皇清經解續編

吐12
698
187

皇清經解續編卷八百二　前菁書院

詩毛氏傳疏二十五　長洲陳奐碩甫著

蕩之什詁訓傳二十五　毛詩大雅

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

蕩八章章八句

蕩召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也

蕩蕩上帝下民之辟傳上帝以託君王也辟君也疾威上帝其命多辟傳疾病人矣威罪人矣天生烝民其命匪諶靡不有初鮮克有終傳諶誠也疏爾雅盪盪僻也盪與蕩同僻當作辟古義相近上帝庶君王版傳同辟作辟箋蕩蕩法度廢壞之皃與辟疾威平列傳云疾病人威罪人箋疾病人者重賦斂也威罪人

者峻刑法也辟邪辟篾云其政教又多邪辟不由舊章說苑至公篇夫公生明偏生暗端慤生達詐僞生塞誠信生神夸誕生惑此六者君子之所以分也詩云疾威上帝其命多僻言不公也三家詩上帝亦指君王與毛訓異義同○湛誠爾雅釋詁文說文作忱古湛忱通烝衆也其命匪諶即家上其命多辟句言天生此天下之衆民何其政教之不誠也辟不有初鮮克有終所謂不誠也版蕩二詩文義相同

文王曰咨咨女殷商

傳咨嗟也曾是彊禦曾是掊克曾是在位

曾是在服

傳彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好勝人也服服政事也天君滔慢也

疏咨讀爲嗞說文嗞嗞雙聲咨嗟亦雙聲單言曰嗟重言曰咨髮爾雅嗟咨也咨髮即嗞嗟廣韻嗞嗟憂聲也亦曰嗟嗞嗞或作茲綢繆傳子兮者嗟茲也咨嗞茲子並字異而義同箋云厲王弭謗穆公朝廷之臣不敢庳言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之○傳訓彊爲彊梁禦爲禦善掊克與克雖分釋而實同義繁露必仁且知篇其强足以覆過其禦足以犯許强與彊通下文彊禦多憖烝民不畏彊禦左傳所稱彊禦已甚吾軍帥彊禦並義同一曰彊梁墨子魯問篇彊梁者古有此語掊克自伐滔慢皆古有此語掊以好勝人釋克自伐滔慢以自伐釋掊克自伐勝人二義實一意也孟子告子篇掊克在位趙注云掊克不良也此與傳義相通唯釋文掊克聚斂之說非傳義正義云釋詁服事也且在服與在位對文故知服政事謂非徒備官又委任之也○天君釋詁文君亦王也天謂之君上帝謂之君王其意一也說文牧牛徐行也讀若滔滔牧聲義俱近古慆慢作慢慢德言其德敎之慢即蕩蕩之意也女女彊禦掊克之臣也方猶疾也

文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多憖流言以對寇攘式內

傳對遂也矣作矣祝詛也屆極究窮也

疏秉操也義類皆善也而之言自也而秉義類言殷商之人自用爲善所謂彊禦也抑傳而角自用也彼無角而自用其角此不善而自用其善意正相同十月之交傳皇父甚自謂聖意亦同說文憖怨也流言民之譌言也對讀與遂同皇矣江漢傳皆訓對爲遂爾雅遂遂作也是遂有作義式用也流言以對寇攘式內此承多憖而言民多相怨則譌言羣作而寇盜攘竊之禍用亂於內矣列女傳孽嬖篇引詩釋之云言不善之從內出也召旻孟賊內訌傳訌潰也亦此義也○祝讀爲詶詛亦詶也傳文作祝矣作矣祝矣作祝也猶有也猶云是剝是菹是剝菹也

爰始爰謀爰始謀也迺宣迺畝迺克裡克祀克裡祀也匪紹匪游匪紹游也皆以弟一字爲語詞弟三字爲助詞此其句例屈極節南山同究竟言無終極無窮已也箋云王與羣臣芘爭而相疑日祝詛求其凶咎無極已

文王曰咨咨女殷商女忽傲于中國斂怨以爲德

亨也不明爾德時無背無側

傳背無臣側無人也爾德不明以無陪無卿

傳無陪貳也無卿士也

疏忽傲彭亨皆曼韻對建注繫傳作咆哮竝同箋云忽傲自矜氣健之兒易大有釋文引干寶注云彭亨驕滿兒斂怨以爲德怨卽上章之彊禦多憝也箋云無陪貳者謂三公也以卿爲卿士者謂三公中之孤卿執政之一人也韓詩外傳天子有爭臣七人雖無道不失其天下殷王紂殘賊百姓絕逆天道至箴朝涉刳孕婦脯鬼侯醢梅伯然所以不亾者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚爲奴比干諫而死然後周加兵而誅紂之故曰有諤諤爭臣者其國亾詩曰不明以無陪無卿言文王咨嗟痛殷商無輔弼諫諍之臣而亾不明以無陪無卿德以亾背亾卽四鄰四輔之說也昭三十二天下矣韓詩與毛詩同義漢書五行志中詩云爾德不明以亾陪亾卿不明爾德以亾背亾亾言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亾功者受賞有罪者不殺百官廢亂其引詩與今本誤倒晉書亦誤顏注可證也

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式

傳義宜也既愆爾止靡明靡晦式號式呼俾晝作夜

傳使晝爲夜也

疏韓詩云飲酒閉門不出客曰湎文選七命注初學記器物部引薛君章句云齊顏色均眾謂之沈閉門不出客謂之湎案此析言之也渾言沈湎同義箋天不同女顏色以酒正義引鄭注酒誥云飲酒齊色曰湎鄭以顏色釋湎字本韓詩義宜丞民同箋云式法也有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行之○德過也止威儀容止也風雨傳云晦昏也呼亦號也碩鼠賓之初筵傳竝云號呼也崔集注作謼漢書敘傳引詩作謼俾釋文作卑云後皆同俾訓使綠衣天保同作使晝作夜卽承靡明靡晦句也晏子襍下篇晏子謂田桓子曰無客而飲謂之從酒今若子者晝夜守尊謂之從酒也與詩義

正合說苑貴德篇人之鬬誠愚惑失道者也詩云式號式呼俾晝作夜言鬬行也此三家義荀子榮辱篇不引詩當冢上飲酒無度而言

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹〔傳〕蜩蟬也螗蝘也小大近喪人尚乎由行〔傳〕言居人上欲用行是道也內奭于中國覃及鬼方〔傳〕奭怒也不醉而怒曰奭鬼方遠方也〔疏〕蜩蟬小弁同夏小正五月唐蜩鳴傳唐蜩者螗也唐螗今字皆加虫旁唐螗蟬之大者析言之也渾言之則蜩亦名唐蜩詳七月篇漢書五行志中詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令不順民心虐譁憤亂則不能治海內顏注云謂政無文理虐言蹻沓如蜩螗之鳴湯之沸羹之將熟也案此謂政令之憤亂毛意亦然也○傳假尚爲上陟岵又假上爲尚古尚上同聲通由訓用君子陽陽同謂厲王居乎眾人之上不念禮法欲用行其道是以無小大事日近喪亾也襄十四年左傳師曠曰天之生民甚矣豈其使一人肆於民上以從其淫而棄天地之性必不然矣是其義也此言厲王之無道也說文大部奭壯大也从三大三日爲奭二目爲奭奭益大也一曰迫也讀若易虩虩聲奭虩虩聲義皆近淮南隆形注引詩作奭今隸變作奭奭爲怒不醉而怒傳又申說怒之義也葛覃傳覃延也鬼方與中國對文中國諸夏之外史記楚世家周夷王時熊渠立三子康紅疵爲王及厲王暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王至熊渠之孫熊勇六年而周人作亂厲王出奔彘案此亦厲王怒延遠方之一證稽其年歲尚在諸侯叛周之前傳云鬼方遠方抑用逿方之一證稽其年歲尚在諸侯叛周宗伐鬼方指氐羌者異

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾〔疏〕匪非也上帝天也時善也是也舊不善是也匪上帝不時言非天帝之善是也舊章也匪上帝不時言非天帝之句法相同殷不用舊言殷不用舊章故耳

文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥〔傳〕顛仆沛拔也揭見根貌殷鑒不遠在夏后之世〔疏〕顛讀爲蹎蹎跋拔與跋通說文蹎跋也跋蹎也蹎跋本字顛沛假僨字馬注論語里仁篇云顛沛僵仆也顛沛蓋古語傳文顛仆沛拔也五字當作顛沛顛仆沛拔也七字與上傳彊禦彊梁禦善也賓之初筵傳號呶號呼呶讙也皆是統箸古語再釋古義同一文

法今傳奪顚沛二字當補正揭見根皃釋文作根見根見者其根可見也韓于解老篇樹木有曼根有直根直根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也曼根者木之所以持生也若其根可見則本先撥矣傳以根見釋揭字揆下文本撥爲訓韓詩外傳根淺則枝葉短本絕則枝撥言禍福自已出也列女傳孽嬖篇引詩曰枝葉未有害本實先漢書劉向傳詩曰殷鑒不遠在夏后之世亦言湯以桀爲戒也聖帝明王常以敗亂自戒不諱廢興韓詩外傳云夫明鏡者所以照形也往古者所以知今也故夏之所以亾者而殷爲之殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷引之所以亾者而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷引詩作鑒與監同

抑十二章三章章八句九章章十句

抑衛武公刺厲王亦以自警也疏抑與賓之初筵皆衛武公入相於周而作也史記十二諸侯年表武公和元年宣王之十六年至平王十三年而卒衛世家武公和四十二年犬戎殺周幽王武公將兵往佐周平戎甚有功周平王命武公爲公五十五年卒據史記平王始命武公爲公武公於厲王時未爲諸侯幽王時雖諸侯不聞爲周卿士則入相於周斷在平王之世入刺厲王兩詩皆作於平王時而序云刺厲王者本作詩之意而言取殷鑒不遠之義因遂刺於湯篇後正義以爲追刺厲王是矣正義引楚語曾衛武公年九十有五矣有箴儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我耄而舍我於是乎作懿以自儆案懿卽抑也抑爲假借字儆與警通武公作抑已在耄年詩作於平王之世其一證也字云亦以自警者與國語合賓之初筵韓詩序云飲酒悔過則亦爲自警而作兩詩意正同

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚傳抑抑密也隅廉隅也哲不愚國有道則知國無道則愚庶人之愚亦職維疾哲人之愚亦維斯戾傳職主戾罪也疏抑抑密爾雅釋訓文傳文廉隅與靜女靜貞靜楚茨度法度儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外正義本補隅字隅記儒行篇云近文章砥厲廉隅密審於威儀其句例箋云人語公冶長文傳引之以釋經靡哲無愚故無哲人而不愚也韓詩外傳比干諫而紂箕子曰知不用而言愚也殺身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚箕子不愚爲容貌如不肖然蓋本韓以明毛也

職主悉蟀十月之交同箋云眾人性無知以愚爲主言是其常也案鄭以是其常釋經維疾二字疾無常義疑鄭所據詩不作疾疾當爲夷字之誤也皇矣詹卬傳竝云夷常也夷與入韻古同部疾辰古不同部爾雅辰皇也古罪皇通用箋云賢者而爲愚畏懼也

無競維人四方其訓之有覺德行四國順之〔傳〕無競競也訓教覺直也訏謨定命遠猶辰告〔傳〕訏大謨謀猶道辰時也敬愼威儀維民之則〔疏〕無競競執競傳同昭元年左傳引詩曰無競惟人善矣左亦以無爲發聲又哀二十六年傳引詩而釋之若得其人四方以爲主人謂得賢人烝民烈文傳皆云訓道也教道義相近禮記緇衣引詩覺作愬王注楚辭九歎訓覺爲較何注隱六年公羊傳云古者諸侯有較德案較德即覺德爾雅愬較直也竝字異而義同箋訓覺爲大用列女魯義姑姊傳義繁露郊祭篇釋詁文成十三年左傳劉康公曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍案詩此章承首章抑抑威儀維德之隅爲言則定命當依左爲說傳訓遠猶爲遠道辰告爲時告言賢人能以遠大之道時警告之也襄三十一年傳衛北宮文子曰詩云敬愼威儀惟民之則民所不則以在民上不可以終有威而可畏謂之威其臣畏而愛之謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀威儀其下畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之以下皆如是是以上下能相固也

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛于酒女雖湛樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑〔傳〕紹繼共執刑法也〔疏〕箋云于今謂今厲王也覆厥德荒湛于酒卽蕩篇文厲王也民勞王女指厲王與愭同義箋謂尊尚小人義亦相近顛通書無逸篇云惟耽樂之也無不也爾雅拱執也古雖維聲同古拱字荊法文王我將同也共

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亾〔傳〕淪率也夙興夜寐洒埽廷內維民之章傳洒灑章表也修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方〔傳〕遏遠也蠻方〔疏〕肆故今也義見緜思齊傳爾雅尚右也右通作祐易无妄傳天命不祐義與此

同淪率雨無正同釋詞云無發聲無淪胥以亾淪胥以亾也言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而厎於敗亾也○泚瀉山有樞同章讀同彰故傳訓表也雨無正傳云戎兵也戒讀如左傳季氏戒都車之戒邊遠釋詁文潛夫論勸將篇引詩作遹說文遹遠也古文作遏湯傳鬼方爲遠方意與此同案此言厲王無道以致亾國凡長民者急宜修理內政扞禦外難共相警戒從此以下爲自警之詞

質爾人民謹爾侯度用戒不虞傳質成也不虞非度也慎爾出話敬爾威儀無不柔嘉白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也傳話善言也玷缺也疏質成之申人民當作民人爾雅注引詩賈民人可證告誥三家詩義侯維也語詞傳云不虞非度者虞度也古不非同言有平治民人之責者宜皆謹女之度以戒非度也書微子云卿士師師非度周語念前之非度韋注云度法也並與傳非度同○話善言版同字當作語箋云言謂教令也柔安嘉善也玷俗剮字說文剮缺也引詩作剮緇衣引詩作玷召旻曾不知其玷箋玷缺也玷行而剮廢矣論語先進篇南容三復白圭江都汪中云白圭不辭今論語奪之玷二字大戴禮衛將軍文子篇史記仲尼弟子列傳皆云一日三復白圭之玷磨俗摩字

無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣傳莫無捫持也無言不讎無德不報傳讎用也惠于朋友庶民小子子孫繩繩萬民靡不承疏君子陽陽傳云由用也小弁君子無易由言箋亦訓由爲用苟讀如不苟訾之苟韓詩外傳云無類之說不贊之辭君子慎之是其義傳訓莫捫爲無持者持猶止持也說文捫撫持也撫持即止持逝者往也言無有止持我之舌者則言不可徑往而不返矣說苑叢談篇云口者關也舌者機也出言不當反自傷也是其義○讎由聲同由讎之用故讎亦讎之用說文用可施行也無言不用者言無有言而不施行也此結上文慎爾出話之意無德不報言無有德及於民而民不報以相勸也禮記表記子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲即引此詩○假樂傳朋友謂羣臣國語所云自卿以下至于師長士皆是也時武公在王朝則朋友爲王朝之羣臣矣小子謂厲王也篇中四言小子皆指厲王惠慶也惠于朋友庶民小子言施慶道於朋友下及庶民而上即以告敎小子也下文云子孫家小子萬民家庶民子孫厲王爲人之子孫也螽斯傳云繩繩戒慎也韓詩傳云承受也言爲人子孫能戒慎其德則萬民

其承受之也釋文靡不承一本靡作是箋天下之民不承順之乎言承順也箋不爲靡字作解則鄭所據作是字釋詞云不語詞不承承也爾雅是則也萬民是不承則承順之矣不須加乎字以足之

視爾友君子輯柔爾顏不遲有愆傳輯和也相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯傳西北隅謂之屋漏覯見也神之格思不可度思矧可射思傳格至也疏友君子即上章所云朋友也輯和版同遲遠愆過也不發聲不遲有愆與不瑕有害句法正同此言友君子德加於民而能和顏遠過者皆其事如祭之禮以考驗其德行苟子所謂行微無怠者也○相視也愧唐石經作媿說文媿或媿字文傳引之以證詩屋漏之義古者有設祭西北隅之禮特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南扉用筵納一尊佐食開戶降鄭注云扉隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如初饋之設此所謂當室之白陽厭也少牢下篇卒爵有司徹饋饌於室中西北隅南面如饋之設右几扉用席注云此於尸謖改饌當室之白扉隱也古文扉作蒲宮子問注云當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽又云祭成人始設奠於奧迎尸於前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭奠案厭者安也西北隅爲神主之所安藏文二年穀梁疏云廩信引衛次仲曰宗廟主皆用栗祭訖則內十八年左疏云寢廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟之北壁之內所以辟火災也引白虎通義納之西壁或云西壁或云北壁其義同也士虞禮祝反入徹設于西北隅如初設也几在南扉用席入宮易其西北角穀梁傳云寢壞廟之道易檐可也改塗可也是士虞而納主諸侯練而納主皆在廟室之西北隅其後常祭祭末改饌亦於此處矣爾雅屋漏者當室之白日光所漏入孫本鄭禮注作解舍人云古者徹屋西北扉以炊浴汢者訖而復之古謂之屋漏也劉熙釋名云隅薪以爨竈賁沐供諸褻用時若值雨則漏遂以名之也褻大記甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之疏云謂正寢爲廟神之記甸人取所徹廟之西北扉新用爨之者撤正寢西北扉也案此即劉與舍人所本但褻隱之處非即廟室中之西北隅解尤爲迂遠箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅不得掘而爲一且剔以雨漏作隱釋言文今爾雅作陋漏即陋之假僭鄭意以詩之屋蓋即幄之假即幄施之形如屋也屋之扉也士虞疏云扉用席謂以席爲障使之隱箋說爲長禮記

中庸篇君子之所不可及者其唯人之所不見乎郎引此詩是屋漏爲人所不見之地君子之所不可及者其用力正在此也傳訓覿爲見義本中庸曾子言十目所視亦此謂也○格至釋詁文雲漢泮水傳假至也玉篇假至也格亦至也方言假格至也邠唐冀兗之間或曰假或曰格今說文彳部假至也下云格至也篆矣格郎格之假借字思齊清廟竝訓射爲厭此舉神之如在以觀友君子修誠之功故中庸引詩而釋之云夫微之顯誠之不可揜如此夫

傳女爲善則民爲善矣止至也爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信僭差也投我以桃報之以李彼童而角實虹小子

自用也虹潰也疏辟法也爾女也女爲善釋經辟爾爲德句傳爲善釋經俾臧俾嘉句淑善慎誠也俾使也臧嘉皆善也民于至善之至爲人君止於仁五句禮記大學文傳引之以釋經止字之義儀威儀也賁雅僭差也本毛訓淑慎爾止一句承辟爾爲德郎二章所云敬慎威儀也不僭不賊二句承俾臧俾嘉

郎二章所云維民之則也昭元年左傳引詩釋之云能爲人則者不爲人下矣則亦法也投我以桃報之以李二句僭桃李投報以結上文無德不報之意箋云此言善往則善來人無行而不得其報也墨子兼愛下篇大雅之所道曰無言而不讎無德而不報投我以桃報之以李郎此言愛人者必見愛也而惡人者必見惡也鹽鐵論和親篇釋詩亦云未聞善往而有惡來者竝與箋義合○彼與上文數爾字作對文彼謂助厲王虐之人蕩篇之彊禦掊克皆是也羊之無角者曰童宣八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶言自以爲有角耳郎蕩傳彊梁禦善自伐勝人之義謂彼幼稺無知之人自恃其剛力改常易度未有不傾覆我國家者也彼童而角與眾稺且狂句義正同虹讀爲訌此假僭字也召旻傳訌潰也爾雅虹潰也顧野王本作訌小子庶厲王也民勞戎雖小子而式弘大賦老夫灌灌小子蹻蹻彼兩詩小子皆庶厲王之詞

荏染柔木言緡之絲溫溫荼人維德之基傳緡被也溫溫寬柔也其維哲人告之話言順德之行傳話言古之善言也其維愚人覆謂我僭民各有心疏巧言傳云荏染柔意也柔木椅桐梓漆也定之方中篇樹之榛栗椅桐梓

漆飾伐琴瑟然則柔木中琴瑟之木也說文云吳人解衣相被謂之緆方言云吳越之間脫衣相被謂之緆緆是緆有被義緆者八音之琴瑟也被絲猶言安弦耳傳云溫溫寬柔也也當作兒荀子注作兒小宛溫溫恭人傳溫溫和柔兒義各有當也荀子不苟篇君子寬而不優廉而不劌辨而不爭察而不激窮立而不流恭敬謹愼而容夫是之謂至文即引此詩傳以寬柔詁溫溫正用其師說南山有臺傳云基本也木被絲而適用人本德以成行其理一也○話當爲詁字之誤也釋文引說文作告之詁言云詁故言也是陸所見說文據詩作詁言可據以訂正毛以古之善言釋詁許以故言釋詁古故詁三字同義也烝民古訓是式傳古故也古訓即故訓故訓猶詁言也襄二年左傳引詩告之話言字亦誤上章傳云僭差也

於乎小子未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言提其耳

傳曰未知亦既抱子〔傳〕僭假也民之靡盈誰夙知而莫成〔傳〕莫晚也〔疏〕王逸楚辭敘詩人怨主刺上曰嗚呼小子未知臧否匪大雅是漢人竝爲小子庶厲王矣未知臧否即下章所謂夢夢也示之事提其耳即下章所謂誨爾諄諄也○僭訓假與藉同漢書霍光傳光議廢昌邑王引詩藉曰未知亦既抱子其字正作藉盈滿也靡盈言財用不滿足也莫晚東方未明同凡文易曉者不傳易曉而嫌涉它義則或傳之如莫捫之莫訓無莫成之莫訓晚一篇之中字同訓異故特箸明以別兩莫字不同義此其例也誰誰厲王也早知晚成言政教之無常也

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘誨爾諄諄聽我藐藐

傳夢夢亂也慘慘憂不樂也藐藐然不入也匪用爲教覆用爲

虐僭曰未知亦聿既耄〔疏〕耄老也〔疏〕爾女厲王也爾雅釋訓夢夢亂也又僊僊惛也夢僊義相近此傳本爾雅夢夢爲亂正月視天夢夢傳王者爲亂夢然兩詩傳義正同我我親戚之臣也若召公凡芮之屬慘慘當作懆懆干到反懆讀七敢反則不人韻矣詳月出篇懆懆憂也傳云憂不樂者緣上文我生靡樂立訓言憂我生之不樂懆懆懆然也爾雅慘慘慍也字亦當作懆懆○說文諄告曉之孰也重言之曰諄諄中庸注作惇惇書大傳作訰訰竝與諄諄同爾雅逸逸閑也舍人注云憂閑也正義引爾雅作藐藐匪用爲教覆用爲虐傳所謂藐藐然不入也不入與憂閑義相因也僭曰未知亦聿既耄老言假謂王年尚幼未知其道宜聽用老臣之言今反謂其老耄而舍之是即聽我藐藐之意也案此章與版四

章同意傳訓耄爲老與彼傳八十曰耄爾詩傳義
亦正同周語周景王謂伶州鳩曰爾老耄矣何知
於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔天方艱難曰喪厥國
取譬不遠昊天不忒回遹其德俾民大棘〔疏〕舊讀如率由舊章
文引韓詩作聿古曰與聿通之舊曰喪厥國釋
忒變也回遹邪辟也棘急也

桑柔十六章章八句八章章六句

桑柔芮伯刺厲王也〔疏〕漢書地理志左馮翊臨晉有芮鄉故芮
國案此周之芮在河西與商之芮鄰於
虞在河東者不同地今陝西同州府朝邑縣即周芮伯國書序
疏引世本云姬姓厲王時芮伯芮良夫之
弟十三章以爲周芮良夫之詩詩爲芮良夫所作傳有明文矣
又潛夫論遏利篇亦曰周厲王好專利芮良夫諫而不入退賦
桑柔之詩以諷三家詩
亦謂芮良夫刺厲王

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉瘼此下民〔傳〕興也菀茂貌旬言
陰均也劉爆爍而希也瘼病也不妙心憂倉兄塡兮〔傳〕倉喪也

兄滋也塡久也倬彼昊天寧不我矜〔傳〕昊天帝王者也〔疏〕興者
篇曒桑有阿其葉有難傳阿然美皃難然盛皃有以利人也桑
葉美盛其庇陰有以利人今捋采之則木葉希疏不均無足以
庇陰是不能利人且病人矣以喻下民之病困由於王政之侵
刻也菀訓茂菀柳同侯維也傳以陰均詁旬祭義注陰讀爲依
蔭之蔭爾雅洵均也徇徧也樊光本徇作徇古旬聲勻聲通陰
均者言依蔭普徧也宣二年左傳舍于翳桑杜注翳桑桑之多
蔭翳者義與此同茅苕傳捋采皆訓取武傳云劉殺也謂殺削
枝葉也釋文爆爍本又作暴樂爾雅釋詁毗劉暴樂也毛傳本
爾雅釋經劉字而必益其義云暴樂而希者暴樂猶剝落即希
疏之意也爾雅釋經劉字而又必益其辭云毗劉者益毗之言
庇也殺削枝葉曰劉枝葉可庇人而殺削之不能庇是曰毗劉
樊光本毗作庇訓蔭得其理矣瘼病四月同○妙絕也倉喪曼
韻爲訓滋古祇作茲常棣召旻傳竝訓兄爲茲塡久曹憎卬同爾
雅塵久也古塡與塵通箋云民心之憂無絕已喪亾之道滋久
孔昭耳昊天帝王者瞻卬同鴻雁傳云矜憐也
四牡騤騤旟旐有翩〔傳〕騤騤不息也鳥隼曰旟龜蛇曰旐翩翩
往路不息也亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以燼〔傳〕夷平

泯滅也黎齊也於乎有哀國步斯頻〈傳步行頻急也〉〈疏傳云駸駸不息〉
謂馬行不息駸駸然也北山篇四牡彭彭傳彭彭不得息皆
所謂朝夕從事王事靡盬也烝民傳駸駸猶彭彭也周語引詩
韋注云駸駸行貌義同烏集曰旟龜蛇曰旐出車傳同旟旐者
戎車之所建也翩猶翩翩也韋注云翩翩動搖不休止之意義
亦同傳云翩在路不息亦在路矣釋文作偏本
亦作翩案此二章及三四章皆刺王暴虐以致衆用兵革無有
止息也○夷訓平不平即亂也成十六年左傳國人曰若之何
憂猶未弭而又討我寡君以亾曹國社稷之鎮公子是大泯曹
也杜注云泯滅也是泯有滅義滅殘滅也黎齊靈韻爲訓荀子
王制篇先王惡其亂也故制禮義以分之使有貧富貴賤之等
足以相兼臨者是養天下之本也書曰維齊非齊此之謂也管
子正世篇治莫貴於得齊齊不得則治難行故治民之齊不可
不察也莫與傳齊訓同齊猶治也民靡有齊言民無有能齊之
者也具俱也燼當依釋文作盡方言盡餘也詩小
旱云說文作烬步行白華同行道也頻者顰之隸省說文顰涉
水顰蹙急蹙義相近蹙與促同顰字當是顰字之假俗國步斯
艱言亂泯滅蓋國道其日促急也顰訓急即是弟四
章孔棘之意說文瞷恨張目也引詩作瞷此三家義

國步蔑資天不我將靡所止疑云徂何往〈傳疑定也君子實維〉

秉心無競誰生厲階至今爲梗〈傳競彊厲惡梗病也〉〈疏傳云蔑無也〉
資財也四牡傳云將養也天昊天帝王者也我我民也不我將
言不養我也疑當即礙之省假說文礙止也疑礙同聲定止同
義儀禮鄉射注疑止也爾雅疑與戾亦雙聲義近故疑
謂之止亦謂之定猶戾謂之止亦謂之定也雨無正靡所止戾
傳戾定也文義正同徂亦往也云徂何往重言反覆之以盡其
義全詩中多有此句例○君子謂古之長民者也實當作寔寔
維是爲也或在句首或在句末皆同定之方中傳云秉操也競
彊烈文同無發聲抑執競傳皆云無競競也君子寔維秉心無
競言君子之所爲其操心篇云其操心
危誰誰厲王也厲惡正月瞻卬同說文病臥驚病也从疒省內
聲廣雅疒病也梗從更聲更從丙聲病亦從丙聲義並同庶
厲王兵革不息大惡於民終見困病昭二十四年左傳楚子爲
舟師以略吳疆吳人踵楚而邊人不備遂滅巢及鍾離而還沈
尹戌曰亾郢之始於此在矣引詩曰誰生厲階至今爲梗其王
之謂乎杜注云梗病也左傳言楚
王用兵亾國即引此詩亦其義也

憂心慇慇念我土宇我生不辰逢天僤怒〈傳宇居僤厚也自西〉
徂東靡所定處多我覯瘖孔棘我圉〈傳圉垂也〉〈疏傳云慇〉
慇然痛也宇〈正月傳云〉

訓居土亦居也傳土宇皆爲居土宇猶邊垂也僤與單同故單謂之厚僤亦謂之厚厚怒猶重怒也定止也處居也廱所定處猶言廱所止居耳箋云瘖病也說文云愍痛也說文有愍無瘖有悖無痗有悁無痗有悁無瘖則瘖悖瘖痗疢瘖即愍悖悁忘憖之或字邶柏舟靚閔既多傳閔病也瘖閔義同圉垂爾雅釋詁文召旻我居圉卒荒傳亦云圉垂也棘急也孔棘我圉猶云我邊垂甚急耳此倒句以就韻○案史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅大丘大駱之族後漢書西羌傳厲王無道戎狄寇掠乃入犬丘殺秦仲之族王命伐戎不克又東夷傳厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克凡此皆厲王時所有邊垂之禍見諸史策可攷者如此箋易圉作禦云甚忌矣我之禦寇之事或本三家而語傳實無異也正義以爲傳箋異失之

爲謀爲亂況斯削〔傳〕亂慎也告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯〔傳〕濯所以救熱也禮所以救亂也其何能淑載胥及溺〔疏〕說文云慮難曰謀亂慎釋詁文小雅巷伯傳亦云亂慎也慎者慎用禮也況當作兄況茲也爲謀爲亂兄斯削二句承上三章而言凡有國家者爲靖謀爲訐亂當今日兵亂日茲邊垂生患尤亟思有以救之也下文告爾憂恤四句冢爲謀爲亂況斯削言其何能淑二句冢爲亂兄斯削言○爾女厲王也恤亦憂也憂恤即指上三章用兵禍亂之事箋訓序爵爲次序賢能之爵又一曰爵以馭其貴注爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云詩爾序爵言敎王以賢否之弟次也傳意當同傳云救亂宋本救作亂正義云以濯救熱喻以禮救亂正義作救不誤襄三十一年左傳衛北宮文子引詩而釋之以救熱何患之有案此傳所本也孟子離婁篇今也欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也亦引此詩孟子言仁即左傳之言禮正義云必賢人乃能行禮故箋云治國之道當用賢以申足傳意是也墨子尚賢中篇爵位不高則民不敬也蓋祿不厚則民不畏也故古聖王高予之爵重予之祿任之以事斷予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之成也詩曰告女憂卹誨女予鬱孰能執熱鮮不用濯則此語古者國君諸侯之不可以不執善承嗣輔佐也譬之猶執熱之有濯也將休其手焉王念孫墨子襍志云鬱爲爵之譌兩爾字皆作女序作予誰作孰逝作鮮以字衍案鄭箋及趙注孟子並解經濯爲濯手與墨子合○淑善也胥相也其何能淑載胥及溺言今之爲政者不能以禮治國即不能以善治國將相入於溺也孟子荀不志於仁終身憂辱以陷於死亡即引此詩民歸仁君不志仁將陷民於死亡矣韓詩外傳令民相伍有罪相何有刑相舉使構造怨仇而民相

殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者多於仁道泯焉亦引此詩溺謂民陷溺即上文所謂民靡有黎具禍以蠆也趙岐注孟子王肅述毛竝以爲君臣陷溺之道也王肅與趙注同鄭箋同

如彼遡風亦孔之僾民有肅心葬云不逮好是稼穡力民代食

傳遡鄉僾咅拜使也力民代食代無功者食天祿也稼穡維寶

代食維好疏遡鄉公劉同鄉今詩傳憩向之也與今本異僾咅爾雅釋言文荀子禮論憚詭咅僾能無時至焉楊注引毛詩作亦孔之悆悆假僭字咅古祇作邑肅敬也葬讀爲拜爾雅拜使也或疑詩本作拜集韻云拜使也或作俖逝古作平革通作抨而無葬字可證又爾雅拜使也郭注云皆見詩是三家詩有作抨也逮及也鄉風孔僾以喻民重稼穡之事而不及時者有使之然也○鄭箋於此章好是稼穡稼穡維寶作家嗇云居家吝嗇下章稼穡卒痒始作稼穡解王肅讀此章兩言家家嗇爲稼穡之壞字如曰予不家不同今細繹經傳文義依王說作稼穡是也傳云代無功者食天祿釋經代食之義王肅云當好知稼穡之艱難有功力於民

代無功者食天祿有功力於民釋經力民之義以述明傳意也韓詩外傳晉平公之時臧寶之臺燒公子晏子獨奉束帛而賀公曰自今已往請藏於百姓之韓詩作稼穡其明證矣稼穡維寶因民之所利而利之也代食維好民之所好好之也欲刺王用好利之小人故先陳此告誨之詞

天降喪亂滅我立王降此蟊賊稼穡卒痒哀恫中國具贅卒荒

靡有旅力以念穹蒼傳贅屬荒虛也穹蒼蒼天疏滅殘滅我我中國也此即

弟二章亂生不夷靡國不泯之意立王義未聞或謂天之所立謂之立王言殘滅我立王滅我立王也一說立古位字如小宗伯掌神位故書位作立之比滅我立王召旻篇云我位孔貶文義與之同也韓詩外傳里克對魏文侯曰數戰而數勝夫差所以自喪於干遂引詩天降喪亂滅我立王毛韓意當同也此責王之詞○蟊賊以喻貪殘之人也正月傳痒病也思齊傳恫痛也中國國中也贅訓屬贅屬一聲之轉如孟子屬其耆老書大傳作贅之例說文云屬連也案傳文荒虛正義無釋則孔所據毛傳無此訓矣具贅卒荒承上文降此蟊賊稼穡卒痒言之猶云饑饉薦臻耳不作空虛解也召旻篇我居圉卒荒亦承上文瘨我饑饉言之言我遭竟盡饑饉亦不作空虛解也彼箋荒虛也正義云荒虛釋詁文唯某氏本耳荒字其諸家爾雅

則無之然則訓荒爲虛鄭義疑後人依鄭誤增此荒虛二字○
力與上章力民代食同義北山旅力方剛經營四方傳旅眾也
靡有旅力言今無有一力於民者也穹蒼蒼蒼天爾雅釋天文穹
窮也大也穹蒼謂之蒼蒼然則稱蒼天以念穹蒼黍離傳蒼天以體言之據遠視
之蒼蒼然則稱蒼天以念穹蒼黍離傳蒼天以體言之據遠視
也韓詩外傳云民勞思迭治暴思仁刑危思安國亂思天引詩
靡有旅力以念
穹蒼毛韓義同

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考愼其相傳相質也維彼不順
自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂疏惠順也秉操也猶道也相訓
也弟三章云君子實維秉心無競即此義也呂覽知度篇人主
自智而愚人自巧而拙人高注云自智謂人愚自巧謂人拙即
引此詩案高以自獨俾臧爲自
以俾民卒狂爲愚人拙人傳義或然也

瞻彼中林甡甡其鹿傳甡甡衆多也朋友已譖不胥以穀人亦
有言進退維谷傳谷窮也疏中林林中也說文甡衆生並立之
字甡色也反見詩玉篇甡甡衆多也兒重言之則衆多曰甡甡五經文
林中之麋甡甡然衆多以興賢者皆羣退而窮處假樂傳云朋

友羣臣也譖當作僭僭差也穀善也言羣臣過
差不相與成於善道是不能處
窮谷亦謂之窮韓詩外傳家石
乎羣人不得全義悲夫乃進盟以免父母退伏劒以死其君聞
之者曰君子哉安之命矣又楚申鳴曰受君之祿避君之難非
忠臣也正君之法以殺其父又非孝子也行不兩全名不兩立
悲夫若此而生亦何以示天下之士哉遂自刎而死兩引詩曰
進退維谷韓詩亦謂進退兩窮與毛義同晏子問下篇晏子曰
且嬰聞君子之事君也進不失忠退不失行不苟合以隱忠可
謂不失忠不持利以傷廉可謂不失行叔向曰善哉詩有之曰
進退維谷其此之謂與谷
讀爲穀訓善與毛韓義異

