皇清經解續編

ヰ12
698
293

詩古微十四　邵陽魏源默深著

大雅荅問下

問民勞板蕩桑柔皆刺厲王而序不明其所刺之事者何曰幽厲之惡無大於親小人而幽則豔妻奄寺皆傾惑柔惡之人厲則彊禦掊克皆爪牙剛惡之人且厲王監謗道路以目故召穆凡伯皆託諷察友一詩義著則餘篇大同姑先以民勞篇發之次章毋棄爾勞以爲王休末章王欲玉女是用大諫箋皆以爾女斥王無此文義故知與四章戎雖小子皆斥小人之詞無棄爾勞以爲王休則諷世臣之語柔遠能邇以定我王則勸輔辟之臣板詩我雖異事及爾同寮即斯謔也墨子言厲王染于虢

公長父及榮夷公而史傳言虢公長父爲厲王主兵征伐于外是彊禦之臣（荀子成相篇任用讒夫不能制虢公長父之難厲王流于彘案虢公當作郭公郭虢同聲字）國語言榮夷公專利聚斂于內是掊克之臣流彘之禍起於貪暴故詩屢言民亦勞止而欲其惠中國以綏四方柔遠邇以遏寇虐言所患者不在四方而在國中之民其賊民者又非戎狄而在朝廷小人也小人者貪暴於外而獨能詭隨於內故每章以無縱詭隨爲言詭隨在側則忠言不聞民怨不達足寒傷心民怨傷國王則受之故春秋傳曰惠此中國以綏四方施之以寬也無縱詭隨以謹無良糾之以猛也柔遠能邇以定我王平之以和也盡之矣盡之矣寬於詭隨之人而猛於矜寡煢獨未自能得志者也後漢陳忠傳曰輕者重之端小者大之源微漸

蟻穴氣洩鍼芒是以明者愼微智者識幾詩云無縱詭隨以謹無良蓋所以崇本絕末鉤深之慮此之謂也曰板詩刺同寮其義孔明蕩詩遠託殷鑒詞非一軌豈亦但同民勞乎曰蕩次章掊克在位彊禦在服（服侯服也）謂榮夷公以專利內尸三公之位而虢公長父以二伯專征外擅五服之事四章烝然中國斂怨爲德則刺掊克在位也六章內奰于中國覃及鬼方則刺彊禦在服也而毛傳於四章無背無側以爲背無人側無人則複陪卿之文乖魯韓之義故與烝然斂怨義不相蒙（漢書五行志釋詩曰不明其德不知善惡以美爲惡以惡爲美究至於無有善亦無有惡師古曰言雖有背逆傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知之也韓詩外傳上主以師爲佐中主以友爲佐下主以吏爲佐亡主以隸爲佐非賢者莫能用賢有諍無側爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿蓋三家詩作亡背亡仄猶言無反無側言

不明之君其臣雖有反側者視若無有豈知怠傲斂怨之臣即
反側之臣則刺用掊克之榮夷公明矣六章箋疏不詳內奭覃
及之事故長父之惡不明桑柔二四章之義不著而歐陽修至
以厲無征伐之事桑柔二章四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡
孔棘我圉箋以爲軍旅之禍歐陽氏非之考後漢書東夷傳厲王無道淮夷入寇王
命虢仲征之不克史記楚世家熊渠畏厲王暴虐去其三子王
號此則內奭于中國及自西徂東孔棘我圉之事也西羌傳先
是夷王時荒服不朝命虢公率六師伐太原之戎厲王無道戎
狄寇掠入犬邱殺秦仲之族王命伐戎不克攻世本注以鬼方
爲先零見文選注引先零西羌也又干寶易注鬼方北方國而匡衡以成湯之服氏羌爲
懷鬼方此則內奭中國覃及鬼方之事也其刺用虢公彊禦之

臣明矣蕩詩之義猶民勞之義也枝葉未有害本實先撥者厲
時威令頗行於四方而民心已叛於畿內厲虐類紂故召穆屢
咨殷商以陳刺

問民勞序召穆公刺厲王箋以厲王爲成王七世孫而疏引服
虔說穆公爲召康公十六世孫蓋依世本爲說攷論衡氣壽篇
稱召公百有八十歲故俗本紀年以召康公卒於康王二十四
年至厲王元年百三十二年每世不及十年者何史記謂厲王
流彘周召二公共和行政號曰共和若謂共伯和攝行王事則
諸侯失地稱名乃命其爵謚而斥名以紀年者何曰穆公當爲
康公十世孫世本衍六字耳召公天壽平格則其暮年當及見
四五世孫又歷五世而至厲王則穆公殆其十世矣若以十六

世當七王無是事理正義強申之非也至疑共伯斥名紀元者蓋爲史記號曰共和之語所誤漢武建元以前本無年號惟史記年表起自共和以來若周秦古籍則呂覽共伯和修其行好賢仁而海內皆以來爲稽矣周厲王之難天子曠絕而天下皆來請矣莊子故許由娛于潁陽而共伯得乎共首郭象曰共和者周王之孫也懷道抱德食封於共厲王之難諸侯立之宣王立乃廢立之不喜廢之不怒汲冢紀年周本紀索隱及莊子釋文引紀年曰厲王十三年王在彘共伯和即于王位二十六年大旱王逋于彘周公召公立大子靖爲王又沈約注曰大旱既久廬舍俱焚卜于太陽兆曰汾王爲祟乃立王子靖共伯和遂魯歸國和有至德尊之不喜廢之不怒逍遥得志于共山之首連子共伯名和好行仁義諸侯賢之厲王奔彘諸侯奉和以行天子事十四年厲王死共伯使諸侯奉王子靖是爲宣王共伯復歸于衛皆無改元共和之說足徵周召行政號曰共和之誣矣本非年號何斥名之有古今人表共伯和在厲王世居中品之上孟康謂入爲三公正符左傳諸侯釋位以閒王政之說則其年仍皆厲王之年魯連子謂共伯使諸侯復奉王子靖而自歸于衛則卽地理志州共屬河內郡故共國北山洪水所出所謂共山之首也共地後入於衛故魯連以歸衛爲言而杜預謂共縣東南有凡城郡縣志共有汎亭卽雅詩凡伯之國則共地卽凡國古者多以所都名國故殷與商並稱康與晉並稱以及梁魏韓鄭皆然凡之卽共亦猶是已凡蔣邢茅胙祭皆周公之允而凡伯板詩作於厲王時已稱老夫灌灌則其年必長於周召二公故二公從民望而推之以親賢鎭撫海內其後歸老於凡并釋侯位不居而老於共山之首故天下皆以共伯稱焉猶厲王終於汾上謂之汾王以見其失王位此稱共伯則表其并辭侯位也易林云下泉苞稂十年無王郇伯遇時憂念周京卽桑

柔篇天降喪亂滅我立王之事亦卽呂覽厲王時天子曠紀之事亦卽左傳諸侯釋位以閒王政之事是豈子虛烏有之人而可曲傅爲周召之共和乎陸奎勳謂共伯卽周定公欲通史漢三人且詩譜言周公召公次子世守采地在王宮而春秋時有周公召公則斷非外諸侯入矣至大雅末瞻仰召旻幽王之凡伯則距厲王時六十餘年必其繼世之子孫猶春秋戎伐凡伯于楚邱又非召旻之凡伯也召旻卒章曰昔先王受命有如召公曰闢國百里正謂召穆公與其先人佐宣中興疆理至於南海幽王所及見也苟謂追述召康公分陝之盛則何以不及周公乎

