

卷二

書名 尚書註疏二十卷
撰者 漢 孔安國 傳，唐 陸德明 音義，唐 孔穎達 疏
卷 卷二
內容分類 經 書 唐
索書號 經部 彙刻 1
編號 A097900

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A097900

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影資料庫 索書號: 經部 彙刻 1

漢籍善本文影資料庫文本 [尚書註疏二十卷](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

尚書註疏卷第一

漢孔穎達疏

尚書序

釋文

此孔氏所作述尚書起之時代并

疏記

正義

敘爲注之由故相承講之今依舊爲音曰道
本沖寂非有名言旣形以道生物由名舉則凡諸經
史因物立名物有本形形從事著聖賢闡教事顯於
言言愜羣心書而示法旣書有法因號曰書後人見
其久遠自於上世尚者上也言此上代以來之書故
曰尚書且言者意之聲書者言之記是故存言以聲
意立書以記言故易曰書不盡言言不盡意是言者
意之筌蹄書言相生者也書者舒也書緯璿璣鈴云
書者如也則書者寫其言如其意情得展舒也又劉
熙釋名云書者庶也以記庶物又爲著言事得彰著
五經六籍皆是筆書此獨稱書者以彼五經者非是

子釋長安囚與鬪不勝而出走奔湖遂自殺此卽巫蠱事也言不隱者不謂恐隱藏已道以己道人所不知懼其幽隱人能行之使顯爲不隱蔽耳易曰謙君子仁者好謙而孔君自作揄揚云君子知已者亦意在教世欲令人覩此言知已傳是深遠因而有所曉寤令之有益故不可以苟謙也亦猶孔子曰何有於我哉

尚書註疏卷第一

尚書註疏卷第二

漢孔氏傳

唐孔穎達疏

堯典第一

釋文凡十六篇十一篇十五篇見存

古文尚書堯典第一

石經直言堯典第一無古文尚書以孔君從隸古仍號古文故後人因而題於此以別伏生所出大小夏侯及歐陽所傳爲今文故也堯典第一篇之名當與衆篇相次第訓爲次也於次第之內而處一故曰堯典第一以此第二者以五帝之末接三王之初典策既備因機成務交代揖讓以垂無爲故爲第一也然書者理由舜史勒成一家可以爲法上取堯事下終禪禹以至舜終皆爲舜史所錄其堯舜之典多陳行事之狀其言寡矣禹貢卽全非君言準之後代不應入書此其一體之異以此禹之身事於禪後無入夏

書之理自甘誓已下皆多言辭則古史所書於是乎始知五子之歌亦非上言典書草創以義而錄但致言有本各隨其事檢其此體爲例有十一曰典二曰謨三曰貢四曰歌五曰誓六曰誥七曰訓八曰命九曰征十曰範堯典舜典三篇典也大禹謨臯陶謨三篇謨也禹貢一篇貢也五子之歌一篇歌也甘誓泰誓三篇湯誓牧誓費誓秦誓八篇誓也仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥八篇誥也伊訓一篇訓也說命三篇微子之命蔡仲之命顧命畢命問命文侯之命九篇命也胤征一篇征也洪範一篇範也此各隨事而言益稷亦謨也因其人稱言以別之其太甲咸有一德伊尹訓道王亦訓之類盤庚亦誥也故王肅云不言誥何也取其從而立功非但錄其誥高宗彤日與訓序連文亦訓辭可知也西伯戡黎云祖伊恐奔告于受亦誥也武成云識其政事亦誥也旅獒戒王亦訓也金縢自爲一體祝亦誥辭也梓材酒誥分出亦誥也多士以王命誥自然誥也無逸戒王亦訓也君奭周公誥召公亦誥也多方周

官上誥於下亦誥也君陳君牙與畢公之類亦命也呂刑陳刑告王亦誥也書篇之名因事而立旣無體例隨便爲文其百篇次第於序孔鄭不同孔以湯誓在夏社前於百篇爲第二十六鄭以爲在臣扈後第二十九孔以咸有一德次太甲後第四十鄭以爲在湯誥後第三十二孔以蔡仲之命次君奭後第八十三鄭以爲在費誓前第九十六孔以周官在立政後第八十八鄭以爲在立政前第八十六孔以費誓在文侯之命後第九十九鄭以爲在呂刑前第九十七不同者孔依壁內篇次及序爲文鄭依賈氏所奏別錄爲次孔未入學官以此虞書凡十六篇十二卷正不同考論次第孔義是也虞書篇七十五篇見存于義

曰堯典雖曰唐事本以虞史所錄末言舜登庸由堯故追堯作典非唐史所錄故謂之虞書也鄭玄云舜之美事在於堯時是也案馬融鄭玄王肅別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科雖虞事亦連夏此直言虞書本無尚書之題也案鄭序以爲虞夏書二十篇商書四十篇周書四十篇贊云三科之條五家之教是虞書

夏同科也其孔於禹貢註云禹之王以是功故爲夏書之首則虞夏別題也以上爲虞書則十六篇又帝告釐沃湯征汝鳩汝方於鄭玄爲商書而孔并於胤征之下或以爲夏事猶西伯戡黎則夏書九篇商書三十五篇此與鄭異也或孔因帝告以下五篇亡並註於夏書不廢猶商書乎別文所引皆云虞書曰夏書曰無并言虞夏書者又伏生雖有一虞夏傳以外亦有虞傳夏傳此其所以宜別也此孔依虞夏各別而存之莊八年左傳引夏書曰臯陶邁種德僖二十四年左傳引夏書曰地平天成二十七年引夏書賦納以言襄二十六年引夏書曰與其殺不辜寧失不經皆在大禹謨臯陶謨當云虞書而云夏書者以事關禹故引爲夏書若洪範以爲周書以箕子至周商人所陳而傳引之卽曰商書也案壁內所得孔爲傳者凡五十八篇爲四十六卷三十三篇與鄭註同二十五篇增多鄭註也其三十五篇者大禹謨一五子之歌二胤征三仲虺之誥四湯誥五伊訓六太甲三篇九咸有一德十說命三篇十三泰誓三篇十六武篇

成十七旅獒十八微子之命十九蔡仲之命二十周官三十一君陳三十二畢命三十三君牙二十四問命二十五但孔君所傳值巫蠱不行以終前漢諸儒知孔本有五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外僞造尚書凡二十四篇以足鄭注三十四篇爲五十八篇其數雖與孔同其篇有異孔則於伏生所傳二十九篇內無古文泰誓除序尚二十八篇分出舜典益稷盤庚三篇康王之誥爲三十三增五篇爲五十八篇鄭玄則於伏生三十九篇之內分增益僞書二十四篇爲五十八所增益二十四篇者則鄭注書序舜典一汨作三十九共九篇十一大禹謨十二益稷十三五子之歌十四胤征十五湯誥十六咸有一德十七典實十八伊訓十九肆命二十原命二十四爲十六卷以九共九篇共卷除八篇故爲十二十一武成三十二旅獒二十三問命二十四以此六故藝文志劉向別錄云五十八篇藝文志又云孔安國者孔子後也悉得其書以古文又多十六篇篇

卽卷也卽是僞書二十四篇也劉向作別錄班固作藝文志並云此言不見孔傳也劉歆作三統曆論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮師又引武成越若來三月五日甲子咸劉商王受並不與孔同亦不見孔傳也後漢初賈逵奏尚書疏云流爲易是與孔亦異也馬融書序云經傳所引泰誓泰誓並無此文又云逸十六篇絕無師說是融亦不見也服虔杜預註左傳亂其紀綱並云夏桀時服虔杜預皆不見也鄭玄云避亂於洛汭註胤征云胤征臣名又註禹貢引胤征云厥篚玄黃昭我周王又註咸有一德云伊陟臣扈曰又註典寶引伊訓云載孚在毫又曰征是三廢又註旅獒云獒讀曰豪謂是齒豪之長又古文有仲虺之誥太甲說命等見在而云亡其汨作典寶之等一十三篇見亡而云已逸是不見古文也案伏生所傳三十四篇者謂之今文則夏侯勝夏侯建歐陽和伯等三家所傳及後漢末蔡邕所勒石經是也孔所傳者膠東庸生劉歆賈逵馬融等所傳是也鄭玄書

贊云我先師棘子下生安國亦好此學衛賈馬二三君子之業則雅才好博旣宣之矣又云歐陽氏失其本義今疾此蔽冒猶復疑惑未悛是鄭意師祖孔學傳授膠東庸生劉歆賈逵馬融等學而惑夏侯歐陽等何意鄭註尚書亡逸並與孔異篇數並與三家同又劉歆賈逵馬融之等並傳孔學云十六篇逸與安國不同者良由孔註之後其書散逸傳註不行以庸生賈馬之等惟傳孔學經文三十三篇故鄭與三家同以爲古文而鄭承其後所註皆同賈逵馬融之學題曰古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書宅嵎夷爲宅嵎鐵昧谷曰柳谷心腹腎腸曰憂腎陽剛剛剝剝云臘宮剝剝頭庶剝是鄭註不同也三家之學傳孔業者漢書儒林傳云安國傳都尉朝子俊俊傳膠東庸生生傳清河胡常傳徐敖敖傳王璜及塗惲惲傳河南桑欽至後漢初衛賈馬亦傳孔學故書贊云自世祖興後漢衛賈馬二三君子之業是也所得傳者三十三篇古經亦無其五十八篇及傳說絕無傳者至晉世王肅註書始似竊見孔傳故