維此聖人瞻言百里傳瞻言百里遠慮也疏瞻言百里蓋古有此語周語古人有言
匪言不能胡斯畏忌曰兄弟讒閒侮人百里韋注云百里喻
遠也傳文遠慮上奪言字言遠
云人無遠慮必有近憂韓詩外
傳云由此觀之聖人能知微矣
卽引此詩遠慮猶知微也覆反
喜言使民反入於狂而猶自以
厲王虐者下文忍心不順貪人
匪非也言非言之不能何其畏忌而不言也周語厲王得衛巫

使監謗者以告則殺之國人不敢言道路以目案此卽畏忌不言之事忌猶憚也儀禮士虞記凡興夜處小心畏忌昭二十五年左傳爲刑罰威獄使民畏忌以類其震曜殺戮莊與此畏忌同

維此良人弗求弗迪傳迪進也維彼忍心是顧是復民之貪亂寧爲荼毒疏迪進爾雅釋詁文弗求弗迪言不干進也維此良人則無干進之志彼忍心是顧是復此良人則無干進之志彼忍心之人惟是瞻言百里維彼愚人覆狂以喜言聖人有遠慮而愚人但知自喜用事下章云維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢言良人爲善而彼不順之人則惟闇冥是行也文義相同○荼苦荼毒卽是亂周語大子晉曰詩曰四牡騤騤荼毒丈甘民之貪亂寧爲荼毒夫見荼苦之凡苦曰荼荼毒卽是亂施旄有翩亂生不夷靡國不泯又曰民之貪亂寧爲荼毒夫見施旄有翩亂而不惕所殘必多其餘猶章民有怨亂猶不可遏又荀子儒效篇凡人莫不欲安樂而惡危辱故唯君子爲能得其所好小人則日徼其所惡亦引此詩是其義也周語厲王虐國人謗王召公告王曰民不堪命矣王弗聽於是國人莫敢出言三年乃流王于彘案此三年卽厲王之三十七年也厲王之亾亾自國人故芮伯遠慮先知乃作此危激之詞寧猶胡也寧爲荼毒與胡爲虺蜴句同

大風有隧有空大谷傳隧道也維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢傳中垢言闇冥也疏記天部上引詩作遂初學記說文無隧字疑古本作遂大風也必將有遂其所據詩當亦作遂可證白駒在彼空谷傳空大也是空亦大也遂訓道道行也大風喻不順之人大風行於空大之谷猶不順之人簸大風之行有所從而來必從大空谷之中喻賢愚之所行必由其性鄭意下文良人與不知章義但說不順之人而連及良人耳○式用穀善言良人之作爲聖人因言忍心之人而及良人之作爲皆用以善道也穀與垢相對成義箋征行也說文垢濁也中垢者內濁不清之謂相鼠傳云無禮義者雖居尊位猶爲闇昧之行闇冥卽闇昧也韓詩外傳云故曰以明扶明則升于天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也毛韓義同往疑征之誤

大風有隧貪人敗類傳類善也聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖傳覆反也疏貪人好利之人也史記周本紀厲王卽位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐侈傲國人謗王召公諫三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲

厲王厲王出奔於彘案詩貪人卽指榮公之屬史記載芮良夫諫用榮公柱三十年國語亦載其事而此詩之作猶在榮公爲卿士後其去流彘之年不甚相遠類訓善敗類爲敗善善爲善人卽上章所云良人也左傳秦伯曰孤實貪以禍夫子正釋詩貪人敗類也是其義○聽言指貪人王聞貪人聽從之言則對荅如流而聞良人莊誦之言則懵然若醉酒不省人事韓詩外傳云古之謂知道者曰先生何也曰猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由昏昏乎其猶醉也笘郭君出郭謂其御者曰子知吾且亾乎御者曰然曰何不以諫也御者曰君喜道諛而惡至言臣欲進諫恐先郭亾是以不諫也郭君作色而怒御轉其辭曰君之所以亾者大賢引詩曰聽言則對誦言如醉毛韓意同也匪猶不也良謂良人也篇中三覆一復一反字義皆同故云覆反也說文訐亂也悖與詩通此刺王不用良人而信用此好利之徒反使我民訐亂若是也

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予來赫傳赫炙也疏此章承上四章而言王信用匪人以致下民謀亂故呼女明友而嗟告之也予我也芮伯自我也作爲也飛蟲喻衆民弋獲弋取攫獲喻貪忍卽下文所謂炙也之猶是也蝮蠆傳訓之爲是此其義陰卽首章傳所云陰均也女女民也釋文及定本集注毛傳皆作炙說文赫大火兒赫訓炙其引申之義也箋距人謂之赫鄭讀赫爲莊子以梁國嚇我之嚇與毛不同既之陰女反予來赫言我欲是庇陰女衆民乃當時執政者反予之志是侵削之也此推本民亂之由以生下二章之意

民之罔極職涼善背傳涼薄也爲民不利如云不克民之回遹職競用力疏傳以薄詁涼全詩中薄字皆語詞無實義則涼亦爲語詞矣民之罔極職涼善背罔極猶無良也職主也言民之無良唯主以違背爲善也亦非詩義克勝也回遹邪辟也言上之人辭事有不善言辭也亦非傳義箋涼信也非傳義說文爲民所不利如恐不勝是以民之邪辟主彊用力而爲不善也

民之未戾職盜爲寇傳戾定也涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌疏傳戾訓定未定也涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也

說民之作非卽上章民之貪亂未定也民亂未定主爲盜寇國語芮良夫曰匹夫專利猶謂之盜卽其義蓋篇末皆民言是也下民禍亂若此則上之失政可知矣涼曰不可覆背善詈謂民不可則反背而善詈之涼曰猶薄言語詞無實義匪與非同非違也既猶終也爾女也女厲王也雖曰匪予既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也

雲漢八章章十句

雲漢仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇災而懼側身脩行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也〔疏〕春秋仍叔之子穀梁傳作任叔黃帝二十五子有任姓古仍任通其地無攷

倬彼雲漢昭回于天〔傳〕回轉也王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻〔傳〕薦重臻至也靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽〔疏〕棫樸傳云倬大也舊本書鈔天部二引韓詩作對彼雲漢注曰宣王遭旱仰天也王念孫云對當爲茿爾雅茿大也倬茿皆同雲漢天河也回訓轉讀如水轉流之轉古者天子登靈臺而望書雲物備水旱故宣王於時仰望天河而憂懼旱哉也○王宣王辜罪也何罪今之人今之人何罪也薦重臻通作荐臻至泉水同襄二十二年左傳不虞荐至郭注爾雅引易水荐至是薦臻即荐至也不舉不舉祭也王制山川神祇有不舉者爲不敬鄭注云舉猶祭也牲禱牲也天地用牛日月山川以下用羊圭璧既卒寧禮神之玉也說文瓏禱旱玉也爲龍文然則禱旱有玉矣周禮大宗伯六玉用諸六宗典瑞及考工記玉人之事皆命侯常祀之圭璧而不及禱祭之玉與此圭璧異也節南山傳卒盡也偏祭羣神故云既盡下章傳所謂索鬼神而祭之也昭十八年左傳云十筮走望不雩牲玉與此詩義正同宣胡也聽讀神之聽之之聽

旱既大甚蘊隆蟲蟲〔傳〕蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗〔傳〕上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭之后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬〔傳〕丁當也〔疏〕正義云溫字定本作蘊釋文蘊卽薀之俗字也蘊本又作熅疑熅卽溫之誤小宛篹蘊藉之爲溫藉矣釋文引韓詩作鬱爾雅鬱氣也郭注云鬱然氣出蘊隆之爲鬱隆猶素冠篇蘊結之卽鬱結矣傳云暑亦謂暑氣也淮南子天文篇季春三月豐隆乃出以將其雨注豐隆雷也此豐隆謂雷聲之大詩言隆隆非大雷也篹云隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然此卽漢書劉向傳所謂無雲而雷也郭注云旱熱熏炙人釋文引韓詩作炯炯音徒冬反眾經音義卷四引埤倉云炯炯然熱皃廣

韻引字林云熱氣炯炯用韓詩也又藥嚴經音義下如來出現品之二引韓詩傳曰炯謂燒草傳火爛盛也據此則韓詩鬱隆炯炯指燔柴祭天而言與毛說絕異廣雅炯燕也張用韓義然釋文於鬱下云與毛同而炯下又不詳韓義未審其實說文火部炯灾也無炯字○炅絕也見詩傳疑此詩之異文不炅不絕也致禋祀也爾雅炅致也郭注云炅禋祀致禋祀也不發聲郭或據三家詩傳耳大宗伯以禋祀祀昊天上帝自郊祖宮也祖語詞禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宮或爲郊宮觀禮祭天燔柴祭法燔柴於泰壇祭天也宮猶壇也月令仲夏命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂鄭注云雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦備雩禮以求雨因箸正之正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩奠謂詩因旱而禮祀郊宮正是雩上帝之事故篇中言上帝言昊天言昊天上帝皆謂雩祭也箋以郊宮爲二宮爲宗廟祖宮爲從郊而至宗廟不知此章不及宗廟董仲舒引此詩二章在郊祀篇可證○傳云上祭天承上文而言下祭地耳上下謂天地不祭地祭天必兼祭地也

瘞文箋不專指祭天而瘞則曰瘞埋祭法瘞埋於泰折祭地也金鶚云禮運列祭祀瘞繒爲幣帛瘞爲帛也祭天帛宜爲燔之而後燔於柴上也毛傳未嘗言牲玉孔疏以牲玉釋之非也郊特牲疏引韓詩內傳天子奉玉升柴加于牲上金誠齋辨之矣宗廟云廢神不舉也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神鄭司農注云索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂廢神不舉廢愛斯牲者也毛傳本周禮故仲師即本詩以爲說觀禮祭山丘陵升祭川沈大祝掌六祈四曰禜鄭司農注云禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰禜日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之杜注昭元年左傳云有水旱之災則禜祭山川之神周禮四曰禜祭水旱也鄭注云宗當爲禜字之誤也雩禜水旱壇也然則索鬼神其即周禮之禜祭祭歟後漢書順帝紀詔曰分禱祈請廢神不禜錢大昕攷異云廢神不宗之宗三家詩必有作禜者

○后稷南郊配天故禋祀上帝又吁嗟后稷也克能也王肅謂不能福佑我是也臨以言降不能乎后稷不中乎上帝故有此災中者得也不得即不臨之意非謂臨爲中也西京舊儒尚知此古訓之法耗俗耗字繁露及玉篇禾部引詩皆作秏釋文及後漢書竇皇后紀注引韓詩秏惡也惡音好惡之惡箋斁敗也六書故引作傳文非也說文

嬖訓敗則斁卽嬖字繁露作射古射斁通其字作斁其義毛當訓厭也丁當釋詁文

旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷〔傳〕推去也兢兢恐也業業危也周餘黎民靡有子遺〔傳〕子然遺失也昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧〔傳〕摧至也〔疏〕說文推排也去猶排也小旻傳兢兢戒也恐戒也義相近業業危爾雅釋訓文大玄差次七累卯業業擢貞安測曰累卯業業自危作安也是業業爲危矣召旻兢兢業業箋同○正義云子然孤獨之貌言靡有子遺謂無有子然得遺漏定本及集注皆云子然遺失也俗本有無字者誤也案有無字者是也小箋云靡有子遺無子然遺失也失同佚孟子萬章篇引詩而釋之云信斯言也是周無遺民也靡有子遺是無遺民之義民困饑饉餓殍無存此是極盡之詞耳方言廣雅皆云子餘也靡有子遺卽無餘遺毛傳無子然遺失其意亦同鄭箋云周之眾民多有死亡者矣幸其餘無有子遺者言又餓病也趙注云幸其遺脫不遭旱災者非無民也鄭趙箋注志在憂旱災民無子然遺脫不遭旱災者非無民也鄭趙箋注乃孟子以意逆志則可不得據此以釋詩辭績溪胡紹勳四書傳問也則遺亦問也畏畏天也摧至釋詁文方言云摧至也摧楚語先祖謂文武也文武於周較后稷最近故稱文武於周較后稷以救為親胡不相畏先祖于摧言欲覬冀先祖之神庶幾其至

此戕耳下章云父母先祖胡寧忍予言父母先祖何竟忍予而不顧我也皆反覆其詞以著其憂戕之情

旱既大甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧〔傳〕沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近死亡也羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予〔傳〕先正百辟卿士也先祖文武爲民父母也〔疏〕沮止巧言同赫赫盛也言旱氣之盛也說文炎火盛陽也火爲陽則炎爲盛是炎炎爲熱氣之盛也爾雅炎炎熏也雖詁云無若火始燄燄燄與炎通釋文據傳熱下無氣字王篇赫旱也似希馮所據旱下亦無氣字止至也近止近至也列女傳續篇知天道之不祐示以大期卽傳所謂民近死亡也○釋經之羣公先正非以百辟卿士之紀燕及朋友百辟卿士嫡于天子百辟爲諸侯桑扈烝民烈文百辟同故傳意以百辟長也書文侯之命篇亦惟先正克左右昭事厥辟鄭注云先正謂公卿大夫也又禮記緇衣篇詩云笾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此與節南山尹氏大師秉國之均文義相同則先正爲卿士

也案此詩言雩祀當祀先世之諸侯卿士在王畿內者司巫注云雩旱祭也天子於上帝諸侯及五經異義皆有公侯祀百辟百神之文然則諸侯不祀上帝而天子又得兼祀百辟卿士故月令仲夏命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實百縣詩正義引作百官此卽天子兼祀之義箋云百辟卿士雩祀所及者卽本月令以申傳是矣○傳云先祖文武爲民父母也九字爲一句奪複句經文父母先祖四字耳正義云於民則爲父母故言先祖文武以其爲民父母故稱父母欲見先祖父母爲一故先解先祖必知先祖唯文武者以此詩所訴皆所祭之神周立七廟親廟四非受命立功不足徧訴上章已言后稷明此唯文武耳胡何也亦何也盤庚云乃祖乃父乃斷棄女不救乃從此卽忍予之義也

旱既大甚滌滌山川傳滌滌旱氣也山無木川無水旱魃爲虐如惔如焚我心憚暑憂心如熏傳魃旱神也惔燎之也憚勞熏灼也羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯傳脩且乾也疏滌滌猶脩脩也中谷有蓷脩脩傳作蕭蕭徒歷切玉篇引詩作蕭蕭云本亦作滌滌疑蕭之譌

徒歷一切正讀如盪滌之滌古攸聲叔聲皆在尤幽部叔之平聲同脩滌滌之爲蕭蕭小弁踧踧卽爾雅之篠篠其理一也傳云山無木川無水依經言也說文云艸旱盡依字言也艸盡則水竭可知晏子諫上篇夫靈山固以石爲身以草木爲髮天久不雨髮將焦身將熱說苑辯物篇亦有斯語○後箋云藝文類聚引韋昭毛詩苔問曰雲漢之詩旱魃爲虐傳魃天旱鬼也據此似傳本作旱鬼說文魃旱鬼也卽用毛傳後漢書皇甫規傳注毛傳已作旱神與今本同山海經大荒之中有山名不句有黃帝女妭本天女也黃帝下之殺蚩尤不得復上所居不雨郭注妭音如旱魃之魃玉篇妭下引文字指歸云女妭禿無髮所居之處天不雨也案妭與魃同古者求雨以女巫其卽被除女妭之意歟釋文及定本作燅小學云後漢書章帝紀章懷注引韓詩如炎如焚說文云炎燎也燄毛亦作炎上文赫赫炎炎本或作惔惔是其明證憚讀爲癉勞也勞憂勞也韓詩苦也箋猶畏也熏灼也從中從黑中黑熏象傳以火煙上出也從中從黑中黑象傳以熏爲灼隨經訓也灼焦灼也○詩述聞云聞猶慍問也與葛藟篇亦莫我聞同宣猶胡也俾當作卑宣卑我遯與胡卑我瘉句同

旱既大甚黽勉畏去胡寧瘨我以旱憯不知其故祈年孔夙方

社不莫昊天上帝則不我虞敬恭明神宜無悔怒傳悔恨也疏
後漢書蔡邕傳宣王遭旱密勿祗畏無以或加三家詩宅勉作
密勿也箋云瘨病也召旻瘨我饑饉箋同釋文瘨韓詩作疹云
重也憯當作替替曾也言何病我以旱曾不知其何故也○憯
嘻序春夏祈穀于上帝也又月令孟冬天子乃祈來年於天宗
大割祠於公社及門閭此祈年之祭也甫田以社以方傳社后
土也方社之祭也二者以言其不廢常祀也詩述聞云虞猶撫有也此方社之祭也二者以言其不廢常
莫我有也其四章曰羣公先正則不我助助猶虞也故廣雅又
曰虞助也○明神釋文作明祀本或作明神案作明神者依箋
誤改箋云我心肅事明神如是蓋言敬祀於神如是非鄭所據
毛詩本作明神也文選張衡東京賦爰敬恭於明神李善注引
毛詩作敬恭明神陸機荅張士然詩駕言巡明祀致敬在祈年
江淹禮體袁大尉從駕詩恭絜由明祀肅駕在祈年李注又兩
引毛詩作敬恭明祀可知唐時既有此兩本而陸江所云正用
詩辭可爲作明祀之確證北堂書鈔禮儀部九引毛詩作明祀
陳禹謨本改明神矣此詩云明祀楚茨及信南山詩皆云祀事
孔明其義正同敬恭明祀者即上文所謂祈年孔夙方社不莫
也悔恨傳爲全詩悔字通訓不必限於首見也黃公紹韻會引
說文云
悔恨也

旱既大甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右
傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭祀不
縣膳夫徹膳左右布而不修大夫不食梁士飲酒不樂靡人不
周無不能止傳周救也無不能止言無止不能也瞻卬昊天云
如何里疏說文散禫肉也引申散有禫亂之義假樂之綱之紀
燕及朋友傳朋友羣臣也天子燕飲羣臣自有一定
之綱紀汪龍詩異義引周禮掌客凡禮賓客凶荒殺禮爲此章
傳義與假樂篇義合奠竊謂此云友即朋友紀即綱紀與假樂
同而用義自別散無友紀者言朋友本有一定之綱紀今爲凶
荒各自殺禮是即無友紀之謂非謂天子燕羣臣而凶荒殺禮也散者即無友紀也散
義禮記曲禮下篇歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道
不除祭事不縣大夫不食梁士飲酒不樂襄二十四年穀梁傳
大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛廷道不除百官布而不
制鬼神禱而不祀此大侵之禮也此與毛傳詳略不同或毛公
兼引禮記穀梁傳隨經作訓抑別有成文不可放也○鞫窮也
庶眾正長謂六官之長也疚本或作究究貧也此冢宰爲宰夫
與周禮大宰不同大宰爲其屬矣十月之

交家伯維宰鄭司農以爲宰篇左右統大夫上而言也鞫哉宂哉卽下章昭假無贏之意其所以飢鞫且宂者爲諸臣助王憂哉出祿餘以振貸飢饉之黎民卽以起下文靡人不周無不能止也周讀與救同論語雍也篇君子周急不繼富孟子萬章篇也箋易周爲賙賙字見周禮鄉師職賙萬民之艱阨鄭司農云賙讀爲周急之周大司徒職五黨爲州使之相賙杜子春云賙當爲糾案周賙古今字故先鄭杜皆不從賙許君作說文亦不錄賙毛詩多古文祇作周爲救之假僭字不必改賙也止猶已也王肅述毛云無不能而止者言上下同也○箋云里憂也十月之交傳云里病也憂病同義釋文本亦作瘉說文有悝無瘉里爲古文假
僭字

瞻卬昊天有嘒其星（傳嘒眾星貌）大夫君子昭假無贏（傳假至也）大命近止無棄爾成何求爲我以戾庶正（傳戾定也）瞻卬昊天連星故爲星皃小星正義引此傳亦但云星皃無眾字釋文有眾字小星嘒彼小星傳云嘒微皃小星眾無名者說文嘒小聲也引詩有嘒其星萃微小者必眾多玉篇嘒眾星皃與此傳同而其字作嘒末

詳○假讀爲假方言說文皆云徦至也王肅云大夫君子公卿大夫君子也昭其至誠於天下無敢有私贏之而不斂散大夫君子所以無私贏者以民近臤當賑救之以全汝之成功案王說申毛是也我宣王自我也戾定雨無正桑柔同何求爲我以戾庶正言今我求雨何獨爲我躬亦欲以定庶正救哉之成功而已宣王初年在廷諸臣若尹吉甫仲山甫召虎方叔之倫俱在庶正之列必有助王祈禱振救之者故詩末二章皆言其諸臣勤勞可想見宣王初年君與臣一德愛念百姓雖承厲之亂而復箸中興此序所謂百姓見憂也○惠愛也言君臣愛百姓如此天何不愛而安之瞻卬云瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲

崧高八章章八句

崧高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉（疏）申申侯也申伯者申侯受命爲侯伯也篇中所敘命召伯城謝以及錫命之美餞禮之盛入國之喜樂申侯爲侯伯不爲二伯鄭箋謂申伯以賢入爲周卿士則申侯兼二伯之職矣鄭說非也此詩當作於采芑南征之後在宣王中興初年

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申（傳崧高貌山大而高

曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆堯之時姜氏爲
四伯掌四嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有申有齊有許也
駿大極至也嶽降神靈和氣以生甫之大功維申及甫維周
之翰〔傳〕翰幹也四國于蕃四方于宣〔疏〕崧禮記及韓詩外傳初學記引詩皆作嵩山大
而高曰崧爾雅釋山文釋文崧又作嵩嵩卽崇之或體崧俗字
也漢人以大室爲崇高山應劭風俗通義遂誤以詩之嵩高爲
中嶽矣經言嶽傳言四嶽書堯典云歲二月東巡守至于岱宗
柴望秩于山川肆覲東后五月南巡守至于南岳如岱禮八月
西巡守至於西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮案
嶽岳一字天子巡守四方見諸侯於嶽下四方故四嶽般序巡
守而祀四嶽河海也傳高山四嶽也二傳義同云東嶽岱者禹
貢海岱惟青州海岱及淮惟徐州青東至海西至岱徐北至岱
南至淮是岱在禹貢青徐二州界中職方氏河東曰兗州其山
鎮曰岱山周之岱幷入於兗矣由名曰岱岱爲四嶽之長故尚
書謂之岱宗在三嶽之東故爾雅謂之東嶽亦爲域中山之最
大故閟宮謂之大山漢書地理志泰山郡博岱山在西北今在
山東泰安府附郭泰安縣北五里漢博縣地此東嶽也云南嶽
衡者禹貢荆及衡陽惟荆州荆北及荆山南至衡山之陽職方

氏正南曰荆州其山鎮曰衡山周以漢北爲豫漢南爲荆而南
及衡陽與夏同也地理志長沙國湘南禹貢衡山在東南荆州
山今在湖南衡州府衡山縣西北三十里漢湘南縣地此南嶽
也漢以霍山爲南嶽故漢人皆舉霍山爾雅天柱謂之霍山嶋
嵏謂之衡山稚讓釋五嶽舉言云西嶽華者禹貢華陽黑水惟梁州西傾朱圉鳥鼠至于大
華華卽大華也梁東自河西之華幷入豫州岷山之南幷入雍州故華山在豫州職
以嶓冢之東幷入豫州岷山之南幷入雍州故華山在豫州職
方氏河南曰豫州其山鎮曰華山地理志京兆尹華陰大華山
在南豫州山班志不云梁州山以大華在雍梁之閒故不從禹
貢而從職方矣後漢華陰屬弘農郡今在陝西同州府華陰縣
縣南十里此西嶽也云北嶽恆者禹貢大行恆山在冀州域內
恆水所出也職方氏正北曰幷州其山鎮曰恆山地理志常山
郡上曲陽恆山在西北幷州山禹貢恆水所出東入瀛今在直
隸定州曲陽縣西北百四十里漢置上曲陽縣此北嶽也漢避
文帝諱改恆山爲常山○周語云堯用伯禹其之從孫四嶽佐
之胙以天下賜姓曰姒氏曰有夏胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰
姜氏曰有呂此一王四伯唯能釐舉嘉義以有胤在下守祀不
普其典案傳義正本國語四伯主掌四嶽之祀述諸侯之職堯
之時炎帝後姜姓爲之伯夷其一伯也堯之四伯猶周之二伯
下泉傳諸侯有事二伯述職周制分天下以爲左右二伯分主
東面以領八州之方伯左伯率東方諸侯右伯率西方諸侯此

二伯述職也堯時以四伯掌之牧伯行述職之事則四伯四伯也咨十有二牧咨十二州之牧伯也正義謂四嶽如牧伯誤矣傳云於周則有甫有申有許也者周諱云齊許申呂由大姜又云申呂雖衰齊許猶在此亦傳義所本也甫即呂呂爲姜姓始封之國申亦夏商舊國齊許則皆周封之國宣王之世四國猶存詩言錫命申伯耳申甫連言猶之申呂連言而傳又連及齊許更推廣之申之先祖主嶽之祀自堯迄周歷千餘年傳乃揆下生申句以發明篇端高嶽之義也駿大極至所謂高也○神神靈也云嶽降神揆下四句立義于蕃于宣即其大功也鄭注孔子閒居篇甫申爲仲山甫及申伯仲山甫樊侯也後漢書張衡傳申伯樊仲寶幹周邦此皆三家異說而翰之爲幹義則同也四國于蕃四方于宣于爲也言爲蕃四國爲宣四方也箋云四國有難則往扞禦之爲之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之

亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式傳謝周之南國也王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功傳召伯召公也登成也功事也疏文王傳亹亹勉也王宣王也釋文纘韓詩作踐云踐任也申庸踐其位踐或爲纘此纘踐聲通之理

潛夫論引詩作薦聲亦近韓奕云王親命之纘戒祖考無廢朕命文義正同○說文邑國也古邑國通稱于邑于謝言爲國於謝也周禮以東都王畿爲土中在東畿之南故傳以謝爲周之南國也黍苗傳云謝邑也謝本於此傳意可互見也潛夫論志氏姓篇申城在南陽宛北序山之下故詩云亹亹申伯王薦之事于邑于序南國爲式古謝序聲通蓋謂宣王封申伯於序在今漢南陽郡宛縣北序山之下也漢人又謂之北筮山漢書地理志南陽郡宛故申伯國有屈申城縣南有北筮山然則漢宛縣申伯故國縣南有北筮山此即宣王所封之謝較舊都近南謝在宛縣南不在宛縣北矣顧祖禹方輿紀要云河南南陽府南陽縣附郭周申國宛縣今府治又云申城府北二十里括地志南陽縣北有申城周宣王舅所封此由誤讀潛夫論以宛氏實沿括地志之謬又紀要南陽府唐縣謝城相傳周申伯徙封于此又河南信陽州羅山縣縣西北六十里有謝城古申伯所都劉昭注續志引荊州記棘陽縣東北百里有謝城水經淮水注謝水出謝城北城周迴側水申伯之都世祖封樊重少子爲謝陽侯即此朱右曾以爲此皆世本所云任姓之謝或在此以爲申伯之都非是南國是式猶下章云式是南邦也箋云式法也○傳以召伯爲召公者謂召伯爲天子之三公出爲二伯也召公召穆公也申伯也悉民王命仲山甫城彼東方傳東方

齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居益去薄姑而遷於臨菑也彼詩言宣王命仲山甫爲齊遷邑定居與此詩言宣王命召穆公爲申遷邑定居皆是建國親侯之美政小雅雅釋詁文黍苗云召伯成之又云召伯有成是其義也宣十二年穀梁傳云績功也功事也與傳訓同

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸〔傳〕庸城也王命召伯徹申伯土田〔傳〕徹治也王命傳御遷其私人〔傳〕御治事之官也

私人家臣也〔疏〕爾雅仍因也謝邑之人也庸城也徹治也公劉同江漢錫山土田傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸此言土田者亦宣王之所錫也○書牧誓篇我友邦家君御事司徒司馬司空孔傳云治事之卿大誥酒誥梓材召誥雒誥等篇言御事皆爲諸侯治事之臣此傳以治事之官釋經文之御正與書義合也臣工嗟嗟臣工嗟嗟保介傳工官也凡大國三卿命於天子皆有職司於王室故天子得以救之命之傳御猶保介也諸侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽虎父爲大傳士會將中軍爲大傳箋以傳御謂家宰正義用箋申傳失之私人卽傳御之私人爲家臣矣禮記王藻大夫私事使私人擯則稱名鄭注云士臣於大夫者曰私人家臣稱私有司徹注云家臣已所自謁除也大夫言私人爲大夫家臣之證正義謂申伯私家之臣亦失之十月之交云皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏擇有車馬以居徂向文義相同

申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐〔傳〕俶作也藐藐美貌王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯〔傳〕蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也〔疏〕俶作爾雅釋詁文傳於既醉之俶訓始而此俶訓作者有俶其城猶上章云以作爾庸也緜傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後故作城必及寢廟也藐藐美亦釋作藐藐既成藐藐句束上起下上文皆言召伯定宅之事下文則敘申伯入謝也○泮水傳其馬蹻蹻言彊盛也壯卽彊盛之義韓奕言王錫韓侯有鉤膺樊纓采芑同說詳采芑篇云濯濯光明也者路車之樊以纓爲飾光明言其節也周禮巾車金路鉤膺或於賓饗用之故下章遣申伯路車爲封異姓之象路與

王遣申伯路車乘馬〔傳〕乘馬四馬也我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶〔傳〕寶瑞也往近王舅南土是保〔傳〕近已也申伯

宣王之舅也〔疏〕棨馬四馬即承上章之四牡言也韓奕云韓侯出祖其贈維何棨馬路車文義相同郭注爾雅引詩介作玠說文玠大圭也介與玠通考工記玉人之事命圭九寸謂之桓圭長發傳桓大也介大也介與桓竝有大義公所執桓圭於鎮圭爲小而視信圭躬圭則爲大王肅云桓圭九寸諸侯圭之大者所以朝天子是也故桓圭亦稱介圭矣命申伯錫介圭與韓奕介圭以入覲皆是上公九命作伯之禮爾雅珪大尺二寸謂之玠爾雅玠圭即天子之鎮圭與詩介圭不同箋乃誤合爲一耳春官大宗伯稱公執桓圭居六瑞之一此即傳訓寶爲瑞之義也○迈各本作近今訂正小箋云迈已也已與忌同大叔于田傳曰忌辭也此傳謂迈者已之假借箋申之曰已辭也讀如彼記之子之記王風彼其之子箋曰其或作記或作已讀聲相似鄭風鄭箋曰忌讀如彼已之子之已羞其記已忌迈五字同詞之助也已作戊已字今本毛詩此及王風鄭風作已止今本仍作迈誤經傳迈誤作近則自唐然矣惟宋廖氏本作近與案箋迈辭也辭當作詞此亦申毛不必改已字往迈王舅言王舅往耳迈爲句申語助詩曰王舅曰王之元舅故知申伯爲宣王之舅也宣王之母姜姓於傳無聞

申伯信邁王餞于郿〔傳〕郿地名申伯還南謝于城歸王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行〔疏〕再宿曰信郿地名傳不詳其所在箋云時王蓋省岐周故于郿云江漢篇于周受命箋岐周周之所起爲其先祖之靈故就之是宣王命召公必於岐周則其命申伯亦猶然也郿在岐周之南故受命還謝爲所餞道矣地理志右扶風郿縣今據方輿紀要郿縣在陝西鳳翔府東南百四十里而故郿城在縣東北十五里以此驗之則郿地在岐周之南相去不過五六十里古者餞必在近郊也箋云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝也○釋文時本又作峙爾雅峙具也峙乃峙之俗又粻糧也郭注云今江東通言粻案此仍冢上四章命召伯定宅而以敘申伯載糧就道也下章正言歸謝之事

申伯番番既入于謝徐御嘽嘽〔傳〕番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲〔傳〕不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有文有武也〔疏〕爾雅釋訓番番勇也傳乃益其義武番番之良士義與此同番番與嘽嘽竝指從申伯入謝者說故傳又申釋勇武爲虎賁之士也魯語天子有虎賁習武訓也

諸侯有旅賁禦寇害也又楚語衞武公柾輿有旅賁之規是諸侯有旅賁也天子有虎賁又有旅賁諸侯但有旅賁有大功則賜虎賁周禮序官虎賁氏下大夫二人旅賁氏中士二人鄭注云不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者是虎賁與虎賁氏不同虎賁氏官名也虎士即虎賁也繁露爵國篇公侯賢者爲州方伯錫斧鉞置虎賁百人書大傳有功者天子一賜以車服弓矢再賜以鬯圭瓚命諸侯得專征者鄰國有臣弒其君擅代其宗者弗請于天子征之而歸其地于天子可也說苑修文篇與大傳同左傳襄王策命晉侯爲侯伯賜之虎賁三百人案此即元戎十乘之制也司馬法革車一乘士十人徒二十人甲士十人十乘則虎賁三百人其制一也既入于謝楚辭七諫注引詩謝作徐或三家字通而遂誤以徐偃王爲申伯後也徒徒行者御車者黍苗同故傳訓亦同采芑常武嘽嘽傳訓衆盛此云喜樂者撰下文周邦咸喜而釋之也樂記云其樂心感者其聲嘽以緩又云嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂是嘽嘽有喜樂之義○戎大也翰幹也不顯申伯與於赫湯孫句同不於皆發聲元舅大舅也憲法也文武是憲言申伯既有文德又有武功足爲法於天下也六月傳有文有武二傳意同僖三十年左傳周公閱曰國若文足昭也武可畏也則有備物之饗以彰其德薳五味羞嘉穀鹽虎形以獻其功

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯〈傳〉吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也〈疏〉柔安也惠順也小明傳正直爲正能正人之曲曰直韓奕訓庭爲直故傳云吉甫尹吉甫也序箋云四國猶言四方也○是詩尹吉甫所作釋文採本亦作柔箋云尹官名也詳常武篇云作尹者本官名也詳常武篇云作之義是是詩也烝民箋吉甫作此工歌之誦作誦猶言作歌也潛夫論三式篇周宣王時輔相吉甫作封頌二篇疑三家詩此及烝民誦作頌字碩大也肆肆長長讀上聲烝民穆如清風傳義同贈增正義崔集注本皆同之意其風肆好句是美申伯之詞崔靈恩云增益申伯之美

烝民八章章八句

烝民尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德〈傳〉烝衆物事則法彝

常懿美也天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫〈傳〉仲山甫
樊侯也〈疏〉烝衆東山同禮記大學云物有本末事有終始物卽事也又云致知在格物物格而后知至樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉益已形之好惡物在性一邊物之本卽事之始也則法六月同辭常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣暗卬皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故全詩多假抑爲懿禮智之心爲說引詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德案孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一邊也物卽才也則卽仁義禮智也有是才必有是仁義禮智此之謂有物有則俱就性一邊說毛傳訓物爲事文王篇上天之載無聲無臭傳訓物爲事事與才同聲同義意以才載事也兩事字義同法猶範也毛傳多引孟子文此毛意亦必用孟子義也常德性也民之秉好性善也韓詩外傳引詩而釋之云言民之秉德以則天也詩上二句天命之謂性下二句率性之謂道也故孔子以爲知道矣越岐注孟子用韓詩而以人法天解有則句誤用韓義○監祝也假至也保茲天子生仲山甫言由天保之自天生之也韓詩外傳云子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也觀韓詩可以明保生之義矣○傳云仲山甫樊侯樊國侯爵東都畿內諸侯入爲天子卿士者也國語稱樊仲山甫又稱樊穆仲仲山甫字穆仲謚國語陽有樊仲之官守焉陽左傳作陽樊又作南陽服虔云樊仲山之所居故名陽樊潛夫論志氏姓篇云封於南陽南陽者在今河內郡國志河內郡修武故南懷慶府濟源縣西南十五里陽城古陽樊也案樊在東畿河北故曰陽樊在晉國之南故又曰南陽又地理志南陽郡宛縣申伯國潛夫論宛西三十里有呂城呂或作甫甫故鄭注禮記以仲山甫爲甫侯蓋三家詩說以樊封之南陽卽在漢之南陽郡耳

仲山甫之德柔嘉維則令色小心翼翼古訓是式威儀是
力天子是若明命使賦〈傳〉古故訓道若順賦布也〈疏〉德懿德也
上章民之秉彝好是懿德言仲山甫有此美德也柔安嘉美儀容儀色顏色文王傳云翼翼恭敬也成十三年左傳云劉子曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者卷以之福不能者敗以取禍正與詩義同○古故訓道皆釋詁文也列女傳賢明篇引詩作故訓先王之遺典也說文云古故也从十口識

前言者也訓說教也字又作詁抑傳云詁言古之善言也古故詁二字同式用也法也周語樊穆仲說魯侯曰賦事行刑必問於遺訓而咨於故寔然則仲山甫能用法古訓者矣箋云力猶勤也勤威儀者恪居官次不解于位也若順釋言文閟宮同賦讀爲敷小旻傳云敷布也

