

尚書今古文注疏

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赜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衛

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

皆爲其學未有注釋而經文并亡于晉永嘉之代不可復見也書大傳孔子謂顏淵曰堯典可以觀美禹貢可以觀事咎繇謨可以觀治鴻範可以觀度六誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀誠凡此七觀之書皆在廿九篇中故漢儒以尙書爲備又以爲法斗七宿四七二十八宿其一斗也又云孔子更選二十九篇二十九篇獨有法也尋此諸說卽非正論可証漢儒之篤守廿九篇無異辭也廿九篇析爲三十四篇者伏鄭本分合之不同大誓後得然見于史記書大傳似止上下二篇

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

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

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

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

尚書今古文注疏凡例

一此書之作意在綱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衛氏宏賈氏逵是孔壁古文說皆疏明出典其先秦諸子所引古書

說及緯書白虎通等漢魏諸儒今文說許氏說文所載孔壁古文注中存其異文異字其說則附疏中大傳于章句之外別撰大義故擇取其文不能全錄

一經文相傳既久謹依孔氏穎達正義本參用唐開成石經卽今世列學官循誦之本若改從古文便恐驚俗止注明文字同異疏其出處惟堯典分出舜典臯陶謨分益稷書序一篇分列各篇之首前人俱以爲非不得不改從舊本以符廿九篇之數盤庚等三篇爲一依漢石經每篇空格及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似是舜典趙注不爲注明亦不敢據增一同時諸君之說有已刻行世之書亦有未經授梓者有雜載經義札記者故須採附經本以誌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

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

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

郡縣應釋以今名方便學人檢閱庶補江氏聲所未備

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

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

便附入經疏

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

堯典第一上 感夏書

賜進士及第授通奉大夫山東督學道加三級孫星衍

堯

大傳說見風俗通皇霸篇引書大傳以堯爲高者
白虎通號篇云堯猶巍巍也至高之貌清妙高遠

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𡇔云饒者與高聲相近廣雅釋

詁云益也多也饒多之義猶舜之言充俱美詞馬注見釋文云堯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爲號可證然其日異善傳聖鑑可證焉

讀之爲堯何禱詔漢曰翼善傳聖詔曰堯馬由詔本此高誘注戰國策亦引堯舜謚張晏注漢書同今謚法解

無文者後人刪之裴駟史記集解亦引謚法與馬同也
堯名放勲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顓頊帝嚳帝
堯之帝號紺虞而號舜曰帝黃帝之先謚四帝之後謚
與堯皆謚也蓋云軒轅黃帝謚在帝之先帝顓頊等謚
在帝之後耳此皆上世之以生號爲死謚也典者爾雅
釋詁云常也釋言云經也楚語申叔時曰教之訓典韋
昭注云訓典五帝之書也是其稱在孔子序書之前說
文典从冊在六上尊閣之也一曰典大典也莊都說古
文作箇大學篇引作帝典案堯典一篇梅赜所上僞孔
傳分慎微五典己下爲舜典案百篇之書自有舜典至
後亡逸不宜以堯典分篇也據孟子萬章篇引堯典曰
二十有八載放勲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慎徽五典與今堯典娘于虞文相連也書疏云鄭王皆以舜典合於此篇今并之以復古題堯典第一者書疏云檢古本并石經直言堯典第一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說文引唐書祺三百有六句又引唐書五品不孫則古文以堯典爲唐書書大傳亦題曰唐傳今不題唐書者從馬鄭本也書今古文注疏大題在下者古書體例皆然儀禮士冠禮在上儀禮在下毛詩周南關雎在上毛詩國風在下毛詩疏云鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下馬季長盧植之徒其所注者莫不然案史漢三國亦皆如是故用其例盡然

曰若稽古帝堯曰放勲疏史遷說帝堯者名放勲馬融曰順考古道放勲堯名鄭康成曰稽古同天言能順天而行與之同功曰一作粵勲一作勛疏經將述堯盛德先言稽古者春秋

書正錄卷一
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掘云若稽古王湯既
受命興出七十里起詩譜引掩雛貳云曰若稽古周公
旦文選揚雄劇秦美新云故若古者稱堯舜威侮者蹈
桀紂是聖人爲政必先稽古也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
之道者帝也案本經臯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
稽古昭天之道上旣云古下又云天明古義不得兼天
也禮云措之廟立之主曰帝注云同之天神五帝德
廟主始不復稱帝也史公說見五帝本紀漢書儒林
周武王爲天子其後世貶帝號號爲王然則自周以降
故生時稱帝至夏殷生稱王入廟稱帝史記殷本紀云
云司馬遷從安國問故遷書所載堯典禹貢洪

金縢諸篇多古文說云放勲堯名者大貳祿五帝德宰我問孔子曰請問帝堯曰放勲孟子萬章云放勲乃祖落注云放勲堯名春秋繁露釋此多篇引同孟子滕文公篇引放勲曰勞之來之白虎通篇引中候曰天子臣放助知放勲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爲同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書周祝解云天爲古樂記云久則天古猶久也或鄭亦以帝號同天起義大誓云正稽古召誥云而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。說文勲古文作助，又引助乃殂葬孔壁古文也。欽明文思安

安注

馬融曰：威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯

天地謂之文道德純備謂之思。鄭康成曰：敬事節用謂

之欽照臨四方謂之明經緯。天地謂之文慮深通敏謂

之思。思一作塞。安安一作晏晏。

疏馬注見釋文周書諡法解云：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：思曰容。漢五行志集注云：容古文作睿。河間獻王德傳集注：慮深也。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審釋俱作文塞晏晏郅惲傳注引鄭注尚書考審耀云道德純備謂之塞寬容覆載謂之晏蓋思塞齊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富而不驕貴而不舒鄭康成曰不懈于位曰恭推賢尚善曰讓讓一作攘疏允者釋詁云信也克者釋言云能也讓本字作攘漢書藝文志云合於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富而不驕貴而不舒者中庸篇云富有四海之內舒者釋言云緩也大傳五行傳云視之不明厥咎茶舒與茶通緩義近慢也鄭注見書疏云不懈于位曰恭推賢尚善曰讓者詩韓奕云夙夜匪解虔共兩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

曰言堯德光燿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載

一作廣格一作假

壳

鄭注見詩嘵嘵疏以光爲光耀

四表爲四海者據德所被言之云所謂大人云云易卦詞也書說見開元占經引考靈燿又見周禮大司馬疏及太平御覽三並博物志云四極九光者月令疏引考靈燿云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽增云萬道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知文選張茂先廟志詩注引春秋元命苞曰天左旋地右動河圖曰地有四游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入不知譬如閉舟而行不覺舟之運也禮記月令疏引考靈燿云一度二千九百三十二里一千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是周天

圓周之里數也以圍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之中是地去天之數也云日道出於列宿之外萬有餘里者又見周禮馮相氏疏引下有云五星則差在其內五行大義引白虎通云日徑千里圍三千里下於天七千里今本白虎通脫文云四遊升降者周禮大司徒疏引鄭注云春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南遊萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北遊亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也月令疏又引鄭注考靈燿云天傍行四表之中冬南夏北春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升降月令疏引鄭注考靈燿云夏日道上與四表平下至上下蓋極地厚也解同周禮大司徒疏星辰亦隨地

去東井十二度爲三萬里。月令疏釋之云：計夏至之日，在井星正當嵩高之上，以其南遊之極，故在嵩高之南，萬五千裏，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裏，案天離地八萬里，故測以八尺之表，夏至日在嵩高之南，萬五千裏，故有尺五寸之景，許綰據日景測天云：與地相去萬五千裏，皆千里而差一寸也。光被卽橫被，漢書王莽傳云：昔唐堯橫被四表格說文云：假至也。引虞書此文作假，王逸注招魂亦引作假。

克明俊德

注

史遷克作能，俊作馴，鄭康成俱今文也。

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，釋詁文俊。

爲馴者，集解引徐廣曰：馴古訓字言堯自明其德，以訓九族。周禮土訓注鄭司農讀訓爲馴，釋以告道，引爾雅訓道也是古文說也。漢書儒林傳云：司馬遷嘗從安國問故遷書所載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文。

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干人也故以俊爲兼人也鄭意以明爲明揚俊德爲賢才蓋言九族中之賢才如論語所云汎愛衆而親仁也大學篇引帝典俊作峻釋爲皆自明者峻與俊通皆古文自明之義言自明其德則同史公以親九族九族既睦注夏侯歐陽等說九族者父也

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

九族今文爲異姓古文爲同姓夏侯歐陽說見疏云今戴禮尚書歐陽說九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子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

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謹案禮總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詩期辭曰唯是三族所云三族不當有異姓異姓其服皆總禮雜記下總麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三族爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣據此知許氏從今文鄭氏從古文說也詩葛藟序云周衰棄其九族傳云九族者據已上至高祖下及元孫書高帝紀七年置宗正官以序九族是漢初俱以九族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
使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百官也官有世功受氏姓也楚語觀射父曰民之微官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓

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

互常而生聲有五音官商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也云辨別者說

文采辨別也辨音近采章明者史記伯夷列傳云此尤大章明校著者也

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下

注史公說

者鄭注周禮云協合也下文協時月正日五帝本紀作
合時月邦作國者漢書宣帝紀及地理志諸書多作國
段君玉裁據白虎通蔡邕石經有國字云漢人詩書不
諱不改經字宋書禮志禮部太常寺言漢法邦之字曰
國盈之字曰滿止是讀曰邦讀曰滿本字見於經傳者
未嘗改易司馬遷史記先王之制邦內畿服邦外侯服
又曰盈而不持則傾於邦字盈字皆不改易此說蓋非
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
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龐龐和也漢孔宙碑云於下時雍下卽弁之俗字變與蕃聲相近下音近變民漢書注師古一引作萌乃命羲和

馬融曰羲氏掌天官和氏掌地

官四子掌四時鄭康成曰高辛氏之世命重爲南正司天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蓋曰稷司徒馬鄭皆曰此命羲和者命爲天地之官下云分命中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

