

Z 126.1

1
9

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

夏書

甘誓
胤征

五子之歌

卷七

商書

湯誓
太甲上

仲虺之誥

太甲中

湯
太

卷八

商書

盤庚上
盤庚下

盤庚中

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
牧誓 武成

卷十一

周書

洪範

卷十二

周書

旅 葵 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
君奭

無逸

卷十六

周書

蔡仲之命
多方

卷十七

周書

周官
顧命
君陳

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

尚書注疏原目

虞書

音義

凡十六篇。十一篇。亡。五篇見存。

堯典第一

疏

古文尚書堯典第一。○正義曰。檢古本并石經。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。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。因機成務。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。各隨其事。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。臯陶謨。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。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。冏命。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。取其徙而立功。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。鄭以爲在湯誥後第三十一。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。孔虞書疏正義曰。堯典雖曰唐事。本以虞史所義是也。虞書錄末言舜登庸由堯。故追堯作典。非唐史所錄。故謂之虞書也。鄭立云。舜之美事在於堯時是也。案馬融鄭立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。本無夏書之題也。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。則禹夏別題也。以上爲虞書。則十六篇。又帝告釐沃湯征汝鳩。汝方。於鄭立爲商書。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。莊八年左傳引夏書曰。臯陶邁種德。偕二十四年左傳引夏

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。三十三篇與鄭注同。二十五篇增多。鄭注也。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。冏命二十五。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。盤庚二篇。康王之誥。爲三十三。增二十五篇。爲五十八篇。鄭立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。則鄭注書序舜

典一。汨作二。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。以九共九篇共卷。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。西午逮師。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。流爲烏。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。服虔杜預注左傳。亂其紀綱。並云。夏桀時。服虔杜預皆不見也。鄭玄亦不見之。故注書序。舜典云。入麓伐木。注五子之歌云。避亂於洛汭。注胤征云。胤征。臣名。又注禹貢。引胤征云。厥篚玄黃。昭我周王。又注咸有一德云。伊陟。臣扈曰。又注典寶。引伊訓云。載孚在毫。又曰。征是三臆。又注旅獒云。獒讀曰豪。謂是會豪之長。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。既宣之矣。又云。歐陽氏失其本義。今疾此蔽。冒。猶復疑惑未俊。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。鄭注尚書亡逸。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。良由孔注之後。其書散逸。傳注不行。以庸生。賈馬之等。惟傳孔學。經文三十三篇。故鄭與三家同。以為古文。而鄭承其後。所注皆同。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。岨夷為宅。岨。鐵。昧。谷曰柳谷。心腹腎腸曰優賢揚。剗則剗。剗云。臚宮。剗割頭庶。剗是鄭注不同也。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。常傳徐敖。敖傳王璜。及塗暉。暉傳河南桑欽。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。至晉世王肅注書始似竊見孔傳。故注亂其紀綱。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注也。值方興有罪。事亦隨寢。至隋開皇二年。購募遺典。乃得其篇焉。然孔注之後。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。孔氏傳傳卽注也。以傳述爲疏正義曰。遠。故得猶存。孔氏傳義舊說漢已前稱傳以注者多門。故云某氏。以別衆家。或當時自題孔氏。亦可以後人辨之。

舜典第二

首義

王氏注相承云。梅頤上孔氏傳古文尚書亡。舜典一篇。時以王肅注頗類

同治十年重刊

孔氏故取王注。從謹徵五典以下爲舜典。以續孔傳。徐仙民亦音此本。今依舊音之。

大禹謨第三

音義

徐云。本虞書總爲一卷。凡十一卷。今依七志七錄爲十卷。

皋陶謨第四

益稷第五

夏書

禹貢第一

甘誓第二

五子之歌第三

胤征第四

商書

音義

凡三十四篇。十七篇存。

湯誓第一

仲虺之誥第二

湯誥第三

伊訓第四

太甲上第五

太甲中第六

太甲下第七

咸有一德第八

盤庚上第九

盤庚中第十

盤庚下第十一

說命上第十二

說命中第十三

說命下第十四

高宗彤日第十五

西伯戡黎第十六

微子第十七

周書

泰誓上第一

泰誓中第二

泰誓下第三

牧誓第四

武成第五

洪範第六

旅獒第七

金縢第八

大誥第九

微子之命第十

康誥第十一

酒誥第十二

梓材第十三

召誥第十四

洛誥第十五

多士第十六

無逸第十七

君奭第十八

蔡仲之命第十九

多方第二十

立政第二十一

周官第二十二

君陳第二十三

顧命第二十四

康王之誥第二十五

畢命第二十六

君牙第二十七

冏命第二十八

呂刑第二十九

文侯之命第三十

費誓第三十一

秦誓第三十二

尚書注疏卷三

漢孔氏傳 唐陸德明音義 孔穎達疏

虞書

大禹謨 皋陶謨

皋陶矢厥謨 **傳** 矢陳也。禹成厥功。 **傳** 陳其成功。帝

舜申之。 **傳** 申重也。重美二子之言。作大禹皋陶謨。 **傳**

大禹謀九功。皋陶謀九德。益稷。 **傳** 凡三篇。 **音義** 皋陶音高。陶

音遙。矢本又作天。謨字 **疏** 正義曰。皋陶為帝舜陳其

又作謨。重直用反。下同。 **疏** 謀禹為帝舜陳已成所治

水之功。帝舜因其所陳從而重美之。史錄其辭。作大

禹皋陶二篇之謨。又作益稷之篇。凡三篇也。篇先大

禹序。先言皋陶者。皋陶之篇。皋陶自先發端。禹乃然

而問之。皋陶言在禹先。故序先言皋陶。其此篇以功

大為先。故先禹也。益稷之篇。亦是禹之所陳。因皋陶

之言。而禹論益稷在皋陶謨後。故後其篇。 **傳** 正義曰。

矢。陳。釋。詰。文。陳。其。成。功。此。是。謨。篇。禹。成。其。功。陳。其。言。耳。蒙。上。矢。文。故。傳。明。之。言。陳。其。成。功。也。序。成。在。厥。上。傳。成。在。下。者。序。順。上。句。傳。從。便。文。故。倒。也。申。重。釋。詰。文。大。禹。謨。云。帝。曰。俞。地。平。天。成。時。乃。功。又。帝。曰。皐。陶。惟。茲。臣。庶。罔。或。干。予。正。時。乃。功。懋。哉。益。稷。云。迪。朕。德。時。乃。功。皆。是。重。美。二。子。之。言。也。二。篇。皆。是。謨。也。序。以。一。謨。總。二。篇。故。傳。明。之。大。禹。治。水。能。致。九。功。而。言。謨。以。其。序。有。謨。文。故。云。謨。也。益。稷。亦。大。禹。所。謀。不。言。謨。者。禹。謀。言。及。益。稷。非。是。益。稷。為。謀。不。得。言。益。稷。謨。也。其。篇。雖。有。夔。曰。夔。言。樂。和。本。非。謀。慮。不。得。謂。之。夔。謨。

大禹謨

傳 禹稱大。大其功。謨謀也。

疏

傳 正義曰。餘文單稱禹。而

此獨加大者。故解之。禹與皐陶同為舜謀。而禹功實大。禹與皐陶不等。史加大其功。使異於皐陶。於此獨加大字。與皐陶竝言故也。謨。謀。釋。詰。文。此。三。篇。皆。是。舜。史。所。錄。上。取。堯。事。下。錄。禹。功。善。於。堯。之。知。已。又。美。所。禪。得。人。故。包。括。上。下。以。為。虞。書。其。事。以。類。相。從。非。出。事。之。先。後。若。其。不。然。上。篇。已。言。舜。死。於。此。豈。死。後。言。乎。此。篇。已。言。禪。禹。下。篇。豈。受。禪。後。乎。明。史。以。類。聚。為。文。計。此。三。篇。禹。謨。最。在。後。以。

禹功大。故進之於先。孟子稱舜薦禹於天。十有七年。則禹攝一十七年。舜陟方乃死。不知禹征有苗。在攝幾年。史述禹之行事。不必以攝位之年。卽征苗民也。

曰若稽古大禹。**傳**順考古道而言之。曰文命敷于四海。

祇承于帝。**傳**言其外布文德教命。內則敬承堯舜。**音義**

文命。孔云文德教命。**疏**正義曰。史將錄禹之事。故爲題也。先儒云文命禹名。**疏**目之辭曰。能順而考察古道而言之者。是大功之禹也。此禹能以文德教命布陳於四海。又能敬承堯舜。外布四海。內承二帝。言其道周備。**傳**正義曰。典是常行。謨是言語。故傳於典云行之。於謨云言之。皆是順考古道也。敷於四海。卽敷此文命。故言外布文德教命也。四海舉其遠地。故傳以外內言之。祇。訓敬也。禹承堯舜二帝。故云敬承堯舜。傳不訓祇而直言敬。以易知而略之。

曰。后克艱厥后。臣克艱厥臣。政乃乂。黎民敏德。**傳**敏疾

也。能知為君難。為臣不易。則其政治。而眾民皆疾修德。

帝曰。俞。允若茲。嘉言罔攸伏。野無遺賢。萬邦咸寧。**傳**攸

所也。善言無所伏。言必用。如此。則賢才在位。天下安寧。

稽于眾。舍己從人。不虐無告。不廢困窮。惟帝時克。**傳**帝

謂堯也。舜因嘉言無所伏。遂稱堯德以成其義。考眾從

人。矜孤愍窮。凡人所輕。聖人所重。**音義**易。以鼓反。治。直

攸。音由。徐以帝反。寧。安也。說。安寧如。疏。正義曰。禹為

此。願辭也。舍。音捨。告。故毒反。矜。居陵反。帝。舜謀曰。君

能重難其為君之事。臣能重難其為臣之職。則上之政

教乃治。則下之眾民皆化。而疾修其德。而帝曰。然。信能

如此。君臣皆能自難。竝願善以輔己。則下之善言無所

隱伏。在野無遺逸之賢。賢人盡用。則萬國皆安寧也。為

人上者。考於眾言。觀其是非。舍己之非。從人之是。不苛

虐鰥寡孤獨。無所告者。必哀矜之。不廢棄困苦貧窮。無

所依者必愍念之。惟帝堯於是能爲此行。餘人所不能。言克艱之不易也。**傳**正義曰。許慎說文云。敏。疾也。是相傳爲訓。爲君難。爲臣不易。論語文。能知爲君難。爲臣不易。則當謹慎恪勤。求賢自輔。故其政自然治矣。見善則用。知賢必進。衆民各自舉。則皆疾修德矣。此經上不言禹者。承上禹事。以可知而略之。攸所釋言文。善言無所伏者。言其必用之也。言之善者。必出賢人之口。但言之易。行之難。或有人不賢而言可用也。故嘉言與賢異其文也。如此用善言。任賢才在位。則天下安。舜稱爲帝。故知帝謂堯也。舜因嘉言無所伏。以爲堯乃能然。故遂稱堯德以成其義。此禹言之義。以堯之聖智無所不能。惟言其考衆從人。矜孤愍窮。以爲堯之美者。此是凡人所輕。聖人所重。不虐不廢。皆謂矜撫愍念之。互相通也。王制云。少而無父謂之孤。老而無子謂之獨。老而無妻謂之鰥。老而無夫謂之寡。此四者。天民之窮而無告者。故此無告。是彼四者。彼四者而此。惟言孤者。四者皆孤也。言孤足以總之。言困窮謂貧無資財也。

益曰。都。帝德廣運。乃聖乃神。乃武乃文。**傳**益因舜言。又

同治十年重刊

美堯也。廣謂所

妙無方。文經天

下君。**傳**。眷視。奄

舜也。

音義

眷居奄於

而無所不通。乃能經緯天地。以

內爲天下之君。運者動之言。故

事。故爲無所不神。妙無方。此言

亦云。陰陽不測。亂曰武。經傳文

乃眷西顧。謂視文。益因帝言盛

禹曰。惠迪吉。從

吉凶之報。若影之隨形。響之應聲。言不虛。益曰。吁。戒哉。

傲戒無虞。罔失法度。

傳

先吁後戒。欲使聽者精其言。虞

度也。無億度。謂無形。戒於無形。備慎深。秉法守度。言有

恒。罔遊于逸。罔淫于樂。

傳

淫。過也。遊逸過樂。敗德之原。

富貴所忽。故特以爲戒。任賢勿貳。去邪勿疑。疑謀勿成。

百志惟熙。

傳

一意任賢。果於去邪。疑則勿行。道義所存

於心。日以廣矣。罔違道以干百姓之譽。

傳

干。求也。失道

求名。古人賤之。罔拂百姓以從己之欲。

傳

拂。戾也。專欲

難成。犯衆興禍。故戒之。無怠無荒。四夷來王。

傳

言天子

常戒慎。無怠惰荒廢。則四夷歸往之。

音義

迪。徒歷反。響。許丈反。應。應。

對之應。下應風同。吁。況俱反。度。徒布反。注守度同。虞度徒洛反。後億度同。樂音洛。去起呂反。熙。火其反。拂。扶弗反。疾。連悌反。怠。音待。惰。徒臥反。**疏**正義曰。禹因益言。謀及世事。言人順之隨形。響之應聲。言其無不報也。益聞禹語。驚懼而言曰。吁。誠如此言。宜誠慎之哉。所誠者。當儆誠其心。無億度之事。謂忽然而有。當誠慎之。無失其守法度。使行必有恒。無違常也。無遊縱於逸豫。無過耽於戲樂。當誠慎之以保己也。任用賢人。勿有二心。逐去回邪。勿有疑惑。所疑之謀。勿成用之。如是。則百種志意。惟益廣也。無違越正道。以求百姓之譽。無反戾百姓。以從己心之欲。常行此事。無怠惰荒廢。則四夷之國。皆來歸往之。此亦所以勸勉舜也。**傳**正義曰。迪。道。釋詁文。堯典傳云。吁。疑怪之辭。此無可怪。聞善驚而為聲耳。先吁後戒者。驚其言之美。然後設戒辭。欲使聽者精審其言。虞度。釋詁文。無億度者。謂不有此事。無心億度之。曲禮云。凡為人子者。聽于無聲。視于無形。戒于無形。見之事。言備慎深也。安不忘危。治不忘亂。是其慎無形也。法度當執守之。故以秉法守度。解不失。言有恒也。淫者。過度之意。故為過也。逸。謂縱體。樂。謂適心。縱體在於逸遊。適心在於淫恣。故

以遊逸過樂爲文。二者敗德之源。富貴所忽。故特以爲戒。干求釋言文。失道求名。謂曲取人情。苟悅衆意。古人賤之。堯典已訓。拂爲戾。彼謂戾朋儕。此謂戾在下。故詳其文耳。專欲難成。犯衆興禍。襄十年左傳文。

禹曰於帝念哉。德惟善政。政在養民。**傳**歎而言念。重其

言。爲政以德。則民懷之。水。火。金。木。土。穀。惟修。**傳**言養民

之本。在先修六府。正德。利用。厚生。惟和。**傳**正德以率下。

利用以阜財。厚生以養民。三者和。所謂善政。九功惟敘。

九敘惟歌。**傳**言六府三事之功。有次敘。皆可歌樂。乃德

政之致。戒之用休。董之用威。勸之以九歌。俾勿壞。**傳**休

美。董。督也。言善政之道。美以戒之。威以督之。歌以勸之。

使政勿壞。在此三者而已。帝曰。俞。地平天成。六府三事

允治萬世永賴時乃功。**傳**水土治曰平。五行敘曰成。因

禹陳九功而歎美之。言是汝之功。明衆臣不及。**音義**

音

烏樂。音洛。俾必爾反。**疏**正義曰。禹因益言。又獻謀於帝。壞乎怪反。治直吏反。曰。嗚呼。帝當念之哉。言所謂德

者。惟是善於政也。政之所爲。在於養民。養民者。使水火

金木土穀。此六事。惟當修治之。正身之德。利民之用。厚

民之生。此三事。惟當諧和之。修和六府三事九者。皆就

有功。九功。惟使皆有次敘。九事。次敘。惟使皆可歌樂。此

乃德之所致。是德能爲善政之道。終當不得怠惰。但人

雖爲善。或寡令終。故當戒勅之。念用美道。使民慕美道

行善。又督察之用。威罰。言其不善。當獲罪。勸勉之。以九

歌之辭。但人君善政。先致九歌。成辭。自勸勉也。用此事。使此善政。勿有敗壞之時。勸帝使長爲善也。帝答禹曰。汝之所言爲然。汝治水土。使地平天成。六府三事。信皆

治理。萬代長所恃賴。是汝之功也。歸功于禹。明衆臣不及。**傳**正義曰。於歎辭。歎而言念。自重其言。欲使帝念之。此史以類相從。共爲篇耳。非是一時之事。不使念益言也。禹謀以九功爲重。知重其言者。九功之言也。下文帝

