書名　書傳會選六卷　洪武中味經堂刊本
撰者　明 劉三吾等 撰
卷　卷一
內容分類　經- 書- 明
索書號　大木- 經部- 書類- 16
編號　A 107200

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 107200
東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 大木- 經部- 書類- 16
漢籍善本全文影像資料庫文本書傳會選六卷　洪武中味經堂刊本
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
使用上的注意事項

同治十月廿三日同生讀

卷一

書傳會選卷第一

壬寅歲讀

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夏氏僎曰謂之虞書則見舜上承於堯下授於禹三聖授受實守一道也

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

音釋傳

說文書名後漢許愼字叔重作丌居之反說文云下基也薦物之丌音與基同象兩木承橫板故曰閣之也禮記內則註閣者反藏之所以板之也今文伏生所授馬鄭等所註古文孔壁所藏孔安國所傳

王廷賓　萬鈞

唐棐

儒士熊釗　蕭尚仁

揭軌　靳權

張文翰　王允升

張師括　蕭子尚

解震

同治甲戌十月廿三日同生讀

書傳會選卷第一　壬寅歲讀

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夏氏僎曰謂之虞書則見舜上承於堯下授於禹三聖授受實守一道也

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典所載之事可爲常法故又訓爲常也今文古文皆有

音釋傳　說文書名後漢許愼字叔重作丌居之反說文云下基也薦物之丌音與基同象兩木承橫板故曰閣之也禮記內則註閣者反藏之所以板之也今文伏生所授馬鄭等所註古文孔壁所藏孔安國所傳

甲申六月二十日讀起

欽非自上欽明非伺察之非致飾思非探索

下曰四海而曰四表無際畔也下曰天地而曰上下無限量也

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

甲粵越通古文作粵甲若者發語辭周書越若來王用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猶言放乎四海是也勳功也言堯之功大而無不至也欽恭敬也明通明也敬體而明用也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常人德非性有物欲害之故有強爲恭而不實欲爲讓而不能者惟堯性之是以信恭而能讓也光顯被及表外格至上天下地也言其德之盛如此故其所及之遠如此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

釋

天爲大惟堯則之故書敘帝王之德莫盛於堯而其贊堯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味而有得焉則一經之全體不外是矣其可忽哉

釋經 曰王伐反音與越同上畫不滿與曰字異稽堅奚反唐玄度九經字樣云字左旁從禾木之曲頭也從禾者非詳見說文放甫兩反傳並同後凡傳中字與經同音者於傳不復音思去聲被

傳 粵王伐反見形甸反強平義反

上聲下並同行胡孟反

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

明明之也俊大也堯之大德上文所稱是也九族夏侯氏曰父族四母族三妻族二睦親而和也平均章明也百姓繼內民庶也昭明皆能自明其德也萬邦天下諸侯之國也黎黑也民首皆黑故曰黎民於歎美辭變變惡爲善也時是雍和

順以步日並之運不設妄意字雖
。因天時之早晚為人事之先後欽以若天
則術不違天敬以授時則政不失時

也此言堯推其德自身而家而國而天下所謂欽勲者也音釋經於音烏雁於容反

傳畿音祈說文云天子千里之地乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時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周月陰精一月而與日一會星二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯皆是也辰以日月所會分周天之度為十二次也人時謂耕穫之候凡民事早晚之所關也其說詳見下文音釋經昊下老反傳宿音秀下章同野處洪氏曰二十八宿經星也言居宿其所而不動止當讀如本音經緯凡天象定者為經動者為緯十二次寅析木卯大火辰壽星巳鶉尾午鶉火未鶉首申實沈酉大梁戌降婁亥娵訾子玄枵丑星紀亦曰十二辰日月所會之處也見形

宵宴是驗于春分之旦中是驗于春分之昏民析星鳥是驗于春分之晝民析夢尾是驗于春之月也

甸反顯露也後傳中凡言見某處者以類推也分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春厥民析鳥獸孳尾此下四節言曆既成而分職以頒布王考驗之恐其推步之或差也或曰上文所命蓋羲仲和仲此乃分命其仲叔末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蓋官在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賓客也亦帝學曆日月而迎送之意出日方出之日蓋以春分之旦朝方出之日而識其初出之景也平均秩序作起也東作春月歲功方興所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為適中也晝夜皆五十刻舉晝以見夜故曰日星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鶉火為春分昏之中

星也殷中也春分陽之中也析分散也孔氏圖厥其也氐冬寒並入室處春事既起某氐老壯分析乳化曰孳交接曰尾民析以畏之散處而驗其氣之溫也鳥獸孳尾以物之生毓而驗其氣之和也

音釋

經 宅蔡邕石經作度鄭氏周禮註引書度西日柳谷朱子語錄云古字宅度通用宅嵎夷之類想只是四方度其日景以作曆耳嵎夷上音隅史記作郁夷書緯作禺銕暘音陽寅夷眞反又延知反按韻書釋夷眞反者爲敬延知反者爲東方之辰然陸氏兼取二音是二義可互讀也後皆倣此出如字孳音字

傳 差初加反鑿枯沃反曆日月事見史記朝馳遙反識音志下章同景於景反今作影下章同見形甸反一行胡孟反唐僧名郯國公張公謹之孫出家隱於嵩山散先旰反乳儒遇反音與孺同說文曰乳獸曰產

敬致與寅餞不同蓋夏至日既行於北陸而不同春秋之晷測候之所又在于南方而不同出入之處故于夏至日午之上立之法何日而識其景所謂敬致也敬致也是考日影之至之午晷永是考日刻于夏至之日星火是考中星于夏至之昏敬致又解作敬而考致見審鵠

申命羲叔宅南交平秩南訛敬致日永星火以正仲夏厥民因鳥獸希革

申重也南交南方交趾之地陳氏曰南交下當有曰明都三字訛化也謂夏月時物長盛所當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蓋以夏至之日中祠日而識其景如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也永長也日永晝六十刻也星火東方蒼龍七宿火謂大火夏至昏之中星也正者夏至陽之極午爲正陽位也陳氏大猷曰因者因春之事以致其力希毛羽少而疎革易也

音釋

經 訛吾禾反夏亥駕反春秋釋例云夏字惟春夏之夏去聲餘皆戶雅反

傳 重諸用反再也曰明都鄭註云南交下三字磨滅故以意補之也長上聲史記索隱唐玄宗時司馬貞作冬夏致日周禮玉人云土圭尺有五寸以致日註云度日景至否夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺又典瑞註致日月者度其景至否以知其行得失也祠疑當

春屬陽故言日秋屬陰故言宵

分命申命不及伯者義如總其成于內即伯也

冬不言登者辰分長於卯故發於卯夏至終午午雖冬至在子時則無影測也

作伺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程氏曰秋成而民心力平夷也毛毨鳥獸毛落更生潤澤鮮好也

音釋 餞慈演才線二反毨蘇典反

傳 莫音暮夕朝見曰朝暮見曰夕國語大采朝日小采夕月即此類也見形甸反更平聲

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鳥獸毨毛

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物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位也隩室之內也氣寒而民聚於內也毨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誼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而東此歲差之由唐一行所謂歲差者是也古歷簡易未立差法但隨時占候修改以與天合至東

敬明文思安安畫已性也析因義陰畫人性也羣羣毨毨畫物性也審爲之虛鼎之定作訓成易之居以殷富厭贊天地之經育也

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大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於此金氏燧曰克典中星與月令不同月令中心與今日又不同歲有差數先賢故立歲差之法以步之差法當以七十三年者爲稍的堯時冬至日在虛七度昏昴中至月令時該一千九百餘年月令冬至日在斗二十二度昏奎中至元朝初該一千七百餘年冬至日在斗初度昏壁中至延祐又經四十餘年而冬至日在箕八度矣昏亦壁中以此驗之誠有不同唐孔氏曰春言星鳥以象言夏言星火以次言秋冬言虛昴以宿言文不同者互相通也

音釋

經易夷益反昴莫飽反說文廣韻等並同一云當音留詩小星篇與裯猶爲韻詩疏云昴之言留也物成就繫留也字下當作卯

奧於到反孔傳云奧室也孔疏引爾雅室西南隅謂之奧奧是室內之名故蔡傳因之訓爲室內蓋言室內隱奧之處可避風寒不必專指西南隅也陸氏音於六反從馬氏訓暖故也

氂而隴反

傳

復扶又反更平聲奧而兖反氂充芮反毛細縟也夫音扶四分扶問反今多作平聲讀亦通下同後凡言天度者並同差初加反或音嗟亦通下並同易以豉反虞喜字仲寧會稽餘姚人何承天東海郯人宋御史中丞劉焯音灼字士元信都人開皇中嘗直門下省按劉焯之後唐一行以八十三年差一度宋紀元曆以七十八年差一度蔡伯靜以六十年差一度又或以五十九年差一度至元中司天監王恂以七十二年差一度或謂近之然天運不齊日月星辰皆動物行度疾徐無常若立定法以逐之久而亦必有差反不如隨時占候修改以與天合之爲簡切也

