通志堂經解

D 1-12
.411
210

門 口 12
浦 卷

尚書序

前臨江軍學教授廬陵胡 士行 編

尚書史官所紀孔子刪之始皇燒之孔襄藏之至漢文帝時伏生口傳二十篇以其上古書加尚字尚上也藏書既出增爲五十八篇武帝詔孔子十一世孫安國註并作此序

古者伏犧氏風姓之王以木德王天下也始畫八卦伏羲時河中龍馬負圖畫八卦乾坤震巽坎離艮兌作文字刻木書其側各持事小其繩之政由因此是文字籍記生起焉以代替結繩上古結繩而治大事大其繩小以相考合

此言書所由起也

乾三連三天 父

震仰盂三雷 長男

通志堂

坤六斷☷地　巽下短☴風　長女

坎中滿☵水　中男　艮覆盌☶山　少男

離中虛☲火　中女　兌上闕☱澤　少女

伏犧神農炎帝姜姓以火德王之書謂名之三墳大言大道也少昊金天氏己姓黃帝子以金德王顓頊高陽氏姬姓黃帝孫以水德王高辛帝嚳姬姓以木德王唐帝堯姓伊耆氏自唐侯爲天子都陶帝嚳子以火德王虞帝舜姓姚顓頊六世孫以土德王之書謂之五典常言常道也至于夏禹以姓以金德王商湯子姓以水德王周文王武王姬姓以木德王之書雖設立教不倫類雅正誥告教奧深義理其歸一揆度是故歷代寶愛重之以爲大訓八卦之說此書說八卦之義謂之八索求其義也九州之志記謂之九丘州丘聚也言九州所有土地所生如禹貢職方其穀種與民宜風氣所宜如周禮職方其貢厥篚皆聚此

書也

此歷考上世衆書之名也

春秋左氏傳曰楚左史官倚相名能讀三墳五典八索九丘事見左傳即謂上世帝王遺書也

此言孔子未刪前衆書之煩也

先君尊其祖孔子生於周末衰世觀史籍史官所記之煩多雜文字懼覽觀之者不一無統遂乃定禮樂述而不改曰定孔子有德無位不可制禮作樂正於舛謬者定之而已明發則舊章典法禮樂定則舊章明矣刪減刪詩本三千篇爲三百篇三百十一篇此舉大數約準依其事曰約史魯史記所記而修春秋春秋經依魯史成文以寓褒貶贊因而佐成曰贊易道文王衍易除九丘職方述則九州所有粲然九丘不必用矣述職方顯而明之曰述周禮職方氏志九州以

此言孔子修禮樂詩書春秋易及職方下文却專說定書

討尋求論講究績三典五斷斬截自從唐虞以下訖至于周高辛以前世代久遠書下無雜亂者故只始唐虞芟除夷平煩雜亂翦截浮浮華無實辭舉揭其宏大綱如網之綱撮收取其機如弩之括要要則不泛足以垂下示世後世立教典謨訓誥誓命之文凡百篇歷世久歷君多書止百篇而已所以恢廣弘大至道二帝三王至要之道示人主以軌如車有軌行者共由範如器有範作者共則也帝王之制制作之法坦平易然明白可舉而行皆實用非虛言三千之徒孔子弟子三千皆受傳其義孔子定書皆有用之學出非時而但傳之弟子而已及秦始皇滅絶先代典籍欲愚黔首焚書坑儒見通鑑始皇二十四年天下學士逃難解分散我先人孔子七世孫子襄用藏其家書于屋壁兩壁中漢室高祖起兵滅秦龍興

如龍興起開設立學校亦學宮四散求儒雅雅正之儒以闡闡明大猷道即六經濟南伏生姓名勝年過九十失其本經口以傳授教裁近一無得聞伏生始自二世時傳博士漢文帝時求治書者聞伏生治之欲召老不能行詔往受之得二十九篇他篇名存而書不可得聞矣十餘篇以其上古之書謂之尚書百篇之義世漢時莫至魯共王景帝子好治宮室壞孔子舊宅以廣其居於壁中得先人所藏古文科斗字頭粗尾細狀似科斗虞夏商周之書及傳記禮樂易春秋為六經非經者為傳論語孝經皆科斗文字王又升孔子堂廟聞金石絲竹樂之音聲神異乃不壞宅悉盡以書還孔氏科斗書廢自秦不用已久科斗書始蒼頡之三代不改周宣王時史籀大異與科斗並行秦滅古文別立八體故科斗書時人無能知識者以所聞伏生口誦之書對壁書考經秦至漢久廢參論文字義理定其可知者為隸字秦六體之一當時所用古定用隸字作古文通志堂

以定之更改以竹簡竹長一尺一十枚書書之謂之竹簡寫之增添多伏生二十五篇并伏生所傳共五十九篇伏生又以舜典合於堯典以二篇合爲一益稷合於皐陶謨二篇爲一盤庚三篇合爲一康王之誥合於顧命二篇爲一復又出析出此篇共五十九篇自爲一篇并序舊簡百篇凡五十九篇爲四十六卷其餘五十八篇之外錯雜亂摩滅盡弗可復知悉上送官藏之書府秘府以待能識者承奉詔武帝命爲與五十九篇作傳解以傳道經意於因是遂即研窮究精審覃深靜思索博廣考究經籍百家之書以立作訓訓字傳解意採摭摘羣言序述所以爲作者之意昭明然義一篇之義見觀序可見宜當相附粘近故引分之各冠如冠在首其篇首舊書序自爲一篇今分之各置逐篇之首定五十八篇既畢終會值國有巫蠱事蠱從蟲從皿經籍道息武帝本好經籍因巫蠱事擾遂息戚怪惑之名○武帝末年惑鬼神信巫術江充先於太子宮埋桐人告帝云太子宮有蠱氣帝使充治之果於太子宮得桐人太子知充陷己殺充帝不知太子心發兵討之太子自殺用因不復更以聞奏命傳私傳之子孫以貽與後代若若有好古博多學雅正君子與我同志志慕明古道亦所不隱也庶幾所作訓傳不至隱蔽

尚書序

後學　成德　校訂

尚書詳解卷第一

虞書

堯典第一

堯典唐書左傳引勸之以九歌曰夏書而皆繫之虞堯授舜舜授禹三聖授受一道也正義以堯典爲虞史追書

昔在帝堯（唐帝名）聰（聽無不聞）明（視無不見）文（經緯天地）思（心無不通）光（德盛輝光）宅（如宅覆冒之宅）天下將遜（遁）于位讓于虞舜（老使舜攝遂禪之）作堯典（史臣作堯典一書以紀之）此孔子序述一篇之大旨也績用弗成以前光宅天下之實（事）咨岳異位以後將遜於位之實（呂云）聰明先知先覺也文聰明之散見於外者也思聰明之縕蓄於內者也光輝方在天下一旦遜位視

天下如敝屣所過之化如此

堯典

此史臣舊題篇目後篇皆然

曰史臣曰若順稽考古帝堯(呂云)若稽史臣之辭謂我順考於古得堯之爲君

(孔云)能順考古道而行者帝堯

曰亦史臣言放放法學勳功

(孔云)言堯放上世功化(呂云)勳者天地萬物之成理堯依放之而已此有天下而不與之意(夏云)堯功勳放于四海

欽明文思安安

(孔云)以四德安天下之當安者(呂云)序言聰明指其生知全德之自然也書言欽明指其作聖終始之工夫也欽之一字堯所以作聖也欽則聰在其中矣去聰言明聰明不可分也堯自安其安與天下共安其安於止知其所止也

允信恭敬克能讓光被蓋覆四海表外格感至于上天下地

允克者恭讓之至出於誠實非外飾也故四方上下皆在堯恭讓中光輝無不被也所謂孝悌之至通于神明光于四海堯舜之道孝弟而已

克明明其俊美德(孔云)能明俊德之士而用之(一說)人皆有此德惟堯能明之大學曰在明明德明德本性之明也在明明之也以親九族九族既睦平均齊調一章明也使之通達無壅蔽百姓百官族姓受氏王畿之民

百姓昭明協合和萬邦國黎衆民於變化時雍世和

明德修身也親九族齊家也章百姓治國也和萬

邦平天下也既睦昭明時雍所謂綏斯來動斯和

也以親平章協和用功處也睦明見功處也呂用

孔說曰明德在親族之先何也中庸曰尊賢也親

親也伊川謂尊賢在親親之先所以講明齊家治

國平天下之道也

前言光明之散見也此言明光之蘊蓄也明性之

覺也克明已之覺也昭人亦覺也

孔云九族

高祖小功三月　曾祖大功九月　祖期　父衰三年　已　子

孫期　曾孫大功　玄孫小功

（夏侯說九族）

堯典

父族四

五屬之內

父之女昆弟適人者及其子

已之女昆弟適人者及其子

已之女子適人者及其子

母族三

母之父姓

母之母姓
母之女昆弟適人者及其子
妻族二
妻之父姓
妻之母姓

乃命羲和（職在羲和而命在堯無爲之中有爲者存）羲和（羲帝命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民羲和重黎之後世掌天地四時之官）欽若昊（元氣廣大）天曆（書也洪範曆數是也）象（器也舜典璿璣玉衡是也）日月星（四方中星）辰（日月所會十二辰）敬授人時（分至啓閉之時）

此堯命官之序也羲和大臣也故最先焉下將分命申命必先總命之者分之中有合欲其同此欽敬之心也欽之一字堯心法也欽若於曆象之先

十干　甲乙　丙丁　戊己　庚辛　壬癸
十二支　寅卯辰　巳午未　申酉戌　亥子丑
二十八宿
東　角　亢　氐　房　心　尾　箕
北　斗　牛　女　虛　危　室　壁
西　奎　婁　胃　昴　畢　觜　參
南　井　鬼　柳　星　張　翼　軫

八卦　震東　巽東南　離南　坤西南
　　兌西　乾西北　坎北　艮東北

析木　奇律 太蔟 三陽　寅正　立春 初氣　雨水
大火　耦呂 夾鍾 四陽　卯二　驚蟄　春分
壽星　奇律 姑洗 五陽　辰三　清明　穀雨
鶉尾　耦呂 中呂 六陽　巳四　立夏　小滿
鶉火　奇律 蕤賓 一陰　午五　芒種　夏至
鶉首　耦呂 林鍾 二陰　未六　小暑　大暑
實沈　奇律 夷則 三陰　申七　立秋　處暑
大梁　耦呂 南呂 四陰　酉八　白露　秋分
降婁　奇律 無射 五陰　戌九　寒露　霜降

娵訾　耦呂 應鍾 六陰　亥十　立冬　小雪
玄枵　奇律 黃鍾 一陽　子十一　大雪　冬至
星紀　耦呂 大呂 二陽　丑十二　小寒　大寒

析木至星紀爲十二辰
大蔟至大呂爲十二律呂
寅至丑爲十二支
立春至大寒爲二十四氣

八節

分　春分秋分　至　夏至冬至
啓　立春立夏　閉　立秋立冬

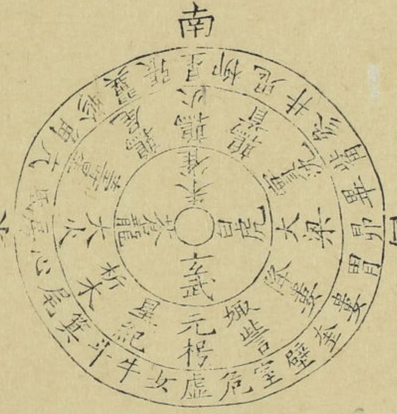
日中　晝五十刻　夜五十刻

日永　晝六十刻　夜四十刻

宵中　晝五十刻　夜五十刻

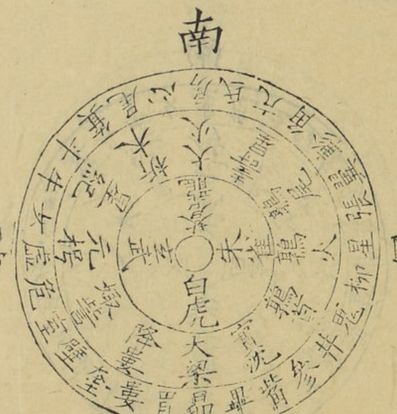
日短　晝四十刻　夜六十刻

春分日在婁初昏時



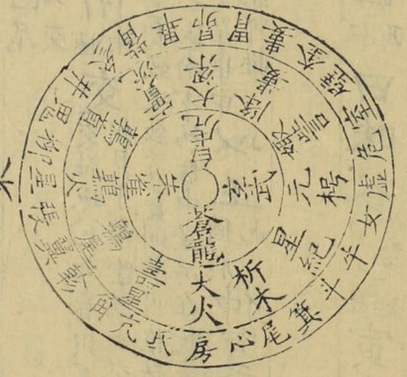
鶉鳥正七宿之中

夏至日在井初昏時



大火正七宿之中

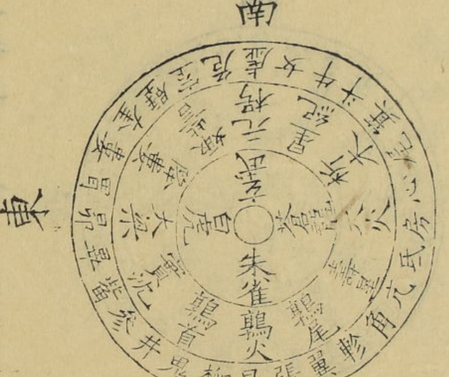
南



星虛正七宿之中

秋分日在房初昏時

南



星昴正七宿之中

冬至日在斗初昏時

分命羲仲治東方之官宅嵎夷東表地也居也嵎夷據日出而言曰暘谷日出日日出也平均秩序東春作萬物皆作孔云耕作日中春分日與夜中星鳥朱鳥七星昏見南方交交趾地孔云春與夏交相見乎離陰陽之交也平秩南夏訛化尾尾交以殷定仲春舉仲以推孟季厥民析丁壯分析就田鳥獸希少革改

分命和仲治西方之官宅西極西土曰昧谷日入昧冥之地寅餞送納日昏以入也平秩西成萬物皆成宵中星虛玄武中星以殷仲秋厥民夷禾稼將穫心力平夷鳥獸毛毨更生整理

申命和叔治北方之官宅朔極北北方曰幽暗都聚平在察朔北謂之朔朔初北北終其陰而後始其陽易冬而春萬物皆交易終而復始此天地生生不窮之道尤當加察日短冬至日短夜長星昂白虎中星以正仲冬厥民隩暖也入此室處鳥獸氄細毛毨

