曰堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之玉注云山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之漢書于定國傳上報定國曰萬方之事大錄于君論衡正說篇云尚書曰四門穆穆入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多並告若疾風大雨此以烈風雷雨爲喻詞亦今文說也風俗通義云堯禪舜納于大麓故漢魏諸儒多以大麓爲禪位之處魏公卿上尊號奏曰缺唐典之明憲遵大麓之遺訓遂於繁昌築靈壇大赦天下改元正始餘不勝載鄭注見釋文麓山足也詩傳文

格汝舜詢事考言乃言厎可績三載注史遷說召舜曰女謀事

至而言可績三年矣馬融曰厎定也鄭康成曰三年者賓四門
之後三年也〔疏〕史公云召舜者以格爲來也以詢爲謀者釋詁
文言字疑衍文古文尚乃故重出乃言二字
史記文無之宋本北堂書鈔歎美部引詢事考言乃厎可績則
古本無乃言二字厎爲至者釋言云厎致也周語注厎至也致
即至也乃者鄭注周禮乃猶汝也績者釋詁云功也馬注見釋
文云厎定者釋詁云厎止也厎義同定鄭注見史記集解

汝陟帝位舜讓于德弗嗣〔注〕史遷陟作登不嗣作不懌一作不
怡〔疏〕史公陟爲登者釋詁云陟升也是陟義同登弗嗣作不
懌者史記自敘曰唐堯遜位虞舜不台班固典引云有于
德不台淵穆之讓皆作台集解引徐廣曰今文尚書作不怡怡
懌也釋詁云怡懌樂也言德不足以悅服人也經文作嗣者李
善注文選典引云漢書音義韋昭曰古文台爲嗣魏公卿上尊
號奏云光被四表讓德不嗣裴松之引魏王上書云猶執謙讓
于德不嗣蓋今文作怡古文作嗣嗣者釋詁云繼也正月上日〔注〕馬融曰上日朔日也鄭
康成曰帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子此時未改堯
正故云正月上日即位乃改堯正故云月正元日故以異文〔疏〕

馬注見史記集解云上日朔日者太平御覽十四引大傳云上
日元日蓋鄭注大傳也鄭注禮記云朔初也唐以十二月爲正
當如殷以雞鳴爲朔見大傳鄭注見書疏云帝王易代莫不改
正者史記集解引作改正建丑舜正建子者宋書禮志引詩推度災云軒
以應天知堯正建丑舜正建子之于人是以禹舜雖繼大平猶宜改
轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二
月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正鄭說本此以正月上
日與月正元日異文者此言正月猶是堯之正月下云月
正明是改月之正且云元日者日之始以別於上日也受終
于文祖〔注〕史遷說文祖者堯大祖也又說受終云於是堯老命
舜攝行天子之政馬融曰文祖天也天爲文萬物之祖故曰文
祖鄭康成曰文祖者五府之大名猶周之明堂〔疏〕史公說文祖
堯與舜同始祖故受終于其廟親廟四始祖廟一則黃帝爲堯四世祖此太祖不知何人舜
祖黃帝則亦同太祖矣馬注見釋文以文祖爲天者荀子禮論
云王者天太祖堯之祖黃帝亦必以配天馬說與史公合也鄭
注見史記集解云文祖五府之大名者史記索隱引尚書帝命
驗曰五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀

黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂世室殷謂重屋周謂明堂皆祀五帝之所也史記正義云文祖者赤帝赤熛怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂案孝經云宗祀文王於明堂以配上帝即五帝之帝唐時蓋以黃帝配之明堂既爲五府之總稱又爲南向室之尊名也離在璿璣玉衡以齊七政（注）史遷說北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政又說旋璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子大傳說旋者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政也人道正而萬事順成又云七政布位日月時之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得失在人君之政故謂之爲政馬融曰璿美玉也璣渾天儀可轉旋故曰璣衡其中橫筒所以視星宿也以璿爲璣以玉爲衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰伐水謂辰星也第五曰煞土謂塡星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月星皆以璿璣玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿璣玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審已之事也鄭康成曰璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星也動運爲機持正爲衡皆以玉爲之視其行度觀受禪是非也璿璣一作旋機（疏）在者釋詁云察也史公說見天官書又見律書以北斗七星爲旋璣玉衡者當本孔安國說蕭吉五行大義引尚書說云璇璣斗魁四星玉衡抱橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆侖之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政此同史公說也漢書律厤志云衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政此專以玉衡爲北斗也劉昭注續漢天文志

引星經云璇璣謂北極星也玉衡專屬北斗而璇璣用大傳之說見下疏說苑辨物篇引此經說之云璿璣謂北辰勾陳樞星也以其魁杓之所指二十八宿爲吉凶禍福天文列舍盈縮之占各以類爲驗說苑亦以璿璣爲北辰以其魁杓之所指上疑脫玉衡謂斗九星也一句此古文以北斗爲玉衡之說也魏志魏王上書曰堯禪重華舉其克諧之德舜授文命采其齊聖之美猶下咨四岳上觀璿璣蜀志先主傳議郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璿璣下來又管寧傳王基薦寧曰上正璇璣協和皇極是漢魏人多不以璿璣爲北辰渾儀也以七政爲即天地二十八宿者淮南天文訓星分度以其魁杓之所指上疑脫玉衡謂斗九星也一句此古文以北魏王上書曰堯禪重華舉其克諧之德舜猶下咨四岳上觀璿璣蜀志先主傳議郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璿璣下來又管寧傳王基薦寧曰上正璇璣協和皇極是漢魏人多不以璿璣爲北辰渾儀也以七政爲即天地二十八宿者淮南天文訓星分度

九是爲北方七宿奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜觿參九是爲西方七宿東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼十八軫十七是爲南方七宿淮南子又云凡二十八宿也二十八宿在天史公云天地者兼分野言之亦見天文訓云十母十二子者母爲干子爲支天文訓云斗指子則冬至加十五日指癸則小寒加十五日指丑則大寒加十五日指艮則立春加十五日指寅則雨水加十五日指甲則雷驚蟄加十五日指卯中繩故曰春分加十五日指乙則清明風至加十五日指辰則穀雨加十五日指巽故曰有四十六日而立夏加十五日指巳則小滿加十五日指丙則芒種加十五日指午故曰有四十六日而夏至加十五日指丁則小暑加十五日指未則大暑加十五日指坤之維故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露降加十五日而立秋加十五日指酉中繩故曰秋分加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日而立冬加十五日指乾則小雪加十五日指亥則大雪加十五日指壬則大雪加十五日指子此以十母十二子配二十四氣也大傳云璇機謂之北極者天官書云中宮太極星擇天云北極謂之北辰公羊疏引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中案其說則是太一及後句四星是也此蓋夏侯歐陽之說故與史公又殊也以七政爲四時天地人者名之爲政故以人道言之又云七政布位以爲日月五星者引見玉海天文書此或歐陽之說又與夏侯不同五行大義引尚書考靈耀七政篇曰日月者時之主也五星者時之紀也下引經文與大傳說同馬注見書疏及史記索隱以璿爲美玉璣爲渾天儀衡爲橫箭者箭書疏引作簫說本書緯初學記引尚書考靈耀云觀玉儀以玉爲渾儀故曰玉儀晉書天文志引春秋文耀鉤云唐堯即位羲和立渾儀隋書天文志引晉劉智云或問曰顓頊造渾儀黃帝爲蓋天此皆同馬鄭說也璿爲美玉者說文云璿赤玉也衡爲橫簫者史記正義引蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星宿並懸璣以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星宿璣徑八

尺圓周二尺五寸而强也云北斗七星各有所主者開元占經六十七引詩含神霧云七政者斗上一星天位二主地三主火四主水五主土六主木七主金又引石氏曰北斗第一星主日第二星主月第三星主熒惑第四星主辰星第五星主填星第六星主歲星第七星主太白馬氏所本也鄭注見史記集解及宋書天文志以璿璣玉衡爲渾天儀亦本緯書璿璣或作旋機者大傳文云視其行度觀受禪是非者漢書司馬相如傳封禪書云舜在假典顧省厥遺注師古曰在察也假天也典則也言舜察璇璣玉衡恐己政化有所遺失不合天心是鄭所本也

尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之柰何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也

肆類于上帝時舜告攝非常祭馬融曰上帝太乙神在紫微宮天之最尊者鄭康成曰禮祭上帝於圜丘肆一作緊類一作禷

疏史公肆作遂者周禮鐘師職杜子春引呂叔玉國語注云肆遂也擇諸云肆故也鄭注儀禮云遂因也其義亦相近今尚書歐陽說見太平御覽五百二十七引五經異義古尚書說見御覽五百二十五引王制疏引許氏謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁案非時祭天謂之類者有二攝位其一也王制云天子將出征類乎上帝詩文王云是類是禡釋天云師祭也其二也馬注見釋文以上帝爲太乙神者即天官書所云中宮天極星其一明者太一常居也鄭注見史記集解云禮祭上帝於圜丘者鄭注禮經所言周祀天之禮皇正祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所祭即天皇大帝北極耀魄寶與馬義合也遂作鑊者說文引此經禋于六宗文類作禷者說文云禷以事類祭天也俱孔壁古文禋于六宗

注今歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說六宗天地神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理從馬融曰禋精意以享也六宗天地四時也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六宗也鄭康成曰禋煙也取其氣

達升報于陽也六宗禋與祭天同名則六者皆天神謂星辰司
中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司

中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也禋一作煙疏
禋者說文云絜祀也一曰精意以享爲禋今尚書歐陽夏侯說
見周禮大宗伯疏引異義云上不及天下不及地云云者禮記
祭法疏引作上及天下及地旁及四方中央漢書郊祀志引歐
陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四
方在六者之間助陰陽變化實一而名六此蓋伏生所傳最古
之說也古尚書說亦見大宗伯疏方言天宗而及地宗故鄭駁
之此蓋衛賈孔壁古文之說故劉昭注後漢志引賈逵曰六宗
謂日宗月宗星宗岱宗河宗海宗也儀禮通解續因事之祭引
大傳鄭注云馬氏以爲六宗謂日月星辰泰山河海也與釋文
引馬注天地四時不同疑釋文及書疏以大傳爲馬注月令孟
冬之月天子祈來年于天宗注云凡屬天子之神日月星辰皆
爲天宗也案此注疑許氏愼說與高誘注呂氏春秋不同馬注
見釋文及書疏大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非
夏不長非秋不收非冬不藏故書曰煙于六宗此之謂也呂氏
春秋十月紀天子乃祈來年于天宗高誘注云宗尊也凡天地
四時皆爲天宗萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長

非秋不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也亦同大傳鄭注
見書疏周禮大宗伯疏引異義公羊謹案夏侯歐陽說云宗實一而
有六名實不相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海山凡
六宗魯下天子不祭日月星故祭分野星其中山川故言三望
六宗與古尚書同元之間也書曰肆類于上帝禋于六宗望于
山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異
六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋
祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師
雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之
至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質
也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭并祭日月可
知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣
此則許氏從古尚書說鄭氏駁之禋大傳作煙今文尚書宝鄭
注云煙祭也宝當爲禋魏公卿上尊號奏曰煙于六宗案六宗
史公無說不知孔安國說與今文說同否今文說最古而近理
月令祈年于天宗當祈其助陰陽變化有益於人者六宗爲上
下四方之宗亦不得如許氏所駁宗一而有六名實不相應鄭
氏據周禮定之未知唐虞之制同否要勝于古尚書說漢書郊
祀志注孟康曰六宗星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六
子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游
神也其劉歆等以易震巽六子之卦爲六宗王肅依
僞家語祭時寒暑日月星水旱僞傳從之自鄒無取望于山川

徧于羣神（注）史遷徧作辯鄭康成曰徧以尊卑次秩祭之羣神
若丘陵墳衍之屬（疏）望于山川江氏聲云穀梁僖卅一年范甯
注引鄭氏曰望者祭山川之名未知是尚
書注否公羊僖卅一年傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭泰
山河海史記正義云山川五嶽四瀆也史公徧爲辯者儀禮及
禮記徧多作辯鄭注鄉飲酒禮及燕禮云今文辯皆作徧是辯
爲古字集解引徐廣云辯音班者揚雄太常箴及後漢祭祀志
引光武封泰山刻石皆作班于羣神漢樊毅修華岳廟碑作辯
是班爲今文也鄭注見詩時邁疏及殷正義云丘陵墳衍者周
禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之
示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示上言山川則此羣
神當爲丘陵墳衍鄭亦據周禮推之也　輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣
后（注）史遷輯作揖說既月乃日爲擇吉月日大傳說故圭冒者
天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝天子瑞也者屬
也無過行者復其圭以歸其國有過行者留其圭能改遷者復
其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不

復而地畢馬融曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也
輯與揖通釋詁云輯合也既聖王所以使民信時日注云日者曲禮云先
見也大傳見太平御覽五及禮書五十二云圭冒者大傳又云
天子執玉以冒之似犂冠古文作玥經文不言瑁大傳補其義馬
子執玉以冒之似犂冠則覆之說文云瑁諸侯執圭朝天子天
注見史記集解云揖斂也者鄭注檀弓云輯斂也云五瑞者周
禮典瑞云公執桓圭九寸侯執信圭七寸伯執躬圭五寸子執
穀璧男執蒲璧皆五寸云班之者釋言云班賦也書疏引孫炎
曰謂布與也馬氏以堯使羣牧斂瑞僞傳以爲舜斂者誤也　歲二月東巡守至于岱宗柴望
秩于山川肆覲東后（注）史遷肆作遂覲作見后作君長馬融曰
舜受終後五年之二月柴祭時積柴加牲其上而燔之鄭康成
曰歲二月者正歲建卯之月也巡守者行視所守也岱宗者東
嶽名也柴者考績燎也望秩于山川者徧以尊卑祭之五嶽視

三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣秩次也東后東方之諸侯也柴一作祡或作禋疏史公肆爲遂者見上疏觀爲見后爲君釋詁文馬注見史記集解及釋文知爲受終後五年者據下經文五載一巡守而言云柴祭時積柴加牲其上燔之者周禮大宗伯禋祀實柴槱燎注云槱積也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也鄭注見公羊隱八年傳疏云歲二月爲正歲建卯之月者堯正建丑則建卯是三月經于二月上特加歲文明其爲正歲之二月故云建卯之月白虎通巡守篇云以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終劉昭注祭祀志引范寧曰二月建卯故以東巡守也案建卯謂斗柄昏指正東方云巡守者行視所守者公羊隱八年傳注云王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公紬陟五年親自巡守巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已云岱宗東嶽名者爾雅釋山云泰山爲東嶽白虎通巡狩篇云嶽之爲言捴也捴功德也東方爲岱宗何言萬物更相代於東方也云考績燔燎者禮器注引孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號後漢書張純傳純奏曰歲二月東巡狩至於岱宗柴則封禪之義也云五嶽視三公云云者

王制云天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯大傳文曁同云侠次者說文有酇云酇聚也以祭天神引此經作柴云燒柴於古文作祡則此壁古文有作祡者協時月正日同律度量衡注史遷協作合馬融曰律法也鄭康成曰協正四時之月數及日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之同陰律呂陽律也度丈尺量斗斛衡斤兩也稱上曰衡協一作叶疏史公協爲合者經文協和萬邦史記作合和萬國漢書五行志注應邵云叶合也說文云叶古文協馬注見史記集解及通典吉禮巡守又見釋文史記集解文選六代論注云月數謂閏月正四時日名謂甲乙之類也云備有失誤者失閏則四時乖誤云同陰律呂陽律者史記集解引作同音律蓋有脫字此據釋文周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾又典同掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性注云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之是律爲陽同爲陰也漢書律曆志云律十有二陽六爲律陰六爲呂是六同又名六呂故云同陰律呂陽律云度丈尺者律曆志云度者分寸

丈尺引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣云量斗斛者律麻志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣云衡權者權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石此爲十八易十有八變之象也漢志前又云虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也協曰虎通巡狩篇及漢永和二年詔引經皆作叶修五禮五玉(注)大傳五玉作五樂說爲樂正定樂名并論八音四會又說族以爲八伯之事也分定於五此五嶽之事也三帛二生一死贄如五器(注)史遷贄作爲摯二字馬融曰五禮吉凶軍賓嘉也三帛三孤所執也摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執五器上五玉鄭康成曰五禮公侯子男朝聘之禮矣五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲纁也二生一死贄者羔雁生也卿大夫所執雉死士所執也如者以物相授與之言授贄之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已皆去器贄之言至所以自致也贄一作摯(疏)史公贄作爲摯者當爲摯大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂正定樂名云元祀代泰山貢兩伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晳陽儀伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謖咳其歌聲比中謠名曰初慮義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱干秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞齊落曰緩緩并論八音四會鄭注云此上下有脫辭其說未聞大傳又說見虞夏傳云樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五

聲八音七始箸其素簨以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也漢書郊祀志五玉亦作五樂是今文有五樂在五禮之下或卽五玉之異文二生者古以麋鹿一死者雉也白虎通文質篇云臣見君所以有贄何贄者質也質己之慊愊也公侯以玉爲贄者玉取其澡不輕濕不重公之德全卿以羔者取其羣不黨大夫以鴈爲贄者取其飛成行列士以雉爲贄者取其不可誘之以貪懻之以威必死不可生畜又云卿大夫贄古以麋鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左頭右贄執麋今以羔也據此知唐虞時二生是麋鹿非羔鴈麋明古以麋鹿今以羔也據此作左頭如麛馬注見史記集解以五禮大宗伯以說之也云三帛三孤所執者漢書百官公卿表云周禮三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿考工記外有九室九卿朝焉注云六卿三孤爲九卿周禮典命云公之孤四命以皮帛眡小國之君然則天子之孤卿亦執帛也漢書王莽傳云夏后塗山之會執玉帛者萬國諸侯執玉附庸執帛故云眡小國之君也云摯二生羔鴈卿大夫所執一死雉士所執者周禮六宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉注云羔取其羣而不失其類雁取其候時而行雉取其守介而死不失其節是也鄭注見公羊隱八年傳疏及史記正義以五禮爲公

侯伯子男朝聘之禮者因唐虞時未有五禮蓋五等諸侯名位不同禮亦異數云執之曰瑞陳列曰玉者以五玉卽五瑞也云三帛所以薦玉并言高陽氏之後用赤繒云云者曲禮疏引禮含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉用一色之帛通典五十五引尚書中候云高陽氏尚赤薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒堯建丑其餘諸侯奉堯正朔故皆用白繒矣云周禮改爲繅者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注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之三采朱白蒼二采朱綠也就成也一匝爲一就是周禮改帛用繅也云如者以物相授與之言者釋詁云如往也云授摯之器有五五盖上中下士有三等器各異飾并羔雁之器爲五也云周禮改之飾羔雁飾雉執之去器者用脯左頭奉之下大夫相見以雁飾之以布維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麛執之是不用器也丁度集韻如乃個切若也書曰如五器卒乃復鄭康成讀江氏聲以如鄭讀爲筮段氏玉裁以下有五器如不可訓筮云贄之言至所以自致者見白虎通文質篇鄭以三帛爲薦玉之帛五器爲授物之器馬則無玉者執帛五器卽五玉以此不同生封禪書作牲贄亦从女說文云執至也一曰虞書雉摯