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保〈傳戎大也出納王命王之喉舌〉〈疏喉舌冢宰也賦政于外四方爰發〉〈疏仲山甫天子之二伯也式是百辟爲天下諸侯作式王制所謂八伯各以其屬屬於天子之老是也韓奕纘戎祖考傳云戎大也○喉舌冢宰謂喉舌乃冢宰之職非謂喉舌爲官名也冢宰卿周禮之天官冢宰與書納言不同官也唐虞納言周爲內史漢爲大司農王莽更爲納言非冢宰也漢尚書爲少府屬官後漢以太傅上公錄尚書事故後漢書李固傳云今陛下之有尚書猶天之有北斗也斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海李固謂尚書權尊埶重僭用詩喉舌之義而與傳云冢宰究是不同魏志王肅傳疏云唐虞納言猶今尚書也以出內帝命而已漢成帝始置尚書五人公卿尚書各以事進亦與傳異

肅肅王命仲山甫將之〈傳將行也邦國若否仲山甫明之既且〉〈疏將訓行行命也明明且哲以保其身夙夜匪解以事一人〉〈疏一人天子也〉

所以閒四目通四聰也引詩曰邦國若否仲山甫明之是其義牧即周禮九命作牧也○漢書董仲舒傳云彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功詩曰夙夜匪解書云茂哉茂哉皆彊勉之謂也又云周道衰於幽厲至于宣王思昏先王之德興滯補弊明文武之功業周道粲然復興詩人美之而作上天祐之爲生賢佐後世稱誦至今不絕此夙夜不解行善之所致也董說與弟六章傳義合

人亦有言柔則茹之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦〈疏方言云茹食也矜當作鰥矜寡昭元年左傳引詩作鰥寡彊禦漢書王莽傳作彊圉圉與禦通〉

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之〈傳儀宜也維仲山甫舉之愛莫助之〈傳愛隱也〉衮職有闕維仲山甫補之〈傳有衮

冕者君之上服也仲山甫補之善補過也疏四鐵傳云輶輕也毛猶微也荀子不苟篇曰德輶如毛惠棟易微言云如毛猶微也荀子不苟篇曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也楊倞注云引之也唯所居以其類至操之則得之舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣楊倞注云持至誠也而得之則易舉也詩曰德輶如毛又彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事大事亟然後興之務之如是則常不勝夫敖比於小事之至也數其縣日也則小事之至也數其縣日也博其爲積也大大事之至也茶其縣日也淺其爲積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亾故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後戒之亾國之禍敗不可勝悔也霸者之善箸焉可以時託也王者之功名不可勝日志也財物貨寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也楊倞注云引之以明積微至箸之功案儀當爲義釋文云毛作義鄭作儀則陸所據本作義矣蕩傳義宜也訓同○爾雅蔓隱也郭注云見詩或三家詩作蔓矣靜女愛而不見說文作僾郭注方言作蔓說文蔓蔽不見也玉篇曖隱也並字異而義同愛爲古文假僾字凡隱蔽謂之愛傳訓愛爲隱爾雅隱微也說文微隱行也言仲山甫能舉積微之德隱行而莫能助也荀子解蔽篇處一之危其榮滿側養一之微榮矣而未知故道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之又云夫微

者至人也何彊何忍何危故濁明外景滿明內景聖人縱其欲兼其情而制焉者理矣夫何彊何忍何危故仁者之行道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之思也樂此治心之道也又堯問篇堯問於舜曰我欲致天下爲之奈何對曰孰一無失行微無怠忠信無勌而天下自來執一如盛於內賁於外形於四海天下其在一隅卑夫有何足致也荀與傳愛隱之義合易微言云毛公用師說故訓愛爲隱鄭氏不明古義改訓爲憎七十子衰而大義乖康成大儒猶未免矣○袞詳九罭篇經言袞傳言袞冕袞爲衣冕爲坐九旒是君之最上服也袞職司隸校尉魯峻碑作緄職玉篇緄織成章也本三家詩義周禮典同鄭大夫讀醌爲袞冕之袞此袞與昆聲相通之證宣二年左傳士季曰詩曰袞職有闕惟仲山甫補之能補過也君能補過袞不廢矣案晉靈公繼文襄之業主盟中夏爲周之上公是靈有袞衣故云能補過袞不廢傳所本也袞職謂臣職也有闕補之卽袞隱莫助之意

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事也四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定

其居葢去薄姑而遷於臨菑也〈疏〉出祖祭道神仲山甫以冢宰而出祖故云言述職也下泉者加地進律故下文言城齊而遷邑定居也○業業猶奕奕此及采薇云四牡業業車攻韓奕云四牡奕奕爾雅業大也奕大也業奕一語之轉故大謂之業重言曰業業猶大謂之奕重言曰奕奕矣采薇傳業業然壯也高大者壯之意壯亦大也征夫行人傳義見皇皇者華篇小雅歌文王爲西伯率諸侯而朝聘乎紂征夫謂諸侯之使臣此言仲山甫爲二伯方岳述職亦必有當方諸侯使臣馳驅周咨之事文義正相同云捷捷言樂事也者征夫樂此述職之事捷捷然也玉篇引詩作健健每懷靡及皇皇者華傳云每雖懷和作將將○箋彼東方傳即揆下章徂齊爲訓故云東方齊也齊臨菑是郤城齊之事而傳又先引古王者遷邑之制以明其城齊之所由也昭九年左傳武王克商薄姑商奄吾東土也服注云薄姑氏與四國共作亂成王滅之以封師尚父是爲大公破斧傳云蒲姑氏與四國管蔡商奄也此四國外又有薄姑氏共爲作亂成王滅薄姑封尚父齊遂有薄姑之地而都實在臨菑也理志齊郡臨淄師尚父所封臨菑名營丘禮記檀弓云大公封於營丘史記齊世家云武王封師尚父於齊營丘成王時得征伐爲大國都營丘五世至哀公時紀侯譖之周周烹哀公而立其弟靜是爲胡公徙都薄姑而當周夷王之時哀公之同母少弟山怨胡公乃與其黨率營丘人襲攻殺胡公而自立是爲獻公獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都治臨菑案世家言胡公都薄姑當周夷王世不當宣王世與毛傳不合孔仲達以爲遷之言未必實是矣哀公既烹齊或削地故胡公徙薄姑世家云周宣王二年齊獻公子武公壽卒子厲公無忌立厲公暴虐故胡公子復入齊齊人欲立之乃與攻殺厲公胡公子亦戰死齊人乃立厲公子赤爲君是爲文公而誅殺厲公者七十人文公十二年卒子莊公購立武厲文成莊五公皆當宣王命山甫城齊之事則傳云去薄姑而遷於臨菑者宣在齊文公時然書缺有閒矣載疑可也薄蒲菑淄通用薄姑在臨菑北

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸〈傳〉騤騤猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也古甫作誦穆如清風〈傳〉清微之風化養萬物者也仲山甫永懷以慰其心〈疏〉桑柔騤騤傳云騤騤不息也北山四牡彭彭傳云彭彭然不得息說文騤馬行威儀也引詩曰四牡騤騤箋云彭彭行皃行謂之騤

駁亦行謂之彭彭不息謂之駁駁亦不息謂之彭彭彭矣鼓鍾篇一章鼓鍾將將也鍾聲謂之將將亦謂之喈喈故二傳訓同箋云鏘鏘鳴聲也烈祖箋云鸞在旅四馬則八鸞○遹訓疾歸歸周也云言周之望仲山甫者庶所謂宰相不得久在外也故望其疾歸耳箋云望之故欲其用是疾歸鄭亦申成傳也漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊邵展以爲韓詩隸釋載孟郁堯碑云天生仲山甫翼佐中興宣王平功遂受封于齊又潛夫論三式篇亦云此言申伯山甫文德致升平而王封以樂土賜以盛服也蓋用韓義而爾雅釋詁篇齊疾也郭璞引詩仲山甫徂齊則訓疾亦本三家或是魯義嗷嗷高高封申伯故序云建國親侯燕民仲山甫封齊故序云任賢使能一爲外諸侯一爲內諸侯兩詩文義顯然讀詩者往往連文言之韓詩外傳言申伯仲山甫輔相宣王申伯仲山甫蓋順天下匡救邪失後漢書張衡傳申伯樊仲實幹周邦又劉陶傳周宣用申甫以濟夷厲之荒皆合兩詩爲說解詩者知仲山甫以樊侯入爲卿士是矣據此申伯亦當以外諸侯而爲卿士知申伯出封於謝邑是矣據此仲山甫亦當就封於齊因又誤以仲山甫能長則又誤以仲山甫爲出封於漢之南陽郡一誤再誤而不可終極也毛詩所以獨行歟○穆美也清風正形容仲山甫之有美德故傳釋清風爲清微之風又申之爲化養萬物者直陳其布政述職之功風動敎化之美所以隱括其作誦義也緜露天容篇告之以政令而化風之清微義與此傳同永長懷思慰安也言仲山甫能長思吉甫作誦之意於以安其心

韓奕六章章十句

韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯（疏）韓韓侯奕猶奕奕也宣然大故詩以韓奕名篇此詩當在六月北伐後而作

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命（傳）奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命爲侯伯也

王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位（傳）戎大虔固共執也朕命不易榦不庭方以佐戎辟（傳）庭直也（疏）說文奕大也重言之曰奕奕奕奕者篇端美大之詞非謂形容梁山高大書禹貢云壺口治梁及岐此傳訓甸爲治之義也漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貢梁山在西北龍門山在北案梁山在今陝西同州府

韓城縣西北即漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比近故禹貢道河紀至于龍門冀州既載紀治梁梁即呂梁也疏九河以暢下流之歸而闢龍門鑿呂梁以決上流之勢最爲治水急切之功禹隨山道河自東而西由壺口而龍門由梁而岐梁山治周都鎬京之北土書成沃野小雅信彼南山維禹甸之終南山既治渭南之原隰亦得犂辟成耕一山在鎬京之南渭北之山在鎬南之山一在鎬北之山兩詩立言義正相同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國之所經故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首即以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾孫成王者在夏陽西北而談以梁山在王者其傳意亦正同也鄭箋據漢志梁山在夏陽西北而談以梁山爲韓國之山韓侯爲吾所滅之韓近儒能辨韓侯爲近燕之韓復據水經濕水注水逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉即此詩奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處翩翩難通○倬讀爲焯見三有俊心之焯傳云有倬然之道也者言宣王有知人之明故韓侯受命也釋文引韓詩作晫晫即焯之異體說文焯明也由田傳倬明兒倬焯聲同莊元年穀梁傳禮有受命無來錫命則擯之是來受命案此即受命之義傳云受命爲侯伯也者周禮九命作伯在外州者稱侯伯在上官者稱二伯其數則皆九命而侯伯爲二伯者統於天子八州八伯韓侯爲侯伯蓋作州伯也○戎大臨思齊民勞烝民江漢烈文傳竝同祖考謂韓侯之先祖也虔固共執竝爾雅釋詁文文選張衡西京賦注引韓詩章句云榦正也庭訓直正也庭訓直也方四方也榦不庭方言四方有不直者則正之子謂鄭莊公於是乎可謂正之矣伯得專征伐也隱十年左傳云君王舅正之體也詩義正同戎大辟君以佐戎辟猶云以佐天子耳此皆王親命韓侯之辭

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王（傳）脩長張大覲見也王錫韓侯淑旂綏章簟茀鞹鞃淺幭鞗革金厄（傳）淑善也交龍爲旂綏大綏也鞹鞃也鞹革也幭軾中也淺虎皮淺毛也幭覆也鞗鑣錫有金鑣其錫也鞃式也厄烏嚇也（疏）奕奕四馬長大之皃脩長張大猶六月篇之脩廣也故傳訓同覲見爾雅釋詁文秋見曰覲因之凡見皆曰覲介圭詳嵩高篇覲禮乃朝以瑞玉有繅侯氏入門右坐奠圭再拜稽首記曰奠圭于繅上此侯伯則介圭也上言韓侯之來入覲下言王所賜車服覲禮天子賜侯氏以車南鄭注引采菽詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘拜路先設西上路下四亞之重賜無數在馬又何予之玄袞及黼舄與此同○淑善關雎同交龍爲旂出

車同詳出車篇箋云善旂旂之善色者也淑旂旂也綏章旐也出車采芑竝言旂旐央央傳央央鮮明皃卽箋所謂善色者也公羊注云加文章曰旂釋文綏本又作緌記注綏當爲緌讀如冠纓之纓是緌爲正字矣今字通作綏綏章連文與六月帛茷連文同義茷與旆同章皃旆以綏章六月傳旆繼旐者也僖二十八年左傳亦通帛故得旆稱傳云大綏卽大旆也周禮又謂之大麾春官巾車掌王五路玉路建大常金路建大白木路建大麾案常爲天子之旗大旂象路建大赤革路建大旂交龍爲旂也大赤周正色鳥隼爲旟也曲禮行前朱鳥次大白不入廟門司馬纛旗章殷以虎尚威明堂位殷之大白是也大麾夏正色龜蛇爲旐也爾雅貙廣充幅長尋曰旐貙黑色檀弓綢練設旐夏也明堂位夏后氏之綏是也旐有不旆者有旆者曰旆繼旐者曰旆明堂位之綏卽此詩之綏毛傳以綏爲大綏周禮以綏爲大麾皆有繼旐者也旆綏麾三字竝聲轉而義得相通車攻傳云天子殺抗大綏諸侯殺抗小綏綏有大小所以別尊卑亦唯天子諸侯有綏亦可見天子諸侯始有旆也天子大綏用諸田獵與巾車大麾以田合諸侯田川小綏而錫命有大綏王命諸侯爲追貉之長故以大綏錫之與巾車大麾以封蕃國合金榬禮箋謂大麾爲旐大綏卽大麾其說良是繼旐說見六月篇○釐菲鏕衡此謂路車也鏕衡文衡采芑同詳采芑篇

叔傳云玄衮卷龍也狼跋傳云赤舄人君之盛屨也箋云鉤膺樊纓也詳采芑篇有金鏤其鞗之文今當盧也巾車注錫馬鏤其錫是曰鏤錫箋眉上曰錫刻金飾錫馬面當盧也引詩作鞗錫玉篇鞗鏤鞗馬面飾錫同上急就篇亦作鞗巾車玉路錫樊纓賈疏云上得兼下玉路直言錫兼有鉤然則玉路有鉤而金路有錫有鉤而金路有鉤無錫此周禮說也詩言封同姓用金路非玉路賜韓侯也○正義引說文亦云鞗革也獸皮治去其毛曰革鞗與鞹同儀禮士喪下篇記疏引毛傳靶式中與幭覆式一例今字通作軾說文靶車軾也詩曰鞗革淺幭讀若宵誤會作車軾中靶顧謂靶當作鞔鞔卽今之幫字宵與鞔聲義皆相近釋名鞔因與下輿相聯著也鞗靶者以革幫車式中所謂鞗也小戎作茵又小戎傳云與文同物也釋文幭本作篾曲禮素簚注或爲冪說文引作夫帷少儀玉藻旣夕記皆作幬竝字異義同先儒謂之覆笭而此云覆式者傳蓋以幭爲式上所覆之皮與笭當車前者異物禮記玉藻篇禮不盛服不充故大裘不裼棨路車不式不式者無覆式也路車無覆式則非路車之制故不以爲覆笭之幬而以覆式之皮言之解者直謂式爲笭誤矣覆式曰鞹幭者俗稱耳詳小戎篇○釐當作鎏釐革詳蓼蕭篇厄者衡下之軛說文軶轅前也軛下曲者渾言之衡軶同體析言之軶爲衡下曲軛也衡之長容兩服軶又

兩服馬之頸故謂之兩靬之兩輈襄十四年左傳射兩輈而還服注車靬兩邊又馬頭者是也靬本字叚假俗字今通作厄既夕記今文作厄與詩同傳云烏蜀依釋文訂正作烏蜀者誤釋名馬曰烏啄下向叉馬頭似烏開口向下啄物時也小雨雅衡扼也扼上者謂之烏啄扼厄謂以金飾烏蜀也正義用雨雅厄烏蜀卽靬字啄與蜀通金厄謂有簟茀又有淺幭既有錞衡又有金厄此所謂重賜無數者歟

韓侯出祖出宿于屠傳屠地名也顯父餞之清酒百壺傳顯父有顯德者也其贈維何乘馬路車籩豆有且侯氏燕胥傳胥皆有出祖祭道神之事屠地名無攷說文左馮翊郃陽縣去鎬有屠亭一作鄙陽亭許不引詩鄙亭非卽屠地漢郃陽縣去鎬尚遠或謂卽韓侯所宿之屠地非是傳云顯父有顯德者逸周書成開本典篇亦有顯父登德之文傳所本也泉水傳祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也出祖飲餞雖是兩事總在一時飲酒於其側卽祖而舍軷行道之祭畢而飲酒也祖而舍軷行者之事卽此清酒百壺是也案昭十六年左傳鄭六卿餞宣子於郊此餞在郊之明證天子侯國宿餞遠近異禮地言遺人凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委注云宿可止宿若今亭有室矣周禮之宿與詩之出宿同泉水篇言宿餞不同地先出宿而後飲餞侯伯近郊十五里遠郊三十里出宿在近郊則飲餞自在遠郊遠郊尚近在三十里也若王國遠郊百里近郊五十里卽三十里此詩言出宿于屠當在近郊以內有侯館然則顯父之餞韓侯必在五十里侯館中矣嵩高申伯信邁王餞于鄗鄗在岐周之近郊亦明證也正義云餞訖然後出宿今出宿之文在飲餞之上者示行不留失之○菽作蔌者非殼當作脊實之初筵傳云脊豆實也魚醢詳六月篇箋云鮮魚中膾者也天官醢人鱐烝加豆皆有魚醢爾雅釋器菜謂之菽郭注云菜菹之總名見詩此釋詩之菽也豆實有醢有菹醢人加豆之實深蒲筍菹菽有蒲有筍則菽爲豆實明矣又醢人羞豆糝食及庶羞鄭司農注菜餚蒸賈疏云菜也案餚者菽之文俗字說文鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂鬵爲鬻或作餚鬻餚同宇鬻鼎實菽豆實許宗毛不應與毛莁異疑惟葦及蒲四字經後人竄改傳云筍竹不辭疑竹下有奪字釋文筍又作笋爾雅筍竹萌也或今傳筍竹也三字係後人所增而又脫萌字耳醢人加豆之實籩菹筍菹鄭注籩箭萌筍竹萌案籩之爲言細小

也篤爲小竹則筍爲大竹矣王風揚之水傳蒲草也此傳釋蒲爲蒲蒻謂蒲草之本也醢人加豆之實深蒲醢醢鄭司農注云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲齊民要術卷九引義疏云蒲深蒲也周禮以爲菹謂蒲始生其中心入地者蒻大如匕柄正白生噉之甘脆是蒲蒻與深蒲一矣考工記輪人鄭注今人謂蒲本在水中者爲弱弱與蒻通又醢人注謂深蒲蒲始生水中子然說文蒲子可以爲平席不云作菹也○嵩高傳贈增也箋云贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以增厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬案鄭不言顯父贈者爲人臣者無外交之義也左傳云人有郊勞出有贈賄且詞也籩豆有且言有籩有豆也凡諸侯覲王稱侯氏謂韓侯爲侯氏者此亦君對臣之詞胥皆燕也燕胥皆燕也以示君有餘惠

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子〔傳〕汾大也蹶父卿士也韓侯迎止于蹶之里〔傳〕里邑也百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門〔傳〕祁祁徐靚也如雲言衆多也諸侯一取九女二國媵之諸娣衆妾也顧之曲顧道義也〔疏〕妻適妻也凡諸侯卽位受命取妻白虎通義爵篇引韓詩內傳諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子此詩言韓侯受命韓侯入覲則亦喪畢受爵命也文二年左傳云凡君卽位好舅甥修昏姻娶元妃以奉粢盛孝也孝禮之始也此詩言韓侯取妻韓侯迎止則亦卽位取元妃也傳訓汾王爲大王者厲王宣王之父故謂之大王正義引王肅云大王王之尊稱蹶氏父字案蹶易林井云大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂可以居止長安富有三家以詩之蹶父蓋任祈父司馬之職歟迎親也諸侯親迎在宣王時禮尚不廢里邑爾雅釋言文周禮載師以小都之田任縣地鄭注云小都卿之采地四百里爲縣蹶父爲王卿士當受采地於縣內里其都邑也鶴巢傳百兩百乘也諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘載驅傳彭彭多兒鏘鏘釋文作將將大明不顯其光傳云顯其光輝義與此同○大田傳祁祁爲徐此又益其義云徐靚也靚與靜同猶齊子歸止其從如雲傳如雲言盛也衆多卽盛云諸侯一取九女二國媵之者所以申明衆多之意春秋成八年衛人來媵共姬爲禮則齊人來媵左傳以衛晉媵共姬爲非禮也又莊十九年公羊傳媵者何休注公羊據禮適夫人之下但有姪娣左右各有媵有姪娣與漢書五行志劉向說白虎通義嫁娶篇列女明有媵爲禮三國媵爲非禮與左合諸侯於所聘九女諸侯不再娶女弟女字今據詩正義補公羊亦以二國媵爲義取之國適夫人之外有媵有姪娣二國往送女又各有媵有姪娣共九女唯何休注公羊據禮適夫人之下但有姪娣左右各有媵有姪娣從姪者何兄之子也娣之以姪娣國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣

德馬后傳所云八妾合九女中有適與毛傳不同一取九女天子皆然公羊注列女傳白虎通義載或說說反漢書王莽傳後漢書荀爽傳皆謂天子一取十二女蔡氏獨斷鄭注檀弓以十二女爲夏制則八妾宜非周制西漢先儒往往襍用異禮不若毛傳之精且核矣九女皆不聘故傳釋諸婦之爲貴妾之統稱先釋下句如雲後釋上句諸婦或疑有誤倒○經言顧傳云曲顧道義者列女傳齊孝公迎率氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三曲顧姬與遂納於宮白虎通義必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也高誘注淮南氾論云蒼梧繞乃孔子時人以妻美好推與其兄於兄則憂矣而違親迎曲顧之義此皆所謂曲顧也道義義請如字韓詩外傳云賢者精氣闓溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義昭二十六年穀梁傳云至自齊道義不外公也是古有道義之語自會道義不外公也至自會公也

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂傳姞蹶父姓也孔

樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫麀鹿噳噳有熊有羆有貓有虎傳

訏訏大也甫甫然大也噳噳然衆也貓似虎淺毛者也慶既令

居韓姞燕譽疏箋云相視攸所也蹶父甚武健爲王使於天下國國皆至爲其女韓侯夫人姞氏視其所居韓國最樂箋與焦延壽易林并合本三家毛意或同也姞黃帝之後十二姓之一傳釋姞爲蹶父姓則韓侯夫人姞姓矣訏大也重言之曰訏訏甫大也重言之曰甫甫易林離云魴鱮訏訏衆多也麀字之誤爾雅釋獸虎窴毛謂之虢貓傳云淺毛窴即淺也說文虎窴聲窴淺也說文無貓字古字本作苗苗爲虎屬似虎而淺毛者別其名曰苗重其名曰虢苗郊特牲迎貓迎虎貓亦虢苗也○箋云慶善也蹶父既善韓侯之國士使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其婦道有顯譽案成九年左傳季文子如宋大夫致女反馬復命而賦者即取慶居燕譽之義也女復命公享之賦韓奕之五章此詩賦

溥彼韓城燕師所完傳師衆也以先祖受命因時百蠻王錫韓

侯其追其貊奄受北國因以其伯傳韓侯之先祖武王之子也

因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎狄國也奄撫也實墉實

壑實畝實藉傳實墉實壑言高其城深其壑也獻其貔皮赤豹

黃羆傳貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之疏溥大也韓侯九命作

伯改營城邑故大之也水經聖水注引王肅云今涿郡方城縣有韓侯城世謂之寒號城非也括地志云方城故城在幽州固安縣南十里今固安縣在順天府西南則韓城在燕國南矣傳訓師爲衆者燕衆猶云燕人也王肅云燕北燕國漢書地理志廣陽國薊故燕國召公所封方興紀要云北直順天府府治東有薊城古燕都也記曰武王克商封帝堯之後于薊其後燕并薊地遂都於薊以城西北有薊邱而名矣案召公封燕以山爲名其後倂薊當在成王之世武庚之叛東夷八國蓋興成王既誅武庚及八國以奄益魯以薄姑益齊以薊益燕三國爲三公故皆得就上公之封閒方五百里燕之并薊正在斯時不必疑堯後之薊爲黎矣宣王時燕人爲韓築城燕韓皆在周幽州域內完書讀如繕完葺牆之完也○傳釋先祖云韓侯之先祖武王之子者謂武王之子爲韓侯始封之先祖然則韓侯爲武穆之韓襄二十九年左傳叔侯曰霍揚韓魏皆姬姓也是也一爲武穆之韓僖二十四年左傳富辰曰邘晉應韓武之穆也國語鄭語史伯曰武王之子應韓不在是也武王克商舉姬姓之國四十人則姬姓之韓當受封於武王之世其後爲晉所滅以賜大夫韓萬續漢書郡國志河東郡河北縣有韓亭即姬姓韓國地武季尚存其國在禹貢冀州之北故得總領追貉北國載諸詩篇章章可攷酈道元水經注聖水篇聖水東逕方城縣故城又東逕韓城東詩韓奕章曰溥彼韓城燕師所完王錫韓侯其追其貊奄受北國王符潛夫論志氏姓篇曾周宣王有韓侯其國也近燕故詩云普彼韓城燕師所完又五德志篇韓武之穆也韓姬姓也其辨武穆姬姓爲二韓尤足徵信鄭箋以武穆之韓即是晉滅姬姓之韓誤合爲一杜注左傳韋注國語皆沿其說姬姓韓在河東而後之言輿地者梁山在夏陽而北遂以今河西韓城縣隋始置者指爲韓侯古城則謬之謬也學者不可不辨○以猶用也以先祖受命爲周侯伯故用其禮因以策命韓侯傳云長是蠻服之百國也者以釋經時百蠻之義時是也長讀上聲謂韓侯爲蠻服百國之長蠻服北方之蠻服也周禮職方氏王畿之外有九服侯甸男采衛蠻夷鎮蕃大行人衛服之外謂之蕃國鄭注要服九州之外謂之蕃國也鄭注要服即蠻服書康誥言侯甸男采衛巿車革路封四衛木路封蕃國鄭注亦云四衛爲蠻服以內矣禹貢五百里要服三百里夷五百里荒服三百里蠻夏時甸侯綏要荒五服連王畿故夷蠻即在要荒要服皆九州域也周制除王畿外建九服蠻服弟六服在九州內其夷服鎮服蕃服皆戎狄國在九州外易被云王畿千里兩面各五百里自方五百里之侯服至方五百里之蕃服每面各二百五十里禹貢不同其餘弼服盡同胡渭作禹貢錐指從易被說以爲千年不破之疑然則蠻服去王城止二千里耳周制王畿以雒邑爲土中五畿五百里每服二百五十里六服一千五百里連王城二千里今河南府至順天府一千八百里韓在順天府南百

三四十里古里短今里長韓在蠻服道里可稽易被之說眞足以發毛傳之微矣云因時百蠻者從韓本國言也下文云其追其貉者命之爲侯伯則夷鎭蕃三服皆韓所總領故也○說文貉北方豸穜追木閒疑追貉即穢貉追穢聲相近孔晁注逸周書王會篇穢韓穢東夷別種服虔注漢書武帝紀穢貉在辰韓北高句驪沃沮之南東窮於大海此即鄭箋所謂追貉在荒服之中故傳云戎狄國也所逼稍稍東遷者歟周時追貉在荒服傳訓奄爲撫者爾雅奄撫有之也撫與撫通奄訓撫又訓有也伯侯伯也箋云實當作寔趙魏之東周語云戎狄荒服傳訓奄爲即池孟子公孫丑篇城非不高也池非不深也是其義藉讀藉田之藉箋云藉疏也案此謂燕衆築城之事是曏是堅猶嵩高高高篇云徹申伯土田徹申伯土疆也句義正同○禮記曲禮篇前有摯獸則載貔貅鄭注云貔貅亦摯獸也引證與詩義合職方氏云凡邦摯同也爾雅貔白狐其子貀此貔爲狸類而陸機義疏貔似虎一名白狐是以爾雅之貔謂即詩之貔矣獻猶貢也韓侯爲幽州伯在蠻服中雖追貉荒裔皆其統轄故傳云追貉之國來貢而侯伯總領之也周語穆王征犬戎得四白狼四白鹿自是荒服不至賈逵注云白狼白鹿犬戎之職貢也此即荒服貢皮之其牧制其職各以其所能制其貢各以其所有

江漢六章章八句

江漢尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷〔疏〕召公召虎也後漢書東夷傳厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克宣王復命召公伐而平之此即平淮夷正疆盛命召虎平淮夷尹吉甫作詩以美之江漢之詩是也召虎既平淮夷遂作詩以戒宣王常武之詩是也淮夷之大國故於江漢言淮夷而淮夷諸國皆平兩詩正是一時一事宣王次江漢之水厓命將伐東國詩人遂以如江如淮浦亦由江漢而東而北解者據鄭箋從江漢循流而下遂誤以魯頌淮夷在淮北而此淮夷在禹貢徐州之域東及海南至淮其地皆有淮夷周改夏之南也書序云武王崩三監及淮夷叛逸周書作雒篇云二叔及徐州爲青州其分界與禹貢同則周之淮夷亦在淮北不在淮殷東徐奄及熊盈以略昭元年左傳周有徐奄賈逵杜預注竝云徐即淮夷徐在淮而尤大故舉其國則曰徐舉其地則曰淮夷徐在東故毛傳謂之東國又謂之東夷柴誓伯禽之世徂茲淮夷徐戎並興淮夷即東夷徐戎爲郯戎其時與魯作難之淮夷不知其徐與否也要之春秋以前吳楚未興徐最彊大至春秋齊桓公霸諸侯東略淮夷之地徐即諸夏故春秋進之遂有

次匡救徐之師直至魯昭公十三年楚靈王會于申而徐子
淮夷蔦書於經後卽尋爲吳滅此淮夷與徐分合之大較也
江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求〔傳〕浮浮衆彊貌滔滔
廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也旣出我車旣設我旟匪安
匪舒淮夷來鋪〔傳〕鋪病也〔疏〕江漢浮浮武夫滔滔傳浮浮衆彊
作江漢滔滔武夫浮浮滔滔廣大皃經傳各本皆誤當
誤而又顚倒傳文也江漢滔滔廣大皃浮浮衆彊皃此因經文錯
滔大水皃此傳云廣大皃義正相同風俗通義山澤篇引詩江
漢陶陶正卽此江漢滔滔之異文是其證角弓雨雪浮浮傳浮
浮猶瀌瀌也清人麃麃武皃碩人鑣鑣盛皃盛皃謂之鑣鑣猶
衆皃謂之浮浮矣武皃謂之麃麃猶彊皃謂之鑣鑣猶
爲形容武夫之衆彊與下章淠淠同義也余友王引之說同而
較詳武夫猶常武之言虎臣也常武傳云匪紹匪遊不敢繼
也常武之言匪紹匪遊猶不敢繼以敖遊也東國在淮浦者卽本
下篇率彼淮浦截彼淮浦以立言則平淮夷卽是征徐國傳已
有明文矣而夷行者淮浦本屬青州而其行成爲夷俗故謂之
淮夷若杞夏餘卽東夷鄰近魯費孔子爲學在四夷杞鄰皆東
國而目爲夷淮夷其猶是也秦不用周禮穀梁狄之此春秋之
志也淮夷來求求讀如左傳固敵是求之求常武二章云率彼
淮浦省此徐土不留不處三章既
豪上淮夷來求句常武傳云舒
傳痛痛亦病也常武三章云徐方
震驚是其義也來皆語詞案此
又從淮夷以極武
功之被及四方也

江漢湯湯武夫洸洸〔傳〕洸洸武貌經營四方告成于王四方旣
平王國庶定時靡有爭王心載寧〔疏〕載驅傳云湯湯大皃洸洸
武也舍人本作潢潢古文苑注作橫橫鹽鐵論繇
役篇作潢潢王篇走部趯趯武皃訓武邶谷風同爾雅洸洸
江漢之滸王命召虎〔傳〕召虎召穆公也式辟四方徹我疆土匪
疚匪棘王國來極于疆于理至于南海〔疏〕滸水厓江漢之水厓
召穆公正義引世本云穆公是康公之十六世孫穆公諫弭謗
在厲王時已在三公矣箋云王於江漢之水上命召公案鄭箋
此說必有依據於兩篇詩義無不脗合春秋經僖十五年公會
齊侯宋之大夫救徐蓋諸侯宋匡大
夫將兵卽此意也王命召虎平淮夷而又命其
鎮撫南國也○文選上林賦注及衆經音義兩引韓詩傳辟除

也召旻傳辟開也閒除義相近嵩高傳徹治也箋云疚病棘急極中也國語撫征南海訓及諸夏韋注云南海羣蠻也又左傳楚子曰君處北海寡人處南海竝與詩南海同南海指荆蠻宣王命方叔南征荆蠻又建封申伯於謝邑以厭鎮之嵩高篇王命召伯徹申伯土田王命召伯徹申伯土田王命召事況郡古文宣王五年伐荆蠻六年平淮夷七年命申伯然則召穆公爲申伯定宅自在既平淮夷之後紀年僞書閒有依據

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰傳旬徧也召公召康公也無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉傳似嗣肇謀敏疾戎大公事也疏旬徧爾雅釋言文今爾雅作徇徇徇約張揖方言之宣揚雅傳宣示也云徇今巡則稚讓讀作巡巡也宣讀四來亦語詞此二句承上章而來旬來宣言徧示功德於四方也嫌召公與序召公一人故召康公名奭召虎之始祖也白虎通義王者不臣篇禮服箋云召康公名奭召虎之始祖也白虎通義王者不臣篇禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也班亦以召公爲召康公其云文王子當從魯詩說翰讀維周之翰嵩高傳翰幹也○似訓嗣嗣猶繼也韓詩外傳傳曰子小子使爾繼邵公之後受命者必以其祖命之

韓意釋詩子小子爲宣王自謂毛意亦然也無曰予小子召公是似言爾無以予小子之故惟爾祖召公之是嗣也甘棠序召伯之教明於南國穆公能疆理南海卽是嗣康公之事正義云肇謀戎大公事皆釋詁文孔安國論語注云敬行之疾也地官師氏三德有敬德是敬爲識解之疾也釋文肇韓詩云長也毛韓訓異意同後漢書宋弘傳注引詩傳所功功與公通用錫爾祉祉福也卽下章所云錫山土田是也

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人傳釐賜也秬黑黍也鬯香草也九命錫圭瓚秬鬯文人文德之人築煮合而鬱之曰鬯卣器也

也錫山土田于周受命自召祖命傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸虎拜稽首天子萬年疏瓚以玉爲之詳旱麓篇秬黑黍烈祖傳賚賜也釐與賚通圭瓚秬鬯皆謂鬱金之草是也傳鬯鬱金之草有秬鬯之草中侯有鬯草生郊兼鬱謂鬱積而條暢也周禮鬯人共秬鬯不及鬱而鬱人和鬱鬯不及秬卽不得謂秬鬯之鬯不和鬱矣鄭司農鬯人注鬯香草肆師及果築鬻注築煮築香草煮

以爲罿說文罿黑黍也一稈二米以釀或从禾作秬罿以釀鬯釀卣芬芳攸服以降神也先鄭及許竝治毛詩同毛義白虎通義攷黜篇秬者黑黍一稈二米罿者以百艸之香鬱金合而釀之成爲罿班亦與毛不異鄭康成泥周人罿鬱分官以爲和香草者爲鬱罿不和者爲秬子以罿諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記天子以罿及禮緯云罿草生庭皆是鬱金之草以其和罿酒因號爲罿罿草也賈說得之卣器爾雅釋器文李巡注云卣罿之器也釋文卣本或作攸攸罿人廟用脩鄭司農注脩器名案卣即卣之隸變說文卣讀若調攸脩調卣同丣一卣倍二十八年左傳襄王賜晉文公秬罿一卣竝與詩同旱孝于前文人亦與詩文人同又書雒誥篇伻來毖殷乃命寧予以秬罿二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王一以告武王也詩言秬罿一卣耳但告始祖廟不得徧告羣廟○王制云凡四海之內九州名山大澤不以封其餘以祿士以爲附庸閒田又云天子之縣內名山大澤不以封諸侯諸侯有大功德則賜之閒田是則名山大澤附庸閒田皆不以封之山川土田附庸是也土田即閒田畿內無附庸有大功德則亦賜之以山澤閒田召穆公畿內諸侯故詩但錫土田不及附庸傳每引成文往往連類及之而於經實無當也正義謂土田及附庸汪龍席其非矣一說正義云定本集注毛傳皆有附庸二字者矣傳承經義言名山不及大澤因召在岐山之陽不及大河也則傳非全引成文可知兩說皆足以明經傳姑具存焉箋云周岐周也自卬也宣王欲尊顯召虎故如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公封受之禮岐周之所起爲其先祖之靈故就之拜稽首者受王命策書也臣受恩無可以報謝者稱言使君壽考而已

