

書

集

傳

禹貢一

愚曰此書紀禹治水土之功而獨以貢名指其所成言也殊

日出善多句自為文尤數於一字之用條理參密○點白句自為文而脉絡相貫

夏書

史記禹治水有功、文舜禪有天下曰夏姓曰姒○孔氏曰此堯時事而在夏堯之首禹之王以是功

外氏曰節氣之夏書典之體

禹別_{後列反}九州隨山濬川任土作貢一

州說見舜典○曾氏曰祭法云共工氏霸九州九州其來久

矣洪水湮沒經界圮壞禹治水復分別之

禹別九州非用私智天文地理區域各定

在天則有九土九野之法在地則有高山大川之限風土不通民名異俗復為九

孫氏曰禹惟載九州有幽晉而無青梁井商制也時方氏有幽井而無余梁固也

○張氏曰水源

皆出於山傳曰兩山之間必有川焉水由是而行也故隨山

濬川

呂氏曰濬山一謂升高視下相水勢之出入而治。謂山脈與水脉相通者山脈則可知水脉。

東陽馬氏

曰濬者

治之使深得以通行也任者隨其力之所勝也

王氏

任土者適其土地之宜而為之種藝也。孫氏曰孟子曰夏曰

周官載師任土之法同謂興地利也。林氏曰書亭文尚簡上既言作貢故

任士所謂任其所無事。

任作諾也○愚曰隨山任土所謂任其所無事。

無垢張氏曰洪水滔天九州莫辨禹

欲治水先定九州之疆界然後隨九州之山濬九州之川使之入海水去而地利興即任土地之宜以作貢賦之法昭氏

句讀註

一

禹貢

篇之義解

禹敷土隨山刊木奠高山大川

呂氏曰禹先分布九州之土地某處用此治某處用彼治規
畫既定然後隨處各用其工此禹治水之大規模○朱氏曰
隨山之勢斬木通道相接便宜以治之

唐孔氏曰於平地之山則

○平以日利木以除草薦_引山水之勢○張氏曰序言其餘北此言勝小利木言其始也又定其山之高者川之大者爲之綱紀然後理其卑且小者禹治水之要領故首述之

冀州

新安王氏曰九州之名其意不可詳考晉地有冀秦地有雍則冀雍以地名州也蜀有梁山楚有荆山則梁荆以山名州也流省文作兗則兗以水名州也其不知者當缺之○孔氏曰冀州堯所都唐孔氏曰冀州都平陽○呂氏曰帝都不言疆界觀餘州所至可知又以示天子無外之意孫氏曰兗州言河自東門以西也豫州言荆河自南河以南也雍州言河自西河以東也周河之北即冀州境也○詳見下文_引河草○斬安子氏曰九州封域冀最廣兗至極冀則今河東河以四分之一其後舜所以安禹開井○愚曰冀州帝都故其地猶冀州蜀狹者以因名山大川為限也○朱氏曰九州次序自帝都而左旋乃古史記事之法不必以治水爲先後詳見前

既載壺口治

聲物治之治去聲梁及岐

未氏曰既者已事之辭篇內凡言既者做此載始有事也。

漢志壺口山在河東北屈縣。王氏曰水逆行之鹽而亂故治之也。晁氏曰梁山呂梁也。在今山西離石縣西祖大梁山晉室地則是廣州之山若如所

氏以爲唯之以水山則當別秦望而去

英虞公春秋成
下之梁也岐山孤岐之

氏以爲羅之梁山則當爲秦至而去更名今春秋成五年宋朝李氏殿梁皆以名昔山則亦呂梁也

把夫絕遠通典不載殆
察乃岐蓋竟所不安也。○曾氏曰呂不韋謂龍門未闢呂系未

鑿河出孟門之上大溢逆流無有丘陵高阜滅之禹於壺口

之西關孟門而北事於秦

者禹貢之壺口小故也志不

復有志士而水經不復有記者

中子山復山東口之山也。其北有水西流者，以爲南山而稱東河流者也。

於梁山之北。屏龍門而織幕於梁山。而流霞之元也。燭南之燭也。燭南者燭南天地也。

其一曰龍門。大禹加壁。孫策王氏。二龍門。兩山夾仰。其一曰龍門。其二曰虎門。皆因形狀得名。蓋縣之濱水也。良溪於河。

下口爲河之孟昭蓋子明董門少同之

昌曰此

最用工

黎辛謂禹行其無事如數龍

伊鷗得谷

無事哉蓋其所以

其難而行其所

事也

避其難而就其易

之則鑿山之功未必

既修太原至于江陽

曾氏曰經始而治

謂

王氏曰

唐孔氏曰

太原即太原郡

曰從太原至

成功而言

言也豈治有難

冀州懷德績至于衡漳

孔氏曰。墮壞近河地名。

或曰。

橫流。

河。

曰衡。漳水東源也。出之山。

或曰。

橫流。

河。

東主河也。朱氏曰。從巽。

或曰。

橫流。

河。

與。墨曰。地至底續而上。

或曰。

橫流。

河。

破土惟白壤。野賦惟上上。

或曰。

橫流。

河。

張氏曰。尚既載。毒。

或曰。

橫流。

河。

復則地利興而時安。

或曰。

橫流。

河。

安。丘曰。白言草。

或曰。

橫流。

河。

櫟木。女車之。少。

或曰。

橫流。

河。

三。丘曰。大氏。

或曰。

橫流。

河。

以爲無道則此時
九等者人功有報無退也

比等之時若歲有豐凶

則雖夏法亦未嘗不通也

若商周之全通於民也○孔氏曰

爲第五本氏曰九州之田皆歸於天子

也○朱氏曰田之高下賦宜稱其

有稠稀也冀州田第五而賦第一者

此○東陽馬氏曰它州皆言貢或又

諸侯之國獻其物於天子冀州帝都于

貢武仲曰畿內材木脯葦則林衡墨量掌

田後賦蓋賦出於田而已冀先賦後田者王幾之山勞與

里場圃墻市之類征之如周官載師所載兆蓋出於田賦

惟嘗既從文大陸既作

孔氏曰順也。水順者水不逆行也。○孔氏曰大陸之地已可耕作。

大也。土鉢

朱氏曰它州田賦之下不叙山川此復叙者以此。

水平在田賦既定之後不可不先治也。言於賦已定之後者其害大。害小故余治之也。或謂禹治水土初平而力弱然後而稍增此以勞而利。○聖人正欲水土切勿苟人丁去興修力未盡。○禹三貢使拔鉢人報地闢。○愚曰凡言山名水名地名皆是父愛之。不加多讓之也。○民國曰公不言地名則以地名。○唐玄宗言山名則國工勦。○王氏曰公不言水名則以水名。○宋太祖不苟故號之也。

夷皮服

崇孔氏曰異也。中山○蘇氏曰水害除害。孽之害故復皮服。

○孫氏曰見禹之功及夷狄也。它州微此。

○蜀王曰九州言夷狄。○唐玄宗曰九黎。

徐陵名遠慕徐陵之風也。

李斯

右碣石

石入于河

孔氏曰碣石海。○山西臨榆縣皆有碣石山。○行此山之右。

入河○朱氏曰碣石山賓海當河入海之衝自海道夾出砾
石之右然後入河而達帝都也冀州三面距河其建都資取
於漳濟之利朝會之便故九州之經皆言達河以紀其入帝
都之道冀都自北而南之謂也冀都亦曰入河者爲北境
絕遠者言之且胡海道亦可至也新安子氏曰九州皆已并據其
地次言山川俗水之通所望前山俗川也以言外田所謂
任土也不言首領所居者見此以入都者之指也焉
子推反覆古文書水河惟充州

入河○朱氏曰礪石山東海當河入海之衝自海道夾出砾石之右然後入河而達帝都也冀州三面距河其建都賓取於轉漕之利朝會之便故九州之殊皆言達河以紀其入帝都之道漢都自北河之源與南流之水相會謂之通冀州之境帝都亦曰入河者為北境絕遠者言之且明海道亦可至也新安子氏曰九州皆有通海其洲之北移原所居屬別九州也冰言山川俗水之通所謂河也又言所謂河謂之水也水言所謂河謂之水也以入帝都之通稱焉

濟河既見下文○孔氏曰東南據濟西北距河是爲兗州唐
氏曰濟源之至也濟河之間自古所名州之境跨濟而過之鄭漁仲曰禹貢所以爲萬代
地理家成憲者以其以地命州而不以州命地也故濟水河
水之間則知其爲兗荆山衡山之間則知其爲荆山川萬代
不泯而州境亦隨之雖後世更改爲不泯矣林氏曰濟源之至也濟河之間
多此二面第三西以濟州互見也○朱氏曰自異而兗由北而東也

