

湘绮樓全書

目錄

王氏

尚書附

虞夏書十九篇附五篇凡二十四篇

堯典

書一記虞帝受禪始末故弟一

舜典

書二記虞帝爲臣時事故弟二

汨作

書三篇記虞帝所行政此下十一

九共一

書四記虞帝所行政此下十一

書九共三

書五六六記虞帝所行政此下十一

九共四

書七記虞帝所行政此下十一

九共五

書八記虞帝所行政此下十一

九共六

書九記虞帝所行政此下十一

九共七

書十記虞帝所行政此下十一

九共八

書十一記虞帝所行政此下十一

豪饋

書十二記虞帝所行政此下十一

大禹皋陶謨

書十四記虞帝所行政此下十一

大禹初平水土事

在堯典前以係大臣陳謨故

退在後鄭云別有大棄稷

書十

貢

禹平水土

禹謨

今攷定無之

書五

棄稷

書十

禹謨

時所作事在皋陶謨前

書十九

甘誓

書十七

禹子書

五子之

觀禹

孫書十八

肅征

書中康時臣

肅書

書二十

帝告

書二十一

五篇夏王桀時諸侯商

書伯湯之書鄭分爲商書

釐沃

書一

湯征

書二

女鳩

書三

女房

書四

二篇尹作

商書卅六篇

夏社

書十五

湯受

書十六

疑至

書廿六

臣扈

書廿七

湯

誓

書十八

湯未克

書十九

中歸誥

書廿九

大臣告王之書

湯誥

書三十

其逸文皆湯

之言其前蓋羣臣告王咸有一德

書卅

咎單

書三十二

一曰明居

典寶

書卅三

伊訓

書卅四

甲始立作

肆命

書卅五

祖后

書卅六

大甲

篇大

復立

大甲二

書卅八

大甲三

書卅九

沃丁

書四十

以時代爲次

咸乂一

書卅一大戊時

咸乂二

書卅二

咸乂三

書卅三

咸乂四

書卅四

大戊

書卅五

鄭無伊陟

書卅六

原命

書卅七

仲丁

書卅八

大戊子

河亶甲

大戊子

祖

大戊子

祖

乙

書五十

甲子

殷庚一

書五十一

甲時

祖

乙曾孫

祖

陽

殷庚二

書五十二

陽甲弟

小兒

命一

書五十三

般庚三

書五十四

武丁時作般

庚子

小兒

命二

書五十五

兒命三

書五十六

高宗彤日

書五十七

武丁

己作

高宗之訓

書五十八

祖己作

西伯

伐耆

書五十九

紂時作

微子誥

父師少師

作在

伐耆

前以臣書

故編于後

周書四十篇

大誓一

書六十一

武王之篇

書凡十

大誓

初伐商所作

依湯誓例當在

武成後

今在前者周自文王

稱王故不與湯同

大誓二

書六十二

大誓三

書六十三

大誓四

書六十四

大誓五

書六十五

大誓六

書六十六

三十母誓

書六十

克商

事四

武成

書六十五

洪範

書六

十六皆武王

時羣臣

書六

分器

書六十七

者未詳何人

作

書六旅巢命

書十

金縢

書七十

作以記

周公薨後

周公爲先王故

在成王篇前

大誥

書七十一

下八篇攝王書

微子之

命書七

餽禾書十

嘉禾書七

十四

康誥書七

十五酒誥

書七

杼材書十七

召誥書七

十八雒誥

成王卽位時

多士書八十

成母勑書八十一

君奭書八

成王時臣書

八

作以非王政故退在後

成王政書八十三

十二作

周公攝王二年

作以非王政故退在後

成王政書八十三

以下周公告

作以非王政故退在後

成王政書八十三

臣民之書非書八十五大政故在後書八十六將薄姑書八十四多方書八十五皆攝王三年周官書八十七立政書八十八還政後告小臣周公賄息慎之命書八十九以下至顧命周公既沒成王作毫姑書八十九十
君陳書九顧命書九十一康王之誥書九十二以下康王篇畢命書九十三君雅書九十四以下繆王篇葬命書九十五蔡中之命書九十六後蔡仲自命其國蓋當武王時非三監之命書九十七甫荆書九十八文侯之命書九十九秦誓書一百襄王時襄王時

大夏侯章句解故二十九卷目

伏生本

堯典

一

皋陶謨

二

禹貢

三

甘誓

四

湯誓

五

般

庚

六

高宗彤日

七

西伯箒耆

八

微子

九

母誓

十

洪範

十

金縢

十

大誥

十三

漢書云司馬遷古文洪範在微子

前大傳

今從

大誥在金縢

本

康誥

十

酒誥

十一

杼材

十二

召

誥

十

雒誥

十

多士

十一

毋効

十二

君奭

十三

多方

十四

立政

十五

顧命

十六

康王之誥

十七

柴誓

十八

甫荆

十九

文侯之命

廿

秦誓

廿

二十一

歐陽章句三十卷目

以二十九篇分
般庚爲三篇

古文經四十六卷目

班固所見本

存書三十一卷

同歐陽章句

逸書十五卷

舜典

一汨作二

九共三棄稷

四

五子之歌

五

肩征

六湯誥七

咸有一德八

典寶

九

伊訓

十

肆命

十一原命十二

武成十三旅敖

十四

巽命

十五

右共冊
六卷

古文經五十七篇目

班固所見本

存書三十一篇

同歐陽章句

逸書二十三篇

以前十五篇加
分出九共八篇

晚出大誓三篇

右共五
十七篇

鄭注書三十二篇目

存書三十一篇

同歐陽章句而合顧命康
王之誥爲一篇加序一篇

大誓一篇

逸書二十四篇

同古文經而有大禹謨在第十二案古文經俱無大禹謨

未知鄭所見何

目錄終

尚書附一

堯典弟一

虞夏書一

尙書卷一

王氏集注并箋

堯典

大傳說堯者高也饒也馬融曰堯謚
也翼善傳聖曰堯司馬遷本紀言帝

譽崩摯代立摯立不善崩

帝放助立是爲

帝堯帝譽娶陳鋒氏

女生放助娶娵訾氏

女生摯堯立七十季

得舜二十季而老辟

位凡二十八季而崩

箋曰典經也許慎

說典從冊在丁上

尊閣之也莊都說

曰若稽古

曰後漢書引作粵李善引同

馬

順天而行與之同功

箋曰白虎通說皋陶

聖人也以日篇曰若稽古攷河命若稽古帝

虞夏書一堯典

舜僕握若稽古王湯撫貳雒若稽古周公旦
范升說主不稽古無以承天凡書先題此四
字者爲聖人不刊之典頒行天下傳示後世
者也湯誓無稽古之文緯書蓋以商太祖例
加之帝堯曰放勛勛一作勳馬曰放勛堯名
欽明文思晏晏晏一作安思考靈耀作塞郅
惲引同此從鄭馬曰威儀
表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂
之文道德純備謂之思鄭曰敬事節用謂之
欽慮溪通敏謂之思
允共克讓恭讓班固引其東晉本作
箋曰晏晏柔也
伯讓鄭曰不解于位光被四表光班固引
曰共推賢尙善曰讓箋曰書說日照
曰堯德光耀及四海之外
四極九光光照四十四萬六千里地與星辰

四游升降于三萬里之中春則星辰西游夏
則北游秋則東游冬則南游冬至地上北而
西三萬里夏至地下南而東三萬里春秋二
分則其中矣四表卽四游也測天以表故曰
四表言帝德至故曰不食也月爲地行星隨
地而游和氣至則地行順軌月當與日光交
會皆避而過焉地周行四游而無薄蝕之事
是光被也因俗厯而測日食因日食而驗地
行假于上下假東晉本作格此從書說許慎
也假于上下引同鄭曰至于天地所謂大
人與天地合其德與日月合其明箋曰書
說曰道出于列宿之外萬有餘里正月假上
入萬里假下一十一萬四千里克明俊德俊司
堯始復迎日推策故以日喻克明俊德馬作
馴禮記引作峻鄭曰俊德賢才兼人者
箋曰德以禪舜爲大故贊其能明俊乂也

以親九族

夏侯歐陽說九族異姓有服者鄭
曰九族者從高祖至玄孫凡九

九族既睦

鄭曰睦親也
箋曰既盡也古者從母居無父族堯始立族而人盡

親辯章百姓

辯司馬佗便東晉本佗平曰辯別也章明也百姓羣臣之

父子兄弟

箋曰有族故分姓先行於朝廷

百官故百姓也

白虎論云聖人吹律定姓聲有五音轉而相雜五五二十五故姓有百許慎說姓人所生也

昭明皆勉也私分族

公分官則人各自勉協和萬國

協王充引佗叶國東晉本

作邦司馬釋協爲合

箋曰以族

黎民於

姓合類分黨因立

萬國則無爭也

變時雖變

孔宙碑引作卞漢成帝引作蕃箋曰黎齊也變當爲采故讀爲蕃蕃

多也 應劭說黎眾時是雍和也 言眾民於是
變化用是大和王符說養黎民致時雍言各
治其族 乃命羲和 羲王充引作羲 曰羲氏
掌天官和氏掌地官鄭曰高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地
堯育重黎之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職亦紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司
徒 箕曰許慎說羲氣也以調和陰陽因名
官也 加乃者旣有萬國當有所統始立二伯也 欽若昊天 今文歐陽
天古文說元氣廣大則稱昊天司馬釋欽若
爲敬順 箕曰爾雅欽興也許慎說昊從日
介介放也 元氣昇昇 天無質以日爲天耳 历象曰月星辰 司馬釋
數法孔穎達說鄭以星辰爲一 箕曰日月
會於列星謂之辰數法之者算其度數以爲

法

敬授民時

傳曰天子南面而視四方星之象東晉本作人此從司馬

大

中知民緩急故曰敬授

警也

分命羲仲

鄭曰官名春爲秩宗

夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是

爲六官之名見也仲叔亦羲和之子堯既分

陰陽爲四時命羲仲和仲羲叔和叔等爲之

官又主方岳之事是爲四岳掌四時者曰仲

叔則掌天地者其曰伯乎

羲和屬官居四方故曰四岳

者明其爲羲和屬官居四方故曰四岳

箋曰言分

夷曰暘谷

宅司馬作居鄭引作度堦一作嵎又作郁司馬夏侯作禹鍊暘司馬

作湯許慎引一作暘

馬曰堦海隅也夷萊

夷也暘谷海隅之地名

箋曰宅度古字通用宅治也曰于也嵎夷遼水迤海外之夷暘

谷日出之地居於朝鮮治及日本領東方荒

服以外其寅賓出日

司馬說寅賓爲敬道

馬曰賓從也鄭曰謂春

分朝日

箋曰觀禮

天子春朝諸侯拜日於

東門之外寅進也賓擯也東方諸侯大朝義仲掌擯進之于羲伯也東方諸侯

侯復逆亦掌焉其朝歲時未聞辯秩東作

辯從大傳應劭引同司馬伯僂程馬辯作莘許慎引秩作虧馬曰莘使也鄭曰作生也

箋曰東作東方之事大傳說爲春時月令若記所云命相布德和令及安萌牙薦鞠衣皆其事也阮元說以鄭義周官馮相氏掌十二

月十二辰二十八星辯其序事以會天位引此辯秩東作是造厯之法也辯次弟者二至二分漸爲次弟一月有盈縮一節有高卑一日

有交易皆次弟而移以日躔分節氣次弟日出于東設儀器測量以作厯故曰東作陳

壽祺說仲始也曰春行東陸立春春分月從
青道出黃道東故曰東仲言日月之行於是
始也東仲西成曰中皆步月之術馬曰日中宵中者日見
制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻
晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦
五十刻箋曰星鳥大傳曰主春者張昏中
測春分之氣可以種稷馬曰星鳥星火謂正
在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋
分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之
星不爲一方盡見舉仲月以統一時鄭曰星鳥
鶡火之方箋曰堯正建丑仲春之月曰躔元
枵娵訾之閒其與日相對之星則張也張爲鳥
注古名鳥耳月令孟春昏參中仲弧中季七
星中建丑月昏婁中凡改正朔各從其時月此
言中星但以對日爲

