

四庫全書

薈要

【經部】

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第四冊

吉林人民出版社

欽定四庫全書薈要

經部

尚書注疏 正義序 原目
傳述人

詳校官祭酒臣韋謙恒

尚書注疏

目錄

尚書正義序

尚書序

尚書原目

尚書注解傳述人

卷一

虞書 堯典

卷二

虞書 舜典

卷三

虞書 大禹謨
皋陶謨

卷四

虞書 益稷

卷五

夏書 禹貢

卷六

欽定四庫全書

尚書注疏
目錄

夏書 甘誓 五子之歌

卷七

商書 湯誓 仲虺之誥 湯誥 伊訓 太甲上 太甲中 太甲下 咸有一德

卷八

商書 盤庚上 盤庚中 盤庚下

卷九

商書 說命上 說命中 說命下 高宗彤日 西伯戡黎 微子

卷十

周書 泰誓上 泰誓中 泰誓下 武成

卷十一

周書 洪範

卷十二

周書 旅獒 金縢 大誥 微子之命

卷十三

周書 康誥 酒誥 梓材

卷十四

周書 召誥 洛誥

卷十五

周書 多士 無逸 君奭

卷十六

周書 蔡仲之命 多方 立政

卷十七

周書 周官 君陳 顧命

卷十八

周書 康王之誥 畢命 君牙 呂刑

卷十九

周書 文侯之命 費誓 秦誓

臣等謹案尚書注疏十九卷漢孔安國傳唐

孔穎達疏漢初惟傳伏生今文尚書二十八

篇後安國得壁中書較多於伏生所傳又其

字體與漢隸異是為古文永嘉之亂古文中

絕晉梅賾乃上古文尚書四十五篇並安國

欽定四庫全書 尚書注疏 目錄 二

欽定四庫全書 尚書注疏 目錄 三

所作傳識者疑之穎達作正義專主安國翻
疑康成等所見古文為偽書何也晁公武謂
其因梁費昶疏廣之蓋六朝諸家尚書義疏
世多不傳惟是書猶存其崖畧云乾隆四十
年四月恭校上

總纂官_臣紀昀_臣陸錫熊_臣孫士毅
總校官_臣陸費輝

尚書正義原序

唐孔穎達撰

夫書者人君辭誥之典右史記言之策古之王者事總
萬幾發號出令義非一揆或設教以馭下或展禮以事
上或宣威以肅震曜或敷和而散風雨得之則百度惟
貞失之則千里斯謬樞機之發榮辱之主絲綸之動不
可不慎所以辭不苟出君舉必書欲其昭法誠慎言行
也其泉源所漸基於出震之君黼藻斯彰郁乎如雲之
后勲華揖讓而典謨起湯武革命而誓誥興先君宣父
生於周末有至德而無至位修聖道以顯聖人芟煩亂
而翦浮辭舉宏綱而撮機要上斷唐虞下終秦魯時經
五代書總百篇採翡翠之羽毛拔犀象之牙角罄荆山
之石所得者連城窮漢水之濱所求者照乘魏魏蕩蕩
無得而稱郁郁紛紛於斯為盛斯乃前言往行足以垂
法將來者也暨乎七雄已戰五精未聚儒雅與深穽同
埋經典共積薪俱燼漢氏大濟區宇廣求遺逸採古文
於金石得今書於齊魯其文則歐陽夏侯二家之所說

蔡邕碑石刻之古文則兩漢亦所不行安國注之實遭
巫蠱遂寢而不用歷及魏晉方始稍興故馬鄭諸儒莫
覩其學所注經傳時或異同晉世皇甫謐獨得其書載
於帝紀其後傳授乃可詳焉但古文經雖然早出晚始
得行其辭富而備其義弘而雅故復而不厭久而愈亮
江左學者咸悲祖焉近至隋初始流河朔其為正義者
蔡大寶巢倚費彪顧彪劉焯劉炫等其諸公旨趣多或
因循怙釋注文義皆淺略惟劉焯劉炫最為詳雅然焯
乃織綜經文穿鑿孔穴詭其新見異彼前儒非險而更
為險無義而更生義竊以古人言誥惟在達情雖復時
或取象不必辭皆有意若其言必託數經悉對文斯乃
鼓怒浪於平流震驚颯於靜樹使教者煩而多惑學者
勞而少功過猶不及良為此也炫嫌焯之煩雜就而刪
焉雖復微稍省要又好改張前義義更太略辭又過華
雖為文筆之善乃非開獎之路義既無義文又非文欲
使後生若為領袖此乃炫之所失未為得也今奉明勅

考定是非謹罄庸愚竭所聞見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此亦非敢
臆說必據舊聞謹與朝散大夫行太學博士臣王德韶
前四門助教臣李子雲等謹共銓叙至十六年又奉勅
與前修疏人及通直郎行四門博士驍騎尉臣朱長才
給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融登仕郎守太
學助教雲騎尉臣隨德素儒林郎守四門助教雲騎尉
臣王士雄等對勅使趙弘智覆更詳審為之正義凡二
十卷庶對揚於聖範冀有益於童稚略陳其事叙之云
爾