九河既道雷夏既澤灘音沮十無會同

孔氏曰河水分爲九在此州界平原以北是○爾雅九河一

曰徒駁二曰太史三曰焉頰四曰覆釜五曰胡蘇六曰簡七

曰橐八曰鈎盤九曰鬲津○朱氏曰道河行得其道也後言

道者倣此毛孔氏曰鄭氏云勢與塞力何爲一以自費今河間弓○

道者倣此高以東至平原鬲津在杜南其源近○詳見禹貢章

孔氏曰雷夏澤名新安子氏曰雷夏即雷○朱氏曰水鍾曰澤

唐孔氏曰洪水之時高原亦水澤不為澤今平地水及此乃為國也

朱氏曰既澤向未爲澤而今始爲澤也既謂向已爲澤而今復復

也○呂氏曰治水有兩端川流則轉相入以達于海所

以使之有所歸也或不可以達海則捐數百里之地因其勢

以爲澤所以使之有所容也

陳氏曰川於其橫而不可變之溢爲於水

之使止順其勢之自然而已○孔氏曰澗沮二水

水出曹外下流合

○王氏曰兩

相合謂之會合而爲一謂之同

王既鑿是降丘宅土

孔氏曰地高曰丘○朱氏曰宜葬之土既可鑿矣

呂氏曰典
水時東土

艮山吉得而極○新方上氏曰居志林聲人鑿故避水之民下高
作就無為冠帝衣種天下其地宜葬可知故避水之民下高

丘而居平土

林氏曰洪水漫山裏陵民避水於山者其餘皆海水
一處丁陵首其害望兗州頤海受河濟一大川之下流

地卑而少山民但升高而避之

今民皆降丘宅土是兗州人皆得平土而居矣

徵土黑墳

扶荔

林氏曰墳土膏脉起也

徵草惟繇

音繇木惟條

馬氏曰繇抽也○呂氏曰條始長也兗州水害最甚草木至是始抽始長與苞喬不同聖人與天地萬物爲一體一草一木亦欲得其性○愚曰此見禹之功及草木也它州倣此

謂之徐柳河言草木蓋東南多水卑濕草不勝水則死之○百草氏謂充之桑土以築堤之際萬物數皆是故宜草木故築有排木之員○愚按二歲皆是草木之性惡下湿而利折折三州是何緣河雖下流此水未平則爲下濕於草木最非宜供水已平則爲折折然草木尚

穀田惟中下穀賦貞作十有三載乃同

孔氏曰田中下第六○愚曰歛賦貞富缺疑或問○朱氏曰兗州水患最深作治十三年乃有賦法與它州同按禹治水八年此言十三載者通始治水八年言之則此州水平其後它州五年歟

厥貢漆音絲屬龍織文

朱氏曰貢者諸侯貢天子故畿外八州皆有貢愚曰貢入於天子賦則各有存於其國而已○孫氏曰先漆後絲以土地最宜者先之也它州同○

朱氏曰篚竹器筐也或曰籜文織而成文綾羅之属有貢又有篚者貢有幣帛則盛以篚或曰籜○呂氏曰九州之貢皆服食器用之物力謂之正之供東陽馬氏曰周禮大宰以九目數邦國之物夏賈茅是也二

日舊貢率是也三日器同前四日貢是也四日貢是也五日舊貢率是也六日貢是也七日貢是也

小經濶水是也。八曰萃貞羽毛是也。有如箇之有旒，空下者九。曰熱貞
然若火也。出是也。○林氏曰：八州之貞充塞至寡也。博采多矣，然各因地
所居，各有美惡。

宜其無輕重

浮于滌

漂

達于河

孔氏曰：濟漂二水名。

濟見上文。漢志：濟水出東郡。

○愚曰：泛舟

於水之謂浮。自水通水之謂達。

古以濟源為河。

海岱

岱惟青州

孔氏曰：東北據海，西南距岱。是爲青州。

唐孔氏曰：東北跨海至

即遼東也。其餘參閱遼東、日興、青州史記。

海

以東

岱南郡境附青州。當城海而有濟東也。

嵎夷既略

朱氏曰：嵎夷即堯典隅夷蓋海濱之夷。○呂氏曰：略經略也。

離音滌側其道

孔氏曰：離澨二水。

漢志：澨水出琅琊郡，分至山北王都郡曰縣入海。
水出泰山來，臨縣至千乘，博昌縣入海。

愚曰：其者預期之辭。此皆據始作書時言之後倣此。○林氏

曰此州雖近海而不受江河淮濟之下流灘澗道則其功畢矣

厥土白墳海濱廣斥音尺厥田惟上下厥賦中上

林氏曰平土則白而墳海濱土則廣斥斥鹹土可煮為鹽東

方謂之斥西方謂之鹹愚曰廣斥斥鹹也○孔氏曰田第二賦第四

砾貢鹽
鹽勒其反

海物惟錯岱山畎絲枲愚說瓦

鉛松怪石

孔氏曰絲細葛錯雜也海所產物非一種岱畎岱山之谷唐孔

氏曰合兩山之水之間也○唐孔氏曰枲麻也○新安王氏曰黑錫曰金

○孔氏曰怪異好石似玉者岱谷出此五物夏氏曰墨石以足

之器者林貴也○林氏曰凡貢不言所出之地者以一州所出皆可

貢也其言所出之地者以此地所產為良也

菜夷作牧厥篚粟烏絲

朱氏曰菜山之夷也夏氏曰國謂之菜子國漢謂之東菜○愚曰作謂耕作牧謂

芻牧夷人以畜牧爲業見禹之功及走獸也○朱氏曰乘夷
及楊之蠻夷間於貢篚之間切意時貢土物以見來王之意
歟○唐孔氏曰繫山桑也繫絲食繫桑繫蠶之經山季瑟絃

飛絲出東萊以之為繩

朝異常

浮于汶音問達于濟

林氏曰汶水名

漢志汶水出泰山東入濟

朱氏曰不言達河者因

於充也楊州倣此

海岱及淮惟徐州

孔氏曰東至海北至岱南及淮是惟徐州

淮沂魚反其乂蒙羽其藝

魚州大野既豬

張氏曰東原底平

孔氏曰淮沂二水

唐孔氏曰淮自沂沂自蒙

水出泰山南入濟

氏曰徐水以

乂治也蒙羽一山

儀志蒙山大許山在東海北入濟

大野澤名

儀志在陽距鹿縣

○曾氏曰水蓄而復流曰豬

故不言既

水去而致平

曾氏曰淮沂水之流者大野之止者蒙

地之高者東原地之平者無不治也

厥土赤埴

申力反

墳草木漸包厥田惟上中厥賦中中

孔氏曰土黏

又古

曰埴

孔氏曰

夏氏曰土色赤其質雖黏而晉脉

墳起

孔氏曰古

曰漸進長也

孔氏曰

呂氏曰包結實也

氏曰田第二賦第五

厥貢惟土五色

羽畎夏行雅

翟

徒歷反

嶧

音陽

孤桐泗濱浮磬淮

夷蠶

蒲邊反

暨魚穀龍玄織

自渠高古老

大

及

夏氏曰土五色謂青黃赤白黑五種之土

○孔氏曰王者封

五色土爲社

據詩外傳子云解

五色東方青西方赤南方黃西方黑北方黑

以黃土

建諸侯則各

割其方色土

之歸國立社

壽少黃土宜以白茅取其潔

黃取王者覆四方

謂之茅社

羽畎羽山之谷夏翟雉名

此

曰樹樹榮人塗夏注澤

夏山也成周之夏澤

陽峰山之南孤桐特生之桐中琴瑟

此

一曰嶧山在荊州鄖縣此山無上氣有小陽孤洞可戴○林氏曰荷
源出王矣于枝叶發制以竹爲筒以竹之管也

劉生若尤良○朱氏曰泗瀆泗水之瀆也

美矣○朱氏曰淮夷淮上之夷也

愚

曰泗瀆之石其輕浮可爲磬者成而貞之聲清越取輕而
浮者爲良今海瀆亦有浮石○唐孔氏曰以地冠物所謂地
有氣也○夏曰孤曰浮所謂材有良也○朱氏曰淮夷淮上
之夷也蠻是鮮之別名山珠故謂之蠻珠用爲趨衡○孔氏曰
盤及也○東陽馬氏曰淮有羨魚今謂之淮罔○鄭氏曰淮
水之上夷民獻珠與魚

林氏曰淮水自平夷民獻此一物亦如詩言原流淮來獻其珠也

孔氏曰黑繒曰玄○鄭氏曰黑經白

繒白繒

禮曰夫絳素綿帛衣中而繅也○孔氏曰白繒曰鵠○曾氏曰玄

纖織凡三物

浮于淮泗達于河

愚曰達者未必盡是本水自相入竟亦有溝澗相通者焉

曰今與漢官鹽井水之數皆別
何注之海國著地詳見前編

淮海惟揚州

林氏曰北距淮東南距海是為揚州

彭蠡音備既豬陽鳥攸居

孔氏曰彭蠡澤名

詳見下文○夏氏曰即今陽鳥隨陽之鳥
鴻鵠湖在今松江並海縣

鴻鵠之屬朱氏曰鴻日也日之行夏至南冬至則北徙而南正月而出

呂氏曰鵠冬月聚於平沙今水平岸出而可居矣○唐孔氏曰見禹之

均及飛鳥也

三江既入

朱氏曰顏師古漢志注三江謂中江南江北江也下文有中
有北則有南可知既入入海也詳見前編○愚曰諸家各指近震
澤諸江為三江蘇氏則指秣陵京口一江為三江皆據所見
之江言之經於道漢言南入于江東匯澤為彭蠡東為北江

入于海於導江言東迤北會于匯東爲中江入于海禹時
彭蠡之下有此二江分流入海明矣既有中江北江必有南
江但不經見不可臆定且古有九河後世合爲二古有滻澤
後世堙爲地安知彭蠡之下古有三江而後世或合爲一乎
酈道元謂東南地卑萬水所接觸地成川故川舊瀆難以爲
凜然則禹迹不可考於後世者多矣學者惟以經說經庶
不失大禹之舊凡捨聖經明文而指後世流派之分合水道
之通塞地名之同異以爲訛者以之論後世之地理則可以
之論禹迹之舊則未可據也尤當以是例之