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令聞不已

矢其文德洽此四國傳對遂考成矢弛也疏禮記祭統篇惺拜稽首曰對揚以辟之鄭注亦云對遂也義與傳同考訓成作召公考謂虎能爲召公美作爲也虎既拜而荅王策命之時

稱揚王之德美君臣之言宜相成也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言者天子萬壽以下是也○詩述聞云明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重言之則曰明明爾雅曰聲聲勉也聲聲猶勉勉也聲聲勉勉明明亦一聲之轉明明天子令聞不已猶言聲聲文王令聞不已也漢書楊惲傳明明求仁義明明作皇皇是其證也聞舊本書鈔帝王部七引詩作聞矣弛釋詁文弛各本作施唯宋本作弛是也矣其文德禮記孔子閒居繁露竹林引詩弛其文德此即矣弛同字之理弛與施聲通而義自別弛者寬緩施者敷陳若上句矣其文德作施字解則與洽此四國洽字義複禮記云張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也此即詩弛字之義洽讀爲協協同聲子閒居引詩作協洽協同聲孔

常武六章章八句

常武召穆公美宣王也有常德以立武事因以爲戒然

赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎

傳赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇父爲大師既

敬既戒惠此南國疏赫赫然盛明明然察盛者謂宣王中興張仲大祖傳云王命南仲於大祖命之明察者謂有知人之明察也王命卿士南也宣王時召虎爲卿士今命虎平淮夷故特命南仲爲卿士若春秋時有左卿士右卿士居二伯之職者也白虎通義爵篇封諸侯於南者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉詩云王命卿士南仲大祖禮祭統曰古者明君爵有德必於大廟君降立於阼階南南向所命北面史由君右執策命之毛魯義同大師言王命此皇父爲大師亦必於大祖廟也王制有發則命大司徒教士以車甲鄭注云棄兵車衣甲之儀有發謂有軍師發卒是皇父爲大司徒而兼大師也箋云大師者公兼官也周人以后稷爲大祖大祖廟即大廟二昭二穆咸在焉此謂在鎬都時○六師六軍瞻彼洛矣域樸傳皆云六師天子六軍周禮大司馬凡制軍王六軍鄭司農注即引此詩六軍軍賦之大數其調發之制不必六軍盡出大師皇父整我六師以脩我戎言王命皇父整軍習戎也六月傳云先教戰然後用師至用師命將則程伯休父爲大司馬也周禮注引詩敬作儆宣王既於鎬都蒐軍實乃移師次於江漢之滸故云既敬既戒惠此南國也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐

士傳尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬浦厓也不酋不
處三事就緒傳詵其君弔其民爲之立三有事之臣疏傳云尹氏掌命
卿士者尹氏爲掌命卿士之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官
皆稱氏矣書大誥篇肆予告我友邦君越尹氏御事孔疏云尹氏卽官也逸周書和寤武
寤篇尹云八士卽周禮序官大史小史中士八人也左傳尹氏
以官爲族而與尹氏爲大史者不同解之者概以尹氏爲周世
族大夫失之矣命程伯休父傳云程伯休父始命爲大司馬者
楚語重黎氏世敘天地而別其分主者也其在周程伯休父其
後也當宣王時失其官守而爲司馬氏此傳所本也續漢書郡
國志雒陽有上程聚古程伯休父之國案上篇云江漢之滸王
命召虎其時宣王欠於江漢之水上命召穆公爲大將又命程
伯休父爲大司馬上篇爲吉甫作詩故篇中敘召穆公此篇爲
召穆公作詩故篇中止敘程伯休父皆指平淮夷之事天子出
師軍帥非一人也大司馬之職乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏
聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之又云若大師
則掌其戒令鄭注云大師王出征伐也此皆大司馬之事與詩
義合○說文浦瀕也瀕水厓人所賓附也瀕亦厓左傳菉浦庸
浦浦皆厓也海內東經淮水入海淮浦北水經淮水東至廣陵
淮浦縣入於海淮浦縣漢屬臨淮郡今淮安府安東縣淮水經
縣南入海卽漢淮浦縣也詩之淮浦未卽漢之淮浦凡旁淮之
厓皆謂淮浦非卽入海處率循淮水之厓而省視徐土則
淮浦猶在徐之西不在徐之東今安東去泗州幾四百餘里漢
書地理志臨淮郡徐故國盱眙姓杜注僖三年左傳徐國在下邳
僮縣東南蒙亭姚培謙云括地志徐城縣而四十里有大徐城
卽古徐國也今江南鳳陽府泗州北八十里有古徐城相傳爲
徐偃王築案周禮職方氏正東曰青州其川淮泗海內東經泗水
入淮陰北水經淮水東北至下邳淮陰縣西泗水從而北來卽
注云泗在淮北然則淮北卽泗北矣徐臨淮水卽於夷蠻上篇
言淮夷徐亦與焉徐爲淮夷之大國故此篇特揭明之爾雅云
省察也淮浦在徐之境故云徐土也○箋古劉字武傳云劉殺
也處猶安止也傳意以詵其君釋經之酋弔其民釋經之處兩
不字皆發聲也十月之交傳擇三有事有司國之三卿與此三
事同大國三卿皆命於天子故云爲之立三有事之臣也閟宮
傳緒業也就業者謂三卿皆有職司於王室故也王制巡守之
禮革制度衣服者爲畔畔者君討鄭注云討誅也蓋其時徐僭
號稱王宣王欠江漢水上本是省方興伐之事爲此誓戒豫告與
赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊傳赫赫然盛也業業
然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹匪遊不敢繼以敖遊也

徐方繹騷傳繹陳騷動也震驚徐方如雷如霆徐方震驚疏赫赫然盛傳曰見首章首章命將出師此則用兵誅亂故兩云赫赫以別言之盛者謂軍容之盛業業然動動謂動作也有嚴天子嚴然天子也有發聲六月傳訓嚴爲威與此嚴同周語云夫兵戢而時動動則威即其義也上篇云匪安匪游淮夷來鋪傳鋪病也案兩詩文義正同舒徐聲義相近故傳訓舒爲徐此舒字即上篇匪舒之舒遊當作游游字即上篇匪游之游傳訓保爲安者亦即本上篇兩安字作訓也爾雅紹繼也云不敢繼以敖游也者上匪字與不同義則下匪字爲語助耳宣王安江漢水上故云王舒保作也於江漢水上命召穆公出師故云匪紹匪游也下文即言淮夷告病之事○傳訓繹爲陳與車攻赳赳武夫訓同義別陳讀爲軍陳之陳陳古隊字說文隊列也兩下云誤若軍隊之隊騷動爾雅釋詁文說文慅動也騷慅聲同動讀如上軍未動之動其時宣王已命將行師至于淮浦徐國必有敢拒大邦者徐方繹騷言未戰而徐方之軍陳已動亂失次矣下文即承繹騷之義而申言之震驚徐方如雷如霆震驚也徐方震驚言徐方見王旅之盛也疾如飛摯如翰苞本也緜緜翼翼不測不克濯征徐國傳

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎傳奮振也震怒也虓虎鳴號虎聲風俗通義正失篇引詩作哮虎虓號哮三字聲並相近闞與眈同翫如闞然也如即然也傳云自怒與版之自恣抑之自角蕩之自伐同自古詢字說文詢謀气滿聲荏人上从言自聲讀若反目相睊荒內切○鋪釋文引韓詩作敷云大也敦讀如左傳敎陳整旅之敦韓詩云敦迫也箋敦當作屯屯聚於中營兵方玉車之干橐李注云敦與選揚雄甘泉賦敦萬騎於中營兵方玉車之干橐李注云敦與屯同引王逸楚辭注屯陳也義引此詩作淮墳廣雅墳厓也濆與墳通爾雅仍因也說文因就也仍因皆可訓就說文因部虜獲也服與獲同意服威服也仍執醜虜言就其繹騷震驚執其醜眾而威服之也云戡治者言平治之也

王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流傳嘽嘽然眾盛也

緜緜瓞瞿瞿敬也翼翼大也〔疏〕說文單大也从口甲口亦聲口之義宋芭傳嘽嘽衆也衆盛義相近如飛傳云疾如飛如翰傳云疾如翰僴僴江漢之廣大以形其軍容之強盛亦前篇之意也苞訓本本猶基也箋云其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也苞訓本本猶基也箋云其行疾自發舉如漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也○釋文緜緜韓詩作民民大戴禮勸學篇無緜緜之事者無赫赫之功緜緜荀子作恛恛說文嵩嵩不見也段注云緜緜民民皆謂綿密也即嵩嵩不見之意傳云靚者靚與靜同爾雅密靜也翼翼敬也箋云翼翼敬者謂諸臣持事能敬也文王不克不語詞謂淡測攻克也濯大也矣今又以大征徐國言必勝也案文王有聲同箋云既服淮浦矣今又以大征徐國入其國都爾鄭說非也鄭分伐淮夷伐徐爲兩事不知淮夷之國徐爲大伐淮浦其下即云省此徐土三章三章皆言徐方四章言淮濆又言淮浦者淮浦之禦兵既已敗散至此則大征徐國即云省此徐土三章三章皆言徐方四章言淮濆又言淮浦者淮浦之禦兵既已敗散至此則大征徐國即云省此徐土三章三章皆言徐方四章言淮濆又言淮浦者淮浦之禦兵既已敗散至此則大征徐國

王猶允塞徐方既來〔傳〕猶謀也徐方既來天子之功四方既平

徐方來庭〔傳〕來王庭也徐方不回王曰還歸〔疏〕爾雅猷謀也猷與猶同謀當讀如猷此益承上章言之其命將師也其行軍之敬也皆出王謀也燕燕傳云塞實也

鄭注考靈耀云道德純備謂之塞塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也三家詩王猶爲王道與毛不異荀子君道議兵及韓詩外傳引詩竝義相同○傳釋來庭爲來王庭者以言徐方之朝正於王也箋云回猶違也還歸振旅也蓋宣王既北伐玁狁南伐荆蠻然後興師東服大伐淮徐徐在穆王時僭號稱王其貢固不服矣非一日至徐方來于王庭則四方既平也上篇云經營四方告成于王四方既平王國庶定文義正同房喬晉書庾蔚傳古者三公坐而論道不以方任嬰之惟周室大壞宣王中興四夷交侵救急朝夕然後命召穆公征淮夷詩云徐方不回王曰還歸宰相不得久在外也柳宗元獻平淮夷雅亦云周宣王時稱中興平淮夷則江漢常武晉唐人二詩爲一時事當是古說如此

瞻卬七章三章章十句四章章八句

瞻卬凡伯刺幽王大壞也〔疏〕瞻卬刺幽王詩與刺厲王不是一人蓋畿內之伯世爲王官若鄭武公莊公相繼爲卿士也

瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲〔傳〕昊天帝王也填久厲惡也邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷届罪罟不收靡

有夷瘳（傳）瘳病夷常也罪罟設罪以爲罟瘳愈也（疏）昊天帝王桑柔同惠愛也塡久桑柔同厲惡正月桑柔同定止也瘳病菀柳同蟊賊蟊疾與召旻蟊賊內訌義同夷常皇矣同屆極也小明傳罟網也此云罪罟設罪以爲罟者言設置刑罪而羅致之如罟網之設也召旻天降罪罟義竝同瘳愈風雨同箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其爲幾酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時此目王所下大惡案極斂爲之亦無常無止息時施刑罪以羅網天下而不收愈竝有止已之義故箋以無止息時申成傳也

人有土田女反有之人有民人女覆奪之此宜無罪女反收之

彼宜有罪女覆說之（傳）收向收也說赦也（疏）爾雅土田也是田雨無正桑柔傳竝云覆反也亦土也覆亦反也也後漢書劉瑜傳瑜曰人無罪而覆人之三家詩以反收爲覆入與毛詩訓同說與釋古字相通故傳訓說爲赦後漢書王符傳潛夫論述赦篇引詩女反脫之是三家詩覆作反也

哲夫成城哲婦傾城（傳）哲知也懿厥哲婦爲梟爲鴟婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺（傳）寺近也（疏）哲知釋言文今字通作智郊特牲云婦人從人者也夫也者以知帥人者也今婦曰哲婦不從人夫亦不以知帥人國家之敗恆必由之晏子諫上篇引詩而釋之云今君不思成城之求而惟傾城之務國之亾日至矣哲婦傾城衰姒也傾城也謂衰姒美而不德說文梟不孝鳥也雖雖也籀文作鵻凡鵻類甚多說文於舊下云鵻舊或作鵻此即爾雅怪鵻也李善注文選演連珠引淮南子主術篇云鵻夜撮蚤察分毫末晝出瞋目而不見巨山高誘曰鵻鵂謂之老菟莊子秋水篇作鴟鵂是鵻一名鵻鵂也箋梟鵻惡聲之鳥與四月傳贅贅貪殘之鳥句法相同梟鵻二鳥名亦作鵻梟史記賈誼傳鸞鳳伏竄兮鵻梟翱翔是也詩人以梟鵻喻衰姒箋云長舌喻多言語大戴禮本命篇婦有七去口多言爲其離親也盧注即引此詩桑柔誰生厲階傳傳云近者言暱近也論語云唯女子與小人爲難養也近之則不孫

鞫人忮忒譖始竟背（傳）忮害忒變也豈曰不極伊胡爲慝如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織（傳）休息也婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事古者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒

諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積十三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之少牢以禮之及良日后夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也〈疏〉文說

簡兮簡兮治罪人也今字通作鞫伎伎伎聲同閟宮箋式變也本傳訓也害變者謂幾害變亂也譖譖言也背猶違也譖始竟背與巧言譖始既涵何法相同極至也至猶善也胡何也慝惡也言窮治罪人幾害變亂數進讒言始終違背所謂慝也豈曰不極伊胡爲慝言人豈不欲善何爲作惡若此也曰伊皆語詞○易說卦傳爲近利市三倍管子小問篇桓公曰來工若何管子對曰三倍不遠千里與詩三倍同箋云識知也賈物而有三倍之利者小人所宜知也君子反知之非其宜也休息釋詁文荀子大略篇云君子息焉小人休焉是休息義同也傳云婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事郎公事也無與外政此傳申說事者事郎經之事字蠶織爲事郎經之事字蠶桑織紝之經義非以釋經之無公事也玩傳中雖字猶以字其意可見箋云今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事亦是補明經義以申傳說也列女傳母儀篇引詩曰婦無公事休其蠶織言婦人以織績爲公事者也休之非禮也毛與三家初無二意也古者以下皆禮記祭義篇文傳引之以明婦以蠶織爲公事之義言王后者所以刺衰姒也又類及天子藉田者所以兼刺幽王之不識公事也

天何以刺何神不富舍爾介狄維予胥忌〈傳〉刺責富福狄遠忌怨也不弔不祥威儀不類人之云亾邦國疹瘁〈傳〉類善疹盡瘁病也〈疏〉天亦庶王也與下章天之降罔同何以何爲也刺責皆從束聲故傳云刺責富福皆從畐聲郊特牲云富也責也責者責求備人也今隸變作責我乎言王之慢神也爾猶此也說文逖遠也古文作逿易渙上九渙其血去逖出先咎象傳云渙其血遠害也是逖遠也抑作逿遠也古文此及泮水作狄者用

古文假僭說文忌憎惡也與怨義相近正義云毛讀狄爲逖故爲遠也則介當訓爲大不得與箋同也忌者相憎怨之言故以忌爲怨也王肅云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎案正義依王申傳益挨下文人之云亾邦國疹瘁故以經之予字爲我賢者傳意當然也○弔祥皆善也疹盡釋詁文瘁病雨無正同漢書王莽傳引詩作邦國妙頼頼與瘁同北山或盡瘁事國傳云盡力勞病彼傳以盡瘁平列則此詩疹瘁亦平列襄二十六年左傳引詩釋之云無善人之謂也

天之降罔維其優矣（傳）優渥也人之云亾心之悲矣（疏）罔古網字天之降罪罟罔猶言天降罪罟也引詩皖濃皖渥今信南山詩亦假僭作優云渥者簡兮傳渥厚也幾危釋詁文說文優倡也倡樂也皆與渥義相近

維其幾矣（傳）幾危也人之云亾心之憂矣（疏）憂濃澤多也引詩皖濃皖渥今信南山詩亦假僭作優云渥者簡兮傳渥厚也幾危釋詁文說文幾始也危始義相近

膴沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不自我後（疏）采叔傳云膴沸泉出皃檻泉正出也此詩蓋以檻泉之深喻心之憂也寧猶胡也言我心之憂胡不自我之先後而自今也正月云父母生我胡俾我痛不自我先不自我後文義正同傳云藐藐大皃皃釋文作也箋藐藐美也藐訓美又訓大義相近也方言藐廣也郭注云藐藐曠遠貌也藐同貊鞏固釋詁文小宛傳云忝辱也皇祖謂文武也後謂今也列女傳仁智篇引詩先忝爾祖式救爾說與毛詩異

藐藐昊天無不克鞏（傳）藐藐大貌鞏固也無忝皇祖式救爾後

召旻七章四章章五句三章章七句

召旻凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之臣也

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亾我居圉卒荒（傳）圉垂也（疏）旻天帝王也旻天疾威猶疾威上帝耳蕩傳云疾病人矣威罪人矣箋云天帝王也瘨病也圉垂桑柔同爾雅果不熟爲荒荒亦饑饉也韓詩外傳云一穀不升謂之謙二穀不升謂之嗛四穀不升謂之荒五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官補而不制鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也御與圉通

天降罪罟蝥賊內訌（傳訌潰也昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦（傳椓夭椓也潰潰亂也靖謀夷平也）疏）傳云訌潰也詩曰蝥賊內訌讀中止也潰與讀同中止猶言內讀也箋云訌爭訟相陷入之言也玉篇爭作諍諍訟陷入亦是內讀之意訌抑篇假借作虹字昏僮昏也傳以天椓釋椓正月篇天夭是椓夭椓者殘害侵削之謂合二字成義但正月言天故傳以夭屬君而椓屬在位者語雖分釋而義實合解也此云夭椓自當專指在位者而言靡不也不共言不共職事也文選文賦注引韓詩薛君章句云靡好也疑即此靡共之義或爲烈文封靡義者非也○說文憤亂也潰與憤同說文潰下引爾雅禰禰禩禩段注引潘夫論云個個潰潰益用爾雅文是潰又通作禩也小旻傳云回邪適辟也傳訓靖夷爲謀平夷當讀如左傳芟夷蘊崇之之義箋云皆謀夷滅王之國廣雅夷滅也

皋皋訾訾曾不知其玷（傳皋皋頑不知道也訾訾窳不供事也）競競業業孔塡不寧我位孔貶（傳貶隊也）疏）皋卽嗥之省說文嗥咆也譚長作獋周禮大祝來瞽令皋舞鄭注云皋讀爲卒嗥呼之嗥此皋嗥聲通之證爾雅皋皋刺素食也頑不知道者卽是素食之事左傳云心不則德義之經爲頑嗥與頑義相近也爾雅訾訾莫供職也傳用雅訓而又益其義云窳者爾雅窳勞也郭注云勞苦者多惰窳小旻傳訾訾然不思稱乎上是卽惰窳之意也亦卽莫供職之事也二傳辭異而意同說文云窳字從宀音眠今說文收入穴部未審仲達所據也抑傳云玷缺也缺與闕通○雲漢競競業業傳云競競恐也業業危也瞻卬孔塡不寧傳云塡久也說文貶損也段氏玉裁說以爲貶損之貶隊者傾覆之意也說文貶損也導傾覆也杜林說以也十月之交傳云高岸爲谷深谷爲陵言易位也是其義我位孔貶言我王之位甚矣其隊如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴（傳潰遂也苴水中浮草也）我相此邦無不潰止（疏）潰遂小旻同遂猶成也就也箋云潰茂之潰樞經癰疽篇草蒼蒼不成廣雅但釋經苴字不釋棲字箋如樹上之棲苴以申補傳楚辭九章草苴比而不芳王注云生曰草枯曰苴是其義正義謂苴褒水上棲有浮義失傳之恉矣○相視也潰亂也止語詞箋云無不潰亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛

維笞之富不如時（傳往者富仁賢今也富讒佞維今之疚不如

茲〔傳〕今則病賢也彼疏斯粺胡不自普職兄斯引〔傳〕彼宣倉疏
今反倉精粺普廢兄茲也引長也〔疏〕維笞之富不如時維今之
言笞之富如是今之疚不如茲時是也茲此也也
不字皆語詞傳云往者富仁賢釋上句云今則病賢也釋下句
疚病也釋文云疚字或作究傳必於上句下句閒必先箸今也
富讒佞一句者所以申明經文病賢之由而又以掞下文彼疏
斯粺而爲言也○彼彼讒佞也程瑤田九穀考云凡經言疏倉
者稷倉也論語疏倉粟倉麤麤對粟而言稷之謂也奠案詩之疏
對梁而言魯語倉粟倉麤麤對粟而言稷之謂也奠案詩之疏
正言稷曾子天圓篇云無祿者稷饋稷饋者無尸是古賤者倉
稷也彼之者賤之之詞也粺鄭箋指糲米一斛舂爲九斗之粺
然一斛舂九斗之粺與糲米皎糲米爲疏而粺則未爲精也稻
糱米八斗而舂爲六斗大半斗曰粢禾黍糱米八斗而舂爲七
斗曰侍御精之至矣粺與疏對文疏爲稷粺其禾黍歟禾別曰
稗黍別爲粺文選七啓芳菰精稗李善注云稗與粺通傳云彼
宜倉疏今反倉精粺所謂今富讒佞也普廢楚茨同廢猶遐也
周禮大宰七曰廢以馭其罪此傳廢字之訓也職主也傳訓兄
引爲茲長職兄斯引言其獨祿主茲長也下章云溥斯害矣職
兄斯弘言其遺害主茲大也常棣兄也永歎傳兄茲也永長也
桑柔倉兄塡兮傳兄塡久也茲與滋同凡云兄者皆滋益

之詞兄永兄塡兄引兄宏竝連文得義
故此及常棣桑柔傳茲也也字當衍

池之竭矣不云自頻〔傳〕頻厓也泉之竭矣不云自中〔傳〕泉水從
中以益者也溥斯害矣職兄斯弘不哉我躬〔疏〕瀕訓厓厓水厓
女傳作濱瀕濱古今字說詳采蘋篇俗省作頻傳云泉水從中
以益者釋經泉自中之義益古溢字自訓從與皇矣同言池竭
自厓泉竭自中耳不云皆語詞猶薄言維曰皆語詞也池瀕泉
中對文中猶內也中爲內故箋以厓爲猶外言池竭喻王政之
亂由外無賢臣泉竭喻王政之亂由內無賢妃列女傳續篇引
詩云池之竭矣不云自中成帝之時舅氏擅外趙氏專內其自竭極益亦池泉之勢也鄭箋正本三家
詩以申明毛義也○溥大也弘大也不哉哉也不亦語詞

笞先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里〔傳〕辟開
蹙促也於乎哀哉維今之人不尚有舊〔疏〕關雎正義云詩有六
受命有如召公之臣之類是也據此則經文少三字序云閔天
下無如召公之臣召公下亦有之臣二字先王謂宣王也召公
謂召穆公也辟古闢字故傳云辟開也笞者宣王受命中興復
文武之竟土輔佐之者有如此召公之臣是以日辟國百里江

漢篇云江漢之滸王命召虎式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海鹽鐵論地廣篇亦云周宣王辟國千里是其事也蓋當作咸訓促小明同○尚讀與上同維今之人不尚有舊言乃今之人不上用舊臣也案此章以爺先王今之人對文與六章爺富今宂對文同意爺爲往爺今爲今時上傳云往者富仁賢今也富讀佞召公之臣仁賢也富仁賢尚有舊也不富仁賢而富讀佞不尚有舊也文義本是一貫則經言爺先王不必遠舉文武時明矣召穆公在厲王之朝作蕩詩凡伯作版詩詩云老夫灌灌又云匪我言耄則厲王時之凡伯已爲耆舊老臣厲王流彘召穆公有立宣王之大功而凡伯之後亦世入爲王官至幽王之末年政又大壞宣幽之際皆其所見所聞者故慨念爺宣之盛今幽之衰乃作此詩以刺之

皇清經解續編卷八百二終

漢州張祥齡
新陽李文楷校

皇清經解續編卷八百三

詩毛氏傳疏二十六　南菁書院

長洲陳奐碩甫著

清廟之什詁訓傳二十六　毛詩周頌

清廟之什十篇十章九十五句〔疏〕頌者皆祭祀之詩作於成功之先其中有周公營雒邑所行祭祀之禮亦有在鎬京制作之禮故說有不同謂此也周大師譜詩入樂但謂之頌不繫周字後詩在魯魯有魯頌又有商頌遂加周以別之左傳吳札請觀周樂爲之歌頌吳札曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也此歌頌者美文王武王成王盛德皆同歌周頌非幷魯商而歌之也杜預謂頌有殷魯故曰盛德之所同劉炫規之是矣

清廟一章八句

清廟祀文王也周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉〔疏〕雒邑今作洛非釋文作雒案此祀文王於清廟之樂歌也周公朝諸侯明堂之位於居攝之六年在宗周鎬京見逸周書明堂篇此乃在

雒邑東都畿內故鎬以成雒邑謂在居攝五年時其時周公祀文王於國之南陽孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝作我將之詩又祀文王於路寢大廟以行特祀之禮作清廟之詩書大傳云清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也其歌之呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書傳與詩序合漢人劉向王褒蔡邕高誘鄭玄皆謂清廟歌文王不及武王無異說書雒誥篇予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王凡郊祭稱禋禋文武以文武合祭明堂也此祭法祖文王而宗武王之事也又祭歲文王駾牛一武王駾牛一王賓殺禋戎假王入大室祼王肅注大室清廟中央之室此合祭文武於大廟也書大傳云大廟之中縯乎其猶漠縯也天下諸侯之悉來進受命周公王退見文武之尸者于七百七十三諸侯皆莫不罄折玉音金聲玉色然後周公興升歌而弦文武諸侯在廟中者仮玉色然後周公興升歌而弦文武之舞然後曰嗟子乎此蓋文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤其志和其情愀然若復吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤其志和其情愀然若復于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王也孔子曰吾于雒誥也見周公之德于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王也孔子德祖文宗武皆有配天之祭故於升歌其歌清廟之詩唐人杜牧云周公居攝祀文武于清廟作此歌文武之德是謂也文武可以合祭於清廟之中縯乎其猶漠縯也天下諸侯之悉來進受可以合祭於明堂豈文武不可以合祭於清廟乎然祭文武當

在居攝七年之末而祀文王歌清廟猶在前年矣逸周書作雒篇乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿孔晁注云大廟后稷廟二宮祖考廟考廟也案此大廟即昭穆之大廟也路寢王所居也明堂在國南者故孔以爲后稷廟祖考廟文王邑時文王尚在祖考宮大平之廟與明堂月令左右个之大廟不同崇也若合侪於后稷大廟即明堂月令左右个中央之大廟大戴禮盛德篇或以爲明堂者文王之廟爲明堂制者蓋本諸此也試更即周人廟制而詳言之禮緯稽命徵孝經緯鉤命決竝云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六是夏以前皆五廟殷以契爲大祖而成湯爲受命王不云五世之廟可以觀怪不數成湯此五廟之制從古昭然莊三年公羊傳善子曰請後五廟而得有五廟者舊說云此諸侯之禮故也是諸侯雖附庸國亦五廟矣五廟之說實本於五服之親故喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立祖而五蓋廟數同於喪服以已而下推之爲子孫曾玄所謂五服之親也四廟四親廟也王者立四親廟猶一已而上推之爲父祖曾高也四親廟而以一始祖不遷之廟統領之猶一已而上推之爲父祖曾高以一

已而下推之則爲子孫曾玄也五廟義生於五服百王不改也
周制天子七廟見禮記王制曾子問禮器祭法等篇大戴禮三
本荀子禮論穀梁僖十五年傳並同祭法言七廟有二祧諸侯
無二祧止五廟王制三昭三穆中四親廟爲二昭二穆二祧爲
一昭一穆與大祖而七此周七廟兼二祧昭穆之說也盧子幹
鄭康成禮記注皆以二祧爲文武特七廟何注成六年公羊傳
周以后稷文武特七廟何注成六年公羊傳天子諸侯立五
廟受命始封之君立一廟至于高祖已下而七廟祖有功尊有
德立后稷文武廟至于子孫自高祖已下而七廟漢書韋玄成
傳周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而三是以三
廟不毀與親廟四而七此爲盧鄭注所本然韋班何以文武爲
受命不毀與親廟四而七此爲盧鄭注所本然韋班何以文武爲
二祧與五廟不同掌五寢之埽除糞灑之事五寢卽五廟七
廟雖不毀之後而言不數二祧而亦爲周公所定之制周禮小
宗伯辨廟祧之昭穆是周公時已有祧矣守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣
服藏焉若將祭事則各以其服授尸先王爲廟先公爲祧王之
服如尸之服故司服享先王衰冕享先公驚冕是祧與廟不同
也守祧又云其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之是祧
與廟不同掌也隸僕掌五寢之埽除糞灑之事五寢卽五廟七
廟不同地也臨海金鶚大子四廟辨
先王必不以先公稱之引周官守祧奄八人注天子七廟三昭
三穆賈疏通妻嫄爲八廟廟一人故八人以爲在周公制禮之
時已有七廟之明證成王之時祧文武居二祧在穆王共王之
時文武爲世室又在懿王孝王之時文武爲大祖不遷此廟而非
廟其王已後當遷文武居二祧無放世室亦不與於五廟之數
爲世室亦不與於五廟之數五廟在路寢之東二祧在路寢之
大室亦卽路寢之大廟大室白虎通義所謂主祏納之西壁是已文
之遷主藏於大廟大室白虎通義所謂主祏納之西壁是已文
武爲始受命王當遷而不毀故卽以大廟大室爲文武之主廟
文武二王實合爲三代三王之一前堂曰大廟爲文王廟中央
曰大室爲武王廟猶如魯以周公廟稱大廟魯公廟稱大室同
在一處魯頌所以有白牡騂剛合祭之文魯用王禮此其制也
文武廟不毀此卽韋玄成所謂文王武王受命而王不毀之義

文武親盡不更立廟此卽韋玄成所謂始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟之義事雖行於周公之後然必本湯爲受命而王不毀亦因殷而制禮且與周公明堂清廟皆有合祭文武之禮葢實有先行之者矣天子吉禘莊路寢明堂左傳云天子有事于文武惠王喪終之吉禘也路寢大廟爲文武廟明堂其南堂也此亦周人中葉文武同廟之一證下士祖禰共廟共上同也或謂曾子問廟有二主孔子則必合祭莊禮下不嫌與上舉齊桓作僞主藏祖廟爲二一廟二主合祭也不得援引爲說廟制又互見魯頌商頌

於穆清廟〔傳〕於歎辭也穆美也肅雝顯相〔傳〕肅敬雝和相助也濟濟多士秉文之德〔傳〕執文德之人也對越在天駿奔走在廟〔傳〕駿長也不顯不承無射於人斯〔傳〕顯於天矣見承於人矣不見厭於人矣〔疏〕於歎辭文王同穆美下從釋文補也字呂覽至忠篇可謂穆行矣淮南子原道篇物穆無窮高注訓云穆美也箋云清廟者祭有清明之德者之宮也漢書韋玄成傳清廟之詩言交神之禮無不清靜顯子容春秋釋例肅然清靜謂之清廟行禘祫敘昭穆謂之大廟蔡邕明堂月令論取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟引左傳內

郤大鼎于大廟下言清廟茅屋明堂位禘祀周公于大廟下言升歌清廟以爲清廟卽大廟明堂位大廟天子明堂大廟卽明堂亦曰大寢月令於東曰青陽大廟於南曰明堂大廟於中央曰大廟大室於西曰總章大廟於北曰玄堂大廟鄭注以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之此卽大寢之路寢也路寢方三百步路亦大也凡大祭祀行諸大寢故又謂之大廟莊路門之內王宮之中央呂覽愼勢篇古之王者擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟是其謂矣○肅敬雝和何彼襛矣同相助生民雝雝和也把也秉訓執義相近也傳以文德爲助祭之士有文德者操也把也秉訓執義相近也昭三十二年左傳晉成王合諸侯城成周以爲東都崇文德焉劉炫以爲崇文德之教義與傳同對越猶對揚對越在天與對揚王休同意江漢傳云對遂也爾雅云越揚也在天言文王在上也駿長雨無正同長讀平聲○傳云顯於天矣見承於人矣則以不爲發聲不顯顯也不承承也不或作丕孟子滕文公篇引書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈釋詞云顯哉承哉贊美之詞丕發聲是也無射於人斯於當作于凡詩用字之例經作于不作於作無不作毋作維不作唯維唯無毋于於偶爾開出或相傳古本字不畫一抑轉寫錯誤不能肊定也傳以不厭釋無射無與不同義也大雅序云皇矣美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王所謂顯於天也序云下武繼文也武王能有聖德復受天命能昭先人之功焉文王有聲繼伐也武王能

廣文王之聲卒其伐功也兩繼字卽此詩承字權輿傳承繼也所謂見承於人也序云靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉所謂不見厭於人也皆是頌文王之詞

維天之命一章八句

維天之命大平告文王也〔疏〕制禮作樂七年致政維天之命制禮也維清作樂也烈文致政也三詩類列正與大傳節次合然則維天之命當作於六年之末矣雒誥周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文鄭注云周公制禮樂既成不使成王卽用周禮仍令用殷禮者欲待明年卽政告神受職然後班行周禮班記始得用周禮故告神且用殷禮也鄭謂周禮行於七年致政之後是也箋以告大平爲禮未成時在居攝五年之末未是詩云我其收之又云曾孫篤之自在制禮後語矣

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純〔傳〕孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也純大也假以溢我我其收之〔傳〕假嘉溢愼收聚也駿惠我文王曾孫篤之〔傳〕成王能厚行之也

〔疏〕釋文引韓詩云維念也文遹歐陽建臨終詩注引薛君章句云惟念也惟與維通詩譜載孟仲子作於穆不似似與已通大哉二句傳引孟仲子語以總釋經義云天命之無極釋天之命不已云美周之禮釋文王之德大者卽純字之義美者卽穆字之義於天命言大於周禮言美皆互詞也言文王有光顯之德崇效乎天其所行周禮亦如天命之運行不已文王之德大一如天之大禮記中庸篇詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已箋云命猶道也天之道於乎美哉動而不止行而不已純亦不已也於乎不顯文王之施德教之無倦已美其與天同功也案鄭意本中庸以申明傳義純大下也字今補純大爾雅釋詁文說文奄大也純與奄同經言德傳言禮昭二年左傳韓宣子觀書於大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也杜注云易象春秋文王周公之制是德卽禮也左傳易象春秋爲周禮鄭箋六官之職爲周禮其義一也正義引趙注孟子云孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也又引鄭詩譜云孟仲子者子思弟子蓋與孟子孫卿子傳魯人孟仲子亦學於詩者也故此及轊其事子思後學於孟轊釋文云一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子根牟子根牟子傳趙人孫卿閟宮傳兩引其說○傳訓假爲嘉與假樂雝同溢愼釋詁文舍人注云溢行之愼也假以溢我言以嘉美之道戒愼於我也襄

二十六年左傳作何以恤我說文及廣韻作誰以謚我誰與嘉聲通誰本字假何皆同聲假偕字謚者本字溢恤皆同聲假偕字收聚釋詁文箋云溢盈溢之言也以嘉美之道饒衍與我其聚斂之以制法度以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也書曰考朕昭子荆乃所用明子之法度者乃盡爲周用其法度也周公制禮詰承保乃文祖受命民鄭箋云明堂天法也禮度德法也又云德法者御民之本也冢宰之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成道司徒之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮此以六官六政爲明堂大法鄭說所本也鄭箋詩溢爲盈溢饒衍與傳義異其言聚斂制度正足以發明傳義周語晉隨武子歸乃講聚三代之典禮修執秩以爲晉法講聚收遂聲本相近講聚收聚義正相同箋釋偕說文述斂聚也案收遂斂聚左傳作講求汪遠孫云求者遂之假借遂斂義本相近講聚收聚義正相同箋釋駿惠爲大順傳義亦當然也○序云大平告文王冕鷺序稱大平之君子卽指成王故傳以曾孫爲成王也成王雖是文王之孫告文王所以告先王故不妨通稱曾孫也云成王能厚行之也者釋文本無行字厚猶惇也謂惇用文王之典禮篤訓厚椒聊大明公劉傳皆云篤厚也楚辭天問帝何竺之篤與竺通箋云曾猶重也自孫之子而後王皆厚行之非維今也鄭意亦以曾孫爲成王兼指後王說