註亂其紀綱爲夏太康時又晉書皇甫謐傳云姑子外弟梁柳邊得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之書晉書又云晉太保公鄭沖以古文授扶風蘇愉字休預授天水梁柳字洪季卽謐之外弟也李授城陽臧曹字彥始始授郡守子汝南梅賾字仲真又爲豫章內史遂於前晉奏上其書而施行焉時已亡失舜典一篇晉末范甯爲解時已不得焉至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者以爲孔安國之所註也值方興有罪事亦隨寢至隋開皇二年購募遺典乃得其篇焉然孔註之後歷及後漢之末無人傳說至晉之初猶得存者雖不列學官散在民間事雖久遠故得猶存孔氏傳傳卽註也以傳述爲義舊說漢以前稱傳正義曰以註者多門故云某氏以別衆家或當時自題孔氏亦可以後人辨之

昔在帝堯聰明文思光宅天下傳

言聖德之遠著○昔古也

讓于虞舜傳遜遁也老使攝遂禪之○遜反退也避也

遂禪音時戰

作堯典

正義

昔在至堯典○正義曰此序

反讓也授也

作孔義或然詩書理不應異夫子爲書作序不作詩序者此自或作或否無義例也鄭知孔子作者依緯文而知也安國旣以同序爲卷檢此百篇凡有六十三序序其九十六篇明居咸有一德立政無逸不序所由直云咎單作明居伊尹作咸有一德周公作立政周公作無逸六十三序者若汨作九共九篇橐饑十一篇共序其咸乂四篇同序其大禹謨臯陶謨益稷夏社疑至臣扈伊訓肆命徂后太甲三篇盤庚三篇說命三篇泰誓三篇康誥酒誥梓材二十四篇皆二篇同序其帝告釐沃汝鳩汝方伊陟原命高宗彤日高宗之訓八篇皆共卷類同故同序同序而別篇者三十三篇通明居無逸等四篇爲三十七篇加大

十三卽百篇也序者以序別行辭爲形勢言昔日在於帝號堯之時也此堯身智無不知聰也神無不見明也以此聰明之神智足可以經緯天地卽文也又神智之運深敏於機謀卽思也聰明文思卽其聖性行之于外無不備知故此德充滿居止於天下而遠著德旣如此政化有成天道沖盈功成者退以此故將遜遁避於帝位以禪其有聖德之虞舜史序其事而作堯典之篇言昔在者鄭玄云書以堯爲始獨云昔在使若無先之典然也詩云自古在昔者自下木上之辭言昔在者從上自下爲稱故曰使若無先之者據代有先之而書無所先故云昔也言帝者天之一名所以名帝帝者諱也言天蕩然無心忘於物我言公平通遠舉事審諱故謂之帝也五帝道同於此亦能審諱故取其名若然聖人皆能同天故稱帝者以三王雖實聖人內德同天而外隨時運不得盡其聖用逐迹爲名故謂之爲王禮運曰大道之行天下爲公卽帝也大道旣隱各親其親卽王也則

聖德無大於天三皇優於帝豈過乎天哉然則三皇亦不能過天但逐同天之名以爲優劣五帝有爲而同天三王無爲而同天立名以爲優劣耳但有爲無爲亦逐多少以爲分三王亦順帝之則而不盡故不得名帝然天之與帝義爲一也人主可得稱帝不可得稱天者以天隨體而立名人主不可同天之體也無由稱天者以天德立號王者可以同其德焉所以可稱於帝故繼天則謂之天子其號謂之帝不得云帝子也言堯者孔無明解案下傳云虞氏舜名然堯舜相配爲義旣舜爲名則堯亦名也以此而言禹湯亦名於下都無所解而放勲重華文命注隨其事而解其文以爲義不爲堯舜及禹之名據此似堯舜及禹與湯相類名則俱名不應殊異案鄭子下亦云虞氏舜名與孔傳不殊及鄭注中候云重華舜名則舜不得有二名鄭註禮記云舜之言充是以舜爲號謚之名則下注云舜名亦號謚之名也推此則孔君亦然何以知之旣湯類堯舜當爲名而孔注論語曰予小子履云履是殷湯名是湯名履而湯非名也又此

不云堯舜是名則堯及舜禹非名於是明矣既非明而放勳重華文命蓋以爲三王之名同於鄭玄矣鄭知名者以帝繫云禹名文命以上類之亦名若然名本題情記意必有義者蓋運命相符名與運接所以異於凡平或說以其有義皆以爲字古代尚質若名之不顯何以著字必不獲已以爲非名非字可也譙周以堯爲號皇甫謐以放勳重華文命爲名案謐法翼善傳聖曰堯仁義盛明曰舜是堯舜謐也故馬融亦云謐也又曰淵源流通曰禹雲行兩施曰湯則禹湯亦是謐法而馬融云禹湯不在謐法故疑之將由謐法或本不同故有致異亦可本無禹湯爲謐後來所加故或本曰除虐去殘曰湯是以異也檀弓曰死謐周道也周書謐法周公所作而得有堯舜禹湯者無號故與周異以此堯舜或云號或云謐也若然湯名履而王侯世本湯名天乙者安國意蓋以湯受命以周法死後乃追故謂之爲謐謐者累也累其行而號也隨其行以名之則死謐猶生號因上世之生號陳之爲死謐明上代生死同稱上世質非至善至惡以周法死後乃追故謂之爲謐謐者累也累其行而號也隨其行以名之則死謐猶生號因上世之生號陳之爲死謐明上代生死同稱上世質非至善至惡

之王依殷法以乙日生名天乙至將爲王又改名爲履故二名也亦可安國不信世本無天乙之名皇甫謐巧欲傳會云以乙日生故名履字天乙又云祖乙亦云乙日生復名乙引易緯孔子所謂天之錫命故可同名旣以天乙爲字何云同名乎斯又妄矣號之曰堯者釋名以爲其尊高堯堯然物莫之先故謂之堯也謐法云翼善傳聖曰堯堯者以天下之生善因善欲禪之故二八顯升所謂爲翼能傳位於聖人天下爲公此所以出衆而高也言聰明者據人近驗則聽遠爲聰見微爲明若離婁之視明也師曠之聽聰也以耳目之聞見喻聖人之智慧兼知天下之事故在於聞見而已故以聰明言之智之所用用於天地經緯天地謂之文故以聰明之用爲文須當其理故又云思而會理也經云欽明此爲聰明者彼方凍行事故美其敬此序其聖性故稱其聰隨事而變文下舜典直云堯聞之聰明不云文思者此將言堯用故云文思彼要云舜德故直云聰明亦自此而可知也言光宅者經傳云光充也不訓宅者可知也不於此

訓光者從經爲正也。下將遜于位傳云遜逝者以經無遜字故在序訓之。傳言聖德之遠著。正義曰聖德解聰明文思遠著解光宅天下。傳老使至禪之。正義曰老使攝者解將遜于位云遂禪之者解讓于虞舜也。以已年老故遜之使攝之後功成而禪禪卽讓也。言攝者納於大麓是也。禪者汝涉帝位是也。雖聖受而攝之而堯以爲禪或云汝陟帝位爲攝因卽直言爲讓故云遂也。鄭玄云堯尊如故舜攝其事是也。

堯典傳

言堯可爲百代常行之道

疏

堯典。正義曰序已云作

名經者以經是總名包殷周以上皆可爲後代常法故以經爲名典者經中之別特指堯舜之德於常行之內道最爲優故名典不名經也。其太宰六典及司寇三典者自由當代常行與此別矣。

曰若稽古帝堯

若順稽考也能順考古道而行之者

帝堯曰放勳欽明文思安安

傳

勳功欽敬也言堯放

上世之功化而以敬明文思之四德安天下之當安

者。放方往反許同徐云鄭王如字勳許云反功也馬云放勳堯名皇甫謐同一云放勳堯字欽明文明經緯天地謂之文道德純備謂之思

允恭克讓

允信克能光充格至也旣有光被四表格于上下

傳

允信克能光充格至也旣有

四德又信恭能讓故其名聞充溢四外至于天地被

皮寄反徐扶義反聞音

疏曰若至上下。正義曰史

問本亦作問溢音逸

疏將述堯之美故爲題目之

辭曰能順考校古道而行之者是帝堯也又申其順

考古道之事曰此帝堯能放效上世之功而施其教

化心意恆敬智慧甚明發舉則有文謀思慮則能通

敏以此四德安天下之當安者在于己身則有此四

德其於外接物又能信實恭勤善能謙讓恭則人不敢侮讓則人莫與爭由此爲下所服名譽著聞聖德

稽古之事也。**傳**若順至帝堯。正義曰若順釋言

文詩稱考十惟王洪範考卜之事謂之稽疑是稽爲

考經傳常訓也爾雅一訓一也孔所以約文故數字

俱訓其末以一也結之又已經訓者後傳多不重訓

顯見可知則徑言其義皆務在省文故也言順考古

道者古人之道非無得失施之當時又有可否考共

事之是非知其宜於今世乃順而行之言其行可否順是不順非也考古者自己之前無遠近之限但事有可取皆考而順之今古既異時政必殊古事雖不得盡行又不可頓除古法故說命曰事不師古以克

永世匪說攸聞是後世爲治當師古法雖則聖人必須順古若空欲追遠不知考擇居今行古更知禍災

若宋襄慕義師敗身傷徐偃行仁國亡家滅斯乃不考之失故美其能順考也鄭玄信緯訓稽爲同訓古

爲大言能順天而行之與之同功論語稱惟堯則天詩美文王順帝之則然則聖人之道莫不同天合德

豈待同天之語然後得同之哉書爲世教當因之人事以人繫天於義無取且古之爲天經無此訓高貴

鄉公皆以鄭爲長非篤論也。**傳**勳功至安者。正義曰勳功欽敬釋詁文此經述上稽古之事放效上與化所從言之異耳鄭玄云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孔

