皇清經解續編

口 12
698
93

門 12
號 198
卷 93

皇清經解續編卷四百十六

毛詩傳箋通釋一

桐城馬瑞辰元伯著

南菁書院 年 月 日 購求

詩入樂說

詩三百篇未有不可入樂者虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲歌聲律皆承詩遞言之毛詩序曰在心爲志發言爲詩又曰言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之此言詩所由作即虞書所謂詩言志歌永言也又曰情發於聲聲成文謂之音此言詩播爲樂即虞書所謂聲依永律和聲也若非詩皆入樂何以被之聲歌且協諸音律乎周官大師教六詩而云以六德爲之本以六律爲之音是六詩皆可調以六律已墨子公孟篇曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百鄭風靑衿詩毛傳

云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之其說正本墨子是三百篇皆可誦歌弦舞已若非詩皆入樂則何以六詩皆以六律爲音又何以同是三百篇而可誦者卽可弦可歌可舞乎左傳吳季札請觀周樂使工爲之歌周南召南並及於十二國若非入樂則十四國之詩不得統之以周樂也史記言詩三百五篇孔子皆弦歌之以求合於韶武雅頌若非入樂則詩三百五篇不得皆求合於韶武雅頌也六藝論云詩弦歌諷諭之聲也鄭志答張逸云國史采衆詩時明其好惡令瞽矇歌之其無所主皆國史主之令可歌據此則鄭君亦謂詩皆可入樂矣程大昌謂南雅頌爲樂詩自邶至豳皆不入樂爲徒詩其說非也或疑詩皆入樂則詩卽爲樂何以孔子有刪詩訂樂之殊不知詩者或

其貞淫正變之詞樂者訂其清濁高下之節古詩入樂類皆有故聲疊字以協於音律卽後世漢魏詩入樂其字數亦與本詩不同則古詩之入樂未必卽今人誦讀之文一無增損蓋可知也古樂失傳故詩有可歌有不可歌大戴禮投壺篇曰凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌其七篇商齊可歌也三篇間歌所謂可歌者謂其聲律猶存不可歌者僅存其詞而聲律已不傳也若但以其詞言之則三百五篇俱在豈獨鹿鳴鵲巢諸篇爲可歌哉

魯詩無傳辨

漢書儒林傳曰申公獨以詩經爲訓故以教無傳疑者則闕弗傳顏師古以無傳爲不爲解說之傳其說誤也漢書楚元王傳

言申公始爲詩傳號魯詩太平御覽二百三十二卷引魯國先賢傳曰漢文帝時聞申公爲詩最精以爲博士申公爲詩傳號爲魯詩何休公羊傳注班固白虎通義文選李善注皆引魯詩傳是魯詩有傳之證考史記儒林傳曰申公獨以詩經爲訓故以教無傳疑疑者則闕弗傳當讀無傳疑爲句下云疑者則闕弗傳乃釋上無傳疑三字也傳讀如傳授之傳非傳注之傳漢書說本史記而誤脫一疑字顏師古遂讀無傳爲句而以無解說之傳釋之誤矣陸德明經典序錄言魯人申公受詩於浮丘伯以詩經爲訓故以教無傳疑者則闕弗傳無傳下亦少一疑字蓋承漢書儒林傳之誤史記索隱亦謂申公不作詩傳則誤以史記無傳疑疑字爲衍文耳

毛詩詁訓傳名義考

漢藝文志載詩凡六家有以故名者魯故韓故齊后氏故孫氏故是也有以傳名者齊后氏傳孫氏傳韓內傳外傳是也惟毛詩兼名詁訓傳正義謂其依爾雅訓詁爲詩立傳又引一說謂其依故昔典訓而爲傳其說非也漢儒說經莫不先通詁訓漢書揚雄傳言雄少而好學不爲章句訓故通而已儒林傳言丁寬作易說二萬言訓故舉大義而已而後漢書桓譚傳亦言譚編通五經皆詁訓大義不爲章句則知詁訓與章句有辨章句者離章辨句委曲支派而語多傳會繁而不殺蔡邕所謂前儒特爲章句者皆用其意傳非其本旨劉勰所謂秦延君之注堯典十餘萬字朱普之解尚書三十萬言所以通人惡煩羞學章

句也詁訓則博習古文通其轉注假借不煩章解句釋而奧義
自闢班固所謂古文讀應爾雅故解古今語而可知也史漢儒
林傳漢藝文志皆言魯申公爲詩訓故而漢書楚元王傳及魯
國先賢傳皆言申公始爲詩傳則知漢志所載魯故魯說者卽
魯傳也何休公羊傳注亦言傳謂詁訓似故訓與傳初無甚異
而漢志既載齊后氏故孫氏故韓故又載齊后氏傳孫氏傳韓
內外傳則訓故與傳又自不同蓋散言則故訓傳俱可通稱對
言則故訓與傳異連言故訓與分言故訓者又異故訓卽古訓
烝民詩古訓是式毛傳古故也鄭箋古訓先王之遺典也又作
詁訓說文詁訓故言也至於傳則釋名訓爲傳示之傳正義以
爲傳通其義蓋詁訓第就經文所言者而詮釋之傳則並經文

所未言者而引伸之此詁訓與傳之別也古有倉頡訓故又有
三倉訓詁此連言故訓也爾雅廣雅俱以釋詁釋訓名篇張揖
雜字曰詁者古今之異語也訓者謂字有意義也詩正義曰詁
者古也古今異語通之使人知也訓者道也道物之貌以告人
也又引爾雅序曰釋詁通古今之字與古今異言也釋訓言形
貌也趙宧光曰通古今曰釋詁以今合古曰釋言釋其所釋曰釋訓此分言詁訓也蓋詁訓
本爲故言由今通古皆曰詁訓亦曰訓詁而單詞則爲詁重語
則爲訓詁第就其字之義旨而證明之訓則兼其言之比興而
訓導之此詁與訓之辨也毛公傳詩多古文其釋詩實兼詁訓
傳三體故名其書爲詁訓傳嘗卽關雎一詩言之如窈窕幽閑
也淑善逑匹也之類詁之體也關關和聲也之類訓之體也若

夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成則傳之體也而餘可類推矣訓故不可以該傳而傳可以統訓故標其總目爲詁訓傳而分篇則但言傳而已

詩譜次序考

毛詩次序當以詩譜爲正今世所傳詩譜與注疏本先後次序異者二一以檜鄭爲一譜一以王風居豳後今案檜滅於鄭而居鄭前以合爲一譜與邶鄘之先衞無異此可據鄭譜以正注疏本之誤者也至以王居豳後孔疏謂其退就雅頌並言王世故耳但考鄭志答張逸云以周公專爲一國主上冠先王之業亦爲優矣所以在風下次於雅前是鄭君亦以豳居風末未嘗以王退雅前此可據鄭志以證詩譜之紊者也

詩譜逸文考

後漢書鄭康成傳敘所著有毛詩譜釋文序錄載鄭元詩譜二卷徐整嶓太叔求隱蓋康成作詩譜徐整遵暢厥旨太叔求又表其微意而謂之隱猶漢志春秋家有左氏微鐸氏微也而隋經籍志載毛詩譜三卷云吳太常卿徐整撰又載毛詩譜二卷云太叔求及劉炫注撰蓋撰述之義非謂詩譜爲徐整作也注郎隱之類耳孔疏以二劉爲本今詩譜正義當即採劉炫之注而引伸之鄭譜原本至宋已亾歐陽永叔得其殘本於絳州取孔氏正義所載詩譜補之然考諸書所引尚有在今本詩譜外者如釋文序錄克傳魯人孟仲子注引詩譜云子思之弟子長卿授解延年注引詩譜云齊人關雎釋文引沈重云按鄭詩譜

意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不足毛更
足成之皆正義本所無而國風正義引詩譜云魯人大毛公爲
詁訓傳於其家河閒獻王得而獻之以小毛公爲博士維天之
命正義引譜云孟仲子者子思弟子又引譜云子思論詩於穆
不已孟仲子曰於穆不似今正義本詩譜亦無之竊意鄭君詩
譜別有諸家傳授次序一篇而正義失載因逸之耳後漢書郡
國志右扶風栒邑有豳鄉注引詩譜又有劉邑嶺川郡有嵩山
注引詩譜云外方之山卽嵩也皆在正義本詩譜之外至大序
正義引詩譜云師摯之始關雎之亂早失風聲矣周南召南譜
正義引譜云天子納變風其禮同又引譜下文云
路寢之常樂風之正經也天子歌周南諸侯歌召南皆當爲周

南召南譜之逸文又擊鼓正義引譜曰刺怨相尋由儀正義引
鄭譜言辨義皆亡者對六篇有義無辨新宮并義亦無鴻雁正
義引譜曰文王巡守述職文王正義引譜云以秝校之文王受
命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂天作正義引譜云參訂
時驗是今本詩譜所無而正義引之者甚夥似孔氏亦嘗見詩
譜全文而今本實有闕逸也徐整詩譜暢今亦不傳釋文序錄
引徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子
帛妙子授河閒人大毛公大毛公爲故訓傳於其家以授趙人
小毛公小毛公爲河閒獻王博士以不在漢朝故不列學宮又
引漢書儒林傳授同國貫長卿注云徐整作長公蓋皆徐整詩
譜暢逸文之僅存者是亦斷璧殘圭之可寶貴已若後漢書郡

國志河東郡曲沃注云曲沃在縣東北數里與晉相去六七百里見毛詩譜注所謂注者未知其爲太叔求之隱抑爲劉炫之注歐陽公詩譜補亡後序謂絳州所得詩譜殘本其文有注而不見名氏則固已無可考矣

十五國風次序論

孔疏云自衞以下十有餘國編次先後舊無明說去聖久遠難得而知欲以先後爲次則齊哀先於衞頃鄭武後於檜國而衞在齊先檜處鄭後是不由作之先後也欲以國地爲序則鄭小於齊魏狹於晉而齊後於鄭魏先於唐是不由國之大小也欲以采得爲次則鷄鳴之什遠在緇衣之前鄭國之風必處檜詩之後何當後作先采先後作乎是不由采得先後也歐陽永叔詩譜補亡後序曰凡詩雅頌兼列商魯其正變之風十有四國而其次比莫詳其義惟封國變風之先後不可以不知周召王豳同出於周邶鄘并於衞檜魏無世家其可考者陳齊衞晉曹鄭秦此封國之先後也豳齊衞檜陳唐秦鄭魏曹此變風之先後也周南召南邶鄘衞王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此孔子未刪詩以前周太師樂歌之次第也周召邶鄘衞檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王此鄭氏詩譜次第也豳檜後陳此今詩次第也今按歐陽公所言周太師樂歌之次第蓋據左傳季札觀樂而言而鄭譜次第誤以王列豳後竊謂國風次序當以所訂鄭譜爲正周召邶鄘衞王檜鄭齊魏唐秦陳曹豳也其先後次第非無意義但不得以一例求之蓋於二南邶鄘衞王可以見殷周之盛

衰焉二南周王業所起也邶鄘衛紂舊都也王東遷以後地也首二南見周之所以盛次邶鄘衛見殷之所以亡次王見周之所以始盛而終衰也於檜鄭齊魏唐秦可以覘春秋之國勢焉春秋之初鄭最稱强檜則滅於鄭者也故檜鄭爲先鄭衰而齊桓創霸故齊次之晉霸之後秦穆繼霸故秦又次之若夫陳曹國則又詩之廢興所關焉陳滅於淫曹滅於奢而豳則起於勤儉者也以陳曹居變風之末見詩之所以興至豳之後於陳曹則又有反本復古之思焉大抵十五國之風其先後皆以國論不得以一詩之先後爲定也邶鄘滅於衛檜滅於鄭魏滅於唐皆附乎衛鄭唐以見又以見一國之廢興焉不得以國之小大爲定也而采得之先後載籍攷其不足以定次序更無論矣

七

風雅正變說

風雅正變之說出於大序卽以序說推之而自明序云風風也教也又云上以風化下蓋君子之德風故風專以化下爲正至云下以風刺上風沈重音福鳳反讀如諷云自下刺上感動之名變風也蓋變化下之名爲刺上之什變乎風之正體是謂變風序云雅者正也言王政之所廢興也此兼雅之正變言之蓋雅以述其政之美者爲正以刺其政之惡者爲變也文武之世不得有變風變雅夷厲宣幽之世有變風未嘗無正風有變雅未嘗無正雅也蓋其時天子雖無道而一國之君有能以風化

下如淇奧緇衣之類不得謂非正風也宣王中興雖不得爲聖主而有一政之善足述如車攻吉日之類不得謂非正雅也風雅之正變惟以政教之得失爲分政教誠失雖作於盛時非正也政教誠得雖作於衰時非變也論詩者但卽詩之美刺觀之而不必計其時焉可也

周南召南考

詩譜周召者禹貢雍州岐山之陽地名今屬右扶風美陽縣考帝王世紀岐山南有周原括地志召亭在岐山縣西南十里此周召采邑之分地也周召分陝以今陝州之陝原爲斷（括地志陝州陝縣西南二十五里）周公主陝東召公主陝西乃詩不繫以陝東陝西而各繫以南者南蓋商世諸侯之國名也水經江水注引韓詩序曰二南其地在南郡南陽之間楚地記漢江之北爲南陽漢廙曰案漢南郡今湖北荆州府江之南爲南郡吾鄉胡徵士之境南陽今河南南陽府汝州府荆門州及襄陽施南宜昌三府北境至汝也曰漢廣江永者其西至漢南至江也召南之詩曰江沱者其西北至蜀東南至南鄂也大約周南有南郡之東而東至南陽召南有南郡之西而西至巴蜀是韓詩以二南爲古國名矣史記夏本紀夏之後有男氏世本作南氏潛夫論亦作南男南古同音假借通用（左傳鄭伯男也外傳作伯南）南氏卽男氏耳逸周書史記解昔南氏有二臣貴寵力鈞勢敵競進爭權下爭朋黨君弗能禁南氏以分路史有南以二臣勢均爭權而分後有南仲說本周書是爲古二南分國之由周召二公分陝蓋分理古二南國之地故周召各繫以南竊疑樂記四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右（今本樂記無陝字此從詩正義引及史記樂書）文正相連所謂南國當卽二南之國謂疆理南國使二公分

治之其屬周公者爲周南屬召公者爲召南故下卽繼以左周右召周召皆爲采邑不得名爲國風故編詩必繫以南國之舊名也呂氏春秋音初篇塗山女歌曰候人兮猗實始作爲南音周公召公取風焉以爲周南召南高誘註南音南方南國之音蓋以南爲古國名故於南方下更繫以南國也云南音者蓋猶商人識之謂之商齊人識之謂之齊皆繫以國名也云周召取風者蓋二公分治南國之地因取南國之音以爲風猶衞之兼有邶鄘因取邶鄘之音以爲風也又按小雅以東有西有南有北有對言惟周南獨言南與論語言周有八士相同又論語南人有言曰孔注南人南國之人不言南方而言南國揚子方言衆信曰諒周南召南衞之

語也以二南與衞並稱皆南爲南國之證毛傳泛指南土南方竝失之四書釋地序引商邱宋犖以南爲國名與予說略同

二南后妃夫人說

周南序言后妃召南序言夫人孔疏謂一人而二名各隨其事立稱其說非也周南王者之風故稱后妃召南諸侯之風故稱夫人皆泛論后妃夫人之德故周南關雎序云所以風天下而正夫婦葛覃序云則可以歸安父母卷耳序云又當輔佐君子求賢審官召南鵲巢序云德如鳲鳩乃可以配焉采蘩序云夫人可以奉祭祀則不失職矣皆泛言其德必如此而後可未嘗言及大姒也卽鄭君詩譜歷舉大姜大任大姒之德言周歷世有賢妃之助以致其治故二南之詩以后妃夫人之德爲首亦

第言周家世有婦德未嘗專美大姒也詩譜又云終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興助其君子皆可以成功至於獲嘉瑞正是泛指后妃夫人言之后妃夫人皆泛言故召南序又由夫人而言及大夫妻亦謂大夫妻之以禮自防能循法度者皆當如詩草蟲采蘋之所歌耳若以后妃夫人爲指大姒則所謂大夫妻者又將何指乎周南漢廣汝墳序始言文王之化召南甘棠行露以下序始言召伯之教文王之政至序言后妃夫人則並未言及文王何得謂其專美大姒乎讀詩者惟以爲后妃夫人之詩不必實指后妃夫人爲何人可也

豳雅豳頌說

周官籥章掌土鼓豳籥又言中春吹豳詩逆暑中秋迎寒亦如之凡國祈年於田祖吹豳雅國祭蜡則吹豳頌豳雅豳頌之名始見於此後鄭注以豳雅豳頌皆指七月詩於凡國祈年於田祖吹豳雅注云七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正於國祭蜡則吹豳頌注云七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成至七月詩箋於女心傷悲殆及公子同歸箋云女感事苦而生此志是謂豳風於十月穫稻三句箋云既以鬱薁及棗助男功又穫稻而釀酒以助其養老之具是謂豳雅於躋彼公堂三句箋云飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌與籥章註小異諸詩未有一篇之內備有風雅頌者而鄭君獨謂七月一詩兼備三體先儒嘗駁之矣謹案籥