問桑柔前八章章八句皆刺王後八章章六句皆諷寮友前以桑起興後以鹿起興或謂作非一時以出自一人故合爲篇者何潛夫論周厲王好專利芮良夫諫而不聽退賦桑柔之詩與毛序同誼而篇中天降喪亂滅我立王鄭以立王爲五穀謂王所恃以立於文不詞者何曰此詩當爲上下篇古人無分前後上下之例故合爲一篇但謂作非一時則鑿也前八章滅我立王自指厲王流彘之事詩當作於共和攝政之時若作於厲王在位時則監謗疾威道路以目雖以凡召之親賢尚僅託詞殷商旁諷寮友敢若此極言指斥乎至前後八章之誼皆當以芮良夫解證之芮良夫解作於將流之前此詩作於旣流之後其解曰后除民害害民乃非后惟其讐民至億兆后一而已寡不敵衆后其危哉爾乃聩禍甄災余未知王之所定時惟王之患其惟國人是明知必有流彘之事但皆豫慮之詞而非若此前

八章皆事後之病也曰亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以
盡則百姓叛矣曰念我土宇靡所定處多我覯瘖孔棘我圉則
諸侯畔矣曰誰生厲階至今爲梗其何能淑載胥及溺則國亡
非一日矣釋文引鄭本好是家嗇力民代食家嗇惟寶代食維
好故箋云但好任用是居家吝嗇及聚斂作力之人不能治人
者食人故曰與其有聚斂之臣甯有盜臣而王不尚賢但知貴
吝嗇之人與愛代食者而已全用韓詩正同芮良夫解貪利作
威政以賄成之意亦卽國語芮良夫諫用榮夷公專利之意若
以家嗇爲稼穡則與芮良夫解及國語不應矣但鄭箋下章忽
又訓立王爲粒王者蓋因毛詩稼穡卒痒之語考韓詩外傳里
克對魏文侯曰吳之亡也數戰而數勝數戰則民疲數勝則主

驕上下俱極此夫差所以喪于干遂也詩曰天降喪亂滅我立
王則韓詩不訓粒王明矣外傳又載晉平公寶藏之臺燒晏子
賀曰王者藏于天下諸侯藏于百姓商賈藏于筐篋今百姓褐
不蔽形糟糠不充口君收大半而藏之臺是以天火之也詩
曰家嗇維寶代食維好（今本外傳作稼穡者淺人用毛改之）是韓詩作家嗇不作
稼穡明矣降此蟊賊家嗇卒痒者言此吝嗇肥家之人聚斂專
利爲民蟊賊所以覆滅我王者皆此輩也使之贅荒中國則有
餘使協力以念穹蒼則不足蓋流汾未久共和未立天意未測
史記齊世家武公九年厲王出奔彘十年王室亂大臣行政號
曰共和是出奔之時共和未卽位也又年表共和元年大臣共
和行政二年厲王子居召公宮是召公宮是國人圍太子尙
在共和次年也芮良夫詩當作於此一二年間　故詩人追痛
厲階復悲胥溺與芮良夫解前後一致豈僅憂稼穡籌荒歉乎

芮良夫解何無一言及於飢饉乎至後八章專刺寮友貪諛尤與芮良夫解表裏解曰爾執政小子同先王之臣昏行罔顧導王不若專利作威佐亂進禍又曰今爾執政小子惟以貪諛爲事不勤一德以備難下民胥怨財單竭手足靡措弗堪戴上又曰爾執政小子不圖善偷生苟安爵以賄成賢智箝口小人鼓舌逃害要利並得厭求厥惟哀哉皆與後八章刺寮友同情同聲而詩作於流彘之後則餘黨未退民心未定故曰靡用其良覆俾我背猶庶曰式藏覆出爲惡也曰民之未戾戾定也

問崧高之詩生甫及申鄭注禮以爲仲山甫及申伯而箋詩又以爲穆王訓夏贖刑之甫侯皆殊毛誼若謂出韓詩則一家而二說者何國語齊許申呂由太姜則申亦周初之國不得爲宣

王之始封且申伯王之元舅則厲王后亦姜姓據春秋逆王后于紀之例申國當已進爵爲侯乃宣時尚稱申伯至幽王乃稱申侯者何曰申甫二子佐周中興必非遠引耄荒贖刑之甫侯則呂氏祖謙辯之矣甫者男子通稱不可與申國之名並舉則孔疏辯之矣至張衡傳申伯樊仲實幹周邦自兼用崧高烝民二詩故以樊仲居申伯之下又不出山甫之字明非鄭注所本孔疏辨鄭禮注之失亦不言出韓詩也葢此詩生甫及申當合揚之水崧高二傳而釋之崧高傳云姜氏爲四伯掌四嶽之祀逃諸侯之職于周則有甫有申有齊有許也揚之水傳云申姜姓之國平王之舅甫許皆諸姜也夫崧高惟美甫申而傳必兼齊許揚之水箋但謂申國母家迫近彊楚而甫許則無說傳乃

以諸姜釋之何哉古者一國嫁女同姓之國媵之天子則三國來媵富辰曰齊許申呂由太姜生王子晉曰胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜亦以申呂齊許皆太岳之後然則周自太王武王以來世與諸姜爲昏姻申伯嫁女於周必齊甫許媵之（甫或作呂聲近通用水經注宛西呂城四岳受封于呂唐世系表云宣王世改呂爲甫）故宣王封申詩必兼美甫而兼城齊平王戍申詩則戍甫而兼及許正以毋黨勛戚之國世藩王室不然崧高美申何不匹以方召揚水備楚何不兼戍鄭息乎（揚之水疏因鄭箋無說遂謂重章變文協韻其實不成申甫遁詞知窮而陳啟源反以崧高鄭箋之義爲毛傳之義豈知毛者哉）況山甫樊仲均非四岳之後何得爲岳降神乎正義言申伯本國近謝今命爲州牧故改邑于謝既改大其邑亦當褒進其爵特遷其詞耳考下泉四國有王郇伯勞之郇本侯爵桓九年左傳荀侯伐曲沃而以爲二伯之故得稱郇伯傳云二伯箋云州伯則申既爲當州之伯統一方諸侯非謂侯伯之伯也申甫及齊皆四岳後大國豈有齊甫並周初之侯而申獨伯爵直至幽王時始侯者哉詩曰我圖爾居莫如南土明爲改封遷國之事往近王舅南土是保明是命爲豫州之伯既爲遷國則與始封錫命無異矣至因是謝人箋謂因是故謝邑之人而爲國疏謂謝本周南方之國舊有居于是者國已他徙其地空虛故宣王以封申伯王逸注楚詞七諫則引詩申伯番番既入于徐謂本徐偃王之地徐亡宣王以封其舅申伯然彭城之徐與南陽之申地不相接惟潛夫論申在宛北序山之下故詩曰于邑于序序謝皆一聲之轉三家詩異文也鄭語史伯告桓公惟謝鄶之閒易取