尚書正義序考證

晉世皇甫謐獨得其書載於帝紀○臣召南按此帝紀

謂謐所撰之帝王世紀也謐依孔安國說以伏羲神

農黃帝為三皇以少昊顓頊帝嚳堯舜為五帝異乎

史記

其為正義者蔡大寶巢猗費彪顧彪劉焯劉炫等○臣

召南按隋唐二志蔡大寶南梁蕭登司徒撰尚書義

疏三十卷巢猗梁國子助教撰尚書百釋三卷尚書

欽定四庫全書

尚書正義序考證

義三卷唐志作義疏十卷費彪梁國子助教撰義疏

十卷顧彪隋秘書學士撰疏二十卷劉焯隋太學博

士撰義疏三十卷劉炫隋國子助教撰述義二十卷

以時世先後為次則巢猗費彪似應叙蔡大寶之前

謹共銓叙○銓字疑應作詮

對勅使趙弘智覆更詳審○臣召南按五經正義孔穎

達及諸儒於貞觀初奉勅撰至十六年又同諸儒覆

審者以博士馬嘉運猗撫其疵至相詆譏太宗詔再

詳定至高宗永徽二年又詔中書門下與國子三館

博士弘文館學士攷正之四年三月始頒正義於天

下蓋兩經詳審而書始定也尚書正義序但敘初撰

及第一次詳審人姓名至永徽再加刊定唐書藝文

志具列於尚書正義撰人之後太尉長孫无忌司空

李勣左僕射于志寧右僕射張行成侍中高季輔吏

部尚書褚遂良中書令柳奭弘文館學士谷那律劉

伯莊太學博士賈公彥范義顧齊威太常博士柳士

欽定四庫全書

尚書正義序考證

宣孔志約四門博士趙君贊弘文館直學士薛伯珍

國子助教史士弘太學助教鄭祖元周元達四門助

教李元植王真儒與王德韶隨德素等共二十三人

不書於各經下而書於尚書下蓋互文也儒林傳但

云于志寧張行成高季輔就加增損取其尤著者也

附錄以備掌故之一則

尚書正義序考證

尚書序

漢孔氏撰 唐陸德明音義 孔穎達疏

尚書序音義

此孔氏所作述尚書起之時代并叙正為注之由故相承講之今依舊為音義

曰道本沖寂非有名言既形以道生物由名舉則凡諸經史因物立名物有本形從事著聖賢闡教事顯於言言恆厚心書而示法既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寫其言如其意情得展舒也又劉熙釋名云書者庶

欽定四庫全書

尚書序

也以此記庶物又為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君口出言即書為法所書之事各有云為遂以所為別立其稱稱以事立故不名書至於此書者本書君事雖有別正是君言言而立名書因而立號以此之故名異諸部但諸部之書隨事立名名以事舉要名立之後亦是筆書故百氏六經總曰書也論職所謂題意別名各自載耳昭二年左傳曰晉韓起適魯觀書於太史氏見易象與魯春秋此總名書也序者言序述尚書起訖存亡注說之由序為尚書而作故曰尚書序周頌曰繼序思不忘毛傳云序者緒也則緒述其事使理相肩續若繭之抽緒但易有序卦子夏作詩序孔子亦作尚書序故孔君因此作序名也鄭玄謂之贊者以序不分散避其序名故謂之贊贊者明也佐也佐成序義明以注解故也安國以孔子之序分附篇端故已之總述亦謂之序事不煩重義無所嫌故也

古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結

繩之政由是文籍生焉音義伏古作處犧本又作義亦作戲許皮反說文云

賈侍中說此犧非古字張揖字詁云義古字犧今字氏一號庖犧氏三皇之最先風姓母曰華胥以木德

王即太皞也王于况反畫乎參反卦俱費反契苦計反書者文字契者刻木而書其側故曰書契也一云

以書契約其事也鄭玄云以書書木邊言其事刻其木謂之書契也結繩易繫辭云上古結繩而治後世

聖人易之以書契文疏正義曰代結繩者言前世之文字也籍書籍也疏正義曰代結繩者言前世之

則伏羲時始有文字以書事故曰由是文籍生焉自今本昔曰古古者以聖德伏物教人取犧牲故曰伏

犧字或作宓犧音亦同律歷志曰結作網罟以取犧牲故曰伏犧或曰包犧言取犧而包之顧氏讀包為

欽定四庫全書

尚書序

二

庖取其犧牲以供庖厨顧氏又引帝王世紀云伏羲母曰華胥有巨人跡出於雷澤華胥以足履之有娠生伏羲於成紀蛇身人首月令云其帝太昊繫辭云古者包犧氏之王天下也是直變包言伏耳則伏羲是皇言王天下者先王亦謂上代為王但自下言之王故禮運云昔者先王亦謂上代為王但自下言之則以上身為王據王身於下謂之王天下也知伏羲始畫八卦者以繫辭云包犧氏之王天下也後乃云始畫八卦以通神明之德以類萬物之情故知之也知時造書契以代結繩之政者亦以繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夫是造書契可以代結繩也彼直言後世聖人知是伏羲者以理比况而知何則八卦畫萬物之象文字書百事之名故繫辭曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦是萬象見於卦然畫亦書也與卦相類故知書契亦伏羲時

