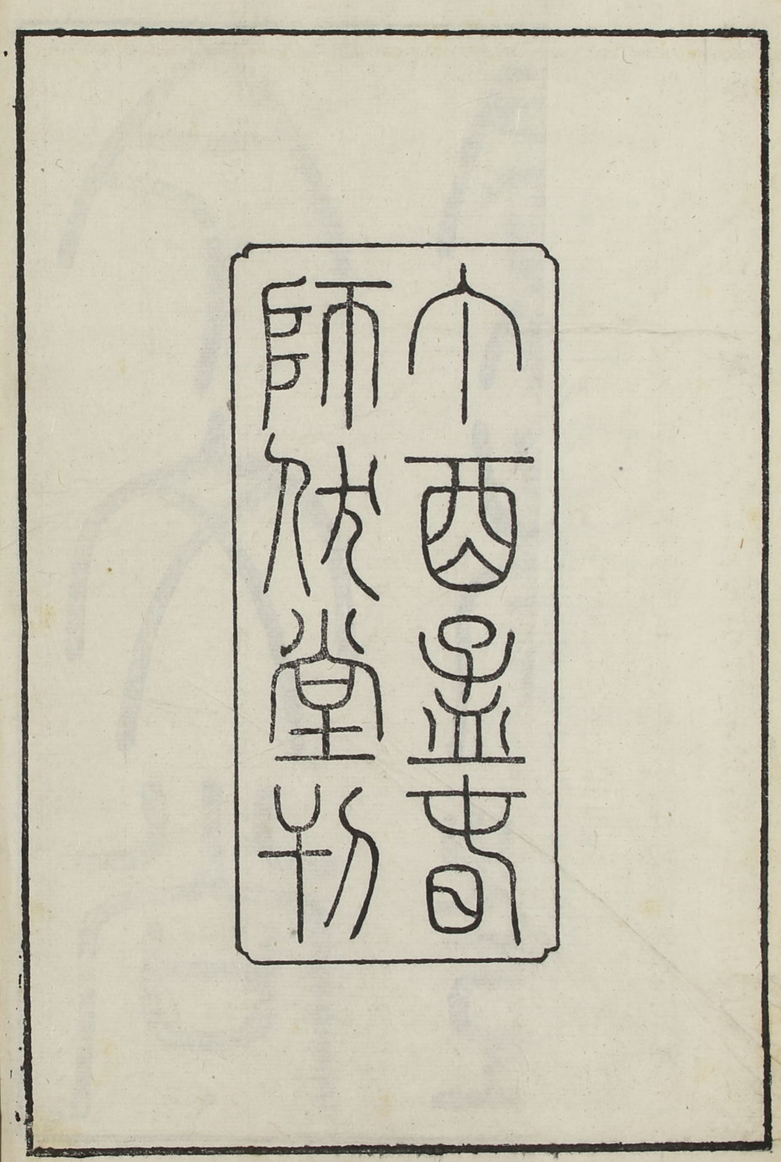
口12
3777
1



序

尚書傳自伏生其徒歐陽夏侯西京立學宗習偏天下溯龍門著記虎觀講經迄於熹平所刊一以今文爲主雖其間有史公雜采之說有三家歧出之說要皆截然不紊考迹可知古文肇出魯壁不列學官盛於新莽微於中興厥後杜衞賈馬賡續倡和若故爲今文樹之敵者而其從來亦遠矣夫經義不窮引而日新學塗衆趨則材高者激而返古理勢固然無足怪者漢書稱今文徒衆或善修章句或增多師法未嘗不各自爲說若古文當日之不泯亦非獨文字古也史遷從孔安國問故明孔氏嘗爲故矣遷書載堯典諸篇多古文說是古文有說矣桑君長名傳古文其言散見地

<99-815>

志水經與今文不同者皆可決其爲古文說劉歆又從而推演之
如莽立六宗建三公及三統厤言文王受命武王克殷之年顯背
今文由歆創說此可以意定者而必謂古文義說盡出於歆或不
其然自鄭君以漢末儒宗雜糅今古爲書學一大變東晉僞經傳
出茫昧千年　本朝碩學朋興今古文界域始明而蔽亦因之曲
阿高密强仞今文蔽一尊尚古文故抑伏傳蔽二不信史記擯斥
舊聞蔽三皮君鹿門治尚書最精嘗爲大傳疏證古文冤詞平議
二書行世矣近復以今文尚書攷證視余其條理今文詳密精審
兼諸大儒之長而去其蔽後之治今文者得是編爲前導可不迷
於所往余讀君撰箸每有鍼芥之合惟於論古文義說反求於心

而未能釋然序君書因併出所見相質竊附於諍友之義云光緒
二十三年歲次丁酉月正元日長沙愚弟王先謙謹撰

凡例

自獲麟奮筆刪書百篇祖龍燔經烈火一炬慈遺一老肇啓三家漢代今文沛南爲盛雖復河內屋壁掇魚烏之墜文廟堂金絲發科斗之奇字而或僞眞莫辨傳注全無今文大誓疑引緯書與大傳史記之文爲之與廿九篇之文不類伏生所傳本無大誓孔安國無受詔作傳事是以二百餘年不參異義十四博士合爲通家御史大夫衍三大宗之緒歐陽大小夏侯尚書皆出於兒寬昌邑太傅開兩夏侯之傳大小夏侯尚書大小戴禮同出於夏侯始昌馘馘彬彬元元本本是知子駿之移博士本屬讕言敬仲之序官書皆爲謬論劉歆移太常博士書云尚書出於屋壁朽折散絕今其書見在時師傳讀而已衞宏古文官書序云錯所不知者十二三略以其意屬讀而已此皆祖古文而詆今文之謬論沛南之學極盛烏有朽折散絕略以其意屬讀者哉趙宋以降伏書散亾沛南顓

家無復別風之字吳中孤本僅傳雅雨之編抱經補其遺恭甫刊
其誤於是福州輯本鄞縣佚書踵事遂精攷文較夥覽其閎恉拱
璧足珍葆此殘篇碎金斯貴如大麓之野必是名山旋機之星乃
爲北極四方上下六宗之義可尋三才四時七政之文具在十二
州之兆祀是祭星辰三千條之肉刑何關畫象七始七律文猶見
於唐山五服五章制豈同於周世三公紬陟在巡守之先重華禪
讓居賓客之位西伯受命逮六載而稱王元公居攝閱七年而致
政成王抗法爲世子以迎侯皇天動威開金縢而改葬凡此塙詁
皆當信從勿因瓦釜之鳴反棄黃鍾之寶
龍門箸史多列尚書之文馬遷傳經實守歐陽之法如大麓是林
麓非錄尚書百揆卽百官何云宰相堯太祖稱文祖異於禰祖之
名允子朱爲丹朱知非允國之主舜年凡百歲見徵庸三十之譌
帝咨廿二臣有彭祖一人在內九官十二牧合以彭祖塙是二十
有二人四嶽卽在十二牧之中
夔曰八字本屬衍文予乘四載必當分列戛擊鳴球以下記自虞
史伯夷明良喜起之歌卽爲舜傳大禹般庚屬小辛時作比於陳
古刺今微子咨樂官乃行何與剖心胥靡多士文兼毋佚意在兩
義互明君奭告以勿疑事屬初崩居攝成王開金匱非因管蔡之
言重耳賜彤弓乃作文侯之命魯公就國誓衆征戎秦伯封殽懲
前悔過參攷舊文不乖師說至若文王四羙里之後乃出戕者箕
子封朝鮮之前已先訪範史記惟此二事與大傳不合雖有小異無害大同

西京舊說既萃龍門東漢逸文亦叢虎觀（白虎通多載今尚書說）琮璜五玉
麈鹿二牲九族親睦竝列異聞三攷黜陟不拘一義放勳非號說
見於郊天伯夷不名義彰於敬老鳴球堂上尤貴降神之歌燔柴
岱宗斯隆封禪之典攷績事由二伯州牧匡立三人五行衰王之
宜八音方位之別受銅卽位大斂卽可稱王改朔應天太平亦宜
革正社稷用孝經之說博士理本相通巡守徵王制之篇今文義
原一貫他若周公薨當改葬康叔封據平安皆不背於伏書亦無
違於遷史

三家派分潁門教授說經者言逾百萬從學者衆至千人大麓旋
機或更古義象刑章服亦背師傳（漢人以大麓爲大錄旋機爲渾儀象刑爲象天道作刑服章爲）

十二章九章皆與伏生史公之義不合蓋三家博士新說也 然矛盾無多淄澠可辨攷其得失足用證明乃知熹平刊經皆據學官之本白虎議奏不主中祕之書意在同文名非慕古至於赤文綠字盭緯可甄翠琬青珉豐碑未泐殘竹斑逸斷碣鉤沈凡屬隸義單詞皆同吉光片羽（漢世通行今文漢碑尤可據信）

疏通古義當據舊文俗儒不知妄說斯啟是末師而非古執誤本以疑經（如索隱據僞孔以詆史公近人據馬鄭以詆伏生皆是）豈知懸牛頭而賣馬脯何怪抵牾斷鶴鄒以續鳧脛安能強合故事實不可移易古今尤戒混淆如箕囚而微乃奔詎有父師可告衛封以伯爲胥（見史記衛世家漢書古今人表）胡云康叔稱侯君奭以居攝爲疑非因時已致政伯禽以征戎

就國何得尚未受封略舉數端足資隅反誠能塙守伏義證明今
文究馬班二史之異同掇東西兩京之遺逸則通如馬鄭尚難執
箇而爭僞若梅姚何從緣隙而奮

漆書一卷出自西州馬鄭古文本於杜林漆書古文四十六卷漆
書止一卷則非全文孔安國本藏於中祕新
莽赤眉之亂蓋已亾佚此一卷當卽其中佚出者漢時民間相傳
本有古文尚書蓋孔安國副本然不立學私相授受不無譌脫變
亂如我其試哉脫帝曰夔曰八字重出優賢揚作心腹腎腸殷三
宗無太宗而有祖甲必非孔壁之舊杜林好小學蓋用漆書一卷
校正當時之古文尚書文字其本較他本爲善故馬鄭依
用之然漆書非完文近人以爲馬鄭卽孔壁古文非也 **古序百**
篇疑由東海今所傳書序與史記所引書序多不同詳見書序攷
證或以毛詩序爲衞宏作古文書序疑亦出於宏蓋
不無變亂 **文惟崇古義乃戾今豈知中祕舊藏外人莫覩臨淮早卒著**
述無傳孔壁眞本惟劉向校中古文見之至東漢蓋亾矣史記云
安國爲臨淮太守蚤卒不云有著述漢藝文志列歐陽夏

侯章句說義古文尚書經四十
六卷不列章句說義蓋本無之 **凡屬班志臚列論衡徵引說文表**
其逸字異義述其遺聞大率達出國師近宗衞賈掇周官於屋壁
据左氏於山巖孔安國古文尚書惟以今文正其文字竝無義說
其義說蓋創自劉歆歆於哀帝時請立古文尚書
爲諸儒所持平帝時王莽從之卒立學既立學當有章句義說蓋
皆歆爲之莽立六宗建三公歆作三統厤以爲文王受命九年崩
武王十三年克殷皆與今文尚書異卽其說也後漢儒林傳云杜
林古文尚書賈逵爲之作訓又云衞宏從杜林受古文尚書爲作
訓旨是杜林止有定本而無訓義衞賈馬鄭相繼成之馬鄭注尚
書多引周禮說虞夏之制或亦本於劉歆說也漢書地理志論衡
說文異義引古文尚書賈之說亦卽劉歆衞賈之說 **諸君厭故喜新是丹非素遂使彗孛窃出**
揜北斗之光芒妖譌紛乘啟黎邱之誕幻且孔壁文多譌脫不如
伏書達有師承膠東傳經竟漏帝曰嬀汭降女皆屬臣言此則誤
始庸生咎非馬鄭孔穎達書正義曰馬鄭王本皆無帝曰當時庸
生之徒漏之也庸生傳古文爲孔安國再傳弟

子其書已譌脫如此如其說則當以我其試哉竝爲四嶽語豈可通乎據此足知安國古文不及伏生今文此一有師承一無師承之明驗也史記云堯曰吾其試哉是史公所據今文有帝曰僞孔本亦有帝曰此僞孔從今文勝於馬鄭古文之一證也段茂堂左祖馬鄭乃以我其試哉應爲四嶽語蓋絕知者之聽**足見壁中古本已遜沛南今文何必補安國之遺開子雍之僞**

涇長侍中皆名碩學扶風高密竝號通儒乃必實守漆書力崇祕簡者蓋以壁藏舊本體少變更世俗通行字多譌省是以兩漢碑碣不盡合於六書中郎石經間亦參夫變體向疑賈馬許鄭皆大行之今文而崇不合時用之古文及觀石經與漢碑文字多譌乃知今文因當時通行不免譌俗諸君好古故鄙棄今學向使參稽脫誤法中壘之挍文不尚怪奇戒紅休之立學字體或依古本訓辭仍襲今文義兼取其兩長聖可俟夫百世今文有譌俗不妨以古文參攷

然古文無說解劉歆衛賈皆不足據說解應仍用三家今文兼采所長乃爲盡善**乃必疾其蔽冒詆爲俗儒輕博士而重孤家別立漢幟祧沛南而禰棘下强援秦灰卒致三反之人乘抵巇隙兩家同廢竝付煨塵僞孔顯倒經文競傳僞鼎之膺衛包改更隸古復失廬山之眞好古諸君實階之厲已**鄭疾歐陽之蔽冒馬詆三家爲俗儒別創古文說而說又無一定馬不同於鄭鄭不同於馬王肅乃乘其隙僞造孔安國傳後人誤信之而東漢古文乃與西漢今文同歸於盡且諸君之崇古文蓋愛其文字之古耳唐衛包乃盡易以譌俗之字豈諸君所及料者哉**解經當實事求是不當黨同妨眞康成博通多參異義子雍僞謬間襲今文蓋鄭受荼祖之傳每儳源於衛賈王承父朗之學或毫釐於歐陽**王肅父朗師楊賜傳歐陽尚書洪稱存傳經表以肅爲伏生十七傳弟子故肅作僞孔傳名爲古文實間襲取今文以駁馬鄭其說有遠勝馬鄭者當分別觀之**是以純不免疵憎當知善如僞孔云義

和四子別無天地之官 僞孔以四子卽是羲和非別有羲和其說是也而云四子卽是四岳則沿鄭誤 觀

刑二女當爲放勳之語 見前 帝甲淫亂豈足知依 僞孔以祖甲爲太甲是也而次敘誤同馬鄭古文王肅云先盛德後有過謬論也子雍務與康成爲難而今古雜糅則實效尤康成故鄭王尙書注皆非古非今必祖鄭廢王非公論也予之去取一以與今文異同爲斷 元公避居本無其事史逸作策卽烝祭而不在明年 僞孔以烝祭歲爲一時事本於劉歆三統術云是歲十二月戊辰晦周公以反政洛誥篇曰戊辰王在新邑烝祭歲命作策惟周公誕保文武受命惟七年其洪是也鄭分烝與祭歲爲兩年之事按之經文殊不可通 成王踐奄非東征而實因再叛 大傳踐奄周公事史記踐奄成王事周公踐奄王不親行經云王來自奄昔朕來自奄知非一事僞孔以爲再叛再征其說甚塙蓋王肅襲用今文舊說鄭誤合爲一事王西莊孫淵如陳樸園必駁孔申鄭乃或以伏生爲誤或以史公爲誤其解多士多方兩篇之義皆不可通由門戶之見太拘也 此皆違勝古說原本今文可以搴芳草於蕭艾掇明珠於沙礫乃必批剝孔傳曲阿鄭君以致踳駁難通齟齬不合於是具文飾說詆史公爲謬悠顚倒是非譏伏生爲老耄 陳樸園於文王受命周公避居兩事皆詆伏生老耄記憶不全 不知千慮一失無損智者之名以人廢言初非公允之義茲特平其曲直參其合離不爲北海之佞臣寧作沛南之肖子

國朝經學盡闢榛蕪山東大師猶鮮墨守百詩專攻僞孔不及今文西莊獨阿鄭君無關伏義艮庭兼疏伏鄭多以鄭學爲宗茂堂辨析古今每據古文爲是淵如以史記多古說遂反執鄭義爲今樸園謂鄭注皆今文不顧與伏書相背伯申攻證郅塙簡略惜不多傳默深詆訶實工武斷乃兼宋學茲取其精當辨其舛譌不使今文亂眞非與前人立異

先漢經師必由口授文字多寡不免參差派別三家經有異本師法雖無大異傳習不必全符是以龍門蘭臺馬班殺其青簡熹平太學陳留書以丹文於乎烏虖不同於戲之字無逸亾佚別傳毋勍之文邦國恒常非關避忌維惟乃迺或別古今艮由習本判殊非盡後人改竄許君解字有伏書雜出之辭顏監匡謬乃蔡氏一家之學匡謬正俗云古文尚書作惟今文尚書作維古文尚書作烏乎今文尚書作於戲專據石經言之按之史記漢書亦不盡合凡此遺文可證皆於大義無關茲各依其本書不敢强之使一

是書體例本仿樸園博訪通人改從薇省先用陳樸園今文尚書經說攷之例經字一切改從今文後依王逸梧先生更定仍仿孫淵如尚書今古文注疏體例正文用通行本小字分注今文艮以史公所載完篇不過十餘史記載堯典皐陶謨禹貢甘誓湯誓高宗肜日西伯戡耆牧誓鴻範金縢肹誓尚屬完篇微子多士毋佚君奭甫刑文侯之命秦誓皆不完博士之傳列宿難尋廿八若必勇更習本臆造經文則天吳紫鳳未免倒顛清廟生民將遭塗改自我作古恐爲西河所訶毛西河古文尚書冤詞詆訶羅氏父子私造今文尚書甚至若改造經字恐似羅氏所爲獨抱遺經詆眞東漢之舊漢石經亾今文尚書遂無完本仍用通行之字庶無杜撰之譏凡有古義可憑但云今文作某

今文尚書攷證卷一

堯典第一

唐書

善化皮錫瑞

標目云堯典第一者書正義曰檢古本竝石經直言堯典第一漢石經乃今文尚書孔穎達及見石經揚本是今文尚書以堯典第一標目也云唐書者王充論衡正說篇曰唐虞夏殷周者土地之名堯以唐侯嗣位舜從虞地得達禹由夏而起湯因殷而興武王階周而伐皆本所興昌之地重本不忘始故以爲號若人之有姓矣說尚書謂之有天下之代號唐虞夏殷周者功德之名盛隆之意也故唐之爲言蕩蕩也虞者樂也夏者大也殷者中也周者至也堯則蕩蕩民無能名殷則道得舜則天下虞樂禹承二帝之業使道尚蕩蕩民無能名殷則道得中周則功德無不至其立義美也其褒五家大矣然而違其正實失其初意唐虞夏殷周猶秦漢之爲秦漢秦起於秦漢興於漢中故曰猶秦漢使秦在經傳之上說者將復爲秦漢作道德之說矣此引當時博士今文家言仲任非之而自爲之說其說雖不同而以唐虞夏殷周爲五家則同鄭君書贊曰三科之條五家之教三科者古文家說謂虞夏一科商一科周一科也五家者今文家說謂唐一家虞一家夏一家商一家周一家也據尚書大傳

堯典之前題曰唐傳以後題曰虞傳夏傳有書而後有傳則伏生所治尚書當以堯典爲唐書皋陶謨爲虞書禹貢以下爲夏書湯誓以下爲商書牧誓以下爲周書矣白虎通號篇云或曰唐蕩蕩也虞者樂也言天下有道人皆樂也正與論衡所引尚書說同亦今文家言也段玉裁云漢魏人祇有歐陽夏侯尚書爲今文尚書者晉以後古文盛行始言今文尚書以別之案段說甚塙今必以今文尚書標目者以別於僞古文竝以別於馬鄭古文且所據伏生史公之說有出於歐陽夏侯三家之先者故不得以歐陽夏侯尚書標目也漢人解尚書之義不同鄭君書贊曰孔子尊而命之曰尚書尚者上也上世帝王之遺書也又曰尚書者二帝之迹三王之義所以推期運明受命之際緯書皆今文說論衡正說篇曰尚書者以爲上古帝王之書或以爲上所爲下所書又須頌篇曰或說尚書曰尚者上也上所爲下所書也下者誰也曰臣子也仲任所引亦今文說而與鄭君以尚書爲天書又以尚字爲孔子所加之說不同釋名釋書契曰尚書尚者上也以堯爲上始而書其事也與論衡說略同論衡書解篇言世傳詩家魯申公書家千乘歐陽公孫則仲任習歐陽尚書所引蓋歐陽說鄭君殆用夏侯說故不同歟

堯典 大傳曰堯典可以觀美

曰若稽古 桓譚新論曰秦延君能說堯典篇目兩字之說至十餘萬言但說曰若稽古至三萬言錫瑞謹案漢書儒林傳曰張山拊事小夏侯建爲博士授信都秦恭延君恭增師法至百萬言夏侯建傳曰左右采獲又從五經諸儒問與尚書相出入者牽引以文章句是小夏侯本文繁理富延君復申其說故其文尤繁惜其說皆不可攷據桓君山所引則小夏侯尚書以曰若稽古四字絕句班固東巡頌曰曰若稽古在漢迪哲孟堅亦習夏侯尚書者漢策文多以若稽古三字發端用今文尚書說也周書寤儆解云奉若稽古惟王又武穆解云粤若稽古昭天之道熙帝之載皆以若稽古發端段玉裁說曰若稽古四字爲句不特皋陶謨也蓋堯典亦然逸周書武穆解可證也劉逢祿說孔子序三統之書首夏書唐虞者夏之三統也則曰若稽古四字當是孔子尊加之辭或周史臣所加○今文一作粤若稽古帝漢祖宗王叔師注楚辭用

