皇清經解續編

仕2
698
185

皇清經解續編卷七百九十六　南菁書院

詩毛氏傳疏卷十九　長洲陳奐碩甫著

節南山之什詁訓傳十九　毛詩小雅

節南山之什十篇七十九章五百五十二句

節南山十章六章章八句四章章四句

節南山家父刺幽王也（疏）十月之交箋節刺師尹不平昭二年左傳季武子賦節之卒章盧辯注大戴禮衛將軍文子篇云小雅節之四章節下皆無南山二字

節彼南山維石巖巖（傳）興也節高峻貌巖巖積石貌赫赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談（傳）赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹氏爲大師具俱瞻視惔燔也國既卒斬何用不監（傳）卒盡斬斷監視也（疏）禮記釋文云節徐音截玉篇嶻山高陵也陵乃峻之誤節讀與嶻同釋文引韓詩節

12 號 卷

視也韓詵下文民具爾瞻立訓釋文嚴本或作嚴箋言尊嚴禮記大學注言高嚴嚴貫昌朝羣經音辨叩部引詩維石嚴嚴據詩作嚴嚴嚴古曭字南山高峻其石嚴嚴然興者喻師尹尊貴其位赫赫然○傳於赫有言顯者生民是也有言盛者出車常武那是也單字曰赫赫重其字曰赫赫單義曰盛亦曰顯盛義並同也師大師太明同版箋云大師三公也傳云尹氏者爲大師之官也尹氏幽王時有尹氏者爲大師之官也尹氏本官皆武王時尹佚爲之有功後子孫因以官族故亦稱尹氏周公以司馬兼大師皇父以司徒兼大師公以家宰兼大師大公是大師爲三公之兼官矣案此尹氏當以司空兼大師蓋司徒主教司馬主兵恆出任二伯之職司空主土公羊傳所謂一相處乎內者是也漢書董仲舒傳周室之衰其卿大夫緩於誼而有爭田之訟故詩人疾而刺之曰節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻爾好利則民好邪而俗敗由此觀之天子大夫者下民之所視效遠方之所四面而內望也近者視而放之遠者望而效之豈可以居賢人之位而爲庶人行哉董言有爭田之訟本三家詩其時尹氏爲司空掌主土田故疾評之此尹氏爲司空之證歟五章鞫訩毛傳訓盈訟與董說合具訓俱瞻訓視義亦同○段氏詩小學云釋文正義皆引說文作憂心如炎炎讀如酟毛詩如炎韓詩作如炎毛傳炎也○段氏玉裁曰燔也瓠葉傳加火曰燔說文曰燔爇也爇小爇也爇加火也正本毛詩而今毛詩譌炎改惔矣案段

說是也詩以嚴瞻談斬監五句成韻山尹炎三句不入韻憂心如炎與雲漢憂心如熏句義相同詩述聞云戲談猶戲謔也卒盡爾雅釋詁文說文斬截也監視也釋詁文爾雅釋文監又作瞷說文瞷視也監古曭字既已也用以也言國祚已盡滅斷絕彼尹氏者何以不起而視政也釋文引韓詩監領也領者理也意亦同

節彼南山有實其猗傳實滿猗長也赫赫師尹不平謂何天方薦瘥喪亂弘多傳薦重瘥病弘大也民言無嘉憯莫懲嗟傳憯曾也疏傳云實滿猗長箋以滿爲草木平滿王肅又以長爲草木之長茂言山之平均喻師尹之不平傳意或然也○薦重雲漢同爾雅荐再也文曮熒蔵田也引詩作薦曮與荐通瘥病釋詁文集韻八戈說弘大釋詁文憯當作僭民勞憯不畏明說文引作替云曾也曾者詞之舒也替莫懲也言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣十月之交曰胡替莫懲下無嗟字可證案民言無嘉憯莫嗟與沔水民之訛言寧莫之懲文義亦相同

尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維傳氐本均平也天子

是毗俾民不迷傳毗厚也不弔昊天不宧空我師傳弔至空窮也疏爾雅柢本也鄭司農周禮典瑞注引爾雅作邸詩作氐古文省維爲也維周之氐言尹氏爲周之幹臣也文王維周之槙嵩高維周之翰傳於槙翰皆訓爲幹文選魏都賦注及盧諶贈詩注引說文幹本也句義正同此言尹氏位尊任重而與天子有其治斯民之責潛夫論志氏姓篇尹吉甫相宣王著大功績詩云尹氏大師維周之底論志氏姓篇引詩以此尹氏爲尹吉底也疑三家詩異也漢書律歷志引詩作鈞均鈞同六甫論其世族溯其祖考歟均漢書律歷志引詩作鈞均鈞同六章誰秉國成義與此同故傳竝訓爲平也平下也宇今補維繫也○毗乃毗之隸變栾叔之臍卽肶之或字從肉與此毗從囟二字而其義皆爲厚尹氏以爵祿也俾釋文作埤釋文引王肅本作埤竝字異而義同厚者厚尹氏以爵祿也俾釋文及荀子引作卑古祇假卑爲俾今字皆作俾矣下同卑使也卑與不宧相應傳訓弔爲至者古至致通不至猶不致有不攻致不堅固之義故箋云至猶善也不弔昊天猶鄭司農大祝注引春秋傳云閔天不淑耳弔淑義同昊天帝王也七月傳穹窮也古空穹通用師謂眾民也不宧空我師言不宧困窮我眾民也荀子宥坐篇云今之世卒庶民也迷惑而墮焉則從而則不然亂其教繫其刑其民迷惑而墮焉則從而刑之是以刑彌繁而邪不勝卽所謂困窮我民也

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子傳庶民之言不可信

勿罔上而行也式夷式已無小人殆傳式用夷平也用平則已無以小人之言至於危殆也琐琐姻亞則無膴仕傳琐琐小貌爾雅躬身也身親也是親與躬同義爾雅云庶幾也琐琐姻亞庶民之言不可信者弗不同言不可信四字連讀得義君子不則庶民於上之言不可信從矣民弗信臣懼民之不信君也故不言而信今君子不能躬率庶民罪也傳意正同箋云仕察也是仕與問同義汪龍詩異義云勿禁止辭王雖不問察而小人勿上皆指王是也傳訓式夷爲用平平均也已止也殆危也詩異義又云王當用平正之人則小人受其欺罔以至於危殆正義以勿罔君子謂禁民欺罔式已爲下民欺罔之心消止恐非與案大戴禮衛將軍文子篇孔子曰詩云式夷式已無小人殆而商也其可爲不險也孔子引詩以不險釋無殆毛傳云危殆確之○爾雅釋訓毗毗琐琐小也此釋毗毗彼有屋琐琐姻亞也舍人注云琐琐計謀褊淺之貌注亦云小也兩雅相謂曰亞釋亞杜注同釋言亞次也詩異義云都人士箋尹氏姞氏周室昏姻之舊姓也彼疏引此尹氏以證雖彼箋所言非經義而尹氏

爲周室昏姻要必有徵此篇刺幽王而經言尹氏爲政不平欲王躬親則所謂姻亞或當即指尹氏案周禮媵人注臕又詁曰大厚與大同意仕事也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂訾訾之人得用則人主之明蔽而毀譽之言起任之大事則事不成而禍患至故曰訾訾之人勿與任大義與詩意合

昊天不傭降此鞫訩昊天不惠降此大戾傳傭均鞫盈訩訟也

君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違傳屆極闋息夷易違去也箋傭均爾雅釋言文周禮輿司農注之正傭梓人鄭注之鴻傭及荀子正名篇色不及傭聲不及傭傭皆均也昊天不均猶云昊天不平耳上章傳均平也釋文引韓詩作庸庸易也毛韓字異意同傳訓鞫訩爲盈訟釋言文釋詁鞫溢盈也郭注引詩作證今本爾雅鞫作鞠下衍訩疑因注中訩字誤增之耳阮元爾雅校勘記已有此說說文訩訟也或省作訩小昊箋謀事者衆訩訩滿庭即此義也燕燕傳云惠順也箋云戾乖也○屆極釋言文與蕩傳訓同意別釋詁叙息也閟與叙聲相近夷易釋詁文天作有客同易和易也惡怒即和易之反違訓去與息同意惡怒是違言民心之惡怒是去也詩異義云傳訓屆爲極當謂建極君子皆當指王上言尹氏爲政不均不順致民多獄訟莊爭此則欲王建中立極行平易之政以化民俗即上章欲王躬親爲政也箋於兩章君子通席在位之人恐非經傳之旨案汪說君子席王共義自確唯昊天席尹氏仍沿九章皆席王桑柔傳彼昊天寧不我矜不寧降此大厲竝與此篇彼兩昊天傳皆云席王此其明證矣

不弔昊天亂靡有定式月斯生俾民不寧憂心如酲誰秉國成傳病酒曰酲成平也不自爲政卒勞百姓疏王引之述聞通說云襄十三年左傳楚共王卒吳侵楚楚養由基齊命子庚以師繼之戰于靑浦大敗吳師君子以吳爲不弔詩曰不弔昊天亂靡有定不弔亦不祥言伐人之喪不祥所以敗也成七年傳申國不振旅變夷入伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂此言蠻夷入伐而莫之或恤皆由中國之無善君也善君謂霸主也昭十六年傳曰齊君之無道也興師而伐遠方會之行成而還莫之亢也無伯也夫語意與此相似下文有上不弔其誰不善之義式月斯生傳民不寧生生亂也所謂不弔也此席王○受亂亦謂中國無善君則諸侯皆受其亂也案此皆不弔即不寧晏子諫上篇景公飲酒醒三日而後發晏子見曰君病酒乎公曰然此即病酒爲醒之證說文亦云醒病酒也成平縣同秉國

成猶云秉國均也誰言誰爲大師者指尹氏也禮記緇衣篇詩云荅吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓案雲漢傳先正百辟卿士也禮記引逸詩正指大臣說鄭注云成邦之人成也本王家而毛意亦同不自爲政卒勞百姓受其病卽首章國既卒斬何用不監也此指大臣下二章皆從此章下四句生義王謂從也勞猶病也言大臣不從政百姓自從也既卒斬何用不監也此指大臣下二章皆從此章下四句生義王謂政不由王出恐非傳悟王謝

爲彼四牡四牡項領傳項大也我瞻四方蹙蹙靡所騁傳騁極

也疏凡從工聲字多訓大如空仜堆之例故傳訓項爲大也桑扈傳云領頸也濟夫論二式篇曰人情莫不以己爲賢而不使大臣怨乎不以詩云爲我四牡四牡項領傳訓項爲大也桑扈傳云領頸也濟夫論二式篇曰人情莫不以己爲賢而不使大臣怨乎不以詩云爲我四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁傳騁極注云此引詩以明大臣怨乎不以則以四牡項領而靡所騁喻賢者有才而不得試益本三家詩說中論曰爲彼四牡四牡項領蕭山汪繼培箋注云項領頸也賢者有才而不得試猶大臣怨乎不以則以四牡項領而靡所騁喻賢者不得行項領不亦宜乎隸釋堂邑令費鳳碑云遐已進弟不營榮祿位爲項領滯畜易林履之剝否之屯曉嗑之歸妹未濟之明夷並云名成德就項領不試抱朴子嘉遯篇云空谷有項領之駿者採陽之恥也勖學篇云項領之駿者採陽之恥也勖學篇云項領之駿跡與蹇驢同矣詣並與此同案此非獨三家詩義則然毛傳質略當亦謂賢者懷材莫用靡所馳騁也箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使此箋義非傳意○蹙古祕作戚戚猶蹜蹜也騁訓極極者至也靡所極無所至也文選詠王粲登樓賦注引韓詩章句騁馳也又潘岳射雉賦注左思詠史詩注引馳作施疑誤

方茂爾惡相爾矛矣傳茂勉也既夷既懌如相醻矣傳懌服也

疏說文懋勉也茂與懋通相視也爾爾尹氏也此章兩爾字與首章民其爾瞻爾字同意言勉爾之惡則下民之視爾如矛矣懌服釋詁文郭亦不夷懌傳夷說也彼訓夷爲說此訓懌爲服義互見也如讀爲而形弓傳醻報也言雖已說服而相報復無常德也

昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正傳正長也疏昊天與我王互

詞猶三章五章或稱天子或稱君子或稱昊天一也不平不寧此廟王○河水傳懲止也此懲字與二章民言無嘉僭莫懲嗟兩懲字同義正訓長長讀上聲與斯干玄鳥傳正長也長讀平聲者訓同而義別王肅云覆猶背也師尹不定其心邪僻妄行

故下民皆怨其長傳意或然也上章
茂惡卽所謂邪僻妄行也此指尹氏

家父作誦傳家父大夫也以究王訩式訛爾心以畜萬邦疏家父
大夫周大夫倉采於家以邑爲氏者也十月之交篇有家伯或
是家父之族春秋周桓王時有家父或卽家父之後歟何注公
羊傳云家采地父字是也說文訩也此章王訩與五章昊天
不傭降此鞫訩兩訩字同義凡民之爭訟皆由於王之競心也
究窮治之也訛當作吪破斧傳吪化也陸賈新語術事篇引此
詩而釋之云言一心化天下而國治此之謂也是西京舊訓亦
以吪爲化畜養也上句言化下句言養互詞欲尹氏以一心化
養萬邦也○案篇中一章二章下四句四章五章及六章之上
八章刺尹九章上二句刺王下上四句刺王六章之下四句七章之
訩吪爾心訩王亦訩尹序下二句刺尹末章自明作誦究王
謂刺王者責重在王耳

正月十三章八章章八句五章章六句

正月大夫刺幽王也

正月繁霜我心憂傷傳正月夏之四月繁多也民之訛言亦孔
之將傳將大也念我獨兮憂心京京哀我小心瘋憂以痒傳京
京憂不去也瘋痒皆病也疏春秋莊二十五年夏六月辛未朔
日有食之左傳唯正月之朔慝未作昭十七年夏六月甲戌朔日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在
未作日有食之傳平子曰唯正月朔慝此月也當夏四月謂之孟夏漢書五行志引古左氏說正月謂
周六月夏四月正陽純乾之月也毛傳正本左傳余友錢塘汪
遠孫說淮南子泰族篇冬雷夏霜卽引此詩與傳同繁者緐之
俗公劉雝雝簋云蜚多也訛說文作譌沔水同漢書楚元王傳劉
向上封事諫曰霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂
傷民之訛言亦孔之將言民以是爲非甚眾大也義亦與傳同
○我大夫自我也獨惸惸獨也爾雅釋訓京京憂也憂不去者十
月之交傳所謂親屬之臣心不能已也瘋痒病也爾雅釋詁文爾雅
擇文云詩作鼠案作鼠是也雨無正鼠思泣
亟字作鼠說文無瘋字柔柔簋亦云痒病也

父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後傳父母謂文武也我
我天下瘉病也好言自口莠言自口憂心愈愈是以有侮傳莠
醜也愈愈憂懼也疏小宛我心憂傷念爾先人傳先人文武也
雲漢父母先祖傳先祖文武爲民父母也

文義與此同我我天下者謂我天下之民也瘝病釋詁文角弓同言文武天下至幽王之世而遭此病○莠醜曼頭十月之交傳醜惡也莠爲醜醜又爲惡故箋謂好言爲善言莠言爲惡言此疾恥言之人愈卽瘉之假借字爾雅痻痻病也本又作痻痻卽詩愈愈之異文唐風國語注十六斗曰庾聘禮記今文作十六斗曰逾此與俞聲通之理郭璞注云賢人失志懷憂病也傳云憂懼聲相近俾爲恥言者俟俾也箋義如是

憂心惸惸念我無祿〔傳〕惸惸憂意也民之無辜幷其臣僕〔傳〕古者有罪不入於刑則役之圜土以爲臣僕哀我人斯于何從祿

瞻烏爰止于誰之屋〔傳〕富人之屋烏所集也〔疏〕惸當作惸形之誤也說文㣺部惸或从心作惸爾雅惸惸憂也傳云憂意蓋挩下文之意爲訓詩爾雅釋文皆云惸本或作煢古旬營通如江漢箋旬當作營之例箋云無祿者言不得天祿自傷值今生也○幷古拼字爾雅拼使也從也經言念天下無罪之人爲臣僕傳言古者有罪以爲臣僕明今之非古也周禮司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財鄭司農注云以此知其爲民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空案毛傳本周禮而仲師又據毛傳爲說此古者有罪之人不入於刑者則實諸圜土以爲役也臣僕卽罪人爲役者也書微子篇商其淪喪我罔爲臣僕逸周書作雒篇凡工賈胥市臣僕州里管子小匡篇大國之君事如臣僕是臣僕賤者之稱故罪人役圜土亦爲臣僕晏子襍上篇越石父曰吾爲人臣僕於中牟史記則云拘縲紲中此罪人爲臣僕之確證矣箋解幷其臣僕句讀如泰法一人有罪幷及其家之賤者不止於無罪幷及其家之例箋云無祿者言不得天祿自傷值今生也○幷古拼字爾雅拼使也從也經言念天下無罪之人爲臣僕傳言古者有罪以爲臣僕明今之非古也周禮司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財鄭司農注云以此知其爲民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空案毛傳本周禮而仲師又據毛傳爲說此古者有罪之人不入於刑者則實諸圜土以爲役也臣僕卽罪人爲役者也書微子篇商其淪喪我罔爲臣僕逸周書作雒篇凡工賈胥市臣僕州里管子小匡篇大國之君事如臣僕是臣僕賤者之稱故罪人役圜土亦爲臣僕晏子襍上篇越石父曰吾爲人臣僕於中牟史記則云拘縲紲中此罪人爲臣僕之確證矣箋解幷其臣僕句讀如泰法一人有罪幷及其家之賤者不止於所罪而已如鄭解則於經義當增設刑殺一層而以臣僕爲世家臣僕又於經民字爲不可通鄭說非是○爰於也止集也誰誰富人也傳云富人之屋富人指在位之小人揆末章富人爲訓烏以喻附和小人者也晉語暇豫之吾吾不如烏烏人皆集於苑已獨集於枯言烏集富人之屋與國語集苑之驗略相近後漢書郭大傳郭大字林宗建寧元年陳蕃竇武爲閹人所害林宗哭之既而歎曰人之云亡邦國殄瘁瞻烏爰止不知于誰之屋耳李注云言不知王業當何所歸案此三家詩以烏自況箋既本三家而又解屋爲富人之屋仍用毛義亦恐失傳之愆也

瞻彼中林侯薪侯蒸〔傳〕中林林中也薪蒸言似而非民今方殆

視天夢夢〈傳〉王者爲亂夢夢然既克有定靡人弗勝有皇上帝
伊誰云憎〈傳〉勝棄也皇君也〈疏〉中林林中兎罝同侯維也侯薪
同侯以皆語詞薪蒸喻小人非箋林中大木之處而維有薪蒸小人詩異義云傳之所謂似即箋之所謂宜言既曰中林矣則小人詩異義云傳之所謂似即箋之所謂宜言既曰中林矣則似有大木今維有薪蒸而非大木猶既在朝廷則當爲賢者今維是小人傳言似而非一語統釋經文二句其言簡質故箋申明之曰林中大木之處而維有薪蒸爾喻朝廷宜有賢者而但聚而非誤解傳意矣案汪說是也韓詩外傳釋詩亦云言朝廷皆小人也○殆危也此以天爲君一也抑傳亦云夢夢亂也釋文引韓詩夢夢惡皃訓異意同勝讀如騰與棄蠱韻既猶終也克能也定定亂也人在位者也此承上爲亂夢夢而言終能有定亂之日乃今在位之人無不棄陵助王爲亂如是上下蒙昧其危殆無休已時襄十三年左傳云及其亂也君子稱其功以加小人小人伐其技以馮君子是以上下無禮亂虐竝生由爭善也謂之昏德國家之敝恆必由之是其義也皇君釋詁文上帝亦君也版蕩傳上帝
謂山蓋卑爲岡爲陵〈傳〉在位非君子乃小人也民之訛言寧莫
之懲召彼故老訊之占夢〈傳〉故老元老訊問也具曰予聖誰知
烝之雌雄〈傳〉君臣俱自謂聖也〈疏〉傳意山喻位卑喻小人小人
天保傳大阜曰陵陵亦最高大者也蓋讀同盍鄭注檀弓蓋皆當爲盍盍卑言山何卑也謂天蓋而處高位如爲岡與爲陵耳山蓋卑言山何卑也謂天蓋三蓋字竝與何字同義○懲止也故老猶之言孤卿謂皇父卿士也傳云元老詳采芑篇周禮占夢季冬聘王夢鄭注云聘問也訊聘義同晏子諫下篇景公夜夢與二日鬬不勝晏子朝請也訊聘義同晏子諫下篇景公夜夢與二日鬬不勝晏子朝請召占夢者又景公夢見彗星明日召晏子而問焉寡人夢見彗星吾欲召占夢者使占之案占者有問夢之事召元老問之占夢洪範所謂謀及卿士也周禮有占夢之官具俱予我也曰與謂同義傳云君臣俱自謂聖臣指皇父而君刺幽王不知烝之雌雄庶王幷庶政也
謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐〈傳〉局曲也蹐累足也
維號斯言有倫有脊〈傳〉倫道脊理也哀今之人胡爲虺蜴〈傳〉蜴
蜥蜴也〈疏〉局曲釋文本又作跼李善注文選顏延之詩引毛詩傳跼曲也辭綜注東京賦引毛詩不敢不蹐傳疏十九

也葢辟以偏僂代曲字非傳有異本也陸孔及王肅本皆作局曲踡郤局之俗字累當作絫詩作踡走部趜側行也引詩作趜許錄毛詩兼錄三家詩字異而義實同說苑敬愼篇孔子逢時之君子豈不始哉從上依世則廢道違上離俗則危身世不與善已獨由之則曰非妖則孽也是以桀殺關龍逢紂殺王子比干故賢者不遇時常恐也說文人部倫道也侖部倫理也侖與倫同論語言中倫包咸注云倫道也理也脊讀爲蹟號篇引詩作迹說文迹蹟一字是倫謂之道又謂之理脊謂之理又謂之言皆有道理宜號呼而告之今畏怖如虺蜥然是疾遯而無所自容之意○說文虺以注鳴者段注云注者昧之段俗虺爲蜥易屬釋文蜴又作蜥說文引詩正作蜥爾雅蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓守宮也李孫郭注並云別四名方言秦晉西夏謂之守宮或謂之蝘蜓蠑螈或謂之蜥易其在澤中者謂之易蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈北燕謂之祝蜓戴氏震補注云易蜴當爲蜥易是已矣謂守宮或謂之蜥易疑此蜥易二字或蝘蜓蜓之譌爾雅一物四名渾言不別方言則以守宮蝘蜓一類蜥易在艸曰蜥易在艸郎楊雄所謂蠑螈在澤中者毛傳以蠑釋蜥亦非在壁者也陸義疏云虺蜴一名水蜴也或謂之號雖或謂之蛇醫如蜥蜴青綠色大如指

形狀可惡元恪謂蠑螈如蜥蜴與楊許說不合又虺別物虺蜴連舉亦非是箋虺蜴之性見人則走後漢書左雄傳云言人畏吏如虺蜴也蜴皆蜥之誤字

瞻彼阪田有菀其特〔傳〕言朝廷曾無傑臣天之抌我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力〔傳〕抌動也仇仇猶謷謷也〔疏〕傳意阪田喻對朝廷特喻傑臣阪田有菀特則朝廷無傑臣矣箋云阪田崎嶇墝埆之處而有菀然茂特之苗喻賢者在閒辟隱居之時載芟傳有厭其傑言苗厭然特美也箋特爲苗申成傳義○考工記則是以大抌注抌搖動貌方言蔫謂之抌謂船動也是抌有動義爾雅仇仇敖敖傲也郭注云皆傲慢賢者釋文敖本又作謷版傳囂囂猶謷謷也郭注云義並同天席王我我傑臣也如猶而也克勝也彼彼朝廷也言王動搖我而不勝任我朝廷求我而不得以禮進我雖欲執留我謷謷然甚傲慢而亦不力挽我此我傑臣所以不安朝廷而退處也禮記緇衣篇子曰大人不親其所賢而信其所賤民是以親失而教是以煩詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力文中子魏相篇竇威進曰聞朝廷有召子議矣文中子亦引此詩喟然遂歌正月終焉既而曰不可爲矣是其義也仇仇或作抌抌廣雅抌抌緩也緇衣注仇仇然不

堅固卽是緩持之意案三家與毛訓異意同緩持傲慢一也玉篇抌緩也

心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣〈傳〉厲惡也燎之方揚寧或滅之〈傳〉滅之以水也赫赫宗周褒姒威之〈傳〉宗周鎬京也褒國也姒姓也威滅也有褒國之女幽王惑焉而以爲后詩人知其必滅周也〈疏〉正長也謂褒姒私黨升在位者若皇父七子之屬胡何也然猶是也厲者癘之假借字厲爲惡傳本左傳立訓桑柔瞻卬傳竝云厲惡也說文燎放火也一句讀言燎火熾盛滅必以水今於何有也隱六年左傳君子曰商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅莊十四年傳君子曰商書所謂惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅者其如蔡哀侯予言不可撲滅也惡萌易滋而以燎火難滅爲喻○節南山傳赫赫顯盛皃周幽王在鎬故鎬京爲宗周酈注水經沔水篇褒水南逕褒縣故城東褒中縣也本褒國矣南流入于漢案漢褒中縣屬漢中郡古褒國在今陝西漢中府褒城縣括地志云褒國故城在縣東二百步是也漢中在禹貢梁州之域周幷梁於雍則褒國當在職方雍州之南境史記夏本紀論云禹爲姒姓其後分封用國爲姓故有褒氏

潛夫論五德志同是褒國姒姓也釋文威呼說反齊人語也案威古滅字傳威爲滅猶御爲禦窕爲深皆以今字釋古字之例謂之古文假借可也昭元年左傳引詩正作滅褒姒滅周莫詳於史伯告鄭桓公語國語鄭語云褒人褒姒有獄而以爲入於王王遂置之而嬖是女也使至於爲后而生伯服是褒女爲后之事也又云王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗昇必伐之若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣幽王八年而桓公爲司徒九年而王室始騷十一年而斃韋注云騷謂適庶交爭亂虐滋甚是卽滅周之事也攷史記周本紀言幽王三年王之後宮見褒姒而嬖之生子伯服是立后當在四五年閒六年而遭日食之變大夫作十月之交以刺之至王欲放殺大子而其傅作小弁之詩自在九年中事此傳但云幽王惑於褒姒立以爲后不及放殺大子則此篇與十月之交篇先後同作總在史伯告桓公八年之前據傳證史可以得其歲次矣然而嬖褒滅周其兆既成賢者爲之憂傷而作是詩其卽伯陽父流亞與

終其永懷又窘陰雨〈傳〉窘困也其車既載乃棄爾輔載將伯助予〈傳〉將請伯長也〈疏〉終猶既也齊南山破斧篇皆上言既而下言又此上言終而下言又是終既同義也永長懷傷也鄭箋窘仍也韓詩窘迫也玉篇窘困也義竝

相近言既其長爲之憂傷又困之以陰雨陰雨以喻所遭多難○傳以車爲大車載爲重載輔者揜輿之版大車傳箱大車之箱也方言箱謂之輫爾雅輫棐輔也棐與輫通箱取輔相之義則輔卽箱矣大車揜版置諸兩旁可以任載今大車旣重載矣而又棄其兩旁之版則所載必墮此其顯喻也僖五年左傳宮之奇設輔車相依脣亡齒寒兩喻呂覽權勳篇虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也先人有言曰脣竭而齒寒韓子十過篇淮南子人閒篇竝有此文然則車之有輔猶齒之有脣最相切近人之兩頰曰口輔亦曰牙車其命名卽取車輔之義也自來解者皆不識輔爲何物正義謂輔是可解脫之物以今人縛杖於輻爲比況之詞若是則棄輔木卽墮載恐與經義無當也車之有輔與國之有輔臣褒云棄輔喻遠賢也載輸輸也箋輸墮也將請將仲子同請猶告也伯長釋詁文長謂賢者也予我也助我卽下文無棄輔而益輻之事

無棄爾輔員于爾輻傳員益也慶顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意疏荀子法行篇詩曰涓涓源水不雝不塞轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重大息其云益乎楊倞注云大其輻謂壯大其輻也案荀引逸詩言事敗之後此詩言事未敗之先文異而意同也傳訓員爲益正本荀子員與云通故也壯者大也益與大義相近慶釋文作婁婁數也終亦旣也曾

猶乃也言旣踰絕險矣乃不爲意也以喻用賢者之不堅固

魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤傳沼池也憂心慘慘念國之爲虐傳慘慘猶戚戚也疏靈臺王在靈沼於物魚躍傳亦云沼池也池以畜魚喻國以養賢君子不能居朝廷猶魚在池中而不能以自樂也潛深也伏伏於淵也禮記中庸篇詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志釋文昭本又作炤鄭注云孔甚也昭明也言聖人雖隱遯其德亦甚明矣疚病也君子自省身無愆病雖不遇世亦無損害於已志鄭釋詩與箋不同當從禮記注爲優裴度諸葛武侯碑云公是時也躬耕南陽自比管樂我未從虎時稱臥龍亦引此詩○慘慘憂不樂也小明戚憂也憂謂之慘重言之曰慘慘戚戚重言之曰戚戚

彼有旨酒又有嘉殽傳言禮物備也洽比其鄰昏姻孔云傳洽合鄰近云旋也是言王者不能親親以及遠念我獨兮憂心慇慇傳慇慇然痛也疏都人士傳彼彼明王也旨嘉皆美也殽釋文作肴鳧鷖爾酒旣多爾肴旣嘉傳言酒

品齊多而咨倫美也義與此同洽合版同左傳作協鄰近雙聲爲訓近猶親親也昏姻異姓之臣也說文云象回轉之形旋者回轉之意旋卽還也此陳古燕享之禮禮物旣備同異姓具在保勞此經義也本詩人之意乃以刺今不王者有親親及遠之道焉此經義以及遠與經義相反而意實相成也僖二十二年左傳引詩協比其鄰昏姻孔云富辰釋之云吾兄弟之不協焉能怨諸侯之不睦兄弟謂鄰諸侯謂昏姻寰二十九年傳引詩協比其鄰昏姻孔云子大叔釋之云晉不親鄰矣其誰云之言晉不親近諸左傳辭意正合王肅云言王姬則諸侯其誰旋歸之乎毛傳與王但以和比其鄰近左右與昏姻其親友而已不能親親以及遠念念今也爾雅慤慤憂也痛與憂義相近桑柔句同