震澤底定

孔氏曰震澤吳太湖名夏氏曰兩淮謂之具區○湖又謂之玉湖○曾氏曰其水

涉溢震湯難定故謂之震澤至是始致定也東湖海之源也

一既籍二江之海揚州之有河居

唐孔氏曰篠小竹蕩大竹○曾氏曰敷布而生○孔氏曰小
長曰夭喬高也

城曰言夭喬則木止於篠則廟門也。浙安王氏
林山林言之也揚之塗泥推言其通也。
之紅山林不與故言卓木於砾土之上

砾土惟塗泥砾田惟下下砾賦下上上錯

林氏曰塗泥沮洳卑濕也○孔氏曰田莘九賦第七○朱氏

曰上錯者錯在下上之上言間也第六也

砾貞惟金三品瑤

瑞琨音篠蕩革羽毛惟木

孔氏曰金三品金銀銅也○朱氏曰詩曰惟玉及璫是璫者
玉之次也琨又次璫說文云琨石之美者似玉○愚曰齒獸
齒革獸皮止毛者羽鳥羽毛可以爲器用及飾惟木凡
木之可用者也

蟲夷卉許貴服厥產織貝砾包橘袖附光錫貞

宋孔氏曰卉草也○朱氏曰以草織爲服樵葛木綿之類。

唐孔氏詩疏曰貝水介蟲有文彩織錦成文如貝○孔氏曰

小曰擣大曰抽包裏而致錫命乃貞言不常政則安

海之器非謂此也○孔氏曰言少則安言多則失

公于江海達于淮泗

愚曰循行天涯之謂公水之會者莫如江海遇風雨則多公岸而

陳氏曰達淮泗或由江或由海也

荆及衡陽惟荊州

林氏曰北距荆山南及衡山之南是爲荊州○有兩荆山一在荊

氏曰此角山其南爲荊州其北爲衡州○漢志荆山在南郡臨沮縣衡山在長沙湘南縣

江漢朝宗于海

唐孔氏曰諸侯春見天子白朝夏見曰宗○朱氏曰江漢等源染州及入海則在揚州至荊州合流迅疾以趨海有似於

朝宗

夏氏曰江漢至此雖未入海而入海之勢已順則荆明乃禹所開之渠故謂宗于海言於此洲

九江孔殷沱

徒河潛既道

荆捷

鄭氏曰九江從山谿出其源非大江也下流合於江耳

毛注

江以南凡水名入皆可以江。東陽馬氏曰大江從西入海而又有九江在荆湖之北者所以名注入于江其名字古今不同不足深論。

詳見

或問○孔氏曰孔甚也殷中也

東陽馬氏曰殷得水道之中正以折而無犯也

林氏

曰爾雅曰水自江出爲沱自漢出爲潛凡水之出於江漢者皆有此名其在荊州者荆之沱潛也其在梁州者梁之沱潛也

道說見兗州

雲土夢作义

林氏曰雲夢勢有高卑雲之澤上見夢之澤則作义○愚曰

作謂工作人謂乂治

左傳襄四年楚子入于梦中昭二年楚子分

薛氏曰雲夢蓋荆之名司馬法云荆之制方八九百里以水注之南北今施州縣萬代之交則復州有古雲夢以故門節許州皆有雲夢按雲夢出諸

譯不一故以

雲夢兼取之

土惟楚泥穀田惟下中穀賦上下

孔氏曰田禁八賦第二

贊貢羽毛齒革惟金三品杶勸倫故曰括古汎括反拍磯力此破

之磬音丹惟蘭古音轉音皆括反三邦底貢鍛名包匱音青子子

亨鑿龍玄鑪古音鑽反組相九江納錫大龜

唐孔氏曰揚州先齒革此州先羽毛各以善者為先舊氏曰以多得

爲柏木似櫟漆舊氏曰柏。孔氏曰縣柘也柏葉松身曰括舊氏

木古音櫟字舊氏曰揚州真木不言祇細於礪皆磬石也磬石與名不可勝名也此州所貢止此而

中之磬子木丹朱類。朱氏曰蜀輅竹名桔木名。顏氏曰

皆可以為矢。朱氏曰三物雖荊州所產然得名者惟三邦

致貢其名品。孔氏曰臘匣也。新安王氏曰青茂也。鄭

氏曰穿之有毛刺者謂之青茅。林氏曰青茅供祭祀縮酒

句左傳齊侯之青茅入祀以辟凶辟。包而又匣之示敬也。孔氏曰山州染

玄纁色美故貢之

唐孔氏曰顏比考子觀云染絲絲不入而成又
用染以黑則爲紱又用染以丹則爲絛色在

成綵帶之類

○孔氏曰尺二寸曰大龜出九江中

唐孔氏曰
龜千歲而

○蘇氏曰大龜神物國之所守其得不可以爲常又不

可錫命使貢惟使有之則

幼錫於上納錫而不言錫納重其

事

愚曰錫百物之英貞如揚敬無民之錫上錫下之謂也
而庚子如所屬帝日之錫下錫上之謂也

浮于江沱潛漢踰于洛至于南河

林氏曰浮于江沱潛漢四水也

程氏曰貢不率田工模而兼由
肥瘠者隨其貢物所出少使也○

新安王氏曰踰越也四水不與洛通必陸行達洛以至南河

河在帝都之西水謂之西河在帝都之南若謂

之南河在帝都之東者謂之東河相對一河也○洛說見下文

荆河惟豫州

孔氏曰西南至荆山

東陽馬氏曰荆山之荆川北距河是爲豫州

伊洛瀍

反自然澗既入于河

孔氏曰四水流入河

愚曰下文鄭注東北會于濟源又東會于伊是李水之次第自上而及下此言伊洛既入于

川給水之先後也下文謂源出以入此言伊洛既入于河若四水不相合而各入河者蓋此水大小相合本豫州而言四

水皆入河

是李水之次第自上而及下此言伊洛既入于

河而南流之詳水西

山出河南北山

水所出之山

山出河南北山

易或翻譯之謂山或山縣之分合或山之不同有因山以名山者有因地以名山者有因水以名地者有地異而名同者有一地而處名者有地而處地而於縣者而又有陵谷之變遷諸者的古又今前後之紛然何以勝道以大約言覆亂折
諸聖惟以經為據則當開之舊不失它當以是推之

