書經集註 一

□ 12
3516
1

門 12
號 3516
卷 1

書經集註序

慶元（宋寧宗年號）己未冬。先生文公令（平聲）沈作（去聲）書集傳。明年先生歿。又十年始克成編（平聲）總若干（音幹）萬言。嗚呼書豈易言哉。二帝（堯舜）三王（禹湯）文（平聲）治（平聲）燈之反鄒氏季友曰。治字本平聲。武（去聲）借用乃爲去聲者。並無音。去聲者乃直吏之反。而讀者不察。乃武皆作去聲讀之。今二聲並音以矯其弊。平聲者。脩理其事之方。用其力也。去聲者。事有脩理。已見其效也。諸篇中。有不及盡音者。以此推之。皆可見矣。天下之大經大法。皆載此書。而淺見薄識。豈足以盡發蘊奧。且生於數千載之

下。而欲講明於數千載之前。亦已難矣。然二帝三王之治。（去聲下同）本於道。二帝三王之道。本於心。得其心。則道與治。固可得而言矣。何者精一執中。堯舜禹相授之心法也。建中建極。商湯周武相傳之心法也。曰德曰仁曰敬曰誠。言雖殊。而理則一。無非所以明此心之妙也。至於言天。則嚴其心之所自出。言民則謹其心之所由施。禮樂教化。心之發也。典章文物。心之著也。家齊國治。而天下平。心之推也。

心之德其盛矣乎。二帝三王。存此心者也。夏桀商受。亡此心者也。太甲成王。困而存此心者也。存則治亡則亂。治亂之分。顧其心之存不存如何耳。後世人主。有志於二帝三王之治。不可不求其道。有志於二帝三王之道。不可不求其心。求心之要。舍（音捨）是書何以哉。沈自受讀以來。沈潛其義。參考衆說。融會貫通。迺敢折衷。（音中）微辭奧旨多述舊聞。二典禹謨。先生蓋嘗是正手澤尚新。嗚呼惜哉。（先生改本）

已附文集中。其間亦有經承先生口授指畫而未及盡改者。今悉更定見本篇。集傳去聲本先生所命。故凡引用師說。不復扶又反識音志別彼列反四代虞夏商周之書。分爲六卷。虞一卷。夏一卷。商一卷。周三卷。○書凡百篇。遭秦火後。今所存者。僅五十八篇。文以時異。治以道同。聖人之心。見音現於書。猶化工之妙著於物。非精深不能識也。是傳去聲也。於堯舜禹湯文武周公之心。雖未必能造七到反其微。於堯舜禹湯文武周公之書。因是訓詁果五古慕二切通古今之言也亦可得其指意之大略矣。嘉定亦寧宗年號己巳三月。既望武夷蔡沈序沈俗作沉非沈音澄。沈字仲默。建寧府建陽縣人。西山先生之仲子。從學朱文公。隱居不仕。自號九峯先生

書經集註序　終

改ニ

放甫兩反
思去聲
被平義

書經卷一

蔡沈集註

虞書

虞。舜氏。因以爲有天下之號也。書凡五篇。堯典雖紀唐堯之事。然本虞史所作。故曰虞書。其舜典以下。夏史所作。當曰夏書。春秋傳。亦多引爲夏書。此云虞書。或以爲孔子所定也。

堯典

堯。唐帝名。說文曰。典從冊在丌上。尊閣之也。此篇以簡冊載堯之事。故名曰堯典。後世以其所載之事。可爲常法。故又訓爲常也。今文古文皆有。

曰若稽古帝堯曰。放勳。欽明文思安安。允恭克讓。光被四表。格于上下。曰。粵。越。通。古文作粵。曰若者。發語辭。

反

見音現
強上聲
行去聲

周書越若來三月亦此例也。稽考也。史臣將敘堯事。故先言考古之帝堯者。其德如下文所云也。曰者。猶言其說如此也。放。至也。勳。功也。言堯之功大而子言放乎四海。是也。欽。恭敬也。明。通明也。文。文章也。思。意思也。文。著見。而思深遠也。安安。無所勉強也。言其德性之美。皆出於自然。而非勉強所謂性之者也。允。信。克。能也。有強爲恭而不能者。惟堯性之是以信恭而及表於外。格。至。上。天。下。地也。蓋放勳者。總言堯之德業也。欽明文思安安。本其德性而言也。允恭克讓。以其行實而言也。至於被四表格上下。則放勳之所極也。孔子曰。惟天爲大。惟堯則之。故書叙帝王之德。莫備於此。且又首以欽之一字爲言。此書中開卷第一義也。讀者深

幾音祈

味而有得焉。則一經之全體不外是矣。其可忽哉

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

族。高祖至玄孫之親。亦在其中也。睦。親而和也。平。均。章。明也。百姓。畿內民庶之邦。天下諸侯之國也。黎民。於。歎美辭。變。變惡爲善也。時。是。雍。和也。此言堯推其德自身而家而國而天下。所謂放勳者也。

乃命羲和欽若昊天。曆象日月星辰。敬

授人時

昊。下老反。○乃者。繼事之辭。羲氏。和氏。主曆象。授時之官。若。順也。昊。廣大之意。曆。所以紀數之書。象。所以觀天之器。如下篇璣衡之屬。是也。日。陽精。一日而繞地一

宿音秀下同

周。月。陰精。一。凡而與レ日一會。星。二十八宿。衆星爲レ經。金木水火土五星爲レ緯。皆是也。辰。以日月所會。分周天之度。爲十二次也。人時。謂耕穫之候。凡民事早晚之所レ關也。其說詳見下文

分命羲仲宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

嵎。音隅。孳。音字。○此下四節。言曆既成。而分職以頒布。且考驗之。恐其推步之或差也。或曰。上文所レ命。羲伯和伯。此乃分命其仲叔。未レ詳是否也。宅。居也。嵎夷。即禹貢嵎夷既略者也。曰暘谷者。取日出之義。羲仲所居。官次之名。益レ官在レ國都。而測候之所。則在於嵎夷東表之地也。寅。敬也。賓。禮接之如レ賓客也。亦帝堯告曆日月而迎送之意。出日。方出之日。朝方出之日。而識其初出之景也。平。均。秋。序。作。起也。東作。春月歲功方興。所當作起之事也。羲仲主レ春。而兼言レ秋者。舉レ此以該レ彼也。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。星。火。以正仲夏。厥民。因鳥。獸希革。

申。重也。南交。南方之地。陳氏曰。南交下。當有二字。訛。化也。謂變化之事也。史記索隱作南爲。謂所當爲之事也。敬致。周禮所謂冬夏致日。中。謂日中。而識其景之長短。以定四時之中也。日永。晝漏刻之長也。星。火。東方蒼龍七宿。火。心也。以。用也。仲夏。五月。厥。其也。因。猶依也。鳥。朱鳥。七宿。鶉火也。希。稀也。革。改毛也。

分命和仲。宅西。曰昧谷。寅餞納日。平秋。

昧。冥也。餞。送也。納。入也。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。以正仲冬。厥民。隩。鳥。獸氄毛。

幽。冥也。朔。北方也。易。變也。日短。晝漏刻之短也。虛。玄武之宿。隩。室也。氄。毳毛也。

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。

帝。堯也。咨。嗟也。羲。和。羲仲。羲叔。和仲。和叔。暨。及也。朞。周也。旬。十日也。閏月。積餘之月也。允。信也。釐。治也。百工。百官也。績。功也。熙。廣也。

敬授人時。

敬。謹也。授。以曆象日月星辰之運行。與寒暑之往來。而推定之。人時。謂耕穫之候。凡民事早晚之所關也。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

當作起之事也。蓋以曆之節氣早晚。均次其先後之宜。以授有司也。日中者。春分之刻。於夏永冬短。爲適中也。晝夜皆五十刻。舉晝以見夜。故曰日。日星鳥。南方朱鳥七宿。鶉火也。春分昏見之中星也。殷中。中星也。春分陽之中。析。分散也。先時冬寒。民聚於隩。至是則以民之散處。而驗其氣之溫也。乳化曰孳。尾。以物之生育。而驗其氣之和也。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秋。

申命羲叔。宅南交。平秋。南訛。敬致。曰永。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。平秋。

申命和叔。宅北方。曰幽都。平在朔易。日短。星。虛。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。

敬授人時。

莫音暮

謂大火夏至昏之中星也正者夏至陽之極午爲正陽位也因析而又析以氣愈熱而民愈散處也希革鳥獸毛希而革易也

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

毨蘇典反○西謂西極之地也曰昧谷者以日所入而名也餞禮送行者之名納日方納之日也蓋以秋分之莫夕方納之日而識其景也西成秋月物成之時所當成就之事也宵夜也宵中者秋分夜之刻於夏冬爲適中也晝夜亦各五十刻舉夜以見日故曰宵星虛北方玄武七宿之虛星秋分昏之中星也亦曰殷者秋分陰之中也夷平也暑退而人氣平也毛毨鳥獸毛落更生潤澤鮮好也

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲

復扶又反

更平聲

耎而兗反毳充芮反

夫音扶

分去聲

平讀亦通

冬厥民隩鳥獸氄毛

隩於到反氄而隴反○朔方北荒之地謂之朔者朔之爲言蘇也萬物至此死而復蘇猶月之晦而有朔也日行至是則淪於地中萬象幽暗故曰幽都在察也朔易冬月歲事已畢除舊更新所當改易之事也日短晝四十刻也星昴西方白虎七宿之昴宿冬至昏之中星也亦曰正者冬至陰之極子爲正陰之位也隩室之內也氣寒而民聚於內也氄毛鳥獸生耎毳細毛以自溫也蓋既命羲和造曆制器而又分方與時使各驗其實以審夫推步之差聖人之敬天勤民其謹如是是以術不違天而政不失時也又按此冬至日在虛昏中昴今冬至日在斗昏中壁中星不同者蓋天有三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四分日之一天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差

易去聲

而東。此歲差之由。唐一行所謂歲差者。是也。古曆簡易未立差法。但隨時占候修改以與天合。至東晉虞喜。始以天爲天。以歲爲歲。乃立差以追其變。約以五十年退一度。何承天以爲太過。乃倍其年。而又反不及。至隋劉焯取二家中數七十五年。爲近之。然亦未爲精密也。因附著于此。

庳音灼

有與又通

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。

治乎聲

咨。嗟也。嗟嘆而告之也。暨。及也。朞。猶周也。允。信。釐。治。工。官。庶。衆。績。功。咸。皆。熙。廣也。天體至圓。周圍三百六十五度。四分度之一。繞地左旋。常一日一周而過一度。日麗天而少遲。故日行一日亦繞地一周。而在天爲不及一度。積三百六十五日九百四十分日之二百三十五。而與天會。是一歲日行之數也。月麗天而尤遲。一日常不及天。十三度十九分度之七。積二十九日。九百四十分日之四百九十九。而與日會。十二會得全日三百四十八。餘分之積。又五千九百八十八。如日法九百四十。而一得六不盡三百四十八。通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八。是一歲月行之數也。歲有十二月。月有三十日。三百六十者。一歲之常數也。故日與天會。而多五日九百四十分日之二百三十五者。爲氣盈。月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者。爲朔虛。合氣盈朔虛。而閏生焉。故一歲閏率。則十日九百四十分日之八百二十七。三歲一閏。則三十二日九百四十分日之六百單一。五歲再閏。則五十四日九百四十分日之三百七十五。十有九歲七閏。則氣朔分齊。是爲一章也。故三年而不置閏。則春之一月入于夏。而時漸不定矣。子之一月入于丑。而歲漸不成矣。積之之久。至于三失閏。則春皆入夏。而時全不定矣。