此此彼有屋蔌蔌方穀傳此此小也蔌蔌陋也民今之無祿天是椓傳君天之在位椓之哿矣富人哀此惸獨傳哿可也獨單也疏此此小爾雅釋訓文此當作佋說文佋小兒引詩作佋玉篇同管子輕重乙篇此諸侯度百里猶謂小諸侯王毛詩遫遫三家詩作速速古文速又作謖故家有依譽字作訓也釋文方穀云本或作方有穀非也案方穀與上有屋對文方亦有也鸛巢傳方有之也方訓爲有不應方下更增有字今從釋文訂正李注後漢書蔡邕傳引詩傳速速方穀云韓詩亦同爾雅釋訓速速惟速鞫也速本亦作求釋詁求終也釋言鞫窮也速鞫猶言終窮小人寿祿國道終窮也傳云遫遫陋也箋云穀祿也此小人富而寠陋將貴也寠陋有穀是國道終窮矣傳義與雅訓相因也○釋文云天災也天椓二字連文竝有殘害侵削之義召旻傳椓夭椓是也夭以喪王者則經言君之夭椓未及顯指在位者之夭椓於下民此經義也傳乃以夭屬君而椓屬在位作分釋之詞蓋詩本兼刺姻黨羣小在位從上下文言富人之有屋穀立訓以補明經義之未備此傳意也正義椓爲誅失之○哿可兩無正同詩述聞云哿與哀相對爲文哀者憂悲哿者歡樂也言樂矣彼有屋之富人悲哉此無祿之惸獨也哿嘉俱以加爲聲而其義相近禮運以嘉魂魄鄭注曰嘉樂也是嘉與樂同義哿之爲言猶嘉耳故昭八年左傳引詩哿矣能言杜注曰哿嘉也毛傳訓哿爲可可亦快意愜心之稱故箋曰富人已可惸獨將困正義曰可矣富人猶有財貨以供之失傳箋之意矣案惸者惸之俗字傳以單詁獨單古禪字禮記閒傳注單獨也惸亦獨也閔予小子箋嬛嬛然孤特孟子梁惠王篇引詩作煢惸嬛煢同

十月之交八章章八句

十月之交大夫刺幽王也疏正義言韓詩篇次與毛不異

十月之交朔月辛卯日有食之亦孔之醜〈傳〉之交日月之交會者昭七年左傳曰日月之會是謂辰故以配日杜注云十二歲日月之會一辰在申是謂辰故以配日杜注云十二歲日月之會一辰在申是謂辰故以配日杜注云十二歲日月之會一辰在申

電之聲電者震之光說文爐盛也謂聲光之盛也震爲雷言雷以該電也春秋隱九年大雨震電穀梁傳震雷也電霆也穀梁解電爲霆則電亦雷矣爾雅疾雷謂之霆疾雷卽震電之義郭注云雷之急激者謂霹靂今本爾雅霆下有電字涉上文電爲擊貳而誤衍○采叔傳釁沸相近今音甫味反以沸爲濊非也騰讀爲滕假借字也玉篇滕水上涌也引詩正作滕騰棄閣宮同文選楊雄甘泉賦顏延之侍遊蒜山詩注引韓詩章句亦云騰棄也棄與陵義相近漢書李尋傳水爲準平王道公正脩明則百川理落脈通偏竭失綱則踊溢爲敗今波頻畎瀆皆川水漂踊與雨水並爲民害此詩所謂爆爆震電不寧不令百川沸騰者也其咎在於皇甫鄉士之屬案三家詩沸騰爲踊泡與毛詩踊出棄陵訓同爾雅釋山山頂家此傳所本也釋文卒本亦作卒漢書劉向傳及後漢書董卓傳贊注引詩作卒卒卽崒之假借字崒者崔嵬鄭正用此訓正漸漸之石箋卒者崔嵬鄭正用此訓正漸漸之石箋云百川沸出相涌而入箋箋云百川沸出相涌而入君道壞也箋正承傳文用三家說以申成毛義楊倞注荀子引詩正論篇卒崒字今據以訂正毛傳有此四字今據以訂正傳文則崒古必作卒矣釋山崒者巖巖此亦傳所本也小雅谷風傳崔嵬山顛也說文厜廱山顛也字異義同周語幽王二年西周三川皆震伯陽父曰周將亡矣是歲也三川竭岐山崩韋注云三川涇渭洛也案川竭山崩在幽王二年與史記周本紀合非卽此詩百川沸騰山冢崒崩也本紀言見納褒姒在三年

其立后向在三年之後至六年遇日食之變而作此詩劉向傳云天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易處劉子政以此詩上二章爲天變此章爲地變當在幽王六年中而子政以爲地變則陰陽不和天地易位之徵皆亦知沸騰非震而卽以爲非幽王時未知審也漢書翼奉傳臣奉竊學齊詩聞五際之要十月之交篇朔日蝕地震之效似齊詩沸騰指地震說○傳文言易位淪谷爲陵八字今各本皆奪足徵鄭氏箋詩於毛傳中皆有經文複句經後寡者刪之耳昭三十二年左傳史墨曰社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高岸爲谷淪谷爲陵三后之姓于今爲庶君所知也此其證也益以谷陵之變徙險天命之靡常傳云易位正本左傳爲訓荀子無亂得乎哉其下卽引此詩君子篇以族論罪以世舉賢雖欲者君子居下小人處上左雄說詩亂卽易位荀毛義同也箋謂易位當作替替廢也懲止也胡替莫懲言無有止亂也

皇父卿士番維司徒家伯維宰仲允膳夫棸子內史蹶維趣馬楀維師氏豔妻煽方處傳豔妻褒姒美色曰豔煽熾也〈疏〉士事掌六卿之事謂之卿士卿士三公中執朝政者幽王時則皇父也宣王之時皇父爲大師與此皇父必是二人鄭語史伯曰夫

號石父讒諂巧從之人也而立以爲鄉士與剌同也棄聘后而立內妾好窮固也侏儒戚施宜遠立鄉士而妖試幸揩行暗昧也案史伯說幽王時事與此詩正同疑皇父卽虢石父或皇父祖向更以虢石父代之世遠年湮迄無攷證○鄭語幽王八年鄭桓公友爲司徒詩作於幽王六年作司徒皮釋文引韓詩作繁如鄉射記皮樹今文繁賢之倒番與皮亦聲近史記河渠書河東守番係索隱引詩云番氏也○周禮宰夫下大夫四人鄭司農注宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰案仲師以此宰爲宰夫毛無傳仲師治毛詩當是毛詩古說春秋宰咺歸惠注咺天子宰夫此亦宰夫稱宰之證也古今人表大宰家宰是執政之官皇父爲卿士不當復有家伯爲大宰似誤○家宰家伯簽宰爲冢宰從魯詩說但周禮膳夫上士二人鄭司農以詩說之曰仲允膳夫雲漢傳云膳夫也古今人表作膳夫中術○周禮膳夫徹膳幽王以仲允爲膳夫也古今人表作膳夫上士二人鄭司農以詩說之曰仲允膳夫中術○周禮內史中大夫一人掌王八柄之灋凡命諸侯及孤卿大夫則策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命案幽王時聚子爲內史也古今人表作掫了○周禮趣馬下士阜一人徒四人鄭司農說以詩曰駉維趣馬雲漢傳云趣馬下士阜一人鄭司農注詩云楅維師氏中大夫一人趣馬○周禮師氏中大夫一人鄭司農注詩云楅維師氏書牧誓亞旅師氏立政綴衣虎賁顧命師氏虎臣某氏傳云師氏大夫官虎臣虎賁氏案牧誓有師氏而無虎賁立政有虎賁而無師氏蓋周公未定禮前師氏虎賁氏同官也至成王顧命二氏不同官故有師氏又有虎賁氏與周禮同雲漢傳云師氏弗其兵楅集韻引詩作揭古今人表師氏葛顏注萬讀曰揭潛夫論以爲卽正月褒姒褒姒爲幽王后而云本政篇作踽○豔妻傳以爲妻者天子之妻曰后也漢書谷永傳云曾褒姒用國宗周以麥閻妻驕扇日以不臧又云絕驕嫚之端抑褒閻之亂外戚班倢仔傳亦云哀褒閻之爲鄧案漢書多用魯詩褒閻卽渾括兩篇詩義先褒後閻其次序與毛同閻與豔聲相近褒姒閻妻爲二人三家詩初無明文正義引中侯撮雒貳剡者配姬以放賢山崩水潰納小人又昌受符厲倡嬖期十之世權在相自廉成信禕侯謂豔妻爲厲王后而解者遂沿鄭說矣桓元年文十六年左傳竝有美而豔之文方言豔美也宋衞晉鄭之閒曰豔美色爲豔竝與傳訓同說文偏熾盛也引詩作偏谷永傳引魯詩閻妻扇方處偏之假傛今作煽俗字處居也扇者

抑此皇父豈曰不時〈傳〉時是也胡爲我作不卽我謀徹我牆屋田卒汙萊〈傳〉下則汙高則萊曰予不戕禮則然矣〈疏〉抑讀爲懿古抑懿聲近義通抑此皇父豈曰不是豈不是也曰語詞言皇父之自是也釋文引韓詩

抑意也箋抑之言噫鄭用韓詩○胡爲何以也我我民也作耕作卽就也徹讀爲撤撤牆屋謂撤城邑民居也說文洿窊下也小池爲污古污洿通用故孟子污池一作洿池楚茨序用萊多荒箋茨棘不除也遂人注萊謂休不耕者案休不耕任其草生來歲反耕亦卽草萊之義也卒盡也此謂田盡不治則下者積水而高者叢草矣書湯誓篇我后不恤我衆舍我穡事而割正傳云我后桀也正政也言奪民農功而爲割剝之政文義與此正同也予皇父自予也箋云戕殘也我不殘敗女田業禮下供上役其道當然言文過也王肅改戕爲臧字

皇父孔聖〔傳〕皇父甚自謂聖作都于向擇三有事有司國之三卿信維貪淫多藏之人也不憖向邑也擇三有事有司國之三卿信維貪淫多藏〔傳〕

遺一老俾守我王擇有車馬以居徂向〔疏〕孔甚也經言甚聖傳章抑此皇父豈曰不時而重言之也○向邑未聞正義據杜注左傳河內軹縣西有地名向上軹縣向上周初蘇子邑未審何時爲皇父邑也王制大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於其君鄭注云小國亦三卿此文似誤脫耳案白虎通義封公侯篇引王度記曰子男三卿周禮大宰乃施典于邦國設其參注參謂卿三人此皆剡國三卿之證作向邑則皇父本是剡國傳釋三事爲三卿與常武同詩葢刺負不刺僭也亶訓信侯訓維維猶是也多藏爲貪淫多藏言皇父所擇立已國之三卿信是貪淫多藏之人也○憖無傳釋文引小爾雅憖願也方言願欲思也說文寧願詞也甯所願也憖寧甯聲轉相通俾使也不憖遺一老俾守我王言皇父不願遺一老使守衛我王也哀十六年左傳哀公誄孔子曰昊天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位句法正同韓詩憖鬧也鄭箋憖者心不欲自強之辭也杜預注憖且也方言憖傷也郭注引詩云亦傷恨之言也諸家訓釋似不若願義爲長吉日傳差擇也差爲擇則擇亦爲差徂往也鞏于明鬼下武王以擇車百兩與此擇字同釋詞云居語助言擇有車馬以往向也葢皇父當日內附姻黨之族親外擴賢勞之故舊以居高位爲握重權雖張改封邑亦唯知私厚已國而身實仍在王朝

鼈勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂下民之孽匪降自天

噂沓背憎職競由人〔傳〕噂猶噂噂沓猶沓沓職主也〔疏〕劉向傳書傳穀傳注引詩作密勿及後漢警警也釋文引韓詩作警警劉向傳作儆儆潛夫論賢難篇作敖敖字竝通劉向傳云君子獨處守正不撓衆枉勉彊以從王事則反見憎毒讒愬○噂猶噂噂沓猶沓沓此疊字釋單字之

例釋文噂說文作僔今說文引詩人部作僔口部作噂僖十五年左傳引詩亦作僔僔玉篇人部同僔噂古今字說文僔聚也廣雅僔僔衆也聚衆義相近版傳泄泄猶沓沓也蕩箋其笑語沓沓如湯之沸羹之方孰說文沓語多沓沓也荀子正名篇愚者之言諂諂然而沸楊注諂諂多言也諂俗沓字然則僔沓猶聚語也箋云僔僔由人言不從天降而主從人之競爲惡也

悠悠我里亦孔之痗〔傳〕悠悠憂也里病也痗病也四方有羡我獨居憂〔傳〕羡餘也民莫不逸我獨不敢休天命不徹我不敢傚我友自逸〔傳〕徹道也親屬之臣心不能已〔疏〕爾雅悠悠思也思憂也痗病也郭注引詩作悝玉篇引詩作悝悝同里者古文假借字傳病字宋本誤作居釋文不誤痗病伯兮同小司徒職以其餘爲羨鄭司農注云羨餘也羨與下文逸作對文餘者有餘於財即上章傳所謂貪淫多藏也我獨居憂言我獨憂也居爲語助我獨何害我獨于懼句法相同○箋云逸逸豫也爾雅釋訓不遹不蹟不徹不道也不遹者即日月篇之報我不述也毛詩當作遹遹古述字不蹟者即泂水篇之念彼不蹟也不徹也不遹不蹟者即此篇之天命不徹也不蹟不徹竝見於詩故爾雅統釋之云不道也傳釋徹爲道正本爾雅今爾雅不遹不蹟下衍一也字爲不可通矣天命不可通言天之令不循道而行遂有日會震電之變所謂昊天疾威天篤降喪也我不敢傚我友自逸我親屬之臣自我也親屬之臣心不能已故不敢傚友之逸豫所謂敬天之怒無敢戲豫也

雨無正七章二章章十句二章章八句三章章六句

雨無正大夫刺幽王也雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也〔疏〕此詩爲賢者離居親屬之臣義不得去而作國政多門用是離居也古正政通用

浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國〔傳〕駿長也穀不孰曰饑蔬不孰曰饉昊天疾威弗慮弗圖舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪〔傳〕舍除淪率也〔疏〕昊天帝王也駿長爾雅釋詁文淸廟同方言亦云駿長也駿同峻長猶常也不長其德猶云不恆其德耳穀不孰曰饑蔬不孰曰饉釋天文襄二十四年穀梁傳五穀不升爲大饑一穀不升謂之饉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳嗛作慊康作荒又墨子七

患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之饑邵晉涵云饑與匱通案此皆相承古義以穀睦蔬也魯語能殖百穀百蔬韋注云草實曰蔬此穀蔬別言也蔬古作疏○旻天當依定本作昊天此篇三言皆作昊天作旻者因小旻召旻云疾威上帝也湯傳云疾病人矣威罪人矣弗慮弗圖弗簉作不顏注漢書敘傳引詩作不弗不同也節南山傳以不字訓弗字舍與羔裘之舍命不渝曠甲之舍爾介狄不同義舍命舍爾皆捨也此傳讀舍爲除謂舍卽除之假僭除猶治也淪率釋言文抑同漢書敘傳嗚呼史遷薰胥以刑晉灼注云齊韓魯詩作薰薰帥也從人得罪相坐之刑也後漢書蔡邕傳下獲勳胥之辜李賢注云詩小雅曰若此無罪勳胥以痛勳帥也胥相也痛病也言此無罪之人而使有罪者相帥而病之是爲大甚見韓詩案薰勳古字通韓詩作薰訓帥毛詩作淪竝字異而義同江漢傳鋪病也釋文引王肅訓鋪爲病義本江漢傳與韓詩合鋪者痛之假僭字言有罪者既除伏其辜幷此無罪者亦率相以病也正月云民之無辜幷其臣僕文義與此同

周宗既滅靡所止戾〔傳〕戾定也正大夫離居莫知我勩〔傳〕勩勞也三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕庶曰式臧覆出爲惡〔傳〕臧善也覆反也疏〕箋皆同則鄭所據經本作宗周矣昭十六年左傳引詩作宗周北堂書鈔政術部十六作宗周唐初尚不誤也正義引王肅述毛云其道已滅將無所止定案王說是也既滅者卽承上章降喪饑饉斬伐四國而言桑柔民之未戾傳亦訓戾爲定義同○正長也書般庚下篇今我民用蕩析離居罔有定極文十六年左傳百濮離居將各走其邑竝與詩離居同勩勞釋詁文正大夫離居莫知我勩而不知我之賢勞也廣雅勩苦也勞與苦義相近左傳引詩作肆勩肆末章曾我暬御憯憯日瘁末章爾出居誰從作爾室皆此意也十月之交及常武所云三事大夫皆已離羣索居三公也箋以三事爲三公正義云鄭言三公者以經三事大夫不言天子三事諸侯三卿也此云三事天子三公也王肅以三事爲三公大夫卽上文之正大夫也三事大夫言內也邦君諸侯言外也三公大夫通其屬案王說非也三事大夫言內也邦君諸侯言外也三公大夫通其屬案王說非也三事成義夙早也早夜未盡而早起以從事也夙夜朝夕謂晚莫肯朝夕皆二字連文言臧善也覆反桑柔同庶曰式臧覆出爲惡惡蓋以原離居之故實出於王之不聽正言而反以善爲惡也下章辟言不信卽承此意而申言之

如何昊天辟言不信〔傳〕辟法也如彼行邁則靡所臻凡百君子

各敬爾身胡不相畏不畏于天（疏）辭法釋詁文版同說文亦云行也臻至也至猶善也如則無所爲善也小旻云如彼行邁則靡所臻言如彼道聽途說○凡百君子統指三事大夫言胡何也不相畏也胡不畏于天也文十五年左傳引詩釋之云君子之不虐幼賤畏于天也左以不爲語詞

戎成不退飢成不遂曾我暬御憯憯日瘁（傳）戎兵遂安也暬御侍御也瘁病也凡百君子莫肯用訊聽言則荅譖言則退（傳）以言進退人也（疏）說文戈部戚兵也从戈申申古文甲字今隸變作戎兵不退者幽王之末用兵不息也遂有成就之義故訓爲安安讀安安民之安飢不安者天降饑饉民無所安定也成當讀爲誠我行其野成不以富論語顏淵篇作誠不以富此其證凡全詩句例皆不爲句中之詞維其詞也而曷維其已則維其常維其爲句中之詞于時夏于時爲句中之詞猶成不遂成不爲句中之詞皆其例也箋云是用長亂是用暴是用爲句中之詞于時夏于時爲句中之詞猶成不詞也而此篇戎成不退飢成不兵成而不退飢成而不安成連上讀失之○曾猶則也譖當從唐石經作僭從埶聲楚語居寢有僭御之箴韋注云僭近也後箋云此詩自是僭御之臣所作而序云大夫刺幽王則僭御未必是小臣之稱嵩高王命傅御傅云御治事之官也然則此僭御當是近臣之治事者毛以侍御訓僭御則當爲左右親近之臣故末章傳云遭亂世義不得去其非小臣可知箋泥於僭字之解以爲左右小臣恐非毛旨矣案後漢書蔡邕傳夫世臣門子僭御之族天隆其祚主豐其祿抱膺從容爵位自從此與詩之屬也韓子解老篇苦痛而自咎與詩憯憯同曉卬邦國殄瘁傳瘁病也北山或盡瘁事國事傳皆訓瘁爲病爾雅釋病也釋文或作悴說文悴憂也頹顛頹也墓門歌以訾止傳訾告也今本作訊誤與此同後箋云傳以進釋荅字荅本當作對大雅桑柔聽言則對與此正同蕩流言以對傳云對遂也遂之義爲進易大壯不能退不能遂虞注遂進也此詩傳意蓋謂聽言則對謀言則退者有時聽淺近之言則進用其人有時受讒譖之言則排退其人季布所謂以一人譽召臣以一人毀去臣及王尊傳云一尊之身三期之閒乍賢乍佞皆其類也此二語所以申上文凡百君子莫肯用訾言由其輕信好讒故眾在位者無肯用危正之事相告語者下章能言不能言亦即承此章而反復明之惟聽言之不善故拙者病而巧者安也漢書賈山傳言秦退誹誦之人殺直諫之士是以

道諛諭合苟容天下已潰而莫之告也其下引詩曰聽言則對譖言則退新序襍事篇齊宣王謂閭邱卬曰子有善言何見寡人之晚也卬對曰夫雞豚籠敞則奪鐘鼓之音雲霞充咽則奪日月之明讒人在側是以見晚也詩曰聽言則對譖言則退庸與傳義相近

哀哉不能言匪舌是出維躬是瘁〔傳〕哀賢人不得言不得出是舌也苟矣能言巧言如流俾躬處休〔傳〕苟可也可矣世所謂能言也巧言從俗如水轉流〔疏〕經言不能言傳云不得言得能聲柏舟出其東門常武傳同不得出是所謂能言也苟可正月同云可矣世以釋苟矣能言句巧言從俗如水轉流釋巧言如流句所謂能言也不能言屬賢人能言則屬讒巧之人矣昭八年左傳叔向曰君子之言信而有徵故怨遠於其身小人之言僭而無徵故怨咎及之卽引此詩亦以君子之言屬不能言小人之言屬能言順經爲說潛夫論本政篇詩傷巧言如流俾躬處休言佞彌巧者官彌尊也亦與毛傳合俾左傳釋文作卑

維曰于仕孔棘且殆〔傳〕于往也云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋友〔疏〕于往桃天同何人斯傳云言也使讀宜盛任使之使不可使不肖仕也可使肖仕也怨及朋友謂爲朋友所怨憎也朋友指賢者

謂爾遷于王都曰予未有室家〔傳〕賢者不肖遷于王都也鼠思泣血無言不疾〔傳〕無聲曰泣血無所言而不見疾也爾出居爾誰從作爾室〔傳〕遭亂世義不得去思其友而不肖反者也〔疏〕爾賢者也遷徙也處者欲招賢者其居王都而賢者離居終不來徙蓋王都爲鄉大夫之采邑曰予未有室家者言不得其祿位此代賢者自述其不肖遷徙于王都之意也正月傳鼠病也思語詞說文無聲出涕者曰泣是無聲爲泣也說苑權謀篇下蔡威公閉門而哭三日三夜泣盡而繼以血是涕多則血出爲泣血也奐妻顧琴芝執親喪淚下皆成血此目驗矣云無所言而不見疾也者釋無言不疾句二句冢上曰予未有室家而言○出居卽離居言自王都出居也自笞賢者出居之後又誰與我共作室宋謂無人相助治理也傳云不肖反卽不肖遷之意後箋云上篇末章我不敢傚我友自逸傳親屬之臣心不能已此篇末章傳思其友而不肖反可見二篇實一時之事此不肖遷于王都之賢者卽上篇之我友亦卽此篇之朋友也幽王之時亂

形孔亟羣臣離散鄭桓公尚寄孥號鄶爲逃死之計其不去者必實有義不得去之故此等傳義毛公當有師承斷非望文衍說也

小旻六章三章章八句三章章七句

小旻大夫刺幽王也〔疏〕旻天幽王○正曰小其明損其政事以至於亂旻天疾威敷于下土〔傳〕敷布也謀猶回遹何日斯沮〔傳〕回邪遹辟沮壞也謀臧不從不臧覆用我視謀猶亦孔之邛〔傳〕邛病也

〔疏〕疾威二字平列義見上篇箋云旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民與列女續篇傷不疑傳釋詩義合此三家說也說文專布也敷從專聲敷俗字猶亦叙言謀猶下兩言謀猶同三章不我告猶傳猶道也以別上文之謀猶也四章匪大猶是經傳猶道也以別上文之爲猶也傳意可尋者也說文橐囊也囊囊也回邪也邪囊囊之假借鼓鐘同傳訓遹爲辟者辟古辟字抑桑柔召旻皆云回遹釋文引韓詩回歌文選幽通賦注作回汶並與回遹同回通邪辟皆合二字成義箋以回西征賦注引辟君章句云回邪也章句但釋回爲邪辟或鄭本韓詩沮訓壞毀也何日斯沮言不日天下毀壞也○爾雅邛勞也病與勞義相近巧言維王之邛箋亦云邛病也

溥溥訛訛亦孔之哀〔傳〕溥溥然患其上訛訛然不思稱乎上謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底〔疏〕

溥溥說文作敷敷爾雅敷敷詩正義釋文皆作溥溥漢書劉向傳作歙歙訛訛說文作訾訾傳不思稱乎上不思各本作思不正義不誤說文訾訾不思稱意也爾雅釋文引字林訛訛不思稱乎上之意皆用毛傳楊倞注荀子脩身篇引毛傳訛訛然不思稱乎上是其證爾雅溥溥訛訛莫供職也雅傳辭異而義同溥溥有强禦之義溥讀爲是謂脅君之脅傳云患其上者言與上爲患也訛訛有病弱之義史記貨殖傳訾家偷生晉灼注訾病也應劭注漢書地理志訾弱者言不思報稱乎上意也皆謂臣下不供職之事召旻傳訛訛亟亟不供事也釋文引韓詩云溥溥訛訛不善之皃○底當從唐石經作厎祈父篇字不誤祈父傳云厎至也至猶善也言我視謀猶于何爲善也伊維也發語詞伊于胡厎與則靡所臻文義正相同

我龜既厭不我告猶〔傳〕猶道也謀夫孔多是用不集〔傳〕集就也

發言盈庭誰敢執其咎〈傳〉謀人之國國危則死之古之道也如匪行邁謀是用不得于道〈疏〉猶訓道不我告道言寇潰既厭不同集卽就之假僭字元鈔本韓詩外傳作是用不就襄八年左傳引詩杜預注亦云集就也集就成也左傳云謀之多族民之多違事滋無成卽其義也爾雅就也左傳云謀人之國國危則死之以釋經咎字之義也伐木傳咎過也傳云謀人之以過責也○匪毛無傳左傳注云匪彼義誰敢執者言莫能任是過責也行邁謀謀於路人也不得于道衆無適從昆山顧炎武杜解爲長玉篇廣雅竝云匪彼補正元和惠棟毛詩古義皆以杜解爲長玉篇廣雅竝云匪彼也王念孫廣雅疏證云小旻三章曰如匪行邁謀是用不得于道四章曰如彼築室于道謀是用不潰于成語意正相同雨無正曰如彼行邁其意畧同則匪卽彼也案王說亦從杜解杜本有匪彼也三字爲全詩匪字與彼字同義者發凡起例杜注左傳多同毛傳疑此詩毛傳注左傳卽本之以爲說匪彼疊韻

哀哉爲猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽維邇言是爭〈傳〉古曰在笘笘曰先民程法經常猶道邇近也爭爲近言如彼築室于道謀是用不潰于成〈傳〉潰遂也〈疏〉猶謀也匪非也非與不同古曰在笘笘曰先民國語魯語文郝同程訓法法連言之曰法程冀州從事郭君碑云先民有呈卽古程字經訓常連言之曰經常猶訓道大猶大道也巧言秩秩大猶箋亦云猶道也傳先釋經字後釋猶字逆其辭以爲釋則是經與是程同義而大猶與邇言作對文也不以先民是法不能常守此大道卽上篇所謂辟言不信也傳訓辟爲法與此訓程爲法文義正同鹽鐵論復古篇引詩釋之云此詩人刺不通於王道而善爲權利者亦與毛傳訓猶爲道合傳訓邇爲近者邇言近言也中庸舜好問而好察邇言鄭注云邇近也邇言難察邇言是言以釋維邇言是爭句言上之人維近言之是聽則下之人維相爭爲近言以逢迎王意此亦逆其辭以釋之也上文行邁謀與下文道謀皆所謂近言也○潰者當是遺之假僭字遺與遂同義召旻草不潰茂傳同

國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或艾〈傳〉靡止言小也人有通聖者有不能者亦有明哲者有聰謀者艾治也有肅肅者有治理者如彼泉流無淪胥以敗〈疏〉止至靡止細小之至也通俗文云不

長曰幺細小曰麼靡麼古今字古祇作靡傳於靡止之靡訓小以別下靡膴之靡不同義國雖靡止猶云國無小耳說文聖通也連言曰通聖若豈風傳聖叡也楚語則連言之曰叡聖矣否祇作不傳以不能詁不不能者言不能通聖也舉傳膴膴美也則此詩膴字當亦訓爲美靡無也民雖無美猶云民之無良耳釋文引韓詩作靡膟云猶無幾何正義云王肅讀爲幠幠大也無大有人言少也王用韓義則靡膴與靡止同也哲亦明也連言曰明哲謀讀爲敉如中庸人道敏政地道敏樹敏或爲謀即其證謀亦聰也連言曰恭肅乂爲治治爲治理言民亦有明於發字恭亦肅也連言曰恭肅乂爲治治理也洪範五行傳長事一曰貌貌之不恭是謂不乂次三事曰視之不明是謂不悊次四事曰聽之不聰是謂不謀次五事曰思心思心之不容是謂不聖案詩言聖哲謀肅乂即指洪範五事人有五常之性故皆有此五行之事也傳云明哲聰謀恭肅義即本洪範唯乂言治理聖言通聖但解義爲異古人引書不必依字解說耳或言有古或有聲通也天保無不爾或承箋或之言有也東漢人訓詁如此若西漢之初則直謂或爲有矣或爲有有亦爲或或有同義此傳爲全詩或字通訓也○雨無正傳淪率也釋詞云無發聲無淪胥以敗淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流淪胥以亡無亦發聲