主不必與
月令同

以殷仲春

仲司馬作中
東方者何也動方也物大傳曰

之動也何以謂之春春出也物之出也故曰
東方春也

鄭曰殷中也春秋言溫涼也

箋

曰以日夜分測春分以星鳥測正朔之二月
則正歲兩仲春皆得其中必兩測者初作厯

宣厥民析

司馬厥作其高誘說布散在野如

審淳云析分也箋曰其民東方民

也其水土多島隩隨宜而居言度地居民之法

鳥獸字微

字微東晉本作孳尾

此從司馬

箋曰四方各記鳥獸之性者人

未往居不識其地宜觀鳥獸則知之東方鳥

獸易長養故知其隨地可居也字乳

也殷敬順說乳化口孳交接曰尾

申命義

箋曰申重也三子皆言申以與羲仲

叔同被命也堯時地益廣始置四岳

宅南

交趾

大傳曰堯南撫交趾
趾以外更無國土故不言至于

辯秩南謫

箋曰交

辯秩

南謫

謫

從司馬鄭本王莽引作僞東晉本作訛

箋曰南謫

南方之政謫僞爲古字通耳夏頒

月令所宜爲亦屬焉阮元說爲造也日躔交于南測其發歛以造厯陳壽祺說謫差也夏至之景尺有五寸景短日長自此之後漸差向南故曰南謫下言敬致所謂冬夏致日

敬致

箋曰致讀如

致之于朝之致夏朝南方諸侯天子禮曰于南門外義叔帥諸侯

致之于

義伯以見天子退在辨秩後者二仲各有海外諸侯治侯國政大於辨民事義叔

惟致內諸侯而已唯朝時典領之平時不與

其政也和叔則無諸侯之可領北方諸侯以

近冀州皆直達和以

日永

馬曰日長則晝漏

六十刻夜漏四十

見帝故無致之文

刻鄭曰日長者日見之漏五十五刻於四時最長日不見之漏四十五刻

箋曰測夏至

大傳曰主夏者火昏中可以種黍未

景岳之事得則夏氣和夏至之氣

鄭曰星火大火之屬司馬之職治南

星

箋曰堯仲夏建巳之月日躔大梁實沈相對

司馬仲皆作中下同

火

之星則心也

以正仲夏

司馬仲皆作中下同

大傳曰

南方者何

也任方也任方者物之方妊何以謂之夏夏者假也吁荼萬物而養之外也故曰南方夏

箋曰正值也以夏至定歲

也

箋曰仲夏以星火定正之仲夏

厥民因

許慎說因

就也

箋曰因儂也解衣耕謂之

鳥獸希革

說因

襄其民以田作自養依田而居

鄭曰夏時鳥獸毛疏皮見

箋曰觀南方鳥

獸希革者可活則知地煖宜五穀也鼈錯說

鄭曰夏時鳥獸毛疏皮見

箋曰堯仲夏建巳之月日躔大梁實沈相對

火

星

揚粵之地鳥獸

申命和仲

申東晉本作

宅西

希毛其性耐暑

分此從司馬

隴西之西今人謂之兌山

司馬說居西土

鄭曰西者

曰柳穀

夏侯司

隴西之西今人謂之兌山

谷鄭讀柳爲昧東晉本作昧谷此從

大傳

箋曰領隴西至于日入之地

寅淺納

大傳作寅踐入日集韻引作夤淺此從賈

昌朝引司馬說寅淺爲敬道也馬曰淺沒

也沒猶滅也鄭曰謂秋分夕月

箋曰淺當

爲踐周禮饗有朝踐諸侯來朝

王饗之則和

仲寅進之于和而踐焉觀禮禮山川丘陵于

西門外則祭地也地依于日故曰入日也

辯秩西成

大傳曰傳曰天子以秋命三公將帥選士厲兵以征不義決訟獄斷

刑罰趨收斂以順天道以佐秋殺

箋曰西

成西方之政阮元說成謂成厯也日入于西

自始出測之日入又測之則推步成矣陳壽祺說曰秋行西陸立秋秋分月從白道出黃道西故曰西成成平也言日月之行於是得正而平和叔辨次之也宵中司馬夜箋曰宵霄古今字夜天爲宵文從門下小小也星虛大傳曰主秋者虛昏中可以種麥鄭火鶉尾之間以殷仲秋大傳曰西方者何也虛與相值對始入之兒始入者何以謂之秋秋者愁也者物方愁而入也故曰西方者秋也箋曰箋曰日躔鶉星中正夏正仲秋厥民夷司馬曰其民夷易弓西方游獵給食鳥獸毛毳鄭曰毳理也毛分部落以便田射箋曰夷從人持箋曰毛

曰許慎疏讀若選仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用此記鳥獸皆測地氣西方鳥獸皆落毛更生故可取用言凋落也申命和叔宅朔方箋曰堯時言北唯岳乃言北因其方言也詩南仲城朔方今榆林地曰幽都箋曰堯時在不周之山辯在朔易大傳曰朔始也傳曰今興安領蓋臧閉門閭固封竟入山澤田獵以順天道以佐冬閉臧也司馬曰便在伏物箋曰在察易治也朔方荒寒察其時地乃可課功也朔方諸侯爲冀州近圻故不言擯踐致也阮元說在察也朔合朔也易日月相易也日月同經度則爲合朔經緯同度日月人目三者相直則爲日食朔望非日月食不定朔與望弔爲四位朔在北方故北方曰朔方四方里

差時差交會高下皆必測日月食四方極遠
同時並測以朔爲主故以辯在朔易終焉陳
壽祺說朔易

定朔之術

日短

馬曰日短晝漏四十刻夜六十刻鄭曰日短者日見

之漏四十五刻於時最短

大傳曰主冬

箋曰測冬至之景也

星昴

大傳曰昴星中可

以收斂蓋臧

田獵斷伐鄭曰昴白虎中宿也

箋曰堯仲冬日躔在大火析木之間相對

之星爲婁婁昴古今字耳字

以正仲冬

大傳

從古文酉月令有婁無昴

曰北

方者伏方也萬物之方伏物之方伏則何以

謂之冬冬者中也中也者萬物方臧于中也

故曰北方冬也陽盛則吁荼萬物而養之外

也陰盛則吁吸萬物而臧之內也故曰吁吸

也者陰陽之交接萬物之終始

箋曰以

短至定歲之仲冬以星昴定正之仲冬

箋曰以厥

民奧

奧司馬作燠東晉本作燠也鄭曰奧內也

箋曰北方民逐水艸

馬曰奧煖

聚居暄

鳥獸毳毛

馬曰毳溫柔兒箋曰鳥獸非盛厚羽毛者不生則

知地寒

鼈錯

說龜毛性耐寒凡人所不能往者亦無鳥獸居也說文引毬髦毬又作襢羽

獵韋絳

穧三百

箋曰此上東晉本有帝曰咎女羲暨和司馬無今從

之積

從許慎引云復其時

也本作期朞三百日也許

有六旬有六日

許慎

說旬偏也

以閏月定四時成歲

司馬定作正鄭曰以閏

十日爲旬

以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成

歲歷將以授民時且記時事箋曰每歲十二月月三十日則不合月行者六日如此廿四月則不合行者十餘日而晦朔變易節氣

亦異矣故於每歲亦推去六日合所餘之日爲十二日更三十六月而置一閏月尙餘六日又厯二十四月餘二十四日加前餘六日而又得一閏月閏月必在歲終五歲而再閏凡以正四時使寒暑有定又以月有虧盈合之則仰而可識

允釐百工

司馬

說信飭百官

司馬說眾功皆興

庶績咸熙

司馬說眾

帝曰疇咨若時

登庸

疇許慎引作鬻劉寬碑作訓

司馬說

堯曰誰可頤此事

司馬曰羲和爲卿官

馬曰羲和爲卿官

司馬說

堯之末年皆已老死庶績多闕故求賢頤四

時之職欲用以代羲和

司馬說

箋曰疇眾也謀事

爲咨庸文从用庚更代之用也凡庸命奮庸

徵庸皆言代帝位帝位尊故曰登堯以冉朱

不肖於眾中

司馬說

放齊曰肩子朱開明

開東晉本

謀可代己者

司馬說

放齊曰肩子朱開明

作啟朱許

憤引作紪

馬曰胤嗣也

鄭曰帝堯胤嗣之子名曰丹朱開明也

箋曰司馬云嗣子丹

朱嗣子當立者也放齊言帝子

丹朱

嗣位何乃更求人

司

開明達政可嗣位

何乃更求人

帝曰吁

箋曰

也驚其嚚庸可乎

庸从馬東晉本作訟

司

不知人嚚庸可乎

馬說頑凶不用

司

聲也庸可不可登庸也多言之人有似開明

故駁之或作訟聲近通用俗儒以爲丹朱嚚

訟非也聖人太子與何人

爭訟亦必不至頑凶矣

帝曰疇咨若予采

司馬云堯又曰誰可者馬曰采官也

采官主工作者

箋曰予與也采事官主工作者

都驩兜莊子漢書並作謹吸左傳說

共工方

都爲帝鴻氏子

箋曰都者諾詞也

鳩僕功

司馬云旁聚布功說文引旁述辱功

馬

曰僕貝也鄭曰共工水官名其人名氏未聞
先祖居此官故以官氏也堯末羲和之子皆
死庶績多闕當此之時驩兜共工更相爲舉
箋曰驩兜以今共工在職世官溥聚布功
未有過失不可代也古者世官不名共工稷
皆舉官是也周語太子晉言共工欲壅防百
川墮高堙卑以害天下賈逵說共工姜氏左
傳說少皞氏之子則己姓也共工閭于治水
但欲湮塞洚流故驩兜乃以爲方鳩工布役
未爲失職也帝曰吁靖言庸