曰謝申伯國在南陽謝北鄉南號檜在焉與荆蠻申呂陳蔡應鄧隨唐並稱攷申國即今南陽而謝城故址在今南陽之唐縣相去百餘里則申謝均在南陽偪鄰荆楚故宣王以謝城益申伯之封改大城邑加地進律形格勢禁屏蔽東都而平王東遷之後亦亟亟戍申固形勢然哉

問宣王封韓以禦北貉城齊以鎮東夷封申以備荆蠻而惠士奇則謂犬戎入周東南諸侯無一旅至者以申侯扼南陽形勢隔二都咽喉則宣王封申之役未免失策者一也申伯信邁王餞于郿申在鎬東郿在鎬西郿非適申之路（今鳳翔府郿縣在鎬京西百餘里）故箋謂北就王命于岐周疏謂宣王省視岐周故餞之于郿（岐東南數十里）近於望文生義嚴氏粲又謂豐有文王廟故至豐策命申伯則豐亦在郿東安得東行而西餞（豐鎬皆在鄠縣相去二十五里近日桐城姚氏鼐皆不然其說謂西周之都數遷文居豐武居鎬至穆王居西鄭（漢書懿王居廢邱世本懿王徙于犬邱索隱曰一名廢邱地里志京兆槐里縣周曰犬邱懿王都之）宣王承流毓之後而斯干考室之詩葢鎬京及廢邱宮室久壞雖宣王所遷之邑無攷而以斯干南山及崧高餞郿度之葢都右扶風之域南山之北渭水之南雍郿閒也故史稱雍旁有吳陽武畤雍東有好時畤晚周嘗郊焉而宣王石鼓出於陳倉然其地益西近戎卒致幽王之禍則斯干之建都未免失策者二也而大雅美之者何曰二說皆求之過而失之者也鄭孔省祖岐周之說得其地而遺其義攷常武毛傳及白虎通皆言爵入者必于太祖之廟江漢之五章曰于周受命自召祖命韓詩

外傳曰予小子使爾繼召公之後受命者必以其祖命之亦謂岐周廟中有召康公配享江漢箋周岐周也宣王如岐周使虎受封之禮岐周周之所起受土田山川之賜命用其祖召康公爲其先祖之靈故就之是太祖之廟在岐周申伯西適岐周既受策命後告辭東邁而王餞之則酈在岐東爲所餞道矣顯父餞韓侯於屠者嗣爵不若始封且如韓或武穆則受命於鎬京武廟無庸適岐也書序言康王至豐策命畢公畢是文昭當受命於豐都文廟亦不適岐也惟召虎出自召公申伯始封建國南仲命將親征故皆於岐周太祖之廟若謂偶往省視就之策命則如王不在岐便可不告太祖自專爵土建侯錫命乎姚氏討求雖勤更非事實何則國語杜伯射宣王于鎬是宣末年尚居鎬也懿王之廢邱在京兆槐里水經注渭水東逕槐里縣故城南縣故犬邱邑也周懿王都之漢秦以爲廢邱漢改曰槐里括地志在雍州始平縣東南十里孔疏謂京兆故長安縣鎬在長安南二十里則廢邱近鎬有離宮在焉非遷都也詩譜正義穆天子傳出入皆在南鄭郭璞以爲京兆鄭縣今華州地後以封鄭桓公者則在鎬東而非鎬南或以爲漢中府南鄭縣者更非當爲秦德公所居雍城大鄭宮括地志岐州雍縣南故雍城秦德公所居其地在岐山東南鎬京正西故自岐周言之曰南鄭自鎬京言之曰西鄭然宋衷謂懿王自鎬徙居廢邱不言自鄭徙則亦僅離宮所居故但名大鄭宮亦名祗宮而非都也矧宣王斯干劉向但以爲去奢即儉書傳並無遷都之說豈得舍岐周策命之典別尋遷都鄙西之證乎至小雅刺幽之詩已云宗周既滅毛傳宗周謂鎬京則是幽王未亡之前畏辟戎徧已棄故都東徙將二百里鎬京久滅於戎是以軍敗驪

山之北身死戲水之上乃謂宣王徙都鎬西爲失策斯鑿空之失已至申伯封謝年已番番必非後此三十餘年召戎之申侯故古今人表以申伯同山甫吉甫等列上品而申侯列於幽王下品則魯詩不以爲一人矣然使幽王當日不廢申后戲驪烽則近倚韓城而奄受北國外援申甫而南土是保西戎必不敢動而宣王封建親賢夾輔王室之功將數世賴之且申在南陽縱可塞南方諸侯亦不能塞東北諸侯何以韓晉虞虢亦不聞一旅勤王而西戎攻鎬迫近肘腋之閒戎豈恃申援始敢深入周豈遠待漢陽諸姬以禦戎哉西周亡於幽王之棄申非亡於宣王之封申是以衞武公晉文侯皆不以申爲討而崧高美宣王不爲刺宣王鄭箋不得毛傳之意因并不得宣王封甫及申

王風戍甫及許之意不論其世曷以誦其詩哉

問曰大雅以崧高烝民韓奕並列然山甫城齊僅一土功之役往反旬月之閒非有封建錫命之典征伐之勛而乃作詩考頌登之大雅媲美申韓者何毛傳以山甫爲樊侯然晉語襄王賜文公陽樊之田陽人不服倉葛呼曰陽有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守在焉韋昭謂樊仲仲山甫也夫以字配邑則是畿內卿大夫猶榮叔仍叔故杜預孔穎達並謂畿內無侯男之爵而山甫稱樊侯者何毛傳謂古者諸侯之居偪隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨淄然齊世家獻公元年已徙薄姑都臨淄在夷王之世至宣王卽位已五十餘年詳齊風答問且臨淄乃太公以來舊都惟胡公暫徙薄姑獻公仍還其舊非

以迫隘新遷也而待山甫往城者何且山甫城齊果同於召穆之營謝則崧高不美召穆此詩亦不當美山甫徒餞酢之虛詞無中興之實政而登之大雅者何曰說雅者必明二雅小大之例與三家異同之義而後可釋一詩之疑蓋山甫徂齊非僅城齊也漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊猶歎息永懷宿夜徘徊不忍遠去鄧展晉灼曰詩言仲山甫徂齊者爲封于齊師古曰韓詩既有明言衛命往治齊之城郭韓詩誤以欽引非繆未可專非杜氏追咎韓詩也漢孟郁修堯廟碑云仲氏所自出本姬周之苗裔天生仲山甫翼佐中興遂受封於齊周道衰微失爵亡邦後嗣乖散居於成陽因氏仲焉王符潛夫論云周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封須二篇言申伯山甫以文德致升平而王封之以樂土皆本三家詩以烝民與崧高韓奕同爲建侯錫命之詩太平寰宇記瑕邱西南樊故城樊仲皮國地里志東平國樊縣括地志漢樊縣城在兗州瑕邱縣西南三十五里瑕邱故城在今山東濟甯州北齊濟沛三字段借通用山甫封樊侯而國於濟猶申伯封申而國於謝也周時封國同名者如燕有南北號有東西韓有河東河西邾有大邾小邾即如樊邑亦有三處豈得止知有姜氏之齊乎山甫既封東國其河內陽樊則留支子守其采邑世在王官如周召然陽樊今懷慶府濟源縣地周畿內也與兗州之樊一爲舊裔之所守一爲宣王之改封惟水經注及廣韻又以山甫封在南陽爲今襄陽樊城縣則傅會非實詩言城彼東方不云南方也其後東國之樊不知何時滅絕則孟郁碑所謂周道衰微失爵亡邦者也成陽在今曹州府菏澤縣界兗州府之西也地相近故後嗣居之然樊侯雖暫就封於東營度城邑旋即入輔於周亦周召不居燕僖