章以掌籥爲專司故首言豳籥先鄭謂豳籥豳國之地竹其說非也禮記明堂位土鼓葦籥伊耆氏之樂也蓋籥後世始用竹伊耆氏止以葦爲之豳籥卽葦籥也郊特牲正義謂伊耆卽神農籥章祈年於田祖始教耕者神農也又言祭蜡據史記小司馬補三皇紀神農始作蜡與郊特牲伊耆氏始爲蜡合是伊耆卽神農之證祈年所以祭神農祭蜡亦行神農之禮故仍其舊樂祭以土鼓葦籥籥章旣言土鼓則知豳籥卽葦籥不曰葦而曰豳蓋豳人習之因曰豳籥猶商人識之謂之商齊人識之謂之齊也籥章專主吹籥則統下豳詩豳雅豳頌三者皆吹以豳籥也古者風雅頌皆可吹以籥籥章以豳籥吹豳詩及雅頌故首以豳籥冠之耳觀言逆寒暑吹豳詩足證惟迎寒暑方以豳籥吹豳詩外此則不吹豳詩指七月之詩籥章特言豳詩以別之將以明乎豳雅豳頌之不爲七月詩也祈年吹豳雅祭蜡吹豳頌蓋祈年用雅以豳籥吹之因曰豳雅祭蜡用頌以豳籥吹之因曰豳頌總之觀籥章言祭田祖言祭蜡言土鼓則知豳籥卽葦籥矣觀籥章首言豳籥而後言吹豳詩吹豳雅吹豳頌則知三者皆吹以豳籥而雅頌所以稱豳在是矣觀迎寒暑吹豳詩則知豳雅豳頌之不用豳詩正不必强分七月一詩以備三體矣

豳非變風說

豳風周公述祖德之詩也太史因述周人頌公之詩以附其後意主於美周公不得以爲變風也以詩序證之序云王道衰禮

義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣豳豈作於王道衰政教失之時乎以鄭譜言之譜云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公謂之變風變雅豳豈作於懿夷及陳靈之世乎據鄭志張逸問豳七月專詠周公之德宜在雅今在風何答曰以周公專爲一國主上冠先公之業亦云優矣所以在風下次於雅前是鄭君以豳居風雅之間未嘗遂目爲風豈得謂之變風乎以此推之則鄭君詩譜豳爲變風之說亦未定之論耳或以豳詩作於周公遭亂之時故爲變風然常棣之詩亦爲閔管蔡作胡不以爲變雅也

王降爲風辨

周官大師教六詩一曰風是風乃詩之一體詩序以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅亦謂其體有不同耳非謂風爲諸侯之詩雅爲天子之詩也小雅有賓之初筵大雅有抑則諸侯未嘗無雅十五國之風前有二南後有王則天子未嘗無風王風蓋采風畿內其詩合乎風之體故列於風雅兼天下則不以代名風主一國則必以國名十五國之風皆國名也周平王遷於王城故名其風爲王稱其地非稱其爵陸德明謂猶春秋稱王人非也春秋傳季札觀樂已爲歌王與邶鄘衞爲一例皆以其國名其風詩譜謂貶而爲風亦非也

王風爲魯詩辨

晁景迂謂齊魯韓三家皆以王風爲魯詩不知所本嘗即泰離

一詩考之太平御覽引韓詩云黍離伯封作曹植令禽惡鳥論云尹吉甫信後妻之讒殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離說本韓詩是韓詩以黍離爲周詩矣太平御覽又引齊詩云衞宣公之子壽閔其弟伋之見害作憂思之詩黍離之詩是也劉向治韓詩兼治魯詩其新序所載與齊詩略同蓋魯詩說也是齊魯詩皆以黍離爲衞詩矣一以黍離爲周詩一以黍離爲衞詩則三家未嘗以王風爲魯詩蓋可知也

邶鄘衞三國考

漢書地理志云周既滅殷分其畿內爲三國邶以封紂子武庚庸管叔尹之衞蔡叔尹之此以管蔡合武庚爲三監也鄭氏詩譜言武王伐紂以其京師封武庚三分其地置三監使管叔蔡叔霍叔尹而教之自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衞皇甫謐帝王世紀又曰自殷都以東爲衞管叔監之殷都以西爲鄘蔡叔監之殷都以北爲邶霍叔監之是謂三監說與詩譜分國稍異而以管蔡霍三叔爲三監則同此以管蔡霍爲三監而不及武庚也謹案逸周書作雒解云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監殷臣王尚書據孔晁注建霍叔于殷曰霍叔相祿父也則孔本但有霍叔無蔡叔俗本蔡叔二字乃後人妄增也王尚書又言監殷之人其說有二或以爲管叔蔡叔霍叔或以爲管叔霍叔而無蔡叔說詳經義述聞其論甚確則鄭康成皇甫謐以管蔡霍三叔爲三監其說疏矣又詩正義據尚書大傳云武王殺紂繼公子祿

父使管叔蔡叔監祿父祿父及三監叛以證祿父之外更有三人爲監王尚書云上文云使管叔蔡叔監祿父則監者僅止二人三監當爲二監之譌今按專指監殷而言則監者僅止二人兼言監殷臣民則武庚亦在三監之列若如鄭譜及皇甫謐說三叔分監其地則武庚轉無分地矣漢書地理志武庚封邶管叔尹鄘蔡叔尹衞皆於經傳無徵據史記周本紀封商紂子祿父殷之餘民武王爲殷初定未集乃使其弟管叔鮮蔡叔度相祿父治殷又曰封弟叔鮮於管弟叔度於蔡是二叔相殷與封國判然兩事管蔡世家封叔鮮於管封叔度於蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民蓋謂二叔俱未就國爲相於殷猶周公封魯而身相周也則管蔡固未嘗分據殷地矣逸周書作雒解云俾康叔宇於殷史記衞世家云以武庚殷餘民封康叔爲衞君居河淇間故商墟是知康叔封衞即武庚舊封則知武庚兼有衞地不僅封邶矣蓋周封武庚於殷實兼有邶鄘衞之地二監別有封國而身作相於殷並未嘗分據邶鄘衞之地也地理志及鄭康成詩譜皇甫謐帝王世紀謂三分其地置三監者皆臆說耳竊考逸周書世俘解云甲申百弇以虎賁誓命伐衞是紂時已有衞稱說文邶故商邑河內朝歌以北是也則邶衞皆商之舊國不因置三監始分其地不得附會三國爲三監也詩邶鄘衞所詠皆衞事不及邶鄘漕邑鄘地也而邶詩曰匪彼泉水淇水衞地也而邶詩曰匪彼泉水又左傳衞北宮文子引邶詩威儀棣棣二句而稱爲衞詩吳季子觀樂爲之歌邶鄘衞季子

曰吾聞衞康叔武公之德如是是其衞風乎則古葢合邶鄘衞爲一篇至毛公以此詩之簡獨多始分邶鄘衞爲三故漢志魯齊韓詩皆二十八卷惟毛詩故訓傳分邶鄘衞爲三卷始爲三十卷耳

詩人義同字變例

阮宮保掣經室文集進退維谷解曰案谷乃穀之假借字本字爲穀進退維穀穀善也以其近在不胥以穀之下嫌其二穀相竝爲韻卽改一假借之谷字當之此詩人義同字變之例也此例前人無言之者言之自宮保始今由宮保之說考之三百篇中引伸觸類如此例者甚夥有上用本字而下改用假借字者如王風君子于役詩羊牛下括之括卽曷其有佸之佸故韓詩於佸訓至毛詩於括亦訓至毛詩訓佸爲會會亦至也廣雅會至也乃上用本字爲括下則假借佸字矣說文括絜也此括之本義王風兔爰詩逢此百罹罹卽羅字之別體故說文無罹字乃上言雉離于羅下卽改用罹字矣小雅正月詩褒姒威之卽滅字故毛傳說文竝曰威滅也乃上言甯或滅之下卽改用威字矣大雅皇矣詩此維與宅宅度古通用書五流有宅史記作度詩宅是鎬京禮記引作度可證詩意葢言天始維四國是圖度今乃西顧我周維此是度也乃上言爰究爰度下卽借宅作度矣有下用正字而上改用假借字者如召南草蟲詩喓喓草蟲趯趯阜螽上卽借蟲爲螽矣小雅蓼莪詩母兮鞠我鞠卽育字之假借乃下言長我育我上卽假言鞠我矣小雅信南山詩維

禹甸之據鄭注甸視云甸之言田說文田陳也陳治也是甸卽田也乃下言曾孫田之上卽假言甸之矣大雅行葦詩舍矢既均謂均齊也乃下言既均上言四鍭既鈞卽假用鈞字矣大雅抑詩四方其訓之與四國順之句法一類釋爲訓敎則不詞據書是訓是行史記作是順知訓卽順之假借蓋因下言四國順之上乃假訓爲順耳又有一字則用其本字兩字竝用則改用俗字如大雅抑詩無言不讎鄭箋以售釋之讎卽售之本字漢高飲酒讎數倍是也至邶谷風詩上旣云反以我爲讎則下賈用不售卽改用售字以別之不得以說文無售字而遂疑爲後人妄改也三百篇中有類此者均可由是說推之矣

鄭箋多本韓詩考

鄭君箋詩自云宗毛爲主其間有與毛不同者多本三家詩以今考之其本於韓詩者尤夥如君子偕老詩邦之媛也箋云邦人所依倚以爲援助也與韓詩媛作援訓爲助合鶉之奔奔詩箋云奔奔彊彊居有常匹行則相隨之貌與韓詩云奔奔彊彊乘匹之貌合相鼠詩人而無止箋云止容止與韓詩止節也無禮節也合揚之水詩彼其之子箋云其或作記或作已與韓詩外傳引詩彼已之子合青衿詩子甯不嗣音箋云嗣續也女曾不傳聲問我與韓詩嗣作貽云貽寄也曾不寄問也合敝笱詩其魚唯唯箋云唯唯行相隨順之貌韓詩作遺遺言不能制也據玉篇遺遺魚行相隨是知箋行相隨順卽韓詩遺遺之義也衡門詩可以樂饑箋云饑者見之可飲以療饑據韓詩外傳引

詩可以療饑說文瘵治也或作療是知鄭箋瘵饑卽本韓詩療饑也車攻詩東有甫草箋云甫草甫田之草也鄭有甫田據韓詩東有圃草是知箋圃田之訓卽本韓詩圃草也十月之交抑此皇父箋云抑之言噫據韓詩云抑意也是知箋讀抑爲噫卽本韓詩抑意也信南山詩維禹甸之箋云禹治而邱甸之據周官稍人邱乘注乘讀與維禹甸之埒同疏引韓詩作隓云乘也是知箋訓邱甸卽本韓詩隓乘之義也抑詩用遏蠻方箋云遏當作剔剔治也據泮水詩狄彼東南韓詩作鬄云除也是知箋剔治之訓卽本韓詩鬄除也天作詩彼徂矣岐有夷之行箋云徂往行道也後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也據韓詩薛君傳彼有往歸文王者皆曰岐有易道可往歸矣是知箋讀岐有夷之行爲句本韓詩也酌詩遵養時晦箋云養是闇昧之君以老其惡據韓詩外傳引詩遵養時晦言相養以至於惡也是知箋老惡之說亦韓詩也葢鄭君先從張恭祖受韓詩故其箋詩多本韓詩之說使韓詩具存其可考者當不第此亦有韓詩不存而可知其說本韓詩者如斯干詩君子攸芋箋云芋當作幠幠覆也與鄭注大司徒嫩宮室謂紉椓攻堅風雨攸除各有攸宇義同宇亦覆也有瞽詩應田縣鼓箋云田當作縣與明堂位注引周頌應縣鼓同其說皆本韓詩葢鄭君注禮多本韓詩是知箋詩與禮注同者亦韓詩也漸漸之石詩山川悠遠維其勞矣箋云其道里長遠又勞勞廣闊言不可卒服正義謂勞勞當從遵遠之遵與劉向九歎山脩遠其遵遵兮同

劉向所述多韓詩是知箋說與劉向同者亦韓詩也至匡衡傳云陳夫人好巫而民淫祀說本齊詩而鄭君詩譜亦云大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之谷永傳引詩豔妻作閟妻又云抑褒閻之亂顏師古註謂刺厲王說本魯詩而十月之交鄭箋云當爲刺厲王作正本魯詩之說儀禮士昏禮宵衣注宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也而揚之水箋亦曰綃當爲綃是知鄭君非不兼採齊魯二家之說要不若韓詩是從其師說爲最多耳又按澤陂詩有蒲與蘭箋云蘭當作蓮此正本韓詩傳蘭蓮也爲訓蓋韓詩蘭蓮也以釋詩有蒲與蘭非釋詩方秉蘭兮今釋文於溱洧詩引韓詩蘭蓮之訓誤矣

毛詩古文多假借考

毛詩爲古文其經字類多假借毛傳釋詩有知其爲某字之假借因以所假借之正字釋之而即以所釋正字之義釋之者說詩者有不以正字釋之而即以所釋用今文其經文多用正字經傳引詩釋詩亦多有用正字者正可藉以考證毛詩之假借如毛詩汝墳愬如調饑傳調朝也據韓詩作慱如朝饑知調即朝之假借也毛詩何彼襛矣傳襛猶戎戎也據韓詩作何彼茙矣知襛即茙之假借也毛詩芄蘭能不我甲傳甲狎也據韓詩作能不我狎知甲即狎之假借也毛詩小緡是用不集傳集就也據韓詩作是用不就知集即就之假借也毛詩文王陳錫哉周傳哉載也據春秋傳及國語皆引

作載知哉卽載之假借也毛詩大明倪天之妹傳倪磬也據韓詩作磬天之妹知倪卽磬之假借也凡此皆毛傳知其爲某字之假借卽以所假借之正字釋之者也如毛詩葛覃害澣害否傳害何也據爾雅釋言曷盍也廣雅曷盍何也是知害卽曷之假借傳正以釋曷者釋害也采蘋于以湘之傳湘烹也據韓詩作于以亨之是知湘卽亨之假借傳正以釋亨者釋湘也毛詩甘棠勿翦勿拜傳拜之言拔也據廣韻引詩勿翦勿扒云扒拔也是知拜卽扒之假借傳正以釋扒者釋拜也毛詩柏舟如有隱憂傳隱痛也據韓詩作如有殷憂說文慇痛也是知隱卽慇之假借傳正以釋慇者釋隱也毛詩巧言聖人莫之傳莫謀也據爾雅釋詁謨謀也說文謨議謀也是知莫卽謨之假借傳正以釋謨者釋莫也毛詩四月百卉具腓據爾雅釋詁痱病也舍疏及玉篇俱引詩百卉具痱是知腓卽痱之假借傳正以釋痱者釋腓也毛詩大田以我覃耜俶載南畝傳覃利也據爾雅釋言剡利也郭注引詩以我剡耜是知覃卽剡之假借傳正以釋剡者釋覃也毛詩皇矣求民之莫傳莫定也據爾雅釋詁嗼定也是知莫卽嗼之假借傳正以釋嗼者釋莫也抑詩有覺德行傳覺直也據爾雅釋詁梏直也緇衣引詩有梏德行是知覺卽梏之假借傳正以釋梏者釋覺也毛詩維天之命假以溢我傳假嘉也據說文誼嘉善也引詩誼以謐我是知假卽誼之假借傳正以釋誼者釋假也毛詩載芟有略其耜傳略利也據釋文云字書作畧爾雅釋詁畧利也是知略卽畧之假借傳正以釋畧者釋略

也毛詩元鳥奄有九有傳九有九州也據韓詩作九域說文或邦也从口从戈以守一一地也古或有二字通用是知有卽域之假借傳正以釋域者釋有也凡此皆傳知爲某字之假借而因以所釋正字之義釋之者也

毛詩各家義疏名目考

孔穎達毛詩正義序云近代爲義疏者有全緩何允舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫等今考隋書經籍志載列毛詩總集六卷毛詩隱義十卷注云何允撰亾又載舒援毛詩義疏二十卷舒援蓋郎舒瑗國子助教劉炫毛詩述義四十卷而全緩劉軌思劉醜劉焯所著詩疏皆不存其目隋志別載毛詩義疏二十卷又十卷又十一卷又二十八卷均標曰毛詩義疏而不載撰者姓名或出於全緩諸家作志時已莫可考也唐志藝文志惟載劉炫述義三十卷較隋志已少十卷而諸家詩疏卷數益無考矣北史儒林傳敘云通毛詩者多出於魏朝劉獻之北史獻之傳言有毛詩序義一卷獻之傳李周仁周仁傳董令度程歸則歸劉敬和張思伯劉軌思其後能言詩者多出二劉之門二劉謂劉敬和劉軌思也北史劉軌思傳言軌思說詩甚精少事同郡劉敬和而劉焯傳言焯少與劉炫同受詩於同郡劉軌思是劉軌思之詩學出於敬和而劉焯劉炫又皆學於軌思者也南史陳書皆有全緩傳南史但言治易陳書則言其專講詩易是全緩劉軌思劉焯所著詩疏卷目雖無可徵而其傳詩源流猶可考見惟劉醜則南北史六朝書均不詳其人徒藉孔序以存其名耳

魏晉宋齊傳詩各家考
陸德明經典序錄言魏太常王肅述毛申鄭又載王肅注二十
卷今考隋經籍志於王肅注毛詩二十卷外載有毛詩義駁八
卷毛詩奏事二卷唐藝文志於王注毛詩二十卷外亦載有雜
義駁八卷卽隋志毛詩義駁也不載毛詩奏事蓋隋志存者唐
已亾逸也至王肅毛詩問難二卷隋志所注亾者不識唐志何
以仍列其目也序錄言荆州刺史王基駁王肅申鄭義不載其
書卷數今考隋志毛詩駁一卷注云魏司空王基撰殘缺梁五
卷又有毛詩荅問駁譜合八卷而唐志載王基毛詩駁五卷較
隋志多四卷毛詩雜荅問五卷較隋志少三卷又有雜義難十
卷則隋志所無也序錄言晉豫州刺史孫毓爲詩評評毛鄭王

