

尚書註疏

三

尚書注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 敕撰正義

禹貢第一

虞書

孔氏傳

禹別九州

折其隨山濬川

任土作貢

之其土地所有定其貢賦

之其土地所有定其貢賦

王以是功

其川使得注海水害既除地復本性任其土地所有貢賦之差史錄其事

以爲禹貢之篇

傳分其折界

當應舊定而云禹別者以堯遭洪水萬事改新此爲作直生文故言禹別耳

其流

正義曰經言隨山刊木序以較略爲文直言隨山不云隨山爲何事故傳明之隨

山刊其木也濬川故連言之

所有以定貢賦之差既任其所有亦因其肥瘠多少不同制爲差品鄭玄云任土謂定其

肥瘠之所生是言用肥瘠多少爲差也賦者自上稅下之名謂治田出穀故經定其差等

謂之厥賦貢者從下獻上之稱謂以所出之穀市其土地所生異物獻其所有謂之厥貢

雖以所賦之物爲貢用賦物不盡有也亦有全不用賦物直隨地所有採取以爲貢者此

之謂貢即與周禮太宰九貢不殊但周禮分之爲九耳其賦與周禮九賦全異彼賦謂口

率出錢不言作賦而云作貢者取不供上之義也諸序皆言作其篇此序不言作禹貢者

以發首言禹句未言貢篇名足以顯矣百篇之序此類有三微子作誥父師少師不言作

微子仲虺作誥不言仲虺之誥與此篇皆爲理足而略之也又解篇在此之意此治水是

堯末時事而在夏書之首此篇史述時事非是應對言語當是水土既治史即

錄此篇其初必在虞書之內蓋夏史抽入夏書或仲尼始退其第事不可知也

禹貢

禹貢

貢法

疏

定山川次秩與諸州爲引序自導導至嶠豕滌說所治之山言其首尾相及也

貢法

自導弱水至導洛條說所治之水言其發源注海也自九州攸同至成賦中邦總言水

土既平貢賦得常之事也錫土姓三句論天子於土地在行德教之事也自五百里甸

服至二百里流總言四海之內量其遠近分爲五服之事也自東漸于海以下總結禹

功成受錫之事也

其來久矣治水之後更復改新言此

篇貢法是禹所制非禹始爲貢也

禹敷土隨山刊木

州之土隨行山林斬木

通奠高山大川

奠定也高山五岳大川四

疏

治此九州之土其治之也隨行所

至之山除木通道決流其水土既平乃定其高山大川謂定其次秩尊卑使知祀禮

所視言禹治其山川使復常也

傳洪水至通其道

正義曰詩傳云汎汎流也汎是水

流之貌伯益之輩佐禹多矣禹必身行九州規謀設法乃使佐已之人分布治之於時

后土則爲流潦鮮有陸行之路故將欲治水隨山刊木斬木通道鄭云必隨州中之山

而登之除木爲道以望觀所當治者則規其形而度其功焉是言禹登山之意也孟子

曰禹三過門不入其家門猶三過之則其餘所歷多矣來而復往非止一處故言分布

治之也

傳奠定至所視

正義曰禮定器於地通名爲奠是奠爲定也山之高者莫

高於岳川之大者莫大於瀆故言高山五岳謂嵩岱衡華恒也大川四瀆謂江河淮濟

也此舉高大爲言卑小亦定之矣舜典云望秩於山川故言定其差秩定其大小次叙

也定其祀禮所視謂王制所云五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男往者洪水滔

天山則爲水所包川則水皆汎溢祭祀禮廢今始定之以見水土平復舊制也經云荆

岐既旅蔡蒙旅平九山刊

翼州既載

堯所都也先施

疏

次以治爲先後以水性

刑旅是次秩既定故旅祭之

下流當從下而泄故治水皆從下爲始翼州帝都於九州近北故首從翼起而東南次兗

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

北次雍雍地最高故在後也自兗以下皆準地之形勢從下向高從東向西青徐揚三州

並爲東偏雍州高於豫州豫州高於青徐雍豫之水從青徐而入海也兗州在冀州東南

而東南次青而南次徐而南次揚從揚而西次荆從荆而北次豫從豫而西次梁從梁而

冀兗二州之水各自東北入海也冀州之水不經兗州以冀是帝都河為大惠故先從
冀起而次治兗若使冀州之水東入兗州水無去處治之無益雖是帝都不得先也此
經大體每州之治先言山川後言平地青州梁州先山後川徐州雍州先川後山兗揚
荆豫有川無山揚豫不言平地冀州田賦之下始言恒衛既從史以大畧為文不為例
也每州之下言水路相通向帝都之道言禹每州事了入朝以白帝也傳所至才於
書正義曰史傳皆云堯都平陽五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方是冀州堯所都也
諸州冀為其先治水先從冀起為諸州之首記其役功之法既載者言先施貢賦役載
於書也謂計人多少賦功配役載於書籍然後徵而用之以治水也冀州如此則餘州
亦然故於此特記之也王肅云言已賦功屬役載於書籍傳意當然鄭云載之言事
事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之惟解
載事為異其也壺口治梁及岐壺口在冀州梁岐在雍州疏曰壺口至而西正義
意亦同孔也陽蕭何先收圖籍皆在孔君去漢初七八十年耳身為武帝博士必當具見圖籍其山
川所在必是驗實而知壺口在冀州梁岐在雍州當時疆界為然也此於冀州之分言
及雍州之山者從東循山治水而西故也鄭云於此言治梁及岐者蓋治水從下起以
襄水害易也班固作漢書地理志據前漢郡縣言山川所在志云壺口在河東北屈縣
東南應劭云已有南屈故稱北屈梁山在左馮翊夏陽縣西北岐山在右扶風美陽縣
西北然則壺口西至梁山山西至岐山從東而向西言之也經於壺口之下言治者
孔意蓋云欲見既修太原至于岳陽高平曰太原今以為郡名岳陽疏傳
上下皆治也既修太原至于岳陽高平曰太原今以為郡名岳陽疏傳
平至曰陽正義曰太原原之大者漢書以為郡名傳欲省文故云高平曰太原今
以為郡名即晉陽縣是也釋地云廣平曰原高平曰陸孔以太原地高故言高平其
地高而廣也下文導山云壺口雷首至于太岳知此岳即太岳也屬河東郡在太原
西南也地理志河東彘縣東有霍太山此彘縣周厲王所奔順帝改為永安縣周禮
職方氏冀州其山鎮曰霍山即此太岳是也山南見日故山南覃懷底績至
日陽此說循乎平地言從太原至岳陽也

書疏一

于衡漳覃懷近河地名漳水橫流疏傳覃懷至衡漳正義曰地理志河內郡
故云近河地名衡即古橫字漳水橫流入河故云橫漳漳在懷北五百餘里從覃懷致
功而北至橫漳也地理志云清漳水出上黨沾縣大鵬谷東北至渤海阜城縣入河過
郡五行千六百八十里此沾縣因水為名志又云沾水出壺關志又云濁漳水
出長子縣東至鄴縣入清漳鄭玄亦云橫漳漳水橫流王肅云衡漳二水名厥土

惟白壤無塊曰壤水去土疏傳無塊至而壤正義曰九章算術穿地四為
曰壤此土本色為然水去土復其性色白而壤疏傳五壤為息土則壤是土和緩之名故云無塊
豫州直言壤不言其色蓋州內之土不純一色故不得言色也厥賦惟上上錯

賦謂土地所生以供天子上上疏傳賦謂至之賦正義曰以文承厥土之下序云
第一錯雜雜出第二之賦也疏任土作貢又賦者稅歛之名往者洪水為災民皆
墾溺九州賦稅蓋亦不行水災既除土復本性以作貢賦之義故云賦謂土地所生以

也交錯是間雜之義故錯為雜也顧氏云上下之下即次上中故云雜出第二之賦也
孟子稱稅什一為正經之於堯舜為大狃小狃重之於堯舜為大狃小狃則此賦亦什
一稅俱什一而得為九等差者人功有強弱收獲有少多傳以荆州田第八賦第三為

為正而雜為次等言出上上時多而上中時少也多者為正少者為雜故云第一此州
言上上錯者少在正下故先言上上而後言錯豫州言錯上上者少在正上故先言錯
而後言上中揚州云上下上錯不言錯下上者以本設九等以分三品為之上中下上

本是異品故變文言下上上錯也梁州云下中三錯者梁州之賦凡有三等其出下中時
多故以下中為正上上有下上下下有下下三等雜出故言三錯足明雜有下上下下可知也此
九等所較無多諸州相準為等級耳此計大率所得非上科定也但治水據田責其什一隨

土豐瘠是上之任土而下所獻自有差降即以差等為上之定賦也然一升一降不可常
同冀州自出第二與豫州同時則無第一之賦豫州與冀州等一同時則無第二之賦或

容如此事不可怕鄭玄云賦之差一井上上出九夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫如鄭此言上上出稅九倍多於下下鄭詩箋云井稅一夫其田百畝若上上一井稅一夫則上下九井乃出一夫稅太少矣若下下井厥田惟中中九州之高下肥瘠

傳田之至第五正義曰鄭玄云田著高下之等者當為水害備也則鄭謂地形高下之等者當為九等也王肅云言其土地各有肥瘠則肅定其肥瘠以為九等也如鄭之義高處地瘠出物既少不得為上如肅之義肥處地下水害所傷出物既少不得為上故孔云高下肥瘠共相參對以為九等上言敷土此言厥田田土異者鄭玄云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則為之田田土異名義當然也

恒衛既從大陸既作 二水已治從其故道故今已可耕作也青

之地已**疏**傳二水至耕作正義曰二水汎溢漫流已治從其故道故今已可耕作也青同是水利可耕作也其文不同史異辭耳無義例也壺口與雍州之山連文故傳言壺口在冀州此無所嫌故不言在冀州以下皆如此也地理志云恒水出常山上曲陽縣東入滹水衛水出常山靈壽縣東北入滹池大陸在鉅鹿縣北釋地十數云晉有大陸孫炎等皆云今鉅鹿縣北廣河澤也郭璞云廣河猶大陸以地名言之近為是也春秋魏獻子敗于大陸楚焉還卒于甯杜氏春秋說云嫌鉅鹿絕遠以為汲郡修武縣吳澤也甯即修武也然此二澤相去甚遠所以得為大陸者以爾雅廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名焉然此二澤地形卑下得以廣平為陸者澤雖卑下旁帶廣

島夷皮服 海曲謂之島居島之夷還服其皮明水害

除**疏**傳海曲至害除正義曰孔讀鳥為島島是海中之山九章筭術所云海島絕獸之皮為遭洪水衣食不足今還得衣其皮服以明水害除也鄭玄云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥夷東北夷國名也與孔不同耳

書疏六

石入于河 碣石海畔山禹夾行此山之右而入河逆上此州帝都不說境界**疏**傳以餘州所至則可知先賦後田亦殊於餘州不言貢篚亦差於餘州

石至餘州 正義曰地理志碣石山在北平驪城縣西南是碣石為海畔山也鄭云戰國策碣石在九門縣今屬常山郡蓋別有碣石與此名同今驗九門無此山也下文導河入于海傳云入於渤海渤海之郡當以此海為名計渤海北距碣石五百餘里河入海處遠在碣石之南禹行碣石不得入於河也蓋遠行通水之處北盡冀州之境然後南迴入河而逆上也夾右者孔云夾行此山之右則行碣石山西南行入河在碣石之右故云夾右也顧氏亦云山西曰右鄭玄云禹由碣石山西北行盡冀州之境還從山東南行入河鄭以北行則東為右南行西為右故夾山兩旁山常居右與孔異也梁州傳云浮東渡河而還帝都白所治也則入河逆上為還都白所治也禹之治水必每州巡行度其形勢計其人功施設規模指授方畧令人分布並作還都白帝所知於時帝都近河故於每州之下皆言浮水達河記禹還都之道也王肅云凡每州之下說諸治水者禹功至於治水故詳記其所治之州往還所乘涉之水名肅惟不言還都白帝亦謂為治水故浮水也鄭玄以為治水既畢更復行之觀地肥瘠定貢賦上下其意與孔異也八州皆言境界而此獨無故解之此州帝都不說境界以餘州所至則可知也兗州云濟河自東河以東也豫州云荆河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南南河之北是冀州之境也馬鄭皆云冀州不書其界者時帝都之使若廣大然文既局以州名復何以見其廣大是妄說也又解餘州先田後賦此州先賦後田亦如境界殊於餘州也言殊者當為田賦以收穫為差田以肥瘠為等若田在賦上則賦宜從田田美則宜賦重無以見人功修否故令賦先於田也以肥瘠為等若田在賦上則賦宜從田田美則宜賦重無以見人功修否故令賦先於田也以肥瘠為等若田在賦上則賦宜從田田美則宜賦重無以