今文說其予文考所引亦必今文蓋三家之本不同也稽古之義今文家皆以爲考古漢書郊祀志匡衡奏曰八人不按經藝考古制而以永年丕天之大律雖非伏生所得然其文載於大傳史記博士已合於今文廿九篇之內則其說必與今文同又匡衡告祭毀廟文云欽若稽古承順天心誼亦當爲考古若訓爲同天與下句不合也郊祀志又引大誓曰正稽古師古曰今文大誓周書也稽考也志又曰今既稽古建定天地之大禮律厤志曰三代稽古法度章焉師古曰稽考也考於古事而法度益明志又曰稽之於古今則以稽爲考甚明師古之說不誤武帝紀元狩六年詔曰稽諸往古贊曰至於稽古禮文之事猶多闕焉董賢傳曰則天稽古後漢書章帝詔曰五經剖判去聖彌遠章句遺辭乖疑難正恐先師微言將遂廢絕非所以重稽古求道眞也范升傳曰臣聞主不稽古無以承天臣不述舊無以奉君馬融誣奏李固引同亦必引用成語稽古與述舊相對爲義則稽古爲考古無疑舊不指君古亦不當指天承天蓋言稽古之效耳若云主不同天無以承天則重複無義李賢注引鄭注同天解之非是近人猶或引此以證同天之義蓋亦未之思耳他若班固東都賦曰憲章稽古張衡陳事疏曰願陛下思惟所以稽古率舊黃瓊請舉藉田禮疏曰竊見陛下遵稽古之鴻業體虔肅以應天桓榮傳曰今日所蒙稽古之力也東觀書曰稽乾則古安帝策夏勤文曰朕承天序維稽古又郭丹傳曰古者卿士讓位今功曹稽古合經蔡邕和熹鄧后謚議曰事不稽古不以爲政趙岐孟子題辭曰訪論稽古荀悅漢紀曰夫成大化者必稽古立中務以正其本也續漢書律厤志曰此諸術爲近然猶未稽於古劉寬碑曰開學稽古訓谷儒林凡此諸說皆不可以同天解之是以稽古爲考古兩漢諸儒皆無異義賈馬王肅說爲順攷古道今文家說蓋亦今文異義然與漢人所引稽古之義皆不相合孫星衍以鄭君同天之解爲解帝堯帝字非解稽古其說近是或正義誤引鄭注歟

帝堯

璇璣鈐曰帝者天號王者人稱在政不私公位稱之曰帝樂耀嘉曰德象天地爲帝仁義所生爲王風俗通皇霸篇引尚書大傳說云堯者高也言其隆興煥炳最高明也舜者推高也饒也言其德循堯緒也白虎通號篇云帝王者何號也也循也言其推行道德循堯緒也白虎通號篇云帝王者何號也德合天地者稱帝帝者天號號言爲帝者何帝者諦也象可承也又云書曰帝堯帝舜謂之堯者何堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優游博衍衆聖之主百王之長也謂之舜者何舜猶僎僎也言能推信堯道而行之劉熙謚法曰以爲其尊高堯堯然物莫之先

故謂之堯也義本大傳又白虎通謚篇曰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爲謚有七十二品禮謚法記曰翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜錫瑞謹案此今文家以堯爲名死後卽以名爲謚也檀弓曰死謚周道也自殷以上未有謚法但以生前之號卽爲死後之稱如黃帝顓頊帝嚳堯舜皆是也大傳說五帝之稱皆一例是伏生以堯爲號故史記三代世表云號唐堯正義引譙周說亦以堯爲號白虎通引謚法有堯舜蓋後人加之耳史記云帝堯者放勳則當以帝堯曰放勳五字爲句而攷河命曰若稽古帝舜契握曰若稽古帝舜二字上屬下屬義皆可通故大戴禮曰若稽古周公旦皆連若稽古三字成文則今文家亦或以曰若稽古帝堯六字爲句蓋帝堯以曰放勳三字爲句考靈耀曰放勳欽明文塞晏晏亦以放勳下屬爲句也又案大傳曰維十有三祀帝乃稱王而入唐郊是舜當時本稱王今稱帝堯帝舜皆據周制言之春秋繁露三代改制質文篇曰王者之法必正號紬王瑞注前訓謂之帝封其後以小國使奉祀之下存二王之後以大國使服其服行其禮樂稱客而朝故同時稱帝者五稱王者三所以昭五端通三統也是故周人之王尙推神農爲九皇而改號軒轅謂之黃帝因存帝顓頊帝嚳帝堯之帝號紬虞而號舜曰帝舜錄五帝以小國下存禹之後於杞存湯之後於宋以方百里爵號公皆使服其服行其禮樂稱先王客而朝故天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而謚卑故四帝後謚也帝尊號也錄以小何曰遠者號尊而地小近者號卑而地大親疏之義也又曰德侔天地者稱皇帝天祕而子之號稱天子故聖王生則稱天子崩遷則存爲三王紬滅則爲五帝下至附庸紬爲九皇下極其爲民董子之說以爲古天子生時皆稱王推前二代並爲三王又推前五代爲五帝又推前九代爲九皇後人以夏殷周爲三王黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝皆沿周制言之漢舊儀曰祭三王五帝九皇六十四民皆古帝王凡八十一姓蓋用董子之說蒼頡黃帝史臣其製字以王居門中爲閏是黃帝當時亦稱王據董子說則黃帝乃周人追謚耳此西漢今文說東漢以後知之者鮮矣

曰放勳大戴禮趙岐孟子注皆作勳武梁祠畫象作放勳蓋勳本今文也○今文一作放勛○史記攷靈耀皆作勛白虎通爵篇引中候曰天子臣放勛御覽八十皇王部五引中候運衡曰帝堯刻璧牽羣臣東沈于雒書曰天子臣放勛德薄施行不元此今文作勛之證中候引堯祀天文稱臣放勛祀天必自稱名則今文說以放勛爲堯名史記堯本紀曰帝堯者放勛舜本紀曰帝舜者名曰重華故馬融注曰放勳堯名也趙岐注孟子曰放勳堯名重華重華爲名則放勛亦名可

武梁祠畫象曰帝堯放勳帝舜名重華重華爲名則放勛亦名可

知蓋堯舜名也放勳重華亦名也皋陶一名庭堅不得以古無二名爲疑說文勳古文作勛今文亦作勛者段玉裁說壁中亦有今文伏生亦有古文非孔氏者皆古文無今字伏生者皆今文無古字也劉逢祿說放勳號也馬融以爲堯名名卽號也帝者三王以前尊加之辭堯當時亦稱王也孔子曰天無二日民無二王

欽明文思安安○今文作欽明文塞晏晏○後漢書和熹鄧后紀晏晏此今文作文塞晏晏之證鄧后紀劉毅上疏曰崇晏晏之政第五倫傳曰體晏晏之姿陳寵傳李賢注皆引尚書攷靈耀曰文塞晏晏之姿陳寵傳曰宏崇晏晏何敞諫爲篤景起第疏曰陛下履晏晏之上疏論鄧毒曰誠不欲聖朝行誹謗之誅曰傷塞晏晏之化馮衍傳顯志賦曰思唐虞之晏晏崔瑗司隸校尉箴曰昔唐虞晏晏論衡恢國篇曰唐之晏晏蔡邕司空袁逢碑曰其惠和也晏晏然衛尉卿衡方碑曰少㠯文塞敦厖允元長㠯欽明耽詩悅書唐扶頌曰崇晏晏之惠康受禪碑曰欽明文塞皆漢人引今文義也鄭注攷靈耀曰道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏鄭亦用今文義○一作欽明文思晏晏○後漢書馮衍傳李賢注引尚書攷靈耀曰放勛欽明文思晏晏論衡須頌篇曰問說書者欽明文思以下誰所言也曰篇家也篇家誰也孔子也是今文亦作文思或三家本異不盡由後人改之仲任以欽明文思以下爲孔子所言蓋指書序言之漢人皆以書序爲孔子作今書序作聰明文思而仲任云欽明文思者或今文書序與古文書序之字不同也○一作聰明文塞晏晏○後漢書陳寵傳注引尚書攷靈耀曰堯聰明文塞晏晏則今文尚書欽明或作聰明與書序合建武泰山刻石文尚書段玉裁不知今古文疑攷靈耀聰字爲誤未免疏失

允恭克讓○今文一作克攘○允恭以持之恭漢書藝文志曰道家者流清虛以自守卑弱以自持此君人南面之術也合於堯之克攘也史記云其仁如天其知如神就之如日望之如雲富而不驕貴而不舒黃收純衣彤車乘白馬大戴禮五帝德篇文略同蓋史記所本也此今文家解欽明至克攘之義

光被四表○今文亦作光被四表○漢書宣帝紀蕭望之傳載黃注曰聖王之信光被四表等議皆曰聖德充塞天地光被四表荀爽易縱恣疏曰光被八極胡廣邊都尉箴曰光被八埏班固典引曰光

被六幽蔡邕注曰六幽謂上下四方也引尚書曰光被四表格于上下蔡邕釋誨曰舒之足以光四表高誘淮南注曰頗讀光被四表之被中論法象篇曰唐帝曰光于上下魏公卿上尊號奏碑曰光被四表王粲無射鍾銘曰格于上下光於四方曹植求通親親表曰欲使陛下崇光被時雍之美吳封禪國山碑曰格于上下光被六幽是也○一作橫被四表○漢書王褒聖主得賢臣頌曰化溢四表橫被無窮王莽傳曰昔唐堯橫被四表後漢書馮異傳安帝詔曰昔我光武受命橫被四表崔駰傳崔篆慰志賦曰聖德滂以橫被兮班固傳西都賦曰是故橫被六合張衡東京賦曰聖德風橫被東巡誥曰帝道橫被兮行海表是也玉燭寶典序橫被四表○禮緯含文嘉堯廣被之資成陽靈臺碑曰爰生聖堯名蓋世兮廣被之況於聖主廣被之資成陽靈臺碑曰爰生聖堯名蓋世兮廣被之恩流荒外兮樊毅復華下民租田口算碑曰廣被四表沈子琚縣竹江堰碑曰廣被四表唐扶頌曰追惟堯德廣被之恩五經通義曰舞四夷之樂明德澤廣被四表也華陽國志但望請分郡疏曰聖德廣被三國魏志文帝紀注引獻帝傳曰廣被四表又曰至德廣被郭璞山海經圖讚狄山帝堯葬於陽云聖德廣被是也蓋光光亦通用光橫古同聲亦通用漢人引用或作橫或作廣或作光皆歐陽夏侯三家今文異字然字異而義同光被卽廣被亦卽橫

被皆是充塞之義後漢書陳寵傳曰聖德充塞假于上下是其明證僞孔傳訓光爲充蓋本三家今文舊說鄭君訓爲光耀非其義也段玉裁以爲古文尚書作光今文尚書作橫蓋未知今文亦有作光者陳喬樅據後漢書桓焉傳云焉傳歐陽尚書永初元年八授安帝鄧宏傳云宏少治歐陽尚書禁中以安帝詔引橫被爲歐陽今文又據黃霸傳從夏侯勝學尚書以霸議引光被爲大小夏侯異文其證甚塙然未引今文一作廣被所引漢人橫被光被之文亦有未盡蓋猶有漏義也若成陽靈臺碑云德彼四表乃段彼爲被非今文家有作彼之本也下云廣彼之恩亦段彼爲被可證四表之義攷靈耀曰二十八宿之外各有萬五千里是謂四游之極謂之四表書說云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游升降於三萬里之中是也星辰東游冬則星辰西游夏則星辰北游秋則夏至地下行南而東亦三萬里有四游冬至地上行北而西三萬里四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至之故方行作朔行然因此上下蓋極地厚也鄭注緯書亦用今文義

附會光爲光耀則非也

格于上下○今文亦作格于上下蔡邕典引注引作格于上下張超靈帝河間舊廬碑王粲無射鍾銘樂緯注獻帝傳吳國山碑皆引作格于上下○一作假于上下○段玉裁說說文解字引虞書曰假于上下王逸注招魂曰假至也書曰假于上下叔師多用今文尚書此今文與古文同也後漢書順帝紀丕顯之德假于上下史記假人元龜假于皇天假于上帝漢書惟先假王正厥事尚書大傳祖考來假皆今文尚書有假無格之證錫瑞謹案假格通用三家異文有作格者非必後人改之段云古文作格今文作假亦未盡然也後漢書明帝紀詔陳寵傳疏皆引假于上下馮異傳安帝詔云昭假上下白虎通禮樂篇引尚書曰前歌後舞假于上下所引雖大誓之文然作假當無異此皆漢人用今文作假段氏所未及引者

克明俊德○今文亦作克明俊德論衡程材篇曰堯以俊德致黎民雍仲任習歐陽尚書蓋歐陽別本有作俊者又講瑞篇曰然而唐虞之瑞必眞是者堯之德明也仲任以明德屬堯與大學自明義合鄭閻頌曰降茲惠君克明俊德允武允文亦以明德爲自明其德鄭君以俊德爲賢才兼人者非今文義也○一作克明馴德○史記曰能明馴德徐廣曰馴古訓字言堯自明其德以訓九族段玉裁說訓馴順三字通用堯典在歐陽夏侯當作克明訓德與五品不訓用字正同徐中散在晉末雖今文尚書已佚而祖飢謐哉之類尚存一二又采集舊聞知馴即訓字故云古訓字也○一作克明峻德○大學引帝典作峻大小戴與夏侯尚書同師是夏侯本作峻漢書平當傳曰昔者帝堯南面而治先克明峻德以親九族而化及萬國當習歐陽尚書見儒林傳則歐陽家亦作峻也當引此以證聖人之德峻德爲堯德亡以加於孝則亦以峻德爲堯德

以親九族九族既睦正義引夏侯歐陽說云九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服異義引尚書歐陽說九族乃異姓有屬者仕者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓許慎案禮緦麻三月以上服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子猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓不在族中明矣據此則許從今文鄭從古文嫁女取婦是爲異姓不云九族且禮爲外祖父母從母皆小功則然昏禮云三族不虞

異姓有服不止緦麻鄭君之說未足以難今文也白虎通宗族篇云族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族尚書曰以親九族族所以有九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲四族也父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟之也妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族妻之親略故父母各一族禮曰唯氏三族之不虞尚書曰以親九族白虎通言九族與異義引歐陽說同惟歐陽以母之父母各爲一族班以母之父母合爲一族略異然母之昆弟即母之父族不得別爲一族班引夏侯義似不如歐陽義塙也白虎通又云一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也盧文弨云語不甚了大約謂三代之季民有厚母族薄父族厚妻族薄母族者故矯其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸人知母而不知父野人曰父母何算焉是厚于末之義則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九族周時則父族四母族三妻族二也

此今文家異說妻族三當與母族相同父族亦止於三則四族中當少一族不知所少者爲何其詳不可得聞矣

平章百姓百姓昭明○今文亦作平章百姓白虎通姓名篇云人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故禮別類使生相愛死相哀同姓不得相娶皆爲重人倫也姓生也人所稟天氣所以生者也尚書曰平章百姓姓所以紀其族人合五常而生正聲悉有百何以爲古者聖人吹律定姓以紀其族人合五常而生正聲悉有五宮商角爲便轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也據白虎通之說平章百姓蓋辨別章明之即吹律定姓之事白虎通用今文而亦說平章百姓平者平便一聲之轉三家異文或同古文作平崔駰章帝謚議曰平章百姓曹植求通親親表引平章百姓蔡邕封事云平章賞罰亦引此經字也或據說文采古文辨謂古文作采章今作平乃采字之誤恐未可據○一作便章百姓徐廣曰下云便程東作然則訓平爲便也索隱曰平既訓便因作便章錫瑞謹案鴻範王道平平史記張釋之馮唐列傳引作王道便便平便一聲之轉史公所據今文尚書本必作便字非訓平爲便以訓詁代經也○一作辯章一作辨章○史記索隱曰其今文作辯章便既訓辯遂爲辯章鄒誕生本亦同也後漢書劉愷傳曰職在辯章百姓注引尚書曰九族既睦辯章百姓鄭元注云辯別也章明也鄭亦用今

文義詩小雅采菽正義堯典平章百姓書傳作辨章考辛雜識前集引尚書大傳曰辨章百姓百姓昭明班固典引曰惇睦辨章之化洽答賓戲曰辨章舊聞御覽引東觀漢記曰臣下百僚力誦聖德紀述明詔不能辨章三國魏志景元元年有司議奏曰朝廷所以辨章於天下者也

協和萬邦 ○今文作協國協作合以訓故代經高祖侯功臣年表序引作協和萬國漢書宣帝紀成帝紀地理志引皆作協法言先知篇曰堯親九族協和萬國王莽傳曰蓋聞堯親九族萬國協和漢紀杜業曰昔唐虞協和萬方致雍熙之政易國爲方臨文不拘也後漢書明帝紀論衡儒增篇引作協和萬邦與今文不合疑後人改之漢書地理志曰昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里晝墄分州得百里之國萬區是故易稱先王以建萬國親諸侯書曰協和萬國此之謂也據此則今文說以萬國爲實有萬國非虛數也 ○一作叶和萬國 ○今文協亦作叶論衡齊世篇引作叶說曰唐之萬國固增而非實者也又堯增篇曰尚書協和萬國是美堯德致太平之化化諸夏並及夷狄也言萬國增之也欲言堯之德大所化者衆諸夏夷狄莫不雍和故曰萬國仲任以萬國爲增而非實蓋歐陽說與班孟堅夏侯說不同協作叶者叶古文協大傳不于極白虎通叶時月皆引作叶是伏生今文亦有古文之證

黎民於變時雍 ○今文作黎民於蕃時雍 ○漢書成帝紀陽朔二年詔曰黎民於蕃時雍明以陰陽爲本也應劭曰黎衆也時是也雍和也言衆民於是變化用是大和也韋昭曰蕃多也陳喬樅說易文言天地變化草木蕃天地閉賢人隱故應劭以變化說蕃字之義也古文尚書作於變今文尚書作於蕃韋昭以蕃訓爲多如其字釋之從今文家說也孫星衍說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後漢書魯恭傳曰夫王者之作因時爲法深惟古人之道助三正之微定律著令冀承天心順物性命以致時雍則今文說有以時爲時代之時者 ○一作於元時雍 ○漢書地理志引作元段玉裁說元卽今之卞字弁之變體弁蓋蕃之叚借字古音弁讀如盤

乃命羲和 孫星衍說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太史司天日月星辰之行是羲和於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
志云堯命四子以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候四時之
中命曦和察四星以占時氣是以仲叔等四子爲羲和今文說也
錫瑞謹案孫說是也兩漢諸儒皆以四子卽是羲和羲和專掌天
文不治民事孫氏所引之外如史記厤書曰堯立羲和之官明時
正度則陰陽調風雨節茂氣至法言重黎篇曰羲近重和近黎漢
書律厤志曰厤數之起上矣傳述顓頊命南正重司天火正黎司
地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方堯
復育重黎之後使纂其業故書曰迺命羲和欽若昊天厤象日月
星辰敬授民時藝文志曰陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊
天厤象日月星辰敬授民時此其所長也古今人表有羲中羲叔
和中和叔別無羲和後漢質帝紀本初元年詔曰昔堯命四子以
欽天道續漢書天文志曰故星官之書自黃帝始唐虞之時羲仲
和仲律厤志曰承聖帝之命若昊天典厤象三辰以授民事立閏
定時以成歲功羲和其隆也中論厤數篇曰堯復育重黎之後不
忘舊者使復典教之故書曰乃命羲和三國魏志注引王沈魏書
丙戌令史官奏修重黎羲和之職據此諸說以羲和爲司天皆無
異義惟馬鄭之注以羲和與四子爲天地四時之官四子卽是四
岳與諸儒之說大異鄭云官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬

爲共工通稷與司徒是六官之名見今卽其說辨之虞有九官見
於尚書竝無六官之名九官中亦無司馬舜以蠻夷猾夏屬之作
士是兵刑合爲一官班孟堅作漢書刑法志兼言兵不別立兵法
志蓋用今文尚書之義稷爲天官古無明文國語云稷爲大官不
云天官鄭蓋以緯書云稷爲司馬又云司馬主天故傅會爲是說
然據鄭義夏爲司馬則司馬非主天鄭又云初堯天官爲稷禹登
用之年舉棄爲之時天下賴后稷之功故以官名通稱其箋詩又
云堯登用之使居稷官民賴其勞後雖作司馬天下猶以后稷稱
焉如其說則棄於堯時已爲天官其說最尊若周之冢宰矣何以
堯舜禪讓皆不及棄且稷爲天官司馬爲夏官天官尊於夏官后
稷有功於民何以又由天官而降爲司馬舜時九官竝命皆屬要
職何以舉其五而遺其四又於其內增一司馬是其爲說皆不可
通鄭創爲是說者蓋以重黎司天地似近天官地官四子分主四
時近春夏秋冬之官不知唐虞官制與周官不同非可强合爲一
羲和司天之官不得兼治方岳之事漢書公卿百官表云書載唐
虞之際命羲和四子順天文授民時咨四岳以舉賢才揚側陋是
今文家於四子四岳分別甚明向疑今文尚書家有師說古文尚
書家竝無師說專據周官等書比附爲之卽此可見其槩據伏生
大傳古有三公九卿無六卿虞時九官當卽九卿大傳曰舜攝時
三公九卿百執事此堯之官也故使百官事舜其時三公不知何

名或如周制三公在六卿中其時三公即在九卿之中或別有三公蓋未可知司徒司空之外或增太尉或增司馬亦未可知要與羲和四子司天之官不相涉也陳喬樅以鄭注爲今文不知鄭義與今文多違是其大蔽鄭與今文違異者甚衆略舉其一以俟識者隅反○今文一作迺命羲和○今文乃亦作迺見漢書律厤志引案楚辭離騷經曰吾令羲和弭節兮天問曰羲和之未揚王逸注皆云羲和日御也廣雅釋天云日御謂之羲和山海經云東南海外有羲和之國有女子名曰羲和是生十日常浴日於甘淵注云羲和天地始生主日月者也據注文則經云生十日當是主十日之誤十日甲至癸也郭璞注曰羲和能生日也故日爲羲和之子似誕而云堯因是立羲和之官證以論衡作曦則其說當有所本淮南子以長舒長者非謂羲和安行乃君明民靜而力有餘也此皆以羲和爲日御者也又攷漢志云黃帝使羲和占日楊雄河東賦曰羲和司日李尤漏刻銘曰乃建日官又曰乃命羲和是羲和卽日官此皆以羲和爲日官者也蓋羲和本日御之名黃帝取其名立是官以司日堯命羲和蓋亦因於古耳王仲任引作曦和則三家今文必有別本從日作曦者亦因其本以日御得名也以羲和爲兼