無明說當與之同四者皆在身之德故謂之四德凡
是臣人王者皆須安之故廣言安天下之當安者所
安者則下文九族百姓萬邦是也其敬明文思爲此
次者顧氏云隨便而言無義例也知者此先聰後明
舜典云明四目達四聰先明後聰故知無例也今考
舜典云濬哲文明又先文後明與此不類知顧氏爲
得也。
傳允信至天地。正義曰允信格至釋詁文
克能光充釋言文在身爲德施之曰行鄭玄云不懈
於位曰恭推賢尚善曰讓恭讓是施行之名上言堯
德此言堯行故傳以文次言之言堯旣有敬明文思
之四德又信實恭勤善能推讓下人愛其恭讓傳其
德音故其名遠聞旁行則充溢四方上下則至于天
地持身能恭與人能讓自己及物故先恭後讓恭言
信讓言克交互其文耳皆言信實能爲也傳以溢解
被言其饒多盈溢故被及之也表裏內外相對之言
故以表爲外向下向上至有所限旁行四方無復限
極故四表言被上下言至四外者以其無限自内言
之言其至於遠處正謂四方之外畔者當如爾雅所

謂四海四荒之地也先四表後上下者人之聲名宜
先及于人後被四表是人先知之故先言至人後言
至于上下言至於天地喻其聲聞遠耳禮運稱聖人
爲政能使天降膏露地出醴泉是名聞遠達使天地
効靈是亦格克明俊德以親九族

傳能明俊德之士于上下之事

任用之以睦高祖玄孫之親。九族上自高祖下至玄孫凡九族馬鄭同

九族既睦平章百姓

傳

既已也百姓百官言化九族

而和平章明百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍

傳

昭亦明也協合黎衆時是雍和也言天下衆民皆變
化從上是以風俗大和。黎力

今反

疏

克明至時雍。正義曰言堯能名聞

廣遠由其委任賢哲故復陳之言堯之爲君也能尊
明俊德之士使之助已施化以此賢臣之化先令親

其九族之親九族蒙化已親睦矣又使之和協顯明於百官之族姓百姓蒙化皆有禮儀照然而明顯矣又使之合會調和天下之萬國其萬國之衆人於是變化從上是以風俗大和能使九族敦睦百姓顯明萬邦和睦是安天下之富安者也。傳能明至之親德又能明俊德之士者謂命爲大官賜之厚祿用其才智使之高顯也以其有德故任用之以此賢臣之化親睦高祖玄孫之親上至高祖下及玄孫是爲九族同出高曾皆當親之故言之親也禮記喪服小記云親親以三爲五以五爲九又異義夏侯歐陽等以爲九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服鄭玄駁云異姓之服不過總麻言不廢昏又昏禮請期族非民之九族者以先親九族次及百姓百姓是羣臣弟子不宜越百姓而先下民若是民之九族則九孔同九族謂帝之九族百姓謂百官族姓萬邦謂天下衆民自內及外從高至卑以爲遠近之次也知九族之帝亦令其自相親愛故須臣子之化也。傳既已能親不待臣化則化萬邦百姓堯豈不能化之而待臣化之也且言親九族者非徒使帝親之亦使臣親之帝亦令其自相親愛故須臣子之化也。傳既已至章明。正義曰旣已義同故訓旣爲已經傳之言百姓或指天下百姓此下句乃有黎民故知百姓卽百官也百官謂之百姓者隱八年左傳云天子建德因生以賜姓謂建立有德以爲公卿因其所生之地任賢不任親故以百姓言之周官篇云唐虞稽古建官惟百大禹謨云率百官若帝之初是唐虞之世經文皆稱百官而禮記明堂位云有虞氏之官五十後世所記不合經也平章與百姓共文非九族之事傳以此經之事文勢相因先化九族乃化百官故云化九族而平和章明謂九族與百官皆須導之以德義平理之使之協和教之以禮法章顯之使之明著。

昭亦至大和。正義曰：釋詁以昭爲光光明，義同經已有明，故云昭亦明也。釋詁以協爲和，和合義同，故訓協爲合也。黎衆時是釋詁文，雍和釋訓文，堯民之變明其變惡從善人之所和，惟風俗耳。故知謂天下衆人皆變化從上是以風俗大和人俗大和，即是太平之事也。此經三事相類古史交互立文以親言既睦平章言昭明協和言時雍睦卽親也。章卽明也。雍卽和也。各自變文以類相對平九族使之親平百姓使之明正謂使從順禮義恩情和合故於萬邦變言協和明以親九族平章百姓亦是協和之也。但九族宜相親睦，百姓宜明禮義，萬邦宜盡和協各因所宜爲文其實相通也。民言於變謂從上化則九族旣睦百姓昭明亦是變上故得睦得明也。

星辰敬授人時

傳

重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官，故堯命之使敬順昊天。昊天言元氣廣大星

乃命羲和欽若昊天曆象日月

四方中星辰日月所會，曆象其分節，敬記天時以授人也。此舉其目下別序之。

○義和馬云羲氏掌天官和氏掌地官四子掌四時

吳胡老反重直龍反少昊之後黎高陽之後日月所會謂日月交會於十二次也。寅曰析木卯曰大火辰

日壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉

日大梁戌曰降婁亥曰娵訾子曰玄枵丑曰星紀

分命羲仲宅嵎夷曰暘谷

傳

宅居也。東表之地稱嵎

夷暘明也。日出於谷而天下明，故稱暘谷。暘谷，嵎夷

一也。羲仲居治東方之官。

○嵎音隅馬云嵎海隅也夷萊夷也尚書考靈耀及

史記作禺鍊暘音陽谷工木反又音欲下同馬云暘谷海嵎夷之地名日出於谷本或作日出於陽谷陽

寅賓出日平秩東作

傳

寅敬賓導秩序也。歲起於

東而始就耕謂之東作東方之官敬導出日平均次

序東作之事以務農也。○寅徐以眞反又音夷下同賓如字徐音殯馬云從也出

尺遂反又如字註同平如字馬作革普庚反云使也下皆放此秩如字

日中星鳥以殷

仲春傳日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也

春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟

則可知。○中貞仲反又如字殷於勤反馬鄭云中也宿音秀下同見賢遍反下同

厥民析

鳥獸孳尾傳冬寒無事並入室處春事既起丁壯就

功厥其也言其民老壯分析乳化曰孳交接曰尾。

星歷反孳音字乳儒付反說文云人及鳥生子曰乳獸曰產

申命羲叔宅南交傳

平秩南訛敬致傳訛化也掌夏之官

平敘南方化育之事敬行其教以致其功四時同之
亦舉一隅。○訛五用反和反日永星火以正仲夏傳永長也謂

夏至之日火蒼龍之中星舉中則七星見可知以正仲夏之氣節季孟亦可知厥民因鳥獸希草傳因謂

老弱因就在田之丁壯以助農也夏時鳥獸毛羽希

少改易草改也分命和仲宅西曰昧谷傳昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷昧谷曰西則嵎夷東可

入於谷而天下冥故曰昧谷昧谷曰西則嵎夷東可

知此居治西方之官掌秋天之政也。昧武內反冥莫定反

餞納日平秩西成

傳

餞送也日出言導日入言送因

事之宜秋西方萬物成平序其政助成物。餞賤衍也滅猶沒也

宵中星虛以殷仲秋

傳

宵夜也春言日秋言

夜互相備虛玄武之中星亦言七星皆以秋分日見以正三秋厥民夷鳥獸毛毨

傳

夷平也老壯在田與夏平也毨理也毛更生整理。

毛毨下先典反說文云仲秋鳥獸毛盛可選

取以爲器用也申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易

傳

北稱朔亦稱方言一方財三方見矣北稱幽則南稱明從

各有所掌○別音彼列反下同日短星昴以正仲冬

傳

日短冬至之日昴白虎之中星亦以七星並見以正冬之三

節厥民隩鳥獸毳毛

傳

隩室也民改歲入此室處以

辟風寒鳥獸皆生隩毳綑毛以自溫焉。

○隩於六反馬云煖也

如勇反徐又音而充反馬云溫柔貌辟音避與如充反本或作濡音儒毳尺鏡反

帝曰咨汝

羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

咨嗟暨與也匝四時曰朞一歲十二月月三十日

正三百六十日除小月六爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣

節成一歲之曆象

○暨其器反恭居其反下同旬似遵反十日爲旬匝子合反

允

釐百工庶績咸熙

傳允信釐治工官績功咸皆熙廣

也言定四時成歲曆以告時授事則能信治百官衆功皆廣歎其善○釐力之反熙許其反興也

德又述能明之事堯之聖德美政如上所陳但聖不必獨理必須賢輔堯以須臣之故乃命有俊明之人義氏和氏敬順昊天之命曆此法象其日之甲乙卯之大小昏明遞中之星日月所會之辰定其所行之數以爲一歲之曆乃依此曆教授下人以天時之早晚其總爲一歲之曆其分有四時之異既舉總目更