近巨謹反

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

乃命羲和六日或謂詳于天而略于人不知此授人時始以厚原篇終天人本一貫也

百工庶績咸熙 咨嗟也嗟歎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陳氏大猷曰一朞三百六十六日其實三百六十五日有奇周天三百六十五度四分度之一日一日行天一度一朞行三百六十五度四分度之一以四分度之一當一日是爲朞三百有六旬有六日也月行速一日行天十二度強一月一周天每月之朔月行及日而與之會則爲一月十二會則爲一歲一月三十日除小盡六日一歲止三百五十四日每日行天一度是一歲中實欠十有一度四分度之一行不盡也故三歲一閏五歲再閏使日行所欠之天度以歸其不齊之數而後春夏秋冬之氣節始正而歲始成是爲以閏月定四時成歲也○置閏之說以一歲之常數論之則其多五日有奇者爲氣盈每歲有小月六則其少六日者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故三歲一閏五歲再閏十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也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十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此信治百工而衆功皆廣也陳氏祥道曰天遶地而轉一晝一夜適周一匝又超一度天左旋日月違天而右轉日一日行天一度月一日行天十二度強天之旋如磨之左轉日月如蟻行磨上而右轉磨轉速而蟻行遲故日月爲天所牽轉至於日沒日出非日之行乃天運於地外而日隨之出沒也

音釋

經 有與又通陸氏無音後凡如十有一月二十有二人之類似此

傳 治澄之反下同按治字本平聲借者並同 用乃爲夫聲故陸氏於諸經中下聲者並無音去聲者乃音直吏反而讀者不察乃或皆作去聲讀之今三聲並音以矯其弊平

堯敏明而恭讓朱敖明而傲虐亞狂之分勝惡勝而已

聲者修理其事方用其力也去聲者事有條理已見其效也諸篇中有不及盡音者以此推之皆可見矣分齊上扶問反帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎此下至鯀績用弗成皆爲禪舜張本也疇誰咨訪問也若順庸用也堯言誰爲我訪問能順時爲治之人而登用之乎放齊臣名胤嗣也胤子朱堯之嗣子丹朱也啓開也言其性開明可登用也吁者歎其不然之辭嚚謂口不道忠信之言訟爭辭也朱蓋以其開明之才用之於不善故嚚訟爭所謂傲虐是也此見堯之至公至明深知其子之惡而不以一人病天下也或曰胤國子爵堯時諸侯也夏書有胤侯胤書有胤之舞衣今亦未見其必不然姑存於此云

音釋 經 放甫兩反 胤羊進反 嚚魚巾反 下章同 傳 爲去聲下誰爲同 禪時戰反 爲治上如字下去聲

帝曰疇咨若

鯀有治水之才稱行水之聲洪範曰陻以物堵之也堵者曰障以人捍之也帝以舉共工罪驩兜不以舉鯀罪堯者公無異情斯然陟異柄則經書會曰堯曰王者見堯

予采驩兜曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象恭滔天采事也都歎美之辭也驩兜臣名共工官名蓋古之世官族也方且鳩聚僝見也言共工方且鳩聚而見其功也靜言庸違者靜則能言用則違背也象恭貌恭而心不然也滔天二字未詳與下文相似疑有衍誤上章言順時此言順事職任大小可見 音釋 經 驩呼官反 兜當侯反 共其音恭 僝仕限反 傳 見形甸反下而見同 衍尺兖反誤也

帝曰咨四嶽湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族嶽曰异哉試可乃已帝曰往欽哉允載績用弗成四岳官名一人而總四岳諸侯之事也湯湯水盛貌

欲字取口錄爾欲其簡口云恃才意功用出於何公是歟而後是之是九歸之間非是無切但無分耳

洪大也孟子曰水逆行謂之洚水洚水者洪水也蓋水涌出而未洩故汎濫而逆流也割害也蕩蕩廣貌懷包其四面也襄駕出其上也大阜曰陵浩浩大貌滔漫也極言其大勢若漫天也俾使乂治也言有能任此責者使之治水也僉衆共之辭四岳與其所領諸侯之在朝者同辭而對也於歎美辭鯀崇伯名歎其美而薦之也弗者甚不然之之辭方命者逆命而不行也王氏曰圮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岳曰四岳之獨言也異義未詳疑是已廢而復強舉之之意試可乃已者蓋殘且未有能於鯀者不若姑試用之取其可以治水而已言無煩他事不必求其備也堯於是遣之往治水而戒以欽哉蓋任大事不可以不敬聖人之戒辭約而意盡也載年也九載王者功用不成故黜之音

釋經湯音傷蕩大浪待朗二反浩下老反僉千廉反於音烏鯀古本反殛符勿反圮部鄙反屍鄭氏音異孔氏王氏音括孔傳訓已也退也說文亦音異訓舉也蔡傳蓋兼取二義廣韻訓歎也又列子楊朱篇何以异哉張湛注异古異字姑詳錄于此載子亥反音與宰同後凡訓年者

傳洚音降洪古但作泄唐避諱作洪阜房攸反漫謨官反沿平聲後凡言沿水者攸此朝馳遥反崇國名伯鯀廢閣字本作格音閣正也史記義縱傳廢格沮事注謂廢格詔書沮成事也悖婞並下頂反狠也二字通用強上聲

帝曰咨四嶽朕在位七十載汝能庸命巽朕位嶽曰否德忝帝位曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下曰虞舜帝曰俞予聞如何嶽曰瞽子父頑母嚚象傲堯諧以

知縣之民族福御四要之請聖人所以重之
舜之堯又如猶有二女之試聖人所以重神器
堯亦非真疑舜第有鰥嫠起事必非常
故試之事耳

孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞帝曰欽哉

朕古人自稱之通號吳氏曰朕遜古通用言汝四岳能用我之命而可遜以此位乎蓋丹朱既不肖羣臣又多不稱故欲舉以授人而先之四岳也否不通丕辱也明明上明謂明顯之下明謂臣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嚚和丕進也言舜不幸遭此而能和以孝使之進以善自治而不至於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非于所謂二女事之以觀其內是也蓋天婦之閒隱微之際正始之道所繫尤重故觀人者於此爲尤切也釐降下也嬀水名在今河中府河東縣山歷山入河爾雅曰水北曰汭水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於匹夫尤不可不深戒之也董氏閎曰帝堯爲五帝之盛帝帝典爲百篇之首篇呂氏謂書首二典猶易首乾坤乾君道坤臣道天地之道備於乾坤而君臣之道見於二典至當之論也然堯典篇中不過三大節修齊治平一也治曆明時二也知人舉舜三也節目有三而綱領惟一一者敬而已欽者一心之主宰萬事之根本也一篇之中言欽不一曰恭曰寅何往非一敬所貫通者先儒謂敬者百聖傳心之法

而實自堯啓其端信矣

音釋

經女于上尼據反嬀俱爲反汭如銳反嬪毘賓反傳不稱去聲復扶又反沿平聲下同女以上尼據反往之女與汝通餘並如字

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賾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於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於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賾既失孔傳舜典故亦不知有此二十八字而愼徽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

音釋傳頤上是掌反下乃上同孔傳柱戀反王范王肅見前范甯字武子東晉人唐藝文志古文尚書王肅註十卷范甯註十卷蕭鸞南齊明帝姚方興吳興人航音杭大航頭建康地名史作大拆購居候反以財有所求

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

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於堯因言其用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於堯堯乃命之以

由光輝不掩言則曰華本幽潛未見言則曰玄

從典曰慎徽制曰欽恤典禮曰寅亮教敷曰敬敷即堯典始終之欽意故曰協于堯典恤徽古自可與堯典親九族參看此總見舜有德可稱亦先從則德足以傳典庸璣可知時叙則德足以觀象可知穆納則德足以備眾百辟可知則德足以當天任而天懾又可知

職位音釋經重平聲濬音峻塞入聲傳上並是掌反慎徽五典

也

五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷

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為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為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以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匕鬯意為近之陳氏大猷曰此章述舜登庸歷試諸難之事

音釋傳別筆列反長上聲度達各反下同相息亮反下同度量上如字下去聲喪去聲匕甲履反鬯丑亮反近巨謹反

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣

格來詢謀乃汝底致陟升也堯言詢舜所行嗣之事而考其言則見汝之言致可有功於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為嗣也仁山金氏曰受終之先必有命之之辭王文憲公謂堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終當在舜讓于德弗嗣之下

