皇清經解

D 1—12
478
337

北2.337

毛詩紬義　嘉應李黼平常補平著

毛詩詁訓傳正義有二說一云毛以爾疋之作多爲釋詩而篇有釋詁釋訓故依爾疋訓而爲詩立傳一云定本作故以詩云古訓是式毛傳云古故也則故訓者故昔典訓依故昔典訓而爲傳義或當然按毛傳不見于爾疋者多矣不得謂全依爾疋說文云詁訓故言也詩曰詁訓全詩無詁訓之句惟爾疋有釋詁釋訓許不稱爾疋而稱詩曰卽指詩傳猶奚字引詩曰不醉而怒謂之詈也許釋詁訓爲故言與毛分章爲故言亦合然則詁訓是故昔典訓正義後說近是

國風周南

關雎

序關雎后妃之德也下箋云關雎舊解至無所疑亂故也用之邦國焉下箋云風之始至並是此義以上兩處箋云皆陸氏釋文註語汲古閣正義本誤作箋也聲成文謂之音下始有箋觀正義于前兩處不釋箋可知校刻註疏者當正之

窈窕淑女正義以毛同于鄭淑女爲宮人特以宏章后妃已供荇菜不得復言求之耳按毛傳云后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟是泛論后妃淑女方指太姒言后妃必有關雎之德乃能共荇菜此淑女所以當寤寐求之也箋云宮人則已窈窕然處深宮矣尚何求之不得乎匡衡云后

夫人之行不侔乎天地云云亦是泛論后夫人與毛正同

君子好逑箋怨耦曰仇依鄭破字之例當云逑當作仇箋不言者知鄭本作仇傳云逑匹也兎罝好仇無傳知毛此章亦作仇故下不復發傳也釋文云本亦作仇說文逑字註引怨匹曰逑是仇逑本通

葛覃

是刈是濩傳濩煮之也正義曰釋訓云是刈是濩煮之也舍人曰是刈刈取之是濩煮治之孫炎曰煮葛以爲絺綌以煮之于濩故曰濩煮非訓濩爲煮爾疋邢疏引郭云煮之于鑊如孫郭言則濩是器名按刈已訓取無緣濩獨爲器釋文引韓詩云濩濡也說文濩云雨流霤下則濩爲浸漬淋漓之皃

與瀹字意同毛意蓋謂浸漬而煮故云濩煮之與鵲巢維鳩方之傳方有之也一例玉篇云濩煮也已不从孫郭義矣

害澣害否歸寧父母傳曷何也私服宜澣公服宜否寧安也父母在則有時歸寧耳釋文害澣戶葛反下同曷何也如釋文及註疏本則經文害字當是曷字乃得以何訓曷然釋文未言本亦作曷也如謂曷何二字俱訓害則傳文爲不辭且何以不舉經害字訓之也反覆推求傳箋俱不得有曷何也三字傳果有之正義釋傳應云害曷何也爾疋無文而正義不釋知傳本無之矣鄭于何彼穠矣箋始訓曷爲何而泉水不瑕有害始訓害爲何二子乘舟則不徑訓爲何而曰我思念此二子之事于行無過差有何不可而不去也此箋云我之

衣服今者何所當見澣乎何所當否乎亦不徑訓爲何與二子乘舟箋正同知箋亦不得有此三字矣二子乘舟釋文云害毛如字鄭音曷何也此章釋文云害戶葛反曷何也曷上當有音字陸望箋文爲解故云音曷何也然則此三字乃釋文之註校書者誤羼入傳殊非毛意釋文于二子乘舟分別毛鄭此章不言毛如字陸以毛同鄭解正義曰傳言私服宜澣公服宜否則經之害澣害否乃是問詞下無總結殆非文勢也豈詩人設問待毛傳答以足之哉孔亦以鄭義述毛故有經問傳答之譏愚謂傳以宜釋害初無曷何之義集韻云害與曷盍並通爾疋云盍合也合義與傳宜字義近經直言我之服有合宜澣者有合宜否者傳以私服宜澣公服宜否

明之蓋以二宜字釋二害字而非有經問傳答如正義所謬云云也曷何也三字當衍

卷耳

不盈頃筐傳頃筐畚屬釋文何休云畚器說文同正義云畚說文云畚器所以盛種今本說文畚部畚云畚蒲器也所以盛種陸孔在唐初所引說文皆云畚器今本必陽冰改之也我馬虺隤箋云我我使臣也我姑酌彼金罍箋云我我君也正義用箋述毛以傳我字無訓也按嗟我懷人傳云思君子官賢人置周之列位我是后妃自言矣其餘不當有異傳言欲陟彼崔嵬山巔之上則我馬虺隤而不能升知賢臣行役勤苦亦如此矣我且欲于其還君子酌金罍之酒饗燕以勞之

我維以此之故乃不長憂思耳如此亦順虺隤釋文云虺呼回反徐呼懷反說文作瘣隤徒回反徐徒瑰反虺隤病也爾疋同說文作頹按今本說文疒部無瘣字玉篇廣韻俱作虺隤而又皆別有瘣字註云馬病說文亾部亦無虺隤二字如釋文則唐初說文本有瘣字下引此詩云我馬瘣隤陸乃得據而爲說也頹當作隤

我僕痡矣傳痡亦病也釋文云本又作鋪按痡與鋪通爾疋釋詁痡病也釋文云詩作鋪卽謂此詩江漢淮夷來鋪傳鋪病也正義謂釋詁文但彼鋪作痡音義同雨無正淪胥以鋪後漢書註引韓詩作薰胥以痡釋文引王肅云鋪病也義亦作痡

樛木

樂只君子福履綏之箋云妃妾以禮義相與和又能以禮樂樂其君子福履綏之正義曰南山有臺箋云只之言是則此只亦爲是此箋云樂其君子猶言樂是君子矣按鄭于南山有臺始訓爲是彼詩主君子故云樂是君子此詩主后妃故云樂其君子孔謂此只亦訓是非箋意也以禮樂樂其君子正義未有發明按凡言樂洛皆有樂岳意孟子曰樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之關雎鐘鼓樂之傳云德盛者宜有鐘鼓之樂釋文云樂之音洛又音樂然則箋義非無本矣

螽斯

序云言若螽斯不妒忌則子孫衆多也按陸璣艸木疏爾雅注舍人郭璞註均不言螽斯之性箋云凡物有陰陽情欲者無不妒忌維螽蝗不耳鄭望序爲說非有所本也毛傳訖訖衆多也振振仁厚也薨薨衆多也繩繩戒慎也揖揖會聚也蟄蟄和集也初未言螽斯不妒忌孔以爲同于序箋殆不然

釋文螽栗容反許愼息弓反蝗栗居反許愼呂忱並先呂反按息弓反東韻字也先呂反語韻字也此說文舊音之可見者今說文徐音螽息恭切則在鍾韻蝗相居切則在魚韻不知何以易之

桃夭

宜其室家傳云宜以有室家無踰時者傳指春時卽序婚姻以

時也箋云宜者謂男女年時俱當補出年字卽序男女以正也傳箋俱指春時正義泥東門之楊傳有不逮秋冬之語遞毛此傳亦以爲秋冬而嫁詩人見桃華起興何因遠指秋冬殊非毛意毛上二章宜字指不踰時三章宜其家人傳曰一家之人盡以爲宜則指盛德所感言與大學傳引詩合毛學原于孟仲子仲子師子思而子思師曾子淵源遠矣箋易傳云家人猶室家也正義石之曰易傳者以其與上相類同有宜其之文明據宜其爲夫婦據其年盛得時之美不宜橫爲一家之人如箋疏則止據年時詩意索然必如毛傳一家盡宜乃足見后妃之所致也

兎罝

序云后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人衆多也正義曰以關雎求賢之事故言關雎之化行按關雎序哀窈窕思賢才正義述毛鄭以爲求淑女此疏又言求賢者卷耳言后妃志在官人則關雎求賢亦是寔事特假淑女以見意耳離騷哀高邱之無女求伏妃之所在屈原思得賢人共事楚王託之求女其意寔本關雎蓋自六國時詩義已然矣毛鄭以賢才不分男女故以后妃淑女寔之詩無達詁惟學者之有以自得不可膠柱也釋文罝子斜反說文子余反今說文徐音子斜切與釋文同按說文罝兎罟也从网且聲則子余切爲得

序言賢才衆多箋云罝兎之人鄙賤之事猶能恭敬則是賢

才衆多毛意或不然次章中逵傳云逵九達之道也三章中林傳云中林林中毛意謂四方賢才奔走偕來或仕于朝或處于野也不然九達之道安得有兎而煩肅肅者布罝于此乎正義述毛同鄭非也

芣苢

釋文云山海經及周書王會皆云芣苢木也實似李食之宜子出于西戎衞氏傳及許愼並同按說文苡云芣苡一名馬舄其實如李令人宜子从艸以聲周書所說在草部未嘗以爲木也釋文誤

漢廣

漢之廣矣詩兼江漢而以漢廣名篇江卽漢也南有橋木傳云南南土也箋云南土謂荆揚之域正義云此南與下南有喬木同彼喬木與厥木惟喬亦同據荆揚如箋疏則此詩之南兼有荆揚而詩得專以漢名篇者非謂襄陽之漢乃入江後之漢也禹貢道漾至爲北江入海水經沔水亦直敘至毘陵入海皆以大江歸之漢水詩首言漢有游女次江漢並言是一水也故不可泳不可方得遠言之若非一水豈漢偏不可泳而可方江偏不可方而可泳乎故知爲入江後之漢若在襄陽則惟荆有漢而經之南字不得兼荆揚矣太白客金陵詩花開漢水春謂江爲漢也

言秣其馬釋文云說文云食馬穀也今說文作餘釋文不言說文字異經字亦當作餘傳云秣養也鴈爲傳秣粟也非訓秣

爲粟謂秣養之以粟也箋云我願秣其馬致禮餼正義云餼謂牲也昏禮不見用牲鄭以時事言之或亦宜有也按說文氣云饋客芻米也从米气聲春秋傳曰齊人來氣諸侯或作槩或作餼如說文則餼乃氣之或體箋意亦言願致芻米以養馬耳正義謂用牲恐不然

汝墳

王室如燬傳燬火也釋文云字書作煅說文同按說文火部煅云火也从火尾聲詩曰王室如煅別有燬字云火也从火毀聲春秋傳曰衛侯燬則煅燬字別玉篇以煅燬爲一字爾疋釋言云燬火也與毛傳同郭註引此詩曰燬齊人語李巡曰燬一名火孫炎曰方言有輕重故謂火爲燬方言云慞呼傀切火也楚轉語也猶齊言煅音毀火也說文雖煅燬字別訓火徐俱音許偉切音義皆同火云燬也與煅燬互訓然則火煅燬一字毛傳燬火也非以火訓燬蓋謂燬卽火字也此與調朝也甲狎也苗出也之例同皆非字訓玉篇以煅爲烈火廣韻以燬爲火盛均誤

父母孔邇箋云辟此勤勞之處或時得罪父母甚近當念之以免于害不能爲疏遠者計也正義述經同毛于鄭按傳但云孔甚邇近初無或時得罪當免于害之意小雅四牡傳云思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也以此言之此詩毛意蓋謂雖則王室自當勤勞而父母甚近亦當念也上章不我遐棄嫌君子爲己

而返故此章言當念父母是爲能勉以正也

麟趾

序云麟之趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也箋因此序遂謂時寔不致麟但致公子信厚正義述經傳箋不別按傳云興也趾足也麟信而應禮以足至者也毛以詩人見物乃起興時寔致麟故云興云信而應禮云以足至不得與鄭同也

召南

鵲巢

序云鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉正義曰文王之迎太姒未爲

諸侯而言國君者召南諸侯之風故以夫人國君言之又述傳云此夫人斥太姒也如正義說則太姒之來當時國人共作詩以紀之編詩時分屬周召二國之子于歸已爲太姒則關雎淑女是后妃不得爲宮人矣

篚鵲之作巢冬至架之至春乃成釋文云架音嫁俗本或作加功正義述箋正依俗本如正義則先作巢方可云冬至加功按說文鳥知太歲所在冬至前太歲尚屬舊歲必不作巢以冬至架之爲當正義于此畧不覺異何也

百兩御之傳云諸侯之子嫁于諸侯送御皆百乘釋文云御五嫁反本亦作訝又作迓同又云送御五嫁反一本作迎正義述毛亦作送迎如釋文則傳經本作訝說文訝云相迎也从

言牙聲周禮曰諸侯有卿訝發或作迓訝本訓迎故傳云送迎以明之大雅思齊以御于家邦傳曰御迎也此經若作御毛必先訓迎矣鄭經本作御故箋云御迎也又云家人送之良人迎之正義述箋作迓之正義誤也

采蘩

被之僮僮夙夜在公傳云被首飾也僮僮竦敬也夙早也箋以被卽少牢之被禓又卽周禮之次而被禓當讀爲髮髮故此箋云主婦髮髮又以在公爲前夕視濯溉饎爨之事正義云夫人非正祭不服狄衣狄首服副非被所當配孔以箋意服被視濯溉饎爨耳非服以祭下箋云祭事畢夫人釋祭服而去髮髮其威儀祁祁然而安舒無罪倦之失正義云釋祭服又首服被髮之飾此飾字今正義誤作釋　如鄭孔則此祭服狄衣而配副祭畢釋狄衣而又服被何經文始終言被不一及副邪毛則依經爲傳在事去事俱服被未嘗有服副之文正義述經不別非也

正義云定本云祭事畢夫人釋祭服而髮髮無去字按从定本爲是箋意釋祭服更服髮髮故云釋祭服而髮髮若有去字則以而去屬上句髮髮其威儀箋文爲不詞矣

蚩蟲

憂心忡忡傳云忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸宗之義箋直作衝衝按衝當作衝說文衝通道也博雅云衝衝行也與毛傳歸宗之義合

采蘋

誰其尸之有齋季女傳古之將嫁女者必先禮之于宗室牲用魚芼之以蘋藻箋云主設羹者季女則非禮也女將行父禮之而俟迎者蓋母薦之無祭事也正義謂毛意以教成之祭與禮女爲一按昏禮父禮女而俟迎者云俟迎則嫁日之事毛云古之將嫁女者又云必先禮之非嫁日事也昏義云教成之祭牲用魚芼用蘋藻昏義七十子後人所作毛亦七十子後人同記禮文彼云教成之祭此云禮之于宗室一耳祭以行禮故云禮之毛未嘗有禮女之意箋疏俱誤會毛意

甘棠

序云美召伯也正義曰食采文王時爲伯武王時引樂記武王伐紂五成而分陝周公左召公右以證之又引鄭志張逸問行露箋云當文王與紂之時謂此甘棠之詩亦文王時事鄭答曰甘棠之詩召伯自明誰云文王與紂之時乎謂鄭以此篇所陳巡民決訟皆是武王伐紂之後爲伯時事然行露序亦曰召伯聽訟箋獨謂當文王與紂之時文王時召公何得爲伯正義干此畧不發明嘗細思之鄭志言甘棠之詩召伯自明者以詩有召伯二字故箋亦云召伯聽男女之訟行露詩無召伯序雖言召伯聽訟而箋內不一及之然則行露序本無召伯二字故箋謂文王與紂之時不然張逸于甘棠疑召公在文時不得爲伯何於行露獨無疑耶行露序召伯二字當衍不則當爲召公聽訟也

行露

室家不足傳云昏禮紵帛不過五兩釋文云紵帛側基反依字絲旁才後人遂以才爲屯因作純字正義曰此媒氏文也又曰媒氏註云純壹緇字也古緇以才爲聲又云紵帛亦緇也傳取媒氏文故合其字定本作紵字正義凡云定本作某字者皆與作疏時本異也如釋文正義則傳引媒氏文當作純後之校書者依釋文正義改之也釋文內紵帛正義內紵帛亦緇二紵字皆當作純

