

尚書正義

三

尚書注疏卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達奉

勅撰

舜典第二 虞書

虞舜側微為庶人堯聞之聰明將使嗣位歷試

諸難嗣繼也試以作舜典舜典與堯同疏虞舜

典正義曰虞舜所居側陋身又微賤堯聞之

有聰明聖德將使之繼己帝位歷試於諸所難

為之事史述其事故作舜典傳為庶人故改

賤正曰此云側陋善典側陋也朝

廷謂之其貧賤謂之微居處褊隘此指解微故云為庶人故微賤也帝繫云項

生窮蟬窮蟬生勤康敬康生有甚有甚生蟪牛

于警瞽無違命以其繼世相傳常有國土孔言

是為庶人矣蓋至警瞽始失國也傳嗣繼至

難事正義曰嗣繼釋詁文經所云慎微五典紙

于百揆賓于四門皆是曰若稽古帝舜其亦言

試以治民之難事也曰若稽古帝舜其亦言

左不宮

文明溫恭允塞潛深哲也舜有深智文

乃命以位玄謂幽潛潛行道德疏曰若至以位

之初豫章內史梅賾上孔氏傳猶闕舜典自此乃命以位已上二十八字世所不傳多用王范之注

補之而皆以慎微已下為舜典之初至齊蕭鸞建武四年吳興姚方興於大航頭得孔氏傳古文舜

典亦類太康中書乃表上之事未施行方興以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之史將錄舜之

美故為題目之辭曰能順而考古道而行之者是為帝舜也又申其順考古道之事曰此舜能繼

堯重其文德之光華用此德合於帝堯與堯俱聖明也此舜性有深沈智惠文章明鑒溫和之色恭

遜之容由名聞遠達信能充實上下潛行道德升聞天朝堯乃徵用命之以位而試之也傳潛深

至上下正義曰潛深指智皆釋言文舍人自潛下之深也潛大智也舜有深智言其智之深所知

不淺近也經緯天地曰文照臨四方曰明詩云恭人言其色溫而貌恭也舜既有深遠之智

文明溫恭之德信能充實上下也詩毛傳訓實言能充滿天地之間堯典所謂格于上下

不言四表者以四表外無限極非可實滿故不言之堯舜道同德亦如一史官錯互為文故與上篇

相類是其所合於堯也傳玄謂至微用曰老子云玄之又玄衆妙之門則玄者微妙之名

故云玄謂幽潛也舜在畎畝之間潛行道德顯彰於外升聞天朝天朝者天子之朝也從下而上謂

之為升天子聞慎微五典五典克從五典之教以義母慈兄友弟恭子孝舜慎美篤行道納于百

揆百揆時叙舜揆度也度百事揆度日事百事時叙無

廢事賓于四門四門穆穆穆穆美也四門四方之

自五典至大麓皆同將之事言五教克行百官克序陰陽克調

揆百揆時叙

謂朝廷能治

廢事賓于四門四門穆穆

謂刑罰正諸侯服從

侯來朝者舜賓迎之
皆有美德無凶人納于大麓烈風雷雨弗迷錄
也納舜使大錄萬機之政陰陽和風雨時各帝曰
以其節不有迷錯愆伏明舜之德合於天

格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位來

詢謀乃汝底致陟升也堯呼舜曰來汝所謀事我
考汝言汝言致可以立功三年矣三載考績故命

使升帝位舜讓于德弗嗣辭讓於德不堪疏慎微
將禪之

嗣正義曰此承乃命以位之下言命之以位試
之以事也堯使舜慎美篤行五常之教而五常之教

皆能順從而行之無違命也又納於百官之事命
授度行之而百事所揆度者於是皆得次序無廢

事也又命使賓迎諸侯於四門而來入者穆也
皆有美德無凶人也又納於大官摠錄萬機政

而陰陽和風雨時烈風雷雨不有迷惑錯謬
之德合於天天人和怡其功成矣帝堯乃謂

來汝舜有所謀之事我考驗汝舜之所言汝言致
可以立功於今三年汝功已成汝可升處帝位告

以此言欲禪之也舜辭讓於德言已德不堪嗣成
帝也△傳徽美至違命▲正義曰釋詁云徽善也

善亦美也此五典與下文五品五教其事一也一
家之內品有五謂父母兄弟子也教此五者各以

一事教父以義教母以慈教兄以友教弟以恭教
子以孝是為五教也五者皆可常行謂之五典是

五者同為一事所從言之異耳文十八年左傳曰
昔高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎

仲熊叔豹季狸忠肅恭懿宣慈惠和天下之民謂
之八元舜自堯舉八元使布五教于四方父義母

慈兄友弟恭子孝以此知五典是五常之教謂此
父義之等五事也皋陶謨云天叙有典自我五典

父義之等五事也皋陶謨云天叙有典自我五典

冢宰之類別掌百揆之

五惇哉惇厚也行此五典須厚行之篤亦厚也言舜謹慎美善篤行斯道舉八元使布之於四方命

教天下之民以此五教能使天下皆順從無違逆舜之命也左傳又云故虞書數舜之慎微

五典五典克從無違教也父母於子並宜為慈今分之者以父主教訓母主撫養撫養在於恩愛故

以慈為名教訓愛而加嚴故以義為稱義者宜也理也教之以義方使得事理之宜故為義也釋訓

云善兄弟為友則兄弟之恩俱名為友今云兄弟弟恭者以其同志曰友友是相愛之名但兄弟相

愛乃有長幼故分其弟使之為恭恭於兄而兄弟友愛之△傳揆度至事業▲正義曰揆度釋言文

百揆者言百事皆度之國事散在諸官故度百事為揆百官也周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳則百揆為官名故云納舜於此官也

八年左傳云子高陽氏有才子八人蒼兕璜璜摯摯戴大臨尤降庭曰仲容叔達齊聖廣淵明允

天下之民謂之八比舜曰堯舉八元使主后十揆百事莫不時叙地平天成云虞書數舜之功曰納于百揆百揆時叙無廢事業也是言百官於

是得其次叙皆無廢事業舜既呂堯乃舉元凱主后土布五教同時為之史官立文自以人事外內

為次故孔先言八元若左傳據所出代之先後故先舉八凱堯既得舜庶事委之舜既呂堯任無不

統非五典克從之後方始納於百揆百揆時叙之後方始賓于四門四門穆穆謂流四凶流放四凶

最在於前矣洪範云鯀則殛死禹乃嗣興是先誅鯀而後用禹明此言三事皆同時為之但言百揆

時叙故言納于百揆其實納于百揆初得即然由舜既居百揆故得舉用二八若偏居一職不得分

使元凱△傳穆穆美至凶人▲正義曰穆穆美也釋詁文四門四方之門謂四方諸侯來朝者從四

別類之冢

錄也 記者 中事 末檢

門而入。文十八年左傳歷言四凶之行乃云舜臣堯流四凶族。渾敦窮竒。檮杌號餐。投諸四裔。以禦魍魎。又曰虞書數舜之功曰。賓于四門。四門穆穆。無凶人。也是言皆有美德。無凶人也。案驗四凶之族皆是在朝之臣。舜流王朝之臣而言諸侯無凶人者。以外見內諸侯無凶人。則王朝必無矣。鄭玄以賓為擯。謂舜為上擯。以迎諸侯。今孔不為擯者。則謂舜既錄攝事無不統。以諸侯為賓。舜主其禮。迎而待之。非謂身為擯也。傳麓錄至於天。正義曰。麓聲近錄。故為錄也。臯陶謨云。一日二日萬幾。言天下之。事事之微者。有萬幾。其多無數也。納舜使大錄萬機之政。還是納於。揆揆度百事。大錄萬機。揆是一事。不為異也。但此言德合天。故以大錄言耳。論語稱孔子曰。迅雷風烈必變。書傳稱越裳之使久矣。天之無烈風淫雨。則舜居大錄之時。陰陽和風雨時。無此猛烈之風。

雨各以其節。不有。錯愆伏也。迷錯者。應有而無而有也。昭四年左傳云。冬無愆陽。夏無伏陰。伏者無冬。溫夏寒也。舜錄大改天時。如此。明舜之德合於天也。此文與上三事亦同時也。上為變人。此為勸人。最後言之。以為功成之驗。王肅云。堯得舜任之事。無不統自慎。微五典以下是也。其言合孔意。傳格來至禪之。正義曰。格來釋言。文詢謀陟。分釋詰。文底聲。近致。故為致也。經傳言汝多呼。為乃。知乃汝義同。凡事之始必先謀之。後為之。堯呼舜曰。來。汝舜呼使前而與之言也。汝所謀事。我考汝言。汝所為之事。皆副汝所謀致。可以立功。於今三千年矣。從徵得至此。為三年也。君之馭臣。必三年考績。考既有功。故使外帝位。將禪之也。三考乃退。此一考使外者。解待三考。冀其有成。無成功。乃黜為緩刑之義。舜既有成。更無所待。故一考即外之。且大聖之事。不可以常法論也。然禹貢兗州作十有三載。乃同是禹治兗。