言六府。卽此經六物也。六者。民之所資。民非此不生。故言養民之本。在先修六府也。府者。藏財之處。六者。貨財所聚。故稱六府。襄二十七年。左傳云。天生五材。民竝用之。卽是水。火。金。木。土。民用此。自資也。彼惟五材。此兼以穀爲六府者。穀之於民。尤急。穀是土之所生。故於土下言之也。此言五行。與洪範之次不同者。洪範以生數爲次。此以相尅爲次。便文耳。六府是民之急。先有六府。乃可施教。故先言六府。後言三事也。正德者。自正其德。居上位者。正己以治民。故所以率下人。利用者。謂在上節儉。不爲糜費。以利而用。使財物殷阜。利民之用。爲民興利。除害。使不匱乏。故所以阜財。阜財。謂財豐大也。厚生。謂薄征徭。輕賦稅。不奪農時。令民生計溫厚。衣食豐足。故所以養民也。三者和。謂德行正。財用利。生資厚。立君所以養民。人君若能如此。則爲君之道備矣。故謂善政。結上德。惟善政之言。此三者之次。人君自正。乃能正下。故以正德爲先。利用然後厚生。故後言厚生。厚生。謂財用足。禮讓行也。上六下三。卽是六府三事。此總云九功。知六府三事之功。爲九功。惟敘者。卽上惟修。惟和。爲次。敘事皆有敘。民必歌樂。君德。故九敘皆可歌樂。乃人君德政之致也。言下民必有歌樂。乃爲善政之驗。所謂和。

樂興而頌聲作也。休美釋詁文。又云董督正也。是董爲督也。此戒之董之勸之。皆謂人君自戒勸欲使善政勿壞。在此三事而已。文七年左傳云。晉郤缺言於趙宣子。引此一經。乃言九功之德。皆可歌也。謂之九歌。若吾子之德。莫可歌也。其誰來之。盍使睦者歌吾子乎。言九功之德。皆可歌者。若水能灌溉。火能烹飪。金能斷割。木能興作。土能生殖。穀能養育。古之歌詠。各述其功。猶如漢魏已來。樂府之歌事。歌其功用。是舊有成辭。人君修治六府。以自勸勉。使民歌詠之。三事亦然。釋詁云。平。成也。是平成義同。天地文異而分之耳。天之不成。由地之不平。故先言地平。本之於地。以及天也。禹平水土。故水土治。曰平。五行之神。佐天治物。繫之於天。故五行敘曰成。洪範云。絳。陞。洪水。汨。陳其五行。彝。倫。攸。斁。禹治洪水。彝。倫。攸。斁。是禹命五行敘也。帝因禹陳九功而歎美之。指言是汝之功。明衆臣不及。

帝曰。格汝禹。朕宅帝位。三十有三載。耄期倦于勤。汝惟
不忘。總朕師。傳八十九十日耄。百年日期頤。言已年老。

厭倦萬幾。汝不懈怠於位。稱總我衆。欲使攝禹曰。朕德

罔克。民不依。皐陶邁種德。德乃降。黎民懷之。**傳**邁。行種

布。降。下。懷。歸也。言己無德。民所不能依。皐陶布行其德。

下洽於民。民歸服之。帝念哉。念茲在茲。釋茲在茲。**傳**茲

此。釋廢也。念此人。在此功。廢此人。在此罪。言不可誣。名

言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功。**傳**名言此事。必在此

義。信出此心。亦在此義。言皐陶之德。以義為主。所宜念

之。**音義**格。庚白反。朕。直錦反。耄。莫報反。倦。其眷反。期。頤

用反。降。**疏**正義曰。此舜言將禪禹。帝呼禹曰。來。汝禹。我

江巷反。**疏**居帝位。已三十有三載。在耄期之間。厭倦於

勤勞。汝惟在官不懈怠。可代我居帝位。總領我衆。禹讓

也。皐陶行布於德。德
陶攝也。我所言者。帝
知有功。乃用之。釋廢
進人退人。不可誣也。
名言之。若信實出見
己名言之。其口出見其
帝當念錄其功。以禪
十九十日。耄。百年日
年六十三。卽政。至今
之。鄭云。期。要也。頤。養
道而已。孔意當然。邁。
歸也。種。物必布於地。
故爲廢也。禹之此意。
是念功。知廢是廢罪。
言。謂已發於口。信出。
念慮於心。而後宣之。
卽是名言之事。故先
出。以義爲主者。言已
帝曰。皐陶。惟茲。臣庶。

正言順命。汝作士。明于五刑。以弼五教。期于予治。**傳**弼

輔期當也。歎其能以刑輔教。當於治體。刑期于無刑。民

協于中。時乃功。懋哉。**傳**雖或行刑。以殺止殺。終無犯者。

刑期於無所刑。民皆合於大中之道。是汝之功。勉之。皐

陶曰。帝德罔愆。臨下以簡。御衆以寬。**傳**愆過也。善則歸

君。人臣之義。罰弗及嗣。賞延于世。**傳**嗣亦世。俱謂子。延

及也。父子罪不相及。而及其賞。道德之政。宥過無大。刑

故無小。**傳**過誤所犯。雖大必宥。不忌故犯。雖小必刑。罪

疑惟輕。功疑惟重。**傳**刑疑附輕。賞疑從重。忠厚之至。與

其殺不辜。寧失不經。好生之德。洽于民心。茲用不犯于

有司傳

辜。罪。經常。司。主也。臯陶因帝勉已。遂稱帝之德。

所以明民不犯上也。寧失不常之罪。不枉不辜之善。仁

愛之道。帝曰。俾予從欲以治。四方風動。惟乃之休。傳使

我從心所欲而政以治。民動順上命。若草應風。是汝能

明刑之美。

音義

治。直吏反。注同。當。丁浪反。又如字。懋。音茂。愆。起虔反。宥。音又。辜。音孤。好。呼報反。

疏

正義曰。帝以禹讓臯陶。故述而美之。帝呼之曰。臯陶。惟此羣臣衆庶。皆無敢有干犯我正道者。由汝作士

官。明曉於五刑。以輔成五教。當於我之治體。用刑期於無刑。以殺止殺。使民合於中正之道。令人每事得中。是

汝之功。當勉之哉。臯陶以帝美已。歸美於君。曰。民合於中者。由帝德純善。無有過失。臨臣下以簡易。御衆庶以

優寬。罰人不及後嗣。賞人延於來世。宥過失者無大。雖

大亦宥之。刑其故犯者無小。雖小必刑之。罪有疑者。雖重從輕罪之。功有疑者。雖輕從重賞之。與其殺不辜。非

罪之人。寧失不經不常之罪。以等枉殺無罪。寧妄免有

罪也。由是故帝之好生之德。下洽於民心。民服帝德。如此。故用是不犯於有司。言民之無刑。非己力也。帝又述之曰。使我從心所欲。而爲政以大治。四方之民從我化。如風之動草。惟汝用刑之美。言已知其有功也。**傳**正義曰。書傳稱左輔右弼。是弼亦輔也。期要是相當之言。故爲當也。傳言當於治體。言臯陶用刑。輕重得中。於治體與正相當也。雖或行刑以殺止殺者。言臯陶或行刑。乃是以殺止殺。爲罪必將被刑。民終無犯者。要使人無犯法。是期於無所用刑。刑無所用。此期爲限。與前經期義別。而論語所謂勝殘去殺矣。民皆合於大中。言舉動每事得中。不犯法憲。是合大中。卽洪範所謂皇極是也。**衍**過。釋言文。坊記云。善則稱君。過則稱己。則民作忠。是善則稱君。人臣之義也。臨下據其在。上御衆斥其治民。簡易寬大。亦不異也。論語云。居敬而行簡。以臨其民。不亦可乎。是臨下宜以簡也。又曰。寬則得衆。居上不寬。吾何以觀之哉。是御衆宜以寬也。嗣謂繼父。世謂後盾。故俱謂子也。延訓長。以長及物。故延爲及也。辜罪。釋詁文。經常司主。常訓也。臯陶因帝勉己。遂稱帝之德。所以明民不犯上者。自由帝化使然。非己力也。不常之罪者。謂罪大。非尋常小罪也。枉殺無罪。妄免有罪。二者皆失。必不

得民心。寧妄免大罪。不枉殺無罪。以好生之心故也。大罪尚赦。小罪可知。欲極言不可枉殺不辜。寧放有罪故也。故言非常大罪以對之耳。寧失不經。與殺不辜相對。故爲放赦罪人。原帝之意。等殺無罪。寧放有罪。傳言帝德之善。寧失有罪。不枉殺無罪。是仁愛之道。各爲文勢。故經傳倒也。洽。謂沾漬優渥。洽於民心。言潤澤多也。

帝曰。來禹。降水儆子。成允成功。惟汝賢。

傳

水性流下。故

曰下水。儆。戒也。能成聲教之信。成治水之功。言禹最賢。

重美之。克勤于邦。克儉于家。不自滿假。惟汝賢。

傳

滿。謂

盈實。假。大也。言禹惡衣薄食。卑其宮室。而盡力爲民。執

心謙沖。不自盈大。汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不

伐。天下莫與汝爭功。

傳

自賢曰矜。自功曰伐。言禹推善

讓人而不失其能。不有其勞而不失其功。所以能絕衆

人。子懋乃德。嘉乃丕績。天之歷數在汝躬。汝終陟元后。

傳丕。大也。歷數。謂天道。元。大也。大君。天子。舜善禹有治

水之大功。言天道在汝身。汝終當升爲天子。人心惟危。

道心惟微。惟精惟一。允執厥中。**傳**危則難安。微則難明。

故戒以精一。信執其中。無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。

傳無考。無信驗。不詢。專獨。終必無成。故戒勿聽用。可愛

非君。可畏。非民。衆非元后。何戴。后非衆。罔與守邦。**傳**民

以君爲命。故可愛。君失道。民叛之。故可畏。言衆戴君以

自存。君恃衆以守國。相須而立。欽哉。慎乃有位。敬修其

可願。四海困窮。天祿永終。**傳**有位。天子位。可願。謂道德

之美。困窮謂天民之無告者。言爲天子勤此三者。則天之祿籍長終汝身。惟口出好興戎。朕言不再。**傳**好。謂賞

善。戎。謂伐惡。言口榮辱之主。慮而宣之。成於一也。**宣義**

傲。居。頌。反。重。直。用。反。假。工。雅。反。盡。津。忍。反。爲。于。僞。反。不。

普。悲。反。大。也。徐。甫。眉。反。聽。徐。天。定。反。出。如。字。徐。尺。遂。反。

好。如。字。徐。疏。正。義。曰。帝。不。許。禹。讓。呼。之。曰。來。禹。下。流。之。

許。到。反。水。傲。戒。於。我。我。恐。不。能。治。之。汝。能。成。聲。教。

之。信。能。成。治。水。之。功。惟。汝。之。賢。汝。能。勤。勞。於。國。謂。盡。力。

於。溝。洫。能。節。儉。於。家。謂。薄。飲。食。卑。宮。室。常。執。謙。沖。不。自。

滿。溢。誇。大。惟。汝。之。賢。也。又。申。美。之。汝。惟。不。自。矜。誇。故。天。

下。莫。敢。與。汝。爭。能。汝。惟。不。自。稱。伐。故。天。下。莫。敢。與。汝。爭。

功。美。功。之。大。也。我。今。勉。汝。之。德。善。汝。大。功。天。之。歷。運。之。

數。帝。位。當。在。汝。身。汝。終。當。升。此。大。君。之。位。宜。代。我。爲。天。

子。因。戒。以。爲。君。之。法。民。心。惟。甚。危。險。道。心。惟。甚。幽。微。危。

則。難。安。微。則。難。明。汝。當。精。心。惟。當。一。意。信。執。其。中。正。之。

道。乃。得。人。安。而。道。明。耳。又。爲。人。君。不。當。妄。受。用。人。語。無。

可。考。驗。之。言。勿。聽。受。之。不。是。詢。衆。之。謀。勿。信。用。之。言。民。

所愛者。豈非人君
者。豈非民乎。君失
何所奉戴。無君則
無人則國亡。故畏
慎。汝所有之位。守
事。謂道德之美。人
存立。則天之祿籍。
好事。興戎兵。非善
受其言也。傳正義
禹以治水之事。做
辛壬癸甲。啓呱呱
在下篇。實是欲禪
成。云朔南暨聲教。
治水之功也。前已
事。言禹最賢。重美
其功爲賢。猶易繫
之業。亦是聖人之
文。言已無所不知。
禹實不自滿大。故
菲飲食。卑宮室。而

其宮室。是儉於家。盡力爲民。是勤於邦。上言其功。此言其德。故再云。惟汝賢。自言己賢。曰。矜。自言己功。曰。伐。論語云。願無伐善。詩云。矜其車甲。矜與伐俱。是誇義。以經有爭能爭功。故別解之耳。弗矜莫與汝爭能。卽矜者矜其能也。賢能大同小異。故自賢解矜。老子云。夫惟不爭。故天下莫能與之爭。是故不矜伐。而不失其功能。此所以能絕異於衆人也。不。大。釋詁文。歷數。謂天歷運之數。帝王易姓而興。故言歷數。謂天道。鄭玄以歷數在汝身。謂有圖籙之名。孔無識緯之說。義必不然。當以大功旣立。衆望歸之。卽是天道在身。釋詁元訓爲首。首是體之大也。易曰。大君有命。是大君謂天子也。居位則治民。治民必須明道。故戒之以人心惟危。道心惟微。道者徑也。物所從之路也。因言人心。遂云道心。人心爲萬慮之主。道心爲衆道之本。立君所以安人。人心危則難安。安民必須明道。道心微則難明。將欲明道。必須精心。將欲安民。必須一意。故以戒精心一意。又當信執其中。然後可得明道。以安民耳。爲人之君。不當妄用人言。故又戒之無可考校之言。謂無信驗。不詢於衆人之謀。謂專獨用意。言無信驗。是虛妄之言。獨爲謀慮。是偏見之說。二者終必無成。故戒令勿聽用也。言謂率意爲語。謀謂豫計。

前事。故互文也。百姓無主。不散則亂。故民以君爲命。君尊民畏之。嫌其不愛。故言愛也。民賤君忽之。嫌其不畏。故言畏也。上云汝終陟元后。命升天位。知其慎汝有位。慎天子位也。道德人之可願。知可願者是道德之美也。惟言四海困窮。不結言民之意。必謂四海之內。困窮之民。令天子撫育之。故知如王制所云。孤獨鰥寡。此四者天民之窮。而無告者。此是困窮者也。言爲天子當慎天位。修道德。養窮民。勤此三者。則天之祿籍。長終汝身。祿謂福祿。籍謂名籍。言享大福。保大名也。昭二十八年左傳云。慶賞刑威曰君。君出言有賞有刑。出好謂愛人。而出好言。故爲賞善興戎。謂疾人而動甲兵。故爲伐惡。易繫辭曰。言語者君子之樞機。樞機之發。榮辱之主。必當慮之於心。然後宣之於口。故成之於一而不可再。帝言我命汝升天位者。是慮而宣之。此言故不可再。

禹曰。枚卜功臣。惟吉之從。

傳

枚。謂歷卜之而從其吉。此

禹讓之志。帝曰。禹官占。惟先蔽志。昆命于元龜。

傳

帝王

立卜占之官。故曰官占。蔽。斷。昆。後也。官占之法。先斷人

志。後命於元龜。言志定然後卜。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。卜不習吉。**傳**習因也。言已謀之於心。