肅三家同異朋於王徐州刺史從事陳統難孫申鄭又載孫毓
詩同異評十卷不載陳統書目今考隋唐志均載孫毓毛詩異
同評十卷與序錄同隋志載陳紹難孫氏毛詩評四卷唐志所
載亦同至陳統毛詩表隱二卷則隋志注亾而唐志仍列其目
者也序錄言宋徵士鴈門周續之豫章雷次宗齊沛國劉瓛並
爲詩義序今考隋志載有宋通直郎雷次宗毛詩序義二卷劉
瓛等撰毛詩序義疏一卷注云梁有毛詩序雷次宗撰亾梁有
毛詩篇序義一卷劉瓛撰毛詩雜義注三卷亾惟周續之所著
詩義序不見隋志據鄭氏箋標題下釋文云續之釋題已如此
是德明固嘗見道祖書者而顏氏家訓及顏師古匡謬正俗并
引續之毛詩音則續之書唐時猶存不知隋志何以失載耳序

錄又載謝沈注二十卷江熙注二十卷隋志注所載卷數正同注又載毛詩義疏十卷謝沈撰三書並注曰亾則其書失傳久矣

長沙王先愼
善化劉鉅校

南菁書院

毛詩傳箋通釋二

桐城馬瑞辰元伯著

周南

關雎

序關雎后妃之德也瑞辰案序以關雎爲后妃之德而下云所以風天下而正夫婦正謂詩所稱淑女爲后妃非謂后妃求賢也首章毛傳云后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若關雎之有別焉又言后妃有關雎之德是幽閑貞靜之善女宜爲君子之好匹皆以淑女指后妃二章傳云后妃有關雎之德乃能供荇菜備庶物以事宗廟三章傳云德盛者宜有鐘鼓之樂亦謂后妃德盛耳未嘗有后妃求賢之說也后妃

求賢之說始於鄭箋誤會詩序憂在進賢一語爲后妃求賢不知序所謂進賢者亦進后妃之賢耳孔疏不悟序及毛傳與箋異義概以后妃求賢釋之誤矣

關關雎鳩傳關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別箋摯之言至也謂王雎之鳥雌雄情意至然而有別瑞辰按玉篇關關和聲也或作喤廣韻喤喤鳴也關官雙聲故關或作喤然喤字不見說文葢後人增益字也釋文摯本亦作鷙左氏昭十七年傳雎鳩氏司馬也杜注王雎也鷙而有別故爲司馬主法制是雎鳩實鷙鳥傳本作鷙而有別義取有別非取其鷙故傳下云若關雎之有別焉鷙或假借作摯鄭箋因訓摯爲至非傳恉也孔疏合而一之誤矣淮南子泰族訓關雎興於鳥而君子美之爲其雌雄之不乖居也據方言飛鳥曰雙鳧曰乘廣雅乘二也列女傳雎鳩之鳥猶未嘗見其乘居而匹游是淮南乖居乃乘居形近之譌與毛傳取其有別同義漢張超誚青衣賦感彼關雎性不雙侶亦取其有別也又按說文白鷹王雎也據爾雅釋鳥雎鳩王雎與鶚白鷹分爲二鳥邵晉涵爾雅正義謂雎鳩即今魚鷹以目驗之其色蒼黑焦循曰魚鷹尾短飛則見尾之上白故說文以王雎訓白鷹耳

在河之洲傳水中可居者曰洲瑞辰按說文水中可尻者曰州水匋繞其旁从重川引詩在河之州今毛詩爾雅作洲俗字也後漢書馮衍傳注引薛夫子韓詩章句曰詩人言雎鳩貞絜以聲相求必於河之洲蔽隱無人之處故人君動靜退朝入于私

宮后妃御見去留有度是韓詩以在河之洲明其有別爲箋義
摯而有別所本

窈窕淑女傳窈窕幽閒也瑞辰按廣雅窈好也窈窕二字疊
韻方言窕美也陳楚周南之間曰窕秦晉之間凡美色或謂之
好或謂之窕又曰秦晉之間美心爲窈美狀爲窕蓋對言則異
散言則通爾說文窈深遠也幽深義近幽與窈亦雙聲也窕與
姚通姚冶一作窕冶說文姚美好也方言窕好也窕又訓閒雅
雅窕閒也方言窕言閒都亦好也又窕與嬥聲近廣雅
釋詁嬥好也釋訓又曰嬥嬥好也合言之則曰窈窕傳云幽閒
者蓋謂其儀容之好幽閒窈窕然文選李善注引薛君韓詩章
句云窈窕貞專貌楚辭王逸注云窈窕好貌廣雅釋詁窈窕好

也義皆與毛傳同爾雅釋言冥幼也幼或謂郎窈之假借說文
窈深遠也釋言又曰窕肆也據說文窕深肆極也極深爲肆是
窈窕皆有深義窈窕通作窈窱又作杳窱說文杳杳窱也廣雅
窈窱深也幽深義相近或以狀宮室之深遠班固西都賦又杳
窱而不見陽是也至此詩窈窕則不取深義箋云幽閒處深宮
貞專之善女亦謂幽閒貞專之善女處於深宮耳未遂訓窈窕
爲深宮也孔疏謂窈窕爲淑女所居之宮形狀窈然殊誤
君子好逑傳逑匹也箋怨妃曰仇瑞辰按箋義本左傳其實仇
與妃對言則異散言則通好仇猶言嘉耦也傳箋逑仇異字據
說文逑字注又曰怨匹曰逑仇讎也是讎怨之仇當作仇逑匹
之逑當作逑爾雅仇匹也注引君子好仇據孫炎云相求之匹

則孫本當作逑毛詩古文多假借仇與求雙聲故經文及傳箋皆借仇爲逑釋文逑本亦作仇是也逑通作仇猶虞書旁逑孱功今堯典逑作鳩也至今釋文正義本經傳皆作逑乃後人私改臧氏玉林經義雜記言之詳矣大元方言有執字又逑字之異文據方言杘仇也集韻引方言作執仇也則杘卽執之訛耳參差荇菜傳荇接余也瑞辰按參差雙聲說文木部引詩椮差荇菜又竹部籌籌差也並字異義同荇釋艸作蓴說文以蓴爲蓴之或體荇卽蒋之省

左右流之傳流求也瑞辰按流求一聲之轉爾雅釋詁流擇也釋言流求也擇與求義正相成流通作摎後漢書張衡傳注摎求也文選思元賦作摎舊注亦云摎求也求義同取廣雅釋言摎捋也捋謂取之也四章采之五章芼之義與流同廣雅釋詁采取也又曰芼取也爾雅芼搴也搴亦取也傳訓芼爲擇蓋謂擇而取之猶流之訓求又訓擇耳芼者覜之段借說文覜擇也讀若苗繫傳引詩左右覜之玉篇引詩亦作覜說文芼字註云艸覆蔓引詩作芼又省作毛羣經音辨毛擇也引禮毛六牲詩變文以協韻故數章不嫌同義先儒或訓芼爲芼羹之芼失其義矣

寤寐求之傳寤覺寐寢也說文覺而有言曰寤從寤省一曰晝見而夜夢也周官占夢四曰寤夢鄭注覺時道之而夢卽說文一曰晝見夜夢之義而凡夢亦通言寤左傳鄭莊公寤生杜註寐寤而莊公已生逸周書寤儆解王曰今朕寤有商驁子孔註言夢爲紂所伐故驚又王召左史戎夫

曰今夕朕寤遂事驚予寤亦夢也漢武帝悼李夫人賦云宵寤夢之芒芒以寤夢連言皆寤訓爲夢之證徐幹中論治學篇曰學者如登山焉動而益高如寤寐焉久而愈足班倢伃賦曰每寤寐而永息兮申佩離以自思潘岳哀永逝文曰既寓目焉無兆曾寤寐兮弗夢所謂寤寐皆夢寐也是知此詩寤寐求之即夢寐求之也寤寐思服也澤陂寤寐無爲即夢寐無爲也後漢書臧洪傳隔闊相思發於寤寐亦即夢寐耳又後漢書劉陶傳曰屏營彷徨不能監寐李賢注監寐猶寤寐也亦寤即夢寐之證又按小弁詩假寐永歎而後漢和帝詔言寤寐永歎寤寐或與假寐相類柏舟詩耿耿不寐如有隱憂而易林屯之乾曰耿耿寤寐心懷大憂則寤寐又即不寐

寤寐思服傳服思之也箋服事也覺寐則思已職事當誰與共之乎瑞辰按莊子田子方曰吾服女也甚忘郭註服者思存之謂是服有思義故傳以爲思之也服亦訓憂問喪曰哭泣無時服勤三年服勤即憂勤亦思也古者思與理同義說文侖思也又曰侖理也理即治也訓服爲思者蓋以服爲艮之叚借說文艮治也思即治字引伸之義也叚服爲艮而訓思猶爾雅叚服爲艮而訓整也至思服之思乃句中語助與旨酒思柔句法相類箋訓爲思念之思失之胡承珙曰康誥曰要囚服念五六日服念連文服即念也念即思也

輾轉反側箋臥而不周曰輾瑞辰按輾字林說文惟曰展轉也从車聲又云夗轉臥也从夕曰臥有曰也與展音近

而義同說文又曰騵馬轉臥土中馬之轉臥曰展猶人之轉臥曰展矣楚詞九歎注展轉不寐貌引詩展轉反側展轉爲臥而不周反側爲臥而不正說文仄傾也傾仄也反側當作反仄經傳通借作側小雅側弁之俄說文作仄弁之俄側亦仄之借也琴瑟友之傳宜以琴瑟友樂之箋同志曰友瑞辰按友之猶樂之也故傳連言友樂之廣雅友親也友爲相親有之稱喜生於好故義又爲樂猶虞爲有又爲樂也箋訓爲朋友之友失之鐘鼓樂之瑞辰按說文樂五聲八音總名象鼓鞞木虡也是樂之本義爲禮樂後引伸爲哀樂古音讀同勞來之勞故詩以與芼韻

曷覃

曷之覃兮傳覃延也瑞辰按爾雅釋言流覃也覃延也說文覃長味也覃本延移之稱引伸爲長之通稱延亦長也方言延長也覃尋古同聲淮南子火上尋高注尋讀葛覃之覃尋或作燖故爾雅及詩釋文竝云覃本又作燖說文覃从鼻鹹省聲覃之讀燖猶咸有淫音也燖字从尋尋亦長也方言自關而西秦晉梁益之間凡物長謂之尋覃又作蕈蔡邕協和賦云葛蕈恐其先時釋文五經文字竝云覃本亦作蕈陸雲詩思樂葛藟薄采其蕈正用此詩胡承珙曰詩以覃與施相承而言施爲延易則覃之訓延宜取延長之義

施于中谷傳施移也中谷谷中也瑞辰按爾雅釋詁弛易也郭注相延易施弛古通用移易延易古音義竝同大雅皇矣詩施

于孫子箋曰施猶易也延也大雅旱麓詩施于條枚呂氏春秋韓詩外傳新序引詩皆作延于條枚延移易皆一聲之轉是知施弛皆延之假借此傳訓施爲移猶皇矣訓施爲延易也延又通作貤說文貤重次弟物也上林賦貤邱陵郭璞曰貤猶延也貤與施亦聲近義同段玉裁謂詩施于中谷施于孫子皆當作貤貤又按說文敝敷也讀與施同施旗旖施也經典作施者多敝字之假借說文迻遷徙也移禾相倚移也經典作移者皆迻字之假借爾雅水注谿曰谷說文泉出通川曰谷谷爲山間出水地葛出于山不水生殆移易谷旁多石之地非谷中出水地也而詩言中谷者凡詩言中字在上者皆語詞施于中谷猶言施于谷也施于中達施于中林猶言施于達施于林也中心有違中心好之中心藏之凡言中心者猶言心也又詩瞻彼中原于彼中澤中田有廬之類中皆語詞式微詩露與泥皆邑名詩言中露泥中兩中字亦語詞推之禮言中夜無燭易言葬于中野中字亦皆語詞後人失其義久矣詩以葛之生此而延彼興女之自母家而適夫家王肅言猶女之當外成是也箋謂夠女在父母家形體浸浸日長大失之

黃鳥于飛傳黃鳥搏黍也瑞辰按詩蓋以黃鳥之有好音興賢女之有德音爾雅云皇黃鳥與倉庚鶯黃也異物焦循段玉裁竝以黃鳥爲今之黃雀其說是也毛傳以搏黍釋黃鳥不曰即倉庚於倉庚曰離黃也亦不以爲黃鳥則倉庚與黃鳥各異陸機以黃鳥爲倉庚誤矣方言驪黃或謂之黃鳥則方俗之言或

亦有名倉庚爲黃鳥者而非卽詩之黃鳥也
集于灌木傳灌木叢木也箋飛集叢木興女有嫁於君子之道
釋文叢俗作蕘一本作最瑞辰按女之父母爲女擇夫而嫁猶
鳥之擇木而棲故詩以黃鳥之集灌木爲喻玉篇廣韻竝以蕘
爲叢之俗聚與最古字通用公羊傳注最聚也顏氏家訓謂最
卽古聚字說文僔最也廣韻作僔聚是也小爾雅最聚叢也故
傳叢木或从俗作蕘因淆作聚又通作最今本作最誤矣說文
最犯而取也从冃取亦聲最祖外切取才句切二字音義俱異今經傳最字多譌最又按說文最一曰蕞也
蕞一曰蔟也集韻叢或作菆檀弓菆塗釋文菆才宮反正義云
菆聚也是叢菆字古通用釋文一本作最最或卽菆字之譌又

按爾雅灌木釋文作樌樌卽貫貫習也習重也與灌音同而義
亦近
維葉莫莫傳莫莫成就之貌瑞辰按傳本釋訓濩卽鑊之叚借說文
蔇蔇故訓爲茂
是刈是濩傳濩煮之也瑞辰按傳本釋訓濩卽鑊之叚借說文
鑊嘗也鑊鑊也少牢饋食禮有羊鑊豕鑊鑊所以煮因訓鑊爲
煮猶刈亦田器用刈以取因訓刈爲取也齊語挾其槍刈耨鎛
韋注刈鎌也是刈爲田器之證釋文引韓詩云刈取也濩漉也
舍人爾雅注是刈刈取之是濩煮治之皆直訓濩爲煮孔疏謂
煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮失之
服之無斁傳斁厭也箋服整也瑞辰按說文斁字註引詩服之

無斁斁厭也爾雅釋詁射厭也郭注引詩服之無射禮記兩引詩作射射皆斁之叚借箋从釋言訓服爲整蓋以服爲叚之借字說文叚治也整亦治也但詩言爲絺爲綌則整治之功已在其內服仍訓服用爲是說文服用也序云服澣濯之衣亦以詩服爲服用表記引詩服之無射以證上文苟或行之必見其成以見爲其衣者必可服用也禮記緇衣引詩服之無射鄭注言己願采葛以爲君子之衣令君子服之無厭亦以服爲服用箋訓爲整非詩義也魏風葛屨好人服之亦謂服用箋訓爲整亦誤

言告師氏言告言歸傳言我也瑞辰按爾雅孔皚哉延虛無之言間也間謂間厠言詞之中猶今人云語助也爾雅此節皆語助凡詞之在句中者爲間詞之在句首在句末者亦爲間言有在句首者言告師氏言刈其楚之類是也言有在句中者靜言思之之類是也言有疊用者言告言歸之類是也言有與薄並爲助句者薄言采之之類是也傳从釋詁訓言爲我者詩中如我疆我理我任我輦我車我牛之類我皆語詞則以言爲我亦語詞耳箋遂釋爲人我之我失之

薄污我私薄澣我衣傳汙煩也箋煩煩擾之用功深澣謂濯之耳正義薄欲煩擾我之私服薄欲澣濯我之褻衣瑞辰按左氏昭元年傳處不辟污杜注污勞事勞與煩同義茹菩詩薄言采之傳薄辭也後漢書李固傳薄言震之註引韓詩亦曰薄辭也今按薄言二字皆語詞單言薄者亦語詞薄魄古聲近通用

注旁薄猶彭魄文選李注以旁魄爲旁礴爾雅魄間也謂間助之詞魄卽薄字之假借時邁箋云薄猶甫也甫始也此詩正義兩言薄欲蓋亦訓薄爲甫非詩義也又按說文灂濯衣垢也今詩作濯者灂之媵

歸甯父母傳父母在則有時歸甯耳瑞辰按此傳義本左傳但據序云后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也以躬儉節用服澣濯之衣承上后妃在父母家而言是此詩污私澣衣皆未嫁時之事序云歸安父母正指經言告言歸言之乃婦人謂嫁曰歸之歸非反曰來歸之歸也后妃出嫁而當於夫家無遺父母之羞斯謂之甯父母無羊詩所謂無父母遺罹者也甯父母三字當連讀召南草蟲詩憂心忡忡箋云在塗而憂憂不當

君子無以甯父母故心忡忡然又我心則降箋云始者憂於不當今君子待己以禮庶自此可以甯父母故心下也箋凡兩曰甯父母卽本此詩又說文引詩以晏父母段玉裁謂卽此詩歸甯父母之異文亦以甯父母三字爲連讀也至歸甯之說雖見左傳及泉水詩序然據泉水蝃蝀竹竿三詩皆曰女子有行遠父母兄弟春秋杞伯姬來公羊傳曰直來曰來大歸曰來歸何休注諸侯夫人尊重旣嫁非有大故不得反穀梁傳曰婦人旣嫁不踰竟則古無父母在得歸甯之禮惠周惕詩說云春秋莊二十七年冬書杞伯姬來左氏曰歸甯也杜預注曰莊公女也莊公在而伯姬來則正與歸甯之禮合春秋何以書而譏之此以知左氏歸甯之說非也毛傳蓋因左傳而誤段玉裁謂毛傳