馬注見釋文云羲氏掌天官和氏掌地官者楚語讖射父對昭王曰

少皞氏之衰也九黎亂德顙頊受之乃命南正重司以屬神命火正黎司地以屬民注應尚書云火當爲北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顙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許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據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敎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顙頊以來不能紀遠乃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顙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太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太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顚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慎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曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總曰皇天古文說天有五

號各用所宜稱之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱

昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視

之蒼蒼然則稱蒼天

疏

史公欽爲敬者釋言文今歐陽說及古文說

見詩黍離疏及周禮大宗伯疏許氏謹案尙書堯命羲和欽若昊天總勒四時知昊天不獨春鄭氏云春氣博施故以廣大言之浩浩昊天求之博施尙書所云者論其義也則堯命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界春爲界天元氣界界旻虞書曰仁閔覆下則稱旻天蓋用古文說也昊天旣爲春天之名此舉春以統四時耳歷象日月

星辰

疏

史遷歷象作數法鄭康成以星辰爲一

疏

漢書李尋

傳尋引書曰歷象日月星辰此言仰觀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
禹夷宅南交等亦以羲和卽羲仲等四子也史公說
歷爲數者釋詁文象爲法者王逸注懷沙云象法也大
戴五帝德篇云帝嚳歷日月而迎送之易繫辭云天垂
象見吉凶聖人則之歷書云方士唐都分其天部而巴
落下閼運算轉歷落下閼之法卽所謂歷如周馮相氏
所掌今之推步學也唐都之法卽所謂象如周保章氏
所掌今之占驗學也白虎通聖人篇云堯歷象日月璇
璣玉衡是以星辰爲北極及斗建也鄭說見書疏周禮
大宗伯職以實柴祀日月星辰注星謂五緯辰謂日月
所會於十二次則辰當作曆此云星辰爲一是鄭謂中
星也魯語展禽曰帝嚳能序三辰以固民注三辰日月
星謂能次序三辰以治歷明時教民稼穡以安也亦以
星辰爲一敬授人時注大傳說主春者張昏中可以種稷主
夏者火昏中可以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

大傳見書

疏又民之緩急下云急則不賦籍不舉力役見太平御覽十一
大傳說本尚書考靈耀史記正義引其文略同
五行大義引曾子云亦同也所云據昏中星以授
民時亦以羲和卽四子與馬鄭義異今文說也

分命

羲仲鄭注見周禮疏序及聖賢羣輔錄

鄭康成曰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也仲叔亦羲和

之子堯旣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

天地者其曰伯乎鄭注見周禮疏序及聖賢羣輔錄

云稷與司徒者謂天地官也陰陽

卽謂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辨於東方得祝融而辨於南方得大封而辨於西方得后土而辨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卽有六官唐虞承其制也知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鴻臚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

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墺宅嵎夷者王制云凡居民量地以制邑度地以此書疏云使居治東方嵎夷之地又引王肅云皆居京

師而治之亦有時述職俱非也史公說宅爲居者釋言
文嵎爲郁者聲之緩急陽谷爲湯谷者史記索隱云史
記舊本作湯谷今並依尚書字則後人改爲湯谷也鄭
注周禮縫人引宅西爲度西知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
記作禹銕書疏云夏侯等書爲嵎鐵鐵亦銕字嵎當爲
嵎說文云嵎夷在冀州陽谷立春日日值之而出陽說
文作暘云暘山在遼西一日嵎夷暘谷也案史記夏本
紀嵎夷旣略索隱云按今文尚書及帝命驗並作禹鐵
在遼西則今文以此禹夷之地在遼西後漢書東夷傳
說夷有九種云昔堯命羲仲宅嵎夷曰暘谷蓋日之所
出也亦以爲遼海之地暘谷卽首陽山谷今永平府是
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惄穀之義亦當是今文暘谷異
字馬注見釋文以嵎爲海嵎夷爲萊夷者禹貢青州嵎
夷旣略萊夷作牧據此爲說爾雅十載齊有海隅萊夷
見禹

寅賓出日平秩東作

史遷寅賓作敬道平秩作

便程下同馬融曰賓從也萃使也鄭康成曰謂春分朝

日作生平一作辨秩一作歸

史公寅爲敬者釋詁文賓爲道者說文及廣雅

釋詁云賓道也平秩爲便程者聲俱相近說文戰从戰聲讀若詩載載大祫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曇春

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

分命羲仲宅嵎夷卽謂此也馬注見釋文云賓從者釋詁云賓服也服義近從云萃使者釋詁云萃使也萃聲

近押鄭注見書疏云謂春分朝日者周語內史過曰古者先王有朝日夕月以教民事君魯語公父文伯母曰

天子大采朝日與三公九卿祖識地德注云禮天子以春分朝日示有尊也祖習也識知也地德所以廣生鄭

謂羲仲敬導天子朝日之事使民習知廣生之事云作生者詩天作傳云作生也樂記云春作夏長秋斂冬藏

平作辨者鄭注周禮馮相氏云辨其序事引此經史記索隱云大傳平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諾云勿辨乃司民潤于酒仲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歸者說文引經作歸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即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

疏古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭康成曰日中宵中者日見之漏與不見者齊也

注日中者月令仲春之月日

疏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

上夜行地下俱一百八十二度半強馬注見詩東方未明疏及書疏以漏刻分晝夜者後漢律歷志云孔壺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刻夜有四十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曆之不同也

星鳥

以殷仲春

注

史遷仲作中下同馬融鄭康成皆曰星鳥

星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星不爲一方盡見舉仲月以統一時鄭康成曰星鳥鶴火之

方殷中也春秋言溫涼也

經言星鳥者鳥謂朱雀南

昏中又云天子南面而視四星之中故說經者知是昏
中于南方也張者天官書云張嗉卽鳥之嗉也高誘注

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

星頭卽鳥之頸經云星鳥昏中爲仲春月令爲季春仲
春昏弧中者月令疏云弧星近井如鄭康成之意南方

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

方也馬鄭注見書疏知正在南方者以大傳天子南面
視四星知之以星鳥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

謂以仲春之月乙卯之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鶡火之方者南方三次鶡首鶡火鶡尾此言其中云殷中者釋詁文春秋言溫涼者春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幾刻爲限旣舉仲月鄭又以爲總舉一月則昏後數刻鳥星正中無可疑矣

厥民析

史遷

厥爲其下同疏折者高誘注呂覽仲春紀引經說史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史公厥爲其者釋言文

字微

疏

孳尾者列子黃帝篇云孳尾成羣張湛注云孳

尾牝牡相生也殷敬順釋文云乳化曰孳交接曰尾說文云孳汲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史公爲字微者說文云字乳也尾微也字孳聲相近

申命羲叔宅南交

疏

大傳說堯南撫交

趾史遷宅作居鄭康成曰夏不言曰明都三字摩滅也

南交者書疏引書緝言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母疏又云春盡之日與立夏之初時

相交也東方之南南方之東位相交也四時皆舉仲月之候言其不統季孟於此言交明四時皆然大傳云中

祀大父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父書曰宅南交

也大傳說堯南撫交趾者太戴禮少間篇云昔虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交趾出入日月真不率

俾墨子節用篇云昔者堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服似俱用此經文爲說史記

索隱云東嶧夷西竦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

見書疏以曰明都三字爲摩滅者參詳其義

平秩南訛史遷訛作譌平一

作辨史公卒秩爲平程見前文訛俗字當爲譌周禮獨相氏注引作譌釋詁云訛動也說文云訛動

也讖蓋曉之誤漢書王莽傳云東巡勸東作南巡勸南爲羣經音辨引書平秩南僞僞卽爲也淮南子文訓云禾不爲菽麥不爲與稻昌相對成敬致命以爲致日周禮馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘注云冬至日在牽牛景長三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無憊陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋博云日官居卿以底日漢律歷志注蘇林曰底致也底爲致者釋言文杜注云平也失之

日永

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

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入故極

也永者釋詁云長

長也月令仲夏之月日長至夏小正五月時有養日馬
注見書疏云日長晝漏六十刻者日長出入寅入戌鄭注
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挈壺氏
疏云鄭與馬義異以其馬云春秋分晝夜五十刻據日
見之漏若兼日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十
五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六
十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分
日之一四時之間九日有餘較一刻爲率云是也高誘
注呂覽云夏至之日晝漏水上刻六十五夜漏水上刻
三十五各不同者日自長至漸長日增刻數各據一月
上中下旬星火以正仲夏史遷仲作中鄭康成曰星
言之也

火大火之屬司馬之職治南岳之事得則夏氣和夏至
之氣昏火星中疏月令仲夏昏亢中仲夏斗指午杓攜

龍角角亢在午則氐房心尚在巳經

云星火與月令不同者月令疏引鄭荅孫顥云星火非謂心星也卯之十三度總爲大火其曰大火之次有星者月令舉其月初尚書總舉一月故不同也按月令是月朔登明堂頒政之書故據朔日之昏言之尚書總舉一月通朔至晦而言仲夏之晦與季夏之朔僅差一日火星移已至午矣後世求其說不得疑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卽大火亦卽鶉火也云司馬之職治南嶽之事者司馬夏官南嶽卽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卽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移火亦正中矣謂之襄益謂民相就而助成耕耨之事

鳥獸希革

鄭康成曰夏時鳥

因者釋詁云儻因也說文云漢令解

獸毛疏皮見

希卽

希字希臘省文說文稀疏也希聲說文無

揚粵之地鳥獸希毛其性能晝

鄭注

見詩期于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

史遷

分作申西作西土鄭康成曰

西者隴西之西今人謂之兌山

疏

史公分命作申命者釋詁云申重也是以

和仲卽義和之和承乃命云重命也西作西土集解引

徐廣曰一無土字鄭注見史記集解徐廣云今天水之

西縣也漢書地理志隴西郡有西縣

兌字郡國志引作入充傳寫之誤

或作柳夏侯等書同大傳谷作穀疏

史公作柳者集解引徐廣云一作柳

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

入月西巡守祭柳穀之氣於華山也柳聚也齊人語鄭

注周禮縫人云柳之言聚諸錦之所聚書經作柳穀賈

書疏第一

古

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

滅猶沒也鄭康成曰謂秋分夕月

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餕爲滅者書敍遂踐奄馬鄭俱訓爲滅鄭注士虞禮云古文餕爲踐是餕漢通也滅爲沒者高誘注淮南亦云鄭注周禮云沒入也鄭注見書疏云秋分夕月者魯語云少采夕月注云夕月以秋分少采黼衣也昭謂朝平秩西成西成者白日以五采則夕月其三采也