音釋經底軫視反音與旨同字上無點後諸篇並同

上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

堯為天下得人無遺憾故曰咨舜以天下為任無旁貸故曰受

堯命羲仲居南方曰明都以考中星敬授民時
而以天文斗建既分侔光欽若昊天之曲

上戊丁辛上丁之類未詳孰是受終者堯於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

音釋

經正音政下月正同音征非避秦諱改耳

傳戊音茂讀

爲務者非在璿璣玉衡以齊七政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於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釜蓋以斗極爲中中高而四邊下日月旁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此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而爲之象宋錢樂又鑄銅作渾天儀衡長八尺孔徑一寸璣徑八尺圓周二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儀三重其在外者曰六合儀平置黑單環上刻十二辰八干四隅在地

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春直跨地平使其半出地上半入地下而結於其子午以爲天經斜倚赤單環背刻赤道度數以平分天腹橫繞天經亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以爲天緯三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三辰四遊之環以其上下四方於是可考故曰六合次其內曰三辰儀側立黑雙環亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃赤二道其赤道則爲赤單環外依天緯亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉其黃道則爲黃單環亦刻宿度而又斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以爲春分後之日軌半出其外以爲秋分後之日軌又爲白單環以承其交使不傾墊下設機輪以水激之使其日夜隨天東西運轉以象天行以其日月星辰於是可考故曰三辰其最在內者曰四遊儀亦爲黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之內則兩面當中各施直距外指兩軸而當其要中之內面又爲小窾以受玉衡要中之小軸使衡既得隨環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰窺焉以其東西南北無不周遍故曰四遊此其法之大略也沈括曰舊法規環一面刻周天度一面加銀丁蓋以夜候天晦不可目察則以手切之也古人以璿飾璣疑亦爲此今太史局祕書省銅儀制極精緻亦以銅丁爲之曆家之說又以北斗魁四星爲璣杓三星爲衡今詳經文簡質不應北斗一字乃用寓名恐未必然姑存其說以廣異聞

音釋

璿音旋

經

璣音機

傳

運胡本反漢書顏師古註胡昆反髀音俾又音陛蔡邕字伯階後漢陳蕾人彈去聲丸胡官反半覆敷救反按此爲本音借音芳六反強平聲下同猶言有餘也嵩高中岳也在河南府登封縣宿音秀下同落下閎字長公巴郡人隱於落下武帝徵待詔太史鮮于上音仙復姓也見楊雄法言量度上平聲下達

類亦要見君受命于天轉瑞亦要見君受命于君

各反耿壽昌漢大司農中丞錢樂本名樂之宋太史丞朝馳遥反重傳容反十二辰子丑之屬亥八干壬癸甲乙丙丁庚辛四隅艮巽坤乾背音貝下同軌猶言道也墊都念反要奥覆通下同窾苦管反空也沈括字存中宋吳興人爲去聲緻直利反音與稱同密也杓甲遥反北斗柄也應平聲肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神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於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去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鄭氏宗讀爲禜即祭法所謂祭時與寒暑日月星水旱者如此則先祭上帝次六宗次山川然後徧羣神次序皆順相近讀作禳祈

音釋

經 類字本作顇見爾雅及說文禋音因宗如字鄭註當讀爲禜

傳 造七到反周禮註造猶即也謂即祭也少失照反泰昭禮記註泰昭壇也時四時也陰陽之神也相近當作禳祈寒暑不時則禳祈之寒於坎暑於壇王宮日壇也夜明月壇也宗當作禜幽禜星壇也雩禜水旱壇也禜音詠說文云禜者設縣蘊爲營也墳符分反

于羣后 輯斂瑞信也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀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云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即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諸侯也此以上皆正月事至盡此月則四方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須同羣后即侯牧也既見之後審知非僞則又須還其瑞以與天下正始也陳氏大猷曰類帝而下見君受命於天輯五瑞而下見臣受命於君

音釋 經輯音集覲渠吝反 傳圭信上與仲通陸佃云信圭直而躬圭曲也朝馳遥反下同覆敷救反見形甸反下同徵知陵反召也

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五器卒乃復五月南巡守

此記舜代堯巡狩也

古者天子不如後世之尊故歲巡四岳而不以爲勞古者周室若後世之費放時巡而不以爲病

禮意蓋故亢宗禮有損益故亡亢宗侯

如舜見四岳之禮同如初見四時之禮同

如四見四方之禮同

至于南嶽如岱禮八月西巡守至于西嶽如初十有一月朔巡守至于北嶽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嶽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

其法略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大簇姑洗蕤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古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敘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以爲贄者王氏曰凡贄諸侯主周禮小行人六幣圭璋璧琮琥璜註云幣所以事也事后用琮則餘五玉即所贄之五玉也○子男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鴈一死士執雉五玉三帛二生一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五器陳氏大猷曰周禮大宗伯以玉作器器五器即五玉也以物言則曰玉以形言則曰器○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嶽衡山西嶽華山北嶽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即文祖或曰文祖藝祖之所自出未有所考也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鄒氏曰合龠爲合舊作十龠爲合按蔡西山律呂新書云合龠爲合註云兩龠也又云十合爲升註云二十龠也漢書律曆志亦

云合龠爲合則作十合爲龠者非矣又曰舊本五玉卽五瑞按周禮典瑞註云瑞符信也五等諸侯執之以合符於天子天子冒而還之若五玉諸侯執贄以進見天子天子受之而不還者也陳氏曰贄與瑞不同瑞者上班而下守之以爲有國者之符信也贄者下獻而上受之以爲享上之儀物也

音釋

經 守舒究反下並同柴唐張參五經文字云字本作柴下從示經典取燔柴之義多從木朱子語錄云註家以至于岱宗柴望爲句某謂當以柴望秩于山川爲句如柴望大告武成今按上章有望于山川之語則柴字自爲句尤爲明按說文引書亦柴字絕句柴言祭天望言祭山川武成以二字該二祭則又當二字自爲句也度如字量去聲復如字

傳 燔柴馬氏云積柴加牲其上而焚之或云但取煙上升祭祀求諸陽之義見形甸反下同簇干候反洗蘇典反類儒惟反射音亦應去聲剽匹妙反字當作慓急疾奇音畸間去聲

也漢書通用而度達各反九十分扶問反下並如字引以忍除刃二反韻略但有上聲廣韻玉篇有上去二聲義則一也而量平聲子敎師古云猶言敎子也龠弋灼反十龠爲合音閤蔡西山燕樂本原嘉量篇云合龠爲合註云兩龠也又云十合爲升註云二十龠也蔡氏家學相承不應有異況合龠爲合乃漢律歷志本文龠卽管也黃鍾之律管容秬黍一千二百謂之一龠合者并也取并合兩龠之義以爲名也宋皇祐間造新樂阮逸胡瑗當駁今文十龠爲合之誤沙隨程氏三器圖義亦嘗辨之云漢書合龠爲合俗人誤以上合字爲拾字也此篇集傳經朱子訂定不應有誤必傳寫之訛耳不復扶又反華胡化胡瓜二反詳見禹貢篇恒胡登反告姑沃反下並同爾乃禮反父廟也

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諸侯來朝者四蓋巡

守之明年則東方諸侯來朝於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荅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

音釋

經 朝馳遙反車音居韋昭云古皆只遮反後漢始有居音

傳 覆扶又反

肇十有二州封十有二山濬川

肇始也十二州冀兖青徐荆揚豫梁雍幽并營也中古之地但爲九州曰冀兖青徐荆揚豫梁雍禹治水作貢亦因其舊及舜即位以冀青地廣始分冀東恒山之地爲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上有河內之地今河東一路是也封表也封十二山者每州封表一山以爲一州之鎮如職方氏言揚州其山鎮曰會稽之類濬川濬導十二州之川也然舜既分十有二州而至商時又但言九圍九有周禮職方氏亦止列爲九州有揚荆豫青兖雍幽冀并而無徐梁營也則是爲十二州蓋不甚久不知其自何時復合爲九也陳氏經曰禹貢之作乃在堯時至舜時乃分九州爲十二州至夏之世又并爲九州

音釋

傳 雍於用反 并平聲下並同 醫無閭 山名漢志遼東無慮縣註云即醫無閭也在今遼陽廣寧之間陽縣分青州爲營州歐陽忞輿地廣記載禹貢九州疆域以遼東營州屬冀州諸儒之說多同孔傳獨以爲屬青州按遼東西至青州隔越巨海道里殊遠却與冀州接壤若以屬青州則非所謂因高山大川以爲限之意蓋幽并營三州皆分冀州之地耳詳見禹貢篇 會稽 上音檜山名在越州復扶又