榮反
戶荷波既豬

魯氏曰榮自河溢波自洛出今皆有以畜

周淮白水自洛出

氏鄭州其川榮洛其最要陳曾氏曰淮水出時溢爲榮澤至周始尊爲川。夏氏曰榮即今鄭州榮澤終出塞爲平地

道清音澤被孟豬

漢志河澤在濟陰定陶縣孔氏曰孟豬澤名漢志在梁國

睢陽縣在澗東北水流溢覆被之

新安王氏曰門河澗之水橫河溝
或無所泄少而被之不常

厥上惟壤下土墳

壠音鑿

田惟中上厥賦錯上中

孔氏曰土高者壤下土墳

壠音鑿疏也

田第四賦

第二○朱氏曰錯在正賦上間出第一等也

駁貢添枲繩絲絛織繙錫貢聲錯

新安王氏曰枲麻繩葛紵麻也○孔氏曰織繙細綿也

林氏曰織

二物皆織也

治玉石曰錯○新安王氏曰此治玉磬之錯不常用

故錫命乃真

林氏曰揚州為地言可則貢於藍之文無錯故言錫
在下此州終日嫌與同名故言錫貢在上

浮于洛達于河

莘陽黑水惟梁州

林氏曰東北至莘山之陽西距黑水是惟梁州

曾氏曰莘小即

東其陽為黑其陰為梁州○林氏曰河南之
至于郡林是河全乎山之陰也初而東河西河之屬○柳氏曰

黑水幽陰若漆詳見下文

岷武中潘音既藝沈潛既道

遇曰岷山江源也嶓冢漢源也二山已種藝江漢之治可知

備本山分水道內外兩源

沈潛說見鄭州

蔡蒙旅平

孔氏曰蔡蒙二山

漢志蒙山在蜀郡西水深○夏

祭山曰旅○

新安王氏曰水土既平而祭是為旅平

所以報也

愚曰古人舉動必有祭况禹平

是布助於治水者故名之

愚曰古天巨

水土其所以告大役祈鴻休蒼景睨者必不敢緩而旅於獨

於梁雍言之蓋九州終於梁雍以見前此諸州名山皆有祭

也旅獨於蔡蒙荆岐言之蓋紀梁州之山終於蔡蒙紀雍州

之山始於荆岐以見州內諸山皆有祭也故下文復以九山

刊旅總之旅山則川可知蔡山川則大於山川者可知然特

言於諸州之後其先民力後神功之意歟

和夷底績

鄭氏曰和夷和上之夷人也

曹氏曰自漢自而內地名和川夷人居之

厥土青黎厥田惟下上厥賦下中二等

朱氏曰黎黑青黎沃壤也

張氏曰不言土質者以其不一也

因第七賦第八間

出第七第六第九通為三

厥貢璆

音鐵

銀錢

錢反

祭彝

音熊

皮且

狐

狸反

狐狸

皮

織皮

孔氏曰璆玉名鏹

鑄劍

金

鑄者

以鑄可鑄物

見上文

○新安王氏曰

熊

似豕龍似熊

而黃狐類

大而長毛

狸則狐之小者或用四獸

之毛織以為罽

罽反

或貞其皮故曰織皮

西傾因桓是來浮于潛逾于河

潛反

入于渭亂于河

孔氏曰西傾山名在雍州

山

山水名

舊氏曰出

陝北

縣

西傾

漢上

曰沔

詳見漢書

絕流橫渡曰亂○鄭氏曰雍州西傾有事於京

無聲則不知其定

孔氏曰

岐荆三山在雍州

至碣

石九山在冀州

漢志州在扶風郡

岐荆三山在碣

河東郡

縣太岳在河東縣

林氏曰

小導川

歸海今乃先以導山盡方濱水懷山襄陵故川舊名首漫滅

不可見欲施功無所錯手故先以九州高山巨鎮

爲水所

墊沒者爲表識自丙決之使東以殺其滔天之勢水既順下

漸入于海則川流故迹稍稍可求於是濬川之功可得而施

始决九川而距四海蓋先隨山而後濬川其序不得不然也

經文曰導曰至曰遏皆是指懷襄之積水而言也

東陽張氏曰禹之

水大抵隨山以水勢之小適山爲曲折而已王氏曰導

水大抵隨山以水勢之小適山爲曲折而已王氏曰導

水大抵隨山以水勢之小適山爲曲折而已王氏曰導

水大抵隨山以水勢之小適山爲曲折而已王氏曰導

水大抵隨山以水勢之小適山爲曲折而已王氏曰導

或以爲治山朱氏曰自導岍至敷淺原皆導山之事自北而

南氣勢脉絡可接今據導字分南北二條而江河爲之紀於

二條中又分爲四

蘇氏曰地中之有山皆人之所居山之有水則生其上

山之有水則生其上

地脈鄭氏以為四列山以爲正陰列西傾爲次陰外嶺家爲太陽列
岷山爲正陽列半唐一行以爲天下山河存乎兩界日紀所以限歲
於南紀所
以限歲夷此北條之一其山來自雍州之北越西河而東爲

冀州諸山自冀州連延東北接碣石而入海寶大河以北之

境也

夏氏曰漳岍岐旁之積水使下流至於荆山

愚曰導山

至者皆是用功更也後皆如此

岍山岍水出其西北水出其北然後逾

河山逾也

西晉氏曰

禹於壺口之西闢孟門於梁山之北開龍門而河出於梁與華亞口之間則兩梁之源盡之故一山爲河所隔故至于此

明勝略指連北

山則曰逾子河以

自壺口嚮首導之至于太岳底柱折城又至

于王屋自太行

折而北至于常山

樂府曰自岍不荆小逾河而

自武柱至太行

又折而東北至碣石

李氏曰太行常山行石

其勢而入海

入于渤海也○愚曰導山諸說不一禹隨山勢以治

水故以導言山之有水終始不可諱而水之源未有不

出於山水之勢未有不因於山則滿山之脉絡以導水一貫

蓋並行不相悖而曰至曰過蓋合山水而通言之也

孫子曰兵無常形水無常形

漢水之水深得禹治水之厚然禹八年於外三
歷山川豈止一次既導懷襄之水則因山以抑之源委之
山之有間谷者導而納之川山旁之有小水者則於而治之
皆其勢之自然也要之無意無所不包含衆說而觀之則知
之意見矣

西傾矣南嶽鼠至于太華

禹化熊耳外方桐柏至于陪尾

孔氏曰西傾矣南嶽鼠三山雍之南山

或曰西傾之東湫水出焉而入于雍之河其南

桓水出嵩山八十餘里之江遇曰大華

即華山

夏氏曰太華東北在在京兆華陰縣

爲冀東南爲豫西爲雍西北爲衡山

孔氏曰熊耳外方桐柏陪尾四山相連東

南在豫州界

漢志熊耳在新鄭縣以縣名也

高山根在舞陽平氏縣陪尾在河內陞支縣

孔氏曰禹開鴻臚洛懸然丘田之外淮山即桐柏陪尾

凡此皆禹先舉所施功之山而後條列所治水於下万州備

此北條之二其山來自雍州之南相首尾而東爲太華之山

自華而東南爲豫州諸山實大河以南之境

皆氏口所謂豫州之山故

西側不言東其文蒙於華山也。峨嵋以昌黎

之山故峨眉山不言尊其文蒙於華山也。

道嶠冢至于荆山內方至于大別

孔氏曰嶠冢在郢州_{漢所屬}荆山內方大別三山在荊州

{漢志內方在江夏竟陵縣}九疑山{漢志分屬陽羣有大別山小別山}朱氏曰此南條之一其

山來自梁州而東爲荊州諸山實大江以北之境

岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原

孔氏曰岷山在梁州_{江浙}衡山九江在荊州_{江經}敷淺原在

揚州_{漢志在霍山}

_{漢志在霍山}

朱氏曰此南條之二其山來自梁州

東南爲衡山

_{漢志在霍山}

過九江而接揚州實大江以南之境

_{林氏曰岷}

_{按所道水入合濱河之流最長者當富其山之初自西而東之東自東達長東北則入于海矣。或言入于海而傾嶠冢所導之水則未免浮游月在天之下流之都及潯川之口既施乃得入海故下文所載入良泉水入海之道故此此正至于陪尾大別敷淺原而止而下流之水皆所不外也。三山陳氏曰南山以明而治眾水大槩研岐之列河清川經西傍之列柳洛淮源所經嶠冢之列漢水所經岷山之列江水所經}

禹貢之水皆於奔馳中陳其分合曰如闢並云河東平陰於
平陽東南流於濟南下禹府合河木空此以待水之多益則害
得之○王禹公云九河逆河今之句淵入海不可熟也今河所行丁漢河
非古河也○呂氏曰河至充滿潰蕩蕩故禹不忙發自是之地既為
九河可以分其勢善治水者不與水爭此禹捐此地川天下所以可存者
皆禹之功也所謂小河者大以此知人爭小利反大害也○後
此代有河患非是河害人乃是人害河蓋禹所疏之河皆堙塞而平
土之居水無所泄故水為五行之首在天地間妨人之血氣而
不平固不可使壅閉也○朱子曰禹於江河之下流未盡次之入海
必先使其水有所洩溢然後安流順導之故河分為九派同
為通河○通匯為支流然後分為三江河為四瀆示且發源西北
或先分後合或先合後分其用意一也河為四瀆示且發源西北
故叙中國之水以河為先晁氏曰導河通里最遠又其源
流最廣而水澆功於河最多澤為彭蠡東為滄浪南為
嶓冢遼濛東流為漢又東為滄浪之水過三澨市倒至于大
別南至于江東匯胡罪反澤為彭蠡東為北江入于海
朱氏曰嶓冢在梁州滄浪通元日武昌縣北水中有石若圓
因以為名二澨氏曰水名入彭蠡。水一名之二澨在江陵荆縣大別在荊州彭蠡在揚州○
孔氏曰泉始出山為濂水東南流為污水至漢中東流為漢
水隨廻也○朱氏曰漢水至大別而入江江漢相合而東其

流浸大故迴旋宛轉而鍾為直靈之澤是彭蠡者江漢匯合而爲之非先有是澤也漢發源於西在大江之北故次於河岷山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵東迤以北會于匯東爲中江入于海

