皇清經解續編

日仁12
698
182

皇清經解續編卷七百八十一　南菁書院

詩毛氏傳疏四　長洲陳奐碩甫著

鄘柏舟詁訓傳四　毛詩國風

鄘國十篇三十章百七十六句　疏鄘邑名古作庸逸周書作雒篇云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東漢書地理志云庸管叔尹之是庸在朝歌東矣又逸周書言中旅父宇于東孔晁注云中旅又代管叔此與地理志盡以邶庸封康叔不合鄭作詩譜依據逸書故有後世子孫稱併邶庸之說且以管蔡霍爲三監俱與鄘經不合或又謂左傳稱康叔取於有閻之土以供王職閻與庸聲相近如左傳閻職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然杜預云有閻衛所受朝宿邑蓋近京畿改昭九年左傳周甘人與晉閻嘉爭閻田卽此也不得以庸爲閻矣

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁

之誓而弗許故作是詩以絕之〔疏〕史記衛世家釐侯卒大子共伯於墓上共伯入釐侯十五年卒弟和襲攻殺而立和爲衛侯是爲武公五年周宣王之十六年至平王十三年卒討在位五十五年與世家合國語稱武公九十有五猶作儆自儆則其即位年已四十矣共伯又爲武公兄與序云蚤死莊戾索隱云大史公採祿說而爲之記是矣

汎彼柏舟在彼中河〔傳〕興也中河河中髣髴兩髦實維我儀〔傳〕髣髴兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之死矢靡它〔傳〕誓諒信也母也天也尚不信我天謂父也〔疏〕鄭柏舟傳汎流貌汎猶汎汎也中河中此倒句之例也舟汎汎然與婦人夫不在無所適從河中河側言其守義之所自處○詩言兩髦故傳謂髣髴爲兩髦之貌釋文無之字云髣本又作仿髣或作仿說文髮髮至眉也从髟方聲詩曰紞彼兩髮或省作髣髴仿紞同髮本字髦假借字許云髮至眉本傳義也髮至眉爲子事父母之飾者禮記玉藻篇親沒不髦鄭大記及儀禮既夕記皆有說髦之文鄭注云兒生三月翦髮爲鬌男角女鬟否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞內則總拂髦亦云髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也案子事父母有總有髦總以收髮結之髦即髮之所結以垂爲飾髦收取他髮爲之兩角故兩髦垂飾至眉其形象也鄭未治毛詩故云未聞耳齊甫田傳云總角聚兩髮也實當作髦髦是也髦維亦曰時維髦時皆是也維猶爲也儀匹兩髦也兩髦在角故以角爲兩髦其義同無皆釋言文靡無聲之轉也○矢誓靡也皇矣傳配媲也○矢誓靡有聲傳匹配也皇矣傳配媲也○矢誓靡之詞傳乃先釋矢靡後釋之逆經作訓云至已之从以釋之从靡它二字信無它心以釋靡它二字信亮與諒同傳云母也天也尚不信我言不信我之無它心雅作亮也只與也同義母天連言故傳又申明之云天謂父也儀禮喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不貳尊也列女傳母儀篇禮婦人未嫁則以父母爲天既嫁則以夫爲天其喪父母則降服一等無二天之義也杜預桓十五年左傳注亦云婦人在室則天父出則天夫案此天父謂婦人之未嫁者也共姜未嫁天父既嫁則天夫夫其伯死又天父喪服子嫁反在父之室爲父三

年是女子既適人而出則爲父服三年與女子子在室爲父服三年者同故婦人既嫁而反從天父之義乃得評父爲天也經先母後父者先親親而後尊尊

汎彼柏舟在彼河側髮彼兩髦實維我特〔傳〕特匹也之死矢靡慝〔傳〕慝邪也母也天只不諒人只〔疏〕特爲奇又爲耦匹爲耦又爲奇二者義相因釋文引韓詩作實維我直云相當值也毛韓字異義同○民勞傳訓慝爲惡此訓慝爲邪者各隨文解說也靡慝卽無邪上章傳所謂信無它心也

牆有茨三章章六句

牆有茨不可埽也〔傳〕興也牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之牆有茨公子頑宣公庶長子昭伯也君母惠公母宣姜也閔二年左傳云初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

反傷牆也中冓之言不可道也〔傳〕中冓內冓也所可道也言之醜也〔傳〕於君醜也〔疏〕將仲子傳牆垣也云所以防非常者兼明興義也茨蒺藜爾雅釋草文郭注云布地蔓生細葉子有三角刺人說文薺疾黎也引詩作牆有薺薺本字茨假借字蒺疾黎合訓之曰薺也後人加艸耳薺從艸虞翻注易以蒺藜爲木云欲埽去之反傷牆也者此合下二章以釋經不可之義正義云言人以牆防禁一家之非常今上有蒺藜之反傷牆而毀家以興國君以禮之草不可埽而去之欲埽去之反傷牆而毀家以興國君以禮防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮牆則中冓當爲宮中之室說文冓交積材也構蓋也應劭注漢書云中冓材構材堂之中也構與冓同堂當作室凡室必積材蓋屋故室內謂之內冓毛意或當如是箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語鄭以冓爲構成恐非此詩毛意周禮媒氏注云陰訟爭中冓之事以觸法者引此詩爲證亦不以冓爲構成也釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也玉篇不寤人聞門之私聽聞中冓之言晉灼注云晉詩以爲夜也韓晉義同傳文於君醜也上奪醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡也

薄有莢不可襄也〔傳〕襄除也中薄之言不可詳也〔傳〕詳審也所可詳也言之長也〔傳〕長惡長也〔疏〕襄除釋言文出車同說文云漢令解衣而耕謂之襄除與解衣義相近悉蟀傳除去也不可除言不可去也詳訓審詳與韓詩作揚與上章道同義云長惡長也者言君之惡甚長也者審悉之也釋文引韓詩揚猶道也薄有莢不可束也〔傳〕束而去之中薄之言不可讀也〔傳〕讀抽也所可讀也言之辱也〔傳〕辱辱君也〔疏〕傳文束而去之上奪束字言束傳乃云束而去之皆是申明經義二章言除卽去也方言云抽讀也讀抽互訓辱爲辱君猶醜言君醜長言惡長亦是申明經義也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老刺衛夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也〔疏〕箋云夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字誤作人耳

君子偕老副笄六珈〔傳〕能與君子俱老乃宜居尊位服盛服也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委委佗佗如山如河〔傳〕委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也山無不容河無不潤象服是宜〔傳〕象服尊者所以爲飾子之不淑云如之何〔傳〕有子若是可謂不善乎〔疏〕詩三章以君子偕老發端此卽禮記壹與之醮終身不改之義偕俱也偕老俱老傳言后夫人能與君子俱老宜居尊位服盛服所以總釋三章而又與序相發明也云副者后夫人之首飾編髮爲之者周禮追師掌王后之首服爲副編次爲作也爲副編次謂作副必以編髮次第爲之也編讀爲辮次讀爲髮說文髮用梳比之是謂之編次以他人髮而梳比之是謂之編次傳言編髮也用梳比謂之次以他人髮卽本周禮編次爲訓鄭司農注云副者婦人之首服伸師不爲編次作解則與毛意合矣唯鄭注以副編次爲婦人三等之禮服與毛不同云笄衡笄也者追師追衡笄此傳所本也鄭司農注云追冠名衡維持冠者春秋傳曰衡紞縫紘男子冠無笄

而晃弁有笄晃笄用衡笄以玉爲之所以維持髮也婦人有副笄有纚笄維持纚者謂之纚笄纚笄不用衡笄衡笄亦以玉爲之笄下縣瑱笄上爲珈飾說文笄簪也先首笄也俗作簪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儀禮喪服傳吉笄尺二寸又折笄首者折吉笄之首也鄭注云有首者若今時刻鏤摘頭矣檀弓蓋樗以爲笄長尺而總二寸折去笄首當折去二寸吉笄長尺二寸折去笄首有珈乃得爲副副者以飾珈而名之所謂別尊卑也夫人六珈王后制未聞說文珈副同義衡笄有首有飾珈即飾也珈與副也珈卽飾也別尊卑者所以飾珈而名之所謂別尊卑也夫人六珈王后制未聞說文珈爲珈音加○傳文行可委曲下蹤迹二字當衍正義云其行委委者行可委曲委曲是正義本無蹤迹二字舊本亦無蹤迹二字委委委曲德平易故行可委曲蹤迹也然陸不爲蹤迹音釋則釋文云委委委行可委曲之委委德平易謂之佗佗傳與羔羊傳文變而意實同羔羊傳云委委蛇行可從迹也蛇與佗通羔羊從字與此委曲字是釋經之委字委委委字羔羊迹字與此平易字是釋經之委蛇委蛇委曲自得之皃委曲二字卽本此傳委曲下依羔羊傳增入蹤迹二字則與平易委佗佗德之美皃韓詩委委佗佗德之美也義複爲不可通矣幸正義本未誤可據以訂正爾雅委委佗佗美也韓渾言之毛析言之傳言無不

容潤者釋經德如山河之義○箋以下釋經文豫飾也象服猶豫字說文豫飾也象服猶豫之以畫繪爲飾者周禮內司服王后六服有褕翟衣鄭司農注褕翟衣畫衣說文引周禮曰王后之服褕衣謂畫袍禮記玉藻篇亦云王后褕衣夫人揄狄其夫人而服褕翟衣猶雜記謂之褒衣蝃明堂位祭統君卷冕夫人副褕翟衣之證葛屨夫人副褕案此皆夫人有褕翟衣之證葛屨傳婦人有副褕盛飾則毛亦謂盛飾有褕矣上文傳云副者后夫人之首飾則象服亦后夫人之飾故云尊者所以爲飾后夫人有副必有褕翟亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩首章言褕翟二章言翟三章言展衣唯王后魯及二王後有之衛爲侯國夫人之翟三章之展又不數在象服內僖九年穀梁楊士勛疏解詩上文副笄六珈辭義重複箋後箋疏說恐未是○傳云有子若是釋經子之二字之猶是也云可云語詞也不淑如之何如之何不淑鄭注云如何不善如何者若之何不淑也正義云可謂不善言其不善也是也禮記雜記篇如何如何也如之何如之何不淑也弔淑皆善也如與奈字同義

玼兮玼兮其之翟也〔傳〕玼鮮盛貌翟闕翟羽飾衣也鬒髮如

雲不屑髢也〈傳〉髮黑髮也如雲言美長也屑絜也玉之瑱也象之揥也〈傳〉瑱塞耳也揥所以摘髮也揚且之皙也〈傳〉揚眉上廣皙白皙胡然而天也胡然而帝也〈傳〉尊之如天審諦如帝〈疏〉說文玼玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱追師疏引傳玼鮮明貌與今本作鮮盛異內司服掝狄闕狄爲王后六服之二夫人與王后服同故傳以褕翟闕翟二者釋經之翟也玉藻禫記皆云夫人揄狄揄狄詩釋文揄字又作褕傳同褕正字揄假借字翟正字狄假借字褘大記夫人以屈狄玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕毛傳亦作闕云羽飾衣者羽字則羽飾畫也飾猶畫也飾衣畫衣也說文褕字下云羽飾衣正本毛詩說鄭司農注云揄狄闕狄畫羽飾司農治毛詩言畫翟羽以爲飾亦與毛不異也翟雉名褕翟闕皆衣名其畫飾尊卑之次未聞也褕之爲言揄也揄猶揚也褕翟畫翬羽而褕翟則畫長羽歟鄭注周禮記皆以揄爲搖雉揄翟刻繒而畫闕翟刻繒不畫與毛不合而其以畫羽爲飾則與毛許先鄭皆同孫疏以毛傳羽飾衣謂眞以翟羽飾衣剝毛申鄭正義本之則誤解傳義矣之爲句中語助其之展其展也揚且之晳晳也揚且之顏揚且之晳也如雲言美長也屑絜也玉之瑱也象之揥也〈傳〉瑱塞耳也揥所以摘髮也揚且之晳也〈傳〉揚眉上廣皙白皙胡然而天也胡然而帝也〈傳〉尊之如天審諦如帝〈疏〉說文玼玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱追師疏引傳玼鮮明貌與今本作鮮盛異內司服掝狄闕狄爲王后六服之二夫人與王后服同故傳以褕翟闕翟二者釋經之翟也玉藻禫記皆云夫人揄狄揄狄詩釋文揄字又作褕傳同褕正字狄假借字褘大記夫人以屈狄玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕毛傳亦作闕云羽飾衣者羽字則羽飾畫也飾猶畫也飾衣畫衣也說文褕字下云羽飾衣正本毛詩說鄭司農注云揄狄闕狄畫羽飾司農治毛詩言畫翟羽以爲飾亦與毛不異也翟雉名褕翟闕皆衣名其畫飾尊卑之次未聞也褕之爲言揄也揄猶揚也褕翟畫翬羽而褕翟則畫長羽歟鄭注周禮記皆以揄爲搖雉揄翟刻繒而畫闕翟刻繒不畫與毛不合而其以畫羽爲飾則與毛許先鄭皆同孫疏以毛傳羽飾衣謂眞以翟羽飾衣剝毛申鄭正義本之則誤解傳義矣之爲句中語助其之展其展也揚且之晳晳也揚且之顏揚且之晳也○傳髮黑髮無實義○傳髮黑髮也字昭二十八年左傳鑑名曰玄妻服杜注皆云美髮爲黷詩作鬒傳以黑髮釋鬒正本左傳黑髮必美長故云如雲言美長也說文彡部參稠髮也引詩作參或作鬒屑絜也引詩作鬖說文彡部參稠髮也引詩作參或作鬒屑絜也髮也或作髢髢鬘也正義引說文作髮益髮也簪髢髮也不用髮爲善禮記斂髮者不用髮爲善禮記斂髮毋髢髢髢假他人髮爲之副亦假他人髮故鄭以髮髢爲首飾其實首飾謂之副又謂之被不得謂之髮髢也○傳瑱充耳也大戴禮子張問入官篇莊統坐旒爲閒姦聲瑱充者塞也故瑱又謂之塞耳所以弇聰也盧注引禮緯含文嘉以黈纊坐旒爲閒姦聲弇亂色傳謂瑱爲塞耳者義取諸此也周禮弁師諸侯繅斿皆就玉瑱玉笄鄭注玉瑱塞耳者說文瑱以玉充耳也詩曰玉之瑱兮或作顯案婦人亦有笄故亦有瑱笄爲玉笄故瑱亦玉瑱張惠言儀禮圖云瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則其形必圓而長釋文掃勅帝反摘他狄反本亦作擿又作擲疑掃即擿之省傳作擲謂掃所以擲髮祺奧傳會亦云擲搔也會髮本祺奧傳而擲即本此篇傳許說正可申明毛訓也擲髮以象骨爲之男女將冠笄者先櫛髮而後以組束髮是謂之髽亦謂之掃男子象掃爲會髮之用女子象掃爲擲髮之用而又儛之以爲飾葛屨傳云象掃所以爲飾○傳云揚眉上廣揚廣顯謂眉上近額與下章傳廣揚而顏角豐滿同義猗

嗟抑若揚兮傳揚廣揚雨詩揚字同也襄十七年左傳澤門之晳邑中之黔黔爲黑則晳爲白又昭二十六年左傳白晳鬚須眉傳云晳白晳義本左傳晳從白與晳從日者別胡然皆問詞也古而如通用常武而震而怒今本作如鄘人士垂帶而厲內則注作如傳釋而天尊之如全詩而如通訓鄭注內司服引詩云言其德當神明

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也傳禮有展衣者以丹穀爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也子之清揚揚目之顏也傳清揚視清明也揚目之顏廣揚而顏角豐滿展如之人兮邦之媛也傳展誠也美女爲媛疏詩小學云按弟二章弟三章古本皆作玼兮三章傳箋皆不釋瑳字文周禮注引詩玼兮玼兮其之展也可證也玼瑳異部而音近如賓之初筵儕儕或爲斐斐此篇二三章玼字皆一本作瑳瑳取後乃分別以玼屬二章瑳屬三章而德明據之○說文褧丹穀衣从衣玉聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展色赤並與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治毛義多同毛此白衣疑有誤箋云展衣宜白展衣字誤禮記作檀衣鄭依玉藻穠記褻大記作檀釋名云檀亦禮也坦然正白無文采也與鄭同案內司服王后六服褕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣襡外內命婦之服鞠衣展衣緣衣禮記明堂位祭義統言夫人褕狄褖大記言夫人屈狄是外命婦亦有此三服內司服於襡外內命婦服不數之者略也蓋褕衣揄狄屈狄三者有畫文爲婦人加上之服猶男子之冕服也鞠衣展衣緣衣三者無畫文猶男子之朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也夫人日視內朝纚笄而不加副展衣而不加上服故夏時展衣即覆於縐絺之上不更復有中衣矣箋展衣夏則裏衣縐絺正義謂覆彼縐絺之上是也說文家覆也蒙與家通葛覃傳葛所以爲絺綌精曰絺麤曰綌此傳云絺之靡者爲縐靡古糜字絺於綌較細而縐尤絺之極細者也云是當暑袢延之服也者以釋經是紲袢也句說文褻私服引三家詩作褻袢衣無色引毛詩作紲紲即褻之假借字袢延當時語延古涎字論語鄉黨篇當暑袗絺綌必表而出之孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之上亦無別加衣若出行接賓客皆加上衣當暑絺綌可單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之案詩之縐絺是當暑之裏衣其上覆以展衣覆猶表也展衣亦婦人之上衣對縐絺裏衣言也○傳清下奪揚字依後箋補後箋云兩揚字當有二義清揚之揚必非亦謂眉上傳文當作清揚視清明也猗嗟美目揚兮揚即明也又猗嗟名兮名與明通亦謂目也說詳猗嗟篇猗嗟傳云目下爲清即此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清

明者也卽此傳視清明之義傳文揚下各本奪且之顏三字依小箋本補正云廣揚而顏角豐滿七字作一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上揚字指目此揚指額廣揚卽碩人傳所謂額廣而方也說文注云顏角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由兩眉閒以直上皆得謂之顏醫經額曰顏曰庭是也國語角犀豐盈亦角謂旁犀謂中案傳說以而字代且字揚且之顏言揚而顏也揚且之皙言揚而皙也之爲語助美且仁美且好猶言美而仁美而好也昌而熾昌而大猶言昌且熾昌且大也凡全詩中且而同義者可依此傳類推○展誠雄雉同美女爲媛爾雅釋訓文說文媛美女也人所援也引詩邦之媛兮釋文引韓詩作援云助也箋媛者邦人所依倚以爲援助也許鄭竝兼用韓詩義詩小學云按此篇也字疑古皆作兮說文引玉之瑱兮邦之媛兮箸正義引孫毓故曰玉之瑱兮皆古本之存於今改之未盡者也

桑中三章章七句

桑中奔也衞之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止〈疏〉成二年左傳楚巫臣盡室以行申叔跪遇之曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也禮記樂記篇桑閒濮上之音也國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也此竝與序說合漢書地理志亦云衞地有桑閒濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衞之音

爰采唐矣沫之鄉矣〈傳〉爰於也唐蒙菜名沫衞邑云誰之思美孟姜矣〈傳〉姜姓也言世族在位有是惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〈傳〉桑中上宮所期之地淇水名也〈疏〉爰於爾雅釋詁文釋詁又云爰于也爰曰也擊鼓丞民詩或言爰于或言于繇詩或言爰或言曰爰于曰於四字皆語詞爰采唐矣矣誰之思之云竝爲發語之詞此傳爲全詩爰字發凡也繇傳爰於也於於是也二傳訓同意別唐蒙爲唐蒙說本爾雅釋草而又申釋蒙爾雅蒙王女郭注云蒙卽唐也是蒙唐蒙爲女蘿則與女蘿爲別物疑今說文蒙王女也段注云王或作玉誤○沫衞邑也沫北沫東沫鄉沫之北與東也書酒誥明大命于妹邦馬融說謂妹邦卽牧野說文云坶朝歌南七十里地衞都朝歌七十里在遠郊外矣沫妹牧坶字或作昧沫爲衞南郊邑名去朝歌大近通用正義謂沫卽朝歌大邑皆世族之妻期要送是惡行也傳云言世族在位有是惡行

者此總釋全章之義○桑中地卽衞之桑閒禮記注云桑閒在濮陽南郡國志濮陽縣下劉昭注引博物記桑中在其中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭注桑林之中此非地名也上宮地未聞淇水名泉水同水經淇水注云淇水南歷枋亡舊淇水口東流逕黎陽縣界南入河地理志曰淇水出共東至黎陽入河溝洫志曰是也又河水注云河水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書溝洫志曰枉淇水口東十八里有金隄隄高一丈自淇口東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈又有宿胥口舊河水北入處也案今滑縣卽黎陽地遮害亭在縣西十里淇之上卽淇水口也衞之世族居於沫枉淇口之西取姜氏戊氏庸氏之女皆在淇口之東此思女之愛厚於我從濮陽之南送至黎陽淇口也眠送于沙淇至于頓丘亦女送男之詞

爰采麥矣沫之北矣云誰之思美孟戊矣傳戊姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣疏戊讀爲姒春秋定姒穀梁傳作定戊姒姓夏之後

爰采葑矣沫之東矣云誰之思美孟庸矣傳庸姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣疏庸姓未聞

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔刺衞宣姜也衞人以爲宣姜鶉鵲之不若也疏襄二十七年左傳伯有賦鶉之賁賁趙孟曰牀第之言不踰閾則此爲刺詩明矣

鶉之奔奔鵲之彊彊傳鶉則奔奔鵲則奔奔爲兄傳言善也兄謂君之兄疏鶉說文作雜云雜屬也此詩之鶉與伐檀之鶉宜爲一物匹鳥也故釋鳥鶉鶉其雄鶻牝痺亦以雌雄棲匹言之鶉身有班文其色不純若四月之鶉乃皺之省皺爲鷫鸘鳥鷫鸘鳥不雙則此鶉之非鷫明矣鵲今謂之乾鵲卽季冬架巢之鳥傳云鶉則奔奔鵲則相隨之兒韓詩奔奔奔左傳及禮記表記呂覽壹行注俱作賁賁彊彊言其君有常匹奔奔彊彊棄匹之兒鄭本韓以申毛也奔鄭注姜姜賁賁爭鬬惡兒飛兒此或兼取齊魯家詩言人則無善耳上文兩之字則全詩之則同義者放此之與則同義之又與是同義見蝘蜓篇我我國人也傳云兄謂君之兄公子頑惠公庶兄也言人不善我國人猶謂君之兄也韓詩外傳顏回曰人善我我亦善之

人不善我亦善之夫子曰回之所言親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄此最得詩人忠厚之恉毛韓同

鶴之翹翹鶉之奔奔人之無良我以爲君〔傳〕君國小君〔疏〕君子傭老序陳人君之德箋以爲小君又碩人無使君勞列女傳以爲女君此傳釋君小君而必云國小君者爲國人衆口之詞小君謂宣姜也莊二十二年穀梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也

定之方中三章章七句

定之方中美衛文公也衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉〔疏〕衛滅在僖閔公二年封楚丘在僖二年春秋之義書入不書滅不與夷狄滅中國也書城不書封與諸侯封諸侯也詩美文公中興序乃據實事而言之

定之方中〔傳〕定營室也方中昏正四方作于楚宮揆之以日作于楚室〔傳〕楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也

日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也樹之

椅桐梓漆爰伐琴瑟〔傳〕椅梓屬〔疏〕爾雅釋天營室謂之定傳所本也舍人郭注並云定正也營室又謂之水莊二十九年左傳水昏正而栽昭十七年傳衛顓頊之虛也故爲帝丘其星爲大水杜注云衛星營室營室亦水也又謂之豕韋廣雅釋天云營室謂之豕韋也云方中昏正四方者言定星昏見正居四方之中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東辟連正四方傳言得制箋兼言得時周語營室之中土功其始韋注云建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也宏嗣言正於午卽下文傳南視定之說夏十月周十二月此益魯僖公元年之十二月也說見載馳篇○千一本作爲文選魏都賦注魯靈光殿賦謝朓和伏武昌詩江淹擬顏特進詩王中頭陀寺碑文王融曲水詩序注引毛詩皆作作爲正義作爲楚丘之室是孔所據亦作作爲傳以楚爲楚丘楚宮爲楚丘之宮作爲楚丘之室也者言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子子游同時鄭注云仲梁子魯人揆度爾雅釋言文日日景也公劉傳考於日景度與考義相近云度日出日入以知東西釋揆之以日句南視定北準極以正南北補釋定之方中句北準極對南視定而

推言之極卽極星極星不移建國必以極星爲準晏子諫下篇古之立國者南望南斗北正四方則視定不獨正南北且可以知東西周禮大司徒正日景測日之東西亦兼測日之南北俱可互文見義也考工記匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕鄭注云立王國若邦國者於四角立植而縣以水望其高下高下旣定乃爲位而平地槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正四方也日出日入之景其端則東西正之眡之以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也文爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入旣則爲規測景兩端之丙規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最短者也極星謂北辰案毛傳本匠人而鄭注亦足以申明傳義矣爾雅宮謂之室室謂之宮是宮室同也傳楚宮楚室無二義箋楚宮謂宗廟也楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廐庫爲次居室爲後箋雖分解亦傳義之所得該○樹當讀如列樹表道之樹上言營宮室下言建城市也掌固掌修城郭溝池樹渠之固鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注云樹之林作藩落也竝與詩樹字義合椅桐梓漆傳文椅梓屬依正義本當作倚倚桐梓屬正義云釋木椅梓湛露其桐其椅椅桐梓漆旣爲類而梓一名椅故以椅桐爲梓屬言梓屬

則椅梓別而釋木椅梓爲一者陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類同而小別也案傳以椅桐梓三木爲一類漆古字作泰泰木亦中琴瑟材故巧言篇荏染柔木君子樹之傳柔木椅桐梓漆也謂此四木中琴瑟之材也桑中傳云爰於也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京〈傳〉虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也降觀于桑〈傳〉地勢宜蠶可以居民

卜云其吉終然允臧〈傳〉龜曰卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說禱祀紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫〈疏〉管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛尹知章注云虛地名小匡篇衛人出旅于曹虛與曹同地當時或有訛曹爲虛者故管子與詩皆曰虛傳云虛漕虛也漕衛邑名字當作曹詳鄭箋故管子大匡篇戴公初廬於曹戴公卒立文公詩言文公自曹虛而徙居楚丘也○楚楚丘也春秋有兩楚丘一爲曹國邑一爲衛國邑常熟顧祖禹方輿紀要云曹州曹縣東南

四十里有楚丘城春秋時戎州己氏之邑左傳隱公七年戎伐凡伯于楚丘又襄公十年宋享晉侯于楚丘盖在曹宋閒漢置己氏縣屬梁國今山東兗州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯閒者也樂史太平寰宇記瀍州衛南縣下云衛文公自曹邑遷楚丘即此城也漢爲濮陽縣地隋開皇十六年于此置楚丘縣後以曹州有楚丘縣改名衛南此在衛之南坐故以名縣又云楚丘城在縣西北四里方輿紀要云北直大名府滑縣東六十里衛南廢縣春秋時楚丘爲衛邑此楚丘之在衛者也顧棟高春秋大事表以戎伐之戎爲衛故楚丘屬衛鄢道元濟水注仍誤以楚丘屬鄄故以戎伐之戎爲衛而杜預何休注仍誤以楚丘屬鄄道元濟水注濟水北逕楚丘城西而以戎武之楚丘爲衛文公遷邑又瓠子水注京相璠曰濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以爲楚丘道元以京說爲非要之先儒之誤始於穀梁異解而以成武楚丘亭齊桓公所城遷衛文公於此子成公徙濮陽東郡濮陽衛成公自楚丘徙此故帝丘顓頊虛今開州濮陽地滑縣漢白馬地春秋開州漢濮陽地滑縣之閒京相璠以沮丘當楚丘自河以東夾於濟水又鄭志荅張逸問楚丘在河濟閒疑在今東郡界中然則鄭意近在濮陽不從漢志成武之說矣仁和趙一清辨甚明晰傳云楚丘有堂邑者堂邑名也其地未聞景山楚丘旁邑之山也景訓大故傳云大山則不以景爲山名矣水經濟水注黃溝枝流北逕景山與京作證其說恐不得實京高丘小雅甫田同爾雅絶高爲之京非人力所作丘地自然生應劭風俗之丘其訓有二解郭注云京人力所作丘之絶高大者爲京謂非人力所能成乃通義山澤篇云爾雅丘之絶高大者爲京謂非人力所作京非人力所作有天地性自然也應讀與郭異案丘非人力作者故說文云京人所爲絶高丘也京爲高丘之高故毛傳以京爲高丘所謂爲高必因丘陵也○草蟲傳降下也書禹貢桑土既蠶是降丘宅土傳云地勢宜蠶可以居民者即本書義作詩訓也匪曰卜哉同允信臧善善也信當讀如論語信乎夫子之信信皆作虛字解不作實義解故全詩允字多爲語詞云謂之信信虛字解不作實義解故全詩允字多爲語詞云謂之信猶洵謂之信亶也十云其吉終然允臧言匪卜匪筮卜其吉矣於是徙居楚丘則信乎建國必卜之者周禮大卜國大遷貞龜鄭注云正龜於卜位也左傳稱郤文公卜遷于繹衛成公遷帝丘卜曰三百年絲稱大成公遷帝丘卜曰三百年絲稱大我龜曰止曰時築室于茲皆其事也建邦能命龜以下皆用成文未知所出傳盖因徙都命卜連而及之耳韓詩外傳孔子游於景山之上孔子曰君子登高必賦漢書藝文志傳曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以爲大夫或班引出魯詩傳餘義未聞