反合音閤又如字按左傳禹鑄九鼎但云貢金九牧又九鼎以象九州則是十二州之分但終舜之世而已

象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉

象如天之垂象以示人而典者常也示人以常刑所謂墨劓剕宮大辟五刑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殺之類也宥寬也所以待夫罪之稍輕雖入於五刑而情可矜法可疑與夫親貴勲勞而不可加以刑者則以此而寬之也鞭作官刑者木末垂革官府之刑也扑作教刑者夏楚二物學校之刑也皆以待夫罪之輕者金作贖刑者金黃金贖贖其罪也蓋罪之極輕雖入於鞭扑之刑而情法尤有可議者也此五句者爲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入於刑則又不待流宥金贖而直赦之也賊殺也怙終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略盡之矣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行乎其間也蓋其輕重毫釐之間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赦而贖則失之重且使富者幸免貧者受刑又非所以爲平也朱子曰流宥所以寬五刑贖刑又所以寬鞭扑之刑

音釋

經宥音又扑普卜反贖神蜀反陸云徐仙民音樹沈存

不除四凶堯之所以爲大不宥四罪舜之所以爲君

中云經典釋文如熊安生輩多用此音陸德明多從吳音鄭康成齊人多從東音如贖音樹此北音也至於河朔人謂贖爲樹今按徐音多與衆異不及盡取蓋所景反傳辟毗亦反音與闢同夫音扶下並同惡徒對反夏楚上音賈木名字本作榎楚荆也校胡校反舍音捨當去聲好去聲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遣之遠去如水之流也放置之於此不得他適也竄則驅逐禁錮之殛則拘囚困苦之隨其罪之輕重而異法也共工驩兜鯀事見上篇三苗國名在江南荆揚之間恃險爲亂者也幽州北裔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之所謂三危所宅者羽山東裔之山即徐之蒙羽其藝者服者天下皆服其用刑之當罪也程子曰舜之誅四凶怒在四凶舜何與焉蓋

因是人有可怒之事而怒之聖人之心本無怒也聖人以天下之怒爲怒故天下咸服之春秋傳所記四凶之名與此不同說者以窮奇爲共工渾敦爲驩兜饕餮爲三苗檮杌爲鯀不知其果然否也王氏炎曰四罪所謂流宥五刑也四人得罪先後不同史因言舜用刑故比事屬辭而書之

音釋

經共音恭竄取亂反傳錮音固見形甸反當去聲與去聲渾胡本反敦杜本反饕他刀反餮他結反檮徒刀反杌五忽反

二十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死者魂氣歸于天故曰殂體魄歸于地故曰落喪爲之服也遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木也言堯聖德廣大恩澤隆厚故四海之民思慕之深至於如此也儀禮斩內之民爲天子齊衰三月斩外之民無服今應服三月者如喪考妣應無服者遏密八音堯十六即位在位七

癸巳程
甲理

十載又試舜三載老不聽政二十八載乃崩在位通計百單一年王氏炎曰此言天下哀慕之情非言喪服之禮也

音釋 經喪平聲 傳爲去聲下同 圻與畿同 音祈 衰音咨 催應平聲下同

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於廟而改元孔氏云喪畢之明年不知何所據也

音釋 傳喪並平聲 復扶又反 喪畢明年即位按孟子堯崩三年喪畢舜避堯之子天下歸之而後踐天子位孔傳本此

詢于四嶽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嶽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新安陳氏曰自此至惟時亮天功紀舜初即位事四嶽總四方諸侯故以闢四方之門廣視聽於四方者咨詢之闢四門有以見天下爲一家之氣象明四目達四聰有以見天下爲一身之精神焉陳氏大猷曰舜初攝位則覲嶽牧初即位復詢嶽咨牧蓋內外之要職莫先焉

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於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略而後其詳也惇厚允信也德有德之人也元仁厚之人也難拒絕也任吉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也

音釋 經惇都昆反 難去聲任如林反 朱子語錄云難平聲任如字言不可輕易任用人也此篇集傳曾經朱子訂定是二說皆通也

舜曰咨四嶽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臯陶帝曰俞汝往哉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王氏曰采事也百官百揆之疇類也宅百揆得人則百官受其惠僉衆也四嶽所領四方諸侯有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嶽及諸侯言伯禹見作司空可宅百揆帝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暨及也臯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在時舜未嘗稱帝此後舜方眞即帝位而稱帝也孫氏曰九官咨而後命遜而後受者新命也不咨而命不遜而受者皆申舊命也

音釋 經 載作代反稽遣禰反後凡稽首皆倣此契私列反陶音遥 傳 在去聲朝馳遥反姒詳里反見形甸反下同邰音邵

帝曰棄黎民阻饑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

音釋 經 播補過補火一反 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臣有義夫婦有

命契臣堯稷高辛後裔也命臯陶次乎契刑以弼教也惟敬則教可五惟寬則教自行

順天時之早晚因地利之高下也

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欲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之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陳氏經曰教以敬爲主而濟之以寬敬匡之直之之謂寬使自得之之謂

音釋 傳長上聲別彼列反強上聲漬疾智反勞來並去聲

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

猾亂夏明而上也曾氏曰中國

或謂帝世蠻夷外表州牧用表刑官所謂天刑用甲兵能皐陶之命未嘗言兵故孔氏以爲大罪於原野大夫於朝士於市不知何據竊恐惟大碎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如列爵惟五分土惟三也孔氏以爲大罪居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略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夏氏曰殉命契教以一言曰寬命皐陶教以一言曰明簡而易守也

音釋 經猾戶八反夏亥雅反宄音軌

傳四時之夏亥駕反詳見堯典篇朝馳遥反辟毗亦反蠶室漢書註凡養蠶者欲其溫而早成故爲密室蓋火以置之腐刑亦有中風之患須入蠶室乃得全因呼爲蠶室屏必郢反處去聲中

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碎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如列爵惟五分土惟三也孔氏以爲大罪居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略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夏氏曰殉命契教以一言曰寬命皐陶教以一言曰明簡而易守也

若予有不治之度不隨予制之意

去聲虞衡夔平斗木也大槩虞信大略近巨謹反刑當去聲帝曰疇若予工

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周禮有攻木之工攻金之工攻皮之工設色之工摶埴之工

皆是也帝問誰能順治予百工之事者垂臣名有巧思莊子曰擺工垂之指即此也殳斨伯與

三臣名也殳以積竹爲兵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

音釋經共音恭殳音殊斨傳千羊反與音余

治平聲下同博埴上音團下承職昌志二反周禮註博之言拍也埴粘土也思去聲擺郎計反

折也語見胠篋篇積竹周禮殳以積竹八觚長丈二尺建於兵車說文註積竹謂削去其白取

其青處合之取其有力也銎丘恭反斤斧穿也按斨字說文方銎斧作鑿誤

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

辛氏之子有曰伯虎仲熊意以獸爲名者亦以其能服是獸而得名歟史記朱虎熊羆爲伯益

之佐前殳斨伯與亦當爲垂之佐也陳氏大猷曰餘官有告戒之辭工虞獨無若字已該之矣

音釋經熊固弓反羆班縻反傳虞衡周禮有山虞澤虞林衡川衡

帝曰咨

四嶽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

尽山大泽取材皆偏大于故曰胜虞

聖人以器物為禮故曰予之本為歌

若順豈夏命歌亦順受之龍虎惟麋

順也即豆之列亦樊因以脫字遂滅

七居高澤順也文子曰三非順也共工好

之道有司之有道用之有節之意

命官皆祈是言咨伯者爲官而名重責

望也

禮祭官用秉掌為虞則分司然觀秩宗之命伯夷謙遜則其原未嘗不合也

克諧即純如也無不倫即敷奏也

龍帝曰俞往欽哉典主也三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮也伯夷臣名姜姓秩敘也宗祖廟也秩宗主敘次百神之官而專以秩宗名之者蓋以宗廟為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慾之汚可以交於神明矣夔龍二臣名

音釋 經夔渠龜反 傳宗伯宗人周禮大宗伯掌天神人鬼地祇之禮小宗伯掌國之神位都宗人掌都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之禮都家解見梓材篇 汚烏故反

帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞胄長也自天子至卿大夫之適子也栗莊敬也上一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由樂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為宮以漸而清且短則為商為角為徵為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文而不亂假令黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽蓋以三分

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陳氏櫟曰陽律生陰呂曰下生三分長而損一陰呂生陽律曰上生三分長而益一皆是左旋隔八律而相生黃鍾爲第一宮其長九寸隔八下生林鍾爲徵三分損一其長六寸林鍾隔八上生太簇爲商三分益一其長八寸惟此三律長皆全寸而無餘分餘律則餘分參差不齊矣假令黃鍾爲宮則相去一律而太簇爲商又相去一律而姑洗爲角又相去二律而林鍾爲徵又相去一律而南呂爲羽羽距黃鍾之宮又相去二律焉相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵稍下曰變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮曰變宮所以濟五聲之不及也