羔羊

素絲五紽如丮義說紽緘總皆爲裘縫如此則一章可了何必三章按首章傳云紽數也古者素絲以英裘不失其制釋文

經本作它云本亦作佗或作紽說文它云虫也从虫而長象冤曲垂尾形毛經文作它傳云它數者言素絲之飾其曲垂之數五也此從表而視之也次章傳云緘縫也緘說文作鍼玉篇作鞝爾丮作緘註云羔裘之縫孫炎云緘縫之界域與傳義同此明素絲所在之處從裏而視之也三章傳云縫言縫殺之大小得其制總數也鄘風干旄素絲紕之傳曰總紕于此成文于彼素絲組之傳曰總以素絲而成組也此總即彼傳之總言素絲組之總數五也傳意或然

委蛇

委蛇委蛇傳云行可從迹也箋云委蛇委曲自得之皃君子偕老委委佗佗傳曰委委曲從迹也委曲釋委委也鄭用彼傳以釋委蛇者釋文云讀此兩句當作委蛇委蛇沈讀

作委委蛇蛇據此則鄭亦讀作委委故用毛彼傳也

殷其靁

序下箋云召南大夫召伯之屬正義云時未爲伯箋因行露之序从後言之耳如正義說行露序召伯聽訟亦爲從後稱之然行露序鄭所不信故鄭志云甘棠之詩召伯自明言行露詩無召伯序亦不當稱召伯也又張逸所未疑問如其從後稱之鄭志亦應有答其爲衍文無疑惟此箋召伯從後言之正義說自當

序殷其靁勸以義也召南之大夫遠行从政不遑寧處其室家能閔其勤勞勸以義也此與汝墳序婦人能閔其君子勉之以正同惟汝墳經有王室此言從政爲異皆文王三分服事

時詩也傳靁出地奮震驚百里喻文之威山出雲雨以潤天下喻文之德言文之威懷如是何此君子乃去此而從政于紂而不敢或違乎其勤勞誠爲信厚之君子豈嘗念歸哉豈嘗念歸哉傳意或當如此箋易傳曰靁以喻號令于南山之陽又喻其在外也則以首一句爲奉使又曰召南大夫以王命施號令于四方下箋又云轉行遠从事于王所命之方其意以此詩爲受命稱王之後大夫奉王命施號令于四方與序从政相違正義述之與序傳不別恐未然也

摽有梅

迨其今今傳云今急辭也迨其謂之傳云不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民

也毛以此詩是二十之女故云然若少壯之女則秋冬以至一春皆可行桃夭傳曰夭夭其少壯也喻女之少壯桃以仲春華之子于是時行得爲及時此詩梅熟春更向晚禮備亦可行若二十之女則不待禮備故知毛意一春皆可行也其云禮未備則不待禮會而行之者謂周禮本有仲春令會男女之禮今女已二十雖迫而謂之不爲踰禮耳非必待仲春而行之也正義謂毛意必待仲春則時方首春梅子未有以首春熟者何不思乎又緣此傳斷毛以秋冬至首春爲婚之正時誤矣

說文枏梅也梅枏也可食許于桃李棃柰之類俱直訓果此梅如爲和羹寔邊之梅則人人皆知何須更云可食其爲別種無疑爾疋釋木梅枏郭註曰似杏實酢邢疏引詩秦風條梅證之又引艸木疏云梅樹皮葉似豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食然則郭註正指枏梅玉篇枏字註云葉似桑子似杏而酸引爾疋梅枏郎依郭註爲說知枏亦似杏也郭非謂不可食但酢耳與說文合惟陸疏爲異要皆非此詩之梅秦陳二風之梅毛傳皆訓枏此詩不訓枏惟云盛極則隋落者梅也其爲今之梅子可知箋明言春夏意與毛同陸疏于此梅云杏類依傳箋也此詩之梅果爲今梅子則實之隋落在春末夏初知毛傳迨其謂之非欲待仲春禮會矣說文梅枏已爲別種又有某字註云酸果也从木从甘闕此當是今之楊梅俠云梅也爾疋作英梅乃此詩之梅

小星

寔命不同傳云寔是也命不得同于列位也箋云是其禮命之數不同也正義不釋寔之爲是按禮記寔能容之書秦誓作是能容之春秋公羊桓五年傳云寔來者何猶曰是人來也寔本訓是與實字別韓奕箋云實墉實壑實當作寔趙魏之東寔實同聲如鄭言實不可以混寔特趙魏間聲同而誤耳然此詩韓詩作實云有也與序知其命有貴賤合然則寔與實同集傳从韓詩

維參與昴傳云參伐也昴留也正義云伐亦爲大星與參互見皆得相統引周禮熊旂六旒以象伐以明伐得統參引孔演圖參以斬伐公羊傳伐爲大辰以明皆互舉相見又云昴留爲一參伐明亦爲一按傳以伐訓參以留訓昴耳史記天官書云參下有三星兌曰罰爲斬艾事張守節正義曰罰亦作伐律書云北至于罰罰者言萬物氣奪可伐也春秋孔演圖曰參以斬伐據此則毛以伐爲斬伐不以伐爲星也至昴釋文音卯徐仙民音茅而史漢作留史記律書云北至于留留者言陽氣之稽留也故曰留漢書律厤志云留孰于酉集韻引此詩作昴是昴留本一字然以參之訓伐例之毛意亦當作稽留未必以二字爲一也

江有汜

江有汜傳云興也決復入爲汜箋云興者喻江水大汜水小然得並流似嫡媵宜俱行正義謂毛不以興夫人初過而後悔

其興與鄭同按毛上云決而復入下其後也悔傳云嫡能自悔也正以水之復入喻初過後悔傳意躍然下二章傳云水枝成渚沱江之別凡渚上流歧分至下而合沱自江別流行百十里亦仍入江取喻皆同于汜傳不言者渚沱人易曉且首章傳已足以明之故也

野有死麕

有女懷春吉士誘之傳云懷思也春不待秋也誘道也按詩言野麕包茅雖薄亦可爲禮有女思及春而行爲吉士者必先以此道之也道之即指茅包麕肉傳意不過如此正義述經以貞女欲男以茅裹麕肉爲禮而來一層既欲其禮又欲其及時一層又欲令此吉士先使媒人道成之不欲無媒妁而行一層此乃箋意耳箋云有貞女思仲春以禮與男會吉士使媒人道成之疾時無禮而言然正義與毛混而同之誤矣又箋言仲春而經與傳但言春正義述傳謂此思春思開春欲其以禮來若仲春則不待禮會而行之無爲思麕肉矣非經意亦非毛意說詳標有梅篇誘字說文作羑誘乃或體

林有樸樕傳云樸樕小木也箋云樸樕之中及野有死鹿爾疏釋木樕樸心郭註曰槲樕別名孫炎曰樸樕一名心邢疏云召南林有樸樕此作樕樸文雖別其實一也詩釋文正義陸孔俱不言文別則唐初爾疋本作樸樕心也此詩正義以樸樕爲木名傳言小木者以林有此木故言小木按傳言小木箋言樸樕之中亦謂叢礫小木耳正義釋箋謂不言林而言

樸樕之中則林與樸樕爲一以樸樕木名若一木不得有死鹿若木衆即是林矣明是謂林中有樸樕之處其說甚辨然既以樸樕爲木名則于一木之疑仍未有以解之也愚謂釋木云樸樕者郭註云樸屬叢生者爲樕詩所謂棫樸樕釋文引舍人註曰樸者相追附也然則此詩檄是小木樸乃叢生追附之狀故箋得言樸樕之中也

白茅純束箋純讀如屯正義曰純讀爲屯者以純非束之義故讀爲屯取肉而裹束之故傳云純束猶包之也按漢儒讀若讀如之例有取其音同者有取其音義俱同者戰國策錦繡千純高誘註曰純音屯束也純又與屯通春秋左氏傳執孫蒯于純眴釋文云地理志作屯眴是也純屯音義同故鄭云讀如屯正義作讀爲屯則改其字矣音義同者不煩改字

何彼襛矣

王姬之車箋云曷何之往也何不敬和乎王姬往乘車也鄭以車不可言肅雍肅雍自繫王姬故訓之爲往傳意則不必然矣知者桃夭次章云非但有華色又有婦德則以桃華喻色桃實喻德甚明此詩唐棣之華不云喻色傳意蓋以華與車言車而王姬自見兩之字皆作語助正義用箋述經殆誤以毛同于鄭也

華如桃李箋云華如桃李者與王姬與齊侯之子顏色俱盛箋意以一桃一李喻王姬與齊侯之子耳正義云直言華如桃李則唐棣之華如桃李之華也又謂箋以華比華然後爲與

按唐棣桃李其華各別安得謂如桃李且桃李有華自足以興何須更假棣華此章之華乃屬人說是華采之華卽桃夭傳所謂華色言何乎彼戎戎然華色之盛如桃如李也乃平王之孫齊侯之子耳如此說自明快正義迂曲非箋意也

騶虞

壹發五豝箋君射一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至正義云五豝止一發中則殺一而已箋義如此傳云虞人翼五豝以待公之發此據未發時言未發五豝已發卽不得復言五豝如經之言則一發而五豝猶存蓋雖發而不必中是乃仁如騶虞矣傳意或然說文云豝牝豕也从豕巴聲一曰一歲能相把拏也縱生六月豚从豕從聲一曰一歲

縱尚叢聚也如說文則豝與縱皆豕之幼者序言庶類蕃殖蓬茂之間自應大小俱備而虞人所翼偶得豝縱仁君見之聊一發焉而不忍于必殺亦倚事之所當有也

皇清經解卷一千三百三十一終　武進劉淇南海鄒伯奇新校　靈川秦培藩舊校　元和江藩常毛詩紬義　庚申補刊

皇清經解卷一千三百三十二　學海堂

毛詩紬義　嘉應李庶常黼平著

邶

譜成王既黜殷命殺武庚復伐三監更于此三國建諸侯以殷餘民封康叔于衞使爲之長後世子孫稍并彼二國閔二年左氏傳共滕杜預註共及滕衞別邑漢書地理志共縣故國北山淇水所出孟康曰共伯入爲三公者蓋其地逼近衞都故先爲國而後并于衞也古共城卽今河南衞輝府之輝縣治據此鄭言子孫稍并邶廓當亦如之惟云三國並建究難據信邶廓之民既遷洛邑復以六族分魯其餘以封康叔于河淇間書傳亦言以三監之民國康叔衞既建國邶廓不假

立君當別立他小國如共凡之類而康叔爲之長耳定四年左氏傳祝鮀論衞始封云武父以南及圃田之北境濿驗地勢武父爲今直隸大名府之東明圃田爲今河南開封府之中牟東明迤西南而得中牟中牟與河北之衞輝府汲縣相直邶城在汲縣縣西南爲新鄉鄘城在焉當日封畛土畧止言朝歌東及西南之衞地可知並無邶鄘卽以詩言衞有淇澳而邶曰亦流于淇鄘曰送我乎淇之上矣邶曰在浚之下鄘曰在浚之野邶曰土國城漕思須與漕鄘曰言至于漕書酒誥誥康叔曰妹邦曰妹土而洙實見鄘風如三國並建詩人自歌土風同一地名不得分屬三國或分二國且邶鄘在河北漕在河南爲今之滑縣地尤非邶鄘之所得言邶鄘之毛傳漕衞邑也凱風傳浚衞邑也泉水傳須漕衞邑也鄘桑中傳沫衞邑干旄傳浚衞邑載馳傳漕衞東邑二風所有地名毛皆以爲衞邑以是知實無邶鄘詩特存舊號以二邦之民已徙于衞其爲邶人在衞者所作卽屬邶風爲鄘人在衞者所作卽屬鄘風載馳許穆夫人作得屬鄘者或鄘人仕衞聘使于許而得之故以屬鄘二邦之民既入于衞卽爲衞民復別之者殷民遷洛尙曰庶殷其滕既爲衞邑尙別之爲共滕之民亦此類也邶鄘非國本三監之始比于諸侯太師編詩亦從而國之或據地理志盡以其地封弟康叔又引季札聞歌邶鄘衞言康叔武公之德以證之非事實也

柏舟

耿耿不寐如有隱憂傳曰隱痛也正義謂如有痛疾之憂是也按隱當作殷文選阮籍詠懷詩云感物懷殷憂李善註引韓詩曰耿耿不寐如有殷憂殷與慇同爾正殷殷憂也邢疏引小雅正月憂心慇慇傳云慇慇然痛也說文慇云痛也从心殷聲殷其靁釋文殷音隱隱與殷同

微我無酒以敖以遊傳云非我無酒可以敖遊忘憂也文選陶靖節讀詩云泛此忘憂物李善註引毛傳曰非我無酒可以忘憂也無敖遊二字

亦有兄弟不可以據傳據依也兄弟二字無傳下逢彼之怒傳云彼彼兄弟如傳則經兄弟指人君言箋云兄弟至親當相據依言亦有不相據依以爲如是者希耳如箋言則經之兄弟指他人言正義述經傳箋不別非也

緑衣

緑衣黃裳箋婦人之服不殊衣裳上下同色正義述經云鄭以婦人之服不殊裳緣衣當以黑爲裳又述箋云言不殊裳者謂衣裳連連則色同故云同色也定本集註皆云不殊衣裳凡正義引定本集註云云者皆與見行本異今正義述經述箋兩言不殊裳則今本箋云不殊衣裳不得有衣字校書者誤據定本集註竄入也

燕燕

燕燕于飛傳燕燕鳦也正義引爾疋釋鳥云鶐周燕燕鳦孫炎

曰別三名舍人曰鶡周名燕燕又名鳽郭璞曰一名元鳥齊人呼鳽按郭爾正本燕燕註曰詩云燕燕于飛一名元鳥齊人呼鳽是郭本依詩傳讀燕燕邢疏云孫炎舍人以鶡周燕燕鳥一物三名郭所不取可證也正義釋傳據孫炎舍人則讀鶡周燕句燕鳽句蓋依說文說文云鶡周燕也與孫炎舍人說合然不可以釋傳之燕燕故又引漢童謠燕燕尾涎涎以釋之何如徑依郭本爾正乎

遠送于將之傳將行也上章遠送于野傳云郊外曰野此言自野而行將卽遵說文行皃下章遠送于南傳云陳在衛南言欲送至于陳也傳意層次分明此章箋云將亦送也以上下俱言送此章不得獨別傳箋異矣正義都不言疏也

遠送于南釋文云南如字沈云協句宜乃林反今謂古人韻寬不煩改字按書大傳曰南任也說文云南艸至南方有枝任也南與任音義同不煩協句沈音乃林反非也

其心塞淵傳云塞瘗淵深也釋文塞瘗於例反崔集註本作實正義述經曰其心誠實而深遠也又曰定本云塞瘗也俗本塞實也如正義說正依俗本作實今本校書者依定本集註改之也塞說文作寋云實也从心塞省聲虞書曰剛而寋與

正義本毛傳同

戴嫗之歸不知的在何年

其君完杜註戊申三月十七日周三月爲今正月于時新經國亂州吁暴戾諒未得歸其年九月衛人殺州吁于濮而宣

公立明年夏四月葬桓公四月爲今二月或葬後之月歸爲今三月正春燕辭巢之候詩所謂燕燕往飛矣子死身歸含哀自抑猶以先君之思上勉女君溫惠淑愼千載讀詩如見之也

日月

序衞莊姜傷己也遭州吁之難傷己不見答于先君以至困窮之詩也釋文云以至困窮之詩也舊本皆爾俗本或作以至困窮而作是詩也誤正義曰俗本作以致困窮之詩者誤也陸孔各執一詞義皆可通然正義述經曰我夫人以詩爲國人所作也若云傷己不見答于先君以至困窮而作是詩則爲莊姜自作矣陸說近是