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田〈傳〉零落也倌人主駕者匪直也人秉心塞淵〈傳〉非徒庸君秉操也騋牝三千〈傳〉馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也〈疏〉零古字作霝爾雅霝落也郭注廣韻引說文云霝雨零也零與落同靈雨之靈當亦訓爲零言雨又言既零如汎彼亦汎且曀有曀之比靈雨石鼓文作霝雨皆謂零雨也靈者假借字箋於鄭風靈露訓靈爲落而此篇訓靈爲善非傳意○傳掇下凤駕句故云倌人主駕者正義云諸侯之禮亾未聞倌人爲何官也說文倌小臣也詩曰命彼倌人小臣其義亦未聞倌人小臣即周禮之小臣爲大僕之佐箋云星雨止星見說文姓雨而夜除星見也姓與星同釋文引韓詩星精也精猶清也故清明亦曰精明今俗作晴釋文說毛始銳反舍也說訓舍見甘棠傳箋爲辭說於桑田敎民稼穡務農急也鄭讀說如字或本三家義○匪讀爲非直猶特也特與徒同義傳嫌經文人字與騋牝作徒同義傳嫌經文人字與騋牝作騋文故以庸君解釋人字庸君庸國之君謂文公也文公雖東徙渡河而舊臣也文公爲庸君猶詩者河而舊臣也文公爲庸君猶趙岐注孟子瑤鴞詩以成王爲幽君正義以爲庸庸之人恐失之矣秉訓操秉心操心也燕燕傳云塞實也淵深也案此兼臣下而言匪直也人秉心塞淵言非徒爲君如此爲臣亦當然相

鼠序衛文公臣子多好善即其義也上章言文公能正其羣臣于旄序傳亦兼說大夫命龜者意可見矣

○馬七尺以上曰騋傳本周禮庾人文爲說釋文本及定本作六尺誤說文亦云馬七尺爲騋引詩曰騋牝驪牡段注云釋詁曰騋牝驪牡今爾雅譌作驪牝而音義不誤可攷音義曰騋牝也此以驪牝釋詩之騋牝驪與頻忍反下同下同者即謂驪牝也騋以雙聲爲訓謂騋馬驪色亦兼牝馬也奕案爾雅以騋爲驪不解牝字非謂騋牝爲驪色之牝傳云騋馬與牝馬釋騋牝爲驪二馬不用爾雅義也諸侯棄騋騋爲文公所自棄之馬牝馬母馬也騋牝非騋之牝三千亦非騋與牝合三千馬有三千者統通國言若邦國六閑馬四種家四閑馬二種皆是也此即序云國家殷富之意閔二年左傳衛文公元年革車三十乘季年乃三百乘此十倍也齊語齊桓公城楚丘以封之其畜散而無育與之繫馬三百詩言騋牝三千此亦十倍也

蝃蝀三章章四句

蝃蝀止奔也衛文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也

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女子有行遠父母兄弟〈疏〉蝃蝀爾雅作蝀蝀說文攈

字下高誘注淮南呂覽歐陽詢藝文類聚天部下蔡邕月令章句引詩皆作蠙蝀爾雅釋天云蠙蝀虹也霓爲雌貳本或作蜺郭注云俗名爲美人虹江東呼雩雙出色鮮盛者爲雄曰虹闇者爲雌曰蜺後漢書注引郭注如是傳云夫婦過禮則虹氣盛者以釋經蝃蝀在東句云君子見戒而懼諱之莫之敢指者所以釋經莫之敢指之義也後漢書楊賜傳賜曰今殷前之氣應爲虹蜺皆妖邪所生不正之象詩人所謂蝃蝀者也於中孚經曰蜺之比無德以色親咎虹貫牛山管仲諫桓公無近妃宮案此與毛義合李賢注引韓詩序云蝃蝀刺奔女也蝃蝀在東莫之敢指詩人言蝃蝀在東者邪色棄陽人君淫泆之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指韓序傳與毛義異○行謂嫁也女子必待命而行以爲禮也

朝隮于西崇朝其雨傳隮升崇終也徐旦至食時爲終朝女子有行遠兄弟父母疏竝云隮當作躋爾雅躋升也蒹葭斯干長發傳躋升也周禮眡祲掌十輝之法九曰躋者升氣也立謂隮虹也詩云朝隮于西字亦當作躋案上章傳言虹氣盛則此言升卽是升氣升氣卽是虹先後鄭說不同而意無異也釋名蝃蝀其見每於日在西而見於東蝃飲東方之水氣也見於西方曰升朝日始升而出見也劉亦謂升爲虹唯荀爽注易需卦引詩解作升雲與詩義不合候人南山朝躋傳躋升雲也兩朝躋不同崇者終之假借字采綠終朝采綠傳自旦及食時爲終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲薄漏日日照雨滴則虹生也葢本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見於西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

乃如之人也傳乃如是淫奔之人釋經如之人三字爾猶是也凡之與是同義者放此乃如之人也也日月篇作乃韓詩外傳列女傳皆作迺古通用懷讀如有女懷春之懷箋云懷思也又云淫奔之女大無貞絜之信又不知婚姻當待父母之命此申傳不待命之說也韓詩外傳是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信也不知命也說苑辨物同列女傳孽嬖篇引此詩而釋之云言嬖色損命也三家解命竝與毛異

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衞文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無

禮儀也〈疏〉襄二十七年左傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬同被文王化知惡無禮衛文公正羣臣能刺無禮皆序推本言之耳白虎通義諫諍篇云妻諫夫之詩當本魯詩與左氏傳不合

相鼠有皮人而無儀〈傳〉相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行人而無儀不死何爲〈疏〉相視爾雅釋詁文說文相省視也其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼說文義己之威義也儀度也誼人所宜也古仁義字禮義字皆作義爲通用假借也關雎大車氓甫田載驅序匏有苦葉氓悉蟀破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤傳云雖居尊位以釋經人字云猶行以釋經無義字蓋以鼠喻人也

相鼠有齒人而無止〈傳〉止所止息也人而無止不死何俟〈傳〉俟待也〈疏〉傳云止所止息則無止爲無所止息矣禮記仲尼燕居篇孔子曰若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制所謂無所止息也箋云止容止孝經曰容止可觀釋文引韓詩云止節無禮節也鄭用韓詩俟待靜女箸同

相鼠有體人而無禮〈傳〉體支體也人而無禮胡不遄死〈傳〉遄速也〈疏〉上二章皮齒俱指鼠身一端而言體爲支體亦此意也遄釋詁文傳於泉水巧言烝民竝訓遄爲疾此乃訓遄爲速隨文解說也定十年左傳晉人討衛之叛故遂殺涉佗君子曰此之謂弃禮必不鈞詩曰人而無禮胡不遄死涉佗亦遄矣哉杜注云遄速也

干旄三章章六句

干旄美好善也衛文公臣子多好善賢者樂告以善道也

孑孑干旄在浚之郊〈傳〉孑孑干旄之貌注旄於干首大夫之旃也浚衛邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野素絲紕之良馬四之〈傳〉紕所以織組也總紕於此成文於彼頒以素絲紕組之法御四馬也彼妹者子何以異之〈傳〉妹順貌異予也〈疏〉孑孑猶榘榘特

立之意故傳云干旄之兒干讀如籧篨竹竿之竿說文竿竹梃也於旌旗杠皃竿與杠一聲之轉云注旄於干首者旄與氂同說文氂犛牛尾也注犛牛尾於竿之首謂之干旄下章干旗干旌也傳文云大夫之旃也者旃亦旌干皆干旄也出車傳旄干旌也傳文云大夫之旃也者旃亦作旜周禮司常通帛爲旜襍帛爲物士喪禮爲銘各以其物亦則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末今文末爲旐案禮言無物則幅用半緇半經易之緇黑也經赤也說文云勿襍帛幅半異或作物今隸變作物物本牛幅白半幅赤此士喪易赤也襍帛之半幅黑耳其下半幅則仍用赤旃充幅皆赤矣鄭注周禮云通帛正幅旗之縿也爾雅因章之其游數禮未聞負謂說文物三游則旃其五游歟特有游而不畫耳司常孤卿建旜諸侯之上大夫卿此大夫爲卿也聘禮使者載旜注聘使卿建旜則一章言旗則一章之旌三章之旌似皆屬旗傳乃於干旄下箸明爲大夫之旃實據左傳孟于並有旃以招大夫之禮蘇林注漢書田蚡傳引古禮大夫立仙旃此皆大夫用旃之證旃常建旗不常建猶之爲四常棨爲三非常棨耳傳言旃以明一章之旌亦與三章之旌皆指旗爲大夫之所常建不得以不常建之旗說詩泥於文而害其意不可以說詩也○竢齋邑晏風同衛邑衛下邑也隱八年左傳云官有世功則官邑亦世其子孫或以官爲族或以邑爲族傳引之者以言諸侯之大夫有大功者皆得世其官而於干旄知世其邑也經言郊傳必云郊外曰野者以下章在都在郊外○二章言組三章言織故傳云紕所以織組也組讀如次比之比謂以素絲次比織組是爲紕紕與絣聲相近絣爲絣猶并絲爲絣矣云總紕於此成文於彼者總亦紕也成文者成其織組之文也爾雅紕飾也文與飾義相近云願以素絲紕組之法御四馬者簡兮傳組織也御眾執轡如組組織也御眾有文章言能治眾動於近成於遠也執轡如組織組似御馬兩詩意實同素絲謂轡也素絲紕合組織以爲御馬之法其法可通於治民大數禮盛德篇六官以爲轡司會均入以爲軜故曰御四馬者執六轡御天地與人與事者亦有六政晏子諫下篇禮者所以御民也轡者所以御馬也韓詩外傳故御馬有法矣御民有道矣法得則馬和而歡道得則民安而集此皆以御馬譬治民也傳意言大夫願聞其法即序好善之善四之謂四馬五之六之謂轡意以一章三章皆謂大夫乘四馬也正義謂四之服馬之四轡失傳之指○彼彼大夫也姝順兒六書故九引傳作順也疑唐人作也字不誤詁姝爲順順讀如易君子以順德之順中論虐道篇君子常虐其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎眾人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦引詩曰彼姝者子何以告之此與傳順訓合毋子釋詁文訓毋爲予與二章同義又互文以見也予之予之以法也

子子干旗旌淺之都 傳 鳥隼曰旟下邑曰都素絲組之良馬五
之 傳 總以素絲而成組也駿馬五轡彼妹者子何以予之 疏 周
司常鳥隼爲旟傳所本也司常又云州里建旟纁帛長之屬
天子之州長中大夫建旟則諸侯之上大夫卿有旟宜也旟與
帥都旗縣鄙旃共建以殊於諸侯建旂也大司馬百官載旟旟
與軍吏旗郊野旃同載以別於諸侯建旂也諸侯之旂未嘗無
旟考工記鳥旟七游與周禮矦伯七游之制合則州里百官所
建載之旟不得與矦伯同七游矣不獨此也爾雅鎗革鳥曰旟
鎗革鳥與止畫鳥隼者又復不同鳥隼畫於旂孫炎注云畫急
疾之鳥於旂周官所謂鳥隼爲旟者矣是也鄭注司常云鳥隼
象其勇捷也此與出車桑柔傳同與六月傳異出車桑柔之旟
皆戎車之所建則大夫之旗其非常建可知無羊傳旟所以聚
眾也○古者城郭之中謂之國中亦謂之邑中其鄉遂之地
公有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆謂之下邑浚衛都
故傳云下邑曰都也地官載師以家邑之田任甸地以小都之
田任縣地以大都之田任畺地鄭注云家邑大夫之采地小都
卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也案周制鄉遂之外
置都鄙都爲畿畺之竟名其實削縣皆有封邑矦國封邑亦在
四郊之外亦有縣都之號衛之有漕都猶晉之有原縣也方士
掌都家鄭司農注云魯季氏食於都○傳釋素絲爲總以素絲

即上章傳云總紕於此也釋組爲成組即上章傳云成文於彼
也說文總聚束也駿馬五轡以釋經五之義正義云王肅云
古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩
謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟本從一驂
而來亦謂之驂經言驂則三馬之法此似述傳非毛旨也何則
兩馬爲服傍以一馬驂之則偏而不調非人情也株林曰棄我
棄駒傳曰大夫棄駒則毛以大夫亦駕四也且殷之制亦駕四
故王基云商頌曰約軧錡衡八鸞鏘鏘是則殷駕四不駕三也
又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子
至大夫同駕四士駕二詩云四牡騤騤彭武王所棄龍旂承祀六
轡耳耳魯僖所棄四牡騤騤周道倭遲大夫所棄謹案禮王度
記曰天子駕六諸矦與卿同駕說與易春秋同玄之聞也周禮
說與禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養馬一師四閑四馬爲
養之棄馬一師監一閑者養一馬而已尚書顧命諸矦入應門
之也尚書顧命諸矦入應門皆布棄此一閑黃馬朱鬣四黃馬
既實則天子駕六校人則何以馬與閑以六爲數顧命諸矦皆
何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕
三之制也案異義大夫駕三本逸禮王度記鄭駁不從其說王
肅同異義引毛詩說大夫同駕四相傳古毛詩家說然此傳云
大夫棄四其常棄也駿非常棄禮記孔子之衛遇舊館人之喪

說驂而賻之或孔子在路偶亦用驂歟服馬四轡驂馬二轡驂外轡納於服之靳環其驂內轡與服四轡總持在御者之手所謂驂馬五轡也說文驂駕三馬也駕三馬爲驂又益一騑爲兩驂小戎箋驂兩騑也大叔于田車攻皆曰兩驂

子子于旌在浚之城〈傳〉析羽爲旌城都城也素絲祝之良馬六之〈傳〉祝織也四馬六轡彼姝者子何以告之〈疏〉析羽爲旌周禮司常文司常掌九旗而大司馬辨七旗者蓋以大常旂旗旗皆有旌傳於首章之旄即本爾雅注旄首之義而於旌下引周禮析羽之義其文可互見也爾雅注旄牛尾著干首郭璞云載旄於竿頭如今之幢亦有旒李郭但釋爾雅之旌不涉周禮之析羽鄭注周禮云全羽析羽皆五采繫之旒縫旌之上所謂注旄於干首也鄭直以羽爲旌舉一端以爲言其實凡旌皆有旄有羽鄉射記旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅以鴻脰韜上注旌總名也不命者無物此韜旌也是韜旌無旄乃以鴻脰易之而糅以白羽朱羽則旌之有羽此其明證也襄十四年左傳范宣子假羽毛於齊定四年傳晉人假羽旄於鄭孔疏云羽旄者有五色鳥羽又有旄牛尾也孫炎注爾雅亦云析五采羽注旄上也說文旌游車載旌析羽注旄首所以精進士卒也許說旌兼羽旄合閒禮爾雅以立言耳○上章言都故得釋城爲都城隱元年左傳

祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一又閔元年傳晉獻公使大子主曲沃士蔿曰大子不得立矣分之都城是諸侯封邑大者皆謂之都城也考工記匠人門阿之制以爲都城之制○傳讀祝爲織小箋云此謂假僭祝與織雙聲而合音最近云四馬六轡者以釋經六之之義兩服在中兩驂在旁兩服四轡兩驂各有內外轡勒環在服馬背上兩驂馬之外轡貫之以止驂之出與服馬四轡同入軜上大環便於總持其內轡則先著服馬之外脅止驂之入泰風謂之脅驅而後入軜前兩驂內轡不在手在手者止六轡也四驪小戎皇皇者華裳裳者華閟宮皆曰六轡四驪閟宮箋竝云四馬六轡定九年左傳竿旄何以告之取其忠也杜注云取其中心願告人以善道也韓詩外傳亦引詩而釋之云君子善其以誠相告也此皆與序賢者樂告以善道義合

載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句〈疏〉今訂正辨見下

載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小

力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也〈疏〉閔二年左傳云許穆夫人

賦載馳

載馳載驅歸唁衛侯〈傳〉載辭也弔失國曰唁驅馬悠悠言至于漕〈傳〉悠悠遠貌漕衛東邑大夫跋涉我心則憂〈傳〉草行曰跋水行曰涉〈疏〉乘車曰載假僭之爲語詞傳爲全詩載字發凡也豈風泉水不傳者例不限於首見也辭當爲詞載者發語詞也載驅薄薄言驅薄薄也傳不釋載字凡句首載字無意義者例不釋載字凡句中載字無意義者放此又載者詞之乃也小戎曰載寢載興斯干曰乃寢乃興是載與乃同義又載者詞之則也江漢曰王心載寧泰苗曰王心則寧是載與則同義此箋及七月湛露河水小宛楚茨江漢時邁有載箋竝云載之言則也凡詩中或言載而或言則或言載而或言乃者放此而傳則渾言之云詞也學者可隨文以別解之廣雅釋詞也說文云甄讀若載弔失國曰唁昭二十五年穀梁傳文眾經音義卷十三引韓詩傳弔生曰唁弔失國曰唁悠悠爲遠泰離傳訓同言至于漕猶曰至渭陽也言曰皆語詞列女傳仁智篇引詩作曹漕古今字擊鼓泉水傳皆云衛邑此云衛東邑者時衛已

在河東也馳驅歸唁驅馬至漕皆是設想之詞泉水云思須與漕我心悠悠駕言出游以寫我憂即此首四句之意也思歸唁其兄又義不得意在言外○箋以歸唁尤夫人不應更有跋涉之事遂席首章大夫爲衛大夫與下大夫君子分屬衛許兩國先後異解恐非經恉

〈傳〉不能遠衛也既不我嘉不能旋反我思也視爾不臧我思不遠既不我嘉不能旋濟〈傳〉濟止也視爾不臧我思不閟〈傳〉閟閉也〈疏〉正月傳曰閟門也傳乃撰下我思不遠句以足經義故云不能旋反旋反我思也爾雅大夫也不能遠於衛也○說文霽雨止也濟讀同霽故訓止止者止我

思也閟閉閟宮同閟
閉雙聲閉猶止也

陟彼阿丘言采其蝱〔傳〕偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾女子善懷亦各有行〔傳〕行道也許人尤之

眾稺且狂〔傳〕尤過也是乃眾幼稺且狂進取一槩之義〔疏〕偏高曰阿丘爾雅釋丘文釋名云阿何也如人儋何物一邊偏高也阿丘所在未聞疑衞氏名陟彼阿丘與至漕行野一意說文繫傳淮南氾論注引詩作蝱假偕字爾雅釋草茵貝母郭注云根如小貝圓而白藥葉似韭正義引義疏云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解傳云將以療疾者言欲一至衞國我思始可釋然故取升丘采蝱以設喻也傳不爲言字作訓言亦評詞○懷亦思也傳訓行爲道各有道者自言其所思之有道與他人各異也尤讀爲訧綠衣傳訧過也書呂刑報以庶尤說文作庶訧此尤訧通用之證文選盧諶贈劉琨詩注引薛君章句尤非也毛韓義同稺幼稺眾稺稺謂眾人皆幼稺也幼稺孱弱無知之謂論語子路篇狂者進取孟子盡心篇孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之士狂簡進取案狂簡進取即下文所謂狂者進取也趙注云簡大也傳進取即本此義云進取一槩者言狂之狀韓子解老篇心不能審得失之地則謂之狂此狂字之義也鶩裳狂童之狂也且傳狂行童而角實虹小子傳童羊之云彼童而角也古且而同無角者也而角自用也眾稺且狂猶狂亦與詩句惛相同也昭二十三年左傳胡沈之君幼而

我行其野芃芃其麥〔傳〕願行衞之野麥芃芃然方盛長控于大邦誰因誰極〔傳〕控引極至也〔疏〕傳云願行衞之野麥也芃芃盛長之兒云麥芃芃然方盛長言思行衞野麥方盛長之時也胡承珙後箋云狄滅衞在閔公二年冬非麥蝱之候考定之方中營室詩也在夏之十月爲周之十二月至僖二年諸侯乃城楚丘而封衞焉則當僖元年春夏之閒戴公已卒文公雖立而尚無暇居許穆夫人所爲賦載馳以弔失國歟揆之情事衞侯似指文公爲託興也案胡說是也春秋書閔公二年冬十有二月狄入衞左傳載宋桓公立戴公杜注戴公名申立其年卒而立文公左傳又載衞文公元年革車三十乘季年乃三百乘注衞文公以此年冬立季年在僖二十五年史記衞世家文公二十五年卒與杜注合是戴之卒文之立皆在魯閔公二年十二月魯僖公元年也二年春諸侯城楚丘封衞則文廬

漕之日已一年有餘定之方中爲文徙居楚丘之詩序云衞爲狄所滅東徙渡河野處漕邑木瓜思齊封楚丘之詩序云衞國桓公救而封之遺之車馬器服焉是有狄人之敗出處于漕齊桓又云國人分散露於漕邑亦當指文則處漕者謂文公也此序亦云公而言鄭志苔趙商以廬漕專屬諸戴於定之方中箋云戴立一年而卒故此詩首章衞侯爲戴公皆泥讀左傳戴公盧漕之句不知左傳宋桓公逆河睿濟與齊桓公歸公棄馬皆謂文公睿濟元年春夏之閒準諸於詩可審也胡墨莊以施氏爲野杜魯僖元年傳注訓定其年月○眾經音義卷九引韓詩云控赴也赴謂赴告傳訓控爲引爾雅引陳也陳告與赴告義同說文及襄八年左傳注並同毛訓因讀論語因不失其親之因極至爾雅釋詁文齊南山苑衛嵩高同至者當讀如申包胥以秦師至控引大邦思其始救至此夫人之志也左傳稱齊侯使公子無虧戍曹繫桓賦載馳之下意者詩有以感發乎列女傳載許穆夫人初欲嫁齊衞侯不聽而嫁之許其言馳驅弔唁衞侯爲衞懿公又夫人爲懿公女皆與左傳異或因詩辭而附會其說韓詩外傳亦載其事

其下卽引詩二章似此詩爲衞憲信女欲嫁於齊而作尤不足憑信

大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之〔傳〕不如我所思之篤厚也〔疏〕尤過也大夫君子無我有尤承許人尤之句爾與上文兩言視爾不臧爾字相應所之卽所思與上文兩言我思不遠我思不閟思字相應控于大邦是我所思之篤厚也○案古分章與今本異文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦載馳之四章襄十九年傳穆叔會范宣子于柯穆叔見叔向賦載馳之四章凡左傳引詩例如野有死麕綠衣揚之水七月常棣魚麗鴻雁節小旻巧言隰桑緜末章皆稱卒章此明言四章則篇末當以我行其野四句爲一章大夫君子四句爲一章矣服虔云載馳五章屬鄘風許夫人閔衞滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能救狂禮婦人父母旣沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤之爲三章卒章指遂賦三章以卒章非許人不聽故賦四章言我遂往無我有尤也然則服子愼以旣不我嘉爲二章許人尤之爲三章卒章指五章我遂往卽是我行其野之義爲四章非許人不聽卽是不如我思之義爲五章雖錯綜言之而分章固自不誤杜預注於文十三年云載馳詩鄘風四章以下義取小國有急欲引大國以救助疑以下二字係後人誤衍故杜於襄十九年云四章曰控于大邦誰因誰極控引也取其欲引大國以自救助其禍四章可證也載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句今各本都數一以致篇章錯亂孔仲達作正義時已從誤本亟釐正

皇清經解續編卷七百八十一終

桐城劉　峻
長洲彭清鼒　校

皇清經解續編卷七百八十二

南菁書院

詩毛氏傳疏五

長洲陳奐碩甫著

衞淇奧詁訓傳五　毛詩國風

衞國十篇三十四章二百三句（疏）漢書地理志河內郡朝歌紂所都周武王弟康叔所封更名衞

淇奧三章章九句

淇奧美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也（疏）徐幹中論虛道篇衞武公年過九十又作抑詩以自儆也衞人誦其德爲賦淇澳是作於抑詩後矣武公入相在周平王世詳見抑篇

瞻彼淇奧綠竹猗猗（傳）興也奧隈也綠王芻也竹萹竹也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈**有匪君子如切如磋如**

琢如磨〈傳〉匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也瑟兮僴兮〈傳〉瑟矜莊貌僴寬大也赫有明德赫赫然盱威儀容止宣著也有匪君子終不可諼兮〈傳〉諼忘也〈疏〉爾雅釋厓岸隩隈厓既釋隩一名隈又釋厓以別內隩外隈之異名渾言析言皆得互稱此郭讀本也說文隩水隈厓也澳隈厓也其內曰澳其外曰隈大學注澳隈厓也許鄭讀以隈厓連文成義傳訓奧爲隈與郭讀同淇隈謂淇水深曲處也昭二年左傳及禮記大學引詩作澳澳與隩同今詩作奧者古文假俗耳陸機謂淇澳二水名或本三家詩義綠王芻釋草文爾雅作菉大學引詩作菉小雅終朝采綠楚辭注引詩作菉引某氏注作菉鹿蔍唐本草舊注云菉蔍也今呼鴟腳沙詩正義引盡草可染謂王芻者也此名普輩因盡草俗名菉蔍草爾雅所謂黃綠故云然爾雅亦作竹文薄水萹蓄釋文引韓詩薄萹蓄也石經同說文引竹者薄之假借字水經淇水注今通望淇川唯王芻編草不異毛與案編草即菉葹細綠如竹赤莖節閒花出甚細微青黃色俱如萵根是綠竹二草名唯陸機以爲一草正義辨之矣傳云猗猗美盛兒兒釋文作也有康叔之餘烈釋文本無餘字詩以綠竹之美盛喻武公之質美德盛言淇奧者康叔所封之地武公能承康叔之烈故因於衛地而起興焉○匪文章兒傳本序有文章篇列女傳引詩正作有斐君子釋文引韓詩作邶美兒廣韻六至邶好兒用韓詩也爾雅釋詁之切象謂之琢玉謂之琢石謂之磨皆治器之名故傳引爾雅而著其義以爲治也釋文切本或作齒差也讀若切琢俗作磋琢御覽器物九引韓詩作鎈束晳補亾詩粲粲門子如磨如鎈用韓詩也說文礱磋也古作摩俗作磨云道其學而成也者釋經如切如磋句云聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也者釋經如琢如磨句盡記大學篇引詩而釋之云如切如磋者道學也如琢如磨者自修也爾雅釋訓文同此傳所本也瑟兮僴兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀容止宣著也有斐君子終不可諼兮者美盛德之人有官師之典倚几有誦訓之諫居寢有瞽御之箴臨事有瞽史之導宴居有師工之誦史不失書矇不失誦以訓御之案此皆以禮自防自修亦學問中事耳故荀子大略篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也說苑建本篇云學者所以長德也論交合友所以相致也亦引此詩○澤陂傳儼矜莊貌義不聞傳云倗寬大也也釋文作兒荀

子榮辱篇塞者俄且通也陋者俄且也皆反對成文陋者陋陋則僩者寬大傳訓本荀子又新書道術篇容志審道謂之僩反僩爲野亦與傳寬大義近大學釋訓皆云瑟兮僩兮者恂栗也大學注恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也案恂栗但解瑟兮猶下威儀但解喧兮禮記爾雅渾舉其義毛傳則各箸其義文異意同也韓詩僩美皃與毛合說文僩武皃與毛異赫猶赫赫也大明篇明明在下赫赫在上傳赫然箸見於天是赫赫爲德之明也威儀容止之宣箸詁恂釋文引韓詩以威儀容止之宣顯也禮記作喧爾雅釋文作烜並與宣同說文心部愃寬閒心腹皃引詩作愃本三家詩也諼忘爾雅釋訓文引詩作諼考槃伯兮皆作諼禮記引詩作諠

瞻彼淇奧綠竹青青 傳青青茂盛貌有匪君子充耳琇瑩會弁如星 傳充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石弁皮弁會所以會髮瑟兮僩兮赫兮喧兮有匪君子終不可諼兮 疏青青釋文云本或作菁菁唐風小雅作菁菁茂盛猶美盛也○充耳謂之瑱荀子禮論篇充耳而設瑱是也說文瑮石之次玉者从玉荂聲引詩充耳瑮瑩許據詩作琇今詩作琇非是都人士充耳琇實傳琇美石也此傳云琇瑩美石也者瑩乃連琇而言與箸

篇之瑩不同義瑩卽琇之炎明說文瑩玉色也傳釋瑱言天子玉諸侯石而箸傳言卿大夫青玉人君黃玉則人君及卿大夫皆用玉其說似異無案考工記玉人之事天子用全上公用龍純玉也龍蠙將皆礩名也公侯四玉一石伯子男三玉二石將說文作埒說文蠙三玉二石也禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用蠙伯用埒玉石半相埒也鄭許皆謂天子用全爲用純玉公侯伯玉石礩唯鄭司農注爲用周禮云全純色也龍當爲尨尨謂礩色然則天子用全爲用純色之玉以自者爲貴礩色者爲次傳云天子玉瑱謂用白玉純色之玉也云諸侯以石謂用石之次玉者礩色之玉也青玉黃玉皆礩色玉之次者故於箸言石於箸言玉而於淇奧言石蓋與石對稱則青色黃色皆但謂之石也夏官弁師諸侯之繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事繅旂皆就玉瑱玉符故書瑉作璊鄭司農注云璊惡玉名先師吳江氏沅云璊惡玉者亞次之玉也古惡亞字通是則諸侯用亞次之玉周禮其實吉時所用亦非白玉練冠則用角○尸鳩頍弁傳竝禮注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱鄭謂人君吉時以玉瑱本以弁爲皮弁皮白鹿皮也春官司服眡朝則皮弁服玉藻天子皮弁以日視朝正義云旦朝君臣同服故言天子之朝也傳文所以會髮之上奪會字今補會