也由此孔意正欲須言伏犧時有書契本不取於八卦今云八卦者明書卦相類據繫辭有畫八卦之成文而言明伏犧造書契也言結繩者當如鄭注云為約事大大其繩事小小其繩王肅亦曰結繩識其政事是也言書契者鄭云書之於木刻其側為契各持其一後以相考合若結繩之為治孔無明說義或當然說文云文者物象之本也籍者借也借此簡書以記錄政事故曰籍蓋取諸夬夫者決也言文籍所以決斷宣揚王政是以夫錄曰揚于王庭繫辭云包犧氏之王天下又云作結繩而為罔罟蓋取諸離彼謂結罔罟之繩與結為政之繩異也若然尚書緯及孝經識皆云三皇無文字又班固馬融鄭玄王肅諸儒皆以為文籍初自五帝亦云三皇未有文字與此說不同何也又蒼頡造書出於世本蒼頡豈伏犧時乎且繫辭云黃帝堯舜為九事之目末乃云上古結繩而治後世聖人易之以書契是後世聖人即黃帝堯舜何得為伏犧哉孔何所據而更與繫辭相反如此不同者藝文志曰仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖況遭秦焚書之後羣言競出其緯文鄙近不出聖人前賢共疑有所不取通人考正偽起哀平則孔君之時未有此緯何可引以為難乎其馬鄭諸儒以據文立說見後世聖人在九事之科便謂書起五帝自所見有異亦不可難孔也而繫辭云後世聖人在九事之下者有以而然案彼文先歷說伏犧神農蓋取下乃云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤是黃帝堯舜之事也又舟楫取象於牛取象於乾坤豫白行取小過弧矢取象於五者時無所繫在黃帝堯舜時以否皆可以通也至於宮室葬與書契皆先言上古古者乃言後世聖人易之則別起事之端不指黃帝堯舜時以此葬事云古者不云上古而云易之以棺槨棺槨自殷湯而然非是彼時之驗則上古結繩何處伏犧前也其蒼頡則說者不同故世本云

蒼頡作書司馬遷班固韋誕宋忠傳玄皆云蒼頡黃帝之史官也崔瑗曹植蔡邕索靖皆直云古之王也徐整云在庖犧黃帝之間顏周云在炎帝之世衛氏云當在庖犧蒼帝之世慎到云在庖犧之前張揖云蒼頡為帝王生於禪通之紀廣雅曰自開闢至獲麟二百七十六萬歲分為十紀則大率一紀二十七萬六千年十紀者九頭一也五龍二也攝提三也合維四也連通五也序命六也循蜚七也因提八也禪通九也疏仇十也如揖此言則蒼頡在獲麟前二十七萬六千餘年是說蒼頡其年代莫能有定亦不可以難孔也然紀自燧人而下揖以為自開闢而說又伏犧前六紀後三紀亦為據張揖慎到徐整等說亦不通卦驗燧人在伏犧前表計實其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經鄭玄注云刻謂刻石而記識之據此伏犧前已有文字矣又陰陽書稱天老對黃帝云鳳皇之象首戴德背負仁頸荷義膺抱信足履政尾繫武又山海經云鳳皇首文曰德背文曰義翼文曰順膺文曰仁腹文曰信又易繫辭云河出圖洛出書聖人則之是文字與天地並興焉又韓詩外傳稱古封太山禪梁甫者萬餘人仲尼觀焉不能盡識又管子書稱管仲對齊桓公曰古之封太山者七十二家夷吾所識十二而已首有無懷氏封太山禪云云其登封者皆刻石紀號但遠者字有彫毀故不可識則夷吾所不識者六十家又在無懷氏前孔子觀而怪伏犧而有書契乎如此者蓋文字在三皇之前未用之教世至伏犧乃用造書契以代結繩之政是教世之用猶燧人有火中古用以燭黍稷後聖乃修其利相似文字理本有之不用燭黍稷後聖乃修繫辭至神農始有噬嗑與益則伏犧時其卦未重當無雜卦而得有取諸夬者此自鄭玄等說耳案說卦

曰昔者聖人幽贊於神明而生蓍繫辭曰天生神物聖人則之則伏犧用蓍而筮矣故鄭注說卦亦曰昔者聖人謂伏犧文王也繫辭又曰十有八變而成卦是言爻皆三歸奇為三變十八變則六爻明矣則筮皆六爻伏犧有筮則有六爻伏犧神農黃帝之書謂何為不重而怪有大卦乎