音釋 經樂如字冑直又反於成均居禮註均如字傳冑長上聲適與嫡通音的調也樂師調其音大司樂受成章也一云成均五帝太學之名掌其遺禮可法者蕩盪並大浪待朗二反徵展里反三分損益隔八相生黃鍾之管三分損一下生林鍾林鍾三分益下上生太簇餘倣此詳見周禮大師註還音旋詳見禮運註疏復扶又反勝平聲濟子禮反覆音復見形甸反

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后出則讒說不得行而矯僞無所託矣敷奏

考日予欲聞六律五音在治忽以出納五言汝聽之以出納言時之脩之鼻與言之實為表裏變龍所出為命欽

復逆必使審之既允而后入則邪辟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王氏曰百揆百官之首故先命禹養民治之先務故次命稷富然後教故次命契刑以弼教故次命皐工立成器以爲天下利人治之末故次命垂如此治人亦備矣然後及動植故次命益民物如此隆禮樂之時也故次命夷夔禮先樂後故先夷後夔樂作則治功成矣賢萃功成苟讒說得行則賢者不安前功遂墮故末命龍所以防讒間衛羣賢以成其終猶命十二牧而終以難任人夫子荅爲邦而終以遠佞人也

音釋 經 壓疾力反 讒鉏咸反 殄徒典反 行胡孟反

傳 復逆周禮太僕掌諸侯之復逆註復謂奏事逆謂受下奏 辟音僻 尚音常沈存中云尚只音上尚書秦官也秦人謂上爲常故有常音按尚書秦掌書籍之官天子所御皆曰尚故曰尚書如尚衣尚食之類

帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功

二十二人四嶽九官十二牧也周官言內有百揆四嶽外有州牧侯伯蓋百揆者所以統庶官而四嶽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嶽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於四嶽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務之可比伯夷既以四嶽之舉而當秩宗之任則其所讓之人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工各爲一官而周制同領於司空此以士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

人情大寬則肆大嚴則拘故考績之三載時加黜者以作其惡黜陟于三載期之久遠以要其成寬嚴得中所以為吾

知者如此陳氏大猷曰皆當敬以趨時以輔相顯明天之功二十二人職雖不同其爲天之事則一故提其綱而總戒之

音釋傳相去聲夫音扶中去聲選須絹須兗二反

三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗考核實也

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尤頑不即工禹攝位之後帝命徂征而尤逆命及禹班師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

音釋經北如字又音佩傳

核與覈通背音佩見形甸反

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

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升也謂升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徂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敘其始終也史記言舜巡守崩於蒼梧之野孟子言舜卒於鳴條朱知孰是今零陵九疑有舜冢云董氏鼎曰自徵五典至陟帝位是堯試舜內三年事爲司徒百揆四嶽未爲君時也自受終至遏密是攝位二十八年內事不過以百揆代堯行天子事亦未爲君也曰格文祖然後即帝位始稱帝舜之君

祇字有貢難之義陳善之故言

道乃可見耳方攝位時巡四嶽朝諸侯封山濬川者禮正刑汲汲不少暇至即位後惟責成於嶽牧九官舜不過執黜陟之權以激勵之外此不復以身親焉五十年間有天下而若不與非得爲君之道而然歟攝政以前可見臣道之勞即位之後可見君道之逸乾知大始坤作成物君臣之道一乾坤也夫子以君哉稱之宜也

音釋 經 徵知陵反 傳 竹書晉太康中汲縣人不準發冢所得書也守舒究反下同雲徂乎方見法言寡見篇註云方四方也舜冢舜陵在道州寧遠縣南九疑山女英峰下道州本漢零陵郡地故傳稱零陵九疑山亦名蒼梧山

大禹謨

謨謀也林氏曰虞史既述五典其所載有未備者於是又敘其君臣之間嘉言善政以爲大禹皐陶謨益稷三篇所以備三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敷

祇敬也帝謂舜也文命敷于四海者即禹意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於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

音釋 傳 漸將廉反

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乂者難辭也敏速也禹言君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林氏曰人知舜恭已以享無爲之治不知舜之君臣自一話一言未嘗不以艱難爲戒惟君臣不忘於克艱此所以享無爲之治也

音釋 傳 易以豉反上同

帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野

克艱因考指圖改化民說政乃乂言承克艱未乃字敏字重看乃者言必克艱乃能修治也曰敏者言能克艱自能速化也三句非說效見不可不表張意

嘉言言相克艱之效稽古言訪克艱之效

之事曰虐曰廢非必暴虐棄置之但衆務延攬忍而不決則廢即是虐之廢之也

舍已之內即承上棄言高未

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俊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稱才曰舍已從人最爲難事已者我之所有雖痛舍之猶懼守已者固而從人者輕也

音釋傳舍音捨告陸音姑沃反按韻書居號反者釋云上布下也因疑姑沃反者爲下告上然以此例推陸氏諸經中音又多不合鄭氏云告之爲告協音借義之假借也二音當通用

傳好去聲益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海爲天下君廣者犬而無外運者行之不息大而能運則變化不測故自其大而化之而言則謂之聖自其聖而不可知而言則謂之神自其威之可畏而言則謂之武自其英華發外而言則謂之文眷顧奄盡也項氏曰上章舜美堯獨盡克艱之道此章益美舜蓋克艱厥后舜所優爲而不自居也

音釋經奄衣檢反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也禹言天道可畏吉凶之應於善惡猶影響之出於形聲也以見不可不艱者以此而終上文之意

音釋經影古但作景葛洪始加彡此乃唐玄宗天寶三載命集賢學士衛包改古文從今文時所易也它字有與古文異者皆此類

傳應去聲見形甸反益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志

惠迪吉福字吉字從逆凶言禍字凶字曲聖人論吉凶不論禍福也

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先吁後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易至廢弛故戒其失墜逸樂易至縱恣故戒其遊淫言此三者所當謹畏也任賢以小人間之謂之貳去邪不能果斷謂之疑謀圖爲也有所圖爲揆之於理而未安者則不復成就之也百志循易所謂百慮也咈逆也九州之外世一見曰王帝於是心者朝夕戒懼無怠於心無荒於事則治道益隆四夷之遠莫不歸往中土之民服從可知今按益言八者亦有次第蓋人君能守法度不縱逸樂則心正身修義理昭著而於人之賢否孰爲可任孰爲可去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可違孰爲民心之公而不可咈皆有以處之不失其理而毫髮私意不入於其間此其懲戒之深旨所以推廣大禹克艱惠迪之謨也苟無其本而是非取舍決於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王氏曰罔失法度以下脩之身者也任賢勿貳以下脩之朝者也罔違道以下施之天下者也

音釋經儆朱子語錄云古文作敬唐改今文樂音洛去上聲咈符勿反怠蕩亥反傳虞度達各反下虞度同易以政反下樂易同間去聲斷都玩反下同復扶又反見形甸反樂音洛幾音機處上聲舍音捨勝平聲

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞益言儆戒之道禹歎

禹謨百念者二字接屬言念哉心者德之本也
洪範立稽生數為次曰故曰水火木金土
禹謨以相對為次故曰水火金木土

而美之謂帝當深念益之所言也且德非徒善而已惟當有以善其政政非徒法而已在乎有以養其民下文六府三事即養民之政也水火金木土穀惟修者工氏炎田溝澮之導潴之蓄井之汲木之修也鑽燧有變焚莱有禁火之修也產於地取之有時鎔範而成之金之修也植於山林斬之有時掄材而取之木之修也辨肥瘠相高下以植百物土之修也播種有宜耨穫有節穀之修也水以制火火以煉金金以治木木以墾土土以生穀此六府之序也正德者人慈子孝兄友弟恭夫義婦聽所以正民之德也利用者工作什器商通貨財之類所以利民之用也厚生者衣帛食肉不饑不寒之類所以厚民之生也六者既修民生始遂不可以逸居而無教故爲之惇典敷教以正其德通工易事以利其用制節謹度以厚其生使皆當其理而無所乖則無不和矣九功合六與三也敘者言九者各順其理而不汩陳以亂其常也歌者以九功之敘而詠之歌也言九者既以修和各由其理民享其利莫不歌詠而樂其生也然始勤終怠者人情之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勵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歡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詠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

音釋

經 於音烏 **壞** 胡怪反 **傳** 什器史記註什數也人家常用之器非一故以什爲數 衣去聲爲去聲皆當去聲 汩音骨 **樂** 音洛 強上聲 復扶又反 勤相去聲 別筆列反

帝曰

俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功

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

音釋 傳 治去聲傳同

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

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蓋堯欲使舜眞宅帝位舜讓弗嗣後惟居攝亦若是而已

音釋 經 耄莫報反

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

音釋 經 種朱用反 傳 勝平聲舍音捨

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

干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

于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于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陳氏經曰明刑以弼教非特期至於治而已人期無刑焉且弼教以刑民猶有所畏而爲善也無刑而協中則無所畏而爲善矣

