通志堂經解

仁12
1.411
197

一　河

河之爲患至能憂勞堯禹久之乃平則後世遭罹其患者亦何敢諱勞惜費臣獨有怪者三代而後能變亂爲治使天地萬物悉就條理者惟漢唐　本朝而河患特甚他代秦晉隋得國不久固不暇遠略自餘三國五季以及南北不能包擅河境設有策畫東不能措之於西南不能以及其北其不相該應如此宜其常決不救乃反廑廑有之此似天有定數非人力得預臣常深謂難曉也久之熟思漢人賈逡之論謂古隄隔故游波有所縱盪漢隄狹故束迫而爲決溢乃

慨然嘆曰此天下至理也是河道平決之分也遜獨專以論隄而臣推以論世於是宿疑釋然河事可得而論矣遜之言曰齊與趙魏爲境齊作隄去河二十五里水抵隄汎趙魏亦爲隄去河二十五里漢隄陋者去水數百步遠者數里夫以漢隄而較古隄其容受不同如此而水比古不加少彼不決安歸也且古人豈不知棄地可惜爲有所棄乃能有所存不容曲計目前爾後經治世生齒衆作業盛但見河壖有地而棄不知古人有爲爲之也既已田之又從而治屋廬成聚落稍慮漂没則隄外起隄以自壅護他日復有田廬其外者益又添隄以賈遜所見齊魏趙

以及黎陽内黄白馬諸有隄處大隄之外小隄大抵數重以率言之凡邊河州縣近河添隄益多則容水益陋其理然也漢去古不遠已不知遥隄本意恣民堙障不立限禁豈無賈遜爲之發明則古制殆無傳矣利之所在惟人希土曠則河堧得以受水稍經生息則遥隄之外展轉添隄固其所也則何怪乎漢唐以及我宋平治久則河決益數也是故漢自高后以前唐自肅代以後河患特少則生齒登耗乃與河之平決相應蓋有以矣惟國朝建隆之初即決棣滑與他朝事勢不類蓋周世宗父子於大河下方兼南北有之民視瀕河爲内地故攘據其中者衆以端拱詔

書驗之則可見矣

二 河

書欽彭蠡既瀦而總之曰九澤既陂水經河北有鯀隄李垂言大伾有禹隄則隄之來古矣賈逯言隄防之設近自戰國者非也且河自陝洛以上他水入之過此則他水率多受河是冀兗豫之河皆 行乎地上也古而無隄三州無見土矣由是言之雖禹亦必仗隄以爲水防則隄之利害可不究窮乎河之源委以比四瀆最遠且長其所容受乃不如江多郭璞謂踰河減江則其狹可知夫其狹人力所不能廓獨其泓岸有隄遠河一丈則水之容也益一丈增一里則益一里姑以古隄存者言之對隄皆空二十五里則是河道兩旁有五十里可受漫水縱有霖漲蓋冒平地未必能越五十里而破隄以出此爲無拓河之勞而收拓河之利古人之智也漢明帝之詔曰左隄彊則下方傷夫知左彊則固右以禦右隄傷左右皆彊則下方傷左右俱彊兩不能齧而其怒乃移下其暴始可紓矣左右但彊而無以受之巧力雖勝終不免一決也有以知方是惟無以受之巧力雖勝終不免一決也有以知歷世築隄所以甚堅而無補於敗皆是故也漢人欲訪禹迹穿地爲九以倣九河曰縱不能爲九但得四五宜有益又嘗議多穿漕渠分殺水怒本朝亦嘗屢開支河如金水遊檉兵六塔二股減水諸河是皆措

置之大者也揆其臆度皆將求分水力而已然使水力當分縱於要處得百許丈河道其減能幾孰與並河凡郡悉設遥隄使之方行無所束迫其爲容受何啻一支流之多哉況水闊則平平則隄易以立束而急之則湍怒以與隄鬬故甚堅亦敗此又利害之差殊者也

三　河

國朝軼德興國祥符之間三嘗講求遥隄獨興國詔書爲詳曰河防舊以遥隄寛其水勢其後民利沃壤咸居其中河之盛溢則罹其患遂遣趙孚等條析隄内民籍稅數議蠲賦徙民興復隄利聖意究知害源銳意復古千世一時也孚輩智不及遠徒曰遥隄有者百不一二役費甚大妄以他語塞詔而止夫遥隄久廢驟復動亘十數郡費誠大閒熟田不得耕徙見民不得居妨誠多然獨不能對引利害以相除乎河不決猶歲歲有椿料費常不下巨萬萬苟決矣不論何地何時悉雜役兵夫救塞勞費殆無已時何嘗不費而又決溢所及不止並河但在下流城郭屋宇丁口生業漂溺掃地此之徙民易業害又益大乎不長計而曲以目前言之殊可惜也然而此一舉也平世爲之實難漢田蚡奉邑在鄃利在河決而南則鄃無水災於是瓠子之禍淮楚悉墊武帝欲加救塞蚡矯

天面謾不容帝之施力今遥隄所包豈止百畝占田其間豈盡循理之士但有一蚡何事不可藉口此策宜不得輕行也或者如高祖平秦光武中興承大亂餘烈土無見民縱復廣爲之禁亦無妨奪於此時而訪遥隄毀近障葺廢定令以漸爲之規模一定息水怒於不爭縱初時勞費而逸寧之效燕及無極其功殆可續禹不止一世也臣故論而著之以竢方來

四 汴

汴非古矣而能使四瀆舟楫交相灌注利倍古昔則其源委開塞固所當講也汴之名其在後世以該鄭梁諸水而其受河首水名稱差殊自戰國以至於今其變遷最爲不常其曰鴻溝蘇秦說魏謂南有鴻溝而楚漢以爲分王之境者是也其曰滎陽漕渠者即司馬遷言引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹魏與濟汝淮泗會於楚者是也漢又有莨蕩渠水經有渠水陰溝皆此水也其曰汳渠者本在梁下以受莨蕩渠爲名自東漢以來多傍其名以目諸水隋人又益疏鑿自河以達於淮故萬世通名此水曰汴隋之通濟渠唐之廣濟渠皆是也至於睢蔡澮菑薊梁溝魯溝官渡淩儀渠又以受渠而隨事得名者也礫丹京索須旃然又其水之注於此渠者也其受其注皆與渠通故世亦或以汴若鴻溝名之是皆並緣其

名以行非正派也渠之所注率平地無堅壤人力既可更鑿水勢亦自有變徙故首之受河未達淮泗不一其地又會世無隨紀其變者後人對之往往茫然而桑鄭以記水自任亦自紛錯不能如他水之條理也雖然自遷固以後史官不志河渠溝洫今天下之水猶麤存經緯者賴二子作述相因爾二子以甚博故不能一一精核則祖其書而求之他載揆理而訂證之以要其所宿而待有國者之所采用學士大夫之職也

五　汴

濟汴受河在秦漢成皐滎陽之間地既狹而勢皆傾東故渠道無所散行於是合流時多分派時少又歷世水派數易故辨正最難此非獨後世然也兩漢之史未立汴名而汴濟至明帝時已雜稱無別矣蓋永平十三年汴渠成詔曰自汴渠決敗東浸益甚水門故處皆在河中潛養廣溢莫測涯岸兗豫之民多被水患今既築隄理渠絶水立門河汴分流復其舊迹陶丘之北漸就墳壤據此詔所敘渠未修復則兗豫受害及水循故道則陶丘土見詳其方域皆非汴流之所得注也濟汴固皆同發於豫而益東則分行徐兗一南一東不同道也此詔所指兗與陶丘乃唐世曹鄆濮景之地正古兗境而無一或涉乎徐則安得

而言汴渠也臣考之載籍固知其誤猶疑漢比後世最為近古或者其時汴濟同為一名而後世不得究見邪則必得漢世舊典為證乃可以審知不謬蓋因王景傳兼書濟汴兩役後一役有濟渠一語載張氾奏牘中而後的然自信也景之傳曰建武中陽武令張氾言河決日久日月侵毀濟渠所漂數十許縣修理宜不難光武已發卒起功矣用樂俊之言務且息民役遂中止永平中渠益東侵兗豫怨嘆顯宗以景嘗偕王吳（水經作王吳）修浚儀渠有功乃詔與王吳修渠築隄自滎陽以東至千乘海口千餘里明年而渠成此王景傳所書之實也此二役者皆在永平又皆王景之所董督而其功役所加浚儀渠在先濟渠在後浚儀既已訖役水不為患而濟渠方且東侵槩病豫兗以其水害所被而辨其地因其功役先後以驗其名則漢詔汴渠之語為譌而張氾所指濟渠為實也酈道元之書汴濟最詳而不能疏別條理臣於其間深探力考然後僅得樞要蓋凡成皐滎陽諸水大抵既至陽武而後分派以為東南兩流則汴濟明別之地也其在陽武之南望大梁歷中牟而注乎圃田澤之東者是為官渡官渡者浚儀渠之所自出是之謂汴其東穿封丘而逕定陶以終入於海者是為後世清河而定陶者正古陶丘（唐之曹州今興仁州）是古濟正逕也此酈氏

所載與張汜所奏案之汴濟而皆相應可信者也若夫唐高宗之問以爲滎口斷絶不與下流相接者臣意隋世汴渠既築隄以浚其流而受河之水不復旁出故濟渠之在曹鄆間者悉聚會他水或受河於其下方而古滎之在古豫者因遂斷不相續故高宗以流不承原爲疑杜佑直云不當有濟蓋有以也

六　汴

豫徐率平地汴行其間支脉先自散漫又其地徒壤少石衝齧特易動輒改移據水經敘載有瀆無水者比比皆是則其同是一流而前人以爲東後人以爲西亦各當時實録固不可以執此非彼而亦雜亂不

勝言也其綱要所在惟其下流必經大梁自梁而命其方其在西者爲官渡其在東者爲汳則差有倫可考爾官渡之別爲沙（沙讀如蔡）沙合潁亦別而爲渦渦渦則爲渦皆入於淮又他別爲睢自取慮（音秋盧）入泗汳雖東行亦分流以入渦睢而其別有獲暨獲之入泗則在彭城之北東及隋人鑿汴發鄭而貫梁宋以直達於淮於是彭城入泗故道遂廢皆其可考者也然而水經敘汳乃渠水過渠以後支派之一爾東漢以來則統大槩諸水悉以名之其稱謂之大至能該奄古濟則以水經所載未究本始臣於是求之班固而知汳之得名比它諸水最後也地理志河南陳留兩郡浪蕩

渠之派有三發滎陽而入潁者正渠也於地爲河南於三渠爲最西故因以爲渠首也陳留之水其號魯渠而入於渦又號睢而入於取慮者則渠之派也此其入潁入渦入取慮與水經所敘三派皆同若夫水經指以爲汳者在固之書未之立派也然則汳之名安能以該諸水乎特有不可曉者永平之詔既用汴該濟則固不應不知有汴矣其地理志獨無汴派亦無汴名豈非固前漢輿圖所載乎非東漢語矣然是渠也源起滎陽而固預於滎澤上流謂其受沛亦見其失而臣於是又知濟派不明久矣不待至永平之詔桑欽之書乃始差誤也許叔重桑酈書汴皆爲

汳其易汳爲汴則張氾所謂後世惡其字從反而易以爲卞者古語也夫能要其所麗則猶庶雜無宿也因又各以其事而求之戰國及漢知此時凡名鴻溝者率西派也蓋彭城之汳直郡之北而東向以入於泗楚漢定約鴻溝之西當屬漢而羽都彭城則在溝之西不應約言若指潁沙言之則東西得位矣史遷所記滎陽漕渠通宋鄭陳蔡曹衛與濟汝淮泗會於楚所指當亦此派蓋古以江陵爲南楚陳爲東楚彭城爲西楚若該漕渠所通諸水而中楚境以言之淮淮其爲交會之地乎蔡之通淮也以汝宋鄭陳之通淮也以渦潁漕衛之通淮也以濟泗若主入淮之潁

而會四方漕路則於楚爲中若主彭城之汴則偏矣由是言之此二者皆指西派明也然而未有隋人之汴則西派爲正流及隋汴既成則東派盛而官渡之水不能與之比大矣本朝都汴而有豫諸水貫絡都城者四自西而數之其最西者爲閔河本閔水也建隆中始導之至新鄭與蔡河合注都城遂錫名惠民其次西者爲蔡河蔡河者古已有之即鴻溝正派亦名官渡臣前謂發滎陽入潁而班固以爲三渠之首者也又次西則爲金水河河以京水爲源發滎陽歷中牟由都西以注城中上自宮廟王公邸第下至中都居民皆所汲飲清澈不渾故以金水得名其正貫

都城而下達於淮者則正汴渠也汴渠隋唐之舊本朝因之受水於孟州河陰而會索須旋然以益其派浮載之利能使江河淮濟交相灌受則其獨專汴名而奄蓋他河亦理之當然者也自此以外都城之東又有廣濟河者俗名五丈河本禹貢菏水也菏雖與屬縣考城有派下與定陶濟合而淺淤不勝舟楫建隆中發民濬治且分金水蔡河二流以灌實之而此渠之夫金水蔡河東西相望其中隔閒汴渠無由通注則設架跨汴引水絕之以匯入於渠然後荊東漕路始通開寶中錫名廣濟於是都城渠道爲國利用者自西而東橫比而數之其目凡四閔河蔡河同

爲一道金水河次之汴河又次之五丈河又次之若槩之古則閔菜金水汴皆鴻溝派也以今言之五丈河者上流受西汴餘派而下流爲菏以受濟於定陶此都城之水應古而可考者也

七 汴

梁東之汳初不能甚大自經隋人展鑿之後受河注淮縱貫數州昔之爲潁爲渦爲汳者始覺回遠又甚狹小世人便隋汴之逕而大也遂以爲非禹則莫適爲此其誤非獨今日也自酈道元輩已然其曰禹於滎澤塞其滎水而引河以通淮泗是也且史遷之言曰九川既疏諸夏乂安功施乎三代自時厥後滎陽下引河東南爲鴻溝其曰三代以後則不獨非禹且尚不起三代也而況槩舉而歸之隋其可乎王濬之董舟師也杜預遺之書曰足下自江入淮逾於泗汴泝河而上振旅還都亦曠世盛事濬之舟師古無比盛其大舟連舫至方百二十步正使已有隋汴亦不能容而又其時之謂汴泗皆指彭城入泗者言之益知其不勝矣況其上泗必道呂梁呂梁甚隘且險至冬春淺澁須排沙浚港舟乃得行而謂濬回師能泝以上河皆預奏言豈有實也近世蘇氏意謂預習地理言必不妄遂疑此時隋汴已有規模又疑禹嘗經始其事世久始史失其傳爾以臣詳考實不然也且

晉初江未通淮邗雖有溝不經隋鑿舟師亦不能以與淮通是則自江入淮必當沿海預　又越海不言知其參使一時不為紀實而發也晉大和四年桓溫北伐慕容暐舟運至鉅野不能達河乃創鑿三百里自清水以入夫清水即清河也溫所鑿水至今目為亘水者是也使隋汴已有其迹何用沂泗而上又鑿三百里平地乎義熙中劉裕北伐凡再其師皆以舟其先一舉乃浮淮以入於泗則知未有隋汴也師至下邳即舍舟而徒裕知泗上之汴亦塞而呂梁之險難越故不容更以舟進之也北至臨朐設虛聲以懼燕人亦止曰輕兵自海道以至不復詭言江淮

正以江無逕進之道故假海道言之其後裕在彭城方圖再舉遣周超之自彭城緣汳故溝斬水穿道七百餘里而後舟師始得發彭城經陳留以至滎瀆又鑿邨渠以道漕運而後王鎮惡始得以艨衝小艦泝河渭以至長安由此言之則隋以前凡自江入淮必沿海自淮而入河汳必泝泗兵師所經史隨載之據最明審

八　汴

展汴渠使廣且長者煬帝也原其所起隋文實有其意矣史記文帝嘗命梁齊於河陰之西立石堰遏河水入汴則豈專煬帝自為之歟後世不以一勞永逸

爲功而獨深罪之者以其主爲燕遊焉爾是以君子惡居下流也不獨汴也淮不通江江不通浙其鑿而通之因古迹而便漕運者皆煬帝實成之也江之通淮以邗溝溝吳創也吳將伐齊自廣陵城東南築邗城並城掘溝溝之遠南起江而北通射陽湖以抵末口淮者吳故也隋開皇七年開山陽瀆以通漕運山陽今楚州也比射陽末口則爲西矣至其八年數道伐陳燕榮舟師乃不出淮而出東海則山陽之瀆雖稍增廣猶不勝戰艦至大業元年大發淮南兵夫十餘萬開邗溝自山陽至楊子入江三百餘里水闊四十步可通龍舟而後江始達淮也江之通浙也亦自大業六年也方其開鑿亦以能勝龍舟爲則自京口至餘杭郡八百餘里水皆闊十餘丈命之曰江南河將絕浙而遊會稽既不果行世罕言之方大業三年煬之還自達計跋谷也於河之北又有永濟渠之役導沁水東北合渠以達涿郡二千餘里其衡廣亦以龍舟爲則世名御河者是也然則煬帝之興大役自長城五關之外由幽燕以至浙江自有天地以來四瀆之水不能南北相灌者煬皆創意成之其虐用人力如此至於一經開鑿而不可遂廢其功亦大豈可不聚著以資經畫者之案閱歟

程尚書禹貢後論

後學成德按訂

新昌黃氏尚書說序

宋新昌黃宣獻公經學博通著詩說三十卷周禮說五卷其易傳未成而歿今惟尚書說七卷僅存吳興陳氏謂公晚年制閫江淮著述不輟時得新意則晨夜叩書塾爲友朋道之蓋其窮經老而不倦若是夫說書亦難矣九峰之傳程直方辨之余芑舒疑之袁仁砭之明太祖集諸儒更定之公之說諸儒未有議之者由其義之純而辭之約也惟於書終秦誓公以爲夫子知其終必得志于天下推其效自穆公垂創之爲可繼故錄其書使與費誓自爲後先竊以爲不然周公魯公皆周卿士周公之誥錄于書魯公之誓

亦錄于書無以異也夏之書終以嗣征周之書終以
秦誓無以異也而謂夫子序書以秦承周以殺誓繼
典謨命其旨則微毋乃近于譏緯之說不若九峯比
於詩之錄魯頌商頌猶未害于義也
康熙丙辰納蘭成德容若序

禮部尚書兼龍圖閣學士新昌黃度著

虞書

昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜
作堯典堯典虞書虞書首堯典見授受之所由也堯名姓伊祁帝高辛子初
封唐侯今太原故晉陽縣也為天子都平陽今晉州臨汾縣也聰明
天德也夫子序堯舜之德以聰明為首人主非是則何以照臨四海堯有聰明
文思四德而有輝光發越宅即嵎夷南交西朔方四隩既宅皆其光明之所覆
被也遜遁也微子吾家耄遜于荒春秋夫人遜于齊皆遁也天子之位遁而去
之何也堯曆象日月星辰敬授人時而洪水未治地未平則天不能成也堯老
矣故欲自遁使有大德者居是位於是舉舜使攝遂讓之讓權也權非聖人莫
能行行權而協於正則可為萬世常法其書為典夫子表堯典之所為作者如
此所謂撮其宏綱舉其機要也

堯典

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光

被四表格于上下若順稽考勳功欽敬允信克能格至夫子曰述而不作信而好古安有無所本始而作之者故典謨皆稱若稽古放古倣字放勳謂倣古而有其功也舉堯之德其可見如此而後世或以爲堯之號其曰名者非也敬緝熙盡心之學緝熙光明文章煥發心思深遠而未嘗不出於安行也安安從容中道盛德之形容也敬天尊賢本於中心故恭爲允恭舉舜敷治爲天下得人故讓爲克讓由是光明周徧四表至於天地平天成也大抵堯典專爲讓舜作也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平均章明協合黎衆於歎辭時是雍和克明俊德尊賢也記曰脩身則道立尊賢則不惑以親九族齊家也平章百姓治國也百姓旬內天子所自治民也皆能昭明其德詩曰商邑翼翼四方之極協和萬邦平天下也建萬國親諸侯合和之無彼疆此界而衆民皆化於是大和此大學本末先後之論也凡今典籍之言道德者皆本此故推以爲道原乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時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申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革分命

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申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸氄毛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羲和世掌天地四時之官也曰重黎若順曆推筭象占候黃帝迎日推策曆曰月而迎送之是則曆法其來久矣至堯始大備史記曰數法日月星辰曆雖定數象爲不定之法也而必本於敬順析因夷隩仁民之政孳希毨氄愛物之正無非順天者羲和居中曆象授時仲叔分職於外春夏秋冬各主一方是爲四子羲羲和之屬也申重也分命分其事也申命因而重之也東南屬羲主生西北屬和主成是爲分命南因於東北因於西故叔皆因命有仲有叔則曆象敬授爲伯伯長也羲和封國不可攷今絳州稷山縣猶有羲和墓焉授時之政萬國承之民功舉矣嵎夷南交朔方皆古地名嵎夷今登州諸夷依山而居者交趾孔氏曰夏與春交非也秋亦與夏交先儒嘗難此義或曰南夷足趾交名交趾故稱南交案漢初置交趾郡後置交州杜佑通典曰復禹舊號是則本名交其曰交趾者後世增益之也禹貢西被流沙自流沙以西皆夷界山川不紀於職方故稱西以見境域之不止此也朔始也北限沙漠荒茫悠遠山川不可見故稱朔方以爲大界而亦有獨稱方者詩往城于方是也南陽位而一陰

生於午在易爲姤初六其曰交者陰交陽也往來推遷盛衰之變也北陰位而一陽生於子在易爲復初九其曰朔者陽始生也終則有始其道無窮也嵎夷地也南西位也方大界也交與朔著陰陽消長之義焉疆表所至皆爲王土民各奠居命令聽於一人二帝三王所以垂中國之統也孔氏曰日出於谷天下明故曰暘谷日入於谷天下冥故曰昧谷都聚也幽陰所聚故曰幽都或曰山海經有幽都山今在北荒樂史寰宇記幽州有幽都山皆爲附會暘昧幽皆有名義南獨無之何也日朝出爲暘夕入爲昧晝中則明盛矣是故聖人南面而聽天下雖然日中則昃月盈則食聖人存消息盈虛之象故南闕其名義而北稱幽都以備晝夜昧猶有見幽無所覩寅敬賓導餞送日道事而出之送而納之晝作夜息日成月要歲會由是生焉必賓必餞短長之差分至啓閉之所由正也秩序在察平秩平而序之平在平而察之驗於既往脩之將來故其事益有序詩曰以興嗣歲是也訛化南訛敬致遂其化育無所不盡也而必本於敬夏主豐大化育不遂則無以致一歲之功矣易更代也鳥以體言火以次言虛昴以星言孔氏曰互相備是也中星正則天運可求分至定則日行可準曆象之法備於此矣殷亦正也春少陽秋少陰非陰陽正位故稱殷大夏大冬正位南北故稱正析分夷平隩室平言禾稼之入均也孳生尾交毨毛更生整理氄耎氂毳相董仲舒嘗推明之堯典中星與月令不同今又差矣天地之道爲難齊也唐曾一行乾策復還之論委之定筭猶當是臆度既昜及也四子分職於是以帝命總申勑之事當聯合也朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲此堯曆也秦顓頊曆置閏在歲後堯曆考中星定分至隨月置閏故四時不差遂爲後世法朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲此爲曆法大要故特舉而申勑

之而其所以爲此者將以信理百工使庶績皆廣而已熙廣也六府三事水能盡脩則庶績爲未廣始命其長曰敬授人時終勑其屬曰允釐百工庶績咸熙堯治曆本意可見帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎疇誰庸用疇咨無所主名博詢之也若時登庸承上允釐熙績之文言有能順是允釐熙績者將登用之也或曰庸功也舉丹朱蓋以爲傳子尚矣自有記載太昊氏而來有天下者皆傳世胤嗣也孔氏曰國非吁疑怪之辭啓開放齊佞辯其材堯俾其德也言不忠信恃辯好爭豈君德哉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采事也工官所掌邦事也水土之政屬工官有能允釐熙績則水清敦帝鴻氏子共工爲窮奇少昊氏子鳩聚僝見也驩兜共工固以其居是官也居是官而行其職方聚見其功堯以共工靜言用違象似恭敬而矯誕充其至可使漫天象恭生於其心也矯誕見於其行事也僝鳩之功必多詆妄然則共工爲當黜矣驩兜始覺惡歟靜古訓謀帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷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

異哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成四岳孔氏曰羲和四子分掌四岳諸侯故稱四岳四子爲四岳則不然周官內有伯揆四岳四岳只一人居中總四子所掌諸侯四岳與羲和合職命官詳略古今之變也四岳之後申甫齊許姜姓治水粵咨四岳以其典主四方能知其人也衆舉故稱僉曰僉皆也登庸若采皆非其人故直以木德使舉賢而治之鯀崇伯史記鯀帝顓頊子漢書顓頊五代而生鯀據左氏椅杌爲鯀崇國在今永興鄂縣四岳衆舉鯀鯀才高也於歎之見其爲可表異也弗庚方命方執不順理也天命之性物理具焉窮理盡性以至於命理性命同也圮毀族類也箕子曰鯀堙洪水汨陳其五行帝乃震怒不界洪範九疇彝倫攸斁水失其性而五行皆亂彝倫由是而斁是之謂毀其類堯見微知著衆人固不識也夫有材而不知道德而施之鮮不敗其類者異已鯀世稱其材故四岳欲堯姑自沮止而試之聖人不敢以獨智高天下也丹朱嚚訟共工象恭鯀方命圮族四岳僉舉而遂試之堯不能詳其心而略其事非有聰明天德不能如是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嚚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共工不修其官鯀特命無功於是舉舜是則昏墊舉之禽獸食人堯之憂誠不能已也四岳能用天命故欲讓之以位巽平降伏藏也堯在位久高而能降顯而知晦故欲以位巽四岳易巽來曰以木巽火火出而木泯也明明明其明者也舉朱舉共工舉鯀皆其明者而既無其人故使之揚側陋必又曰明明者猶冀其有人也師衆錫予師錫公舉也謂之錫尊賢也虞今解州安邑縣舜黃帝子昌意帝顓頊父也按左氏因生賜姓胙之土而命之氏舜生於嬀水故賜姓嬀封虞故氏虞四岳舉舜已稱虞不知何也豈以其居於虞故以名歟不然則自窮蟬敬康以來有胙土命氏者矣無妻曰鰥言此者有二義一見未有以觀厥刑也孝友已著此獨未有視焉俞然也或吁或俞經爲頑傲慢諧和烝進乂治和之以孝而進進治理不至姦惡女妻刑法釐埋降下也貴賤之勢可以言降也釐降則婦從夫埋之不可易者也後世直改爲下嫁孟子舜尚見帝尚猶上也雖貴而上之夫婦後先之義也後世訓其義爲配皆失理孟子帝使九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中嬪婦也易二女同居爲睽二女能執婦道于頑嚚傲慢之間堯於是以舜爲果可敬也孔氏曰言能脩己以敬詩首關雎此始之道王化之基治天下必有其本也故堯以此首試舜嬀水名水北曰汭鄘道元注水經嬀汭水出蒲坂縣南流曰嬀北流曰汭異源合流西入河其說與古不同蒲坂今河中府河東縣

虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難作舜典

舜自虞即帝位都安邑或曰蒲坂或曰平陽自釐降至納麓皆試也必試而後讓司馬子長嘗發明其義

舜典

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明温恭允塞玄德升聞乃命以位慎徵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

華光之輝彩也以聖繼聖是謂重華協合也與堯合德也史稱舜之德其見如此濬深塞實之謂是側微升聞于上徵典司徒百揆家宰賓門四岳諸侯長也皆位也五典五常父子君臣夫婦兄弟朋友之交也慎厥身修而致美焉使各由其理分是謂克從人人稱其親長其長也孟子曰瞽瞍底豫而天下化瞽瞍底豫而天下之為父子者定穆穆美也言四方諸侯來朝覲者以賓禮接于四門而皆穆穆有美德也麓孔氏改為錄言大錄萬機之政陰陽和風雨時是蓋三公燮調之職也改麓為錄固未可據論語迅雷風烈必變越裳氏曰天無烈風暴雨此言風烈非和風矣何以言燮調烈風雷雨則必陵震可畏懼而能不迷故為異耳史記堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷此亦尚書家所傳未可廢也納麓在諸難之後蓋其最難者禹治水隨山刊木益焚山澤禽獸逃匿驅龍蛇放之菹神姦物怪固當有之禹益有不能為者堯納舜於是而其患息此事本無足怪今釋老氏言室或言本蛟龍之居馴服道德

委之而去人不以為怪也十三州志曰麓林之大者也其後秦置鉅麓郡堯將禪舜合諸侯羣臣百姓納之大麓風雨不迷致之以昭華之玉此出緯書雖難盡據而與史記相符

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正月上日受終于文祖

舜於是攝行天子之事孔氏曰舜讓堯不聽使攝位恐不然堯在舜固當攝耳攝則猶在臣位也舜讓禹率百官若帝之初經文可見其有咸五蒙之論受終於文祖堯不得專與舜亦不敢輒受也堯於是不為政故曰終

在璿璣玉衡以齊七政

在察璣衡器也璿美玉敬之斯實之矣日月五星之行度璣衡可以察之而可以齊之洪範五紀歲日月星辰曆數堯傳舜舜傳禹皆曰天之曆數在爾躬是故聖人在上日不食星不孛占候雖有器齊平必以德也此治曆本論

肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神

肆遂也遂使主祭也以事祭天謂之類告攝位也宗尊也六宗星辰司中司命風師雨師也是皆天神故禮宗月令孟冬祈年于天宗是也然去日月恐不可或曰日一月二星三辰四司中司命五風師雨師六此恐當是

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

后君也羣后諸侯周初諸侯猶稱后四岳通志堂

統羣牧斂公侯伯子男之士辭岳牧各統率之既盡乃有繼之辭正月上日受終告畢其月乃日日見岳牧與羣后而班瑞焉班瑞即黃帝合符釜山也自後朝覲皆行之見覲禮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脩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岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮歸格于藝祖用特五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸孔氏曰律法制非也度量衡皆生於律與曆通後世曆猶有傳律無傳矣故曆亦難精律曆本一學同律爲考樂也東岳岱即泰山在今襲慶府乾封縣南岳衡山在定州曲陽縣西岳華山在華州華陰縣北岳恒山在定州曲陽縣王文中子曰舜巡守一歲徧歷四岳儀衛簡而徵求寡也至周改爲十二載事稍繁矣然成王作洛宣王會諸侯于東都亦未見一歲徧巡也敷奏明試大行人春朝圖事秋覲比功夏宗陳謨冬遇協慮本此史記黃帝東至海西至空同南至江是爲巡守事如舜巡守正爲觀省諸侯職業將行黜陟五載一巡三考再巡則功罪皆見巡守制度至此始詳

肇十有二州封十有二山濬

川舜十二州冀并幽青營兗豫徐荆揚雍梁肇始也黃帝置左右監莫四宅舜始置十二州州置牧封山言有屬禁也濬川使通流曲防遏澤皆在所禁禹曰州十有二師外薄四海咸建五長各迪有功於是告成功矣

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流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服象者像也像其人事而用之是謂常刑宥寬也舜作五流之法以寬肉刑肉刑聖人之所甚不忍也故寬之其所不忍而不廢禁暴詰姦爲不可已也而謂之常刑肉刑之行於世久矣不得已而存之而使其民遷善遠罪則有其道焉禹益皐陶陳謨爲司寇也鞭扑之施猶非得已漢孝文帝能知堯舜之用心也雖公用爲不足而猶能使黎民醇厚海內富庶興於禮義公卿恥言人過失少近古矣漢魏諸儒變挾之見安能識此鞭周官條狼氏鞭五百鞭三百官刑也扑比長小胥觥撻教刑也金職金受士罰金贖刑也眚災司徒荒政緩刑也天患民病不幸而陷於辜則緩而赦之肆緩也春秋肆大眚怙終三誚三罰教之不悛者也賊害也司寇所謂害人者也舜刑典歷三代至于今雖因革不同而大意常在流宥鞭扑金贖多爲之制可謂盡其心矣方且儆戒欽恤形于辭旨惓惓焉刑典既修乃正四罪共工僞驩兜黨且狠苗頑鯀戾其事皆由治水治水績効未著則共工自以爲有鳩僝之功驩兜自以爲有舉賢之功苗自以爲有能治其國之功

鯀自以爲有堙塞之功其罪不可辭而正也土平水清吾事已定則其所謂象恭比周頑弗即工洊陳五行几作於其心害於其事發於其事害於其政者始可見故正其罪以謝天下而天下服彼四人者亦奚辭焉此用刑之法也何以知水土已平而後行四罪之誅也曰其事載於封山濬川之後而又數奏明試先賞功而後罰罪先進賢而後黜不肖聖人行事皆有次第也然則自受終至此皆爲治水他事則其相因者也放重於流竄重於放極重於竄皆行其流有之法而輕重有權流有舍法大司寇其能改者反於中國三年不齒今法編配放還是也放屏廖今法永不放還是也竄投之荒遠今法配遠惡是也極罰作多方曰我乃其大罰殛之今法重役居作是也驩兜之罪如輕文不應重於共工而禹曰何憂乎驩兜左氏檮杌義隱賊好行凶德則其強悍暴橫敢爲患害爲可憂矣獨力保任共工亦可見三苗恃險不稟政教欲自用其國其罪爲叛故竄於荒遠以見其自絕於中國也鯀大興民力雍塞水道九載績用弗成故罰作以苦之驩兜舉共工抵罪四岳舉鯀而不坐四岳賢舉鯀非私天下以鯀爲材四岳達天下之情使堯試之也此定罪重輕之權也三苗姜姓國左洞庭右彭蠡洞庭湖在今岳州巴陵縣彭蠡鄱陽湖在南康軍都昌縣苗境東西橫亘千餘里爲山澤林藪高饒之國幽州史記作幽陵崇山在澧州澧陽縣或曰今驩州恐非三危山名在沙州敦煌縣羽山在海州朐山縣

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音

臣爲君服三年始於此未嘗不本於人心也孔氏曰四夷絕音則華夏叫知言盛德恩化所及若遠

月正元日舜格于文祖

孔氏曰舜服堯喪畢將即政故復至文祖廟告有終斯有始也

後世踰年即位免喪即政皆用明年正旦其事始見於此

詢于四岳闢四門明四目達四聰

四岳耳目之官也舉賢命官其必闢四門而後明目達聰自國中以及四海皆無壅塞也古語君門萬里

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

咨亦問也天下萬事不問何由知之中庸曰舜好問皇皇者華君遣使臣咨事咨難咨義咨親柔遠擾馴之也能邇敎治之也惇德允元親君子也難任人遠小人也洪水既平治安之策不過此數語是須曰無競維人四方其訓之唐虞三代中國皆有戎夷雜居

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

帝曰俞汝往哉帝曰弃黎民阻飢汝后稷播時百穀

帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五敎在寬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宅三居惟明克允 書起庸功治道當有緝熙之功

常懼其類隨委廢不能自起也有能奮庸則堯事可廣矣堯若時登庸舜有能奮庸一意是為君相之職於是謀百揆之官前此舜蓋以百揆攝行天子之事舜既即位乃復置此官亮明采事惠順疇類一事失紀必弗其類理勢常相連屬也故其官名百揆伯長禹縣子賜姓姒國於夏今潁昌陽翟縣也河州大夏縣禹所出故以氏其國九官惟禹與夷二人以伯繫名三公也史記黃帝置左右大監監萬國此即後世二伯也公羊春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之一相居於內是則本三公也故謂之王官之長又謂之諸侯長共工司空皆事官共工未黜故使禹以司空治水稷播種契敷教皐陶明刑皆有功禹功最高故卒令為百揆其曰汝平水土惟時懋哉蓋言水土已平而後熙帝之載為可勉也稷契皆嚳子稷賜姓姬國於部今永興武功縣契賜姓子國於商今商州商洛縣皐陶左氏為偃姓封於六蓼六壽春六安縣蓼霍丘縣史記曰封英六或在許春秋有英氏廬州廬江縣許潁昌府也品程式也厚薄輕重各有成式夷子二本不用其品矣遜順不順故不親本末舛也敷敘在寬優而柔之使自得之也猾亂羣行政劫曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄中國五教所加七政所施不應有此惟蠻夷猾夏為當懲也中國而為寇賊姦宄則夷刑也不待教令而誅之五刑墨劓剕宮大辟服言罪各有狀使服其刑司刺上服下服是也五流宥之亦有五流而宥之亦有五若今所謂加其罪也大辟重宮剕次之劓墨又次之刑有五流而宥之亦有五若今所謂加役牢城不刺面之等當時宜有其名也而亦以所居遠近為三等曰三居約略調人不同國千里之外海外是也然四凶皆居王略則當虞之世無逾海之法

莆陳震生

帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工垂拜稽首讓于殳斨暨伯與帝曰俞往哉汝諧禹自司空為百揆於是不復置司空官故使垂掌百工還其舊名與三公為工官蓋使兼之禹百揆伯夷秩宗皆兼官三代三公多兼官命官選材三公尚德 帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益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名山大澤不以封皆屬天子故名之曰朕虞其屬諸侯者皆特賜也謂之錫益後亦為伯史記作伯翳曰即嬴姓嬴其後封秦益本佐禹治水奏庶鮮食山澤之政與水土通汙池鹵圃皆虞官之職漁獵芟伐當有政令仁民愛物事固有序也左氏八愷有伯虎仲熊豈即朱虎熊羆與 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伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉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
帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師命汝作納言夙夜
出納朕命惟允典禮在工虞之後文武小雅終魚麗而其序曰美萬物盛多能備禮事序如此百揆三禮皆咨四岳其事重也不獨選求於朝廷之上恐四方猶有其人焉伯夷孔氏曰姜姓舜命之不名與禹異史亦承之夷有師父兄之義也坤六二曰直方大仰不愧乎人故能塞乎天地之間曲則餘矣也坤六二曰直方大仰不愧乎天故能塞乎天地之間曲則餘矣惟清故直清天德也平旦夜氣之所以能常存者惟其敬也繫辭曰通乎晝夜之道而知通言晝夜一也通則常知晝夜昏何知焉志直氣清晝夜常知悠久純一與天同德故能交於鬼神然則秩宗之選誠難其人矣禮之用博矣命職獨使典祭何也禮必本於敬故敬莫嚴於祭也周禮以五禮防萬民之偽而教之中爲則不直中則敬也故十二教一曰以祀敬邦則民不苟往欽哉使往敬其事也胄子公卿大夫士之子弟也胄脩也胄子世業教之爲詳天子之子弟亦學焉直温寬栗剛不虐簡不傲和也所謂樂德也禮教中樂教和必有其德故在心爲志者皆德言樂本於詩而後有聲有律八音克諧無相奪倫皆德音也大師教六詩以六德爲之本以六律爲之音是也神人以和通幽明之故也夔於是歎而言曰予擊石拊石百獸率舞石磬也拊亦擊也百獸洪纖之異名與磬統衆樂商頌曰依我磬聲人莫不擊磬也惟夔擊之而百獸率舞發於其心應於其手至和之所感召者與人不同也夔自歎其能如此者以見作樂必能如舜之命也苟無其德雖夔之妙於聲亦無所施師曠

語晉平公可放舜曰子欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言又曰工以納言時而颺之龍與夔聯職其事通乎樂也聖疾殄絕絕行異行不同倫爲當絕也爲我之義兼愛之仁鄉原之善斯可已皆是也孔子論四代禮樂終之曰放鄭聲遠佞人佞人鄭聲同發乎其心之邪也言爲心聲佞言僻行聲隨而變桑間濮上鄭衛之音皆由此作此舜之所疾而孔子之所遠也古樂中正故難聽鄭聲淫哇故易溺鄭衛作而天下靡然從之不徒禁其聲必先遏其行是之謂有本孔氏曰納言喉舌之官此據詩出納王命王之喉舌也出納王命王之喉舌在周爲內史之職內史掌敘事之法受納訪掌書王命而出之可以爲言者工也工在周爲大師納言時颺類若陳詩之事變風變雅之作讒說殄行之莫能二也屠蒯飲師曠酒曰汝司聰是則舜納言司聰也司聰掌出納帝命而通于樂至周其職遂分有出有納何獨以納名官出口德納耳德出容可謹而納每易惑故易曰巽而耳目聰明荀卿子曰入乎耳著乎心出納何以皆稱朕命出納相因也內史受納訪訪而納之猶王命也此與太僕出入王命不同太僕出入已成之命此有咨訪則猶有議論也謂之喉舌之官取往來通塞之義詩曰邦國若否仲山甫明之有若有否而必明其所以然者是則容有議論矣夙夜出納惟允宣布流通不使其少有壅滯也言與行相應一或不然何以能行故惟允此司聰者所當察也工之親近人主其所關繫豈輕哉

曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功
帝

易不同而其大經不出此二十二人孔氏曰禹垂益伯夷夔龍新命四岳十二牧凡二十二人稷契皐陶不與恐不然四岳一人耳堯欲異位於四岳則一人

何疑三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗庶績咸熙
終堯曆象之言也熙廣也庶績皆廣三苗獨否於是分北之此當在禹徂征之後舜攝嘗流三苗仍頑弗率至於用武及其既格則別其善惡使不得相從叛上法當死分北猶宥之也舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死
陟方孔氏曰升道南方巡守死於蒼梧之野而葬焉此據禮記也案孟子舜卒於鳴條鳴條在安邑則故舜都也舜禪與堯有不同者舜世禹雖攝大政令猶自舜出故舜親巡守陟四方高山祭天觀諸侯謂之陟方乃曰陟其高山後世緣此謂之登封謂之升中

帝釐下土方設居方別生分類作汨作九共九篇槀飫汨作九共槀飫皆書名凡十一篇皆亡

皐陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹皐陶謨益稷
矢陳申重也反復之也書名謨序稱功何也禹之謨實紀功也其先皐陶何也皐陶之謨推明君德本末該貫禹功雖高其行事要不出於皐陶之所陳述也是故皐陶非無功而稱其謨禹非無謨而稱其功聖人之言初無異者治水明刑各見諸行事而地平天成禹之功為獨高也皐陶曰朕言惠可底行禹曰乃言底可績皐陶之謨必可行也禹曰予思日孜孜皐陶曰師汝昌言禹之功必可言也舜所以反復之使互相發明也是故二典為萬世之常道聖人大寶不可以淺德居也三謨為萬世之格言禹之功皐陶之謨皆行其君師之職也

大禹謨
曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德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益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海為天下君
禹功高遂受舜禪故史稱大禹以別於諸臣禹亦考古而行之命者令也敷布也文德命令布于四海禹貢東漸西被朔南暨聲教也鴻水方割堯獨憂之禹治水有功文德命令由是布于四海是謂敬承于帝史表禹之功如此然則禹謨之所以為謨實紀功也雖然未嘗無其言焉曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德禹之言也禹所以文命敷于四海祗承于帝皆本平斯言也為君難為臣不易君臣克艱故其政治而黎民敏德黎齊人有士君子之行也敬亟進德脩業欲及時也此所以為堯舜之民舜承禹之言而申之以為信乎其如此博詢廣問故嘉言無所伏俊乂在官故野無遺賢周人鄉自五家為比野

自二十五家爲里比長里正爵皆下士野無遺賢非虛言也豈獨天子之國哉四方萬國莫不皆然故咸寧稽于衆舍己從人試鯀可見鰥寡孤獨天民之無告者也不虐不廢匹夫匹婦無不與被其澤者惟堯能之堯蓋知爲君之難矣孔子曰堯舜其猶病諸夫豈易事哉益承舜之言而推美堯德以爲堯之所以能如此者由其有大德也變動不居周流六虛廣運也大而化之之聖也聖神武文不可執一端而求聖而不可知之神也堯有大德天眷命之詩曰乃眷西顧此惟與宅天之擇君也精矣奄有四海爲天下君天下一統中國一人也天下大物也非有大德奚能居之禹曰惠迪吉從逆凶惟影響益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔遊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禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功禹又陳逆順吉凶之理而益承之吁嗟而致戒焉吁嗟之者去其逆也皆逆者也去邪弗果庸闇不論中主以上未免有之疑謀而欲成之微倖行險得失猶忌此心何由而熙廣哉大抵明照聰達奚有疑謀謀之而疑必有逆於理者故其事難成雖強而成亦難保也疑而舍之其心泰矣百志言此心無適而不然也雖然共工鯀堯知其不可而聽爲之堯天德也豈得而窺測哉勿疑成戒人之不善學堯者也人各有分量必當自知莫蕭其德不衰壽考不忘蠻夷之所以悅服也怠荒一作蕭牆不戒況疆場之外乎禹承堯言則又歎美之歎美之者效其順也德懋政修六府三事允治戒董勸各以其道皆其順者也禹使舜念其事六府三事必欲其勿壞則凡益之言皆當念也德惟善政而後有及物之功雖有仁心仁聞而民不被其澤者無其政也政在養民而已六府三事皆養民也正德利用厚生惟和九功皆正德之事也正德先於利用厚生者自古皆有死民無信邦事厚生樸播種虞山澤皆是也正德不奢不靡休選賢與能威撻罰不齒以不立也修故不壞和故不爭苟不正德雖日日言之而民不從矣九功之敘作詩章使人歌咏之以此勸天下仁聲之入人深也聖人由是作樂爲舜承堯也二逆順吉凶戒儆其功於無形也舜反復之益推明其開於是而禮禹焉故曰禹謨紀功也

帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總朕師禹曰朕德罔克民不依皐陶邁種德德乃降黎民懷之

帝念哉念玆在玆釋玆在玆名言玆在玆允出玆在
玆惟帝念功 益怠荒禹刱懷其戒切矣舜方耄期倦勤而禹能不怠於是
禪禹文言曰知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎此堯舜之德也蕩猶過
也禹以爲皐陶種德過人而降於民民實懷之帝所當念也雖有其德不能推
以及物爲不降念玆在玆無一念不在是也釋舍也舍之爲不復念也然本未
嘗忘之是則無時而不在是也名言名之必可言也司勳勳功庸勞力多其名
也其事皆可指述則言也既不可名又不可言則誣也名言此必在此矣而又
懼其言之出不本於誠也則又使信出之必信出之者至誠樂與也詩曰中心
好之曷飲食之此人主念功之道也皐陶之降德無一日而能已也皐陶無
一日能已舜爲可已乎是故舜能念皐陶之功如此則其自進德爲可知矣 帝
曰皐陶惟玆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玆用不

犯于有司帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休
期猶要也明刑弼教要其君于治刑不得已而用之而必要之于無刑協中則
無過差不協雖善猶過差也況凶德正必戾於法矣此皐陶之功舜所能念也
罔愆躬率以正也簡寬君德也煩苛急慮豈所以君天下哉罪不相及賞延宥
過刑故功罪疑輕重皆爲天下後世法孔氏曰忠厚之至與其殺不辜寧失不
經哀矜惻怛如此故好生之德洽于民心民皆自愛不犯有司此非苟爲歸美
之言也人主無好生之心有司得寬乎之名此豈可行漢文帝本仁厚張釋之
輔其不及耳如使事武帝豈得行其志乎君視民如禽獸而獵之民有很心扞
格滋甚秦法頗密刑人如恐不勝由是天下羣起爲盜漢初約法三章號爲網
漏吞舟之魚而人知自愛重犯法至文景幾致刑措其事一一可驗然則皐陶
之推功於舜本之於君德誠非苟爲歸美也故舜亦遂任之於己以爲予固欲
之然能使予從欲以治風動四方則由皐陶推明之是則皐陶之美也稷契皐
陶同功一體禹命它百揆讓稷契皐陶命禮獨讓皐陶不及稷契何也皐陶彰
明君德其功大不當在諸臣之下也試使治水粒食彝敘各其其事而民不不
應念疾敖虐之遂作失德刑之序驩兜師龍綏之職則雖一夫向隅而泣猶爲
君道不盡是故王功曰勛事功曰勞皐陶輔導君德功當爲冠禹治水猶爲事
功獨以懷襄患大功遂獨出耳稷契之功皆因於禹固不能先皐陶也故夫子
序三謨獨以皐陶配禹而猶加諸禹之上史記
禹爲天下舉皐陶薦之且授政皐陶卒始薦益 帝曰來禹降水儆予
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能汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝
終陟元后人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中
無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸可愛非君可畏非民
衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉愼乃有位敬
修其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎朕言
不再降水儆予天降洪水以儆人君使知懼也舜承堯安敢不任之於己天下大災患非人主以其身任之將誰使屬哉書傳皆曰堯有九年之水
堯以前蓋無此也自開闢而來水未順道則地爲未平於是天將平之堯舜禹
益稷數聖人俱生於斯時而堯舉舜舜使禹
治之舜曰勑天之命惟時惟幾幾者幾微幾危之謂也惟幾幾勿失此幾不知何時可平哉九年浩蕩滔天之
勢天意爲可知也禹治水十三載四海賦功自非懷襄大苗民心同厭苦之則
亦安敢興此大役乎由是觀之聖賢不作天命流行幾之不察而失之有不可
勝言者矣降孟子作泽共工鯀皆嘗治水障塞亦或言功而非所謂成允成功
也禹聲爲律身爲度左準繩右規矩載四時是爲曆數在躬孔氏曰言天道在
其身是也元首也衆建諸侯而天子加焉故稱元后人心應緣接物與民同患

者也易流故危興禮興行人紀攸立故曰人心道心冥漠虛寂不可名象
無迹故微卓乎獨立道體斯在故曰道心道心體也人心用也用之而危則
道不用則偏體孤德墮於荒茫不可以同乎人精純一曰熟一致一大雅曰無
然畔援歆羨無然畔援歆羨畔援皆二也武王牧野無貳爾心孟子不動心有道皆
致一之學寂然不動感而遂通天下之故雖本末未嘗動也故曰允執其中舜
執兩端而用其中於民機執而力全也不隨於無不沒於有然則有無皆迹也
故謂之兩端無所稽驗其言勿聽未嘗咨詢其謀勿庸禹聞善言則拜虛受可
知也舜猶懼其有聽受之失故戒之舜樂取諸人以爲善其用此精矣君民分
殊而勢敵自古聖賢常爲匹敵之言君爲可愛則義之盡民爲可畏則仁之至
後世法家者流嚴而少恩蓋以爲不如是則無以正君臣上下之分於是威劫
而勢壓之不得意則殺戮殄滅使不敢喘民始疾視其上上下愈隔絕不可合
衆非元后何戴天下豈容有兩統哉后非衆罔與守邦無民豈能獨立乎可願
即孟子可欲可欲不可欲隱之於心無不自知者可欲爲善不可欲爲惡善當
積惡當消性之所固有也天之置君專以爲民而使困窮無告豈能獨豐天祿
長絕矣終絕也大雅曰命之不易無遏爾躬君子於言無所苟也雖
至於興戎大事必自其口出豈敢不愼孔氏曰慮而宣之成於一也

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益稷後諸臣不獨有功而皆有
君德故禹欲推卜之佰夷伯通志堂

下惠得百里之地而君之皆能朝諸侯有天下皆爲有君德也舜志先定詢謀又同宜有以當鬼神之心矣然而隱幽不可見也故托之於龜筮而無不協從者古人不苟卜也已卜而又卜則爲瀆卜仍也卜不習則吉習則爲瀆瀆則不告爲凶

率百官若帝之初 堯廟也率百官攝行天子之事也舜攝曰受終堯雖在位不復爲政也禹攝曰受命命使攝也大政令猶自舜出征苗可見

帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢玆有苗昏迷不恭侮慢自賢反道敗德君子在野小人在位民弃不保天降之咎肆予以爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勳三旬苗民逆命 舜攝巡守禹攝苗皆新其事也事亦漸變矣不稟政令爲不率苗依水爲國其君已伏罪而其民猶有保山澤逆命者三旬須暇之由不伏故至於既格遂分北之