州之水乃積十有三年此始三年已言地平天成者祭法云鯀障洪水而殛死禹能修鯀之功先儒

馬融等皆以為鯀既九年又加此三年為十二年惟兗州未得盡平至明年乃畢八州已平一州才畢足

以為成 正月上日受終于文祖 上日朔日也終謂堯終帝位之事文祖者

堯文德 在璿璣玉衡以齊七政 在察也璿美玉璣衡之祖廟

運轉者七政日月五星各異政 舜察天文考齊七政而當天心故 肆類于上帝 堯

聽舜讓使之攝位 舜察天文考齊七政而當天心故 行其事肆遠也類謂攝位事類遠以攝告天及五帝

禋 六宗 有六謂四時也寒暑也日月也星也水旱也祭亦

以攝告 望于山川禘于羣神 九州名山大川五岳四瀆之屬皆

祭之羣神謂丘陵埤坵 輯五瑞既月乃日觀四岳羣神 衍古之聖賢皆祭之

班瑞于羣后 輯斂既盡觀見在還后君也舜斂公侯伯子男之瑞圭璧盡以正月中乃日日

見四岳及九州牧監還 既 正月至羣后 正義曰舜五瑞於諸侯與之正始

明年正月上日受堯終帝位之事於堯文祖之廟雖受堯命猶不自安又以璿為璣以玉為衡者是為王

者正天文之器也乃復察此璿璣玉衡以齊整天之日月五星七曜之政觀其齊與不齊齊則受之是也

不齊則受之非也見七政皆齊知己受為是遠行為帝之事而以告攝事類祭於上帝祭昊天及五帝也

又禋祭於六宗等尊卑之神望祭於名山大川五岳四瀆而又徧祭於山川丘陵墳衍古之聖賢之羣神

以告己之受禋也告祭既畢乃斂公侯伯子男五等之瑞玉其主與璧悉斂取之盡以正月之日乃日日

見四岳以羣收既而更班所斂五瑞於五等之羣右
而與之更始見已受堯之禪行天子之事也△傳上
日至祖廟▲正義曰月之始日謂之朔日每月皆有
朔日此是正月之朔故云上一日言一歲日之上也下
云元日亦然鄭玄以為帝王易代莫不改正堯正建
丑舜正建子此時未改堯正故云正月上日即位乃
改堯正故云月正元日故以異文先儒王肅等以為
惟殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅為正此
篇二文不同史異辭耳孔意亦然下云歲二月傳云
既班瑞之明月以此為建寅之月也受終者堯為天
子於此事終而授與舜故知終謂堯終帝位之事終
言堯終舜始也禮有大事行之於廟況此是事之大
者知文祖者堯之祖廟也且下云歸格于藝祖
藝文義同知文祖是廟者咸有一德云七世之廟可
以觀德則天子七廟其來自遠堯之文祖蓋是堯
祖之廟不知為誰也帝繫及世本皆云黃帝生玄

尚三

玄雖生僑極僑極以帝嘗帝嘗生堯即如彼言黃
為堯之高祖黃帝以上不知復祭何人堯此七數以
彼二書未必可信堯之文祖不可強言△傳在祭至
與否正義曰在祭釋詁文說文云璿美玉也玉是
六名璿是玉之別稱璣衡俱以玉飾但史之立文不
可以玉璿璿一指玉體一指玉名猶左傳云瓊弁
玉纓所以變其文傳以璿言玉名故云美玉其實玉
衡亦美玉也易賁卦彖云觀乎天文以察時變日月
星宿運行於天是為天之文也璣衡者璣為轉運衡
為橫簫運璣使動於下以衡望之是王者正天文之
器漢世以來謂之渾天儀者是也馬融云渾天儀可
旋轉故曰璣衡其橫簫所以視星宿也以璿為璣以
玉為衡蓋貴天象也蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸
下端望之以視星辰蓋懸璣以象天而衡望之轉機
鏡衡以知星宿是其說也七政其政有七於璣衡察
之必在天有知七政謂日月與五星也木曰歲星火

日熒惑星土曰鎮星金曰太白星水曰辰星易繫辭云
天垂象見吉凶聖人象之此日月五星有吉凶之象因
其變動為占七者各自異政故為七政得失由政故稱
政也舜既受終乃察璣衡是舜察天文齊七政以審己
之受禪當天心與否也馬融云日月星皆以璿璣王衡
度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿
璣王衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審己
之事也上天之體不可得知測天之事見於經者唯有
此璿璣王衡一事而已蔡邕天文志云言天體者有三
家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀
術數具在考驗天象多所違失故史官不用惟渾天者
近情今史所用候臺銅儀則其法也虞喜云宣明
也夜幽也尚明之數其術兼之故曰宣夜但絕無師說
不知其狀如何周髀之術以為天似覆盆蓋以斗極為
中中高而四邊下日日旁行遠之日近而見之為書日
遠而不見為夜渾天曰以為地在其中天周其外口

尚三

初登於天後入於地蓋則日在地上夜則日入地
蓋渾天說曰天之形狀似鳥卵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為天
半覆地上半在地下其天居地上見有一百八十二度
半引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
之上又其南十二度為夏至之日道又其南二十四度
為春秋分之日道又其南二十四度為冬至之日道南
下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春
秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大
率也其南北極持其兩端其天與日月星宿斜而迴
轉此必古有其法遭秦而滅揚子法言云或問渾天
曰落下闔營之辯于妄人度之耿中丞象之幾乎幾
乎莫之能違也是揚雄之意以渾天而問之也闕與
妄人武帝時人宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅
為之象其官施用焉後漢張衡作靈憲以說其狀

蔡邕鄭玄陸績吳時王藩晉世姜岌張衡葛洪皆論渾天之義並以渾說為長江南宋元嘉年皮延宗又作是渾天論太史丞錢樂鑄銅作渾天儀傳於齊梁周平江陵遷其器於長安今在太史書矣衡長八尺璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之有其法也△傳堯不至五帝▲正義曰傳以既受終事又察璣衡方始祭於羣神是舜察天文考齊七政知己攝位而當於天心故行其天子之事也祭法云有天下者祭百神徧祭羣神是天子事也肆是縱緩之言此因前事而行後事故以肆為遂也類謂攝位事類既知攝當天心遂以攝位事類告上帝也此類與下裡望相次當為祭名詩云是類是禡周禮肆師云類造上帝玉制云天子將出類乎上帝所言類者皆是祭天之事言以事類而祭也周禮小宗伯云天地之大裁類社稷則為伍是類之為祭所及者廣而傳之類謂攝位事類者以攝位而告祭故類為祭名周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之是昊天外更有五帝上帝可以兼之故以告天及五帝也鄭玄篤信識緯以為昊天上帝謂天皇帝北辰之星如鄭之言天神有六也家語云季康子問五帝之名孔子曰天有五行金木水火土分時化育以成萬物其神謂之五帝王肅云五行之神助天理物者也孔意亦當然矣此經惟有祭天不言祭地及社稷必皆祭之但史略文耳△傳精意至攝告

▲正義曰國語云精意以享禋也釋詁云禋祭也孫炎曰禋絜敬之祭也周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命風師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也鄭以禋祀之文在燎柴之上故以禋為此解耳而浴誥云秬鬯二旨曰明禋又曰禋于

武王又曰王賓殺禋咸格。經傳之文此類多矣。非燔柴祭之也。知禋是精誠繫斲之名耳。宗之為尊常訓也。名曰六宗明是所尊祭者有六。但不知六者為何神耳。祭法云理少牢於太壇祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭祭星雩祭祭水旱也。據此言六宗彼祭六神故傳以彼六神謂此六宗必謂彼之所祭是此六宗者。彼文上有祭天祭地。下有山岳丘陵。此六宗之文在上。帝之下山川之上二者次第相類。故知是此六宗。王肅亦引彼文乃云禋于六宗。此之謂之。鄭玄注彼云四時謂陰陽之神也。然則陰陽其水旱各自有神。此言禋于六宗則六宗常禮也。此文不知以何時祀之。鄭以彼皆為祈禱之祭。則不可用。鄭玄注以解此傳也。漢世以來說六宗者多矣。歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六。上不謂天。下不謂地。旁不謂四方。在六者之間助陰陽變化實一而名六之矣。孔光劉歆以六宗謂乾坤六

子水火雷風山澤也。賈逵以為六宗者天宗三日月星也。地宗三河海岱也。馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也。鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天。神祇謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯也。辰謂日月所會十二次也。司中司命文昌第五第四星也。風師箕也。雨師畢也。晉初幽州秀才張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六。三昭三穆是也。司馬彪又上表云歷難諸家及自言己意天宗者日月星辰寒暑之屬也。地宗社稷五祀之屬也。四方之宗四時五帝之屬。惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是。司馬彪續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛陽城西北亥地祀比大社。魏亦因之。晉初荀顛定新祀以六宗之神諸說不同廢之。摯虞駁之謂宜依舊。近代以來皆不立六宗之祠也。傳九州至祭之。平義曰望於山川大摠之語故知九州

