書

書集傳序

慶元己未冬先生文公令沉作書
集傳。明年先生殁又十年始克成
編。總若干萬言。嗚呼書豈易言哉
二帝三王治天下之大經大法皆
載此書。而淺見薄識豈足以盡發
蘊奥。且生於數千載之下而欲講
明於數千載之前亦已難矣然二

帝三王之治本於道二帝三王之道本於心得其心則道與治固可得而言矣何者精一執中堯舜禹相授之心法也建中建極商湯周武相傳之心法也曰德曰仁曰敬曰誠言雖殊而理則一無非所以明此心之妙也至於言天則嚴其心之所自出言民則謹其心之所由施禮樂教化心之發也典章文物心之著也家齊國治而天下平心之推也心之德其盛矣乎二帝三王存此心者也夏桀商受亡此心者也太甲成王困而存此心者也存則治亡則亂治亂之分顧其心之存不存如何耳後世人主有志於二帝三王之治不可不求其

道有志於二帝三王之道不可不求其心求心之要舍是書何以哉沉自受讀以來沉潛其義參考衆說融會貫通遞遞敢折衷微辭奧旨多述舊聞二典禹謨先生蓋嘗是正手澤尚新嗚呼惜哉（先生改本已附文集中其間亦有經承先生口授指畫而未及盡改者今悉更定見本篇）集傳本先生所命故凡引用師說不復識別

四代之書分爲六卷文以時異治以道同聖人之心見於書猶化工之妙著於物非精深不能識也是傳也於堯舜禹湯文武周公之心雖未必能造其微於堯舜禹湯文武周公之書因是訓詁亦可得其指意之大略矣嘉定己巳三月既望武夷蔡沉序

（音易以豉反王治澄之反說見後之治去吏例反下）

書序

蔡沈集傳

漢孔安國曰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陸氏曰伏羲風姓以木德王即大皞也書契刻木而書其側以約事也易繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契

【音義】書序文字也【音義】孔安國漢武帝時爲諫大夫一世孫【音義】陸氏名元朗字德明以字行唐高祖時爲國子博士諸經傳音義王于放反

並同道杜皓反下同相傳如字舍音捨衰步仲反更平聲見形甸反志別筆列反造七到反今之言也祭側字仲先生之仲子從學朱文公隱居不仕自號九峯

大。音泰皞。下老反。皆與鎬同。治。去聲。伏義神農黃帝之書。
謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。
至于夏商周之書。雖設教不倫。雜詰奧義。其歸一揆。是故歷代寶之。
以爲大訓 陸氏曰。神農炎帝也。姜姓。以火德王。黃帝軒轅也。姬姓。以土德王。高辛帝嚳也。姬姓。以木德王。唐帝堯也。姓伊耆氏。名放勳。天也。少昊金天氏。名摯。已姓。黃帝之子。以金德王。顓頊高陽氏。姬姓。黃帝之孫。以水德王。

墨之子。初爲唐侯。後爲天子。都陶。故號陶唐氏。以火德王。虞帝舜也。姓姚氏。國號有虞。顓頊六世孫。以土德王。夏。禹有天下之號也。以金德王。商。湯有天下之號也。以水德王。周。文王武王有天下之號也。以木德王。揆。度也

音釋 序

少。失照反。昊。下老反。顓。音專。頊。吁玉反 王。于放反。下德王並同。號。去聲。下伊祁。周禮有司徒。著氏。註云古王者號。今爲姓。又說伊訓篇。度達各反 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。

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
王遺書也（陸氏曰。索求也。倚。相。音綺。楚靈王時史官也。）
傳。杜（預）反。後凡言春秋傳者倣此。）去聲）先君孔子生於周
末。觀史籍之煩文。懼覽之者不一。
遂乃定禮樂。明舊章。刪詩爲三百
篇。約史記。而修春秋。讚易道以黜
八索。述職方以除九丘。討論墳典。

斷自唐虞以下訖于周。芟夷煩亂。
剪截浮辭。舉其宏綱。撮其機要。足
以垂世立教。典謨訓誥誓命之文。
凡百篇。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（程子曰。所謂大道。若
性與天道之說。聖人豈得而失之哉。若言陰
陽四時七政五行之道。亦必至要之理。非如
後世之繁術也。固亦常道。聖人所以不
去也。或者所謂義農之書。乃後人稱述當時

之事失其義理。如許行爲神農之言。及陰陽權變醫方稱黃帝之說耳。此聖人所以去之也。五典既皆常道。又文字而制立法度。爲治有迹。得以紀載。有史官以識其事。自堯始耳。今按周禮外史掌三皇五帝之書。周公所録。必非僞妄。而春秋時。三墳五典八索九丘之書。猶有存者。若果全備。孔子亦不應悉刪去之。或其簡編脫落不可通曉。或是孔子所見止自唐虞以下。不可知耳。今亦不必深究其說也

論。盧昆反。劉。都玩反。音與煩同 (音釋) 去。上聲。下並同。要。去聲。治。去聲。載作代反。音與再同。

坑儒天下學士逃竄。崔嘉解散。我先人

識。音志。應。平聲。及秦始皇滅先代典籍。焚書

用藏其家書千

子。白號。始皇帝。焚詩書。在三十五年。顏師古曰。家語云。孔騰字子襄。畏

屋壁。秦國名。始皇并六國爲天

秦法峻急。藏尚書孝經論語於夫子舊堂壁中。而漢記尹敏傳云。孔鮒所藏。二說不同。未

知孰是 (音釋) 序 難。去聲。解。音蟹 (傳) 并。去聲。傳。柱戀反。孔鮒。符運反。字子魚。孔子九

世孫。爲陳涉博士。騰之兄也。騰。字子襄。爲漢惠帝博士。安國之祖

興開設學校。亦求儒而雅。以闡大猷。

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。世莫得聞

漢藝文志云。尚書經二十九卷。註云伏生所授者。儒林傳云。伏生名勝。爲秦博士。以秦時禁書。伏生壁藏之。其後大兵起流亡。漢定。伏生求其書亡數十篇。獨得二十九篇。即以教於齊魯之間。孝文時。求能治尚書者。天下無有。聞伏生治之。欲召。時伏生年九十餘。老不能行。於是詔太常使掌故鼂錯往受之。顏師古曰。掌故。主故事也。鼂錯性老不能正言。言不可曉。使其女傳言教錯。齊人語多與潁川異。錯所不知凡十二三。畧以其意屬讀而已。陸氏曰。二十餘篇。即馬鄭所註二十九篇是也。孔穎達曰。秦誓本非伏生所傳。武帝之世始出而得行。史因以入於伏生所傳之內。故云二十九篇也。○今按此序言伏生失其本經。以傳授漢書乃言初亦壁藏而後亡數十篇。其說與此序不同。蓋傳聞異辭爾。至於篇數亦復不同者。伏生本但有堯典舜典合爲一篇。故爲二十九篇耳。其泰誓真僞之說。詳見本篇。此不暇論也。

書序 孔傳 疏

序

臥。胡教反。濟。子禮反。過。古臥反。裁。字當作才。俗作纔。

傳。柱戀反。治。澄也。

禮儀。秦名奉常。漢景帝更名太常。掌宗廟

鼂錯。傳註掌故。音潮措。漢文帝時人。衛宏。字敬仲。東海人。作古文

尚書訓詁。屬音燭。馬。鄭。後漢人。鄭玄。字康成。北海人。

黎。徽子。牧誓。洪範。金縢。大誥。康誥。酒誥。梓材。召誥。洛誥。多方。多士。立政。無逸。君奭。顧命。呂刑。文侯之命。費誓。秦誓。凡二十八篇。今加泰誓一篇。故爲二十九篇耳。其泰誓真僞之說。

陶謨。禹貢。甘誓。湯誓。盤庚。高宗肜日。西伯戡

藝文志古文尚書馬融傳十卷。鄭玄註九卷。孔穎達。字仲達。孔子三十二世孫。唐太宗時爲國子司業。承詔作五經註疏。見。形甸反。名曰正義。復扶又反。見。形甸反。至魯共王好治宮室。壞孔子舊宅以廣其居。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文字。王又升孔子堂。聞金石絲竹之音。乃不壞宅。悉以書還孔氏。科斗書廢已久。時人無能知者。以所聞伏生之書。考論文義。定其可知者。爲隸古定。更以竹簡寫之。增多伏生二十五篇。伏生又以舜典合於堯典。益稷合於皐陶謨。盤庚三篇合爲一。康王之誥合於顧命。復出此篇。并序凡五十九篇。爲四十六卷。其餘錯亂磨滅。弗可復知。悉上送官。藏之書府。以待能者。陸氏曰。共王。漢景帝

子名餘。傳謂春秋也。之傳。科斗蟲名。蝦蟇子。書形似之。爲隸古定。

謂用隸書以易古文。之時而安國爲隸古。又特定其所可知者。而

一篇之中。一簡之內。乃欲以是盡求作書之本意。與夫本末先後之義。其亦可謂難矣。而安國所增多之書。今篇目具在。皆文從字順。非若伏生之書詰曲聱牙。至有不可讀者。夫四代之書。作者不一。乃至二人之手。而遂定爲二體乎。其亦難言矣。二十五篇者。謂大禹謨。五子之歌。胤征。仲虺之誥。湯誥。伊訓。太甲三篇。咸有一德。說命三篇。泰誓三篇。武成。旅獒。微子之命。蔡仲之命。周官。君陳。畢命。君牙。冏命也。復出者。舜典。益稷。盤庚二篇。康王之誥。凡五篇。又百篇之序。自爲一篇。共五十九篇。即今所行五十八篇。而以序冠篇首者也。爲四十六卷者。孔疏序者異序者同卷異卷。同序者太甲。盤庚。說命。泰誓皆三篇。共序。凡十二篇只四卷。又大禹。皐陶謨。益稷。康誥。酒誥。梓材。亦各三篇。共序。凡六篇只二卷。外四十篇。各有序。凡四十卷。通共序者六卷。故爲四十六卷者。汨作。九共九篇。槀飫。帝嚳。釐沃。湯征。汝鳩汝方。夏社。疑至。臣扈。典寶。明居。肆命。徂后。沃丁。河亶甲。祖乙。高宗之訓。分器。旅巢命。仲虺之誥。伊陟。原命。咸乂四篇。伊訓。肆命。徂后。太甲。咸有一德。說命。三篇。共。音恭。好去聲。治平。嘉禾。成王政。將蒲姑。脩肅慎之命。亳姑。凡四十二篇。今止。

音釋

其餘錯亂磨滅者也。

聲壞音怪。下同。夏。亥雅反。傳。柱。瘧反。論。盧。見反下同。斜。書廢。孔疏云。蒼頡書三代不改。

至周時與史籀大篆。並行。秦滅經籍。始改。字如法。故漢世無知古文篆者。更。平聲。合音閣。又如

字。下同復。如字。謂復孔壁古文之舊。取出舜典益稷盤庚中下康王之誥五篇并序一篇陸氏音扶又反謂再取出此五篇也亦通并甲盈反。及也。可復扶又反。上。時掌反

五十九篇作傳。於是遂研精覃思。傳。柱戀反。下之傳同。夫。音扶。下同。聲。牛交反。音骨。冥音莫。冪。口到反。鈇。依據反。譬。怖沃反。釐。陵之反。分。扶問反

博考經籍。採摭群言。以立訓傳。約文申義。數。所角反。暢厥旨。庶幾有補於將來。書序序所以爲作者之意。昭然

義見宜想附近。故引之。各冠其篇首。定五十八篇。詳此章雖說書序序所以爲作者之意。而末嘗以爲孔子所作。至劉歆始以爲孔子所刪。固始以爲孔子所作。釋曰。序。徐。序。下同。研。倪堅反。思。去聲。見。形甸反。附。近。之。也。冠。古玩反。近。巨靳反。

巫蠱事。經籍道。息用不復以聞。傳之子孫。以貽後代。若好古博雅君子。與我同志。亦所不隱也。陸氏曰。漢武帝末征和中。江充造蠱。敗戾太子。○今按。安國此序。不類西京文字。疑或後人所託。然無據。未敢

必也以其本末頗詳故備載之讀者宜考焉

藝文志云書者古之號令號令於衆其言不立具則聽受施行者弗曉古文讀應爾雅故解古今語而可知也

枯蒼葉夢得曰尚書文皆奇澀非作文者故欲如此蓋當時語自爾初今按此說是也大抵書文訓詁多艱澀而誓命多平易蓋訓詁皆是記録當時號令於衆之本語故其間多有方言及古語在當時則人所共曉而於今世反爲難知誓命則是當時史官所撰纂枯潤色粗有體製故在今日亦不難曉耳

應平聲當也

當近也

易以敗反纂括。音隱括揉曲者曰正也

隱正直者曰栝。栝。坐五反。疏畧也

孔穎達曰孔君作傳值巫蠱不行以終前漢諸儒知孔本五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒僞作舜典汨作九共九篇大禹謨益稷五子之歌胤征湯誥咸有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒冏命二十四篇除九共九篇共卷爲十六卷

蓋亦畧見百篇之序。故以伏生二十八篇者復出舜典益稷盤庚二篇。而僞作此二十四篇。康王之誥及泰誓共爲三十四篇。以求合於孔氏之五十八篇四十六卷之數也。劉向班固劉歆賈逵馬融鄭玄之徒皆不見眞古文。而誤以此爲古文之書。服虔杜預亦不之見。至晉王肅始似竊見而晉書又云鄭冲以古文授蘇愉。愉授梁柳。柳之內兄皇甫謐又從柳得之。而柳又以古文授臧曹。曹始授梅賾。賾乃於前晉奏上其書而施行焉。

漢書所引泰誓云。証之今泰誓三篇。文皆不類。疑即武帝之世所得者。律歷志所引伊訓畢命字畫有與古文畧同者。疑伏生口傳而晁錯所屬讀者。其引武成則伏生無此篇。必張霸所僞作者也。

之序。按史記。盡引伏生今文書二十八篇。及孔壁所增諸篇。是太史公未見孔壁書明矣。然却多引以序。雖亡篇之序。亦有之。是西漢之世。自有百篇之序。故太史公見之。造僞書者亦見之。非專出於孔壁也。復。如字。劉向字子政。楚元王交玄孫。與子固。字孟堅。後漢扶風人。劉歆字子駿。向之子。賈逵。字景伯。後漢扶風人。服虔。字子慎。後漢河南人。晉京兆杜陵人。王肅字子雍。魏衛將軍太常。鄭沖。字文和。滎陽人。晉初太傅。蘇愉。字休預。扶風人。梁柳。字法季。天水人。內兄。舅之子。長於己者曰兄。甫。字士安。安定朝那人。臧曹。字彥和。陽城人。梅賾。仕晉丙反。字仲眞。汝南人。爲豫章內史。上。音燭。屬。音是掌反。

今按漢儒以伏生之書爲古文而謂安國之書爲古文以今考之。則今文多艱澀。而古文反平易。或者以爲今文自伏生女子口授。晁錯時失之。則先秦古書所引之文皆已如此。恐其未必然也。或者以爲記録之實語難工。而潤色之雅詞易好。故訓誥誓命有難易之不同。此爲近之。然伏生背

文暗誦乃偏得其所難。而安國考定於科斗古書錯亂磨滅之餘。反尊得其所易。則又有不可曉者。至於諸序之文或頗與經不合。而安國之序又絶不類西京文字。亦皆可疑。獨諸序之本不先經。則賴安國之序而見。故今定此本壹以諸篇本文爲經。而諸復合序篇於後。使覽者得見聖經之舊。而又集傳其所可知。姑闕其所不可知者云 音釋

(序) 易以蔽反下同近。巨謹反。遠近之近。倍。與背通。不類西京文字。鄙陽程伯圭曰。西漢永有學左氏春秋傳者。劉歆始欲表章。而諸儒詆罷之。今孔序及傳中皆引左傳。非巫盡以前之書明矣。先。先見反。而。形向反。復。扶又反。傳。柱戀反。

書序

漢劉歆曰。孔子脩易序書。刪詩。定禮。作春秋。贊易道。凡百篇而爲之序。言其作意。今考序文。於見存之篇雖頗依文立義。而識見淺陋。無所發明。其間至有與經相戾者。於已亡之篇則依阿簡略尤無所補。其非孔子所作明甚。顧世代久遠。不可復知。然孔安國雖云得之壁中而亦未嘗以爲孔子所作。但謂書序所以爲作者之意。與討論墳典等語牾越不屬。意亦可見。今姑依安國壁中之舊。復合序爲一篇。以附卷末。而疏其可疑者於下云

音釋

於見形甸反。復扶又反。下同屬。音燭。合音閤。踈所據反。條列也

昔在帝堯。聰明文思。光宅天下。將遜

于位讓于虞舜作堯典

聰明文思欽明文思也光宅天下光被四表
地將遜于位讓于虞舜必虞書也作者追言
作書之意
如此也

音釋 經 思去聲

○虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位
歷試諸難乃舜作典

側微微賤也歷試試之也諸難五典百揆
四門大麓之事也今按舜典一篇備載一代
政治之終始而序止謂歷試諸難作舜典豈
足以盡一篇之義

音釋 載作代反 治去

○帝釐下土方設居方別生分類作
汨作九共九篇槀飫

漢孔氏曰言舜理四方諸侯各設其官居其
生姓也別其姓方分其類使相從也汨治
功興也槀勞飫賜也凡十二篇共只一序如此亦不可
曉

音釋 經 別筆列反 汨音冒共音恭劉原父云
共當作丘古文丘共相似槀口到反

孔傳云槀勞音義與犒同按周禮槀人掌共
其食者之食註云槀讀如犒師之犒正與

○皐陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之

作大禹皐陶謨箋異稷

矢陳申重也序書者徒知皐陶以謨名禹以功稱而篇中有來禹汝亦昌言與時乃功懋哉之語遂以爲舜申禹使有言申皐陶使有功其淺近如此而不知禹昌言無言皐陶昌言此一句序益稷篇也

○禹別九州隨山濬川任土作貢

別分也分九州疆界是也隨山者隨山之勢。濬川者濬川之流任土者任土地所宜而制貢

音釋 別筆列反 任如鴆反

○啓與有扈戰于甘之野作甘誓

經曰大戰于甘者甚有扈之辭也。序書者宜若春秋筆然春秋左氏傳桓王失政與鄭鬬戰于繻葛是也音須事見左傳桓公二年

夫子猶書王伐鄭不曰與不曰戰者必存天下之防也以啓之賢征有扈之無道正禮樂征伐自天子出也。序書者曰與曰戰若敵國者何哉孰謂書序爲夫子作乎

○太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌

經文已明此但疏贅此耳。下文不詰者放此

音釋 疏音尤。結肉也。贅音傳朱芮反附也。汭音

○義和湎淫廢時亂日。亂往征之作

亂征

以經考之。義和蓋黨羿惡。仲康畏羿之強。不敢正其罪而誅之。止責其廢厥職荒厥邑爾。亦曰湎淫廢時亂日。亦有所畏而不敢正其罪耶

○自契至于成湯八遷。湯始居亳。從先王居。作帝告釐沃

契。列反。告與嚳通。桓沃反。程伯圭曰。商州上洛縣也。陽遷於商。今安縣南也。是曰商亳。後又遷帝嚳之故都。今河南偃師縣也。是爲西亳。又遷宋州穀熟縣。是爲南亳。謂之商丘。其地有景山。亦稱景亳。皆因商亳之舊號也

○湯征諸侯葛伯不祀。湯始征之。作湯征

京兆杜縣亳。今長安縣南也。是曰商亳。後又遷帝嚳之故都。今河南偃師縣也。是爲西亳。又遷宋州穀熟縣。是爲南亳。謂之商丘。其地有景山。亦稱景亳。皆因商亳之舊號也

○伊尹去亳適夏。既醜有夏。復歸于亳。入自北門。乃遇汝鳩汝方。作汝鳩汝方

漢孔氏曰。先王。帝嚳也。醜。惡也。不期而會曰遇。鳩。聚。方。二臣名。五篇亡

○伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓

以伊尹爲首稱者得之。咸有一德。亦曰惟尹躬暨湯咸有一德。陑。在河曲之西。升自陑。義未詳。漢孔氏遂以爲出其不意。亦序意有以啓其陋歟。

音釋 陑。魚列切。

○湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈

程子曰。聖人不容有意。舉湯始欲遷社衆議以爲不可而不遷是有安土重遷也。書不可道

湯不可之也。唐孔氏以於時有議論其事者詳序文以爲欲遷者。湯欲之也。恐未必如程子所言。要之序非聖人之作。自不足以知聖人之意。一篇亡

音釋 臣。要平名。

○夏師敗績湯遂從之遂伐三朡停厥寶玉誼伯仲伯作典寶

三朡。國名。今定陶也。停。取也。停。急篇亡

音釋 朡。鄂本切。誼。魚羈切。作。則箇切。

反。篆書月字與舟字相似。故相亂也。史記作毀。或又作斃。

即禹貢陶丘

陶。漢志濟陰郡定陶縣。

○湯歸自夏至于大坰仲虺作誥

大坰。音炯。地名。音經。坰。炯反。消灰反

○湯既黜夏命復歸于亳作湯誥咎單作明居

一篇 音釋 經 復。扶又反。咎。其九反。下上演反。接此二字皆上聲。韻家謂上聲一字全濁音者讀如去聲。謂之重道。此書經傳中如動奉車揆是市士已侯被否已姒稷距帖牯亳鄗序敘緒楛鬴虞輔父杜粗亥逮殆怠亳在毫郟序。敘緒楛鬴虞輔父杜粗亥逮殆怠咎單忽北近暬慎辨善鄯單鞏北紹道抱昊鎬皓造之陷禍象杖蚌靜阜受後裂險籙犯僤等字皆是也。不乃註於各字也。敢附見于

○成湯既沒太甲元年伊尹將

伊訓

肆命徂后

孟子曰。湯崩。太丁未立。外丙二年。仲壬四年。太甲顛覆湯之典刑。史記。太子太丁未立而死。立太丁之弟外丙。二年崩。又立外丙之弟仲壬。四年崩。伊尹乃立太丁之子太甲。序書者以經文首言奉嗣王。祗見厥祖。遂云成湯既沒。太甲元年。後世儒者以序為孔子所作。不敢非之。反疑孟子所言與本紀所載。是可嘆也。肆命。徂后。二篇亡。○吳氏曰。太甲諒陰。為服仲壬之喪。次是時湯葬已久。仲壬為叔父。為之後者。為仲壬在窴太甲。太丁之子。視

之子也。祗見厥祖。謂至湯之廟。蓋太甲既立。不
伊尹訓于湯廟故。不稱祖。祗見厥祖。言止是殯前
既不當稱祖。亦不當稱祗見也 音擇

○太甲既立不明。伊尹放諸桐。三年
復歸于亳。思庸。伊尹作太甲三篇

按孔氏云。桐。湯葬地也。若未葬之辭。蓋上文
祗見厥祖。故此不敢爲已葬。使湯
果在殯。則太甲固已密迩其殯側矣。捨殯而
密迩湯於將葬之地。固無是理也。孔氏之
失。起於伊訓序文之繆。遺外
丙仲壬二帝故書指不通

音釋
經 復扶又反。放。經云王

營。稍異常禮。然密迩先王。便其恩慮。
曲。伊尹未嘗失臣禮也。後
其君者。以伊尹爲
小序放字之謬。啓之口實
也

○伊尹作咸有一德

○沃丁既葬伊尹于亳。咎單遂訓伊
尹事。作沃丁

經 葬伊尹皇甫謐云沃丁八年伊尹卒。年
百餘歲。皇覽曰伊尹冢在濟陰亳縣平利鄉

○伊陟相太戊亳。有祥。桑穀共生于

朝伊陟贊于巫咸作咸乂四篇

○太戊贊于伊陟。作伊陟原命

音釋 經 相去聲戊音茂朝駔遙反原臣名

○仲丁遷于囂。作仲丁

○河亶甲居相。作河亶甲

○祖乙圮于耿。作祖乙

沃丁太甲之子。沃丁弟之子。及永叔二本合生于朝七日而沃丁之子。名伊陟。伊尹之子。太戊。沃丁之子。名。伊陟。伊尹之子。太戊。沃丁之子。名。巫咸。臣名。囂。拱。妖也。巫咸。臣名。囂。相。耿。皆地名。程伯圭曰。耿在河東。耿鄉。河水所毀。曰圮。十篇亡

音釋 經 囂牛刀反史記作敖 傳 囂相。耿。皆地名。程伯圭曰。仲丁自商丘遷河南之敖。倉今鄭州滎澤縣西南滎陽故城。殷時囂地。相在河北。今相州內黃縣東南有敖殷時城。耿地。在河中府龍門縣有故耿城

○盤庚三篇

以篇中有不常厥邑于今五邦序遂曰盤庚遷然今詳于今五邦之下繼以今不孝于古罔知天之幽命則是盤庚之前已自有五遷而作序者攷之不詳總云耳也又五邦云者五國都也經言亳囂相耿惟四邦爾盤庚既從湯居亳亦不可謂之一邦也序與經文既

已差慢史記遂謂般庚自有五遷人甚矣

亳殷。在河南偃師縣西南二十里尸鄉之西。因漱水得名。五遷。謂西亳。南亳。囂。相。耿。也

○高宗夢得說使百工營求諸野。得諸傅巖。作說。命三篇

按經文乃審厥象俾以形勞求于天下。是高宗夢得良弼形狀。乃審其狀貌而廣求于四方。說築傅巖之野。與形象肖似。如序所云。似若高宗夢得傅說姓氏。又因經文有群臣百官。誉求諸野。得諸傅巖。非惟無補經文。而反友離矇昧。豈聖人之筆哉

○高宗祭成湯。有飛雉升鼎耳而雊。

經言有雊。而序以爲升鼎耳。雉。載籍有所傳聞。然經言典祀無豐于昵。則爲近廟。未必成湯也。宗室都宮。堂室深遠。遂而飛升立鼎耳而鳴。亦已異矣。

高宗之訓 篇亡

○殷始咎周。周人乘黎。祖伊恐奔告于受。作西伯戡黎。

咎。惡。乘。勝也。詳祖伊所告無一言及西伯者。蓋祖伊雖知周不利於商。而又知周實無所利於商。序言殷始咎周。似亦未明祖伊奔告之意。

○殷既錯天命。微子作誥父師少師
○惟十有一年武王伐殷。一月戊午。
師渡孟津。作泰誓三篇

十一年者。十三年之誤也。序本依放經文。無所發明。偶三誤而實一。漢孔氏遂以爲十一年觀兵。十三年伐紂。武王觀兵。是以臣殪君也。叢子曰。此事問不容髮。一日天命未絕。則是君臣。當日而命絕。則爲獨夫。豈有觀兵二年而後始伐之哉。蓋泰誓序文既有十一年觀兵之誤。而篇中又有觀政于商之語。僞泰誓得觀兵之事次篇言伐紂之事。因亦謂十一年觀兵。十二年伐紂。訛謬相承。厥咎匪輕。後世儒者遂謂實然。而不知武王蓋未始有十一年觀兵之事也。且序言惟十有一年武王伐殷。繼以一月戊午師渡孟津。即記其年其月其日之事也。夫一月戊午師渡孟津既爲十三年之事。則上文十一年之誤審矣。孔氏乃離而二之。於十有一年武王伐殷。則釋爲觀兵之時。於一月戊午師渡孟津。則釋爲伐紂之時。上文則年無所係之月。下文則月無所係之年。又序言十有一年伐殷。是蓋繆中之繆。遂使武王蒙數千百年