謀及卜筮。四者合從。卜不因吉。無所枚卜。禹拜稽首。固

辭。**傳**再辭曰固。帝曰。母惟汝諧。**傳**言母所以禁其辭。禹

有大功德。故能諧和元后之任。**音義**枚音梅。蔽必世反。

反。僉七潛反。禁**疏**正義曰。禹以讓而不許。更請帝曰。每

今鳩反。又音金。以一枚歷卜功臣。惟吉之人。從而受

之。帝曰。禹卜官之占。惟能先斷人志。後乃命其大龜。我

授汝之志。先以定矣。又詢於衆人。其謀又皆同美矣。我

後謀及鬼神。加之卜筮。鬼神其依我矣。龜筮復合從矣。卜法不得因前之吉。更復卜之。不須復卜也。禹猶拜而後稽首。固辭。帝曰。母者。禁止其辭也。惟汝能諧和此元后之任。汝宜受之。**傳**正義曰。周禮有銜枚氏。所銜之物。狀如箸。今人數物云。一枚兩枚。則枚是籌之名也。枚卜。謂人人以次歷申卜之。似若枚數。然請卜不請筮。

者舉重也。占是卜人之占。而云官占者，帝王立卜筮之官。故曰官占。洪範稽疑云：擇建立卜筮人。是帝王立卜筮之官。周禮司寇斷獄爲蔽獄，是蔽爲斷也。昆後釋言文：官占之法，先斷人志，後命元龜，言志定然後卜也。洪範云：汝則有大疑，謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，是先斷人志，乃云謀及卜筮，是後命元龜。元龜謂大龜也。表記云：卜筮不相襲，鄭云襲，因也。然則習與襲同，重衣謂之襲，習是後因前，故爲因也。朕志先定，言已謀之於心。龜筮協從，是謀及卜筮。經言詢謀僉同，謀及卿士，庶人謀皆同心。鬼神其依，卽是龜筮之事。卜筮通鬼神之意，故言鬼神其依。龜筮協從，謂卜得吉，是依從也。志先定也。謀僉同也。鬼神依也。龜筮從也。四者合從，然後命汝卜。法不得因吉，無所復枚卜也。如帝此言，既謀既卜，方始命禹，仍請枚卜者，帝與朝臣私謀私卜，將欲命禹，禹不預謀，故不在。更請卜也。說文云：毋，止之也。其字從女，內有一畫，象有姦之者，禁止令勿姦也。古人言毋，猶今人以禁其辭，令勿辭。

正月朔旦受命于神宗。傳受舜終事之命。神宗文祖之

宗廟言神尊之率百官若帝之初傳順舜初攝帝位故

事奉行之

音義

正音政徐音征

疏

正義曰舜即政三十三年命禹代己禹辭不獲免乃以明

年正月朔日受終事之命於舜神靈之宗廟總率百官

順帝之初攝故事言與舜受禪之初其事悉皆同也此

年舜即政三十四年九十六也傳正義曰舜典說舜之

初受終於文祖此言若舜之初知受命即是舜終事之

命也神宗猶彼文祖故云文祖之宗廟文祖言祖有文

德神宗言神而尊之名異而實同神宗當舜之始祖案

帝繫云黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生

敬康敬康生句芒句芒生螭牛螭牛生瞽瞍瞽瞍生舜

即是舜有七廟黃帝為始祖其顓頊與窮蟬為二祧敬

康句芒螭牛瞽瞍為親廟則文祖為黃帝顓頊之等也

若不得為如也舜典巡守之事言如初者皆言如不言

若知此若為順也順舜初攝帝位故事而奉行之其奉

行者當如舜典在璿璣以下班瑞羣后以上也其巡守

非率百官之事舜尚自為陟方禹攝帝位未得巡守此

是舜史所錄以為虞書故言順帝之

初奉行帝之故事自美禪之得人也

帝曰。咨禹。惟時有苗弗率。汝徂征。**傳**三苗之民數干王

法。率。循。徂。往也。不循常道。言亂逆。命汝討之。禹乃會羣

后。誓于師曰。濟濟有衆。咸聽朕命。**傳**會諸侯共伐有苗。

軍旅曰誓。濟濟。衆盛之貌。蠢茲有苗。昏迷不恭。**傳**蠢動。

昏闇也。言其所以宜討之。侮慢自賢。反道敗德。**傳**狎侮

先王。輕慢典教。反正道。敗德義。君子在野。小人在位。**傳**

廢仁賢。任姦佞。民棄不保。天降之咎。**傳**言民叛之。天災之。

肆予以爾衆士。奉辭伐罪。**傳**肆。故也。辭。謂不恭。罪。謂侮

慢。以下事。爾尚一乃心力。其克有勳。**傳**尚。庶幾。一。汝心

力。以從我命。**音義**數。音朔。濟。子禮反。蠢。春允反。侮。亡甫反。慢。亡諫反。咎。其九反。

疏正義

左時於後在云苗二謂舜民樞治之子恭命命汝曰同

今復不率帝道。率循徂往。皆釋詁文。不循帝道。言其亂逆。以其亂逆。故命禹討之。案舜典皆言舜受終之後。萬事皆舜主之。舜自巡守。不稟堯命。此言若帝之初。其事亦應同矣。而此言命禹征苗。舜復陟方乃死。與舜受堯禪事不同者。以題曰虞書。卽舜史所錄。明其詳於舜事。略於堯禹也。軍旅曰誓。曲禮文也。隱八年穀梁傳曰。詰誓不及五帝。盟詛不及三王。交質不及二伯。二伯謂齊桓公。晉文公也。不及者。言於時未有也。據此文。五帝之世有誓。周禮立司盟之官。三王之世有盟也。左傳云。平王與鄭交質。二伯之前有質也。穀梁傳漢初始作。不見經文。妄言之耳。美軍衆而言濟濟。知是衆盛之貌。蠢動釋詁文。釋訓云。蠢不遜也。郭璞云。蠢動爲惡。不謙遜也。日入爲昏。是爲闇也。動爲惡。而闇於事。言其所以宜討之。侮謂輕人身。慢謂忽言語。故爲狎侮。先王輕慢典教。侮慢義同。因有二字而分釋之。論語云。狎大人。侮聖人之言。則狎侮爲異。旅葵云。狎侮君子。則狎侮意亦同。鄭玄云。狎。慣忽也。慣見而忽之。是侮之義。傳取狎侮連言之。慢。先王典教。自謂己賢。不知先王訓教。道者。物所由之路。德。謂自得於心。反正道。從邪徑。敗德義。毀正行也。雖則下愚之君。皆云好賢疾佞。非知賢而廢之。知佞而

任之。但愚人所好。必同於民。賢求其心。佞從其欲。以賢爲惡。謂佞爲善。故仁賢見廢。姦佞被任。此則昏迷之狀也。肆。故。釋詁文。所奉之辭。卽所伐之罪。但天子責其不恭。數其身罪。因其文異而分之。釋言云。庶幾尚也。反以相解。故尚爲庶幾。

三旬苗民逆命。

傳

旬十日也。以師臨之。一月不服。責舜

不先有文誥之命。威讓之辭。而便憚之以威。脅之以兵。所以生辭。益贊于禹曰。惟德動天。無遠弗届。**傳**贊佐。届

至也。益以此義佐禹。欲其修德致遠。滿招損謙受益。時

乃天道。

傳

自滿者人損之。自謙者人益之。是天之常道。

帝初于歷山。往于田。日號泣于旻天。于父母。

傳

仁覆愍

下。謂之旻天。言舜初耕于歷山之時。爲父母所疾。日號

泣于旻天及父母。克己自責。不責於人。負罪引慝。祇載見瞽瞍。夔夔齊慄。瞽亦允若。

傳

慝。惡。載。事也。夔夔。悚懼

之貌。言舜負罪引惡。敬以事見于父。悚懼齊莊。父亦信

順之言。能以至誠感頑父。至誠感神。矧茲有苗。

傳

誠。和

矧。況也。至和感神。況有苗乎。言易感禹。拜昌言曰。兪班

師振旅。

傳

昌。當也。以益言爲當。故拜受而然之。遂還師。

兵入曰振旅。言整衆。帝乃誕敷文德。

傳

遠人不服。大布

文德以來之。舞干羽于兩階。

傳

干。楯。羽。翳也。皆舞者所

執。修闡文教。舞文舞于賓主階閒。抑武事。七旬有苗格。

傳

討而不服。不討自來。明御之者必有道。三苗之國。左

洞庭右彭蠡。在荒服之例。去京師二千五百里。

音義

古誥

報反。憚徒旦反。一音丹未反。脅許業反。屈音戒。田本或
 作畋。號亡高反。夏武巾反。慝他側反。見賢遍反。瞽音古。
 瞽素后反。夔求龜反。齊側皆反。誠音咸。矧失忍反。易以
 豉反。當丁浪反。下同。還經典皆音旋。誕音但。階徐音皆。
 楮食允反。翳於計反。闡尺說正義曰。禹既誓於衆。而以
 善反。洞徒弄反。蠡音禮。說師臨苗。經三旬。苗民逆帝
 命。不肯服罪。益乃進謀以佐於禹曰。惟是有德能動上
 天。苟能修德。無有遠而不至。因言行德之事。自滿者招
 其損。謙虛者受其益。是乃天之常道。欲禹修德。謙虛以
 來苗。既說其理。又言其驗。帝乃初耕於歷山之時。為父
 母所疾。往至于田。日號泣于旻天。于父母。乃自負其罪。
 自引其惡。恭敬以事。見父瞽瞍。夔夔然悚懼。齊莊戰慄。
 不敢言己無罪。舜謙如此。雖瞽瞍之頑愚。亦能信順。帝
 至和之德。尚能感于冥神。況此有苗乎。言其苗易感於
 瞽瞍。禹拜受益之當言。曰然。然益語也。遂還師。整衆而
 歸。帝舜乃大布文德。舞干羽于兩階之間。七旬而有苗
 自服來至。言主聖臣賢。御之有道也。傳正義曰。堯典云。
 三百有六旬。是知旬十日也。以師臨之一月不服者。責

舜不先有文告之命。威讓之辭。而便憚之以威。脅之以兵。所以有苗得生辭也。傳知然者。昭十三年左傳論征伐之事云。告之以文辭。董之以武師。是用兵者。先告不服。然後伐之。今經無先告之文。而有逆命之事。故知責舜不先有文告之命。而卽脅之以兵。其文告之命。威讓之辭。國語亦有其事。夫以大舜足達用兵之道。而不爲文告之命。使之得生辭者。有苗數干王誅。逆者難以言服。故憚之以威武。任其生辭。待其有辭。爲之振旅。彼若師退而服。我復更有何求。爲退而又不降。復往必無辭說。不恭而征之。有辭而捨之。正是柔服之道也。若先告以辭。未必卽得從命。不從而後行師。必將大加殺戮。不以文誥。感德自來。固是大聖之遠謀也。禮有贊佐。是助祭之人。故贊爲佐也。屈至也。釋詁文。經云。惟德動天。天遠而難動。德能動遠。又言無遠不屆。乃據人言德動遠人。無不至也。益以此義佐禹。欲修德致遠。使有苗自來也。德之動天。經傳多矣。禮運云。聖人順民。天不愛其道。地不愛其寶。故天降膏露。地出醴泉。如此之類。皆德動之也。自以爲滿。人必損之。自謙受物。人必益之。易謙卦彖曰。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。是滿招損謙受益。爲天道之常。

乾隆四年校刊

大禹謨

也。益言此者。欲令禹修德息師。持謙以待。有苗仁覆。愍下。謂之旻天。詩毛傳文也。旻。愍也。求天愍己。故呼曰旻天。書傳言舜耕於歷山。鄭玄云。歷山在河東。是耕於歷山之時。爲父母所疾。故往於田。曰號泣于旻天。何爲然也。孟子曰。怨慕也。長息問於公明高曰。舜往于田。則子旣聞命矣。號泣于旻天及父母。卽吾不知矣。公明高曰。非爾所知也。我竭力耕田。供爲子職而已。父母不愛我。何哉。大孝終身慕父母。五十而慕者。子於大舜見之矣。言舜之號泣怨慕者。克己自責。不責於人也。慝之爲惡。常訓耳。舜典已訓載爲事。以非常訓。故詳其文。夔夔與齋慄共文。故爲悚懼之貌。自負其罪。引惡歸己。事勢同耳。丁寧深言之。敬以事見于父者。謂恭敬自因。事務須見父。恭敬以見夔夔然。悚懼齋慄。是見時之貌。父亦信順之者。謂當以事見之時。順帝意。不悖怒也。言能以至誠感頑父者。言感使當時暫以順耳。不能使每事信順。變爲善人。故孟子說舜旣被堯徵用。堯妻之以二女。瞽瞍猶與象欲謀殺舜。而分其財物。是下愚之性。終不可改。但舜善養之。使不至于姦惡而已。誠亦咸也。咸訓爲皆。皆能相從。亦和之義也。矧。況。釋言文。上言德能動天。次言帝能感瞽。天以玄遠難感。瞽以頑愚難感。言苗民

近於天而智於瞽。故言感天感瞽以況之。天是神也。覆
動上天。言至和尚能感天神。而況於有苗乎。言其苗易
感。祇覆動天而不覆言瞽者。以瞽雖愚。猶是人類。天神
事與人隔。感天難於感瞽。故舉難者以況之。其實天與
瞽俱言難感。以況有苗易於彼二者。昌當也。釋詁文。禹
以益言爲當。拜受而已。卽還。還不請者。春秋襄十九年。
晉士匄帥師侵齊。聞齊侯卒。乃還。公羊傳曰。大夫以君
命出。進退在大夫。是言進退由將。不須請也。或可當時
請帝。乃還。文不具耳。兵入曰振旅。釋天文。與春秋二傳。
皆有此文。振。整也。言整衆而還。遠人不服。文德以來之。
論語文也。益贊於禹。使修德。而帝自誕敷者。言君臣同
心。大布者。多設文德之教。君臣共行之也。釋言云。干。扞
也。孫炎曰。干。楯。自蔽扞也。以楯爲人扞。通以干爲楯名。
故干爲楯。釋言又云。轟。翳也。郭璞云。舞者持以自蔽。翳
也。故明堂位云。朱干玉戚以舞大武。戚。斧也。是武舞執
斧執楯。詩云。左手執籥。右手秉翟。是文舞執籥。故干羽
皆舞者所執。修闡文教。不復征伐。故舞文德之舞於賓
主階閒。言帝抑武事也。經云。舞干羽。卽亦舞武也。傳惟
言舞文者。以據器言之。則有武有文。俱用以爲舞。而不
用於敵。故教爲文也。御之必有道者。不恭而往。征。得辭。

而振旅。而御之以道。史記吳起對魏武侯云。昔三苗氏左洞庭。右彭蠡。德義不修。而禹滅之。此言來服。則是不滅。吳起言滅者。以武侯恃險言滅。以懼之。辯士之說。不必皆依實也。知在荒服之例者。以其地驗之為然。禹貢五服。甸侯綏要荒。荒最在外。王畿面五百里。其外四服。又每服五百里。是去京師為二千五百里。