音釋 經 治去聲 傳同 傳 先先見反

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

愆過也簡者不煩之謂上煩密則下無所容御者急促則衆慢亂嗣世皆謂子孫然嗣親而世疎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法可以殺可以無殺殺之則忍陷於非辜不殺之忍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而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牽遏而得行於常法之外及其流行渾溢漸涵浸漬有以入于民心則天下之人無不愛慕感悅興起於善而自不犯于有司也皐陶以

舜美其功故言此以歸功於其上蓋重直龍反輕重之重好去聲 傳惡惡上去聲下如字漸將廉反漬疾智反 帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休民不犯法而上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 音釋 經治去聲 傳重儲用反 帝曰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爾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淤塞故其逝者輒復反流而泛溢決溢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於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於此復申命之必使攝位也懋揪古通用揪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 音釋 經洚與降通按韻書洚字有四音一音洪一音胡江反一音閧一音降皆云水不遵道 懋朱子語錄云當作揪盛大也古字通數

雙遇反

傳渾胡昆反於依據反濁水中泥復扶又反下同洛洞有四音此云洛洞當從鬥音養去聲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與人未嘗不以其治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音釋傳治平聲并去聲見形甸反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

此音字何多

言稽于古有已然之中無稽則庶乎古即庶幾謀詢于衆有同然之中勿詢則弗乎人即衆乎中

是皆一人之私心必非天下之公論皆妨政害治之大者也言謂法言勿聽可矣謀謂計事故又戒其勿用也上文既言存心治之本此又告之以聽言處事之要內外相資而治道備矣音釋經聽去聲傳治去聲下同可愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉愼乃有位敬修其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎朕言不再可愛非君君乎可畏非民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

禹將未行之間已命于虞朝夏建木
間四月字者于篇首有問之先者

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

好善也戒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陳氏大猷曰人心惟危以下示心法傳道統也可愛非君以下示治法傳治統也新安陳氏曰堯授舜舜授禹言有詳略而精微之理敬畏之心戒慎之辭一也

音釋 經出如字又尺類反好如字 傳幾音機復扶又反下同

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吉人事已盡禹不容復辭傳請歷卜有功之臣而從其吉蓋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於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陳氏經曰人謀鬼謀雖欲其合大率以人謀爲先就人謀中又以謀及已之心爲主

音釋 傳覆扶又反斷都玩反下同重傳容反下同令去聲

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黃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

音釋 傳告姑沃反

帝曰咨禹惟時有

苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢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勲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自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孫氏曰指其君長而言則曰有苗兼其君民言則曰苗民以種類言則曰三苗

音釋經 濟子禮反蠢尺尹反敗北邁反傳徵知陵反闇與愔同壞音怪舍音捨倒刃號反又都皓反夫音扶

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齋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於兩階七旬有苗格

三旬三十日也以師臨之閱月苗頑猶不聽服也賛佐屆至也是時益蓋從禹出征以苗負固恃強未可威服故賛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卽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於父母之故而號呼於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罪引慝自引其慝不敢以爲父母之慝也祗敬載事也瞍長老之稱言舜敬其子職之事以見瞽瞍也齋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卽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師王氏曰班分也如班瑞班宗彝之班禹前會諸侯之師今分而散之陳氏曰振整也分散其師整衆以歸也○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干羽而後至史臣以禹班師而歸弛其威武專尚德教干羽之舞雜容不迫有苗之至適當其時故作史者因卽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[illegible]安陳氏曰以禹不滿假不矜伐如此而益猶以滿損謙益爲言蓋兢業不已之誠猶懼其有一毫非苗是已之心故以此開端而引帝之負罪夔夔以實之欲其謙讓之益勉也益又凡三致意謂天道之遠而德可動瞽瞍之頑而孝可若神明之幽而誠可感苗亦人耳豈有德之盛誠之至而不可動者當不煩兵而自服

也

音釋經 屆音介號平聲旻音民慝惕德反戰作代反見形甸反誠音咸矧矢忍反羽王遇反

傳 還音旋下同陸云經典皆音旋覆敷救反呼荒反按此字去聲爲號呼之呼以聲覺人也平聲爲呼吸之呼氣息出也則凡呼天之類皆當作去聲讀然自唐以來多只作平聲讀毛氏韻分招呼之呼爲平聲號呼之呼爲去聲亦強爲之說耳故詳辨之長上聲楯豎尹反翳壹計反弛施氏反

皐陶謨 今文古文皆有 音釋經 皐陶陸云本或作咎繇

曰若稽古皐陶曰允迪厥德謨明弼諧禹曰俞如何皐陶曰都慎厥身修思永惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲禹拜昌言曰俞 稽古之下郎記皐陶之言

善在人猶在己故禹之聞言而拜不爲諂言在己猶在人故皐之陳謨曰都不爲矜

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慎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惇敘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脩家齊國治而天下平矣皐陶此言所以推廣允迪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與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迪厥德謨明弼諧皐陶之謨也然禹謨之上增文命敷于四海祗承于帝者禹受舜天下非盡皐陶此例立言輕重於此可見王氏炎曰皐陶之謨有三脩身也知人也安民也而脩身爲本眞氏曰皐陶陳謨首以謹脩其身爲言蓋人君一身天下國家之本慎之一言又脩身之本也思

唐虞時未有誠字惠即誠也未有仁字惠即仁也

永欲其悠久不息悠久不息常思所以致謹然後謂之永慎則敬而不忽思永則久而不忘脩身之道備矣然後以親親尊賢二者繼之身爲之本而二者又各盡其道則自家可推之國自國可推之天下其道在此而已中庸尤經之序蓋祖於此音釋傳復扶又反下同行胡孟反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驩惡如驩兜者不足憂昏迷如有苗者不足遷畏夫好言善色犬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因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人安民此皐陶一篇之體要也九德而下知人之事也天敘有典而下安民之道也非知人而能安民者未之有也音釋經令去聲傳復扶又反好如字下同夫音扶共音恭爲去聲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甲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温者徑直而温和也簡而廉者簡易而廉隅也剛而塞者剛健而篤實也彊而毅者彊勇而好義也而博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范氏曰人君用九音釋經行胡德必彰顯其有常者而用之則吉載作代反擾而小反又音饒說文作擾今從整省也傳見形句反載行如字下其行同易以豉反好去聲應去聲日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬

三德六德所為彰也日宣日嚴所謂有常此後所見采所謂言也翕受敷是知人則皆九德或事以下即發後人九德以德言後文以人言可參之而不平如去

相師以趨事也底績為德水相師惟時木

自宣言高拜之高曰言是年拜之師之謂也

甲

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祗敬之而使之益以謹也翕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中播五行於四時者是也疑成也言百工趨時而衆工皆成也陳氏大猷曰撫于五辰則天道無不順矣庶績其凝則人事無不成矣此治之極也胡氏曰五行在地爲物在天爲時順其時而撫之則五物皆成其財而爲人用矣故仲春斬陽木仲夏斬陰木所以撫木辰也季春出火季秋納火所以撫火辰也司空以時相原隰所以撫土辰也秋爲徒杠春達溝渠所以撫水辰也王氏曰五辰分配四時春則寅卯爲木之辰夏則巳午爲火之辰餘倣此

音釋 經 浚音峻 傳 夷音朝 馳遙反 四季四時季月

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業禍患之幾藏於細微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微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人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

音釋 經 幾音機 傳 令去聲 易以豉反 治平聲

天秩有禮自我五禮有庸哉同寅協恭和衷哉

天秩天敘也

天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉

政事懋哉懋哉

敘者君臣父子兄弟夫婦朋友之倫敘也秩者尊卑貴賤等級

典禮言勅我自我而命封之言我四禮之自天子出至庶人士大夫刑人全其非我所得私也

降殺之品秩也勑正悖厚庸常也有庸焉本作
互庸衷降衷之衷即所謂典禮也典禮雖天所
敘秩然正之使敘倫而益厚用之使品秩而有
常則在我而已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
謂和衷也章顯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蓋
壽賞刑罰乃人君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故言
勑我自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

音釋 經 衷音中 傳 兄弟當此長幼說見武成篇殺所介反間去聲九章至一章周禮司服袞冕九章公之服鷩冕七章侯伯之服毳冕五章子男之服希冕四章孤之服玄冕一章卿大夫之服然此周制耳唐虞之制未必皆同也天音扶朝馳遙反

天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉

有土威古文作畏二字通用明者顯其善畏者威其惡天之聰明非有視聽也因民之視聽以爲聰明天之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即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王氏應麟曰古文天明畏自我民明畏今文下畏字作威蓋衛包所改當從古音釋傳其惡如字好惡並去聲間去聲

