書經

口 12
3337
2

夏書　夏禹有天下之號也書凡四篇禹貢作於虞時而繫之夏書者禹之王以是功也

禹貢　上之所取謂之賦下之所供謂之貢是篇有貢有賦而獨以貢名篇者孟子曰夏后氏五十而貢貢者校數歲之中以爲常則貢又夏后氏田賦之總名今文古文皆有

禹敷土隨山刊木奠高山大川　敷分也別也奠定也定高山大川以別州境也隨山刊木若今之濟河青之海岱淮揚之淮海雍之黑水西河荆之荆衡徐之海岱淮豫之荆河梁之華陽黑水西河也方洪水橫流不辨區域禹乃分九州

則皆自下流始故次兗次青次徐次揚次荆次豫次梁次雍兗最下故所先雍最高故獨後禹言予決九州距四海濬畎濬距川即其九川之水以距海則水之用工之本末先決九川則水之小者有所歸又濬畎濬以距川則水之大者有所泄皆自下流以疏殺其勢讀禹貢之書當於此詳之序

治梁及岐

梁岐皆冀州山梁山也在今石州離石縣東北爾雅云梁山晉望即冀州呂梁也不韋曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上又春秋梁山崩左氏穀梁皆以爲晉山則亦指呂梁之石崇竦河流激盪震動天地此禹既事壺口乃即治梁山勞水所經出東北流注于汾酈道元云後魏於岐置六壁防離石諸胡因爲大鎮今六壁城在勝水之側實古河逕之險阨二山河水所經治水之所以開河道也先儒以爲雍州梁岐者非也岐在今汾州介休縣狐岐之山汾水所

之地踰山之勢相其便宜斬木通道以治之又定其山之高者以爲之紀○此三者禹治水之要故作書者首述之曾氏曰禹別九州非用其私智天文地理區域各定故星土之法則有九野而有不通之氣爲之限隔風氣爲之不通民生必有高山大川爲之限隔禹因高山大川之所限者山之高峻水之深大者爲其別爲九州又定其山川之名漢地制在今拔既載然治水所當先經始壺口等序

冀州

冀州帝都之地三面而使其國主之也禮職方河內曰冀州是也冀不言者以餘州所至可見冕氏曰亦所以尊京師示王者無外之意

既載壺口

冀州帝都之西雍河之北周禮職方河內曰冀州是也冀不言者以餘州所至可見冕氏曰亦所以尊京師示王者無外之意

既載壺口

壺口山名漢地制在今吉鄉縣也○今拔既載然治水所當先經始壺口等序謂之載壺口經始治之

是既修太原至于岳陽修因縣之功而修之也廣平曰原今河東路太原府也岳太岳也周職方冀州其山鎮曰霍山地志謂霍太山即太岳在河東郡彘縣東今晉州霍邑也山南曰陽即今岳陽縣地也堯之所都楊子雲冀州箴曰岳陽是都是也蓋汾水出於太原經於太岳東入于河此則導汾水也

覃懷厎績至于衡漳 覃懷地名地志河內郡有懷縣今懷州也會氏曰覃懷平地也當在孟津之東太行之西洚水出乎其西洪水出乎其東方洪水懷山襄陵之時而平地致功爲難故曰厎績衡漳水名衡古橫字地志漳水二出上黨沾縣大黽谷一出上黨長子縣鹿谷山今山也名爲清漳一出上黨長子縣發鳩山也名爲濁漳酈道元謂潞州之衡水又謂之橫水東至鄴合清漳東北至阜城今定遠縣入北河鄴今臨漳縣也阜城今定遠涉縣也

軍東光縣也○又按桑欽云二漳異源而下流相合同歸于海唐人亦言漳水能獨達于海請以爲瀆而不云入河者蓋禹之導河自洚水大陸至碣石入于海本隨西山下東北去周定王五年河徙瓠子東而北流漳猶入河其後河徙日東而漳水益遠至欽時河自大伾而下已非故道而漳自入海矣故欽與唐人所言者如此

厥土惟白壤 漢孔氏曰無墝曰壤顏氏曰柔土曰壤夏氏曰周官大司徒辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝以土均之法辨五物九等制天下之地征則夫敎民樹藝因其土之宜以辨其性也蓋草木糞物地制貢固不可不先於辨土也然辨土之法驗剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿冀治田疇各因色性而辨其所當用也曾氏曰冀州之土豈皆白然者土會之法從其多者論也

厥賦惟上上

欽定四庫全書

錯厥田惟中中 賦田所出穀米兵車之類錯雜也田第五等也賦第一等而錯出第二等也賦第二等者地廣而人稠也林氏曰冀州田四等者地廣而賦高於田四等者地狹而賦後田者冀王畿之地天子所自治併與場圃園田漆林之類而征之如周官載師所載賦非盡出於田也故以賦屬於厥土之下餘州皆田之賦也故先田而後賦又按九州多寡相較而爲九等非以是等田而責其出是等賦也冀獨不言貢篚者冀天子封內之地無所事於貢篚也

恒衛既從大陸既作 恒衛二水名恒水地志出常山郡上曲陽縣恒山北谷山西北恒山也東入滱水薛氏曰東流合滱水至瀛州高陽縣入易水晁氏曰今之恒水西南流至眞定府行唐縣東北流入于衡水非古逕矣衛水地志出常山郡靈壽縣東北卽今眞定府靈壽縣也東入滹沱河薛氏曰東北合滹沱水從從其道也大陸孫炎曰鉅鹿北廣阿澤河所經也程氏曰鉅鹿去古河絕遠河未嘗逕那以行鉅鹿之廣阿非是按爾雅高平曰陸大陸云者四無山阜曠然平地蓋禹河自澶相以北皆行西山之麓故班馬王橫皆謂載之高地則古河之在具及冀以及枯洚之南幸皆穿西山踵趾以行其已過信洚之北則西山勢斷曠然四平蓋以此地謂之大陸乃與下文北至大陸者合故隋改趙之昭慶以爲大陸縣唐又割鹿城置陸渾縣皆疑鉅鹿之大陸不與河遏而亦求之向北之地杜佑李吉甫以爲邢趙深三州爲大陸者得之作者言可耕治水患旣息而平地之廣衍者亦可耕治也恒衛水小而地遠大陸地平而近河故其成功於田賦之後

島夷皮服 海曲曰島海島之夷以皮服來貢也

夾右碣石入

欽定四庫全書

于河 碣石地志在北平郡驪城縣西南河口之地今平州之南也冀州北方貢賦之來自北海入河南向西轉而碣石在其右轉屈之間故曰夾右也程氏曰冀爲帝都東西南三面距河他州貢賦皆以達河爲至故此三方亦不必書而其北境則漢遼東西右北平漁陽上谷之地其水如遼濡滹易皆中高不與河通故必自北海然後能達河也又按酈道元言驪城枕海有石如甬道數十里當山頂有大石如柱形韋昭以爲碣石其山昔在河口海濱故以誌其入貢河道歷世既久爲水所漸淪入于海已去岸五百餘里矣戰國策以碣石在常山郡九門縣者恐名偶同而鄭氏以爲九門無此山也

濟河惟兗州 兗州之域東南據濟西北距河濟河見導水蘇氏曰河濟之閒相去不遠兗州之境東南跨濟非止於濟也愚謂河昔北流兗州之境北盡碣石河右之地後碣石之地淪入于海河益徙而南濟河之閒始相去不遠蘇氏之說未必然也○林氏曰濟古文作泲說文註云此兗州之濟也其從水從齊者說文註云出常山房子縣贊皇山則此二字音同義異當以古文爲正

九河既道 九河爾雅一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之經流也先儒不知河之經流遂分簡潔爲二既道者既順其道也按徒駭河地志云滹沱河寰宇記云在滄州清池南許商云在平城馬頰河元和志在德州安德平原南東寰宇記云在棣州滴河北輿地記云郎篤馬河也覆鬴河通典云在德州安德胡蘇河寰宇記云在滄州饒安無棣臨津三縣許商云在東光簡潔河與地記云在臨津鉤盤河寰宇記云在樂陵東南從德州平昌來輿地記云在樂陵鬲津河寰宇記云在樂陵東西北流入饒安許商云在鬲縣輿

地記云在無棣太史河不知所在自漢以來講求九河者甚詳漢世近古止得其三唐人集累世積傳之語遂得其六歐陽氏輿地記又得其一或新河而載以舊名或一地而互爲兩說要之皆似是而非無所依據至於顯然謬誤者則班固以滹沱不與古河相涉樂史馬頰乃以漢篤馬河當之鄭氏求之不得又以爲九河齊桓塞其八流以自廣夫曲防齊之所禁塞河宜非桓公之所爲也河水可塞而河道果能盡平乎皆無稽考之言也惟程氏以爲九河之證以謂今滄州之地已地北與平州接境相去五百餘里禹之九河當在其地後爲海水淪沒故其迹不存方九河未沒於海之時從今海岸東北更五百里平地河播爲九在此五百里中又上文言夾右碣石則九河入海之處有碣石在其西北岸九河水道變遷難於推考而碣石在其西北趾頂皆有不應什沒今兗冀之地既無此石而平州正南有山而名碣石者尚在海中去岸五百餘里卓立可見則自古河自今以爲海處向北斜行始分爲九其河道已淪入於海明矣漢王橫言昔天常連雨東北風海水溢西南出浸數百里九河之地已爲海水所漸鄴道元亦謂九河碣石苞淪於海後世儒者知求九河於平地而不知求碣石有無以爲之證故前後異說竟無歸宿蓋非九河之地而強鑿求之宜其支離而不能得也

雷夏既澤 澤者水之鍾也雷夏地志在濟陰郡城陽縣西北今濮州雷澤縣西北也山海經云澤中有雷神龍身而人頰鼓其腹則雷然則本夏澤也因其神名之曰雷夏也共水

灉沮會同 灉沮二水名灉水曾氏曰爾雅水自河出爲灉許慎云河灉水在宋又曰汳水受陳留浚

儀陰溝至蒙爲�longrightarrow水東入于泗水經汳水出陰溝東至蒙爲沮瀧則瀧水即汳水也瀧之下流入于睢水地志睢水出沛國芒縣睢水其沮水蝮晁氏曰爾雅云自河出爲瀧濟出爲瀆求之於韻沮有楚音二水河濟之別也二說未詳孰是會者水之合也同者合而一也

桑土既蠶是降丘宅土

桑土宜桑之土既蠶者可以蠶桑也蠶性惡濕故水退而後可蠶然九州皆賴其利而獨於兗言之者兗地宜桑後世之濮上桑閒猶可驗也地高曰丘兗地多在卑下水害尤甚民皆依丘陵以居至是始得下居平地也

厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條

墳土脉土墳起也如左氏所謂祭之地地墳是也繇茂條長也○林氏曰九州之勢西北多山東南多水多山則草木爲宜不待書也兗徐揚三州最居東南下流其地卑濕沮洳洪水爲患草木不得其生至是或繇或條或夭或喬而或漸包故於三州特言之以見水土平草木亦得遂其性也

厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同

田第六等賦第九等貞正也作十有三載乃同者天下之賦以薄賦爲正也兗賦最薄言君充當河下流之衝水激而湍悍地平而土疎被害尤劇今水患雖平而卑濕沮洳未必盡去土曠人稀生理鮮少必作治十有三載然後賦法同於他州此爲田賦而言故其文屬於厥賦之下先儒以爲禹治水所歷之年且以謂此州治水最在後畢州爲第九成功因以上文厥賦貞者謂賦正爲相當殊無意義其說非是

厥貢漆絲厥篚織文

貢者下獻之宜漆宜桑故貢漆絲也篚竹器篚屬也古者幣帛之屬經曰篚厥玄黃是也織文者織而有文錦綺之屬也則盛之以篚篚而貢焉

嵩正堂藏

之屬也。以非一色。故以織文總之。林氏曰。有貢又有篚者。所貢之物入於篚也。**浮于濟漯達于河** 舟行水曰浮。漯者。河之枝流也。兗之貢賦。浮濟浮漯。以達于河也。帝都冀州。三面距河。達河則達帝都矣。又按地志曰。漯水出東郡東武陽。至千乘入海。程氏以爲此乃漢河。與漯殊異。然不能明言漯河所在。未詳其地也。亦**海岱惟青州** 青州之域。東北至海。西南距岱。岱。泰山也。今在襲慶府奉符縣西北三十里。**嵎夷既略** 嵎夷。薛氏曰。今登州之地。略。經略爲之。封畛也。即堯典之嵎夷。**濰淄其道** 濰。淄。二水名。濰水。地志云。出琅琊郡箕縣。今密州莒縣東北。濰山也。北至都昌入海。今濰州昌邑也。淄水。地志云。出泰山郡萊蕪縣原山。今淄州淄川縣東南七十里。原山也。東至博昌縣入濟。今青州壽光縣也。其道者。水循其道也。上文言既道者。禹爲之道也。此言其道者。泛濫既去。水得其故道也。林氏曰。河濟下流。兗受之。淮下流。徐受之。江漢下流。揚受之。青雖近海。然不當衆流之衝。但濰淄二水順其故道。則其功畢矣。比之他州。用力最省者也。**厥土白墳海濱廣斥** 濱。涯也。海涯之地。廣漠而斥鹵。許慎曰。東方謂之斥。西方謂之鹵。斥鹵酸地。可煮爲鹽者也。**厥田惟上下厥賦中上** 田第三。賦第四也。**厥貢鹽絺海物惟錯** 鹽。斥地所出。絺。細葛也。錯。雜也。海物非一種。故曰錯。林氏曰。既總謂之海物。則固非一物矣。此與揚州齒革羽毛惟木文勢正同。錯。蓋別爲一物。如錫貢磬錯之錯。理或然也。畎谷也。岱山之谷也。枲。麻也。怪石。怪異之石也。林氏曰。怪石之貢。誠爲可疑。意其必須以爲器用之

嵩正閣鐫

飾而有不可闕者非特貢其怪異之石以爲玩好也萊夷顏師古曰萊山之夷齊有萊侯萊人即今萊州之地作牧者言可牧放夷人以畜牧爲生也檿山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之絃蘇氏曰惟東萊爲有此絲以爲繒其堅韌異常萊人謂之山繭以浮于汶達于濟汶水出萊州中都縣也蓋淄而入海汶水出萊蕪縣原山之陰東北不言達河者因於兗也海岱及淮惟徐州徐州之域東至海南至淮北至岱而西不言岱之陽濟東爲徐岱之北濟東曰青州者商無青幷青於徐也周禮雖濟東曰徐州者周無徐幷徐於青也林氏曰一州之境必有四至七州皆止二至蓋以鄰州互見至此州獨載其三邊者止言海岱則嫌於青止言淮海則嫌於揚故必曰海岱及淮而後徐州之疆境始別也淮沂其乂淮沂二水名淮見導水曾氏曰淮之源出于豫之境至揚徐之間始大其泛濫爲患尤在于豫故淮之治於徐言之也沂水地志云出泰山郡蓋縣艾山今沂州沂水縣也南而入于泗曾氏曰徐州水以泗爲大則出於泰山而入于淮者非一鄭道元謂水出尼丘山西北徑魯之雩門亦謂之沂水水出太公武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出於泰山也又按徐之水有泗有汶有沛有漷而獨以淮沂言者周職方氏青州其川淮泗其浸沂沭周無徐州兼之於青周之青即禹之徐則自泗而下凡爲川淮乂則自泗而下凡爲浸莫大於沂沂乂者可知矣徐之浸者可知矣蒙羽其藝蒙羽二山名蒙山地志在泰山郡蒙陰縣西羽山地志在東海郡祝其南今沂州費縣也

縣南。今海州朐山縣也。大野既豬 大野澤名。地志在山陽郡鉅野縣北。今濟州鉅野縣也。鉅。鉅也。言可種藝也。水蓄而復流者謂之豬。按水經濟水至乘氏縣分爲二。南爲滿。北爲濟。鄧道元謂一水東北流。入鉅野澤。則大野爲濟之所絕。其所聚也大矣。何承天曰。鉅野廣大。南導洙泗。北連清濟。徐之有濟。於是乎見。又鄆州中都西南亦有大野陂。或皆大野之地也 東原底平 東原。漢之東平國。今之鄆州也。晁氏曰。東平自古多水患。數徙其城。咸平中。又徙城於東南。則其下濕可知。底平者。水患已去而底於平也。後人以其地之平。故謂之東平。又按東原在徐之西北。而謂之東原。所以志濟也 厥土赤埴墳。草木漸包 土黏曰埴。墳。腴也。黏泥如脂之膩也。周有搏埴之工。老氏言埴以爲器。惟土性黏膩細密。故可搏可埴也。漸。進長也。進於茂而不已也。包。叢生也。如詩所謂如竹苞矣。言其叢生而積也 厥田惟上中。厥賦中中 田第二等。賦第五等也 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 徐州之土雖赤。而五色之土亦間有之。故制以爲貢。周書作雒曰。諸侯受命于周。乃建大社于國中。其壝東青土。南赤土。西白土。北驪土。中央疊以黃土。將建諸侯。鑿取其方面之土。苞以黃土。苴以白茅。以爲土封。故曰受制土於周室。此貢土五色也。羽。畎夏翟。羽山之谷也。夏翟雉具五色。其羽中旌旌者也。染人之職。秋染夏。鄭氏曰。染夏者。染五色也。林氏曰。古之車服器用。以雉爲飾者多。不但旌旄也。嶧陽孤桐。泗濱浮磬。淮夷蠙珠暨魚。

山雉具五色出于羽山之峽則其名山以羽者以此歟嶧山名地志云東海郡下邳縣西有葛嶧山古文以爲嶧山下邳今淮陽軍下邳縣也陽者山南也孤桐生之桐其材中琴瑟詩曰梧桐生矣于彼朝陽蓋草木之生以向日爲貴也泗水名出魯國卞縣桃墟西北陪尾山源有泉四四泉俱導因以爲名西南過彭城又東南過下邳入淮卞縣今襲慶府泗水縣也濱水旁也浮磬石露水濱若浮於水然或曰非也泗水中泗水之旁泗濱非必水中不根著者也今下邳有近浮者石浮生土中不謂之石磬山或以爲古取磬之地曾氏曰不謂之石者成磬而後貢也淮夷之夷也蠙蚌之別名也暨及也珠爲服飾魚用祭祀今濠泗古之遺制歟夏翟之出於楚皆貢淮白魚亦古之羽畎之生於嶧陽浮磬之出於泗濱珠魚之出於淮夷各有所產之地非他處所有故詳其地而使貢也玄赤黑色幣也武成曰

篚厥玄黃纖縞皆繒也禮曰及期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖記曰有虞氏縞衣而養老則知纖縞皆繒之名也曾氏曰玄赤衰所以祭也以之爲端所以爲首服也黑經白緯以齊也以之爲冠以曰纖纖也縞也皆去凶卽吉之所服也