益贊于禹曰惟德動天無遠弗届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栗瞽亦允若至誠感神烝烝乂不格姦

玆有苗禹拜昌言曰俞班師振旅 日號泣于旻天于父母孟子曰怨慕也誠和和理順也故至和能感神昌盛其言盛大也堯舜之盛德而用武誠爲不得已反己而求雖非不足而亦不見其有餘皐陶得刑之敘益謙滿損益之戒是或 道也此責難之義故禹拜之而大禹謨終焉歷首陽山也或曰在濮州雷澤縣或以爲在濟陰今興仁府也

帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格 舞干羽于兩階偃武修文也兩階朝位禹復命帝益修文而苗格

皐陶謨

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敘九族庶明勵翼邇可遠在玆禹拜昌言曰俞 允迪厥德謨明弼諧皐陶之言也禹雖稱謨實以功見故史先述其功而後載其言皐陶不以功見而諧圖未有不自治而能治人者也禹既然其言而欲盡發其義乃致問焉皐陶於是稱美而詳之愼厥身修其理身長在所思也不思則不得矣詩曰思無疆思無期思永也徒思不學則殆愼厥身修學也學則知識開明而能鉤深

致遠矣博敘九族自身而推之家也庶明勵翼邇可遠在茲自家而推之國自國而推之天下也勵勉翼敬萬里昭明一勉以敬推而放諸四海而準矣皐陶守約用博言近指遠條理一貫本末兼舉自後聖賢之言德行者皆祖述之其言盛大矣當其初脫皐陶之口誠可敬異故禹拜而受之雖然皐陶固亦有所受也故史稱之曰稽古

皐陶曰都在知人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

修身本也知人要也安民體也皐陶刑官推明君德刑期無刑其事必當有本本也知人安民亦本於修身而已詩曰爾德不明以無陪無卿此知人之本孔子曰修己以敬修己以安百姓此安民之本身修矣而民不被其澤者不知其體要也故皐陶次第指陳之禹以其言益盛大故嗟歎之而以爲知人安民雖堯猶難之哲明之盛也小大長短各當其任故爲能官人飢食寒衣無一夫不獲其所惠也故黎民懷之明生於止善惠推於不忍之固有皐夔爲德五霸假之而爲力下此雖假不能自情徑行何安之而爲仁湯武身之而爲德五霸假之而爲力下此雖假不能自情徑行何難之有故自假等而上之至於安用力爲愈難孔氏曰巧言靜言庸違令色象恭滔天指謂共工驩兜之惡易見共工之惡難知巧佞每能使人溺也故不著其名而表其狀然四罪共工獨輕何也行法與立言不同行法據其事立言原其心象恭必欲自蓋其心雖甚無狀而其迹多隱伏聖人行法終不以其所不可見者深文坐之至於立言爲世訓則常推其所未爲而知其所必至故堯以爲滔天禹以爲孔壬孟子斷楊墨而以兼愛爲無父爲我爲無君皆禽獸之道其極必至於食人亦若是也公孫弘假春秋誅心之法以殺人慘矣哲能知人幽隱不敢肆惠黎民懷之本根不搖雖四凶不能獨爲亂故嘗雜仕於堯朝矣然則舜誅之爲有遺憾歟曰德刑之敘君師寵綏之職而彼四人者獨不與彼其澤豈聖人之心哉故皆貸其死而流竄之堯祖皇帝讀書以爲四凶之罪止於流竄遂輕刑是知堯舜之刑心矣此舉四凶之惡不及鯀禹當爲親諱也高雖功高不能免鯀鯀得罪以天禹不敢私之箕子曰考乃撰好自

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温簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉

知人雖難而亦有可見之行言人之德亦必有數之曰則某事則某事九德剛柔之行言人之德亦必有以爲官人之式程寬惠綱解故貴栗柔之反也其差本不甚遠而名輒異鉄稱寸量也戒忽貴敬擾順氣易卑貴洪毅簡率貴兼恕剛多浮貴實温多悍貴知義覽柔愿亂擾有節剛直貴柔患不立愿弱多隳恭則謹亂治明辨者成中德也亂擾敬柔有近剛必能彰明此九者各有常吉言善也苟有異德不問多寡皆可爲善士

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

事俊乂在官百僚師師百工惟時撫于五辰庶績其
疑九德之中有其三日布而行之而又早夜浚明之譬之水日浚之而益深譬
之鏡日濯之而亦明深源發光日新之功此可使有家九德之中有六焉日
嚴敬之而能明於是此可使有邦君國子民其事廣矣翕合不惟三六下有其
一上備其九皆合受而敷施之事仕九德皆仕俊乂無不在官同官爲僚工治
事之名師師尚德有餘不足迭相師也人才雖衆而無相師之風則其患史多
惟時進修及時各有職業傲誕從康則失時矣撫安也五辰緯星凡星皆出辰
沒戌故五星爲五辰十二舍經星亦爲十二辰歲星司肅典致時雨熒惑司哲
典致時暘太白司乂典致時陽辰星司聖典致時風經星
有常不變緯星有伏有息有進有退與日相終始變則不可準難齊惟聖人能
安之而以日星爲紀日成月要歲會由是而出故庶績咸熙孔氏曰辰時謂五
行之時則吕氏月令是也無教逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾無
曠庶官天工人其代之天敘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
懋哉天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達

上下敬哉有土有邦位最高列爵分土與天下之賢有德者共理
治要也天子惟君萬邦百官承式天子勤儉則有邦
勤儉天子逸欲則有邦皆逸欲是爲天子惟君萬邦百官承式天子勤儉則有邦
也幾者動之微吉凶之先見者也一日二日幾之非見者且萬焉幾失時逝吉
凶乖逆亂亡至矣其敢不戒懼省察而逸欲之行乎曠空孔氏曰非其人爲空
官不可以天官私非其材建官代天理物而不材非據廢天職矣天敘此有典
必勑我五典使皆歸於厚秩言有品式也天秩此有禮必自我五禮使可通行
庸通也五典君臣父子夫婦兄弟朋友五禮吉凶軍賓嘉出於天者理之所固
有也修之於人者其事至五而盡也勑勑而正之自言有所自也非天子不制
度不議禮不考文也我我人君也典之治亂禮之興廢在人而不在天也五惇
各致其厚不相陵也有庸禮之變多端吉凶相襲君國相錯不可執一務使通
之而後可常行也此皆天工而人代之者也事爲有聯治爲有體必將同敬合
恭以和其衷則可以代天職矣衷發於其中者也左氏信不由衷人之智識固
不同若皆由衷則是非可以相資短長可以相補而終歸於和若挾僞飾情則
多端矣誰能和之故所謂和者如和羹之和清濁不同等而使必諧天命有德故制爲五服而各使章明天討有罪故設
爲五刑而各致其用德之大小不同故五服五章罪之輕重不同故五刑五用
數參於三伍於五可以察天地之情可以盡萬物之理故曰參伍以變服彰厥
善罪罰厥死黜陟幽明懲戒焉於是政事爲可勉矣天之聰明必自民其明
畏亦必自民威用之斯可畏民不能自用其威也天之聰明明威固於民而用
之是則命德討罪必順於民心斯能合天意矣此道達於
上下雖一家之事此理不差而況於有土其可不敬乎皐陶曰朕言惠

可底行禹曰俞乃言底可績皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉惠順順於理也可致而行皐陶在諸臣之中實主議論而自稱其言如此言所以明道當仁不讓也禹稱其言行之可致成功言之而不可行與行之而無功皆為空言皐陶猶恐無以致其效也故曰予未有知其果能成功與不凡今致思而言者必當贊贊其君使登進之襄上也舜聖人也皐陶猶欲贊贊而登進之是以知學無止法

益稷益稷佐禹有功因禹稱其事故以名篇孔氏之言是也

帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日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禹后克艱厥后臣克艱厥臣皐陶慎厥身修庶明勵翼益稷予思日孜孜是為三謨綱領皐陶之論道悉矣禹奚復以言為哉在力行而已矣八年于外手足胼胝所厎所謂思日孜孜者言莫加乎此也皐陶欲盡發其義故歎息而問之四載舟車栖棲隨山刊木川依於山而路因於川也刊木通道也匠人曰兩山之間必有川焉大川之上必有滌焉益虞官奏進鮮食鳥獸鮮食九州之川皆因其自然趨下之水草木暢茂益烈山澤而焚之乃奏鳥獸鮮食九州之川皆因其自然趨下之勢而通於海大水既入無汎濫之患則於其中為畎達澮為澮達溝為溝達洫為洫達澮為澮達川澮溝洫澮本為播種因奏魚鼈鮮食懋遷川澮溝洫澮本為播種因奏魚鼈鮮食懋勉勉遷有無使之相通化其居積使無雍滯而後蒸民乃粒萬邦作乂凡此不過數十言禹之治水規模盡在此益山澤之政稷播種與契敷教其次序亦盡在此可謂能言矣言貴於可行也而其見效如此則豈不深切著明矣哉皐陶昌言禹拜之禹以言善無我聖人之心一也故曰師師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夫既作乂則天下無復事矣急忽將至邪佞乘隙而入六府三事壞而弗修前功喪矣故禹謂帝當慎乃在位而舜然之禹又詳其義焉為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信莫不各有所當止也而安之為難不安則易畔也幾當察康當戒弼直當親夫能安於其所止而察幾戒邪親近忠直則吾德益進治功益懋不動則已動則四方大應待志而行上帝亦故歎之不庸釋申命用休斯能昭受之矣帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰俞帝曰臣作朕股肱耳目予

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予違汝弼汝無面從退有後言欽四鄰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

得辭其責于鄰近也臣哉鄰哉非其臣之近而誰近鄰哉臣哉近者惟臣而安安於所當止幾康之必戒舜固能自盡其心矣弼直之言禹皐陶益稷諸臣豈得不盡其道乎左右有民二伯之職分天下爲左右而使其民皆正王面左右四方四岳十二牧之職四方當相保合也四方不相應和則其體不舉矣宣力四方不相聯屬則其體不全矣然而治有本始也一人作德萬邦不應景故遹欲之作長主於目目之娛五色不能不視而能使人眩司視者所當正也故繪繡之施於作服則可矣用於摩旻之觀而不能正是無目也五聲不能不聽而能使人聾司聽者所當正也故律呂之施於中正則可矣施於淫哇之適而不能正是無耳也日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻十二章古人皆當象物明

義施之於繪繡之事矣舜於是觀之以作服然則堯舜何事而不稽諸古哉日月星辰照臨山出雲氣潤澤萬物龍變化華蟲孔氏曰華象草華蟲雉鄭康成注周禮鷩以畫雉謂華蟲華蟲有文章也或曰非雉也當是鳳舜服以鳳配龍畫之於衣衣六章皆神物也鳳知時非其時不出夫子曰鳳鳥不至河不出圖鄭又以會爲繢恐當是宇當作繪恐脫或古字簡宗彝周人刻虎雌周禮虎賁自宗彝而下則舜物宗彝有虎矣雌有無不可知大抵龍馬虎武四方之獸先儒謂雉能知晴雨爲智是當爲北方之獸藻水草潔清火明粉米養古說黼若斧形黻兩已相背于案繢人職青赤謂之黼黑與青謂之黻所謂雜四時五色者也文謂物生而有華采也章物相見章明也黼從甫甫美也丈夫之稱物美成也黻從友物之終始除舊更新之義也文章黼黻皆雜四時五色文章不爲物形獨黼爲斧黻爲兩已相背未必然也孔氏曰絺葛之精者其說乖當從鄭右宇藻或爲繅粉米或爲綵皆從系與黼黻從黹皆以刺繡立義也大抵舜服十二章日月星辰雲氣乾之施化也乾陽物也龍東方鳥南方皆陽也陽輕清故皆畫於衣虎西方刻虎於翼以禮樂伏鷙猛也必備四方之獸則雌爲北方之獸然虎雌皆凡獸必登之於宗彝使服習於禮樂而後虎鷙雌智爲可貴不以龍周人旗物畫日月龍鳥虎龜服章畫龍鳥虎不畫日月龜周人敬龜故與日月俱不畫於章服而畫虎雌謂之毳晃舜服章恐當有龜也藻火粉米列宗彝之下所以供神祇也木及粉米皆養人也龍虎鳥雌四方之獸青赤白黑四方之色藻青火赤粉米白皆以物見黑獨不以物而直以色何也北方萬物歸終土歸於蟄未反其澤故北方之星爲虛

其辰爲玄枵而色爲黑釋氏謂之空老氏謂之玄皆黑也是故作服直以其色見言物就盡也黼白與黑見萬物終而復始皆由此出也屠蒯曰服以旌禮樂以行事事有其物物有其容然則觀象作服彰施五色目視之而明心存之而敬於是有穆穆之容焉周禮大僕正王服位屠蒯以嬖叔爲司明供僕御之職也陽律六陰律六曰呂陽倡而陰隨故六律包六呂宮亂君驕商亂臣壞角亂民怨徵亂事勤羽亂財匱五者皆亂迭相陵謂之慢律和聲聲成文謂之音音托於金石絲竹革木匏鞄謂之八音在察也古人必知樂審聲以知音審音以知樂審樂以知政是之謂察治言六律五聲八音各適其理數也忽亂也忽而不省則亂矣中正爲治淫邪爲亂其變甚焉極遂至於流蕩而不可止故必察之之爲貴史記索隱曰古文尚書在治忽今文作采政忽史記作夾始滑滑之言亂也謂聲律汩亂也又或作晉鄭康成以笏也其義絶乖五色五聲五味皆本於五行也五言仁義禮智信之言亦五行也一理之變也耳目口鼻各著其德焉單穆公曰耳内和聲而口出美言以爲憲令又曰口納味而耳納聲聲味生氣然則聽和而視正耳目聰明心平氣固而形於言則體之者仁也宜之者義也節文之者禮也通變者智也貞固者信也皆一理之變而一氣之貫也出信諸己納徵諸人出當如是納亦不容其差忒也禮節民心樂和民聲姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術則安得有不協於仁義禮樂之言哉微不中理一接而知之邪詖淫遁各惟之於其所終極此孟子所謂我知言者也舜以命納言而使龍爲之龍蓋工官也侍御僕從襲爲襲倖視史工瞽鼓爲役藝商周之衰也僕司明而工司聰朝夕在人主左右視聽言動邪正由之是故體均於公卿大臣事要於服眩羽翼而可以不擇乎同心一體之臣繩愆糾繆臧也而面從後言其亦爲讒矣乎朝廷爲之天下效之各將誰執故人君必敬四鄰以爲近臣進道則庶頑讒說爲可止矣前曰讒說殄行後曰庶頑讒說讒說淫聲由一機發也納言工官而聯於樂其旨遠矣禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也後明捷記書識皆刑政也侯明周禮鄉五物詢衆庶其事始此撻教刑也竝生同底于善也盤庚曰生生自庸生故其繼無窮善爲可繼惡必當絶格至有恥且格工納言時颺上察其能窶有所至則承之用之否則威之讓罰不悛桎梏而坐諸嘉石甚者納之圜土其又甚者遷徙之

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無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜額額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其念哉

故疑辭政刑爲當明也而又有所未然者帝德光華海隅草木

之生亦與被焉人萬物之靈賢其秀也傑出易見雖散在侯邦而一統共尊皆爲帝臣惟帝拔而舉之數奏明試舜巡守舊政也明庶孔氏謂功以大小爲差是也言揚事顯車服登用如此則禮讓興而頑鄙革矣上意所嚮下必效應帝不是務而一槩施之賢能無所旌異日進茫茫功積不著何能使人自勉於德業哉禹蓋推廣皐陶知人之言也夫子曰舉善而教不能則勸又曰舉直錯諸枉能使枉者直意皆本此數爲不恭不恭則侮人不復屈意親賢慢遊是好傲必虐虐則任威治安無事人主怠荒傲虐皆勢使之然也頗頗淫無度皆爲不循理行舟虐戲也與朋淫無度皆爲不循理駕舟過之皆爲罔水行舟皆爲違理非禹此者多矣聖人之意不復能知惟力稱奉其爭可知豈容止絶也朱堯以爲嗣訟禹以爲傲一也不循天理其傲可知堯讓舜固爲洪水一大事而朱不肖不可以君天下自應妙其世天位豈容以涼德居之堯固以天下爲公也是故禹懲創其事娶四日而出啓生而弗子塗山在今濠州鍾離縣治水本爲皆墊而田功遂興五服各五百里四方相距爲五千里水去土出禹弼成之也州猶丘也丘之訓聚於是置十二州師衆也言各聚其衆也舜分冀置幽并并河南之首幽下流分青置營連豆納并五十之外薄於四海皆爲夷蠻而亦使爲畝貢之制均地利爲五長公侯伯子男皆長民者也周禮長以貴得民或曰五國以爲屬屬有長故曰五長或曰自屬長等而上之聽於天子之二伯謂之五長衆建諸侯各迪有功禹治水規模也共工鴆僝亦然其異者大體散而不合於是有陣山澤奪其利者矣三苗是也禹志存生民勤勞身率攘除大菑德盛業鉅天下攸承之而苗獨頑不就功四瀆壅閼洪水橫流汩陳其五行汩陳其五行者水苗盜爲形勝之地澤數富饒苗人擅之不肯受畝澹厲禁之令左氏經書

氏有不才子貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下謂之饕餮此苗之罪狀也夫治水賦功豈爲無政五長各迪車服旌表豈非作德而苗之頑若此人心爲難齊也然而念疾千頑永備于一夫皆儆也帝當念此舜欲修明刑政使頑讒並生意本忠恕也而捷記書識未免尚威一念所存長儆孥虐皐陶知人安民之言禹四凶流竄之戒舜豈忘之乎舜隱惡而揚善無乃與此稍乖遠乎此禹所以既然之而又疑之反復其言爲

帝曰迪朕德時乃功惟敘皐陶方祗厥敘方施象刑惟明　舜承禹言而知禹迪其德爲有敘因又知皐陶方敘此敘以施象刑天下稱其明由是言之三讓專推明主德使民日遷善遠罪而不自知不使其君恃勢倚法以操切其民而後爲行君師之職禹之思日孜孜皐陶之言惠可底行皆主此耳故自修身知人安民惇典庸禮命德討罪皆爲有敘而民協之中不犯有司豈一至之力哉

夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧　孔氏曰夏擊柷敔搏拊以韋爲之音難信泌文求義夏擊擊搏拊皆考擊之名磬稱夏擊亦稱擊拊琴瑟必稱搏拊夔曰擊石拊石周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊皆謂磬也古言鏗金聲玉止謂鍾磬鄭司農曰樂或當擊或當拊又曰拊者擊石是也搏

柷皆擊意琴今之箜柷柷形如鼓以糠實之蓋出
孔義孔氏屋壁書有傳恐有此則不可知求之六經則未有據也球玉磬鳴言
有聲中樂即所謂天球也此謂登歌周禮有頌磬歌頌則擊之石尚角角清濁
之中琴瑟尚宮宮聲大樂器重者從細輕者從大故登歌以磬合琴瑟細大諧
也自昔言樂者如此予嘗聞之知樂者以為三代之樂皆準於磬鳴球天成而
不可易者琴瑟笙竽皆人為之高下難齊故皆協之以磬登歌琴瑟協之以磬
夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠是也間歌笙鏞以間鏞鍾也案登歌琴瑟有聲而無鍾間歌笙有鍾而無磬互相備也有鍾則有磬矣
所謂終始條理金聲而玉振之聲淫液之振鼓作之也磬在堂下登歌鍾磬在
堂上由漢而來非古也鍾磬當在懸相考來格虞賓在位神人和也丹朱傲嚚
而能與羣后德讓舜德昭臨之久矣於是樂感發之後鄭曰管如篪而小併兩
而吹之又曰數如鼓而小持其柄搖之旁耳擊自擊大師下管播樂器令奏鼓
棧先鄭謂棧為道引之引謂小鼓為大鼓先引小師下管擊應鼓後鄭亦曰小
鼓應磬又曰柷如漆筒中有椎敔木虎先鄭曰作十三義此皆諸儒據漢大予
樂說詩書樂器其間亦有所出然終不能知其為是否下管堂下樂也後鄭曰
堂下特言管貴人氣也播鼗擊鼓以應管合止以柷敔吹笙擊鍾是為間歌燕
禮曰乃間歌魚麗笙由庚是也於是鳥獸蹌蹌後鄭曰編小竹管而無歌九成九變韶
周禮作磬簫左氏作簡曰簫韶者吹簫而舞歌周人吹簫而舞猶周人吹簫
舞九變故曰九磬鳳凰鳥儀有容儀擊石拊石羣又特言之於此尸正也衆工
官之長信和諧也舜命九官濟濟相讓是也鳥獸無知矣於此而率舞苗頑讙
悍嘗患其難服矣於此而允諧羣言樂效蓋終禹敢不敬應之言也卒申明以
義則以為其能致此者大旨特以器與工俱妙哉舜德盛矣夫是謂之泰和之世

帝庸作歌曰勅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
肱惰哉庶事墮哉帝拜曰俞往欽哉庸用也舜用嘉言樂效而作歌也勅天之命惟
時惟幾作歌之意也夫雖治定功成而事變為無窮其敢自已乎勅正也時至
幾動可以觀天命矣此惟聖人為能和同天人之際秦漢以來豈無功業而人
事利害參錯其間奚能盡勅正天命哉股肱有樂趣之意則元首有興起之功
然後百工為能熙廣矣幾康獨直禹嘗以此戒舜故舜於此復求之於禹皐陶
然其事必在人主也主德不昭臣力何施皐陶大聲疾言誠恐此意之或失也
故以為必念之哉事幾之來當有率作之也要在慎乃法度無作聰明以亂舊
章而主於敬又當屢省而後能成則亦主於敬強明小智果銳忽略皆難恃也
逸其體不順雖有良臣無所効之若詩臣惰庶事康此所謂率作興事也然而事必有體君
舉其綱臣治其紀若使君廢大體而親小事自以為明則君任其勞而臣居其
喜事常失之苛也舜拜而受其言以為吾固有以自盡而諸臣亦宜往而各致
其敬哉禹皐陶事舜責難盡忠無言不入益怠荒逸樂之訓禹傲虐之訓皐陶

率作叢脞之訓皆微有形象而遽勦絕之惟聖罔念作狂固不容其或滋長也而歷數百千歲肅君闇主之所爲亂亡之狀無能出此數事者言皆預立其效必至譬若岐扁論醫人之百骸九竅榮衛腑臟莫不洞究其底蘊如是則爲膏肓之疾如是則爲膚體之疾如是則可治如是則不可治皆不待目見而預言之世遂操之以爲驗稽之以爲決差失其指必至顛蹶是故禹皐陶之言皆以謨稱謀猶模也萬世之楷模也

右虞書十六篇其十一篇亡

尚書說卷第一

後學 成德 校訂

尚書說卷第二

禮部尚書兼龍圖閣學士新安黃度著

夏書

禹別九州隨山濬川任土作貢

禹辨九州界域川行兩山之間各順道水去土出任土所生以制貢法四方諸侯由是各修其職入貢天子人隨山而濬之使不壅塞於是水文燦然矣彙十二州禹并爲九州商周因之疆域進退微有不同因時之宜也以職方界域與禹貢合觀爲可見杜佑通典禹都在今太原或在今平陽或在今河東郡安邑或在今河南陽翟陽翟禹封國非都也五子之歌有此冀方樂史寰宇記曰禹自安邑都晉陽築從安邑

禹貢禹貢夏史之所作也禹平水土王業基焉故夏史追記制貢之法而作禹貢以冠夏書夏后氏五十而貢其賦法本名貢

禹敷土隨山刊木奠高山大川

敷布也布土功於天下使五長各迪水土演而民用足土無所演民乏財用治水爲出土也故稱敷土草木蒙蔽山川不可辨隨山刊木高高下下而山川之位定奠定也高山山之會也崗巒分行絡叡隨大小行其中衆水輳合於大川大川所以紀理衆小水也於是畫爲九州封濬有政令禹治水大經如此九州皆有高山大川不獨五嶽四瀆所謂刊旅濬源者也

州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底
績至于衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中
中恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于河

冀州帝都而河患為大治水在所先也孔氏既載句絕非壺口山在今慈州吉鄉縣章昭曰載事也治水壺口為事始也梁山在同州韓城縣岐山在鳳翔岐山縣汪氷經曰梁山北有龍門山禹所鑿通孟門廣八十步巖際鐫迹尚存始事壺口遂治梁次第至岐禹貢皆屬冀孔氏曰雍州山據漢言也周梁山屬并今韓城縣韓侯國也韓奕曰奕奕梁山韓侯受命是為晉望案禹貢冀界自龍門南通河而西自梁山至岐山虞夏皆都安邑若但南薄河為界形勢迫陋豈所以為帝王之都哉通河自梁至岐包長安於其中是為漢三輔帝都西界形勢為可見矣春秋傳曰中國曰大原夷狄曰大鹵說題曰高平曰太原原端也平而有度也廣延曰大鹵地不生物為鹵盧晉太原大鹵太夏夏墟晉陽凡六名岳即霍泰山在晉州霍邑縣山南曰陽覃懷古河內地今懷孟也清漳出平定軍樂平縣濁漳出潞州長子縣至磁州武安縣入清漳孔氏注漳水橫流入河故曰衡漳地理志亦曰漳水入河然則漢世河道未盡改漳猶入河也注水經漳水至斥漳縣有衡漳之名今洺州曲周縣豈故漳於此入河故其名猶存乎漳自此東北行東西為橫南北為縱漳過曲周不當復以衡名矣鄭道元失其義也漳入河當與河共瀆今漳自為瀆河淳沱易入海又與河故瀆隔遠津渠遷變不可詳矣厎致績功也原隰畎會山川厲禁皆致其功焉河不汎溢