朱氏曰分流爲別○林氏曰此梁州之沱也○孔氏曰澧水

名楚辭曰澧余畱兮澧浦或曰地名詳見澧浦東陵地名○唐孔氏曰迤邪行也○

朱氏曰岷山在澧州澧九江東陵在荊州匯在楊州匯即彭蠡澤承上文言之江自東陵而東迤邐向北與漢水會而匯爲彭蠡其經流自岷山出者滔滔東注號爲中江以入海江在漢南故次於漢

導沈音詣水東流爲濟入于河濱爲滎東出于陶丘北又東至于滻又東北會于汶又北東入于海

朱氏曰沈在冀州漢志云河東濟在兗州孔氏曰濟在溫西北平地滎陶丘南

下缺四頁

在豫州

即葵澤。漢志濟水又閩丘河即河

汶在青州○孔氏曰

泉源爲

沇流出爲濟水至河內武德入河並流十數里而南截河又

並流數里溢而爲葵澤自葵東出歷葵澤而東北與汶水合

又北折而東入海○朱氏曰齊雖北而發源近故次於江苏

曰漢人以江而分爲北江齊入河而源爲葵諸屬外求之濟夫漢少矣

入于江本無此江之南禹既疏黃入于江與黃合其流遂大麻于彭

遷則之故道不近以今之故道爲北江以入于海朱號以果本無

可謂之道禹雖專濟入于海齊相今其流小漫大煩皆出於河之故

道則必有之在之是故曰北江決而東出于海竹以至于海亦

所以分設其號而齊之源蓋葵也河濟雖矣非復齊水也此書爲治

水而作故其所載如此使此書爲此理而作則北江之源當獨於江

不當屬於漢矣葵澤以東當屬於河不當屬於齊矣○詳見或問

導淮自桐柏東會于泗沂東入于海

朱氏曰桐柏在豫州泗沂在徐州○唐孔氏曰淮出胎簪山

東北過桐柏○遷曰淮自桐柏以上流小無所用導故導之

自桐柏始渭空空自亦然○朱氏曰淮在濟南故次於濟唐

孔門沂入于泗然後西入于淮今兼言會于泗所以沂水入泗而去淮已所取也

導渭自鳴鼠同穴東會于灤又東會于涇又東過漆沮入于河
水經曰渭水出隴西首陽縣南谷山然後過鳴鼠山○朱氏
曰渭水所經止於雍州於一州為大於九州為小故後及之

詳見上文

導洛自熊耳東會于澗涇又東會于伊又東北入于河

孔氏曰洛與澗涇會于河南與伊會于洛陽至鞏之東入河

○朱氏曰洛水所經止於豫州自渭而言又在南故名末詳見上文

豫州

九州攸同四隩於六反既宅九山刊旅九川滌待歷源九澤既陂

四海會同六府孔修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦

周邦

孔氏曰攸所也○愚曰九州所同同於治也下文所敘是也

○吳氏曰許謹云陼水溝隈也四隩四海之隈○呂氏曰九

州之山刊除置壇場旅祭以告成○唐孔氏曰九州之川源
濂泉源無壅塞九州之澤既已陂障無決溢裨諸侯之見天
子時見曰會毅見曰同注謂采也言諸侯也六府說見禹謨孔氏

曰孔修其修治也○王氏曰衆土交相正底慎致謹其事也

○孔氏曰則猶準也三壤十中十田也準則其田以定中國

之賦法

王氏曰土賦有及於四東田賦止於中邦而已。孫氏曰城則二壤成賦中郎所以底謹財賦出上中十之三壤即

九等田也上中下言其畧力等言其許也。呂氏曰底謹者言其則壤者言其法。

嚴上經每州惟舉一隅以反至此總結之以見九州之所同

如宅土惟言於堯雍故此以四隩既宅總之旅山惟言於梁

雍故此以九山刊旅總之上經所載川澤雖多然九州之川

澤不止是也故以九川九澤之源陂總之上經雖各載達河

之道而四方之趨帝都者不止是也故以四海會同總之六

府孔修則兆特水土之治也庶土交正則山林川澤丘陵墳

銜原隰之土地無不辨正非特墳塿之別也財賦者民命所
保一或輕取則民無以生聖人所深謹也故於此又提其綱
言之觸類而推禹功之全可見矣

勤土姓祗台

謂德先不距朕行

下而反

王氏曰言封建諸侯錫之土以立國錫之姓以立宗

林氏曰左傳云

天子建德因生以胙姓胙之士而命之氏某德謂建立有德之人爲諸侯胙之土所謂錫土命之氏所謂錫姓如英圭於商賜姓子稷封於邵賜姓姬○東氏曰有士有姓者皆因有是則錫之錫也

○孔氏曰台我也距違也○王

氏曰祗台德先者祇上之德先之也不距朕行從上所行行
之也○陳氏曰台庶皆史氏我其君上也○東陽馬氏曰水
土已平天子於是封建諸侯共治天下天子又祗己德以先

故使錫出於上而使不歸者禹之功也

五百里甸田賦一百里納銓

珍栗

三百里納桔

卷八 服四百里粟五百里采

愚曰五服之制所以疆理内外以爲京師諸夏夷狄之別○

張氏曰服者服其事也內而甸侯衛外而要荒莫不各服其

事於天子故皆謂之服○朱氏曰里者乃道途遠近之數非

方井之里也甸治田也畿內天子之田其民主爲天子治田

事故謂之甸服○夏氏曰五百里甸服者規方千里爲王畿

其中爲王城王城之外四面各五百里是爲甸服周氏曰周

九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸之名

出於王井然所以止名天子之田以用甸法也○朱氏曰百里

二百里亦以四面各言之百里者去王城之一百里二百里

者第二百里三四五皆然未盡全同總周孔氏曰以供國馬。

周孔氏曰周禮掌之有不山林泽水也刈禾穗曰铚唐孔氏曰铚穂也用铚小麥大穂

穡服者服穡役也唐孔氏曰此獨言服耕上○呂氏曰粟穀也

有穀曰粟無穀曰采孫氏曰二百里以下不言穀上文也○朱氏曰自總

至米皆公田之稅○唐孔氏曰其稅皆富什一但所納有精
麌耳○朱氏曰近畿而遠精近者易致遠者難致故也畿內
專言田賦者畿內不封諸侯故田賦入天子然五服事各不
同亦舉凡例互相見論曰傳言鄭國之法而諸侯可抑也○愚曰禹之甸
法達於天下詩曰奕奕安樂山惟禹甸之而少而王畿特以甸名
蓋農事國之本也京師之地聲名文物之所萃四方百货之所聚其民易以棄本逐末制名必曰甸服所以示務本之義
制賦必以稼穡所以責務本之實蓋務農重穀率天下以歸
本也

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯

夏氏曰甸服外之五百里是為侯服朱氏曰而各孔氏曰
侯序侯也唐孔氏曰斥耕地也○王氏曰以始有諸侯故謂之侯
服○夏氏曰內之第一百里為采采者卿大夫食邑之地也

王制千里之外曰采○周禮六鄉之外為六遂六遂之外有采地○爲大夫之采地小都為鄉之采地○子子弟所食邑則皆于畿內也○

朱氏曰第一之百里為男爵之國王氏曰男爵之國者事○任子之封也○

但建男邦者欲王畿不為大國所迫而小國易獲京師之助

也○朱氏曰三百里謂自三至五為百里者二隨文生例不

可拘也○王氏曰於此乃建諸侯之邦○索至曰大國遠則

重足以有鎮而薦屏王室建侯非特三百里以對男邦言之

則自此以外皆諸侯也或曰言男則子在其間言侯則伯在其間

則自此以外皆諸侯也周建侯國使小大相維貳此制

不可○朱氏曰侯服惟言邑國者畿外主采封侯亦互相見

五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛

三山王氏曰先王疆理天下尤謹於華夷之辨王畿之外既

建侯國以為王室之輔而其外之五百里則接於要荒故設

為綏服以為内外之別○禹曰綏安也內安中國外安邊疆

揆度也文教以文德教化也內之三百里接於中國故以文

散為之準也。奮振起也。武備以正事倚護之。外之一百里接
於支變故奮厲武衛也。或曰：內三百里非則武備蓋以文教為主。
國而已。非故萬兵懈怠也。太平之出其武事。曷可也。貞然奮厲以備武
備與後七尚小原而封穴皆異矣。○王氏曰：妻妾男無常故。二百里草
在中。武以備中國以一自望之。武備而能捍敵。自望之亦重。當因其
所居復之。其雖已廢墓則人人自盡。故二百里足矣。後出不明古
意。萬里戍。非所以備。將以萬里而守。無事時。則集思望有事。則全風。豫散。方
能以備。愚哉。○林氏曰：夏之戎使。宋少子。入于中國。障塞之地。以至西
晉。有蜀端。石勒之亦。石勒以爲龍。一道興。契丹。故于末俗。有即律被
刑之。不可。服二三百里。禽武衛以嚴。新安王氏曰：有文教以訓迪
夷。莫以限。擴威此不可易之法也。○蔡安王氏曰：有武衛以捍禦其患。民斯安矣。所以爲綏服也。