不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他〈傳馮陵也徒涉曰馮河徒搏曰暴虎一非也他不敬小人之危始也戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵〈傳恐墜也如履薄冰〈傳恐陷也〈疏馮陵疊韻說文溯無舟渡河也繫傳引詩作溯毛詩作馮訓陵說文凌越也陵與凌通傳既詁馮爲陵又依經句作訓則今本徒搏曰暴虎句舊當在徒涉曰馮河之上後人誤倒耳爾雅釋訓暴虎徒搏也馮河徒涉也此傳所本也大叔于田傳暴虎空手以搏之空搏即徒搏李巡注云無舟而渡水曰徒涉論語述而篇子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也是暴虎馮河當時有此形容危始之語傳釋一爲非釋他爲不敬小人之危始亦如暴人知暴虎馮河爲害之非而無知其不敬小人之危始亦如暴虎馮河有立至之害也荀子臣道篇仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣引詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其它故仁者必敬人敬人有道賢者則貴而敬之敬之不肖者則畏而敬之賢者則親而敬之不肖者則疏而敬之其敬一也其情二也毛傳正本荀子又昭元年左傳晉樂王鮒曰小旻之卒章善矣吾從之子羽曰樂王鮒字而敬尤可證也高注淮南子本經篇云言小人而傳義之用古訓非憑臆說也

爲政不可不敬不敬則危猶暴虎馮河之必死人皆知暴虎馮河之必死人皆知當畏愼小人危亾也故曰莫知其它是漢人說詩與傳義皆合又呂覽安死篇注豯小人而爲政不可以不敬不敬之則危猶暴虎馮河之必死也人知其一猶暴虎馮河之必死人皆知小人之爲非不知不敬小人之危始莫知其他一非也人皆知小人之爲非不知不敬小人之危始此解人知其一句與傳義略異○雲漢傳兢兢恐也此以戰戰恐則兢兢爲戒戒愼與恐懼無二義也雲漢兢兢亦作矜矜說文兄部云兢讀若矜堅俗隊字陷從高下也此傳云如臨深淵恐隊也如履薄冰恐陷也小宛傳云如集于木恐隊也如臨于谷恐隕也二傳訓同案此詩本刺幽王用小人而作故章末三句自言王者莊上進賢退不肖當有戒愼恐懼之意左傳晉羊舌職引此詩而釋之云善人在上小宛末章韓詩亦謂大王居人上毛意或然也呂覽愼大篇云賢主愈大愈懼愈彊愈恐其下卽引周書曰若臨深淵若履薄冰以言愼事也文義亦同

小宛六章章六句

小宛大夫刺幽王也

宛彼鳴鳩翰飛戾天傳興也宛小貌鳴鳩鶻鳩翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得我心憂傷念昔先人傳先人文武也明發不寐有懷二人傳明發發夕至明疏傳釋宛爲小兒大玄沈次四宛雛沈視宛雛卽尐雛正與詩訓同考工記函人眡其鑽空欲其窓也鄭司農注窓小孔貌窓讀爲菀彼北林之菀詩考作宛宛彼北林必是宛彼鳴鳩之誤晨風作鬱彼不作宛彼也毛傳訓宛爲小故仲師本之以證窓爲小孔說文宛窓一字也鳴鳩爲鶻鶻則亦謂一物矣夏小正三月鳴鳩拂其羽令鳴鳩拂其羽也釋文及爾正義引陸機義疏及御覽引蔡邕章句鴶鳩鶻鳩也爾雅鶻鴶高誘呂覽注竝以鴶鳩爲班鳩廣雅鶻鴶鶻鳩也方言作鴪與班同郭璞注爾雅云今江東亦呼爲鶻鴶似山鵲而小短尾青黑色多聲舊說及廣雅云斑鳩也斑鳩非也斑鳩之大者故郭景純不從舊說釋文引字林云鶻鴶小種鳥也義與郭同戾天文選西都賦注引韓詩作厲天辯君章句厲附也韓與毛字異而義同毛傳訓翰爲高戾爲至又以申明興義鳴鳩之小不能高飛以喻小人之不可至天以喻幽王所行皆小人之道而欲責以高明之功終不可得也高注淮南子時則篇云鳴鳩奮迅其羽直刺上飛入雲中又注呂覽季春紀云是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復此與詩義合○念爺先人此猶是思古明王之意也傳釋先人爲

文武與雲漢傳先祖爲文武同禮記祭義篇言文王之祭卽引詩云明發不寐有懷二人是古說此詩者指文王言文武者文武道同也明發卽發夕此云明發發夕至明載驅傳發夕自夕發至旦載驅正義發夕謂夕時發行明發謂此至明之開發文義相同也懷思也二人謂父母也案此首章與四章合潛夫論讚學篇詩云題彼鶡鴒載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生是以君子終日乾乾進德修業者非直爲博已而已也蓋乃思述祖考之令問而以顯父母也觀此可以知兩章之詩指矣

人之齊聖飲酒溫克傳齊正克勝也彼昏不知壹醉日富傳醉日而富矣各敬爾儀天命不又傳又復也疏爾雅齊中也正與選車攻之同桑柔之黎圉宮之薾傳皆訓爲齊齊皆正也齊爲正則聖爲通小旻傳人有通聖者是也文二年左傳子雖齊聖又十八年傳齊聖廣淵與詩齊聖同溫猶溫溫也爾雅勝克也克勝互訓勝讀論語不使勝食氣之勝去烏傳勝任也○壹專壹也壹醉日三字連讀傳云醉日而富者醉日日醉也而富自富也此猶而角自用之意瞻卬傳富福也此富字亦當作福字解言自以日醉爲福也經文壹醉日三字冢上文飲酒溫克而言富字卽生下文天命不又也儀威儀也傳訓又爲復執競傳反復也反從又反謂之復又謂之復其理一也不又猶不再也左傳云天祿不再

中原有菽庶民采之傳中原原中也菽藿也力采者則得之螟蛉有子蜾蠃負之傳螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也負之子式穀似之疏中原原中謂原田之中爾雅可食者曰原是也菽豆之大名傳以藿詁菽者菽亦得稱藿也七月亨菽釋文菽藿也采叔易林漸云旦種菽豆暮成藿藿爲古今字白駒傳藿猶苗也是藿爲菽之嫩苗者耳箋云藿生原中非有主也以豫王位無常家也勤於德者則得之此箋申傳力采者則得之之義○螟蛉桑蟲也爾雅釋蟲文郭注云俗謂之桑蟘蟲也似步屈其色青而細小或正義引義疏云螟蛉桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草菜上又釋蟲蝎桑蟲卽桑蟲一名蝎一名蛞蝓一名蛞蝓蝓蝎蝓蝎桑桑蟲蝎蝓與螟蛉一語之轉自是一物也東山傳蜀桑中蟲釋蟲謂之烏蜀郭注云大蟲如指似蠶蓋蜀之爲獨也獨有大義故桑蟲之大者曰蜀亦螟蛉之類也蛉說文作蠕螺蠃蒲盧亦釋蟲文郭注云卽細腰蜂也俗呼爲蠨蛸說文蠕蠃蒲盧細要土蠭也天地之性細要純雄無子此卽莊子細子引詩螟蠕有子蠕蠃負之蠕或作螺純雄無子此卽莊子細

要者化之說也大玄親次三螟蛉不屬蜾蠃取之法言學行篇螟蠃之子蝡而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之矣淮南子說山篇貞蟲之動以毒贅高注云貞蟲細要蜂蜾蠃之屬無牝牡之合曰貞簫蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子中庸注蒲盧蜾蠃謂土蜂也蒲盧取桑蟲之子去而變化之以成爲己子也義疏云蜾蠃上蜂也似蜂而小腰取桑蟲負之於木空中七日而化爲其子司馬彪注莊子亦云取青蟲子祝之使似之也說並同然則螟蛉爲桑蟲蜾蠃爲蒲盧蒲盧卽土蜂土蜂取桑蟲子變成已子故以蜾蠃爲純雄無雌解詩者從古草注謂細腰土蜂作房自生子捕草上青蟲因以前人說無異說唯梁陶宏景本草注蘆竹管中亦取草上青蟲因以前人說青蜘蛛爲子攝又有入蘆筒中蟲變成已子爲謬於是唐宋以降都從陶而與舊說不同矣傳訓負爲持禦負戴皆持也持猶攜持也箋云瑜有萬民不能治則能治者將得之○箋讀似如字詩異義云傳於似字皆訓爲嗣則此或不得同之於鄭稽古編引詩詁以似爲似續之似言王不能治民則將爲能治者繼而有之陳氏又謂此章以上四句興此二句文義各相承采爲采菽負爲負螟蛉則似之亦當爲似爾子謂嗣有女之萬民其言良是

題彼脊令載飛載鳴〔傳〕題視也脊令不能自舍君子有取節爾

我日斯邁而月斯征夙興夜寐毋忝爾所生〔傳〕忝辱也〔疏〕六書故十題下引傳題眡也眡古視字玉篇題視也大學顧諟天之明命諟或爲題顧題卽顧視也題題諟竝從是聲義同常棣傳脊令雝渠也飛則鳴行則搖不能自舍爾箋云則飛則鳴求其類天性也案則飛則鳴卽此詩之載飛載鳴詩言飛鳴而彼傳更言行搖以補經義之未備皆其勤脩之念故云君子有取節爾漢書東方朔傳此士所以日夜孳孳敢行而不敢怠也辭若賈鴿飛且鳴矣顏注云小青雀也飛則鳴行則搖言其勤苦也義與傳同○我君子自我也邁征皆行也日邁月征猶云日就月將耳毋唐石經作無忝辱釋言文大戴禮曾子立孝篇引詩云夙興夜寐無忝爾所生言不自舍也不恥其親君子之孝也傳以脊令之不自舍正本大戴禮爲說

交交桑扈率場啄粟〔傳〕交交小貌桑扈竊脂也言上爲亂政而求下之治終不可得也哀我填寡宜岸宜獄〔傳〕填盡岸訟也握粟出卜自何能穀〔疏〕交交小皃秦黃鳥同傳訓交交爲小卽首章訓宛爲小之義皆以喻行小人之道也桑扈竊脂釋鳥文爾雅作扈正義引義疏云桑扈青雀也好竊人脯肉脂及笭中膏故曰竊

脂賈逵注左傳桑扈竊脂爲鸛鶻正趣民養鸛說文亦云九雇農桑候鳥以趣農事謂之桑扈以竊取肉食謂之竊脂以其色青又謂之青雀則桑扈與秋扈竊藍其色相似而獨司鸛桑之候亦與春扈同時桑扈篇文交桑扈有鶯其領傳鶯然有文章以其色言之也此傳用爾雅桑扈竊脂之文者以其性言之也淮南子說林篇鳥不食脂桑扈不啄粟是其天性今循鳥啄粟不啄粟非云廉也案桑扈食肉顛倒其性以喻上之人爲政而亂也傳云上爲亂政以釋經桑扈啄粟云求下之治終不可得乘撓下文填寧岸獄而言易林同人云桑扈竊脂啄粟不宜亂義合也箋謂竊脂無肉而啄粟將夕降兮懷椓稍而要之王逸云言巫咸將下願懷椓稍要之使筮者占茲吉凶之事是也故曰者刻傳云卜而有不審不見貞于陽卜而但持卷握之粟求奪精精鑿之米貞于陽卜而但持卷握之粟求奪精詩言貧者不得精鑿之米

○填讀爲殄瞻卬傳殄盡也盡也古填殄同聲通釋文引韓詩作疹云疹苦也疹卽殄字盡寡者盡謂窮盡寡謂寡特也岸爲犴之假借釋文引韓詩作宜犴宜獄云鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄毛韓字異義同荀子宥坐篇注漢書皇后紀注鹽鐵論刑德篇初學記政理部及說文引詩皆作犴周禮射人注法志注後漢書刑作犴與犴同字悉本於韓詩也○握粟無傳惠棟詩古義云古者卜筮先用精鑿之米以享神謂之精淮南說山曰巫用精藉郭璞高誘皆云祀神之米楚辭曰巫咸將夕降兮懷椒精要之王逸云言巫咸將下願懷椒精要之使筮者占茲吉凶之事是也故曰者刻傳云卜而有不審不見貞于陽卜而但持卷握之粟求

兆于豬肩羊肺雖得吉卜安能爲善乎管子云守龜不兆握粟而筮者屢中言無與於吉凶也

溫溫恭人〔傳〕溫溫和柔貌如集于木〔傳〕恐墜也惴惴小心如臨于谷〔傳〕恐隕也戰戰兢兢如履薄冰〔疏〕爾雅溫溫柔也郭注云溫寬柔也各隨文立訓墜當作隊隊落也秦黃鳥傳云惴惴懼也以小智而登高位故末章陳古明事者恭人以言明王也韓詩外傳曰溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰此言大王居人上也韓詩說與毛詩首章興義首尾相應與小旻章末文義亦同

小弁八章章八句

小弁刺幽王也大子之傅作焉〔疏〕大子大子宜咎也宜咎被幽王之放其傅乃述其念父而作詩此毛詩說也趙岐孟子注以小弁爲伯奇之詩或本三家義與毛詩說異與孟子親之過大而怨之說亦異事繫天下之存亡故曰大也

弁彼鸒斯歸飛提提〔傳〕興也弁樂也鸒卑居卑居雅烏也提提
羣飛貌民莫不穀我獨于罹〔傳〕幽王取申女生大子宜咎又說
褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之何辜于天我罪伊
何〔傳〕舜之怨慕日號泣于旻天于父母心之憂矣云如之何〔疏〕
說文昇喜樂也段注云弁者昇之假借鸒卑居爾雅釋烏文正
義釋文鸒下亦有斯而以斯爲語詞定本無斯今俗本爾雅作鴟
鴟鸒下亦有斯案無斯字是也詩正義所引爾雅無斯爾雅釋
文及周禮羅氏疏御覽皇親部十二引毛詩傳皆無斯可證法
言學行篇頻頻之黨甚於鸒斯此用詩解以足句耳傳既用爾
雅鸒一名卑居而又云卑居雅烏也者此以今名通古名之例
說文鸒卑居也鸒與鸒同又云雅楚烏也一名鸒一名卑居秦
謂之雅郭璞注云雅烏小而多羣腹下白江東亦呼爲卑烏鸛
注水經灤水引傳爲舍人以爲璧居馬融說又以爲賈烏小爾
雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏提者鴟之假俗鄭司農
注翟氏翟讀爲翅翼之翅翅即鴟也翟讀爲翅與提讀爲鴟同
鴟韻五支鴟鴟飛皃又提下云羣飛皃正義據定本集注傳文
羣下無飛字釋文本有飛字案有飛字是也御覽引傳有飛字
可證箋云羣飛而歸提提然經言歸飛故提提爲羣飛皃與振
鷺有駜傳振振羣飛皃飛皃句正同雅烏羣集而飛歸則提提然而
樂以興大子既被放逐失父子之親是雅烏之不如也○大車
傳穀生也此穀字亦當作生義解我我大子也罹憂也言人莫
不有生聚相樂我大子獨處於憂謂將有放殺之事鄭語史伯
告桓公曰王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗畀必伐之
若伐申而繒與西戎會以伐周周不守矣幽王八年而桓公爲
司徒九年而王室始騷十一年而王將有放殺其事在九年之
幽王將有放殺之中而去西周之亡甚急促也此
傳據以釋經罹字之義亦總釋全章之指以明小弁之詩乃宜
咎被放而作管子君臣上篇云婦人嬖寵假於男之知以援外
權於是乎外夫人而危大子兵亂內作以召外寇此危君之徵
也○孟子萬章篇萬章問曰舜往于田號泣于旻天何爲其號
泣也孟子曰怨慕也長息問于公明高曰舜往于田則吾既得
聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所
知也夫公明高以孝子之心爲不若是恝我竭力耕田共爲子
職而已矣父母之不我愛於我何哉趙注云言舜自怨遭父母
見惡之戹而思慕也案號泣于旻天于父母列女傳母儀篇作
尚怨故大子亦可然也心之憂矣云如之何言如之何順於父
母可以解憂也此亦大子之傳述大子怨慕
之詞正義謂其傳言我心爲之憂則誤矣

踧踧周道鞫爲茂草傳踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也

我心憂傷怒焉如擣傳怒思也擣心疾也假寐永歎維憂用老

心之憂矣疢如疾首疏爾雅曰疢疾也郭注云悁悁鬱鬱哼哼罹禍毒也郭注云悁悁憂也鬱鬱即嗚嗚哼哼鬱鬱即踧踧古今字異文釋文引樊光本爾雅作佼佼音條並與踧踧義傳乃兼通古訓釋踧踧爲平易說文踧行平易也引詩木傳訓傳云周道周室之通道者周室謂鎬京也鞫窮也郟谷厥齊南山同窮猶塞也周室通達之大道其平易踧踧然今爲茂草所塞慕門傳所謂幽閉喬行用生此棘薪也楚辭東方朔七諫何周道之平易兮然無險戲亦此意也茂草生行道窮也故見者爲之憂傷○怒思釋詁文引韓詩作疧云義同是韓訓心疾與毛同也高注呂覽盡數篇云疧跳動又注淮時篇云附動病心附讀如府案疧訓心疾乃跳動病心之疾襄三年左傳楚子重遇心疾而卒又昭元年傳六疾明淫心之疾並與傳訓同箋云不脫冠衣而寐曰假寐說文云疾熱病也呂覽注云疾首頭痛疾也漢書中山靖王傳宗室擯卻骨肉冰釋斯伯奇所以流離比干所以橫分也其下卽引此詩以言子臣不得於其君父者非謂此詩爲伯奇而作

維桑與梓必恭敬止傳父之所樹已尚不敢不恭敬靡瞻匪父靡依匪母不屬于毛不罹于裏傳毛在外陽以言父裏在內陰以言母天之生我我辰安在傳辰時也疏桑梓以喻國家傳意以桑梓爲父之所樹已尚恭敬以明幽王之周室爲文武之周室大子尤必愛護之今遭放去不能安其宗是謂靡其本所以怨也○屬猶附也罹當依唐石經作離凡別離與附離字皆作離不作罹不屬于毛承靡瞻匪父句不離于裏承靡依匪母句靡無也匪非也非父則無所瞻視非母則無所依據父者屬于毛非父則不得附屬矣母者離于裏非母則不能附離矣言不得愛於其父母也父母以言毛裏傳必云毛在外爲陽裏在內爲陰者亦以明男正位外女正位內之義而念今之不然也辰訓時我辰安在言我何適在今時也葛覃傳寧安也寧安同義故二字並與何同義

菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒有灌者淵萑葦淠淠傳蜩蟬也嘒嘒聲也灌灌貌淠淠衆也譬彼舟流不知所屆心之憂矣不遑假寐疏菀柳傳菀茂木皃蜩蟬蕩同方言蟬楚謂之蜩是也其大者曰唐蜩蟬其小者也傳云嘒嘒聲也疑聲上奪小字文選秋興賦

注引詩傳嘒嘒小聲也說文嘒小聲或作噦廣雅噦噦鳴也疑嘒卽噦字傳云濯濯也說文濯滌也崔當作崔渭讀爲朮說文朮邮木盛朮朮然也渭渭卽朮朮之假俗箋云柳木茂盛則多蟬淵深而羣生崔崔羣言大者之無不容說苑襍言篇引此詩而釋之云言大者無所不容也此鄭所本三家毛意或然也楚辭王褒九懷林不容兮鳴啁王注云國不養民賢宜退也爾雅嘒嘒催禍毒也郭注云羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊訓雖異而意義實通○節南山傳届極也舟流喻大子放逐二子棄舟傳云國人傷其涉危遂往如棄舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也礙猶止也文義與此同

鹿斯之奔維足伎伎雉之朝雊尚求其雌傳伎伎舒貌謂鹿之奔走其足伎伎然舒也譬彼壞木疾用無枝傳壞瘣也謂傷病奔走其勢宜疾而足伎伎然舒遲也箋云鹿之與也廣韻伎倨也與倨卽踞字之義鹿足伎伎此卽鹿鳴傳鹿得莩呦呦然鳴而相呼之意也說文雊雉鳴也雉雊求雌此卽伐木篇嚶其鳴矣求其友聲之意也以念今大子鹿雉之不

如○壞瘣二字疑經傳互譌經當作瘣傳以壞詁瘣爾雅樊本及說文玉篇广部引詩皆作瘣爾雅瘣木符婁郭注云謂木病徂傴癭腫無枝條符婁說文作痀瘻傳云謂傷病也者釋經疾用無枝句傷病卽痀瘻之意中論藝紀篇木無枝葉則不能豐其根榦故謂之瘣案此正與詩義合以喻大子放逐無輔翼如木之傷病無枝葉也僖九年左傳秦伯謂郤芮曰公子誰恃對曰臣聞亾人無黨卽此義也故下文云心之憂矣寧莫之知

相彼投兔尚或先之行有死人尚或墐之傳墐路冢也君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕之傳隕隊也疏墐當爲殣形之誤也說文殣道中死人人所覆也引詩作殣引詩亦作殣案道冢卽路冢古人族葬路冢則不入塋域者也殣楚語道殣相望韋注云道冢曰殣周禮蜡氏若有死於道路者傳節義篇夫慈故能愛乳狗者則令埋而置竭焉此周制也列女傳伐木者掎其巔析薪者隨其理舍彼有罪予之佗矣傳佗加引此詩○君子席幽王也隕隊七月緜同隊猶墜也禮記云墜涕洟

君子信讒如或醻之君子不惠不舒究之伐木掎矣析薪扡矣傳伐木者掎其巔析薪者隨其理舍彼有罪予之佗矣傳佗加

也（疏）旊猶荅也惠順也舒緩也究窮也不舒究之言不寬緩而窮洽之也○七月傳角而束之曰掎賈逵國語注從後牽曰掎說文掎偏引也掎有三訓而義實相通此傳以掎木之顛釋經掎字蓋凡伐木者必先以繩索繫其顛木而角束之而偏引之而從後牽之今人斬伐大木者猶如是也顛俗作巔地盧石經作枻玉篇引詩作枻枻五經文字木部枻又音槾見詩小雅則張參所據本亦作枻枻也也說文枻落也此傳以隨薪木之理釋經枻字與析落兩訓其義實相因也箋云掎其顧者不欲妄踣之枻謂觀其理也必隨其理者不欲妄挫析之以言今王之過大子不如伐木析薪也依正義挫字衍○佗加反踣丁計反枻音槾依正義挫字衍○佗加反踣丁計反枻音槾加義相近予我也言今君子舍彼有罪之人而惟加其罪於我也佗罪猶負罪書曰負罪引慝箋云負何也負何與舍褒姒讒言之罪而妄加我大子

莫高匪山莫浚匪泉（傳）浚深也君子無易由言耳屬于垣無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後（傳）念父孝也高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨乎孟子曰固哉夫高叟之爲詩也有越人於此關弓而射我我則談笑而道之無他疎之也然則小弁之怨親親也親親仁也固矣夫高叟之爲詩曰凱風何以不怨曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疎也親之過小而怨是不可磯也愈疎不孝也不可磯亦不孝也孔子曰舜其至孝矣五十而慕（疏）浚讀與濬同長發傳濬深也書皋陶謨濬畎澮距川史記作浚易恆初六浚恆鄭本作濬此浚濬聲通之證莫高匪山莫浚匪泉與莫赤匪狐莫黑匪烏句法相同而興義不聞後漢書黃瓊傳曾子大孝慈母投杼伯奇至賢終於流放夫讒諛所舉無高而不可升相抑無深而不可淪可不察與此必本三家詩義○箋由用也抑無易由言無曰苟矣箋由於也爾雅繇於也繇與由通用於義同韓詩外傳孔子正假馬之言而君臣之義定矣詩曰君子無易由言名正也此詩乃漢戒幽王當慎用其言不得易出諸口將有讒人屬耳於垣竪以窺伺之也言謂即廢適立庶之言箋以爲用讒言恐非傳義無勿也逝之也我梁發我笱以喻褒姒讒佞將顛覆周室大子代父爲憂猶冀其或改也故云無逝我梁無發我笱邶谷風傳閔窮容也遑當作皇暇皇暇也以言不暇也恤憂也後後日也我

躬不閱皇恤我後言我身不能容說於父何暇憂我之後日乎案此皆念父之詞故傳云念父孝也念卽慕也傳又引孟子爲高子論小弁之詩親之過大而怨是以爲孝直擬諸大舜怨慕當是積古解詩之義如此以總釋全章也

巧言六章章八句

巧言刺幽王也大夫傷於讒故作是詩也〔疏〕五章有巧言二字因以名篇

悠悠昊天曰父母且無罪無辜亂如此憮〔傳〕憮大也昊天已威予愼無罪昊天泰憮予愼無辜〔傳〕威畏愼誠也〔疏〕悠悠憂也且語助尊之如昊天親之曰父母皆庶幽王幽王好信讒而賢者被罪國政亦因之以致亂也憮大雨雅釋詁文亂如此憮言亂如此大也○已甚也威訓畏畏亂也列女傳續篇引詩釋之云言王爲威虐之政則無罪而遣咎也三家詩讀威如字予予我大夫自我也愼誠也白駒同愼之爲誠與展之爲誠亶之爲誠苟之爲誠竝同予愼無罪言我誠然無辜也誠作虐義解不作實義解泰釋文作大音泰新序節士下篇引詩作大昊天大憮承昊天已威句言王亂可畏甚大大也

亂之初生僭始既涵〔傳〕僭數涵容也亂之又生君子信讒君子如怒亂庶遄沮〔傳〕遄疾沮止也君子如祉亂庶遄已〔傳〕祉福也

〔疏〕僭當爲譖釋文音側蔭反是也衆經音義卷五引詩作譖數者數與婁同義謂數進讒言也既爲終始既卽始終也涵與含通說文涵水澤多也卽引此詩是涵有容訓矣論語云浸潤之譖膚受之愬與詩義正同王肅云言亂之初生讒人數緣事始自入盡得容其讒言有漸也僭始既涵句就讒之者說下文乃言君子之信讒也涵釋文引韓詩作減云減少也與毛義異箋云君子席柱位者也○遄疾泉水烝民同沮止雲漢同孟子梁惠王篇嬖人有臧倉者沮君君是以不果來也曰行或使之止或尼之行止非人所能也是沮爲止也祉福六月同魯語慶其喜而弔其憂韋注云喜猶福也是福亦喜也遄已猶遄沮也宣十七年左傳范武子曰吾聞之喜怒以類者鮮易者實多詩曰君子如怒亂庶遄已君子之喜怒以已亂也左傳喜詁祉與毛傳福詁祉義同箋云君子見讒人如怒責之則此亂庶幾可疾止也福者福賢者謂爵祿之也如此則亂亦庶幾可疾止也此鄭申毛也

君子屢盟亂是用長〔傳〕凡國有疑會同則用盟而相要也君子信盜亂是用暴〔傳〕盜逃也盜言孔甘亂是用斂〔傳〕斂進也匪其

止其維王之邛〔疏〕止義引定本及集注本皆云用盟而不相要掌盟載之瀆凡邦國有疑會同則掌其盟約之載盟要卽盟約要之爲言成也故左傳要言亦曰成言矣傳引周禮文以釋經之盟字耳屢當作婁婁數也數盟則亂長用猶以也桓十二年左傳公欲平宋鄭秋公及宋公盟于句瀆之邱宋成未可知也故又會于虛冬又會于龜宋公辭平故與鄭伯盟于武父遂帥師而伐宋戰焉宋無信也君子曰苟信不繼盟無益也又襄二十九年傳鄭大夫盟於伯有氏禆諶曰是盟也其與幾何竝引此詩○傳詒盜爲逃謂盜卽逃之假僭字荀子榮辱篇云陶誕突盜陽悍驕暴以偷生又云汙漫突盜常危之術也王霸篇云汙漫突盜以先之案突盜卽王制篇之遁逃此盜逃通用之證莊十七年穀梁傳云逃義曰逃餘進爾雅釋詁文說文無餘字衆部焰炎尤也从炎舌聲徐鉉云當从晉省聲段注改從舌聲是也谷部舌兌讀若三年導服之導一曰讀若沾疑餘卽緬之異體緬從舌聲舌讀若沾則緬亦讀如沾沾今之添字炎光之升曰緬與亂氣之進曰緬其理同也緬焰形近舌炎因誤作舌炎焰亦作舔舔餘聲近舌炎又誤作詹炎耳古字作緬緬與甘韻釋文餘音談猶言共止倒句協韻耳小旻傳云邛病也韓詩外傳引詩釋之云言不共其職事而病其士也箋小人好爲讒佞既不共其職事又爲王作病鄭用韓以申毛也說苑政理篇此傳姦臣蔽主以爲亂者也亦與韓詩同

奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之〔傳〕奕奕大貌秩秩進知也莫謀也他人有心予忖度之躍躍毚兔遇犬獲之〔傳〕毚兔狡兔也〔疏〕韓奕傳奕奕大也御覽地部五引彼傳也作皃與此傳同疑皃皆也字之誤秩秩進知者謂進乎知也小戎傳云秩秩有知也說文戴大也讀若詩戴戴大猷此本三家詩猷道也莫讀爲謀此假僭字漢書敘傳注後漢書文苑傳毅傳注引詩作謨卽傳云謨謀也○箋以他人指讒人釋文忖本又作寸寸古刋字說文刋切也刋度言案切測度也躍躍初學記獸部及文選西京賦注引詩作趯趯草蟲傳云趯趯躍也史記春申君列傳詩云趯趯毚兔遇犬獲之集解引韓嬰章句趯趯往來兒獲得也言趯趯之毚兔謂狡兔數往來逃匿其跡有時遇犬得之王肅云其雖騰躍逃隱其迹或適與犬遇而見獲此王用韓以述毛也廣雅毚猶也狡猶義相近毚兔狡兔踰讒人

