

附釋音尚書注疏卷第二

孔

穎達

疏

卷第二
尚書注疏

堯典第一

一。釋文凡十六篇十篇見存

疏

古文尚書堯典第一。正義曰檢古

本并石經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為今文故也堯典第一一篇之名當與眾篇相次第訓為次也於次第之內而處一故曰堯典第一以此第一者以五帝之末接三王之初典策既備因繼成務交代揖讓以垂無為故為第一也然書者理由舜史勒成一家可以為法上取堯事下終禪禹以至舜終皆為舜史所錄其堯舜之典多陳行事之狀其言寡矣禹貢即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名隨其事檢其此體為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二篇典也大禹謨皋陶謨二篇謨也禹貢一篇貢也五子之歌一篇歌也甘誓泰

誓三篇湯誓收誓費誓泰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罔命文侯之命九篇
命也肅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徒而立功
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
畢命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不同考論次第孔義是也

虞書疏

正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并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云夏書曰皋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皋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二十五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成十七旅獒十八微子之命十九蔡
仲之命二十周官二十一君陳二十二畢命二十三君牙二
十四罔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註之外
僞造尚書凡二十四篇以足鄭註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二篇康王之
誥爲三十三增二十五篇爲五十八篇鄭玄則於伏生二十
九篇之內分出盤庚二篇康王之誥又泰誓三篇爲三十四
篇更增益僞書二十四篇爲五十八所增益二十四篇者則
鄭註書序舜典一汨作二九其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
寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二十二旅獒
二十三罔命二十四以此二十四爲十六卷以九其九篇其
卷除八篇故爲十六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歷論武王伐紂引今
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鳥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亦不見之故註書序舜典云入麓伐木註五子之歌云避亂於洛納註肩征云肩征臣名又註禹貢引肩征云厥匪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股又註旅獒云焚讀曰豪謂是道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勸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賤夏侯歐陽等何意鄭註尙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岵夷爲宅岵鐵昧谷曰柳谷心腹腎腸曰憂腎陽剗則剗剗云臚宮剗剗頭庶剗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唐生生傳清河胡常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尙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冲以古文授扶風蘇愉愉字休預預授天水梁柳字洪季卽謐之外弟也季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

孔氏傳

傳卽註也以傳述爲

疏

正義曰以

註者多門故云其氏以別眾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

言聖德之遠著昔古也堯唐

帝名馬融云諡也翼善傳聖曰堯聰干公反思思嗣反又如字下同著張慮反將遜于位讓于

虞舜

遜遁也老使攝遂禪之。遁本作遜徒遜反退也避也遂神言時戰反讓也授也

作堯典

疏

昔在至堯典。正義曰此序鄭玄馬融王肅並云孔子所作孔義或然詩書理不應異夫子為書作序不作詩

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既以同序為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重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飫十一篇共序其咸又四篇同序其大禹謨身陶謨益稷夏社疑至臣扈伊訓肆命祖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三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為三十七篇加六十三即百篇也序者以序

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於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冲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立云書以堯爲始獨云昔在使若無先之典然也詩云自古在昔言在昔者自下本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諦也言天蕩然無心忘於物我言公平通遠舉事審諦故謂之帝也五帝道同於此亦能審諦故取其名若然聖人皆能同天故曰大人大人者與天地合其德卽三王亦大人不得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遂同天之名以爲優劣五帝有爲而同天三皇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各然
堯舜相配爲義既舜爲名則堯亦名也以此而言禹湯亦名
於下都無所解而放勳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
名不應殊異案鄭以下亦云虞氏舜名與孔傳不殊及鄭注
申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之名也推此則
孔君亦然何以知之既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
雖是名則堯及舜禹非名於是明矣既非名而放勳重華文
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各本題情記意必有義者蓋運命
相符各與運接所以異於凡平或說以其有義皆以爲字古
代尚質若各之不顯何以著字必不獲已以爲非名非字可
也雖周以堯爲號皇甫謐以放勳重華文命爲各案謚法翼
善傳聖曰堯仁義盛明曰舜是堯舜謚也故馬融亦云謚也
又曰淵源流通曰禹雲行雨施曰湯則禹湯亦是謚法而馬
融云禹湯不在謚法故疑之將由謚法或本不同故有歧異