之內所有名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之也王制云名山大川不以封山川大乃有名是名大互言之耳釋山云泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恒山為北嶽嵩高山為中嶽白虎通云岳者何攝也捕考功德也應邵風俗通云岳者捕考功德黜陟也然則四方方有一大山天子巡守至其下捕考諸侯功德而黜陟之故謂之岳釋水云江河淮濟為四瀆四瀆者發源注海者也釋名云瀆獨也各獨出其水而入海也岳是名山瀆是大川故先言名山大川又舉岳瀆以見之岳瀆之外猶有名山大川故言之屬以包之周禮大司樂云四鎮五嶽崩令去樂鄭云四真山之重大者謂揚州之會稽山青州之沂山幽州之無閭山冀州之霍山是五岳之外名山也周禮職方氏每州云其川其浸若雍州云其川涇汭其浸渭洛如比之類是四瀆之外大川也言徧于羣神則神無不徧故羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之

尚三

十一

地神釋示

先

周禮大司樂云凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致丘陵之示四變而致墳衍之示鄭玄大司徒注云積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍此傳舉丘陵墳衍則林澤亦包之矣古之聖賢謂祭法所云在祀典者黃帝顓頊句龍之類皆祭之也

△傳輯斂至正始 ▲正義曰覲見后君釋詁文釋言云輯合也輯是合聚之義故為斂也日月食盡謂之既既為既為盡也釋言云班賦也孫炎曰謂布與也輯是斂聚班為散布故為還也下云班瑞于羣后則知輯者從羣后而斂之故云舜斂公侯伯子男之瑞圭璧也周禮典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是圭璧為五等之瑞諸侯執之以為王者瑞信故稱瑞也舜以朔日受終於文祖又徧祭羣神及斂五瑞則入月以多日矣盡以二月中謂從斂瑞以後至月末也乃日日見四岳及九州牧監

舜初攝位當發號出今日日見之與之言也州牧各
監一州諸侯故言監也更復還五瑞於諸侯者此瑞
本受於堯斂而又還之若言舜新付
之改爲舜自與之正新君之始也 歲二月東巡守

至于岱宗柴諸侯爲天子守土故稱守巡行之既班
岳所宗燔柴望秩于山川東岳諸侯境內名山大川

祭天告下望秩于山川如其秩次望祭之謂五岳

牲禮視三公四瀆視肆覲東后遂見東方協時月正

日同律度量衡合四時之氣節月之大小日之甲

均同修五禮五玉修吉凶賓軍嘉之禮二帛二生

一死貲三帛諸侯士子執纁公之孤執玄附庸之

雜主帛生死所如五器卒乃復卒終復還也器謂圭

之三帛生五月南巡守至于南岳如岱山禮南岳衡

五月西巡守至于西岳如初西岳華山十有

一月朔巡守至于北岳如西禮北岳恒山歸格于藝祖

用特巡守四岳然後歸告至文祖之五載一巡守羣

后四朝各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝將說

敷奏以言明試以功車服以庸敷陳奏進也

使陳進治禮之言明試其言以要其疏歲二月至以

舜既班瑞羣后即以其歲二月東行巡省守土之
侯至於岱宗之岳燔柴告至又望而以秩次祭於其
方岳山川崇望既畢遂以禮見東方諸侯諸國之君
於此諸國協其四時氣節月之大小正其日之甲乙
度之齊一均同其國之法制度之丈尺量之斛斗衡
之斤兩皆使齊同無輕重大小又修五禮言凶賓軍
嘉之禮修五王公侯伯子男所執之圭璧也又修三
帛諸侯世子公之孤附庸之君所執玄纁黃之帛也
又修二生卿所執羔大夫所執鴈也又修一死士所
執雉也自五玉至於一死皆蒙上修文摠言所用王
帛生死皆為贄以見天子也其贄之內如五玉之器
禮終乃復還之其帛與生死則不還也東岳禮畢即
向衡山五月南巡守至于南岳之下柴望以下一如
岱宗之禮南岳禮畢即向華山八月西巡守至于西
岳之下其禮如初時如岱宗所行西岳禮畢即向恒
山湖北也十有一月北巡守至于北岳之下一如西
岳之禮巡守既周乃歸京師藝文也至於文在之
廟用特牛之牲設祭以告巡守歸也從是以後
每五載一巡守其巡守之年諸侯羣后四方各朝
天子於方岳之下其朝之時各使自陳進其所以
治化言天子明試其言以考其功功成有驗則
賜之車服以表顯其有功能用事△傳諸侯至
至正義曰王者所為巡守者以諸侯自專一國
威福在己恐其擁遏上命澤不下流故時自巡行
問民疾苦孟子稱晏子對齊景公云天子適諸侯
曰巡守巡守者巡所守也是言天子巡守主謂巡
行諸侯故言諸侯為天子守土故稱守而往巡行
之定四年左傳祝鮀言衛國取相土之東都以會
王之東蒐蒐是獵之名也王者因巡諸侯或亦獵
以教戰其守皆作狩白虎通云王者所以巡狩者
也巡者循也狩者收也為天子循收養人彼因名
以附說不如晏子之言得其本也正月班瑞二月

鄭注牲
雖無五
等之別
於他家
豈以下
法可取

即行故云既班瑞之明月乃順春東巡春位在東
順春也爾雅泰山為東岳此巡守至於岱岳之與泰
其山有二名也風俗通云泰山山之尊者一曰岱宗
岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五岳之長
是解岱即泰山為四岳之宗稱岱宗也郊特牲云天
子適四方先柴是燔柴為祭天告至也△傳東岳至
子男正義曰四時各至其方岳望祭其方岳山川
故云東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭之也
言秩次也禮記編於羣神故云五岳牲禮視三公四
瀆視諸侯其餘視伯子男也其尊卑所視王制及書
傳之文牲禮二字孔禮之也諸侯五等三公為上等
諸侯為中等伯子男為下等則所言諸侯惟謂侯爵
考其言所視蓋視其祭祀祭五岳如祭三公之禮
祭四瀆如祭諸侯之禮祭山川如祭伯子男之禮公
侯伯子男尊卑既有等級其祭禮必不同但古典亡
滅不可復知鄭立庄書傳云所視者謂其牲幣亦盛

禮記

一四

毛氏

遵戶爵獻之數案五等諸侯適天子皆膳用太牢禮
諸侯祭皆用太牢無上下之別又太行人云上公九
獻侯伯七獻子男五獻掌客上公饗餼九牢殮五牢
侯伯饗餼七牢殮四牢子男饗餼五牢殮三牢又上
公豆禮記十侯伯三十二子男二十四並伯與侯同又
鄭注禮器四室五獻據此諸文與孔傳王制不同者
掌客行人自是周法孔與王制先代之禮必知然者
以周禮侯與伯同公羊及左氏傳皆以公為上伯子
男為下其異也△傳合四至均同▲正義曰上篇
已訓協為合故注即以合言之也他皆倣此周禮太
史云正歲年頒告朔於邦國則節氣晦朔皆天子頒
之猶恐諸侯國異或不齊同故因巡守而合和之節
是月初氣是月半也世本云容成作曆大撓作甲子
二人皆黃帝之臣蓋自黃帝已來始用甲子紀日每
六十日而甲子一周史記稱紂為長夜之飲忘其日
辰恐諸侯或有此之類故須合日之甲乙也時山月

義當
作古
字之誤

也。日也。三者皆當勘檢諸國使齊一也。律者依氣之
管而度量衡三者法制皆出於律。故云律法制也。度
有丈尺。量有斛斗。衡有斤兩。皆取法於律。故孔解律
為法制。即云及尺丈斛斗斤兩皆均同之。漢書律曆
志云。度量衡出於黃鐘之律也。度者分寸尺丈引所
以度長短也。本起於黃鐘之管。長以子穀秬黍中
者。以一黍之廣度之。千二百黍為一分。十分為寸。十
寸為尺。八為丈。十丈為引。而五度審矣。量謂合
升斗斛。以量多少也。本起於黃鐘之龠。以子穀秬
黍中者千有二百實為一龠。十龠為合。十合為升。十
升為斗。十斗為斛。而五量嘉矣。權者銖兩斤鈞石。所
以稱物知輕重也。本起於黃鐘之龠。一龠容千二百
黍。十二銖兩銖之為兩。十六兩為斤。三十一斤為鈞。
四鈞為石。而五權謹矣。權衡一物。衡平也。權重也。稱
上謂之衡。稱錘謂之權。所從言之異耳。如彼志文。是
度量衡本起於律也。時月言協。日言正。度量衡言同。

尚三

五

七

教

者以時月須與他月相合。故言協。日有正與不正。義
言正。度量衡俱是民之所用。恐不齊同。故言同。因事
宜而變名耳。△傳修吉至其玉。▲正義曰。周禮大宗
伯。以書禮事邦國之鬼神。示以凶禮。哀邦國之憂。
以賓禮親邦國。以軍禮同邦國。以嘉禮親萬民之昏
姻。知五禮謂此也。帝王之名既異。古今之禮或殊。而
以周之五禮為此。五禮者。以帝王相承。事有損益。後
代之禮亦當是前代禮也。且曆驗此經。亦有五事。此
篇類於上帝。志也。如喪考妣。凶也。羣后四朝。賓也。大
禹謨云。汝徂征。軍也。堯典云。女于時。嘉也。五禮之事
並見於經。知與後世不異也。此云五玉。即上文五瑞。
故知五等。諸侯執其玉也。鄭云。執之曰瑞。陳列曰
玉。△傳諸侯至執黃。▲正義曰。周禮典命云。凡諸侯
之適子。誓於天子。攝其君。則下其君之禮。一等。未誓
則以皮帛。繼子男之下。公之孤。四命。以皮帛。賦小國
之君。是諸侯世子。公之孤。執帛也。附庸雖則無文。而