荏染柔木君子樹之〔傳〕荏染柔意也柔木椅桐梓漆也往來行言心焉數之蛇蛇碩言出自口矣〔傳〕蛇蛇淺意也巧言如簧顏

之厚矣〔疏〕案說文棄弱兒姍柔弱同義傳因詩言柔木故云柔意也定之方中椅桐梓漆爰伐琴瑟謂此四木中琴瑟材榛栗因言樹而連及之耳傳訓柔木椅桐梓漆不數榛栗者以此也抑篇染柔木言緡之絲傳緡被也謂被之於琴瑟也義自互明行道也往來行言心焉數之言往來在道路之言當心悉數之如君子之樹木也箋以行言與下碩言作對文碩言爲不顧行之大言行讀爲德行之行行言爲善言箋云此言君子樹善木如人心思數善言而出之善言者往亦可行來亦可行於彼亦可於已亦可是之謂行也未審傳意然不然也○孟子告子篇訑訑之聲音顏色趙注訑訑自足其智不嗜善言之貌蛇與訑聲同而義近版傳泄泄猶沓沓也說文引詩作呭又作詍多言也蛇與泄呭詍又並聲轉而義通傳云淺意也者淺讀與諓同文十二年公羊傳引書惟諓諓善竫言何注云諓諓淺薄之貌越語又安知是諓諓者乎韋注云諓諓巧言也楚辭九歎讒人諓諓孰可憩兮王注云諓諓讒言貌引書諓諓靖言潛夫論救邊篇云淺淺善靖俾君子怠鹽鐵論論誹篇云淺淺面從以成人之過並與傳訓合解者多以淺近申傳失其義矣如簧如笙之鼓簧也

彼何人斯居河之麋〔傳〕水草交謂之麋無拳無勇職爲亂階〔傳〕拳力也既微且尰爾勇伊何〔傳〕骭瘍爲微腫足爲尰爲猶將多爾居徙幾何〔疏〕箋云何人者席讒人也賤而惡之故曰何人爾雅釋水水草交爲湄傳所本也郭注及李注文選任昉奏彈引詩皆作湄湄余賜女孟諸之麋杜注云孟諸宋藪澤水草之交曰麋太平寰宇記云虞城孟諸澤俗呼爲湄臺此古麋湄通用之證蒹葭在水之湄傳湄水邊水邊即水草之交○齊語於子之鄉有拳勇股肱之力秀出於眾者管子小匡亦作拳勇說文選左思吳都賦覽將帥之權勇李善注權與拳同段注說文云吳都賦當作攏勇攏者捲之異體案拳捲攏三字同傳詁拳爲力者義出國語也拳亦勇也韋注云大勇曰拳拳本才力之美偁所謂好勇而不亂者也職主也文二年左傳引周詩曰勇則害上不登于明堂況無勇而主亂乎惡之也襄十五年傳孫文子如戚孫蒯入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章杜注云公欲以喻文子居河上而爲亂是其義也○骭瘍爲微爾雅釋訓文郭注云骭腳脛瘍創也說文云骭胡罪切古微痻同部微即痻之假僩字爾雅釋文引字書作癥骭瘍爲俗字腫足爲尰亦釋訓文腫足當作足腫足腫謂之尰猶骭瘍謂之微腫瘍互詞玉篇癟足腫也尰足腫也亦作癟說文癟

脛氣足腫詩曰既微且瘴籀文作尰案字當從重得聲古亦作重成八年左傳鄒瑕氏上薄水淺其惡易覩易覩則民愁民愁則墊隘於是乎有沈溺重腿之疾杜注云沈溺淫疾重腿足腫則是也言爾既居生淫之地得微尰之疾雖欲自恃其拳勇又何爲也猶謀也將多猶孔多雨無正云謀夫孔多是也既微且尰爾勇伊何承無拳無勇句爲猶將多承職爲亂階句居讀爲其語助詞徒猶直也定之方中傳以直訓徒此以徒爲直爾居徒幾何猶言爾直幾何也

何人斯八章章六句

何人斯蘇公刺暴公也暴公爲卿士而譖蘇公爲故蘇公作是詩以絕之〔疏〕漢書地理志河內郡溫故國已姓蘇忿生所封也今河南懷慶府溫縣是其地正義引世本暴辛公作塤又高誘注淮南子精神篇訟閭田者虞芮及暴桓公蘇信公是周有暴國矣箋暴蘇皆畿內國名解者遂據春秋時暴一名暴隧鄭地即周之暴國未詳確實也戰國有韓將暴鳶一說周禮暴字皆作虣薄報反暴公之暴疑亦作虣說文無虣字虎部虣虎所攫畫明文也古音古博反與虣同部虣即虣之異體故說文錄虣不錄暴虣其號國正字當作郭號爲假僭字周幽王時虢石父爲卿士

彼何人斯其心孔艱胡逝我梁不入我門伊誰云從維暴之云

傳云言也〔疏〕云從之云爲語助與之云之云不同義伊維也維其也伊誰云從從其誰從也傳訓云爲言釋下云字不釋上云字云言也言即諧言也古語言之言謂之云語云之云亦可謂之言言又謂之曰云言曰三字同義故三字亦皆爲語詞

二人從行誰爲此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可〔疏〕二人謂蘇公與暴公也二人從行即弟七章伯氏吹壎仲氏吹篪之意誰誰暴公也禍者時蘇公已受譖被罪也○始者不如今云不我可此二句即家二人從行而言我與何人俱爲王臣本有從行之義始者倘可不如今之不我可也句中云字爲語助正月雨無正竝訓爲可則可亦訓也猶嘉也

彼何人斯胡逝我陳傳陳堂塗也我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天〔疏〕爾雅釋宮堂途謂之陳傳所本也塗途皆俗字古作涂孫郭注竝云堂下至門徑鄉飲酒禮主人與賓三揖至于階鄭注云階前也進揖當陳揖當碑揖李如圭以爲其北屬階其南接門內矗李與孫郭說同考工記匠人堂涂

十有二分鄭注謂階前若今令甓祇也分其督厲之脩以二分爲令甓祇令甓今之塼也祇則塼爲峻也賈疏云漢時名堂涂爲令道也名中央爲督假令兩厲上下尺二寸則取二寸於中央爲峻焦循云祇即陔陔階次也蓋室南有堂堂下有階東西階及門之涂以甓甃之是謂之堂涂亦謂之陳陳者陳列也謂陳列於東西也堂涂在門內詩曰逝陳則入門矣而不入我室所以聞聲不見身也此乃設辭耳箋泥上章言不入我門不入唁我故謂堂涂爲公館之堂涂但公館自在公所則不得稱我公館於經中我字義不相連且與下文我聞不見文亦不相承恐非詩指

彼何人斯其爲飄風胡不自北胡不自南傳飄風暴起之風胡逝我梁祇攪我心傳攪亂也疏匪風卷阿傳皆以飄風爲回風風傳云暴疾也訓異而以喻惡道則同也○我行其野傳祇適也說文攪亂也引詩本傳訓爾之安行亦不遑舍爾之亟行遑脂爾車壹者之來云何其盱

疏爾女女何人也遑古祇作皇皇暇也安徐而行不暇舍息亟之自北不自南之意也○卷耳傳盱憂也云何其盱何其憂也云爲語助盱爲憂下章祇訓爲病箋云曰憂曰病皆承上文攪

我心而言壹者之來即指上文逝梁逝陳之事壹者猶言乃者高誘注呂氏春秋知節篇云一諫君也注云乃者謂曩日也上一猶乃也漢書曹參傳乃者吾使來而不舍息下來字對入字言謂但來而不入唁

爾還而入我心易也還而不入否難知也傳易說也壹者之來俾我祇也傳祇病也疏傳易說下奪也字釋文以說也作音今補正易與懌聲相轉說讀如平易之易一音羊益切懌說也懌謂之說易亦謂之說也夷說也夷謂之說矣一音以豉切文引韓詩作施施善也毛韓字異而意同入唁我不入不入唁我也否古作不釋詞云不語詞否難知難知也言其心孔艱不可測也○祇從示氏聲與易知爲韻作祇從氐聲者非也祇者地祇義不訓病而故訓云爾者祇讀爲疧此假借字也無將大車白華傳疧病本字也此傳祇爲疧也說文疧病不翅也从疒氐聲

伯氏吹壎仲氏吹篪傳土曰壎竹曰篪及爾如貫諒不我知出此三物以詛爾斯傳三物豕犬雞也民不相信則盟詛之君以豕臣以犬民以雞疏土曰壎爾雅大塤謂之嗇郭注云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔

小者如雞子釋文引世本云塤圓五寸半長三寸半六孔塤與
壎同周禮小師注說文廣雅竝云六孔竹曰篪爾雅大篪謂之
沂郭注云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一
名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔是郭本廣雅爲說世本
云篪長尺二寸鄭司農笙師注云篪七空茎空孔古今字七孔
與八孔不異正義云荅不數其上出者故七也又周禮疏引禮
圖言九孔孔鳳俗通義言十孔長尺一寸所傳聞者異也版如壎
如篪傳云言相和也箋云伯仲喻兄弟也我與女恩如兄弟其
相應和如壎篪以言俱爲王臣宜相親愛王肅亦云我與女同
寮長幼之官如篪壎之相和○貫讀易貫魚之貫箋云我與女
俱爲王臣其相比次如物之在繩索之貫也諒信也傳云三物
豕犬雞也者撰下句詛字作解云民不相信則盟詛之以釋經
詛字之義盟亦詛類定本無盟字非也古多以盟詛連稱周禮
司盟云盟萬民之犯命者詛其不信者鄭注引春秋傳鄭伯使
卒出豭行出犬雞以詛射穎考叔者案此隱十一年左傳文韓
子內儲說下篇亦云覺之以雞豭若盟狀豭卽豕也豕犬雞爲
出詛之物與詩義正同傳又云君以豕臣以犬民以雞乃三物
分作三等之用未知出於何書禮記曲禮下泣牲曰盟貢疏載
異義韓詩云天子諸侯以牛豕犬雞韓與毛同唯牛爲盟牲因類而及之爲異焉耳

爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極傳蜮短狐也靦姤也

作此好歌以極反側傳反側不正直也疏蜮春秋經作彙莊十
八年穀梁傳云彙射人者也彙與蜮同一名短狐左氏釋文狐
鼈三足以气射害人段注云狐當作弧弧又名射景詩義疏云人
在岸上景見水中投人景則殺之故曰射景又名射工左穀梁
釋文竝云蜮本草謂之射工亦名水弩漢書五行志劉向以爲
蜮生南越氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水刼能射
人射人有處其甚者至於南方謂之短弧近射妖於巳之象也
劉歆以爲蜮盛暑所生非自越來也顏注云卽射工也亦呼水
弩五行志狐亦作弧案短弧射景射工水弩其名類皆相近說
文及正義引洪範五行傳皆謂似鼈而抱樸子登涉篇以爲狀
如鳴蜩大其說迥殊御覽獸部二十一引韓詩云短狐水神也
亦與毛異藝文類聚災異部引詩作則不可測或本三家詩○
靦姤爾雅釋言文李孫注云靦姤面然說文靦面見人姤面
靦也是靦與姤皆面見人之貌也越語余雖靦然而人面哉吾
猶禽獸也韋注云靦面目之貌又後漢書樂成靖王黨傳安帝
詔曰萇有靦其面而放逸其心意與越語同罔無極中也言不
中正也周禮匡人掌達瀆則匡邦國而觀其慝使無敢反側以
聽王命荀子王制篇故姦言姦說姦事姦能遁逃反側之民竝
與詩反側同書洪範云無反無側王道正直無反側謂之正直
此傳義之所本也

巷伯七章四章章四句一章五句一章八句一章六句

巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也巷伯奄官兮〔疏〕釋文正義秦風正義及周禮疏曰以此下有兮字小箋云兮也古通用然則序文有巷伯奄官兮五字矣今據以補正凡全詩不用經字名篇序必申釋其義若小雅雨無正之雨大雅常武之常召旻之旻頌之酌賚般皆然此云序箸釋篇名之義此其通例也序以巷伯亦不用經中之字故序箸釋篇名之義此其通例也序以爲一人周禮無巷伯之官唯襄九年左傳令司宮巷伯儆宮與此詩巷伯同左傳以巷伯次司宮猶周禮之寺人次內小臣杜預云巷伯卽寺人當是賈服舊注蓋王之寺人五人於五人中最長者謂之孟子但云孟子則其官不顯但云寺人則其官爲五人長者亦不顯故詩以巷伯名篇巷者宮中之道名孟伯皆長也巷伯卽經所謂寺人孟子也箋以巷伯爲周禮之內小臣而與寺人別官非是

萋兮斐兮成是貝錦〔傳〕興也萋斐文章相錯也貝錦錦文也彼譖人者亦已大甚〔疏〕淇奧傳匪文章貌也文章爲斐文錯爲萋斐斐萋錯雙聲爲訓說文綀帛文兒引詩綀兮斐兮玉篇綀文兒綀本字萋假借字錦作貝文也禹貢謂之織貝箋云錦文者文如曰貝錦故傳云貝錦錦文也興者興人集作已過以成於罪猶女工之集采色以成錦文大甚者謂使已得重罪也

哆兮侈兮成是南箕〔傳〕哆大貌南箕箕星也侈之言是必有因也斯人自謂辯嫌之不審也荅者顏叔子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡撚屋而繼之自以爲辯嫌之不審矣若其審者宜若魯人然魯人有男子獨處于室鄰之釐婦又獨處于室夜暴風雨至而室壞婦人趨而託之男子閉戶而不納婦人自牖與之言曰子何爲不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不閒居今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若柳下惠然嫗不逮門之女國人不稱其亂男子曰柳下惠固可吾固不可吾將以吾不可學柳下惠之可孔子曰欲學柳下惠可

者未有能似於是也彼譖人者誰適與謀〈疏〉傳云哆大兒兒疑也之誤說文哆張口也僖四年穀梁傳於是哆然外齊侯也楊疏云哆然寬大之意竝與傳同爾雅釋言詁離也郭注云詁兒詩此即哆兮之異文三家詩用雅訓哆詁同字大離同義說文鉿字下及寔集注詩作侈兮哆兮疑古本當本詩作侈兮哆兮疑古本當如是也箕星東方蒼龍之宿實居東宿之末在北之南故謂之南箕南箕即箕星也大東篇維南有箕載翕其舌傳翕合也彼云合舌此云張口各隨文訓箋云箕星哆然踵狹而舌廣今讒人之因寺人之近嫌而成於其罪猶因箕生之哆而侈大之正義云箕四星二爲踵二爲舌史記天官書云箕爲敖客曰口舌案侈哆連文猶萋斐連文皆合二字成義萋斐成貝錦之文侈哆成南箕之形皆以喻讒人致讒與寺人受讒之因出於已之不早辟嫌故又申明之云侈之言是必有因也讒之由然讒必有端故傳申明之云侈之言是必有嫌之不審也下文即引管者顏叔子與魯人男子辟嫌之審不審以自悔責已之不審義乃著於此章即承上章侈哆之言以爲說其實傳意乃總釋兩章之興義耳白虎通義誅伐篇引韓詩內傳孔子爲魯司寇先誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之而已餘姚盧文弨以爲此詩內傳文韓言遠佞之必早與毛言近讒之不審其用意正同矣傳云揥屋者正義揥謂抽也小箋揥屋即左傳之抽屋也武梁碑作揥窄說文曰揥蹟引也云男子不六十不閒居者小箋此即六十閒房之說謂不六十不能無欲也釋文閒音閑是也正義男子作男女閒訓閒隙非云嫗不逮門之女嫗不逮門之女國人不稱其亂者荀子大略篇栁下惠與後門者同衣而不見疑非一日之閒即其事也小箋後門即不逮門謂不及門無宿處也禮記注曰以體曰嫗可者可字能似能字

小箋依正義補

緝緝翩翩謀欲譖人〈傳〉緝緝口舌聲翩翩往來貌愼爾言也謂爾不信〈疏〉說文耳聶語也聶附耳私小語也耳下引詩作聠聠今詩緝緝爲聠聠之假借字附耳私小語即傳所謂口舌聲也桑柔傳翩翩飛貌箋云愼誠也女誠心而後言王將謂女不信而不受欲其誠者惡其不誠也韓詩外傳云受命之士正衣冠而立儼然人望而信之其次聞其言而信之其次見其行而信之既見行而眾皆不信斯下矣詩曰愼爾言矣謂爾不信鄭同韓說古也矣通用

捷捷幡幡謀欲譖言〈傳〉捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也豈不爾受既其女遷〈傳〉遷去也〈疏〉捷者接之假借春秋左傳捷皆作接鄭注禮記內則篇接讀爲捷此古捷接聲通之證捷捷者有接續不絕之意故傳云猶緝緝也蘇林注漢書揚雄傳曖音詩曖曖幡幡之曖說文無曖字幡

幡猶反反翩翩猶偏偏是翩云幡幡猶翩翩也○傳於嗟資之初筵殷武皆云遷徙此云遷去又徙義之引申也詩異義云傳訓遷爲去言爾爲是不誠之讒言王豈不受乎既而知言不誠將舍去女也箋遷之言訕也謂王訕誹讒人訕者訐上之名亦賊義之稱以讒言爲非安得謂之訕誹不若傳去義爲當

驕人好好勞人草草〔傳〕好好喜也草草勞心也蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人〔疏〕驕與憍同爾雅旭旭憍也釋文郭音呼老反是旭即好好之異文喜讀與嬉同郭璞云小人得志憍蹇之貌亦嬉之意也草讀爲慅假慅字也月出勞心慅慅勞也是即詩草草之異文故傳云草草勞心也

彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎〔傳〕投棄也豺虎不食

投畀有北〔傳〕北方寒涼而不毛有北不受投畀有昊〔傳〕昊昊天也〔疏〕投與木瓜小弁抑不同義此云投棄也遵大路傳敷棄也北爲北方今奪一北字寒涼而不毛又申釋北方之義毛草也即今北方大漠不草之地有昊猶言彼蒼蒼天謂之蒼昊天謂之昊其義一也後漢書馬援傳朱

勃上書引詩釋之云此言欲令上天而平其惡勃能說韓詩與毛詩同箋云付與昊天制其罪也禮記緇衣云惡惡如巷伯

楊園之道猗于畝丘〔傳〕楊園園名猗加也畝丘丘名寺人孟子作爲此詩〔傳〕寺人而曰孟子者罪已定矣而將踐刑作此詩也

凡百君子敬而聽之〔疏〕楊園園名其地未聞道路也釋文猗於綺反徐於宜反依釋文本作倚徐仙民讀爲猗耳此與倚重較兮兩驂不倚同誤傳詁倚爲加者楊園在畝丘之上故云楊園之路加於畝丘也爾雅如畝畝丘此釋詩之畝邱也傳云邱名即本爾雅爲訓李注云謂邱如田畝口即孫但依字作解而其地亦未聞楊園不審之意小弁舍彼有罪子作爲此詩釋文一本云作爲楚宮作爲楚室桑柔柔作爲式穀與此作爲別箋嫌作爲連文故云作起也孟子起而爲此詩也定本作起也作爲也顏師古定本所見箋不可依據傳云寺人而曰孟子者作此詩也以釋經寺人孟子作爲此詩二句古人之中爲孟子者也爲亦作也作爲此詩言作此詩也云罪已定將踐刑者此自明其被讒之禍且以原其作詩之由也罪定踐刑於經無當當是相傳古說如此

今無
攷

皇清經解續編卷七百九十六終

太倉畢長慶
五河郝文元 校

皇清經解續編卷七百九十七　南菁書院

詩毛氏傳疏二十　長洲陳奐碩甫著

谷風之什詁訓傳二十　毛詩小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下俗薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨傳興也風雨相感朋友相須將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予傳言朋友趨利窮達相棄疏習習和舒之皃東風謂之谷風傳見邶谷風篇及與也風與雨有相感之理以興朋友相須傳合下二章而總釋其義也○將猶方也文選任昉策秀才文注引韓詩將恐將懼辭君章句將辭也又楊雄甘泉賦注引章句同傳云言朋友趨利窮達相棄者將恐將懼窮也將安將樂達也女既達而予終窮乃相遺棄以釋經中棄字之義趨利者所以推明棄之之故也序云天下俗薄朋友

道絕絕
猶棄也

習習谷風維風及頹〈傳〉頹風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成將恐將懼寘予于懷將安將樂棄予如遺〈疏〉傳文箋有譌爾雅釋天焚輪謂之頹扶搖謂之猋李注云焚輪暴風從上下降謂之頹頹下也扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫注云迴風從上下曰猋迴風合爲說傳云頹風之焚輪者也正用爾雅焚輪猶紛綸也案言此者以興朋友相切直義已明備不煩更取扶搖以足經文頹字之義而與雅訓能戾且上章維風及雨言谷風上谷風維風及雨興朋友相須此章維風亦冢上谷風維風及頹言谷風與雨興朋友相須若於焚輪之外更增扶搖之說則以風之上下及風之下上爲喻而於經中及字有難通矣朋友相須傳已見上章則此章更不必重文屬義也反復經傳義訓風薄相扶而上鄭用爾雅扶搖爲猋之訓益以語誤入傳文耳風薄相扶而上也故不從爾雅毛傳其月令注迴風爲猋亦不從經之頹爲迴也爾雅毛傳用意正同上章箋云喻朋友同志則恩愛成末章箋云以喻朋友雖以恩相着亦安能不時有小訟乎唯此章無箋其云喻朋友相須而成三喻字一例讀可據以刪正

習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎〈傳〉崔嵬山巔也雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者忘我大德思我小怨〈疏〉崔嵬山巔巖俗顛字十月之交傳云山頂曰冢卒者崔嵬爾雅顛頂也山顛卽山頂崔嵬者是山顛巉巖之狀爾傳義同谷風生養萬物山顛之草木宜茂盛以興大德也萎與婑通草死木萎以興小怨也後箋云據正義引定本及集注草木無有不死葉萎枝者則正義本不同可知今觀正義云雖至盛夏之月萬物茂壯無能使草不有死木不有萎者可見傳文無死者無能使木不有萎者當作無不有死葉萎枝者無不有卽偶然有之之意非謂草木盡死也中論脩本篇詩曰習習谷風維山崔嵬何木不死何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者況人事之應報乎此雖不爲朋友德怨之喻然其言草木猶有枯落正與傳義同也

蓼莪六章四章章四句二章章八句

蓼莪刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾

蓼蓼者莪匪莪伊蒿〈傳〉興也蓼蓼長大貌哀哀父母生我劬勞

蓼蕭傳蓼長大兒重言之則曰蓼蓼雅莪蓷菁菁者莪傳
疏莪蓷也蓄蒿類眾多蒿之言藁也若蓼蕭蒿每以秋老
得名因之嫩而可食者亦通稱蒿故傳於菁菁者莪本爾雅莪
蘿之訓又申之云蒿者義取成材言各有當也此詩首章莪蒿
木一物而以時之先後異其名下章莪蒿不同類而以子之有
無異其名後箋云嚴粲詩緝據爾雅蘩之醜秋爲蒿及彼注疏
蘩蕭莪蒿之類始生氣味各異其名不同至秋老成則皆蒿之
語以爲莪始生香美可食至秋高大則麤惡不可食喻子初生
猶是美材至於長大乃是無用之子此語於取喻甚合且與首
句蓼蓼長大下文生我劬勞語意尤融貫奚謂傳云長大指莪
不謂長大蓼蓼者莪言莪長大蓼蓼然以喻子得長大者
皆父母生我之德也匪莪下作一轉語言非莪乃
是蒿不可食以喻子不得養父母也首二章興義同三章
因孝子不得終養之故由於王事征役故以餅罄罍恥爲喻末
二章南山飄風以自敘其勞苦之情○爾雅哀哀懷報德也郭
注云悲苦征役思所生也豈風母氏劬勞傳云劬勞病苦也與
此劬勞同

蓼蓼者莪匪莪伊蔚傳蔚牡蒿也哀哀父母生我劳瘁疏蔚牡蒿也正義曰釋草文郭注云無子者蔽即蒿牡蒿也蔽謂之蔚說文云蔚牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿案本草角蒿馬先蒿亦名馬新蒿皆有子之蒿陸合牡蒿爲一與郭景純說無子者不同且蒿以牡名郭說是也後箋云莪爲有子蔚爲無子草木自以有子者爲材匪莪伊蔚正與上句一例

餅之罄矣維罍之恥傳餅小而罍大罄盡也鮮民之生不如死之久矣傳鮮寡也無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至疏說文缶部云餅罄也或作瓶罄汲餅也罄器中空也詩曰餅之罄矣穴部云窒空也詩曰瓶之窒矣毛作罄三家作窒也爾雅大罍器也小罍謂之坎周禮罍人注大罍瓦罍罍有大小之異罍今王室實蠢蠢焉吾小國懼矣惟罍之恥王室之不寧晉之恥也子其早圖之詩曰餅之罄矣此引詩餅喻己小國罍喻晉大國雖是斷章亦取餅小罍大之義傳云餅小而罍大正本左氏說也餅小而盡以喻已不得養父母罍大而恥以喻其不能養之故實由於上之人征役不息爲可恥也所以刺幽王也後漢書陳忠傳建光中上疏云夫父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖緣人情而著其節制服二十五月是以春秋臣有大喪君三年不呼其門閔子雖要絰服事以赴公難還而致位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲禮制不序蓼莪之人作詩自傷

曰瓶之罄矣惟罍之恥言已不得終竟子道者亦上之恥也案忠釋詩凡三事此及鼓鐘民勞於經傳之惴悉合大東傳云空盡也罄空聲之轉○鮮寡釋詁文鮮者尠之假僭故與寡同訓傳於若之萃鮮可以飽鮮爲少與此鮮爲寡者訓近而意殊寡當讀惠鮮鰥寡之寡鴻雁傳偏喪曰寡因之喪父母者亦曰寡意挨下文無父無母而爲之釋也寡字逗不與民連讀寡孤一也寡民之生與左傳寡我襄公文義相同案此下二句卽承上二句一氣直下上之人征役不息則下之人勞苦不休以致喪父喪母不得終其養親之志孤寡之由皆上使之然也大戴禮用兵篇詩云鮮民之生矣不如死之久矣盧注以爲困於兵革之詩此引以證用兵之害就上之人一邊說不如死久句乃孝子自歎其孤寡難堪也末二章云民莫不穀我獨何害穀生也言民無不生我獨罹此勞苦之害也民莫不穀我獨不卒卒終也言民無不生我獨不得終養父母也皆從此義而申說之讀者皆不得其解○鴻羽傳怙恃也渾言之則怙亦恃也釋文及華嚴經音義入法界品引韓詩云怙賴也恃負也析言之也恤憂也憂不得養也入則靡至言役罷而歸時父母皆喪入則無所至士喪禮下篇反哭賓弔者升自西階曰如之何鄭注云反而亾焉失之矣於是爲甚故弔之卽此意也序箋云二親病亾之時柱役所

父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我

傳鞠養腹厚也欲報之德昊天罔極〔疏〕爾雅鞠生也依雅訓則同義也傳以父生母養分言下文畜我育我我行其野傳畜養也思文箋育養也鞠畜育聲義皆同拊與撫通拊我長我謂撫養長養也顧有回顧旋視之義復反也顧復猶出入也腹厚釋詁文詩連用九我字傳鞠訓養則拊畜長育皆養也腹訓厚則顧復皆厚也重言之者以明生我劬勞之意○毗風有桃傳皆以罔極爲無中王引之詩述聞云欲報之德昊天罔極言我方欲報是德而昊天罔極降此鞫凶使我不得終養也不言父母既沒不得終養者無父何怙無母何恃已見於上文也昊天罔極極猶言昊天不惠朱子所謂無所歸咎而歸之天也漢司隸校尉魯峻碑悲蓼義之不報痛昊天之靡嘉得詩人之意矣義卽莪字案王說罔昊天亦庶幾王節南山雨言罔極是也昊天當庶幾王節南山雨言罔極恆云南山昊天刺政閔身疾悲無辜謂歸咎於天作此泛義易林乾蒙謙背憎爲仇益出三家詩與毛詩亦合

南山烈烈飄風發發傳烈烈然至難後箋云難當如行路難蜀道難之難以獨何害〔疏〕烈烈然至難之狀說文巖巍高也讀若厲玉篇廣韻作嶭云巍也集韻類篇嶭力蘗切山高皃古有嶭山氏禮記祭法注厲山氏炎帝也起于厲山或曰有烈山氏然則烈烈爲山

之高峻故傳以爲至難釋文飄本又作票何人斯傳云飄風暴起之風暴亦疾也飄風爲疾則發發爲疾兒

南山律律飄風弗弗傳律律猶烈烈也弗弗猶發發也民莫不穀我獨不卒疏箋云南山律律王介甫以爲山之崔崔說文無崔字玉篇有崔字云砰砹危石文選七發上擊下律注云律當爲碑是律碑同字故傳云律律猶烈烈也案司馬相如子虛賦隆崇崔崔與碑同古弗發聲同碏人發發皐矣弟弟並訓爲盛盛謂之發發亦謂之弗弗故傳云弗弗猶發發也

大東七章章八句

大東刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉疏幽王之世東國傷困則西周之政亂也譚國大夫作詩告病本刺周亂編諸小雅

有饛簋飧有捄棘匕傳興也饛滿簋貌飧敦食棘匕所以載鼎實棘赤心也周道如砥其直如矢君子所履小人所視傳如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也睠言顧之潸焉出涕傳睠反顧也潸涕下貌疏興者陳古以言今亦興體也餘皆託物以爲喻方言朦豐也自關而西秦晉之閒凡大貌謂之朦引詩作饛後漢書張衡傳作蒙蒙者饛之假借字伐檀傳敦食蒙蒙盛器滿兒曰飧案敦食所以盛黍稷也禮記禮器篇枇以桑長三尺或曰五尺故傳釋捄爲長兒也鄭注禮記云枇所以載牲體者牲體即鼎實牛羊豕鼎魚腊鼎鼎皆有匕匕取鼎實而載之於俎此匕較長於取黍稷之匕句簋飧故不以爲取黍稷而以爲用棘枕古祇作匕園有桃傳棘棗也秋官朝士注樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也淮南子時則篇孟冬其樹棗高注云棗取其赤心也棘木中心色赤故謂之赤心匕刻是吉祭之匕用棘心也箋以此喻古者主人致客之禮○說文砥厎之或字孟子萬章篇引詩作厎砥訓平均矢訓不偏如矢爲賞罰不偏言周家貢賦賞罰之道如此也墨子兼愛下篇周詩曰王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若底君子之所履小人之所視若吾言非語道之謂也古者文武兼也案爲正均分賞賢罰暴勿有親戚弟兄之所阿即此文武兼也○睠者反顧之皃傳也字當作皃睠言荀子作眷焉後漢書作睠然古然焉同也言顧古周道以義正與毛傳合此陳古爲興○睠然言焉然三字皆語詞說文潸涕流皃詩曰潸出涕韻會作潸然焉出涕皃