十上二失(閏)子皆入(テ)丑(ニ)歲全(ク)不(ス)成(ラ)矣。其名實乖(レ)戻(シ)。寒(キ)暑反(レ)易(シ)。農桑廢(レ)務。皆失(フ)其(ノ)時(ヲ)。故(ニ)必以(テ)此(ノ)閏(ヲ)月(ヲ)定(メ)其(ノ)間(ニ)。然(ル)後四時不(レ)差(ハ)。而歲(ノ)功得(レ)成(ル)。以(テ)此(ヲ)信(ニ)治(ヲ)百官(ノ)。而衆(ノ)功皆廣(ル)也。帝曰。疇咨若時登庸。放齊曰。胤子朱啓明。帝曰。

(去聲爲禪時戰反)

吁。嚚訟。可乎。○放。甫兩反。胤。羊進反。嚚。魚巾反。此(ヨリ)下至(テ)鯀績用弗(レ)成(ラ)。皆爲(ル)禪(ル)舜(ニ)張本(ヲ)也。嚚。誰。咨。訪問也。若。順。庸。用也。堯言。誰(カ)爲(ン)我訪問能(ク)順(フ)時(ヲ)爲(ス)治之人。而登用之乎。放齊。臣名。胤。嗣也。嗣(ル)朱(ノ)堯(ノ)之嫡子。丹朱也。啓。開也。開明(ス)可(レ)登(ル)用也。吁。者(ハ)歎(ル)其(ノ)不(ル)道。忠(ナラ)信之言。訟。爭(フ)辨也。朱(ハ)頑(ニ)用(ヒ)之(ヲ)於(テ)不(レ)善。故嚚(ニ)訟(フ)。禹所(ノ)謂傲虐。是也。此見(ル)堯之至(リ)公至(リ)明。深知(テ)其子(ノ)人(ノ)病(ヲ)天下(ヲ)也。武曰。胤。國(ノ)子。爵。

帝曰。吁。靜言庸違。象恭滔天。

靜。呼官反。象。音恭。僝。仕限反。○共。音恭。僝。見也。言。共工。官名。共(ス)工(ノ)其功(ヲ)也。靜言庸違者。靜(ハ)則能(ク)言。庸(ハ)則違(ヒ)背(ク)也。象恭。貌(ハ)恭(ニシテ)而心(ハ)不(レ)然(ラ)也。滔天。二字未(レ)詳。與下文相似。疑(フ)有(リ)衍(レ)誤。上(ノ)帝曰。容(ノ)章言(ヒ)順(フ)時(ヲ)。此言(ヒ)順(フ)事(ヲ)。職在(リ)大小(ト)可見。

帝曰。咨四岳。湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。浩浩滔天。

湯。音傷。於。音烏。鯀。古本反。咈。符勿反。圮。部鄙反。

(載音宰凡訓年倣此)

(背音佩舛尺兗反)

嚚。訟(ス)。咨。若(ハ)。予(ガ)采(ル)驩兜曰。都。共工。方鳩僝功。帝曰。

吁。靜言庸違。象恭滔天。

采。事也。都。歎美之辭也。驩兜。臣名。共工。官名。鳩。聚也。僝。見也。言。共工(ス)方(ニ)且(ニ)鳩(リ)聚(メ)而見(ス)其功(ヲ)也。靜言庸違者。靜(ハ)則能(ク)言。庸(ハ)則違(ヒ)背(ク)也。象恭。貌(ハ)恭(ニシテ)而心(ハ)不(レ)然(ラ)也。滔天。二字未(レ)詳。與下文相似。疑(フ)有(リ)衍(レ)誤。上(ノ)帝曰。容(ノ)章言(ヒ)順(フ)時(ヲ)。此言(ヒ)順(フ)事(ヲ)。職在(リ)大小(ト)可見。

帝曰。咨四岳。湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。浩浩滔天。

湯。音傷。於。音烏。鯀。古本反。咈。符勿反。圮。部鄙反

洚音降
洪音泄
漫讀宦
反
朝音潮
悖姊同
下頂反

異。音異。○四岳。官名。一人而總二四岳諸侯之事也。湯湯。水之盛貌。洪。大也。孟子曰。水逆行謂之洚水。洚水。洪水也。蓋水涌出而未涸故也。懷。包也。其上也。襄。駕出其上也。大阜曰陵。浩浩。大貌。滔。漫天也。俾。使。乂。治也。言。其大勢若漫天。使之治水也。僉。衆也。衆共之辭。四岳之在朝者同辭而對也。於。歎美辭。鯀。崇伯名。歎其美而薦之也。咈者。甚不然之之辭。方命者。逆命而不行也。王氏曰。圓則行。方則止。方命。猶今言廢閣詔令也。蓋鯀之為人。悖戾自用。不從上令也。圮。敗。族。類也。言。與衆不和。傷人害物。鯀之不可用者。以此也。楚辭言。鯀婞直。是其方命圮族之證也。異義未詳。疑是已廢而復強舉之之意。試。試用之。可乃已者。蓋延臣未有能以治水而已。於是遣之往

治水而戒以欽哉。欽哉。慎辭。蓋任大事不可以不敬。聖人之戒。辭約而意盡。載。年也。九載三考之功。用不成。故黜之。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。嬀汭。嬀水北流入于河者。嬀。姓也。釐。理也。降。下嫁也。堯以二女下嫁舜。而理其家事。汭。水北曰

通黍辱也。明明上明謂明顯之下明謂已在顯位者。揚舉也。側陋微賤之人也。言惟德是舉不拘貴賤也。師衆錫與也。四岳羣臣諸侯同辭以對也。鰥無妻之名。虞氏舜名也。俞應許之辭。予聞者我亦嘗聞是人也。如何者復問其德之詳也。岳曰四岳獨對也。瞽無目之名。言舜乃瞽者之子也。舜父號瞽叟心不則德義之經爲頑母舜後母也。象舜異母弟名。傲驕慢也。諧和。烝進也。言舜不幸遭此而能和以孝使之進進以善自治而不至于大爲姦惡也。女以女與人也。時是刑法也。二女堯二女娥皇女英也。此堯言其將試舜之意也。莊子所謂二女事之以觀其內是也。蓋夫婦之間隱微之際正始之道所繫尤重故觀人者于此爲尤切也。釐理降下也。嬀水名在今河中府河東縣出歷山入河爾雅曰水北曰汭亦小水入大水之名。蓋兩水合流之內也。故從水從內蓋舜所居之地。嬪婦也。虞舜氏也史言堯治裝下嫁二女于嬀水之北使爲舜婦于虞氏之家也。欽哉。堯戒二女之辭即禮所謂往之女家必敬必戒者況以天子之女嫁于匹夫尤不可不深戒之也。

舜典

今文古文皆有今文合于堯典而無篇首二十八字○唐孔氏曰東晉梅頤上孔傳闕舜典自乃命以位以上二十八字世所不傳多用王范之註補之而皆以愼徽五典以下爲舜典之初至齊蕭鸞建武四年姚方興于大航頭得孔氏傳古文舜典乃上之事未施行而方興以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之今按古文孔傳尚書有曰若稽古以下二十八字伏生以舜典合于堯典只以愼徽五典以上接帝曰欽哉之下而無此二十八字梅頤既失孔傳舜典故亦不知有此二十八字而愼徽

女音汝

上上聲

傳去聲

航音杭

購居候反

五典以下則固具於伏生之書故傳者用王范之註以補之至姚方興乃得古文孔傳舜典於是始知有此二十八字或者由此乃謂古文舜典一篇皆盡亡失至是方全得之遂疑其僞蓋過論也

重平聲　塞入聲

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位濬音浚○華光華也協合也帝謂堯也濬深哲智也溫和粹也塞實也玄幽潛也升上也言堯既有光華而舜又有光華可合于堯因言其目則深沈而有智文理而光明和粹而恭敬誠信而篤實有此四者幽潛之德上聞于堯堯乃命之以職位也

慎徽五典五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于

別必列反　長上聲　度達各反　相息亮反　隰音習　量去聲　喪去聲　鬯丑亮反

大麓烈風雷雨弗迷徽美也五典五常也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也從順也左氏所謂無違教也此蓋使爲司徒之官也揆度也百揆者揆度庶政之官惟唐虞有之猶周之冢宰也時敘以時而敘左氏所謂無廢事也四門四方之門古者以賓禮親邦國諸侯各以方至而使主焉故曰賓穆穆和之至也左氏所謂無凶人也此蓋又兼四岳之官也麓山足也烈迅迷錯也史記曰堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷蘇氏曰洪水爲害堯使舜入山林相視原隰雷雨大至衆懼失常而舜不迷其度量有絕人者而天地鬼神亦或有以相之歟愚謂遇烈風雷雨非常之變而不震懼失常非固聰明誠智確乎不亂者不能也易震驚百里不喪七鬯意爲近之

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載

正音政

戊音茂

渾胡本反

汝陟帝位。舜讓于德弗嗣。格。來。詢。謀。乃。汝。底。致。陟。升也。堯言。詢舜所行之事。而考其言。則見汝之言。致可有功。于今三年矣。汝宜升帝位也。讓于德。讓于有德之人也。或曰。謙遜自以其德。不足爲嗣也。**正月上日。受終于文祖。**上日。朔日也。葉氏曰。上旬之日。曾氏曰。如上戊上辛上丁之類。未詳孰是。受終者。堯于是終帝位之事。而舜受之也。文祖者。堯始祖之廟。未詳所指爲何人也。**在璿璣玉衡。以齊七政。**璿。音旋。○在。察也。美珠謂之璿。璣。機也。以璿飾璣。所以象天體之轉運也。衡。橫也。謂衡簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運行。猶今之渾天儀也。七政。日月五星也。七者運行于天。有遲有速。有順有逆。猶人君之有政事也。此言舜初攝位。整理庶務。首察璣衡以齊七政。蓋曆象授時所當先也。○按渾天儀者。天

髀音俾

覆芳六反

卵方管反

彈去聲

強如字下同

宿音秀下同

文志云。言天體者三家。一曰周髀。二曰宣夜。三曰渾天。宣夜絕無師說。不知其狀如何。周髀之術。以爲天似覆盆。蓋以斗極爲中。中高而四邊下。日月傍行遶之。日近而見之爲晝。日遠而不見爲夜。蔡邕以爲考驗天象。多所違失。渾天說曰。天之形狀似鳥卵。地居其中。天包地外。猶卵之裹黃。圓如彈丸。故曰渾天。言其形體渾渾然也。其術以爲天半覆地上。半在地下。其天居地上見者。一百八十二度半強。地下亦然。北極出地上。三十六度。南極入地下。亦三十六度。而嵩高正當天之中。極南五十五度。當嵩高之上。又其南十二度。爲夏至之日道。又其南二十四度。爲春秋分之日道。又其南二十四度。爲冬至之日道。南下去地三十一度而已。是夏至日北去極六十七度。春秋分去極九十一度。冬至去極一百一十五度。此其大率也。其南北極持其兩端。其天與日月星宿。斜而廻轉。此必古有其法。

量平聲度達各反

朝音潮重平聲

背音貝下同

遭秦而滅至漢武帝時落下閎始經營之鮮于妄人又量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅渾天儀衡長八尺。圓周一丈五尺強。轉而望之以知日月星辰之所在。即璿璣玉衡之遺法也。歷代以來其法漸密本朝因之爲上儀。平置黑單環上刻十二辰。八干四維。在地之位。以準地面而定四方。側立黑雙環。背刻去極度數。以中分天經。亦單環。背刻赤道度數。以平分天腹。橫繞天經。斜倚於其半入地下。而結于其子午。以爲天經。斜倚於其半入地上。而結于其卯酉。以爲天緯。二十環表裏相結。不動其天經之環。則南北二極皆爲圓軸。虛中而內向。以挈二十環之運