乃命至咸熙○正義曰上言能明俊

別序之堯於羲和之內乃分別命其羲氏而字仲者令居治東方嵎夷之地也日所出處名曰暘明之谷於此處所主之職使羲仲主治之旣主東方之事而日出於東方令此羲仲恭敬導引將出之日平均次序東方耕作之事使彼下民務勤種植於日晝夜中分刻漏正等天星朱鳥南方七宿合昏畢見以此天之時候調正仲春之氣節此時農事已起不居室內其時之民宜分析適野老弱居室丁壯就功於時鳥獸皆孕胎卵孳尾匹合又就所分羲氏之內重命其羲氏而字叔者使之居治南方之職又於天分南方與東交立夏以至立秋時之事皆主之均平次序南方化育之事敬行其教以致其功於日正長晝漏最多天星大火東方七宿合昏畢見以此天時之候調正仲夏之氣節於時苗稼已殖農事尤煩其時之民老弱因共丁壯就在田野於時鳥獸羽毛希少變改寒時又分命和氏而字仲者居治西方日所入處名曰昧冥之谷於此處所主之職使和仲主治之旣主西方之事而日入在於西方令此和仲恭敬從送旣

入之日平均次序西方成物之事使彼下民務勤收歛于晝夜中分漏刻正等天星之虛北方七宿合畢見以此天時之候調正仲秋之氣節於時禾苗秀實農事未閑其時之民與夏齊平盡在田野於時鳥獸毛羽更生已稍整治又重命和氏而字叔者令居治北方名曰幽都之地於此處所主之職使和叔主治之平均視察北方歲改之事於日正短晝漏最少天星之昴西方七宿合畢見以此天時之候調正仲冬之氣節於時禾稼已入農事閑暇其時之人皆處深隩之室鳥獸皆生毳毛以自溫煖此是羲和敬天授人之實事也羲和所掌如是故帝堯乃述而歎之曰咨嗟汝羲叔與和仲和叔不暮之間三百有六旬有六日分爲十二月則餘日不盡令氣朔參差若以閏月補闕令氣朔得正定四時之氣節成一歲之曆象是汝之美可歎也又以此歲曆告時授事信能和治百官使之衆功皆廣也歎美羲和能敬天之節衆功皆廣則是風俗大和○傳重黎至序正義曰楚語云少昊氏之衰九黎亂德人神雜之○正義曰楚語云少昊氏之衰九黎亂德人神雜

擾不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆其後三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商據此文則自堯及商無他姓也堯育重黎之後是此羲和可知是羲和爲重黎之後世掌天地之官文所出也呂刑先重後黎此文先羲後和楊子法言云羲近重和近黎是羲承重而和承黎矣呂刑稱乃命重黎與此命羲和爲一事也故呂刑傳云重卽羲也黎卽和也羲和雖別爲氏族而出自重黎故呂刑以重黎言之鄭語云爲高辛氏火正則高辛亦命重黎故鄭玄於此註云高辛氏世命重爲南正司天黎爲火正司地據世掌之文用楚語爲說也楚世家云重黎爲帝嚳火正能光融天下帝嚳命曰祝融共工氏作亂帝嚳使重黎誅之而不盡卒乃以庚寅日誅重黎而以其弟吳回爲重黎復居火正爲祝融案昭二十九年左傳稱少昊氏有子曰重顓頊氏有子曰黎則重黎二人各出一帝而史記并以重黎爲楚國之祖吳回爲重黎以重黎爲官號此乃史記之

謬故東晉譏馬遷并兩人以爲一謂此是也左傳稱重爲句芒黎爲祝融不言何帝使爲此官但黎是顓頊之子其爲祝融必在顓頊之世重雖少昊之胤而與黎同命明使重爲句芒亦是顓頊時也祝融火官可得稱爲火正句芒木官不應號爲南正且木不主天火不主地而外傳稱顓頊命南正司天火正司地者蓋使木官兼掌天火官兼掌地南爲陽位故掌天謂之南正黎稱木官故掌地猶爲火正鄭答趙商云先師以來皆云火掌爲地當云黎爲北正孔無明說未必然也昭十七年左傳鄭子稱少昊氏以鳥名官自顓頊以來乃命以民事句芒祝融皆以人事名官明此當顓頊之時也傳言少昊氏有四叔當爲後代子孫非親子也何則傳稱共工氏有子曰句龍共工氏在顓頊之前多歷年代豈復共工氏親子至顓頊時乎明知少昊四叔亦非親子高辛所命重黎或是重黎子孫未必一人能歷三代又高辛前命後誅當是異人何有罪而誅不容列在祀典明是重黎之後世以重黎爲號所誅重黎是有功重黎之子孫也呂后

刑說義和之事猶尚謂之重黎況彼尚近重黎何故不得稱之以此知異世重黎號同人別顓頊命重司天黎司地義氏掌天和氏掌地其實重黎義和通掌之也此云乃命義和欽若昊天是義和二氏共掌天地之事以乾坤相配天地相成運立施化者天資生成物者地天之功成其見在地故下言日中星鳥之類是天事也平秩東作之類是地事也各分掌其時非別職矣案楚語云重司天以屬神黎司地以屬人天地既別人神又殊而云通掌之者外傳之文說呂刑之義以爲少昊之衰天地相通人神雜優顓頊乃命重黎分而異之以解絕地天通之言故云各有所掌天地相通人神雜擾見其能離絕天地變異人神耳非卽別掌之下文別序所掌則羲主春夏和主秋冬俱掌天時明其共職彼又言至于夏商世掌天地胤征云羲和湎淫廢時亂日不知日食羲和同罪明其世掌天地共職可知顓頊命掌天地惟重黎二人堯命羲和則仲叔四人者以羲和三氏賢者旣多且後代稍文故分掌其職事四人各職一時兼職方岳

以有四岳故用四人顓頊之命重黎惟司天地主岳與否不可得知設令亦主方岳蓋重黎三人分主東西也馬融鄭玄皆以此命羲和者命爲天地之官下云分命申命爲四時之職天地之與四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也孔言此舉其目下別序之則惟命四人無六官也下傳云四岳卽羲和四子舜典傳稱禹益六人新命有職與四岳十二牧凡爲二十二人然新命之六人禹命爲百揆契作司徒伯夷爲秩宗臯陶爲士垂作共工亦禹契之輩卽是卿官卿官之外別有四岳四岳非卿官也孔意以羲和非是卿官別掌天地但天地行于四時四時位在四方平秩四時之人因主方岳之事猶自別有卿官分掌諸職左傳稱少昊氏以鳥名官五鳩氏卽周世之卿官也五鳩之外別有鳳鳥氏曆正也班在五鳩之上是上代以來皆重曆數故知堯於卿官之外別命羲和掌天地也於時羲和似尊於諸卿後世以來稍益卑賤周禮太史掌正歲年以序事卽古羲和之任也桓十七年左傳云日官居卿以底日猶尚尊其所掌周

之卿官明是堯時重之故特言乃命羲和此乃命羲和重述克明俊德之事得致雍和所由已上論堯聖性此說堯之任賢據堯身而言用臣故云乃命非時雍之後方始命之使敬順昊天昊天者混元之氣昊然廣大故謂之昊天也釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天毛詩傳云尊而君之則稱皇天名詩傳卽隨事立稱鄭玄讀爾雅云春爲昊天夏爲元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自下降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天爾雅四時異蒼天故駁異義云春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者尊而號之也六籍之中諸稱天者以情所求言之耳非必于其時稱之然此言堯敬大四天故以廣大言之星四方中星者二十八宿布在四方隨天轉運更互在南方每月各有中者月令每月昏旦推舉一星之中若使每日視之卽諸宿每日昏旦莫不當中則人皆見之故以中星表宿四方中星總謂三十八宿也或以書傳

云主春者張昏中可以種穀主夏者火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謂此四方中星如書傳之說孔於虛昴諸星本無取中之事用書傳爲孔說非其旨矣辰日月所會者昭七年左傳士文伯對晉侯之辭也日行遲月行疾每月之朔月行及日而與之會其必在宿分二十八宿是日月所會之處辰時也集會有時故謂之辰日月所會與四方中星俱是二十八宿舉其人目所見以星言之論其日月所會以辰言之其實一物故星辰共文益稷稱古人之象日月星辰共爲六象由其實同激也日月與星天等敬記此天時以爲曆而授人此言星辰共爲一物周禮大宗伯云實崇祀日月星辰鄭玄云星謂五緯辰謂日月所會十二次者以星辰爲三者五緯與三十八宿俱是天星天之神祇禮無不祭故鄭玄隨事

而分之以此敬授人時無取五緯之義故鄭玄於此注亦以星辰爲一觀文爲說也然則五星與日月皆

別行不與二十八宿同爲不動也。○傳宅居至之官

○正義曰

宅居釋言文禹貢青州云嵎夷旣略青州

在東界外之畔爲表故云東表之地稱嵎夷也陰陽

相對陰闇而陽明也故以暘爲明谷無陰陽之異以日出於谷而天下皆明故謂日出之處爲暘谷冬南北

不常厥處但日由空道似行自谷故以谷言之

非實有深谷而日從谷以出也據日所出謂之暘谷

指其地名卽稱嵎夷故云暘谷嵎夷一也又解居者

居其官不居其地故云羲仲居治東方之官此言分命者上云乃命羲和總舉其目就乃命之內分其職掌使羲主春夏和主秋冬分一歲而別掌之故言分命就羲和之內又重分之故於夏變言申命旣命仲而復命叔是其重命之也所命旣伯季者蓋時無伯季或有而不賢則外傳稱堯育重黎之後不忘舊者使復典之明仲叔能守舊業故命之也此羲和掌序天地兼知人事因主四時而分主四方故舉東表之