為南面之君是一國之主春秋時附庸之君適魯皆稱
來朝未有爵命不得執王則亦繼小國之君同執帛
也經言三帛必有三色所云纁玄黃者孔時或有所
據未知出何書也王肅云三帛纁玄黃也附庸與諸
侯之適子公之孤執皮帛其執之色未詳聞或曰孤
執玄諸侯之適子執纁附庸執黃王肅之注尚書其
言多同孔傳周禮孤與世子皆執皮帛鄭玄云皮帛
者束帛而表之以皮為之飾皮虎豹皮也此三帛不
言皮蓋于時未以皮為飾△傳卿執至執雉▲正義
曰此皆大宗伯文也鄭玄曰羔小羊取其羣而不失
其類也鴈取其候時而行也雉取其守介死不失節
也曲禮云飾羔鴈者以績謂衣之以布而又畫之雉
執之無飾士相見之禮卿大夫飾贄以布不言績此
諸侯之目與天子之目異也鄭之此言論周之禮耳
虞時每事猶質羔鴈不必有飾△傳玉帛至見之▲
正義曰曲禮云贄諸侯主卿羔大夫鴈士雉雉一可

十六

生知一死是雉一生是羔鴈也鄭玄云贄之言玉帛所
執以自至也自五王以下蒙上修文者執之使有常
也若不言贄則不知所用故言贄以結上文見玉帛
生死皆所以為贄以見君與自相見其贄同也傳
卒終至則否▲正義曰卒終釋詁文釋言云還復返
也是還復同義故為還也五器文在贄下則是贄內
之物周禮大宗伯云以玉作五器知器謂圭璧即五
玉是也如若也言諸侯贄之內若五器禮終乃還
之如三帛生死則不還也聘義云以圭璋聘重禮也
已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也聘義主於說
聘其朝禮亦然周禮司儀云諸公相見為賓還圭如
將幣之儀是圭璧皆還之也士相見禮言大夫以下
見國君之禮云若他邦之人則使擯者還其贄己且
皆不還其贄是三帛生死則否△傳南岳至月至
正義曰釋山云河南華河東岱河北恒江南衡李巡
云華西岳華山也岱東岳泰山也恒北岳恒山也衡

南岳衡山也。郭璞云：恒山一名常山，避漢文帝諱，
山又云泰山為東岳，華山為西岳，霍山為南岳，恒山
為北岳，依之與泰、衡之與霍，皆一山而有兩名也。張
揖云：天柱謂之霍山。漢書地理志云：天柱在廬江，瀟
縣則霍山在江北，而與江南衡為一者。郭璞爾雅注
云：霍山今在廬江瀟縣，潛水出焉，別名天柱山。漢武
帝以衡山遼曠，故移其神於此，今其彼土俗人皆呼
之為南岳。南岳本自以兩山為名，非從近來也。而學
者多以霍山不得為南岳，又云漢武帝來始乃名之，
即如此言，謂武帝在爾雅前乎，斯不然矣。是解衡、霍
二名之申也。書傳多云：五岳以嵩高為中岳，此云四
岳者，明巡守至於四岳故也。風俗通云：泰山山之尊
者，一曰岱宗，岱始也，宗長也。萬物之始，陰陽交代，故
為五岳之長。王者受命，恒封禪之。衡山一名霍山，言
萬物霍然大也。華變也。萬物變由西方也。恒，常也。萬
物伏北方有常也。二月至於岱宗，不指岳名者，巡守

之始，故詳其文。三時言岳名，明岳亦是岳，因事且而
互相見也。四巡之後，乃云歸格，則是一出而周四岳
故，知自東岳而即南行，以五月至也。王者順天道，以
行人事故，四時之月各當其時之中，故以仲月至其
岳上。公歲二月東巡，守以二月始發者，此四時巡守
之月，皆以至虛為文。東巡以二月至，非發時也。但舜
以正月有事，五月即發行耳。鄭玄以為每岳禮畢而
歸，仲月乃復更去，若如鄭言，當於東巡之下，即言歸
格，後以如初，包之何，當北巡之後始言歸乎。且若來
而復去，計程不得周徧，此事不必然也。其經南云如
岱禮，西云如初，北云如西，禮者，見四時之禮皆同互
文，以明耳。不巡中岳者，蓋近京師，有事必聞，不慮在
滯，且諸侯分配四方，無屬中岳，故不須巡之也。△朔巡
守。正義曰：釋訓云：朔，北方也。故堯典及此與禹貢皆
以朔言北。史變文耳。△傳巡守至一牛。正義曰：此承
四巡之下，是巡守既徧，然後歸也。以上受終在文祖之廟

知此亦告至文祖之廟才藝文德其義相通也藝為
 文也文祖藝祖史變文耳王制說巡守之禮云歸格
 于祖禰用特此不言禰故傳推之祖則考著考近於
 祖舉尊以及卑也特者獨也故為一牛此唯言文祖
 故云一牛禰魯諸廟廟用一牛故鄭注彼云祖下及
 禰皆一牛也此時舜始攝位未自立廟故知告堯之
 文祖也△傳各會至可知▲正義曰此摠說巡守之
 事而言羣后四朝是言四方諸侯各自會朝於方岳
 之下凡四處別朝故云四朝上文肆覲東后是為一
 朝四岳禮四朝見矣計此不且須重言之為將說
 敷奏之事敷奏因朝而為故申言之申重也此是巡
 守大法文在舜攝位之時嫌堯本不然故云堯舜同
 道舜攝則然堯又可知也堯法已然舜無增改而言
 此以美舜者道同於堯足以為美故史記之△傳敷
 陳至能用▲正義曰敷者布散之言與陳設義同故
 為陳也奏是進上之語故為進也諸侯四處來朝每

向三

六

才身

朝之處舜各使陳進其治理之言令自說已之治既
 得其言乃依其言明試之以要其功必如其言即功
 實成則賜之車服以表顯其人有才能可用也又以
 車服為榮故天子之賞諸侯皆以車服賜之覲禮云
 天子賜侯氏肇十有二州肇始也禹治水之後舜分
 以車服是也肇十有二州肇始也禹治水之後舜分
 為營州始封十有二山濬川殊大也每州之名山
 置十二州封十有二山濬川殊大也每州之名山
 鎮有流川則象以典刑象法也法用常流宥五刑
 深之使通利象以典刑象法也法用常流宥五刑
 宥寬也以流放鞭作官刑以鞭為治扑作教刑扑
 之法寬五刑鞭作官刑以鞭為治扑作教刑扑
 楚也不勤道金作贖刑金黃金誤而入責災肆赦
 業則撻之金作贖刑金黃金誤而入責災肆赦
 恬終賊刑當緩赦之恬姦自終當刑殺之欽哉

金作贖刑

金黃金誤而入

責災肆赦

恬終賊刑

當緩赦之恬姦自終當刑殺之

欽哉

欽哉惟刑之恤哉

舜陳典刑之義勅天下使敬之憂欲得中流共工于

幽洲

象恭滔天足以惑世故流放之

放驩堯于崇

山黨於共工罪惡

竄三苗于三危

三苗國名縉雲氏之後為諸侯

號饕餮

殛鯀于羽山

方命圯族績用不成殛竄

之體羽山東四罪而天下咸服

皆服舜用刑當其罪故作者先叙典刑而

連引四罪明皆徵用

肇十至咸服正義曰史言

州或重慎刑罰於禹治水後始分置十有二州每州

水通利又留意於民詳其罪罰依法用其常刑使罪

者或以恩波降不使身服其罪所以流放宥之

其有意善功惡則令出金罪之刑若過誤為害原

重慎刑罰初於登用之日即用刑當其罪流徙共工

於北裔之幽州放逐驩堯於南裔之崇山竄三苗于

西裔之三危誅殛伯鯀于東裔之羽山行此四罪各

得其實而天下皆服從之傳肇始至二州正義

曰肇始釋詁文禹貢治水之時猶為九州今始為十

有三載則舜攝位元年九州始畢當是二年之後

境界太遠始別置之知分冀州為幽州并州者以王

殺罪責之名

十九

毛昌

徐梁周立州名必曰於古知舜時當有幽并職方幽
并山川於禹貢皆共州之域知分冀州之域為之也
雅釋地九州之名於禹貢無梁青而有幽營云燕曰
幽州齊曰營州孫炎以爾雅之文與職方禹貢並皆
不同疑是殷制則營州亦有所因知舜時亦有營州
齊即青州也知公青州為之於此居攝之時始置
十有二州蓋終舜之世常然宣三年左傳云昔夏之
方有德也貢金九牧則禹王位還置九州其名蓋
如禹貢其境界不可知也傳封大至通利正義
曰釋詁云冢大也會人曰冢封之大也定四年在傳
云其鎮曰某山揚州會稽荆州衡山豫州華山雍
州冀州冀州霍山并州恒山幽州醫無閭青州沂山
兖州岱山是周時九州之內最大之山舜時十有二
山事亦然也州內雖有多山取其最高大者以為其
州之鎮特舉其名是殊大之也其有川無大無小皆