音釋
僞放。音倣。觀。去聲。除觀政如字。餘並誤。

○武王戊辰三月。
商。

齊君之惡一字之誤。其流害乃至於此。此非小心翼翼。
同齊盧業反。閒去聲。左。音佐。夫。音扶。係胡計反。

受戰于牧野作牧誓

戎車。馳車也。古者馳車。戰車。革車。輜車。載器械財貨衣裳者也。司馬法曰。一車甲士三人。步卒七十二人。炊家子十人。固守衣裝五人。廐養五人。樵汲五人。

馳車七十五人。革車二十五人。凡百人。二車故謂之兩。二萬人也。虎賁。若虎賁獸之勇士。百人之長也。

百兩將之。山豆亦有二車相副乎。軍行但以戰車爲數。輜車不言可知也。長上聲

○武王伐殷往伐歸獸識其政事作

武成

歸獸。歸馬放牛也。武成所識其事之大者亦多矣。何獨先取於歸馬放牛哉。

識音志

○武王勝殷殺受立武庚以箕子歸作洪範

言孔氏曰言殺受立武庚者。見形而相顧爲文。未見意也。

○武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器

宗彝宗廟彝尊也以爲諸侯分器篇亡 音釋 經 分扶問反

○西旅獻獒太保作旅獒

獻貢之

○巢伯來朝芮伯作旅巢命

篇亡 音釋 經 朝馳遙反芮如稅反國名在左馮翊臨晉縣芮鄉

○武王有疾周公作金縢

○武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥

三監管叔蔡叔霍叔也以其監殷故謂之三監 音釋 經 監古銜反相去聲

○成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命

微子封於宋爲湯後

○唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾

音釋 經 歸音饋下同案史記魯世家引此序並作餽成王歸美周公故以餽之也

○周公既得命禾旅天子之命作嘉

禾

唐叔武王母弟。或。龍也。穎穗也。禾各一穗合爲一穗。葛氏曰。唐叔雖幼。因禾必有獻替之言。成王既悟風雷之變。因命唐叔以禾歸周公于東。旅。陳也。二篇亡。

○成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥。潤誥梓材

按胡氏曰。康叔。成王其弟。成王。康叔猶子也。經文不應曰朕叔父也。經文不應曰乃寡兄。其曰兄曰弟者。武王命康叔之辭也。序之繆題。又按書序似因康誥篇首錯簡。遂誤以爲序篇。亦出壁中成王之書。而孔安國又以爲孔舒藏書之時。已有錯簡耶。不可放矣。然書序之作。雖不可必爲何人。而可必其非孔子作也

○成王在豐。欲宅洛邑。使召公先相宅。作召誥

○召公既相宅。周公往營成周。使來告卜。作洛誥

音釋 相。去聲。下同。使來。上去聲

○成周既成。遷殷頑民。周公以王命告。作多士

遷商頑民。在作洛之前。序書者攷之不詳。
爲成周既成。遷商頑民。謬矣。詳見本篇題下。

○周公作無逸

○召公爲保周公爲師相成王爲左右。召公不悅。周公作君奭

蘇氏曰。攝行政事。周公疑召公。陋哉斯言。
愚謂序文意義含糊。舊說之陋有以啓之。

○蔡叔既沒。王命蔡仲踐諸侯位。作蔡仲之命

音釋 經 蔡 齊 去聲

○成王東伐淮夷。遂踐奄。作成王政

踐。滅也 音釋 經 踐。土六傳云滅也 踐。土六傳云滅也

○成王既踐奄。將遷其君於蒲姑。周公告召公。作將蒲姑

史記作薄姑

音釋 經 蒲姑。孔傳云齊地名。漢志作薄姑

○成王歸自奄。在宗周誥庶邦。作多方

○周公作立政

○成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐
作周官

成王黜殷久矣而於此復言何耶

○成王既伐東夷肅慎來賀王俾榮伯作賄肅慎之命

賄路也義未詳篇亡

外之夷非也成王之時豈有越海遠征之師哉馬氏本肅慎燕亳伯曰肅慎燕亳北土也杜註肅慎北夷在玄菟北三千餘里孔傳謂海東諸侯非也肅慎因伐東夷而來賀特其來時適成王伐東夷而歸耳賀者賀中國之治安也榮國名姓同諸侯爲卿大夫

○周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢告周公作亳姑

此言周公在豐漢孔氏謂致政歸老之時而下文君陳之序乃曰周公既沒命君陳分正東郊成周方未命君陳時成周蓋周公治之東郊以公沒故命君陳然則公蓋未嘗去洛矣而以公沒則其時耶篇亡

○周公既沒命君陳分正東郊成周

作冊陳
○成王將崩命召公畢公率諸侯相
康王。作顧命
○康王既尸天子遂詰諸侯。作康王
之誥
尸天子亦無義。理。太康尸位。義和尸官。皆言
居其位而廢棄其事之稱。序書亦用其劇。諺
矣、
○康王命作冊畢。分居里。成周郊。作
畢命
分居里者。義厥宅
里。殊厥井疆也。
○穆王命君牙爲周大司徒。作君牙
序無所發明。曰周云者。殊無意義。或曰。此春
秋王正月例也。曰。春秋魯史
王。此豈其例
耶。下篇亦然。
故孔子繫之以
○穆王命伯冏爲周大僕正。作冏命
○呂命。穆王訓夏贖刑。作呂刑
此序亦無所發明。但增一夏字。自古刑辟之
制。豈專爲夷狄不爲中夏耶。訓夏贖刑。

謂訓夏后氏之贖刑也。曰夏承虞治不聞變法。周禮亦無五刑之贖。其咋古制明甚。穆王耄荒。覃輸馬跡無所不至。呂侯窺舜典贖刑二字。作為此刑以聚民財。脅其荒用。夫子以其書猶有哀矜之意而錄之。至其篇首特以耄荒發之。其意微矣。詳見本篇

○平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命

經文止言秬鬯。而此益以圭瓚。有所傳歟。抑錫秬鬯者必以圭瓚。故經不言歟。

瓚。才旱才贊二反。孔傳云。以圭為杓。謂之圭瓚。孔疏云。圭瓚者。酌秬鬯之杓。杓下有槃

瓚。即槃之名也。以圭為之。賜之秬鬯之酒。圭瓚副焉。

○魯侯伯禽宅曲阜徐夷並興東郊不開作費誓

徐。徐戎也。夷。淮夷也。

○秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸崤還歸作秦誓

以經文意攷之。穆公之悔蓋悔用杞子之謀。不聽蹇叔之言。序文亦不明此意。

帥。音率。還。音旋。

卿曰。魯之先君當諱其名。乃書伯。禽父。春秋書秦伯任好。此乃書秦穆公。皆以字配之例。朱子曰。此說極是

書序終

朱子說書綱領

古史之體可見者。書春秋而已。春秋編年通紀。以見事之先後。書則每事別記。以具事之首尾。意者當時史官既以編年紀事。至於事之大者則又採合而別記之。若二典所記上下百有餘年。而武成金縢諸篇其所紀理或更歲月。或歷數年。其間豈無異事。蓋必已具於編年之史。而今不復見矣 通鑑紀事本末後序

聖人千言萬語只是說箇當然之理。恐人不曉
又筆之於書。自書契以來。二典三謨伊尹。武
王。箕子。周公。孔。孟。都只如此。可謂盡矣。只就
文字間求之。句句皆是做得一分。便是一分
工夫。非茫茫然不可測也。但恐人自不子細求
索之耳。須是量聖人之言是說箇什麼。要將
何用。若只讀過便休。何必讀書說
尚書初讀甚難。似見於已不相干。後來熟讀見
堯舜禹湯文武之事皆切於已 書說
某嘗患尚書難讀。後來先將文義分曉者讀之。
聱牙者且未讀。如二典三謨等篇。義理明白。
句句是實理。堯之所以爲君。舜之所以爲臣。
皐陶稷契伊傅莘所言所行。最好綢繆玩味。
體貼向自家身上來。其味自別 謨
先生問可學近讀何書。曰讀尚書。先生曰。尚書
如何看。曰須要考歷代之變。先生曰。世變難

看唐虞三代事浩大闊遠何處測度不若求
聖人之心如堯則考其所以治民舜則考其所
以事君且如湯誓湯曰予畏上帝不敢不正
熟讀豈不見湯之心大抵尚書有不必解者
有須着意解者有不可解者如
仲虺之誥太甲諸篇只是熟讀義理自明何
俟於解如洪範則須着意解如典謨諸篇辭
稍雅奧亦須略解如盤庚諸篇已難解康誥

之屬則不可解矣 可學

問尚書難讀蓋無許大心胷他書亦須大心胷
方讀得如何程子只說尚書曰他書却有次
第且如大學自格物致知以至平天下有多
少節次尚書只合下便大如堯典自克明俊
德至黎民於變時雍展開是大小大命羲和
定時成歲便是心中包一箇三百六十五度
四分度之一底天方見得恁地若不得一箇

看唐虞三代事浩大闊遠何處測度不若求聖人之心如堯則考其所以事君且如湯誓湯曰予畏上帝不敢不正。熟讀豈不見湯之心大抵尚書有不必解者有須着意解者有略須解者有不可解者如稍雅奧亦須略解如盤庚諸篇已難解康誥之屬則不可解矣

問尚書難讀蓋無許大心胷他書亦須大心胷方讀得如何程子只說尚書曰他書却有次第且如大學自格物致知以至平天下有多少節次尚書只合下便大如堯典自克明俊德至黎民於變時雍展開是大小大命羲和定時成歲便是心中包一箇三百六十五度四分度之一底天方見得恁地若不得一箇

大底心胷如何了得 個

學者須是有業次且如讀堯舜典曆象日月星辰律度量衡五樂五禮之類禹貢山川洪範九疇(問)須一一理會令透令人只做得西漢以下工夫無人就堯舜三代原頭處理會來又曰且如做舉業亦須苦心理會文字方可決科讀書若不苦心去求不成業次終不濟事

格言

二典三謨其言雅奧學者未遽曉會後面盤詰等篇又難看且如商書中伊尹告太甲五篇說得極切(伊尹告太甲三篇咸有一德)其所以治心身處雖爲人主言然初無貴賤之別宜取細讀極好時舉

尚書前五篇大槩易曉後如甘誓胤征伊訓太甲咸有一德說命此皆易曉亦好此是孔氏壁中所藏之書又曰看尚書漸漸覺得曉不

得便是有長進若從頭到尾解得便是亂道
高宗肜日是最不可曉者西伯戡黎是稍稍
不可曉者太甲大故亂道故伊尹之言緊切
高宗稍稍聰明故說命之言細膩又曰讀尚
書有一箇法半截曉得半截曉不得曉得底
看曉不得底且闕之不可强通强通則穿鑿
問某讀書至盤庚及五誥諸篇其疑不可數舉
若以諸家之說勉强解去亦說得行但恐當
時旨意未必如此耳如此等處只得姑存之
如何先生曰漳州所刻四經書序有通說答
潘子善
道夫請先生點尚書以幸後學先生曰其今無
工夫道夫曰先生於書既無解若更不點則
句讀不分後人承舛聽訛卒不足以見帝王
之淵懿曰公豈可如此說安知後來無人道
夫再三請之先生曰書亦難點如大誥語句

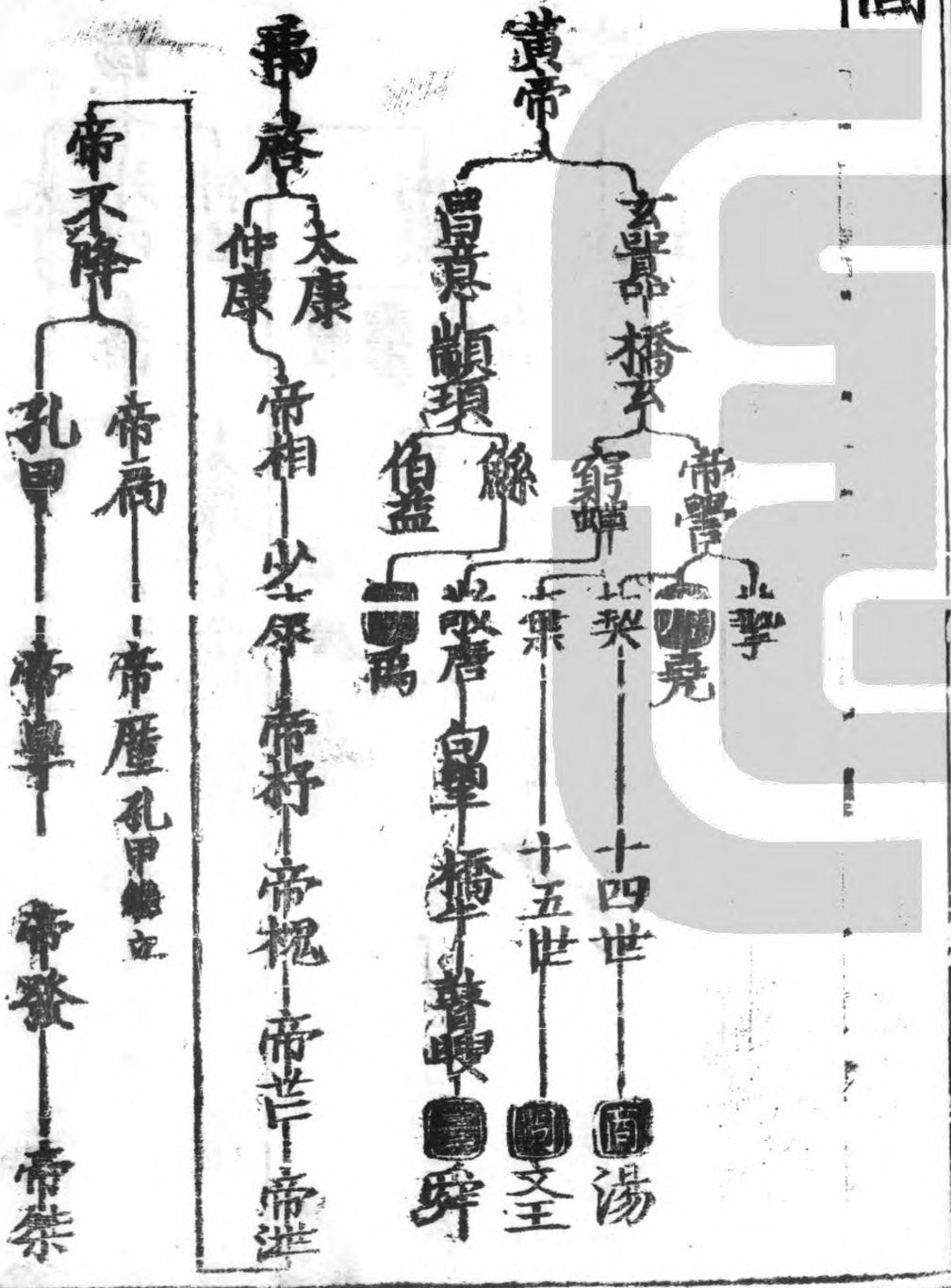
甚長今人却都碎讀了所以曉不得某嘗欲作書說竟不曾成如制度之屬祇以疏文爲本若其他未穩處更與挑剔令分明便得道夫

必大問尚書欲裒諸家說觀之如何先生歷舉王蘇程陳林少頴李叔易十餘家解詰却云便將衆說看未得且讀正文見箇意思了方可如此將衆說去看書中易曉處直易曉其不可曉處且闕之如盤庚之類非特不可曉便曉得亦要何用如周誥等篇周公不過說周所以合代商之意是他當時說話其間多有不可解着亦且觀其大意所在而已必大

書說未有分付處因思向日喻及尚書文義實通猶是第二義直須見得二帝三王之心而通其所可通毋强通其所難通即此數語便已參到七八分千萬便撥置此來議定綱領

早與下手爲佳諸說此間亦有之但蘇氏傷於簡林氏傷於繁王氏傷於鑿呂氏傷於巧然其間儘有好處如制度之屬祇以疏文爲本若其間有未穩處更與挑剔令分明耳 與仲默帖

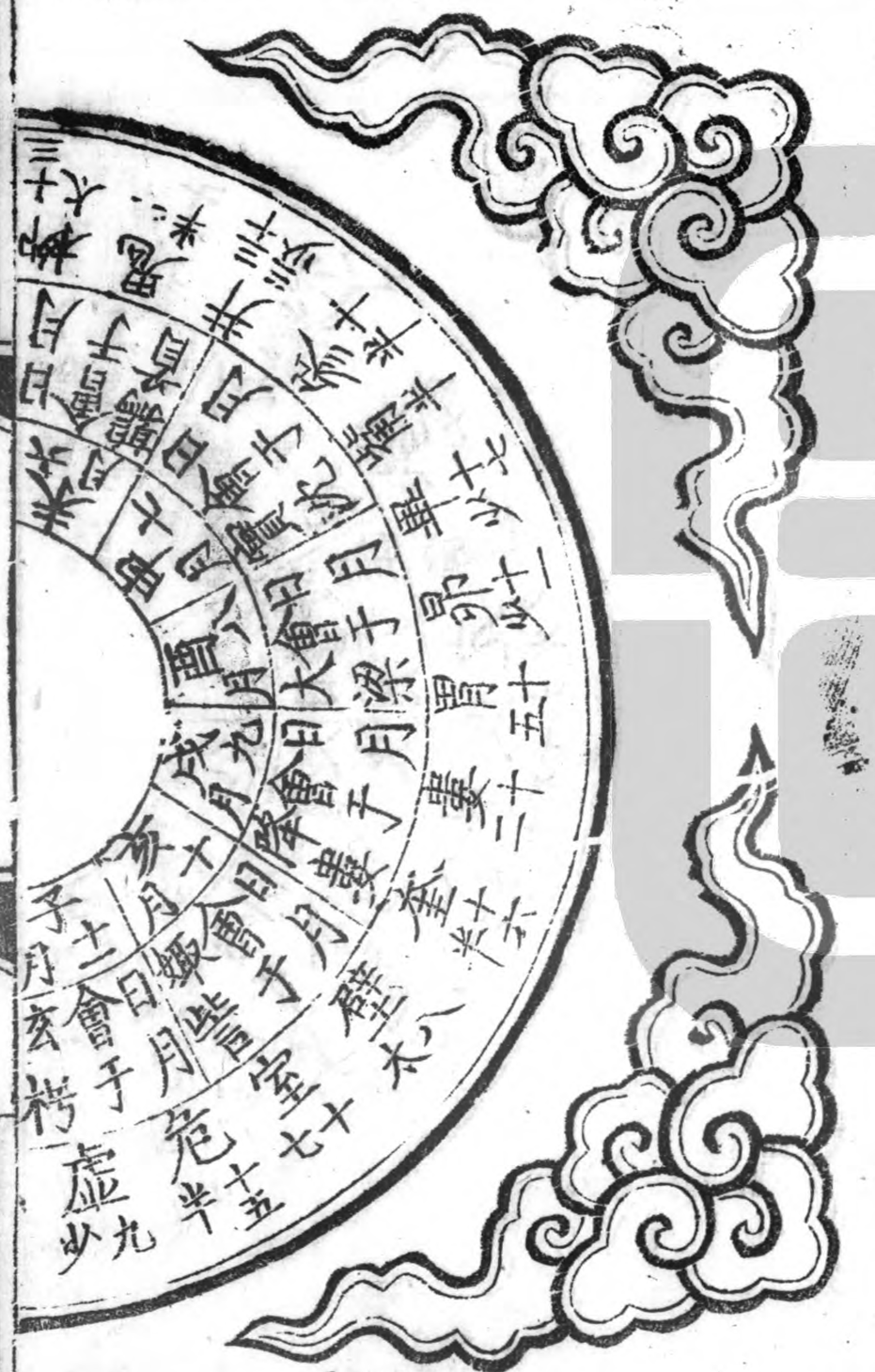
唐虞夏商

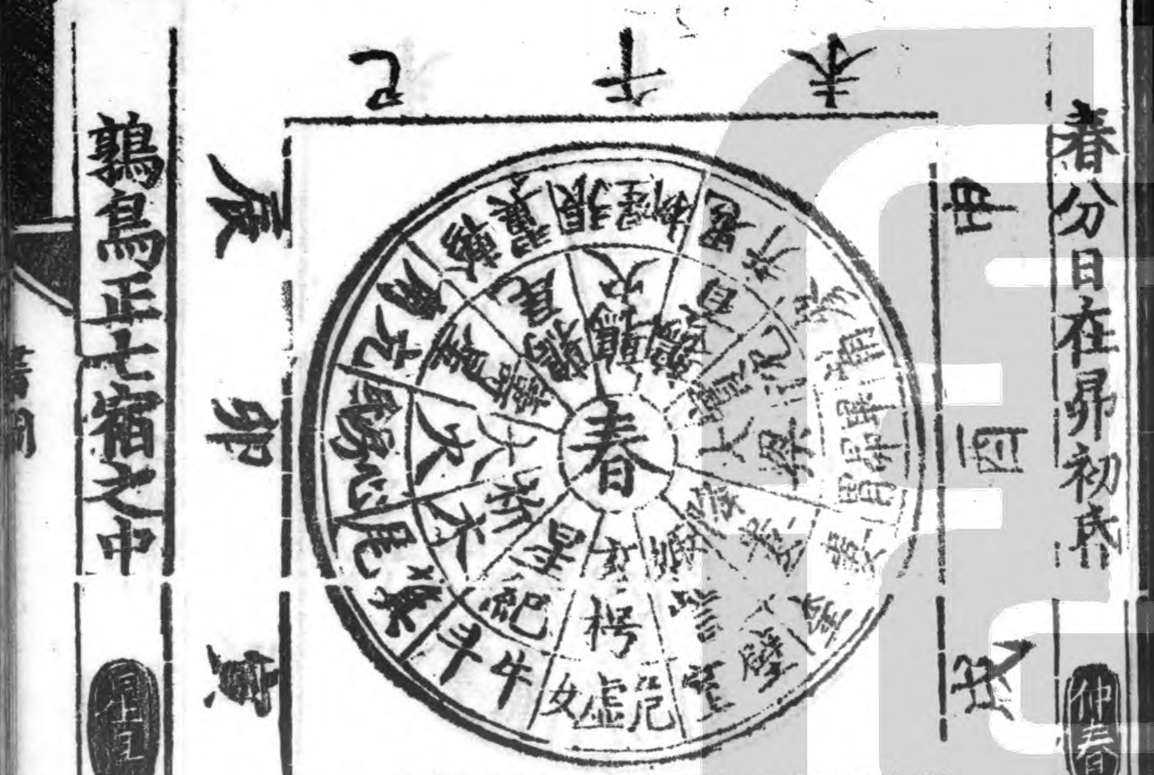


周譜系圖

湯
太丁
外丙
太甲
沃丁
仲壬
南庚
陽甲
盤庚
小辛
小乙
武丁
祖庚
祖甲
廩辛
康丁
武乙
太丁
帝乙
紂
文王
武王
成王
康王
昭王
穆王
周公
共王
懿王
孝王
夷王
厲王
宣王
幽王
平王
平王
桓王

曆象授





鄭氏云二十八宿環列於四方以候天而西轉東方七宿自角至箕是蒼龍以次舍而言則房心爲大火之中南方七宿自井至軫是爲鶉鳥以形而言則有朱鳥之象虛者北方七宿

鄭氏云二十八宿環列於四方以候天而西轉東方七宿自角至箕是蒼龍以次舍而言則房心爲大火之中南方七宿自井至軫是爲鶉鳥以形而言則有朱鳥之象虛者北方七宿

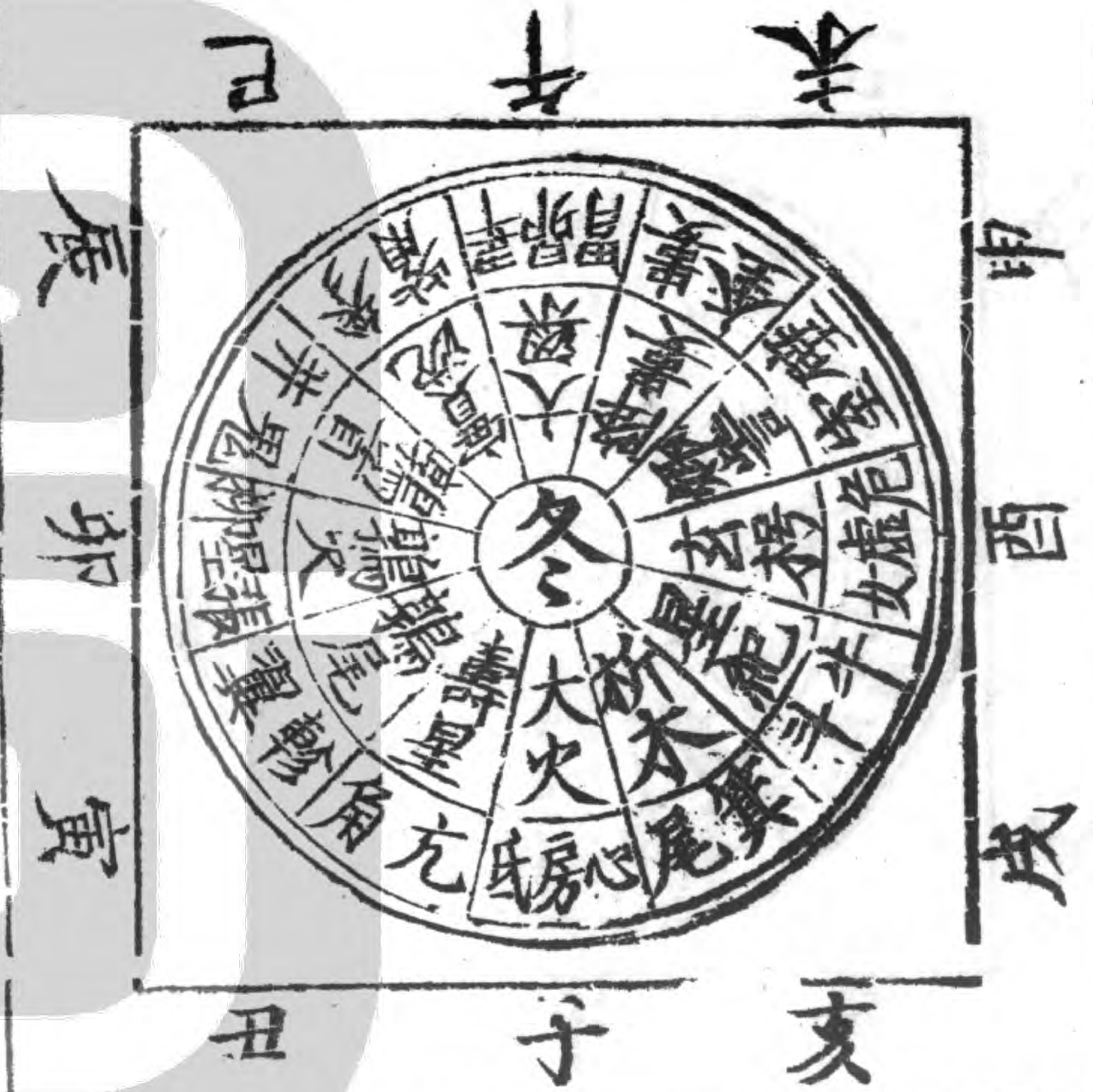
夏至日在星初昏
在井鬼之中星也
大火正七宿之中
星虛正七宿之中
星昴
亥 子 丑

之中星也昴者西方七宿之中星也星本不移附天而移天傾西此極居天之中二十八宿半隱半見各以其時所以必於南方而考之仲春之月星火在東星者為在南星昴在西星虛

秋分日在房初昏
在北至仲夏則鳥
轉而西火轉而南
虛轉而東昴轉而
北仲秋則火轉而
西虛轉而南昴轉
而東鳥轉而北至
仲冬則虛轉而西
昴轉而南鳥轉而
東火轉而北來歲
星虛正七宿之中
亥 子 丑