于淮泗達于河

許愼曰淮泗之可以達于河溝至蒙爲灉水東入于泗則灉者以灉至于泗也許愼又曰泗受沛水東入淮蓋泗水至大野而合沛然則泗之上源自沛亦可以通河也

南至于海彭蠡既瀦

彭蠡地志在豫章郡彭澤縣東合江西江東諸水跨豫章之間千百爲羣之鳥謂鴈也今惟彭蠡洲渚之地所謂饒州南康軍三州之鄱陽湖者是也詳見導水

陽鳥攸居

陽鳥隨陽記陽鳥所居猶夏小正記鴈北鄉也言澤水

既豬。溆。既。平。而禽鳥亦
得其居止而遂其性也。三江既入唐仲初吳都賦
註。松江下七十里分流。東北入海者爲婁江。
東南流者爲東江。併松江爲三江。其地今亦
名三江口。吳越春秋所謂范蠡乘舟出三江
之口者是也。○又按蘇氏謂岷山之江爲中
江。嶓冢之江爲南江。即導江。豫章之江爲北江。
水所謂東爲北江。東爲中江者。既有中北二
江。則豫章之江爲南江可知。今按此爲三江
若可依據。然江漢會于漢陽。合流數百里至
鑿者。雖小必記。無施勞者。雖大亦略。江漢朝
湖口而後與豫章江
入海。不復可指爲三
有味別之說。禹之治水。本爲民去害。豈如陸
羽輩辨味烹茶爲口腹計邪。亦可見其說之
窮矣。以其說易以惑人。故并及之。或曰。江漢
之水。揚州巨浸。何以不書。曰。禹貢書法。費疏
川震之震。若今湖翻是也。具區之水。多震而
難定。故謂之震澤。底定者。言底於定而不震
蕩也。篠簜既敷。厥草惟夭。厥木惟喬。厥土惟塗
泥。篠。箭竹。簜。大竹。郭璞曰。竹闊節曰簜。敷。布
也。水去。竹已布生也。少長曰夭。喬。高也。塗
泥。水泉濕也。下地多水。其土淖。厥田惟下下。厥賦下上上錯
田第九等。賦第七等。雜出第六等也。言下上
上錯者。以本設賦九等。分爲三品。下上與中
下異品。故變文言下上上錯也。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 三品金銀銅也瑤琨玉石名詩曰何以舟之惟玉及瑤琨說文云石之美似玉者取之可以爲禮器篠之材中於樂之管簜亦可爲符節周官掌節有英簜象有齒犀兕有革鳥有羽獸有毛木有革可以成車甲羽毛可以爲旌旄木可以備棟宇器械之用也島夷東南海島之夷卉草也葛越木綿之屬織貝錦也今南夷木綿之名織爲貝文詩曰貝錦是也貝海島之夷以卉服來貢而織貝之精者則入貢者供祭祀燕賓客則詔之口腹之欲則難於出令也**浴于江**徐也禹時江淮未遍故沿于海至吳始開邪溝隋人廣之而江淮舟船始遍也孟子言排

海達于淮泗 順流而下曰沿浴江入海自海而入淮泗不言達于河者因於淮泗而知也

淮泗而注之江記者之誤也

荊及衡陽惟荊州 荊州之域北距南條荊山南盡衡山之陽衡山之陽曰荊州以衡山之陽爲荊衡各見導山唐孔氏爲大以衡陽言之但不止此山而猶包其南也

江漢朝宗于海 江漢見導水春見曰朝夏見曰宗朝宗諸侯見天子之名也江漢合流于荊去海尚遠然水道已安而無壅塞橫決之患雖未至海而其勢已奔趨於海猶諸侯之朝宗于王也

九江孔殷 九江即今之長沙下雋西北楚地記曰巴陵南通九江之洞庭也水經言九江在洞庭之西今岳州巴陵縣即楚之巴陵漢之下雋也洞庭正在其西北則洞庭之名九江水道甚得其正也○九江郡之尋陽縣尋陽記九江在廬江之間今爲九江審矣今沅水水澧水資水湘水水漸水元水辰水敘水酉水皆合於洞庭意以是名九江也孔甚殷正也九江按漢志九江在廬

江之名一曰烏江二曰蘇江三曰烏白江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰廩江八曰提江九曰箇江今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境而唐孔氏又以爲九江之名起於近代未足爲據且九江派別取之郭亦必首尾短長大略均布然後可目之爲九然其一水之間當有一洲乃爲十有七道而今尋陽之地將無所容況沙洲出沒其勢不常果可以爲地理之定名乎設使派別爲九則當曰九江既道不應曰過九江反應曰過九江經之例大水之益以爲九江以明矣

沱潛既道 爾雅曰水自江出爲沱凡水之出自漢出爲潛凡水之出於江漢者皆有此名此則荊州江漢之出者也今按南郡枝江縣有沱水然其流入江而非出於江也華容縣有夏水首出于江尾入于沔亦謂之沱若潛水則未有見也 雲土夢作乂 雲夢澤名周官職方荊州其澤藪名曰雲夢方八九百里跨江南北華容江陵皆其地也左傳楚子濟江入于雲中又楚子以鄭伯田于江南之夢合而言之則爲一別而言之則二澤也雲土者雲之地土見而已夢作乂者夢之地已可耕治也蓋雲夢之澤地勢有高卑故水落有先後人工有早晚也 厥土惟塗泥 荊州之土與揚州同故田比揚只加一等而賦爲第三等者地闊而人工脩也 厥貢羽毛齒革惟金三品 純榦栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦底貢厥

菁茅。菁菁。一物也。孔氏謂菁以爲茹者非是。今辰州麻陽縣苞茅山出苞茅。有刺而三脊。纁周禮染人夏纁玄。纁絳色幣也。璣珠不圓者。組綬類大。黿尺有二寸。所謂國之守黿。非可常得。故不爲常貢。若偶得之。則使之納錫於上。謂之納錫者。下與上之辭。重其事也。

浮于江沱潛漢。逾于洛。至于南河

江沱潛漢。其水道之出入不可詳。而大勢則自江沱而入潛漢也。逾。越也。漢與洛不通。故舍舟而陸以達于洛。自洛而至于南河也。程氏曰。不經浮江漢兼用沱潛者。隨其貢物所出之便。或由經流。或循枝派。期於便事而已。

伊洛瀍澗。既入于河

伊之山。水海經曰。熊耳。熊耳在上洛縣南。今商州上洛縣也。地志言伊水出焉。東北至洛陽縣南。北入于河。

滎波既豬。導菏澤。被孟豬

滎波。滎澤也。在今開封府滎陽縣東北。豬。水所聚也。菏澤。今在濟寧府城東南。被。及也。孟豬。今在河南府孟津縣東。

導菏澤。被孟豬

導菏澤。被孟豬。

名包匭菁茅。厥篚玄纁璣組。九江納錫大龜

荊之貢。與揚州大抵多同。然荊先言羽毛者。漢孔氏所謂善者爲先也。按職方氏。揚州其利金錫。荊州其利丹銀。齒革。則荊揚所產。不無優劣矣。杶。木名也。杶木似樗而可爲弓幹。栝。木。柏葉松身。礪。砥。皆磨石。砥以細密爲名。礪以麤糲爲稱。砮者。中矢鏃之用。肅慎氏貢石砮者是也。丹。丹砂也。箘。簵。竹名。楛。木名。皆可以爲矢。董安于之治晉陽也。公宮之垣。皆以荻蒿苫楚。凜之。其高丈餘。趙襄子發而試之。其堅者。其材中矢。箘簵不能過也。則箘簵蓋竹之堅者。其材中矢者是也。三邦未詳其地。厎。致也。致貢箘簵楛矢之有名者也。匭。匣也。菁茅。有刺而三脊。所以供祭祀縮酒之用。既包而又匣之。所以示敬也。齊桓公責楚貢包茅不入。王祭不供。無以縮酒。又管子云。江淮之閒。一茅而三脊。名曰

盧氏之熊耳者非是洛水地志云出弘農郡上洛縣冢領山水經謂之讙舉山今商州洛南縣冢領山也至鞏縣入河今河南府鞏縣也瀍水地志云出河南郡穀城縣替亭北今河南府河南縣西北有古穀城縣其北山實瀍水所出也至偃師縣入洛今河南府偃師縣也澗水地志云出弘農郡新安縣東南入于洛新安在今河南府新安澠池之開今澠池縣東二十三里新安城是也城東北有白石山卽澗水所出酈道元云世謂之廣陽山然則澗水出今之澠池至新安入洛也伊瀍澗水入于洛而洛水入于河此言伊洛瀍澗入于河若四水不相合而各入河者猶漢入江江入海而荊州言江漢朝宗于海意同蓋四水並流小大相敵故也詳見下文

滎波既豬

滎波二水名濟水自今孟州溫縣入河潛行絕河南溢爲滎在今鄭州滎澤縣西五里敖倉東南敖倉者古之敖山也按今濟水但入河不復過河之南滎瀆水受河水有石門謂之滎口石門也鄭康成謂滎今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤酈道元曰禹塞淫水於滎陽下引河東南以通淮泗濟水分河東南流漢明帝使王景卽滎水故瀆東注浚儀謂之浚儀渠漢志謂滎陽縣有狼蕩渠首受濟者是也南曰狼蕩北曰浚儀其實一也波水周職方豫州其川滎雒其浸波溠爾雅云水自洛出爲波山海經曰婁涿之山波水出其陰北流注于穀二說不同未詳孰是孔氏以滎波爲一水者非也

導菏澤被孟豬

菏澤地志在濟陰郡定陶縣東今興仁府濟陰縣南三里其地有菏山故名其澤爲菏澤也蓋濟水所經水經謂南濟東過冤句縣南又東過定陶縣南又東北菏水東出焉是也被及也孟豬爾雅作孟諸地志在梁國睢陽縣東北今南京虞城縣西北孟諸澤是也曾氏曰被覆也菏水衍

溢導其餘波入于孟
豬不常入也故曰被
言色者其色雜也塗
者謂之壚其土有高
下之不同故別言之厥
田惟中上厥賦錯上
等雜出第一等也厥
土惟壤下土墳壚土
林之征二十有五周
豫州在周爲畿內故
禹時豫在畿外故有
貢者可知顏師古曰
但言貢泉與綍成布
細綿也磬錯治磬之
非常貢必待錫命而
然揚州先言橘柚而
包則於厥篚之文無
則與厥篚之文嫌於
相屬故言錫貢在後磬錯
立言之法也浮于洛達于河豫州去帝都最近豫之西境則浮于洛而後至河也豫之東境徑自入河豫之南西據黑水華山黑水見導山導水華見導山山地志在蜀郡瀆氏道西微外在今茂州汶山縣江水所出也晁氏曰蜀以山近江源者通爲岷山連峰接岫重疊險阻不詳遠近青城天彭諸山之所環遶皆古之岷山青城乃其第一峰也嶓冢山地志云在隴西郡氏道縣漾水所出又云在西縣今興元府西縣三泉縣也蓋嶓冢一山跨于兩縣云川源既滌水去不滯而無泛溢之患其山已可種藝也沱水地別流之在梁州者沱水大江之類江漢別流之在梁州者沱水大江
沱潛既道此江漢別流之在梁州者沱水大江志蜀郡郫縣江沱在東西入大江郫縣今成都府郫縣又地志云蜀郡汶江縣今永康軍導入江汶江縣今永康軍導

嵩正嵩鐫

江縣也。潛水。地志云。巴郡宕渠縣潛水西南入江。宕渠。今渠州流江縣也。酈道元謂宕渠縣有大穴。潛水入焉。通罡山下西南潛出南入于江。又地志。漢中郡安陽縣灊谷水出西南入灊。音潛。安陽縣今洋州眞符縣也。○又按梁州乃江漢之原。此不志者。岷之艹導江也。嶓之艹導漾也。道嶓則江悉矣。道沱則江漢悉矣。上志岷嶓下志沱潛。江漢源流。於是乎在。今而見蔡蒙旅平蔡。蒙。二山名。蔡山。輿地記在今雅州嚴道縣。蒙山。地志蜀郡青衣縣。今雅州名山縣也。酈道元謂山上合下開。沫水逕其間。溷崖水脉漂疾。歷代爲患。蜀郡太守李冰發卒鑿平之。溷崖則此二山。在禹時已平者。治功畢而旅祭也。旅。陳也。祭山曰旅。和夷厎績和。夷。地名。嚴道以西有和川。有夷道。或其地也。又按晁氏曰。和夷二水名。和水。今雅州榮經縣北。和川水自蠻界羅岛州東西來逕蒙山。所謂青衣水而入岷江者也。夷水。出巴郡魚復縣東。南過狼山縣南。又東過夷道縣北。東入于江。今詳二說。皆未可必。但經言厎績者三。覃懷原隰。既皆地名。則此恐爲地名。或因水。亦不可知也。厥土青黎。黎。黑也。厥田惟下上。厥賦下中三錯。田第七等。賦第八等。按賦雜出他等者。或以爲歲有豐凶。或以爲戶有增減。皆非也。意者地力有上下。年分有上下。不同。如周官田一易再易之類。故賦之等第亦有上下年分。冀之正二等也。揚之正賦第七等。而間歲第六等也。梁之正賦第二等。而間歲第一等也。梁之正賦第八等。而間歲出第七第九等也。當時必例凡有條目詳具。今不存矣。書之所載。特若謂歲之豐凶。戶之增減。則九州皆然。何獨於冀揚豫梁四州言哉。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆狐狸

織皮 璆玉磬鐵柔鐵也磬石磬也言鐵而先於銀者之利多於銀也後世蜀之卓氏程氏以鐵冶富擬封君則梁之利尤在於鐵也織皮者梁州之地山林爲多獸之所走熊羆狐貍四獸之皮製之可以爲裘其毳毛織之可以爲罽也○林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以此觀之則知當時樂器磬最爲重豈非以其聲角而在清濁小大之間最難得其和者哉 **西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河** 西傾山名地志在隴西郡臨洮縣西今洮州臨潭縣西南桓水名水經曰西傾之南桓水出焉蘇氏曰漢始出爲漾東南流爲沔沔至漢中東行爲漢沔至葭萌浮于西漢西漢即潛水也自西漢遡流而至于晉壽界阻漾而行至褒絕褒斜之道及漕事下張湯問之云褒水通沔斜水通渭皆可以漕從南陽上沔入褒褒絕水至斜間百餘里以車轉從斜下渭如此則沔漢中穀可致經言沔渭而不言褒斜者因大以見小也褒斜之間絕水百餘里故曰逾然於經文則當曰逾于沔此又未可曉也絕河而渡曰亂 **黑水西河惟雍州** 雍州之域西據黑水東距西河謂之西河者主冀都而言也 **弱水既西** 柳宗元曰西海之山有水焉散漾無力不能負芥投之則委靡墊沒及厎而後止故名曰弱既西者導之西流也地志云在張掖郡刪丹縣薛氏曰弱水出吐谷渾界窮石山自刪丹西至合黎山與張掖縣河合又按通鑑魏太武擊柔然至栗水西行至菟園水分軍收討又循弱水西行至涿邪山則水逾褒而暨于衙嶺之南溪灌于斜川屆于武功而北以入于渭漢武帝時人有上書欲通褒斜道及漕事下張湯問之云褒水通沔斜水通渭皆可以漕從南陽上沔入褒褒絕水至斜間百餘里以車轉從斜下渭如此則沔漢中穀可致經言沔渭而不言褒斜者因大以見小也褒斜之間絕水百餘里故曰逾然於經文則當曰逾于沔此又未可曉也絕河而渡曰亂

弱水在菟園水之西涿邪山之東矣北史載太武至菟園水分軍搜討東至瀚海西接張掖水北渡燕然山與通鑑小異豈瀚海張掖水於弱水爲近乎程氏據西域傳以弱水爲在條支又援引甚悉然長安西行一萬二千百里又百餘日方至條支其去雍州如此之遠禹豈應窮荒而導其流也哉其說非是

涇屬渭汭

涇渭汭三水名涇水地志出安定郡涇陽縣西今原州百泉縣岍頭山也東南至馮翊陽陵縣入渭今永興軍高陵縣也渭水地志出隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣鳥鼠山西北南谷山也東至京兆船司空縣入河今華州華陰縣也汭水地志作芮扶風汧縣弦蒲藪芮水出其西北東入涇今隴州汧源縣弦蒲藪有汭水焉周職方雍州其川涇汭詩曰汭鞫之即皆謂是也屬連屬也涇水連屬渭汭二水也

漆沮既從

漆沮二水名漆水寰宇記自耀州同官縣東北界來經華原縣合沮水沮水地志出北地郡直路縣東今坊州宜君縣西北境也寰宇記沮水自坊州昇平縣北子午嶺出俗號子午水下合榆谷慈馬等川遂爲沮水至耀州華原縣合漆水至同州朝邑縣東南入渭二水相敵故並言之既從者從於渭也又按地志謂漆水出扶風縣晁氏曰此幽之漆也水經漆水出扶風杜陽縣程氏曰杜陽今岐山普潤縣之地亦漢漆縣之境其水入渭在灃水之上與經序渭水節次不合非禹貢之漆水也

灃水攸同

灃水地志作酆出扶風鄠縣終南山今永興軍鄠縣山也東至咸陽縣入渭同者同於渭也渭水自鳥鼠而東灃水南注之涇水北注之漆沮東北注之曰屬曰從曰同皆主渭而言也

荊岐既旅。終南惇物至于鳥鼠

荊岐二山名荊山即北條之荊地志在馮翊懷德縣南今耀州富平縣掘

陵原也岐山地志在扶風美陽縣西北今鳳翔府岐山縣東北十里也終南惇物鳥鼠亦皆山名終南地志古文以太一山爲終南山在扶風武功縣今未興軍萬年縣南五十里也惇物地志古文以垂山爲惇物在扶風武功縣也鳥鼠地志在隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣西也俗呼爲青雀山舉三山而不言所治者蒙上既旅之文也**原隰底績至于豬野**廣平曰原下濕曰隰郎指此也鄭氏曰其地在幽今邠州也豬野地志云武威縣東北有休屠澤古今以爲豬野今涼州姑臧縣也治水成功自高而下故先言山次陂澤也**三危既宅三苗丕敘**三危郎舜竄三苗之地或以爲燉煌未詳其地三苗之竄在洪水未平之前及是三危已既可居三苗於是大有功敘今按舜竄三苗以其惡之尤甚者遷之而立其次者於舊都者尚桀驁不服蓋三苗舊都山川險阻氣習使然今湖南徭洞時猶竊發豈其遺種歟**厥土惟黃壤**黃者土之正色林氏曰物得其常性者最貴雍州之土黃壤故其田非他州所及**厥田惟上上厥賦中下**田第一等而賦第六等者地狹而人功少也**厥貢惟球琳琅玕**球琳美玉也琅玕石之似珠者爾雅曰西北之美者有昆侖虛之球琳琅玕今南海有青琅玕珊瑚屬也**浮于積石至于龍門西河會于渭汭**積石地志在金城郡鄯州龍支縣界也龍門河關縣西南羌中今縣今河中府龍門縣也西河冀之西河也雍之貢道有二其東北境則自積石至于西河其西南境則會于渭汭言渭汭不言河者蒙