蓋孔壁古文　卒乃復（注）馬融曰五器上五玉五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭康成曰卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告于文祖矣（疏）馬注見史記集解云三帛已下不還者謂三帛及禽摯云終則還之以經文卒爲終復爲還玉也釋詁云卒終也鄭注見公羊隱八年傳疏云卒已者釋詁文復者釋言云返也返卽歸也鄭以卒乃復爲巡守還歸也五月南巡守至于南岳如岱禮（注）史遷說南嶽衡山也大傳說五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也（疏）史公說見封禪書漢書郊祀志用之或孔安國說地理志長沙國湘南縣衡山在東南今在湖南衡州府西大傳說見白虎通巡狩篇云南方爲霍山何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也水經禹貢山水澤地所在云霍山爲南嶽在廬江灊縣西南案灊今安徽潛山縣論衡書虛篇云舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恆山以爲四嶽者四方之中諸侯之來並會嶽下幽深遠近無不見者聖人舉事求其宜適也此以霍山爲南嶽皆今文說雅釋山說五嶽云江南衡用孔安國古文說也又云霍山爲南嶽周今文說也鄭璞注云漢武帝以衡山遼曠因識緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此案緯書皆本今文漢武案古圖書復南嶽之舊

非以霍山爲南嶽始自漢武也通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南岳周氏以霍山爲南嶽蓋傳寫互誤非崔靈恩之失也周禮以衡山爲南嶽唐虞五嶽卽是霍山也竊疑經文言五月南巡守至于南岳則舜都平陽吉行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且又踰江不便以觀南方諸侯故歐陽夏侯等說爲霍山蓋本之伏生是以大傳又有中祀霍山及奠南方霍山之文也但安徽霍邱縣自有霍山而水經所說以灊山縣天柱山當之未知孰是八月西巡守至于西岳如初（注）史遷說爲西嶽華山也（疏）此史公說見封禪書云華山者釋山云河南華又云華山爲西嶽今在陝西華陰縣南白虎通巡狩篇云華之言獲也言萬物成熟可得穫也十有一月朔巡守至于北岳如西禮（注）如西禮史遷作皆如初上文至于西岳下無初字馬融鄭康成皆作如初者以其文相近故也（疏）史公言初者以其文相近八月十一月言初者兼上至于西岳言之無上如初二字馬作如初禮作皆如初者見釋文至于北岳如西禮下注云姚方興本同馬本作如初鄭注見公羊隱八年傳疏云八月十一月皆言初則鄭與馬本同朔者釋詁云北方也釋山云河北恆又云恆山爲北嶽今在

直隸曲陽縣西北白虎通巡狩篇云北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也歸格于藝祖（注）藝祖一作祖禰用特（注）史遷格作至藝祖作祖禰廟特作用特牛禮焉融曰藝禰也鄭康成曰藝祖文祖猶周之明堂每歸用特者明祭一岳即歸也如尚書王制之文所以不一岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相次是以終巡守之後乃始云歸耳（疏）史公格作至者釋詁文藝祖爲祖禰廟者白虎通巡守篇云王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰又三軍篇云獨見禰何辭從臯不敢留尊之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖通典引云獨言禰者辭特先從禰後至祖案經文藝在祖先藝即禰也藝與禰聲相近故史公與班氏同義也白虎通巡守篇作祖禰疑今古文之異以特爲特牛者鄭注王制云特特牛也馬注見釋文云藝禰者古無禰字說文繫傳云禰秋畋也玉篇祢與禰同秋田祭也則知禰即禰俗字蓋借爲昵也鄭注見詩我將疏及通典巡守云藝祖文祖者藝文同義云猶周之明堂者孝經云宗祀文王于明堂以配上帝太平御覽五百三十三引周書明堂云明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左介右爲右介藝文類聚三十八引云堂高三尺門方十六尺初學記十三引中央曰太廟亦曰太室白虎通辟雍篇云明堂上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二候應邵注漢書帝紀云有虞曰總章是有虞明堂與周同制但異其名也云明祭一嶽即歸者五帝巡守一嶽即歸又五年再巡一嶽也云尚書王制之文不一岳之後而言歸者王制亦有五月南巡守至十有一月北巡守之文亦以歸格于祖禰之文在後故云終巡守之後乃始云歸也　五載一巡守羣后四朝（注）史遷載作歲馬融曰四面朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧是也（疏）史公載爲歲者經文本或作歲後人泥唐虞曰載之說改之白虎通巡狩篇云所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲太疏也三歲再閏天道大備故五年一巡狩焉注見釋文以四面朝于方岳之下者言諸侯因天子巡守四面來朝京師也鄭注見釋文史記集解及

王制疏云四年朝京師者詩韓奕疏引說周禮賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬蕃屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也王制諸侯祫則不禘禘則不祫注云虞夏之制諸侯歲朝殷一時祭公羊桓元年傳注云王者與諸侯別治勢不得自專朝故即位北年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王四助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時引此經文疏又引虞傳云古者諸侯之於天子五年一朝魯語晉獻曰先王制諸侯五年四王一相朝也注唐尚書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝此與鄭義同也鄭以上經文有肆覲之事故云巡守之年諸侯見于方岳之下云其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧者謂四方諸侯分爲四部每天子巡守之明年東方朝春明年南方朝夏又明年西方朝秋又明年北方朝冬又明年則天子巡守矣歲徧者言凡四方歲而徧非一歲也敷奏以言明試以功車服以庸注史遷敷奏作徧告敷爲徧者詩傳云敷猶徧也奏爲告大傳注云奏猶白也之義與告相近言使諸侯徧以治術奏告也漢書宣帝紀元傳奏其言考試功能注應邵云傳陳也各自奏陳其言然後試之以官考其功德也說文云試用也虞書曰明試以功白虎通考績篇云禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢矩鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能富民者賜衣服書曰明試以功車服以庸肇十有二州注馬融曰禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置幽州分齊爲營州於是爲十二州也鄭康成曰舜以青州越海而分齊爲營州冀州南北太遠分衛爲并州燕以北爲幽州新置三州并舊爲十二州也封十有二山濬川注史遷無封十有二山濬作決大傳說惟元祀巡守四嶽八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭康成曰更爲之定界濬水害也疏史公濬作決者說文云睿深通川也或作濬古文作濬周語云爲川者決之使導經文肇十有二州封十有二山大傳睿傳以爲巡守時事二句互相前後肇作兆蓋今文說也鄭注大傳不與注此經同云祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之分星也壇沈封兆皆因所宜爲之云十有二州之鎮者周禮職方氏九州皆有山鎮揚州會稽荊州衡山豫州華山青州沂山兗州岱山雍州嶽山幽州醫無閭冀州霍山并州昭餘祁九山唐

虞十有二州則山鎮當十有二無文可知云兆域者說文作兆
畔也爲四時界祭其中詩商頌云肇域彼四海鄭箋云肇當作
兆則此肇亦當爲兆也云爲營域以祭十有二州之分星者淮
南天文訓星部地名云角亢
女吳虛危齊營室東壁衛奎
婁魯胃昴畢魏觜觿參趙東井輿
鬼秦柳七星張周翼軫楚又
吳越等星經以五星主九州
星也鄭蓋兼用今文說而未
也漢書谷永傳永奏曰堯遭洪水之災天下分絕爲十二州言
堯者自此始分之馬注見史
堯時分絕爲十二州如鄭云
禹貢之九州冀兗青徐揚荆豫梁雍也爾雅則有幽營無青梁
諸儒以爲殷制周禮則有幽并無徐梁此三代之制各不同也
鄭注見史記集解及爾雅釋
今文說注此經宛用衛賈孔
壁古文之說故與馬同也

象以典刑注馬融曰言皆繇制五
常之刑無犯之者但有其象無其人也疏象者畫象典者釋詁
元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周禮司圜疏引孝經
緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨蒙赭衣雜
屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已荀子正義篇云古無肉刑而
有象刑漢書刑法志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯

武順而行之者以俗薄於唐虞故也是明唐虞無肉刑鄭注周
禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與知鄭氏亦信象
刑之說也馬注見史記集解以典爲常故云皇陶制五常之刑
實則此時舉陶未制刑也疑是舉陶謨方施象刑之注裴氏誤
附于此云五常之刑周禮大司徒之職以鄉八刑糾萬民一曰
不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰
不任之刑注鄭司農云任謂朋友是此八刑之五因五常而設
疑即馬義也白虎通五刑篇云五刑者五常之鞭策也云但有
其象無其人者言無犯之惟有畫衣冠之象耳流宥五刑注馬融曰流放宥寬也一曰
幼少二曰老耄三曰惷愚五刑墨劓刖宮大辟正刑五加之流宥鞭朴贖刑此之謂九刑其輕
者或流放之四罪是也疏五刑者少昊時九黎之君苗民所作
也堯時則畫衣冠以象之存其名目而已荀子正義篇云墨黥
惸嬰共艾畢菲對屨殺赭衣而不純楊倞注引愼子其詞未全
太平御覽六百四十五引愼子云有虞氏之誅以幪巾當墨以
草纓當劓以菲履當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟此有虞
之誅也斬人肢體鑿人肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮上
世用幾而民不犯也當世用刑而民不從此象刑之大畧愼子

及文選漢武賢良策注引墨子亦言之晉書刑法志云三皇設言而民不違五帝畫象而民知禁則書所謂象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作敎刑者也然則犯黥者皂其巾犯劓者丹其服犯臏者墨其體犯宮者褫其屨大辟之罪殊刑之極布其衣裾而無領緣投之於市與衆弃之此唐已前經說也馬注見史記集解釋文引宥寬也作三宥也云云者周禮司刺掌三刺三宥三赦詩傳文云三宥一曰幼少云云之法一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘馬氏所云以三赦爲三宥亦見司刺職廣雅釋詁言云宥赦也是可通云墨劓刖宮大辟者周禮司刑注引書傳云決關梁踰城郭而畧盜者其刑髡傳文觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不祥之辭者其刑墨降畔賊劫畧奪攘矯虔者其刑死此則五刑之條目亦飾其象以待犯者而已又以流放及三宥之法宥之故大傳又稱唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸也知此五刑爲畫象者經文列于鞭朴之前見其輕于傷體膚也鄭注見周禮司刑疏鄭說九刑以流宥爲一與鞭朴贖刑而四則五刑爲九春秋左氏文十八年傳云在九刑不忘是也案昭六年傳又云周有亂政而作九刑不應以說唐虞象刑之制鄭氏失之

事者爲刑〔注〕馬注見史記集解云爲辨治官事者爲刑者魯語之鞭官刑案庶人在官有祿者過則加之鞭笞也朴作敎刑〔注〕鄭康成曰朴檀楚也朴檀楚者學記云楩楚二物收其威也注鄭注見史記集解云朴撻也楚荊也二者所以朴撻犯禮者案犯禮是不率敎故云爲敎官

金作贖刑〔注〕馬融曰金黃金也意善功惡使出金贖罪坐不戒愼者〔疏〕金以贖罪古用銅赤金也周禮職金掌受士之金罰貨罰入于司兵案金可用以鑄兵淮南氾論訓云齊桓公將欲征伐甲兵不足令有重罪者出犀角一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者出一束箭是金可鑄兵非黃金矣馬注見史記集解云黃金者本漢法說經也書疏引鄭氏駁異義云贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅也云意善功惡者功謂事也如過失殺人之類然贖罪則死刑亦可贖固不止如馬所說

眚災肆赦〔注〕史遷災作哉肆作過鄭康成曰眚災爲人作患害者也過失雖有害則赦之〔疏〕眚災者春秋左氏莊廿五年傳云非日月之眚不鼓注眚猶災也是日月之食謂之眚乾象通鑑七引尚書緯曰當赦不赦月爲之食是今文有說此眚災爲月食者開元占經引石氏曰若月行疾則君刑緩行遲則君刑急故人君月有變則省刑書曰眚災肆赦穀梁莊二十二年經肆大

眚傳云肆失也眚災也注云易稱肆赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人如其說則肆當讀如肆大眚之肆釋文本作佚謂縱佚之也又杜氏注左傳云肆緩也緩朗寬宥之意漢魏諸儒堅持赦非善政之說并此經義刪落之然經之言赦不一而足平法之代自可不赦若遇涯刑之時賴有赦以補救天災人怨未可執偏見也史公災爲菑肆作過者古文異字鄭注見史記集解以眚災爲菑者說文云菑籀文作災詰云乃有大罪非終乃惟眚災患災爲害也云過失雖有害則赦時乃不可殺鄭用此義以眚爲之鄭本肆亦作過故隨文解之也怙終賊刑注鄭康成曰怙其姦邪終身以爲殘賊則用刑之恤哉注史遷說恤作靜恤一作衆疏怙者釋言云恃也鄭注見史記集解云刑者倆也過出罪施者下倆爲著也行刑者所以著人身體以尚書云眚災肆赦怙終賊刑言有所恃而終過誤者出之實罪有施刑是以生殺也經云怙終賊刑案賊者高誘注呂氏春秋云殺也經不改過者如賊殺人之刑不赦也鄭以賊字屬怙終解疑非此有虞氏之施刑雖不赦亦衣之畫象而已終史記集解徐廣曰一作衆則言恃衆作亂也欽哉欽哉惟刑之恤哉注史遷說恤作靜恤一作慎疏再言欽哉者敬之又敬恤者鄭注周禮云謂災危相憂作謐疏孫炎注釋詁云救之憂也漢書刑法志元帝初立乃下詔曰書不云乎惟刑之恤哉其審核之是古文作恤也史公恤爲靜者詩周頌云假以溢我春秋傳引作何以恤我釋詁云溢慎也又詩閟宮云閟宮有恤傳云恤靜也故恤亦靜也恤作謐者史記集解引徐廣曰今文作謐爾雅曰謐靜也釋詁作謐流共工于幽洲注史遷洲作陵云以變北狄馬融曰北裔也洲一作州一作都疏史公云以變北狄集解引徐曰變一作燮蓋放流之欲其變和北狄之風俗不爲困苦其身也何休注公羊云古者刑不上大夫故有罪放之而已也馬注見史記集解洲俗字孟子作州上大夫故有罪放之而已也馬皆作幽州莊子在宥篇作幽都釋文云尚書及大戴禮傳云舜流共工幽州居此城放驩兜于崇山注史遷云故驩城在檀州燕樂縣界故老人所改史記正義引括地志云幽州則此洲後幽州釋文云尚書作幽州史記正義曰尚書及大戴禮齋也疏馬注見史記集解太平御覽四十九引盛宏之荆州記曰書云放驩兜于崇山崇山在澧陽縣南七十五里竄三苗于三危注史遷竄作遷云以變西戎馬融曰西裔也三苗國名也縉雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也竄一作竄疏史公竄爲遷者竄遷聲相近故亦爲遷周語云自竄於戎狄之間馬注見史記集解及釋文云縉雲氏之後者高誘注淮南修務訓云三苗蓋

謂帝鴻氏之裔子渾敦少昊氏之裔子窮奇縉雲氏之裔子饕餮三族之苗裔故謂之三苗一名曰放三苗國民於三危此與馬鄭說獨以縉雲氏之後爲三苗者異未知其審後漢書西羌傳云舜流四凶徙之三危河關之西南羌是也注三危山在今沙州敦煌縣東南山有三峯曰三危也案卓懷注與漢書本文不相應河關之西卽鄯州所云三危在岷山之西南非沙州之三危也竄一作竄者說文云竄匿也讀若鼠書曰竄三苗于三危孟子又作殺者竄字之省殛鯀于羽山注史遷云以變東夷馬融曰殛誅也羽山東裔也疏馬注見史記集解云殛誅者釋言文說文誅作殊蓋誤字誅者責遣之非殺也漢書鮑宣傳云昔堯放四罪而天下服是殛卽放也祭法疏引鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尚書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德爲說父不肖其罪子賢則舉之以滿武王意也案舜之殛鯀方將使之變和東夷必非置之死地箕子云殛死亦謂殛之遠方而至死不反故楚辭天問云永遏在羽山夫何三年不施言久遏絕之不施舍也不必謂滿武王之意而言云羽山東裔者地理志東海祝其禹貢羽山在南縣所殛山在今山東郯城縣東北七十里江南贛榆縣界四罪而天下咸服注史遷罪作辠鄭康成曰

左傳帝鴻氏不才子謂之渾敦少皞氏不才子謂之窮奇顓頊氏不才子謂之檮杌縉雲氏不才子謂之饕餮舜臣堯舉八愷則驩兜爲渾敦也共工爲窮奇也鯀爲檮杌也而三苗爲饕餮可知禹治水事畢乃流四凶舜不刑此四人者以爲堯臣不忍刑之疏史公罪爲辠者說文云辠犯法也秦以辠似皇字改爲罪鄭注見書疏云鄭氏其引左傳之文鄭以驩兜爲渾敦云者春秋左氏文十八年疏云堯典帝言共工之行云靖言庸違傳說窮奇之惡云靖譖庸回二文正同知窮奇是共工也堯典帝求賢人驩兜舉共工之惡云醜類惡物是與比周知渾敦是驩兜也堯典帝言鯀行云嚚戾圮族傳說檮杌之罪云告頑舍嚚傲很明德卽是之後知檮杌是鯀也尚書無三苗先儒盡然蓋無異說是與鄭義同也二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音注史遷說爲堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之於天堯辟位凡二

十八年而崩百姓悲哀如喪父母三年四方莫舉樂以思堯帝

一作放勳遏一作闕疏二十唐石經作廿字帝當爲放勳二字或梅氏作僞傳既不以放勳爲堯名則并改此文爲帝孟子引堯典作放勳太平御覽八十四引五經通義皆作放勳書王莽傳引書曰勳乃徂漢書王莽傳引書曰遏乃徂云是唐已前本尚有作放勳者則知放勳作帝字自孔氏穎達正義本用之也徂落者釋詁云死也百姓羣臣也江氏聲云四海乃謂民間則百姓自是羣臣矣喪者白虎通崩薨篇云不直言死稱喪者孝子之心不忍言也釋親云父爲考母爲妣三載當爲三年孟子春秋繁露等皆引作年僞孔因爾雅唐虞曰載之文改之也遏者釋詁云止也密者釋詁云靜也春秋繁露遏作閼八音者白虎通禮樂篇云樂記曰土曰塤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案塤作壎周時唐虞八音蓋鼓兼皮土二音周禮籥章掌土鼓注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也又周語瞽穆公言八音以瓦易土知白虎通所說八音非古也史公云堯立七十年得舜者據經脉在位七十載之文云二十年而老又八年而崩故集解引徐廣曰堯在位凡九十八年也史記正義引皇甫謐云堯即位九十八年通舜攝二十八年也凡年百一十七歲案皇甫謐之言不足爲據堯本紀集解又引謐曰堯以甲申歲生甲辰即帝位甲寅舜代行天子事辛巳崩年百一十八在位九十八年僞傳云堯年十六即位皆造言也論衡氣壽篇云堯典曰脉在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯遏而老八歲而終至祖落九十八歲未在位之時必已成人今計百有餘歲矣案漢人不知堯之年歲至晉何由知之皇甫謐不足信明甚以考妣爲父母者曲禮云生曰父母死曰考曰妣是也史記集解引皇覽云堯家在濟陰城陽今山東濮州有堯冢