濟河惟兗州 東南據濟西北**疏**兗州 傳東南至距河

近也濟河間其氣燥勁厥性輕揚故曰揚揚輕也荆州其氣燥剛稟性強梁故曰荆荆強舒也

也河南其性安舒厥性寬豫故曰豫豫舒也河西其氣蔽壅受性急凶九河既道

故云雍雍壅也爾雅九州無梁青故李巡不釋所言未必得其本也

州界平原以北是也疏傳河水至北是正義曰河自大陸之北數為九河謂大陸

以北行而東北入海冀州之東境至河之西畔水分大河東為九道故知在兖州界平原

禹疏九河以徒衆起故云徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡鉤盤鬲津李巡曰徒駭

下狹狀如馬頰也覆釜水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡蘇胡下

也蘇流也簡大也河水深而大也絮言河水多山石治之苦絮絮若也鉤盤言河水曲

如鉤屈折如盤也鬲津河水狹小可鬲以爲津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆

懼不成故曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘同李巡郭璞云徒駭今在成平東光縣

今有胡蘇亭覆釜之名同李巡餘名皆云其義未詳計禹陳九河云復其故道則名應

先有不宜徒駭太史因禹立名此郭氏所以未詳也或九河雖舊有名至禹治水更別

立名即爾雅所云是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有

徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里

是知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言

三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也爾雅九河之

次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絮

鉤盤在東光之南鬲縣之北也其河填塞時有故道鄭玄云周時齊相公塞之同爲一

河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂

填闕八流以自廣鄭玄蓋據此文爲齊相公塞之也雷夏既澤灘沮會同雷

言闕八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也雷夏既澤灘沮會同雷

澤名灘沮二澤傳雷夏至此澤正義曰洪水之時高原亦水澤不爲澤雷夏既

水會同此澤疏澤高地水盡此復爲澤也於澤之下言灘沮會同謂二水會合而

同入此澤也地理志云雷桑土既蠶是降丘宅土地高曰丘非人居之丘孫炎曰

澤在濟陰城陽縣西北桑土既蠶是降丘宅土地高曰丘非人居之丘孫炎曰

疏傳桑土至宅土正義曰宜桑之土既得桑養蠶矣洪水之時民居丘土於是

疏

傳河水至北是正義曰河自大陸之北數為九河謂大陸

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

疏

傳地宜至貢焉正義曰任土作貢此州貢漆知地宜漆林

損缺故以筐篚盛之也諸州無厥篚者其諸州無入筐之物故不
貢也漢世陳留襄邑縣置服官使制作衣服是兗州綾錦美也

河 順流曰浮濟漂兩水名 **疏** 傳順流至曰達 正義曰地理志云漂水出東郡東武陽
具矣是濟漂為二水名也言因水入水曰達當謂從水入水不須舍舟而陸行也揚州云
於于江海達于淮泗傳云松江入海自海入淮自淮入泗是言水路相通得乘舟徑達也

案青州云浮于汶達于濟經言濟會于汶浮汶得達濟也此云浮于濟漂達于河從漂入
濟自濟入河徐州云浮于淮泗達于河蓋以徐州北接青州既浮淮泗當浮汶入濟以達

于河 **海岱惟青州** 東北據海 **疏** 青州 傳東北至距岱 正義曰海非可越而言
也 西南距岱 **疏** 據者東萊東境之縣浮海入海曲之間青州之境

非至海畔而已故言據也漢末有公孫度者竊據遼東自號青州刺史越海收東萊諸郡
堯時青州當越海而有遼東也舜為十二州分青州為營州營州即遼東也 岱音夫

嶠夷既畧維淄其道 嶠夷地名用功少曰畧 **疏** 傳嶠夷至故道 正義曰嶠夷
萊夷和夷為地名淮夷為水名島夷為狄名皆觀文為說也畧是簡易之義故用功少為

畧也地理志云濰水出瑯琊箕屋山北至都昌縣入海過郡三行五百二十里淄水出泰
山萊蕪縣原山東北 **厥土白墳海濱廣斥** 濱涯也言 **疏** 傳濱涯至斥鹵 正

至千乘傳昌縣入海 **厥土白墳海濱廣斥** 復其斥鹵 **疏** 義曰濱涯常訓也說
文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵海畔 **厥田惟上下厥賦中上** 田第三賦

迥闊地皆斥鹵故云廣斥言水害除復舊性也 **厥田惟上下厥賦中上** 第四
厥貢鹽絺海物惟錯 絺細葛錯 雜非一種 **岱賦** 絲泉鉛松怪石 玉者岱山之谷出此

五物皆 **疏** 傳賦谷至貢之 正義曰釋水云水注川曰谿注谿曰谷谷是兩山之間流水
貢之 **疏** 之道賦言賦去水故言谷也怪石奇怪之石故云好石似玉也泉麻也鉛錫也

岱山之谷有此五物美 **萊夷作牧** 萊夷地名 **厥篚麋絲** 麋桑蠶絲 **疏** 傳麋桑
於他方所有故貢之也 **浮于汶達于濟** **疏** 浮于汶

正義曰釋水云汶水出泰山 **浮于汶達于濟** 汶
蠶食麋桑所得絲韜中琴瑟弦也 麋鳥篳及山桑 **疏** 汶

正義曰地理志云汶水出泰山 **浮于汶達于濟** 汶
萊蕪縣原山西南入濟水也 **海岱及淮惟徐州** 東至海北至

蒙羽其藝 二水已治二山 **疏** 徐州 傳二水至種藝 正義曰又訓治也故云二
下邳入泗過郡五行六百里淮出桐柏山發源遠矣於此州言之者淮水至此而大為

害尤甚喜得其治故於此記之地理志云蒙山在泰山蒙陰縣西南羽山在東海祝其
縣南詩云藝之在 **大野既豬東原底平** 大野澤名水所停曰豬 **疏** 傳大野

故故藝為種也 **大野既豬東原底平** 東原致功而平言可耕 **疏** 至可耕
正義曰地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅即大也檀弓云汚其宮而豬焉又澤

名孟豬停水處也故云水所停曰豬 往而前漫溢今得豬水為澤也東原即今之東平郡
也致功而地乎 **厥土赤埴墳草木漸包** 土黏曰埴漸進 **疏** 傳土黏至叢

言其可耕也 **厥土赤埴墳草木漸包** 長包叢生也 **疏** 生 正義曰
戡植音義同考工記用土為瓦謂之埴埴之工是埴謂黏土故土黏曰埴易漸卦彖

云漸進也釋言云苞種也孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稭郭璞曰今人呼叢綴者
為種漸苞謂長進 **厥田惟上中厥賦中中** 田第二 賦第五 **厥貢惟土五色** 封五

色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土首 **疏** 傳王者至四方
以白茅取其潔黃取王者覆四方 燾徒報反首子魚反包裹也 **疏** 正義曰傳解貢土

之意王者封五色土以為社若建封諸侯則各割其方色土與之時首以白茅用白茅裹
以黃土燾覆也四方各依其方色皆以黃土覆之其割土與之時首以白茅用白茅裹

土與之必用白茅者取其潔清也易稱藉用白茅茅色白而潔美韓詩外傳云天
子社廣五丈東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土首

為白茅以為社明有土謹敬潔清也蔡邕獨斷云天子大社以五色土為壇皇太子封
為王者授之太社之土以所封之方色首以白茅使之歸國以立社謂之茅社是必

為白茅以為社明有土謹敬潔清也蔡邕獨斷云天子大社以五色土為壇皇太子封
為王者授之太社之土以所封之方色首以白茅使之歸國以立社謂之茅社是必

為白茅以為社明有土謹敬潔清也蔡邕獨斷云天子大社以五色土為壇皇太子封
為王者授之太社之土以所封之方色首以白茅使之歸國以立社謂之茅社是必

古書有此說故先
儒之言皆同也
羽 獸夏翟雉嶧陽孤桐 夏翟翟雉名羽中旌旄羽山之谷有之
嶧山之陽特生桐中琴瑟

疏 傳夏翟至琴瑟 正義曰釋鳥云翟山雉此言夏翟則夏翟共為雉名周禮立夏
采之官取此名也周禮司常云全羽為旌折羽為旌用此羽為之故云羽中旌旄

也地理志云東海下邳縣西泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚 泗水淮水中見石
有葛嶧山即此山也曰翟山

名淮夷二水出蠙珠 傳泗水至美魚 正義曰泗水旁山而過石為泗水之涯石在
珠及美魚泗水名 **疏** 水旁水中見石似若水上浮然此石可以為磬猶如砥礪然也

蠙是蚌之別名此蠙出珠遂以蠙為珠名蠙之與魚皆是水物而以淮夷冠之知淮夷
是二水之名淮即四瀆之淮也夷蓋小水後來竭涸不復有其處耳王肅亦以淮夷為

水名鄭玄以為淮水之上夷民獻此珠與魚也地理志泗水出 厥篚玄纁縞 玄
濟陰乘氏縣東南至臨淮睢陵縣入淮行千一百一十里也

縞縞白縞纁細也縞在中 **疏** 傳玄黑至當細 正義曰篚之所盛例是衣服之用此
明二物皆當細 縞平聲 **疏** 單言玄玄必有質玄是黑色之別名故知玄是黑縞也

史記稱高祖為義帝發喪諸侯皆 縞素是縞為白縞也 縞似陵反 浮于淮泗達于河淮海惟揚州 北據

海彭蠡既豬陽鳥攸居 彭蠡澤名隨陽之鳥鴻鴈 **疏** 揚州 傳彭蠡至
蠡是江漢合處下云導漾水南入于江東匯為彭蠡是也日之行也夏至漸南冬至

漸北鴻鴈之屬九月而南正月而北左思蜀都賦所云木落南翔冰泮北徂是也日
陽也此鳥南北與日進退隨陽之鳥故 二江既入震澤底定 震澤吳南大湖

稱陽鳥冬月所居於此彭蠡之澤也 致定為 **疏** 傳震澤至震澤 正義曰地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具
震澤 區在西古文以為震澤是吳南大湖名蓋縣治居澤之東北故孔傳言

南志言西大澤畜水南方名之曰湖三江既入此湖也治水致功今江入此澤故致
定為震澤也下傳云自彭蠡江分為三入震澤遂為北江而入海是孔意江從彭蠡

而分為三又共入震澤從震澤復分為三乃入海鄭玄云三江分於彭蠡為三孔東入
海其意言三江既入入海耳不入震澤也又按周禮職方揚州藪曰具區浸曰五湖五

湖即震澤若如志云具區即震澤則浸藪為一案餘州浸藪皆異而揚州 篠簜既
同者蓋揚州浸藪同處論其水謂之浸指其澤謂之藪 震澤吳都也

數 篠竹箭篠大竹 **疏** 傳篠竹箭篠大竹 正義曰釋草云篠竹箭郭璞云別二
節者曰篠郭璞云竹別名是篠為小竹篠 厥草惟夭厥木惟喬 傳少長

為大竹也 篠徒當反或作蕩他莽反 厥土惟塗泥 地泉
也 **疏** 傳少長曰夭喬高也 正義曰夭是少長之貌詩曰 厥土惟塗泥 濕

也 **疏** 桃之夭夭是也喬高釋詁文詩曰南有喬木是也 厥田惟下下厥賦下上上錯 田第九賦第六
厥田惟下下 田第九賦第六 厥田惟下下 田第九賦第六

銀銅也 正義曰金既摠名而云三品黃金以下惟有白銀與銅耳故為金銀同
也釋器云黃金謂之盪其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鏐郭璞云此皆