所以會髮與君子偕老傳掃所以撣髮句義正同經言會弁傳先言弁後言會者依周禮皮弁會五采之文不先言弁則所會者不著也弁師王之皮弁會五采玉琪象邸玉笄故書會作體鄭司農注云體讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與體同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紛爲體案此儀禮舊說也仲師說周禮會五采謂以五采組束髮束髮即用骨撣髮是曰體今士喪禮作髽古文皆作括括亦會也士喪禮髽笄長四寸纚中注笄長四寸不冠故也纚笄之中央以安髮荀子禮論篇始卒沐浴髽髽而不冠笄此始卒之人髽髮而不加冠笄與生人異也王之皮弁先以五采組束髮若露紒然撣髮而加弁弁而冒之以玉笄諸侯皮弁當與天子同詩之會弁言會髮而加弁會髮作體說文體骨撣也如星者其象掃玉笄首飾光輝星星然也鄭箋詩及注周禮會爲弁縫飾以玉與毛許先鄭解會字皆不合僖二十八年左傳釋文會亦作璯瑰徵隋書禮儀志引詩作璯依鄭說以改經字也又呂覽上農篇庶人不冠弁高注引詩冠弁如星冠弁委貌爲玄冠不爲皮弁皮弁爲諸侯視朝之服益本三家異說

瞻彼淇奧綠竹如簣傳簣積也有匪君子如金如錫如圭如璧

傳金錫鍊而精圭璧性有質寬兮綽兮猗重較兮傳寬能容眾綽緩也重較卿士之車善戲謔兮不爲虐兮疏如張衡西京賦芳草如積文選注引韓詩綠竹菉竹也簣積也薛君云簣綠菉盛如積也毛韓皆作簀簣積也○箋謂簀即積之假借字或齊魯詩作積爲平子所據也如猶而也積鬱積謂綠竹鬱然其茂積也玉篇菉同溝○傳於金錫言鍊而精以喻道學自修之功致而於圭璧言性有質謂其性質本美與首章傳云武公質美德盛同義箋云圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也鄭申毛意寬猶容也論語云寬則得眾綽訓緩謂其治眾有不迫也○猗當作倚禮記曲禮孔疏論語鄉黨皇疏荀子非相篇楊注文選西京賦李注引詩皆作倚正義云入相爲卿士倚此重較之車孔所據本尚不誤也考工記輿人以其廣之半爲之較崇鄭注云較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸案棄車與兵車同制說文較車輢上曲銅也段氏據文選注引曲銅作曲鉤輢上曲鉤也較崇即輢倚較猶倚輢輢也釋名云較柱箱上爲辜較也重較其較重卿所棄也劉說與毛傳同而未詳其制續漢書輿服志金薄繆龍爲輿倚較劉昭注引徐廣云繆交錯之形也較柱箱上西京賦倚金較黃金以飾較也然則重較其

金有重飾歟云卿士之車者謂武公入相平王爲周卿士也○傳釋末二句卽承上文寬綽而言寬綽爲寬緩寬緩亦弘大皆所以狀其有容衆之德也戲謔不爲虐所以成戲謔之善箋云君子之德有張有弛故不常矜莊而時戲謔此申傳義也

考槃三章章四句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處〔疏〕御覽逸民部一引處下有也字唐石經同

考槃在澗傳考成槃樂也山夾水曰澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼〔疏〕考成爾雅釋詁文江漢載芟絲衣同爾雅般樂也周頌序般樂也漢書敘傳注引詩作盤爾雅釋文考槃本又作盤疑古本作般後人加木加皿耳成樂者謂成德樂道也山夾水曰澗采蘋同釋文引韓詩作干云曉堳之處也劉逵注吳都賦引韓詩考盤在干地下而黃曰干後箋云黃疑潢字之誤潢汙者停水之處小雅正義引鄭注漸卦云干者大水之傍故停水處卽其義也至韓詩于有兩訓則或由韓故韓說與韓君章句之不同○碩人大德之人寬寬大也言賢者雖在山澗陵阿之地而有寬大之休永矢弗諼永長矢誓諼忘也王肅云先王之道長自誓不敢忘也美君子執德宏信道篤

考槃在阿碩人之邁〔傳〕曲陵曰阿邁寬大皃獨寐寤歌永矢弗過〔疏〕說文阿曲阜也傳云曲陵曰阿文選西都賦注及衆經音義卷一引韓詩曲京曰阿皇矣傳京大阜也大阜謂之京猶大阜謂之陵曲陵謂之阿猶曲京謂之阿其義一也傳文皃當作也字玉篇云邁寬大也碩人之邁與上章碩人之寬同意釋文引韓詩作過過同也王肅云歌所以詠志長以道自誓不敢過差正義於弗諼弗過皆本王子雖述毛說

考槃在陸碩人之軸〔傳〕軸進也獨寐寤宿永矢弗告〔傳〕無所告語也〔疏〕在陸猶在阿也天保傳云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵桑柔傳迪進也軸卽迪之假借字正義云傳訓軸爲進則迪大德之人進於道義也弗無義同傳云無所告語以釋經之弗告亦是窮處之意

碩人四章章七句

碩人閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊姜賢而不答終以無子國人閔而憂之〔疏〕詩中皆追念莊姜初嫁盛時序則就其不答於終而言之以見閔爾荅猶對也

隱三年左傳云衛莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衛人所爲賦碩人也案美與賢同義列女傳母儀篇稱莊姜傳母見其婦道不正諭之乃作詩此是魯詩與左氏傳不合

碩人其頎衣錦褧衣〔傳〕頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧禪齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私〔傳〕東宮齊大子也女子後生曰姊妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私〔疏〕猗嗟傳碩而長兮傳亦云碩長貌與此傳碩碩具長兒齊馬所據經傳與今本異也傳云錦文衣錦二字連讀以釋經衣錦錦衣采衣也男子皮弁服錦衣爲中衣以見錦爲美女子錦衣之上復加褧衣以惡文爲義禮中庸篇詩曰衣錦尚絅惡其文之著也是褧衣乃爲加上之衣矣說文衣部褧絅也詩曰衣錦褧衣示反古从衣取聲林部絅衾也从林冏聲詩曰衣錦褧衣毛詩作褧三家詩作絅說文引三家詩又引毛詩以絅詁褧則褧與絅同也玉藻注及列女傳引詩作絅絅者褧之假借字絅亦絅也褧衣禪衣裳之名傳云褧禪者謂衣裳也說文衣部褧絅也詩曰衣錦褧衣直裼謂之襜褕是也半篇衣錦衣裳錦褧裳錦衣裳褧衣裳也錦衣爲中衣加褧襜褕以朝君子偕老傳云褕翟羽飾衣揄狄亦羽飾衣揄翟褕翟一也士妻純衣加景諸侯夫人錦衣加褧士妻就塗始加景則諸侯夫人褧衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣亦非在塗之上服可知箋謂在塗衣錦誤二也中單之其文箸褻據玉藻絅爲禪絅之絅即褧褧以績絺所成故尚絅惡絹之衣不得爲惡其文箸矣鄭意據玉藻以帛裏布非禮之文故謂中衣用錦上衣用縠不知以帛裏布非禮者文承朝玄端夕深衣言之非泛言衣制也誤三也諸侯夫人嫁服攝盛故純衣而加褧士妻嫁服攝盛故加景士妻且不敢服錦豈衣而加褧人乎箋以錦褧爲庶人妻嫁服誤四也

○東宮大子宮故傳直以東宮爲齊大子矣女子後生曰妹爾雅釋親文爾雅男子謂女子先生爲姊後生爲妹詩言東宮之姊是男子稱女子之後生者爲妹也泉水問我諸姑遂及伯姊傳云嫁者之服兩傳義同也士昏禮女次純衣纁裳以凡婦加景與加褧是一事侯伯婦字加景與加褧是一事諸侯夫人中衣用錦與士妻中衣用純不同而其上衣用褧用景不異也鄭此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穀爲之中衣裳用錦而上加禪縠之大箸也庶人之妻嫁服也士妻純衣纁裳鄭氏兩箋其誤有四葛覃傳婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子是副褘以下揄翟屈翟皆既嫁之夫家之服箋謂嫁服翟衣誤一也士妻純衣加景諸侯夫人錦衣加褧士妻就塗始加景則諸侯夫人褧衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣亦非在塗之上服可知箋謂在塗衣錦誤二也中單之其文箸褻據玉藻絅爲禪絅之絅即褧褧以績絺所成故尚絅惡絹之衣不得爲惡其文箸矣鄭意據玉藻以帛裏布非禮之文故謂中衣用錦上衣用縠不知以帛裏布非禮者文承朝玄端夕深衣言之非泛言衣制也誤三也諸侯夫人嫁服攝盛故純衣而加褧士妻嫁服攝盛故加景士妻且不敢服錦豈衣而加褧人乎箋以錦褧爲庶人妻嫁服誤四也

○東宮大子宮故傳直以東宮爲齊大子矣女子後生曰妹爾雅釋親文爾雅男子謂女子先生爲姊後生爲妹詩言東宮之姊是男子稱女子之後生者爲妹也泉水問我諸姑遂及伯姊

傳云先生曰姊又女子稱女○漢書地理志趙國襄國故邢國說文邢周公子所封地近河內懷案班許不同漢襄國縣即今直隸順德府附郭邢臺縣漢懷縣即今河南懷慶府武陟縣襄國爲邢始封國懷即春秋之懷也莊十年左傳蔡哀侯曰吾姨也呂覽長攻篇蔡侯曰息夫人吾妻之姨也高注云妻之女弟同出爲姨說文亦云妻之女弟爲姨說文作鄧白虎通義號篇宗族篇及朱子儀禮經傳通解○譚說文作鄭郭璞爾雅注引詩皆作覃郡國志濟南邵東平陵有譚城水經濟水注武原水北逕東平陵縣故城西譚國也今山東濟南府附郭歷城縣東南有故譚城春秋譚子奔莒此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫爲私傳所本也釋名云姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也

手如柔荑膚如凝脂〔傳〕如荑之新生如脂之凝領如蝤蠐齒如瓠犀蝤首蛾眉〔傳〕領頸也蝤蠐蝎也瓠犀瓠瓣蠐首顙廣而方巧笑倩兮美目盼兮〔傳〕倩好口輔盼白黑分〔疏〕靜女傳荑茅之始生此云荑之新生則荑亦謂茅其義可互見也御覽百卉部三引風俗通義詩曰手如柔荑者茅始孰中穰也皎白且滑應說正與傳

訓同說文凝俗冰字爾雅冰脂也孫炎本作凝鄭注內則云脂肌凝者釋者曰膏案不釋之脂其色滑白莊子消搖游篇肌膚若冰雪冰雪以言絜白冰脂以言滑白故皆取爲喻郭璞云脂膏誤矣○傳詁領爲頸古今異名也釋文及定本傳文蝎下無蟲字草蟲傳阜螽螇俗本作蠜正義以蟲爲衍則此蟲亦誤衍矣蝤蠐螇爾雅釋蟲文郭注云在木中爾雅又云蠐螬蝎桑蟲方言云蝤蠐蝎桑蟲之蝤蠐或謂之蝤或謂之蝎或謂之蛭蛹秦晉之間謂之蝤自關而東謂之蝤蠐或謂之蠐螬或謂之蝤或謂之蝎或謂之天蝗案此皆蝎之異名也說文蝎蝤蠐白而長齊晉之間謂之蠐自關而東謂之蝤蠐或謂之蛭蛹秦晉之間謂之蝎或謂之天蝗或謂之蝤蠐也齊與蠐同蒼蝤之爲言曾也酋者長也正義云蝤蠐白而長故以比頸○正義引釋草云瓠瓣也今定本亦然是定本毛傳同爾雅無下瓠字疑古本爾雅當作瓠瓣有下瓠字爲毛傳所本定本依已誤之爾雅改不誤之毛傳矣爾雅注引詩作瓠棲釋文云詩作扉廣韻作瓠扉與今詩同說文云瓣瓜中實也瓜中實謂之瓣瓠中瓣謂之扉字亦作棲此齒白整齊之兒說文齲齒相值也引春秋傳曰皙齲○說文虫部無螓頁部有顙字是其據毛詩本作顙首矣不全引詩句故謂此顙字即詩之顙首顙好兒詩所謂顙首矣傳云顙廣而方即君子偕老傳廣揚而顏角豐滿說文云好兒與傳訓同箋或從三家詩字讀顙爲螓謂蝽蛸爾雅螓蛸蝽方言云蟬有文者謂之蝽蝽螓即蝽之異體自鄭以螓爲蝽後人又以蛾爲蠽蛾要皆非古字義之○詩小學云蛾眉古作娥眉王逸注離騷賦云娥眉好兒顏師

古注漢書始有形若蠶蛾之說夫蠶蛾之眉與首異物類乎烏之有毛角者不得謂之眉也且人眉似蠶角其醜甚矣安得云美哉此千年之誤也娥者美好輕揚之意方言娥好也秦晉之間好而輕者謂之娥大招娥眉曼只枚乘七發皓齒娥眉張衡思玄賦嫮眼娥眉又云蛾眉曼睩好兒三字一句○論語八佾篇引詩巧笑倩兮美目盼兮馬融注倩笑貌楚辭大招靨輔奇牙宜笑嗎只王逸注嗎笑貌輔一作酺倩與嗎一聲之轉傳云好口輔口輔卽靨酺也釋文倩本亦作蒨引韓詩云蒼白色是韓詩巧笑蒨兮蒨草初生蒼白色韓詩依字作訓與毛訓異盼從目分聲以分詁盼此同聲白色韓詩作訓之例玉篇盼謂黑白分爲訓之例玉篇引韓詩云盼黑色也馬注論語云盼動目貌竝與毛訓異

碩人敖敖說于農郊傳敖敖長貌農郊近郊四牡有驕朱幩鑣鑣傳驕壯貌幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也大夫夙退無使君勞傳大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷朝傳敖敖與頎頎傳竝訓爲長兒故箋云敖敖猶頎頎也農郊當衛之東郊高注呂覽孟春紀云東郊農郊也郊也齊在衛東故夫人入竟舍於東郊何注莊二十四年公羊傳云禮夫人至大夫皆郊迎是也東郊在近郊之外故傳以近郊釋之侯國遠郊三十里近郊五十里月令注引王居明堂禮出十五里迎歲蓋殷禮也案周制侯國多從殷禮與○騎猶踦踦也嵩高四牡踦踦傳云壯兒訓同幩者所以爲馬飾故謂幩爲飾說文幩馬纏鑣扇汗也鑣馬銜也釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是假鑣扇汗一物又與服志云棗輿象扇汗鄉以下有騑者緹扇汗此漢人鑣與扇汗爲二其制未聞也爾雅鑣謂之鑞郭注云馬勒旁鐵鑣古用鐵以朱絲飾鑣是爲朱幩巾車重翟錫面朱總鄭司農注云總箸馬勒直兩耳與兩鑣朱總卽朱幩也兩鑣之端繫諸以鑾秦風所謂鑾鑣鑣盛也說文引詩作鑣鑣義與傳同玉篇儦儦盛皃或本三家詩案上下文皆就夫人說此二句就公說故傳以朱幩爲人君之馬飾此就公親迎夫人而言之也穀梁傳云迎者行見諸舍見諸○周禮春官巾車王后之五路重翟厚翟安車翟車連車王后重翟上公夫人厚翟以是爲差侯伯夫人當用安車攝盛故釋經之翟車傳不言攝盛皆其例耳重翟者車前後皆飾翟羽也厚翟者車前之兩旁但飾翟羽不比次也茀三家詩作蔽故傳云茀蔽也茀卽車答交結木於車前之兩旁其覆答之儐儐緣翟羽是謂之翟茀

曰朝者亦卽引起下二句之意鄭注巾車云詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來蒞翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也鄭本詩翟蔽爲厭翟就始來攝盛言又解朝爲夫人朝君非毛義○禮記玉藻篇朝覲辨色始入君日出而視之大夫退然後適小寢釋服此傳所本也釋文引韓詩退罷也義與傳同傳旣本玉藻文以證經大夫退之義又言夫人聽內事以明經君爲小君之義君夫人並有聽政之朝大夫退則君退適小寢小寢卽燕寢而夫人之退適小寢可知也君路寢有堂爲聽政之處天子諸侯皆二朝大夫朝君於此君視大夫爲外朝大夫朝君於此君視大夫之治朝亦爲燕朝宗人圖嘉事於朝亦於此其聽朝於路門內之內朝亦爲燕朝者謂聽政於路寢而傳變言聽朝者謂此諸臣復逆亦於此玉藻言聽服以日視朝於內朝燕朝亦有視聽大夫朝政之事也玉藻朝服以夫人言聽內事於君言路寢於夫朝之政也傳於君言聽朝於夫人言正寢皆互文以明義也雞鳴傳東方明則夫人纚笄而朝人言正寢也兩傳正是一義是君夫朝已昌盛則君聽朝君聽朝卽此云君聽朝於路寢也夫人纚笄而朝卽此云夫人聽內事於正寢也兩傳正是一義是君夫人各自有朝矣胡培翬云古者天子諸侯有公卿大夫以襄外治后夫人有世婦九嬪之屬以襄內治故君每日朝羣臣於外以聽政后夫人每日朝羣妾於內以治事正寢夫人之寢后夫人皆別有正寢燕寢下至大夫夫妻皆然其制前爲君路寢次君燕寢次夫人正寢次夫人燕寢次夫人正寢次夫人燕寢次子路寢一燕寢五諸侯路寢一燕寢二非也夫人亦正寢一燕寢三孔賈疏謂燕寢二非也夫人亦人朝處左傳所謂內宮之朝是也燕寢每日聽事在正寢正寢卽夫之外有九室九卿朝焉注疏謂外九室九卿治事之處內九室九嬪居之處外九室在正朝左右內九室當在后朝左右此工后禮其諸侯夫人正寢之前亦當有世婦羣妾治事處毛傳言夫人正寢足補禮經之未備案胡說是也經中朝字君字皆就夫人說列女傳賢明篇引詩曰大夫夙退無使君勞其君者謂女君也此又可援魯以證毛矣詩上下文義皆就夫人初嫁盛時說而唯此翟茀以朝三句就常朝之禮言之蓋莊公之不苔莊姜在惑嬖州吁之母之後其初昏原未見其不苔也故詩人始於此著明之

河水洋洋北流活活施罛濊濊鱣鮪發發葭菼揭揭傳洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛大也活活流也罛魚罟濊濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛貌葭蘆菼薍也揭揭長也庶姜孽孽庶士有揭傳孽孽盛飾庶士齊大夫送女者揭武壯貌疏衛門傳洋洋廣大也盛大義相近北流河水北流也凡夫人三月廟見然後成婦禮後遂有大夫人聽內事於正寢已當在廟見成婦後此章傳又釋庶士爲大夫反馬告盈之禮詩上章傳言

生一口齕或作茨齕刺也是茨齕皆萑初生之名七月篇八月萑葦傳齕爲萑葭爲葦萑與葦皆已秀之名也葭茨二草孔仲達以爲一草說矣說文揭高舉也重言曰揭揭衆經音義卷七引傳作偈偈非也案古者霜降逆女冰泮殺止滅滅發發則非冰泮前矣葭茨揭揭則又非霜降後矣此追敘齊大夫所見以著還反之倏故云然○庶姜謂媵諸侯一取九女皆媵也此因庶士之歸而先及庶姜居者言之也傳云擘擘盛飾釋文下有也字玉篇作兒字盛飾兒爾雅擘擘戴也郭注云頭戴物也亦卽盛飾之義說文巕巕同字巕之或作擘猶巕之或作巕巕物形體之高長呂覽過理篇注引詩庶姜巕巕高長兒本韓詩與雅傳異恒三年左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之今齊嫁女於衞爲敵國則未知其姊妹與公子與送之者爲上卿與下卿與傳云庶士齊大夫送女者統釋之詞又隱八年傳鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女此卽大夫送女之一證伯兮傳揭武兒此云武壯義同文選魏都賦注引毛詩作揭釋文引韓詩作桀云健也韓與毛亦字異而義同

氓六章章十句

齊大夫送女者則當指大夫反馬告寧而言之由衞返齊必溯河上流故云北流也活活爲流說文潘流聲也隸變作活○爾雅釋器魚罟謂之罶傳所本也濊濊說文兩引詩作濊濊又作濊濊皆俗字傳云施之水中釋文下有也字說文云濊流也施罶於水中必濊濊於水流水欲清沙石濊之此卽濊流之謂也韓詩云流兒玉篇云水聲又云多水兒皆就水流而言馬融云大魚罔目大豁豁也則又就魚罟而言之矣傳云鱒鯉爾雅釋魚鯉鱒舍人注及說文皆爲一魚唯陸機郭璞皆爲二魚鱒卽鱒鯉今之赤鯉與古說異本草圖經云鯉魚卽赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗案詩鱒鮪凡三見毛以鮪爲叔鮪鱒卽三十六鱗之鯉此渾言之也析言之三十六鱗之鯉爲鯉其大者則爲鱒崔豹古今注鯉之大者爲鱒是也四月匪鱒匪鮪潛逃于淵傳大魚能逃處淵潛有鱒有鮪鱒是也鯉魴有鱒又有鯉故鄭箋別言之鱒大者名王鮪小者名叔鮪高誘注呂覽鮪似鯉而大言似鯉鯉則鮪亦鯉屬矣云發發盛兒者釋文引韓詩作鱍鱍說文作魰魰淮南說山呂覽季春注作潑潑竝字異而義同葭一名蘆葦之初生者也詳騶虞篇葭蔨揭揭則又非霜降後矣此追敘齊大夫所見以言釋草並有其文郭注云似葦而小實中江東呼爲烏區舫疏引義疏云蔨或謂之萑崔豹古今注云蔨初生名蔨長大名萑秋堅成則謂之萑說文云蔨崔之初

氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘
華落色衰復相棄背或乃困而自悔懲其妃耦故序其事以風
焉美反正刺淫泆也

氓之蚩蚩抱布貿絲傳氓民也蚩蚩敦厚之貌布幣也所以通
絲來即我謀送子涉淇至于頓丘傳丘一成爲頓丘匪我愆期
子無良媒將子無怒秋以爲期傳愆過也將願也疏傳訓氓爲
民民帝男子也方言說文並云氓民也蚩蚩敦厚之兒釋文正義本無之字敦亦厚也言男子始來意甚敦厚則蚩蚩然釋文引韓詩氓美兒美兒謂之氓則蚩蚩爲美毛韓訓異意同鄭司農周禮載師注云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣易物詩云抱布貿絲抱此布也案仲或曰布泉也易林史以繒易絲抱布自賮加洁注史記平準書詩云抱布貿絲故謂之繒也又曉識論踏幣篇古者市朝而無刀幣各以其所有易無抱布貿絲而已此皆以布爲幣貿易物詩云二家詩我女子自我也○爾雅釋丘一成爲敦丘傳所本也敦郭音頓注云成猶重也周禮曰爲壇三成今江東呼地高堆者爲敦釋名作頓丘與詩同水經淇水注云淇水又東屈而西轉逕頓丘北故闕駟云頓丘枉淇水南又屈逕頓丘西詩所謂送子涉淇至于頓丘者也是頓丘之西北皆淇水之所逕流故女子送男子必涉淇而後至頓丘也水經注又云淇水北逕頓丘縣故城西古文尚書以爲觀地矣案頓丘縣漢屬東郡今爲直隸大名府清豐縣枉大河故瀆之東與詩頓丘無涉○愆過傳爲全詩通訓爾雅譥過也說文愆籀文作譥期會期也良善也此女子雖與男子會期而仍望善媒至也秋行昏禮必待媒妁之言若仲春之月奔者不禁則不待媒妁之言媒氏爲主傳於此將訓願將仲子兮將伯助予兩將字訓請請者語氣曲故隨文以別言之孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士此即傳願字之義期請期也士昏禮納徵枉許嫁三月之中請期即枉教女三月之中請期則與親迎時近矣野有死麕傳春不暇待秋也東門之楊傳男女失時不逮秋冬毛傳以秋冬爲昏嫁正時詩云秋以爲期其明證也

桑彼垝垣以望復關傳垝毀也復關君子所近也不見復關泣
涕漣漣既見復關載笑載言傳言其有一心乎君子故能自悔

爾卜爾筮體無咎言傳龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體以爾車來以我賄遷傳賄財遷徙也疏賄或作賄說文引詩作賄訓毀毀猶缺也說文引詩作賄賄財也古今字不同

衛之郊關也襄十四年二十六年傳大叔儀乃行從近關出公使止之蓋衛之境有又二十六年左傳蘧伯玉遂行從近關出遠有近詩之關即衛之近關也者言望君子之來豈自近關也傳意正本左傳為訓云言其有一心乎君子者以釋絰泣涕漣漣句楚辭九歎涕流交集兮泣下漣漣玉注云漣漣流貌也云故能自悔者揆下弟四章靜言思之躬自悔悼兮而總釋之即序所謂困而自悔之意不見復關泣涕漣漣猶云未見君子也既見復關載笑載言猶云既見君子也既見復關語意復關非關名○爾爾男子也左傳稱懿氏卜妻敬仲晉獻公筮嫁伯姬于秦是嫁娶皆有龜卜蓍筮之事龜以開兆蓍以揲卦傳承卜筮言故釋體兆之體為兆卦之體周禮大卜三兆其經兆皆百有二百三易其經卦皆八其別皆千有二十有四是謂也禮記坊記引詩作履無咎言鄭注云履禮也六十有四是謂也禮記坊記引詩作履無咎言鄭注云履禮也言女鄉卜筮然後與我為禮則無咎惡之言矣釋文引韓詩作履云履殷幸也訓異意同賄財爾雅釋言文遷徙釋詁文賓之初筵殷武同皇矣傳亦詁遷為徙以爾車來以我賄遷謂男子來以車徙財也此亦一心乎君子之詞

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽

傳桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也疏桑女功之所起猶葛為女功之所事因桑生與葛覃篇以葛生興同隰桑傳沃柔也沃然字代如字如謂之沃沃然其義一也正義云說文作渥重言之則謂之渥渥然字代如字如謂之然若謂之然其義一也正義云女取桑落未落興己色之盛衰○鳩鶻鳩鶻鳩為五鳩之一春來冬去之鳥亦曰鳴鳩小宛傳鳴鳩鶻鳩也鶻鶻與鶻鳩實一物也洋水傳黮桑實也甚未聞說文酖樂酒也媅樂也今字媅通假作湛酖又通假作耽爾雅妉樂也邢疏引詩作妉妉乃酖媅之俗字凡樂過其節謂之酖鳩於甚過食醉傷其性以興女與士過樂則傷禮義之節韓詩外傳所謂防邪禁佚人自明持正以禮即下章女也不爽之意

桑之落矣其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳

傳隕隋也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也女也不爽士貳其行

士也岡極二三其德〈傳〉爽差也極中也〈疏〉傳於七月小弁緜皆訓隕爲隊隊墮義相近隋之俗作墮爾雅隕隊落也隋亦落也而猶且也其黃而隕言黃且隕也君子偕老傳且訓而故而亦可訓且宅故此桑落黃隕喻顏色憔悴下文又因色衰而追念初來辛苦不安終棄爾淮南子說山篇云桑葉落而長年悲易林屨傾側而無所立竝與詩義同○徂往爾猶矣自我徂爾猶云爾我往矣也噫嘻箋以矣字解爾字言淇水滿盛也凡車不帷裳故傳云載驅傳湯湯大兒水盛以言帷裳婦人之車箋帷裳童容也鄭司農注巾車作潼容士昏禮婦車亦如之有蔽注蔽車裳帷蔽與幰通列女傳貞順篇齊孝公使驕馬立車載姬以歸姬使侍御者舒帷以自障蔽而使傳母應使者曰妾聞妃后野處則帷裳擁蔽所以正心壹意自斂制也今立車無軾非所敢受命也野處無衛非所敢久居也君子謂孟姬好禮禮婦人出必輜軿是帷裳又名輜軿也漸者漬也漬車至於帷裳以喻家道之難猶不敢失其故常下章三歲爲婦靡室勞矣夙興夜寐靡有朝矣言既遂矣至于暴矣差釋言文蓼蕭同詩述聞云貳當爲貳之譌貳音他得切卽忒字也爾雅爽差也爽忒也鄭注豫卦象傳曰忒差也是爽之俗字也爾雅爽忒同訓爲差女也不爽士貳其行言女也不差士則差其行耳爾雅說此詩曰晏晏旦旦悔爽忒也郭注曰傷兒絕棄恨士夫也然則悔爽忒者正謂恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣箋解女字爲汝貳字爲二皆失之與案成八年左傳引詩作貳蓋依箋改也極中園有桃思文同岡無也無中卽是二三之謂左傳釋詩云士之二三猶嚚妃耦三歲爲婦靡室勞矣夙興夜寐靡有朝矣言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣〈傳〉咥咥然笑靜言思之躬自悼矣〈傳〉悼傷也〈疏〉兩無正傳云遂安也此遂字亦可訓爲安既遂句承上四句說下此謂女也不爽也至于暴矣句以起下文此謂士貳其行也○經言咥傳重言之者方言云悼傷也秦謂之悼曰矜或曰悼終風檜羔裘箋皆以悼爲傷言見暴而自傷也及爾偕老老使我怨淇則有岸隰則有泮〈傳〉泮陂也總角結髮也晏和柔也信誓旦旦〈傳〉總角言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉〈疏〉傳訓泮爲陂者謂泮乃陂之假借字杜子春注腊人讀胖爲版此半反聲同之例也車鄰傳陂者曰阪下濕也阪與隰對文隰者下濕其邊高之處謂之阪亦謂之