徐穎

當深之故云濬川有流川則深之使通利也職方氏
每州皆云其川其濶亦舉其州內大川但今小大俱
不復舉其大者故直云濬之而已傳象法至越
法正義曰易輟辭云象也者象此者也又曰天垂
象聖人則之是象為倣法故為法也五刑雖有常法
所狎來必當條皆須原其本情然後斷決或情有差
降俱被重科或意有不同失出入皆是違其常法
故今依法用其常刑用之使不越法也傳宥寬至
五刑正義曰寬宥周語文流謂徒之遠方放使生
活以流放之法寬縱五刑也此惟解以流寬之刑而
不解宥寬之意鄭玄云其輕者或流放之四罪是也
王肅云謂君不忍刑殺宥之以遠方然則知此是據
狀合刑而情差可恕全赦則太輕致刑即太重不忍
依例刑殺故完全其體宥之遠方應刑不刑是寬縱
之也上言典刑此言五刑者其法是常其數則五象
以典刑謂其刑之也流宥五刑謂其遠縱之也流言

別之別
其名耳
其金也
殺鐵也

五刑則典刑亦五其文互以相見王肅云言有五刑則正五刑見矣是言二文相通之意也典刑是其身流宥離其鄉流放致罪為輕此鞭為重故次典刑之下先言流宥鞭扑雖輕猶虧其體比於出金贖罪又為輕且以刑五罰雖主贖五刑其鞭扑之罪亦容輸贖故後書之此正刑五與流宥鞭扑俱有常法典字可以統之故發首言典刑也 傳以鞭至之刑 正義曰此有鞭刑則用鞭 周禮滌狼氏誓大夫曰敢不關鞭五百左傳有鞭徒人費圍人犖是也子玉使鞭士又衛侯鞭師曹三百日來亦皆施用大隨造律使廢之治官事之刑者言若於官事不治則鞭之量狀加之未必有定數也 傳扑榎至撻之 義曰學記云榎楚二物以收其威鄭玄云榎檟也楚荆也二物可以扑撻犯禮者知扑是榎楚也既言以收其威知不勤道業則撻之益稷云撻以記之又大射鄉射皆云司馬摠扑則扑亦官刑惟言作教刑者官刑鞭扑俱用教刑惟扑而已故屬扑於教其實官刑亦當用扑蓋重者鞭之輕者撻之 傳金黃至贖罪 正義曰此金為黃金呂刑其罰百鍰傳為黃鐵俱是贖罪而金鐵不同者古之金銀銅鐵總號為金別之四名耳釋器云黃金謂之盪白金謂之銀是金白銀俱名金也周禮考工記攻金之工築氏為削冶氏為殺矢鳧氏為鐘栗氏為量段氏為鑄桃氏為劍其所為者有銅有鐵是銅鐵俱名為金則鐵名亦包銅矣此傳黃金呂刑黃鐵皆是今之銅也古之贖罪者皆用銅漢始改用黃金但少其斤兩今與銅相敵故鄭玄駁異義言贖死罪千鍰鍰六兩大半兩為四百一十六斤十兩大半兩銅與金贖死罪金三斤為價相依附是古贖罪皆用銅也實謂銅而謂之金鐵知傳之所言謂銅為金鐵耳漢及後魏贖罪皆用黃金後魏以金難得合金一兩收絹十匹今律乃復依古死罪贖銅一百二十斤於古稱為三百

陳保

斤孔以錢為六兩計千錢為三百七十五斤今
輕於古也誤而入罪出金以贖即律過失殺傷人名
依其狀以贖論是也呂刑所言疑赦乃罰者即今律
疑罪各從其實以贖論是也疑謂虛實之證等是非
之理均或事涉疑似旁無證見或雖有證見重非疑
似如此之類言皆為疑罪疑而罰贖呂刑已明言誤
而輸贖於文不顯故此傳指言誤而入罪以解此贖
難扑加於人身可云扑作教刑金非加人之物而言
金作贖刑出金之與受扑俱是人之所患故得指其
所出以為刑名傳皆過至殺之正義曰春秋言
肆者皆謂緩縱過失之人是肆為緩也皆為過也
公羊傳云害物曰災是為害也宣二年左傳晉侯殺
趙盾侵鉏麇賊之是賊為殺也此經二句承上典刑
之下總言用刑之要過而有害雖據狀合罪而原心
非故如此者當緩救之小則恕之大則宥之上言流
宥贖刑是也怙恃姦詐欺罔時人以此自終無心改

尚三

二二

徐頌

悔如此者當刑殺之小者刑之入者殺之上言典刑
及鞭扑皆是也經言賊刑傳云刑殺不順經文者隨
便言之傳舜陳至得中正義曰此經二句舜之
言也次言舜曰以奇知而略之舜既制此典刑又陳
典刑之義以勸天下百官使敬之哉敬之哉惟刑之
憂哉憂念此刑恐有濫失欲使得中也傳象恭至

使疑
曰字

曰州正義曰象典言共土之行云靜言庸違象恭
滔天言貌象恭於傲很漫天足以疑惑世人故流放
也左傳說此事言投諸四裔釋地云燕曰幽州知北
裔也水中可居者曰洲釋水文李巡曰四方有水
中曰高獨可居曰洲天地之勢四邊有水鄒衍書說
九州之外有瀛海環之是九州居水內故以州為名
共在一洲之上分之為九耳州取水內為名故引爾
雅解州也投之四裔裔訓遠也當在九州之外而言於
幽州者在州境之北邊也禹貢羽山在徐州三危在
雍州故知北裔在幽州下三者所居皆言山名此

可考
然不
可考
然不

工所處不近大山故舉州言之此流四凶在治水前
於時未作十有二州則無幽州之名而云幽州者史
據後定言之傳黨於至南裔▲正義曰共工象恭
滔天而驩兜薦之是黨於共工罪惡同故放之也左
傳說此事云流四凶族投諸四裔則四方各有一
人幽州在北裔雍州三危在西裔徐州羽山在東裔
三方既明知崇山在南裔也禹貢無崇山不知其處
蓋在衡嶺之南也傳三苗至西裔▲正義曰昭元
年左傳說自古諸侯不用王命者虞有三苗夏有觀
扈知三苗是國其國以三苗為名非三國也杜預言
三苗地闕不知其處三凶皆是王且則三苗亦應是
諸夏之國入什王朝者也文十八年左傳言緡雲氏
有子貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈厭
聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下之民
以比三凶謂之饗餐即此三苗是也知其然者以左
傳說此事言舜巨堯流四凶族殛敢窮奇檣抗驩兜

尚

二三

陳安

投諸四裔以禦魍魎謂此驩兜共工三苗與鯀也雖
知彼言四凶此等四人但名不同莫知孰是惟當驗
其行跡以別其人左傳說窮奇之行云靖譖庸回堯
典言共工之行云靜庸違其事既同知窮奇是共工
也左傳說渾敦之行云醜類惡物是與比周堯典言
驩兜馬身共工與惡比周知渾敦是驩兜也左傳說
檣抗之行言不可教訓不知話言傲很明德以亂天常
堯典言鯀之行云咈哉方命圮族其事既同知檣抗
是鯀也惟三苗之行堯典無文鄭玄具引左傳之文
乃云命驩兜與共工則驩兜為渾敦也共工為窮奇
也鯀為檣抗也而三苗為饗餐亦可知是先儒以書
傳相考知三苗是饗餐也禹貢雍州言三危既宅三
苗丕叙知三危是西裔也傳方命至海中▲正義
曰方命圮族是其本性績用不成試而無功三苗俱
是其罪故並言之釋言云殛誅也傳稱流四凶族者
實是流而謂之殛竄放流皆誅者流者移其居

水流然罪之正名故先言也故者使之自活也者
棄之名極者誅責之稱俱是流徙異其文述作之體
也四者之次蓋以罪重者先其工滔天為罪之最大
雖與之同惡故以次之祭法以鯀障洪水故列諸
祀典功雖不就為罪最輕故後言之禹貢徐州云蒙
羽其藝是謂述為東裔也漢書地理志羽山在東海
郡祝其縣西南海水漸及故言在海中也傳皆服
至見之正義曰此四罪者徵用之初即流之也舜
以微賤超升上宰初來之時天下未服既行四罪故
天下皆服舜用刑得當其罪也自象以典刑以下徵
用而即行之於此居攝之後追論成功之狀故作者
先叙典刑言舜重刑之事而連引四罪述其刑當之
驗明此諸事皆是徵用之時所行於此揆見之也知
此等諸事皆徵用所行者洪範云鯀則殛死禹乃嗣
興德三十三年左傳云舜之罪也殛鯀其舉也興禹
襄二十一年左傳云鯀殛而禹與此三者皆言殛鯀

二四

原錫

而後用禹為治水是徵用時事四罪在治水之前明
徵用所行也又下云禹讓稷契皋陶帝因追美三人
之功所言稷播百穀契敷五教皋陶作士皆是徵用
時事事陶所行五刑有服五流有宅即是象以典刑
流宥五刑此為徵用時事足可明矣而鄭玄以為禹
治水事畢乃流凶故王肅難鄭言若待禹治水功
成而後以鯀為無功殛之是為舜用天子之功而流
放其父則禹之勤勞適足使父致殛為舜失五典克
從之義禹殛三千莫大之二十有八載帝乃殛落
罪進退無據亦甚迂哉