違象龔滔天

靖龔從漢書東晉本作靜恭龔

恭漫天不可左傳作靖譖庸同楚詞康回馮
怒地東南傾王逸說康同共工名康回當作
庸同箋曰靖謀也眾謀善言共工庸皆違
之滔天水擬天也象似也共供也似能供職

而致洪水滔天帝曰咨四岳

司馬作嗟四嶽鄭曰四岳四時

之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其入伯惟驩兜共工放齊彫四人而已其餘四人無文可知

箋曰

咨謀外臣四岳者普詔天下

下詢治湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩

水之人

箋曰呂氏春秋云昔上古龍門未闢呂梁未發河出孟門大溢逆流無有丘陵

泊天

沃衍平原高阜盡皆滅之曰鴻水孟子書作澤禹貢作洚水滔水漫漫大兒方竝割裂

懷夾襄讓也水本勢湯湯治之則竝分裂蕩蕩然洶涌也小水欲入大川而大水階之不能入口則讓而至於高平之原是謂襄陵浩浩然擬天無人行之道

大川

相爲害故浩浩然擬天無人行之道

下民其咨有能俾乂

說文引又作嬖

司馬

也 箕曰咨謀也謀於下民有能者使治水以共工鯀俱不可用也此卽揚側陋之義

馬曰鯀臣名禹父鄭曰於者烏聲 箕曰僉皆也四岳羲和皆

僉曰於鯀哉

馬

舉鯀也本紀鯀之父曰帝顓頊班固說顓頊五代而生鯀

帝曰方放也鄭曰方放謂放棄教命

司馬曰負命毀族

命圮族

方漢書引作放

司馬曰負命毀族

箕曰拂違也圮毀也族九族也堯立族姓

箕曰拂違欲壞其事是其專自用故知其不可

孟康說壞其族類是也

岳曰異哉試可乃已

司馬曰試不可用而

已等之未有賢於鯀者

箕曰許慎說異舉

也異從已井是爲已舉蓋共工舉鯀故四岳

遂欲久

帝曰往欽哉

馬曰堯以大聖知時運當然人力所不能治下

民其咨亦當憂勞

屈已之是從人之非遂用於鮀

箋曰言往者蓋已召還也帝亦以河

當塞復

令興役九載績用弗成

司馬曰九歲

帝曰咨

四岳朕在位七十載女能庸命巽朕位

司馬

踐

馬曰朕我也巽讓也鄭曰言女諸侯之

中

有能順事用天命入處我位就治天子之

事

箋曰言在位七十載自明年老不能躬

察水

孰也巽選具也選用命者使代我位乃

能巡狩也

咨四岳者推諸侯賢人不

咨義和者二伯

天子所用嫌有私也

大傳曰否不也

德忝帝位

箋曰忝辱也不德者辱帝位言無

人庸

曰明明揚側陋師錫帝

揚側陋李善引
作歟仄陋

司

馬說悉舉貴戚及疏遠隱匿者

鄭

之師諸侯

司

箋曰明明察也察舉側陋未在位之

人於眾中賜以帝位言立賢無方

司

以爲眾舉舜則文不必言錫帝蓋失之

司馬鄭

曰

有矜在下曰虞舜

矜從司馬東晉本作鰥司馬說下爲民間大傳曰

孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之矜馬

曰舜謚也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變言謚鄭曰虞氏舜名

箋曰下言嬪于虞則

虞國名也今山西有虞城縣漢大陽地是其

故國與左傳說自幕至于瞽叟無違命國語

說幕能帥顓頊者史記云瞽叟父橋牛橋牛

父句望句望父敬康敬康父曰窮蟬窮蟬父

曰帝顓頊句望木德之神句芒也蓋幕之號耳自幕受封虞傳至瞽叟以瞽爲樂官謂之神瞽司馬以爲窮蟬至舜皆微爲庶人非也舜旣世子而未得立又不爲娶眾皆知瞽不欲舜嗣故

矜在下

帝曰俞予聞如何

箋曰俞然也古者分民各專其國舜又爲人子故

岳曰瞽子父頑母嚚弟傲

帝雖聞而未用

克諧

弟從史記東晉本作象

司馬說瞽子爲盲者子非說文頑樞頭也傲倨也倨不遜也皇甫謐曰舜母名握登生舜于姚墟

司馬說瞽叟更娶妻而生象

箋曰時瞽爲朝官故以官舉之言世族也子于父母不得言諧克諧專謂和于弟耳舜弟名象堯未必知之或作象傲者非

以孝烝烝父不格姦我其試哉

我上

馬伯

堯曰

吾東晉本帝曰

我此從馬本

司箋曰

馬曰治不至姦

鄭曰試以爲臣之事

司箋曰

王充說試用也

我其用之爲

天子也

烝烝進

也姦私也

以孝進治在官不至姦

爲岳言劉向

也姦私也

之皆堯言也

司馬以治不至姦

爲岳言劉向

以爲舜猶內治靡有姦意於詞理爲疏也

也姦私也

以爲舜猶內治靡有姦意於詞理爲疏也

也姦私也

女于時

鄭曰不言妻不告其父不序其正

箋曰女女四岳也

時承也命岳承命

召舜舜逐子假以選婿爲名乃可召也古者

有立女夫外孫爲後之義將令受禪亦必爲

也姦私也

帝女婿也帝命無庸其父不知孟子假託之

言不足論也是時未定六禮婿皆從女居

觀厥刑于二女

司馬曰觀其德于二女

曰二女媵也女既別居必有

也姦私也

與偕故未昏禮先有媵矣媵必與女俱行蓋

自古矣將降帝女先以二妾名曰觀刑也記

也姦私也

與偕故未昏禮先有媵矣媵必與女俱行蓋

自古矣將降帝女先以二妾名曰觀刑也記

也姦私也

與偕故未昏禮先有媵矣媵必與女俱行蓋

自古矣將降帝女先以二妾名曰觀刑也記

也姦私也

與偕故未昏禮先有媵矣媵必與女俱行蓋

舜三妃言帝女及二女也孟子書說以帝二女竝嫁列女傳二女長曰娥皇次曰女英非也王充說觀示虞舜于天下不謂堯自觀之也釐降二女子滻汭嬪于虞滻當作嬪司馬說舜飭下二女子于滻汭馬曰水所出入曰汭司馬說舜飭下二女子于滻箋曰釐飭也堯飭之也滻汭近虞之地說文嬪虞舜居嬪汭因以爲姓水經注云河東郡南有厯山舜所耕處也有舜井滻汭二水出焉南曰滻水北曰汭水又曰河水東過大陽縣輪橋東北有虞原原上道東有虞城堯妻舜以嬪於虞者也今蒲州地蓋先以媵往後降帝女遂歸國見舅姑也孟子記舜爲都君當在此時荀爽說降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道非也帝曰欽哉箋曰欽興也慎命爲王官也

徽五典五典克從

司馬徽作和馬曰徽善也
鄭曰五典五教也蓋試以

司徒之職友弟恭子孝爲五典

慎誠也箋曰左傳說父義母慈兄

納于

百揆百揆時敘

司馬說爲徧入百官百官時序
箋曰揆度也左傳說使

主后土以揆百事說文揆癸也

癸冬時水土可揆度也

舜由孝舉故先以爲敎官

乃典水官

以代共工使習治水之事次序其宜

賓于四

門四門穆穆

司馬說爲諸侯遠方賓客皆敬

馬曰四門四方之門諸侯羣臣

朝者舜賓迎之皆有美德也鄭曰賓擯也舜

爲上擯以迎諸侯

箋曰說文賓古文作賓今貺字所敬也漢明帝說謁者堯之尊官所

以試舜明堂位諸公中階諸侯阼階諸伯西

階諸子門東諸男門西九夷東門外八蠻南
門外六戎西門外五狄北門外明堂記東應
門西皋門南庫門北雉門穆穆美也擯四門
者作義和延訪遠方之情也將授帝位故令
徧見四方來朝者四方穆穆言舜美德納于
著于四方太子十八曰迎侯亦其類納于

大麓烈風雷雨不迷

司馬說爲堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行

不迷鄭曰麓山足也

箋曰大麓築壇以受

封爵蓋古命相之典烈風雷雨易代之符也
不迷者言知天意在舜無可迷惑也大傳云

舜十四祀笙管變疾風發屋天大雷雨帝沈
首而笑曰明哉非一人之天下也周公將受

王禮天大雷雨以風自古聖人受命以烈風
雷雨爲驗大平之世風不鳴條而今烈風故

知當有代帝位者淮南子說旣入大麓烈風

雷雨而不迷 王充說舜以聖德入大麓之野
虎狼不犯 龍蛇不害桓譚說昔堯試舜於大

麓者領錄天子事矣漢書文帝報于安國曰

萬方之事大錄于君王充又云尙書曰四門

穆穆納于大麓烈風雷雨不迷大麓三公之

位也居一公之位大總錄二公之事眾多並

告若疾風大雨風俗通堯禪位納于大麓魏

八公卿上尊號奏曰遵大麓之遺訓遂于繁昌

築靈壇鄭注大傳云山足曰麓麓者錄也古

者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚

諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之

帝曰格女舜詢事考言乃底可績三載女陟帝位

考言乃底從北堂書鈔引東晉

本作考言乃言底 司馬云堯以爲聖召舜日汝謀事至而言可績三年矣馬曰底定也

鄭曰三年者賓四門之後三年也
升也陟登也召舜升帝位也詢事考言者賓四門周知天下之事蓋舜爲相三年悉考知其工謹兜鯀之不可任及禹可用之狀舜讓于德不怡

徐廣引怡或作台魏志引作嗣東晉本作弗嗣司馬曰舜讓

于德不懼

箋曰怡當爲懼釋也釋舍也舜讓于德更讓有德也堯不冒釋不聽其讓仍

不釋舜必令攝也

司馬說賓四門以前有正十七年鄭意亦同今據三載則無此年也

月上日

鄭曰帝王易代莫不改正堯正建丑

舜正建子

此時未改堯正故云正月上日卽

位乃改堯正故曰月正元日以異文

箋曰詩推度灾云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三

月爲正少皞有唐有殷皆以十二月爲正高

陽有虞有周皆以十一月爲正

受終于文祖

司馬說文祖者堯太祖也於是

堯老命舜攝行天子之政大傳曰受謂舜也
馬曰文祖天也天爲文萬物之祖故曰文祖
鄭曰文祖者五府之大名猶周之明堂
曰受終者堯仍在位使舜攝政終其事舜乃
受命不辭尙書帝命稽曰五府五帝之廟蒼
日靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀赤曰
元矩唐虞謂之五府夏謂世室殷謂重屋周
謂明堂皆祀五帝之所也張守節說文祖者
赤帝赤熛怒之府名曰文祖火精光明文章
之祖故謂之文祖周曰明堂禮稽命徵云唐
虞五廟親廟四始祖廟一古者無族無所謂
五廟但立明堂耳堯有族而舜有昵祖則廟
制始堯時舜異姓爲子亦仍堯五廟無在旋
疑此及舜格皆言文祖大禮在明堂也在旋

璣玉衡

旋從司馬大傳一作璇馬鄭諸本皆作璗

司馬說北斗七星所謂璗璣

玉衡以齊七政大傳曰旋者還也機者幾也

微也其變微而所動者大謂之旋璣是以旋機謂之北極馬曰璗美玉也璣渾天儀可轉旋故曰機衡其中橫笛所以視星宿也以旋爲機以玉爲衡蓋貴天象也鄭曰璗機玉衡渾天儀也動運爲機持正爲衡皆以玉爲之視其行度觀受禪是非也箋曰旋機北辰居所自運玉衡北斗定十二月觀四游謂堯如北辰舜如斗班固云玉衡北斗衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指星經云旋機謂北極星也玉衡謂斗九星也劉向說苑云旋機謂北辰句陳樞星也蕭吉引尚書說云璇機斗魁四星玉衡杓橫三星蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星宿竝縣璣

以象天而以衡望之轉璣窺衡以知星宿璣徑八寸圓周二尺五寸而强大以齊七政

司馬說旋機玉衡以齊七政卽天地二十八宿十母十二子馬曰七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰伐水謂辰星也第五曰煞土謂填星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五星各異故名七政也日月星皆以璣璣玉衡度知其盈縮進退失正所在聖人謙讓猶不自安視璣璣玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審已之事也鄭曰七政日月五星也

箋曰尙書說四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆仑之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不

受之故爲七政考靈耀云七政布位日月時之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得失在人君之政故謂之爲政鄭注大傳云齊中也七政謂春夏秋冬天文地理人道所以爲政也人道正而萬事順成故天道政之大者也今謂月爲地行星五星自行皆不關人事以爲日月五星者非也舜初受禪政得失又不可卽知在之者謂堯使舜攝察北辰北斗之象有此居攝之法堯仍爲君如才四時之政七政卽七始也周公攝政稱玉衡不迷則玉衡者稱攝位之名明矣肆

類于上帝禋于六宗

司馬肆作遂說文作祿

大傳曰萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書禋于六

宗馬曰上帝太乙神在紫微宮天之最尊者禋精意以享也六宗天地四時也鄭曰類于上帝禮祭上帝於圜北禋煙也取其氣達升報于陽也六宗禋與祭天同名則六者皆天神謂星辰司中司命風伯雨師也星謂五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也雨師畢也 箕曰肆遂通用字遂旣事之詞也舜旣攝政堯遂使主祭郊天也郊祭昇天上帝昇日也地球繞日故以日爲上帝禋六宗謂祭五帝及北辰也五帝五德感生帝五時祭之北辰神州之神地之軌道以行虛空亦謂之帝皆同煙燎也大傳所云天卽虛空軌道所云地卽中央黃帝夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之柰何天位在南方就南郊祭之是也六宗者上不及天下不及地傍不及四時居中央

恍惚無有神助陰陽變化有益於人故郊祭之古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭六宗天地神之尊者謂之天宗三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地望于山川徧于羣神司馬徧作辯則地理從望于山川徧于羣神司馬徧作辯以鄭曰徧以若北陵墳衍之屬尊卑次秩祭之羣神岳羣牧班瑞于羣后指從司馬及馬本東晉作擇吉月日大傳曰古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝于天子瑞也者屬也

無過行者得復其圭以歸其國有過行者畱其圭能改過者復之三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢削此謂諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬馬曰揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧收之使舜親往班之箋曰以舜將出巡守諸侯無以爲信故斂五瑞於京師舜巡守使頒之若後世合符持節也旣讀爲概分四岳於四仲月使道里均也乃日者乃定巡守之日也覲者巡守四岳諸侯之長來方岳下見舜也羣牧八伯也諸侯有不悉來者故因其牧與之使咸知舜代天子之意歲二月大傳曰維元祀巡守四岳之二月鄭曰歲二月正歲建寅之月也堯曰歲受終之歲二月建寅之月受終卽巡守箋

以堯老不能出巡舜東巡守至于岱宗柴

柴說

攝位專爲巡守耳

大傳曰元祀岱泰山貢

文作柴古文作禩

樂舞侏離其歌聲比余

爾伯之樂焉陽伯之樂

舞舞戛戛其歌聲比大

謠名曰晳陽儀伯之樂

舞饗哉其歌聲比大

謠名曰南陽馬曰柴

祭時積柴加牲其上而

燔之鄭曰巡守者行視所守也岱宗者東岳

名也柴者考績廢也

箋曰自堯都至泰山

二千里而近吉行五十里月可千五百里耳

以二月發不必二月至也云柴者用天子禮

望秩于山川

鄭曰望秩于山川者徧以尊卑

望秩于山川

祭之五岳視三公四瀆視諸侯

其餘小者或視卿大夫肆觀

司馬

或視伯子男矣秩次也

大夫肆觀東后

肆觀司馬作遂見

東后東方之諸侯也

協時月正日同律度量衡

司馬協作

合一作叶
月數及日名備有失誤其節氣晦朔恐諸侯
有不同故因巡狩而合正之同陰呂律陽律
也度丈尺量斗斛衡斤兩也稱上曰衡箋
曰協同皆合也正正朔天子所頒也日名甲
子乙丑之屬律度法度制節衣服之屬量丈
尺斗升也衡權概之類也以將施政布功故
合同考之以同律爲樂非也此時未遑修樂
修五禮馬曰五禮吉凶軍賓嘉也鄭曰五禮
禮公侯伯子男朝聘之禮矣箋曰五
禮公一侯伯子男二卿三大夫四十五舜巡
守欲通民隱故因會諸侯延見下士士見天
子非常禮以未習乃修之其後因立貢士之法
馬曰三帛三孤所執之摯二生羔鴈卿大夫
所執一死雉士所執鄭曰五玉瑞節執之日

瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也受瑞王者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之爲縲也二生一死者羔鴈生也卿大夫所執雉死士所執也 箕曰五瑞已斂矣舜未覲后復未頒之而諸侯仍各如其等以爲摯非其守國之信故不得名瑞也帛分三者公卿附庸世子各異也藉玉卽器摯如五器馬曰五器上五玉鄭曰擎者以物相授與之言授摯之器有五卿大夫上士中士下士之器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔鴈飾雉執之而已皆去器摯之言至所以自致也 箋曰摯者總上十一等皆執以見舜也如摯古今字摯五器分五等五玉一器三帛一器二生二器一死一器必分五者辨等也君卿大夫士雖國有大小各自爲

等說文引虞書雉娶二云娶至也

卒乃復

馬日五玉

蓋古文說娶專屬士雉之名

禮終則還之三帛以下不還也

鄭曰卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告

於文祖

箋曰復還摯也禮純臣之則入其

摯今舜攝位皆還之自諸侯至于士也復國

不待言

五月建巳之月南巡守至于南岳

大傳曰中

祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾

蒸其歌聲比中謠名曰初慮羲伯之樂舞將

陽其歌聲比大謠名曰朱于

箋曰南岳衡

山今之九疑距南交

千餘里舜從泰山南行

至九疑二

箋曰元祀

如岱禮八月建申之月西巡守至

大傳曰中

于西岳焉秋伯之樂

柳穀華山貢兩伯之樂

舞蔡倅其歌聲比小謠

大傳曰秋祀

柳穀華山貢兩伯之樂

舞蔡倅其歌聲比小謠

千餘里

大傳曰中

于西岳焉秋伯之樂

柳穀華山貢兩伯之樂

舞蔡倅其歌聲比小謠

名曰苓落和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謠
名曰歸來 箕曰舜從衡山至華山亦二千
餘里如初鄭曰五月不言初者以其文相近十
八月十一月言初者文相遠故也大傳曰
有一月箋曰元祀建亥之月朔巡守至于北岳幽都宏
山祀貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊落曰縵
縵箋曰舜從華山至恒山亦二千餘里必
一歲周行之者將大黜陟諸侯便察水勢如初歸格于藝祖用特
司馬藝祖作祖禰大傳曰歸格于禰祖馬
曰藝禰也鄭曰藝祖文祖也猶周之明堂每
歸用特者明祭一岳卽歸也 箋曰歸者自
北岳隴也北岳至帝都千里而近藝昵通用
字昵文私廟舜祖廟也使用天子禮自告祭
其祖云不臣也用特者告祭之禮舜父在官

廟在國以攝位特聽立廟京師使舜主之爲瞽別子蓋祭顓頊故別有廟

五載

一

巡守羣后四朝

大傳年一

朝見其身述其職述其

職者述其所職也王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲四輩輩主一時馬曰四面朝于方岳之下鄭曰四朝四年朝京師也巡守之年諸侯見于方岳之下其間四年四方諸侯分來朝于京師歲徧也箋曰五載者元祀後五載也再巡而後試諸侯之功示卽事有漸四朝者各朝于方岳之下不言肆覲羣后者至此正君臣之分誅賞諸侯而後殛鯀舉禹代之也於是舜徵庸九年矣敷奏以言司馬敷奏作徧告漢書敷作傳大傳曰古者諸侯之于天子也三年一貢士天子命與

諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重
民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一
人一適謂之攸好德再適謂之賢賢三適謂
之有功有功者天子一賜以車服弓矢再賜
以饗鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯得專
征得專征者鄰國有臣弑其君擊代其宗者
弗請于天子征之而歸其地于天子可也有
不貢士謂之不率正不率正者天子紓之一
不適謂之過再不適謂之赦三不適謂之誣
誣者則紓之一紓少紓以爵再紓少以地三
紓而爵地畢也 箕曰進貢士舉遺逸之材
以任職代所黜退者以初用無功可試故但
以言進之若舉明試以功 大傳曰見諸侯問
禹治水是也 明試以功百年大師陳詩以
觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇
有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有

不順者爲不孝不孝者絀以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改制度衣服者爲畔
箋曰試用也用以功則退四罪車服以

庸

大傳曰古之帝王必有命民民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命于其君得命然

後得乘飾車輶馬衣文輶錦未有命者不得衣不得乘乘衣有罰庶人木車單馬衣布帛

箋曰此謂庶人庶民中賢者不登用之但賜車服以顯之也民功曰庸

兆十有

二州封十有一山

兆從大傳今作肇

大傳

二山兆十有一州

馬曰禹平水土置九州舜

以冀州之北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州分齊爲營州於是爲十二州也鄭曰

舜以青州越海而分齊爲營州冀州南北太

遠分衛爲并州燕以北爲幽州新置三州並舊爲十二州更爲之定界 箋曰鄭注大傳云兆域也爲營域以祭十二州之分星谷永說堯遭洪水之灾天下分絕爲十二州此云兆十二州則舜始分之也古今分州部皆以山水爲界鴻水懷襄則驛道離隔營青隔海并幽阻河調發請事皆有阻滯稽候之患乃因山爲界更九州爲十二故封十二山也禹平水仍濬川 司馬濬作決 鄭曰濬水害爲九州耳 濬川也 箋曰既始分州因命分地任工濬通大川爲治水疏泄之宜也 象以典刑 大傳曰唐虞上刑赭衣不純中刑襍履下刑黑幪以居州里而民恥之而反於禮又別說犯墨者蒙帛犯劓者赭其衣犯臏者以墨幪臏處而畫之犯

大辟者布衣無領馬曰言咎繇制五常之刑
無犯之者但有其象無其人也 箕曰時舜
初立天下未平有當刑者皆赦之 流宥五刑
使自新故用象刑以治齊民也 流宥五刑
馬曰流放也宥寬也 一曰幼少二曰老耄三
曰蠢愚五刑墨劓荆宮大辟鄭曰正刑五加
之流宥鞭朴贖刑此之謂九刑其輕者或流
放之四罪是也 箕曰謂大夫以上罪在五
刑者則流鞭作官刑朴作教刑金作贖刑馬
宥之也

官刑爲辨治官事者爲刑金黃金也意善功
惡使出金贖罪坐不戒慎者鄭曰朴檟楚也
朴爲教官爲刑者 箕曰此三者不
入五刑便各隨其所統而結責之也 告災肆
赦怙終賊刑 司馬肆作過徐廣說終一作眾
鄭曰眚災爲人作患害者也

過失雖有害則赦之怙其姦邪終身以爲殘賊則用刑之 箕曰眚由人過失非其本意灾因飢寒水火所害而犯法禁肆過誤不審者三者直赦之怙有所恃而犯法終先已犯後又犯之賊起意害人者三者必刑之 欽哉欽哉惟刑之恤哉

司馬恤作靜徐廣曰恤一作謐 箕曰欽興也興哉興哉言當興此九刑時承平久非刑無以懲驕惰振愚蒙也惟此刑靜民所謂疾讒說殄行好風議而不事事者 流共

工于幽都放驩兜于崇山竄二苗于三危殛

鯀于羽山四罪而天下咸服

都從莊子引司馬

陵

說於是舜歸而言於帝請流共工於幽陵以變北狄放驩兜於崇山以變南蠻遷三苗於

三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷馬曰
幽州北裔也崇山南裔也三危西裔也三苗
國名也縚雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也殛誅
也羽山東裔也鄭曰左傳帝鴻氏不才子謂
之渾敦少皞氏不才子謂之窮奇顓頊氏不
才子謂之燭杌縚雲氏不才子謂之饕餮今
驩兜舉共工則驩兜爲渾敦也共工爲窮奇
也鯀爲燭杌也而三苗爲饕餮可知禹治水
事乃流四凶舜不刑此四人者以爲堯臣不
忍刑也流四凶者卿爲伯子大夫爲男降其
位耳猶爲國君 箕曰流荒服外五百里之
二千里地也幽都和叔所治之邊地馬君以
舜分十二州故著幽州之名餘三人不以州
舉共工不應獨云州也共工水官不能治水
故流之放謂三年待放也驩兜誤留共工其
罪輕放之仍得召還也竄塞也許慎引作竊

三苗負固淫刑故竄塞之不通其朝聘也殛極也鯀方命圮族又爲禹父方使禹治水故殛之不令入朝也凡此四罪三以洪水故其三苗亦左洞庭右彭蠡阻格堯德舜起新進一日退三卿廢一大國曰咸服者言不易服也先不怡今乃服耳罪者絃誤之詞鯀後配天三苗不敘非惡人也二十有八載箋曰舜陟帝位其年出巡守五年再

巡而黜鯀舉禹十三年九州平則堯禪十八年水土平後八年堯崩凡二十六年云二十八者并前得舜三年數之也司馬云堯立七十年得舜二十年而老辟位凡二十八年而崩凡者自得舜至老二十八年也用事二十年而攝政八年是水土平後八年堯崩故又曰薦舜二十八年放勛乃殂落放勛從說文引孟子董仲舒並同說文無