梁州之文也他州貢賦亦當不止一道發此例以互見耳○按郡恕奏乞下陝河路打造船五百隻於黃河順流放下至會州西小河內藏放陝河路漕使李復奏竊知郡恕欲用此船載兵順流而下去取興州契勘會州之西小河鹹水其闊不及一丈深止於一二尺豈能藏船黃河過會州入韋精山石峽險窄自上垂流直下高數十丈船豈可過至西安州之東大河分爲六七道散流渭之南山逆流數十里方再合逆渭水淺灘磧不勝舟載此聲若出必爲夏國侮笑事遂寢郡恕之策如李復之言可謂謬矣然此言貢賦之路亦曰浮于積石至于龍門西河則古來此處河道固通舟楫矣而復之言乃如此何也姑錄之以備參考云

織皮崐崘析支渠搜西戎卽敘崐崘卽河源所出在臨羌析支在河關西千餘里渠搜在東轉經渠搜縣故城北蓋近朔方之地也三國皆貢皮衣故以織皮冠之皆西方戎落故以西戎總之卽就也雍州水土既平而餘功及于西戎故附于末○蘇氏曰青徐揚三州皆萊夷淮夷島夷所能此三國亦能織皮但古語有顛倒詳略爾其文當在厥貢惟球琳琅玕之下浮于積石之上簡編脫誤不可不正愚謂梁州亦能織皮恐蘇氏之說爲然

導岍及岐至于荊山逾于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此下

隨山也岍岐荊三山皆雍州山岍山岐山地志扶風岍縣西吳山古文以爲汧山今隴州吳山縣吳嶽山也周禮雍州山鎮曰嶽山又按寰宇記隴州汧源有岍山也晁氏以爲今之瀧山天井金門秦嶺山者皆古之岍也岐荊見雍州壺口雷首太

岳底柱析城王屋太行恒山皆冀州山壺口太岳碣石見冀州雷首地志在河東郡蒲坂縣南今河中府河東縣也底柱石在大河中流其形如柱今陝州陝縣三門山是也析城地志在河東郡濩澤縣西今澤州陽城縣也晁氏曰山峰四面如城王屋地志在河東郡垣縣東北今絳州垣曲縣也晁氏曰山狀如屋太行山地志在河內郡山陽縣西北今懷州河內也恒山地志在常山郡上曲陽縣西北今定州曲陽也逾者禹自荊山而過于河也孔氏以爲荊山之脉逾河而爲壺口雷首者非是蓋禹之治水隨山刋木其所表識諸山之名必其高大可以辨疆域廣博可以奠民居故謹而書之以見其施功之次第初非有意推其脉絡之所自來若今之葬法所言也若必實以山脉言之則尤見其說之謬妄蓋河北諸山根本脊脉皆自代北寰武嵐憲諸州乘高而來其脊以西之水則西流以入龍門西河之上流其脊以東之水則東流而爲桑乾幽冀以入于海其西一支爲壺口太岳次一支包汾晉之源而南出以爲析城王屋而又西折以爲雷首又次一支乃爲太行又次一支乃爲恒山其間各隔沁潞諸川不相連屬豈自岍岐跨河而爲是諸山哉山之經理者已附于逐州之下於此又條列而詳記之而山之經緯皆可見矣王鄭有三條四列之名皆爲未當今據導字分之以爲南北二條而江河以爲之紀於二之中又分爲二焉此北條大河北境之山也

西傾朱圉鳥鼠至于太華熊耳外方桐柏至于陪尾

西傾朱圉鳥鼠太華雍州山也熊耳外方桐柏陪尾豫州山也西傾見梁州朱圉地志在天水郡冀縣南今秦州大潭縣也俗呼爲白巖山鳥鼠見荊州太華地志在京兆華陰縣南今華州華陰縣二十里也熊耳在商州

上洛縣詳見豫州外方地志潁川郡嵩高縣有嵩高山古文以爲外方在今西京登封縣也桐柏地志在南陽郡平氏縣東南今唐州桐柏縣也陪尾地志江夏郡安陸縣東北有横尾山古文以爲陪尾今安州安陸也西傾不言導者蒙導嶓之文也此北條大河南境之山也

導嶓冢至于荆山內方至于大別

嶓冢即梁州之嶓也山形如冢故謂之嶓冢詳見梁州荆山南條荆山地志在南郡臨沮縣北今襄陽府南章縣也內方大別亦山名內方地志章山古文以爲內方山在江夏郡竟陵縣東北今荆門軍長林縣也左傳吳與楚戰楚濟漢而陳自小別至于大別蓋近漢之山今漢陽軍漢陽縣北大別山是也地志水經云在安豐者非是此南條江漢北境之山也

岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原

岷山見梁州衡山南嶽也地志在長沙國湘南縣今潭州衡山縣也九江見荆州敷淺原地志云豫章郡歷陵縣南有傅易山古文以爲敷淺原今江州德安縣博陽山也晁氏以爲在鄱陽者非是今按晁氏以鄱陽有博陽山又有歷陵山爲應地志歷陵縣之名然鄱陽漢舊縣地不應又爲歷陵縣山名偶同不足據也江州德安雖爲近之然所謂敷淺原者其山甚小而卑亦未見其爲在所表見者惟廬阜在大江彭蠡之交最高且大宜所當紀志者而皆無考據恐山川之名古今或異而傳者未必得其眞也姑俟知者過經過也與導岍逾于河之義同孔氏以爲衡山之脉連延而爲敷淺原者亦非是蓋岷山之脉其北一支爲衡山而盡於洞庭之西其南一支度桂嶺北經袁筠之地至德安所謂敷淺原者二支之間湘水間斷衡山在湘水西南敷淺原在湘水東北其非衡山之脉連延過九江而爲敷

淺原者明甚且其山川崗脊源流具在眼前而古今異說如此況殘山斷港歷數千百年者尚何自取信哉岷山導江漢南境之山也導弱水至于合黎餘波入于流沙此下濬川也弱水見雍州合黎山名隋地志在張掖縣西北亦名羌谷流沙杜佑云在沙州西八十里其沙隨風流行故曰流沙水之疏導者已附于逐州之下於此又泒別而詳記之而水之經緯皆可見矣濬川之功自隨山始故導水次於導山也又按山水皆原於西北故禹敘山敘水皆自西北而東南導山則先弱水導水則先弱水也嵫也導黑水至于三危入于南海黑水地志出犍爲郡南廣縣汾關山水經出張掖雞山南至燉煌過三危山南流入于南海唐樊綽云西夷之水南流入于南海者凡四曰區江曰西珥河曰麗水曰淹水者即古之黑水也三危山臨峙其上按梁雍二州西邊皆以雍之西北而直出梁之西南也中國山勢岡脊以東之水既入于河漢大抵皆自西北而來積石西傾岷山岡脊以東之水既入于河漢海地志永經樊氏之說雖未詳的實要是其地也程氏曰樊綽以麗水爲黑水者恐其狹小不足爲界其所稱西珥河者却與漢志葉榆澤相貫廣處可二十里既足以界別二州漢滇池即葉榆之地武帝初開滇嵩時其地古有黑水舊祠夷人不知載籍必不能附會而綽及道元皆謂此澤其水之黑似榆葉積漬以榆葉所積得名則其所成且其地乃在蜀之正西又東北距宕昌即三苗種裔之正西又東北距宕昌即三苗種裔與三苗之敘于三危不遠宕昌即三苗種裔之正西又東北距宕昌即三苗種裔與三苗之敘于三危者又爲相應其證驗莫此之明也

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。至于大陸。又北播爲九河。同爲逆河。入于海。

積石。龍門。見雍州。華陰。華山之北也。厎柱。見導山。孟。地名。津。渡處也。杜預云。在河內郡河陽縣南。今孟州河陽縣也。武王師渡孟津者卽此。今亦名富平津。洛汭。洛水交流之內在今河南府鞏縣之東。洛之入河。實在東南河則自西而東過之。故曰東過洛汭。大伾。孔氏曰。山再成曰伾。張揖以爲在成皐。鄭玄以爲在修武武德。臣瓚以爲修武武德無此山成皐山又不再成。今通利軍黎陽縣臨河有山。蓋大伾也。按黎陽山在大河垂欲趨北之地。故禹記之。若成皐之山。旣非從東折北之地。又無險礙。如龍門厎柱之須疏鑿。西去洛汭旣已大近。東距洚水大陸。又爲絕遠。當以黎陽者爲是。洚水。地志在信都。信都縣。今冀州信都縣枯洚渠也。程氏曰。周時河徙砱礫。至漢又改向頓丘東南流。與禹河迹大相背戾。地志魏郡鄴縣有故大河在東北直達于海。疑卽禹之故河。孟康以爲王莽河。非也。古洚瀆自唐貝州經城北入南宮貫穿信都。大抵北向而入故河。於信都之北爲合。北過洚水之文當以信都者爲是。大陸。見冀州。九河。見兗州。逆河。意以海水逆潮而得名。九河旣淪于海。則逆河在其下流。固不復有矣。河上播而爲九。下同而爲一。其分播合同。皆水勢之自然。禹特順而導之耳。今按漢西域傳張騫所窮河源。云河有兩源。一出蔥嶺。一出于闐。于闐在南山下。其河北流。與蔥嶺河合。東注蒲昌海。蒲昌海一名鹽澤。去玉門陽關三百餘里。其水亭居。冬夏不增減。潛行地中。南出積石。又唐長慶中。薛元鼎使吐蕃。自隴西成紀縣西南出塞二千餘里。得河源於莫賀延積

尾曰嶓磨黎山其山中高四下所謂崏崘也東北流與積石河相連河源澄瑩冬春可涉下稍合流色赤益遠他水并注遂濁吐蕃亦自言崏崘在其國西南二說恐薛氏爲是河自積石三千里而後至于龍門經但一書積石不言方向荒遠在所略也龍門而下因其所經記其自北而南至華陰記其自南而東則曰南而東至厎柱又詳記其東向所經之地則曰孟津曰洛汭曰大伾又詳記其北向所經之地則曰北過滎水又記其入海之處則曰地則曰大陸曰九河又記其自東逆河自洛汭而上河行於山其地皆可考自大伾而下垠岸高於平地故決溢流移水陸變遷而滎水大陸九河逆河皆難指實然上求大伾下得碣石因其方向辨其故迹則猶可考也其詳悉見上文○又按李復云同州韓城北有安國嶺東西四四十餘里東臨大河河出處禹鑿龍門起於

唐張仁愿所築東受降城之東自北而南至此山盡兩岸石壁峭立大河盤東於山峽開千數百里至此山開岸闊豁然奔放怒氣噴風聲如萬當今按舊說禹鑿龍門而不詳其所以鑿諸說相傳但謂因舊脩闢去其龜離以決水勢而已今詳此說則謂受降以東至于龍門皆是禹新開鑿若果如此則禹未鑿時河之故道不知却在何處而李氏之學極博不知此說又何所考也

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

嶓冢山東至武都常璩曰嶓冢導漾東源也郎禹貢所謂嶓冢導漾者其西源出隴西嶓冢山會泉始源曰沔逕葭萌入漢東源在今三泉縣之東也漾水名水經曰漾水出隴西郡氐道此有兩源

酈道元謂東西兩川俱出嶓冢而同爲漢水
者是也水源發于嶓冢爲漾至武都爲漢又
東流爲滄浪之水酈道元云武當縣北四十
里漢水中有洲曰滄浪洲水曰滄浪水是也
蓋水之經歷隨地得名謂之爲者明非他水
也三澨水名今郢州長壽縣磨石山發源東
南流者名澨水至復州景陵縣界來又名汊
水疑即三澨之一然據左傳漳澨薳澨則爲
水際未可曉也大別見導山入江在今漢陽
軍漢陽縣匯迴也彭蠡見揚州北江未詳入
江在今通州靜海縣○今按彭蠡古今記載
皆謂今之番陽然其澤在江之南去漢水入
江之處已七百餘里所蓄之水則合饒信徽
撫吉贛南安建昌臨江袁筠隆興南康數州
之流非自漢入而爲匯者又其入江之處西
則廬阜東則湖口皆石山峙立水道狹甚不
應漢水入江之後七百餘里乃橫截而南入
于番陽又橫截而北流爲北江且番陽合數

州之流豬而爲澤泛溢壅遏初無仰於江漢
之匯而後成也不惟無所仰於江漢而衆流
之積日遏月高勢亦不復容江漢之來入矣
今湖口橫渡之處其北則江漢之濁流其南
則番陽之清漲不見所謂漢水匯澤而爲彭
蠡者番陽之水既出湖口則依南岸與大江
相持以東又不見所謂橫截而爲北江者又
以經文考之則今之彭蠡既在大江之南於
經則宜曰南匯彭蠡不應曰東匯於導江則
宜曰南會于匯不應曰北會于匯匯既在南
於經則宜曰北爲北江不應曰東爲北江以
今地望參校絕爲反戾今廬江之北有所謂
巢湖者湖大而源淺每歲四五月閒蜀嶺雪
消大江泛溢之時水淤入湖至七八月大江
水落湖水方洩隨江以東爲合東匯北匯之
文然番陽之湖方五六百里不應舍此而錄
彼記其小而遺其大也蓋嘗以事理情勢考
之洪水之患惟河爲甚意當時龍門九河等

會于匯坊本作會爲匯

處事急民困勢重役煩禹親莅而身督之若江淮則地偏水急不待疏鑿固已通行或分遣官屬往視亦可況洞庭彭蠡之閒乃三苗所居水澤山林深昧不測彼方負其險阻頑不即工則官屬之往者亦未必遽敢深入是以但知彭蠡之爲澤而不知其非漢水所匯但意如巢湖江水之淤而不知彭蠡之源爲甚衆也以此致誤謂之爲匯謂之北江無足怪者然則番陽之爲彭蠡信矣**岷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**沱江之別流於梁者也澧水名出武陵充縣西至長沙下雋縣西北入江鄭氏云經言道言會者水也言至者或山或澤也澧宜山澤之名按下文九江澧水既與其一則非水明矣九江見荆州巴陵縣也地志在廬江西北者非是會匯中江見上章**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北東入于汶又北東入于海**沇水濟水也發源爲沇既東爲濟地志云濟水出河東郡垣曲縣王屋山東南今絳州垣曲縣山也始發源王屋山頂崖下曰沇水既見而伏東出於今孟州濟源縣二源東源周迴七百步其深不測西源周迴六百八十五步其深一丈合流至溫縣是爲濟水歷號公臺西南入于河溢滿也復出河之南溢而爲滎滎見豫州又東出于陶丘北陶丘地名再成曰陶在今廣濟軍西又東至于菏菏即菏澤亦見豫州謂之至者濟陰縣自有菏泗濟流至其地爾汶北汶也見青州又東北至于東平府壽張縣安民亭合汶水至今青州博興縣入海唐李賢謂濟自鄭

以東貫滑曹鄆濟齊青以入于海本朝樂史謂今東平濟南淄川北海界中有水流入海謂之清河酈道元謂濟水當王莽之世川瀆枯竭其後水流逕通津渠勢改尋梁脉水不與昔同然則滎澤濟河雖枯而濟水未嘗絕流也程氏曰滎水之爲濟本無他義濟之入河適會河滿溢出南岸溢出者非濟水因濟而溢故禹還以元名命之按程氏言溢之一字固爲有理然出於河南者既非濟水則禹不應以河枝流而冒稱爲濟蓋溢者指滎而言非指河也且河濁而滎清則滎之水非河之溢明矣況經所書單立導流條例若斷若續而實有源流或見或伏而脉絡可考先儒皆以濟水性下勁疾故能入河穴地流注顯伏南豐曾氏齊州二堂記云泰山之北與齊之東南諸谷之水西北匯于黑水之灣又西北匯于柏崖之灣而至于渴馬之崖蓋水之崖來也衆其北折而西也悍疾尤甚及至于崖下則泊然而止而自崖以北至于歷城之西蓋五十里而有泉湧出高或致數尺其旁之人名之曰趵突之泉泉之黑水之灣者而見之於此蓋泉自渴馬之崖潛流地中而至此復出也其注而北則謂之濼水達于清河以入于海舟之通於濟者皆於是乎達也齊多甘泉其顯名者十數而色味皆同以余驗之蓋皆濼水之旁出者也然則水之伏流地中固多有之奚獨於滎澤疑哉故濟水伏流地中今歷城以下凡發地皆是流水世謂濟水經過其下東阿亦濟所經取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下腸疏痰蓋其水性趨下清而重故也濟水伏流絕河乃其物性之常事理之著者程氏非之顧弗深考耳

導淮自桐柏東會于泗沂。

水經云淮水出南陽平氏縣胎簪山禹只自桐柏導之耳桐柏見導

山泗沂見徐州沂入于泗泗入于淮此言會者以二水相敵故也入海在今淮浦**導渭自鳥鼠同穴會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河**同穴山名地志云鳥鼠山者孔氏曰鳥鼠共爲雌雄同穴而處其說怪誕不經不足信也鄜道元云渭水出南谷山在鳥鼠山西北禹只自鳥鼠同穴導之耳**渭汭又東會于伊又東北入于河**熊耳盧氏之熊耳也自熊耳導洛自熊耳皆非出於其山特自其山而後言山也河不言自者河源多伏流積石而不言自也沇水不言山者沇水伏流其出非一故不誌其源也弱水不言山者九州之外蓋略之也小水合大水謂之入大水合小水謂之會天下之水均相入謂之會此禹貢立言之法也**導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊**出冢嶺山禹只自熊耳導之餘並見豫州洛水○按經言嶓冢導漾漾出於岷故先言山而後言源出於嶓江之源出於岷山導江者漾之水也言導河積石導渭自鳥鼠導洛自熊耳導伊自熊耳導渭導洛自熊耳皆非出於其山特自其山而後言山也河不言自者河源多伏流積石而不言自也沇水不言山者沇水伏流其出非一故不誌其源也弱水不言山者九州之外蓋略之也小水合大水謂之入大水合小水謂之會天下之水均相入謂之會此禹貢立言之法也**九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源**隩隈也李氏曰涯內近水爲隩隩陂障也會同與澤藪同義四海之隩水涯之地已可奠居九州之山槎木通道已可祭告九州之川滌泉源而無壅遏已可奠居四海之水無決潰四海之水無不會同而各有所歸此九州四**六府孔修庶土交正**孔大也水火金木土穀皆