土始可辨無墝曰壤色白而無墝也錯雜賦上上雜出第一第二之賦田中下於九州為第五先賦後田與八州異甸賦不專出於田山澤藪牧關市百工皆有賦也恒水出中山曲陽縣東流合滹沱過信安軍入易太陸澤也十三州志曰堯為大鹿禹為大陸壽縣東北合滹沱過信安軍入易太陸澤也十三州志曰堯為大鹿禹為大陸秦郡為鉅鹿鉅亦大也今邢州鉅鹿中山東鹿深州陸澤趙州昭慶皆有大陸澤則其斥地廣矣河未入海則恒衛合而為瀰漫之勢大陸論焉自河北流不壅恒衛皆順從大陸於是可耕作矣是為冀之北土霽分置并州周亦如之太康地記曰并州居常山衛水之間不以常衛為名而曰并者以其在兩谷之間也自古為戎夷之地故恒衛大陸紀於田賦之下下屬島夷與青之萊夷徐之淮夷揚之島夷同例皆夷貢也左氏傳周封魯衛疆以周索封唐疆以戎索以禹貢職方參攷之禹貢冀州太原岳陽覃懷衡漳皆行貢法則所謂周索者也恒衛大陸不行貢法蓋戎索也職方冀州山曰霍川曰滹沱既夷浸曰汾潞并州山曰恒川曰滹沱既夷浸曰漆易其界域亦可見周太原屬并以封唐叔宣王命韓侯為并牧而其詩曰以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國以為之伯即封唐戎索也唐衰而韓興故以命韓春秋狄為中國患西滅黎東滅邢衛齊霸城五鹿鄴以衛中夏其後晉逐盡諸戎今洺州曲梁赤狄也中山安喜鮮虞白狄大鄭類與東北島夷同氣類服皮而以皮充貢故韓奕曰獻其貔皮赤豹黃羆或曰自恒山至南河千里而近是為侯服而序為戎區何也曰禹之治水咸建五長各迪有功大行恒山天下巨險巖嶂阻塞草木蒙蔽狐狸所居豺狼所嗥戎生長其間剔壤驅除實賴其力梨土貶國固當與天下墾土有功者同之而其地不可盡井牧戎之飲食衣服又不與華同故因其所有與其所能使奉

二十言

職貢皆當時事宜如此雖其人聲悍難馴服而堯舜盛德天覆日照禮樂文明之化有教無類有聖人之事焉若曰狼子野心近在肘腋養虎遺患非為遠圖始別異之遂屏攘之又至於翦除之皆後世之事不可以論帝王之聖也島夷自恒山以北諸夷居於山谷者碣石山在平州石城縣春秋山戎國也舜分置幽州周亦如之島夷入貢右海壖右碣石夾之南趨河冀州無貢貢者諸侯貢天子也惟諸侯有貢故獨載島夷自外至也冀州不著疆域東兗西雍南豫三面臨河以餘州之境見之

濟河惟兗州九河既道雷夏既澤灉沮會同桑土既蠶是降丘宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同厥貢漆絲厥篚織文浮于濟漯達于河古濟入河溢為滎澤東行至今青州博興縣入海古河自今濟州黎陽縣北行至平州石城縣入海兗界東南濟西北河爾雅九河徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡潔鉤盤鬲津水經河至元城縣而北播為九河鄘注引風俗通曰河播也播為九河自此始而漢許商言古九河有徒駭胡蘇禹津在城平東光禹界中自禹以北至徒駭間相去三百餘里徒駭在今滄州清池縣胡蘇在饒安縣禹在德州安德縣顏師古注漢志般縣有鉤般在今德平縣杜佑通典入有覆釜馬頰在安德縣然則九河今見於書傳者猶存其六也然漢王横言河入渤海地高天當連底滓水滔西南出浸數百里九河之地已為海所瀦又不知顏杜猶存其處又何所據乎雷夏澤在濮州雷澤縣九河川也

夏澤也九州皆有川澤川行水澤瀦水也灉沮注水經瓠子河引爾雅水自河出為灉許慎曰灉者河灉水蓋為河水灉出而為瓠也瓠河故瀆在今澶州濮陽縣北樂史寰宇記灉沮二水俱出雷澤縣西北平地案瓠河首受河東引錯行於濮濟將鄧之間本無源委後世穿鑿通注往復非禹瀆也水出河之陰者惟濟漯見於經為禹瀆其餘皆非樂史言灉沮出平地豈非河脈壅而潛發故得灉名爾雅意或當如此若有口受河是導非壅也沮初出沮洳漸漬之義孔氏曰二水會同雷夏澤中然則澤瀆二水灌輸也土宜桑水去土反其性蘭綵致利於人人之避水居丘者皆降而宅於平土宛居河下流患最大故史特記此黑墳色黑而墳起也綵茂條長草木長茂見黑土之宜草木也田第六貞正也九州之賦庶土交正以相補除冀上上一等下下九豫上中二梁下中八荊上下三揚下上七青中上四雍中下六上下相比而得中中之賦交冀相次故著交正之義舉一以包其餘可以例通矣禹治宛疏二渠播九河作十三載數上之功始與諸州同冀述既載宛記乃同治水功次歲月著焉泉麻也篚物之輕細藏於篚篋者也蓋朝饗幣獻數織文素絲織綾綺之屬漯自開德朝城縣受河至青州博興入海孟子曰禹疏九河瀹濟漯而注之海決汝漢排淮泗而注諸江禹治水其大者四瀆漢與江合流江淮異瀆河分濟漯又為九河孟子舉要數語而足司馬子長河渠書曰河至大伾禹以為河從來者高湍悍難以行平地醲二渠以引其河北載之高地至大陸播為九河其言最精確自昔言禹治水得其旨者孟子子長而已二渠濟漯也濟通滎濮鉅野旁連菏孟為停涵游緩之勢漯行魏博淄齊間逶迤千餘里乃入海皆所以殺河暴怒然後得引而載之高地也案地理志東郡東武陽注禹治漯水東北至千乘入海蓋言禹治漯自此始也平原高唐注桑欽言漯水所出蓋據欽言漯道源高唐也武陽

今朝城高唐今濟南禹城河自朝城東出行四百餘里始得禹城漯乃導源於此鄆道元曰漯水即武水鄆意武陽以水得名武漯汜流相接故得互稱然則河自朝城而下行漯瀆武入漯故通稱漯歟大抵禹貢濟入河溢為滎因滎瀆也自朝城分河為漯因漯瀆也非有所因則無瀆則水不可強行則易決不則易塞平故易決高故易塞也漢世河患正為此孟康曰二渠一漯一出貝丘西南南折者王莽時空蓋世稱為王莽河者非也王莽河乃是秦漢間河瀆自周河徙故瀆難憑矣

淄其道厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下厥賦中上

厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧

厥篚檿絲浮于汶達于濟岱泰山青州西岱東海嵎夷堯典暘谷略封略四宅東嵎夷禹貢以為東略地淄水出密州莒縣濰山北至濰州昌邑縣入海淄川縣原山北至青州博興縣入海濟汶惟濰淄入海故別出海濱之地廣闊斥鹵魚鹽所出別於白墳之土可耕植者也青州無澤藪而擅海濱魚鹽之利太公嘗以輻湊人物管仲用之遂富其國致伯功周禮藪以富得民是必有理財正辭之義焉田第三賦第四絺細葛錯雜貢海物不能盡舉其名畎谷絲枲怪石皆出於岱山之谷夷居萊地故曰萊夷今萊州黃縣古萊國太公封齊萊人爭營丘耕作畜牧皆有自來桑古說檿絲韌中琴瑟絃汶水五源皆出龔慶奉符縣界至東平中都縣貫鉅

濟入濟青州貢道由汶入濟由濟入河不言河亮已見也**海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽**

其藝大野既豬東原底平厥土赤埴墳草木漸包厥

田惟上中厥賦中中厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽

孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞浮于淮

泗達于河徐州東海北岱南淮淮水出禹唐州桐柏縣桐柏山東至楚州盱眙縣入海沂水出沂州新泰縣艾山南至淮陽軍下邳縣入泗又治也治水之辭三又道從又用力多道次之從又次之蒙山在沂州費縣羽山在沂州臨沂海州朐山縣界淮沂既治蒙羽乃可種藝大野今鉅野澤在濟州鉅野縣水所停曰豬張華曰東原漢東平郡今鄆州鄆在鉅野東鉅野受諸水不能停蓄則汎鄆故大野既豬而後東原底平土黏曰埴赤埴墳也赤而黏且墳起也漸長包果也凡果皆傳皮故稱包赤埴之土所宜也田第二賦第五土五色所以封社夏翟雉名羽中旌旄羽山之谷有之嶧山在襲慶鄒縣山陽特生之桐中琴瑟古說以為下邳之葛嶧山非也嶧繹字異泗水出襲慶泗水縣至淮陽宿遷縣入淮濱厓浮磬孔氏以為泗水中見石今下邳有磬石山采供樂府或曰泗水徙矣不可知也淮夷夷依淮而居者商周之世常與徐戎相應和擾中國蠙魚生珠蚌屬若今鰕魚矣徐水宜染玄纖細縞素徐州貢覆釜鳥首蛇尾是生珠玉蓋蚌屬也貢道自淮泗達河或曰漢志水經皆作荷出古文荷水分濟東為荷澤入泗徐州貢

貢道由泗入荷由荷入濟乃達于河今文誤作何非也九州貢道皆入河惟青達濟南青因於兗兗淳濟達河也揚達淮泗揚因於徐徐淳淮泗達河也史省文見之濟淮皆大瀆荷小瀆不足特出酈道元曰地理志乘氏縣泗水東南至睢陵入淮此荷濟也自陶丘北至荷無泗水志稱泗者諸水可以終歸泗便擅通稱然則泗終達河豈待更舉入荷而後見哉河之爲荷恐是古文傳寫誤

鳥攸居三江既入震澤底定篠蕩既敷厥草惟天厥木惟喬厥土惟塗泥厥田惟下下厥賦下上上錯厥貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢沿于江海達于淮泗揚州北界淮東南距海陽

鳥鴻鴈也鴻鴈隨日南北故曰陽鳥彭蠡既豬而鴻鴈居其洲渚以見水去土出也鴻鴈隨日至此止不復南南則景愈短暑益多書東著暘谷南紀陽烏見經略微言是故疆理外薄四海而五服五千斷長補短三千而已陰陽之運猶有限量秦漢以來苟務廣地盡罷郡縣而德不足以洪覆反罷弊中國豈先王之所尚哉三江之名見於禹貢職方者江漢彭蠡也見於吳越春秋者浙浦陽剡濱海小瀆別爲三江稱謂偶同也自孔安國班固桑欽說揚州三江皆亂其源委鉛繆不可據近世蘇文忠謂自豫章而下入于彭蠡而東至海爲南江蜀岷山至于九江會彭蠡以入于海爲中江自嵩冢導漾東流爲漢過三澨

別入于江匯彭蠡以入海爲北江其說經本具之自昔諸家皆未嘗言此經有證有二禹貢荆州出江漢揚州出彭蠡其下遂稱三江是則江漢加彭蠡爲三一也導山嶓冢漢源岷山江源衡山彭蠡之源二也故曰文忠之說經本具之浙浦陽剡三江合於今會稽縣東北其入海處俗猶稱三江口有三江斗門范蠡伐吳蓋由此而出泛海入秀州甌浦即水經谷水也或更泛海而北自青龍江入即松江也皆達五湖水經松江奇分謂之三江口酈道元引庾仲初揚都賦注松江七十里水口分流東北入海爲婁江東南入海爲東江與松江而三東江即谷水婁江今爲顧浦由是說者遂謂范蠡出此三江案松江在五湖下范蠡審於此出則入海矣若由此入則是泝流達於源謂之入可也豈得謂之出哉由是說者益牽合謂禹貢三江既入震澤底定其文相顧正謂此三江各得所入震澤始底定亦非也震澤今太湖在今吳江縣上承苕霅諸水實連五湖其下流爲松江江漢與彭蠡合流至今蘇常間與震澤相襟帶若江漢彭蠡滎漫之勢未能順入則蘇常汎溢揚州川震澤澤也三江入海不汎溢與震澤底定得瀦水焉此自然之勢也篠箭竹簜大竹彭蠡震澤皆大澤藪長江大山經絡其間竹箭布生遂擅東南之美少長曰夭喬高也先竹箭草木而後喬木不生於塗泥之土也田第九賦第七雜出第六金三品金銀銅也古者黃金爲上幣白金爲中幣赤金爲下幣金銀重幣銅輕幣也瑤琨玉齒象牙革犀皮羽毛羽毛旄牛尾木椁梓豫章之屬島夷山越也卉草蕉葛木綿之屬揚州吳越之域地盡南海皆揚土也杜佑分嶺南爲古南越以爲非禹貢九州之域何所據依哉禹貢冀北界標碣石而著島夷則地窮沙漠凡今雲朔燕薊諸夷居於山者皆是也揚南界表海而著島夷則地窮漲海凡甌閩交廣諸夷居於山者皆是也是蓋

聲教所暨聞盛德而皆徠臣爲唐虞之盛安有四海之内而非禹貢九州之域者織貝織色絲爲錦綺如貝今猶稱透貝龜貝詩曰萋兮菲兮成是貝錦此殆類毯罽之屬果之有包者惟橘柚錫命則貢不常貢錫貢在篚下見其爲非常制也橘柚踰淮爲枳自古貴其珍奇皮吏中藥揚州貢道沿江入海自海入淮泗而後達于河海運險遠春秋吳城邗溝通江淮然則江淮固可通歟曰凡川必行兩山之間是皆有天地常性神祇定位禹之治水皆因其自然之勢順導之江淮各瀆順導入海雖運道陟險回遠而終不敢斷塹橫截以墮天地之性汨神明之位也獨龍門底柱截河行高地皆有不得已者而亦必因其有所附屬而行之非直取便利而已也故孟子言決汝漢排淮泗漢與江合瀆則決而就之淮與江不當合則排而遠之皆行其所無事也孟子時江淮已通故言此以見治水大經考工記曰凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行防洫溝屬其所附入也荆及衡陽惟荆州江漢朝宗于海九江孔殷沱潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革惟金三品杶榦栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮于江沱潛漢逾于洛至于南河荆州北界荆山南踰衡山荆山在襄陽南漳縣尚書家謂之南條荆山楊紀陽烏荆界止

衡陽今衡嶽南峰爲回鴈峰其號名猶有然歟自南河至江千里而近自江至衡山千里而遥荒服至此止而不曰南略者一視同仁不使有内外之限也東略傳海而止爾禹貢聲教訖於四海西北遠海荒昧難言然流沙以西常山以北猶以戎夷見之衡陽鉅海舟車所能至迹所能及豈當殊異内外使阻隔王化哉故禹貢荆州畫界至衡陽見荒度弼成之意其外爲揚州畫界至海見徧覆包含之意江漢曰干疆于理至于南海紀召虎之功是也江水自茂州汶山縣至通州海門縣入海漢水二源一源出秦州天水縣謂之西漢水至恭州巴中縣入江一源出大安軍三泉縣謂之東漢水至漢陽軍入江朝宗用諸侯尊王之名河水曰河彼流水朝宗于海本此江漢必朝宗于海物各從其類也江漢至荆州合流去海猶遠而已有朝宗之勢荆州居中國而其風俗躁強常欲與天子抗衡堯舜盛德苗民猶逆命故此示訓焉殷人責楚之辭曰維汝荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常言荆楚在經略之中而不知有一統之義曾不若氐羌之能尊天子也然則荆之傲慢所從來久朝宗之訓爲有旨也尋陽記九江在尋陽郡北五里其名烏江蚌江烏白江嘉靡江畎江貢江提江菌江皆大禹所疏桑落洲上三百餘里含流張須九江圖曰九江參差隨水勢而分其間有洲或長或短百里至五十里始別於鄂陵終會於江口尋陽今江州桑落洲在德化縣鄂陵一曰西陵今鄂州武昌縣孔甚殷衆也江漢將變海九江居其下分流枝派甚衆水去通利故沱潛之自峽而下者得引而東注江合雲夢澤數土出可耕治沱潛行水雲夢豬水江漢既合於是有行水有豬水今鄂渚江陵上下沌水與江連接春夏間水漫無際蓋川澤相因也沱潛釋曰水自江出爲沱漢出爲潛沱自水康軍導江縣分江東至眉州彭山縣入江此江别爲沱入所

藪富爲天下饒雲夢楚澤也孔穎達引司馬相如賦雲夢方八九百里以爲此澤跨江南北故每處名存漢志雲夢在華容南西陵編皆有雲夢官郭景純說雲夢今巴丘湖即岳州巴陵之洞庭也韋昭說雲上今雲杜縣屬江夏杜預說南郡枝江華容皆有雲夢而郭思說江北爲雲江南爲夢鄭漁仲遂以左傳楚子濟江入于雲中今監利玉沙景陵等縣田于江南之夢今公安石首建寧等縣薛士龍謂雲夢在今江陵以東蘄黃以西諸澤亦一皆雲夢縣隸德安景陵縣有古雲夢城長林安陸巴陵等縣皆有雲夢則江北不得專名雲也字書江波爲雲竹澤爲夢雲夢謂水草間也樂史寰宇記雲夢半在江南半在江北其水中有平土有高丘其言與孔氏正義合雲土言江波間土出夢作乂言草澤間可耕作且安治也塗泥下地職方荊揚種皆宜稻澤國也田第八賦第三杶古椿字榦柘也弓榦柘爲良柘古檜字礪砥磨石砮石中矢鏃丹朱砂箘簬美竹楛亦竹也中矢榦三邦大國也次國小國也分土爲三瓜致也荊州貢道舟車互載竹木石皆重難致故使有無相補輕重相備足其名數而已菁茅三脊劉昫說今辰州盧溪縣包茅山出三脊茅香也道記縮酒香茅零陵縣貢之將以交神明故包裹匝固菁茅致敬焉荊州工善織組尺二寸曰大龜筍不闕用則不使貢神物不敢褻不多畜藏也不曰貢而曰納異其名也異其名者貴之也杜佑曰蘄州廣濟縣蘄山出大龜九江納錫即此貢道獨言江漢則不及西境故兼稱之荊州初水運泝江漢而上乃舍舟陸運出汝葉至洛陽西逾洛不復渡河至孟津而止故曰至于南河不使冒厎柱之險也東南諸州貢道入河者皆不過厎柱

荊河惟豫州伊洛瀍澗既入于河滎波

通志堂

知也桑欽水經潛水出巴郡宕渠縣酈道元注漢水枝分潛出故稱潛今有大穴潛水入之通罨山下西南潛出謂之復水或以爲古之潛水鄭康成曰其穴本小水積成潭流與漢合禹自廣漢疏通爲西漢別爲潛世或未能盡知也然此皆屬梁州流入荊州而猶有其名何哉漢至南郡枝江有沱水鄭康成以爲尾入江首不受江不應爾雅而以夏水自華容分江入沔爲沱豈非牽合蓼孔安國曰沱潛發梁州入荊州其言雖不詳而未失也孔穎達求之不能得而曰安國武帝博士地理志無容不知沱潛雖於梁州合流復於荊州分出由濟入河還從河出幾於誣矣余按經文梁州貢道浮于潛逾于沔東沔西潛中隔嶓東東爲沔西爲潛漢此經文也諸儒固能言漢有二源俱出嶓冢謂之東西漢水然而沔漾附會源委交錯其說多端酈道元引漢中記曰嶓冢爲分水嶺以此推沔水無西流以西皆西流即其地勢源流所歸故俗以嶓冢爲漾水出嶓冢東流爲漢西漢安得復有漾哉浮潛逾沔則嘉閬以南安得又稱沔入之理糾桑欽之誤是矣然猶以引漾入西漢又謂東西俱受沔漢之名則何蛟經道寸漾東流爲漢西漢安得復有漾哉浮潛逾沔則嘉閬以南安得又稱沔哉潛爲梁州貢道蓋大潛也嶓冢山起秦州天水縣東南行縣延至三泉縣東漢水出三泉西漢水出天水縣東南入白水至巴中縣入江凡漳益夔利水道皆由此泝流北上是固大瀆足爲一州貢道矣其名爲潛鄭康成所言通罨潛穴恐當是也然沱潛合爲一流以出矐唐至荊猶各存舊名者所以紀江漢之源委也潛漢與江合獨東流至夏口沔漢又出而會之江漢合流卒入于海而自九江以上稱沱潛九江而下稱江漢至揚州合爲一江而猶稱中江北江以見二水各瀆共流歷梁荊揚首尾三州其可合者不得而分也如河既醴二渠又疏九河流注兗豫青徐其當分者不可得而合也此禹治水大經皆行其所無事也梁州沱潛既道而後其功被黎雅諸夷荊州沱潛既道而後雲夢澤

王相臣

既豬導菏澤被孟豬厥土惟壤下土墳壚厥田惟中
上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯
浮于洛達于河豫州南荊山北河伊水出虢州盧氏縣熊耳山東北至
鞏縣入河瀍水出故穀城縣譽亭東至偃師縣入洛穀城今并入河南縣入洛洛水出商州上洛縣冢領山東北至
出新安縣東南至河南縣入洛禁波禁澤也河溢爲禁故稱禁波見騰涌之勢
在今鄭州滎澤縣禁波之豬於澤者爲豫境其流出陶丘而東者非豫也菏自
興仁東氏縣分濟至單州魚臺縣爲菏澤導其波流覆被孟豬孟豬豫澤也在
應天虞城縣菏之流而南下被孟豬者爲豫境其澤一於魚臺與流入泗者非
豫也是爲紀事之法菏至魚臺縣東南故湖陵縣入泗由泗入淮由是淮泗通
河故著其源流焉汴水經曰禹塞滎澤淫水而一於滎陽下引河以通淮泗名
滎澤湯渠一名浚儀渠一名汴渠然則河兩道通淮矣曰汴非禹瀆
也何以言之汴於經無名見也濟逾河爲滎菏被孟通泗皆有名見源流相屬
汴無名見非禹瀆也禹濬畎澮距川川皆大瀆行於兩山之間澮洫則皆人爲
之者也徐豫地平井畫端整凡今陰溝汳睢諸水皆無源本皆溝澮井絡互相
灌輸皆當受水於菏濟者也自滎澤廢故皆受水於滎滎耳滎蕩
出河斷非禹跡禹治行河本以河湍悍難行平地故釃二渠以引河而後載之
高地二渠非得已也後世不識聖人之意妄鑿河爲瀆武不順地力武附屬不
理孫故其勢易決蓋非獨滎蕩也其下濮水通河而酸棗決瓠水通河而瓠子
決汴渠亦屢決至王景治汴鑿山開閘十里置門使水更相回注紊亂渠脉而

禹跡益壞矣且所爲通淮泗者以舟楫之利也菏已通矣而何更用通滎蕩哉
其曰禹塞浭水而鑿之者春秋戰國之際商鞅功利而忽遠圖并植私洵欲而
不顧大經策謀之士托其名於禹而世不察也河渠書曰滎陽下引河東南爲
鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衛與濟淮泗會于楚其在春秋戰國之際明矣于長不
可誣也土有二等壤不言色非一色墳壚土疏而黑其下土也田第四賦
第二雜出第一織纊細綿磬錯攻磬錯石錫則貢豫州貢道由洛入河華陽
黑水惟梁州岷嶓既藝沱潛既道蔡蒙旅平和夷厎
績厥土青黎厥田惟下上厥賦下中三錯厥貢璆鐵
銀鏤砮磬熊羆狐貍織皮西傾因桓是來浮于潛逾
于沔入于渭亂于河梁州北界華山之陽西距黑水黑水出甘州張
掖縣雞山亦名懸圃謂之玄丘之水南至沙州
西之山皆岷東皆嶓冢也山國地高本
在雅州嚴道縣諸葛武侯征蠻至此夢
旅祭也九州山川皆當祭蔡蒙在戎夷
其地者祭之禮樂彬彬矣語曰顓與爲
秩和夷和川諸蠻今黎雅以南漢所開
遂行貢法也是則唐虞之世西南諸夷
據險與中國隔絕秦惠王始伐蜀通蜀
道始皇并天下置巴蜀漢中郡則岷山

以東嶓冢以南亦嘗不通矣黎黑地土青黑色田第七賦第八雜出第七第九
璆琳琅玕璆玉鏤鐵剛可以鏤者厥貢織皮織表曰皮出於西夷禹貢織皮兩見梁熊羆狐貍
織皮西傾因桓是來雍織皮豈嵩析支渠搜皆夷貢也西傾雍州山在洮州臨
潭縣西南土谷渾界中杜佑通典曰桓水所出漢志桓水出蜀山西南行羌中
入南海鄭康成諸儒說西傾因桓是來皆牽合酈道元曰岷山西傾俱有桓水
二水別名兩川流稱懸殊當如是然其行西傾浮潛漢以達于沔則吏支離難
據直以經求之必當有水自西傾可以達蜀者沙州記曰洮水與墊江水俱出
強臺山南即墊江源山北則洮水源西傾一名強臺又山海經白水出蜀郭
景純注云從臨洮之西傾山東南流入漢而至墊江是則白江墊江皆自西傾
東南達蜀世代遷易號名變殊不可得而知也西傾夷國織皮其土物也由西
傾之南因桓水來蜀隨梁州入貢織皮中國貴之而夷亦愛蜀物漢開西域固
以大夏有邛竹杖蜀布而大夏言市之身毒國其開西南夷亦以夜郎得枸醬
也然則夷之愛蜀物有自來矣漢之所以甘心疲弊中國發民開道使者適幣
相望又至於萬里遠伐覆師殺將者亦不過爲馬犀象橐駝珠璣珊瑚壁流離
諸難得之物而已司馬子長曰耳目欲極聲色之好口欲窮芻豢之味身安逸
樂而心誇矜勢能之榮流俗之漸民久矣雖戶說以眇論終不能化故善者因
之其次利道之其次教誨之其次整齊之最下者與之爭邊絕商賈嚴關出入
之禁皆爭道也揚雄宅曰禹后別異蠻夷出令曰毋予蠻夷外粵金鐵田器馬牛
羊蓋雖蠻夷亦以此望中國而輕犯邊禹貢織貝夷貢土物於中國則必紀其道
理所由蓋不獨通道九夷八蠻爲中國盛德所致而遂以見華戎通貨爲懋遷
利道之術周禮懷方氏致遠物夫豈爲苟貴難得成哉子長又曰蜀地饒巵薑
丹砂石銅鐵竹木之器南御滇僰僰僮西近邛筰筰馬旄牛然四塞棧道千里