念今則潸焉而涕下矣荀子宥坐篇今之世則不然亂其教繁其刑其民迷惑而墮焉則從而制之是以刑彌繁而邪不勝今夫世之陵遲亦久矣而能使民勿踰乎詩曰周道如砥其直如矢君子所履小人所視眷焉顧之潸焉出涕豈不哀哉楊倞注云言失其砥矢之道所以陵遲哀其法度墮壞毛傳正用荀子

小東大東杼柚其空傳空盡也糾糾猶履可以履霜佻佻公子行彼周行傳佻佻獨行貌公子譚公子也

疏說文云杼機持緯者釋文柚作軸詩小學云織軸似車軸故同名柚是橘柚字因杼字從木而改軸亦從木非也案大玄揜篇棘木爲杼削木爲軸杼軸既施民得以燠揜擬之經緯法言先知篇田畝荒杼軸空謂之斁其字正作軸空盡爾雅釋詁文東東國小大東國杼軸盡空則是傷於財也管子國蓄篇大國內款小國用盡款與空一聲之轉義與此同下文因言譚國困於役之事○爾雅釋訓佻佻契契憂恚急也郭注云賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急急切案釋詩佻佻公子契契寤歎也下章傳契契憂苦也本爾雅此云佻佻獨行兒者亦謂困竭急切之狀與爾雅訓異意同釋文佻本或作窕韓詩作嬥嬥往來兒楚辭九歎注作茗茗王篇孑部彸彸獨行兒竝字異而聲同毛揀下行彼周行爲訓韓揀下既往既來爲訓也是詩譚大夫所作故公子爲譚公子詩言周行無傳者易曉耳上行爲行往來下行爲道楚辭注引作行彼周道卽其義言譚公子奉使周之行役譚尤獨受其困乏也我譚大夫自我也

有洌沈泉無浸穫薪契契寤歎哀我憚人傳洌寒意也側出曰沈泉穫艾也契契憂苦也憚勞也薪是穫薪尙可載也哀我憚人亦可息也傳載載乎意也疏洌當作冽正義云七月二之日栗冽是冽爲寒意也說文冫部冽寒也一曰水流貌故字從冰列訓寒許正用傳見唐本不誤易井九五爻辭井冽寒泉食說文以爲水清則冽與列不同義矣爾雅沈泉穴出正義云說文作屔仄出泉也又曰瀫也是側出之泉又曰瀫也水出從孔穴疾出也瀫側出也又沈水出仄出也側與仄通郤晉涵稻也穫穫刈穫也穫刈穫也穫菽也毛於全詩穫字不傳而此作傳者以穫薪爲析薪不謂穫爲水也無浸浸也浸穫薪與哀憚人一喻一正作鬻文箋讀穫爲擭爾雅擭落樊光注引詩作擭薪與契契憂貌也義與此同爾雅釋文及楚辭注苦也契本亦作挈廣雅栔栔憂也契挈栔聲通釋文憚字亦作癉小明同爾雅癉勞也郭注引詩作癉癉病也勞與病義

相近說文薪勞病也○載載乎意義不可解小箋云意當作車是也傳訓穫薪爲刈薪疑是浸字之聲誤箋改穫作穫云薪是穫薪也則鄭所據本已作薪字矣亦可息當作不可息與東山篇不可畏也俗本作亦可畏也其誤正同此承上文反覆言之彼泉浸之刈薪尚可載乎車哀哉我東國勞人不能止息而自休也若作亦可息則與哀我勞人文不相承矣蜎士之眈兮猶可說也女之眈兮不可說也抑白圭之刮尚可摩也斯言之刮不可爲也文正相同

東人之子職勞不來〈傳〉東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛貌舟人之子熊羆是裘〈傳〉舟人私家舟楫之人熊羆是裘言富也私人之子百僚是試〈傳〉私人私家人也百僚是試用於百官也〈疏〉譚國在東故東人爲譚人來勤云職主也東人勞苦而不見謂勤勞也是勑與勤亦勞也勑與勤並有勞義來古勑字箋人爲京師人粲采一聲之轉今北方評好爲喝采南方衣服鮮麗爲粲聲如餐則重言曰采采亦曰粲粲矣爾雅燕燕粲粲尼居息也郭注云盛飾宴安近處優閒北山傳燕燕安息兒義本爾雅此釋粲粲衣服鮮盛兒者亦近處安息之意箋云京師人

衣服鮮絜而逸豫舟人舟楫之人卽今月令之榜人是也匏有苦葉傳舟子舟人主濟渡者各隨文訓熊羆裘爲富者言得祿多也正月箋云此言小人富而寵將貴也私人私家人謂私屬之家人也若七子婦黨之類家人猶今言人家耳嵩高傳私人家臣也各隨文訓釋文僚又作寮寀又作寀芑傳試用也版傳寮官也傳文是試上奪百僚二字今依小箋補用於百官此倒句法也詩異義云西人之子舟人之子皆對東人之言私人之子則言羣小得志起下三章曠官廢職意

或以其酒不以其漿〈傳〉或醉於酒或不得漿鞙鞙佩璲不以其長〈傳〉鞙鞙玉貌璲瑞也維天有漢監亦有光〈傳〉漢天河也有光而無所明跂彼織女終日七襄〈傳〉跂隅貌襄反也〈疏〉經中或字以不以言故傳分釋之云或醉於酒或不得漿以見王政之偏也或有也以用也不以不用也不可以不可用也下皆同韓詩外傳宋燕相齊見逐陳饒曰三斗之稷不足於士而君傷貧有餘粟果園梨栗後宮婦人以相提擲士曾不得一嘗綾紈綺穀麤麗於堂從風而弊士曾不得以爲緣引詩曰或以其酒不以其漿釋文鞙又作琨爾雅作琨說文無琨案鞙是也鞙鞙謂佩玉鞙鞙然非謂玉也傳玉兒當作佩玉兒三字益奪一佩字耳說文鞙大車縛軛字亦作靼釋名靼縣也所以縣縛軛也是

鞙有瞏璧之義箋云佩瑮者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然依箋亦當有佩字劉昭注輿服志鞙鞙佩玉兒又集韻四十一迺琄佩玉兒可證爾雅瑮瑞也繼綬也瑮爲瑞佩瑞即佩玉佩玉之綬謂之繼詩言鞙鞙繼綬也佩瑮謂瑞也瑮繼皆不見說文古字當作遂苽蘭箋遂瑞也正本此詩傳訓遂卽瑞之假借字爾雅琄琄刺表倉也箋云徒美其佩而無其德刺其素餐不以其長言不用其長也周道衰微諸臣曠職下文皆從此句而申言之託天象星名以爲興○天以喻王也漢天河亦曰雲漢械樸傳及雲漢箋並云雲漢天河也夏小正七月漢案戶傳漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也昭十七年左傳冬有星孛於大辰西及漢杼慎曰星孛木之津孔疏云釋天析木之津箕斗之閒漢津也孫炎曰析別水木以箕斗之閒是天漢也析東方木位斗在北方水位分析水木之津也不言漢之津也劉炫謂是天漢卽天河也天河在箕斗二星之閒箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言以箕星渡故謂此次爲析木者此次而名析木也韋昭注周語亦云津天漢也析木其川爲漢津監視也炎者水之炎天河無星故傳云有字小箋云跂當從說文作歧是也說文歧玉篇歧隅也引詩作歧玉篇歧與跂音義皆同廣韻云跂者不正也墨子雜守篇其甚害者歧與跂音義皆同廣韻云跂之令能相救諸蓋織女三星成三角故爲築三亭三亭隅繞女之令能相救諸蓋織女三星成三角故

防禦築三亭以象織女處隅之形文選顏延之詩注引薛君章句襄反也韓與毛同執競傳云反復也七七時也七月終日有七時言織女星歷七時辰而復見於昏是謂之七襄

雖則七襄不成報章傳不能反報成章也晧彼牽牛不可以服箱傳晧明星貌何鼓謂之牽牛服牝服也箱大車之箱也東有啓明西有長庚傳日旦出謂明星爲啓明日旣入謂明星爲長庚續也有抶天畢載施之行傳抶畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎疏抶亦反也反報猶反復箋云織女有織名爾雅無東不如人織相反報成文章據正義作報反夏小正七月初昏織女正東鄉初昏見織女柱東而不柱西小正七月指夏時而言○晧唐石經作晧玉篇晧明星也廣韻晧明星皆本此詩而晧皓出疑傳文當作晧明皃星字涉下兩言明星而誤衍禮記檀弓釋文晧華版反明皃與傳訓合晧晧晧三字說文皆不錄而艸部皖從晧聲則說文有晧字矣爾雅星紀斗牽牛也何鼓謂之牽牛是牽牛爲星紀或名何鼓何揭也鼓量名實一星也郝懿行義疏云今驗牽牛三星牛六星牟廷相曰牛宿其狀如牛何鼓直牛頭上則是牽牛人也

何鼓中星最明舉頭即見而牛宿差不甚顯詩人觸景攄情不
亞舍極明之何鼓而取難見之牛宿睨彼之詠謂何鼓不謂牛
宿明矣毛傳取爾雅爲釋精當不移月令季春旦牽牛中仲秋
昏牽牛中皆何鼓也考諸經典無名牛宿曰牽牛者天官書云
牽牛爲犧牲其北河鼓記之誤鄭注云擔鼓擔者荷也擔荷說文作儋何今按牟說足訂史
猶呼此星爲扁擔何鼓三星中豐而兩頭銳下有儋何之象故
因名焉自史記誤以何鼓牽牛爲二星釋爾雅者因之而誤故
李巡曰何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星
主牽牛也爾雅以何鼓牽牛爲一星如
李孫之義則二星孫炎又以何鼓左右之旗強名爲何鼓斯失
之矣服牝服傳本考工記車人大車崇三柯鍛寸牝服二柯有
參分柯之一鄭司農注云牝服謂車
箱服讀爲負羊車謂車羊門也釋名立人象人立也或曰陽門
枉前曰陽兩旁似門也案陽與羊通牝卽牛服者負之假僭字
大車重載牛負之故謂之牝服既久禮注云服車箱也說文云
箱大車牝服也服以負物箱以載物單言服則服爲車箱連言
服箱故傳分釋之服爲牝服箱爲大車之箱矣凡柯三尺大車
崇三柯車崇九尺也牝服二柯有參分柯之二謂車深八尺也
羊車二柯有參分柯之一謂車廣七尺也大車任載牛負之不
若棄車用馬故車深較長車廣較狹棄車前面有版爲軌而後
面無版以便升車是謂之淺輬大車後面有版爲軌而前面無

版以便載物是謂之陽門輿說文軨大車後也此大車之箱之
制也詩小學云李善思玄賦注引詩皖彼牽牛不可以服箱與
下文不可以簸揚不可以挹酒漿句法一例鄭箋云以用也不
可用於牝服之箱爲下文二不可以舉例也今各本脫可字○
傳云日且出且當作且正義已誤當從小箋本訂正日出東方
且正義曰啓明啓開也開日之明也爾雅
日且出而明星見於東方是曰啓明啓同日入而方日既入而明星見於西方
明星謂之启明啓與啓同是曰長庚庚續也猶繼也長猶常也繼曰而常明也故箋云啓
明長庚皆有助日之名而無實炎也史記索隱引韓詩云大白
晨出東方爲啓明昏見西方爲長庚毛傳以啓明長庚爲大白
韓傳以啓明長庚爲大白星也天官書以明
星代啓明以大白代長庚而後之言星家遂多異說正義云庚
續非卽賡字也說文賡古文續庚賡同義不同字楚辭九歎立
長庚以繼日續卽繼也○正義云上言捄長兒此云畢兒亦言
畢之長也鄭注月令云小而柄長謂之畢漸漸之石傳畢濁也
天官書畢曰罕車爲邊兵主弋獵畢星象田弋之畢故傳云所
以掩兔十月之交箋行道度也今天畢張施道度而不見其可
用亦徒虛也箋用特牲宗人
執畢之畢易傳而解經各通

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿傳挹斟也維

南有箕載翕其舌〔傳翕合也〕維北有斗西柄之揭〔疏〕箕亦揚也說文箕揚也米去康也賓之初筵〔箋〕仇讀曰斟賓手挹酒士冠禮注尊斗所以斟酒也玉篇挹斟也說文斟挹也挹斟義同箕箕揚斗斟酒漿南箕北斗則不可用也韓詩外傳云言有位無其事也○翕合常棣般同玉篇引詩作吸云吸引也箋以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收吸本三家詩義禮記曲禮注膚親也揭舌也持箕將去糞者以舌糞時也少儀執箕膺揭注膺親也揭舌也持箕將去糞者以舌自鄉葢三家詩作吸訓引引舌內鄉似箕形毛詩作翕訓合說文合口也人讀若集合舌者箕四星其舌二星人口行列成箕形皆所以狀箕星之似字說文料勺也枓料柄也揭高舉也

四月八章章四句

四月人夫刺幽王也荏恣貪殘下國構禍怨亂竝興焉

四月維夏六月徂暑〔傳徂往也六月火星中暑盛而往矣先祖匪人胡寧忍予〔疏〕傳訓徂為往往暑暑往也六月雖盛夏之時祖盛德而至幽王之身其德就衰矣月令季夏之月昏火中昭三年左傳晉張趯曰辰如火焉火中寒暑乃退此其極也能無

退乎杜注云火心星心以暑極而退之意毛傳正本左傳為訓詩凡八章各自為興不言興者暑也○匪彼也彼猶其也胡寧皆何也先祖匪人胡寧忍予言先祖其人何忍予而降禍亂也與雲漢父母先祖胡寧忍文義相同○正義云王以夏四月行役至六月暑往肅迹毛於六月徂暑之下注云詩人以夏四月行役至六月暑往未得反已闕一時之祭後當復闕二時也先祖匪人之下又云非人乎王者何為忍不憂得毛悟然其言行役未嘗役過時刺怨而作徐偉長雖合則經中四月六月秋日冬日皆為紀時也行役不歸不得養父母即不得承祀先祖此又荏久役於外而念及之人情所必至也詩三章烈烈發發與蓼莪序云民人勞苦孝子不得終養六章雅與蓼莪哀哀同釋蓼莪盡瘁以仕寧莫我有與北山或盡瘁事國同解北山序云已勞於從事不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦四月文子賦詩或是取義取行役踰時思歸祭祀所無而拔諸經義三家詩亦未嘗無據序云構禍怨亂歎行役亦荏其中傳云暑盛而往不妨僭時以設喻此非毛詩序傳之正解而義實足以兼賅爾

秋日淒淒百卉具腓傳淒淒涼風也卉草也腓病也亂離瘼矣爰其適歸傳離憂瘼病適之也疏緣衣傳淒寒風也此云淒淒涼風涼寒義通爾雅哀哀悽悽悽悽悲也哀哀即蓼莪之哀哀父母悽悽即此秋日淒淒之異文卉草出車同文選謝靈運戲馬臺詩淒淒陽卉腓李善注引韓詩曰秋日淒淒百卉俱腓變也俱變而黃也腓言肥毛萇曰腓病也今本作痱痱二字互誤張衡西京賦注玉粲公讌詩注引作痱字非今腓痱二字互誤張衡西京賦注玉粲公讌詩注引毛詩百卉具腓注引毛詩秋日淒淒百卉具腓鮑昭苦熱行渡瀘寧具腓注引毛詩本作腓釋文云腓房非反病也韓詩云變也然則陸所見毛韓詩字皆作腓用假借字爾雅痱病也郭注云見詩玉篇痱風病也詩云百卉具痱或譌魯詩作痱用本字箋云涼風用事而眾草皆病興貪殘之政行而萬民困病傳意當然也○離憂兔爰斯干同今字作罹者非古也瘼病釋詁文桑柔同方言云瘼病也東齊海岱之間曰瘼爰於也適訓之於其之歸言歸於亂爲此憂病也宣十二年左傳引詩曰亂離瘼矣爰其適歸歸於怙亂者也夫傳意本左傳說蓋經文亂字讀逞離瘼爲憂病此毛義也文選潘岳關中詩注引韓詩亂離斯瘼君曰莫敝也其所據韓詩作斯莫任昉爲范尚書讓表注引薛君曰瘼敝也此瘼字當爲莫說苑政理篇云詩不云乎亂離斯瘼爰其適歸此之謂離散以爲亂者也離散用韓詩義家語辨政篇同今字作瘼者據毛改韓耳家語爰作奚常璩華陽國志引詩作奚其適歸詩小學云疑三家詩有作奚者

冬日烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害疏箋至難也發發疾皃箋云言王爲酷虐慘毒之政加下如飄風之疾也案傳意當然冬日之烈烈矣其亟急行於天下莫不穀我獨何害言人無不貪生者而我何獨遭此害也○穀生也我我幽王時也民山有嘉卉侯栗侯梅廢爲殘賊莫知其尤傳廢大也疏箋云嘉善侯維也山有美善之草生於梅栗之下人取其實踩踐幾而害之令不得蕃茂喻上多賦斂富人財盡而弱民與受困窮案傳意當然也○廢大爾雅釋詁文郭注引此詩釋文云一本作廢大也此是王肅義王子雝所據傳作廢大定本同宋本作忲者乃涉箋而誤尤過也刘女傳續編引此詩而釋之云言忲於惡不知其爲過此箋及蕩箋言忲於惡用刘女傳本三家義而毛意實同

相彼泉水載清載濁我日構禍曷云能穀傳構成曷逮也疏箋云

相視也我視彼泉水之流一則清一則濁刺諸侯竝爲惡曾無一善案傳意當然也○廣雅構成也本傳訓也箋構猶合集也合集卽構成之義牆有茨箋內薉之言謂宮中所薉成禍與夫人淫昏之詬薉與構通正義云昌逮釋言文今爾雅作遘郭注引方言東齊曰遘今方言遘作媾說文遘微止也讀若桑蟲之蝎曷者遏之假僭字逮者及也穀生也我日構禍曷云能穀言我今下國日日成此禍亂及已之身云能獨生乎

滔滔江漢南國之紀〈傳〉滔滔大水貌其神足以綱紀一方盡瘁以仕寧莫我有〈疏〉以江漢大水南國百川其神足以綱紀天下者其守爲神法言君子篇仲尼之道猶四瀆也經營中國終入大海他人之道者西北之流也尼曰山川之靈足以紀綱或淪于漢蘇與此綱紀同詩言江漢綱紀南國不使眾水放縱無所入以與幽王之神不足以紀理天下俾下國之諸侯恃強連禍不供王事更無江漢朝宗之義○盡瘁與北山盡瘁同仕事也北山或盡瘁事國傳云盡力勞病以從國事寧猶胡也有相親有也

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵〈傳〉鶉鵰也鵰鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵釋文云鶉字或作鷻說文鷻雕也引詩作鷻雕也雅文从鳥作鵰鳶當無鳶字其所據詩字作鳶云鳶鳶鳥也鷻鵰也鷻鷻卽鷻鳶正義云鵰之大者又名鷻大鵰也說文鳶鷻鳥也鷻鳶皆殺害小鳥故云貪殘之鳥然則正義本作鳶與說文廣雅合釋文本作義又以鳶五各反改說文鳶與專反說文鳶與鵰靈韻而又雙聲說文鵰鳴也夏小正謂之弋弋卽鴢也弋之字變爲鳶廣雅疏證云當從鳥戈聲而書作鳶鳶字古音在元部古從戈聲之字多有讀入此部者故說文閔從戈聲而讀若環鳶之從戈聲而音與專切亦猶是也案作弋作鳶說俱有理讀與專反者或出三家詩而毛詩作鳶五各反當以說文所據爲證旱鹿鳶飛戾天箋云鳶惡鳥也說文注云鳶亦當爲鳶正義引說文鳶鷻鳥而從俗寫爲鳶耳釋詞云匪彼也傳云鵰鳶貪殘之鳥也者以喻貪殘之人處於高位傳文大魚上疑奪鱣鮪二字云鱣鮪大魚能逃處淵者以喻今民不能逃避禍害是大魚之不如矣

山有蕨薇隰有杞棫〈傳〉杞枸檵也棫赤棟也君子作歌維以告哀〈疏〉蕨薇詳草蟲篇杞枸檵四牡同隰有杞杞生於隰也下篇陟彼北山言采其杞杞生於山也是枸檵山隰皆有矣棫

赤棟爾雅釋木文爾雅又云白者棟郭注云赤棟樹葉細而岐鋭皮理錯戾好叢生山中今呼爲苦楝子是也郝氏懿行義疏云棟葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤棟一名棟白者爲棟其木皆堅韌今人以爲車轂案杞棫同類郭景純謂赤棟生山中詩言隰棫豈山隰亦皆有此木歟蔽芾之棫杞棫之不如○君子庶在位之人作此詩歌以告哀於君子此倒句也正義謂作者自言君子似非詩人不能恩育萬民病困草木之以喻在位之惓君子作歌與吉甫作頌不同也

北山六章三章章六句三章章四句

北山大夫刺幽王也役使不均己勞於從事而不得養其父母焉

陟彼北山言采其杞偕偕士子朝夕從事傳偕偕强壯貌士子有王事者王事靡鹽憂我父母疏北山采杞以喻勞於從事言語詞○偕偕爲强壯强當作彊說文偕彊也引詩偕偕士子本傳訓也大玄彊次四爰聰爰明左右彊彊測曰爰聰爰明庶士方來也又增上九測曰

羣士彊彊偕偕與彊彊同士讀爲事傳云士子有王事者王事揆下句爲訓從事從王事也三章云嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方卽其義箋云靡無也盬不堅固也王事無不堅固故我當盡力勤勞於役久不得歸父母思己而憂

溥天之下莫非王土率土之濱莫非王臣傳溥大率循濱涯也大夫不均我從事獨賢傳賢勞也疏溥大爾雅釋詁文公劉同溥天之下昭七年左傳東周策孟子萬章荀子君子韓子說林上忠孝呂覽愼人新書匈奴白虎通義封公侯喪服史記漢書司馬相如傳韓詩外傳皆作普聲通率循釋詁文率古遵字古文作率漢人作遵今率行而遠廢矣緜訪落同濱古當作瀕漢書王莽傳白虎通義封公侯喪服兩篇引詩作賓爲假儐字說文無涯字采蘋傳作厓○大夫在上位者庶大夫不直庶幾也節南山傳均平也不均序所謂役使不均也我有王事者自我也傳詁賢爲勞者廣雅賢勞也王念孫疏證云孟子萬章篇引詩而釋之曰此莫非王事我獨賢勞也賢亦勞也賢勞猶言劬勞故毛傳曰賢勞也盬鐵論地廣篇亦曰詩云莫非王事而我獨勞刺不均也鄭箋趙注並以賢爲賢才失其義矣案王說是也我從事獨賢序云已勞於從事是賢勞同也襄十三年左傳引詩而釋之云言不讓也亦謂大夫不知讓不讓與不均同意此詩專刺幽王役使不均從事獨勞是卽不均也首章言王事靡盬憂我父母又推獨

勞者之情孟子云是詩也勞於王事而不得養父母也統釋首章與序言不得養父母合下章及末三章言獨勞不均皆從此章之義而申說之

四牡彭彭王事傍傍〔傳〕彭彭行貌傍傍聲也〔疏〕烝民箋云彭彭行也彭傍聲義皆相近傳於彭彭傍傍已互文見義也○末老方將對文故云不得息於傍傍云不得已互文見義也○末老方將對文故傳訓將爲壯方將卽方壯也駟也樊與壯同樊孫本作將大明同桑柔靡有旅力與此皆壯將此旅力同秦誓番番良士旅力既愆周語四軍之帥旅力方剛孔傳韋注並云旅衆也逸周書大明武篇我師之窮靡人不剛鹽鐵論繇役篇詩云獫允孔熾我是用戒武夫潢潢經營四方故守禦征伐所由來久矣並與此詩同

老鮮我方將旅力方剛經營四方〔傳〕將壯也旅衆也〔疏〕烝民箋

或燕燕居息〔傳〕燕燕安息貌或盡瘁事國〔傳〕盡力勞病以從國事或息偃在牀或不已于行〔疏〕燕安也重言曰燕燕爾雅燕燕尼居息也字又作宴宴傳云安息義同或盡瘁事國傳云盡力勞病以釋盡瘁二字語雖分止也行道也

或不知叫號〔傳〕叫呼號召也或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事

靡盬〔傳〕靡盬不可以已也〔疏〕叫號連緜字說文口部叫嘑也嘑號也古嘑訏呼通用叫謂之嘑嘑又謂之訏訏又謂之召是叫呼號召四字同義也慘慘釋文字亦作懆懆是也衡門傳云棲遲遊息也仰釋文作卬倉皇失據耳正義云傳以執掌爲煩勞之狀故云失容言事煩也案莊子庚桑楚篇執掌之爲使郭象注云執掌不自得宋陳景元校本有不字今各本奪不可通矣崔譔云不仁意司馬彪云醜貌並與失容義近又在宥篇遊者執掌以觀無妄執掌亦浮遊動容之意

或湛樂飲酒或慘慘畏咎或出入風議或靡事不爲〔疏〕湛亦樂也讀爲

酖連言湛樂般樂也連言娛樂愉樂也連言喜樂康樂也連言康樂皆其例慘慘亦懆懆之誤箋云咎猶罪過也風猶放也

無將大車三章章四句

無將大車大夫悔將小人也

無將大車祇自塵兮〈傳〉大車小人之所將也無思百憂祇自疧兮〈傳〉疧病也〈疏〉大車與王風大車不同考工記車人大車崇三宗遏大車當道而覆車注云大車平地載任之車晉語以傳召伯大車喻進小人傳云大車小大車小人之所將也者但釋經之大車而喻義自明也我行其野傳祇適也箋云喻大夫而進舉小人遏白作憂累故悔之易林升云大輿多塵小人傷賢皇甫司徒使君失家亦此義也○疧石經作疧不誤疧病釋詁文白華傳我疧兮傳亦云疧病也詩小學云詩三用此字爲韵白華與卑韵何人斯祇與易知饇知鄙祇字爲之於六書爲假僭若無將大車之疧而與弟十二部之塵韵讀若眞此古合韵之例灵云張衡賦思百憂以自疚疚與疧音近禮記畛於鬼神鄭注畛或爲祇又說文甑一作甀古狁

氏讀如權精於此可求合韵之理釋文都禮反是唐初誤作疧也

無將大車維塵冥冥無思百憂不出于熲〈傳〉熲炎也〈疏〉荀子大畧篇君人者不可以不愼取臣匹夫者不可以不愼取友友者所以相有也道不同何以相有也均薪施火火就燥平地注水水流溼夫類之相從也如此之不愼是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也又韓詩外傳云分子所樹非其人也故君子先擇而後種也詩曰無將大車惟塵冥冥案此釋詩意與序傳合箋云冥冥者蔽人目明令無所見也猶○熲炎釋詁文箋云使人蔽闇不得出於炎明之道無將大車維塵雝兮無思百憂祇自重兮〈疏〉箋云雝猶蔽也重猶累也

小明五章章十二句二章章六句

小明大夫悔仕于亂世也

明明上天照臨下土我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑〈傳〉艽野遠荒之地初吉朔日也心之憂矣其毒大苦念彼共人

涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟〈傳〉罟網也〈疏〉明明猶昭昭禮記中庸篇今夫天斯昭昭之多鄭注云昭昭猶耿耿小明也照臨猶照察也言至小猶能照察故詩以小明名篇○芃芃其麥傳以興也從艸九聲引詩本傳訓也古謂朔日與朔日詰初吉者初始也初吉與吉月不同而朔日與月朔又異吉月月朔爲一月之始一日自一至十皆是也二月夏正之二月或謂此二月爲周之二月者非也箋云我行往之面方至於遠荒之地乃以二月尚未得歸案鄭說是也二月朔日始行至今則更夏暑冬寒矣云笞我往矣日月方除笞我兩章云曷云其還歲聿云莫也經言先寒後暑箋乃以夏暑冬寒釋之蓋撰下采蕭穫菽已在秋冬之交爲言此西行之大夫固爲歷寒未歸而作也詩五章前三章每章下六句作對耦法上六句明明上天照臨下土以喻身居小明之世爲全詩綱領至于芃野繫於我征徂而句下以著明其行西所到之地二章念我獨兮我事孔庶繫於曷云其還歲聿云莫句下以言歲莫不歸而猶從事獨勞也三章政事愈蹙繫曷云其還下卽二章云念我獨兮我事孔庶也采蕭穫菽繫歲聿云莫下以驗星移物變有行役一時之苦卽首章云載離寒暑也三章上六句皆錯綜以變其體其實一線穿成解者或以二月初吉繫至于芃野之下遂謂二月既至芃野之二月失詩之意矣○共古恭字箋云共人靖其爾位以待賢者之君鄭說以上三章共人卽末二章靖是也經以彼此作對文此者此幽王則彼者彼明王也小宛末章溫溫恭人惴惴小心韓詩以恭人爲大王居人上與此共人同傳云罟網古祇作罔說文罟罔也或作罛或作罥罥印罪罟不收傳罪罟設罪以爲罟與此罪罟同鹽鐵論執務篇古者行役不踰時春行秋反秋往春來寒暑未變衣服不易固已還矣若今則繇役極遠盡寒苦之而來歲還父母延頸而西望男女怨曠而相思身在東楚志在西河故一人行而鄉曲恨一人叹而萬人悲詩云念彼恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟案桓引詩亦以彼爲古而此爲今春行秋反寒暑未變云云卽解二月初吉意繇役極遠盡寒苦之地云云卽解至于芃野意此雖非全引詩辭正是依詩辭爲說則二月爲春行西京舊說有可證也

笞我往矣日月方除〈傳〉除除陳生新也曷云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇〈傳〉憚勞也念彼共人睠睠懷顧豈不懷歸畏此譴怒〈疏〉笞我往矣日月方除此追溯其我往之時也悉蟀除去也天保傳疏二十