金成萬物也宵中史史遷宵作夜鄭康成曰夜中者日不見之漏與見者齊史公以宵爲夜者釋言文鄭注見周禮挈壺氏疏注意與日中篇云西方亦

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

史遷殷作正仲作中鄭康成曰虛元武中虛宿也

疏公

書云北官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

南厥民夷

史遷作其民夷易疑衍夷字疏

史公夷作易者釋詁

文夷讀當如泰誓夷居之夷謚法解云安心好靜曰夷時無農功也

鳥獸毛旣

鄭康成

曰旣理也毛更生整理

鄭注見周禮司裘疏玉篇云旣毛更生也又整理也與鄭

注同說文云旣仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用讀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

史遷朔作北

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

闔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

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
作便在伏物者大傳文見史記索隱索

隱引尸子云北方者伏方也太平御覽十一引大傳云
傳曰天子以三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漢書
王莽傳云北巡以勸蓋藏是伏物之義

日短

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

馬注見史記集解及書疏白虎通日月篇云冬節夜長冬

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

星昴以正仲冬

史遷作

仲作中鄭康成曰昴白虎中宿也

疏

鄭注見詩七月疏云昴白虎中宿者

天官書西官咸池參爲白虎昂與參連體說俱見前

厥民喫鳥獸毳毛

疏

史遷作

毳一作毳又作穠毛一作髦

疏

漢書鼂錯傳云胡貉之地鳥獸毳毛也史公喫作煖者

老子釋文奧暖也喫與通字煖義同煖馬注見釋文云

灑溫柔貌者集解引徐廣亂音背說文背艸背貌蓋

謂艸生之柔細者與馬義近鄭注見文選褚白馬賦注

孔安國注論語云奧內也爾雅釋宮云西南隅謂之奧

是爲內也毳毛作毳髦者說文毳盛也虞書曰鳥獸毳

髦玉篇云毳衆也聚也毳同說文毳或作穠

又引虞書曰鳥獸穠毛者孔壁古文異字

帝曰咨汝

羲暨和

史遷無此文朞三百有六旬有六日以閏月

定四時成歲

史遷作歲三百六十六日定作正鄭康

歲曰以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成

歲歷將以授民時且記時事朞一作祺

淮南天文訓云日行十三度

七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十九而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曆志引

杜預長曆云書稱朞三百有六旬有六日云云是以天子必置日官諸侯必置日御世脩其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日四分之一日日行一度而

月行十三度十九分度之有奇日官常會集此之運疾
以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰
之間所以異於他月也積此以相通四時入節無違乃
得成歲其微密至矣得其精微以合天道事序而不悖
史公定作正者詩疏引孫炎注爾雅定正也鄭注見公
羊隱元年傳疏云分至啟閉者分謂春秋分至謂夏
至冬至啟謂立春立夏閉謂立秋立冬是爲八節推四
時以置閏皆當其節不失其正則歲歷成所謂舉正於
中也暮說文作祺云復其時也引此經蓋孔壁古文

允釐百工庶績咸熙

史遷

允釐作信飭工作官庶績咸熙作衆功皆興

史公

允

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衆績功成皆熙

興並釋文

帝曰疇咨若時登庸

史遷

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鬻

鬻爲史公

誰咨爲此者俱釋詁文說文作鬻云誰也若爲順者釋

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衛賈諸君子故鄭注大傳亦云堯始得羲和

命爲六卿後稍死鴻吸共工等代之也疇說文作鬻云

詞也虞書曰鬻咨據孔壁古文說與史公異按咨若時

登庸言此順是升用時是登升釋詁文說文庸用也經文言此事卽謂羲和之職史記正義以

下言丹朱而云將登用之嗣位非也

放齊曰允子朱

啟明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絳

啟一作開

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荊州記

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

譁字輒加改正者誤也馬注見釋文鄭注見史記正義云名曰丹朱者以後文毋若丹朱傲謂并所封丹水而名之也朱說文作紂云虞書丹朱如此淮南秦族訓云雖有天下而紂勿能統也注云赤堯子視是古文作紂

帝曰吁嚚訟可乎

史遷作頑凶不用訟一作庸

吁

說文云驚也春秋左氏僖二十四年傳云口不道忠信之言爲嚚訟者說文云爭也王逸注楚詞云譁譁爲訟言其妄言而好爭可乎言不可也史公嚚作頑者左傳心不則德義之經爲頑與嚚連文訟作凶者釋言云訟也說文訟或作訓或作說皆同字而云說也說蓋訟之譌凶卽諭省文訟釋文引馬本作庸庸可言不可也

帝曰疇咨若予采

史遷說爲誰可者馬融曰采官也

史公以疇爲誰者釋詁文若順采羅兜曰共工方鳩事也馬注見釋文采官釋詁文

史遷方作旁鳩作聚俗作布馬融曰僕具也鄭

僕功

史遷方作旁鳩作聚俗作布馬融曰僕具也鄭

康成曰共工水官名其人名氏未聞先祖居此官故以

官氏也堯末羲和之子皆死庶績多闕當此之時驪兜
共工更相爲舉鳩一作救又作逮僕一作孱都者釋
諾云於

也史公說方爲旁者臯陶謨方施象刑自虎通聖人篇
以方爲旁說文云旁溥也鳩爲聚者釋詁文僕爲布者
僕與撰聲相近王逸注楚詞云撰猶博也博義近布馬
注見釋文云僕具者孔安國注論語云撰具也僕與撰
聲相近用其義鄭注見史記集解及書疏刑禮疏序云
共工水官名者周語太子晉曰昔共工棄此道也虞子
湛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
言爲高辛所滅尙得爲堯諸侯又堯時共工與此異也
按周語共工賈氏遠以爲姜氏左傳說窮奇爲少皞氏

之不才子少皞已姓又非一人故鄭亦云其人名氏未聞以疑之鳩說文作遂云斂聚也虞書曰旁遂屏功又僕具也讀若汝南汎水虞書曰旁救僕功兼採各家異字意則同也僕漢書楊賜傳引作屏

帝曰吁

靜言庸違象恭滔天

史遷

靜作善庸作用違作僻象

作似滔作漫靜一作靖言一作譖違一作回恭一作龔

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

作靖言庸回言作譖者吳志陸抗傳抗曰靖譖庸回唐書攸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舷四人而已其餘四人無文可知注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謾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

天子之相也則何以三自陥而東者周公主之自陥而
西者召公主之一相處乎內然則四岳之職堯時四人
殷周則二人也周語太子晉以四岳佐禹爲一王四伯
則唐虞亦稱伯故鄭又云是爲四岳謂之四伯也云至
其死分岳事置入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岱四人其餘四人無文可知
者鄭以大傳所言在舜卽真之年此在堯時當別自有
人也周語云共之從孫四岳佐之又云胙四嶽國命爲
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鼈者玉篇鯀公
本切引世本韻項生縣縣生高密是爲禹也則世本作
鼈集韻又云鯀或作鯀亦作鼈又云鼈細骨蓋鼈卽鯀
之誤鯀亦

湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天

史公作湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵懷一作襄

疏

者釋詁云洪大也說文云洪洚水也洚水不遵道方與
旁通說文云旁溥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
卽漾假借字說文云漾水漾瀆也讀若蕩懷亦作裏說
文云襄俠也漢地理志作襄襄者文選西京賦云襄岸
夷途薛綜注云襄謂高也陵者釋地云大阜曰陵浩者
說文云澆也虞書曰洪水浩浩滔者說文云水漫漫大
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下民其咨有
丘陵沃衍平原高阜盡皆滅之名曰鴻水

下民其咨有

史公
咨爲

能俾父

疏

史公
咨爲

史遷咨作憂俾父作使治父一作雙

疏

史公
咨爲

憂者廣韻云嗟嗟憂聲也俾爲使釋詁文义
爲治者說文作變云治也虞書曰有能俾變

僉曰於鯀

史公
咨爲

哉

史遷僉作皆馬融曰鯀臣名禹父鄭康成曰於者

烏聲

疏

史公僉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鳥

吁呼也取其助氣故以爲烏呼古文烏省作於

帝曰吁咈哉方命圮族

史遷注

方作負圮作毀馬融曰方放也鄭康成曰方放謂放棄

教命

元

弗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

方爲放者漢書傅喜傳傅太后詔曰放命圮族注鷹劙

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同義漢書敘傳集注孟

康引此經而說之云言錄之惡壞其族類韋昭楚語注

云類善也是言敗善也

岳曰異哉試可乃已

史遷作試不可用而是言敗善也

已疏

异者說文云舉也引此文已者釋詁云輒已也史公可爲不可者聲之緩急俗字增爲巨卽可字也

帝曰往欽哉九載績用勿成

史遷載作歲績作功馬

融曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下民其咨

亦當憂勞屈己之是從人之非遂用於鯀疏

欽者釋詁云敬也史

公載爲歲者釋天云載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐

歲曰歲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德陰陽十二月一次馬注

見書疏云屈己從人者後漢書鄭興傳興上疏曰

堯知鯀不可用而用之者屈己之明因人之心也

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

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

異讓者論語子罕篇云異恭遷也遜與讓義相近鄭注見史記集解以選爲入者易說卦文

岳曰否

行問孔篇作鄙說爲鄙陋則否者論語子所否者論

德不帝位

史遷不作鄙

行爲鄙者論語子所否者論

此言鄙德亦謂德鄙陋也

曰明明揚側陋

史遷說

爲悉舉貴戚及疏遠隱匿者揚一作敷側一作仄疏

史公

上明爲悉者釋訓云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而子謂富貴爲顯者故明亦爲貴戚揚爲舉者文王世子云或以事舉或以言揚是揚亦舉也側陋爲疏遠隱匿者商誘注淮南子云側伏也釋言云陋隱也是側陋爲隱置疏遠對貴戚言之揚作敷側作仄者李善注文選引作明明敷仄陋