五百里要

反。綏服三百里。夷一百里。蔡

王氏曰：於此不可用中國之政為之要約而已。愚曰：猶近中國
日。其大。夷之。為言易也。言無中國之禮法易而已。蔡放也。
放罪人於此。左傳周公。蔡官叛而蔡

五百里。素服三百里。蠻二三百里。流

王氏曰荒不治也又非若要也呂氏曰要服已口所更從之治之

荒則甚遠而不治○愚曰荒服雖不歸之爲言慢則其於夷矣○

蘇氏曰流謂罪大者流於此國者也○林氏曰禮記言東夷西

戎南亦或其地相對而言則有四名梁一二享而言則曰者皆可漏片

如傳言亦或妻女是也以要服三百里言東夷而服三百里言蛮謂自

此乃其妻之財所以外之一百中小妻妻也而謂之禁與王者以其

地才遠中國有刑徒歸罪大而不反役之者則然之於此也○陳氏曰

蔡鄭子曰禁者禁物是也禁中無禁如禁其工是也○蘇氏曰夷狄

不可以中國之治治也以其大為必至於大亂先王知其然故以不

治治之治之以不治者乃所以深治之也○新安王氏曰甸侯為服

謂之中國要荒謂之夷服則中國之地方廣不過二千里聖人務廣

其德不務審其地夷狄之法不治夷俗所此意也○東陽馬氏曰堯舜有聖德天下所共

向慕故疆界廣闊而五服至五千里之遠今自山東至長安陝

襄南江浙北至乾山有大河四千以上里俗曰父母之壤石入于河西

被于流沙夫渴石流沙人迹所罕至而當時之鹽教貢賦役之則

其五千里之遠可知○朱氏曰七里有以田制者有以路制者田制

如井方一里天子田方千里公伯田方百里之類皆民田禁者之數

而山澤余委不與鳥跡制如二十五家為里所行二十里占行五十

里一策悉句山澤余委而言五服之制尉道全以定朝貢爵土邑以

至五百里蓋以俗古也

然聖人之治詩內而略外觀尚俟緩

要兼之名可見蓋治近者法度宜詳彼遠者言語不通嗜欲不同五政七賦所不及不可詳法度以治之也詳爲之法而

彼不從則吾之制之也勞矣故不若略其法觀至於五千足
其勢能及故惟詳於治內治外則事遠更中國內變而遠更然不服則知先王之廟遠

以見其德化之遠觀要服荒服足以見其法度之善素氏曰先王豐

矣○周官職方氏九服方千里曰王畿其外方五百里曰侯

服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其

外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五

百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰

鎮服又其外方五百里曰番服或曰幽貢并土畿爲五服周官一畿之外自爲九服而里數不

同蓋禹貢言其而每服每面各五百里故五服則方五千里畿所

謂之十五也周官言其方方五百里則其面才二行五十里自王畿至番服每面二千七百五十里相加五千五百里增於禹貢但山

百里百里以甸服爲一畿其外侯服則其別有三也服要服荒服則

其別各有二萬於王畿之外諸服其別蓋初有九服周之九服亦因

於古但謂貢與制度全周加詳耳○荀氏曰周官王畿則禹之甸服

其依服徇服即禹之侯服其男服采服即禹之侯服草服蓋古
之舊武衛也禹之衛去甸服八百里周之衛去王畿凡十
里周公服夷以所遠之制也之衛凡三百里其監服夷服即禹之
蕃服則禹之侯服○林氏曰甸服以治田任服以建邦賓服又如是
而用服之實外如是以爲善用官于畝之外無少使向男采甸在
侯之外采又有男之外則周之九服更名以爲遠近之房其制
實不能与之相稱說者多引漢志謂漢境土東西九千三百里南北
萬二千六百六十里以綱周九服當爲萬里不知漢山川山嶺
百分分域而卑微高峻古入尺步不同卫及之王制可見

東湖

平兼文

于海西被皮

反及

于流沙湖南暨聲教訖所寄于四海

愚曰漸如水之漸漬被如衣之被覆○孔氏曰暨及也○薛
氏曰聲教風聲教化也振於此而彼聞焉故謂之聲輒於上
而下效焉故謂之教○孔氏曰訖盡也○林氏曰青徐抵東
海故言東漸于海雍州弱水既西而弱水入流沙故言西被
流沙揚州抵南海冀州抵碣石至北海故言湖南暨聲教而
終以訖于四海蓋聲教盡加四海也湖南不言所至下文見
之也漸被聲皆言聲教所加特變文耳非有淺深也但言濟

少無列國之名兩方鼎鴻多稱河川流多稱江西北山多稱山東南水

載蒲昌海青海之數意爲水所歸雖不名言爲西海亦可指四海分

○愚曰堯舜政事所治詳內略外不求盡於四海而道德所

化則極于四海無內外之限也

林氏曰以王制考之堯舜與州

自常山至寧州

千里自東河至

西河千里此甸內千里即田疆也自東河至東海千里自西河至清

沙千里此千里建侯服越服而東海流沙之分則爲要衝而城邑經之

所載以北考之冀之北距常山已遠於遼隸其間何以谷侯爲哉

以南考之自南河至江千里已建侯服越服自江至衡山千里則要

荒又在九州之內南太廟而甘太廟皆必有秉除相補於其間而未

足以知之愚曰禹貢不言我境蓋其必不止於常山故漢中山定

襄惠門代郡等皆在常山之北長城之南分異北爲幽并則北境

當其清王制冀原所作以襟盡豫○蔡氏曰古今土地盛衰不同舜

時實比之終未必若舊如閩浙自禹敷土而下剪舉治水規模言

今高麗高麗上國古則安東州

之自冀州而下以帝都爲主自東而西區別九州之疆域言

之自導岍及岐而下則自西而東貫串九州之山川言之自

九州攸同而下總合九州成績言之自五百里甸服而下由

山及外言之自東漸于海而下則遠舉四極言之經緯錯綜

法度森嚴非聖經不及此

禹錫玄圭告厥成功

朱氏曰錫猶師錫帝曰之錫下錫上也元圭其執厥職也
者必是貴主其事不可失矣○王氏曰禹納元圭於舜以告成功○愚曰禹之功成於此公無它語蓋以爲禹之常情所謂禹之常情矣

甘誓

夏書

呂氏曰觀書當知世變不同堯舜禹相承混然無間至啓繼禹則異矣

啓與有扈戦于甘之野作甘誓

孔氏曰啓弔禹子嗣禹爲天子

孟子禹益於天七年禹前益於夷山之南天下赤矣不歸益而歸啓曰

吾君之子也

○有扈國名與夏同姓

漢志扶風郿縣古

史記

啓立有扈氏不服故伐之○馬氏曰封有扈郊地○近景說見

禹謨○愚曰王者有征無戰今序啓扈體若敵國矣傷世變之辭也春秋君臣之分不明故聖人嚴其辭以正其分啓承

三聖純懿之後故聖人志其實以傷其變彼一時此一時也

甘誓凡四章

大戰于甘乃召六卿

愚曰此史述作誓之由○孔氏曰天子六軍其將皆命卿王

○八卿蓋始於夏時○葉氏曰天子六軍六卿將之惟親分則皆行

○李氏曰此六卿則冢宰至司空之六卿即周禮卿大夫每卿卿一

人也蓋王之六卿另有此六卿平居則各掌其卿之政令屬於六司

徒出征則率其卿之万二千五百人而爲之將屬於大司馬所謂軍

將皆命卿以此知也○三山東氏曰古者文武一道其將皆公卿其

卒皆農民無事則爲比閭族黨列陳有事則爲伍兩卒旅師軍上下

皆有禮義至漢猶有遺風後世文武既分兵者無垢張氏曰召

六卿將誓也○林氏曰古者四方有畿甸責麥方伯不能

討然後天子親征今咎親撻六軍造其城下大戰有寇之強

惡可知○遇曰非啓賢能辭禹之道有舊豈易乎哉

王曰嗟六事之人予誓告汝有邑氏威侮五行怠棄三正天用

勤子小反絕其命令予其恭行天之罰

愚曰嗟發結憫歎之辭

唐孔氏曰而大
事故數而稱之

○無指張氏曰六事即

六卿國之大事在祀與戎故六卿稱事人則六卿所統之衆

張氏曰凡有事於六軍尚皆六事之人

○蔡氏曰威暴殄之也海輕忽之也

○五行說見洪範○愚曰太極判而爲陰陽陰陽散而爲五行人

稟五行之秀以生而爲仁義禮智信之德所謂天命之謂性

率性之謂道也五行分行於四時各有其德春盛德在木夏

盛德在火秋盛德在金冬盛德在水土分旺於四季王所取

法以爲治所謂撫于五辰也天地所以成造化人物所以生

王者所以爲治無一不本於五行而有毫釐侮之凡背五常

之道拂生長斂藏之宜以害民暴物皆反侮五行也○孔氏

曰念惰棄廢天地人之正道言亂常也呂氏曰天地人之正理一

人之正理用合氣矣○新文王氏曰人道之正即天地之正也故云子誠孝子孝歸禮時言天之正也地之義也民之行也它可以類推故人道之大也父也君也其尊則天之經德孔子也百也其卑則地之義也臣也臣之分失相親之風則是忘棄二才之正也

裁也。王氏曰若是者自縊于天故天罰制其命。愚曰天即理也理之所當絕即天絕之也乎惟恭行天罰蓋惟辟奉天而不可違也。林氏曰無執事師之命無以行天罰爲之蓋苟非行天罰而用兵則是至於犯人而已其可乎左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御其馬之正汝不恭命

林氏曰古以車戰每車甲士三人步卒七十二人其甲士一左一右而御者執轡居于中。孔氏曰左車左方士射攻治也。治其職右車右方士執戈予。愚曰言左方士射亦在車中矣○唐孔氏曰此言凡車而不言甲士者主其事將之只中御者亦方士矣七所主其事將之只中御者亦方士矣
在右前不具左力九中央擊鼓旗節人爲節度○蘇氏曰王良謂範我馳驅此御之正也。為之詭遇此御其馬之正也。○愚曰恭者敬而奉之之謂。無妨張氏曰我既恭行天罰汝等亦當恭天之命左攻左右攻右御以正此恭天命也。唐孔氏曰我既奉天子之命恭奉之○呂氏曰理在天爲命在人爲法在師爲律師而非律則不

可以爲師。是起用兵有先戰而奔敵斬首者，起軒之先奔者。
無功以其失祥故也。愚曰：左不攻于左，而攻于右；古不攻于右，而攻于左。則不可以正而以邪，雖能勝，有功猶微，小敗而失

王者節制之師，非後世營謀之師，故科子也。

不出其位，雖此其所常止，當特用以爲禁。

用命賞子，祖不用命戮子，社享則孥。

首數汝

無玷張氏曰：用命謂恭命，不用命謂不恭命。社說見太甲

上。孔氏曰：天子親征必載遷廟之祖主與社主，行有功則

賞於祖主前，不用命則戮於社主前，示不敢專。

張氏曰：禮，左廟萬物皆在也，故于祖主行之。故于社主，則不獨祭廟也。

唐孔氏曰：大功大葬則在廟，賞則其祭廟諸事，乃至太廟而已。

王氏曰：出師載廟社主行示民以用命也。上用命則民用命

此所謂以躬率之也。孔氏曰：孥子也，非但止汝身，率凡人

戮言耻累也。

馬融曰：戮不掩長，是殺亦有不殺之意。勿成謂亦不杀之子。

及是也。

孔氏曰：古尚父子兄弟，宗族不相及，始後

不及。貴賤皆由誓而定，卒雖別，而不足之意，庶莫之能安矣。

五子之歌

夏書

呂氏曰五子之歌國命中廢與甘誓氣象又不同矣○無垢
張氏曰禹之功大矣啓方即位有扈不服至用大兵太康繼
啓一出游畋便至失國是知天下之難保雖大禹之功不能
蓋也爲人君者其可少肆乎