除開也去者除陳開者生新除字兼有此二義管子度地篇天氣下地氣上萬物交通故事已新事未起其下卽云寒暑調日夜分分之後夜日益短書曰益長利以作土功之事案此與傳訓同汪龍詩異義云傳訓除爲除陳生新指二月也史記律書丣之爲言茂也言萬物茂也白虎通義丣者茂也漢書律曆志曰萌於丣說文丣曰萬物畢出也釋名丣曰天門萬物畢出也戴曰土而出也傳以除陳生新爲二月義致確矣箋引爾雅四月爲除釋笭我往矣爲往至於艽野爾雅四月爲余雖除余義通但經言笭我往矣是追溯始行之時釋往爲往到義終未安○釋文憚字亦作癉徐音旦徐仙民所據詩作癉矣今大東雲漢皆作憚訓勞憚爲癉之假借大東傳晞反顧皃重言曰晞晞箋云晞晞有往仕之志也王注楚辭九歎引詩李注文選王粲登樓賦張衡思玄賦謝惠連獻康樂詩引韓詩竝作眷眷懷顧說文有眷無睠笭我往矣日月方奧傳奧煖也曷云其還政事愈蹙傳蹙促也歲聿云莫采蕭穫菽心之憂矣自詒伊戚傳戚憂也念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆疏奧煖唐無云同奧爲燠古文假借詩異義云說文煖溫也七月春日載陽箋陽溫也二月萬物畢出陽氣方盛經言方奧傳以煖解之亦致確也且二月初吉爲始行而笭我往矣則不定指初吉之一日卽二月之末接於三月之初凡征征途皆可言經方奧柱方除下設文本有次弟疏既以春溫申傳復引洪範疑燠當爲夏謂二月之初接於正月之末時尚有霜不可云燠其言非也案汪說允當唯解初吉爲一日自誤○蹙古祇作戚戚訓促急字皆作蹙子六反非古義古音也凡古今文字日以滋廣實由方語之殊引申假借之用故奇字必有數音數義解經者隨文立訓生生而不窮如公劉傳戚斧也戚之本義而此句政事愈戚訓促下句自詒伊戚訓憂言各有當不妨字同而義異也此故訓用字之通例蕭蒿也菽九穀中最後穫者亨菽采菽古慨字說文滅憂也字亦作蹙伊維也雄雉箋伊當作繄繄猶是也正義云箋以言二年左傳自詒繄戚小明云自詒伊戚爲義既同故此及葉鼓東山白駒各以伊爲繄小明不易者以伊戚之文與左傳正同爲繄可知案據此則孔所見左傳作繄與此詩作伊義同矣九罭傳云宿猶處也興言出宿言將起而出處仕於治朝也與上睠睠懷顧同意反亦覆也反覆猶反側也

嗟爾君子無恆安處靖共爾位正直是與傳靖謀也正直爲正能正人之曲曰直神之聽之式穀以女疏爾女女君子謂王也恆常也無常於安處

安息以起下文靖共好與之意荀子勸學篇君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣其下卽引詩曰嗟爾君子無恆安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福楊注云無恆安息戒之不使懷安也漢書董仲舒傳武帝策賢良制曰詩不云虖嗟爾君子毋常安息神之聽之介爾景福顏注云言人君不當苟自安處而已此其義也○靖謀爾雅釋詁文召旻我將同共卽其人末二章承上三章念彼共人而言所以傷今而思古也襄七年左傳引此詩而釋之恆民爲德正直神之福降之傳云正直爲正能正人之曲爲直其釋詩正直二字卽用左傳文左傳恆民爲德句以釋詩之靖字杜注云靖共其位所以恆民是也傳訓靖爲謀謀所以恆民當亦本諸左傳召旻實靖夷我邦我將日靖四方傳皆云靖謀也皆謂謀治民人意義相同靖共爾位則指明君矣大夫有恆民之責故引詩可斷章取義而要之詩意在刺幽王自不指在位之大夫禮記緇衣篇云有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳亦引此詩箋指明君說不誤乃訓共爲具謂謀具女之介爾景福傳介景皆大也疏息猶處也靖共爾位好是正直神之聽

嗟爾君子無恆安息傳息猶處也疏息猶處傳謂末兩章同意耳上章無恆安處此章無恆安息安息猶安處也般其讒二章莫敢遑息三章莫敢遑處遑息猶遑處也葛生一章誰與獨處二章誰與獨息獨處也浮游一章於我歸處二章於我歸息歸息猶歸處也傳皆云息止也○介大爾雅釋詁文生民同說文尒大也方言尒大也東齊海岱之閒曰尒今字通作介猶奄大今作佛假僧行而本義廢矣景大亦釋詁文車舝玄鳥同景者京之假僧左傳云介福降之則介福爲大福也穀女猶言介爾女通稱穀善也穀女是矣箋云其用善人則必用女亦非傳義

鼓鍾四章章五句

鼓鍾刺幽王也疏正義云鄭於中候握河注云昭王時鼓鍾之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷傳幽王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者爲之憂傷淑人君子懷允不忘疏鍾當作鏞鏞通用鼓鏞擊鏞謂金奏也大饗王出入謂鼓鏞奏王夏賓出入奏肆夏賓爲諸侯詩言幽王會諸侯則所言鼓鏞者奏王夏與肆夏也凡饗食賓射尚金奏故詩四章皆言鼓鏞說文鎗鏞聲也鏞聲爲鎗重言曰鎗鎗將將古文假僧

執競傳云將將集也載驅傳云湯湯大皃案上句言鼓鐘而下句卽言淮水是用樂於淮水之上也淮水之上非方嶽覲諸侯之地今幽王會諸侯而用先王之樂是不與先王之德比矣不與德比卽爲淫樂此傳總發全章之恉賢者爲之憂傷以釋憂心且傷句箋云爲之憂傷者嘉樂不野合犧象不出門今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚嘉樂不野合犧象不出門定十年左傳文史記魯世家稱孔子誅齊淫樂鄭引之正以申明此傳之義王肅亦云凡作樂而非所則謂之淫淫過也○釋詞云允語詞懷允不忘懷不忘也

鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲傳喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲傷也淑人君子其德不回傳回邪也疏將將爲樂聲之作喈喈猶然也喈讀如八音克諧之諧湯湯爲水流之大湝湝猶然也說文云湝水流皃悲猶云憂心且傷耳回邪小旻同

鼓鍾伐鼛淮有三洲憂心且妯傳鼛大鼓也三洲淮上地妯動也淑人君子其德不猶傳猶若也疏縣傳亦云鼛大鼓也長丈二尺淮南子主術篇鼛鼓而倉高注鼛鼓王者之倉樂也引詩鼓鐘伐鼛鼛鼓當作伐鼛玉海一百九引淮南正作伐鼛而倉荀子正論篇伐皋而倉皋與鼛通代乃伐之誤淮南卽本於荀子也春官大司樂王大倉三侑皆令奏鍾鼓卽其事也說詳王念孫荀子雜志○三洲淮上地未詳朱右曾云按水經注淮水又東爲安豐津淮中有洲俗號關洲蓋津關所在故斯洲納厥稱焉通校全淮惟此有洲在今霍邱縣北也左傳周幽爲大室之盟戎狄叛之潁水源於大室而入於淮意王既會遂浮潁入淮敷穆天子之浮于滍水以奏廣樂宣其汰侈于諸侯而不知戎狄之竊發此賢者所以聞樂而拊心也奐今攻方輿紀要江南鳳陽府壽州霍邱縣縣西南二十里有安風城或譌風爲豐大業陂縣東北十五里周二十餘里人呼爲水門塘相傳古名鎮淮洲陷而爲陂淮水在縣北三十里自潁州流入境又東北援潁上縣界自霍邱縣而東經正陽鎮潁水流合焉漢志潁水出陽城縣陽乾山東至下蔡入淮其入淮處謂之潁尾左傳昭十二年楚子狩於州來次于潁尾亦曰潁口下蔡城卽古州來也是淮洲陷成陂當在潁水入淮之處又案釋丘淮南有州黎丘邵正義引劉台拱經傳小記鹽鐵論論儒篇孔子能方不能圓故飢于黎丘哀公二年蔡遷于州來四年孔子自陳適蔡絕糧鹽鐵論所謂黎丘蓋卽州黎之丘也晉志淮南郡壽春縣今爲安徽鳳陽府壽州○妯動釋詁文箋妯之言悼也古由卓聲同鄭不以妯悼同訓而以鼓鐘之妯讀曰悼謂妯蹈讀皆卽悼也檜羔裘傳云悼動也說文心部引詩憂心且悼妯妯聲相近猶若小星同音義卷十二引韓詩憂心且陶陶聲亦相近猶若小星同

有牆故謂之宮縣逸周書大匡篇國不鄉射樂不牆合孔注云牆合卽所謂宮縣是也案逸周書言牆合卽鄭司農所謂象宮室四面有牆也凡周樂縣之制編磬編鐘各一四面設縣共八縣此外之縣者鑄二縣在東北更設鞉鼓一縣在頌磬之西四縣皆在堂下同音者堂下樂器之音同也同之爲言均也調也此不兼堂上樂器而言正義以爲堂上之琴瑟與堂下之磬鍾皆同其聲音不相奪倫失傳悕矣○以雅以南傳云爲雅爲南爲釋經之以玉篇以爲也全詩以與爲同義者放此雅正樂舞六代之樂也南夷樂也詩但言南夷之樂傳乃兼言四夷之樂以補明經義不言雅者以易曉畧耳周禮旄人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞鞮鞻氏掌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也何休昭二十五年公羊傳注云王者舞六樂于宗廟之中舞先王之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也東夷之樂曰株離南夷之樂曰朝離南夷之樂曰南侏北夷之樂曰禁北夷之樂曰昧蔡邕獨斷同白虎通義禮樂篇引河間獻王樂元語樂先王之樂明有法也與其所自作明有制也之樂明德廣及之也故東夷之樂曰朝離南夷之樂曰南侏北夷之樂曰昧北夷之樂曰禁合觀之樂儛於堂四夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也案觀當作歡右疑門字之誤劉逵魏都賦注引韓詩內傳王者舞六代之樂舞四夷之樂

鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音傳欽欽言使人樂進也笙磬東方之樂也同音四縣皆同也以雅以南以籥不僭傳爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁以爲籥舞皆是爲和而不僭矣疏箋入門則金作故傳云欽欽言使人樂進也鼜鼜傳欽欽然樂也欽欣一聲之轉廣雅釋訓欽欽聲也鼓瑟鼓琴瑟琴在堂上也歌詩以弦之下文言樂舞皆在堂下○儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南鍾鄭注云笙猶生也東爲陽中萬物以生言成功曰頌面其南鍾鄭注云笙猶生也東爲陽中萬物以生言成功曰頌西爲陰中萬物之所成鍾不言頌省文也周禮眡瞭掌擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸功也大司樂疏引書笙庸以閒注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲生也庸者西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也然則鄭亦以鐘磬之在西者爲頌在東者爲笙矣詩言笙磬不言頌磬言磬不言鐘皆省文也傳釋笙磬爲東方之樂者舉東方以該西方亦舉磬以該鐘也云同音四縣皆同也者此總釋四面縣之義小胥正樂縣之位王宮縣鄭司農注云宮縣四面縣四面象宮室四面

大德廣之所及後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南鼓任朱離以禴詩之南與毛傳昧南朱離禁以禴詩之南家詩鼓任朱離以禴詩之南與毛傳昧南朱離禁以禴詩之南其義正同非三家詩增多四字也雅樂在門內堂下夷樂在明堂四門之外白虎通義所謂夷狄無禮義不在內是其義也禮記明堂位篇昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西北夷樂或下於天子故但納夷蠻樂於大廟而設其樂於路寢明堂外也天子路寢明堂外有四門立於明堂四門之外因以舞其樂焉樂元語東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持干舞助時養也而夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也北堂書鈔樂部三引劉向五經通義同此四夷之樂皆有舞故毛韓詩傳竝云舞四夷之樂也傳謂籥爲籥舞不僭爲和而不僭抑傳僭差也此總釋雅南總釋雅南則上文鐘磬琴瑟包在其中矣天子會同築壇觀侯其舞當有干舞不言干舞而但稱籥舞者尚德之義也舉文舞以晐武舞故但以籥言春秋經萬人去籥禮記仲尼燕居武夏籥序與皆是也鄭易傳以雅爲萬舞萬舞爲干舞而於此詩經傳意不合○案末章陳古樂意承上三章淑人君子謂用樂與德比者也

楚茨六章章十二句

楚茨刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉疏詩先言民事而及神饗獲福也陳古以刺今

楚楚者茨言抽其棘傳楚楚茨棘貌抽除也自笮何爲我蓺黍稷我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億傳露積曰庾萬萬曰億以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福傳妥安坐也侑勸也疏牆有茨傳云茨疾黎也玉藻注齊當爲楚楚薺之薺楚者薺即楚茨鄭所據三家有作楚者薺也王注楚辭引楚楚爲茨棘也三角刺人茨薺蔾並同楚木有棘故楚亦同○自笮何爲乎爲我農夫將種蓺黍稷故也說文引此詩作法如是何爲乎爲我農夫將種蓺今通作蓺說文旛旛眾也从从與聲是與與有眾義廣雅云翼翼盛也說文倉穀藏也庾倉無屋者甫田箋庾露積穀本此傳訓也周語云野有庾積露積郎野積胡廣漢官解詁在邑曰倉在野曰庾蓋庾本爲在野積穀之稱故亦謂庾爲倉也萬萬

曰億伐檀同詳伐檀篇○以者以黍稷也凡酒食以黍稷爲之享祀又以黍稷爲主也天保吉蠲爲饎是用孝享傳饎酒食也享獻也文義相同爰安坐爾雅釋詁文禮記郊特牲舉爵角詔爰尸鄭注云尸始入舉奠爵若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸卽至尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠坐尸少牢特牲皆拜妥尸則自天子以下同也拜妥尸侑勸尸謂勸尸食也特牲饋食禮尸三飯告飽祝侑主人拜尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑之如初鄭注云三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之又使食有司徹注士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈疏云諸侯十五飯天子十五飯案此侑尸之禮也以介景福祝爲主人獻神之辭禮運所謂祝以孝告也小明傳云介景大也

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將〈傳〉濟濟蹌蹌言有容也亨飪之也肆陳將齊也或陳于互或齊其肉祝祭于祊祀事孔明〈傳〉祊門內也先祖是皇神保是饗〈傳〉皇大保安也孝孫有慶報以介福萬壽無疆〈疏〉禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章鞗鞗有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也孤棄箋亨孰也飪孰同義剝亨猶割亨也繁露質文篇先亨而後用樂此卽周人尚臭之義也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格賈疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解訖乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用案將讀與分齊之義禮運篇腥其俎熟其殽鄭注腥其俎謂豚解而腥之及毛炰熟其殽謂體解而爓之孔疏云特牲九體肩一臂二臑三肫四胳五正脊六橫脊七長脅八短脅九少牢則十一體加以脡脊代脅爲十一體也是分豚爲體解熟其殽謂體解訖以湯爓之不全熟次於腥而薦之堂故祭義曰爓祭祭腥而退是也然則分豚體解卽所謂分齊其肉也此言天子朝踐薦腥之事而云或亨者類相及耳文不次也○爾雅閟謂之門李孫注竝云廟門也門曰閟門內之祭曰祊說文鬃門內祭先祖所以衎皇也詩曰祝祭于鬃或从方作祊言門內本毛義也凡祭宗廟之禮廟主藏於室中于其祭也祝以詔告之所謂直祭祝于主也廟門之內皆祖宗神靈所馮依勀孝子不知神之所在于其祭也祝以博求之所謂索祭祝于祊也是祊祭當在事尸之前至繹祭主未納室故無詔室之祭亦必無索神之祭鄭注禮記以祊爲繹宏於廟門外箋詩又以門內爲大門內非廟門內

康成初不治毛詩而箋詩常自用其禮注孔疏曲爲護解廟門外爲繹祭之祊則詩之祊與禮記郊特牲禮器之祊爲二祭矣江都焦循宮室圖云繹祭之名見於諸經者絕不與祊混祊皆正祭索神之名所云爲祊於外而出於祊者皆對室中言非門外也焦說是矣明謂昭明也○傳訓皇爲大保爲安言先祖之神靈於是大安之則於是饗之也下神保是格神保聿歸保皆訓爲安饗神饗之也孝孫有慶報以介福萬壽無疆此祝爲尸致福於主人之辭禮運所謂嘏以慈告也凡妥侑之後祝致嘏辭士尸親嘏大夫以上命祝嘏少牢饋食禮尸命祝祝以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是其義也

執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙傳爨竈爨廩爨也踖踖言爨竈有容也燔取脾臂炙炙肉也君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客傳莫莫言清靜而敬至也豆謂肉羹庶羹也繹而賓尸及賓客獻酬交錯禮儀卒度笑語卒獲傳東西爲交郤行爲錯度法度也獲得時也神保是格報以介福萬壽攸酢傳格來酢報也疏爨之

之竈傳釋爨爲竈爨廩爨者牲與黍稷皆有竈也少牢禮雍人擩鼎七俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人擩飪七與敦于廩爨廩爨在雍爨之北特牲以上皆稱廩爨惟士稱饎爨特牲士禮有牲爨魚腊爨則天子大牢其雍爨更有牛爨矣雍爨在廟門東北上廩人掌九穀之藏以待邦用凡祭祀共其齍盛凡賓客共其芻薪凡喪紀共其米物以待賜予凡會同軍旅共其糗糒以從遂人掌野之委積以待賓客凡祭祀共野物以供野客凡喪紀共其野委以待凶事凡軍旅共其野積以待賜予凡會同共其道路之委積以待賓客凡賓客共其牢禮米禾以待賜予凡祭祀共其野物以待賓

羞也內羞在右陰也籩人羞籩之實注郎引二羞羞豆與羞邊同則詩之豆爲羞豆也案天子賓尸之禮既迆故傳本大夫賓尸言之大夫賓尸侑主人主婦皆有二羞則天子賓尸侑及王與后皆有二羞可知雖賓客獻酬亦設之也據少牢正祭尸俎祭之時羞庶羞而不羞內羞荊溪任啓運天子肆獻祼饋食禮云王不獻祝王與后未交致爵王后時則善又云按正祭時賓於何用乎若謂繹祭獻祝致爵王后時則善又云按正祭時賓客無豆繹乃設之蓋以內羞庶羞皆爲飲酒設故至旅酬乃用也案任說是也詩言設俎薦豆之時故傳釋經爲豆郎據賓尸之豆之豆有內羞庶羞爲訓經於爲賓爲萬孰之後因直說到賓尸設豆之時客句以起下獻酬傳乃補明經義云繹而賓尸及賓客謂繹祭賓尸之禮始及賓客也綜梁傳繹者祭之旦明經序繹賓尸也穀梁傳繹者祭之旦衣序繹正義謂豆先於祭時豫作以待賓日之享賓也傳意順經作釋正義謂豆先於祭時豫作以待賓客則經文賓客獻酬皆成豫作泛詞失經傳恉矣○釋文疇又作酬酬旅酬也特牲饋食禮主人酬賓之觶眞於薦北賓取之奠於薦南主人獻長兄弟長兄弟眾兄弟及內兄弟後於是賓取主人酬賓之觶酬長兄弟長兄弟眾兄弟交錯以辯主婦及內賓宗婦亦旅酬眾賓眾賓又酬眾兄弟交錯以節依男子有司徹旅酬賓三獻後使二人舉觶於尸侑尸酬主人主人酬侑侑酬長賓至眾賓眾賓與兄弟及私人交錯其酬皆是以爲酬舉中庸云旅酬下爲上所以逮賤也特牲士禮士不賓尸有司徹大夫賓尸其旅酬儀文不同而獻酢酬以及旅酬無算爵節次無不同天子諸侯明日賓尸則旅酬爲繹祭祭畢之禮故中庸旅酬即繼之以燕毛序齒也傳釋交錯之義云東西爲交者邪與衰同錯者遒之假侑字東西而衰行者謂之遒也大玄瑩篇東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以分與傳訓同禮記坊記篇子云七出三口齊承一人焉以爲尸遇之者遒走以敬敬也禮酒在室醴酒在堂澄酒在下示民不淫也尸飲三眾賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以敎民睦也故堂上觀乎室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲傳釋度爲法度即示不淫示民有上下之義也祭祀之時清靜而敬至至獻酬時則笑語不禁即敎民睦之義也故傳云獲得時也儀當作義韓詩外傳四引詩禮義卒度雅釋言文方言烙來也白鬬而東周鄭之郊齊魯之閒或謂之烙烙烙與格通酢報釋詁文瓠葉酌言酢之傳云酢報也訓同而義異瓠葉之酢報爲賓報主人之獻引申之則凡報皆曰酢也來來饗介大也萬壽攸酢言報之以萬壽也洪範五福一曰壽案此章及明日繹祭祭畢而饗燕賓客由饗燕而推本於神報介福則祀事至此畢矣下三章又復敘祭祀始末以明思古之情

曰工資予也芑芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式既齊既
稷既匡既敕〈傳〉幾期式法也稷疾敕固也永錫爾極時萬時億
〈疏〉箋云我孝孫也慔敬釋詁文小箋云慔即鞏之假借字說
文鞏敬也式用惠遝也式禮莫愆即上章禮義卒度之意○
正義云論語曰工欲善其事必先利成也凡正祭告利成後有神餕受福之儀節下文
祭工祝告利成也凡正祭告利成後有神餕受福之儀節下文
正言其事祖讀為且與下祖位之祖不同義祖資孝孫且資孝
孫也古祖且聲通資予釋詁文予孝孫即下文之卜爾也少牢
禮上篇親賓主人受祭之福胡壽保建家室篹古文作餕說
文芑馨香也芬艸初生其香分布也或作芬是芑芬皆香也重
言芑芑芬芬篹芑芑芬芬有馨香矣文選蘇武詩注引韓詩薛
芬孝祀常經音義卷十四引韓詩同辭君章句云馥香皃也馥
即芑之異體故說文艸部不錄馥爾雅亨孝也孝
可訓為亨天保載見皆云孝亨孝亦亨也孝祀即亨祀也亨祀
則神饗之神睹飲食是即神餕矣卜即賚也天保傳卜予也○
幾讀與期同此假僭字也如期承卜爾百福句式法下武同如
式承芑芬孝祀句大宰一曰祭祀之式是也既齊既稷既匡既既
敕又承如式句永錫爾極時萬時億又承如期句優讀為速爾
雅速疾也謖音速優謖皆從畺聲其讀當同故稷與敕合韻也
敕讀為飭說文飭致堅也从人力㠯聲讀若敕飭敕不同部許

讀同者其類相近故其義相通也致堅者固之謂也稷飭同部
速敕同部敕讀為飭飭猶稷讀為速並於雙聲得義齊亦疾也爾
雅齊疾也又云匡正也固與正義相近齊稷匡敕皆祭祀肅敬
之意所謂如法也極中也時是也箋云長賜女以中和之福是
萬是億言多無數所謂如期也
神之期於子孫者福數正多也

禮儀既備鍾鼓既戒孝孫徂位工祝致告〈傳〉致告利成也神
具醉止皇尸載起鼓鍾送尸神保聿歸〈傳〉皇大也諸宰君婦廢
徹不遲諸父兄弟備言燕私〈傳〉燕而盡其私恩〈疏〉戒亦備也祭
則奏鐘鼓矣周禮大司樂王出入則令奏王夏箋解徂位為往
堂下面位告者告孝孫也特牲士禮其正祭於旅酬後祝且畢王將出
告利成也改饌闔戶牖再告利成士不賓尸也少牢大夫禮其正
祭終獻後告利成尸出又賓尸告利成尸出改饌再告利成鄭
注云利猶養也成畢也孝子之養禮畢案此告利成之節次也
諸侯以上禮更隆盛楚茨篇中兩言致告皆是告利成上章工
祝致告謂正祭祭畢此章工祝致告謂釋祭祭畢毛於此章發
傳者至繹祭而事尸之禮乃終也改饌尸已出則利成致告於
主人尸未出則亦致告於主人箋言告尸失之○郊特牲云尸
神象也周七廟當有七尸旅酬則六尸故云神具醉止具俱也

皇訓大少牢無君稱皇尸則皇尸爲大尸尊大之也詩小學云宋書禮志四兩引皆曰鐘鼓送尸正義云鳴鐘鼓以送尸是唐初不作鼓鐘開成石經誤奪案周禮鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏鄭注云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏杜子春注云尸出入奏肆夏是肆夏亦有鍾有鼓矣不得謂但鼓擊其鍾也神保聿歸箋云神安歸者歸於天也宋書樂志引詩作神保適歸適與聿通○正義云周禮宰夫無徹鼏之文膳夫凡王祭祀賓客則徹王之胖俎注膳夫親徹胖俎最尊也其餘則其屬徹之然則徹鼏者膳夫也言諸宰者以膳夫是宰之屬官序官膳夫上士二人中士四人下士八人故言諸也又云周禮九嬪凡祭祀贊后薦徹豆籩知君婦豆籩而已餘鼏諸宰徹之也傳云燕而盡其私恩者釋經燕私二字之義箋祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也正義云特牲祝命徹胖俎豆籩設于東序下注胖俎主人之俎設于東序下亦將私燕也是祭末而燕私之事歸之俎所以尊賓客留之燕所以親骨肉也

樂具入奏以綏後祿爾毅既將莫怨具慶傳綏安也安然後受福祿也將行也既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之傳普廢引長也疏綏安穆木同安

謂神安祿謂子孫受福祿此總括上文神饗獲福之意既醉篇爾肴既將傳亦云將行也兩傳行字皆讀如行列之行伐柯籩豆有踐傳踐行列兒是其義也此承祭畢燕私而言中庸云親親則諸父昆弟不怨所謂莫怨具慶也既醉者既醉以酒也既飽者既飽以德也既醉傳云既者盡其禮終其事又云終於饗燕始於享祀文義與此正同此已下復因燕私醉飽而推本於祭祀受福與弟三章末三句一意孔甚惠順時是也盡之盡其禮也甚順者無不順甚是者無不是祭統云唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也普廢也召旻傳同引長釋詁文行葦卷阿釋言文說文並部云普廣也召旻傳皆云引長也爾雅釋訓子子孫孫引無極也舍人注云子孫長引美道引無極也

信南山六章章六句

信南山刺幽王也不能脩成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉

信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之傳甸治也畇畇墾辟

貌曾孫成王也我疆我理傳疆畫經界也理分地理也南東其

畝傳或南或東疏云周禮稍人注甸讀與維禹貢之畎同賈疏云出韓詩古甸隰營義相同也傳詁甸爲治韓奕同書禹貢雍州荆岐既旅終南惇物至於鳥鼠案荆岐消北山終南惇物今長安縣南惇物在今武功縣南山終南惇物皆有功施詩言南皆爲南山禹治水奠自東而西終南及惇物皆有功施詩言禹所治之南山即此也均人注甸均也讀如營營原隰之營釋文營均也旳旳與營營同傳云營辟者夏小正正月農率均田傳率循也均田者始除田也言農夫之率皆循均田也周語發田曰墾辟者開也序言成王故知曾孫爲成王也行葦維天之命傳同田讀如甸言成王之脩奉禹功也○傳云疆畫經界也者說文畺界也或作疆月令孟春之月王命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端徑術鄭注云封疆田首之分職術周禮作遂凡井牧其邱甸縣都之田野營造徑畛涂道之通路皆我疆事也孟子滕文公篇使畢戰問井地孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也○云理分地理也者考工記匠人凡溝逆地防謂之不行鄭注云防謂脈理也周語農祥晨正土乃脈發韋注云脈理也凡種稚之數皆我理事也疆理所以治田二者相須而行故此詩及緜迺

疆迺理江漢于疆于理皆也或南者有南其畝者也韓子外儲說右上篇晉文公伐衛東其畝者也高注云使衛耕者皆東畝齊使齊之封內盡東其畝而布其利今吾子疆理諸侯是利無顧上宓杜注云晉甄齊衛莊晉東故晉使東畝爲不顧上宓也程瑤田通藝錄阡陌考云阡陌田間之道也亦作仟佰訓故家釋阡陌者皆言南北曰阡東西曰陌惟應劭風俗通具二義曰南北曰阡東西曰陌河東以東西爲阡南北爲陌諒哉應氏之說得古人物土宓之義矣天下之川皆東流橫則逾縱逾橫者其畝必縱而畝遂上有徑當百畝之間故謂之陌其徑東西行故曰東西曰陌也遂上之徑東西行則溝亦東西行故謂之阡而曰南北曰阡也然則南北曰阡東西曰陌此阡陌之通義以其義出於東畝者天下之大勢也然有東畝者亦有南畝者天下之大勢雖皆東流而河東之川獨南流河爲川之最大者而或南流則其畝必南陳而爲南畝矣南畝畛橫則遂縱徑亦縱而爲南北行豈不南北爲陌乎溝橫畛亦橫而爲東西行豈不東而爲阡乎由是洫又縱澮又橫而川則縱而南流矣河東之川天下之大川也而獨南流故特舉之以爲

東西爲阡南北爲陌之例物土之宜以爲阡陌必具二義而不知者乃是此非彼蓋亦勿思矣河至大伾又北流則畫畝之法與河東川之南流者同爲南畝而晉人乃欲使齊之境內盡東其畝此賓媚人所以有無顧土宜之廉也阡陌之名從遂人百畝千畝百夫千夫生義而匠人之阡陌則因乎遂人而名之義不繫乎畝與夫之千百命名之事惟變所適亦自然之勢也奠案詩言畝有南東則阡陌亦必南東程說足以證三代定畝之至意天下之川東西流者畝必東南北流者畝必南其大較也河東之川南流幽畝豐鎬枉大河之西其川與河東之川同是南流其畝必南陳故七月甫田大田載芟良耜等篇皆云南畝此篇言疆理天下故云南東畝是立文之義矣

上天同雲雨雪雰雰〔傳〕雰雪貌豐年之冬必有積雪益之以

霢霂既優既渥〔傳〕小雨曰霢霂文類聚天部下引韓詩外傳云凡草木華多五出雪華獨六出雪華曰霙雪雲曰同雲雰雰猶紛紛御覽天部八引詩作紛紛說文雨部無雰字疑古毛詩本作分分後人加雨耳晏子雧上篇云陰水厥陽冰厚五寸者寒溫節節則刑政平平則上下和和則年穀孰案此與傳豐年積雪之說畧同爾雅釋天小雨謂之霢霂傳所本也說文漫滯多也引詩作漫玉篇漫今作優說文渥霑也渥