道金銀之別名及其美者謂之鏐即紫磨 瑤琨篠簜 瑤琨皆美玉 **疏** 傳瑤琨皆
金也鄭玄以為為金三品者銅三色也

義曰美石似玉者也玉石其質相類美 齒革羽毛惟木 齒象牙革犀皮羽鳥羽
惡別名也王肅云瑤琨美石次玉者也

疏 傳齒象至豫章 正義曰詩云元龜象齒知齒是象牙也說文云齒口斷骨也
牙壯齒也隱五年左傳云齒牙骨角牙齒小別統而名之齒亦牙也考工記犀

甲七屬兕甲六屬宣二年左傳云犀兕尚多棄甲則那是甲之所用犀革為上章之
所美莫過於犀知章是犀皮也說文云獸皮治去其毛為革革與皮去毛為異耳說

文云羽鳥長毛也知羽是鳥羽南方之鳥孔雀翡翠之屬其羽可以為飾故貢之也
說文云犛西南夷長犛牛也此犛牛之尾可為旌旗之飾經傳通謂之旌牧誓云右

秉白旄詩云建旄設旒皆謂此牛之尾故知毛是旄牛尾也直云惟木不言木
名故言榿梓豫章此三者是揚州美木故傳舉以言之所貢之木不止於此

鳥

夷卉服

南海島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

卉知卉服是草服葛越也葛越南方布名用葛為之左思吳都賦云蕉葛升越弱於

羅統是也翼州云島夷皮服是夷自服皮非所貢也此言島夷卉服亦非所貢也

此與萊夷作牧並在貢篚之間古史立文不次也鄭玄云

州下濕故衣草服貢其服者以給天子之官與孔異也厥篚織貝

細至水物正義曰傳以貝非織物而云織貝則貝織異物織是織而為之揚州紵

所出此物又以篚盛之為衣服之用知是細紵謂紵布也釋魚之篇貝有居陸居水此

器物之飾也鄭玄云貝錦名詩云萋兮斐兮成是貝錦凡為織者先染其絲乃織之則

文成矣禮記曰士厥包橘柚錫貢而致者錫命乃貢言不常

二果其種本別以實相比則柚大橘小故云小曰橘大曰柚猶詩傳云大曰鴻小曰鴈亦別

種也此物必須裹送故云其所包裹而送之以須之有時故待錫命乃貢言不常也王肅云

橘與柚錫其命而後貢之不常入當繼荆州之無也鄭云有錫則貢之此州有錫而貢

之或時無則不貢錫所以柔金也周禮考工記云攻金之工掌執金錫之齊故也

沿于

江海達于淮泗順流而下曰沿沿江入海自海入淮

逆沿是順故順流而下曰沿沿江入海自海入淮

海順也自海入淮自淮入泗逆也

荆及衡陽惟荆州北據荆山南

至之陽正義曰此州北界至荆山之北故言據也南及衡山之陽其境過衡山

也以衡是大山其南無復有名山大川可以為記故言陽見其南至于山南也

江漢朝

宗于海二水經此州而入海有似於

朝猶朝也欲其來之早也尊宗也欲其尊王也朝宗是人事之名水無性識非有此義

以海水大而江漢小以小就大似諸侯歸於天子假人事而言之也詩云沔彼流水朝

宗於海毛傳云水猶有所朝宗朝宗是假人事而言水也老子云滄海所以能為百

谷王者以其下之是百川以海為宗鄭云江水漢水其流湍疾又合為一共赴海也

猶諸侯之同心尊天子而朝事之荆楚之域國有道則九江孔殷

後服國無道則先疆故記其水之義以著人臣之禮

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

疏

傳南海至葛越

正義曰上傳海曲謂之島知此島夷

是河南境內之北山也志詳而傳畧所據小異耳
伊瀘澗三水入洛合流而入河言其不復為害也
榮彼既豬 榮澤波水 已成渴豬 **疏** 傳榮澤至

義曰沈水入河而溢為榮榮是澤名洪水之時此澤水大動成波浪此澤其時波水已成渴
豬言壅遏而為豬畜水而成澤不溢也鄭云今塞為平地榮陽民猶謂其處為榮澤在其
縣東言在榮澤縣之東也馬鄭王本皆作榮播謂此澤名榮播春秋閔二年衛侯及狄人戰
于榮澤不名播也鄭玄謂衛狄戰在此地杜預云此榮澤當在河北以衛敗方始渡河戰
必在河北蓋此澤跨江道守荷澤被孟豬 荷澤在胡陵孟豬澤名在 荷澤在胡陵孟豬澤名在 荷澤在胡陵孟豬澤名在

義曰地理志山陽郡有胡陵縣不言其縣有荷澤也又云荷澤在濟陰定陶縣東孟豬在梁
國睢陽縣東北以今地驗之則胡陵在睢陽之東定陶在睢陽之北其水皆不流溢東北被
孟豬也然郡縣之名隨代變易古之胡陵當直睢陽之西北故得東出被孟
豬也於此作孟豬左傳爾雅作孟諸周禮作望諸聲轉字異正是一地也 **厥土惟壤**

下土墳壚 高者壤下 **疏** 壚音盧說文 厥田惟中上厥賦錯上中 田第四 賦第二

又雜出 **厥貢漆臬締紵厥篚織纊** 纊細綿 **疏** 傳纊細綿 正義曰禮喪大記
第一 新綿耳織是 錫貢磬錯 治玉石曰 疏 傳治玉至磬錯 正義曰詩云佗山之石可
細故言細綿 錫貢磬錯 錯治磬錯 **疏** 以攻玉又曰可以為錯磬有以玉為之者故

云治玉石曰錯 謂治磬錯也 浮于洛達于河華陽黑水惟梁州 東據華山之 疏 梁
傳東據至黑水 正義曰周禮職方氏豫州其山鎮曰華山在豫州界內 岷嶓既

此梁州之境東據華山之南不得其山故言陽也此山之西雍州之境也 **岷嶓既**

藝沱潛既道 岷山嶓冢皆山名水去已可種 **疏** 傳岷山至荊州 正義曰漢制
有前道岷山在西徼外江水所出也隴西郡西縣冢山西漢水所出是二者皆山名也于
江潛出于漢一水發源此州而入荊州故荊州亦云沱潛既道 岷武中反嶓音波徐南

河反韋 音布 **蔡蒙旅平和夷底績** 傳蔡蒙二山名祭山曰旅平言 **疏** 傳蔡蒙
正義曰地理志云蒙山在蜀郡青衣縣應劭云順帝改曰漢嘉縣蔡山不知所在
論語云季氏旅於泰山是祭山曰旅也平者言其治水畢猶上既藝也和夷平地之

名致功可藝藝 **厥土青黎** 色青黑而沃壤 **疏** 傳色青黑而沃壤 正義曰孔以黎為
與平互言耳 **厥田惟下上厥賦下中二錯** 田第七賦第八雜 **疏** 傳田第七至

肅曰青黑色 **厥田惟下上厥賦下中二錯** 田第七賦第八雜 **疏** 傳田第七至
黎小疏也 **義** 曰傳以既言下中復云三錯舉下中第八為正上下取一故雜出第七第九與第八為二
也鄭云三錯者此州之地有當出下之賦者少耳又有當出上下中下者差復益小與孔異

也 **厥貢瓊鐵銀鏤砮磬** 瓊玉名鏤 剛鐵也 **疏** 傳瓊玉至剛鐵 正義曰釋器云瓊琳
以刻鏤故 **熊羆狐狸織皮** 貢四獸之 疏 傳貢四至金罽 正義曰與織皮連文
為剛鐵也 **熊羆狐狸織皮** 貢四獸之 疏 傳貢四至金罽 正義曰與織皮連文

為剛鐵也 **熊羆狐狸織皮** 貢四獸之 疏 傳貢四至金罽 正義曰與織皮連文
日毛羆為罽織毛而言皮者毛附於皮故以皮表毛 **西傾因桓是來浮于潛逾**

于沔 西傾山名桓水自西傾山南行因 **疏** 傳西傾至日沔 正義曰下文導山有西傾
西南西傾在雍州西傾山南行因桓水是來浮於潛水也地理志云桓水出蜀郡山西南行
羌中入海則初發西傾未有水也不知南行幾里得桓水也下傳云泉始出山為漾水東

南流為沔水至漢中東 **入于渭亂于河** 越沔而北入渭浮東渡河而 **疏** 傳越沔
行為漢水是漢上曰沔 **正義** 曰計沔在渭南五百里故越沔陸行而北入渭渭水入河故浮渭而東帝都在河
之東故渡河陸行而還帝都也以每州之下言入河之事河近帝都知是還都白所治也

正絕流曰亂釋水 **黑水西河惟雍州** 西距黑水東據河龍 **疏** 雍州 傳西距至
文孫炎曰橫渡也 **黑水西河惟雍州** 門之河在冀州西 **疏** 州西 正義曰禹

正義曰禹

正義曰禹

正義曰禹

正義曰禹

正義曰禹

正義曰禹

治豫州乃次梁州自東南西南故言梁州之境先以華陽而後黑水從梁適雍自南向北故先黑水而後西河計雍州之境被荒服之外東不越河而西踰黑水王肅云西據黑水東距西河所言得其實也徧檢孔本皆云西據黑水東據河必是誤也又河在雍州之東而謂之西河者龍門之河在異州西界故謂之西河王制云自東河至於西河千里而近是河相對而弱水既西導之西流疏傳導之至合黎正義曰諸水言既導此言既西為東西也

獨西故記其西下也涇屬渭汭屬渭也水北曰汭疏傳屬渭逮至於渭正義曰屬渭相連屬故其西下也

治涇水使之入渭亦是從故道也地理志云涇水出安涇漆沮既從澧水攸同漆沮既從澧水攸同

陽縣西岍頭山東南至馮翊陽陵縣入渭行千六百里漆沮既從澧水攸同漆沮既從澧水攸同

之水已從入渭澧疏傳澧沮至於渭正義曰詩云自土沮漆毛傳云沮水漆水也則澧水所同同之於渭疏沮本為二水也地理志漆水出扶風漆縣西關駟十三州志云漆水出漆縣西北岐山東入渭沮則不知所出蓋東入渭時已與漆合謂發源遠以渭為主上云涇屬渭是矣故此言漆沮既從已從於渭澧水所同亦同於渭以渭為主故也地理志澧水出扶風鄠縣東南北

過上林苑入渭也荆岐既旅已旅祭言治功畢此荆疏傳已旅至之荆正義曰已旅祭而言治功畢治水從下自東而西先荆後岐荆在岐東熒與土荆為一故云非荆州之荆也地理志云禹貢此條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南郡臨沮縣北彼是荆州之荆也

荆也終南惇物至于鳥鼠言相望疏傳三山至相望正義曰以荆岐單名首尾之辭故言相望也三山空舉山名不言治意蒙上既旅之文也地理志云扶風武功縣有太一山古文以為終南垂山古文以為惇物皆在縣之東也

原隰底績至于豬野下濕曰陸豬野地疏傳下濕至致功正義曰下濕曰隰釋地文地為以爲豬野澤鄭玄以為詩云度其隰原即此原二危既宅三苗丕叙西裔隰是也原隰豳地從此致功西至豬野之澤也

已可居三苗之族大疏傳西裔至之功正義曰左傳稱舜去四凶投之四裔舜典云有次叙美禹之功疏竄三苗於三危是三危為西裔之山也其山必是西裔未知山之所在地理志杜林以為燉煌郡即古瓜州也昭九年左傳云先王居檮杌于四裔故允姓之姦居于瓜州杜預云允姓之祖與三苗俱放于三危瓜州今燉煌也鄭玄引地記書云三危之山在鳥鼠之西南當岷山則在積石之西南地記乃妄書其言未必可信要知三危之山必在河之南也禹治水未已竄三苗水災既除彼得安定故云三危之山已可居三苗之族大有次叙記此事

厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下田第一賦第六人功少

疏傳田第一至功少正義曰此與荆州賦田升降較六等荆州升之極故云人功修此民地邑民居必參相得也則民當相準而得有人功修人功少者記言初置邑者可以量之而州境闊遠民居先定新遭洪水存亡不同故地勢有美惡人功有多少治水之後即為此差在後隨人少多必得更厥貢惟球琳琅玕球琳皆玉名琅玕石而似玉疏傳球琳至似珠正義曰釋地云西北之立其等此非永定也