皐陶曰朕言惠可底行禹曰俞乃言底可績皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

思曰之曰當作日襄成也皐陶謂我所言順於理可致於行禹然其言以爲致之於行信可有功皐陶謙辭我未有所知言不敢討功也惟思日贊

二帝一德故堯舜合典五臣同心故益稷附焉

助於帝以成其治而已

益稷今文古文皆有但今文合於皐陶謨帝曰來禹汝亦昌言正與上篇末文勢接續古者簡冊以竹爲之而所編之簡不可以多故釐而二之非有意於其間也以下文禹稱益稷二人佐其成功因以名篇

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

財運而不積謂之化留而不散謂之滯唐虞之世但見化而已德澤者不見滯利之言五穀有的之實色之微聲臭則曰不有好貨好色之名曰之近則曰不有好貨好色之名曰之遠則曰

典謨之末曰朱脣徵而不絕之文也敢御之用邦布[illegible]之橋之也

作乂皐陶曰俞師汝昌言孜孜者勉力不怠之謂帝以皐陶既陳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者蓋相與言於帝舜之前也如俞者皐陶問其孜孜者何如也禹言往者洪水泛溢上漫于天浩浩盛大包山上陵下民昏墊溺困於水災如此之甚也四載水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏也輴史記作橇漢書作毳以板爲之其狀如箕擿行泥上樏史記作檋漢書作梮以鐵爲之其形如鞋長半寸施之履下以上山不蹉跌也蓋禹治水之時乘此四載以跋履山川踐行險阻者隨循刑除也左傳去井堙木刊刊除木之義也蓋水涌不洩泛濫瀰漫地之平者無非水也其可見者山耳故必循山伐木通蔽障開道路而後水工可興也奏進也血食曰鮮水土未平民未食與益進衆鳥獸魚鼈之肉於民使食以充飽

也九川九州之川也距至濬深也周禮一畎之間廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮畎澮之間有遂有溝有洫皆通田間水道以小注大言畎澮而下及遂溝洫者舉小大以包其餘也先決九川之水使各通于海交濬畎澮之水使各通于川也播布也謂布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新居積之貨也烝衆也未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

音釋

經 孜音茲墊都念反乘平聲載作代反刋丘寒反字本作栞鮮音仙下同畎古泫反澮古外反

傳 呼去聲漫謨官反瞀音茂又音務目不明也賴敕倫反禄倫追反麤充肖反又丘妖反毳如淳音蕝師古音如字檮陟革反榻俱玉反漢書音九足反蹉倉何反跌徒結反治平聲下治水同堙音因瀰音彌廣深陸並音去聲度廣曰廣度深曰深然此特言其廣狹深淺之數音如字亦通洫忽域反考工記廣深二尺曰遂廣深四尺曰溝廣深八尺曰洫蓋畎極小而澮極大故云舉大小以包其餘也

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應徯志以昭受上帝天其申命用休

禹既歎美又特稱帝以告之所以起其聽也慎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

高宗肜日曰汝止得是善而止也君告甲曰欲厥止求是善而止也

謹其名臣之其名鄰臣而鄰嚴不至奇鄰而臣知不至阿

于臣鄰見帝世君臣之勢於作股肱耳目見帝世君臣之形

翼為作股肱之事明聽作耳目之事

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後我者以是昭受于天天豈不重命而用休美乎眞氏曰人之一心靜而後能動定而後能應若其膠膠擾擾將爲物役之不暇又何以宰萬物乎先儒謂心者人之北辰辰惟居其所故能爲二十八宿之綱維心惟安所止故能爲萬事之樞紐

音釋 經幾音機應去聲 傳當去聲省息井反重儲用反

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覆歎詠以見弼直之義如此其重而不可忽禹即俞而然之也

音釋 傳復音腹乾卦云反復道也陸音芳服反亦作覆見形甸反

帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝爲予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽此言臣所以爲鄰之義也若元首也若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巳相背取其辨也絺鄭氏讀爲薇紵也紵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大章其序自上而下裳之大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小大尊卑之差等也又按周制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以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敘如此也在祭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

音釋經

左右上子賀反下爰救反說文云俗作佐佑與左右手之音異者也

觀如字黼音甫黻音弗絺與薇通展几反出如字又尺類反

傳

會繪古字通宗彝虎蜼彝上尊也盛鬱鬯曰彝周禮宗廟彝器有虎彝蜼彝畫虎蜼於彝故以宗彝爲虎蜼也蜼魯水反又以醉余救二反爾雅註蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指取其孝謂宗廟祭器也周禮司尊彝疏云禘祫用虎彝蜼彝又司服疏云虎取其嚴猛蜼取其有智

○新安羅端良曰風雲雷雨亦天象也而有難

於取象者故借四物表見之風以虎雲以龍雷以雉雨以蟬也[剛]都玩反[背]音佩[黼]展几反說文云箴縷所紩衣從爾雅省象刺文也紩音秩縫也衣六章其序自上而下裳六章其序自下而上孔疏云衣章日月尊而在上裳章黼黻尊而在下衣在上爲陽陽統於上故所尊在先裳在下爲陰陰統於下故所重在後五采爲五色鄭註云性曰采施曰色差按字義當音初宜反今相承音初加反[畫]胡卦反鷩筆列反赤雉也毳充芮反

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無面諛以爲是而背毀以爲非不可不敬爾鄰之職也申結上文弼直鄰哉之義而深責之禹者如此

音釋經[背]音貝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

此因上文而慮庶頑讒說即舜所皇者時是也在是指忠直爲言侯射侯也明者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占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誌于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耻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明之如其不改然後刑以威之以見聖人之教無所不極其至必不得已焉而後威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

音釋經 識音志 颺音揚 否俯久反 傳 聖疾力反

射侯周禮註侯者其所射也以皮飾其側以鵠著侯中比毗至反中去聲供音恭鵠古毒反音與梏同射的也廣與崇方周禮註崇高也方等也高廣等者謂侯中也應平聲惡如字嫻音因周禮註嫻親和也俳敷尾反見形甸反

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

俞哉者蘇氏曰與春秋傳公曰諾哉意同

諸侯以聖陽為言故曰試黎獻以多得為言故曰庶德不欲自而不擬敬者君之極于無功不欲浮而不實故臣子欺慢之罪莫甚於罔

曰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時是也敷納者下陳而上納也明庶者明其衆庶也禹雖俞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約德之遠著如此則萬邦黎民之賢孰不感慕興起而皆有帝臣之願惟帝時舉而用之耳敷納以言而觀其蘊明庶以功而考其成庶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為誤罔日進於無功矣豈特庶頑讒說為可慮哉

音釋經 庶朱子語錄云此試字之誤按左傳趙襄引夏書賦納以言明試以功正作試字應去聲

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

厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲啓呱呱而泣予弗子惟荒度土功弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長各迪有功苗頑弗即工帝其念哉帝曰迪朕德時乃功惟敘皐陶方祗厥敘方施象刑惟明

漢志堯處子朱於丹淵爲諸侯丹朱之國名也頑頑不休息之狀罔水行舟如桀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奸慢遊作傲虐且舜之不爲慢遊傲虐雖愚者亦皆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

烏欲用德舜欲用刑言若相反而實刑之要可已固德之不可廢也

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尤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略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敘之故其頑而弗率者則皐陶方敬承汝之功敘方施象刑惟明矣曰明者言其刑罰當罪可

以畏服平人也丹文禹之意欲舜弛其鞭扑之盛益廣其文教之及而帝以禹之功敘既已如此而猶有頑不即功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敘與帝舜治苗之本末也帝之此言乃在禹未攝位之前非徂征後事蓋威以象刑而苗猶不服然後命禹征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分背之舜之此言雖在三謨之末而實則禹未攝位之前也

音釋

經傲魚到反陸云字又作㝵好去聲傲虐上魚到反陸音五羔反頟鄂格反呱音孤度達各反薄蒲各反音與博同詩蓼蕭傳傲虐上聲㝵音註引此句陸氏直音博長上聲傳傲溫大浪待朗二反夫音扶治平聲下並同相去聲度達各反要平聲罰當去聲背音佩

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣

輕曰戛重曰擊搏至也手之所至也拊循也輕手取声也戛擊鳴鳴球是爲除父母格祖考宗廟樂爲賓也

祖考尊故以堂上之樂言鳥獸微故以堂下之樂言非堂上之樂猶格神堂下之樂但舞獸也

后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀戛擊考擊也鳴球玉磬名也搏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戛擊鳴球搏拊琴瑟以合詠歌之聲也格神之格思之格虞賓丹朱也堯之後爲賓於虞猶微子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孤竹之管也鼗鼓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椎柄連底撞之令左右擊敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈櫟之籈長一尺以木爲之始作也擊柷以合之及其將終也則櫟敔以止之蓋節樂之器也笙以匏爲之列管於匏中又施簧於管端鏞大鐘也葉氏曰鐘與笙相應者曰笙鐘與歌相