落

箋曰

殂往落始也言

百姓如喪考妣三

若始有所往善死之詞

箋

年從孟子書引東晉本作載

箋曰

百姓

年

諸侯公卿也如執父母之喪言堯尙爲天

子舜服臣之服亦見三

箋曰

年之服自堯制九族始

四海遏密八音

箋曰

夷蠻戎狄之國遏止密靜也

八音金石土革絲木匏竹

月正元日

鄭曰

月正

虞正建子之月

箋曰舜格于文祖

箋曰文

必改正者示前皆攝堯

箋曰舜格于文

祖受終

之明堂異姓繼統不可入堯廟又

不可不祀堯故奉升堯主於明堂

詢于四岳

箋曰

此明堂之位也

四岳三代闢四門

鄭曰

之二伯所謂三公在中階之前

四門

四門

卿士之職使爲已出政教于天下言四門者

亦因卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋

東門襄仲宋

箋曰四

有桐門右師是後之取法于前也
箋曰四門九采之國領四塞之長也明堂位位在應門之外蓋舜時分在四門內以領四廈

明四曰達四聰

聰一作窗司馬

云明通四方耳目命十有二牧論帝德
箋曰目當作廈古字廈相似所謂四塞在門屏之外也四窗兩階門內侯伯子男也序
日堯聞之聰明則當時以聰明爲官名

咨

十有一牧

白虎通云唐虞尙質使大夫往來
牧諸侯立三人凡十二人何知

非堯時十二州而立十二牧以禹貢言九州
也 箋曰牧者游行之名輔四岳者也周謂
之監每岳三人故十二人唐時四岳但掌外
諸侯荒服之地羲和總內至是一岳立三監

而罷二伯設百揆以禹功大無與竝舜特制也

曰食哉惟時柔遠能

遯

鄭曰能恣也爲也牧有董督之責故曰飭哉惟是

箋曰

食讀若飭食作

箋曰

厚行堯德信爲天下先

允元

箋曰惇厚允信元首也厚行堯德信爲天下先

而難任人

司馬說爲

遠佞人

箋曰任壬佞通用字

蠻夷率服

箋曰外不及流蔡者舉中言之率循也服事也循順職事以聽於十二牧難佞人者謂若鄭詹亂諸侯邦交舜

曰

箋曰篇故更題名以在堯

咨四岳

箋曰二伯已罷故惟謀于四岳

有能

奮庸

馬曰奮明庸功也起蹣踐嗣堯位義不立子故卽位卽擇

賢登庸以明堯授受不私之義也

熙帝之載

司馬說爲美堯之事者鄭曰載

行也

箋曰熙廣也推廣堯意

使宅百揆亮采惠疇

司馬說爲使居

官相事
舜今仍設之以相天子順眾官

僉曰伯禹作箋曰百揆堯所以官僉曰伯禹作

司空

大傳曰天子三公一曰司徒公二曰司

則責之司空鄭曰初堯冬官爲共工舜舉禹

治水堯知其有聖德必成功故改命司空以

官名寵異之非常官也至禹登百揆之任舍

司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作

朕虞是也箋曰伯禹者爵爲伯蓋嗣鯀崇

國也空孔也水道曰孔言作司空者堯前併

義和爲司空以命禹已示當登庸之意今宜

立之也白虎通說司空爲空尙主之何況於

實以微見

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉

著非也

司馬愈作然咨作嗟懋作勉馬曰懋美也禹拜稽首讓于稷契

暨皋陶

說文暨作泉

鄭曰稷棄也初堯天

下賴后稷之功故以官名通稱舉八元使布

五教契在八元中

箋曰說文諸首下首也

鄭注周官稽首拜頭至地蓋稽留久始起臣

子拜君父之禮暨說文引作泉眾詞與也稷

世其官故不名是時

帝曰俞汝往哉

鄭曰然其舉得

以稷爲眾官之長

其人汝往居此官不聽其所讓

帝曰棄黎民祖飢汝居稷播

時百穀

司馬祖作始一作俎居從列女傳引

馬曰祖始也鄭曰祖

東晉本作后

馬曰祖始也鄭曰祖

讀曰阻阻尼也時讀曰蒔始者洪水時眾民

尼於飢汝居稷官種蒔五穀以救活之箋

曰鄭詩箋云姜嫄高辛氏之世妃生子曰棄

居稷者命之世掌此職水平生齒蠡始有乏

食之

帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒

司馬遜作馴說文引遜作懇

大傳曰百姓

不親五品不訓

則責之司徒

鄭曰五品父母

兄弟子也

箋曰說文作偰云高辛氏之子

堯司徒殷之先一作禹契爲司徒亦新命也

蓋與稷皋陶並爲三卿皆典侯國佐方伯後

之三孤佐二公者也故此二司之職名遂爲

夏以後之通典自夏棄稷不務改爲司馬而秦漢以爲三公也敬敷五教五

教在寬

五教五教從唐石經初刻本今不重

教

帝曰皋陶蠻夷滑夏寇賊姦宄女作士

司馬

允作軌皋陶一作咎繇世本說顓頊生大業

大業生女莘女莘生咎陶

夏寇賊姦宄則責之司馬馬曰士獄官之長
鄭曰滑夏侵亂中國也強取爲寇殺人爲賊
由內爲姦起外爲宄士察也主察訟獄之事

箋曰堯時益刑措久矣故有蠻夷之行以

亂中國制度者有作寇害以干正法者非立
刑官不足謹之舜攝而設九刑以靜天下今
更立官也肉刑之制始自有苗今卽用以制
夷賊所謂五刑五流非用畫象也然侯牧得
人帝廷太和設刑官而無所用故皋陶仍施
象刑而三苗罪止流宥竟無割截支體之事
五刑有服五服三就大傳云五服墨帳皂纓
艾畢蒯屨赭衣三就上中下三等就成之上刑
易一馬曰五刑墨劓剕宮大辟三就謂大罪
陳諸原野次罪于市朝同族適甸師氏旣服
五刑當就三處鄭曰三就原野也市朝也甸

師氏也

箋曰上刑挾輕下服下刑挾重上

刑

服然則本刑有本服故曰五服三就就成也

司馬宅作

以服上中下

五流有宅五宅三居

司馬度

馬曰

謂在八議君不忍刑宥之以遠五等之差亦

有三等之居大罪投四裔次九州之外次中

國之外鄭曰宅讀曰咤懲刈之器謂五刑之

流皆有器懲刈

箋曰五流當五刑而流宥

之者以輕重度之惟明克允

馬曰當明其罪

分遠近三等居之

使能信服之鄭

曰此三官是堯時事舜因禹讓述其成功

箋曰三官稷爲堯舊職契皋陶皆舜時始爲

之

帝曰疇若予工

司馬說爲誰能馴予工

馬曰謂主百工之官也

箋曰予付與也眾臣中推舉順次者

界以工職初分共工官爲工虞

二官僉曰垂

哉帝曰俞咨垂汝共工

馬曰爲司空共理百工之事 箕曰垂先

爲禹屬官已在工官故但言共工

垂拜稽首讓于殳斨暨伯

與帝曰俞往哉汝諧

司馬無殳斨伯與班固作朱斨伯譽二臣名

帝曰疇若予上下草木鳥獸

馬曰上謂原下謂隰

亦與也眾推順次者與以山林虞衡之任虞子洪范爲貨官次相之職水土初平虞衡事

眾故別於共

禹曰益哉帝曰俞咨益

禹曰從馬鄭本

工爲一職

司馬作皆曰今作僉曰

箋曰楊雄說禹任

益虞上下和卿木茂益籀作蓀世本大業生

伯益咎

汝作朕虞

箋曰朕我也王莽說官名

繇從父虞虞官禮官獨言朕者

子虞虞官禮官獨言朕者

名山大澤不以封唯天子乃有虞政非天子
不制禮虞禮皆統以王官也孟子稱益掌火
禹云奏益拜稽首讓于朱虎熊羆司馬以朱
虎熊羆二臣名食

鄭同帝曰俞往哉汝諧司馬云遂以朱
虎熊羆爲佐帝曰咨四岳故將置禮臣必別問四岳

朕三禮馬曰三禮天神地祇人鬼之禮也鄭
曰典主也三禮周禮之五禮周以吉凶軍賓
嘉分五類此天地人分三屬皆總三千之數
者天下皆受禮於天子禮無二致故曰我之
三禮論語所謂天下有道則禮樂自天子出

僉曰伯夷帝曰俞咨伯司馬作嗟伯夷白虎通云王者臣有不名

者五尙書曰咨爾

司馬作敬

不名者貴賢者汝作秩宗夙夜惟寅直哉

惟清

司馬作卑

禮者所以進朝廷

鄭曰秩宗主次

之德以清政本

箋曰寅進也直蓋古惠字典

俞往欽哉

箋曰欽興也

往興三禮三禮條

言之官

帝

曰夔命汝典樂教育子

育從說文

引司馬作

稱東晉本作胄

馬

日育長也教長天下之子弟

鄭曰育子國子

也箋曰以樂教國子者古者典籍誦讀之事稀聚眾而無業則不能久故因教以詩歌聲律以養其心容而因以驗自然之感應焉

直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲

馬曰直而溫正

直而色溫和寬而栗寬大而敬謹戰栗也
箋曰此四者大學之教也直寬剛簡育子之
性情所近也以樂導之使溫栗無虐傲

詩言志歌永言聲依永

律和聲

漢書歌作哥永作咏

司馬云詩言

意歌長言馬曰歌所以長言詩之意

也鄭曰聲之曲折又依長言聲中律乃爲和

也

箋曰詩歌聲律樂之事次第所由也

八音克諧無相奪倫神人以和

諧說文作龢樂和龠也

鄭曰祖考來格羣后德讓其一隅也

夔曰於予擊石拊石百獸

率舞

鄭曰石磬也夔說舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞

百獸服不氏所養者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉

箋曰夔答帝敎育子之

法莫善于樂故獨言其效也磬者樂正之所掌以節和音聲拊循也擊石時歌聲則循石之聲言律和也百獸猶循節而舞神人之和可知此獸舞主教擾與咎繇謨所言各異

帝曰龍朕皇讖說殄行震驚朕師

說文作聖文作古

司馬釋云朕畏忌讖說殄僞振驚朕眾馬曰殄絕也絕君子之行讖說殄行者所謂色取仁而行違是驚動我之眾臣使之疑惑參渙通用戾也師敎官也

命汝作

納言

山納

鄭曰納舌也

言如今尙書管王喉

箋曰納言出納五言

以和六律五聲八音七始采詩之官也所以廣知天下之情盡聞下所欲言出納之者上以化下下朕命惟允

箋曰朕命惟信者言納言舉其職則帝之政令

庶幾帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天能信

功

司馬說此二十二人咸成厥功皋陶爲大
理平民各伏得其實伯夷主禮上下咸讓

垂主工師

百工致功益主虞山澤辟弃主稷

百穀

時茂契主司徒百姓親和龍主賓客遠

人至十二

牧行而九州莫敢辟違唯禹之功

爲大馬

日稷契皋陶皆居官久有成功但述

而美之無所復

敕禹及垂已下皆初命凡六

人與上十二

牧四岳凡二十二人鄭曰自咨

十二

牧至帝曰龍皆月正元日格於文祖所

敕命也

二十二人數殳斨伯與朱虎熊羆不

數四岳

箋曰司馬無殳斨伯與三人但數

十二

牧及稷皋陶夷垂益契龍七人爲十九

加夔

朱虎熊羆三人爲二十二亦以朱虎熊

羆爲二人而禹以功大不列數所以尊百揆

也此古文家說今文家則四岳八伯爲十二牧加稷禹以下新咨者九人爲二十一其數不合當併數十二牧四岳爲十六人加禹稷契咎垂益夷七人爲二十三禹乃四岳之長故不飭之所以尊之也僞孔傳說禹益伯夷夔龍四岳十二牧凡二十二人今按經文禹垂益伯皆言咨夔龍言命餘無咨命文僞孔傳說是四岳不在四門四目四窗之列者彼三四諸侯多又不純臣不可飭也不及稷契皋陶者皆守官有效非新命故不加敕四岳亦非新命欲其總飭外邦故鄭重勞遣之

三載考績三考黜陟幽

明庶績咸熙

司馬說爲三歲一考功三考黜陟遠近眾功皆興公羊疏引書

傳云三年一使三公黜陟大傳曰三歲考績

三年黜陟幽明其訓曰三歲而小攷者正職

而行事也九歲而大攷者黜無職而賞有功
也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積
不善至于幽六極以類降故黜之積善至于
明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容
心也其賞有功也諸侯賜弓矢者得專征賜
鉞鉞者得專殺賜圭瓚者得爲饗以祭不得
專征者以兵屬於專征之國不得專殺者以
獄屬於專殺之國不得賜圭瓚者資饗于天
子之國然後祭 箕曰黜陟專主諸侯王官
無假三年而後考也言侯國功興則王朝可
知

分北二苗

鄭曰三苗爲西裔諸侯猶惡乃復分析流之謂分北西裔之三

苗也北猶別也 箕曰韓詩外傳言有苗之
國衡山在南岐山在北左洞庭右彭澤張逸
荅焦氏云初竄西裔後分之在西野鄭注禮
記舜征苗死蒼梧北當爲穴分也咎繇謨禹

請於舜令苗民貢土此記苗民從化爲功成
也三苗之君已不敎矣其民在故土因南巡
分別之所謂皇帝親問下民矜寡也率敎者入學有罪者不齒舜生三十

謂生三

徵庸二十

二東晉本作三

鄭曰謂

曰

十年也

徵庸二十

厯試二十年

箋曰三年

陟位五年再巡守十有三年九

在位五十年

州平合二十年攝位凡十七年

舜年一百歲也

鄭曰謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也

箋曰攝位不得爲在位在位者嗣堯也水

土平堯遂命舜卽位八年然後堯崩服喪三

年合十一年合之本紀云舜踐位三十九年

共五

陟方乃死

司馬云南巡守崩于蒼梧之野葬于江南九疑是爲零陵

箋曰陟方登方岳也巡守崩于九疑在外

故曰死在宮寢則曰殂落死者在祀典禮記

曰舜勤眾

事而野死

尚書一

堯典一

尚書一

咎繇謨第二

虞夏書二

尚書卷二

王氏集注并箋

咎繇謨

司馬曰帝舜朝禹伯夷皋陶相與語帝前皋陶述其謀益咎繇爲禹

陳試士之法因奏其事而與帝論政也本由陳謨因名曰謨詩曰訏謨定命謨謀也大戴禮孔子引虞史伯夷此篇自皋陶方祇厥敘及夔曰云云爲史臣所敘皆伯夷之

語

曰若稽古

白虎通曰皋陶聖人也以目篇曰若稽古箋曰皋陶之謀可爲萬

世法故題篇以配帝典

言此乃順天同天之書

皋陶曰允迪厥德謨明弼諧

司馬云信道其德謨明輔和

箋曰皋陶欲陳用賢育才之法乃言人君信道進有德使在位則謀事明輔佐和也從此至贊贊襄哉皆皋陶與禹論政之言不在帝前禹曰然以明此皆謀于禹也

皋陶曰都慎厥身修思永

司馬都作於漢

元帝引慎身修永箋曰修亦長也言君欲進有德當先誠其身長思長久之謀

敘九族庶明厲翼邇可遠在茲

司馬惇敘作敦序厲作高

茲作已高誘注淮南子亦以厲爲高鄭曰惇厚也庶眾也厲作也敘序也次序九族而親之以眾賢明作羽翼之臣此政由近可以及遠也箋曰堯初親九族故當厚敘其法

庶明卽百官也以厲爲高者蓋讀厲爲邁茲謂朝廷也先治帝族用朝臣爲輔乃推之于侯國其政專在百揆禹拜昌言曰俞趙岐引昌作讜司馬昌作美箋

禹爲百揆總朝政故拜讜言而然之以皋陶能助己不及

知人在安民職首在用賢也禹曰吁咸若時惟帝其難之箋曰吁驚之者驚其非人臣所敢當若順也帝天子也言身爲天子猶不外此二政知人則哲能官人司馬哲作智箋曰言選舉非大智不能也舉士者論以用人是君所主也