如喪考妣考妣父母言百三載四海遇密八音遇絕

也八音金石絲竹匏土革木四夷絕音音正
年則華夏可知言盛德恩化所及者遠

音正

曰舜受終之後攝天子之事二十有八載帝堯死百官感德思慕如喪考妣三載之內四海之人蠻夷戎狄皆絕靜八音而不復作樂是堯盛德恩化所及者遠也傳殂落至七歲正義曰殂落尊卑同稱故書堯曰殂落舜曰陟方乃死謂之殂落者蓋殂為往也言人命盡而往落者若草木葉落也堯以十六即位明年乃為元年七十載求禫求禫之時八十六也試舜三年自正月上日至崩二十八載揔計其數凡壽一百一十七歲案堯典求禫之年即得舜而試之求禫試舜共在一年也更得二年即為歷試三年故下傳云歷試二年與攝位二十八年合得為三十在位故王肅云徵用三載其一在徵用之年其餘二載與攝位二十八年在凡三十歲也故孔傳云歷試二年明其一年在徵用之限以此計之惟有一百一十六歲不得有

七蓋誤為七也傳考妣至思慕正義曰曲禮云生曰父母死曰考妣鄭玄云考成也言其德行之成也妣之言媼也媼於考也喪服為父為君同服斬衰檀弓說事君之禮云服勤至死方喪三年鄭玄云方喪資於事父凡此以義為制義重則恩輕其情異於父如喪考妣言百官感德情同父母思慕深也諸經傳言百姓或為百官或為萬民知此百姓是百官者以喪服庶民為天子齊衰三月畿外之民無服不得如考妣故知百官也傳遏絕至者遠正義曰密靜釋詁文遏止絕之義故為絕也周禮太師云播之以八音金石土革絲木匏竹鄭云金鐘鎛也石磬也土埴也革鼓鼗也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹管籥也傳言八音與彼次不同者隨便言耳釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海夷狄尚絕音三年則華夏內國可知也喪服諸侯之大夫為天子正服總衰既葬除

能使四夷三載絕音言堯有盛德恩化所及遠也月正元日舜格于文祖

月正正月元日上日也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告詢于四岳闢四

門詢謀也謀政治於四岳闢闢明四目達四聰廣視聽於

四方使天下無壅塞咨十有二牧曰食哉惟時咨亦謀也所重在於民食

惟當勸柔遠能邇惇德允元柔安邇近敦厚也所元善之長言當安

德信使足長善而難任人蠻夷率服任倭難拒也倭人斥

遠之則忠信昭於四阮月正至率服正義曰自此

受職之事舜既除堯喪以明年之月正元日舜至於文祖之廟告已將即正位為天子也告廟既訖乃謀

政治於四岳之官所計闢四方之門大為仕路致眾賢也明四方之目使為己遠視四方也達四方之聰

使為己遠聽聞四方也恐遠方有所壅塞令為己悉聞見之既謀於四岳又別勅州牧咨十有二牧曰人

君最所重者在於民之食哉惟當勸授民之天時無失其農要為政務在安民當安彼遠人則能安近人

耳遠人不安則近亦不安欲令遠近皆安之也又當厚行德信而使足為善長欲令諸侯皆厚行其德為

民之師長而難拒倭人斥遠之使不干朝政如是則誠信昭於四夷自然蠻夷皆相率而來服也傳月

正至廟告正義曰正訓長也月正言月之最長正月長於諸月月正還是正月也上日日之最上元日日

之最長元日還是上日平肅云月正元日猶言正月上日變文耳禮云今月吉日又變文言言月令辰此

之類也知舜服堯喪三年畢將即政者以堯存攝其位堯崩謙而不居孟子云堯崩三年喪畢舜過去

其位堯崩謙而不居孟子云堯崩三年喪畢舜過去

來於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯子而之舜
獄訟者不之堯子而之舜謳謔者不之堯子而之舜
舜曰天也然後之中國踐天子位孟子既言然矣此
文又承三載之下故知舜服堯喪三年畢將欲即政
復至文祖廟告前以攝位告今以即政告也此猶是
堯之文祖自此以後舜當自立文祖之廟堯之文祖
當遷於丹朱之國也 傳詢謀至衆賢 ▲正義曰詢
謀釋詁文關訓開開四方之門謂開仕路引賢人也
論語云從我於陳蔡者皆不及門也門者行之所由
故以門言仕路以堯舜之聖求賢久矣今更言開門
是開其未開者謂多設取士之科以此廣致衆賢也
傳廣視至雍塞 ▲正義曰聰謂耳聞之也既云明
四目不云聰四耳者目視苦其不明耳聰貴其及遠
明謂所見博達謂聽至遠二者互以相見故傳摠申
其意廣視聽於四方使天下無雍塞天子之聞見在
下必由近且四岳親近之言故與謀此事也 傳咨

前二

三二

徐顏

亦至民時 ▲正義曰咨謀釋詁文以上帝曰咨上連
帝口故為咨嗟此則上有詢于四岳言咨十有二牧
故為謀也立君所以牧民民生在於粒食是君之所
重論語云所重民食謂年穀也種殖收斂及時乃獲
故惟當勸授民時 傳柔安至長善 正義曰柔安
適近厚厚皆釋詁文元善之長易文言也安近不能
安遠遠人或來擾亂雖欲安近近亦不安人君為政
若其不能安近但戒使之柔遠故能安近言當安彼
遠人乃能安近欲令遠近皆安也王肅云能安遠者
先能安近知不然者以牧在遠方故據遠言之博德
者令人君厚行德也允元者信使足為長善也言人
君厚行德之與信使足為善長民必效之為善而行
也 傳任佞至來服 ▲正義曰任佞釋詁文 文云
似可任之佞也論語說為邦之法云遠佞人 文云
故以難距佞人為斥遠之令不干朝政朝 佞人則
忠信昭於四夷皆相率而來服也舉蠻夷而來服也

見舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載奮起庸功

羣臣有能起發其功廣堯使宅百揆亮采惠疇信

惠順也求其人使居百揆之僉曰百禹作司空四岳

而對禹代鯀為崇伯入為天子帝曰俞咨禹汝平

水土惟時懋哉懋勉也惟居是百揆勉行之禹拜

稽首讓于稷契暨皋陶居稷官者秉也契皋

地帝曰俞汝往哉然其所推之賢不許疏舜曰至

正義曰舜本以百揆攝位今既即政故求置其官曰咨嗟四岳等洪於羣臣之內有能起發其功廣大帝

堯之事者我欲使之居百揆之官在官而信立其功

於事能順者其是誰乎四岳皆曰伯禹作司空有成

功惟此人可用帝曰然其所舉得人也乃咨嗟勅

禹汝本平水土實有成功惟當居是百揆而勉力行

哉禹拜稽首讓于稷契與皋陶帝曰然其所讓實

賢也汝但往居此職不許其讓也人傳奮起至別堯

正義曰奮是起動之意故為起也釋詁云庸勞也勞

亦功也鄭玄云載行也王肅云載成也孔以載為事

也各自以意訓耳舜受堯禪當繼行其道行之在於任臣百揆臣之最貴求能起發其功廣大帝堯之事者欲任之舜既即位可以稱帝而言舜曰者承堯事下言舜曰以別堯於此一別以下稱帝也傳亮信至誰乎正義曰亮信釋詁文惠順釋言文上云舜納於百揆百揆是官名故求其人使居百揆之官居官則當信立其功能順其事者誰乎此官任重當統羣職繼堯之功故歷言所順而後始問誰乎異於餘

帝曰

則其人
為司空

官先言疇也 傳四岳至用之 正義曰命訓為

故云四岳皆同辭而對也 國語云有崇伯鯀殛之

於羽山賈逵云崇國名伯爵也禹代鯀為崇伯入為

天子司空以其伯爵故稱伯禹言人之賢而舉其為

官知禹治洪水有成功言可用也 傳然其至行之

正義曰禹平水土往前三帝述三人遂變稷為棄故

水土故云稱禹前功以命之懋勉釋詁文 傳居稷

至首至地 正義曰下文帝述三人遂變稷為棄故

解之居稷官者棄也獨稱官者出自禹意耳不必著

義鄭云時天下賴后稷之功故以官名通稱或當然

也經因稷契名單共文言暨皋陶為文勢耳三人為

此次者蓋以官尊卑為先後也周禮太祝辨九拜一

曰稽首稽首為敬之極故為首至地稽首是 帝曰棄

拜內之別名為拜乃稽首故云拜稽首也 帝曰棄

黎民阻飢汝后稷播時百穀 阻難播布也衆人

稷布種是百穀以濟 帝曰棄至百穀 正義曰帝

之美其前功以勉之 因禹讓三人而官不轉各述

百為

徐光

其功以勸之帝呼稷曰棄往者洪水之時衆民之難

難在於飢汝君為此稷之官也民布種是百穀以濟

活之言我知汝功當勉之 傳阻難至勉之 正義

曰阻難釋詁文播是分款之義故為布也王肅云播

敷也堯遭洪水民不粒食故衆民之難在於飢也稷

是五穀之長立官主此稷事後訓君也帝言汝君此

稷官布種是百穀以濟救之追美其功以勸勉之上

文護於稷契盜稷云暨稷 呂刑云稷降播種國語云

稷為天官單名為稷尊而君之稱為后稷 帝曰契百

故詩傳孝經皆以后稷為言非官稱后也 帝曰契百

姓不親五品不遜 五品謂五汝作司徒勸敷五

教在寬 帝曰契至在

帝又呼契曰往者天下百姓不相親睦家內尊卑五
品不能和順汝作司徒之官謹勸布其五常之教務
在於寬故使五典克從是汝之功宜當勉之傳五
品至順也▲正義曰品謂品秩一家之內尊卑之差
即父母兄弟子是也教之義慈友恭孝此事行乃為
五常耳傳上云五典克從即此五品能順上傳以解
五典為五常又解此以同之故云五品謂五常其實
五常據教為言不據品也遜順常訓也不順謂不義
不慈不友不恭不孝也傳布五至前功▲正義曰
文十個年左傳云布五教於四方父義母慈兄友弟
恭子孝是布五常之教也論語云寬則得衆故務在
寬所以得民心也治不遜之罪宜峻法以繩之而貴
其務在寬者此五品之遜直是禮教不行風俗未淳
耳未有殺害之罪故教之務在於寬若其不孝不恭
其人至於送亂而後治之於事不得寬也 帝曰臯陶蠻夷猾夏寇賊