月正元日舜格于文祖注史遷格作至疏月正者舜改建子之月爲正也元者釋詁云始也說見上正月上日鄭注云文祖者明堂祭法云有虞氏祖顓頊而宗堯注云祭五帝五神於明堂曰祖宗通言耳孝經援神契云明堂有五室天子每於其室聽朔布教卅三引孝經援神契云明堂以配上帝太平御覽五百祭五帝之神配以有功德之君案此知舜畢堯喪至于文祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也史記正義云火精光明文章之祖故謂之文祖史公格爲至者釋詁文江氏聲云下文命官授職是明堂之事

詢于四岳闢四門明四目達四聰注史遷詢作謀闢作辟又說爲明通四方耳目鄭康成曰卿士之職使爲己出政教于天下言四門者亦因卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋

有桐門右師是後之取法于前也〔疏〕漢書梅福傳福上書云博覽兼聽謀及疏賤令深者不隱遠者不塞所謂辟四門明四目也史公詢爲謀者釋詁文以明目達聰爲明通耳目四爲四方者亦謂明堂之四門也明堂宜垣有四門闕之所以明通視聽鄭注見詩緇衣疏〔注〕史遷咨作佥〔疏〕二牧者曲禮云九州之長入天子之牧也白虎通封公侯篇云州伯何謂也伯長也遷擇賢良使長一州故謂之伯也唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧諸侯宏立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進共奏言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱也　曰佥哉〔疏〕雅釋詁云佥僉皆也廣雅釋詁同爾使有爲魏志華陀傳云陀特能厭佥事言厭爲事也　惟時柔遠能邇〔注〕鄭曰能恣也〔疏〕釋詁云柔安也邇近也能讀當爲而而如也言安遠國如其近者漢督郵班碑作保遠而邇而如通字說苑以親訓能邇故注孟子親愛也漢書注師古曰能善也義相近鄭注見詩民勞釋文云恣者民勞詩柔遠能邇箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者釋詁云恣進也進亦善之義故恣爲能也

其近者伽即如字高誘注呂氏春秋云恣從也則此恣當謂順從其意　惇德允元而難任人蠻夷率服〔注〕史遷說爲論帝德行厚德遠佞人〔疏〕史公說爲論帝德者已下皆述堯之德信賢遠佞不以爲已之美事也元者文言云善之長也史公以難爲遠任爲佞者釋詁云阻難也阻有遠意又云任佞也蠻夷率服率者釋詁云循也案舜時即位于明堂四方諸侯及蠻夷皆來朝與助祭故史公又云於是四門闢言毋凶人也天子耳目不能周徧四方故勉十二牧以助聰明厚德信善屏遠凶人則蠻夷循服皆明堂布政之訓舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇〔注〕史遷熙作美載作事宅百揆作居官亮采作相事馬融曰奮事者周書諡法解文宅爲居官者釋言文百揆爲官者經文納于百揆史公百揆亦作百官同義采爲事者釋詁文馬注見史記集解云奮明者明勉也謂奮勉云庸功釋詁云庸勞也勞即功鄭注見書疏云載行者周語韋昭注亦云案經云奮庸者廣雅釋詁云奮進也言進用經云惠疇者釋言云惠順也易九家注云類也言居官相事順其

疇類上言厚德信善推俊人皆堯之美行故思得賢以繼之也詩魯頌閟宮疏云謂舜命羣官使禹宅百揆即天官也天官家宰六卿之長事無不統舜不由百揆進而居攝今即位命官使禹宅百揆欲其由冬官居此職也　僉曰伯禹作司空注史遷作皆曰又作爲司空說爲可美帝功今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲山川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捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也疏經稱伯禹者蓋是時禹已襲縣爵爲伯矣史公僉爲皆者擇詁文作訓爲者釋言文說爲可美帝功者蒙上文今尚書夏侯歐陽說見北堂書鈔五十引尚書刑德放曰益爲司馬禹爲司空惟有齊俗訓及說苑君道篇皆云堯之時垂作爲司徒禹爲司空后稷爲大田師矣仲爲工是也云禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞者周禮司空主事故共工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒鄭以虞與共工並言者以禹隨山刊木暨益奏庶鮮食則禹實兼虞而益佐之也案馬氏注前堯典俱以爲論引論法文則此當有云禹論也受禪成功曰禹蓋脫文今本論法亦爲後人刪落　帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉注史遷俞作然咨作嗟懋作勉馬融曰懋美也疏史公俞爲然者釋言文咨爲嗟者釋詁文懋爲勉者釋詁云茂勉也懋音近茂馬注見釋文云懋美也者詩傳云茂美也　禹拜稽首讓于稷契暨皋陶注史遷暨作與鄭康成曰稷棄也初堯天官爲稷禹登用之年舉棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通稱舉八元使布五教契在八元中暨一作泉疏稽者說文作䭫云下首也鄭注周禮云稽首拜頭至地也讓爲攘假借字說文云攘推也史公暨

爲與者釋詁文說文作㪅云衆詞與也鄭注見周禮疏序詩生民疏書疏云初堯天官爲稷者詩閟宮箋云后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷稱焉疏引尚書刑德放云稷爲司馬案白虎通封公侯篇云別名記云司徒典民司空上地司馬順天是司馬亦名天官也云舉八元使布五教契在八元中者春秋左氏文十八年傳疏云尚書契敷五教此云舉八元使布五教以此故知契在八元中也帝曰俞汝往哉注史遷俞作然鄭康成曰然其舉得其人汝往居此官不聽其所讓疏史公注見史記集解帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀注史遷祖作始馬融曰祖始也鄭康成曰阻讀曰俎阻戹也時讀爲蒔始者漢書百官表注應劭曰后主也爲稷官種蒔五穀以救活之阻一作祖疏黎者釋詁云衆也后者漢書百官表注應劭曰后主也播者詩箋云猶種也時者是也史公說祖為始者集解引徐廣曰今文尚書作祖飢始也馬注見詩釋文鄭注見詩思文疏云阻戹也者釋詁云阻難也廣雅釋詁云阻險也險難是爲戹也云時讀爲蒔者古說文蒔更別種漢書貨殖志阻作祖蓋今文字詩閟宮疏云五舜命羣官使禹宰了揆郎天官也契任五教爲司徒郎地官也伯夷爲秩宗郎春官也皐陶爲士郎秋官也垂爲共工郎冬官也唯夏官不言命而上句禹阻飢汝后稷播時百穀寮述其爲稷之功不言命而爲官明是稷爲司馬爲夏官也案此以周禮說虞官帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬注史遷遜作駾一重五教二字馬融曰五品之教鄭康成曰五品父母兄弟子也契一作卨遜一作愻一作訓疏契說文作卨云卨讀與傒同古文作嗌漢書百官表作卤親者一切經音義九引倉頡篇云愛也遜者詩箋云順也史公遜作駾者索隱曰史記殷本紀此五帝本紀不重者蓋古人重字輒于字下加二字唐石經五教二字唐石經五品之也馬注見史記集解鄭注同云五品父母兄弟子者鄭語史伯曰商契能合和五教以保于百姓者也注云五教謂父義母慈兄友弟恭子孝也遜說文作孫順也引唐書此文帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄注史

遷宄作軌鄭康成曰猾夏侵亂中國也强取爲寇殺人爲賊由
內爲姦起外爲軌皋陶一作咎繇猾一作滑宄一作軌（疏）史公作宄
軌者魯語里革曰毀則爲賊竊寶者爲軌用軌之財者爲姦注
亂在內爲軌後漢書李固傳注引經亦作軌是軌爲宄借字也
鄭注見史記集解及周禮司刑疏以猾爲侵亂夏爲中國者猾
大傳作滑滑夫論志氏姓篇亦引作滑韋昭注周語云滑亂也
猾从𠂤蓋借猾字後人譌从夫夏者說文云中國之人也云强
取爲寇者鄭注費誓云寇劫取物義同云殺人爲賊者呂氏春
秋過理云沮廣見之不忍賊注云賊殺也云由內爲姦起外爲
軌者說文云宄姦也外爲盜內爲宄古文作𡩠宄晉語長魚
矯曰亂在內爲軌在外爲姦鄭注蓋互誤姦鄭注見漢書百官志
女作士（注）馬融曰獄
官之長鄭康成曰士察也主察獄訟之事（疏）大傳云蠻夷猾夏
寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾
之所爲行兵用焉不以傷害爲文故云馬也則皋陶爲司馬三
公之職故鄭釋士爲察不以爲獄官之長與漢書百官表應劭注同周禮士師在小司寇之
下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士即當
周之司寇故今文以爲司馬主兵說苑修文篇云皋陶爲大理

明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋詁文五刑有服五服三就（注）馬融曰五刑墨
劓刖宮大辟三就謂大罪陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏
氏既伏五刑當就三處鄭康成曰三就原野也市朝也甸師氏
也（疏）藉五刑有服者服謂書衣冠五者見上三就者就當讀如纍
也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
下刑墨幪以居州里而民恥之而反於禮所謂五刑之服有上
中下三等故云三就法言云唐
說無以五刑爲肉辟者馬注見史記集解鄭注見書疏魯語臧
文仲云大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮薄
刑用鞭扑故大者陳之原野小者致之市朝五刑三次注次處
也三處野朝市也案馬鄭注三就皆用此文而以市朝爲一增
出甸師氏蓋以周法言之不如韋注之當也漢書刑法志說皐
陶謨五刑五用亦同魯語太平御覽七百六十四引大傳云古
者中刑用鑽鑿而脫其全文是今文有以五刑爲肉辟者江氏
聲云蠻夷猾夏寇賊姦宄豈象刑足以威之乎則五刑自當有
甲兵斧鉞矣至於刀鋸鑽笮有苗制是刑唐虞有是象其時民
之重恥其畏象刑尤甚于畏肉刑
罕有犯者然則制固不可廢也　五流有宅五宅三居（注）史遷

宅俱作度馬融曰謂在八議君不忍刑宥之以遠五等之差亦
有三等之居大罪投四裔次九州之外次中國之外鄭康成曰
宅讀曰咤懲乂之器謂五刑之流皆有器懲乂五咤者是五種
之器謂桎一梏二拳三三處者自九州之外至于四海三分其
地遠近若周之夷鎮蕃也〔疏〕史公宅俱爲度者王制云度地以
徙命鄉簡不帥教者以告不變移之右不變移之郊不變移之
方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者
遠方九州之外棘當奭奭云言北爲其太遠案王制殷禮所木
王制云公家不音刑人屏之四方唯其所之不及以政示弗故
生也鄭注引此經五流有宅似謂左右鄉一郊二遂三遠方東
西二爲五也三居者郊遂遠方也晉書刑法志云舜命皐陶曰
五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既參陪
則謂五刑有服即象以典刑五流有宅即流宥五刑增出三就
三居故云參陪前右也馬注見史記集解云在八議者周禮小
司寇職議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之八辟以周
法推虞制云四裔者若四罪九州之外者萬里之外中國之外
者五千里之外也鄭注見史記集解王制疏及書疏云宅讀曰
咤懲乂之器者廣雅釋詁云懲㤰也宅與度通㤰即度字俗
加心是宅爲懲乂之義咤即叱字云桎一梏二拳三者江氏聲
云爲數不符案周禮掌囚云上罪桎梏拳而桎中罪桎梏下罪梏
王之同族拳有爵者桎鄭言五種其此之謂與云若周之夷蕃
鎮者見周禮職方氏九服之差鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也　惟明克允〔注〕史遷作
維明能信馬融曰當明其罪能使信服之鄭康成曰此三官是
堯時事舜因禹讓述其成功〔疏〕史公克作能允作信者見上疏
疏序云三官者稷契皐陶也云年傳云舜臣堯舉八愷舉八元則此三人皆堯時舉用者　帝
曰疇若予工〔注〕史遷疇作誰若作馴馬融曰謂主百工之官也
〔疏〕史公疇爲誰者釋詁文說文鬻誰也馴順釋言云若順也馬注見史記集解　僉曰垂哉〔注〕史遷僉
作皆帝曰俞咨垂汝共工〔注〕馬融曰爲司空共理百工之事〔疏〕
馬注見史記集解云共理百工表應劭注畧
同冬官共百工之事禹爲之既升宅百揆此官又當求賢也

垂拜稽首讓于夔斯暨伯與帝曰俞往哉汝諧(注)夔一作柏譽(疏)說諧者偕也俞則然其讓矣仍使偕往治事帝曰疇若予上下草木鳥獸(注)史遷若作馴馬融曰上謂原下謂隰草一作屮(疏)馬注見史記集解云上謂原下平曰隰草漢書楊雄傳云昔者禹任益虞而上下和屮木茂又谷永傳引庶屮蕃滋注師古曰屮古草字也案說文屮艸木初生也古文或以爲艸字讀若徹(注)史遷僉作皆馬鄭僉曰俞咨益汝作朕虞(疏)史公僉爲皆者釋詁文馬鄭作禹曰見書疏漢書百官表益作朕虞注應劭曰虞掌山澤禽獸官名也羽獵賦云昔者禹任益虞亦以僉爲禹益作蒜者見漢書百官表說文云嗌籀文作𠯿益拜稽首讓于朱虎熊羆(疏)高辛氏有才子八人有伯虎仲熊叔豹季貍古今人表作柏虎仲熊叔豹季貍者也帝曰俞往哉汝諧(注)史公說以朱虎熊羆爲佐(疏)則知諧字當訓作偕審矣帝曰

咨四岳有能典朕三禮(注)馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮也(疏)典與敖同說文云敖主也鄭康成曰天事地事人事之禮也注周禮云典主也馬注見史記集解云天神地祇人鬼之禮者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國是也鄭說見史記集解僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗(注)史遷僉作皆俞作嗟咨伯作伯夷鄭康成曰主次秩尊卑(疏)經文咨伯者白虎通王者不先王老臣不名親與先王戮力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也不名者貴賢者此蓋今文說史公則作嗟伯夷是古文有不名者五臣有不名者五夷字鄭注見史記集解夙夜惟寅直哉惟清(注)史遷寅作敬清作靜潔(疏)夙早寅敬釋詁文史公清作靜潔者說文靜無垢藏也伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉(注)史遷俞作稱馬融曰夔長天下之子弟鄭康成曰國子也遷胄作稚馬融曰胄長也教長天下之子弟鄭康成曰國子也胄一作育(疏)經言胄子者詩箋高疏引說文云胄允也禮謂適子爲胄子今本說文脫下七字王制云樂正崇四

衛立四教注引經文云幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學王制又云王太子羣后之太子卿大夫元士之適于國之俊選皆造焉是胄子爲適子也漢書禮樂志云國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰女典樂教胄子云云史公作稺者詩谷風疏引爾雅釋言育稚也今爾雅育作鞠鴥鴥釋文引郭璞音義曰鞠一作毓說文作育子云養子使作善也詩幽風鴟鴞之閔斯傳云鴟子稚子也是胄子適子爲古文說稺子育子今文說也馬注見釋文以教胄爲教長用今文說鄭注見史記集解以胄子爲國子用古文說也王氏引之云凡未冠者通謂之稺子稺子即育子內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象周書大子晉解云人生而重丈夫謂之胄子胄子成人能治上官謂之士亦謂未冠者爲胄子也孔氏穎達誤以爲適長子而史記之教稺子更莫有通其義者矣案此亦今古文說不同王氏合而一之亦非也直而溫寬而栗注馬融曰正直而色溫和寬大而敬謹戰栗也疏直者東方之行漢書翼奉傳云和柔貌性行直者勝之以柔寬者西方之行漢書翼奉傳云西方之情喜行寬大栗者聰義云寬大者勝之以堅栗溫和爲春生堅栗爲秋成此言仁義所本也馬注見史記集解表記云寬而有辨注云辨別也猶寬而栗也是言寬而有分別詩箋云栗折也古

者聲栗裂同也則鄭以栗爲分析與辨別義相近也梗直者加以溫和寬厚者加以明辨性以相反者相成也剛而無虐簡而無傲注傲一作敖疏虐者高誘注淮南云害也簡者詩坤簡古教學必先治性情法天地四時于虞書爲四德皐陶謨爲九德洪範爲三德此大學之道也傲漢志作敖志歌永言注史遷志作意永作長馬融曰歌所以長言詩之意也歌一作哥永一作詠疏敎國子以和平性情乃可與言樂詩序云詩者志之所之也在心爲志發言爲詩樂記云歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之歌一作哥永說文云詠或作咏漢書藝文志作詠引書曰詩言志哥詠言故哀樂之心感而哥詠之聲發誦其言謂之詩詠其聲謂之哥哥者說文云聲也古文以爲謌字禮樂志作歌咏言聲依咏史公志爲意者鄭注檀弓云志意也永爲長者釋詁文馬注見史記集解聲依永律和聲注鄭康成曰聲之曲折又依長言聲中律乃爲和也疏聲者高誘注淮南子時則訓云緐竹金石之聲也律者陽聲六爲律陰聲六爲呂陽統陰故言律以該呂也賈子傳職篇云號呼謌謠音聲不中律燕樂雅訟逆樂序凡此其屬詔工之任也說文云龢調也讀與和同鄭注見史記集解八音克諧無相

奪倫神人以和〔注〕史遷克作能鄭康成曰祖考來格羣后德讓

其一隅也諧一作龢〔疏〕音者詩序云聲成文謂之音箋云聲謂宮商角徵羽也聲成文者宮商上下相應鄭注樂記曰音單出曰聲記又云審聲以知音審音以知樂則聲音不同也鄭注見史記集解以皐陶謨文說神人也祖考爲神羣后爲人諧說文作龢云樂和龢也引此經文又云倫理也夔曰於予擊石拊石百獸率舞〔注〕鄭康成曰石磬也百獸服不氏所養者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉〔疏〕於釋文曰如字或音烏而絕句者非也史記正義云於音烏不可從石者說文云磬樂石也拊者說文云循也鄭注見擊拊注鄭司農云樂或當擊或當拊率者釋詁云循也鄭注見公羊哀十四年傳疏及史記集解云百獸服不氏所養者周禮夏官服不氏掌養猛獸而教擾之注云服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬云音聲之道與政通焉樂記文帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師〔注〕史遷堲作畏忌行作僞震作振師作眾馬融曰殄絕也絕君子之行鄭康成曰所謂色取仁而行違是驚動我之眾臣使之疑