陂阪亦厓岸之異名下溼之有阪猶淇水之有岸也箋云泮讀厓岸以自拱持今君子放恣心意爲畔畔涯也言淇與隰皆有厓岸篇云拱揖指撝諸侯莫敢不出此言無所拘制繁露隨本消息篇云泮隰之有泮也鄭所本三家義而與毛意實同○禮記內則子事父母總拂髦婦事舅姑總男女未冠笄者拂髦總角鄭注云髮之案總與總角別男子拂髦亦稱之故甫田傳總角丱兮丱兮然束髮也垂後爲飾總角收髮而女子總角其實總角男子

由致得禮則近
不得禮則遠也

泉源在左淇水在右〔傳〕泉源小水之源淇水大水也女子有行遠兄弟父母〔疏〕鄘注水經淇水篇泉源水水有二源一水出朝歌城西北一出東南其水南流東屈逕朝歌城南又東與左水合謂之馬溝水又東與美溝合水出朝歌西北大嶺下東逕朝歌城北東南注淇水爲肥泉博物志謂之澳水斯水卽詩所謂泉源之水也案源古作原今通作源水以北爲左南爲右泉源在朝歌北故曰在左淇水則屈轉於朝歌之南故曰在右泉源一爲馬溝一爲美溝雖不是淇水之發源而要之泉源爲小水淇水爲大水水由小以達大興女子由幼以至成人泉有原猶教有本也晉語胥臣曰夫教者因體能質而利之者也若川然有原以卬浦而後大傳語似本此義爲訓

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩玉之儺〔傳〕瑳巧笑貌儺行有節度〔疏〕胡承珙後箋云瑳疑儺之假借字本亦作磋一切經音義云磋古文蹉同說文齒參差也詩但爲笑而見齒之貌耳案胡說讀瑳爲儺是也焦氏大招曰巧笑姱嫮只王注言美女頗有儺輔曰有奇牙嗎然而笑北齊好也輔一作酺淮南子脩務篇奇牙出齵酺搖高注齵酺頰邊文婦人之媚也碩人巧笑倩兮彼傳云倩好口輔謂齵酺也此傳云瑳巧笑兒謂奇牙也說文儺行有節也从人難聲詩曰佩玉之儺疑許所據毛傳祇作行有節無度字庭燎傳噦噦徐行有節亦無度字或後人以節字義未盡乃加度字耳有女同車佩玉將將傳云將將鳴玉而後行所謂行有節也

淇水滺滺檜楫松舟〔傳〕滺滺流貌檜柏葉松身楫所以櫂舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而備駕言出遊以寫我憂〔傳〕出遊思鄉衛之道〔疏〕說文攸行水也从支从人水省六書故云唐本作水行攸攸也其中從水釋文作滛滛玉篇滛水流皃五經文字滛見詩風亦作攸案攸從水爲正字隸變作滛俗又誤作滛攸悠聲同義近黍苗悠悠行皃又載馳悠悠遠皃黍離悠悠憂意其字皆當作攸攸通假作悠悠檜柏葉松身爾雅釋木文禹貢作栝檜栝聲同古舌會聲通也爾雅翼云檜今人謂之圓柏方言楫謂之橈或謂之櫂所以隱櫂謂之簨所以縣櫂謂之緝櫂捷也撥水曰櫂櫂濯也於水中也且言使舟櫂進也又謂之楫楫捷也撥水使舟捷疾也說文楫舟櫂也是櫂本楫楫之異名舟櫂卽舟楫檝樸傳亦云楫櫂也說文注云許無櫂字手部擢引也楫所以引舟而行故亦謂之擢案傳以舟楫之得水喻男女之得禮此亦待禮以成

其室家也箋云此傷已今不得夫婦之禮○遊當作游駕言出游以寫我憂泉水句義皆同彼傳云寫除也此傳云出游思鄉衛之道傳互訓而見義也此詩俱以洪水設喻正是思鄉衛之道之意

芄蘭二章章六句

芄蘭刺惠公也驕而無禮大夫刺之

芄蘭之支傳興也芄蘭草也君子以德當柔潤溫良童子佩觿傳觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德雖則佩觿能不我知傳不自謂無知以驕慢人也容兮遂兮垂帶悸兮傳容儀可觀佩玉遂遂然垂其紳帶悸悸然有節度疏注芄蘭草屬故傳直以芄蘭草爾雅釋草萹蓄郭璞芄蘭郭璞注云芄蘭蔓生斷之有白汁可啖說文芄蘭莞也乃萹之誤陸機義疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢唐本草蘇恭云雀瓢是女青別名也名醫增補云女青莖嫩時似蘿摩圓端大莖是雀瓢一名女青蘿摩葉似之芄蘭亦以相似通稱非芄蘭即蘿摩矣說文引詩作枝說苑亦作枝芄蘭之柔枝弱葉興君子之德當有柔潤溫良以反刺惠公之驕慢無禮也○禮記內則子婦事父母舅姑皆左佩小觿右佩大觿注小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之鄭謂小觿解小結則大觿解大結欤說文觿佩角銳端可以解結詩曰童子佩觿管子白心篇觿解不可解而后解說苑襍言篇百人操觿不可爲固結又修文篇能治煩決亂者佩觿傳云觿所以解結釋經觿字成人之佩以下總釋兩章佩字童子席惠公之卽位也少杜預云蓋年十五六以明惠公稱童子之義五經異義春秋左氏傳說歲星爲年紀十二而一周於天天道備故人君可以冠然則人君十二而行冠禮爲成人人君治成人之事故惠公得佩觿且佩韘也云早成其德者卽傳所謂君子以德當柔潤溫良也說苑云故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望玉貌而行能有所定矣詩曰芄蘭之枝童子佩觿說行能者也○古能與而通皆語詞之轉則猶是也雖則佩觿能不我知言雖是佩觿而不我知也雖則佩韘能不我甲言雖是佩韘而不我狎也猶民勞篇云戎雖小子而式弘大上言雖而下言能與上言雖而下言而句法正同經言佩觿佩韘雖是成人亦當謙退而不自謂我知而不自謂我狎傳乃申明經義寔刺惠公故云不自謂無知不自謂不狎以見其驕慢人經反言之傳正言之也○左傳孝經皆云容止可觀容儀卽容止詩之容與儀禮士冠禮之容義同謂成人而有容儀也鄭注士冠禮云容者再加彌成其儀益繁遂猶遂遂也遂與大東韎

輯同爾雅釋器遂有瑞綏兩義傳於大東之遂訓瑞而於此篇之遂爲綏佩玉有綏行則動綏以成聲容儀遂遂玉藻所謂習容觀玉聲鄭注祭義云遂遂相隨行之貌是也帶大帶也古者有大帶又有革帶革帶服於要大帶用組系結於紐革帶所以繫佩大帶所以束衣先服革帶然後加之以大帶革帶不垂其垂者乃大帶也其廣四寸垂長三尺天子諸侯大夫皆合素爲裨士則練裨皆謂之大帶惠公垂帶爲諸侯之帶卽玉藻所謂素帶終裨彼疏云諸侯以素爲帶亦用朱綠終裨上以朱下以綠傳云垂其紳帶釋經之垂帶紳亦帶也內則韓紳鄭注論語拖紳苞注書紳孔注竝云紳大帶也鄭司農注典瑞云晉讀如薦紳之薦謂垂於紳帶之閒若帶劒也又白虎通義衣裳篇云所以必有紳帶者示敬謹自約整也皆紳帶連文同義詩言佩玉遂遂然舉佩玉則有革帶可知而紳帶悸悸自屬大帶此及有狐尸鳲都人士之帶皆大帶也悸猶悸悸也悸悸然有節度傳所以形容其垂帶之狀釋文引韓詩垂帶萃兮云萃垂皃悸與萃古聲相近哀十三年左傳佩玉縈兮說文縈垂也悸與縈聲亦相近

芄蘭之葉童子佩韘傳韘玦也能射御則佩韘雖則佩韘能不我甲傳甲狎也容兮遂兮垂帶悸兮疏傳云韘玦也字誤釋文又作決玉篇韘決也佩韘內則曰佩決捍攻傳決鉤弦也說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系箸右巨指从韋柴聲詩曰童子佩韘或从弓作韘此與傳訓同箋云韘之言沓沓所以遏沓手指此以極釋韘也大射儀宋極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者倉指將指無名指小指三指決以鉤弦極以放弦兩事相須士喪大射禮言極必兼言決但經典言決拾無言極拾故傳以決釋韘者舉決以該極也箋以縱弦此古人決極不分矣說苑修文篇亦云能射御者佩韘○甲狎爾雅釋言文毛詩用古文假借作甲釋文引韓詩正作狎多方因甲于內亂鄭王本狎字通之證爾雅狎習也甲皆以甲爲狎此甲狎習禮也知知禮也

河廣二章章四句

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也疏案此詩宋襄公母者宋桓公夫人也何以不言宋桓夫人以夫人序云宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也公母所作也終襄公世不返宋故不繫諸宋桓而繫諸宋襄也序云歸于衛者歸歸宗也女既歸宗義當廟絕春秋成五年春杞叔姬來歸穀梁傳婦人之義嫁曰歸反曰來歸九年春杞伯來逆叔姬之喪以歸傳夫無逆出妻之義婦人既嫁不歸寔杞叔姬歸於伯姬猶婦人既出不歸葬杞伯姬歸於魯其義與杞當絕故春秋書逆

惑以見譏宋襄公毋歸于衛其義與宋當絕故詩錄河廣以存禮序與穀梁傳皆正論也序云思而不止者思憂思不止猶不已也當時衛有狄人之難宋襄公毋歸在衛見其宗國顛覆君滅國破憂思不已故篇內皆敘其望宋渡河救衛辭甚急也未幾而宋桓公逆諸河立戴公以處曹則此詩之作自桓逆河之前河廣作而宋立戴公矣載馳賦而齊立文公矣載馳許詩河廣宋詩而繫列於衛之風以二夫人於其宗國皆有存亡繼絕之思故錄之若僅謂愚子好德如河廣此三家詩義或云河當作漢而作孔子奚取焉鑑識論執務篇

誰謂河廣一葦杭之（傳）杭渡也誰謂宋遠跂予望之（疏）說文杭作杭後箋云廣雅釋詁杭渡也疑詩杭本亦有作杭者次章曾不容刀釋文正義皆引說文舠字而於一葦杭之竝不及方部之杭字也案初學記地部及白居易六帖六兩引詩作航航乃俗字楚辭九歎注引詩作企跂企古通用

誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝（疏）箋云小船曰刀正義云上言一葦杭之小此刀宜爲舟船之小引說文作舠舠小船也釋文同今說文無舠廣雅釋地云舠舟也蜀都賦李善注引埤蒼傳以崇朝爲終朝箋云崇終也行不終朝亦喻近

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉（疏）箋云衛宣公之時蔡人衛人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之案事在魯桓公五年衛宣公之十三年也王周桓王也

伯兮揭兮邦之桀兮（傳）伯州伯也揭武貌桀特立也伯也執殳爲王前驅（傳）殳長丈二而無刃（疏）傳釋伯爲州伯者禮記內則州史獻諸州伯州伯命藏諸州府正義引解州伯謂州里也何里之士也此亦謂州里之伯是矣管子問篇問州之大夫中大夫一人天子州長中大夫則諸侯當下大夫州長職云若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥揭武兒碩人同玉篇人部引詩作偈宋玉高唐賦偈韓詩云偈桀健也疾驅貌健疑健之誤韓詩庶士有桀訓健連言之爲桀健說文無偈字桀特同訓與此同箋云桀英桀者傑之假僭正月載芟傳竝以傑桀正義作英傑眾經音義卷五引此經傳俱作傑說文傑黠也材過萬人也○考工記廬人殳長尋

有四尺是殳長丈二也說文云殳以積竹八觚長丈二建於兵車鄭注亦云凡矜八觚殳首有鐏而無刃故正義云冶氏爲戈戟之刃不言殳刃是無刃也說文又云殺殳也詩曰何戈與祓殺軍中士所持殳也司馬法曰執羽從殺殺亦皆殳也釋名云殳殊也有所撞挃於車上使殊離也周禮司戈盾祭祀授旅賁殳說文殳下亦云旅賁則爲士曲禮列國之大夫入天子之國曰某士注三命以下於天子爲士衞之君子爲王前驅者自是諸侯大夫於王朝則爲士耳

自伯之東首如飛蓬傳婦人夫不在無容飾豈無膏沐誰適爲容傳適主也疏正義云此時從王伐鄭鄭在衞之西南而言東行伐鄭也上云爲王前驅即云自伯之東明從王爲前驅而東行故據以言之并謂鄭在衞東○飛蓬猶蒙戎旄丘傳蒙戎以言亂也箋子形孰篇飛蓬之問風動搖不定淮南子見飛蓬轉而知爲車商子飛蓬飄風而行千里棄風之勢也蓋與詩飛蓬同傳云婦人夫不在無容飾容字卽探下句爲訓適當讀爲敵說文敵仇也爾雅仇匹也蓋與主義相近容謂容飾也

其雨其雨杲杲出日傳杲杲然日復出矣願言思伯甘心首疾傳甘厭也疏古其維通其雨猶云維雨也杲杲日出之貌故玉篇云杲日出也管子內業篇杲乎如登於天尹注云杲明貌楚辭遠遊陽杲杲其未晞兮與此杲杲同傳云日復出箋申之以爲伯復不來○願言每曰也義見二子乘舟篇說文目部眄飽也今字通作厭莊九年左傳管召讎也請受而甘心焉杜注云甘心言欲快意戮殺之案左傳甘心與詩甘心不同快意謂之甘心憂念之思滿足於心亦謂之甘心傳以厭詁甘憂思滿足之意也小弁云疢如疾首趙注孟子梁惠王篇云疾首頭痛也甘心疾首平列言首疾者羞倒句以協韻耳

焉得諼草言樹之背傳諼草令人忘憂背北堂也願言思伯使我心痗傳痗病也疏釋文諼本又作萱文選稽康養生論注引爾雅釋文引詩作萲萲卽蕿之省傳云令人忘憂儀徵阮元校勘記云此當作令人善忘箋或作蕿或作萱詩作萱說文作安得憖艸言憂箋以憂申之也釋文令人忘憂以生疾恐將危身欲忘之傳不引毛傳作令人善忘也向反爾雅釋文毛說耳案說文云令人忘憂字以鄭說爲引韓詩焉得諼草釋君云諼草令人力呈反善忘也令人善忘憂憂字以鄭說爲之艸文選謝惠連西陵遇風詩注引韓詩焉得諼草釋君云諼草忘憂也諼當作萱傳文當作諼

草令人善忘六字韓詩言忘憂說文言忘憂之艸皆足以補明傳義非有異也古不言諼草爲何草唯蘇頌圖經云萱草俗謂之鹿蔥味甘而無毒主五藏利心志令人好歡樂無憂李時珍本草綱目云今東人採其花跗乾而食之名爲黃花菜案今俗謂金針菜即此然古無此說也○背北堂北堂燕志之北堂也古人居室之制爲五架之屋前有堂後有房有室室西房東入處在於室治事在於房中房北門傳所謂背明鄉陰也士昏禮鄭注北堂房中半以北特牲有司徹注北堂中房而北則以房之近北者爲北堂矣淮南子原道篇上漏下溼潤浸北房高注云北房陰堂亦此義也室之北有北牖房之北有北階北階下有餘地可以樹草故婦人於房中偶見生傷欲得善忘之草以樹之者謂此也北堂正指北堂階下正義謂婦人欲樹草於堂上誤矣○痗病爾雅釋詁文十月之交亦孔之痗傳與此同說文無痗字

有狐三章章四句

有狐刺時也衛之男女失時亟其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏句會男女之無夫家者所以育人民也疏釋文云所以育民人也本或作蕃育者非案作蕃者是也正義本有蕃字摽有梅傳有蕃字蕃育故多昏若無蕃字則不辭矣箋但訓育爲生長者以蕃之爲多易曉耳人民當依釋文作民人摽有梅傳亦作民人可證

有狐綏綏在彼淇梁傳興也綏綏匹行貌石絕水曰梁心之憂矣之子無裳傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也疏興者爲興傳云綏綏匹行兒者匹者妃耦也狐妃耦而行綏綏然以興無室家者狐之不若也綏綏讀爲夊夊與齊南山同石絕水曰梁絕者渡也以石渡水爲梁與說文履石渡水爲砅或作濿義同也爾雅陂謂之梁郭注云即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳又石杠謂之徛郭注云聚石水中以爲步渡徃也孟子曰歲十月徒杠成或曰今之石橋段注說文云石杠者謂兩頭聚石以木橫架之可行非石橋也故得通稱○之子無室家者之子兼男女言桓十八年左傳云申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮易此必敗鄭注周禮媒氏云無夫家謂男女之鰥寡者是室家猶夫家也云在下曰裳是裳在下也無裳謂無衣裳無帶謂無衣帶不言衣者文不備耳故傳於首章云配衣次章云申束衣皆以足成經義衣裳就上下言上下猶尊卑衣帶就表裏言表裏猶內外末章之子無服傳云言無室家若人無衣服兼男女說

有狐綏綏在彼淇厲傳厲淺可厲之旁心之憂矣之子無帶傳帶所以申束衣疏厲與鬿有苦葉淺則厲訓異而義實相通厲者涉也淺厲即淺涉傳云淺可厲者即本鬿雅以衣涉水由帶以上兩解厲字之義未嘗不合然傳必申之云淺可厲之旁以釋詩厲字則又與說文履石渡水義相近厲本涉水之名因之水旁可涉亦謂之厲廣雅厲方也方與旁同谷渾於河上作橋梁謂之河厲此方俗之命名詩之淇厲淇梁皆爲水旁可涉非若後世之橋梁矣○云帶所以申束衣者廣雅紳束也韓子外儲說左上篇紳之束之朱人有治者因重帶自紳束也鄭注內則云紳大帶所以自紳約也案紳約即紳束古字當作申束申言帶之坐束言帶之結紐約用組廣三寸其結之下垂者長三尺

有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服傳言無室家若人無衣服疏伐檀傳側猶厓也

木瓜三章章四句

木瓜美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也疏魯閔公二年左傳云齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩齊語云狄人攻衛衛人出廬于曹桓公城楚丘以封之其畜散而無育桓公與之繫馬三百是其事也案其年冬戴公立未踰月卒而文公立戍曹廬曹皆謂文公矣春秋魯僖公十九年陳蔡楚鄭盟于齊左傳以爲修桓公之好況桓於文曾有存亡繼絕之功衛人思厚報其德作木瓜之詩其猶春秋盟齊之志歟齊桓盛而王業初衰齊桓沒而王迹終熄故孔子刪詩繫木瓜於衛國之末篇而下繼以王國之變風

投我以木瓜報之以瓊琚傳木瓜楸木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名匪報也永以爲好也疏爾雅楸木瓜木瓜一名楸木木名故傳云木考工記弓人取幹之道七木瓜次之是木瓜中弓幹材矣詩之木瓜謂實故傳又云可食之木郭注爾雅云實如小瓜酢可食齊民要術引義疏云楸葉似柰葉實如小瓜上黃水經江水注云江水逕魚復縣之故陵地多木瓜樹有子大如甌白黃實甚芬香爾雅之所謂楸也○小箋云瓊爲玉之美者故引伸凡石之美皆謂瓊如瓊琚瓊瑤瓊華瓊瑩瓊玖瓊英瓊瑰皆是也應劭曰瓊

玉之華也瑤佩玉名小箋云名乃石之誤佩玉石者謂佩玉納閒之石也後箋云此說非也禮佩謂之佩玉亦謂之玉佩故鄭風言佩玉瓊瑤秦風言瓊瑰玉佩一也佩玉名者禮佩非一其中有名瑤者耳毛以瑤乃佩玉之一物不得爲佩玉名誤矣

投我以木桃報之以瓊瑤〈傳〉瓊瑤美玉匪報也永以爲好也〈疏〉瓊瑤美石不誤釋文作美玉誤也說文琨珉瑤皆石之美者周禮玉獻玉爵后獻瑤爵禮記玉爵獻酬瑤爵大夫是其等差後箋云呂記引傳尚作美石正義云瑤亦佩玉名者賈誼新書言佩玉揖珠以納其閒大戴作蚍珠韓詩外傳作蠙珠然珠字從玉其初蓋以玉爲者後乃用蚌珠代之荀卿賦曰旋玉瑤珠不知佩也古人始以瑤爲珠以充佩玉故知瑤亦佩玉名也

投我以木李報之以瓊玖〈傳〉瓊玖玉名匪報也永以爲好也〈傳〉孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行〈疏〉瓊玖玉名小箋云王風傳曰玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳作玉名乃玉石之誤耳玉石見楊雄蜀都賦漢書西域傳師古曰玉石之似玉者也後箋云首章正義云此言瑤佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與瑤爲佩玉名瑤爲美石三者互見義若作瓊玖玉名則與瑤佩玉名同不得云三者互矣正義又云瑤言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石之美者玖之玉石證瑤雖佩玉名而亦爲玉石礙也此玖言玉名亦當作玉石蓋以瑤之美石玖之玉石礙也今本正義瓊玖玉名玖言玉名二玉名則正義不當引上中有永引孔子語以總釋全章蓋本瓜桃李皆苞苴之果實也箋云以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚禮記曲禮篇苞苴竹筐簏時至則羣臣附其下引詩曰投我以木瓜報之以瓊瑤匪報也永以爲好也上少投之則下以驅償矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其施報如此昭二年左傳衛侯享韓宣子宣子賦木瓜杜注云義取於欲厚報以爲好益與毛詩義合

皇清經解續編卷七百八十三　南菁書院

詩毛氏傳疏六　長洲陳奐碩甫著

王黍離詁訓傳六　毛詩國風

王國十篇二十八章百六十二句〔疏〕王王城也漢書地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是爲成周河南故郟鄏地周武王遷九鼎周公致大平營以爲都是爲王城至平王居之又云雒邑與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆爲千里案雒邑即王城也鎬京至王城千里而近所謂東西長也周西東都本通畿王城居瀍水之西澗水之東爲東都下邑召公相雒邑周公乘營成周幽王既滅宗周而平王遂徙都於此不復及天下之事故謂之曰王國之風焉關雎序云是以一國之事繫一人之本謂之風

黍離三章章十句

黍離閔宗周也周大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也〔疏〕案黍離之詩太平御覽人事一

百一十百穀六兩引韓詩以爲伯封作羽族十載令禽惡鳥論笛尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩陳思王本韓詩也劉向說苑奉使篇云魏文侯封大子擊於中山趙倉唐見文侯曰子之君何業倉唐曰業詩文侯曰於詩何好倉唐曰好晨風黍離韓詩外傳亦有其文倉唐以詩諷動其父文侯是自指伯封作而新序節士篇又以爲衞宣公子壽閔其兄見害而作所傳聞異此皆三家詩說與毛詩序列黍離於王風之首者不同

彼黍離離彼稷之苗傳彼彼宗廟宮室行邁靡靡中心搖搖傳邁行也靡靡猶遲遲也搖搖憂無所愬知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉傳悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天疏詩言彼黍彼稷即是宗周之地故傳依序釋彼爲彼宗廟宮室也箋云宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾黍我以黍離離時至稷則尚苗此箋申傳意也程瑤田九穀考云諸書言種黍皆云大火中是以夏至而種也說文獨言以大暑而種蓋言種黍之極時其正時實夏至也氾勝之種殖書黍暑也種者必待暑說與說文同亦以極時言之矣月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍糜又次之然則首種者高粱也又云瑤田六月過天津見黍糜正秀而高粱竟畝無一秀者因問之農民則曰高粱種在黍糜前秀在黍糜後在地時日久其秀反遲若不早種斷不能收向疑高粱首種而詩乃云黍離離稷猶苗者至此始信詩言不謬矣案程說辨黍稷詳盡此以目驗證經義尤見確實御覽引薛君章句云黍貌也詩人求已兄不得憂懣不識之時反以爲稷之苗乃自知憂之甚於物視彼黍離離然憂甚之也此韓與毛異湛露傳離離坐也下二章言稷穗穗實亦是離離若首章視黍離離不得目爲稷莫辨之苗苗狀不相似韓不若毛之優○傳訓邁爲行邁亦行也行邁靡靡猶云行道遲遲耳雨無正小旻皆行邁連文靡遲一語之轉邶谷風傳云遲遲舒行也今作遲爾雅作犀犀遲也今作犀爾雅犀犀憂無告也本又作懼無所諟也義與傳同說文有搖無慔於懼下引爾雅作慔慔爲誤字大戴禮武王踐阼篇若風將至必先搖搖如懸旌而無所終薄漢書五行志中上引左傳遠哉搖搖顏注云搖搖不安引左傳遠哉搖搖杜注云搖搖猶遙遙也○訪落傳悠遠也重言之爲悠悠之貌說文搖動也廣雅搖亂也悠傳云悠悠遠意者揆詩人之志必得故訓之意如爰爰緩意皇皇憂意蛇蛇淺意施施難進之意沖沖鑿冰之意皆其例蒼

古作倉釋文本又作倉是也爾雅釋天春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天爾雅亦然是許叔重所據爾雅作春昊夏蒼者不同福州陳壽祺五經異義疏證云攷白虎通義四時篇曰四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲昊天是也白虎通義竝載爾雅兩說是爾雅舊本有作春昊夏蒼者許君異義及鄭駁所據爾雅皆然說文弟七上日篇旻秋天也从日文聲虞書曰仁閔覆下則稱旻天此用爾雅與今尚書說也弟十下夭篇昇春爲昇天元氣昇昇从日夭聲虞書曰義之古尚書說也弟十下夭篇昇春爲昇天元氣昇昇从日夭聲虞書曰齊亦聲此亦兼採爾雅今尚書古尚書說也其曰春爲昊天與異義同奧案桑柔篇以念穹蒼云穹蒼蒼蒼天也傳本爾雅此因詩言蒼天指夏天傳總釋五天名號之義當亦本爾雅黍離離在夏時則蒼天傳總釋五天名號之義當亦本爾雅黍離離在夏時則蒼秋閔冬上爲四時名號而傳更釋其名義也周禮大宗伯貴疏引古尚書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆憨下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天與毛傳同鄭康成從古尚書說云夏氣高明故以遠言之與毛傳云遠意亦同又案四時名號各施所宜泛稱自不專泥於四時故全詩中若泰黃鳥巷伯之蒼天抑雖之皇天節南山雨無正巧言蓼莪抑桑柔雲漢瞻卬昊天有成命時邁之昊天雨無正小旻召旻之昊天小明信南山文王之上天皆不取四時之名號此何人哉箋云此亾國之君何等人哉疾之甚

彼黍離離彼稷之穗傳穗秀也詩人自黍離離見稷之穗故歷道其所更見行邁靡靡中心如醉傳醉於憂也知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉疏說文采禾成秀也俗作穗是穗采同字禾秀曰采稷秀亦曰采生民實發實秀傳不榮而實曰秀是實亦秀也黍離離爲行役始至之時三章無變文稷則有苗穗實之異皆是詩人之自見如此傳云故歷道其所更見者以總釋全章之義道言也下篇序云君子行役無期度卽此意也

彼黍離離彼稷之實傳自黍離離見稷之實行邁靡靡中心如噎傳噎憂不能息也知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉疏傳以憂不能息釋噎字正義云噎者咽嗌蔽塞之名而言中心如噎故知憂深不能喘息如噎之然是也玉篇謂噎憂不能息也謂噎二字讀逗與噎下謂噎噎無節度也句法正同憂無所愬醉於憂憂不能息

傳三憂
字一例

君子于役二章章八句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉

君子于役不知其期曷至哉雞棲于塒〔傳〕鑿牆而棲曰塒曰之夕矣羊牛下來君子于役如之何勿思〔疏〕說文西鳥在巢上或作棲衡門可以棲遲漢碑作西遲此漢人作西字矣爾雅釋宮鑿垣而棲爲塒郭注云今寒鄉穿牆棲雞說文云雞棲垣爲塒許本爾雅承上句雞棲爲言不言鑿垣者略也毛傳作牆牆者垣也釋文作時賈昌朝羣經音辨引詩作時爲塒古文假俗字君子于役不日不月曷其有佸〔傳〕佸會也雞棲于桀〔傳〕雞棲于杙爲桀日之夕矣羊牛下括〔傳〕括至也君子于役苟無饑渴〔疏〕佸會曼韻聲通如話或作譮檜亦作栝之例說文佸會也玉篇同本毛詩釋文引韓詩佸至也會與至義相近○雞棲于杙爲桀釋宮文于杙當作於弋桀爾雅作樔杙樔皆後出字說文弋橜也兔罝橜之丁丁傳云丁丁擊也地官牛人以授職入而芻之鄭注云職讀爲樴樴謂之弋可以繫牛是罝兔繫牛與棲雞皆用弋也伯兮傳桀特立之狀故謂之桀桀之爲言特也猶蜀之爲言止也下括猶下來采薇傳來至也括與佸義相近箋云言畜產出入尚使有期節至于行役者乃反不也