臯陶謨

傳

謨。謀也。臯陶為帝舜謀。

音義

為。于偽反。

疏

正傳

義曰。孔以此篇惟與禹言。嫌其不對帝舜。故言為帝舜謀。將言為帝舜謀。故又訓謨為謀。以詳其文。

曰若稽古臯陶

傳

亦順考古道以言之。夫典謨。聖帝所

以立治之本。皆師法古道。以成不易之則。曰允迪厥德。

謨明弼諧

傳

迪。蹈厥其也。其。古人也。言人君當信蹈行

古人之德。謀廣聰明以輔諧其政。禹曰。兪。如何。

傳

然其

言。問所以行。臯陶曰。都。慎厥身修。思永。

傳

歎美之重也。

慎修其身。思爲長久之道。惇敘九族。庶明勵翼。邇可遠

在茲。**傳**言慎修其身。厚次敘九族。則衆庶皆明其敘。而

自勉勵翼。戴上命。近可推而遠者。在此道。禹拜昌言曰。

俞傳以臯陶言爲當。故拜受而然之。**音義**夫音扶。治直

徒報反。身修絕句。惇切韻。正義曰。史將言臯陶之能

都昆反。當丁浪反。下同。**疏**謀故爲題目之辭曰。能順

而考案古道而言之者。是臯陶也。其爲帝謀曰。爲人君

者。當信實蹈行古人之德。而謀廣其聰明之性。以輔諸

己之政事。則善矣。禹曰。然。其謀是也。此當如何行之。

臯陶曰。嗚呼。重其事而歎美之。行上謀者。當謹慎其己

身。而修治人之事。思爲久長之道。又厚次敘九族之親

而不遺棄。則衆人皆明曉上意。而各自勉勵翼戴上命。

行之於近。而可推而遠者。在此道也。禹乃拜受其當

理之言曰。然。美其言而拜受之。**傳**正義曰。二謨其目正

同。故云亦順考古道以言也。堯舜考古以行。謂之爲典。

大禹臯陶考古以言。謂之爲謨。典謨之文不同。其目皆

乾隆四年校刊

云考古。故傳明言其意。夫典謨聖帝所以立治之本。雖言行有異。皆是考法古道以成不易之則。故史皆以稽古爲端目。但君則行之。臣則言之。以尊卑不同。故典謨名異。禹亦爲君而云謨者。禹在舜時未爲君也。顧氏亦同此解。皋陶德劣於禹。皆是考古以言。故得同其題目。但禹能敷于四海。祇承于帝。皋陶不能然。故此下更無別辭耳。釋詁文。迺道也。聲借爲導。導音與蹈同。故迪又爲蹈也。其德卽其上稽古。故曰其古。古人也。而臣爲君謀。故云言人君當信蹈行古人之德。謂蹈履依行之也。謀廣聰明。聰明者。自是己性。又當受納人言。使多所聞見。以博大此聰明。以輔弼和諧其政。經惟言明。傳亦有聰者。以耳目同是所用。故以聰明言之。此曰上不言皋陶。猶大禹爲謀曰上不言禹。鄭玄云。以皋陶下屬爲句。則稽古之下無人名。與上三篇不類甚矣。慎厥身修思永。案傳之言。以修爲上讀。顧氏亦同也。自身以外。九族爲近。故慎修其身。又厚次敘九族。猶堯之爲政。先以親九族也。人君既能如此。則衆庶皆明其教。而各自勉勵。翼戴上命。昭九年左傳說。晉叔向言翼戴天子。故以爲翼翼。親以及遠。故從近可推。而至于遠者。在修己身。親九族。

之道。王肅云。以衆賢明爲砥礪。爲羽翼。鄭云。勵作也。以衆賢明作輔翼之臣。與孔不同。

臯陶曰。都在知人。在安民。**傳**歎修身親親之道。在知

所信任。在能安民。禹曰。吁。咸若時。惟帝其難之。**傳**言立

堯亦以知人安民爲難。故曰吁。知人則哲。能官人。安

則惠。黎民懷之。**傳**哲。智也。無所不知。故能官人。惠。愛也。

愛則民歸之。能哲而惠。何憂乎驩兜。**傳**佞人亂德。堯

其敗政。故流放之。何遷乎有苗。何畏乎巧言令色孔

傳孔。甚也。巧言。靜言庸違。令色。象恭滔天。禹言有苗驩

兜之徒。甚佞如此。堯畏其亂政。故遷放之。**疏**正義曰。戶

其言。更述修身親親之道。歎而言曰。人君行此道者。於知人善惡。擇善而信任之。在於能安下民。爲政以

定之也。禹聞此言。乃驚而言曰。吁。人君皆如是。能知人能安民。惟帝堯猶其難之。況餘人乎。知人善惡。則爲大智。能用官得其人矣。能安下民。則爲惠政。衆民皆歸之矣。此甚不易也。若帝堯能智而惠。則當朝無姦佞。何憂懼於驩兜之佞而流放之。何須遷徙於有苗之君。何所畏懼於彼巧言令色甚佞之人。三凶見惡。帝堯方始去之。是知人之難。傳正義曰。哲。智。釋言文。舍人曰。哲。大智也。無所不知。知人之善惡。是能官人。惠。愛。釋詁文。君愛民。則民歸之。孔。甚。釋詁文。上句旣言驩兜有苗。則此巧言令色。共工之行也。故以堯典共工之事解之。巧言。靜言庸違也。令色。象恭滔天也。孔。王之文。在三人之下。總上三人皆甚佞也。苗言其名。巧言令色。言其行。令其文。首尾互相見。故傳通言之。禹言有苗驩兜之徒甚佞如此。堯畏其亂政。故遷放之。傳不言共工。故云之徒以包之。遷與憂畏。亦互相承。言畏之而憂。乃遷之也。四凶惟言三者。馬融云。禹爲父隱。故不言鯀也。

臯陶曰。都。亦行有九德。傳言人性行有九德。以考察真

僞。則可知。亦言其人有德。乃言曰。載采采。傳載行采事。

也。稱其人有德。必言其所行某事。因事以爲驗。禹曰。何

傳問九德品例。臯陶曰。寬而栗。**傳**性寬弘而能莊栗。柔

而立。**傳**和柔而能立事。愿而恭。**傳**慤愿而恭恪。亂而敬。

傳亂治也。有治而能謹敬。擾而毅。**傳**擾順也。致果爲毅。

直而溫。**傳**行正直而氣溫和。簡而廉。**傳**性簡大而有廉

隅。剛而塞。**傳**剛斷而實塞。彊而義。**傳**無所屈撓。動必合

義。彰厥有常。吉哉。**傳**彰明。吉善也。明九德之常。以擇人

而官之。則政之善。**音義**行。下孟反。注性行行正直之行。

擾而小反。徐音饒。毅。五既同。愿。音願。慤。苦角反。恪。苦各反。

反。斷。丁亂反。撓。女孝反。**疏**正義曰。禹既言知人爲難。

日。嗚呼。人性雖則難知。亦當考察其所行有九種之德。人欲稱薦人者。不直言可用而已。亦當言其人有德。問

其德之狀。乃言曰。其德之所行某事某事。以所行之事。爲九德之驗。如此則可知也。皐陶既言其九德。禹乃問其品。例曰。何謂也。皐陶曰。人性有寬弘而能莊栗也。和柔而能立事也。慤愿而能恭恪也。治理而能謹敬也。和順而能果毅也。正直而能溫和也。簡大而有廉隅也。剛斷而能實塞也。彊勁而合道義也。人性不同。有此九德。人君明其九德。所有之常。以此擇人而官之。則爲政之善哉。**傳**正義曰。言人性行有九德。下文所云是也。如此九者。考察其真僞。則人之善惡。皆可知矣。然則皐陶之賢。不及帝堯遠矣。皐陶知有此術。帝堯無容不知。而有四凶在朝。禹言帝難之者。堯朝之有四凶。跡以顯舜。爾。禹言惟帝難之。說彼甚佞。因其成敗。以示教法。欲開皐陶之志。故舉大事。以爲戒。非是此實甚佞。堯不能知也。顧氏亦云。堯實不以此爲難。今云難者。俯同流俗之稱也。載者。運行之義。故爲行也。此爲薦舉人者。稱其人。有德。欲使在上用之。必須言其所行之事。云見此人常行其某事某事。由此所行之事。以爲有德之驗。論語云。如有所譽者。其有所試矣。是言試之於事。乃可知其德。此九德之文。舜典云。寬而栗。直而溫。與此正同。彼云。剛而無虐。簡而無傲。與此小異。彼言剛失之虐。此言剛斷。

而能實塞。實塞亦是不爲虐。彼言簡失之傲。此言簡大而有廉隅。廉隅亦是不爲傲也。九德皆人性也。鄭玄云。凡人之性有異。有其上者不必有下。有其下者不必有上。上下相協乃成其德。是言上下以相對。各令以相對兼而有之。乃爲一德。此二者雖是本性亦可以長短自矯。寬弘者失於緩慢。故性寬弘而能矜莊嚴栗。乃成一德。九者皆然也。愿者慤謹良善之名。謹愿者失於遲鈍。貌或不恭。故慤愿而能恭恪。乃爲德。亂治。釋詁文有能治者。謂才高於人也。堪撥煩理劇者也。負才輕物。人之常性。故有治而能謹敬。乃爲德也。愿言恭治云。敬者恭在貌。敬在心。愿者遲鈍。外失於儀。故言恭以表貌。治者輕物。內失於心。故稱敬以顯情。恭與敬其事亦通。愿其貌恭而心敬也。周禮太宰云。以擾萬民。鄭玄云。擾猶馴也。司徒云。安擾邦國。鄭云。擾亦安也。擾是安馴之義。故爲順也。致果爲毅。宣二年左傳文。彼文以殺敵爲果。致果爲毅。謂能致果敢殺敵之心。是爲強毅也。和順者失於不斷。故順而能決。乃爲德也。簡者寬大率畧之名。志遠者遺近。務大者輕細。弘大者失于不謹細行。不修廉隅。故簡大而有廉隅。乃爲德也。塞。訓實也。剛而能斷。失於空疎。必性剛正而內充實。乃爲德也。強直自立。無所

屈撓。或任情違理。失於事宜。動合道義。乃爲德也。鄭注論語云。剛謂強。志不屈撓。卽剛強義同。此剛強異者。剛是性也。強是志也。當官而行。無所避忌。剛也。執己所是。不爲衆撓。強也。剛強相近。鄭連言之。寬謂度量寬弘。柔謂性行和柔。擾謂事理擾順。三者相類。卽洪範云。柔克也。愿謂容貌恭正。亂謂剛柔治理。直謂身行正直。三者相類。卽洪範云。正直也。簡謂器量凝簡。剛謂事理剛斷。強謂性行堅強。三者相類。卽洪範云。剛克也。而九德之次。從寬而至剛也。惟擾而毅。在愿亂之下耳。其洪範三德。先人事而後天地。與此不同。彰明吉善。常訓也。此句言用人之義。所言九德。謂彼人常能然者。若暫能爲之。未成爲德。故人君取士。必明其九德之常。知其人常能行之。然後以此九者之法。擇人而官之。則爲政之善也。明謂人君明知之。王肅云。明其有常。則善也。言有德當有恒也。其意亦言彼能有常。人君能明之也。鄭云。人能明其德。所行使有常。則成善人矣。其意謂彼人自明之。與孔異也。

日宣三德。夙夜浚明有家。**傳**三德九德之中有其三。宣

布。夙。早。浚。須也。卿大夫稱家。言能日日布行三德。早夜

忌之。須。明行之。可以爲卿大夫。曰嚴祇敬六德。亮采有

邦。**傳**有國諸侯。日日嚴敬其身。敬行六德。以信治政事。

則可以爲諸侯。翁受敷施。九德咸事。俊又在官。**傳**翁合

也。能合受三六之德。而用之以布施政教。使九德之人

皆用事。謂天子如此。則俊德治能之士竝在官。百僚師

師。百工惟時。**傳**僚。工。皆官也。師。師。相師法。百官皆是。言

政無非。撫于五辰。庶績其凝。**傳**凝。成也。言百官皆撫順

五行之時。衆功皆成。**音義**浚。息俊反。馬云大也。嚴。如字。

馬曰。千人曰俊。百人曰又。僚。本又作。察。撫。方武反。凝。魚凌反。馬云定也。**疏**正義曰。皐陶既

乾隆四年校刊
皐陶謨

擇而官之。此又言官之所宜。若人能日日宣布三德。早
夜思念而須明行之。此人可以爲卿大夫。使有家也。若
日日嚴敬其身。又能敬行六德。信能治理其事。此人可
以爲諸侯。使有國也。然後總以天子之任。合受有家有
國三六之德而用之。布施政教。使九德之人皆得用事。
事各盡其能。無所遺棄。則天下俊德治能之士。竝在官
矣。皆隨賢才任職。百官各師其師。轉相教誨。則百官惟
皆是矣。無有非者。以此撫順五行之時。以化天下之民。
則衆功其皆成矣。結上知人安民之意。**傳**正義曰。此文
承九德之下。故知三德是九德之內。課有其三也。周語
云。宣布哲人之令德。宣亦布義。故爲布也。夙早。釋詁文。
又云。須待也。此經之意。謂夜思之。明且行之。須爲待之
意。故浚爲須也。大夫受采邑。賜氏族。立宗廟。世不絕祀。
故稱家。位不虛受。非賢臣不可。言能日日布行三德。早
夜思之。待明行之。如此念德不懈怠者。乃可以爲大夫
也。以士卑。故言不及也。計有一德二德。卽可以爲士也。
鄭以三德六德皆亂而敬以下之文。經無此意也。天子
分地建國。諸侯專爲己有。故有國謂諸侯也。祇亦爲敬。
敬有二文。上謂敬身。下謂敬德。嚴則敬之狀也。故言日
日嚴敬其身。敬行六德。以信治政事。則可以爲諸侯也。

諸侯大夫皆言曰日者言人之行德不可暫時捨也。臣當行君之令。故早夜思之。君是出令者。故言敬身行德。此文以小至大。總以天子之事。故先大夫而後諸侯。翕合。釋詁文。以文承三德六德之下。故言合受三六之德。而用之。以此人爲官。令其布施政教。使此九德之人。皆居官用事。謂天子各任其所能。大夫所行三德。或在諸侯六德之內。但并此三六之德。卽充九數。故言九德皆用事。謂用爲大夫。用爲諸侯。使之治民事也。大夫諸侯。當身自行之。故言日宣日嚴。天子當任人使行之。故言合受而用之。其實天子亦備九德。故能任用三德六德也。則俊德治能之士。竝在官矣。又訓爲治。故云治能。馬王鄭皆云才德過千人爲俊。百人爲义。僚官。釋詁文。工。官。常訓也。師師。謂相師法也。鄭玄亦云凝。成也。王肅云。凝。猶定也。皆以意訓耳。文承百工之下。撫于五辰。還是百工撫之。故云百官皆撫順五行之時。則衆功皆成也。五行之時。卽四時也。禮運曰。播五行於四時。土寄王四季。故爲五行之時也。所撫順者。堯典敬授民時。平秩東作之類是也。

無教逸欲有邦。

傳

不爲逸豫貪欲之教。是有國者之常。

兢兢業業。一日二日萬幾。

傳

兢兢。戒慎。業業。危懼。幾。微。

也。言當戒懼萬事之微。無曠庶官。天工人其代之。

傳曠

空也。位非其人爲空官。言人代天理官。不可以天官私

非其才。天敘有典。勅我五典五惇哉。

傳

天次敘人之常

性。各有分義。當勅正我五常之教。使合于五厚厚天下。

天秩有禮。自我五禮有庸哉。

傳

庸。常。自用也。天次秩有

禮。當用我公侯伯子男五等之禮以接之。使有常。同寅

協恭和衷哉。

傳

衷。善也。以五禮正諸侯。使同敬合恭而

和善。天命有德。五服五章哉。

傳

五服。天子諸侯卿大夫

士之服也。尊卑采章各異。所以命有德。天討有罪。五刑

五用哉。**傳**言天以五刑討有罪。用五刑宜必當。政事懋

哉懋哉。**傳**言敘典秩禮。命德討罪。無非天意者。故人君

居天官。聽政治事。不可以不自勉。**音義**兢居凌反。業如

徐音機。有典馬本作五典。分符**論**正義曰。阜陶既言用

問反。有庸馬本作五庸。衷音中。人之法。又戒以居官

之事。上之所為。下必效之。無教在下。為逸豫貪欲之事。

是有國之常道也。為人君當兢兢然戒慎。業業然危懼。

言當戒慎。一日二日之間。而有萬種幾微之事。皆須親

自知之。不得自為逸豫也。萬幾事多。不可獨治。當立官

以佐己。無得空廢衆官。使才非其任。此官乃是天官。人

其代天治之。不可以天之官而用非其人。又言典禮德

刑。皆從天出。天次敘人倫。使有常性。故人君為政。當勅

正我父母兄弟子五常之教。教之。使五者皆惇厚哉。天

又次敘爵命。使有禮法。故人君為政。當奉用我公侯伯

子男五等之禮。接之。使五者皆有常哉。接以常禮。當使

同敬合恭。而和善哉。天又命用有九德。使之居官。當承

天意。為五等之服。使五者尊卑彰明哉。天又討治有罪

乾隆四年校刊

阜陶謨

三五

使之絕惡。當承天意爲五等之刑。使五者輕重用法哉。典禮德刑無非天意。人君居天官聽治政事。當須勉之哉。**傳**正義曰。母者。禁戒之辭。人君身爲逸欲。下則效之。是以禁人君使不自爲耳。不爲逸豫貪欲之教。是有國者之常也。此文主於天子。天子謂天下爲國。詩云。生此王國之類是也。釋訓云。兢兢戒也。業業危也。戒必慎。危必懼。傳言慎懼以足之。易繫辭云。幾者動之微。故幾爲微也。一日二日之間。微者乃有萬事。言當戒慎萬事之微。微者尚有萬。則大事必多矣。且微者難察。察則勞神。以言不可逸耳。馬王皆云。一日二日。猶日日也。曠之爲空。常訓也。位非其人。所職不治。是爲空官。天不自治。立君乃治之。君不獨治。爲臣以佐之。下典禮德刑。無非天意者。天意旣然。人君當順天。是言人當代天治官。官則天之官。居天之官。代天爲治。苟非其人。不堪此任。人不可以天之官而私非其才。王肅云。天不自下治之。故人代天居之。不可不得其人也。天敘有典。有此五典。卽父義母慈。兄弟恭。子孝是也。五者人之常性。自然而有。但人性有多少耳。天次敘人之常性。使之各有分。義宜也。今此義慈友恭孝。各有定分。合於事宜。此皆出天然。是爲天次敘之。天意旣然。人君當順天之意。勅正我