中星圖下

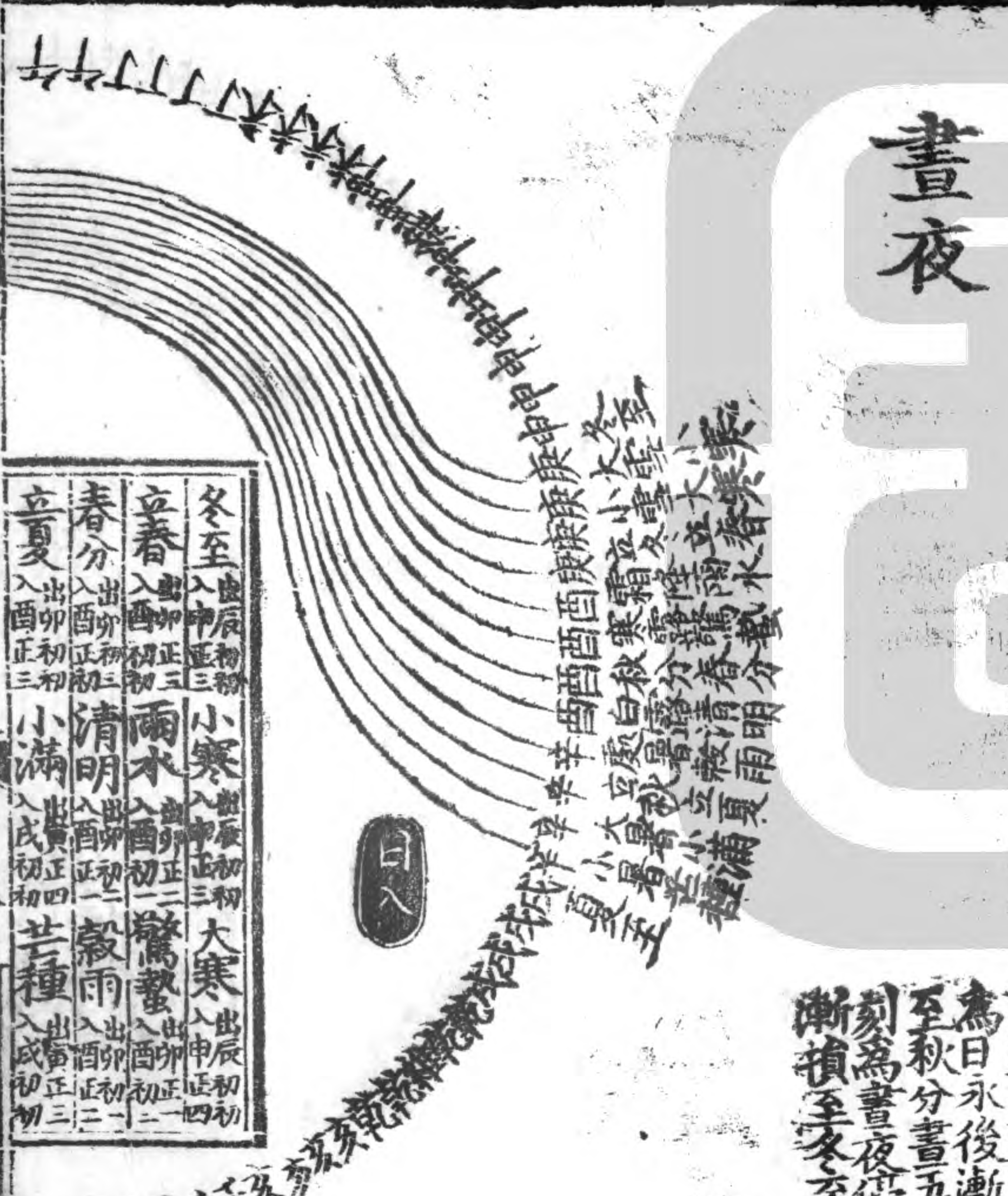
冬至日在虛初昏



星昴正七宿之中

仲春鳥復轉而南矣循環無窮此堯典考中星以正四時甚簡而明異乎呂令之星舉月本也然聖人南面視四星之中豈徒然哉凡以授民時秩民事而已

虞書日永



冬至 出辰初初 入申正三	小寒 出辰初初 入申正三	大寒 出辰初初 入申正四
立春 出卯正三 入酉初初	雨水 出卯正二 入酉初一	驚蟄 出卯正一 入酉初二
春分 出卯初三 入酉正初	清明 出卯初二 入酉正一	穀雨 出卯初一 入酉正二
立夏 出卯初初 入酉正三	小滿 出寅正四 入戌初初	芒種 出寅正三 入戌初初

夏至晝六十刻爲日永後漸損至秋分晝五十刻爲晝夜停又漸損至冬至晝

日短之圖

四十刻爲日短後漸增至春分晝五十刻亦爲晝夜停後漸增復至日永至

閏月定時

按律曆諸書與周髀皆云日行一度月行十三度十九分度之七周天三百六十五度四分度之一故日一周天爲歲歲十二月而無整數故以閏月定四時三歲一閏五歲再閏及十九年而餘一百九十日一萬五千七百十三分

歲法三百五十四日三百四十八分

日法計九百四十分

成歲之圖

以日法除之共得二百六十日七十三分爲七閏之數是謂一章歲必以十九歲而無餘分者蓋天數終於九地數終於十十九者天地二終之數積八十一章則其盈虛之餘盡而復始推此以定四時歲功其有不咸乎 評見蔡傳

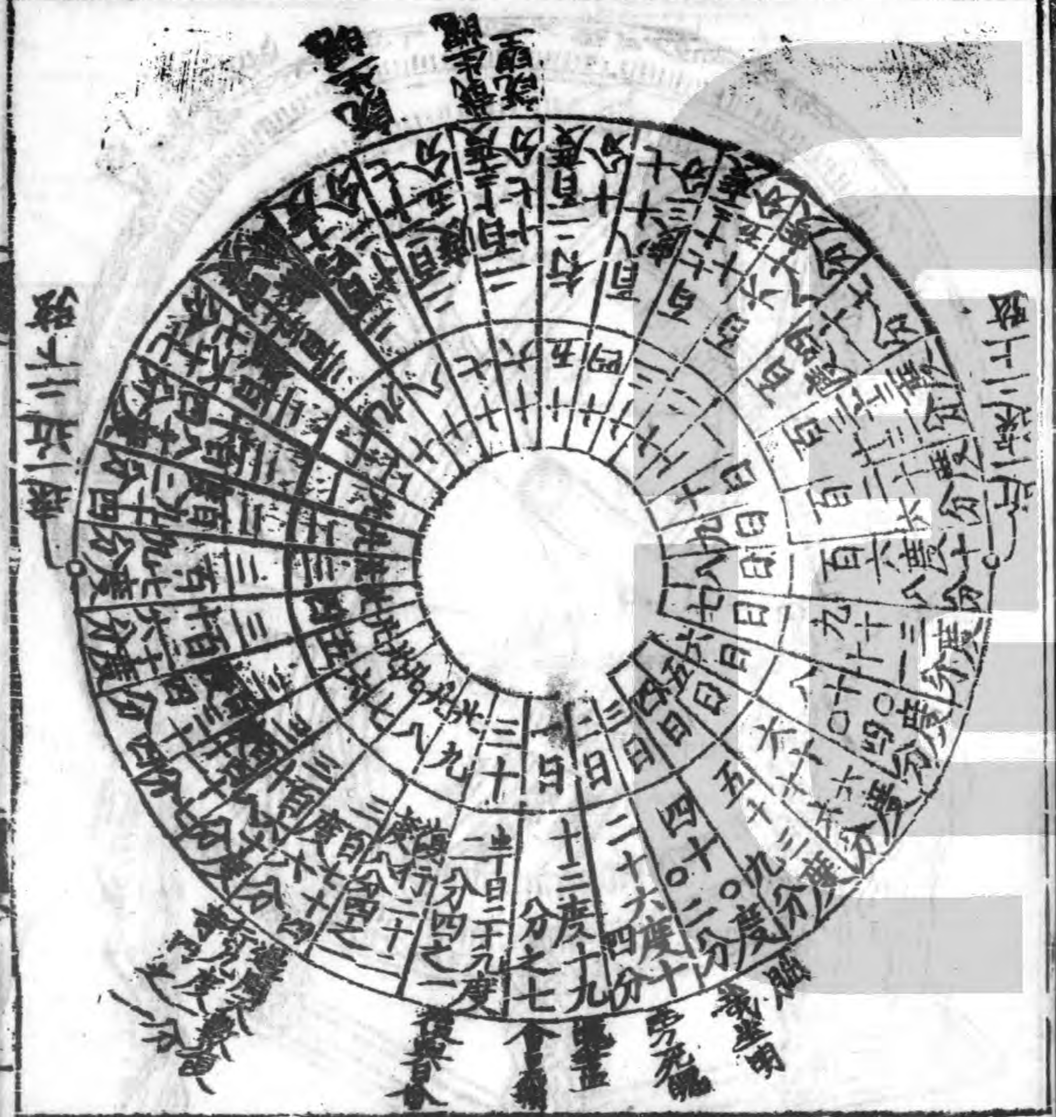
七政之圖

漢天文志曰木仁也火禮也土信也金義也水智也金星與日同南北之行爲歲與日分南北之次爲雨雨出早爲月食出晚爲天妖主兵象也木星所在國不可伐而可以伐人起舍爲歲退舍爲縮出入不當其次必有天妖水星出早爲日食出晚爲彗四時不出則天下大饑出於房間主地動也火行一舍二舍爲不祥東行疾則兵聚于東方西行疾則兵聚于西方填星失次而上一舍三舍則爲大水失次而下二舍有后戚五緯之變其詳見於漢晉志

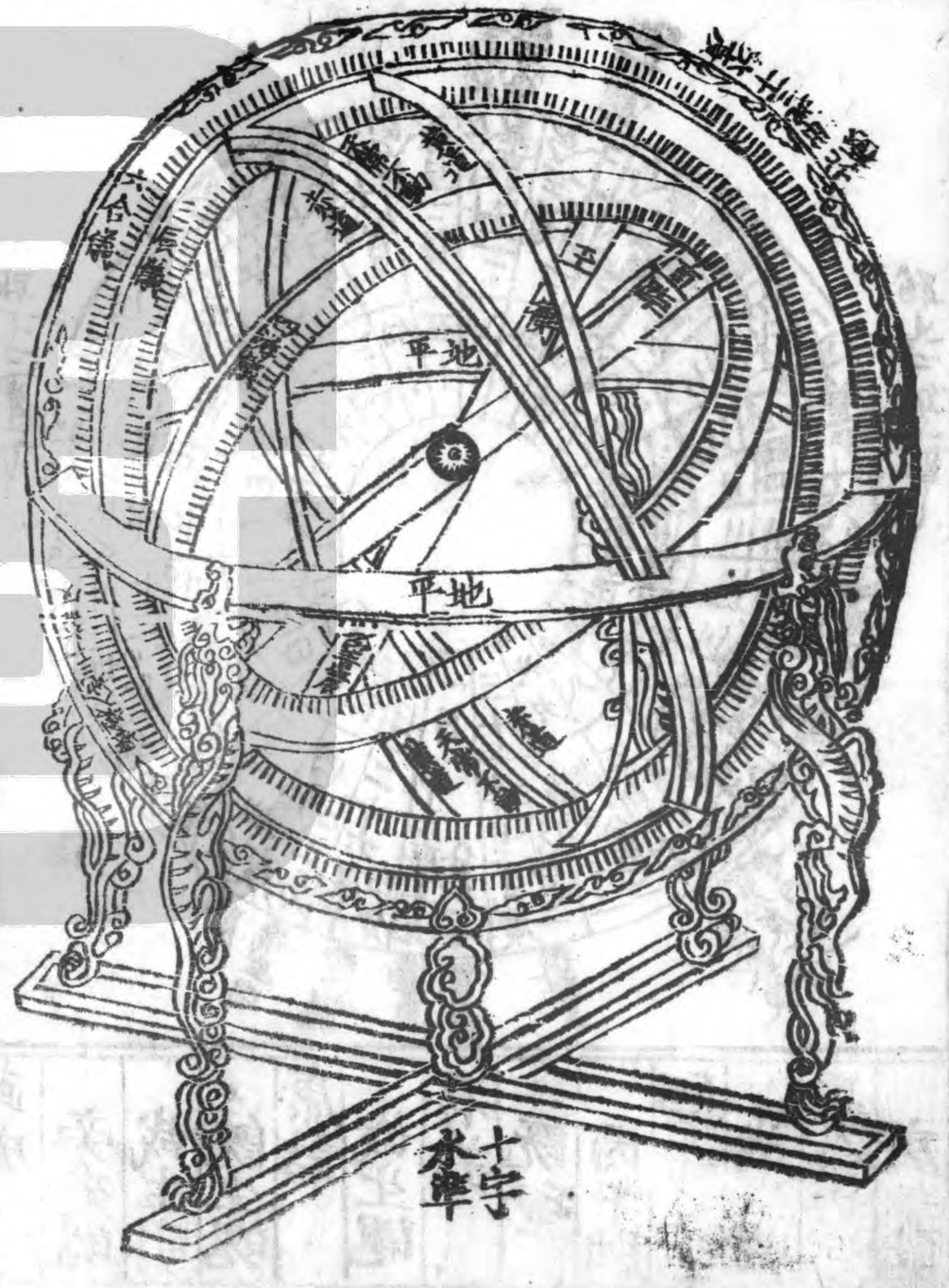
五辰之圖

孔氏曰五行之時即四時也言撫順五行之時則衆功皆成禮運曰播五行於四時盖四時者氣也五行者象也四時各分九十一日八十分之二十五爲一時之正而五行則以木配春以火配夏以金配秋以水配冬而土則分王於四時每季一十八日有奇胡氏旦曰五行在地爲物在天爲時順其時而撫之故神春則陽木仲夏斬陰木所以撫木辰季春出火季秋納火所以撫火辰司空相阪隰以撫土辰秋霜殺杠春建溥洩以撫水辰又春德在下布德施惠順木辰也餘倣此

明魄朔望圖



璿璣玉衡圖



日月冬夏

日有十道月有九行說見洪範本傳今以陽曆陰曆之說推之凡月行所交以黃道內爲陰曆外爲陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道冬至後青道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之道冬入陽曆夏入陰曆月行白道冬至夏至後白道半交在立秋之宿當黃道西北至所衝之宿

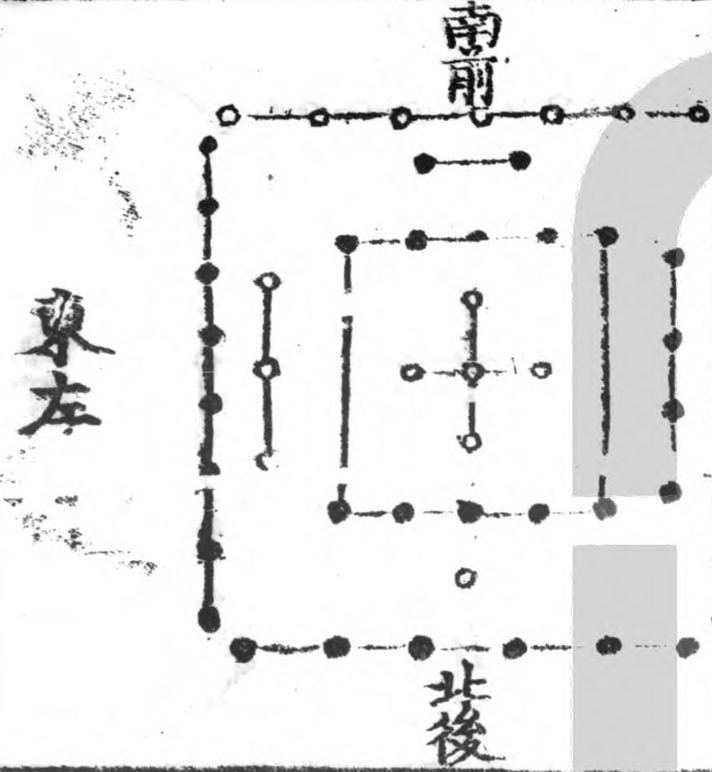
五聲八音圖

九道之圖

加之春入陽曆秋入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之南當黃道南亦半交在冬至之南當黃道北立春立秋後朱道半交在冬至之南當黃道北立春立秋後朱道半交在夏至之南當黃道北至所交入皆與黃道相會故月行有九道也

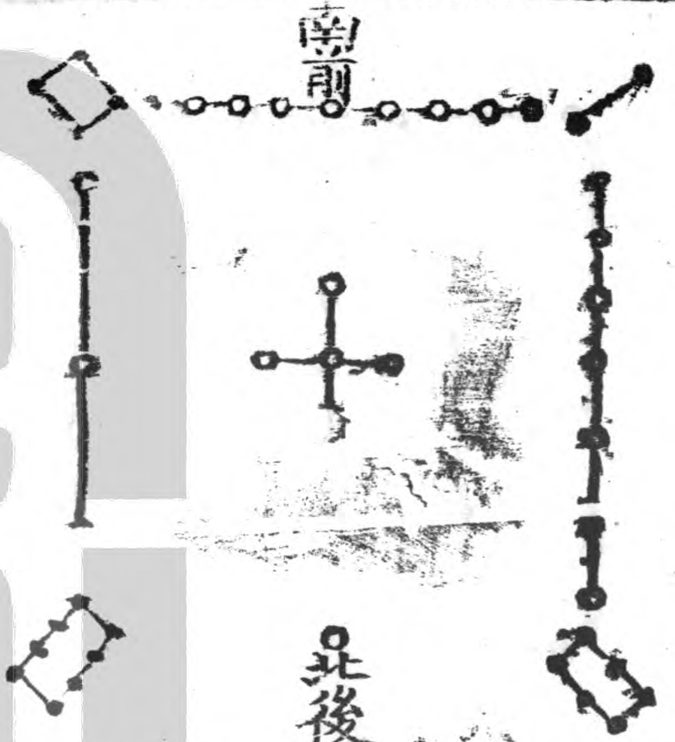
六律六呂圖

河圖之圖



孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云虙犧氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表

洛書之圖



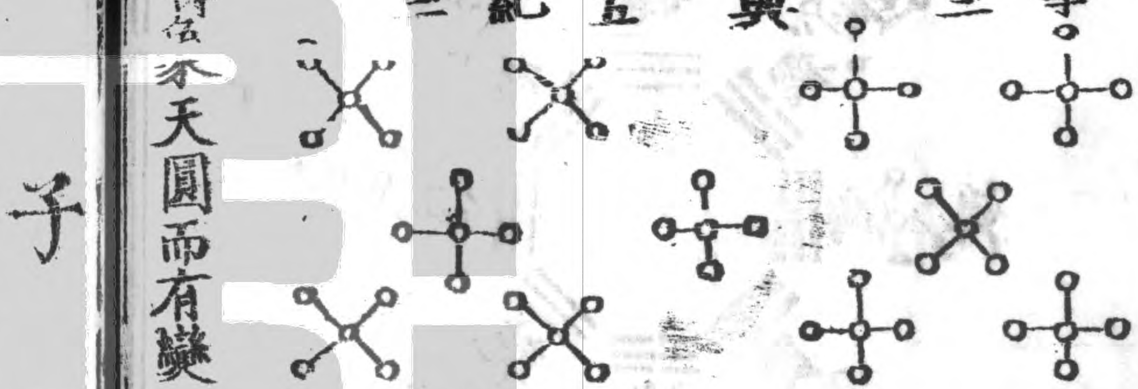
裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右卻子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也書州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

九疇本洛書數圖

一合九而爲十二合八而爲十三合七而爲十四合六而爲十此洛書以虛數相合而爲四十者也若九疇則以實數相合而爲五十矣

九疇相乘得數圖

五行五事。相乘爲二十五



庶徵不與五相乘故不言五

五福五紀相乘爲二十五

右五疇名不天圓而有變

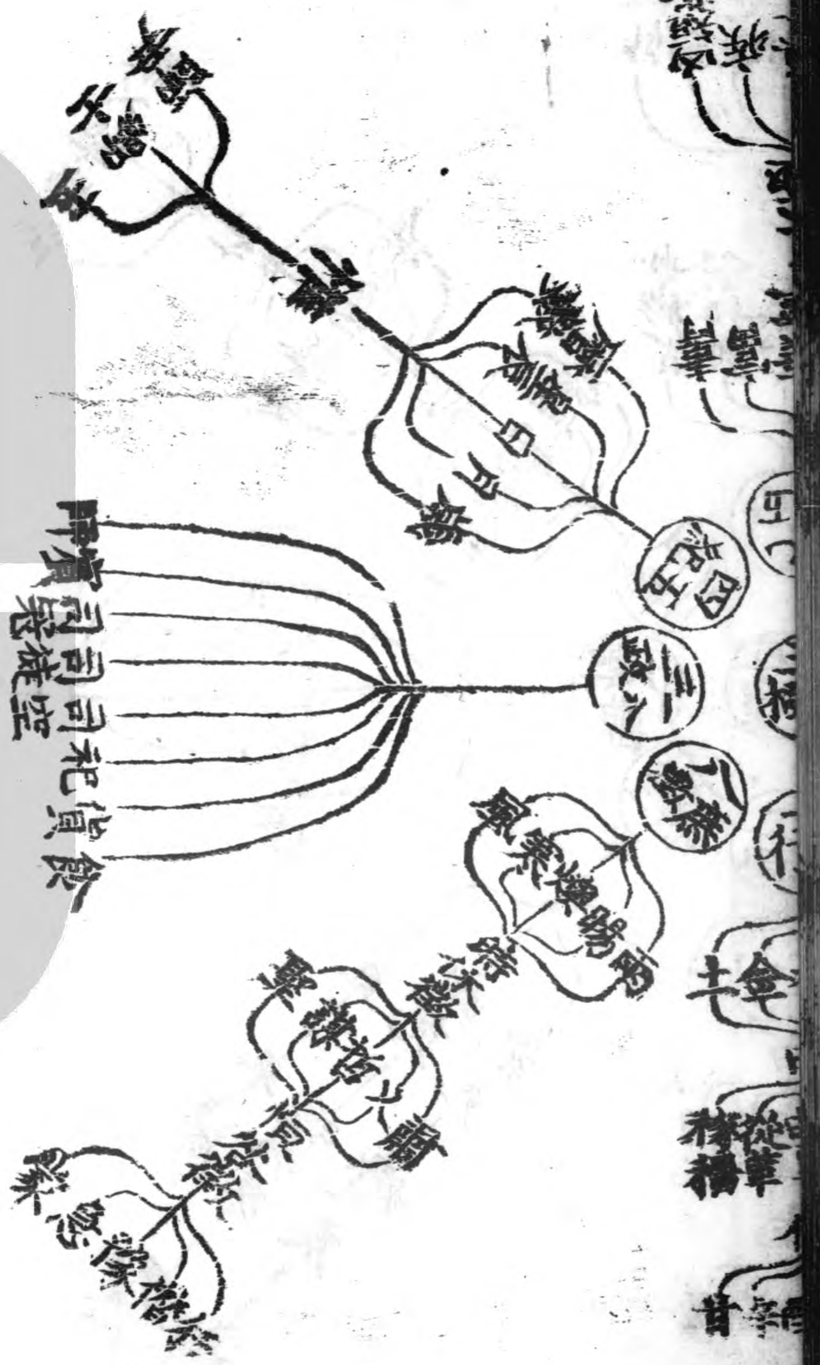
三德。六極。相乘爲二十七。

稽疑七政。相乘爲四十九。

右四疇象地方而無變

箕子洪範

九



疇時曰

之圖

次五圖

皇極居

九疇虛五

九疇時合曰八

皇極虛五元數也九

合爲十者二合爲十五者亦

用十之圖

疇外有六極用十也

疇數之圖

二總而爲大衍之數五十

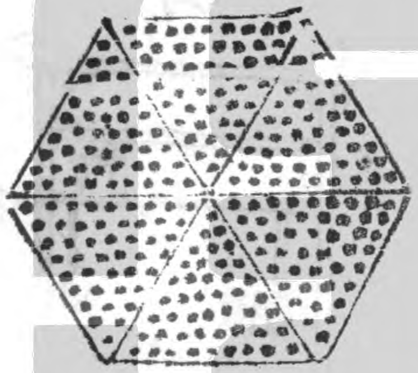
大衍洪範本數圖

大衍之數五十者一與九爲十二與八爲十三與七爲十四與六爲十五與五爲十五與五爲十五與五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五二用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積算至五十也又曰一而已極大衍所虛之太極也

虞書律度

律

六觚算法



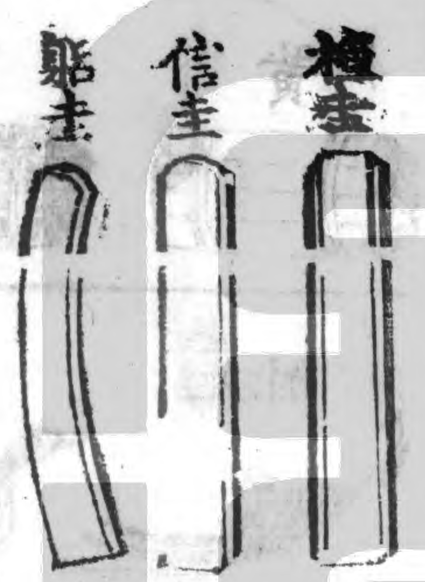
方圓算法

漢志云虞之律度量衡所以齊遠近立民信也

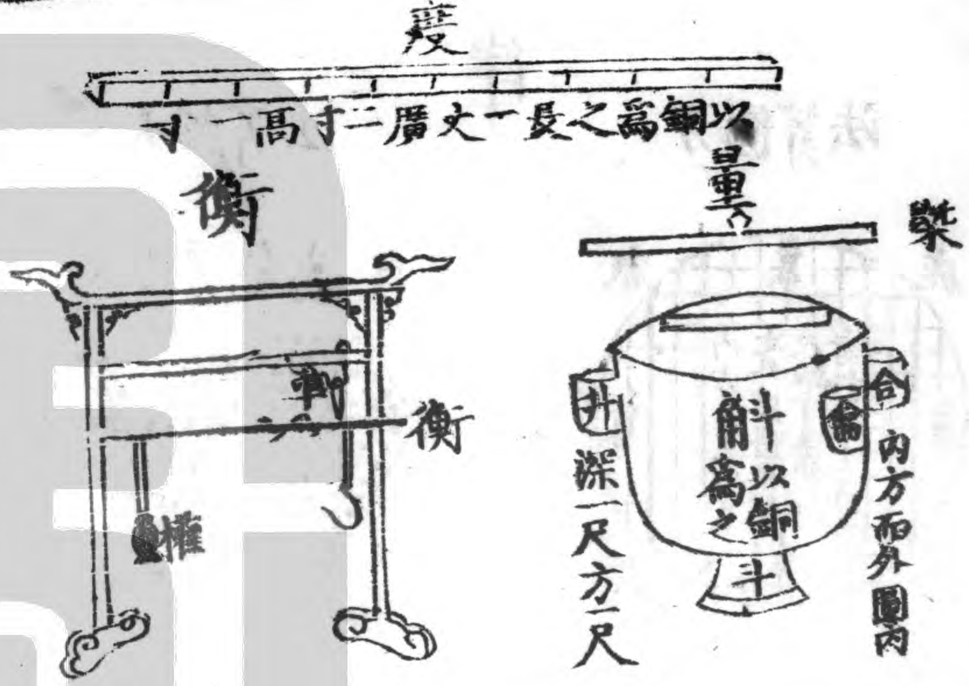
數者一十百千萬也算法用衍徑十分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握所以爲算法之用也以之度圓取方則積一分而爲一寸積一寸而爲一尺方其尺而計之有百寸方尺之外謂之冪而不足於四角之庬也是以制爲之度則度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫是爲三平之法也

度始於黃鍾之長以秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之

虞書諸侯



量衡之圖

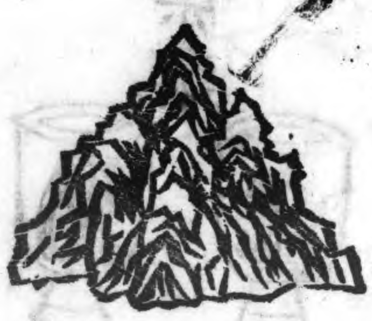


長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量起於黃鍾之龠其容秬黍中者千二百實龠中以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛斛之爲制上爲斛下爲斗左耳爲升右耳爲合龠附于右合之下

衡起於黃鍾之重一龠之黍重十一銖積二十四銖而爲一兩十六兩爲斤而有三百八十四銖二十斤而爲鈞 月之數也萬有一千五百二十銖所以當萬物之數四鈞爲石重百二十斤象十二月也

掖禮公桓圭九寸侯信圭躬圭各七寸子穀璧男蒲璧各五寸後鄭云惟榰之謂桓陳祥道謂强立不撓以事上爲桓也信伸也注作身與躬同皆象人形有琢飾陸佃云信圭直躬圭屈取詘直之義爲人形誤矣穀有養人之義蒲有安人之義子男之璧象之雜記云公圭博三寸厚半寸剡上左右各寸半其下方璧註云肉倍於好其形圜其中虛言其質曰玉言其符合曰瑞言其琢而爲用曰器子

山



日

龍

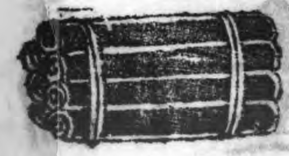
月

華蟲

星辰

黃

玄



纁

雉

鴈

羔

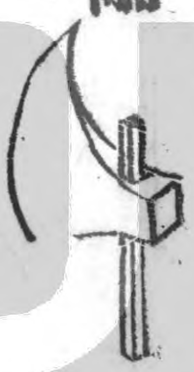
男不用圭者言未成國也三帛孔安國謂諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃陳祥道云雖無經見然天子巡狩卿大夫士皆贄見於方岳之下則附庸之亦有贄乳氏之說蓋有所受之也古者制幣其長丈八尺其束十端或素或玄纁其色不同羔取其羣而不黨鴈取其候時而行雉取其守介不犯卿大夫士實似之傳曰男贄大者玉帛小者禽鳥此大小所以異等云