師錫帝曰

史遷作衆皆言於堯曰鄭康成曰

師諸侯之師

史遷師爲衆者釋詁文鄭注見書疏以師爲諸侯之師者鄭注周禮云師長也

言諸侯之長

有鯀在下曰虞舜

史遷鯀作矜說下爲民間

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流

史公鯀作矜者詩何草不黃云何人不矜王制云老而無

妻者謂之矜是矜鯀通字大傳云孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鯀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鯀又見後漢書光武帝紀注舜年三十

謂之鯀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下有云仁聖盛明曰舜今脫文

白虎通謚篇引禮記謚法曰仁聖盛明謚曰舜史記集解引謚法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日月

重華鄭注見書疏篇首以虞爲氏者說文媯虞舜居媯汭以爲姓蓋媯姓虞氏然無文証之舜爲名者太平

重華鄭注見書疏篇首以虞爲氏者說文媯虞舜居媯汭以爲姓蓋媯姓虞氏然無文証之舜爲名者太平

御覽七十七引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造謚舜禹本以白衣美砥行顯名升爲

天子雖復制謚不如名著故因名焉書疏云鄭注中候云重華舜名則舜不得有二名鄭注禮記云舜之言充

是以舜爲號謚之名則下注云舜名亦號謚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其母其母曰子學三年反而名我者何也其子曰吾所賢者無過堯舜堯舜名以此爲謚恐非莊論

帝曰俞子聞如何史遷俞作然子作朕疏史公俞爲然者釋言文朕爲子

者釋詁云予朕我也岳曰瞽子父頑母嚚象傲注史遷瞽作盲象

作弟疏史公瞽爲盲者說文云盲日無牟子瞽目但有

異母弟也頑者廣雅釋詁云愚也又鈍也嚚者說文云譖聲也蓋多言也傲者說文云倨也

孝烝烝注史遷克作能諧作和疏克能釋言文諧和釋

詁文列女傳云舜父

頑母嚚父號瞽叟弟曰象傲遊於嫂舜能諧柔之承事
瞽叟以孝用此文也烝烝者廣雅釋訓云孝也王氏引
文之云謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲云
王烝哉韓詩曰烝美也魯頌泮水云烝烝皇皇傳云
烝烝厚也陸賈新語道基篇曰虞舜烝烝於父母光耀
於天地蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑
傲以孝烝烝漢魏人多以烝烝屬以孝爲義

父不格姦生

史遷父作治格作

至疏又治格至皆釋詁文治謂舜能內治列女傳云舜
猶內治靡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
事指謂慎微五典等事可見古本不分出舜典也論衡
哉則有者孔安國古文也鄭注見書疏云試以爲臣之

正說篇云堯曰我其試哉說尙書曰試用也我其用之爲天子也則鄭義本古說也僞傳云試舜行迹非女

于時觀厥刑于二女

注史遷作於是堯妻之二女觀其

德于二女鄭康成曰不言妻不告其父不序其正

疏者女

杜預注左傳云以女妻人曰女時者釋詁云是也觀者論衡正說篇云觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之也段氏玉裁云觀爾乃觀示之謂尔形近示又誤爲爾

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

釐降二女于鴻汭

注史遷作舜飭

下二女於鴻汭馬融曰水所出入曰汭

疏釐爲飭見上允釐百工疏

降下擇詁文二女長曰娥皇次曰女英見列女傳嬪者爾雅釋親云嬪也後漢書荀爽傳夷對策曰降者下也云嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修嬪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厯山
舜所耕處也有舜井媯汭二水出焉南曰媯水北曰汭
水西逕厯山下尙書所謂釐降二女於媯汭也又駁風
土記舜葬上虞之說又河水東過大陽縣南注云軒轅
東北有虞原原上道東有虞城堯娶舜以嬪於虞者也
按河東郡蒲坂縣今山西蒲州府虞今山西虞城縣書
疏云世本堯是黃帝元孫舜是黃帝入代之孫計堯女
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
殊百世而皆姻不通者周道然也太平御覽五百四十
引外傳同夏殷五世之後則通昏姻然則周已前無同
姓百世不通昏之制漢書元后傳云黃帝姓姚氏八世
生虞舜舜起媯汭以媯爲姓則舜與堯姓已別矣爲昏
何害孟子萬章篇云帝使其子九男二女以事舜於畎
畝之中注云堯典曰釐降二女不見九男孟子時尙書
凡百二十篇逸書有堯典之敍亡失其文孟子諸所言
舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以允嗣之子距堯求

禪其餘八庶無事
故不見於堯典

堯典第一上終

堯典第一下 虞夏書一

尚書今古文注疏卷一

賜進士及第授通奉大夫山東督糧道加三級孫星衍撰
帝曰欽哉慎徽五典五典克從注史遷徽作和克作能

馬融曰徽善也鄭康成曰五典五教也蓋試以司徒之

職疏

慎者詩傳云誠也史公徽爲和者徽與綏聲相近

馬注見釋文徽善釋詁文鄭注見史記集解云五典五教者釋詁云典常也五常之教春秋左氏文十八年傳云父義母慈兄友弟恭子孝又引此經云無違教

也云司徒之納于百揆百揆時敘注史遷作徧入百官

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入也則徧入爲徧選

也揆者釋言云度也敘作序者釋詁云敘緒也序與敘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司空公鄭旣以慎微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堯初別置於周更名冢宰大戴禮盛德篇云官屬不理分職不明法政不一百事不紀曰亂也亂則飭冢宰時者釋詁云是也是敘者左傳又云無廢事也王氏引之云時敘猶承敘也承敘者承順也時詩聲相近鄭注特注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賓迎之皆有美德也鄭康成曰賓擴舜爲上擴以迎諸侯

釋訓文馬注見史記集解云四門四方之門者謂明堂宮垣四方之門也古者朝諸侯必于明堂太平御覽五

注史公以穆穆爲敬者

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

烈風雷雨弗迷

史記

史遷說爲堯使舜入山林川澤暴風

雷雨舜行不迷

疏

史公說大

川澤者穀梁僖十四年傳云林屬於山爲麓以烈爲暴
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尙書官矣此夏侯歐陽等今文說也大傳唐傳曰堯推尊舜而尙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日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帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載史遷說召舜曰女謀事至而言可績三年矣馬融曰底定也鄭康成曰

三年者實四門之後三年也

史公云召舜者以格爲來也以詢爲謀者釋詁

文言字疑衍文古文互似乃故重出乃言二字史記文無之宋本北堂書鈔歎美部引謂事考言乃底可續則古本無乃言二字底爲至者釋言云底致也周語注底至也致卽至也乃者鄭注周禮乃猶汝也續者釋詁云功也馬注見釋文云底定者釋詁云底定止也底義同定鄭注見史記集解

汝陟帝位舜讓

于德弗嗣

注

史遷陟作登不嗣作不懌一作不怡

疏

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子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卽位

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
記集解引作改正建朔白虎通三正篇云王者受命必
改朔何明受之於天不受之于人是以禹舜雖繼太平
猶宜改以應天知堯正建丑舜正建子者宋書禮志引
詩推度灾云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

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

史公說文祖爲堯大元

故受終于其廟王制疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一則黃帝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

赤曰文祖黃帝神斗白曰顯紀黑曰元知唐虞謂之五府夏謂世室殷謂堂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

王於明堂以配上帝上帝卽五府之帝唐時蓋以黃帝配之明堂既爲五府之祖稱又爲南向室之尊名也離

火文明故云文祖鄭說與史公馬氏俱同義

在璿璣玉衡以齊七政

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卽天地二十八宿十母十二子大傳說璇者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之璇機是故璇機謂之北極七政謂春秋冬夏天文地理人道所以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筭所以觀星宿也以璿爲

璣以玉爲衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主
第一日主日法天第二日主月法地第三日命火謂
熒惑也第四日伐木謂辰星也第五日兼土謂填星也
第六日危木謂歲星也第七日罰金謂太白也日月五
星各異故名七政也日月星皆以璣璣玉衡度知其盈
縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璣璣玉衡以
驗齊日月五星行度知其政是與否重審已之事也鄭
康成曰璣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璣

璣一作璇機

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拘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歷志云衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政此專以玉衡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謂斗九星也別以玉衡專屬北斗而璇璣用大傳之說見下疏說苑辨物篇引此經說之云璣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璣璣爲北辰以其魁杓之所指上疑脫王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璣璣蜀志先主傳議郎陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璣璣下來

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渾儀也以七政爲卽天地二十八宿者淮南天文訓星分度角十二亢九氐十五房心五尾十八箕十一四分一是爲東方七宿斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九是爲北方七星奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜參二參九是爲西方七宿東井三十三翼鬼四柳十五星七張翼各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報德之維故曰距冬至四十六日而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常羊之維故曰曰有四十六日而立夏加十五日指己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

任指背陽之維故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露降加十五日指酉中繩故曰秋分加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日指號通之維故曰有四十六日而立冬加十五日指亥則小雪加十五日指壬則大雪加十五日指子此以十母十二子配二十四氣也大傳云璇機謂之北極者天官書云中宮天極星釋天云北極謂之北辰公羊疏引孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰史記索隱引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中案其說則是太一及後旬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燿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筭者第書疏引作簫說本書緯初學記引尚書考靈燿云觀玉儀之旋昏主時鄭注云以玉爲渾儀故曰玉儀晉書天文志

引春秋文燿鉤云唐堯卽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
以視星宿並懸璿以象天而以衡望之轉璿窺衡以知
星宿璿徑入尺圓周二尺五十而強也云北斗七星各
有所主者開元占經六十七引詩含神霧云七政者斗
上一星天位二主地三主火四主水五主土六主木七
主金又引石氏曰北斗第一星主日第二星主月第三
星主熒惑第四星主辰星第五星主填星第六星主歲
星第七星主太白馬氏所本也鄭注見史記集解及宋
書天文志以璿璣玉衡爲渾天儀亦本緯書璿璣或作
璇機者大傳文云視其行度觀受禪是非者漢書司馬
相如傳封禪書云舜在假典顧省厥遺注師古日在察
也假天也典則也言舜察璇璣玉衡恐已肆類于上帝
教化有所遺失不合天心是鄭所本也