五常之教。使合於五者皆厚。以教天下之民也。五常之教。人君爲之。故言我也。五教徧於海內。故以天下言之。庸常。釋詁文。又云。自由也。由是用。故自爲用也。天次。敘有禮。謂使賤事貴。卑承尊。是天道使之然也。天意。旣然人君當順天意。用我公侯伯子男五等之禮。以接之。使之貴賤有常也。此文主於天子。天子至於諸侯。車旗衣服。國家禮儀。饗食燕好。饗餼殮牢。禮各有次。秩以接之。上言天敘。此云天秩者。敘謂定其倫次。秩謂制其差等。義亦相通。上云勅我。此言自我者。五典以教下民。須勅戒之。五禮以接諸侯。當用我意。故文不同也。上言五惇。此言五庸者。五典施於近親。欲其恩厚。五禮施於臣下。欲其有常。故文異也。王肅云。五禮。謂王公卿大夫士。鄭玄云。五禮。天子也。諸侯也。卿大夫也。士也。庶民也。此無文可據。各以意說耳。衷之爲善。常訓也。故左傳云。天誘其衷。說者皆以衷爲善。此文承五禮之下。禮尚恭敬。故以五禮正諸侯。使同敬合恭而和善也。鄭玄以爲并上典禮。共有此事。五典。室家之內。務在相親。非復言以恭敬。恭敬惟爲五禮而已。孔言是也。益稷云。以五采彰施於五色。作服。汝明。是天子諸侯卿大夫士之服也。其尊卑采章各異。於彼傳具之。天命有德。使之居位。命有貴

賤之倫。位有上下之異。不得不立名。以此等之。象物以彰之。先王制爲五服。所以表貴賤也。服有等差。所以別尊卑也。

天聰明自我民聰明。**傳**言天因民而降之福。民所歸者

天命之。天視聽人君之行。用民爲聰明。天明畏自我民

明威。**傳**天明可畏。亦用民成其威。民所叛者天討之。是

天明可畏之効。達于上下。敬哉有土。**傳**言天所賞罰。惟

善惡所在。不避貴賤。有土之君。不可不敬懼。臯陶曰。朕

言惠可底行。**傳**其所陳九德以下之言。順於古道。可致

行。禹曰。兪。乃言底可績。**傳**然其所陳。從而美之曰。用汝

言。致可以立功。臯陶曰。予未有知思。曰。贊贊襄哉。**傳**言

我未有所知。未能思致於善。徒亦贊奏上古行事而言

之。因禹美之。承以謙辭。言之序。

音義

畏。如字。徐音威。馬本作威。知。如字。徐

音智。思。如字。徐音息。吏反。襄。息羊反。上。

疏

正義曰。此承上懋哉之下

言所勉之者。以天之聰明視聽。觀人有德。用我民以爲耳目之聰明。察人言善者。天意歸賞之。又天之明德可

畏。天威者。用我民言惡而叛之。因討而伐之。成其明威。天所賞罰。達於上下。不避貴賤。故須敬哉。有土之君。皐

陶既陳此戒。欲其言入之。故曰。我之此言。順於古道。可致行。不可忽也。禹卽受之曰。然。汝言用而致。可以立功。

重其言。以深戒帝。皐陶乃承之。以謙曰。我未有所知。未能思致於善。我所言曰。徒贊奏上古所行而言之哉。非

已知思而所自能。是其謙也。**傳**正義曰。皇天無心。以百姓之心爲心。此經大意。言民之所欲。天必從之。聰明謂

聞見也。天之所聞見。用民之所聞見也。然則聰明直是聞見之義。其言未有善惡。以下言明威。是天降之禍。知

此聰明。是天降之福。此卽秦誓所云。天聽自我民聽。天視自我民視。故民所歸者。天命之。大而言之。民所歸就。

天命之爲天子也。小而言之。雖公卿大夫之任。亦爲民所歸向。乃得居之。此文主於天子。故言天視聽人君之行。用民爲聰明。戒天子使順民心。受天之福也。上句有賞罰。故言天所賞罰。不避貴賤。此之達於上下。言天子亦不免也。喪服鄭玄注云。天子諸侯及卿大夫。有地者皆曰君。卽此有土可兼大夫以上。但此文本意實主於天子。戒天子不可不敬懼也。皐陶自言可致行。禹言致可績。此承而爲謙。知其自言未有所知。未能思致於善也。思字屬上句。王肅云。贊贊猶贊奏也。顧氏云。襄上也。謂贊奏上古行事而言之也。經云。曰者。謂我上之所言也。傳不訓襄爲上。已從襄陵而釋之。故二劉竝以襄爲因。若必爲因。孔傳無容不訓其意。言進習上古行事。因贊成其辭而言之也。傳雖不訓襄字。其義當如王說。皐陶慮忽之。自云言順可行。因禹美之。卽承謙辭。一揚一抑。言之次序也。鄭玄云。贊明也。襄之言暢。言我未有所知所思。徒贊明帝德。暢我忠言而已。謙也。

尚書注疏卷三

按察使銜兼署廣東按察使鹽運使臣鍾謙鈞恭校刊

尚書注疏卷三考證

大禹臯陶謨序傳大禹謀九功臯陶謀九德○臣召南

按九功爲萬古治民之經九德爲萬古官人之準六府三事箕子所陳洪範原于此矣三德六德周公所陳立政原于此矣又按史記夏本紀祇載臯陶謨則漢志謂司馬遷從安國問古文亦未必然也

儆戒無虞○朱子曰儆古文作敬開元改經文

水火金木土穀惟修疏此以相剋爲次○王炎曰水以制火火以鍊金金以治木木以墾土土以生穀此六府之序也

正德利用厚生惟和傳正德以率下○臣浩按傳解正

德稍差若說正德以率下當在修和府事之上不當
與利用厚生並列也宋儒解以正民之德方與經義
相合

勸之以九歌○蘇軾曰古之治民者於其勤苦之事則
歌之使忘其勞九功之歌意其若幽詩也歟朱子曰
九歌今忘其詞恐是君臣相戒如賡歌之類此便是
作韶樂之本臣召南按舜時韶樂后夔典之至其所

以作樂之由則在大禹此文九歌卽周官大司樂所
謂九德之歌九磬之舞者也故史記曰禹乃興九招

之樂致異

聲樂也

人心惟危道

治天下不

心之微注

疏立君所

以民心解

下卽言精

人欲天理

受命於神宗

堯之所從受天下者文祖舜之所從受天下者神宗受天下於人必告於其人之所從受者禮曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯則神宗爲堯明矣臣召南按孔傳及疏但言是舜之宗廟不言是誰亦闕疑之義然蘇氏直指帝堯確已

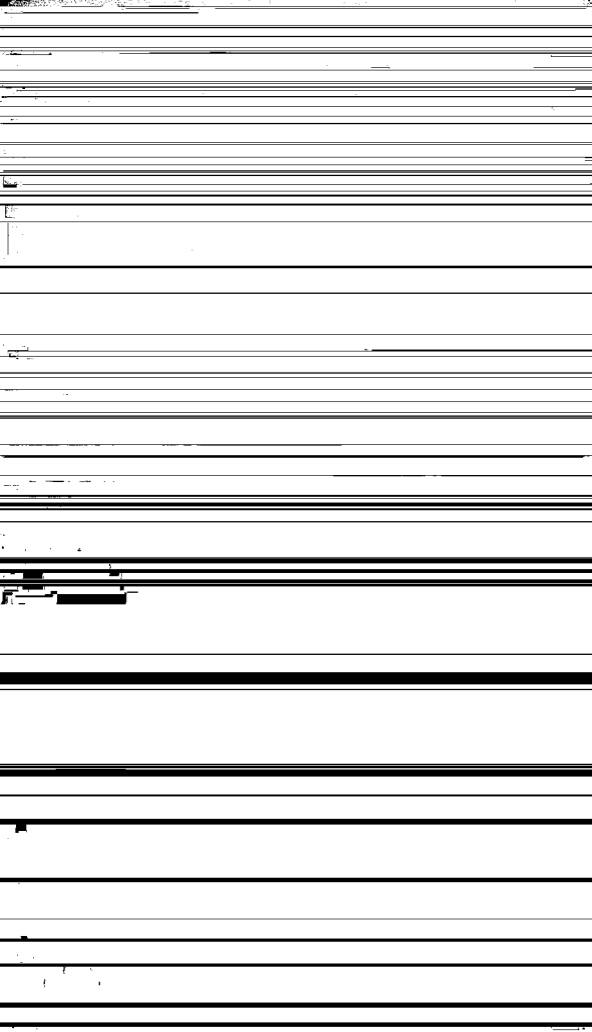
禹乃會羣后誓於師曰疏告誓於衆○告誓監本訛告書又不恭敬王命訛至命今並改正

又疏舜受終之後萬事皆舜主之舜自巡狩不稟堯

命○臣召南

按舜之巡狩恐亦是稟承堯命非自專

也舜曰覲羣后禹曰會羣后其爲攝位一耳

能哲而惠何憂乎驩兜疏馬融云禹爲父隱故不言鯀也○臣浩按馬融說史記注引之作康成語

彰厥有常吉哉○王應麟曰臯陶言彰厥有常吉哉周公言庶常吉士召公言吉士吉人帝王用人之道一言以蔽之曰吉舜所舉曰元曰愷吉德之實也

天敘有典勅我五典五惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉傳天次秩有禮當用我公侯伯子男五等之禮以接之○呂祖謙曰典禮出於天天命之謂性也曰惇曰庸修道之謂教也時瀾曰命德討罪皆不云我者見賞罰之純乎天也臣召南按聖學言天言性俱始

於臯陶謨孔傳以公侯伯子男五等解五禮未確五
典卽五倫五禮卽五典之品式節文我惇我庸卽經
綸天下之大經也若五等爵列下文五服五章中已
該括矣

天明畏自我民明威○王應麟曰古文天明畏自我民
明畏今文下畏字作威蓋衛包所改也

尚書注疏卷三考證

尚書注疏卷四

漢孔氏傳 唐陸德明音義 孔穎達疏

虞書

益稷

益稷

傳禹稱其人。因以名篇。

疏

傳正義曰。禹言暨益暨稷是禹稱其

人。二人佐禹有功。因以此二人名篇。既美大禹。亦所以彰此二人之功也。禹先言暨益。故益在稷上。馬鄭王所據書序。此篇名為棄稷。棄稷一人。不宜言名。又言官。是彼誤耳。又合此篇於臯陶謨。謂其別有棄稷之篇。皆由不見古文。妄為說耳。

帝曰。來禹。汝亦昌言。

傳

因臯陶謨九德。故呼禹。使亦陳

當言。禹拜曰。都。帝。予何言。予思日孜孜。

傳

拜而歎辭不

言。欲使帝重臯陶所陳。言已思日孜孜。不怠。奉承臣功

而已。臯陶曰：吁，如何！**傳**問所以孜孜之事。禹曰：洪水滔

天，浩浩懷山襄陵，下民昏墊。**傳**言天下民昏脅墊溺，皆

困水災。子乘四載，隨山刊木。**傳**所載者四，謂水乘舟、陸

乘車、泥乘輶、山乘楬，隨行九州之山林，刊槎其木，開通

道路以治水也。暨益奏庶鮮食。**傳**奏謂進於民，鳥獸新

殺曰鮮，與益槎木獲鳥獸，民以進食。子決九川，距四海。

濬畎澮，距川。**傳**距至也。決九州名川，通之至海。一畎之

閒，廣尺，深尺，曰畎。方百里之閒，廣二尋，深二仞，曰澮。澮

畎深之，至川亦入海。暨稷播奏庶艱食鮮食。**傳**艱難也。

衆難得食處，則與稷教民播種之。決川有魚鼈，使民鮮

食之懋遷有無化居。**傳**化易

天下徙有之無魚鹽徙山林。

蒸民乃粒萬邦作乂。**傳**米食

臯陶曰俞師汝昌言。**傳**言禹

注禹功甚當之當同木亦作言善言也思徐如字又息吏

念反。務音務。一音茂。本或作安反。輻丑倫反。漢書作橈。如

虔云。本橈形如木箕。擿行泥子絕反。標力追反。史記作橋。

足反。行下孟反。槎七雅反。下暨其器反。鮮音仙。馬云鮮生

犬反。滄故外反。廣光浪反。深閑反。馬本作根。云根生之食。

反。懋音茂。鹽余廉反。蒸之丞反。粒音立。治直吏反。下同。

乾隆四年校刊

汝亦宜陳其當言。禹拜曰：嗚呼！帝。皐陶之言，既已美矣。我更何所言？我之所思者，每日孜孜勤於臣職而已。皐陶怪禹不言，故謂之曰：吁！問其所以孜孜之事如何？禹曰：往者洪水漫天，浩浩然盛大，包山上陵，下民昏惑，沈溺皆困水災。我乘舟車，輶櫟等四種之載，隨其所往之山。槎木通道而治之，與益所進於人者，惟有槎木所獲。衆鳥獸鮮肉爲食也。我又通決九州名川，通之至於四海，深其畎澮，以至於川。水漸除矣，與稷播種五穀，進於衆人，難得食處，乃決水所得魚鼈鮮肉爲食也。人既皆得食矣，又勸勉天下，徙有之無，交易其所居積，於是天下衆人，乃皆得米粒之食。萬國由此爲治理之政。我所言孜孜者，在此也。皐陶曰：然，可以爲師法者，是汝之當言也。傳正義曰：上篇皐陶謀九德，此帝呼禹，令亦陳當言亦者，亦皐陶也。明上篇皐陶雖與益相應，其言亦對帝也。上傳云：皐陶爲帝舜謀者，以此而知也。既已拜而歎，必有所美，復辭而不言，是知欲使帝重皐陶所陳言，已無以加也。王肅云：帝在上，皐陶陳謀於下，已備矣。我復何所言乎？是也。既無所言，故言已思。惟曰：孜孜不敢怠惰，奉成臣職而已。孜孜者，勉功不怠之意。督者，眩惑之意。故言昏瞶，墊是下濕之名，故爲溺也。言天下之人遭