美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉說者皆云球琳美玉名琅玕石而似珠者必相傳驗實有此言也

浮于積石至于龍門西河疏傳積石至西界正義曰地理志云積石山在金城西南河所經也沿河順流而北疏積石山在尸城河關縣西南羌中河千里而東千里而南龍門山在河東之西界

行塞外東北入塞內積石非河之源故云河所經也河從西來至此北流故禹沿河順流而北釋水云河千里一曲一直故千里而東千里而南至于龍門西河也地理志云龍門山在馮翊夏陽縣北此山當河之道禹鑿以通河東郡之西界也禹

至此渡河而還都白帝也沿或誤為治此說禹行不說治水也

會于渭汭逆流曰會逆水疏傳逆流至西上正義曰會合也人行逆流而水相向故逆流曰會從河入渭西上疏自渭北涯逆水西上言禹白帝訖從此而西上更入雍州界也諸州之末惟言

還都之道此州事終言發

織皮毳毼析支渠搜西戎即叙此四國在荒

都更去明諸州皆然也

織皮毳毼析支渠搜西戎即叙

此四國在荒

此四國在荒

此四國在荒

服之外流沙之內羌髻之屬皆疏傳織皮至戎狄也正義曰四國皆衣皮毛故以織就次叙美禹之功及戎狄也

也搜也四國皆是戎狄也末以西戎總之此戎在荒服之外流沙之內牧誓云武王伐紂有羌髻從之此是羌髻之屬禹皆就次叙美禹之功遠及戎狄故記之也鄭玄云衣皮之民居

此崑崙折支渠搜三山之野者皆西戎也王肅云崑崙在臨羌西折支在河關西戎西域也王肅不言渠搜鄭併渠搜為一孔傳不明或亦以渠搜為一通西戎為四也鄭以崑崙為

山謂別有崑崙之山非河所出者也所疏導岍及岐至于荆山更理說所治山川以孔意或是地名國號不必為山也

水故以山名之疏導岍及岐未得徑通今更從上而下條說所治之山本以通水舉其山相連屬三山皆在雍州

言此山之傍所有水皆治訖也因與州在北故自北為始從此導岍至敷淺原舊說以為三條地理志云禹貢北條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南部臨沮縣東北是舊

有三條之說也故馬融王肅皆為二條導岍北條西傾中條岍南條鄭玄以為四列導岍為陰列西傾為次陰列岍為次陽列岍山為正陽列鄭玄創為此說孔亦當為三條

也岍與岍象言導西傾不言導者史文有詳畧以可知故省文也傳更理至雍州正義曰荆岐已上具矣而此復言之以山勢相連而州境隔絕更從上理說所治山川首尾

所在總解此下導山水之意也其實通水而文稱導山者導山本為治水故以導山名之地理志云吳岳在扶風岍縣西古文以為岍山岐山在美陽縣西北荆山在懷德縣三山

皆在雍州逾于河龍門西河疏傳此謂至西河正義曰逾于河謂山逾之也此處山勢而渡壺口雷首至于太岳三山在冀州太岳上黨西疏傳三山至黨西正義曰地理志云

東漢澤縣西王屋在河東垣縣東北地理志不載底柱底柱在太陽關東折城之西從底柱至王屋在冀州南河之北東行也底之履反柱如字韋知父反

城至于王屋此三山在冀州南河之北東行太行恒山至于碣石入于海此二山連延東北接碣石

而入滄海百川經此衆山禹皆疏傳此二至言之正義曰地理志云太行山在河內山治之不可勝名故以山言之

遠恒山去碣石又遠故云此二山連延東北接碣石而入滄海言山傍之水皆入海山不入海也又解治水言山之意百川經此衆山禹皆治之川多不可勝名故以山言之也謂漳潞

汾涑在壺口雷首太行經底柱折城濟出王屋西傾朱圉鳥鼠西傾朱圉在積石出在隴西之西三疏傳西傾至南山正義曰地理志云西傾在隴西臨洮縣西南朱圉

者雍州之南山疏在天水冀縣南言在積石以東見河所經也地理志云鳥鼠同穴在隴西首陽縣西南渭水所出在隴西

郡之西是三者皆雍州之南山也至于太華相首尾而東疏傳相首尾而東正義曰陰縣南鳥鼠東望太華太

遠故云相首尾而東也熊耳外方桐柏至于陪尾四山相連東南在豫州界洛經熊耳伊經外方

淮出桐柏經陪尾凡此皆先舉所施功之疏傳四山至相備正義曰地理志云熊耳山山於上而後條列所治水於下互相備

嵩高縣古文以為外方山桐柏山在南陽平氏縣東南橫尾山在江夏安陸縣東北古文以為陪尾山是四山接華山而相連東南皆在豫州界也凡舉山名皆為治水故言水之所經

洛出熊耳伊經外方淮出桐柏經陪尾導山本為治水故云導岍冢至于荆山皆先舉所施功之山於上而後條列所治水於下互相備也

漾水出岍冢在梁州經荆山荆山在荊州傳漾州至荊州正義曰下云岍冢導漾梁州云岍岍既藝是岍冢在梁州也荊州以荆山為名知荆山在荊州也漾羊尚反

內方至于大別內方大別二山名在荊州漢所經疏傳內方至所經正義曰地理志云章山地理志無大別鄭玄云大別在廬江安豐縣西南左傳云吳既與楚夾漢然後楚乃濟漢而自陳小別至于大別然則二別近漢之名無緣得在後安豐縣如預所言