之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五

典言常道也音義神農炎帝也姜姓母曰文登以火

姓少典之子母曰附寶以土德王三皇之二也黃帝軒轅也姬

云姓公孫名軒轅一號有熊氏墳扶云反大也少史記

照反吳胡老反少昊金天氏名摯字青陽一曰玄黃

己姓黃帝之子母曰女節以金德王五帝之最先顓

音專項許王反顓頊高陽氏姬姓黃帝之孫昌意之

子母曰景樸謂之女樞以水德王五帝之二也高辛

欽定四庫全書尚書序五

帝嚳也姬姓嚳口毒反母名不見以木德王五帝之

三也唐帝堯也姓伊者氏堯初為唐侯後為天子都

陶故號陶唐氏帝嚳之子帝摯之弟母曰慶都火

德王五帝之四也虞帝舜也姓姚氏國號有虞顓頊

五也世孫瞽瞍之子母曰握登以土德王五帝之疏正

曰墳大也以所論三皇之事其道至大故曰言大道

也以典者常也言五帝之道可以百代常行故曰言

常道也此三皇五帝或舉德號或舉地名或直指其

人言及稱便不為義例顧氏引帝王世紀云神農母

曰女登有神龍首感女登而生炎帝人身牛首黃帝

母曰附寶見大電光繞北斗樞星附寶感而懷孕二

十四月而生黃帝日角龍顏少昊金天氏母曰女節

有星如虹下流意感而生少昊顓頊母曰景樸昌意

有孕十四月而生堯又云舜母曰握登見大虹感而

生舜此言謂之三墳謂之五典者因左傳有三墳五

典之文故指而謂之然五帝之書皆謂之典則虞書

皋陶謨益稷之屬亦應稱典所以別立名者若主論

帝德則以典為名其臣下所為隨義立稱其三墳直

云言大道也五典直云言常道也不訓墳典之名者

以墳大典常訓可知故略之也常道所以與天道

為異者以帝者公平天下其道之可以常行故以與言

之而皇優於帝其道不但可常行而已又更大於常

故言墳也此為對例耳雖少有優劣皆是大道並可

常行故禮運云以大道之行為五帝時也然帝號同

天名所莫加優而稱皇者以皇是美大之名言大於

帝也故後代措廟立主尊之曰皇生者莫敢稱焉而

士庶祖父稱曰皇者以取美名可以通稱故也案左

傳上有三墳五典不言墳是三皇之書與是五帝之

書孔知然者案今堯典舜典是二帝二典推此二典

而之上則五帝當五典為五帝之書今三墳之書在五

典之上數與三皇相當墳又大名與皇義相類故云

三皇之書為三墳此君必知三皇有書者案周禮外

史職掌三皇五帝之書是其明文也鄭玄亦云其書

以為書者記當時之事不可以三皇無文或據後錄定孔君

書後代何以得知其道也此亦孔君所據三皇有文

字之驗耳鄭玄注中候依運斗樞以伏犧女媧神農

為三皇又云五帝座帝鴻金天高陽高辛唐虞氏知

不爾者孔君既不依緯不可以緯難之又易興作之

條不見有女媧何以輒數又鄭玄云女媧修伏羲之

道無改作則已上修舊者眾豈皆為皇乎既不數女

媧不可不取黃帝以充三皇耳又鄭玄數五帝何以

六人或為之說云德協五帝座不限多少故六人亦

名五帝若六帝何有五座而皇指大帝所謂耀魄寶

止一而已本自無三皇何云三皇豈可三皇數人五

欽定四庫全書

尚書序

六

帝數座二丈外互自相乘阻也其諸儒說三皇或數
燧人成數祝融以配犧農者其五帝皆自軒轅不數
少昊斯亦非矣何燧人說者以為伏羲之前據易曰
帝出於震震東方其帝太昊又云古者包犧氏之王
天下也言古者制作莫先於伏羲何以燧人廁在前
乎又祝融及顓頊以下大官之號金天已上百官之
號以其微五經無云祝融為皇者縱有不過如共工
氏共工有水瑞乃與犧農軒轅相類尚云霸共九州
祝融本無此瑞何可數之乎左傳曰少昊之立鳳鳥
適至於月令又在秋享食所謂白帝之室者也何為
獨非帝乎故孔君以黃帝上數為皇少昊為五帝之
首耳若然案今世本帝繫及大戴禮五帝德并家語
宰我問太史公五帝本紀皆以黃帝為五帝此乃史
籍明文而孔君不從之者孟軻曰信書不如其無書
吾於武成取二三策而已言書以漸染之濫也孟軻
已然況後之說者乎又帝繫本紀家語五帝德皆云
少昊即黃帝子青陽是也顓頊黃帝孫昌意子帝嚳
高辛氏為黃帝曾孫玄囂孫僞極子堯為帝嚳子舜
為顓頊七世孫此等之書說五帝而以黃帝為首者
原由世本經於秦為儒者所亂家語則王肅多私
定大戴禮本紀不出於世本以此而同蓋以少昊而
皆出黃帝故不得不先說黃帝因此謬為五帝耳亦
由繫辭以黃帝與堯舜同事故儒者共數之馬孔君
今者意以月令春曰太昊夏曰炎帝中央曰黃帝依
次以為三皇又依繫辭先包犧氏王沒神農氏作又
沒黃帝氏作亦文相次皆著作見於易此三皇之明
文也月令秋曰少昊冬曰顓頊自此為五帝然皇太
是皇今言帝不云皇者以皇亦帝也別其美名耳太
昊為皇月令亦曰其帝太昊易曰帝出於震是也又
軒轅之稱黃帝猶神農之云炎帝神農於月令為炎
帝不怪炎帝為皇何怪軒轅黃帝而梁主云書起軒
轅同以燧人為皇其五帝自黃帝至堯而止知帝不

可以過五故曰舜非三皇亦非五帝與三王為四代
而已其言與詩之為體不雅則風除皇已下不王則
帝何有非王非帝以為何人至于夏商周之書雖設
乎典謨皆云帝曰非帝如何人至于夏商周之書雖設
教不倫雅誥與義其歸一揆音義夏禹天下號也以
先商湯天下號也亦號殷以水德王三王之二也周
文王武王有天下號也以木德王三王之三也故周
報反告也示也與鳥報疏正義曰既皇書稱墳帝書
反深也揆蔡癸反度也疏稱義曰既皇書稱墳帝書
以次累陳故言至于夏商周三代之書雖復當時所
設之教與皇及帝墳典之義其所歸趣與墳典一揆明雖
雅正辭誥有深奧之義其所歸趣與墳典一揆明雖
事異墳典而理趣終同故所以同入尚書共為世教
也孔君之意以墳典亦是尚書故此因墳典亦是尚書
代下云討論墳典與斷自唐虞以下是墳典亦是尚書
之內而外史偏掌之者以其遠代故也此既言墳典
不依外史連類解八索九丘而言三代之書則於其
間者孔意以墳典是尚書丘索是尚書外物欲先說
尚書事訖然後及其外物故先言之也夏商周之書
皆訓誥誓命之事言設教者以此訓誥誓命即為教
而設故云設教之言不倫者倫類也三代戰爭不與
皇帝等類若然五帝稱典三王劣而不倫不得稱典
則三代非典不可常行何以垂法乎然三王世澆不
如三代故隨事立名雖篇不目典與理實是典故曰雅
誥與義其歸一揆即為典之謂也然三王之書惟無
典謨以外訓誥誓命歌詠征範類猶有八獨言誥者
以別而言之其類有八文從要約一誥無馬何者以
此八事皆有言以誥示故總謂之誥又言與義者指
其言謂之誥論其理謂之義故以義配馬言其歸一
揆見三代自歸於一亦與墳典為一揆者况喻之義
假譬人射莫不皆發志揆度於的猶如聖人立教亦