此大水精神昏替迷惑無有所知又苦沉溺皆因此水
災也鄭云昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒陷之
害史記河渠書云夏書曰禹湮洪水十三年三過家不
入門陸行載車水行載舟泥行蹈屨音蕝山行即橋丘
遙反徐廣曰橋一作輦几玉反輦直輦車也尸子云山
行乘輦泥行乘蕝子絕反漢書溝洫志云泥行乘蕝山
行則榻居足反蕝形如箕適行泥上如澹云蕝謂以板
置泥上以通行路也慎子云為蕝者患塗之泥也應劭
云榻或作輦為人所牽引也如澹云榻謂以鐵如錐頭
長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭云榻木器也
如今輦牀人輦以行也此經惟言四載傳言所載者四
同彼史記之說古書尸子慎子之徒有此言也輶與蕝
為一標與榻輦為一古篆變形字體改易說者不同未
知孰是禹之施功本為治水此經乃云隨山刊木刊木
為治水治水徧於九州故云隨行九州之山林襄二十
五年左傳云井堙於九州刊是除木之義也毛傳云除木
曰槎故曰刊槎其木開通道路以治水黎民阻飢為人
治水故知奏謂進食於人也禮有鮮魚腊以其新殺鮮
淨故名為鮮是鳥獸新殺曰鮮魚鼈新殺亦曰鮮也此
承山下故為鳥獸下承水後故為魚鼈其新殺之意同

同治十年重刊

尚書注疏卷四

三

也。既言刊木乃進鮮食。食是除木所得。故言與益槎木
 獲禽獸。人以進食。距者相抵之名。故為至也。非是名川
 不能至海。故決九州之名川通之至海也。考工記云。匠
 人為溝洫。耜廣五寸。二耜為耦。一耦之伐。廣尺深尺謂
 之畎。田首倍之。廣二尺深二尺謂之遂。九夫為井。井間
 廣四尺深四尺謂之溝。方十里為成。成間廣八尺深八
 尺謂之洫。洫方百里為同。同間廣二尋深二仞謂之澮。是
 畎遂溝洫澮皆通水之道也。以小注大。故從畎遂溝洫
 乃以入澮澮入於川。川入於海。是畎內之水亦入海也。
 惟言畎澮舉大小而略其餘也。先言決川至海。後言澮
 畎至川者。川既入海。然後澮得入川。故先言川也。艱難
 也。釋詁文。禹主治水。稷主教導。以救之。故云眾難得食處。則
 之地。難得食處。先須教導。以救之。故云眾難得食處。則
 與稷教人播種之。易得食處。人必自能得之。意在救人
 艱危之厄。故舉難得食之處以言之。於時雖漸播種。得
 穀猶少。人食未足。故決川有魚鼈。使人鮮食之。言食魚
 以助穀也。鄭立云。與稷教人種澤物。菜蔬艱厄之食。稷
 功在於種穀。不工種菜蔬也。言后稷種菜蔬艱厄之食。
 傳記未有此言也。變化是改易之意。故化為易也。居謂
 所宜居積者。近水者。居魚鹽。近山者。居林木也。勉勸天

下徙有之無者謂徙我所有往彼無鄉取彼所有以濟
我之所無魚鹽徙山林木徙川澤交易其所宜居積言
此遷者謂將物去不得空取彼物也王肅云易居者不
得空去當滿而去當滿而來也說文云粒糗也今人謂
飯爲米糗遺餘之飯謂之一粒兩粒是米食曰粒言是
用米爲食之名也人非穀不生政由穀而就言天下由
此穀爲治政之本也君子之道以謙虛爲德禹盛言己
功者爲臣之法當孜孜不怠自言己之勤苦所以勉勤
人臣非
自伐也。

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞傳然禹言受其戒禹曰安

汝止惟幾惟康其弼直傳言慎在位當先安好惡所止

念慮幾微以保其安其輔臣必用直人惟動丕應傳志

傳俟待也帝先安所止動則天下大應之順命以待帝

志以昭受上帝天其申命用休傳昭明也非但人應之

又乃明受天之報施。天又重命用美。帝曰。吁。臣哉鄰哉。

鄰哉。臣哉。禹曰。俞。**傳**鄰近也。言君臣道近。相須而成。**旨**

義好。呼報反。惡。烏路反。又竝如字。應。應對之應。徯。胡啟反。施。始豉反。重。直用反。**疏**正義曰。禹

己。因歎而戒。帝曰。嗚呼。帝當謹慎。汝所在之位。帝受其戒。曰。然。禹又戒。帝曰。若欲慎。汝在位。當須先安定。汝心

好惡所止。念慮事之微細。以保安其身。其輔弼之臣。必用正直之人。若能如此。惟帝所動。則天下大應之。以待

帝志。以明受天之報施。天其重命。帝用美道也。帝以禹言已重。乃驚而言曰。吁。臣哉近哉。臣當親近君也。近哉。

臣哉。君當親近臣也。言君臣當相親近。共與成政道也。禹應帝曰。然。言君臣宜相親近也。**傳**正義曰。此禹重戒

帝。覆上慎。乃在位。當先安好惡所止。謂心之所止。當止好。不止惡。言惡以形好也。大學云。為人君止於仁。為人

臣止於敬。好惡所止。謂此類也。傳意以上惟為念。下惟為辭。故云。念慮幾微。然後以保其好惡所安。寧耳。徯。待

釋詁文。帝先能自安所止。心之所止。止於好事。其有舉動。發號出令。則天下大應之。順命以待帝志。謂靜以待

命。有命則從也。堯典已訓。昭爲明。此重訓詳之。皇天無親。惟德是輔。人之所欲。天必從之。帝若能安所止。非但人歸之。又乃明受天之報施。天下太平。祚胤長遠。是天之報施也。天又重命用美。謂四時和祥瑞臻之類也。或當前後非一。故傳言又也。周禮五家爲鄰。取相近之義。故鄰爲近也。禹言君當好善。帝言須得臣力。再言鄰哉。言君臣之道當相須而成。鄭立云臣哉。汝當爲我鄰哉。鄰哉。汝當爲我臣哉。反覆言此。欲其志心入禹。

帝曰。臣作朕股肱耳目。**傳**言大體若身。予欲左右有民。

汝翼。**傳**左右助也。助我所有之民。富而教之。汝翼成我。

予欲宣力四方。汝爲。**傳**布力立治之功。汝羣臣當爲之。

予欲觀古人之象。**傳**欲觀示法象之服制。日月星辰。山

龍華蟲。**傳**日月星爲三辰。華象草華。蟲雉也。畫三辰山

龍華蟲於衣服旌旗。作會宗彝。**傳**會五采也。以五采成

輔正我無得面從我違而退後有言我不可弼欽四鄰

庶頑讒說若不在時傳四近前後左右之臣勅使敬其

職衆頑愚讒說之人若所行不在於是而爲非者當察

之侯以明之撻以記之傳當行射侯之禮以明善惡之

教笞撻不是者使記識其過書用識哉欲竝生哉傳書

識其非欲使改悔與其竝生工以納言時而颺之傳工

樂官當誦詩以納諫當是正其義而颺道之格則承之

庸之否則威之傳天下人能至于道則承用之任以官

不從教則以刑威之音義股音古肱古弘反觀舊音官

反馬鄭作繪彘音夷馬同鄭云宗彘虎也藻音早本又
作藻粉米說文作粉齧徐本作絲音米黼音甫白與黑

謂之黼。黼音弗。黑與青謂之黻。緇徐勅私反。又勅其反。馬同。鄭陟里反。刺也。繡音秀。背音佩。袞工本反。僭子念反。出如字。又勅途反。注同。納如字。又音內。撻他未反。又他達反。答勅疑反。颺音揚。否方有反。徐音鄙。任汝鳩反。疏正義曰。帝以禹然己言。又說須臣之事。作我股肱耳。目言己動作視聽皆由臣也。我欲助我所有之人。使之家給人足。汝當翼贊我也。我欲布陳智力於天下四方。爲立治之功。汝等當與我爲之。我欲觀示君臣上下。以古人衣服之法象。其日月星辰山龍華蟲作會。合五采而畫之。又畫山龍華蟲於宗廟彝樽。其藻火粉米黼黻於絺葛而刺繡。以五種之采。明施於五色。制作衣服。汝當爲我明其差等而制度之。我欲聞知六律和五聲。播之於八音。以此音樂察其政治與忽怠者。其樂音又以出納五德之言。汝當爲我聽審之。我有違道。汝當以義輔成我。汝無得知我違非而對面從我。退而後更有言。云我不可輔也。旣言其須臣之力。乃總勅之。敬其職事哉。汝在我前後左右。四旁鄰近之臣也。其衆類頑愚。讒說之人。若有所行不在於是而爲非者。汝當察之以法。行射侯之禮。知其善惡以明別之。行有不是者。又撻其身以記之。書其過者以識之。所以撻之書之者。冀其

改悔。欲與竝生活哉。工樂之官。以納諫言於上。當是正其義而顯揚之。使我自知得失也。又總言御下之法。天下之大。有能至於道者。則當承受而進用之。當任以官也。不從教者。則以刑罰威之。當罪其身也。此等皆汝臣之所爲。傳正義曰。言大體若身。君爲元首。臣爲股肱。耳目。大體如一身也。足行手取。耳聽目視。身雖百體。四者爲大。故舉以爲言。鄭玄云。動作視聽。皆由臣也。釋詁云。左右助慮也。同訓爲慮。是左右得爲助也。立君所以牧人。人之自營生產。人君當助救之。論語稱孔子適衛。欲先富民而後教之。故云助我所有之民。欲富而教之也。君子施教本爲養人。故先云助人。舉其重者。以其爲人事重。當須翼成。故言汝翼。次顯君施教化。須臣爲之。故言汝爲。次明衣服上下。標顯尊卑。故云汝明。次云六律五聲。故云汝聽。各隨事立文。其實不異。詩云。四方于宣。論語云。陳力就列。是布政用力。故言布力立治之功。汝羣臣當爲之。觀示法象之服制者。謂欲申明古人法象之衣服。垂示在下使觀之也。易辭云。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。象物制服。蓋因黃帝以還。未知何代而具采章。舜言已欲觀古。知在舜之前耳。桓二年左傳云。三辰旂旗。昭其明也。三辰。謂此日月星也。故日月星爲三辰。

同治

辰

以

伯

所

次

之

司

又

北

雉

令

知

辰

前

月

云

所

冕

有

袞

也。要其文稱王被服袞冕。非魯事也。或當二代天子衣。上亦畫三辰。自龍章爲首。而使袞統名耳。禮文殘缺。不可得詳。但如孔解。舜時天子之衣畫日月耳。鄭玄亦以爲然。王肅以爲舜時三辰卽畫於旌旗。不在衣也。天子山龍華蟲耳。會者合聚之名。下云以五采彰施於五色。作服。知會謂五色也。禮衣畫而裳繡。五色備謂之繡。知畫亦備五色。故云以五采成此畫焉。謂畫之於衣。宗彝文承作會之下。故云宗廟彝樽亦以山龍華蟲爲飾。知不以日月星爲飾者。孔以三辰之尊。不宜施於器物也。周禮有山壘龍勺。雞彝鳥彝。以類言之。知彝樽以山龍華蟲爲飾。亦畫之以爲飾也。周禮彝器所云犧象雞鳥者。鄭玄皆爲畫飾。與孔意同也。周禮彝器無山龍華蟲爲飾者。帝王革易所尚不同。故有異也。詩云魚在藻。是藻爲水草。草類多矣。獨取此草者。謂此草有文。故也。火爲火字。謂刺繡爲火字也。考工記云。火以圓。鄭司農云。謂圓形似火也。鄭玄云。形如半環。然記是後人所作。何必能得其真。今之服章。繡爲火字者。如孔所說也。粉若粟冰者。粉之在粟。其狀如冰。米若聚米者。刺繡爲文。類聚米形也。黼若斧形。考工記云。白與黑謂之黼。釋器云。斧謂之黼。孫炎云。黼文如斧形。蓋半白半黑。似斧刃。

白而身黑。黻謂兩己相背。謂刺繡爲己字。兩己字相背也。考工記云。黑與青謂之黻。刺繡爲兩己字。以青黑線繡也。詩葛覃云。爲絺爲綌。是絺用葛也。玉藻云。浴用二巾。上絺下綌。曲禮云。爲天子削瓜者副之巾。以絺爲國君者華之。巾以綌。皆以絺貴而綌賤。是絺精而綌麤。故葛之精者曰絺。五色備謂之繡。考工記文也。計此所陳皆述祭服。祭服玄纁爲之。後代無用絺者。蓋於時仍質。暑月染絺爲纁。而繡之以爲祭服。孔以華象草華。蟲雉則合華蟲爲一。周禮鄭玄注亦然。則以日月星辰山龍華蟲六章畫於衣也。藻火粉米黼黻六章繡於裳也。天之數不過十二。故王者制作。皆以十二象天也。顧氏取先儒等說。以爲日月星辰取其照臨。山取能興雲雨。龍取變化無方。華取文章。雉取耿介。顧氏雖以華蟲爲二。其取象則同。又云藻取右文。火取炎上。粉取潔白。米取能養。黼取能斷。黻取善惡相背。鄭玄云。會讀爲繪。宗彝謂宗廟之鬱鬯樽也。故虞夏以上。蓋取虎彝。雖彝而已。粉米。白米也。絺。讀爲苽。苽。紵也。自日月至黼黻。凡十二章。天子以飾祭服。凡畫者爲繪。刺者爲繡。此繡與繪各有六。衣用繪。裳用繡。至周而變之。以三辰爲旂。旗。謂龍爲袞。宗彝爲毳。或損益上下。更其等差。鄭意以華蟲爲

一。粉米爲一。加宗彝謂虎雌也。周禮宗廟彝器有虎彝。雖彝。故以宗彝謂虎雌也。此經所云凡十二章。日也。月也。星也。山也。龍也。華蟲也。六者畫以作繪。施於衣也。宗彝也。藻也。火也。粉米也。黼也。黻也。此六者紘以爲繡。施之於裳也。鄭立云至周而變易之。損益上下。更其等差。周禮司服之注。具引此文。乃云此古天子冕服十二章也。王者相變。至周而以日月星畫於旌旗。冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。九章。初一日龍。次日曰山。次三日華蟲。次四曰火。次五日宗彝。皆畫以爲繡。次六曰藻。次七日粉米。次八曰黼。次九曰黻。以絺爲繡。則袞之衣五章。裳四章。凡九也。驚畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。裳二章。凡五也。是鄭以冕服之名。皆取章首爲義。袞冕九章。以龍爲首。龍首卷然。故以袞爲名。驚冕七章。華蟲爲首。華蟲卽驚雉也。毳冕五章。虎雌爲首。虎雌毛淺。毳是亂毛。故以毳爲名。如鄭此解。配文甚便。於絺繡之義。總爲消帖。但解宗彝爲虎雌。取理太迴。未知所說。誰得經旨。此言作服。汝明。故傳辯其等差。天子服日月而下。十二章。諸侯自龍袞而下。至黼黻八章。再言而下。明天子諸侯皆至黼黻也。士服藻火二章。大夫加粉米四章。

孔注上篇五服。謂天子諸侯卿大夫士。則卿與大夫不
 同。當加之以黼黻為六章。孔略而不言。孔意蓋以周禮
 制諸侯有三等之服。此諸侯同八章者。上古朴質。諸侯
 俱南面之尊。故合三為一等。且禮諸侯多同為一等。故
 雜記云天子九虞。諸侯七虞。左傳云天子七月而葬。諸
 侯五月而葬。是也。孔以此經上句日月星辰山龍華蟲。
 尊者在上。下句藻火粉米黼黻。尊者在下。黼黻尊於粉
 米。粉米尊於藻火。故從上以尊卑差之。士服藻火。大大
 加以粉米。并藻火為四章。馬融不見孔傳。其注亦以為
 然。以古有此言。相傳為說也。蓋以衣在上為陽。陽統於
 上。故所尊在先。裳在下為陰。陰統於下。故所重在後。詩
 稱玄衮及黼。顧命云。麻冕黼裳。當以黼為裳。故首舉黼
 以言其事。如孔說也。天子諸侯下至黼黻。大夫粉米。兼
 服藻火。是上得兼下也。士不得服粉米。大夫不得服黼
 黻。是下不得僭上也。訓彰為明。以五種之采明制於五
 色。作尊卑之服。汝當分明制之。令其勿使僭濫也。鄭立
 云。性曰采。施曰色。以本性施於繪帛。故云以五采施於
 五色也。鄭云。作服者。此十二章為五服。天子備有焉。公
 自山龍而下。侯伯自華蟲而下。子男自藻火而下。卿大
 夫自粉米而下。亦是以意說也。此云作服。惟據衣服。所