胡能有定傳云胡何定止也傳訓定爲止蓋謂莊公其接及此者不如故處如此則何能有所止乎皆由曾不我顧也四章皆言無有所止州吁之難當時先有以見之矣正義述之謂于衆事何能有定非毛意也箋云曾不顧念我之言是其所以不能定完也則讀爲安定之定正義云謂莊公不能定完者隱三年左傳曰公子州吁有寵而好兵公弗禁石碏諫曰將立州吁乃定之矣若猶未也階之爲禍是公有欲立州吁之意故杜預云完雖爲莊姜子然太子之位未定是完不爲太子也如正義說鄭以不爲太子卽是不能定完亦非箋意據史記陳女女弟生完莊公命夫人齊女子之已立爲太子卽如左傳莊姜以爲己子亦足明其爲嫡夫人之子石碏云

云特故激莊公非謂莊公眞欲立州吁爲太子也當年莊公死桓公安然繼立其位不可謂不定箋意蓋謂莊公不答莊姜而州吁好兵寵而弗禁不能教以義方雖桓公立十六年終致篡弒之禍以是爲不能定完耳傳箋釋定字不同而推原禍本由于莊姜之不見答于莊公則皆與序說合

終風

惠然肯來傳云言時有順心也莫往莫來悠悠我思傳云人無子道以來事己己亦不得以母道往加之州吁弒逆自立當時人見莊姜卽是有順心惟謔浪笑傲則無子道來事莊姜亦不得以母道往加故悠悠然思下章則願以母道往加焉跲而不行也正義乃謂州吁之暴非有順心肯來又謂莫往莫來毋子恩絕失傳意矣

願言則嚏傳嚏跲也箋云嚏讀當爲不敢嚏咳之嚏按經文當作寘字說文寘云凝不行也从宧引而止之也宧者如宧馬之鼻从止與牽同意爾疋寘跲也釋文引說文云寘礙足不行與躓同說文躓跲也跲躓也互相訓而躓字下引詩載躓其尾則寘躓字同故訓跲也惟經文作寘故箋云當讀爲嚏如作嚏鄭不必改字矣今汲古閣本經文傳箋俱作嚏誤王肅述毛云願以毋道往加之我則寘跲而不行卽從上傳看出深得毛意

擊鼓

序箋云伐鄭在魯隱四年按州吁于四年三月弒君是年夏經

書宋公陳侯蔡人衞人伐鄭春秋經書人者左氏傳往往表其將帥是年傳亦依經書人非此詩孰知有孫子仲哉又左傳稱伐鄭圍其東門五日而還而此詩喪馬求林離散闊洵之狀千載如見蓋詩爲從軍之士所作左氏生二百年後蒐綴散亡以成紀載固宜其事多失實目見之與耳聞異也正義據左氏以爲是役不戰特以民不得用雖未對敵亦有離心夫于嗟闊遠不相生活不戰而何遽至是乎

與子成說傳說數也王肅云言國人室家之志欲相與久生至死契濶勤苦而不相離相與成男女之數正義駁之別述毛云共處契濶勤苦之中親莫是過當與子危難相救成其軍伍之數按釋文云說音悅數色主反說文云說說釋也數計也而門部闊字註云其數于門中也从門說省聲其數二字卽釋門中說字是說訓說釋亦訓數其數猶成說也毛意言死生勤苦之情與子其數惟願執子之手俱得生存以至于老耳若云成男女之數軍伍之數乃是去聲王固失之孔亦未爲得也

于嗟洵兮傳云洵遠也釋文洵呼縣反本或作詢誤也詢音荀洵之訓遠正義不言爾正洵均也龕也又釋水濄爲洵說文洵過中水也字林曰濄水也玉篇依說文俱無去聲一讀廣韻去聲亦不收洵字疑詩非洵字也大雅桑柔其下侯旬毛傳云陰均也與爾正洵訓合是毛以旬同于洵旬本从日作旬說文旬徐音黃絢切惟旬訓目搖也音同義異論語素以

爲綢釋文音呼縣反玉篇云綢遠也釋文云洵韓詩作夐夐亦遠也說文夐徐音朽正切玉篇夐詡政霍見二切云深遠也霍見呼縣二切一也夐與綢音義皆同故毛爲綢韓爲夐然則洵字當作綢釋文原本應云呼縣切本或作洵誤也洵音荀今本釋文校書者依經誤改耳

凱風

在浚之下傳云浚衛邑也正義曰干旄云在浚之都傳曰下邑曰都是衛邑也按毛邶鄘不分故此與干旄俱言衛邑如正義則以此詩所指是干旄之浚不思干旄爲鄘國耶餘見前

睍睆黃鳥載好其音箋云睍睆以喻顏色悅也好其音者與其詞令順也以言七子不能如也箋義當矣昌黎贈張籍云喜氣排冬溫逼耳鳴睍睆或據以謂唐人說此詩亦有以睍睆爲黃鳥之聲者非也綿蠻黃鳥韓詩註云文貌王元長曲水序云亂新聲于綿羽非以綿蠻爲聲昌黎祖其意亦謂逼耳鳴黃鳥非以睍睆爲聲也

雄雉

序云刺衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女怨曠國人患之而作是詩正義謂上二章男曠之詞下二章女怨之詞望箋而爲說也今按我之懷矣自貽伊阻箋云懷安也我安其朝而不去今從軍旅久役不得歸此自遺以是患難懷字毛無傳終風傳云懷傷也此亦當訓傷傳訓阻爲難釋文乃旦反是患難之難宜公卽位之初以燕師伐鄭爲鄭

所敗隱十年又與宋蔡伐戴不和而敗傳言雄雉見雌雉鼓
其翼泄泄然宣公之行如是我之見軍旅數起甚傷矣亦君
自貽此喪敗之難耳此章蓋言軍旅數起也次章展矣君子
箋云誠矣君子懇于君子也正義謂以君之行懇于君子也
毛惟訓展爲誠君子當指大夫言宣公之行如是誠矣此行
役之君子實勞我心也此章蓋言大夫久役也三章道之云
遠曷云能來經文自明蓋言男女怨曠也四章傳惟解忮臧
二字云忮害臧善也當指在位者言百爾君子豈不知德行
乎不疾害不求備即無爲不善矣國人欲在位者告宣公以
不忮不求乃無喪敗之難臧字正與阻字應此章蓋言國人
患之作詩之意也傳意或當然

匏有苦葉

濟盈不濡軌正義辨軌當爲軓最爲詳核戴記少儀云祭左右
軌范乃飲鄭註云周禮大馭祭兩軹祭軓乃飲軌與軹于車
同謂轄頭也軓與范聲同謂軾前也周禮輈人云軓前十尺
而策半之鄭司農云軓謂軾前也書或作軌元謂軌是軌法
也鄭于少儀輈人俱辨軌之非軓此傳云由輈以上爲軌箋
云渡深水者必濡其軌不易傳者以傳言由輈以上足以明
之小戎傳云陰掩軓也箋云掩軓在軾前垂輈上今傳云輈
上自然是軓若爲車轍則傳當言輈下矣釋文云軌舊音美
反謂車轄頭也依傳意宜音犯從鄭軌與軹俱爲轄頭之說
也又云車轄頭所謂軹陸意以舊解謂軌爲轄頭非是當以

軓爲轐頭也然則古者軌有三義車轍是其本訓又爲車轐頭鄭少儀註軌與軓于車同謂轐頭是也又爲車軾前鄭司農周禮註軓書或作軌及此經是也轍不可以言濡轐頭僅居輪之半亦不足以見水深此經字从軌而義讀軌軓猶濡乃見渡之深矣

離離鴈鶩雁箋云雁者隨陽而處似婦人从夫正義曰此皆陰陽並言禹貢註云陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北不言陰者以其彭蠡之澤近南恒暖鴻雁之屬避寒隨陽而往居之故經云陽鳥攸居註釋其名曰陽鳥之意故不言陰耳定本云雁隨陽無陰字如正義言則箋本作隨陰陽而處今本乃校書者依定本改之也然箋云隨陽而處似婦人从夫則無陰字爲是

旭日始旦釋文云旭許玉反說文讀若好按爾疋釋訓旭旭憍也邢疏云郭璞作好好是旭與好音義同今本說文云讀若最最與畜同戴記引詩先君之思以最寡人作以畜寡人孟子曰畜君者好君也然則旭最畜好四字並通毛傳云旭日始出謂大昕之時昏禮用昕說文云昕日將出也而此經云旭日始旦故毛以大昕釋之釋文引徐音許袁反則讀若暄說文無暄字廣韻註云暖也下經云迨冰未泮則是正月中後時漸向暖故云暖日徐蓋望冰泮句爲解也義亦通

雄雉序下箋云悉于夷姜之等此詩序下箋云夫人謂夷姜鄭據桓十六年左傳爲說序與傳未嘗言也正義于鄭引左

傳必援某公某年傳文以釋之此兩箋獨否又伋者夷姜子二子乘舟正義亦畧而不及孔舒以左氏傳不足據也史記衛世家云初宣公愛夫人夷姜夷姜生子伋以爲太子裴駰司馬禎張守節諸人亦未引左傳上烝事註之如史記夷姜乃宣公夫人而左氏言上烝者詩東山烝在栗薪鄭箋云烝塵也塵有久義言宣公之情恒久于夷姜納伋妻後乃易之左氏所謂烝亦卽史記所謂愛耳孔奉詔作疏以鄭爲主故述箋亦順言夷姜而于桓十六年上烝之事終未肯一置詞也至序與傳不斥夷姜亦當指宣公夫人言緑衣序云妾上僭燕燕序云送歸妾序于嫡妾之辨甚嚴若此序夫人是宣公庶母則是莊公之妾序豈得以夫人目之今云公與夫人竝爲淫亂則是敵體之詞言夫人淫于他人而宣公亦娶伋妻是謂竝爲淫亂也毛傳云衛夫人有淫佚之志授人以色假人以詞不顧禮義之難至宣公有淫昏之行兩人字正指他人卽經所謂雄鳴求牡至宣公有淫昏之行正指納伋妻事蓋上二章刺夫人之淫後二章陳昏姻正禮刺宣公之淫也新臺傳云水所以潔污穢反于河上而爲淫昏之行與此傳相應毛意如此不得同鄭爲夷姜爲宣公上烝父妾也

谷風

序云衛人化其上淫于新昏而棄其舊室此必衛君有淫新棄舊者民乃从而效之莊公不答莊姜而已無新昏之事宣公要納伋妻是淫于新昏無棄舊室之事而序乃云衛人化之

益可證匏有苦葉序公與夫人竝爲淫亂爲宣公夫人有夫人而娶子妻卽爲棄舊室也正義于匏有苦葉之夫人从箋作夷姜故于此序不言化其上者爲何公也

涇以渭濁湜湜其沚傳云涇渭相入而清濁異濁釋上句清釋下句說文湜水清底見也與毛傳合傳以涇喻新昏渭喻舊室言涇渭相入而濁者自濁清者自清猶新舊相并而惡者自惡善者自善奈何以新昏之故而不潔用我也箋云涇水以有渭故見渭濁湜湜持正貌喻君子得新昏故謂己惡也己之持正守初如沚然不動搖箋以涇喻舊室渭喻新昏與傳迥殊正義以箋述毛誤也釋文云故見渭濁舊本如此一本渭作謂後人改耳正義云箋將述婦人之心故先述涇水之意涇水言以有渭故人見謂己濁猶婦人言以有新昏故人見謂己惡也又云定本涇水以有渭故見其濁如正義則箋中見渭正作見謂如定本則作見其二說俱明順釋文云云當是誤倒其字耳

不我能慉傳慉養也正義云徧檢諸本皆云慉養孫毓引傳云慉興非也釋文云慉許六反毛興也鄭驕也王肅養也說文起也如正義諸本皆作慉養何以釋文本乃作慉興又云養是王義則陸本孔亦未見陸博士陳時人慼隋至唐當據陳時詩本玉篇云慉丑六切恨也又許六切興也興字正用毛傳說文云慉起也與興義近不能作興我反以我爲讎與鄭驕義亦通也今本釋文興作與也誤

昔育恐育鞠傳育長鞠窮也上育字及下既生既育毛無別訓則皆訓長蓋言昔長育之時恐所育者至于窮匱故及爾顛覆盡力皆指財業言也箋云昔育育稚也及與也昔幼稚之時恐至長老窮匱下既生既育箋云育謂長老也鄭以昔育爲幼稚育鞠既育爲長老皆易傳也正義以鄭義述毛恐非傳意

式微

序云黎侯寓于衛其臣勸以歸也旄邱序云狄人迫逐黎侯黎侯寓于衛正義曰狄者北夷之號此不斥其國宣十五年左傳伯宗數赤狄潞氏之罪云奪黎氏地三也服虔曰黎侯之國此詩之作責衛宣公宣公以魯桓十二年卒至魯宣十五年百有餘歲即此時雖爲狄所逐後更復其國至宣公之世乃赤狄奪其地耳與此不同彼奪地是赤狄此唯言狄人迫逐不必是赤狄也云云按宣十五年左傳晉師滅赤狄潞氏云酆舒爲政而文七年狄侵魯傳云公使告于晉趙宣子使因賈季問酆舒且讓之然則赤狄之先即狄即旄邱序之狄也伯宗數酆舒之罪云奪黎氏地不云迫逐其君是年秋晉侯治兵于稷以畧狄土立黎侯而還立者新立君之詞然則傳云黎氏地即詩黎侯之故地也推尋事迹當日黎侯被逐東寓于衛狄亦旋去不能即有其地迫魯宣三年分爲赤狄潞氏最强酆舒爲政乃始攘其故地而有之至宣十五年晉滅赤狄乃求黎氏子孫而立之耳詩之黎侯當日實未歸也

狄于魯莊三十二年伐邢始見于經據此詩黎侯寓衞當衞宣之時則隱桓之世已有狄患賴詩序而知之矣

旄邱

何其處也必有與也傳言與仁義也箋云我君何以處于此乎必以衞有仁義之道故也鄭以與爲以明與毛異正義强而同之非也

狐裘蒙戎釋文云蒙如字徐武邦反戎如字徐如容反又云徐此音是依左傳讀作厖茸按貌狀之詞音同者字通此詩徐仙民讀作尨茸而左傳釋文云尨莫江反又音蒙茸如容反又音戎是陸氏又讀左傳爲蒙戎正義引左傳及杜預註亦直作蒙戎不言字異豈左傳本亦有作蒙戎者與抑校刊註

疏者誤寫與史記晉世家作蒙茸知字通也

瑣兮尾兮流離之子傳瑣尾少好之兒流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱正義釋傳云汝等今好而苟且爲樂不圖納我爾無德以治國家終必微弱也定本愉樂作愉樂如正義則傳本作愉樂故述毛用苟且爲樂校書者據定本改之耳按山有樞他人是愉傳云愉樂也箋云愉讀曰偷則愉偷本通然毛以愉樂貼少好言今好而愉樂終必微弱如正義云今好而苟且爲樂則不詞矣作愉爲是釋文本亦作愉正義引陸璣疏流離梟也自關西謂梟爲流離其子適長大還食其母故張奐云鵂鶹食母許愼云梟不孝鳥是也按說文鳥部鵂云鳥少美長醜爲鵂離从鳥翟聲木部梟云不孝鳥

也日至捕梟磔之仌烏頭在木上初無梟鄭鵙離之說爾疋
釋鳥云鳥少美長醜爲鵙鶹郭註曰鵙鶹猶雷離詩所謂雷
離之子亦不言是梟毛云好醜以貌言喻衛大夫有褒然尊
盛之服而不能稱耳非言性有好醜也正義用陸疏恐非毛
旨

簡兮

簡兮簡兮方將萬舞傳簡大也方四方也將行也以干羽爲萬
舞用之宗廟山川故言于四方毛于碩人俟俟云碩人大德
也俟俟容皃大也則首章簡大不指人言當爲大合樂之大
言大兮大兮于祭四方山川行此干羽之大舞初學記引韓
詩萬大舞也與毛義同正義云有大德之人兮大德之人兮