同揆度於至是故歷代實之以為大訓疏正義曰顧
理故云一揆是故歷代實之以為大訓疏正義曰顧
五重陳寶即以赤刀大訓在西序是實之以為大訓
之文彼注以典謨為之與此相當要六藝皆此直
為書者指而言之故彼注亦然也彼直周時寶之此
知歷代者以墳典久遠周尚寶之前代可知故言歷
代八卦之說謂之八索求其義也九州之志謂之九

丘丘聚也言九州所有土地所生風氣所宜皆聚此

書也音義徐音素本或作素疏正義曰以墳典因

與墳典文連故連而說之故總引傳文以充足已意
且為於下見與墳典俱被剽削故說而以首引言
為論八卦事義之說者其書謂之九丘所以名丘者以丘聚
事所有志記者其書謂之九丘所以名丘者以丘聚

欽定四庫全書

尚書序

九

也言於九州當有土地所生之物風氣所宜之事莫
不皆聚見於此書故謂之九丘焉然八卦言之說九
州言之志不同者以八卦交互相說其理九州當州
有所志識以此而不同此索謂求索亦為搜索以易
八卦為主故易曰八卦成列象在其中矣因而重之
爻在其中矣又曰八卦相盪是六十四卦三百八十
四爻皆出於八卦就八卦而求其理則萬有一千五
百二十策天下之事得故謂之索非一索再索而已
此索於左傳亦或謂之索說有不同皆後人失其真
理妄穿鑿耳其九丘取名於聚義多如山丘故為聚
左傳或謂之九區得為說當九州之區域義亦通也
又言九州所有此一句與下為總即土地所生風氣
所宜是有所也言土地所生即其動物植物大率土
之所生不出此二者又云風氣所宜者亦與土地所
生大同何者以九州各有土地有生物與不生物由風氣
所宜與不宜此亦職方禹貢之類別而言之土地所

生若禹貢之厥貢厥篚也風氣所宜若職方其畜宜
若干其民若干男若干女是也上墳典及索不別訓
之以可知故略之丘訓既難又須別言九州春秋
有已下故先訓之於下結義故云皆聚此書也春秋

左氏傳曰楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘即

謂上世帝王之遺書也音義左史史官在左倚於綺

倚相楚靈王疏正義曰以上因有外文言墳典丘索而

王時史官疏謂之故引成文以證結之此昭十二年

左傳楚靈王見倚相趨過告右尹子革以此辭知倚

相是其名字蓋為太史而主記左動之事謂之左史

不然或楚俗與諸國不同官多以左右為名或別有

此左史乎彼子革答王云倚相臣問祈招之詩而不

知若問遠焉其馬能知之彼以為倚相不能讀之此

云能者以此據左傳成文因王言而引之假不能讀

事亦無妨况子革欲開諫王之路倚相未必不能讀

也言此墳典丘索即此書是謂上世帝王遺餘之書

也以楚王論時已在三王之末故云遺書其丘先君

索知是前事亦不知在何代故直總言帝王耳先君

孔子生於周末觀史籍之煩文懼覽者之一遂乃

定禮樂明舊章刪詩為三百篇約史記而修春秋譜

易道以黜八索述職方以除九丘音義刪色疏正義

結中帝王遺書欲言孔子就而刊定孔子世家云安

國是孔子十一世孫而上尊先祖故曰先君穀梁以

為魯襄公二十一年冬十一月庚子孔子生左傳哀

公十六年夏四月己丑孔子卒計以周靈王時生敬

王時卒故為周末上云文籍下云滅先代典籍此言

史籍籍者古書之大名由文而有籍謂之文籍因史

欽定四庫全書

尚書序

十

所書謂之史籍可以為常故曰典籍義亦相通也但
上因書契而書文下傷秦滅道以稱典於此言史者
不但義通上下又以此史籍不必是先王正史是後
代好事者作以此懼其不一故曰蓋有不知而作之
者我無是也先言定禮樂者欲明孔子欲反於聖道
以歸於一故先言其舊行可從者修而不改曰定就
而減削曰刪準依其事曰約因而不佐成曰贊顯而明
之曰述各從義理而言獨禮樂不改者以禮樂聖人
制作已無貴位故因而定之又云明舊章者即禮樂
詩易春秋是也以易道職方與典八索除九丘相對
其約史記以刪詩書為偶其定禮樂文孤故以明舊
章配之作文之體也易亦是聖人所作不言定者以
易非如禮樂人之行事不須云定又因而不改者以
故云贊耳易文在下者亦為典八索與除九丘相近
故也為文之便不為義例孔子之修六藝年月孔無
明說論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

則孔子以魯哀公十一年反魯為大夫十二年孟子
卒孔子則致仕時年七十以後修述也詩有序三
百一十一篇全者三百五篇云三百者亦舉全數計
賦方在周禮夏官亦武帝時出於山巖屋壁即藏祕
府世人莫見以孔君為武帝博士於祕府而見焉知
必典八索除九丘者以三墳五典本有八今序只有
二典而已其三典三墳今乃寂寞明其除去既墳典
書內之正尚有去者况書外乎故知丘索亦既除也
典與除其義一也典退不用而除去之必云贊易道
以典者以不有所與孰有所廢故也職方即周禮也
上已云定禮樂即職方在其內別云述之以為除九
丘舉其類者以言之則云述者以定而不改即是遵
述非更有討論墳典斷自唐虞以下訖于周芟夷煩
亂翦截浮辭舉其宏綱撮其機要足以垂世立教典

