

書

集

傳

綱領

孔子曰三帝三王治天下之大經大法皆載於書然帝王之治本於道帝王之道本於心得其心則道與治可得而言矣

呂氏曰書者堯舜禹湯文武畢襲伊傳周召之精神心術盡寓於而觀書者不求其心之所在夫何益然必先盡吾心然於此可以見古人之心朱氏謂書之於心猶水之於魚也

詩經

漢孔安國書序曰古者伏羲氏之王天下也造書契以代結繩之政由是文籍生焉伏羲神農黃帝之書謂之二墳墳大言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也至於夏商周之書其歸一揆是故歷代寶之以為大訓先君孔子生於周末視史籍之煩文懼覽之者不一斷自唐虞以下訖

于周凡百篇所以垂世立教示人主以軌範也

之書周公所錄必其為成王之末河圖尚存春秋時三墳五典猶有存者若果全備孔子不應刪去之或其簡編脫落不可通曉或孔子所見止自面墨以下不可知耳

或謂三墳等書恐其為漢之制不可為法於後世故孔子不取後又佚之命及漢書孔子簡取之三墳雖為漢制若易所記伏羲神農等事禮記所記星辰以著及

眾辨名目於世豈不可辨而夫子悉去之耶意其必顯落不可攷也

秦始皇滅先代典籍焚書坑儒天下學士逃難解散我先人

用藏其家書于屋壁漢興開設學校旁求儒雅濟南伏生年

過九十失其本經口以傳授我二十八篇以其上古之書謂

之高書百篇之美也莫得聞漢書伏生名勝為秦博士孝文帝求

以口傳伏生老不能行於是詔太常博士掌教其書受之

伏生本但亡其典與軍國深為首甘苦湯湯盤庚高宗彤日西伯數

子物曾洪範金縢大誥東諸將皆力口說洛誥多方多

政無遺君與顧命呂刑又佚之

孔子傳說

皆科斗文字王又升孔子堂闢金石絲竹之音乃

王濬景好治宮室壞孔子舊宅以廣其居於壁中得先人所

藏古文虞夏商周之書及傳論語孝經唐孔氏曰傳即論語孝

經是也

不棄宅采以書還孔氏科斗書廢已夕時人無能知者

斗與子也守形如科斗始於書廢其文一併不存

有大篆與科斗並行終三代所用一體而後秦焚書六經文字別

八體曰大篆小篆刻石書篆印書書曰篆書

伏生之書考論文義定其可知者為隸古文

謂之古文增多伏生二十五篇唐孔氏曰二十五篇謂大要漢五子

二篇或有一說說命二篇而表章曰三篇武王以焚其伏生又以舜典合

於堯典益授合於皋陶謨盤庚三篇合為一康王之誥合於

顧命復出此篇并序凡五十九篇

其餘錯亂磨滅非可復知悉上送官其心之書府以待能

者承詔為五十九篇作傳會國有取劉向所藏籍道息用不復

以聞

朱氏曰此序不類漢文字疑後

林氏曰孔安國注書五

十八篇書成遭巫蠱而不出漢儒遂以張湯偽書二十四篇

為古文尚書兩漢儒者所傳皆竊偽本故趙岐注孟子杜預

注左傳章昭注國語凡所舉出二十五篇之中皆指為說書

張勳海表也所載與兵孟澤白魚入于王舟有火復十七星漢為鳥等語漢儒多用之史記周本紀亦載其為書至後漢書始疑其為偽書

其書漸出及隋開皇二年求遺書得舜典然後其書大備夫

書遭秦火失其半存者又隱而不出自漢武帝巫蠱事至隋

開皇二年凡六百七十餘年然後五十八篇得傳於學者是

可數也已孔氏書始皆用魏書至唐天寶間詔衛衡改古文

從今之文今之所傳乃唐天寶所定之本此書之始末也

一二十八篇之說... 九篇有... 增補... 舉漢書曰... 不...

若斯... 相... 而... 今... 表... 曰... 無... 百... 好... 書...

文亦多... 雜... 伏... 傳... 之... 書... 也... 衛... 五... 其... 論... 言... 使... 女...

時... 言... 教... 訓... 所... 不... 知... 十二... 三... 僅... 以... 其... 意... 而... 已... 升... 中... 科... 斗... 文... 字... 且... 二... 者... 必... 有... 已... 之... 所... 不... 能... 曉... 者... 而... 以... 已... 意... 準... 合... 租... 能... 成... 文... 耳... 學... 者... 生... 以... 公... 子... 載... 之... 下... 當... 須... 審... 辨... 說... 之... 餘... 豈... 足... 其... 可... 信... 者... 而... 關... 其... 可... 疑... 者... 不... 可... 以... 據... 據...

之書為... 帝王之世... 信以... 誓命多平... 其間多有方言及古語在當時則人所共曉而於今世反為難知... 亦不難曉耳... 然二曲... 亦不難曉耳... 然二曲... 亦不難曉耳...

書序

孔安國曰書序序所以為作者多意昭然義見宜相附近故引之各冠其篇首○林氏曰書序本自為一篇乃歷代史官相傳以為書之總目猶詩之有小序也

揚善言言升自... 大湖... 中皆不及此意... 數之下乎亦有... 揚善言言升自... 大湖... 中皆不及此意... 數之下乎亦有...

歸于其故湯誓之序曰伊尹相湯湯伐桀如素誓後書言以出此也
則觀之序曰武王勝殷湯後又立武庚以食其子歸作洪範而補內
亦有與之旨故百篇之序但是史家家自其序所為作之之意而已
之大深也○愚曰孔安國本其言書序向人作唐孔氏謂固原
康成云孔子所作世傳多雜其說以為非孔子不能為或以為書序
孔子所為其書者以指為得錄要之林氏之說得其高然書序斷
之書自亦經夫子之所次叙也

傳註傳授

西漢儒林傳漢興言言自伏生授張生及歐陽生歐陽生
授倪寬由是世有歐陽氏學張生傳族子始昌始昌傳夏侯
勝由是有小大夏侯之學自孔安國而下世傳古文尚書而
未立學官○東漢儒林傳古文尚書賈逵作訓馬融作傳鄭
亦成注解由是古文尚書遂顯于世傳孔氏曰孔氏之授其書
三篇○吳氏曰孔氏自先聖後以六經相傳雖秦焚書未
嘗廢安國於書未得壁書時已好之矣凡先聖存問及於書
者往往皆用為傳今歐陽諸家學無復存獨為鄭於書說中

聞見一二以其說校之此孔傳所以獨存也馬融以受於文祖

三正以爲高祖漢祚所以爲大天神最靈者魯月子以爲也言魯以長之

明大命于茲邦以爲萬物之化故敷以爲堯名舜以爲德

乙此于財爲者魯論孔以爲黃帝爲功甲之日曰曰曰曰曰曰曰曰曰曰

爲臣無言中下者其然也魯更爲其月時言以九年大社未集魯又

布王靈於天下以流言於天下爲二存報神於居公又謂政以爲法之詩

所長以文之天命中身爲受命王命命之也非馬鄭之言大傳可知

○愚曰馬鄭在漢爲大儒說馬鄭之說則歐陽夏侯之說可

推魯孔氏曰聖東成二云鳳陽氏夫其六今自漢至國所推孔安國傳

唐孔穎達疏獨傳國朝金陵王氏東坡蘇氏始爲之說諸儒

集傳條例

諸家說依經文爲次叙先訓詁而後及意義或先用甲說次用

乙說而後復用甲說者則再出甲姓氏大槩期使意義貫串

如出一家間有已意則以厚白別之

諸家說或未純者用呂氏語或說例行有有句句有有字或語
字未圓者用朱氏論法或說例間推其意以改之至於大意
雖是而語未到處未全或得止失彼難於盡改者亦不免用
集註例以已意更之而非敢掠他人之美以為己出也至於
去取之當辨者則別議於或問