夏云此爲作曆也作曆之法必先準定四面方隅以表識然後地中可求即地中然後知日只之出沒星辰之轉運宅定也非居其地也故暘谷南交昧谷幽都者定方隅也出日納日者驗昏旦也作東訛南成西易北者測時氣也日中永短者齊晷刻也鳥火虛昴者候中星也然後以殷以正而四時之中氣二分二至可定猶未也又以析因夷隩而驗之民事焉以孳革毨氄而驗之物類焉則堯之作曆

仰觀俯察可謂不苟也已（呂云）實導以隨從之謂所謂日出而作也餞納日者日入而息也厥民而繼以鳥獸者聖人一視同仁先民及物參贊之妙如舜之若上下禹之咸若用之澤虞山虞也

帝曰咨汝羲暨及和暮周匝四時三百有六旬有六日以閏月定四時成歲允信釐治百工官庶績功咸皆熙廣此起閏法也周天三百六十五度四分度之一日一周天爲一歲月一周天爲一月○月行速一日行十三度有奇二十九日半強一周天大約五十九日強而兩周天兩箇月六十日期餘一日矣一年十二箇月則餘六日矣故一年置月小盡

而後晦尽盡朔初一弦初七上弦二十二下弦望月半不差○日行遲一日行一度近三百六十六日一周天一年十二月三百六十日已少六日六小盡月又少六日三年少三十六日五年少六十日故三年一閏五年再閏十九年七閏爲一章二十七章爲會三會爲統三統爲元而後春夏秋冬不差而後歲功成而後工釐績熙矣○閏餘不置則三年差一箇月必以正爲二九年差三箇月必以春爲夏十九年差六箇月而四時相反矣如此欲百工之釐可乎故堯之命不先禹稷契而先羲和者禹稷契所職百工之事耳未若羲和之重也（邵康節云）日月星辰堯

則之江河淮海禹平之（王肅云）斗之所建爲中氣日月所在斗指兩辰之間無中氣則置爲閏中氣未定則閏餘未得而定前既定中氣矣故以閏餘繼之（呂曰）閏一歲之樞紐天地之數惟奇則無窮閏所以歸奇也羲和非止曆象亦掌四方諸侯朝會之禮如後世方伯連帥之類堯時天人爲一羲和之任甚重至周馮相氏特星官曆象之職而治人之任備矣帝王之事不過奉天治人堯未嘗親一事克明俊德乃命羲和而已可以觀人君之道焉

帝曰疇誰咨（嗟）若（順）時（是）登（升）庸（大用）放齊（臣名）曰胤（嗣）子朱（名朱）啓（開）明帝曰吁（歎）嚚（口不道忠信之言）訟（爭）可乎

夏祖程曰堯咨嗟誰能順是登庸之任者此者將廣求聖賢以異位之意父子相傳古今通義故放齊以朱對然朱之開明乃飾外而祗爲嚚訟者放勳之開明乃飾外而祗爲嚚訟之哲能知之（孔）以若時爲順是熙績之事肖爲國子爲爵（或）以若時爲順天道對若采爲順人事

帝曰疇咨若予采（事也揆度百事一相之任）驩兜（奸人）曰都（美）共工（爲共工官者）方鳩（聚）僝（見）功帝曰吁靜言（靜時能言）庸違（用則違之）象（外貌）恭（恭謙滔天（心中包藏滔天莫測）

帝曰咨四岳（羲和四子）湯湯（水流貌）洪（大）水方割（害）蕩蕩（水奔突有滌除）懷

包山高襄上陵平丘浩浩盛大滔天漫天下民其咨嗟有能能治者俾使乂治僉四岳皆曰於美鯀崇伯哉帝曰吁咈逆哉治水者行其無事也拂逆則非無事矣方逆也物圓則行方則止命教命(呂曰)天之正理圮壞試試用之可治水乃已止無求其他故不底於成帝曰往欽哉九載年績功用鯀有才非全無功也弗成終不欽故不底於成

鯀非無治水之才惟其忽視天下事故至方命欽之一字堯心法也可以治鯀之病矣使鯀能領此教安知其不可用乎(記曰)禹能修鯀之功則鯀非無功者四岳之舉未為無見也惟堯深燭其特才方命之病然猶以岳之言試用之所謂舍己從人此堯公天下之心也

帝曰咨四岳朕在位七十載歷年十六以唐侯為天子至此年八十六汝能庸用命巽順朕位岳曰否德忝辱帝位曰明明顯明者揚稱側僻陋淺師衆錫與帝曰有鰥老而無妻在下曰虞氏舜名帝曰俞然予聞亦聞如何岳曰瞽瞽瞍瞽無日之稱子父頑心不則德義之經母嚚象弟傲慢克舜能諧和父母以孝孝道烝烝如炊熏蒸乂治不格至姦皇不至終惡帝曰我其試哉女嫁女于時是觀厥刑示法于二女女英嬪于虞帝曰欽哉

治國平天下之道於齊家占之頑嚚傲處父母兄弟之難也帝女至貴易致驕怨處夫婦之難也烝烝乂釐降何道以致然哉曰欽是已此堯心法也舜

之心即堯之心斯其爲授受之懿歟

舜典第二

虞舜側（地偏）微（人微）堯聞之聰明（生知之德）將使嗣位歷（作件）試諸難（事）作舜典

虞書

舜典曰若稽古帝舜曰重（並）華（光）協（合）于帝（堯）濬（宏深）哲（智也明之體）文明温（和）恭允塞（實）玄（幽潛）德升（上聞於天朝）乃命以位

舜於堯如日月遞明自然吻合有是華必有是實濬哲文明温恭允塞與欽明文思允恭克讓亦無少異此聖人氣象如文之徽柔懿恭夫子之温良恭儉讓此史筆形容之妙○堯之知舜非聞於言語物色間也以德合德以心合心二聖同時自有感動處

慎（謹也敬數之意）徽（美也在寬之意）五典（常教也孔氏云父義母慈兄友弟恭子孝）五典克從（無違教也）納于百揆（受百官總百事）百揆時敘（無廢事也）賓（擯）于四門（四方諸侯來朝見）四門穆穆（和也無不敬也）納于大麓（太史公云送之大山之中意堯使舜攝祭事孔云麓錄也使錄萬幾之政）烈風雷雨弗迷（錯也陰陽和風雨時所謂使之主祭而百神享之也）

此所謂諸難也從敘穆人事之和也不迷天人之和會也○舜歷試氣象如春氣至隨其枝葉脉絡生意自然發越與堯典克明一章相似

帝曰格（來）汝舜詢（問）事考言乃言底可績（功）三載汝陟升帝位

岳舉堯試知舜審矣方詢焉考焉誠底績至三載
之久焉乃命陟位者位也非堯之位
舜讓于德弗嗣
天地萬物之責一旦將任之惕然如不勝此堯之
兢兢舜之業業文王之純亦不已非具文之遜也
正月上日（朝日）受終于文祖（顓頊）
堯不許舜辭乃與舜受終于祖廟蓋天下文祖之
天下堯平時兢兢不敢有一豪忽心今爲天下得
人其責方塞曾子所謂吾知免夫者也堯受終則
舜之正始可知其在祖廟受堯付托惕然甚於當
讓之時○想象堯舜在廟之心而萬世爲君之道

著矣
在（察）璿（珠）璣（渾天似象天形以璿爲之）玉衡（管以玉爲之）以齊七政（日月五星與君政通各有異曰七政）
考天文者懸璣於上運轉如天以衡從下望之璣
衡異見皆日月五星時數軌度之當然不知璣衡
則爲變易而不齊矣此舜受堯命攝位審已之當
天心與否也○（夏云）如堯典曆象將協時月正日
也
肆（遂）類（祭天以蒼璧禮天因天事天）于上帝（以形體謂之天以主宰謂之帝）禋（精意以享）于六宗
（孔氏說六宗）
四時　寒暑　日
月　星辰　水旱
（劉歆說六宗）乾坤六子

水火風雷山澤

賈逵說六宗

天宗　日月星辰

地宗　河海岱

馬融說六宗

天　地　四時

鄭玄說六宗

星（五緯）　辰（謂十二次）　司中（文昌第四星）

司命（文昌第五星）　風師（箕星）　雨師（畢星）

張髦說六宗

三昭　三穆

以祭義考之祭時祭寒暑祭日祭月祭星祭水旱與（孔說合意）（安國）必有傳授非臆說者

望（望祭）于山（五岳）川（四瀆）徧（皆祭）于羣神（丘陵墳衍古之聖賢）

五岳

岱（東）　衡（南）　嵩（中）　華（西）　恒（北）

四瀆

江　河　淮　濟

輯（斂）五瑞既月（孔云盡正月中日夏云正月盡後乃日日）覲（見）四岳（掌四方諸侯者）羣后

牧（九州牧）班（以所斂玉頒還之也）瑞于羣后

五瑞

公桓圭　侯信圭　伯躬圭　子穀璧

男蒲璧

茲者七政齊旣當天心乃舉祭禮也人君之有天下曰神曰民而已類至徧對神天也天子不敢自有其天下天下也輯而班新民聽也諸侯不敢自有其土天子之土也

歲二月東巡守（適諸侯巡所守）至于岱宗（即泰山東岳山之大者）柴（燔柴祭天）望秩（以序）于山川肆覲東（東方）后（諸侯）協（合）時（四時）月（小）正日（甲乙）同律（十二律）度（尺度）量（斗斛）衡（斤兩）修（明）五禮（吉凶軍賓嘉）五玉（以寶）三帛（以物）二生（生）一死（贄執以見如五器卒乃復（禮終則還玉帛生死則否）

三帛

諸侯世子執纁　公之孤執玄　附庸之君執黃

二生

卿執羔

一死

士執雉

協同不使國異政也天子頒朔於諸侯諸侯受曆於天子以授其民此堯授時法也○律十二生於曆之十二辰（前漢志云）推曆生律而度量衡又生於律修五禮欲禮樂征伐自天子出也此規模想堯時亦然舜攝位舉而治之耳

五月南巡守至于南岳（衡山）如岱（東）禮八月西巡守至于西岳（華山）如初（東）十有一月朔（北）巡守至于北岳（恒山）

如西禮

史官省文

歸格告至于藝文祖廟用特一牛有以少爲貴者

舜負藝祖天地民物之托惕然恐不勝徧巡天下禮舉政行無不順序乃可以妥藝祖之靈矣此與受終首尾同此一念之敬

五載年一一番巡守羣后四朝甸服朝夕見矣服一年一朝要服三年一朝荒服四年一朝王朝覲之年則朝于方岳之下五載天子巡守四朝者朝京師巡守之年則朝于方岳之下敷陳奏進以言明試以功車服以庸民功曰庸以車服賞其功