地以明所舉之域地東舉嵎夷之名明分三方皆宜有地名此爲其始故特詳舉其文羲仲居治東方之官居在帝都而遙統領之王肅云皆居京師而統之亦有時述職是其事也以春位在東因治於東方其實本主四方春政故於和仲之下云此居治西方之官掌秋天之政明此掌春天之政孔以經事詳故就下文而互發之。○傳寅敬至務農。正義曰寅敬也釋詁文賓者主行導引故賓爲導也釋詁以秩爲常常卽次第有序故秩爲序也一歲之事在東則耕作在南則化育在西則成熟在北則改易故以方名配歲事爲文言順天時氣以勸課人務也春則生物秋則成物日之出也物始生長人當順其生長致力耕耘日之入也物皆成熟人當順其成熟致力收斂東方之官當恭敬導引日出平秩東作之事使人耕耘斂日之出入自是其常但由日出入故物有生成雖氣能生物而非人不就勤於耕稼是導引之勤於收藏是從送之冬夏之文無此類者南北二方非日所

出入平秩南訛亦是導日之事平在朔易亦是送之事依此春秋而共爲賓餞故冬夏三時無此一句勸課下民皆使致力是敬導之平均次序卽是授人田里各有疆場是平均之也耕種收斂使不失其次序王者以農爲重經主於農事寅賓出日爲平秩設文故并解之也言敬導出日者正謂平秩次序東作之事以務農也鄭以作爲生計秋言西成春宜言東生但四時之功皆須作力不可不言力作直說生成明此以歲事初起時言東作以見四時亦當力作故孔以耕作解之鄭玄云寅賓出日謂春分朝日又以寅餞納日謂秋分夕月也。○傳日中至可知。正義曰其仲春仲秋冬至夏至馬融云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融之此言據日出見爲說天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏明爲限日未出前三刻半爲明日入後三刻半爲昏損夜五刻以裨於晝則晝多於夜復校五刻古今曆術與太史所候皆云夏至之晝六十五刻夜三十五刻冬至

之晝四十五刻夜五十五刻春分秋分之晝五十五刻夜四十五刻此其不易之法也然今太史細候之法則校常法半刻也從春分至于夏至晝暫長增九刻半夏至于秋分所減亦如之從秋分至于冬至晝漸短減十刻半從冬至至于春分其增亦如之又於每氣之間增減刻數有多有少不可通而爲率漢初未能審知率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之鄭注書緯考靈曜仍云九日增減一刻猶尚未覺誤也鄭注此云日長者日見之漏五十五刻日短者日見之漏四十五刻與曆不同故王肅難云知日見之漏減晝漏五刻不意馬融爲傳已減之矣因馬融所減而又減之故日長爲五十五刻因以冬至反之取其夏至夜刻以爲冬至晝短此其所以誤耳鳥南方朱鳥七宿者在天成象星作鳥形曲禮說軍龜之形也四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形陳象天之行前朱雀後玄武左青龍右白虎雀卽鳥也武謂龜甲捍禦故變文玄武焉是天星有龍虎鳥

宿也此經舉宿爲文不類春言星鳥總舉七宿夏言星火獨指房心虛昴惟舉一宿文不同者互相通也釋言以殷爲中中正義同故殷爲正也比經冬夏言正春秋言殷者其義同春分之昏觀鳥星畢見以正仲春之氣節計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱雀七宿日體右行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自當然王仲春轉以推季孟之月則事亦可知也天道左旋皆得見也春有三月此經直云仲春故傳韓之云旣而書緯爲文生說言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母斯假妄之談耳馬融鄭玄以爲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此其與孔異也至于舉仲月以統一時亦與孔同王肅亦以星鳥之屬爲昏中之星其要異者以所宅爲孟月日中日永爲仲月星鳥星火

爲季月以殷以正皆總三時之月讀仲爲中言各正三月之中氣也以馬融鄭玄之言不合天象星火之屬仲月未中故爲每時皆歷陳三月言日以正仲春以正春之三月中氣若正春之三月中當言以正春中不應言以正仲春王氏之說非文勢也孔氏直取畢見稍爲迂闊比諸王馬於理最優。傳冬寒至曰尾。正義曰厥其釋言文其人老弱在室丁壯適野是老壯分析也孳字古今同耳字訓愛也產生爲乳胎孕爲化孕產必愛之故乳化曰孳鳥獸皆以尾交接故交接曰尾計當先尾後孳隨便言之。傳申重至之官。正義曰申重釋詁文此官旣主四時亦主方面經言南交謂南方與東方交傳言夏與春交見其時方皆掌之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言羲叔所掌與羲仲相交際也四時皆舉仲月之候嫌其不統季孟於此言交明四時皆然故傳言舉一隅以見之春上無冬不得見其交接至是夏與春交故此言之。傳訛化至一隅。正義曰訛化釋言文禾苗秀穗化成子實亦

胎生乳化之類故掌夏之官平序南方化育之事謂勸課民耘耨使苗得秀實敬行其教以致其功謂敬行平秩之教以致化育之功農功歲終乃畢敬行四時皆同於此言之見四時皆然故云亦舉一隅也夏日農功尤急故就此言之。傳永長至可知。正義曰永長釋詁文夏至之日日最長故知謂夏至之日訛七宿房在其中但房心連體心統其名左傳言火中火見詩稱七月流火皆指房心爲火故曰火蒼龍之中星特舉一星與昴不類故云舉中則七星見可知計仲夏日在東井而入于酉地卽初昏之時角亢在午氐房心在巳尾箕在辰是東方七宿皆得見也。○傳因謂至草改。正義曰春旣分析在外今日因往就之故言因謂老弱因就在田之丁壯以務農也易獸冬毛最多春猶未脫故至夏始毛羽希少改易例也。傳昧冥至之政。正義曰釋言云晦冥也冥是暗故昧爲冥也谷者日所行之道日入於谷而天下皆冥故謂日入之處爲昧谷非實有谷而日入也

此經春秋相對春不言東但舉昧谷曰西則嵎夷東可知然則東言嵎夷則西亦有地明矣闕其文所以互見之傳於春言東方之官不言掌春夏言掌夏之官不言南方此言居治西方之官掌秋天之政互文明四時皆同。○傳餞送至成物。正義曰送行飲酒謂之餞故餞爲送也導者引前之言送者從後之稱因其欲出導而引之因其欲入從而送之是其因事之宜而立此文也秋位在西於時萬物成熟平序其秋天之政未成則耘耨旣熟則收斂助天成物以此而從送日入也納入義同故傳以入解納。○傳宵夜至三秋。正義曰宵夜釋言文舍人曰宵陽氣消也三時皆言日惟秋言夜故傳辨之云春言日秋言夜互相備也互著明也明日中宵亦中宵中日亦中因此而推之足知日永則宵短日短則宵長皆以此而備知也正於此時變文者以春之與秋日夜皆等春言出日卽以日言之秋云納日卽以夜言之亦事之宜也北方七宿則虛爲中故虛爲玄武之中星計仲秋日在角亢而入于酉地初昏之時斗女在午女虛

危在己室壁在辰衆虛中星言之亦言七星皆以秋分之日昏時並見以正秋之三月。○傳夷平至整理。○正義曰釋詁云夷平易也俱訓爲易是夷得爲平秋禾未熟農事猶煩故老壯在田與夏平也穀者毛羽美悅之狀故爲理也夏時毛羽希少今則毛羽復生夏改而少秋更生多故言更生整理。○傳北稱至所掌。○正義曰釋訓云朔北方也舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方蘇而復生故言北方是北稱朔也義和主四方之官四時皆應言方於此言方者卽三方皆見矣春爲歲首故舉地名夏與春交故言南交秋言西以見嵎夷當爲東冬言方以見三時皆有方古史要約其文互相發見也幽之與明文恆相對北旣稱幽則南當稱明從此可知故於夏無文經冬言幽都夏當云明都傳不言都者從可知也鄭云夏不言自明都三字摩滅也伏生所誦與壁中舊本並無此字非摩滅也王肅以夏無明都避敬致然卽幽足見明闕文相避如肅之言義可通矣都謂所聚者總言此方是萬物所聚之處

非指都邑聚居也易謂歲改易於北方者人則三時在野冬入隩室物則三時生長冬入囷倉是人之與物皆改易也王肅云改易者謹約蓋藏循行積聚引詩嗟我婦子曰爲改歲入此室處王肅言人物皆易孔意亦當然也釋詁云在察也舍人曰在見物之察是在爲察義故言平均在察其政以順天常以在察須與平均連言不復訓在爲察故舜典之傳別更訓之三時皆言平秩此獨言平在者以三時乃役力四野當次序之冬則物皆藏入須省察之故異其文秋日物成就故傳言助成物冬日蓋藏天之常道故言順天常因明東作南訛亦是助生物順常道也上總言義和敬順昊天此分別仲叔各有所掌明此四時隱隩之處也隩是室內之名故以隩爲室也物生皆盡野功咸畢是歲改矣以天氣改歲故入此室處以溫焉。正義曰釋宮云西南隅謂之隩孫炎云室中避風寒天氣既至故鳥獸皆生喪毳細毛以自溫焉。