治民事其謬不待辨矣

欽若昊天 五經異義今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然謹案尚書堯命羲和欽若昊天總敕四時知昊天不獨春鄭駁異義云元之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之浩浩昊天求天之博施此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天無可怪耳錫瑞謹案鄭從今文說故與許君不同而說文作昦云春爲昦天元氣昦昦則亦同今文說蓋由異義早成說文晚定故也今爾雅作春蒼夏昊與歐陽許鄭說爲春昊夏蒼者不同而許君引今尚書說云爾雅亦然鄭從今尚書說而又以爾雅爲不誤者蓋許鄭所據爾雅亦作春昊夏蒼與李巡孫郭之本異也史記作敬順本爾雅釋詁釋言漢書藝文志亦作敬順

厤象日月星辰 漢書李尋傳尋說王根云書曰厤象日月星辰此言仰視天文俯察地理者蓋謂下宅嵎夷南交等亦以羲和卽羲仲等四子也錫瑞謹案李尋師張山拊受小夏侯尚書所引者小夏侯說也厤象史記作數法索隱曰謂命羲和以厤數之法文燿鉤曰堯眉八彩是謂通明厤象日月璇璣玉衡白虎通聖

人篇說同蓋以璇璣玉衡當書之星辰卽今文家以旋機爲北極玉衡爲北斗之說也後漢書襄楷傳曰臣聞皇天不言以文象設教堯舜雖聖必厤象日月星辰察五緯所在故能享百年之壽爲萬世之法則又以星辰爲五緯所在

敬授人時 ○今文當作民時○段玉裁說民時衞包改作人時古人引用如鄭注尚書大傳徐氏中論韋注鄭語皆引敬授民時尚書大傳孫叔敖碑亦皆引敬授民時皆治今文尚書者也史記五帝本紀漢書律厤食貨藝文志李尋王莽傳孫叔敖碑引敬授民時皆治古文尚書者也史記五帝本紀漢書律厤食貨藝文敖碑亦皆引敬授民時皆治今文尚書者也錫瑞謹案段所引外如漢書百官公卿表敘漢官儀潛夫論愛日篇班祿篇後漢書劉陶改鑄大錢議亦皆引作敬授民時是古無不作民時者惟尚書大傳曰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收斂蓋藏田獵斷伐當上告之天子而下賦之民故天子南面而視四星之中知民之緩急急則不賦籍不舉力役故曰敬授人時此之謂也伏生大傳不應獨作人時蓋後人據今本尚書改之御覽引大傳作民時禮月令正義引尚書考靈燿曰主春者鳥星昏中可以種穀主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力役故敬授民時文與大傳略同說苑雜言篇文亦與大傳略同引書曰敬授民時蓋亦全

撫大傳之文而作民不作人則大傳亦必作民時也

分命羲仲 鄭注云仲叔和之子堯既分陰陽爲四時命羲仲和叔亦羲和之子堯既分陰陽爲四時命羲仲和叔等爲之官又主方岳之事是爲四岳孫星衍說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竝掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯後稍死雖兜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錫瑞謹案鄭據大傳爲說實與伏生之義不同伏生據四星之昏中以敬授民時則亦以四子爲卽四嶽之說也大傳云惟元祀巡狩四嶽八伯竝列鄭云四嶽死乃分置八伯明與大傳不合大傳有儀伯又有羲伯何以知儀當爲羲一是仲後一是叔後大傳八伯缺一又何以知爲和叔之後鄭據大傳爲說不過因其中有羲伯和伯與經所云羲和偶合遂傅會爲一以證其四子卽四嶽之說耳伏生之義雖難詳知據兩漢諸儒所引今文皆不以四子爲四嶽則不得如孫氏傅會鄭義爲今文說也風俗通曰羲氏堯卿羲仲之後應仲遠兼治古文或用鄭說亦無六卿明文

宅嵎夷 ○今文作度禺銕○段玉裁說宅今文尚書作度周禮注引度西曰柳穀此鄭所引今文尚書也然則宅嵎夷宅南度矣嵎夷今文尚書作禺銕說文暘字下曰嵎銕暘谷也此用今文尚書也嵎當本是禺或增山旁耳史記夏本紀索隱曰嵎夷今文尚書及帝命驗竝作禺鐵尚書堯典釋文曰尚書攷靈曜及史記作禺銕尚書正義卷二曰夏侯等書宅嵎夷爲宅嵎鐵作宅者誤依古文尚書嵎鐵即禺銕銕者古文鐵字鐵者鐵之譌體也案路史陶唐紀注引帝命驗曰禺銕在遼西即青之嵎夷近出日故敬賓出之○一作度嵎鐵○書正義引夏侯等書作嵎鐵嵎字與說文合非必後人增之鐵譌體當作鐵蓋作嵎鐵者歐陽尚書也陳喬樅說銕古音通夷故從夷作禺銕銕字同禺夷即嵎銕之淆文今文尚書或作禺銕皆三家之異文也○一作度郁夷○史記云居郁夷度作居以訓故代經文方言曰度居也東濟海岱之間或曰度禺郁一聲之轉據尚書釋文則史記亦有一本作禺銕也近人或據詩小雅周道倭遲漢書地理志引作郁夷謂郁夷即倭夷郁音近倭即今日本之地據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或說似近之而說文云暘山在遼西索隱云按今文尚書及帝命驗竝作禺鐵在遼西則今文說以爲在遼西非倭夷之地

曰暘谷 ○今文作曰崵銕下曰一曰嵎銕暘谷○段玉裁說今文尚書作崵說文崵字知相屬之崵谷今文無疑也○一作曰湯谷○史記作暘谷索隱曰史記舊本作湯谷今竝依尚書字按淮南子曰日出湯谷浴于咸池則湯谷亦有他證明矣據索隱說則史記本作湯谷亦出今文尚書湯谷之證於索隱所引外如楚辭天問曰出自湯谷王逸注云言日出東方湯谷之中又遠遊曰朝濯髮於湯谷兮山海經曰黑齒之北曰湯谷論衡說日篇曰禹貢山海經言日有十在海外東方有湯谷又談天篇曰且日火也湯谷水也說文云桑日初出東方湯谷所登榑桑桑木皆作湯與史記同

寅賓出日 大傳曰古者帝王躬率有司百執事而以正月朝迎日於東郊以爲萬物先而尊事天也祀上帝於南郊所以報天德迎日之辭曰維某年月上日明光於上下勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊迎日謂春分迎日也堯典曰寅賓出日此之謂也蔡邕獨斷曰天子父事天母事地兄事日姊事月常以春分朝日于東門之外示有所尊訓民人事君之道也正用大傳之義鄭注云寅賓出日謂春分朝日亦與今文說同帝命驗曰春夏欲早作故令民先日出而作是謂寅賓出日其解經與大傳說殊蓋三家義異也史記作敬道日出以訓故代經說文寅辰也賓敬惕也史公訓爲敬而經文作寅者蓋今文尚書用段

借作寅古文或用本字故李仲璇孔子廟碑引作賓賓集韻引寅餞作賓淺也尚書釋文云賓如字徐音儐說文云儐導也史公訓賓爲道則今文尚書亦段賓爲儐道之儐矣

平秩東作 ○今文亦作平秩東作○趙岐孟子注引今文尚書作比大傳曰東方者何也動方也物之出也故謂東方春也○一作便程東作○史記曰便程東作索隱曰劉伯莊傳皆依古文作平秩音然尚書大傳曰辯秩東作則是訓秩爲程言便課其作程者也正義曰便程並如字後同耕作在春故言東作命羲仲恭勤道訓萬民東作之事使有程期孫星衍說平秩爲便程者聲俱相近說文戴从大戠聲讀若詩載戴大猷今作秩是也案史公作便程蓋歐陽尚書異文非訓秩爲程也○一作辯秩一作辨秩○史記索隱引大傳曰辯秩東作周禮馮相氏注引仲春辯秩東作仲夏辯秩南譌仲秋辯秩西成仲冬辯在朔易賈公彥疏云據書傳而言是鄭亦引今文與索隱所引合辯辨實一字也風俗通祀典篇引青史子云歲終更始辨秩東作萬物觸戶而出與大傳合惟北海相景君碑云辨秩東衍易作爲衍不知何義王念孫云衍讀曰埏集韻云埏方也辨秩東衍猶言平秩東方未知是否東作等語兩漢今文家亦以屬農事言漢書王莽傳曰每縣則耕以勸東作每縣則嬪以勸南僞每縣則穫以勸西成每縣則粟以勸蓋藏後漢書帝紀續漢書禮儀志皆云方春東作蔡邕行考城頌云勸茲穡民東作是營應劭漢書注云東作耕也趙岐孟子注云東野人東作田野之人書曰平秩東作謂治農事也是以東作爲耕皆無異義列子楊朱篇曰宋有田父暨春東作則其義古矣近人或以東作等文爲治麻法非古義

日中星鳥 大傳曰主春者張昏中則鳥即張也天官書云張素即鳥之嗉也高誘淮南子注云三月昏張其星中于南方

以殷仲春 ○今文作以殷中春○華山廟碑云皆以殷中春者蠢也蠢蠢搖動也尚書以殷中春在都邑者也尚書曰厥民析見仲春紀耕者少舍注云皆耕在野少有相如傳索隱引如淳曰析分也言使民分散耕種

厥民析 風俗通祀典篇云春厥民析高誘呂覽仲

鳥獸孳尾 ○今文作鳥獸字微○史記曰鳥獸字微說文解字敘曰尾微也承春之末稍微殺也是孳字尾微音義俱近江聲說魯語曰鳥獸孕韋昭注謂春時又曰鳥獸成韋注云謂立夏鳥獸以成是則春時鳥獸方字乳而尚微也

申命羲叔宅南交　○今文作度南交○大傳曰中祀大交鄭注云中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡守仲傳所稱皆今文尚書鄭注大傳所引皆古文尚書是古文作交今文作大交氣於霍山也南交稱大交書曰宅南交是也王引之說大交作大交也以曰暘谷曰幽都例之大交之上當有曰字古文尚書脫曰大二字耳幽都山名大交與之相對則亦山名無事別求其地而謂當有曰明都三字矣錫瑞謹案墨子節用篇云古者堯治天下南撫交阯北際幽都韓子十過篇文略同淮南修務訓云堯北撫幽都南道交阯大戴禮云虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交阯說苑反質篇云臣聞堯有天下其地南至交阯北至幽都東西至日所出入大傳云堯南撫交阯與墨子韓子大戴說苑文同則亦當有北服幽都句文不具耳以交阯與幽都對舉則南交卽交阯無疑王氏云當作度南曰大交以大交爲山名與大傳南撫交阯爲地名不合未敢據其說爲今文以增經字也

平秩南訛　○今文作便程南爲○史記作便程南譌索隱曰爲依安國强讀爲訛字雖則訓化解釋亦甚紆回也據索隱說則史記本作南爲今作譌乃後人改之鄭注周禮引書傳作譌恐非書傳之舊云南爲者古訓爲爲成也易緯通卦驗菜豆不爲淮南天文訓禾不爲春秋緐露五行順逆篇魚大爲皆當訓成○一作辯秩南僞○辯秩見上王莽傳云予之南巡必躬載耨每縣則嬗以勸南僞古爲僞通用以南僞爲耘嬗亦今文說大傳曰南方者何也任方也任方者物之方任何以謂之夏夏者假也吁荼萬物養之外者也故曰南方夏也

敬致日永星火以正仲夏　○今文作中夏見上○考靈燿曰主夏者心星昏中則火卽心也考靈燿又曰鳥星爲春候火星爲夏期專陽相助同精感符

厥民因鳥獸希革　漢書鼂錯傳曰揚粵之地少陰多陽其人疏理鳥獸希毛其性能暑

分命和仲　○今文作申命和仲○史記作申命羲仲蓋今文尚書

宅西曰昧谷　○今文作度西土曰柳谷○史記曰居西土曰昧谷集解曰徐廣曰一無土字西者今天水之西縣也一作柳谷駰案鄭元曰西者隴西之西今人謂之兌山索隱曰徐廣曰一作柳柳亦日入處地名據徐說史記本作柳虞翻奏鄭解尚書違失事言古大篆卯字讀當爲柳古柳卯同字而以爲昧是自鄭君始改柳爲昧史記不得先作昧谷蓋卽後人據鄭本改之如湯谷改暘谷之比耳書正義引夏侯等書昧谷曰柳谷是今文尚書作柳谷之明證莊述祖說文卯爲古文酉字卯爲春門萬物

以出酉爲秋門萬物以入故秋日丣谷伏生書借柳作丣如字讀之今文之誤漆書本作丣鄭氏誤以爲丣而讀昧翻又從今文以改古文今當從古文正作丣鄭者論日旦出扶桑暮入細柳扶桑東方地細柳西方野也桑柳天地之際日月常所出入之處蓋柳谷卽細柳之地故索隱以爲日入處地名東爲崵谷西爲柳谷相對爲義不必作丣字○一作度西曰柳穀○周禮天官縫人翌柳鄭注云柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀賈疏云書曰者是濟南伏生書傳文柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故曰柳穀大傳曰秋祀巡守祭柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語據此則今文尚書作谷谷亦作穀其實作穀字者亦卽叚借爲谷大傳用假借史記夏侯等書用本字乃三家異文谷與穀古通莊子云臧與穀二人相與牧羊崔譔本穀作谷是其證也柳谷乃日入處地名鄭賈訓柳爲聚非今文義孫星衍據賈疏云日將沒其色赤謂說文有穀字云日出之赤則穀當假借爲穀說太鑿不可從

寅餞納日○今文作寅餞入日○大傳曰寅餞入日辯秩西成傳斷刑罰趣收斂以順天道以佐秋殺帝命驗曰秋冬欲早息故令民候日入而息是謂寅餞納日春迎其來秋送其去無不順此今文作餞之明證王應麟漢藝文志攷載漢人引書異字有寅餞入日今文尚書又有賓淺納日古文尚書也史記易其文曰敬道日入與春言敬道日出合道猶導也導引也兼迎送二義寅賓者迎日之出故云敬道日出寅餞者送日之入故云敬道日入帝命驗所謂春迎其來秋送其去也大戴禮五帝德篇曰帝嚳厎日月而迎送之大戴與今文尚書義合僞孔傳訓餞爲送正用今文之義大傳以寅賓出日爲春分朝日此文缺焉弗詳然據鄭注以寅賓出日謂春分朝日與大傳同則此注以寅餞納日謂秋分夕月亦必與大傳同鄭亦用今文義也儀禮士虞禮鄭注云古文餞爲踐是餞踐同字今文尚書作餞古文或作踐亦作淺踐與淺義相近鄭注成王政序訓踐爲滅馬云淺淺滅也是以踐訓淺然滅猶沒沒猶納納日上不必更言沒其說迂迴難通段玉裁云今文尚書作踐故馬從之說尤非是以大傳踐字爲後人所改亦不然也

平秩西成崔駰西巡頌曰惟秋穀既登上將省斂平秩西成○今文一作便程西成亦作辯秩西成○史記作便程大傳作辯秩大傳曰西方者何也鮮方也鮮訊也訊者始入之皃始入者何以謂之秋秋者愁也愁者萬物愁而入也故曰西方者秋也

宵中星虛以殷仲秋○史記作夜中星虛以正中秋○宵作夜殷史記作正蓋今文尚書

厥民夷○今文作厥民易○史記作其民夷易藏琳說爾雅平均夷弟易也是夷易義同故古文尚書作厥民夷今文尚書作厥民易古文夷字當從今文義爲易言其民至秋樂易史記舊作其民夷易當是以書校史注其窮而寫者誤入今爲刪正

鳥獸毛毨史記作毨藏琳說許叔重說文鄭康成周禮注皆作鳥獸毛聳是古文尚書作毛聳也史記作毛毨當是今文今文作度北方○史記作北方大傳曰北方者何也伏方也蓋今文作北大傳於朔易云朔始也而朔方朔字無訓則伏生今文不作朔方

申命和叔宅朔方○今文大傳曰幽都者何也伏方也蓋今文作北大傳於朔易云朔南墜形訓西北方曰不周之山曰幽都祭幽都之氣於恆山也恆言之者明祭山北稱幽都也淮聚也元冥將始用事順陰而聚故曰幽都之門幽都即幽州也下文流共工於幽州莊子淮南子作幽都

平在朔易○今文作便在伏物○史記作便在伏物索隱曰使和叔察北方藏伏之物謂人畜積聚等冬皆藏伏尸子亦曰北方者伏方也尚書作平在朔易今案大傳云便在伏物太史公據之而書大傳曰北方者何也伏方也伏方也者萬物伏藏之方伏藏之方則何以謂之冬冬者中也中也者萬物方藏於中也故曰北方冬也○一作辯在朔易○大傳曰辯在朔易日短朔始也傳曰天子以冬命三公謹蓋藏閉門閭固封境入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也段玉裁說此朔易二字乃淺人所改朔始也三字亦淺人妄增命三公云云所謂辯在伏物絕無始易之意也漢人多用今文尚書王莽傳曰予之北巡以勸蓋藏蓋藏即伏物也此今文尚書說也疾康說段說非也段所疑者以大傳下數語絕無始易之意然大傳於辯秩西成傳亦與西成意不相涉蓋渾舉大意而已況正義引積聚詩嗟我婦子曰爲改歲入此室處言人物皆易正與大傳意同使大傳果爲伏物言之王肅必不取以解朔易此今文之不作伏物又一證也錫瑞謹案段疾二說皆失之御覽引大傳作辯在朔易與賈公彥疏合不得司馬以爲據大傳亦不得以伏物非大傳說也其所以異者大傳乃伏生沒後歐陽張生各記所聞蓋亦如三家今文互有同異故伏物朔易二本不同若以今文必不作伏物大傳明曰北方者何也伏方也伏方即北方與伏物義合不必定作朔方始與上東南西三方相配也王肅亂經之人其說何足依據肅蓋影附朔易伏物二義而兼用之耳

日短星昴 攷靈燿日虛星爲秋候昴星爲冬期陰氣相佐德乃不邪子助母收母合子符

以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛 ○今文作以正中冬厥民燠鳥獸氄毛○史記作以正中冬其民燠鳥獸氄毛段玉裁說亦淺人用馬訓加火旁耳馬云煖也此讀奧爲燠與自可引伸兼煖義不俟加火旁洪範說庶徵字本作奧史記漢書公羊傳注皆爾○一作鳥說文褭字下云虞書曰鳥獸褭毛今文尚書也○段玉裁說今文尚書作褭之處也木皮三寸冰厚六尺食肉而飲酪其人密理鳥獸氄毛錯親受尚書於伏生疑今文尚書有作氄毛者

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日 白虎通引尚書作朞則作歲三百六十六日亦作歲三百有六旬有六日○史記本紀作歲三百六十六日漢書律厤志作歲三百有六旬有六日蓋三家之本不同而皆無上文帝曰咨女羲暨和七字蓋今文尚書本無之非淆文也朞作歲亦今文尚書白虎通四時篇曰所以名爲歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也元命包曰歲之言遂也宋均注遂出也出行事於所直辰也

以閏月定四時成歲 漢志白虎通公羊傳解詁皆作定與史記異者蓋三家今文不同白虎通曰月篇曰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陽不足陽有餘也故讖曰閏者陽之餘獨斷曰閏月者所以補小月之減日以正歲數故三年一閏五年再閏○今文定一作正○史記作以閏月正四時成歲

允釐百工庶績咸熙 ○今文亦作庶績咸熙○蔡邕薦皇甫規表云臣聞唐虞以師師咸熙太尉橋公廟碑云庶績既熙是今文亦作咸熙○一作庶績咸喜○漢書律厤志曰歲三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百官衆功皆美師古曰此皆虞書堯典之辭也錫瑞謹案師古及見今文石經似所引堯典爲今文者班氏以百工作百官庶績咸喜作衆功皆美皆以故訓改經與史記云信飭百官衆功皆興相同非今文尚書本然也知者揚雄美新云百工伊凝庶績咸喜子雲所用皆今文尚書是今文作咸喜若作衆功皆美子雲不得引爲庶績咸喜也段玉裁說疑今文尚書作庶績咸熙熙與熙古通見文選注引李登聲類賈侍作洽熙篇言洽沕大盛或誤作洽爲熙字讀喜音然則美新喜字熙之誤也喜匡謬正俗亦言熙誤爲喜案段說亦非是漢膠東令王君碑云庶績咸喜績漢書律厤志曰今改行四分以遵於堯以順孔聖奉天之文冀百君子越有民同

心敬授獲咸喜以明予祖之遺功皆作咸喜與美新所引合是美新作喜非嘉字之誤蓋今文尚書本然也

帝曰疇咨。今文亦作疇咨。四嶽是其證。○一作詶咨。○漢西嶽華山廟碑云是以唐虞疇魏元丕碑云詶咨羣寮吳谷朗碑云詶咨羣司後漢書崔篆慰志賦云亦號咷以詶咨是其證

若時登庸史記曰誰可順此事案史公檃括經文之義孫星衍云史公以咨爲此時爲事傳會失之張守節正義曰言將登用之嗣位也以登庸爲登用嗣位蓋本漢人舊說三家今文之遺揚雄美新云陛下以至聖之德龍興登庸此今文說以登庸爲登帝位之證如今文說可以解孔疏求官而薦太子之疑爲孔以肩子朱爲肩國君其謬不待辨矣馬注云求賢順四時之職欲用以代羲和與今文義不合蔡邕琅琊王傅蔡公碑云若時徵庸登祚王臣蓋易登爲徵以避下句登字非必今文作徵庸也

放齊曰胤子朱啟明。今文作肩子朱開明。○史記曰嗣子丹朱啓今文啓皆爲開可證允作嗣故訓字朱作丹朱亦史公以意增經非今文尚書本然也知者漢書律厤志曰堯使子朱處於丹淵爲諸侯朱之封丹必在舜徵庸之後其先則朱爲太子故稱肩子大傳曰堯爲天子丹朱爲太子舜爲左右堯知丹朱之不肖必將

壞其宗廟滅其祉稷而天下同賊之故堯推尊舜而尚之屬諸侯焉略說曰古之帝王者必立大學小學使王太子王子羣后之子以至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學見小節焉踐小義焉年二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道爲父則父爲子則子小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子天子以爲左右鄭注云天子當爲太子禮志曰周公居攝踐阼而治亢世子法於伯禽使之與成王居欲使成王之知父子君臣長幼之義所以善成王也據鄭說則太子左右即抗世子法之事大傳云丹朱爲太子舜爲左右蓋堯使舜爲丹朱左右如周公使伯禽與成王居抗世子法之意其後灼知舜聖而朱不肖乃使朱處丹淵爲諸侯而以舜爲太子下文賓于四門馬注云諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也馬云舜迎諸侯正與大傳云孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊相合蓋堯既廢朱乃使舜居太子之職此時舜未登用放齊稱朱爲肩子則不得稱丹朱史公就其後日所封言之欲人易曉耳不意猶有如僞孔云肩國子爵之顯違史記者