太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌

孔氏曰太康啓子○爾雅曰昆兄也○孔氏曰五人皆啓子

夏氏曰下言陽子五人則五人皆太康○唐孔氏曰此五人自有長幼故稱昆弟言須于洛汭兄弟以五人須待也。

汭說見堯典

五子之歌八六章

太康尸位絕以逸豫滅厥德黎民咸武乃盤游無度汝暗于有洛之表十旬弗反

唐孔氏曰此下史序作歌之由○新安王氏曰尸主也而有不爲之意張氏曰祭祀之有尸不言不爲尸而已故耳是葬而不能有爲謂之尸綠居曰之位而不能有爲謂之尸而皮

王居喪多歲家
宰故言子于十八子

○愚曰逸豫縱于安樂之謂人主行如桀

行如桀

至滅德謂逸豫滅德何哉蓋敬者德之本人惟戒謹然後可

以立德心一流於逸豫則頽荒昏清萬惡生焉漢元成唐元

懿非大無道而害于身凶于國以逸豫滅德故也

之理以其荒淫不反難謂之滅德

不可謂之反亂

念七聖句或之有

○黎民說見堯典○蘇氏曰貳構

也○愚曰極者人心同然之理吾德既滅則民心皆離○孔

氏曰盤樂也越之盤○蘇氏曰從流上下而志返謂之遊○

愚曰無度無節也○呂氏曰民有怨有不然猶未至咸貳咸

貳則怨積而怨矣太康於此正當憲首非乃反盤游無度

○孔氏曰畋田獵也洛表洛水之南○蘇氏曰夏都河北而

畋于洛南言去國之遠○荀說見禹謨

有窮后羿

五計反

因民弗忍距于河

蘇氏曰有窮國名羿其君也

夏達說文羿帝累等時官名其後善射者皆謂之羿并刀忍堪也

(一)新安王氏曰距以兵阻之也○孔氏曰葬距太康于河不得入國遂廢之○呂氏曰大姦何世無之但在我之勢固則彼無因而入苟有間隙則彼乘之矣此葬所以因民弗堪而距之也山陳氏曰葬能因民不忍奪之於一時而終不能禁民心之服禹所以能廢一成之田一株之叢卒以祀夏不失舊物詳見或問

厥弟五人御其母以從如洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌

孔氏曰御侍也○孫氏曰漢者望而不去也前言須待而不得反故五子咸怨述祖戒以爲歌王氏曰小井之悲親親也出五子之怨猶小并同○唐孔氏曰五子本沐祖戒作歌因及時事故總以禹戒言之○林氏曰詩體之體人作則自爲一詩篇今乃五人共爲一篇蓋貨貿之時其辭如此惟舜作歌其義未備草陶乃贊而足之五子之歌并後互相發明其義乃備二歌推廣於書實錄之

禡○呂氏曰此歌當以詩體看不當以書體看周易之歌
觀乎子夕猶則見詩之变周文雅詩之末乎情性止乎禮樂自來矣○愚曰五章俯仰節奏怨而不怒真溫柔篤厚可以死矣者也

其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本固邦寧

林氏曰皇尊而大之之辭○孔氏曰皇祖禹也○愚曰敬而止之謂戒順而導之謂訓○蘇氏曰民可近言可親而不可踰也不可下言可貴而不可賤也○愚曰民所以可近而不可下者蓋民爲國本故也本固則國安矣昌氏曰此兩句
定法出上但去指述上者不去根本上看不如
是甚物他成只是合天下之民而聚之這個意思

予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失然豈在明不見是圖示臨兆民憮乎若朽瓦許以索息各之駁暗六馬爲人上者奈何不敬

愚曰一猶悉也我視天下之愚夫愚婦悉能勝我焉可多矣

而致人怨乎一人之失而至再至三民怨之畜必涂豈在於
然之明者而後可畏哉苟持其明著已無及矣當於未見之

時亟圖之

可也

○呂氏曰

明於易見暗於難

見於易知於難

人有慧

明之光

人多有不明之光

蓄萬物

已深無所自發

一發則不可收古人所

以爲機智以通下情者蓋於圓於不見也

○孔氏曰

十萬曰億

十億曰兆懷危懼貌恐厲也

○駁與御同說見禹謨

○林氏曰

古車皆四馬兩服兩驥天子之車盛則駕六蓋服驥之旁

又加兩駢常則駕四馬

○申車中為服在車

又加兩駢常則駕四馬

○二山陳氏曰此章

謂國以民爲本而安民以敬爲本以見太康失邦由失民心

也

其二曰訓有二內作色荒外作禽荒井

○甘酒嗜市志音凌字

雕墻有一千尺未或不土

二愚曰此承上章不敬之意而言

○薛氏曰訓亦禹之訓也

○孔氏曰作爲也色女色

○愚曰禽田獵取禽獸

日承上皇祖

○故但言訓

○孔氏曰迷亂曰荒○愚曰飲酒而甘之之謂醉食物而好之之謂嗜言無厭也○孔氏曰峻高大形刻畫○呂氏曰凡事皆有則夫婦之正猶狩之事酒以養體樂以導和室宇之居垣牆之備皆不可廢至於荒迷甘嗜峻厭則踰其則矣一踰其則便有亡之理三山子曰得其則者天理此踰其則者人欲也人欲既得而天理滅未有不亡者○孔氏曰六者有其一必亡况兼有乎愚曰然猶若兼一此僅成身亡國者皆武帝時幸免亦幾及於亂○愚曰此二章意在言外見祖訓之當道者反違之當戒者反蹈之其應果不謬也

其三曰惟彼陶唐有此異方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡

愚曰此承上章末或不亡之意而言陶唐堯也異方冀州之一方也猶詩言孫方○唐孔氏曰堯都平陽舜都蒲阪禹都安邑皆在冀州○愚曰此異方指言太康綱紀絕紀綱目以喻法制之相統相聯劉先生曰此所以舉其要道者君天下

之本紀綱者維持天下之制自黃以來即有此義方非一日也今大東居其地失其道亂其法乃致於滅亡傷其不能繼歷代之業而亡其國也○左傳惟彼陶唐而不有帥被天常一句破道作其行乃致滅亡作乃滅而亡

其四曰明明我祖禹邦之君有典有則貽厥子孫關石和鈞王府則有荒墜廢詩蘿榮小紀祀

愚曰此承上章失道亂紀綱而言明者君德之太本明明明之至也○唐孔氏曰我祖禹也張氏曰草堂集解之文○愚曰典則皆法也典者萬世之常經若周官之六典是也則著一時之成式若周官之八則是也與者其大則者其凡也○孔氏曰貽遺關通和平也○林氏曰五權之法二十四銖爲兩十六兩爲八二十斤爲鈞百二十斤爲石鈞石五權之最重者法度之制始於權權與物均而生衡衡運生規規圓生矩折

生繩直生準准正則平衡而均權是權者法度之所自出也
舉鈞石則五權可知舉權則要量准繩皆可見石言關鈞言
和互文耳無始張氏曰開見天下通同而無○遇曰王府王國府
康也石鈞之器王府采荷萬世以爲慶○忠緝和見人情此而無爭
至禹而繙絲端可續也以喻國家之統繙明明以德言典則
明具○萬世以爲慶○忠緝和則知性與物之器
以法言石鈞以舜言本末備具其統繙可以垂萬世而太康
荒亂廢係之以覆其宗族絕其廟祀傷其不能繼乃祖之業
而亡其家也

其五曰嗚呼曷六反歸予懷之悲萬姓仇予予將疇依營隨予
予心頗厚有忸女大反怩女大反弗慎厥德雖悔可追

愚曰嗚呼悲歎之辭○唐孔氏曰曷何也國已覆滅何以歸
厚然○有說見堯典○孔氏曰忸怩慄懥○夏氏曰距太康

者惟羿若萬姓中有憐我者猶可依之以生今萬姓皆仇怨
我我將誰依乎故悲懷憤懣色愧心慙不能自己原其始則
由弗能謹恤盤于遊田遂至于此今雖欲憇安可追哉林氏
歸荀子太康也五子則曰仲子孟子仁人之兄弟恭厚一體觀之至情也○愚門五子不然異而同萬
姓幼子不咎莫子而曰弗謹厥德不咎不棄而自憇自文然之以不可追而口所漏泄而不怒也○王氏曰先王以
敬民爲本惟不敬民故縱欲而喪志喪志則失道而失政此
萬姓所以仇予也其言之序若出於一呂氏曰五章一章切一
真情萬子自發爲此歌○愚曰此章申前義而致悲傷之情也
故其言無患友愛如也○愚曰此章申前義而致悲傷之情也
太康之失國病根在於不敬謹故五子之歌以是始終焉乃
一篇之綱領也故曰敬勝怠則吉怠勝敬則滅