諸家說意正語全者大字註於上其推明可以足上說及雖非
正意而不可遺者小字疏於下或立說不同當亦存者亦附
疏之

○進書集傳上表錄本

臣大猷言伏以參稽大訓蓋究坦明會粹羣言歷通雅奧俯
陳樸學仰瀆淵聰臣大猷實性實懼明首領負竊以六藝之
文皆載聖賢之道百篇之義獨備帝王之傳昭萬世之典常
示一人之軌範絲漢歷以乘踰千百歲自孔傳而後殆數十
家悉期辯惑以悟疑各務約文而敷旨顧專門豈無特見然
殊途未底同歸非合諸儒之長孰能遺經之蘊伏念臣懷鉉
陋習窺管小知剔冗冗煩敢自開於戶牖舉先撮要姑求緝
於網條附附發揚亦幾僭躐茲蓋伏遇

皇帝陛下聰明文思濟哲溫恭曆數在躬棲堯舜禹湯之統
始終典學實度夏商周之書得精一以執中惟時幾而救命
柔遠能邇誕康濟於兆民制治保邦用延洪於大業臣幸逢
昭代久玩陳編盡竭蚊虻之勞少效涓埃之助灝灝爾渾渾

爾宜徒章句之不觀魏平漢漢平去舊制聖神之運臣所編書
集傳壹拾貳卷集傳或問叁卷集傳成書拾伍冊貳部共叁
拾冊用黃羅複封內臺部乞賜留中內臺部之降付尚書省
謹隨表繳進以聞臣無任瞻

天望

聖激切屏營之至臣大猷實惶實懼頓首謹言

嘉熙貳年叁月 日

世宗皇帝陳大猷上表

拾叁日奉

聖旨降付尚書省送後省看詳申

後省看詳申狀錄本

中書門下後省

準付下從事郎前員外郎路轉運司准備差遣陳大猷上表為投進書集傳并或問共壹拾伍冊送後省看詳通至申聞者

臣等看詳大猷所編書集傳博採諸家之長傳以一己之見章分句解理顯詞明詳而不失之繁簡而不失之略或問之作折衷尤精有諸儒先所未發者用功不苟與庸引臆說大有逕庭如蒙

甄錄足為窮經者之勸

右件元表壹件并書集傳并或問壹拾伍冊謹隨狀繳申尚書省伏乞

照會交管施行伏候

指揮

嘉熙二年五月 日

朝請大夫起居郎兼崇政殿說書牛大年

中大夫守中書舍人京湖江西督視兼資軍事高定子

朝議大夫禮部尚書兼中書舍人兼直學士虎兼侍讀許應龍

中奉大夫試吏部尚書兼給事中兼侍讀史事兼直學士侍讀游侶

拾玖日奉

聖旨陳大猷與六部架閣差遣其

書集傳并或問付秘書省

陳大猷集傳

堯典

堯唐帝名說文曰典從冊在丌上尊閣之也丌巨之反說文云丌基也此篇以簡冊載堯之事故名曰堯典後世以其所載之事可為常法故又訓為常也

虞書

虞舜氏因以為有天下之號也書凡五篇陸氏曰虞書凡十篇十一篇亡○蔡氏曰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為夏書此云虞書或以為孔子所定也○夏氏曰二典禹謨俱謂之虞書者蓋三聖授受實守一道謂之唐書則可以該舜不可以該禹謂之夏書則可以該舜不可以該堯惟曰虞書則見舜上

承於堯下授於禹○呂氏曰二典如易之有乾坤

昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜作堯典碧

梧馬氏曰此所謂書序也○林氏曰昔在者篇首起語之辭

書序自為一篇故以昔在帝堯起於篇首如孔氏序云古

者伏羲氏之王天下也蔡氏曰堯典之後接舜典則曰虞舜

禹成厥功云云益足證古序自為一篇而相銜之辭如此蓋史氏舊文也蔡氏曰聰明文思欽明

文思也光澤天下光被四表也將遜于位讓于虞舜以虞書

也作者追言作書之意如此也光宅天下猶言光有天下

堯典

曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格

于上下

元城劉氏曰堯典下曰昔當為粵若發語之辭蔡氏曰周書

亦此例也曰粵越通孔氏曰稽考也能順考古道而行之者帝堯其德

如下文所云也曰者猶言其說如此也○蔡氏曰放至也勳

功也言堯之功大而無所不至也○呂氏曰散而在外則為

文欽明之發見也蘊而在內則為思欽明之潛蓄也文思表

裏之謂蔡氏曰欽恭敬也明通明也文章也思慮思也○

之格極其至也乃不勉而中思也乃不思而得所謂安而行

○朱子曰允信也克能也常人德非性有物欲害之故有強

為恭而不實欲為讓而不能者惟堯性之是以信恭而能讓

也光顯也被及也表外也格至也上謂天下謂地言其德之

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天為大

惟堯則之故書叙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為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

克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦

黎民於變時雍於音

朱子曰明明之也俊大也堯之大德上文所稱是也此言堯

推其德自身而家而國而天下所謂放勳者也西山真氏曰

家治國平大德即其總名也明俊德者脩身之事其下即齊

以明其德也大學以明明德為新民之端與夫脩身齊家治

國平天下之序蓋本之堯典也堯典皆自明也宗祖顯然

安陳氏曰大學傳帝曰克明俊德皆自明也宗祖顯然

馬溫公始說見格古錄朱子從之真氏又獨此學冠大學行

義一書且斷然以爲大學之宗洵至論也克明俊德者明

此德之全辨以親九族至黎民於變時雍皆推此德之自用

家而天也問蓋在春風和氣中矣傳謂此言堯推其德自用

已上自緒首至此集然所不至者也豈功自功德自德哉

世傳雅君子行禮元本附精來補可足願○唐孔氏曰俊

賢才兼人者○孔氏曰能明俊德之士任用之○葉氏曰以

用也○唐孔氏曰上自高祖下至元孫凡九族同出高曾皆

當親之既盡也國陽夏侯氏謂九族皆親也

王氏曰親者親之也陸者交相親也○王氏曰治而夷之之

謂平成而著之之謂章貴賤能鄙各適其分者平也程其事

功崇以爵位旌以車服者章也○孔氏曰百姓百官也唐孔

經傳言百姓或指民此下則言百官○夏氏曰自治事言則曰

百工自聯事言則曰百僚自任職言則曰百官自所掌言則

曰百執自所主言則曰百司自分姓受氏言則曰百姓○愚

曰昭明明之著也德行光顯職業修著皆昭明也○孔氏曰

協合也○愚曰協而後能和○唐孔氏曰邦國黎衆也宋氏

黑也○愚曰於如詩於穆於乎之於歎美之辭也於變

民也

蓋神化之妙不可形容與直言變者氣象不同矣○孔氏曰

時是也○王氏曰雍者和之至也○愚曰於變時雍所謂各

正性命保合大和也指氏曰變時善○林氏曰堯舜之斯來

動之斯和猶影響形聲隨感而應故以之親九族則九族盡

睦以之平章百姓則百姓昭明以之協和萬邦則黎民於變

時雍呂氏曰以謂十有章協和○呂氏曰此章言堯治之序○

禮記禮記卷之九德作駿

乃義和氣天曆象日月星辰敬授人時

呂氏曰此已下述堯命官○夏氏曰乃然語詳見前知堯明俊

天紀四時之官謂四時之官○毛詩傳曰進而君之則稱皇天元氣

廣大則稱昊天仁覆閭下則稱昊天自上降監則稱上天遠

視之蒼蒼然則稱蒼天○王氏曰曆者步其數象者上其象

視之蒼蒼然則稱蒼天○王氏曰曆者步其數象者上其象

愚曰步其數者以書占其
多者以書明為之類也○愚曰星謂二十八宿及五星詳見義

○朱氏曰辰日月所會天度之分也唐氏曰辰日月所會

行遲一日行一度一歲一歲一月行遲一日行天唐氏曰辰日月所會

之辰正月會會多其辰為前二月會成其地為前唐氏曰辰日月所會

一月會正為皇極十二月會子為文揚一歲十二會唐氏曰辰日月所會

辰具其分數節候以系為曆而敬授人以時唐氏曰辰日月所會

○程氏曰事之最大最先在推測天道治曆唐氏曰辰日月所會

明時以授人事也萬事無不本於此唐氏曰辰日月所會

衡由此而起治身齊家以至平天下者治之道也順天時以唐氏曰辰日月所會

制事至於創制立度盡天下之事者治之法也聖人治天下唐氏曰辰日月所會

惟此兩端而已○呂氏曰義和是當時大臣故史舉其大者唐氏曰辰日月所會

以見其餘此書惟義和事最詳曆象之事須通把天人為一唐氏曰辰日月所會

看堯之光宅天下黎民於變皆在內如平秩之政行折因之民宜草木鳥獸各遂其性洪纖小大無不得所堯之功與天地一其曆象之法所以範圍天地之化也義和四子所掌維不同而致若敬授則不可有別故先總命之令各體此意