無所不通惟褒斜綿戴其口天水隴西北地上郡與關中同俗西有羌中之利
北有戎翟之畜畜牧爲天下饒而地亦窮險惟長安要其道然則梁雍從來挾
戎狄爲富故周人建國并梁於雍漢遂因之而關中之富居天下什之六此道
之變不可不知也梁州貢道浮潛逾沔即注水經所謂東西兩川俱出嶓冢同
爲漢水者也舟運浮潛阻嶓冢陸運逾沔復舟行入渭泝渭入河截流而渡蓋
蒲津也直渡曰亂渭水出熊州狄道縣鳥鼠同穴山東南至華州華陰縣入河
孔氏曰還帝都白所治事言貢物雖上而諸侯至者必當親
詣帝都白所治事周禮所謂陳謨獻功也它州可以槩見

黑水西河惟雍州弱水既西涇屬渭汭漆沮既從灃水攸同荊岐既旅終南惇物至于鳥鼠原隰底績至于豬野三危既宅三苗丕敘厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下厥貢惟球琳琅玕浮于積石至于龍門西河會于渭汭織皮崑崙析支渠搜西戎即敘

雍州西距黑水東界河自龍門而上冀雍分河爲界雍居
其西故稱西河猶豫在冀南而稱南河也弱水出吐谷渾界窮石山自甘州刪
丹縣西流入合黎禹貢水無西行者惟弱水西行東南皆說海西北悠遠不可
究見於此始有西行之水焉西域傳曰于闐以西水皆西流注于西海又曰自
條支乘水西行百餘里近日所入云弱水不能勝芥而可以皮船渡此水之異

者也涇水出涇州平涼縣笄頭山東南至永興高陵縣入渭屬附也水之交口在水北者名汭洛入河爲洛汭洛之北也涇入渭爲渭汭渭之北也漢志扶風漆縣漆水在西今邠州新平縣也入涇又水經漆水出扶風杜陽俞山入渭今鳳翔普潤縣也二水不與沮水合皆非是沮水出坊州昇平縣子午山東至耀州華原縣入洛酈道元曰沮水合濁水又分二水一水東南出即濁水俗謂之漆水又謂之漆沮水入渭一水東出即沮水也下復注濁水亦得漆沮之名入洛酈說一水入渭合經一水入洛合孔傳爲精詳矣然恐未免附會也洛水出慶州慶洛源縣至同州白水縣入渭子案禹貢雍州有漆沮無洛職方有洛無漆沮孔傳漆沮二水一名洛沮洛源委皆可放豈洛一名漆與沮合乃名漆沮歟謂別有漆水與沮俱入洛故一名洛歟未能盡攷也豐水出永興長安縣終南山北至咸陽縣入渭荆山在耀州富平縣尚書家謂之北條荆山終南一名大白惇物在永興武功縣或曰華山別名豬野在涼州姑臧縣今名野豬澤孟子曰泽水者洪水也水逆行淮南子曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢逆流無有丘陵高阜滅之雍東爲雷首南爲潼華西則隴山也三面大山抱之水泥其中則自今同耀而北至鄜坊西連邠岐涇原渾淪爲一大澤堯之所謂懷山襄陵爲可想也弱水西流渭循南山東流涇洛自北來注之水積不泄淵停浩蕩涇洛反西與弱水合是爲逆流河既東下雍州諸水源委始正弱水自西流涇乃屬渭洛亦從之豐水自南山北流亦同入渭逆流之勢遂熄荆岐二山始出秩在祀典岐葉已見又見於雍者二州分岐爲界也而雍主其祭涇渭洛爲川津荆岐終南鳥鼠豬野爲山澤三農播殖虞衡作材事神有禮奉上有功九功之德無不可歌者故稱底績禹貢三底績皆爲與我夷接界行中國貢法而見也夷地畧矣三危本空地徙苗居之故曰三危既宅苗始以負襄頂

不受令竄於此而皆宅邑力畎自爲齊民大有次敘故特紀之孟子曰以善養人然後能服天下三苗丕敘蓋能使貢賦罪戾之人亦皆悅服矣土黃色而壤土之最美者關中膏腴號爲陸海田第一賦第六田雖美地狹多山不若徐豫大田多稼也球琳玉也琅玕舊說石似珠蓋珊瑚之屬一州貢物惟球琳琅玕其土地所有也而爲世所貴圭璋璧琮祭祀朝饗皆用之雍州獨無簡物之珍貴輕細者莫如玉則亦用玉歟玉固有特美者也積石山在鄯州龍支縣雍州貢道二北自積石浮河至龍門止于西河不使乘險也荆貢道至于南河雍貢道至于龍門西河皆避險也其南道浮渭而東與自涇南下者皆會于渭汭然後順流而東各因其便也崑崙析支渠搜皆西戎服皮罽而以充貢即就也西戎種類多此三國其最大者服屬諸小國故就而次敘之有敘則有帥有從雖夷狄聖人未嘗不敘之以長幼之節也序於貢道之下世一見無貢節來斯受之禹貢夷三種和夷出田賦與中國同故敘於賦上島夷萊夷淮夷入貢不出田賦故敘於貢下崑崙析支渠搜無貢節故又敘於貢道之下崑崙自張騫窮河源而以爲河一源出葱嶺一源出于闐合流注蒲昌海潛流地下南出積石爲中國河司馬子長謂張騫鑿固未嘗見禹本紀山經所謂崑崙者桑欽始步武紹緝踰度而通之然所謂三層爲崑崙丘去嵩高五萬里其高一千里者卒莫知其處也禹紀山經固詭怪難信至唐薛元鼎使吐蕃自成紀西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧尾曰闊摩黎山而謂之崑崙河東南流與積石河相連隱測其地在鄯南之西杜佑通典痛詆張騫之妄桑欽酈道元之附會而斷以爲崑崙在吐蕃然猶持河源爲證案禹貢道渭積石雍州出崑崙與析支渠搜同見其爲西戎朝貢中國而已本未嘗言河源自崑崙出也以經推之雍西界黑水而序崑崙析支渠搜則必皆當在黑水之東黑水正在吐蕃界中則崑

崙恐或在其界然既以禹紀山經爲難信而猶以河源定崑崙閻摩黎山耳一曰遂龍崇崙之號亦恐有未然者兩存其說闕疑可也析支漢曰賜支在金城郡河關西應劭曰東去河關千餘里謂之河曲羌漢朔方有渠搜縣朔方今夏州李膺說涼州古渠搜國禹貢雍此界至甘涼則今涼夏皆中國也漢置郡縣大抵取古名以示服遠非必眞是其地不可泥爲據也禹貢九州莫青徐揚梁雍皆有戎夷統於牧伯以爲外臣天子有道守在四夷四夷東南脆弱自漢置郡縣中間雖反覆尋即撫定故自漲海以北列爲中國久矣惟西北諸戎自三代已不能制禹揚風沐雨勤勞一身奪波濤魚鱉之區而開理之其誰敢不聽命夏德之衰后稷之孫不窋失職逃于戎狄之間蓋今慶州也其去禹實未及百年而已胥爲夷矣周室東遷西戎入國服于秦岐梁山涇漆之北爲義渠烏氏朐衍之戎漢初長安北去七百里爲胡地武帝雖斥逐置郡亦不能盡復禹迹自永初羌叛侵擾并涼內連三輔羌雖弊而漢亦衰五胡亂華關隴河湟淪爲戎區其後唐都長安而吐蕃爲腹心之疾然則禹域九州兼制萬里中國尊而四夷安何也侯衛賓服蠻夷要服欲與聲教即理之不欲與者不理蓋自淮南厲王賈捐之虞詡范曄江統之儔皆能言之然而夏商之間王制未改封豕長蛇抵巇伺隙蜂蠆屯聚遂至蕭牆之內驅欲臣妾之也蓋嘗觀舜禹皐陶之謨訓而得其所以治夷狄者三焉其道甚平易明白而後世有夷狄之患者則皆反其道者也舜之咨十二牧曰食哉惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服一也益之戒舜曰徽戒無虞罔失法度罔遊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二也其須堯曰帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海爲

天下君四方疆域苟無大德何以徧覆萬國共尊苟無天命何能昭受三也

河壺口雷首至于太岳厎柱析城至于王屋太行恒山至于碣石入于海西傾朱圉鳥鼠至于太華熊耳外方桐柏至于陪尾導嶓冢至于荊山內方至于大別岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原孔氏曰凡此皆先舉所施

導岍及岐至于荊山逾

功之山於上而後條例所治水於下互相備是也班固馬融王肅皆言岍爲北條西傾爲中條嶓冢爲南條北條行河中條行渭洛濟淮南條行江漢蓋約經文也鄭康成謂岍爲正陰列西傾爲次陰列嶓冢爲次陽列岷山爲正陽列則贅矣隨山濬川行兩山之間先列諸山河渭濟洛淮江皆可因山而見岍秦之西嶽在鳳翔天興縣東行爲岐山岍在渭之北荊山在涇之北梁山在洛之北經逾于河孔傳此謂梁山龍門西河蓋河西岍岐荊之外更當有梁山而經省文直言逾于河故傳發之河西治岍岐荊梁行渭涇洛皆入于河於是逾河而東治壺口諸山其次序如此經逾逾洛逾洔逾河逾渭河皆一義謂涉之也而鄭康成乃獨以逾河爲山之脈絡江河不能斷意謂自壺口至碣石皆梁山逾河爲之遂合而爲正陰列豈非誣哉山行界水則止豈有橫度江河而行者禹貢南山西自吐蕃界由今洮岷秦渭東行於河之陰故岍岐與嶓冢爲宗北山自陰山界由今朔武嵐石南行於河之陽故壺口

雷首與太行衡山為宗梁山壺口夾河相距其廣狹雖不能億度要之脉絡本不同也壺口為孟門山雷首今名三山在河中府河東縣太岳西南行為雷首底柱在陝州硤石縣太岳東北行者為析城山在澤州陽城縣又東為王屋山在絳州垣曲縣太行山在懷州河内縣一名五行山導山行河先列岐荆於西然後出壺口雷首於東則河行於兩山之間也西為壺口東為太岳汾水行其中汾水出嵐州靜樂縣管涔山南至河中府寶鼎縣屈而西入河壺口界汾而止河自華陰折而東行雷首界河而止西南為王屋山東北為太行山沁水行其中沁水出大通監縣上縣羊頭山南行屈而東入河王屋界沁而止漳水在太行山北漳水東行入河河自黎陽屈而北行太行界河而止恒山在中山府曲陽縣衛水在其南衛水東合滹沱東北入易恒山界滹沱而止凡此諸水皆行兩山之間山界水必止豈能橫截江河而行也漳水之北滹沱之南猶有山川禹貢皆略之汾沁漳滹沱導水亦不復出水自高而下各循其瀆不施疏導之功兩山之間皆可因見故不紀載太行恒山皆東行水亦隨山而入于河自然之勢也碣石直載河之所入而已此自岍至碣石古說以為北條者也自西傾東行為朱圉山在秦州大潭縣俗稱白巖山自朱圉而北行為鳥鼠山鳥鼠東行至太華西嶽也行河先列岍岐於北至此又列鳥鼠太華於南渭蓋行於兩山之間也熊耳東北行為外方嵩高中嶽也在河南登封縣濟水自河南出為滎澤鄧道元曰滎口石門西帶山隰蓋嵩高之北也商山東南為桐柏山又南為陪尾山今曰橫尾山在德安安陸縣此自西傾至陪尾古說以為中條者也内方山亦名漳山在荆門軍長林縣大別古說在漢陽軍漢陽縣名魯山或曰漢川縣甑山左傳楚禦吳濟漢而陳自小別至于大別則在漢南矣導山桐柏至陪尾在漢北嶓冢至大別在漢南源流可見今皆以為在漢北不能詳也陪尾大別皆以見雲夢陪尾雲夢北境大別東境也自嶓冢而東至荆山又南至内方又東至大別以行漢水是為北江漢於此與江合岷山之南至衡山之北以行江水是為中江數淺原今曰博陽山在江州德化縣江過數淺原與彭蠡合衡山之南則彭蠡上流贛彭諸水俱入彭蠡是為南江凡此古說以為南條者也北條起岍南條起嶓皆稱導水莫大於江河東西橫貫南北川瀆之宗中條渭洛濟淮各行東西之半或不及焉為大抵北條皆水尾專為行河曲折之勢中條皆水源南條三江源委並著江略漢頗詳焉漢水東行有曲折之勢而兩川俱赴已患渾淪大澤復浸淫之固當詳之使有攷也然自後世通渠漢川雲夢之際禹跡固多湮沒矣

導弱水至于合黎

餘波入于流沙 合黎山亦名羌谷在甘州張掖縣西北流沙居延海也有沙隨風流行曰流沙案段國沙州記澆河西南有黄沙周回數百里不生草木州取名焉不曰沙隨風行也佑當別有據弱水西行至合黎與張掖河合曰黎水其餘波入居延以地勢隱測之居延在合黎東北山川悠遠水一東一西書傳無所紀載不能詳也導弱水至合黎止合黎之西為夷界故不復紀其所經歷而西行山川實始於此西境訖海為可知也禹貢北海無所著見何也北海最遠中隔沙漠廣袤數千里漢霍去病伐匈奴始度漠北臨瀚海而弱水西北有蒲類海居延海鹿濁海雷翥海蒲昌海皆海曲澤渚因中國事夷狄始各見於書傳至突厥并服朔漠諸國其地自遼海以西西至西海萬餘里南自沙漠北至北海五六千里云

導黑水至于三危入于南海 黑水自三危經夷界入南海其源委皆可見中

一千百八十

間隔夷界故不復紀猶弱水自合黎而西也南海亦夷界而紀黑水之入何也南海疆理之所及也和夷在王略之內矣西戎因其帥屬敘之而已不及以政故山川之在其界內者皆不紀導水先弱黑弱水包西戎以訖西海黑水定梁雍之界以達南海是爲華夷疆域

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海

河源在夷界自積石入中國始施工故自積石而下紀其所經歷焉龍門上口曰孟門山在慈州文城縣下口曰龍門山在河中府龍門縣河本行于兩山之西而鄜丹以西地勢下河湍悍行里地漱齧多敗故禹鑿山爲瀆扼東之樂史寰宇記曰河自丹州汾川縣南入鄜州鄜城縣岸頓狹人呼爲石槽河出龍門而南觸華山之陰折而東行厎柱特立於河之中禹析爲三門今名三門山河流包之亦所以扼東之也尤爲險阻漢楊炎建議鐫廣厎柱石投水中不能去湍流沸怒爲害滋甚漢武帝曰聖人功通於神明豈易繼哉其言是矣孟津在孟州河陽縣洛汭洛入河處過言且行且入相漸被也自華山東行爲嵩山伊洛瀍澗合爲一川北流入于河是爲山川一都會周人卜洛蓋自古以爲令居矣大伾水經以爲在成皐北濟入河處許慎曰今黎陽之黎山鄭康成曰在修武武德界贊注漢書謂爾雅山一成修武武德間無此山今黎陽山一成臨河隄爲大伾孔穎達謂瓚言爲然黎陽今濬州導河南至華陰折而東行至大伾折而北行所謂千里而一曲也經文次第當有黎陽黎陽有津梁雍渡河

自蒲津荊豫自孟津壽兗自黎陽津降水水經降作絳當從今文作降鄜道元以爲發源屯留下亂漳津今恩冀州界皆有枯降瀆本無源委水經河東沙石堰鄜注或曰沙丘堰不遵其道曰降亦曰瀆堰障水也余謂禹疏二渠載河北行高地水無有不下者也苟非堰遏何以能載之高地哉今澶州臨河有繕隄自黎陽入北至恩州清河歷亭皆有之然則降水者自元城以北隄堰遏水可謂不遵其道矣然使放縱行於卑地則青兗徐豫皆被其害矣亦知築隄障水不能行卑地矣而龍門未鑿其患在雍厎柱未析其患在豎隄不行濟漯上流壅并推瀙而下其患在青徐不疏九河水積高於隄兗更痴之此其首尾相因之勢也隄障不得盡爲非緜爲其一而廢其餘功何以能立漯在朝城縣在元城相去甚遠王橫曰禹之行河隨西山東北去賈讓曰河西薄西山東薄金隄則漢世猶以隄隨出爽閒猶有降瀆者河本行漳瀆降水浸淫亦引入河而行其瀆入猶記其名耳導河積石龍門華陰厎柱孟津洛汭大伾大陸九河逆河皆河之要會如諸家說降水果若有源委不過與漳淇洹滱等耳漳淇洹滱皆不出非河之節會也顧獨出降何哉大陸澤左氏魏獻子田于大陸還卒于甯杜預曰大陸吳澤在衛州修武據經河過降水始至大陸止使如桑欽之說大伾在成皐而修武猶在降水之西鄜道元欲兩存之故謂自甯至鉅鹿皆爲大陸非也循經而求當廢杜說大伾在黎陽降水在元城以北大陸當自邢連中山深趙界地說曰大伾地喉言河始自此北行也大陸地腹言水所鍾也關並曰河決率常於平原東郡左右其地形下而土疏閒禹治河時本空此地以爲水隈盛則放溢少稍自索而賈讓亦謂陂障卑下以爲汗澤使秋水多有所休息左右游波寬緩而不迫然則降水是非隄障放溢之水歟大陸豈非澤藪豬畜之水歟漢世言治河者

大抵猶識古意不大訛妄也九河當以許商爲據商言自禹以北至徒駭間相去三百里經大陸又北播爲九河則當滄德間明矣桑欽起元城非是逆言迎受之也禹河自碣石入海此不言巳見也逆河碣石今皆淪于海

嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

嶓冢山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海

漾水出三泉縣嶓冢山孔氏曰泉始出山爲漾水東南流爲沔水至漢中東行爲漢水是也又曰漢上曰沔言爲漢上流也漢中今興元漢水東經均州武當縣爲滄浪之水今曰滄浪水漁父歌濯纓在今漢陽軍去太別太近經滄浪猶隔三澨乃至大別三澨失其處地說漢水東行屬大別之陂南入于江水回曲曰匯漢水入江又東廻曲爲澤是爲彭蠡然則彭蠡受鄱贛諸水又得漢水回曲停涵乃始能爲澤漢於是東行爲北江入海澧水出酆州石門縣東合涔水至安鄉縣入洞庭湖洞庭巴丘也合沅湘諸水至岳州巴陵縣入江東陵漢志廬江西北有東陵鄉水經江水過下雉縣北刊水白東陵來注之下雉在興國軍永興縣經行中江其所經歷皆在江南而志稱東陵在廬江西北又過九江至東陵州九江盡於此而尋陽記桑落洲上三百里合流皆所未詳迤連延也東行連延而北會于彭蠡之匯又東爲中江入海贛水合彭蠡豫章湖淦濁餘鄱僚循發大庾嶠衡山之陽總納十川下鍾彭蠡是爲南江入海經不誤出南江揚三江既入爲已見史省文也孔氏曰有北有中南可知是也導山雖出衡山爲彭蠡上流彭贛諸水略不紀載何也其水順道未嘗施治理之功且無可識之事也潛漯諸水皆如此蘇文忠引陸羽三泠味別之說何如曰三泠見波流相激之精以爲三江赴海之證則甚的確而非禹導水所急也凡水順道不汎溢而後有浸潤之功舟楫之利故其或分或合經一一敘其源委味別雖精乃其細者耳經中江北會于匯今彭蠡自南康星子縣東北至湖口入江則差與禹貢不同水道改矣漢有沔漾之名皆東漢水也地理志西漢水出西縣嶓冢山南入廣漢白水蓋潛漢也經不著其所出自古皆以爲東西兩漢俱導嶓冢則或然矣而西漢固無沔漾之名漢志漾水出隴西氏道至武都爲漢武都東漢水受氐道水名沔是則沔漾俱爲東漢也獨氏道武都脈絡不通川渠阻隔武都受漾爲不可據而桑欽遂徙氏道漾水爲西漢之源由是愈紛錯鄒道元委曲遷就通之以潛伏之流證之以難驗之論更覺齟齬故當盡廢諸說而一之以經文杜佑通典秦州上邽縣嶓冢山禹導漾水至此爲漢水亦曰沔水其說爲可據上邽今廢入清水金牛今廢入褒城常璩華陽國記漾水出漾山漾山尋求不得其處漢志沮縣沮水出東狼谷中水經推爲沔水之源今興州和政縣漢沮縣是否姑存之要與孔傳不同矣三江孔傳爲誤班固桑欽承之其失愈遠孔傳彭蠡江分爲震澤遂爲北江入于海江至彭蠡合爲一未嘗分也地理志北江自會稽毗陵縣入海中江出蕪湖自陽羨入海南江從吳縣入海其區在吳縣西自石城分江水至餘姚入海桑欽盡據之以行三江其最舛繆者沔與江合流至石城分爲二南江逕宣城寧國爲長瀆注具區東則松江出焉奇分爲三

江口又東至餘姚入海宣城與具區隔山江豈能越山而過也酈道元知范蠡乘舟出三江口別爲三江而不知自餘姚入海即吳越春秋所謂三江者也松江自從吳江入海與餘姚遠矣備攷本末指其謬誤以伸經文使學者無所惑焉酈道元曰南峽北有北谷村兩山間有水清深澹經江水逕西陵峽歷禹斷江酈道元曰南峽北有北谷村兩山間有水清深澹而不流者舊傳昔是大江禹治水以此江小不足瀉水禹更開今峽口水勢斗衝此江遂絕今謂之禹斷江必當是也峽險不滅龍門砥柱人遂乘之豈禹之舊乎曰不然梁貢道浮潛逾沔以入于渭荊貢道浮于江沱潛漢逾于洛至于南河東西各行蓋亦使人避峽險矣

導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海

山海經王屋之東灒水出焉郭景純曰灒沇聲相近發源爲沇東流爲濟酈道元曰重源潛發出今孟州濟源縣平地導水皆有所自始沇獨無之而與弱黑同例以其皆發于平地也潛源雖有之而難徵故史不紀載濟至溫縣入河南當鞏縣之北洛口也河南受洛北受濟孔氏傳口濟與河並流十數里而南截河又並流數里溢爲滎澤在敖倉東南故滎澤通脈絡然河自東行濟自南行世所謂十字溝者皆人爲也若以理推之濟出王屋其餘麓東行自河北截河南行而沒于水中不可見今所在水中石磧如此者多此則濟瀆也河過洛汭兼受濟洛勢益湍悍禹欲載河行高地因濟水有出南之勢疏滎澤以受之河水汎溢滎澤待於其南有口納之固當奔趨而往截河之勢誠不足怪然河本東行波流盛大濟不能挾之而南也故濟水

截河而河大勢自東禹更疏其口使通利由是濟南亦河東爲十字溝誠有人爲之力焉水經滎瀆受河有石門王莽時天旱濟瀆在河北者遂斷不復入河川流固自有竭涸時而濟爲大瀆不應絕其所以絕者所在守鑿引水源淺流緩會逢旱乾由是而枯耳酈道元曰其後水流逕通津渠勢改不與昔同其言是也蓋事又變矣夫豈獨濟哉河亦因守鑿失東注之勢鄭國鑿涇其利溥矣而終爲失古人之意司馬子長作河渠書致意深矣其後張戎能知之世豈以其言爲是哉滎澤亦遂塞正坐汴渠自長安以東鑿河灌溉漕運河流已患遲緩汴渠居滎澤之上先受河水水皆南去其東豈復更有波濤浩蕩溢出爲滎如禹故事哉澤無流注之水久當淺塞澤高而瀆下水雖有盛時亦不能入此皆自然之理也酈道元曰滎口石門地形殊卑又曰滎瀆東南流今無水又曰澤自西緣帶山隰秦漢以來亦有通否濟水與河渾濤東注皆紀實也今水雖斷人猶謂其處爲滎播識禹迹也禹河南出爲滎東出爲漯滎雖廢漯猶通行而自昔滎漯皆未嘗決唐衰鑿河南山瀆後世無瀆安而已滎澤鍾水盈則行之陶丘在廣濟軍定陶縣濟水通定陶至乘氏分流爲菏東合汶水入海蘇文忠曰禹隨山濬川隨山者隨其地脉而究其終始也地之有山猶人之有脉也有近而不相連者有遠而相屬者此言是也獨江河不能絕之語本鄭康成非也近而不相連者潼華雷首趾麓相距僅能容河而實不相連遠而相連屬者萬高東南皆平野而與泰山脉絡不斷山分二條北條爲原維蒙羽南條爲芒碭北盛南微泰山居北爲之宗泗水行其中泰山西對太行山河濟故瀆行其中南對桐柏以東至楊楚間諸山而淮行其中沿水之源流則山之脉絡皆可求也故曰隨山濬川河過洛汭勢當就卑禹既疏濟然後引河而東過大伾又當就卑禹又疏漯然後引河而北於是河

行漳降瀆合滹沱滱易以入海此所謂不逆地肋附屬孫順者也惟河入泲自北而南爲橫絕阜麓然經導荷澤被孟豬蓋是因定陶下之勢導而行之淺流覆被不敢鬬鑿爲深渠也後世興水利者大抵鑿山斷壅以墮天地之性雖其勢小大不同要皆與方命圮族同科蒙恬自以爲不能免誅戮是矣經溢爲榮導菏澤被孟豬溢被皆一字之工足以觀禹跡桂佑通典力詆桑欽以爲濟瀆已鬱復行濟水與禹貢不同爲謬何如曰非也濟水雖絕其瀆猶在雖中間皆經穿鑿亦多或斷或續然水之附入於其瀆者猶可尋求緝之以存禹迹非無理也佑言爲過桑酈之失自是多幸合耳