祭山川之時乃使之于四方行在萬舞之位即以大德言非
毛意也萬者舞之總名春秋宣八年經萬入去籥公羊傳曰
籥者何籥舞萬者何干舞鄭依而用之故箋以萬舞爲干舞
而左氏則不必然矣莊二十八年傳楚令尹子元欲蠱文夫
人爲館于其宮側而振萬焉昭二十五年傳禘于襄公萬者
二人其衆萬于季氏皆以萬爲舞宣八年經萬入去籥猶言
舞入去籥耳萬是總名干羽得兼也正義引孫毓評以毛爲
失故云萬舞并兼干羽則碩人故能籥舞也下二章論碩人
之才藝無爲復言左手執籥右手秉翟也不知舞兼干羽何
止一人自可他人舞干碩人舞羽且多才多藝乃是鄭義毛
無此意不足以相難也

左手執籥右手秉翟正義曰言其能而已非碩人實爲之也何者此章主美其文德不論其在職之事孔以首章爲仕于伶官二章言多才多藝卒章言宜爲王臣故云然按毛萬舞兼干羽則籥翟身自執之箋云碩人多才多藝又能籥舞言文武道備鄭以干舞爲文籥舞爲武故言道備亦非虛擬之詞而孔云云兩失傳箋之意

泉水

毖彼泉水傳泉水始出毖然流也釋文云說文作泌云直視也按說文泌云直視也从目必聲讀若詩云泌彼泉水是說文作泌不作泌釋文誤也如說文引詩作泌知毛作傳時亦作泌衡門泌之洋洋傳云泌泉水也此經作泌故彼傳得引而釋之正義曰以此連云泉水知爲始出毖然流也是以衛門傳亦云泌泉水也如孔說則正義經本亦作泌故不言字異也今本作毖非說文泌字下云俠流也文選魏都賦溫泉毖涌而自浪李善註引說文曰泌水駃流也泌與毖同玉篇云水狹流廣韻入聲雨收一云泌瀵水流一云水淡流去聲註則云流皃俠狹淡三字相近未知孰當選註引說文駃流駃卽快字毛以泌爲泉水訓洋洋爲廣大其流快疾可知今本說文俠流當依選註作駃流爲其與毛義合也

問我諸姑遂及伯姊正義曰我之嚮衛爲覲問諸姑伯姊而已豈爲犯禮也哉而止我也按下章箋云我還車疾至于衛而返于行無過差有何不可而止我因經言不瑕有害故云然

此章方思問諸姑伯姊遽用下箋說之誤也

出宿于干飲餞于言傳干言所適國郊也上章正義曰下傳或兼干言所適國郊者一郊不得二地宿餞不得同處言衍字耳定本集註皆云干所適國郊如孔云云則作正義時經本傳無言字今本有言字當刪

我思肥泉傳所出同所歸異爲肥泉與爾疋釋水合水經淇水篇註引犍爲舍人曰水異出流行合同曰肥與毛傳相反而鄘氏从之以馬溝水出朝歌城北美溝水出朝歌西北大嶺下爲異出之證合流注淇水爲同流之證遂斷以爲肥泉如鄘說肥泉注淇乃是首章泉水流淇爲女子出嫁諸侯之喻此章思泉思邑正以歸寧不得極寫懷思毛不指言何水鄭

亦止言自衛而來所渡水故思此而長歎毛鄭說當矣

北門

序北門刺仕不得志也正義曰謂衛君之闇不知士有才能不與厚祿使之困苦不得其志故刺之也又云言士者有德行之稱如孔說則序仕字當作士然經文傳箋及序下箋並無一言及士者不可解也

王事敦我政事一埤遺我傳敦厚遺加也箋云敦猶投擲也正義曰箋以役事與之無所爲厚也且上云適我此亦宜爲之己之義故易傳以爲投擲于己也按傳所謂厚非厚意之厚言以役事重疊與之也上傳埤厚也賦稅之事減彼益此且得言厚與此正同說文卽厚也从反亩徐鍇曰亩者進上也

以進上之具反之于下則厚也此厚意之厚說文又云厚山陵之厚也从厂从厚厂培字下云培敦土田山川也據此則傳訓敦爲厚乃是培敦之意正義誤矣

北風

雨雪其雱說文雱乃旁之籀文旁云溥也文選雪賦註引作滂其虛其邪既亟只且傳虛虛也亟急也正義引爾正釋訓及孫炎說而斷之云然則虛徐者謙虛閑徐之義故箋云威儀虛徐寬仁者也但傳質詁訓疊經文耳非訓虛爲徐如孔說則正義本傳文是虛徐也釋文云虛虛也一本作虛徐也孔據虛徐本爲正義故云非訓虛爲徐以釋文本例之毛傳原本當是虛虛也邪徐也毛亦非訓邪爲徐言邪徐一耳故箋申之云邪讀如徐釋訓云其虛其徐文選幽通賦云承靈訓其虛徐兮曹大家註引詩曰其虛其徐是漢以前詩有作徐者非止音義同字亦通也

靜女

序靜女刺時也衛君無道夫人無德不言爲何公之夫人傳箋正義亦畧無一言及之向疑鮑有苦葉夫人爲宣公嫡夫人此序云衛君無道夫人無德與彼序公與夫人竝爲淫亂詞意相同而詩在新臺之上宣姜未來則爲宣公嫡夫人無疑古者諸侯不再娶然魯惠公元妃孟子卒復娶宋武公女仲子爲夫人春秋之前已不能如禮衛之先世如莊公娶莊姜爲嫡夫人又娶于陳曰厲嫣則宣公再娶又何怪也特要子

妻尤爲無道耳

彤管有煒說懌女美傳煒赤皃彤管以赤心正人也箋說懌當作說釋赤管煒煒然女史以之說釋妃妾之德美之按傳赤心正人訓次句言此彤管煒煒然亦猶女史赤心正陳人之德而美之箋以傳人字不指靜女故以說釋妃妾之德申傳非易傳也正義云嘉善此彤管之狀有煒煒然而喜樂其能成女德之美因靜女能循彤管之法故又悅美彤管之能成靜女以經女美指靜女乃是王肅之義肅好與鄭異故云嘉彤管之煒煒然喜樂其成女美也不知說文無懌字心部新附字有之徐氏云經典通用釋然則懌字本當作釋王肅讀爲說懌而孔亦從之非也正義釋傳又云必以赤者欲使女史以赤心正人謂赤心事夫人而正妃妾之次序也如正義所言則赤心正人與說懌女美全相戾矣

新臺

序刺衛宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也詩一人作而言國人者春秋桓五年經書衛人立晉左氏傳衛人立晉衆也宣公國人所立至是躬爲淫昏之行民始失望矣序詩者本國人之意而衆著之其垂戒者深矣

籧篨不鮮鮮字毛無傳箋云善也上傳云水所以潔汚穢反于河上而爲淫昏之行毛意以河之絜喻得宣公之不絜則鮮當爲鮮潔之鮮與鄭義近是以釋文云依鄭又音仙也正義

用王肅少也之訓述之恐非毛意鮮有斯音說文雨部霽从雨鮮聲讀若斯小雅有兔斯首箋云斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯是鮮可讀斯與上泚瀰協也

新臺有洒河水洒洒傳洒高峻也正義不釋洒之何以訓爲高峻爾疋釋邱云望厓洒而高厓水邊洒水深也視厓峻而水深者曰岸郭以洒爲水深非也爾疋言洒而高則洒爲皃狀之詞夷上洒下亦然故傳訓爲高峻與爾疋合釋文云洒七罪反韓詩作濯云鮮皃音同說文濯深也濼新也徐音俱七罪切依說文韓詩之濯當作濼釋文殆以韓音讀毛說文玉篇廣韻洒俱無七罪反一音也洒當依爾疋釋文蘇典反與浼殄協玉篇浼亡旦切

二子乘舟

願言思子中心養養傳願每也養養然憂不知所定箋云願念也念我思此二子心爲之憂養養然正義曰我國人傷之每有所言思此二子則中心爲之憂養養然不知所定按序言國人傷而思之傳訓願爲每衆詞也言字亦當如箋爲我蓋述國人之意言每我思子則養養然憂不知所定定指衛事言也史記衛世家宣公卒太子朔立是爲惠公左右公子不平朔之立也惠公四年左右公子怨惠公之讒殺前太子伋乃作亂攻惠公立太子伋之弟黔牟爲君又云懿公之立也百姓大臣皆不服自懿公父惠公朔之讒殺太子伋代立至于懿公常欲敗之卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑

之子申爲君是爲戴公又云初翟殺懿公也國人憐之思復立宣公前死太子伋之後伋子又死而代伋死者子壽又無子太子伋同母弟二人其一曰昭伯黔牟皆已前死故立昭伯子申爲年復去其二曰昭伯黔牟皆已前死故立昭伯子申爲戴公戴公卒復立其弟燬爲文公文公初立輕賦平罪身自勞與百姓同苦以收衛民云云此太史公備摹二子死後國人傷思之事蓋自桓十二年宣公卒衛人必欲立二子之後下逮閔二年垂四十年文公立而後定此詩述二子初死時事毛傳所謂養養然憂不知所定者也箋云爲之憂則爲二子憂而已正義謂鄭惟願言句爲異餘皆合而述之疏矣

皇清經解卷一千三百三十二終

靈川秦培璠舊校
武進劉淇南海鄒伯奇新校

皇清經解卷一千三百三十三

學海堂

毛詩細義

嘉應李庶常黼平著

鄘

柏舟

髮彼兩髦傳髮兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾說文無髮字引詩作紲彼兩髮紲字註云冕冠塞耳者臣鉉等曰今俗別作髮非是然則紲狀下垂髦似之故曰兩髦之兒儀禮既夕篇云既殯主人脫髦註云髦之形象未聞內則註云髦者用髮爲之象幼時髮其制未聞正義謂傳髮至眉亦無文故鄭云其制未聞按鄭註禮時未見毛傳故云爾此詩箋引內則拂髦不言未聞蓋以毛傳爲然說文髮云髮至眉也亦

作髮與毛傳合許在鄭前鄭註經亦嘗引說文註記時偶有不照耳

實維我特傳云特匹也按爾疋釋詁敵匹也特與敵音義同泰風百夫之特傳云乃特百夫之德義亦當作匹敵說文敵仇也仇亦訓匹特乃牛名說文特朴特牛父也其特立之特古作犆禮王制一犆一祫穀梁傳犆言同時是也犆與直同玉藻鹿幦豹犆註云讀如直道而行之直是以韓詩我特作我直然註云相當值也則義亦與匹敵同

牆有茨

序衛人刺其上也公子頑通乎君母國人疾之而不可道也按

春秋閔二年左傳初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝于宣姜不可强之生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人云云宣姜以齊女配伋宣公要之公卒齊人豈肯使其女再爲淫僻之事昭伯衛之公子何至齊人使之不可何至又强之生子五人非一乳可畢卽使孿生亦須三載身爲國母而年年生子豈有不棄之平林隘巷而公然舉之舉四方流布而宋許兩國又何肯以其女爲夫人也且烝是昭伯生是宣姜此五人者將以爲昭伯子乎爲宣姜子乎種種誣妄實難據信服虔以昭伯爲長庶爲伋之兄而史記衛世家則以伋爲宣公夫人夷姜之太子而昭伯黔牟皆其母弟初不言昭伯有烝于宣姜之事今以此詩觀之宣姜當日微有醜聲但事

屬曖昧故詩人不欲宣露恐適足爲君之醜也序詩者據所傳聞以公子頑實之而生子事不敢筆之于書亦謂戴公文公自是昭伯子也其見賜左氏遠矣

中蕑之言傳中蕑內蕑也中與內一耳而傳云然者說文蕑交積材也象對交之形漢書梁共王傳云聽聞中蕑之言應劭曰中蕑材蕑在堂中顏註曰舍之交積材木蓋閤內隱奧之處毛意蓋指閤內之地言箋云內蕑之言謂宮中所蕑成頑與夫人淫僻之語箋云蕑成則讀蕑如構傳箋不同正義一之

不可讀也傳讀抽也箋云抽猶出也正義未釋讀之所以爲抽顏師古匡謬正俗曰抽當爲籀籀讀也从竹雷聲雷則古抽

字按說文籀讀書也如師古說是傳仍以讀訓讀也經文由道而詳由詳而讀上傳訓詳爲審此傳必不仍訓爲讀以調朝茁出之訓例之毛直以讀作抽由聲之字如軸妯舳柚皆直六切此抽亦如之論語曰與與之言能無說乎繹之爲貴說文繹抽也史記太史公自序云紬史記石室金匱之書徐廣曰紬音抽索隱引如淳曰抽徹舊書之事而次述之毛意謂其言不可抽繹而次述之耳文選陸機文賦云思乙乙其若抽李善註引方言曰乙抽也說文乙象春艸木冤曲而出陰氣尚強其出乙乙也乙訓抽亦爲出故箋以出申抽也

君子偕老

副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾

之最盛者所以別尊卑箋云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞按周禮追師掌三后之首服爲副編次註云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖矣服之以從王祭祀禮註不言副是編髮爲之註禮時未見毛傳此箋不易傳蓋以毛說爲然也傳云笄衡笄追師云追衡笄註云王后之衡笄皆以玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以統懸瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者宋人因鄭此註衡笄分釋遂謂鄭衡笄爲二物毛衡笄爲一物近人又以毛傳衡笄不過因追師成文當以二物爲是又以此詩正義引鄭註惟祭服有衡笄添一笄字刪去笄卷髮者一句爲非愚謂鄭雖衡笄分釋未嘗以爲二物觀此傳衡笄箋不破之其意可見正義不詳辨禮註與毛不殊是其疏畧而引註作惟祭服有衡笄未可厚非也追師賈公彥釋註曰云王后之衡笄皆以玉爲之者以弁師王之笄以玉故知后與王同用玉也據此則鄭言后與王同用玉非謂衡與笄皆用玉也又曰云惟祭服有衡知者見經后與九嬪以下別言明后與九嬪差別則衡笄惟施于翟衣取此字當誤鞠衣以下無衡矣又見桓二年哀伯云衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施于三翟矣故鄭云惟祭服有衡也又曰云垂于副之兩旁當耳其下以統懸瑱者傳云衡紞紘綖與衡連明言統爲衡設矣笄既橫施則衡垂可知

若然衡訓爲橫既垂之而又得爲橫者其笄言橫據在頭上橫貫爲橫此衡在副旁當耳據人身豎爲從此衡則爲橫其衡下乃以紞懸瑱也如賈疏言笄以橫施爲衡笄笄之垂者爲衡衡下以紞懸瑱極爲明晰故言衡卽有笄賈云衡笄惟施于翟衣此詩正義云惟祭服有衡笄皆知鄭註言衡卽是衡笄也賈疏又曰云笄卷髮者鄭註喪服小記亦云笄帶所以自卷持如賈疏言則衡笄有帶以卷持頭上之髮鄭言笄亦卽衡笄也蓋笄有二一內則纚笄韜髮畢以笄約之卽簪也一衡笄施于副上言衡言笄實卽一物故此箋不破傳也

鄭司農釋衡笄云衡維持冠者引春秋傳衡紞紘綖以說之要不釋笄字可知衡卽爲笄康成云笄卷髮者卷與維持一也可知笄卽是衡

象服是宜傳象服尊者所以爲飾正義謂以象骨飾服按副笄六珈傳云笄飾之最盛此句是字正指上文故傳云所以爲飾象與褕同說文云褕飾也玉篇云褕首飾也然則象服卽謂副笄六珈及所配之褘褘是畫衣亦得云象飾也