惑〔疏〕堲者說文引此經文云疾惡也史公云畏忌義相近讒說史記集解徐廣曰一云齊說殄行振驚眾五帝本紀生而徇齊索隱引尚書大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也益謂有口辨即讒說也史公行爲僞者僞亦爲也漢景君碑云殘僞易心殘殄聲相近疑即用此文言其說齊給而行貪殘也震動師眾皆釋詁文史公作振者廣雅釋詁云動也馬注見吳志注云殄絕者詩傳文鄭注見史記集解云色取仁而行違者論語顏淵篇文讒說是巧言令色也殄行是行違也違者邪也史記正義云言畏惡利口讒說之人兼殄絕姦僞人黨恐其驚動我眾是以殄僞對聖讒說爲文命汝作納言夙夜出納朕命惟允〔注〕史遷納作入允作信鄭康成曰納言如今尚書管王者喉舌也〔疏〕史公出納作出入者漢書百官表云龍作納言出入帝命應劭云納言如今尚書管王之喉舌也允信釋詁文鄭注見北堂書鈔設官部帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功〔注〕史遷咨作嗟欽作敬亮作相功作事馬融曰稷契皐陶皆居官久有成功但述而美之無所復敷禹及垂已下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人鄭

康成曰自谷十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所敕命也〔疏〕二十唐石經作廿史公欽爲敬者釋詁文亮爲相者釋詁云亮相道也詩釋文引韓詩云亮彼武王亮相也功爲事者釋詁云績事也績功也馬注見史記集解云稷契皐陶皆居官久者棄爲后稷契皐陶作士皆在堯時上文鄭注亦云此三官是堯時事也鄭注見書疏云鄭以爲二十二人數及斯伯與朱虎熊羆爲二臣也云格于文祖所敕命者謂敕命於明堂盛德篇云明堂天法也故云亮天功三載考績三考黜陟〔注〕史遷說爲三歲一考功三考黜陟〔疏〕史公以三考黜陟爲句者白虎通考黜篇云諸侯所以考黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟何休公羊隱八年傳尋對災異曰經曰三載考績三考黜陟此皆如史公斷句其又云所以三歲一考績何三年有成安國古文說也春秋繁露考功名云考績之法考其所績也考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考前後三考而黜陟命之曰計白虎通又云尚書曰三考黜陟先例地後黜爵何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先黜爵以地之大小爲差也公羊傳云三年一使三公黜陟幽明庶績咸熙〔注〕史遷幽明爲遠近庶績咸熙爲句大傳云書曰三載考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容心也是以幽明上屬爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是亦以幽明上屬爲句今文說也分北三苗〔注〕鄭康成曰流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其位耳猶爲國君故以三苗爲西裔諸侯猶爲惡乃復分析流之謂分北西裔之三苗也北猶別也〔疏〕此三苗似非竄三危之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有苗不服在楚荊州之地是舜苑諸書堯時三苗已竄三危此有苗不服在楚荊州之地是舜時三苗非堯時所竄也故呂氏春秋召類篇云舜却有苗更易其俗淮南兵畧訓云舜伐有苗修務訓舜南征三苗道死蒼梧注云三苗之國在彭蠡舜時不服故往征之檀弓云舜葬於蒼梧之野鄭注云舜征有苗而死因葬焉書說舜曰陟方乃死蒼

梧於周南越之地今爲郡分北者卽呂氏春秋所爲却也說文云穴分也从重八鄭注見史記集解書疏及吳志注云卿爲伯子大夫爲男降其位者孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫爲男是降其位也云分析流之夫受地視伯則卿爲伯子大書疏引析作北當從史記集解作析檀弓疏引張逸荅焦氏云初寓西裔後分之在南野江氏聲云蓋三苗爲西裔諸侯其君一人其族類當復不少其在西裔猶相聚爲惡故復分析流之分析卽分別也故云北蓋重八之穴段君玉裁云說文云公从八厶八猶背也古北背通用韋昭注吳語云北古之背字許君云八別也象分別相背之形又云八猶背也是北亦可訓背不必穴字　舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死注史遷說爲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年南巡狩崩於蒼梧之野蒼梧之山卽九疑是爲零陵鄭康成讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十年謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也疏史公云年三十堯舉

之此生三十而徵用也年五十攝行天子事此徵庸二十而在位也年五十八堯崩此所謂二十有八載放勳乃殂落也年六十一代堯踐帝位此三年遏密之後乃踐帝位也踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野此在位五十載時方乃死也大戴禮五帝德云二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所五十乃死論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載求嗣得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計數百有餘矣又云舜生三十徵用三十在位五十載陟方乃死適百歲矣段君玉裁云論衡舜徵三十歲在位及徵用三十兩三十字誤當作二十史記集解徐廣引皇甫謐云舜以堯之二十一年甲子生三十一年甲午徵用七十九年壬午卽眞百歲癸卯崩太平御覽八十一引帝王世紀曰舜年八十卽眞八十三而薦禹九十五征崩于鳴條年百歲此甲子不足信僞傳云舜壽百一十二歲增多一十二歲與史記論衡不同說計之也陟方者史公說爲巡守案巡狩至五岳而止此至蒼梧者蓋此行分北三苗且行九歲之大考也高誘注淮南云書曰舜陟方乃死舜死蒼梧葬於九疑之山在蒼梧馮乘縣引皇覽云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑案馮乘在今廣西賀縣北一百廿里地理志零陵郡營道九疑山在南營道縣在今湖南道州西九疑山在寧遠縣南六十里

皇清經解卷七百三十六終

漢軍生員奚封校

皇清經解卷七百三十七

尚書今古文注疏

虞夏書二

皋陶謨第二上

注 史遷說帝舜朝禹伯夷皋陶相與語帝前皋陶述其謀 疏 皋陶

顏師古注漢書李賢注後漢書李善注文選俱引作咎繇是唐以前本知此皋陶字後人所改謨者釋詁云謀也說文云議謀也古文作慕梅氏分帝曰來禹汝亦昌言已下爲益稷據書疏云馬鄭王合此篇於皋陶謨謂其別有棄稷之篇又云益稷合於皋陶謨伏生合之是今文皆爲一篇後漢輿服志永初二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說即謂日月星辰至絺繡之文是今文益稷本爲皋陶謨之證詩譜疏引皋陶謨弼成五服至於五千不云益稷者依馬鄭本也今仍爲一篇此夏書題虞夏書者書疏云馬融鄭元別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科史公云禹伯夷皋陶相與語帝前經文無伯夷者大戴禮誥志篇子引虞史伯夷曰明庶績咸熙是伯夷爲虞史官

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

史遷以皋陶方祇厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶尹允諧爲史臣敘事之文則即伯夷所述語也

曰若稽古（疏）白虎通聖人篇云何以言皋陶聖人也以自篇曰若稽古者泰誓云正稽古立功立事本經云予欲觀古人之象非稽古不稱聖人堯之同天以帝號稱之皋陶聖臣稽古不必同天召誥言稽我古人之德下云稽謀自天周書武穆解云曰若稽古曰昭天之道熙帝之載上云稽古下又云昭天知單言稽古非即同天也詩譜疏引樛維貳云曰若稽古古周公旦周公以有聖德亦云稽古故班氏知皋陶亦聖人也

屬爲句允迪厥德謨明弼諧（注）史遷作信其道德謀明輔和（疏）鄭注見書疏史公皋陶曰爲皋陶述其謀曰是與鄭氏同以皋陶下屬爲句也允者釋詁云信也迪者釋詁云蹈繇道也釋名云道導也繇卽由道亦導德者淮南齊俗訓云得其天性謂之德天性謂五常之性明者釋詁云成也言信由其德則謀成而輔和矣史公以允迪厥德爲信其道德者釋詁云迪道也易繫詞云立人之道曰仁與義樂記云君子樂得其道鄭注云道謂仁義也管子心術篇云德者道之舍舍謂得於心也允信謨謀弼諧和俱釋詁文厥其釋言文

皋陶曰都愼厥身修思永惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲（注）史遷俞作然都作於厥作其永作長惇敘作敦序庶作眾勵作厲爲高邇作近茲作已鄭康成曰惇厚也庶眾也厲作也敘序也次序九族而親之以眾明作羽翼之臣此政由近可以及遠也（疏）愼者釋詁云誠也靜也修者鄭注中庸云治也漢書本紀永光四年詔曰愼身修永注師古曰永上有脫字知愼厥身爲句修思永言修其職業思可永也職與思斯聲相近皆語詞惇者釋詁云厚也九族謂自高祖至元孫如馬鄭注堯典漢書本紀元始五年詔曰帝王親親以相及也昔堯睦九族舜惇敘之庶明謂眾貴戚堯典明明史公說上明爲悉下明爲貴戚注引薛君章句云厲附也鄭注文王厲翼謂附助文選西都賦注引薛君章句云厲附也鄭注文王世子云翼助也勵當爲厲厲皋陶爲禹言謹身睦族貴近附助則道德可以自近及遠也史公說俞爲然都爲於皆釋言文厥爲其永爲長皆釋詁文惇作敦者疑訓爲勉敘與序通章昭注魯語云序次也庶爲眾釋詁文明或如說堯典爲貴戚也以厲爲高者高誘注淮南修務訓云厲高也邇近釋詁文茲爲已者釋詁云茲已此也疑今文茲本作已鄭注見後漢書班固傳注及蜀志注史記集解以惇爲厚厲爲作者皆釋詁文眾明書疏引鄭注作眾賢明明德爲賢尊貴明賢是也翼爲羽翼用本字之訓

昌作美俞作然昌一作讜疏昌者釋詁云當也郭注云書曰禹拜昌言史公說昌爲美者說文云趙注云尚書禹拜讜言讜字說文所無周書祭公解拜手稽首讜言張平子碑黨言允諧皆止作黨知讜卽黨字泉陶曰都在知人在安民注史遷都作於疏民謂衆民人謂官人也詩假樂云宜民宜人傳云宜安也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳谷永上疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠衆職修理緩軼絕息引此文而說之也泉陶旣此者宗族貴戚人才不一務在禹曰吁以修身睦族告禹又云此者知而器使之民衆在下在徧安之其政乃可及遠也

咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之注史遷咸作皆時作是哲作智安民作能安民疏言皆若是堯猶難之者左氏文十八年傳魯太史克言十六族四凶堯不能舉不能去論語云博施濟衆堯舜其猶病諸上古言質直故謂堯猶難之哲漢書五行傳作悊說文哲或作悊悊惠愛懷思皆釋詁文言知人則能器使安民則衆民思歸之也史公說咸爲皆時爲是皆釋詁文釋言文能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色

孔壬注史遷哲作智而作能令作善壬作佞鄭康成曰禹爲父隱故言不及鯀疏言能聖且仁則不仁者遠淮南泰族訓引作能哲且惠則經文作而可讀如本字孔者釋言云甚也言甚佞江氏聲說巧言卽靜言令色卽象恭巧言令色孔壬謂共工史公說哲爲知者知同智釋言云哲智也而爲能者呂覽士容篇柔能堅虛能實高誘注云能而也令爲善壬爲佞皆釋詁文鄭注見史記集解云禹爲父隱者白虎通五行篇云父爲子隱何法法水之藏火也子爲父隱何法法水迷金也聖人法天則爲父隱者天道非私也四凶爲三故云不及鯀也泉陶曰都注史遷都作然於疏段氏玉裁說史公作泉陶曰然於者以於說都當以然說俞則今文都上有俞字亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采注史遷有德上無人字載作始采作事疏亦行舊說爲撥行玉篇云亦臂也今作撥書云亦行有九德有九德顧野王晉人或引舊說也行者周禮師氏以三德教國子鄭注云在心爲德施之爲行行謂寬柔愿亂擾直簡剛彊之行九德謂栗立恭敬毅溫廉塞義之德所以扶撥九行始事之者言始試之以事故下云九德咸事論衡荅佞篇云唯聖賢之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則佞矣史公說載爲始者釋詁云哉始也載同哉采

爲事亦釋詁文亦言其有德一無人字禹曰何皋陶曰注史遷無
字者唐石經同史記後人旁增人此文疏史公無禹曰何及皋陶曰者或是今文本
無或史公節省經文未詳也後不更出寬而栗柔而
立愿而恭亂而敬擾而毅直而温簡而廉剛而塞彊而義注史
遷恭作共亂作治擾一作柔塞作實鄭康成曰連言之寬謂度
量寬宏柔謂性行和柔擾謂事理擾順三者相類即洪範云柔
克也愿謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類
即洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷彊謂性行堅
強三者相類即洪範云剛克也而九德之次從寬而至剛也惟
擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先人事而後天地與此不
同凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上
下相協乃成其德塞一作寒廉一作辨疏寬綽近緩而能堅栗
柔順近弱而能封立

愿愨無文而能謙恭治事多能而能敬愼馴擾可狎而能果毅
梗直不撓而能溫克簡大似放而能廉約剛者內荏而能允實
發彊有爲而能良善此似相反而實相成五行生克之用聖人
法陰陽以治性情之學也栗爲堅栗者聘義縝密以栗鄭注云
堅貌鄭箋詩生民實栗云栗成就也義與寬似相反立爲封立
者說文封立也義與柔似相反愿爲愨愿者禮器云不然則已
愨鄭注云愨愿貌恭爲謙義似相反簡爲簡大者釋詁云簡大也廉爲廉約者釋名云廉斂也說
文廉仄也俱義似相反彊而義者王氏引之案詩傳義善也謂
性發彊而又良善也餘如鄭義凡而字當讀爲能呂覽士容篇
云柔而堅虛而實淮南原道篇云行柔而剛用弱能強高誘注
云而能也史公恭作共者後漢書楊震傳注引經文作龔共省
文俱與恭通詩巧言匪其止共韓詩作恭經典多通用說亂爲
治者釋詁文擾一作柔者集解引徐廣注經文已有柔則當爲
一作揉也詩崧高揉此萬邦鄭云揉順也是與擾同義釋文本
亦作柔說塞爲實者塞與寒通說文寒實也引此文鄭注見書
疏以寬柔擾爲洪範柔克者柔爲地道擾字从牛說文牛柔謹也
情喜行寬大西方坤兌屬陰爲地道漢書翼奉傳云西方之
寬擾與柔俱地道故三者爲洪範柔克也云愿亂直爲洪範正
直者論語云侗而不愿鄭注云愿善也善爲人性淮南主術訓
能多者無不治也高誘注云治作也亂治人所作爲論語云人
之生也直愿亂與直俱人道故三者爲洪範正直也簡剛強爲

洪範剛克者簡大剛健自彊不息皆天道故三者爲洪範剛克也云器量凝簡蓋謂器量凝成而簡大耳云洪範一德先人事而後天地與此不同者洪範一曰正直二曰剛克三曰柔克人道在天地之前此則先地道而後天道擾爲地道又次在人道之中故云九德之次惟擾而毅在愿亂之下也此注或疑非鄭注案孔氏書疏既引此文云鄭連言之又孔義俱釋僞傳義與傳文多不同故定爲鄭注云性有上下者上謂寬至強之屬文在上下非謂栗至義之屬文在下非謂性之智愚爲上下也鄭所見本廉又作辨注中庸云簡而文溫而理猶簡而辨直而温也彰厥有常吉哉注史遷彰作章厥作其鄭康成曰人能明其德行所行使有常則成善人矣疏章一說爲顯章顯有德之人與之祿秩盤庚云用德彰厥善洪範云俊民用章章彰同義後漢書鄭均傳元和元年詔云書不云乎章厥有常吉哉其賜均義穀各千斛注云章明也吉善也言爲天子當明其有常德者優其廩餼則政之善也疑今文之義釋詁云秩常也鄭注見書疏以彰爲明者高誘注呂覽懷寵篇云彰明也云所行使有常者易象上傳云君子以常德行以吉善也從士口日宣三德夙夜浚明有家注史遷夙作蚤浚作翊馬融曰浚大也鄭康成曰三德六德者皆亂而敬已下之文是以三者爲簡剛彊三德日嚴祗敬六

文疏宣者釋言云徇也周語劉康公曰宣所以教施也浚者方言云敬也明者釋詁云成也或明與孟通故孟諸即明都釋詁云孟勉也言早夜旬宣三德以敬勉有家之人家謂有采地之臣鄭注周禮春官家宗人云家謂大夫所食采邑史公以夙爲蚤者釋詁云夙早也浚爲翊者華嚴音義引書大傳云翊輔也翊與翼同亦敬也言敬勉馬注見釋文以浚爲大者釋詁云駿大也浚與駿同大明謂大勉也鄭注見書疏日嚴祗敬六德亮采有邦注史遷祗作振邦作國馬融讀嚴爲儼曰亮信采事也疏嚴者說文云敬也祗者釋詁云敬也重文者亂而敬至彊而毅之文亮者釋詁云信也采者釋詁云事也祗敬亦皆敬不嫌重文此六德鄭意以爲長亦皆敬成有家謂有土者之臣史公以祗爲振者周語震動恪恭振同震說文謂有土者之臣史公以祗爲振者釋詁云左右亮助皆轉相訓詩傳肅持事振敬也祗振又通內則祗見孺子鄭注云祗或作振馬作儼見釋文引馬魚檢反詩傳云儼矜莊貌注見書疏亮信采事皆釋詁文　翕受敷施九德咸事注史遷敷作普疏翕者釋詁云合也敷者詩傳云徧也施者莊子之咸事者皆任職說文云事職也漢書王尊傳三公典五常九德是謂下文俊乂也史公說敷爲普者趙氏注孟子萬章云普

徧也普與敷音義同俊乂在官百僚師師百工惟時注史遷說百僚二句爲百吏肅謹馬融鄭康成曰才德過千人爲俊百人爲乂一作艾疏俊與駿同釋詁云大也乂漢書孔光傳詔曰誣愚大臣令俊乂者久失其位乂云今年艾長也歷也郭注云艾長者多更歷俊乂言大臣者老也周語耆艾修之韋昭注云師傅也師師相引鄧展說西京賦薛綜注荀子致仕篇耆艾而信可以爲師訓師法俊艾也工義或爲功或爲官時者詩傳云善也鹽鐵論刺復篇引此經說之云言官得其人人任其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大夫治其位公卿總要統凡公卿謂俊乂大夫謂百僚士謂百工也史公說百僚百工俱爲百吏者詩傳云工官也師師爲肅肅者釋詁云肅肅敬也師肅聲相近時爲謹者王逸注楚辭云謹善也時亦訓善義同馬鄭注見書疏以俊爲才德過千人者春秋繁露爵國篇云萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪馬鄭以才德者望文生義也百人爲乂之文未撫于五辰庶績其凝注馬融曰凝定也鄭康成曰凝成也疏撫者王逸注楚詞云循也辰者詩傳云時也禮運云播五行於四時故五時謂之五辰白虎通五行篇云土王四季各十八日合九十日爲一時後漢書東平王蒼傳有五時衣各一襲是也凝者高誘注淮南兵略訓云正也言循四時以正庶事即明堂月令之政也馬注見釋文以凝爲定者庸雅釋詁文同義鄭注見書疏以凝爲成者中庸篇至道不凝焉鄭注云成也無教佚欲注史遷說爲毋教邪淫奇謀教一作敖佚欲一作逸遊疏佚欲漢書王嘉傳嘉奏封事曰臣聞咎繇戒帝舜曰無教逸遊是嬉哀帝紀陳蕃上書作無敖逸遊大平御覽諫諍部引謝承後漢書曰陳蕃諫桓帝曰故皋陶戒帝無畋遊周公戒成王無盤于遊田虞舜成王猶有此戒俱今文並以逸遊爲田遊據史記文欲當爲畋史遷說佚爲邪淫者方言云佚淫也故云邪淫欲爲奇謀者知古欲或作畋畋文王有聲猶作慾猶與欲聲形亦相近釋詁云敵謀也故云奇謀欲又作游與畋通周禮師氏貴遊子弟注杜子春云遊當爲猶有邦兢兢業業一日二日萬幾注馬融曰一日二日猶日日也幾一作機疏言有國者毋敖以佚游當戒其危日日事有萬端也釋詁云兢兢戒也業業危也幾漢書王嘉傳作機易繫詞云幾者動之微吉之先見者也本或作吉凶之先見馬注見書疏無曠庶官天工人其代之注史遷說爲