史遷肆作遂今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圓丘肆一作蓼類一作禪

史公

肆作遂者周禮鐘師職杜子春引呂叔玉國語注云肆
遂也釋詁云肆故也鄭注儀禮云遂因也其義亦相近

古今尚書歐陽說見太平御覽五百二十七引五經異義

古尚書說見御覽五百二十五王制疏引許氏謹案周
禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁

案非時祭天謂之類者有二攝位其一也王制云天子

將出征類乎上帝詩文王云是類是祔釋文云師祭也

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

夏正祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所
祭卽天皇大帝北極耀魄寶與馬義合也遂作繩者說
文引此經文類作繩者說文云禋于六宗

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尙書

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太傅鄭注云馬氏以爲六

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慎說與高誘注呂氏春秋不同
馬注見釋文及書疏大傳云萬物非天不生非地不載
非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰禋于天
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聞也書曰肆類于
上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋
也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六
宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以
寶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康駿之
禋大傳作煙今文尚書字鄭注云煙祭也字當爲禋魏
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新年
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舊家語祭時
寒暑日月星水旱僞傳從之自節無取望于山川徧于
羣神

神若丘陵墳衍之屬

望于山川江氏聲云穀梁傳川

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

作辨是班爲今文也鄭注見詩時邁疏及般正義云上

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

周禮推之也輯五瑞旣月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

史遷輯作揖說旣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主以朝天子

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過者復其圭三年圭不復而地畢馬融曰揖斂也五不復少紹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堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之疏
史公輯爲揖者漢書郊祀志亦作揖五瑞輯與揖通釋詁云揖合也

旣月乃日爲擇吉月日者曲禮云先聖王所以使民信時日注云日所卜筮之吉日也觀者釋詁云見也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冒以朝諸侯見則覆之說文云壻諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犁冠古文作珉經文不言壻大傳補其義馬注見史記集解云揖斂也者鄭注禮月云輯斂也云五瑞者周禮典瑞云公執相圭九寸侯執圭七寸伯執圭五寸子執穀璧男執蒲璧皆五十云

班之者釋言云班賦也書疏引孫炎曰謂布與也
馬氏以堯使羣牧敬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觀東后

史通

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紫或作禱疏

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廟司農云實柴寶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甯日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致三年一使三公紲陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見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河東岱又云泰山爲東嶽白虎通巡狩篇云嶽之爲言揔也揔功德也東方爲岱宗何言萬物更相代於東方也云考績揔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界同云秋次者說文有廟云廟之次弟也柴說文作柴云燒柴焚燎以祭天神引此經作柴云古文作禱則孔壁古文有作禱者協時月正日同律度量衡史遷

協作合馬融曰律法也鄭康成曰協正四時之月數及

日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩

而合正之同陰律呂陽律也度丈尺量斗斛衡斤兩也

稱上曰衡協一作叶疏

史公協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叶卽協古字馬注見釋文云律法也釋詁文鄭注見史記集解及通典吉禮巡狩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謂則四時

乖誤云同陰律呂陽律者史記集解引作同音律蓋有脫字此據釋文周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘大簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂兩鐘小呂夾鐘又典同掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅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歷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歷志云度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘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密矣云量斗斛者律歷志云量者龠合升斗龠爲合十龠爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣云衡斤兩者律歷志云衡權者樞重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲

鈞四鈞爲石忖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商白虎通巡狩篇及漢水和二年詔引經皆作叶修五禮五玉

大傳五玉作五

樂說爲樂正定樂名并論八音四會又說簇以爲八此八伯之事也分定於五此五獄之事也三帛二生二死

贊如五器

史遷贊作爲擎二字馬融曰五禮吉凶軍

賓嘉也三帛三孤所執也擎二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執五器上五玉鄭康成曰五禮公侯子男朝聘之禮矣五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用

赤繪高辛氏之後用黑繪其餘諸侯皆用白繪周禮改之爲縑也二生一死贊者羔雁生也卿大夫所執雉死士所執也如者以物相授與之言授贊之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已皆去器贊之言至所以自致也贊一作摯史公贊作爲摯者贊俗字後人所改當爲摯大傳五玉作五樂見虞夏傳云樂

正定樂名云元祀代替泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰哲陽儀伯之樂其歌聲比大謠名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮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焉秋伯之樂舞察倣其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂焉

舞元鶴其歌聲比申謠名曰歸來幽都安山祀貢伯之樂焉冬伯之樂舞齊陽日縵縵并論八音四會鄭注云此上下有脫辭其說未聞大傳又說見虞夏傳云樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始箸其素簇以爲八此入伯之事也分定於五此五擇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麇鹿一死者雉也白虎通文質篇云臣見君所以有贊何贊者質也質已之誠致已之福也公侯以玉爲贊者玉取其燥不輕濕不重公之德全卿以羔者取其羣不黨大夫以鴈爲贊者取其飛成行列士以雉爲贊者取其不可誘之以食餬之以威必死不可生畜又云卿大夫贊古以麇鹿今以羔鴈何以爲古者贊取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳處有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左顧右贊執麇鹿古以麇鹿今以羔也據此知唐虞時二生是麇鹿非羔鴈也云左顧右贊執麇鹿今儀禮作左頭如麋

馬注見史記集解以五禮爲吉凶軍賓嘉者據周禮大宗伯以說之也云三帛三孤所執者漢書百官公卿表云周官則備矣太師太傅太保是爲三公又立三少爲之副少師少傳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眠小國之君然則天子之孤卿亦執帛也漢書王莽傳云夏后塗山之會執玉帛者萬國諸侯執玉附庸執帛故云眠小國之君也云摯二生羔雁卿大夫所執一死雉士所執者周禮大宗伯職以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉注云羔取其羣而不失其類雁取其候時而行雉取其守令而死不失其節是也鄭注見公羊隱八年傳疏及史記正義以五禮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王者以五玉卽五瑞也云三帛所以薦玉并言高陽氏之後用赤緝云云者曲禮疏引禮含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注云其殷三帛譜宋白皆象三正其五帝之廟玉用一色之帛通典五十五引尚書中侯云商

尙赤薦玉以赤繪高辛氏尙黑薦玉以黑繪陶唐氏尙白薦玉以白繪堯建丑其餘諸侯奉堯正朔故皆用白繪矣云周禮改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擎之器有五者二生一死禽止三種而器有五蓋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儀禮士相見禮云擎冬用雉夏用雁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鷩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笯段氏玉裁以下有五器如不可訓笯云贊之言至所以自致物之器馬則無玉者執帛五器卽五玉以此不同生封

禪書作牲贊亦从女說文云藝至也一日虞書雉姦蓋孔壁古文

卒乃復

馬融曰五

器上五玉五玉禮終則還之三帛已下不還也鄭康成

日卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告

于文祖矣

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禪

史遷說

南

嶽衡山也大傳說五嶽謂岱山霍山華山恒山嵩山也

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恒山以爲四嶽者四方之中諸侯之來並會嶽丁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用孔安國古文說也又云霍山爲南嶽用今文說也郭璞注云漢武帝以衡山遼曠因讖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史遷說爲

西嶽華山也

此又五年之八月也下放此史公說見

華山爲西嶽今在陝西華陰縣南白虎通巡持篇云華之言穫也言萬物成熟可得穫也

十一月

朔巡守至于北岳如西禮

如西禮史遷作皆如初上

文至于西岳下無初字馬融鄭康成皆作如初鄭康成

曰五月不言初者以其文相近八月十一月言初者文

相遠故也

史公如西禮作皆如初者兼上至于西岳言之無上如初二字馬作如初者見釋文

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訓云北方也釋山云河北恒又云恒山爲北嶽今在直隸曲陽縣西北白虎通巡持篇云北方爲恒山者何恒者常也萬歸格于藝祖

歸格于藝祖

藝祖一作祖

禰用特

史遷格作至藝祖作祖禰廟特作用特牛禮

馬融曰藝禰也鄭康成曰藝祖文祖猶周之明堂每歸

用特者明祭一岳卽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

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卑不敢留尊之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖通典引云獨言禰者辭特先從禰後至祖案經文藝在祖先藝卽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祿與禰同秋田祭也則知禰

卽猶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牖高三尺門方十六尺初學
記十三引中央曰太廟亦曰太室白虎通辟雍篇云明
堂上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽上圓法天
下方法地入窗象八風四闕法四時九室法九州十二
坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二
二風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卽歸者五帝巡守一
嶽卽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廟之文在
後故云終巡守之後乃始云歸也

五載一巡守羣后

四朝

史遷載作歲馬融曰四面朝于方岳之下鄭康

成曰四朝四年朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之

下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧是也

流公

載爲歲者經文本或作歲後人泥唐虞日載之說改之

白虎巡狩篇云所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲

太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡狩馬注見釋文以四面朝于方岳之下者言諸

侯因天子巡守四面來見于方岳之下不復來朝京師也鄭注見釋文史記集解及王制疏云四年朝京師

詩韓奕疏引說周禮賈逵以爲一方四分之或朝春或觀秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣

四時助祭也王制諸侯祔則不禘禘則不嘗嘗則不蒸蒸則不祔注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭公羊桓

元年傳注云王者與諸侯別治勢不得自專朝故卽位此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因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曹翻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觀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偏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偏者言凡四歲而偏非一年數奏以言明試以功車服以庸史遷敷奏作偏歲也

告敷一作傅

疏

史公敷爲偏者詩傳云敷猶偏也奏爲

告者書大傳注云奏猶白白之義與告相近言使諸侯偏以治術奏告也漢書宣帝紀云傳奏其言考試功能注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廣書曰明試以功白虎通續篇云禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納