以經有宗彝。及孔云旌旗亦以山龍華蟲爲飾者。但此雖以服爲主。上旣云古人之象。則法象分在器物。皆悉明之。非止衣服而已。旌旗器物。皆是采飾。彼服以明尊卑。故總云作服以結之。欲以六律和聲音。在察天下治理及忽怠者。此經大意。令臣審聽樂音。察世之治否。以報君也。金石絲竹。匏土革木。八物各出其音。謂之八音。八音之聲。皆有清濁。聖人差之以爲五品。宮商角徵羽。謂之五聲。五聲高下。各有所準。則聖人制爲六律。與五聲相均。作樂者以律均聲。聲從器出。帝言我欲以六律和彼五聲。八音。以此樂之音聲。察世之治否。詩序云。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。此則聽聲知政之道也。言今聽作樂。若其音安樂和平。則時政辨治而修理也。若其音怨怒乖離。則時政忽慢而怠惰也。是用樂之聲音。察天下治理及忽怠者。知其治理。則保以修之。知其忽怠。則改以修之。此治理忽怠。人君所願聞也。又樂之感人。使和易調暢。若樂音合度。則言必得理。以此樂音出納仁義禮智信五德之言。乃君之發言。合彼五德。施之於人。可以成其教化。是出五言也。人之五言。合彼五德。歸之於君。可以成諷諫。是納五言也。君言可以利民。民言可以益君。是言之善惡。由樂

音而知也。此言之善惡。亦人君之所願聞也。政之理。忽言之善惡。皆是上所願聞。欲令察知以告己。得守善而改惡。故帝令臣汝當爲我聽審之也。六律六呂。當有十二。惟言六律者。鄭玄云。舉陽陰從可知也。傳以五言爲五德之言者。漢書律歷志。稱五聲播於五常。則角爲仁。商爲義。徵爲禮。羽爲智。宮爲信。志之所稱。必有舊說也。言五聲與五德相協。此論樂事而云出納五言。知是出納五德之言也。樂音和則五德之言得其理。音不和則五德之言違其度。故亦以樂音察五言也。帝之此言自說臣之大法。於舜所聽。使聽韶樂也。襄二十九年左傳。吳季札見舞韶樂而歎曰。德至矣哉。大矣。如天之無不濤也。如地之無不載也。然則韶樂盡善盡美。有理無忽。而并言忽者。韶樂自美耳。樂採人歌爲曲。若有怠忽。則音辭亦有焉。故常使聽察之也。罔命云。惟予一人無良。實賴左右前後有位之士。匡其不及。知四近謂前後左右四者。近君之臣。勅使敬其職也。更欲告以此下之辭。故勅之。衆頑愚。讒說之人。若有所行不在於是。而爲非者。當察之。知其非。乃撻之。書之。此與以下發端也。庶頑讒說。謂朝廷之臣。格則承之。乃謂天下之人。舜之朝廷。當無讒說之人。故設爲大法。戒愼之耳。四近之臣。普謂

近君之臣耳。無常人也。鄭玄以四近爲左輔右弼前疑後承。惟伏生書傳有此言。文王世子云有師保有疑承。以外經傳無此官也。禮射皆張侯射之。知侯以明之。當行射侯之禮。以明善惡之教。射禮有序。賓以賢。詢衆擇善之義。是可以明善惡也。笞撻不是者。使記識其過。謂過輕者也。大罪刑殺之矣。古之射侯之士。無以言之。案周禮司裘云。王大射則供虎侯。熊侯。豹侯。設其鵠。諸侯則供熊侯。豹侯。卿大夫則供麋侯。皆設其鵠。鄭玄注云。虎九十弓。方一丈八尺。熊七十弓。方一丈四尺。豹麋五十弓。方一丈。鄭又引梓人爲侯。廣與崇方三分其廣而鵠居一焉。則丈八之侯。鵠方六尺。丈四之侯。鵠方四尺。六寸大半寸。一丈之侯。鵠方三尺三寸少半寸。此皆大射之侯也。射人云。王以六耦射三侯。五正。諸侯以四耦射二侯。三正。孤卿大夫以三耦射一侯。二正。士以三耦射。豨侯。二正。鄭玄注云。五正者。五采。中朱。次白。次蒼。次黃。玄居外。三正者。去玄黃。二正者。去白蒼。而畫以朱。緣此。賓射之侯也。鄭以賓射三侯。步數高廣。與大射侯同。正大如鵠。司裘及射人所云。諸侯者。謂圻內諸侯。若圻外諸侯。則儀禮大射云。大侯九十弓。熊侯七十弓。豹侯五十弓。皆以三耦。其賓射則無文。若天子已下之燕。

射。案鄉射記云。天子熊侯白質。諸侯麋侯赤質。大夫布侯。畫以虎豹。士布侯。畫以鹿豕。熊侯已下。同五十弓。卽侯。身高一丈。君臣共射之。書識其非。亦是小過者也。欲竝生哉。總上三者。侯以明之。撻以記之。書用識哉。皆是欲其改悔。與無過之人。共竝生也。禮通謂樂官爲工。知工是樂官。則周禮大師。瞽矇之類也。樂官掌頌詩言。以納諫。以詩之義理。或微。人君聽之。若有不悟。當正其義。而揚道之。揚舉也。舉而道向君也。言承之用之。則此人未。在官也。故言謂天下民。必也能至於道。卽賢者。故承用之。而任以官也。否。謂不從教者。則以刑威之。而罪其身也。臣過必小。故撻之。書之。人罪或大。故以刑威之。

禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。**傳**光天之下。至

于海隅。蒼蒼然。生草木。言所及廣遠。萬邦黎獻。共惟帝

臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。**傳**獻賢也。

萬國衆賢。共爲帝臣。帝舉是而用之。使陳布其言。明之。

皆以功大小爲差。以車服旌其能用之。誰敢不讓。敢不敬應。**傳**上惟賢是用。則下皆敬應。上命而讓善。帝不時。數同日奏罔功。**傳**帝用臣不是。則遠近布同。而日進於無功。以賢愚竝位。優劣共流。故無若丹朱傲。惟慢遊是好。**傳**丹朱堯子。舉以戒之。傲虐是作。罔晝夜額額。**傳**傲戲而爲虐。無晝夜常額額肆惡。無休息。罔水行舟。朋淫于家。用殄厥世。**傳**朋羣也。丹朱習於無水陸地行舟。言無度。羣淫於家。妻妾亂。用是絕其世。不得嗣。予創若時。娶于塗山。辛壬癸甲。**傳**創懲也。塗山國名。懲丹朱之惡。辛日娶妻。至于甲日。復往治水。不以私害公。啓呱呱而

泣子弗予。惟荒

聞啓泣聲。不暇

服。至于五千。州

五百里。四方相

三萬人功。九州

迫也。言至海諸

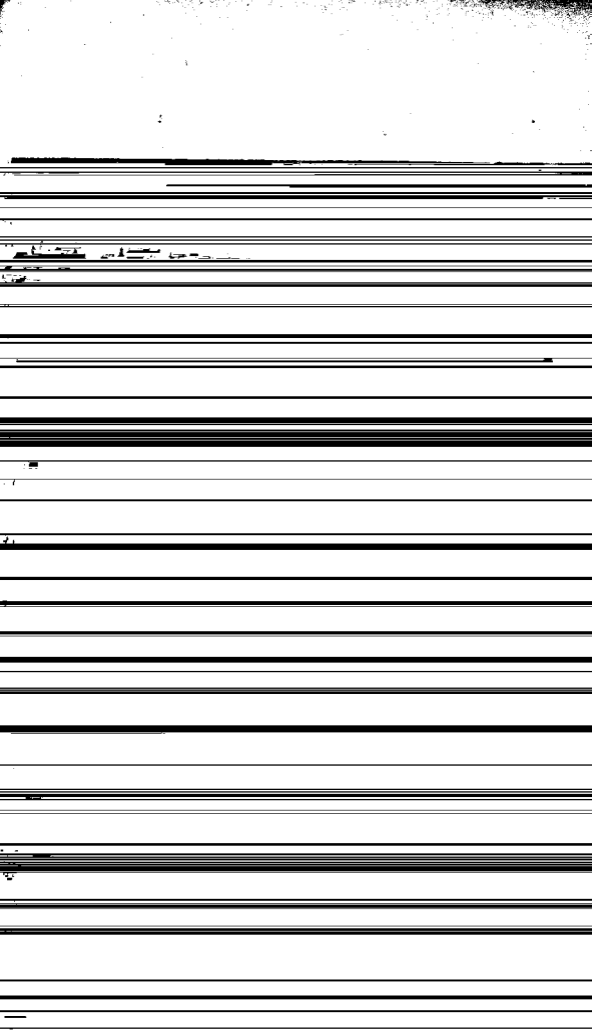
以相統治。以獎

傳九州五長。各

分別。帝曰。迪朕

汝治水之功。有

呼報反。傲虐之傲。五羔反。徐五報反。注同。頌五客反。殄徒現反。娶促住反。復扶又反。呱音孤。子如字。鄭將吏反。度徒洛反。至于五千。馬云。面五千里。爲方萬里。鄭云。五服已五千。又彌成爲萬里。州十有二師。二千五百人。爲師。鄭云。師長也。要一遙反。薄蒲各反。徐扶疏正義曰。禹各反。長之丈反。五長。衆官之長。別彼列反。疏既得帝言。乃答帝曰。然。既帝之任臣。又言當擇人。充滿大天之下。旁至四海之隅。蒼蒼然。生草木之處。皆是帝德所及。其內有萬國衆賢。皆共爲帝臣。言其可用者甚衆也。帝當就是衆賢之內。舉而用之。其舉用之法。各使陳布其言。納受之。以其言之所能。從其所能。而驗試之。明顯衆人所能。當以功之大小。既知有功。乃賜之以車服。以表其功。有能用。帝以此法用人。卽在下之人。知官不妄授。必用度才能。而使之。如此。誰敢不讓有德。敢不敬應。帝命而推先善人也。若帝用臣。不是。不嘗試。驗不知臧否。則羣臣遠近。徧布同心。而日進無功之人。既戒。帝擇人。又勸帝自勤。無若丹朱之傲。惟慢褻之遊。是其所好。傲戲而爲虐。是其所爲。爲此惡事。不問晝夜。而頌頌然。恒爲之無休息。又無水而陸地行舟。羣朋淫泆於室家之內。用此之故。絕其世嗣。不得居位。我本創丹朱之惡。若是

以言考功。在下知帝不分別善惡。則無遠近徧布同心。日日進於無功之人。由其賢愚竝位。優劣共流。故也。敷是布之義。故言遠近布同。同心妄舉也。漢書律歷志云。堯讓舜。使子朱處於丹淵。爲諸侯。則朱是名。丹是國也。詩美衛武公云。善戲謔兮。不爲虐兮。丹朱反之。故傲戲而爲虐也。頡頏是不休息之意。肆謂縱恣也。晝夜常頡頏。然縱恣爲惡。無休息時也。朋輩與羣聚義同。故朋爲羣也。聖人作車以行陸。作舟以行水。丹朱乃習於無水而陸地行舟。言其所爲惡事無節度也。此乃稟受惡性。習惡事也。鄭玄云。丹朱見洪水時人乘舟。今水已治。猶居舟中。頡頏使人推行之。案下句云。予創若時。乃勤治水。則丹朱行舟之時。水尚未除。非效洪水之時。人乘舟也。羣淫於家。言羣聚妻妾。恣意淫之。無男女之別。故言妻妾亂也。用是之惡。故絕其世位。不得嗣父也。此用殄厥世一句。禹既見世絕。今始言之。以明行惡之驗。此句非禹所創。創之者。創其行之惡耳。創與懲皆是見惡自止之意。故云創懲也。哀七年左傳云。禹會諸侯於塗山。杜預云。塗山在壽春縣東北。塗山國名。蓋近彼山也。娶于塗山。言其所娶之國耳。非就妻家見妻也。懲丹朱之惡。故不可不勤。故辛日娶妻。至于甲日復往治水。孔云。

復往則已嘗治水而輟事成昏也。鄭玄云登用之年始娶于塗山氏。三宿而爲帝所命治水。鄭意娶後始受帝命。娶前未治水也。然娶後始受帝命。當云聞命卽行。不須計辛之與甲日數多少。當如孔說輟事成昏也。此時禹父新殛而得爲昏者。鯀放而未死。不妨禹娶。且治水四年。兖州始畢。禹娶不必在殛鯀之年也。啓禹子。世本文也。孟子稱禹治水三過其門而不入。是至門而聞啓泣聲。不暇如人父子。名爲己子而愛念之。以其爲大治度水土之功故也。訓荒爲大治。謂去其水度。謂量其功。故治度連言之。據禹貢所云五服之名數。知五服卽甸侯綏要荒服也。彼五服每服五百里。四面相距爲方五千里也。王肅云五千里者直方之數。若其迴邪委曲。動有倍加之較。是直路五千里也。治洪水輔成之者。謂每服之內。爲其小數。定其差品。各有所掌。是禹輔成之也。周禮大司馬法。二千五百人爲師。每州十有二師。通計之。一州用三萬人功。總計九州用二十七萬庸。庸亦功也。州境旣有闊狹。用功必有多少。例言三萬人者。大都通率爲然。惟言用三萬人者。不知用功日數多少。治水四年乃畢。用功蓋多矣。不知用幾日也。鄭玄云輔五服而成之。至于面方各五千里。四面相距爲方萬里。九州

州立十二人爲諸侯師以佐牧。堯初制五服。服各五百里。要服之內方四千里。曰九州。其外荒服曰四海。此禹所受地記書曰崑崙山東南地方五千里。名曰神州者。禹弼五服之殘數。亦每服者合五百里。故有萬里之界。萬國之封焉。猶用要服之內爲九州。州更方七千里。七四十九得方千里者四十九。其一以爲圻內。餘四十八。八州分而各有六。春秋傳曰禹朝羣臣于會稽。執玉帛者萬國。言執玉帛者則九州之內諸侯也。其制特置牧以諸侯賢者爲之師。蓋百國一師。州十有二師。則州千二百國也。八州凡九千六百國。其餘四百國在圻內。與王制之法準之。八州通率封公侯百里之國者一。伯七十里之國二。子男五十里之國四。方百里者三。封國七十有畸。至于圻內則子男而已。鄭云禹弼成五服。面各五千里。王肅禹貢之注已難之矣。傳稱萬盈數也。萬國舉盈數而言。非謂其數滿萬也。詩桓曰綏萬邦。烝民曰揀此萬邦。豈周之建國復有萬乎。天地之勢平原者甚少。山川所在不啻居半。豈以不食之地亦封建國乎。王圻千里。封五十里之國四百。則圻內盡以封人。王城宮室無建立之處。言不顧實。何至此也。百國一師不出典記。自造此語。何以可從。禹朝羣臣于會稽。魯語文也。

乾隆四年校刊

卷一

執玉帛者萬國。左傳文也。採合二事。亦為謬矣。釋言云。逼。迫也。薄者。逼近之義。故云。迫也。外迫四海。言從京師而至于四海也。釋地云。九夷。八狄。七戎。六蠻。謂之四海。謂九州之外也。王制云。五國以為屬。屬有長。此建五長。亦如彼文。故云。諸侯五國立賢者一人為方伯。謂之五長。以相統治。欲以共獎帝室故也。僖元年。公羊傳曰。上無天子。下無方伯。方伯。謂周禮九命作伯者也。王制云。千里之外。設方伯。方伯。謂周禮八命作牧者也。傳言五國立一人為方伯。直是五國之長耳。與彼異也。以其是當方之長。故傳以方伯言之。蹈為有功之長。言蹈履典法。行之有功。惟三苗頑凶。不得就官。謂舜分北三苗之時。苗君有罪。不得就其諸侯國君之官。而被流於遠方也。言九州五長。各蹈為有功。則海內諸侯皆有功矣。唯有三苗不得就官。以見天下大治而惡者少耳。頑則不得就官。言善惡分別也。