之誼故有式遹其歸之語唐權德輿集言魯侯仲子曰山甫入輔於周食采於樊德輿唐人及見韓詩故與仲都碑出周苗裔說合　國語宣王立魯武公子括戲及立孝公傳皆訪之山甫屢聞匡諫以維宗國故有衮職補闕之語宣王二十一年魯公子括之子伯御弒懿公戲而自立三十二年王殺伯御立孝公稱而公羊及列女傳且言孝公幼時邾婁顏納賊於宮中保母臧氏以子易公負孝公之周訴於天子天子爲之誅顏而反孝公於魯正當宣王訪山甫之時則封山甫於魯東蓋使以親賢鎮撫魯亂也毛傳又謂城齊者蓋去薄姑而遷臨淄卽齊世家獻公殺胡公而自立因徙薄姑都治臨淄之事則封山甫於齊東並以鎮撫齊亂也故有柔不茹剛不吐不侮鰥寡不畏強禦之語復有邦國若否仲山甫明之之語苟非受封侯國則王朝公卿食采畿內安得有樊侯之稱乎山甫以左右親臣將就封於外故杜欽謂其歎息永懷夙夜徘徊不忍遠去若僅奉使築城往反旬月之役並非遠辭王室而輒曰式遹其歸永懷相慰毋乃兒女之綣戀乎崧高爲封申伯則列於大雅黍苗爲召穆公營謝則在小雅一事而政分小大若山甫築齊又非營謝創建之比何得與申伯韓侯同列大雅乎山甫本魯宗入輔分封魯東故言纘戎祖考與召穆公江漢同詞鄭樵氏族略謂虞仲之裔采於樊仲山甫其語無稽今不復辨而杜欽黨於王氏乃託言山甫異姓之臣以謂王鳳猶薄昭書言桓公殺弟以傅合文帝殺淮南事古人稱引多有其例鄧展晉灼不辨異姓之語而反疑封齊之事宜師古駁之矣擇允元公中興作輔

封建親賢屏藩齊魯宜乎大雅以媲前古

問烝民毛傳謂城齊者蓋去薄姑而遷臨淄考齊世家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同母少弟山怨胡公乃與其黨率營邱人襲攻殺胡公而自立是爲獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都治臨淄獻公卒子武公立九年周厲王出奔大臣共和行政二十四年周宣王初立是則獻公徙都在宣王前數十年其不相值一也齊詩譜言懿王烹哀公變風始作傅會史記懿王時詩人作刺之語及三代世表哀死胡立在懿王之世然史記刺詩自指變雅見匈奴傳且懿孝夷厲共和而至宣王齊已屢易其君安能復使宣王與胡獻相值至徐廣引紀年夷王三年王致諸侯烹齊哀公鼎則下與宣王胡獻之年雖近而上此以齊四公當周七王復非情實其中如穆王五十五年見周本紀夷王十六年見帝王世紀共康昭共懿四王亦必非短促其不合二也而子兼引烝民毛傳者何曰毛傳齊徙臨淄雖未明著其世而史記世表世家之年則大不可信攷檀弓太公望封于營邱比及五世皆反葬于周水經注穀水篇臨淄人發古冢得銅棺前和外隱起字言齊太公六世孫胡公之棺也胡公卽哀公弟同爲一世合太公丁公乙公癸公共止五世而此云六世則哀公以上缺一代矣世本癸公作廧公疑當爲二君今若於哀公前增一世以第五世當懿王哀公當孝王至夷王三年烹逮共和末共得六十五年以爲保民耆艾之胡公年數則獻公嗣立徙都約當宣王之初與紀年毛傳無不合矣

獻嗣胡後卽徙都臨淄故葬胡公於臨淄若姬史記當夷王時則齊未徙都胡公當葬薄姑安得墓在臨淄乎顧氏日知錄駁五世反葬之說以爲不仁不孝不度不祥不恭不惠考金縢穆卜左傳夾輔太公尚佐成王而大傳言太公期年報政則或報政時旋薨京師如周公之葬畢以從文武其子呂伋復事康王見顧命左傳及詩譜謂丁公嗣位于王官則三世爲王朝公卿是以皆葬于周而哀公又死于朝王時其從祖墓而不歸齊宜也胡爲不仁不孝不度云云乎至胡公被弒于國始不葬周正可以證禮記之說但不當泥首邱反葬之文耳顧氏乃引水經注或謂山甫徂胡公棺以六世爲五世尤爲以誤證誤今附正之

齊自爲受封而城彼東方或亦助齊徙都之役既救魯亂兼奠齊疆山甫一就封而三物成豈非賦政於外四方爰發者乎豈非天子是若明命是賦者乎故毛韓並行不悖之義可兼取相備焉至末章仲山甫徂齊式遄其歸郭璞引之以注爾雅齊疾之訓則韓詩望仲山甫速往速返不以徂齊爲齊國是就封之

諠卽在城彼東方之中蓋自城其都而非代城他國也

問韓奕毛傳以韓侯先祖武王之子篡以韓則姬姓之國晉滅之以封其大夫梁山卽禹治水災之梁山韋昭亦謂宣王命韓侯爲卽晉所滅之韓在河東郡界而春秋時韓武子食采於韓原者但篡謂梁山在夏陽疑與韓原不接而訓燕師爲安師亦不詞此一說也自張華博物志因梁山在夏陽并謂夏陽有韓原隋世因之置韓城縣而呂記朱傳及近日陳啟源並從之則移韓國於河西而以燕師爲召穆公營謝之例陳氏並以山甫城齊庶殷攻洛諸侯城成周晉合諸侯大夫城杞爲比謂三代時遠役鄰邦不足爲異此又一說也王符潛夫論謂周宣王時有韓侯其國近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完王肅祖其說謂