造七倒反　少去聲　相近作禳祈　宗作崇音詠　信音伸

衡。今詳經文簡質。不應北斗二字。乃用肆類寓名。恐未必然。姑存其說。以廣異聞。

于上帝。禋于六宗。望于山川。徧于羣神。禋音因○肆。遂也。類。禋。望。皆祭名。周禮肆師。類造于上帝。註云。郊祀者。祭昊天之常祭。非常祀而祭告于天。其禮依郊祀爲之。故曰類。如泰誓武王伐商。王制言。天子將出。皆云類于上帝。是也。禋。精意以享之謂。宗。尊也。所尊祭者。其祀有六。祭法曰。埋少牢於泰昭。祭時也。相近於坎壇。祭寒暑也。王宮。祭日也。夜明。祭月也。幽宗。祭星也。雩宗。祭水旱也。山川。名山。大川。五嶽。四瀆之屬。望而祭之。故曰望。徧。周徧也。羣神。謂丘陵墳衍古昔聖賢之類。言受終觀象之後。即祭祀上下神祇。以攝位告也。

輯五瑞。既月。乃日覲四岳。羣牧。班瑞于羣后。輯。斂。瑞。信也。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀

朝音潮　覆敷救反　見形甸反　守舒救反　量去聲

璧。男執蒲璧。五等諸侯。執之以合符於天子。而驗其信否也。周禮。天子執冒以朝諸侯。鄭氏註曰。名玉以冒。以德覆冒天下也。諸侯始受命。天子錫以圭。圭頭斜銳。其冒下斜刻。小大長短廣狹如之。諸侯來朝。天子以刻處冒其圭頭。有不同者。則辨其僞也。既盡。覲。見。四岳。四方之諸侯。羣牧。九州之牧伯也。程子曰。輯五瑞。徵五等之諸侯也。此已上。皆正月事。至盡此月。則四方之諸侯有至者矣。遠近不同。來有先後。故日日見之。不如他朝會之同期於一日。蓋欲以少接之。則得盡其詢察禮意也。班。頒。同。羣后。即侯牧也。既見之後。審知非僞。則又頒還其瑞。以與天下正始也。

歲二月。東巡守。至于岱宗。柴望秩于山川。肆覲東后。協時月。正日。同律度量衡。修五禮。五玉。三帛。二生。一死。贄如

簇千侯反　洗蘇典反　貔儒追反　射音亦應去聲　奇音倚間去聲

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。孟子曰。天子適諸侯曰巡守。巡守者。巡所守也。歲二月。當巡守之年二月也。岱宗泰山也。柴燔柴以祀天也。望望秩以祀山川也。秩者其牲幣祝號之次第。如五岳視三公。四瀆視諸侯。其餘視伯子男者也。東后東方之諸侯也。時謂四時月。謂月之大小。日謂日之甲乙。其法畧見上篇。諸侯之國。其有不齊者。則協而正之也。律謂十二律。黃鍾。太簇。姑洗。貔賓。夷則。無射。大呂。夾鍾。仲呂。林鍾。南呂。應鍾也。六爲律。六爲呂。凡十二管。皆徑三分有奇。空圍九分。而黃鍾之長九寸。大呂以下律呂相間。以次而短。至應鍾而極焉。以之制樂而節聲音。則長

剽匹妙反當作慓　而度達各反　九十分扶問反　引上聲龠弋灼反　合音各

者聲下。短者聲高。下者則重濁而舒遲。上者則輕清而剽疾。以之審度而度長短。則九十分黃鍾之長。一爲一分。而十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。以之審量而量多少。則黃鍾之管。其容子穀秬黍中者一千二百。以爲龠。而十龠爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。以之平衡。而權輕重。則黃鍾之龠。所容千二百黍。其重十二銖。兩龠則二十四銖爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石。此黃鍾所以爲萬事根本。諸侯之國。其有不一者。則審而同之也。時月之差。由積日而成。其法則先粗而後精。度量衡受法於律。其法則先本而後末。故言正日。在協時月之後。同律在度量衡之先。立言之叙。蓋如此也。五禮吉凶軍賓嘉也。修之所以同天下之風俗。五玉五等諸侯所執者。即五瑞也。三帛諸侯世子執纁。公之孤執玄。附庸之君執黃。二生卿執羔。大夫執雁。一死士執雉。五玉。三帛。二生。一

不復扶又反　華胡化反　告姑沃反　禰乃祀反

死。所以爲贄而見者。此九字當在肆覲東后之下。協時月正日之上。誤脫在此。言東后之覲。皆執此贄也。如五器。劉侍講曰。如。同也。五器。卽五禮之器也。周禮六器六贄。卽舜之遺法也。卒乃復者。舉祀禮。覲諸侯。一正朔。同制度。修五禮。如五器。數事皆畢。則不復東行。而遂西向。且轉而南行也。故曰卒乃復。南岳。衡山。西岳。華山。北岳。恒山。二月東。五月南。八月西。十一月北。各以其時也。格。至也。言至于其廟。而祭告也。藝祖。疑卽文祖。或曰。文祖。藝祖之所自出。未有所考也。特。特牲也。謂一牛也。古者君將出。必告于祖禰。歸又至其廟而告之。孝子不忍死其親。出告反面之義也。王制曰。歸格于祖禰。鄭註曰。祖下及禰。皆一牛。程子以爲但言藝祖。舉尊爾。實皆告也。但止就祖廟共用一牛。不如時祭。各設主於其廟也。二說未知孰是。今兩存之。

五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

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

肇十有二州封十有二山濬川

肇。始也。十二州。冀。兗。青。徐。荊。揚。豫。梁。雍。幽。并。營也。中古之地。但爲九州。曰冀。兗。青。徐。荊。揚。豫。梁。雍。禹治水作貢。亦因其舊。及舜卽位。以冀青地廣。始分冀東恒山之地爲

復扶又反　官本月下無日　宁俗本有今誤也　雍去聲　并平聲下並同

會音禪

并州其東北醫無閭之地爲幽州又分青之東北遼東等處爲營州而冀州止有河內之地。今河東一路。是也。封表也。十二山者。每州爲一山。以爲一州之鎮。如職方氏言揚州其山鎮曰會稽之類。滻川也。然滻既入分十九圍九有周禮職方氏。亦止列爲九州。有揚荆。豫。青。兗。雍。幽。冀。并。而無徐。梁。營也。則是爲九州。蓋不甚久不知其自何時復合爲九也。吳氏曰。此一節當在四罪之先。蓋史官泛記舜所行之大事。初不計先後之叙也。

扑普卜反

流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑。

宥音羽又。眚音省。○象。如天之垂象以示人。而典者常也。示人以常。所謂經。

辟毘亦反

災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉。惟刑之恤哉

宥音羽又。眚音省。○象。如天之垂象以示人。而典者常也。示人以常。所謂經。

夫音扶慙徒對反

之正也。所以待夫元惡大憝。殺人傷人。穿窬淫放凡罪之不可宥者也。流宥五刑者。流遣之使遠去。如下文流放竄殛之類也。宥。寬也。所以待夫罪之稍輕。雖入于五刑。而情可疑。與夫親貴勳勞。而不可加以刑者。則以此而寬之也。鞭作官刑者。夏楚二物學校之刑也。扑作教刑者。金作贖刑者。金。黃金。贖。皆以待夫罪之輕者。金作贖刑者。金。黃金。贖。其罪也。蓋罪之情法猶有可議者也。此五句者。從重入輕。各有條理。法之正也。肆。縱也。眚災肆赦者。眚謂過誤。災謂不幸。若人有如此而直赦之也。賊。殺也。怙終賊刑者。怙。謂有恃。終。謂再犯。若人有如此而入於刑。則又不待流宥金贖。而直殺之也。賊。殺也。怙終賊刑者。怙。謂有恃。終。謂再犯。若人有如此而入於刑。則雖當宥當贖。亦不許其宥。不聽其贖。而必刑之也。此二句者。或由重而即輕。或由輕而即重。蓋用法之權衡。所謂法外意也。聖人立法制刑之本末。此七言者。大畧盡之矣。

夏音賈挍胡教反

雖其輕重取舍。陽舒陰慘之不同。然欽哉欽哉。惟刑之恤之意。則未始不一乎其間也。蓋各有攸當者。乃天討不易之定理。而欽恤之意。行乎其間。則可以見聖人好生之本心也。據此經文。則五刑有流宥而無金贖。周禮秋官亦無其文。至呂刑乃有五等之罰。疑穆王始制之。非法之正也。蓋當刑而贖。則失之輕。疑而赦而贖。則失之重。且疑赦之又非所以爲平也。

當去聲
好去聲
共音恭
鋼音固

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

於此。不得他適也。竄。則驅逐禁錮之遠去。如水之流也。放。置之也。共工。驩兜。鯀事。見上篇。三苗。國名。在江南之地。水中可居曰洲。崇山。南裔之山。在今澧州。三危。西裔之地。即雍州之所謂三危既宅者。羽山。東裔之山。即徐州之蒙羽其藝者。服。事也。程子曰。舜之誅四凶。怒在其中。蓋以是人有可怒之事。而怒之。天下之怒也。聖人以天下之心爲心。本無怒也。

當與裔同
去聲
渾胡本反
敦杜本反
竄他乃反
竄他綰反
驩呼官反
徒侯反

十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四

海遏密八音殂落死也魂氣歸於天故曰殂體魄歸於地故曰落喪爲去聲

舜之聖人。而不同說者以窮奇爲共工。渾敦爲驩兜。三苗爲檮杌。鯀爲崇伯。不知其果然否也。二十有八載。舜三十徵庸。二十在位。七十載。又試舜三年。堯崩。三年之喪畢。而舜始即位。在位五十載。老而不聽政。二十八

思慕之深。至於如此。此也。儀禮所謂三年之喪。天子諸侯之民爲天子諸侯。無服。今應服三年之喪者。遏密八音。堯十二年即位。在位七十載。又試舜三年。堯崩。三年之喪畢。而舜始即位。在位五十載。老而不聽政。二十八

思息嗣反
齊音咨
遏烏葛反
殂徂音
落死也
魂氣歸
於天
體魄歸
於地
喪去聲
爲去聲
坼敕同
齊音咨
咨嗟音
嗟平聲

復扶又反

難去聲任如林反

載乃崩在位通計百單一年月正元日舜格于文祖月正正月也元日朔日也漢孔氏曰舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告蘇氏曰受終告攝此告即位也然春秋國君皆以遭喪之明年正月即位于廟而改元孔氏云喪畢之明年不知何所據也詢于四岳闢四門明四目達四聰詢謀闢開也舜既告廟即位乃謀治于四岳之官開四方之門以來天下之賢俊廣四方之視聽以決天下之壅蔽咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服牧養民之官十二牧十二州之牧也王政以食爲首農事以時爲先舜言足食之道惟在于不違農時也柔者寬而撫之也能者擾而習之也遠近之勢如此先其畧而後其詳也惇厚允信也德有德

載作代反

稽音啟

相去聲

妙詳里反

之人也元仁厚之人也難拒絕也任古文作壬包藏凶惡之人也言當厚有德信仁人而拒姦惡也凡此五者處之各得其宜則不特中國順治雖蠻夷之國亦相率而服從矣

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契音泄陶音遥○奮起熙廣載事亮明惠順疇類也一說亮相也舜言有能奮起事功以廣帝堯之事者使居百揆之位以明亮庶事而順成庶類也僉衆也四岳所領四方諸侯之在朝者也禹姒姓崇伯鯀之子也平水土者司空之職時是懋勉也指百揆之事以勉之也蓋四岳及諸侯言伯禹見作司空可宅百揆帝