父母在則有時歸甯耳爲後人所加今按段說是也序文歸安父母原指經言告言歸而言傳義不應與序違異以說文引詩以晏父母證之經文原作以甯父母後人因序文有歸安父母之語遂改經爲歸甯父母又妄增傳文不知序云歸安父母特約舉經文言告言歸以甯父母也孔疏因以經言污私澣衣爲在夫家之事誤矣

卷耳

序至於憂勤也瑞辰按憂勤二字同義勤亦憂也問喪曰服勤三年鄭注勤謂憂呂氏春秋不廣篇勤天子之難高注勤憂也穀梁僖二年傳不雨者勤雨也勤雨卽憂雨也魚麗序始於憂勤終於逸樂勤亦爲憂猶逸亦爲樂也說文勤勞也勤之爲憂猶勞亦爲憂也凡詩言勞心者皆以勞爲憂 孔疏云乃至於憂思而成勤失其義矣又按說文憂和行也引詩布政憂憂憩愁也今經傳作憂者皆憩字之假借

采采卷耳傳采采事采之也瑞辰按蒹葭詩蒹葭采采傳采采猶萋萋也萋萋猶蒼蒼皆謂盛也蜉蝣傳采采衆多也多與盛同義此詩及芣苢詩俱言采采蓋極狀卷耳芣苢之盛芣苢下句始云薄言采之不得以上言采采爲采取此詩下言不盈頃筐則采取之義已見亦不得以采采爲采取也芣苢傳采采非一辭也亦狀其盛多之兒

不盈頃筐傳頃筐畚屬易盈之器也箋器之易盈而不盈者志在輔佐君子憂思深也瑞辰按說文匡飯器筥也筥簏也畚蒲

器也駢屬所以盛糧頌筐蓋卽今箭箕之類後高而前低故曰頃筐頃則前淺故曰易盈荀子解蔽篇云卷耳易得也頃筐易盈也然而不可以貳周行故曰心枝則無知傾則不精貳則疑惑此毛傳易盈之義所本胡承珙曰高誘注淮南俶眞篇引詩云云言采易得之菜不滿易盈之器以言君子爲國執心不精不能以成其道也此義當本之毛公蓋傳以采卷耳爲憂者之興是謂卷耳易得頃筐易盈而采之者苟有貳心其菜尙不能滿況於求賢之難而可不思所以寘之乎如是乃爲因物託興若如箋云志在君子故采菜易盈而不盈則是賦而非興矣今按胡說申毛是也惟於荀子不可以貳周行一語終爲費解如胡說以采菜爲興則但言不可以貳足矣何以言不可以貳周行恐荀子引詩仍當如箋義耳

嗟我懷人瑞辰按嗟說文作嗟云痛惜也一曰痛惜卽嗟歎聲經傳中又以嗟爲語詞嗟我懷人猶言我懷人也嗟爾君子猶言爾君子也何嗟及兮猶言何及也此詩傳箋不釋嗟字正義訓爲吁嗟而歎失之

寘彼周行傳寘置行列也思君子官賢人置周之列位箋云周之列位謂朝廷臣也瑞辰按襄十五年左傳引詩曰嗟我懷人寘彼周行也瑞辰按寘彼周行能官人也王及公侯伯子男采衞大夫各處其列所謂周行也蓋以列釋詩行字以各處其列釋詩周行字是知周謂周徧非商周之周杜注周徧也詩人嗟嘆言我思得賢人置之徧於列位是也毛傳云置周之列位謂置周徧之列位箋云

周之列位謂朝廷臣者謂統乎朝廷臣也若謂在周朝之位何煩箋識而曰朝廷臣乎正義謂周是后妃之朝故知官人是朝廷臣也誤矣淮南子俶眞篇引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也高誘注嗟我懷人寘彼周行言我思古君子官賢人置之列位也誠古之賢人各得其行列故曰慕遠也以寘彼周行爲慕遠世賢人各得其行列則亦不以周爲周朝矣鹿鳴詩人之好我示我周行箋云周行周之列位也人有以德善我者我則置之於周之列位亦謂周徧之列位義與此詩周行同正義以我周釋之亦誤又按周頌同聲而異字說文周密也朙币徧也周對疏言自其中之周密言之朙無不徧自其外之普徧言之今經典多假周爲朙周行亦朙之假

借

陟彼崔嵬傳崔嵬土山之戴石者孔疏據爾雅釋山云石戴土謂之崔嵬又云土戴石爲砠此及下傳與爾雅正反者或傳寫誤也瑞辰按崔嵬及砠皆以毛傳爲確說文崔大高也嵬高不平也段本从南都賦李注作嵬山石崔巍高而不平也說文又曰兀高而上平也阮石山戴土也阮卽兀也知高而上平者爲石山戴土則知崔嵬之高而不平者爲土山戴石矣文選南都賦注靠嵬山名崔嵬高而不平也嵬通作巍吳都賦注引埤蒼巍不平也義並與說文同砠通作岨說文岨石戴土也以岨爲石戴土則益知崔嵬爲土戴石矣十月之交詩山冢崒崩箋云崒者崔巍漸漸之石維其卒矣箋云卒者崔巍謂山巔之石也

說文崒崒危高也卒卽崒字之省借崔嵬通作隹隗說文隹隗高也又曰崖高也亦作嵬崔莊子山林之畏佳卽嵬崔也又轉作厜儀爾雅卒者厜儀郭注謂峯頭巉巖後漢書注巉巖山石高峻之貌是皆崔嵬二字疊韻釋名土戴石在上之證崔嵬二字疊韻釋名土戴石曰崔嵬因形名之也石戴土曰岨峿盧然也義與毛傳合毛傳多本爾雅今爾雅與毛傳互異葢傳爾雅者傳寫誤也孔疏轉疑毛傳爲誤失矣

我馬虺隤傳虺隤病也釋文虺說文作瘕瑞辰按虺隤二字疊韻說文蝰蛹也从虫鬼聲讀若潰據顏氏家訓曰莊子蝰二首蝰卽古虺字見古今字詁葢古蝰今虺也釋文當曰虺說文作蝰今本云作瘕者誤也爾雅釋文引字林曰瘕病也則瘕字始見字林耳郝懿行據說文瘕病也謂釋文瘕爲瘣字之誤然說文但引詩譬彼瘣木不引詩虺隤也隤者穨之借說文無頹字有穨云禿貌玉篇穨者頹下也不以爲禿釋文云隤說文作頹當爲作穨之訛穨爲禿貌禿亦病也蔡邕述行賦我馬虺穨以元黃邕所述爲魯詩則魯詩亦作虺穨玉逸九思車軏折兮馬虺穨當亦本魯詩耳又按爾雅痛瘏虺頹元黃病也皆病之通稱孫炎以瘏及虺隤元黃皆爲馬病未免緣辭生訓矣

我姑酌彼金罍傳姑且也釋文姑說文作攻瑞辰按說文泰人市買多爲攻引詩我攻酌彼金罍玉篇曰攻今作沽引論語求善價而攻諸是攻乃沽買之本字沽本水名後遂以爲攻之假

借爲與姑亦同音故古文或假爲姑也說文欋籀曰酒尊刻木作雲靁象象不窮也或从缶作罍或从皿作盥籀文欋从缶同作罐今按罐卽靁之婿古亦借雷漢韓勅碑雷洗湯觚雷卽罍也漢書文三王傳孝王有罐尊應劭漢書注言酌彼金罐罐卽欋之籀文又說文靁从雨罐象回轉形段玉裁云凡古器多以回爲靁是畫雷者卽作回字形耳

維以不永懷傳永長也箋云我是以不復長憂思也瑞辰按爾雅方言皆曰懷思也說文懷念思也懷與傷同義終風傳曰懷傷也楚詞僕夫悲余馬懷分馬懷謂馬病傷也王逸注訓思失之漢武帝悼李夫人賦隱處幽而懷傷正以懷傷同義故連言之

我馬元黃傳元馬病則黃瑞辰按爾雅釋詁元黃病也二字平列與虺隤同義毛傳以爲元馬病則黃段玉裁因謂說文黫黑黃色也言黑色之敝而黃卽元馬病則黃之義非詩義也

我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也箋觥罰爵也瑞辰按五經異義引韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散云角觸也觸罪過也與兕觥爲罰爵義合是知傳言角爵箋言爵爵皆謂兕觥卽四升曰角之角耳禮少儀侍射則擁矢下云不角鄭注角謂觥罰爵也孔疏不角者角謂行罰爵用角酌之也詩曰酌彼兕觥是也此正兕觥卽角之證兕觥卽角則當受四升儀禮疏引韓詩傳曰二升曰觥古文四字皆積畫二升當爲三升傳寫之譌至五經異義引毛詩說觥大七升韓詩說觥

亦五升則傳毛韓詩者不知觥之爲角遂妄生異解耳觥正作
觼周官閭胥鄭注云觼用酌酒其爵以兕角爲之說文觼兕牛
角可以飲者也俗觼从光皆謂觥係兕角所爲惟此詩正義引
先師說云刻木爲之形似兕角籀謂先師說是觥象兕角而名
爲兕觥猶爵象爵形而名爲爵也積古齋鐘鼎款識載古犧首
爵訂爲兕觥亦謂兕觥爲似角之爵又云考商爵大於周爵容
一升有半今以商爵較兕觥觥容二爵大半爵於周實受四升
此亦兕觥即四升曰角之明證也孔疏謂觥不在五爵之中誤
矣又按薛氏鐘鼎款識載有兕父癸鼎上有兕形又有兕敦兕
卣蓋上皆作兕形兕觥形似兕角故謂之兕觥又謂之角其義
正同許鄭謂以兕角爲之孔疏云蓋無兕者用木皆非也角鹿

古同聲韓勅碑爵鹿相椓鹿即角之假借又按觥與侻音義同
越語觥飯不及壺飧韋注觥大也說文引作侻飯云侻小皃段
玉裁以小爲大字之譌侻訓大與韓詩觥廓也義同觥受四升
亦得爲大不必如毛詩說觥大七升也
維以不永傷傳傷思也瑞辰按說文愸憂也傷創也凡經傳憂
傷字皆愸之假借
云何吁矣傳吁憂也瑞辰按爾雅釋詁盱憮也說文盱張目也
忏憮也讀若吁吁驚詞也是盱吁皆忏字之假借爾雅釋文盱
本作忏从正字也何人斯云何其盱都人士云何盱矣無傳者
義同此詩訓憂也云當从王尚書訓爲發語詞舊訓爲言失之

南有樛木

南有樛木傳木下曲曰樛糾糾木高瑞辰按說文引詩釋文樛居虯反馬融韓詩本竝作枓音同又曰說文以枓爲木高也徐本皆分樛枓爲二篆樛下云下句曰樛枓下云高木也詩釋文引字林樛九稠反枓已周反是樛枓義異但考爾雅釋木下句曰枓下句卽曲說文句曲也从口丩聲也爾雅釋文枓居虯反本又作樛同詩釋文亦曰樛枓音同則二字音義竝同枓當爲樛之重文說文樛字注下句曰樛下當有一曰高木四字樛從翏聲翏爲高飛皃說文風部飂高風也故又爲高木廣異義也枓字注當云樛或從丩丩者相糾繚也故爲下曲而說文品訓高聲呂訓高氣與枓音近正與翏有高義同玉篇樛下枓字注云同上正本說文後人誤以說文高木一訓移於枓下遂分爲二義韻會云枓高木下曲也又合二義而一之矣

葛藟纍之箋木枝以下垂之故葛也藟也得纍而蔓之瑞辰按藟與纍同爾雅諸慮山纍郭注今江東呼纍爲藤似葛而麤大易困于葛藟釋文藟似葛之草劉向九歎葛藟蘦於桂樹兮王逸注藟葛荒也竊疑葛藟爲藟之別名以其似葛故稱葛藟猶拔之似葛因呼龍葛鄭分葛藟爲二載震謂葛藟猶言葛藤皆非也此詩疏引陸璣云藟一名巨菰似燕薁易釋文引草木疏作葛藟一名巨菰以葛藟二字連讀毛詩題綱亦云葛藟一名燕薁宋開寶本草注云蘡薁是山葡萄則葛藟蔆亦野葡萄之類又按纍楚詞九歎注蘦緣也引詩葛藟蘦之

樂只君子箋又能以禮樂樂其君子正義南山有臺箋云只之

言是則此只亦爲是此箋云樂其君子猶云樂是君子矣瑞辰按說文只語已辭也从口象气下引之形經傳中通用爲語助辭如伸氏任只母也天只及凡言樂只君子皆是也鄭訓爲是亦語詞只又通借作旨襄十一年左傳引采菽云樂旨君子殿天子之邦昭二十四年左傳引南山有臺云樂旨君子邦家之基杜注竝訓旨爲美失之胡承珙曰襄十一年傳上文云願君安其樂而思其終昭二十四年傳上文云夫有德則樂樂則能久是二傳引詩皆取樂義並無美訓又昭十三年傳引詩樂旨君子邦家之基其下文云子產君子之求樂者也亦祇以樂旨爲樂不取美義是知作旨者皆只字之段借其說是也

福履綏之傳履祿也瑞辰按傳義本爾雅釋言履與祿雙聲故履得訓祿卽以履爲祿之段借也釋詁祿履同訓大雅天被爾祿傳祿福也是祿與福對文則異散文則通

葛藟荒之傳荒奄也瑞辰按說文荒蕪也一曰草掩地也奄卽奄覆之義說文奄覆也大有餘也掩地曰荒掩樹亦爲荒矣又說文幠字注一曰幠隔也讀若荒隔謂掩其上而蓋之與詩荒之同義玉篇幠幎說文幎蓋衣也凡冢覆亦通言冢喪大記鞠荒鄭注荒蒙也奄與蒙同義又荒與幠一聲之轉說文幠覆也亦與蒙覆同義至經傳訓荒爲大者皆當爲亢之段借說文亢水廣也廣亦大也（說文廣殿之大屋也）福履將之傳將大也箋將猶扶助也瑞辰按說文牀扶也从箋義則將爲牀之假借玉篇牀古文將凡詩訓將爲助者同此若

將之本義則說文訓爲帥
葛藟縈之傳縈旋也釋文作帟云本又作縈說文作蘩瑞辰按
帟與縈皆蘩之假借說文蘩艸旋皃也引詩葛藟蘩之爲正至
說文褮字注又云讀若詩葛藟褮之蓋因正文褮字而誤士喪
禮幎目注幎讀若詩云葛藟縈之之縈古文幎爲涓按古从𡍮
从冥从肙之字以聲近通用幎讀如縈縈與還義同故古文作
涓還卽旋也故傳訓爲旋皃說文縈收卷也亦與旋義相近

螽斯

螽斯傳螽斯松蜙也瑞辰按釋蟲蜤螽松蜙蜤一本作斯蜙風
傳謂斯螽松蜙是也至此傳以螽斯連讀謂卽斯螽則非螽斯
蓋柳斯鹿斯之比以斯爲語詞耳斯螽以股鳴者至此詩螽斯

三章皆言羽蓋以翼名者也又按舊讀以螽斯羽絕句而以羽字屬下讀從螽斯絕句而以羽字屬下讀說文翼翼揖揖皆形容羽聲之衆多耳

羽說說兮傳說說衆多也釋文說說說文作𢾺音同瑞辰按今本說文無𢾺字據廣雅𢾺多也玉篇𢾺多也或作𢾺五經文字𢾺色臻反見詩古本作𢾺𢾺𢾺卽𢾺字重文今說文本偶脫去耳說文言部說字注引詩說說兮用毛詩其作𢾺𢾺者三家詩也先與辛雙聲故通用玉篇又云𢾺或作莘𢾺貔牲一切經音義卷四說又作牲𢾺辛同說說爲衆多皃猶說文駪訓爲馬衆多皃也說通作莘𢾺駪等字猶小雅駪駪征夫說文引作莘莘伊尹耕於有莘之野有莘或作有侁也

宜爾子孫箋后妃之德寬容不嫉妒則宜女之子孫使其無不仁厚瑞辰按說文宁所安也从宀之下一之上多省聲古文宜作寧竊謂宜从多聲卽有多義此詩序美后妃子孫猶云多爾子孫也

振振兮傳振振仁厚也瑞辰按振振謂眾盛也振振與下章繩繩蟄蟄皆爲眾盛故序但以子孫眾多統之爾雅釋言賑富也郭注謂隱賑富有隱賑卽殷賑也殷賑皆盛皃訓富者富亦盛也賑通作振左傳衼服振振杜注振振盛皃振振或作殷殷又作陳陳呂覽舜爲天子軉軉殷殷莫不載悅高注又作陳陳殷殷今按殷殷陳陳皆極狀人民之眾盛也辰貞音義相近說文嗔盛气也又闐盛皃振又通衆說文衆一曰盛服衆或作振振之言衆衆亦盛也重也振振又作軫軫羽獵賦殷殷軫軫李善注殷軫盛貌也振振之義又引伸爲信厚然義各有當有應从信厚之訓者殷其雷振振君子及麟趾振振公子是也有應从眾盛之訓者此詩振振兮謂子孫眾多是也傳訓爲仁厚失之