以用人是君所主也知人則哲能官人司馬哲作定然後官之以新進代世官貴臣卑踰尊疏人反亂朝序

安民則惠黎民懷之能安民

則惠

箋曰黎民齊民謂

能哲而惠

淮南子

侯國所治及四夷氓庶

引能哲

且惠司馬而

何憂乎驩兜

箋曰驩兜唯知世

惠作能惠

官不可更代與官

人之道相反

何遷乎有苗

箋曰有苗淫刑負固不

方不可謂能安民

服則帝之惠政不及遠

此二何謂堯也

箋曰禹爲父隱故言不及鯀

曰善色孔佞鄭曰禹爲父隱故言不及鯀

任人是畏巧

箋曰此何謂舜也舜卽讒說難

佞也此言官人安民與鯀事

無與鯀功配天云諱亦非也

箋曰亦掖古今字

有九德都司馬作然於

箋曰亦掖古今字

云今作掖是舊說也掖行者助成人行言

亦教育有方是爲知人分九科取是掖之也

亦臂也扶臂故爲誘掖玉篇引亦行

亦臂也扶臂故爲誘掖玉篇引亦行

言其有德乃言曰載采采

今本作其人有德司馬有德上無人

字唐石經本同載作始采作事
以名稱誘掖貢士也王充說唯賢聖之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則僥矣乃言當作考言古文弓乃形近考言而始事之以事謂既舉之復詢考之禹曰何皋陶

曰

二句司馬無

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

司馬恭作共亂

作治擾一作柔塞作實說文引作憲廉鄭中庸注引作辨

鄭曰寬謂度量寬宏柔謂性行和柔擾謂事理擾順三者相類卽洪範云柔克也原謂容兒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彊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也從寬至剛當作從柔至剛言此九德卽洪範三德惟洪範從人道至地道此從地道人道至天道爲異又擾宜在愿前也章厥有常吉哉

彰

章從史記及後漢書引東晉本作

馬

司馬作蚤夜胡明

有常則成善人矣

箋曰常吉有恒德者舉用曰章舉有常吉者言立德不遷乃可用也

日宣三德夙夜浚明有家

馬曰浚大也鄭曰

三德六德者皆亂而敬已下之文

箋曰柔

德爲寬柔擾皆生質之美非材也有材者可
爲大夫有美質者皆列爲士明矣孟公綽不
欲不可爲膝辭大夫若寬而不栗寬反爲害
亦非德也大夫必亂愿直皆備者重其選其
或有寬栗能亂敬者亦堪爲大夫其或寬栗
亂敬而簡辨堪爲國君矣此舉其大例耳夙
夜大夫之職浚明深智也旣勤且智可以輔
國曰嚴祇敬六德亮采有邦司馬祇作振邦
作國馬曰嚴讀箋曰儼然君子之兒
爲儼亮信也采事也

祇振敬警也亮采信能政事也有邦者旣爲

大夫可封諸侯翕受敷施九德咸事司馬敷作普
箋曰翕合也敷偏也有全德者咸能合九德以
受職偏施于政則謂之俊乂俊乂在官百

僚師師百工惟時

谷永作雋

引又作艾李善引俊司馬云俊又在官

百吏肅謹

馬曰才德過千人爲俊百人爲又

箋曰俊大也艾歷也治也大材俊能歷治

者可爲相

在官官宮中治事公卿之位也百僚其屬也使其屬奉之如州之師也

百

工庶

職也時承也承行之言

九德備則可爲相也

馬曰凝定也鄭曰凝成也

箋曰五辰五時

以喻五方也撫者自上臨下之詞王國得大

賢以撫天下則眾功定言非但治內又能治

外也貢士有三等之材備大夫諸侯三公之

選無教逸游

逸游從陳蕃引王嘉引作無教

馬釋云毋教邪淫奇謀

箋曰此下陳君道以爲求士之本故先陳戒天子當無自佚也

孫星衍讀逸

業也

游爲佚猶

有邦兢兢業業

箋曰有邦諸侯

業危也大夫不貢

一日二日萬機

機從王嘉

士故唯言有國者

一曰二日萬機

傳引一作

幾馬曰一日二日猶日日也

箋曰萬事

之發由一二日閒所出所成是以政事不可

曠無曠庶官天功人其代之

此從大傳漢書

引同大傳曰傳曰夫成天地之功者未嘗

不蕃昌也帝猶反側

晨興闢四門來仁

賢司

馬曰非其人居其官是謂亂天事

箋曰言

當舉賢代不肖以諸侯大夫非人位乃天功

也王者不可私親故下言黜陟考課之法王

充云曠空也毋空眾官寘非其人與空無異

故言空也天敘五典

五東晉本作

勅我五典五惇

故言空也天敘五典有此從馬

勅我五典五惇

哉

箋曰五典五教謂父義母慈兄友弟恭子孝司徒之職也諸侯本之天子天子本之

於天教以人倫爲本所謂敦敘九族惇厚也勅理也古以爲釐字今讀作敕非司徒戒民

以五教維從天所敘使之厚自天敘至五章哉司馬不引其文

天秩五禮

五庸東晉本作有庸

晉本自我五禮五庸哉

五庸東晉本作有庸鄭曰五禮天子也

諸侯也卿大夫也士也庶民也

箋曰五禮巡守所修之五禮公一諸侯二卿三大夫四

士五秩宗所掌自從也五典五禮皆云我者

言化自帝廷始從我五禮用之常敎之以

五典至巡守秩之以五禮則諸侯莫敢蔽賢以巡守親見侯國羣士也

同寅協

共東晉本作恭此以義改

鄭曰

共和衷哉

并上典禮共有此事

箋曰寅進

也能同進九德之士合以供職是謂能和其
衷衷裏衣也貢士在隱僻如裏衣不爲人見
帝以此制和調之

天命有德五服五章哉

大傳曰

天子衣服其

文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝
璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山
龍士山龍天子服五諸侯服四次國服三大
夫服二士服一 箋曰必制五章者古者官
必在位無患等級之不明今有士見天子及
貢士授官之制非用五服不章其等故作五
色之服也華蟲等是繡文之名因以名其色
耳華蟲黃也諸侯無黃色之服作繪黑也子
男無黑色之服宗彝白也大夫無白色之服
藻火赤也士無赤色之服山龍青也士唯服
青然則虞氏尚黃其正建子而貴黑周禮有
袞冕鷩冕毳冕緺冕玄冕五等而衣六色鄭

並以十二章說之詩曰毳衣如茨毳衣如瑞
茨青而璫赤則毳冕服當白下有二等一赤
一青也緜冕衣當赤大夫玄冕衣當青其次
玄黃黑白赤青諸侯衣黑白赤青卿衣白赤
青大夫士有冕者衣青士無冕者衣玄或緜
王唯以大裘爲異也冕服下弁服以爵弁爲
尊爵弁緜衣服尚黑似足證矣而未敢明說

天討有罪

箋曰討治也

五

箋曰班固說聖

刑五用哉

用梁統引作庸

箋曰班固說聖

因天秩而制

五禮因天討而作

箋曰班固說聖

因天討而作

刑五用哉

用梁統引作庸

因天秩而制

五禮因天討而作

箋曰班固說聖

因天討而作

五刑也五刑墨劓臘宮大辟五用大傳所說
決闕梁五等大小之罪名也決闕梁踰城郭
而略盜者其刑臘男女不以義交者其刑宮
觸易君命革輿服制度奸宄盜攘傷人者其
荆劓非其所事而事之出入不以道義而誦
不詳之辭其荆墨降畔寇賊劫略敗攘矯虔

者其刑死太平御覽引大傳云古者中刑用鑽鑿班固說大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝政事懋哉懋哉箋曰懋勉也天聰明白我民聰明鄭曰天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同箋曰李尋說紫宮極樞通位帝紀天明威威從馬鄭東晉本作畏言天之視聽賞罰寄于人故當舉士子下謂州里敬哉有士箋曰自我不民明威箋曰上謂天

求賢達于上下箋曰上謂天敬哉有士箋曰者乃有民咎繇曰朕言惠可底行司馬說爲吾言可底行乎箋曰咎繇欲立貢士之法未知禹然否若以言順則可致行之欲禹行之也禹時

爲相乃可禹曰愈乃言底可績

司馬曰女言致可績 箕

曰禹然其言命咎繇主其事致成其功咎繇曰予未有知思曰

贊贊襄哉

司馬曰思贊道哉馬曰襄因也鄭

知所思徒贊明帝德揚我忠言而已謙也
箕曰咎繇以己陳謨而卽主其事嫌于自顯
已長故言己無知人之明思曰贊佐宣揚朝
政耳百揆職在進退人材故曰佐之也上方
謂其言順可行此不宜虛
謙矣曰今或讀爲日非也帝曰來禹汝亦昌
言箕曰禹旣進此謨于帝故帝勞之言非獨皋陶之美禹拜曰都帝予
何言司馬無帝字予思曰孳孳

孳從司馬東晉本作

孜

箋曰曰于也孜孜汲汲

咎繇曰吁

司馬曰咎

也思于孜孜言日不暇給

繇難

禹曰如

司馬曰何

謂孳孳

箋曰

禹曰

洪

水

司馬洪作鴻

滔天浩浩懷山襄陵下民昏墾

司馬

曰下民皆服于水

鄭曰昏沒也墾陷禹言洪水之時人有墾陷之害

予乘四

載

司馬說陸行乘車

水行乘舟泥行乘橇

山行乘檣

箋曰河渠書水行乘船泥行蹈

毳

山行卽橋漢書橋作堦說文澤行乘輶

山行乘櫓

戶子泥行乘蘿呂覽云涂用楯沙用

轍

鳩

戶子又云行險以轍行沙以轍

橇毳蘿轍聲近橋堦蓋其本字乘四載

者蓋當時帝制特以命禹者若今言馳驛矣

輶楯旁有闌楯下施版擗泥上若今舟泊施

也思于孜孜言日不暇給

禹曰如何

司馬曰何謂孳孳

禹曰洪

滔天浩浩懷山襄陵下民昏墾

跳版有以木扶手便上下也泥淖陷牛馬故施此以通道非若舟車橋可常乘以行故又謂之蹈毳又謂之行險也行險之時以輶車爲蘊布于所當過之道詩曰終踰蘊險謂此與橋直轅隨山桑木桑東晉本作刊此從司車今作轎

隨爲行 箋曰隨從循也循十二州之山以視水因便斫山樹爲表暨益奏庶

鮮食 鮮鄭作鱠 司馬說與益予眾庶稻又曰令益予眾庶稻可種卑濕馬曰鮮生也鄭曰授以水之眾鱠食謂魚鼈也

庶鮮凡血食之類可食者左傳曰不給于鮮益掌火以田以虞取禽獸魚鼈奏進也進而教之

予決九川 司馬子作以箋曰有食乃可興役距四海 距司馬作致 箋曰四海者青州海濱爲東海九河

所入在冀州爲北海弱水所入在雍州爲西海黑水所入在荊州爲南海山海經曰西海之南流沙之濱也距趾濬畎澮距川說文作容𠂇如足距之支分也距从司馬說浚畎澮距之川鄭曰畎澮田間溝也澮所以通水于川也箋曰濬深通川也禹盡力溝洫以行奠水又以蓄雨水言距川者明溝爲洩止水非引川溉田也俗儒論溝洫多誤暨稷播奏庶根食根從馬本司馬以爲引川鄭竝作艱司馬曰予眾庶難得之食馬曰根食根生之食謂百穀鄭曰禹復與稷教民種澤物菜蔬艱尻之食箋曰水平則五穀可種故稷爲上卿播蒔百穀鮮食懋遷懋心李作貿司馬說有無化居不足徙居箋曰

鮮食卽庶鮮食也懋勉也遷調也化貨居儲也鮮食既多可以貨賣故教之徙居也遷地視所有無有者居之無者貨焉黃帝已立市此更運販也魚利爲博獸亦多可貨者膠筋皮革齒角皆蒸民乃立萬邦作乂立從司馬鄭作粒