五年以提警之使人不倦也車服以庸即詩路車乘馬玄衮及黼之意

肇始十有二州禹治水後分冀爲州擇山之大者爲州鎮滔導深之使爲川治水時川嘗滔矣復言滔者安不利不爲害

經略土地表州鎮滁川源此舜經綸天下之大綱也

十二州

冀兗青徐揚荆

豫梁雍幽并

象孔云法也法用常刑王云象者垂以示人周官垂之象魏是也王者之法如江河必使易避而難犯荀子云治古無肉刑而有象法世俗謂畫墨劓刖而民不犯是也

以用典常刑肉刑墨劓刖宮大辟

流放宥寬恕五刑宥而不刑重於作官官事刑扑夏楚

作教刑不勤學業則扑之

金黄金作贖刑誤則入金贖刑眚自己誤犯災因人致罪肆未獲則寬縱之赦已獲則除釋之

怙有所恃而爲惡終不悛賊刑殺刑之

肉刑疑不仁者然垂示之使不犯又流以宥之鞭

扑以警之又於眚災者肆赦之必怙終而後賊刑焉則刑之所及者長惡不悛之人而已若嚴而實寬也（林云）肆縱緩不勤事者（左傳）殺人不忌爲賊三赦三刑

欽哉欽哉惟刑之恤哉

（孔云）舜勑天下使敬（呂云）史敘舜制刑之法歎美其恤刑之至也

流共工（窮奇）于幽洲（北裔水中可居曰洲）放驩兜（渾敦）于崇山（南裔）竄三苗（饕餮）于三危（西裔）殛鯀（檮杌）于羽山（東裔）四罪而天下咸服

（左傳云）（見文公十八年）舜流四凶族投諸四裔以禦魑魅流放竄殛一也天下皆曰可放而放之故服（太祖）

書歎曰堯舜之世四凶之罪止從投竄何後世法網之密非聖人不足以知聖人之心也史敘之內刑之後是舜之刑僅見之流耳肉刑未始用也

二十有八載（舜攝位二十八年）帝（堯）乃殂（氣歸天）落（體魄降地）百姓如喪考妣（父母亡曰考妣）三載四海遏（絕）密（靜）八音（金石絲竹匏土革木）

舜攝則堯與民相忘久矣何百姓念之深也此可見堯之德在民深亦見舜遵堯法雖攝也而猶臣道焉堯之爲天下君自若也

月正（正月）元日（上日）舜格（至）于文祖

三年之喪畢始告廟即位不敢專也

詢（謀）于四岳闢（開）四門（四方）明四目（以天下之視爲視）達（通）四聰

以天下之聽爲聽

此新政第一義也四岳累朝元老旣詢之矣猶未也闢焉天下一家也明達焉天下一身也此舜取人爲善公天下之大也十二牧九官之事皆由此得之

咨十有二州牧牧以養民爲職曰食民以食爲天讀如不相能之能邇悖厚德有德者允信善之長者而難過絶任人佞而包藏不測蠻夷四夷率相率服來服

牧之咨治內焉耳而蠻夷自服牧然則侯國皆然豈有生事求邊功者哉○難者非特去之常有戒謹恐懼之意任人之可畏甚於蠻夷之可畏

舜稱舜以別堯此後言帝者皆舜載事使宅居百揆相亮弼采事惠順疇如九疇類也順其類則不至倒行逆施乎其事若誰乎

天下之理不進則退奮者日新之道所以生生不窮者在此

俞曰伯禹爲司空水土之官治水有功帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋居冕職勉百揆事哉

美之而且勉之不矜之意也

禹拜手至首稽首首至地讓于稷居稷官名棄契暨及皐陶帝曰俞然其所推之賢汝往哉不許讓使就職

所謂九官濟濟相遜也禹之遜誠也帝之俞誠也

○夫亟其父而與其子一堂都俞無少疑避純乎天也

帝曰棄黎民阻艱飢洪水艱食汝后稷稷五穀之長故主穀之官名稷播種時是百穀

帝曰契名百姓不親五品五常之教(孔說見五典註(孟子)以爲父子君臣夫婦長幼朋友之理斯民秉彝之良心也逐物而拂之者非其

順汝作司徒掌教之官敬敷布五教在寬九常之理斯民秉彝之良心也逐物而拂之者非其

中心誠然也敬敷在寬謹徹之義也

帝曰皐陶名蠻夷猾亂華中寇攻劫賊殺姦在外宄在內汝作士理官五刑有服已服其罪五服三就就輕就重就輕重之中五流流宥五刑有宅居

五宅三居居遠居近居遠近之中惟明明則得其情克乃能允當

帝因禹讓三人而官不轉各述前功以勸之○

有生生日新之意乃粒矣而不忘阻飢也○敬五心之天也乃可以還民心之天寬者漸漬涵養使自發越○明刑而制猾夏者在其中古兵刑之大也

帝曰疇誰若順予工金工土工石工木工獸工草工之類僉曰垂名咨垂汝作共工官名垂拜稽首讓于殳斨人暨伯與帝曰俞往哉汝諧能諧和其官

諧生於若後世技巧工匠咸精其能者事同而意異也

帝曰疇若予上山下澤草木鳥獸僉曰益名咨帝曰俞咨益汝作朕虞虞山澤之官益拜稽首讓于朱虎熊羆二臣名

帝曰俞往哉汝諧
君爲萬物之主交之有道取之以時使順其性益
嘗掌山澤故因所經歷而用之
帝曰咨四岳有能典（主）朕三禮（天神地祇人鬼）僉曰伯夷（名）帝
曰俞咨伯汝作秩宗（主郊廟之官宗主天秩之禮）夙（早）夜惟寅（敬直）敬以直內
哉惟清（直則清明在躬無一豪私累汨之）伯拜稽首讓于夔龍（二臣）帝曰俞
往欽哉
郊廟修五禮中之吉禮禮之最大者也故獨與百
揆咨四岳而命欽者對天地感鬼神之道寅直清
欽再三申命蓋天下事無不當敬而於禮爲尤切
帝曰夔命汝典樂教胄子（元子已下至卿大夫子弟與之任者世祿將襲位故不可不教）

而温（和）寬而栗（莊栗不失之緩）剛而無虐簡而無傲
此教以樂德也直正直也寬柔也剛簡剛也此三
德乃其氣質之異直焉而教以温使通其中寬焉
而教以栗使不失之不及剛簡焉而教以無虐無
傲使不失之太過（呂云）此教者之事也不直則道
不見然必即之也温寬者規模廣大然必栗而有
縝密之工夫剛者師嚴道尊然必無虐以強其所
不能簡者簡默舉一隅引而不發然必無傲天下
之才以爲不可教也
詩言志（心之所之）歌永（長言之歌者以詩而長言之）聲（五聲也宮商角徵羽高下疾徐依
之和五聲成焉）律（六律六呂）和聲（聲叶律而後和）八音（聲成大謂之音）克諧（和）無相奪倫（各有倫敘）

不相錯亂神人以和

此教之以樂語也樂從詩生詩從心出聲音之與政通以政之和以心之和爲樂之和典樂者以樂之和而教人於以發越其良心是以其出於人心者而還以入乎人心也動天地感鬼神詩莫近焉而況於冑子乎神人以和因以樂教冑子而極言聲詩感通之妙也

五聲

宮 舌居中　商 口開張　角 舌縮卻

徵 舌柱齒　羽 撮口聚

八音

金 鍾　石 磬　絲 琴瑟　竹 簫管　匏 笙

土 塤　革 鼓　木 柷敔

夔曰於 如字或音烏而絶句歎美也 予擊石拊石 擊大聲之清者孟子玉振之也者紛條理也詩曰依我磬聲磬八音之終也 拊小擊 石百獸率舞

惟舜樂之和故擊拊之而獸舞焉夔非自言其功所以信舜樂感通之必然爾獸且舞況神人乎

帝曰龍朕堲讒 疾惡讒邪說點白成黑 說殄 絶行 若子之行 震 動驚 愬 朕師 衆民 命汝作納言 喉舌之官 夙夜出 受上言宣於下 納 聽下言納於上 朕命惟允 信

讒說之得以動衆者以上下之情不通故也有納言以出納之則下情上達上情下孚一切以帝命之公爲信讒說之私自無庸得行矣益稷工以納言

即此職也

帝曰咨汝二十有二人（四岳十二牧九官共二十五人曰二十二人者有一人而兼二職者也）欽哉惟時（欽則不失時）亮（弼）天工三載（三年有成）考績（功）三考（九年）黜（降）陟（升）幽（暗職之廢者）明（職之修者）庶績咸熙

此總命也岳牧九官之事皆天之事也天工人其代之惟天之命於穆不已可一時息乎欽則誠與天一矣此堯舜傳心之妙所以咨命之要領也三載以下史臣述舜事非舜語也考焉黜陟焉課之三載三考之後而庶績無不熙者欽之成處也○周官三歲大比而誅賞不待九年者帝王氣量之異

分別北背三苗（前既竄其君而未滅其國其同惡猶有不悛者故分背之所謂雜別淑慝殊厥井疆也禹貢三苗丕敘則其君竄於三危者）

（孔云衆功皆廣三苗幽晦故分北之）

舜生（則微）三十徵庸（堯始升用）三十（攝位二十八年居喪三年）在位（即帝位）五十載（舜踐位三十三年薦禹於天禹攝位十七年然後舜崩）陟（升遐）方（遐）乃死

在位五十年舜典載其一年事而略其餘規模一定四十九年之事皆枝葉流派也此作史之妙陟方（孔）以爲舜升道南方巡守死於蒼梧之野而葬焉案堯老舜攝則巡守者舜行之矣豈有禹既攝而舜猶巡守者乎司馬温公詩云虞舜既倦勤薦禹爲天子豈肯復南巡迢迢渡湘水

帝釐理治下土諸侯方各方設立官居方居其方別分生姓族分類士農工商
分其類使相從作汨治作興也言治民之功興一篇亡
似安國爲隸古定誤以丘爲共耳九篇棄勞飫賜
此七書序安國所謂不可復知者也無篇首可冠
隨其次附之前書之末訓傳順序文爲之說既不
見書其是非不可得而知也

尚書詳解卷第一

後學 成德 校訂

大禹謨第三

皐陶矢陳厥謨九德之謀禹成厥功六府三事之功帝舜申之發揚慕白之便功與
謨申而不屈於此見舜得君道焉林云申重也陶謨矣而舜以時乃功申致其功禹功矣而舜以汝亦昌言申致其言唐孔氏曰重美二子之言作

虞書

大禹皐陶謨益稷

虞史既述二典義有未備又敘其君臣嘉言善政爲此三篇三篇意本相屬連古人編竹簡成書所載不能多故析之因取篇首所載以名非禹自禹皐自皐而益稷自益稷也此三書所以一序也先謨後功或以爲功發於謨非也事辭之敘然也

大禹謨曰若稽古大禹曰文德命敎敷布于四海祗

敬承奉于帝

此史述禹之德如堯舜典也（呂云）禹聲教訖四海方承於帝有君民之大德有事君之小心也重華有日月之意祗承則坤順承天之象而已此帝主之間也

曰后克艱難厥后臣克艱厥臣政乃方又治黎民敏勉速德

此禹陳克艱之謨於舜也克艱者聖人相傳之道即堯舜所謂欽也爲君難爲臣不易政之本也本立則政又上之艱下之敏感應之速有不期然而然者矣

帝曰俞允信若如茲此

心總意會一俞之外無餘辭茲者此外無餘理也

嘉美言罔無攸所伏藏野無遺棄賢萬邦咸寧稽考于衆舍已見己從人言不虐無告不廢棄困窮惟帝堯時是克從

此舜信禹謨而舉堯克艱之道證之罔伏無遺矣方稽而從焉咸寧矣方懼其虐且廢焉此克艱之道惟堯時克也○稽從知人也不虐廢安民也皐謨所謂帝其難之者也○堯豈有如後世虐廢之政哉其哀憫之念一豪不到則堯以爲若虐廢之矣

益曰都美辭帝堯德廣大運流轉不息乃聖大而化之可知乃武戡定禍亂乃文經緯天地皇大天眷顧命奄合有四海爲天下君

(孔云)此益因舜言又美堯也大而不運猶可名也大而運之則化矣大可言也化不可言也乃謂之聖乃謂之神乃謂之武文名言之不可也故天命而君天下焉此克艱一念之不息所致也(呂夏)以

惟帝爲益美舜

禹曰惠順迪道吉從逆非道凶惟影應形響應聲迪則吉逆則凶非於善惡之外別有禍福也其應之速可知迪即克艱之道

益曰吁歎戒謹哉儆曜戒無可虞度之事罔失法度舊章也

獨政事紀綱之謂一身之間動作飲食罔非有之所謂動容周旋中禮是也

樂任用賢勿無貳心去邪邪人勿疑疑謀勿成可疑之謀如詩所謂築室于道謀也行之必無成事故勿成之或云邪人爲疑謀以間賢人

以干求百姓之譽因民譽可以驗己治舍大道而行小惠以干之則不可

以從己之欲私無怠惰無荒縱四夷東夷西戎南蠻北狄來王朝

此克艱之目也天下無事上恬安下熙樂而治忽亂之幾微起每伏藏於意度之所不及到正克艱

時也守法度而無遊淫修身也任去堅而絕疑謀尊賢也熙百志以順百姓子庶民也無怠荒而四夷王來遠人也勿爲罔爲事事而戒之也

禹曰於歎美辭帝念哉前言保功而推其原於君心也德惟善政莫非政也以德乃善政在

乃右禹

養民（在者不可他求也）水火金木土穀（天地間常用之物）惟修（裁成六者使遂其性爲利而不爲害）正德（正民之德謹岸序之教也）利用（宣道流通使士農工商各安業）厚生（五畝宅百畝田以培養民生）惟和（三者施之天下無有差戾）九功（惟修之六府財用之所自出惟和之功之美）惟敘（各得其敘而不失其和）九敘（三事人事所當爲九者皆有成功）惟歌（民被其澤而歌詠之）戒（儆民之用（以）休（賞言能保功之福）董（督）之用威（罰言不能保功之禍）勸（感發）之以九歌（因其出於人心者澤以勸之使之自不能已）俾（使）勿壞（敗）

此因益儆戒無虞之意而啓帝念以保九功也以德爲政而養民修和敘而歌矣方戒董勸之使其成者勿壞焉俾聖人裁成輔相以贊消息盈虛之理一念之無窮也（呂云）正德以正其心利用厚生以養其生養其生亦所以正其心所謂日用飲食徧爲爾德也○戒董以刑賞示之在外之事也

九歌以聲音養之在內之事也（一說）六府以養民之心教之也（一說）帝以念哉敘九功

帝曰俞（信禹之言）地平天成六府三事允（信）治萬世永長賴（藉依）時（此）乃（汝）功

洪水之害不特地失其高下之宜而天所以始萬物者亦不能成功所謂平成允治者禹平水之功也惟勿壞故永賴萬世之遠可於其一念預占之

帝曰格（來）汝禹朕宅（居）帝位三十有三載（自除堯喪即位後）耄（八十九十曰耄）期（百年曰期頤）倦（怠）于勤汝惟不怠總（統）朕師

禹有正天地之大功則可以爲天地主舜時年九十五心不息而精力衰於勤之中察其若倦政欲

以禹之不怠代己蓋聖人不以天下爲樂而以爲
憂不敢一念息也
禹曰朕德罔克（能勝）民不依（歸附）
此舜讓于德弗嗣之意禹克艱而以罔克自處此
所以爲不怠也
皐陶邁（遠）種（如農種植栽培）德德乃降（沛然下及）黎民懷（愛）之帝念（念皐陶）
哉念茲在茲釋茲（釋而不念）在茲（亦在此）名言（指其事而言之）茲在茲允出
茲在茲（不言而反其心之所出）茲在茲惟帝念功（民懷之功）
此禹舉皐陶自代而使舜不忘也念不念言不言
皆在皐陶如參於前倚於衡也
帝曰皐陶惟茲臣庶罔或有于犯（干）予正（法）汝作士（士師）
明（明示）于五刑以弼（助）五教（刑教對立出此則入彼）期（望也立意至此始也）于予治
刑（明刑）期于無刑民協（合）于中時（此）乃功懋（勉）哉
此舜因禹讓皐陶而美之也士刑官也而惟以弼
教期於治期於無刑而已協於中則不干於正矣
此其功有超於刑官之外者不亦懋哉
皐陶曰帝德罔愆（過）臨（蒞）下（臣）以簡（不苛細）御（制）衆（民）以
寬（不急迫）罰（罪）弗及嗣（子孫）賞（功）延（長及）于世（後世）宥（恕）過（誤）無
大（雖大必宥使得自新）刑故（故意）無小（雖小必刑使不長惡）罪疑（重而疑輕）惟輕（寧從輕）功疑（輕而
疑重）惟重（寧從重）與其殺（誤殺）不辜（罪）寧失（誤故縱）不經（常）好生（生民
之德洽（浸入）于民心茲（此）用（所以）不犯于有司（士師）
此皐陶因舜美己而推其原於舜也○罔愆意極

淵源非盛德之至剛健純粹質天地而不疑開百聖而不慚歷萬世而無弊者何以至此○臨而簡有統宗會元之意御而寬有天覆地載之意好生之德皆自此發上不忍薄其民民忍自薄乎此其所以不犯也○刑故者滅趾之義也易噬嗑卦初六屨校滅趾无咎上九何校滅耳凶無此則好生之德不備蓋不俟其大而戢之厚德深仁無越於此漢宣綜核信必何舜於名實之不定功罪之多疑也漢宣焰火之光舜天地之量也

帝曰俾使予從如欲以治四方風君子之德風動惟是乃之休美

罔愆以下皆舜所欲使如所欲者皐之弼教也風動則如風之披拂有使民遷善而不自知之妙是皐之刑非刑也德教也休孰大焉

帝曰來禹降水水逆行謂之洚水儆人戒予成允信成功惟獨汝賢災異之來天所以儆聖人也聖人以天地萬物為一體一物不順無非儆予公孫弘謂堯使舜治水未聞舜有洪水也舜當時認為已責而弘於百世下欲歸之堯聖人小人之用心相萬也○鯀湮洪水人方疑之而禹遽能使人之信必有不言之孚矣信成於未治水之先功成於人已信之後當堯之世一人而已