亦可本無禹湯爲謚後來所加故或本曰除虐去殘曰湯是以異也檀弓曰死謚周道也周書謚法周公所作而得有堯舜禹湯者以周法死後乃追故謂之爲謚謚者累也累其行而號也隨其行以名之則死謚猶生號因上世之生號陳之爲死謚明上代生死同稱上世質非至善至惡無號故與周異以此堯舜或云號或云謚也若然湯各履而王侯世本湯名天乙者安國意蓋以湯受命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既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謚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陳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置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遁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陟帝位是也雖舜受而攝之而堯以爲禪或云汝陟帝位爲攝因卽置言爲讓故云遂

疏

堯典。正義曰序已云作堯典而重言此者此是經之篇目不可因序有名略其舊題故諸篇皆重言本目而

就目解之稱典者以道可百代常行若堯舜禪讓聖賢禹湯傳授子孫卽是堯舜之道不可常行但惟德是與非賢不授授賢之事道可常行但後王德劣不能及古耳然經之與典俱訓爲常名典不名經者以經是摠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

曰若稽古帝堯

若順稽考也能順考常行與此別矣

曰放勳欽明文思安安

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。放方往反註同徐云鄭王如字勳許云反功也馬云放勳堯各皇甫謐同一云放勳堯字欽明文思馬云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

被四表格于上下

允信克能光充格至也既有四德又信恭能讓故其名聞充溢四外

至于天地。被皮寄反徐扶義反問音問本亦作問溢音逸

疏

曰若至上下。正義曰史將述堯之美故為題

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效上世之功而施其教化心意恒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於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為下所服名譽著聞聖德美名充滿被溢於四方之外又至于上天下地言其日月所照霜露所墜莫不聞其聲名被其恩澤此即稽占之事也。傳若順至帝堯。正義曰若順釋言文詩稱考卜惟王洪範考卜之事謂之稽疑是稽為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其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致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天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世之功卽是考於古道也經言放勳放其功而已傳兼言化者據其勳業謂之功指其教人則爲化功之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立云不解於位曰
恭惟賢尚善曰讓恭讓是施行之名上言堯德此出堯行故
傳以文次言之言堯既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已及物故先
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
以表爲外向不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內言之言其至於遠處
正謂四方之外畔者常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於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于上下之事

以親九族

能明俊德之士任用之以睦高祖立孫之親
。九族上自高祖下至立孫凡九族馬鄭同

克明俊德

九族既睦平章百姓

既已也百姓百官言

百姓昭

明協和萬邦黎民於變時雍

昭亦明也協合黎眾時是雍和也言天下

眾民皆變化化上是以

疏

克明至時雍。正義曰言堯能

風俗大和。黎力兮反

名開廣遠由其委任賢哲故復

陳之言堯之為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昭然而明顯

矣又使之合會調和天下之萬國其萬國之眾人於是變化

從上是以風俗大和能使九族敦睦百姓顯明萬邦和睦是

安天下之當安者也。傳能明至之親。正義曰鄭玄云俊

德賢才兼人者然則俊德謂有德又能明俊德之士者謂命

為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

是為九族同出高曾皆當親之故言之親也禮記喪服小記

云親親以三為五以五為九又異義夏侯歐陽等以為九族

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云惟是三族之不虞恐

其廢昏明非外族也是鄭與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族既睦民已和矣下句不當復言協和萬邦以此知帝之九族也堯不自親九族而待臣使之親者此言用臣法耳豈有聖人在上疏其骨肉者乎若以堯自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○正義曰既已義同故訓既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而賜之以爲其姓令其收斂族親自爲宗主明王者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至理之使之協和教之以禮法章顯之使之明著○傳昭亦至大和○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