大利所在

司馬說眾民乃定萬國爲治鄭曰粒米也乂養也眾民乃復粒米萬國作相養之禮箋曰乃難詞也乃立謂始定作乂謂治耕作之事言眾民始定萬國方須耕作皆司空所掌未遑典選舉之法仍須咎繇領之咎繇曰俞師汝昌言司馬云此

而美也箋曰俞然者許諾之詞師法百揆之美言以主貢士歸美于相臣能用人咎禹之意禹曰都帝慎乃在位帝曰俞箋曰此下皆記言之文本

非咎謨序所謂帝舜申之者慎審也言雖貢士仍當審乃今在之官恐久而解弛

禹

曰安汝止

鄭曰安汝之所止無妄動動則擾民箋曰安止謂共己正南面上所云慎爲身也

惟幾惟康

箋曰惟思幾危康安也思爲其弼直

司馬以直爲惠曰輔德

惟動不應

司馬曰天下大應

溪志以昭受上帝

司馬曰清意以昭待上帝命箋曰直古德字溪待

也昭明也上帝天子也輔德之臣動作惟應於天子皆各靜其志以明承於帝而已

天

其申命用休

鄭曰天將重命女以美應謂符瑞

帝曰吁

東晉本無

吁此從司馬箋曰吁驚之者驚其專責於君

臣哉臣哉鄰哉鄰哉

司馬無鄰哉一句何晏引鄰哉鄰哉竝與鄭

讀異

鄭曰臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當

爲我臣哉反復言此欲其志心於禹

箋曰

言分則君臣事同鄰里有相受相和親有罪

相及之義何得唯言動不應

禹曰俞帝曰臣

後志以受也以下乃言臣職

作朕股肱耳目

鄭曰動作視聽皆由臣也

箋曰帝又設四科也前二古

今所同後二興女工一立男

教太平尙文故重采色文詩

汝翼

馬曰我欲左右助我民汝當翼成我也

箋曰有助也左右陰陽剛柔之事

予欲宣力四方汝爲

爲作也四方諸侯之國

予欲觀古人

箋曰言采繡文章出於古人古

人謂黃帝也易傳曰黃帝垂衣

裳大戴禮言黃帝黼黻

衣戶子

二云黼

衣九種

云象

日月星辰作文繡服色

箋曰象法也

凡色

出于日日有九光十色月星辰布列如文繡

箋曰攷工記山以章

然山龍

大傳曰青也

箋曰攷工記山以章

山龍

山色青龍隴古今字隴音轉爲嶺

箋曰攷工記山以章

華蟲

大傳曰黃也

箋曰華黃

雙聲蟲蟲聚爲花染之形

箋曰華黃

箋曰華黃

箋曰華黃

箋曰華黃

會作繪

大傳曰作繪黑也

箋曰華黃

宗彝虎也

鄭曰會讀爲繪宗彝謂宗廟之鬱

箋曰華黃

鬯尊也故虞夏以上蓋取虎彝雖彝而已

箋曰華黃

箋曰華黃

箋曰作起也會讀爲滄水色黑作起波文也

箋曰華黃

箋曰華黃

尊彝象贊玉色爲陶器形今博古花式猶其

遺製以爲虎則未聞以

箋曰華黃

爲虎雖亦可云雞鳥耶

箋曰華黃

箋曰華黃

璪火藻

大傳从大傳今作

箋曰華黃

大傳曰赤

箋曰華黃

箋曰華黃

之象曰月星辰

司馬

也

箋曰

許慎說

璪玉飾如水藻之文

今火燄作圜文剗出其遺象也

火色赤

粉米

黼黻

馬曰

上句藻火

粉米

黼黻尊者在下

黼黻

尊者在下

尊於粉米

粉米尊於藻火故從下以尊卑次之士服藻火大夫加以粉米并藻火爲四章

鄭曰粉米白米也

箋曰此總上五色爲二

繡法也

一曰粉米今糸子也衛宏說

黼黻爲畫

粉與黼黻俱從黹許慎說

絲繡文如聚綱米

糸子之繡以粗線分界中以線糸作粒粒米

形故曰粉米五色俱可分米非取米白也米

亦有黃赤不得專白名矣

二曰黼黻今截紗

也亦曰衲錦黼者白與黑相次禮家以爲兩已

爲若斧刃黻者青與黑相次禮家以爲兩已

相背衲錦之繡以線數紗縷先以二色線作

地乃加文焉蓋冬衣裳用粉米繡夏衣裳黼

黻

絲繡以五采

鄭曰絲讀爲黹黹紝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

有

六衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲

族旗

謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其

等差

箋曰絲希黹古字𦵯省筆法小異以

鍼度線

曰黹五采備謂之繡字亦作紝肖物

象而黹之

是爲黹紝線有五采繡成五象也

彰施于五色

鄭曰性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色

箋曰五色五

服分色也

攷工記白與黑相次謂以白采施

黑色衣

青與赤相次以青采施赤色衣赤白

相次赤采施白衣黑青相次黑采施青衣

作玄黃相次玄采施黃衣如是總謂之繡

服汝明

鄭曰作服者此十二章爲五服天子備有焉公自山龍而下子男自藻火

而下卿大夫自粉米而下

箋曰五服五章

以黃爲貴諸侯黑白赤青卿

白赤青大夫赤

青士青皆純帛無采天子乃加繡焉

後又制

冕服皆得繡各隨其色爲繡式

夏侯歐陽乃

爲十二章之說繡六於衣六於裳鄭又欲畫

衣繡裳皆非也語曰禹致美乎服冕必興帝

繡者君相婦女織績多閒人情好華婦功尙

巧亦以此勞之也典婦功及嬪貢皆掌於冢

宰故曰汝

予欲聞六律五聲八音七始

從大

明明勉也

從大

傳司馬作泰始東晉本作在治

大傳曰定

以六律五聲八音七始著其素族以爲八此

入伯之事也分定於五此五岳之事也五聲

天音也八音天化也七始天統也六律者何

黃鐘蕤賓無射大蔟夷則姑洗是也故天子

左五鐘右五鐘天子將出則撞黃鐘右五鐘

皆應馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱賓左五鐘皆應以治額貌額貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣鞶賓聲狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽鞶賓在內者皆玉色在外者皆金聲然後太師奏登堂就席告入也此言至樂相和物動相生同聲相應之義也鄭曰六律六呂言六律者舉陽陰從可知箋曰鄭大傳注五聲宮商角徵羽也八音鐘鼓笙磬埙篪柷敔也七始黃鐘大蔟大呂南呂姑洗應鐘鞶賓也鐘聲不應此則去之孟康說天地人四時之始爲七始齊詩有四始此七者蓋黃鐘爲陽始大呂爲陰始鞶賓爲土始合之大蔟爲木始應鐘水始仲呂火始南呂金始爲七孫星衍說黃

鐘宮大族商姑洗角林鐘徵南呂羽應鐘變宮蕤賓變徵爲七始

召以出納

五言汝聽忽

召司馬作滑內作入東晉本召作

七始

鄭

召者臣見君所秉書思

對命者也君亦有焉以出納爲順

政教於五官

箋

曰班固說召以出納爲順

以歌詠五常之

言協之五行固出氣詞也召以越以卽于以

也秉笏出內不待君命

五聲之本在於五言

五言五禮之言也謂天子至於士皆治民者

百揆受帝命出之受百官之成內之鄭以冢

宰統五官以周制說此蓋失之

予違汝弼

司馬曰予卽辟汝匡拂予汝無

面從退有後言

司馬說從爲諛後言爲謗箋曰違離弼輔也從諛慾涌

也面顏前也面見也君臣至嚴故賢臣有面順而退諫者如此爲事理不盡欽四

鄰大傳曰古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之可揚而不揚責之弼其爵視上卿其祿視次國之君鄭曰四近爲左輔右弼前疑後承箋曰四鄰太學之官也欽興也先但設學敎育子至是天子自入學因置學官習飲射庶頑讒說若不在時俟以明之司馬曰敬四輔臣諸眾讒嬖臣君德謂明庶以功者頑王子弟以下不率敎者讒說在位邪佞者時善在察也三者有不察善則四鄰舉視學之典王親敎之侯撻以記之射侯也習射敎禮讓以勉其改過撻以記之箋曰於太學行鄉飲酒所謂習鄉尚齒也許慎引古文撻作謹鄉飲酒罰不敬撻其背上

言朴作教刑小過撻而已此不率教者聚眾
撻之又記之記疏也疏其過犯以待再考

書用識哉欲竝生哉

箋曰並溥生齒也言記於書以識之者屏遠方

則不齒不及以政亦弗故生此大學用書乃欲收天下棄材盡納之於善工以納

言時而颶之

箋曰上言簡不肖此言進善也工樂工也樂正又行采風之典

以廣納天下之言善者颶之颶謂歌其風

格則承之庸之

箋曰格來也令

侯國貢士有來者則承而用之也

否則威之

箋曰否謂不貢及不適者也威

之罰謫其君長禹曰俞哉帝

箋曰帝責臣禹責帝也

光天之下

至于海隅

箋曰光充也德雖充徧天下聲教訖于海隅不越海踰漠以勤民也

蒼生萬邦

箋曰蒼生艸木青蒼可耕植宜五穀之地也萬邦封邑國立君長所

謂執玉帛者萬國諸侯附庸都邑卿大夫受封者皆在方三千里之地其地溫寒適中則

錫土姓受氣清淑乃興學貢士

黎獻共惟帝臣惟帝時舉

箋曰

黎獻侯國獻天子之士萬國之民謂之黎民故貢士爲黎獻周書所謂民獻漢讀黎獻民

獻皆爲儀聲同字異語文獻不足徵卽文儀不足徵也貢士皆登帝朝帝擇時而舉之言

舉善則不當時者亦善也敷納以言明庶以功車服以庸

左傳引敷庶作賦試王符引同漢書引敷作傳董仲舒引輿服有庸箋曰此引帝巡守

之制亦取士之法言三途竝進以掖行也改奏爲納者對帝言之則主于納改試爲庶者

廣其途也立學以教之陳詩以觀之納言以取之而又令外邦貢士加以車服命民而教本教化爲治之源也誰敢不讓敢不敬應曰俗成矣賢才爲國之士則皆推賢有讓其君長懼蔽賢之責亦自警以應帝不時敷同詔也善惡則無功善也敷敷納也同謂天下同貢士也不能舉善而令敷納者同進是不知人混同善惡也曰奏罔功箋曰奏進也不善敷納而但敷納則貢士法雖密而不能得人如不貢帝曰無若丹朱傲帝曰從司馬本劉向王充引同東晉本無帝曰傲說文作稟箋曰帝因考課遂治丹朱時雖不立二王三恪之法亦必以堯別子代之

班固說堯使子朱處于丹淵爲諸侯荊州記

丹水縣在丹川堯子朱之所封王充說恐禹

私其子故引丹惟慢游是好傲虐是作司馬

朱以敕戒之慢作慢作

嫚箋曰罔晝夜額額曰晝日出入與夜爲

慢惰也慢作慢作

界者額額讀爲詔詔論詔也堯言朱嚚是也

丹朱見洪水時人乘舟今水已

治猶居舟中額額使人推行之朋淫于家

安帝引作風說文引作堋鄭曰朋淫淫門

內箋曰家對其國邑言之朋讀若風議之

風淫游也朱以慢游當廢以聖人之子三

統之後使居家令思自改則又放游也

殄厥世箋曰用者用黜絕之法也其世丹朱

之子孫也朱旣不自改故命除其國

用

莊子稱堯殺長子崔譏說長子者啟明舊以爲丹國封絕皆在堯時大傳說維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸於是百執事咸昭然乃知王世不絕爛然必自有繼祖守宗廟之君此禹卽位復封朱之事也封丹在舜立時廢朱則丹封絕矣堯子九人朱廢後必更立其次奉堯祀舜雖紹堯不能爲堯九族宗子故別爲堯立國也朱以罪廢則舍其子春秋傳曰誅君之子不立至禹時復封朱亦在七八十歲時矣老而能悔故又得封予創若時娶于塗山辛壬癸甲司馬作予也禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟王充引禹曰予娶若時鄭曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝治水箋曰予創若時娶于塗山禹言自明故不著禹曰史記以予創若時

爲舜言誤也創始也始登用之年禹順承父命娶于塗山蓋鯀謫羽山爲伯爲禹娶鄰國之女水土平而鯀死服除而娶娶四日而詔命至拜司空也不言四日而言辛壬癸甲者古人受詔書皆云被某日詔其甲子朝廷所知故數言之說文鯀會稽山也一曰九江當鯀民以辛壬癸甲之日嫁娶虞書曰予娶鯀山王逸曰辛酉日娶甲子日去而有啟也吳越春秋曰禹因娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啟水經注云淮水自黃郢山東北逕馬頭城北故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶之日也禹墟在山南卽其地也