分命羲仲宅嵎暗夷曰暘谷虞賓出日平秩東作日中星鳥以

殷仲春厥民析鳥獸孳尾

王氏曰義和四官各主一方之政一時之事○唐孔氏曰上

言乃命總舉其目就乃命之內分其職掌使羲主春夏和主

秋冬故言分命就義和之內又重分之既命仲復命叔故言

申命孫氏曰春分秋分之中故稱仲夏夏陰陽之夫故稱叔○王氏曰分命使分儀分陽而治之也申命使繼二仲之事而申之也

○孔氏曰宅居也○蘇氏曰禹貢嵎夷之地在青州王氏曰

方之東於東言宅嵎唐孔氏曰居其官○王氏曰日出為暘故東方曰暘谷唐孔氏曰

有深谷而曰從谷以出也義仲居治東方之官唐孔氏曰居其官不居其地在帝都

日由空道以行自谷非義仲居治東方之官

而遙統領之以春出在東因於東方見黃生四方春政王肅云皆居
京師而統之亦有時注曰蘇氏曰此更尚郊宮乃朔方乃四極之地
致日景以定分至而後可寅敬者導也故導出日樂氏曰日
之必致之於四極亦謂此也

一日言三之則東西也以一歲言之則日者陽之精隨陽以進退而者陽
之正也也冬至陽始萌日自引而北行自南而北則進而無封於夏至
春而陽功顯萬物於是日作故謂之出也至陰始萌日自引而南行自
北而南則退而無其功矣至秋分而陽功畢萬物於是日成故謂之納

也而之謂納於中而西極也春仲使景居二至長短之中去極俱九十一
度行六卯出西入東其與正其所以自出故曰陽谷西正其所自入故曰
陰谷其所以入也納之止使於其一出納之事者氣也○樂氏曰
班春之謂其發牛之功班於此以甲其穀藏之氣者有餘之道也

○王氏曰物各當其分之謂平事各當其序之謂秩○愚曰
作動也起也如萬物並作之作天道人事萬物至春而皆作
者羣象故謂之東作夏秋冬各以所屬方言之作於春育於

夏成於秋易於冬樂氏曰作於成易天地之用也舉人事以起之
與之通相當而無偏勝謂之平得其序而不亂
謂之○孔氏曰日中謂春分之日王氏曰陽生於子而終於午
春陽之中也故言日中陰生於

午而終於子仲秋陰之中也故言宵中○愚曰日中宵中雖主陰陽而
言亦百相備冬言日短而不言夜者對日而言也○東家亦曰春
分日行西陸秋分日行東陸黃道去極等故晝夜同仲夏日行
北陸去極近故晝長夜短仲冬日行南陸去極遠故晝短夜長○釋

言曰殷中也

王氏曰仲春仲秋陰陽之至中故曰以正故曰以正

○愚曰其日

則晝夜得中其星則為星昏見於南方以此正仲春之氣節

轉以推季孟則可知

求嘉卿氏曰二十八宿象列於四方隨天而

東行歷二十八宿故象見各有時必於南方考之惟仲春之月四方之

星各居其位故星火在東星鳥在南

仲夏則鳥轉而西火轉而南

秋則鳥轉而南火轉而東

冬則鳥轉而西火轉而北

易在天之家運轉不倚惟天之鳥星加於地之午位乃與地合得天運

之正○魯孔氏曰四方皆有七宿各成一形東方成龍形為左青龍西

方成虎形為右白虎皆南面而北尾向方成鳥形為前朱雀北方成龜

形為後玄武皆背南而東尾向東鳥火虛昂皆時是分至之昏見於南方

正午位之中星仲春之月日在昴入於西地則初昏之時燭火之星見

於南方正午之位當是時晝夜分書五十一刻夜五十一刻是為春分之氣

仲夏之月日在畢入於辛地初昏之時大火之星見於南方正午之位

當是時晝夜分書六十刻夜四十刻是為夏至之氣仲秋之月日在

心入於酉地初昏之時虛星見於午當是時晝夜分書五十一刻夜五十一

刻是為秋分之氣仲冬之月日在斗入於申地初昏之時昂星見於午

當是時... 孔子曰厥其也

民之寒並入室處春事既起了壯就功其民老壯分折乳化

曰孽唐氏曰孽生交接曰尾唐氏曰尾○主氏

曰聖人之道上至於日月星辰下至於草木鳥獸外至於夷

狄皆聖人之所治也○愚曰聖人為天地之主天地之間無

一事一物不盡其理為君之職始盡故作書者隨義和所職

以述帝堯參贊化育之極功也

申命羲叔宅南交平秩南訛五未敬致日求星火以正仲夏厥

民因鳥獸希革皆夏之夏交變切

申命說見上○蘇氏曰南交南方之交趾鄭氏曰南交之下三

言南交之官掌夏天之政訛化也平

序南方化育之事敬致其功求長也日永謂夏至之日火星

見以正仲夏之氣節○愚曰因者因春之事以致其力希毛

羽少而疎華易也

分命和仲宅西曰昧谷黃鐘納日平秩西成宵中星虛以

殷仲秋厥民夷鳥獸毛毳先典反

徐廣曰西今天水西縣○孔氏曰昧冥也日入於谷而天下

冥故曰昧谷昧日西則明夷為陳可知此居治西方之官掌秋天之政錢

送也禮見宵夜也宵中秋分日也夷平也程氏曰秋成而

唐孔氏曰毳毛羽整理美悅之狀

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民

隩反鳥獸氄毛如勇毛

釋訓曰朔北方也孔氏曰北極方則三方可見○無名氏曰朔

此方然其陰而後始其陽故持蓋而始生之義故月曰朔之朔曰○呂氏曰

方陰幽而陽顯故北方曰幽都○孫氏曰在者存而有察意

王氏曰冬不言按而言在在察其政易而已按非不在在非不○愚曰

冬既成今歲之終又肇來歲之始故謂之朔坊天道人事萬物至此皆更易也○呂氏曰始而終終而始此天地生生不窮之道而聖人體之以贊化育也○孔氏曰日短冬至之日陳室也謂大室中民室處以避風寒○唐孔氏曰鼯毛附肉細毛也鳥獸皆生細毛以自溫

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

愚曰咨一訓嗟猶言嗟嗟臣工嗟乎有衆蓋發語憫歎之辭

一訓謀問此先言曰後言咨則咨嗟之咨也辨典咨十有二

牧先言咨後言曰則謀問之咨也餘倣此○孔氏曰暨與也

○愚曰自今歲冬至至來歲冬至為一朞○蘇氏曰古有又

通○孔氏曰旬十日也○韻略曰閏餘分月也○歲見下文

○愚曰一朞中間必有三百六十六日或三百六十五日有

奇遇閏月亦同凡一周天三百六十五度四分度之一

日一月行天一度一晷行三百六十五度四分度之一以四
 分度之一當一日是為晷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
 會則為一月十二會則為一歲一月三十日除小盡六日一
 歲止三百五十四日日每目行天一度是一歲中晷欠十有
 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
 而歲始成是為以閏月定四時成歲也吳山曰三歲三十三
 閏則文少三日四分日之五十九年七閏補之一百九十九年而論之
 則二百一十三日四分日之一四十九年七閏補之一百九十九年而論之
 則二百一十三日四分日之一四十九年七閏補之一百九十九年而論之
 則二百一十三日四分日之一四十九年七閏補之一百九十九年而論之
氣置閏餘上文日中晷也此一篇所引置閏餘也
唐孔氏曰閏餘不
 置則三年差一月將以正為一九年差二月將以春為夏十