卻音台 譽音谷 種上聲 長上聲

然其舉而咨禹使仍作司空而兼行百揆之事錄其舊績而勉其新功也以司空兼百揆如周以六卿兼三公後世以他官平章事知政事亦此類也稽首首至地稷田正官稷名棄姓姬氏封於邰契臣名姓子氏封於商稷契皆帝嚳之子賢及也皐陶亦臣名俞者然其舉也汝往哉者不聽其讓也此章稱舜曰此下方稱帝曰者以見堯老舜攝堯在時舜未嘗稱帝此後舜方眞即帝位而稱帝也

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀阻厄后君也有爵土之稱播布也穀非一種故曰百穀此因禹之讓而申命之使仍舊職以終其事也

帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬親相親睦也五品父子君臣夫婦長幼朋友五者之名位等級也遜順也司徒掌教之官敷布也五教父子有親君

別必列反 強其兩反 漬疾智反 勞來振去聲

臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信以五者當然之理而爲教令也敬敬其事也聖賢之於事雖無所不敬而此又事之大者故特以敬言之寬裕以待之也蓋五者之理出於人心之本然非有強而後能者自其拘於氣質之偏溺於物慾之蔽始有昧於其理而不相親愛不相遜順者於是因禹之讓又申命契仍爲司徒使之敬以敷教而又寬裕以待之使其優柔浸漬以漸而入則其天性之眞自然呈露不能自已而無無恥之患矣孟子所引堯言勞來匡直輔翼使自得之又從而振德之亦此意也

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟明克允宄音軌○猾亂夏明而大也曾氏曰中國文明之地故曰華夏四時之夏疑亦取此義也劫人曰寇殺人曰賊

辟毘亦反　屏音丙　中去聲　刑當去聲

在外曰姦。在內曰宄。士理官也。服服其罪也。呂刑所謂上服下服是也。三就孔氏以爲大罪於原野。大夫於朝。士於市。不知何據。竊恐惟大辟棄之於市。宮辟則下蠶室。餘刑亦就屏處。蓋非死刑。不欲使風中其瘡。誤而至死。聖人之仁也。五流五等象刑之當宥者也。五宅三居者。流雖有五。而宅之。但爲三等之居。如列爵惟五。分土惟三也。孔氏以爲大罪屏於四裔。次則九州之外。次則千里之外。雖亦未見其所據。然大槩當畧近之。此亦因禹之讓而申命之。又戒以必當致其明察。乃能使刑當其罪。而人無不信服也。

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。

殳音殊。斨千羊反。與音余。○若順其理而治之也。曲禮六工有土工。金工。石工。木工。獸工。草工。

搏音團　埴承職　昌志二反　攦郎計反　銎丘恭反一作鑿

周禮有攻木之工。攻金之工。攻皮之工。設色之工。搏埴之工。皆是也。帝問誰能順治予百工之事者。垂臣名。有巧思。莊子曰。攦工倕之指。即此也。殳。斨。伯與。三臣名也。殳以積竹爲丘。建兵車者。斨方銎斧也。古者多以其所能爲名。殳斨豈能爲二器者歟。往哉汝諧者往哉汝和其職也。

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。

熊回弓反。羆班縻反。○上下山林澤藪也。虞掌山澤之官。周禮分爲虞衡。屬於夏官。朱。虎。熊。羆四臣名也。高辛氏之子有曰仲虎仲熊。意以獸爲名者。亦以其能服是獸而得名歟。史記曰。朱虎熊羆爲伯益之佐。前殳斨伯與。當亦爲垂之佐也。

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

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

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

適同嫡反

擊石拊石百獸率舞

胄直又反○胄長也自天子至卿大夫之適子也栗莊敬也上二無字與毋同凡人直者必不足於溫故欲其溫寬者必不足於栗故欲其栗所以慮其偏而輔翼之也剛者必至於虐故欲其無虐簡者必至於傲故欲其無傲所以防其過而戒禁之也教胄子者欲其如此而其所以教之之具則又專在於樂如周禮大司樂掌成均之法以教國子弟而孔子亦曰興於詩成於樂蓋所以蕩滌邪穢斟酌飽滿動盪血脉流通精神養其中和之德而救其氣質之偏者也心之所之謂之志心有所之必形於言故曰詩言志既形於言則必有長短之節故曰歌永言既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲者宮商角徵羽也大抵歌聲長而濁者爲宮以漸而清且短則爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也既有長短清濁則又必以十二律和之乃能成

溫大浪反

徵展理反下同

令平聲　還音旋　勝平聲　濟子禮反　復音福　殄徒典反　行去聲

文而不亂。假令黃鍾爲宮。則太簇爲商。姑洗爲角。林鍾爲徵。南呂爲羽。蓋以三分損益。隔八相生而得之。餘律皆然。即禮運所謂五聲六律十二管。還相爲宮。所謂律和聲也。人聲既和。乃以其聲被之八音。而爲樂。則無不諧協。而不相侵亂。失其倫次。可以奏之朝廷。薦之郊廟。而神人以和矣。聖人作樂。以養情性育人材。事神祇。和上下。其體用功效廣大深切乃如此。今皆不復見矣。可勝歎哉。夔曰。以下。蘇氏曰。舜方命九官。濟濟相讓。無緣夔於此。獨言其功。此益稷之文。簡編脫誤。復見於此。

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。

堲。疾力反。讒。音慙。○堲。疾。殄。絕也。殄行者。謂傷絕善人之事也。師。衆也。謂其言之不正。而能變亂黑白。以駭衆聽也。納言。官名。命令政教必使審之。既允而後出。則讒說不得行。而矯僞無所託矣。敷奏復逆必使審之。既允而後入。則邪僻無自進。而功緒有所稽矣。周之內史。漢之尚書。魏晉以來所謂中書門下者。皆此職也。

帝曰。咨汝二十有二人。欽哉惟時亮天功。

二十二人。四岳九官十二牧也。周官言。內有百揆四岳。外有州牧侯伯。蓋百揆者。所以統庶官。而四岳者。所以統十二牧也。既分命之。又總告之。使之各敬其職。以相天事也。曾氏曰。舜命九官。新命者六人。命伯禹。命伯夷。咨四岳而命者也。命垂。命益。泛咨而命者也。命夔。命龍。因人之讓。不咨而命者也。夫知道而後可宅百揆。知禮而後可典三禮。知道知禮。非人人所能也。故必咨于四岳。若予工。若上下草木鳥獸。則非此之比。故泛咨而已。禮樂命令。其體雖不若百揆之大。然其事理精微。亦非百工庶物之可比。伯夷既以四岳之舉。而當秩宗之任。則其所讓之人。

選須絹須兗二反

核同覈反

背音佩

必其中於典樂納言之選可知故不咨而命之也若稷契皐陶之不咨者申命其舊職而已又按此以平水土若百土各爲一官而周制同領於司空此以土一官兼兵刑之事而周禮分爲夏秋兩官蓋帝王之法隨時制宜所謂損益可知者如此

三載考績

三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗

比如字又音佩

○考核實也三考九載也九載則人之賢否事之得失可見於是陟其明而黜其幽賞罰明信人人力於事功此所以庶績咸熙也北猶背也其善者留其不善者竄徙之使分背而去也此言舜命二十二人之後立此考績黜陟之法以時舉行而卒言其效如此也按三苗見於經者如典謨益稷禹貢呂刑詳矣蓋其負固不服乍臣乍叛舜攝位而竄逐之禹治水之時三危已宅而舊都猶頑不即工禹攝位之後帝命徂征而猶逆命及禹班師

守去聲下同

而後來格於是乃得考其善惡而分北之也呂刑之言遏絕則通其本末而言不可以先後論也

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

徵知陵反○徵召也陟方猶言升遐也韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟陟昇也謂昇天也書曰殷禮陟配天言以道終其德協天也故書紀舜之沒云陟其下言方乃死者所以釋陟爲死也地之勢東南下如言舜巡守而死宜言下方不得言陟方也按此得之但不當以陟爲句絕耳方猶雲徂乎方之方陟方乃死猶言殂落而死也舜生三十年堯方召用歷試三年居攝二十八年通三十年乃即帝位又五十年而崩蓋於篇末總叙其始終也史記言舜巡守崩於蒼梧之野孟子言舜卒於鳴條未知孰是今零陵九嶷有舜塚云

漸勝廉反

大禹謨　謨謀也林氏曰虞史既述二典其所載有未備者於是又叙其君臣之間嘉言善政以爲大禹皐陶謨益稷三篇所以備二典之未備者今文無古文有

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝

命教祗敬也帝謂舜也文命敷于四海者即禹貢所謂東漸西被朔南暨聲教訖于四海者是也史臣言禹既已布其文教于四海矣於是陳其謨以敬承于舜如下文所云也文命史記以爲禹名蘇氏曰以文命爲禹名則敷于四海者爲何事耶

曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德

曰以下即禹祗承于帝之言也艱難也孔子曰爲君難爲臣不易即此意也乃者難辭也敏速也禹言君

舍音捨

好去聲

奄衣檢反

而不敢易其爲君之道臣而不敢易其爲臣之職夙夜祗懼各務盡其所當爲者則其政事乃能修治而無邪慝下民自然觀感速化於善而有不容已者矣

帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧稽于衆舍己從人不虐無告不廢困窮惟帝時克

嘉善攸所也舜然禹之言以爲信能如此則必有以廣延衆論悉致羣賢而天下之民咸被其澤無不得其所矣然非忘私順理愛民好士之至無以及此而惟堯能之非常人所及也蓋爲謙辭以對而不敢自謂其必能舜之克艱於此亦可見矣程子曰舍己從人最爲難事已者我之所有雖痛舍之尤懼守己者固而從人者輕也

益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有

傳去聲　應平聲　應平聲

四海爲天下君。廣曰廣。者。大而無外。運者行之不息。大而能變化不測。故自其大而化之而可知。則謂之聖。自其聖而不可測。則謂之神。自其神之威而可畏。則謂之武。自其英華發外而言。則謂之文。自其聖而不奪。盡也。堯之初起。不見於經。傳稱其自唐侯特起爲帝。觀益之言。理或然也。或曰。舜之所謂帝者。堯也。羣臣之言。帝者。舜也。如帝德罔愆。帝其念哉之類。皆謂舜也。蓋因舜尊堯以勸之。言不特堯能如此。帝亦當然也。今按此說所引此類。固爲其明但而遂美舜之德。以勸之之語。接連上句。惟帝時克之下。未應遽舍此說。而舉舜又徙極口以稱其美。而不見其有勸勉規戒之意。恐唐虞之際。未遽有此諛佞之風也。依舊說贊堯爲是。禹曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。惠。順。迪。道也。逆。反道者也。惠迪從逆。猶言順善從惡。猶影響之應於善惡。猶吉凶之應於善惡。猶影響之出於形聲。猶聲之不可不報者。以此而終上文之意。益曰。吁戒哉。儆。以見不可去上聲　虞度達各反　易去聲　樂音洛　間去聲

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。樂。音洛。咈。符勿反。○先呼後。儆。戒。欲使聽者精審也。儆與警同。虞。度。罔。勿也。法度。法則制度也。淫。過也。當四方無可虞度之時。法度必至廢弛。故戒其遊淫言。此三者。失墜逸樂。易至縱恣。故戒其貳去邪之間。謂之貳。去邪。小人間之。謂之疑。謀。圖爲也。有所圖爲。揆之於理。而未安者。則不能果斷。謂之疑。謀。不能果斷。則不復成就之也。百志。猶言衆心。無荒。荒於事。所當謹畏。以小人間之。謂之貳。去邪。以賢人間之。謂之疑。謀。以見不可不儆也。以見不可不儆者。以此而終上文之意。益曰。吁戒哉。儆。