羽薨薨兮傳薨薨眾多也瑞辰按薨與弘聲近而義同爾雅薨薨眾也釋文舍人本薨薨作雄雄卽弘之假借廣雅弘弘飛也玉篇弘蟲飛也又作翬翬廣雅翬翬飛也當本三家詩

繩繩兮傳繩繩戒愼也瑞辰按傳本爾雅繩繩戒也爲訓但以詩義求之亦爲眾盛抑詩子孫繩繩韓詩外傳引作承承謂相繼之盛也

羽揖揖兮傳揖揖會聚也瑞辰按揖葢集之假借詩辭之輯矣

新序引作集說文旹詞之集也又曰鸒鞏鳥在木上也或省作集是集本爲鳥羣聚引伸爲凡聚之稱重言之則曰集集廣雅釋訓集集衆也當本三家詩

蟄蟄兮傳蟄蟄和集也瑞辰按說文旹旹盛也音義與蟄蟄同爾雅蟄靜也郭注云見詩傳今詩傳無此訓胡承珙疑此傳和集郭所見本自作和靜故云見詩傳耳

桃天

桃之夭夭灼灼其華傳興也桃有華之盛者天其少壯灼灼華之盛也箋興者喻時婦人皆得以年盛時行也孔疏謂少壯以興有十五至十九少壯之女年盛謂年盛二十之時瑞辰按嫁娶之年古蓋因時異制大戴禮本命篇曰男以八月而生齒八歲而齔二八十六然後精通然後其施行女七月生齒七歲而齔二七十四然後其化成合於三也小節也中古男三十而娶女二十而嫁合於五也此蓋陳歷代嫁娶遲速之不同中古對太古言指虞夏時小節對中古言蓋指殷周時其云十四十六嫁娶者亦謂嫁娶始此耳周官媒氏令男三十而娶女二十而嫁則又舉其終之大期言之詩摽梅毛傳云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是也中古之制以二十三十爲節而前乎此者可概也殷周之制以十四十六爲節而後乎此者可概也墨子云昔聖王爲法曰丈夫年二十毋敢不處家女子年十五毋敢不事人則舉其中言之也孔疏以女十五至十九爲少壯二十爲年盛亦酌其中言之耳

天天者枖枖之假借說文引詩桃之枖枖云天木少盛皃又引詩桃之媄媄灼爲焯之假借猶說文引周書焯見三有俊心今書亦借作灼也說文焯明也明與盛義近之子于歸傳之子嫁子也瑞辰按爾雅釋詁如適之嫁並訓爲往傳以之與嫁同義故以之子爲嫁子然詩言之子甚多如之子于征之類不得訓爲嫁當从釋訓訓爲是子箋於漢廣始言之子是子也則此章義亦同耳于與如通傳以于爲如之假借故訓爲往然婦人謂嫁曰歸詩既言歸不必更以于爲往爾雅之子于征爲一類于飛聿飛也于征聿征也于歸亦聿歸也又與東山詩我東曰歸宋薇詩曰歸曰歸同義曰亦聿也于曰聿皆詞也舊皆訓于爲往或讀曰如子曰之曰並失之

宜其室家傳宜以有室家無踰時者箋云宜者謂男女年時俱當瑞辰按婚姻時月毛鄭異說毛主於起自季秋至仲春則禮殺而止據荀子霜降逆女冰泮殺內爲說也（殺內周禮疏引韓詩傳作殺止詩孔疏引荀子亦作殺止今荀子作內）鄭主於起自仲春至仲夏而止據周官媒氏中春令會男女爲說也今按起自季秋至於孟春者殷制也張皋聞師曰以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆曰帝乙歸妹則季秋至於孟春爲殷禮婚期審矣起自仲春者夏制也而周因之夏小正二月綏多士女傳曰冠子娶婦之時也是二月娶妻爲夏制矣周官媒氏仲春大會男女於是時也奔者不禁司男女之無夫家而會之會當讀如唯王不會之會謂

會計其未嫁娶者令其及時嫁娶也奔當讀如奔則爲妄之奔謂二月婚期已及不禁其六禮不備也是周因夏制二月娶妻之證以詩義考之召南詩曰有女懷春謂仲春婚姻之時也匪風采蘩祁祁之下繼以殆及公子同歸倉庚于飛之下繼以之子于歸采蘩夏小正繫之二月倉庚鳴月令亦在仲春此皆以二月爲婚姻正時至衞詩秋以爲期周正之孟秋爲夏正之仲夏以仲夏爲期盡此鄭氏所謂三月至五月皆得行之者也此詩首章桃華爲二月正婚之期二章有蕡其實三章其葉蓁蓁爲三月至五月期盡之時序所謂婚姻以時者此也傳以桃夭喻少壯箋以爲喻年盛孔疏云謂年盛二十之時非日月之時誤矣至宜其室家宜與儀通爾雅儀善也凡詩言宜其室家宜其家人者皆謂善處其室家與家人耳傳以爲無踰時箋以爲年時俱當似非詩義

有蕡其實傳蕡實貌非但有華色又有婦德瑞辰按蕡者頒之假借說文頒大首兒引伸爲凡大之稱爾雅釋詁墳大也墳亦頒之借有蕡者狀其實之大也至說文蕡雜香艸也乃蕡之本義耳古以華喻色以實喻德此魏人春華秋實之喻所本

兎罝

肅肅兎罝傳肅肅敬也箋罝兎之人鄙賤之事猶能恭敬則是賢者衆多也瑞辰按肅宿古通用少牢饋食禮鄭注宿讀爲肅是也肅亦訓縮罽詩九月肅霜毛傳肅縮也是也肅蓋縮縮之假借通俗文物不申曰縮兎罝本結繩爲之言其結繩之狀

則爲縮縮縮縮爲兎罝結繩之朕猶赳赳爲武夫勇武之貌也
爾雅釋器絇謂之救律謂之分王觀察云爾雅繫二者於釋羅
罔之後蓋羅罔之屬律當作率說文率捕鳥畢也畢田罔也今
按王說是也救之言糾結也分之言紛亂也與此詩肅肅爲兎
罝狀義相近傳箋俱訓肅肅爲敬似非詩義墨子尚賢篇云文
王舉閎夭泰顚于罝網之中或謂此詩卽賦閎夭泰顚以罝兎
之人爲干城腹心則可不得以肅肅爲恭敬也
赳赳武夫傳赳赳武貌瑞辰按爾雅釋訓赳赳武也說文赳輕
勁有材力也廣雅赳材也後漢書桓榮傳引作糾糾武夫段借
字也
公侯干城傳干扜也箋云干也城也皆以禦難也瑞辰按太平
御覽引白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自
專禦於天子也是干城乃諸侯城名猶云宗子維城耳據何休
公羊注天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也干城當
卽軒城之省左氏傳公侯所以扞城其民也爾雅干扜也爲毛
傳所本蓋謂設城以爲扞衞因名扞城與白虎通訓干爲禦義
同未嘗訓干爲盾也孔疏釋傳言以武夫自固爲扞蔽如盾爲
防守如城然是誤以鄭義爲毛義矣
施于中逵傳逵九逵之道瑞辰按韓詩作中馗薛君曰中馗馗
中九交之道也說文馗九達道也似龜背故謂之馗从九首或
作逵左氏宣十二年至于逵路釋文逵或馗字魏志武帝紀裴
松之注馗古逵字見三蒼是韓詩作馗爲正字毛詩作逵乃或

字也旄古音如鳩與龜曼韻故說文以似龜爲訓龜背中高而四下達之四面交通似之達爲旄之或體古音亦讀如仇故與九爲韻耳

施于中林傳中林林中瑞辰按爾雅牧外謂之野野外謂之林中林猶云中野與上章中達爲一類野有死麕詩林有樸樕野有死鹿林林詩說于株野說于株林皆以林與野對言林猶野也

芣苢

采采芣苢傳芣苢馬舄馬舄車前也宜懷妊焉瑞辰按釋文芣苢本作芑芣苢有二類逸周書王會云康民以桴苢者其實如李食之宜子此本類也詩釋文引山海經衞氏傳及許愼說並同爾雅芣苢馬舄馬舄車前此草類也爲毛傳所本說文菩字注云芣苢一名馬舄其實似李食之宜子周書所說此兼採爾雅引周書說耳說文繫傳引韓詩傳云芣苢本名實如李陶注本草車前子亦引韓詩言芣苢者不同蓋亦以芣苢爲木與釋文引韓詩直曰車前瞿曰芣苢者不同蓋爲韓詩者家各異說故耳詩所言爲草類故毛傳本爾雅爲說名醫別錄云車前子養肺強陰益精令人有子與毛傳云宜懷妊者正合至陸璣疏云其子治婦人難產與毛傳不同孔疏謂傳言宜懷妊者卽陸璣所云治難產非也列女傳及韓詩薛君章句皆以芣苢爲傷夫有惡疾而作劉孝標辨命論云冉耕歌

其茎苣正本韓詩茎苣一名蝦蟆衣舊謂取葉衣之可愈癩疾是則韓詩謂所采爲茎苣之葉與毛傳言宜懷妊爲車前子者不同然據詩言掇之捋之皆宜指取子而言則毛傳之說當矣薄言有之傳有藏之也瑞辰按廣雅釋詁有取也孔子弟子冉求字有正取名字相因求與有皆取也大雅瞻卬篇人有土田女反有之有之猶取之也傳訓有爲藏孔疏因謂有之與采之爲對所以總終始由不知有亦訓取與采同義耳

薄言捋之傳捋取也瑞辰按說文捋取易也此捋訓取之本義至朱子集傳捋取其子也則以捋爲采字之叚借說文采五指爭也

薄言袺之傳袺執衽也薄言襭之傳扱衽曰襭瑞辰按傳義與爾雅同廣雅袺謂之褵襭謂之褵義與爾雅毛傳異義蓋本三家詩列女傳蔡人之妻云采采茉苣之草雖甚臭惡猶始於捋采之終於懷襭之正訓襭爲懷廣雅疏證引管子輕重戊篇丁壯者胡丸操彈胡與褵通褵蓋亦懷意也

漢廣

南有喬木傳喬上竦也瑞辰按爾雅句如羽喬又上句曰喬如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上線爲喬義皆相通說文喬高而曲也从天从高省正與毛傳上竦義合今喬梓之喬枝葉皆上向與梓之垂者異是亦取上句之義故名其木爲喬爾雅以下句曰枓與上句曰喬對舉知樛木之可以逮下則知喬木之不能蔭下矣釋文喬本亦作橋喬橋古通用故山有橋松釋文又云

橋本亦作喬

不可休息箋云不可者本有可道也木以高其枝葉之故人不得就而止息也瑞辰按說文休止息也从人依木休或作庥爾雅郭疏引舍人云庥依也是休庥本一字爾雅釋詁休息也釋言庥蔭也庥本或作荾郭註今俗呼樹蔭爲庥淮南子精神訓得荾越下高注荾蔭也三輔人謂休華樹下爲荾是休卽庥蔭之庥本義謂木之蔭人得爲人所依止後乃通以休爲息耳又按釋文休息並如字古本皆爾本或作休思此以意改耳據毛傳釋下二句云漢上游女無求思者讀求思爲思想之思不以思爲語詞則詩本以求思與休息對文息與思同在心母以雙聲爲韻惠氏九經古義引樂記云使其文足論而不息荀子

息作諰說文云諰思之意疑古思息通今按古雙聲字多通用思之通息亦以其字之同母耳至毛傳思辭也自解下泳思方思孔廣森謂寫者倒之正義以故致疑遂有意改爲求思者其說是也至韓詩息作思正釋文所謂以意改者耳

不可泳思傳潛行爲泳瑞辰按傳本爾雅釋水郭注謂行水底今按爾雅釋言泳游也游者汙之段音說文汙浮行水上也从水予汙或作洿从囚聲又云古或以汙爲沒字是泳訓汙實兼浮行潛行二義又據說文泳潛行水中也潛涉水也涉徒行厲水也是知潛行者乃徒行涉水之稱邶風傳自鄴以下爲涉則涉水者當指鄴下沒水言之非必全沒入水也又按邶風泳之游之承就淺而言則潛行爲泳亦當指潛涉水言之不得謂行

水底也說文潛一曰藏也是潛藏乃別一義
江之永矣傳永長也瑞辰按方言延永長也凡施於年者謂之
延施於衆長謂之永是永訓爲長之義也文選登樓賦注引韓
詩作漾薛君章句曰漾長也漾正作羕說文永字注云水長也
象水坚理之長永也引詩江之永矣羕字注云水長也从永羊
聲引詩江之羕矣正兼取毛韓詩韓作漾乃羕之借字毛作永
亦羕之假借古讀永如羕故通用耳爾雅永羕長也齊侯鎛鐘
銘云羕保其身羕保用享陳逆簋銘云子子孫孫羕保用羕猶
永也皆永羕通用之證羕又借作養夏小正時有養日時有養
夜養亦羕也
不可方思傳方泭也瑞辰按方有四義通作舫一是併船爾雅
大夫方舟說文方併船也通俗文連舟曰舫是也一是併木爾
雅舫泭也說文泭編木以渡也孫炎云方木置水中爲泭筏是
也詩釋文又引郭璞云木曰簰竹曰筏小筏曰泭與簰筏有一
異今爾雅舫泭也郭注云水中簰筏蓋簰筏散文則通是船之通稱爾雅舫舟也說文舫船也今本船下誤衍師字明堂月令曰
舫人習水者字通作榜月令命漁師伐蛟鄭注今月令漁師爲
榜人司馬相如子虛賦榜人歌張注榜船也是也一是用船以
渡說文濿以舟渡也玉篇方舟謂之濿是也蓋方本併船之名
因而併竹木亦謂之方凡船及用船以渡通謂之方詩中言方
有宜從舟訓者谷風詩方之舟之方即爲舟猶泳即爲游也爾雅
舫舟也泳游也兩訓相連正釋谷風詩義有宜訓爲泭者此詩不可方思承江永言
之故不可編竹木以渡也

言秣其馬箋謙不敢斥其適己於是子之嫁我願秣其馬致禮餼示有意焉瑞辰按上文言刈其楚以喻欲取貞潔之女則下之子于歸言秣其馬正設言取女之事士昏禮主人爵弁纁裳緇衣乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之鄭君箴膏肓據此謂士妻始嫁乘夫家之車是親迎必載婦車以往秣馬正載車以往之事箋謂致禮餼非也凡供給賓客或以牲牢或以禾米生致之皆曰餼小爾雅餼饋也說文氣饋客芻米也或作槀亦作餼聘禮餼之以其禮上賓太牢積惟芻禾註禾以秣馬是秣馬亦禮餼之一箋云致禮餼者義取饋芻禾以秣馬釋文乃云牲腥爲餼正義又分禮爲納幣餼爲用牲則於秣馬無涉是又失鄭恉矣

言刈其蘩傳蘩草木之翹翹然正義引爾雅購薦蘩郭注以爲蘩蒿瑞辰按楚詞大招王逸注引詩言采其蘩廣韻十九侯引詩亦作采爾雅薦蘩郭云江東用羹魚今人尚以爲菜猶名蘩蒿非草中之翹翹者似非詩人所刈胡承珙引王夫之詩稗疏云蘩蒿水草生於洲渚既不翹然于錯薪之中亦與楚爲黃荊莖幹可薪者異管子曰葦下于藿藿下于蘩則蘩爲萑葦之屬翹然高出而可薪者蓋蘆類也今按蘩與蘆雙聲同在來母蘩當卽蘆字之叚借王說近之然但以爲蘆類而不知蘩卽蘆也

汝墳

遵彼汝墳傳墳大防也瑞辰按爾雅釋水汝有濱郭註引詩遵彼汝濱水經汝水注引爾雅亦作汝有濱據後漢書周磐傳注

引韓詩濆水名也是作濆者實本韓詩又爾雅釋文云濆字林作涓衆爾雅亦作涓說文涓小流也引爾雅汝爲涓是知爾雅古本正作涓與過爲洵等皆大水溢出別爲小水之名與墳大防義異郭注引詩汝濆爲證誤矣說文墳墓也坟字注一曰大防也是墳乃坟之假借墳通作濆方言墳地大也青幽之間凡土而高且大者謂之墳李巡爾雅注濆謂崖岸牀如墳墓名大防也是知水厓之濆與大防之墳爲一汝墳猶淮濆也孔疏謂彼濆從水此墳從土殊昧於通借之義

伐其條枚傳枝曰條幹曰枚瑞辰按條當讀如終南詩有條有梅之條卽爾雅楢山槱也故下章又言條肄伐其條肄傳肄餘也斬而復生曰肄瑞辰按說文聿習也篆文作肄訓餘者以肄爲枻之段借爾雅釋詁方言竝曰枻餘也枻卽栞之別體說文作櫼或作檕云伐木餘也古文作不亦作栞肄與枻雙聲故枻可段借作肄左氏襄二十九年傳而夏肄是屏肄亦枻之段也肄與餘亦一聲之轉故肄亦可訓餘

憖如調饑傳憖饑意也調朝也箋云憖思也未見君子之時如朝饑之思食瑞辰按爾雅釋言憖饑也郭注憖然饑意說文憖饑餓也段玉裁曰饑餓當爲饑意之譌古然如字同義傳讀憖如爲憖然故以爲饑意也爾雅釋詁憖思也箋讀如爲譬如之如故以爲思說文憖字注一曰憂也憂卽思也箋義蓋本韓詩籀謂爾雅訓憖爲饑特釋此詩憖如調饑當从毛傳訓饑意爲正至小弁詩又言憖焉如擣則當訓憂若云饑意如擣則不辭

矣方言咺唏灼怛痛也齊宋之間謂之喧或謂之怒又曰怒傷也怒悵也又曰怒思也義並相近釋文怒本又作憩韓詩作愾說文愾憂見讀與怒同方言愾憂也秦晉之間凡志而不得欲而不獲高而有墜得而中亾謂之溼或謂之怒玉篇憩思也愁也或作愾是憩愾實一字怒與愾亦同聲而通用怒又通作鬱文選洞簫賦李善注引蒼頡篇曰鬱憂貌玉篇引奴的切一切經音義十六云愾古文怒鬱二形是也調釋文云本又作輒今按明趙靈均說文抄本及五音韻譜本引詩並蜀石經本正作輒饑楊凝式韭花帖輒饑正甚亦作輒惟韓詩及今說文二徐本作朝饑輒調俱從周聲說文翰旦也從倝舟聲周舟古同聲通用周官考工記注故書舟作周故朝饑可借爲調與輒也傳云調朝也正謂調爲朝之假借易林佩如旦饑義本韓詩楚詞天問胡爲嗜不周而快鼈飽鼈一作朝以朝飽爲快則知朝饑爲可憂矣