帝曰吁嚚訟可乎。○今文作帝曰吁頑凶。○史記曰堯曰吁頑凶不用臧琳說今文尚書作頑訟史公訓訟爲凶

段玉裁說爾雅說文皆曰詢訟疑本作詢誤爲凶錫瑞謹案二說皆無塙證當仍從史記作頑凶知頑字非史公以故訓改經者頑嚚各有本義對文則別散文則通下文父頑母嚚史公所引爲今文尚書別必以頑代嚚故知史公亦相同潛夫論論榮篇曰堯聖父也而丹凶傲傲見皋陶謨丹朱傲凶即史記所云之凶又今文尚書作凶之證也漢樊毅修西嶽廟碑云建武之初彗埽頑凶蓋用今文尚書頑凶字可乎二字疑後人增入古人語質但言其人不善則不可之意自見下云象共滔天放命圮族皆然初無別加可否之語此但云頑凶則於義已足何用別加斷語可乎二字非上世渾灝之文所有尚書一經無用乎字爲句末助詞者況堯典乃最初之書安得有此輕脫之句史公云頑凶不用乃增不用二字以足經意非以不用釋可乎也下云似恭漫天不可負命毀族不可文義正同一律此云不用猶彼云不可也若以不用之用爲釋庸字謂史公所據今文作庸則史記下文不可之可爲釋何字耶馬本作庸當屬同音叚借江聲以庸字屬下讀爲庸可乎非是

帝曰疇咨若予采 史記曰誰可者

驩兜曰都 ○今文作驩兜○史記本紀漢書古今人表皆作讙兜山海經博物志同

共工方鳩僝功 ○今文作旁逑孱功○史記曰共工旁聚布功可僝功此稱古文也訄部引故訓代經段玉裁說說文人部引虞書方救書作方凡今文尚書作旁如方鳩僝功五帝本紀作旁方施象刑白虎通作旁方告無辜論衡作旁皆可證錫瑞謹案段說是也陳喬樅據鄭注士喪禮云今文旁爲方謂旁逑孱功爲古文與史記作旁不合非是旁逑孱功古說指治水言張衡引春秋讖云共工理水淮南本經訓曰舜之時共工振滔洪水以薄空桑國語曰共工壅防百川韋昭注引或曰共工堯時諸侯皆今文遺說也鄭注亦云共工水官名

帝曰吁靜言庸違 ○今文亦作靜言○吳志陸抗傳曰靜言庸違唐書敓戒以堯典爲唐書今文五家說也漢書翟義傳楚辭王逸注皆作靜言○一作靖言○漢書王尊傳溯三老公乘興等上書曰靖言庸違今文尚書也史記作善言其用僻以故訓代經段玉裁說五帝本紀作善言以善詁靖也漢書王尊傳靖言庸違翟義傳莽詔義兄宣靜言令色外巧內嫉靜同靖靖言謂善言蓋今文家說如是今文秦誓讒言與堯典同左氏春秋云靖讒庸回即靖言庸違也回邪也古回違通用王尊傳云庸違五帝本紀云其用僻則今文尚書字亦作違義訓邪僻九經古義曰楚辭天問曰康回馮怒地何故以東南傾王逸曰康回共

工名也案鄭注尚書以爲共工名氏未聞先祖居此官故以官爲氏然則楚辭所謂康回即書云靜言庸違也違與回通古庸字或作康故楚辭言康回秦詛楚文云今楚王熊相康回無道董逋釋康爲庸是也錫瑞謹案史公云善言非謂善惡之善云善言其用僻亦謂其言善而行惡也說文云戔戔巧言賈逵外傳注云譖譖巧言也廣雅釋訓云譖譖善也是善言即巧言之證王逸九辨注云靜言譖譖而無信又九歎注云譖譖讒言貌引尚書譖譖埤言潛夫論救邊篇云淺淺善靖則左傳云靖讒正謂其善讒耳莽詔云靜言令色尤靜言即巧言之證段云史記以善詁靖似猶未晰互見秦誓篇攷證又案王叔師傳今文家說何至妄舉共工之名其注天問云康回共工名也非以爲堯時之共工故引淮南子言共工與顓頊爭爲帝不得怒而觸不周之山天維絕地柱折故東南傾也是以此共工與顓頊同時若堯時共工何得有觸不周山之事屈子何云地東南傾哉淮南子注明云非堯時共工也惠氏不之攷乃傅會康回即庸違反疑叔師注誤其說殊謬段氏引其說不加辨正亦失之○一作靖言庸回共工私之稱恢國篇云驩兜之行靖言庸回共工互易乃可通蓋傳寫之誤薦於堯驩兜共工互易乃可通蓋傳寫之誤

象恭滔天 ○今文亦作象故訓代經而恭字仍作恭中論引亦作恭○一作象○漢書王尊傳引靖言庸違象龔滔天師古曰靖治也庸用也違僻也滔漫也謂其言假託於治實用違僻貌象恭敬過惡漫天也漫音莫干反一曰滔漫也孫星衍說漫與慢同詩蕩云天降滔德傳云天君滔慢也蓋謂其貌似恭敬而慢其天性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錫瑞謹案孫說近之據史記作漫天與下文洪水滔天作滔字不同疑經所云象龔滔天鴻水滔天兩滔字本非一字水旁與心旁易亂此滔字當作慆史記漫天字當作慢蓋史公訓慆爲慢以故訓字代經也師古注漢書云滔漫也漫音莫干反一曰滔漫也此文殊不可通凡古書一曰之例皆別爲一解而此所云一曰滔漫也仍即前云滔漫也三字重複無義必有譌誤一曰滔漫也當作一曰慆慢也蓋謂漫一作慢以別於上云莫干反之漫也此必漢人服應舊注三家今文之遺師古引之以訓乃妄改之或謂共工不善治水以致滔天其說非是班虎北征賦云巨滔天以猾夏兮漢書自敘述王莽傳云簒漢滔天此以滔天即慢天之證也若以爲治水豈新莽亦嘗治水耶

帝曰咨四岳 漢書百官公卿表云或說四岳謂四方諸侯蓋夏侯尚書作岳與古文同也以爲四方諸侯乃今文說韋昭國語注云四岳官名主四岳之祭爲諸侯伯皆不同於鄭說以四岳爲四子此今文與古文之說不同也孫星衍以漢書所云爲

古文說大誤○今文岳一作嶽○咨史記作嗟故訓字四嶽大傳史記皆作嶽說文嶽從山今文之證○咨一作諮○白虎通號篇曰或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以尊言稱以號令臣下也故尚書曰帝曰諮四嶽

湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天○今文作湯湯鴻水滔記作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵○史鄭注云魯讀坦蕩爲坦湯今從古魯論今文也是古文蕩蕩字今文作湯湯古文尚書蕩蕩洪水今文尚書湯湯洪水本不當別出湯湯字蓋於懷山襄陵上誤衍蕩蕩兩字俗人欲區別之因據今文改上蕩蕩爲湯湯今文無方割或史公所略也懷山襄陵浩滔天古今文同言滔天之勢浩浩然懷山而襄陵也經是倒句史以義讀順之故云滔天浩浩懷山襄陵錫瑞謹案臧云蕩蕩誤衍是也云經是倒句史以義讀順之則非據史記文則今文尚書直當作湯湯鴻水滔天浩浩懷山襄陵耳皋陶謨曰鴻水滔天浩浩懷山襄陵此經當與皋陶謨同特其上多湯湯二字若方割字蓋今文尚書本無之非史公滔文無方割二字文義爲順臧云史以義讀順之斷滔天浩浩爲句安見此經文非卽與皋陶謨同耶

論衡感虛篇曰堯之時洪水滔天懷山襄陵帝堯吁嗟博求賢者此今文尚書以鴻水滔天懷山襄陵爲句之證仲任引經惟滔去湯湯浩浩四字耳鴻水石經作洪後人改之當本是鴻字也○一作襄山襄陵○今文懷亦作襄見漢書地理志蓋夏侯尚書多古字

下民其咨有能俾乂史記作下民其憂有能使治者以故訓代經文乂今文當作艾大傳從作艾石經艾用三德可證

僉曰於鯀哉史記作皆曰鯀可○今文鯀一作鮌○漢書古今人表開母廟碑皆作鮌

帝曰吁咈哉方命圮族○今文作放命圮族○史記作負命毀族不可以故訓代經段玉裁說今文尚書作放漢書傳喜傳傅太后詔曰今晏放命圮族應劭曰同心背畔放命圮族薛宣朱博傳制曰放棄教令毀其族類此今文尚書也馬鄭王皆依今文讀方爲放案漢書敘傳曰諸侯方命此當是本作放命

岳曰异哉試可乃已史記曰試不可用而已又夏本紀曰等之未有賢於鯀者願帝試之錢大昕說古人語急

以不可爲可也古經簡質得史公而義益明臧琳云今文尚書作試不可用而已恐未可據

帝曰往欽哉 史記曰堯於是聽嶽用鯀後漢書鄭興傳曰堯知鯀不可然猶屈已之不可用而用之者屈已之明因人之心也後漢紀作是從嶽之非重違衆也

九載績用弗成 ○今文作九歲功用不成疏羣臣僉薦鯀治水九載績用不成論衡恢國篇云鯀不能受命九載功不成中論審大臣篇云唐虞無九載之費矣○一作九歲功用不成又夏本紀云治水九年而水不息功用不成臧琳說今文尚書九歲績用不成史記下云七十載故知此非訓載爲歲乃本異也下文三載考績史記亦作三歲一考功

帝曰咨四岳朕在位七十載 ○今文岳作嶽○史記作嶽○白虎通號篇曰或稱朕何亦王者之稱也朕我也獨斷曰三代年歲之別名唐虞曰載載歲也言一歲莫不覆載故曰載也又曰朕我也堯曰朕在位七十載書緯曰初堯在位七十載候運衡曰年者既艾鄭注七十曰艾言七十者以時堯年七十故以七十言之論衡氣壽篇云堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計數百有餘矣諸書皆不言堯卽位之年惟論語泰伯疏引書傳云堯年十六以唐侯升爲天子遂以爲號陳壽祺說堯典正義云偏檢書傳無帝堯卽位之年則此似非伏生大傳文疑出書緯錫瑞謹案王仲任習今文尚書而論衡云未在位之時必已成人則仲任不知堯卽位之年也大傳如有明文仲任無緣不知而論衡之言如此則大傳必無堯卽位之年矣陳云疑出書緯仲任亦非不見緯書者惟僞孔傳云堯年十六卽位孔穎達正義云偏檢書傳無堯卽位之年者論語疏所引書傳正與僞書則僞孔傳之外無言堯卽位十六者惟僞孔傳同則其所謂書傳卽僞孔傳非伏生大傳也陳壽祺輯尚書大傳首引其文蓋誤不足依據尚書中候曰帝堯卽政七十載景雲出翼鳳皇止庭朱草生郊嘉禾孳連甘露潤液醴泉出山

汝能庸命巽朕位 ○今文作踐朕位由堯言之曰巽由四嶽言之曰踐錫瑞謹案漢書王莽傳曰往踐乃位蔡質立宋皇后儀云立貴人爲皇后其往踐爾位皆用今文尚書成陽靈臺碑曰堯

以侯伯恢踐帝大戴禮虞戴德言大射之禮曰天子踐位

岳曰否德忝帝位　○今文作嶽曰鄙德忝帝位○史記作鄙臧琳予所鄙者兩漢人所引魯論爲今文論語作予所否者論衡問孔作文正同錫瑞謹案文選揚雄羽獵賦注引鄭尚書大傳注云否不也疑爲否德之注似今文尚書今文亦作否然鄭注大傳與伏生義多不同未敢據

曰明明揚側陋　史記曰悉舉貴戚及疏遠隱匿者段玉裁說悉舉作明揚明側陋錫瑞謹案蔡邕郾郴王傳蔡公碑曰揚明疏遠隱匿訓側陋蓋今文尚書陋與段說似相合然無確證○今文一作仄陋○漢書循吏傳曰及至孝宣縣仄陋而登至尊班固北征頌曰拔所用於仄陋左雄疏曰興於仄陋張衡思元賦曰幽獨守此仄陋兮李善注尚書帝曰明明揚仄陋劉毅論鄧太后注紀疏曰顯揚仄陋邊讓章論郾太后注紀疏曰顯揚仄陋邊讓章華賦曰舉英奇於仄陋三國魏志曰堯復使嶽揚舉仄陋

師錫帝曰　史記曰衆皆言於堯曰是訓師爲衆潛夫論潛歎篇曰故堯參鄉黨以得舜則師卽鄉黨也蔡邕九疑山碑曰師錫帝世堯乃授徵汝南周巨勝碑曰聖上詢諮師錫漢獻帝禪位冊曰師錫帝命崔駰太尉箴曰師錫有帝命虞作尉蓋用緯書

舜爲太尉之說尚書中候曰伯禹在庶四嶽師舉薦之注曰四嶽四方諸侯也師衆也薦進也此師錫與師舉義同

有鰥在下　大傳男三而娶女二十而嫁書有鰥在下曰虞舜又引孔子曰舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥論衡吉驗篇云舜未逢堯鰥在側陋用今文○今文一作有矜在下○史記曰有矜在民間大傳於矜寡字多作矜蓋矜鰥古通用臧琳說古文尚書作鰥今文尚書作矜不然也

曰虞舜　王符志氏姓云舜姓虞鄭語史伯稱舜之先曰虞幕虞是國名後以封國爲姓氏也今文尚書以舜爲名風俗通皇霸篇曰舜禹本以白衣祇行顯名升爲天子雖復更制不如名著故因名焉經曰有鰥在下曰虞舜僉曰伯禹平水土是也則今文家以舜禹爲名不爲謚蔡邕郾郴王傳蔡公碑曰四嶽稱名帝曰予聞允以舜爲名之切證戰國策曰吾所賢者無過堯舜堯舜名則其義甚古鄭君亦曰舜名白虎通以舜爲謚者亦生號死謚之說耳鄭注中候曰禹號也因爲德謚是其證

帝曰俞予聞如何岳曰瞽子　史記曰堯曰然朕聞之其何如嶽曰瞽者子錫瑞謹案注中說以瞽爲官名史公義不如是

父頑母嚚象傲○今文作弟傲○史記作弟傲臧琳說今文經作弟傲錫瑞謹案臧說是也舜之弟名象堯未必知之且象獨稱名則與上云父母不一例當從史記作弟論衡曰舜兄狂弟傲言舜有兄乃今文家異說而云弟傲則同

克諧以孝烝烝艾不格姦史記曰能和以孝烝烝治不至姦以故訓代經王引之說當讀克諧爲句以孝烝烝爲句列女傳曰舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲以孝蒸蒸是讀克諧爲句以孝蒸蒸爲句也列女傳又曰母憎舜而愛象舜猶內治靡有姦意是讀乂不格姦爲句也經言以孝烝烝烝烝即是孝德之形容故漢魏人多以烝烝爲孝者新語道基篇曰虞舜蒸蒸於父母論衡恢國篇曰舜之烝烝後漢紀靈帝紀曰崇有虞之孝昭蒸蒸之仁後漢書章帝紀曰陛下至孝烝烝張禹傳曰陛下體以崇陛下烝烝之孝馬融傳曰陛下履有虞烝烝之孝袁紹傳曰伏惟將軍至孝蒸蒸張衡東京賦曰蒸蒸之心感物曾思巴郡太守張納碑曰脩烝烝之孝友高陽令楊著碑曰孝烝內發又曰烝烝其孝蔡邕胡公碑曰夫蒸蒸至孝德本也朱公叔墳前石碑曰孝于二親蒸蒸雝雝續漢書祭祀志注引蔡邕議曰孝章皇帝至孝烝烝魏志文昭甄后傳注引三公奏曰陛下至孝烝烝魏卞蘭贊述太子表曰昔舜以烝烝顯其德曹植鞞舞歌曰盡孝於田隴烝烝不違仁家語六本篇曰而舜不失烝烝之孝廣雅曰蒸蒸孝也則知兩漢經師皆訓烝烝爲孝錫瑞謹案王氏引證之外更有史記漢書酷吏列傳皆曰吏治烝烝不至於姦黎民艾安雖所指之事不同實皆用經烝烝之義東觀漢記丁鴻上奏曰陛下尊履蒸蒸黃香和帝冠頌曰躬烝烝之至孝後漢書謝夷吾論曰孝于二親養色宜意蒸蒸雍雍魏志陳留王紀曰脩順聖敬烝烝之心陶潛孝傳曰以孝蒸蒸皆今文家說也後漢紀東平王蒼上疏曰昔虞氏克諧君象有鼻不及以政亦專以克諧屬象說與列女傳相合惟楊孟文石門頌曰烝烝艾石經可證艾斷句者今文尚書父皆作艾艾乃今文非也惠棟云古文尚書作艾乂

帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女史記曰堯曰吾其試哉於是堯妻之二女觀其德於二女以訓故代經論衡正說篇曰堯老求禪四嶽舉舜堯曰我其試哉說尚書曰試者用也我其用之爲天子也又曰女于時觀厥刑於二女觀者觀示伶(釋)虞舜於天下不謂堯自觀之也若此者高大堯舜以爲聖人相見已審不須觀試精耀相炤曠然相信夫

聖人才高未必相知也舜難知佞使皐陶陳知人之法佞難知聖亦難別堯之才猶舜之知也堯聞舜賢四嶽舉之心知其奇而未必知其能故言我其試哉試之於職妻以二女觀其夫婦之法錫瑞謹案論衡所引經與今本同臧琳說今文尚書作吾其試哉觀其德于二女其說非是史記論衡皆有堯曰則今文尚書有帝曰二字馬鄭王本皆無帝曰由當時庸生之徒漏之直以我其試哉爲四岳語其義殊不可通古文尚書不如今文尚書即此可證段玉裁偏執古文爲是尤非也王仲任引其時博士書說以爲試者用之爲天子觀者觀之於天下聖人相信不待試之觀之而仲任非之以爲試者試之於職觀者觀其夫婦之法也二說皆今文義而仲任之說爲長後漢書章帝紀引建武詔書曰堯試臣以職不直以言語筆札後漢紀楊賜上疏曰昔堯用舜猶尚先試考績以成厥功皆以爲堯試舜以職楊賜習歐陽尚書者故與仲任說同無四岳試舜之說

釐降二女于嬀汭嬪于虞帝曰欽哉 史記曰舜飭下二女于嬀汭舜居嬀汭內行彌謹堯二女不敢以貴驕事舜親戚甚有婦道正如婦禮堯善之又舜本紀曰堯以義理下二女之心於嬀汭使行婦道於虞氏也劉逢祿說嬪婦也有舅姑之辭嬪于虞則已見舅姑矣本紀訓降字嬪字義甚當帝曰欽哉者飭戒二女之辭史記之段玉裁說按女于時觀厥刑于二女當連上我其試哉俱爲四岳語釐降二女于嬀汭嬪于虞此二句自堯言之上三句記言此二句記事五帝本紀用今文尚書說云於是堯妻之二女觀其德於二女二句不爲堯言舜飭下二女于嬀汭如婦禮二句爲舜事似非經意又云降者禮不備也若如本紀釐降自舜言之聞逆王姬矣聞尚公主矣未聞人臣婚帝女而曰降之者也錫瑞謹案段說大謬堯之於舜使其子九男事之二女女焉當屬堯之獨斷史公今文家說最塙若如古文說四岳試舜而遽請以帝女事舜殊非人情且堯試舜而先女以二下二女屬舜乃於下文愼徽五典文義相承蓋堯見舜能以理下二女使行婦道於虞乃知舜果能齊家而試以爲臣之事故史公云堯善之乃使舜愼徽五典也如以釐降屬堯則堯方女舜以二女尚未知舜待二女何如何以知舜能齊家而試以國事乎經云女于時觀厥刑于二女言堯試舜之事也又云釐降二女于嬀汭嬪于虞言舜刑于二女之一處故舜妻二女而其父母不知舜以理飭下二女于嬀汭乃使行婦道于虞故堯見而善之史公以前二句屬堯此二句屬舜塙不可易列女傳曰四嶽薦之於堯堯乃妻以二女以觀厥內二女承事舜於畎畝之中不以天子之女故而驕盈怠慢謙謙恭儉思盡婦道又頌曰嬪列有虞承舜於下正與史記飭下之義相同漢

書五行志谷永曰食地震對曰昔舜飭正二女以崇至德師古曰舜謹敕正躬以待二女其德益崇予雲用今文說亦與史公義同外戚傳曰書美釐降夫婦之際人道之大倫也是班氏以釐降屬舜師古注曰釐理也尚書堯典稱舜之美云釐降二女于嬀汭言堯欲觀舜治迹以己二女妻之舜能以治降下二女以成其德後漢書荀爽傳爽引經而釋之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荀悅漢紀論王吉請改正尚主之禮云昔堯釐降二女於嬀汭嬪於虞又申鑒時事篇云尚主之制非古也釐降二女陶唐之典二荀論漢尚公主之非而引釐降之義故舉堯而不及舜非謂釐降非舜事也段氏所聞者秦漢尚主之事惡足以說唐虞之書哉