子之不淑云如之何傳有子如是何謂不善乎序言衞夫人淫亂簒以宣公夫人惠公母實之毛傳無是也正義述毛云今之夫人何以不善而爲淫亂不能與君子偕老乎恐非毛意

玼兮玼兮釋文引說文云新色鮮也新臺有泚釋文云說文作玼云新色鮮也兩引皆作新色不應皆誤今本說文玼云玉

色鮮也豈說文本作玉新色鮮歟

其之翟也傳褕翟闕翟羽飾衣也按王后服有三翟褕衣亦稱褕狄褕翟闕翟也傳但舉褕闕不舉褕衣者以上章言副卽有褕衣記云夫人副褕立于東房葛覃傳婦人有副褕盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子是也褕衣祭服之最盛者已包在象服句中故不復舉說文云褕謂畫袍褕翟羽飾衣也與毛傳合然則三翟毛以褕衣爲畫衣褕闕爲羽飾衣傳意明甚下章展衣正義推毛意曰褕翟闕翟羽飾衣則褕衣亦羽飾衣褕衣以翬鳥羽褕翟次褕翟則亦用搖羽矣但飾之有闕少耳褕闕用搖羽傳意或如此褕衣用翬羽未必然也鄭註司服三翟皆刻繒爲翟雉之形而采畫之以爲飾不用眞羽而象服是宜箋但云褕翟闕翟者因司服之文褕衣不稱翟此經亦但言翟故舉二翟明之順經爲解耳正義于此等處都無發明

其之展也傳禮有展衣者以丹穀爲衣箋云展字誤禮記作襢衣正義曰以衣服之字宜从衣故也又周禮司服展衣註云字當作襢襢之言亶亶誠也按說文褖丹穀衣也與毛傳合字本从衣展轉也二字各別豈毛傳詩時字作褖後誤爲展乎然不應禮詩皆誤殆二字古本相通如鄭言則漢時又有襢字而說文無之玉篇云襢與褖同然則襢爲褖之或體說文褖字下偶失註或刋說文者誤脫也

箋云后妃六服之次展衣宜白縐絺絺之麤麤者展衣夏則

裏衣縐絺正義曰又解展衣之裏不但以絺而云蒙彼縐絺者衣展衣者夏則裏之以縐絺作者因舉時事而言故云是紲紵也定本云展衣夏則裏衣縐絺俗本多云冬衣展衣蓋誤也按釋文冬衣云於既反著也下裏衣同則裏云如字舊音吏如釋文則箋原作冬衣展衣夏則裏衣縐絺極爲明順如今正義本則展衣二字爲不詞故孔以衣展衣者述之然究未若釋文之當也俗本云冬衣展衣無夏則裏衣縐絺六字誠誤若如釋文本孔亦當从之矣

邦之媛兮傳美女爲媛箋云媛者邦人所依倚以爲媛助也按媛與援同說文媛云美女也人所援也从女从爰爰引也詩曰邦之媛兮是媛本訓援釋文云媛韓詩作援云取也取當爲助

爾疋郭註云所以結好媛釋文本作好援註云援音媛本今作媛是媛援本通正義云毛爲援助君子鄭爲邦人依倚爲援助夫可以援助君子則亦爲邦人所依倚以爲援助矣似無庸強爲分別

桑中

序桑中刺奔也衛之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期于幽遠政散民流而不可止正義曰上下淫亂有同亡國故序云政散民流而不可止是以樂記曰桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止是也孔引此殆以桑間卽桑中也序出于子夏傳至小毛公爲河間獻王博士而獻王又與諸生等共采周官及諸子云樂事者

以作樂記則其政散其民流實用序說衛于宣惠之世郎如此一傳至懿公爲狄所滅左氏春秋傳稱衛滅時衛之遺民男女七百三十人益之以其滕之民爲五千人所謂民流者已驗據以說此經似得之矣然鄭註樂記云濮水之上地有桑間者亡國之音于此水出也又云桑間在濮陽南漢濮陽爲今河南衛輝府滑縣及山東曹州府屬濮州地春秋時在河之南此詩當宣惠之世衛尚在河北桑中當在淇水左右雖地皆有桑而淇濮不可混也

鶉之奔奔

鶉之奔奔釋文云鶉鶉鳥殊混說文雒雒屬雒雒屬爾正釋鳥鴝鵒毋郭註曰鵒也青州呼鵒毋邢疏云田鼠所化者也釋鳥又云鶉鶉其雄鶻牝痺郭註曰鶉鶻屬邢疏云鶉舊云蝦蟆所化者也說文爾正二鳥別矣玉篇鶻云鶻鶉也鶉云鶻也

奔奔禮記表記引作賁賁按說文奔从天从賁省聲卉亦賁字易賁卦黃顙周易註作卉奔本以賁得聲故二字通左傳鶉之賁賁與焞軍奔協詩白駒賁然來思徐音奔今說文賁徐音彼義切非也

定之方中

定之方中作于楚宮箋云定星昏中而正于是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時正義曰此定之方中小雪時則在周十一月矣春秋正月城楚邱穀梁傳曰不言城

衛衛未遷則諸侯先爲之城其城文公乃于其中營宮室也建城在正月則作室亦在正月矣而云得時者左傳曰凡土功水昏正而栽日至而畢則冬至以前皆爲土工之時以秝較之僖二年閏餘十七則閏在正月之後正月之初未冬至故爲得時也正義泥城楚邱之文因謂作宮室亦在正月故曲爲之說攷之春秋僖二年無閏正月而閏乃在元年十一月以元年經書壬午公子友帥師敗莒師于酈爲十月之十三日書丁巳夫人氏之喪至自齊爲十二月之十九日上下合校而得十一月大己亥朔戊辰晦閏十一月大己巳朔戊戌晦僖五年正義亦曰杜長秝僖元年閏十一月僖五年閏十二月也元年閏十一月則小雪在十二月初大雪在十二月中冬至在二年正月初正月猶興土功是爲不時經于楚邱之城不書諸侯意實爲此但城在正月而文公之營建宮室則當在元年十二月初定星昏中而小雪之時蓋文公在漕使人往營齊桓聞之乃合諸侯于次年正月城之耳閔二年左傳曰衛文公大布之衣大帛之冠務財訓農通商惠工敬教勸學元年革車三十乘季年乃三百乘傳于此預表元年則營建之事已隱括于務財訓農通商惠工八字之中杜元凱註云文公于此年冬立元年下亦當註云文公于此年作楚宮乃合事實也

椅桐梓漆傳椅梓屬正義曰湛露曰其桐其椅桐椅既爲類而梓一名椅故以椅桐爲梓屬又云定本椅梓屬無桐字于理

是也如正義則所據本毛傳云椅桐梓屬後校書者依定本改之也當如原本

小云其吉箋山川能說釋文鄭志問曰山川能說何謂也答曰兩讀或言說說者說其形勢也或曰述述者述其故事也述讀如遂事不諫之遂按述古文作術士喪禮云筮人許諾不述命註云述循也既受命而申言之曰述古文述皆作術詩日月報我不述釋文云述本亦作術文選註引韓詩曰報我不術禮記月令審端徑術註云術周禮作遂夫間有遂遂間有溝遂小溝也學記術有序註術當爲遂聲之誤也是遂與述同如鄭後一說則遂與述皆當讀始銳切碩人說于農郊箋云說當作禭禮春秋之禭讀皆宜同所謂同者同于說也是亦讀禭爲始銳切也但碩人箋之禭本當作祕說文禭衣死人也从衣遂聲春秋傳曰楚使公親禭祕云贈終者衣被曰祕从衣兌聲是贈人衣被曰祕祕與說皆以兌爲聲故鄭云讀宜同矣

星言夙駕箋星雨止星見夙早也按惠校相臺岳氏註疏本釋文引韓詩云星精也影宋本釋文引韓詩云星晴也精字疑誤當以晴爲是韓詩殆以星卽晴非訓星爲晴也晴說文作姓云雨而夜除星見也从夕生聲徐鉉等曰今俗別作晴非是如說文雨而夜除星見與箋義合則星當爲姓明矣

說于桑田箋文公于雨下命主駕者雨止爲我晨早駕欲往爲詞說于桑田教民稼穡務農急也說字毛無傳甘棠召伯所

說傳說舍也釋文云本或作稅又作脫同始銳反舍也此詩
釋文云說于毛始銳反舍也鄭如字詞說陸蓋依甘棠傳爲
解也正義述經云汝于雨止星見當爲早駕當乘之往詞說
于桑田之野以教民之稼穡合毛鄭而一之謂毛無傳故以
箋述碩人說于農郊毛亦無傳正義別而述之且云毛于詩
皆不破字明此說爲舍孫毓述毛云說之爲舍常訓也而此
詩不別何也

騋牝三千傳馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也傳嫌七尺而牝
者三千故加一與字釋之言騋卽有牝在內正義曰七尺曰
騋庾人文也定本云六尺恐誤也按釋文同定本亦云六尺
以上說文云六尺爲騋七尺爲騋八尺爲龍無以上二字今

毛云六尺以上則仍是騋也周官庾人註引爾雅云騋牝驪
牡元駒裏驂釋文云牝驪絶句牡元絶句蓋依檀弓註引爾
正騋牝驪牡元絶句謂騋馬中牝驪色牡元色是騋中有牝
有牡也爾正騋牝驪牡絶句郭註引此詩說文騋字下亦引
詩曰騋牝驪牡爾正本釋此詩則驪牡二字是釋騋牝亦言
騋牝中有牡也箋以邦國六閑馬四種爲千二百九十六匹
三千已踰禮制特文公徙而能富故國人美之毛意則不必
然矣序言百姓說之國家殷富自應兼君民言則國馬公馬
俱有也國馬千二百九十六匹公馬以三百乘計之得千二
百匹實二千四百九十六匹舉成數而云三千必知毛意如
此者月令季春之月乃合累牛騰馬游牝于牧經言說駕桑

田適當春暮傳言牝馬則國馬公馬俱游牝可知詩人見君
民之馬俱放桑田之野阡陌成羣因極歎其畜產之蕃庶耳
僖二年城楚邱齊桓合諸侯城之也而此序云文公遷楚邱
始建城市而營宮室然則齊桓當日雖合諸侯城之以封衛
爲主未畢功而卽去城杞有闕卽其明徵直至文公遷後始
自城之役不以時又爲德不卒故經譏爲子夏親承聖意特
于此序著之紀其實也木瓜美桓也序亦但言救而封之不
及城楚邱事序于此等處實足與春秋相發明

蝃蝀

序蝃蝀止奔也衛文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也
經皆刺奔而序言止奔者由國人恥其事而自止故序推本
文公能化其民韓詩序云刺奔女也猶是依經爲說不及此
序遠矣此與定之方中相鼠干旄序皆明著文公當年崇教
化尚廉恥幾無異二南計文公元年下至秦始皇六年取朝
歌徙衛君角于野王傳世有國四百一十年皆此數詩基之
也

蝃蝀在東莫之敢指傳蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見
戒而懼諱之莫之敢指釋文云爾正作蠙蝀音同爾雅云蠙
蝀謂之雲蠙蝀虹也郭註云俗名爲美人虹江東呼雲釋文
云蝀詩作東是詩爲蝃東雅爲蠙蝀郭註不引此詩殆謂詩
雅各別正義謂字雖異而音實同良是爾正邢疏云虹是陰
陽交會之氣純陰純陽則虹不見按說文蝀云籀文虹从申

申電也電云陰陽激耀也據此則陰陽交而爲虹過則激而爲電故虹从電夫婦一陰陽也過禮則象應于天而色盛如電理有不誣者說文又云霓屈虹青赤或白色陰氣也然則屈曲如弓者爲霓申垂如大電者爲虹黃帝母附寶夢大電卽虹也繞北斗樞而生黃帝大電卽虹也

相鼠

人而無儀傳相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行箋云儀威儀也按箋云云則傳儀字非威儀也說文云儀度也度卽法度書曰欲敗度縱敗禮無禮儀猶無禮度也傳合末章無禮而以闇昧之行總釋之據行事言也箋易爲威儀則止作容儀解正義述經禮儀威儀混而一之

干旄

在浚之郊傳浚衛邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野正義曰釋地云郊外謂之牧牧外謂之野此言郊外曰野畧爾正之文按周官載師王畿五百里五十里爲近郊百里爲遠郊自百里至二百里爲甸地亦名爲州自二百里至三百里爲稍地亦名家邑大夫之采地也亦名爲野鄭司農註引司馬法三百里爲野是也自三百里至四百里爲縣地亦名小都卿之采地也自四百里至五百里爲畺地亦名大都公之采地及王子弟所食邑也而遂人掌邦之野鄭註云郊外曰野此野爲甸稍縣都則自二百里至五百里統稱野也傳言郊外曰野當如遂人據縣地言縣爲卿之采地卿亦大夫故傳

謂世其官邑縣亦爲都故下二章傳言下邑曰都城都城也
正義謂約爾疋之文殆誤

載馳

序思歸唁其兄又義不得故賦是詩也正義曰諸侯夫人父母
終唯得使大夫問于兄弟有義不得歸是以許人尤之故賦
是載馳之詩而見己志也定本集註皆云又義不得則爲有
字者非也如正義云云正用有字校書者據定本集註改作
又也按古有又通說文有从月又聲周毀敦云有婚于我家
汝又惟小子有書作又又書作有是古有無之有義兼又又
字依說文乃左右之右此序以有字爲當未可以爲非也春
秋文十三年左傳鄭子家襄十九年左傳穆叔俱賦載馳之
四章服註以首章論歸唁之事總其所思之意下四章爲許
人所尤而作之置首章于外以下別數爲四章正義謂其無
所案據是矣而謂杜註并賦四章以下爲然非也杜于文十
三年註云四章以下義取小國有急欲引大國以救助傳意
若然則當云賦四章以卒如襄二十年季武子賦棠棣之七
章以卒之例今云四章難言杜註之是矣況襄十九年註云
四章曰控于大國誰因誰極控引也取其欲引大國以自救
助又以五章爲四章是杜氏且不能守其前說也愚按杜註
兩歧皆以義取控于大國致有此失不知子家穆叔各賦四
章特取采蘋藻疾之意初非并賦五章也服虛立首章杜以
五章爲四章俱不可從

覩爾不臧箋爾女女許人也卒章百爾所思箋爾女女衆大夫君子也此鄭以爾當作女故云然說文爾云麗爾猶靡麗也从冂从爻其孔爻尒聲此與爽同意尒云詞之必然也从入八八象氣之分散汝云水出宏農盧氏還歸山東入淮从水女聲女云婦人也女我之女當作女汝爾皆假借也

我行其野芃芃其麥傳願行衛之野麥芃芃方盛長箋云麥芃芃者言未收刈民將困也傳箋義別正義合而述之又釋箋云于時十二月也艸木已枯野無生麥而云問所從引言欲觀麥者夫人志在唁兄思歸訪問非是全不知也又思欲歸衛得于三月四月民飢麥盛之時出行其野不謂當今十二月也按此是箋義觀鄭答趙商且及城楚邱則夫人思歸

誠不必定于閔二年十二月矣傳義以經言至于漕又云控于大國誰因誰極尚未有齊桓救衛之事序亦但言露于漕邑則是閔二年十二月事月令仲秋勸民種麥說文云麥秋種厚薶金王而生火王而死周十月種麥至十一月麥亦生矣傳云方盛長箋云未收刈較然有別未可牽合也

靈川秦培璠舊校
武進劉淇南海鄒伯奇新校
三原申甫補訂

毛詩紬義　嘉應李庶常黼平著

衛

淇奧

綠竹猗猗釋文云韓詩作菉音徒沃反云菉篇筑也按說文菉水篇筑也菉云篇筑也二字異此卅生淇水之奧則是水篇有匪君子傳匪文章兒釋文匪本又作斐同芳尾反正義曰論語云斐然成章序曰有文章故斐爲文章兒如正義云云不言匪與斐通則正義本正作斐字校書者依釋文本而改之耳