乃申傳義而推廣之

維清一章五句

維清奏象舞也（疏）象文王樂象文王之武功曰象象武王之武

時刺伐之舞武王制焉胡承珙後箋云鄭謂武王所制者武王之作象舞其時似但有舞耳考古人制樂聲容固宜兼備然亦有徒歌徒舞者三百篇皆可歌不必皆有舞則武王制象舞時始未必有詩成王周公乃作維清以爲象舞之節歌以奏之案胡說詩周公作是矣襄二十九年左傳吳公子札觀周樂見舞象箾南籥者賈服杜注並以象爲文王之樂此象謂舞不謂詩也禮記文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下管象猶之下管新宮耳此象謂詩不謂舞也制象舞在武王時周公乃作維清以節下管之樂故維清亦名象周頌首三篇清廟維天之命維清皆文王詩如周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘋采蘩小雅之鹿鳴四牡皇皇者華大雅之文王大明緜亦皆文王詩周公用之宗廟朝廷燕饗盟會四牡傳云周公作樂以歌文王之詩爲後世法是其義也清廟爲升歌之樂章維清爲下管之樂章唯周頌之不用維天之命猶召南之不用草蟲耳論詩編樂自有制度則知維清卽象象爲文王樂維清爲文王詩昭然不疑矣後箋云鄭注禮記概以象爲周頌之武然記文管象

之下又別云舞大武舞大夏則所謂下管象者非大武之詩當
即此文王之象若仲尼燕居之下管象武夏籥序興亦當以象
爲文王之樂與上升堂歌清廟對曰武曰夏即所謂朱干玉
戚以舞大武八佾以舞大夏者歟注亦以象爲大武非是

維周之禎〈傳〉迄至禎祥也〈疏〉
即是謂文王之德也爾雅典經
下上尊閣之也莊都說典大冊
謂之法法必有常故我將傳典
法受命七年五伐也此鄭用書
也○箋云文王受命始祭天而
帝正義引中候我應枝伐弱勢
勢鄭注云先伐紂之枝黨以弱其
受命六年而崩繁露四祭篇文王受天命而王天下
郊祀篇文王受天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇又
引樂緯之詩此是三家詩義然
皇矣篇三家詩說未爲無據肇
始也始歸郊祀也彼篇但言祀
祭天之名故傳以祀詁禋則禋
堯之上公得始行郊祀文王爲
禋祀之爲郊祀無庸箸矣后稷爲
爲紂之上公亦得始行郊祀兩者

事相同此篇象文王之武功是以鄭本三家詩郊伐之說以補
明經義耳毛意亦然也○迄至文義相對言
文王始行禋祀至武王伐紂用能有此成功也釋文禎作禛徐
邈云本又作禎與崔本同正義云定本集注禛字作禎則正義
亦作禛矣正義引某氏詩作維
引詩天立厥妃俾爾亹厚民之
維周之禛後箋云考爾雅某氏注
攸咽之類皆與毛異字蓋多出
於三家此詩亦或三家作禛毛詩
用毛訓杜牧上周相公書云象
毛詩自作禎耳案說文禎祥也正
者象武王伐紂刺伐之法此乃
文王受命七年五伐商戰陳刺伐之法遺之武王武王用以伐
紂而有天下致之清平爲周家
家之禎祥引詩作禎此唐人以象
爲武墨子三辨繁露質文白虎通義禮樂等篇皆有此說而其
引詩作禎蓋用毛義也箋征伐
以乃字代維字
義見文王傳

烈文一章十三句

烈文成王即政諸侯助祭也〈疏〉樂歌也周公攝政七年致政成

王七年者成王在位之七年周
新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一鄭注云歲成王元年正
月朔日也以朝享之後用二特
改元雖非西京舊說而用二特牛祭文武與詩義正合文王廟

卽清廟合祭文武亦歌清廟之詩成王初卽政與諸侯共享大平於其來助祭也以申敕之令無忘文武之德又歌烈文之詩事非兩時而義各有當此詩乃專謂諸侯助祭而作耳故詩譜正義引服虔注左傳云烈文成王初卽雒邑諸侯助祭之樂歌是其義矣

烈文辟公錫茲祉福〔傳〕烈光也文王錫之惠我無疆子孫保之

無封靡于爾邦維王其崇之〔傳〕封大也靡累也崇立也念茲戎功繼序其皇之〔傳〕戎大皇美也無競維人四方其訓之不忘〔傳〕競彊也訓道也前王武王也

德百辟其刑之於乎前王不忘〔疏〕烈光爾雅釋詁文辟公庶諸侯也錫讀陳錫哉周之錫文王也造周故傳云文王錫之也御覽禮儀部三引傳有也字今奪白虎通義瑞贄篇云烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚於京師受法度也三家詩謂頌美武王義異而以辟公爲諸侯則意同也襄二十一年左傳祁奚曰詩曰惠我無疆子孫保之書曰聖有謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉祉福之固也此引詩以惠訓釋惠不倦釋無疆社稷之固釋子孫保經意益言諸侯皆能訓順我周故長保其子孫世世獲福也封與豐聲同故傳訓大殷武同云靡累者累當作纍靡爲羈靡之聲纍爲纍浅之纍故胥靡爲罪人也白虎通義誅伐篇詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言追詠大罪也或盜天子土地自立爲諸侯絕之而已案三家詩以封靡爲大罪與毛訓同維猶乃也王謂文王也崇訓立謂更立之以繼世也承上文錫茲祉福而言無以有大罪之故乃亦爲之建立邦國此舉文王錫福之尤著者而特揭之也文王時諸侯有大罪者莫如崇侯虎皇矣云是致是祊是絕是忽絕忽罪施於崇虎致祊德及其先世卽其事也皆爲事國之大事柱祀與戎也閔子小子傳云序緒也繼緒言之也戎訓大功與公同故詁訓功公序緒也皇美釋詁文執競同案念茲戎功繼武王繼文王代崇之緒也皇美之二句上承文王下起武王作轉展之詞清廟維天之命維清三詩篇中皆專頌文王此詩篇中則兼美武王是周公追歸政之後合祭文武之事繼小子繼序不忘連文同辭武云嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功賚云我應受之敷時繹思我徂維求定皆武王繼文王之緒文義相同正義依王肅以王爲武王爲武王不得不以繼序指諸侯大違經傳之恉矣傳云競彊無發聲人謂賢人也論語左傳竝云武王有亂十人訓道烝民同抑傳訓爲教者各隨文釋也不顯顯也刑法也禮記中庸篇是故君子不賞而民勸不怒而民威於鉄鉞詩曰不顯惟德百辟其刑之矣矣鄭注以爲諸侯法文王之德非毛詩義也於乎大學引詩

作於戲不忘謂沒世不忘也正義云
成王之前唯武王耳故知前云武王

天作一章七句

天作祀先王先公也〈疏〉先王此時享廟祧之樂歌也周禮守祧掌守其在成王時后稷爲大祖廟最尊大王文王爲二昭王季武王爲二穆最親此五廟皆先王廟也諸盩皆祖紲爲一昭亞圉爲一穆此二祧爲先公廟也中庸云周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮祀先公而別立二祧不與於五廟數中故禮記喪服小記及周禮隸僕但言四廟五寢而王制祭法等篇皆云七廟實兼二祧此周公時七廟之說也國語祭公謀父諫穆王曰日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也五經異義古春秋左氏說云時享爲二祧漢書韋玄成傳劉歆釋國語亦云二祧則時享是時享有先公矣

天作高山大王荒之〈傳〉作生荒大也天生萬物於高山大王行道能大天之所作也彼作矣文王康之彼祖矣岐有夷之行〈傳〉徽同荒大悉蟀公劉同傳云天生夷易也子孫保之〈疏〉作生朱薇同荒大悉蟀公劉同傳云天生萬物於高山者以釋天作高山句高山生

萬物是卽天之所作也云大王行道能大天之所作也者以釋大王荒之句大作安字之誤箋云能尊大之正義云長大此天所生箋疏不誤今據以訂正晉語叔詹曰天作高山大王荒之也大天所作可謂親有天矣此毛傳所據之本箋云高山謂岐山也作與上作字同義康安也彼作矣文王康之言天所生之萬物而文王又能以安之也荀子王制篇天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神詩曰天作高山大王荒之彼作矣文王康之此之謂也此引詩康訓安樂言安樂覆載之萬物與國語釋詩同毛多用荀說意當然也○徂往也言民所歸往也夷訓易說苑君道篇夫事寡易從法省易因故民不以政獲罪也大道容眾大德容下聖人寡爲而天下理矣詩人曰岐有夷之行子孫其保之韓詩外傳云傳曰易簡而天下之理得矣又曰忠易爲禮誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材亦引此詩後漢書西南夷傳朱輔疏引詩傳曰岐道雖僻而人不遠李賢注引韓詩辭君章句云徂往也夷易也行道也彼百姓歸文王者皆曰岐有易道可歸往矣易道謂仁義之道而易行故岐道阻險而人不難案朱輔引詩彼徂矣作彼徂者矣者通用無關經義唯毛傳最略得此數說可以發明夷易之詁矣箋云易曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易從則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合德鄭正用韓詩義但韓詩專指

文王不兼指大王蓋大王雖是遷岐之君而
治岐之道無如文王篇末不應兼及大王

昊天有成命一章七句

昊天有成命郊祀天地也 疏 此冬至圜丘夏至方丘祀天地之
上之圜丘奏之若樂六變則地示皆出鄭注云此皆禘大祭也天神則主
奏之若樂八變則天神皆降夏日至於澤中之方丘
北辰地祇則圭嵩禮記禮器爲高必因丘陵爲下必因川澤
注云冬至祭天於圜丘之上夏至祭地於方澤之中又因天事
天因地事地注云天高因高者以事也地下因下者以事也鄭
亦本大司樂而言之矣大宗伯以禋祀祀昊天上帝注云昊天
上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝又以蒼璧禮天注云此禮天
以冬至謂天皇大帝在北極者也祭法周人禘嚳而郊稷注云
此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊韋注魯語同爾
雅釋天云禘大祭也禘在郊上故禘爲最大之祭禘嚳非配稷
也圜丘非南郊也昊天上帝非上帝也司服王之吉服祀昊天
上帝服大裘而冕圜丘之祀以冬日至時服大裘則所祀者昊
天上帝也大司樂不言禘而以爲禘祭法不言圜丘而以爲圜
丘鄭說固融貫極矣大司樂注以圜丘祀天方丘祀地二者皆
爲禘而祭法之禘注但言圜丘方丘之爲禘亦當該在其中
圜丘方丘皆在郊故祭法謂之禘經傳皆謂之郊國語又以禘

郊連言之周語禘郊之事則有全烝魯語天子日入監九御使
絜奉禘郊之粢盛楚語天子親耕粢盛秬鬯以事上帝合此禘郊爲
禘郊之盛與表記天子親春
祭天矣楚語禘郊不過蘭栗牛角蘭栗合此禘
郊幷爲祭天地矣臨海金鶚辨之甚詳然則詩言昊天郎所謂
昊天上帝也序言天地郎所謂
丘鄭注謂之禘而此序言
記大傳謂之禘鄭注謂之郊南郊之祀郊也而小
別散文則通稱郊通稱亦猶祖宗通稱焉耳周人於孟春南郊
之祀以后稷配思文之詩是也於冬至圜丘之禘以帝嚳配此
昊天有成命之詩是也后稷立大祖廟又以配天帝嚳無廟但
有石室藏於大廟大室於
禘本兼天地故詩言天而
知圜丘以嚳配則方丘亦
天而序兼言地則圜丘方丘皆歌此詩可
丘亦以嚳配又可知曲禮下天子祭天地
孔疏云孝經緯后稷爲天
郊周人以嚳配圜丘亦當
配方澤是矣孔仲達泥此序之爲郊
而不爲禘遂以爲南郊北郊不爲圜丘方丘則周人於南北郊
既歌思文又歌昊天有成命而於冬至圜丘夏至方丘兩大禘
無詩后稷配天有詩帝嚳配天無詩遂使周公制禮一代典章
殘闕茫如非細故也且南郊稱上帝不稱昊天此其義證也詩
中但述文武之功德不及帝嚳與雝篇追述文武而不及后稷
既歌思文又歌昊天有成命而於冬至圜丘夏至方丘兩大禘
同意且帝嚳之祖其神甚遠止歌詩以配天不必援詩不及嚳

一語以爲疑也金縢云始
帝嚳也嚳又有聖德故圜丘
天而以世系之遠祖配夏正
封之始祖配于月在寅月先
鄭氏以禘爲圜丘方丘之祭
上帝以爲天皇大帝注大宗
以爲北辰耀魄寶本於春秋緯文耀鉤元命苞崑崙
之說本於地統書括地象亦是緯書此鄭氏之失也

昊天有成命二后受之傳二后文武也成王不敢康夙夜基命
有密於緝熙單厥心肆其靖之傳基始命信宥寬密寧也緝明
熙廣單厚肆固靖和也疏昊天昊天上帝也漢書匡衡傳答者
成王之嗣位思述文武之道以養其
心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神
祚焉匡學齊詩亦二后爲文武也受之受天命也○噫嘻篇噫
嘻成王傳云成王成是王事也與此成王同鄭箋韋注賈逵唐
固說皆同康安不敢康不敢安也夙夜早夜也基始爾雅釋詁
文禮記孔子閒居引詩作其鄭注詩讀其爲基聲之誤也基謀
也此三家義命信同在眞臻部以曼韻爲訓始信者檀弓所謂
未施信於民而民信之也宥寬義同淇奧傳云寬能容眾密新
書作謐同爾雅密寧靜也郭注云見詩傳孔子閒居注密靜也

是三家詩有訓密爲靜也密寧靜三字同義爾雅翌明也說文
作昱緝昱古同聲故緝亦訓爲明說文㬎廣顯也㬎㬎同傳釋
緝爲明釋熙爲廣廣與炤通爾雅緝熙炤文王傳緝熙炤明其
義一也單厚國語作亶古亶單通爾雅肆故也後箋云故當讀
如孟子天下之言性則故而已矣故者以利爲本文言曰利者
義之和也毛傳假固爲故而已矣故者以利爲本文言曰利者
作不靖多方自作不和是靖與和同義也○周語叔向謂單子
曰語說昊天有成命頌之盛德也其詩曰昊天有成命二后受
之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙亶厥心肆其靖之是道
成王之德也成王能明文昭能定武烈者也夫道成命者而補
昊天翼其上也二后受之讓於德也成王不敢康敬百姓也夙
夜基也基始也命信也宥寬也密寧也緝明也熙廣也亶厚也
肆固也靖和也其始也翼上德讓而敬百姓其中也基儉信寬
帥歸於寧其終也廣厚其心以固和之始於德讓中於信寬終
於固和故曰成王案毛傳詁訓悉本國語國語引詩以首二句
言文武之受天命以下五句皆言成王紹承王業之事與我將
篇我其夙夜畏天之威于時保之末三句就主祀之人說文義
正同然則美周成王誦者乃自引詩者口中語與詩中成王不
敢康句本無干涉也新書禮容篇云宥寬謐者寧也億也命者制
令也基者經也勢也夙早也康安也后王也二后文王武王成
王者武王之子文王之孫也文王有大德而功未就武王有大
功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉不敢怠安蚤

興夜寐以繼文武之業布文陳紀經制度設犧牡使四海之內
懿然孫德各遵其道故曰有成承順武王之功奉揚文王之德
九州之民四荒之國詩謠文武之烈紊九譯而詩朝致貢職以
供祀故曰二后受之方是時也天地調和神民順億鬼不厲祟
民不詬怨故曰宥謐成王質仁聖哲能明其先能承其親不敢
惰懈以安天下以敬民人賈釋詩雖訓詁不悉依國語而與國
語文義無不合蓋周頌一篇其開有營雒致政先後不同如思
文郊祀后稷我將宗祀文王皆在周公攝政五年治雒邑時后
稷謂祖文王宗爲配天之祭六年制作禮樂七年致政於成
王遂以后稷謂大祖南郊祀文王謂祖武王謂宗明堂配文周
與殷皆出自帝嚳周用殷禘學之禮於圜丘配此在致
政之後之禮故昊天有成命說者或謂成王祭祀之詩

我將一章十句

我將祀文王於明堂也〔疏〕此宗祀文王配天之樂歌也孝經

公其人也爲者周公郊祀后稷以配天則周
上帝孝經與詩序正合思文后稷配天我將文王配天皆是周
公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一
孔晁注云明堂在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗
文王不宗武王故詩但歌文王也孝經所謂嚴父配天也宗文
猶行武王之事若宗武王故詩但歌文王也禮記樂
記武王克殷祀乎明堂而民知孝此武王之祀非行宗祀之禮
故鄭注云文王之廟爲明堂制則不以爲孝經詩序爲一祀矣
祭法祖文王而宗武王鄭注云祖宗通言爾祭法言宗武王注又
語注云此與孝經異也周公初宗文王後更祖文王而宗武王
韋說是矣周人以文武爲祖宗宗廟之禘禘於清廟祖宗之禘
禘於明堂是其制也明堂之說金榜禮箋最爲明晰其言云漢
以來言明堂者人各異說由未辨於其地以王居聽政之明堂即路寢
與合諸侯之明堂渾而一之也所謂王居聽政之明堂即路寢
路寢大寢也引月令考工記大戴禮記盛德等篇路寢五室之
制夏后殷周一也夏曰世室殷曰重屋周曰明堂所謂合諸侯
之明堂于周官經司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門
之位大戴禮記朝事義則兼舉之司儀職曰將合諸侯則令爲
壇三成宮旁一門覲禮曰諸侯覲于天子爲宮方三百步四門門
壇十有二尋深四尺加方明于其上天子出拜日于東門之外
反祀方明禮日于南門外禮月于西門外盛德篇曰明堂者所
在近郊明堂位曰爵者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧扆
南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之國阼階之東西面
北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上
諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻
之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄

之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞之國世告至此周公明堂之位也此爲壇爲宮謂之明堂無室廟个之制惟四面表其門而已門則不殊南門之前又表正門亦謂之應門觀禮於祀方明言反則出拜日爲出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕資有牧方明漢書援之而曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越茀祀先王于方明以配上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝四海之內各以其職來祭殷周典禮相沿之可僭者若此書禋于六宗之宗說者釋爲上下四方之宗後代不聞祀六宗方明蓋其遺象宗祀之名所由昉也巡狩則方岳之下覲其方之羣后亦曰明堂孟子書齊宣王曰人皆謂我毀明堂史記泰山東北趾古時有明堂處鄒君邾月令室廟个之爲大寢又以五室之明堂在國之陽以宗祀爲祀五帝惝謂古者神祇皆兆祀小宗伯兆五帝于四郊禾聞祀于五室之堂兆祀五帝配以五人帝五人帝未聞更配以文王咎儒所以致誤者月令考工言明堂詳矣不知其即路寢因近郊及四岳明堂之名最著遂以室廟个之制加之而周官儀禮爲宮爲壇之明堂異名同實王朝之明堂與近郊之明堂同名殊制均失其傳矣案金說是也明堂有二解故凡經典中必連類以記之明堂位周公朝諸侯于明堂之位七年致政於成王下文乃言季夏六月以禘禮祀周公於大廟觀禮天子設斧依於戶牖之間左右几天子袞冕負斧依下文乃言諸侯覲於天子爲宮方三百步四門周禮司儀職言將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯下文乃言王燕則諸侯毛及廟中將幣之禮大戴禮盛德篇云明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方此記月令之明堂也云明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍列南蠻東夷北狄西戎其宮方三百步在近郊近郊三十里此記明堂位之明堂也故經中兩言明堂者以別之又云或以爲明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其室此亦記月令之明堂也又朝事義篇云天子率諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外內也公侯伯子男各以其族就其位此謂明堂位云及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮臣職臣事所以教臣也此謂廟又云率而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也此謂宗祀明堂云率而享祀于大廟所以教孝也此謂祀大廟然則經典中或明堂大廟竝設或壇廟竝舉以古者路寢宮壇同制故也天子大廟諸侯必於郊故其壇謂之明堂路寢大廟之南堂觀諸侯故亦謂之明堂巡狩方岳之下會同諸侯故又謂之明堂易曰聖人南面而立鄉明而治

蓋取諸此也祀天必於郊故配天
之祭於明堂專祖之祭於大廟

我將我享維羊維牛維天其右之傳將大享獻也儀式荆文王
之典日靖四方伊嘏文王既右饗之傳儀善荆法典常靖謀也

我其夙夜畏天之威于時保之疏我我周公祀文王時也下我
大也箋享獻也文義與此同維羊維牛與自羊徂牛句義正相
同此即絲衣傳先小後大之謂也周禮羊人賈疏云祭天用犢
其日月以下有用羊者故我將詩惟牛惟羊惟天其祐之彼亦
據日月以下及配食者也案賈說是矣唯所引與今本不同或
係轉寫誤倒恐不足依據祐與右同爾雅尚右也則右亦尚也
右饗猶云尚饗也詩言天孝經言上帝一也祭法祖宗鄭注以
爲明堂配天之祭其識卓矣又本孝經緯文王爲五帝之宗遂
謂文王配五帝并謂武王配五神不知月令五帝五神兼主祭
地神祇非所謂配天也金鶚辨之甚晰○儀與義通文王傳義
善也荆訓法與常釋詁文維洁傳典法也典謂之常又謂之法
猶爾雅則謂之常又謂之法荆謂之常又謂之法範謂之常又
謂之法律謂之常又謂之法散文常法通
訓也此篇荆爲法乃典爲常矣昭六年左傳引詩曰儀式荆文
王之德日靖四方服注云言善用法文王之德日日謀安四方

此注與文王篇儀荆文王句同杜預王肅皆從服說靖謀小明
召旻同箋云靖洽也菀柳卑予靖之傳靖洽箋靖謀兩義相近
伊發語詞嘏與假同嘏大也王肅云善用法文王之常道日謀
四方維天乃大文王之德既佑助而歆饗之案王說是也上二
句文王之法天下二句天既右饗文王之德皆以言文王之充
配乎上帝也○鳳早也早夜去明尚早所謂逮闇而祭也采蘋
篇亦以鳳夜在公爲不失職雒誥云予小子鳳夜毖祀皆其義
時是也保讀天保定爾之保保安也案此言天常眷右我周能
保安天命之意文十五年左傳引詩而釋之云不畏于天將何
能保又孟子梁惠王篇云樂天者保天下畏天者保其國亦引
此詩蓋周公治雒祀文王其制禮後兼祀武王皆歌此詩故趙
岐孟子注云言成王尚畏天之威故能安其大平之道此或本
三家義合祭文武於周
公致政之年而言之也

時邁一章十五句

時邁巡守告祭柴望也疏此武王巡守告祭天之樂歌也書序
云武王伐殷往伐歸獸識其政事案
獸與狩古字通用獸識其政事史記周本紀作行狩記政事事
雖行於武王而詩自作於成王耳白虎通義巡守篇云何以知
大平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守
也三家詩說如此正義以爲其言違是矣

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后傳邁行震動疊懼懷來柔安喬高也高嶽岱宗也明昭有周式序在位傳明矣知未然也昭然不疑也載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之傳戢聚櫜韜也夏大也疏邁訓行邁邦巡行邦國也天子適四方有燔柴祭天之禮故詩稱昊天其子之也右助也序讀禹貢即敘之敘薄言皆語詞震訓動爾雅云動作也疊者懼之假俗字爾雅懼懼也說文懼懼也讀若疊疊懼聲同故懼謂之懼疊亦謂之懼矣後漢書李固傳周頌曰薄言振之莫不震疊此言動之於內而應於外者也案振與震同動內釋薄言震之莫不震之句應外釋莫不震疊句韓詩外傳云孔子曰善乎晏子不出俎豆之間折衝千里詩曰實右序有周薄言震之莫不震疊亦謂動內應外而與毛詩義未嘗不合也後漢書注引韓詩章句云薄辭也振奮也莫無也震動也疊應也美成王能奮舒文武之道而行之則天下無不動而應其政教韓詩以奮舒釋上句動應釋下句亦與毛詩合言此詩為美成王則三家禮說也○懷來釋言文柔安民勞同釋文柔本亦作濡俱訓安北堂書鈔禮儀九引毛詩作懷濡百神是所據亦作本也百神羣神也

堯典云徧于羣神河為大川堯典云望秩于山川喬高伐木同傳既釋喬為高更申之云高嶽北三嶽也般傳高山為四嶽矣堯典云東巡守至于岱宗鄭注王制云岱宗東嶽也荀子禮論篇天能生物不能辨物也地能載人不能治人也宇中萬物生人之屬待聖人然後分也淮南子泰族篇聖人者懷天心聲然能動化天下者也故精誠感於內形氣動於天則景星見黃龍下祥鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不溶波其下皆引此詩證足以明毛傳來安之義也王武王也文王有聲傳后君也○傳云明矣知未然也者釋經昭字言此者武王伐紂遲久之義也韓詩外傳云詩曰明昭有周式序在位言各稱職也外傳又云百王之法若別黑白應當世之變若數三綱行禮要節若運四支因化之功若推四時天下得序羣物安居是聖人也又云上賢使能而等級不踰折衷禁悍而刑罰不過百姓曉然皆知夫為善於家取賞於朝也為不善於幽而蒙刑於顯夫是之謂定論其下亦引此詩與荀子王制篇同其釋明昭之義與毛詩未嘗不合第處位解式序在位句用韓詩義傳意或然也禮記樂記云武王克殷反商封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿鄭注云行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也此所謂式序在位也○哉聚桑扈

同橐韜彤弓同樂記倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建橐與詩載橐同懿美也昊天有成命傳肆固也此肆字亦當訓爲固時是于時于是也夏大權輿皇矣同宣十二年左傳夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈載橐弓矢我求懿德肆于時夏允王保之釋之云夫武禁暴戢兵保大又云暴而不戢安能保大周語引周文公之頌而釋之云明利害避害懷德而畏威故能保世以滋大之鄉以文修之使務利而避害懷德而畏威故能保世以滋大案戢兵修文以解載戢橐二句保卽允王保之大卽肆于時夏故傳訓夏爲大正本內外傳說又鹽鐵論論菑篇兵者凶器也甲堅兵利爲天下俠以毋刺子故能久長聖人法之厭而不陽其下亦引此詩陽與揚通久長亦卽保世滋大之意也此皆西京舊說

執競一章十四句

執競武王也〈疏〉周禮鍾師注呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌與競同此或出三家詩時邁也繁遏渠也案思文也案儀時邁肆于時夏思文陳常于時夏兩詩皆言夏而中閒廁執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭注云九夏皆詩篇名樂崩而亾頌不能具則不以呂說九夏解非毛詩義也

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇〈傳〉無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也顯炎也皇美也自彼成康奄有四方斤斤其明〈傳〉自彼成康用彼成安之道也奄同也斤斤明察也鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反〈傳〉喤喤和也將將集也穰穰衆也簡簡大也反反難也反復也〈疏〉釋文引韓詩云執服也烈文傳競彊也無競競功而安之也上當有複句釋詁文武同傳文不顯乎其成大成大功而安之以釋經成康二字此卽武篇云勝殷遏劉耆定爾功也安與定義相近不顯之不與無競之無皆語詞發聲反言之曰不顯傳順經言之云不顯乎正言之則曰顯傳又申之云顯炎也文王傳不顯顯也同傳云用彼成安之道用釋自字唐羔裘豻傳皆云自也用猶施也成安之道謂成大功弁通皇矣奄有四方傳奄大也同大隨文立訓又義互相足也同有四方者猶云四方攸同耳爾雅斤斤察也傳益其辭則曰明察斤與昕聲義相近故漢書律曆志云斤者明也○爾雅鏘鏘樂也漢書禮樂志說文引詩作鏘鏘與爾雅同今詩作喤喤者假僮字有聲篇亦作喤喤云和者謂鐘與鼓聲相應和苟子

富國篇撞鍾擊鼓而和詩曰鍾鼓喤喤管磬瑲瑲苟子作管磬將將當即鏘鏘之古文假借傳云後磬與今本毛詩異也毛詩將將集者謂諸工會集也爾雅集會也鼜亦會也集之意爾雅穰穰福也傳云穰穰者亦謂降福之衆多也簡簡大也鹽鐵論論菑篇周文武尊賢受諫故能上休神祇相況詩云降福簡簡案詩專頌武王而此兼及文王者三家詩連稱之非合祭文武也穰與穰同○傳釋反反爲難者難古灘字竹竿傳左傳云進退可度周旋可則容止可觀謂之有威儀此即儼之義也賓之初筵威儀反反傳言重愼也箋云順習之皃重愼順習故以作板板既醉既飽所謂既醉以酒既飽以德也我行其野傳復反也反復互相訓此云復者復與復通福祿來反與福祿來崇句同皃鷺傳崇重也箋云君臣醉飽禮無違者以重得福祿也箋以重字釋反字淡得毛意潛夫論引此詩釋之云此言人德義美茂神歆享醉飽乃反報之以福也王仲任讀反與返同又以醉飽屬神歆享言恐非毛恉韓詩外傳云明君修禮以齊朝正法以齊官平政以齊下然後節奏齊乎朝法則度量正乎官忠信盡刑平乎下如是百姓盡之如父母畏之如神明是以德澤洋乎海內福祉歸乎王公又云道得則澤流羣生而福歸王公則上尊而榮百姓皆懷安和之心而樂戴其上大是之謂下治而上通故引此詩毛意或然也

思文一章八句

思文后稷配天也疏此南郊祀天之樂歌也后稷爲周始封之祖故既立爲大祖廟而又於南郊之祀配天生民序云文武之功起於后稷故推以配天是也孝經答者周公郊祀后稷以配天祭法周曰郊魯語展禽曰周人郊稷韋注與鄭同書召誥篇若翼日乙卯周公朝至于雒用牲于郊牛二牛二者帝牛一稷牛一也逸周書作雒篇周公設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷是正謂周公在雒祀天始行后稷配天之事與孝經合其後遂以南郊配稷爲定禮又與祭法魯語合也禮記喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟大傳禮不王不禘王者禘其祖及其大祖天子及其大祖又儀禮喪服傳諸侯之大祖諸侯無配天之祭故及大夫爲五廟而更得配享於郊故孝經左傳禮記郊特牲皆言郊而小記大傳則謂之禘凡禘郊祖宗四者皆天子配天之大祭鄭康成以祭法之禘爲冬至圜丘之祭郊祖即后稷以其祖配即是后稷配天之義宜三年公羊傳郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配此

鄭本公羊作解其說卓矣金鶚云荀子王者天大祖董子天地者先祖之所自出爲天矣郊特牲萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也此卽禘其祖之所自出以配之注腳也又是禘卽郊之確證萬物本乎天此禘其祖之所自出以其祖配上帝也人本乎祖所以配之注腳也小記大傳言禘此言郊是禘卽郊之證也金鶚又云配字古與妃通爾雅妃合也匹也對也釋名配輩也然則配享配享之人必相對相匹而後可至於以人神配享天地蓋以天地人參爲三才聖人與天地合其德故可以配之也正義云國語周文公之爲頌曰思文后稷克配彼天是此篇周公所自歌也后稷之配南郊與文王之配明堂其義一也我將主言文王饗其祭祀不說文王可以配上帝此篇主言后稷有德可以配天不說后稷饗其祭祀奠謂兩序之不言配天於思文言配天而又不言郊后稷言饗祀而配天可見言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀上帝于南郊所以報天德郊特牲注引易說曰三王之郊一用夏正此南郊在夏正正月也昊天有成命爲冬至圜丘祀天之詩而序云郊祀天地則知夏至方澤亦歌其詩此詩序但稱配天不及配地配天在南郊既歌此詩則配地當在北郊亦當同歌此詩金鶚云王肅謂方丘卽北郊後儒多從王說不知澤中方丘并人所爲而北郊則爲壇以祭謂之泰折其地不在澤中又泰折定在正北近郊而方丘則無定處且方丘祭以夏至不必十日而北郊則必十日大宰祀五帝十日下云祀大神示亦如之大神謂天大示謂地則南北郊皆必十日矣

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極

帝命率育傳

牟麥率用也無此疆爾界陳常于時夏疏思詞也文文德也烝衆也極中也眡園有桃同成十六年左傳申叔時曰民生厚而德正用利而事節時順而物成上下和睦周旋不逆求無不具各知其極故詩曰立我烝民莫匪爾極周語芮良夫曰夫王人者將導利而布之上下者也使神人百物無不得其極故頌曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極杜預韋昭注竝謂后稷能有立民之道無不得其中正與傳訓同書皋陶謨烝民乃粒粒者立之假僭字故史記夏本紀作衆民乃定也○傳釋牟爲麥則經中來字爲語詞谷風伊余來墍墍息也四牡將母來諗諗念也車舝德音來括括會也桑柔反予來赫赫嚇也江漢淮夷來鋪鋪病也傳皆以來爲語詞無實義則來牟不連讀矣貽我來牟貽說文作詒不誤詒遺也我我烝民也后稷教民稼穡樹藝五穀言麥者五穀之一也麰曰牟麰言之曰牟麥孟子告子篇云麰麥是也說文及趙岐注引詩皆作麰牟爲麰古文假借字鄭箋云武王渡孟津白魚躍入于舟出涘

以燎後五日火流爲烏五至以穀俱來此謂遺我來牟臣工箋云於美乎赤烏以牟麥俱來故我周家大受其光明謂爲珍瑞天下所休慶也鄭以詩之烏卽書之穀但此詩頌后稷不及武王箋不若傳義爲長鄭以來爲行來之來然亦不以來爲麥也說文云來周所受瑞麥來麰一麥二縫象芒刺之形天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰秣卽來許作說文始以來麰我來麰麰來麰麥也秣也謂麥秣也案作釐麰劉向說釐麰麥也始自天降來麰釐麰二字成義許劉相同許治毛而不廢三家也毛不言瑞麥與王家詩異李善注與引薛君章句云麰大麥也麰與麰同趙岐注孟子云麰麥大麥麰爲大則來爲小廣雅釋草大麥麰小麥麶其說不古正義云釋詁李由自也由自也案君子陽陽傳由用也馬羔裘緑傳自用也是率由自用也率自也言天命用此牟以養民人也育讀如毓穀孰而民人育養也育養也介古界字文選魏都賦注引韓詩章句云介界也爾雅疆界垂也無此疆爾界者言后稷布極之功盡天下之疆界無有此爾也常典也于時于是也夏大也陳常于時夏言周家陳典大法肇始后稷也

元和管禮昌
新陽李文楷校

南菁書院

詩毛氏傳疏二十七

長洲陳奐碩甫著

臣工之什詁訓傳二十七　毛詩周頌

臣工之什十篇十章一百六句

臣工一章十五句

臣工諸侯助祭遣於廟也〔疏〕廟大祖廟也大祖廟后稷之廟天諸侯來朝者適遇其時亦必與其事故九推之諸侯卽助祭之事以遣之於廟其戒敕臣工保介者卽所以戒敕諸侯故詩次於思文噫嘻閒焉

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹〔傳〕嗟嗟敕之也工官也公君也嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年〔傳〕田二歲曰新三歲曰畬康樂

也命我眾人庤乃錢鎛奄觀銍艾傳庤具錢銚鎛鎒銍穫也疏
傳以嗟嗟爲戒救之聲與烈祖嗟嗟不同義也周語宣王不藉
千畝虢文公曰農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日
王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民先時五日王卽齋宮百官御
事各卽其齋三日案天子爲藉千畝諸侯爲藉百畝天子藉田
先期咸戒則諸侯藉田亦當先期咸戒矣傳云救之者正言其
事說文救止也書皐陶謨篇後又在官百寮師師百工惟時傳
寮工皆官也版傳云寮官也此傳云工官也詩與書義同又酒
誥篇越獻臣百宗工又惟殷之迪諸臣惟工皆以臣工連言臣
工諸侯之臣有職司於王室者諸侯之命卿也公苗爾雅釋詁
文敕臣工敕君事也釐子咨謀茹度也言王予爾諸侯其成大
平爾臣工亦於是而謀度之來猶是也來咨來茹猶云是究是
度也楚茨時萬時億猶是萬是億也桑扈之屛之翰猶是屛是
翰也來時之同聲故三字竝與是字同義○係介無傳呂覽孟
春紀是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載
耒耜措之參于保介之御閒率三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉
田天子三推三公五推卿諸侯大夫九推高誘注云措置也保
介副也御致也擇吉辰之日載耒耜來耜之具於藉田致于保介之
閒施用之也文云禮以三爲文故天子三推謂一發也國語曰
王耕一發班三之班次也謂公卿大夫各三其上公三發卿九
發大夫二十七發也案高注以保介爲副當是相傳古訓副天