魴魚赬尾傳赬赤也魚勞則尾赤箋云君子仕於亂世其顏色瘦病如魚勞則尾赤瑞辰按韓詩薛君章句云魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變爲箋義所本惟說文字林竝云魴赤尾魚也據爾雅魴鰋郭注江東呼魴魚爲鰋案鰋鰋三字皆一聲之轉本艸綱目云一種火燒鰋頭尾俱似魴而脊骨更隆上有赤鬣連尾黑質赤章今江南有鰋魚其腹下及尾皆赤俗稱火燒鰋殆卽古之魴魚詩人以魚尾之赤興王室之如燬後人遂以火燒鰋名之乃徵說文字林之確至魚勞尾赤服虔以釋左傳如魚赬尾非此詩之義也

王室如燬傳燬火也釋文齊人謂火曰燬郭璞又音賀字書作
煆音毀說文同一音火尾反或云楚人名曰煤齊人曰燬吳人
曰焜此方俗訛語也瑞辰按韓詩外傳引詩雖則如焜後漢書
周磐傳注引韓詩薛君章句曰焜烈火也玉篇焜字註火也下
此本別載烈火也一訓義是韓詩作焜說文焜火也引詩王室如焜正本韓詩爾雅釋
言燬火也說文火焜也焜下列燬燬二字注云同上是燬焜實一字之異體故郭璞爾雅注云燬齊人語而方
言云齊言焜廣韻亦云焜齊人云火說文正字作焜當云或从火毀不應別出燬字段玉裁謂說文燬字應刪亦非釋文既云
燬字書作焜音毀又引或說分燬焜爲齊吳二音說矣方言煤火也楚轉語也猶齊言焜火也是燬焜煤皆火音之轉七月以
火與葦韻大田詩以火與稺韻淮南子俶眞訓巫山之上順風縱火膏夏紫芝與蕭艾俱死皆讀火如毀近於齊音列女傳引
詩止作毀正以音近遂省燬作毀耳莊子利害相摩生火實多衆人禁和月固不勝火以火與摩多韻則讀近楚音矣燬或誤
作烜周官司烜氏注烜火也讀如衛侯燬之燬據說文爟下列烜字云爟或从亘則烜乃爟之重文周官司烜實司燬之誤
父母孔邇箋云避此勤勞之處或時得罪父母甚近當念之以免於害瑞辰按列女傳以汝墳爲周南大夫妻作言國家多難惟勉强之無有讙怒貽父母憂爲箋義所本韓詩外傳云家貧親老不擇官而仕引詩父母孔邇後漢書注引韓詩章句云以父母甚迫近饑寒之憂爲此祿仕後漢周磐讀汝墳卒章喟然

而嘆曰夫王家政教如烈火猶觸冒而往則以父母甚迫近饑寒之憂故也說本韓詩竊謂二說皆似未確細繹詩意蓋幸君子從役而歸而恐其復往從役之辭首章追溯其未歸之前也二章幸其歸也三章恐其復從役也蓋王政酷烈大夫不敢告勞雖暫歸復將從役又有棄我之慮不言憂其棄我而言父母序所謂勉之以正也言雖畏王室而遠從行役獨不念父母之甚邇乎古者遠之事君邇者父詩所以言孔邇也

麟趾

麟之定傳定題也正義定題釋言文郭璞曰謂額也傳或作顛釋畜的額白顛顛亦額也故因此而誤釋文定字書作題音同題郎璞注爾雅題也本作顛誤瑞辰按說文題額也顛題一聲之轉爾雅題題也又顛頂也說文顛頂也頂顛也定卽頂之段借故傳一本作顛非誤

振振公姓傳公姓公同姓集傳公姓公孫也瑞辰按姓者生也古者謂孫曰子姓玉藻縞冠元武子姓之冠也鄭注父有凶服子爲之不純吉也所謂子姓者孫也儀禮特牲饋食子姓兄弟如主人之服鄭注子姓者子之所生亦謂孫也謂衆子孫又通謂之子姓喪大記卿大夫父兄子姓立於東方鄭注子姓謂衆子孫是也至單言姓則爲子稱小爾雅廣雅竝曰姓子也昭四年左傳問其姓對曰余子長矣杜注問其姓問有子否曲禮納女於天子曰備百姓卽詩則百斯男之義百姓猶百子也此詩公姓猶言公子特變文以協韻耳公族與公姓亦同義韋昭國

語注高誘呂覽注並曰族姓也周官司市鄭司農注百族百姓
也是其證矣毛傳謂公族爲公同祖亦誤公姓公族皆謂公子
故序言公子以概之耳

長沙王先愼
海寧蔣廷黻校

南菁書院

毛詩傳箋通釋三

桐城馬瑞辰元伯著

召南

鵲巢

維鵲有巢箋鵲之作巢冬至架之至春乃成猶國君積行累功
故以興焉瑞辰按鵲卽乾鵲今之喜鵲也說文烏鵲也象形篆
文從隹昔是鵲古文作舄篆文作鵲淮南子乾鵲知來而不知
往鄭注大射儀引作鴳鵲知來說文鷰薙鷰山鵲知來事烏也
是薙乾鴳三字同鵲性喜晴故名乾鵲高誘淮南注乾讀如乾
燥之乾是也鴳薙並與乾同聲故通用或讀乾如乾坤之乾故
詩以喻人君失之說文烏者知太歲之所在所貴者故象形是

鵲與明烏燕皆烏中所貴故取以喻人君耳

維鳩居之傳鳩鴡鳩秸鞠也鴡鳩不自爲巢居鵲之成巢瑞辰按爾雅鴡鳩鵴鵒郭注今之布穀也然布穀四月間始有未聞有居鵲巢者今以目驗烏雖與鵲爭巢而居然烏非鳩屬惟焦循毛詩補箋云崔豹古今注云鴡鴒一名尸鳩嚴粲詩緝引李氏說云今乃鴡鴒也鴡鴒今之八哥李時珍本草綱目云八哥居鵲巢毛大可亦據目驗以八哥占鵲巢斷尸鳩爲鴡鴒蓋鵲巢避歲每歲十月後遷移其空巢則鴡鴒居之今按五經異義公羊以爲鸛鴒夷狄之鳥穴居今來至魯之中國巢居此權臣欲自下居上之象今以目驗鸛鴒有穴居者亦有巢居者其巢居則必居鵲之成巢蓋鸛鴒性拙不能自爲巢也召南化行江漢則固鸛鴒所有之地故詩因以起興鴡鴒雙聲字鵲鴒亦雙聲字鵲鴡即鴡鴒之轉聲崔豹以鴡鴒爲尸鳩正與爾雅毛傳以尸鳩爲鵲鴡合則郭注爾雅以爲布穀者誤也說文鶻秸鶻尸鳩也不與鴡鴒相次則亦誤以尸鳩爲布穀耳徐璈曰按鵲至春哺穀畢飛去空其巢或爲鴡鴒鴡鴒之所居而孕乳焉然鴡鴒不踰濟且不在九種鳥之列于詩似未協璈前在浙見鵲巢於桐樟之上至五六月其巢空而布穀乳穀於中即其鳴聲不復似布穀惟於早夕作長嘯如俗之所謂鴉者蓋鳩已化爲鷹矣因惡其聲而墮其巢焉目驗如此郭訓似可從

維鵴方之傳方有之也釋文方有之也一本無之字瑞辰按廣雅方有也疏證云撫方一聲之轉方之言荒撫之言幠也爾雅幠有也郭注引詩遂幠大東今本幠作荒毛傳荒有也是方有有義今按序言夫人起家而居有之箋云鵴鳩因鵲成巢而居

有之皆以居有二字並言正據詩首章維鳩居之二章維鳩方之爲訓足證古義皆訓方爲有傳方有之也釋文云一本無之字是也段玉裁讀方有之也四字爲句謂猶云甫有之也誤矣百兩將之傳將送也瑞辰按上章傳云諸侯之女嫁於諸侯送御皆百乘是據上章百兩御之爲迎此章百兩將之爲送迎與送相對成文但考韓奕詩百兩彭彭承上韓侯迎止而言是第迎以百兩耳至送以百兩經傳無文雖左氏傳言反馬泉水詩言還車謂夫人自乘其家之車亦未必多至百兩也竊疑詩百兩皆指迎者而言將者奉也衛也首章往迎則曰御之二章在途則曰將之三章既至則曰成之此詩之次也樛木詩二章福履將之三章福履成之與此詩句法正同不必以將爲送

采蘩

于以采蘩傳蘩皤蒿也公侯夫人執蘩菜以助祭箋云于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩葅瑞辰按爾雅爰粤于也又曰爰粤于於也凡詩言于以者猶言爰以粤以皆語詞箋訓爲往以失之蘩爲白蒿爾雅蘩皤蒿說文作蘇云白蒿也是也蘩爲白色讀若老人髮白曰皤白蒿曰蘩猶白鼠謂之鼸馬之白鬣謂之繁鬣也蘩又爲凡蒿之通稱爾雅蘩之醜秋爲蒿楚詞大招吳酸蒿蔞王逸注蒿蘩草也是也毛傳從爾雅皤蒿之訓則不以爲凡蒿通稱矣夏小正二月榮堇采蘩傳云皆豆實也與鄭箋云以豆薦蘩葅正合或以采蘩爲親蠶詩者誤也蘩一名由胡一名蘩母一名旁勃夏小正傳蘩由胡由胡者蘩母也蘩

母者旁勃也廣雅蘩母旁勃也疏證云蘩母疊韻也旁勃雙聲也今按蘩母旁勃皆極狀蒿生之盛旁勃猶蓬勃也旁勃又作彭勃太平御覽引服食經云十一月採彭勃彭勃白蒿也是也于沼于沚傳沼池沚渚也瑞辰按沚又作渚爾雅小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻楚辭九懷淹低佪兮京渚王逸注小洲曰渚小渚曰渚小渚曰坻也玉篇沚亦作渚

被之僮僮傳被首飾也僮僮竦敬也箋云禮記主婦髮髽瑞辰按周官追師鄭注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髮髻也是謂步搖者副之遺象假紒者編之遺象被與次爲一物但考廣雅云假結謂之髻髻卽副也後漢書章懷注副婦人首服三輔謂之假紒是又謂副卽假紒惠氏禮說謂副與編爲一物鄭不當以步搖釋副廣雅疏證云副有衡笄六珈以爲飾而編次無之其實副與編次皆取他人之髮合己之髮以爲結則皆是假紒其說是也今按說文髮髢二字轉相訓髢亦作鬄釋名髮被也髮少者得以被助其髮也髢剔也剔刑人之髮爲之也左氏哀七年傳公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是被亦取他人之髮以爲飾被取被覆之義與副之訓覆義近則亦爲假紒但其制各有不同耳士昏禮女次純衣纁袡女從者纚笄被以被與次對言則被非卽次可知鄭君合被次爲一誤矣少牢饋食禮主婦被褖衣侈袂是大夫妻服被以祭之證至后夫人翟衣以祭首服副展衣見君首服編褖衣御

序于君首服次而服被則無明文鄭箋謂於祭前祭後服之則后夫人殆以被爲常飾也少牢饋食禮主婦被特牲饋食禮主婦則纚笄而無被是被雖不在副編次之數亦首服之一非謂被之上又服副編次也戴氏震謂既用被然後加首服誤矣又按少牢饋食禮主婦被褐衣侈袂鄭注讀被褐爲髮髮金榜禮箋曰髮髮一物而二名無並稱髮髮者褐衣當連下讀褐今文作緆說文緆細布特牲宵衣言其名少牢緆衣言其布鄭君以被褐二字連讀改爲髮髮失之廣雅釋訓童童盛也大雅祁祁如雲祁祁盛貌僮僮祁祁皆狀首飾之盛傳說非也

鳳夜在公傳鳳早也瑞辰按鳳說文作夙早敬也从丮夕持事雖夕不休早敬者也又晨字注夙夕爲夙曰辰爲晨皆同意今按夕者夜之通稱凡日入以後日出以前通謂之夕亦通謂之夜鳳夜爲朝暮之稱亦爲早敬之稱以其時天尚未旦而執事有恪因謂之鳳夜周語曰鳳夜恭也生民箋鳳之言肅也與說文訓鳳爲早敬同義說文云持事雖夕不休夕謂日出以前非謂日暮故又申之曰早敬者也詩中言鳳夜不一有兼指朝暮言者陟岵行役鳳夜無已之類是也有專指鳳興言者此詩鳳夜在公及他詩豈不夙夜鳳夜敬止庶幾夙夜我其夙夜莫肯鳳夜皆是也舊皆兼指朝暮言失之

草蟲

喓喓草蟲趯趯阜螽傳喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽蝝也卿大夫之妻待禮而行隨從君子箋草蟲鳴阜螽躍而從

之異物同類猶男女嘉時以禮相求呼戴震詩經補注曰阜大也如四牡孔阜之阜草蟲則凡小蟲草生之通語也瑞辰按蟲與螽古通用月令蟲螟爲害蔡邕章句作螽螟可證此詩草蟲即爾雅草螽之假借非泛指草中蟲也阮宮保撰經室文集云凡詩中有同字相並爲韻者卽改一假借之字當之此詩人義同字變之例今按此詩下言阜螽上句若作草螽則嫌其二螽相並爲韻故以蟲爲螽之假借正合阮說戴震謂泛指草中蟲失之據釋文引草木疏云草螽一名負蠜大小長短如蝗而青也正義引陸璣云奇音青色好在茅草中今以目驗蓋卽順天及濟南人所稱聒聒者詩以喓喓言之亦取其善鳴也至阜螽據正義引李巡爾雅注阜螽蝗子也螽古通作蠾螽之言衆多也螽類衆多而易長故其小者謂之阜螽阜之言長也玉篇阜長也如魯語助生阜之阜螽大則飛阜螽乃螽子之方長者故止能跳躍戴氏訓阜爲大非也爾雅皇螽蠜說文作皇云皇蠜也阜卽皇字之假借爾雅又曰草螽負蠜負古讀如丕其義爲大蓋對阜螽爲小者言之箋云草蟲鳴阜螽躍而從之正言物之以類相從興婦人之從君子與傳義相成也

憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也瑞辰按爾雅釋訓忡忡惙惙憂也說文忡憂也方言惙悁中也郭注中宜爲忡忡惱悚意也方言又曰衝俶動也毛傳訓忡忡爲衝衝蓋以忡忡爲動心之貌楚辭九歌極勞心兮忡忡王逸注忡忡憂心貌忡一作忡是忡忡亦忡忡之異文廣雅釋訓忡忡憂也蓋本三家詩玉篇忡忡憂

也懿卽懿字之譌

我心則降傳降下也瑞辰按降者夅之假借說文夅服也正與二章我心則說傳訓爲服同義爾雅釋詁悅樂也又曰悅服也是知夅服亦說義也今經傳夅服字通借作降

我心則夷傳夷平也瑞辰按夷悅以雙聲爲義爾雅釋言夷悅也風雨詩云胡不夷懌毛傳並訓夷爲悅此詩我心則夷對上我心傷悲言猶云我心則說也正當訓爲悅楚辭九懷羨余術兮可夷王逸注引詩我心則夷云夷喜也蓋本三家詩其義當矣至毛傳訓平者說文徎行平易也蓋以夷爲徎字之叚借心平則喜義亦相成而未若訓悅訓喜義尤直捷

采蘋

于以采蘋傳蘋大萍也瑞辰按爾雅釋草萍蓱其大者蘋蔨作賓說文萍萃也又曰萃萍也無根浮水而生蔨大萍本草水萍有三種大者曰荇菜小者曰浮萍韓詩沈者曰蘋與浮萍同類而異種萍小而蘋大萍浮者曰薸薸卽浮萍是蘋無根而蘋有根無根則浮有根則似沈也禮記芼之以蘋藻左傳蘋蘩蘊藻之菜呂氏春秋菜之美者崑崙之蘋皆言蘋不言萍蓋惟蘋可以芼羹先儒或以蘋爲浮萍失之

于以采藻傳藻聚藻也瑞辰按說文引詩藻作薻據儀禮注今文繅作藻又周官鄭司農注繅讀爲藻藻率之藻是藻藻古今字陸璣疏藻有二種一種葉如雞蘇莖大如著長四五尺一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻今按聚藻蓋狀其叢生之貌卽

左傳之藴藻杜注藴藻聚藻也說文藴積也積亦聚也左傳藴藻與蘋蘩對言蓋以藴與藻爲二猶筐與筥錡與釜皆爲二也但析言則藴與藻有別統言則皆謂之藻故詩但言藻而傳以聚藻釋之聚藻取叢聚之義蓋卽陸疏所云葉如蓬蒿者也陸璣疏又云扶風人謂之藻聚爲發聲失之又按釋草菩牛藻說文亦曰菩牛藻也段玉裁疑左傳藴藻卽菩字今按春秋繁露曰君者溫也是菩與藴古音近通用之證顏氏家訓書證篇亦以牛藻卽陸璣疏所云聚藻又引郭注三倉云藴藻之類也是菩藻藴藻聚藻牛藻異名而同實

于彼行潦傳行潦流潦也瑞辰按行者衍字之消借說文衍溝行水也廣韻同衍消作行猶蒋菜之蒋今亦消作荇也左傳潢汙行潦之水服虔注畜小水謂之潢水不流謂之汙今按行潦對潢汙言溝水之流曰衍雨水之大曰潦說文潦雨水大貌行與潦爲二猶潢與汙爲二四字並舉與上文澗溪沼沚之毛蘋蘩藴藻之菜筐筥錡釜之器句法正相類益失其義久矣毛傳以流潦釋行潦已誤合行潦爲一然傳以流釋行非以道釋行正義云行者道也行潦道路之上流行之水於流潦上妄增道路字則又失傳恉矣