陸虎賁鉄鉞弓矢炬鬯皆隨其德可行而賜能安民者
賜車馬能富民者賜衣服審曰明試以功車服以庸

歷十二州

馬融曰禹平水土置九州舜以冀州之

北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州分齊爲營州

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

史遷無封

十有二山濬作決大傳說惟元祀巡守四嶽八伯壇四

與沈四海封十有二山兆十有二州濬川鄭康成曰更

爲之定界濬水害也

疏

史公濬作決者說文云處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
虞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
有二州十有二州之鎮也兆域也爲營域以祭十有二
州之分星也壇沈封兆皆因所宜爲之云十有二山十
有二州之鎮者周禮職方氏九州皆有山鎮揚州會稽
荊州衡山豫州華山青州沂山兗州岱山雍州嶽山幽
州醫無間冀州泰山并州昭餘祁凡九山唐虞十有二
州則山鎮當十有二無文可知云兆域者說文作塉畔
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鄭氏房心朱
尾箕繩斗牽牛越須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯
胃昴畢魏觜參趙東井輿鬼秦柳七星張翼軫楚
又鄭注周禮引堪輿十二次星紀屬吳越等星經以五
星主九州又有斗七星主九州卽此所謂分星也鄭蓋
漢書谷永傳永奏曰堯遭洪水之災天下分絕爲十二
兼用今文說而未以之注經經文作肇者釋詁云始也

州言肇者自此始分之馬注見史記集解云舜分十二州不云堯者堯時分絕爲十二州如鄭云舜更爲之定界也云禹置九州者禹貢之九州冀兗齊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地釋文與馬義畧同鄭注大傳用今文說古此經殆用衛賈孔壁古文之說故與馬同也

象以典刑

馬融白言咎繇制

五常之刑無犯之者但有其象無其人也

象者畫象
典者釋詁

云常也漢書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周禮司圓疏引孝疏云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨劓諸侯中罪諸衣雜罰下罪雜履而已荀子正義篇云古無肉刑而有象刑漢書刑法志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄於唐虞故也是明憲成無切前鄭注周禮司圓云弗使寇飾者著墨劓者古之象刑與知鄭氏亦信象刑之說也禹注見史記集解以典寫常改云

臯陶制五常之刑實則微時臯陶未制刑也疑是臯陶
謨方能象刑之注裴氏誤附于此云五常之刑周禮大
司徒之職以鄉入刑糾禽民一曰不孝之刑二曰不睦
之刑三曰不姦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卽
馬義也白虎通五刑篇云五刑者五常之鞭策也云但
有其象無其人者害無犯流宥五刑

馬融曰流放宥

寃也一曰幼少二百老耄三日憲愚五刑墨劓荆宮大

辟鄭康成曰五刑墨劓荆宮大辟正刑五加之流宥

朴贖刑此之謂九刑其輕者或流放之四罪是也

五刑

荀子少昊時九黎之君苗民所作呂刑謂之五虐之刑刺
罰椓黥等是也堯時則畫衣冠以象之存其名目而已
荀子正義篇云墨黥懲嬰其艾罪非對服殺赭衣而不
純楊倞注引慎子其詞未全太平御覽六百四十五引

慎子云有虞氏之誅以幪巾當墨以草縷當劓以菲
當別以艾繩當宮布衣無領當大辟此有虞之誅也斬
人肢體繫人肌膚謂之刑責衣冠異章服謂之戮上世
用戮而民不犯也當世用刑而民不從此象刑之大畧
博乎及文選漢武賢良策注引舉子亦言之者書刑決
志云三皇設言而民不違五帝書象而民知禁則書所
謂象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作教刑者也然則
犯黔者皂其巾犯劓者丹其服犯臏者墨其體犯宮者
縗其履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流放者鄭注王制同宥寬詩
傳文云三宥一曰幼少云者周禮司刺掌三刺三宥
三赦之法一宥日不識再宥日過失三宥日遺忘馬氏
所云以三赦爲三宥亦見司刺職廣雅釋言云宥赦也
是可通云墨劓荆宮大辟者周禮司刑注引書傳云決
關染踰城郭而畧盜者其刑贖男女不以義處者其刑
宮罰易君命革輿服制度姦軌盜擣傷人者其刑劓非
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與犯漸也知此五刑爲畫象者經文列于鞭朴之前見其輕于傷體膚也鄭注見周禮司刑疏鄭說九刑以流宥爲一與鞭朴贖刑而四則五刑爲九春秋左氏文十八年傳云在九刑不忘是也案昭六年傳又云周有亂政而作九刑不應以說唐虞象刑之制鄭氏失之

鞭作

官刑

注馬融曰爲辨治官事者爲刑

馬注見史記集解云爲辨治官

事者爲刑者魯語云薄刑用鞭朴注鞭官刑案庶人在官有祿者過則加之鞭笞也

朴作教刑注鄭注見史記

鄭康成曰朴檟楚也朴爲教官爲刑者

金集解云朴檟楚者學記云檟楚二物收其威也注云檟檟也楚荆也二者所以朴撻犯禮者案犯禮是不率教故云爲教官爲刑

金作贖刑

注馬融曰金黃金也意善功惡使出金也

贖罪坐不戒慎者

疏

金

以贖罪古用銅赤金也周禮職

案金可用以鑄兵淮南汎論訓云齊桓公將欲征伐甲

兵不足令有重罪者出犀角一戟有輕罪者贖以金分

訟而不勝者出一束箭是金可鑄兵非黃金矣馬注見

史記集解云黃金者本漢法說經也書疏引鄭氏駁異

義云贖死罪千錢鋐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

殺

人之類然贖罪則死刑亦可贖固不止如馬所說

貴災

肆赦

注

史遷災作裁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

青災者春秋左氏莊廿五年傳云非日月之眚

不該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書災爲
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
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失謂縱佚之
也又杜氏注左傳云肆緩也緩卽寬宥之意漢魏諸儒
堅持赦非善政之說并此經義附落之然經之言赦不
一而足平法之代自可不赦若遇淫刑之時賴有赦以
補救天災人怨未可執偏見也史公災爲戒者說文云
戒籀文作災肆作過者古文異字鄭注見史記集解以
眚災爲作患者康誥云乃有大罪非終乃惟眚災時
乃不可殺鄭用此義以眚爲患災爲害也云過失雖有
害則赦之鄭本肆亦作衆也注云怙者釋言子恃
過故隨文解之也怙終賊刑注云怙成曰怙其姦邪
終身以爲殘賊則用刑之終一作衆也注云怙者釋言子恃
集解以終爲終身曖爲殘賊周禮大司寇疏引李徑校
神契五刑章云刑者罰也過出罪施者下罰爲罰也行
刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是爲罰尚
書云眚災肆赦怙終賊刑案賊春秋高誘注呂氏春秋云

殺也。經云：怙終賊刑，言有所恃而終不改過者如賊殺人之州，不赦之也。鄭以賊字屬怙，終解疑。非此有虞氏之施刑雖不赦亦衣之盡棄而已。終史記集解徐廣曰：一作衆。則首恃衆作亂也。

史遷說恤作靜恤一作謐

疏再言錄蕭者敬之又敬也

者鄭注周禮云謂災危相憂孫炎注釋詁云救之憂也漢書刑法志元帝初立乃下詔曰書不云乎惟刑之恤哉其審核之是古文作恤也史公恤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閼宮云閼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

清史遷洲

作陵云以變北狄馬融曰

北裔也洲一作州一作都疏
欲其變和北狄之風俗不爲云古者刑不上大夫故有罪

史公云以變北狄集解引
徐曰變一作變蓋放流之
困苦其身也何休注公羊
族之而已也馬注見史記

集解洲俗字孟子作州史記正義曰尙書及大戴禮皆作幽州莊子在宥篇作幽都釋文云尙書作幽州則此洲後人所改史記正義引括地志云故冀城在檀州燕樂縣界故老傳云舜流共工幽州居此城放驩

兜于崇山

史遷云以變南蠻馬融曰南裔也

馬注見史

記集解太平御覽四十九引盛宏之荊州記曰書云放驩兜于崇山崇山在澧陽縣南七十五里

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竅

史公竄爲憑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開之西南羌是地
三危山在今沙州敦煌縣東南山有三峯曰三危也案
章懷注與漢書本文不相應河開之西卽鄭注所云三
危在岷山之西南非沙州之三危也竄一作斂者說文
云斂也讀若虞書曰斂三苗于殛鯀于羽山

三危孟子又作殺者斂字之省殛鯀于羽山

馬注見史記集解云殛誅

正集解云殛誅

史遷云

以變東夷馬融曰殛誅也羽山東裔也

正集解云殛誅

馬注見史記集解云殛誅

史遷云

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與之若以爲殺人
父用其子而舜禹何以忍乎而尙書云鯀則殛死禹乃
嗣與者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慚德爲
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過在羽山
夫何三年不施言久過絕之不施捨也不必謂滿武王

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屬山在今山東鄒城縣東北七十里江南隣榆縣界

四罪而天下咸服

史遷罪作舉鄭康成曰左傳

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縚雲氏不才子謂之饕餮命驩兜舉共工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

史公罪爲舉者說文云舉犯法也秦以舉

似皇字改爲罪鄭注見書疏云鄭氏具引左傳之文鄭以驩兜爲渾敦云云者春秋左氏文十八年疏云堯典帝言共工之行云靖言庸違傳說窮奇之惡云靖譜庸回二文正同知窮奇是共工也堯典帝求賢人雖兜舉

其工應帝是與其工相比傳說渾敦之惡云醜類惡物
是與比周知渾敦是驩兜也堯典帝言鮮行云佛哉方
命圮族傳說擣杌之罪云古頑舍肅傲很明德卽是佛
戾圮族之狀且鮮是顓頊之後知擣杌是鮮也尚書無
三苗罪狀旣甄去三凶自然饗饗是三苗矣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賓注史遷
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勛遏一作闕

二十唐石經作廿字帝當爲放勛二字或梅氏作僞
傳旣不以放勛爲堯名則并改此文爲帝孟子引堯
典作放勲春秋繁露煥爍孰多第五太平御覽八十四
引五經通義皆作放勛說文殂往死也虞書曰勛乃殂