雖不知其處要與內方相接岍山之陽至于衡山岍山江所出在梁州衡山江所經在荊州也

疏 傳岷山至荊州 正義曰其下云岷山導江梁州岷嶓既藝是岷山在梁州也地理志云衡山在長沙湘南縣東南上言衡陽惟荊州是江所經在荊州也 岷山名

過九江至于敷淺原 言衡山連延過九江接敷淺原言導從首起言 疏 傳言衡

正義曰衡即嶺也東西長今之人謂之為嶺東行連延過九江之水而東接敷淺原之山也經於岷及嶓冢言導岷山言陽故解之言導從首起言陽從南言岷山之南至敷淺原別

以岷山為首不與大別相接由江所經別記之耳以見岷非 疏 傳言衡

三條也地理志豫章歷陵縣南有博陽山古文以為敷淺原 疏 傳言衡

水名在 疏 導弱水 正義曰此下所導凡有九水大意亦自北為始以弱水最在西北水

流沙東 疏 又西流故先言之黑水雖在河南水從雍梁西界南入南海與諸水不相參涉

故又次之四瀆江河為大河在北故先言河也漢入于江故先漢後江其濟發源河北越河

而南與淮俱為四瀆故次濟次淮其渭與洛俱入于河故後言之計流水多矣此舉大者言

耳凡此九水立文不同弱水黑水泂水不出于山文單故以水配其餘六水文與山連既繫

於山不須言水積石山非河上源記施功之處故云導河積石言發首積石起也漾江先山

後水淮渭洛先水後山皆是史文詳畧無義例也又淮渭洛言自其山者皆是發源此山欲

使異於導河故加自耳鄭玄云凡言導者發源於上未成流何須別導與自河出崑崙發源

甚遠豈至積石猶未成流而云導河也 傳合黎至沙東 正義曰弱水得入合黎知合黎

是水名鄭云亦以為山名地理志張掖郡刪丹縣桑欽以為導弱水自此西至酒泉合黎張

掖郡又有居延澤在縣東北古文以為流沙如志之言酒泉郡在張掖郡西居延屬張掖合

黎在酒泉則流沙在合黎之東與此傳不合案經弱水西流水既至于合黎餘波入于流沙

當如傳文合黎在流沙 餘波入于流沙 溢入流沙 導黑水至于二危入

于南海 黑水自北而南經三 疏 傳黑水至南海 正義曰地理志益州郡計在蜀

危過梁州入南海 疏 郡西幸三千餘里故滇王國也武帝元封二年始

開為郡郡內有滇池縣縣有黑水祠止言有其祠不知水之所在鄭云今中國無也傳之

此言順經文耳案鄭元水經黑水出張掖雞山南流至燉煌並在河北所以黑水得越河

入南海者河自積石以西皆多 導河積石至于龍門 疏 傳功發于積石至于龍門

伏流水故黑水得越而南也 疏 傳功發于積石至于龍門 疏 傳功發于積石至于龍門

疏 傳施功至通流 正義曰河源不始於此記其施功處耳故言施功發於積石釋水云

鑿山也其餘平地穿地也或鑿山或穿地以通流言自積石至海皆然也釋水云河出崑崙

虛色白李巡曰崑崙山名虛山下地也郭璞云發源高處激湊故水色白潛流地中受渠眾

多渾濁故水色黃漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐在南山下其河北流與葱嶺

不增減皆以為潛行也下南出于積石為中

國河郭璞云其去崑崙里數遠近未得詳也

南至于華陰 河自龍門南流至于

東

至于底柱 山見水中若柱然在西虢之界

又東至于孟津 孟津地名在洛北都

道所湊古今以為津

疏 傳孟津至為津 正義曰孟是地名津是渡處在孟地致津謂之孟津傳云地名謂孟

為地名耳杜預云孟津河內河陽縣南孟津也在洛陽城北都道所湊古今以為津武

王渡之近世以

東過洛汭至于大伾 洛汭洛入河處山再成曰

疏 傳洛汭至北

來呼為武濟

洛汭洛入河處河南鞏縣東也釋山云再成英一成岷李巡曰山再重曰英一重曰岷傳

云再成曰岷與爾雅不同蓋所見異也鄭玄云大岷在修武武德之界張揖云成臯縣山

也漢書音義有臣瓚者以為修武武德無此山也成臯縣

山又不一成今黎陽縣山臨河豈不是大伾乎瓚言當然

北過降水至于大陸

降水名入 疏 傳降水至澤名 正義曰地理志云降水在信都縣案班固漢書以襄

河大陸澤名 疏 國為信都在大陸之內或降水發源在此下尾至今之信都故得先過

降水乃至大陸若其不爾則降水不可知也鄭以降水為降下江反聲轉為共河內共縣

淇水出焉東至魏郡黎陽縣入河北近降水也周時國於此地者惡言降水改謂之共此

鄭胸臆不

又北播為九河 北分為九河以殺其溢在兗

同為逆河入于

可從也

殺所界反溢字又作隘

同為逆河入于

海 同合為一大河名逆河而入於海 傳同合至叙之 正義曰傳言九河將欲至海

同逆一大河納之於海也其意與孔同 **疏** 傳同合為一大河名為逆河而入于勃海也

為汙水至漢中 **疏** 傳泉始為漢水 正義曰傳之此言當據時人之名為說也地理志

東漢水之西而得為汙水者以禹治梁州入帝都白所治云逾于汙入于渭是汙近於渭

當梁州向冀州之路也應劭云汙水自江別明與此汙別也依地理志漢水之尾變為夏

水亦與漢合乃入于江也 **又東為滄浪之水** 別流在荆州 **疏** 傳別流在荆州 正義

水案經首尾相連不是分別當以名稱 **過三澨至于大別** 漢大別山名南入于江

觸山迴 **東匯澤為彭蠡** 匯迴也水東迴 **東為北江入于海** 自彭蠡江分為

北江而 **疏** 傳自彭至入海 正義曰揚州云三江既入震澤底定孔為三江既入入震澤

入于海鄭玄以為三江既入入于海不入震澤也孔必知入震澤者以震澤屬揚州彭蠡

在揚州之西界今從彭蠡有三江則震澤之西三江具矣今云三江既入繼以震澤底定

故知三江入震澤也今南人以大江不入震澤震澤之東別有松江等三江案職方揚州其

川曰三江宜舉州內大川其松江等雖出震澤入海既近周禮不應捨岷山大江之名而記

松江等小江之說山水同今變易故鄭 **岷山導江東別為沱** 江東南流 **疏** 傳

云既知今亦當知古是古今同之驗也 **又東至于澧** 澧水名 **疏** 傳澧水名 正義

東至東行 正義曰以上云浮于江沱潛漢其 **又東至于澧** 澧水名 **疏** 傳澧水名 正義

次自南而北江在沱南知江東南流而沱東行 **又東至于澧** 澧水名 **疏** 傳澧水名 正義

經自導弱水已下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名故以合黎為山名

澧為陵名鄭玄云今長沙郡有澧陵縣其以陵名為縣乎孔以合黎與澧皆為水名弱水餘

波入于流沙則本源入合黎矣合黎得容弱水知 **過九江至于東陵** 江分為九道

是水名楚辭曰濯余佩兮澧浦是澧亦是水名 **過九江至于東陵** 江分為九道

地 **疏** 傳江分至地名 正義曰九江之水禹前先有其 **東也北會于匯** 東溢也

名 **疏** 傳禹今導江過歷九江之處非是別有九江之水 **東也北會于匯** 東溢也

流都其北 **疏** 傳也溢至彭蠡 正義曰也言靡也邪出之言故為溢也東溢分流又都

會為彭蠡 **疏** 共聚合北會彭蠡言散流而復合也鄭云東也者為南江孔意或然至之

與會史 **東為中江入于海** 有北有中 **疏** 傳有北有中 正義曰地理志云

蕪湖縣西東至會稽陽羨縣東入海 **導沅水東流為濟** 泉源為沅流去為濟

北從會稽毗陵縣北東入于海也 **導沅水東流為濟** 泉源為沅流去為濟

疏 傳泉源至平地 正義曰地理志云濟水在河東垣縣王屋山東南至河內武德縣

西北七十餘里温是古 **入于河溢為滎** 濟水入河並流十數里而南截河又 **疏**

之舊縣故計温言之 **入于河溢為滎** 並流數里溢為滎澤在教倉東南 **疏**

傳濟水至東南 正義曰此皆日驗為說也濟水既入于河與 **東出于陶丘北** 陶

河相亂而知截河過者以河濁濟清南出還清故而可知也 **東出于陶丘北** 陶

丘再 **疏** 傳陶丘丘再成 正義曰釋丘云再成為陶丘李巡曰再成其形再重也郭璞

成 **疏** 云今濟陰定陶城中有陶丘地理志云定陶縣西南有陶丘亭 陶音桃地各

又東至于荷 荷澤 **又東北會于汶** 汶合 **又東北入于海** 北折 **導淮**

自桐柏 桐柏山在 **疏** 傳桐柏至之東 正義曰地理志云桐柏山在南陽平氏縣東南

山傳言南陽 **東會于泗沂東入于海** 與泗沂二 **疏** 傳與泗至入海 正義

郡之東也 **東會于泗沂東入于海** 水合入海 **疏** 曰地理志云沂水出泰

山蓋縣南至下邳入泗泗水出濟陰乘氏縣至臨淮睢陵縣入淮 **導渭自鳥鼠同**

乃沂水先入泗泗入淮耳以沂水入泗處去淮已近故連言之 **導渭自鳥鼠同**

穴鳥鼠共為雌雄同穴處此山疏傳鳥鼠至出焉正義曰釋文云鳥鼠同穴其

一穴天性然也郭璞曰巖如人家鼠而短尾鵠似鵠而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣有鳥鼠同穴山尚書孔傳云共為雄雌張氏地理志云隴西首陽西南有鳥鼠同穴山渭水所出至京兆北沿司空縣入河過郡四行千八百七十里東會于澧又

東會于涇澧水自南涇水自北而合也又東過漆沮入于河漆沮二水各亦曰澧疏傳漆

翊北正義曰地理志云漆水出扶風漆縣依十三州記漆水在岐山東入渭則與漆沮不同矣此云會于涇又東過漆沮是漆沮在涇水之東故孔以為洛水一名漆沮水經沮水出北地

直路縣東入洛水又云鄭渠在太上皇陵東南灌水入焉俗謂之漆水又謂之漆沮其水東流注於洛水志云出馮翊懷德縣東南入渭以水土驗之與毛詩古公自土沮漆者別也彼漆即

扶風漆水也彼沮則未聞導洛自熊耳在宜陽之西東北會于澗瀍會于河南城南又東會于伊

合於洛又東北入于河合於鞏九州攸同所同事四隩既宅四方之宅九

山刊旅九川滌源九澤既陂九州名山已槎木通道而旅祭矣九州之川已滌除泉源無壅塞矣九州之澤已陂障無決溢

矣四海會同六府孔修四海之內會同于京師九州同風萬國共貫水火金木土穀甚修治言政化和庶土交正

底慎財賦慎者財貨貢賦言取之有節不過度咸則二壤成賦中邦

皆法壤田上中下大較三品疏九州至中邦正義曰昔堯遭洪水道路阻絕今水土成九州之賦明水害除也

方之宅已盡可居矣九州之山刊槎其木旅祭之矣九州之川滌除泉源無壅塞矣九州之澤已皆陂障無決溢矣四海之內皆得會同京師無乖異矣六材之府甚修治矣言海

書疏六

內之人皆豐足矣水災已除天下眾土墳壤之屬俱得其正復本性故也民既豐足取之有藝致所重慎者惟財貨賦稅也慎之者皆法則其三品土壤準其地之肥瘠為上中下

三等以成其貢賦之法於中國美禹能治水土安海內於此摠結之傳所同事在下正義曰九州所同與下為目故言所同事在下四隩既宅已下皆是也其言九山九川九

澤最是同之事矣傳四方至可居正義曰室隅為隩隩是內也人之造宅為居至其隩內遂以隩表宅故傳以隩為宅以宅內可居言四方舊可居之處皆可居也傳九州

至溢矣正義曰上文諸州有言山川澤無大無小皆刊槎決除已訖其皆旅祭惟據名山大川言旅者往前大水旅祭禮廢已旅見已治也山非水體故以旅見治其實水亦旅矣

發首云奠高山大川但是定位皆已旅祭也川言滌除泉源從其所出至其所入皆蕩除之無壅塞也澤言既陂障前溢今時水定或作陂以障之使無決溢詩云彼澤之陂毛

傳云陂澤障也傳四海至化和正義曰禮諸侯之見天子時見曰會殷見曰同此言四海會同乃謂官之與民皆得聚會京師非據諸侯之身朝天子也夷狄戎蠻謂之四海

但天子之於夷狄不與華夏同風故知四海謂四海之內即是九州之中乃有萬國萬國同其風化若物在繩索之貫故云九州同風萬國共貫大禹護云水火金木土穀謂之六

府皆修治者言政化和也由政化和平民不失業各得殖其資產故六府修治也傳交俱至過度正義曰交錯更互俱之義故交為俱也洪水之時高下皆水土失本性今水

災既除眾土俱得其正謂壤墳墟還復其壤墳墟之性也諸州之土青黎是色塗泥是濕土性之異惟有壤墳墟耳故舉二者以言也致所慎者財貨貢賦謹慎其事不使害人言

取民有節什一而稅不過度也傳皆法至害除正義曰土壤各有肥瘠貢賦從地而出故分其土壤為上中下計其肥瘠等級甚多但舉其大較定為二品法則地之善惡

以爲貢賦之差雖細分三品以爲九等人功修少當時小異要民之常稅必準其土故皆法三壤成九州之賦言得施賦法以明水錫土姓祗台德先不距朕行

害除也九州即是中邦故傳以九州言之錫土姓祗台德先不距朕行疏錫土至朕行

台我也天子建德因生以賜姓謂有德之人生此地以此地名賜疏正義曰此一經皆

之姓以顯之王者常自以敬我德為先則天下無距違我行著

史美禹功言九州風俗既同可以施其教化天子惟當擇任其賢者相與共治之選有德之人賜與所生之士為姓既能尊賢如是又天子立意常自以敬我德為先則天下之民無有距違我天子所行者皆禹之使然故叙而美之 傳台我至行者 正義曰台我釋詁文天子建德因生以賜姓隱八年左傳文既引其文又解其義土地也謂有德之人生于此地天子以地名賜之姓以尊顯之周語稱帝嘉禹德賜姓曰姒胙四岳賜姓曰姜左傳稱周賜陳胡公之姓為媯皆是因生賜姓之事也臣蒙賜姓其人少矣此事是用大賢者故舉以為言王者既能用賢又能謹敬其立意也常自以敬我德為先則天下無有距違我天子之行者論語云上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情王者自敬其德則民豈敢不敬之人皆敬之誰敢距違者聖 五百里甸服 天子服治田去至城五百里

疏 五百里甸服 正義曰既言九州同氣法壤成賦而四海之內路有遠近更叙彌成五里職掌分定甸服去京師最近賦稅尤多故每於百里即為一節侯服稍遠近者供役故二百里內各為一節三百里外共為一節綏要荒三服去京師益遠每服分而為二內三百里為一節外二百里為一節以遠近有較故其任不等甸服入穀故發首言賦稅也賦令自送入官故三百里內每皆言納四百里五百里不言納者從上省文也於三百里言服者舉中以明上下皆是服王事也侯服以外貢不入穀侯主為斥候二百里內徭月差多故各為一名三百里外同是斥候故共為一名自下皆先言三百里而後二百里舉大率為差等也 傳規方至百里 正義曰先王規方千里以為甸服周語文王制亦云 百里賦納總

千里之內曰甸鄭玄曰服治田出穀稅也言甸者主治田故服名甸也 百里賦納總甸服內之百里近王城者 **疏** 傳甸服至國馬 正義曰去王城五百里總名甸服就其甸禾稟曰總入之供餉國馬 **疏** 服內又細分之從內而出此為其首故云甸服之內近王城者總者總下銓結禾穗與稟總皆送之故云禾稟曰總入之一百里納銓 銓刈謂禾供餉國馬周禮掌客待諸侯之禮有芻有禾此總是也矣 一百里納銓 銓刈謂禾遂 **疏** 傳銓刈謂禾穗 正義曰劉熙釋名云銓獲禾鐵也說文云銓獲禾短鎌也詩云奄觀銓刈用銓刈者謂禾穗也禾穗用銓以刈故以銓表禾穗也 刈音又

三百里納結服 結稟也 **疏** 傳結稟也服稟役 正義曰郊特牲莞簞之安而德故為遠彌輕也然計什一而得稟粟皆送則結服重於納銓則乖近重遠輕之義蓋納粟之外斟酌納稟服稟役者解經服字於此言服明上下服皆並有所納之役也四百里猶尚納粟此當 **四百里粟五百里米** 傳所納精者 **疏** 傳所納至

義曰直納粟米為少禾稟俱送為多其於稅也 五百里侯服 甸服外之五百里皆當什一但所納而有精粗遠輕而近重耳 侯服也斥候而服 侯服外之五百里事 **疏** 傳甸服至服事 正義曰侯聲近侯故為侯也襄十八年左傳稱晉人伐齊使斥候而服事天子故各侯服 **百里采** 侯服內之百里供 **疏** 傳侯服至主 正義曰因見諸言服者皆是服事也 **二百里男邦** 男任也任 **疏** 傳男任也任王者事 正義曰男聲近任故訓主供王事而巳事謂役也 **二百里諸侯** 三百里同為王者斥 疏 傳三百里至一名 正義曰經言諸侯者三百里內同為王者斥侯在 此內所主事同故合三百四百五百共為一名言諸侯以示義耳 **五百里綏服**

綏安也侯服外之五百 **疏** 傳綏安至政教 正義曰綏安釋詁文要服去京師已遠里安服王者之政教 **疏** 王者以文教要束使服此綏服路近言安服王者政教以示不待要束而自束也周語云先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服夷蠻要服戎狄荒服彼賓服當此綏服章昭云以文武教衛為安王賓之因以名服然則綏服者據諸侯安王為名賓者據王敬諸侯為 **二百里揆文教** 揆度也度王者文教 **疏** 名彼云先王之制則此服舊有二名 **二百里揆文教** 而行之三百里皆同 **疏** 傳揆度至皆同 正義曰釋詁訓揆為度故雙言之以王者有文教此服諸 侯揆度王者政教而行之必自揆度恐其不合上耳即是安服王者之義 **一百里**