幾平聲
處上聲
舍上聲
勝平聲

則治道益隆。四夷之遠。莫不歸往。中土之民服從。可知。今按益贊禹之詩。八者亦有次第。益人君能守法一度。不縱逸樂。則心正身修。義理昭著。而於人之賢不肖。孰爲可疑。孰爲不可疑。事之是非。孰爲可疑。孰爲不可疑。皆有以審其幾微。絕其蔽惑。故方寸之間。光輝明白。而於天下之事。孰爲道義之正。而不一可違。孰爲民心之公。而不一可咈。皆有以處之。不失其理。而亹亹私意不入於其間。此其懲戒之深旨。所以推廣大禹克艱憲謀之謨也。苟無其本。而是非取舍。決于一已之私。乃欲斷而行之。無所疑惑。則其爲害。反有不可勝言者矣。可不戒哉。

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。

俛勿壞

於音烏　○益言。儆戒之道。禹歎而美之。謂帝當深念。益之所言也。且德非徒善而已。惟當有以養其民。而下之六府三事。即養民之政也。水火金木土穀。或相制。以洩其過。或相助。以補其不足。而六者無不修矣。正德之要。在乎

強上聲　相去聲　別必列反

常恐安養既久怠心必生則已成之功不能保其久而不廢故當有以激勵之如下文所云也董督也威古文作畏其勤於是者則戒喻而休美之其怠於是者則督責而懲戒之然又以事之出於勉強者不能久故復即其前日歌詠之言協之律呂播之聲音用之鄉人用之邦國以勸相之使其勸欣鼓舞趨事赴功不能自已而前日之成功得以久存而不壞此周禮所謂九德之歌九韶之舞而太史公所謂佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌咏勤苦者也葛氏曰洪範五行水火木金土而已穀本在木行之數禹以其爲民食之急故別而附之也

帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功

治去聲○水土治曰平言水土既平而萬物得以成遂也六府即水火金木土穀也六者財用之所自出故曰府三事正德利用厚生也三者人事之所當爲故曰事舜因禹言養民之政而推其功以美之也

帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總朕師

耄莫報反○九十曰耄百年曰期舜至是年已九十三矣總率也舜自言既老血氣已衰故倦於勤勞之事汝當勉力不怠而總率我衆也蓋命之攝位之事堯命舜曰陟帝位舜命禹曰總朕師者蓋堯欲使舜眞宅帝位舜讓弗嗣後惟居攝亦若是而已

禹曰朕德罔克民不依皐陶邁種德德乃降黎民懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功

邁勇往力行之意種布降下也禹自言其德不能勝任民不依歸惟皐陶勇往力行以布其德德下

種朱用反　勝平聲

及於民。而民懷服之。帝當思念之而不忘也。茲指皐陶也。禹遂言念之而不忘。固在於皐陶。舍之而他求。亦惟在於皐陶。名言於口。固在於皐陶。誠發於心。亦惟在於皐陶也。蓋反覆思之。而卒無有易於皐陶者。惟帝深念其功。而使之攝位也。

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

治去聲　先去聲

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

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。茲用不犯于有司。

好去聲　惡惡上去聲下如字

愆。過也。簡者。不煩之謂。上煩密。則下無所容。御者。急促。則衆擾亂。嗣。世。皆謂子孫。然嗣親而世疏也。延。遠及也。父子罪不相及。而賞則遠延于世。其善善長。而惡惡短。如此。過者。不識而誤犯也。故者。知之而故犯也。過誤所犯。雖大必宥。不忌故犯。雖小必刑。即上篇所謂眚災肆赦。怙終賊刑者也。罪已定矣。而於法之中。有疑其可重可輕者。則從輕以罰之。功已定矣。而於法之中。有疑其可輕可重者。則從重以賞之。辜。罪。經。常也。謂

漸將廉反
瀆疾智反
治去聲

法可以殺可以無殺殺之則恐陷於非辜不殺之恐失於輕縱二者皆非聖人至公至平之意而殺不辜者尤聖人之所不忍也故與其殺之而害彼之生寧姑全之而自受失刑之責此其仁愛忠厚之至皆所謂好生之德也蓋聖人之法有盡而心則無窮故其用刑行賞或有所疑則常屈法以申恩而不使執法之意有以勝其好生之德此其本心所以無所壅遏而得行於常法之外及其流衍洋溢漸涵浸漬有以入於民心則天下之人無不愛慕感悅興起於善而自不犯於有司也皐陶以舜美其功故言此以歸功於其上蓋不敢當其褒美之意而自謂已功也

帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休

民不犯法而上不用刑者舜之所欲也汝能使我如所願欲以治教化四達如風鼓動莫不靡然是乃汝之美也舜又申言以重歎美之

帝曰

洚音降
渾胡昆反淤衣
據反塞入聲復扶又反
養去聲

來禹洚水儆予成允成功惟汝賢克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭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

洚水洪水也古文作降孟子曰水逆行謂之洚水蓋山崩水渾下流壅塞故其逝者輒復反流而泛濫決溢洚洞無涯也其災所起雖在堯時然舜既攝位害猶未息故舜以爲天警懼於已不敢以爲非已之責而自寬也允信也禹奏言而能踐其言試功而能有其功所謂成允成功也禹能如此則既賢於人矣而又能勤於王事儉于私養此又禹之賢也有此二美而又能不矜其能不伐其功然其功能之實則自有不可掩者故舜

易去聲

於此復申命之必使攝位也懋楙古通用楙盛大之意丕大績功也懋乃德者禹有是德而我以爲盛大嘉乃丕績者禹有是功而我以爲嘉美也曆數者帝王相繼之次第猶歲時氣節之先後汝有盛德大功故知曆數當歸於汝汝終當升此大君之位不可辭也是時舜方命禹以居攝未即天位故以終陟言也

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

心者人之知覺主於中而應於外者也指其發於形氣者而言則謂之人心指其發於義理者而言則謂之道心人心易私而難公故危道心難明而易昧故微惟能精以察之而不雜形氣之私一以守之而純乎義理之正道心常爲之主而人心聽命焉則危者安微者著動靜云爲自無過不及之差而信能執其中矣堯之告舜但曰允執其中今舜命禹又推其所以而詳言之蓋古之聖人將以天下

并去聲

與人未嘗不以其治之之法并而傳之其見於經者如此後之人君其可不深思而敬守之哉

無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸

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

處上聲　治去聲

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

可愛非君乎可畏非民乎衆非君則何所奉戴君非民則誰與守邦欽哉言不可不敬也可願猶孟子所謂可欲凡可願欲者皆善也人

好如字

復扶又反

君當謹其所居之位。敬修其所可願欲者。苟有一毫之不善。生於心害於政。則民不得其所者多矣。四海之民。至於困窮。則君之天祿一絕。而不復續。豈不深可畏哉。此又極言安危存亡之戒。以深警之。雖知其功德之盛。必不至此。然猶欲其戰戰兢兢無敢逸豫。而謹之於毫釐之間。此其所以爲聖人之心也。好善也。戎兵也。言發於口。則有二者之分。利害之幾。可畏如此。吾之命汝。蓋已審矣。豈復更有他說。蓋欲禹受命而不復辭避也

禹曰。枚卜功臣。惟吉之從。帝曰。禹官占。惟先蔽志。昆命于元龜。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。卜不習吉。禹拜稽首。固辭。帝曰。毋惟汝諧。枚卜。歷卜之也。帝之所言。人事已盡。禹不容復辭。但請歷卜有功之

斷都玩反

重平聲

令去聲

告姑沃反

濟子禮反

臣。而從其吉。冀自有以當之者。而已得遂其辭也。官占。掌占卜之官也。蔽。斷。昆。後。龜。卜。筮。蓍。習。重也。帝言官占之法。先斷其志之所向。然後令之于龜。今我志既先定。而衆謀皆同。鬼神依順。而龜筮已協從矣。又何用更枚卜乎。況占卜之法。不待重吉也。固辭。再辭也。毋者。禁止之辭。言惟汝可以諧此元后之位也

正月朔旦。受命于神宗。率百官。若帝之初。神宗。堯廟也。蘇氏曰。堯之所從受天下者。曰文祖。舜之所從受天下者。曰神宗。受天下於人。必告於其人之所從受者。禮曰。有虞氏。禘皇帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。則神宗爲堯明矣。正月朔旦。禹受攝帝之命于神宗之廟。總率百官。其禮一如帝舜受終之初等事也。

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。

敗必邁反

幾平聲

咸聽朕命。蠢茲有苗。昏迷不恭。侮慢自賢。反道敗德。君子在野。小人在位。民棄不保。天降之咎。肆予以爾衆士。奉辭伐罪。爾尚一乃心力。其克有勳。蠢。尺尹反。○徂。往也。舜咨嗟言。今天下惟是有苗之君。不循教命。汝往征之。征。正也。往正其罪也。會。徵會也。誓。戒也。軍旅曰誓。有會有誓。自唐虞時已然。禮。言商作誓。周作會。非也。禹會諸侯之師。而戒誓以征討之意。濟濟。和整衆盛之貌。蠢。動也。蠢蠢然。無知之貌。昏。闇迷惑也。不恭。不敬也。言苗民昏迷不敬。侮慢於人。妄自尊大。反戾正道。敗壞常德。用舍顛倒。民怨天怒。故我以爾衆士。奉帝之辭。罰苗之罪。爾衆士庶幾同心同力。乃能有功。此上禹誓衆之辭也。林氏曰。堯老而舜攝者。二十有八年。舜老而禹攝者。十有七年。其居攝也。代總萬機之政。而堯舜之爲天子。蓋自若也。故國有大事。猶稟命焉。禹征有苗。蓋在夫居攝之後。而稟命於舜。禹不敢專也。以征有苗推之。則知舜之誅四凶。亦必稟堯之命無疑。

號平聲

齊側皆反

三旬苗民逆命。益贊于禹曰。惟德動天。無遠弗屆。滿招損。謙受益。時乃天道。帝初于歷山。往于田。日號泣于旻天。于父母。負罪引慝。祗載見瞽瞍。夔夔齊慄。瞽亦允若。至誠感神。矧茲有苗。禹拜昌言曰。俞。班師振旅。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。屆。音介。旻。音民。誠。音咸。慝。惕德反。矧。音哂。羽。王遇反。○三旬。三十日也。以師臨之。閱

還音旋　覆敷救反　呼荒故反　長上聲

月。苗頑。猶不聽服也。贊。佐。屆。至也。是時益蓋從禹出征。以苗負固。恃強。未可威服。故贊佐於禹。以爲惟德可以動天。其感通之妙。無遠不至。蓋欲禹還兵。而增修其德也。滿損謙益。即易所謂天道虧盈而益謙者。帝。舜也。歷山。在河中府河東縣。仁覆閔下。謂之旻。日。非一日也。言舜耕歷山。往于田之時。以不獲順于父母之故。而日號呼于旻天。于其父母。蓋怨慕之深也。負罪。自負其罪。不敢以爲父母之慝也。祇。罪。引慝。自引其慝。不敢以爲父母之慝也。祇。敬。載。事也。瞍。長老之稱。言舜敬其子職之事。以見瞽瞍也。齊。莊敬也。慄。戰慄也。夔夔。莊敬戰慄之容也。舜之敬畏小心。而盡於事親者如此。允。信。若。順也。言舜以誠孝感格。雖瞽瞍頑愚。亦且信順之。即孟子所謂底豫也。誠感物曰誠。益又推極至誠之道。以爲神明亦且感格。而況於苗民乎。昌言。盛德之言。拜。所以敬其言也。班。還。振。整也。謂整旅以歸也。或謂

楯竪尹反　翳音商　弛施氏反

出曰班師。入曰振旅。謂班師於有苗之國。而振旅於京師也。誕。大也。文德。文命德教也。干。楯。羽。翳也。皆舞者所執也。兩階。賓主之階也。七旬。七十日也。格。至也。言班師七旬。而有苗來格也。舜之文德。非自禹班師而始敷。苗之來格。非以舞于羽而後至。史臣以禹班師。而歸弛其威武。專尚德教。于羽之舞。雍容不迫。有苗之至。適當其時。故作史者。因即其實。以形容有虞之德。數千載之下。猶可以是而想其一時氣象也。