胤征

夏書

羲和酒酉善潘慶時亂日胤往征之作胤征

王氏曰羲和至夏合為一官

周氏曰唐虞建官種百事而官倍成周三百六十出最廢官置多并任二

入則一職或十人非一官出則至夏合兵至則太守主其事以
序廟以下大夫爲之馬祖氏嘗曰月星辰以中十爲之日歲星皆
分爲一而歲星分爲二則樂之官分爲二而歲星爲一
蓋唐虞時氏性重厚故其本而自治故掌其時則樂之官也
昔堯時後民益薄入時禮樂多以政以詔民故其官簡而其官則詳同故北
○唐孔氏曰酒鑿其色酒然齊同澆過也○渴日飲時謂失分至之節亂日謂充
甲乙之序○孔氏曰胤國名胤國之君受王命往征之史序
其事作胤征三山陳氏曰方人以天時爲重以酒爲威禹貢酒
樂正茂自天子出書即言胤后承王命祖征故掌其官也○愚曰此書即書也篇首言
胤后祖征因名胤征

胤征

見六章

惟仲康肇位四海胤侯命掌六師義和廢廢職酒荒于厥邑
后承王命祖征

愚曰胤侯蓋以諸侯入王朝爲大司馬○新安王氏曰五旅
爲師五師爲軍天子六軍然師訓衆故六軍亦稱六師
舊氏曰

史記左傳齊侯太康崩弟仲康立而奔焉故世稱子相子
逐相自立也爲家衆所怨集滅代之遂殺叔昭之子子孫乃皆然而
生少康少康有田一成有衆一旅亦惟以夏求事遺臣靡以餘
民以城退立少康少康初夏既天子失舊物則太康生臣之後至少
康未祀夏之前子弄是專政。林氏曰弄即仲康之子執其征伐之
柄而仲康死後先物始即位之初即命攝佐掌六師正厥漢人自代
即位及夜拜宋昌爲舅刺軍都無南北耳。劉氏曰爲國者已爲
端族所得故終仲康之世不得定。王勃長安賦曰季秋月朔兄弟集

於方在中東即位之五年今史自言山而
然以仲康即位中東收兵祖之久也。

葉氏曰王朝卿大夫皆

食其采地於畿內以其臣主之謂之邑○后說見舜典○愚
曰義和職在王朝今乃廢其職而酒荒于其邑故嗣后承王
命往征周采邑晉侯之言意者不以即事而指不勝如命辭于
果裏泉保高廟之不敗如命辭于

告于衆曰嗟三有衆聖有謨周明徵辟定保先王子克謹天戒臣
人克有常憲百官修輔廢行性明明
嗟說見甘誓○唐孔氏曰有衆所有之衆○愚曰聖先聖也
以其定謀謂之謨以其重教謂之訓明徵辟可爲明證定保
謂當固守○夏氏曰朱子克誅天戒至却有常刑即妄

之言○愚曰天戒如三光雨暘寒暑之類天所以示戒人君克謹謂恐懼修省也臣人人臣也當盡當法也克有能守而不失也如理百廢舉職業皆所以有常憲也以不常見若非有則與無則其失之謂出於富貴人定所安者君也故當修助其美之謂輔輔車輶也所以助車輶明明而明也每歲孟春道在由人以木鐸勿洛徇于路官師相規工熟藝事以諫其或不恭邦有常刑

王氏曰孟春布令憲禁之時與周官正月始和同○孔氏曰道人宣令之官○蔡氏曰木鐸金口木舌施政令時振以警衆○愚曰徇巡而示之也○孔氏曰官師衆官也○愚曰規運達以爲圓者也箋音達以喻規正之義○新安王氏曰手工執技藝之事以諫如匠度因官室之事伶州鳩因鍾律之事鑒和因療疾之事諫及國政是也○愚曰君臣相與儆戒

可謂已盡猶慮其或弛故每歲之首使道人宣令徵其無時
不謹徇于大路欲其無往不聞使官師更相規切以諫至百
工亦皆執藝事以諫謂官師及百工皆諫其上也又慮不恭
其職而不諫王氏曰善體於君謂不恭復制常刑以儆之常刑刑之
恭不諫則爲不恭有常而不變此皆所以謹天戒也後世從諫之吾嘗諫者有之
未聞有不諫而刑者蓋古之
時諫者乃其常不諫者
乃失職也後世反是將陳義和所犯故先舉先聖謾訓以正
其罪

惟時義和顛覆厥德沈淵亂于酒畔官離次叔以六擾天紀遷
棄厥司乃季秋月朔辰戌集于房幹委轍焉夫馳庶人走義和
尸厥官臣聞知昏迷于天象以示先王之誅

愚曰德者人所固有惟是義和乃顛仆覆反其德○唐孔氏
曰沒水謂之沈畔與叛同違也○新安王氏曰離去也○愚
曰官言所居之職次言所合之位司言所主之事孫氏曰善
和無辭少

林氏曰叔始也天紀即洪範歲月日星辰皆

之五紀也叔和世舉其職未嘗亂紀令始亂之○夏氏曰

遠也○永嘉陳氏曰日食常在朔月食常在望○孔氏曰

辰日月所會次之名

集令也房所次之舍不合則日食

可知

無外張以

日月

當

其

其

其

其

其

其

所以食也

以

日月

當

其

其

其

其

其

其

高會而食於房則不適乎以之方其明而安亦合草木冲以隱

其形若火則不然矣漢書云食於房則如師士謂集與韜

同小坐於房之舍則如火也唐書曰房如宇室之房謂日月

所舍之處或以房為房星在月日月食于大火之次房火共為大火

而不食言不集然今該得以表日食甚言不集於房是似太遲太遠

惟可曰胥差不得以表日食且日之所以在房而不昇正可推算以知

未能卒自以自己○林氏曰近代善晉者推仲東將九月令朔已過

房心火矣據左氏傳曰宋火辰之墟陳大皞之墟

鄭祝聃之墟皆大房所謂房者日所次之舍也

其

其

其

其

其

其

其

其

其

食庚寅陽也故陽卦所以助陽除陰○唐孔氏曰

唐孔氏曰孔子之門有子仕貴羣公也○林氏曰漢上林虎圈有

其

其

其

其

其

其

其

其

其

畜夫又有鄉畜夫當是執役之職○唐孔氏曰燕人是燕

人之在官者謂胥徒也○釋文曰車馬曰馳步走曰走○孔氏曰畜夫馳庶人走以供役日之百役也

呂氏曰設役以當天子之使日置五等陳

○王氏曰上傳子問曰諸侯從天子役日各以力而耕湖鹽則官事比丁說見五子之歌○唐孔氏曰日食爲災異之大

呂氏曰天子之使日置五等陳

○王氏曰上傳子問曰諸侯從天子役日各以力而耕湖鹽則官事比不知是其昏闇迷錯於天象以干犯先王之誅不可赦也

呂氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省

○王氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省而那亦於未然也

呂氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省

不恭助其正也

呂氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省

政典曰先時者殺與赦不及時者殺無赦今予以爾有衆奉將

呂氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省

天罰爾衆士同力王室尚弔予欽承天子威命

呂氏曰使善和能修止食則諒其罔則人君得以修省

○呂氏曰此上是責義和之辭此下是戒師衆之辭王氏曰政典乃六典之一周之六典蓋因於夏

呂氏曰政典如所謂司馬法也

○呂氏曰用兵呂氏曰用兵

曰軍法莫嚴於期會故先時不及時者必殺

呂氏曰王氏曰用兵不得

獨進法者不得偏服時者則山而興或先時或不入策則就律失而衆安故皆發無故而丁文又以局外外之

○唐孔氏

曰以用也○遇曰奉謹而承之之謂將持而行之之謂○呂氏曰古人行師皆是奉承王命王者又奉行天討上下不敢認為已權則人君安敢輕用兵人臣安敢專命士卒安敢犯命乎

火炎崑崙_音周玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲_{子麻}穀染_鬼脣_脣從罔治舊染汙俗咸與惟新

孔氏曰崑崙山也出玉山脊曰周○孔氏曰天吏天王之吏殲滅渠大魁帥也○唐孔氏曰上既勉衆士勁力致討又恐兵威濫及故云火炎崑崙之周則玉石俱被焚燒猛火烈矣天吏行師或有過遠之德則又烈於火今但滅其首惡其被勾脅而從者皆無所治舊染汙穀之俗皆與之爲新一無所問_{愚門更著也皆許其自當除元惡}

嗚呼威克厥愛亦濟愛克厥威允罔功其爾衆士狃戒哉

愚曰上既戒以妄殺又慮其姑息敗事復數而戒之

林氏

曰此威非矜酷之威乃嚴毅之威也此愛非仁愛之愛乃姑

息之愛也

濟說見大誥

愚記曰

祭祀主敬軍旅主威

故嚴毅之威勝其姑息之愛則信能有濟苟以姑息勝嚴毅

信無成功

新安王氏曰若謂存林揚平據宜新北漢皆此原所也

頗皆不能止而卒有以休父不能制先叔也父兄威武發兄威前主不假三年不謂執之不進者之不止夫有不敗者也

蓋當威而威乃所以爲仁不

三山徐氏注威榮名尊於威而當威則威也

於威

當愛而愛乃所以爲不仁也况其言而仁明古人之音

於威

則奮厲而不洎戒則放謹而不輕用兵之要無越此二

山若善知終始一文及前一章之意可以考其布名法度

於威

周易卷之二

七