宗彝

粉米

藻

離

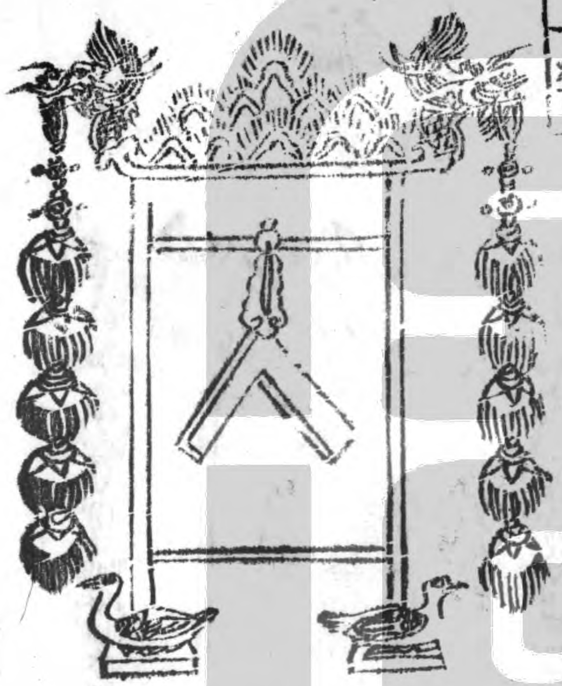


火

黻

堂上樂

球



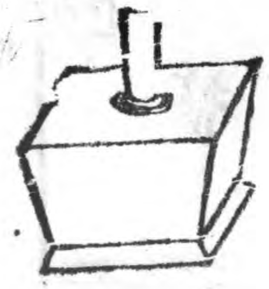
琴

瑟

堂下樂

管

斧

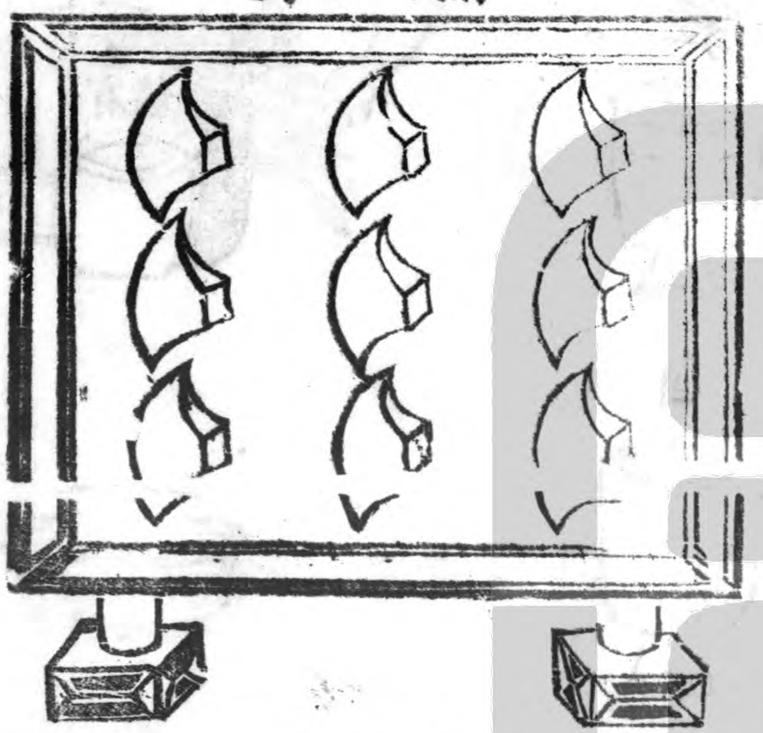


斝

黼

斚

黻



黼衣司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯正位設黼依斧音扆注斧謂之黼其繡白黑文以絳帛爲質依其制如屏風質釋云諸文多作斧字若據采色而言即繢人職白與黑謂之黼若據繡於物上即爲金斧之文近刃白近銎曲非切黑則曰斧取金斧斷割之義屏風之名出於漢世故引爲況舊圖云從廣八尺畫斧無柄設而不用之義圭瓚玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬯以獻尸也瓚如盤大五

周彝

罍

升口徑八寸深三寸詩箋以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央凡圭博三寸典瑞注云瓚槃璧下有盤謂崇義云宜用黃金青金爲外朱中央宜深一寸足徑八寸高二寸

彝畫序曰班宗彝謂周禮有司尊彝之官鄭云彝亦尊彝鬱鬯曰彝彝法也言爲尊之法正卣中尊尊有三品上曰彝中曰卣下曰罍三禮圖卣謂盧嗇何象之屬受五斗今案獻象二尊皆有畫飾惟此尊未詳何飾但圖其形耳

麻冕

爵弁

冕

弁

麻冕案三禮圖以漆布爲殺縫綴其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸

冕漢制度云冕制皆長尺六寸廣八寸前圓後方其旒皆以五采絲繩貫五采玉每旒各十二爵於冕禮有六冕衰冕無旒衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒

爵弁唐孔氏云韋弁也鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布爲之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

綦弁孔傳綦文鹿子皮弁士冠禮注云皮弁以白鹿皮爲之弁

鎮圭

師云王之皮弁會五采玉琪象邸壬算注云會縫中也琪讀爲綦綦結也邸謂下柢梁正張謥圖云弁縫十二貫疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀似星也

介圭傳曰大圭也唐孔氏云考工記玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大者介訓大者故知是彼鎮圭非三尺大圭

璋禮書云半圭曰璋

瑁方四寸斜刻之以冒諸侯之玉璧以齊瑞信也

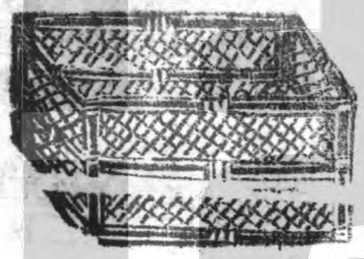
琬琰周禮典瑞琬圭以治德琰圭以易行考工記琬琰皆九寸鄭玄云大琬大琰皆度尺二寸

璧

玉几

豆

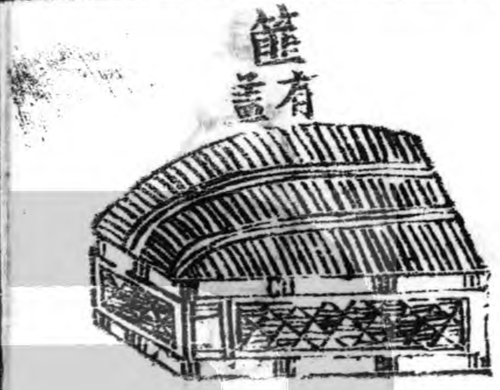
筍



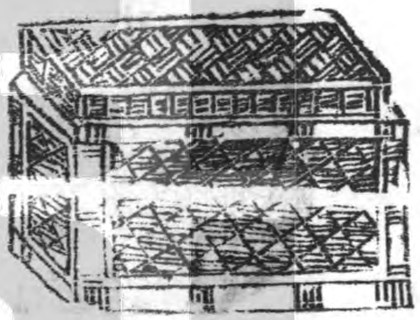
豆三禮葹曰圖云豆高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也又鄭注周禮及禮記云豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析肉析之醢醓兒鴈之醢韭菁芹笋之菹麋臡之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物邊宜乾物故也

籩三禮圖云以竹爲之口有縢緣形制如豆受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩脡鹿麋膊之屬笋說文飯及衣之器曲禮注云圓曰簞方曰笥

玉几阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬

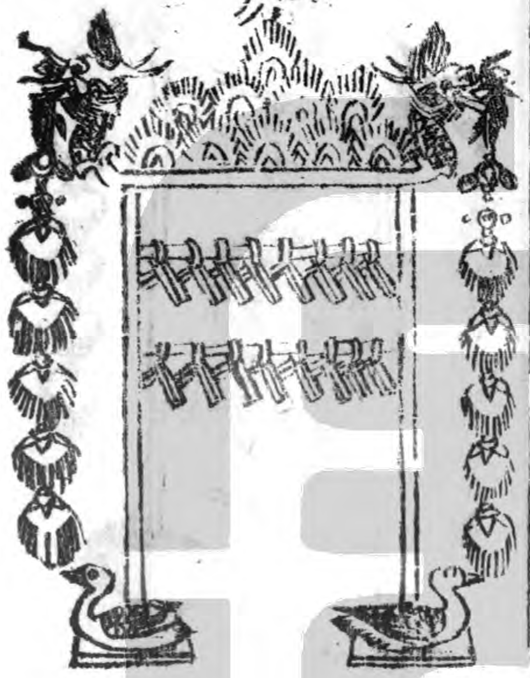


簴有蓋



木鐸

鼓



羽

干

融以爲長三尺案司几筵掌五几左右玉雕形漆素詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取形漆類而縣之也

木鐸周禮小宰曰正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸注木鐸木舌也賈疏云鐸皆以金爲之以木爲舌則曰木鐸以金爲舌則曰金鐸

鼎古之鼎不一案禮圖有曰牛曰羊曰豕然雖雜之曰未審在何鼎也惟牛鼎最大可受一斛今姑繪之以見其狀云

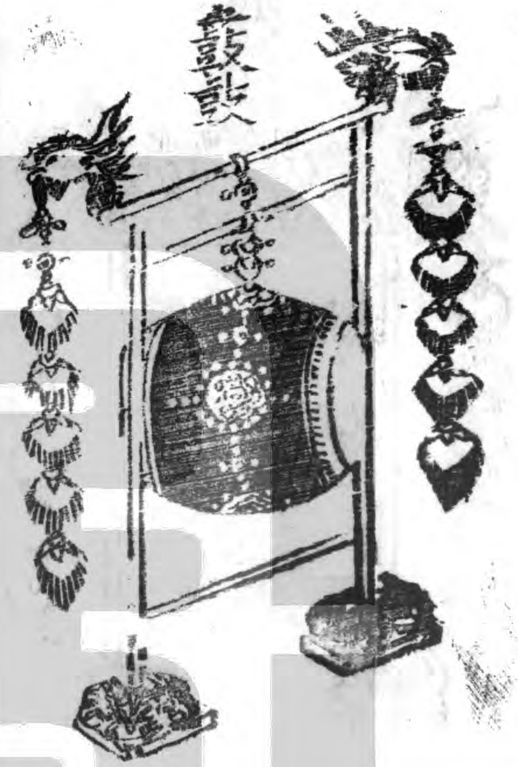
簴案三禮舊圖云簴以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車荅

經曰於予擊石拊石傅曰重擊孚曰輕擊輕擊曰柝磬有小大故擊有輕重大磬即球也小磬即此編磬也小者一人縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鎛名編縣之二八十六枚而在一簴廣謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆簴者下橫者也簴上板曰業簴之上有崇牙業之上樹羽制度曰爲龍頭及領口銜璧垂下有旒牛尾植者爲虡詳見周禮干楯也羽翳也舞者所執修閒文教周禮兵舞即朱干也周人用舞而祭山川三禮圖曰羽析白羽爲之形如箑

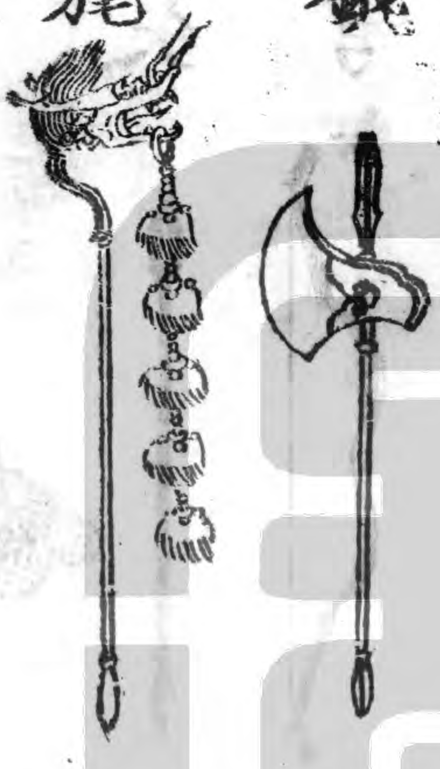
太常案市車王乘玉路建太常十有二斿以祀又覲禮注云王建太

太常

鼓鼙



鉞　旄　干　戈



常繆首畫日月其下及旂交畫二龍降龍繆皆正幅用絳帛爲旂則屬焉又用弘張繆之幅又畫紅矢於繆之上故輔人云弘旌杜矢是也凡旌旗之上皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾爲之綴於幢上其杠長九仞其旂貳地又左傳云三辰旂旗昭其明也杜鄭二注皆以三辰爲日月星畫太常之上又畫星也阮氏葆正等圖旂首爲金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴綴則古注旄及羽於竿首之遺制也

鼓鼙案三禮圖云鼓鼙鼓兩面鼓鼓人職曰鼓鼓鼙軍事注云大鼓曰鼓鼙鼓長八尺圍四尺

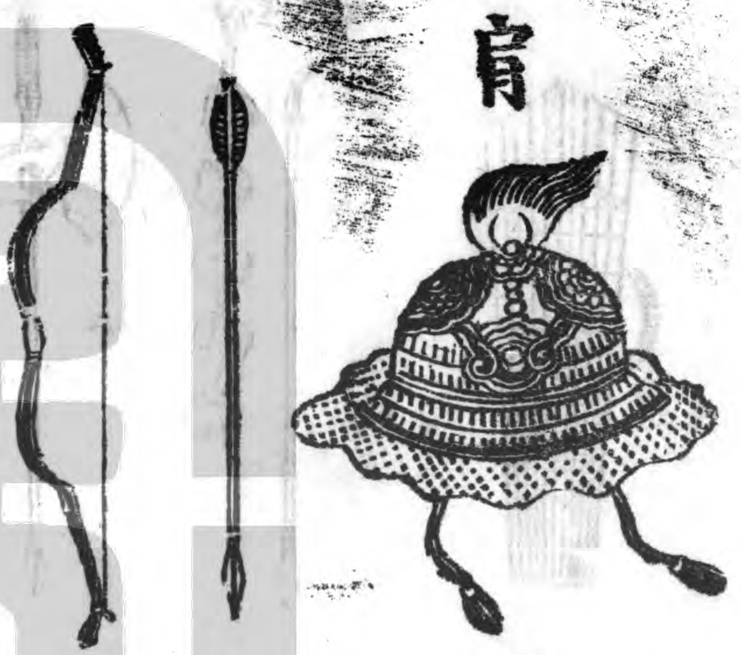
鉞經曰左杖黃鉞傳云鉞斧也以黃金爲飾

旄經曰右秉白旄以麾傳云旄軍中指麾白則見遠

干楯也方言曰自關而東或謂之楯或謂之干關西謂之楯是干楯爲一也

戈廣二寸內四寸胡六寸援八寸秘六尺有六寸內謂胡以內接秘者胡謂子之旁出者曲循牛胡焉援謂直刃也秘謂柄也戈之用主於胡胡過於直則倨但可以刺胡過於曲則句但可以鉤人惟得

大輅



弓

矢

冑

矛

書傳云大輅玉輅也綴輅金輅也先輅木輅也次輅象輅革輅也天子五輅飾異制

其中制往無不利矛說文曰戈矛酋矛也建於兵車長二丈胄說文曰兜鍪也兜鍪首鎧也經典皆言甲冑秦世以來始有鎧兜鍪之文古之甲用皮秦漢以來用鐵

弓長六尺有六寸謂之上制大尺有三寸謂之中制六尺謂之下制取幹角以膠漆筋絲爲之案周禮司弓矢掌六弓其名王弧夾庾唐大

矢矢長三尺殺其前一尺令趣鏃羽六寸夾其括以設其羽分其羽以設其刃

堯制五服圖

荒服 三百里侯
要服 二百里佐
綏服 三百里侯 二百里綏
侯服 三百里侯 二百里佐
甸服 三百里男 二百里賦納總 百里采
賓三千五百里
五百里 五百里 五百里 五百里 五百里 五百里
要束以政教 綏服 甸服 侯服 要服 荒服
丙 蛮夷 諸侯 天子 治田 不貢
冀州在此服
王畿
兩面相距五千里

同今圖玉輅之制兼太常之旂以備祭祀所乘其他金象華木之輅可類推之矣

禹弼五服圖

堯制五服各五百里禹弼要服之內為九州禹去王城五百里曰甸服其外五百里曰侯服其外五百里曰綏服其外五百里曰要服其外五百里曰荒服

弼荒弼要弼綏弼侯弼甸

王城

侯甸男采衛要夷鎮藩

方
邇
里
其
間
制
則
分
五

服
甸
服
去
王
城
四
面
相
距
各
五
百
里
為
王
城
三
千
里
又
其
外
五
百
里
為
要
服
與
王
城
三
千
里
是
相
距
為
七
千
里
又
云
要
服
之
外
當
其
衝
者
其
外
五
百
里
曰
荒
服
當
去
王
城
五
千
里
四
面
相
距
為
九
千
里
以
示
要
服
內
七
千
里

九州之內方千里其外四面相距各五千里

商七廟之圖

太祖

商遷都之圖

東

耿
祖乙都
河東皮氏耿縣

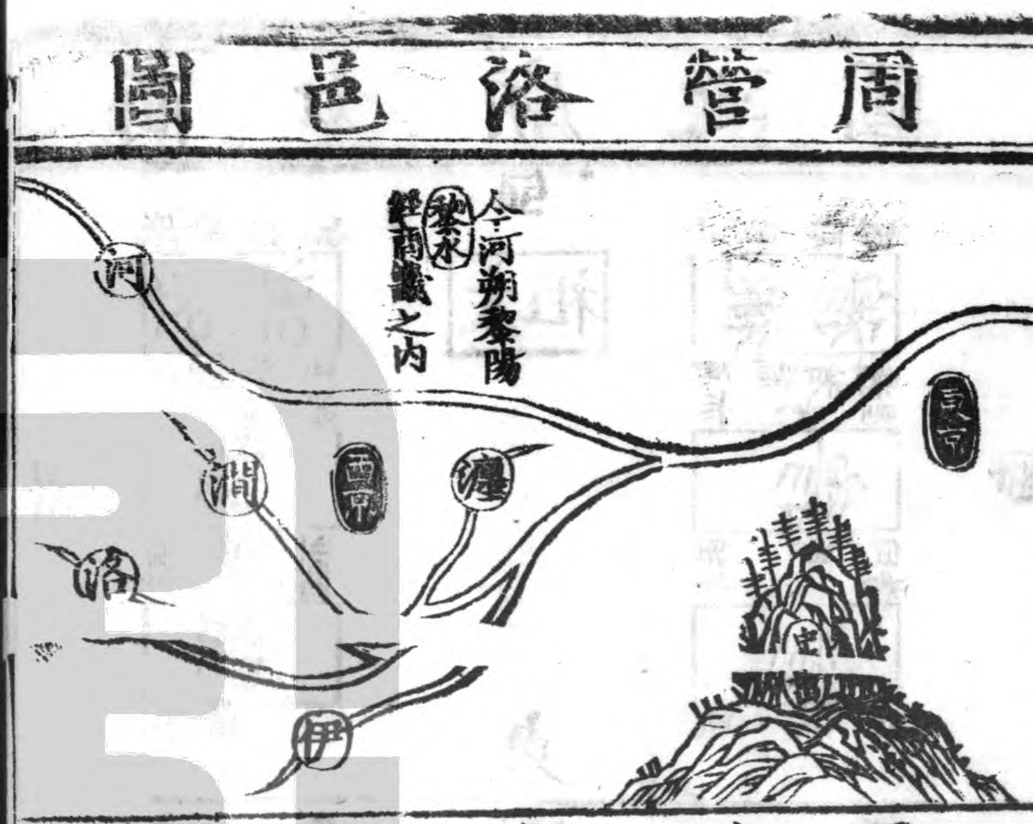
相
河亶甲都今河北相州

湯都河南偃師縣盤庚復遷此
亳

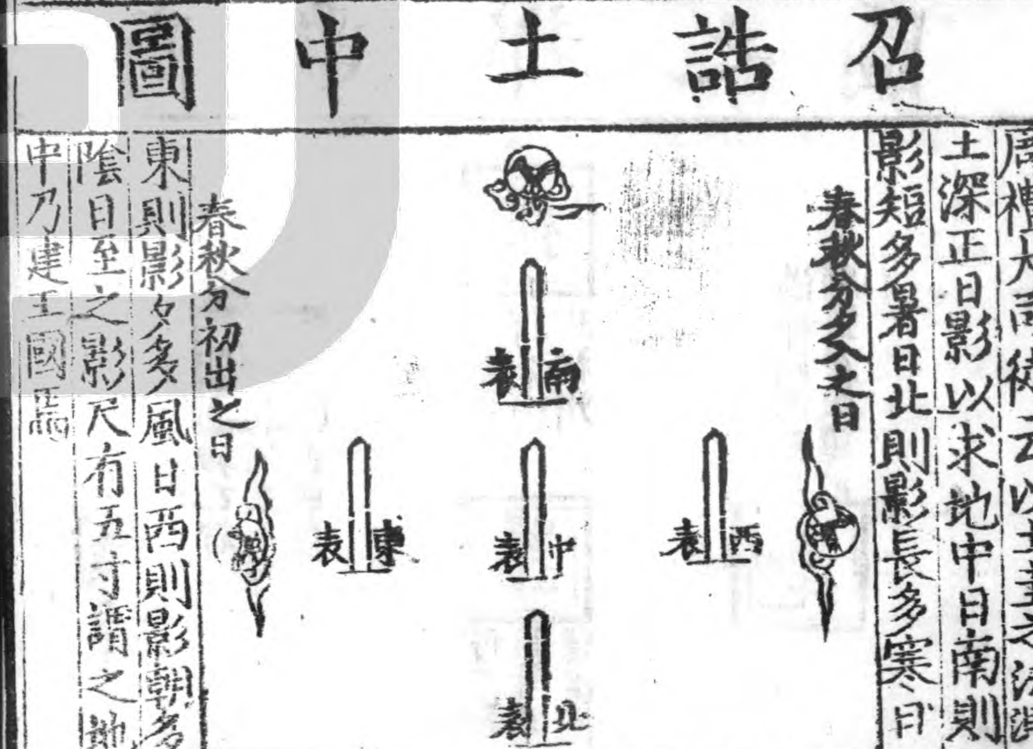
賢
仲丁都開封陳留俟儀

禹貢所載隨

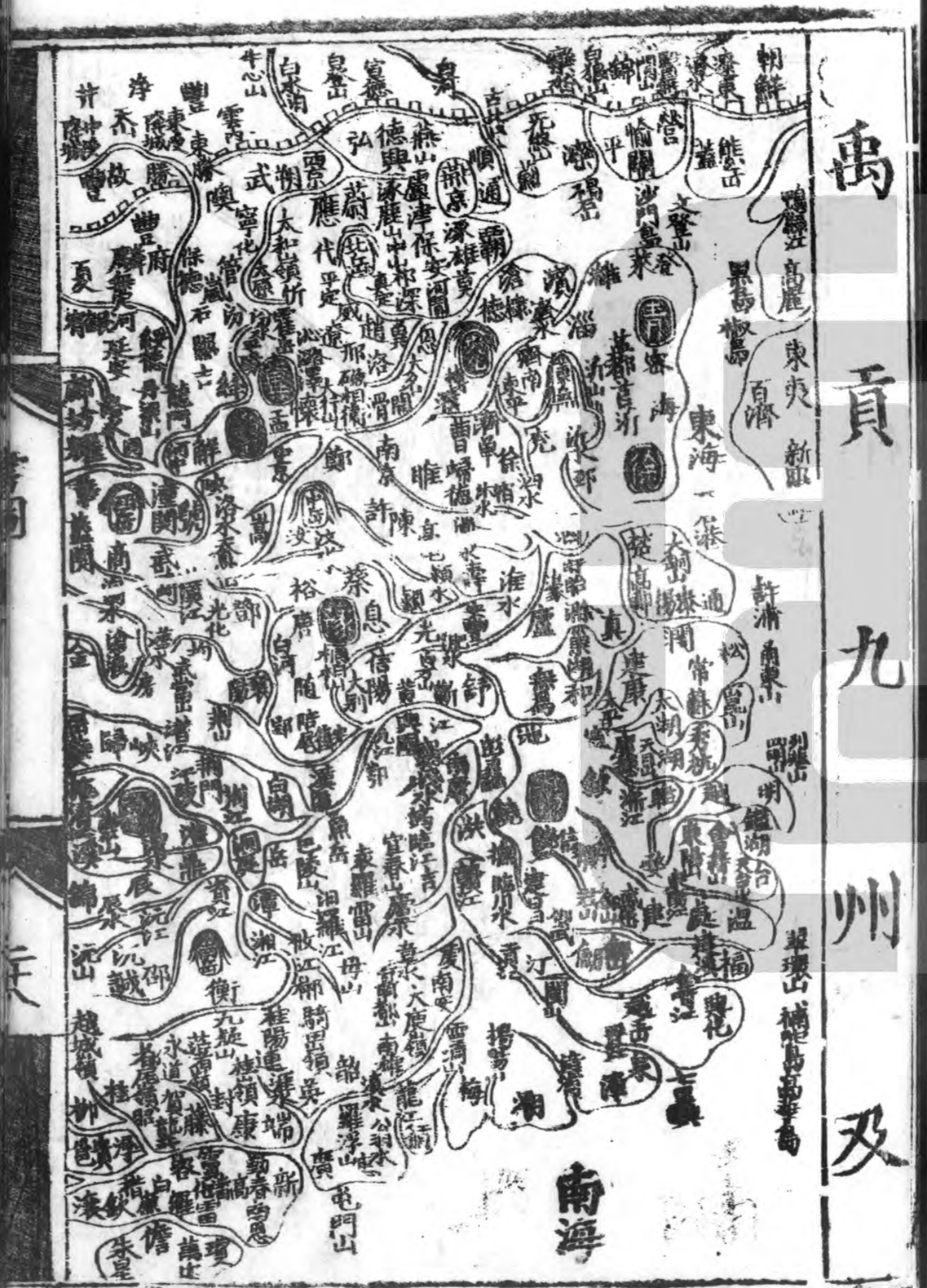
周營洛邑圖



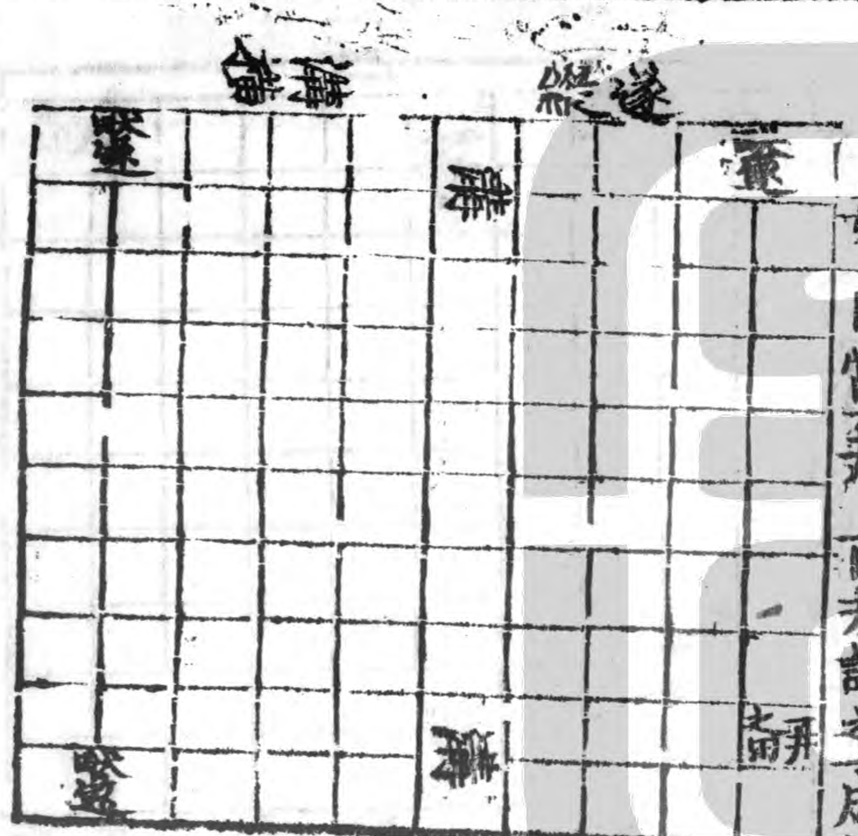
召誥土中圖



禹貢九州之圖


冀州
兗州
青州
徐州
揚州
荊州
豫州
梁州
雍州
東海
南海
西河
合黎
流沙
積石
弱水
黑水
崑崙
析支
渭汭
織皮
西傾
桓水
源
岷山
江
沱
潛
漢
沔
雲土夢作乂
九江孔殷
三澨
大別
敷淺原
荊山
內方
大別
陪尾
導山
導水