導淮自桐柏東會于泗沂東入于海 導水書法有四弱黑沇不著所自水出平地也黑水出雞山則猶沇之王屋歟導河不曰自積石者猶河有源也河源在夷界至積石爲中國遂於此治理之非如淮渭有所止截也江發岷山漢發嶓冢皆自其源導之岷山今在徼外夷界虞夏爲中國也地理志南陽平氏縣大復山在東南淮水所出水經以爲出胎簪山東北過桐柏山鄂注潛流三十許里平氏金廢入桐柏縣水經渭出隴西首陽縣渭谷亭南鳥鼠山鄂注引地說鳥鼠山同穴之枝幹明非一山也首陽今渭源縣山海經謹譽之山洛水出焉地理志以爲出冢領山然則淮自桐柏而上渭自鳥鼠同穴而止洛自熊耳而上猶皆有源而不足疏治潛流更難徵故各著其所從始此導水書例所爲不同者也淮自桐柏而下不待疏治而皆順道故獨記與泗沂會而已沂入泗泗入淮

又東過漆沮入于河 導山稱鳥鼠導渭稱鳥鼠同穴果若地說本支之不同歟爾雅謂其鳥爲鵌其鼠爲鼵大抵云

中國漸遠人物稍稍有變其常者天地之偏氣也海外諸國則甚有怪異者矣

漆沮與渭且行且入而俱入河今漆沮之洛入河處與渭稍離亦水道改矣

道洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河 導洛以水入先後爲序豫州伊洛瀍澗以水之所出遠近爲序洛出冢領遠於伊先伊後洛導洛自熊耳而潛源非所紀載也而洛猶爲之宗焉

九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四海會同六府孔修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦中邦 九州攸同致禮正刑一德以尊天子也四隩既宅即堯典四宅隩即厥民隩之隩也地非限隩不可居夾其皇澗遡其過澗望楚與堂皇山與京皆其隩也于稍變易之變易而定其等秩也滌源言竭除其泉源無敢壅塞之者陂障也障固而澤大澤不以封諸侯有功德則錫之山川澤皆屬虞衡各山子長說九山岍壺口砥柱太行西傾熊耳嶓冢內方汶山九川弱黑河濰水江沇淮渭洛九澤雷夏大野彭蠡震澤雲夢滎陽孟豬豬野雖皆有據舊說爲是四海戎狄蠻夷道路開通會同於京師六府水火金木土穀庶土冀壤完黑墳青白墳徐赤埴墳揚荊塗泥豫壤墟墳梁青黎雍壤以此辨其肥瘠而知其生殖厚薄以參正貢賦載師任土閭師任力縣師行車人牛馬之政令有一不慎必爲民害出之甚易反之實難故使致慎焉壤田上中下本三等三三而九之猶三等也成皆則法九州之內悉程三等而成賦法賦法不加是爲夷秋

土姓祇台德先不距朕行天子建德因生而賜姓胙之土而命之氏禹治水咸建五長各迪有功於此遂定功載賜姓胙土命之氏焉姓紀其所自出氏別族也舊有土者功高則加錫已有姓與非大功大德不別賜水患已除土穀致用其民豐殖而不作德豈所謂克綏厥猷哉衆建諸侯使各敎其所治之民然而其事必有本也一人躬行於上四方承式於下矣祇敬不距順也詩曰我求懿德肆于時夏允王保之又曰有覺德行四國順之其斯之謂乎五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里揆文敎二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里流

玄王城四面各五百里爲甸服孔傳曰爲天子治田賦謂授田當出賦也包銍秸粟米總謂禾穗秸服稾事也不獨畜飼積以待薪芻稾藉之用四百里五百里去王城稍遠入粟米總銍秸粟米輕重必均王國賦法推行之於邦國又四面五百里爲侯服采公卿大夫之食邑也周人稍地在畿內南邦小國五十里諸侯大國次國百里七十里孔氏曰三百里同爲王者斥侯周晉爲甸侯鄭爲男伯是也又四面五百里爲綏服綏安也是爲牧伯之國作軍錫之山川土田附庸揆度也度行文敎魯衛是也奮振武衛齊燕是也成王命太公曰五侯九伯汝實征之詩稱召公日闢國百里內揆文敎外奮武衛中國之所由安也又四面五百里爲要服要言治之有大要也夷有雖奉行疆理之政而事不能盡與中國之法者揭夷和夷是也又四面五百里爲荒服治之荒略而不詳也蠻視夷益蠢流移也言政敎隨其俗也或曰蔡流皆放有罪者之名春秋傳殺管叔而囚蔡叔舜流宥五刑五宅三居蔡千里之外流九州之裔此爲二等更一等則不同國也東漸于海西被于流沙朔南暨聲敎訖于四海禹錫玄圭告厥成功

東海西流沙通三千里南衡北恒通三千里是爲斷長補短爲三千里者也然而自南河至衡山二千里自恒山至南河僅千里短長不等而聲敎所暨必盡海而止故自流沙以西以衡山之南恒山之北皆同也中庸曰天之所覆地之所載日月所照霜露所隊舟車所至凡有血氣之屬莫不尊親此唐虞之盛也玄天色孔氏曰錫玄圭天功成是也禪禹定於此矣

啓與有扈戰于甘之野作甘誓

與賢與子孟子論之盡矣謳歌獄訟朝覲皆歸啓啓是以嗣禹而立不知扈何以不服至于天子親征而猶大戰於其國野哉禹禪征苗啓繼征扈人心不同故事變多端也國語夏有觀扈周有管蔡皆同姓也夫子序書直曰啓與有扈戰于甘之野啓以君討臣扈爲抗天子其罪可見扈在永興鄠縣有甘水甘亭案崇爲縣本國在鄠縣縣亦禹自夏有天下以縣配天其支庶

誓三
改封
扈歌

甘誓

大戰于甘 亂臣賊子世固有之不得已至于討伐已非盛事而況至親骨肉哉故史不復書其所由戰之故 乃召六卿

王曰嗟六事之人予誓告汝有扈氏威侮五行怠弃

三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰左不攻于

左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正

汝不恭命用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝

召六卿使聽誓也六事言各有軍事也數扈之罪以誓告軍帥然後中軍出號令司馬左右陳行而以天子之命誓之各行有司之事常武可攻緜汨陳五行彝倫攸斁洪範九疇初一曰五行三正子丑寅之正也三正其來久矣禹與子而天下歸之啓歷數在躬歷數起於五行三正舉而措之天下之民謂之事業者也五行扈威侮之三正扈怠棄之稱兵以抗大子是爲威武之實怠慢棄滅不稟正朔其誓辭只二語見扈爲反叛逆天害理故天勦之勦截也斷截絕滅之也恭行天罰是爲天吏故曰啓賢能敬承禹之業一車甲士三人左射右馭兵御主馬故作一車之將右與御佐之張侯曰此車一人殿之可以集事射人

司使有爵者乘王之倅車蓋將選也攻治也各治其事謂之共命王良曰吾爲之範我馳驅終日而不獲一爲之詭遇一朝而獲十詭遇御非其正之謂也師以持重爲不可勝進退動靜莫不有法舍法而詭遇或可幸勝而不可以濟衆爲法是故御非其正爲不恭命三代節制如此楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復此爲致師之法兵車戎廣鬬革輕鄭康成曰輕車馳敵致師之車然則五車左右御皆當有法載於正典與司馬法不獨致師也春秋時已亡許伯樂伯攝叔各有所聞行之車政修而紀律嚴天子親征以遷廟之主及社主行無遷廟則以圭帛曰主命古者大封必於廟大刑必於社示弗敢專也軍之賞罰速不俟反國而行之周禮司隸掌盜賊任器貨賄其奴男子入于罪隸女子入于舂槀鄭司農曰謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之爲奴婢者古之罪人故書曰予則孥戮汝如鄭司農注則古書孥作奴盜賊男女没爲官奴婢者殺爲而不用命黨逆同惡以致盜賊之法治之也古人制法必有義又掌戮鄭康成曰戮猶辱也既斬殺又辱之蓋搏磔之也殺而搏磔之爲辱稱戮男女没入亦爲辱之而稱戮數故春秋傳曰身死妻子爲戮字或作僇此本古法非啓創爲之至文王罪人不孥遂爲後世法予則孥戮汝謂反國以王命行之或輕或重隨其事故與戮于社別出

太康失邦兄弟五人須于洛汭作五子之歌 太康啓子書言厥弟五人則皆弟也序言兄弟五人五人自相兄弟也須待也

五子之歌虞書賡歌夏書五子之歌皆詩也詳言志歌永言

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸二乃盤遊無度畋于有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河

厥弟五人御其母以從俟于洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌尸主也以逸豫下屬滅厥德句絕太康既主大位而以逸豫滅厥德好樂喜逸情其四肢心志渙散色禽酣湎皆以一生一滅必然之理也民已二矣而方甚爲盤樂于河民雖憤怨然猶能忍而不決者其勢卑不敢肆也姦盜乘之不復忍矣然則姦盜必有因而民本不能違亂也其弟五人御其母從畋于洛汭太康舍其母而往洛表百日不見其母更失子道五子咸怨與舜怨慕之怨同以子從母以弟從兄皆不可離者也而宗廟委棄母子播越豈得不怨奈何不敬今失厥道皆怨語也夏史直書太康之惡而弗諱法之所不當諱也太康自以爲子代父位如天之不可傾覆不復作德忘其祖之訓戒民棄不保以取滅亡若更諱之則繼世而有天下者何懲焉左傳羿自鉏遷窮石鉏在澶州衛南縣窮石在吐谷渾界是則羿既據夏又并兗又并維其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦寧予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨豈在明不見是圖予臨兆民懍乎若朽索之馭六馬爲人上者奈何不敬得乎丘民而後可以爲天子是故近之則情親下之則勢絕以一人而視天下至卑也而愚夫愚婦或能勝予況合天下以爲吾敵哉禹之恭如此孟子曰恭者不侮人三數之多也一人而三失其心怨叢於其身何能堪之蓋不待顯明始爲怨也凡垂離於冥冥之中皆當圖度而消散之朽索之馭六馬馬驟而車僨可必也敢不恐懼而反肆乎歸藏易王度紀公羊春秋皆言天子駕六馬虞夏以前車制數禹之訓大要敬而已一有不敬滅德之事隨作其二曰訓有之內作色荒外作禽荒甘酒嗜音峻宇雕牆有一于此未或不亡與亂同事也其三曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡陶唐堯氏本必先顛而後枝葉從之既失君道失國固無可言者而羿安敢竊有之哉其遷窮石實爲巢窟自固之謀寰宇記拱州太康縣城太康所築故以名其縣太康既逐而居此歟其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫關石和鈞王府則有荒墜厥緒覆

宗絕祀 五權百二十斤曰石關通也輕重之所由通也三十斤曰鈞和平也垂創典則無不備以貽子孫皆可憑藉苟不至亂荒墜失其緒則何至覆絕哉

悲萬姓仇予予將疇依鬱陶乎予心顏厚有忸怩

慎厥德雖悔可追 其母子兄弟皆流離無歸矣夫民之志於忍而逐其君必且并與其父母兄弟仇讎之而將誰依哉鬱陶鬱結顏厚色愧忸怩心慙民本以禹之功德在人心者未泯也事已決而反之民豈能無悔心哉五子咎太康失民非民之罪禹雖有大功在天下而不能救其子孫之顛覆皆所以感切人心也故其歌五章皆有意義一章言禹之謙恭得民自有謨訓而太康弗克敬承二章言逸豫之違祖訓遂至亡國三章言羿為天下宗有堯舜禹相傳之懿太康失之為忝祖而羿干帝王大統意在言外四章言禹法度明備太康荒廢之然乘四載八年于外蕩世承賴之功豈能便至覆絕意亦在言外五章流落失所惆悵無聊幾使人不忍聞而不敢違蕩流之少康中興而羿浞為不敢違蕩流之少康中興而羿浞為感動焉閻士許穆夫人賦載馳蓋得五子之歌餘意

羲和湎淫廢時亂日 羲和本一人居中授時四子其屬也分治四方諸侯羲和總之兼稱四岳至此蓋獨掌陰陽不治方岳之事歟堯命羲和曰欽若昊天曆象日月星辰敬授人時蓋本於欽若昊天而沈湎于酒廢時亂日只

胤侯征 告衆孔傳曰奉辭伐罪是也 征者正也上討下之名也

惟仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢厥職酒荒于厥邑胤后承王命徂征 太康崩仲康立於河南左氏傳稱羿因夏氏代夏政又虞人之箴稱帝夷羿則羿已失河北羿已代夏政而夏史曰仲康肇位四海胤侯命掌六師受命為司馬之官正天下之大義也春秋大一統之義也肇始胤侯命掌六師之法當行故承王命而往征之此夏史定羲和之罪也 告于衆曰嗟予有衆聖有謨訓明徵定保先王克謹天戒臣人克有常憲百官修輔厥后惟明明每歲孟春遒人以木鐸徇于路官師相規工執藝事以諫其或不恭邦有常刑 聖有謨訓典官刑為聖謨徵證必有明證故可使天下後世定保之天子必奉天人臣必奉天子百官無小大皆當修輔故其后惟明明詩曰明明天子又曰明明不已明明有繼之辭也百官修輔厥后惟明明人臣之常憲也此皆聖禹之謨訓也故每歲申儆之孟春正月遒人宣令之官以木鐸徇于路周禮遒人木鐸徇戒為商人亦以湯

小宰之職官師百官之長於是承訓相規正雖百工之賤亦執藝事以諫而況於公卿大夫近臣親戚乎其有不恭皆有常刑凡此雖爲義和昏迷天象而發而意有含蓄大康以遊洛失邦凡有位于王朝者責之以修輔之義皆當有罪孔子曰天子有爭臣七人雖無道不失其天下今至於亡國覆宗奔竄以死則所謂修輔之職果安在而況畔官離次序私歸其邑酗酒自逸者哉惟時義和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次俶擾天紀遐弃厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走義和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干先王之誅

義和不以仲康初立時逃去明矣羿亂義和畔歸于其邑仲康已立猶不

返俶始義和世典天地前此未有擾亂天紀如此者日月之會是爲辰季秋九月日月合朔于大火其宿爲房一行說古文輯集義同日月嘉會陰陽斬聽變而相傷則爲弗輯瞽樂師天救日伐鼓于社樂師掌之嗇夫承命奔馳庶人在官者胥徒也嗇夫有秩府史之屬漢有斗食嗇夫孔傳曰主幣之官馳取幣禮天神庶人走供救日之百役日食大變自天子至庶人祗懼如此而義和曆象之官乃罔所聞知昏迷于天象是爲忽天道侮謨訓廢常憲以干先王之誅雖然大康之亡義和不與仲康之立義和不朝覲是皆王法之所不赦者法皆不行乃始因日變而興師何哉孟子曰子以爲有王者作將比今之諸侯而誅之乎其教之不改而後誅之乎太康危難之際諸侯顧望首鼠必非獨一義和也既不可悉誅治而修明典憲當中機會義和職在奉天而忽不變戒其罪爲

重是故以此爲誅首政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新

六典司馬政典孔氏曰先時謂曆象之法四時節氣弦望晦朔先天時則罪死無赦不及時謂曆象後天時若此果出政典則書爲曆象之官設此條其它官司干犯憲令當討伐者宜各有條也或曰政典行兵之法也先時後時皆爲違節度其罪皆殺崑山出玉山脊曰崗奉行天討是爲天吏爲天吏而有逸德則其暴甚於火矣今當取其渠魁殲滅之渠大魁帥也王師之至而猶不面縛助惡拒敵皆叛逆若威力迫脅不能自拔而當勿治已經誅討便爲染惡皆與之自新嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆士懋哉懋哉

非不愛也而以威克之臨敵之戒所以用民命一死力非可以爲常也羿與義和其罪孰輕孰重曰義和慢天罪固重而羿反叛豈輕哉然而事必有次第勢亦有屈伸正百官以正朝廷正朝廷以正四方太康之國固以百官廢脩輔常憲誅義和正朝廷百官使體統皆正斯有以臨制天下且太康固爲失民心也民心未回羿豈易治哉脅從亂之民據險固之地輕以治之羿未即罪亂何日可解唐河北藩鎮之禍根株百五六十年至于唐亡正坐此耳書傳載羿浞之

事畢既逐太康終不敢廢夏祀聽仲康自立於河南其後浞殺羿因羿室生澆及殪使澆滅斟灌氏斟尋氏二斟夏同姓也至帝相居帝丘浞又滅相后緡方娠逃于有仍生少康浞處澆于過處殪于戈跨據河南北少康爲仍牧正澆使椒求之奔有虞爲庖正虞邑之于綸浞意不盡滅夏之遺種必不已少康布德以收夏衆夏之遺臣靡自有窮氏收二國之燼滅浞而立少康使女艾滅過季杼滅戈然後祀夏配天不失舊物浞暴逆甚於羿矣少康之興固有天意要亦由浞窮凶極惡人心思舊反本而後其事可回不然少康一旅之衆二斟滅亡之餘豈能暴興如此雖然亦五六十年矣一敗塗地之勢不能遽反自非禹之功德天命安所眷顧苟非仲康少康之賢人心何依繫屬王業復興夫豈易哉

自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃

湯名論語名履故或以湯爲字或以爲謚史記名天乙契至湯十四世國凡八徙孔氏曰毫嘗都亳湯自商丘從焉故曰從先王居十三州志梁國有二亳南亳在穀熟北亳在蒙穀熟今應天縣蒙今拱州考城縣亦謂之景亳地理志梁國穀縣有高辛城寰宇記曰在穀城縣帝系譜顓頊封譽邑于此商丘今應天理帝告釐沃孔氏曰告來居治沃土二篇以字訓與序意求之恐是如此凡傳釋逸書名義未必盡然史記作帝誥無釐沃

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征孔氏曰爲夏方伯得專征伐葛今應天寧陵縣鄰國皆有命祀不祀爲犯令陵政已應討伐而況於殺人奪餉乎一童子以罪而死是爲殘賊仁義王法所當治爲匹夫匹婦復讎湯蓋行方伯之

以司牧人自任也遺之牛羊使亳衆爲之耕將與之同善也而傲虐滋甚不可訓誨於是征之

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

伊氏尹名經尹躬謚湯則名也或曰名摯尹正也官名孔氏曰字力牧之後伊尹耕于有莘之野莘國名今曹州濟陰縣東南有莘仲城湯進之於桀古者真士壹適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功伊尹五就桀幸桀之改德也醜言其德垢穢爲可醜也於是爲不足事矣伐桀定於伊尹醜夏歸亳之日始入國門而遇汝鳩汝方與論夏事二臣商賢人二書必有異同之論惜乎其亡也伯夷之清伊尹之任皆存義也湯已征葛而伊尹猶自亳適夏鳴條誠不得已矣自帝告而下五書皆商史所作遷亳今夏王命征葛行夏方伯職事汝鳩汝方猶論夏事故皆爲夏書堯典爲虞書帝告釐沃湯征汝鳩汝方爲夏書始終之際皆可攷也自禹至桀十七世史記桀名履癸

右夏書九篇其五篇亡

尚書說卷第二

後學 成德 校訂

禮部尚書兼龍圖閣學士新昌黃度著

商書

伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野作湯誓

伊尹曰予弗克俾厥后爲堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜其自任以天下之重如此故湯誓師之書而夫子序之曰伊尹相湯伐桀誓辭乃出師之日誓于國中而序述鳴條之言其事出于伊尹也前未有此事誓辭終伐夏也今解州安邑縣東北十五里有鳴條陌陌在縣北二十里湯自陑升與桀戰孔氏曰出桀不意非路當出此耳升陑與記武王渡孟津同鳴條與牧野同皆臨其國都於是戰矣史官與夫子序書皆詳之事之變也湯十一征之後湯誓未出師之前桀能改德事爲可已也曰果可已乎曰何以不可文言曰上下無常非爲邪也進退無恒非離羣也此聖人之事常人安能與此可上而不可下可進而不可退秦漢以來盜賊僭篡之所爲人遂比之騎虎此豈足以論聖人哉

湯誓

王曰格爾衆庶悉聽朕言非台小子敢行稱亂王誓衆正大義
也夫是之謂天討格至稱舉君臣有定分而至於放伐世固或以爲亂也堯舜之禪湯武之伐皆權道也德必若舜禹而又有堯舜薦之者乃可爲禪讓孔子不有天下繼世而有天下繼世而有天下亦必若桀紂而又有如湯武者乃可以言放伐是故非聖人而論權則亂而已矣有夏多罪天命殛之今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正檝事輕正夏重以農緻穫時出師桀之罪一日不可容於天下矣衆言奚敢不恤上帝爲可畏也今汝其曰夏罪其如台夏王率遏衆力率割夏邑有衆率怠弗協曰時日曷喪予及汝皆亡夏德若茲今朕必往今汝其必謂夏罪其如我所云者猶曰固知其然也率猶一切也言一切遏絶衆力不得用於養生喪死之事而又一切割剥之使獨豐夏衆知大命近止亦一切怠惰人各有心不相和合所謂農夫釋耒工女下機廢衣媮食以待滅亡也時是曷何是曰喪矣特不知其事狀如何耳予及汝不能相救皆亡而已民非后罔事后非民罔使而夏德若此豈復可以君斯民哉必往言遂伐之也爾尚輔予一人致天之罰予其大

賚汝爾無不信朕不食言爾不從誓言予則孥戮汝罔有攸赦天命殛之予畏上帝致天之罰惟有天德者能知之大賚功大者錫爵封國賚大封于廟

湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣亳古說湯革命創制變置社稷而後世無及句龍者故不可非也夏社大社王社也天子之社也將遷去之而義不可夏社疑至臣亳三書皆亡三書宜有議論至周黜殷而猶存亳社用湯故事

夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉誥伯仲伯作典寶桀載其寶玉保于三朡湯伐之桀奔南巢遂俘其寶玉三朡今廣濟軍定陶縣東北有三朡亭古國也典主也誥伯仲伯二臣作典寶述典亡之戒亡

湯歸自夏至于大坰仲虺作誥大坰地闕仲虺名或仲氏奚仲之後爲湯左相孔氏曰以諸侯相天子

仲虺之誥

成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台爲口實湯武應天順人然君臣之名終不可廢是故謂之殺而不敢辭舜遷苗謂之放流宥之也堯象亦或謂之放不及以政也南巢今無爲軍巢縣放殺不幸而有此也堯舜禪讓猶有子嗇之事況放殺乎其爲口實何疑是豈能無慙君子言而世爲天下法行而世爲天下後世不肖無恥有所並緣以行其奸則安能不憂易坤上六龍戰于野其血玄黃湯武戰矣必傷玄黃天地之色言上下皆傷也其至于此誠不幸矣仲虺乃作誥曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時乂有夏昏德民墜塗炭天乃錫王勇智表正萬邦纘禹舊服茲率厥典奉若天命民皆有欲無主則各求遂而亂矣聰明君德也人無欲則志定氣清而耳目聰明桀聰明非必不若人也縱欲而昏昏故不能聽德視遠豈惟不能乂民反塗炭之人主天下之表也表正則影從君不作德而縱欲以競其民豈得不亂湯勇足以斷天下之大事智足以察天下之大變天所錫也禹弼成五服使萬邦惟正之供皆有典常與天命流行天使湯表正萬邦纘禹舊服湯禹是率其舊典以奉順天命是則桀爲弗克若天矣夏王有罪矯誣上天以布命于下帝用不臧式商受命用爽厥師凡其出令爲割剝之事皆爲矯誣天未嘗使人

君厲民以獨豐也式用也桀爲昏政天不善之故用商受命以爽明其衆記曰大學之道在明明德在新民簡賢附勢實繁有徒讐我邦于有夏若苗之有莠若粟之有秕小大戰戰罔不懼于非辜簡忽也簡忽賢德附托勢力革顧昆吾之屬助桀爲虐商始不見容於夏矣莠在苗必妨穀秕在粟必妨穀小大在位而同惡助之將賊害賢德故小大之民無不戰戰懼陷非辜桀暴亂天下天下所恃者湯而已湯出誰拯其亂哉此商師之所以遂出也史記自孔甲以來諸侯多畔夏桀不務德而湯傷百姓弗堪乃召湯而囚之夏臺已而釋之桀放而死謂人曰吾悔不殺湯使至此夠予之德言足聽聞惟王不邇聲色不殖貨利德懋懋官功懋懋賞用人惟己改過不吝克寬克仁彰信兆民夫豈嘗以天下爲私哉湯執中立賢無方其程度皆自己出改過不吝湯武反之也十一征無敵於天下天下信之惟其無私而已乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予攸徂之

民室家相慶曰徯予后后來其蘇民之戴商厥惟舊
哉是可以君天下矣佑賢輔德顯忠遂良兼弱攻昧取亂侮亡推
亡固存邦乃其昌上無明天子方伯為政諸侯之賢者佑之有德者輔之忠者顯之良者遂之弱者兼之使有所附屬昧者攻之亂者取之亡者侮之改其社稷羣祀降其宗親皆侮道也凡此大要不過因其亡而推之因其存而固之所謂因其材而篤焉湯代行天職如此商邦之所由以昌盛也十一征規模可見矣德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離此存亡得喪之機也王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕
後昆湯既伐夏實任君師之職仲虺以其憲也故言昔之所已為又言今之所當為天下任重故伐雖榮其斬亡不得已也已德不明欲民之協中難矣自昭明德民被皇極之福君子創業垂統為可繼也以義制事以禮制心使足以遺其子孫此皆今日之當務也此書皆言禁縱欲故昏不能乂民湯無欲故聰明民奉之以為主而終篇制事制心實為舉要之語大抵人主之欲為難制也益戒雖德猶曰罔咈百姓以從己之欲漢武帝曰多欲不可以君國子民信哉
予聞曰能自得師者王謂人莫己若者亡好問則裕
自用則小此專論伊尹湯之於伊尹學焉而後臣之故王無自謂伊尹不若己而舍之故亡嗚呼慎厥終
惟其始殖有禮覆昏暴欽崇天道永保天命有其始矣克終為難殖有禮覆昏暴此理為不可易也欽崇永保安政廢諸蘇文忠謂仲虺誠忠矣而湯之慤口實之病仲虺終不敢謂無放殺之名雖其臣子不能蓋夫惟湯武未嘗求蓋也夫不蓋其名是以為仁義之盡使有其實而欲蓋之則私而已矣何以為湯武
湯既黜夏命復歸于亳作湯誥湯既黜夏命雖黜復歸于亳以待諸侯之至
湯誥
王歸自克夏至于亳誕告萬方正天子號令王曰嗟爾萬方
有衆明聽予一人誥惟皇上帝降衷于下民若有恒
性克綏厥猷惟后衷古訓善性之有也天降衷于民使順有常性能安其道則有君焉故伊尹曰予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒並告無辜于上下神祇民弗能忍其心離矣天道福善禍淫降災于夏以彰厥罪肆台小子將