充耳琇瑩傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石正義曰冬官玉人職云天子用全上公用龍說文作埇侯用瓚伯用將說文作埒鄭註云公侯四玉一石伯子男三玉一石由此言之此傳云諸侯以石謂玉石襍也案說文玉部瓚云三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也雖許鄭說殊而自天子下則皆玉石並用鄘風諸侯夫人經言玉瑱是表其玉此詩武公侯爵經言琇瑩是表其石正義謂玉石襍者良是但傳諸侯二字非指侯爵當兼內外五等諸侯言之也說詳齊風著篇釋文云琇說文作璓弋久反今說文徐音息救切當从釋文

寬兮綽兮箋綽兮謂仁於施舍正義曰謂有仁心于施恩惠舍勞役左傳曰喜有施舍是也俗本作人字者誤定本作仁按說文人云天地之性最貴者也又儿云仁人也古文奇字人也說文仁訓親仁人也謂此儿字是親愛人也禮中庸仁者人也鄭註云人也讀如相人偶之人以人意相存問之言表記仁者人也註云人也謂施以人恩也春秋傳曰執未有言舍之者此其言舍之何人也皆是說文儿字非人字也此箋當作儿於施舍爲是俗本不誤

考槃

考槃在澗傳山夾水曰澗釋文澗古晏反韓詩作干云墝埸之處也文選吳都賦長干延亙註引韓詩註曰地下而黃曰干

按易鴻漸于干釋文引荀爽王肅云山間澗水也詩斯干傳云干澗也干澗音義同韓詩亦與毛不別曰墝埆曰地下而黃釋韓詩者失之也

碩人之軸傳軸進也箋云軸病也正義曰傳軸爲迪釋詁云迪進也箋以與陸爲韻宜讀爲逐釋詁云逐病也逐與軸古今字異按軸迪俱从由得聲音同者義可通易其欲逐逐子夏傳作攸攸志林云攸當作逐蘇林音迪是逐迪音同亦可與陸爲韻也

碩人

衣錦褧衣傳夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜箋云褧禪也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以禪衣爲

其文之大著鄭以玉藻禪爲絅而中庸引此詩作絅故以褧爲禪衣正義釋傳但云襜亦禪而在上不釋褧字按說文褧云枲屬引此詩作褧又衣部褧云禪也詩曰衣錦褧衣示反古襜云衣蔽前傳意蓋謂錦衣之外加以枲屬之襜以蔽前而已示反古也說文禪衣不重也絅急引也箋訓褧爲禪則以單急之衣在途爲宜耳

巧笑倩兮傳倩好口輔正義引易咸其輔頰舌明輔近頰而非頰當矣但傳之口輔當作酺說文輔云人頰車也服虔左傳註云輔上頷車與牙相依則輔在口內與牙舌相近說文酺頰也頰面旁也笑兒之美在兩頰之旁故輔當作酺也

施罛濊濊傳罛魚罟濊濊施之水中按濊濊馬融云大魚網目

大豁豁也則釋邪而已釋文引說文云凝流也邪施于水水應彌散何緣得凝今本說文云礙流也河流盛大亦非一邪之所能礙韓詩云流兒得之蓋謂邪初落水與水渢渢俱流也得韓詩說而毛旨顯然矣

氓

于嗟女兮無與士耽傳耽樂也女與士耽則傷禮義箋云于是時國之賢者刺此婦人見誘故于嗟而戒之正義述毛云君子則好樂于己己與之耽樂時賢者見己為夫所寵非禮耽樂故于嗟而戒已按序云美反正刺淫泆也毛以經上二章述誘女許之事至此章以桑起興發為正論正是反正之詞故云女與士耽則傷禮義無與云者經述婦人自戒非國之賢者刺此婦人正義以箋述毛誤矣正義曰言士女則非自相謂之詞故知國之賢者刺婦見誘而戒之下章女也不爽士貳其行士也罔極二三其德正義言我心于汝男子也不為差貳而士何為二三其行于己也士也行無中正故二三其德云云又作自相謂之詞前後矛盾自我徂爾以下亦當云賢者見其事而戒之乃合箋義

隰則有泮傳泮坡也正義曰以隰者下溼猶如澤故以泮為陂澤陂傳云陂澤障是也如正義云則傳是陂字釋文云坡本亦作陂北皮反亦引澤陂詩傳校書者遂據釋文本而改之當作陂為當

信誓旦旦傳信誓旦旦然按說文引此詩作悬悬卽怛之或

體疑毛傳詩時經字作昜故毛以旦日釋之猶孟子云旦旦而伐也鄭箋詩時經字作日旦則毛爲未釋其義故箋釋之云其以信相誓旦日一耳言其懇惻款誠也

竹竿

泉源在左淇水在右傳泉源小水之源淇水大水也傳云小水之源明與彼泉水亦流于淇者別故箋申之云小水有流入大水之道猶婦人有嫁于君子之禮今水相與爲左右而已亦以喻已不見答箋言相爲左右而已深得毛意水經淇水篇註以美溝合馬溝水入淇者爲肥泉又曰斯水即詩所謂泉源之水也故衞詩云泉源在左淇水在右衞女思歸指以爲喻淇水左右蓋舉水所入爲左右也一溝非小水也以水所入爲左右而已也鄘氏辨篇竹之非竹辨奧之非水名一遵舊說至此以泉源入淇又違毛鄭實不可从或謂淇泉左右鄘蓋以目驗知之無論古今水道改流者多又安知毛鄭之非目驗耶

芄蘭

芄蘭之支箋云芄蘭柔弱恒蔓延於地正義述之亦同釋文作恒蔓于地云本或作蔓延於地者後人輒加耳蓋蔓卽是延當依釋文本無延字爲當

童子佩韘傳韘玦也能射御則帶韘箋云韘之言沓所以彄弦以象骨韋系著右巨指从韋枼聲詩曰手指正義云鄭以禮無以韘爲玦者故易之爲沓按說文韘云射決也所以拘弦以

童子佩韘許註與毛傳合韘之爲玦信矣玉篇韘字註曰決也指沓也合玦沓而一之誤也

能不我甲傳甲狎也爾正釋言同徐仙民音胡甲反則甲狎音義同也是以韓詩作狎書多方因甲于內亂正義云鄭王皆以甲爲狎王云狎習災異于內外爲禍亂鄭云習爲鳥獸之行于內爲淫亂均與此傳合傳直讀甲爲狎非訓狎而已也

河廣

序下箋云宋桓公夫人衞文公之妹生襄公而出襄公卽位夫人思宋義不可往故作詩以自止正義曰左傳云公子頑烝于宣姜生文公及宋桓夫人故知文公之妹襄公桓公之子故知襄公之母今定本無襄公之母四字如孔言則正義本

箋內文公之妹下有襄公之母四字校書者據定本而改之也當依原本爲是

一葦杭之傳渡也正義曰此假有渡者之詞非喻夫人之鄉宋也當依原本爲是

渡河也何者此文公之時衞已在河南自衞適宋不渡河孔據箋襄公卽位夫人思宋而爲此說序傳則不必然矣序言宋襄公母歸于衞思而不止故作是詩無襄公卽位之文則生而卽出夫人之思其子殆無日而不然矣傳以渡訓杭殆指適宋渡河史記年表宋桓公七年書取衞女文公弟二十二年當魯閔公二年衞始渡河廬濳計申間十六年夫人生襄公而出于衞尙在河北亦可此詩之作卽在其時故傳指實而言渡也

曾不容刀箋小船曰刀正義曰上言一葦桴桴之小此刀宜爲舟船之小故曰小船曰刀說文作舠舠小船也釋文云刀如字字書作舠說文作舠並音刀如正義釋文則唐初說文本有舠字今本說文舟部無之蓋陽冰校說文刪去耳

伯兮

杲杲出日箋云人言其雨而杲杲然日復出猶我言伯且來伯且來則復不來文選阮嗣宗詠懷詩云其雨怨朝陽李善註引此箋云伯且君子字按上箋云伯君子字也此箋今無如李所引句殆李誤記上箋而益一且字耳

焉得諼艸傳諼艸令人忘憂釋文云諼本又作萱況爰反說文作藼云令人忘憂也或作蕿令人力呈反善忘亡向反又如字爾正釋訓爰宇不釋文引此詩云焉得萲艸毛傳云萲艸令人善忘憂今本作忘憂非矣但箋云憂以生疾恐將危身欲忘之是鄭箋詩時已作忘憂故箋申之如此正義述傳則謂欲得令人善忘憂之艸合三說校之從正義作令人善忘憂爲得也玉篇蕿云令人善忘憂艸

有狐

序有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉序不言何公之詩經內三言淇水則尚在河北也衛風十篇皆在武莊宣惠懿之世伯兮從王伐鄭有左傳可據竹竿思泉源淇水河廣思渡河向宋皆河淇間之衛木瓜序言有狄人之敗出處于漕雖詞兼懿戴實以懿公殿之餘則序有明文編詩者特以此

十篇爲朝歌之衞非無意也

木瓜

報之以瓊瑤傳瓊玉之美者正義曰言瓊是玉之美名非玉名也聘義註云瑜玉之美者亦謂玉中有美處謂之瑜瑜非玉名也此說良是說文瓊赤玉也璇云瓊或从旋省徐鉉等曰今與璿同說文璿美玉也引春秋左氏傳璿弁玉纓璿卽瓊字弁以玉飾今云璿弁是許亦以瓊爲玉之美名也二章報之以瓊瑤傳云瑤美玉釋文云說文云美石正義曰下章傳云瓊瑤美石與釋文相合今本說文瑤云玉之美者从玉缶聲引此詩與傳合而與釋文又異今就說文斷之自瑀字以下至瑤三十三字除琚字不言玉石餘皆石之次玉似玉不應瑤字又云玉之美者然則瑤爲美石釋文所引說文當不誤正義謂此傳爲美石當从之也

王

黍離

彼黍離離釋文離如字說文作穲按今說文禾部無穲字下篇力支切長沙云禾把也廣韻云長沙人謂禾二把爲穲如釋文則唐初說文本有穲字註引此詩陸乃得據以爲說也

此何人哉箋云此亡國之君何等人哉疾之甚正義曰何等人猶言何物人大夫非爲不知而言何物人疾之甚也拔箋言何等人猶有不忍斥言之意故若爲不知也者君臣之義也正義易爲何物人則極曰肆罵矣可謂失詞

君子于役

曷其有佸傳會也上章云曷至此云會至而會也釋文引韓詩云佸至也則與上曷至無別矣說文與毛傳同

雞棲于桀傳雞棲于杙爲桀釋文作弋云本亦作杙按說文杙劉劉杙乃木名弋云橜也象折木衰銳著形从厂象物挂之也弋之从厂卽象雞棲之形傳字當从弋爾疋亦作弋爾疋又云樴謂之杙說文樴弋也樴杙之杙亦當作弋也桀爾疋作榤爾疋

君子陽陽

右招我由敖敖字傳無釋釋文云遊也陸始以毛訓陶陶爲和樂則敖當是敖遊故訓遊耳箋云君子左手持羽右手招我欲使我從之于燕舞之位如箋則敖是舞位說文有兩敖字放部敷云出遊也出部敷云遊也樂記說武樂云且夫武始而北出此當是出部之敷言翬舞者依行列而出故字从出

揚之水

序揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉按申者楚之北門而周之南蔽也東遷之初勢已寢微非復宣王蠻荆來威之時以國家大計言之申自所當屯戍惟不撫其民而役之則雖公亦見爲私矣經三章皆述民情故序言屯戍母家而周人怨思耳

不與我戍甫傳甫諸姜也下章不與我戍許傳許諸姜也正義曰所戍惟應戍申不戍甫許也言甫許者以其同出四岳俱

爲姜姓既重章以變文因借甫許以言申其實不成甫許也
六國時秦趙皆伯益之後同爲嬴姓史記漢書多謂秦爲趙
亦此類也按正義說似矣然尚未的史記秦本紀云秦以其
先造父封趙城爲趙氏始皇本紀云生于邯鄲及生名爲政
姓趙氏索隱曰世本作政又生于趙故曰趙政一曰秦與趙
同祖以趙城爲榮故姓趙氏是秦之稱趙以趙城爲榮非僅
以同姓嬴也申呂齊許之先止有一呂三國皆以呂爲榮說
文呂膂骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯國語帝
祚四岳國賜伯夷姓曰姜氏曰有呂是呂卽伯夷之國後漢
劉昭郡國志云汝南郡新蔡縣有大呂亭故呂侯國也水經
汝水篇酈註曰汝水又南逕新蔡縣故城南昔管蔡間王室
放蔡叔而遷之其子胡能率德易行周公舉之爲魯卿士以
見于王王命之以蔡申呂地也以奉叔度祀是爲蔡仲矣宋
忠曰故名其地爲新蔡今史記宋忠註曰蔡侯胡徙新蔡　王莽所謂新遷者
也又下文靑陂云陂東對大呂亭春秋外傳曰當成周時南
有荆蠻申呂姜姓矣如酈註申呂卽大呂亭說文郙云汝南
上蔡亭郙卽甫呂之改號是上蔡下蔡俱呂侯國周初以其
地封蔡叔父子則呂當先徙于南陽水經淯水篇酈註曰紫
溪又逕宛西呂城東史記曰呂尙先祖爲四岳佐禹治水有
功虞夏之際受封于呂故因氏爲呂尙也徐廣史記音義曰
呂在宛縣太公封齊而稱呂尙是齊以呂爲榮也此南陽之
呂後并于楚春秋成七年左傳子重請取于申呂以爲賞田

卽此史記鄭世家云鄶公惡鄭于楚徐廣曰鄶音許公許靈公也說文云鬻炎帝太嶽之允甫侯所封在頼川从邑無聲讀若許許沖上說文解字書云太嶽佐夏呂叔作藩俾侯于許世祚遺靈許于周初分封而呂叔稱呂是許亦以呂爲榮也崧高爲申伯而作其詩曰維嶽降神生甫及申箋謂甫卽訓夏贖刑之甫侯當宣王時而遠舉穆王時甫侯以相況是申亦以呂爲榮也此經言戍申本其始封當曰呂書孔安國傳呂侯後爲甫侯故曰甫也許卽甫侯所封故又曰許傳于申曰姜姓國于甫許但曰諸姜不言國傳意直以甫許爲申非僅借言之而已

不流東蒲傳蒲艸也箋云蒲蒻柳釋文蒲如字孫毓云蒲艸之聲不與戍許相協箋義爲長今則一蒲之音未詳其異耳按許本作鄦說文从邑無聲說文森豐也从林奔或說規模字从大冊數之積也林者木之多冊與庶同意商書曰庶艸繁無按此卽有無之無李陽冰謂不當加厶作𣏌則李本說文厶部無𣏌字矣而徐氏非之謂𣏌不加厶何以得爲有無之無因于厶部增𣏌字而于林部𣏌字橫加文甫切作庶艸蕃廡之廡非也無聲與蒲自協不必疑也

中谷有蓷

暵其乾矣傳暵菸皃陸艸生于谷中傷於水正義說文云暵燥也易曰燥萬物者莫暵乎火今正義本作莫熯乎火說文云菸萎也然則由于死而至于乾燥以暵爲菸也按正義經本作暵字故

釋傳如此其實毛傳詩時經暵字當作灘說文灘云水濡而乾也引詩曰灘其乾矣然則毛云菸者尙未至于乾燥仍有濡潤之意如今俗語所謂潮矣說文訓與傳意爲近傳菸訓灘非訓暵也今本說文灘云乾也與正義所引亦異

兎爰

兎爰序言桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生毛傳惟于首章云政有緩有急用心之不均經旨不過如此至箋始以無爲爲軍役之事百罹爲軍役之多憂百凶爲王備怨連禍之凶語皆曲與序應傳箋不同正義乃合而述之