正義曰釋詁訓揆為度故雙言之以王者有文教此服諸侯揆度王者政教而行之必自揆度恐其不合上耳即是安服王者之義 **一百里**

奮武衛

文教外之二百里奮武衛天子所以安

疏

傳文教至以安

正義曰既言三百又言二百嫌是三百之內以下二服文與此同故於此解之此是文教外

天子賴諸侯以安也

五百里要服

要服外之五百里

疏

傳綏服至文教

正義曰要者約束

教也綏服自揆天子文教恐其不稱上者此要服差遠已慢王化天子恐其不服乃以文教要服之名為要見其疎遠之義也

要一遙反束如字

三百里夷

疏

傳法至差簡

正義曰蔡之為法無事王者而已

守平常之教

二百里蔡

蔡法也法三百里而差簡也

疏

傳法至差簡

正義曰蔡之為法無事王者而已

守平常教耳此名為蔡教簡于夷故訓蔡為法法則三百里者去京師彌遠差復簡易言其不能守平常也

五百里荒服

要服外之五百里言

疏

傳法至差簡

正義曰蔡之為法無事王者而已

荒又**疏**

傳要服至簡畧

正義曰服名荒者王肅云政教荒忽因其故俗

二百里

而治之傳言荒又簡畧亦當以為荒服又簡畧於要服之蔡也

正義曰鄭云蠻者聽從其俗羈縻其人耳故

蠻不制以法也

疏

傳以文至以法

疏

正義曰鄭云蠻者聽從其俗羈縻其人耳故

物之名揆度文教論語稱遠人不服則修文德以來之故傳言文德以蠻來之不制以國內之法強逼之王肅云蠻慢也禮儀簡慢與孔異然甸侯綏要四服俱有三日之役什一而稅但二百里蔡者稅微差簡其荒服力役田稅並無故鄭注云蔡之言殺滅殺其賦荒服既不役作其人又不賦其田事也其侯綏等所出賦稅各入本國則亦有納摠納鉅之差但此據天子立文耳要服之內皆有文教可知獨於綏服三百里云揆文教者以去京師既遠更無別供又不近外邊不為武衛其要服又要束始行文教無事而能揆度文教而行者惟有此三百里耳奮武衛者在國習學兵武有事則征討夷狄

也言政教隨其俗凡五

疏

傳流移至千里

疏

正義曰流如水流故云移也其俗流移無

服相距為方五千里

各五百里是王城四面

別二千五百里四面相距為方五千里也賈逵馬融以為甸服之外百里至五百里米特有此數去王城千里其侯綏要荒服各五百里是面三千

里相距為方五千里

疏

正義曰流如水流故云移也其俗流移無

服相距為方五千里

為方六千里鄭玄以為五服

別五百里是堯之舊制及禹禰之每服之間更增五百里

別至于五千里相距為方萬里

疏

正義曰流如水流故云移也其俗流移無

其實鄭玄尤不然矣禹之功在平治山川不在拓境廣土土地之廣三倍於堯而書傳無稱也則鄭玄創造之難可據信漢之孝武疲弊中國甘心夷狄天下戶口至減大半然後

開緣邊之郡而已禹方夏洪水三過其門不入未服以征伐為事且其所以為服之名輕重顛倒遠近失所難得而通矣先王規方千里以為甸服其餘均分之公侯伯子男使各

有寰宇而使甸服之外諸侯入禾藁非其義也史遷之旨蓋得之矣是同於孔也若然周

禮王畿之外別有九里服別五百里是為方萬里復以何故三倍於堯又地理志言漢之

疏

正義曰流如水流故云移也其俗流移無

土境東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里驗其所言山川不出禹貢之域山

川戴地古今必同而得里數異者堯與周漢其地一也尚書所言據其虛空鳥路方直

而計之漢書所言乃謂著地人跡屈曲而量之所以數不同也故王肅上篇注云方五

千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之較是言經指直方之數漢據迴邪之道

疏

正義曰流如水流故云移也其俗流移無

有九服五服其地雖同王者革易自相變改其法不改其地也鄭玄不言禹變堯法乃

云地倍於堯故王肅所以難之王制云西不盡流沙東不盡東海南不盡衡山北不盡

恒山凡四海之內斷長補短方三千里者彼自言不盡明未至遠界且王制漢世為之不可與經合也

東漸于海西被于流

沙朔南暨聲教

漸入也及也此言五服之

訖于四海禹錫玄圭

告厥成功

玄天色禹功盡加于四海故堯

疏

正義曰言五服之外

與南雖在服外皆與聞天子威聲文教時來朝見是禹治水之功盡加于四海以禹功

如是故帝賜以玄色之圭告其能成天之功也

傳漸入至朝見

正義曰漸是沾濕

疏

正義曰言五服之外

故為入謂入海也覆被是遠及之辭故為及也海多邪曲故言漸入流沙長遠故言被及皆是過之意也五服之下乃說此事故言此五服之外皆與王者聲教而朝見言其

聞風感德而來朝也鄭玄云南北不言所至容踰之此言西被於流沙流沙當是西境最遠者也而地理志以流沙為張掖居延澤是也計三危在居延之西大遠矣志非言也傳玄天至功成正義曰考工記天謂之玄是玄為天色禹之蒙賜必是堯賜故史叙其事禹功盡加于四海故堯賜玄圭以彰顯之必以天色圭者言天功成也大禹謨舜美禹功云地平天成是天功成也

尚書注疏卷第六

釋文

禹貢

夏書

凡九篇五篇亡一云夏書唯四篇

別彼列九州周公職錄云黃帝受命風后受圖割地布九州鄒子云中折其依濬思

反刊苦安任而鳩之王于况敷芳無反馮汎字見隨行下孟奠田遍瀆音獨下

奠居器載如字載載壺音胡岐其宜雍州於用反後陽山南曰陽水覃徒南底之履衡

如字漳音章壤汝文塊苦對上如字賦錯倉各反馬云地有上以供音工中肥

無非瘠在亦夾音協注碣其列逆上如掌濟子禮反充日轉灘於用沮七余蠶

在南墳扶粉反十有三載馬鄭本漆音七盛音成漂天谷嶠音隅灘音唯淄則其反

書疏六

一七

濱必人涯魚雁吠工犬反徐泉思似萊音來牧牧養壓烏筆反豬張魚反馬云水所

黏女占燾徒報反苴子余反嶧音亦蟪音亦蟻音亦蟻音亦蟻音亦蟻音亦

禮張勃吳錄云今名洞庭湖案今在九江郡界二江韋昭云謂吳松江錢唐江浦陽江也吳地記云松江東北行七十

篠西了琨音昆美石也馬本梗音梗泂悅專反鄭沱徒何潛捷廉純出倫反徐勅

樛古活反馬栝音栝柘音柘柘音柘柘音柘柘音柘柘音柘

刺曰纁許云組音祖江沱潛漢四水名本或灑自然澗故晏沔亡淺反又沔亡淺反又

反注同章孟豬張魚反又音諸左傳爾璆音磨罽紀力汭本又作內同如終南終

山名漢書地理志一名太琅音郎玕音干山海經云崑崙崑崙下魯門反馬云鬃音謀又

我國岍音牽太行戶剛反圉音魚太華如字又漾羊上溢音亦匯徐何罪反迪以耳

也云靡沉音亮又鞏音鞏鞏音鞏鞏音鞏鞏音鞏鞏音鞏鞏音鞏

稽工八反馬云男任而針反又任王上而鳩反揆莫癸度待洛奮方問要一遙束

去其穎音鞏夷馬云差初加反又漸子廉被皮寄朔南朔北皆與音預朝直遙見言

反訖斤密

尚書注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 敕撰正義

甘誓第一

夏書

孔氏傳

啓與有扈戰于甘之野作甘誓

夏啓嗣禹立 伐有扈之罪

疏

啓與至甘誓 正義曰夏王啓之時諸侯有扈氏叛王命率衆

親征之有扈氏發兵拒啓啓與戰于甘地之野將戰集將士而誓戒之史叙其事作甘誓傳夏啓至之罪 正義曰孟子稱禹薦益於天七年禹崩之後益避啓於箕山之陰天下諸侯不歸益而歸啓曰吾君之子也啓遂即天子位史記夏本紀稱啓立有扈氏不服故伐之蓋由自堯舜受禪相承啓獨見繼父以此不服故云夏啓嗣禹立伐有扈之罪言繼立者見其由嗣立 甘誓 甘誓 正義曰發首二句叙其誓之由其王曰已下皆故不服也 甘誓 名將戰先誓 是誓之辭也曲禮云約信曰誓將與敵戰恐其損敗與

將士設約示賞罰之信也將戰而誓是誓之大者禮將祭而號令齊百官亦謂之誓周禮太宰云祀五帝則掌百官之誓戒鄭玄云誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是誓辭之略也彼亦是約信但小於戰之誓馬融云軍旅曰誓會同曰誥誥

誓俱是號令之辭意小異耳 傳甘有至先誓 正義曰地理志扶風鄠縣古扈國夏啓所伐者也鄠扈音同未知何時改也啓伐有扈必將至其國乃出兵與啓戰故以甘為有扈之

郊地名馬融云甘有扈南郊地名計啓西行伐之當在東郊融則扶風人或當知其處也將戰先誓誓是臨戰時也甘誓收誓費誓皆取誓地為名湯誓舉其王號泰誓不言武誓者皆

史官不同故立名有異耳泰誓未戰而誓故別為之名泰誓自悔而誓非為戰誓自約其心故舉其 大戰于甘乃召六卿 天子六軍其 王曰嗟六事之人 各有軍事 子誓告 國名

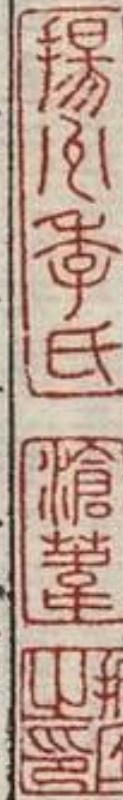
汝有扈氏威侮五行怠棄三正 五行之德王者相承所取法有扈與夏同姓恃親而不恭是則威虐侮慢五行怠惰棄廢天地人之

正道言 天用勦絕其命 用其失道故勦也 今予惟恭行天之罰 恭奉也言 亂常 天用勦絕其命 也截絕謂滅之 左不

攻于左汝不恭命 左車左左方王射 右不攻于右汝不恭命 右車右勇力之士 御非其馬之正汝不恭命 御以正馬為政三者 用命賞于祖 天子親征必載遷 則賞祖主 弗用命戮于社 天子親征又載社主謂之社事不用命奔北者則 前示不專 戮于社 戮之於社主前社主陰陰主殺親祖嚴社之義 子則孥

戮汝 孥子也非但止汝身 疏 大戰至戮汝 正義曰史官自先叙其事啓與有扈大戰 嗟重其事故嗟嘆而呼之汝六卿者各有軍事之人我設要誓之言以勸告汝今有扈氏威 虐侮慢五行之盛德怠惰棄廢三才之正道上天用失道之故今欲截絕其命天既如此故 我今惟奉行天之威罰不敢違天也我既奉天汝當奉我汝諸士衆在車左者不治理於車

左之事是汝不奉我命在車右者不治理於車右之事是汝不奉我命御車者非其馬之正 令馬進退違戾是汝不奉我命汝等若用我命我則賞之於祖主之前若不用我命則戮之 於社主之前所戮者非但止汝身而已我則并殺汝子以戮辱汝汝等不可不用我命以求 殺敵戒之使齊力戰也 傳天子至命卿 正義曰將戰而召六卿明是卿為軍將天子六 軍其將皆命卿周禮夏官序文也鄭玄云夏亦然則三王同也經言天戰者鄭玄云天子之 兵故曰大孔無明說蓋以六軍並行威震多大故稱大戰 傳各有至六事 正義曰卿為 軍將故云乃召六卿及其誓之非六卿而已鄭玄云變六卿言六事之人者言軍吏下及士 卒也下文戒左右與御是編勅在軍之士步卒亦在其間六卿之身及所部之人各有軍事 故六事之人為摠呼之辭 傳五行至亂常 正義曰五行水火金木土也分行四時各有 其德月令孟春三日大史謂於天子曰某日立春盛德在木夏云盛德在火秋云盛德在金 冬云盛德在水此五行之德王者雖易姓相承其所取法同也言王者其所取法而有扈氏 獨侮慢之所以為大罪也且五行在人為仁義禮智信威侮五行亦為侮慢此五常而不行 也有扈與夏同姓恃親而不恭天子廢君臣之義失相親之恩五常之道盡矣是威侮五行