皋陶方祗厥叙。方施象刑惟明。**傳**方。四方。禹五服既成。

故皋陶敬行其九德。考績之次序於四方。又施其法刑。

皆明白。史因禹功重美之。

音義

重直用反

疏

正義曰：此經史述爲文，非帝言。

也。史以禹成五服，帝念禹功，故因美皋陶，言禹既弼成五服，故皋陶於其四方，敬行九德，考績之法，有次叙也。又於四方施其刑法，惟明白也。由禹有此大功，故史重美之也。**傳**正義曰：皋陶爲帝所任，徧及天下，故方爲四方也。天下蹈行帝德，水土既治，亦由刑法彰明。若使水害不息，皋陶法無所施，若無皋陶以刑人，亦未能奉法。天下蹈行帝德，二臣共有其功，故史因帝歸功於禹，兼記皋陶之功。舜典與大禹謨，已美皋陶，故言重美之也。**傳**言考績之次敘者，皋陶所言九德，依德以考其功績，亦是刑法之事，故兼言也。鄭云：歸美於二臣，則以此經爲帝語。此文上無所由，下無所結，形勢非語辭也。故傳以爲史因記之。

夔曰：夏擊鳴球，搏拊琴瑟以詠，祖考來格。**傳**夏擊祝敵，

所以作止樂，搏拊以韋爲之，實之以糠，所以節樂。球，玉磬。此舜廟堂之樂，民悅其化，神歆其祀，禮備樂和，故以

祖考來至明之虞賓在位羣后德讓傳丹朱爲王者必

故稱賓言與諸侯助祭班爵同推先有德下管鼗鼓人

止祝敵傳堂下樂也上下合止樂各有祝敵明球弦備

籥各自互見笙鏞以閒鳥獸踳踳傳鏞大鐘閒迭也吟

笙擊鐘鳥獸化德相率而舞踳踳然簫韶九成鳳皇來

儀傳韶舜樂名言簫見細器之備雄曰鳳雌曰皇靈自

也儀有容儀備樂九奏而致鳳皇則餘鳥獸不待九而

率舞夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧傳尹正

也衆正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢立政以

禮治成以樂所以太平音義夔求龜反夏居八反徐十

八反馬云樂也球音求埔

音博拊音撫。祝尺叔反。所以作樂。敵魚呂反。所以止樂。
穠音康。歆許金反。夔音桃。合如字。徐音閣。籥余若反。互
音迺。見賢。遍反。下見細器同。鑄音庸。閒。閒。廁之。閒。鳥獸
孔以爲自舞也。馬云。鳥獸荀簾也。踰七羊反。舞貌。說文
作槍。云鳥獸求食聲。迭直結。**疏**正義曰。臯陶大禹爲帝
反。韶時昭反。於予竝如字。**疏**設謀大聖納其昌言。天
下以之致治。功成道洽。禮備樂和。史述夔言繼之於後。
夔曰。在舜廟堂之上。夏敵擊祝鳴球玉之聲。擊搏拊鼓
琴瑟。以誦詠詩章。樂音和協。感致幽冥。祖考之神來至
矣。虞之賓客。丹朱者。在於臣位。與羣君諸侯。以德相讓
此堂上之樂。所感深矣。又於堂下。吹竹管。擊鼗鼓。合樂
用祝。止樂用敵。吹笙擊鐘。以次迭作。鳥獸相率而舞。其
容踴踴然。堂下之樂。感亦深矣。簫韶之樂。作之九成。以
致鳳皇來。而有容儀也。夔又曰。嗚呼。歎舜樂之美。我大
擊其石磬。小拊其石磬。百獸相率而舞。鳥獸感德如此。
衆正官長。信皆和諧矣。言舜政教平而樂音和。君聖臣
賢。謀爲成功。所致也。**傳**正義曰。夏擊是作用之名。非樂
器也。故以夏擊爲祝敵。祝敵之狀。經典無文。漢初以來
學者相傳。皆云祝如漆桶。中有椎柄。動而擊其旁也。敵
狀如伏虎。背上有刻。夏之以爲聲也。樂之初。擊祝以作

之樂之將末。夏。敵以止之。故樂云。所以鼓祝謂之止。所以漆桶。方二尺四寸。深一尺八。左右擊止者。其椎名也。敵如刻以木長一尺。擗之。甄者。其止。夏。敵之本名爲甄。夏。卽擗。馬融。鄭玄。李巡。其說皆爲然。器而言之。搏拊形如鼓。以韋樂。漢初相傳爲然也。釋器云。樂器惟磬用玉。故球爲玉磬。聲也。鄭玄云。磬懸也。而以合然。則鄭以球玉之磬懸于堂。此舜廟堂之樂。謂廟內堂上。內。下云。下管。知此在堂上也。是舜除瞽瞍之喪。祭宗廟之時也。但此論韶樂。必在卽政。祖考來格者。聖王先成於人。化神歆其祀。禮備樂和。所以至明樂之和諧也。詩稱神之來至者。王肅云。祖考來至者。

祀志稱武帝郊祭天祠上有美光也。此經文次以祝敵是樂之始終。故先言夏擊其球與搏拊琴瑟。皆當彈擊。故使鳴冠於球上。使下共蒙之也。鄭立以夏擊鳴球三者皆總下樂。搏擊此四器也。樂器惟敵當搏耳。四器不搏。鄭言非也。微子之命云作賓于王家。詩頌微子之來謂之有客。是王者之後。爲時王所賓也。故知虞賓謂丹朱。爲王者後。故稱賓也。王者立二代之後。而獨言丹朱者。蓋高辛氏之後。無文而言。故惟指丹朱也。王者之後。尊於羣后。故殊言在位。羣后亦在位也。後言德讓。丹朱亦以德讓也。故言與諸侯助祭。班爵同者。推先有德也。二王之後。竝爲上公。亦有與丹朱爵同。故丹朱亦讓也。丹朱之性下愚。堯不能化。此言有德者。猶上云瞽亦允若。暫能然也。經言下管。知是堂下樂也。敵當夏之。祝當擊之。上言夏擊。此言祝敵。其事是一。故云上下合止樂。各有祝敵也。言堂下堂上合樂。各以祝止樂。各以敵也。上言作用。此言器名。兩相備也。上下皆有祝敵。兩見其文。明球。弦。鐘。籥。上下樂器不同。各自更互見也。弦。謂琴。瑟。鐘。鏞。也。籥。管也。琴。瑟。在堂。鐘。籥。在庭。上下之器。各別。不得兩見其名。各自更互見之。依大射禮。鐘。磬。在庭。今鳴球於廟堂之上者。案郊特牲云。歌者在上。貴人聲也。

左傳云歌鐘二肆。則堂上有鐘。明磬亦在堂上。故漢魏已來。登歌皆有鐘磬。燕禮大射。堂上無鐘磬者。諸侯樂不備也。釋樂云。大鐘謂之鏞。李巡曰。大鐘音聲大。鏞大也。孫炎曰。鏞深長之聲。釋詁云。閒代也。孫炎曰。閒廁之代也。釋言云。遞迭也。李巡曰。遞者。更迭閒廁相代之義。故閒爲迭也。吹笙擊鐘。更迭而作。鳥獸化德相率而舞。蹌蹌然。下云。百獸率舞。知此蹌蹌然。亦是舞也。禮云。凡行容惕惕。大夫濟濟。士蹌蹌。是爲行動之貌。故爲舞也。凡詔是舜樂。經傳多矣。但餘文不言簫。簫乃樂器。非樂名。簫是樂器之小者。言簫見細器之備。謂作樂之時。小大之器皆備也。釋鳥云。鷗鳳其雌皇。是此鳥。雄曰鳳。雌曰皇。禮運云。麟鳳龜龍。謂之四靈。是鳳皇爲神靈之鳥也。易漸卦上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。是儀謂有容儀也。成謂樂曲成也。鄭云。成猶終也。每曲一終。必變更奏。故經言九成。傳言九奏。周禮謂之九變。其實一也。言簫見細器之備。備樂九奏。而致鳳皇。則其餘鳥獸不待九而率舞也。尊者體盤靈瑞難致。故九成之下。始言鳳皇來儀。鳥獸蹌蹌。乃在上句。傳據此文。言鳥獸易來。鳳皇難致。故云。鳥獸不待九也。樂之作也。依上下遞奏。閒合而後曲成。神物之來。上下共致。非堂上堂下別有所感。

以祖考尊神。配堂上之樂。鳥獸賤物。故配堂下之樂。總上下之樂。言九成致鳳。尊異靈瑞。故別言爾。非堂上之樂。獨致神來。堂下之樂。偏令獸舞也。鄭立注周禮。具引此文。乃云。此其在於宗廟九奏。効應也。是言祖考來格。百獸率舞。皆是九奏之事也。大司樂云。凡六樂者。六變而致象物及天神。鄭立云。象物有象在天。所謂四靈者。彼謂大蜡之祭。作樂以致其神。此謂鳳皇身至。故九奏也。尹正釋言文。衆正官之長。謂每職之首。周官所謂唐虞稽古。建官惟百。是也。信皆和諧。言職事修理也。上云祖考來格。此言衆正官治。言神人洽。樂音和也。此篇初說用臣之法。未言樂音之和。言其始於任賢立政。以禮治成。以樂所以得致太平。解史錄夔言之意。

帝庸作歌曰。勅天之命。惟時惟幾。**傳**用庶尹允諧之政。

故作歌以戒。安不忘危。勅正也。奉正天命以臨民。惟在

順時。惟在慎微。乃歌曰。股肱喜哉。元首起哉。百工熙哉。

傳元首君也。股肱之臣。喜樂盡忠。君之治功乃起。百官

乾隆四年校刊

之業乃廣。皐陶拜手
颺承歌以戒帝。率作
率臣下爲起治之事
哉。**傳**屢數也。當數顧
載歌曰。元首明哉。股
帝歌歸美。股肱義未
成其義。又歌曰。元首
脞細碎無大略。君如
歌以申戒。帝拜曰。俞
以往。敬其職事哉。

音

賣反。賡。加孟反。劉皆行反。說文以爲古續字。叢。才公反。

勝。倉果反。徐音瑣。馬云叢。總也。勝。小也。情。徒卧反。墜。許

規。正義曰。帝既得夔言。用此庶尹允諧之政。故乃作

反。疏。歌自戒。將歌而先爲言曰。人君奉正天命。以臨下

民。惟當在於順時。惟當在於慎微。既爲此言。乃歌曰。股

肱之臣。喜樂其事哉。元首之君。政化乃起哉。百官事業

乃得廣大哉。言君之善政。由臣也。臯陶拜手稽首。颺聲

大言曰。帝當念是言哉。率領臣下。爲起政治之事。慎汝

天子法度。而敬其職事哉。又當數自顧省己之成功。而

敬終之哉。乃續載帝歌曰。會是元首之君。能明哉。則股

肱之臣。乃善哉。衆事皆得安寧哉。既言其美。又戒其惡。

元首之君。叢勝細碎哉。則股肱之臣。懈怠緩慢哉。衆事

悉皆墮廢哉。言政之得失。由君也。帝拜而受之曰。然。然

其所歌顯是也。汝羣臣。自今已往。各敬其職事哉。傳。正

義曰。此承夔言之下。既得夔言而歌。故知帝庸作歌者。

用庶尹允諧之政。故作歌以自戒之。安不忘危也。勅。是

正齊之意。故爲正也。言人君奉正天命。以臨下民。惟在

順時。不妨農務也。惟在慎微。不忽細事也。鄭玄以爲戒

臣。孔以爲自戒者。以正天之命。是人君之事。故也。釋詁

云。元首首也。僖三十三年左傳。稱狄人歸先軫之元。則

云。元。首也。僖三十三年左傳。稱狄人歸先軫之元。則

元與猶如之功皆起哉。詰云。己成。己有。是相。訓耳。力空。衆事。略鄭。君無。廢其。庶事。

尚書

尚書注疏卷四考證

益稷傳禹稱其人因以名篇○呂祖謙曰益稷與臯陶
謨議論相承初不間斷但以禹首舉益稷爲言故取
以紀其首

予何言予思日孜孜○蘇軾曰禹曰予何言亦猶臯陶
之予未有知也曰予思日孜孜亦猶臯陶思日贊贊
襄也皆相因之辭伏生以益稷合於臯陶謨有以也
予乘四載傳山乘櫟音義史記作橋徐音正遙反○史
記夏本紀作樅注徐廣曰樅一作橋音正遙反河渠

書作橋

濬畎澮距川疏惟言畎澮舉大小而略其餘也○

臣召

南按三代井田之法始見於此信南山之詩曰維禹
甸之孔子曰盡力於溝洫皆指是文也禹貢提挈大
綱詳於決川決海而每州言厥田則疆理溝洫之制
備矣此疏舉大小而畧其餘畧字疑是包字之訛蓋
小舉畎大舉澮則一夫之遂九夫之溝十里之洫俱
該括也林之奇曰自畎而之遂自遂而之溝自溝而
之洫自洫而之澮自澮而之川自川而之海可謂明
晰決九川距海其大綱天下水之害無不除也濬畎
澮距川其細目天下水之利無不興也此二句括一

篇禹貢

禹曰安汝止○王應麟曰禹之告舜曰安汝止盡天理而無人欲得至善而止也伊尹之告太甲曰欽汝止去人欲而復天理求至善而止也

帝曰吁臣哉隣哉隣哉臣哉疏反覆言此欲其志心入

禹○臣召南

按欲其志心入禹六字無理各本俱然

無可取正以文義推之當作欲其忠心入告也

作會宗彝傳會五采也以五采成此畫焉宗廟彝樽亦

以山龍華蟲爲飾○

臣召南

按作會連上文日月星

辰山龍華蟲爲句宗彝連下文藻火粉米黼黻絺繡

爲句孔傳以五采成此畫焉解作會也宗廟彝樽二句解宗彝形象其言亦以山龍華蟲爲飾猶鄭言以虎雖爲飾耳不蒙作會之文也孔疏誤解傳意遂以作會宗彝爲句不可不辨

疏如鄭此解配文甚便○王應麟曰康成書注間見於疏義如作服十二章州十有二師皆孔注所不及予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言○臣召南

按在治忽以出納五言史記夏本紀作來始滑注云尚書滑作眇音忽漢書律歷志作七始詠以出納五言李光地曰七始宮徵商羽角變宮變徵也七音之

清濁皆始於人聲故曰七始也詠卽舜典所謂歌永
言也五言卽詩言志之言以其言不離乎五音故曰
五言蓋上所謂五聲以調言也通調而名之以宮以
商是也七始以字言也逐字而名之以宮以商是也
舜典言五聲可包七始以調爲重也此以音爲重則
非七而音有缺矣二變之不爲調與調之外自有音
皆賴漢志此文而可見也按七音七律晏子及伶州
鳩皆嘗言之七始之名據伏生大傳曰定以六律五
聲八音七始著其素又曰七始天統也漢初安世房
中樂詞曰七始華始肅倡和聲似今文確有根據但

詠字須連以出納五言

忽則是審音以知政山

侯以明之○黃度曰周禮

疏鄉射記云○鄉監木

改正

娶於塗山辛壬癸甲傳辛

○臣召南按史記云辛

計非以日計也理不可

不以私害公自辛至用

本也

夔曰憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠傳憂擊祝敵所以作止
樂搏拊以韋爲之實之以糠所以節樂○李光地曰
憂擊搏拊注以爲樂器名惟沈括以屬於鳴球琴瑟
而爲作樂之義於理爲優虞賓一讀在位連羣后讀
之蓋祭祀時丹朱無不至羣后有在位者有不在位
者故言虞賓與在位之羣后皆德讓也據儀禮作樂
凡四節憂擊二句升歌之樂也下管二句下管之樂
也笙鏞以間間歌之樂也簫韶九成合作之樂也此
舜宗廟之樂也