大修治也土者財之自生謂之庶土則非特富以肥瘠高下名物交相正焉以任土事厎致也因庶土所出之財而致謹其財賦之入如周大司徒以土宜之法辨十有二土之名物以任土事之類咸皆也則品節之也九州穀土又皆品節之以上中下三等如周大司徒辨十有二壤之名物以致稼穡之類中邦中國也蓋土賦或及於四夷而田賦則止於中國而已故曰成賦中邦

錫土姓錫土姓者言錫之姓以立宗左傳所謂天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏者也**祗台德先不距朕行**台我也距違也禹平水土定土功已成矣當此之時惟敬德以先天下則天下自不能違越我之所行也

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甸服畿內之地也甸田服事也以皆田賦之事故謂之甸服五百里者王城之外四面皆五百里也禾本全曰總刈禾曰銍半藁也半藁去皮曰秸謂之服者三百里內去王城爲近非惟納總銍秸而又使之服輸將之事也獨於秸言之者總前二者而言也粟穀也內百里爲最近故幷禾木總賦之外百里次之只刈禾半藁納也外百里又次之去藁麤皮納也外百里爲尤遠去百里爲遠去其穗而納穀外百里爲納賦之其穀而納米蓋量其地之遠近而爲納賦之輕重精麤也此分甸服五百里而爲五等者也

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯侯服者侯國之服甸服外四面又各五百里也采者卿大夫邑地男邦男爵小國也諸侯諸侯之爵大國次國也先小國而後大國者大可以禦外侮小得以安內附也

此分侯服五百里而爲三等也五百里綏服謂之綏者漸遠王畿之義侯服外四面撫安之義侯服外四面又各五百里也揆度也綏服內取王城千里揆度內外之間故以內三百里揆文教外二百里奮武衛文以治內武以治外聖人所以嚴華夏之辨者如此此分綏服五百里而爲二等也五百里要服要服去王畿已遠皆夷狄之地其文法略於中國謂之要者取要約之義特羈縻之而已綏服外四面又各五百里也蔡放也左傳云蔡蔡叔是也流放罪人於此也此分要服五百里而爲二等也五百里荒服荒服去王畿益遠而經略之者視要服爲尤略也以其荒野故謂之荒服要服外四面又各五百里也流放罪人之地蔡與流皆所以處罪人而罪有輕重故地有遠近之別也此分荒服五百里而爲二等也○今按二千五百里南北東西每服五百里五服則二千五百里南北相距五千里故益稷篇言彌成五服至于五千然堯都冀州冀之北境幷雲中涿易亦恐無二千五百里藉使有之亦皆沙漠不毛之地而東南財賦所出則反棄於要荒以地勢考之殊未可曉但意古今土地盛衰不同當舜之時冀北之地未必荒落如後世耳亦猶闔浙之間舊爲蠻夷鄙爲上國土地興廢不可以一時槩也周制九服遂幾曰侯甸男采衛蠻夷鎮藩每幾亦五百里而王畿又不在其中併之則一方五千里四方相距爲萬里蓋倍禹言東西九千里南北一萬三千里先儒皆疑禹服之狹而周漢地廣或以周服里數皆以禹服之數也漢地志亦方言或以古今尺有長短或以禹直方計而

後世以人迹屈曲取之要之皆非的論蓋禹聲教所及則地盡四海而其疆理則止以五服爲制至荒服之外又別爲區畫如所謂咸建五長是已若周漢則盡其地之所至而疆畫之也

東漸于海○**西被于流沙**○**朔南暨聲教訖于四海**○**禹錫玄圭**○**告厥成功**

漸漬被覆暨及也地有遠近故言有淺深也聲謂風聲教謂教化林氏曰振遠者效焉故謂之教所及蓋法制有限而教化無窮也錫與師古曰錫同賜之錫上言五服之制此言聲教而禹以玄圭爲贊而舜也水土既平禹以玄圭告成功于舜也水色黑故圭以玄云

甘誓

甘地名有扈氏國之南郊也在扶風鄠縣誓與禹征苗之誓同義言其討叛伐罪之意嚴其坐作進退之節所以一衆志而起其怠也誓師于甘故以甘誓名篇書有六體誓其一也今文古文皆有○按有扈夏同姓之國史記曰啓立有扈不服遂滅之唐孔氏因謂堯舜受禪啓獨繼父以是不服亦臆度之耳左傳昭公元年趙孟曰虞有三苗夏有觀扈商有徐奄周有姺邳扈亦三苗徐奄之類也

大戰于甘乃召六卿

六卿六鄉之卿也按周禮鄉大夫每鄉卿一人六鄉六卿平居無事則各掌其鄉之政教禁令而屬於大司徒有事出征則各率其鄉之一萬二千五百人而屬於大司馬所謂軍將皆卿者是也意夏制亦如此古者四方有變專責之方伯方伯不能討然後天子親征之天子之兵有征無戰今啓既親率六軍以出而又書大戰于甘則有扈之恃强稔惡敢與天子抗衡豈特孟子所謂六師移之者書曰

大戰。蓋所以深著有扈不臣之罪。而爲天下後世諸侯之戒也。王曰。嗟。六事之人。予誓告汝。重其事。故嗟歎而告之。六事者。非但六卿。有事於六軍者皆是也。有扈氏威侮五行。怠棄三正。天用勦絕其命。今予惟恭行天之罰。威。暴殄之也。侮。輕忽之也。蘇泊五行而殛死。況於威侮之者乎。三正。子丑寅之正也。夏正建寅。怠棄者。不用正朔也。有扈氏暴殄天物。輕忽不敬。廢棄正朔。虐下背上。獲罪于天。天用勦絕其命。今我伐之。惟敬行天之罰而已。今按此章。則三正迭建。其來久矣。舜協時月正日。亦所以一正朔也。子丑之建。唐虞之前。當已有之。左不攻于左。汝不恭命。御非其馬之正。汝不恭命。右不攻于右。汝不恭命。車左。車右也。攻。治也。古者車戰之法。甲士三人。一居左以主射。一居右以主擊刺。御者居中以主馬之馳驅也。左傳宣公十二年。楚許伯御樂伯。攝叔爲右。以致晉師。樂伯曰。吾聞致師者。左射以觭。是車左主射也。攝叔曰。吾聞致師者。右入壘折馘執俘而還。是車右主擊刺也。蓋左右不治其事。而御非其馬之正。皆足以致敗。故各指其人以責其事。欲各盡其職而不敢忽也。用命賞于祖。不用命戮于社。予則孥戮汝。軍行祓社。釁鼓。然則天子之主與其社主以行。以示賞戮之不敢專也。祖。陽也。故賞于左。社。陰也。故戮于右。祖社右陰也。故戮于社。孥。子也。孥戮。與上戮字同義。言若不用命。不但戮之。戰危事也。不重其法。則無以整肅其衆。而使赴功也。或曰。孥。戮及汝身。將并汝妻子而戮之。

戮辱也。孥戮。猶秋官之孥。古人以辱爲戮。謂戮辱之以爲孥耳。古者罰弗及嗣。孥戮之刑。非三代之所宜有也。按此說固爲有理。然以上句考之。不應一戮一戮。而二義。蓋罰弗及嗣者。常刑也。常刑則愛克厥威。非常刑則威克厥愛。盤庚遷都。尚有剿殄滅之無遺育之語。則啓之誓師。豈爲過哉

五子之歌

古文　有

舜作歌之歌同義。今文無。

太康尸位。以逸豫滅厥德。黎民咸貳。乃盤遊無度。畋于有洛之表。十旬弗反

太康。啓之子。尸。如祭祀之尸。謂居其位而不爲其事。如古人所謂尸祿尸官者也。豫。樂也。夏諺曰。吾王不遊。吾何以助。一遊一豫。爲諸侯度。吾王不豫。吾何以休。吾王不遊。非不遊豫。蓋有其節。皆所以爲民。夏之先王。非若太康以逸豫而滅其德也。民咸貳心而非常。太康猶不知悔。乃安於遊畋之無度。言其遠則至于洛水之南。言其久。則十旬而弗反。是則太康自棄其國矣

有窮后羿

因民弗忍。距于河

窮。國名。羿。窮國君之名也。或曰。羿善射者之名。賈逵說文。羿帝嚳射官。故有窮之君亦善射。故以羿目之也。羿因民不堪命。距太康于河北。使不得返。遂廢之

厥弟五人。御其母以從。

徯于洛之汭。五子咸怨。述大禹之戒以作歌

御。侍也。怨。如孟子所謂小弁之怨。親也。小弁之詩。父子之怨。五子之歌。兄弟之怨。親親之道大而不怨。是愈疏也。五子知宗廟社稷危亡之不可救。母子兄弟離散之不可保。憂愁

鬱悒。慷慨感厲。情不自已。發爲詩歌。推其亡國敗國之由。皆原於荒棄皇祖之訓。雖其五章之間。非盡述皇祖相戒。然其先後終始。互發明。史臣以其作歌之意。序於五章之首。後世序詩者。每篇皆有小序。以言其作詩之義。其原蓋出諸此

有訓民可近。不可下。民惟邦本。本固邦寧此禹之訓也。皇。大也。君之與民。以勢而言。則尊卑之分。如霄壤之不侔。以情而言。則相須以安。猶身體之相資以生也。故勢疎則離。情親則合。以其親。故謂之近。以其疎。故謂之下。言其可親而不可疎之也。且民者國之本。本固而後國安。本既不固。則雖强如秦。富如隋。終亦滅亡而已矣。其一。其二。或長幼之序。或作歌之序。不可知也

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。奈何不敬索。昔各反。馭音御。○予。五子自稱也。君失人心。則爲獨夫。一能勝我矣。三失者。言所獨夫。卽愚夫愚婦。怨豈待其彰著而後知之。當於事幾未形之時而圖之也。朽。腐也。朽索易絕。六馬易驚。朽索固非可以馭馬也。以喻其危懼可畏之甚。爲人上者。奈何而不敬乎。前既引禹之訓言。此則以已之不足恃。民之可畏者。申結其義也

其二曰。訓有之。內作色荒。外作禽荒。甘酒嗜音。峻宇彫牆。有一於此。未或不亡此亦禹之訓也。色荒。惑嬖寵也。禽荒。耽遊畋也。荒者。迷亂之謂。甘。嗜。皆無厭也。峻。高大也。宇。棟宇也。彫。繪飾也。言六者有其一。皆足以致滅亡也。禹之訓昭明如此。而太康獨不念

崙正齋鐫

惜坊本作藻

之乎。此章首尾意義已明。故不復申結之也

其三曰。惟彼陶唐。有此冀方。今失厥道。亂其紀綱。乃底滅亡

堯初爲唐侯。後爲天子。都陶。故曰陶唐。堯授舜。舜授禹。皆都冀州。言冀方者。舉中以包外也。大者爲綱。小者爲紀。底。致也。堯舜禹相授一道以有天下。今太康失其道而紊亂其紀綱。以致滅亡也。○又按左氏所引惟彼陶唐之下。有帥彼天常一語。厥道作其行。乃底滅亡。作乃滅亡。而

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

明明。明而又明也。我祖。禹也。典。猶周之六典。則。猶周之八則。所以治天下之典章法度也。貽。遺。關。通。和。平也。百二十斤爲石。五權之最重者也。關通。以見彼此通同。無折閱之意。和平。以見人情兩平。無乖爭之意。言禹以明明之德。君臨天下。典則法度。所以貽後世者如此。至於鈞石重而立民信者。王府之輕重而立民信者。王府以一天下之設。所以貽後世慮。可謂詳且遠矣。奈何太康荒墜其緒。覆宗而絕其祀乎。○又按法度之制。始於權。權與物鈞而生衡。衡運生規。規圓生矩。矩方生繩。繩直生準。是權衡者。又法度之所自出也。故以鈞石言之

其五曰。嗚呼曷歸。予懷之悲。萬姓仇予。予將疇依。鬱陶乎予心。顏厚有忸怩。弗慎厥德。雖悔可追

忸女六反。怩女夷反。○曷。何也。嗚呼曷歸。歎息無地之可歸也。予將疇依。彷徨無人之可依也。爲君至此。亦可哀矣。仇予之予。指太康也。指太康而謂之予者。不忍斥言。忠厚之至也。鬱陶。哀思也。顏厚。愧之見於

色也。忸怩。愧之發於心也。可追。言不可追也。

胤征 胤。國名。孟子曰。征者。上伐下也。征名。實即誓也。仲康丁有此以征名。

夏中衰之運。羿執國政。社稷安危。在其掌握。而仲康能命胤侯以掌六師。胤侯能承仲康以有罪。是雖未能行羿不道之誅。明義和黨惡之罪。然當國命中絕之際。而能舉師伐罪。猶爲禮樂征伐之自天子出也。夫子所以錄其書者。以是歟。今文無古文有所謂。

夏者。故羿假仲康之命。命胤侯征之。今按篇首言仲康肇位四海。胤侯命而羿以爲義和貳於羿。忠於夏。○或曰。蘇氏之爲專征也。若果爲篡

羿之書。則胤臣賊子所爲。孔子亦取之。爲後世法乎。

惟仲康肇位四海。胤侯命掌六師。義和廢厥職。酒荒于厥邑。胤后承王命徂征

仲康。太康之弟。胤侯。胤國之侯。命掌六師。命爲大司馬也。仲康始即位。即命胤侯以掌六師。次年方有征義和之命。必本始而言者。蓋史臣善仲康肇位之時。已能收其兵權。故義和之征。猶能自天子出也。林氏曰。羿廢太康而立仲康。然其篡也。乃在相之世。仲康不爲羿所篡。豈其子相然後見篡。是則仲康之也。羿之立仲康也。方將執其禮樂征伐之權以號令天下。而仲康即位之始。即能命胤侯掌六師以收其兵權。如漢文帝入自代邸。即皇帝位。夜拜宋昌爲衛將軍。鎮撫南北軍之類。義和之罪。雖曰沈亂于酒。然當羿同惡相濟。故胤

侯承王命往征之以翦羿羽翼故終仲康之世羿不得以逞使仲康盡失其權則羿之簒夏豈待相而後敢邪義氏和氏夏合爲一官曰胤后者諸侯入爲王朝公卿如禹稷伯夷謂之后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徵音澄○徵驗保安也聖人謨下文即謨訓之語天戒日蝕之類謹者恐懼修省以消變異也常憲者奉法修職以供乃事也君能謹天戒於上臣能有常憲於下百官之衆各修其職以輔其君故君內無失德外無失政此其所以爲明明后也又按日蝕日月之官黨羿而不言是可赦乎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遒慈秋反鐸達各反○遒人宣令之官木鐸金口木舌施政教時振以警衆也周禮小宰之職不用法者國有常刑亦此意也官以職言師以道言規正也相規云者胥教誨也工百工也百工技藝之事至理存焉理無往而不在故言無徵而可略也孟子曰責難於君謂之恭官師百工不能規諫是謂不恭不恭之罪猶有常刑而況於官離次俶擾天紀者乎惟時羲和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次俶擾天紀遐棄厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走羲和尸厥官罔聞知昏迷于天象以干

先王之誅。政典曰。先時者殺。無赦。不及時者殺。無赦。次。位也。官以職言。次以位言。畔官。則亂其所治之職。離次。則舍其所居之位。俶。始。擾。亂也。天紀。則洪範所謂歲月日星辰曆數是也。蓋自堯舜命羲和曆象日月星辰之後。爲羲和者。世守其職。未嘗紊亂。至是始亂其天紀焉。遐。遠也。棄其所司之事也。遠棄其所司之事。則日月會次之名。辰。日月會次之宿也。集。漢書作輯。集輯遍用。言日月會次不相和輯而掩蝕於房宿也。按唐志。日蝕則伐鼓用幣以救之。春秋傳曰。惟正陽之月。則然。餘則否。今季秋而行此禮。與周異也。喬夫。小臣也。漢有上林喬夫。庶人。庶人之在官者。周禮庭氏救日之弓矢。喬夫庶人。蓋供救日之役者。曰馳曰走者。以見日蝕之變。天子恐懼于上。喬夫庶人奔走于下。以助救日。如此其急。羲和爲曆象之官。尸居其位。若無聞知。則其昏迷天象。以干先王之誅。豈特不恭之刑而已哉。政典。先王政治之典籍也。先時後時。皆違制失時。當誅而不赦者也。今日蝕之變。如此。而羲和罔聞知。是固干先王後時之誅矣

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。將。行也。我以爾衆士奉行天罰。爾其同力王室。庶幾輔我以敬承天子之威命也。蓋天子討而不伐。諸侯伐而不討。仲康之命胤侯。得天子討罪之權。胤侯之征羲和。得諸侯敵愾之義。其辭直。其義明。非若五霸攘諸侯以伐諸侯。其辭曲。其義迂也

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。殲。殺。渠。大。魁。首。脅。從。罔。治。舊。染。汙。俗。咸。與。惟。新。

廉反○崐出玉山名岡山脊也逸過渠大也言火炎崐岡不辨玉石之美惡而焚之苟爲天吏而有過逸之德不擇人之善惡而戮之其害有甚於猛火不辨玉石也今我但誅首惡之魁而已脅從之黨則罔治之舊染汙習之人亦皆赦而新之其誅惡宥善是猶王者之師也今按胤征始稱羲和之罪止以其畔官離次俶擾天紀至是有脅從舊染之語則知羲和之罪當不止於廢時亂日是必聚不逞之人崇飲私邑以爲亂黨助羿爲惡者也胤后徂征隱其叛逆而不言者蓋正名其罪則必鋤根除源而仲康之勢有未足以制后羿者故止責其曠職之罪而實誅其不臣之心也

濟愛克厥威允罔功其爾衆士懋戒哉威者嚴明之謂愛者姑息之謂記曰軍旅主威蓋軍法不可以不嚴嚴明勝則信其事之必濟姑息勝則信其事之必敗書師之末而復嗟歎以是深警之欲其勉力戒懼而用命也

書經卷之三

蔡沈集傳

商書

契始封商湯因以爲有天下之號書凡十七篇

湯誓

湯號也或曰謚湯名履姓子氏夏桀暴虐湯往征之亳衆憚於征役故湯諭以弔伐之意蓋師興之時而誓于亳都者也今文古文皆有

王曰格爾衆庶悉聽朕言非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之

台音怡後同○王曰格至台我稱舉也以人事言之則臣伐君可謂亂矣以天命言之則所謂天吏非稱亂也

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

有日日亡吾乃亡耳
故民因以日目之

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

賚與也食言言已出而反吞之也禹之征苗止曰爾尚一乃心力其克有勳至啓則曰用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝此又益以賞汝罔有攸赦亦可以觀世變矣