謨訓詰誓命之文凡百篇音義斷丁胤反訖居乙反
又許乙反芟色咸反
翦容淺反撮七活反機本又作幾典凡十五篇正典
二攝十三十一篇一攝七謨莫胡反凡三篇正二攝一訓
凡十六篇正二篇七攝十四三篇七誥凡三十八篇
正八攝三十一篇一攝七誓市制反凡十篇正八攝二
一篇七命凡十八篇正十疏正義曰言孔子既懼覽
史定禮贊易有所刪除而已又討整論理此三墳五
典并三代之書也論語曰世叔討論之鄭以討論為
整理孔君既取彼文義亦當然以書是亂物故就而
整理之若然墳典與周公制禮使外史掌之而孔子除
之者蓋隨世不同亦可孔子之時墳典已雜亂故因
去之左傳曰芟夷蕪蕪崇之又曰俘翦惟命詩曰海外
有截此孔君所取之文也芟夷者據全代全篇似草
隨次皆芟使平夷若自帝嚳已上三典三墳是芟夷
之文自夏至周雖有所留全篇去之而多者即芟夷
也翦截者就代就篇辭有浮者翦截而去之去而少
者為翦截也舉其宏綱即上芟夷煩亂也撮其機要
即上翦截浮辭也且宏綱云舉是據篇代大者言之
機要云撮為就篇代之內而撮出之耳宏大也網者
網之索舉大綱則眾目隨之機者機關撮取其機關
之要者斷自唐虞已下者孔無明說書緯以為帝嚳
以上朴略難傳唐虞以來煥炳可法又禪讓之首至
周五代一意故耳孔義或然典即堯典舜典謨即大
禹謨皋陶謨訓即伊訓高宗之訓誥即湯誥大誥誓
即甘誓湯誓命即畢命顧命之等是也說者以書體
例有十此六者之外尚有征貢歌範四者并之則十
矣若益稷盤庚單言附於十事之例今孔不言者不
但舉其機約亦自征貢歌範非君出言之名六者不
以兼之此云凡百篇據序而數故耳或云百二篇者
誤有所由以前漢之時有東萊張霸偽造尚書百兩

篇而為緯者附之因此鄭云異者其在大司徒大僕
正乎此事為不經也鄭作書論依尚書緯云孔子求
書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百
四十篇斷遠取近定可以為世法者百二十篇以百
二篇為尚書十八篇為中候以為去三千一百二十
篇以上取黃帝玄孫以為不可依用今所考覈尚書
首自舜之末年以禪於禹上錄舜之得用之事由堯
以為堯典下取舜禪之後以為舜讓得人故史體例
別而不必君言若禹貢全非君言而禹身事受禪之
後無入夏書之言是舜史自錄成一法後代因之耳
所以恢弘至道示人主以軌範也帝王之制坦然明
白可舉而行三千之徒並受其義音義彼苦回反大
也坦土但反

欽定四庫全書

尚書序

三

子之徒也及秦始皇滅先代典籍焚書坑儒學士逃難解
散我先人用藏其家書于屋壁音義始皇名政二十
六年初并六國
自號始皇帝焚詩書在始皇之三十四年坑疏正義
儒在三十三年坑疏正義
孔子既定此書後雖曰明白反遭秦始皇滅除之依
泰本紀云秦王政二十六年平定天下尊為皇帝不
復立諡以為初并天下故號始皇為滅先代典籍故
云坑儒焚書以即位三十四年因置酒於咸陽宮丞
相李斯奏請天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉
雜燒之有敢偶語詩書者棄市令下三十日不燒黔
為城旦制曰可是焚書也三十五年始皇以方士盧
生求仙藥不得以為誹謗諸生連相告引四百六十
餘人皆坑之咸陽是坑儒也又衛宏古文奇字序云
秦改古文以為篆隸國人多誹謗秦患天下不從而

召諸生至者皆拜為郎凡七百人又密令冬月種瓜
於驪山硯谷之中溫處瓜實乃使人上書曰瓜冬有
實有詔天下博士諸生說之人人各異則皆使往視
之而為伏機諸生方相論難因發機從上填之以土
皆終命也我先人用藏其家書于屋壁者史記孔子
世家云孔子生鯉字伯魚生伋字子思思生白字
子上上生求字子家生箕字子京京生穿字子高
高生慎慎為魏相慎生鮒鮒為陳涉博士鮒弟子襄
為惠帝博士長沙太守襄生中中武生延陵及
安國為武帝博士臨淮太守家語序云子襄以秦法
峻急壁中藏其家漢室龍興開設學校旁求儒雅以
書是安國祖藏之
聞大猷濟南伏生年過九十失其本經口以傳授裁
二十餘篇以其上古之書謂之尚書百篇之義世莫

欽定四庫全書

尚書序

十四

得聞音義校戶教反詩箋云鄭國謂學為校聞尺善
反大也明也濟子禮反郡名也伏生名勝
過古卧反後同傳直專反下傳之子孫疏正義曰將
同二十餘篇即馬鄭所注二十九篇也疏正義曰將
書得之所由故本之也言龍興者在天子之位故謂
此之聖人九五飛龍在天猶聖人在天子之位故謂
之龍興也言學校者校學之一名也故鄭詩序云子
衿刺學校廢左傳云然明請毀鄉校是也漢書云惠
帝除校書之律立學興教招聘名士文景以後儒者
更眾至武帝尤甚故云旁求儒雅詩小雅曰匪先民
是程匪大猷是經彼注云猷道也大道即先王六籍
是也伏生名勝為秦二世博士儒林傳云孝文帝時
求能治尚書者天下無有聞伏生治之欲召時伏生
年已九十有餘老不能行於是詔太常使掌故臣罷
錯往受之得二十九篇即於於齊魯之間是年過
九十也秦史記秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起