澮 畎 澮



每一目當一井百井謂之一成

壹成之田耦廣五寸二耜爲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爲井井廣四尺深四尺謂之溝九遂入一溝九溝入一洫

今州郡之圖

嵎夷既略

兗 田中下 賦貞 土黑墳 貢漆絲 篚織文	冀 田中中 賦上上錯 土白壤 島夷皮服	雍 田上上 賦中下 土黃壤 貢球琳琅玕
青 田上下 賦中上 土白墳 貢鹽絺海物 岱畎絲枲鉛松怪石 篚檿絲	豫 田中上 賦錯上中 土壤 下土墳壚 貢漆枲絺紵 篚纖纊 錫貢磬錯	梁 田下上 賦下中三錯 土青黎 貢璆鐵銀鏤砮磬 熊羆狐貍織皮
徐 田上中 賦中中 土赤埴墳 貢五色土 夏翟 嶧陽孤桐 泗濱浮磬 淮夷蠙珠暨魚 篚玄纖縞	揚 田下下 賦下上上錯 土塗泥 貢金三品 瑤琨篠簜 齒革羽毛木 篚織貝 包橘柚	荊 田下中 賦上下 土塗泥 貢羽毛齒革 金三品 杶榦栝柏 礪砥砮丹 箘簵楛 包匭菁茅 篚玄纁璣組 納錫大龜

萊夷作牧

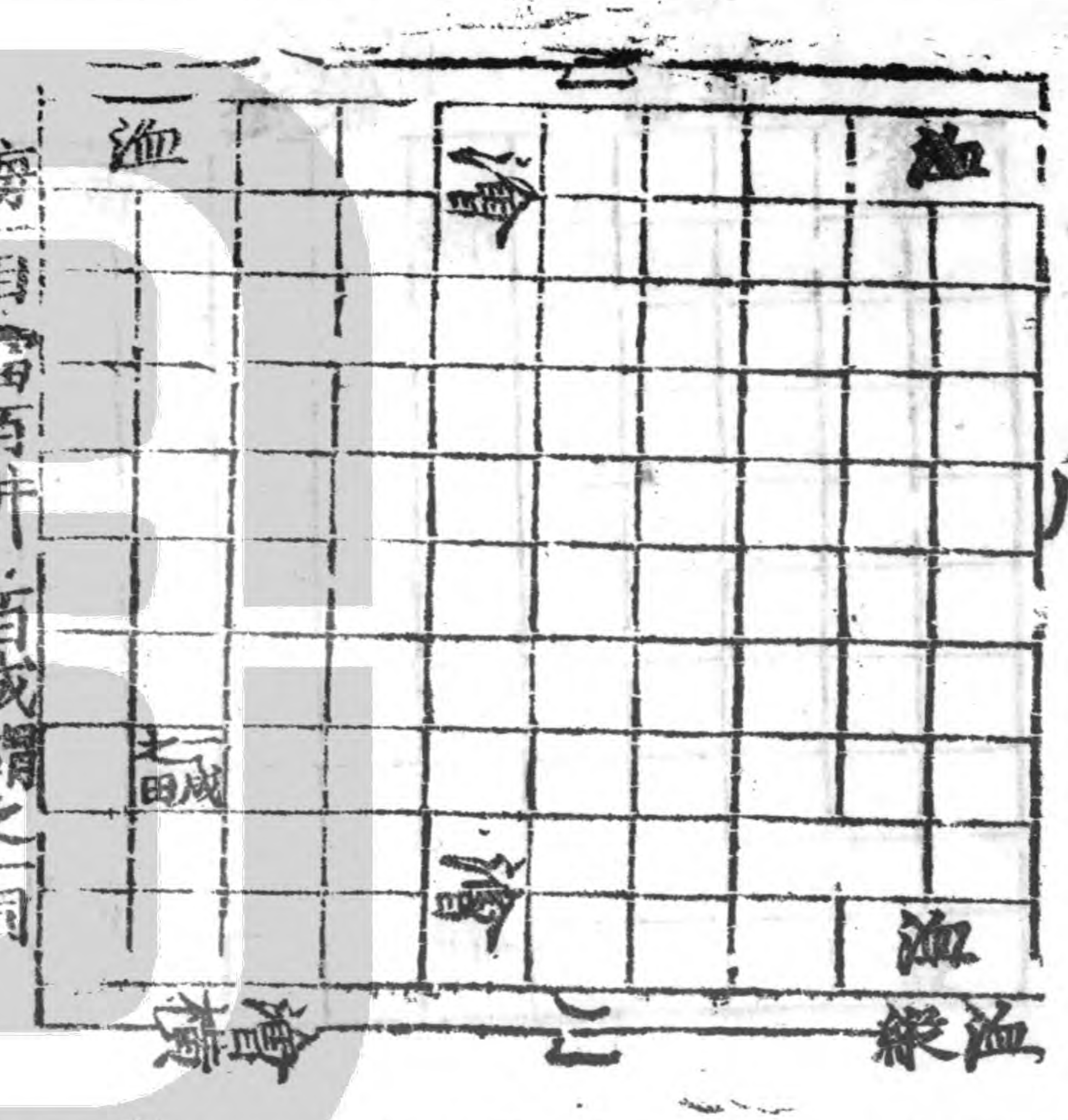
淮夷

淮沂 蒙羽 青徐 大野 石下 古郡 邳也

島夷 卉服

崐崘 析支 渠搜 和夷

距川圖



一同之田方
十里爲成成
間廣八尺深
八尺曰洫方
百里爲同同
間廣二尋深
二仞曰澮九
澮共入大川
一同之田其
遂九千溝九
百洫九十澮
九

合沙鄭氏曰召公曰明王慎德四夷咸賓無有遠邇畢獻方物惟服食器用予觀禹貢九州之貢雖非四夷之獻而亦以服食器用爲要而冀州不言貢篚者蓋畿甸之內賦其總銍秸粟米也總銍秸粟米者廩之儲也糇粮之濟也是食爲七貢之要也究之貢縞紵其地則密邇於畿甸焉是衣服之用州之貢纖絲豫州亦爲土貢之要也自服食之外則器用次之器用之外則不過實玉玩好而已不足爲國家慮也帝王之建都必擇衣食之地而謂之京師京大也師衆也言天子之居既衆且大非衣食之豐不可以爲國也若夫大貴其土產也皆遠知南金犀革象齒珠貝之類非服食器用之物雖之要國家所急而冀州畿甸而或貢於要荒之服焉尚帝王以爲貢篚之都遷於荊梁久矣其肯以冀爲都畫區舉大河之患圖入而天王求之於安耶及周之衰荊揚陷于吳楚貢金茅自是之後而天王求之於吳楚蓋以魯通於吳也是豈聖人制貢之初意哉

圖終

書卷之一

虞書

蔡沈集傳

虞舜氏。因以爲有天下之號也。書凡五篇。堯典雖紀唐堯之事。然本虞史所作。故曰虞書。其舜典以下。纂史所作。當曰夏書。春秋傳亦多引爲夏書。此云虞書。或以爲亂簡各記一事。獨與讓所載不倫。而五篇體製相似。皆以曰若稽古發端。蓋出於一人之手。恐難分堯典獨爲虞史所作。故言舉舜事。伏生本又以舜典合爲一篇。末言舉舜事。後人裨虞書也。唐虞夏雖曰

音釋

傳 虞史所作。案書自禹貢以後每篇子所定也

異代。實相去不遠。而典謨載堯舜禹事。皆曰稽古。其爲復啓以後史臣所作明矣。然亦必唐虞之時自有紀載。夏史但修纂成篇耳

堯典

堯。唐帝名。說文。典。從冊在丌上。尊閣之也。此篇以簡冊載堯之事。故名曰堯典。說文曰。典。大冊也。從冊在丌上。尊閣之也。此篇以簡冊載堯之事。故名曰堯典。說文。書名後漢書。慎字叔重作丌。居之丌。音與基同。說文云。下基也。薦物之丌。音與基同。

象兩木承橫板。故曰閣之也。禮記內則所授。馬鄭等所讀。古文。孔壁所藏。孔宴國所傳。

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下

曰。粵越通古文作粵。曰若者。發語辭。周書多此例也。稽。考也。史臣將敘堯事。故先言考古之帝堯者。其德如下文所云也。曰者。猶言其說如此也。放。至也。猶孟子言放乎四海是也。勳。功也。言堯之功大而無所不至也。欽。恭敬也。明。通明也。敬體而明用也。文。文章也。思。意思也。文著見而思深遠也。安安。無所勉強也。言其德性之美。皆出於自然而非勉強。所謂性之者也。允。信。克。能也。常人德性有物欲害之。故有強爲恭而不實。欽爲恭性之。是以信恭而能讓也。光。顯。被。及。表。外。格。至。上。天。下。地也。言其德之

盛如此。故其所及之遠如此也。蓋放勳者。總言堯之德業也。欽明文思安安。本其德性而言也。允恭克讓。以其行實而言也。至於被四表。格上下。則放勳之所極也。孔子曰。惟天爲大。惟堯則之。故書叙堯之德莫備於此。且又首以欽之一字爲言。此書中開卷第一義也。讀者深味而有得焉。則一經之全體不外是矣。其可忽哉。

音釋 經 曰。王伐反。音與越同。上畫不滿。與日字異。檛。堅奚反。唐玄度九經字樣云。字左旁從禾。禾之曲頭也。從禾者非。詳見說文。放。甫兩反。傳中字與經同音者。於傳不復音。思去聲。被。平義反。 傳 粤若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下

克明俊德。以親九族。九族既睦。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍

明。明之也。俊。大也。堯之大德。上文所稱是也。九族。高祖至玄孫之親。舉近以該遠。五服異姓之親。亦在其中也。睦。親而和也。平。均。章。明也。百姓。畿內民庶也。昭明。皆能自明其德也。萬邦。天下諸侯之國也。黎民。民皆黑也。故曰黎民。於。歎美辭。變。變惡爲善也。時。是。雍。和也。此言堯推其德。自身而家而國而天下。所謂放勳者也。

音釋 傳 畿。音祈。說文云。天子千里之地 經 於。音烏。雍。於容反

乃命羲和。欽若昊天。曆象日月星辰。

盛如此。故其所及之遠如此也。蓋放勳者。總言堯之德業也。欽明文思安安。本其德性而言也。允恭克讓。以其行實而言也。至於被四表。格上下。則放勳之所極也。孔子曰。惟天爲大。惟堯則之。故書敘帝王之德莫盛於堯。而其贊堯之德莫備於此。且又首以欽之一字爲言。此書中開卷第一義也。讀者深味而有得焉。則一經之全體不外是矣。其可忽哉。

音釋 經 曰。王伐反。音與越同。上畫不滿。與日字異。稽。堅奚反。唐玄度九經字樣云。字左旁從禾。禾之曲頭也。從禾者非。詳見說文。放。甫兩反。傳中字與經同音者。於傳不復音。思。去聲。被。平義反。 傳 粤。王伐反。彊。上聲。下並同。行。胡孟反。

克明俊德。以親九族。九族既睦。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍。

克能也。俊。大也。德大而能明之。以親其親。睦。親而和也。平。均。章。明也。百姓。畿內民庶也。昭明。皆能自明其德也。黎。黑也。民皆黑。故謂之黎民。於。歎美辭。變。變惡爲善也。時。是。雍。和也。此言堯推其德。自身而家。而國而天下。所謂放勳者也。

音釋 傳 畿。音祈。說文云。天子千里之地。 經 於。音烏。雍。於容反。

乃命羲和。欽若昊天。曆象日月星辰。

若言天者必有徵乎人也。堯之親睦九族。平章百姓。協和萬邦。黎民於變。時雍。

敬授人時

乃者。繼事之辭。義氏。主曆象授時之官。若。順也。昊。廣大之意。曆。所以紀數之書。象。所以觀天之器。如下篇璣衡之屬是也。日。陽精。一日而繞地一周。月。陰精。一月而與日一會。二次也。人時。謂耕耨之候。凡民事晨晚之所關也。其說詳見下文

星。二十八宿衆星爲緯。皆是也。辰。以日月所會。分周天之度爲十二次。寅。昊。下老反

宿。音秀。下章同。野處洪氏曰。二十八宿。經星也。言居宿其所而不動。止當讀如本音

經緯。凡天象定者爲經。動者爲緯。十二次。寅申實沈。酉大梁。戌降婁。亥娵訾。子玄枵。丑星紀。亦曰十二辰。日月所會之處也。見。形甸反

顯露也。後傳中。凡言見某處者。以類推也

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秩東作。日中星鳥。以殷仲春。厥民析。鳥獸孳尾

此下四節。言曆既成而分職以頒布。且考驗之。恐其推步之或差也。或曰上文所命。蓋羲伯。和伯。此乃分命其仲叔。未詳是否也。宅。居也。嵎夷。即禹貢嵎夷既略者也。曰暘谷者。取日出之義。羲仲所居官次之名。蓋官在國都。而測候之所。則在於嵎夷東表之地也。亦帝嚳曆日月而迎送之。賓。禮接之如賓客也。寅。出日。蓋以春分之旦。朝方

出之日。而識其初出之景也。平。均。秩。序。作。起也。東作。春月歲功方興。所當作起之事也。蓋以曆之節氣早晚。均次其先後之宜。以授有司也。日中者。春分之日中者。春分之中星也。晝夜皆五十刻。舉晝以見夜。故曰日。星。鳥。南方朱鳥七宿。唐一行推以鶉火爲春分昏至是則以民之散而勩而驗其氣之温也。乳化曰孳。交接曰尾。以物之生育而驗其氣之和也。

音義

經宅。嶲石營。

作度。鄭氏周禮註引書度西曰柳谷。朱子語録云。古字宅度通用。宅嵎夷之類。想只是四方度。其日景以作曆耳。嵎夷。上音隅。史記作禺。書緯作禺鍊。暘。音陽。寅。夷。眞反。又延知反。案韻書釋夷眞反者爲敬。延知反者爲東方之辰。然陸氏兼取二音。是二義可互讀也。後倣此。出。如字。舉音字。

加反。曆。枯沃反。曆日月星辰。史記。朝。馳遙反。識。音志。

下章同。景。於景反。今作影。下章同。見。形甸反。行。胡孟反。唐僧名。郊。國公張公謹之孫。出。家隱於嵩山。隩。於到反。及。鳥生子曰乳。獸曰産。音與孺同。說文云。人及鳥生子曰乳。獸曰産。

申命羲叔。宅南交。厥民。因鳥獸。希革。

申。重也。南交。南方交阯之地。陳氏曰。南交下當有曰明都三字。訛也。謂夏月時物長盛所當變化之事也。史記索隱作南爲。謂所當爲之事也。敬致。周禮所謂冬夏致日。蓋以夏至之日中。祠日而識其景。所謂日至之景。長也。日永。晝六尺有五寸。謂之地中者。其景。所謂日永。長也。日永。晝

永星。火。以正仲夏。厥民。因鳥獸。希革。

永。長也。火。大火。心星也。以。用也。仲夏。五月也。

平秩南訛。敬致。日。

平。均。秩。序。南訛。南方之物。變化於夏。敬。謹。致。至。

十刻也。星火東方蒼龍七宿火謂大火夏至昏之中星也正者夏至陽之極。午爲正陽位也。因析而又析以氣愈熱而民愈散處也希革鳥獸毛希而革易也

夏亥駕反。春秋釋例云。夏宇雅反

春夏之夏去聲。餘皆戶雅反

都鄭註云南交下三宇磨滅故以意補之也長上聲。史記索隱唐玄宗時司馬貞作冬夏

致日。周禮玉人云土圭尺有五寸以致日註云度日景至夏日景尺有五寸。冬日至之景丈有三尺又典瑞註致日月者度其景至否以知其行得失也祠疑當作祠

分命和仲。宅西曰昧谷。寅餞納日。平秩西成。宵中星虛。以殷仲秋。厥民夷。

鳥獸毛毨

西。謂西極之地也。曰昧谷者以日所入而名也。餞。送行者之名。納日。方納之日也。蓋以秋分之莫夕。方納之日。而識其景也。西成。秋分之時。物成之時。所當成就之事也。宵中。莫夕也。宵夜也。中。半也。晝夜亦各半。故曰宵中。星虛。北方玄武之宿。虛星。秋分昏中星也。亦曰殷者。秋分陰氣平也。毛毨。鳥獸毛落更生。毨。蘇典反。

潤澤鮮好也

朝見曰朝。暮見曰夕。國語大衆朝日。小吏平聲。采夕月。即此類也。見。形甸反

申命和叔。宅朔方曰幽都。平在朔易。

日短星昴。以正仲冬。厥氓。鳥獸毳毛

朔方。北荒之地。謂之朔者。朔之爲言蘇也。萬物至此死而復蘇。猶月之晦而有朔也。日行至是則淪於地中。萬象幽暗。故曰幽都在。察朔易。冬月歲事已畢。除舊更新。所當改易之事也。日短晝四十刻也。星。昴。西方白虎七宿之事也。日短晝四十刻也。星。昴。西方白虎七宿之中星也。亦曰正者。冬至昏之中星也。氓。室之內也。氣寒陰之極。子爲正陰之位也。氓。室之內也。氣寒而民聚於內也。氂毛。鳥獸生耎毳細毛以自溫也。蓋飭命羲和造曆制器而又分方奠時候各驗其實。以審夫推步之差。聖人之敬天勤民。其謹如是。以術不違天。而政不失時。又按此冬至日在虛。昏中昴。今冬至日在斗。昏中壁。中星不同者。蓋天有三百六十五度四分度之一。歲有三百六十五日四分日之一。而有餘。歲日四分之一而不足。故天度四分之一。常平運而舒。日道常內轉而縮。天漸差而西。歲漸差而東。此歲差之由。唐一行所謂歲差者是也。古曆簡易未立差法。但隨時占候修改以與天合。至東晉虞喜始以天爲天。以歲爲歲。乃立差以追其變。約以五十年退一度。何承天以爲太過。乃倍其年。而又反不及。至隋劉焯取二家中數。七十五年爲未爲近之。然亦未精密也。因附著于此。

音釋

經 易。羨益反。昴。莫飽反。說文。廣韻。等並同。詩小星篇。與裯猶爲韻。詩。疏云。昴之言。留也。物成就繫留也。字下當作丣。丣。於到反。孔傳云。丣。室。也。孔。疏引爾雅。室西南隅謂之丣。丣是室內之名。故蔡傳因之訓

爲室內蓋言室內隱奧之處可避風寒不必專指西南隅也陸氏音於六反從馬氏訓暖故也辭而龍反（傳）復扶又反更平聲奠而亮反毳毛細縟也夫音扶四分扶問反又方作平聲讀亦通下同後凡言天度者並同差初加反或音蹉亦通下並同易以豉反虞廣喜字仲寧會稽餘姚人何承天東海郯人宋御史中丞劉焯之後唐一行以八人音灼字士元信都人開皇中嘗直門下省案劉焯之後唐一行以八十三年差一度宋紀元曆以七十八年差一度又或以五十九年差一度或以六十年差一度蔡伯靜以六十年差一度至元中司天監王恂以七十二年差一度或謂近之然天運不齊日月星辰皆動物行度疾徐無常若占定法以逐之久而亦必有差反不如隨時占候修改以與天合之爲簡切也近巨謹反

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允釐百工庶績咸熙

咨嗟也嗟歎而告之也暨及也朞猶周也允信釐治工官庶衆績功咸皆熙廣也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百二十五而與天會是一歲日行之數也月麗天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十四而與日會十二會得全日三百四十八餘十

分之積。又五十九百分之積。而一得六。不盡三百八十八。如日法九百四百四十八。通計得日二百五十四分日之三百四十八。是一歲月行之數也。歲有十二月。月有三十日。三百六十者。一歲之常數也。故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者爲氣盈。月與日會而少五日九百四十分日之二百九十二者爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生焉。故一歲閏。率則十日九百四十分日之八百二十七。三歲一閏。則三十二日九百四十分日之二十四日九百九十六。四歲再閏。則五十四日九分日之一。五歲再閏。則二十有九日九百四十分日之六百四十七。十有九歲七閏。則二百九十五。十有九歲七閏。則氣朔分齊。是爲一章也。故三年而不置閏。則氣漸不定矣。子之一月入于夏。而時成矣。積之久。至於三月入于丑。而歲漸不成矣。其名實乖戾。寒暑反失。閏。則春皆入夏。而時全不定矣。十二失閏。則春皆入于丑。歲全不成矣。其名實乖戾。寒暑反易。農桑廡務。皆失其時。故必以此餘日置閏月。於其間。然後四時不差。而歲功得成。以此信治百官。而萬民功皆廣也。

又通陸氏無音。後儿如此者並同。

二十有二人之類。似十有一月。集治澄之反。下同。

案治字本平聲。借用乃爲去聲。故陸氏於諸經中平聲者並無音。去聲乃音直吏反。而讀者不察。乃或皆作去聲讀之。今二聲並音以矯其弊。平聲者修理其事。方用其力也。去聲者事有條理。已見其效也。諸篇中有不及盡音者。以此推之。皆可見矣。麗。郎計反。附也。

下同。而一得六。謂以六日。而尚有不盡如下數也。一爲一日。則得分齊。上扶問反。

帝曰。疇咨若時登庸。放齊曰。胤子朱
啓明。帝曰。吁。嚚訟可乎

此下至鯀績用弗成。皆爲禪舜張本也。疇誰也。咨訪問也。若順也。庸用也。言誰能順時爲治之人而登用之乎。放齊臣名。胤嗣也。堯言誰爲我訪問能嗣丹朱也。啓開也。言其性開明。可登用也。吁者。歎其不然之辭。嚚。謂口不道忠信之言。訟。爭辯也。朱蓋以其開明之才用之於不善。故嚚訟。禹所謂傲虐是也。此人病天下也。或曰。胤國。子爵。堯時諸侯也。夏書有胤侯。周書有胤之舞。衣。今亦未見其必然。姑存於此云

音釋 經 放。南兩反。胤。羊進反。下章同 傳 爲去聲。下誰爲同。禪時戰反。爲治。上如字。下去聲

帝曰。疇咨若予采。驩兜曰。都。共工方
鳩僝功。帝曰。吁。靜言庸違。象恭滔天

來。事也。都。歎美之辭也。驩兜。臣名。共工。官名。蓋古之世官族也。方。旁也。鳩。聚。僝。見也。言共工方旁聚衆事而見其功也。靜言庸違者。靜則能言。用則違背也。象恭。貌恭而心不然也。滔天。二字未詳。與下文相似。疑有外誤。上章言順時。此言順事。曠任大小可見

音釋 經 驩。兜。臣名。共。工。官名。僝。士免反。下而見同。外。尺兗反。誤。也

帝曰。咨四岳。湯湯洪水方割。蕩蕩懷

帝曰。疇咨若時登庸。放齊曰。胤子朱
啓明。帝曰。吁。嚚訟可乎

此下至鯀績用弗成皆爲禪舜張本也。疇誰。咨訪問也。若順。登用也。放齊臣名。胤嗣。朱丹朱。嚚口之人。訟爭辯也。朱蓋以其開明之才用之於不善。故嚚訟。禹所謂傲虐是也。此不知其子之惡。而不以一人病天下也。或曰。胤國。子爵。堯時諸侯也。夏書有胤侯。周書有胤之舞。衣今亦未見其必然。姑存於此云

音釋 經 嚚魚巾反。下章同 傳 聲下

帝曰。疇咨若予采。驩兜曰。都。共工方
鳩僝功。帝曰。吁。靜言庸違。象恭滔天

誰爲同。禪時戰反。爲治。去聲。下去聲 采事也。驩兜名。共工。官名。都。歎美之辭也。蓋古之世官族也。方。旁。鳩。聚。僝。俱。見也。言共工方且鳩聚而見其功也。靜言庸違者。靜則能言。用則違背也。象恭貌恭而心不然也。滔天二字未詳。與下文相似。疑有舛誤。上章言順時。此言順事。職任大小可見

音釋 經 驩呼官反。兜丁侯反。僝士限反 傳 見形甸反。下而見同。舛尺兖反。誤也

山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾
乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮
族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉
九載績用弗成

四岳官名一人而總四岳諸侯之事也湯湯水盛貌洪大也孟子曰水逆行謂之洚水洚音降

水者洪水也蓋水漫出而未洩故汎濫而逆流也割害也蕩蕩廣貌懷包其四面也襄駕也

出其上也大臯曰時其大勢若漫天也俾使也乂治也言有能任此事使之治水也僉衆也

諸侯之在朝者同辭而對也於歎美辭鯀

崇仏名歎其美而薦之也咈者甚不然之辭方命者逆命而不行也圮族毀族也類也言與衆不和傷人害物鯀之言解姅直是其方命圮族之證也岳曰四岳

則止方命猶令言廢閣詔令也蓋鯀之爲人令也圮敗族類也言與衆不和傷人害物鯀之言解姅直是其方命圮族之證也岳曰四岳

情則戾自用不從上令也圮敗族類也言與衆不和傷人害物鯀之言解姅直是其方命圮族之證也岳曰四岳

不可用者以此也楚辭九辯九歌皆是已廢而復強舉之之獨言也异義未詳疑是

之意試可乃已試者以治水而已言無預他事不必求其備也堯於是遣之往治水而戒

若姑試用之取其可以治水而已言無預他事不必求其備也堯於是遣之往治水而戒

以欽哉蓋任大事不可不敬聖人之戒辭約而意盡也載年也九載三考功用不成故

黜音釋之

經湯音傷蕩大浪待朗二反浩下老反昊音烏鯀古本反咈符勿反圮部鄙反异鄭氏音異孔氏王氏音栝乳音異訓舉也蔡傳蓋訓已也退也說文亦

兼取二義廣韻訓勦也又列子楊朱篇何以異哉張湛註異古異字姑詳録于此載子亥反音與宰同後凡訓年者倣此傳浄音降洩古但作泄唐避諱作洩阜房金反漫謨官反崇治水者倣此朝馳遥反治平聲後凡言治水者倣此朝馳遥反崇國名伯爵廢閣字本作格音閣止也史記義縱傳廢格沮事註謂廢格詔書沮成事也悖婢對反下頂反狠也二字通用強上聲

帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位岳曰否德忝帝位曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞如何岳曰瞽子父頑母

囂象傲克諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞帝曰欽哉

朕古人自稱之通號堯氏曰巽遜古通用言四岳能用我之命而可遜以此位爭蓋丹朱多不稱故欲舉以授人而先之四岳也否不通忝辱也明明上明謂明顯之下明謂已在顯位者揚舉也側陋微賤之人也言惟德是舉不拘貴賤也師衆錫與也四岳群臣諸侯同辭以對也鰥無妻之名虞氏舜名也俞應許之辭予聞者我亦嘗聞是人也如何者復問其德之詳也岳曰四岳獨對也瞽無目之名言舜乃瞽者之子也舜

父號瞽叟心不則德義之經爲頑母嚚弟名傲驕慢也諧和烝進也言舜不幸遭此而能和以孝使之進進以善自治而不至於大惡爲姦惡也女以女與人也時是刑法也二女娥皇女英也此堯言其將試舜之意也莊子所謂二女事之以觀其內是也蓋夫婦之間隱微之際正始之道所繫尤重故觀人者於此爲尤切也釐理降降下也嬀水名在今河中府河東縣出歷山入河爾雅曰水北曰汭亦小水入大水之名蓋兩水合流之內也故從水從內蓋舜所居之地嬪婦也虞舜氏也史言堯治天下嫁二女于嬀汭之北使爲舜婦于虞氏之家也釐理也女家必敬必戒即禮所謂往之女家必敬必戒之義也

厎成者厎以天子之女于上尼據反往之女與汝不可不深戒之也

釋言

厎丁禮反嬪毗賓反同

沕如稅反不拂去聲復扶又反治平聲下同

遹餘並如字○案此則二女嬪降之時頑者已允若傲者亦必恭順矣父子兄弟之間蘭載乃見舜之盛德至孝

遹音聿

舜典

今文古文皆有今文合于堯典而無篇首二十八字○唐孔氏曰東晉梅賾上孔傳闕舜典自乃命以位以二十八字世所不傳多用王范之註補之而皆

以慎徽五典以下爲舜典之初至齊讀
鸞建武四年姚方興於大航頭得孔氏
傳古文舜典乃上之事未施行而方興
以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得
之今按古文孔傳尚書有曰若稽古以
下二十八字伏生以舜典合於堯典只
以愼徽五典以上接帝曰欽哉之下而
無此二十八字梅賾既失孔傳舜典故
亦不知有此二十八字而愼徽五典以
下則固具於伏生之書故傳者用王范
之註以補之舜典於是始知有此二十
八字或者由至姚方興乃得古文孔傳
此乃謂古文舜典一篇皆盡亡失至
是方全得之遂疑其僞蓋過論也