仲虺之誥

仲虺許偉反○仲虺臣名奚仲之後爲湯左相誥告也周禮士師以五戒先後刑罰一曰誓用之於軍旅二曰誥用之於會同以喻衆也此但告湯而亦謂之誥者唐孔氏謂仲虺亦必對衆而言蓋非特釋湯之慙德而且以曉其臣民衆庶也古文有今文無

不敢不正

穡刈穫也割斷也亳邑之民安於湯之德政桀之虐焰所不及故不知夏氏之罪而懼伐桀之勞反謂湯不恤亳邑之衆舍我刈穫之事而斷正有夏湯言我然夏桀暴虐天命殛之我畏上帝不敢不往正其罪也**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**

遏絕也割剝割夏邑之割時是也湯又舉商衆言桀雖暴應之曰夏王率爲重役以窮民力嚴刑以殘民生民厭夏德亦率皆怠於奉上不和於國疾視其君指日而曰是日何時而亡乎若亡則吾寧與之俱亡蓋苦桀之甚也桀之惡德如此今我之所以必往也桀嘗自言吾有天下如天之有日吾乃亡耳故民因以日目之

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

賚與也食言言已出而反吞之也禹之征苗止曰爾尚一乃心力其克有勳至啓則曰用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝此又益以賞汝罔有攸赦亦可以觀世變矣

仲虺之誥

仲虺許偉反○仲虺臣名奚仲之後爲湯左相誥告也周禮士師以五戒先後刑罰一曰誓用之於軍旅二曰誥用之於會同以喻衆也此但告湯而亦謂之誥者唐孔氏謂仲虺亦必對衆而言蓋非特釋湯之慙德而且以曉其臣民衆庶也古文有今文無

成湯放桀于南巢惟有慙德曰予恐來世以台爲口實武功成故曰成湯南巢地名廬江六縣有居巢城桀奔于此因以放之也湯之伐桀雖順天應人然承堯舜禹授受之後於心終有所不安故愧其德之不古若而又恐天下後世藉以爲口實也○陳氏曰堯舜以天下讓後世好名之士猶有不知而慕之者湯武征伐而得天下後世嗜利之人安得不以爲口實哉此湯之所以恐也歟

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仲虺恐湯憂愧不已乃作誥以解釋其意歎息言民生有耳目口鼻愛惡之欲無主則爭且亂矣天生聰明所以爲之主而治其爭亂者也墜陷也塗泥炭火也桀爲民主而反行昏亂陷民於塗炭既失其所以爲主矣然民不可以無主也故天錫湯以勇智之德勇足以有爲智足以有謀非大業也表正者表正天下之所自出而典常者禹之所服行者也湯革夏而繼禹舊所服行也此但率循其典常以奉順乎天而已天者典常之理而可知者正以是也林氏曰齊宣王問孟子曰湯放桀武王伐紂有諸孟子曰賊仁者謂之殘賊義者謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弒君也夫立之君者懼民之殘賊而無以主之爲之主而自殘賊焉則君之實喪矣非一夫而何子之言則仲虺之意也孟

天以有命于下。帝用不臧。式商受命。用爽厥師。矯。與矯制之矯同。誣。罔。臧。善。式。用。爽。明。師。衆也。天以形體言。帝以主宰言。桀知民心不從。矯詐誣罔。託天以惑其衆。天用不善其所爲。用使昭明其衆庶也。○王氏曰。夏有昏德。則衆從而明。商有明德。則衆從而昏。吳氏曰。用爽厥師。續下文簡賢附勢。寔繁有徒。肇我邦于有夏。若粟之有秕。若粟之有莠。如粟之有秕。小大戰戰。罔不懼于非辜。矧予之德。言足聽聞。秕。甲履反。○簡。略。繁。多。肇。始也。戰戰。恐懼貌。言簡賢附勢之人。同惡相濟。寔多徒衆。肇我邦於有夏。爲桀所惡。欲見翦除。如苗之有莠。如粟之有秕。鋤治簸揚。有必不相容之勢。商衆小大震恐。無不懼陷于非罪。況湯之德。言則足人之聽聞。尤桀所忌疾者乎。以苗粟喻桀。以莠秕喻湯。特言其不容於桀。而迹之危如此。史記言桀囚湯夏臺。湯之危屢矣。無道而惡有道。勢之必至也。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。懋。與茂同。○邇。近。殖。聚也。不近聲色。不聚貨利。若未足以盡湯之德。然此本原之地。非純乎天德。而無一毫人欲之私者。不能也。本原澄徹。然後用人處己。而莫不各得其當。遜。茂也。繁多之意。與時乃功懋哉之義同。言人之懋於德者。則懋之以官。人之懋於功者。則懋之以賞。用人惟己。而人之有善者無不改。不忌能容。改過不吝。而己之不善者無不改。不忌能容。改過於己。合併爲公。私意不立。非聖人其孰能之。湯之用人處己者如此。而於臨

民之際。是以能寬能仁。謂之能者。寬而不失於縱。仁而不失於柔。易曰。寬以居之。仁以行之。君德也。君德昭著。而孚信於天下矣。湯之德。足人聽聞者如此。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。俟予后后來其蘇。民之戴商。厥惟舊哉。葛。國名。伯。爵也。餉。饋也。仇餉。與餉者爲仇也。葛伯不祀。湯使問之。曰。無以供粢盛。湯使亳衆往耕。老弱饋餉。葛伯殺其童子。湯遂征之。湯征自葛始也。西夷北狄。言遠者如此。則近者可知也。湯師之未加者。則怨望其來。曰。何獨後予。其所往伐者。則妻孥相慶曰。待我后久矣。后來我民。皆以湯爲我君。而望其來者如此。天下之愛戴歸往於商者。非一日矣。商業之興。蓋不在於鳴條之役也。○呂氏曰。夏商之際。君臣易位。天下之大變。然觀其征伐之時。唐虞都俞揖遜氣象。依然若存。蓋堯舜禹湯以道相傳。世雖降而道不降也

佑賢輔德。顯忠遂良。兼弱攻昧。取亂侮亡。推亡固存。邦乃其昌。前既釋湯之憨。此下因以勸勉之也。諸侯之賢德者。佑之輔之。忠良者。顯之遂之。所以善善也。侮說文曰。傷也。諸侯之弱者兼之。昧者攻之。亂者取之。亡者傷之。所以惡惡也。言善則由大以及小。言惡則由小以及大。推亡者。兼攻取侮也。固存者。佑輔顯遂也。推彼之所以亡。固我之所以存。邦國乃其昌矣。德日新。萬邦惟懷。志自滿。九族乃離。王懋昭大德。建中于民。以義制事。以禮制心。垂裕後昆。予聞

曰能自得師者王謂人莫己若者亡好問則
裕自用則小德日新者日日新又日日新其廣日新之義歟德
苟日新則萬邦雖廣而無不懷志自滿則九族雖親而亦離萬邦舉
以見疎也王其勉明大德立中道於天下中
者天下之所同有也然非君建之則民不能
以自中而禮義者所以建中者也義者心之
裁制禮者理之節文以義制事則事得其宜
以禮制心則心得其正內外合德而中道立
矣如此非特有以建中於民而垂諸後世者
亦綽乎有餘裕矣然是道也必學焉而後至
故又舉古人之言以爲隆師好問則德尊而
業廣自賢自用者反是謂之自得師者眞知
已之不足人之有餘委心聽順而無拂逆之
謂也孟子曰湯之於伊尹學焉而後臣之故
不勞而王其湯之所以自得者歟仲虺言懷
諸侯之道推而至於修德檢身又推而至於
能自得師夫自天子至於庶人未有捨師而
能成者雖生知之聖亦必有師焉後世之不
如古非特世道之降抑亦師道之不明也仲
虺之論遡流而源要其極而歸諸能自得師
之一語其可爲帝王之大法也歟

嗚呼愼厥終惟其始殖有
禮覆昏暴欽崇天道永保天命上文既勸勉之於是歎息
言謹其終之道惟於其始圖之始之不謹而
能謹終者未之有也伊尹亦言謹終于始事
雖不同而理則一也欽崇者敬畏尊奉之意
有禮者封殖之昏暴者覆亡之天之道也欽
崇乎天道則未保其天命矣按仲虺之誥其
大意有三先言天立君之意桀逆天命而天
之命湯者不可辭次言湯德足以得民而民
之歸湯者非一日末言爲君難爲之道人心

離合之機。天道福善禍淫之可畏。以明今之受夏。非以利已。乃有無窮之恤。以深慰湯而釋其慙。仲虺之忠愛。可謂至矣。然湯之所慙。恐來世以爲口實者。仲虺終不敢謂無也。君臣之分。其可畏如此哉

湯誥

湯伐夏歸亳。諸侯率職來朝。湯作誥以與天下更始。今文無。古文有

王歸自克夏至于亳。誕告萬方。誕。大也。亳。湯所都。在宋州穀熟縣

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。皇。大。衷。中。若。順也。天之降命。而具仁義禮智信之理。無所偏倚。所謂衷也。人之稟命。而得仁義禮智信之理。與心俱生。所謂性也。猷。道也。由其理之自然。而有仁義禮智信之行。所謂道也。以降衷而言。則無有偏倚。順其自然。固有常性矣。以稟受而言。則不無清濁純雜之異。故必待君師之職。而後能使之安於其道也。故曰。克綏厥猷惟后。夫天生民有欲。以情言也。上帝降衷于下民。以性言也。仲虺即情以言人之欲。成湯原性以明人之善。聖賢之論。互相發明。然其意則皆言君道之係於天下者。如此之重也

夏王滅

天道福善禍淫。降災于夏。以彰厥罪。羅鄰知反荼音徒。○言桀無有仁愛。但爲殺戮。天下被其凶害。如荼之苦。如毒之螫。不可堪忍。稱冤於天。而得仁義禮智信之理。與心俱生。所謂性也。猷。道也。由其理之自然。而有仁義禮智信之行。所謂道也。以降衷而言。則無有偏倚。順其自然。固有常性矣。以稟受而言。則不無清濁純雜之異。故必待君師之職。而後能使之安於其道也。故曰。克綏厥猷惟后。夫天生民有欲。以情言也。上帝降衷于下民。以性言也。仲虺即情以言人之欲。成湯原性以明人之善。聖賢之論。互相發明。然其意則皆言君道之係於天下者。如此之重也

夏王滅

天道福善禍淫。降災于夏。以彰厥罪。羅鄰知反荼音徒。○言桀無有仁愛。但爲殺戮。天下被其凶害。如荼之苦。如毒之螫。不可堪忍。稱冤於天。

地鬼神。以冀其拯已。屈原曰。人窮則反本。故勞苦倦極。未嘗不呼天也。天之道。善者福之。淫者禍之。桀既淫虐。故天降災以明其罪。意當時必有災異之事。如周語所謂伊洛竭而夏亡之類。肆台小子。將天命明威。不敢赦。敢用玄牡。敢昭告于上天神后。請罪有夏。肆。求元聖與之戮力。以與爾有衆請命。戮當作勠。○肆。故也。故我小子。奉將天命明威。不敢赦。桀之罪也。玄。牡。夏尚黑。未變其禮也。神后。后土也。肆。遂也。元聖。伊尹也。上天乎佑下民。罪人黜伏。天命弗僭。賁若草木。兆民允殖。乎。允。皆信也。僭。差也。賁。文之著也。殖。生也。上天信佑下民。故夏桀竄亡而屈服。天命無所僭差。燦然若草木之敷榮。兆民信乎其生殖矣。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。輯。和。戾。罪。隕。墜也。天使我輯寧爾邦家。其付予之重。恐不足以當之。未知已得罪於天地與否。驚恐憂畏。若將墜於深淵。蓋責愈重。則憂愈大也。凡我造邦。無從匪彝。無即慆淫。各守爾典。以承天休。夏命已黜。湯命維新。侯邦雖舊。悉與更始。故曰造邦。彝。法。即。就。慆。慢也。匪彝。指法度言。慆淫。指逸樂言。典。常也。各守其典常之道。以承天之休命也。爾有善。朕弗敢蔽。罪當朕躬。弗敢自赦。惟簡在上帝之心。其爾萬方有罪。在予一人。予一人有罪。無以爾萬方。簡。閱也。人有善。不敢以不達。已有罪。不敢以自

恕。簡閱一聽於天。然天以天下付之我。則民之有罪。實君所爲。君之有罪。非民所致。非特聖人厚於責已而薄於責人。是乃理之所在。君道當然也。嗚呼。尚克時忱。乃亦有終。忱時壬反○忱。信也。歎息言庶幾能於是而忱信焉。乃亦有終也。吳氏曰。此兼人已而言

伊訓訓。導也。太甲嗣位。伊尹作書訓導之。史錄爲篇。今文無。古文有

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。百官總已以聽冢宰。伊尹乃明言烈祖之成德。以訓于王。見形甸反○夏曰歲。商曰祀。周曰年。一也。元祀者。太甲卽位之元年。十二月者。商以建丑爲正。故以十二月爲正也。乙丑。日也。不繫以朔者。非朔日也。三代雖正朔不同。然皆以寅月起數。蓋朝覲會同。頒曆授時。則以正朔行事。至於紀月之數。則皆以寅爲首也。伊。姓。尹。字也。伊尹名摯。祠者。告祭於廟也。先王。湯也。冢長也。禮有冢子冢婦之名。周人亦謂之冢宰。古者王宅憂。祠祭則冢宰攝而告廟。又攝而臨羣臣。太甲服仲壬之喪。伊尹祠于先王。奉太甲以卽位。改元之事。祇見厥祖。則攝而告廟也。侯服甸服之羣后咸在。百官總已之職以聽冢宰。則攝而臨羣后羣臣也。烈。功也。商頌曰。術我烈祖。太甲卽位。改元。伊尹於祠告先王之際。明言湯之成德。以訓太甲。此史官敘事之始辭也。或曰。孔氏言湯崩踰月。太甲卽位。則十二月者。湯崩之年。建子之月也。豈改正朔而不改月數乎。曰。此孔氏惑於序書之文也。太甲繼仲壬之後。服仲壬之喪。而孔氏曰。湯崩奠殯而告。固已誤矣。至於改正朔而不改

月數則於經史尤可考周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦建亥矣而史記始皇三十一年十二月更名臘曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘爲三月云十二月改也至三十七年書十二月者則寅月起數秦未嘗改也且秦史制書謂改年始朝賀皆自十月朔若改月數則周之十月爲建酉月矣安在其爲達亥乎漢初史氏所書舊例也漢仍秦正亦書曰元年冬十月則正朔已明矣且經曰元祀十有二月乙丑則以十二月爲正朔而改元何疑乎惟其以正朔行事也故後乎此者復正厥正朔行之孔氏不得其說而意湯崩踰月太甲卽位奠殯而告是以崩年改元矣蘇氏曰崩年改元亂世事也不容在伊尹而有之爲湯崩吳氏曰殯有朝夕之奠何爲而致祠之不可以不辯又按孔氏以主喪者不離於殯側何待於祇見蓋太甲之爲嗣王歸于亳祠告復其叔父也嗣仲壬而王也太甲太丁之子仲壬之爲之後者爲之子也太甲既卽位於仲壬之喪而王而爲之服三年之喪而以立太甲告之不言太甲祠而言伊尹至商之先王而以不祭也奉太甲徧見商之先王而獨言祇見厥祖者雖徧見先王而尤致意於湯也亦猶周公金縢之冊雖徧告三王而獨眷眷於文王也湯旣已祔于廟則是此書初不廢外丙仲壬之事但此書本爲伊尹稱湯以訓太甲故不及外丙仲壬之事爾餘見書序

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詩曰殷監不遠在夏后之世商之所宜監者莫近於夏故首以夏事告之也率循也假借也有命有天命者謂湯也桀不率循先王之道故天降災借手于我成湯以誅之夏之先后方其懋德則天之眷命如此及其子孫弗率而覆亡之禍又如此太甲不知率循成湯之德則夏桀覆亡之禍亦可監矣哉始也鳴條夏所宅也亳湯所宅也言造可攻之釁者由桀積惡於鳴條而湯德之修則始於亳都也惟我商王布昭聖武代虐以寬兆民允懷布昭敷著也聖武猶易所謂神武而不殺者天下代桀之虐以吾之寬故天下之民信而懷之也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初即位之初言始不可以不謹也謹始之道孝悌而已孝悌者人心之所同非必人人教詔之而形愛敬於彼親吾親以及人之親長吾長以及人之長始于家達于國終而措之於此立愛自親始教民順也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人紀三綱五常孝敬之實也上文欲太甲立其愛敬故此言成湯之所修人紀者如下文所云也綱常之理未嘗泯沒桀廢棄之而湯始修復之也咈逆

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

潤反遠于願反○官刑官府之刑也巫風者常歌常舞若巫覡然也淫過也過而無度也比昵也倒置悖理曰亂好人之所惡惡人之所好也風化也三風愆之綱也十愆風之目也卿士諸侯十有其一已喪其家亡其國臣下而不能匡其君則以墨刑加之具詳悉也童蒙始學之士則詳悉以是訓之欲其入官而知所以正諫也當時太甲欲敗度縱敗禮伊尹先見其徵故拳拳及此劉侍講曰墨即叔向所謂夏書昏墨賊殺皐陶之刑貪以敗官爲墨嗚呼嗣王祗厥身念哉聖謨洋

也先民猶前輩舊德也從諫不逆先民是順非誠於樂善者不能也居上克明言能盡臨下之道爲下克忠言能盡事上之心○呂氏曰湯之克忠最爲難看湯放桀以臣易君豈可爲忠不知湯之心最忠者也天命未去人心未離事桀之心曷嘗斯須替哉與人之善不求其備檢身之誠有若不及其處上下人已之間又如此是以德日以盛業日以廣天命歸之人心戴之由七十里而至于有萬邦也積累之勤茲亦難矣伊尹前既言夏失天下之易此又言湯得天下之難太甲可不思所以繼之哉敷求哲人俾輔于爾後嗣敷廣也使輔爾後嗣求賢哲也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

洋。嘉言孔彰。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。歎息言太甲當以三風十愆之訓。敬之於身。念而勿忘也。謨。謀。謂其謀訓大明。不可忽也。言。謂其訓洋。大。孔。甚也。言其善則降之百祥。爲惡則降之百殃。各以類應也。勿以小善而不爲。勿以小惡而爲之。厥。宗之墜。不在大。蓋善必積而後成。惡雖小而可懼。此總結上文。而又以天命人事禍福申戒之也

太甲上

商史錄伊尹告戒節次及太甲往復之辭。故三篇相屬成文。其間或附史臣之語。以貫篇意。若史家紀傳之所載也。唐孔氏曰。作訓肆命。徂后。太甲。咸有一德。皆是告戒太甲。不可皆名伊訓。故隨事立稱也