子之副卽下文三公九卿諸侯大夫也天子躬耕則三公以下
爲副諸侯躬耕則三卿以下爲副毛傳爲臣工作解卽不爲保
介作解嗟嗟保介猶云嗟嗟臣工耳則臣工保介爲諸侯藉田
時皆所率耕之人矣乃鄭於注禮簻詩保介爲車右勇力之士
被甲執兵者然月令言親耕秉耒執兵之人尤無干涉又何庸嗟嗟
器況詩言爲農祈年於被甲執干戈故天子三推謂一發也國語曰
敕之乎當依高注以保介爲副與毛傳訓臣工爲官正合又與
國語言藉畝先期咸戒公卿百吏亦無不合○田二歲曰新三
歲曰畬此釋地文也六書故畬下引爾雅作二歲曰新無田字
與此傳同今爾雅新下衍田字云田一歲曰菑二歲曰新田三
歲曰畬易无妄馬融注菑田一歲也畬田三歲也詩正義引鄭
易注同禮記坊記注田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田案易
注是而禮注非也說文畬三歲治田也易釋文引說文畬二歲
亦非孫炎云菑始熸殺其草木也新田新成柔田也畬和也田
舒緩也郭璞云今江東呼初耕地反草爲菑說文菑不耕田也
不耕爲菑猶休不耕者爲萊萊菑與萊聲相近也鄭箋讀俶載爲
識菑初耕未能柔孰必以利耜發田與田一歲菑合新謂耕二
歲者畬謂耕三歲者易董遇注悉耨曰畬蓋至三歲悉可耕耨
矣此詩新畬就休耕之田說故有可采芑新菑就休耕之田說若采芑
之芑立文自有不同皇矣牟麥也春夏皆有祈穀之文夏祈麥
實故言牟且牟者后稷之所詒爲周家王業實基乎此也受受
福於上帝也明猶明明然也昭然不疑也迄至

也康樂悉蜱同孟子梁惠王篇云樂歲終身飽○說文錢鎛下引詩作庤考工記注引作侍爾雅時其也庤與侍時同說文云錢銚也古田器此本傳訓說文又云鎛一曰田器艮耜其鎛斯趙箋云以田器刺地傳訓鎛者亦田器也鎛耨之或字今通作耨管子禁藏篇推引銚耨以當劒鎩輕重已篇銚耨一農之事必有一耜一銚一鎒一椎一鑿然後成爲農莊子外物篇春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始修案錢鎛銚鎒古今田器異名故傳以銚鎒詁錢鎛也傳詁錢爲穫者艾亦穫也大東傳穫艾也艾之假借傳挃挃穫聲也鉦者挃之假借禹貢二百里納銍傳銍刈謂禾穗銍亦挃也呂覽上農篇因宵歲不舉銍艾數奪民時言不介以及眾人猶國語王使司徒咸戒公卿百吏下至庶民也文義皆無不合

噫嘻一章八句

噫嘻春夏祈穀于上帝也（疏）噫嘻春夏祈穀之樂歌也禮記月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝此春祈穀也月令但言祈穀與孝經周公郊祀后稷以配天者不同周人於南郊祀天以后稷配是主報而不主祈祈穀亦郊祭然祈禱之禮輕不以后稷配又主祈而不主報魯爲侯國損於天子故春秋之郊皆爲祈穀以后稷配天故亦謂之郊桓五年左傳凡祀啓蟄而郊又襄七年傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕祀后稷謂配天也祈農事謂祈穀也合報祈爲一祭魯禮非周禮也左疏引何休膏肓據孝經后稷配天非卽祈穀上帝分爲兩祭而此詩正義引鄭箴膏肓云孝經主說周公孝以必配天之義本不爲郊祀之禮以出是以其言不痛遂據月令左傳獻子語是郊天與祈穀爲一左傳獻子語是郊天之禮一祭案何說是也然法稀郊祖宗四大祭皆不見於月令祭法郊稷郊之正祭也祈穀非郊之正祭可知故詩思文既爲配天樂歌此詩又爲祈穀樂歌明是兩祭斯亦祈穀非配天之確證矣月令仲夏命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩之正至五月以後爲因旱而祈雨故此詩箋亦引左傳龍見而雩以爲卽夏祈穀蓋雩者本旱來之名四月順豐年逆時雨寧風旱故以此月之雩爲先祈正祭月令大雩繫於五月者此亦猶郊稷梁傳言郊自正月至于三月月大雩爲旱求之祭然亦祈穀實皆可郊者爲盡時說耳是五月大

之事故云以祈穀實也雩正祭大雩旱祭雩用樂大雩用盛樂春秋經常雩不書秋三月書大雩者凡二十皆是因旱而急求非雩月之正也說文雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也雩或作雩雩舞羽也許亦據四月之雩不用盛樂言也鄭注云天子雩上帝諸侯以下雩上公定元年穀梁傳請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉此魯雩上公也月令雩帝此周雩上帝也春因郊而祈穀夏則雩爲祈穀皆當在孟月祭天其祭地在仲月義著載芟篇

噫嘻成王既昭假爾傳噫歎也嘻敕也成王成是王事也率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦傳私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其望也疏釋文噫作意又作噫正義嘻敕也釋文作嘻和也和是敕之誤噫慨歎之詞嘻戒敕之詞噫咄嗟憂韻連緜字哀十四年公羊傳顏淵死子曰噫何注云噫咄嗟貌襄三十年左傳或叫于宋大廟曰譆譆出出鳥鳴于亳社如曰譆譆嘻與譆同王王事也凡國之大事在農農事卽王事故傳云成王成是王事也昭明假至也○率用時是也文選東都賦注引韓詩帥時農夫播厥百穀駿君云穀類非一故言百也率帥古字通用駿大也發讀如句底則利發之發箋發伐也匠人注邶士曰伐伐之言發也私私田對公田言之故傳云民田也大發民之私田言此者爲富民讓下之道鹽鐵論取下篇云浚發爾私上讓下也此說與毛氏義合其訓古矣浚與駿通終之爲言極也傳云言各極其望也者上欲望民之富今私田三十里以大發之是謂各極其望也亦發聲維其也十千維耦其耦十千也甫田傳十千言多也鄭注周禮以鄉遂不用井畫采也畫之爲井遂人匠人分爲二法程瑤田溝洫考云駿發爾私是不畫井無公田之證也里曰三十是萬夫之田方證也此遂人之不爲井田確有明證奠案詩言藉田也藉田在郊天子藉田千畝千畝適合十夫之地此亦鄉遂中用遂人十夫之事周語宣王不藉千畝虢文公述古者藉田之制云王耕一發班三之庶人終于千畝韋注王耕一發一耜之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一發公三卿九大夫二十七也終盡耕之也高注呂覽同三十里十千耦猶千畝也傳云大發私田各極其望實依周語庶人盡耕爲說月令言天子躬耕帝藉卽在祈穀之後與詩序祈穀上帝亦正合天子鄉遂無公田而亦藉民力

振鷺一章八句

振鷺二王之後來助祭也〔疏〕二王夏殷之王也正義云郊特牲賢不過二代書傳曰天子存二王之後與己三所以通三統立三正鄭駁異義云言所存二王之後與己三所以通三統立其始祖受命之王自行其正謂通天三統是言王者立二王之後者命使郊天以天子禮祭振鷺于飛于彼西雝〔傳〕興也振振羣飛貌鷺白鳥也雝澤也我客戾止亦有斯容〔傳〕客二王之後在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽〔疏〕振飛猶奮翼鷺不一鳥故傳則重言之曰振振振鷺傳亦云振振羣飛兒也鷺白鳥有駁同說文云鳥西方有水自邑成池者水經注四方有水爲雍周禮雍氏注雍爲隄防止水者也凡止水處曰邑假借字作雝雍即雝之隸變鷺飛于雝與鶴鳴于皋同皋雝皆爲水島所居故竝訓爲澤說文川部巛下引左傳川雝爲澤此傳所本也詩以鷺之在澤興客之朝周賓位在西故曰西後漢書邊讓傳注引韓詩振鷺于飛于彼西雍辟雍辟君章句云鷺潔白之鳥也西雍文王辟雍也言文王之時辟雍學士皆潔白之人也案韓詩以雝爲文王辟廱恐非是蓋此詩作於周公制禮之後則辟廱在國中之澤宮而與文王辟廱之在郊用殷制者不同處也韓與毛異○序言二王之後故傳以客爲二王後也戾至也斯此也此鷺也言客有此絜白之容也禮記中庸篇是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言而世爲天下則遠之則有望近之則不厭詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子末有不如此而蚤有譽於天下者也案在彼謂其來朝與中庸釋詩合後漢書列女曹世叔妻傳注引韓詩亦作射射與斁通夙夜早夜也永終皆長也以永終譽猶云以介景福耳後漢書崔駰傳終作眾眾假借字箋云譽聲美也呂覽審分篇云譽流乎無止

豐年一章七句

豐年秋冬報也〔疏〕此秋冬報之樂歌也後箋云曹放齊詩說謂季秋大饗明堂秋祭四方冬祭八蜡天地百神無所不報今一以序及經證之似當以曹氏之說爲近噫嘻序言春夏祈穀此言秋冬報明是一祈一報相對爲義彼言上帝而此不言何神考祈穀左傳載孟獻子曰啓蟄而郊是魯郊正所謂祈穀之郊春秋每卜郊不吉猶三望之屬也可見祈穀之郊幷及方望至夏雩則月令於雩帝之外乘及百辟卿士噫嘻序但言上帝舉其重者耳此秋冬報祭亦必自上帝百神凡有功於穀實者徧祭之而皆歌此詩月令季秋大饗帝孟冬祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注皆以爲蜡郊特牲云蜡者合聚萬物而索饗之可見

秋冬之報所祭甚廣故序不指言何神但經文首稱豐年則其爲百穀報成之祭義甚著明故傳亦不言何祭又月令大饗帝下云嘗犧牲告備於天子親嘗帝使有司祭於羣神可見嘗不定是廟祭之名推之孟冬大飲烝下即言天宗公社諸祭鄭注雖以烝爲升俎然高誘注淮南時則訓即以此烝爲冬祭楚語觀射父曰日月會于龍豵土氣含收天明昌作百嘉備舍羣神類行國於是乎烝嘗家於是乎嘗祀夫龍豵乃建亥之月何以言嘗祀竊意秋冬報祀取嘗新烝眾之義亦名嘗烝與廟祀之秋嘗冬烝同名而異實簠以報爲嘗烝豈亦謂四時之外別有嘗烝歟

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭（傳豐大稌稻也廩所以藏

齊盛之穗也數萬至萬曰億數億至億曰秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆（傳皆徧也疏豐者大也方言云凡物之大貌人材首燕趙之閒言圜大謂之豐人之豐美大年也稌稻爾雅釋草文郭注云今沛國呼稌說文沛國謂稻曰稬是以黏者爲稌矣周禮倉醬牛宜稌鄭司農注云稌粳也是又以不黏者爲稌矣蓋稻稌皆大名也○周語廩于藉東南鍾而藏之韋注云廩御廩春秋桓十四年公羊傳御廩者何案盛委之所藏也穀梁傳甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩周禮廩人注云藏米曰廩案廩藏齊盛之穗黍離傳穗秀也然則高廩其露積歟甫田傳器實曰齊在器曰盛齊與齊同伐檀楚茨傳皆云萬萬曰億此正義本也正義云今沛國呼稌說文沛國謂稻曰稬是以黏者爲稌矣周禮倉醬牛宜稌鄭司農注云稌粳也是又以不黏者爲稌矣蓋稻稌皆大名也○周語廩于藉東南鍾而藏之韋注云廩御廩春秋桓十四年公羊傳御廩者何案盛委之所藏也穀梁傳甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩周禮廩人注云藏米曰廩案廩藏齊盛之穗黍離傳云藏齊盛之穗黍離傳穗秀也然則高廩其露積歟甫田傳器實曰齊在器曰盛齊與齊同伐檀楚茨傳皆云萬萬曰億此正義本也正義云數億至億此正義本也正義云數億至億曰秭於今數億至億曰秭釋文云數億至萬曰秭一本作數億集注皆云數億至億曰秭於今數爲然定本集注同說文云數億至億曰秭是今數宗毛訓也至億曰秭考伐檀楚茨傳皆以古數說秭秭即兆也當以正義本爲長案阮說是也舊本北堂書鈔歲時部四引毛詩傳與定本集注同說文云數億至億曰秭是今數宗毛訓也爾雅秭數也郭注云今以十億爲秭是以古數說秭秭即兆也眾經音義卷六引算經黃帝爲法數有十等謂億兆京垓壤秭溝澗正載及其用也有三謂上中下下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億此秭在第六等十萬起數數至秭則已過於數億至億矣與古數不合廣韻秭字下引風俗通義千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生垓垓生壤壤生溝溝生澗生正正生載載地不能載也此以萬起數數至秭秭爲萬萬則又不及於今數矣漢末諸家之說不足取爲經訓釋文引韓詩云陳穀曰秭○載芟箋云烝進畀予洽合也進予祖妣謂祭先祖先妣也以洽百禮謂饗燕之屬說文皆俱詞也徧與俱義相近徧讀爲徧徧爲爾德之徧說苑貴德篇釋此詩云聖人之於天下也譬猶一堂之上也有一人不得其所者則孝子不敢以其物薦進此即徧字之義

有瞽一章十三句

有瞽始作樂而合乎祖也疏王者始起未制作之時取先王之大同乃自作樂故武王有天下未致大平樂器未具至成王之世始克大同遷作已樂樹羽縣鼓皆先王所未有也是在周公攝政六年時箋云合者大合諸樂而奏之

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬祝圉傳瞽樂官也業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之栒者爲虡衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉鞉鼓也柷木椌也圉楬也既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成疏傳云瞽樂官此即周官之大師小師矣周語瞽獻曲瞽史教誨瞽告有協風至韋注云瞽樂師又云樂大師是瞽爲樂官之義凡宿縣皆陳樂於堂下在周之庭言周始作樂也○爾雅釋器大版謂之業傳本爾雅又申明業字之義爲鋸齒畫飾也靈臺傳亦云業大版也箋設大版於上刻畫以爲飾正義引孫炎注業所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒也說文版判也業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也竝與毛傳同段注云栒以縣鐘鼓業以覆栒爲飾其形刻之捷業然如鋸齒又以白畫之分明可觀故此大版名曰業業之爲言嶪也許說本毛毛傳或曰畫之或曰二字乃以白二字之譌傳云植者爲虡衡者爲栒崇牙上飾也業爲栒之上飾崇牙又爲業之者謂業上飾也烈文傳崇立也業爲平版作鋸齒形以白畫之崇牙爲業上曲然高聳處以縣鐘磬故云卷然可以縣也卷阿傳卷曲也是鐘磬縣於崇牙不縣於業牙大齒小上下相承業畫齒崇牙非畫也解之者以牙與齒爲一則崇牙爲畫文失之詩有業又有崇牙靈臺有業又有樅傳亦必分釋之其爲二物明矣羽邪羽飾也集韻龍筍虡飾引爾雅髦謂之旄今釋言作旄旄髦皆羽也經言樹傳言置樹之爲言植也方言樹植立也燕之外郊朝鮮洌水之閒凡言置立者謂之樹植樹羽周禮也明堂位云殷之崇牙周之璧翼詩謂之樹羽禮記謂之璧翼又置翼周也設崇殷也說文翼棺羽飾也此雖喪飾而殷設崇周置翼其質文增益之數大略相同鄭緣喪大記有畫翼載璧翼其下又承以五采羽則更

於樹羽之外增益璧翼矣依漢制度言之恐與古不合○應應鼓也周禮小師擊應鼓在東爾雅釋樂小者謂之應是應爲小鼓也傳云小鞞鞞乃鼙之俗字大射儀應鼙在其東南鼓鄭注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東倭其先擊小後擊大也投壺篇魯鼓薛鼓之圜者擊鼙方者擊鼓案應鼙在東面以應西面之朔鼙故謂之應又先擊小鼓乃擊大鼓小鼓先引故亦謂之應傳以小鼙釋應卽指應鼙言也不言朔鼙經文不備也說文云鼙騎鼓也跨馬爲騎鼙有四足揩著於地若人之跨馬然故曰騎鼓明堂位注云足謂四足也則應卽夏后氏足鼓也○傳以應田連文應爲小鼙故田爲大鼓矣爾雅鼗應同釋說文亦鼗鼙連篆皆其義鼗亦作賁靈臺傳賁大鼓也賁田皆爲大鼓應卽應鼙在東縣鼓卽鞉在西詩人作句以田次於應縣鼓之間蓋田卽儀禮之建鼓也儀禮大射儀云樂人宿縣于阼階東建鼓在阼階西南鼓一建鼓在其南東鼓一建鼓周庭設四面縣謂之宮諸侯三面縣謂之軒縣三面皆一建鼓縣則四面必皆一建鼓田之爲言陳也田田相承亦陳陳相應也鄭注云建鼓建猶樹也以木貫而載之樹之卧也賈疏云今之建鼓則殷法也又謂之楹鼓明堂位殷楹鼓鄭注云楹謂之柱貫中上出也則田卽殷人楹鼓也鼓人以路鼓鼓鬼享詩爲大祭祀宿縣則田大鼓卽路鼓也路鼓建鼓說見靈臺篇正義以田爲縣鼓失之矣郭注爾雅鄭注周禮禮記並引詩作應鞉

縣鼓周禮大師小師鼓鞉鄭司農兩云鞉小鼓說文中部鞉小鼓引樂聲也鞉亦應之類應鞉皆謂小鼓簨改田作鞉當本三家詩說○傳云縣鼓周鼓也者縣鼓卽鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓堂位文挈傳本之以證殷人鞉鼓爲縣鼓之義商頌殷制故曰置周頌周制故曰縣此殷因夏周因殷所損益可知也傳以縣鼓爲周鼓則應田承二代之典物矣周人以夏后氏足鼓爲應鼙朔鼙以殷人置鼓爲鼙而唯鞉鼓周乃改變二代足置之制別設一縣小師掌教鼓鼗眡瞭瞽矇掌播鼗鼓鄭用天子樂其官有播鼗武薖重之也古者鐘磬縣鼓皆不縣故考工記梓人爲簴虡但有鐘磬而無鼓周鼓亦不皆縣唯鼗鼓乃縣之大射儀云鼗倚于頌磬西紘紘猶多設一器鼗在西肆皆有磬鐘鑮建鼓自北而南陳之則西肆不得建鼓殷人置鼓周人縣鼓此禮記明器云廟堂之下縣鼓在西此其義證也鄭注紘編磬縿也設鼗於磬西倚于紘也解紘爲編磬縿失之又明堂位注縣縣之簴虡也鄭不解縣鼓爲鞉鼓則所屬然縣於簴虡擊小鼓以應大鼓鼙應又鼙鞉簨鞉雖不植貫而搖之亦植之類大射注鼗如鼓而小有柄小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊後儒說鼗悉依鄭說爾雅云大鼗謂之麻小者謂之料鼗有大小或鄭所據其小者歟釋文鞉亦作鼗鼗爾雅釋文鼗木或作鞉同說文鞉遼也或作鞉又作鼗

籀文作鼗同案今字詩作鞉爾雅作鼗月令作鞀竝字異義同鞉郎承上文縣鼓而言傳云鞉鼗也者郎本邶篇置我鞉鼓而言也鞉鼓俗本作小鼓者誤書皋陶誤篇下管鼗鼓合止柷敔周禮小師掌教鼓鼗柷敔瞽矇掌播鼗柷敔爾雅釋樂亦以柷敔鼗爲節樂之器故每連而言之大司樂宗廟之中路鼓路鼗詩之靴其路鼗矣○上文設業虡編鼓則詩之靴其路鼗矣○上文設業虡編磬在其中矣此言磬者謂特磬也邶俟我磬聲箎云磬玉磬也玉磬見明堂位及魯語書謂之鳴球鄭注云鳴球玉磬也爾雅大磬謂之鷖大鼓禮三本篇縣一磬而尚拊搏大磬特縣所以配鏞鐘者也書戛擊明堂位作揩擊古說皆以爲柷敔柷在堂下可知鄭注書玉磬合堂上之樂者謂玉磬倚于堂廉與堂上之歌相應非謂玉磬爲設於堂上也凡四面縣東西二鑮皆南陳其特磬當設於北方白虎通義禮樂篇云一說磬在西北方是也鄉飲酒禮笙入堂下磬南北面立此磬亦特磬也君賜之樂則大夫有特磬記曰磬階間縮縮也靁以東西爲從是大夫特磬在庭北笙入在其南大射儀無特磬者辟射位也諸侯大夫皆有特磬郊特牲擊玉磬爲諸侯僭禮然則唯天子用玉耳大夫閒歌特磬以應之天子無笙閒有下管亦特磬以應之而編磬亦應之鞉所以節下管故此篇及邶皆鞉磬連文也○柷爲柣以今名通古名之例疑傳文木字當衍說文柣柷樂木柣也所以止音爲節許依柣從木故謂之木柣耳柷下樂字亦當

衍郭注爾雅云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名風俗通義及廣雅竝云柷方三尺五寸圉書禮及爾雅皆作敔圉者敔之假俗字淮南子淑眞篇騎斐廉而從敦圄圄與敔同郭注爾雅云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之柷敔禮記樂記及荀子樂論作椌楬故傳訓圉爲楬也鄭注明堂位云揩擊謂柷敔所以節樂者也玉篇手部揳擊柷敔所以止樂也本亦作戛爾雅所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈李注云擊柷之椎名謂止戛敔之木名謂籈樂篇柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復虎通義禮樂篇柷敔所以作之樂之將末戛敔以止之臣故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也案此皆就柷作敔止爲說風俗通義引禮樂記用柷止音爲節與說文同而不及敔釋名敔衙也衙止也所以止樂也鄭注尚書敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂而又不及柷奠謂柷敔皆止樂之器說文敔禁也柷謂之止止音爲柷也鼓敔謂之籈籈之爲言禁也說文敔禁也禁亦止也柷謂之椌椌猶控也大叔于田傳止馬曰控其義也敔謂之楊楊猶遏也說文遏微止也讀若桑蟲之蝎其義也顧希馮以爲柷敔皆止樂當有師承矣書云合止柷敔合合樂也柷止敔遂有始柷終敔之說恐非古義○既備乃奏箎謂既備爲縣畢已乃奏爲金作是既備承上文而乃奏起下文也凡奏皆金奏也說文簫參差管樂象鳳之翼管如篪六孔十二月之

音物開地牙故謂之管通典引蔡氏月令章句云簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蠟蜜實其底而增減之則和管者形長尺圍寸有孔無底鄭箋及小師注皆云簫編小竹管如今賣飴餳者所吹也管如篪併而吹之高注淮南呂覽云管一孔似篴簫今之歌簫案爾雅大簫謂之言小者謂之筰小者謂之簫是簫管皆有大小高鄭則就其小者言耳簫管儀禮謂之鴻鴻之爲言大也當依蔡說就其大者言之爲是金踢云金奏下管樂之大者笙入閒歌樂之小者故天子諸侯有金奏下管而無閒歌大夫士有笙入閒歌而無金奏下管此其等差也燕禮有金奏升歌下管笙入合樂而無閒歌有笙入之非諸侯之正樂也鄉飲酒禮鄉射禮燕禮皆有笙無管大射儀有云堂上所歌皆風雅頌之詩堂下笙管金奏非詩也案誠齋說又天子諸侯有金奏下管而無笙入閒歌明辨晳矣然以爲下管非詩寫非也昭二十五年左傳宋公享昭子賦新宮則新宮爲詩有明文矣諸侯升歌鹿鳴下管新宮見於燕禮記及大射儀天子樂推之其於祀大廟也升歌清廟下管象見於明堂位及祭統新宮象皆詩象即維清也凡詩爲歌歌者在上笙管皆在下笙入閒歌其堂上歌詩堂下以笙和之下管亦有詩其堂上歌詩堂下以管合之故言下管即以包笙閒二者矣鄉飲酒禮鄉射禮燕禮皆有笙無管大射儀有管無笙唯燕禮記下管新宮笙入三成此記管笙竝有與經不合云備舉者言下管之樂盡舉也執競傳云皇皇和也振鷺傳云客二王之後書皋陶謨篇云祖考來格虞賓在位簫韶九成正與詩義同

潛一章六句

潛季冬薦魚春獻鮪也〔疏〕禮記月令季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟此冬薦魚也月令季春薦鮪于寢廟又周禮獻人春獻王鮪夏小正二月祭鮪此春獻鮪也魯語云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚而嘗之廟行諸國案冬冬春之際皆取魚嘗廟正與序義合

猗與漆沮潛有多魚〔傳〕漆沮岐周之二水也潛槮也有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以介景福〔疏〕郝傳云猗歎詞國語猗兮韋注云猗歎也猗與猶猗兮違兮也漆沮詳緜篇傳云岐周人於享祀時薦作爲樂歌周之二水者岐周爲文王政治新邦而禮必稱岐周孟子梁惠王篇云昔者文王之治岐也澤梁無禁故潛有多魚也潛韓詩作涔聲通之證槮釋文所據舊詩傳作糝爾雅釋器糝謂之涔李巡孫炎郭璞竝訓積柴作木豕參唯舍人云以米投水養魚爲

涔舍人本爾雅作米旁參以米養魚非古義也諸家皆依字偏旁爲說竊謂其字作糝訓爲蓄水養魚不必改作糝亦不可訓作投米也說文网部罾積柴水中以聚魚也木部椉以柴木雝水也江賦椉澱爲捕椉涔亦聲之轉淮南子說林篇罶者抑舟罾者舉之罾者舉之高注罶以柴積水中以取魚抑擊也魚聞擊舟聲藏柴下躡而取之罶爲罶幽州名之爲涔也武進莊達吉云罶據爾雅說文當作罾說文正合積柴聚魚其字正作罾釋文引韓詩云涔魚池亦是圍聚捕取之義與積柴之說亦未嘗不合說文云涔漬也涔本字潛假僭字罾正字糝假僭字○碩人傳鱣鮪也鮪鮥也此箋云鱣大鯉也鮪鮥也鄭因下有鯉故謂鱣鮪傳亦謂之大魚矣箋云鱘白鱘也說文鯊魚也鱘鮥也即鯊之俗爾雅鮥黑鰋郭注云即白鯊魚江東呼爲鮥魚麗傳云鱨揚也箋云鱨鮎也魚麗傳同郭注爾雅云鯉今赤鯉魚也

雝一章十六句

雝禘大祖也〔疏〕此時禘后稷之樂歌也爾雅云禘大祭也大祭也禘人鬼於宗廟也宗廟之禘有三禘天於圜丘也禘地於方丘王大禘也時禘者四時大禘也吉禘爲三年喪畢之祭時禘則

爲四時宗廟之祭吉禘有新主時禘則主大祖吉禘祫路寢大廟時禘則於大祖廟吉禘及郊宗石室時禘則止毀廟未毀廟吉禘爲百王通義時禘則夏殷不禘夏禘爲夏殷夏禘居四時祭之一周乃改夏禘爲夏礿又於四時時享之外行三年祫而五年禘閟宮傳云夏禘則不嘗秋祫則不嘗唯天子兼之此即時享外有祫又有禘之義也詩言禘有二雝禘大祖也時禘也長發大禘也吉禘也此雖曰郊實亦是禘郊祀天地也此雖曰郊祀天地也說者或以禘爲宗廟之禘而不知有天地之禘則禘祀天地也說者或以禘爲宗廟之禘而不知郊祀天地之禘則祭法國語禘郊祖宗之禮廢矣或以禘但爲喪畢之禘而不知有四時之禘則大宗伯大司樂六享六樂之禮亦序云禘大祖后稷也周以文武爲受命之祖以后稷爲肇封之祖立后稷爲大祖廟故唯后稷稱大祖周禮大司樂於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮注人鬼則主后稷王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七注七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷然則鄭亦謂大祖爲后稷矣王制疏云鄭說禘大王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位乃與祫相似其文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親廟四也案據鄭說已極淹貫古者夏立五廟禹爲大祖故其禘在大祖廟諸侯以始封之君爲大祖廟同夏制也殷周以契稷始封爲大祖而湯與文武受命之王與大祖竝尊廟皆不毀周禮

守祧注云先公之遷主藏於文武廟又據春秋魯有禘於羣廟之禮遂自圓其說以爲時享及五廟二祧時禘及毀廟四親廟亦各禘於其廟毀主藏於后稷文武三廟中故此三廟皆行禘禮先公遷主於后稷合食先王遷主於文武合食以視祫之皆在大祖廟合食者不同此就文武憲毀不毀時言之鄭說可補經義之未備要不可以論周公制禮之初韓詩內傳云禘取毀廟之主升合食而立二尸又云禘于大廟禮毀廟之主昭其一牢穆其一牢祝稱孝子孝孫王制疏引逸禮又云禘皆升食于其祖劉歆賈逵鄭眾馬融皆以爲然是諸家或本古制統吉禘而言或舉侯邦雖言禘而實即祫故說禘者往往不及文武然即援此可徵周禮制作之遺意此詩本禘后稷之詩也獻烈考也祝辭稱孝子故綏予孝子也詩與逸禮義正脗合特詩不言毀廟爲異鄭以后稷配天爲郊祭以后稷主宗廟爲祫祭以文昭武穆未毀廟宗武爲明堂配天之祭不聞於宗廟稱文爲大祖武爲大宗且文王既不得與后稷同稱大祖成王時文王尚居親廟豈得於文王廟特禘箋失之矣

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀

傳相助也廣大也假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥后綏我眉壽介以繁祉

傳假嘉也燕安也既右烈考亦右文母

傳烈考武王也文母大姒也

疏思齊傳雝雝和也肅肅敬也相助也義同辟公謂諸侯助下也字今補清廟肅雝顯相傳云相助也漢書劉向傳當此之時也天子謂成王也文王傳云穆穆美也漢書劉向傳武王周公繼政朝臣和於內萬國驩於外故盡得其驩心以事其先祖詩曰有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆言四方皆以和來也案劉承上文其先祖則爲禘后稷可知又韋玄成傳立廟京師之居躬親承事四海之內各以其職來助祭尊親之大義五帝三王所其不易之道也亦引此詩云立廟京師則其爲時禘宗廟可知三家與毛不異也於讀如字廣大六月同廣牡猶言大牡周禮充人頒牡則贊碩亦大也楚茨行葦傳皆云肆陳也○假訓嘉箋云嘉哉皇考庠文王也綏讀以綏後祿之綏綏安也孝子亦庶成王也宣哲明哲也六月嵩高傳有文有聲傳云后君也燕讀以燕翼子之燕文王有聲傳云燕安也義同昌文王諱禮記曲禮廟中不諱鄭注云爲有事於高祖則不諱曾祖以下

尊無二也於下則諱上然則此詩有事於后稷故不爲文王諱是其義也正月傳云繁多也○傳云烈考武王也者此禖后稷文王爲昭尸武王爲穆尸故詩人既歌皇考又歌烈考皇考爲文王則烈考爲武王矣祭法周人祖文王而宗武王鄭注云祖宗通言爾孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝韋注魯語云稷周始祖也祖文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也書大傳亦云故周人追祖文王而宗武王蓋祖文宗武壇位之祀昭文世有賢妃之助又莫如文母大姒也者周歷世修德莫如文王歷穆武廟禘之禮也云文母不言邑姜文母言文母不言邑姜文不具也春秋僖八年秋七月禘于大廟用致夫人此諸侯禘致夫人之新主是有父主必有母主矣文大姒仁而明道思婣大姜大任旦夕勤勞以進婦道大姒號曰文母然則文母之稱專美大姒之文德明矣漢書元后傳大皇太后後漢書鄧騭傳伏惟和熹皇后聖善之德爲漢文母何敞傳伏惟皇太后秉文母之操皆本周頌爲義漢書杜鄴傳雖有文母文王之妃大姒也劉奉世胡三省則皆以爲文王之母大任其意蓋謂文王之妃當稱文后不當稱文母故改爲大任以成文母爲文德之母不因文王而稱之也案王說是也杜鄴傳所云雖文母之德必繫於子正本此詩先武王後大姒之義

載見一章十四句

載見諸侯始見乎武王廟也〔疏〕成王之世武王廟爲禰廟武王主喪畢入禰廟而諸侯於是乎始見之此

其樂歌也

載見辟王曰求厥章〔傳〕載始也龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬

休有烈光〔傳〕龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上鞗革有鶬言有法度也率見昭考以孝以享〔傳〕昭考武王也享獻也

以介眉壽永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于

純嘏（疏）爾雅哉始也古載哉聲通假君君王謂成王也墨子尚古者國君諸侯之以春秋而治國政之所加莫敢不賓當此之時本無有敢紛天子之教者墨子釋詩章讀舊章此古說也曰聿字通○龍旂交龍爲旂也陽陽龍旂皃故傳云言有文章也隱五年左傳昭文章杜注云車服旌旗是矣和鈴前鈴之在軾前者也詳箋箋爾雅釋天有鈴曰旂李注云以鈴著旒端桓二年左傳鈴昭其聲也杜注云鈴在旂動有陽聲說文云旂旗有衆鈴以令衆也鈴令丁也案交龍旂有九鈴著旒端旂有衆鈴也令丁爲鈴動有鳴聲也郭璞謂縣鈴於竿頭則與古說非矣詩上句言龍旂卜句言鈴傳云鈴在旂上則鈴在龍旂之上與凡稱旂爲旌旗總名者不同故庭燎宋叔泮水等篇皆云言觀其旂但辨許之色不及旂之聲與此有別央央狀和鈴之聲與訓鮮明者不同呂覽古樂篇其音英英高注云英英和盛之貌與此央央同肇當作鎗鎗蕭傳云鎗鎗衆也釋文鶴本又作鎗正義本亦作鎗說文玉篇引詩皆作瑲瑲並同言有法度簡兮傳云言能治衆動於近成於遠也烈文傳云烈光也○思文傳率用也序言諸侯始見乎武王廟故傳知昭考爲武王享獻天保我將同永長言我也思詞也皇天也義並見文王篇言我武王長保天命天乃予以多福也思皇多士句法相同辭公

有客一章十二句

有客微子來見祖廟也（疏）箋云成王既黜殷命殺武庚命微子代殷後既受命來朝而見也

有客有客亦白其馬（傳）殷尚白也亦周

旅有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬（傳）蕭且敬愼貌一宿曰宿再宿曰信欲縶其馬而留之薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷（傳）淫大威則夷易也（疏）傳云殷尚白也者檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注云翰白色馬也引易曰殷人也者僖二十四年左傳皇武子曰宋先代之後也於周爲客傳中周字卽用左傳於周爲客案白馬翰如是殷馬用白也云亦亦周白後釋亦上承有客句下起蕭且句言微子亦於周廟助祭耳白虎通義王者不臣篇不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也魯詩亦謂客爲微子與毛詩序傳合獨斷亦同○蕭且猶踧踖雙聲連緜字傳云敬愼此卽助祭禖將之事箋云其來威儀蕭蕭且且盡心力於其事是也敦琢猶雕琢旅衆也衆者此卽臣工篇之臣工係介也箋云選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢

美之故玉言之亦是其人如玉之義也莊三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次案一宿爲舍即一宿曰宿也九經傳亦云再宿曰信爾雅有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也郭注云再宿曰信爾雅有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也則知四宿曰駒傳縶絆也縶爲絆馬之紲絆其馬也縶馬所以留客故傳云欲縶其馬而留之也○薄言皆語詞箋云追送也既猶終也淫大爾雅釋詁文淫從全聲字竝有大義威則釋詁文威從戊聲威與則雙聲廣雅釋言威德也威與德亦雙聲則德義相近箋云既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子此申傳訓也虎昜節南山天作同

武一章七句

武奏大武也〔疏〕詩以武命篇序云大武猶大夏大濩耳周禮禮記左傳皆言舞大武則大武爲樂舞箋云大武周公作樂所爲舞也後箋云箋言周公所作即此詩又言所爲舞者以周頌惟維清及此序言奏是既歌此詩即爲此舞但維清箋言象舞武王所制則似武王時已象文王之伐而爲舞周公乃爲歌詩作樂而奏之於廟大武則似樂歌樂舞皆成王時周公所作獨斷謂大武周武所定益本左傳武王克商作武之語而國語引此以爲周文公之頌且經云於皇武王云耆定爾功必非武王時所作意此亦同維清其舞作於武王時詩則周公所定至此乃合詩與舞而奏之與

於皇武王無競維烈傳烈業也允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆爾定功傳武迹劉殺耆致也〔疏〕於歎詞皇美也執競篇執競武王無競維烈傳亦云烈業也武王之業莫彊乎伐商誅紂宣十二年左傳云武曰無競維烈撫弱耆昧以務烈所可也撫弱耆昧即是伐商誅紂之事○嗣武猶言繼序纘緒耳武訓迹迹者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武彼言武王繩祖之武此言武王嗣文之武文義同故傳訓亦同劉殺爾雅釋詁文王引之者述聞云咸者滅絕之名說文曰戡絕也讀若咸聲同而義亦相近故君奭曰誕將天威咸劉厥敵咸劉皆滅也猶言遏劉虔劉也逸周書世俘篇及漢書律曆志引武成篇竝云咸劉商王紂與此同案王說是也詩之遏劉即書之咸劉皆合二字一義長發武王載發有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳曷害也遏與曷通則此遏字亦當訓爲害下句耆字即承遏劉爲說詩言伐商誅紂箋乃本止戈爲武之義解遏劉爲止殺夾注中閒於上下文義不貫矣爾雅厎致也郭注云見詩傳者厎聲義相同左傳汋曰於鑠王師遵耆時晦者昧也杜注云耆致也案經耆字即是耆昧之耆釋文引韓詩云耆惡也言武王惡紂而誅伐之與毛訓異意同箋耆老也義異