克勤于邦 在邦不自怠 克儉于家 在家不自奉 不自滿假 大 惟汝賢
成大功之後而方勤儉焉則滿假之心何自而生
汝惟不矜 誇能 天下莫 無與汝爭功
莫與汝爭功
天下之理無獨必有對矜伐者爭之對也不矜伐
則無我無我則無對無對則無爭矣
予懋 盛 乃德嘉 美 乃丕 大 績 功 天之曆數 帝王相繼之次第如歲時節氣
之先後在汝躬汝終陟 升 元 大后 君
以不矜伐之德而見於平成大功之後禹之心純
乎天也天之曆數非自外至不可辭矣
人心 動與物接 惟危 難安 道心 靜與理俱 惟微 難見 惟精 不雜 惟一 不二 允 信

執守厥中 不偏
人心 氣 情 欲 動 出 應 喜怒哀樂 不過動
之已發
道心 理 性 理 靜 入 定 喜怒哀樂 不過靜
之未發
危 過動 中 不過動
微 過靜 中 不過靜
精 明 不差 察動靜之理
一 誠 不二 守動靜之正
堯之一言 允執 中 中則不危微
舜之三言 精一 允執則精一

天下雖大治之在道四海雖廣治之在心舜將傳天下於禹故告以傳道傳心之要焉帝嚳執中以徧天下堯以允執其中命舜而舜之命禹也又以帝允執之一言演爲危微精一之三言○心一心也其未發而靜爲道下愚亦有之其已發而動爲人上聖亦不能無道心善人心亦無不善也○惟一於動而膠擾焉則危矣一於靜而寂滅焉則微矣人心道心之本體然也危微則不能養心之過也○惟精焉以察之而不差一焉以守之而不二則危微之失去而心之本體全矣允執則精一之謂也中則不偏不倚天所賦人所以之正軸道

心人心爲一乃心體之全當其可而不危不微者也○舜之三言所以釋堯之一言也治天下國家之要無餘蘊矣（呂云）人心私心也道心善心也（或云）人心危則道心微人衆而勝天也精一執中則天定而勝人矣（或云）危溺於卑汗爲不及申韓是也微蕩於高虛爲大過老莊是也中則無過不及而不危微矣

無稽（考於古）之言勿聽弗詢（言於人）之謀勿庸（用）此恐其爲心害也閑（防）邪所以存誠（允中）也孟子論養氣而必曰我知言夫子曰不知言無以爲君子蓋聽用之際一有不審則耳目官誘於物有不搖

其心之官者乎勿聽勿庸此亦用工於精一處也
可愛（惜）非君（乎）可畏者非民（乎）衆（民）非元（大）后（君）何
戴（仰望）后非衆（民）罔（無）與守邦欽哉愼乃有位（天子位）敬修
治）其可願（可欲之謂善）四海困窮（窮則天祿長絶戒之也）天祿永（長）終（孔云能無困窮則祿長保其終夏云若民

前既傳以道以心此乃言傳天下之事也民非君
何戴則可愛者非君乎君非民罔守邦則可畏者
非民乎君民相須之勢如此可不欽不愼不敬乎
欽之一字此堯舜心法也（一云）君位固可樂民罔
亦可畏可不保民以終君之祿
惟口出好（賞興起）戎（兵罰）朕言不再

出好口也興戎亦口也遜位之言一出其可再乎
所謂天子無戲言也

禹曰枚（枚如箸數卜功臣之蓍）卜功臣惟吉之從

禹前讓皐陶帝不允矣又請枚卜之
帝曰禹官（立時人作卜筮）占惟先蔽（斷）志（心）昆（後）命于元（大）龜
朕（我）志先定詢謀僉同鬼神其依（倚）龜（卜）筮（著）協從
卜不習（重）吉
心者神明之舍志定矣以次而謀之人謀之鬼謀
之卜筮非泛然無主而委之占卜也豈容有習吉
乎

禹拜稽首固（堅辭）帝曰毋（無）惟汝諧

固辭者恐天人之未從也諧則和同天人之際矣

正月朔旦受命于神宗（祭法夏后祖顓頊而宗堯）率百官若（如）帝（舜）之初（初位）

若帝之初謂在璿璣以下至巡守也

帝曰咨禹惟時（是）有苗弗率（循也從也）汝徂（往）征（正其罪）

禹攝位代總萬幾而舜之尊爲天子自若也國有大事猶稟命焉有苗之國左洞庭右彭蠡負（恃）固不服（險）舜誅四凶竄其君於三危更立一君以紹其國至三載黜陟後又分北其黨至此卒不率教命禹征之

禹乃會（合）羣后誓（告）于師（兵）曰濟濟（盛和）有衆咸聽朕命

以上代下有征無戰況堯舜之時不戰屈人兵猶誓云者臨事而懼故也濟濟整肅不亂也

蠢（無知）茲有苗昏（暗）迷（亂）不恭（不恭者百罪之總也）侮慢自賢反道敗德君子在野小人在位民棄不保天降之咎肆（故）予以爾衆士奉辭（天討討辭）伐罪爾尚（庶）一乃心力其克有勳

雖聖人不得不戒彼宋襄之不擒二毛者是自欺以教其衆心力之不齊也

三旬苗民逆（違）命

此一氣之春萬類發生而陰崖深谷固陰凝結獨未萌甲也

益贊（佐）于禹曰惟德（舜德）動感天無遠弗届（至）滿招損

謙受益時乃天道虧盈而益謙帝初帝側微時于歷山耕歷山往于田
日號泣于旻閔天于父母負自任罪引引歸己慝惡祗敬載
夏見瞽瞍夔夔恐懼齊敬栗戰瞽亦允信若順至極誠
和感神矧況兹有苗
賛如賛化育之賛禹本有此心而益助成之也不
罪苗而自反謙也瞽之允若舜亦自反得之舜德
之誠如此神且格矣而況苗乎
禹拜昌善言曰俞班還師振整齊旅帝乃誕大敷布文
德舞于武舞羽文舞于兩階賓主階七旬有苗格
神領心會拜而俞之如曾子之唯無疑滯也班師
振旅略無躊躇之意○帝德之敷素矣至此不

以用兵而益大敷之兩階之舞朝廷閑暇禮文之
舜非有意以服苗也而苗自格蓋陽和之暢至是
而寒谷皆春矣○苗始叛至是五十年然後心
悦誠服聖人優游寛大之政天地之造也

虞書

皐陶謨第四

皐陶謨曰若稽古皐陶
選衆舉皐不仁者遠左禹右皐分位皆亞聖也故
禹皐古與三聖並稱
曰允至誠迪啓厥君德謨進言明弼輔諧和
此皐與禹言人臣以至誠啓迪君德謨明矣而弼
欲諧蓋不諧則詆訐太甚非優游饜飫以入之道

也（孔云）言人君當信蹈行古之德謀廣聰明以輔
諧其政（呂云）有德必有言此史臣言皐陶惟允蹈
其德故以謨則明以弼君則諧允蹈者實用工踐
履之地謨之所從出也

禹曰俞如何

此禹問謨明弼諧之道何如也

皐陶曰都愼厥身修思永（長久之理）惇（厚序）叙（次序）九族庶（衆官）明
勵（勉白）翼（輔戴其君呂云敬也）邇（近可以遠及遠）可遠（此理）在茲（此理）

身修則家齊國治天下平皆自此出此至近而可
及遠之理也

禹拜昌言曰俞

（孟子）所謂禹聞善言則拜不自滿假之工夫也

皐陶曰都在知（識人）人在安民

此達在茲之綱目也在者茲定而理求無大於此
者矣○知人安民皐謨一篇綱領九德以下知人
之道也天敘以下安民之道也

禹曰吁（歎其大）咸（皆）若（如時此）惟帝（堯）其難之知人則哲
能官（使）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（甚）壬（佞也此靜言庸違之共工也四凶不及鯀為親者諱也）

禹實知用工非學問口耳聞者故聞皐謨而驚歎
謂堯猶難之也蓋堯之哲必無一人之不知堯之

惠必無一民之不懷其道至大所謂其猶病諸者非病其難而不能行也兢兢業業思其難以圖其易何憂何遷何畏難之之效也

皐陶曰都亦行人之德有九德亦言其人有德乃言曰載采采事

此言人之行爲德有九亦言其有德矣猶恐其爲空言也乃又言以告於衆曰其載之行者事事可考也(夏云)取人以身必已之行有九德也乃可言人之德

禹曰何

問九德之目

寬曰寬而栗有栗則寬而不縱柔而立有立則柔而不懦愿(誠樸)而恭貌曰恭則愿不才能治太樸不削亂也而敬敬則不恃才而傲物擾馴而毅果毅則擾不至於弱直而温温和而直不至於徑簡略而廉有廉隅則簡不至於疎剛不屈而塞塞實則剛不爲虛氣彊執己見不爲衆撓則強不失之自任彰明而不昏厥有常德之長久不變者吉爲國家之福哉

簡　廉　疎

剛德三　剛　○剛善塞　剛惡虛氣

彊　義　自任

亂

正直三　直近剛　○善温　敬　恃才

擾　毅　弱　惡徑行

寬
柔德三　柔　○柔善立　柔惡懦
愿　恭　大樸

此洪範三德也寬柔愿柔德之三也亂擾直正之三也簡剛彊剛德之三也○上九字人之性質所固有者下九字學問涵養能長其善救其失者也○有此九德而能常焉彰而用之吉孰大焉

日日宣遂三德九德之中有其三者夙夜浚深明夙夜之兼整整有條而不紊也有家卿大夫之家日嚴莊祇誠敬尊禮六德九德之中有其六者亮明采事有邦諸侯之國翕合受容敷分施用九德咸皆事任事俊才過千人又才過百人在

官百僚同官師師相法百工官惟時惟理之是(一說作四)時之時綴下五辰撫于五辰木火土金水天之五星庶衆績功其凝聚而不散此言天子所用

木　火　土　金　水
春　夏　季　秋　冬
　　木　火　土　金　水
　　春　夏　季　秋　冬

前言九德之目此言天子諸侯大夫治有廣狹其用德有詳略三德六德言家邦得此足以爲治非謂不可在三六之上若孝經所謂爭臣幾人之類若天子則非合九德而用之不可○天以五行布萬化人稟受五行之秀清氣以生在人之九德即在天之五辰也其撫其凝一理而二分天人而一共此理也

無教君者臣之師逸安欲私有邦有國之常國君曰侯邦也兢兢戒愼業業恐懼一日二日萬事幾微無曠廢庶官天工事人其代之

兢業者敬之形容也幾者動之微也一日二日之間幾事有萬少有不敬善惡判焉敬天德也君臣代天理物非交致此敬如天之爲不可也

天敘子人自然之序有性中有此典常理秩正齊我自君五典見舜典五使皆歸惇哉厚也天秩有禮人羣則禮生其等差皆天理之自然自我五禮吉祭凶喪軍兵賓客嘉冠昏

敘禮秩天命之謂性也五惇五庸修道之謂教

寅恭衷典禮之根本也君臣聚精會神與天無間則所惇所庸皆天不然則虛文矣同協和敬畏之意有加無已也（一云）同協君臣之寅恭以和民之衷（一云）同協和君臣之寅恭以和民心之無間也

天命有德五服見益稷五章彰其德哉天討有罪五刑五用哉政大綱事小紀懋勉哉懋勉哉典禮言我而命討不言我者典禮必自天子出而賞罰則純乎天而已天者此理之公也爵人於朝與衆共之刑人於市與衆棄之天子不得而私焉勉而又勉與天不息息則有我之私乘間而生矣

天聰聽明視自從我民聰明天明顯畏可畏自我民明威明畏福善禍淫明威撫后虐讎達于上天下民敬哉有土有土之君奉天畏民

前言典禮命討皆本之天然天豈高遠茫昧哉民心之天即天之天也民不可欺天可欺乎聰明則於典禮命討之得失了然善淫撫虐之分而禍福后辟豈不顯而可畏乎天民一理徹上徹下有土之君奈何不敬

皐陶曰朕言惠（順）可厎（致）行（否）禹曰俞乃（汝）言厎可績（用）皐陶曰予未有知（不敢自足）思曰賛賛（相助）襄（成）哉

可者質之禹問其可不可也禹以爲可矣方退然自處於未有知但思曰相與助成而已貫誼治安策視知人安民之謨未能萬分之一也而才略如不勝用曰醫能治之而上不使其氣象何相遠

（孔）知思絶句以賛賛襄哉爲賛奏上古之事而行之（一云）惠安民也知知人也知人難於安民故於惠曰可而於知曰未也

虞書

益稷第五

益稷

此與前篇文勢相接以便竹簡分爲三

帝曰來禹汝亦昌言（承前篇皐已昌言）禹拜曰都帝予何言予思日孜孜（不忘）

此禹深見天下之理無窮其用心在純亦不已之地孔子所謂不知老之將至云爾也禹憂其職之未盡如此何暇分其心於陳謨

皐陶曰吁如何

皐用工造到禹地位故歎而問孜孜之旨

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏昏昏暗墊溺予乘四載水陸泥山隨山刊伐木除障蔽暨益烈山澤奏進庶衆鮮新殺食鳥獸魚鼈予決疏滌九川九州之川距歸至四海四方濬深畎廣尺深尺澮廣二尋七尺深二仞八尺距川暨稷播種奏庶艱食穀洪水時難得鮮食以鮮食兼之懋勉民遷有無遷有置於無之地化貿易居所積烝衆民乃粒粒食萬邦作乂治

水乘舟泥乘輴以板爲之狀如箕以擿行泥陸乘車山乘樏以鐵爲之形如錐長半寸施之履下以上山不蹉跌乃者深見艱難之意洪水之平非一手一足之力一朝一夕之故然後乃得粒食以其成之之難而