愼徽五典五典克從納于百揆百揆時敘

○今文作入于百揆百揆時序○史記堯本紀曰乃試舜五典百官皆治段玉裁說堯本紀作入今文尚書也錫瑞謹案敘作序亦今文尚書史記敘皆作序蔡邕太尉楊公碑曰遷少府光祿勳敬揆百事莫不時序太傅祠前銘曰越尹三卿百揆時序皆今文作序之證少府光祿勳三卿皆非相位伯喈引此經以美之者蓋不以百揆爲相名又以百揆爲敬揆百事蓋竝不以百揆爲官名史公以百揆爲官名之證左氏傳曰以揆百事莫不時序是百文家不以百揆爲官名之證也百揆爲百官揆事之處本非官號史公以爲徧入百官謂使舜入百官揆事之處則舜命禹使度百官揆事之處耳入百百揆在徽五典寘四門之間五典四門非官名則百揆亦非官名可知淮南泰族訓曰堯乃妻以二女以觀其內任以百官以觀其外既入大麓烈風雷雨而不迷乃屬以九子贈以昭華之玉淮南言大麓本之大傳任以百官與史公義合卽入于百揆之事也撰僞古文者誤以百揆爲官名乃造周官篇云內有百揆四岳沿其誤者遂以百揆爲相又以四岳共爲一人皆由僞孔亂經致違古義論衡恢國篇曰舜以司徒因堯授禪禹以司空緣功代舜仲任舉司徒司空而不及百揆是今文家說以司徒司空爲官名不以百揆爲官名愼徽五典鄭注曰五典五教也蓋試以司徒之職是也若百揆爲官名仲任何爲舉司徒司空不舉百揆乎譙周古史攷曰說者以百揆堯初別置於周更名冢宰與僞孔誤同皆不足據○今文典一作蕚尉氏令鄭季宣碑引作蕚衡方碑典謨作蕚謨蓋今文異字劉熊碑引愼徽五典仍作典

賓于四門四門穆穆

史記曰諸侯遠方賓客皆敬集解馬融曰四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有

美德也錫瑞謹案據史公馬氏之說則今文說以賓四門爲攝太子之職大傳曰天子太子年十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也白虎通朝聘篇曰遣世子迎之五十里之郊孝經鄭注曰天子使世子郊迎儀禮疏以爲異代之制蓋本唐虞舊法堯始以丹朱爲太子至是乃廢朱而使舜攝太子之職賓四門迎遠方諸侯於郊之事四門蓋四郊之門也續漢書百官志引明帝詔曰謁者乃堯之尊官所以試舜賓于四門四門穆穆者也案堯時不聞謁者官名謁者亦非尊官似不足據

納于大麓烈風雷雨弗迷 漢書王莽傳燕然山銘引作納蓋班孟堅用夏侯尚書作納與歐陽尚書作入不同歐陽本○今文一作入于大麓烈風雷雨弗迷○史記堯本紀曰舜入于大麓烈風雷雨不迷大傳曰故堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷乃致以昭華之玉鄭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錫瑞謹案據伏生史公之義則今文說以大麓爲山麓伏生不以麓爲錄也知伏生不以麓爲錄者大傳曰致天下於大麓之野又曰禹乃興九招之樂於大麓之野是伏生以麓爲山麓與史記同若以麓爲錄何必加之野二字耶古義多假借麓或取義於錄然不得竟以麓爲錄若云致天下於大錄豈可通乎訓麓爲錄由漢博士傅會改其師說水經注引應劭說云鉅鹿鹿者林之大者也尚書曰堯將禪舜納之大麓之野烈風雷雨不迷而縣取目焉水經注又引古書云堯將禪舜納之大麓之野烈風雷雨不迷乃致以昭華之玉故鉅鹿縣取名焉據鄭氏說大麓即鉅鹿之地十三州志云鉅鹿唐虞時大麓也虞舜百揆四岳羣臣納于大麓麓者林之大也堯亦使天下皆見之故置諸侯合羣臣與百姓納之大麓之野然後以天下授之明已禪之公也大陸縣今有堯臺高與城等乃堯禪舜之處據此則大麓之地實有可攷不得以麓爲錄鄭注引古書與大傳同當即大傳漢書于定國傳上報定國曰萬方之事大錄於君王莽傳張竦引書曰納于大麓烈風雷雨不迷公之謂矣莽改鑄錢書曰予前在大麓桓譚新論曰昔堯試舜於大麓者領錄天下事如今尚書官矣班固燕然山銘曰納于大麓維清緝熙劉毅上鄧太后注紀疏曰覽總大麓蔡邕太尉汝南李公碑曰外則折衝內則大麓論衡正說篇曰尚書公之位大總錄二公之事衆多竝吉若疾風大雨此皆夏侯博士以麓爲錄之說而以烈風雷雨爲衆多竝吉之喻又博士異說也

論衡正說篇仲任又自爲說曰試之於職妻以二女觀其夫婦之法復令人庶之野而觀其聖矧大麓之野虎狼不搏蝮蛇不噬逢烈風疾雨終不迷惑堯乃知其聖又吉驗篇曰堯聞徵用試之於職官治職修事無廢亂使入大麓之野虎狼不搏蝮蛇不噬逢烈風疾雨行不迷惑堯乃知其聖又驗符篇曰舜入大麓烈風雷雨亂龍篇曰舜以聖德入大麓之野虎狼不犯蟲蛇不害皆以麓爲山麓與正說篇所引尚書說三公位不同洼甫子泰族訓曰既入大麓烈風雷雨而不迷高誘注云林屬於山曰麓堯使舜入林麓之中遭大風雨不迷也鹽鐵論除狹篇大夫曰賢者處大林遭風雷而不迷蓋引用此經以大林爲大麓也王逸注楚辭遠遊云屈原美舜遭值於堯妻以二女以治天下內之大麓任之以職叔師亦以麓爲林麓故別出之於外也風俗通義山澤篇曰謹案尚書堯禪舜納于大麓麓林屬於山者也王仲任應仲遠兼治古今文說高誘王逸則專治今文說者皆以麓爲山麓陳忠乃陳寵之子寵引經晏晏甫刑與今文合則忠亦治今文說者後漢書劉愷傳載陳忠曰遭烈風不迷遇迅雨不惑則亦必以麓爲山麓是歐陽今文說與馬鄭古文說以麓爲山足初不殊異史公之說不誤堯必使舜入山林川澤者夏本紀曰舜登用攝行天子之政巡狩行視緜之治水無狀又言禹之治水必入山林川澤行視非一時之水曰陸行乘車水行乘船泥行乘橇山行乘樏是禹之治水必入山林川澤則舜行視緜之治水亦必入山林川澤行視非一時之事有時或遇暴風雷雨而舜不迷則天與之可知鄭注書序云入麓伐木即經所云隨山栞木正歷試諸艱之一事入麓即入于大麓此古說之僅存者列女傳曰選於林木入於大麓與鄭所云入麓伐木義同御覽職官部五引春秋緯運斗樞曰赤龍負圖以出河見堯與太尉舜等百二十人集發藏大麓占經引春秋緯元命苞曰唐帝遊河渚赤龍負圖以出右尉舜等百二十臣發視之藏之大麓蓋亦以麓爲山麓如藏之名山之義與運斗樞說同鄭注書序不誤而注大傳用博士傳會之說殊非伏生之旨魏公卿上尊號奏曰遵大麓之遺訓魏受禪表曰義莫顯於禪德美莫盛於受終故書陳納于大麓桓階等奏曰舜受大麓桑蔭未移而已陟帝位直以大麓之說爲受禪之地則沿鄭君之說而更失之者也段玉裁以山麓之說爲古文大錄之說爲今文蓋徒見今文說之誤者解爲大錄不知今文說之不誤者正解爲山麓伏生史公皆非古文說也陳喬樅說以山麓爲歐陽說大錄爲大小夏侯說證以史公與王仲任皆用歐陽尚書周堪孔霸俱事夏侯勝授元帝經則元帝報于定國乃用夏侯尚書分別甚塙○一作列風雷雨不迷○今文亦作列見王莽傳

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載○今文作三年○史記曰女謀事至而言可績

三年矣孫星衍說乃言宇疑衍文古文
万似乃故重出乃言二字史記文無之

汝陟帝位舜讓于德弗嗣○今文作不台○史記曰女登帝位舜
怡懌也索隱曰古文作不嗣今文作不怡怡即懌也史記自序曰
虞舜不台索隱曰台音怡怡說也又曰諸呂不台徐廣曰怡懌也
錫瑞謹案據此則今文尚書作不台台即怡字史公作不懌蓋以
故訓代經漢書王莽傳引今文尚書作不台今本作不嗣文選
李善注曰漢書音義曰昭曰古文台爲嗣後漢書李賢注曰前書
曰舜讓于德不台音義曰台讀曰嗣據二李所見本是台字則今
本作不嗣乃後人據古文尚書改之典引曰有于德不台淵穆之
讓孟堅用夏侯尚書本亦作不台與史記所據歐陽尚書不異不
當於王莽傳
獨作不嗣也

正月上日大傳曰上日元日馬曰上日朔日也鄭曰帝王易代莫
不改正堯正堯正故云正月上日即位乃改堯正故云正建丑舜正建子此時未改堯正故云正月
用今文家說白虎通三正篇曰王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助
化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服

也是以舜禹雖繼太平猶宜改以應天漢書董仲舒傳曰孔子曰
亾爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯
道何更爲哉皆今文家言舜禹改正之事尚書中候曰若稽古帝
舜曰重華欽翼皇象建黃授政改朔詩緯推度灾曰軒轅高辛夏
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緯書多同今文鄭君據以爲說也大
傳曰上日元日則上與元文異義同王引之說謂上句之善日非
謂朔日也元日善日也吉日也王制元日習射上功習鄉上齒正
義以元日爲善日月令孟春天子乃以元
日祈穀于上帝盧植蔡邕竝曰元善也

受終于文祖大傳曰受謂舜也史記五帝本紀曰文祖者堯太祖
也律書曰年者禪舜申戒文祖馬曰文祖天也天爲
文萬物之祖故曰文祖鄭曰文祖者五府之大名猶周之明堂索
隱曰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之世室殷謂重屋周
謂明堂皆祀五帝之所也正義引帝命驗五府作天府又曰文祖周
者赤帝標怒之府名曰文祖火精光明文章之祖故謂之文祖周
日明堂江聲說帝堯火德赤帝之所感生故以文祖爲五府之大
名受終于文祖告感生之帝即告天也孫星衍說荀子禮論王者
天太祖堯之祖黃帝必以配天馬說與史公合孝經云宗祀文王

於明堂以配上帝上帝即五府之帝唐時蓋以黃帝配之鄭說與馬氏史公俱同義錫瑞謹案緯書多同今文鄭君亦用今文家說明堂乃尊祖配天之處故史公以爲太祖馬以爲天各舉一偏言之其實一也漢書王莽傳曰以漢高廟爲文祖廟莽自以己之代漢如舜之代堯故以漢高廟比堯太祖廟是以文祖廟與史公說同論衡譴告篇曰受終于文祖不言受終于天堯之心知天之意也堯授之天亦授之是以文祖爲天與馬氏同史公與王仲任皆用歐陽尚書而一以爲太祖廟一以爲天足徵二說之異而不異矣桓子新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚於此此亦古說文祖即明堂之證孔叢子以受終于文祖爲受命於人僞書不足據也申論爵祿篇曰故舜爲匹夫猶民也及其受終于文祖稱曰予一人則西王母來獻白環

在璿璣玉衡以齊七政。今文作在旋機玉衡以齊七政。大傳曰齊中也七政者謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政也道正而萬事順成故天道政之大也旋機者何也傳曰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又玉海引大傳曰七政布位日月星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與御覽所引大傳不同孫星衍說大傳云旋機謂之北極此蓋夏侯歐陽之說與史公殊玉海所引或歐陽之說又與夏侯不同錫瑞謹案孫氏以大傳云旋機爲北極爲今文說史記云北斗爲玉衡爲古文說非是以玉海所引大傳爲歐陽說尤非也旋機玉衡今文當兼北極北斗言之七政大傳明以春秋冬夏天地人爲說不當又有日月五星也史記律書曰旋璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子天官書曰北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲標合而爲斗文耀鉤云斗者天之喉舌玉衡屬杓魁爲璇璣索隱於塡星下引文耀鉤曰鎭黃帝含樞紐之精其體旋璣中宿之分也說郛引運斗樞曰天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也又北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政云云與史記同斗第一天樞云云與索隱所引合又有旋星明旋星散璣星散玉衡星散云云此以旋機則近旋機北極之義蓋渾言則合析言則分續漢志注引星經曰璇璣謂北極星也玉衡謂斗九星也說苑辨物篇曰書曰在璿璣玉衡以齊七政璿謂北辰句陳樞星也以其魁杓之所指二十八宿爲吉凶禍福天文列星衍云疑脫玉衡謂斗九星也一句其說是也據星經說苑兼用大傳旋機北極史記玉衡北斗之說漢書律厤志曰衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡是北斗名玉衡而

佐旋機北斗非卽旋機疑伏生專就北極言之史公專就北斗言之旋機玉衡各舉其一古書簡略多不分析非大傳大傳爲今文史記爲古文也若玉海所引大傳非大傳其說與索隱所引馬融注合是古文說王伯厚誤引耳古書旋或作璇或作璿機或作旋者還也機者幾也當以旋機爲正易乾鑿度曰合七八以視旋機審矣尚書中候曰昔帝軒提象配永循機鄭注曰永長也循順也以長爲順斗機爲政也春秋運斗樞曰五帝所行同道異位皆循斗極機衡之分遵七政之紀九星之法也漢堯廟碑曰據旋機之政周公禮殿記曰旋機離常詩思文正義引尚書旋機鈐不作璇璣史記據索隱則所見本作機今單行索隱亦作璿乃後人所改古書作旋機者與大傳合其或改從玉者因馬鄭古文說以璇璣玉衡爲渾天儀云以美玉爲之其字從玉淺人用其說遂改史記等書旋機字亦從玉不知古無測天儀器故大傳史記不以爲渾儀古無測五星法故大傳史記不以所引經義皆以機衡爲星春秋感精符曰七政操八極揚子太元攡曰運諸泰政繫人主含天光據璣衡齊七政故大傳史記不以機衡爲渾儀之統正玉衡之平甘泉賦曰攀璇璣而下視兮行遊目乎三危李善注曰漢書曰北斗七星所謂璇璣玉衡而泰階平也玉衡與泰階對舉亦必以爲太階之修闊兮機衡爲之難運懼魁杓之

前後兮遂隆集於河濱子駿習古文尚書者而以機衡與太階魁杓竝言則以爲星名與今文不異其時馬鄭異說尚未出也後漢書郎顗傳曰璇璣動作與天相應續漢書律麻志曰昔者聖人之作厤也觀璇璣之運三光之行傳毅明帝誄曰璇璣所建靡不奄有崔駰車左銘曰虞夏作車取象機衡又襞銘曰機衡建子萬物含滋則以機衡皆爲斗建漢山陽太守祝睦碑曰升紫微平機衡又後碑曰陟泰微准樞衡樞衡卽機衡也蔡邕巴郡太守謝表曰周旋三臺充列機衡胡公碑曰內正機衡又曰入參機衡司空文公碑曰烈矣楊公碑曰璇璣運周七精循軌七政九疑山碑曰旋璣是承泰階以平亦以旋機與泰階竝舉王逸九辨序曰天有九星以正機衡九思曰上察兮璇璣注云璇一作旋一作琁機蓋叔師本作旋機後人改之也察卽在之義九思下文云大火攝提皆星名則亦以旋機爲星名矣注云璇璣天中故先察之是其明證九思又曰策謀從兮翼機衡正文作機而注作璣正後人改之參差不一之證以此推之則凡古書以旋機爲星名而其字從玉者皆後人據馬鄭古文說改之耳馬鄭古文渾儀之說雖本緯書然兩漢古義皆不如是江聲劉逢祿魏源已辨之大傳以旋機爲北極本於周髀算經魏源書古微說解已詳茲不復贅

肆類于上帝　○今文尚書亦作肆類于上帝○論衡祭意篇引尚書曰肆類于上帝李氏家書引亦作肆○今文一作

遂類于上帝○史記五帝本紀封禪書漢書王莽傳引經皆作遂類于上帝蓋今文尚書本然非故訓也五經異義今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭許愼謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說而說文示部作禷云以事類祭天也仍從今尚書說蓋今古文說本不相遠三代異物唐虞之禮不得以周禮繩之詩文王是類是禷毛傳曰於內曰類於外曰禷爾雅釋天云是類是禷師祭也王制曰天子將出類乎上帝非必告攝乃有類祭

禋于六宗○今文尚書亦作禋于六宗○史記堯本紀封禪書漢書郊祀志王莽傳敘傳後漢書光武帝紀說苑辨物篇論衡祭意篇引皆作禋東觀漢記曰孝成時匡衡奏立北郊復祠六宗至建武都維陽制郊祀六宗廢不血食大臣上疏謂宜復舊上從公卿議由是遂祭六宗續漢志安帝元初六年以尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗三月庚辰初更立六宗祀於雒陽西北戊亥之地禮此太社劉昭注引李氏家書曰司空李郃侍祠南郊不見六宗祠奏曰案尚書肆類于上帝禋于六宗六宗者上不及天下不及地傍不及四方在六合之中助陰陽化成萬物漢初甘泉汾陰天地亦禋六宗孝成時匡衡奏立南北郊復祀六宗及王莽謂六宗即易六子建武制祀六宗廢不血食宜復舊制上從郃議據此則漢初已祭六宗皆用今文之義至王莽始用劉歆異說耳揚子太元元告曰神遊乎六宗范望注曰不居四時天地者爲六宗論衡祭意篇引尚書曰禋于六宗六宗居六合之間助天地變化王者尊而祭之故曰六宗楚辭惜誦云戒六神以鄉服王逸注云六神謂六宗之神也引尚書禋于六宗月令孟冬天子乃祈來年于天宗盧植注曰天宗六宗之神呂氏春秋文同月令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諸書皆用今文義而字作禋與鄭本同蓋三家異文非由後人改之也張衡西嶽華山堂闕碑云故經有望秩之禋自石神君碑云類帝禋宗皆作禋公羊僖三十一年傳何氏解詁引禮曰六宗五嶽四瀆角尺禮稍命徵曰天子祭天地宗廟六宗五嶽六宗在五嶽四瀆之外則劉歆說爲日月雷風山澤古尚書說爲日月星辰泰山河海說皆非是且下文明言山川劉歆與古尚書說其謬明矣○一作禋蓋假借字大傳曰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禋于六宗此之謂也五經異義引今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊天竝祭之漢

書郊祀志引三家說曰上不及天下不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名六據此則伏生謂天地四時三家謂在天地四時之間似異而實不異漢志變四時爲四方者蓋東方者春南方者夏西方者秋北方者冬其義亦不殊也何氏公羊解詁以祭天社稷宗廟六宗五嶽四瀆其餘山川竝稱則於六宗亦用今文尚書上不及天下不及地中不及四方在六合之中爲說江聲說六宗卽明堂六帝帝卽天也亦稱六天天實一也故今文家言實一而名六孫星衍說六宗爲上下四方之宗不得如許氏所駁宗一而有六名實不相應俞正燮說魏景初中劉劭言萬物負陰抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣則同實一名六之說晉書禮志載摯虞奏亦依之漢書孟康注又云六宗者或曰六合遊神則亦漢人說太玄經元告云神遊乎六宗則同大小夏侯之說魏書禮志高閭引或曰六宗者社稷五祀又楚辭惜誦云合五帝以折中戒六神以鄉服六神方明說者謂卽虞夏書六宗按觀禮壇加方明方明者木也方四尺設六色設六玉天子出拜日於東門之外反祀方明亦覲岳之禮而古經師無其義惟江瑞潾聽訟九甒與六神下云指列宿以白情訴五帝以置辭北斗爲我折中太一爲予聽之列宿北斗九甒也五帝太一六神也則惜誦六神義槩六天劉向治今文學或有所出魏書禮志孝文帝曰朕躬覽尚書之文肆類于上帝禋于六宗

文相連屬肆類非獨祭之目焚煙非他祭之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神卽劉說也○一作煙于六宗○路史餘論五云禋于六宗大傳作煙則事止燔卿上尊號奏曰烟于六宗與路史所引合周禮以禋祀祀昊天上帝鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者是鄭據書煙于六宗之文以注禮也東觀漢記曰光武卽帝位燔燎告天禋于六宗續漢書禮儀志云六宗燔燎大火燃有司告事畢與路史合

望于山川○今文尚書亦作望于山川○史記與論衡祭意篇引同白石神君碑云類帝禋宗望于山川徧于羣神所引亦今文尚書也陳喬樅說蓋歐陽經作望于山川無秩字○一作望秩于山川○漢書郊祀志王莽傳續漢書祭祀志光武封泰山刻石文皆作望秩于山川說苑辨物篇曰山川何以視于男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨焉爲恩多然品類以百數故視子男也能也書曰禋于六宗望秩山川漢書敘傳云類帝禋宗望秩山川黃圖載元始儀兩引望秩山川東觀書趙熹請封禪言望秩羣神以承天心張衡西嶽華山堂闕碑云故經有望秩之禋蓋今文尚書多秩字與下至于岱宗柴望秩于山川文同趙熹張衡皆引此經禋于六宗望秩于山川徧于羣神之文也鄭注大傳引經望秩于山川魏公卿上尊號奏云告類上帝望秩五岳皆用今文尚書

徧于羣神 ○今文尚書亦作徧于羣神黃圖載元始儀作徧于羣神說苑辨物篇漢書王莽傳論衡祭意篇白石神君碑引徧于羣神儀禮士虞禮明日以其班祔鄭注古文班或爲辨辨辯一字儀禮鄉飲酒禮大射儀鄭注云今文辯皆爲徧是辯爲古文班與徧皆今文然班辯一聲之轉辯徧音近故古亦通用不盡由後人改之○一作班于羣神辯于羣神○光武封泰山刻石文黃圖載元始儀揚雄太常箴皆引班于羣神蓋今文作班史記作辯徐廣曰辯音班從今文讀也樊毅修西岳廟記云辯于羣神惠棟說辯亦音班

輯五瑞 ○今文作揖五瑞○史記本紀漢書郊祀志魏封孔羨碑法稟正教也尚書輯五瑞觀四岳覲羣后信何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮五玉者各何施蓋璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也珪以爲信何珪者兌上象物始生見於上也信莫著於乍見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言潔也上兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義於上也璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故半也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚疑未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋琮以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發衆也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也五玉所施非一不可勝條略舉大者也錫瑞謹案據白虎通義則今文家說以珪璧琮璜璋爲五瑞亦即下文五玉焦氏易林需之井否之訟皆云珪璧琮璋執贄見王是古以珪璧琮璜璋皆圭璧琮璜執贄見王漸之履云圭璧琮璜爲見王之贄易林四字爲句故或言璋不及璜或言璜不及璋互見爲義公羊定八年傳何氏解詁曰不言璋言玉者起珪璧琮璜璋五玉盡亦之也珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召與白虎通言五玉所施正同焦延壽何劭公皆習今文故皆與白