皇清經解卷 十一 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百 一百一 一百二 一百三 一百四 一百五 一百六 一百七 一百八 一百九 一百十 一百十一 一百十二 一百十三 一百十四 一百十五 一百十六 一百十七 一百十八 一百十九 一百二十 一百二十一 一百二十二 一百二十三 一百二十四 一百二十五 一百二十六 一百二十七 一百二十八 一百二十九 一百三十 一百三十一 一百三十二 一百三十三 一百三十四 一百三十五 一百三十六 一百三十七 一百三十八 一百三十九 一百四十 一百四十一 一百四十二 一百四十三 一百四十四 一百四十五 一百四十六 一百四十七 一百四十八 一百四十九 一百五十 一百五十一 一百五十二 一百五十三 一百五十四 一百五十五 一百五十六 一百五十七 一百五十八 一百五十九 一百六十 一百六十一 一百六十二 一百六十三 一百六十四 一百六十五 一百六十六 一百六十七 一百六十八 一百六十九 一百七十 一百七十一 一百七十二 一百七十三 一百七十四 一百七十五 一百七十六 一百七十七 一百七十八 一百七十九 一百八十 一百八十一 一百八十二 一百八十三 一百八十四 一百八十五 一百八十六 一百八十七 一百八十八 一百八十九 一百九十 一百九十一 一百九十二 一百九十三 一百九十四 一百九十五 一百九十六 一百九十七 一百九十八 一百九十九 二百 二百一 二百二 二百三 二百四 二百五 二百六 二百七 二百八 二百九 二百十 二百十一 二百十二 二百十三 二百十四 二百十五 二百十六 二百十七 二百十八 二百十九 二百二十 二百二十一 二百二十二 二百二十三 二百二十四 二百二十五 二百二十六 二百二十七 二百二十八 二百二十九 二百三十 二百三十一 二百三十二 二百三十三 二百三十四 二百三十五 二百三十六 二百三十七 二百三十八 二百三十九 二百四十 二百四十一 二百四十二 二百四十三 二百四十四 二百四十五 二百四十六 二百四十七 二百四十八 二百四十九 二百五十 二百五十一 二百五十二 二百五十三 二百五十四 二百五十五 二百五十六 二百五十七 二百五十八 二百五十九 二百六十 二百六十一 二百六十二 二百六十三 二百六十四 二百六十五 二百六十六 二百六十七 二百六十八 二百六十九 二百七十 二百七十一 二百七十二 二百七十三 二百七十四 二百七十五 二百七十六 二百七十七 二百七十八 二百七十九 二百八十 二百八十一 二百八十二 二百八十三 二百八十四 二百八十五 二百八十六 二百八十七 二百八十八 二百八十九 二百九十 二百九十一 二百九十二 二百九十三 二百九十四 二百九十五 二百九十六 二百九十七 二百九十八 二百九十九 三百 三百一 三百二 三百三 三百四 三百五 三百六 三百七 三百八 三百九 三百十 三百十一 三百十二 三百十三 三百十四 三百十五 三百十六 三百十七 三百十八 三百十九 三百二十 三百二十一 三百二十二 三百二十三 三百二十四 三百二十五 三百二十六 三百二十七 三百二十八 三百二十九 三百三十 三百三十一 三百三十二 三百三十三 三百三十四 三百三十五 三百三十六 三百三十七 三百三十八 三百三十九 三百四十 三百四十一 三百四十二 三百四十三 三百四十四 三百四十五 三百四十六 三百四十七 三百四十八 三百四十九 三百五十 三百五十一 三百五十二 三百五十三 三百五十四 三百五十五 三百五十六 三百五十七 三百五十八 三百五十九 三百六十 三百六十一 三百六十二 三百六十三 三百六十四 三百六十五 三百六十六 三百六十七 三百六十八 三百六十九 三百七十 三百七十一 三百七十二 三百七十三 三百七十四 三百七十五 三百七十六 三百七十七 三百七十八 三百七十九 三百八十 三百八十一 三百八十二 三百八十三 三百八十四 三百八十五 三百八十六 三百八十七 三百八十八 三百八十九 三百九十 三百九十一 三百九十二 三百九十三 三百九十四 三百九十五 三百九十六 三百九十七 三百九十八 三百九十九 四百 四百一 四百二 四百三 四百四 四百五 四百六 四百七 四百八 四百九 四百十 四百十一 四百十二 四百十三 四百十四 四百十五 四百十六 四百十七 四百十八 四百十九 四百二十 四百二十一 四百二十二 四百二十三 四百二十四 四百二十五 四百二十六 四百二十七 四百二十八 四百二十九 四百三十 四百三十一 四百三十二 四百三十三 四百三十四 四百三十五 四百三十六 四百三十七 四百三十八 四百三十九 四百四十 四百四十一 四百四十二 四百四十三 四百四十四 四百四十五 四百四十六 四百四十七 四百四十八 四百四十九 四百五十 四百五十一 四百五十二 四百五十三 四百五十四 四百五十五 四百五十六 四百五十七 四百五十八 四百五十九 四百六十 四百六十一 四百六十二 四百六十三 四百六十四 四百六十五 四百六十六 四百六十七 四百六十八 四百六十九 四百七十 四百七十一 四百七十二 四百七十三 四百七十四 四百七十五 四百七十六 四百七十七 四百七十八 四百七十九 四百八十 四百八十一 四百八十二 四百八十三 四百八十四 四百八十五 四百八十六 四百八十七 四百八十八 四百八十九 四百九十 四百九十一 四百九十二 四百九十三 四百九十四 四百九十五 四百九十六 四百九十七 四百九十八 四百九十九 五百 五百一 五百二 五百三 五百四 五百五 五百六 五百七 五百八 五百九 五百十 五百十一 五百十二 五百十三 五百十四 五百十五 五百十六 五百十七 五百十八 五百十九 五百二十 五百二十一 五百二十二 五百二十三 五百二十四 五百二十五 五百二十六 五百二十七 五百二十八 五百二十九 五百三十 五百三十一 五百三十二 五百三十三 五百三十四 五百三十五 五百三十六 五百三十七 五百三十八 五百三十九 五百四十 五百四十一 五百四十二 五百四十三 五百四十四 五百四十五 五百四十六 五百四十七 五百四十八 五百四十九 五百五十 五百五十一 五百五十二 五百五十三 五百五十四 五百五十五 五百五十六 五百五十七 五百五十八 五百五十九 五百六十 五百六十一 五百六十二 五百六十三 五百六十四 五百六十五 五百六十六 五百六十七 五百六十八 五百六十九 五百七十 五百七十一 五百七十二 五百七十三 五百七十四 五百七十五 五百七十六 五百七十七 五百七十八 五百七十九 五百八十 五百八十一 五百八十二 五百八十三 五百八十四 五百八十五 五百八十六 五百八十七 五百八十八 五百八十九 五百九十 五百九十一 五百九十二 五百九十三 五百九十四 五百九十五 五百九十六 五百九十七 五百九十八 五百九十九 六百 六百一 六百二 六百三 六百四 六百五 六百六 六百七 六百八 六百九 六百十 六百十一 六百十二 六百十三 六百十四 六百十五 六百十六 六百十七 六百十八 六百十九 六百二十 六百二十一 六百二十二 六百二十三 六百二十四 六百二十五 六百二十六 六百二十七 六百二十八 六百二十九 六百三十 六百三十一 六百三十二 六百三十三 六百三十四 六百三十五 六百三十六 六百三十七 六百三十八 六百三十九 六百四十 六百四十一 六百四十二 六百四十三 六百四十四 六百四十五 六百四十六 六百四十七 六百四十八 六百四十九 六百五十 六百五十一 六百五十二 六百五十三 六百五十四 六百五十五 六百五十六 六百五十七 六百五十八 六百五十九 六百六十 六百六十一 六百六十二 六百六十三 六百六十四 六百六十五 六百六十六 六百六十七 六百六十八 六百六十九 六百七十 六百七十一 六百七十二 六百七十三 六百七十四 六百七十五 六百七十六 六百七十七 六百七十八 六百七十九 六百八十 六百八十一 六百八十二 六百八十三 六百八十四 六百八十五 六百八十六 六百八十七 六百八十八 六百八十九 六百九十 六百九十一 六百九十二 六百九十三 六百九十四 六百九十五 六百九十六 六百九十七 六百九十八 六百九十九 七百 七百一 七百二 七百三 七百四 七百五 七百六 七百七 七百八 七百九 七百十 七百十一 七百十二 七百十三 七百十四 七百十五 七百十六 七百十七 七百十八 七百十九 七百二十 七百二十一 七百二十二 七百二十三 七百二十四 七百二十五 七百二十六 七百二十七 七百二十八 七百二十九 七百三十 七百三十一 七百三十二 七百三十三 七百三十四 七百三十五 七百三十六 七百三十七 七百三十八 七百三十九 七百四十 七百四十一 七百四十二 七百四十三 七百四十四 七百四十五 七百四十六 七百四十七 七百四十八 七百四十九 七百五十 七百五十一 七百五十二 七百五十三 七百五十四 七百五十五 七百五十六 七百五十七 七百五十八 七百五十九 七百六十 七百六十一 七百六十二 七百六十三 七百六十四 七百六十五 七百六十六 七百六十七 七百六十八 七百六十九 七百七十 七百七十一 七百七十二 七百七十三 七百七十四 七百七十五 七百七十六 七百七十七 七百七十八 七百七十九 七百八十 七百八十一 七百八十二 七百八十三 七百八十四 七百八十五 七百八十六 七百八十七 七百八十八 七百八十九 七百九十 七百九十一 七百九十二 七百九十三 七百九十四 七百九十五 七百九十六 七百九十七 七百九十八 七百九十九 八百 八百一 八百二 八百三 八百四 八百五 八百六 八百七 八百八 八百九 八百十 八百十一 八百十二 八百十三 八百十四 八百十五 八百十六 八百十七 八百十八 八百十九 八百二十 八百二十一 八百二十二 八百二十三 八百二十四 八百二十五 八百二十六 八百二十七 八百二十八 八百二十九 八百三十 八百三十一 八百三十二 八百三十三 八百三十四 八百三十五 八百三十六 八百三十七 八百三十八 八百三十九 八百四十 八百四十一 八百四十二 八百四十三 八百四十四 八百四十五 八百四十六 八百四十七 八百四十八 八百四十九 八百五十 八百五十一 八百五十二 八百五十三 八百五十四 八百五十五 八百五十六 八百五十七 八百五十八 八百五十九 八百六十 八百六十一 八百六十二 八百六十三 八百六十四 八百六十五 八百六十六 八百六十七 八百六十八 八百六十九 八百七十 八百七十一 八百七十二 八百七十三 八百七十四 八百七十五 八百七十六 八百七十七 八百七十八 八百七十九 八百八十 八百八十一 八百八十二 八百八十三 八百八十四 八百八十五 八百八十六 八百八十七 八百八十八 八百八十九 八百九十 八百九十一 八百九十二 八百九十三 八百九十四 八百九十五 八百九十六 八百九十七 八百九十八 八百九十九 九百 九百一 九百二 九百三 九百四 九百五 九百六 九百七 九百八 九百九 九百十 九百十一 九百十二 九百十三 九百十四 九百十五 九百十六 九百十七 九百十八 九百十九 九百二十 九百二十一 九百二十二 九百二十三 九百二十四 九百二十五 九百二十六 九百二十七 九百二十八 九百二十九 九百三十 九百三十一 九百三十二 九百三十三 九百三十四 九百三十五 九百三十六 九百三十七 九百三十八 九百三十九 九百四十 九百四十一 九百四十二 九百四十三 九百四十四 九百四十五 九百四十六 九百四十七 九百四十八 九百四十九 九百五十 九百五十一 九百五十二 九百五十三 九百五十四 九百五十五 九百五十六 九百五十七 九百五十八 九百五十九 九百六十 九百六十一 九百六十二 九百六十三 九百六十四 九百六十五 九百六十六 九百六十七 九百六十八 九百六十九 九百七十 九百七十一 九百七十二 九百七十三 九百七十四 九百七十五 九百七十六 九百七十七 九百七十八 九百七十九 九百八十 九百八十一 九百八十二 九百八十三 九百八十四 九百八十五 九百八十六 九百八十七 九百八十八 九百八十九 九百九十 九百九十一 九百九十二 九百九十三 九百九十四 九百九十五 九百九十六 九百九十七 九百九十八 九百九十九 一千 一千一 一千二 一千三 一千四 一千五 一千六 一千七 一千八 一千九 一千十 一千十一 一千十二 一千十三 一千十四 一千十五 一千十六 一千十七 一千十八 一千十九 一千二十 一千二十一 一千二十二 一千二十三 一千二十四 一千二十五 一千二十六 一千二十七 一千二十八 一千二十九 一千三十 一千三十一 一千三十二 一千三十三 一千三十四 一千三十五 一千三十六 一千三十七 一千三十八 一千三十九 一千四十 一千四十一 一千四十二 一千四十三 一千四十四 一千四十五 一千四十六 一千四十七 一千四十八 一千四十九 一千五十 一千五十一 一千五十二 一千五十三 一千五十四 一千五十五 一千五十六 一千五十七 一千五十八 一千五十九 一千六十 一千六十一 一千六十二 一千六十三 一千六十四 一千六十五 一千六十六 一千六十七 一千六十八 一千六十九 一千七十 一千七十一 一千七十二 一千七十三 一千七十四 一千七十五 一千七十六 一千七十七 一千七十八 一千七十九 一千八十 一千八十一 一千八十二 一千八十三 一千八十四 一千八十五 一千八十六 一千八十七 一千八十八 一千八十九 一千九十 一千九十一 一千九十二 一千九十三 一千九十四 一千九十五 一千九十六 一千九十七 一千九十八 一千九十九 一千一百 一千一百一 一千一百二 一千一百三 一千一百四 一千一百五 一千一百六 一千一百七 一千一百八 一千一百九 一千一百十 一千一百十一 一千一百十二 一千一百十三 一千一百十四 一千一百十五 一千一百十六 一千一百十七 一千一百十八 一千一百十九 一千一百二十 一千一百二十一 一千一百二十二 一千一百二十三 一千一百二十四 一千一百二十五 一千一百二十六 一千一百二十七 一千一百二十八 一千一百二十九 一千一百三十 一千一百三十一 一千一百三十二 一千一百三十三 一千一百三十四 一千一百三十五 一千一百三十六 一千一百三十七 一千一百三十八 一千一百三十九 一千一百四十 一千一百四十一 一千一百四十二 一千一百四十三 一千一百四十四 一千一百四十五 一千一百四十六 一千一百四十七 一千一百四十八 一千一百四十九 一千一百五十 一千一百五十一 一千一百五十二 一千一百五十三 一千一百五十四 一千一百五十五 一千一百五十六 一千一百五十七 一千一百五十八 一千一百五十九 一千一百六十 一千一百六十一 一千一百六十二 一千一百六十三 一千一百六十四 一千一百六十五 一千一百六十六 一千一百六十七 一千一百六十八 一千一百六十九 一千一百七十 一千一百七十一 一千一百七十二 一千一百七十三 一千一百七十四 一千一百七十五 一千一百七十六 一千一百七十七 一千一百七十八 一千一百七十九 一千一百八十 一千一百八十一 一千一百八十二 一千一百八十三 一千一百八十四 一千一百八十五 一千一百八十六 一千一百八十七 一千一百八十八 一千一百八十九 一千一百九十 一千一百九十一 一千一百九十二 一千一百九十三 一千一百九十四 一千一百九十五 一千一百九十六 一千一百九十七 一千一百九十八 一千一百九十九 一千二百 一千二百一 一千二百二 一千二百三 一千二百四 一千二百五 一千二百六 一千二百七 一千二百八 一千二百九 一千二百十 一千二百十一 一千二百十二 一千二百十三 一千二百十四 一千二百十五 一千二百十六 一千二百十七 一千二百十八 一千二百十九 一千二百二十 一千二百二十一 一千二百二十二 一千二百二十三 一千二百二十四 一千二百二十五 一千二百二十六 一千二百二十七 一千二百二十八 一千二百二十九 一千二百三十 一千二百三十一 一千二百三十二 一千二百三十三 一千二百三十四 一千二百三十五 一千二百三十六 一千二百三十七 一千二百三十八 一千二百三十九 一千二百四十 一千二百四十一 一千二百四十二 一千二百四十三 一千二百四十四 一千二百四十五 一千二百四十六 一千二百四十七 一千二百四十八 一千二百四十九 一千二百五十 一千二百五十一 一千二百五十二 一千二百五十三 一千二百五十四 一千二百五十五 一千二百五十六 一千二百五十七 一千二百五十八 一千二百五十九 一千二百六十 一千二百六十一 一千二百六十二 一千二百六十三 一千二百六十四 一千二百六十五 一千二百六十六 一千二百六十七 一千二百六十八 一千二百六十九 一千二百七十 一千二百七十一 一千二百七十二 一千二百七十三 一千二百七十四 一千二百七十五 一千二百七十六 一千二百七十七 一千二百七十八 一千二百七十九 一千二百八十 一千二百八十一 一千二百八十二 一千二百八十三 一千二百八十四 一千二百八十五 一千二百八十六 一千二百八十七 一千二百八十八 一千二百八十九 一千二百九十 一千二百九十一 一千二百九十二 一千二百九十三 一千二百九十四 一千二百九十五 一千二百九十六 一千二百九十七 一千二百九十八 一千二百九十九 一千三百 一千三百一 一千三百二 一千三百三 一千三百四 一千三百五 一千三百六 一千三百七 一千三百八 一千三百九 一千三百十 一千三百十一 一千三百十二 一千三百十三 一千三百十四 一千三百十五 一千三百十六 一千三百十七 一千三百十八 一千三百十九 一千三百二十 一千三百二十一 一千三百二十二 一千三百二十三 一千三百二十四 一千三百二十五 一千三百二十六 一千三百二十七 一千三百二十八 一千三百二十九 一千三百三十 一千三百三十一 一千三百三十二 一千三百三十三 一千三百三十四 一千三百三十五 一千三百三十六 一千三百三十七 一千三百三十八 一千三百三十九 一千三百四十 一千三百四十一 一千三百四十二 一千三百四十三 一千三百四十四 一千三百四十五 一千三百四十六 一千三百四十七 一千三百四十八 一千三百四十九 一千三百五十 一千三百五十一 一千三百五十二 一千三百五十三 一千三百五十四 一千三百五十五 一千三百五十六 一千三百五十七 一千三百五十八 一千三百五十九 一千三百六十 一千三百六十一 一千三百六十二 一千三百六十三 一千三百六十四 一千三百六十五 一千三百六十六 一千三百六十七 一千三百六十八 一千三百六十九 一千三百七十 一千三百七十一 一千三百七十二 一千三百七十三 一千三百七十四 一千三百七十五 一千三百七十六 一千三百七十七 一千三百七十八 一千三百七十九 一千三百八十 一千三百八十一 一千三百八十二 一千三百八十三 一千三百八十四 一千三百八十五 一千三百八十六 一千三百八十七 一千三百八十八 一千三百八十九 一千三百九十 一千三百九十一 一千三百九十二 一千三百九十三 一千三百九十四 一千三百九十五 一千三百九十六 一千三百九十七 一千三百九十八 一千三百九十九 一千四百 一千四百一 一千四百二 一千四百三 一千四百四 一千四百五 一千四百六 一千四百七 一千四百八 一千四百九 一千四百十 一千四百十一 一千四百十二 一千四百十三 一千四百十四 一千四百十五 一千四百十六 一千四百十七 一千四百十八 一千四百十九 一千四百二十 一千四百二十一 一千四百二十二 一千四百二十三 一千四百二十四 一千四百二十五 一千四百二十六 一千四百二十七 一千四百二十八 一千四百二十九 一千四百三十 一千四百三十一 一千四百三十二 一千四百三十三 一千四百三十四 一千四百三十五 一千四百三十六 一千四百三十七 一千四百三十八 一千四百三十九 一千四百四十 一千四百四十一 一千四百四十二 一千四百四十三 一千四百四十四 一千四百四十五 一千四百四十六 一千四百四十七 一千四百四十八 一千四百四十九 一千四百五十 一千四百五十一 一千四百五十二 一千四百五十三 一千四百五十四 一千四百五十五 一千四百五十六 一千四百五十七 一千四百五十八 一千四百五十九 一千四百六十 一千四百六十一 一千四百六十二 一千四百六十三 一千四百六十四 一千四百六十五 一千四百六十六 一千四百六十七 一千四百六十八 一千四百六十九 一千四百七十 一千四百七十一 一千四百七十二 一千四百七十三 一千四百七十四 一千四百七十五 一千四百七十六 一千四百七十七 一千四百七十八 一千四百七十九 一千四百八十 一千四百八十一 一千四百八十二 一千四百八十三 一千四百八十四 一千四百八十五 一千四百八十六 一千四百八十七 一千四百八十八 一千四百八十九 一千四百九十 一千四百九十一 一千四百九十二 一千四百九十三 一千四百九十四 一千四百九十五 一千四百九十六 一千四百九十七 一千四百九十八 一千四百九十九 一千五百 一千五百一 一千五百二 一千五百三 一千五百四 一千五百五 一千五百六 一千五百七 一千五百八 一千五百九 一千五百十 一千五百十一 一千五百十二 一千五百十三 一千五百十四 一千五百十五 一千五百十六 一千五百十七 一千五百十八 一千五百十九 一千五百二十 一千五百二十一 一千五百二十二 一千五百二十三 一千五百二十四 一千五百二十五 一千五百二十六 一千五百二十七 一千五百二十八 一千五百二十九 一千五百三十 一千五百三十一 一千五百三十二 一千五百三十三 一千五百三十四 一千五百三十五 一千五百三十六 一千五百三十七 一千五百三十八 一千五百三十九 一千五百四十 一千五百四十一 一千五百四十二 一千五百四十三 一千五百四十四 一千五百四十五 一千五百四十六 一千五百四十七 一千五百四十八 一千五百四十九 一千五百五十 一千五百五十一 一千五百五十二 一千五百五十三 一千五百五十四 一千五百五十五 一千五百五十六 一千五百五十七 一千五百五十八 一千五百五十九 一千五百六十 一千五百六十一 一千五百六十二 一千五百六十三 一千五百六十四 一千五百六十五 一千五百六十六 一千五百六十七 一千五百六十八 一千五百六十九 一千五百七十 一千五百七十一 一千五百七十二 一千五百七十三 一千五百七十四 一千五百七十五 一千五百七十六 一千五百七十七 一千五百七十八 一千五百七十九 一千五百八十 一千五百八十一 一千五百八十二 一千五百八十三 一千五百八十四 一千五百八十五 一千五百八十六 一千五百八十七 一千五百八十八 一千五百八十九 一千五百九十 一千五百九十一 一千五百九十二 一千五百九十三 一千五百九十四 一千五百九十五 一千五百九十六 一千五百九十七 一千五百九十八 一千五百九十九 一千六百 一千六百一 一千六百二 一千六百三 一千六百四 一千六百五 一千六百六 一千六百七 一千六百八 一千六百九 一千六百十 一千六百十一 一千六百十二 一千六百十三 一千六百十四 一千六百十五 一千六百十六 一千六百十七 一千六百十八 一千六百十九 一千六百二十 一千六百二十一 一千六百二十二 一千六百二十三 一千六百二十四 一千六百二十五 一千六百二十六 一千六百二十七 一千六百二十八 一千六百二十九 一千六百三十 一千六百三十一 一千六百三十二 一千六百三十三 一千六百三十四 一千六百三十五 一千六百三十六 一千六百三十七 一千六百三十八 一千六百三十九 一千六百四十 一千六百四十一 一千六百四十二 一千六百四十三 一千六百四十四 一千六百四十五 一千六百四十六 一千六百四十七 一千六百四十八 一千六百四十九 一千六百五十 一千六百五十一 一千六百五十二 一千六百五十三 一千六百五十四 一千六百五十五 一千六百五十六 一千六百五十七 一千六百五十八 一千六百五十九 一千六百六十 一千六百六十一 一千六百六十二 一千六百六十三 一千六百六十四 一千六百六十五 一千六百六十六 一千六百六十七 一千六百六十八 一千六百六十九 一千六百七十 一千六百七十一 一千六百七十二 一千六百七十三 一千六百七十四 一千六百七十五 一千六百七十六 一千六百七十七 一千六百七十八 一千六百七十九 一千六百八十 一千六百八十一 一千六百八十二 一千六百八十三 一千六百八十四 一千六百八十五 一千六百八十六 一千六百八十七 一千六百八十八 一千六百八十九 一千六百九十 一千六百九十一 一千六百九十二 一千六百九十三 一千六百九十四 一千六百九十五 一千六百九十六 一千六百九十七 一千六百九十八 一千六百九十九 一千七百 一千七百一 一千七百二 一千七百三 一千七百四 一千七百五 一千七百六 一千七百七 一千七百八 一千七百九 一千七百十 一千七百十一 一千七百十二 一千七百十三 一千七百十四 一千七百十五 一千七百十六 一千七百十七 一千七百十八 一千七百十九 一千七百二十 一千七百二十一 一千七百二十二 一千七百二十三 一千七百二十四 一千七百二十五 一千七百二十六 一千七百二十七 一千七百二十八 一千七百二十九 一千七百三十 一千七百三十一 一千七百三十二 一千七百三十三 一千七百三十四 一千七百三十五 一千七百三十六 一千七百三十七 一千七百三十八 一千七百三十九 一千七百四十 一千七百四十一 一千七百四十二 一千七百四十三 一千七百四十四 一千七百四十五 一千七百四十六 一千七百四十七 一千七百四十八 一千七百四十九 一千七百五十 一千七百五十一 一千七百五十二 一千七百五十三 一千七百五十四 一千七百五十五 一千七百五十六 一千七百五十七 一千七百五十八 一千七百五十九 一千七百六十 一千七百六十一 一千七百六十二 一千七百六十三 一千七百六十四 一千七百六十五 一千七百六十六 一千七百六十七 一千七百六十八 一千七百六十九 一千七百七十 一千七百七十一 一千七百七十二 一千七百七十三 一千七百七十四 一千七百七十五 一千七百七十六 一千七百七十七 一千七百七十八 一千七百七十九 一千七百八十 一千七百八十一 一千七百八十二 一千七百八十三 一千七百八十四 一千七百八十五 一千七百八十六 一千七百八十七 一千七百八十八 一千七百八十九 一千七百九十 一千七百九十一 一千七百九十二 一千七百九十三 一千七百九十四 一千七百九十五 一千七百九十六 一千七百九十七 一千七百九十八 一千七百九十九 一千八百 一千八百一 一千八百二 一千八百三 一千八百四 一千八百五 一千八百六 一千八百七 一千八百八 一千八百九 一千八百十 一千八百十一 一千八百十二 一千八百十三 一千八百十四 一千八百十五 一千八百十六 一千八百十七 一千八百十八 一千八百十九 一千八百二十 一千八百二十一 一千八百二十二 一千八百二十三 一千八百二十四 一千八百二十五 一千八百二十六 一千八百二十七 一千八百二十八 一千八百二十九 一千八百三十 一千八百三十一 一千八百三十二 一千八百三十三 一千八百三十四 一千八百三十五 一千八百三十六 一千八百三十七 一千八百三十八 一千八百三十九 一千八百四十 一千八百四十一 一千八百四十二 一千八百四十三 一千八百四十四 一千八百四十五 一千八百四十六 一千八百四十七 一千八百四十八 一千八百四十九 一千八百五十 一千八百五十一 一千八百五十二 一千八百五十三 一千八百五十四 一千八百五十五 一千八百五十六 一千八百五十七 一千八百五十八 一千八百五十九 一千八百六十 一千八百六十一 一千八百六十二 一千八百六十三 一千八百六十四 一千八百六十五 一千八百六十六 一千八百六十七 一千八百六十八 一千八百六十九 一千八百七十 一千八百七十一 一千八百七十二 一千八百七十三 一千八百七十四 一千八百七十五 一千八百七十六 一千八百七十七 一千八百七十八 一千八百七十九 一千八百八十 一千八百八十一 一千八百八十二 一千八百八十三 一千八百八十四 一千八百八十五 一千八百八十六 一千八百八十七 一千八百八十八 一千八百八十九 一千八百九十 一千八百九十一 一千八百九十二 一千八百九十三 一千八百九十四 一千八百九十五 一千八百九十六 一千八百九十七 一千八百九十八 一千八百九十九 一千九百 一千九百一 一千九百二 一千九百三 一千九百四 一千九百五 一千九百六 一千九百七 一千九百八 一千九百九 一千九百十 一千九百十一 一千九百十二 一千九百十三 一千九百十四 一千九百十五 一千九百十六 一千九百十七 一千九百十八 一千九百十九 一千九百二十 一千九百二十一 一千九百二十二 一千九百二十三 一千九百二十四 一千九百二十五 一千九百二十六 一千九百二十七 一千九百二十八 一千九百二十九 一千九百三十 一千九百三十一 一千九百三十二 一千九百三十三 一千九百三十四 一千九百三十五 一千九百三十六 一千九百三十七 一千九百三十八 一千九百三十九 一千九百四十 一千九百四十一 一千九百四十二 一千九百四十三 一千九百四十四 一千九百四十五 一千九百四十六 一千九百四十七 一千九百四十八 一千九百四十九 一千九百五十 一千九百五十一 一千九百五十二 一千九百五十三 一千九百五十四 一千九百五十五 一千九百五十六 一千九百五十七 一千九百五十八 一千九百五十九 一千九百六十 一千九百六十一 一千九百六十二 一千九百六十三 一千九百六十四 一千九百六十五 一千九百六十六 一千九百六十七 一千九百六十八 一千九百六十九 一千九百七十 一千九百七十一 一千九百七十二 一千九百七十三 一千九百七十四 一千九百七十五 一千九百七十六 一千九百七十七 一千九百七十八 一千九百七十九 一千九百八十 一千九百八十一 一千九百八十二 一千九百八十三 一千九百八十四 一千九百八十五 一千九百八十六 一千九百八十七 一千九百八十八 一千九百八十九 一千九百九十 一千九百九十一 一千九百九十二 一千九百九十三 一千九百九十四 一千九百九十五 一千九百九十六 一千九百九十七 一千九百九十八 一千九百九十九 二千 二千一 二千二 二千三 二千四 二千五 二千六 二千七 二千八 二千九 二千十 二千十一 二千十二 二千十三 二千十四 二千十五 二千十六 二千十七 二千十八 二千十九 二千二十 二千二十一 二千二十二 二千二十三 二千二十四 二千二十五 二千二十六 二千二十七 二千二十八 二千二十九 二千三十 二千三十一 二千三十二 二千三十三 二千三十四 二千三十五 二千三十六 二千三十七 二千三十八 二千三十九 二千四十 二千四十一 二千四十二 二千四十三 二千四十四 二千四十五 二千四十六 二千四十七 二千四十八 二千四十九 二千五十 二千五十一 二千五十二 二千五十三 二千五十四 二千五十五 二千五十六 二千五十七 二千五十八 二千五十九 二千六十 二千六十一 二千六十二 二千六十三 二千六十四 二千六十五 二千六十六 二千六十七 二千六十八 二千六十九 二千七十 二千七十一 二千七十二 二千七十三 二千七十四 二千七十五 二千七十六 二千七十七 二千七十八 二千七十九 二千八十 二千八十一 二千八十二 二千八十三 二千八十四 二千八十五 二千八十六 二千八十七 二千八十八 二千八十九 二千九十 二千九十一 二千九十二 二千九十三 二千九十四 二千九十五 二千九十六 二千九十七 二千九十八 二千九十九 二千一百 二千一百一 二千一百二 二千一百三 二千一百四 二千一百五 二千一百六 二千一百七 二千一百八 二千一百九 二千一百十 二千一百十一 二千一百十二 二千一百十三 二千一百十四 二千一百十五 二千一百十六 二千一百十七 二千一百十八 二千一百十九 二千一百二十 二千一百二十一 二千一百二十二 二千一百二十三 二千一百二十四 二千一百二十五 二千一百二十六 二千一百二十七 二千一百二十八 二千一百二十九 二千一百三十 二千一百三十一 二千一百三十二 二千一百三十三 二千一百三十四 二千一百三十五 二千一百三十六 二千一百三十七 二千一百三十八 二千一百三十九 二千一百四十 二千一百四十一 二千一百四十二 二千一百四十三 二千一百四十四 二千一百四十五 二千一百四十六 二千一百四十七 二千一百四十八 二千一百四十九 二千一百五十 二千一百五十一 二千一百五十二 二千一百五十三 二千一百五十四 二千一百五十五 二千一百五十六 二千一百五十七 二千一百五十八 二千一百五十九 二千一百六十 二千一百六十一 二千一百六十二 二千一百六十三 二千一百六十四 二千一百六十五 二千一百六十六 二千一百六十七 二千一百六十八 二千一百六十九 二千一百七十 二千一百七十一 二千一百七十二 二千一百七十三 二千一百七十四 二千一百七十五 二千一百七十六 二千一百七十七 二千一百七十八 二千一百七十九 二千一百八十 二千一百八十一 二千一百八十二 二千一百八十三 二千一百八十四 二千一百八十五 二千一百八十六 二千一百八十七 二千一百八十八 二千一百八十九 二千一百九十 二千一百九十一 二千一百九十二 二千一百九十三 二千一百九十四 二千一百九十五 二千一百九十六 二千一百九十七 二千一百九十八 二千一百九十九 二千二百 二千二百一 二千二百二 二千二百三 二千二百四 二千二百五 二千二百六 二千二百七 二千二百八 二千二百九 二千二百十 二千二百十一 二千二百十二 二千二百十三 二千二百十四 二千二百十五 二千二百十六 二千二百十七 二千二百十八 二千二百十九 二千二百二十 二千二百二十一 二千二百二十二 二千二百二十三 二千二百二十四 二千二百二十五 二千二百二十六 二千二百二十七 二千二百二十八 二千二百二十九 二千二百三十 二千二百三十一 二千二百三十二 二千二百三十三 二千二百三十四 二千二百三十五 二千二百三十六 二千二百三十七 二千二百三十八 二千二百三十九 二千二百四十 二千二百四十一 二千二百四十二 二千二百四十三 二千二百四十四 二千二百四十五 二千二百四十六 二千二百四十七 二千二百四十八 二千二百四十九 二千二百五十 二千二百五十一 二千二百五十二 二千二百五十三 二千二百五十四 二千二百五十五 二千二百五十六 二千二百五十七 二千二百五十八 二千二百五十九 二千二百六十 二千二百六十一 二千二百六十二 二千二百六十三 二千二百六十四 二千二百六十五 二千二百六十六 二千二百六十七 二千二百六十八 二千二百六十九 二千二百七十 二千二百七十一 二千二百七十二 二千二百七十三 二千二百七十四 二千二百七十五 二千二百七十六 二千二百七十七 二千二百七十八 二千二百七十九

○左傳云楚子曰武王克商作武其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思我徂惟求定其六曰綏萬邦屢豐年左以此篇爲武之卒章賚桓皆紀武王用武事也杜注云此三六之數與今詩頌篇次不同蓋楚樂歌之次第亦未必然楚子明言克商作頌自必後箋云杜謂楚樂歌次第亦未必然楚子明言克商作頌自必用當時周頌之次其與後世不同不必推及未刪定以前卽如左正義引沈氏難云今頌篇次桓第八賚第九而周頌譜疏所次則桓在二十九賚在三十是六朝篇次又與鄭譜不同況未經秦火時乎所謂可與物論難與精恐者也

元和管禮昌
元和顧光昌校

詩毛氏傳疏二十八　毛詩周頌

南菁書院
長洲陳奐碩甫著

閔予小子之什詁訓傳二十八

閔予小子十一篇十一章百三十七句

閔予小子之什十一篇十一章百三十七句

閔予小子一章十一句

閔予小子嗣王朝於廟也〔疏〕箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝於廟也獨斷同匡衡學齊詩亦以此詩爲武王喪畢案其時已克殷踐奄詠管蔡矣鄭意以喪畢而東征故箋詩主未誅管蔡說與幽風鴟鴞等篇毛義不合王肅述毛刻鄭并以此爲周公致政後之樂歌恐又不然矣曰嗣王新辟之詞也曰朝於廟免喪之詞也曰誅曰進戒曰求助遭變之詞也此及小毖四篇皆事在周公居攝三年於後六年作樂乃追敘而歌之

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚〔傳〕閔病造爲疚病也於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止〔傳〕庭直也維予小子夙夜敬止