音釋

賾上是掌反下乃上同孔傳杜戀反
王肅見前范寧字武子東晉人

唐藝文志十四卷尚書王肅註十卷范寧註十卷蕭鸞南齊明帝姚方興吳興人

航音杭大航頭建康地名史作桁晉居郎反以財有所求

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位

華光華也協合也和粹也塞實也玄幽潛也升上也言堯既有光華而舜又有光華可合於堯因言其目則深沈而有智文理而光明和粹而恭敬誠信而篤實有此四者幽潛之德上聞于堯堯乃命之以職位也

音釋

塞入聲上並是掌反
濬音俊
重平聲

慎徽五典。五典克從。納于百揆。百揆
時敘。賓于四門。四門穆穆。納于大麓。
烈風雷雨弗迷

徽美也。五典。五常也。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信是也。從。順也。左氏所謂無違教也。此蓋使爲司徒之官也。揆。度也。百揆。庶政之官。惟唐虞有之。麓。山足也。烈。迅迹也。史記曰。堯使舜入山林川澤。暴風雷雨。而舜行不迷。蘇氏曰。洪水

爲害。堯使舜入山林相視原隰。雷雨大至。衆懼失常而舜不迷。其度量有絕人者而天地鬼神亦或有以相之歟。愚謂遇烈風雷雨非常之變而不震懼。失常非固聰明誠智確乎不亂者。不能也。易震驚百里。不喪匕鬯。意亦高近之

音釋 粵 別。筆列反。長。上聲。度。上如字。下去聲。度。去聲。丑亮反。近。巨謹反

帝曰。格汝舜。詢事考言。乃言底可績。
三載。汝陟帝位。舜讓于德弗嗣

格。來。詢。謀。乃。汝。底。致。陟。升也。堯言詢舜所行之事而考其言。則見汝之言致可有功。於今三年矣。汝宜升帝位也。讓于德。讓于有德之人也。咸曰。謙遜自以其德不足爲嗣也

音釋 粵

正月上日。受終于文祖

經 厎。軰視反。音與旨同。守也。無黜。後諸篇並同。

上日。朔日也。葉氏曰。上旬之日。曾氏曰。如上戊上辛上丁之類。未詳孰是。受終者。堯於是終帝位之事而舜受之也。文祖者。堯始祖之廟。未詳所指。爲何人也。

音釋 經 正。音政。下月正同。音征。

傳 戊。音茂。讀爲務。務者非

在璿璣玉衡。以齊七政

在。察也。天珠謂之璿。璣。衡。所以窺璣而知天體之轉運也。衡。橫也。謂簫。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運。天儀也。七政。日月五星也。七者皆行於天。有遲有速。有順有逆。猶人君之有政事也。此言舜初攝位。整理庶務。首察璣衡以齊七政。蓋曆象授時所當先也。按渾天儀者。三家。一曰周髀二曰宣夜。三曰渾天。宣夜絕無師說。不知其狀如何。周髀之術。以爲天似覆盆。蓋以斗極爲中。中高而四邊下。日月旁行遶之。日近而見之爲晝。日遠而不見爲夜。蔡邕以爲考驗天象多所違失。渾天說曰。天之形狀似鳥卵。地居其中。天包地外。猶卵之裹黃。圓如彈丸。故曰渾天。其術以爲天半覆地上。半在地下。其天居地上見者一百八十二度半強。地下亦然。此極出地上三十六度。南極入地下亦三十六度。而蒿高正當天之中。又其南十二度爲春秋分極南五十五度。當蒿高之上。又其南十二度爲夏至之日。道又其南二十四度爲春秋分

正月上日受終于文祖

經 厥。韋視反。音與旨同。下上無點。後諸篇並同。上日。朔日也。葉氏曰。上旬之日。曾氏曰。如上戊上辛上丁之類。未詳孰是。受終者。堯於是日受舜終堯之事也。文祖者。譜 經 正。音文。下同。音征。北壁。秦諱改耳。 傳 爲務者非

在璿璣玉衡以齊七政

在。察也。天珠謂之璿。璣。機也。次璿飾璣所以象天體之轉運也。衡。橫也。謂簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運。天儀也。所以窺測七政。日月五星也。七者皆行

於天。有遲有速。有順有逆。猶人君之有政事也。此言舜初攝位。整理庶務。首察璣衡以齊七政。蓋曆象授時所當先也。○按渾天儀者。三家。一曰周髀。二曰宣夜。三曰渾天。宣夜絶無師說。不知其狀如何。周髀之術。以爲天似覆盆。蓋以斗極爲中。中高而四邊下。日月旁行遶之。日近而見之爲晝。日遠而不見爲夜。蔡邕以爲考驗天象多所違失。渾天說曰。天之形狀似鳥卵。地居其中。天包地外。猶卵之裹黃。圓如彈丸。故曰渾天。其術以爲天半覆地上。半在地下。其天居地上見者一百八十二度半強。地下亦然。此極出地上三十六度南極入地下亦三十六度。而萬萬當天之中。又其南十二度極南五十五度當萬萬高之上。其南十二度爲夏至之日道。又其南十四度爲春秋分

之日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去地三十一度而已。是夏至日北去極六十七度。春秋分去極九十一度。冬至去極一百一十五度。此其大率也。其南北極持其兩端。其天與日月星宿斜而迴轉。此必古有其法。遭秦而滅。至漢武帝時。落下閎始經營之。鮮于妄人又量度之。至宣帝時。耿壽昌始鑄銅而爲之象。宋錢樂之又鑄銅作渾天儀。衡長八尺。孔徑一寸。璣徑八尺。圓周二丈五尺強。玉衡之遺法也。歷代以來。其法漸密。本朝因之爲儀。三重。其在外者曰六合儀。平置黑單環以平分天腹。橫遶天經亦使半出地上。半入地下。而結於其卯酉。以爲天維。三環表裏相結不動。其天經之環。則南北二極皆爲圓軸。虛中而內向。以挈三辰四遊之環。以其上下四方於是可考故曰六合。次其內曰二辰儀。立黑雙環亦刻去極度數。外貫天經之軸。內挈黃赤二道。其赤道則爲赤單環。外依反綽亦刻宿度。而結於黑雙環之卯酉。其黃道則爲黃單環。亦刻宿度。而又斜倚於赤道之腹。以交結於卯酉。而半入其內。以爲春分後。半出其外。以爲秋分後之日軌。又爲白單環。以承其交。使不傾墊。下設機輪。以水激之。使其日夜隨天東西運轉。以象天行。以其日月星辰於是可考故曰三辰。其最在內者曰四遊儀。亦爲黑雙環如三辰儀之制。以貫天經之軸。其環之內。則兩面當中各施直

原件短缺

卽外指兩軸而當其中之內面又爲小竅以受玉衡要中之小軸使衡旣得隨環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之所覩焉以其東西南北無不周徧故曰四遊此其法之大略也沈括曰舊法規環一面刻周天度一面加銀丁蓋以夜候天晦不可目察則以手切之也古人以璿飾璣疑亦爲此今人制極精緻亦以銅丁爲之歷家之說又以北斗魁四星爲璣杓三星爲衡今詳經文簡質不應此斗二字乃用竄名恐未必然姑存其說以廣異聞

【音釋】璿音旋璣音機傳陳本胡本反漢書韻師古註胡昆反髀音俾又音陛蔡邕字伯喈後漢陳留人彈去聲丸胡官反丰覆數救反窾苦本音借音芳六反此爲本音借音芳六反強平聲下同猶言有餘也嵩高中岳也在河南府登封縣嵩音秀

分反

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

輯斂也瑞信也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧五等諸侯之以合符於天子而驗其信否也周禮天子執冒以朝諸侯鄭氏註云名玉以冒以覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭璧有不同者即辨其僞也覲盡見四岳四方之諸侯羣牧九州之牧伯也盡等諸侯也此以上皆正月事至盡此月則四方諸侯有至者矣遠近

不同。來有先後。故曰見之。不如他朝會之同。期於一日。蓋欲以多接之。則得盡其詢察禮意也。班。頒同。羣后。即侯牧也。既見之後。審知非僞。則又頒還其瑞。以與天下正始也

音釋 經 輯音集 斂 信圭 上與伴通 隆佃云。信圭直而躬圭曲也 朝。馳遙反。下同。覆。敷救反。見。形甸反。下同。徵。知陵反。召。上照反

歲二月東巡守。至于岱宗。柴。望秩于山川。肆覲東后。協時月。正日。同律。度量衡。修五禮。五玉。三帛。二生。一死。贄。如五器。卒乃復。五月南巡守。至于南岳。如初。十有一月朔巡守。至于西岳。如禮。歸格于藝祖。用特

孟子曰。天子適諸侯曰巡守。巡所守也。歲二月當巡守之年二月也。岱宗。泰山也。柴。燔柴以祀天也。望。秩以祀山川也。秩者其牲幣祝號之次第。如五岳視三公。四瀆視諸侯

諸侯其餘視伯子男者也。東后東方之諸侯也。時。謂四時。月謂月之大小。日。謂日之甲乙。其法略見上篇。諸侯之國其有不齊者。則協而正之也。律。謂十二律。黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射大呂。夾鍾仲呂。林鍾南呂。應鍾也。六爲律六爲呂。凡十二管。皆徑三分有奇。空

圍九分。而黃鍾之長。一
間以次而短。至應鍾而極焉。以之制樂而節
聲音則長者聲下。短者聲高。下者則重濁而
舒遲。上者則輕清而剽疾。以之審度而度長
短則九十分黃鍾之長。一爲一分而十分爲
寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。以之審量
而量多少。則黃鍾之管。其容子穀秬黍中者
一千二百以爲龠。而十龠爲合。十合爲升。十
升爲斗。十斗爲斛。以之平衡而權輕重。則黃
鍾之龠所容千二百黍。其重十二銖。兩龠則
二十四銖爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。四
鈞爲石。此黃鍾所以爲萬事根本。諸侯之國
有不一者。則審而同之也。時月之差。由積
日而成。其法則先粗而後精。度量衡受法於
律。其法則先本而後末。故言正日在協時月
之後。同律在度量衡之先。立言之叙。蓋如此

也。五禮。吉。凶。軍。賓。嘉也。假之所以同天下之
風俗。五玉。五等諸侯所執者。即五瑞也。三帛。
諸侯世子執纁。公之孤執玄。附庸之君執黃
生。卿執羔。大夫執鴈。士執雉。五色。三
帛。二生。一死。所以爲贄而見者。此九字當在
辟觀東后之下。協時月正日之上。誤脫在此。
言東后之覲。皆執此贄也。如五器。劉侍講曰。
如同也。五器。即五禮之器也。周禮六器六贊。
即舜之遺法也。卒乃復。正朔同。制度。修五禮。如五器。數事皆畢。則不
復東行。而遂西向。且轉而南行也。故曰卒乃
復。南岳。衡山。西岳。華山。北岳。恒山。二月東巡五
月南。八月西。十一月北。各以其時也。格。至也。
言至于其廟而祭告也。藝。祖。凝。即文祖。或曰。
文祖。藝祖之所自出。必有所考也。特。特牲也。
謂一牛也。古者君將出。必告于祖禰。歸又
至

其廟而告之。孝子不忍死其親。出告反面之義也。注制曰。歸格于祖禰。鄭註曰。祖下及禰一牛。程子以爲但言藝祖舉尊爾實皆告一牛。不如時祭各設主也。但止就祖廟共用一牛。

於其廟也。二說未知孰是。今兩存之

音釋

經

守舒究反。下並同。柴。唐張參五經文字云。

字本作柴。下從示。經典取燔柴之義多從木。朱子語録云。註家以至于岱宗柴望爲句。某謂當以柴望秩于山川爲句。如柴望大告武成。今案上章有望于山川之語。則柴字自爲句。亢爲明妥。說文引書亦柴字。絶句。柴言祭天望言祭山川。武成次二字該二祭。則又當二字自爲句也。度。如字。量。去聲。復。如字

但取煙上升。祭祀求諸陽之義見彩。旬反。簇。千候反。蕭。奧反。瞿。音。喑。閒。去聲。劑。四妙反。字當作慓。急疾也。漢書通用。而度。達各反。九十分。扶問反。下並

燔柴。馬氏云。積柴加牲其上而焚之。或云

如字。引。以忍除刃一反。韻略但有上聲。廣韻我則一也。而量。平聲。子。穀。

王篇有上去二聲。今據

師古云。猶言穀子山也。閻。蔡西山燕樂本西

嘉量篇云。合龠爲合。音

龠。弋灼反。十龠爲合。註云二十龠也。蔡氏家學相承。不應有異。況合龠爲合。乃漢律

升。註云二十龠也。

歷志本文。龠即管也。

黃鍾之律管容秬黍一千二百謂之一龠。合者并也。取并合兩龠之

義以爲名也。宋皇祐

駁令文十龠爲合之

亦嘗辨之。云漢書合字爲拾字也。此篇集

經朱子訂定。不應有

誤。必傳寫之訛耳。五

註五等諸侯享天子用

璧。享后用瑞。周禮小行人

即五瑞。其大各

如其瑞。皆有庭實。圭以馬。璋以皮之類也。諸侯相享之玉。大小各降其瑞一等。案此則瑞自是瑞。玉自是玉。天子所班以錫命諸侯者。諸侯執之以見。五玉乃諸侯所奉以進獻天子者。朝享則實之在庭。周禮典瑞註云。瑞。符信也。故天子冒而還之。凡言瓚則受之而已。若五玉即是以天子錫命之圭璧與三帛二生一死俱爲瓚矣。傳疏承誤。

已久。故詳辯之。六器。蒼璧以禮天。黃琮以地。赤璋以南方。白琥以西方。玄璜以北方。六瓚璧以周禮大宗伯。然六器六瓚。不足總該五禮之器。當於六瓚下增之類二字。不復扶又反。華胡化反。詳見禹貢端悟胡化反。胡亦二反。詳見禹貢下並同。禮乃禮反反。

廟也

五載一巡守。羣后四朝。敷奏以言。明試以功。車服以庸

五載之內。天子巡守者一。諸侯來朝者四。蓋巡守之明年。則東方諸侯來朝于天子之國。又明年。則南方之諸侯來朝。又明年。則西方之諸侯來朝。又明年。則北方之諸侯來朝。又明年。則天子復巡守。是則天子諸侯雖有尊卑而一往一來。禮無不答。是以上下交通而遠近洽和也。敷。陳奏。進也。周禮曰。民功曰庸。程子曰。敷奏以言者。使各陳其爲治之說。言之善者。則從而明試之。其言不善。則亦有以考其功。有功。則賜車服以旌異之。其言不善。則有以責其實。而誅絀之也。林氏曰。天子巡守。則有協時月以下等事。諸侯來朝。則有敷奏以言以下等事。

遙反。韋。音居。韋昭云。古嗜
尺遮反。後漢始有居音
恐未必然。或如周制近爲疎數耳。復。扶又反
諸侯來朝。每年方諸侯來朝汝遠反

肇十有二州封十有二山。濬川

肇。始也。十二州。冀。兗。青。徐。荆。揚。豫。梁。雍。幽。并。
營也。中古之地。但爲九州。曰冀兗青徐荆揚豫梁雍。禹亦因其舊及舜即位。以
冀青地廣。始分冀東北爲幽州。又分青之東北遠東北恒山之地爲并州。其東
北醫無閭之地爲幽州。又分青之東北遠東北等處爲營州。而冀州止有河內之地今河東
一路是也。封。表也。封表一十二山者。每州封表一山。以爲一州之鎮。如職方氏言揚州其山鎮曰會稽之類。濬。濬川。濬導十二州之川也。然舜分十二州。而至商時又但言九圖九有。

周禮職方氏亦止列爲九州。有揚荆豫青兗幽冀并而無徐梁營也。則是爲十二州。蓋
雍幽冀并而無徐梁營也。則是爲十二州。蓋
末甚久。不知其自何時復合爲九也。吳氏曰。
此一節。在禹治水之後。其次叙不當在四罪
之先。蓋史官泛記舜所行之大事。初不計先後之叙也

音釋

雍於用反
并平聲下

州則是十二州之分。
但終舜之世而已

象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉

象。如天之垂象。以示人。而典者常也。示人以常刑。所謂墨劓。大辟。五刑之正也。所以待夫罪不可宥者也。流宥五刑者。流遣之使遠去如下文流放寘殛之類也。宥寬也。所以待夫罪之稍輕。雖入於五刑。而情可矜。法可疑與夫親貴勳勞而不可加以刑者。則以此而寬之也。鞭作官刑者。未垂華。官府之刑也。扑作

刑者。夏楚二物。學校之刑也。皆以待夫罪之輕者。金作贖刑者。金。黃金。贖。贖其罪也。蓋罪之極輕。雖入於鞭扑之刑。而情法猶有可議者也。此五句者。從重入輕。各有條理。法之正也。肆。縱也。眚災肆赦者。眚謂過誤。災。謂不幸。若人有如此而入於赦者。則又不待流宥金贖而直赦之也。賊。殺也。怙。恃。終。謂再犯。若人有如此而入於刑。則雖當宥當贖。亦不許其宥之。不聽其贖。而必刑之也。此二句者。或由重而即輕。或由輕而即重。蓋用法之權衡。所謂法外意也。聖人立法制刑之本末。此七言者大略盡之矣。雖其輕重取舍陽慘之不同。然欽哉欽哉。惟刑之恤之意。則未始不行乎其間也。蓋其輕重毫釐之間。各有攸當。若乃天討不易之定理。而欽恤之意。行乎其間。則天討可以見聖人好生之本

心也。據此經文。則五刑有流宥而無金贖。周禮秋官亦無其文。至呂刑乃有五等之罰。疑穆王始制之。非法之正也。蓋當刑而贖。則失之輕。疑赦而贖。則失之重。且使富者幸免。貧者受刑。又非所以爲平也 音釋 宥音又。扑。普卜反。贖。神蜀反。陸云徐仙民音樹。沈存中云。經典釋文如熊安生輩多用北音。陸德明多從吳音。鄭康成齊人多從東音。如贖音樹。今北音也。至於河朔人謂贖爲樹。今案。徐音多與衆異。不及盡取。眚所景反 音醒 辟。毗亦反。音與闢同。夫。音扶。下並同。懲。徒對反。夏。楚。上音賈。木名。字本作榎。楚荊也。校。胡教反。

流共工于幽洲。放驩兜于崇山。竄三苗于羽山。四罪而天下咸服

流。遣之遠去。如水之流也。放。置之於此不得他適也。竄。則驅逐禁錮之。殛。則拘囚困苦之。隨其罪之輕重而異其法也。共工。驩兜。鯀。事見上篇。三苗。國名。在江南荊揚之間。恃險爲亂者也。幽洲。北裔之地。水中可居曰洲。崇山。南裔之山。在今澧州。三危。西裔之地。即雍之所謂三危既宅者。羽山。東裔之山。即徐之蒙羽其藝者。服。天下皆服其用刑之當罪也。程子曰。舜之誅四凶。怒在四凶。舜何與焉。蓋因是人有可怒之事而加怒之。聖人之心本無怒也。聖人以天下之怒爲怒。故天下咸服之。春秋傳所記四凶之名與此不同。說者以窮奇

爲共工。渾敦爲驩兜。窮奇爲鯀。不知其果然否也。

音義 共。音恭。渾。胡本反。敦。杜本反。囂。音堅。見形向反。當。去聲。與。去聲。渾。胡本反。囂。他結反。驩。徒刀反。抗。忽反

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音

殂落。死也。死者氣歸于天。故曰殂。體魄歸于地。故曰落。喪。爲之服也。遏。絶。密。靜也。八音。金。石。絲。竹。匏。土。革。木也。言堯聖德廣大。恩澤隆厚。故四海之民。思慕之深。至於如此也。儀禮。斬衰三月。斬外之民無服。今應服三月者如喪考妣。應無服者遏密

音義 殂。音徂。落。音洛。遏。烏葛反。

八音。堯十六即位。在位七十載。又試舜三載。乃崩。在位通計百載一年

音釋 經 喪。平聲。傳 爲。去聲。齊衰。音咨。催。平聲。下同。斬。音暫。

月正元日舜格于文祖

月正。正月也。元日。朔日也。漢孔氏曰。舜服堯喪三年畢。將即政。故復至文祖廟告。蘇氏曰。受終告攝。此告即位也。然春秋國君皆以遭喪之明年正月即位於廟而改元。孔氏云喪畢之明年。不知何所據也

音釋 傳 喪。並平聲。復。扶又反。喪畢。堯之喪畢。舜避堯之子。而後踐天子位。孔傳本此

詢于四岳闢四門明四目達四聰

詢。謀。闢。開也。舜既告廟即位。乃謀治于四岳之官。開四方之門。以來天下之賢俊。廣四方之視聽。以決天下之壅蔽

咨十有二牧曰。食哉惟時。柔遠能邇。惇德允元。而難任人。蠻夷率服

牧。養民之官。十二牧。十二州之牧也。王政以食爲先。舜言足食之道。惟在於不違農時也。柔者。寬而撫之也。能者。擾而習之也。遠近之勢如此。先其略。而後其詳也。惇。厚。允。信也。德。有德之人也。元。仁厚之人也。難。拒絶也。任。古文作壬。包藏凶惡之人也。言當厚有德信仁人。而拒姦惡也。凡此五者。處之各得其宜。則不特中國順治。雖蠻夷之國亦相率而服從矣

音釋 惇。都昆反。難。去聲。任。如林反。

朱子語録云。難。平聲。任。如字。言不可輕易任用人也。此篇集傳曾經朱子訂定。是二説皆通也

舜曰。咨四岳。有能奮庸。熙帝之載。使宅百揆。亮采惠疇。僉曰。伯禹作司空。

帝曰。俞。咨禹。汝平水土。惟時懋哉。禹拜稽首。讓于稷。契。暨皐陶。帝曰。俞。往哉

奮。起。熙。廣。載。事。亮。明。惠。順。疇。類也。舜言有能奮起事功。以廣帝堯之事者。使亮相

居百揆之位。以明亮庶事。而順成庶類也。
衆也。四岳所領四方諸侯有在朝者也。禹。如
姓。崇伯鯀之子也。平水土者。司空之職。時。是
懋。勉也。揆百揆之事以勉之也。蓋四岳及諸
侯言伯禹見作司空可宅百揆。帝然其舉而
咨禹。使仍作司空而兼行百揆之事。錄其舊
績。而勉其新功也。以司空兼百揆。如周以六
卿兼三公。後世以它官平章事知政事。亦此
類也。播。布。首。至也。穆。田正官。穆名棄。姓姬氏。
主於台。契。臣名。姓子氏。封於商。穆。契皆帝嚳
之子。暨。及也。皐陶。亦臣名。俞者。然其舉也。汝
往哉。者。不聽其讓也。此章稱舜曰。此下方稱
帝曰者。以見堯老舜攝。堯在時舜未嘗稱帝。此後舜方眞即帝位而稱帝也。

音釋 經

載。作代反。稽。音雞。補過反。後凡猶
皆倣此。契。私列反。陶。音遙

傳

相。去聲。朝。馳遙反。姒。詳里反。見。形甸反。
下同。郃。音合

帝曰。棄。黎民阻飢。汝后稷。播時百穀。

阻。厄。君也。有嚴土之稱。播。布也。穀。非一種。
故曰百穀。此因禹之讓而申命之。使仍舊職
以終其事也。

音釋 經

播。補過反。

帝曰。契。百姓不親。五品不遜。汝作司
徒。敬敷五教。在寬。

親。相親睦也。五品。父子。君臣。夫婦。長幼。朋友。
五者之名位等級也。遜。順也。司徒。掌教之官。
敷。布也。五教。父子有親。君臣有義。夫婦有別。
長幼有敘。朋友有信。以五者當然之理而爲

教令也。敬。敬其事也。聖賢之於事雖無所不敬。而此又事之大者。故特以敬言之。寬裕以待之也。蓋五者之理出於人心之本然。非有待而後能者。自其拘於氣質之偏。弱於物慾之蔽。始有昧於其理。而不相親愛。不相遜順者。於是因禹之讓又申命契仍爲司徒。使之敬以敷教。而又寬裕以待之。使之優柔浸漬以漸入。則其天性之眞。自然呈露。不能自已。而無無恥之患矣。孟子所引堯言勞來匡直輔翼使自得之。又從而振德之。亦此意也

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄。汝作士。五刑有服。五服三就。五流有宅。五

音釋 長。上聲。別。筆列反。瀆。上聲。漬。疾智反。勞來。並去聲。

宅三居。惟明克允

猾。亂。夏。明而大也。曾氏曰。中國文明之地。故曰華夏。四時之夏。疑亦取此義也。劫人曰寇。殺人曰賊。在外曰姦。在內曰宄。士。理官也。服。服其罪也。呂刑所謂上服下服是也。三就。孔氏以爲大夫於朝。士於市。不知何據。竊恐惟大辟棄之於市。宮辟則下蠶室。餘刑亦就屏處。蓋非死刑。不欲使風中其瘡。誤而至死。聖人之仁也。五流。五等象刑之當也。流雖有五。而宅之但爲三等之居。如列爵惟五。分土惟三也。孔氏以爲大罪居於四裔。次則九州之外。次則千里之外。雖亦未見其所據。然大槩當略近之。此

音釋 猾。戶八反。

經 猾戶八反。夏。亥雅反。宄。音軌 傳 四時之夏。亥驚反。詳見堯典篇。朝。馳遙反。辟。毗亦反。蠭室。漢書註凡蠭故寫蜜室蓄火以置之。腐肉刑亦有中風之患。須入蜜室乃得全。因呼爲蠭室。舜。必鄧反。慶去聲。中。去聲。鰥。居代反。平斗木也。大鰥猶言大畧。近。巨謹反。刑當去聲

帝曰。疇若予工。僉曰。垂哉。帝曰。俞。往哉汝諧

垂。汝共工。垂拜稽首。讓于殳斨。暨伯與。帝曰。俞。往哉汝諧

若。順其理而治之也。曲禮六工。有土工。金工。石工。木工。獸工。革工。周禮有攻木之工。攻金之工。攻皮之工。設色之工。搏埴之工。皆是也。

帝問誰能順治予百工之事者。垂臣名有巧思。莊子曰。擺工倕之指。即此也。殳。斨伯與三臣名也。殳。以積竹爲兵。建兵車者。斨方銜斧也古者多以其所能爲名。殳斨豈能爲之工。攻之工。搏埴之工。皆是也。

嗜者眾。往哉汝諧者往哉汝和其職也

音釋 共。音恭。殳。音殊。斨。音槍。下同。埴。上音團。下承職。昌志二反。與。音餘

經 帝曰。疇若予上下草木鳥獸。僉曰。益

反周禮註搏之言拍也。埴粘土也。思去聲。擺於兵車。說文註積竹謂郎計反。折也。語見胠篋。篇。積竹周禮殳以積竹八觚長丈二尺。建於兵車。說文註積竹削去其白取其青處合之取其有力也。鑿丘恭反。斧穿也。按浙江方言鑿斧作鑿。誤字。

哉帝曰俞咨益汝作朕虞益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧

上下山林澤數也虞掌山澤之官周禮分爲虞衡屬於夏官朱虎熊羆四臣名也高辛氏之子有曰仲虎仲熊能以獸爲名者亦以其能服是獸而得名歟史記曰朱虎熊羆爲伯益之佐前及斯伯當亦爲垂之佐也

音釋 經 熊羽反 羆班糜反 虞衡

帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清亟拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉

典主也三禮祀天神人鬼祭地祇之禮也伯夷臣名姜姓秩叙也宗祖廟也秩宗主叙次百神之官而尊以秩宗名之者蓋以宗廟爲主也周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人掌祭祀之事亦此意也夙早寅敬畏也直者心無私曲之謂人能敬以直內不使少有私曲則其心潔清而無物慾之汚可以交於神明矣夔龍二臣名

音釋 經 夔渠

龜（得）宗伯宗人周禮大宗伯掌天神人鬼地示之禮小宗伯掌國之神位都宗人掌都禮都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之禮都家解見棹材篇汚烏故反

帝曰。夔。命汝典樂。教胄子。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。八音克諧。無相奪倫。神人以和。夔曰。於。予擊石拊石。百獸率舞