虎通義合馬注云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之據白虎通爵篇引含文嘉禮記王制鄭注皆云殷爵三等則周以前不得有公侯伯子男五等之爵當從今文家說爲正白虎通朝聘篇曰諸侯來朝天子親與之合瑞信者何正君臣重法度也覲禮經曰侯氏坐取圭升致命王受之玉尚書曰輯五瑞

既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后 ○今文作擇吉月日見四嶽諸牧班瑞○史記本紀封禪書漢書郊祀志皆引經云擇吉月日見四嶽諸牧班瑞史公或以故訓改經班孟堅則不然而史漢所引皆同蓋皆引用今文尚書與古文尚書本異也大傳曰古者圭必有冒言不敢專達之義也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也瑞也者屬也無過行者得復其圭能改過者復其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地畢此所謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見屬白虎通瑞贄篇引大傳文曰珪所以還何以爲珪信瑞也亦出於班氏據其故訓亦當作守後人加犬旁耳史記作狩或歐陽本不同集解馬融曰歲二月舜受終後五年之二月鄭元曰建

歲二月東巡守 漢書郊祀志禮王制皆作守班習夏侯尚書戴記與夏侯尚書同一師承蓋夏侯本作守也白虎通

卯之月也公羊疏引鄭多歲二月者正歲六字陳喬樅說攷上文正月上日爲堯正建丑之月則建卯當爲三月經於二月上特加歲字明其爲正歲之二月鄭注周禮小宰職云正歲謂夏之正月是知巡狩必以寅正之仲月矣白虎通巡狩篇曰王者所以巡狩何巡者循也狩者牧也爲天下不同化幽隱不得所者故必親自行之謹敬重民之至也又曰巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也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錫瑞謹案春秋運斗樞曰舜以太尉受號即位爲天子五年二月東巡狩馬注正本緯書知爲受終後五年者以下云五載一巡狩知之耳羅泌路史非之曰歲二月者乃次一年二月也世不之究虞夏傳云惟元祀巡守四岳八伯馬融以爲受終後五年非也羅據大傳說似更塙

至于岱宗柴 史記曰岱宗泰山也錫瑞謹案至于岱宗柴今文家說以爲封禪後漢書張純傳請封禪奏曰書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴則封禪之義也風俗通正失篇曰謹案尚書天子巡狩歲二月至於岱宗孔子稱封泰山禪梁父可得而數七十有二蓋王者受命易姓改制應天下太平功成封禪以告太平也所以必於岱宗者長萬物之宗陰陽交代觸石而出膚寸而

合不崇朝而徧雨天下唯泰山乎又山澤篇曰岱者長也萬物之始陰陽交代王者受命易姓改制應天功成封禪以告天地五經通義曰泰山一名岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗東方萬物始交代之處宗長也言爲羣嶽之長是以至于岱宗柴卽是封禪今文義也續漢書注引風俗通曰岱者胎也宗者長也萬物之與今本略同白虎通巡狩篇曰嶽之爲言捔也捔功德也東方爲岱宗何言萬物更相代於東方也東觀漢記丁鴻上奏曰臣聞古之帝王統治天下五載巡狩至于岱宗柴祭於天又曰柴祭之曰白氣上升與燎煙合是古皆以柴字斷句不連望字爲義○今文皆以柴字斷句不連望字爲義一作至于岱宗祡○段玉裁說今本作柴漢以後人所改郊特牲云所到必先燔柴有事于上帝也書曰柴此及王制柴字蓋本皆作祡白虎通曰東巡狩至于岱宗柴柴引此書以證巡狩必祭天也尚書曰東巡狩篇巡狩爲天祭天所以告至也尚書大傳曰天子適四方先柴鄭注云所柴引文示部作祡云燒柴焚燎以祭天神引歲二月東巡守至于岱宗柴此今文尚書說文字下云古文祡從古文則祡爲今文巡狩篇巡狩必祭天何本巡狩至于岱宗祡燔柴柴當作祡說文示部作祡云燒柴焚燎以祭天神引虞書曰至于岱宗祡又禘字下云古文祡從古文則祡爲今文揚雄甘泉賦曰於是欽柴宗祈燎熏皇天樊毅修華嶽碑云故帝舜受堯厤數親自巡省設五典五鼎之奠柴燎埋埋此今文作祡之證而漢人引經亦作柴者漢時今文通行取其便俗故中有俗字西嶽華山碑云五歲壹巡狩皆以四時之中月各省其方親至其山

柴祭燔燎此石刻之可據者而作狩作柴與史記文合是知史記之狩字柴字非後人改之也又案鄭君王制注柴祭天告至也正義曰謂燔柴以祭上天而告至其祭天之後乃望祀山川所祭之天則蒼帝靈威仰以此爲祭靈威仰蓋今文義

望秩于山川○今文作望秩于山川班于羣神○錫瑞謹案續漢書祭祀志載光武封禪刻石文曰望秩于山川班于羣神亦作望秩于山川也周頌時邁篇鄭箋引書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川徧于羣神則鄭所據尚書多一句蓋今文尚書多此四字與前肆類于上帝禋于六宗下文正同孔穎達正義云書二月不言徧于羣神此一句衍文蓋不知今文與古文不同也其或作班或作徧者亦猶前文所據本異耳白虎通封禪篇曰於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀于百王也燔祭天報之義也望祭山川祀羣神也班氏所據今文尚書亦有班于羣神一句史記封禪書引尚書無此四字或歐陽本無之

肆覲東后○今文作遂覲東后○史記封禪書引作遂覲東后東后者諸侯也漢書郊祀志續漢書律厤志祭祀志載光武封禪刻石文白虎通巡狩篇公羊隱八年傳解詁引經皆作遂○一作遂見東后○史記本紀作遂見東方君長以東方君長釋

東后乃以故訓代經肆覲作遂見蓋今文尚書漢書郊祀志周禮大行人注風俗通山澤篇引皆作遂見郊祀志曰東后者諸侯也

協時月正日 公羊隱八年傳解詁引作協○今文一作叶時月正日○白虎通巡狩篇續漢書律麻志元和二年詔月令章句引皆作叶史記作合故訓字

同律度量衡 錫瑞謹案同律度量衡之同古書皆不以爲陰呂漢書律麻志云虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也上加乃字則同謂齊等又曰律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一日黃鍾二曰太族三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰亡射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰中呂度者分寸尺丈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合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡無一語及同又曰同律審度嘉量平衡鈞權正準直繩亦不以同爲實義又曰凡律度量衡用銅者名自名也師古曰取銅之名以合於同也是不以同別爲一物尤明新莽量銘云改正建丑長壽隆崇同律度量衡東觀漢記丁鴻上奏曰協時月正日同斗斛權衡使人不爭白虎通巡狩篇考禮義（案當作正）法度同律麻叶時月皆爲民也張衡東京賦曰同衡律而一軌量亦以同爲齊等之義蔡邕明堂月令論云書曰歲二月同律度量鈞衡仲春令曰日夜分則同度量鈞以同爲陰呂與鄭周禮注義異鄭君蓋以周禮典同同是陰律故取以釋此經是亦鄭據古文一作乃同律度量衡○漢志引虞書多乃字蓋本夏侯尚書說之明證也○今

修五禮五玉 ○今文作修五禮五樂五玉○史記本紀封禪書作樂謂春則琴瑟夏則笙等季夏則鼓秋則鐘冬則磬也五樂尚書作五玉今志亦有作五玉者五玉即五瑞孫星衍說大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂正定之樂舞株離其歌聲比余謠名元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯此大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞護或其歌聲比中謠名曰初慮羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽

都邛山祀貢兩伯之樂焉冬伯會又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於五此五獄之事也分定於五此八伯之事也五聲八音七始著其素簇以爲八此八伯之事也八音天音也八音天化也七始天統也漢書郊祀志五禮之下或即五玉之異文陳喬樅說王制云禮樂制度衣服正之則其所據尚書堯典亦有修五禮五樂之文足與郊祀志互相證明漢書多用夏侯尚書禮記與夏侯尚書同一師承故腊合也後人傳寫史漢或存五玉或存五玉而去五玉而去五玉則文義不完經文五以有作樂作玉之不同耳錫瑞謹案據大傳與漢志今文有五樂字無疑然帛所以薦玉下有三帛字無疑然帛所以薦玉下有三帛字注引大傳舜修五禮五玉三帛則又樂五玉皆當有之廣韻帛字注引大傳作舞齊落歌曰縵縵存五玉而去五樂非大傳之舊也今本大傳舞齊落歌曰縵縵與孫所引小異師古釋五樂之名必有所受蓋出服虔如淳諸人舊注今文遺說也

三帛 史記集解引馬注曰三孤所執也鄭注曰帛所以薦玉也必三者高陽氏後用赤繒高辛氏後用黑繒其餘諸侯皆用白繒通典引中候曰高陽氏尚赤薦玉以赤繒高辛氏尚黑薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒錫瑞謹案馬用古周禮孤執皮帛之說虞時不聞有三孤則其說非也鄭說本中候與大傳三統三正之義合當是今文家說檀弓正義推鄭之意謂堯以十二月爲正尚白故曰其餘諸侯用白繒後用黑繒高陽氏以十三月爲正尚黑故其二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤故其後用赤繒少皞以十三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注曰其殷禮三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛宋是鄭君弟子與鄭說不同

二生 ○今文作二牲○史記封禪書漢書郊祀志載光武封禪刻石文皆作牲史記本紀白虎通作生疑後人改之孫星衍說二生者古以麑鹿白虎通文質篇云臣見君所以有贄何贄者質也質已之誠致已之悃幅也公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重公侯之德全卿大夫贄古以麑鹿今以羔雁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雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麑執之明古以麑鹿今以羔也據此知唐虞時二生是麑鹿非羔雁也

一死 馬注曰一死雉士所執白虎通瑞贄篇曰士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜

贊。○今文作爲摯。○史記本紀作爲摯漢書郊祀志作爲贊蓋今文尚書多爲字贊俗字當從史記作摯封禪書作贊無爲字乃後人改之

如五器卒乃復 馬注曰五器上五玉五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭注曰卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告于文祖也鄭以堯祖爲文祖與今文祖矣馬鄭二注不同未知孰與今文義合禮終復爲還玉疑用今文說也鄭用古文說馬以卒爲

五月南巡守至于南岳如岱禮 ○今文岳一作嶽○孫星衍說大嵩山也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朝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爾雅釋山說五嶽云江南衡山爲南嶽用今文說也郭璞注云漢武帝以衡山遼曠因識緯皆以霍山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南嶽即是霍山也竊疑經文言五月南巡守至于南岳則舜都平陽吉行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且又踰江不便以觀南方諸侯故歐陽夏侯等說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大傳云中祀大交霍山鄭注謂五月南巡守所祭是鄭從今文說說苑辨物篇曰五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也說文曰嶽東岱南霍西華北恆中太室許叔重治古文其言五嶽亦從今文說御覽引義宗云南岳謂之霍霍者護也言陽氣用事盛陽之日護養萬物故以爲稱也廣雅釋山云岱宗謂之泰山天柱謂之霍山華山謂之恆山外方謂之嵩高峻嵷謂之衡山以霍山別見於後則亦以霍山爲南嶽矣淺人囿於所見率以霍山傳明在漢武前又謂大嶽是止王逸注日獲得也迄至也古謂古公亶父也言吳國得賢人羼入不知以霍山爲南嶽其說甚古楚辭天問云吳獲迄古南君至古公亶父之時而遇太伯陰讓避王季辭之南嶽之下采藥於是遂止而不還也案太伯采藥荊蠻是吳地非楚地屈子所云

南嶽亦謂霍山非謂衡山也淺人所以致疑者衡霍兩山皆有二名古多謂霍爲衡後多謂衡爲霍封禪書云南嶽衡山也初疑史公用堯典古文說攷黯布列傳九江廬江衡山豫章郡皆屬布淮南衡山列傳徙爲衡山王王江北皆卽霍山又始皇本紀乃西南渡淮水之衡山南郡浮江至湘山祠案由淮水至南郡不過今之衡山亦卽霍山與淮水近然則封禪書之衡山又在湘山南此云之衡山非別用古文說矣孫引郭注因讖緯皆以霍山爲南嶽攷詩書左傳疏皆無此十字

八月西巡守至于西岳如初○今文岳一作嶽○史記曰西嶽華何華之爲言稷也言萬物成熟可得稷也風俗通山澤篇曰西岳華山嶽者華也萬物滋然變華於西方也

十有一月朔巡守至于北岳○今文岳一作嶽○史記曰北嶽恆山也白虎通巡狩篇曰北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也風俗通山澤篇同白虎通又曰北方爲常山者何陰終陽始其道常久故曰常

如西禮何氏公羊解詁引如西禮古文尚書姚方興祕府本作如初禮則本不同則必用王肅本王肅嘗習今文尚書故從今文以示異於馬鄭古文也○今文如西禮下一本有還至嵩如初禮句○何氏公羊解詁引尚書如西禮下曰還至嵩如初禮陳喬樅說如西禮馬融本作如初禮攷史記封禪書於皆如岱宗之禮下文又云中嶽嵩高也漢書郊祀志亦同則如初禮之上明有脫文邹公解詁所引尚書曰云云眞今文家之本也段玉裁云史記漢書言至岱宗至南嶽至西嶽至北嶽而不言至中嶽但言中嶽嵩高也然則亦備五嶽之訓故而已風俗通山澤篇曰中嶽嵩高也王者所居故不巡焉按應氏說可證今文古文本皆無至于中嶽之文何劭公則補經文曰還至嵩如初禮蓋亦今文家說而竄封禪書郊祀志爲蛇足矣喬樅謂此不然也應劭所云中嶽王者所居故不巡焉者蓋指覲諸侯及協時月正日同律度量衡修五禮五樂諸事以諸侯各朝于方嶽之下於此中嶽無事又王者所居爲首善之區政教所須先自近始無煩重申誥命其柴祭及望山川班羣神之禮中嶽亦當與四嶽同豈有祀典大事獨闕中嶽之理錫瑞謹案嵩高爲王者所居惟於東周爲合若唐虞都蒲坂平陽嵩高於東周豈王者所居乎應仲遠兼通今古文風俗通義所云蓋用古文說而以周制說虞制殊爲疎失陳氏申今文說而不知虞時嵩山非傳曰五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也又曰分定於五此五嶽之事也五嶽皆觚石而出雲扶寸而合不崇朝而雨天下是伏生實以嵩山列五嶽之中爾雅釋山嵩高爲中岳白虎通巡狩篇曰中央爲嵩高者何嵩言其高大也中央

之獄獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山皆與今文說合不必王者所居乃爲中嶽也近人有以霍太山爲唐虞中嶽者亦非古義

歸格于藝祖用特 ○今文作歸假于禰用特亦作歸假于祖禰用特○大傳曰歸假于禰祖用特又曰天子遊不出封圻不告祖廟又曰古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告於祖遂奉以載於齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之間蓋貴命也白虎通巡狩篇曰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三軍篇曰王者將出辭於禰還格於祖禰者言子辭面之禮尊親之義也尚書曰歸假于禰祖何氏公羊解詁作禰祖禮王制史記本紀說苑修文篇後漢書肅宗紀安帝紀皆作祖禰蓋傳本偶異而今文義不異故白虎通引書一作祖禰一作禰祖也禮曾子問曰諸侯適天子必告于禰又曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰王制亦曰天子將出造乎禰義雖不備而與大傳白虎通說同禮記與夏侯尚書同一師承班氏亦習夏侯尚書故白虎通兩引禮文大傳云以遷廟主行又云以幣帛皮圭告于祖載於齊車者蓋無遷廟主則以幣帛故曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命下卽大傳所引白虎通巡狩篇曰王者諸侯出必將主何示有所尊故孔子曰王者將出必以遷廟主行載於齊車示有尊也無遷主以幣帛皮圭告于祖禰廟遂奉以出每舍奠焉蓋貴命也必以遷主者明廟不可空也較大傳尤詳明大傳云告祖不云告禰蓋舉祖以賅禰段玉裁云淺人刪去大傳禰字恐未必然今本白虎通三軍篇禰祖作藝祖段以爲淺人用古文尚書改之是也

五載一巡守 大傳作五載一巡守史記封禪書漢書郊祀志皆作今文有作載者非盡後人改之○今文一作五歲一巡狩亦作五歲壹巡狩○史記本紀作五歲一巡狩西嶽華山碑作五歲壹巡狩是今文尚書作歲也白虎通巡守篇曰所以不歲巡守何爲太煩也過五年爲太疏也因天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一出者蓋五歲再閏天道大備御覽引逸禮曰所以五年一巡守何五歲再閏天道大備公羊隱八年傳何氏解詁曰三年一使三公絀陟疏云書傳文又曰五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽知四方之政而已疏云堯典文陳壽祺說堯典無此文蓋皆出伏生典傳疏脫傳字耳

羣后四朝大傳曰古者諸侯之於天子五年一朝朝見其身述其職述其職者述其所職也公羊桓元年傳諸侯時朝乎天子何氏解詁曰五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸是也陳喬樅說攷禮記王制正義引鄭孝經注云諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守案鄭注孝經與注尚書異孝經注當是用今文尚書說故與何休說略同漢書藝文志載孝經有后氏說后氏爲夏侯始昌弟子與夏侯勝同師故孝經說有與尚書說合者以其同一師授也五經異義云公羊說諸侯比年一小聘三年一大聘五年一朝天子左氏說十二年之間八聘四朝再會一盟許慎謹案公羊說虞夏制左氏說周禮傳曰三代不同物明古今異說是許君亦以五年一朝爲虞夏之制也但鄭孝經注與何公羊傳注又同中有異者而何說較鄭爲允鄭言四方諸侯分爲四部四年乃徧則是巡守之年諸侯不朝于京師也據何云五年一朝者王者貴得天下之歡心以事其先王是所重者不僅述職而已兼重在助祭京師故分四方諸侯爲五部部分四輩輩主一時則五年之中四時祭祀皆有諸侯助祭矣至巡守之年諸侯各就其方以四時朝于方嶽之下而所分之第五部於是年亦分四輩以四時朝于京師因助祭而述職故五年乃徧也若如鄭說止分四部四年而徧則巡守之年四方諸侯無一來京師助祭者於大典有缺是不如從劭公之說爲長也

敷奏以言明試以功車服以庸大傳曰見諸侯問百年命大師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改衣服制度爲畔畔者君討有功者賞之尚書曰明試以功車服以庸能安民故賜車馬以考其功德安其身虎通攷黜篇曰禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而次能安民者賜車馬能富民者賜衣服書曰明試以功車服以庸能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體後漢書章帝詔敷奏以言則文章可采明試以功則政有異迹績漢書輿服志書曰明試以功車服以庸夫禮服之興也所以報功章德尊仁尚賢故禮尊尊貴貴不得相踰所以爲禮也非其人不得服其服所以順漢書宣帝紀傳奏其言考試功能應劭曰敷陳也各自奏陳其言然後試之以官考其功德也師古曰傳讀曰敷今文尚書敷多作傳書梁統傳統上疏曰謹表其尤害於體者傳奏於左史記作徧告以故訓代之

肇十有二州封十有二山濬川 史記作肇十有二州決川無封十有二山句蓋史公濬文濬作決故訓字錫瑞謹案兆肇古通用詩生民后稷肇祀禮表記引作后稷兆祀又元鳥肇域彼四海箋云肇當作兆周禮小宗伯兆五帝于四郊鄭注云兆爲壇之營域與大傳注義同說文作姚引周禮曰姚五帝于四郊然則姚爲古文兆乃今文濬借字肇乃今文通段字史公作肇義當與大傳作兆不殊古文尚書蓋同史記作肇馬鄭以爲肇當訓始故云分齊爲營州分衞爲幷州燕以北爲幽州新置三州幷舊爲十二州蓋本之漢志冀北創幽部之名燕齊起幽營之號此或古文尚書本以肇十有二州居上或後人據馬鄭注移易其文皆未可知要與大傳今文義不合漢書地理志曰堯遭洪水襄山襄陵天下分絕爲十二州使禹治之水土既平更制九州又谷永傳永對曰堯注曰本九州洪水隔分更爲十二州王莽傳曰堯典十二州後定爲九州據今文家說則十二州之分實因洪水之故蓋州本水中可居之名洪水橫流天下分絕水中可居者十有二處因分爲十二州水土既平更制九州西漢今文無分九州爲十二州之說若如馬鄭之義以分十二州二又合十二爲九紛紛更置不太煩乎江聲說先儒以肇之言始解爲始分十二州殊未安也聲竊謂十二州蓋自古有之此當如大傳作兆十有二州謂爲兆域以祭分星於義允愜十二州上繫十二次者天有十二次實爲十二州之分野天象見於某次則災祥應於某州是相繫屬者也○今文一作封十有二山兆十有二州濬川○大傳曰壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭注祭者必封封亦壇也營域以祭十二州之分星也壇也十有二州之鎮也兆域也爲爲兆之假借蓋今文家說下春秋說題辭曰山之爲言宣也含澤布氣調五神也州之爲言殊也合同類異其界也

象以典刑 今文說以爲畫象大傳曰唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興相刑褫屨下刑墨幪以居州里而反於禮又曰唐虞象刑上刑赭衣不純中刑赭衣不純下刑墨幪以居州里而反於禮又曰唐虞象刑犯墨者蒙皁巾犯劓者赭其衣犯臏者以墨幪其臏處而畫之犯大辟者布衣無領周禮疏引孝經緯曰三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨蒙赭衣褫屨中罪赭衣褫屨下罪褫屨而已公羊襄二十九年傳注引孔子曰五帝畫象世順機徐疏以爲孝經說疏曰其五帝之時黎庶已薄故設象刑以示其恥當世之人順而從之疾之而機矣故曰五帝畫象世順機也畫猶設也其象刑者卽唐傳云唐虞之象刑上刑赭衣不純注云純緣也時人尚德義犯刑