姦宄猾亂也夏華夏羣行劫劫曰寇人曰汝作士

五刑有服七理官也五刑墨劓剕宮大

既從五刑謂服罪也行刑當就三五流有宅五宅

三居謂不忍加刑則流放之若四凶者五刑之流

次九州之外惟明克允言臯陶能明信五刑施之

次千畝之外遠近蠻夷猾夏使咸信服

無敢犯者因禹謨帝曰臯陶至克允▲正義曰帝呼

三臣故歷述之臯陶曰往者蠻夷戎狄猾亂華
夏又有強寇劫賊外姦內宄者為害甚大汝作士官
治之皆能審得其情致之五刑之罪受罪者皆有服
從之心言輕重得中悉無怨恨也五刑有服從者於
三處就而殺之其有不忍刑其身者則斷為五刑而

刑

徐楚

流放之五刑之流各有所居處五刑所居於三處
之所以輕重罪得其宜受罪無怨者惟汝識見之明
能使之信服故姦邪之人無敢更犯是汝之功宜當
勉之因禹之讓以次誠之傳猾亂至之致正義曰
曰猾者狡猾相亂故猾為亂也夏訓大也中國有文
章光華禮義之大定十年左傳云裔不謀夏夷不亂
華是中國為華夏也寇者眾聚為之賊者殺害之稱
故羣行攻劫曰寇殺久曰賊成十七年左傳云亂在
外為姦在內為宄是在外曰姦在內曰宄也寇賊姦
宄皆是作亂害物之名也蠻夷猾夏與兵犯邊害大
故先言之寇賊姦宄皆國內之害小故後言之管子
曰倉廩實知禮節衣食足知榮辱讓生於有餘爭生
於不足往者洪水為災下民飢困內有寇賊為害外
則四夷犯邊皆言無教之致也唐堯之聖協和萬邦
不應末年頽至於此蓋少有其事辭頗增甚歸功於
人作與奪之勢耳傳士理至中正正義曰士即

朱靜

周禮司寇之屬有士師卿士等皆以士為官名鄭玄
云士察也二察獄訟之事月令云命大理昭十四年
左傳云叔魚攝理是謂獄官為理官也準呂刑文知
五刑謂墨劓剕宮大辟也人心服罪是順從之義故
為從也所以服者言得輕重之中正也呂刑云咸庶
中正是也傳既從至於市正義曰經言五服謂
臯陶所斷五刑皆服其罪傳既訓服為從故云既從
五刑謂服罪也行刑當就三處惟謂大辟罪耳魯語
云刑五而已無有隱者大刑用甲兵次刑斧鉞中刑
刀鋸其次鑽笮薄刑鞭扑以威民故大者陳之原野
小者致之市朝五刑三次是無隱也孔用彼為說故
以三就為原野與朝市也國語賈逵注云用兵甲者
諸侯逆命征討之刑也大夫已上於朝士已下於市
傳雖不言已上已下為義亦當然也國語云五刑者
謂甲兵也斧鉞也刀鋸也鑽笮也鞭扑也與呂刑之
五刑異也所言三次即此三就是也惟死罪當分

處所其墨劓剕宮無常處可就也馬鄭王三家皆
三就為原野也市朝也甸師氏也案刑於甸師氏者
王之同族刑於隱者不與國人慮兄弟耳非所刑之
正處此言正刑不當數甸師也又市朝異所不得合
以為一且皆國語之文其義不可通也傳謂不至
之外正義曰此五流有宅即流宥五刑也當在五
刑而流放故知謂不忍加刑以流放之若凶也
鄭玄云舜不刑此四人者以為堯臣不忍刑之王肅
云謂在八議之辟君不忍殺宥之以遠八議者周禮
小司寇所云議親議故議賢議能議貴議賓議功議
勳是也以君恩不忍殺罪重不可全赦故流之也五
刑之流各有所居謂徙置有處也五居之差有三等
之居量其罪狀為遠近之差也四裔最遠在四海之
表故大罪四裔謂本犯死罪也故周禮調人職云父
之讎辟者無外即與四裔為一也次九州之外即五
制之學一以者併之遠方西方曰夔東方曰寄

徐章

注云偏寄夷也與此九州之外同也次千里之
外者即調人職云兄弟之讎辟諸千里之外也立政
云中國之外不同言中國者據罪人所居之國定
千里也據其遠近其實一也周禮與五制既有三處
之別故約以為言鄭玄云三處者自九州之外至於
四海三分其地遠近若周之夷鎮蕃也然罪有輕重
不同豈五百里之校乎不可從也傳言皋至述之
正義曰惟明謂皋陶之明竟允謂受罪者信服故
王肅云惟明其罪能使之信服最信施於彼也但彼
人信服由皋陶信故傳言皋陶能明信五刑施之
遠近蠻夷使咸信服言信者帝曰疇可若予工
見其皋陶存信故彼信之也

曰垂哉

問誰能順我百工事

傳問誰至臣名
正義曰考工記云

國有六職百工與居一焉工即百工故云問誰能順
我百工事者直言帝曰無所偏咨故知僉曰是朝

共舉也。帝曰俞咨垂汝共其職事。疏傳共謂供其

曰堯典傳云共工官稱即彼以共工二字為官名上云疇若予工單舉工名今命此人云汝作共工明是

帝謂此人堪供此職非是呼此官名為共工也垂拜其官或以共舉為名要帝意言共謂供此職也

稽首讓于受斯暨伯與。帝曰俞往哉

汝諧。帝曰疇若予上下草木鳥獸。益曰益

哉。上謂山下謂澤順謂治其政教取。疏傳上謂至

義曰言上下草木鳥獸則上之與下各有草木鳥獸即周禮山虞澤虞之官各掌其教知上謂山下

謂澤也順具草木鳥獸之宜明是施其政教取之時用之。鄭一本皆為禹曰益哉是字

相近而帝曰俞咨益汝朕虞。疏作朕虞。正義

曰此官以虞為名帝言作我虞耳朕非官名也鄭玄云言朕虞重鳥獸草土。漢書王莽自稱為予立

予虞之官則莽謂此官名為朕虞其義必不然也。益拜稽首讓于朱虎

熊羆。帝曰俞往哉汝諧。朱虎熊羆二臣名垂益所讓四人皆在元凱之

中。傳朱虎至之中。正義曰知垂所讓四人皆在元凱之中者以文十八年左傳八元之內有伯

虎仲熊即此朱虎熊羆是也。虎熊在元凱之內明朱伯與亦在其內但不知彼誰當之耳益是皋陶之

子皋陶即庭堅也。益在八凱之內垂則不可知也。傳不在伯夷夔龍之下為此言者以伯夷姜姓不在元

凱之內夔龍亦不可知。難知也。帝曰咨四岳有能

典朕三禮僉曰伯夷

三禮天地人之禮伯夷臣名姜姓

疏

傳三禮至姜姓

▲正義曰此時秩宗即周禮之宗伯也其職云掌天神人鬼地祇之禮雖三者併為吉禮要言三禮者是天地人之事故知三禮是天地人之禮上文舜之巡守言修五禮此云典朕三禮各有其事則五禮皆據其所施於三處五禮所施於天地人耳言三足以包五故舉三以言之鄭語云姜伯夷之後也伯夷能禮於神以佐堯是伯夷為姜姓也此經不言疇者訪其有能是問誰可知上文已具此略之也