也無所畏忌作威虐而侮慢之故云威虐侮慢易說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義物之為大無大於此者周易謂之三才人生天地之間莫不法天地而行事以此知怠惰棄廢天地人之正道棄廢此道言亂常也孔馬鄭王與皇甫謐等皆言有扈與夏同姓並依世本之文楚語云昭王使觀射父傳太子射父辭之曰堯有丹朱舜有商均夏有觀扈周有管蔡是皆恃親而不恭也周語云帝嘉禹德賜姓曰姒禹始得姓有扈與夏同姓則為啓之兄弟如此者蓋禹未賜姓之前以姒為姓故禹之親屬舊已姓姒帝嘉其德又以姒姓顯揚之猶若伯夷國語稱賜姓曰姜然伯夷是炎帝之後未賜姓之前先為姜姓與此同也故有扈以為夏之同姓 傳用其至滅之 正義曰天子用兵稱恭行天罰諸侯討有罪稱肅將王誅皆示有所稟承不敢專也有扈既有大罪宜其絕滅故原天之意言天用其失道之故欲截絕其命謂滅之也勦是斬斷之義故為截也 傳左車至其職 正義曰歷言左右及御此三人在一車之上也故左為車左則右為車右明矣宣十二年左傳云楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以鼓攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還其左方主射右主擊刺而御居中也御言正馬而左右不言所職者以戰主殺敵左右用兵是戰之常事故略而不言御惟主馬故特言之互相明也此謂凡常兵車甲士三人所主皆如此耳若將之兵車則御者在左勇力之士在右將居鼓下在中央主擊鼓與軍人為節度成二年左傳說晉伐齊云晉解張御卻克鄭立緩為右卻克傷於矢未絕鼓音曰余病矣張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱般豈敢言病卻克傷於矢而鼓音未絕張侯為御而血染左輪是御在左而將居中也攻之為治常訓也治其職者左當射人右當擊刺是其所掌職事也 傳御以至我命 正義曰御以正馬為政言御之政事在正馬故馬不正則罪之詩云兩駟如手傳云進止如御者之手是為馬之正也左右與御三者有失言皆不奉我命以御在後故摠解之 傳天子至不專 正義曰曾子問云孔子曰天子巡守以遷廟之主行載於齊車言必有尊也巡守尚然征伐必也故云天子親征必載遷廟之祖主行有功則賞祖主前示不專也周禮大司馬云若師不功則厭而奉主車鄭玄云厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社亦是征伐載主之事也 傳天子至之義 正義曰定四年左傳云君以軍行被社鬯鼓祝奉以從是天子親征又載社主行也郊特牲云惟為社事單出里故以社事言之不用命奔北者則戮之於社主之前

書疏二

二

奔北謂背陳走也所以刑賞異處者社主陰陰主殺則祖主陽陽主生禮左宗廟右社稷是祖陽而社陰就祖賞就社殺親祖嚴社之義也大功大罪則在軍賞罰其偏叙諸動乃至太祖賞耳 傳擊子至累也 正義曰詩云樂爾妻擊對妻別之是擊為子也非但止辱汝身并及汝子亦殺言以恥惡累之湯誓云子則擊戮汝傳曰古之用刑父子兄弟罪不相及今云擊戮汝權以脅脅之使勿犯此亦然也

五子之歌第三

夏書

孔氏傳

太康失邦

啓子也盤于遊田不恤民

昆弟五人須于洛汭作五子之歌

太康五弟與其

母待太康於洛水之北怨其不反故作歌

疏

太康至之歌 正義曰啓子太康以遊畋棄民為拜所逐失其邦國其未失國之前畋于洛水之表太康之弟更有昆弟五人從太

康畋獵與其母待太康于洛水之北太康為拜所逐不得反國其弟五人即啓之五子並怨太康各自作歌史叙其事作五子之歌 傳太康至作歌 正義曰昆弟五人自有長幼故稱昆弟嫌昆太康之

昆故云太康之五弟

五子之歌

啓之五子 疏 五子之歌 正義曰史述作歌之由先叙失國之事其一曰以下乃是歌辭此五子

作歌五章每章各是一人之作辭相連接自為終始初言皇祖有訓未必則指怨太康必是五子之歌相顧從輕至甚其一其二蓋昆弟之次或是在作歌之次不可知也 傳啓之至名篇 正義曰直言五子不知謂誰故言啓之五子太康之弟叙

怨作歌不言五弟而言五子者以其述祖之訓故繫父以言之

太康尸位以逸豫

尸主

也主以尊位為逸豫不勤

滅厥德黎民咸貳

君喪其德則眾民皆二心矣

乃盤遊無度

盤樂遊逸無法度

畋于有

洛之表十旬弗反

洛水之表水之南十日曰旬田獵過百日不還

有窮后羿因民弗忍距于河

有窮國名

拜諸侯名距太康於河不得入國遂廢之

厥弟五人御其母以從

御侍也言從畋

後于洛之汭五子咸怨

待太康怨其久敗失國 **述大禹之戒作歌** 述循也歌以叙怨 **疏** 大康至作歌位職當牧養兆民太康主以尊位用

為逸豫滅其人君之德眾人皆有二心太康乃復愛樂遊逸無有法度致獵於洛水之表一出十旬不反有窮國君其名曰羿因民不能堪忍太康之惡率眾距之于河不得反國太康

初去之時其弟五人侍其母以從太康太康敗于洛南五弟待於洛北太康久而不反致使羿距于河五子皆怨太康追述大禹之戒以作歌而各叙已怨之志也其弟待母以從太康

太康初去即然待於洛水之北以其太康速反羿既距之五子乃怨史述太康之惡既盡然後言其作歌故令羿距之文乃在母從之上作文之勢當然也 **傳** 口主也 **正義** 曰釋詁

文 **傳** 有窮至廢之 **正義** 曰襄四年左傳曰夏之方衰也右羿自鉅遷于窮石然則羿居窮石故曰有窮國名窮是諸侯之國羿是其君之名也說文云羿帝嚳射官也賈逵云羿之

先祖世為先王射官故帝賜羿弓矢使司射淮南子云堯時十日並生堯使羿射九日而落之堯辭大問云羿焉彈日烏解羿歸藏易亦云羿彈十日說文云彈者射也此三者言雖不

經以取信要言帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號非復人之名字信如彼言則不知羿名為何也夏都河北洛在河南距太康於河北不得入國遂廢太康耳羿猶立仲康不

自立也 **傳** 述循至叙怨 **正義** 曰述循釋詁文循其所戒用作歌以叙怨也其一曰皇祖有訓其二曰訓有之是述大禹之戒也其三恨亡國都其四恨絕宗祀其五言追悔無及直

是指怨太康非為述祖戒也本述戒作 **其二曰皇祖有訓民可近不可下** 皇君也

歌因即言及時事故言祖戒以懲之 **其一曰皇祖有訓民可近不可下** 皇君也

有訓戒近謂親 **民惟邦本本固邦寧** 言人君當固 **子視天下愚夫愚婦一能勝**

之下謂失分 **予言能畏敬小民** 一人三失怨豈在明不見是圖 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

予言能畏敬小民 **一人三失怨豈在明不見是圖** 三失過非一也不 **予臨兆民慍**

乃底滅亡言失堯之道亂其其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子

孫君萬國為天子典謂經籍則法貽遺也言仁及後世關石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絕祀金鐵

世民器用通之使和平則官民足疏其四至絕祀正義曰有明明之德我祖大禹也以言古制有而大康失其業以取亡

君之法遺及後世之子孫使法則之又開通衡石之用使之和平人既足用王之府藏則皆

有矣典有國富宜以為政今大康荒廢墜失其業覆滅宗族斷絕祭祀言大康棄典法所以

滅宗祀也傳君萬至後世正義曰萬邦之君謂君統萬國為天子也典謂先王之典有憑據而行之故為經籍則法釋詁文典謂先王舊典法謂當時所制其事不為大異重言以

備文耳貽遺釋言文以典法遺子孫言仁恩及後世傳金鐵至取亡正義曰開者通也名石而可通者惟衡量之器耳律曆志云二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為

石是石為稱之最重以石而稱則為重物故金鐵曰石言絲絲止於斤兩金鐵乃至於石舉

石而言之則止稱之物皆通之也傳取金鐵重物以解言石之意非謂所開通者惟金鐵耳

米粟則斗斛以量之布帛則丈尺以度之推言開通權衡則度量之物懋遷有無亦開通矣

舉一以言之耳衡石所稱之物以供民之器用其土或有或無通使和平也論語云百姓足君孰與不足民既足則官亦富饒故通之使和平則官民皆足有典有法可依而行官民

足可坐而守言古制存而大康失其業所以亡也訓緒為業費氏顧氏等意云通金鐵於人

官不禁障民得取之以供器用器既具所以上下充足以金鐵皆從石而生則金鐵於人

亦石之類也故漢書五行志云石為怪異入金不從革之條費顧之善亦得通也其五

曰嗚呼曷歸予懷之悲曷何也言思而悲萬姓仇予予將疇依仇怨也言當依誰以復國乎鬱陶乎

予心顏厚有怵怩鬱陶言哀思也顏厚色愧怩怵心慙慙愧於仁人賢士弗慎厥德雖悔可追言人君行已不慎其德以

速滅敗雖欲改悔其其五至可追正義曰嗚呼大康已覆滅矣我將何所依歸我以可追及乎言無益疏此故思之而悲大康為惡毒備天下萬姓皆共仇我我將誰依就

平鬱陶而哀思乎我之心也我以此故外貌顏厚而內情怵怩羞慙由大康不慎其德以致

此見距雖欲改悔其可追及之乎事已往矣不可如何從首漸怨至此為深皆是拜距時事

也傳仇怨至國乎正義曰桓二年左傳云怨耦曰仇故為怨也拜距於河不得復反乃

思大康欲歸依之言當依誰以復國乎傳鬱陶至賢士正義曰孟子稱舜象見舜云

思君正鬱陶鬱陶精神憤結積聚之意故為哀思也詩云顏之厚矣羞愧之情見於面貌似

如面皮厚然故以顏厚為色愧相怵羞不能言心慙之狀小人不足以知得失故慙愧於仁人賢士

亂征第四夏書孔氏傳

義和酒淫廢時亂曰義氏和氏世掌天地四時之官自唐虞至三代世職不絕承大康之後沈湎於酒過差非度廢天時亂甲乙胤往征

之作胤征胤國之君受胤征罪曰征疏義和至胤征正義曰義氏和氏世掌天地

亂甲乙不以所掌為意胤國之侯受王命往征之史敘其事作胤征傳義氏至甲乙正

義曰義氏和氏世掌天地四時之官堯典所言是其事也義和是重黎之後楚語稱堯育重

黎之後使典天地以至于夏商是自唐虞至三代世職不絕故此時義和仍掌時日以太康

逸豫臣亦縱弛此承大康之後於今仍亦懈惰沈湎于酒過差非度廢天時亂甲乙是其罪

也經云酒荒于厥邑惟言荒酒不言好色故訓淫為過言耽酒為過差也聖人作曆數以紀

天時不存曆數是廢天時也以甲乙為紀不知日食是亂甲乙也傳奉辭罰罪正義

曰奉責讓之辭伐不恭之罪名之惟仲康肇位四海弟仲康為天子胤侯命掌六

師仲康命胤侯掌王六師為大司馬義和廢厥職酒荒于厥邑舍其職官還其私邑胤侯承王

命祖征祖往也就其私邑往討之疏惟仲康至祖征正義曰惟仲康始即王位臨四海胤國之侯

酒荒迷亂于私邑胤國之君承王命往征之傳拜廢至天子正義曰以拜距大康於河

八書疏十

八四

後篡天子之位仲康不能殺羿必是羿握其權知仲康之立是羿立之矣故云羿廢太康而立其弟仲康為太子計五子之歌仲康當是其一仲康必賢於太康但形勢既衰故政由羿耳羿在夏世為一代大賊左傳稱羿既篡位寒浞殺之羿滅夏后相相子少康始滅浞復夏政計羿況相承尚有百載為夏亂甚矣而夏本紀云太康崩其弟仲康立仲康崩子相立相崩子少康立都不言羿況

告于眾曰嗟予有眾警勅聖有謨訓明徵定保徵證得安也聖

先王克謹天戒臣人克有常憲言君能慎戒臣能奉有常法百官修輔厥

后惟明明修職輔君君臣俱明每歲孟春適人以木鐸徇于路適人宣令之官木鐸金鈴木舌所以振文教官師

相規工執藝事以諫官眾眾官更相規闕百官各執其所治技藝以諫諫失常其或不恭邦有常刑言百官廢職服大刑

疏告于至常刑正義曰胤侯將征義和告于所部之眾曰嗟乎我所有之眾人聖人有謨之訓所以為世之明證可以定國安家其所謨者言先王能謹慎敬畏天戒臣人者

能奉先王常法百官修職輔其君君臣相與如是則君臣俱明惟為明君明臣言君當謹慎以畏天臣當守職以輔君也先王恐其不然大開諫爭之路每歲孟春適人之官以木鐸徇于道路以號令臣下使在官之眾更相規闕百工雖賤令執其藝能之事以諫上之失常