天命明威不敢赦降災彰其罪猶不悛湯遂伐之敢用玄牡敢昭告于上天神后請罪有夏聿求元聖與之勠力以與爾有衆請命出師類祭行王事告述古事也元大聖伊尹黃帝堯舜以來傳記所傳皆有聖師聖人義理之會也告於天無愧辭謀於聖人而協葉之罪爲當討矣上天孚佑下民罪人黜伏天命弗僭貴若草木兆民允殖天佑下民信矣葉於是退黜屏伏去夏歸商豈有差忒天下更新煥然貴師如草木之華精神氣象爲不同矣兆民信能生殖俾予一人輯寧爾邦家茲朕未知獲戾于上下慄慄危懼若將隕于深淵天使予輯寧爾君公卿大夫而未知所以自免于戾故懼孔子曰治天下者不敢失於小國之臣而況於公侯伯子男乎凡我造邦無從匪彝無即慆淫各守爾典以承天休於是爲商諸侯故稱造邦彝常慆慢周官冢宰掌建邦之六典以佐王治邦國爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢自赦惟簡在上帝之心伐夏天下之公義也此義未嘗廢誠使爾諸侯有如舜禹之盛德吾且薦之於天使吾不可以任天下之重釋位去之何敢過天命哉然則堯舜湯武之道廣大公平禪讓征伐所遭不同皆未嘗以大私也其爾萬方有罪在予一人予一人有罪無以爾萬方湯既伐夏而其民猶不能遷善遠罪猶不可與入堯舜之道綏猷之言不其病諸嗚呼尚克時忱乃亦有終

答單作明居答單臣名明居書亡

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后史記湯崩太子太丁未立而卒於是立太丁之弟外丙外丙即位三年崩立外丙之弟仲壬仲壬即位四年崩伊尹立太丁之子太甲太甲湯適長孫一曰祖甲孟子外丙二年湯沒六年三易君外丙猶未終喪而沒歲月易相亂恐疑後世故序書稱太甲元年且以見遷桐即元年事伊訓肆命徂后三書繼作太甲不受敎而遷之太甲序太甲既立不明與此相類

伊訓

惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰商紀年曰祀十二月商正月商

周改正朔以一號令而詩書紀月不改夏正天時不可易也嗣王踰年即位伊尹
王祠事奉嗣王朝廟此古者冢宰攝政之禮也侯甸在千里之外來見新王周
禮侯服歲一見甸服二歲一見夏
商侯服爲王畿甸服則周侯服

伊尹乃明言烈祖之成德以訓于王曰嗚呼古有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨鳥獸魚鼈咸若于其子孫弗率皇天降災假手于我有命造攻自鳴條朕哉自亳造哉皆始也始攻桀自鳴條而出今則自克夏歸亳孟子天誅造攻自牧宮朕哉自亳趙岐曰牧宮桀宮惟我商王布昭聖武代虐以寬兆民允懷爲人君止於仁今王嗣厥德罔不在初立愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海本立而道生不立無本道何由生是故立愛於其親充之而無所不愛立敬於其長充之而無所不敬視親之殺尊賢之等始于家邦終于四海以此嗣湯德嗚呼先王肇修人紀從諫弗咈先民時若居上克明爲下克忠與人不求備檢身若不及以至于有萬邦茲惟艱哉肇始也湯人紀

修自立愛立敬始從諫順先哲居上明爲下忠待人恕治己嚴皆人紀也愛敬之充也中庸九經愛敬而已桀廢棄人紀湯始修之而遂以有天下大要惟克艱故能致此敷求哲人俾輔于爾後嗣制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風敢有殉于貨色恒于遊畋時謂淫風敢有侮聖言逆忠直遠耆德比頑童時謂亂風惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于身國必亡臣下不匡其刑墨具訓于蒙士官刑雖設苟無哲輔果何益哉恒舞酣歌近于巫覡貨色遊畋淫蕩不反侮聖言則無所忌憚逆忠直則無所降屈遠耆德則廢典刑比頑童則所趨必下逆倫害理亂之道也人主至此益難救矣其祿居其位而不憂其職非人臣也故有不匡之刑故侍講劉貢父曰墨非刑名也皐陶刑昏墨賊殺墨貪也臣不匡君貪其祿位故坐以墨蓋死罪也孔氏曰蒙士剏謂下士或曰蒙瞽掌弦歌諷誦召武公稱瞽誦衛武公亦曰瞽不失誦所謂工執藝事以諫者也湯作官刑具以訓瞽瞽使歌誦之以儆邦君卿士伊尹取其言以戒嗣王嗚呼嗣王祗厥身念哉聖謨洋洋嘉言孔彰能敬其身則必能念祖矣洋洋廣大惟上帝不

常作善降之百祥作不善降之百殃爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔大墜厥宗 提要之言益明簡

肆命徂后 二篇亡

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 太甲嗣位子序書謂之放孔氏曰不知朝政曰放然則古者君喪一曰庸用思用伊尹之訓不明而放之思庸而復之人無不知伊尹之心者故孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則簒也古說桐湯墓劉向曰成湯無葬處伏滔北征記望亳蒙間成湯伊尹筮子冢墓皆為丘墟寰宇記伊尹冢在宋州楚丘縣筮子冢在宋城縣

太甲上

惟嗣王不惠于阿衡 惠順也阿倚衡平或曰阿保思保也故亦曰保衡 伊尹作書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇社稷宗廟罔不祗肅天監厥德用集大命撫綏萬方惟尹躬克左厥辟宅師肆嗣王丕承基緒惟尹躬先見于西邑自周有終相亦惟終其後嗣王罔克有終相亦罔嗣王戒哉祗爾厥辟辟不辟忝厥祖 諟古訓是也諟之音察而審諦之文王昧爽丕顯坐以待旦旁求俊彥啓迪後人無越厥命以自覆恤乃儉德惟懷永圖若虞機張往省括于度則釋欽厥

止幸乃祖攸行惟朕以懌萬世有辭此諫語也昧未爽明不顯之平旦清明之氣也顯薛晦亡旁非一方啓迪開明而蹈行之旁求後又啓迪後人夫是以伊尹有托孤寄子之責越顛隮也隮墜麻宗黍厥祖越命自覆嗣然危亡之戒人之縱欲為後快意朝夕不為久長之謀也機弩牙括箭虞人弛機必省與度準乃釋不苟發也孔氏曰機有度以準望古機循有存者銅為之植度於其側大學在知止在止於至善能欽其所止則能率循成湯之所行也太抵伊訓太甲之書專務敎敬而敬必本於愛也太甲自謂欲敗度縱敗禮是由儉德之闕故伊尹舉要陳之王未克變伊尹曰玆乃不義習與性成予弗狎于弗順營于桐宮密邇先王其訓無俾世迷周公曰祖甲不義惟王舊為小人繼體而立而孰喪不如禮不義莫甚焉為此漢之所以廢昌邑也然霍光解醜之際昌邑猶能言古天子有爭臣六人不失其天下是則漢公卿安能無愧色伊尹諫太甲言語略盡而猶未克變是不可以口舌爭矣不義之習將與性俱成性無有不善習或移之狎習予非敢習為不順有不得已者伐桀放太甲皆非順經營桐慕立宮使居之成湯遺德餘烈足以感動人清廟曰對越在天駿奔走在廟不顯不承無射於人斯密邇先王而訓之之放為居喪無禮而自伊訓而下諫辭未嘗及之惟敎之立愛立敬以修人紀擇端良之士與王居使熟近習一切屏絕不使濁於世俗迷而不反王徂桐宮居憂克終允德孔氏曰居憂位益專使與喪也允信孟子有諸己之謂信信則不變保克終矣太甲

鑒于三風十愆之訓以敬慎其身推而顧察天命承事鬼神終先王大業莫亡由此居喪失禮豈待指事哉至此猶未克變將恐其惡遂成乃始攻其不義之辭事之變也居之不疑從容有常君臣之際無迹可尋非聖人孰能與於此作習名之曰不義夫其得已乎徂桐居憂實始自覺不但遷善且能信德登而進之允賓光輝太甲遂為商之令主此伊尹格天事業

太甲中

惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳二年喪畢冕服而見于廟是謂即政朝廟禮之常也自桐歸亳而見廟因復政厥辟事之變也居之不疑從容有常君臣之際無迹可尋非聖人孰能與於此作

書曰民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方皇天眷佑有商俾嗣王克終厥德實萬世無疆之休胥相匡正周官九兩繫萬民胥匡以生也君民匹敵之勢然塗炭斯民湯由是伐桀太甲幾又失之故伊尹以為復政第一語傳曰祖有功而宗有德湯取天下誠有功矣使太甲無克承之德商之載祀何以能久秦漢以後傳祚久近之故皆可見太甲克終厥德是為商萬世無疆之休誠有天命焉王拜手稽首曰予小子不明于德自底不類欲敗度縱敗禮以速戾于厥躬天作孼猶可違自作孼不可逭既仕

背師保之訓弗克于厥初尚賴匡救之德圖惟厥
拜手首至手稽首首至地太甲之言從艾昔
非歸恩師保明白洞達如此可謂允德矣 伊尹拜手稽首曰修
身允德協于下惟明后先王子惠困窮民服厥命罔
有不悅並其有邦厥鄰乃曰徯我后后來無罰修身
國平天下也自家而之國自國而之天下無所不協斯之謂信人皆有此信
能協太甲曰不明于德伊尹曰惟明后自昭明德豈可已乎皆有邦也而鄰
之民望湯如此湯來則厎
善無罪罰允德之協于下也 王懋乃德視乃烈祖無時豫怠奉
先思孝接下思恭視遠惟明聽德惟聰從將視乃厥祖敬
矣斯須豫怠何以爲懋德思孝思
耳蔽於近而亡遠何明之有眡於非度而荒德何聰之有伊尹猶防太甲若
之作
歟 朕承王之休無斁 王無斁則朕承
王休亦無斁
太甲下
伊尹申誥于王 言之悉矣於
此重發明之 曰嗚呼惟天無親克敬惟
民罔常懷懷于有仁思神無常享享于克誠 敬仁誠所出同天
位艱哉德惟治否德亂與治同道罔不亡終始慎厥與惟明明后 五帝異禮三王不同樂而其道一也流連荒亡不同事而同歸
始也與治同道終也與亂同事得非辭黜
光明之學有所闕歟明明言光明相繼也配上帝今王嗣有令緒尚監茲哉 懋敬自強不息也 若升高必
自下若陟遐必自邇 道有本末事有先後未有一蹴而能至者也 無輕民事惟難
無安厥位惟危慎終于始 太甲於是始親政故有慎終于始之戒惟難惟危慎之至也始或廢之終乃亂
有言逆于汝心必求諸道有言遜于汝志必求諸非
道 逆心之言正使狂眞妄發苟求諸道亦可容忍況嘉言乎遜志之言
正使同心協謀猶當求諸非道或恐未能盡理況以邪佞投合乎 嗚呼
弗慮胡獲弗爲胡成一人元良萬邦以貞 元者善之長也
君正莫不正
君罔以辭言亂舊政臣罔以寵利居成功邦其永孚

七百二十五

于休伊尹將告歸矣故終篇陳君臣之戒既曰辯言必有新奇可喜之論一必庸君甘心焉表盎一語而絳侯禮貌遽衰辯言之易惑也霍光既一宣帝猶畏政權君臣之間卒有遺憾寵利之可戒也辯言亂政寵利居功土意惑而國體虧斷非美事商周盛際安有斯事伊尹推理勢所至故言之以爲世戒

伊尹作咸有一德一德天德也中庸曰純亦不已

咸有一德

伊尹既復政厥辟將告歸乃陳戒于德太甲方倚重師保而伊尹遽歸商王業已定太甲克終允德伊陟臣扈皆足輔王伊尹可以歸矣是爲人臣常道曰嗚呼天難諶命靡常常厥德保厥位厥德靡常九有以亡諶信常不已九一不自守紂不難至也故爲國之一百

王弗克庸德慢神虐民皇天弗保監于萬方啓迪有命眷求一德俾作神主慢神必虐民旱麓曰惠于宗公神罔時怨神罔時恫刑于寡妻至于兄弟以御于家邦

惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命以有九有之師爰革夏正暨及不以君及臣而以臣及君伊尹於湯誠有教迪之功伊尹言之不嫌以爲天下後世法夏正寅商正丑

非天私我有商惟天佑于一德非商求于下民惟民歸于一德天視自我民視天聽自我民聽德惟一動罔不吉德二三動罔不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德一則無所不順故動與吉偕二三則是非參錯其間不與凶會幸而已

時乃日新茲其始矣固未見其所終也終始惟一是爲日新任官惟賢才左右惟其人臣爲上爲德爲下宰膳掫馬之屬朝夕在王左右者也人主作德不作德左右關繫爲多臣爲上爲德爲下爲民大意是上輔君下又民而其語難協爲臣不易故當慎同寅協恭和衷故能一德無常師主善爲師善無常主協于克一德不可以小成也苟主於善則皆可師善非一端而已也有以協之皆足以成德孟子曰舜聞一善言見一善行沛然若決江河莫之能禦也又曰大舜有大焉樂取諸人以爲善自耕稼陶漁以至爲帝無非取諸人以爲善者伊尹攘太甲之小成也故教之以取善之道如此太甲能信矣剛健篤實光輝日新其德可不知勉乎

俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心克綏先王之

祿永厎烝民之生 偏覆包涵則其言之大悠久無疆則其心之一有是言而無是心朝夕變遷安可保也先王聰明時乂民斯民同厎于善無終窮矣生與欲並生哉之生同 嗚呼七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政后非民罔使民非后罔事無自廣以狹人匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功 親盡而廟不祧可以觀德矣賈誼謂文帝曰使顧成之廟稱為太宗商祖契如周文武歟鄭康成曰殷六廟非中宗高宗廟亦不毀此禮由商而來長萬夫則部分廣可以觀政矣后不自立非民何使民不自治非后何事君民本相須也其至於乖睽渙散仁之賊義之殘也民非后罔克胥匡以生后非民罔以辟四方而皈言之此又言之者人主不可以不常知此意也匹夫匹婦有不自盡亦何遽至於罔成厥功哉然失一人之心則天下之志趣乖魏武帝一接張松不滿而蜀之士大夫舉不為魏是故明君必恭儉禮下自廣狹久之累富深戒也

沃丁既葬伊尹于亳咎單遂訓伊尹事作沃丁 沃丁大甲子卜今楚

覽曰伊尹家在濟陰已氏平利鄉今楚丘縣漢已氏縣訓以伊尹行事沃丁亡

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 伊陟伊尹子太戊中宗沃丁弟太庚之孫祥妖怪孔氏曰桑穀二木合生七日大拱不恭之罰史記一暮大拱巫咸臣名周公曰在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家咸乂四篇亡

太戊賛于伊陟作伊陟原命 孔氏曰原臣名二篇亡

仲丁遷于囂作仲丁 囂史記作隞李顒云在陳留浚儀縣皇甫謐曰仲丁

亡

河亶甲居相作河亶甲 相今相州河亶甲亡

祖乙圮于耿作祖乙 祖乙河亶甲子史記河亶甲時殷復衰祖乙立圮于耿今河中府龍門縣圮毀也耿毀遷邢蓋兩遷索隱邢音耿恐非盤庚五遷皓相耿邢殷祖乙兩遷為是邢今邢州龍岡縣祖乙亡

盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨作盤庚三篇 史記自仲丁而更立諸弟子或爭相代立此九世亂於是諸侯莫朝陽甲崩弟盤庚立殷今河南偃師縣謂之亳殷從先王居猶晉絳茀也咨嗟相怨不欲遷

盤庚上

盤庚遷于殷民不適有居率籲衆感出矣言曰我王來既爰宅于茲重我民無盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台民不趨令適新邑之居籲和感憂人皆重遷若曰可與樂成難和悅衆享必使盡知其為不可不遷而聽命焉矣直直寫己之情也或曰矣誓要質之於鬼神也我王祖乙爰宅于宅居茲謂邢也劉殺耿圮遷邢邢山國所謂適于山也耿為水所圮於是來宅于此今其事變患害已至重吾民無盡殺為其不能相正以生也我於龜以稽疑龜告如我謀先王有服恪謹天命茲猶不常寧不常厥邑于今五邦先王有所服行敬謹天命此猶不敢常寧不常厥邑至于今五邦矣況今吾命民不能胥匡以生而豈敢懷安乎五遷必皆有故遷都大事宜皆有天命然古人簡質不以遷為難故自契至湯八遷自仲丁至祖乙四遷民皆聽命無異論至盤庚之遷而怨咨作安土之意已不能如古矣今不承于古罔知天之斷命矧曰其克從先王之烈若顛木之有由蘖天其永我命于茲新邑紹復先王之大業底綏四方今不能承于古而遷為人情縱肆法度委廢天且斷絕其命汝猶罔知矧況敢謂克從先王之烈譬若顛木之有蘖庶幾其能興起乎今遷則天且延長我命于茲新邑可以紹復先王大業底定四方也王國居中四方承之玄鳥曰邦畿千里維民所止肇域彼四海自王國猶不能立法使民相正而生四方豈有底綏之功先王之業隳矣矣已上總論遷都大意盤庚敷于民由乃在位以常舊服正法度曰無或敢伏小人之攸箴庚盤之遷其大家實憚之小民未必盡不樂也盤庚將敎訓其民推原不適有居之故皆自在位者始故以常日舊制所服行者先王法度大意則曰無得隱伏小人箴規其上之言詩曰民雖靡膴或哲或謀遷都之利衆人雖未能盡見亦豈無智識之士知之者大家不樂雍遏民情議論偏勝不可據依故使一宣達之遷都事實為可求矣此史官紀盤庚行事大要魏相白宣帝去尚書副封而霍氏逆謀始得上聞是亦為正法度也王命衆悉至于庭王若曰格汝衆予告汝訓汝猷黜乃心無傲從康衆羣臣也汝當以道黜浮傲慢之心古我先王亦惟圖任舊人共政修播告之辭未嘗隱匿其指王必用大人共政王播告之修不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟先王圖任舊人共政修播告之辭未嘗隱匿其指王必用大政王播告之修不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟先王亦惟圖任舊人共政修播告之辭未嘗隱匿其指王必用大政王播告之修不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟聒聒起而信受邪險膚淺予弗知其所辯訟果為何事此豈先王所以圖任共政者哉言在位羣臣不能繼承其先人同力王室也盂子曰為政不難不得罪

（貢八八
於巨室世家梗
政此時已患之）非予自荒茲德惟汝含德不惕予一人予
若觀火予亦拙謀作乃逸（非予自荒念舊之德惟汝含蓄恩德無
警若火作而弗救乃坐觀之則自一爝至於炎
炎無由息也是豈非予拙謀作汝過失至此乎）若網在綱有條而不
紊若農服田力穡乃亦有秋（衆網而條不亂言事必有其序也農
盤庚興商規模自遷都始故以舉網言之遷則可以紹復大業一
勞永逸不遷則委靡頹敗將不能為一日之安故以服田言之）汝克黜乃
心施實德于民至于婚友（盤庚之遷其大端在此）汝有積德乃
不畏戎毒于遠邇惰農自安不昏作勞不服田畝越
其罔有黍稷（汝能自黜傲慢從康之心則能施實德於民至於婚姻朋友
戎大昏強虐言惑衆大毒遠邇邪山國田少使其人惰農自安不強作勞不
則不然丕乃敢大言曰世閻也故自謂有積德
服田畝遂至於罔有黍稷此為不能奮匡以生事實盤庚之遷其大端在此）汝
不和吉言于百姓惟汝自生毒乃敗禍姦宄以自災
于厥身乃既先惡于民乃奉其恫汝悔身何及（吉善汝
不協和

善言于百姓而使咨怨不適有居惟汝自生毒大家總于貨寶小民罔有黍稷
乃至于禍敗姦宄自災于其身恫痛民之惡汝既先之而猶自奉持其可哀痛
之事刑罰將至雖悔何
及乃奉其恫吉其凶也）相時憸民猶胥顧于箴言其發有逸
口矧予制乃短長之命汝曷弗告朕而胥動以浮言
恐沈于衆若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅則
惟汝衆自作弗靖非予有咎（相視憸小小民箴誨之言猶相顧忌
恐其發有逸不協義理矧予制汝短
長之命而無所忌憚苟有異同何不告朕反覆議論而相動以浮言詿誤衆人
恐遂一沈溺之譬若燎原之火雖不可嚮邇而猶可撲滅豈以羣起之勢不復
可奈何哉是將以刑法施之矣若其至此則惟汝衆自作弗靖豈予之咎盤庚
欲舉法以治不從令者而卒不用也如所云云夫豈不可以行法然而不教而
殺忿嫉干頑堯舜三代之盛未嘗有此必訓告必
教誨使理悟而心服所謂以善養人者每如此也）遲任有言曰人惟
求舊器非求舊惟新古我先王暨乃祖乃父胥及逸
勤予敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善茲予大享
于先王爾祖其從與享之作福作災予亦不敢動用

非德人求舊器求新各有其宜也予先王與乃祖乃父相及逸勤予豈敢不念其子孫而動用非罰乎世選勳勞而官爵之不敢掩爾善念舊之意如此也爾祖與享於先王廟廷有善而作福有禍而作災照臨于上不可欺罔予亦安敢一切姑息動用非德乎非罰非德皆謂施之而不當理也予告汝于難若射之有志言勿出而志不審何能中乎汝無侮老成人無弱孤有幼老成之人智慮及之當有知遷都之爲利者非必舉一世之人爲異也孤幼不能自立隨其長上爲向背也如其不昏作勞不服田畝至於仰事俯育不能無憾是爲虐之各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷公卿大夫各有封邑而爲之長當率其民勉出力以聽命作猷言遷都有道於此作興之也無有遠邇用罪伐厥死用德彰厥善自陷於死而罰施之故曰伐厥死邦之臧惟汝衆邦之不臧惟予一人有佚罰凡爾衆其惟致告自今至于後日各恭爾事齊乃位度乃口罰及爾身弗可悔

盤庚中

盤庚作惟涉河以民遷乃話民之弗率誕告用亶其有衆作動也將動而遷乃話其民弗率之故大告之以信其有衆咸造勿褻在王庭盤庚乃登進厥民曰明聽朕言無荒失朕命造至升進使前大司寇大詢朝位三公及州長百姓北面嗚呼古我前後罔不惟民之承保后胥感鮮以不浮于天時殷降大虐先王不懷厥攸作視民利用遷汝曷弗念我古后之聞承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰先王無不惟民之承而民亦保其君相與感憂鮮以不浮于天時之故浮猶溢也天虐水圮都邑先王不敢懷安其所興作視民利爲當遷汝曷不念所聞古后之行事其所以承汝使汝惟喜樂安寧將與汝共之非汝有過咎比于五流之罰而遷汝也予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志予所爲順和懷念此新邑豈非爲汝故以大從吾爲民之志乎今予將試以汝遷安定厥邦汝不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人爾

惟自鞠自苦 試言試其事也灼然已見其可爲而曰試者爲衆人之不能盡知也今人猶曰且試觀之遷則安定厥邦不遷則莫可爲也汝不憂昧心之所困如此乃皆大不宣其心務自覆匿不能欽念以誠而動我此豈所謂保后胥感者乎不順我而遷喜樂康安不得共之必且自窮自苦若乘舟汝弗濟臭厥載爾忱不屬惟胥以沈不其或稽自怒曷瘳 譬諸乘舟而弗求濟必臭敗其所載物爾誠不相屬猶豫稽察而至於禍敗二三其亦但臭厥載而已中流汎汎必相與沈溺矣不於此雖自怒何能瘳 汝不謀長以思乃災汝誕勸憂今其有今罔後汝何生在上 汝不謀度長久以思汝不遷之災是大勸憂之道必自底於困窮苟安朝夕有今罔後汝謂此咎生於下不生於上也河亶甲以前事不可考何生在上乎傲誕從康自作之咎生於下不生於上也河亶甲以前事不可考祖乙之遷以水其災已見故其民樂從盤庚之遷以其民不能胥匡以生其禍尚隱伏未能盡見大家又壅隔其間故其民憚從 今予命汝一無起穢以自臭 故不變起於穢必自臭恐人倚乃身迂乃心予迓續乃命于天予豈汝威用奉畜汝衆 人且恨汝偏倚汝身迂曲汝心終必有災不服常業身偏倚奚不則德義心迂曲矣故予今將迎續汝命于天予非威脅汝用奉承汝畜養汝而已 予念我先神后之勞爾先予丕克羞爾用懷