帝曰俞

咨伯汝作秩宗

秩序宗尊也

疏

傳秩序至之官

▲

訓秩為序此復訓者此為官名須辨官名之義故詳之也宗之為尊常訓也主郊廟之官掌序鬼神尊卑故以秩宗為一名郊謂祭天南郊祭地北郊廟謂祭先祖即周禮所謂天神人鬼地祇之禮是也

夙夜

惟寅直哉惟清

夙也言早夜敬思其職

疏

傳夙禮施政教使正直而清明

清明▲正義曰夙早釋詁文早夜勤服其職謂侵早已起夜深勤卧謹敬其職事也典禮之官施行教化使正直而清明正直不枉伯拜稽首讓于夔龍

帝

曰俞往欽哉

然其賢不許讓

帝曰夔命汝典樂教胥子

胥長也謂元子以下至卿大夫子弟以歌詩蹈之舞之教長國子中和祇康孝友

直而溫寬

而栗

教之正直而溫和寬弘而能莊栗

剛而無虐簡而無傲

剛失入

詩言志歌永言

謂詩言志以導之歌聲

聲

依永律和聲

聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂十一月之音氣言當依聲律以和

長國子疑脫字當適長

八音克諧無相奪倫神人以和倫理也八音能諧

命夔使夔曰於予擊石拊石百獸率舞石磬也磬音之

舉清者和則其餘皆從矣樂感百疏帝曰夔至率舞

獸使相率而舞則神人和可知正義曰帝因伯夷

所讓隨才而任用之帝呼夔曰我今命汝典掌樂事當

以詩樂教訓世道長子使此長子正直而溫和寬弘而

莊栗剛毅而不苛虐簡易而不傲慢教之詩樂所以然

者詩言人之志意歌詠其義以長其言樂聲依此長歌

為節律呂和此長歌為聲八音皆能和諧無令相奪道

理如此則神人以此和矣夔荅舜曰嗚呼我擊其石磬

拊其石磬諸音莫不和諧百獸相率而舞樂之所感

如此是人神既已和矣傳胄長至孝友正義曰

說文六胄胤也釋詁云胤繼也繼父世者惟長子耳

文以胄為長也謂元子已下至甥大夫子弟者王制

云樂正宗四術立四教王太子王子羣后之太子卿

大夫元士之適子皆適焉是下至鄉大夫也不言元

士卑故略之彼鄭注去王子王之庶子也此傳兼言

石磬也磬音之

疏

正義曰

帝曰

夔至

率舞

樂之所感

如此是人

神既已

和矣

傳胄長

至孝友

正義曰

帝因

伯夷

所讓

極人之性大休有不淫傲之四不來虛

寬弘而莊栗謂於莊嚴栗栗者謹敬也 傳剛失至其失

▲正義曰剛彊之失入於苛虐故令人剛而無虐簡易之失入於傲慢故令簡而無傲剛簡是其本性教之使無虐傲是言教之以防其失也由此而言

之上二句亦直寬是其本性直失於不溫寬失於不栗故教之 溫栗也直寬剛簡即臯陶所謀之九德也九德而獨舉此四事者人之大體故特言之 傳

謂詩至其言 ▲正義曰作詩者言己志則詩是言志之書習之可以生長志意故教其詩言志以導胃

子之志使開悟也作詩者直言不足以申意故長歌之教令歌詠其詩之義以長其言謂聲長續之定本

經作永字明訓永為長也 傳聲謂至和樂 ▲正義曰周禮太師云文之以五聲宮商角徵羽言五聲之

清濁有五品分之為五聲也又太師掌六律六呂以合陰陽之聲耳陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射

降聲大呂應鐘南呂林鐘仲呂夾鐘是六律六呂之名也漢書律曆志云律有十二陽六為律陰六為呂

是陰律名同亦名呂也鄭玄云律述氣也同助陰宣氣與之同也又云呂旅也言旅助陽宣氣也志又云

律黃帝之所作也黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹於嶰谷之中各生其竅厚薄均者斷兩節

之間吹之以為黃鐘之官制十二籥以聽鳳皇之鳴其雄聲為六雌鳴亦六以比黃鐘之官是為律之本

言律之所作如此聖人之作律也既以出音又以候氣布十二月律於十二月之位氣至則律應是六律六

呂十二月之音氣也聲依永者謂五聲依附長言而為之其聲未和乃用此律呂調和其五聲使應於節

奏也 傳倫理至勉之 ▲正義曰倫之為理常訓也八音能諧相應和也各自守分不相奪道理是言

理不錯亂相奪也如此則神人咸和矣帝言此者命

夔使勉之也大司樂去大合樂以致鬼神示以和邦

國以諧萬民以空賓客以說遠人是神人和也 傳

石磬至可知。正義曰：樂器惟磬以石為之，故云石磬也。八音之音，石磬最清，故知磬是音之聲。清者磬必擊以鳴之，故云拊亦擊之重。其文者擊有大小，擊是大擊，拊是小擊。音聲濁者粗，清者精，精則難和，舉清者和，則其餘皆從矣。商頌云：依我磬聲，是言磬聲清，諸音來依之。百獸率舞，即太司樂云：以作動物，益稷云：鳥獸踳踳是也。人神易感，鳥獸難感，百獸相率而舞，則神人和可知也。夔言此者，以帝戒之云：神人以和，欲使勉力，感神人也。乃答帝云：百獸率舞，則神人以和，言帝德及鳥獸也。帝曰：龍朕聖

讒說殄行，震驚朕師。聖疾殄絕，震動也。言我疾

我衆欲遏絕之，命汝作納言。夙夜出納朕命，惟允。納言

之官，聽下言納於上。又帝曰：龍至惟允。正義曰：上言宣於下，必以信。帝呼龍曰：龍我憎疾人，為

讒佞之說，絕君子之行，而動驚我衆，人欲遏之，故命汝作納言之官，從早至夜，出納我之教命，惟以誠信

每事皆信，則讒言自絕。命龍使勉之。傳聖疾至絕

之。正義曰：聖聲近疾，故為疾也。殄絕，震動皆釋詁

文，讒人以善為惡，以惡為善，故言我疾讒說絕。君子

之行，衆人畏其讒口，故為讒也。動驚我衆，欲遏止之

傳納言至以信。正義曰：詩美仲山甫為王之喉

舌，喉舌者，宣出王命，如王咽喉口舌，故納言為喉舌

之官也。此官上聽下言，納於上，故以納言為名。亦主

受上言，宣於下，故言出朕命，納言不納於下，朕命有

咨汝二十有二人

禹、垂、益、伯夷、夔、龍六人，新命有職，四岳十二牧，凡二十二人，特

勅命，欽哉，惟時亮天功

能信立天下之功。帝曰：各勸其職，惟是乃

伍牧是
命者有
郡各物
復事故
之也

天功 ●正義曰帝既命禹用衆官乃授戒勅之各當

汝新命六人及四岳十二牧凡二十一人各當

勸其職事哉惟是汝等崩事則信實能立天下之功

命之 ▲正義曰傳以此文摠結上事據上文詢於四

岳咨十有二牧及新命六官等適滿二十二人謂此

也其獲契稟陶瓦斯伯與朱虎熊羆七人仍舊故不

須勅命之岳牧亦應是舊而勅命之者岳牧外內之

官常所咨詢故亦勅之鄭玄云自咨十有二牧至帝

曰龍告正元日格於文祖所勅命也案經格於文

祖之後方始詢於四岳咨十二州牧未必一日之內

即得行此諸事傳既不說或曆日命授乃摠勅之未

必即是元日之事也鄭以為二十二人數及斯伯與

朱虎熊羆不數曰岳彼四人者直被讓而已不言居

官何故勅使勸之也岳牧俱是帝所咨詢何三載考

以勅牧不勅岳也必非經旨故孔說不然

續三考黜陟幽明三年有成故以考功九歲則

外進其庶績咸熙分北三苗考績法明衆功皆廣

明著此流之不令三載至三苗正義曰自此以下

獨從善惡明史述舜非帝謬也言帝命羣官

之其君臣有善有惡舜復分北流其三苗北皆也善

留惡去使分背也傳三年至明者正義曰三年

一聞天道成人亦可以成功故以三年考校其功之

成否也九年三考則人之能否可知幽明有別其幽者或奪其官爵或徙之遠方外進其明者

朱明

乃求禪禹孟子云舜薦禹於天子十七年是一
十年其文明矣鄭玄續此經云堯生三十

也登庸二十謂歷試二十年在位五十載堯方始
死謂攝位至死為五十年舜年一百歲也史記云堯

年三十堯舉用之年五十攝行天子事年五十八堯
崩年六十一而踐天子位三十九年崩皆謬耳

帝德下土設居方言舜理四方諸侯別生分類姓

姓族分作汨作汨故為汨作之篇亡九共

九共帝釐至稟飶正義

序所以為作者之意宜相附並故引之各冠其篇首

其經亡者以附於本篇文而為之傳故此序在此

也帝舜治理下土諸侯之事為各於其方置設其官

居其所正之方而統攝之又為民別其姓族之生分

別異類各使相從作作篇又作九共九篇作稟

飶之篇凡十一篇皆傳傳言舜至其方正義曰

在虞書知帝是舜也下上對天一之辭故云理四方

諸侯各為其官居其方不知若為設之凡此三知之

序亦既不見其經間射無以可中孔氏為傳復順其

文為其傳耳是非不可知也他皆倣此傳汨治至

篇亡正義曰汨之為治無正訓也作是起義故為

興也言其治民之功興以意言之耳傳稟勞飶賜

也正義曰左傳言槁師者以師拈槁用酒食勞之

是稟得為勞也襄二十六年左傳云將賞為加膳加膳

則飶賜是飶得為賜也亦不知勞賜之何所謂也

尚書注疏卷第三