非其人居其官是謂亂天事工一作功〔疏〕曠者曲禮祥車曠左鄭注云空神位也工夫三公上應台宿九卿下括河海故天工人其代之又馬嚴傳書稱天工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受論衡藝增篇云尙書曰無曠庶官曠空庶眾也毋空眾官寘非其人尙謂之曠臣之有作福威而私授者必受違天之咎矣故經以爲戒史公以工爲事者工與功通周禮肆師凡師不工注故書功爲工鄭司農工讀爲功古者工與功同字　天敘有典勑我五典五惇哉〔注〕馬融有作五下同〔疏〕敘者釋詁云順敘也郭注云謂次序典者釋詁云常也是五典卽五常勑同敕說文云誡也云我五典者詩烝民云天生烝民有物有則言人各有此五常之性也白虎通性情篇云五常者何謂仁義禮智信也中庸則信土神則知信疑五外惇者釋詁云厚也馬注見釋文　天秩有禮自我五禮有庸哉〔注〕鄭康成曰五禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民也〔疏〕秩者釋詁云常也說文作豅云爵之次弟也自與循轉相訓庸者常也俱

卽釋詁云自我者禮書云聖人緣人情而制禮又云禮由人起典據堯典惟言典朕三禮則當爲五等之禮鄭注見書疏以五禮爲自天子至庶人者曲禮云天子濟濟蹌蹌庶人僬僬又云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻王制殯葬廟祭之禮皆自天子達於庶人江氏聲以禮不下庶人疑鄭說之無本非也　同寅協恭和衷哉〔注〕鄭康成曰并上典禮共有此事〔疏〕禮主敬而用得其中和也釋詁寅恭俱敬也協合也堯典協和萬邦史記作合和和衷爲中和者周語云其君齊明衷正韋昭注云衷中也鄭注見書疏　天命有德五服五章哉〔注〕大傳說天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山龍鄭康成曰五服十二也九也七也五也三也〔疏〕今文說五服爲五章鄭氏說有五等益秦滅禮學義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尙書皋陶謨篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭氏據此爲說則漢時章服亦不能證明古義矣大傳引此經文而說之以自天子至士皆有山龍者釋言云衮黼

也周禮司服衮冕注鄭司農云衮卷龍也衮自天子至士總名之服故爾雅單舉之廣雅云山龍彰也亦舉山龍以該五章則今文家謂自天子至士皆有之說也論衡語增篇云五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋虞成五服益謙大傳亦不云畫日月星辰也鄭注見周禮大宗伯疏以十二章爲五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此十二章爲五等之服也　天討有罪五刑五用哉〔注〕班固說大刑用甲兵鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝大傳說同用或作庸〔疏〕古文以五刑爲象刑見說文云治也說文有敢字云棄也周書以爲討疑周字作虞周禮大司馬職以九伐之虞正邦國是五刑兼有甲兵當如今文尚書引作庸班氏刑法志引此經亦說之云聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑是本今文說也大平御覽七百六十四引大傳云古者中刑用鑽鑿今脫其全文故以班氏補其說五刑始於有苗制自夏代唐虞所無古文說是也　政事懋哉懋哉〔注〕懋一作茂〔疏〕政者章昭注晉語云聽也懋同茂釋詁云勉也漢書

董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作忞同注茂哉或作茂才引書茂哉茂哉釋文云茂又作懋亦作忞同注茂哉或作茂才是今文爲茂才古文爲懋哉也說文懋作忞　天聰明自我民聰明天明畏自我民明畏注畏一作威〔疏〕聰明謂視聽我民視天聽自我民聽是也明威言賞罰呂刑云德畏惟威德明惟明明顯也自者釋詁云從自也自亦爲從又周禮鄉大夫職注引此文疏云自用也疑自即古鼻字說文鼻用也讀若庸民者人也統貴賤言之孝經云民之行也釋文云本作人坊記鄭注云先民謂上古之君也春秋左氏成十三年傳民受天地之中以生疏云民謂人也莊廿三年傳所以整民疏民謂堛庶貴賤者皆是也民對天言之自當爲人周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之言爲政以順民爲本也引此經文畏作威詩烝民注鄭引書曰天聰明自我民聰明本疏云引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同此蓋今文泰誓注也漢書李尋傳云書曰天聰明蓋言紫宮極樞通位帝紀云云孔光傳云日有蝕之變見三朝之會上天聰明苟無其事變不虛生則古說不謂聰明爲有德者鄭有注王氏鳴盛以爲此經之注反言疏誤非也今泰誓缺佚矣達于上下敬哉有土〔疏〕達通轉相訓見說文上謂天下謂民言視聽賞罰不可欺天有土即謂上有邦

者重言以爲戒皐陶曰〔注〕史公省文者以前文俱皐陶之言〔疏〕史公不必再舉史公惟有天討有罪五刑五用哉之文無天命有德已下諸說者以翕受敷施九德咸事諸文已言官人之義可以略之故單舉討罪疑非今古文之異也朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績〔注〕史遷說爲吾言底可行乎是無惠字又作禹言女言致可績〔疏〕惠者釋詁云順也底迹同亦謂行也史公以朕爲吾者釋詁朕吾俱我也說績爲績行者春秋左氏哀元年傳復禹之績釋文云本亦作迹績迹通楚詞王逸注云迹行也文選顏延年詩注引春秋合誠圖宋注云迹行迹謂功績也是績行猶云履而行之也皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉〔注〕史遷說爲余未有知思贊道哉馬融曰襄因也鄭康成曰贊明也襄之言揚言我未有所知所思徒贊明帝德揚我忠言而已謙也〔疏〕思曰曰字史記所無或當洪範土爰稼穡史記作土曰是爰曰字通也贊贊爾雅廣雅釋詁訓俱無襲者止義引王肅云贊贊猶贊奏也肅義不足取史公以贊爲道者周語內史贊之韋昭注云贊道也道謂導之張守節正義云贊於古道非也馬注見釋文以襄爲因者釋詁云襄

因也論法解因事有功曰襄鄭注見書疏以贊爲明者明即勉贊贊猶明明明即勉勉也故云贊明帝德謂贊勉之云揚我忠言者襄揚聲相近得爲揚今本揚作暢誤字云忠言者疑以曰爲言也

皇清經解卷七百二十七終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷七百三十八

尚書今古文注疏

陽湖孫觀察星衍著

虞夏書二

皋陶謨第二中

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜〔注〕史遷思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯都作於孜孜作孳孳疏思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯又我行其野言歸思復唐石經作斯復知思語詞也孜孜古文孳孳今文孳汲汲生也是與孜同彼泰誓文史記亦書曰孳孳無怠又云孳汲汲生也引周作孜孜與說文異說文所載壁經也廣雅釋訓云孜孜劇也劇益勵字言勞劇古文說也禹言予此日汲汲不遑耳皋陶曰吁如何注史遷說為皋陶難禹曰何謂孳孳禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵〔注〕史遷洪作鴻下民皆墊〔注〕史遷說為下民皆服於水鄭康成曰皆沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之

害(疏)壞山襄陵說見堯典疏昏字依史記疑當爲皆形相近史公所據本蓋亦今文也以墊爲服於水者廣雅釋詁云墊伏藏也李善注文選陸士衡詩伏事云伏與服古字通是伏於水謂陷於水也鄭注見書疏以昏爲沒者釋詁云泯盡也詩疏引李巡云沒之盡也昏與潛聲相近墊爲陷者方言云墊下也論語集解引孔安國注云墊下也是墊陷俱爲下濕之義說文有滔字泥水滔滔也義同禹言所以汲汲者以洪水漫天包駕山谷下民有泯陷之患子乘四載(注)史遷說爲子陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘權又以舟爲船乘橇爲蹈毳乘權爲即橋(疏)四載者一車二舟三欋四輴據說文本字考之欋者說文云山行所乘者夏本紀作橋溝洫志作梮史記集解徐廣曰梮謂以鐵如椎頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭曰梮木器如今輿牀人舉以行也書疏又引應劭云梮或作欋爲人所牽引也說文欋未說其義而有暴云直轅車轡也又注轡字云車衡三束也直轅篹縛是權即暴假音以革縛轅行以上山合之徐廣說爲直轅車應劭說以爲人牽引者是也如淳因志云則梮史記云即橋故說爲履疑望文生義橋則權假音字輴者說文云澤行乘輴夏本紀作泥行乘橇又作毳溝洫志同泥即澤也史記集解徐廣曰他書亦作蕝漢書注孟康曰毳形如箕擿行泥上如淳曰毳音芥蕝之(疏)說文假輴字者出自古文與史記集解引尸子山行乘欋泥行乘蕝呂覽愼勢篇云水用舟陸用車塗用輴沙用鳩山用欋皆異字可依聲近推詳其義此四載之文引爲虞書今經文所無或今文本有之史遷說兩見夏本紀乘作蹈又作即見河渠書者既云蹈云即疑是所履之物故如淳注漢書以爲履也隨山刊木(注)史遷作行刊作栞亦作栞(疏)刊者說文云栞槎識也夏書曰隨山栞木讀若刊篆文作栞是經作刊爲後人省改也春秋左氏襄五年傳云井堙木刊服虔注云刊削也管子形勢解禹斬高橋下以致民利斬高即刊木也文選東京賦山無槎枿薛綜注云斜斫曰槎邪斫者表記之史記說禹貢爲表木史公隨爲行者廣雅釋詁云隨行也許氏引篆文者以古文別于今文即云篆文蓋孔壁書也暨益奏庶鮮食又說令益予眾庶稻鮮食(注)史遷說爲與益子眾庶稻可種畀濕馬融曰鮮生也鄭康成曰授以水之眾鱻食謂魚鼈也(疏)史記夏本紀兩說此經俱有稻字馬鄭用孔壁古文說無之疑史公據今文說也或古文稱鮮少之食即謂稻與未決川距海

之前地卑濕故種稻稻北方所少謂之鮮食或說鮮者釋詁云善也曲禮云稻曰嘉蔬嘉猶善也史公說豐爲與者釋詁文奏爲予者鄭注云奏爲授授卽予也稻者說文云稌也沛國謂稻曰稬糠稻不黏者秫稻屬是稻有此諸種也云稻鮮食一云稻可種卑濕無鮮食字下又以鮮食爲生者周禮庶人凡其死生鱻蕘之物注鄭司農云鮮謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽獸逃匿可以爲民食也鄭注見詩思文疏以鱻爲魚鱻者說文鱻新魚精也从三魚不變與鮮音相近故爲魚之屬也

子決九川距四海（注）史遷予作以距作致

疏　決者說文云行水也九川者五帝本紀云通九澤決九河夏本紀及溝洫志云通九道陂九澤旣有九河知此九川謂九州之川也通九道亦謂通九州水道距四海謂至于海漢書食貨志注孟康云距至也廣雅釋詁同四海者禹貢青州濰淄其道海濱廣斥此爲東海在今登州禹貢云導河北播爲九河入于海此卽北海漢爲勃海郡爲今滄州天津之境禹貢云北江入于海中江入于海此爲揚州之海疑亦可爲南海楚之南海孟子云孫叔敖舉于海似人處南海孟子云君處北海寡人處南海傳楚子云君處北海寡人處南海也史記正義云按南海卽揚州東大海岷江下至揚州東入海也禹貢不言西海史記張儀傳張儀曰利盡西海索隱曰西海謂蜀川也又大荒西經云西海之南流沙之濱有大山名曰崑崙之丘海內西經云河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外卽西而北入禹所導積石山是山海經有西海亦名渤海渤海漢時謂之滿昌海說文云渤澥在昆侖虛下卽滿昌海也亦謂之西海弱水餘波入于流沙通于南海此是也漢于此設西海郡今爲甘肅塞外之地坤鑿度注引萬形經云坎北方無海謂其地但有瀚海也此云決九州至于海當言水道所歸故不得以海晦之義解之史公說距爲致者至致聲相近與孟康張揖同義

濬畎澮距川（注）史遷濬作浚說距川爲致之川鄭康成曰畎澮田間溝也澮所以通水於川也濬一作畬畎一作巜

疏　濬者釋言云深也說文作畬云深通川也虞書曰畬畎澮距川古文作濬又作濬又云巜水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之巜廣二尋深二仞又云川貫穿通流水也虞書曰濬巜距川言深巜之水會爲川也許氏又云巜水流澮澮也方百里爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二仞深二仞謂之澮方千里爲州州間廣二尋深二仞謂之川方千里爲畿畿內千里爲王城王城四面各五百里也

深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達于水各載其名俱是在田間通水於川也賢穫播奏庶艱食注史遷說爲與穫予衆庶難得之食馬融艱作根曰根生之食謂百穀鄭康成曰禹復與穫教民種澤物菜蔬艱尼之食疏播者鄭語周棄能播殖百穀注云播布也史記不言布疑今文無此字決水致之川則有平土可以布穀耒耕之土得食爲難故曰艱食也史公云艱土難治也難得之食即謂百穀馬注見釋文艱作根者釋名艱根也如物根也艱根聲形俱相近鄭注見詩思文疏云復與者以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者周禮司徒川澤其植物宜膏物注云膏當爲橐蘧艾之屬也云菜蔬者魯語云柱能播殖百穀百蔬周棄繼之注云草實曰蔬是蔬與穀俱稷所植爾雅釋天疏不熟爲饉郭氏云凡草菜爲食者通名爲疏是菜蔬亦兼草也云艱尼之食者周禮遺人職曰以下皆荒政之事是艱尼爲饑乏之名也說文作饉云飢也鮮食懋遷有無化居注史遷說爲食少調有餘補不足徙居懋一作貿又作楙疏鮮者與寡轉訓見釋言說文又有尠字云是少也據史公說此鮮食與上不同懋遷者貿易遷徙漢書食貨志作楙勉也益非漢書敘傳作茂楙

茂楙俱貿假音字文選永明策秀才文注引此作貿疑今文也釋言云貿買也說文云貿易財也遷者孟子雜婁篇遷於負夏史記說遷爲就時是此遷亦就時也化即古貨字古布以化爲貨居者積貯之名晉語叔向曰假貸居賄韋昭注云居蓄也史記呂不韋傳云此奇貨可居漢書食貨志廢居居邑注如淳曰居賤物于邑中以待貴也史公說懋爲調者廣雅釋詁云調貿也調爲營義同貿也云有餘不足者據經文有爲有餘無爲不足也遷爲徙者釋詁文居史公於舊音之間集解徐廣曰著讀如貯著字漢書作居知此亦當讀爲著也烝民乃粒萬邦作乂注史遷說爲烝民乃定萬國爲治又說爲相給以均諸侯鄭康成曰粒米也乂養也衆民乃復粒米萬國作相養之禮乂一作艾疏王氏引之說立定也周頌思文作立衆民粒食萬國始治作之言作作者始也作與乃相對成文言懋遷有無萬國足食也史公說蒸爲衆者釋詁文立爲定者詩思文言懋遷有無萬國足食也史公說高誘注呂覽孝行篇云定安也作乂云爲治者作爲釋言文乂治釋詁文史公夏本紀說調有餘相給以均諸侯諸侯謂萬邦也周禮大司徒之職大荒則令邦國移民通財廩人若食不能人二鬴則令邦移居就穀蓋仿此也鄭注見詩思文疏以粒爲米者一切經音義七引通俗文云穀曰粒云粒食者王制云衣冠

毛穴居有不粒食者矣墨子非儒篇綦羹不糂說文糂粒也云又作糝與又同皋陶曰俞師汝昌言〔注〕史遷說爲此而美也〔疏〕師者法也高誘注淮南修務訓云師所以取法則史遷說師爲此者段君玉裁云師或作斯故有是說汝爲而者中庸篇抑而強與鄭注云而之言汝也皋陶既問禹以何謂孳孳禹荅以洪水爲災下民沒陷乘四載行山濬川與益稷播種奏鮮少艱得之物食少則資貿易儲蓄衆民乃定萬國始治故皋陶稱之爲此眞汝之美言也禹曰都帝愼乃在位帝曰俞禹曰安汝止〔注〕史遷都作於無下帝曰俞禹曰五字汝作爾鄭康成曰安汝之所止無妄動動則擾民〔疏〕愼者釋詁云靜也大學篇云靜而後能安故以靜乃在位爲戒史公無帝曰已下五字者疑省文非必今文汝爲爾者孟子盡心云人能充無受爾汝之實爾汝聲之轉詩雄雉百爾君子箋云爾汝也鄭注見史記集解云安所止者止卽位也大學篇在止于至善注云止猶自處也論語云君子以思不出其位云動則擾民者呂覽任數篇云古之王者其所爲少其所因多因者君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣勿躬篇云故用則衰動則暗作則倦衰暗倦三者非君道也史記蕭相國世家云治道貴清靜而民自定又云愼靜在位帝然之故又陳安其所止毋妄動動則擾民也

惟幾惟康其弼直惟動丕應〔注〕史遷弼直作輔憓說惟動丕應爲天下大應〔疏〕釋詁云惟思也幾殆也康安也弼輔也丕大也直當爲憓憓字說文憓外得於人內得於己也言君能思危以圖其安其輔臣用有德者雖動則天下大應之言無妄動動必依德也

受上帝天其申命用休〔注〕史遷說爲清意以昭待上帝命申作重鄭康成曰天將重命汝以美應謂符瑞也〔疏〕侯者釋詁云待也志字說文所無疑當爲意侯志謂如管子九守篇云虛心平意以待須也昭者馬氏注文侯之命云明也上帝下史記有命字疑此脫祭義曰諭其志意以其慌惚以與神明交釋詁云申重也休美也史公以侯爲待者釋詁文無受字以志爲清意者周語有不祭則無以享爲禮物修意章昭注云意志意也是志與意同說文精意以享爲禮物學記引作絜意本周語北堂書鈔九十引白虎通云齋者言己之意念專一精明也是清意亦絜靜其意則此言禮祀上帝天當重命以美應也鄭注見史記集解云美應謂符瑞者禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時是也帝曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉〔注〕史遷帝曰下有吁字二句作臣哉臣哉鄭康成曰臣哉汝當爲我

鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反覆言此欲其志心入禹（疏）臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅百揆故欲其兼助四輔之事禹遣無面從是四鄰之事三國魏志三少帝紀何晏奏曰舜戒禹曰鄰哉鄰哉言愼所近也是言四輔爲近臣史遷說鄰爲臣故下欲四鄰爲欽四輔臣然此單言臣似亦謂禹鄭注見書疏文晉皖云欲其志心入禹者欲四輔之與禹一德一心也（注）