傳 命嗟至

曆象○正義曰咨嗟暨與皆釋詁文也匝四時曰朞朞卽匝也故王肅云朞四時是也然古時真曆遭戰國及秦而士漢存六曆雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託爲之實不得正要有梗槩之言周天三百六十十五度四分度之一而日日行一度則一朞三百六十五日四分日之一今考靈曜乾鑿度諸緯皆然此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言之故云三百六十六日也傳又解所以須置閏之意皆據大率以言之云一歲十二月

月三十日正三百六十日也除小月六又爲六日今經云三百六十六日故云餘十二日不成朞以一月不整三十日今六年餘十二日故未至盈滿三歲是得一月則置閏也以時分於歲故云氣節謂三十四氣時月之節歲總於時故云曆象日月星辰敬授人時以相配成也六曆諸緯與周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七爲每月二十九日過半日之於法分爲日九百四十分日之四百九十九卽月

有二十九日半強爲十二月六太之外有餘分三百四十八是除小月無六日又大歲三百六十六日小歲三百五十五日則一歲所餘無十二日今言十二日者皆以大率據整而計之其實一歲所餘正十一日弱也以爲十九年七閏十九年年十一日則二十九日其七月四大三小猶二百七日況無四大乎爲每年十一日弱分明矣所以弱者以四分日之一於九百四十分則一分爲二百三十五分少於小月餘分三百四十八以二百三十五減三百四十八不盡一百一十三是四分日之一餘矣皆以五日爲率其小月雖爲歲月殘分所減猶餘一百一十三則實餘尚無六日就六日抽一日爲九百四十分減其一百一十三分不盡八百二十七分以不抽者五日并三百六十日外之五日爲十日其餘九百四十分日之千七百一十三以日法九百四十除之得十六日并一百九十日爲三百六日不盡六百七十三分爲

日餘今爲閏月得七每月二十九日七月爲二百三日又每四百九十九分以七乘之得三千四百九十三以日法九百四十分除之得三日以二百三日亦爲二百六日不盡亦六百七十三爲日餘亦相當矣所以無閏時不定歲不成者若以閏無三年差一月則以正月爲三月每月皆差九年差三月卽以春爲夏若十七年差六月卽四時相反時何由定歲何得成乎故須置閏以定四時故左傳云履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖是也先王以重閏焉王肅云斗之所建是爲中氣日月所在斗指兩辰之間無中氣故以爲閏也。傳允信至其善。正義曰釋訓云鬼之爲言歸也鄉飲酒義云春之爲言蠢也然則釋訓之例有以聲相近而訓其義者釐治工官皆以聲近爲訓他皆倣此類也績功咸皆釋詁文熙廣周語文此經文義承成歲之下傳以文勢次之言定曆授事能使衆功皆廣歎其善謂帝歎義和之功也。帝曰疇咨若時登庸傳疇誰庸用也誰能

咸熙庶績順是事者將登用之。○疇直由反

朱啓明帝曰吁囂訟可乎傳放齊臣名胤國子爵朱

名啓開也吁疑怪之辭言不忠信爲囂又好爭訟可

乎言不可○放方往反注同胤引信反馬云嗣也吁

沈于反徐往付反一音于胤魚巾反訟才用反馬本作庸好呼報反下註同爭鬪也

帝曰疇咨若予采傳采事也復

求誰能順我事者○予音餘又羊汝反采七在反馬云官也復扶又反

驩兜臣名都於歎美之辭共工都共工方鳩僕功傳驩兜臣名都於歎美之辭共工

官稱鳩聚僕見也歎共工能方方聚見其功○驩呼端反兜

丁侯反共音恭注同僕仕簡反徐音撰馬云其也於音烏稱尺證反

帝曰吁靜言庸違傳

象恭滔天傳靜謀滔漫也言共工自爲謀言起用行

事而違背之貌象恭敬而心傲狼若漫天言不可用

○滔吐刀反漫末旦反下同又末寒反背音佩傲五報反下同狠恨懇反

帝曰咨四岳傳

四岳卽上羲和之四子分掌四岳之諸侯故稱焉湯

湯洪水方割傳湯湯流貌洪大割害也言大水方方

爲害○湯音傷洪音戶工反

蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天傳蕩蕩

言水奔突有所滌除懷包襄上也包山上陵浩浩盛

大若漫天○浩胡老反滌大歷反上時掌反

下民其咨有能俾乂傳

俾使乂治也言民咨嗟憂愁病水困苦故問四岳有

能治者將使之。○俾必僉曰於鯀哉傳僉皆也鯀崇

伯之名朝臣舉之。○僉七廉反又七劒反於音鳥鯀

故本反馬云禹父也朝直遙反

帝曰吁弗哉方命圮族傳凡言吁者皆非帝意嘯戾

圮毀族類也言鯀性狠戾好此方名命而行事輒毀

敗善類傳嘯扶弗反忿戾也方如字馬云方故也

徐云鄭王音放圮音皮美反戾音力計反

岳

曰異哉試可乃已傳异已也退也言餘人盡已唯鯀

可試無成乃退○異徐云鄭音帝曰往欽哉傳勑鯀

往治水命使敬其事堯知其性狠戾圮族未明其所

能而據衆言嘯試故遂用之九載績用弗成傳載年

也三考九年功用不成則放退之傳

帝曰疇咨若予至九載績用弗

成。○正義曰史又敘堯事堯任羲和衆功已廣及其
末年羣官有闕復求賢人欲任用之帝曰誰乎咨嗟
嗟人之難得也有人能順此咸熙庶績之事者我將
登而用之有臣放齊者對帝曰有胤國子爵之君其
名曰朱其人心志開達性識明悟言此人可登用也
帝疑怪歎之曰吁此人既頑且嚚又好爭訟豈可用
乎言不可也史又記堯復求人帝曰誰乎咨嗟嗟人
之難得也今有人能順我事者否乎言有卽欲用之
也有臣驩兜者對帝曰嗚呼歎有人之大賢也帝臣
共工之官者此人於所在之方能立事業聚見其功
言此人可用也帝亦疑怪之曰吁此人自作謀計之
天言此人不可用也頻頻求人無當帝意於是洪水
爲災求人治之帝曰咨嗟嗟水災之大也呼掌岳之
官而告以須人之意汝四岳等今湯湯流行之水所
在方方爲害又其勢奔突蕩蕩然滌除在地之物包

襄高山乘上丘陵浩浩盛大勢若漫天在下之人其皆洛嗟因病其水矣有能治者將使治之羣臣皆曰嗚呼歎其有人之能惟鯀堪能治之帝又疑怪之曰吁其人心狠戾哉好此方直之名命而行事輒毀敗善類言其不可使也朝臣已共薦舉四岳又復然之岳曰帝若謂鯀爲不可餘人悉皆已哉言不及鯀也惟鯀一人試之可也試若無功乃黜退之言洪水必須速治餘人不復及鯀故勸帝用之帝以羣臣固請不得已而用之乃告勑鯀曰汝往治水當敬其事哉鯀治水九載已經三考而功用不成言帝實知人而朝無賢臣致使水害未除待舜乃治此經三言求人故爲用也馬融以義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義和孔於下傳云四岳卽上羲和之四子帝就羲和求賢則所求者別代他官不代羲氏和氏孔以羲和掌天地之官正在敬順吳天告時授事而已其施政者乃是吾

官之事非復羲和之職但羲和告時授事流行百官使百官庶績咸熙今云咸熙庶績順是事者指謂求代百官之闕非求代羲和也此經文承庶績之下而言順是事者將登用之蓋求卿士用任也計堯卽位至洪水之時六十餘年百官有闕皆應求代求得賢者則史亦不錄不當帝意乃始錄之爲求舜張本故惟順是事也故孔以文勢次之此言誰能咸熙庶績洪水之時六十餘年百官有闕皆應求代求得賢者帝求一人放齊以一人對之非六十餘年止求一人也堯以聖德在位庶績咸熙蓋應久矣此繼咸熙之下非知早晚求之史自歷序其事不必與治水同時也計四岳職掌天地當是朝臣之首下文求治水者帝咨四岳此不言咨四岳者帝求賢者固當博訪朝臣但史以有岳對者言咨四岳此不言咨者但此無岳對故不言耳。放齊至不可。正義曰以放齊舉入對帝故知臣名爲字不可得知傳言名者辯此是爲臣之名號耳未必是臣之名也夏王仲康之時胤侯命掌六師顧命陳寶有胤之舞衣故知古有胤國胤旣是國自然子爲爵朱爲名也馬融鄭玄