思保之之不易正其持敬不怠之工夫所謂日孜孜者非自誇其功也遷化貨也洪範一曰食二曰貨

皐陶曰俞師法汝昌言

禹雖退處於何言不以謨自鳴然所言如此昌孰加焉

禹曰都帝愼乃在位帝曰俞

典謨之例吁者憂懼之辭都者歎美之辭謹位當曰吁而曰都者禹體得艱難戒懼中有樂地也

禹曰安宅汝止心所止(大學)所謂於止知其所止爲人君止於仁是也惟幾微者著之端惟康安者治之意

危之伏其弼輔直忠告不欺惟動動幾者動之微動者幾之發丕大應荅後志天下後望以

昭昭然無媿受當上帝天心天其申重命用休美○以形體謂之天以主宰謂之帝

安止幾康則內得其養弼臣忠直則外得其養內外交養則有不動動而荅民情當天心皆自人主一心中來矣呂云康靜時言安止之工夫微時靜時最切天佑下民作之君師能應徯志則能昭受矣

帝曰吁臣哉鄰近哉臣之道當如鄰之職鄰哉臣哉鄰之職乃盡臣之道夏云鄰禹之僚屬也

禹曰俞

帝領禹之言知左右頃刻不可無人

帝曰臣作朕股足肱手耳目

鄰之喻禹俞之矣帝心未已也又申以股肱耳目之喻蓋心所欲爲股肱耳目不待命令而應又切於鄰也

予欲左右有民汝翼輔

此作肱之事也手能左右扶翼

予欲宣布治功力四方汝爲代君爲之

此作股之事也奔走四方待力乃至

予欲觀古人黃帝堯舜垂衣裳而天下治之象衣裳繪繡以物象德日月星辰三者象其照臨山象其靜而能興雲致雨龍象其變化無方華蟲雉象其文明藻水草象其有文作會繪上衣六章以采色繪畫宗彝宗廟尊彝爲虎蜼之狀亦以山龍華蟲爲飾已相配象其雜善惡以青白線刺火象其炎上成物粉象其潔白米象其養人黼白黑相半如斧亞象其能斷黻兩己相背亞亦以線繡之以用五采五等采色彰明施用于衣繪繡作五色作服汝明視

虞五服

天子十二章

上衣六　日　月　星辰　山　龍　華蟲

下裳六　藻　火　粉　米　黼　黻

孔氏說

諸侯八章

龍至黻

卿六章

藻至黻

大夫四章

藻火粉米

鄭氏說

公山龍而下

侯伯華蟲而下

子男藻火而下

士二章

藻火

卿大夫粉而下

周五服

周以日月星辰畫於旗冕服九章而已

公九章　衮冕以龍名龍首卷然

上衣五　龍　山　華蟲　火　宗彝

下裳四　藻　粉米　黼　黻

侯伯七章　鷩冕以華蟲名鷩雉雉也

上衣三　華蟲　火　宗彝

下裳四　藻　粉米　黼　黻

子男五章　毳冕以宗彝名彝虎蜼狀毛淺亂

上衣三　宗彝爲虎雌狀
下裳二　黼　黻
孤三章　希冕
上衣一　粉米
下裳二　黼　黻
卿大夫　玄冕
衣無文
裳刺黻
此作目之事也（鄭）以宗彝爲下裳第一章而粉米爲一章○絺（孔云）細葛也（鄭云）讀爲黹紩（丑栗反）也以爲繡也

予欲聞六律五聲八音在察政治忽（亂）以出納五言（仁義禮智信五德之言）汝聽

此作耳之事也詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫聲音之道與政通矣此舜欲審樂以知政也納採民詩也出颺之樂還以教民也觀其言合於五德則治不合則忽（呂云）受君之言播之樂爲出採民之言播之樂爲納五言使合於宮商角徵羽之五音也○欲者于之心也巽爲明聽所以從予欲者汝也此猶股肱耳目之從心所欲也

予違（過）汝弼（正）汝無面從（面是）退有後言（背非）

前以有民四方觀象作樂托之矣至此遂以一身之是非盡付之委之切也違也面從也舜禹無是也而不忘是言此其爲大聖人也

欽四鄰左輔右弼前疑後丞

此欲禹比肩聯事之人皆以弼違爲職也師臣者帝賓臣者王友臣者霸自古無不以欽大臣而興者

庶頑不率教讒邪說若不在時侯射侯之禮射者心正而後能中揖讓升下非敎不可以明之發明其敬心吾云本明其善惡撻敎刑也以記使記憶之書簡用識記其過使見而媿心生哉欲並皆生還其有生之善心旦夕工樂工掌誦詩之官採詩以觀民風以納言庶頑之言時及時而颺播之詩者人之性情也觀其言可驗其格否格改則承章之庸任用之一

前言欽鄰敬君子也此言庶頑化小人也唐虞之時天下無小人也非無小人也難乎其爲小人也何難乎爲小人蒙聖人之教不得而爲小人也一云取其言之是者諷之樂以感化之侯禮也言詩也禮以制之之嚴猶未若詩以感之之貞也夏云讒說小人有才辨正所謂面從退言者

禹曰俞哉然其言而猶有可言帝光德光照天之下至于海隅角蒼生草木蒼然而生之地萬邦黎衆獻賢共皆願惟爲帝臣惟隨帝時是舉用敷納以言明庶衆以功車服以庸誰敢不讓敢不敬應帝不時若是敷普同日日日奏告罔無功

前言撻識規模似迫故禹未盡以爲然謂帝統大體示大法以臨警之則孰不精白承休遜讓而敬應何頑讒之足憂不然則人皆以罔功告矣

無若丹朱（堯子）傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頓頓（不休息之狀）罔水行舟（逞力）朋（黨）淫于家用殄（絕）厥世（堯不與以天下）

舜豈有是哉聖人以天地萬物爲一體一物順無非所以發吾之良心一物不順無非所以警吾不善之端所謂思齊自省者也

予禹創（懲也見惡而爲善之力因而得致也）若時（是丹朱）娶于塗山（氏）辛壬癸甲（辛日娶妻甲日即往治水）啓（禹子）呱呱（泣聲）而泣予弗子（愛字）惟荒（大也詩云大王荒之）度土

禹過家門不入以天下爲已憂而忘其私愛

弼（助）成五服（甸侯綏要荒之制自右已有洪水圮之水平復舊）至于五千（每服五百里東西相距五千里南北相距五千里）州十有二師（自甸至綏十二州之內每州一師）外薄（迫）四海（要荒在四海之外）咸（皆）建五長各迪（蹈行）有功苗頑弗即（就）工事帝其念哉

五服五千圖見禹貢○成五服立師長內外相維人人皆迪功而苗獨不即工禹使帝念正欲其致力於未盡之工夫不特苗頑當念天下事盡在艱難中天命之不已也

帝曰迪（導）朕德時（是）乃（汝）功惟敘（秩然有序）皐陶方祗（敬）承厥敘（功）方施象刑惟明迪德歸迪有功之功於禹也象刑任弗即工之責

於皐也舜一無所與焉君臣一體本無間也敘則所以迪德者不迫矣象刑而祗其敘焉豈徒刑哉

夔曰戛擊（析敔）鳴球（玉磬石音也）搏拊（以韋爲之實以糠所以節樂也）琴瑟（絲音也）以詠（歌人聲也）祖考來格虞賓（丹朱帝子以客禮之）在位羣后德讓

此堂上之樂也（郊特牲曰）歌者在上匏竹在下貴人聲也

下管（竹音也）鼗鼓（小鼓有柄搖之而自擊出音）合止柷（柷如漆桶中有椎柄連底撞之令左右擊樂始作柷以合之）敔（敔狀如伏虎背上鉏鋙刻以尺木櫟之樂將終敔以止之）笙（列管於匏中又施簧於管端二十三管爲簫十三管爲笙）鏞（大鍾）以間（迭奏）鳥獸蹌蹌（和貌）簫（參差管言細器之備）韶（舜樂名）九成（九變而樂成）鳳（雄）凰（雌）來儀（有容儀）

此堂下之樂也治定功成而樂作焉泰和之氣鼓舞動盪如此虞賓羣后鳥獸鳳凰百獸皆在舜和氣中史臣以此結虞書五篇之終也（夏云）案古文尚書簫字從竹從削舞者所執（左傳）季札觀周樂見舞韶箾者（說文）箾字注云舜樂名箾韶曰簫管者非古書本意也戛擊搏拊皆擊考之義

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶（衆官之長）尹（允信）諧（和）

獸且舞況庶尹乎（季札曰）至矣盡矣如天之無不覆地之無不載雖甚盛德蔑以加矣（孔子曰）不圖爲樂之至於斯也下之千餘年見聞之者如此況當時乎此豈徒樂所能及哉夔蓋推美舜德非自誇也

帝庸用此作歌曰勅整天之命惟時惟幾時之微
維天之命於穆不已天下萬事無非天命之流行
勅之工夫少間則不得其正矣時者時時而勅之
頃刻之際幾微之中無一豪不勅純亦不已也此
舜居太平極治之心也（夏云）天命眷顧已安已治
然必趨時察微以保之
乃述歌曰股肱大臣喜樂於趍功起不留滯哉元首君興起
熙廣哉
此三百篇之權輿也君對臣言則先股肱
臯陶拜手稽首颺宣言曰念哉念帝所歌率相作爲興起事
功愼乃憲法欽哉屢數省察乃成成者事之所成已成之功欽哉
颺言以宣告於庭也於作興中而必守法焉且屢
省而後成其持敬也至矣
乃賡和載成歌曰元首明哉識大體股肱良哉忠
安哉
君明而已臣良而已事康而已事康而已行其無事此持敬
於作興中之意也臣稱君則先元首
又歌曰元首叢雜脞細也不識大體則不明哉股肱惰哉君行人臣之
事墮壞哉
九官分職帝不親也反是則墮矣
帝拜曰俞往欽哉
往欽哉一語古人所謂堯舜雖沒千百年而其心

至今猶在也治定功成陶爲至和不知手舞足蹈而歌作焉曰勑天之命其至樂乃在警戒畏懼中皐陶聞之天機自動當鋪張揚厲而不出規矩準繩之中所以見情性之正也舜之時恭已南面禮樂著法度彰羣賢布職但總其大綱不可復加所謂无爲之往何之矣○君父無拜禮而拜焉者言爲帝者師也

尚書詳解卷第二

後學　成德　校訂

尚書詳解卷第三

夏書

禹貢第一

此書首列九州界次言治水經歷又次言田賦高下土貢有無終言朝覲貢賦達帝都之道而獨以貢言者禹治水後因定貢賦法以任土爲主五十而貢夏制也故書繫之夏

禹別分九州隨山濬深川川原出於山任土作貢

冀至雍別九州正經界也導山隨山也導水濬川也知也自九州攸同以後作貢也仁也

山南曰陽北曰陰西曰右

山谷曰畎海曲山曰島山再成曰伭

地高曰丘丘再成曰陶高平曰原曰陸下濕曰隰
水北曰陽曰汭曰表
水停畜曰瀦水隈曲曰隩
水所經曰至隨地得名非他水外來曰爲大水受
小水曰過小水歸大水曰入兩水勢均曰會溢而
他流曰出
順流曰浮順流而下曰沿絶流曰亂舍舟遵陸曰
逾因水入水曰達
土無塊曰壤起曰墳黏曰埴鹹曰斥疏曰壚
禹貢禹敷分土隨山刊木去蔽通道奠定高山大川以爲每州標準(孔云定岳

瀆祭禮差秩

此禹治水之規模也分布之則其用工不散亂參
錯刊木達觀定山川之高大以爲標準而九州形
勢了然目中矣

冀州帝都○他州皆舉山川爲界冀獨不然王者無外也冀東南北皆距河既載始事也(孔云)賦貢役載於書
冀三河環拱居河之北東北次青東北徐東以揚南荆南而豫中梁西雍西北終焉皆從下而向高也

(夏云)兗以下八州州名下皆爲絶句惟冀州下有既載二字而壺口又無所屬詩曰俶載謂始有事也此亦始有事於壺口然後治梁及岐當以既載壺口爲一句

壺口山冀治梁山雍及岐山在雍

壺口在河內屬冀梁岐在河外屬雍治冀而及梁岐者壺口龍門之上口梁龍門之南山岐梁之近山也龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢橫流焉於壺口之西闢孟門龍門之上口於梁山之北闢龍門以行水使河出二山梁山岐山間而餘功并及岐此平水用工最大處也

既修治太原汾水之所出至于岳大岳陽山南覃懷近河地厎致績功至于衡橫漳漳水橫流入河

皆近河處也

厥土惟白壤

水平則土色見周官司徒辨十有二壤之物以教稼穡是也

厥賦惟上上一錯雜出厥田惟中中五

一 上上 二 上中 三 上下

四 中上 五 中中 六 中下

七 下上 八 下中 九 下下

冀上上錯 上上爲正雜出上中

豫錯上中 上中爲正雜出上上

揚下上上錯 下上爲正雜出中下

梁下中三錯 下中爲正有時雜出下上有時雜出下下

賦九等已有正法曰錯者又有隨年之豐凶而爲之升降者也

田九等

上雍一　徐二　青三

中豫四　冀五　兗六

下梁七　荊八　揚九

以制田等

有田高而賦低者有田低而賦高者人力之不齊也冀田五賦一相去獨遠者帝都百貨所聚且賦兼貢故也

他州先田後賦冀先賦者賦出於田貢出於

州專田賦而以地所生供貢冀帝都天子自賦田地一也貢在賦中所出不止在田故獨不言貢而賦在田先

恒水衡水飭從從故道大陸高平曰陸地名既作可耕島海曲夷島居之夷皮服北地寒以皮爲衣水平還舊俗或云貢皮服也

平水土在田賦前者其害大須先治者也在田賦後者其害小可徐治者也

夾右碣石山入于河

此通運漕之道也○冀北去帝都遠者自海逆流而西右顧碣石如在掖腋○九州貢道皆達河達河則達冀州矣

濟東南據濟據越過也河西北距河距至止也惟兗州

兗鄰冀在河下流

九河既道跡通之使復故道

徒駭　太史　馬頰　覆釜　胡蘇

簡　鉤盤　鬲津

禹既鑿龍門河至此湍激湧溢禹不惜數百里地

疏爲九河以分其勢不與水爭地所捐者小所得者大

雷夏澤有雷神故名既澤瀦水不之溢灉水沮水會合同同入澤

澤以容水亦不與爭地也

桑土既蠶是降下丘水時人外高土宅居平地厥土黑墳墳起也

草惟繇始柚厥木惟條

此水平所致也

厥田惟中下六厥賦貞賦當九貞正也以萬民惟正之供舉一可以槩九作耕十有三載乃同兗地甲受水患最甚故特寬之耕然後賦法同他州

織文織而成文錦綺之屬

厥貢漆絲厥篚盛以篚篚

惟服食器用不貴異物

浮順流于濟水達因水入水于河

此兗入貢道也

海東北據海浮海有遼東即所分營州地也岱西南距岱距泰山略略封畧濰水淄水其道順故道

嵎夷地接要荒故有夷既略封畧濰淄其道

厥土白墳海濱水旁也廣大斥鹵鹹也厥田惟上下三厥賦中

上四厥貢鹽絺（細葛）海物惟錯（海雜物非一種林云）治玉之石岱（山谷）畎絲
枲（麻類）鉛（錫似玉好石）松怪石萊夷（地）作牧（可牧牛羊）厥篚檿（小桑）絲（中絲
琴瑟弦）浮于汶（水達濟則達河矣）達于濟（達濟河）海（東至海）岱（北至岱山）及淮（南至淮）惟
徐州淮（水）沂（水）其乂（治）蒙（山名）羽（山）其藝（種）大野（澤）既豬（聚水）東原（地）底平厥土赤埴（土黏）墳
草木漸（進長）包（叢生）厥田惟上中（二）厥賦中中（五）厥貢惟
土五色（王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社肅以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方）羽（山）畎夏
翟（雉名羽中旌旄）嶧（山）陽（南向也）孤（特生）桐（中琴瑟）泗（水）濱（涯）浮（輕清）磬（磬石）淮
夷（孔云二水鄭云淮水夷民也）蠙（蚌生）珠暨（及）魚厥篚玄（黑繒）纖（細）纊（白繒黑
繒者）浮（順流）于淮泗達于河
淮（北據淮）海（南距海）惟揚州彭蠡（澤名今鄱陽湖江漢二水所會）既豬陽烏（鳧鵠陽
烏秋去）