胄。長也。自天子至卿大夫之適子也。栗。莊敬也。上二無字與毋同。凡人直者必不足於溫。寬足於栗。敬欲其栗。所以剛者必至於虐。故欲其溫。寬而輔翼之也。剛者必至於傲。故欲其無虐。簡者必至於敖。所以防其過而戒禁之也。教胄子者。欲其如此。而其所以教之之具。則又專在於樂。如周禮大司樂掌成均之法。以教國子弟。而孔子亦曰興於詩。成於樂。蓋所以蕩滌邪穢。斟酌飽滿。動盪血脈。流通精神。養其中和之德。而救其氣質之偏者也。心之所之謂之志。心有所之。必形於言。故曰詩言志。既形於言。則必有長短之節。故曰歌永言。既有高下清濁之殊。故曰聲依永。聲者。宮商角徵羽。所謂聲依永也。既有長短清濁。則又必以十二律和之。乃能成文而不亂。假令黃鍾爲宮。則大簇爲商。姑洗爲角。林鍾爲徵。南呂爲羽。蓋以一律而兼五聲。猶以一分損益。隔八相生而得之。餘律皆然。即禮運所謂五聲六律十二管還相爲宮。所謂律和聲也。人聲既和。乃以其聲被之八音而爲樂。則無不諧協。而不相

侵亂其倫次。可以失人以和矣。聖人作樂以養情性。育人材。事神祇。和上下。其體用功效廣大深切乃如此。今皆不復見矣。可勝歎哉。夔曰以下。蘇氏曰。夔方命九官。清清相讓。無緣夔於此獨言其功。此益稷之文。簡編脫誤。複見於此

音釋

經 樂。如字。宵。直又反。於。如字

傳 宵長。上聲。適。與嫡通。音的。成均。周禮註。均。調也。樂師調其音。大司樂受成章也。一云成均。五帝太學之名。掌其遺禮可法者。蕩。盪並大浪待朗二反。徵。展里反。三分至相生。黃鍾之管三分損一下生林鍾。林。鍾三分益一上生大蔟。餘倣此。詳見周禮大師註。還。音旋。詳見禮運註。疏復扶又反。勝。平聲。濟。子禮反。複。音福。見。形甸反

帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師命惟允

汝作納言夙夜出納朕命惟允

堲。疾。殄。絕也。殄行者。謂傷絕善人之事也。師衆也。謂其言之不正。而能變亂黑白以駭衆聽也。納言。官名。命令致教。必使審之既允。而後出。則讒說不得行。而矯偽無所詘矣。夙夜。夙興夜寐。

音釋

經 堲。疾力反。讒。鉏咸反。殄。徒典反。行。胡孟反。

傳 復。逆。周禮太僕掌諸侯之復逆。註。復。謂受下奏辟。音避。尚。音常。沈存中云。

尚只音上。尚書秦官也。秦人謂上爲嵩故有常音。按尚書。秦掌書籍之官。天子所御皆曰尚。故名尚書。如尚衣尚食之類

帝曰。咨汝二十有二人。欽哉。惟時亮天功

二十二人。四岳九官十二牧也。周官言內有百揆四岳。外有州牧侯伯。蓋百揆者。所以統庶官。而四岳者。所以統十二牧也。既分命之。又總告之。使之各敬其職。以相天事也。曾氏曰。舜命九官。新命六人。命伯禹。命伯夷。咨四岳而命者也。命垂。命益。咨而命者也。命龍。因人之讓。不咨而命者也。夫知道而後可與適變。知禮而後可與言命。

非人所能也。故必咨於四岳。若予工。若上下草木鳥獸。則非此比。故止咨而已。禮樂命令。其體雖不若百揆之大。然其事理精微。亦非百工庶物之可比。伯夷既以四岳之舉。而當於人。必其中於典。而當於宗之任。則其所讓之人。必其中於典。樂納言之選。古知故不咨而命之也。若稷契皐陶之不咨者。申命其舊職而已。又按此以一官而周制同領於司。以士一官兼兵刑之事。而周禮分爲夏秋兩官。蓋帝王之法。隨時制宜。所謂損益可知者。

音釋

傳相去聲。夫音扶。中去聲。選須絹反

三載考績。三考黜陟幽明。庶績咸熙。

分北三苗

考核實也。三考九載也。九載則人之賢否事之得失可見。於是陟其明而黜其幽。賞罰明信人人力於事功。此所以庶績咸熙也。北。猶背也。其善者寵徙之。使分背而去也。此言舜命二十二人之後。立此考績黜陟之法。以時舉行。而卒言其效如此也。按三

舜生二十徵庸。三十在位。五十載陟

方乃死

徵。召也。陟方。猶言升遐也。韓子曰。竹書紀年帝王之沒。皆曰陟。陟。昇也。謂昇天也。書曰。殷禮陟配天。言以道終。其德協天也。故書紀舜之沒。云陟。其下言方乃死者。所以釋陟爲死也。

北。如字。又音佩。

核。與覈通。音論也。

見。形甸反。

北地之勞東南下。如方不得言陟方也。按此猶之但不當以陟爲句絕雲祖乎落而死也。舜生三十年堯方召用歷試三十年而舜巡守而死。宜言下方之方。猶言陟方乃死。猶言年居攝二十八年通三十年而崩。蓋於篇末總敘其始終也。史記言舜卒於鳴條。未知孰是。今零陵九疑有舜冢云。

野。孟子言舜卒於

音釋

徵。知陵反。

竹書晉太康中汲縣人不準發冢所得書也。

舒究反。下同。雲祖乎方見

法言。寡見篇。註云。方四方也。舜冢。舜陵在道州寧遠縣南九疑山之峯下。道州本漢零陵郡地。故傳稱零陵。九疑山。亦名蒼梧山。

大禹謨

謨謀也。林氏曰。虞史既述二典。其所載有未備者。於是又叙其君臣之間嘉言善政。以爲大禹。皐陶謨益稷三篇。所以備舜典之未備者。今文無古文有

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝

曰若。稽古。敬也。帝。謂舜也。文命。敷于四海者。即禹貢所謂東漸西被。朔南暨聲教訖于四海者是也。於是陳其謨以敬承于舜。如下文所云也。文命。史記以爲禹名。蘇氏曰。以文命爲禹名。則敷于四海者爲何事耶

音釋 傳 潮。將廉反。

黎民敏德

曰以下。即禹祇承于帝之言也。黎。衆也。敏。速也。禹言君不易即此意也。乃者。難辭也。孔子曰。爲君難。爲臣不易。君而不敢易其爲君之道。臣而不敢易其爲臣之職。夙夜祇懼。各務盡其所當爲者。則其政事乃能修治而無邪慝。下民自然觀感速化於善而有不容已者矣

音釋 易。以豉反。下並同

帝曰。俞。允若茲。嘉言罔攸伏。野無遺賢。萬邦咸寧。稽于衆。舍己從人。不虐無告。不廢困窮。惟帝時克

嘉。善。攸。所也。舜然禹之言。以爲信能如此。則必有以廣延衆論。悉致羣賢。而天下之民咸被其澤。無不得其所矣。然非忘私順理。愛民好士之至。無以及此。而惟堯能之。非常人所及也。蓋爲謙辭以對。而不敢自謂其必能。舜之克艱。於此亦可見矣。程子曰。舍己從人。最爲難事。己者我之所有。雖痛舍之。猶懼守己者固。而從人者輕也。

音釋

經舍。音捨。告。

民諸經中音又多不合。鄭氏云告之爲好告。協音借義之假借也。二音當通用。

去聲

益曰。都。帝德廣運。乃聖。乃神。乃武。乃文。皇天眷命。奄有四海。爲天下君

廣。者。大而無外。運。者。行之不息。大而能運。則變化不測。故自其大而化之而言。則謂之聖。自其聖而不可知而可畏而言。則謂之武。自其英華發外而言。則謂之文。眷顧奄盡也。堯之初起不見於經。傳摭其自唐侯特起爲帝觀益之言。理或然也。或曰。舜之所謂帝者堯也。如帝德罔愆帝其念哉之類。皆謂舜也。蓋臣之言帝者舜也。

益因舜尊堯而遂美舜之德以勸之言不特堯能如此帝亦當然也今按此說所引比類固爲甚明但益之語接連上句惟帝時克之下未應遽舍堯而舉舜又徒極口以稱其美而不見其有勸勉規戒之意恐唐虞之際不(音奄衣)(經)(音檢反)見(形甸反)(傳)莊緣反比補襲反應平聲舍音捨也依舊說贊堯爲是(音澤)

禹曰惠迪吉從逆凶惟影響

惠順迪道也逆反道者也惠迪從逆猶言順善從惡也禹言天道可長吉凶之應於善惡猶影響之出於形聲(音澤)(經)(影古但作景)可離者以此而終上文之意

洪始加乡此乃唐玄宗天寶三載命集賢學士脩包改古文時所易也它字有與古文異者(應去聲)(傳)皆此類(形甸反)見

益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔游于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲無怠無荒四夷來王

吁後戒欲使聽者精審也儆與警同虞度也淫過也當四方無事可虞度之時法度易至廢弛故戒其失墜逸遊淫言此三者所當謹

恨也。任賢以小人間之謂之貳。丟邪不能果斷之謂之疑。謀圖爲姦。有所圖爲撲之於理而未安者則不復成就之也。百志猶易所謂百慮也。嘽。逆也。九州之外一見曰王。帝於是外世。

八若朝夕戒懼。無怠於心。無荒於事。則治道益隆。四夷之遠莫不歸往。中土之民服從可知。今按益言八者亦有次第。蓋人君能守法身修。義理昭著。而於人不縱逸樂則心正。身修義理昭著。而於人度之賢否。孰爲可仕。孰爲不可仕。事之是非。孰爲可疑。孰爲不可疑。皆有以審其幾微。絶其蔽惑。敬方寸之間光輝明白。而於天下之事。孰爲道義之正而不可違。孰爲民心之公而不可易。皆有以處之不失其理。而毫髮私意不入於其間。此其懲戒之深旨。所以推廣大滿克艱惠迪之謨也。苟無其本。而是非取舍決於己。乃欲斷而行之。無所疑惑。則其

爲害反有不可勝言者矣。可不戒哉。

經 徽。朱子語録云。古文作敬。唐改今文。樂。音洛。去。上聲。嘽。待虞反。慶。達各反。下虞慶同。易。勿反。怠。湯亥反。弛。以豉反。下樂易同。間。去聲。

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民。

鄱。都玩反。下同。復。扶又反。見。形甸反。樂。音洛。幾。音機。處。上聲。舍。音捨。勝。平聲。

水火金木土穀惟修。正德利用厚生。惟和。九功惟叙。九叙惟歌。戒之用休。

董之用威。勸之以九歌。俾勿壞

益言儆戒之道。禹歎而美之。謂帝當深念益之所言也。且德非徒善而已。惟當有以善其

政。政非徒法而已。在乎有以養其民。下文六府三事。即養民之政也。水火金木土穀惟修。若水克火。火克金。金克木。木克土而生五穀。或相制以洩其過。或相助以補其不足。而六者無不修矣。正德者。父慈。子孝。兄友。弟恭。夫義。婦聽。所以正民之德也。利用者。工作什器。商通貨財之類。所以利民之用也。厚生者。衣食肉。不飢不寒之類。所以厚民之生也。六者既修。民生始遂。不可以逸居而無教。故爲之惇典。敷教以正其德。通工易事以利其用。制節謹度以厚其生。使皆當其理而無所乖。則無不和矣。九功。合六與三也。叙者。言九者各順其理。而不汨陳以亂其常也。歌者。以九功之叙而詠之歌也。言九者既已修和。各由其理。民享其利。莫不勤。終始惓惓者。人情之常。恐安養既久。怠心必生。則已成之功不能保其久而不廢。故當有以激勵之。如下文所云也。董。督也。威。古文作畏。

其勤於是者。則戒諭而休美之。其怠於是者。則督責而懲戒之。然又以事之出於勉強者不能久。故復即其前日歌詠之言。申勑之。使相之。使播之聲音。用之鄉人。用之邦國。以勸相之。使其歡欣鼓舞。趨事赴功。不能自已。而前日之成功得以久存而不壞。此周禮所謂九德之歌。九叙之舞。而太史公所謂佚能思初。安能勤苦者也。葛氏曰。洪範五行。水火木金土而已。穀本在木行之急。故別而附之也。

音釋

於音烏。壞。胡怪反。

經

傳

補其不足。而此云相助者。假如火盛則金得補矣。餘倣此。然金衰。若水洩火之勢。則金得亦當指物而言。

以五行并穀爲六府。

不當言氣也。孔疏云。府者藏財之處。六物者民之所資也。立言之序。與洪範異者。便文耳。

意亦謂六物皆民所用。無所重輕。不專取相克之義。蔡傳云五行相克而生。穀似主重。穀用成。豈必五氣相克而後生穀哉。此篇集傳經朱子訂定。不敢妄

議。但鄙見如此。後之明者。尚商確之。什器受記註什。數也。人家常用之器非一。故以什爲

數。衣。去聲。爲。去聲。皆當。去聲。泪。音汨。樂。音洛。強。上聲。復。扶又反。勸。相。去聲。別。筆列反。

帝曰。俞。地平天成。六府三事允治。萬世永賴。時乃功

水土治曰平。言之生也。既平而萬物得以成遂也。六府。即水火金木土穀也。六者財用之所

自出。故曰府。三事。正德利用厚生也。三者人事之所當爲。故曰事。舜因禹言養民之政。而推其功以美之也。

帝曰。格汝禹。朕宅帝位三十有三載。耄期倦于勤。汝惟不怠總總朕師

九十曰耄。百年曰期。舜至是年已九十三矣。總率也。舜自言既老。血氣已衰。故倦於勤勞之事。汝當勉力不怠。而總率我衆也。蓋命之攝位之事。堯命舜曰。陟帝位。舜命禹曰總朕師者。蓋堯欲使舜眞宅帝位。舜讓弗嗣。後惟居攝。亦若是而已。

禹曰。朕德罔克。民不依。皐陶邁種德。

德乃降。黎民懷之。帝念哉。念茲在茲。釋茲在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功

邁。勇往力行之意。種。布。降。下也。禹自言其德不能勝任。民不依歸。惟皐陶勇往力行。以布其德。其德。德下及於民。而民懷服之。帝當思念之。而不忘也。茲。指皐陶。禹遂言念之而不忘。固在於皐陶。舍之而他求。亦惟在於皐陶。名言無有易於皐陶。而使之攝位也。

音釋

陶。用勝平聲。反。

舍。音捨。

帝曰皐陶。惟茲臣庶。罔或干予正。汝作士。明于五刑。以弼五教。期于予治。刑期于無刑。民協于中。時乃功。懋哉。

干。犯。正。政。弼。輔也。聖人之治。以德爲化。民之本。而刑特以輔其所不及而已。期者。先事取必之謂。舜言惟此臣庶無或有干犯我之政者。以爾爲士師之官。能明五刑以輔五品之教。而期我以至於治。其始雖不免於用刑。而實所以期至於無刑之地。故民亦皆能協於中道。初無有過不及之差。則刑果無所施矣。凡此皆汝之功也。懋。勉也。蓋不聽禹之讓。而勉之也。

音釋

稱。去聲。

皐陶之美

以勸勉之也

傳同

先。先見反。

皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心兹用不犯于有司

愆過也簡者不煩之謂上煩密則下無所容御者急促則衆擾亂嗣世皆謂子孫然嗣親而世疏也延遠及也父子罪不相及而賞則遠延于世其善善長而惡惡短如此過者不識而誤犯也故者知之而故犯也過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑即上篇所謂眚災肆赦怙終賊刑者也罪已定矣而於法之中有疑其可重可輕者則從輕以罰之功已定矣而於法之中有疑其可輕可重者則從重以賞之辜罪經常也謂法可以殺可以無殺殺之則恐陷於非辜不殺之恐失於輕縱二者皆非聖人至公至平之意而殺不辜者尤聖人之所不忍也故與其殺之而害彼之生寧姑全之而自受失刑之責此其仁愛忠厚之至皆所謂好生之德也蓋聖人之法有盡而心則無窮故其用刑行賞或有所疑則常屈法以申恩而不使執法之意有以勝其好生之德此其本心所以無所壅遏而得行於常法之外及其流衍洋溢漸涵浸漬有以入于民心則天下之人無不愛慕感悦與起於善而自不犯于有司也皐陶以舜美其功故言此以歸功於其上蓋不敢當其褒美

之意而自謂己功也音義曰隴反輕重直龍反惡上去聲下如字

漸將廉反漬疾智反

帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休

民不犯法而上不用刑者舜之所欲也汝能使我如所願欲以治教化四達如風鼓動莫不靡然是乃汝之美也音義曰治去聲重直龍反

舜又申言以重歎美之

帝曰來禹洚水儆予成允成功惟汝賢克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭功予嘽乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝終陟元后

洚水洪水也古文作降孟子曰水逆行謂之洚水蓋山崩水渾下流淤塞故其逆者輒復反流而泛濫決溢洚洞無涯也其災所起雖在堯時然舜既攝位倍害猶未息故舜以爲天警懼於己不敢以爲非己之責而自寬也禹奏言而能踐其言試功而能有其功允信也禹所謂成允成功也禹又能勤於王事儉於私養此又禹之賢也

有此二美而又能不矜其能不伐其功能之實則自有不可掩者故舜於此復申命之必使攝位也懋古通用揔盛大嘉乃丕績者禹有是功而我以爲嘉美之次第猶歲時氣節之盛大也曆數者帝王相繼之先後沒有盛德大功故知曆數當歸於汝汝終當升此大君之位不可辭也是時舜方命禹以居攝未即天位故以終陟言也

音義 音釋 經

音胡江反一音閑一音降皆云水不導道懋朱子語錄云當作揔揔盛大也古字通數雙遇反渾胡昆反淪依據反濁下同洚音降洞有四音此云洚洞當從閑

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

心者人之知覺主於中而應於外者也指其發於形氣者而言則謂之人心指其發於義理者而言則謂之道心人心易私而難公故危道心難明而易昧故微惟能精以察之而不雜形氣之私一以守之而純乎義理之正不以道心爲主而人心聽命焉則危者安微者著過不及之差而信能執其中矣亮之告舜但曰允執其中今舜命禹又推其所以而詳言之蓋古之聖人將以天下與人未嘗不以其治之之法并而傳之其見於經者如此後之人其可不深思而敬守之哉

音釋 傳 治平聲并去聲見形甸反

無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸

無稽者不考於古弗詢者不咨於衆言之無據謀之自專是皆一人之私心必非天下之公論皆妨政害治之大者也言謂泛言勿聽可矣謀謂計事故又戒其勿用也上文既言存心出治之本此又告之以聽言處事之要內外相資而治道備矣

出好興戎朕言不再

可愛非君可畏非民衆非元后何戴

可愛非君乎可畏非民乎衆非君則何所奉戴君非民則誰與守邦欽哉言不可不敬也

后非衆罔與守邦欽哉慎乃有位敬修其可願

可願猶孟子所謂可欲凡可願欲者皆善也人君當謹其所居之位敬修其所可願欲者

四海困窮天祿永終惟口

苟有一毫之不善生於心害於政則民不得其所者多矣四海之民至於困窮則君之天祿一絕而不復續豈不深可畏哉此又極言安危存亡之戒以深警之雖知其功德之盛必不至此然猶欲其戰戰兢兢無敢逸豫而謹之於毫釐之間此其所以爲聖人之心也

好善也戎兵也言發於口則有二者之分利害之幾可畏如此吾之命汝蓋已審矣豈復更有他說蓋欲禹受命而不復辭避也

禨。復。扶又反。下同

禹曰。枚卜功臣。惟吉之從。帝曰。禹。官占惟先蔽志。昆命于元龜。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。卜不習吉。禹拜稽首固辭。帝曰。毋。惟汝諧

枚卜。歷卜之也。帝之所言。人事已盡。禹不容復辭。但請歷卜。有功之臣而從其吉。冀自有以當之者。而已得遂其辭也。官占。蔽。斷昆。後龜卜。筮之法。先斷其志之所向。然後令之於龜。今我志既先定。而衆謀皆同。鬼神依順。而龜筮已協從矣。又何用更枚卜乎。況占卜之法。不重占也。固辭再辭也。毋者。禁止之辭。言惟汝可以諧此元后之位也

音釋 復扶又反下同 傳 重傳容反下同 令去聲

正月朔旦。受命于神宗。率百官若帝之初

神宗。堯廟也。蘇氏曰。堯之所從受天下者曰文祖。舜之所從受天下者曰神宗。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。正月朔旦。禹受攝帝之命于神宗之廟。總率百官。其禮一如帝舜受終之初。等事也

音釋 傳 告姑沃反

帝曰。咨禹。惟時有苗弗率。汝徂征。禹乃會群后。誓于師曰。濟濟有衆。咸聽朕命。蠢茲有苗。昏迷不恭。傲慢自賢。反道敗德。君子在野。小人在位。民棄不保。天降之咎。舜尔衆士。奉辭伐罪。爾尚一乃心力。其克有勳

徂。往也。舜。咨嗟。言今天下。惟是有苗之君不循教命。彼往征之。征。正也。往正其罪也。會。徵會也。誓。戒也。軍旅曰誓。有會有誓。自唐虞時已然。禮言商作誓。周作會。非也。禹會諸侯之師。誓以征討之意。濟濟。和整衆盛之貌。咸。皆也。蠢。動也。蠢蠢然無知之貌。昏。闇也。迷。惑也。不恭。不敬也。言苗民昏迷不敬。傷慢於人。妄自尊大。反亡正道。敗壞常德。用舍顛倒。民怨天怒。故我以爾衆士奉帝之辭。罰苗之罪。爾衆士庶幾同心同力。乃能有功。此上禹誓衆之辭也。林氏曰。堯老而舜攝者二十有八年。舜老而禹攝者十有七年。其居攝也。代總萬機之政。而堯舜之爲天子。蓋自若也。故國有大事。猶稟命焉。禹征有苗。蓋在夫居攝之後。而稟命於舜。禹不敢專也。以征有苗推之。則知陵反。闇與愔同。壞音怪。舍音捨。倒。力號反。又都皓反。夫音扶。

三旬。苗民逆命。益贊于禹曰。惟德動天。無遠弗屆。滿招損。謙受益。時乃天道。帝初于歷山。往于田。日號泣于旻天。于父母。負罪引慝。祗載見瞽瞍。夔夔齊慄。瞽亦允若。至誠感神。矧茲有苗。烏拜昌言曰。俞。班師振旅。帝方誕敷文德。舞于兩階。七旬有苗格。

三旬。二十日也。以師臨之。閱月。苗頑猶不聽。蓋從禹出征。以蓄負固恃強。未可威服。故替其佐於禹。以爲惟德可以動天。其感通之妙。如響遠不至。蓋欲禹還兵而增修其德也。滿損謙益。即易所謂天道虧盈而益謙者。帝舜也。歷山。在河中府河東縣。仁覆閔下謂之旻。日。非一日也。言舜耕歷山。往于田之時。以不獲順於父母之故。而日號泣于旻天。于父母。蓋怨慕之深也。負罪引慝。自引其父母之罪。引慝。自引其不若。順事親者如此。允。信若。順也。言舜以誠孝感格。雖瞽瞍頑愚亦且信順之。即孟子所謂底豫也。誠感物曰誠。蓋又推極至誠之道。以爲神明亦且感格。而況於苗民乎。昌言。盛德之言。拜。所以敬其言也。班。還。

負固恃強。未可威服。故替其佐於禹。以爲惟德可以動天。其感通之妙。如響遠不至。蓋欲禹還兵而增修其德也。滿損謙益。即易所謂天道虧盈而益謙者。帝舜也。歷山。在河中府河東縣。仁覆閔下謂之旻。日。非一日也。言舜耕歷山。往于田之時。以不獲順於父母之故。而日號泣于旻天。于父母。蓋怨慕之深也。負罪引慝。自引其父母之罪。引慝。自引其不若。順事親者如此。允。信若。順也。言舜以誠孝感格。雖瞽瞍頑愚亦且信順之。即孟子所謂底豫也。誠感物曰誠。蓋又推極至誠之道。以爲神明亦且感格。而況於苗民乎。昌言。盛德之言。拜。所以敬其言也。班。還。

振整也。謂整旅以歸也。或謂出曰班師。入曰旅。謂班師於有苗之國。而振旅於京師也。

誕。大也。文德。文命德教也。干。楯。羽。翳也。皆舞者所執也。兩階賓主之階也。七旬。十日也。

格。至也。言班師七旬而至。德非自禹班師而始敷。苗之來格非以舞干羽而後至。史臣以禹德教。干羽之舞。雍容不迫。有苗之至。適當其時。故作史者實以形容有虞之德。因即以凡數千載之下。猶可以是而想其一時氣象也。

音釋

㊀ 帝。音介。號平聲。㬎。音顯。愍。惻。傷。德反。載作代反。見。形甸反。誡。音咸。朕。矢忍反。羽。王遇反。

㊁ 還。音旋。下同。陸云經典皆旋。覆。敷救反。呼荒故反。按此字去聲。爲號呼之呼。

只作平聲讀。毛氏韻分招呼之呼爲平聲。號呼之呼爲去聲。亦強爲之說耳。故詳辨之。長。

㊀ 今文古音

㊁ 皐陶。陸云本又作咎繇。

曰若稽古皐陶曰。允迪厥德。謨明弼諧。禹曰。俞。如何。皐陶曰。都。愼厥身。修思永。惇叙九族。庶明勵翼。邇可遠在茲。禹拜昌言曰。俞

稽古之下即記皐陶之言者謂考古皐陶之言如此也皐陶言爲君而信蹈其德則臣之所謀者無不明所陳者無不諧也俞如何者皐陶美其詳也都者嘆美其問禹然其言而復問其詳也慎者謹也身修則無言行之失思永則非淺近之謀厚敘九族則親親恩篤而家齊矣庶明勵翼則群哲勉輔而國治矣邇言近而可推之遠者在此道也蓋身修家齊國治而天下平矣皐陶比明之義故禹復俞而然之也○又按典謨皆稱稽古而下文所記則異乎主記事故堯舜皆載其實謨主記言故禹皐陶則載其謨后克艱厥后臣克艱厥臣禹之謨也允迪厥德謨明弼諧皐陶之謨也

可見 釋文 復扶又反下同行胡孟反

皐陶曰都在安民禹曰吁咸若時惟帝其難之知人則哲能官人安民則惠黎民懷之能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

皐陶因禹之喻而復推廣其未盡之旨歎美其言謂在於知人在安民二者而已知人智之事安民仁之事也禹曰吁者歎而未深然之辭也帝曰者歎美也言既在知人又

在安民二者兼舉雖帝堯亦難能之哲智之
明也惠仁之愛也能哲而惠猶言能知人而
安民也遷寓巧好令善孔大也好其言善其
色而大包藏凶惡之人也言能哲而惠則智
仁兩盡雖黨惡如驩兜者不足憂皆迷如有
苗者不足遷與夫好言善色大包藏姦惡者
不足畏是三者舉不足害吾之治極言仁智
功用如此其大也或曰巧言令色孔壬共工
也禹言三凶而不及鯀者為親者諱也○楊
氏曰知人安民此皐陶一篇之體要也九德
之人叙有典而下安民之有也

音釋

令去聲 復扶又反好呼到反 共音恭為去聲

皐陶曰都亦行有九德亦言其人有
德乃言曰載采采禹曰何皐陶曰寬
而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅
直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥
有常吉哉

亦總也亦行有九德者總言德之見於行者
其人有九也亦言其人有德者總言其人之
有德也載行采事也載行某事某事為可信驗
也禹曰何者問其充德之目也寬而栗者寬弘而莊栗也柔而立者柔順而植立也愿而恭者謹愿而恭恪也亂治也亂而敬者有治才而敬畏也擾馴也擾而毅者馴而果毅也直而溫者徑直而

溫和也簡而廉者簡易而廉隅也剛而塞者剛健而篤實也彊而義者彊勇而好義也而轉語辭也正言而反偏皆措其成德之自然非以彼濟此之謂也

彰著也成德著之於身而又始終有常其吉士矣哉

小反又音饒說文作擾今從隸省

聲應去聲

見形甸反載行胡孟反載行如字下其行同易以豉反好呼

日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦翕受敷施九德咸事俊乂在官百僚師百工惟時撫于

五辰庶績其凝

宣明也三德六德者九德之中有其三有其六也浚治也亦明也有家大夫也有邦諸侯也浚明亮采皆言家邦政事明治之義氣象則有小大之不同三德而爲大夫六德而爲諸侯以德之多寡職之大小槩言之也夫九德有其六尤必日嚴而祗敬之而使之益以充廣之而使之益以謹也翕合也德之多寡雖不同人君惟能合而受之布而用之如此則九德之人咸事其事大而千人之俊小而百人之又皆在官使以天下之治庶虞之朝下無遺才而上無廢事者良以此也師師相師法也而百工皆及時以趨事也百僚皆相師言百官言其人之相師則