流亡漢定天下伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇以教於齊魯之間則伏生壁內得二十九篇而云失其本經口以傳授者蓋伏生初實壁內得之以教齊魯傳教既久誦文則熟至其末年因其習誦或亦目暗至年九十置錯往受之時不執經而口授之故也又言載二十餘篇者意在傷亡為少之勢何者以數法隨所近而言之若欲多之當云得三十篇自裁二十餘篇言裁亦意以為少之辭又二十九篇自是計卷若計篇則三十四去泰誓猶有三十一案史記及儒林傳皆云伏生獨得二十九篇以教齊魯則今之泰誓非初伏生所得案馬融云泰誓後得鄭玄書論亦云民間得泰誓別錄曰武帝末民有得泰誓者於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人則泰誓非伏生所傳而言二十九篇者以司馬遷在武帝之世見泰誓出而得行入於伏生所傳內故為史總之并云伏生所出不復曲別分析云民間所得其實得時不與伏生所傳同也但伏生雖無此一篇而書傳有八百諸侯俱至孟津白魚入舟之事與泰誓事同不知為伏生先為此說不知為是泰誓出後後人加增此語案王充論衡及後漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇論衡又云以掘地所得者今史漢書皆云伏生傳二十九篇則司馬遷時已得泰誓以并歸於伏生不得云宣帝時始出也則云宣帝時女子所得亦不可信或者爾時重得之故於後亦據而言之史記云伏生得二十九篇武帝記載今文泰誓未篇由此劉向之作別錄班固為儒林傳不分明因同於史記而劉向云武帝末得之泰誓理當是一而古今文不同者即馬融所云吾見書傳多矣凡諸所引今之泰誓皆無此言而古文大皆有所則古文為真亦復何疑但此先有張霸之徒偽造泰誓以藏壁中故後得而感世也亦可今之泰誓

百篇之外若周書之例以於時實有觀兵之誓但不錄入尚書故古文泰誓曰皇天震怒命我文武肅將天威大勳未集肆予小子發以爾友邦冢君觀政於商是也又云以其上古之書謂之尚書者此文繼在伏生之下則言以其上古之書謂之尚書此伏生意也若以伏生指解尚書之名名已先有則當云名之尚書既言以其上古之書今先云以其則伏生意之所加則知尚字乃伏生所加也以其則伏生訓為上工者下所慕尚故義得為通也孔君既陳伏生此義於下更無是非明即用伏生之說故書此而論之馬融雖不見孔君此說理自然同故曰上古有虞氏之書故曰尚書是也王肅曰上所言史所書故曰尚書鄭氏云尚書上尊而重之若天書然故曰尚書二家以尚與書相埒則上名不正出於伏生鄭玄依書緯以尚字是孔子所加故書贊曰孔子乃尊而命之曰尚書璿璣鈴云因而謂之書加尚以尊之又曰書務以天言之鄭玄溺於書緯之說何有人言而須繫之於天乎且孔君親見伏生不容不悉自云伏生以其上古之書謂之尚書何云孔子加也王肅曰上所言史所書則尚字與書俱有無先後既直云尚何以明上之所言書者以筆畫記之辭羣書皆是何知書要責史所為也此其不若前儒之說密耳云上古者亦無指定之目自伏生言之則於漢世仰遵前代自周已上皆是馬融云有虞氏為書之初耳若易歷三世則伏犧為上古文王為中古孔子為下古禮運鄭玄以先王食脰與易上古結繩同時為上古神農為中古五帝為下古其不相對則無例耳且太之與上為義不異禮以唐虞為太古以下有三代冠而推之為然是為不定則但今世已上仰之已古便為上古耳以書是名本名是伏生所加故諸引書直云書曰若有配代而言則至魯共王好治宮室壞孔子曰夏書無言尚書者