北隨日所在）攸（所）居（水平有岸可居）三江既入（孔云三江入震澤鄭云入海）震澤（吳南太湖今
蘇湖二州）底定（震澤水多震動亦已底定）篠（竹箭）簜（大竹）既敷（布生）厥草惟夭（少長）厥木惟
喬（高）

（韋昭說三江）
吳松江　浙錢塘江　浦陽江

（郭景純說三江）
岷江　浙江　松江

（王介甫說三江）
一江自義興

（班固說三江）
南江從會稽吳縣南入海

中江從丹陽蕪湖縣西東至會稽羨入海

北江從會稽毗陵縣北東入海

（夏云）此皆據所見爲言非禹舊蹟（酈道元謂）東南地卑萬流所輳觸地成川禹舊迹歷年湮沒不可復考

（夏氏取曾氏說三江）

北江導漾爲漢之流於夏口合江匯於彭蠡

中江岷江之流

三江經禹所導見（導川經文中）

南江豫章之川如彭水鄱水淦水之類凡九水合至彭蠡入江

南江江之故迹非禹所導故不見（導川經文中）

彭蠡之上止北江中江二江

彭蠡之下并南江爲三

南江中江北江以禹貢言之彭蠡水派而爲二以入海也然今江水自彭蠡而東由秣陵京口以入海無有別派陵谷之變也（蘇云）三江一江而各源合而分者自若水味不相入古今稱（唐陸羽）知水味三派相雜不能相敗是也

厥土惟塗泥（地泉濕）厥田惟下下九厥賦下上七上錯六

厥貢惟金三品（金銀銅）瑤琨（皆美玉）篠簜齒（象牙）革（犀皮）羽（鳥羽）毛（旄牛尾）

惟木（梗楠豫章）島（東海曲）夷卉（草）服（地俗以卉爲衣）厥篚織（細紵）貝（水物或云織成爲文）厥包

橘小柚大錫貢鋤命乃貢沿順流而下于江海達于淮泗徐州已言浮于淮泗甘典
達于河此省文

荊北據荊山及衡山陽南向及衡山惟荊州江水漢水朝宗似諸侯春朝夏宗於天子于海江漢至荊雖未入海而入海之勢已順九江孔甚殷正沱潛水自江出為沱自漢出為潛凡自江漢出者皆有此名既道雲澤在甲土方見土夢澤高作乂已可耕雲夢二澤跨江南北方八九百里

(孔說九江)

江於此分為九道(潯陽記云)

烏白江 蚌江 烏江 嘉靡江 畎江

源江 廩江 提江 箇江

(曾說九江)

九水合於洞庭

沅 漸 溆 辰 敘

酉 澧 湘 資

厥土惟塗泥厥田惟下中八厥賦上下二厥貢羽毛
齒革惟金三品與揚同杶似樗榦柘木中箭笴(魯語肅慎氏貢楛矢石砮)三邦三物出雲夢澤近澤三國底致貢
丹朱類惟箘簵皆美竹楛木中箭笴(魯語肅慎氏貢楛矢石砮)三邦三物出雲夢澤近澤三國底致貢
厥名天下稱善有名者包匭匣也包之又匣之菁茅茅之有刺者祭以縮酒或云管于所
厥篚玄纁三入為纁五入為纁玄此州染色善璣小珠組綬類九江納錫大龜龜歲滿尺二寸所以決疑定策國之守龜不可常有故必有待方錫之納之浮于江沱潛漢逾越也舍舟陸行于洛
至于南河
荊西南至荊山河北距河惟豫州伊洛瀍澗四水既入于河滎澤波
水既豬後世塞為地道菏澤被孟豬孟豬澤在菏東北菏餘波流溢覆被之厥土惟壤

高者讓下土墳壚（疏厥田惟中上四厥賦錯上中二）厥貢漆枲絺（葛紵布）厥篚纖（細）纊（縣）錫貢磬錯（治玉磬之石遇治磬乃錫之貢）浮于洛達于河

華陽（東據華山南）黑水（西距黑水）惟梁州岷山（嶓冢）既藝沱潛（此梁水自江漢出者孔云沱潛發源此州入荆州）既道蔡（山蒙山）旅（祭）平（地）和夷厎績厥土青黎（黑）厥田惟下上七厥賦下中八三錯厥貢璆（玉名）鐵銀鏤（剛鐵）砮磬熊羆狐貍（四獸）織皮（貢四獸皮織今罽）西傾（山屬雍州）因桓（水源出西傾是來浮于潛（自桓來浮潛逾于沔（漢上）入于渭亂（絶流）于河

黑水（西距黑水）西河（東據河龍門之河在冀州西）惟雍州弱水（無力不能負芥）既西（萬水東海惟弱水不東）涇（水）屬（逮）渭（水北入）于渭（同入渭）汭（水北）漆（水）沮（水）既從（入渭）灃水攸（同）同（同入渭）于渭南山（山南）惇物（山）至于鳥鼠（山三山同上既旅）厎平

厎績至于豬野（亦厎績其有罪而棄之亦使其得次序）厥土惟黃壤厥田惟上上一厥賦中下六厥貢惟球琳（皆玉名）琅玕（石如珠）浮于積石（山導河所自）至于龍門（山禹所鑿處）西河會于渭汭（孔云會逆流也自渭北涯逆水西上雍林云雍州來帝都二道一道自積石至西河一道自渭來亦會於西河）織皮（皮爲衣）崑崙析支渠搜（西戎三國名）西戎即敘（戎亦即敘平水之功大矣）

導（疏導之與潩水異也）岍及岐（雍）至于荆山（雍）逾于河（梁即龍門西河）壺口雷首（冀西）至于太岳（冀西）厎柱（形如柱在冀南河中流）析城（冀南）至于王屋太行（冀西）恒山（冀西）至于碣石（冀北）入于海

（鄭玄）以爲正陰列（馬融王肅）以爲北條

西傾（雍西）朱圉（雍西）鳥鼠（雍南）至于太華（雍豫之間）熊耳（豫西）外方（豫西）桐柏（豫南）至于陪尾（豫東）

次陰列中條

導嶓冢（梁南）至于荆山内方（荆）至于大别

次陽列

岷山（梁之陽）至于衡山（荆）過九江（荆）至于敷淺原（揚）

正陽列（馬融王肅以二陽列爲南條）

此隨山也取山之大者爲標準且導山旁水也山水之源導山所以導水也逾人過也入水入也或以逾爲山脉今陰陽家所謂過江龍也前已逐州載山水之治矣此更説首尾一經一緯也

導弱水（雍至于合黎（雍水在流沙東）餘波入于流沙（雍）導黑水（雍幽若險漆）至于三危（梁）入于南海（梁）

水能爲害亦能爲利惟二水則有害無利故皆導之塞外載之導山導水之間上下皆不相屬外之也

導河（雍）積石（雍）至于龍門（河至龍門夾兩山間流最湍禹以其夾卵鑿而大之）南至于華（山陰（北冀梁雍豫四州界）東至于厎柱（山在河中流河水分流包山而過山見水中若柱然）又東至于孟津（過渡處在南河）東過（大水受小水）洛汭（洛入河處）至于大伾（山再成曰伾）北過降水（大水受小水入河）至于大陸（地）又北播（散）爲九河（河至大陸北流地皆平易沙故疏爲九以殺其勢）同爲逆河（同爲一大河名逆河）入于海（碣石之海）

河出崑崙（山高二千五百餘里日月所相隱映）去中國遠隱伏地中至積石之前山下有石門河水冒之以西南流其在積石之功發於積石至于龍門或鑿者不爲害故平水之

山或穿地以通流馴致入海也

導河 水 積石 山 下 自入海

導河自積石而河不始於積石故先言河後言

積石

嶓冢 山 上 導漾 水 下 入江

岷山 山 上 導江 水 下 自入海

二水源出二山故先言山後言水

導沇水

沇濟水所自漢入江洛渭入河濟最微然能絶橫過河 濟清河濁水不得亂 涉汶而自入海故得與江河淮爲四瀆有本故也人之爲學可不立其本乎

導淮自桐柏

出胎簪山東北然後過桐柏山 自入海

導渭自鳥鼠

出隴西首陽縣渭首亭南谷 入河

導洛自熊耳

出冢嶺山 入河

三水源在三山上游不出三山治水施功自三山發耳故曰自

嶓冢 雍山 導漾 泉始出爲漾東南流爲沔 東流爲漢 雍沔水至漢中爲漢水隨所至地得名 又東爲滄浪之水 豫漢處 過三澨 水入 至於大別 山 南入于江 漢東流觸大別山而南與江合 東匯 回旋曲折 澤 彙 爲彭蠡 揚 東爲北江 揚 入于海

漢水合江勢湍激得彭蠡回旋之又分爲北江其勢漸殺乃安流而入海如河之播爲九也

岷山梁導江東別分爲沱梁江之別流又東至于澧梁過九江荆至于東陵荆東迤攷行北會于匯彭蠡東爲中江揚入于海

導沇水冀東流爲濟冀入于河溢滿爲滎豫澤東出于陶丘北豫又東至于菏豫澤又東北會于汶青又北東入于海青

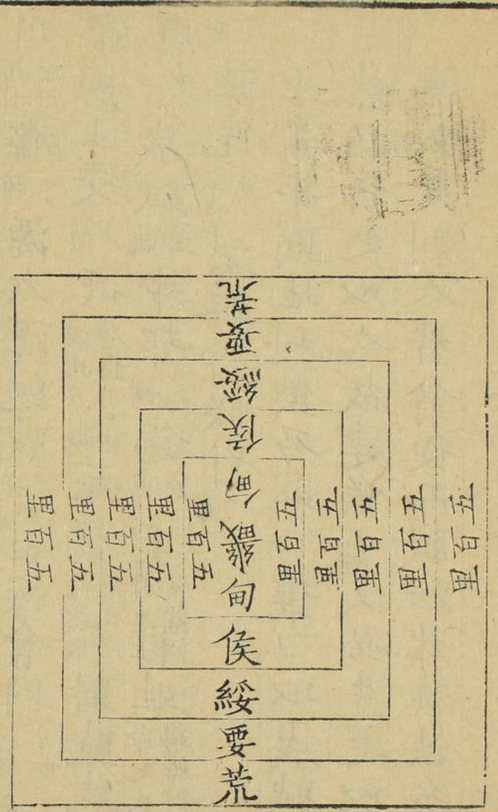
導淮自桐柏豫東會于泗沂徐水東入于海

導渭自鳥鼠同穴雍鳥鼠共爲一峰雄同穴處此東會于澧雍又東會于涇雍又東過漆沮雍入于河

導洛自熊耳豫東北會于澗瀍豫二水又東會于伊豫又東北入于河

九州攸同同底於平無水阻閒四隩海表居既宅可居九山九州之山刊槎木通道旅祭九川九州之川滌蹈源九澤既陂障無決溢四海會同同朝會京師六府孔甚修庶土交皆正彼此互觀各得其正厎慎謹之取有節財賦咸皆則法三壤田上中下成賦賦法中邦國錫與諸侯土作之土使開國姓命之氏因生錫姓以顯之祗敬台我德先率諸侯不距人不違距朕行德

水患平則地利興乃則法壤土以成賦此貢法也然必行之以人故建侯焉又必先之以身故祗德焉如是則人皆翕從而賦法非徒法矣



五百里規方千里去王城四面五百里甸服藏爲天子治田百里近賦納總穗稾二百里納銍穗三百里納秸止紱稾以粟子之服服役輸賦之事以其遠近爲之使以四百里粟不去殼五百里米無殼

地逾遠而愈輕

五百里侯服建以屏王室百里采卿大夫采邑二百里男邦五十里之國三百里諸侯百里之國

先小後大小國易得京師之助王畿不爲大國所逼也

五百里綏服遠畿甸而接要荒綏中國以服夷狄三百里內三百里近侯服者揆度文德教二百里外二百里接要荒者奮武威衛衛中國

文教用夏也武衛使不得猾夏也所以嚴夷夏之辨猶所謂周索戎索也

五百里要服要約羈縻之三百里內三百里夷徼外夷二百里蔡要夷蔡流皆夷狄名秫云春秋蔡二叔之蔡索達反故罪人於此也呂云夷守中常之教蔡如字法三百里而差簡五百里荒服愈遠

愈簡略 三百里內三百里蠻蠻夷一也 二百里流流其工之流亦放罪人之地(孔云)移也政教隨其俗 東漸入于海西被及于流沙西海外 朔北南暨及聲教訖盡至于四海

患平利興賦法成疆理定東西南北無思不服也

禹錫贊見玄天色圭玉告厥成功

禹八年於外事從其宜不由中覆功既成贊圭具

堯以告成事也(孔云)堯錫禹圭以顯之(林云)玄象天告成於天

夏書

甘誓第二

啓與有扈有扈以堯舜與賢而啓繼父逐不臣而啓繼父逐不臣戰于甘地之野作甘誓軍旅曰誓會同曰誥

讀書必識時變三聖相承渾然無間有苗之征

嘗戰也曰與曰戰扈直與啓抗若勢均力敵者其

徂征氣象有間矣

甘誓大戰戰至於大尤見扈陵抗于甘乃召六卿家宰司徒宗伯司馬司寇司空無事為六卿有事則分掌六師六卿分職司馬主兵官制也六卿並將司馬帥一兵制也見官兵之制夏時已然成周潤色之而已(夏云)周禮鄉大夫每鄉卿一人各率其鄉之人屬六以下之六鄉王曰嗟六事服役六軍之人天子六軍予誓告汝有扈氏威虐侮慢五行怠棄三正天地人天用勦截絕其命今予惟恭行天之罰