者但易之衣服自爲大恥中刑雜屨屨履也下刑墨幪幪巾也使不得冠飾周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差以居州里而民恥之是也白虎通五刑篇曰五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯宮者履祩屨犯大辟者布衣無領史記孝文帝本紀曰蓋聞有虞氏之時畫衣冠異章服以爲僇而民不犯漢書武帝紀曰朕聞昔在唐虞畫象而民不犯揚雄廷尉箴曰天降五刑惟夏之績亂茲平民不回不辟又曰唐虞象刑天民是全論衡儒增篇曰儒書稱堯舜之德至優至大天下太平一人不刑風俗通曰五帝畫象三王肉刑又曰刑周禮司圜注曰弗使冠飾者著墨幪若今文謹案尚書夏禹始作肉刑周古之象刑與三國志魏明帝詔曰有虞氏畫象而民勿犯皆今文說也今文說以象刑爲畫象其義甚古荀子曰古無肉刑而有象刑墨黥慘嬰共艾畢菲對屨殺赭衣而不純墨子曰畫衣冠而民不犯愼子曰有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲屨當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟皆與今文義合大傳言刑無宮蓋有缺佚又上刑當云赭衣不純墨蒙祩屨中刑墨蒙祩屨下刑墨蒙乃與鄭注所云上刑易三中刑易二下刑易一之義合據鄭注則今本大傳有缺文觀孝經緯可見孝經緯言下罪祩屨大傳言下刑墨蒙則所傳之異也

流宥五刑 大傳曰決獄斷梁踰城郭而略盜者其刑髕男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度妄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知此五刑爲畫象者經文列于鞭朴之前見其輕於傷體膚也錫瑞謹案古說象刑皆與今文義合而後世疑之者蓋疑五刑但飾畫象則五刑反輕於流宥或云象刑成罪不復齒故重似亦不然疑所謂流宥五刑者流放之人又畫五刑之象以別異之如王制云屏之遠方終身不齒而玉藻有元冠綃武不齒之服也

鞭作官刑 後漢章帝元和元年詔曰鉆鑽之屬慘苦無極書曰鞭作官刑豈云若此三國志魏明帝紀詔曰鞭作官刑所以糾慢怠也

扑作教刑金作贖刑 潛夫論述赦篇曰金作贖刑赦過宥罪皆謂語注曰小罪不入于五刑者以金贖之有分兩之差今之罰金是也

眚災肆赦後漢書陳寵傳寵上疏曰故唐堯著典眚災肆赦孫星衍說左氏傳云非日月之眚不鼓注眚猶災也是日月爲月食者開元占經引石氏曰當赦不赦月爲之食是今文有說此眚災急故人君月有變則省刑書曰眚災肆赦今文一作眚哉過赦○史記作眚哉過赦

怙終賊刑孝經援神契曰眚災肆赦怙終賊刑大傳曰刑者侀也過出罪施侀爲著也行刑者刑者言怙過不改則不赦也此有虞氏之施刑雖不赦亦衣之畫象而已體過誤者出之實罪者施刑是以尚書云

欽哉欽哉惟刑之恤哉漢書刑法志成帝詔曰書不云乎惟刑之恤哉陳喬樅說案漢書儒林傳言鄭寬中習小夏侯尚書以博士授成帝經是作恤者小夏侯之本也案蔡邕文烈侯楊公碑曰惟刑之恤○今文一作惟刑之謐哉○史記作惟刑之謐哉爾雅曰謐靜也恤得作惟刑之靜哉徐廣曰今文云惟刑之謐哉爾雅曰謐靜也恤得與謐通者詩周頌假以溢我說文引云誠以溢我廣韻引云誠以謐我襄二十七年左傳引云何以恤我是謐與恤相通之驗

流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服大戴禮淮南子引皆作幽州漢書王莽傳曰流棻于幽州則今文尚書亦作幽州○今文幽州一作幽陵○史記五帝紀讙兜進言共工堯曰不可而試之工師共工果淫辟四嶽舉鯀治鴻水堯以爲不可嶽彊請試之試之而無功故百姓不便三苗在江淮荊州數爲亂於是舜歸而言於帝請流共工于幽陵以變北狄放讙兜于崇山以變南蠻遷三苗于三危以變西戎殛鯀于羽山以變東夷徐廣曰變一作變索隱曰變謂變其形及衣服同於夷狄也徐廣云作變變和也正義曰言四凶流四裔各於四夷放共工等爲中國之風俗也漢書刑法志曰唐虞之際至治之極猶流共工放驩兜竄三苗殛鯀然後天下服論衡恢國篇曰共工之行靖言庸回讙兜私之稱薦於堯三苗巧佞之人或言有罪之國鯀不能治水知力極盡罪皆在身不加於上唐虞放流死于不毛錫瑞謹案大戴禮亦云以變北狄以變南蠻以變西戎以變東夷與史記同變者謂流四凶於四夷使變夷狄之俗同於中國蓋用夏變夷非如索隱之說用夷變夏使同於夷狄也徐廣云作變則古本史記一作變字謂使四凶變和夷狄班固西都賦曰北變丁令其所據史記蓋作變也蓋四凶皆有過人之才故使變和夷狄之俗夏本紀曰舜登用攝行天子之政巡狩行視

鯀之治水無狀乃殛鯀於羽山以死是因殛而死殛非死刑也楚辭天問永遏在羽山夫何三年不施王逸注曰言堯長放鯀於羽山絕在不毛之地三年不舍其罪也漢書鮑宣傳曰昔堯放四罪而天下服劉向傳曰故舜有四放之罰息夫躬傳贊曰書放四罪後漢書楊震傳曰四凶流放天下咸服是殛亦放也後漢書梁統傳統上疏曰是以五帝有流殛放斁之誅三王有大辟刻肌之法統說分別甚明蓋唐虞本無肉刑故四凶之罪止于流放也後漢書朱浮傳樊儵言於帝曰唐堯大聖兆人獲所尚優游四凶之獄厭服海內之心使天下咸知然後殛罰○一作幽都○後漢書侯霸傳光武賜霸璽書曰崇山幽都何可偶則今文亦作幽都與莊子在宥篇合

二十有八載帝乃殂落○今文作放勛乃徂落亦作放勳乃徂落

名釋喪制曰徂落徂卒也禘玉裁說孟子春秋繁露帝王世紀皆作放勳堯名徂落死也釋者許叔重皇甫士安用古文尚書孟子繁露爾雅白虎通皆不作帝也說文無落字當是古文尚書引書作載其說分明可按段玉裁謂有落字則同今文尚書錫瑞謹案中候攷靈耀皆作放勛緯書多同今文是今文亦或作勛或作勳也徂落徂字孟子爾雅論衡氣壽篇皆作徂落不啻祝長巖訢碑云顯賁徂落劉歆遂初賦幾不免乎徂落是今文作徂落與說文引古文作殂無落字異

百姓如喪考妣三載四海遏密八音

白虎通四時篇云或言歲或言載或言年何言歲者以紀王言年尚書曰三載四海遏密八音謂二帝言載三三王也白虎通用今文尚書引書作載其說分明可按段玉裁謂後人改之非也崔瑗和帝誄曰三載四海遏密八音亦用今文尚書作三載○今文三載一作三年○孟子引經作三年史記五帝紀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集解徐廣曰堯在位九十八年春秋繁露煖燠孰多篇堯視民如子民視堯如父尚書曰二十有八載放勳乃殂落百姓如喪考妣三年三年陽氣厭於陰陰氣大興此禹所以有水名也白虎通崩薨篇禮始於黃帝至堯舜而備易言沒者據遠也書殂落死者各自見義堯見僭痛之舜見終各一也喪者亡人死謂之喪言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪何爲孝子不忍言尚書曰武王既喪知據死者稱喪也生者哀痛之亦稱喪孝經曰孝子

之喪親也是施生者也天子至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛無不欲觀君父之棺柩盡悲哀者也七月之間諸侯有在京師供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國哭痛思慕竭盡所供以助喪事者是四海之內咸悲臣下若喪考妣之義也後漢書李固傳曰昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯於牆食則覩堯於羹趙岐孟子注曰如喪考妣思之如父母也遏止也密無聲也八音不作哀思甚也魏明帝詔曰昔放勳殂落四海如喪考妣遏密八音明喪葬之禮同於王者密一作閟。春秋繁露引作閟

月正元日 帝王世紀曰堯崩三年喪畢以仲冬甲子月次于畢始即眞以土承火色尚黃皇甫謐知爲仲冬月者詩緯推度災言有虞以十一月爲正此時舜已改正故以夏之仲冬月爲月正也漢書王莽傳曰首冠以戊子爲元日師古曰元善也辭綜東京賦注引作正月元日疑誤倒非今文異文

舜格于文祖 孫星衍說孝經援神契云明堂有五室天子每於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君案此知舜畢堯喪至于文祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也江聲說下文命官授職是明堂之事

詢于四岳闢四門明四目達四聰 。今文作詢于四嶽辟四門明四目通四聰。史記本紀禹皐陶契后稷伯夷夔龍倕益彭祖自堯時而皆舉用未有分職於是舜乃至于文祖謀于四嶽辟四門明通四方耳目韓詩外傳曰故牧者所以開四目通四聰又梅福傳福上書曰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潛夫論明闇篇曰夫堯舜之治闢四門明四目通四聰（儒藏通要）是以天下輻輳而聖無不昭故共鯀之徒弗能蔽也靖言庸回弗能惑也錫瑞謹案古文尚書達字今文尚書皆作通禹貢達于河作通于河顧命達般作通般秦誓不達作不通可證故漢人引此經皆作通四聰漢書晁錯傳云近者獻其明達者通厥聰亦用此經義也惟說苑君道篇引作達蓋後人用古文尚書改之如今本潛夫論亦誤改爲達矣陳喬樅本仍作達不作通與今文尚書合。一作闢四門。大傳曰帝猶反側晨興闢四門來仁賢漢書王莽傳後漢書申屠剛傳郅壽傳班昭傳潛夫論風俗通引皆作闢。一作開四聰亦作開四窻。後漢書郅壽傳何敞上疏理壽曰臣聞聖王闢四門開四聰魯丕傳丕上疏曰陛下既廣納謇謇以開四聰班昭傳昭上疏曰隆唐虞之政闢四門而開四聰風俗通十反篇曰蓋人君者闢門開窻號咷博求左氏文十八年傳杜預注曰闢四門達四窻以賓禮衆賢

段玉裁說蓋尚書本作囪窗之俗體聰又囪之同音字作囪而或如字或讀爲聰猶之台可讀爲怡尼可讀爲昵庸可讀爲鏞也作窗正合惠定宇明堂之說陳喬樅說尚書釋文無聰字音義亦不言馬鄭本同異則古文尚書作聰又可知也然則作窗者帝紀言明通四方耳目則歐陽尚書作聰可知也史記五當是大小夏侯尚書之文矣據邳壽傳何敞以闢四門開四聰彙舉班昭傳昭上疏云闢四門而開四聰蓋亦讀聰字爲窗者歟錫瑞謹案風俗通云開窗何敞班昭引皆作開則三家尚書必有或作開四聰開四窗者漢楊叔恭殘碑云開聰四聽亦是其證陳本不載今文開字之異失之杜注引作達四窗達字疑後人改俞樾說釋名釋宮室曰窗聰也於內窺外爲聰明也是窗聰聲近而義通闢四門所以明四目也達四聰也門與目聲義俱隔故兩言之窗與聰聲義俱通故一言之古明堂之制四旁爲兩夾兩夾皆有窗故曰四旁兩夾窗白盛四窗即四旁之窗也四門在前故以喻目四窗在旁故以喻耳

咨十有二牧 韓詩外傳曰王者必立牧方三人者何所以使窺遠民白虎通封公侯篇曰唐虞謂之牧方三人出舉遠方之故謂之牧旁立三人輸旗訪凋凡十有二人尚書曰咨十有二人

牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也漢書朱博傳何武翟方進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百官公卿表敘引十有二牧應劭曰牧州牧也陳喬樅說禮記王制州有伯鄭彼注云殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧是知此牧即州伯十有二牧十有二州之伯也鄭君之說與何武及應劭同皆用今文尚書之訓錫瑞謹案白虎通亦用今文家說而其義不同使大夫牧諸侯蓋本王制天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人之義不如何武應劭之說爲長大傳曰維元祀巡狩四嶽八伯疑四嶽外更置八伯蓋四方每方立一嶽每方又立二伯以佐嶽如周制一州立一侯一州又立二伯以佐侯之比四嶽八伯合之即十二牧胡益之以爲四岳寓於十二牧其說近是鄭君云四嶽死乃分置八伯與大傳不合史記數二十二人云禹皋陶契后稷伯夷夔龍垂益彭祖共十人後又歷舉其功與十二牧之功則以十人合十二牧中亦可無四嶽則四嶽即在十二牧中亦可知伏生史公今文家說當如是也

曰食哉惟時 案食哉疑是欽哉因偏旁形似缺餙譌脫然無左證未敢據定陳喬樅徑改經字作欽殊嫌專輒

柔遠能邇 漢書百官公卿表敘引柔遠能邇師古曰能善也說苑君道篇曰十二牧方三人故牧者所以辟四門明四目

達四聰也是以近者親之遠者安之親近安遠卽柔遠能邇也今文說以柔遠與能邇相對僞孔說非是○今文一作深遠而邇○漢督郵班碑作深遠而邇漢碑柔多作深能而古通用見禮運正義

惇德允元而難任人蠻夷率服 史記曰命十二牧論帝德行厚德遠佞人則蠻夷率服孫星衍說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錫瑞謹案漢衡方碑云敦厖與惇懿者而漢官儀靈帝策書曰司徒胡尚書惇德字有作敦厖者敦厖與惇懿同廣惇德允元則今文尚書亦作惇德衡方孔彪二碑或以意改經字耳史記亦作厚德未敢據碑改經○今文一作蠻夷帥服○漢書景武昭宣元成功臣表敘曰昔書稱蠻夷帥服許其慕諸夏也錫瑞謹案儀禮聘禮使者朝服帥眾介夕鄭注古文帥皆作率帥大夫以入鄭注古文帥爲率古文作率則今文多作帥可知毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫毛用古文韓用今文亦其證

舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇 史記五帝本紀舜謂四嶽曰有能奮庸美堯之事者使居官相事又夏本紀堯崩帝舜問四嶽曰有能成美堯之事者使居官錫瑞謹案今文宅爲度史公蓋以居訓度也史公釋度百揆爲官名說見上入于百揆蓋不以百揆爲官名說見上入于百揆

僉曰伯禹作司空 史記曰皆曰伯禹爲司空可美帝功錫瑞謹案帝功蓋謂爲司空卽可美帝功非謂由司空遷百揆始可美帝功也尚書刑德放曰禹長於地理水泉九州得括地象圖故堯以爲司空說苑鹽鐵論潛夫論論衡吳越春秋皆曰禹爲司空不曰禹爲百揆是今文家說無以百揆爲官名者大傳曰溝瀆壅遏水爲民害田廣不墾則責之司空又曰城郭不繕溝池不修水泉不降水爲民害則責於地公白虎通封公侯篇曰司空主地又曰司空主土土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著漢官解詁曰下理坤道上和乾光謂之司空之義大傳與五經異義所引今尚書夏侯歐陽說皆曰天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公是古天子止有三公不得於三公之上更立一百揆之官也鄭君云至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞此鄭別創異說卽僞孔之所本或云禹由冬官進居天官皆非古義今文家無此說也

帝曰俞咨禹 史記夏本紀作嗟然段玉裁說疑今文尚書咨在俞上也錫瑞謹案五帝紀作然嗟則史公所據本亦作

俞容段
說非是

汝平水土惟時懋哉○今文惟作維○史記五帝本紀作維是勉哉夏本紀作維是勉之則今文尚書作維時懋哉與說文引虞書時維懋哉異史公作是作勉以故訓代之耳僞孔名爲古文乃從今文與說文違異

禹拜稽首讓于稷契暨皐陶史記作與皐陶用故訓字據禹貢朔南暨聲教史記亦作暨則此經史公所據本或作暨錫瑞謹案尚書中候曰伯禹在庶四嶽師舉薦之帝堯握括命不試爵授司空伯禹稽首讓于益歸帝曰何斯若眞中候言禹讓益歸與此讓稷契皐陶不同者彼在堯時始爲司空之時故與此異也○今文一作息咎繇○說文息衆與詞也虞書曰息咎繇案古文息案爲古文則今文尚書或亦作息漢三家尚書夏侯多參用古字見漢書皐陶漢書百官志作咎繇與說文引書文相近則作息或亦夏侯本歟

帝曰俞汝往哉帝曰棄黎民阻飢○今文作黎民祖飢○史記作祖始也漢書食貨志曰舜命后稷以黎民祖飢是爲政首孟康曰祖始也黎民始飢命棄爲稷官也古文言阻馬注祖始也從今文

鄭用古文讀爲阻

汝后稷播時百穀棄居稷官更國邰地遂封棄於邰號曰后稷及堯崩舜卽位乃命之曰棄黎民阻飢汝居稷播時百穀其後世世居稷論衡初稟篇曰棄事堯爲司馬居稷官故爲后稷鄭注亦云汝居稷官又箋詩魯頌閟宮云后稷長大堯登用之使居稷官錫瑞謹案據此則今文尚書本作居稷於義爲長正義曰單名爲稷尊而君之稱爲后稷非官稱后也此亦强說舜命其臣不當從尊稱疑作后直是誤字后與居形似又經傳多言后稷故因而致誤史記周本紀云帝舜曰棄黎民始飢爾后稷播時百穀封棄于邰號曰后稷據史公號曰后稷之文則上文爾后稷之后亦當本是居字蓋因帝使居稷故號曰后稷也若上已云爾后稷下又云號曰后稷不亦贅乎以此推之則五帝紀之汝后稷亦當爲汝居稷國語昔我先王世后稷世后稷傳云世世居稷此世居稷之明證也作后者皆淺人所改

帝曰契百姓不親五品不遜○今文作五品不馴亦作五品不訓○史記五帝本紀作馴殷本紀作訓索隱曰史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也大傳曰百姓不親五品不訓則責之司徒又曰臣多弒主孽多殺宗五品不訓責於人公

孝經援神契曰五更者訓於五品漢書霍光傳云五品以訓韋賢傳韋元成自劾責詩曰五品以訓王莽傳曰五品乃訓漢紀曰契作司徒訓五品後漢書鄧禹傳拜大司徒策曰五品不訓劉愷傳陳忠疏曰調訓五品周舉傳曰五品不訓陳蕃傳曰齊七政訓五典謝夷吾傳班固薦夷吾曰下使五品咸訓於嘉時蔡邕獨斷曰兄事五更者訓于五品也胡公碑曰訓五品於司徒又曰訓五品於羣黎太尉楊公碑曰將訓品物潛夫論五德志篇曰契爲堯司徒職親百姓順五品鄭注周禮地官曰教所以親百姓訓五品皆用今文尚書說苑貴德篇引作五品不遜子政用今文亦當作訓後人據古文尚書改之

汝作司徒 白虎通引別名記曰司徒主人不言人言徒者徒衆也重民衆

敬敷五教 ○今文作而敬敷五教五教在而敬列女傳引經亦作而敬蔡邕司空文烈侯楊公碑曰命公作司徒而敬敷五教以親百姓父義母慈兄友弟恭子孝也則今文家說五教與左氏傳同義今文尚書敬敷五教上多一而字也足利古本亦有而字陳喬樅本未引○一作祇傳五教○漢孔宙碑云祇傳五教三家今文異字也今文敷多作傅陳喬樅本亦未引

在寬 ○今文作五教在寬○史記殷本紀作而敬敷五教五教在寬後漢書質帝紀注鄧禹傳大司徒策文續漢志注引夏勤策文袁宏後漢紀鄭君商頌譜引書皆重五教二字後漢書明帝紀和帝紀王暢傳寇榮傳亦皆云五教在寬唐石經五教下猶疊五教二字是今文與古文竝有之也史記五帝紀不重五教二字後人刪之

帝曰皐陶蠻夷猾夏 史記五帝紀漢書刑法食貨志王莽匈奴傳後漢書馮緄傳皆作猾是今文尚書作猾夏也孔宙碑云是時東嶽黔首猾夏不宣俞樾說東嶽黔首亦華夏之人也而云猾夏殊不可通竊疑虞書猾夏尚有別解說文夏中國之人也從夂從頁從臼臼兩手夂兩足也此說蓋不可通豈中國之人有首有手有足而外國之人無之歟又豈中國所以爲中國者止以有首有手有足歟說文又有夔字曰貪獸也又曰母猴似人從頁已止夂其手足然則夏夔二字音相遠而意正同夔從國之人一以爲貪獸何歟愚謂夏夔二字亦有擾亂之義故漢碑攐字往往作揖李翊碑時益部揖攘周公禮殿記會值揖亂皆省手則爲攐亂字疑夏字亦爲攐省敏碑京師揖攘樊敏碑夔爲夏蓋由義本相通不得竟謂漢隸之苟且也古語以猾夏二字連文同義猾亂也夏亦亂也案俞說甚有理可即孔宙碑以攷今文異說之遺○今文一作蠻夷滑夏○大傳作滑潛夫論志氏

族篇亦引作滑法言孝至篇云宗夷滑夏則今文尚書作滑夏史記酷吏傳滑賊任威漢書作猾蓋篆體從水從犬之字偏旁相似而誤白虎通禮樂篇曰何以名爲蠻夷曰聖人本不治外國非爲制名也因其國名而言之耳一說曰因其短而爲之制名也夷者僔夷無禮義蠻者孰心違邪風俗通曰東方曰夷東方仁好生萬物柢觸地而生夷者柢也南方曰蠻君臣同川而浴極爲簡慢蠻者慢也此今文家解蠻夷之說

寇賊姦宄　○今文作寇賊奸宄○大傳作奸宄○一作寇賊姦軌○史記作姦軌漢書刑法食貨志後漢書李固傳皆作姦軌王莽傳潛夫論高誘呂覽注則皆作姦宄

汝作士　大傳曰蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬孫星衍說據大傳白虎通皐陶爲司馬三公之職錫瑞謹案經列九官惟有司徒司空並無司馬則虞時無司馬之官大傳云天子三公一日司徒公二日司馬公三日司空公每一公三卿佐之鄭注此夏時之官也又王制注曰此夏制也周禮序官疏引夏傳曰司馬在前攷工記序工疏引夏傳鄭注曰坐而論道謂之三公通職名無正官名鄭君兼通今文古文說孔穎達賈公彥皆得見伏生大傳原本合觀諸說是大傳以司馬司徒司空爲三公乃夏傳之文伏生以爲夏制未以爲虞制其謂蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬亦即後世司馬之職推言之未嘗明指皐陶爲司馬如孫氏之說也陳喬樅又以后稷司徒秩宗司馬士共工爲六卿益以虞及典樂納言爲九卿其制非虞非周不今不古自造官制尤不可據尚書刑德放曰益爲司馬說苑君道篇曰契爲司馬論衡初稟篇曰棄事堯爲司馬蓋以司馬無明文故各以意言之其實虞時無司馬也史記與說苑修文篇皆曰皐陶爲大理獨斷曰唐虞曰士官史記曰皐陶作士是士即理官漢書刑法志引孫卿曰若夫舜修百僚咎繇作士命以蠻夷猾夏寇賊姦軌而刑無所用所謂善師不陳者也○今文一作士師○呂覽高誘注文選應劭注皆引書汝作士師則今文尚書別本有多一師字者段玉裁云唐石經五刑有服之上疑其同僞大禹謨文云汝作士明于五刑案高誘引虞書曰汝作士師五刑有服則今文尚書汝作士下無明于五刑四字也