應者曰頌鐘頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也大射禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘也西階之西頌磬東面其南頌鐘頌鐘即鏞鐘也上言以詠此言以間相對而言蓋與詠歌迭奏也鄉飲酒禮工歌鹿鳴笙南陔間歌魚麗笙由庚或其遺制也蹌蹌行動之貌言樂音不獨感神人至於鳥獸無知亦且相率而舞蹌蹌然也簫古文作箾舞者所執之物說文本樂名箾部季札觀周樂見舞韶箾者則箾部蓋舜樂之總名也今文作簫故先儒誤以簫管釋之九成者樂之九成也功以九敘故樂以九成九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為鳳其雌為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為獸形故於笙鏞之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真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燾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為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為一段不與上下文勢相屬蓋舜之在位五十餘年其與禹皐陶

夔益相與荅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夔之勢相屬故其說牽合不通今皆不取

音釋經

戛訖黠反球音求搏音博拊音撫鼗音桃柷昌六反敔偶許反鏞音庸間去聲蹌于羊反

傳

搏至拊循至訓皆從說文又釋名云搏者指廣搏以繫之也拊與撫同廣韻云持也增韻云彈也按也以此釋搏拊二字文戛輕而擊重搏重而拊輕取其聲似優於說文戛輕而擊重搏重而拊輕取其聲之高下大小也又孔傳云搏拊以韋爲之實之以糠所以節樂孔疏云漢初相傳爲然也樂記云治亂以相註云相即拊也裝之以糠糠一名相因以名馬形如鼓尚書大傳云帝王升歌清廟以韋爲鼓即搏拊也樂書云或搏或拊聲有大小之辨書謂之搏拊明堂位謂之拊搏以其或拊或搏莫適先後也韻書云拊當作拊樂器名也諸書所載如此而蔡氏不取蓋以上句文法例之亦從周禮大鄭註也姑詳錄于此

毗至反陰竹生於山北者孤竹竹特生竹孫竹竹枝根末生者見周禮大司樂鐘傳江反令平聲鈕鋙上牡所反又牀呂反下偶許反籥音眞爾雅云所以鼓敔者樂音歷又音落字當作轢輾也應去聲下同頌義禮註音容言成功曰誦也貫音焚宿縣與懸通先一夕懸鐘磬也問去聲下並同季札吳公子事見左傳襄公二十九年箾與簫通古文書作箾韶按箾音簫爲舜樂名音朔乃爲舞竿蔡傳兼取二義以未當也遞大註反更易也別筆例反虞曰許反鐘鼓之拊也瓠巴伯牙並人名事見荀子勸學篇見於上形匏反傳柱戀反覆敷救反下同夫音扶屬音燭下同合音閤

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小故擊有輕重八音獨言石者蓋石音屬角最難和諧記曰磬以立辨夫樂磬有歌磬磬有小大故擊有輕重八音獨言石者蓋石音屬角最難和諧記曰磬以立辨夫樂言稽考虞賓西言及爲獸貴賤之序也言爲獸西言及庶尹雜易之序也曰百獸則盡乎物曰庶尹則盡乎人也

康衢之謠堯時国風也關雎以下無及焉喜起之歌虞時雅詩也鳴以下無及焉

以合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羸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

音釋 經於如字 傳夫音扶 羸魯果反 長上聲

帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事慎乃憲欽哉屢省乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉帝拜曰俞往欽哉

庸用也歌詩歌也勑戒勑也幾事之微也惟時者無時而不戒勑也惟幾者無事而不戒勑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於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於興事者易至於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

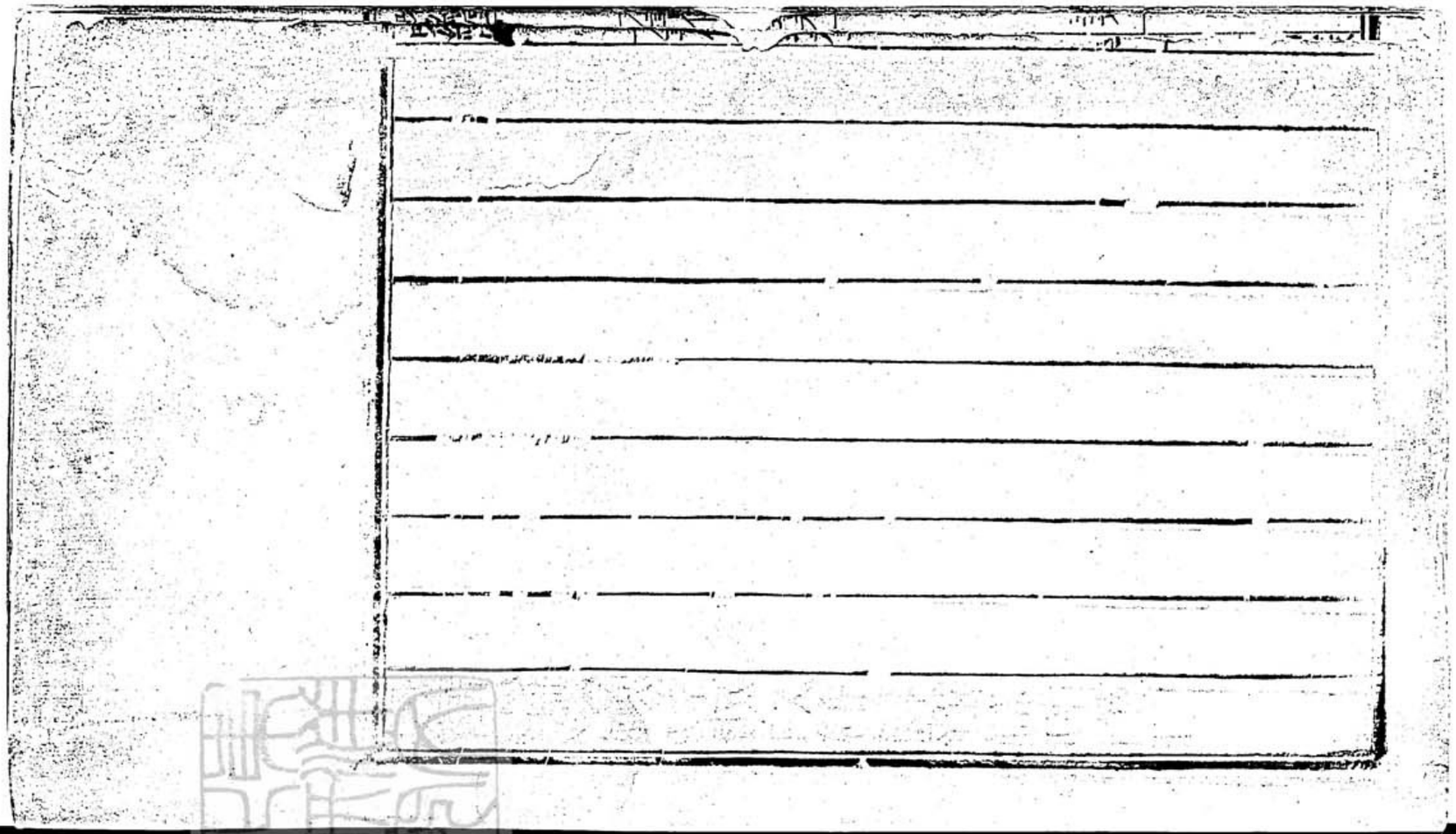
陶言君明則臣良而衆事皆安所以勸之也叢脞煩碎也惰懈怠也墮傾圮也言君行臣職煩瑣細碎則臣下懈怠不肯任事而萬事廢壞所以戒之也舜作歌而責難於臣皐陶賡歌而責難於君君臣之相責難者如此有虞之治茲所以爲不可及也歟帝拜者重其禮也重其禮然其言而曰汝等往治其職不可以不敬也林氏曰舜與皐陶之賡歌三百篇之權輿也學詩者當自此始浚儀王氏應麟曰烹魚煩則碎治民煩則亂故以叢脞爲戒器久不用則蠹政不常脩則壞故以屢省爲戒多事非也不事事亦非也又曰大禹謨言念哉者二益稷言念哉者一皆禹告舜之詞心者治之本心斯須不存治忽分焉

音釋

經 幾音機 熙虛其反叶許里反 省息井反 賡居孟反又居行反說文云古續字載作代反 明叶音芒 脞取果反 惰徒果反 墮陸音許規反 蔡傳訓傾圮亦當音徒果反於韻爲叶

傳 治去聲下同 臣樂音洛下同 爲之上去聲 易以豉反 更平聲 數色角反下同 覈音核 謾莫半反又音瞞 注治平聲

書傳會選卷第一



東洋文化研究所圖書