時是庸用也放齊臣名胤國子爵朱也說曰胤之效胤開

○愚曰吁噉噉之辭○孔氏曰言不忠信為器又好爭訟可

乎言不可蔡氏曰君子因器明以為善小人因器明以為不善

也驩堯臣名都數美之辭共工官稱說曰流共工於幽州○朱

氏詩解曰方言其盛長之未可量也○孔氏曰鳩聚傷見也

共工方聚見其功○王氏曰靜則能言用則違之○孔氏曰

貌象恭敬而心很教○朱氏曰滔天疑下文衍出詳見○呂

氏曰堯博求賢聖問有能順是登庸之任者登庸大用之也

又問能順我事者放齊驩堯稱美朱共工以對而堯已知二

人之惡若後世之君處此不怒而深嫉之則必喜以為得其

情堯不怒不喜乃然於憐其如此見聖人忠厚融大氣象

愚曰若道急急於用舉動百物昭明野無遺賢而各訪不備故曰堯舜之仁急難也天地之間事事物物各有自然之理聖人不備其

理而已何容心焉舜之由仁義行禹行其無事文王順帝之則皆是也故堯命羲和則曰欽若稽古咨則曰若時若采蕭亦當然之外加

為制人為之私非天理之自然也宋之謀公其工之美其德之方
地皆出不願釋曰故謂聖則為聖賢運理則為小人此後與所由分也

帝曰咨四岳湯湯德洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩德滔天

下民其咨有能俾乂七命七曰於鳥鯀哉帝曰吁咈哉方命圮

反族岳曰異異哉試可乃曰帝曰往欽哉九載九年載九年之載

去績用弗成

周官曰唐虞稽古內有百揆四岳外有州牧侯伯○孔氏曰

四岳分掌四岳之諸侯時則為之然堯典所載及四岳而不及

百揆或者堯未徵庸之前百揆之官尚虛如二陳氏曰堯典言咨

四岳一治水巽位也舜典言咨四岳一熙帝敷典三禮也古

者大事詢于衆庶帝以此四者事大體重四岳掌方岳知天

下衆庶之情故以訪之帝既訪四岳四岳在中央之方岳之問得天下

宋書言以進也其言岳曰試可乃已岳曰承承又○孔氏曰湯湯流

貌洪大見方割害也○唐孔氏曰湯湯蕩蕩平貌○孔氏曰懷

包襄上也。○唐孔氏曰：陵，丘陵也。○夏氏曰：山高則壤而包

之，陵卑則襄而上之。○孔氏曰：浩浩盛大，漫天水勢一旬甚一

句首子言堯九年之水，其常如此也。水善固大使果如此，安能折因

高以於變時，或昔者夏及之，時及源流之害，時作如後世河決而

不能治耳。○吳氏曰：聖人遇災而懼，咨嗟俾使乂治也。有能治者

將使治之。○孔氏曰：水善如此之甚，堯為民如此之切，以誰可以治

首善足者哉。二者並行，見聖人處事之法。○合皆也。於嘆美之辭，蘇崇伯名

矣也。○愚曰：哉，語助。凡言哉者，皆有不足之意。○程氏曰：方

不順也。命天之正理也。朱氏曰：方，命。命者，命也。○王氏曰：方

孔氏曰：圮，毀族類也。曰：氏子族猶董與也。○程氏曰：○愚曰：蘇非無才

然恃才而不順理，必不能行其所無事，正與治水相反。○孔

氏曰：異已也。言餘人盡已，唯蘇可試。○蘇氏曰：今但試其可

治水則已，無求其它。○孔氏曰：載年也。爾雅曰：載，重也。○蘇曰：○愚

曰：載，取更治。載，取歲星行天一次。○呂氏曰：使堯不知蘇，則為不

祀取四時之一，於年取數一，於

明既知而復從四岳以用之則為不斷四岳亦非祀民命數

懸儀律試為蓋鯨之才自可治水其方命祀族皆緣忽心太

重敬心不加帝命以往欽正所以救其病使鯨能欽自然成

事至九載績用不成是鯨不能治其病也謂漢魏氏曰水害不

與禹未難言治水者莫如鯨所以用之○愚曰終法謂禹能備鯨

之功矣鯨非無功也惟其能治耳惟其能用有叔故曰使一曰自任益發

君于惟此三人與衆異故書之漢書往往在顯赫業之人端當時為隱者

衆也各舉其異者書之○愚曰君道莫大於知人亦莫難於知

春秋所謂常事不書也人然人所共賢而賢之者易人所共賢而知其非賢者難克

明俊德平章百姓未足見堯之知人宋共工鯨當時皆以為

賢堯獨察其非賢斯見堯之知人也知人所以難者非知君

子之難知小人尤難也後世號知人者雖得之於君子不能

不失於小人漢高祖並不能知陳彭越張敖不能知魏豹史備載

朱共鯨蓋世大姦舉不能欺所以表堯聰明之至以示君道

於萬世朱共對皆有過人之才但才有過世不

帝曰咨四岳朕直錄在位七十載汝能庸命巽朕位岳曰否力

反德德帝位

馬氏曰朕我也朕古者上下通稱至○孔氏曰堯年十六為天

子時年八十六○蔡氏曰巽遜古通用否不通○孔氏曰否

辱也林氏曰言已不德受之過所以辱帝位○呂氏曰或言堯先自

知舜姑遜四岳聽其自擇人蓋不如此堯欲遜位自然就

本朝擇一人堯知四岳可當天下故實遜之愚曰居四岳必四

岳自揆不足受亦以實辭使四岳不足以居帝位則是堯不

知人四岳果可以居帝位而由辭則是不情此當以孔子濂

雕開事看蓋開本可仕而閉自以為不可亦用心過厚處四

岳之遜亦備開之用心

曰明明揚側陋師錫帝曰有錄故在下曰虞舜帝曰俞子聞

如何岳曰醫古子父頑母壽象傲克諧以考丞丞又不格

呂氏曰四岳既遜堯便使之舉人自代君臣間一言相信非

若後世之矯飾也○陳氏曰使明顯其在高明不舉揚其側

陋者林氏曰人言分曰兩言不擇貴賤但可當此位者比自舉之○孔氏

曰師衆錫與也林氏曰人言分曰兩言無妻曰鯀唐孔氏三詩云

老而無妻錫與也也林氏曰人言分曰兩言無妻曰鯀唐孔氏三詩云

也通未娶四在也稱舜又有目不能分別好惡故時人謂

之瞽瞍心不則德義之經為頑口不道忠信之言為讒象舜

弟傲慢不友諧和丞進也○呂氏曰舉朝皆知舜堯又自知

必待使明揚而後衆與帝言最見廣大氣象後世有一好人

便名震天下若有舜豈著他在下得惟堯時比屋可封雖舜

太聖亦不以為異堯但曰我亦曾聞之必竟其為人如何如

○唐荆氏曰舜家有三子身為匹夫忽納帝女以配之○釐者
氏曰一則至惡在前一則至貴在後左右皆皆舜非此至難處也○釐者
理之使當理降者下之使順從○孔氏曰媯水名不詳其地在

巫山西舜
岳其旁○新安王氏曰汭水北曲也○蘇氏曰媯故曰媯虞