五行之氣散在天地間秀者為人偏者為萬物扈殘民殄物威侮之實也天地人之正理貫通為一怠棄不存是自絕其天也自絕則天絕之啓奉天討而已(一云)王者以五行之德王三正夏建寅商

建丑周建子易服色改正朔也

左車左主射不攻治于左汝不恭命右車右勇力敢戈退敵不攻于右汝不恭命御居中執馬馭以正馬非其馬之正汝不恭命

各嚴部分不出其位所謂師出以律也

用命賞于祖親征載遷廟主賞功不敢專弗用命戮于社載社主殺子則孥戮辱子汝

所謂臨事而懼以警衆亦以自警也○啓承三聖熙治之後未嘗按行陳之事一旦誓師如素講者古人體用之學於此可見

夏書

五子之歌第三

太康啓子失邦昆兄弟五人須待于洛水汭北作五子之歌

太康尸居位以逸豫滅厥德黎民咸貳離心乃盤樂遊無度畋于有洛之表外十旬弗反

民貳矣而方盤遊有窮國后羿因民弗忍堪距于河

姦雄何世無之若太康不失民心羿雖有不臣心何能爲因云者明禍亂之本在此而不在彼也

厥弟五人御其母以從徯于洛之汭北五子咸怨述

大禹之戒以作歌
所謂過大而怨也
其一曰皇祖有訓民可近親不可下疎棄民惟邦本本
固牢邦寧予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三仆非矣況三乎怨豈在明已見用明而易知不見未明是圖予臨兆民懍乎若
朽腐索之馭六馬一車駕六馬兩服兩驂驂外兩騑為人上者奈何不敬
禹受位于舜其命曰可愛非君可畏非民后非衆
罔與守邦故其訓堅決著明其功高出一世之上
而其心常在一世之下也
其二曰訓有之內作色荒外作禽荒甘酒嗜音峻高
宇彫牆有一于此未或不亡

有一且亡況兼之乎
其三曰惟彼陶唐堯有此冀方王都今失厥道亂其紀
綱乃底滅亡
冀方者堯之冀方也當時聲名文物四海會同其
盛何如也而今墜之邪
其四曰明明我祖萬邦之君有典常也註謂經籍有則法貽典
厥子孫關通石二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石和平鈞王府則有荒
璽宗族基績覆絕祀
典則道也鈞石器也精粗一致器道之所寓也鈞
石天下皆有不如王府者適輕重之宜關和之所
謂同律度量衡也祖之遺子孫者詳盡如此而墜

之可乎

其五曰嗚呼曷（何）歸予懷之悲萬姓仇予（兄弟一體仇其兄即仇其弟也）予將疇（誰）依鬱陶（精結）乎予心顏（面）厚有忸怩（羞恥）弗慎厥德雖悔可追

辭旨惻然一出太康之口代爲太康寒心也觀此可觀變風變雅矣

胤征第四　夏書

羲和湎（酒）淫廢時亂日胤往征之作胤征

胤侯命掌六師（即位）四海胤（國）侯命（受命）掌六師

羿逐太康太康崩其弟仲康立即位之初以六師之柄付之胤侯所以收兵權也（即夜拜宋昌之義）故終仲康之身羿不得逞至仲康子相始爲羿所逐羿自立爲帝羿淫亂爲家衆所殺寒浞代之殺相相之后緡生少康夏之遺臣滅浞而立少康然後祀夏配天不失舊物事詳見左傳襄四年（蘇氏云）羲和忠於夏羿假仲康命使胤征之

羲和（堯時羲和四人至夏合爲一天人分掌厪散若天之職簡政事足詳可以觀大數之轉移矣）廢厥職酒荒于厥邑胤后承王命徂征

羲和湎淫疑羣聚飲以謀亂未必非羿之黨故

征之

告于衆曰嗟予有衆聖有謨訓（成憲後世）明（明明）徵（有驗）定保（所以保定國家）先王克謹天戒（日月食五星變天所以警戒人君）臣人克有（守）常憲（法）百

官修（交修）輔（助）厥后惟明（德明矣得修輔而又明）每歲孟春遒人（宣令之官）以木鐸（金口木舌）徇（告）于路（使人聞之）官師（衆）相規（正）工（百工）執藝（隨所執之藝）事以諫（如輪扁諫齊桓公）其或不恭（責難於君）邦有常刑

此將數羲和之罪而先舉先聖之訓也

惟時（是）羲和顛覆（敗）厥德沈亂于酒畔（棄）官離次（位）俶（始）擾（亂）天紀（時日）遐（遠）棄厥司（所職主）乃季秋月朔辰（日月）所會謂之辰歲十二會弗集（會孔云不合則日食可知）于房（所舍之次）瞽（樂官無目）奏（伐）鼓（所以助陽）嗇夫（孔云主幣之官）馳庶人走（馳走皆以救日之役）羲和尸（主）厥官罔聞知昏迷于天象以干（犯）先王之誅

此責羲和之辭也

政典（夏刑書所謂司馬法也）曰先時者殺無赦不及時者殺無赦

此誓衆之辭欲其期會不愆也

今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚（庶幾）予欽承天子威命

罰曰天威命自天子

火炎（熾烈）崑岡（山出玉）玉石俱（皆）焚（無分別）天吏（天子之吏）逸（過）德烈于猛火（兵過不擇善惡其猛烈於火）殲（殺）厥渠（大）魁（首）脅（逼）從（隨亂）罔治舊染（漸）汙（濁）俗咸（皆）與維新（自新改過）

如此則無俱焚之失

嗚呼（振萬奮發）威（克勝）厥愛（私愛姑息）允（信）濟（集成）愛克厥威允罔功

其爾衆士懋（勉）戒（警）哉

自契至于成湯（契十四世至湯）八遷（契居商昭明居砥石相土居商丘湯居亳餘爾遷未詳）湯始居

亳從先王（契父帝嚳居亳）居作帝嚳鏊（治沃土二書亡）沃

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征（一書亡事詳見孟子）

伊尹去亳適夏（所謂五就桀湯使往輔桀格其非心）既醜惡（有夏桀不悛）復歸于亳

入自北門（商北門）乃遇汝鳩汝方（湯二賢臣）作汝鳩汝方（二書亡）

尚書詳解卷第四

後學 成德 校訂

湯誓第一

伊尹相湯伐桀升自陑（地）遂與桀戰于鳴條（地）之野

作湯誓

商書

五就桀而桀不悛則伐罪弔民之舉尹不得不相

湯而湯亦不得而不順天應人矣陑師行所經地

耳或以爲湯間道出桀不意則豈王者之師哉

湯誓王（史追稱湯）曰格（來）汝衆庶悉（皆）聽朕言非台（我）小子

敢行稱（舉）亂（以伐伐王）有夏多罪天命殛（誅）之今爾有衆（夏民）

汝曰我后（桀）不恤我衆舍（奪）我穡事（農時）而割正（割剥之政）夏

予惟聞汝衆（夏衆）言夏氏有罪予畏上帝不敢不正（征）

今汝其曰夏罪其如台我所聞夏王率皆遏絕衆力率割
夏邑有衆夏率怠弗協曰時日桀曷何時喪予我民及
汝汝桀偕亡夏德惡德若茲今朕必往爾尚輔予一人致
天之罰予其大賚賞汝爾無不信朕不食虛也如食而吐之言
爾不從誓言予則孥戮汝罔有攸赦
臨事而懼不得不然非德不足也
湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈三書亡
社五土之神稷五穀之神共工氏之子勾龍配食
於社烈山氏之子柱配食於稷湯革夏命變置社
稷欲遷社而無人可代勾龍臣扈湯臣議遷社也
夏師敗績湯遂從追之伐三朡桀去保三朡故伐之俘取厥

玉國之寶器即祭天地諸神寶玉之類誕伯仲伯湯二臣作典寶多得國之常寶非常寶則不取書亡其地

商書

仲虺之誥第二

湯歸自夏勝夏至于大坰地仲虺作誥
仲虺之誥成湯放不安弱追之桀于南巢桀竄其地惟有慙愧德曰予
恐來世以台爲口實堯舜後世篡奪者以藉口仲虺乃作誥
湯惃怛之發若不能一朝居不消散之則過而不
化有害日新之業矣故虺不待至亳而誥
曰嗚呼惟天生民有欲喜怒哀樂愛惡欲情之動也有欲必有爭無主治乱爭則亂亂
惟天生聰明時是乂治有夏昏德與聰明反民墜塗炭亂天
乃錫與王勇有斷智有謀表立儀正萬邦纘繼禹舊服服行之事孔云
五服茲率循厥典常奉若順天命

湯之興畏天命而憫人窮也豈有豪髮之私而何慚焉聰明體也勇智用也典者萬世不易之理湯之所續禹之所服率而奉之純乎天也

夏王桀有罪矯詐誣欺上天以布命于下帝用不臧善桀式用商受命用爽清明厥其師衆夏之季而湯出焉如晦冥之日月醉之醒夢之覺也

簡桀黨簡忽賢湯之賢附依勢桀之勢宅實繁多有徒黨讎讐始我邦商國于有夏夏世若苗之有莠似苗草若粟之有秕莠實小大商民戰懼色罔不懼于非辜無罪被禍矧子湯之德有諸言形諸外不可掩

此言桀囚湯於夏臺也湯在夏季桀黨惡之如苗粟之莠秕欲鋤簸之而商人深恐非辜況湯德日著尤宜為惡黨所忌惡乎

惟王不邇近聲音色女不殖生聚貨利德懋人德勉者懋官陽勉以官功懋懋賞用人取人之善惟己為己之善改過己之未善不吝惜克寬克仁彰昭信孚兆民

不邇殖此非富天下之本心也如此則一豪私欲不存本原清矣故樂人之善改己之不善如舜之取人顏子之不貳欲去理全而仁之體在是矣寬者仁之施仁者寬之體克者實有是理其心之廣大為安天下而非富天下民昭昭然信之久矣呂

云惟己取人以身也

乃葛伯仇餉（事詳見孟子）初征自葛東征西夷怨南征北狄

怨曰奚（何）獨後予攸（所）徂（至）之民室家相慶（賀）曰徯（望）予后（君湯）后來其蘇（鮮蘇更生）民之戴商厥惟舊久哉

湯之征誅其君弔其民以布其寬仁而已非若後世兵師所至荆棘生焉者也故民喜色相告於征伐之時而有唐虞都俞揖遜謳歌朝覲之氣象焉

佑賢輔德顯忠遂良兼（并）弱攻昧取亂侮亡推亡固存邦乃其昌（盛）

此欲湯大新政以副民望遏惡揚善行其無事也賢德忠良則佑輔顯遂之弱昧亂亡則兼攻取侮亡之亡者推之存者固之栽培傾覆皆所自取造化何心哉（夏云）天理如此則桀之亡乃皆所自取而湯之興何心哉

德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新一念少息不進則退差毫釐而繆千里以慚之念橫乎胷中則於日新之功有害矣

王懋（勉）昭（明）大德建（立）中于民以義（事之宜）制（爲則）事以禮（理之節）制心垂裕（優足）後昆（子孫）

此欲湯以其立一世之極開萬世之極也中降衷之理即自得之德昭之此而立之彼以性覺性也

制事義以方外也制心敬以直内也本末並用俾有典則詔之子孫六百年之商皆自此出（一說）以爲制民之事民之心

予聞曰能自得師者王謂人莫己若（似）者亡好問則裕（大）自用則小

尊德樂道人主知之者固有之矣然人以爲有道德而尊之則非自得矣惟自有眞見以得師而學焉然後臣之則不勞而王矣好問則天下之善皆吾善矣謂人莫若而自用則反之

嗚呼愼厥終惟其始（於其始而思其終）殖（封）有禮覆昏暴欽天道永保天命

福善禍淫天道也欽崇敬之至也此勑天時幾之意

湯誥第三

夏書

湯既黜（廢）夏命復歸于亳作湯誥

因四方朝新君而誥之

湯誥王歸自克（勝）夏至于亳誕（大）告萬方王曰嗟爾萬方有衆明聽予一人誥

立一代之規模新天下之耳目垂六百年之基業皆在焉明聽提警振起作其更新之意

惟皇上帝降衷于下民若（順）有恒性克綏厥猷（道）惟后

降衷天命之性也若性率性之道也綏猷修道之
教也仲虺天生聰明時乂即此意但仲虺於情言
之自末及本湯於性言之自本及末理歸於一而
聖賢之間亦見矣

夏王滅德（性）作威（私欲）以敷（布）虐于爾萬方百姓爾萬
方百姓罹（被）其凶害弗忍（堪）荼（苦）毒（毒螫）並告無辜（罪）于上（天）天下（地）神（天）祇（地）天道福善禍淫降災于夏以
彰厥罪肆台小子將（奉）天命明威不敢赦敢用玄牡
（夏尚黑牲用玄）敢昭告于上天神后請（問）罪有夏聿（遂）求元（大）
聖（伊尹）與之戮（盡）力以與爾有衆請命（救民命於塗炭之中）上天受（信）
佑（助）下民罪人（桀）黜（廢）伏（竄藏）天命弗僭（差）貴（飾）若（然）

草木兆民允（信）殖（物與民皆遂則天佑湯可見矣）俾（使）予一人輯（集）寧（安）
爾邦家茲朕未知獲（得）戾（罪）于上下慄慄（戰戰）危懼若
將隕（墜）于深淵

此湯任大責重所以自警也

凡我造（立）邦（侯）無從匪（非）彝（常）無即（就）慆（樂）淫各守
爾典（常）以承天休爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢
自赦惟簡（別）在上帝之心其爾萬方有罪在予一人
予一人有罪無以爾萬方

湯自責如此諸侯敢自恕乎

嗚呼尚（庶）克時忱（誠）乃亦有終（善終）

君臣警省如此則善始可占終

咎單（臣名）作明居（明居民之法一書亡）

伊訓第四

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后（三書一序二書亡）

湯　太丁　外丙　仲壬　太甲

（孟子）湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年（太史公）案世本湯沒二帝七年而後太甲（太丁子）立序以太甲元年係於湯沒之後者以書言烈祖成德故爾伊川以爲湯崩太丁未立而死外丙方二歲仲壬方四歲故立太甲