惟嗣王不惠于阿衡。惠。順也。阿。倚。衡。平也。阿衡。商之官名。言天下之所倚平也。亦曰保衡。或曰伊尹之號。史氏錄伊尹之書。先此以發之。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。惟尹躬克左右厥辟。宅師。肆嗣王丕承基緒。監音鑑。左音佐。○顧。常目在之也。諟。古是字。明命者。上天顯然之理。而命之我者在天爲明命。在人爲明德。伊尹言成湯常目在是天之明命。以奉天地神祇。社稷宗廟。無不

敬肅故天視其德用集大命以有天下撫安
萬邦我又身能左右成湯以居民衆故嗣王
得以大承
其基業也 惟尹躬先見于西邑夏自周有終
相亦惟終其後嗣王罔克有終相亦罔終嗣
王戒哉祗爾厥德辟不辟忝厥祖 先見如字相去聲下
同○夏都安邑在亳之西故曰西邑夏周忠
信也國語曰忠信為周○施氏曰作偽心勞
日拙則缺露而不周忠信則無偽故能周而
無缺夏之先王以忠信有終故其輔相者亦
能有終其後夏桀不能有終故其輔相者亦
不能有終嗣王其以夏桀為戒哉當敬爾所
以為君之道君而不君則忝辱成湯矣太甲
之意必謂伊尹足以任天下之重我雖縱欲
未必遽至危亡故伊尹以相亦罔
終之言深折其私而破其所恃也 王惟庸罔
念聞 庸常也太甲惟若尋常於伊尹
之言無所念聽此史氏之言 伊尹乃
言曰先王昧爽丕顯坐以待旦旁求俊彥啓
迪後人無越厥命以自覆 昧晦爽明也昧爽
云者欲明未明之
時也丕大也顯亦明也先王於昧爽之時洗
濯澡雪大明其德坐以待旦而行之也旁求
者求之非一方也彥美士也言湯孜孜為善
不遑寧處如此而又旁求俊彥之士以開導
子孫太甲毋顛越其 慎乃儉德惟懷永圖 太
命以自取覆亡也 甲
欲敗度縱敗禮蓋奢侈失之而無長遠之慮
者伊尹言當謹其儉約之德惟懷永久之謀
以約失之者鮮矣此太甲
受病之處故伊尹特言之 若虞機張往省括
于度則釋欽厥止率乃祖攸行惟朕以懌萬

世有辭虞虞人也機弩牙也括矢括也度決度射者之所準望者也釋發也言若虞人之射弩機既張必往察其括之合於法度然後發之則發無不中矣欽者肅恭收斂止見虞書率循也欽厥止者所以立本率乃祖者所以致用所謂省括于度則釋也王能如是則動無過舉近可以慰悅尹心遠可以有譽於後世矣安汝止者聖君之事生而知之事學而知者也**王未克變**不能變其舊習也此亦史氏之言**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狎習也弗順者不順義理之人也桐成湯墓陵之地伊尹指太甲所爲乃不義之事習惡而性成者也我不可使其狎習不順義理之人於是營宮于桐使親近成湯之墓朝夕哀思與起其善以是訓之無使終身迷惑而不悟也

允德徂往也允信也有諸已之謂信實有其德於身也凡人之不善必有從與以導其爲非者太甲桐宮之居伊尹既使其密邇先王陵墓興發其善心又絕其比昵之黨而革其污染此其所以克言嗣王克終厥德又曰允德終允德結此言克終允德也次篇伊尹篇以發次篇之意

太甲中

惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳太甲終喪明年之正朔也冕冠也唐孔氏曰周禮天子六冕備物盡文惟衮冕耳此蓋衮冕之服義或然也奉迎也奉迎以歸也**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。民非君。則不能相正以生。君非民。則誰與爲君。者言民固不可無君。而君尤不可失民也。太甲改過之初。伊尹首發此義。其喜懼之意深矣。夫太甲不義。有若性成。一旦翻然改悟。是豈人力所至。蓋天命眷商。陰誘其衷。故嗣王能終其德也。向也湯緒幾墜。今其自是有永。豈不爲萬世無疆之休乎

王拜手稽首曰。予小子不明于德。自厎不類。欲敗度縱敗禮。以速戾于厥躬。天作孼。猶可違。自作孼。不可活。既往背師保之訓。弗克于厥初。尚賴匡救之德。圖惟厥終。

追胡玩反○拜手。首至手也。稽首。首至地也。太甲致敬於師保。其禮如此。不類。猶不肖也。多欲。則興作而亂法度。縱肆。則放蕩而隳禮儀。度就事言之也。禮就身言之也。戾。罪。孼。災。逭。逃也。既往。已往也。已往既不信伊尹之言。不能謹之於始。庶幾正救之力。以圖惟其終也。當太甲不惠阿衡之時。伊尹之言。惟恐太甲不聽。及太甲改過之後。太甲之心。惟恐伊尹不言。夫太甲固困而知之者。然昔之迷。今之復。昔之晦。今之明。如日月昏蝕。一復其舊。而光采炫耀。萬景俱新。湯武不可及已。豈居成王之下乎

伊尹拜手稽首曰。修厥身。允德協于下。惟明后。

伊尹致敬以復太甲也。修身則無敗度。敗禮之事。允。誠于上。協。和于下。惟。明后。然也

有不悅並其有邦厥鄰乃曰徯我后后來無罰此言湯德所以協下者困窮之民若已子之若子則心之愛者誠矣未有誠而不動者也故民服其命無有不得其懽心當時諸侯並湯而有國者其鄰國之民乃以湯爲我君曰待我君來其無罰乎言除其邪虐湯之得民心也如此卽仲虺后來其蘇之事

王懋乃德視乃烈祖無時豫怠湯之曰苟日新日日新又日新湯之所以懋其德者如此太甲亦當勉於其德視烈祖之所爲不可頃刻而逸豫怠惰也

奉先思孝接下思恭視遠惟明聽德惟聰朕承王之休無斁思孝則不敢違其祖思恭則不敢忽其臣惟亦思也思明則所視者遠而不蔽於淺近思聰則所聽者德而不惑於險邪此懋德之所從事者太甲能是則我承王之美而無所厭斁也

太甲下

伊尹申誥于王曰嗚呼惟天無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申誥重誥也天之所親民之所懷仁克誠而後天親之所享皆不常也惟克敬有敬曰仁曰誠者各因所主而言天謂之敬者天者理之所在動靜語默不可有一毫之慢民謂之仁者民非元后何戴鰥寡孤獨皆人君所當恤鬼神謂之誠者不誠無物誠立於此而後神格於彼三者所當盡如此人君居天之位其可易而爲之哉分而言之則三合而言之一德而已太甲遷善未幾而伊尹以

是告之。其才固有大過人者歟。**德惟治。否德亂。與治同道。罔不興。與亂同事。罔不亡。終始慎厥與。惟明后。**治去聲否俯久反○德者。合敬仁誠之稱也。有是德則治。無是德則亂。治固古人有行之者矣。亂亦古人有行之者也。與古之治者同道。則無不興。與古之亂者同事。則無不亡。治而謂之道者。蓋治因時制宜。或損或益。事未必同。而道則同也。亂而謂之事者。亡國喪家。不過貨色遊畋作威殺戮等事。事同道無不同也。治亂之分。顧所與如何耳。始而與治。固可以興。終而與亂。則亡亦至矣。謹其所與之君爲然也。上篇言惟明后。蓋明后之所以包其二也。成湯勉一以告太甲也。**厥德。克配上帝。今王嗣有令緒。尚監茲哉。**敬即克敬惟親之敬。舉其一敬其德。德與天合。故克配上帝。今王嗣有令緒。庶幾監視此也。**若升高。必自下。若陟遐。必自邇。**此告以進德之序也。中庸論君子之道。亦謂譬如行遠必自邇。譬如登高必自卑。進德修業之喻。未有如此之切者。呂氏曰。自此乃伊尹畫一以告太甲也。**無輕民事。惟難。無安厥位。惟危。**無毋通。毋輕民事。而思其難。毋安君位。而思其危。**謹終于始。**人情孰不欲善終者。特安於縱欲。以爲今日姑若是。而他日固改之也。然始而不善。而能善其終者寡矣。桐宮之事。往已。今其即政臨民。亦事之一初也。**有言逆于汝心。必求諸道。有言遜于汝志。必求諸非道。**鯁直之言。人所難受。巽順之言。人所易從。於其所難。受者必求諸道。不可

遽以逆于心而拒之。於其所易從者。必求諸非道。不可遽以遜于志而聽之。以上五事。蓋欲太甲矯乎情之偏也

嗚呼。弗慮胡獲。弗爲胡成。一人元良。萬邦以貞。

胡。何也。之也。弗慮何得。欲其謹思也。弗爲何成。欲其篤行之也。一人者。萬邦以正矣

君罔以辯言亂舊政。臣罔以寵利居成功。邦其永孚于休。

弗思弗爲。安於縱弛。先王之法廢矣。能思能爲。作其聰明。先王之法亂矣。亂之爲害。甚於廢也。成功非寵利之所可居者。至是太甲德已進。伊尹有退休之志矣。此咸有一德之所以繼作也。君臣各盡其道。邦家永信其休美也。○吳氏曰。上篇稱嗣王不惠于阿衡。必其言有與伊尹背違者。辯言亂政。或太甲所自處者。非泛論。則上語必有爲而發也

咸有一德

伊尹致仕而去。恐太甲德不純一。及任用非人。故作此篇。亦訓體也。史氏取其篇中咸有一德四字以爲篇目。今文無。古文有

伊尹既復政厥辟。將告歸。乃陳戒于德。

伊尹已還政太甲。將告老而歸私邑。以一德陳戒其君。此史臣序

曰。嗚呼。天難諶。命靡常。常厥德保厥位。厥德匪常。九有以亡。

諶。信也。天之難信。以其命之不常也。然天命雖不常。而常於有德者。君德有常。則天命亦常而保厥位矣。君德不常。則天命亦不常而九有以亡矣。九有。九州也

夏王弗克庸德。慢神虐民。皇天弗保。監于萬方。啓迪

有命。眷求一德。俾作神主。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。上文言天命無常。惟有德則可常。於是引桀之所以失天命。湯之所以得天命者證之。一德。純一之德。不雜不息之義。即上文所謂常德也。神主。百神之主。享。當也。湯之君臣皆有一德。故能上當天心。受天明命而有天下。於是改夏建寅之正。而爲建丑正也。非天私我有商。惟天佑于一德。非商求于下民。惟民歸于一德。上言一德。故得天得民。反復言之。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。二三。則雜矣。德之純。則無往而不吉。德而雜。則無往而不凶。僭。差也。惟吉凶不差在人者。惟天之降災祥在德故也。今嗣王新服厥命。惟新厥德。終始惟一。時乃日新。太甲新服天子之命。德亦當新。始有常而無間斷。是乃所以日新也。任官惟賢才。左右惟其人。臣爲上爲德。爲下爲民。其難其愼。惟和惟一。賢者。有德之稱。才者。能也。左右者。輔弼大臣。非賢才之稱可盡。故曰惟其人。夫人臣之職。爲上爲德。左右爲德。爲下爲民。所以宅師也。不曰君而曰德者。兼君道而言也。臣職所係。其重如此。是必其難其愼。難者。難於任用。愼者。愼於聽察。所以防小人也。惟和惟一。和者。可否相濟。一者。終始如一。所以任君子也。

善無常主。協于克一

執一之謂。師法協合也。德之實行。一者其本原統會者也。德兼衆善。不主於善。則無以得一。不協於一。則無以達萬殊之理。善原於一本之妙。謂之善。克一者。能一之謂也。博而求之於一之善。約而會之於至一之理。此聖學始終條理之序。與夫子所謂一貫者幾矣。太甲至是而得與聞焉。亦異乎常人之改過者歟。張氏曰。虞書精一數語之外。惟此爲精密。俾萬姓咸曰。大哉王言。又曰。

一哉王心。克綏先王之祿。永底烝民之生。

人君惟其心之一。故其發諸言也大。萬姓見其言之大。故能知其心之一。感應之理。自然而然。以見人心之不可欺。而誠之不可掩也。祿者。先王所守之天祿也。烝。衆也。天祿安。民生厚。一德之效驗也。嗚呼。七世之廟。可以觀德。萬夫之長。可以觀政。

天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟七。七廟親盡則遷。必有德之主。則不祧毀。故天子居萬民之上。必有後萬民悅服。故曰。萬歎息。言德政修否。見於後世。服乎當時。有不可掩者如此。

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。

盡子忍在忍二反。○罔使。罔事。卽上篇民非后民罔以辟四方之意。后罔克胥匡以生。后非民罔以辟四方之意。申言君民之相須者如此。欲太甲不敢忽也。無毋同。伊尹又言君民之使事。雖有貴賤之閒。蓋天以一理賦之於人。散爲萬善。人君合天下之萬

善而後理之一者可全也苟自大而狹入匹夫匹婦有一不得自盡於上則一善不備而民主亦無與成厥功矣伊尹於篇終致其警戒之意而言外之旨則又推廣其所謂一者如此蓋道體之純全聖功之極致也嘗因是言之以爲精粹無雜者一也終始無閒者一也該括萬善者一也一者通古今達上下萬化之原萬事之緜語其理則無二語其運則無二篇未遷時言下篇既遷後言王氏

盤庚上

盤庚陽甲之弟自祖乙都耿把於河大家世族安土重遷胥動浮言小民雖蕩析離居亦惑於利害不適有居盤庚喻以遷都之利不遷之害上中二篇未遷時言下篇既遷後言王氏

曰上篇告羣臣中篇告庶民下篇告百官族姓左傳謂盤庚之誥實誥體也三篇今文古文皆有但今文三篇合爲一

盤庚遷于殷民不適有居率籲衆感出矢言

籲音喻○殷在河南偃師適往籲呼矢誓也史臣言盤庚欲遷于殷民不肯往適有居盤庚率呼衆憂之人出誓言以喻之如下文所云也○周氏曰商人稱殷自盤庚始自此以前惟稱商自盤庚遷都之後於是殷商兼稱或只稱殷也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

盡子忍反○曰盤庚之言也劉殺也盤庚言我固重我民之生非欲盡我先王祖乙來都于耶湯析離居不能相救以致之死也民適不幸以生稽之於卜亦曰此

地無若我何言耿不可居決當遷也先王有服恪謹天命茲猶不常寧不常厥邑于今五邦今不承于古罔知天之斷命矧曰其克從先王之烈服事也恪謹天命不敢違越先王猶不敢常安不常厥邑于今五遷厥邦矣今不承先王而遷且不知上天之斷絕我命況謂其能從先王之大烈乎詳此言則先王遷徙亦必有藉口之事伸丁河亶甲篇逸不可考矣五邦漢孔氏謂湯遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿弁盤庚遷殷爲五邦然以下文今不承于古文勢考之則盤庚之前當自有五遷史記言祖乙遷邢或祖乙兩遷也

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蘖牙葛反又魚列反○顛仆也由古文作㚇木生條也顛木譬耿由蘖譬殷也言今自耿遷殷若已仆之木而復生也天其將永我國家之命於殷以繼復先王之大業而致安四方乎

盤庚敎于民由乃在位以常舊服正法度曰無或敢伏小人之攸箴王命衆悉至于庭敎胡敎反○敎敎服事箴規也耿地瀉鹵墊隘而有沃饒之利故小民苦於蕩析離居而巨室則總于貨寶惟不利於小民而利於巨室故巨室不悅而胥動浮言小民眩於利害亦相與咨怨間有能審利害之實而欲遷者則又往往爲在位者之所排擊阻難不能自達於上盤庚知其然故其敎民必自在位始而其所以敎在位者亦非作爲一切之法以整齊之惟舉先王舊常遷都之事以正其法度而已然所以正法度者亦非有他焉惟曰使在

位之臣。無或敢伏小人之所箴規焉耳。蓋以民患爲鹵墊險。有欲遷而以言箴規其上者。自達也。衆者。臣民咸得自達也。衆者。臣民咸在也。史氏將述下文盤庚之訓語。故先發此

王若曰。格汝衆。予告汝訓。汝猷黜乃心。無傲從康。

若曰者。非盡當時之言。大意若此也。汝猷黜乃心者。謀去汝之私心也。無與毋同。毋得傲上之命。從已之安。蓋傲上則不肯遷。從康則不能遷。二者所當黜之私心也。此雖盤庚對衆之辭。實爲羣臣而發。以敷民由在位故也

古我先王。亦惟圖任舊人共政。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。

逸。過也。盤庚言先王亦惟任舊人共政。王播告之修則奉承于內。而能不隱匿其指意。故王用大敬之。宣化于外。又無過言以惑衆聽。故民用大變。今爾在內。則伏不和吉言于百姓。讒讒多言。凡起信於民者。皆險陂虛淺之說。我不曉汝所言果何謂也。詳此所謂舊人者。世臣舊家之人。非謂老成人也。蓋沮遷都者。皆世臣舊家之人。下文人惟求舊一章可見

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。

荒。廢也。逸。過也。易遷徙。自荒德。不畏懼於我。我視我亦拙謀。不能制命。而視汝情。明若觀火。若網在綱。有條而不紊。若農服田力穡。乃亦有秋

紊。亂也。綱舉則目張。喻下從上。小從大。申前無傲之戒。勤於田畝。則有秋成之望。喻今雖

遷徙勞苦。而有永建乃家之利。申前從康之戒。汝克黜乃心。施實德于民。至于婚友。不乃敢大言。汝有積德。

蘇氏曰。商之世家大族。造言以害遷者。欲以苟悅小民。爲德也。故告之曰。是何德之有。汝曷不去汝婚姻僚友乎。勞而有功。則汝乃敢大言曰。我有積德。曰積德云者。亦指世家大族而言。申前汝猷黜乃心之戒

戎毒于遠邇。惰農自安。不昏作勞。不服田畝。越其罔有黍稷。

戎。大。毒。痛也。汝不畏沈溺大害於遠近。而憚勞不遷。如怠惰之農。不強力爲勞苦之事。不事田畝。安有黍稷之可望乎。此章申以農喻。申言從康之害

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。相時憸民。猶胥顧于箕言。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。則惟爾衆。自作弗靖。非予有咎。

恫音通。痛也。先惡。謂惡之先也。奉。承。恫。痛。相。視也。憸民。小民也。逸口。過言也。逸口尚可畏。況我制爾生殺之命。可不畏乎。恐。謂恐動之以禍患。沈。謂沈陷之於罪惡。不可嚮邇。言其勢焰雖盛。而殄滅之不難也。靖。安。咎。過也。則惟爾衆自爲不安。非我有過也。此章反復辯論。申言儆上之害