史遷無禹曰俞帝曰鄭康成曰動作視聽皆由臣也（疏）鄭注見書疏文不備也當云皆由臣助之也　予欲左右有民汝翼注史遷翼作輔馬融曰我欲左右助我民汝當翼成我也（疏）左右者釋詁云導也又與助轉訓易泰象曰以左右民鄭注云左右助也有者撫也釋詁有撫轉相訓又作嘽同文王世子云君王其終撫諸亦言終有其國也史遷說翼爲輔之者文王世爲助者說文云扌手也又詩大明傳云右助也知是輔翼通訓馬注見史記集解以有馬又爲右以右釋有也右手口相助也有右聲相近　予欲宣力四方汝爲（注）史遷省此文（疏）宣力言用力杜注左傳云宣以周禮司勛治功曰力爲者詩箋云助也　予欲觀古人之象

日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡（注）大傳說山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璪火赤也又說自天子至士皆有山龍天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一史遷說爲日月星辰文繡又說絺如本字馬融曰上句日月星辰山龍華蟲尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉米粉米尊於藻火故從上以尊卑次之士服藻火大夫加以粉米并藻火爲四章宗彝虎也鄭康成曰會讀爲繪宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也故虞夏以上益取虎彝蜼而已粉米白米也絺讀爲黹黹紩也自日月至黼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裳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（疏）古人謂黃帝象者易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤後漢輿服志云乾巛有文故上衣元下裳黃也周已前冕服之制不可考其見於經者禮器云禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九大夫七下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殷之禮也周禮天子五采藻據鄭氏此注則龍袞已下之制亦夏殷禮也書疏云夏殷衣有日月星辰山龍此云龍袞者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然也但此經上文云禮有以文爲貴者疑是舉者讓尊者之等差非定制也明堂位云有虞氏服韠夏后氏山殷火周龍章凡四代之服器魯兼用之鄭注以爲韠又云韠或作黻則是蔽前之市非黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝黼黻衣大帶黼裳帝嚳黃帝黼黻衣大帶黼裳太平御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九種即是九章不數日月星辰爲十二此先秦說是黼黻亦爲衣不必如鄭注專以爲裳其餘旂常服色見於儀禮禮記左傳者多周制不足證經惟大傳說之頗詳疑伏生見衛宏古文官書說略見說文黹部云絑繡文如聚細米文黼白與黑相次也黻黑與青相次文史記說此亦甚略今依各家之說證明之大傳說山龍青者爾雅釋言云皇華也皇黃聲相近說文引作鰉周禮內司服鞠衣注鄭司農云黃衣也云作繪黑者衣元質合四色爲五故說文繪爲會五采元與黑同也說文黼沃黑色玉篇沃作淺說文又有嬗云女黑色也是繪音義當爲黑云宗彝白者馬氏以宗彝爲虎疑與青龍相對西方金色白也說文彝字从糸糸綦也綦艾色艾爲白蒿亦白也云璪火赤者火南方之行赤色今文家以經文上有五服五章下有五采五色故爲此說以釋之必有所本大戴禮五帝德帝嚳俱服黃黼黻衣合之大傳天子獨服華蟲是天子服黃也今文不言日月星辰者司馬法云東平王南北郊服議云日月星辰畫于旌旂亦夏制也漢章夏后氏以日月尚明也則日月星辰山龍華蟲天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月星辰山龍華蟲天王袞冕十有二也云自天子至士皆有山龍天子服五至士服一者謂山龍差其等級天子備有五色之飾說見經文五服五章下今文不言粉米黼黻絺繡者意以黼黻粉米爲刺繡之文衣裳並用之惟衣有山龍已下五章裳則粉米黼黻絺繡而已知衣亦絺繡爲今文說者白虎通衣裳篇云聖人所以制衣服何以爲絺綌黻形表德勸善別尊卑也云絺繡黻形者上古始制衣服以絺黻山龍等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章絺綌五采具曰繡也是西漢人說絺繡爲絺綌之有文繡也五帝本紀云堯乃賜舜絺衣與琴孟子盡心篇舜被袗衣趙氏注云袗畫也被畫衣黼黻絺繡也袗衣即絺衣知以絺爲之說文袗

元服以元衣加繒繡故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則爲純言衣有華蟲則爲黃也皆衣裳並用絺繡之明證矣今文云士服一亦有山龍者周禮節服氏袞冕六人是士服山龍也史遷說有日月星辰自山龍至藻火則謂之文自粉米已下則謂之繡者說文云文錯畫也象交文即畫繢謂畫此山龍已下至藻火之文也粉傳焉馬爲畫馬是文即畫謂畫此山龍之繡故以繡說之義與今文同也史遷說絺如本字者與淮南子說同五帝本紀堯賜舜絺衣即孟子稊衣趙氏所謂畫衣也說文絺細葛也刺繡必於絺紈漢書賈誼傳云薄紈之裏是也史公以稊衣爲絺衣即謂畫繡之衣不必破字爲黹也說文云繢會五采繡引虞書山龍華蟲作繪言元衣會青黃白赤四色爲五章也云彝从糸糸綦也者詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾爲白縞綦爲織文宗爲尊言繡文取於尊文荀子楊倞注云騏文如博綦是也云璪玉飾如水藻之文者言璪火象冠玉之藻文謂之璪火亦當如大傳云璪火亦也粉云衮衣山龍華蟲黼畫粉者周禮司几筵紛純注鄭司農紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也論語云繪事後素益以粉分畫界域繡以成文也云絲繡形如聚細米者說文米本作絲漢書黃霸傳云米鹽靡密注米鹽細靡也益謂繡文靡細云黼白與黑相次文繡五采備者考工記白與黑謂之黼黑與青相次文繡五采備者考工記青與赤謂之黻五采備謂之繡纁裳兼赤黃二色合黼黻白黑青三色亦成五采故謂之繡裳繡爲五采備之名也爾雅釋器云斧謂之黼書正義引孫炎注云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑此謂斧扆白虎通紱冕篇伏文見禮書卷二引之云黻韠君臣可否相濟見善改惡此黻文爲兩已相戾其字作市一名韍所以蔽前與此蔽不同與許異義也許氏之義以宗彝已下皆爲繡文是衛宏古文說故附證于此馬氏注見書疏及釋文以上句日月星辰山龍華蟲尊衣在上云云者書疏云蓋以衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼黻是下不得僭上也云宗彝虎者周禮司尊彝有雞彝鳥彝黃彝虎彝蜼彝明堂位云夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目則鳥彝與雞同類爲夏物斝是殷黃目是周推知虎蜼是虞之彝器蜼爲虎類故以虎說之鄭注見書疏會讀爲繪者說文引虞書本作繪是外古文義也考工記畫繢之事以繢爲繪假音字鄭注周禮司服引經文又作繢說文贛韋繡也繢聲近贛周禮巾車勒面繢總注云繢文也鄭注觀禮云衮衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍知繪而又繡也云虞夏已上取虎彝蜼彝者見上馬氏以宗彝爲虎下疏云粢米爲二章米者說文粉傅面者也粉白色故爲白米僞傳分粉米爲二章誤也云絺讀爲黹者鄭注司服引經文作希云希或爲絺或作黹字之誤也蓋言黹誤作絺希說文所無即黹字省也鄭以絺爲黹者釋言云黹紩也說文黹部箴縷所紩衣紩縫也云自日月

至黼黻凡十二章天子以飾祭服者春秋左氏哀七年傳子服
景伯曰制禮上物不過十二以爲天之大數也郊特牲云祭之
日王被衮以象天鄭注云謂有日月星辰之章鄭氏荅張逸
云龍章而設日月以象天也論衡語增篇云服五采畫日月星
辰莫知篇云繡之未刺恆絲庸帛加五綵之巧施針縷之飾文
章炫燿黼黻華蟲山龍日月御覽七十六引春秋合誠圖曰大
帝冠五彩衣青衣黑下裳抱日月日月日在上月在下黃色正方居
日間名曰五光是言日月畫在衣者鄭氏之前鄭說有本也鄭
又注王制云虞夏之制天子服有日月星辰是鄭氏以日月星
辰爲有虞十二章之說也知衮衣象天亦有日月矣鄭云衣用
繪裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲六章經文在作繪之上當
爲衣宗彝藻火粉米黼黻六章經文在希繡之上當爲裳上衣
下裳適配天數十二又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正
配之也鄭以日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者論衡佚文
篇衣裳在身文著於衣不在於裳衣法天也與鄭說同知至周
而變之以三辰爲旂旗謂龍爲衮宗彝爲毳者周禮司服享先
王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五
祀則希冕祭羣小祀則元冕注鄭司農云衮卷龍衣也鷩褒衣
也毳罽衣也鄭氏謂王者相變至周而以日月星辰畫于旂旗
所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝
尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火
次五曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次
九曰黻皆希以爲繡鷩冕以雉謂華蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也
可證此經之注云三辰爲旂旗者春秋左氏桓二年傳臧哀伯
之言也又昭二十五年傳九文仲氏注云謂山龍華蟲藻火粉
米黼黻也華若草華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧黻若
兩已相戾以華蟲爲二與鄭說不同僞孔傳及疏引顧氏取先儒等說同之益不可從　以五采彰施于五
色作服汝明注鄭康成曰性曰采施曰色未用謂之采已用謂
之色作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下侯
伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下疏謂五采
所以繡月令命婦官染采論衡量知篇云染練布帛名之曰采
是知采是絲色五色考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南
方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃元出
于黑故六者有黃無元爲五也禮運云五色六章十二衣疏云
六章者兼天元也以元黑爲同色則五中通元繢以對五方則
爲六色爲六章也彰者釋言云黼黻彰也鄭注大傳引經作章
章明也施者高誘注淮南修務訓云用也如今文說山龍已下
五章先以五色畫之又以五采絲刺繡也日月星爲衣飾疑服
兼旂章周禮都宗人正都禮與其服注云謂衣服及宮室車旗
是也明者明其等差或訓爲成也鄭注見書疏及月令疏云性

曰采未用謂之采者性之言質書疏云以本性施于繒帛是也
云公自龍山而下云云者周禮司服公之服自衮冕而下如王
之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下
如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自
元冕而下如孤之服鄭注上文衮冕云其衣三章衮四章凡七
九也注鷩冕云其衣三章衮四章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一章衮二章
凡三也注元冕云元者衣無文衮刺繡而已是以謂元焉凡冕
服皆元衣纁裳是也予欲聞六律五聲八音在治忽（注）史遷在治忽作來
始滑一作采政忽一作七始詠鄭康成曰六律六呂言六律者
舉陰陽從可知也詔者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉
以出納政教於五官忽一作習（疏）六律者漢書律厤志云律十
以統氣類物一曰黃鍾二曰太
有二陽六爲律陰六爲呂呂律
則六曰無射呂以旅陽宣氣一
曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂其
傳曰黃帝之所作也五音者白
虎通禮樂篇引此經說之云宮
公宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂
角火謂徵水謂羽引月令說之
八音者白虎通禮樂篇引樂記
曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰
笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰

柷敔法易八卦也樂記曰壎坎音也篪震音也鼓震音也弦離
音也鐘兌音也柷敔乾音也笙者太蔟之氣也磬者夷則之氣
也說笙柷鼓簫琴塤鍾磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓
在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在西
北方聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風故樂記曰
聲成文謂之音是也又周語單穆公曰金爲羽石爲角瓦絲尚
宮匏竹尚義革木一聲則以其
土鼓豳籥注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也是
古八音鼓爲土塤則周時所爲非唐虞八音之土也在治忽忽
當爲忌說文水流也从川旨聲廣雅釋詁注飂疾故汨通忽忌
音近滑在近采治近始故史記作來始滑始與政義又相近
忽音相近古字在作才與七形
七始詠忌字在作才與七形相近故鄭注爲習也　作來始滑者當爲
采治滑猶言采治亂也堯典蠻夷猾夏鄭注云猾亂也潛夫論
引作滑滑與忌汨俱通華嚴音義下引書大傳云汨亂也樂記
云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之
音哀以思其民困聲音之道與政通矣史公作來始滑者來始
蓋采治之誤故索隱云來始滑義無所通依今文爲采政忽三
字政治義相通也史公之意亦以爲采治亂索隱引劉伯莊云
聽諸侯能爲政及忽怠者意亦似是其以忽爲忽怠非也一作
七始詠者見漢書律厤志引此文作七始詠云子者舜也言以
律和五聲施之八音合之成樂七始者天地人之始也大傳云

聖王巡十有二州因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素蔟以爲八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也又云七始天統也鄭注云七始謂黃鍾太蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也是班氏今文說也禮樂志高祖唐山夫人安世房中歌曰七始華始華始倡肅和聲注孟康曰七始天地四時人之始華始萬物英華之始敘傳八音七始五聲六律注劉德曰七始天地四方人之始也楚語觀射父曰是以先王之祀也以一純三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之又曰天地民及四時之務爲七事又韋昭注云周語七律云周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵也可證今文之有本也鄭注見書疏及史記集解以忽爲智者裴氏集解云駟案尚書滑字作智說文曰出氣詞也籀文作㠯一曰佩也經文滑字或作㠯與㠯相似鄭據古文說之云智者臣見君所秉君亦有焉者玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士本竹象可也又天子搢珽方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之珽珽之言無所屈也或謂之大圭云書思對命者玉藻將適君所史進象笏書思對命注云思所思念所將以告君者也命所受君命者也書之于笏爲失忘　以出納五言汝聽〔注〕史遷丙爲入〔疏〕律厤志說云順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序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舜欲聞之也五言者五聲之言律厤志云協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君臣民事言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五言合于五行則聲爲律矣管子地員篇云凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窮中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故云汝聽王制云衆也史遷說納爲入者公羊莊九年傳納者何入也釋名入內也內使遷也鄭氏以言爲政教云出納政教于五官者周語有不祀則修言注云言號令也是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云羲春爲工通稷與司徒是六官之屬此不數天官故六官爲五也　子違汝弼汝無面從退有後言〔注〕史遷說爲予即辟女匡弼予女無面諛退而誇予〔疏〕違者說文韋相背也違與韋通弼者大戴禮保傅篇云弼者拂天子之過者也從史公讀爲慫勸也帝既告禹以助成四輔之事又告以拂君之過是臣又兼師之職任爲將薦之于天史公說違爲辟者漢書王尊傳注云違僻也以弼爲拂同音以從爲諛者漢書汲黯傳從諛承意從諛即慫慂方言

云勸也韋昭注楚語云從其獎也是從與諫義相近謂者說文云誹謗也議誹也欽四鄰注史遷說爲敬四輔臣大傳說古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼鄭康成曰四近爲左輔右弼前疑後丞疏大傳說爲前疑者蓋責禹以兼助四弼之事拂君過也文王世子注引大傳又云天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也大戴禮保傅篇明堂之位謂之前道左充右弼後丞周公太公召公史佚爲之用古制也虞之四弼不知何臣或即櫻契等兼之無文可證庶頑讒說若不在時侯以明之注史遷庶頑作諸眾讒說作讒媢侯爲君明爲清云君德誠施皆清矣疏庶者穉詁云眾也頑者廣雅釋詁云愚也人在察時是見上疏侯者穉詁云君也以明察之謂下記識其過之事史遷說庶爲眾者鄭注周禮夏官庶子云庶也頑爲眾者鄭語云非親即頑以元爲聲元即眾民也說爲讒者韋昭注鄭語云以邪僻所愛曰讒周語厲王說榮夷公謂讒之緇衣引葉公之顧命曰毋以嬖

御士廢莊士大夫卿士史公云臣君德誠施皆清矣集解引徐廣曰臣一作吾誤也索隱云諸眾讒嬖臣爲一句君字宜屬下文臣君猶言君臣儀禮喪服傳注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君故臣亦君也云君德誠施皆清矣者清猶明也施德謂施有德之人即下舉賢之事論語子夏說舜有天下選于眾舉皋陶不仁者遠矣撻以記之書用識哉欲並生哉疏撻者說文云鄉飲酒罰不敬撻其背古文作遾引禮閻胥各掌其閭之政令凡事掌其比觥撻罰之事注觥撻者失禮之罰也觥用酒其爵兕角爲之撻扑也春秋繁露制度篇說誰敢弗讓之義云朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序朝廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒罰不敬也記之者謂記其過書者刑書呂刑云明啟刑書胥占周禮司刑之罰而士加明刑注云罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也可證此經之義過小則記之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也工以納言時而颺之格則承之庸之疏工官時是皆見上疏納言者下云敷納以言颺者詩傳云用也言舉于官者來則進用之文王世子云揚颺同揚堯典揚側陋史公說揚爲舉格來承同孟進也皆釋詁文庸者詩傳云庸功也言舉于官者來則進用之文王世子云必取賢敏才焉或以事舉或以言舉或以待又語三而有一焉乃進其等可證此經之義否則威之疏

否者廣雅釋詁云隔也易否不通也經言蔽賢則加之罰也後漢紀魯丕對策云古者貢士得其人者有慶不得其人者有讓潛夫論考績篇云古者諸侯貢士一適謂之好德載適謂之尚賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三黜則爵土俱畢附下而罔上者刑與闔國政而無益于民者斥在上位而不能進賢者逐已上言舉賢則毳髮自遠故史公云君德誠施皆清矣禹曰俞哉注史遷說命爲然帝光天之下至于海隅蒼生疏光者釋言云桃充也孫作光海隅者釋地云齊遷史岑出師頌蒼生更始李善注呂覽有始篇云隅崖也蒼者蒼也秦謂民爲黔首周謂之黎民是也又文也秦謂民爲黔首見禮記亦不始自秦萬邦黎獻共惟帝臣注疏黎者釋詁云衆也獻者釋言云聖也大誥云民獻有十夫張衡東京賦具惟帝臣薛綜注具之言俱也李善引經文作具漢碑以黎獻爲黎儀疑亦今文惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸注史遷說一作傳亦作賦車一作輿庶一作試疏時舉猶是舉也鴻嘉二年詔曰古之選賢舉傳納以言明試以功師古曰傳讀曰敷敷陳也春秋左氏傳二

十七年傳引夏書作賦云君其試之杜氏注賦猶取也取納以言觀其志也明試以功考其事也車服以榮報其勞也庸者稱其詁云勞也漢書韋元成傳注孟康引此文云庸功也但此謂舉賢與堯典考績不同說文試用也引此經敷者詩傳云徧也車服者謂車馬衣服庸即用也車服以庸謂命爲士大傳云未命爲士車不得有飛輪又或作不得朱軒注云飛輪如今窗車也軒輿也士以朱飾之其文見文選注疑是此傳御覽六百卅七引韓詩傳古者必有命民有能敬長憐孤取舍好讓者命於其君然後敢飾車騑馬未得命者不得乘車乘車皆有罰是故其民雖有錢財及物而無禮義功德即無所用其錢財故其民皆興仁義而賤不爭貴強不淩弱衆不暴寡是唐虞之所以象典刑而民莫敢犯也潛夫論浮侈篇云古者必有命民然後乃得衣繒綵而乘車馬者說此經之義也車作輿見下引春秋繁露誰敢不讓誰敢不敬應此篇云貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而民不敢爭所以一之也書曰輿服有庸謂各緣其文以覈其實則奉之謂也潛夫論考績篇云辭言應對各緣其文以覈其實則奉職不解而陳言者不得誣矣書云賦納以言明試以功車服以庸誰能不讓誰能不敬應此堯舜所以養黎民而致時雍也據王符說則讓爲推賢尚善帝不時敷同日奏罔功注史遷說爲帝即不時布同善惡則毋功疏時敷者是分也禹貢馬江