於乎皇王繼序思不忘〈傳序緒也〉疏閔斯與此閔字義同故傳竝云閔病也造訓爲箋造猶成也爲與成義相近遭家不造猶賜賜篇取予毀室之意也嬛嬛說文引詩作煢煢哀十六年左傳煢煢余在疚說文作嬛嬛與今本皆互易文選寡婦賦注引韓詩作惸惸余在疚是嬛嬛之讀爲煢煢煢煢爲惸惸之讀爲煢煢也引詩作宂宂貧病也引詩作宂宂部無疚字據漢疚哉冢宰本或作宂召旻維今之疚不如茲字或作宂皆其證宂謂之貧又謂之病合言之曰貧病猶癉謂之勞又謂之病合言之曰勞病其義同也○皇考武王也念字承永世克孝句謂武王能念文王陟降庭止猶言直上直下耳文王也庭直大田韓奕同此詞也陟降庭止猶言直上接天下接人也直接一意此及訪落篇文王陟降傳言文王上接天下接人也直接一意此及訪落敬之三言陟降義竝同箋云念此君祖文王上以直道事天下以直道治民言無私枉鄭於直字下雖增道字以成義而其解陟降就文王說與傳同也漢書匡衡傳咎者成王之嗣位思述文武之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神祐馮其詩曰念我皇祖陟降廷止言成王常思祖考之業而鬼神佑助其治也匡稱述解陟降就上天歆享者說與毛詩傳不同○爾雅敘緒也序與敘通繼緒猶繼陶宮續禹之緒傳緒業也緒業一義之引申思爲句中語助無實義釋詞云繼序思不忘繼緒不忘也烈文曰於乎前王不忘無

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙悠遠猶道判分渙散也維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身〈疏〉訪謀爾雅釋詁文謀者謀於廟也子我成王自我也落始釋詁文始者始即政也傳文時是率循誤倒箋云循是明德之考正義云率循時是皆釋詁文是所據本作率傳云昭考武王也悠遠釋詁文遠讀任重而道遠之遠小旻傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙曼韻連緜字判從半聲故云分也易說卦傳說而後散之故受之以渙渙者散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼正義用王述毛是也漢書翟義傳王莽詔惟經藝分析王道離散漢家制作之業獨未成就此與詩義合○江漢傳紹訓繼者爲武王之繼文王也閔

予小子篇於予皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止傳庭直也案此末四句與上篇四句一意紹庭上下言武王繼文王直上直下之道也陟降厥家言武王紹陟降之道以定厥家也陟降即是上下陟降厥家與末堪家多難兩家字相應下句所以完上句紹字之義休美也美能紹此道也正義云上言昭考此言皇考皆廟武王也烝民篇云既明且哲以保其身書雒誥篇云王若曰公明保予沖子保明猶明保也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲傳顯見士事也維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行傳小子嗣王也將行也光廣也佛大也仔肩克也疏顯見釋詁文與全詩之顯與光同義者有十二年左傳釋此詩云先王之明德無不懼也見猶視也思語詞易讀去聲僖二年左傳釋此詩云先王之明德無不懼也無不懼也無不難也無不難解不易此古義也陟降上接天下接人也傳訓士爲事者事

卽敬也陟降厥事此就敬天者一遍承無曰語氣說下日監在茲此就天之所命一遍承高高在上語意說下若以陟降指天之上下失傳之恉矣漢書郊祀志匡衡奏議引詩云毋曰高高在上陟降厥士日監在茲言天之日監王者之處也匡學齊詩其釋此陟降與釋閔予小子陟降皆指天說○閔予小子訪落小子無傳嗣王所自稱義易明也此爲羣臣進戒之詞傳嫌稱羣臣故特釋之云小子嗣王也將訓行淮南子脩務篇引詩高注云言爲善者日有所成就月有所奉行亦以月將爲月行也文王傳緝熙光明也案光明明光義本無甚區別然此詩旣言光明則緝熙不當同文王傳訓光明當同昊天有成命傳以明廣釋之傳云光廣也與昊天有成命訓熙爲廣雨廣字正是一意廣亦大也故明廣爲明大明大謂之緝熙以至於大明也若以緝熙訓光明學有緝熙于光明言學自明而大詩者不可失諸固也○說文奕大也从大弗聲佛訓大者奕之假借字韓詩外傳及說苑君道引詩作弗亦假借字傳云仔肩克也者說文仔克也爾雅肩克也是仔謂之克仔肩謂之克猶左謂之助右謂之助詁訓中有此分合同義之例箋仔肩任也任亦克也佛時仔肩書所謂遺大投艱於朕身也示古視字我我天下也繇露身之養重於義篇云聖人事明義以炤耀其所闇故民不陷詩云示我顯德行此之謂

也先王顯德以示民民樂而歌之以爲詩說而化之以爲俗故不令而自行不禁而自止從上之意不待使之若自然矣案董釋詩以示我顯德逗行字句或漢時師讀如此也

小毖一章八句

小毖嗣王求助也

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫傳毖慎也荓蜂摩曳也

肇允彼桃蟲拚飛維鳥傳桃蟲鷦也鳥之始小終大者未堪家多難予又集于蓼傳堪任也我又集于蓼言辛苦也疏箋懲艾也釋文引韓詩懲苦也韓按下辛螫爲訓今俗而連下讀正義云我其懲創於往時而又云予其懲而明是有事可創是唐人於而字句絕也毖慎桑柔同民勞傳云以謹無良慎小以懲大也義略同蜂當作夆摩當作癢爾雅釋訓曳夆癢曳也傳所本也荓夆雙聲癢曳雙聲今俗所謂扯曳是也說文鵻使也徵使也段注云鵻徵鵻使之也桑柔傳云荓使也辛螫釋文引韓詩作辛赦云赦事也辛事謂辛苦之事也毛義當同○桃蟲鷦爾雅釋鳥文說文鷦鷯桃蟲也蓋桃之爲言兆也兆小也鷦即鷯鷯卽蝟鴟故或說鷦與鷯鷯爲一鳥今本箋作或曰鷯定本集注作或曰鷦非完本矣正義云按月令注征鳥題肩齊人謂之鷦不類諸儒皆以鷦爲巧婦詳兔謂鷯鷯鷦鷯桃蟲鷦爾雅毛傳區別甚明鷯鷯小鳥故或訾之爲鷦以其鳥編巢攻緻故又訾之爲巧婦而說者遂以桃蟲爲巧婦失之遠矣傳云鳥之始小終大者當日日驗桃蟲之狀正義引義疏云今鷦鷯俗語鷦鷦生鷯易林亦謂桃蟲生鷯或曰布穀生子鷦鷦養之案此與傳說略同而始小終大未之驗也拚疑當作翻文選陸機贈馮文熊詩劉琨荅盧諶詩注引毛詩皆作翻又謝瞻張子房詩注引薛君章句翻飛兒是其證肇訓始生民維清同始小釋翻飛維鳥句言始者彼桃蟲之小鳥後乃翻然飛爲大鳥此亦慎小懲大之意也允語詞○爾雅堪勝也任與勝義相近傳訓予爲我我成王自我也篇中三予字同蓼讀爲瘳瘳病也言辛苦孔注云辛苦楚辭東方朔七諫怨上篇蓼蟲不知徙乎葵菜王注言蓼蟲處辛烈食苦惡不能知徙於葵菜食甘美終以困苦而癯瘦也洪興祖補注云一說蓼味辛故云言辛苦楚辭東方朔同蓼辛菜也魏都賦云習蓼從乎葵藿案此云蓼蟲或本三家詩有桃蟲集蓼之說與

載芟一章三十一句

載芟春藉田而祈社稷也〔疏〕此春祈社稷之樂歌也天子有王社王稷又有大社大稷大社大稷與天下羣姓共之也在王宮路門內之右王社王稷在郊爲境內之民人祀之天子藉田千畝在南郊社稷之壝與藉田相近也祈穀之祭上帝於夏正月后土於夏二月后土爲社詩兼言稷者爲五穀因重之也獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛〔傳〕除草曰芟除木曰柞畛場也侯主侯伯侯亞侯旅侯疆侯以有噴其饁思婦其有依其士〔傳〕主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也疆強力也以用也噴衆貌士子弟也有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃〔傳〕略利也達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也麃耘也載穫濟濟有實其積萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧〔傳〕濟濟難也飶芬香也椒猶飶也胡壽也考成也匪且有且匪今斯今振古如茲〔傳〕且此也振自也〔疏〕說文芟刈艸也秋官柞氏注除木之名竝與傳訓同澤澤正義作釋釋引釋訓釋釋耕也舍人注釋釋猶轟轟解散之意今爾雅作郝郝釋者本字出車傳塗凍釋也是釋有解散義也良耜箋云千耦其耘耦耕者田耕之處爾雅毛傳皆云下溼曰隰隰謂下溼可耕也凡簡兮山有扶蘇山有樞晨風四月山隰皇皇者華常棣信南山黍苗原隰公劉隰原車鄰阪隰皆以二者竝言分別高下則隰畛猶是也場釋文作易古疆場多作易說文無場字可證遂人十夫有溝溝上有畛注畛容大車說文畛井田閒陌也井田閒陌可容大車則其道之平易可知故傳以易釋畛也信南山疆場翼翼傳易畔也易今亦作場徂隰徂畛猶云而隰而畛也古而徂亦謂之而矣詩蓋以兩載字兩徂字六侯字皆疊用之爲語詞○主郎一家受田之人也古者二十授餘夫之田三十授一夫之田六十歸田於公大凡三十取室生子子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣傳云家長爲一夫家之長也伯亞郎餘夫也伯爲長子則亞爲仲叔曲禮二十曰弱是二十以

前爲弱二十以後爲彊彊則授以餘夫之田二十五畝爲百畝四分之一也漢書食貨志農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比是也旅卽餘夫之未受田者也傳云旅子弟與下文士子弟同義未滿二十若子若弟任餘轅之作亦倉家長受田百畝之稅故大約有八口五口也侯彊侯以句總上文出耕之事傳云彊彊力以用謂皆能用力也說文喙聲也詩曰有喙其餘案說文當作衆聲也喙字從口故云衆聲毛釋經義故云衆兒思齊傳云媚愛也箋云依之言愛也士子弟正義云婦士俱是行饟之人七月同我婦子子卽此之士也思詞也蓋此篇思媚與有依對文思猶有也桑扈思猶與往矣對文思猶矣也思皆爲語詞○略讀爲挋假借字也說文挋刀飾文作挋挋有銛利之義爾雅云剡挋也剡大田詩作鋭雅作略玉篇挋今作略剡鋭挋挋詩正義及顏師古匡謬正俗引爾雅皆作略玉篇挋略並聲同通用箋云函舍也活生也小星韓詩傳實有也實與有同義播厥百穀實函斯活與大田篇播厥百穀既庶且碩句義相同爾雅繹繹生也詩正義作驛驛舍人注云穀皆生也生民傳達生也此訓達爲射者繹同驛驛謂之生則達卽生也射有剡出之義儀禮既夕記設依撻焉今文撻作銛撻之爲銛猶達之爲射矣射亦生也文選甘泉賦注引韓詩章句繹繹盛皃訓異意同厥古厥字傳文傑字當衍傳益以特訓傑也說文禾也傑與稱同箋厥厥其苗衆齊等

也玉篇穉穉苗美也廣韻集韻皆作愱愱卽厥厥其苗之異文如湛露厭厭韓詩作愱愱也昭元年左傳是穟是褭杜注穟耘也甫田傳耘除草也除草謂之耘字爾雅繇繇鷹也今作穟繇繇釋文引韓詩作鷹古文假徭韓訓異意同王肅云芸者其衆繇繇然不絕也釋文本傳耘作芸○傳濟濟爲難與執競反反爲難同難古儺字謂穫之者衆必依次而行有均齊不絕之皃是卽濟濟之義也節南山傳實紀之皃也滿也豐年傳數萬至萬曰億數億至億曰秭賓之初筵正義引載芟傳百禮言多今無此文未知何據鬱楚茨信南山作芑鬱芑同也傳云芬香香釋文作芳說文鬱芳艸也引詩有鬱其芳香之香釋文作香倉謂黍稷芬芳蓋主祭祀而言也椒與鬱同義故傳云椒猶鬱也鳧鷖傳云鷖鳧之遠聞也正義引周書謚法保民考艾曰胡是胡爲壽也考訓成信南山行葦皆云壽考又祖考皇考昭考皆成也案此言享祀獲福與楚茨首章同意○且與此一聲之轉北風君子陽陽箋箋皆訓且爲此實本此篇傳訓匪且有且言不期有此而今適有此也此者指上文洽禮獲福而言匪今斯今言不始於今而其見於今也有駜篇自今以始歲其有年也文義正同振訓自猶中庸示改爲賓內則祇或作振易振恆說文作榰恆說文震从眞聲讀若資皆依雙聲立訓之例振古卽自古自古猶自曾也爾雅云振古也詩言振古故謂振爲古毛不然者必兼求乎聲訓矣箋振亦古也正用釋言文振古承匪今斯今句如茲承

匪且有且句茲亦
此也解者皆失之

艮耜一章二十三句

艮耜秋報社稷也〔疏〕此秋祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日命民社援神契曰仲秋獲禾報社祭稷侯官陳壽祺云仲秋舊作仲春誤引月令以證春氷引援神契以證秋報獲與穫古通

叟叟艮耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼〔傳〕叟叟猶涮涮也笠所以禦暑雨也趙刺也蓼水草也荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其比如櫛以開百室〔傳〕挃挃穫聲也栗栗衆多也塡塞也百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人〔傳〕黃牛黑脣曰犉社稷之牛角尺以似以續

嗣前歲續往事也〔疏〕爾雅云叟叟耜也釋文字或作穅穅楚茨傳穅疾也說文叟治稼叟叟進也疾進義相近周禮雉氏注耜之以耜古聲相同饟猶饁也簋豐年之時雖賤者猶食黍正義云賤者食黍與測測豐年則亦食黍也無羊傳別之云笠所以禦暑雨也糾猶糾糾也葛屨傳糾糾猶繚繚也芭工傳云笠所以禦暑雨也趙繚者郘楊倞注云趙讀爲蓨鎛鎛也荀子賦篇頭銛達而尾趙繚之趙與此趙字同傳云刺掉繚長皃言箴尾掉而繚也趙繚之趙與此趙字同傳云刺掉繚長皃言箴尾掉而繚也趙繚之趙與此趙字同禮注刺猶剗除也考工記注及集韻引刺草之臣之刺士相見禮注刺猶剗除也考工記注及集韻引其鎛斯趙本三家詩說文蓨部薅拔田艸也从蓨好省聲或作莠引詩作莠爾雅蓨委葉郭引詩作以莠爾雅蓨委葉草非苦菜也引王肅注荼陸機爾雅蓨虞蓼說文蓼辛菜蓨虞也蓨虞蓼也許讀爾雅以蓨虞爲句與某氏孫郭三家以虞蓼爲句者不同王肅云蓼水草孫炎注亦謂澤之所生益與傳同荼蓼朽止黍稷茂止言草朽而苗茂也黍稷以眡百穀也生民莆厥豐草種之黃茂傳莆治茂美也文義相同案叟叟艮耜十二句言耕田之事○爾雅挃挃穫也傳所本也說文挃穫禾聲詩曰穫之挃挃釋名作銍銍云斷禾穗聲也挃銍聲義相近爾雅栗栗衆也傳所本也說文槱積禾也積聚也秩秩槱積栗也詩曰積之秩秩槱積栗皆聲轉而義得相通哀二年公羊傳戰于栗

一本作秩是栗栗即秩秩矣孺訓城皇矣韓奕同箋云百室一族也百室者出必共溫間而耕入必共族中而居又有祭酺合釀之歡正義云遂人注百夫一鄭之田為六遂之法族在六鄉而引彼者小司徒注云鄉之田制與遂同故舉鄭之制以言族也百室盈止婦子寧止盈滿也寧安也鹽鐵論方耕篇釋詩云衣食者民之本稼穡者民之務也二者修則國富而民安也案傳之事○黃牛黑脣曰犖無羊同信南山從以騂牡享于祖考傳周尚赤用騂也是宗廟用騂牡而社稷用犖牡黃淺於赤也箋揩角兒說文斛角兒引詩作斛揩與斛通經言角傳知為牛角者以言犖牡也知為社稷之牛者以此詩為報社稷也社稷之牛角尺禮記王制篇文王制祭天地之牛角尺仁和孫志祖讀書脞錄云牛角繭栗宗廟之牛角握騂剛握騂剛栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺仁和孫志祖讀書脞錄云牛角繭栗宗廟之牛角握騂剛握騂剛栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是何用禮緯說與王制異而亦未及賓客可證案孫說是也桓八年公羊注禮天子之牲角握倩三十一年公羊傳何注祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是也桓八年公羊注禮天子之牲角握諸侯角尺而秋官掌客注凡賓客則皆角尺即周古禮說諸侯角尺之義今本王制或引此而誤耳繁露郊事對引王制同續亦誤傳訓以似謂嗣前歲以嗣歲已往之事也生民以興嗣歲傳與來歲繼往歲也二傳意同正義云嗣續俱是繼前之言故為嗣前歲續往歲之事前往一也皆求明年使續今年據明年而言故謂今年為前往孔說是也凡國祈年于田祖歟幽雅擊土鼓以樂田畯皆是也春官籥師也鄭司農注云田畯古之先教田之官者案殺時犖牡四句正言秋報之事

絲衣一章九句

絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也〔疏〕案此繹祭賓尸之樂歌也爾雅釋天繹又祭也周曰繹商曰形夏曰復胙是繹者周又祭之名春秋宣八年六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹公羊傳繹者何祭之明日也何注云天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸儀禮有司徹注云上大夫既祭畢禮尸於室中無別行儐尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹箋云天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日案賓與儐同有司徹為大夫賓尸以賓禮事尸謂之賓尸天子至大夫同也故楚茨傳云繹而賓尸及賓客此天子稱賓尸統言不別耳○高子以為靈星之尸也者史記封禪書或曰周興而邑邰立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀

云五年脩復周家舊祠祀后稷於東南爲民祈農報厥功夏則
龍星見而始雩龍星左角爲天田右角爲大庭天田爲司馬教
人種百穀爲稷靈者神也辰日祠靈星故以壬辰日祠靈星
於東南金勝爲土相也據漢儀則靈星爲雩祭之星左傳龍
見而雩當夏正四月此雩之正祭禮記月令仲夏大雩帝用盛樂乃命百
縣雩祀百辟卿士有益於民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百
之祭也雩帝謂爲壇南郊之元民者以祈穀實鄭注云雩吁嗟求雨
百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也天子雩上帝諸侯以
下雩上公祭法雩宗祭水旱也又云
旱壇也蓋周人南郊與啓蟄而郊爲雨祭南郊以后稷配春祈
穀郎不以后稷配而夏祈穀爲雩祭又以后稷配鄭注所謂雩
配先帝也至諸侯雩上公上公中亦祀后稷漢高帝令郡國縣
立靈星祠郎后稷祠漢沿周制也逸周書作雒篇設丘兆于南
郊以祀上帝配以后稷此謂南郊后稷配天也又云日月星辰
先王皆與食孔晁注先王爲后稷案日月星辰四字本作農星
爲后稷配食此雩
二字祭農星后稷配食此雩亦
祈穀故謂之農星而蔡邕獨斷靈星火星大火之次中有房星
獨斷靈星火星大火之次中有房星
故張晏注漢書遂誤以靈星
爲農祥王充論衡明雩篇春秋左
氏傳曰啓蟄而雩又曰龍見
雩秋八月亦雩春祈穀雨秋
祈穀實當今靈星秋之雩也春雩
慶秋雩者故靈星之祀歲雩
祭也不知雩者夏祈之祭秋不雨

亦常行之故漢祭靈星爲秋雩王說以爲春雩廢此亦誤沿農
祥晨正之說矣淮南子主術篇君人之道其猶靈星之尸也儼
然玄默而吉祥受福高誘注引詩曰公尸燕飲祚宗載考此引
詩有誤晁鼂四章云公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸
燕飲福祿來崇其意以此公尸爲靈星之尸養祭社稷山川之
尸高鄭皆本三家詩說然晁鼂乃繹祭之詩公尸爲宗廟之尸
社稷山川不聞繹祭論衡又不生尚猶而雩
今有靈星古嘗之禮也況歲又云歲氣和人君之權必痛
歲氣有變水旱不時雩恐前不備彤繹之義也王說靈星
甚矣雖有靈星之祀猶復雩
爲復雩之祀與月令合當是相傳古義然繹者明日又祭之名
不得謂復雩之號此又誤沿三家詩說矣要之周家舊祠本有
靈星古者祭必有尸故有靈星之尸祀亦歌絲衣與載芟良耜
同爲祈報之詩序引高子說
子之言非毛公後人著之奠疑高子即高行子孟子稱高子論
小弁之詩則與此高子當是一人習於詩者故毛詩序與傳皆有高
子陸德明釋文徐整云子夏授高行子高行子授薛
倉子薛倉子授魯妙子魯妙子授河間人大毛公

絲衣其紑載弁俅俅

傳絲衣祭服也紑絜鮮貌俅俅茶順貌自

堂徂基自羊徂牛鼎鼎及鼐

傳基門塾之基自羊徂牛言先小

後大也大鼎謂之鼐小鼎謂之鼏鼐鼏其觶旨酒思柔不吳不

敖胡考之休〈傳吳譁也考成也〉〈疏〉麻衣朝服絲衣則祭服也士冠禮爵弁服纁裳純衣注純衣絲衣其紑徐邈云衣皃其所據傳作鮮絜說文紑白鰲衣皃詩曰素衣其紑徐邈云皮弁服故素衣也通典禮四引劉向五經通義靈星爲立尸故云絲衣其紑會弁如星弁爲皮弁與此作會弁同又絲衣尸服不謂祭祀之時服皆出三家異說爾雅釋言保保戴也郭注引詩保戴弁服說文保冠飾也引詩亦作戴弁篆載猶戴也毛詩作載載語詞也弁者保保謂弁者保保然茶順也公羊注云必繹者尸屬昨日配先祖俎不忍輒忘故因以復祭祀則無有誤敬慎之至此與傳云茶順義合古順愼通傳絲衣爲祭服則知弁爲爵弁篹又謂爵弁士服繹禮輕使士此說恐非古者冕弁通稱文王傳周冕即周弁司服凡弔事弁絰服弁師韋弁皮弁弁絰弁即玄冕天子祭羣小祀則玄冕繹禮輕故不服衮以下服但服玄冕經上句言絲衣謂玄也下句言弁謂冕也絲衣爵弁士之尊服天子服玄冕亦不妨稱弁也○有司徹堂注爲儐尸新之此繹祭賓尸事於堂也傳云基門塾之基者爾雅門側之堂謂之塾一門凡四塾門塾之基也郊特牲繹之於庫門內失之矣焦循宮室圖云明日之祭在廟門內繹在庫門之內爲失失在庫門不在門內也案祊在正日繹在明日祊必先索神於廟門內繹不索神故先埽堂而後及基堂器爲祊乎外注引詩自堂徂基堂在內基在外鄭以祊繹一祭故禮處而篹詩亦然非毛義也經先羊後牛故云言先小後大也說苑尊賢篇引詩曰自堂徂基基自羊徂牛言以內及外以小及大也韓詩外傳三亦引此詩而繹之云以小成大此當有奪文劉子政學魯詩兼習韓詩說苑正用外傳內外指堂基而小大指羊牛與毛義正同其故未聞也爾雅大而鼐小之詞且猶而也自堂徂基言自堂而基也自羊徂牛言自羊而牛也韓詩外傳作自羊來牛○爾雅鼎絕大謂之鼐此與傳說同也說文鼐鼎之絕大者段注云絕大謂函牛之鼎也九家易曰牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗說文又云魯詩說鼐小鼎案魯詩家葢以上句先羊後牛本句又先鼐後鼐則鼐鼎爲載羊之鼎遂有此說但上句堂基羊牛以內外小大作儷耦至本句變文自當以爾雅毛傳爲正解韓亦當同毛也爾雅圜弇上謂之鼏此與傳異而實同也傳以鼐鼐對稱鼐大而鼏小爾雅乃詳說其形也篹鼎圜弇上謂之鼏鼎正義云繹器文孫炎曰鼎敛上而小口者以傳直言小鼎不說其形故取爾雅文以足之是也說文亦云鼏鼎之圜掩上者詩曰鼐鼎及鼏俗作鎞掩與弇通○卷耳我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也七月稱彼兕觥傳兕觥所以誓眾也則兕觥爲

獻酬賓客之爵繹祭行旅酬故設兕觥焉楚茨篇云爲豆孔庶爲賓爲客獻酬交錯禮儀卒度卽其義也觩當依繹文作觓觓角兒繹詞云思句中語助也不吳繹文定本作吳正義作娛史記孝武紀引詩作不虞虞或本三家詩娛與虞同毛詩作吳泮水箋吳讙也正用此傳訓方言吳大也說文矢部吳大言也竝與讙義相近不敖史記引作不驁蓋敖之爲驁猶吳之爲虞也不吳者言不讙讙也不敖者言不敖慢也胡壽考成傳已見上篇此重繹考爲成立義自異胡何也何何不也胡考之休言何不成休也史記引詩而言曰今鼎至甘泉光潤龍變承休無疆

酌一章九句

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也疏維天之命禮成告文王此樂成告武王樂莫大於大武故云告成大武也儀禮禮記皆言舞勺則樂有舞矣酌與勺同後箋云養卽經中養字傳訓養爲取序養天下卽取天下大武之功在於取天下此告成大武之意所謂湯伐桀武王伐紂時也曰酌詩而篇名酌者言酌時之宜也先祖之道者先祖謂文王其時八百會同則取之孟子曰取之萬民不悅則勿取文王是也取之而萬民悅則取之武王是也序以大武之取天下爲能酌文王之道卽此意也稱先祖者據成王作頌時言之耳春秋繁露質文篇云周公輔成王成文武之制作酌樂以奉天此酌卽酌也漢書董仲舒傳虞氏之樂莫盛于韶于周莫盛于勺曰奉天者不過言革命所以順天言其盛者以周之武功爲極盛耳禮樂志云周公作勺言能酌先祖之道也此正與毛詩序同白虎通義禮樂篇云周樂曰大武象周公之樂曰勺合曰大武此或出三家詩然亦足證此序言告成大武故有合曰大武之語至蔡邕獨斷應劭風俗通亦皆言酌先祖之道知序義之來古矣

於鑠王師遵養時晦傳鑠美遵率養取晦昧也時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造傳龍和也蹻蹻武貌造爲也載用有嗣實維爾公允師疏鑠美爾雅釋詁文王武王也遵訓率率與率同養訓取者月令羣鳥養羞注羞謂所養諸侯而兵不用猶言不用師徒曰取也荀子君子篇論法聖王則知所貴則知所養矣猶言取舍也禮記射義篇告子篇舍其梧檟養其樲棘猶言舍梧檟而取樲棘也養其一指而失肩背也爲其養小以失大猶言取小失大也於己取之而已矣趙岐注云皆在己之所養養爲取以取爲養皆其義證宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也其下卽引汋曰於鑠王師遵養時晦養昧也杜

注云耆致也致討於昧案耆昧即攻昧傳訓晦爲昧義本左傳武篇云耆定爾功此詩爲告成大武故章首發端本武篇而言韓詩外傳兩引此詩而釋之云言相養者之至於晦也又武篇韓詩訓耆爲惡此箋謂文王事紂養是闇昧之君以老其惡當用韓義而武篇之耆又不從韓詩○純大也熙廣也介亦大也王肅云於乎美哉武王之用眾也卒以取是昧謂誅紂定天下以除昧也於是道大明是用有大大言大平也正義用王申傳傳意或然也龍和長發同龍之爲和識者皆不得其解書牧誓今予發惟恭行天之罰段氏尚書撰異云史記漢書皆作共或作龔漢書敘傳龔行天罰赫赫明明文選鍾士季檄蜀文命授六師龔行天罰班固東都賦龔行天罰應天順人斯乃湯武之所以昭王業也又秦和鐘銘龔承天命案尚書龔字其義皆可訓爲和自俗人改龔爲恭則失其義矣詩之龍即龔之古文假借字傳云龍和也凡應天順人謂之和言我周協和伐商遂受天命有天下與書所云武王龔行天之罰其義正同大明篤生武王保右命爾燮伐大商傳燮和也其意亦正同○傳於昄蹻蹻訓驕嵩高蹻蹻訓壯此云武兒各隨文訓造訓爲王之爲言武王之爲武也載猶乃也實也實當作寔寔維是爲也公訓事事即伐殷之事載用有嗣實維爾公武篇所云嗣武勝殷也

桓一章九句

桓講武類禡也桓武志也

疏正義云桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲伐殷陳列六軍講習武事又爲類祭于上帝爲禡祭於所征之地治兵祭神然後克紂至周公成王大平之時詩人追述其事而爲此歌焉奠案書類于上帝文在巡守之先周禮肆師祭表貉諸家以爲貉即禡祭皆爲四時田後至肆師祭表貉諸家以爲貉即禡祭皆爲四時田獵設祭是巡狩大甸獵皆有類禡序云講武則不獨施於出征矣蓋武王克紂伐殷出征類禡其後大平告成講武事而類禡當亦以此爲樂歌歟云桓武志也者正義云桓者威武之志言講武之時軍功皆武故取桓字名篇也

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定

傳士事也閔代也疏綏猶和也婁數也宣十二年左傳引頌曰綏萬邦婁豐年而釋之云和眾豐財謂武七德之二事也泮水傳云桓桓威武兒士訓事箋云我桓桓有威武之武王則能安有天下之事是也四方爲外家爲內漢書匡衡傳陛下聖德純備莫不修正則天下無爲而治詩云于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣匡稚圭治齊詩而毛詩義亦同也○閔代爾雅釋詁文皇字監承天字文王傳云皇天也於昭于天皇以閔之言武王之德昭著於天故天以武王代殷也皇矣序云天監代殷莫若周此其義矣箋訓皇君謂紂爲天下之君

於上下文義頗覺迂曲正義用王肅申毛云於乎周道乃昭見於天故用美道代殷定天下王以用美道釋皇增字成義亦非的解

賚一章六句

賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也〔疏〕論語堯曰篇云周有大賚善人是富書序云武王既勝殷邦分器史記殷本紀作封諸侯班宗彝作文王既勤止我應受之敷時繹思〔傳〕勤勞應當繹陳也我祖維求定時周之命於繹思〔疏〕勤勞爾雅釋詁文傳勞下當有也字德莫如勤非勤何以求人能宣十一年左傳卻成子曰吾聞之非止文王猶勤祝寡德乎勤皆勞也文王篇亹亹文王傳亹亹勉也勞與勉義近○我我武王也應當下武同我應受之與武嗣武受之句義相同敷宣十二年左傳引詩作鋪敷鋪皆布也傳云繹陳者陳讀如文王陳錫哉周之陳王肅云文王能有布陳大利以賜予人與序言錫予善人正合此謂武王錫予卽是行文王陳錫之事也徐幹中論爵祿篇先王將建諸侯而錫爵祿也必於清廟之中陳金石之樂宴賜之禮宗人擯相內史作策

也卽引此頌而釋之云由此觀之爵祿者先王之所重也非所輕也案徐偉長漢末靈帝時人其解詩猶能發明序傳之恉矣徂往也往伐殷也定安也與武者定爾功之定義同受命敷繹重言之者周以文王官人爲法也

般一章七句

般巡守而祀四嶽河海也般樂也〔疏〕正義集注本有般樂也三字今誤入箋者非也酌桓賚三序皆申說名篇之義例與之同般與時遹皆巡守之詩時遹告祭天般則望祀山川也

於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河〔傳〕高山四嶽也嶞山山之嶞嶞小者也翕合也敷天之下哀時之對〔傳〕哀聚也時周之命〔疏〕皇美也序言巡守而祀四嶽故傳釋高山爲四嶽也嵩高傳云嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆亦謂巡守四嶽而不言五嶽五嶽兼於周禮大宗伯以血祭祭五嶽大司樂四鎮五嶽崩令去樂五云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡後說云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽史記封禪書漢書郊祀志白虎通義引尚書大傳說苑辨物篇風俗通義

山澤篇何休公羊隱八年注竝同後說說文山部從古稱昜嵩高爲大室其解亦不異後說鄭康成大宗伯注用爾雅後說而大司樂注本爾雅前說說自兩岐鄭亦不全用舊解矣奧竊謂統大地言曰四嶽爾雅釋地河南曰豫州爾內言曰五嶽爾雅釋地河南曰豫州爾雅豫州之域從河南以至漢水改禹貢西河南面之地幷入於豫則大華屬豫而不屬雍說者以爲此殷制然九州可改四嶽不移殷都在冀四嶽仍從夏制周禮職方西南曰冀州山鎮曰嶽山王引之以山爲衍字鄭注云嶽吳嶽也漢書地理志吳山在右扶風汧縣西古文以爲汧山續漢書郡國志汧縣有吳嶽本名汧是職方之嶽卽禹貢之汧周都豐鎬改汧爲嶽實始於周嶽者山之尊稱周於王畿近西之高山名爲嶽以一嶽配四嶽不聞以雍鎮之嶽呼爲西嶽幷不得以豫鎮之華改爲中嶽可知也天子祭天下名山大川王畿所望祭之山尤尊故亦有嶽稱王制云五嶽視三公是也五嶽幷數雍嶽至巡守述職之所有事仍數四嶽而不數雍嶽或曰周公營邑成周故大室爲中嶽以配四嶽故曰五嶽此更非也周禮作於周公居攝之六年而成雒邑在居攝五年職方氏所掌辨九服之邦國必依土中定畿制而九州山鎮亦必依土中定州域職方山鎮不及大室昭四年左傳司馬侯言大室又列於四嶽之外皆其明證也邵晉涵爾雅正義據此以爲五嶽有嶽山而無大室其說甚確又以爲爾雅前說釋周禮五嶽之名末後說爲漢初傳爾雅者增益其文金鶚駁之云四嶽

歷代不變中嶽隨帝都而移堯都平陽舜都蒲阪禹都晉陽皆在冀州之域故竝以嵩高爲中嶽殷湯都亳在豫州之域故以嶽山爲中嶽武王都鎬在雍州之域故以嶽山爲中嶽周公營洛邑以土中地居天下之中而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高爲中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之制故五嶽之名不改案金誠齋據禹貢至于岳陽至于大岳皆指霍大山遂謂唐虞夏以霍大山爲中嶽據爾雅河西嶽職方雍鎮曰嶽山遂謂西周以嶽山爲中嶽因又謂爾雅嵩高爲中嶽定爲殷及東周之號但嵩高山禹貢謂之外方左傳謂之大室史記封禪書武帝以三百戶封大室奉祠命曰崇高邑漢書郊祀志云封崇高爲之奉邑則嵩高之名始於漢武禹貢職方皆但言嶽封禪書郊祀志於堯典四嶽之下增益其文曰中嶽嵩高以奉大室山是爲中嶽則嵩高也地理志云潁川郡崇高武帝置以霍山爲南嶽故移其神於此今其土俗人皆呼之爲南嶽則山今在廬江灊縣西卽天柱山漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆改衡爲霍亦始於漢武郭璞云霍帝信讖緯議封禪漢廷諸臣媲美本朝故司馬遷劉向班固許慎應劭何休說四嶽者往往益嵩高中嶽以配五嶽之尊恪遵時制不敢游移要不可與論古也毛傳言四嶽而因及五嶽乃詳證之如此○墮字又作隳之義云山之墮本爾雅釋山嶓山墮之文而更申明墮之義云

隋小者也者如小豬爲豵魚子爲鮡之例山隋乃大山旁落之小山也玉篇隋小山也說文嶞山小而鋭隋山之隋隋者从山惰省聲讀若相推落之墮相推落是即隋之形狀益於言箸義也氏篆下云巴蜀山名岸脊之旁箸欲落墮者曰氏此巴蜀方語謂山岸旁脊狀欲落墮者爲氏亦即隋之引申義故許說與隋篆下同禮方祀高嶽而隋必連屬祭之者猶若登大山禪梁父也今解之者隋爲隋圜之隋因以爾雅之嶞亦爲山形狹長豈天子巡守必取山形之狹而長者乃設祭之乎則說之謬者矣正義又以傳文隋隋爲疊字更不得其句解隋山與喬嶽爲域中大山時邁傳云喬高也翕訓合允猶翕河言猶合河而祭之允語詞耳凡祭山必及川先河後海言河以賅海也東嶽在東河之東南嶽在南河之西北嶽在兩河之閒巡守至嶽必合河而望祭之公羊傳云天子有方望之事無所不通覲禮云禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞此天子巡守四嶽隨方向祭有祭州瀆之禮也箋解翕河謂祭者合九爲一但九河當東嶽望祭之內不及彼三嶽矣○袁當爲捋辨見常棣篇傳云聚者秩序之意也正義云徧天之下山川皆聚其神於是配而祭之能爲百神之主德合山川之靈是周之所以受天命由此也釋文於時周之命下有於繹思三字云毛詩無此句齊魯韓詩有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是採三家之本崔

因有故解之

皇清經解續編卷八百五終

元和管禮昌
新陽李文楷校