舊宅以廣其居於壁中得先人所藏古文虞夏商周

之書及傳論語孝經皆科斗大字王又升孔子堂聞

金石絲竹之音乃不壞宅音義共音恭亦作龔又作恭共王漢景帝之子

名餘好呼報反下好古同壞音怪下同字林作教云

公壞反毀也傳謂春秋也一云周易十翼非經謂之

傳論如字又音倫科苦禾反疏正義曰欲云得百篇

科斗蟲名蝦蟆子書形似之疏之由故序其事漢景

帝之子名餘封於魯為王死諡曰共存日以居於魯

近孔子宅好治宮室故欲哀蓋乃壞孔子舊宅以增

廣其居於所壞壁內得安國先人所藏古文虞夏商

周之書及傳論語孝經皆科斗文字王雖得此書

猶壞不止又升孔子廟堂間金鐘石磬絲琴竹管之

音以懼其神異乃止不復敢壞宅也上言藏家書於

欽定四庫全書尚書序

屋壁此亦屋壁內得書也亦得及傳論語孝經等不

從約云得尚書而煩文言虞夏商周之書者以壁內

所得上有題目虞夏商周書其序直云書序皆無尚

字故其目錄亦然故不云尚書而言虞夏商周之書

安國亦以此知尚書是伏生所加推此壁內所無則

書本無尚字明矣凡書非經則謂之傳言及傳論語

孝經正謂論語孝經是傳也漢武帝謂東方朔云傳

曰時然後言人不厭其言又漢東平王劉雲與其太

師策書云傳曰陳力就列不能者止又成帝賜翟方

進策書云傳曰高而不危所以長守貴也是漢世通

謂論語孝經為傳也以論語孝經非先王之書是孔

子所傳說故謂之傳所以異於先王之書也上已云

壞孔子舊宅又云乃不壞宅者初王意欲壞之已壞

其屋壁聞八音之聲乃止餘者不壞明知已壞者亦

不敢居故云悉以書還孔氏科斗書廢已久時人無

乃不壞宅耳

能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者為

隸古定更以竹簡寫之增多伏生二十五篇伏生又

以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨盤庚三篇合為

一康王之誥合於顧命復出此篇并序凡五十九篇

為四十六卷其餘錯亂摩滅弗可復知悉上送官藏

之書府以待能者音義隸音麗謂用隸書寫古文二

五子之歌盾征商書仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇

咸有一德說命三篇周書泰誓三篇武成旅獒微子

之命蔡仲之命周官君陳畢命君牙冏命合舊音閤

又如字下同畢音高本又作咎陶音遙本又作繇盤

欽定四庫全書尚書序

步干反本又作般復扶又反下同五十九篇即今所

行五十八篇其一是百篇之序其餘錯亂摩滅謂虞

書汨作九共九篇彙飲夏書帝告釐沃湯征汝鳩汝

方商書夏社疑至臣扈典寶明居肆命祖后沃丁咸

又四篇伊陟原命仲丁河亶甲祖乙高宗之訓周書

分器旅巢命歸未嘉禾成王政將蒲姑賄肅慎之命

毫姑凡四十二疏正義曰既云王不壞宅以懼神靈

孔氏則上傳論語孝經等皆還之故言悉也科斗書

古文也所謂蒼頡本體周所用之以今所不識是古

人所為故名古文形多頭龜尾細狀腹團圓似水蟲

之科斗故曰科斗也以古文經秦不用故云廢已久

矣時人無能識者孔君以人無能識之故已欲

傳之故以所聞伏生之書比校起發考論古文之義

考文而云義者以上下事義推考其文故云義也定

其可知者就古文內定可知識者為隸古定不言就

伏生之書而云以其所聞者明用伏生書外亦考之故云可知者謂并伏生書外有可知不徒伏生書內而已言隸古者正謂就古文體而從隸定之存古為可慕以隸為可識故曰隸古以隸隸而猶古由此故謂孔君所傳為古文也古文者蒼頡舊體周世所用之文字案班固漢志及許氏說文書本有六體一曰指事上下二曰象形日月三曰形聲江河四曰會意武信五曰轉注考老六曰假借今長此造字之本也自蒼頡以至周宣皆蒼頡之體未聞其異宣王紀其史蒼頡始有大篆十五篇號曰篆籀惟篆與蒼頡二體而已衛恆曰蒼頡造書觀於鳥跡因而遂滋則謂之字字有六義其文至於三代不改及秦用篆書焚燒先代典籍古文絕矣許慎說文言自秦有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰篆印六曰署書七曰殳書八曰隸書七新居攝以應制作改定古

文使甄豐校定時有六書一曰古文孔子壁內書也二曰奇字即古字有異者三曰篆書即小篆下杜人程邈所作也四曰佐書秦隸書也五曰繆篆所以莫印也六曰鳥蟲書所以書幡信也由此而論即秦隸古文而有八體非古文矣以至七新六書并八體亦用書之六體以造其字其七新六書於秦八體用其小篆蟲書篆印隸書去其大篆刻符及書署書而加繆篆大篆正古文之別以篆古故乃用古文與奇字而不用大篆也是孔子壁內古文即蒼頡之體故鄭玄云書初出屋壁皆周時象形文字今所謂科斗書以形言之為科斗指體即周之古文鄭玄知者若於周時秦世所有至漢猶當識之不得云無能知者又亡新古文亦云即孔氏壁內古文是其證也或以古文即大篆非也何者八體六書自大篆與古文不同又秦有大篆若大篆是古文不得云古文遂絕以此

知大篆非古文也六書古文與蟲書本別則蟲書非科斗書也鄭玄云周之象形文字者總指六書象科斗之形不謂六書之內一曰象形也又云更以竹簡寫之明留其壁內之本也顧氏云策長二尺四寸簡長一尺二寸增多伏生二十五篇者以壁內古文篇題殊別故知以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨伏生之本亦壁內古文而合之者蓋以老而口授之時因誦而連之故殊耳其盤庚本當同卷故有并也康王之誥以一時之事連誦而同卷當以王出在應門之內為篇首及以王若曰庶邦亦誤矣以伏生本二為三十三篇盤庚出二篇加舜典益稷康王之誥凡五篇為五十九篇故云復出此篇并序凡五十九篇此云為四十六卷者謂除序也下云定五十八篇既畢不更云卷數明四十六卷故爾又伏生二十九卷而序在外故知然矣此云四十六卷者不見安國明說蓋以

同序者同卷異序者異卷故五十八篇為四十六卷何者五十八篇內有太甲盤庚說命泰誓皆三篇共其卷減其八又太禹謨皋陶謨益稷又三篇同序共卷十三以五十八減十二非四十六卷而何其康王之誥乃與顧命別卷以別序故也其餘錯亂摩滅五十篇外四十二篇也以別序故也其餘錯亂摩滅五十篇已用竹簡寫得其本亦俱送入府故在祕府可知古文也以後生可畏或賢聖間出承詔為五十九篇故須藏之以待能整理讀之者 作傳於是遂研精覃思博考經籍採摭羣言以立訓傳約文申義敷暢厥旨庶幾有補於將來音義為于單徒南反深也思息嗣反採本又作采撫疏正義曰之石反一音之若反敷芳夫反暢丑亮反安國時