涿郡方城縣有韓侯城括地志方城在幽州固安縣南十里水經注聖水逕方城縣故城北又東南逕韓侯城東詩溥彼韓城燕師所完其追其貊奄受北國又曰瀾水逕良鄉縣北歷梁山南高梁水出焉是所謂奕奕梁山者矣近世顧氏炎武主之謂漁陽三韓卽其後則潛夫論既漢人詩說而燕師北國百蠻追貊復詩有明徵此又一說也將何從曰訓燕爲安既望文生義之陋改燕以召非春秋王朝周召不書魯燕之義周召二子次子世守王官與韓長子世封燕魯各不相涉韓原之在河東不在河西具見左氏何以誤在河西之夏陽夏陽在春秋爲梁伯之國秦本紀德公元年梁伯芮伯來朝索隱曰梁國夏陽芮國臨晉後滅於秦謂之少梁安得又爲韓侯之國且韓侯受餞於屠說文鄠在洽陽距韓城不百里顯父安用及郊追餞或謂晉滅之韓史記左傳但言姬姓不言武王之子則大雅韓侯原不必其爲武穆尤於經義無關至陳氏引詩書春秋以證遠役北燕二千里城韓之義則山甫因齊遷都而往定其居并非遠役周人庶殷攻洛諸侯城成周皆王朝京師不可以比列國晉合諸侯大夫城杞亦存亡國之義助以財力非遠役各國之民是前二說縱可合於梁山而不可合於燕師也至漢人引三家詩惟王符不足徵信已詳檜風箋答問且舍春秋晉滅霍楊韓魏之國而取不見經傳之辰韓馬韓弁韓後漢書東夷傳始見以證大雅之韓侯舍禹貢冀州所奠之梁山而取不見經傳之高梁山是前漢尚未有也

梁山尤地志習譚非說經家濂是後一說縱可合於燕師北國而又非經文之韓與禹甸之梁山也然則如之何曰以經注經

韓卽春秋河東之韓原梁山卽禹貢冀州所治之呂梁山燕師卽蹶父南燕姞姓之國乃韓姞之父以卿士奉王命城韓也尸子古者龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上水經注以龍門爲大禹疏決梁山之處而唐書地理志又以龍門東岸之山卽壺口春秋傳梁山崩壅河三日不流則古時梁山實橫峙河之東西故得呂梁之名明非河西所得專矣韓城縣志龍門山卽梁山別麓其南有石洲浮於河面人以爲大禹治梁爲門之屑其實卽春秋所崩梁山之遺蹟耳爾雅梁山爲晉望不爲秦望禹貢治梁屬冀不屬雍則周初自爲河東方伯所望祀王制名山大澤不以封韓侯奄受北國則未知爲冀州之伯歟并州之伯歟而入覲來往皆道夏陽渡河則呂梁其必由之道箋詩及之不亦宜乎春秋時北燕距中國遠不甚通於邦交惟南燕在今衞輝之封卽故與鄭韓皆連姻春秋書南燕曰燕書燕則曰北燕左傳賈逵注南燕姞姓引詩韓姞爲證是三家詩固以燕師爲南燕矣賈逵曾据齊魯韓毛異同蹶父蓋南燕姞姓諸侯入爲王卿士者故韓侯迎止于蹶之里易林云大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂則三家詩又以蹶父爲祈父司馬之職故巡行畿甸靡國不到時召穆公方以司空營謝故宣王命蹶父以司馬城韓蓋命爲州伯改大其都蹶父因城役而得相攸詩因昏媾以表邦交故以燕師爲言蹶父以燕侯入爲卿士猶晉文侯衞武公鄭桓公之例非周召二公之比故召穆公不可稱燕而蹶父可稱燕也不曰汾王之甥燕侯之子而曰蹶父之子者王朝卿

士例當書字也古者君行師從卿行旅從故曰肅肅謝功召伯營之烈烈征師召伯成之與此稱燕師同一義例因是謝人以作爾庸則知此亦因是韓人以作爾庸尙非真役南燕之人何況遠役北燕之人乎烝民詩毛傳謂仲山甫爲王卿士職當頻省諸侯述其卿士之職豈非職父孔武靡國不到之左證乎若謂因是百蠻其追其貊奄受北國因以其伯蠻服應去宗周三千餘里卽以每服二百五十里計之亦應千五百里晉爲甸侯實非蠻服則周都鎬京西極秦隴卽爲犬戎北逾涇洛卽爲荒服皆不及千里唐叔封於夏虛疆以戎索其後遷都晉絳拜戎不暇潞子卽在潞安茅戎近處解州犬戎實爲姬姓故孔疏謂蠻服者蠻夷之在服中韓侯當西周之時爲并冀之伯連師諸姬節制戎貊如康叔尉州之伯而劼毖殷獻臣侯甸男衞其國與徐戎淮夷來夷相錯閒處而齊魯則侯甸戎夷則蠻服豈得四面開方如職方之計其道里爲遠近哉鄭注追貊後爲獯狁所逼漸漸東徙考貊卽貉也說文貉北方豸種孟子言貊惟黍生之卽宣王時獯狁朔方之地故周代戎狄之禍初中於雍次中於冀晉最後中於幽燕鄭注周禮據漢世所見始以貉爲東夷故師古以辰韓馬韓爲貉貊之後何得反爲韓侯之後哉問說者言大政列於大雅江漢常武之南征何以大於六月出車之北伐而此爲大雅彼爲小雅者何嚴氏粲因謂周興西北去東南甚遠故成王初年親踐淮奄伯禽封魯首伐徐戎宣承厲末四夷交侵其禦玁狁惟吉甫一役而方叔威蠻荆皇父定

淮北召穆平淮南至再至三而東土始靖故大雅有南征而無
北伐者何曰嚴氏不知三家詩出車杕杜采薇言玁狁西戎者
皆宣王之雅又不知江漢常武之在大雅者止以宣王親征故
與小雅遣帥分政之小大乃妄卑北伐而侈南征豈知周宣之
時北患最熾故吉甫六月南仲出車爲中興莫大之功然力征
數十年猶有西戎殺秦仲姜戎敗王師之患若方叔之於蠻荆
則不戰而服者也蠻荆來威困於征伐玁狁徐方來庭繼以淮
夷攸服於是疆理至於南海經營告以成功視西北二寇難易
大殊至玁狁西戎命吉甫南仲蠻荆淮夷命方叔召虎獨淮北
之徐宣王自將親征者易林云吉日車攻田獵獲禽宣王飲酒
以告嘉功則知南征之役蓋乘東都巡守之便故車駕親臨蓋

西北二寇鎬京肘腋之禍也淮徐二夷洛都門庭之患也穆王
之末徐夷僭號率九夷以伐宗周西至河上厲王時淮夷侵雒
王命虢公長父征之不克東都之朝會幾不可行矣宣承大亂
之後卽位之初乘輿未可輕動及至鎬京肘腋之患已除思纘
成康之烈巡守東都大會諸侯而淮徐職貢尚不至故乘會同
兵力之盛而自將以臨之先命召穆公率江漢之師平淮南之
夷以翦其羽翼旋以六師駐淮浦由淮北以進達徐州乃兵方
及淮徐已震恐旋執醜虜下命班師有征無戰不失爲王者之
兵若西北二寇則必陳師鞠旅縱追奔逐北亦難致其來庭矣
此常武親征所以得列於大雅耳詩以親征爲重故雖南仲總
六師之大將而詩則惟頌王靈皇父程伯休父又南仲之副則