維筐及筥傳方曰筐圓曰筥瑞辰按筐筥對文則異散文則通故說文又訓筐爲筥筐說文方曰筐圓曰筥呂氏春秋注之假借方言郭璞注古筥字說文作匡云飲器筥也或作筐筥者籩圓底曰籩方底曰筐義與毛傳同月令作簏筐亦籩之假借字

于以湘之傳湘亨也瑞辰按湘韓詩作饗漢書郊祀志饗亨上帝鬼神顏師古注引韓詩于以饗之云饗亨也饗通作觴太元黿首次五鼎大可觴司馬光曰觴當作饗音商煮也廣雅云饗飪也說文無饗有薌云薌煮也玉篇云饗與薌同又薌字注云亦作饗今按薛氏鐘鼎款識載師望彝銘曰師望作饗彝是饗薌皆一字之異文毛公以湘爲饗之假借故訓爲亨三家詩多以本字易經文故韓詩直作饗

維錡及釜傳錡釜屬有足曰錡瑞辰按方言鍑江淮陳楚之間謂之錡鍑卽釜也方言又曰釜自關而西或謂之鍑或謂之釜說文江淮之間謂釜曰錡是釜與錡亦對文異散文通耳廣雅錡釜也疏證引詩傳有足曰錡云錡之言踦也爾雅蠪蛸長踦郭注蠷蠷長脚者正合詩有足之義今按方言錡字郭注云或曰三足釜也音技說文錡从奇聲與高部敲字同魯綺切敲三足鍑也是錡卽敲敲之言跂也小雅大東詩跂彼織女傳跂隅貌孔疏織女三星跂然如隅義與錡敲並同錡蓋兼取三足傾側之義三足正奇數也又按說文鬴鍑屬也釜卽鬴之或體

宗室牖下箋云牖下戶牖間之前祭王肅云牖下卽奥瑞辰按古者宮室之制戶東而牖西至奥則在室中西南隅孔疏云古未有以奥爲牖下者以難王肅是已至箋以牖下爲戶牖間之前祭則又誤以牖下爲牖間亦似未確今按古者牖一名鄉取鄉明之義其制向上取明與後世之窗稍異牖下對上而言非橫視之爲上下也古者祭祀先祖未必設奠於牖下惟蔡邕獨

斷言祀中霤之禮在室祀中霤設主於牖下則奠於牖下葢祀中霤之禮月令正義曰古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人名室爲中霤開牖者象中霤之取明也牖故祀中霤必於牖下禮記言家主中霤故教成之祭必於牖下祀中霤耳又按潛夫論班祿篇曰背宗族而采蘩怨采蘩當爲采蘋之譌葢三家詩或因詩有宗室牖下一語遂以爲背宗族而作也有齊季女傳齊敬也瑞辰按齊者齎之消借說文齎材也廣雅齎好也玉篇引詩有齎季女音阻皆子奚二切廣韻齎又音齊云好貌三家詩葢作有齎以狀季女之好貌故玉篇引之左傳晉君謂齊女爲少齊葢亦取齎好之義古文消借作齊毛公遂以敬釋之耳左氏傳穆叔說此詩季蘭尸之季蘭葢當時女子之美稱猶云季姜季姬非實有所指

甘棠

序甘棠美召伯也箋召伯姬姓釋文燕世家云與周同姓孔安國及鄭皆云爾皇甫謐云文王之庶子按左傳富辰言文之昭十六國無燕也未知士安之言何所憑據瑞辰按穀梁傳云燕周之分子也此葢士安所本但據樂記封黃帝之後於薊漢書地里志云薊故燕國是召公封薊卽爲燕此正召公爲黃帝後非文王子之證

蔽芾甘棠傳蔽芾小貌甘棠杜也集傳蔽芾盛貌瑞辰按蔽芾二字疊韻說文蔽蔽小草也蔽與俾聲近廣雅俾小也爾雅釋言芾小也易豐其沛子夏傳作芾云小也蔽芾皆有小義故毛

傳以小貌釋之但甘棠爲召伯所舍則不得爲小風俗通引傳云送逸禽之超大沛草木之蔽茂茇古作朱說文朱艸木盛朱然廣雅茇茇茂也蔽茇正宜從集傳訓爲盛貌小雅蔽茇其樗義亦同韓詩外傳引詩蔽茇甘棠張遷碑作蔇沛並聲近而義同又市與茇音義亦相近說文茇艸葉多亦盛也爾雅杜甘棠又曰杜赤棠白者棠蓋對文則杜與棠異散文則甘棠赤棠皆謂之杜說文牡曰棠牝曰杜今按草木惟牝者有實其牡者則不實今之海棠華而不實卽說文牡曰棠也有一種結實而小味澀且酢俗名海棠果又名花紅者卽古之赤棠也其實大而味甘有似蘋婆果者卽甘棠也又有沙棠廣志云如棠味如李無核朱彝尊云疑今之蘋婆果卽詩甘棠俗呼沙果卽沙棠

召伯所茇傳茇草舍也瑞辰按說文茇艸根也毛詩作茇者茇之借說文廢舍也引詩召伯所廢益本三家詩釋文引說文廢草舍也胡承珙曰有草字爲是草舍謂之廢草行謂之跋其義一也

勿翦勿敗瑞辰按說文伐一曰敗也亦斫也廣雅伐敗也是勿敗猶勿伐耳說文敗毀也孟子毀傷其薪木敗又通退說文退敷也引周書我興受其退今徵子作敗召伯所憩傳憩息也釋文憩本又作揭瑞辰按說文無憩字釋元應一切經音義云憩說文作愒愒息也是知憩卽愒之俗體詩泛可小愒不尙愒兮傳曰愒息也愒卽憩也釋文言本作揭者愒字之誤

勿翦勿拜箋云拜之言拔也瑞辰按廣韻引詩勿翦勿扒云扒拔也亦作拜拜與八雙聲扒通作拜猶澎湃通作澎扒也廣雅玉篇並云扒擘也擘義爲分亦爲擊與首章勿伐亦同義作扒者蓋三家詩鄭君知拜即扒之假借故箋以拔釋之施士匄直訓如人之拜小低屈也失之又按據施士丐云毛注拜猶伐非也則施所見毛傳有拜猶伐也四字今本脫去

行露

厭浥行露傳厭浥濕意也箋厭浥然濕道中始有露謂二月中嫁取時也瑞辰按厭浥即涪浥之假借說文涪幽溼也徐鍇傳云今人多言浥涪也浥涪當作涪浥說文又曰浥溼也廣雅涪浥溼也涪浥二字雙聲涪與厭亦雙聲涪浥通作厭浥猶愔愔通作厭厭也小戎詩厭厭良人湛露詩厭厭夜飲韓詩俱作愔愔鄭風野有蔓草以零露爲喻此詩以行露爲畏可以見風俗貞淫之異

謂行多露瑞辰按謂疑畏之假借凡詩上言豈不豈敢者下句多言畏大車詩豈不爾思畏子不敢豈不爾思畏子不奔出車詩豈不懷歸畏此譴怒豈不懷歸畏此反覆緜蠻詩豈敢憚行畏不能趨豈敢憚行畏不能極又左傳引逸詩豈不欲往畏我友朋與此詩句法相類釋名謂猶謂也言得勅不自安謂謂然也謂謂即畏畏耳說文咄相謂也相謂即相驚畏之詞謂行多露正言畏行道之多露耳僖二十年左傳引此詩杜注言豈不欲早暮而行懼多露之濡已以懼釋謂似亦訓謂爲畏何以速我獄傳速召也瑞辰按爾雅釋詁說文並云速疾也說

文速籀从敕作遬古文从敕从言作謈速本疾速之義促之使疾來故又引申爲召其字从敕與言皆所以召也

羔羊

素絲五紽傳紽數也二章五絲傳絲總數也孔疏此言紽數下言緎數謂紽總之數有五非訓紽總爲數又曰五絲既爲縫則五紽五總亦爲縫也瑞辰按三章羔羊之縫釋文縫符龍反謂縫之也二章五絲傳絲縫也則五紽五總亦縫裘所用首章五紽三章五總傳訓爲數則五絲亦宜爲數乃傳以數釋紽總以縫釋絲者互文以見義也後漢書注引薛君韓詩章句曰紽數名也廣雅紽數也玉篇廣韻並曰紽絲數也紽之爲數無考埤雅云以類反之絲寡於總紽蓋宜寡於絲廣雅疏證據春秋陳公子佗字五父以證佗爲五數今按佗字五父蓋取詩五紽爲義非必紽卽五數也釋文紽作它云本又作佗佗卽古他字他者彼之稱也此之別也由此及彼則其數爲二管子輕重甲篇夫得居裝而賣其薪蕘一束十他他一本作倍墨子經篇云倍爲二也他與倍通則他亦二數矣相舟之死矢靡他猶云有死無二也小雅人知其一莫知其他猶云知其一不知其二也紽通他蓋二絲之數又按說文無紽字纏字注麤緒也據廣韻云繟似布俗作紬則纏卽素絲五紽之紽紽爲緒之麤麤者故以爲二絲之名耳西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書五絲爲纏倍纏爲升倍升爲絲倍絲爲紀倍紀爲縰總卽縰字之轉則絲爲二十絲之數總爲八十絲之數也絲說文作黓

玉篇云緌或作蕤總通作綏幽風九罭釋文綏字又作總漢書王莽傳孟康注綏八十縷也又作褒玉篇褒數也又作褷東門之枌詩越以鬷邁箋鬷總也又作稷說文又作宗賈公彥曰今亦云八十縷謂之宗宗卽綏字之借稷布八十縷也其數與絲之名總者正同

退食自公傳公公門也箋退食謂減膳也自從也從於公謂公直順於事也朱子集傳退食退朝而食於家也瑞辰按寶應劉履恂據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之膳食釋爲公家供卿大夫之常膳以退食自公謂自公食而退較集傳以退食爲退朝而食於家爲善古者卿大夫有二朝魯語所云合官職於外朝合家事於內朝也其在公各有治事之朝勤於治事不遑家食則有公饍可食詩言退食自公正著其盡心奉公緇衣詩還而授餐欲其還食於家所以見君之優賢此詩退食自公有不遑家食之意所以明臣之急公也至箋以退食爲減膳則孫毓已駁之矣

委蛇委蛇傳委蛇行可從跡也箋云委蛇委曲自得之貌瑞辰按委蛇二字蠆韻毛公以爲行有常度故云行可從跡從跡卽蹤跡也徐行者必紆曲君子偕老詩傳委委者行可委曲從跡也義與此傳合故箋申之以委曲自得之貌韓詩以爲公正貌非也曲與委同義故委貌亦謂之委蛇委蛇韓詩作逶迤說文逶迤衰行也又云透迤衰去皃廣雅委蛇宛委也是也委蛇本人行衰曲之貌因而蛇行紆曲亦謂之委蛇戰國策蘇秦嫂蛇行

蒲伏莊子養鳥者食之以委蛇是也物形盤曲亦謂之委蛇楚
詞遠遊元螭蟜象並出進兮形蟉虯而透蛇是也路之紆曲亦
謂之委蛇淮南子泰族篇河以透蛇故能遠劉向九歎遵江曲
之透移是也旗之舒卷亦謂之委蛇楚詞離騷經載雲旗之委
蛇是也聲之詘曲亦謂之委蛇張衡西京賦聲清暢而透蛇是
也曲之義轉爲長故委蛇又爲長貌楚詞王逸注委蛇長也又
文選南都賦注委蛇長貌也是也委曲者易順從故委蛇又爲
順貌莊子釋文委蛇至順之貌是也徐行有度則必美故委蛇
又有美義爾雅委委佗佗美也韓詩委蛇德之美貌也說文覣
好視也爾雅釋文委諸儒本並作禕禕者心之美釋
詁禕美也是也委音近爲故字或从爲說文逶或作蜲又漢陰

逢盛碑作遫迤是也遺从貴聲與委音近故委又通遺莊子田
子方注遺蛇其步是也蛇古通作宅後漢儒林傳服方領習矩
步者委宅乎其中是也又通作佗後漢任光等傳贊委佗還旅
是也古从宅者多與也通故蛇或作迤見韓詩或作虵見釋文
又或借作施莊子天運乃至委蛇釋文蛇本作施是也又或作
跠易林大壯之鼎云長尾踒跠是也隋古讀如宅故蛇或作隋
又作隨說文委委隋也漢唐扶頌在朝逶隨劉熊碑卷舒委隨
衡方碑禕隋在公是也蛇歙音讀如夷故委蛇又作倭遲又作
威夷四牡詩周道倭遲韓詩作威夷是也遲夷古同聲倭郁亦
一聲之轉故倭遲漢書又引詩作郁夷委音近猗迤音同移故
委迤又作猗移莊子應帝王篇吾與之虛而委蛇列子黃帝篇

作猗移是也委蛇之聲轉爲委維山海經蒼梧之野有委維郭注卽委蛇是也又轉爲延維山海經有神名延維郭注作委蛇是也又轉爲嫕婗方言婗美也郭注婗言嫕婗也是也列子稚齒婑媠義亦同又轉爲靡迤玉藻疾趨則欲發而手足毋移鄭注移之言靡迤也靡迤又爲夷靡文選射雉賦或乃崇墳夷靡是也又爲迤邐文選洞簫賦倚巇迤邐是也古書凡重讀者每於各字下疊小二故此詩舊本蓋作委委蛇蛇或遂讀爲委委蛇蛇釋文云沈重讀作委委蛇是也爾雅委委佗佗美也釋文云韓詩作委委他他諸儒本並作韓顧舍人引詩韓韓宅宅今按說文有韓無韓韓卽韓也又作褵褵褵說文引爾雅褵褵褵褵卽委委佗佗之異文潛夫論救邊有云洄洄潰潰又卽

褵褵褵褵傳寫之異耳

羔羊之革傳革猶皮也瑞辰按革鬲古同音革當爲鬲之同音假借說文鬲裹也从衣鬲聲讀如擊鬲讀若擊猶革讀若棘也玉篇褵裹也或作鬲古者裘皆表其毛而爲之裏以附於革謂之鬲詩羔羊之皮素絲五紽皮言其表也羔羊之革素絲五紽革言其裏也羔羊之縫素絲五總合言其表與裏也革卽鬲之假借毛傳謂革猶皮失之

殷其雷

殷其雷在南山之陽傳殷雷聲也山南曰陽雷出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下箋云召南大夫以王命施號令於四方猶雷殷殷然發聲於山之陽瑞辰按文選景福殿賦李善注引

毛傳磓雷聲也一切經音義引通俗文雷聲曰磓廣雅磓聲也殷卽磓之消借重言之則曰殷殷長門賦雷殷殷而響起亦作隱隱易林雷車不藏隱隱西行隱隱卽殷殷也埤蒼砐磓大聲也箋以殷殷發聲喻召南大夫之施號令於四方葢亦以殷爲大聲至雲漢傳隆隆而雷非雨雷也箋云雨雷之聲尙殷殷然以殷殷與隆隆對言則讀殷如隱微之隱與此箋義微異又按傳言靁驚百里葢以雷聲之近而可聞興君子之遠而難見又云山出雲雨以潤天下葢以靁有聲則雲雨興以雷雨之相連興夫婦之相依與谷風傳云陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成則繼嗣生取興正同故下接言何斯違斯違斯者違此南山之陽南山之側南山之下也又雷發聲收聲有定時故詩取以喻君子之信厚箋謂喻大夫以王命施號令非詩義也何斯違斯傳何此君子也斯此違去也瑞辰按爾雅釋詁違遠也郝疏引詩何斯違斯葢以雷聲之近興君子之遠此耳說文違離也離去遠義並相近

莫敢或遑傳遑暇也箋無敢或閒暇時閔其勤勞瑞辰按或有古通用小爾雅廣雅並曰或有也莫敢或遑箋言無敢或閒暇時卽無敢有閒暇也三章莫或遑處莫或亦謂莫有

莫或遑處傳處居也瑞辰按處與処同江有汜毛傳處止也說文尻処也処止也从夂几夂得几而止也或从虍聲作處廣雅処止也節氣中有處暑卽止暑也遑處猶遑息耳

摽有梅

摽有梅傳摽落也瑞辰按摽或作蔈見漢書食貨志注又作莩趙岐孟子注引詩莩有梅釋文引丁公著云韓詩今按莩當作受說文受物落上下相付也讀若詩摽有梅漢書食貨志贊引孟子野有餓莩及莩皆受之異文韓詩作莩者爲正字毛詩作摽或作蔈者皆受之假借毛傳訓摽爲落義與韓詩正同王伯厚難韓詩莩是零落摽是擊之使落殊眛於古文通借之義頃筐墜之傳墜取也瑞辰按墜者摽之假借玉篇引詩頃筐摽之蓋本三家詩廣雅摽取也摽亦消作既左氏傳董澤之蒲可勝既乎既亦取也說文訓摽爲滌引詩摽之釜鬵又訓既爲小食皆不爲取說文乞作气音氣後變作乞訓爲乞取據一切經音義引蒼頡篇气謂行句也則气乞字蒼頡篇已有之气乞實一字摽既皆當爲乞之聲近假借故得訓取气之通作摽猶氣之通作既也

迨其謂之傳謂之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箋謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁瑞辰按此傳義本周官媒氏仲春令會男女以謂之爲會之之假借上云謂之不待備禮下卽云會而行之者正以會而行之釋經文謂之也謂與彙同从冃聲周易拔茅茹以其彙鄭云勤也以彙爲謂之叚借王云類也以彙爲會之叚借又爾雅釋木樸抱者謂謂釋文引舍人