以爲帝之胤子曰朱也求官而薦太子太子下愚以爲啓明揆之人情必不然矣啓之爲開書傳通訓言此人心志開解而明達吁者必有所嫌而爲此聲故以爲疑怪之辭僖二十四年左傳曰口不道忠信之言爲嚚是言不忠信爲嚚也其人心既頑嚚又好爭訟此實不可而帝云可乎故吁聲而反之可乎言不可也唐堯聖明之主應任賢哲放齊聖朝之臣當非庸品人有善惡無容不知稱嚚訟以爲啓明舉愚臣以對聖帝何哉將以知人不易人不易知密意深心固難照察胤子矯飾容貌但以惑人放齊內少鑒明未能圓備謂其實可任用故承意舉之以帝堯之聖乃知其嚚訟之事放齊所不知也驩兜薦舉共工以爲比周之惡謂之四內投之遠裔放齊舉胤子不爲共工行背其言心反於貌其罪並深俱被流放其意凶人者胤子雖有嚚訟之失不至滔天之罪放齊謂異於放齊舉胤子故也。○傳采事至事者○正義曰采事釋詁文上已求順時不得其人故復求順我事

者順時順事其義一也史以上承庶績之下故言順時謂順是庶績之事此不可復同前文故變言順我帝事其意亦如前經當求卿士之任也順我事之下亦宜有登用之言上文已具故於此略之。○傳驩兜釋詁文於卽嗚字歎之辭也將言共工之善故先歎美之舜典命垂作共工知共工是官稱鄭以爲其人名氏未聞先祖居此官故以官氏也計稱人對帝不應舉先世官名孔直云官稱則其人於時居此官也時見居官則是已被任用復舉之者帝求順事之人欲置之上位以爲大臣所欲尊於共工故舉之也煩聚釋詁文儻然見之狀故爲見歎共工能方方聚見其功謂每於所在之方皆能聚集善事以見其功言可用也若能共工實有見功則是可任用之人帝言其庸違滔天不可任者共工言是行非貌恭心狠取人之功以爲己功其人非無見功但功非已有左傳說驩兜云醜類惡物是與比周天下之人謂之渾敦言驩兜以共工比周妄相薦舉知所言見功非其實

方之大山今王朝大臣皆號稱四岳是與羲和所掌其事爲一以此知四岳卽上羲和之四子也又解謂之岳者以其分掌四岳之諸侯故稱焉舜典稱巡守至于岱宗肆觀東后周官說巡守之禮云諸侯各朝於方岳之下是四方諸侯分屬四岳也計堯在位六十餘年乃命羲和蓋應早矣若使成人見命至此近將百歲故馬鄭以爲羲和皆死孔以爲四岳卽是羲和至今仍得在者以羲和世掌天地自當父子相承不必仲叔之身皆悉在也書傳雖出自伏生其常聞諸先達虞傳雖說舜典之四岳尚有羲伯和伯是仲叔子孫世掌岳事也。○傳湯湯至爲害○正義曰湯湯波動之狀故爲流貌洪大釋詁文刀害爲剗故剗爲害也言大水方方爲害謂其徧害四方也。○傳湯湯至漫天○正義曰蕩蕩廣平之貌言水勢奔突有所滌除謂平地之水除地上之物爲水漂流無所復見蕩然惟有水耳懷藏包裹之義故懷爲包也釋言以襄爲駕駕乘牛馬皆車在其上故襄爲上也包山謂遠其傍上陵謂乘其上平地已皆蕩蕩又復遠山

功也。○傳靜謀至可用○正義曰靜謀釋詁文滔者漫浸之名漫必漫其上故滔爲漫也共工險僞之人自爲謀慮之言皆合於道及起用行事而背違之言其語是而行非也貌象恭敬而心傲狠其侮上陵下若水漫天言貌恭而心狠也行與言違貌恭心反乃是大佞之人不可任用也明君聖主莫先於堯求賢審官王政所急乃有放齊之不識是非驩兜之朋黨惡物共工之巧言令色崇伯之敗善亂常聖人之朝不才總萃雖曰難之何其甚也此等諸人才實中品亦雖行有不善未爲大惡故能仕於聖代致位大官以帝堯之末洪水爲災欲責非常之功非復常人所及自非聖舜登庸大禹致力則滔天之害未或可平以舜禹之成功見此徒之多罪勳業旣謝愆釁自生爲聖所誅其咎益大且虞史欲盛彰舜德歸過前人春秋史克以宣公比堯辭頗增甚知此等並非下愚未有大惡其爲不善惟帝所知將言求舜以見帝之知人耳。○傳四岳至稱焉○正義曰上列羲和所掌云宅嵎夷朔方言四子居治四方主於外事岳者四

上陵故爲盛大之勢總言浩浩盛大若漫天然也天者無上之物漫者加陵之辭甚其盛大故云若漫天也。傳俾使乂治也。正義曰俾使乂治釋詁文朝臣之首故特言四岳其實求能治者普問朝臣不言岳對而云皆曰方衆人舉之非獨四岳故言朝臣舉之。傳凡言至善類。正義曰自上以來三經求人所舉者帝言其惡而辭皆稱吁故知凡言吁者皆非帝之所當意也佛者相乖詭之意故爲戾也戾毀釋詁文左氏稱非我族類其心必異族類義同故族爲類也言鯀性狠戾多乖異衆人好此方直之名內有姦回之志命而行事輒毀敗善類何則心性狠戾方大是直方之事爲人之美名此經云方故依經爲說。傳异已已退也。正義曰异聲近已故爲已也已訓爲止是停住之意故爲退也。傳勑鯀至用之

而詔王廢置三年則大計羣吏之治而誅賞然則考課功績必在歲終此言功用不成是九年歲終三考也下云朕在位七十載而求得虞舜歷試三載卽數登用之年至七十三年爲三載卽知七十載者與此異年此時堯在位六十九年鯀初治水之時堯在位六十一年若然鯀旣無功早應黜廢而待九年無成始退之者水爲大災天之常運而百官不悟謂鯀能治水及遣往治非無小益下人見其有益謂鯀實能治之日復一日以終三考無成衆人乃服然後退之故至九年祭法云鯀障洪水而殛死禹能脩鯀之功然則禹之大功顧亦因鯀是治水有益之驗但不能成功故誅殛之耳若然災以運來時不可距假使興禹未必能治何以治水之功不成而便殛鯀者以鯀性傲狠帝所素知又治水無功法須貶黜先有狠戾之惡復加無功之罪所以殛之羽山以示其罪若然禹旣聖人當知洪水時未可治何以不諫父者梁主以爲舜之怨慕由己之私鯀之治水乃爲國事上令必行非禹能止時又年小不可干政也

帝

曰咨四岳朕在位七十載

傳

堯年十六以唐侯升爲

天子在位七十年則時年八十六老將求代

○朕直
錦反馬

云我汝能庸命與朕位

傳

巽順也言四岳能用帝命

也故欲使順行帝位之事

○異音遜
馬云讓也

岳曰否德忝帝位

否不忝辱也辭不堪

○否方久反又音
鄙忝音他簞反

曰明明揚

側陋

傳

堯知子不肖有禪位之志故明舉明人在側

陋者廣求賢也

○肖音笑說文云肖骨肉相似也不似其先故曰不肖

師錫帝

曰有鯀在下曰虞舜

傳

師衆錫與也無妻曰鯀虞氏

舜名在下民之中衆臣知舜聖賢恥已不若故不舉

乃不獲已而言之。○錫星歷反鰥故頑反虞舜虞氏錄之臣子爲諱故變名言謚。

帝曰俞

予聞如何

傳

俞然也然其所舉言我亦聞之其德行如何。

俞羊朱反

行下

孟反

下其行同

岳曰

瞽子父頑母嚚象傲

傳

瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽配字曰瞍瞍無目之稱心不

則德義之經爲頑象舜弟之字傲慢不友言並惡。

瞽昔古傲五報反瞍素后

反稱尺證反又如字

克諧以孝烝烝又不格姦

傳

諧和烝進也言能以至孝和諧頑嚚昏傲使進進以善自治不至於姦惡。

諧戶皆反烝之承反姦古顏反

帝曰我其試

哉傳言欲試舜觀其行迹女于時觀厥刑于二女

傳

女妻刑法也堯於是以二女妻舜觀其法度接二女

以治家觀治國。

妻音尼慮反

釐降二女于嬪汭嬪

傳

于虞傳降下嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝女之

心於所居媯水之汭使行婦道於虞氏。

媯音居危反汭音如鏡

反水之内也杜預注左傳云水之隈曲曰汭嬪音毗人反

帝曰欽哉

傳

歎舜能修

已行敬以安人則其所能者大矣

哉

帝曰咨四

正義曰

帝曰咨四至欽

以鯀功不成又已年老求得授位明聖代禦天災故咨嗟汝四岳等我在天子之位七十載矣言已年老不堪在位汝等四岳之內有能用我之命使之順我帝位之事言欲讓位與之也四岳對帝曰我等四岳

皆不有用命之德若使順行帝事卽辱於帝位言已不堪也帝又言曰汝當明白舉其明德之人於僻隱鄙陋之處何必在位之臣乃舉之也於是朝廷衆臣乃與帝之明人曰有無妻之鯀夫在下民之內其名曰虞舜言側陋之處有此賢人帝曰然我亦聞之其德行如何四岳又對帝曰其人愚瞽之子其父頑母嚚其弟字象性又傲慢家有三惡其人能諾和以至孝之行使此頑嚚傲慢者皆進進於善以自治不至於姦惡言能調和惡人是爲賢也帝曰其行如此當可任用我其召而試之哉欲配女與試之也卽以女妻舜於是欲觀其居家治否也舜能以義理下二女敬其事哉歎其善治家知其可以治國故下篇言其授以官位而歷試諸難。傳堯年至求代。正義曰徧檢今之書傳無堯卽位之年孔氏博考羣書作爲此傳言堯年十六以唐侯升爲天子必當有所案據未知出何書計十六爲天子其歲稱元年在位七十年載應年八十五孔云八十六者史記諸書皆言堯帝