君子陽陽二章章四句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而已〔疏〕箋云祿仕者苟得祿而已不求道行

君子陽陽左執簧〔傳〕陽陽無所用其心也簧笙也右招我由房

〔傳〕由用也國君有房中之樂其樂只且〔疏〕正義引史記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得今史記列傳作揚揚晏子儒效篇則揚揚如也楊注云得意之貌竝與傳無所用其心義合陽卽揚之假俗玉藻注揚讀爲陽此陽揚聲通之例○傳釋簧爲笙者謂簧卽笙也車鄰鹿鳴同爾雅釋樂大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管瓠中施簧管端大者十九簧和十三而成聲周禮笙師掌教歈竽笙鄭司

農注云竽三十六簧笙十三簧說文廣雅皆本此說疑巢即竽其笙之大者歟故諸家竝以十三簧者爲笙之管高注呂覽仲夏紀云竽三十六簧笙十七簧武進莊逵吉以七爲三之誤是已簧爲笙中之管其底貫之以匏故白虎通義云笙曰匏○由訓用蕩人尙乎由行傳亦訓由爲用小弁箋云由用也燕禮乃開歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備又燕禮記曰有房中之樂此記文正釋經鄉樂之義禮言鄉樂在笙入閒歌已後則此詩上言執簧即笙入閒歌也下言由房即燕合鄉樂也毛傳以房中之樂釋之正本燕禮爲訓右招我由房我我僚友也王燕用房中之樂而君子位在樂官故得相招評其僚友也所謂房中者路寢之房中也書顧命兌之戈和之弓垂之竹矢在東房案上言狄設黼扆綴衣在路寢明堂則房爲路寢之房高注淮南子本經篇云明堂王者布政之堂上圜下方堂四出各有左右房謂之个凡十二所此一證也禮記明堂位君卷冕立于阼夫人副褘立于房中案上文言祀周公于大廟又曰大廟天子明堂則此云房中自在大廟中可知月令青陽明堂總章玄堂大廟各有左右个此一證也儀禮覲禮記凡侯于東箱鄭注王即席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處案天子覲諸侯在廟中故覲禮右肉袒于廟門之東鄭注以爲受享於文王廟門之外則記云東箱在文王廟中文王廟即路寢之大廟也有東箱必有西箱爾雅釋宮室有東西箱曰廟東西箱即禮記燕朝服於寢鄭注燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮案鄭以寢爲路寢統天下諸侯而言之諸侯燕寢東房西室其路寢有左右房天子路寢即明堂爲九室其燕寢左右房與諸侯之路寢同制諸侯燕寢同姓之臣在燕寢天子與諸侯同燕合鄉樂非專爲燕同姓設也則天子之燕亦在路寢不在燕寢可知燕寢之房中故記有房中之樂此又一證也周公攝政制禮作樂築王宮於東都王城其路寢當從天子明堂之制傳云國君雖天子亦國君也正義云天子路寢有五室無左右房又云此路寢之樂謂路寢之下小寢之內作之非於正寢作樂又王藻疏引熊安生云平王微弱路寢不復如明堂其說皆謬亂不可從○只且皆語詞也北風篇同詩有言且者椒聊篇椒聊且遠條且是也有言只者柏舟毋也天只不諒人只是也逵言之曰只且只且猶也且遠條且是也且駕裳曰也且皆爲語末助詞

君子陶陶左執翿傳陶陶和樂貌翿纛也翳也右招我由敖

樂只且疏禮記檀弓人喜則思陶鄭注云陶鬱陶也爾雅鬱陶喜也文選枚乘七發注及後漢書杜篤傳注引薛君章句陶暢也暢與傳云和樂同義說文儵喜也嗥喜也陶與儵嗥聲俱相近○案翿纛翳三字兩訓爾雅毛傳皆鍇亂不可

讀爾雅翿纛也釋文翿徒刀反又徒報反纛字又作纛徒報反鄭眾云羽葆幢也爾雅釋文不爲翳字作音周禮鄉師之職及葬執纛以與匠師御匶而治役鄭注引禮記諸侯匠人執翿以御柩鄭司農云翿羽葆幢也爾雅曰翿纛也以指撝轅柩之役幢也爾雅翿報反翿劉音桃戚徒報反周禮注引正其行列進退釋文纛桃報反爾雅而釋文亦不爲翳字作音是陸所見之爾雅無纛翳也三字詩正義云釋言翿纛也李巡曰翿舞者所持纛孫炎曰纛舞者所持以自蔽翳此郭依翿纛也作訓郭璞云今之羽葆幢舞者翿有翳訓故以蔽翳解之乃轉寫者逐誤合翳也於纛字之下失爾雅之舊本矣爾雅翿纛也毛傳翿翳也此解經義各有師承兩訓不必相同而意義實合一轍釋文於詩君子陽陽宛丘兩篇竝云翳於計反又云纛徒報反沈翳舞者所持以指麾箋承翳字作訓則傳中無纛字又足證也今本爾雅依已誤之毛傳衍纛翳也三字毛傳又依已誤之爾雅衍纛也二字纛譌張乃踵陸之誤耳爾雅釋宋本作翳玉篇翳纛也此爾雅釋言文也又作翳王篇翳纛也此爾雅釋言文也又猶不誤蓋翿者翳之緟變說文翳翳也所以舞也从羽設聲詩曰左執翳許引詩作翳訓翳正本毛詩傳文纛但見周禮許不錄纛字猶不錄周禮之鞉鼗字皆從毛氏古文說此傳翿翳也箋翳舞者所持謂羽舞也宛丘傳翳鳥之羽可以爲翳翿翳也箋承翳字作訓則傳中無纛字又足證也

雅衍纛也二字不有釋文何由識爾雅之誤不有鄭箋說文王篇又何由正毛傳之誤兩釋之斯兩得之矣凡舞有羽有旄羽用翟羽旄即漢之羽葆幢謂之幢方言翿幢翳也是翿翳幢同而所施各異宛丘值翿也此執翿即周禮之旄舞也翳者但以翳指撝也周禮旄人下士四人舞者眾寡無數凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鄭司農注樂師云旄雉以旄天子路寢行明堂辟雍之禮執翿即秉旄也仲師之說與詩義亦合○鹿鳴嘉賓式燕以敖傳敖游也此敖字與鹿鳴敖字同由用也用放猶以敖也不與上章同義凡詩二章下章不與上章同義者此篇及二子乘舟君子于役遵大路鴛鴦裳裳者華有杕之杜東門之墠揚之水野有蔓草溱洧

揚之水三章章六句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于毋家周人怨思焉

揚之水不流東薪傳興也揚激揚也彼其之子不與我戍申傳戍守也申姜姓之國平王之舅懷哉懷哉曷月予還歸哉傳疏以

激揚釋揚淮南子本經篇抑止也減怒瀨以揚激波高注云抑止也減怒水也瀨急流也而抑止之故激揚之波起也激揚蓋古語鄭風揚之水傳云揚激揚也激揚之水可謂不能流漂柬楚乎言能流漂也二傳義同則經中不字爲發語詞矣激揚之水流漂草木興平王用頻急之政疾趨遠戍視民如草芥然○彼其之子彼是子也其語助箋云其或作記或作已讀聲相似嵩高箋辺聲如彼記之子之記大叔于田箋忌讀如彼已之子之已蓋記已本三家詩毛詩皆作其此及鄭羔裘汾沮洳椒聊候人並同彼是子庶平王也我我民也不發聲與猶用也以也采苓傳與用同義九罭傳以與同義是與用以三字同也戍古音讀如獸戍守疊韻采薇箋亦云戍守也釋文引韓詩云戍舍也戍舍雙聲此謂遠戍故下文言思念征夫從行不能還歸耳○云申爲四嶽之後是姜姓之國者嵩高傳以申爲申王徙諸謝邑申乃在宛縣之南作爲侯伯其國始大云平王之舅者嵩高傳又云申伯宣王之舅也周與申國亦世爲昏姻矣鄭語史伯曰申繒西戎方彊王室方騷將以縱欲不亦難乎王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗與必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣後幽王九年王室始騷十一年而鬻拳注云申姜姓幽王前后大子宜咎之舅也大子將奔申幽王伐申申繒召西戎以伐周殺幽王於驪山戲下然則幽王之末申方彊盛平王奔申而幽王伐之申侯幽王立宜咎於申是謂平王平王遂以柬徙雒邑而申亦漸弱序箋云申國在陳鄭之南迫近彊楚王室微弱而數見侵伐王是以戍之

揚之水不流柬楚（傳楚木也）彼其之子不與我戍甫（傳甫諸姜也）懷哉懷哉曷月予還歸哉（疏）上章言柬新此言柬楚鄭揚之水亦以柬楚柬新分章楚亦新材漢廣翹翹錯薪言刈其楚是也楚棘黃鳥止棘止楚楚茨傳楚茨棘兒皆是也學記注云楚荊也說文云楚叢木一名荊也荊楚茨棘之類葛生蒙楚蒙楚是也楚木爲棘之類禮記皆作甫尚書左傳國語皆作呂甫尚呂古同聲甫四嶽之後申同姓故傳云諸姜也鄭語史伯曰當成周者南有申呂又曰申呂方彊其隩夔大子亦必可知也案呂在幽王之末稱彊國且呂與申共隩夔大子則平王東遷呂有力焉成甫在所必也潛夫論志氏姓篇宛西三十里有呂城漢書地理志南陽郡宛故申伯國有屈申城縣南有北筮山育陽有南筮聚在東北水經淯水東過宛縣南又屈南過淯陽縣東鄰注云淯水南逕宛城東其地故申伯之都又南梅谿水注之水逕宛西呂城東四南有北筮山潛夫論謂之北序山南筮聚續漢志謂之南就聚毛詩之謝三家詩作序或作徐漢人或爲筮或爲筮山淯水所逕宣王徙封於謝即其地南筮聚在謝之南呂侯獄佐禹治水有功虞夏之際受封於呂淯水之南又有南就聚聚在淯陽之東北攷北筮山潛夫論謂之北序山南筮聚續漢志謂之南就聚毛詩之謝三家詩作序或作徐漢人或爲筮或爲筮山淯水所逕宣王徙封於謝即其地南筮聚在謝之南呂侯

城莊宛西不莊謝西也西周之末申莊宛南呂莊宛西故史伯
荅鄭桓公云申國方彊而又兼及呂國也楚伐申莊春秋魯莊
公之六年呂未聞成七年左傳楚圍宋之役
子重請取申呂以爲賞田蓋呂亦楚所滅
揚之水不流束蒲〈傳〉蒲草也彼其之子不與我戍許〈傳〉許諸姜
也懷哉懷哉曷月予還歸哉〈疏〉蒲爲草澤陂韓奕之蒲同說文
蒲柳鄭箋以上章束楚爲木一類耳正義箋爲說謂薪是木
名不宜爲草失之○許國古作鄦隸變作無說文鄦炎帝大嶽
之胄甫侯所封在潁川讀若許敘目云呂叔作藩俾侯于許段
注云甫侯即呂叔呂叔即文叔也地理志潁川郡許故國姜姓
四岳後大叔所封二十四世爲楚所滅秦隱十一年左傳疏引
漢書作文叔今河南許州即春秋時許國許申同姓故傳亦云
諸姜也甫申同壤而許去申遠昭二十六年左傳疏劉炫引汲
冢紀年平王奔申申侯魯侯許文公立平王於申據此許有立
平王之大功時有
侵伐故兼成之與

中谷有蓷三章章六句

中谷有蓷閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾

中谷有蓷暵其乾矣〈傳〉興也蓷鼅也暵於貌陸草生於谷中傷
於水有女仳離嘅其嘆矣〈傳〉仳別也嘅其嘆矣遇人之艱難矣
〈傳〉艱亦難也〈疏〉爾雅釋草萑蓷疑上一字作蓷下一字作佳爾
雅以佳釋蓷或本與毛傳同釋文引韓詩蓷荄蔚也正義引
韓詩及三蒼說悉云益母本草益母一名鼅一名荄蔚臭穢即荄蔚之轉聲
引爾雅作蓷雖或本與毛傳以鼅釋蓷從佳聲也釋文
引義疏云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴閭案神農本草
荄蔚與菴閭爲二草蓷今俗通謂之益母草葦有白紅二種說文水部灘水濡而乾也
引詩作灘其乾矣或許所據毛詩作灘今本誤作嘆或三家詩
作灘毛詩作嘆謂嘆即灘之假借字不能肌定也於與葽一語
之轉說文葽於也於鬱也一曰婑也廣雅葽於婑葱也廣韻婑
枯从也婑葽也傳云於兒者以釋三章嘆字兼括乾脩溼三義
而又上承中谷明蓷傷水之所由云陸草生於谷中傷於水此
總釋全章也蓷傷於水與夫婦衰薄實由凶年○說文仳別也
即引此詩本傳訓也別離言相棄也艱難謂饑饉也艱難合二
字一義古人屬辭一字未盡重一字以足之七月序正義亦云
艱亦難也但古人之語字重耳凡全詩中疊字平列者放此
中谷有蓷暵其脩矣〈傳〉脩且乾也有女仳離條其歗矣〈傳〉條條

然歗也條其歗矣遇人之不淑矣〈疏〉說文脩脯也脯乾肉也乾肉謂之脯亦謂之脩因之凡乾皆曰脩矣凡全詩通例詩三章弟二章與弟一章同意傳於弟二章卽承弟一章立訓如羔羊革猶皮也緇衣好猶宜也此通例也此詩弟二章言脩與弟一章言乾同意傳不云脩猶乾也而云脩且乾也者且乾不盡乾也乾不盡乾之義與乾乾燥之乾不同傳變文立訓互相足也箋云雖之傷於水始則溼中而脩久而乾分乾脩爲兩條似非傳恉○椒聊傳條長也重言曰條條條條然者歗也釋文歗本又作嘯江有汜箋嘯蹙口而出聲淑善也

中谷有蓷嘆其溼矣〈傳〉雖遇水則溼有女仳離啜其泣矣〈傳〉啜泣貌

泣貌啜其泣矣何嗟及矣〈疏〉雖遇水則溼卽首章傳所云陸草生於谷中傷於水也說文灘下言水濡而乾溼字爲解溼猶濡也匏有苦葉傳濡貌矣方言溼憂也憂猶病與此溼字義相近玉篇曒欲乾也或本三家詩○啜猶歠也依經言故云泣兒後箋云及與也泣者傷其君子棄己嗟乎將復何與爲室家乎詳玩箋語經文當作嗟何及矣傳寫者誤倒之今各本皆然從來無人是正序下正義云何嗟及矣是決絕之語可知孔所見本已誤倒矣韓詩外傳二說苑建本篇引詩皆作何嗟及矣然外傳引孔子曰不愼其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣

是正以何及二字相連爲義而所引詩仍作何嗟亦皆傳寫誤倒

兔爰三章章七句

兔爰閔周也桓王失信諸侯背叛怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉〈疏〉桓五年左傳云王奪鄭伯政鄭伯不朝秋王以諸侯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗祝聃射王中肩是其事也魯桓公五年周桓王之十四年

有兔爰爰雉離于羅〈傳〉興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均我生之初尚無爲〈傳〉尚無成人爲也我生之後逢此百罹尚寐無吪〈傳〉罹憂吪動也〈疏〉爰爰讀與緩同易林逐咋雄雌爰爰爲鷹所獲與詩爰爰同爾雅釋訓爰爰緩也釋器鳥罟謂之羅皆傳所本也鄭注月令高注呂覽竝謂羅爲鳥網云言爲政有緩有急用心之不均者以明興義也兔爰喻有緩也雉離喻有急也箋云有緩者有所聽縱也有急者有所操蹙也眾經音義卷二十三韓詩爰爰發蹤之皃蹤當作縱發縱縱二韓詩爰爰發蹤之皃蹤當作縱發縱即聽縱鄭用韓申毛也管子正世篇云制民急則民迫民迫則

窘窘則民失其所葆緩則縱縱則淫淫則行私行私則離公離公則難用故治之所以不立者齊不得也齊不得則治難行故治民之齊不可不察也○傳以人爲釋經爲字爲卽僞也凡成於人爲謂之僞荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也不可學不可事而在人者謂之性僞又正名篇云生之所以然者謂之性心慮而能爲之動謂之僞此謂成於人爲語本荀子我生之初尚無爲尚猶也言我幼稺之時王朝出政猶不成於僞不成於僞則諸侯無背叛之心所以閔今桓王之失信也○箋憂釋詁文說文無罹字疑古毛詩作離釋文罹本又作離文選盧諶贈劉琨詩注引毛詩作逢此百離猶下章逢此百憂耳傷已逢之序所謂不樂生也說文吪動也詩曰尚寐無吪正義云吪化釋詁文今釋詁作訛破斧正義云吪化釋言文今釋言作訛釋文吪本亦作訛無羊篇引作吪動謂動作也

有兔爰爰雉離于罦〈傳罦覆車也〉我生之後逢此百憂尚寐無覺〈疏〉舄說文引詩作雉離于罬小子酌傳訓同而義異傳訓造爲僞以與上章傳成人爲實一義也爾雅釋言云作造爲也造爲之爲造僞猶作爲之爲作僞是爲卽僞也又釋詁云載謨倉詐僞也載謨倉詐爲作僞之爲詐爲之爲也古爲僞通用關雎傳寤覺也寤可互訓荀子王霸篇嗚呼哀哉君人者千歲而不覺也

有兔爰爰雉離于罬〈傳罬罦也〉我生之後逢此百凶尚寐無聰〈傳〉聰聞也〈疏〉罬罦亦釋器文爾雅謂之罦罦覆車也說文网部罦覆車也或作罬罦也罦捕鳥覆車也蓋一物五名說文正本爾雅爲說釋文引韓詩云施羅於車上曰罬韓君章句作張羅車上曰罬韓詩謂罬爲覆車與上章之罬一物矣○庸用齊南山同庸從用庸用猶依次試式矣無用者謂無聰無聞也尚猶也言時值凶亂猶能寐而無聞乎尚寐無吪尚寐無覺尚字竝與猶同義

葛藟三章章六句

葛藟王族刺桓王也周室道衰棄其九族焉〈疏〉兔爰刺桓葛藟解於桓爲有徵矣釋文定本崔靈恩皇甫謐皆以爲桓王詩詩譜左方中作平王者疑經轉寫者之誤羣書治要亦作刺桓王不應刺平玩詩

緜緜葛藟在河之滸〈傳〉興也緜緜長不絕之貌水厓曰滸終遠兄弟〈傳〉兄弟之道已相遠矣謂他人父謂他人父亦莫我顧〈疏〉興者言王之恩澤不及親戚故其族以葛藟長大河厓反刺蓋王城北逾大河在東都畿內王子弟所封采邑在焉故也文七年左傳宋昭公將去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇陰矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比況國君乎案此詩因葛藟而興又以葛藟爲比故毛傳以爲興與左傳則以爲比凡全詩通例關雎若雎鳩之有別旄丘如葛之曼延相連及竹竿如婦人待禮以成爲室家齊南山國君尊嚴如南山崔崔然山有榛如山隰不能自用其財綢繆若薪芻待人事而後束葛生喻婦人外成于他家晨風如晨風之入北林菁菁者莪如阿之長莪菁菁然卷阿猶飄風之入曲阿曰若曰如曰與比也傳則皆曰比者比方於物與者託事於物物作詩者之意先以託事於物繼乃比方於物蓋言與而比已寓焉矣正義云緜緜然枝葉長而不絕者據傳文長下有而字文選南都賦注引毛傳與正義同爾雅釋水滸水厓傳所本也緜緜同說文作洋徐鉉云今作滸非是○傳云兄弟之道已相遠矣者以已釋終爲全詩終字通訓既醉傳又以終字釋既字終既已三字同義遠猶棄也兄弟九族之親也謂他人父者是郎鄭人蘇忿生之田溫原絺樊隰郕攢茅向盟州陘隤懷君子是以知桓王之失鄭也案此十二邑皆在河厓桓王不能親撫之以與鄭人所謂謂他人父也鄭終不能有此十二邑其後襄王以田賜晉文公左傳倉葛曰此誰非王之親姻其孥之也又晉語陽人有夏商之嗣典有周室之卿旅樊仲之官守焉其非官守則皆王之父兄甥舅也君定王室而棄其姻族民將焉放可知河厓左右皆王族之世官邑矣

緜緜葛藟在河之滸〈傳〉滸厓也終遠兄弟謂他人毋〈傳〉王又無母恩謂他人毋亦莫我有〈疏〉釋曰厓岸滸爲厓傳所本也蒹葭大明同說文滸水厓也周書曰王出滸思文正義引鄭注大誓云何注云滸水涯涯者厓之俗○傳云滸涯也僖元年公羊傳自南滸也字正義以爲箋則誤也王於兄弟有父之尊又有母之親已相遠棄故云又無母恩也廣雅疏證云古者謂相親曰有謂他人母亦莫我有謂相親有也案荀子大略篇云友者所以相有也故釋名云友有也相保多本荀子則此詩有自當作有也亦謂相親有也毛傳相親有解無傳者易曉耳

緜緜葛藟在河之漘〈傳〉漘水隒也終遠兄弟謂他人昆〈傳〉昆兄也謂他人昆亦莫我聞〈疏〉釋曰厓岸漘爲厓傳所本也蒹葭大明同說文漘水厓也周書曰王出漘思文正義引鄭注大誓云何注云漘水涯涯者厓之俗○傳云漘涯也僖元年公羊傳自南漘也字正義以爲箋則誤也王於兄弟有父之尊又有母之親已相遠棄故云又無母恩也廣雅疏證云古者謂相親曰有謂他人母亦莫我有謂相親有也案荀子大略篇云友者所以相有也故釋名云友有也相保多本荀子則此詩有自當作有也亦謂相親有也毛傳相親有解無傳者易曉耳

聲李注云夷上平上洒下隋曰濟義並同案濟本依水厓爲名伐檀傳濟厓也此云濟水厓也者正謂水厓之上平洒下廣雅隋濟厓也是隋與濟皆得爲厓也○釋親昆兄也傳所本也郭注云今江東人通言昆說文弟部云周人謂兄曰罵从罒詈弟罵本字昆俗字昆爲字詩述聞云聞猶問也謂相恤問也古字聞與問通上文曰亦莫我顧亦莫我有此曰亦莫我聞顧也有也聞也皆親愛之意也解者多失之

采葛三章章三句

采葛懼讒也

彼采葛兮一日不見如三月兮傳興也葛所以爲絺綌也事雖小一日不見於君憂懼於讒矣疏與者采之爲言事也采葛采艾皆事之小者讒之進而事每始於細小故以爲喻采苭傳采苭細事也細事喻小行也采苭聽讒采葛懼讒義正同葛所以爲絺綌葛覃同傳云事雖小一日不見於君憂懼於讒矣者此總釋全章之義言其事之葛爲絺綌蕭供祭祀艾以療疾此唯解物不言與意箋誤會傳以小事專釋首章蕭除大事艾除急事因又申說之非是

蒿故下泉蓼蕭傳蕭艾也云蕭蒿也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂熬之爲香許愼以爲艾蒿非也說文蕭艾蒿也蘇蕭也段注云此物蒿類而似艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也齊高帝云蕭卽艾也乃爲誤耳案白虎通義引王度記云士以蕭庶人以艾是蕭艾二物矣周禮甸師祭祀共蕭茅杜子春云蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合羶香合馨香者是蕭之謂也又郊特牲注云蕭鄉蒿也染以香通蕭有香氣故采之以脂合黍稷燒之鄉與采以供祭祀

彼采艾兮傳艾所以療疾一日不見如三歲兮疏爾雅蕭萩郭注云卽艾爾雅艾冰臺蒿孟子離婁篇猶七年之病求三年之艾也趙注云艾可以爲灸人病乾久益善是艾療疾也

大車三章章四句

大車刺周大夫也禮義陵遲男女淫奔故陳古以刺今大夫不能聽男女之訟焉疏三章皆陳古之詞

大車檻檻毳衣如菼傳大車大夫之車檻檻車行聲也毳衣大夫之服菼騅也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服棗其大車檻檻然服毳冕以決訟豈不爾思畏子不敢傳畏子大夫之政終不敢疏大車大夫之車何注昭二十五年公羊傳云禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車是大夫之車曰大車古禮有明文矣此大車卽墨車巾車大夫棗墨車注云墨車不畫也覲禮侯氏褖冕墨車鄭注云墨車大夫制也棗之者入天子之國車服不可盡同也案侯氏入天子之國褖冕如其命數之冕服所棗之車則皆墨車故此詩言子男入爲天子大夫仍服毳冕而其所棗之大車爲墨車無疑也正義以大車爲革路失之六帖十一引詩作大車轞轞五經文字云轞音檻大車聲詩風亦偬檻字爲之○周禮司服子男之服自毳冕而下如侯伯之服冕謂冠毳謂衣是唯子男同服毳衣也天子三公袞卿贊大夫毳是天子大夫亦與子男同服毳衣故傳云毳衣大夫之服也周制子男五命冕服五章一曰宗彝二曰璪會二章也三曰粉米四曰黼五曰黻刺三章也天子大夫四命冕服四章當去黼而有黻會章刺二章也蓋天子大夫與公之孤共四命左傳以黻冕命晉士會爲大傅此卽公之孤禮器云諸侯黼大夫黻其義證矣

鄭司農注周禮云毳罽衣也說文罽西胡毳布也毳獸細毛也帝謂之罽以毳爲布謂之罽字也者工記畫繢之事鳥獸蛇畫毳卽畫獸也鄭注周禮意據裸有虎彝雌彝故云毳畫虎雌謂宗彝也特舉毳衣者以宗彝爲章首故也衣者連下裳也畫刺皆在裳說詳九罭注云菼草色如騅在青白之閒傳蘆字乃葭字之誤萋菼騅也郭菼薍皆葭之類蘆則葦之類說文艸部蒹葭之初生一曰薍一曰蒹騅或从炎作菼糸部綩帛騅白色也引詩作毳衣如綩案草色如騅白也義正合云天子大夫四命其出封五命如子男之服者旣釋經大車毳衣爲大夫之車服而又申明天子大夫命數之節也注龍詩異義云出封指封爲諸侯其曰如子男之服者卽典命加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之如正謂王朝大夫出封始得服毳冕則此大夫而言毳冕其爲子男八爲大夫可知故略而不言而箋則申接成也疏申傳義乃曰毛意以周禮出封謂出於封畿非封爲諸侯誤矣案注說是也大宗伯四命受器鄭注王之下大宗四命五命賜則注玉之下大之大夫四命出封加一等五命典命王之大夫四命及其出封加一等注四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其

在朝廷則亦如命數耳唐無衣傳一章侯伯之禮七命二章天子之卿六命侯伯則七命於此傳言天子之卿六命毛於彼傳言天子之大夫四命子男則五命正謂出封爲諸侯加一等非謂出封畿便加一等有明文矣鄭仲師治毛詩亦以五命出爲子男同康成說檻檻爲車行聲故云棄其大車檻檻然毳衣即毳冕故云服毳冕以浚訟也序云聽男女之訟○經中不涉浚訟一語傳云畏子大夫之政釋畏子二字所以補明經義也此章不敢下章不奔奔即序所謂淫奔也不敢不敢淫奔也傳云終不敢行露傳不女從終不棄禮而隨此彊暴之男兩終字義正同但彼專指女此兼說男女耳箋云此二句者古之欲淫奔者之辭我豈不思與女以爲無禮與畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也子者稱所尊敬之辭

大車哼哼毳衣如璊〔傳〕哼哼重遲之貌○璊赬也

不奔〔疏〕哼哼重遲之皃六書故引傳重遲皃無之字說文諄告曉之孰也讀若庵諄諄語諄諄也讀若行道遲遲段注云諄諄蓋猶鈍遲也許書諄諄連緜是諄有重遲意哼與諄同○說文璊玉經色也禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之璊以毳爲繡色如虋故謂之璊虋禾之赤苗也引詩曰毳衣如璊經與赬通玉色如虋曰璊猶土章之以漿色作喻也毳衣有赤色故璊聲讀如赤苗之虋毛爲獸故璊字從毛會意毳作璊爲假借字三家作璊爲本字汝墳傳云赬赤也褻大記大夫以玄赬鄭注云赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也案諸侯大夫三命玄衣而纁裳此謂天子大夫其冕服上衣玄下裳赬者裳之一章耳傳以赬詁璊正與褻大記合書大傳云燥火赤也天子大夫有燥無火則赬者爲晝燥文以爲裳飾兩章如字皆作而字解玉篇璊數也或亦本三家詩義

穀則異室死則同穴謂子不信有如皦日〔傳〕穀生皦白也生在於室則外內異死則神合同爲一也〔疏〕凡穀皆訓善唯此穀字與下句死字作對文故又訓生也正義云穀生釋言文內則曰禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男不入女不出案此郎傳生在於室外內異之說也箋云穴謂冢壙中也秦黃鳥同正義云檀弓曰合葬非古也自周公以來未之有改然則周法始合葬也案此郎傳死神合同爲一之說也後箋云漢書哀帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體詩云穀則異室死則同穴附葬之禮自周興焉此西京詔書將以太后合葬定陶恭王而引此詩足知詩所陳者必夫婦之正禮又晏子諫下篇景公成路寢之臺逢於何欲葬其母於臺下願請命合骨晏子言之景公許之引詩云穀則異室死則同穴此亦謂是夫婦之正禮也○釋文皦本又作皎皎列女梁寡高行傳引詩及文選潘岳寡婦賦注引韓詩皆作皎皎皆白也傳文皦白二字今本疑誤衍在穀生之下謂子不信有如皦日此