濡也足卽渥之假借字

疆埸翼翼黍稷或或或傳埸畔也翼翼讓畔也或或茂盛貌曾孫之稿以爲酒畀我尸賓壽考萬年〔疏〕埸訓畔說文畔田界也翼翼恭敬兒故讓畔謂之翼翼黍稷者齊之隸變玉篇作或或或廣韻作穒穒云黍稷盛兒○伐檀傳檿之曰稿以爲酒會以黍稷爲酒會也凡祭祀有妥尸饗賓之禮楚茨云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億以爲酒倉以享以祀以妥以侑以介景福又云爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯禮義卒度笑語則獲神保是格報以介福萬壽攸酢是其義也

中田有廬疆埸有瓜是剝是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜〔疏〕公劉傳廬寄也說文廬寄也秋冬去春夏居者三百步爲里名曰井田井方一里是爲井井方三爲屋屋三爲井井方一里是爲居井竈葱韭盡取焉范注云八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝以爲廬舍是班木孟子八家同井同養公田定爲八家共居是廬在公田中矣漢書食貨志理民之道地著爲本故必建步立畝正其經界六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘

各助耕公田十畮餘二十畮爲廬舍矣何休注公羊傳云聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畮以養父母妻子五口爲一家公田十畮即所謂什一而稅也廬舍二畮半凡爲田一頃十二畮半八家而九頃共爲一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也案五口一家即子產治鄭田畴廬井有伍之制亦即小司徒下地家五人之法八家分受公田中晝二十畮爲廬舍則八家各得廬舍二畮半此何注因班志以立說韓詩外傳云古者八家而井田方里爲一井其田九百畮廣一步長百步爲一畮廣百步長百步爲百畮八家爲鄰家得百畮餘夫各得二十畮其爲廬舍各得二畮半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆場有瓜此韓傳亦主廬舍二畮半也注與古趙岐孟子耕者九一注云八家耕八百畮其百畮者以爲近古趙岐孟子耕者九一注云八家耕八百畮其百畮者以爲公田及廬井故曰九一也方里而井注云公田八十畮其餘二十畮以爲廬井宅園圃家二畮半也注與古說同唯梁惠王篇五畮之宅樹之以桑注云廬井邑居各二畮半以爲宅冬入保城二畮半故曰五畮也趙邠卿本古有在田二畮半之說以創此在邑亦二畮半合五畮宅之數不知五畮宅在城郭都鄙與田廬本不相涉說見七月篇又案箋中田田中也農人作廬焉以便其田事鄭習韓詩而此箋不言廬畮之數是不從韓詩廬舍二畮半矣甫田箋九夫爲井井井稅一夫其田百畮井十爲通通稅十夫其田千畮通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畮爲正義云倉貨志取孟子爲說而何則言井九百畮其中爲公田取十畮也又言八家皆私百畮十畮爲廬舍也言同養公田是八家共理公事何得家分十畮自治之也若家取十畮各自治之安得謂之同養也若二十畮爲廬舍則家別二畮半亦入私矣則家別私有百二畮半何得謂八家皆私百畮也鄭於匠人注云野九夫而稅一此箋云井稅一夫其田百畮是鄭意無家別公田十畮及二畮半爲廬舍之事近儒金鶚井田考九一爲助法以九百畮而得一百畮也若公田僅八十畮是輕於九一矣亦與孟子不合鄭謂公田百畮非八十畮也詩所謂中田有廬者乃於田畔爲之以避雨與暑大不容一畮必無二畮半之廣壯公田之中也案金說亦從鄭義而與古姝書缺有閒姑備參攷○經言有瓜故知剝爲剝瓜也剝猶削也曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺削瓜作菹所以供祭祀也禮記玉藻論語鄉黨皆有瓜祭皇祖謂先祖也獻瓜菹於先祖神饗德與信不求備焉也

祭以清酒從以騂牡〔傳〕周尚赤也享于祖考執其鸞刀以啓其毛取其血膋〔傳〕鸞刀刀有鸞者言割中節也毛以告純也膋脂

膏也血以告殺膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也〈疏〉周禮酒正辨三酒之物三曰清酒鄭司農注云清酒祭祀之酒也從獻也量人注云從獻者肉設從酒也御覽禮儀部三引傳文周尚赤用騂五字與今本異旱鹿篇清酒騂牡義同享獻也享于祖考猶上章云獻之皇祖耳○說文鑾鈴象鑾鳥之聲从金䜌省通假作鑾刀何注宣十二年公羊傳鑾刀宗廟割切之刀環有和鋒有鈴之貴貴其義也聲和而後斷也是郊特牲云割刀之用而鑾刀之言割中節之事毛以告純也以下二十九字定本集注皆爲毛傳而正義本以此爲鄭箋誤矣御覽引亦誤今訂正毛以告純者毛之色全者曰毛猶角之正好者曰角車攻傳宗廟齊豪尚純也豪與毛同膋脂膏者內則曰牛羊豕之脅臇則蒙之以其膋注膋腸間脂說文膋腎腸間肥也一名膫戴角者脂無角者膏此析言也渾言則脂膏不別也血以告殺國語楚語文楚語毛以示物血以告殺接誠拔取以獻具爲齊敬也韋注云物色也拔毛取血獻其備物也禮運云薦其血毛腥其俎禮器云血毛詔於室郊特牲毛血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也鄭注云幽謂血也詩言啓毛取血是即告幽全之義也言取血又言取膋者膋即膟膋祭義鑾刀以刲取膟膋乃退又建設朝事燔燎羶薌以報氣也注云取牲祭脂也郊特牲詔祝于室注云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋而燔之入以詔神於室又出以墮于主前主人親制其肝所謂制祭也禮器君親制祭注云親制祭謂朝事進血膋時郊特牲首于堂注云制祭之後升牲首于北墉下尊首尚氣也自此以前謂之朝踐又郊特牲蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌注云奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠於鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當爲馨馨聲之誤也奠或爲薦案此膟膋合黍稷爲饋食也然則朝事饋食皆有膟膋經言取者謂取之以告備傳乃詳及燔燎升臭之義合黍稷實於蕭必終言其事也

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明〈傳〉烝進也先祖是皇報以介福萬壽無疆〈疏〉烝進爾雅釋詁文甫田漸漸之石同是烝是享進獻之也廣雅馥馥芬芬香也文選何晏景福殿賦亦云馥芬芬馥馥本韓詩楚茨傳云皇大也

平湖何錫驊
漢州張祥齡 校

皇清經解續編卷七百九十八

南菁書院

詩毛氏傳疏二十一

長洲陳奐碩甫著

甫田之什詁訓傳二十一

毛詩小雅

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

甫田四章章十句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉

倬彼甫田歲取十千〈傳〉倬明貌甫田謂天下田也十千言多也

我取其陳食我農人自古有年〈傳〉尊者食新農夫食陳今適南

畝或耘或耔黍稷薿薿〈傳〉耘除草也耔雝本也彼介彼止烝我

髦士〈傳〉烝進髦俊也治田得穀俊士以進〈疏〉傳云倬明皃皃當

釋文引韓詩作葧彼甫田云葧卓也倬焯卓同甫爲大甫田郎

大田故云謂天下田也楚語天子之田九畡以食兆民王取經

人焉以會萬民韋注云九畯九州之內有畯數也十千爲萬故云言多也傳文農夫當依經作農人正義作農人會陳經言取陳會農人耳傳云尊者會新者以申補經義也周禮旅師春頒粟又管子五行篇發故粟以田數是其義也尊者農人對稱則尊者君上也孫蔵說尊者古者豐年之法如此○今謂成王時耘釋文作芸說文耨除苗閒穢也或从芸作耘耔當作耔或作芧說文耔雝禾本本傳訓也廣雅云薿薿茂也玉篇凝凝然黍稷盛皃漢書作儗儗漢書倉貨志后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因壞其土以附苗根故其詩曰或芸或芧黍稷儗儗芸除草也耔附根也言苗稍壯尊耨輒附根比盛暑隴盡平而根深能風與旱故儗儗而盛也義與傳同○介大也止猶息也攸介攸止烝我髦士承上文黍稷儗儗而言長大其黍稷休息其民人也二章云以介我稷黍以穀我士女文義同烝進已見信南山篇髦俊爾雅釋言文棫樸髦士攸宜思齊譽髦斯士傳竝云髦俊也爾雅又云髦選也會貨志冬月餘子在于序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子學于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後命焉此傳所謂治田得載俊士以進也

以我齊明與我犧羊以社以方傳器實曰齊在器曰盛社后土也方迎四方氣於郊也我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女傳田祖先嗇也穀善也

疏齊明明齊也明齊即左傳絜粢也釋文齊本又作齋豐年傳作粢盛他經典多作粢者古文假偺字器實曰齊實曰盛故經言齊而傳乃兼言盛耳謂黍稷牛閹宮亨以騂犧傳犧純也騂犧皆牛之色因之謂牛爲犧騂亦爲犧也大田來方禮祀以其騂黑傳騂牛也是祭社用牛矣白虎通義五祀篇云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也中霤用牛不得用牛者用豚此天子祭國中五祀中霤以豚或曰中霤用牛豈四郊五祀尤尊而祭社反不用牛乎鄭箋據曲禮犧牛爲純色之牛遂謂此犧羊爲純色之羊恐非是○昭二十九年左傳云后土爲社此傳所本也后土爲社神祭社以句龍配會左傳句龍爲后土后土又爲五祀之神而亦以句龍配會也魏獻子問社稷五祀誰氏之五官史墨既詳荅五祀又詳荅社稷是后土社五祀之內而社不在五祀之中故言五祀又別言社稷也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物鄭注云不言祭地此皆地祇祭地可知也則

地祇亦卽在五祀中矣大司樂注云地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷又云土祇原隰及平地之神也然則土祇地祇皆地祭之名祭原隰之神謂之土祇地以方丘之祭爲大禘禘其號謂之地祇黃帝及后土之神皆祀焉而以后稷配黃帝句龍后土者也后稷配天於南郊配地於北郊北郊亦在中丱內大禘祀天神不與祈穀雖亦於中丱而非大禘祀天帝而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦爲社五祀亦祀后土兼祀黃帝社亦尊之爲兩祭而實同祀后稷爲木官俱在五祀中以其功大故別言社稷是已傳云社爲土官祀后土高誘注呂覽孟冬紀云社爲土官土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈穀大司馬注皆指秋報說○周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮北方此卽曲禮所謂天子祭天地方以白琥禮西方以玄璜禮東方以赤璋禮南方以祭四方也鄭注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝鄭亦謂地卽地祇而四方卽四時迎氣矣書大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書煙于六宗歐陽大小夏侯說六宗上不及天下不及地旁不及四方是四方亦在六宗內也掌次王大旅上帝朝日祀五帝又司服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之合上帝五帝卽爲六宗不數上帝則爲五帝小宗伯兆五帝于四郊其中央帝爲黃帝黃中和之色亦卽地祇也中庸郊社之禮所以事上帝言上帝以該地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土祀其義一也然則天地四方謂之五祀所配倉之人神四方皆爲壇祭之祭義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四奧注謂祭四方之帝亦依月令四時之帝而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成歲故於四立之日迎四方之氣月令亦竝無中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正木月令爲說書五行傳中央之極自嵩中至大室之野帝黃帝神后土司之土王之日禱用牲迎中

氣于中室司馬彪續漢書志月令有五郊迎氣服色先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土說同五行傳唯惠棟明堂大道錄云郊特牲正義五時迎氣東方青圭南方赤璋西方白琥北方玄璜其中央無文先師以爲用黃琮黃琮禮地即方澤之祭先師之言得其義矣惠亦謂地爲地祇不謂迎土氣也既盡也臧慶詒善也擊鼓擊土鼓也御迎也周禮疏引傳田祖吹豳雅擊土鼓以樂者也有者字春官籥章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯郎注云田祖始耕田者謂神農也郊特牲蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土及田正之神田主田神后土田正之祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇祈蜡一神非謂祈蜡爲二祭先嗇者始可知穀訓善王肅云大得我黍稷以善我男女言倉廩實而知禮節也此乃祈年之辭

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否

禾易長畝終善且有傳易治也長畝竟畝也曾孫不怒農夫克敏傳敏疾也疏曾孫成王也以猶爲也饁饋也爾雅云饟因也生右猶東西謂田畔也嘗其旨否言

各嘗其饋之美與不也○易有蕩平之義故傳詁易爲治治者謂除草雝本也生民傳方極畝也竟畝與極畝同義終猶既也有讀歲其有之有敏疾文王生民江漢同齊語盡其四支之敏以從事於田野韋注云敏猶材也曾孫不怒能疾除其田則曾孫不怒農夫克敏言農夫也不怒者不待趨其耕耨

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京傳茨積也梁車梁也京高丘也乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆疏箋云稼禾也謂有稾者也小箋云說文積積也禾謂此艸蓋故知此訓積爲假俗說文引詩積之粟粟作積之秩秩是積積可通用矣何以言如也此與淇奧如積同義梁車梁即輿梁正義云孟子十二月車梁成梁謂水上橫橋橫有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積楚茨傳云露積曰庾兼葭傳坻小渚也如坻者取蕃聚之義也京高丘定之方中同如京者以高積爲喻管子新成囷京急就篇門戶井竈廡囷京說文圜謂之囷方謂之京廣雅京倉也或三家詩有以京爲倉名故解者悉本之與○大東傳箱大車之箱也箋云萬車以載之是也盾風言葮黍稷葮蓺稻粱聘禮黍粱稻粱白黍黃粱倉醫六穀牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱稌鴈

稻也此四穀之見於經者稷不可以冒粱猶黍不可以亂稻也稻粱貴故禮爲加饌黍稷二者又以黍爲貴鄭注禮云黍者食之主

大田四章二章章八句二章章九句

大田刺幽王也言矜寡不能自存焉疏詩亦思古之辭

大田多稼既種既戒既備乃事以我覃耜俶載南畝播厥百穀既庭且碩傳覃利也庭直也曾孫是若疏箋云大田謂地肥美可墾耕多爲稼可以授民者也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事脩耒耜具田器此之謂戒是既備矣至孟春土長冒地而出發聲也俶讀爲熾熾載始事也俶載南畝播厥百穀七月篇撥陳根可拔而事之○覃讀爲剡剡此假俗也淮南子氾論篇古者剡耜而耕文選東京賦介馭閒以剡耜雅剡利也郭注引詩作剡耜本三家詩傳載百穀也箋非也舊一歲休耕之田不得播穀庭直爾雅釋詁文韓奕閎子小子同既庭且碩庭言直生也碩言長大也曾孫是若若順也箋云成王於是則止力役以順民事不奪其時

既方既皁既堅既好不稂不莠傳實未堅者曰皁稂童粱也莠似苗也去其螟螣及其蟊賊無害我田穉傳食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊有神秉畀炎火傳炎火盛陽也疏

方極祇也皁即草斗下文言既堅則既皁爲實未堅者之稱今艸木字俗作草草斗字俗作皁皁廣韻有草而從艸早聲之義亦通矣稂童粱下泉同稂亦莠之類已成謂之莠不成謂之稂幽莠之幼也似禾幽莠謂莠也傳云莠似苗也者莠秀挺出直上非若禾秀之下垂其始生時莠與禾苗莫能分辨故孔子有惡莠亂苗之喻淮南子說山篇農夫不察苗莠而并耘之皆謂其似苗也○爾雅釋蟲食苗心螟食葉螣食節賊食根蟊此傳所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法即生螟葉當作心正義引義疏云螟似子方而頭不赤子方齊民要術作蚜蚘說文螟蟲食苗葉者吏气貪則生螟从虫冥冥亦聲引詩曰去其螟螣本字螣爲假俗字義疏云螣蝗也高注呂覽云今兗州謂蝗爲螣說文蟲蟲食艸根者吏抵冒取民財則生或作螣古文作蜂艸當作苗義疏云賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳漢書五行志京房易傳曰安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉不細無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽

惡生蟊螣貪心說文正從昜傳爲說韓詩穋幼稼也說文穋幼禾也禾稼一也幼讀如養幼少之幼國宮傳謂穋爲後種凡後種者必小於早種也今字作稚○上篇傳云田祖先嗇者也釋文引韓詩卜昇炎火云卜報也韓詩秉作卜而詁爲報禮記注報讀爲赴疾之赴此報字亦當讀爲赴傳昇于也傳云炎火盛陽也者箋螣騰之屬盛陽氣贏則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亾正義云陽而稱火者以南方爲火炎爲甚之故云盛陽又云螣騰之屬得陽而生故陽盛而爲害月令仲夏行春令百螣時起是陽行而生陽盛則蟲起消之則付於所生之本

有淪萋萋興雨祁祁雨我公田遂及我私傳淪雲興貌萋萋雲行貌祁祁徐也彼有不穫穉此有不斂穧彼有遺秉此有滯穗傳秉把也伊寡婦之利疏注作淪陰雲兒小箋從家訓定本集疏注作淪陰雲兒家訓書證篇引毛傳云淪陰雲兒小箋從家訓定本集疏注作淪陰雲兒釋文淪雲興兒釋文正義同定本集疏注作淪陰雲兒家訓書證篇引毛傳雲也釋文淪本又作侖呂覽務本篇作晻漢書倉貨志作黯六帖二作撗並同萋萋呂覽漢書後漢書左雄傳韓詩外傳說文玉篇廣韻皆作淒淒今釋文正義作萋萋恐係後人改也釋文云興雨或本作興雲非也正義云經興雨或本作興雲說也定本作興雨家訓云淪已是陰雲何勞復云興雲祁祁邪雲當爲雨

俗寫誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以興雨爲是而呂覽漢書韓詩外傳皆作興雲也小箋云說文淒雨雲起也淪雨雲兒雨雲謂欲雨之雲凡大雨之來黑雲起而風生風生而雲行所謂有淪淒淒也已而風定白雲彌天雨隨之下所謂興雲祁祁雨公及私也作興雨於物理經訓皆失之祁祁宋本作祈祈誤正義云祁祁徐兒釋文作徐也也當兒之誤家訓引毛傳作祁祁徐兒也也當衍字○孟子滕文公篇引詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助私也使畢戰問井地孟子曰方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也戰國時周家井田之法已壞孟子乃據大田詩言公田而略陳其概如此也言十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居一私田民古者公田爲居井竈葱韭盡取焉此皆井田之說也周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳匠人爲溝洫九夫爲井井方一里九夫所治之同注云此畿內采地之制九夫爲井井方十里爲成方百里爲田也采地制井田異於鄉遂及公邑又云以載師職及司馬灋論之周制畿內用夏之貢灋稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助灋制公田不稅夫貢者自治其所受

田貢其稅穀助者僭民之力以治公田又使收斂焉幾內用貢濿者鄉遂及公邑之吏且夕徵其私邦國用助濿者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之濿耳金榜禮箋云小司徒九夫爲井之法遂人有十夫有溝之法地之險夷異形廣狹異數因地勢而制其宜凡不可井者濟以遂人法而地無曠土孟子請野九一而助國中什一使自賦國中城郭宮室差多涂巷又廣於遂人法爲宜是小司徒實與遂人聯事通職不以鄉遂都鄙異制審矣奧竊謂書缺有閒各存一說以俟參攷可也至邦國行井田有公田見諸經傳顯有明證噫嘻傳云私民田也彔把雙聲同義不獲俾未刈者也不斂穧刈而未斂者也遺秉謂連稾者滯穗謂去稾者仍寡婦之利外舅無之以爲利猶古遺風與

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀以其騂黑

傳騂牛也黑羊豕也與其黍稷以享以祀以介景福〔疏〕來方猶上篇云傳云方迎四方氣於郊也迎四方氣於郊者祀五天帝及五人神周禮大司寇小司寇禋祀五帝大祝注云禋祀祭天神也以其騂黑與其黍稷以享以祀猶上篇云以我齊明與我犧羊以祀也上篇傳云社后土也傳以騂黑爲牛羊豕正指社祭召誥乃社于新邑牛一羊一豕一此其義也案此詩騂黑與周禮牧人騂牲黝牲不同牧人凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲騂牲色赤黝牲色黑非謂騂爲牛而黝爲羊豕也鄭謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷箋詩遂引別禮爲說意以四方迎氣用牛社用羊分配經傳騂牛黑羊豕不知天子社稷皆大牢非特用羊也四方迎氣用牛與上篇箋秋祭四方不指迎氣又不合祭社當有句龍配食祭法瘞埋于泰折祭地也用騂犢是騂以祀社羊豕祀配食之人數召誥用牲于郊牛二祀天一牛配天之人一牛祭地用牛其祭地配食之人卑用羊豕

瞻彼洛矣三章章六句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉〔疏〕爵命諸侯若宣王之爵命尹吉甫北伐方叔南征召虎程伯休父伐淮夷賞善罰惡二伯述職也

瞻彼洛矣維水泱泱〔傳〕興也洛宗周濱浸水也泱泱深廣貌君子至止福祿如茨韎韐有奭以作六師〔傳〕韎韐者茅蒐染草也

一入曰韎韐所以代韠也天子六軍
出懷德漢書地理志北地郡歸
朔襄德禹貢洛水東南入渭雍
州寖顏注云襄亦懷字漢懷德
縣即今陝西同州府朝邑縣地
玉念孫以爲二字衍文也漢志
源但云出北蠻夷中者略也淮
山赤北地西北夷中洛東南流
南子墜形篇洛出獵山高注獵
于其陽而東流至于渭元和郡
源縣北三十里白於山獵山赤
縣志白於山一名女郎山赤洛
歸漢北地郡所謂北蠻夷中矣漢
德縣即今甘肅慶陽府安化合水二縣地爲洛出源之處雍
州之洛與豫州之雒其字分別自古不紊今以豫州爲南洛水
而以雍州爲北洛水非古也洛水在鎬京之北而在岐周之面
其川南流入渭以入河渭皆在宗周畿內故傳以爲洛宗周溉
浸水也鄭注職方氏云浸可以爲陂灌溉者說文泱瀁也周禮
酒正注盎猶翁也泱盎聲相近傳云深廣皃者考工記匠人爲
溝洫廣尺深尺謂之甽廣二尺深二尺謂之隧廣四尺深四尺
謂之溝廣八尺深八尺謂之洫廣二尋深二仞謂之澮案都鄙
用井田溝洫即爲井田之制軍賦實起於此故詩人以洛水之
盛興出軍之衆傳即本匠人溝洫之○君子席諸侯
也如茨而積也淇奧如簀而積也
文義正相同傳文韎下韐字衍
韐草當作韋一下入字依定本補

王引之詩述聞云毛傳原文本作韎染韋也今本韎下有者茅
蒐染而說衍也蓋毛以染韋一入之
色爲韎而不以茅蒐爲韎故曰韎染韋也一入曰韎鄭以韎爲
茅蒐之合聲則以茅蒐爲韎故曰韎者茅蒐
染也茅蒐韎聲也若毛以茅蒐染韋
違異且毛既云韎者茅蒐染韋
陸所見已是誤本故不言鄭與毛異耳晉語韎韋之跗注韋注
曰三君云一染曰韎鄭後司農說以爲韎茅蒐染也云鄭以爲
茅蒐染則毛不以爲茅蒐染明矣三君皆從毛義故但言一染
曰韎而不言茅蒐也說文韎茅蒐二字
亦後人依誤本毛傳加之也賈景伯注成十六年左傳及晉語
益云一染曰韎叔重之學出於
且賈許皆治毛詩故以一入爲
於說文注中增入茅蒐二字且
爲一義不可强同也案王說是
故知爲染韋一入曰韎傳又申
之閒色所謂韎也爾雅一染謂
之纁纁與纁古聲同韎即纁也
既釋經韎之義又釋經韐之義
韎色之韠稱韐故云韐所以代
繼帶韎韐又受爵弁加之服纁
裳韎韐士喪禮爵弁服纁裳純衣纁
帶韎韐注韎纁赤也韐之制
詩毛氏傳疏二十一

如檢缺四角爵弁服其色韎韐賤不得與嘗同从市合聲或从韋作韐鄭箋亦云韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服纁裳也許鄭皆以韎韐爲爵弁服本禮經爲訓春官司服凡兵事韋弁服鄭注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也與謂韎韋主將朱芾其餘軍士韎韐詩所謂韎韐有奭以爲兵事之服天子作師主將亦爲韋弁服矣有奭言韐有奭也是韎韐又爲韋弁服矣有奭言韐有奭也是韎韐所謂韎也采芑傳云奭赤皃白虎通義爵篇韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子其下又言世子上受爵命於天子其下又言世子士服韋詩曰韎韐有奭通典禮五十三引內傳同此韓詩義鄭箋正用其說奭與奭同○周禮夏官凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍又襄十四年左傳周爲六軍又襄十一年穀梁傳古者天子六師是六師即六軍也域樸傳及常武箋並同地官小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅案此周之軍法乃統六軍不盡出於六鄉遂人注云遂之四郊都鄙萬民卒伍用之六軍法追胥起徒役如六鄉是六遂有軍也縣師若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輦輦帥而以至是稍縣鄙皆有軍也采地制井田小都卿之采地大都公之采地公卿采地之外皆有公邑鄉遂無井田出師人數亦可充卒而軍半出於都鄙出車

篇云我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣此之謂也軍制詳采芑篇

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞琫有珌〈傳〉鞞容刀鞞也琫上飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而瑵珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕君子萬年保其家室〈疏〉說文鞞刀室也削鞞也方言劒削自關而東或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞鞞同此傳云容刀鞞容刀見公劉篇彼傳云容刀鞞容刀見公劉篇說文琫佩刀上飾也珌佩刀下飾也許說正用毛訓段注云鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞘琫之言奉也奉俗作捧捧刀本曰環人所捧握也其飾曰琫珌之言畢也刀室之末其飾曰珌古文作韠傳云鞞容刀鞞也謂刀削其云琫上飾珌下飾者上下自全削下珌柱鞞末公劉詩不言珌故云下刀言之琫柱鞞上鞞柱琫下曰鞞舉鞞以該珌鞞琫有珌言鞞琫而又加珌也王莽傳璗琫孟康曰佩刀之飾上曰琫下曰琫若劉熙釋名曰室口之飾曰琫琫捧也捧束口也下末之飾曰珌珌卑也下末之言也而大非毛意至杜預本之注左傳云鞞佩刀削上飾韐下飾又互譌上下字矣許云佩刀上飾用毛說謂一刀之上非一削之

上也凡刀劒以手所執爲上刀謂之穎亦曰環書刀謂之削劒謂之鐔案傳文諸侯璆琳琫琫釋文及定本集注作鏐琫正義云大夫琫琫皆用鞶飾是正義本作鞶琫也說文琫下云天子以玉諸侯以金琫下云天子以玉琫而璗琫上下充有不同若諸侯璗琫黃金謂之鏐是諸侯琫琫同以金爲之此所以別於天子也王莽傳文琫琫上下皆用金之證大夫則皆以鞶爲之士皆以瑤爲之說文諸侯璆琳琫璗琫士琫琫恐是傳寫之誤定本集注作大夫鏐琫注作諸侯璆琳琫大夫鏐琫皆非也奐謂定本集注作大夫鏐琫鏐亦金也此固不誤小箋亦云琫琫天子皆以玉諸侯皆以金大夫皆以鞶士皆以瑤爲之說文諸侯璆琳琫皆非也奐謂定本集注作大夫鏐琫鏐亦金也此固不誤小箋亦云琫琫天子皆以玉諸侯皆以金大夫皆以鞶士皆以瑤爲有條理與說文注不同

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

菶菶者莪四章章六句

菶菶者莪刺幽王也古之仕者世祿小人在位則譖諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉〈疏〉此亦思古之詞

菶菶者莪其葉湑湑〈傳興也〉菶菶猶莖莖也湑盛貌我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮〈疏〉傳以菶菶爲莖莖之假借說文門部云闓闓盛也與莖莖皆有盛義傳云湑盛兒湑猶湑湑也興者以莪葉之盛喻賢者功臣其世澤之茂盛亦如莪葉之菶菶湑湑然首章言莪又言葉下章不言葉略也○之子庶世祿者也三章傳以之子葉駱爲世祿此其義矣蓼蕭我心寫兮傳云輸寫其心也

菶菶者莪匪莪伊蔚〈傳興也〉蔚牡蒿也匪莪伊蔚喻非賢者而在位也我覯之子我心苦痛我心苦痛是以有怲〈傳怲憂也〉

菶菶者莪匪莪伊蒿〈傳興也〉蒿青蒿也匪莪伊蒿喻非賢者而在位也我覯之子我心傷悲我心傷悲是以有忉〈傳忉憂也〉

菶菶者莪汎汎楊舟載沉載浮〈傳興也〉汎汎浮貌楊舟大船也載沉載浮喻賢者在小人之間猶大船之載沉載浮也我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有休矣

菶菶者莪其葉青青〈傳興也〉青青茂盛也我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有慶矣〈疏〉傳芸黃盛也我覯之子葉其四駱葉其四駱六轡沃若〈傳言世祿也〉疏或有也或黃或白有黃又有白也莪之黃白俱盛○四牡傳云白馬黑鬣曰駱四駱六轡是世祿之子有章矣是以有慶矣〈疏〉芸讀如紛紜之紜老子夫物芸芸各復歸其根是芸有盛義詩言莪之黃故傳云黃盛也

菶菶者莪其葉青青我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣〈疏〉芸讀如紛紜之紜老子夫物芸芸各復歸其根是芸有盛義詩言莪之黃故傳云黃盛也