爾然失于政陳于茲高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民 神后高后皆湯予念湯勞來爾先人使作德故予亦大能進爾於善用綏懷爾則既然矣我若不遷政教不行陳腐于此則汝何能善湯必大積高降罪疾於我而言曰何得虐害朕我民 汝萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比故有爽德自上其罰汝汝悔能迪 生生充其類進善不已也易曰生生之謂易盤庚言我不能進爾於上湯且降罪疾於我汝萬民力不能以類茂長於善既咎予一人偕之大道而同心焉湯亦大降與汝罪疾曰何以不及我幼孫協比而致有差爽之德自上降罰於汝汝無能迪吉矣幼孫盤庚自謂 古我先后既勞乃祖乃父汝共作我畜民汝有戕則在乃心我先后綏乃祖乃父乃祖乃父乃斷棄汝不救乃死 先王勞來乃祖乃父故汝共作我畜民衣食温飽長老慈幼是爲畜民而汝不滅厥心乃有戕害之事雖包藏不露而鬼神知之我先王綏安乃祖乃父乃祖乃父我先王之德不平怒汝乃斷棄汝汝雖死不救 茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后曰作丕刑于朕孫迪

高后丕乃崇降弗祥亂治位雖有高下而皆與人主共治政故曰亂政同位治政有位在民上而不恤民具乃貝玉而已汝又信其誑惑不順我遷故乃祖先父大告湯使作大刑於朕孫開道湯大積高降弗祥前篇訓有位無此語士君子當自識此理也此篇訓萬民故及之或曰盤庚患其民不從令故假鬼神以懼之是乎曰否古人必畏天必敬鬼神必省察禍福是故國家誥命必發於宗廟而盟誓必臨之以鬼神人心敬戒懍乎神祇祖考常在其上也後世人心放肆慢言恣行雖鬼神福善禍淫其道不改而人方顛迷豈能識察故雖險越殄滅而猶不悟大抵古人鬼神之訓皆非假說之言也推此必然耳嗚呼今予告汝不易永敬大恤無胥絕遠

汝分猷念以相從各設中于乃心事不可已故告之不易其憂爲大故當永敬絕遠而不相親事何由濟各安其分而念于道以降以相從中荀不設犯分違道必能乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑遷從之際固當明法禁而況嘗有異論動搖或恐姦宄乘間而作必當周防也吉善迪蹈顛越隕墜不順理不恭怠傲今法惡逆不道不敬也暫遇人而刼奪之爲姦於外爲宄於內小者劓大者絕滅無遺育不使易種于新邑往哉生生今予將試以汝遷永建乃家

盤庚下

盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位綏爰有衆曰無戲怠奠定定其邑居而正廟社朝市郊野之位其衆新至懋建大命奠定安定之告戒之使無戲怠勉立大命於新邑今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志罔罪爾衆爾無共怒協比讒言予一人遷事百姓容有不能盡知吾心者浮言胥動今悉無罪汝汝亦無復共怒協比讒言於我古我先王將多于前功適于山用降我凶德嘉績于朕邦今我民用蕩析離居罔有定極先王祖乙祖乙圮于耿以屢遷靡定將使功多于前人故適于山擇高而居用降損我凶德使災害悉去降猶今言減少也自祖乙至陽甲六世矣夫亦爲有美績焉觀爾意則以鄗相皆因水而憂者至耿則不因水盤庚之遷必有以也孟子曰仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平經界正則分田制祿可坐而定也山居固遠水而險阻狹隘其初貴民猶少久而生齒日繁地不能容於是蕩析離居任地不以井邑立甸而田法壞域民不以比閭族黨而比法壞鄙則不以郊甸縣都而賦法壞治兵不以五兩卒旅而軍法壞是則山居而地不可井民不可比先王法制靡爛敗壞舉不可行所謂失于政陳于茲蓋不可一朝居也公卿大夫具乃貝玉而已自其婚友不

昏作勞不服田畋驕隋喜易貧其害猶如此而況於小民乎惟墊溺之憂屢遷之擾民得休息久而安之遂不復顧念其他所以遷事一起而咨怨並作居民乖異莫能合也盤庚反覆告教言語略盡而其意卒不宣露至此始自謂數心腹腎腸歷告朕志則豈不以可使由之不可使知之者亦有所難言歟盤庚智足以謀勇足以斷仁足以行然亦不易矣盤庚又入世至武乙去亳徙河北即朝歌又三世至紂淫靡荒亡其世家驕淫周公遷于洛歷三紀而後世變風移此商人風俗盛衰本末

爾謂朕曷震動萬民以遷肆上帝將復我高祖之德亂越我家　遷奚能遽復湯之德哉不遷人情詭習法令垢弊弃本逐末浮偽淫奢誠不可爲已大抵都邑歲久繁庶勢必至此盤庚之遷不因災變作以其民不能胥匡以生而自謂罔知天之斷命其患有甚於水者衆人之智不及此復湯之德覩模自遷始

朕及篤敬恭承民命用永地于新邑　我所以與厚敎之臣恭承民命明長居此地于新邑

肆予沖人非廢厥謀弔由靈各非敢違卜用宏茲賁　沖童退托童人當異同之論始作夫豈敢廢厥謀弔至也靈善其至者用善而已至言其爲不可加也吾謀之既善卜之又協其敢違之乎宏賁皆大也審謀考卜用大此大業

嗚呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉　伯長也諸侯一國之長師官師有敎帥之義肆征官師相規長其官之長事之是否隱之於心則自知也

予其懋簡相爾念敬我衆朕不肩好貨敢恭生生鞠人謀人之保居敘欽　懋勉簡檢相助肩任鞫窮也勉擇參伍僚屬以助之人謂邦伯師長也必當念敬我衆好貨者非所任果敢恭敬滋長於善哀矜窮乏之人而能謀人之保居者序之於位尊敬之鴻雁曰爰及矜人哀此鰥寡又曰雖則劬勞其究安宅

今我既羞告爾于朕志若否罔有弗欽無總于貨寶生生自庸式敷民德永肩一心

今我既進汝告以朕志矣庶事方殷凡所施設不能皆善其順於理則承之否則相與反覆之無有弗敬當黜遠貪婪其能滋長於善自用有常而後用敷民德永任一心勿替引之總于貨寶言專利也貝玉貨寶之戒至此凡三遷都異論實起於此山藪財貨出焉民不盡力於常產機巧趨利有勢力者則常擅其權晉人謀去故絳諸大夫曰必居郇瑕氏之地沃饒而近鹽韓獻子曰不可山澤林鹽國之寶也國饒則民驕佚近寶公室乃貧夫近寶之貧民必有竊持其權者而利歸於下晉大夫所以樂往商諸臣所以重去宜皆以此也盤庚遷于寬平之地將制民常產正經界而均一之以興敎化使日遷善遠罪而保天命焉苟惟士大夫趨利之俗猶在豈惟民無所觀法而壞法敗政必有自茲始故其丁寧切至如此堯舜禹皆居冀惟商居河南豫州之境地最平廣并法行焉

高宗夢得說使百工營求諸野得傅巖作說命三篇

高宗名武丁孔氏曰傅巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以供食工徒屬工官故刑書謂之

司空書高宗直使百工營求之於野蓋亦得之於夢也水經沙澗水出虞山東南經傅巖有穴名傅窟即說隱所俗名聖人澗寰宇記在今陝州平陸縣東北

說命上

王宅憂亮陰三祀既免喪其惟弗言亮信陰默謂之信默誠未嘗言也羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲明哲實作則天子令則臣下無所稟令高宗舊學于甘盤明哲知道羣臣知之居喪不言禮也既免喪而猶不言百官有司無所稟承得非賢者之過乎故羣臣諫之王言使出爲命內史掌書王命爲貳之是也已行爲令外史掌書外令是也王庸作書以誥曰以台正于四方台恐德弗類茲故弗言恭默思道夢帝賚予良弼其代予言自謂其德不可以正四方雖一言不敢出知樞機之不可不慎也恭默思道是之謂知本恭默存存諸念皆息是爲思道精誠昭格帝夢形焉乃審厥象俾以形旁求于天下說築傅巖之野惟肖史記巖作險周官司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路是則孔氏所謂澗水壞道築護之是也說無姓遂以傅巖姓之爰立作相王置諸其左右命之曰朝夕納誨以輔台德爰於是而立爲相置諸左右命之納誨輔德德保之也古者冢宰猶是行有司之事相則師保也仲虺爲左相伊尹爲右相周召相成王爲左右若金用汝作礪若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨啓乃心沃朕心若藥弗瞑眩厥疾弗瘳若跣弗視地厥足用傷天下國家之事蓋未數數然也高宗可謂能自得師矣啓心沃心異心而同理也藥弗瞑眩而疾弗瘳忠言之難受也履以足不以目非目之視而足傷君臣相須之體也惟暨乃僚罔不同心以匡乃辟俾率先王迪我高后以康兆民同官爲僚暨及也使說表倡之嗚呼欽予時命其惟有終必若欽予是命其惟有終乎掘井九仞而不及泉猶無終也雖然維天之命於穆不已何時而終乎夫是以有斁學半之論說復于王曰惟木從繩則正后從諫則聖后克聖臣不命其承疇敢不祗若王之休命木之從繩雖狂作聖學問之從諫雖狂作聖后之從人樂取諸人以爲善聖人分量移人也舍己從人

說命中

惟說命總百官 是爲冢宰始臣之也 乃進于王曰嗚呼明王奉若天道建邦設都樹后王君公承以大夫師長不惟逸豫惟以亂民 王爲元后公侯伯子男皆君也公爵最尊天子諸侯皆有大夫庶官有師有長皆舉綱而言 惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若惟民從乂惟口起羞惟甲胄起戎惟衣裳在笥惟干戈省厥躬王惟戒茲允克明乃罔不休 天聰明聖法天臣欽順其君而民聽焉出其言善則千里之外違之不善則千里之外違之惟口起羞也甲胄所以衛身也人莫不自衛而後兵戎興焉衣裳在笥必自貴重勿輕出輕出則人亦賤薄之矣無瑕者可以戮人干戈之伐必自省也凡此王當戒之信此能明則無不休美者 惟治亂在庶官不及私昵惟其能爵罔及惡德惟其賢 官無小大一官廢則一事不治逐害大體官私昵爵惡德佛天違理人心不服邪惡得志亂必及民 慮善以動動惟厥時 寧慮易也多慮蔥也易多敗蔥不及事不易不蔥其惟治其心乎動惟厥時中其會也 有其善喪厥善

善矜其能喪厥功 善與人同舜所以爲有君德也驕矜起於自私一已之善猶無以容之況能以天下爲度乎 惟事事乃其有備有備無患 不修患至而閑之何及哉 無啓寵納侮無恥過作非 小人難養啓寵即納侮諛佞欺蔽皆侮道也蓋藏而不用其情爲恥過恥過即作非之端孔子曰君子之多欲而外行仁義奈何欲效庶人之小人之過必文 惟厥攸居政事惟醇 政事醇疵一二而治之則弊弊然矣端本澄源惟其所居何如耳禹曰吁汝止汝黜謂武帝曰陛下內多欲而外施仁義奈何欲效庶人之過如日月之食 則亂事神則難 簡與黷皆弗欽也說以冢宰論事無非其所當言者其間不無有司之事而亦必本於君德說故數條列類皆高宗所闕剖磨洗濯乃猶有不能盡除者易曰高宗伐鬼方三年克之是爲干戈省躬之戒祖己曰典祀無豐于昵是爲黷于祭祀之戒說皆有所預見其言不虛發也備鵲視病方其在皮膚而易治膠理深矣府藏何及此二事高宗中之稍深故其證狀終一發見 王曰旨哉說乃言惟服乃不良于言予罔聞于行 夫豈不行而無聞焉憎慣而已說拜稽首曰非知之艱行之惟艱王忱不艱允協于先王成德惟說不言有厥咎 知行難易何如曰皆難知謂透徹大知非小知也大知致知也知之至也智光融照動與理會

交修言不一也隨事切磋之不使有微小遺失也
邁行也說以力行要高宗故高宗有克邁之言焉

時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以克永世匪
說攸聞 春秋天子之事稱王人本此天子稱王人不敢斥尊稱今稱陛下也王人求多聞實將措諸事業而不於古訓則安能有所獲事不師古創意立新而爲之源流不接損益無章必無可繼之功高宗三年不言恭默思道一意乎其內學聚問辨誠諟焉約而不博傳說恐其不足以建事故以多聞之求古訓之道在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉仲尼曰文武之道在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉仲尼焉不學子曰曷也汝以予爲多學而識之者歟非也吾一以貫之夫無所不學而一以貫之所以崇德而廣業也 **惟學遜志務時敏厥修乃來允懷于玆道積于厥躬惟斆學半念終始典于學厥德修罔覺監于先王成憲其永無愆** 遜順也高宗求訓志之助故傅說有遜志之言高宗求道亦厥矣徒思不學久之必始故傅說學于古訓爲第一語博其外也惟學遜志爲第二語寬其內也遜志優游不迫也務時敏奉奉服膺不失也遜志務時敏即孟子勿忘勿助長也張范陽曰道不可以有心求不可以無心得厥修乃來與道相應自得之也允信允懷于玆信保不變無有間斷也造次必於是顛沛必于是而道積矣躐等陵節非積也斆教也斆者學者至此各及其半而已記曰教然後知困學然後知不

說豈易事哉雖生知亦必有用力處高宗罔聞于行厥終罔顯之語誠有疑處未能全徹却是知有此事跳弗視地厥足用傷足與目相爲用此喻極的當非識得此理何緣能出此語故其求傅說之助切切也大抵行與知本相須也孟子論智聖巧力只是知與行處說智求賜皆知之矣雖巧而力不能到百步之外箭至中道而隊巧果何施然則孟子論夷惠是知處欠傅說教高宗力行以致高明光大之功其實眞智全力即是精一之學皆非易事

說命下

王曰來汝說台小子舊學于甘盤既乃遯于荒野入宅
于河自河徂亳暨厥終罔顯 周公曰在武丁時則有若甘盤高宗本受道於甘盤也又曰高宗舊勞于外爰暨小人孔氏曰小乙欲使高宗知民事當亦爲遯于荒野爲合人嚴之入宅于河王都在河北時自河徂亳從盤庚遷亳也歲月非不久及其終無所顯明自言其學未竟也 **爾惟訓于朕志若作酒醴爾惟麴蘗若作和羹爾惟鹽梅爾交修予罔予弃予惟克邁乃訓** 自其在心爲志而訓之故謂之格心作如殷言不作人之作猶曲蘗作酒醴鹽梅作和羹也

足遂志務時敏允懷于茲敎者猶有所指授自此而往豈有法可傳哉故困學者用力至此亦常患不足故中道而廢高宗謂雖受學於甘盤而未竟故傳說以敎學半為言蓋雖甘盤敎亦止此而已然則一念終始典學之功在人自致焉而典常也一念終始必常于學則敬德之修有不能自覺者純一正念更無它念此是多少學力道積矣而學不已於是乃入聖位始敏中懷終念皆其致力處也始來中積終圌覺皆為道之候也譬之植苗發秀穎粟皆有其候焉孟子之志於道也不成章不達此之謂也來積圌覺皆有梯級熟而後進故謂之章如篇章之章如章程之章非可以襲而至也狂狡簡率雖有可觀而不純粹不精微久久其病皆出厥修圌覺其學成矣將舉而措之事業而先王成憲無所覽觀則未免有過失大匠誨人必以規矩雖聰明如堯舜其治天下亦必稽古成法師曠不以六律不能成五聲離婁不以規矩不能成方員孔子曰述而不作信而好古竊比於我老彭學到聖人地位方能如此後世學者喜作而不喜述輕妄反古非是無識見卻是文學問識見漂溢無規矩準繩故其病如此高宗識見高傳說預見其形象故終始訓戒之始曰事不師古以克永世匪說攸聞終曰監于先王成憲其永無愆其致意深矣圌覺之修成憲之監高宗之學有體有用高宗自謂德不足以正四方乃至一言之不敢發既相傳說則汲汲於訓志之助是誠知所不足矣傳說數語本末兼舉隨關而補之應病而藥之致君之學可謂盛矣雖然夫子有言發憤忘食樂以忘憂不知老之將至是則說之自致者猶未知其所終也其敎高宗奚敢不知困哉盡其辭語所及而使高宗自致者終不可見敎者學者誠半而已

惟說式克欽承旁招俊乂列于庶位 古人相業必有大序孟子曰人不足

與適政不足與間惟大人為能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣此之謂首務旁招俊乂列于庶位固宰相之職則又其次也

王曰嗚呼說四海之內咸仰朕德時乃風股肱惟人良臣惟聖昔先正保衡作我先王乃曰予弗克俾厥后惟堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜佑我烈祖格于皇天爾尚明保予罔俾阿衡專美有商惟后非賢不乂惟賢非后不食其爾克紹乃辟于先王永綏民 此非一時之言史類次前後以成書高宗之學大成矣是以四海之內咸仰其德而高宗歸功於說以為敎之力終敎學半之言也不曰敎而曰風風有感發之義大雅曰吉甫作誦穆如清風股肱非其人則不可而必聖臣乃足以當之惟湯高宗為能知之湯格于皇天伊尹作之也學至於格天則至矣高宗以此要傳說則終始典學之訓實能不畔於其所當自任者而後說不為虛出

說拜稽首曰敢對揚天子之休命 高宗之言具可承堯舜禹湯之緒非其學之成奚能至是說對揚之以為可布於天下可傳於後世也說命上篇得說置之師傅之任以求諫誨中篇為冢宰通志堂

論事指適高宗闕失切磋之下
篇論典學全功高宗遂入聖域

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖己訓諸王作高宗肜日高宗之訓祖己臣名祭之明日又祭殷曰肜周曰繹以高宗德也史記祖己嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗名篇史追稱初名必異稱其廟名者以其能不失初甘盤中傳說末祖己皆聖師高宗自立之地誠高矣

高宗肜日

高宗肜日越有雊雉祖己曰惟先格王正厥事應天變其事不一格王正事其先者也乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民中絕命天監視下民其義爲有常民受天地之中以生所謂命也而降年或永或不永天未嘗夭之也民不作德故中絕其命天人相與之際誠難知也而其可知有常者如此耳民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台順德則永不順德則不永今民乃有不順德而又不聽罪者然天必信其命不可欺也必正其德不可枉也其人猶不知儆戒乃反曰其當如我何私其一己取必於天故以禍爲可徼而倘爲可倖是爲不受命嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵王之所司敬民而已民爲天胤胤嗣也天矣壽考安寧天實錫之人君誠能若天敬民皇建有極使五福均被則受祿于天而何用豐昵祀哉王者祭天地祭山川祭社稷宗廟無非爲民者昵猶褻也不用常典則爲褻傳說曰黷祀忘舊則亂矣獲罪于天無所禱也秦漢祕祀之興豈爲識君道哉豈足與言天命哉文帝除祕祝令祠官勿私幾於道矣其後忽以方士之言置渭上長門五帝之祠怪變驟作與其平日所爲絕不相似幸其覺早問賈誼鬼神之對始自以爲不如誼而諸祠皆罷觀其遺詔則超然於生死之際矣漢秦以來人主不求神仙即興祕祀大抵畏死耳觀祖己非天天民之語高宗疑若亦爲祈長年者夏帝孔甲好鬼神之事天降龍二三代以前常有此等事周官致天神致地祇致人鬼物魑魅秦漢寶雞神光皆是然則雊雉不足怪也高宗固爲能知鬼神之情狀者而獨未免以夭壽二其心則害道此祖己所爲作訓也理性命一貫之學也說命三篇窮理盡性高宗之學精矣至此始能通於命而其道備是故學無止法

高宗之訓

殷始咎周周人乘黎祖伊恐奔告于受作西伯戡黎

伸虺曰肇我邦于有夏若苗之有秀若粟之有秕小大戰戰罔不懼于非辜西伯戡黎序殷始咎周夏商之事皆然是必不能容也乘勝也黎今潞州黎城縣

商畿內諸侯祖伊臣名祖已後受帝乙子史記名辛天下謂之紂孔氏曰紂受音相亂謚法殘義損善曰紂武王稱商王受受紂累音亂則紂非謚矣薛士龍曰西伯武王說苑膠鬲稱武王爲西伯紂使繼文王歟泰誓觀政乃乘黎也黎與紂同惡武王聲其罪而伐之以諫紂此所謂觀政戡亦勝也案文王獻洛以西之地於紂是則紂以前二伯地域自洛分至文王獻洛西地始自陝分其後周人因之黎在陝東非西伯所統治武王越陝入商畿內有所誅討蓋以動紂也故祖伊恐

西伯戡黎

西伯旣戡黎祖伊恐奔告于王曰天子天旣訖我殷命格人元龜罔敢知吉非先王不相我後人惟王淫戲用自絕訖絕格至孔氏曰至人以人事觀殷大龜以神靈著之皆無敢知其吉者紂罪多矣一語蔽之曰淫戲故天弃我不能自安也不復虞度天性喜怒哀樂不能知其所由生毀廢典常無所蹈率天性不迪率典紂自絕于天故天弃之而猶不悛或酬縱或暴怒未嘗一今我民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯今王其如台摯古訓至大命不至謂亡紂大命胡不至也王亡其如我言史

記湯誓夏罪其如台高宗肜日乃曰其如台西伯戡黎今王其如台皆作其奈何夏衆率怠弗協而後湯伐桀殷民罔弗欲喪而後武王伐紂此之謂時

嗚呼我生不有命在天

祖伊反曰嗚呼乃罪多參在上參列即日喪亡指汝爲功會當有誅戮於爾國中者紂與趙夫武王以黃鉞斬紂頭懸大白之旗紂罪浮于桀故祖伊以爲當誅紂不畏罪自反而委命於天蓋至於此則不復可救矣故祖伊以爲即喪之候而武王誓師亦援此言之武王乘黎祖伊諫紂是皆有望其能改也而紂方無忌憚如此於是殷之賢臣或去或默或死而殷遂亡世謂祖伊之言直紂雖不改終不怒衝賢於漢唐中主殊不知自古未嘗有殺諸賢者紂實啓其端秦漢以後人稍習見之紂作俑遂道悖德武王行天討遂指以爲罪紂忍於祖伊而不忍於比干不勝其很至此十乃發耳世遂以祖伊偶不死爲紂容德豈非過乎或曰乘黎而紂改過則何如曰是武王之心也須暇五年但自泰誓未出師以前紂若改過事輒不同聖人行事進退常有餘地也文武從來未嘗失臣節於紂聖人格天事業使武王能感悟紂紂改過君臣之際必當更有可觀羑里事亦可見方伊尹之放太甲事亦甚盛矣太甲方歸功於師保雷風之變成王自以爲弗及知由是委國一聽於周公大抵聖人之所爲不可以常人論也然紂自乘黎後其惡愈甚泰誓之師旣出安可復在君位哉或曰祖伊言於暴君而不入何暇婉乎幸其見聽耳不聽祖伊死何辭焉

殷既錯天命微子作誥父師少師　錯亂微子紂兄名啓啓母
語微或作魏讀從微父師箕子紂之諸父為太師箕亦國名少師比干微子數
諫不聽將去故告二師紂錯天命而亡比干諫而死微子抱祭器歸周存商祀
箕子為武王陳洪範卒不
臣周皆所以正天命也

微子

微子若曰父師少師殷其弗或亂正四方我祖底遂
陳于上我用沈酗于酒用亂敗厥德于下　順道而告之殷
方矣或之云者猶幸其能反也底致也湯致其功業遂陳
列於上我我紂也今紂乃用沈湎酗酒亂敗其德于下　殷罔不小大
好草竊姦宄卿士師師非度凡有辜罪乃罔恒獲小
民方興相為敵讎　殷人無小大皆好為草野竊盜內外姦宄貪縱成俗
鬬賂故遺失有罪不能常獲小民無所告愬方起而自相為敵讎是則禮
義廉恥刑政禁防舉無可恃者必亡之證也秦漢隋唐其季世皆如此　今
殷其淪喪若涉大水其無津涯殷遂喪越至于今　涉
水無津涯沒而已
殷遂喪於今至矣　曰父師少師我其發出狂吾家耄遜于
荒野今爾無指告予顛隮若之何其　又告之意轉切矣吾憂而狂
如何哉微子有去意而未決與二公謀之　父師若曰王子天毒降災
荒殷邦方興沈湎于酒乃罔畏畏咈其耆長舊有位
人今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災
降監殷民用乂讎斂召敵讎不怠罪合于一多瘠罔
詔箕子亦順道而告之紂錯天命箕子微子之相告語必順於道事變不同道
者舊有位之人殷民更甚無已憚乃奪攘盜竊祭天地犧牲粢盛有司失其既
不禁禦鬼神亦容其行食而無忌憚乃奪攘盜竊祭天地犧牲粢盛有司失其既
皆讎其民而斂怨鞭笞刑戮無所不用招召敵讎無有懈怠上下之罪合而為
一多所胺削羸瘠無復有詔告其非者蓋至於此而其亡決矣色純曰犧體全
曰牷牛羊豕曰用　商今其有災我興受其敗商其淪喪我罔
為臣僕　商今其有災我起而諫之必受其敗商若喪亡我當為臣僕而猶恐
無其所此言紂必死也紂存則為師保紂亡則為臣僕貴賤之異

詔王子出迪我舊云刻子王子弗出我乃顛隮自靖
人自獻于先王我不顧行遯　詔我王子出亡以存商祀於王子義分爲蹈道刻薄微子以母賤不得立則商之薄也孔氏曰箕子謂我久知子賢言於帝乙欲立子帝乙不肯其說恐有所傳爲商王元子而賢宜存商者也儻留而與之俱亡則商祀必絕雖我亦顛隮矣各務安靖度義審分以自獻于先王行遯非吾之所得爲也箕子師也師不當死亦不當去商亡欲爲紂臣僕紂死不得行其義分也少師無一語自見自分以必死也周官師氏掌以媺詔王保氏掌諫王惡少師蓋如周保氏以諫爲職諫既不效君喪國亡而不死得乎紂雖不殺之則亦奉紂以死耳無以死何也以諫爲職也自分以必死何也尚冀其言之見聽幸而不至於亡也惟國未亡而去違難免身微子之事最爲難處故與二公反覆之存商祀之契配天又七八百其獻於先王者如此故夫子皆以爲仁仁者人也合而言之道也

右商書三十五篇其十八篇亡

尚書說卷第三

後學　成德　校訂