其族也○愚曰舜為匹夫能理下帝之二女於所居媯水之

汭以行婦道於虞氏非天下之至誠而能化者曷克至此○

呂氏曰堯嘆美舜之故又使舜愈故也蘇氏曰舜能下二女於
媯水故曰媯

舜敬其親又通於其族無難於此者○愚曰舜自娶亦不獨其
間各盡其道未足與舜之德能化二女於所居媯水之汭亦各盡
其道始見舜之德使舜未化二女與以同○呂氏曰堯與始以

欽明終欽哉如允恭欽若敬授寅賓賓敬致往欽皆以欽言自

克明俊德以下皆命官求賢以為治而已不聞堯自作一事

見堯蓋君之道得君之體若克明乃命疇咨咨四岳乃堯所

職也愚曰八土無事惟辨君子小人而進退之則君道盡矣自克明
後攝以下皆是也宋洪工器大器重舜大聖大聖大為惟堯所知

舜典

虞書

說見堯典

虞舜側微堯聞之聰明將使嗣詳史位歷試諸難作舜典

虞舜說見堯典○愚曰則謂陳僻無位微謂其身貧賤而

棄使嗣位舜可知○孫氏曰○史記曰舜與州人耕歷山歷山

之人皆讓畔漁雷澤雷澤之人皆讓居陶河濱河濱之人皆不

苦窳游甫反一年所居成豷二年成邑三年成都○聰明說

見堯典○新安王氏曰嗣繼歷經歷也○呂氏曰堯之知舜

固不待試然次序自當如此經歷蓋位非堯之位乃天位天

下非堯之天下乃天下之天下以天下授人非細事詳於試

舜蓋堯兢兢不忘之義也舜與皆舜事序獨舉其歷試諸難

蓋即位後事皆不外此

舜典 九二十三章

說見堯典

曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文明溫恭允塞

曰若稽古帝舜曰說見堯典○新安王氏曰華如草木之英

華○愚曰盛德發越於外光輝渙然可觀是之謂華德之光

華前後迭昭是之謂重光華昭合無間是之謂協○新安王

氏曰深而通之謂濬○唐孔氏曰哲大智也○陳氏曰文文

章也○呂氏曰明者哲之發見也○愚曰哲是○陳氏曰溫粹和

恭恭敬允信當塞允實朱氏曰允就事一說塞中實也自濬哲至

潘者在於內發於外則文明溫恭形於外○呂氏曰華之合由實

之合也材氏曰堯典先言欽明而後言光被四表蓋有是德而後有

德音互堯舜聰明無間濬哲文明溫恭允塞與欽明文思允

恭克讓亦無舜曰曰聖人之德各適人所見而稱如稱帝堯曰欽

德美稱之足以見其聖如土或美其溫潤或美其粹之清○愚曰

此章述舜之德

玄德升聞乃命以位慎微五典五典克從納于百揆百揆時敘
質于四門四門穆穆納于大麓應列風雷雨弗迷

愚曰玄者緞赤緇黑之間色色之微昧者也○新安王氏曰

玄為天色故深遠而不可見者謂之玄舜處幽潛其德未見

於行事人莫能測故以玄德言之夏氏曰玄德則自下而上曰

升○呂氏曰乃字見堯公平氣象投以爵位而試以諸難之

事○孔氏曰慎謹徽美也呂氏曰微直訓美然美乃○五典

孟子曰父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信

典謂五者之常則○新安王氏曰入處其位故曰納○王氏

曰百官之事皆論道以揆之故曰百揆與法守者異矣○孔

氏曰四門四方之門四方諸侯來朝舜賓迎之○愚曰穆穆

和敬之容○呂氏曰謹徽五典之教則五典無違教愚曰五

事之最先者○新安王納于百揆之任則百揆之事於是皆統

氏曰此試以化民之事

序亦曰王曰曰此賓于四門則諸侯莫不和敬諸侯王曰此

事綏來動和見舜無施而不可○鄭氏曰麓山足也○王氏

曰納于大麓薦之於天也愚曰記曰因名山升中于天因古士身

帝于郊而風雨節氣暑時洪孟子之言推之則納于大麓祭之○孔氏

曰陰陽和風雨時各以其節無有迷錯新安王氏曰列如二之

冬之常留而雨春夏之常無有迷亂○王氏曰孟子曰使之主事而事治百姓安

之是民受之也使之主祭而百神享之是天受之也享之之

效何以見之乎烈風雷雨弗迷是也○愚曰此章述舜登庸

歷試之事

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

孔氏曰格來詢咨詢也乃汝底致陟升也○愚曰堯謂來汝

舜我詢汝所為之事如謂父母刑一五以考汝所陳之言而汝

之言致行於事皆可成功謂已有成績也于今三年矣

明謂以功此唐虞觀人之成法也 ○孔氏曰三

載考績故命使升帝位將禪之曰曰曰前四丘既為堯又欲

以位蓋堯雖為舜直舜遜以其德不能受舜則堯辭不敢當

王氏時謂到方始用之舜遜以其德不能受舜則堯辭不敢當

子德蓋堯雖為舜直舜遜以其德不能受舜則堯辭不敢當

相而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

之陟帝位而攝天子之事二十八載之間堯也以天下

正月上日受終于文祖丑音

唐孔氏曰正訓長正月長於諸月上日一歲日之上

受堯終帝位之事於堯文德之祖廟下

云藝祖藝文義同新安王氏曰此堯所從受天下者也 呂氏曰言

受終則辨正始可知必於祖廟見堯不敢私以天下與人
也竟至此能為天下得人其責方塞當思其在廟釋重寶與辨
而今而後吾知堯夫之意及思辨在廟受堯付託祇懼之意
在璿流璣玉衡以辨七政

在說見堯典○孔氏曰璿美玉璣玑也璣衡正天文之器

孔氏曰以辨七政以土星為歲星以木星為歲星以水星為歲星以金星為歲星以火星為歲星以土星為歲星以木星為歲星以水星為歲星以金星為歲星以火星為歲星

七政日月五星南孔氏曰東方曰星南方曰火中央曰土

之精運行變動成造化示吉凶善有天之政則開所取正者也故攝政

○曾氏曰步七政之軌度時數以轉

璣窺衡而不差焉故曰齊其不齊者乃陵歷闕會盈滿犯守

不如璣衡則為變異○愚曰帝王為天地神人之主其大政

不過於奉天治人故辨先齊政舉祭祀次觀群臣朝諸侯

書法

朱氏曰辨於新整理起齊七政是最事異者故從此於○孫氏曰二典
之文相為終始層層者敬天道以授人機高者作人器以正天言厚業
則禮亦用矣言機則禮亦用矣言七政則二十
八宿其有不察乎言二十八宿則七政其有不察乎