本謂作彙知彙之可叚作謂又可叚作會則知謂之可叚作會
正義云謂者以言謂女而取之失傳指矣至此箋訓謂爲勤謂
有勤望之憂不若傳義爲允又誤讀傳會而行之者連上不待
禮爲句

小星

嘒彼小星傳嘒微貌瑞辰按嘒之言慧也方言慧憭意精明也
嘒蓋狀星之明貌雲漢詩有嘒其星同義傳於此曰微貌於彼
曰衆星貌不免望文生義
寔命不同傳寔是也釋文寔韓詩作實云有也瑞辰按說文寔
正也實富也實無是訓爾雅寔是也韓奕箋實當作寔趙魏之
東寔實同聲是詩中凡作寔者皆正字作實者皆假借字嬗弁

箋云實猶是也亦以實爲寔之叚借故卽以是釋之是者語詞
韓詩作實訓有者有亦語詞
抱衾與裯傳裯禪被也箋云裯牀帳也瑞辰按裯葢祇裯也方
言汗襦自關而西或謂之祇裯說文祇裯短衣又曰裯衣袂祇
裯是汗襦一名祇裯又單稱裯宋玉九辨被荷裯之晏晏兮王
逸注裯祇裯也是也祇裯又名褡襫又名禪襫方言汗襦陳魏
宋楚之間謂之褡襫或謂之禪襫是也祇裯爲褻衣故漢書武
安侯恬坐衣褡襫入宮不敬免後漢書羊續傳其資藏惟有布
衾敝祇裯鹽麥數斛而已正以衾與祇裯並舉竊謂此詩以裯
與衾並舉卽祇裯耳古者夫人御於君有易燕服之禮則賤妾
亦當易服裯爲褻衣故與衾同抱傳既訓衾爲被不宜又以裯

爲禪被禪被或爲禪襦之譌卽祇裯之一名也至爾雅釋訓幬謂之帳說文幬禪帳也裯音通幬裯帳以雙聲爲義與惆悵謿張同義據鄭志答張逸以抱帳爲漢制似不若以裯爲祇裯耳

江有汜

江有汜傳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瑞辰按水決復入爲汜者正興媵之始見棄而終見收也二章江有渚傳曰水岐成渚亦喻始分而終合蓋江過渚則分過渚復合也三章江有沱傳沱江之別者按沱自江水溢出終復合流於江其取興亦同箋以汜取興並流而以渚爲喻媵匿失之

不我過瑞辰按此與前二章異議前章不我以不我與言其始不以我備數也此章不我過言嫡既悔之後終不我棄正承上其後言之故但曰其嘯也歌不更言其後矣大元差曰過小善不克范望注過去也淮南主術訓乘舟檝者不能游而絕江海高注絕猶過也廣雅渡去也過渡也過本有去絕之訓凡訓去訓絕者通謂之過考槃詩永矢弗過卽永矢弗去也此章不我過卽不我去不我絕也毛鄭均不解過字凡嫡無親過媵家之禮集傳謂不過我而與俱蓋誤以不我過爲與前二章同一意也

其嘯也歌箋嘯蹙口而出聲嫡有所思而爲之既覺自悔而歌歌者言其悔過以自解說也瑞辰按上二章其後也悔其後也處皆指嫡言此章其嘯也歌當爲媵自指謂其感德而嘯歌也

說文嘯吹聲也以歗爲嘯之籀文欠部又有歗字大徐本作吟也引詩其歗也歌嘯歗二字經典通用而其本字則音同而義別嘯者吹聲悲聲也中谷有蓷篇條其歗矣白華篇歗歌傷懷其字皆當作嘯經作歗者叚借也歗者吟也與說文歎字訓吟謂情有所欲吟歎而歌同義樂聲也此詩其嘯也歌當从說文引作歗毛詩作嘯者亦叚借也箋以嘯爲蹙口出聲又以指嫡失其義矣

野有死麕

野有死麕白茅包之傳凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉箋云亂世之民貧而彊暴之男多行無禮故貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來

瑞辰按說文旅字注云禮麕皮納聘皮葢鹿皮又麇字注行賀人从心从夂吉禮以鹿皮爲贄故从鹿省白虎通納徵元纁束帛離皮又曰離皮者兩皮也此詩野有死麕野有死鹿葢取納徵用麗皮之義說文麕麚也李善文選注云今江東人呼鹿爲麕詩兼言麕鹿者麕亦鹿之屬用其皮非用其肉詩但言死麕死鹿者猶詩虎鞹魚服皆用其皮但消言虎魚也顧虞東學詩曰執皮者必攝之故以包束爲言傳箋並以麕鹿爲用其肉似失其義

吉士誘之傳誘道也箋吉士使媒人道成之瑞辰按呂記曰毛鄭以誘爲道儀禮射禮亦先有誘射皆謂以禮道之古人固有此訓詁也歐陽氏始誤以爲挑誘之誘胡承珙曰衡門序誘億

公也正義謂在前道之況戴禮立言篇有誘賢之文論語有善誘之語呂記駮歐陽甚正今按說文以誘爲羨字之或體又曰羨古文作羨又曰羨進善也爾雅釋詁誘進也及此詩毛傳誘道也皆以誘爲羨字之假借作牖其義本爲進善誘字又假借作牖大雅版之篇曰天之牖民傳牖道也牖卽誘也此傳訓誘爲道箋以使媒人道成之嫌於吉士自相道誘可謂善申傳義歐陽以挑誘釋之誤矣

林有樸樕傳樸樕小木也瑞辰按樸樕二字疊韻爾雅樕樸心卽詩樸樕正義引爾雅正作樸樕釋名心織也樸樕爲小貌心亦小義故傳以小木釋之或疑小卽心字之譌失之樸樕之轉爲扶蘇故鄭風山有扶蘇傳曰扶蘇扶胥小木也又按林有樸樕與野有死鹿相對成文毛傳樸樕小木也野有死鹿廣物也似本分爲二義歐陽詩本義謂林有樸樕猶可用以爲薪胡承琪曰詩於昏禮每言析薪古者昏禮或本有薪芻之饋耳盛芻以秣馬薪以供炬士昏禮執燭前馬古燭卽以薪爲之也鄭箋始以樸樕之中爲野有死鹿之所在與傳異義孔疏合傳箋爲一失之

白茅純束傳純束猶包之也箋純讀如屯釋文引沈重曰純讀屯徒尊反聚也瑞辰按純屯古通用竹書紀年韓趙遷晉桓公於屯留卽左傳襄十六年執孫蒯之純留也戰國策秦策錦繡千純高誘註純音屯束也穆天子傳錦組百純郭璞註純疋端名也純束二字同義純亦束也周官媒氏純帛無過五兩與雜

記納幣一束束五兩義合純帛卽束帛鄭注周官讀純爲緇失之純又通作屯莊子齊物論釋文屯束也據說文稛絭束也齊語稛載而歸韋注稛絭也純屯皆稛之假借稛之借作純與屯猶囷之通作囤也稛又借作麇哀二年左傳羅無勇麇之杜注麇束縛也麇亦稛也故訓爲束

舒而脫脫兮傳脫脫舒遲也箋貞女欲吉士以禮來脫脫然舒也瑞辰按方言說文廣雅並曰媛好也玉篇云媛好貌脫脫卽媛媛之叚借而當作女字解謂吉士也脫脫狀吉士之好貌也舒語詞說文余詞之舒也故舒亦爲語詞此詩舒而脫脫兮與陳風月出篇舒窈糾兮舒優受兮舒天紹兮三舒兮皆語詞脫脫及窈糾優受天紹皆好貌非舒貌此傳彼箋均訓爲舒遲失其義矣小雅小弁君子不惠不舒究之卽言不究之猶上文如或醻之卽言如醻之也箋及正義訓爲安舒失之大雅常武王舒保作卽言王保作謂安行也舒亦語詞若以舒爲緩與下句匪紹箋訓爲緩不相貫矣舍古音讀同舒亦通用孟子舍皆取諸其宮中而用之承上許子何不爲陶冶舍亦語詞不爲義言何不自爲冶皆取諸其宮中而取之也趙注訓舍爲止失之又按爾雅虛閒也閒卽語詞虛卽舒之叚借猶北風其虛其邪叚虛爲舒徐之舒也

無感我帨兮傳帨佩巾也瑞辰按說文帥佩巾也帥或从兌作帨是帨帥爲一字帥通作率故左傳藻率鞞鞙服注率爲刷巾刷巾卽佩巾率卽帥之借也古以佩巾爲帨內則左佩紛帨是

也亦以縞爲幎東山詩親結其縞毛傳縞婦人之韋又引士昏禮施衿結帨爾雅婦人之韋謂之縞孫炎注韋幎巾也是也內則女子生設帨于門右及此詩無感我幎幎皆爲縞因其爲女子出嫁時所結故重言之非佩巾也縞爲婦人之韋韋卽蔽膝一名大巾故又通名幎說詳東山詩

無使尨也吠傳尨狗也正義尨狗釋畜文瑞辰按說文尨犬之多毛者穆天子傳天子有尨狗郭注尨尨茸謂猛狗或曰尨亦狗名今按周官犬人疏云犬有三種一曰田犬二曰吠犬三曰食犬吠犬卽守犬尨蓋田犬吠犬之通名穆天子傳天子有尨狗謂田犬此詩無使尨也吠謂守犬蓋凡毛之尨茸者通可謂之尨耳

何彼襛矣

何彼襛矣傳襛猶戎戎也瑞辰按說文襛衣厚皃又醲酒厚也濃露之厚也玉篇農厚也从農者多有厚意厚與盛義近戎戎卽盛貌也韓詩作茙戎卽茙字之消戎又通茸左傳狐裘尨茸卽詩狐裘蒙戎可證說文無茙字惟曰茸草茸茸皃戎戎卽茸茸也籀文茸作葺說文又曰芮芮草生皃段玉裁曰芮芮與茙茙雙聲柔細之狀

平王之孫齊侯之子傳平正也武王女文王孫適齊侯之子瑞辰按詩中凡屢句言爲某之某者皆指一人言未有分指兩人者如碩人詩齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨言莊姜也韓奕詩汾王之甥蹶父之子言韓姞也閟宮詩周公之孫莊

公之子言僖公也正與此詩句法相類不應此詩獨以平王之孫指王姬齊侯之子爲齊侯子娶王姬也且首章王姬之車箋訓之爲往則與上文唐棣之華之字異讀又以王姬往車爲不詞故增飾經文謂王姬往乘車非詩義也二章傳云王姬適齊侯之子三章正義又云齊侯之子求平王之孫於經文外增一適字求字亦非詩義惟儀禮疏引鄭君箴膏肓曰齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之謂此詩爲齊侯嫁女之詩則詩所云齊侯之子謂齊侯之女子猶碩人詩齊侯之子韓奕詩蹶父之子皆謂女子也詩所云平王之孫乃平王之外孫言平王之外孫則於詩句不類故消而言之曰孫猶閟宮詩周公之孫不言曾孫而但言孫也詩二句皆指齊侯女子言於經文正合惟

齊侯嫁女之詩不應附于召南竊謂平王傳既訓爲平正之王則齊侯亦當訓爲齊一之侯猶易康侯泛指諸侯言也

維絲伊緡傳伊維緡綸也箋云釣者以此有求於彼何以爲之乎以絲爲之綸則是善釣也瑞辰按維惟古通用玉篇惟爲也箋釋詩其釣維何云何以爲之乎又云以絲爲之綸正以爲釋伊字蓋伊爲語詞之維亦讀同訓爲之惟若云維絲維緡則不辭矣說文緡釣絲繁也又曰罠所以釣也緡與罠蓋聲近而義同

騶虞

彼茁者葭傳茁出也葭蘆也箋云記蘆始出者著春田之早晚瑞辰按王制昆蟲未蟄不以火田孔疏從十月以後至仲春皆

得火田邵晉涵曰火田當在十月春秋桓二年二月焚咸邱杜注火田也譏盡物故書是周正二月且不得火田而孔疏謂仲春猶得火田誤矣今按此詩苗葭茁蓬正以見春田草木方盛不以火田之義穆天子傳天子射鳥有獸在葭中七萃之士高奔戎擒之以見天子是葭亦藏獸之區詩言葭蓬皆謂豝豵所藏耳

首章壹發五豝傳豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發箋君射一發而翼五豝者戰禽獸之命必戰之者仁心之至二章壹發五豵傳一歲曰豵箋云豕生三曰豵瑞辰按爾雅釋獸豕生三豵二師一特牝豝傳之訓豝箋之訓豵均本爾雅傳訓豵爲異說文豝牝豕也一曰二歲能把拏也豵生六月豚一曰一歲豵尚崇聚也二說兼載周官大司馬鄭司農注一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎廣雅獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特是皆以豵豝爲凡獸大小之異名今按爾雅豕生三豵二師一特繼之以所寢檻方言云其檻及蓐曰檻則知爾雅所言皆畜豕故人得以檻蓐畜之又按爾雅釋畜馬八尺爲駥牛七尺爲犉羊六尺爲牂豕五尺爲豝狗四尺爲獒雞三尺爲鶤總題之曰六畜其前則分釋馬牛羊狗雞而題之曰馬屬牛屬羊屬狗屬雞屬不應獨闕豕屬釋獸豕子豬豵豲幺幼奏者豵豕生三豵二師一特所寢檻四豵皆白豥其跡刻絕有力豝牝豝其三十五字與釋畜狗屬文法相似周中孚疑爲釋畜之錯簡是也則爾雅所言信畜豕矣鄭司農一歲曰豵

等語以釋大司馬大獸公之小禽私之則知所言者必田豕也
蓋畜豕以生數牝牡異名田豕之生數不可知則以大小年數
異名故周官大獸公之小禽私之豳風言私其豵獻豜于公皆
以小大爲辨足徵田獵所獲不計生數之多寡矣此詩五豝五
豵皆田獵獲獸正當據鄭司農說文廣雅一歲曰豵二歲曰豝
之說釋之又按壹一古通用朱武曹以大學壹是皆以脩身爲
本檀弓余一不知夫喪之踊也及詩政事一埤益我等壹一字
皆爲詞助發端之語其說最精因悟此詩壹發五豝壹發五豵
二壹字皆發語詞故毛傳云虞人翼五豝以待公之發但釋發
五豝三字不另釋經文壹字猶小雅壹醉日富毛傳但曰醉而
日富矣亦不釋經文壹字皆以壹爲語詞也賈誼新書及鄭箋

已誤以壹發爲一發矢後人不善讀毛傳因謂五豝僅止一發
又或以壹發爲四矢或以壹發爲十二矢或謂一豝貟矢其羣
皆奔故壹發而五豝齊見皆於經義不合失之鑿矣

吁嗟乎騶虞傳騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德
則應之三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸官賈子新書又分騶
虞爲二以騶爲文王之囿虞爲囿之司獸瑞辰按此詩吁嗟乎
騶虞與吁嗟麟兮句法相似麟既爲獸則騶虞亦獸可知周官
鐘師賈疏引五經異義載古毛詩說周南終麟趾召南終騶虞
俱稱嗟嘆之皆獸名其說是也歐陽修謂毛詩未出之前未有
以騶虞爲獸名者今按古書言騶虞者凡四皆在毛詩未出以
前山海經海內北經林氏國有珍獸大若虎五采畢具尾長于

身名曰騶吾乘之日行千里吾虞古同音漢書吾邱壽王說苑作虞邱可證五經異義引古山海經騶書云騶虞獸名劉芳詩義疏亦作騶吾是知騶吾即騶虞其證一也山海經騶吾郭璞注引六韜云紂囚文王閎夭之徒詣林氏國求得此獸獻之紂其證二也周書王會云央林酋耳酋耳若虎尾參于身食虎豹據漢書武帝時獲異獸騶牙以騶牙爲騶虞則知酋耳即騶牙之譌酋騶聲近耳牙形近耳即牙也牙即吾也吾即虞也據鄭志答張逸問曰白虎黑文周書王會云今王會無白虎黑文文字是知古本周書若虎原作白虎下有黑文二字後脫去黑文又譌白虎爲若虎而酋耳之即騶虞得此益信其證三也尚書大傳云散宜生之於陵氏取怪獸大不避虎豹問尾倍其身名曰

虞鄭注虞騶虞也其證四也孰謂毛詩未出以前無以騶虞爲獸名者邪嚴粲又以爾雅不載騶虞爲疑今按騶虞白虎黑文亦通名白虎以爲玉飾字作虓周官以玉作六器云以白虓禮西方晉中興書云白虓尾參倍其身孫氏符瑞圖云白虓西方義獸白色黑文名騶虞尾倍其身故開元禮避諱云禮西方以騶虞是也哀十四年左傳服虔注云思睿信立白虎擾與毛傳言有至信之德合皆白虎即騶虞之證前知爾雅所云魁白虎即騶虞耳魁說文作𩦋毛傳以騶虞爲義獸而應信說文虞騶虞也白虎黑文尾長於身仁獸也食自死之肉說本毛傳而仁獸與義獸異然毛傳不食生物正見其仁吳薛綜騶虞頌云婉婉白虎優仁是崇正與說文騶虞爲仁獸合惟山海經既云孟山有

白虎又云林氏國有騶吾郭璞作騶吾白虎二讚似不得合爲一然騶虞要亦白虎屬耳至毛傳說文皆云白虎黑文山海經則云五采畢具蓋先儒傳聞各異其言尾長於身則同廣雅又以騶吾爲馬屬此後人以騶吾日行千里因以名其馬非以騶吾本爲馬也

皇清經解續編卷四百十八終

長沙王先愼善化劉鈜校