漢書王莽傳引書曰過者謂之過注師古曰虞書故動乃
祖云云是唐已前本尚有作放勳者則知放勳作帝字
自孔氏穎達正義本用之也徂落者釋詁云死也百姓
羣臣也江氏聲云四海乃謂民間則百姓自是羣臣矣不
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
也過者釋詁云止也密者釋詁云靜也春秋繁露過作
闕八音者白虎通禮樂篇云樂記曰土日墳竹日管皮
日鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八
音也案墳作于周時唐虞入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面而
可擊也又周語單穆公言八音以瓦易土知白虎通所
說入音非古也史公云堯立七十年得舜者據經朕在位
七十載之文云二十年而老又八年而崩故集解引徐
廣曰堯在位凡九十八年也史記正義引皇甫謐云
堯卽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

以甲申歲生甲辰卽帝位甲午徵舜甲寅舜代行天子事辛巳崩年百十八在位九十年爲傳云堯年十六卽位皆造言也論衡氣壽篇云堯典日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入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日父曰母死曰考日妣是也史記集解引皇覽云堯冢在濟陰城陽今山東濮州有堯冢

月正元日舜格于文祖

史遷格作至疏

月正

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日祖宗祖宗通言耳孝經云經宗祀文王於明堂以配上帝太平御覽五百卅三引孝經援神契云明堂有五室天子每於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君案此知舜畢堯喪至于文祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也史記正義云火精光明文章之祖故謂之文祖史公格爲至者釋詁文江氏

聲云下文命官授職是明堂之事

注詢于四岳闢四門明四目達四聰

注

史遷謂作謀鶻作辟又說爲明通四方耳目鄭康成曰卿士之職使爲已出政教于天下言四門者亦因卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法于前也

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日達聰爲明通耳目四爲四方者亦謂明堂之四門也明堂宮垣有

四門闢之所以明通視聽鄭注見詩緇衣疏

咨十有一牧

史遷咨作命

十二牧者曲禮云九州之長入天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也白虎通封公侯篇云州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也唐虞謂之牧者何尙質使大夫往來牧諸侯

旁立三人凡十二人尙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

丞相方進其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

曰食哉

食者方言云勸也廣雅釋詁同爾雅釋詁云食僞也案

僞卽爲也言勸使有爲魏志華佗傳云佗博能厭食事

言厭爲事也

惟時柔遠能邇

鄭曰能恣也疏是也柔遠能

事也通說苑君道篇云十二牧方之人故牧者所以辟四門

明四目達四聰也是以近者親之遠者安之釋詁云柔

安也邇近也能讀當爲而而如也言安遠國如其近者

漢督郵班碑作深遠而邇而如通字說苑以親訓能趙

岐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仰

也安遠方之國順仰其近者仰卽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

元而難狂人鑿更率服史遷說爲論帝德行厚德遠

佞入

卷

史公說爲論帝德者已下皆述堯之德信賢遠

傳

不以爲已之美事也云行厚德者惇厚釋詁

文允者釋詁云信也元者文言云善之長也史公以難

爲遠任爲佐者釋詁云阻難也阻有遠意又云任佐也

蠻夷率服率者釋詁云循也案舜時卽位于明堂四方

諸侯及蠻夷皆來朝與助祭故史公又云於是四門開

言母凶人也天子耳目不能周徧四方故勉十二牧以

助聰明厚德信善屏遠凶人則蠻夷循服皆明堂布政

之舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠
訓疇主史遷熙作美載作事宅百揆作居官亮采作相事

馬融曰奮明庸功也鄭康成曰載行也

卷

史公熙爲美者經文庶績

咸熙漢書律歷志作衆功皆美載爲事者周書諡法解文宅爲居者釋言文百揆爲官者經文納于百揆史公百揆亦作百官亮爲相者釋詁云亮相導也是亮相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卽功鄭注見書疏云載行者周語韋昭注亦云案經云奮庸者廣雅釋詁云奮進也言進用經云惠疇者釋言云惠順也易九家

注云類也言居官相事順其疇類上言厚德信善拒佞人皆堯之美行故思得賢以繼之也詩魯頌閟官疏云謂舜命羣官使禹宅百揆卽天官也天官冢宰六卿之長事無不統舜本由百揆進而居攝今卽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日司徒二日司馬三日

司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲

山川鄭康歲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其工益作朕虞是也

疏經稱伯禹者蓋是時禹已襲蘇
爵爲伯矣史公僉爲皆者釋詁

文作訓爲者釋言文說爲可美帝功者蒙上文今尙書夏侯歐陽說見北堂書鈔五十引五經異義云在天爲山川當是在天爲星辰在地爲山川脫文大傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公溝瀆雍遏水爲民害則責之司空注云與司寇司空同職者謂之司空公白虎通封公侯篇云司馬主兵司徒主人司空主地又云司空主土不言土言空者空尙主之何況於實以微見著鄭注見周禮疏序云初堯冬官爲共工者鄭上文注云其工水官名是卽冬官也云堯改命司空以寵異禹者經文司空之名始見于此北堂書抄五十引尚書刑德放日益爲司馬禹爲司徒禹爲司空淮南齊俗訓及說苑君道篇皆云堯之時舜爲司徒契爲司馬禹爲司空后稷爲大田師奚仲爲工是也云禹登百揆之任捨司空之職爲其工與虞者周禮司空主事故

其工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒鄭以虞與其工並
吉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謚引謚法文則此當
有云禹謚也受禪成功日禹蓋脫文今本謚法亦爲後
人刪落

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉

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者詩傳云茂美也

禹拜稽首讓于

稷契暨臯陶

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皋

疏稽者說文作籀云下首也鄭注周禮云稽首拜頭至
地也讓爲讓假借字說文云推也史公暨爲與者釋

詰文說文作泉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官箋云后稷生而名稟長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天虎通封公侯篇云別名記云司徒典民司空主地司馬順天是司馬亦名天官也云舉八元使布五教契在八元中者春秋左氏文十八年傳疏云尚書契敷五教此云舉八元使布五教以此故知契在八元中也帝

曰俞汝往哉

史遷

史遷俞作然鄭康成曰然其舉得其人

汝往居此官不聽其所讓

疏史公俞爲然者見前鄭注見史記集解

帝曰

棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

疏史遷祖作始馬融曰

祖始也鄭康成曰阻讀曰俎阻戾也時讀曰蒔始者洪

水時衆民竟于飢汝居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

后主也爲此稷官之主也播者詩箋云猶種也

時者是也史公說祖爲始者集解引徐廣曰

今文尚書作祖飢祖始也馬注見詩釋文鄭注見詩思文疏云阻

厄者釋詁云阻難也廣雅釋邱云阻險也險難是爲厄

也云時讀爲蒔者說文蒔更別種漢書食貨志阻作祖

蓋今文字詩閟宮疏云舜命羣官使禹宅百揆卽天官

也契任五教爲司徒卽地官也伯夷爲秩官卽春官也

咎繇爲士卽秋官也垂爲共工卽冬官也唯夏官不言

命而上句禹讓稷契之下帝曰棄黎民阻飢汝后稷播

時百穀寢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也

帝曰契

百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬

疏史遷

遜作訓一童五教二平馬融曰五品之教

鄭康成曰五

品父母兄弟子也契一作偰一作幽遜一作懸一作訓

契說文作楔云高辛氏之子堯司徒殷之先又云禹
讀與俱同古文作禹漢書百官表作禹親者一切經
義九引倉頡篇云愛也遜者詩箋云順也史公遜作
馴者索隱曰史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也漢書霍
光傳云五品以順注師古曰順理也重五教二字見史
記殷本紀此五帝本紀不重者蓋古人重字輒于字下
加二後人誤刪之後漢書鄧禹傳策曰百姓不親五品
不訓汝作司徒敬敷五教在寬順帝紀章懷太子
賢注及詩商頌譜引書皆重五教二字唐石經五教下
疇二字尚可辨是近本始脫之也馬注見史記集解鄭
注同云五品父母兄弟子弟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

慈順也引唐書此文帝曰臯陶蠻夷猾夏寇賊姦宄

史遷究作軌鄭康成曰猾夏侵亂中國也強取爲寇殺
人爲賊由內爲姦起外爲軌臯陶一作咎繇猾一作滑

宄一作軌

史公宄作軌者魯語里革曰毀則爲賊繩

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

注見史記集解及周禮司刑疏以得爲侵亂夏爲中國

者猶大傳作滑潛夫論志氏姓篇亦引作滑韋昭注周

語云滑亂也猾从允蓋借體字後人誤从犬夏者說文

云中國之人也云强取爲寇者鄭注費誓云寇劫取也

義同云殺人爲賊者呂氏春秋過理云沮驟見之不忍

賊注云賊殺也云山內爲姦起外爲軌者說文云宄姦

也外爲盜內爲宄宄古文作爻怨晉語長魚矯曰亂在

內爲軌在外爲姦鄭注蓋互誤引之

女作士注馬融曰

獄官之長鄭康成曰士察也主察獄訟之事

疏大傳云

夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇云司馬主

兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷

害爲文故云馬也則臯陶爲司馬三公之職故鄭釋士

爲察不以爲士師之士也馬注見史記集解云獄官之

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卽當周之司寇故今文以爲司馬主兵說苑修文篇云臯陶爲大理明士非士師也鄭注見書疏云士察者釋詁五刑有服五服三就注馬融曰五刑墨劓剕宮大辟

三就謂大罪陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏旣

伏五刑當就三處鄭康成曰三就原野也市朝也甸師

氏也

五刑有服者服謂畫衣冠五者見上三就者就當讀如繅藉五就之就鄭注云成也大傳云唐

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縷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虞象刑惟明夏后肉辟三千古說無以五

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鑿

卷薄刑用鞭朴故大者陳之原野小者致之市朝五刑
三次注次處也三處野朝市也案馬鄭注三就皆用此
文而以市朝爲一增出荀師氏蓋以周法言之不如韋
注之當也漢書刑法志說臯陶謨五刑五用亦同魯語
太平御覽七百六十叶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

居史遷宅俱作度馬融曰謂在八議君不忍刑宥之
以遠五等之差亦有三等之居大罪投四裔次九州之
外次中國之外鄭康成曰宅讀曰咤懲刈之器謂五刑
之流皆有器懲刈五咤者是五種之器謂桎一梏二羣