啟呱呱而泣予弗子

說文呱小兒嚦聲

箋

故呱呱泣也此水土平後之事蓋還都而啟
母死禹必自明其弗子者引己以律丹朱言
人臣之法不得顧私惟荒度土功

鄭州

四海之土

箋曰

惟者始事之詞荒大度治也大治天下之民
也功貢也諸侯之貢士也水土既平地利皆
興司空之職在荒度土又新定

貢士法立師儒之官以荒度功彌成五服至

于五千

今文家歐陽夏侯說中國方五千里古文尚書說五服方五千里相距萬

里馬曰面五千里爲方萬里鄭曰五服已五千又弼成爲萬里敷土既畢廣輔五服而成之至於面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服之內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五千里名曰神州者禹弼五服之

殘數亦每服之內合五百里故有萬里之界
萬國之封焉去王城五百里曰甸服其弼當
侯服去王城千里其外五百爲侯服當甸服
去王城一千五百里其弼當男服去王城二
千里又其外五百里爲綏服當采服去王城
二千五百里其弼當衛服去王城三千里又
其外五百里爲要服與周要服相當去王城
三千五百里四面相距爲七千里是九州之
內也要服之弼當其夷服去王城四千里又
其外五百里爲荒服當鎮服其弼當蕃服去
王城五千裡四面
相距爲方萬里

州十有一師

大傳曰古之處師八家而

爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑
十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉家
不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭曰猶
用要服之內爲九州州更方七千里七十四

十九得千里者四十九其一以爲圻內餘四十入八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣於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二千五百人爲師師長也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百計一州有一千四百國以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國入州凡九千六百國其餘四百國在圻內舉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者二子男五十里之國者四方百里者三封國七有畸至于圻內則子男而已九州州立十二人爲諸侯之師以佐其牧箋曰周禮九兩三曰師以賢得民旣設教刑則宜有專官文治初開朝廷爲選師治之故

州立十二師也師三萬六千家率以八口凡
二十八萬八千人計其秀良可貢王朝者必
歲有之蓋設學於大國令近者就學焉王制
曰諸侯命之教然後爲學不必每國立學故
千二百國唯十二師也然則進爵紹地不專爲貢士

長名迪有功

司馬迪作道

鄭曰外則五國

外薄四海咸建五

立長使各守其職箋曰薄迫
也迫四海而止九夷八狄七戎六蠻謂之四
海皆通聲教者則爲建鄰朋里邑都之長以
教化之不立師者人文尙晦未足興大學苗
也迪進有又功貢也進于中國又令貢士
頑弗卽功帝其念哉箋曰苗頑三苗故國頑
民也其君竄三危者能不敍矣其民猶以前見絕于中國不令卽貢
卽次也言不得次序貢士也念哉者爲請命

念常帝曰迪朕德時乃功惟敍箋曰朕我者
思也承也乃猶彼也迪于朝廷九德之科則承
彼所貢而次序用之苗民無德故不卽貢咎
繇方祇大傳曰昔舜左禹而右咎繇不下席
方始也祇振也上既定法咎繇始典領考課貢士之法以振作文敍厥敍旁施
旁從劉向引白虎通同東晉本作方
曰旁溥也其敍敍貢士之法也溥施天下

箋曰象司馬云道吾德乃女功序之也咎繇
刑惟明于是敬禹之德令民皆則禹不如言
刑從之舜德大明箋曰初改肉刑用畫象
人以爲不足懲惡及貢課法行刑措不用乃
明象刑之德夔曰戛擊鳴球搏拊揚雄引戛擊作

以韋爲鼓謂之搏拊司馬曰于是夔行樂馬
曰戛櫟也鄭曰戛櫟也戛擊鳴球三者皆總
下樂櫟擊此四器也戛擊鳴球以下數器鳴
球玉磬也磬縣也而以合堂上之樂玉磬和
尊之也搏拊以韋爲之裝之以穰所以節樂
箋曰禮記搏拊玉磬揩擊鄭曰揩擊柷敔
大傳說報事還歸乃作樂謂禹行五服還歸
也曰爰也夔爲樂正主命工奏歌戛鳴搏三
者皆夔自主之初作盛樂重之也擊許慎書
爲鼃虎聲也敔象伏虎故以名焉球玉磬拊
當爲拊亦或爲枹枹擊鼓杖也因以拊地自
爲聲二者樂器皆以節樂今之合八音者始
以小鼓鼙響細胞激越其聲敔之遺響與節
以拍版古則以玉磬一版三眼古則以枹堂
下亦有焉異其名謂鼃爲敔以鞚易磬增拊
拊爲柷詠管皆用之搏拊一字猶鼓鼓也琴

瑟以詠

大傳曰大琴練弦達越大瑟朱弦達越升歌清廟之樂君子有大人聲不

以鐘鼓竽笙之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也其歌之呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位徧聞之也故書曰搏拊琴瑟以咏祖考來格此之謂也鄭曰以咏者謂歌詩也

箋曰合絲爲詠歌合竹爲閒歌

祖考

來格

格大傳一作假

司馬說祖考至馬曰

來格舜除瞽叟之喪祭宗廟之樂

鄭曰祖考至也

箋曰祖譽考

堯祖始考成也成其事故謂之考後或緣以

爲父稱耳父廟謂之禰也瞽自有

國舜不得以瞽入帝都易堯宗廟

虞賓在位

大傳曰維五祀奏鍾石論人聲乃及鳥獸咸

變于前故更著四時推六律六呂詢十有二

變而道宏廣五作十道孝力爲右秋養耆老而春食孤子乃淳然招樂興于大麓之野報事還歸二年謨然乃作大唐之歌其樂曰舟張辟離鶴鵠相從八風回回鳳皇喈喈又曰昭然乃知乎王世明有不世之義韶爲賓客而離爲主人始奏肆夏納以教成舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尙攷大室之儀唐爲虞賓至今衍于四海成禹之變垂于萬世之後鄭曰虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也 箋曰虞賓謂凡虞氏助祭者皆爲賓以舜旣紹堯故也自攝位初興韶樂旣以離爲主人旣成韶樂又以禹爲主人明舜始終不當位之義天下雖公起矜下驟陟帝位無下席之勞而遂居之以傳子不足以爲後法故不爲也然而不辭者代堯治定聖人之道宜爲之本爲治水故平水者紹堯堯他

子雖賢不必立也舜子大賢義亦不得立在位者迎牲而入乃從而入也

羣后德

讓

鄭曰謂諸助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也

箋曰德登也舜旣立禹爲主人祭無二主因迎尸而使禹主之羣后

從禹而降禹又與羣后讓登舜自依燕禮居

堂上不復獻尸也

下管鼗鼓

鄭曰下管鼙鼓以下謂舜廟堂下之樂故言下

箋曰下管於周爲笙入立於縣中之所奏

亦詩歌也以鼗代磬說文管如篪六孔十二

月之音物開地牙鞬籀作磬或作鼙也鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出

止柷敔

鄭曰合樂用柷敔狀如柰箒

中有椎

撞之敔狀如伏虎背有刻以物操之所以止

樂

箋曰柷以代拊應鼙爲節故古文磬磬

皆從殼聲之主也升歌先敵下管後敵以合
管之聲尤重版眼柷敔之用使音無奪倫故
曰止樂俗儒乃曳木虎背云使人知樂之止
謬矣今之敔易木以革謂之懷鼓聲如碎點

則刻背

笙庸以閒

庸從鄭東晉本作鏞

鄭

鄭

笙庸以閒

曰東方之樂謂之笙笙生

鄭

鄭

也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂
謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌
頌亦是頌其成也以閒者堂上堂下閒代而
作庸卽大射頌也箋曰笙庸謂東西縣也
閒代也東西鐘鼓並奏歌者相和閒代也
其聲東西相代也鳥獸牴牴牴牴蕭韶
司馬說牴牴爲翔舞馬曰鳥獸筭簴也鄭
九成曰鳥獸牴牴者謂飛鳥走獸牴牴然而
舞也蕭韶舜所制樂宋均注樂說云蕭之言
肅舜時民樂其肅敬共紹堯道故謂之蕭韶

或曰簫舜樂名舜樂者其秉簫乎樂備作謂之成成猶終也每曲一終必變更奏
於是乃合樂也鳥獸秉翟羽舞旄舞之屬大司樂云六樂皆六變一變而致羽物再致贏物三致鱗物四致毛物五致介物六致象物是舞中所象以爲飾有此六等蟲也舞六變歌三終是謂九成祭天神無登歌下管閒歌三節惟六變耳祭地則無登歌登歌惟詠祖考功德以人聲感人鬼耳天
鳳皇來儀百獸
地與人非類無取登歌也

率舞

鄭禮

曰來儀乘匹若樂九變人鬼可得而

箋曰鳳皇象物儀擬也擬狀鳳皇

之象來舞庭中言鳳皇來則九變畢然後前入之鳥獸相率而舞自漢及今樂皆有焉馬

以爲筍簾其文近誣鄭以爲眞鳳皇乃沃異矣又以百獸爲服不氏所畜亦無由見其率

舞凡音感人乃爲有益若感鳥獸徒爲妄惑無取也庶尹允諧大傳曰又百工相和而歌卿雲帝乃倡之曰卿雲爛兮禮縵縵兮日月光華旦復旦兮八伯咸進稽首而和曰明明尙天爛然星陳日月光華宏子一人帝乃載歌曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠於予論樂配天之靈遷于賢聖莫不咸聽饗乎鼓之軒乎舞之菁華已竭褰裳去之于時乃入風修通卿雲族蟠龍賁信于其藏蛟魚踊躍于其淵龜魚咸出于其穴遷虞而事夏也鄭曰庶眾也尹正也允信也言樂之所感使眾正之官得其諧和箋曰諧和也凡廟中樂閒歌之後與祭執刀執匕者負牆而歌又曰千人唱萬人和庶尹謂羣執事者信帝之志亦和禪禹之詩

不載其詩者彼韶樂詩多皆所不載是舜功亦成禹乃賢知人之事故以天之命

勅司馬作陟東晉本作勅

箋曰日告禹勅釐古字通用釐理戒臣

箋曰惟思也時承危也戒禹之詞言承天命

而釐之當思也箋曰惟思也時承危也戒禹之詞言承天命

其危以求賢乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉

大傳曰元首君也股肱臣也禹爲嗣故曰元首元首猶長子也

喜讀爲熙興也熙廣也禹以大臣興爲天子當起奮其功廣治百官

稽首箋曰賀賜司馬賜作揚念哉鄭曰使羣帝得人

帝庸

箋曰庸用禹自代也

作韶樂以明堯功於

登庸皆以明求

終咎繇謨之篇

作歌曰勅

箋曰

率作興事慎乃憲欽哉

箋曰率先導也憲法

戒禹念也

也乃女女禹也戒禹當率諸臣

作興政事惟百揆之法以興治

妻從谷永引今作屢司馬無此二句

五曰官成以經邦治冢乃賡載歌

鄭曰載始宰之所掌故曰乃成也

妻從谷永引今作屢司馬無此二句

五曰官成以經邦治冢乃賡載歌

鄭曰載始宰之所掌故曰乃成也

賡續古今字續始歌者非和非作若漢以來連句

公天下之道明著大傳曰明哉非一人之天下立禹之美德既明也

箋曰言禹首羣臣庶事康哉

箋曰康安也樂也

爲相也良首也

曰元首叢脞哉

馬曰叢總也脞小也

曰舜又歌元首叢脞哉

鄭曰叢脞總聚小小

又歌

之事以亂大政 箕曰說文奏古文作屢疑
睭卽奏叢奏叢聚也說文睭目小也舜戒禹
旣受重無股肱惰哉萬事墮哉 徐幹引二句
侵小事 皆作墮 箕曰侵官則并壞股肱之職故皆墮
也承咎繇之言以苛急瑣小爲戒 菅皋陶拜也又歌爲戒禹
荅皋陶拜故在下 箕曰然皋陶此乃荅皋陶拜
欽哉 箕曰飭禹往也旣立禹爲後仍領百揆
之任所謂天下于是宗禹之明度數聲
樂爲山川神主帝舜薦禹于天爲嗣者非令
攝也舜立十四年嗣禹大傳曰十四祀笙管
變是也禹嗣十七年帝猶巡守孟子司馬子
所云薦禹十七年者也合前堯在八年爲三
十九年其中居喪三年又加禹治水八年爲
舜在位五十年則舜陟帝位三十三年乃立

禹爲

嗣

咎繇謨二