但云三事就緒言三卿咸稟廟算而已此又大雅立言之體異
于小雅耳論功烈則盪平大於驅逐論典禮則親征大於遣將
若論敵寇之强弱則南夷小於北狄豈得謂大雅之寇必强於
小雅哉毛詩傳小雅之篇次遂迷二雅之體例且序謂有常德
以立武事尤望文不詞豈知武王之頌爲大武武王之雅爲下
武宣王中興之雅爲常武乃愷歌愷樂之篇名召穆公所定若
曰克詰戎兵張皇六師不容一日弛爾豈如後儒之傳會哉然
則常武何以不在江漢之前曰嵩高烝民韓奕江漢皆尹吉甫
詩獨此篇召穆公詩故列於後從其人非從其事也繼之以瞻
卬召旻而曰昔先王受命有如召公日闢國百里正指江漢常
武之事又次以衞武公耄年佐平王之詩而用戒戎作用邊蠻
方望其鑒幽之敗纘宣之烈而變大雅終焉西周於是乎不復
而春秋夷狄之禍東南急於西北矣王迹熄而詩亡詩亡然後
春秋作不在東西周之際乎毛詩移衞武平王之詩於厲王之
前說者遂以召旻爲思召康之盛郢書燕說妄生義例何責焉
問常武敘不言所伐何夷朱傳謂江漢伐淮南之夷常武伐淮
北之夷毛奇齡力斥朱傳爲臆說謂江漢之淮夷兼指淮南淮
北常武則征徐方其淮浦淮瀆指所經歷及駐師之地不指淮
夷者何曰費誓徂茲淮夷徐戎並興是周初徐與淮夷同叛也
周書作雒解三叔及殷東徐奄及熊盈以略是周初徐並與荊
蠻同叛也書序成王東伐淮夷遂踐奄左傳僖十三年淮夷病
杞此皆淮北之夷在徐州之境者宣王時蠻荊最强而徐方及

淮夷亦附和聲勢馮陵中國故先命方叔威服荆蠻以靖上游之强寇及是復雨路出師召穆公征淮南而途出江漢者先耀兵楚地絕其上游之援應從漢至淮水陸直下而後南仲皇父之師方軌安行以至淮北同時並攻故皆不戰而服前詩言江漢而不及徐方後詩言淮浦而不及江漢可見淮南之夷恃荆楚爲聲援淮北之夷恃徐方爲羽翼從來江淮慓悍易於騷動故宣王親征以服之而詩曰徐方來庭徐方不回言南人自此不復反也卽地勢以悟兵形是在誦詩者之論其世也

問毛詩以衞武公抑戒刺厲王諸家知其時世不合皆以爲刺幽王子獨謂王風變雅皆終於平王而以衞武懿戒作於平王之世者何曰吾於是知聖人於王伯絕續之際至兢兢也周室東遷以後欲復豐鎬文武之治非齊桓晉文所能匡非周召之佐不能問虞淵之日而復覩中天也文武子孫能傳聖學無雜伯功利之習者惟衞武公一人在輿有旅賁之規位宁有官師之典倚几有誦訓之諫居寢有瞽御之箴臨事有瞽史之道宴居有師工之誦史不失書矇不失誦於是作抑戒以自警及其沒也國人謂之睿聖武公年數九十有五猶使人日誦詩於其側大學引淇澳之詩以爲盛德至善中庸兩引抑詩以爲誠不可掩不動而敬不言而信此其修己治人純乎王而絕乎伯固爲孔子曾子子思所深予且翼戴平王中興王室則立德立功兼之其本末體用豈齊桓晉文所覬其萬一哉而東周卒不復西者則鄭武公間之也武公掘突取於申與申侯爲婭故迎立

平王不正申侯之罪又寄孥虢檜圖人家國何暇計及豐鎬光復舊物其時勤王之兵至者四國晉文侯秦襄公各迫戎狄勢不能留相王朝其相王朝者非衞卽鄭衞武公不世出之聖相也使其得君行道修內攘外禮樂征伐自天子出安在不可以紹宣王之烈乃平王舍衞而任鄭鄭任而武公疏矣平王知親親而不知尊賢知有母而不知有父鄭武公知功利而不知道義知私圖而不知王室衞鄭之進退周室升降之大關鍵也緇衣愛鄭武公猶晉人之善桓叔齊人之德陳氏君子錄詩以緇衣冠鄭以淇澳冠衞一罪之一功之也以留子終王風以抑戒終大雅一罪之一傷之也

皇清經解續編卷千三百五終

仁和邵順穎海甯蔣廷徵校

詩古微十五

邵陽魏源默深著

周頌答問

問曰頌之爲義美盛德乎告神明乎譜疏謂祖父未太平子孫太平頌聲之興係於子孫周頌是也祖父太平子孫未太平所頌之詩係其父祖商頌是也復有借其美名止頌德政之容無復告神之事全類小雅又非風體魯頌是也然則頌無定名隨人立義乎曰頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也頌卽形容之容漢書魯徐生善爲頌頌卽容字故籀文作額而說文訓皃其別於雅約有三端一曰施於神不施於人三十一篇中自郊社明堂耤田祈穀岳瀆星辰禘祫烝嘗蜡獻無非祭祀樂章卽烈文有

客振鷺臣工亦皆歌於助祭閔予小子則朝廟之詩惟敬之小
毖不言廟而在朝廟之後當亦寓求助於獻賓之樂未有主頌
生人之義何則頌者容也所以形容天祖之功德而無所旁及
云爾二曰主於容而不專於音維清爲象舞酌桓賚般爲大武
之舞而勺象兼爲燕禮學校之舞八佾以舞大夏雖前代之樂
而其詩九夏亦皆頌之族類詳正樂論則是惟頌可舞舞詩必在於
頌從未有二雅用之於舞者何則頌者容也所以形容天祖之
功德而無所虛誣云爾三曰大樂必易故惟專章而無分章一
見於東平王蒼議禮所引魯詩之傳後漢書見商頌發微篇再見於楚子
舉大武之詩以一篇爲一章左傳宣十二年後儒於周頌分章非古也
何則頌者容也所以形容天祖之功德而無敢侈詞云爾自考

父頌殷遑大樂易簡之義矣鋪張揚厲之音長發七章殷武六
章而頌一變至奚斯頌魯并舍告神之義爲美上之詞雖閟宮
兼述先公而亦義主僖世遂爲秦漢刻石銘功之所祖而頌再
變故商頌者周頌之變魯頌又商頌之變也再變之後頌義埽
亡孔疏不溯變本失眞之由不悟商魯何人所作尋影響爲形
聲忘波瀾之根氏何怪焉詳商頌魯頌發微
問周頌多作於周公攝政制禮樂之後故多與召誥洛誥相表
裏猶豳風之與金縢也至周公攝政則荀卿韓詩外傳並有其
說而書大傳逸周書淮南子并有其年非始於鄭氏也顧質其
疑曰鄭氏攝政之年非同於逸書大傳之年而荀卿之說又大
誖乎夫子之說考大傳周公攝政一年匡亂二年克殷三年踐

奄四年建侯衛五年營成周六年制禮樂七年致政則是但言攝政未嘗言踐阼受朝稱天子也逸周書明堂解曰既克殷六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子位周公攝政尹天下（尹俗本作弭誤）亂六年天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南面立（天子成王）周公率公卿士侍於左右（周公率之）明堂明諸侯之尊卑也故周公建焉而朝諸侯於明堂之位制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政於成王此雖稍遜書大傳之詞懿而亦攝政於成王初年即嗣君諒闇百官總己以聽於冢宰之事而特久其任非如鄭說不攝於初喪汔幼之時而攝於年長還朝之後也至以攝政爲踐阼稱王則不始於鄭氏而始於荀卿儒效篇顯與書敘及周頌周誥