譽之子帝摯之弟譽崩摯立摯崩乃傳位於堯然則堯以弟代兄蓋踰年改元據其改元年則七十載數其立年故八十六下句求人巽位是老將求代也此經文承續用不成之下計治水之事於時最急不求治水之人而先求代已者堯以身旣年老臣無可任治水之事非已所能故求人代已令代者自治是虞吏盛美舜功言堯不能治水以大事付舜美舜能消大災成堯美也。傳巽順至之事。正義曰巽順易說卦文帝呼四岳言汝能庸命四岳自謙言已否德故知汝四岳言四岳能用帝命故帝欲使之順行帝位之事將使攝也在位之臣四岳爲長故讓位於四岳也。傳否不至不堪。正義曰否古今不字忝辱首自度旣不堪意以爲在位之臣皆亦不堪由是自辭而已不薦餘人故帝使之明舉側陋之處。傳堯釋言文已身不德恐辱帝位自辭不堪岳爲羣臣之知至求賢。正義曰此經白上無帝以可知而省文也傳解四岳旣辭而復言此者堯知子不肖不堪爲主有禪位與人之志故令四岳明舉明人令其在側

陋者欲使廣求賢也鄭注雜記云肖似也言不如人也史記五帝本紀云堯知子丹朱之不肖不足授天下於是權授舜授舜則天下得其利而丹朱病授丹朱則天下病而丹朱得其利堯曰終不以天下之病而利一人而卒授舜以天下是堯知子不肖而禪舜之意也文王世子論舉賢之法云或以事舉或以言揚揚亦舉也故以舉解揚經之揚字在於二明之下傳進舉字於兩明之中經於明中宜有揚字言明舉明人於側陋之處明下有揚故上闕揚文傳進舉於明上互文以足之也側陋者僻側淺陋之處意言不問貴賤有人則舉是令朝臣廣求賢人也堯知有舜而朝臣不舉故令廣求賢以啓之臣亦以堯知側陋有人故不得不舉舜耳此言堯知子不肖有志禪位然則自有賢子必不禪人授賢爰自上代堯舜而已非堯舜獨可彼皆不然將以子不肖時無聖者乃運值污隆非聖有優劣而緯候之書附會其事乃云河洛之符名字之錄何其妄且俗也○傳師衆至言之正義曰師衆錫與釋詁文無妻曰鰥釋名云愁悒

不寐目恆鰥鰥然故鰥字從魚魚目恆不閉王制云老而無妻曰鰥舜於時年未三十而謂之鰥者書傳稱孔子對子張曰舜父頑母嚚無室家之端故謂之鰥鰥者無妻之名不拘老少少者無妻可以更娶老者卽不復更娶謂之天民之窮故禮舉老者耳詩云何草不玄何人不鰥暫離室家尚謂之鰥不獨老而無妻始稱鰥矣書傳以舜年尚少爲之說耳虞氏舜名者舜之爲虞猶禹之爲夏外傳稱禹氏曰有夏則此舜氏曰有虞顓頊已來地爲國號而舜有天下號曰有虞氏是地名也王肅云虞地名也皇甫謐云堯以二女妻舜封之於虞今河東太陽山西虞地是也然則舜居虞地以虞爲氏堯封之虞爲諸侯及王天下遂爲天子之號故從微至著常稱虞氏舜爲生號位居其上雖知舜實聖賢而恥已不若故不舉之以帝令舉及側陋意謂帝知有舜乃不獲已而言之耳知然者正以初不薦舉至此始言明是耻已不若故

不早舉舜實聖人而連言賢者對則事有優劣散卽語亦相通舜謂禹曰惟汝賢是言聖德稱賢也傳以師爲衆臣爲朝臣之衆或亦通及吏人王肅云古者將舉大事訊羣吏訊萬人堯將讓位咨四岳使問羣臣衆舉側陋衆皆願與舜堯計事之大者莫過禪讓必應博詢吏人非獨在位王氏之言得其實矣鄭以師爲諸侯之師帝咨四岳徧訪羣臣安得諸侯之師獨對帝也。○傳俞然至如何。正義曰俞然釋言文然其所舉言我亦聞也其德行如何恐所聞不審故詳問之堯知有舜不召取禪之而訪四岳令衆舉薦者以舜在卑賤未有名聞率暴禪之則下人不服故鄭玄六藝論云若堯知命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上下交讓務在服人孔子曰民可使由之不可使知之此之謂也是解堯使人舉舜之意也。○傳無目至並惡。正義曰周禮樂官有瞽矇之職以其無目使眠瞭相之是無目曰瞽又解稱瞽之意舜父有目但不能識別好惡與無目者同故時人謂之瞽配字曰瞍瞍亦無目之稱故或謂之爲瞽瞍

詩云曠曠奏公是瞍爲瞽類大禹謨云祇載見瞽瞍是相配之文史記云舜父瞽瞍盲以爲瞽瞍是名身實無目也孔不然者以經說舜德行美其能養惡人父自名瞍何須言之若實無目即是身有固疾非善惡之事輒言舜是盲人之子意欲何所見乎論語曰未見顏色而言謂之瞽則言瞽者非謂無目史記又說瞽瞍使舜上廩從下縱火焚廩使舜穿井下土實象舜弟之字以字表象是人之名號其爲名字未可詳也釋訓云善兄弟爲友孟子說象與父母共謀殺舜是傲慢不友言舜父母與弟並皆惡也此經先指舜身因言瞽子又稱父頑者欲極其惡故文重也○傳謂和至於姦惡○正義曰諾和烝進釋詁文上歷以下愚難變化令慕善是舜之美行故以此對堯案孟子及史記稱瞽瞍縱火焚廩舜以兩笠自扞而下

以土實井舜從旁空井出象與父母共分財物舜之大孝升聞天朝堯妻之二女三惡尚謀殺舜爲姦之大莫甚於此而言不至姦者此三人性實下愚動刑網非舜養之久被刑戮猶尚有心殺舜餘事何所不爲舜以權謀自免厄難使瞽無殺子之愆象無害兄之罪不至於姦惡於此益驗終令瞽亦允若象封有鼻是不至於姦惡也○**傳**言欲至行迹○正義曰下言妻舜以女觀其治家是試舜觀其行迹也馬鄭王本說此經皆無帝曰當時庸生之徒漏之也鄭玄云試以爲臣之事王肅云試之以官鄭王皆以舜典合於此篇故指歷試之事充此試哉之言孔據古今別卷此言試哉正謂以女試之既善於治家別更試以難事與此異也○**傳**女妻至治國○正義曰左傳稱宋雍氏女於鄭莊公晉伐驪戎驪戎男女以驪姬以女妻人謂之女故云女妻也刑法釋詣文此已下皆史述堯事非復堯語言女子時謂妻舜於是故傳倒文以曉民堯於是以二女妻舜必妻之者舜家有三惡身爲匹夫忽納帝女難以和協觀其施法度於

二女以法治家觀治國將使治國故先使治家敵夫妻不得有二女言女於時者總言之耳二女之中當有賢賤長幼劉向列女傳云二女長曰娥皇次曰女英舜旣升爲天子娥皇爲后女英爲妃然則初適舜時卽娥皇爲妻鄭不言妻者不告其父不序其正又注禮記云舜不告而娶不立正妃此則鄭自所說未有書傳云然案世本堯是黃帝玄孫舜是黃帝八代之孫計堯女於舜之曾祖爲四從姊妹以之爲妻於義不可世本之言未可據信或者古道質故也○**傳**降下至虞氏○正義曰降下釋詣文周禮九嬪之職掌婦學之法嬪是婦之別名故以嬪爲婦釐降謂能以義理下之則女意初時不下故傳解之言舜爲匹夫帝女下嫁以貴適賤必自驕矜故美舜能以義理下帝女尊尤之心於所居嬪水之汭使之履行婦道於虞氏虞與嬪汭爲一也見其心下乃行婦道故分爲二言匹夫者士大夫已上則有妾媵庶人無妾媵惟夫妻相匹其名旣定雖單亦通謂之匹夫匹婦嬪水在河東虞鄉縣歷山西西流至蒲坂縣南入

於河舜居其旁周武王賜陳胡公之姓爲媯爲舜居媯水故也舜仕堯朝不家在於京師而令二女歸虞者蓋舜以大孝示法使妻歸事於其親以帝之賢事頑嚚舅姑美其能行婦道故云嬪於虞。傳歎舜至大矣。正義曰二女行婦道乃繇舜之敬故帝言欽哉歎能修己行敬以安民也能修己及安人則是所能者夫故歎之論語云修己以安百姓堯舜其猶病諸傳意出於彼也。

尚書註疏卷第二終

尚書註疏卷第三

漢孔氏傳

舜典第二

○釋文王氏註相承云梅曠上孔氏傳古文尚書云舜典一篇時以王肅註頗類孔氏故取王註從慎徽五典以下爲舜典以續孔傳徐先民亦音此本今依舊音之。

虞書

虞舜側微

傳爲庶人故微賤堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難

傳嗣繼也試以治民之難事。難乃作舜典虞舜至舜典。正義曰虞舜所居側陋身又微賤堯聞之有聰明聖德將使之繼已帝位歷試於諸