皐陶謨　今文古文皆有

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。邇可遠在茲。禹拜昌言曰。俞。稽古之下。

行去聲

即記皐陶之言者。謂考古皐陶之言如此也。皐陶言爲君而信蹈其德。則臣之所謀者無不明。所弼者無不諧也。俞如何者。禹然其言而復問其詳也。都者。皐陶美其問也。愼者。言不可不致其謹也。身修。則無言行之失。思永。則非淺近之謀。厚叙九族。則親親恩篤而家齊矣。庶明勵翼。則羣哲勉輔而國治矣。邇近。茲此也。言近而可推之遠者。在此道也。蓋身修。家齊。國治。而天下平矣。皐陶此言。所以推廣允廸謨明之義。故禹復俞而然之也。○又按典謨皆稱稽古。而下文所記。則異典主記事。故堯舜皆載其實。謨主記言。故禹皐陶則載其謨。后克艱厥后。臣克艱厥臣。禹之謨也。允廸厥德。謨明弼諧。皐陶之謨也。然禹謨之上。增文命敷于四海。祇承于帝者。禹受舜天下。非盡皐陶比例。立言輕重。於此可見。

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。

令去聲

皐陶因禹之俞。而復推廣其未盡之旨。歎美其言。謂在於知人。在於安民。二者而已。知人。智之事。安民。仁之事也。禹曰。吁者。歎而未深然之辭也。時。是也。帝。謂堯也。言既在知人。又在安民。二者兼舉。雖帝堯亦難能之。哲。智之明也。惠。仁之愛也。能哲而惠。猶言能知人而安民也。遷。竄。巧。好。令。善。孔。大也。好其言善其色。而大包藏凶惡之人也。言能哲而惠。則智仁兩盡。雖黨惡如驩兜者。不足憂。昏迷如有苗者。不足遷。與夫好言善色。大包藏姦惡者。不足畏。是三者。舉不足害吾之治。極言仁智功用。如此其大也。或曰。巧言令色孔壬。共工也。禹言三凶。而不及鯀者。爲親者諱也。○楊氏曰。知

夫音扶

共音恭

爲去聲

行胡孟反　載作代反　見音現　載行如字其行同

人安民。此皐陶一篇之體要也。九德而下。知人之事也。天叙有典而下。安民之道也。非知人。而能安民者。未之有也。皐陶曰。都亦行有九德。亦言其人有德。乃言曰。載采采。禹曰。何。皐陶曰。寬而栗。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。剛而塞。彊而義。彰。厥有常。吉哉。亦。總也。亦行有九德者。總言德之見於行者。其凡有九也。亦言其人有德者。總言其人之有德也。載。行。采事也。總言其人有德。必言其行某事。某事爲可信驗也。禹曰。何者。問其九德之目也。寬而栗者。寬弘而莊栗也。柔而立者。柔順而植立也。愿而恭者。謹愿而恭恪也。亂。治也。亂而敬者。有治才。而敬畏也。擾。馴也。擾而毅者。馴擾而果毅也。直而溫者。徑直而溫和也。簡而廉

易去聲　好去聲　應去聲

者。簡易而廉隅也。剛而塞者。剛健而篤實也。彊而義者。彊勇而好義也。而。轉語辭也。正言而反應者。所以明其德之不偏。皆指其成德之自然。非以彼濟此之謂也。彰。著也。成德著之於身。而又始終有常。其吉士矣哉。日宣三德。夙夜浚明有家。日嚴祇敬六德。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。庶績其凝。浚。音峻○宣。明也。三德六德者。九德之中。有其三。有其六也。浚。治也。亮。亦明也。有家。大夫也。有邦。諸侯也。浚明。亮采。皆言家邦政事明治之義。氣象則有小大之不同。三德而爲大夫。六德而爲諸侯。以德之多寡。職之大小。槩言之也。夫九德有其三。必日宣而充廣之。而使之益以著。九德有其六。尤必日嚴而祇敬之。而使之益以謹也。翕

朝音潮

合也。德之多寡。雖不同。人君惟能合而受之。布而用之。如此。則九德之人。咸事其事。大而千人之俊。小而百人之乂。皆在官。使以天下之才。任天下之治。唐虞之朝。下無遺才。而上無廢事者。良以此也。師師。相師法也。言百僚皆相師法。而百工皆及時以趨事也。百僚。百工。皆謂百官。言其人之相師。則曰百僚。言其人之趨事。則曰百工。其實一也。撫。順也。五辰四時也。木火金水旺於四時。而土則寄旺於四季也。禮運曰。播五行於四時者。是也。凝。成也。言百工趨時。而衆功皆成也。

幾音機

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。

無。與毋通。禁止之辭。教。非必教令。謂上行而下效也。言天子當以勤儉率諸侯。不可以逸欲導之也。兢兢。戒謹也。業業。危懼也。幾。微也。易曰。惟幾也。故能成天下之務。蓋禍患之幾。藏於細微

治平聲

而非常人之所豫見。及其著也。則雖智者不能善其後。故聖人於幾。則兢業以圖之。所謂圖難於其易。爲大於其細者。此也。一日二日者。言其日之至淺。萬幾者。言其幾事之至多也。蓋一日二日之間。事幾之來。且至萬焉。是可一日而縱欲乎。曠。廢也。言不可用非才。而使庶官曠廢厥職也。天工。天之工也。人君代天理物。庶官所治。無非天事。苟一職之或曠。則天工廢矣。可不深戒哉。

殺色介反

天敘有典。勅我五典。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。

衷。音中。○敘者。君臣。父子。兄弟。夫婦。朋友之倫敘也。秩者。尊卑貴賤等級隆殺之品秩也。勅。正。惇。厚。庸。常也。有庸。馬本。作五庸。衷。降衷之衷。即

開去聲

其惡如字好惡並去聲

所謂典禮也。雖天所叙秩然正之使叙倫而益厚用之故君臣當同其寅畏協其恭敬誠一無間融會流通而民彝物則各得其正所謂和衷也。五服五等之服。自九章以至一章是也。言天命有德之人則五等之服以彰顯之天討有罪之人則五等之刑以懲戒之政事君主之。臣用之。當勉勉而不可怠者也。○楊氏曰典禮自天子出於人而我若夫爵人於朝與衆共之刑人於市與衆棄之天子不得而私焉。此其立言之異也。

聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土

威古文作畏一字通用。明者顯其善。畏者聽以爲聰明非有視聽也因民之視聽明畏非有好惡也因民之好惡以爲明畏。上下。上天下民也。敬心無所

慢也有土。有民社也。言天人一理。通達無間。民心所存。卽天理之所在而吾心之敬。是又合天民而一之者也。有天下者。可不知所以敬之哉。

底行禹曰俞乃言底可績

底行。古文作厎行。俞。然也。乃言。禹之言也。底。致。績。功也。

思曰贊贊襄哉

思。思白之曰。當作曰。贊。成也。襄。助也。

於行帝曰來禹汝亦昌言

於。嘆美辭。行。謂我所言順於理可致之行。帝曰來禹。汝亦當有善言乎。

拜昌言曰予未有知

拜。謹也。昌。正也。予。禹自稱。

帝曰吁咸五子之歌有太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河

吁。嘆辭。咸。皆也。五子。太康之弟。歌。謂作歌以述其事。太康。啓之子。尸。主也。逸豫。安樂也。厥。其也。貳。疑也。盤遊。樂之大者。畋。獵也。洛之表。洛水之北也。旬。十日也。弗反。不返也。有窮后羿。有窮國之君羿。名也。因。乘其時也。弗忍。不堪其虐也。距。拒也。

五子咸歸洛汭座以待罪萬姓悅之復脩厥德夏道復興

汭。水北曰汭。座。古文作旅。衆也。

胤往征之作胤征

胤。國名。其君爲羲和之官。掌天地四時之官。

羲和湎淫廢時亂日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火伏昏弗明天子命胤侯奉辭伐之

湎。沈於酒也。淫。過也。廢時。謂不知四時之正。亂日。謂不知日之次舍。季秋。九月也。朔。月之一日也。辰。日月之會也。集。合也。房。舍名。瞽。樂官。嗇夫。主幾者。馳。走。庶人。百官之屬。尸。猶主也。罔聞知。不聞知也。火。大火。伏。謂昏中而沒也。昏弗明。昏而不見也。胤侯。胤國之侯。奉。承也。辭。謂天子之命。

嵇書

嵇。古文皆有。但今文古文皆於舜典益稷分合不一。未詳孰是。

舜典

舜。名。典。常也。

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位

曰若。發語辭。稽。考。古。古帝王也。重華。舜名。協。合。濬。深。哲。智。文。經緯。明。照。溫。和。恭。敬。允。信。塞。實。玄。深。升。進。聞。聞於上也。位。帝位。

愼徽五典五典克從納于百揆百揆時叙賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

愼。謹。徽。美。五典。五常之教。百揆。百官之揆度者。時。是。叙。次序。賓。接。四門。四方之門。穆穆。和敬。大麓。大山麓。烈。猛。迷。錯亂。

帝曰格汝舜詢事考言乃底可績三載汝陟帝位

格。來。詢。謀。考。成。陟。升。

舜讓于德弗嗣

讓。不居也。嗣。繼。

正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政

正月。堯正月也。上日。朔日。受終。受堯之終事。文祖。堯之祖。璿璣玉衡。渾天儀也。齊。整。七政。日月五星。

肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

肆。遂。類。祭名。上帝。天之主宰。禋。祭。六宗。天地四時之神。望。祭。山川。五嶽四瀆。徧。祭。羣神。輯。斂。五瑞。公侯伯子男所執。既月。四月。覲。見。四岳。四方諸侯之長。羣牧。九州之長。班。還。后。君。

歸格于藝祖用特

歸。還。格。至。藝祖。文祖。特。一牛。

五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

五載。堯舜之制。巡守。巡行守土。羣后。諸侯。四朝。四時朝見。敷。陳。奏。進。庸。用。

肇十有二州封十有二山濬川

肇。始。封。表。濬。深。

象以典刑流宥五刑五刑有服五服三就五流有宅五宅三居惟明克允

象。法。典。常。刑。罰。流。遠。宥。寬。五刑。墨劓剕宮大辟。有服。有罪之服。五服。五等之服。三就。三等之就。五流。五等之流。有宅。有所居。五宅。五等之居。三居。三等之居。惟明。惟其明。克。能。允。信。

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

流。放。竄。殛。皆遠也。共工。官名。驩兜。堯臣。三苗。國名。鯀。禹父。四罪。四人之罪。咸。皆。服。服其罪。

二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音

二十有八載。堯在位之年數。放勳。堯名。徂落。猶言殂逝。考。父。妣。母。遏。止。密。靜。八音。金石絲竹匏土革木。

月正元日舜格于文祖

月正。正月。元日。朔日。

在璿璣玉衡以齊七政

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

覲。見。東后。東方諸侯。協。合。時。四時。月。十二月。正。朔。同。齊。律。度。長短。量。多少。衡。輕重。脩。明。五禮。吉凶軍賓嘉。五玉。公侯伯子男所執。三帛。諸侯之享天子。二生。卿之執。一死。大夫之執。贄。見。如。五器。五玉三帛二生一死贄。卒。終。復。還。

岳陽見羣后巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后羣后以德讓

岳陽。諸侯之在岳之陽者。見。朝。岱宗。泰山。柴。燔柴。望。祭。秩。次。肆。遂。

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

肇十有二州封十有二山濬川

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

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音

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。嗟。牧。州牧。食哉。勉之之辭。時。是。柔。安。邇。近。惇。厚。元。善。任人。佞人。蠻夷。南方曰蠻。東方曰夷。率。循。