南轅北轍信荀卿則必不信聖人而後可書敘曰周公相成王將黜殷作大誥又曰召公爲保周公爲師相成王左右作君奭曰周公既得命禾旅天子之命作嘉禾曰成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士非荀卿所謂履天子之籍聽天子之斷君臣易位矣書敘曰成王既黜殷命曰成王伐管叔蔡叔曰成王使唐叔歸禾於東曰成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅曰成王東伐淮夷遂踐奄作成王征曰成王歸自奄在宗周告庶邦作多方曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官非荀卿所謂成王幼周公屏成王而及武王以枝代主矣孔子曰書之重詞之復烏乎不可不察其中必有美者焉（春秋蕃露）聖人固預知後世必有假託以行其僭快其私者故其敘書百篇於成王周

公之際別嫌明微大書特書不一書昭昭若揭日月故孟子不復辭闢焉不圖猶有藐思孟爲亂道儕子弓於仲尼憫然誣周公君臣易位以枝代主爲大儒之效者不知大儒之效則臣道之極也子道之盡也繼志述事成文武之德達孝是也非君臣易位以枝代主也周頌周公所作清廟祀文王時成王未至洛則稱顯相不稱天子雍詩禘太祖時成王主祭則天子穆穆而相維辟公（顯相辟公皆周公詳後）周誥紀於史臣而酒誥稱成王若曰今古文本皆同（僞孔傳本始刪去成字）召公取幣旅王若公又召公稱旦者一成王稱公者十有三金縢諸史及百執事則曰公命我勿敢言於此而猶以王若曰爲周公稱王則誣矣愚矣或又以成王襁褓之言出保傳篇尤繆之繆保傳篇言古者太子始生卽舉以禮教之於赤子之時故成王幼在襁褓之中而召公爲太保周公爲太傅太公爲太師又置三少以道習之故太子生而日見正事聞正言此謂武王時教太子誦之法也又曰及太子少長知妃色則入於小學及太子旣冠成人免於保傅之嚴而後繼以三代天子之禮引明堂之位曰道者導天子以道者也常立於前是周公也充者充天子之志者也常立於左是太公也弼者弼天子之過者也常立於右是召公也承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也成王中立而聽朝則四聖維之此則成王卽位以後周公夾輔之證也故曰殷周所以輔翼天子者如此後人誤以保傅太子之年爲天子之年以周公在前之位爲周公負成王朝諸侯之圖（漢書霍光傳）而荀卿至謂周公屏成

王代天子以遂其放言高論處士橫議之習漢儒傳授類出於
卿馬融因刪保傳所引古明堂位別爲明堂踐阼朝諸侯之記
誣聖畔經公相祖述人知李斯以卿學亡秦不知歆莽以卿言
代漢蓋大儒之效如此也灼然不惑者伏生一人而已親見百
篇之書傳百篇之序引保傳之文言攝政而不言稱王故明乎
書序保傳而後可以讀洛誥明乎洛誥而後可以讀周頌明乎
詩書而後知惟孔子能言周公保傳篇蓋出於古之禮經故漢
昭帝紀而後人又以賈子新書語攙入之耳時與孝經論語並教太子見漢貢
問象卽維清則其中維天之命若無所屬者何鄭於文王世子
明堂位祭統之下管象皆釋爲周頌之武孔疏申之謂文王父
道在堂上武王子道在堂下卽周頌序箋亦以象舞爲武王所
制則似非文王之頌者何曰記載孔子曰升歌清廟示德也下
而管象示事也白虎通義曰歌在堂上舞在堂下歌者象德舞
者象功君子上德而下功也今頌前二章皆稱文王之德而三
章稱文王之典典所以載事功者也則前二章皆爲歌此章獨
舞可知矣楚子舉大武諸詩以一篇爲一章以此推清廟之三
當亦本一篇而三章故首章曰於穆次章亦曰於穆首章曰不
顯次章亦曰不顯首章曰秉文之德對越在天次章亦維天之
命與文王之德並言且首章曰穆清第三章亦曰維清詞相首
尾升歌清廟而後歌維天之命以獻尸歆次章毛傳引孟仲子
曰大哉天命之無極而美周之禮也鄭以爲周公將制作先祭
告文王故詩云我其收之曾孫篤之所以承先啟後者皆在於

制禮樂定治本周公制作人知其因於二代而不知其因於文王如薪槱以告天兆后稷爲太祖靈臺辟雍以行明堂之政康誥言用刑立政言官制韓起見周禮於魯則易象在焉季札觀周樂則南籥舞焉孔子曰文王既沒文不在茲乎故知文王制作已定特未頒諸天下周公乃收聚文王之德順惠文王之意耳至於三章象舞則專頌武功蓋升歌在上匏管在下雖詩分節奏而義相終始清廟維天之命以瑟歌於堂上象以管奏於堂下且與舞人爲節文舞左執籥右秉翟則歌雅南武舞左朱干右玉戚節即干舞則歌維清二舞皆象文王之功德故季札見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾其爲文王之樂何疑乃鄭於禮注皆釋象爲周頌之武試思記於管象之下又云舞大武舞

大夏是象非大武甚明且鐘鼓在堂下而舞象則並不在堂下而在庭（論語八佾舞于庭周頌有瞽有瞽在周之庭）蓋堂下鼗鼓管磬笙匏之屬充滿其間豈容舞佾之行列耶鄭箋雖謂象舞武王所制而釋肇禋爲文王受命始祭天而枝伐則亦謂文出師類禡之典爲今日武功大定之所本耳後人或遂以清廟之三皆武王祭文王之詩則是周公未營洛邑已制禮樂乎當知周頌皆作於成王之時斷無武王所作之頌

問清廟我將諸篇專頌文不及武或謂武王時詩或又以不顯不承即丕顯丕承兼頌文武謂洛誥王在新邑烝祭歲文王牲牛一武王牲牛一之事者何且樂記武王克殷祀乎明堂而民知孝則武王已宗祀文王於鎬京之明堂而孝經專以嚴父配

天爲周公之孝者何曰此成王未至洛邑以前周公攝祭之事非成王烝祭文武之事也書大傳有二條其一曰淸廟升歌者周公歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王此專述文王廟成周公攝祭而歌淸廟之事其一曰卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯天下諸侯悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十二諸侯然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者翕然淵其志和其情愀然若復見文武之身此則武王廟亦告成周公攝祭文武之事洛誥所謂予不敢宿則禮于文王武王不可合并爲一歌淸廟時明堂未成文王亦未配天亦不可與我將宗祀之時合并爲一周公祀武王廟亦必有頌而今不存耳書大傳曰周公將作禮樂優游三年未能作君子恥其言而不見從恥其行而不見隨將大作恐天下不我知將小作恐不能揚父祖德業乃營雒以觀天下之心四方諸侯各率其黨攻位於廷周公曰示之以力役猶至況道之以禮樂乎然後敢作禮樂又曰周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政蓋武王末受命曰不暇給雖已祀文王於鎬京明堂見樂記其時助祭不過西畿諸侯而殷士尚未祼將四方諸侯亦未盡往亦未定后稷配天文王配帝之制故度邑解告周公曰朕卑皇祖不得高位于上帝矧武王旋崩沖人嗣立卽有三監之變多士多方人心復大渙周公雖東征戡定而沖人德澤未加於民殷頑之心宗