云數分也奏者說文云進也周者釋言云無也言帝不以是分別善惡若同日進用則無功狀謂讒說之人與黎獻同日進用無治績也史公說數爲布者詩小旻傳云數布也說同日爲同善惡者上云是而畿之否則威之當分明善惡也

皇清經解卷七百二十八終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷七百二十九

尚書今古文注疏

學海堂

陽湖孫觀察星衍著

虞夏書二

皐陶謨第二下

無若丹朱傲(注)史遷此上有帝曰無作丼傲一作驁一作敖(疏)無若丹朱傲上古文今文俱有帝曰二字僞傳脫之也史公有之蓋孔安國故如此漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹丼若丹朱敖論衡遣告篇云帝戒禹曰丼若丹朱放丼者禁之也案放當作敖又問孔篇云尚書丼若丹朱敖惟慢遊是好謂帝勑禹丼子不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以勑戒之後漢書梁冀傳袁著上書曰昔舜禹相戒無若丹朱敖漢人所用今文亦皆有帝曰僞傳傳之既久自唐時列于學官不敢據增存之于注以俟後之定石經者朱楩丹朱者漢書律曆志云堯使子朱處于丹淵爲諸侯史記正義引荆州記云丹水縣在丹川堯子朱之所封也括地志云丹朱故城在鄧州內鄉縣西南百二十里丹朱故爲縣傲說文作驁云嫚也虞書曰若丹朱驁讀若傲說文又有敖字云出遊也管子宙合篇云若

傲之在堯也亦作傲惟慢遊是好傲虐是作(注)史遷惟作維慢作嫚(疏)慢者說文云惰也傲者廣雅釋詁云戲謔也作者高誘注呂氏春秋云爲也史公惟作維者今文及喜平石經惟多作維釋詁云伊維也維爲綱維也惟爲思惟俱假借字也慢作嫚者說文云侮易也罔晝夜頟頟(注)一作鄂罔水行舟(注)史遷作朋水鄭康成曰丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中頟頟使人推行之(疏)罔者釋言云無也雒雒者說文有刪字云船行不安也讀若兀罔晝夜謂日夜不息罔水言洪水已退行舟謂丹朱乘舟行水非有治水之役惟好慢遊史公罔水作朋水者趙岐注孟子引書丹朱慢遊是好無水而行舟罔作朋鄭注見書疏云丹朱見洪水時人乘舟者夏本紀云今水已退循居舟中者洪水退釋罔水也居舟中是舟行以爲戲也云頟頟使人推行之者水淺舟滯使人人推舉行之此所謂慢遊也或以爲陸地行舟謬矣潛夫論斷訟篇云晝夜鄂鄂慢遊是好則今文頟又作鄂也朋淫于家(注)鄭康成曰朋淫淫門內朋一作堋(疏)朋讀爲風放也說文引虞書堋淫于家蓋壁中古文借堋字後漢書樂成靖王傳安帝詔曰風淫于家風放聲相近也淫者王逸注楚詞云游也鄭注見

書疏云朋淫淫門內者白虎通三綱篇引禮記曰同門曰朋同志曰友故以朋爲門內經言于家對行舟而言朋者詩傳云比也鄭意言丹朱比游于門內亦謂慢遊也或以淫爲姪亂非也丹朱隱惡舜不應斥言于朝用殄厥世(注)史遷殄作絕厥作其(疏)殄者釋詁云絕也厥者釋言云其也世者韋昭注周語云父子相繼曰世予創若時(注)史遷爲舜言說爲子不能順是一作禹言(疏)創者說文云傷也若者釋言云順也時者釋詁云是也言予以順是爲傷故不順之史公說不能順是者趙岐注孟子云順愛也義亦同作禹言者論衡問孔篇云禹曰予娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子陳已行事以往推來以見卜隱效已不敢私不肖子也則以此句屬下文讀疑今文也以創爲娶無文證之蓋創同朔廣雅釋詁云始也述始娶若時則時如字不訓爲是也娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子(注)史遷說禹曰予辛壬娶于塗山癸甲生啓弗作不鄭康成曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝治水塗一作禹(疏)辛壬癸甲者日干紀日之名史公充論衡則禹曰在予創若時之上僞傳脫之云予辛壬娶塗山者蓋塗山道遠娶之行二日癸甲生啓者在家二宿也廣雅釋

詁云腹生也言二日而娠啟
者塗山氏長女也夏禹娶以
泣禹去而治水似說辛壬癸
啟以辛壬癸甲之四日也楚
于台桑王逸注云言禹治水
台桑之地又云以辛酉日娶
禹因娶塗山謂之女嬌取辛
生不見父晝夜呱呱啼泣說
也民以辛壬癸甲之日嫁娶
子字通上文言之塗俗字當
一在會稽者春秋左氏哀七
禹致羣神于會稽之山是塗
云塗山者禹所娶之山也去
氏又以爲九江山者呂氏春
高誘注云塗山在九迴近當
劭云禹所娶塗山侯國也有
癸甲之日嫁娶者言民見禹
日爲娶婦生子之吉辰相沿
東北涇馬頭城北魏馬頭郡
秋曰禹娶塗山氏女不以私
故江淮之俗以辛壬癸甲爲
呱呱者說文云呱小兒嘐聲

甲儀篇云啟毋
以爲妃既生啓辛壬癸甲啟呱呱而
啟以辛壬癸甲之四日也楚辭天問云焉得彼塗山女而通之
于台桑王逸注云言禹治水道娶塗山之女而有啟也吳越春秋云
禹因娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啟啟
生不見父晝夜呱呱啼泣說文云鯀會稽山也一曰九江當鯀
也民以辛壬癸甲之日嫁娶虞書曰予娶鯀山作予娶鯀山者
子字通上文言之塗俗字當爲涂或依說文作鯀塗山有二說
一在會稽者春秋左氏哀七年傳云禹會諸侯于塗山魯語作
禹致羣神于會稽之山是塗山即會稽山也越絕外傳記地傳
云塗山者禹所娶之山也去縣十五里是亦以塗山在會稽許
氏又以爲九江山者呂氏春秋音初篇云禹行功見塗山之女
高誘注云塗山在九迴近當塗也地理志九江當塗侯國注應
劭云禹所娶塗山侯國也有禹虛是同許說許氏云民以辛壬
癸甲之日嫁娶者言民見禹辛日娶妻至甲日娘子故以此四
日爲娶婦生子之吉辰相沿成俗也水經注云淮水自黃郵山
東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春
秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛壬至甲四日復往治水
故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟在山南即其地也
呱呱者說文云呱小兒嘐聲子者列子楊朱篇云惟荒度土功

子產不字過門不入鄭注樂記子諒云子
讀如不子之子蓋讀如字鄭注見書疏　惟荒度土功注史遷
作以故能成水土功鄭康成曰荒奄也奄大九州四海之土疏
荒與芒通荀子富國篇云芒芒乎天問云芒昧大也說文云芒艸偃偃楊原注云芒或讀爲荒漢
書高帝紀注蘇林曰芒音忙遽之忙是荒亦忙遽也度者釋詁
云謀也土功謂分土之功史公以爲能成者廣雅釋詁云度就
也就亦成也鄭注見詩殷武疏以荒爲奄者釋言文釋詁云奄
亦大也詩傳弼成五服至于五千注史遷說弼爲輔五千爲五
云荒大也
千里今尚書歐陽夏侯說中國方五千里古文尚書說五服旁
五千里相距萬里馬融曰面五千里爲方萬里鄭康成曰五服
已五千又弼成爲萬里數土既畢廣輔五服而成之至于面方
各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內
四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑崙山
東南五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者合五百

里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其弼當
侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五
百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采
服去王城二千五百里其弼當衛服去王城三千里又其外五
百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲
七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當四千里
又其外五百里爲荒服當鎭服其弼當蕃服去王城五千里四
面相距爲方萬里也弼一作邶〔疏〕弼者釋詁云輔也服者釋詁
地之名鄭注職方氏云服服事天子也詩云侯服于周韋昭注
周語云服服其職業也五服者禹貢甸服侯服綏服要服荒服
至于五千者每服在千里之內綏服在三千里之內侯服在二千里之內甸服在一千里之內荒服在五千里之內史遷之說
禹貢亦與今文同中國方五千里亦有萬國者五五二十五爲
方千里者二十五除王圻千里則方千里者二十四也八州每

州方千里者三依鄭注建國之法差之一州方七十里之國二
百方五十里之國四百方三十里之國八百餘方百里者三十
不在數內州其一千四百國以二百國爲名山大川不封之地
八州其九千六百國四百國在圻內適得爲萬國也鹽鐵論結
和篇伯翳之始封秦地爲七十里書殷武疏引中候契握曰若
稽古王湯既受命興由七十里起孟子亦云湯以七十里知虞
夏封大不過七十里也史公以弼爲輔者釋詁文知五千爲方
五千里者舜本紀云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五
千里下云至于荒服今尚書說見王制疏引異義說中
國方五千里者以五服四面相距爲五千里甸服千里侯綏要
荒各五百里也史記說禹貢五服亦同云天子之國以外五百
里甸服甸服外五百里侯服侯服外五百里綏服綏服外五百
里要服要服外五百里荒服皆詩殷武正義云司馬遷說以爲
諸小數者皆是五百里之別名大界與堯不殊案禹貢甸服之
外有百里賦納總之屬是謂小數史公不爲正數也鹽鐵論地
廣篇云古者天子之立于天下之中縣內方不過千里諸侯列
國不及不食之地禹貢至于五千里民各供其君諸侯各保其
國是以百姓均調而繇役不勞也說苑修文篇云禹定九州各
以其職來貢不失厥宜方五千里至于荒服漢書賈捐之傳云
說論衡別通篇殷周之地極五千里荒服要服勤能牧之漢氏
廓土牧萬里之外俱同今文也王制疏又引許氏謹案以漢地

考之百里外至東海衡山之陽至于朔方經略萬里從古尚書說馬注見釋文鄭注見詩殷武疏王制疏云廣輔五服而成之至于面各五千里者鄭注禹貢云堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至于五千也云禹所受地記書者河圖括地象也周禮職方氏疏及曲禮疏皆引括地象文與此同以崑崙山在東南地方五千里名曰神州者史記孟子列傳引騶衍之說云中國名曰赤縣神州赤縣神州內有九州禹之序九州也說文土从北从一一地也中邦之居在昆侖東南是神州在崑崙東南云神者釋詁云治也蓋言神農至禹所治之地云禹彌五服之殘數之內故有萬里之界也云去王城五百里曰甸服云云者周禮夏官職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰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又其外方五百里曰藩服是周之九服爲方萬里其中方千里則亦爲方萬里而其中方千里爲甸服是甸服當周之王畿甸服由是以推則侯服當周之甸服其彌當其采服其彌當其衛服也要服于周爲蠻服鄭言與周要服相當者周禮大行人職于衛服之下言又其外方五百里謂之要服注云要服蠻服也是周之蠻服亦爲要服也云是九州之內者大行人職云又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之藩國世一見于要服下特言九州之外明要服在九州之內也玉篇云三千五百里曰華夏據一面言之顧野王同鄭說也周禮職方氏云其外爲夷鎮藩三服故鄭云要服之彌當其夷服荒服當鎮服其彌當藩服也周書立政云其克詰爾戎兵以陟禹之迹刱行天下至于海表罔有不服是周之幅員與禹弼成九服同故鄭從古尚書說爲廣輔至于萬里也州十有二師外薄四海咸建五長注大傳說古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭康成曰猶用要服之內爲九州州更方七十里七七四十九得千里者四十九其一以爲圻內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師蓋百國一師州十有二

師則州千二百國也二千五百人爲師師長也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百計一州有一千四百國以二百國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圻內舉王制之法準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畸至于圻內則子男而已九州州立十二人爲諸侯之師以佐其牧外則五國立長使各守其職

薄一作敷 疏 州謂九州其一爲王畿餘有八也每州設師十有二者八州當有九十六人薄者廣雅釋詁云至也外雖有大者尊不過子引此文釋文云諸本作外敷四海敷薄聲相近四海者曲禮正義引爾雅李巡注四海遠于四荒晦冥無形不可教誨故云四海也海者晦也言其晦暗無知咸建五長者王制云千里之內設方伯五國以爲屬屬有長八州三百長外至四海亦建焉曲禮其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子左傳稱騶戎男是四海之外大曰子小曰男也大傳說十都爲師者鄭注云州凡四十三萬三千家此蓋虞夏之數也廣雅釋地文與大傳同云州十有二師則三萬六千家有一師也周禮司徒之屬卿大夫注鄭司農云萬二千五百家爲鄉州長注鄭司農云二千五百家爲州與此不同故鄭氏知爲虞夏之數也鄭注見書疏及釋文又見詩蓼蕭疏云要服之內爲九州州更方七十里者周之九服與禹輔成五服相等故以周禮推之知要服之內有九州也要服去王城三千五百里四面相距則爲方七千里矣方七千里者七以七乘七則四十九故云七七四十九得方千里矣其一以爲畿內者詩殷頌曰邦畿千里唐虞稱服夏或稱縣王制云天子之縣內注云縣內夏時天子所居州界名也云餘四十八八州分而各有六者六八四十八故八分之各有六也引春秋傳者哀七年左傳文傳言禹會諸侯于塗山此云會稽兼用魯語文云執玉帛則九州之內諸侯不執玉帛也云世一見各以其所貴寶爲贄是九州之外諸侯不執玉帛也云其制特置牧者鄭注王制云凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧蓋據堯典有十二州又云咨十有二牧是州長曰牧也云以諸侯賢者爲之師者師之言長爲諸侯之長以佐牧者也云百國一師者州千二百國當設十二師也云計一州方百里之國二百云者鄭意以一州有方千里者六封三等之國各以方千里爲百里者百千里之方

二則封方百里之國二百也計方百里爲方十里百以封方七十里之國七七四十九得方百里者四十九兩之則九十八是方百里者截長補短可封方七十里者二也故方千里者二以封方七十里之國可四百有奇止言四百者約舉其準數耳計方五十里者四當四百里之方一里者二可封方五十里之國八百也總此三等凡有一千里四百國云以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國者王制云名山大澤不以胙此據州十有二師則當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圻內鄭志荅趙商云公卿大夫有田祿者其四百國非采地爲何是鄭以采地在四百國之數也王制疏引異義古春秋左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子問田其說略與鄭同云百里者三封國七有奇者王制疏云所以百里三封國七者以百里之方一爲公侯之國一又以百里之方一爲子男五十里之國四是百里之方三封國七也言有奇者謂百里之方封七十里之國二有奇者以百里之方二故云有奇以此計之州有千里之方六以千里之方二爲公侯之國二百又以千里之方三爲子男之國八百總爲一千四百國鄭又云外則五國立長使各守其職鄭以要服之內既有師有牧此立長當在四海外也王制云五國以爲屬屬有長鄭獨言四海外者以曲禮云九州之長入天子之國曰牧其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也各迪有功

苗頑弗即功帝其念哉注史遷迪作道弗作不疏迪者釋詁云傳云就也不就功言各作有功惟苗頑弗就功史公說迪爲道作也即者詩道者釋詁文帝曰迪朕德時乃功惟敘注史遷說爲道吾德乃女功序之也疏迪道道者達也晉語夫道達也時者是也敘者釋公說爲序之者序同敘魯語夕序其業韋昭注云成子道前志韋昭注云方祗厥敘注史遷說爲皋陶于是敬禹之德鄭康成曰歸美于二臣疏此下虞史伯夷所述非舜言也史公說伯夷語帝前即此至庶尹允諸經文史公以祗爲敬者釋詁文敘爲德者釋詁云業敘也鄭注見書疏云歸美于二臣者大傳云昔舜左禹而右皋陶不下席而天下治即謂此也方施象刑注史遷說令民皆則禹不如言刑從之大傳說唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯漸唐虞之象刑上刑赭衣

不純中刑襍屨下刑墨蔽以居州里而民恥之而反于禮馬融
曰言咎繇制五常之刑無犯之者但有其象無其人也方一作
旁惟明（注）史遷說爲舜德大明（疏）白虎通聖人篇云何以言皋
陶聖人也皋陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁
也新序節士篇云書曰象刑維明方作旁者說文旁溥
光元年詔曰昔在唐虞畫象刑惟明夏后肉刑三千俱以
刑惟明夏后肉刑三千俱以象而民不犯揚子先知篇云唐虞象
云云者鄭注云純緣也時人
大恥屨履也蔽巾也使不得
刑易三中刑易二下刑易一
古無肉刑而有象刑墨黥慘
楊倞注引愼子慘嬰作草纓
飾也共艾畢楊倞云共未詳案共當爲宮宮刑別異其蔽前之
飾故以艾色爲韠也菲對屨
刑刑劓屨也楊倞注引愼子
屨當劓以履緇當刖以艾畢
氏之誅以蒙巾當墨以草屨
衣無領當大辟此有虞之誅
衣冠異章服謂之戮上世用戮而民不
犯也中世用刑而民不

從周禮司圜疏引孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫
象者上罪墨蒙赭衣襍屨下罪襍屨而已是象
刑之說自古傳之鄭注周禮
之象刑與知鄭氏亦同古說
云者詩傳云方則也是說方
言設此畫象以示民告以不
舜德大明也白虎通五行篇
水之滅火宮者法土之壅水
土墨者法火之勝金五帝畫
市犯劓者以赭著其衣犯臏
屨襍屨犯大辟者布衣無領
文多脫落多見北堂書鈔初學記後漢書注太平御覽所引五
刑大義引周書曰因五行相
火能變金色故墨以變其肉
剋土故劓以去其鼻土能塞
大辟以絕其生命又引尚書
三千應天地人此是周書所
肉刑然大辟可贖則肉刑亦
而作刑也馬注見史記集解引在象以典刑之下案其文當是
象刑惟明注故移于此云五
教以五常不如言而施之刑
也云無犯之亦謂舜德明也　夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠（注）

史遷說爲於是夔行樂大傳說古者聖王升歌清廟之樂大琴
練弦達越大瑟朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有
大人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功
烈德澤也故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之
謂也又說搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴者貴玉聲也馬融
曰戛櫟也鄭康成曰戛櫟也亦擊鳴球三者皆總下樂櫟擊此
四器也鳴球即玉磬也磬縣也而以合堂上之樂玉磬和尊之
也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也戛
擊一作桔隔(疏)史公說爲於是夔行樂者以夔曰至鳳皇來儀
範士爰稼穡史記爰作曰是此曰當訓爰也釋詁又云曰於也
曹大家注幽通賦云爰于是也大傳以爲禹之五祀則舜薦禹
攝位之後作樂于明堂也鄭氏大司樂注引下夔曰爲夔又曰
則鄭氏亦以爲夔言與史公異也戛擊文選揚雄長楊賦作桔