盟誓之詞左傳有如白水有如上帝有如日月有如河有若大川有如先君觀禮注盟神必云日月山川雩者尚箸明也○案末章言夫婦有別終身不敢改適之意禮記大學篇子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志是其義也箋云此章言古之大夫聽訟之政非但不敢淫奔乃使夫婦之禮有別以解穀則異室疢則同穴二句是矣又云今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮鄭以末二句正刺今而非陳古恐非也列女傳貞順篇楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人夫人而納之於宮楚王出遊夫人遂出見息君謂之曰人生要一疢而已何至自苦妾無須臾而忘君也終不以身更貳醮生離於地上豈如疢歸於地下哉乃作詩曰穀則異室疢則同穴謂予不信有如皦日息君止之夫人不聽遂自殺息君亦自殺同日俱疢楚王賢其夫人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之君子謂夫人說於行善故序之於詩此雖三家義而末二句即承上二句直下毛義當同也

丘中有麻三章章四句

丘中有麻思賢也莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩也

疏 莊王平王孫桓王子也魯莊公十一年周莊王之末年春秋不書崩葬穀梁傳以爲志失天下是年齊桓公始霸蓋君子於東遷之後平桓之世尚冀復興而周盛業至莊王而降無復賢人皆放逐一姓不再興詩云人之云亡邦國殄瘁

丘中有麻彼留子嗟傳 留大夫氏子嗟字也丘中墝埆之處盡有麻麥草木乃彼子嗟之所治彼留子嗟將其來施施傳 施施難進之意

疏 留即春秋劉子邑漢書地理志河南郡緱氏劉聚同大夫劉子邑水經洛水注云合水北與劉水合水出半石東山西北流注于劉內劉子國故謂之劉澗蓋其地也攷桓十一年公羊傳古者鄭國處于留鄭滅郰在春秋前隱十一年左傳王取郜劉蔿邘之田于鄭杜注云河南緱氏縣西北有劉亭劉與留通王桓王也春秋之前爲鄭邑至桓王時爲周邑定王時劉康公始食采於劉其後子孫世有其采地劉夏劉卷皆是矣詩言留子嗟留子國是桓莊之際留乃子國子嗟之采邑傳云留大夫氏者是其爲周之大夫以邑爲氏猶劉夏劉卷之比也云子嗟字也者子男子之美稱子有冠於字之上者如此篇子嗟子國及株林子南是也子有繫於字之下者如十月之交箋聚子字是也○丘中高而不平故傳云丘中墝埆之處埆不獨墝磽确不獨苦磽确與墝埆同云盡有麻麥草木者合下二章作訓而又云乃彼子嗟之所治蓋此詩本爲子嗟而作也正義云子國是子嗟之父俱是賢人不應同時見逐若同

時見逐當先思子國不應先言子嗟二章乃言子國然則賢人放逐止謂子嗟耳但作者既思子嗟又美其奕世有德遂言及子國耳故首章傳曰麻麥草木乃彼子嗟之所治是言麥亦子嗟所治非子國之功也二章箋言子國使臣中有麥蔚其世賢則是引父以顯子其意非思子國也卒章言彼留之子亦謂子嗟耳○將其來施施舊本當作其將來之時施施然甚難進而易退是孔所據經文本作其將也家訓書證篇詩云將其來施施韓詩亦重爲施施河北毛詩皆云施施江南舊本悉單爲施俗遂是之恐爲少誤是顏所見江南舊本皆單作施經言施傳則重言之云施施難進之意此猶桑柔柔嘒有翩翩翩在路不息也邶鄘鄭有奕奕然閑也同其句例詩三章章四句每句四字不應此句獨五字來施不作來施施而顏之推反爲江南舊本誤則非也說文施旗貌从㫃也詩曰施施旗有翩傳施施舒遲也

匪中有麥彼留子國傳子國子嗟父留氏之子父子共倉宋於留國復來我乃得倉疏子國子嗟父留氏之子父子共倉宋於留爲周大夫于陳傳云古者卽有大功世其官邑○將其亦誤倒箋其將來倉正義故言子國其將來我乃得有倉耳是舊本作其將也子國復來我乃得倉以釋經來倉之義來字逗謂賢者之來倉謂思賢者之得倉所謂饑渴待之也

匪中有李彼留之子貽我佩玖傳玖石次玉者言能遺我美寶疏貽當依釋文作詒詒遺也說文玖石之次玉黑色者从玉久聲詩曰詒我佩玖讀若苞或曰若人句脅之句案石之次玉本傳訓黑色則又申傳說也木瓜李玖爲韻故同聲讀或玖讀若句者佩有琚瑀所以納閒謂玖與琚瑀同類故同聲讀木瓜傳瓊玖玉石亦是琚瑀同類也玖是佩玉之名以比況留大夫之賢傳云言能遺我美寶靜女傳能遺我以古人之法則句義相同

皇清經解續編卷七百八十三終

平湖何錫驊
新陽李文楷校

長洲陳奐碩甫著

詩毛氏傳疏七　毛詩國風

鄭緇衣詁訓傳七

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句

疏漢書地理志鄭本高辛氏火正祝融之虐也及成皐滎陽潁川之崇高陽城皆鄭分也本周宣王母弟友爲周司徒食采於宗周畿內是爲鄭鄭桓公問於史伯曰其濟洛河潁之間乎子男之國號會爲大恃埶與險密侈貪冒君若寄帑與賄周亂而倣必將背君以成周之眾奉辭伐罪亾不克矣桓公從其言乃東寄帑與賄號會受之後三年幽王敗桓公亦其子武公與平王東遷卒定號會之地右雒左洧食溱洧焉案桓公友字多父周厲王子宣王弟也初受封邑於鄭京兆尹漢縣今陝西同州府華州城北有故鄭城是也南開封府新鄭縣今河南郡漢縣今河西有故鄭城是也

緇衣三章章四句

緇衣美武公也父子竝爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉疏鄭武公以父桓公疚大戎之難繼都王城立功稱職故國人以好賢如緇衣箋云司徒之職掌十二教善善者治之有功也緇衣之宜兮敝予又改爲兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也改更也有德君子宜世居卿士之位焉適子之館兮還予授子之粲兮傳適之館舍粲餐也諸侯八爲天子卿士受采祿疏周禮考工記鍾氏五入爲緦七入爲緇鄭注云緦今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣是緇爲黑色也司服凡甸冠弁服注云冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮案委貌玄冠也玄冠朝服爲諸侯視朝之服朝服以緇布爲衣故謂之緇衣詩言緇衣本諸侯朝服傳以武公入爲周卿士故云卿士聽朝之正服也箋云緇衣者居私朝之服天子之朝服皮弁服謂私朝卽卿士聽政之朝此申傳說也論語鄉黨注鄭羔裘緇衣以褐之是緇衣爲褐衣褐衣者對加上衣而言也若諸侯視朝卽以緇衣爲聽朝正服故玉藻孔子曰朝服而朝卒朔然後服之曰國家未道則不充其服焉言朝服不襲也士冠禮主人玄冠朝服緇帶素韠玄端玄裳黃裳襍裳可也祝佐食玄端玄裳黃裳襍裳可也皆其服朝服玄冠緇帶爵韠唯尸裳玄端則士裳有玄黃襍之異鄭司農注司服云衣有褖裳者爲端故樂記之端冕司服之素端左傳國語之端委穀梁傳之委端冠端儀禮之冠端玄論語之端皆不連裳之稱也朝服連衣裳則不與玄端同矣朝服有韠深衣無韠爲異耳任大椿弁服釋例云漢以後天子朝服皆本深衣制度通典載漢明帝永平中議棄與冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭續漢志注今下至賤吏小史皆通制袍單衣皂緣領袖中衣爲朝服袍制卽深衣之連衣裳者也後漢馬援傳故孝文皇帝綈袍革舄明帝紀注續漢表三老五更皆服絺紵大袍單衣皂緣種離意傳賜尚以下帷被皂袍則漢時已以袍爲朝服矣袍色以皂則猶襲古緇衣之制○改更雙聲大東傳庚續也古庚更通用傳意於緇衣知居卿士之位於敬又改爲知世居其位而又釋經宜字之義謂必有德君子宜如是也王制云大夫不世爵使以德爵以功○傳訓適爲之爾雅之往也訓館爲舍公劉同說文云館客舍也箋卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬也正義云考工記說王宮之制內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏外路寢之表九室如今朝堂諸曹治事之處也六卿三孤爲九卿彼言諸曹治

事處此言諸廬正謂天子宮內卿士各立曹司有廬舍以治事也粲餐爾雅釋言文粲爲餐之假借字餐食也狡童不能餐猶言不能食矣伐檀不素餐猶言不素食矣郭璞云今河北人呼食爲餐釋文據傳作飧非是餐飧音義皆殊書大傳古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有辠黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人韓詩外傳八亦有其文案此采地當卽湯沐邑采地與采祿不同諸侯本有采地在王朝若諸侯入爲天子卿士則又受卿士之采祿采地世采祿不世白虎通義京師篇諸侯入爲公卿大夫得食兩家采此則兼采地采祿言也周禮小都任縣地去王城五百里鄭以卿之采地在小都公之采地在大都任縣地去王城四百里大都任畺地鄭距王城三百餘里本在小都縣地之內故穀梁傳謂寰內諸侯武公入爲卿士兼司徒三公之職更受采地之祿當在大都畺地之內傳以授粲爲受采祿箋云自館還在采地之都

緇衣之好兮敝予又改造兮〔傳〕好猶宜也好一國之人皆宜也箋云造爲也

子之粲兮〔疏〕宜一國之人盡以爲宜也故云好猶宜也

緇衣之蓆兮敝予又改作兮〔傳〕蓆大也適子之館兮還予授子之粲兮〔疏〕〔蓆大釋詁文朝服侈袂大者言衣之大稱其德之大者也緇衣之蓆與一章宜二章好不同義也正義謂服緇衣大得其宜失之釋文引韓詩蓆儲也儲訓具與毛異說文云蓆廣多兼毛韓說〕

將仲子三章章八句

將仲子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〔疏〕〔隱元年左傳鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公卽位請京使居之謂之京城大叔祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也君將不堪姜氏何厭之有不如早爲之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟乎公曰多行不義必自斃子姑待之案此卽序所云祭仲諫公弗聽也詩人皆言公距諫之詞與左氏傳合〕

將仲子兮無踰我里無折我樹杞〔傳〕將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦可畏也〔疏〕將請雙聲正月同爾雅請告也是請猶告也時

祭仲諫除叚而莊公弗能聽呼祭仲而告勿傷害我兄弟此莊公距諫之詞也序言祭仲足或稱祭仲故傳知仲子爲祭仲也左傳或稱祭足或稱祭仲足祭氏仲字足其名也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也祭仲不名仲杜元凱以爲名仲字足誤矣杜注云祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城水經濟水出河南密縣大騩山酈注云東逕陘山北山上有鄭祭仲冢案長垣鄭東境密西境封邑於東而卒葬於西其爲公墓之地與○說文踰越也越與逾通里居古作尻今皆作居地官遂人五家爲鄰五鄰爲里是里二十五家也又大司徒五家爲比五比爲閭是郊內稱閭而郊外則稱里也家授五畝宅一餘夫之田數定呂居之里數也說文逾踰也从辵俞今字通作折孟子曰無寓人於我室毀傷其薪木傳云傷害猶毀傷也正義引義疏云杞柳屬也生水傍樹如柳葉粗而白色木理微赤故今人以爲車轂今其北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也易姤九五以杞包瓜馬融注云杞柳趙注孟子告子篇云杞柳桮棬案此引詩北山疑是南山之誤南山有杞見南山有臺篇或因杞柳杜北山兩篇有陟彼北山言采其杞之文而記憶之誤也然趙邠卿以南山北山之杞爲木名則非也後箋云詩言杞者凡七惟此言木名及小雅四牡之集于苞杞四月之隰有杞棘傳皆以爲枸檵其他如小雅杕杜之言采其杞南山有臺之南山有杞棘傳枸檵至四牡訓以枸檵則其後杕杜南山有臺北山之單言杞者當皆家此傳而爲枸檵四月又傳者以杞棘連文棘爲赤棘叢生與杞爲枸檵之叢生者相配湛露與棘連文而不傳者以棘之叢生爲人所共知由棘可以知杞故無庸傳歟然則自四牡以後言杞者六當皆爲枸檵惟將仲子爲別木○畏我父母畏我父母之言諸兄之言也畏我諸兄之言也故下接句云父言下接句云人之多是其句例

將仲子兮無踰我牆無折我樹桑〔傳〕牆垣也桑木之衆也豈敢愛之畏我諸兄〔傳〕諸兄公族仲可懷也諸兄之言亦可畏也〔疏〕牆垣同義揚羽苞桑傳苞稹也此云木之衆即稹之意也載師注宅不毛者罰以一里二十五家之泉謂宅不樹桑者也七月傳云微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑○云諸兄公族者鄭至莊公得國僅三世同父昆武族也同祖昆桓族也葛藟傳昆兄也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀〔傳〕園所以樹木也檀彊忍之

木豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也〔疏〕傳文樹木正義本作種木說文園所以樹果也在木曰果義同檀彊忍之木正義本作彊韌忍韌古今字釋文忍本亦作刃同正義引義疏云檀木皮正青滑澤與檠迷相似又似駁馬駁馬梓榆故里語曰斫檀不諦得檠迷檠迷尚可得駁馬檠迷一名挈榼故齊人諺曰上山斫檀挈榼先嬋後箋云傳於木必兼言其形性者自以取與所在故箋申之云無折我樹杞喻言無傷害我兄弟也然則所謂桑與檀者蓋皆以喻段可知桑以喻段之得眾所謂厚將得眾也檀以喻段之恃彊所謂多行不義也

叔于田三章章五句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之〔疏〕繕甲治兵厚且得眾弟叔失教實由莊公故以為刺莊公詩下篇大叔于田同

叔于田巷無居人〔傳〕叔大叔段也田取禽也巷里塗也豈無居人不如叔也洵美且仁〔疏〕傳云叔大叔段者叔字段名也封之京城謂之大叔段其後出奔於共又謂之共叔段云田取禽也者何注桓四年公羊傳云田者蒐狩之總名也古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田義與傳同云巷里塗道也字當作涂說文鼠部鼢里中道篆文作巷門部閭巷門也閭閻也汝南平輿里門曰閭閻里門也周禮五家為比五比為閭閭侶也二十五家相羣侶也爾雅衢門謂之閭郭注云閭街衢得頭門昭二十年左傳公孟有事於蒍獲之門外使華齊御公孟宗魯驂棄及閎中杜注云蒍獲衛郭門閎曲門中蒍郭門外有離邑再邑必有巷巷頭有門公孟歸入巷及門則此閎即里中巷門也襄三十一年子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯曰完客所館高其閈閎厚其牆垣子產曰門不容車而不可踰越是閈里中閎為里門高其閈閎謂即高其巷門史記孫叔敖傳楚民俗好庳車王欲下令使高之相曰臣請教閭里使高其梱梱即閫也車八乘門亦高容館在巷子里門之下有梱梱即閫也車八乘門亦高容館在巷子產壞館之垣當壞其巷門以納車馬也此皆里巷之制有可攻者

叔于狩巷無飲酒〔傳〕冬獵曰狩豈無飲酒不如叔也洵美且好〔疏〕冬獵曰狩四驖同車攻傳云夏獵曰苗春蒐夏苗秋獮冬狩爾雅釋天周禮大司馬仲冬教大閱遂以狩田如田之法辨鼓鐸鐲鐃之用教鳥獸之名及其聚衆庶修戰法辨旗物之用辨鄉遂之治正其行列及其表貉五年左傳莒人伐我東鄙圍台臧孫辰告糴於齊穀梁傳春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩其云春田秋蒐取名各異又公羊傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩何注云不以夏田者春秋制也說苑修文篇夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不擾鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉王制

天子諸侯無事則歲三田鄭注云三田者夏不田蓋夏時也案說雖有異聞而狩爲冬獵諸家悉同夏小正十有一月王狩春秋桓四年春正月公狩周正月夏十一月也車攻箋云狩田獵搏獸也春秋疏引月令章句云獵者捷取之名也

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武〈疏〉箋云郊外〈疏〉曰野公羊傳注云禮諸侯田狩不過郊郊叔適野者大叔居京是以都城之郊爲野也

大叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得衆也〈疏〉釋文云〈疏〉好衍字

叔于田乘乘馬〈傳〉叔之從公田也執轡如組兩驂如舞〈傳〉驂之與服和諧中節叔在藪火烈具舉〈傳〉藪澤禽之府也烈列具也禮祭肉俎也暴虎空手以搏之將叔無狃戒其傷女〈傳〉狃習也〈疏〉釋文云叔于田本或作大叔于田或於首章誤加之耳上篇于田者誤是也序言大以別上篇後人義云下云禮祭暴虎獻于公所明公亦與之俱田故知從公田也者正

也嵩高傳云乘馬四馬也簡兮正義大叔于田云執轡如組謂段之能御車以御車似織組說段之佼故知爲實御案此正義是也本篇正義謂執轡如組非叔親自御之下言又良御忌乃叔身善御正義固不出一手矣箋云如組者如織組之爲也在劤曰驂小戎箋驂兩君章句兩驂左右騑驂正義云此經止云兩驂不言兩服知驂與服和諧中節者以下二章於此二句皆說兩服兩驂則知此經所云亦總驂服但馬之中者之長既言執轡如組不可更言兩服理則有之故知如舞之言兼言服亦中節也○釋文正義本傳澤下皆有也字風俗通義山澤篇藪者澤也傳既釋言禽以該獸也正義云藪澤及宋庠國語補音引韓詩禽行品引韓詩傳云澤中可禽獸居之曰藪慧苑華嚴經音義淨藏方氏河南豫州其澤藪曰圃田在大叔京城之西今河南開封府中牟縣西北七里有圃田澤傳讀烈與列同火列列火也列古迾字周禮作鬠司農注山虞典祀並訓鬠爲遮列即遮迾也詩假作烈孟子公孫丑篇益烈山澤而焚之言遮迾山澤而以火焚之也字亦假作烈具舉俱舉也舉也節南山正月傳皆俱詞也俱皆義相近詩作具者古文以爲俱字○禮祭肉俎爾雅釋訓文說文膻肉膻也引詩作膻玉篇同禮即膻之異體

今字通作袒李郭注爾雅云脫衣見體曰肉袒小旻傳徒搏曰暴虎徒搏郎空手以搏之也孟子盡心篇晉人有馬婦者善搏虎穆天子傳七萃之士高奔戎請生捕虎必全之乃生捕虎而獻之暴搏捕一語之轉公謂莊公也暴虎獻公言叔之勇也漢書匡衡傳鄭伯好勇而國人暴虎匡學齊詩與毛詩異將願也傳訓狃爲習簋狃復也習復義相近將叔無狃戒其傷女此衆戒叔之詞言叔之不義而得衆也顏師古漢書注狃忕也國人愛叔故請之曰勿忕爲之恐傷女也案顏說是也孔仲達以爲公謂叔之辭恐非詩恉

叔于田乘黃〈傳〉四馬皆黃兩服上襄兩驂鴈行叔在藪火烈具揚〈傳〉揚揚炎也叔善射忌又良御忌抑磬控忌抑縱送忌〈傳〉忌辭也騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送〈疏〉傳以四釋乘以馬皆黃釋黃黃爲馬色遂以馬色爲馬名凡四驪四鐵四駱四騏四騅皆其義也禮記禮記篇陳乘黃大路於中庭北輈鄭注覲禮曰路下四亞之覲禮注路下四謂乘黃也亦謂乘黃爲四馬矣渭陽寫云乘黃四馬也上侑前也襄除也除猶去也兩服在前故云上襄兩驂在後故云脅行文義正相對傳云揚揚炎正義云言舉火而揚其炎耳非訓揚爲炎也據正義本傳文衍一揚字揚猶舉也上章舉謂舉火此章揚謂揚火炎火炎也管子輕重甲篇齊之北澤燒火炎照堂下尹知章注云獵而行火曰燒照如彼已之子之已忌已讀聲相似○忌訓辭辭當爲詞箋忌讀故竝爲語詞詞傳云騁馬曰磬者磬讀爲罄罄蓼莪傳罄盡也節南山傳騁極也極者至也是騁馬也開弓不發謂之引止馬曰控者載馳傳控引也說文引開弓也開弓也控控之爲言扣也夏官田僕凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣控與晉義相近正義云縱謂逐後故知發矢送謂逐後故知從禽放縱故知發矢送謂逐後故知從禽

叔于田乘黃〈傳〉驪白襋毛曰駱兩服齊首〈傳〉馬首齊也兩驂如手〈傳〉進止如御者之手叔在藪火烈具阜〈傳〉阜盛也叔馬慢忌叔發罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌〈傳〉慢遲罕希也掤所以覆矢鬯弓弢弓〈疏〉傳純黑曰驪驪白襋毛謂黑馬發白色而閒有駱馬色如駱故以皀命馬也正義云皀今呼之爲皀驄孔所據爾雅作駱爾雅則張參所見爾雅本從馬作駱矣五經文字云駱音係見爾雅驪白襋毛今說文馬部無駱疑出字林傳以首爲馬首齊手爲御者之手如手爲進止詩毛氏傳疏七

如御者之手驂馬有內外轡最難調習今如執轡者之手進止皆齊文與首章執轡如組句相應四鐵傳阜大此云阜盛各隨文訓盛者謂持火者盛也○慢釋文作嫚古侮嫚作嫚隋慢作慢其義皆不訓遲慢嫚皆趮遲皆可謂之趮忝罕釋詁文奪說文亦云捆所以覆矢也引詩抑釋捆忌左傳作冰昭十三年飲冰以蒲伏馬杜注冰箭莆蓋可以取飲又二十五年公徒釋甲執冰而踞杜注冰櫝丸蓋或云櫝丸是箭筩傳以弢弓釋笥也小戎傳韔弓室也弓室謂之韔亦曾弓者曾讀爲韔此假偕也屬櫜鞬又謂之鞬左傳右屬櫜鞬之鞬禮記帶以弓鞬皆是物也蓋韔弢本藏弓之器因之受藏於韔曰韔弢與弨聲相近箋云田事且畢馬行遲發矢希射者蓋矢弓

清人三章章四句

清人刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召眾散而歸高克奔陳公子素惡高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也疏春秋閔二年冬十有二月狄入衛鄭棄其師左傳云鄭人惡高克而弗召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人案魯閔公二年鄭文公之十三年也鄭衛連境其時狄人入衛鄭能修方伯連率之職救患恤同此一役也鄭可以霸乃徒尋君臣之小忿外爲救衛之師內遂逐臣之怨春秋譏其棄師不書自弃其國矣此詩爲公子素所作漢書古今人表有公孫素與鄭文公高克列下上當是一人

清人在彭駟介旁旁傳清邑也彭衛之河上乎翱翔疏清人清邑之人高克所將兵眾也鄘注水經渠水篇清池水出清陽亭南東流即故清人城也詩所謂清人在彭彭爲高克邑也故杜預春秋釋地云中牟縣屬河南開封府春秋隱四年及哀十一年之清即漢東郡清縣地與此清爲鄭邑無涉彭北宮喜盟于彭水之上又哀二十五年初衛人翦夏丁氏以其北鄭在河南恐狄渡河侵鄭故使高克將兵於河上禦之箋云駟四馬也介甲小戎箋同僖二十八年左傳駟介百乘服杜注

竝云駟介四馬彼甲也釋文旁補彭反王云彊也說文騵馬盛也詩曰四牡騵騵毀注云鄭風清人駟介旁旁蓋許偁此而駟介轉寫譌四牡耳許所據旁作騵毛傳本有騵騵盛皃之語後逸之二章曰鷹鷹武皃三章曰陶陶騵馳皃則知首章當有騵騵盛皃矣○二矛無傳箋云酋矛夷矛三尋爲說正義又本盧人攻國之兵欲短守國之兵欲長謂此禦狄于境是守國之兵用長宜有夷矛與魯頌閟宮箋二矛備折壞兵車之法不數夷矛以申鄭說案考工記酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等鄭司農注酋發聲直謂矛考工記言兵車六等但有矛而幷無酋夷之別與盧人言六建者用有不同然詩言高克將兵正將兵車不當數夷矛二矛者亦是備折壞之意此與閟宮皆有二矛之文傳意不應分守國攻國致生異解也此言英閟宮言朱英兩英字亦無異解傳云矛有英飾者即箋所謂縣毛羽其色朱也重英英飾有重言二矛皆有重飾也載驅傳云翱翔猶彷徉也

清人在消駉介麃麃〈傳〉消河上地也麃麃武貌二矛重喬〈傳〉重喬累荷也河上乎逍遙〈疏〉消聲轉義通○重喬累荷累當作絫荷之飾相負何也正義云如重絫相負何然故謂之絫何也案上當作何玄鳥傳何任也絫何猶負何釋文云沈胡可反謂兩矛重絫相負何也

清人在軸駉介陶陶〈傳〉軸河上地也陶陶驅馳之貌左旋右抽中軍作好〈傳〉左旋講兵右抽抽矢以射居軍中爲容好〈疏〉軸上地河未聞彭消軸三地皆相近陶即騊之假俗說文騊馬行皃馬行謂之騊重言騊騊古聲句句同騊騊之爲陶陶猶江漢滔滔風俗通義作江漢陶陶之例祭義陶陶遂遂鄭注云相隨行之貌與傳驅馳之訓合○禮記少儀軍尚左卒尚右鄭注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右爲上示有死志少儀言左右與詩左右同軍章重英矛有英飾但釋經英字之義不釋重字此重喬絫何但釋經重字之義不釋喬字義喬亦飾也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽釋文云喬鄭居橋反雉名韓詩作鷮題頭也室劒削名也方言云劒削自河而北燕趙之閒謂之室此言室謂矛頭受刃處也然則毛詩作喬爲僬字韓詩作鷮爲本字謂以鷮羽飾矛也箋言縣毛羽從韓說以申補毛義非與毛或異也陸孔皆謂毛讀喬爲橋訓高非是釋文逍本又作消遙本又作搖說文新附逍遙徐鉉等云詩只用消搖此二字字林所加今字消搖通作逍遙檜羔裘白駒也廣雅逍遙徜徉也逍遙謂之徬徉猶翱翔謂之徬徉猶翱翔逍遙也

尙左故傳以左旋爲講習兵事卒尙右故傳以右抽爲抽矢以習射抽矢以射卽是講兵中事也正義引少儀軍尙左爲詩左旋之義是已其解右抽爲右手抽射恐未是釋文抽說文作掫云抽刃以習擊刺也案說文引周書曰師乃掫又引詩曰左旋右掫掫引也或作抽古抽與掫聲同箋云抽刃鄭與許合與毛詩云抽矢以射字義皆不同而其爲講習兵事則又大同也大國三軍次國二軍小國一軍鄭爲次國不當有中軍且高克出師非全師以出者比故傳釋經中軍爲軍中作倒句法容儀容也周禮保氏六儀五曰軍旅之容鄭司農注云軍旅之容謂軍旅之容儀容儀容仰仰乞謂軍旅之容詻詻爾雅作爲也傳釋經作好好唯是講習兵事而已與上兩章翱翔消搖同意

羔裘三章章四句

羔裘刺朝也言古之君子以風其朝焉疏昭十六年左傳鄭六卿餞宣子於郊子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪君子立朝之義故韓起辭不堪也此詩皆言古羔裘如濡洵直且侯傳如濡潤澤也洵均侯君也釋詁文有陳古刺今也命不渝傳渝變也疏傳文如字當衍濡潤澤也無衣傳澤潤澤也句法正同定本無如字可證傳以潤澤釋經之濡字言羔裘炎色潤澤然也如猶而也如濡而濡也凡傳云如雲言盛如雨言多如水言衆如雪言鮮絜如絲言調忍皆倣他物作比方之詞如猶若也與此如字不同義洵均爾雅釋言文皇皇者華傳均調也韓詩外傳洵作恂侯君釋詁文有也韓詩外傳洵侯君之義亦相近○韓詩外傳二新序節士君國長民之責皆得稱君左傳吾君枉壑谷是大夫稱君之義也釋文引韓詩云侯美也義勇篇及襄二十七年左傳引此詩作彼已之子其已聲同韓詩外傳云崔杼弒莊公合士大夫盟所殺者十餘人次及晏子晏子曰直兵推之曲兵鉤之起而出援綏而棄其僕馳晏子之嬰不之革也崔杼曰舍晏子晏子撫其手曰麋鹿在山林其命在庖廚命有所縣安在疾驅安行成節然後去之詩曰羔裘如濡洵直且侯彼已之子舍命不渝晏子之謂也晏子穉上新序義勇渝作渝箋云處命不變謂守死善道見危授命之等此鄭用韓以申毛也管子小問篇語曰澤命不渝信也澤者釋之假借字舍釋古字通用渝變釋言文隱六年鄭人來渝平杜注左傳云渝變也