祿之所棄故傳即依序言古之仕者
世祿作釋也世祿亦世位詳文王篇

左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝祀之事

右陰道喪戎之事維其有之是以似之傳似嗣也疏傳釋左爲
陰道又申明陽道爲朝祀之事陰道爲喪戎之事當有成文無
攷成十三年左傳云國之大事在祀與戎荀子大略篇云吉事
尚尊喪事尚親逆周書武順篇吉禮左還順天以利本武禮右
還順地以利兵老子亦云吉事尚左凶事尚右並與傳訓略同
說苑脩文篇詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之傳
曰君子者無所不宜也是故譬冕厲戒立于廟堂之上有司執
事無不敬者斬衰裳苴絰杖立于喪次賓客弔唁無不哀者被
甲纓冑立于桴鼓之閒士卒莫不勇者故仁足以懷百姓勇足
以安危國信足以結諸侯強足以拒患難威足以率三軍故曰
爲左亦宜爲右亦宜爲君子無不宜者此之謂也劉子政所引
傳或出魯詩傳其釋詩言君子朝祀喪戒無不得宜與毛詩義
正合荅有者有此宜也故詩下文但援有之句而言○傳讀似
爲嗣者言古君子有是美德是以嗣爲世官也襄三年左傳祁
奚請老晉侯問嗣焉祁奚卽舉子午羊舌職死又舉職之子赤
晉侯於是使祁午爲中軍尉羊舌赤佐之君子謂祁奚能舉善
唯善故能舉其類詩云惟其有之是以似之案此上文言問嗣

其下卽引此詩則詩之似正訓作嗣以美祁奚能舉善嗣
其官職卽是不廢世祿之類毛傳實本左傳以立訓也

桑扈四章章四句

桑扈刺幽王也君臣上下動無禮文焉疏詩亦陳古
君臣之詞

交交桑扈有鶯其羽傳興也鶯然有文章君子樂胥受天之祜

傳胥皆也疏小宛交交桑扈傳云交交小皃桑扈竊脂也桑扈
有文章者總釋經之兩鶯字以明取興之義言桑扈之羽翼首
頷皆有文采可觀以喻臣下舉動有禮文合下章而釋之也有
鶯其羽鶯然其羽也有鶯其頷鶯然其頷也鶯者是形容羽頷
之美稱說文鶯鳥也段注云今說文必淺人所改鶯非卽鸎字
○君子謂王者也與鶯鶯君子同胥訓相又訓皆皆者皆臣下
也祜福也新書禮篇云詩曰君子樂胥受天之祜胥相也祜大
福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與
士民若此者受天之福矣案此釋詩樂胥與士民樂本三家詩
義箋云王者樂臣下有才知文章鄭讀胥爲謂義異
其解君子爲王者樂胥爲樂臣下則與毛義當同也

交交桑扈有鶯其領傳領頸也君子樂胥萬邦之屏傳屏蔽也

玉篇頁部引詩傳云頸也文選潘岳射雉賦鶤鶡翼而樫
疏 揭灼繡頸而衒背鶤綺翼卽鶤頸卽鶤頸此正用詩
義徐爰注云鶤文章貌今本文選誤作鬻字○屏蔽雙聲玉
藻云諸侯之於天子其柱邊邑曰某屏之臣某屏亦蔽也

之屏之翰百辟爲憲傳翰幹憲法也不戢不難受福不那傳戢
聚也不戢戢也不難難也那多也不多多也疏之屏承上章言
之翰言是屏是翰也翰幹爾雅釋詁文文王有聲版嵩高並同
翰讀與幹同此謂假借也成十三年左傳孟獻子曰禮身之幹
也襄三十年傳鄭子皮曰禮國之幹也是其義辟君也百辟謂
外諸侯也百辟爲憲與六月萬邦爲憲句義正同故傳並訓憲
爲法也假樂之百辟卿士也烝民烈文百辟皆指外諸侯○戢聚釋詁文時邁同聚猶斂
也言聚斂其志意不戢不難字周禮占夢遂令始難歐疫故書難或爲儺陽桑阿難陽有
萇楚作猗儺家訓書證篇引毛傳不儺儺也然則顏所據經傳
正作儺矣竹竿傳云儺行有節度也行有節度謂之儺則儺有
動必以禮不敢縱弛之意執競反反難也載芟濟濟難也難皆
儺字那多釋詁文那同說文齊謂多爲槤方言大物盛多齊宋
之郊楚魏之際曰夥史記陳勝世家楚人謂多爲夥那與夥同
說文鼏从鬼難省聲讀若詩受福不儺儺當作那鼏聲讀若那

疑涉上句不戢不儺而誤不多多也卷阿同

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求疏觩爲觚之誤釋文
云或作觚說文觚
角兒引詩有觚其角今良耜作捄爲六書假借字而絲衣泮水
之觩釋文皆作觚字當不誤也思柔與其觚對文則其與思皆
爲語詞絲衣篇同○成十四年左傳衛侯饗苦成叔甯惠子相
苦成叔傲甯子曰苦成家其亾乎古之爲享食也以觀威儀省
禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫
子傲取禍之道也又襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴公孫
段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往若保是言也欲辭福祿
得乎案不交敖爲求福之道左兩釋詩同意與毛詩序傳合成
十四年引詩彼交匪傲交匪傲與今本詩同而漢書五行志作匪徼匪
傲應劭注云言扞位不徼訐不倨傲也臧琳經義襍記謂論語
惡徼以爲知者徼鄭本作絞徼絞古通毛詩作交絞之省假故
漢書作徼漢志所載左傳爲古文今本出之杜氏未足深信趙
孟引詩作匪不作彼與漢書正同尤爲明證漢志匪徼當從應
仲援說爲不徼訐師古改爲徼幸非是後箋云臧說是也匪彼
二字古雖通用此詩義當作匪絲衣兕觥其觩旨酒思柔不吳
不敖胡考之休與此詩四句文義相同此匪交匪敖當與彼不
吳不敖一例耳

鴛鴦四章章四句

鴛鴦刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉

鴛鴦于飛畢之羅之〔傳〕興也鴛鴦匹鳥大平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之君子萬年福祿宜之〔疏〕鴛鴦匹鳥御覽羽族部十二引崔豹古今注云鴛鴦水鳥鳧類雌雄未嘗相離人得其一則一者相思死故謂之匹鳥是也大平之時交於萬物有道也此傳用序語以明經義取之以時者交萬物有道也於其飛乃畢掩而羅之者取必以時也大東傳畢所以掩兔兔爰傳鳧鷖爲羅畢與羅異用而皦文則通故交取鴛鴦乃畢羅皆施於鳥矣箋云匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也案此一興體也前二章鴛鴦爲興言交於萬物有道舉一物以例餘也後二章又以芻秣之式興奉養有節○箋云君子謂明王也

鴛鴦在梁戢其左翼〔傳〕言休息也君子萬年宜其遐福〔疏〕桑扈傳戢聚也休息者聚之意釋文引韓詩云戢捷也捷其囑於左也捷今之插字箋斂其左翼以右翼掩之白華鴛鴦在梁戢其左翼

箋戢戢斂也斂左翼者謂右掩左雄左掩右雌案此爾雅釋鳥文也鴛鴦匹鳥雌雄相休息戢左翼者言雄以咳雌也上章于飛則畢羅之此章在梁則休息之所謂交於萬物有道也論語云弋不射宿

乘馬在廄摧之秣之〔傳〕摧莝也秣粟也君子萬年福祿艾之〔傳〕艾養也〔疏〕傳文摧莝釋文本作摧劉引韓詩云莝委也是毛詩作摧卽劉之假僣字韓詩作莝訓委委卽萎字說文莝斬芻毛韓字異而義同箋云摧今莝字也鄭用韓說後人依鄭箋改毛傳當依釋文本作摧芻爲正衆經音義卷十三十五引傳作芻說文繫傳引詩作芻之餘之傳文秣粟釋文本作秣穀馬也亦當依釋文本爲正漢廣言秣其馬傳秣養也又雲漢傳歲凶年穀不登則趣馬不秣王制作馬不食穀凡言秣者皆謂以穀食馬不謂秣爲粟矣箋云無事則委之以莝有事乃予之穀鄭所據亦作穀馬秣或作餘說文餘食馬穀也許正用毛傳摧秣卽芻秣之事定爲國家均節財用之式與詩言養馬之得其時制與王者自奉養有節其義正同○艾養南山有臺同

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏之〔疏〕綏安也上言艾此言綏艾綏猶南山

有臺之
艾保也

頍弁三章章十二句

頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亾故作是詩也（疏）諸公同姓之臣宴釋文作燕

有頍者弁實維伊何（傳）興也頍弁貌弁皮弁也爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他（箋）葛寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊永見君子憂心奕奕（傳）奕奕然無所薄也既見君子庶幾說懌（疏）頍者非形容皮弁之兒乃形容其戴頍然之弁疑王子雖所據傳作頍戴弁兒四字今本奪戴字釋文云箸弁兒箸弁猶言戴弁說文頍舉頭也也正篇作兒舉頭與戴弁義同士冠禮注缺讀如有頍者弁之頍鄭本三家義天子視朝用皮弁詩言燕而傳云弁皮弁也者是天子燕用皮弁矣實當作寔寔是也維猶爲也是爲伊何者以言乎在首也二章伊何二章何期三章在首實一意也正義云昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕僖八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻也○旨酒嘉殽以設燕也兄弟匪他言燕兄弟非有異人也爾雅釋草無葛傳云寄生說文葛寄生也或作楊許本毛訓釋木寓木宛童解者皆卽以爲詩之葛菱寄與寓同義也釋草唐蒙菜名不謂女蘿此傳云女蘿菟絲本爾雅文疑毛所見爾雅與今本或異傳又云松蘿是女蘿菟絲松蘿一物三名矣菟菟通作兔淮南子說山云下有伏苓上有兔絲說林云伏苓掘兔精通云人或謂兔絲無根兔絲非無根也其根不屬也伏苓是菟絲卽女蘿而菟絲又卽松蘿傳與舊說悉合正義引義疏云今菟絲蔓連草上非松蘿自蔓松上與菟絲姝異釋文亦云菟絲草曰女蘿莊木曰松蘿松蘿然詩明言女蘿施於松木不得據今驗易古說明矣喻諸公非自有尊託王之尊者箋云託王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知已之將危也○爾雅釋訓奕奕憂心也此依詩憂心爲訓傳云奕奕然無所薄也者亦是形容憂心之狀楚策楚威王曰寡人心搖搖如懸旌而無所終薄奕奕搖搖語轉而義同懌本作釋靜女箋說懌澤作說釋與此同案既見指宴樂同姓未見卽序不能宴樂之意既與終同義此因未見而終思相見親睦之臣心不能已也箋云君子席幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽

王之時懼其將危亾已無所依怙故憂而心奕奕然故言我若已得見幽王諫正之則庶幾其變改意解釋也有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時〔傳〕時善也豈伊異人兄弟具來蔿與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲〔傳〕怲怲憂盛滿也既見君子庶幾有臧〔傳〕臧善也〔疏〕釋文明本亦作其何也其語詞箋云何期猶伊何也期辭也辭當作詞○時之言是也故時有善義爾殽既時猶上章云爾殽既嘉耳嘉亦善也廣雅時善也木傳訓爾雅怲怲憂也說文怲憂也詩曰憂心怲怲此亦依詩憂心為訓傳云憂盛滿也者怲怲滿雙聲奕薄曇韻葢依曇韻雙聲言兄弟為友之善

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既旨豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰〔傳〕霰曇雪也疢惡無日無幾相見樂酒今夕君子維宴〔疏〕皐盛也兄弟謂諸公也此言燕同姓而必及甥舅者禮記文王世子篇云公若與族燕則異姓為賓○霰曇釋文霰消雪也疑陸元朗所據傳作霄雪霄曇形易譌今作消雪後人或以爾雅亦作本改之也爾雅雨霓為霄霄語也霰穆雪也或作霓繫傳作積雪文選謝惠連雪賦注御覽天部十二引韓詩章句云霰霙也御覽引又云雪葩六出曰霙訓家多不同大戴禮曾子天圓篇云陽之專氣為霰釋名云霰星也水雪相搏如星而散也箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪○疢惡無日無幾也王逸注楚辭大招引詩作樂酒今夕云夕夜也古夕夜通用今夜即今夕維猶是也樂酒今夕君子維宴言王能宴樂飲酒當自今日始此乃覬幸之詞案上二句猶云未見君子憂心怲怲也下二句猶云既見君子庶幾說釋既見君子庶幾有臧也詩三章皆欲王之宴樂親睦同姓以刺今之不能則孤危將亾其兆既存矣

車舝五章章六句

車舝大夫刺幽王也褒姒妬妒無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也

閒關車之舝兮思孌季女逝兮〔傳〕興也閒關設舝也孌美貌季

女謂有齊季女也匪飢匪渴德音來括傳括會也雖無好友式
燕且喜疏詩凡五章皆興前三章就賢女往配君子說後二章
就賢女既配君子說設辜往配亦是陳古以刺今與
大東篇興義相同○正義及泉水正義引傳文作閒闕設辜兒
兒乃也之誤今本作也不誤闕讀爲綰說文絲部綰綰以絲毋
杼也從段本訂以綰貫杼曰綰以辜設車軸閒曰閒閑閒閑者
言季女棄車設辜之事非形容其設辜也北堂書鈔車部三引
韓詩注閒闕好兒陳禹謨本刪去辜韓詩作轄昭二十五年左
傳昭子賦車轄鄭子爲問篇子之爲鷁也不如匹之爲車轄也
須臾豎三寸之木而任五十石之重淮南子繆稱人閒篇竝云
三寸之轄蓋古轄以木爲之耳思嫺周姜句例相同泉水猗嗟侯人傳竝訓孌爲好而此訓孌
思嫺周姜句例相同泉水猗嗟侯人傳竝訓孌爲好而此訓孌
爲美美有美德者也云季女謂有齊季女也者采蘋誰其尸之
有齊季女傳尸主齊敬季少也少女微主也古之將嫁女者必
先禮之於宗室此季女亦是將嫁之女與采蘋季女同故傳郎
本采蘋以釋之也逝往也謂往嫁之也○君子于役傳佸會也
括與佸同義會者當讀如媾氏合會男女之會會猶作合也德
音來括言季女有此德音是宜與我王作合也來語詞文選劉
越石荅盧諶詩陸士衡拜辶論注引韓詩章句括約束也王伯
厚以爲此詩章句箋謂使我王更脩德教合會離散
之人或鄭用韓義也友讀琴瑟友之友燕安也

依彼平林有集維鷮傳依茂木貌平林林木之在平地者也鷮
雉也辰彼碩女令德來教傳辰時也式燕且譽好爾無射疏依
茂木依猶依依也采薇韓詩傳云依依盛皃茂與盛義相近周
禮林衡注云竹木生平地曰林說文云平土有叢木曰林从二
木林者木之多也是木在平地者稱林故此及生民詩皆謂之
平林鄭許與傳訓皆同擊鼓傳又云山木曰林各隨文釋也鷮
雉爾雅釋鳥文中山經女儿之山其鳥多白鷮文選
西京賦游鷮高翬辭綜注云雉之健者爲鷮尾長六尺鷮尾長
故韓詩二矛重鷮以鷮羽爲矛飾說文棗與防鉅用鷮平林之
有鷮以喻賢女之在父母家也○辰訓時時當讀如男女得以
及時之時女者在父母家之稱令德來教言教之以婦道也葛
覃傳古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮
三月祖廟既毀教于宗室案此即經教字之義也來語詞射讀
爲斁葛覃傳斁厭也韓姑燕譽文義與此同
雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且
舞疏德即承上兩章德音令德兩德字而言與女猶好爾爾女
皆席王也式歌且舞猶云式燕且喜式燕且譽也箋周人
歷世有賢聖之配今幽王寵嬖褒姒立以爲后大臣知其將有
傾城滅周之禍故篇中語氣言不必若大姜大任大姒之賢聖

第思得德音令德之女以配我君子已有歌舞喜樂之盛猶無旨酒嘉殽亦足以解渴而解飢此詩以雖無德與女作一轉語而序則直謂之賢女耳昭二十六年左傳晏子曰陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也厚其施之民也薄其施之式歌且舞矣此緇衣章取義詩人本以女之矣詩曰雖無德與女式歌且舞案此緇衣章取義詩人本以女與袞姒相比晏子引之以爲公與陳氏相較而用意實同雖無德解作雖無大德則詩義本然也首章云雖無好友亦此義也

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮鮮我覯爾我心寫兮

〔疏〕靜女靜女其姝俟我乎城隅傳城隅以言高而不可踰此高岡之義也桃夭其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛也此其葉湑兮之義也裳裳者華傳云湑盛皃陟岡析薪以興越國取賢女漢廣綢繆皆以刈薪束薪喻嫁娶齊南山析薪如之何匪媒不得亦以析薪喻取妻此其義也柞木名可爲薪采叔云維柞之枝其葉蓬蓬亦謂柞葉之盛秦人謂柞爲櫟三蒼說文謂域爲柞皆是方俗通稱柞與櫟域或相似爾○草蟲傳覯遇也遇者配偶之義鮮我覯爾我心寫兮下章云覯爾新昏以慰我心猶草蟲篇亦既覯止我心則降亦既覯止我心則說亦既覯止我心則夷也覯皆訓爲遇東門之池可以晤歌傳晤遇也彼序云思賢女以配君子又與此詩序同

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴〔傳〕景大也覯爾新昏以慰我心〔傳〕慰安也〔疏〕仰當作卬說文匕部引詩作卬止當作之禮記表記釋文引詩作之景大小明也行爲道下行讀女子有行之行高山猶高岡也靜女處而不見搔首踟躕傳志往而行止此高山之子于歸言秣其馬之子于歸百兩御之之子于歸言秣其馬之子于歸百兩將之此四牡傳云騑騑行不止之皃如琴言調和也六轡以御四馬喻御眾之有文章言能治眾盍言有賢德以爲配凡興義必與上下相準箋以析薪爲喻除嫉妒之女如琴爲喻羣臣有禮皆上下文意不連屬矣○孫毓王肅據傳作慰怨也釋文從之而以慰安爲馬融義引韓詩作以慍我心云慍恚也是孫王同韓詩也正義云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也鄭亦依慰安爲解盍此詩曰賢女之詞刺衰姒意在言外所謂主文譎諫言之者無罪聞之者足以戒若楚茨以下諸詩皆三字馬作毛詩注鄭作毛詩箋孫王剏鄭以新昏謂衰姒不謂季女復取韓詩說易安訓怨致失序傳之惜

青蠅三章章四句

青蠅大夫刺幽王也〔疏〕襄十四年左傳云賦青蠅而退則詩爲刺讒明矣詩考引袁孝政注劉子以爲魏武公信讒詩案魏當衞之誤三家詩以此合下篇皆衞武公所作何楷說同

營營青蠅止于樊〔傳〕興也營營往來貌樊藩也豈弟君子無信讒言〔疏〕興者青蠅以喻讒人也箋蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白

化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也〔疏〕入入相也在周平王之世是詩爲追刺幽王而作抑三章云顧覆厥德荒湛于酒刺厲王飲酒無度也衛武公刺厲刺幽皆事關王政故抑編諸大雅而此則編諸小雅焉後漢書孔融傳注引韓詩云衛武公飲酒悔過也則專以爲武公所自警矣

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅〔傳〕秩秩然肅敬也楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也酒既和旨飲酒孔偕鍾鼓既設舉醻逸逸〔傳〕逸逸往來次序也大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵〔傳〕大侯君侯也抗舉也有燕射之禮的質也祈求也〔疏〕箋席也燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席是主席在東而賓筵在西左右猶東西也後漢書注引韓詩云言賓客初就筵之時賓主秩秩然俱謹敬也毛韓義同荀子仲尼篇貴賤長少秩秩焉莫不從桓公而貴敬之與詩秩秩同楚之言鎒也正義據傳文列上有陳字列亦陳也士冠禮籩豆有楚鄭注亦云楚陳列之貌殽殺釋文作肴牛民傳豆薦菹醢也菹醢置於豆中故豆實謂之肴傳因文立義也春秋內外傳竝以肴爲俎加籩者庶品也箋據籩人加籩無核而饋食之籩有核故以核爲籩實此鄭義也正義依核亦作覈班固典引肴覈仁義蔡邕注肴覈會也肉曰肴骨曰覈詩云肴覈惟旅蔡所引當是魯詩旅陳爾雅釋詁文說文旅古文作𠂤以爲魯衛之魯士冠禮注古文旅作臚周禮司儀注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也是旅古讀如魯又讀同臚也殷武傳同豐年傳云皆偏也偕與皆通○醻亦作酬燕禮旅酬有樂故云鍾鼓既設也禮記燕義篇獻君君舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子案燕禮於獻士後行射大射則卿舉旅後卽行射燕射主於飲酒是也逸逸猶繹繹也楚茨傳東面爲交郎行爲鎒記梓人爲侯張獸侯則王以息燕儀禮鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質案此皆獸侯也熊麋皮也天子諸侯側用皮大夫士側中皆用布布用畫獸其質則丹質也獸侯用諸鄉射故特著於鄉射記而燕射亦用獸侯燕禮云若射如鄉射之禮是其義也傳釋大侯爲君侯者詩刺幽王則君侯指熊侯天子熊侯矣凡侯皆設鵠王以虎熊豹三皮棲鵠謂之皮侯飾皮棲鵠又張五采謂之五采之侯五采之侯以皮飾側設鵠設正也若以皮飾正

舉一獸不舉三皮備一正不備五采則謂之獸侯鄭仲師賈景伯馬季長說皆如是箋謂大侯大射之侯漢書吾丘壽王傳引此詩說虡但大射之禮其魯詩說與傳同舉酬八祭侯之辭故抗而射女鄭注云抗舉也張也義與傳同舉酬之後始行燕射之禮所以釋經既抗之云有燕射故傳特箸之文也楚辭大招三公穆穆登降堂只諸侯畢極立九卿只昭質既設大侯張只執弓挾矢揖辭讓只文與詩義同旳釋文作勺勺者旳之假借禮記射義篇古者諸侯之射也必先行燕禮又孔子曰射者何以射何以聽聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中詩云發彼有旳以祈爾爵祈求也求中以辭爵也毛傳與禮記正合燕射用獸侯獸侯有鵠有正故記以正鵠為言外言正以包鵠也猗嗟傳二尺曰正則質當二尺矣鄭眾馬融及王肅說四寸曰質又韓子外儲說左上篇難勢篇設五寸之旳小爾雅正中謂之槷方六寸槷即質也諸說謂質居正內而寸數不同傳渾言正質無別耳傳詁祈為求正用射義文射義注云言射旳必欲中之者以求不飲女爵也爾或為有箋云射之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子

籥舞笙鼓樂既和奏〈傳〉秉籥而舞與笙鼓相應烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛〈傳〉王大林君也

嘏大也其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又〈傳〉手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入於次又射以耦賓也酌彼康爵以奏爾時〈傳〉酒所以安體也時中者也〈疏〉傳云秉籥即僎兮之執籥吹籥而舞謂之籥舞云與笙鼓相應者伐木坎坎鼓我填填舞我又有駾振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞一手秉籥一手必執羽所以舞也鼓所以節舞也是籥舞與鼓相應矣燕禮公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初卒笙入立于縣中記云笙入三成遂合鄉樂若舞則勺燕於大夫舉旅之後有笙入閒歌之樂至無算爵無算樂舞亦必有笙相和是籥舞與笙相應矣周語王子穨飲三大夫酒子國為客樂及徧儛此即天子燕飲樂舞之證奏猶作也六月傳奏為也為謂之作故奏亦謂之作王大林君嘏大並爾雅釋詁文純嘏古語卷阿載見闕宮皆曰純嘏純亦大也湛樂也案二章言燕射重敘飲酒之禮首二句冢首章鐘鼓既設舉疇逖逖說下烝衎烈祖六句即承首二句說下燕禮坐燕時有羞庶羞大夫祭薦之禮至大武也言能酌先祖之道以養天下也此即射義所謂先王養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也燕射歌勺義取諸此此當舞時因而念今日之息燕實本於先祖告成功烈之所致百禮

莫愆威儀無失於是有美大其爲人君之道錫爾子孫以大之福子孫其有此樂也詩因燕而推本言之故下文仍接燕射以樂之事王肅云言燕樂之義得則進樂其先祖是也箋以衞稱殷禮故祭祀先奏樂自不如毛義之有據矣○奏獻也能技能也載語詞傳訓于爲取取言擇比也訓仇爲匹匹猶耦也賓與室人對稱故傳以室人爲主人主人爲君之黨則君亦主人也首章射大既同言衆耦比射之事二章言從衆耦比射及君與射之事而以君射爲主傳云主人請射於賓賓許諾自取其匹而射者釋經賓載于仇句大射儀司射適次請射遂比三耦取弓矢于次鄭注云次若今時更衣處張幃席爲之是請射比耦燕禮亦司射爲之司射命於君故直謂主人請射而賓自此以比耦也云主人亦入于次又射以耦賓也者釋經室人入又句謂君與賓爲耦也燕禮記云君與賓耦射則爲下射退于物作而后就物上射故君與射亦爲下射大射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立注云不敢與君併右也主尚左爲下射賓尚右爲上射故君與射亦爲下射大射君與賓耦射之儀公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立注云不敢與君併東面立鄉君即燕禮記所謂君射爲下射上射退于物一笴者也此爲君射耦賓之禮○射義酒所以養老也所以養病也求中以辟罰者辟卷也傳云酒所以安體釋經康字之義正本射義爲訓云時中者也者時是也中得也勝者爲是則不勝者爲

不是矣獲者爲得則不獲者爲不得矣奏爲也酌康爵以爲女中者也爲中者飲不中者酌此爵以俟之燕禮記若飲君燕則夾爵鄉射記則云如燕則夾爵鄭注云謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓降飯于公之禮則夾爵者君既卒爵復自酌賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反言重愼也幡幡舍其坐遷屢舞僊僊傳反反言重愼也幡幡失威儀也遷徙屢數也僊僊然其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀抑抑愼密也怭怭嫚嫚也秩常也〔疏〕上二章陳古下三章醉不知其秩傳抑抑愼密也怭怭嫚嫚也秩常也刺今故重言賓之初筵以箸燕之失燕禮記云與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓是賓爲大夫也曰賓者不敢直席王且以刺王所與之大夫皆小人也○小宛傳溫溫和柔兒反反言重愼正義云自重而謹愼釋文引韓詩作昄昄云善兒毛韓字異意同文王傳濟濟多威儀也多威儀曰濟濟失威儀則曰幡幡遷訓徙屢俗字釋文本作婁傳訓婁爲數者爲全詩婁字通訓正月巧言箋皆云婁數也爾雅釋言婁亟也亟亦數也僊僊然上當更有數舞二字益僊僊然者數舞兒也數舞僊僊然與南山崔崔然信誓旦旦然句例相同莊子在宥篇鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣又說苑指武篇孔子曰辯哉士乎僊僊者

乎亦謂儐儐爲數疾也燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安詩正升受命皆君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐案燕有坐燕之禮燕樂有舞春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旄人舞其燕樂皆謂燕舞之事若坐則徙矣無算爵○鄭康成至無算爵○鄭傳鄭抑密也本爾雅此又益其義云愼密也悒悒說文人部引作悒悒心部無悒字玉篇悒慢也慢輕侮也慢與嫚同嫚與褻同新書道術篇接遇愼容謂之恭反恭反敬爲嫚秩常釋詁文烈祖同常則也法也不知其常所謂幡幡悒悒也所謂坐徙舞數也

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知其郵

側弁之俄屢舞僛僛〔傳〕號呶號呼謹呶也僛僛舞不止也既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀〔疏〕碩鼠傳號呼也二傳訓同意別碩鼠之呼爲又嘷號也號呼也是號爲呼此號呼爲召呼說文云召評也評召也民勞箋悁悁猶讙讙也彼箋以讙讙釋悁悁與此傳以讙釋呶同義說文呶讙聲詩曰載號載呶許以讙聲釋呶亦與傳訓同說文又云嘮呶讙也是呶讙連文之證韓詩云賓既醉止載號載呶不知其爲惡也僛僛與欹聲相近故云舞不能自正也說文僛欹玉篇同側說文引詩作仄燕君臣同服朝服諸侯玄冠天子皮弁則此弁爲皮弁矣僛僛舞不止也各本奪舞字今據釋文補正玉篇僛僛舞不止皃說文僛醉舞兒詩曰婁舞僛僛又女部引作斐斐玉篇同晏子云側弁之俄言失容也○晏子又云既醉而出並受其福賓主之禮也醉而不出是謂伐德賓之罪也說文伐一曰敗也伐德敗德也大明傳云嘉美也令儀善威儀也案此言無算爵既醉失德遂陳古者醉出之禮因以箴之燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人於門內雷遂出鄭注云明雖醉不忘禮大戴禮文王官人篇云醉之以觀其不失是其義也

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史〔傳〕立酒之監佐酒之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖〔傳〕羖羊不童也三爵不識矧敢多又〔疏〕凡此飲酒此字承上章末六句之意而言立監佐史所以觀察其醉否凡飲酒禮皆然也鄭注鄉射云爵備樂畢將留賓以事爲有解倦失禮立司正以監之察儀法也引詩既立之監或佐之史○彼醉不臧彼字與上此字作對文彼彼飲酒無度者也

臧善也不善猶無儀也式用也勿無也俾使也匪不也由用也言無使其大怠慢無度不言無禮之語爲醉者設此禁詞然已醉矣用無從而謂之也以明醉者不可說數當早戒也抑傳童羊之無角者也此云羖羊不童則羖羊爲有角矣爾雅夏羊牡羯牝羖程瑤田通藝錄釋蟲云牝牡二字互譌說文夏羊牡曰羖又曰羯羊羖牯也去勢曰牯詢之今之屠羊者綿羊牡曰羝羯之則曰羖牡者多有角亦間有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦間有有角者亦百中之數頭耳然卽有角亦不能如牡者之角大也案據程說則羖爲有角牡羊目驗之而確證今醉之言不中禮法或有從而謂之彼醉者推其類必使羖羊物變而無角謂出此童羖以止飲酒猶漢書云羝乳乃得歸皆必無是之事角所以爲爵故僎以設喻也此醉者貶卮人戒之詞○箋云三爵者獻也酬也醉也宣二年左傳臣侍君宴過三爵非禮也玉藻君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退鄭注云禮飲過三爵則敬殺可以去矣矧況也言凡禮三爵之後則不識德況敢多又飲乎此懲箴之詞以刺今之無度也

皇清經解續編卷七百九十八終

漢州張祥齡
新陽汪之昌校