曰百僚。言其人之趨事。則曰百工。其實一也。撫。順也。五辰。四時也。六府。金水旺於四時。而十二則寄旺於四季也。禮運曰播五行於四時者是也。疑。成也。言百工趨時而事勤。皆咸也

音釋 俊。音峻

經 夙。音扶。朝。馳遘反。四時季月

萬幾。無曠庶官。天工人其代之

無。與毋通。禁止之辭。教。非必教令。謂上行而下效也。言天子當以勤儉率諸侯。不可以逸欲導之也。競。競。戒謹也。業。危懼也。幾。微也。易曰。惟幾也故能成天下之務。蓋禍患之幾。藏於細微。而非常人之所豫見。及其著也。則雖智者不能善其後。故。聖人於幾則競業以

圖之所謂圖難於其易。爲大於其細者此也

一日二日者。言其日之至多也。蓋一日二日之間。事幾之至淺。萬幾者。言其幾至萬焉。是可一日而用非才而使庶官曠廢厥職也。天工。天之工也。人君代天理物。庶官所治。無非天事。苟一職之或曠。則天工墜矣。可不深戒哉

音釋 幾。音機

傳 令。去聲。易以豉反。治。平聲

天叙有典。勑我五典五惇。哉。天秩有禮。自我五禮有庸。哉同寅協恭和衷哉。天命有德。五服五章。哉天討有罪五刑五用。哉政事懋。哉懋哉

叙者。君臣。父子。兄弟。夫婦朋友之倫叙也。秩者。尊卑。貴賤。等級。隆殺之品秩也。勑。正。惇厚。庸。常也。有庸。馬本作五庸哀。降哀之哀。即所謂典禮也。典禮雖天所叙秩。然正之使叙倫而益厚。用之使品秩不流通。而民彝物則各得其正。所謂和哀也。章顯也。五服。五等之服以彰顯之。天自九章以至一章是也。言天命有德之人。則五等之爵。五等之服以彰顯之。天討有罪之人。則五等之刑。以懲戒之。蓋爵賞刑罰。乃人君之政事。君主之。臣用之。當勉勉而不可怠者也。楊氏曰。與禮自天子出。敬勉言勑我自我。蓋夫爵人於朝。與衆共之。刑人於市。與衆棄之。天子不得而私焉。此其立言之意也。

五章。周禮司服。衮冕。侯伯之服。毳冕。五章。子男之服。希冕。二章。孤之服。玄冕。一章。卿大夫之服。然山周制耳。唐虞之制未必皆同也。夫音扶。朝。馳遥反

天聰明。自我民聰明。天明畏。自我民明威。達于上下。敬哉有土

威。古文作畏。二字通用。明者。顯其善。畏者。威其惡。天之聰明。非有視聽也。因民之視聽以爲聰明。天之明畏。非有好惡也。因民之好惡以爲明畏。上下。上天下民也。敬心無所慢也。有土。有民社也。言天人一理。通達無間。民心之敬。是又合天而吾心之敬。即天理之所在。而民一之者也。有天下者。可不知所以敬之哉。

音釋 衮。古本反。毳。此芮反。希。許豈反。朝。馳遥反。夫。音扶。畏。於貴反。好。惡。並去聲。間。去聲。

皐陶曰朕言惠可厎行禹曰俞乃言底可績皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

思曰之曰當作曰襄成也皐陶謂我所言順於理可致之於行禹然其言必爲致之於行信可有功皐陶謙辭我未有所知言不敢計功也惟思曰贊助於帝必成其治而已

益稷

今文古文皆有偽今文合於皐陶謨帝曰來禹汝亦昌言與上篇末文勢相續古者簡冊以竹爲之而所編之篇不可以多故蠹而二之非有意於其間也

以下文禹稱益稷二人佐其成功因以名篇

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思曰孜孜皐陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂皐陶曰俞師汝

昌言

敎敎者勉力不怠之謂帝以皐陶既陳知人安民之謨因呼禹使陳其言禹拜而歎美謂皐陶之謨至矣我更何所言惟思日勉勉以務事功而已觀此則更何所言惟思日勉勉以務事功而已觀此則上篇禹皐陶荅問蓋相與言於帝舜之前也如何者皐陶問其敎敎者何如也禹言往者洪水泛溢上漫于天浩浩盛大包山上陵下民昏墊溺困於水災如此之甚也四載作乘檋也轄史記作橋漢書作轎以鐵爲之其形似鍤長半寸施之履下以上山不蹉跌也蓋禹陶治水之時乘此四載以跋履山川踐行險阻者隨循刊除也左傳云井埋木刊除木之義也蓋水滿不洩溢漫漫漫地之平者無非水也其可見者山耳故汝循山伐木通蔽障開道路而後水工可興也奏進也血食曰鮮水土未平民未粒食與益進衆鳥獸魚鱉之肉於民使食以充飽也九川至濬深也周禮一畝之間九州之川也距至濬深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰川廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮畎澮之間有溝有洫皆通田間水道以小注大言畎澮皆通于川也播布也謂布種五穀也難難也水平播種之初民尚艱食也懋勉也懋勉其民使有於無交易變化其所居積之貨也恐衆也來食曰粒蓋水患悉平民得播種之利而山林川澤之貨又有無相通以濟匱之然後庶民粒食萬邦興起治功也禹因敎敎之義述其治水本末先後之詳

而警戒之意實存於其間蓋欲君臣上下相與勉力不怠以保其治於無窮而已師法也

皐陶以其言爲可師法也 音擇 經 敎載作采 鮮音仙下同 呬 傳 呼去聲漫謨官反瞥音茂又音務目不明

也輔敎倫反標倫追反 橈充招反又五妖反 字或作撓 愎符逼反 很胡懇反 狠五懇反 字本作很 很戾如淳音蔑師古音物 反 汩古忽反又音骨 湓古外反

反漢書音九足反 蹉倉何反 跌徒結反 洽平聲下治水同 墐音因 瀰音彌 廣深陸並音去聲

聲度廣曰廣度深曰深然此特言其廣狹深淺之數音如字亦通 溢忽域反 考工記廣深二尺曰謀廣深四尺曰溢廣深八尺曰溢蓋欲其小而溝極大故云 畎古犬反 澮古外反 畎澮大小以包其餘也

民尚艱食 食音嗣按經文上句言鮮食則曰奏下句言艱食則曰播奏蓋謂播種艱難故兼言艱食鮮食則曰艱食鮮食也

以百穀爲艱艱食也蔡傳言民尚艱食則與上句語法不協且二句之間文義亦不通馬氏本艱作根云根生之食亦謂百穀也孔疏云益奏鮮食刊木所獲鳥獸也奏鮮食決水所得魚鱉也積于智反起治去聲下保其治同

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志以昭受上帝天其申命用休

禹既歎美之又特稱帝以告之所以起其聽也慎乃在位者謹其在天子之位也天位惟艱一念不謹或以貽四海之憂一日不謹或以致千百年之患帝深然之而禹又推其所以

謹在位之意如下文所云也止者心之所止也人心之靈事物莫不各有至善之所而不可遷者人惟私欲之念動搖其中始有昧於理而不得其所止者安之云者順適乎道心之正而不陷於得其當而無有止而不得其止者惟幾所以省其事之安即下文審其事之發惟康所庶事康哉之義至於左右輔弼之臣又皆盡其繩愆糾繆之職內外交修無有不至若是則是惟無作作則天而後我者以是昭受于天豈不重命而用休美乎

釋音幾音機當去聲

帝曰吁臣哉鄰哉臣哉鄰哉禹曰俞

聲省息并反

重繡用反

鄰左右輔弼也臣以人言鄰以職言帝深感上文弼直之語故曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉

釋音傳復腹乾

反復歎詠以見弼直之義如此其重而不可忽禹即俞而然之也

卦云反復道也陸音芳服反亦作覆見形甸反

帝曰臣作朕股肱耳目予欲宣力四方汝爲予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝爲予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五

聲八音在治忽以出納五言汝聽

此言臣所以爲鄰之義也君元首也資臣以爲助繙元首須股肱耳目以爲用也下文翼爲明聽即作股肱耳目之義左右者輔翼之使自得之也宣力也猶孟子所謂輔之翼之使自得之也宣力者宣布其力也言我欲左右有民則資汝以有爲也象像也

日月以下物象是也天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也會繪也宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也繡若斧形取其斷也黼兩已相背取其辨也絺繡也日月也星辰也山也龍也華蟲也藻也火也粉米也黼也黻也六者繪之於衣宗彝虎蜼二者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自上而下衣繡於裳皆青黃赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也汝明者汝當明其小大尊卑之差等也又放周制以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繡於衣以藻粉黼黻四者繪於裳裳以龍爲首鷩冕七章以虎蜼爲首蓋亦增損有虞之制而爲之耳六律陽律也不言六呂者陽統陰也有律而後有聲有聲而後八音得以依據故六律五聲八音言之叙如此也在察也忽治之反也音以知樂審樂以知政而治之得失可知也聲音之道與政通故審音可以知政而治之得失可知也

五言者詩歌之叶於正之出自上達下謂之納汝聽者言汝當審察而察政治之得失者也

音釋

左右上子賀反下音救反救文云俗作佐佑與左右手之音異觀如字鸞音甫鸞音弗繡古字又尺類反

會繪

通馬鄭本作繪宗彝上尊也盛鬱鬯曰彝周禮宗廟彝器有虎彝雄彝畫虎雄於彝故以宗彝爲虎雌也雌魯水反又以醉余救二反爾雅註雌似猴而大黃黑色尾長端崖曰風雲雷雨亦天象也而有難於取象者故借四物表見之風以虎雲以龍雷以雉雊尾末有岐似雞尾也鼻露向上兩即肩縣於轅以兩指取其孝謂宗廟祭器也周禮司尊彝凡祭祀社禘祫用虎彝蜼彝又司隸云虎取其嚴猛蜼取其有智知禦妄羅雨以蛇蟠也孔疏云衣章日月在上爲陽裳章藻黻在下爲陰陰統於陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後五采爲五色鄭註云性曰采施曰色差按字義當加反畫胡卦反鷩筆列反亦雉也毳充芮反

予違汝弼汝無面從退有後言欽四

鄰

違戾也言我有違戾於道當正其失爾毋面諛以爲是而背毀以爲非不可不敬爾鄰之職也申結上文弼直鄰者如此

音釋

背音貝

庶頑讒說若不在時侯以明之撻以
記之書用識哉欲並生哉工以納言
時而颺之格則承之庸之否則威之

此因上文而慮庶頑讒說之不忠不直也。讒說。即舜所堲者。時。是也。在是指忠直爲言。侯。射侯也。明者。欲明其果頑愚讒說與否也。蓋射所以觀德。頑愚讒說之人。其心不正。則形乎四體。布乎動靜。其容體必不能比於禮。其節奏必不能比於樂。其中必不能多。審如是。則其爲頑愚讒說也必矣。周禮。王大射則供虎侯熊侯豹侯。諸侯則去虎侯。卿大夫則去熊侯豹侯。皆設其鵠。又梓人爲侯。廣與崇方。三分其廣而鵠居一焉。應古制亦不相遠也。撻。扑也。以皮飾其側。以射侯。周礼註侯者其射著侯中。去聲。供。音恭。鵠。古毒反。中。去聲。

也。即扑作教刑者。蓋懲之使記而不忘也。識。誌也。錄其過惡以識于冊。如周制鄉黨之官。以時書民之孝悌睦婣有學者也。聖人不忍以頑愚讒說而遽棄之。用此三者之教啓其天地之間也。工。掌樂之官也。格。有恥且格之格。謂憤發其悱。使之遷善改過。欲其並生於天地改過也。承。薦也。聖人於庶頑讒說之人。既有以啓發其憤悱遷善之心。而又命掌樂之官以其所納之言。時而颺之。以觀其改過與否。如其改也。則進之用之。如其不改。然後刑以威之。以見聖人之教無所不極其至。必不得已焉而後威之。其不忍輕於棄人也如此。此即龍之所典。而此命伯夷總之也。

音釋 識。音志。颺。音堲。去聲。撻。他達反。

經 揚。汝俞久反。

反音與梏同。射的也。庶也。方。等也。高廣等者謂侯中也。應。平聲。惡。如字。嫡。音因。周禮註。嫡。親和也。慱。敷尾反。見。形甸反

禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。帝不時。敷同日奏罔功

俞哉者。蘇氏曰。與春秋傳公曰諾哉意同。口然而心不然之辭也。隅。角也。蒼生者。蒼蒼然而生。視遠之義也。獻。賢也。黎獻者。黎民之賢者也。共。同。時。是也。敷納者。下陳而上納也。明庶者。明其衆庶也。禹雖俞帝之言。而有未盡然之意。謂庶頑讒說加之以威。不若明之以德。使帝德光輝達於天下。海隅蒼生之地莫不昭灼。德之遠著如此。則萬邦黎民之賢。亂不感慕興起而皆有帝臣之願。惟帝時舉而用之爾。敷納以言而觀其蘊。明庶以功而考其成。旌能命德以厚其報。如此。則誰敢不讓。不敬應其上。而庶頑讒說。敷豈足慮乎。帝不如是。則今任用之臣。遠近同率爲誕慢。日進於無功矣。豈特庶頑讒說。敷爲可慮哉

【音釋】應。朱子語録云此試字之誤。攲左功。正作試字。應去聲

傳趙襄引夏書賦納以言明試以

無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作。

罔晝夜頟頟罔水行舟朋淫于家用
殄厥世予創若時娶于塗山辛壬癸
甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度土功
弼成五服至于五千州十有二師外
薄四海咸建五長各迪有功苗頑弗
即工帝真念哉帝曰迪朕德時乃功
惟叙皐陶方祗厥叙方施象刑惟明

漢志堯廙子朱於丹淵也頟頟不休息之歎罔無侯丹朱之國名水行舟如梟盧舟之類朋淫者朋比小人而淫亂于家也殄絶也世者世堯之天下也丹朱不肖堯以天下與舜而不與朱故曰殄世程子曰夫聖莫聖於堯舜而禹之戒舜至曰予創若丹朱好慢遊作傲虐雖愚者亦當知之而舜之不爲慢遊傲虐雖愚者亦當知之豈以禹而不知乎蓋勤崇高之位所以儆戒者當如是也創懲也禹自言懲丹朱之惡而不敢以慢遊也塗山國名在今壽春縣東北禹娶塗山氏之女也辛壬癸甲四日也禹娶塗山甫及四日即往治水也啓禹之子呱呱泣聲荒大也言娶妻生子皆有所不暇顧念惟以大相度平治水土之功爲急也孟子言禹八年於外三過其門而不入是也五服甸侯綏要荒也言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之制也疆理宇內乃人君之事非人臣之所當專者故曰弼成也五千

者。每服五百里。五服之地東西南北相距五千里也。十二師者。每州立十二諸侯以爲之師。使之相牧以糾群后也。薄迫也。九州之外迫於四海。每方各建五人以爲之長而統率內。而侯牧外而蕃夷皆之也。聖人經理之制其詳內畧外者如此。即就也。謂十二師五長也。

蹈行有功。惟三苗頑慢不率。不肯就工。帝當憂念之也。帝言四海之內蹈行我之德教者。是汝功惟叙之故。其頑而弗率者。則皐陶方敬承汝之功叙。方施象刑惟明矣。曰明者。言其刑罰當罪可以畏服乎人也。上文禹之意之所以禹之功叙既已如此。而猶有頑不即工如苗民者。是豈刑法之所可廢哉。或者乃謂苗且逆命。豈皐陶象刑之意及帝欲舜馳其鞭扑之威。益廣其文教之及。而帝之凶頑。六師征之。猶且不能致。是未知聖人之叙與兵刑之叙與帝舜治苗之本未也。帝之此言。乃在禹未攝位前。非征後事。蓋威以象刑而苗猶不服。然後命禹征之。征之不服。以益之諫。而又增修德教。及其來格。然後分背之。舜之此言。雖在三謨之末。而實則禹未攝位之前也。

【音釋】傲。魚到反。陸云字又作敖。好去聲。傲虐。上魚到反。陸音五羔反。額。鄂格反。咷。音狐。度。達各反。薄。蒲各反。喜與惇同。詩。參蕭註引此句。陸氏直音博。奧。上聲。鼻。音敖。沿。平聲。罰。扶。沿。平聲。下並同。相。去聲。

夔曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在位。群后德讓。下管鼗鼓。鼗

合止柷敔笙鏞以間鳥獸跼蹐簫韶
九成鳳凰來儀

鼗擊考擊也鳴球磬名也搏至拊循也樂之始作升歌於堂上則堂上之樂唯取其聲輕清者與人聲相比故曰以詠歌之聲也格神之格思之格虞賓丹朱也堯之後爲賓於虞猶微子作賓於周也丹朱在位與助祭群后以德相讓則人無不和訂知矣下堂下之樂也管猶周禮所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管也八寸中有枘持而搖之則旁耳自擊敔鼓如鼓而小有柄漆桶方二尺四寸深一尺伏虎背上有二十七鉏鋙刻以銅櫟之氂長一尺以木爲之始作也擊柷以合之及其將終也則擊敔以止之蓋節樂之器也笙以匏又施簧於管端鏞大鍾也寫之列管於匏中應者曰笙鍾與歌相應者也葉氏曰鍾與笙相應曰頌鍾頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也大射禮樂人宿縣于作階東笙磬西面其南笙鍾西階之西頌磬東面其南頌鍾頌鍾即鏞鍾也上言以詠此言以間相對而言蓋與詠歌送奏也鄉飲酒禮云歌鹿鳴笙南陔間歌魚麗笙由庚或其遺制也跼蹐行動之貌言樂音不獨感神人至於鳥獸無知亦且相率而舞跼蹐然也簫古文作箾舞者所執之物說文云樂名韶簫舜樂之總名也今文作簫故先儒誤以簫管釋之九成也功以九奏故樂以九成九成猶周禮所謂九變也孔子

曰樂者象成鳳凰羽族之靈者其雄爲鳳其雌爲凰鳳凰來儀者來舞而有容儀也戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也管籥鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也孔氏曰樂之作也依上下而遞奏間合而後成曲成祖考尊神故言於堂上之樂鳥獸微物故言於堂下之樂九成致鳳尊異靈瑞故別言之非堂上之樂獨能致神格堂下之樂偏能舞獸也或曰笙之形如鳥翼鏞之虡爲獸形故於笙鏞以間言鳥獸蹌蹌風俗通曰舜作簫笙以象鳳蓋因其形聲之似以狀其聲樂之和豈眞有鳥獸鳳凰而蹌蹌來儀者乎曰是未知聲樂感通之妙也瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣聲之致祥召物如此者多矣況舜之樂德致和於上夔之作樂於下其格神人舞獸鳳豈足疑哉今按

季札觀周樂見舞韶箾者曰德至矣盡矣如天之無不覆如地之無不載雖甚盛德蔑以加矣夫韶樂之奏絲而感人則群后德讓微而感神則祖考來格明而感物則鳳儀獸舞原其所以能感召如此者皆由舜之德如天地之無不覆載也其樂之傳歷千餘載孔子聞之於齊語且三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯則當時感召從可知矣又按此章自爲一段不與上下文五十餘年其與禹皐陶夔益相與荅問者多矣史官取其尤彰明者以詔後世則是其所言者自有先後史官集而記之非其一日之讓至此篇末皆謂文勢相屬蓋舜之效文之在位夔益相與荅問者多矣史官取其尤彰明者以詔後世則是其所言者自有先後史官集而記之非其一日之讓至此篇末皆謂文勢相屬故其說牽合不通今皆不取

音釋

經 鳴。乾。點反。球。音求。搏。音博。拊。音撫。鼗。音桃。祝。昌六反。敔。偶詩反。

鏞音庸。閒去聲。搏至拊循二訓皆從說文。又音團。嘽音攤。羊反。傳搏者指廣搏以擊之也。拊與撫同。廣韻云。持也。增韻云。彈也。按拊以此釋搏拊二字。似優於說文。戛輕而擊重也。搏重而拊輕。取其聲之高下大小也。又孔傳云。搏拊以韋爲之。實之以糠。所以節樂。孔疏云。漢初相傳爲然也。樂記云。治亂以相。註云。相即拊也。裴之以糠一名相。因以名焉。形如鼓。尚書大傳云。帝王升歌清廟。以韋爲鼓。即搏拊也。樂書云。或搏或拊。聲有大小之辨。書謂之拊搏。以其或拊或搏。搏明堂位謂之拊。拊當作拊。樂器名也。韻書云。拊搏。莫適先後也。韻書所載如此。而蔡氏不取。蓋以上古文法。諸書例之。亦從周禮大鄭註也。姑詳錄于此。以俟。竹。竹特生者。孫。竹。撞。傳江反。竹。

平聲。鉏語。上壯所反。又牀呂反。下倣此。簴音巨。爾雅云。所以崇飾。所以設鐘磬也。閒去聲。下並同。李札吳公子。事見左傳襄公二十九年。前與簫通。古文書作箾。韶。按箾音簫。爲舜樂名。音朔。乃爲舞竿。蔡傳無取二義。似未當也。遞。大計反。更易也。別筆列反。虡。曰許。反。鏞鼓之柎也。菟巳伯牙。並人名。事見荀子勸學篇。見於。上形。甸反。傳。柱繼反。

夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧

重擊曰擊。輕擊曰拊。石。磬也。有大磬。有編磬。有大小。故擊有歌磬。諧有輕重。八音獨言石者。蓋石音屬角。最難諧和。記曰。磬以立辨。夫樂以合和。而石聲獨立辨者。以其難和也。

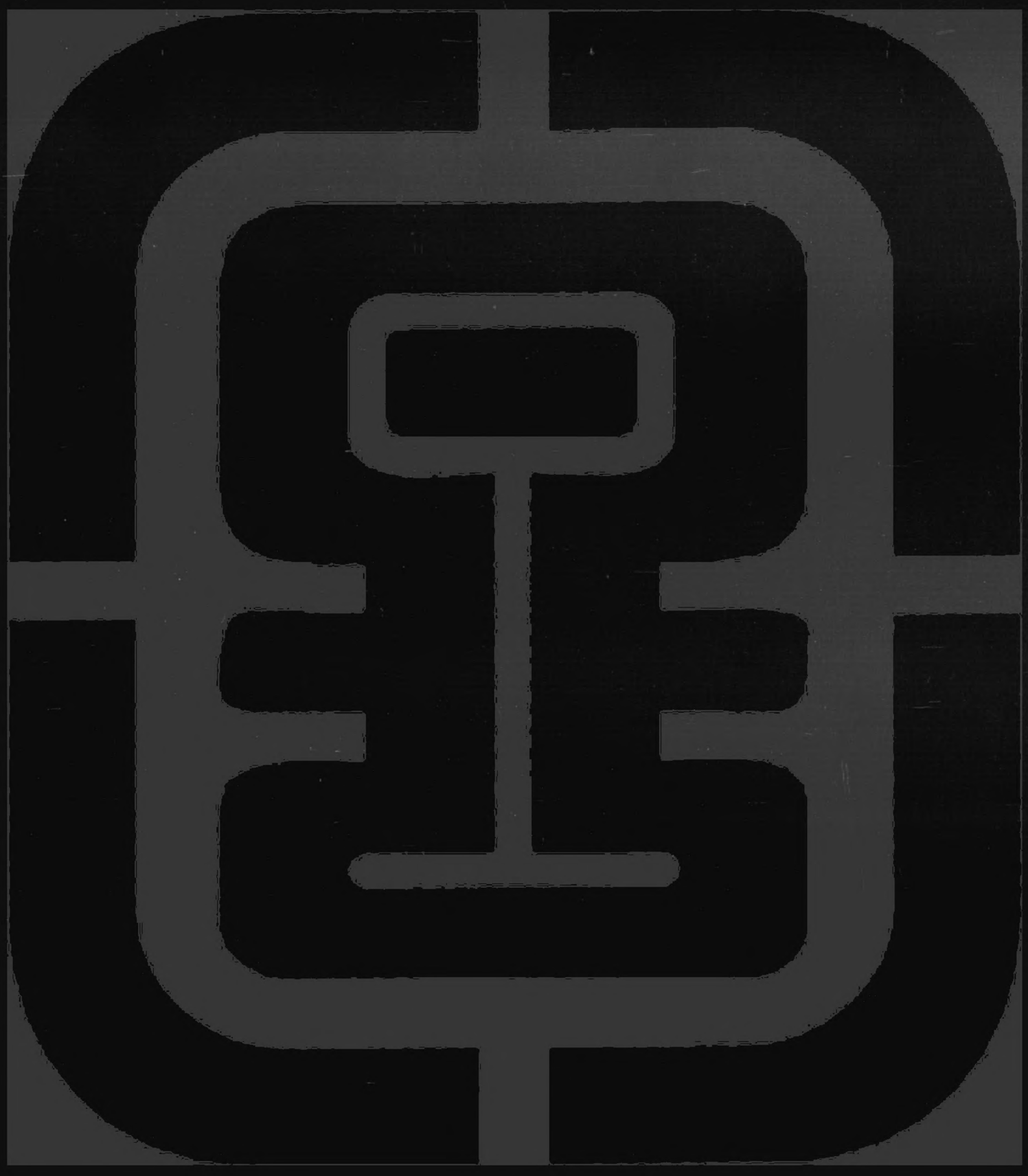
石聲既和。則金。絲。竹。匏。土。革。木之聲。無不和者矣。詩曰。既和且平。依我磬聲。則知言石者。總樂之和而言之也。或曰。王振之也者。終條理之事。故舉磬以終焉。鳥。上言鳥獸。此言百獸者。考工記曰。天下大獸五。鱗者。羽鱗之獸也。百獸舞。則物無不和可知矣。尹。正也。庶尹者。衆百官府之長也。允。諧者。信皆和諧也。庶尹諧。則人無不和可矣

音釋 經字 於。如字 夫。音扶。贏魯反。長。上聲

帝庸作歌曰。勑天之命。惟時惟幾。乃歌曰。股肱喜哉。元首起哉。百工熙哉。皐陶拜手稽首颺言曰。念哉。率作興事。慎乃憲。欽哉。屢省乃成。欽哉。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。又歌曰。元首叢脞哉。股肱惰哉。萬事墮哉。帝拜曰。俞。往欽哉

庸用也。歌詩歌也。勑戒勑也。幾。事之微也。惟時者。無時而不戒勑也。惟幾者。無事而不戒勑也。命無常。理亂安危相爲倚伏。今雖治定功成。禮備樂和。然頃刻謹畏之不存。則

怠荒之所自起。毫髮幾微之不察。則禍患之所自生。不可不戒也。此舜將欲作歌而先述其所以歌之意也。股肱。臣也。元首。君也。人臣樂於趨事赴功。則人君之治爲之興起。而百官之功皆廣也。拜手稽首者。首至手又至地也。六言而疾曰颺。率。總率。群臣以起事功。又必謹其所守之法度。蓋樂於興事者易至於紛更。故深戒之也。屢數也。興事而數考其成。則有課功覈實之效。而無誕謾欺蔽之失。兩言欽哉者。與事考成。二者皆所當深敬而不可忽者也。此皐陶將欲廣歌而先述其所以歌之意也。廣續帝歌以成其義也。皐陶言君明則臣良。而衆事皆安。所以勸之也。叢脞。煩瑣細碎也。惰。懈怠也。言君行臣職。煩瑣細碎。則臣下懈怠不肯任事。而萬事廢壞。所以戒之也。

舜作歌而責難於臣。皐陶廣歌而責難於君。君臣之相責難者如此。有虞之治。兹所以爲不可及也。歟。嘆辭。而曰汝等往治其職。不可以不敬也。林氏言。而曰汝等往治其職。不可以不敬也。然其廣歌。三百篇之興。音機。幾。音機。熙。曰。舜禹皐陶之權輿也。學詩者當自此始。音序。緒。虛其反。叶許里反。省息并反。賡。居孟反。又居行反。說文云。古續字。載。作代反。明。叶音芒。脞。取果反。惰。徒果反。墮。隳。音許規反。蔡傳訓治。去聲。下倾圮。亦當音徒果反。於韻爲叶。傳同。臣樂。音洛。下同。爲之。上去聲。易。以豉反。更。平聲。數。色角反。下同。覈。音核。叢。莫半反。又音瞞。治。平聲。

書卷之一