羔裘豹飾孔武有力傳豹飾之司直傳司主也疏禮記玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之鄭注云飾猶褎也褎謂袂末也袪袂也羔裘豹褎傳袪袂末也者謂袂末緣以豹皮爲飾也狐位卿大夫之服也此傳云豹飾緣以豹皮爲飾也弁服釋例云大夫羔裘豹

袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦飾之最盛者管子大匡諸侯以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報注往重報輕蓋幣以鹿皮爲重而豹皮又重於鹿皮故揆度篇令諸侯之子將委質者皆以雙虎之皮鄉大夫豹飾列大夫豻襳注鄉大夫上大夫也列大夫中大夫也然則非上大夫及中大夫且不得以豹爲飾矣孔甚汝墳小戎同○司職疊韻職謂之主故司亦謂之主主直者猶論語云主忠信也

羔裘晏兮三英粲兮〔傳〕晏鮮盛貌三英三德也彼其之子邦之彦兮〔傳〕彦士之美稱〔疏〕晏鮮雙聲云鮮盛者謂飾也晏兮猶如也英猶美也三英謂有三美德者三子富國篇古人爲之不然使民夏不宛暍冬不凍寒忌不傷力緩不後時事成功立上下俱富而百姓皆愛其上人歸之如流水親之歡如父母爲之出死斷亾而險者無宅故曷忠信調和均諧說之至也故君國長民者欲趨時遂功則和調累解速乎忌疾忠信均辨說乎賞慶矣必先脩正其在我者然後徐責其在人者威乎刑罰三德者誠乎上則下應之如景嚮雖欲無明達得乎哉楊倞注云三德謂調和解累忠信均辨正已而後責人也或曰三德即忠信調和均辨也奠謂楊氏二說俱非忠信一德也調和均辨一德也先脩正已又一德也夫是之謂三德釋詩意詩言三德當即是首章洵直且侯之義洵一德也直一德也且侯又一德也夫是之謂三德釋洵爲均即調和均辨之謂也釋侯爲君即脩正在我之恉也直之爲忠信易曉耳葢大毛公曾親炙荀子詁訓多從師說其云三德當於本經求其義正與荀子言三德意略相同說文攸美也粲與攸同賈逵注國語云粲美貌○爾雅釋訓美士爲彦故傳釋經之彦云士之美稱也

遵大路二章章四句

遵大路兮摻執子之祛兮〔傳〕遵循路道摻擥祛袂也無我惡兮不寔故也〔傳〕寔速也〔疏〕遵循聲近故同訓洪範遵王之道又云王之路是路亦道也正義引說文有摻字參聲訓斂今本手部佚撮持也从手臨聲盧敢切文選宋玉賦因稱詩曰遵大路兮攬子袪攬俗擥字凡袂布一幅四尺四寸中屈之爲徑二尺二寸而屬於衣是謂之袂末袂末詳唐羔裘篇淺衣之袂末又續緣廣寸半也是謂之袂末袂玉藻注云繼袂掩一尺若今褎矣晃服衣侈袂長衣中衣之袂玉藻注云繼袂掩一尺若今褎矣晃服衣侈袂司服注云士之衣袂皆二尺二寸大夫已上侈之侈之者葢半而益一焉半而益一則其袂

三尺三寸祛尺八寸祛袂異材祛爲袂之口傳云祛袂渾言不
別也○逮速爾雅釋詁文說文逮及也速疾也逮逮同聲
速疾同義速訓疾又訓召行露傳速召也此傳速義自當訓爲
召不逮故故舊也謂吾君不召故舊之人也不逮好好婁好
也謂吾君不召而婁好之也唐羔裘維子之好彼箋
故爲故舊好爲婁好其義當同此所以刺莊公失道不能用君
子君子去之而不可留釋文云
故也一本作故兮後好也亦爾
遵大路兮摻執子之手兮無我醜兮傳醜棄也不逮好也疏醜當
作歗釋文本亦作歗說文支部云歗棄也引詩作無我歗兮歗
即故也歗訓棄棄讀如棄子如遺之棄箋讀歗爲醜與上章同
訓醜俗字

女曰雞鳴三章章六句

女曰雞鳴刺不說德也陳古士義以刺今不說德而好色也疏
正義士義上有士
字陳古士義爲句
女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛傳言小星已不見也

將翱將翔弋鳧與鴈傳開於政事則翱翔習射疏曰語詞女雞
旦而與旦明也昧明未全明也士明也昧旦後於雞鳴時箋云此夫婦
相警覺以夙興言不留色也士子謂君子也士之美稱此承士曰
昧旦而言明星大星也爛猶爛爛也大星爛爛故小星已不見
矣箋云明星尚爛爛然早於別色時東門之楊箋以明星爲大
星也○翱翔以弋鳧鴈言君子之翱翔習射也傳必補明經義
云閒於政事者君子夙興先行政事之閒然後習射習射
以爲燕賓客皆所謂說德也下章即本此意而申言之箋
云弋繳射也言無事則往弋鳧鴈以待賓客爲燕具

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老傳宜肴也琴瑟在御
莫不靜好傳君子無故不徹琴瑟賓主和樂無不安好疏弋言
弋字承上文弋鳧與鴈而言言曰也亦語詞加加豆也周禮醢人
加豆之實菹鴈醓醢傳加豆陸產也鳧鴈皆陸產故弋
之以爲加豆之實宜肴爾雅釋言文宜之爲言嘉也古宜嘉同
聲若鳧鷖來宜與旣嘉爲韻此其例矣上句言加旣爲加豆之
加則下句言宜當讀爲嘉肴非釋字義也賓之初筵傳肴豆實也宜言飲酒宜字亦即承上
文與子宜之而言正義引李巡注爾雅云宜飲酒之肴也凡言
酒必兼言肴正月彼有旨酒又有嘉肴賓之初筵籩豆有楚肴

核維旅酒既和旨飲酒孔偕皇爾酒既嘉皆肴既
竝舉矣加肴飲酒所以燕賓客故下傳云賓主和樂無不安好
也子君子謂主人言與子者賓與主人也偕俱也老言久也案
此篇詩意皆蟬聯直下首章之子與二章兩與子三章三知子
皆女謂士之詞箋以子爲賓客則與首章之子不同義矣○禮
記曲禮篇士無故不徹琴瑟注云故謂災患喪病儀禮既夕禮既
用樂之器是琴瑟者即燕飲之樂器也又既夕記有徹琴瑟之
文注云去樂是有故徹無故則不徹也賓主和樂無不安好以
釋經莫不靜好句賓主和樂家燕飲而言之也莫不無不也抑
傳亦云莫無也抑柏舟傳亦云靜安也白虎通義禮樂篇引詩
傳曰大夫士琴瑟御隱五年公羊傳注引魯詩傳曰天子食日
舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟武進臧
鏞堂云此當屬鄭風琴瑟在御句也鄭
知子之來之襫佩以贈之傳襫佩者珩璜琚瑀衝牙之類知子
之順之襫佩以問之傳問遺也知子之好之襫佩以報之疏知
爲相知之知子與君子相知者也詩述聞云來讀爲勞來之
來爾雅曰勞來勤也大東篇東人之子職勞不來毛傳曰來勤
也正義曰以不被勞來爲不見勤故采薇序云杕杜以勤歸即
是勞來也是古者謂相恩勤爲來此言來之下言順之好之義

相因也箋讀來爲往來之來疏矣○子衿傳佩佩玉也佩所繫
之玉謂之佩玉集諸玉百以爲佩謂之襫佩之爲言集也合
也諸玉石傳所謂珩璜琚瑀衝牙之類是也珩者說文珩佩上
玉也所以節行止也从玉行聲晉語白玉之珩六雙韋注云珩
佩上飾也珩形似磬而小楚語楚之白珩韋注云珩佩上之橫
者大戴禮保傅篇上有雙衡下有雙璜衝牙蟪蛄尾鮒魚口
雙衡盧注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引月令章句李注文選思玄賦
引大戴禮並作雙衡新書禮篇亦作雙衡初學記器物部引三
禮舊圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸傳三寸又引魚豢魏略
有雙衡案衡與珩通珩爲佩玉最上之名上有環環三組旁兩
組各繫一珩據舊圖珩五寸雙珩與下雙璜相準行步下則雙
璜與衝牙成聲上則珩與珩成聲采芑篇有瑲蔥珩傳瑲珩聲
謂即雙珩之聲也周禮玉府共王之佩玉鄭注引詩傳佩玉上
有蔥珩韋注晉語引詩傳者三家釋采
芑之蔥珩後儒因改大戴雙字爲蔥字三命則蔥珩也天子白
珩諸侯有之僭也大戴禮下有雙璜蟪蛄尾蟬翼
文璜半璧也大戴禮下有雙璜盧注云半璧曰璜周禮注及國
語注引詩傳曰下有雙璜賈疏云謂以組懸於衡之兩頭兩組
之末皆有半璧曰璜故曰雙璜三禮舊圖云下有雙璜璜徑三
寸典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉鄭注云璜衡下足是斂尸之璜
衡人足亦猶佩玉之璜衡上組末也正義引列女傳阿谷之女佩
璜而濯下韓詩外傳亦有其文琚瑀佩玉石也瑀石

之次玉者木瓜報之以瓊琚傳琚佩玉石有女同車佩玉瓊琚傳佩有琚瑀所以納閒木瓜毗言瓊琚又言瓊瑤瓊玖匪中有瓜毗詒我佩玖公劉何以舟之維玉及瑤渭陽又言瓊瑰琚瑀瑤玖瑰皆美石無言珠者蔡邕月令章句佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以礩之衡牙琫珠以納其閒顏注五行志云玉佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以礩之衡牙琫珠以納其閒案此即大戴係傳篇文也唯字稍有異耳琚瑀衝牙居雙璜之中央蟥珠又柱衝牙之上則衝牙蟥珠柱中組故周禮注引詩傳三禮舊圖皆云衝牙蟥珠以納其閒珩連而言之是矣毛詩傳但言琚瑀而不及蟥珠三家詩傳但言蟥珠而不及琚瑀唯大戴禮備有之今本大戴作衝牙琫珠以納其閒琚瑀以礩之一本又脫衝牙二字皆舛亂不可讀琫或作蟥盧注云總曰琫珠者曰瑀則以琚瑀爲蟥珠續漢志引纂要琚瑀所以納閒今白珠也舊圖亦以蒼珠爲蟥瑀皆踵盧氏之誤荀子賦篇云珪玉瑤珠不知佩也瑤謂琚瑀珠釋名亦云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉或珠亦玉類唯形之圜好者爾衝牙者禮記玉藻佩玉有衝牙鄭注云居中央以前後觸也孔疏云中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸也衝居中央才是外畔兩邊之璜以衝牙故曰衝牙皇氏謂衝牙以兩旁之玉而名非謂衝牙二物同意衝以居中之玉而名牙也盧注大戴禮云衝柱中牙柱傍此皇侃所本也大戴禮月令章句云衝牙玉之中央最大者也

章句五行志注周禮玉府注引詩傳三禮舊圖竝以衝牙爲納閒王禮舊圖又云璜中橫以衝牙穆天子傳天子夾佩郭璞注云左右兩佩玉藻古之君子必佩玉君子士已上是天子至士皆左右佩玉矣佩玉有珩有璜又有琚瑀衝牙傳云之類其外尚有蟥珠也全詩兩言琚瑤玖一言瑰或舉中以該上下或解一佩以贈之也○箋云贈送也正義云曲禮凡以苞苴簞笥問人者哀二十六年左傳衛侯使以弓問子貢皆遺人物謂之問故云問遺也

有女同車二章章六句

有女同車刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊大子忽嘗有功于齊齊侯請妻之齊女賢而不取卒以無大國之助至於見逐故國人刺之〔疏〕桓六年左傳公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽大子忽辭及其敗戎師也齊侯又請妻之遂辭諸鄭伯又十一年傳鄭昭公之敗北戎也齊人將妻之昭公辭祭仲曰必取之君多內寵子無大援將不立三公子皆君也弗從夏鄭莊公卒祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月丁亥昭公奔衛己亥厲公立是忽之見逐在魯桓公十一年矣忽

號爲莊公大子莊公叔立未踰年卽爲尒仲所逐故鄭人刺忽微弱由失援於大國之助前日不昏於卢致啟後日爭鬬作追刺之詞齊女非文姜鄭志荅張逸問誤正義駁之是矣

有女同車顏如舜華〈傳〉親迎同車也舜木槿也將翱將翔佩玉瓊琚〈傳〉佩有琚瑀所以納閒彼美孟姜洵美且都〈傳〉孟姜齊之長女都閑也〈疏〉經言同車傳云親迎同車以申明經義士昏禮云親迎同車經稱從者乘墨車從車二乘亦如之有祿亦如之曰謂士禮從車二乘也鵲巢篇一章之親迎同車之子于歸百兩將之將送也傳子于歸百兩御之御迎也二章之子于歸百兩將之將送也傳諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘案此詩云設言鄭大子忽親迎齊女當是諸侯親迎之禮女從者之車皆百乘迎百兩儀從亦皆相同正義引壻御婦車綏爲與婦同車直指同一車者說不知壻御婦車不過御輪三周壻卽先驅士婦自乘其母家之車不同一車也或據下句言女之顏謂壻同車同行時所見云然尤違詩恉內則云女子出門必擁蔽其面又儀禮婦車有帷裳也○說文薺木槿朝榮莫落者詩曰顏如舜華今隸變作蕣詩作薺今隸又變作蕣而又奪去卄頭耳高注淮南呂覽李善文選神女賦齊民要術十御覽百卉部六引詩皆作蕣槿淮南時則注云木槿朝榮莫落樹高五六尺其葉與安石榴相似也是月榮華可用作燕也禮家謂之朝生一名櫰一名椵齊魯之閒謂之王蒸今朝生暮落者是也五月始華故月令仲夏木槿榮是也○木瓜傳瓊玉之美者瑶佩玉名經言琚瑀傳言瑶瑀衝牙之類瑶瑀爲石卄璜爲玉大戴禮保傅篇上有雙衡下有雙璜瑶瑀以納其閒琚一作蟩案上篇舉卄璜瑶瑀衝牙以釋禮佩此以瑶瑀爲佩玉之納閒大戴於瑶瑀言禮於衡牙言納閒而納閒又有蟩珠以石集合玉謂之禮以石納玉閒謂之納閒其義本同也此冢上篇而義互相足上篇正義引此傳瑶瑀玖者非善本也爾雅釋器佩衿謂之褑郭注佩玉之帶上屬衿當作紟方言廣雅皆云佩紟謂之裎說文衣系也縰與裎同禮記經解行步則有環佩之聲又玉藻孔子去魯佩象環五寸列女傳貞順篇曰去魯佩玉有環此皆佩玉有環之證○說文璲瑞也釋器環謂之捐佩玉之有環如車軜之有環大東詩鞙鞙佩璲也繫褑之組也凡佩玉繫於革帶其繫於帶之組謂之褑褑之言瑗也瑗猶環也繫褑之組則有環環下墜爲三組其中組之末曰衝牙其左右組皆上卄下璜衝牙在前後兩璜之閒瑀珠在卄上組之閒故衝牙瑀璜蟩珠又在中組之閒蟩珠皆爲納閒也雙璜之下有綬綬有玄朱純綦縰青之等差

綬組爲左右組當較大於中組以中組貫蠙珠故也此佩玉納閒之說也舊說納閒之玉玉藻孔疏云凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙玉府賈疏云毛詩傳衡璜之外別有璜琚其璜琚所置當於縣衡牙組之中央又以二組穿於璜琚之內角斜繫於衡牙之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其閒者組總有五皆穿珠於其閒故云以納其閒據孔但有蠙珠無琚璜其說固不足信賈以琚瑀柱中組之中央又用五組邪繫衡璜皆有蠙珠陳祥道禮書亦從周禮疏以繪圖其說亦非是近儒或謂蠙珠居中琚瑀又貫於蠙珠之上下或又謂琚瑀居中蠙珠又納於琚瑀之上下則中組一組但末縣一衝牙衝牙之上更無納閒之玉所謂衝牙蠙珠納閒者義不可通也大戴禮云衝牙以納閒者就左右組言之也其誤就中組言之也毛傳云琚瑀以納總以雙珩爲一珩遂滋異說○孟姜齊女未必實賢實長假言其賢長美都德音謂其賢也正義云齊女以美之不可執文以害意也傳訓都爲閑閑當作閒古嫻字楚辭大招比德好閒習以都只司馬相如上林賦妖冶閒都又楚語使富都那豎贊焉而使長鬣之士相焉臣不知其美也富都閒美都也韋注云都閑也義與傳同都乃禪之假借字說文奢部禪富禪禪皃从奢單聲合二字會意奢張也單大也富禪禪言容貌之美大也丁可昌音二切丁可禪之禪大也丁可昌音二切丁可禪之正猶都正音讀如者也

有女同行顏如舜英(傳)行行道也英猶華也將翱將翔佩玉將(傳)將將鳴玉而後行彼美孟姜德音不忘(疏)傳文衍一行字行露北風載馳鹿鳴行葦傳皆云行道也道者讀如道路之道同道者謂同此道路以至焉爾莊二十四年穀梁傳云迎者行見諸舍見諸此即同行之義也○爾雅釋言華皇也釋草芀荂華榮華荂也華榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英郭注云今俗呼草木華初生者爲芀音猶豬江東呼華爲荂荂音敷案芀荂華同義木爲華草爲榮木堇月令言榮而詩言華詩上章言華而下章言英傳云英猶華者草亦曰華渾言無別耳出其東門傳云荼英荼荼亦榮而不實者故得訓爲英說文艸榮而不實者是英爲艸不爲木也○采芑傳琀玱聲也說文瑲玉聲也凡言玉聲其字當作瑲瑲今詩作將將假借字也楚辭注引詩作鏘鏘俗字終南句同大戴禮云上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度詩言親迎同車正謂下車而行鳴其佩玉將將然故傳云鳴玉而後行也竹竿佩玉之儺傳儺行有節度是婦人佩玉亦行有節度矣

山有扶蘇二章章四句

山有扶蘇刺忽也所美非美然(疏)美讀如彼美孟姜之美上篇言應取不取此言不應取而

取皆所以追刺忽之失援也何以言之隱七年左傳陳及鄭平十二月陳五父如鄭涖盟壬申及鄭伯盟歃如洩伯曰五父必不免不賴盟矣鄭良佐如陳涖盟辛巳及陳侯盟亦知陳之將亂也鄭公子忽在王所故陳侯請妻之鄭伯許之乃成昏八年四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅八于鄭桓五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒再赴也於是陳亂文公子佗殺大子免而代之公疾病而亂作國人分散故再赴六年秋八月蔡人殺陳佗傳云陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之案忽妻陳嬀之時陳亂已萌至蔡人殺佗之歲卽忽救齊之年鄭陳雖外親姻而陳不足恃昭昭其見而忽又辭昏於齊鄭之爭端實始於此山有扶蘇隰有荷華傳興也扶蘇扶胥小木也荷華扶渠也其華菡萏言高下大小各得其宜也不見子都乃見狂且傳子都世之美好者也狂狂人也且辭也疏釋文本傳文本上無小字及漢書司馬相如劉向楊雄傳枚乘七發許氏說文皆謂扶爲大木許氏扶作柫古疏胥蘇通用傳云荷華扶渠者以扶渠釋荷字華則連經文而言之故訓中多有此例又恐人誤以扶渠當華故申釋之云其華菡萏也澤陂一章有蒲與荷傳荷夫渠也彼傳以夫渠爲荷義與此同夫與扶同俗作芙葉爾雅釋草荷夫渠其莖茄其葉蕸其本蔤其中的的中意說文菡萏蓮也蕸蔤扶渠華未發爲菡萏已發爲夫容蓮扶渠華實根各名而冠以荷夫渠三字則不必更言其葉也荷夫渠之華爲菡萏菡萏之葉爲荷夫渠省文互見之法也段注又云爾雅以其本蔤系於荷扶渠其莖茄之下者謂此乃全荷之本今俗所謂藕者是也蔤之言滅沒於泥中也以其根藕系於其華菡萏其實蓮之下者謂此乃華實之根凡華實之莖必偕生一莖同出似有耦然故下近藍上近華莖之根曰藕本言其全根言其偏本在下根上於本下文的意仍冢華實言之此作爾雅之精意也叔重列字次弟未得其解矣傳云言高下大小各得其宜也者以總下章釋義扶蘇橋松宜於山荷華游龍宜於隰宜以言不宜與所美之人實非美人小箋云高下謂山隰大謂扶蘇松小謂荷龍○子都世之美好者也孫奭孟子疏據傳文無也字孟子告子篇稚日亦然至於子都天下莫不知其

姣也不知子鄰之姣者無目者也趙注云子都古之姣好者也引詩曰不見子都姣與美義同荀子賦篇閭娵子奢莫之媒也子奢卽子都都古讀如奢楊注云都誤爲奢非傳以狂人釋狂狂人謂狂行之人也且訓辭辭當爲詞不見子都乃見狂且言不見子充乃見狂人猶下章云不見子充乃見狡童也且爲語已之詞無實義此傳爲全詩且字發凡也單言曰且連言之曰只且亦曰也且只且也且皆以二字爲語已之詞箋於出其東門訓且爲徂韓奕訓且爲多北風君子陽陽爲箋訓且爲此俱非傳義且有枉句首者爲發語詞山有樞且以喜樂且以永日且有枉句中者爲語助詞終風終風且暴終風且霾之屬是也且猶云姑且也且猶云而且也故卷耳傳以且詁姑且也此傳統釋之云且詞也且與徂同聲故詩又以徂爲語詞

山有橋松隰有游龍傳松木也龍紅草也不見子充乃見狡童

傳子充良人也狡童昭公也

疏釋文據詩作橋王肅讀橋爲喬已篇百卉之松本傳於下而末橋於上鄭易橋爲槁呂覽先故云高也鄭易橋爲槁呂覽先傳因下龍草而連釋之也龍紅草龍一名紅草名也此與莪蘿篇五位之士其山之淺有龍與卉爾雅亦作龍云龍天蓼又云放縱以釋經游字之義也管子地員紅龍古其大者蘦龍古亦作龍鼓郭注俗呼紅草爲龍鼓語轉耳正義引義疏云一名馬蓼大而赤白色生水澤中高丈餘名醫別錄莪草一名鴻薈如馬蓼而大生水傍陶注云此類甚多今生下溼地極似馬蓼莖甚長大詩稱隰有游龍本草圖經云莪草卽水紅也今折枉下溼地皆有之似蓼而葉大並謂紅草狀似馬蓼非卽馬蓼也與陸說異○子充猶子都故傳云良人也汪龍詩異義云孫毓謂傳指小人爲長其言亦是然以傳以狡童爲昭公於義雖通不若箋首二句爲反與則下二句義當接成且屈伸理對言伸必有屈傳釋子都爲美好子充爲良人正指君子則狂且狡童當指小人用舍失當反正對言合敘所美非美之義無由以狂且狡童目昭公也傳如以目昭公亦必於釋狂且下箸之不應於下章始言又士章解狂且之義而狡童昭公也係彼傳之文後人圖事爲賢人指昭公之言志傳以狡童之義狂後總釋此傳文狡童昭公也五字爲狡童篇之義誤移於此汪說極是但以子都子充爲君子狂且狡童爲小人尚是箋義非傳義此與上篇同意刺忽之不取齊姜既失彊齊之援以結亂陳之親故一章云不見子都乃見狂且傳狂狂人也狂人當指陳公羊傳曷爲以二日卒之恢也何注恢者狂也齊人語二

章云不見子充乃見狡童毛無傳狡童猶狂人也狡童當指陳佗公羊傳陳佗者何陳君也陳君則曷爲謂之陳佗絕也曷爲絕之賤也其賤柰何外淫也惡乎淫淫乎蔡蔡人殺之蓋陳桓公既爲病狂之人不能足恃陳佗弒立亦淫亂之輩不能援救而忽反辭昏於齊以失大國之助是爲刺爾

蘀兮二章章四句

蘀兮刺忽也君弱臣强不倡而和也〔疏〕詩二章皆言君臣倡和而刺在言外故昭十六年左傳鄭六卿餞宣子子柳賦蘀兮也

蘀兮蘀兮風其吹女〔傳〕興也蘀槁也人臣待君倡而後和叔兮伯兮倡予和女〔傳〕叔伯言羣臣長幼也君倡臣和也〔疏〕七月鶴鳴傳竝詁蘀爲落此云槁者槁謂木落各隨文訓云人臣待君倡而後和者所以明興義也箋云槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然○叔伯爲羣臣長幼之稱經中倡字卽冢上文吹字倡予予倡予我我君也故傳以君倡釋倡予和女女和女爾爾叔伯羣臣也故傳以臣和釋和女風吹蘀槁君令臣行之義也箋謂倡和俱屬叔

伯指羣臣言與上下文義不通

蘀兮蘀兮風其漂女〔傳〕漂猶吹也叔兮伯兮倡予要女〔傳〕要成也〔疏〕漂有栴傳漂落也漂謂已落漂猶吹也要亦和也要讀如樂記要其節奏之要凡樂節一終謂之一成故要爲成故也

狡童二章章四句

狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也〔疏〕箋云權臣擅命祭仲專也

彼狡童兮不與我言兮〔傳〕昭公有壯狡之志維子之故使我不能餐兮〔傳〕憂懼不遑餐也〔疏〕詩異義以山有扶蘇傳狡童昭公也五字爲此篇文是也詳山有扶蘇篇蓋傳既釋狡童爲昭公志也隰有萇楚傳萇楚壯佼也彼壯佼謂少好此壯狡謂剛愎狡佼字通而義異禮記月令仲夏紀佼作狡高注云壯狡多力之士又呂覽仲夏紀佼作狡高注乃申說其義乃云昭公有壯狡之疾用財壯狡用力壯與此壯非也○維爲也維子之故言爲子之故也唐羔裘句同玉篇唯

爲也它家詩作唯毛詩皆作維維與爲古聲相同故義得相通凡維與爲同義者放此餐猶食也遑暇也不能餐謂不暇能食也

彼狡童兮不與我食兮傳不與賢人共食祿維子之故使我不能息兮傳憂不能息也疏我我賢人也傳云不與賢人共食祿者孟子萬章篇弗與共天位也弗與與共天位也趙注云位職祿皆天之所以授賢者而平公不與亥唐共之即其義也息止也傳於不能息曰憂上章不能餐曰憂懼皆述賢人憂患之詞

褰裳二章章五句

褰裳思見正也狂童恣行國人思大國之正己也疏箋云狂童恣行謂突與忽爭國更出更入而無大國正之

子惠思我褰裳涉溱傳惠愛也溱水名也子不我思豈無他人狂童之狂也且傳狂行童昏所化也疏箋云子者斥大國之正卿惠愛北風同愛相親愛也釋文褰本或作搴搴者假借字溱說文水經皆作溱說文出鄭縣西北平地東過其縣北又東南過其縣東又南入於洧水洧水出鄭國水經溱水出鄭縣西北平地東過其縣北又東南入於洧水酈注云溱水出鄭城西北雞絡陽下東南流歷下田川逕鄶城西南注於洧世亦謂之爲鄶水也又云自鄶溱東南更無別瀆不得逕新鄭而會洧也鄭城東入洧而者黃崖水也蓋經誤證耳案善長以溱水從新鄭西南入洧而從西北來注之酈注亦云洧水東與黃水合經所謂溱水非也方輿紀要云溱水出密縣境一名鄶水東北流至新鄭縣界與洧水合孟子離婁稱子產以乘輿濟人溱洧者溱洧水淺處爲人可涉涉之一證○不我思言不思我也箋云言他人者先鄉齊晉後之荊楚玉篇引經傳皆作僮古童僮通傳釋狂童爲狂行童昏化爲也所化爲也箋狂童之人日爲狂行此箋申傳也晉語童昏闇瘖僑僥官師之所不材也韋注云童無智昏闇亂鄭注周禮司刺云惷愚生而癡騃童昏者廣雅釋詁僮惛狂癡也釋訓傳狂行童昏又四字連文得義童即狂也童昏即狂行之狀故詩有單言狂者如眾穉且狂且狂即此詩狂童之狂耳言狂紊言狂童無二義也僮爲幼僮解之者皆沿其誤

子惠思我褰裳涉洧傳洧水名也子不我思豈無他士傳士事

也狂童之狂也且〔疏〕地理志潁川郡陽城陽城山洧水所出東南至長平入潁說文及杜氏釋例皆謂洧水出陽城山入潁水經洧水出河南密縣西南馬領山鄭注云陽城山馬領之統目惟郡國志陽城縣有嵩高山洧水出則異源矣方輿紀要云洧水出河南府登封縣北陽城山逕禹州密縣又東流至新鄭縣合溱水爲雙泊河又經長葛洧川鄢陵扶溝西華縣境而入於潁成十七年左傳諸侯伐鄭至於曲洧今開封府洧川縣地○古士事聲同其字作士其意爲事此謂假僭也東山祈父北山敬之桓傳同昭十六年左傳云子大叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至於他人乎此釋上章豈無他人也又云子大叔拜宣子曰善哉子之言是不有是事其能終乎此言終事晉國釋下章豈無他士也傳以事詁士正用左氏說呂覽求人篇云晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在焉不可攻也秦荊近其詩有異心不可攻也引詩以爲將適秦荊則他士亦當爲他事與上章箋義相合

丰四章二章章三句二章章四句

丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨〔疏〕白虎通義嫁娶篇禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨

子之丰兮俟我乎巷兮〔傳〕丰豐滿也巷門外也悔予不送兮〔傳〕時有違而不至者〔疏〕傳丰豐滿也也當作皃箋云面貌丰丰然好或曰姅玉篇姅容好皃子謂其車先俟于門外鄭注云俟待也門外曰爾將何之曰吾父从將出哭號里中道篆文作巷段注云巷塾也士昏禮婦至主人揖婦以入主人謂壻而婦即隨至也今壻俟門外而云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此謂違而不至也送讀如送子涉淇之送

子之昌兮俟我乎堂兮〔傳〕昌盛壯貌悔予不將兮〔傳〕將行也〔疏〕

還猗嗟傳昌盛也此云盛壯盛壯謂容體各隨文訓士昏禮及
寢門揖入升自西階是婿入寢門揖門以俟寢門即閨門也俟堂則
堂在閨門以內宣六年公羊傳勇士入其大門則無人焉門者
入其閨則無人焉閨者上其堂則無人焉俯而闚其戶方會魚
飽此堂在閨門內之證王肅云升於堂以俟○將訓
行行讀如有女同行之行箋將亦送也與上章同訓

衣錦褧衣裳錦褧裳傳衣錦褧嫁者之服叔兮伯兮駕予與
行傳叔伯迎己者疏正義云婦人之服不殊裳而經衣裳異文
其實婦人之服衣裳連俱用錦皆有褧下章例其文故傳衣錦
也傳衣錦褧裳乃總括詩辭如說文東
方昌矣大東晤矣風雨潛潛并二句爲一句其例正同碩人傳
云夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧繡錦褧爲夫人嫁服此云嫁
者之服宜謂夫人尊服矣隱十一年左傳鄭伯以虢公忌父
矣鹽鐵論散不足篇古者男女之際尚
及虞夏之後益表布內絲骨笋象珥封
君夫人加錦尚褧而已與毛傳合說詳碩人篇蓋此篇之意言
亂始於夫婦之不謹上二章所以刺今時違禮者多然下之違
禮由於上之失道故下二章所以陳古人君昏姻之道焉○傳
云叔伯迎己者謂壻之從者也迎己者當不止一人故或評叔
伯爲大夫擯伯爲叔伯義與上章同
評伯旄上叔伯爲大夫擯伯爲叔兮叔
伯爲羣臣則此叔伯義與之同

褧錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸

東門之墠二章章四句

東門之墠刺亂也男女有不待禮而相奔者也

東門之墠茹藘在阪傳東門城東門也墠除地町町者茹藘茅
蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則如茹藘在阪
其室則邇其人甚遠傳邇近也得禮則近不得禮則遠疏傳云東門
城東門也者鄭城東門無水耳故城
東門皆民人所居有墠有栗下篇又云出其東門也墠釋文正
義本作壇正義云除地者謂之墠壇墠字異而作此壇字讀音
同墠也與此傳云町町者同檡嚴經音義世界品引韓詩傳云墠猶
坦也義同茹藘茅蒐爾雅釋草文郭注云今之蒨也可以染絳
說文蒐茅蒐茹藘人血所生可以染絳茜也正義引義疏
云一名地血齊人謂之牛蔓瞻彼洛矣正義引
鄭駁異義韓草名齊魯之閒言韓鞏如茅蒐字當作韓陳留
人謂之蒨士冠禮注今齊人名蒨爲韓鞏案韓下鞏字衍蓋韓

卽茅蒐之合聲也苗蒨同正義云阪云遠而難則壇當云近而易不言而易可知而易省文也孔所據傳文近下無而易二字又傳文如茹蘆在阪如宋本作以誤傳言近遠卽挨下二句作訓云近則如東門之壇其室則邇也云遠而難則如茹蘆在阪其人甚遠也○邇訓近室人席女上句言室下句言人互詞傳云得禮則近不得禮則遠者所以釋經則邇甚遠之意得禮不得禮本序說以申明經義也

東門之栗有踐家室傳栗行上栗也踐淺也豈不爾思子不我即傳即就也疏室必有場圃春夏爲圃秋冬則爲場墠卽場也東門之墠正是一處古者家周禮序官場人注云場築地爲墠季秋除圃中爲之蓋秋冬乃嫁娶之候故詩人及時而生感也場圃側樹以木周禮謂之園樹木也栗栗木也此民居近於城郭往來道路所通故傳云栗行上栗也行道也襄九年左傳諸侯伐鄭紇斬行栗卽謂此也栗者婦人之贄故以取與踐淺釋言文踐讀與淺同行栗易取比淺室易窺偽門傳衡門橫木爲門言淺陋也淺卽淺陋之意有淺家室言淺矣家室也有者乃狀其淺之之詞承上文其室則邇而言栗有靖家室栗木名靖善也言東門之部一引韓詩云東門之栗栗有靖家室家室家也藝文類聚果部下靖作外栗樹之下有善人可與成爲室家也

靜韓字義皆異○卽就傳爲全詩通訓哄東方之日版箋竝云卽就也豈不爾思子不我卽二句承上文其人甚遠而言我室人自我也不我卽言不能成禮以迎我也東方之日篇在我室當時男女不待禮而相齊之亂

風雨三章章四句

風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉

風雨淒淒雞鳴喈喈傳興也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然旣見君子云胡不夷傳胡何夷說也疏淒淒寒涼之意說文喈鳥鳴聲也重言喈喈又云潛潛寒也引詩風雨潛潛許并二句爲一句潛潛爲寒聲本三家詩說傳云風且雨淒淒然風雨興亂世也云雞鳴興君子不改其度也○胡訓何已見日月矣此可不傳定本無胡何二字夷說卽同王逸注楚辭九懷云夷喜也或三家詩夷與末章嘉同訓也昭十六年左傳子游賦風雨社注云取其旣見君子云胡不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠傳瀟瀟暴疾也膠膠猶喈喈也旣見君子

云胡不瘳〔傳〕瘳愈也〔疏〕詩小學云考說文無瀟字廣韻屋蕭韻皆有瀟字無瀟字毛詩風雨瀟瀟入聲音肅平聲音修杜弟三部轉入弟二部音宵俗誤爲瀟見明時詩經舊本作瀟瀟爲是羽部轉入弟二部音宵俗誤爲瀟見明時畢瀟箭流鏑搖擾思玄賦飛廉雲師呶鼻瀟率西京賦飛瀟瀟暴疾也意正相合案段說是也瀟瀟猶蕭蕭也小星傳蕭蕭疾皃與毛傳肅肅疾也玉篇淑先鳶切淑淑雨聲古風聲肅聲相通淑淑即瀟瀟也詩小學云廣韻引詩雞鳴嘐嘐玉篇亦曰嘐雞鳴也案此三家詩有作嘐嘐者毛詩作膠膠假借字膠膠爲雞鳴聲故云猶喈喈也○瘳愈瞻卬同愈古瘉字說文云瘉病也瘳疾癒也

風雨如晦雞鳴不已〔傳〕晦昏也既見君子云胡不喜〔疏〕如猶而也僖十五年公羊傳晦晝冥也云昏者晝冥之意爾雅所謂霧也

子衿三章章四句

子衿刺學校廢也亂世則學校不脩焉〔疏〕定本作刺學廢無校字

青青子衿悠悠我心〔傳〕青衿青領也學子之所服縱我不往子寧不嗣音〔傳〕嗣習也古者教以詩樂誦之歌之絃之舞之〔疏〕衿古字當作襟漢石經作青青子襟爾雅衣皆謂之襟孫郭注竝云襟交領也襟亦衿之異體說文云衿交衽也衽掩裳際而亦曰衿者蓋自領及衽皆統稱爲衿故謂領爲衿與說文合但斜領與方領不同禮記深衣曲衿如矩以應方鄭注云衿交領也古者方領如今小兒衣領案士常服服深衣應用方領故此傳釋衿爲領就深衣曲衿之制言之不必如斜領連及於交衽者矣衿爲領青衿爲青領重言青青者非一詞也箋云禮父母在衣純以青此引深衣文深衣謂衣緣或領緣亦青耳云學子之所服者後漢書儒林傳建武五年迺脩起大學服方領習矩步者委它乎其中馬援傳注引前書音義云頸下施衿領正方學者之服也衿領連言正與傳訓合子爲學子則我者詩人自我也上不與學若州長黨正之官徒屬虐設責學子者風上之意也○嗣與事聲義相同故嗣訓爲習傳云古者教以詩樂誦之歌之絃之舞之者以釋經音字之義絃當作弦音謂詩樂記弦歌詩頌是誦歌弦三者皆播之以詩也樂師掌國學之政以教國子小舞內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏舞亦與歌詩相應矣墨子公孟篇云或以不喪之閒誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三而案百讀爲陌陌猶通也墨子言不居喪則禮樂不廢其誦弦歌舞皆爲詩樂竝與傳同知毛義甚古也寧猶何

也寧不何不也釋文引韓詩子寧不詒音云詒寄也曾不寄問也鄭箋用韓說

青青子佩悠悠我思〔傳〕佩佩玉也士佩瑲珩而青組綬縱我不往子寧不來〔傳〕不來者言不一來也〔疏〕凡佩有事佩德佩經言佩觿佩韘也經言青青當爲組綬及紿之色故傳引禮記玉藻文士佩瑲珩而青組綬知非佩大夫水蒼玉也玉藻一命縕珩者不命之士就學子而言瑲當依禮記改之也說文碧石次玉者从一命謂士也此引士佩瑲珩者依禮記作攻說文珩石之美者从玉民聲玟一曰石之美者从玉文聲珉玟字異義同也禮記纚組緼組綬鄭注云纚赤黃傳引作青組綬者或士纚青皆可用依經言青青故云青組綬耳鄭注云綬者所以貫佩玉相承受者也爾雅遂瑞也瑞綬也遂綬也繫瑞玉者因通謂之遂佩紿謂之紿當作紿方言廣雅皆云佩紿謂之緩鄭注云佩玉之帶上屬案紿當作紿說文紿衣系也緩敝維也維系帶之組曰緩佩玉必有組其系帶之組曰綬秦曰繼○經言不來傳言不一來正義云準上傳則毛意以爲責其不一來習業

挑兮達兮在城闕兮〔傳〕挑達往來相見貌棄城而見闕一日不見如三月兮〔傳〕言禮樂不可一日而廢〔疏〕胡承珙云上經方云挑達往來此傳不當言相見觀正義云故知挑達爲往來見兒可識傳本無相見二字釋文陸氏本作往來兒傳寫誤兒爲見淺人復於見下加兒字耳挑兮初學記引作佻大東佻佻公子亦謂獨行此挑達訓往來者亦謂獨來與韓詩大東傳嬥嬥往來兒同案胡說是也挑達雙聲連緜字又作岩達說文岩岩滑也達行不相遇也滑與行不相遇兩義皆即正義所謂乍往乍來之意○爾雅觀謂之闕說文云闕門觀也春秋定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀何注昭二十五年公羊傳禮天子諸侯內闕一觀是觀亦臺也天子於門設臺門天子外闕兩觀諸侯於門設臺於應門設兩觀魯用天子制故亦設兩觀他國但設門觀門觀即門臺於此縣象魏焉所謂闕也桓九年公羊注云周城干雉又定十二年注云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也說文亶部獻缺也古者城缺其南方謂之獻案缺其南方所謂軒城也鄭司農注周禮小胥云宮縣軒縣三面其形曲缺南面面四面面象宮室四面有牆故謂之城缺南面故其字從亶作獻與詩之闕爲縣象魏者不同詩城闕二字不連讀傳以棄城釋在城以見闕釋闕鄭侯國三門庫雉路其宮南面即以宮垣爲城牆不象天子宮室四面有牆之

制庫門之內爲雉門雉門有
外門爲南城門城外謂之鄉
人游鄉校論執政之然否者
城上以內望見雉門之闕闕
見闕猶見禮樂也城制詳縣
一日如三月之久是禮樂不
兩章厚望學
子來習之意

揚之水二章章六句

揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以亡亡而作是詩也

揚之水不流束楚〔傳〕揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚〔疏〕揚
乎終鮮兄弟維予與女無信人之言人實迂女〔傳〕迂誑也〔疏〕激
揚王風揚之水傳同不爲語詞不流流也此不警警也不盈盈
也之例正言之不爲語詞反言之則下加一乎字以足之其義
實同也若此篇不流束楚傳云可謂不能流漂束楚乎候人不
濡其翼鵜在梁可謂不濡其翼乎文王不顯亦世不世顯德乎

執競不顯成康不顯乎其成功而安之也傳皆下加一乎字以
足其義詁訓中又有此例此詩人以水之激揚流漂束楚喻忽
政之亂促幾泯其忠良故下文嘆寡兄弟也下章喻意同○終
猶既也既已也終鮮兄弟維予與女言忽於兄弟之道已寡恩
信同心者維我與女而已女謂忽予作詩者自謂所以閔忽之
無臣卒以亡也十月之交傳云親戚之臣心不能已是其義也
迂讀與誑同左傳昭二十一年子無我迂言子無我誑也定十
年是我迂吾兄言我誑吾兄也亦以迂爲誑詩左傳多古文假
僭字說文
誑欺也

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人〔傳〕二人同心也無信人
之言人實不信〔疏〕予二人猶云予女二人耳不言女文不備也
傳云同心
也不信
猶誑也

出其東門二章章六句

出其東門閔亂也公子五爭兵革不息男女相棄民人思保其
室家焉〔疏〕箋云公子五爭者謂突再也忽子亹子儀各一也正
義云桓十一年左傳曰祭仲爲公娶鄧曼生昭公故

祭仲立之宋雍氏女于鄭莊公生厲公故宋人誘祭仲而執之曰不立突將死祭仲與宋人盟以厲公歸而立之秋九月昭公奔衛己亥厲公立是一爭也十五年傳曰祭仲專鄭伯患之使其壻雍糾殺之雍姬知之以告祭仲祭仲殺雍糾厲公出奔蔡于鄭是二爭也十七年傳曰初鄭伯六月乙亥鄭世子忽復歸于鄭是三爭也十八年傳曰齊侯師于首止子亹將以高渠彌爲卿昭公惡之固諫不聽昭公立懼其殺己也弒子亹而立公子亹是三爭也十九年傳曰齊人殺子亹而轘高渠彌祭仲逆鄭子于會之高渠彌相七月齊人殺公弟子儀也是四爭也莊十四年傳陳而立之服虔云鄭子昭公弟子儀也是四爭也莊十四年傳曰鄭厲公自櫟侵鄭及大陵獲傅瑕傅瑕殺鄭子而納厲公是五爭也忽亦與之盟而舍之六月傳瑕殺鄭子而納厲公是五爭也忽亦再爲鄭君前以大子嗣立不爲爭篡故唯數後爲五爭也

出其東門有女如雲〈傳〉如雲眾多也雖則如雲匪我思存〈傳〉思不存乎相救急縞衣綦巾聊樂我員〈傳〉縞衣白色男服也綦巾蒼艾色女服也願室家得相樂也〈疏〉女未嫁者之稱傳云如雲眾多也者眾多上當奪言字此釋經義非釋字訓也君子偕老如雲言美長也敝笱如雲言盛也韓奕如雲言眾多也則男子散棄之眾多可知矣也傳皆有言字可證女子遭亂而出存讀推以固存之存云思匪不也我民人也匪我思不我思不存乎相救急者男女遭亂世失

時配耦自相棄遺無有人焉思固存之不能相救於急難爲是可閔爾○正義引廣雅云縞細縮也王制殷人縞衣而養老鄭注云殷尚白而縞衣嘗是縞衣白色也縞衣謂上衣綦巾爲下衣故傳以縞衣爲男服而綦巾爲女服云蒼艾色者蒼青也青綦色之巾是曰綦女子所服綦綦色也詩曰縞衣綦巾未嫁女所服或字作綦段注云許用毛說如艾色也詩曰縞衣綦巾未嫁女所服或字作綦段注云許用毛說而以未嫁二字申毛意奚謂夏小正八月玄校傳玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣也玉藻注絞蒼黃之色則校即絞也說文與小正傳同許所據毛詩作綃今經典皆通作綦箋綦綦文鄭謂巾上之文迭爲蒼艾色也綦文見小戎尸鳩傳聊願也傳與泉水素冠訓竝同云願室家得相樂也者丈夫生願有室女子生願有家室家二字即家縞衣綦巾何言我民人願室家相保得以相樂序所謂民人思保其室家也員讀爲云正義云云員古今字助語詞也玄鳥箋員古文云字釋文及文選舞鶴賦東武吟注引韓詩作聊樂我魂葬君章句魂神也韓詩義異

出其闉闍有女如荼〈傳〉闉曲城也闍城臺也荼英荼也言皆惡服也雖則如荼匪我思且縞衣茹藘聊可與娛〈傳〉茹藘茅蒐之染女服也娛樂也〈疏〉闉曲城也闍城臺也荼英荼也言皆惡

闉城曲重門城曲二字正用傳訓葢曲之言隈也城之隈處謂之闉闉即城門也爾雅釋言闉臺也又釋宮閣謂之臺傳云城臺謂城門之臺玉篇闉城門臺是也闉爲城曲其上有臺謂之闉連言之則曰闉闉宣十五年公羊傳於是使司馬子反棄堙而闕宋城宋華元亦棄堙而出見之何注堙距堙上城具案何解非也堙與闉同以門作闉以土作堙堙即包城臺而言韓詩外傳云於是司馬子反棄闉而寇宋城宋使華元棄闉而應之說文闓樓上戶也段注云許書無闉闉即今闉字西京賦說神明臺曰上飛闉而仰眺西都賦說井幹樓曰排飛闉而上出此二闉皆樓上戶在高處故名之曰飛然則闉在高處可以眺望棄闉與棄堙一也天子南城門有臺故新序襍事五云天子居闉闕之中是矣鄭爲侯國無南城門其三面皆有城城皆有臺出其闉闍猶云出其東門耳箋泥城臺不得言出轉閣爲都非是○荼英荼有女同車傳英猶華也鴈鶩傳荼萑苕也彼言其皮可用此則言其華可比也今驗荻華色白用以楮茵若蘆華色不如荻之白此詩之荼謂萑葦非萑華矣箋荼茅秀秀亦華也考工記鮑人之事望而眡之欲其荼白也吳語皆白常白旗素甲白羽之媚望之如荼韋注與鄭箋同云言皆喪服也者皆字即冢上章眾多之意眾多喪服以驗相棄者眾多也郷谷風篇凡民有喪匍匐救之此章傳言喪服與上章傳言救急實本民喪相救作訓雖則如荼匪我思且言雖則眾多喪服如英荼然而無有思相救急我民人也且爲語已之詞○茹藘一名茅蒐今之茜草詳東門之壇篇茹藘染草因之以爲所染之服名縓緅爲茅蒐所染之草矣傳云女服未詳箋茅蒐染巾也鄭意謂女子之巾猶如男子之韍韎鞸釋文嫗本亦作虞娛虞皆樂也

野有蔓草思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉

野有蔓草二章章六句

曾釗詩異同辨云按詩譜此爲厲公時詩厲公爭國兵革不息故詩人思遇時遇者諸侯未及期而相見也放春秋莊公四年夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂穀梁傳范甯集解云傳例不期而會曰遇遇者志相得也然則子儀入兵革紛起故思邂逅有美之一人以慰安厥亂之願而相偕於善道詩所詠者是也序云君之澤不下流君即所美之人葢當時牧伯又云民窮於兵革男女失時則原所以思遇時之故也鄭乃以爲思得男女會合之時失之左傳襄公二十七年鄭伯享趙孟於垂隴子大叔賦野有蔓草昭公十六年夏鄭六卿餞宣子於郊子羽賦野有蔓草則是詩非言男女會合審矣案曾說是也春秋書遇清遇垂遇坐遇穀遇鄄遇濟遇梁丘皆是不期而會有務德安民之遺故春秋善之無譏辭厲公之復歸於鄭在魯莊公十四年連年破兵不解與革不休故國人怨刺而作

是詩序云民窮於兵革男女失時與上章序所云兵革不息男女相棄民人思保室家同意息兵革所以保室家也左傳鄭伯之享趙孟也爲弭兵還享故子大叔賦此以美趙孟趙孟以爲惠鄭六卿之餞故子羽賦此以美韓宣韓宣也在郊次設餞故子羽賦此以美韓宣韓宣以爲善兩引此詩並與序相合韓詩外傳傳曰孔子遭齊桓本子於郊之閒傾蓋而語顧子路取束帛以贈子路曰爺者由也聞之夫子士不中道相見女無媒而嫁者君子不行也孔子引此詩亦取不期而會之義又無刺意故享餞皆賦之非以刺詩賦於盟會也他賦詩放此

野有蔓草零露溥兮〈傳〉興也野四郊之外蔓延也溥溥然盛多也有美一人清揚婉兮〈傳〉清揚眉目之閒婉然美也邂逅相遇適我願兮〈傳〉邂逅不期而會適其時願〈疏〉野有外屬燕燕于飛傳疏云郊外曰野此云野四郊之外者謂國竟之曼訓長延長義相近正義云靈作零字故爲落也嫌靈無落義故云然孔所據詩本作靈字箋訓靈爲落落者古文假僭字釋文傳本亦作靈文選謝靈運初發都詩謝玄暉京路夜發詩陸七衡苦寒行謝惠連詠牛女詩古樂體詩注引詩作團御覽地部二十作團顏師古匡謬正俗傳呂氏字林作霉案疑古本毛詩作專專爲團之假僭字周禮大司徒注專圜也說文團圜也露上草成團如珠是曰團團故傳訓盛多也蓋曼草與諸侯之相連屬旄丘傳諸侯以國相連屬憂患相及如葛之曼延相連及是其義也靈露喻澤也曼草之靈露喻諸侯有澤及於四郊猶蓼蕭之靈露喻天子有澤及於四海皆是興義○傳文清揚下奪婉兮二字武進臧琳經義襍記云此傳當云清揚婉兮眉目之閒婉然美也下八字作一句讀以清爲目之美以揚爲眉上之美以婉兮爲字是嫌於清揚爲眉目之閒矣此以經合傳時所刪玉篇面部云靦於遠切眉目之閒美皃韓詩云清揚靦兮眉目之閒美皃與毛傳例同案臧說是也但解閒爲眉上未盡善眉之上爲顙額之際則不得云眉目之閒也君子偕老子之清揚傳好目揚眉後箋云毛傳好目揚兮傳好眉後箋云毛傳海於清揚之揚兼眉言之者說文盱張目也張載注魏都賦盱衡曰眉上曰衡盱舉眉大視也李善引漢書音義曰盱衡謂舉眉揚目也此即毛傳好目揚眉之義因揚眉見目之美故經以美目爲揚傳欲見揚爲舉目之美故統言眉目之閒與好眉目耳說苑尊賢篇引詩作清陽婉兮說文陽高明也禮記注明者曰陽○案傳文邂逅下奪相遇適我願兮六字邂逅相遇適適我願兮此傳複經句也二句作一氣讀不期而會適其時願此傳釋經義也八字亦作一氣讀序云思遇時思不期而會隱八年穀梁傳云不期而會曰遇

是不期而會謂之邂逅也邂逅有適願之義穀梁傳又云遇者志相得也志相得即詩所謂適我願也網繆傳云邂逅解說猶懌亦是適我願之意義箸於網繆於此則不爲邂逅發傳矣此徑轉寫者刪去複句未盡遂誤以傳文不期而會四字專釋邂逅二字沿譌至今直以邂逅爲塗遇之通稱學者失其義久矣邂逅當依網繆釋文作解覯淮南子俶眞篇執肎解構人間之事高注云解構猶合會也構與覯通

野有蔓草零露瀼瀼（傳）瀼瀼盛貌有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧（傳）臧善也（疏）箋蕭傳瀼瀼露蕃兒盛與蕃義相近文水雨二部無溥霉瀼靈字○善哉吾有望矣傳訓臧爲善正用左氏釋詩之義

溱洧二章章十二句

溱洧刺亂也兵革不息男女相棄淫風大行莫之能救焉（疏）箋云救猶止也

溱與洧方渙渙兮（傳）溱洧鄭兩水名渙渙春水盛也士與女方

秉蘭兮（傳）蘭蘭也女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂（傳）訏大也維士與女伊其相謔贈之以勺藥（傳）勺藥香草

（疏）溱說文引詩作溍鴈裳一章鴈裳涉溱傳溱水名也二章鴈裳涉洧傳洧水名也是溱洧爲鄭兩水名矣水經洧水東過鄭縣南溍水從西北來注之酈注云洧水東逕新鄭縣故城中左傳襄公元年晉韓厥荀偃帥諸侯伐鄭入其郛敗其徒兵於洧上是也又東爲洧淵水春秋傳曰龍鬬於時門之外洧淵則此潭也今洧水自鄭城西北入而東南流逕鄭城南又溍水注之云溍水又南縣流奔壑崩注丈餘其下積水成潭廣四十許步淵深難測又南注于洧詩所謂溍與洧者也然則溍入洧逕鄭城之西城南爲溱洧合流今謂之雙泊河鄭城西南皆溱洧所經溱小洧大故下文但言洧之外舉洧以該溱也釋文溱韓詩作洵洵音父弓反說文溍篆注云汎益汎旋之貌傳云渙渙春水盛也者御覽時序部十五引韓詩章句云洵洵盛皃也謂三月桃華水下之時至盛也案此篇毛義可據韓詩以明之○眾經音義卷二引字書云蓀與蘭同蓀蘭也引說文云蓀香草也今本說文蓀草出吳林山草上奪香字說文有蓀無蘭則詩之蘭當卽蓀之或字地理志引詩方秉菅兮疑魯詩作菅故郭璞注中山經云蓀亦菅字本漢志也傳云蘭者

陸義疏云蘭卽蘭香草也其莖葉似藥草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑及許昌宮中皆種之可著粉中藏衣箸書中辟白魚本草綱目以爲卽今省頭草是也炮炙論云大澤蘭卽蘭草小澤蘭卽澤蘭案澤蘭有此兩種與今之山蘭不同物蘭生於澤畔澤陂云彼澤之陂有蒲與蘭傳訓蒲爲蘭此詩之蘭亦當生於溼洳之旁故兩傳訓同釋文引韓詩云蘭蓮也蘭之通作蓮如瀾漣一字之例韓不謂荷蓮也管子地員篇五粟之土五臭生之薛荔白芷蘼蕪椒蓮五沃之土五臭疇生蓮與蘼蕪藁本白芷此皆以蓮作蘭之證可以識毛韓蘭蓮同物矣御覽引韓詩章句云秉執也蘭蘭也當此盛流之時士與女衆方執蘭拂除邪惡鄭國之俗三月上巳之辰於此兩水之上招魂續魄除拂不祥案此兩蘭字皆當作蓮御覽地二十四妖異二香三北堂書鈔歲時三初學記歲時下藝文類聚歲時中六帖四通典禮十五漢書溝洫志注後漢書袁紹傳注續漢書禮儀志注並引韓詩而詳略微異周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注云歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴鄭亦本韓詩義○毓且之且與且往之且不同義士曰毓且言士曰毓觀也山有扶蘇傳且詞也且往觀乎言姑往觀也卷耳傳姑且也御覽引韓詩章句云故詩人願與所說者俱往觀之訓大爾雅釋詁文方言訏大也中齊西楚之閒曰訏生民抑韓奕並同洵訏且樂言洧水之外其地信廣大且以喜樂衡門泌之洋洋可以樂飢傳云洋洋廣大也文義相近釋文

引韓詩作恂盱且樂云恂盱皃也訓異而意同伊維也謔戲謔也○勺藥香草勺藥不載於爾雅釋文引韓詩云離草也言將離別贈此草也韓詩釋經義不言勺藥爲何草正義引義疏云今藥草勺藥無香氣非是也未審今何草御覽藥部七引義疏云勺藥人人食之也廣雅釋詁云勺藥之和揚雄賦曰甘昧之和勺藥之羹夷羣也王念孫疏證云攣夷卽蔨夷蔨夷亦香草也郭璞注上林賦云蔨夷新夷也新與辛同王逸注楚辭九歌云辛夷香草也郭璞注西山經云芍藥一名辛夷耳西山經云繡山其草多芍藥中山經云橐山其草多芍藥則芍藥山草名醫別錄云芍藥生中庭之山並云其草多芍藥岳川谷及邱陵陶注云出白山蔣山茅山最好白而長大餘處多赤與山經合則古之芍藥卽醫家之藥草芍藥也今人畦種之離騷所謂畦蔨夷者矣其根莖及葉無香氣而花則香故毛詩謂之香草猶蘭爲香草亦是花香莖葉不香也至司馬相如子虛賦勺藥之和揚雄蜀都賦甘昧之和勺藥之羹皆是調和之名陸氏引以證勺藥之唯上章之蘭爲澤蘭其香在莖葉不必在華耳

溱與洧瀏其清矣〔傳〕瀏溼貌士與女殷其盈矣〔傳〕殷衆也女曰觀乎士曰旣且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將

謔贈之以勺藥（疏）傳瀏深皃皃當作也瀏訓爲深非形容之詞釋文瀏深也不誤文選南都賦注引韓詩瀏清貌是韓緣詩言清故形容爲清貌瀏瀏聲同說文瀏深清也兼毛韓兩義如緇衣之蔽訓廣多亦兼毛韓兩義之例夏小正傳亦云殷眾也吳語其民殷眾齊策殷眾富樂皆殷眾連文○箋云將大也

十四終

桐城劉　峻
長洲彭清鄂　校