五刑有服五服三就　孫星衍說服謂畫衣冠三就者就當讀如繅藉五就之就鄭注云成也大傳云唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑纁屨下刑墨幪所謂五刑之服有上中下三等故云三就法言云唐虞象刑維明夏后肉辟三千古說無以五刑爲肉辟者

五流有宅五宅三居惟明克允　○今文作五流有度五度三居維明克允○史記五帝紀五流有度論德化篇曰聖人其尊德禮而卑刑罰故舜先勑契以敬敷五教而後命皐陶以五刑三居孫星衍說史公宅俱爲度者王制云度地以居民五流者謂流有五刑王制司徒命鄉簡不帥教者以告不變命國之右鄉移之左國之左鄉移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏之遠方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當爲殛殛之言屏也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當爲殛殛之言偪使之偪寄於夷戎不屏於南北爲其大遠案王制殷禮所本古文塞與今文合可證則今文尚書有作維明維允者矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也鄭君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錫瑞案王制與大傳相出入孫說可以補今文家說之遺若史記集解引馬融說書正義謂馬鄭王三家解同國語賈逵韋昭注皆古文說與今文說象刑不合陳喬樅據爲今文非是○一作維明維允○漢衡方碑用今文尚書云少昌文塞與今文合可證則今文尚書有作維明維允者

帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工　史記曰誰能馴予工皆曰垂可於是以垂爲共工漢書百官公卿表敘垂作共工利器用應劭注曰爲共工理百工之事也

垂拜稽首讓于殳斨暨伯與　○今文作朱斨柏譽○漢書古今人表朱斨柏譽爲二人列上中朱殳聲近柏伯與譽古通用

帝曰俞往哉汝諧　孫星衍說諧者偕也俞則然其讓矣仍使偕往治事案東觀漢記桓榮傳歐陽尚書博士缺上欲用榮榮叩頭讓曰臣經術淺薄不如同門生郎中彭閎揚州從事皐宏帝曰俞往汝諧因拜榮爲博士引閎爲議郎用此經文○今文一作往才女諧○崔瑗河間相張平子碑銘曰往才女諧才哉古通用

帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉　○今文作禹曰益哉○史記曰誰能馴予上下草木鳥獸皆曰益可尚書正義曰馬鄭王本皆爲禹曰益哉段玉裁說此當依馬鄭王毛詩秦謳正義虞書稱舜曰疇若予上下草木鳥獸禹曰益哉帝曰俞益女作朕虞此用馬鄭王本不用方興本文選羽獵賦昔者禹任益虞而上下和少木茂善曰尚書帝曰疇若予上下草木禹曰益哉帝曰俞益女作朕虞李氏亦用馬鄭王本與賦文禹任益虞之云相合五帝本紀作皆曰益可皆者僉之訓詁

字也此今文尚書也錫瑞謹案揚子雲箸述存於今者皆與今文尚書相合則子雲亦習今文尚書不得因子雲好古文字遂傅會以爲古文尚書也羽獵賦云禹任益虞則今文尚書亦作禹曰與馬鄭王本同蓋今古文皆作禹曰今作皆曰乃後人之陳喬樅謂今文尚書作禹曰惟方興本作僉曰耳史記亦當

帝曰俞咨益汝作朕虞 史記曰於是以益爲朕虞漢書地理志曰垂作共工益典朕虞養育草木鳥獸百官公卿表敘曰垂作士少府曰共工漢紀曰垂作共工益作朕虞後漢書劉陶傳曰今文尚書皆以朕虞二字爲官名王莽更水衡都尉曰予虞用今文義也段玉裁云五帝本紀益主虞司馬未嘗幷朕爲官名不知史公明曰以益爲朕虞不云以益爲虞是史公以朕虞爲官名之明證也書正義引鄭注云不直稱虞而稱朕虞是爲重鳥獸草木故也

益拜稽首讓于朱虎熊羆 漢書古今人表有柏虎有仲熊有季熊今人表作季熊熊疑羆之誤即益所讓之虎熊羆蓋朱虎熊羆四人名也錫瑞謹案古今人表無朱亦有三人則玨氏似以朱虎爲

一人即柏虎朱虎熊羆共三人與鄭注以爲二人異亦不如段氏說以爲四人也

帝曰俞往哉汝諧 史記曰遂以朱虎熊羆爲佐孫星衍云知諧字當訓作偕審矣

帝曰咨四岳有能典朕三禮 ○今文岳作嶽○史記作嗟四嶽集解引馬融說漢書注應劭皆曰天神地祇人鬼之禮也蓋今古文說同

僉曰伯夷帝曰俞咨伯 ○今文作咨爾伯○白虎通王者不臣篇曰先王老臣不名親與先王戮力共治國功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也孫星衍說此蓋今文說史公則作嗟伯夷是古文有夷字錫瑞謹案孫說非也史記一書多同今文其云伯夷乃史公以意增夷字猶以允子朱爲嗣子丹朱使人易曉耳若以多夷字即屬古文則嗣子丹朱亦古文乎史記齊太公世家曰其先祖嘗爲四嶽佐禹平水土甚有功虞夏之際封於呂或封於申陳杞世家曰伯夷之後至周武王復封于齊曰太公望潛夫論志氏姓曰炎帝苗胄四嶽伯夷爲堯典禮折民惟刑以封申呂是今文說以伯夷爲堯時四嶽故舜尊爲老臣而不名而伯夷即在四嶽之中○一作柏夷○古今人表作柏夷○蔡邕彭城姜伯淮碑曰在皇唐蓋與四嶽

共葉百夷能禮于神
舜命秩宗爰封于呂

汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清○今文惟作維○史記曰夙夜維敬直哉維靜潔蔡邕胡公碑曰夙夜惟寅以允帝命孔彪碑云直哉維清是漢人以四字爲句近人謂當於哉字絕句非是

伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉論衡書虛篇曰案秩宗官缺帝舜博求衆稱伯夷伯夷稽首讓于夔龍秩宗卿官漢之宗正也錫瑞謹案漢書百官公卿表云王莽太常曰秩宗依古也伯夷不與舜同宗仲故也伯夷不與舜同宗仲任以漢之宗正當之似誤

帝曰夔命汝典樂史記漢書皆作夔○今文夔一作歸○水經注江水篇樂緯曰昔歸典協聲律宋忠曰歸卽夔尚書中候讓于益歸注云歸讀曰夔緯書多同今文蓋三家今文有作歸者

教胄子○今文作教育子亦作胄子○史記曰以夔爲典樂教樗子漢書禮樂志曰典者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子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段玉裁說古文尚書作育子五帝本紀曰教稚子爾雅釋言育稚也郭風鄭箋云昔育之育稚也幽風鴟子之閔斯毛傳云鴟子稚子也史記多以訓詁字代經字此稚子卽經之育子楊雄宗正箴曰各有育子世以不錯然則今文尚書作育子可證也知古文尚書作胄子者釋文云胄直又反王云胄子國子也馬云胄長也教長天下之子弟陸川王本爲音義馬本王本作胄則鄭本亦作胄可知史記集解引鄭元曰國子也然則王注卽襲鄭注王制注云虞書曰夔命汝典樂教胄子是鄭本同王本也說文十四篇士部曰育養子使從善也從士肉聲虞書曰教育子此引今文尚書也大司樂注云若舜命夔典樂教育子是也此亦引今文尚書也陳喬樅說作育子者歐陽尚書也作胄子者大小夏侯尚書也皆三家今文也何以明之漢書禮樂志言國子者卿大夫之子弟也故帝舜命夔曰女典樂教胄子是以胄子訓爲國子與史記不同馬鄭王本尚書皆作胄子此古文經之同於夏侯尚書者也鄭君國子之訓當卽本夏侯說歐陽尚書作育子而史記以訓詁字代之故言教稚子物稚不可以不養也許所云養之使作善卽馬所云教長天下之子弟長養義通則叔重所稱尚書當爲歐陽說季長之訓亦用尚書歐陽說也案陳說是

直而溫寬而栗○史記漢書皆作寬栗○今文一作寬而慄衡方碑引作寬慄蓋三家今文異字

剛而無虐簡而無傲 蔡邕太尉橋公廟碑曰剛而不虐蓋以意易之陳仲弓碑亦作剛而無虐傲漢志作敖師古曰簡約而無敖慢也敖讀曰傲

詩言志歌永言聲依永 史記曰詩言意歌長言聲依永○今文一樂志云詩言志歌咏言聲依咏言爲詩咏永也永長也歌所以長言之咏言故哀樂之心感而哥詠之哥錫瑞謹案班氏引經與史公不同此亦歐陽大小夏侯三家之異義也班氏用夏侯說蓋以咏爲歌咏之詠不作永字解禮樂志篇首云和親之說難形則發之於詩歌詠言鐘石筦弦是以詠爲實字其義甚明說文云歌咏也又哥聲也古文以爲訶字詠或作咏是哥歌咏咏皆卽一字論衡謝短篇云尚書曰詩言志歌詠言此時已有詩也伸任所據本與班氏同釋名釋樂器云人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也故兖冀言歌聲如柯也劉熙訓歌字蓋用今文尚書歌詠言之義史記於上句歌長言作長乃以故訓代經下句聲依永不作長仍爲永字上下異文疑史公所據經文上下兩永字其音義必有異若皆作永皆訓長上句歌長言可通下句聲依長不辭甚矣

釋文云永徐音詠徐仙民讀永爲詠蓋本今文尚書疑史記永字亦當讀詠若漢志明作咏字師古乃以永長之義解之非也陳喬樅謂當從史記作永蓋未解漢書作咏之義

律和聲 續漢書律麻志曰以六十律分冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音攷其高下苟非革木之聲則無不有所合虞書律和聲此之謂也

八音克諧無相奪倫神人以和 春秋繁露正貫篇曰德在天地神明休集竝行而不竭盈于四海而頌聲詠書曰八音克諧無相奪倫神人以和乃是謂也蔡邕文烈侯楊公碑曰八音克諧神人以和風俗通聲音篇曰聲者宮商角徵羽也音者土曰塤匏曰笙革曰鼓木曰柷敔書八音克諧無相奪倫由是言之聲本音末也樂緯叶鐘木曰柷敔書八音克諧無相奪倫由是言之聲本音末也樂緯叶圖徵曰五音克諧各得其倫則鳳皇至○今文一作毋相奪倫○史記作毋

夔曰於予擊石拊石百獸率舞 史記曰夔曰於予擊石拊石百獸率舞是今文尚書神人以和下有此十二字也呂氏春秋曰帝堯立乃命質爲樂質乃效山谿澗谷之音以歌饗藟乃以麋輅置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉

磬之音以舞百獸樂緯叶圖徵曰擊石以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里也漢書劉向傳曰舜命九官濟濟相讓和之至也衆賢和於朝則萬物和於野故簫韶九成而鳳皇來儀擊石拊石百獸率舞禮樂志曰書云擊石拊石百獸率舞舞且猶感應而況於人乎況於鬼神乎故樂者聖人之所以感天地通神明安萬民成性類者也風俗通聲音篇文同論衡感虛篇曰尚書曰擊石拊石百獸率舞此雖奇怪然尚可信何則鳥獸好悲聲耳與人耳同也陳喬樅說尚書虞夏傳言鞮寘聲狗吠narrow鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽鞮寘此言至樂相和物動相生同聲相應之義也是擊石拊石百獸率舞舞茲其驗也○今文一作擊磬拊石○漢紀引劉向說作擊磬疑今文異字

帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師 漢書賈捐之傳引書曰讒說殄行震驚朕師潛夫論斷訟篇曰舜敕龍以讒說殄行震驚朕師乃自上古患之矣故先慎已惟舌以示小民所據今文尚書皆與古文相同揚雄尚書箴曰龍爲納言是機是密出入朕命王之喉舌獻善宣美而讒說是折子雲所據今文亦作讒說漢以尚書當古之納言也○今文一作朕堲讒說說殄僞振驚朕衆亦作齊說說殄僞振驚朕衆徐廣曰一云齊說殄行振驚衆段玉裁說畏忌讒說者

堲之訓故齊者讒之駁文齊疾也謂利口捷給也孫星衍說漢景君碑殘僞易心殘殄聲相近疑卽用此文言其說齊給而行貪殘也案史記行作僞僞者古以作爲僞爲行周禮胥師察其詐僞飾行僨憑者而誅罰之疏謂後鄭以僞爲行濫又司市害者使亡鄭注害害於民謂物行苦者羣書治要崔寔政論曰器械行沽潛夫論浮侈篇以牢爲行後漢書王符傳作破牢爲僞是行僞義同之證

命汝作納言夙夜出納朕命惟允 蔡邕西鼎銘曰出納帝命乃無不允雖龍作納言山甫喉舌廱以出入朕命惟信揚雄尚書箴曰出入朕命是今文尚書作出入也後漢書百官公卿表漢紀皆曰出入帝命是今文尚書作出入帝命谷永傳永對曰治遠自近始習善在左右昔龍筦納言而帝命維允後漢書李固傳固言陛下喉舌尚書亦爲陛下喉舌尚書猶天之有北斗也斗爲天注曰納言如今尚書管王之喉舌也

帝曰咨汝二十有二人 錫瑞謹案史記五帝本紀曰禹皐陶契后稷伯夷夔龍垂益彭祖自堯時而皆舉用未有分職於是舜乃至于文祖云云又曰此二十二人咸成厥功皐陶爲大理平民各伏得其實伯夷主禮上下咸讓垂主工師百

工致功益主虞山澤辟棄主稷百穀時茂契主司徒百姓親和龍主賓客遠人至十二牧行山通九澤決九河定九州各以其職來貢不失厥宜據史記之文則史公用今文家說二十二人爲禹皐陶契稷伯夷夔龍垂益彭祖凡十人合十二牧適符其數不及四嶽者蓋四嶽卽在十二牧之中故史公數二十二人之功不及四嶽九官之外增彭祖者蓋史公所據古說有之大戴禮五帝德篇孔子曰舉舜彭祖而任之則彭祖自堯時已舉正與史公說合漢書儒林傳曰夏侯勝勝傳從夏侯都尉從濟南張生受尚書以傳族子始昌始昌傳勝勝傳從兄子建是始昌爲伏生三傳弟子后蒼事始昌亦通詩禮爲博士戴德戴聖皆其弟子大小戴與大小夏侯同出始昌皆今文說故與史公說合說苑修文篇曰是故皐陶爲大理平民各服得其實伯夷主禮上下皆讓倕爲工師百工致功益主虞山澤辟成棄主稷百穀時茂契主司徒百姓親和龍主賓客遠人至十二牧行而九州莫敢辟違禹陂九澤通九道定九州各以其職來貢不失厥宜子政之說正與史公說同或卽引用史記之文惟不及彭祖耳致今文家說炳如日星史公云此二十二人咸成厥功則二十二人卽上所數之二十二人無可疑者乃後人不用古說多生異義馬不數皐陶稷契而數四嶽鄭竝不數四嶽而數殳斨伯與朱虎熊羆爲二十五人蔡沈

以四嶽爲一人王引之以二十二人爲三十二人之誤紛紛臆說無一可通皆由不知折衷於今文江段孫陳知攷今文而不知引史記爲據殊不可解

欽哉惟時亮天功　衡方碑云剋亮天功。○今文一作維時亮天工漢儀夏勤策文云時亮天工蔡邕橋公廟碑云時亮天工陳太邱碑云惟亮天工皆作工

三載考績三考黜陟幽明　漢書食貨志谷永李尋傳白虎通潛夫論漢紀卷八後漢書楊賜傳引經皆作三載考績則今文尚書有作三載者不盡後人改之。今文一作三歲考績。○錫瑞謹案今文尚書以三考黜陟幽明爲句大傳云事也九歲而大考者黜無職而賞有功也其賞有功也諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以祭不得專征者以兵屬於得專征之國不得專殺者以獄屬於得專殺之國不得賜圭瓚者資鬯於天子之國然後祭漢書谷永傳引經曰三載考績三考黜陟幽明論衡治期篇曰上古之黜陟幽明考功據有功而加賞按無功而施罰潛夫論考績篇云書曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而勸能否也風俗通山澤篇云嶽者狩功

德黜陟幽明也皆同大傳之義段玉裁云今文家皆於黜陟句絕其說非是○一作三考絀陟○錫瑞謹案今文尚書亦以三考絀陟爲句史記曰三歲一考功三考絀陟遠近衆功咸興史公訓幽明爲遠近以絀陟絕句白虎通考黜篇曰諸侯所以考黜者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後又兩引三考黜陟皆以陟字句絕漢書食貨志李尋傳三國志杜恕傳皆引三考黜陟與史記合蓋三家今文之異也考績有二說一以爲三考始黜陟路史注引大傳曰九歲大考絀無職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絀之積善至於明五福以類升故陟之皆所自取聖無容心也春秋繁露考功名云考績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天子歲試天下三試而一考前後三考而絀陟命之曰計則以黜陟須至九年白虎通曰所以三歲一考績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三考黜陟何以知始考輒黜之尚書曰三年一考少黜以地書所言三考黜陟者謂爵土異也小國考之有功增土進爵後考無功削黜後考有功上而賜之矣五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有小大行有進退也公一削爲百里之侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯再削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益也潛夫論三式篇曰是故三公在三載之後宜明考績黜刺皆以爲一考即黜陟與大傳繁露所云三考始黜陟不同黜陟爵土先後又有二說白虎通瑞贄篇引書傳云三年珪不復少絀以地九年珪不復而爵六年珪不復少絀以地畢削與儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子絀之一絀地三絀而地畢其說略同白虎通又曰尚書曰三考黜陟先削地而後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也則以爲先地後爵與大傳所云先爵後地異亦三家今文說之不同也公羊隱八年傳解詁引書傳曰三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡守三年二伯出述職黜陟一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑傳曰周公入爲三公出作二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇言召公述職親說舍於野樹之下也是今文說以三歲考績爲三公述職之事

庶績咸熙。○今文一作庶績咸喜說見前

分北三苗 論衡率性篇曰加也此蓋申釋舜所以分北三苗之意也賢者撫之以恩不肖者施之以教孫星衍說此三苗似非竄三危者韓詩外傳云當舜之時有苗不服其服者衡山在南岐山之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聞教猶未竭也久矣教而有苗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南征三苗道死蒼梧注云三苗民不服案其事見淮南子鹽鐵論說苑南兵略訓云舜伐有苗修務訓云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卻也

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死 ○今文作舜生三十徵庸二十在位五十載陟方乃死。史記五帝紀曰舜得舉用事二十年而堯使攝政攝政八年而堯崩三年喪畢讓丹朱天下歸舜乃至于文祖又曰舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡守崩于蒼梧之野葬于江南九疑是爲零陵段玉裁說三十在位今文尚書作二十鄭君用今文注古文讀三十爲二十可攷而知也司馬子長據今文尚書作史記五帝本紀曰舜年三十堯舉之年五十攝行天子事此徵庸二十而在位此今文尚書之一證也論衡氣壽篇曰堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵二十歲斵冰㲉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曰舜生三十徵庸二十斵冰㲉在位五十載陟方乃死適百歲矣此又今文尚書之一證也孟子萬章篇曰五十而慕者予於大舜見之矣趙注書曰舜生三十徵庸三十斵冰㲉在位時尚慕故言五十也尚同古文尚書作三十在位則不爲五十而慕之證矣此又今文尚書之一證也尚書正義曰鄭元讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也然則古文作登庸三十當爲二十以今文正古文故孔沖遠謂之讀此經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與今文尚書合此鄭之所以讀從今文也二十以孝聞之後又十年堯舉之又二十年乃攝行天子事是爲大戴禮之三十在位合上文二十言之皆是五十歲合之今文尚書之二十在位大戴禮之三十在位合上文二十言之皆是五十歲合下文五十乃死則皆百歲也故曰大戴與今文尚書合鄭君云登

庸二十蓋古文尚書作登庸今文尚書作徵庸中庸鄭注曰徵或爲登孫星衍說陟方者史公說爲巡守按巡守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錫瑞謹案白虎通巡守篇曰王者巡狩崩于道歸葬何夫太子當爲喪主天下皆來奔喪京師四方之中也即如是舜葬蒼梧禹葬會稽於時尚質故死則止葬不重煩擾也論衡書虛篇曰儒書言舜葬於蒼梧禹葬於會稽者巡狩年老道死邊土聖人以天下爲家不別遠近不殊內外故遂止葬夫言舜禹實也言其巡狩虛也舜之與堯俱帝者也共五千里之境同四海之內二帝之道相因不殊堯典之篇舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恒山以爲四嶽者四方之中諸侯之來竝會嶽下幽深遠近無不見者聖人舉事求其宜適也禹王如舜事無所改巡狩所至以復如舜舜至蒼梧禹到會稽非其實也實舜禹之時鴻水未治堯傳於舜舜受爲帝與禹分部行治鴻水堯崩之後舜老亦以傳於禹舜南治水死於會稽賢聖家天下故因葬焉據班孟堅王仲任說則東治水死於蒼梧禹今文家以爲巡狩與史公義同而仲任自爲說以爲治水然舜禹崩時已無水患舜禹分部治水其事絕不見他書近人又以虞時南嶽爲九疑故舜南巡及之而據今文家說虞時南嶽是霍山竝非衡山若九疑爲南嶽其說尤不見他書皆臆說不足據也淮南修務訓云南征三苗道死蒼梧韋昭國語注云野死謂征有苗死於蒼梧之野帝王世紀云有苗氏叛南征崩于鳴條則皆以爲征苗不但巡狩以經攷之三考黜陟分北三苗之後即繼以陟方乃死之文則舜之陟方必爲考績并分北三苗而往故國語云勤民事而野死今文說以爲巡狩征苗是也

受業宋名璋
袁宗濂校