商書

伊訓惟元祀（夏曰載商曰祀周曰年）十有二月（商正建丑以十二月爲正月）乙丑伊尹祠（祭）于先王（湯）奉嗣王（太甲）祗見厥祖侯甸羣后（諸侯）

在百官總己以聽冢宰（孔氏謂湯崩太甲逾月即位居憂冢宰攝政夏以爲仲壬之喪）伊尹乃明言烈（功）祖（湯）之成德以訓于王

烈祖如在其上羣后百官環其旁於此時乘其初心之虛而訓之所以先入太甲而爲之主也故太甲雖不免於迷而終歸於復者以此也

曰嗚呼古有夏先后（欲言湯先言禹）方懋（勉）厥德罔有天災（日月星辰之變）山川鬼神亦莫不寧（無山崩川竭之類）暨鳥獸魚鼈咸若（順其性）于其子孫弗率（循）皇天降災假（借手于我商）有命（天命）造自（從）鳴條（陳所都野）朕（我商）載（始）自（從）亳（湯所都）

方者常常如初無一豪停滯也德者天地萬物實然之理德懋則天地萬物莫不得其理矣弗率此

德則自絕於天湯奉天討而已

惟我商王布敷昭明聖武（聖武則非血氣之怒易所謂神武不殺者也）代虐（夏之虐）以寬兆民允懷今王嗣厥德罔不在初謹始立愛（立愛之道）惟親自愛我親始立敬惟長始于家邦終于四海

湯以德得天下太甲何以嗣之哉惟親惟長始家邦而終四海而為商之君）克明（君道）為下（為夏之臣）克忠（臣道）與用人（順之人）時（是）若（順）居上（為商之君）克明（君道）為下（為夏之臣）克忠（臣道）與用人紀（三綱五常本然有紀）從諫弗咈（違）先民（先覺之人）時（是）若（順）備檢（責）身（己）若不及以至于有萬邦茲惟艱哉

不求（責）備檢（責）身（己）若不及以至于有萬邦茲惟艱哉

人紀者天下事事物物之理也敘於天修於君從諫若先民所以講明此紀也克明克忠所以躬行此紀也不責人而責己修己之要在已而已湯之工夫積累如此乃至於有萬邦創業亦難矣哉而太平何可不念居上為下者湯處人道之難也湯之本心忠於桀耳升陑之舉豈得已哉此文王三分有二以服事殷之心也（一云為去聲言愛民而能盡道）

敷（廣）求哲人（識治之人）俾（使）輔于爾後嗣制官刑儆（戒）于有位

湯之所以創業者責之已而已而所以為後人計者則不得而恃已也求之廣矣又制刑以儆之其儆有位者所以儆後嗣其為後嗣計者所以為天

下計其家天下之道乃其公天下之心也

曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風（巫歌舞以降神）敢有殉（忘死求之）于貨色恒于遊畋時謂淫風敢有侮聖言逆（違）忠直遠耆（老成）德比（親近）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（正君）其刑墨具（皆）訓于蒙（愚士）

此所謂官刑也德不孤惡亦不孤有其一則三而九者從之矣卿士邦君之愆至喪家亡國而其下不正焉墨刑之未為過也（呂云蒙童蒙也）

嗚呼嗣王祗厥身念哉聖謨（謀）洋洋（大）嘉言（謨之發）孔（甚）彰（明）惟上帝不常作善降之百祥（福）作不善降之百

殃（禍）爾惟德罔（不）在小（積小而大）萬邦惟慶（蒙福）爾惟不德罔大（大山於小）墜厥宗（族）

祗念二字一篇之旨歸也故歎而後言聖謨嘉言即前官刑所云也三風十愆之戒森然如法律而其中皆天理焉能反而默識見其顯然有洋洋發動之意惟心之敬者能之敬即天也天命固不常而理未嘗不常此敬常存則作善惟德之工夫由小至大而百祥降矣否則墜宗之殃豈在大哉罔小罔大之義觀復姤二卦可見

太甲上第五

太甲既立不明（謂明者爲思之原）伊尹放諸桐三年復歸于亳

思（念）庸（常道）伊尹作太甲三篇

三年居憂百官聽命冢宰

太甲惟嗣王不惠（順）于阿衡（伊尹保國如阿平國如衡故尊曰阿衡猶太公爲尚父也）伊尹作書曰先王顧（省察）諟（提撕）天之明命以承（接）上下神祇社稷宗廟罔不祗肅

勑天者此心交神者亦此心易革渙之卦必言王假有廟蓋祭祀之時洞洞屬屬心無不敬尹欲收太甲之放心故必指湯之收心者以治之也

天監厥德用集大命撫綏萬方惟尹躬克（身任天下之重）左右厥辟（君）宅（安）師（天下民）肆（故）嗣王丕（大）承（繼）基（業）緒（統）

顧諟（提）以下湯德也尹又同德故能代天理民遺太甲以無疆之緒

惟尹躬先見于西邑夏（夏邑在亳西）自周（忠信）有終（善終）相（輔亞）亦惟終其後嗣王（桀）罔克有終相亦罔終

主聖則臣直此尹責任太甲之意（呂云）周者謹畏之至如（孟子）周於德周於利之周夏之方有道也無一豪虧闕疎漏之處

嗣王戒哉祗爾厥辟（君）辟不辟（盡君道）忝（辱）厥祖王惟庸（如常）罔（無）念聞（不念故聞如不聞）伊尹乃言曰（又諄諄論之）先王昧（晦）爽（明大）顯明坐以待旦旁求俊彥啓（開）迪（導）後人無越（違）厥命（湯付託之命）以自覆（敗）

湯未明求衣大自顯明洗濯澡雪無一豪物累不俟日之東升也旁求非一路也湯之爲子孫謀其艱如此而可違越以自敗乎（呂云）命正理也

慎乃儉（節德德皆本然之理謹者用功之地）惟懷（思）永（長）圖（謀）若虞（虞人）機弩（上弦）張往省（視）括（矢）于度（法）則釋（發矢）欽厥止（爲君止仁爲臣止忠之止）率循（所行）乃祖攸（惟）朕以懌（喜）萬世有辭（稱美）

儉非特節制一念收斂無非德之所聚所謂以約失之者鮮尹所以箴太甲欲縱之病根也放心收則圖永其發心如射之審而知止如乃祖矣尹受湯之托至此乃懌而太甲亦有無窮之聞此曲盡誘掖之術也

王未克變伊尹曰茲（此）乃不義（非義之事）習與性成（性無不善爲習所移）予弗（不）可狎（復使親習）于弗順（謂聲色遊畋）營造于桐宮（湯所葬地）密（親）邇（近）先王其訓無俾世（永世）迷（昏亂）王徂（往）桐宮居憂克終允信德

尹不指太甲之非但以先王反覆言之使其善端生而非心自格○觀伊訓之作乃太甲過未形之時其言哀痛嚴備如武庫之矛戟森列也至太甲首篇太甲之過已形而尹之戒乃一節緩於一節温乎春風和氣中有陶然自得之意蓋臣之事君如子之事父敬不違勞不怨色愈恭氣愈和言愈從容而不迫也以尹元老事太甲幼主而如此此

所以爲聖也

太甲中第六

商書

惟三祀十有二月朔伊尹以冕（冠）服（袞）奉嗣王歸于亳

畢三年喪

作書曰民非后罔克胥（相）匡（正）以生后非民罔以辟（君）四方皇天眷（顧）佑（助）有商俾嗣王克終厥德實萬世無疆之休（美福）

太甲自怨自艾於桐天啓之也此尹痛定之語使太甲終不變尹當若何克終矣喜慰如何哉

王拜手稽首曰予小子不明于德自底（至）不類（善）欲（嗜好無節）敗度（法）縱（恣氣昏情）敗禮（節）以速戾（罪）于厥躬天作（如）孽（災生）猶可違自作孽不可逭（緩）既（已）往（前）背（反）師保

尹之訓弗克于厥初尚賴（藉）匡救之德圖惟厥終

桐宮之放太甲不以爲怨而以爲德所見明矣方其不明也視縱欲爲安愉之地視禮度若荊棘束縛然既明矣乃知縱欲之荊棘而禮度乃安愉之地也得不力求匡救之訓乎其未明也尹惟恐太甲之不聽其已明也太甲惟恐尹之不言矣

伊尹拜手稽首曰修厥身允（誠實）德協（合）于下惟明后協于下驗諸民也協則果修而眞足爲明后矣

先王子惠困窮（德）民服厥命協罔有不悅並（等）其有邦（爲諸侯）厥鄰（鄰國）乃曰徯（望）我后（湯）后來無罰（虐政）

此以證協于下之說也湯以七十里與服國等侯耳德之感如此況太甲已爲明后君萬邦而可不協乎

王懋勉乃德視乃厥祖無時豫怠奉先祖思孝接下臣思恭視遠不溺於近惟明聽德不沛於欲惟聰朕承奉王之休美無斁厭斁也

太甲明矣當終以誠故以懋而無豫怠勉之思者日加省察之謂也伊訓言立愛立敬立始事思終事也聰明本然之有也遠則不以近蔽之德則不以欲雜之而本然之聰明見矣如此則王之大焉

伊尹申重誥于王曰嗚呼惟天無親私親克敬惟親民罔常懷懷于有仁鬼神無常享享于克誠天位艱哉德惟治否不德亂

敬天德也仁人心也誠鬼神之德也上得天心下得民心幽得鬼神之心始足以當天位所以艱也德即敬仁誠也總於已爲德見於外則有三者之異德則治出治則入亂矣

與治同道事不必同同此理而已罔不興與亂同事亂之事無不同罔不亡終始慎厥與與治與亂與者治亂之初也惟明明后

與治同事未必興也必同道而後興燕噲宋襄學

堯舜湯武之事者也亂之事同則道無不同周厲
弭謗秦皇禁偶語糾鉅橋隋洛口倉無不亡者能
於其與之端而謹之非明而又明者不能也
先王惟時懋敬厥德克配上帝今王嗣有令美緒尚
監視法茲哉
明明生於懋敬敬天德也人心放於昏敬則存也
若升高必自下若陟遐遠必自邇太甲悔過之勇尹恐其躐等故告以循序而進無
輕易民事惟難無安厥位惟危無輕無安防其心也惟難惟危明其理也慎終于
始有言逆于汝心不可謂其逆必求諸非道逆未必皆道然合道者多遜未
必非道然非道者每以遜入必求諸道有言遜順于汝志
此畫一之戒也

嗚呼弗慮謹思胡獲得弗爲力行胡成一人元善之長良善
萬邦以貞正君罔以辯言言僞而辯者亂舊政臣罔以寵利
貪居自有成功邦其永長孚信于休美
商書
咸有一德
伊尹作咸有一德
太甲悔過既力入道既深故尹以入道之極告之
堯舜禹執中伊尹一德孔子忠恕子思中庸孟子
仁義各有自得之地皆以發明不傳之蘊
咸有一德伊尹既復還政厥辟將告歸乃陳戒于德
曰嗚呼天難諶信命靡無常常厥德保厥位厥德匪
常九有以州以亡

未露一德之名先隱言一德之用難言之也

夏王桀弗克庸用德慢神虐民皇天弗保監于萬方啓迪有當有命天命之人眷求一德俾作神主典神天

此一德之反也

惟尹躬暨湯咸有一德克享當天心受天明命以有九有之師衆於是革改夏正建寅商正建丑周正建子

尹躬暨湯之語先已後君尹豈昧於君臣之義哉

孟子知其心曰伊尹自任以天下之重其相湯伐桀放太甲而又反之任之至也

非天私我有商惟天佑于一德非商求于下民惟

歸于一德

一者不貳以二參以三也私焉求之則非一矣

德惟一動罔不吉德二二動罔不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德

吉凶悔吝生乎動吉一而已凶悔吝居其三動可不謹乎罔不吉則罔不凶則周旋泛應皆合於理吉孰大焉吉非福祥恬愉安養之謂凶非災害拘畏急迫之謂理之合背即吉凶也雖降於天實在於德無豪髮差也

今嗣王新服厥命天位惟新澡雪興起厥德終始惟一純時乃日日日新

其爲物不貳則其生物不測衆人所謂新蓋變法

易今耳聖人所謂新則始乎是終乎是也如天地之運終古不變而四時之氣俄春俄夏無一日不新也

任官惟賢材左右（左右大臣私云侍御之臣）惟其人臣爲憂上君爲德一下（臣爲愛）民其難其慎（難而謹之擇君子而勿間以小人也）惟和心（和其心）惟一德（一其德）此以輔成一德也爲德爲民君民一也（一說）和一屬下段發而皆中節謂之和和則一矣

德（三德九德）無常（定）師（德皆可法）主善（以剛善柔善爲主則不入於剛惡柔惡）爲師善（剛善柔善）無常主（善皆所主）協（合）于克一（萬殊一本是萬爲一詳見通書第七章第二十二章）

此一德之原也於德而擇其善於善而會於一克一而萬喜備矣

俾（使）萬姓咸曰大哉（無不該）王言（心之聲）又曰一哉（無不貫）王心

克綏（安）先王之祿（天命）永長底（定）烝（衆）民之生

此一德之驗也德一矣證諸民而咸曰又曰焉則其高明盛大乃可以上承先王而下安烝民矣

嗚呼七世之廟可以觀德（天子七廟祖有功宗有德親盡遂毀有不祧者以有德也）萬夫（諸侯曰萬民）之長可以觀政（有政乃能統衆）后非民罔使民非后罔事無自廣（大）以狹（小）人匹夫匹婦不獲自盡（不得盡其意而怨）民主罔與成厥功

七世

穆穆

昭昭

穆穆

七世觀德古今一也萬夫觀政天子諸侯一也非

民非后君民一也無自廣狹人人已一也自廣則無以盡民矣非德之一也

沃丁既葬伊尹于亳各單遂訓（暢）伊尹事（功德）作沃丁（一書亡）伊陟（祖氏）謂伊尹子相大戊（沃丁弟太庚之子）亳（都）有祥（不善之祥）桑穀共生（二木共生七日大拱）于朝（非生木地）伊陟贊（告）于巫咸（臣名）作咸乂（告咸以自治之說）四篇（四書亡）大戊贊（以桑穀之祥告）于伊陟作伊陟原命（二書亡原臣名以言命原故書名云）

遇災懼而修德爲商中宗

仲丁遷于囂（一書）作仲丁（一書亡）河亶甲居相作河亶甲（一書亡）祖乙圮（水毀）于耿作祖乙（一書亡）