隔注引韋昭曰古文隔爲擊疑韋本作轄後人譌爲擊說文轄
虎聲也讀若隔敔既象其形又象其聲明堂位搏玉磬揩擊
大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也鄭注云揩擊謂柷敔案桔
揩音俱近白虎通禮樂篇云柷敔者終始之聲萬物之所生也
柷始也敔終也柷敔在堂下而合樂以爲終始之節故先特言
戛柷擊敔而堂上之聲應之也鳴球即明堂位之玉磬亦先言
之者白虎通鄭氏俱以爲玉聲清故以合堂上之樂故商頌那
亦以鼓管之聲依我磬聲也搏搏即明堂位之器亦名柎鼓亦
名相周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊柎注云謂柎形如鼓
以韋爲之著之以糠樂記會守柎鼓注云言眾皆待擊鼓乃作
樂記又云治亂以相注云相即柎也柎搏擊在樂之先故大戴
禮三本篇云縣一磬而尚柎膈一作搏膈搏搏又史記禮書作柎膈一作搏膈
搏柎在堂上亦先及之琴瑟即明堂位之大琴大瑟中琴小瑟
儀禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮記授瑟皆在工升西階之後是瑟
在堂上琴亦從之也以詠者謂工歌周禮太師大祭祀帥瞽登
歌郊特牲歌者在上匏竹在下貴人聲也大傳說爲升歌清廟
之樂升歌者謂工升堂上歌詩清廟者明堂位云季夏六
月以禘禮祀周公于太廟下云升歌清廟也云大琴練弦達越
云云者說文琴神農所作洞越練朱五絃周加二弦瑟庖犧所
作弦樂也廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦
曰商宮角徵羽通典引揚雄清音云舜彈五弦之琴而天下化
堯加二弦以合君臣之恩廣雅釋樂又云伏羲氏瑟長七尺二

十上有二十七弦呂覽古樂篇云瞽叟乃拌以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所爲瑟益之八弦以爲二十三弦之瑟御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸諸家說各不同練者華嚴音義引珠叢云煮絲令熟曰練越者韋昭注周禮云謂爲之孔也云以韋爲鼓者周禮正義云白虎通引大傳云柎革者以糠今見白虎通禮樂篇引云柎搏鼓振以秉多三字并下云云今本脫之也釋名云搏柎也以韋盛糠形如鼓以手柎拍之也益一手柎拍之云不以鍾鼓竽瑟之聲亂人聲者謂不以堂下之樂亂工歌也馬注見釋文鄭注見書疏及周禮大司樂疏俱以戛擊爲櫟者漢書揚雄賦注韋昭曰桔櫟也廣雅釋詁云櫟擊也从木从手者誤櫟即籈也爾雅釋樂所以鼓敔謂之籈郭注云以木長一尺櫟之籈者其名鄭云戛擊鳴球者三謂柷敔磬三器云揔下者櫟擊此四器者玉磬搏柎琴瑟共四器戛擊總舉櫟擊之名也一曰釋鼓也是磬與柎鼓琴瑟皆得謂之擊經文四者單舉其器名故知戛擊總舉之云鳴球玉磬者說文球玉磬也或作璆琳琅珬一物同字云磬縣也而以合堂上之樂云者鄉飲酒禮云璆琳琅玕磬語藏蔡蒙璆韋昭注云璆玉磬云笙入堂下磬南北面立又記云磬階間縮霤北面鼓之又大射儀云樂人樂縣于阼階南笙磬東面是磬縣在堂下商那云依我磬聲鄭箋云磬若玉磬也玉磬尊故異言之郊特牲曰擊玉磬諸侯之僭禮也是知玉磬尊異也

云搏柎以節樂者釋樂云和樂謂之節亦即柎也云以詠謂歌詩者周語云詩以道之歌以詠之即工歌祖考來格注史遷說爲祖考至大傳說舜入唐郊丹朱爲尸馬融曰此是舜除瞽叟之喪祭宗廟之樂鄭康成曰祖考來格者謂祖考之神來至也格一作假疏祖者顓頊考者堯也祭法云有虞氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗堯此蓋宗祀明堂之祭史公以格爲至者釋詁文大傳云維有十三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸注云舜承堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天于唐郊以丹朱爲尸至十三年天下既知已受堯位之意矣將自止郊而以丹朱爲王者後欲天下昭然知之然後爲之故稱王也晉祀夏郊以丹朱爲尸大傳說郊有尸者詩君子偕老云胡然而天也胡然而帝也箋云何由然女見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊乎詩鳧鷖云公尸來燕來寧箋云喻祭天地之尸也曲禮疏引異義公羊說祭天無尸左氏說祭天有尸許氏引魯郊祀延帝尸從左氏之說也曲禮疏引石渠論云周公祭天太公爲尸案天既有尸配天亦有尸晉語云晉祀夏郊董伯爲尸注云董伯晉大夫神不歆非類則不取同姓無父之嫡子此是周禮未董伯其姒姓乎祭統云孫爲王父尸注云必取同姓之嫡曲禮云爲人子者不爲尸然則尸取知唐虞之禮何如疑丹朱爲顓頊尸也其天尸及帝嚳堯尸無

文可知馬注見書疏云舜除喪祭宗廟者以經文稱考是爲瞽瞍已卒之稱王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一是馬氏以爲舜親廟之祭鄭注見周禮大司樂疏云神來至者周禮大司樂六變而致象物及天神九變則人鬼可得而禮矣古文以感神及致鳳皇舞百獸爲樂之效也格大傳引作假今文引經格字俱作假　虞賓在位注大傳說舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚攸大室之儀唐爲虞賓鄭康成曰云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也羣后德讓注史遷說爲羣后相讓鄭康成曰云羣后德讓者謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也疏白虎通王者不臣篇云尚書曰虞賓在位不臣丹朱也丹朱時來助祭春秋繁露王道篇云立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢士地所有先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陟讓德陟聲相近說文德升也周禮大卜注陟之言得也讀如王德翟人之德德登亦音之轉故公羊傳以得來爲登來此德讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸會子問尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大傳說舜賓客至唐爲虞賓者注云舜旣使禹攝天子之事于祭祀避之居賓客之位獻酒則爲亞獻也

尙攸猶言古攸謂往時也大室明堂之宗室也義當爲儀儀禮儀也謂祭大室之禮堯爲舜賓舜爲舜賓也漢禮樂志九疑賓夔龍舞注如淳曰言以舜爲賓客也薆典樂龍管納言皆隨舜而來舞以樂神史記于此篇帝拜曰然往欽哉下云于是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主帝舜薦禹于天爲嗣十七年集解云劉熙曰若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀與下文祖九成史公說爲禹乃興九招之樂則是以此經爲舜薦禹于天與馬氏說舜除瞽瞍之喪祭宗廟云異也大傳有二云雜士有冕祀帝乃雍而歌者重篇鍾石磬筦變聲樂未罷疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見于鍾石笙管乎下又云乃遷虞而事夏也亦同史公說而脫文甚多不可考矣鄭注見周禮大司樂疏云卽二王後丹朱謂存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代史記堯本紀云堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示不敢專也詩振鷺疏引鄭駁異義云言所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是丹朱稱賓得郊天又以天子禮祭其先舜存二王後更有高辛氏後當是帝摯子孫封于唐者云謂諸侯助祭者以德讓者鄭以德爲讓之美德魯語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命焉韋昭注云助祭受下管鼗鼓合止柷敔注鄭康成曰云下管鼗鼓已下政命也

謂舜廟堂下之樂故言下云合止柷敔者合樂用柷敔狀如漆筒中有椎搖之以節樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂鼓一作鞉（疏）下謂堂下周禮大師下管注特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下管爲竹樂之總名白虎通禮樂篇引樂記云竹曰管高誘注淮南原道訓云管簫也孟子梁惠王聞王管籥之音趙氏注管笙說文云籥音律管壎之樂也鸛管音也是管兼笙鏞壎篪也或說管者說文云如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管又作琯云古者玉琯以王舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也宋書樂志引月令章句云管形長尺圓寸有六孔無底鄭氏注周禮小師云管如篪而吹之今太子樂官有焉鼓說文作鞉又作鞀王制疏引漢禮樂器制度云鞉如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊詩那傳云鞉鼓樂之成也高誘注呂氏春秋五月紀云鞉鞞所以節樂也釋名云鞀導也所以導作樂也鼓者古以瓦爲質杜子春注周禮籥師土鼓云土鼓以瓦爲匡以革爲面考工記韗人爲皋陶陶亦瓦器之名周禮單穆公說八音有瓦無土下云節之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無塤恐有疑其缺土音者故及之止者釋樂云所以鼓柷謂之止

郭注云其椎柷敔者一名椌楊樂記聖人作爲椌楊壎篪詩傳云柷木椌也園楊也說文云椌楊樂也柷樂木空也所以止音爲節敔樂器椌楊也形如木虎云椌楊者連柷命之廣雅釋樂云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有陛鼠釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有三十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈其名曰虎通禮樂篇云歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子尚德而下功書曰下管鼗鼓笙鏞以間是今文以爲舞也明堂位升歌清廟之下即云下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記聖人作爲鞉鼓椌楊壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞詩簡兮左手執籥右手秉翟鄭箋云籥舞韓詩外傳云韶用干戚是知下管即有舞鄭注見周禮大司樂疏及詩有瞽疏云合樂用柷敔者書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊柷以作之樂之將末夏敔以止之故謂之合柷敔之狀與諸家說同惟釋名云柷敔如伏虎如見柷柷然也故訓爲始以作樂也敔衙也衙止也所以止樂也與鄭注正相反疑劉熙誤也　笙鏞以間（注）鄭康成曰云笙庸以間者東方之樂謂之庸庸笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂

上堂下問代而作庸卽大射頌一也鏞一作庸(疏)釋樂云大鍾謂之鏞郭注云書曰笙鏞以間亦名鏞然周禮眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬故鄭以笙爲東方之樂庸爲西方之樂皆樂縣也間者釋詁云代也間代謂如樂記云鍾聲竽瑟以和之鄉飲酒義工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備鄭注見周禮大司樂疏云東方之樂謂之笙西方之樂謂之庸不以爲樂器笙鏞二物者大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鏞皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注云笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之大射禮又云西階之西頌磬東面其南鍾其南鏞皆南陳一建一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘注云言成功日頌西爲陰中萬物之所成是以西方磬鍾謂之庸古文頌爲庸義與此同鄭以經言笙庸而東西階樂器畢舉兼有磬鏞諸器縣也宮縣之制大傳云六律者何黃鍾蕤賓無射大蔟夷則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應注云六律爲陽六呂爲陰五鍾皆應人則擅蕤賓左五鍾皆應注云六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二名一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東面又云黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鍾在陽君入故靜告動動則亦皆知之也周禮小胥正樂縣之位王宮縣注云樂縣謂鍾磬之屬縣于筍虡者鄭司農云宮縣四面縣經又云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬者編縣之二十八枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆西縣鍾東縣磬此樂縣之大概見于經者鏞周禮眡瞭注引作庸鳥獸蹌蹌爲翔舞馬融曰鳥獸筍簴也鄭康成曰鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也蹌亦作蹡(疏)鳥獸今文以爲感樂而聲也蹌周禮大司樂注引作蹡說文以爲鳥獸來食聲也引經說文說以蹌蹌爲樂聲如鳥獸之來食文玉篇引作食穀聲此古文說穀不以爲眞鳥獸也呂氏春秋古樂篇云顓頊效八風之音淒淒鏘鏘是蹌爲樂聲史公云鄭義同大傳云奏鍾石論人聲及鳥獸咸舞于前是今文同史公說也鳥爲翔獸爲舞說文云翔回飛也馬注見釋文以鳥獸爲筍簴考工記梓人爲筍簴天下之大獸五贏者羽者鱗者以爲筍簴小蟲之屬以爲雕琢擊其所縣而由其簴鳴明堂位夏后之龍簴虡注云簴虡所以縣鍾磬也橫曰簴飾之以鱗屬植曰虡飾之以贏屬羽屬簴以大版爲之謂之業說文云業大版也所以飾縣鍾鼓之柎也飾爲猛獸如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也虡鍾是筍一名業爲橫版虡爲从虎異象其下足或作鐻篆文作虡樂縣之柎飾爲猛獸擊之由其虡鳴故馬氏以爲鳥獸蹌蹌卽此也鄭注見周禮大司樂疏

來儀注史遷說於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始鄭康成曰簫韶舜所制樂宋均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬共紹堯道故謂之簫韶或云韶舜樂名舜樂者其秉簫平樂備作謂之成成猶終也每曲一終必變更奏云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀乘匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹簫一作箾疏簫說文作箾云虞舜樂曰箾韶他書或通作簫則簫非簫皇來儀其形參差象鳳之翼十管長一尺直以爲鳳皇象樂之儀形與馬氏以爲鳥獸爲箾虞許氏以樂象鳥獸來食聲同疑古文說也鳳皇今文說爲瑞應論衡引大傳云鳳皇在列樹漢書元康元年鳳皇集泰山引此經文史公說爲禹興九招者謂此大室之祭是薦禹于天禹作九招也義見前說苑修文篇云禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德也亦同史公說鄭注見公羊哀十四年疏及書疏周禮大司樂疏以簫韶爲舜所制樂者呂氏春秋古樂篇云帝舜歌九招六列六英以昭帝德樂記云紹繼也鄭注云舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德漢禮樂志云舜作招又云紹繼堯也也史記樂書作韶左傳云舜韶箾周禮大司樂九韶之舞是知舜紹堯作樂名韶以有九成謂之九韶以其肅敬謂之簫韶此不以簫爲樂器之說也云名舜樂者其秉簫者言以簫名舜樂或竟以作樂持簫而言之如應劭說也大戴禮夔作樂歌籥舞和以鍾鼓則鄭云秉簫亦謂樂舞如詩簡兮左手執籥右手秉翟也說文簫作箾云以竿擊人也虞舜樂曰箾韶禮樂志天門十一飾玉楯以舞體招搖若永望師古曰楯竿也舞者所持玉楯以玉飾之也音所交反云樂備作謂之成者周禮樂師凡樂成則告備注云成謂所奏一竟云若樂九變人鬼可得而禮者周禮大司樂文云來儀乘匹者釋詁云儀匹也乘匹謂升合之雌雄成匹釋鳥云鸑鷟鳳其雌皇鄭說鳳皇爲應樂聲來者列子黃帝篇云堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞庶尹允諧注史遷無夔曰於予擊石拊石之文簫韶九成鳳皇來儀下云百獸率舞百官信諧鄭康成曰夔說舜云磬有大小子擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所

養者謂音聲之道與政通焉庶眾也尹正也允信也言樂之所感使眾正之官得其諧和疏夔曰鄭注周禮大司樂引作夔又云又也史記并此夔曰俱無者或史公節其文或今文無之擊石拊石俱擊也周禮大師大祭祀奏樂拊注鄭司農云樂或作詞揚拊今拊鼓王逸注云拊擊也擊或當拊論語有擊磬襄楚詞作擊磬百獸率舞猶云順舞釋詁云率循也說文云循行順也春秋繁露王道篇云毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸言順也大傳奏鍾石論人聲及乃鳥獸咸變于前呂氏春秋古樂篇云質乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸高誘注質當為夔庶尹允諧言樂和神人周禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物史公無夔曰者以禹伯夷皋陶相與語帝前時本無夔此文又已見堯典不應重出也說庶為百尹為官者廣雅釋詁文用此義允信也說也諧和也俱釋詁文鄭注見周禮大司樂疏公羊哀四年疏云磬有大小者以經文有二石字知之釋器云大磬謂之毊鄭注云毊形似犂錧以玉石為之云百獸為服不氏所掌養猛獸而教擾之注云猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舜作樂廟堂不應有野獸率舞故以為服不氏之獸也庶眾尹正釋詁文帝庸作歌疏段氏曰句絕目下文曰勅天之命惟時惟幾注史遷說庸為用勅為陟又說時為維是鄭康成曰戒臣疏敕天之命一作陟天釋詁假陟為陟也陟假同義謂薦禹于天而告之經文作敕同勅敕者釋詁云勤勞也又云勞勤也廣雅釋言云敕謹也樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕惟是幾安而股肱不良萬事墮壞知史公用今文作陟又引古文義作勅敕義兩通也惟幾者釋詁云惟思也幾危也說文云幾微也始也荀子解蔽篇引道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後知之以釋舜之治天下也不以事詔而萬物成史公又說惟時惟幾為維是幾安者時是釋詁文以幾為危以之屬鄭注乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉注大傳說元首君也股肱臣也疏漢書魏相丙吉傳贊曰經謂君為元首臣為股肱明其一體相待而成也股肱者經文云臣作朕股肱元首者釋詁云首也易象云首出庶物萬國咸寧廣雅釋詁云元首君也喜康樂也熙興起也熙興也俱釋詁文皋陶拜手稽手颺言曰念哉注史遷颺作揚鄭康成曰使羣臣念帝之戒疏荀子大略篇云平衡曰揚續也郭氏云未詳揚與颺同鄭注見史記集解敕令念百工興即率作興事也率作興事慎乃憲屢

省乃成欽哉注史遷作率爲欽作敬疏率循也慎誠也憲法也也興起也屢本作婁誤也俱釋詁文作爲師古曰婁古屢字也此言百工之事信守常法而數察之乃不敗壞也屢益屢省文當爲婁　乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉注史遷說乃更爲歌鄭康成曰載始疏賡者釋詁云續也說文以公自葛載注云一說言當作再字言續帝歌再爲歌也明者大戴禮詰志篇云明孟也釋詁云孟勉也明孟聲相近明卽勉也良者詩鴟鴞傳云善也康者釋詁云安也史公以賡爲更者晉語性利相更注云更續也以載說爲者釋詁云載僞也僞與爲通鄭注周禮大宗伯云載爲也鄭注見書疏以載說爲也鄭注周禮大宗伯云載爲也僞與爲以載爲始者詩載見傳文始歌謂帝所作歌又歌曰元首叢脞哉注史遷爲叢又歌曰馬融曰叢總也脞小也鄭康成曰叢脞總聚小小之事以亂大政疏脞亦作姓廣雅釋詁叢湊也說文叢聚也脞疑脞字叢奏猶言急遽今本廣雅脫湊字以七侯反音叢蓋誤焉注見釋文鄭注見書疏以叢爲總聚脞爲小者說文義鄭云小小者徐仙民脞音瑣釋訓云瑣瑣小也易旅瑣瑣鄭注云猶小小

小瑣聲相近　股肱惰哉萬事墮哉注隋一作墮墮一作墮疏隋者說敬也史記樂書曰萬事墮壞墮說文作隓方言隓壞也說文隓篆文作隋敗城阜曰隓是亦爲敗也中論審大臣篇引惰作墮隋隳　帝拜曰俞往欽哉注史遷說俞爲然又說歙爲天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主疏拜者揖也周禮司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說文引揚雄說拜以兩手下是君于臣亦拜也云往欽哉舜踐帝位二十二年而薦禹攝位又十七年而崩見堯本紀

皇清經解卷七百二十九終　南海桂文燦番禺陳起榮新校