肆類于上帝禋于六宗望于山川禘于羣臣

孔氏曰肆遂也○林氏曰郊祀者祭昊天之常祭非常祭而

告天其禮依郊祀而為之者謂之類新安王氏曰武王伐商類

于上帝皆因事而於其禮同乎此類也○孔氏曰精意以享謂之

禋新安王氏曰於上帝言類則六宗非正祭六宗所尊祭者有六

四時以安者也日月也星也水旱也祭法曰禋少牢於天

類易也王曰祭月也文曰禘宗祭星也等宗祭水旱也○詳見前九州

名山大川皆望而祭之○愚曰類上帝望山川則祭大示可

知然不及祖先者意其因受終文禮見之歟羣神謂凡天神

地示人鬼之在祀典者止父雉互見故總言通于羣神以包之

輯彙五瑞既月乃日觀四岳羣牧斑瑞于群后

唐孔氏曰輯合也謂飲公侯伯子男之瑞唐孔氏曰周禮

信故編略曰吳氏曰諸侯見天子如瑞玉而不似有也○呂氏曰盡

此一月了第二月然後日日親見四岳及諸州牧○毛氏增

韻曰守養六畜曰牧州牧取守養之義○王氏曰四岳總百

官群牧總諸侯日親者與之謀內外之政也世氏曰既月四

○唐孔氏曰班布也后君也謂分

還五瑞於諸侯國故得瑞后使歸于國此瑞本受於堯欽而

還之若言舜新付之與之正始也是上瑞於正月受欽於堯

謂瑞瑞神通通其美不容以古事也故既月然後日舉知以圖功

又以大權不容不先正愚曰此章述攝位初事自類帝而

下見人君受命於天自輯瑞而下見人臣受命於君

歲二月東巡以尊守時至于岱宗柴望秩于山川

呂氏曰自歲二月至還密八音皆雜載攝位二十八年中

政事○愚曰巡者行而察之之謂○孔氏曰諸侯為天子守

土故稱守○孟子曰巡守者巡所守也○無垢張氏曰二月

東巡五月南巡八月西十一月朔蓋隨天道運行而合分至

之中以有事也○孔氏曰成宗泰山為四岳所宗燔柴祭天

告至東陽馬氏曰崇其禮上外祭祀求諸神之義也東方諸侯境內名山大川如其秩

次望祭之謂五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男

肆覲東后協時月正日同律度量力尚衡修五禮納五玉三帛

二生一死黃至如五器奉乃復賦又

孔氏曰於是遂見東方國君與之考制度新安王低唱○王氏

曰王者必頒曆以一天下正朔故巡守則考時月而協之作

曆不能無差錯及其文定日不能無差故考日而正之也

周禮太史正歲年頒告朔于邦國則相皆王朝頒之猶恐後國○愚曰

律六律六口也言律則口在中矣律者音律也

○新安王氏曰記曰凡贊諸侯圭周禮小行人六幣圭璋璧

琮琥璜注云弊所以尊也身后用琮餘有五玉其所贊之玉

歟辨與璜不同端者上端而下守之以為有屬之也○孔氏曰三帛

諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃黃曰纁赤也

二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉鄭氏曰羔小羊取其羣而

推取其守介也大夫節也○葉氏曰羔鴈之為羣也

贊以見之○鄭氏曰贊之言至所執以自致也左氏傳曰男

禽焉○愚曰周禮太宗伯以玉作六器璧琮圭璋琥璜則五

器即五玉也以物言則曰玉以形言則曰器○唐孔氏曰如

若卒然後還也言諸侯贊之內若是五器禮終乃還之如三

帛生死則不還也程氏曰諸侯贊而還其玉所以禮終

還圭璋璜而重以之義也五器卒乃復亦禮也○新安王氏曰

言王或言璧或言圭其於禮不同其實一也○詳見交問○三山

陳氏曰時月日者正朔所自出律度量衡者制度所自始五
禮者名分上下所由正中庸曰非天子不議禮不制度不考
文此所以正大一統於天下而無國異政家殊俗也儒紙曰
至平乃始有禮者臣等不識天下為已無一不
出於至公後世君若臣若天下為已無一不
非一人所能獨治於是有封建諸侯不能保其常治於是有
巡守巡守所以維持封建也夫歲月易流人心易懈法度易
弛上下易隔非天子親自時巡考察振厲而作新之天下之
治豈能久而無弊哉詳見周官注

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祿于藝祖用特

孔氏曰南岳衡山西岳華山初謂岱宗北岳恒山
署南巡祀塞北狩聖人勤民而謹於天道而此○愚思史亦文則
歸乃作文之法東言岱不謂岳二方言岳不言山名皆五岳
四岳然後歸告至文祖之廟三山陳氏曰歸而特一牛

時正祭皆用大牢因事而祭則用特而已。王氏曰：正祭以完約也。王莽欲廢此舉，牛鬼神不敬約也。然其約如此，則建始...

文中子曰：舜一歲而巡四岳國不費而民不怨，何也？儀衛

少而征求寡也。材氏曰：漢世帝元初，初巡郡公，東巡海上，遂封泰山。並北海之碣石，歷朔方九原，以至甘泉，帝儀衛在

不可謂多矣。八月之開尚行一萬八千里則舜一歲而巡四岳可知矣。呂氏曰：舜巡守而歸，苟民

物有一之不得其所，非惟有媿於心，其見藝祖亦有媿於面

目間矣。想舜歸柩之時，此心無愧在廟，見藝祖洋洋然如在

其上，學者當溯其心而求之。

五載一巡守，堯后四朝敷奏以言，明試以功，車服以庸。

鄭氏曰：巡守之年，諸侯各朝于方岳，其間四年則四方諸侯

來朝于京師。鄭氏曰：孔氏曰：敷陳奏進也。愚曰：敷奏則情

無不達，明試則實無不彰。王氏曰：敷奏以言，觀其志也。明

試以功，察其事也。車服以庸，報其功也。愚曰：此總結上巡守之

巡守而諸侯四朝于天子，於其巡守來朝也，則使諸侯陳進其言，盡論天下之得失，與凡他國所當為之事也。明試以功者，或前有所言而

所說... 於今有所言... 試其功... 後或言與功二者... 見... 各由有功... 呂氏曰五年間如此提督警策過使人情

制度為之一新見聖人操總大權治天下妙用處左傳度

書曰賦納以言

肇十有二州封十有二山濬川

孔氏曰肇始也釋文曰州之為言殊也孔氏曰禹治水

之後舜分冀州為幽州并州分青州為營州始置十二州

曰冀州之北邊與狄接非所以兼帝都也故分正北為幽州西北為

井州東北為營州○愚曰冀州帝都封城最廣分此二州然後冀始

中力於諸州之內故三伐難進○愚曰累土以表識謂之封故封

為九州而幽與并營不盡也

有垣植禁閉之意○孔氏曰封每州之名山以為其州之鎮

唐孔氏曰如周禮職方氏每州皆云其山鎮曰某山如揚州之荊之

嵩山○陳氏曰封者表正其封域也○蘇氏曰封者表其封域也○愚曰濬川所以防患而興利

也○濬川不言十二州無大小皆濬也

象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴普作教刑金作贖刑箠亦作一肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉

吳氏曰圖所用常刑之象以示人使智愚皆知王內曰若謂可

是也○夏氏曰常刑即五刑○孔氏曰流謂徙之遠方周孔氏

居處若宥寬也以流放之法寬五刑○吳氏曰墨劓剕宮大

辟此後世之五刑非唐虞之五刑也堯臨民典曰五典教曰

五教刑曰五刑言得罪於教則用刑猶周官鄉八刑也言言

民制五刑之刑爰始於堯為刑則教然此乃苗民所用耳唐虞之時有所謂大辟無所謂肉刑而刑曰為取堯舜之教自以流徙而刑肉湯

順而行之俗漸遠而刑漸重則刑之於唐○夏氏曰至於官事不治

其罪不應致以五刑五流亦不宥而赦之故有鞭笞之法以

為治官之刑周禮條狼以誓大夫曰敢不關鞭三百是也其

學校之閒不勤學業者則扑之以為教導之刑記曰夏百楚

二物收其威也是也○唐孔氏曰金銅也古者贖罪皆用銅漢及後世用黃金

綱。朱氏曰五宥所以宥五刑贖刑又所以實鞭朴之刑呂

刑之贖刑非先王之法也。愚曰今世贖刑行於官署首行。三於學校皆不以流於民。不備也。

山陳氏曰無目曰普過誤也。曾氏曰天火謂之災非人所

致而至者。林氏曰若為人星二者其情可恕故縱肆赦除之。

蘇氏曰怙恃也終不改也賊害也恃惡不悛以害人則刑之

三山陳氏曰舜雖重刑然九州肇為十二可益則益五刑。愚曰惟輕為流贖刑可惟則惟嚴會通以行與孔并徒其也。愚曰惟

有為之義惟刑之恤濟河惟兗州之類是也。有尊獨之義欽

惟祀惟其人之類是也。有發語之辭惟元祀惟十有一年之

類是也。有思惟之義詩載謀載惟之類是也。孔氏曰恤憂恤

也。程氏曰史既載舜制刑之法重明舜之意曰舜用刑欽

哉欽哉惟刑之恤哉言敬謹哀矜之至。三山陳氏曰舜制刑如此而欽恤之

流共工于幽州放驩堯于崇山竄二苗于三危殛鯀于羽山四

罪而天下咸服

孔氏曰幽州北商孫氏曰舜分冀比爲幽州崇山南裔唐孔氏曰崇山與比其

州三苗國名孫氏曰舜分冀比爲幽州孫氏曰以種類而言則曰三苗兼三

危西裔羽山東裔在海中唐孔氏曰禹貢三危在雍州羽山在徐

也○孫氏曰放棄也○唐孔氏曰竄者投棄之名極者誅責

之稱俱是流徙也愚曰流放竄極意其必有重經如○永嘉鄭氏

曰四凶其惡著於心堯知之久矣彼在堯時恐懼不敢肆惡

而才爲世用則假息於堯之世宜也至舜興畎畝而臨羣臣

天下之所安而小人之處權貴者所不悅也意其所包畜者

泄矣雖欲不誅可乎四凶之惡以孔子誅少正卯言之宜不

可以並生然止於流放蓋在於用輕典之世而以流宥之也

愚曰四凶之惡可謂怙終亦從流放所謂怙終賊刑時對首火肆赦而言刑固未始用也○愚曰四凶之誅

其罪明也法行權貴公也刑止流放仁也允懷人心故天下

咸服史載於欽恤之後見用法之審言四罪見它無犯者也

我宋藝祖讀書嘆曰堯舜之世四凶之罪止從投竄何近世

法網之密也林氏曰堯舜之時苗在洪水未平之前雖死而後

刑後李誅四凶之事繫於下耳

二十有八載帝乃殂材枯落百姓如喪知子只考妣三載四海湯

密八音

孔氏曰殂落死也林氏曰堯崩於天故謂之殂林氏曰百姓

指民也。曲禮生曰父母死曰考此通曰生亦可謂之考。愚

遏抑而止之之謂密閉而靜也。孔氏曰八音金石絲竹匏

土革木。呂氏曰舜攝位二十八年之父人之於堯宜怠而

忘今堯死百姓如喪父母三載之間四海之內不忍作樂地

六九夷八狄七戎六蠻謂之四海孔氏曰堯崩於野見堯聖德決人

之深而人思慕不能已也又見舜攝位凡此皆堯堯之而

不有諸已天下歸舜之政如堯

上舜以公之夫之說謂位於下歷年之久如此而疑間不生及帝崩則天下諸侯為一年喪然後歸天子位內外小大無纖毫之隙此首後世可及公牛德明至肅宗親父子程元振讀則如仇難何足誌此

月正元日舜格于文祖

愚曰自此至分北三苗紀舜初即位事。孔氏曰月正正月

元日上日也。愚曰元始也。唐孔氏曰舜既除堯喪以明年之正

月元日告文祖之廟即正位為天子。孟子舜相堯二十有

八載。愚曰舜雖攝政實居臣職故亦相堯。堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南

河之南天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜訟獄者不之

堯之子而之舜謠歌者不謠歌堯之子而謠歌舜故曰天也

然後之中國踐天子位焉

詢于四岳開四門明四目達四聰

愚曰詢諮也開開而廣之謂四岳總四方諸侯故使其關

四門所以通四方之事求四方之賢也明四目者使四方之

所見皆無所蔽於上也達四聰者使四方之所聞皆達於上
也蓋天下之情兼天下之美治道莫要於此故首以詢四岳

不言達四耳而言達四
謂兼聽者無之指也

咨于有二牧曰食哉惟時柔遠能邇博德允元而難及且任姑
作人蠻夷率服

咨說見堯典。愚曰舜攝位之初則觀四岳群牧即位之初

則先詢四岳咨于二牧蓋內外之要職莫先焉。夏氏曰人

君為天牧民者也州牧則為君牧民者也牧民之道以食為

先欲民足食在謹農時王氏曰商頌事時以穀福祿解
周人禮讓於農則以新食於文則此

意。新安王氏曰柔者懷來之也中庸曰
中肅曰

者在不治柔之而已。愚曰謂撫。蘇氏曰能知不相能之能

以寬厚以柔其傲慢淳厚之心也。新安王氏曰食哉惟時所以養之也柔遠能邇

所以安之也。王氏曰有德者博厚之元善者信任之。凡

氏曰任人佞人也。○呂氏曰難者非特去之而已常有戒懼之意少不戒懼則彼得乘間投隙雖有上數件前功俱廢矣。○蠻夷說見禹貢。愚曰為國之本在養民而安之安養之本在親君子遠小人如此則內治舉而蠻夷自率服率循也。古者九州皆有蠻夷舜欲州故以是為國而倡率諸侯也。舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇。

孔氏曰言舜曰以別堯

林氏曰於此經舜見舜居攝則此未宜無而此後無而舜也

○愚曰

奮起庸用載行也帝載謂堯之所行。○百揆說見上文。○愚曰堯輔而明之之謂。○王氏曰采事也百官者百揆之疇類也宅百揆得人則百官受其惠。○愚曰有能奮為用以先大堯之所行者則使宅百揆之職以其其未慮其疇。○愚曰無事無不修明惠疇則百官有所依式。○呂氏曰舊正數罪之人與舊補弊之時用之可也蓋將天下之治向用此之理不惟刑也。○呂氏曰有如此人使四

岳舉之

會曰伯禹作司空帝曰俞咨禹汝平水土惟精懋哉

呂氏曰衆皆曰伯禹為司空可以當百揆之任矣

崇伯曰空。唐孔氏曰俞然其所舉得人也乃咨嗟勅禹汝本

平水土實有成功惟君是百揆而懋哉

孫功而怠見百揆不可苟若三山陳氏曰舜肯不知禹然必詢于衆蓋位之公論而我無與也

禹拜稽首讓于稷契禹曰暨稷陶禹曰帝曰俞汝往哉

孔氏曰稽首首至地臣事君之禮

之別名該拜乃稽首故云拜稽首也居稷官者棄也契皋陶二臣名帝然其所推

之賢不許其讓勅使住宅百揆。呂氏曰此所謂九官濟濟

相遜和之至也禹灼知稷契皋陶可宅百揆禹不虛辭舜不

虛授夫殺其父而用其子舜無自疑之心禹亦安受其位可

見舜禹有天下而不與焉

帝曰棄黎民阻飢汝后稷捕時百穀

新安王氏曰阻艱阨也。唐孔氏曰后君也。後言是五穀之長

故主穀之官以稷名之播布也。夏氏曰稷官雖在朝為三公

後如曰刑編三后變。愚曰穀品數多故言百穀帝呼棄黎民

艱阨於飢汝后稷布種是百穀謂教民稼穡也。叔氏曰播布子

季而穀立石焉。舜德以益壽乎。禹禹跡九河。后稷教民稼穡。契為司徒。言舜

以不得治。聖陶器口。夏多是。皆舜才。則前已用之矣。今申微之使。心也。且

聯。○呂氏曰黎民阻飢五品不遜蠻夷猶夏當時皆無此事

但舜謂凡此皆爾三臣之責惟體此以為心則職盡矣。七品

時以真此所。以為傳也。○孫氏曰九官凡問而後命遜而後受者皆新命

也不問而命不遜而受皆申命也

帝曰契是列百姓不親五品不遜汝作司徒教敷五教在寬

王氏曰五品言其人之品也。夏氏曰謂父子君臣夫婦長幼朋友五者之品五典言其

品之典也。詩見五教言以其典教也。夏氏曰父子教以義。君臣教以義之類。○孔

氏曰遜順也。司徒說見周官。愚曰百姓不相親睦由五
品人倫不順其道。汝作司徒之官，教數九教，敷宣而布之也。
教以誠敬為本，教則能盡教人之道。教以久而成，不可迫也。
故在於寬。呂氏曰：教不是為的，寬者各其法，猶大解其法，亦教也。

教政教以教

帝曰：皋陶變夷猾夏，寇賊罔克。汝作士，五刑有服，五服三就。
五流有宅，五宅三居，惟明克允。

孔氏曰：猾亂也。夏，華夏也。罔，無也。羣行攻劫曰寇，殺人曰賊。亂在

外曰姦，在內曰允。士，獄官也。王氏曰：蠻夷猾夏，在周則大

司馬之職。當時以士官兼之。呂氏曰：古者兵刑合為一。夏氏曰：

有服，服其罪也。呂氏曰：服，猶受也。呂刑謂上刑適輕，下服下刑適重，上

服是也。王氏曰：三就者，就輕就重，與就輕重之中。二者者，

居遠居近，與居遠近之中。永嘉鄭氏曰：五刑固各有服於

所服之刑又有二就之別五流固各有宅於所宅之流又有
三君之異蓋罪一也而情各三焉一而三之變而為詳所以
求盡夫情之所止也如得其情則無厭乎愈詳矣。孫氏曰
惟明則情偽畢知克允則輕重適當。愚曰當時刑措不用
然隄防之具聖人不敢廢故以命皋陶

帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共恭工垂拜稽首讓

于爰斯反暨伯與帝曰俞往哉汝諧

孔氏曰疇誰若順也。張氏曰守其法信其度因聖人創作

之制而持楯之此之謂若通。孔氏曰問誰能

順予百工之事垂臣名共諧供其職林氏曰謂使汝為北工。

○朱氏曰爰斯伯與三臣名林氏曰朱虎熊羆四人故不言

○蘇氏曰諧宜也

帝曰疇若予下草木鳥獸僉曰益哉帝曰俞咨益汝作朕虞

益孫稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧

無垢張氏曰聖人以萬物為一體故曰君子草木鳥獸之王

氏曰上下者或山或澤或飛或潛也無垢張氏曰君子之時山

時用之以禮故稱於後後漁人澤漁則入此然後用其物為獲

然後設網羅草木零落然後入山林不麇不卵不卵不天不獲其數皆

不入汚池諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺大夫此皆

共之之道也備或章大也或章小也或章大也或章小也此皆

用周公之制也豈以姑負為苦哉○呂氏曰人君為天地萬物

之主不欲一物失所故草木鳥獸莫不有職以主之理一而

分殊後出之君不識代天理○唐孔氏曰官以實名言作我之虞

夏氏曰最實之長也○林氏曰益向雖掌山澤特為禹之佐至此

方正為實也○愚曰餘官皆有職雖工虞無盡志字口說盡矣○林

氏曰朱虎熊羆四臣名左傳載八元有仲虎仲熊帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰咨伯汝作秩宗夙

夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔夔龜龍帝曰俞往欽哉

愚曰百揆重職典禮重事故特咨四岳而以有能發之林氏

工虞皆曰曠谷亦是詢四典掌也。孔氏曰三禮天地人之禮。伯

夷臣名姜姓秩序宗尊也。葉氏曰天秩有禮天下莫不宗焉故各

序隆殺是官實為之主。國語曰使名姓之後能知以時之生攝牲之

者為之宗。風早寅敬也。呂氏曰敬以直內無它志邪慮自然

清明在躬無一毫汗濁。愚曰三禮所以事神化民必敬而

不慢直而不邪清而不雜然後可以感通真漠感化黎庶禮

以敬為主夙夜惟寅無時而不敬也敬則主一而直矣直則

澄肅而清矣敬者本直清者敬之所致也。孔氏曰夔龍二

臣名。愚曰禹益垂伯夷皆遜舜各之各異曰汝往哉往哉

汝諧往欽哉乃史互文相備蓋性者必能諧能諧斯可往雖

諧亦當敬然欽特言於伯夷者與禮尤當敬也。伯夷也禮已見

初今復問而命遊而受各者與禮尤當敬也。於禹平水土之

夷特與禮尤當敬也。於禹平水土之

帝曰夔命汝典樂教胥直又子直而汜寬而栗剛而無面爾而

無傲詩言志歌永言擊依永律和聲八音克諧無相奪倫神

人以和

孔氏曰胥長也謂元子以下至卿大夫子第言則以

○記曰天子之元子士也天下無生而貴者又曰世子齒于學王氏曰胥子將與共天職者也

不可以不教教之之道莫善於樂故命夔典樂而教胥子○

唐孔氏曰人之氣質直者失於熾動而不溫和寬者失於縱

緩而不莊栗剛強者失於苛虐簡易者失於傲慢愚曰直寬剛簡即止

古剛柔三德也○孫氏曰此皆教之使合於中也○愚曰凡音之起

由人心生在心為意發言為詩詩所以言志也歌者詠其詩

以長其言而聲則依歌詠以為節古者作樂皆使人先歌於聲

樂聲也求言入聲也人聲與樂聲比自有宮商角社羽五者聲

之別於氏曰聲之洪而濁者為宮其次曰商聲之微而清者曰羽其次曰社其在洪纖清濁之中者曰角然五聲有

高下苟無以為之準則或失之過與不及故以律呂調和之

律有常度度有常數五聲之高下咸取則焉然後八音能諧

不相奪其倫理故能感神人以和矣謂是衆音和也

竹劍革土木八物各有其音謂之八音八音有清濁屬聖人差之以宮商角徵羽之聲五聲屬下各有律則聖人制為六律與五聲相均

以律均聲聲從器出而又放於求也○新安王公曰○愚曰直而溫

以下德之中也和也詩言志以下樂之中和也夫大樂與天地

同和先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五

常之行使陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不慚四暢交

於中而發作於外其感人也深浹於肌膚淪於骨髓使人不

自知其所以然此樂所以為中和之紀感格幽明而無不和

也以是為教宜乎直者可使溫寬者可使栗剛簡者可使無

虐無傲皆協于中德而不踰於偏焉謂皆大同樂也

之子子為九有道有德者使數焉以物德教國子中和德也

國子與道調頌言語以樂對表則子解解而大成大成大言八復大復大武

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安

賓客以說遠人以作動物觀大同樂之權則知慶之廣矣○呂氏曰樂之道

之然後教之故次命契刑所以弼教故次命皋陶工者備物
致用立成器以為天下利人治之末故次命垂如此而治人
者略且美然後及乎為器草木故次命益自百工至于為獸
草木成若則隆禮樂以養之之時也而禮樂可興矣禮樂者
治之大成也所以事天地鬼神而和理萬物者也故次命夷
夔有禮而後樂生焉故先夷而後夔然則樂者治之成也。

愚曰群賢雖盛苟讒間一行則賢者不安前功廢矣舜命龍
於末所以為群賢之衛而成其終猶上文命十二牧終之以

難任人夫子論為邦終之以遠佞人也三山陳氏曰禹授而下皆

帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功

王氏曰二十二人者四岳一人蘇氏曰堯欲異位與四岳皆應異

十二牧九官也。三山陳氏曰功事也與天秩

命曰蓋休與

言以辨其

禮天叙刑天討服天命天下之事無非天之舉也。馬志曰：徒汝二十二人皆當欽敬而趨時。呂氏曰：惟常欽敬不失時以輔相顯明天之功。蓋二十二人職雖不同，其為天之功則一。容可忽乎？故提其綱而總戒於此。

三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙

唐孔氏曰：此已下史述舜事。孔氏曰：三年有成，故以考功

九載則能否幽明畢見，黜退其幽者，升進其明者。王氏曰：積

至公考績考考績法明衆功皆熙。王氏曰：舜二考黜陟而衆功皆熙，則其

照及至矣明而無垢。張氏曰：聖人立法必垂其所終，稽其所弊，故舜不

以二十二人之賢而廢考課之法，然急之則詐偽生，寬之則

功實見，待之以久，則在職者得以安心，展布不求耳目之功

而為千百世之計，所以庶績咸熙。三山陳氏曰：事以久而定，法以

為解以肆其刑，善人不得積久以見其能，三考而黜陟則善惡皆得其

實矣。應曰：唐虞朝無特位，官各率屬，故皆頌之以久，若不得人必待

九載而黜則害多矣人情大寬則罪大顯則悔故考績於三載時加考
策以保其怠黜於九載期之久遠以在其成二者並行所以為善故
無三載考績之法惟黜於三考之餘則黜以易言也無廢之惡哉
成周家時歲終受會詔慶置三歲計治行誅賞並出不同故也。呂
氏曰於此見唐虞之廣
六氣象考王者不同

分北如字又二苗

王氏曰分北二苗者黜幽也然止於二苗見萬國皆順軌而
千有司者寡矣。呂氏曰二苗左洞庭右彭蠡本在南方前
已窺其君於西裔至此惡黨猶未化故遷於北謂曰分別也此
之其善者留其不善者貶之使背而去也。次嘉鄭氏曰古之化民
老神上德教刑雖設而常欲置而不用不幸而施於一人猶澤涸
不化人之德入吾刑而於多乎於是和德民之法別其非及之民而
則之孔教之邪黨之以教化已成之俗而亦其汚染之習使惡者以
善以並主於天地之間舜之分北二苗周之出教頑民其道一也後世
併德之論微不復有世故惟峻刀器屬併欲黜於民之耳目而後出
可移則益不勝其於至羣聚而勇勦之期亦不仁甚矣天以一性言豈
有不可化之理天為民而立君亦曰使無失其性彼頑冥不可化者豈
其初固然哉聖人於天下之惡所以不忍於其而致其。愚曰史載
褒貶善惡之方而孟子性善之論亦以然不仁之禍哉。舜即位以後事不過洛一十二人而以黜陟幽明然之君道

可知矣舜所以無為而治也下文繼言五十載乃死不及其
他見舜為治規模終身不易乎此

舜生三十徵歷備二十在位五十載涉方乃死

愚曰徵召也舜生三十年而召用又三十年而在位謂即帝

位孔氏曰歷試二年攝位二十八年又後五十年而死皇極經世

帝位三十三載乃求在焉又後五十年而死唐孔氏曰至陟

方當嗣疑孔氏曰道南方巡守死於蒼梧之野而葬焉樂氏曰

已曰港勤不應禹已攝位猶躬巡於蒼梧之野樂氏曰

顛命曰惟新厥王是也涉方乃死與揚

帝釐下土方設居方別彼列生分類作汨作九共精九篇彙結

反天於據

孔氏曰舜理下土各設其官居其方生姓也別其姓族其

類使相從汨治作興彙勞飲賜也凡十一篇皆亡唐孔

上而序存馬鄭之按百篇之序別為一卷孔安國以各冠其篇首而上
篇之序則存其次第附存之既不見其總孔氏特順文為說是非不可
知其他上

書卷之十一