其有違諫不恭謹者國家則有常刑傳徵證至安家正義曰成八年左傳稱晉殺趙盾

藥郊為徵徵是證驗之義故為證也能自保守是安定之義故為安也聖人將為教訓必謀而後行故言所謀之教訓聖人之言必有其驗故為世之明證用聖人之謨訓必有成功故所以定國安家

傳言君至常法正義曰王者代天理官故稱天戒臣人奉主法令故言常憲君當奉天臣當奉君言君能戒慎天戒也臣能奉有常法奉行君法也此謂大臣下云百官修輔謂眾臣傳適人至文教正義曰以執木鐸徇於路是宣令之事故言宣令之

官周禮無此官惟小宰云正歲帥理官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑宣令之事略與此同此似別置其官非如周之小宰名曰適人不知其意蓋訓適為聚聚人而令之故以為名也禮有金鐸木鐸鐸是鈴也其體以金為之明舌有金木之異知木鐸

言疏

五

三

是木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教惜旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸文事振木鐸今云木鐸故云所以振文教也

傳言眾至失常正義曰相規相平等之辭故官眾謂眾官相規謂更相規闕平等有關猶尚相規見上之過諫之必矣百工各執其所治技藝以諫謂被遺作器工有奢儉若月令云無作淫巧以蕩上心見其淫巧

不正當執之以諫諫失常也百工之職猶令進諫則百工以上不得諫矣傳言百至大刑正義曰百官廢職服大刑明堂位文也顧氏云百官眾臣其有廢職懈怠不恭謹者國

家當有惟時義和顛覆厥德顛覆言反倒將陳義和所犯沈亂于酒畔官離次

沈謂醉冥惟時義和顛覆厥德故先舉孟春之令犯之誅沈亂于酒畔官離次

失次位也依擾天紀遐棄厥司謂時日司所主也乃季秋月朔辰弗集于房

辰日月所會房所舍之次警奏鼓嗇夫馳庶人走凡日食天子伐鼓於社責上公警

集合也不合即曰食可知義和尸厥官罔聞知主其官而無聞知於日

之官馳取幣禮天神眾人義和尸厥官罔聞知食之變異所以罪重昏迷于天象

走供救日食之百役也以干先王之誅亂之其干犯也政典曰先時者殺無赦政典夏后為政之典籍若周

之法四時節氣弦望晦不及時者殺無赦不及謂曆象後天時雖治其官苟

朔先天時則罪死無赦不及時者殺無赦有先後之差則無赦况廢官乎

救正義曰言不諫尚有刑廢職懈怠是為大罪惟是義和顛倒其奉上之德而沈沒昏亂

於酒違叛其所掌之官離其所居位次始亂天之紀綱遠棄所主之事乃季秋九月之朔日

月當合於辰其日之辰日不合於舍不得合辰謂日被月食日有食之禮有救日之法於

時替人樂官進鼓而擊之奮夫馳騁而取幣以禮天神庶人奔走供救日食之百役此為災

異之大羣官促遽若此義和主其官而不聞知日食是大罪也此義和昏闇迷錯於天象以

祀先王之誅此罪不可赦也故先王為政之典曰主曆之官為曆之法節氣先天時者殺無

救不及時者殺無赦失前後尚猶合殺沉乎不知日食其罪不可赦也况彼罪之大言已

所以征也傳顛覆至之誅正義曰顛覆言反到謂人反到也人當豎立今乃反倒猶臣

辟跡今予至戒哉 正義曰義和所犯如上故今我用汝所有之衆奉王命行天罰汝等
濫殺無辜故假喻以戒之火災岷山之岡玉石俱被焚燒天王之吏爲過惡之德則酷烈甚
於猛火宜誅惡有善不得濫殺滅其爲惡天帥罪止義和之身其被迫脅而從王師者皆
無治責其罪久染汙穢之俗本無惡心皆與惟德更新一無所問又言將軍之法必有殺戮
嗚呼重其事故歎而將軍威嚴能勝其愛心有罪者雖愛必誅信有成功若愛心勝其
威嚴親愛者有罪不殺信無功矣言我雖愛汝有罪必殺其汝衆士宜勉力以戒慎哉勿違
我命以取殺也 傳將行至子弟 正義曰將之爲行常訓也天欲加罪王者順天之罰則
王誅也奉王命行王誅謂殺淫酒之身義和之罪不及其嗣故知殺其身立其賢子弟楚語
云重黎之後世掌天地四時之官至于夏商則此不滅其族故傳言此也 傳山脊至害五
正義曰釋山云山脊曰剛孫炎曰長山之脊也以岷山出玉言火逸害玉喻誅惡善也
傳逸過至於火 正義曰逸即佚也佚是淫縱之名故爲過也天王之吏言位貴而威高乘
貴勢而逞毒心或毗睚而害良善故爲過惡之德其傷害天下甚於火之害玉猛火爲烈其
矣又復烈之於火言其害之深也 傳穢滅至無治 正義曰穢盡也釋詁文舍人曰穢衆
之盡也衆皆死盡爲滅也渠大魁帥無正訓以上穢穢渠魁謂滅其元
首故以渠爲大魁爲帥史傳因此謂賊之首領爲渠帥本原出於此 自契至于成湯

八遷 千四世凡 湯始居亳從先王居 契父帝嚳都亳湯自商 作帝告釐

沃 告來居治沃 疏 自契至釐沃 正義曰自此已下皆商書也序本別卷與經不連
不可以無經之序爲卷之首本書在此故附此卷之末契是商之始祖故遠本之自契至于
成湯凡八遷都至湯始往居亳從其先王帝嚳舊居當時湯有言告史序其事作帝告釐沃
二篇 傳十四至國都 正義曰周語曰玄王勤商十四世而興玄王謂契也序勤功業十
四世至湯而興爲天子也殷本紀云契生昭明昭明卒子相士立相士卒子昌若立昌若卒
子曹圍立曹圍卒子冥立冥卒子振立振卒子微立微卒子報丁立報丁卒子報乙立報乙
卒子報丙立報丙卒子壬立壬卒子主癸立主癸卒子天乙立天乙是爲成湯是也契

書疏七

七

至成湯十四世凡八遷國都者商頌云帝立子生商是契居商也世本云昭明居砥石左傳
稱相士居商立及今湯居亳事見經傳者有此四遷其餘四未詳聞也鄭玄云契本封商國
在太華之陽皇甫謐云今上洛商是也襄九年左傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘相士因
之杜預云今梁國睢陽宋都是其砥石先儒無言不知所在自契至湯諸侯之國而得數
遷都者蓋以時王命之使遷至湯乃以商爲天下號則都雖數遷商名不改今湯遷亳乃作
此篇若其諸侯遷都則不得史錄其事以爲商書之首文在湯征諸侯伊尹去亳之上是湯
將欲爲王時事史以商有天下乃追錄初興并湯征與汝鳩汝方皆是伐桀前事後追錄之
也 傳契父至王居 正義曰先王天子也自契已下皆是諸侯且文稱契至湯今云從先
王居者必從契之先世天子所居也世本本紀皆云契是帝嚳子知先王是契父帝嚳帝嚳
本居亳今湯往從之魯實帝也言先王者對文論優劣則有皇與帝及王之別散文則雖皇
與帝皆得言王也故禮運云昔者先王未有宮室乃謂上皇爲王是其類也孔言湯自商丘
遷焉以相士之居商丘其文見於左傳因之言自商丘徙耳此言不必然也何則相士契之
孫也自契至湯凡八遷若相士至湯都遂不改豈契至相士三世而七遷也相士至湯必更
遷都但不知湯從何地而遷亳耳必不從商丘遷也鄭玄云亳今河南偃師縣有湯亭漢書
音義臣瓚者云湯居亳今齊陰亳縣是也今亳有湯塚已氏有伊尹塚杜預云梁國蒙縣北
有亳城城中有成湯塚其西又有伊尹塚皇甫謐云孟子稱湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯
使亳衆爲之耕葛即今梁國寧陵之葛鄉也若湯居偃師去寧陵八百餘里豈得使民爲之
耕乎亳今梁國穀熟縣是也諸說不同未知孰是 傳告來至皆云 正義曰經文既云其
義難明孔以意言耳所言帝告不知 湯征諸侯 爲夏方伯 葛伯不祀湯始征之
告惟序言從先王居或當告帝嚳也 疏 傳葛國至於葛 正義曰序言湯征諸侯知其
葛國伯爵也廢其土地山川及宗廟 疏 傳人具葛國之君伯爵直云不祀文無指斥王制
去山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君黜以爵
是言不祀必廢其土地山川之神祇及宗廟皆不祀故湯始征之湯伐諸侯伐始於葛仲虺
之誥云初征自葛是也孟子云湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使人問之曰何爲不祀曰無
以供犧牲也湯使遺之牛羊葛伯食之又不祀湯又使人問之曰何爲不祀曰無以供粢盛

也湯使亳往為之耕老弱饋食葛伯率其人要其酒食黍稻者劫而奪之不授者殺之有童子以黍肉餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也是說伐始於葛之事也

征 述始征之義也云 **伊尹去亳適夏** 伊尹字氏氏 湯進於桀 **疏** 傳伊尹至於桀 正義曰伊尹不得叛湯

知湯貢之於桀必貢之者湯欲以誠輔桀異其用賢以治不可匡輔乃始伐之此時未有伐桀之意故貢伊尹使輔之孫武立書反間篇曰商之興也伊尹在夏周之興也呂牙在殷言使之為反間 **既醜有夏復歸于亳** 醜惡其政不能入自北門乃遇汝

也與此說殊 **鳩汝方** 鳩方二人湯之賢 **疏** 傳鳩方至曰遇 正義曰伊尹與之言知是賢 **作汝**

鳩汝方 臣不期而會曰遇 **疏** 臣也不期而會曰遇隱八年穀梁傳文也

尚書注疏卷第七

釋文

甘誓

啓 禹子嗣禹 **扈** 音戶有扈國名與夏同姓馬云妙姓之國 **甘** 有扈地地名馬云南郊地

誓 馬云軍旅曰 **其將** 子匠 **侮** 三用 **正** 如字徐音征馬云建 **惰** 徒臥 **勦** 子六反王篇子

罰 音伐 **御** 魚慮 **戮** 音六 **北** 如字又音佩 **拏** 音奴 **累** 劣偽

五子之歌

五人 五子名字書傳無 **須** 馬云如銳反本又 **逸** 本又 **豫** 本或作 **黎** 力兮 **喪** 息

盤 步干反本 **度** 如字 **樂** 洛音 **畋** 田音 **拜** 五計反徐 **距** 音巨 **以從** 如字或作 **後** 胡啓 **近** 附

分 扶問 **三失** 息暫反 **不見** 賢遍 **慄** 力甚 **朽** 許久 **索** 息洛 **馭** 音御 **腐** 扶甫 **甘**

嗜 音市 **峻** 思俊 **牆** 慈羊 **狀** 於鹽反又 **底** 履 **貽** 以之 **遺** 唯季 **覆** 芳服 **供**

恭 音戶 **曷** 反 **鬱** 音鬱 **陶** 音挑鬱陶 **怛** 反 **怩** 女如徐 **思** 息嗣 **雖** 如字或

胤征

酒 徐音緬 **差** 初賣反又 **胤** 國名 **肇** 音兆 **舍** 音捨 **適** 在由 **鐸** 待洛 **鈐** 音零 **藝** 本又 **更** 音

技 其綺 **覆** 芳服 **倒** 丁老 **離** 如字又 **冥** 莫定反又 **倣** 本又作倣亦作 **擾** 而小 **嗇** 音色 **馳**

走 步日 **供** 音恭 **先時** 上音悉薦反又如 **赦** 亦作 **治** 直吏 **後天** 上胡 **岷** 音昆 **殲** 音子

魁 苦回 **脅** 虛 **帥** 色類 **汗** 烏故反汗辱之汗又音烏 **懋** 音茂 **辟** 音避 **契** 息列反殺 **八**

遷 八遷之書 **亳** 扶各反徐 **讐** 音苦 **帝** 音工 **釐** 力之 **沃** 徐烏酷反此五三篇

徒以為商書 **祗** 巨支 **復** 扶又