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

徵。召。庸。用。陟方。升遐也。

月正元日格于文祖

在璿璣玉衡以齊七政

遂類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

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

肇十有二州封十有二山濬川

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

二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音

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

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

大禹謨

大禹。謂其功德大。謨。謀。

曰若稽古大禹曰文命敷于四海祗承于帝曰汝禹昔在縉雲侯敷重華協于帝烈光于四表格于上下帝德罔愆

曰若。發語辭。稽。考。古。古帝王也。文命。禹名。敷。布。祗。敬。縉雲侯。舜未即位時所封之國。重華。舜名。烈。光。表。外。格。至。愆。過。

帝曰來禹汝亦昌言汝言予底可績予懋乃德嘉乃丕績

懋。勉。丕。大。

天之歷數在汝躬汝終陟元后

歷數。帝王相繼之次第。躬。身。陟。升。元后。天子。

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

危。不安。微。不著。精。察。一。純。允。信。執。守。厥。其。中。無過不及之名。

四海困窮天祿永終惟汝諮禹惟予從之

困窮。困乏窮盡。祿。福。諮。嗟。

汝平水土惟時懋哉

平。治。時。是。

禹拜昌言曰俞允帝德罔愆臣罔攸逸

拜。謹。昌。正。俞。然。允。信。愆。過。攸。所。逸。安。

帝曰俞汝往欽哉

欽。敬。

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與稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

洪水。大水。滔天。言其勢之大。浩浩。水盛貌。懷。包。襄。上。昏墊。困於水也。乘。車。載。行。隨。順。刊。槎。暨。及。奏。進。庶。衆。鮮。生。艱。難。懋。勉。遷。徙。化。變。烝。衆。粒。食。乂。治。

皐陶曰俞師汝昌言

皐陶。舜臣。師。衆。

禹曰都帝愼乃有位

都。嘆美辭。愼。謹。有位。在位之人。

皐陶曰吁如何

如何。問其所以謹之之道。

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

安。定。止。所止。幾。事之微。康。安。弼。輔。直。正。動。謂發政施令。丕。大。徯。待。昭。明。申。重。休。美。

帝曰吁愼厥身修思永惇敘九德乃言底可績

愼。謹。修。治。思。語辭。永。長。惇。厚。敘。次。九德。剛而塞。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。寬而栗。強而義。

皐陶曰亦行有九德亦言其人有德乃言曰載采采

亦。發語辭。行。去聲。載。則。采采。事也。

禹曰何

何。問其目。

皐陶曰寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義

栗。莊。立。有守。亂。治。

彰厥有常吉哉

彰。顯。常。德。

日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦

日。每日。宣。施。三德。九德之中三者。夙。早。浚。深。家。卿大夫之家。嚴。敬。祗。敬。亮。信。采。事。邦。諸侯之國。

百官修職相和協于位庶績咸熙

百官。衆官。修。治。職。事。相。助。和。協。無乖爭。位。職位。庶。衆。咸。皆。熙。興。

分土建國

分。封。

皐陶曰都在知人在安民

知人。知其才之賢否。安民。使民各得其所。

禹曰吁惠迪吉從逆凶惟影響

惠。順。迪。道。從。順。逆。違。凶。禍。影。日影。響。聲響。

益稷

益。伯益。稷。后稷。

帝曰來禹汝亦昌言

禹拜曰都予何言予思日孜孜

孜孜。勤不已也。

皐陶曰吁愼厥身惟修思永

禹曰俞

皐陶曰予未有知

禹曰吁予何言

皐陶曰籲俊尊上下協心

籲。呼。俊。才德之士。尊。上。下。協。合。心。同心。

臣作朕股肱耳目

臣。自稱。朕。我。股肱。左右手。耳目。視聽。

予欲左右有民汝翼

左右。助。翼。輔。

予欲宣力四方汝爲

宣。施。爲。治。

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

觀。視。象。畫。日月星辰。天之明。山。安。龍。變。華。雉。蟲。雉。會。繪。宗彝。祭器。藻。水草。火。山。粉。白。米。白。黼。斧。黻。兩己相背。絺。細葛。繡。刺。五采。青赤黃白黑。彰。明。施。染。作。服。衣。

予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

六律。陽聲。五聲。宮商角徵羽。八音。金石絲竹匏土革木。治。安。忽。危。出。發。納。入。言。語。聽。審。

予欲以三才三極彼時其訓汝明之

三才。天地人。三極。三才之極。彼。是。時。是。訓。道。

撻以記識有衆無時亹亹

撻。擊。記識。謂鼓聲。衆。衆官。無時。不時。亹亹。勤勉不已。

書經 卷一 終

澹古外反

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。孜音茲墊都念反畎古泫反○孜孜者勉力不怠之謂。帝以皐陶既知人安民之謨。因呼禹使陳其言。禹拜而歎美。謂皐陶之謨至矣。我更何所言。惟思日勉勉以務事功而已。觀此。則上篇禹皐陶答問之間。蓋相與言於帝舜之前也。如何者。皐陶問其孜孜者何如也。禹言。往者

洚水汪洋盛大。包山上陵。下民昏墊于天。浩浩盛大。包山上陵。下民昏墊于水。災。如此之甚也。四載。水陸乘車。泥行乘輴。山行乘樏也。輴。史記作橇。樏。史記作檋。橇。木爲之。其狀如箕。擿行泥上。檋。以鐵爲之。其形似錐。長寸。施之履下。以上山。不蹉跌也。益禹治水。以跋履山川。跋。踐行險阻者。隨。循。刑。除也。左傳云。井堙木刊。刊。除木之義也。濬。畎澮漫。地之平。有。無非水也。故必循山代木。通蔽障開道其可見者。而後水工可興也。奏。進也。艱食。鮮食。水土既平。民未粒食。與益進衆。易獸魚鱉之肉。於民。使食之以充飽也。九川。九州之川也。距。至。濬。深也。周禮一畝之間。廣尺。深尺。曰。畎。廣二尋。深二仞。曰。澮。畎之間。有遂。有溝。遂溝之間。水道。以小注。天言。畎澮而不及遂溝。澮者。舉大小以包其餘也。先決九川。使各通於海。矣。濬畎澮之水。使各通于

濬息俊反　畎古泫反　澮古外反　距音巨　暨音既　艱音墊　懋音茂　遷有無化居　輔救倫反　檋倫追反　橇苦交反　堙音因　擿他革反　揭俱謁反　蹉七何反　跌徒結反　傳去聲　墐音覲　廣深俱去聲

積子智反

治並去聲

川也。播布也。謂播種五穀也。艱難也。水平播種之初。民尚艱食也。懋勉也。懋勉其民。徙有於無。交易變化其所居積之貨也。烝衆也。米食曰粒。蓋水患悉平。民得播種之利。而山林川澤之貨。又有無相通。以濟匱乏。然後庶民粒食。萬邦興起治功也。禹因孜孜之義。述其治水本末先後之詳。而警戒之意。實存於其間。蓋欲君臣上下。相與勉力不怠。以保其治於無窮而已。師法也。皐陶以其言爲可師法也。

禹曰。都。帝愼乃在位。帝曰。俞。禹曰。安汝止。惟幾惟康。其弼直。惟動丕應。徯志。以昭受上帝。天其申命用休。

禹既歎美。又特稱帝以告之。所以起其聽也。愼乃在位者。謹其在天子之位也。天位惟艱。一念不謹。或以貽四海之憂。一日不謹。或以致千百年之患。帝深然之。而禹又推其所以謹在位之

當去聲

省悉井反

復音複

左右俱去聲

意。如下文所云也。止者。心之所止也。人心之靈。事事物物。莫不各有至善之所。而不可遷者。人惟私欲之念。動搖其中。始有昧於理。而不得其所止者。安之云者。順適乎道心之正。而不陷於人欲之危。動靜云爲。各得其當。而無有止而不得其止者。惟幾所以審其事之發。惟康所以省其事之安。即下文庶事康哉之義。至於左右輔弼之臣。又皆盡其繩愆糾繆之職。內外交修。無有不至。若是則是惟無作。作則天下無不丕應。固有先意而徯我者。以是昭受於天。天豈不重命而用休美乎。

帝曰。吁。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。禹曰。俞。

鄰左右輔弼也。臣以人言。鄰以職言。帝深感上文弼直之語。故曰吁。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。反復歎詠。以見弼直之義。如此其重。而不可忽。禹即俞而然之也。

帝曰。臣作朕股肱耳目。予欲左右有民。汝

會繪古通同
藻音早

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黼音甫黻音弗出尺類反○此言臣所以爲鄰之義也君元首也。君資臣以爲助。猶元首須股肱耳目以爲用也。下文翼爲明。聽即作股肱耳目之義。左右者輔翼也。猶孟子所謂輔之。翼之使自得之也。宣力者宣布其力也。言我欲左右有民則資汝以爲助。欲宣力四方則資汝以有爲也。象像也。日月以下物象是也。易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤則上衣下裳之制。創自黃帝而成於堯舜也。日月星辰取其照臨也。山取其鎮也。龍取

蜼力水反又以醉余救反
斷都玩反
背音偏
蘭展几反
紩音秩
差初宜反
畫胡卦反
鷩筆列反
毳充瑞反

其變也。華蟲雉取其文也。會繪也宗彝虎蜼取其孝也。藻水草取其潔也。火取其明也。粉米白米取其養也。黼若斧形取其斷也。黻爲兩已相背取其辨也。絺鄭氏讀作黹紩也。紩以爲繡也。日也。月也。星辰也。山也。龍也華蟲也。六者繪之於衣宗彝也。藻也。火也。粉米也。黼也。黻也。六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下。裳之六章其序自下而上。采者青黃赤白黑也。色者言施之於繒帛也。繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也。汝明者汝當明其大小尊卑之差等也。又按周禮以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉黼黻四者繡於裳袞冕九章以龍爲首鷩冕七章以華蟲爲首毳冕五章以虎蜼爲首蓋亦增損有虞之制而爲之耳。六律陽律也。不言六呂者陽統陰也。有律而後有聲。有聲而後八音得以依據故六律五

聲八音。言之叙如此也。在。察也。忽。治之反也。聲音之道。與政通。故審音以知樂。審樂以知政。而治之得失可知也。五言者。詩歌之協於五聲者也。自上達下謂之出。自下達上謂之納。汝聽者。言汝當審樂。而察政治之得失者也。

予違汝弼。汝無面從退。有後言。欽四鄰。違。戾也。言我有違戾於道。爾當弼正其失。爾毋面諛以爲是。而背毀以爲非。不可不敬爾隣之職也。申結上文弼直鄰哉之義。而深責之禹者。如此。

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。識。音志。颺。音揚。否。俯久反。○此因上文。而慮庶頑讒說之不忠不直也。讒說。即舜所堲者。時。是也。在。是。指忠直爲言。侯。射侯也。明者。

比毘至反　中去聲　鵠古毒反　應平聲　媚音因　悱敷尾反

欲明其果頑愚讒說與否也。蓋射所以觀德。頑愚讒說之人。其心不正。則形乎四體。布乎動靜。其容體必不能比於禮。其節奏必不能比於樂。其中必不能多。審如是。則其爲頑愚讒說也必矣。周禮王大射。則供虎侯熊侯豹侯諸侯。供熊侯豹侯卿大夫。供麋侯皆設其鵠。又梓人爲侯。廣與崇方。三分其廣。而鵠居一焉。應古制亦不相遠也。撻。扑也。即扑作教刑者。蓋懲之使記而不忘也。識。誌也。錄其過惡。以識於冊。如周制鄉黨之官。以時書民之孝悌睦婣有學者也。聖人不忍以頑愚讒說而遽棄之。用此三者之教。啓其憤。發其悱。使之遷善改過。欲其並生於天地之間也。工。掌樂之官也。格。有恥且格之格。謂改過也。承。薦也。聖人於庶頑讒說之人。既有以啓發其憤悱遷善之心。而又命掌樂之官。以其所納之言。時而颺之。以觀其改過與否。如其改也。則進之用之。如其不改。然後刑以威之。以見聖