有言曰。人惟求舊。器非求舊。惟新。任○遲任。古之賢人。蘇氏曰。人舊則習。器舊則敝。當常使舊人用新器也。今按盤庚所引。其意在人惟求舊一句。而所謂求舊者。非謂老人。但謂求舊人於世臣舊家云耳。詳下文意可見。若以舊人爲老人。又何侮老成人之有古我先王。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。選須絹反與去聲○罰。非所當罰也。非一世。掩。蔽也。言先王及乃祖乃父。相與同其勞逸我豈敢動用非罰以加汝哉。世簡爾勞。不蔽爾善。茲我大享于先王。爾祖亦以功而配食於廟。先王與爾祖父。臨之在上。質之在旁。作福作災。皆簡在先王與爾祖父之心。我亦豈敢動用非德以加汝乎。予告汝于難。若射之有志。汝無侮老成人。無弱孤有幼。各長于厥居。勉出乃力。聽予一人之作猷。難。言謀遷徙之難也。蓋遷都固非易事。而又當時臣民。傲上從康。不肯遷徙。然我志決遷。若射者之必於中。有不容但已者。弱。少之也。意當時老成孤幼。皆有言者不可侮。孤幼者不可少之也。爾臣各謀長遠其居。勉出汝力。以聽我一人遷徙之謀也

死用德。彰厥善。邦之臧。惟汝衆。邦之不臧。惟予一人。有佚罰。用罪也。猶言爲惡。用德。猶言爲善也。佚。猶誅也。言無有遠近

親疎。凡伐死彰善。惟邦之善。惟汝衆用德之故。邦之不善。惟我一人失罰其所當罰也凡爾衆。其惟致告。自今至于後日。各恭爾事。齊乃位。度乃口。罰及爾身。弗可悔致告者。使各相告戒也。自今以往。各敬汝事。整齊汝位。法度汝言。不然。罰及汝身。不可悔也

盤庚中

盤庚作。惟涉河以民遷。乃話民之弗率。誕告用亶。其有衆咸造。勿褻在王庭。盤庚乃登進厥民亶當旱反○造七到反○作。起而將遷之辭。殷在河南。故涉河。誕。大。亶。誠也。咸。造。皆至也。勿褻戒其毋得褻慢也。此史氏之言。蘇氏曰。民之弗率。不以政令齊之。而以話言曉之。盤庚之仁也

曰。明聽朕言。無荒失朕命。荒。廢也。嗚呼。古我前后。罔不惟民之承。保后胥感。鮮以不浮于天時。承。敬也。蘇氏曰。古謂過爲浮。浮之言勝也。后既無不惟民之敬。故民亦保后。相與憂之。林氏曰。憂民之承。憂其憂。雖有天時之災。鮮不以人力勝之也。保后胥感。民亦憂其憂。罔不惟民之憂也。保后胥感。民亦憂其憂。民之憂者。民亦憂之承。憂民之憂也殷降大虐。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。比于罰比毘至反○先王以天降大虐。不敢安居。其所興作。視民利當遷而已。爾民何不念我以所聞先王之事。凡我所以敬汝使汝者。惟喜與汝同安爾。非爲汝有罪。比于罰而謫

遷汝于茲也

予若籲懷茲新邑亦惟汝故以不從厥志

我所以招呼懷來于此新邑者亦惟以爾故欲承汝俾汝康共以大從爾志也或曰盤庚遷都民咨胥怨而此以爲不從厥志何也蘇氏曰古之所謂從衆者非從其口之所不樂而從其心之所不言而同然者夫趨利而避害捨危而就安民心同然也殷亳之遷實斯民所利特其一時爲浮言搖動怨咨不樂使其即安危利害之實而反求其心則固其所欲者矣

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

忱時任反乘平聲瘳丑鳩反○上文言先王惟民之承而民亦保后胥感今我亦惟汝故安定厥邦而汝乃不憂我心之所困乃皆不宣布腹心欽念以誠感動於我爾徒爲此紛紛自取窮苦譬乘舟不以時濟必敗壞其所資今汝從上之誠開斷不屬安能救載胥及溺正此意也利害若此爾民而能救載胥及溺惟相與以沈而已詩曰其何不謀長以思乃災

疾

汝不謀長以思乃災

汝不長久之謀以思其不遷之災是汝大以憂而自勸也孟子曰安其危而利其災樂其所以亡勸憂之謂也有今猶言有今日也罔後猶言無後日也上天也今其有今罔後是天斷棄汝命汝有何生理於天乎下文言今予命汝迓續乃命于天蓋相首尾之辭

汝不憂後汝何生在上

爲長

今予命汝

一。無起穢以自臭。恐人倚乃身。迂乃心。迂居雲反○爾民當一心以聽上。無起穢惡以自臭敗。恐浮言之人。倚汝之身。迂汝之心。使汝邪僻而無中正之見也。予迓續乃命于天。予豈汝威用奉畜汝衆。畜許六反○我之所以遷都者。正以迎續汝命于天。予豈以威脅汝哉。用以奉養汝衆而已。予念我先神后之勞爾先。予丕克羞爾用懷爾然。神后。先王也。羞。養也。卽上文畜養之意。言我思念我先神后之勞爾先人。我大克羞養爾者。用懷念爾故也。失于政。陳于茲。高后丕乃崇降罪疾。曰。曷虐朕民。陳。久。崇。大也。以病我民。是失政而久于此也。高后。湯也。湯必大降罪疾於我曰。何爲而虐害我民。蓋人君不能爲民圖安。是亦虐之也。汝萬民乃不生生。暨予一人攸同。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。汝罔能迪比毘比至反○爽。生與事。則其生也厚。是謂生生。先后。泛言商之先王也。幼孫。盤庚自稱之辭。比。同事也。爽。失也。言汝民不能樂生與事。與我同心以遷。我先后大降罪疾於汝曰。汝何不與朕幼小之孫同遷乎。故汝有失德。自上其罰汝。汝無道以自免也。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。戕慈良反○斷都管反○既勞乃祖乃父者。申言勞爾先也。汝共

作我畜民者汝皆爲我所畜之民也我害也緩懷來之意謂汝有我害在汝之心我先后圖已知之懷來汝祖汝父亦斷棄汝不救汝死也

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也具多取而兼有之謂言若我治政之臣所與共爲念而務富具玉者其祖父亦告我成湯丕刑于其子孫成湯丕乃崇降弗祥而不赦也此章先儒皆以爲責臣之辭然詳其文勢亦對民庶責臣之辭非直爲羣臣言也按上四章言君有罪民有罪臣有罪我高后與爾民臣祖父一以義斷之無所赦也玉氏曰先王設教因俗之善而導之反俗之惡而禁之方盤庚時商俗衰士大夫棄義即利故盤庚以具貝玉爲戒此反其俗之惡而禁之者也自成周以上莫不事死如事生事亡如事存故其俗皆嚴鬼神以經考之商俗爲甚故盤庚特稱先后與臣民之祖父崇降罪疾爲告此因其俗之善而導之者也

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

嗚呼歎辭今予告汝不易即上篇告汝于難之意大恤大憂也今我告汝以遷都之難汝當永敬我所大憂念者君民相絕遠而誠不屬則民心然後可以有濟苟民心已離雖欲強之以相從亦無益矣分猷者分君之所猷而共念之也分君之所念而共念之極至之理各以極至之理存于心則知遷徙之而不爲浮言橫議之所動搖也

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 易夷益反種之勇反○乃有不善不道之人。顚隕踰越不恭上命者。及暫時所遇爲姦爲宄。劫掠行道者。我小則加以劓。大則殄滅之。無有遺育。毋使移其種于此新邑也。遷徙道路艱關。恐姦人乘隙生變。故嚴明號令以告之

往哉生生。今予將試以汝遷。永建乃家 往哉。往新邑也。方遷徙之時。人懷舊土之念。而未見新居之樂。故再以生生勉之。振起其怠惰而作其趨事也。試。用也。今我將用汝遷。永立乃家。爲子孫無窮之業也

盤庚下

盤庚既遷。奠厥攸居。乃正厥位。綏爰有衆 盤庚既遷新邑。定其所居。正君臣上下之位。慰勞民遷徙之勞。以安有衆之情也。此史氏之言也。大命非常之命也。遷國之事。

言曰。無戲怠。懋建大命 曰。盤庚之言也。大命。國家無窮之計。故盤庚以爲大命勉之

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 腎是忍反比毘至反○歷。盡也。百姓。幾內民庶。百官族姓亦在其中

古我先王將多于前功。適于山用降我凶德。嘉績于朕邦 古。我先王。湯也。適。往也。契始居亳。其後屢遷。成湯欲多于前人之功。故復往居亳。按立政三亳。鄭氏曰。東成皐。南轘轅。西降谷。以亳依山。故曰適于山也。降。下也。依山地高水下而無河圮之患。故曰下也

今我民用蕩析

離居。罔有定極。爾謂朕曷震動萬民以遷（今耿爲河水圮壞。沈溺墊隘。民用蕩析離居。無有定止。將陷於凶德而莫之救。爾謂我何故震動萬民以遷也）肆上帝將復我高祖之德。亂越我家。朕及篤敬。恭承民命。用永地于新邑（乃上天將復我成湯之德。而治及我國家。我與一二篤敬之臣。敬承民命。用長居于此新邑也）肆予沖人非廢厥謀。弔由靈。各非敢違卜。用宏茲貴（沖。童。弔。至。由。用。靈。善也。宏。貴。皆大也。言我非廢爾衆謀。乃至用爾衆謀之善者。指當時臣民有審利害之實以爲當遷者言也。爾衆亦非敢固違我上。亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非有他意也。蓋盤庚於既遷之後申彼此之情。釋疑懼之意。明吾前日之用謀略彼既往之倣惰。委曲忠厚之意。藹然於言辭之表。大事以定。大業以興。成湯之澤於是而益永。盤庚其賢矣哉）鳴呼。邦伯師長百執事之人。尚皆隱哉（隱。痛也。盤庚復歎息言爾諸侯公卿百執事之人。庶幾皆有所隱痛於心哉）予迪簡乃心。無傲從康。古我前人。對揚天命。今予將試以汝遷。汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。欽念以忱。動予一人。予丕克羞爾。用懌爾。先予有乃勛。予丕克勞爾。用休。爾惟自鞠自�goods。乃不畏戎毒于遠。邇罔罹。爾惟舊人。爾尚胥從于逸。予不爾動。用蕩析離居。罔有定命。爾祖其從坐。以禍及爾。作福不卜。爾無我作威。予亦拙謀作乃逸。予若觀火。予若保赤子。惟汝自生。自作不典。式爾。予曷虐烈。爾自作弗典。予曷孜孜。爾惟汝自速辜。自絕于天。乃不我知。今予將試以汝遷。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沮衆。非予有咎。比于罰。予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。若顛木之有由蘖。予倒懸若顛木之有由蘖。予倒懸若茲。今不救乃陳。乃惟顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。

盤庚中

盤庚將遷于殷。民不適有居。率籲衆戚出矢言。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。今我民用蕩析離居。罔有定極。爾謂朕曷震動萬民以遷（今耿爲河水圮壞。沈溺墊隘。民用蕩析離居。無有定止。將陷於凶德而莫之救。爾謂我何故震動萬民以遷也）肆上帝將復我高祖之德。亂越我家。朕及篤敬。恭承民命。用永地于新邑（乃上天將復我成湯之德。而治及我國家。我與一二篤敬之臣。敬承民命。用長居于此新邑也）肆予沖人非廢厥謀。弔由靈。各非敢違卜。用宏茲貴（沖。童。弔。至。由。用。靈。善也。宏。貴。皆大也。言我非廢爾衆謀。乃至用爾衆謀之善者。指當時臣民有審利害之實以爲當遷者言也。爾衆亦非敢固違我上。亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非有他意也。蓋盤庚於既遷之後申彼此之情。釋疑懼之意。明吾前日之用謀略彼既往之倣惰。委曲忠厚之意。藹然於言辭之表。大事以定。大業以興。成湯之澤於是而益永。盤庚其賢矣哉）鳴呼。邦伯師長百執事之人。尚皆隱哉（隱。痛也。盤庚復歎息言爾諸侯公卿百執事之人。庶幾皆有所隱痛於心哉）予迪簡乃心。無傲從康。古我前人。對揚天命。今予將試以汝遷。汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。欽念以忱。動予一人。予丕克羞爾。用懌爾。先予有乃勛。予丕克勞爾。用休。爾惟自鞠自苦。乃不畏戎毒于遠。邇罔罹。爾惟舊人。爾尚胥從于逸。予不爾動。用蕩析離居。罔有定命。爾祖其從坐。以禍及爾。作福不卜。爾無我作威。予亦拙謀作乃逸。予若觀火。予若保赤子。惟汝自生。自作不典。式爾。予曷虐烈。爾自作弗典。予曷孜孜。爾惟汝自速辜。自絕于天。乃不我知。今予將試以汝遷。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沮衆。非予有咎。比于罰。予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。若顛木之有由蘖。予倒懸若顛木之有由蘖。予倒懸若茲。今不救乃陳。乃惟顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。

盤庚中

盤庚將遷于殷。民不適有居。率籲衆戚出矢言。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。今

汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。欽念以忱。動予一人。予丕克羞爾。用懌爾。先予有乃勛。予丕克勞爾。用休。爾惟自鞠自苦。乃不畏戎毒于遠。邇罔罹。爾惟舊人。爾尚胥從于逸。予不爾動。用蕩析離居。罔有定命。爾祖其從坐。以禍及爾。作福不卜。爾無我作威。予亦拙謀作乃逸。予若觀火。予若保赤子。惟汝自生。自作不典。式爾。予曷虐烈。爾自作弗典。予曷孜孜。爾惟汝自速辜。自絕于天。乃不我知。今予將試以汝遷。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沮衆。非予有咎。比于罰。予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。若顛木之有由蘖。予倒懸若顛木之有由蘖。予倒懸若茲。今不救乃陳。乃惟顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。

盤庚中

盤庚將遷于殷。民不適有居。率籲衆戚出矢言。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。今我民用蕩析離居。罔有定極。爾謂朕曷震動萬民以遷（今耿爲河水圮壞。沈溺墊隘。民用蕩析離居。無有定止。將陷於凶德而莫之救。爾謂我何故震動萬民以遷也）肆上帝將復我高祖之德。亂越我家。朕及篤敬。恭承民命。用永地于新邑（乃上天將復我成湯之德。而治及我國家。我與一二篤敬之臣。敬承民命。用長居于此新邑也）肆予沖人非廢厥謀。弔由靈。各非敢違卜。用宏茲貴（沖。童。弔。至。由。用。靈。善也。宏。貴。皆大也。言我非廢爾衆謀。乃至用爾衆謀之善者。指當時臣民有審利害之實以爲當遷者言也。爾衆亦非敢固違我上。亦惟欲宏大此大業爾言爾衆亦非有他意也。蓋盤庚於既遷之後申彼此之情。釋疑懼之意。明吾前日之用謀略彼既往之倣惰。委曲忠厚之意。藹然於言辭之表。大事以定。大業以興。成湯之澤於是而益永。盤庚其賢矣哉）鳴呼。邦伯師長百執事之人。尚皆隱哉（隱。痛也。盤庚復歎息言爾諸侯公卿百執事之人。庶幾皆有所隱痛於心哉）予迪簡乃心。無傲從康。古我前人。對揚天命。今予將試以汝遷。汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。欽念以忱。動予一人。予丕克羞爾。用懌爾。先予有乃勛。予丕克勞爾。用休。爾惟自鞠自苦。乃不畏戎毒于遠。邇罔罹。爾惟舊人。爾尚胥從于逸。予不爾動。用蕩析離居。罔有定命。爾祖其從坐。以禍及爾。作福不卜。爾無我作威。予亦拙謀作乃逸。予若觀火。予若保赤子。惟汝自生。自作不典。式爾。予曷虐烈。爾自作弗典。予曷孜孜。爾惟汝自速辜。自絕于天。乃不我知。今予將試以汝遷。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沮衆。非予有咎。比于罰。予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。若顛木之有由蘖。予倒懸若顛木之有由蘖。予倒懸若茲。今不救乃陳。乃惟顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。

盤庚中

盤庚將遷于殷。民不適有居。率籲衆戚出矢言。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。今

汝不憂朕心之攸困。乃咸大不宣乃心。欽念以忱。動予一人。予丕克羞爾。用懌爾。先予有乃勛。予丕克勞爾。用休。爾惟自鞠自苦。乃不畏戎毒于遠。邇罔罹。爾惟舊人。爾尚胥從于逸。予不爾動。用蕩析離居。罔有定命。爾祖其從坐。以禍及爾。作福不卜。爾無我作威。予亦拙謀作乃逸。予若觀火。予若保赤子。惟汝自生。自作不典。式爾。予曷虐烈。爾自作弗典。予曷孜孜。爾惟汝自速辜。自絕于天。乃不我知。今予將試以汝遷。汝曷弗告朕。而胥動以浮言。恐沮衆。非予有咎。比于罰。予若籲懷茲新邑。亦惟汝故。以丕從厥志。若顛木之有由蘖。予倒懸若顛木之有由蘖。予倒懸若茲。今不救乃陳。乃惟顛越不恭。暫遇姦宄。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。紹復先王之大業。底綏四方。

盤庚中

盤庚將遷于殷。民不適有居。率籲衆戚出矢言。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。今

無有不敬我所言也無總于貨寶生生自庸無毋同總聚也庸民功也此則直戒其所不可爲勉其所當爲也

式敷民德永肩一心

式敬也敬布爲民之德永任一心欲其久而不替也盤庚篇終戒勉之意一節嚴於一節而終以無窮期之盤庚賢矣哉蘇氏曰民不悅而循爲之先王未之有也祖乙圮於耿盤庚不得不遷然使先王處之則動民而民不懼勞民而民不怨盤庚德之衰也其所以信於民者未至故紛紛如此然民怨誹逆命而盤庚終不怒引咎自責益開衆言反復告諭以口舌代斧鉞忠厚之至此殷之所以不亡而復興也後之君子厲民以自用者皆以

說命上

說命上說命傳說之言命記高宗命傳說之言命之曰以下是也猶蔡仲之命

徵子之命後世命官制詞其原蓋出於此上篇記得說命相之辭中篇記說爲相進戒之辭下篇記諭學之辭總謂之命總稱之故總謂之命者高宗命說實三篇之綱領故總稱之今文無古文有

王宅憂亮陰三祀既免喪其惟弗言羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲實作則天子惟君萬邦百官承式王言惟作命不言臣下罔攸稟令