三三處者自九州之外至于四海三分其地遠近若周

之夷鎮蕃也疏

史公宅俱爲度者王制云度地以居民五流者謂流宥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右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏

之遠方西方曰棘東方曰寄注云帥循也不循教謂傲狠不孝弟者遠方九州之外棘當僰僰云言偏使之偏

寄於夷戎不屏於南北爲其太遠案王制殷禮所本古矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏

之四方唯其所之不及以政示弗故生也鄭注引此經

五流有宅似謂左右鄉一郊二遂三遠方東西二爲五

也三居者郊遂遠方也晉書刑法志云舜命臯陶曰五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既

參陪則謂五刑有服卽象以典刑五流有宅卽流宥五刑增出三就三居故云參陪前古也馬注見史記集解云在八議者周禮小司寇職議親議故議賢議能議功

貴議勤議賓之入辟以周法推虞制云四裔者若四

野九州之外者萬里之外中國之外者五千裏之外也
鄭注見史記集解王制疏及書疏云宅讀曰咤懲刈之

器者廣雅釋詁云懲懲怠也

宅與度通懲卽度字俗加心是宅爲懲刈之義咤卽咤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梏拳而桎中罪

桎梏下罪桔王之同族摯有爵者桎鄭言五種其此之謂與云若周之夷蕃鎮者見周禮職方氏九服之辨

鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也惟

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

正犯

史公克作能允作信者見上疏馬注見史記集解鄭注見周禮疏序云三官者稷契臯陶也云堯時事者

春秋左氏文十八年傳云舜臣堯舉人
愷舉入元則此三人皆堯時舉用者

帝曰疇若予工

注 史遷釋作誰若作馴馬融曰謂主百工之官也

疏

史

疇爲誰者釋詁文說文屬誰也馴同
順釋言云若順也馬注見史記集解

僉作皆帝曰俞咨垂汝共工

注

馬融曰爲司空共理百

史遷

工之事

疏

馬注見史記集解云其理百工之事者漢書百官表應劭注畧同冬官共百工之事禹爲

之旣升宅百揆此官又當求賢也

垂拜稽首讓于殳斿暨伯與帝曰俞

往哉汝諧

注

殳一作朱伯與一作柏譽

疏

殳作朱伯與作柏譽者見

漢書古今人表或說諧者偕也俞則然其讓矣仍使偕往治事帝曰疇若子上下草木

鳥獸

注

史遷若作馴馬融曰上謂原下謂隰草一作少

疏

馬注見史記集解云上謂原下謂隰者公羊昭元年傳云上平日原下平日隰草漢書楊雄傳云昔者禹

任益虞而上下和少木茂又谷永傳引庶少蕃滋注師

古曰少古草字也案說文少艸木初生也古文或以爲

艸字讀若徹

僉曰益哉

史遷僉作皆馬鄭僉曰作禹日益

一作森帝曰俞咨益汝作朕虞

史公說以爲告者稱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皮亦以僉爲禹益作森者見

漢書百官表說文益云益籀文作森仲熊叔豹季羆古今人表作柏虎仲熊叔豹季熊熊當爲羆字師古曰卽左傳所謂季羆者也

益拜稽首讓于朱虎熊罷

史公說以朱虎熊羆爲佐朱虎熊羆爲佐則知諸字當訓作偕審矣

帝曰俞往哉汝諧

史遷說遂以

朱虎熊羆爲佐

史公說以朱虎熊羆爲佐則知諸字當訓作偕審矣

帝曰咨四

岳有能典朕三禮

馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮

鄭康成曰天事地事人事之禮也

典與數同說文云數主也鄭注周禮

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邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建邦國是也鄭說見史記集解

僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗

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臣篇云王者臣有不

名者五先王老臣不名親與先王戮力其治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也不

名者貴賢者此蓋今文說史公則作嗟伯夷是古文有

夷字鄭注見

史記集解夙夜惟寅直哉惟清

疏

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潔無垢穢也

伯拜稽首讓于夔

龍帝曰俞往欽哉

史遷俞作然帝曰夔命汝典樂教

胄子注

史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

經言胄子者詩崧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立四教注引經文云幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學王制又云王太子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉是胄子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史公作穉者詩谷風疏引爾雅釋言育稚也今爾雅首作鞠鴟鴟釋文引郭璞音義曰鞠一作毓說文作育子云養子使作善也詩幽風鬻子之閔斯傳云鬻子稚子也是胄子適子爲古文說穉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穉子穉子卽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

子而史記之教稱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

馬融曰正直而色溫和寬大而敬謹戰栗也疏

直者東方之行洪範云木曰曲直是也溫者詩傳云和柔貌性行直者勝之以柔寬者西方之行漢書翼奉傳云西方之情喜行寬大栗者聘義云鎮密以栗注堅貌性行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辯注云辯別也猶寬而栗也是言寬而有分別詩箋云栗析也古者聲栗裂同也則鄭以栗爲分析與辯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剛而無虐簡而無傲

傲一作放

南云害也簡者

詩傳云大也傲者說文云倨也乾剛坤簡古教學必先治性情法天地四時于虞書爲四德臯陶謨爲九德洪範爲三德此大學之道也傲漢志作敖詩言志歌永言史遷志作意永

作長馬融曰歌所以長言詩之意也歌一作哥永一作

詠

教國子以和平性情乃可與言樂詩序云詩者志之所之也在心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訶字禮

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

正

鄭康成曰聲之曲折又依長言聲中律乃

爲和也

正

聲者高誘注淮南子時則訓云絲竹金石之

故言律以該

呂也賈子傳職篇云號呼謌謡音聲不中

律無樂雅訟逆樂序凡此其屬詔工之任也說文云龢

謂也讀與和同鄭

入音克諧無相奪倫神人以和

正

史

注見史記集解

遇克作能鄭康成曰祖考來格羣后德讓其一隅也諧

一作鑑

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官商上下相應鄭注樂記云雖比日音單出日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臯陶謨文說神人也祖考爲神羣后爲人諧說文作鑑云樂和鑑也引此經文又云倫理也

變曰於子擊石拊石百獸率舞

鄭康成曰石磬也百獸服不氏所養

者也卒舞言音和也謂聲音之道與政通焉

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拊也周禮太師職云令奏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

帝曰龍朕聖謐說殄行震驚朕師

明通

聖作畏忌行作僞震作振師作衆馬融曰殄絕也猶君

子之行鄭康成曰所謂色取仁而行違是驚動我之衆

臣使之疑惑疏

聖者說文引此經文云疾惡也史公云
畏忌義相近讒說史記集解徐廣曰

云齊說殄行振驚衆五帝本紀生而徇齊索隱引尚書

大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也蓋謂有口辨卽讒

說也史公行爲僞者僞亦爲也漢景君碑云殘僞易心

殘殄聲相近疑卽用此文言其說齊給而行貪殘也震

動師衆皆釋詁文史公作振者廣雅釋詁云動也馬注

見吳志注云殄絕者詩傳文鄭注見史記集解云色取

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

人兼殄絕姦偽人黨恐其驚動

戎衆是以殄僞對皇讒說爲文

命汝作納言夙夜出納

朕命惟允

史遷納作入允作信鄭康成曰納言如今

尚書管王喉舌也

疏

史公出納作出入者漢書百官表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云王喉舌者詩蒸民云出內王命王之喉

帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功

史遷咨

作嗟欽作敬亮作相功作事馬融曰稷契臯陶皆居官久有成功但述而美之無所復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咨十有二牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所敕命也

疏二十唐石經作廿史公欽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臯陶皆居官久者棄爲后稷契作司徒臯陶作士皆在堯時上文鄭注亦云此三官是堯時事也鄭注見書疏云鄭以爲二十二人數父祈伯與朱虎熊羆不數四岳與馬異案此說是鄭亦以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三載考績三考黜陟

史遷說爲三歲一考

功三考黜陟

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又云所以三歲一考續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漢書李尋傳尋對災異曰經

說也春秋繁露考功名云考績之法考其所續也考試之法大者緩小者急貴者舒而踐者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考夫子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計白虎通又云尚書曰三

考黜陟先削地後黜爵何爵者尊號也地者人所任也
今不能治廣土衆民故先削其土地也公羊隱八年疏
引書傳云三年使三公黜陟幽明庶績咸熙

作衆績作功熙作興

史公幽明爲遠近讀與庶績咸熙爲句大傳云書曰三載考績

三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也
九歲而大考者黜無職而賞有功也一之三以至九年
天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故黜
之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無
容心也是以幽明上屬爲句漢書谷永傳永對曰經曰
三載考績三考黜陟幽明是亦以幽明上屬爲句今文
說說分北三苗注鄭康成曰流四內者卿爲伯子大夫爲
男降其位耳猶爲國君故以三苗爲西裔諸侯猶爲

乃復分析流之謂分北西裔之三苗也北猶別也

此

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

別也故云北猶別也北蓋重八之父段君玉裁云說文
云公从八厃八猶背也古北背通用韋昭注吳語云北
古之背字許君云八別也象分別相背之形又云八猶背也是北亦可訓背不必八字

舜生三十

徵庸三十在位五十載陟方乃死

主

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踐帝位三十九年南巡
狩崩於蒼梧之野葬於江南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遇窶之後乃踐
帝位也踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野此在
位五十載陟方乃死也大戴禮五帝德云二十以孝聞
乎天下三十在位嗣帝所五十乃死論衡氣壽篇云堯
典曰朕在位七十載求禪得舜舜傳三十歲在位堯退
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
年甲午徵用七十九年壬午卽真百歲癸卯崩太平御
覽八十一引帝王世紀曰舜年八十卽真八十三而薦
禹九十五而使禹攝政攝五年有苗氏叛南征崩于鳴
條年百歲此甲子不足信僞傳云舜壽百一十二歲增
多一二歲與史記論衡不同誤計之也陟方者史公
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東北零陵之南千里也史記集解引皇覽云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑案馮乘在今廣西賀縣北一百廿里地理志零陵郡營道九疑山在南營道縣在今湖南道州西九疑山在寧遠縣南六十里

堯典第一下終