應去聲傳同

人之教。無所不極。其至必不得已焉。而後處之。其不忍輕於棄人也如此。此即龍之所典。而此命伯禹總之也。禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。帝不時。敷同。日奏罔功。

俞哉者。蘇氏曰。奧春秋傳公曰諾哉。意同口然而心不然之辭也。隅角也。蒼生者。蒼蒼然而生。視遠之義也。獻賢也。黎獻者。黎民之賢者也。共同侍也。是也。敷納者。下陳而上納也。明庶者。明其衆庶也。禹雖命帝之言。而有未盡然之意。謂庶頑讒說加之以威。不若明之以德。使帝德光輝。達於天下。海隅蒼生之地。莫不昭灼德之遠著如此。則萬邦黎民之賢。舉而用之。辭。而後處之。其不忍輕於棄人也如此。此即龍之所典。而此命伯禹總之也。禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。帝不時。敷同。日奏罔功。

俞哉者。蘇氏曰。奧春秋傳公曰諾哉。意同口然而心不然之辭也。隅角也。蒼生者。蒼蒼然而生。視遠之義也。獻賢也。黎獻者。黎民之賢者也。共同侍也。是也。敷納者。下陳而上納也。明庶者。明其衆庶也。禹雖命帝之言。而有未盡然之意。謂庶頑讒說加之以威。不若明之以德。使帝德光輝。達於天下。海隅蒼生之地。莫不昭灼德之遠著如此。則萬邦黎民之賢。舉而用之。

好去聲

度達各反

長上聲

而用之。辭。敷納。以言。而觀其蘊。明庶以功。而考其成。旌能命德。以厚其報。如此。則誰敢不讓。於善。敢不精白一心。敬應其上。而庶頑讒說。豈足慮乎。帝不如是。則今任用之臣。遠近敷同。率爲誕慢。日進于無功矣。豈特庶頑讒說。爲可慮哉。無若丹朱傲。惟慢遊是好。傲虐是作。罔晝夜頟頟。罔水行舟。朋淫于家。用殄世。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。帝曰。迪朕德。時乃功。惟敘。皐陶方祗厥敘。方施

鼻音傲　盪太浪　待郎二反　比去聲　夫音扶　治去聲　相去聲　度入聲　要平聲

象刑惟明。額。鄂格反。呱。音孤○漢志。堯處子朱於丹淵。爲諸侯。丹。朱之國名也。額額。不休息之狀。罔水行舟。如鼻盪舟之類。朋淫者。朋比小人。而淫亂于家也。殄。絶也。世者。世堯之天下也。丹朱不肖。堯以天下與舜。而不與朱。故曰殄世。程子曰。夫聖莫聖於舜。而禹之戒舜。至曰無若丹朱好慢遊。作傲虐。且舜之不爲慢遊傲虐。雖愚者亦當知之。豈以禹而不知乎。蓋處崇高之位。所以儆戒者。當如是也。創。懲也。禹自言。懲丹朱之惡。而不敢以慢遊也。塗山。國名。在今壽春縣東北。禹娶塗山氏之女也。辛壬癸甲。四日也。禹娶塗山。甫及四日。即往治水也。啓。禹之子。呱呱。泣聲。荒。大也。言娶妻生子。皆有所不暇顧念。惟以大相度。平治水土之功。爲急也。孟子言禹八年於外。三過其門而不入。是也。五服。甸。侯。綏。要。荒也。言非特平治水土。又因地域之遠近。以輔成五服之制也。疆理宇內。乃人君之

長上聲　當去聲

事。非人臣之所當專者。故曰弼成也。五千者。每服五百里。五服之地。東西南北相距五千里也。十二師者。每州立十二諸侯。以爲之師。使之相牧。以糾羣后也。薄。迫也。九州之外。迫於四海。每方各建五人。以爲之長。而統率之也。聖人經理之制。其詳內畧外者如此。即就也。謂十二師五長。內而侯牧。外而蕃夷。皆蹈行有功。惟三苗頑慢不率。不肯就工。帝當憂念之也。帝言。四海之內。蹈行我之德教者。是汝功惟叙之故。其頑而不率者。則皐陶方敬承汝之功叙。方施象刑惟明矣。曰明者。言其刑罰當罪。可以畏服乎人也。上文禹之意。欲舜弛其鞭扑之威。益廣其文教之及。而帝以禹之功叙。既已如此。而猶有頑不即工。如苗民者。是豈刑法之所可廢哉。或者乃謂苗之凶頑。六師征之。猶且逆命。豈皐陶象刑之所能致。是未知聖人兵刑之叙。與帝舜治苗之本末也。帝之此言。乃在禹未攝位之前。非徂

背音佩
球音求
搏音卜
拊音撫
間去聲

跲千羊反

比匿至反

征後事。蓋威以象刑。而苗猶不服。然後命禹征之。征之不服。以其來格。然後分背之。益之謀而又增修德教。及二三謀之未一而實。則禹未攝位之前也。夔曰。憂在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。鳳凰來儀。憂。訖點反。鼗。音桃。柷。昌六反。敔。魚巾反。擊。考擊也。鳴球。玉磬名也。博。至。拊。循也。樂之始作。升歌於堂上。則堂上之樂。惟取其聲之輕清者。與人聲相比。故曰以詠。蓋憂擊鳴球。搏拊琴瑟。以合詠歌之聲也。格。神之格思之格。虞。猶歟。子乃作賓於周也。丹朱在位。與助祭羣后。以德相讓。則人無不和可知矣。下堂下之樂也。管。猶周禮所謂陰竹之管。孫竹之管也。鼗。如鼓而小。有柄。持而搖之。則旁耳自擊。柷。敔。郭璞云。柷如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中有推柄。連底撞之。令左右擊。敔。狀如伏虎。背上有二十七鉏鋙。以木爲之。始作。擊柷以合樂之。籈長一尺。以竹爲之。及其將終也。則櫟敔以止之。蓋節樂之器。列管於匏中。又施簧於管端。曰笙。鏞與笙相應者。曰笙鏞與。謂之鋪。詩賁鼓維鏞。是也。大鐘也。葉氏曰。頌鐘。頌磬。柷敔。應鼗。歌相應者。曰頌鐘。頌磬。柷敔。應鼗。歌相應者。曰頌鐘。頌磬。柷敔。應鼗。歌相應者。曰

遞大計反

別必列反

虡求許反

見音現

傳去聲

故先儒誤以簫管釋之。九成者。樂之九成也。功以九叙。故樂以九成。九成猶周禮所謂九變也。孔子曰。樂者。象成者也。故曰成。鳳凰。羽族之靈者。其雄爲鳳。其雌爲凰。來儀者。來舞而有容儀也。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。以詠堂上之樂也。下管鼗鼓。合止柷敔。笙鏞以間。堂下之樂也。唐孔氏曰。樂之作也。依上下。而遞奏間合。而後曲成。祖考。尊神。故言於堂上之樂。鳥獸。微物。故言於堂下之樂。九成致鳳。尊異靈瑞。故別言之。非堂上之樂。獨致神格。堂下之樂。偏能舞獸也。或曰。笙之形如鳥翼。鏞之虡爲獸形。故於笙鏞以間。言鳥獸蹌蹌。風俗通曰。舜作簫笙。以象鳳。蓋因其形聲之似。以狀其聲樂之和。豈眞有鳥獸鳳凰。而蹌蹌來儀者乎。曰。是未知聲樂感通之妙也。瓠巴鼓瑟。而游魚出聽。伯牙鼓琴。而六馬仰秣。聲之致祥。召物。見於傳者多矣。況舜之德。致和於上。夔之樂。召和於下。其格神人。舞獸鳳。豈足

覆敷救反

於音烏

一云如字

疑哉。今按季札觀周樂。見舞韶箾者曰。德至矣。盡矣。如天之無不覆。如地之無不載。雖甚盛德。蔑以加矣。夫韶樂之奏。幽而感神。則祖考來格。明而感人。則羣后德讓。微而感物。則鳳儀獸舞。原其所以能感召如此者。皆由舜之德。如天地之無不覆壽也。其樂之傳。歷千餘載。孔子聞之於齊。尚且三月不知肉味。曰不圖爲樂之至於斯。則當時感召。從可知矣。又按此章。夔言作樂之效。其文自爲一段。不與上下文勢相屬。蓋舜之在位五十餘年。其與禹皐陶夔益。相與答問者多矣。史官取其尤彰明者。以詔後世。則是其所言者。自有先後。史官集而記之。非其一日之言也。諸儒之說。自皐陶謨至此篇末。皆謂文勢相屬。故其說牽合不通。今皆不取。

夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。

重擊曰擊。輕擊曰拊。石。磬也。有大磬。有編磬。有歌磬。磬有小大。故擊

贏魯果反　長上聲　幾平聲　稽音啓　省悉井反　賡音庚

有輕重。入音獨言石者。蓋石音屬角。最難諧和。記曰。磬以立辨。夫樂以之爲主。而石聲獨立辨者。以其難和也。石聲既和。則金絲竹匏土革木之聲。無不和者矣。詩曰。既和且平。依我磬聲。則知言石者。總樂之和而言之也。或曰。玉振之也者。終條理之事。故舉磬以終焉。上言鳥獸。此言百獸者。考工記曰。天下大獸五。脂者。膏者。贏者。羽者。鱗者。羽鱗總可謂之獸也。百獸舞。則物無不和可知矣。尹。正也。庶尹者。衆百官府之長也。允諧者。信皆和諧也。庶尹諧。則人無不和可知矣。

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。愼乃憲。欽哉。屢省乃成。欽哉。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。又歌曰。元首叢脞哉。股肱惰哉。萬事墮哉。帝拜曰。俞。往欽哉。

朕。音芒。脞。取果反。○庸。用也。歌。詩歌也。勅。戒勅也。幾。事之微也。惟時者。無時而不戒勅也。惟幾者。無事而不戒勅也。蓋天命無常。理亂安危。相爲倚伏。今雖治定功成。禮備樂和。然頃刻謹畏之不存。則怠荒之所自起。毫髮幾微之不察。則禍患之所自生。不可不戒也。此舜將欲作歌。而先述其所以歌之意也。股肱。臣也。元首。君也。人臣樂于趨事赴功。則人君之治。爲之興起。而百官之功皆廣也。拜手稽首者。首至手。又至地也。大言而疾曰颺。率。總率也。皐陶言。人君當總率羣臣。以起事功。又必謹其所守之法度。蓋樂于興事者。易至于紛更。故深戒之也。屢。數也。興事而數考其成。則有課功覈實之效。而無誕慢欺蔽之失。兩言欽哉者

樂音洛　易去聲　更平聲　數音朔

圮部鄙反

興事考成。二者皆所當深敬。而不可忽者也。此皐陶將欲賡歌。而先述其所以歌之意也。賡。續。載。成也。續帝歌以成其義也。皐陶言。君明則臣良。而衆事皆安。所以勸之也。叢脞。煩碎也。惰。懈怠也。墮。傾圮也。言君行臣職。煩瑣細碎。則臣下懈怠不肯任事。而萬事廢壞。所以戒之也。舜作歌而責難于臣。皐陶賡歌。而責難于君。君臣之相責難者如此。有虞之治茲所以爲不可及也。與。帝拜者。重其禮也。重其禮然其言。而曰汝等往治其職。不可以不敬也。林氏曰。舜與皐陶之賡歌。三百篇之權輿也。學詩者。當自此始。

書經卷一　終