亮龍張反陰鳥含反○亮亦作諒陰古作梁闇諒陰三年鄭氏註云諒讀如鶸鶸之鶸鶸闇謂廬也即倚廬之廬儀禮翦屏柱楣所謂梁闇是也宅憂亮陰言宅憂於梁闇也先儒以亮陰爲信默

不言。則於諒陰三年不言。爲語復而不可解矣。君薨。百官總己聽於冢宰。居憂亮陰。不言喪父小乙。惟既免喪而猶弗言。羣臣以其過於禮也。故咸諫之。歎息言有先知之德者。謂之明哲。明哲實爲法於天下。今天子君臨萬邦。爲命。不言。則臣下無所稟令矣。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。夢帝資予良弼。其代予言。庸。用也。高宗用作書告喻羣臣以不言之意。言以我表正四方。任大責重。恐德不類于前人。故不敢輕易發言。惟恭敬默以思治道。夢帝與我賢輔。其將代我言矣。蓋高宗恭默思道之心。純一不二。與天無間。故夢寐之間。帝資良弼。其念慮所及。精神所格。非偶然而得者也。乃審厥象。俾以形旁求于天下。說築傅巖之野。惟肖。審詳也。詳所夢之人。繪其形象。旁求于天下。旁求者。求之非一方也。築。居也。今言所居。猶謂之卜築。傅巖。在虞號之閒。肖。似也。與所夢之形相似。於是立以爲相。按史記。高宗得說與之語。果聖人。乃舉以爲相。書不言。省文也。未接語而相。遽命相。亦無此理。置諸左右。蓋以冢宰兼師保也。荀卿曰。學莫便乎近其人。置諸左右者。近其人以學也。史臣將記高宗命說之辭。先敘事始如此。命之曰。朝夕納誨以輔台德。此下命說之辭。朝夕納誨者。無不進善言也。孟子曰。人不足與閒也。惟大人爲能格君心之非。高宗既相說。處之以師傅之職。而又命說以輔台德。可謂知所本矣。呂氏之朝夕納誨以輔曰。高宗見道明。故知頃刻不可無賢人之言。

用汝作礪。若濟巨川。用汝作舟楫。若歲大旱。用汝作霖雨（三日雨爲霖。高宗託物以喻望說納誨之切。三語雖若一意。然一節深一節也。）啓乃心。沃朕心（啓。開也。沃。灌溉也。啓乃心者。開其心而無隱。沃朕心者。溉我心而厭飫也。）若藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。（瞑。眠也。見反。眩。熒絹反。跣蘇典反。○方言曰。飲藥而毒。海岱之間。謂之瞑眩。瘳。愈也。弗瞑眩。喻臣之言不苦口也。弗視地。喻我之行無所見也。）惟暨乃僚。罔不同心以匡乃辟。俾率先王。迪我高后。以康兆民（辟必益反。○匡。正。率。循也。先王。商先哲王也。說既作相總百官。則卿士而下皆其僚屬。高宗欲傳說暨其僚屬同心正救。使循先王之道。蹈成湯之迹。以安天下之民也。）嗚呼。欽予時命。其惟有終。不祗若王之休命（答欽予時命之語。木從繩而後從諫。明諫之決不可不受也。然高宗當求受言於已。不必責進言於臣。君果從諫。臣雖不命。猶且承之。況命之如此。誰敢不敬順其美命乎。）則正后從諫則聖。后克聖。臣不命其承。嘻。敢

說命中

惟說命總百官（說受命總百官。冢宰之職也。）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。后王。天子也。君公。諸侯也。治亂曰。亂。明王奉順天道。建邦設都。立天子諸侯。承以大夫師長。制爲君臣上下之禮。以尊臨卑。以下奉上。非爲一人逸豫之計而已也。惟欲以治民焉耳 惟天聰明。惟聖時憲。惟臣欽若。惟民從乂。天之聰明。無所不聞。無所不見。無他。公而已矣。人君法天之聰明。出於公。則臣敬順而民亦從治矣 惟口起羞。惟甲胄起戎。惟衣裳在笥。惟干戈省厥躬。王惟戒茲。允茲克明。乃罔不休。胄直又反 ○言語所以文身也。輕出。則有起羞之患。甲胄所以衛身也。輕動。則有起戎之憂。二者所以爲已。當慮其患於人也。衣裳所以命有德。必謹於在笥者。戒其有所輕。干戈所以討有罪。必嚴於省躬者。戒其有所輕動。二者所以加人。當審其用於己也。王惟戒此四者。信此而能明焉。則政治無不休美矣

昵惟其能。爵罔及惡。德惟其賢。昵。尼亦反。○庶官治亂之原也。庶官得其人。則治。不得其人。則亂。王制曰。論定而後官之。任官而後爵之。六卿百執事。所謂官也。公卿大夫士。所謂爵也。官以任事。爵以命德。故曰賢能爵以命賢。惟賢能。所以治也。私昵惡德。所以亂也。○按古者公侯伯子男。爵之於朝廷。公卿大夫士。爵之於國。公卿大夫士也。○吳氏曰。此言庶官。則爵爲公卿大夫士也。德。猶凶德也。人君當用吉士。凶德之人。雖有過人之才。爵亦不可及 慮善以動。動惟厥時。善。當乎理也。時。時措之宜也。慮固欲其當乎理。然動非其時。猶無益也。聖人酬酢斯世。亦其時而已 有其

善喪厥善矜其能喪厥功自有其善則已不許其能則人不加能而德齡矣自伐力而功隳矣惟事事乃其有備有備無患推事事乃其有備故外修車馬備器械事乎兵事則兵有其備故外修稼穡修稼穡事乎農事則農有其備故水旱不能爲之害所謂事事有備無患如此無啓寵納侮無恥過作非母開寵幸而納人之侮母恥過誤而遂已之非過誤出於偶然作非出於有意惟厥攸居政事惟醇居止而安之義安於義理之所止也義則倫理也義理安於自然出於勉强則一矣一故政事醇而不雜也黷于祭瀆于祭祭反○祭不欲黷黷則不敬禮不欲煩煩則擾亂皆非所以交鬼神之道也商俗尚鬼高宗或未能脫於流俗事神之禮必有過焉祖已戒其祀無豐昵傅說蓋因其失而正之也王曰旨哉罔聞于行旨美也古人於飲食之美者必以旨言之蓋有味其言也服行也使汝不善於言則我無所聞而行之也高宗贊美說之所言謂可服行蘇氏曰說之言譬如藥石雖散而不一然一言一藥皆足以治天下之公患所謂古之立言者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高宗方味說之所言而說以爲得於耳者非難行於身者爲難王忱信之亦不爲難信可合成湯之成德說於是而猶有所不言則有其罪矣上篇言后克聖臣不命其承所以廣其從諫之

量而將告以爲治之要也此篇言允協先王成德惟說不言有厥咎所以責其躬行之實將進其爲學之說也皆引而不發之義

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徂亳暨厥終罔顯甘盤臣名君奭言在武丁時則有若甘盤遯也高宗言我小子舊學于甘盤已而退于荒野後又入居于河自河徂亳遷徙不常歷敘其廢學之因而歎其學終無所顯明也無逸言高宗舊勞于外爰暨小人與此相應國語亦謂武丁入于河自河徂亳唐孔氏曰高宗爲王子時其父小乙欲其知民之艱苦故使居民間也蘇氏謂甘盤遯于荒野以台小子語庶推之。非是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棄予惟克遯乃訓心之所之謂之志遯行也范氏曰酒非麴蘗不成羹非鹽梅不和人君雖有美質必得賢人輔導乃能成德作酒者麴多則太苦蘗多則太甘麴蘗得中然後成酒作羹者鹽過則酸鹽梅得中然後成羹臣之於君當以柔濟剛可濟否左右規正以成其德故曰爾無我棄我能爾之言也孔氏曰交者非一之義曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以克永世匪說攸聞求多聞者資之人學古訓者反之已古訓者古先聖王之訓載修身治天下之道二典三謨之類是也說稱王而告

之曰人求多聞者是惟立事然必學古訓深
識義理然後有得不師古訓而能長治久安
者非說所聞甚言無此理也○林氏曰傳說
稱王而告之與禹稱舜曰帝光天之下文勢
正同惟學遜志務時敏厥修乃來允懷于茲道
積于厥躬遜謙抑也務專力也時敏者無時
而不敏也遜其志如有所不能敏於學如有所不及虛
所脩如泉始達源源而深念乎此則道積於身不可以一二計矣
夫脩之來來之積其學之得於已者如此
惟敎學半念終始典于學厥德脩罔覺敎胡
○敎敎也言敎人居學之半蓋道積厥躬者體
之立敎學于人者用之行兼體用合內外
而後聖學可全也始
亦此意
學也一念終始常在於學無少間斷則德

之所修有不知其然而然者矣或曰受敎亦
曰敎敎於爲學之道半之半須自得此說極
爲新巧但古人論學語皆平正的實此章句
數非一不應中間一語獨爾巧險此蓋後世
釋敎機權而誤以
論聖賢之學也監
于先王成憲其永無愆愆過也言德雖
先王先王成法者子
言遵先王之法而過
者未之有也亦此意
惟說式克欽承旁招俊
乂列于庶位式用也愆過也言高宗之德苟至於無
宗之德未至則雖欲進賢雖大臣之責然高
乂列于衆職蓋進賢
欲賢有不可得者王曰
嗚呼說四海之內咸仰朕德時乃風風敎也
仰我德是
汝之敎也股肱惟人良臣惟聖手足備而成
人良臣輔而

君聖。高宗初以舟楫霖雨爲喻。繼以麴蘗鹽梅爲喻。至此又以股肱惟人爲喻。其所造益深。所望益切矣。**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**先正。先世長官之臣。保。安也。保衡。伊尹之言。謂其自任如此。故能輔我成湯。功格于皇天。爾庶幾明以輔我。無使伊尹專美于我商家也。傳說以成衡。猶阿衡。作。興起也。撻于市。恥之甚也。不獲。不得其所也。高宗舉伊尹之言。謂其自任如此。故能輔我成湯。功格于皇天。爾庶幾明以輔我。無使伊尹專美于我商家也。傳說以成湯望高宗。故曰協于先王成德。監于先王成憲。高宗以伊尹望傅說。故曰罔俾阿衡專美有商。**惟后非賢不乂。惟賢非后不食。其爾克紹乃辟于先王。永綏民。說拜稽首曰。敢對揚天子之休命**君非賢臣。不與共治。賢非其君。不與共食。言君臣相遇之難如此。克者。責望必能之辭。敢者。自信無慊之辭。對者。以已。揚者。揚於衆。休命。上文高宗所命也。傳說以伊尹自任。君臣相勉勵如此。異時高宗爲商令王。傅說爲商賢佐。果無愧於成湯伊尹也。宜哉

高宗肜日。越有雊雉

高宗已訓體也。不言訓者。只以篇首四字爲題。今文古文皆有肜。周曰繹。雊。鳴也。於肜異。蓋祭禰廟也。序言湯廟者非是

祖己曰。

肜。有雊雉之異。祖祭明日又祭之名。殷曰肜。

惟先格王正厥事格正也猶格其非心之格詳下文高宗祀豐于昵昵者禰廟也豐於昵失禮之正故有雊雉之異祖己自言當先格王之非心然後正其所失之事惟天監民以下格王之言也乃訓于王曰

惟天監下民典厥義降年有永有不永非天民民中絕命監音鑑典主也義者理之當然行而宜之之謂言天監視下民其所以非義而中絕其命也降年請命之事如漢武帝五時祀之類祖已言永年之道不在禱祠在我而已禱祠非永年之道也

民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台不若德不順於德不改過也孚命者以妖孽爲符信而譴告之也言民不順德不服罪不聽罪不服其罪謂不謹告之欲其恐懼修省以正德民乃曰孽祥妖孽爲符信而已其如我何則天必誅絕之矣祖已意謂高宗當因雊雉以自省不可謂適然而自恕夫數祭豐昵徼福於神不若德也黷於祭祀傳說嘗以進戒意或吝改天既孚命正厥德矣其可謂妖孽其如我何改過也不聽罪也雊雉之異是邪嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵

司主胤嗣也王之職主於敬民而已徼福於神非王之事也況祖可獨豐於昵廟乎

西伯戡黎戡音堪○西伯文王也名昌姓姬氏戡勝也黎國名

在上黨壺關之地。按史記文王脫羑里之囚。獻洛西之地。紂賜弓矢鈇鉞。使得專征伐。爲西伯。文王既受命。黎爲不道。於是舉兵伐而勝之。祖伊知周德日盛。既已戡黎。紂惡不悛。勢必及殷。故恐懼奔告于王。庶幾王之改也。史錄其言以爲此篇。詰體也。今文古文皆有○或曰。西伯武王也。史記嘗載紂使膠鬲觀兵。膠鬲問之曰。西伯曷爲而來。則武王亦繼文王爲西伯矣

西伯既戡黎。祖伊恐。奔告于王。下文無及戡黎之事。史氏特標此篇首。以見祖伊名祖已後也。奔告。自其邑奔走來告紂也

曰。天子。天既訖我殷命。格人元龜罔敢知吉。

天訖殷命。故特呼天子以感動之。訖。絕也。格人。猶言至人也。格人元龜。皆能先知吉凶者。言天既已絕我殷命。格人元龜無敢知其吉者。甚言凶禍之必至也。非先王在天之靈。非先格人元龜。不能知之。

非先王不相我後人。惟王淫戲用自絕。祖伊將言不佑我後人。淫戲。用自絕於天耳

故天棄我。不有康食。

康。安。食。飲食也。棄殷。不有康食也。

虐天性。不迪。率典。

虐。度也。典。常法也。紂自絕於天。故天棄殷。不有康食。不虐天性。民失常心也。不迪。率典。廢壞常法也

弗欲喪。曰天曷不降威。大命不摯。今王其如台。

大命。非常之命。摯。至也。史記云。大命胡不至。民苦紂虐。無不欲殷之亡。曰天何不降威於殷。而受大命者何不至乎。今王其無如我何。言紂不復能君長我也。上章言天棄殷。

此章言民棄殷祖伊之言可謂痛切明著矣

命在天紂嘆息訓民雖欲亡我我命在天乎祖伊反曰

嗚呼乃罪多參在上乃能責命于天參倉含反○紂既無改過之意祖伊退而言曰爾罪衆多參列在上乃能責其命於天邪呂氏曰責命於天惟與天同德者方可

殷之即喪指乃功不無戮于爾邦功事也言殷即喪亡矣指汝所爲之事能免戮於商邦乎蘇氏曰祖伊之諫盡言不諱漢唐中主所不能容者紂雖不改而終不怒祖伊得全則後世人主有不如紂者多矣愚讀是篇而知周德之至也祖伊以西伯戡黎不利於殷故奔告於紂意必及西伯戡黎不利於殷之語而入以告后出以語人未嘗有一毫及周者是知周家初無利天下之心其戡黎也義之所當伐也使紂遷善改過則周將終守臣節矣祖伊之興必不利於殷又知殷之因戡黎告紂反覆乎天命民情之可畏而咯無及周者文武公天下之心於是可見

微子微國名子爵也微子名啓帝乙之長子紂之庶兄也微子痛殷之將亡謀於箕子比干史錄其問答之語亦誥體也因以名篇今文古文皆有

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酗叶句反○父師太師三公箕子也少師孤卿比干也弗或者不能或如此也

亂。治也。言紂無道。無望其能治正天下也。厎。致。陳。列也。我祖成湯致功陳列于上。而子孫沈酗于酒。敗亂其德于下。沈酗言我而不忍斥言之也。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。相爲敵讎。今殷其淪喪。若涉大水。其無津涯。殷遂喪越至于今。殷之人民。無小無大。皆好草竊姦宄。上而卿士。亦有皆相師非法。上下容隱。凡有冒法之人。無有得其罪者。小民無所畏懼。强凌弱。衆暴寡。方起讎怨爭鬬。侵奪。綱紀蕩然。淪喪之形。莊無畔岸。若涉大水。無有津涯。殷之喪亡。乃至於今日乎。微子上陳祖烈。下述喪亂。哀怨痛切。言有盡而意無窮。數千載之下。猶使人觀此。亦可深監矣。曰。父師少師。我其發出狂。吾家耄遜于荒。今爾無指告予顚隮。若之何其。○曰者。微子更端之辭也。何其。語辭。言紂發出尺類反隮。隕。墜西反荒。野。危亡之勢如此。家老成之人。皆逃遁于今爾無所指示告我以顚隕隮墮之事。將若之何哉。蓋微子憂危之甚。特更端以問救亂之策。言我而不言紂者。亦上章我用沈酗之義。父師若曰。王子。天毒降災荒殷邦。方興沈酗于酒。此下箕子之答也。王子。微子也。自紂言之。則紂無道。故天降災。自天下言之。則紂之無道。亦天之數。箕子歸之天者。以見其忠厚敬君之意。與小旻詩言旻天疾威。敷于下土意同。方興者。言其方興而未艾也。此答微子沈酗于酒之語。而有甚之之意。下同。乃罔畏畏。咈其耆長。

舊有位人乃罔畏畏者不畏其所當畏也孔子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言佛逆也寄長老成之人也紂惟不畏其所當畏故老成舊有位者紂皆佛逆而棄逐之即武王所謂播棄黎老者此答微子發狂耄遜之語以上文特發問端故此先答之今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災攘如羊反牷音全○色純曰犧體完曰牷犧牲牲祭祀天地之物禮之最重者猶爲商民攘竊而去有司且無災禍豈特草竊姦宄之語降監殷民用乂讎斂名敵讎不怠罪合于一多脩罔詔讎斂若仇敵捨斂之也不怠力行而不息也詔告也下視殷民凡上所用以治之者無非讎斂之事夫上以讎而斂下則下必爲敵讎賓上之讎斂以名之而紂方且名敵讎不怠君臣上下同惡相濟合而爲一故民多告也此答微子小民相爲敵讎之語商今其有災我興受其敗商其淪喪我罔爲臣僕詔王子出迪我舊云刻子王子弗出我乃顛隮商今其有災我出當其禍敗商若淪喪我斷無臣僕他人之理詔告也告微子以去爲道蓋商祀不可無人微子去則可以存商祀也刻害也箕子舊以微子長且賢勸帝乙立之帝乙不從卒立紂紂必忌之是我前日所言適以害子子若不去則禍必不免我商家宗祀始隕墜而無所托矣箕子自言其義決不可去而微子之義決不可不去也此答微子淪喪顛隮之語自靖人自獻于先王我不顧行遯

既答微子所言至此則告以去就之義靖安也各安其義之所當盡以自達其志於先王使無愧於神明而已如我則不復顧行遯也按此篇微子謀於箕子比干箕子答如此上文而比干獨無所言者得非比干安於義仁之當死而無復言歟孔子曰殷有三仁焉三仁各得其正各行其心之所安故孔子皆許之以仁而所謂自靖者即此也○又按左傳楚克許許男面縛銜璧衰絰輿櫬以見楚子啓如是武王親釋其縛受其璧而祓之焚其櫬禮而命之然則微子曰昔武王克商微子適周乃在克商之後而此所謂去者當詳於是其位而逃遯於外耳論微子之去者當詳於是