葛藟

終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣傳以經言父母是以王爲父母非與王爲兄弟也言我兄弟望王爲父母今王無恩施于待我兄弟之道已相遠矣是欲我謂他人爲父母也箋云兄弟猶言族親顧序棄其九族爲說正義述經傳箋不別豈謂鄭同于毛乎

在河之滸傳滸水隒也上二章浒涘傳與爾疋說合釋邱滸云夷上洒下不滸郭註曰涯上平坦而下水深爲滸不發聲也是郭以涯訓滸也說文浒涘滸俱訓水厓此傳獨訓隒者說文隒崖也西京賦設切厓隒註引說文曰隒厓也然則傳云水隒仍是厓義正義引爾疋釋山重巘隒釋之義雖得通恐非傳意

采葛

彼采蕭兮傳蕭所以共祭祀正義依艸木疏以爲荻蒿謂即生民取蕭祭脂郊特牲藝蕭合羶香之蕭按傳不言蕭爲何艸下泉苞蕭始云蕭蒿也亦不言是何種蒿爾疋蒿類多矣蕭荻依說文當作萩郭璞註云即蒿又藥之醜秋爲蒿郭璞註云醜類也春時各有種名至秋老成皆通名爲蒿那疏謂藥蕭莪之類然則毛訓蕭爲蒿尚是通名此傳並不訓蒿固不可以意爲說也

大車

毳衣如菼傳菼鵻也以下傳瑣褵也例之鵻言其色與中谷有蓷傳鵻也不同彼鵻亦作雀是言其艸也說文引此詩作縗云鳥鵻色也鵻當作鵻說文鵻云馬蒼黑襍毛郭景純爾疋註云菼草色如鵻在青白之間鵻色青白故許以訓縗毛以訓菼毳衣之色如之也菼縗字異音義實通玉篇縗云今作菼鵻是字通之證也（穆言及註本作鵻正義引作鵻）毳衣如瑣傳瑣褵也正義曰說文云瑣玉赤色故以瑣爲褵按今說文瑣云玉褵色也从玉肖聲禾之赤苗謂之虌言玉色如之而毛部瑣字引此詩作毳衣如瑣云以毳爲縗色如虌故謂之瑣虌禾之赤苗也从毛肖聲如說文則瑣瑣俱取與虌同色又同音正義引瑣字之訓以釋傳自緣經字作瑣耳如說文經字作瑣傳訓爲褵亦得釋文引說文云以毳爲屬不引色如虌三句殆以瑣瑣異色耶

邱中有麻

彼留之子傳邱中墝埆之處盡有麻麥艸木正義曰定本云邱中墝埆遠盡有麻麥艸木與俗本不同也如定本則埆下有遠字無之處二字墝埆遠殊不成句恐有訛脫孔已云與俗本不同作疏自當从之何以仍作墝埆之處也釋文云墝本亦作墽苦交反埆苦角反又音學本或作遠此从孫義而誤耳如釋文則定本當是墝遠之處然總不如墝埆之處爲妥也

彼留之子箋云留氏之子於思者則朋友之子正義曰此章留氏之子遺我以美道欲留氏之子教己是思者與留氏情親故云留氏之子于思者則朋友之子正謂朋友之身也非與其父爲朋友孔子謂子路賊夫人之子亦此類也按子國爲子嗟之父則此之子爲子嗟之子故箋于彼留之子云邱中有李又留氏之子所治于此又云朋友之子箋意極明正義迂曲甚矣

庚申補刊

皇清經解卷一千三百二十五

學海堂

毛詩紬義

嘉應李庶常黼平著

鄭

譜卒取虎牢左濟前華後河會溱洧焉今河南新鄭是也如譜是武公取十邑如史記則是桓公已取十邑正義謂馬遷說謬今按鄭世家史伯云虢鄶之君貪而好利百姓不附今公爲司徒民皆愛公公誠請居之虢鄶之君見公方用事輕分公地公誠居之虢鄶之民皆公之民也云云桓公曰善于是卒言王東徙其民雒東而虢鄶果獻十邑竟國之世家惟言徙民雒東虢鄶獻十邑未嘗指鄢蔽補丹依睽歷華及虢鄶爲十邑正義謂八邑各爲國非虢鄶之地無

由得獻之桓公非矣鄭云武公取十邑自以武公初遷尚在東周畿內後乃取虢鄶十邑不然桓公未取武公東遷居何地乎然如世家別獻十邑則桓公時虢鄶尚存亦是至武公始取如鄭譜則又與昭十六年左傳之言相戾反覆推究竊謂桓公取鄶而武公取虢也水經洧水又東過新鄭縣南鄶水从西北來注之酈註曰竹書紀年晉文侯二年同惠王子一本無惠字無者近是多父伐鄶克之乃居鄭父之邱名之曰鄭是曰桓公皇甫士安帝王世紀云或言縣故有熊氏之墟黃帝之所都也鄭氏徙居之故曰新鄭矣王子者厲王子多父卽桓公也昭十六年左傳子產曰昔我先君桓公與商人皆出自

周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藋而共處之杜註云鄭本在周畿內桓公東遷并與商人俱傳言此地正指鄶地雖鄭自有鄶城然與鄭城不甚相遠是桓公已得鄶也正義引此傳謂桓公寄帑之時商人亦從而寄若然則鄶君猶在安得言艾殺其地而斬其蓬蒿藜藋乎不然明矣隱元年左傳曰制巖邑也虢叔死焉制邑卽虎牢也莊二十一年傳曰王與之武公之畧自虎牢以東杜註曰畧界也鄭武公傳平王平王賜之自虎牢以東後失其地故惠王今復與之如此二傳是武公始得虢也鄭兼鄶數之故云卒取十邑耳

緇衣

序以明有國善善之功焉箋云司徒掌十二教善善者治之有

功也箋解善善甚明言所掌十二教治之皆善耳正義云武公既爲鄭國之君又復入作司徒已是其善又能善其職此乃有國者善中之善故作此詩美其武公之德以明有邦國者善善之功焉殊失箋意

緇衣之宜兮敝予又改爲兮傳改更也有德君子宜世居卿士之位序言美武公又云父子並爲司徒善於其職國人宜之宜字兼父子言故箋云鄭國之人皆謂桓公武公居司徒之官正得其宜此傳言宜世居卿士亦兼父子如序傳箋之意經首二句是說並爲司徒下二句乃專美武公正義述經通首俱主武公非也

還予授子之粲兮傳粲餐也釋文作飡也按說文餐吞也飡餔也从夕食餔云日加申時食也依釋文作飡爲是適館而還正當夕食時也

將仲子

序刺莊公也不勝其母以害其弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉按經言畏我父母又云父母之言亦可畏也序言深得經旨左氏云譏失教也亦與經合云謂之鄭志則深文矣莊公只是不勝其母安有必死其弟之心乎

將仲子兮無踰我里無折我樹杞傳將請也箋云祭仲驟諫又云仲子初請曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之正義曰左傳此言乃公子呂詞今箋以爲祭仲諫者詩陳請祭仲

不請公子呂則祭仲之諫多于公子呂矣而公子呂請除大叔爲諫之切莫切于此祭仲正可驟諫耳其詞亦不是過仲當亦有此言故引之以爲祭仲諫如正義是謂箋以公子呂詞爲祭仲之諫也按箋因傳訓將爲請請是固距固距必出驟諫驟諫必由初諫反覆爲解申明請字之訓而詞偶與公子呂同非引左傳文也左傳敘祭仲與莊公問答公曰姜氏仲亦曰姜氏全無母子君夫人之禮與此經不合鄭所不取故直據經爲說卽序下箋云公不早爲之所而使驕慢亦非用祭仲語也

無折我樹檀傳檀彊韌之木韌釋文本作忍云本亦作刃同而愼反依字木旁作刃今此假借也按說文無韌字新附有之云柔而固也玉篇云柔也說文刃部刅傷也一曰刀堅也刃刅義同故通用刃刅字列在楔栔之下楔栔之上故知是木名陸云彊忍當作刃者恐誤仍當以彊忍爲正今汲古閣註疏本釋文亦作彊韌非也

叔于田

叔于田傳叔大叔也正義謂傳明叔與大叔爲一人以寵祿過度時呼爲大叔左傳謂之京城大叔是由寵而異其號也此言叔于田下言大叔于田作者意殊無他義也按傳以當時謂之京城大叔當無不稱大叔者今此經言叔詩人之意蓋謂此君所謂大叔實卽叔耳繕甲治兵以出于田君何爲不禁一任國人稱羨而謂其信美且仁乎如傳明其爲大叔以

証詩之稱叔非無義也孔以下篇大叔于田經亦有大字故爲此說耳

大叔于田

大叔于田釋文本作叔于田云本或作大叔于田者誤按正義述經有大字下章仍作叔于田自是所據之本各異序有大字不過別于上篇俗本遂因之而誤詩之稱叔正刺莊公不當謂之爲京城大叔也說見上篇

傳叔之從公田也正義曰下云禮禓暴虎獻于公所明公亦與之俱田故知從公田也按春秋公朝于王所小雅吉日天子之所皆在外之詞故傳謂从公田然傳意不但此也莊公既田則當以莊公爲主如駟鐵公曰左之舍拔則獲吉日悉

率左右以燕天子是也今此經不及莊公之田惟陳叔段射御搏獲之事詩人之意蓋謂君非于田乎自我觀之叔于田耳傳特揭此句則知美叔段卽以刺莊公可謂抉經之心矣

火烈具舉傳烈列具俱也箋列人持火俱舉言衆同心交遮張平子東京賦云火列具舉李善註毛詩曰火列具舉毛萇曰列人持火也詩作烈而張賦李註俱引作列註又以列人持火爲毛傳遮註號稱精審當非誤引或唐初經傳本如此也

正義曰此爲宵田故持火照之說本爾正講武曰宵田爲獵郭景純註或曰卽今夜獵載鑪照也然爾正又云火田爲狩郭註云放火燒艸獵亦爲狩然則田之用火恒事耳不必定爲宵田也

叔善射忌傳忌辭也箋云忌讀如彼己之子之己按王風揚之水彼其之子箋云其或作記或作己讀聲相似故此云讀如彼己之子之己嵫高往近王舅傳近己也箋云近辭也聲如彼記之子之記近本作迓說文迓云古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同許鄭讀迓爲記毛讀迓爲己嵫高傳之己卽此傳之忌故箋申之云忌辭也其己記忌迓五字通

乘乘鴇傳騵白襼毛曰鴇釋文云鴇音保依字作鴇今本釋文與汲古閣註疏本釋文兩字俱作鴇誤也依爾正釋畜當云作鴇說文馬部無鴇字釋畜言馬襼毛者五說文有其四爾正一黃白襼毛駁說文云黃馬白毛也从馬丕聲一陰白襼毛騵說文云馬蒼黑襼毛从馬隹聲一形白襼毛騢說文云馬赤白襼毛从馬叚聲一騵白襼毛鴇郭景純註曰今之烏騅說文騅云馬青白襼毛也許云青者殆青騵色其卽爾正之駓乎然詩作鴇說文無鴇有鴇卽謂馬之似烏亦可說文無騮騏字有鶸鵝字左傳唐成公有肅爽馬卽鶸鵝也馬融云其羽如練馬似之天下希有正與此同鴇字从鳥不必定从馬作鴇也

清人

二矛重喬傳重喬索荷也箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽正義釋傳云候人傳曰荷揭也謂此二矛刃有高下重案

而相負揭釋箋云言喬者矛之柄近于上頭及矛之銎室之下當有物以題識之其題識者所以懸毛羽也二矛于其上頭皆懸毛羽似如重索相負苟然故謂之索苟也經傳不言矛有毛羽鄭以時事言之猶今之鶩毛稍也按正義謂鄭以時事言因以鶩毛稍比之非也釋文喬毛音橋鄭居橋反雉名箋止言毛羽陸何以知是雉名則知陸所據箋本作懸雉羽矣說文雉十四種其二喬雉又鷮云走鳴長尾雉也釋文又云喬韓詩作鷮鄭本通韓詩此箋殆以韓釋毛以其上懸喬雉之羽故謂之喬傳云索苟是釋二矛所飾之物耳

羔裘

三英粲兮傳晏鮮盛皃三英三德也按二矛重英傳以英爲英飾故初學記引郭璞說三英云英謂古者以素絲英飾裘即上素絲五紽也鄭以召南毛傳說此亦無不可而傳必云三德者經三章皆首句言裘次句言人以上言洵直且侯孔武有力例之則此三英不得更言裘飾也故傳以爲三德

遵大路

摻執子之祛兮傳摻摩祛袂也正義曰以摻字从手又與執共文故爲攬也說文摻字參此音反聲訓爲斂也操字桑此遙反聲訓爲奉也二者義皆少異按今說文手部無摻字惟有操字云把持也與孔所引說文訓亦不合如孔言則唐初說文有摻字訓爲斂矣惟漢以前有摻字故魏風亦有摻摻然

此詩之摻毛讀爲孌非訓爲孌也文選宋玉登徒子好色賦曰遵大路兮攬子祛引此詩作攬宋與毛俱六國時人可見當時詩有作攬者故傳以摻爲孌是摻與孌字通攬俗字也作孌爲正

不婁故也傳婁速也箋云子無惡我孌持子之袂我乃以莊公不速于先君之道使然傳不釋故字正義以箋述之按小雅伐木以速諸父傳云國君友其賢臣大夫士友其宗族之仁者此詩故字當作故舊下章好字釋文云或呼報反當作朋好序言莊公失道君子去之國人思望焉傳意蓋謂子無惡我孌持子之袂兮我則以莊公不速召故人朋好使我然也傳訓婁爲速速當如易不速之客馬融云速召也似當與箋

別述

無我讎兮傳讎棄也箋云讎亦惡也釋文云讎本亦作敵又作敵市由反按說文支部敵云棄也从支啻聲周書以爲討詩云無我敵兮徐音市流切許訓正用毛傳正義云讎與醜古今字醜惡可棄之物故傳以爲棄言子無棄遺我箋準上章故云讎亦惡意小異耳如正義是箋與傳合然釋文又云鄭音讎爲醜說文醜云可惡也鄭云讎亦惡也則鄭箋詩時經字作醜故得訓爲惡如爲古今字則箋必言讎古文醜矣

女曰鷄鳴

序刺不說德也陳古義以刺今不說德而好色也正義曰以莊公之時朝廷之上不說有德之君子故作此詩陳古之賢士

好德不好色之義以刺今之朝廷之人有不說賓客有德而愛好美色者也經之所陳皆是古士之義又曰定本云古義無士字理亦通如正義云陳古之賢士好德不好色之義云皆是古士之義則孔所據經本序文作陳古士義今本序古字下無士字是校書者依定本改之也有士字乃合女曰雞鳴士曰昧旦箋云此夫婦相警覺以夙興言不留色也正義述之曰其女曰雞鳴矣而妻起士曰已昧旦矣而夫起夫起卽子興也此子于是同興而視夜之早晚又釋箋云雞鳴女起之常節昧旦士起之常節皆是自言起節非相告語而云相警覺者見賢思齊君子恒性彼既以時而起此亦不敢淹留卽是相警之義也按經文兩曰字分明夫婦互相警覺子與視夜是婦語其夫之詞箋于下章子字別之曰子謂賓客也則此章子字是婦目夫矣正義乃云此子于是同興爲詩人目之非也

葛佩以贈之傳葛佩者珩璜琚瑀衝牙之類正義廣引說文玉藻列女傳以釋之因經言葛佩傳又言之類以包之故也又引周禮玉府註所引詩傳曰佩玉上有葱珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其間及下篇傳佩有琚瑀所以納間不言蠙珠琚瑀二者孰是大戴禮保傅篇云玭珠以納其間琚瑀以葛之則又以玭珠琚瑀爲一愚按經傳惟言佩玉不聞佩珠恐記禮者誤耳鄭于周禮註雖引韓詩傳爲說及箋詩不易此傳則亦以毛說爲然也謂之葛佩者謂羣玉之中以石葛之木

瓜傳云琚佩玉名也謂佩玉中有此琚之名也有女同車傳云佩有琚瑀所以納間亦謂佩玉中有此琚瑀說文瑀石之似玉者自瑀字下列三十一字皆石似玉石次玉石之美者琚在玲瓏之下不言石爲石可知古人不欲過華參以琚瑀所以示樸無緣更用蠙珠也

有女同車

彼美孟姜傳孟姜齊之長女廓風美孟姜矣傳云姜姓也言世族在位有是惡行不言長女此云齊之長女傳意謂文姜矣鄭志張逸問曰此序云齊女賢經云德音不忘文姜內淫適人殺夫幾亡魯國故齊有雄狐之刺魯有敝笱之賦何德音之有乎答曰當時佳耳後乃有過或者早嫁不至于此作者據時而言故序達經意按序云有女同車刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊此卽桓六年左傳云公之未昏于齊也齊侯欲以文姜妻鄭太子忽辭也序又云太子忽嘗有功于齊齊侯請妻之此卽桓六年左傳云及其敗戎師也齊侯又請妻之固辭也序又云齊女賢而不取申言首句不昏于齊也序又云卒以無大國之助至于見逐故國人刺之申言又請固辭所以見逐也序依左傳有兩次請妻而以首句爲重詩之作蓋在初次鄭謂序達經意是鄭讀序亦如此也正義刪序首句不引專據太子忽嘗有功于齊二句斷爲他女而非文姜可謂不善讀序矣傳言齊之長女箋不易傳知鄭亦以經之孟姜爲文姜也

山有扶蘇

不見子都乃見狂且傳子都世之美好者也狂狂人也且詞也

箋以狂且指臣下言昭公不用賢者反用小人與序言所美

非美合傳以狡童爲昭公則狂人亦謂昭公正義述傳不言

與序相應按傳謂山隰之所以美者以有扶蘇荷華高下得

宜也今昭公以不賢之人在上位以賢人置下位已失其所

以爲美故入其朝不見閑習禮法之人惟見狂醜之君是非

美也傳意當然

箋兮

序刺忽也君弱臣强不倡而和也風其吹女傳人臣待君倡而

後和叔兮伯兮二句傳叔伯言君臣長幼也君倡臣和也毛

讀序爲不待君倡而後和是言羣臣皆强也風其吹女箋云

喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然叔兮伯兮二句箋

云叔伯羣臣相謂也羣臣無其君而行自以强弱相服女倡

矣我則將和之鄭讀序爲君不倡而羣臣自相倡和是言羣

臣中別有强臣也正義于此殊少發明

狡童

彼狡童兮傳昭公有壯狡之志乃見狡童傳狡童昭公也正義

引孫毓評云此狡狡好之狡謂有兒無實者也云刺昭公而

謂狡童爲昭公于義雖通下篇言昭公有狂狡之志未可用

也如孫言則上篇爲姣此篇爲狡矣正義述此經云狡好之

幼童亦以狡爲姣玉篇云姣戶爻切或音狡是古狡姣二字

原可通但讀狡爲姣好自是箋義而毛則前後皆爲狡狡之爲訓依說文篇韻少狗也狂也猾也疾也健也上篇傳云狡童昭公也未釋狡字此傳壯狡明狡之爲壯以壯釋狡字耳正義謂幼壯狡好非傳意也三十曰壯非復可以言幼此經言童只是童昏惟狂狡故童昏不能與賢人圖事一任權臣擅命也玉篇僮字引褰裳詩云狂僮之狂也且傳曰狂行僮昏所化也廣雅云僮癡也據此童當作僮

褰裳

序褰裳思見正也狂童恣行國人思大國之正己也有女同車傳云齊國之長女山有扶蘇狡童傳謂昭公穆今傳言君倡臣和四詩序皆言刺忽縱以爲序亦可信而毛傳有明據不容別爲之說也此詩序不言刺忽毛傳亦無明文然狂童之狂也且傳云狂行童昏所化也狂童非君上安能化人則亦不容別爲之說惟箋以狂童恣行突與忽爭國更出更入而無大國正之正義據此定爲忽復入之時自是箋義序傳未必然忽爲鄭之太子已復入爲君非有不正何言正己此當是桓十一年突歸于鄭忽出奔衛時事突以狂行童昏竄有鄭國故國人思大國之正突而更立忽也

豈無他人箋云言他人者先鄉齊晉宋衛後之荊楚正義曰其實大國非獨齊晉他人非獨荊楚也定本云先鄉齊晉宋衛後之荊楚也義亦通如正義則孔所據箋無宋衛二字校書者據定本增入也當如孔本改正

丰

俟我乎堂今正義曰此傳不解堂之義王肅云升于堂以俟故以王爲毛說謂士禮受女于廟堂庶人雖無廟亦當受女于寢堂孫毓云禮門側之堂謂之塾謂出俟于塾前正義復駁之謂人君禮尊故于門設塾庶人不必有塾不得待之于門堂按上章俟巷已受女出門矣何事復升寢堂正義以王述毛非也古者二十五家爲閭同在一巷巷首有門門側有左右塾學記所謂家有塾是也庶人家門無堂而閭門則有堂上章傳云巷門外也箋云出門而待我于巷中門謂家門也出家門而至巷由巷而至閭門之堂次弟如繪毛意當然釋文云堂如字門堂也亦用孫說箋云堂當爲棖棖門楣上木近邊者亦是謂閭門之棖正義謂上言待于門外此言待之于門殊少分晰箋于上章已言出門而待于巷中不得復待之于門也棖依說文當作樘云衺柱也文選靈光殿賦長笛賦兩引說文皆云柱也無衺字論語申棖史記作申堂漢王政碑作申棠皆樘之省文棖說文云杖也

東門之墠

東門之墠傳墠除地町町者正義述經釋傳皆作壇引左傳舍不爲壇證壇爲除地去卅又云徧檢諸本字皆作壇左傳亦作壇其禮記尚書言壇墠者皆封土者謂之壇除地者謂之墠壇墠字異而作此壇字讀音曰墠葢古字得通用也今定本作墠如正義則孔所據本經傳皆作壇今本校書者依定

本改之也當仍改作壇釋文本亦是壇字云依字當作墠按說文墠野土也壇祭場也祭場則除地去艸矣作壇爲正从土亶聲亶多旱切與阪自協也

有踐家室傳踐淺也正義曰踐淺釋言文按釋言云俴淺也郭景純註引詩曰小戎俴收彼傳云俴淺也釋言原是俴字正義引作踐豈二字本通乎爾疋釋文俴音踐音同者義必同故毛此傳亦訓踐爲淺也

風雨

鷄鳴膠膠傳膠膠猶喈喈也按字當作嘐廣韻引此詩云鷄鳴嘐嘐

子衿

序刺學校廢也亂世則學校不修焉釋文云世亂本或以世字在下者誤正義述序云鄭國衰亂不修學校經內箋云國亂人廢學業皆依序世亂爲說今汲古閣本作亂世緣上風雨序亂世而誤也當仍作世亂爲是

青青子衿傳青衿青領也學子之所服正義引釋器衣眥謂之襟云衿與襟音義同衿是領之別名故云青衿青領也按說文無衿襟二字惟有裣字云交衽也从衣金聲玉篇裣云交裣衣領也是衿當作裣玉篇又云襟同裣又云衿亦作衿禪衣也綴也結帶也說文衿衣系也籀文从金作絟是裣襟一字衿紟一字而衿與襟字義迥別正義謂衿襟音義同以古字音同者義可通然釋文云衿本亦作襟襟即裣字不如

陸本之當也

挑兮達兮在城闕兮傳挑達往來相見皃乘城而見闕箋云國
亂人廢學業但好登高見于城闕以候望爲樂傳以城闕連
文恐人誤認爲城之闕故曰乘城而見闕毛意只言學子登
城耳正義述之云汝何故棄學而去挑兮達兮乍往乍來見
于城之闕兮又曰宮門觀闕不宜乘之候望此言在城闕分
謂城之上別有高闕非宮闕也乘城見于闕者乘猶登也故
箋申之登高見于城闕易傳非申毛也釋宮云觀謂之
闕孫炎曰宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀戴記禮
運云昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上觀卽闕也聖
人猶登何云宮門觀闕不宜乘之候望城別有闕經典不言
殆孔胸臆以之釋箋强同于傳不可從也

揚之水

終鮮兄弟維予與女箋云鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟
寡於兄弟之恩獨我與女有耳此二句毛無傳下章維予二
人傳云二人同心也按箋釋鮮謂親戚諸人寡于兄弟之恩
傳意未必然傳以序言閔忽無臣則兄弟卽臣終鮮兄弟謂
同姓諸臣中無忠良者耳正義以箋述毛恐未確

出其東門

縞衣綦巾傳綦巾蒼艾色箋云綦綦文正義曰顧命云四人綦
弁註云青黑曰綦說文云綦蒼艾色也然則綦者青色之小

別顧命爲弁色故以爲青黑此爲衣巾故爲蒼艾色蒼卽青也艾謂青而微白爲艾艸之色也又曰箋亦以綦爲青色但綦是文章之色非染繒之色故云綦綦文按正義釋傳以青黑色蒼艾色牽合爲一非毛意以箋亦爲青色但非染繒之色亦非箋意曹風鳲鳩其弁伊騏傳云騏騏文言青黑如騏馬之文此以綦爲蒼艾色則是青白色是毛以綦騏爲二也書顧命四人綦弁釋文云馬本綦作騏鄭註尚書卽是馬本鳲鳩正義引鄭四人騏弁註云青黑曰騏周禮夏官弁師鄭註引鳲鳩作其弁如綦是鄭以騏綦爲一也此箋云綦綦文猶言騏文謂巾青黑色易傳蒼艾色耳下茹藘箋云染巾何嫌此綦亦染而必謂爲文章之色乎

聊樂我員傳願室家得相樂也正義曰願其還自配合則樂我心云耳詩人閔其相棄故願其相得則樂如正義願人相得則傳爲漏釋我字且傳言得相樂樂指男女何得又言以樂我心又傳謂得相樂非言相得也按上句傳云縞衣白色男服也此男卽作者自謂綦巾蒼艾色女服也此女卽作者之妻傳言如雲者非我思所能存救惟我縞衣與彼綦巾願復保爲室家得相樂也如此卽有我字在內矣箋惟縞衣綦巾俱爲女服爲異餘與傳同

出其闉闍傳闉曲城也闍城臺也箋云闍讀當如彼都人士之臺謂當門臺也闍既是城之門臺則知闉是門外之城卽都謂國外曲城之中市里也正義曰出謂出城則闍是城上

今之門外曲城是也故云闉曲城闍城臺正義既謂闍是城之門臺及後釋箋又謂爾疋謂臺爲闍不在城門之上此言出其不得爲出臺之中是孔于傳城臺之說猶有疑也按傳言闉城臺也謂卽曲城之臺說文闍字無別訓統曰闉闍也闉字云城曲重門城曲卽曲城重門卽臺玉篇闍云城門臺也廣韻闉闍兩韻俱曰城上重門或言臺或言重門一也文選顏延年登巴陵城詩云經途延舊軌登闉望川陸李善註引說文城曲重門釋之闉而曰登明爲門上之臺臺下有門卽非不可出矣毛以上章出門是出內城之門此章闉闍是出外城之門次弟如繪至爾疋之作本釋此詩詩旣言出其闉闍因解闍謂之臺何須更說城門箋讀闍如都謂曲城中別有市里而于城上之臺自不相妨非因臺不可出故易傳也今本說文闉云城內重門也此詩正義引作城曲文選謝希逸宣貴妃誄註引作城闕重門而謝宣遠別王撫軍詩顏延年登巴陵城詩兩註引說文皆作城曲當以城曲爲是與毛傳合故也

匪我思且箋云匪我思且猶匪我思存也正義于此箋無釋釋文云且音徂爾疋云存也按釋詁云徂往也下又云徂存也字作徂非且邢疏云且徂音義同葢卽依詩釋文爲說且訓存故箋謂猶匪我思存也

野有蔓草

零露溥兮箋云零落也正義曰靈作零字故爲落也如正義則

經零露作靈露矣釋文不言本亦作靈可疑也按說文霝云雨零也从雨冂象零形詩曰霝雨其濛零云餘雨也从雨令聲然則經字本作霝故正義曰霝作零字校書者誤以霝作靈箋云霝落也是霝之本訓落當作零說文云雨零也釋文不言字異陸所見經本猶是霝字也

溱洧

序刺亂也兵革不息男女相棄淫風大行莫之能救焉箋云救猶止也亂者士與女合會溱洧之上按上篇東門之墠序亦云刺亂也鄭不釋亂字于此亂字乃發箋則彼亂爲時亂矣此序云兵革不息亦當爲時亂而鄭作別解者彼與丰風雨子衿其四篇皆在忽突爭國之際故爲時亂此詩在出其東門後序云五爭于時厲公再入鄭已定矣兵革不息特推原男女相棄之由故別作此解也然箋言亂亦不過謂男女褻遝之意非言淫亂野有蔓艸箋云周禮仲春之月令會男女之無夫家者此方渙渙兮箋云仲春之時冰以釋水則渙渙然箋舉仲春蓋亦以禮許相奔矣

方渙渙兮釋文云韓詩作洹洹音九說文作汍汍音爻弓反按今本說文汍云浮皃从水凡聲徐音孚梵切未引此詩如釋文則唐初說文本汍字下引此詩矣然爻弓反與蘭不協恐陸之誤也傳云渙渙水盛也說文云渙流散也水盛則流必散與傳合矣

方秉蘭兮傳蘭蘭也此與澤陂之蘭傳皆爲蘭按說文有蘭無

蔏玉篇收字凡古文籀文及字之別體無不載艸部收字至一千五十四字亦有蘭無蔏則自漢迄梁無此字矣古字从艸从竹多相通是以爾疋竹歸釋艸此詩與澤陂之蔏本皆作簡毛公易之曰簡蘭也直至隋唐間學者始似覺之故陸元朗著釋文定爲蔏字曰蔏今古顏反蘭香也字从艸韓詩云蓮也若作竹下是簡策之字耳若非經本作簡陸何以爲此說乎如詩作蔏則說文既有蘭字或可不再收蔏玉篇何以亦不載也其爲由簡改蔏無疑廣韻據後定經字載入二十八山非古也說文蘭字下有薟字云艸出吳林山从艸薟聲徐音古顏切與營菊蘜離菌蘼蕪並列山海經中山經云洞庭之山艸多薟蘼蕪勺藥芎藭其卽蔏字乎

贈之以勺藥傳勺藥香艸正義引陸疏云今藥艸勺藥無香氣非是也未審今何艸按文選子虛賦勺藥之和具而後御之服虔曰具美也或以芍藥調食也文穎曰五味之和也晉灼曰南都賦曰歸鴈鳴鵜香稻鮮魚以爲芍藥酸酏滋味百種千名之說也李善謂服氏一說以芍藥爲藥名晉氏之說以勺藥爲調和之意又引枚乘七發勺藥之醬證之以晉灼爲得勺音下劄切藥音旅酌切而蕭該云芍藥香艸可和食廣韻音芍張略切藥良約切是和食之艸別爲一種此詩勺藥將離別贈此艸也說文蘸云楚謂之蘼齊謂之茝从艸蹙聲蘼云江蘺蘼無从艸離聲茝云蘸也从艸臣聲玉

篇芷云白芷藥名一名蘼蕪云白芷葉即蘼也勺藥也蘼江蘺也蘼蕪也蘼也芷也蘼也一物而七名然則勺藥即白芷與蘭一類楚詞沅有芷兮澧有蘭亦以蘭芷竝稱矣

武進劉淇南海鄒伯奇新校　靈川秦培璠舊校