周與否未可知也周家先祖功德最大天下人心所共服者一后稷一文王故周公營洛先達觀於所營之位知殷民皆來攻位遂及此時洪大誥治勤於見士以收人心於是順天下之所同郊祀后稷以配天歌思文之頌卽作雒解所謂乃設丕兆于南郊配以后稷日月農星先王皆與食也亦卽召誥丁卯用牲于郊牛二也帝牛稷牛各一又因文王廟落成先祭清廟而多士皆駿奔穆然若復見文王於是宗祀文王明堂以配上帝而歌我將之詩四海各以其職來助祭人人皆服其祖宗宜配天享帝卽服其子孫之宜爲天子無斁無怨而天命人心翕然鞏固矣度邑解武王憂天保之未定欲兄弟相後是武王固以制作之任屬之周公故孝經以嚴父配天爲周公之孝而不及武王成王蓋周家受命過歷之祥實自營洛始制禮作樂亦自營洛始若清廟我將作於武王之世則孝經何獨言周公其人乎其清廟祝詞當曰孝嗣王某使孝顯相某薦某事於皇祖文王周人世世歌之以祀文王其曰顯相者不改常若周公之存卽常若文王之存焉雖甚盛德又何以加茲計自三月召公先相宅十餘日攻位卽成而周公始至復監明堂各工告成於夏作雒解曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂太廟后稷廟也宗宮文王廟也考宮武王廟也路寢王所居也明堂在國南者也於是周公作告成王成王命周公先行宗禮周公宗祀當在季秋大饗帝之時及十二月各工各禮皆成成王始來洛邑相宅記功宗之禮卽以功宗作元祀矣成王於是冬復烝祭文王武王於宗

宮考宮入太室祼所謂來雍止肅者明成王新至東都曰辟公
天子者明禮制於周公而行於成王耳若在鎬京大禘何得有
來雍至止之語何得以辟公顯相居天子之前乎蓋營雒之初
本太祖后稷而宗祀文王及成王至洛舉行特禘祀武王於文
王廟始更祖文王而宗武王而改宗宮考宮爲文世室武世室
百世不遷南齊何佟之議孝經宗祀文王是周公攝政時事祭法祖文宗武是周公復辟後事成王在洛
未郊祀天地據洛誥及歸鎬京始行郊祀后稷文武並配歌昊天
有成命之頌其時已受徽號明在制禮之後矣成王者生存之徽號非廟號詳後答問時邁則六七年巡守朝覲於泰山明堂之所歌必巡守始
受徽號則篇次當在昊天之前矣要之洛邑之不同於鎬京者
有四周禮之不可釋周頌者有四一則洛邑惟有太祖后稷廟
及文武二宮而無太王王季之四親廟二則惟有南北郊皆配
后稷而無圜丘配罍之祭三則郊及明堂皆祀上帝而不祀五
帝四則惟明堂前有辟雍而無成均四代之學蓋東都特爲朝
會之所禮以義起不如鎬京之制備且祀於新邑咸秩無文亦
不如復辟制禮後之精詳其後魯雖僭禮初止僭東都之禮未
遂僭西都之禮故止有文王廟而無后稷廟止有祈穀之郊而
無圜丘及五帝之郊止有泮宮而無成均之學蓋洛邑之禮周
公主之在成王未至以前故成王以賜周公子孫使如周公之
祀文王焉自然則與周頌相表裏者何書曰孝經召誥洛誥尙
書大傳逸周書作雒解四書而外無可證周頌者

問我將宗祀文王於明堂既周公創禮而明堂之議古今聚訟

其說奈何曰明堂有二有王居聽政之明堂有國南近郊祀天祖朝諸侯之明堂又有二一爲周公營洛宗祀文王之明堂而夏后氏之世室鎬京之文王廟魯之太廟卽周公廟並同其制焉一爲成王宗周大會諸侯之明堂有壇門無宮室而覲禮之方明壇泰山下之明堂踐土之王宮並沿其制焉其見禮經者莫明於大戴記之盛德篇其曰明堂上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其方方三百步在近郊三十里外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎此言南郊之明堂也春秋蕃露三代改制質文篇曰郊宮明堂內員外橢又曰或以爲明堂者文王之廟周時德澤和洽嘉茂大以爲宮柱洛爲嵩宮此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門此言路寢之明堂也又莫明於周書作雒解曰作大邑成周於土中乃設卽兆於南郊以祀上帝配以后稷日月農星先王皆與食乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻棁設栭旅楹春常畫旅內階元陛陛唐山廧應門庫臺元閫是則太廟與文武二廟及路寢皆有南郊明堂之制度故並稱五宮而非太廟卽明堂非文王廟卽明堂非路寢卽明堂矣南郊卽兆配稷而不及嚳是南郊外無圜丘矣御覽引周書又云明堂東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰元堂中央曰太廟左爲左个右爲右个可見月令所言王居明堂禮乃路寢而用明堂之制而庫門獨一曰庫臺可見靈臺卽明堂南面庫門之臺猶辟雍卽明堂外所圜之靈沼矣孔晁於應門庫臺下

注云門各有臺於庫門見之從可知也此解未知庫臺之爲靈臺與明堂向南之誼也 盛德記天子路寢曰不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門則知東西北面及左右个皆不過每月視朔之地非視朝之地可無九嬪九卿偪處及冬月北面朝其羣臣之疑矣古者宮室之制前堂後室有个有箱南嚮一面而已惟明堂法天象四堂而一室四面望之如一夏后氏專取其中央太室以該四堂故曰世室而周之文世室襲其制焉 洛誥王曰入太室祼春秋世室屋壞左氏經作太室是洛邑文武廟制如明堂也 殷人重屋專取其上圓下方之制略如公玉帶所上黃帝明堂圖上有樓從西南入名爲昆侖者焉周人專取其南面之堂以該三方而青陽總章元堂皆以天時名之焉考工記以爲五室 舉四方之夾室與中央之太室言之 盛德記以爲九室 四面各有左右个爲八堂合中央正室爲九室二九四七

五三六一 八謂法龜文爲漢十二堂通四方之一堂 其實異名世太乙下行九宮圖所本 兩个爲十二 而同制元堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左个惟太室之入四通故四面望之皆前堂後堂而用之則仍以南面爲正嚮故三面各二階惟南面有中階是爲九階 見考工記九階鄭注與廟寢惟賓階阼階者異賈馬則以爲九等之階與鄭異此皆路寢明堂之制也至其在國陽近郊者則有明堂有明堂之位作雒解所言者洛邑之明堂也明堂解所言者鎬京之明堂位也一有堂室一惟壇位一在東都一在西都一五年所營一六年後所營一以祀天神一以朝諸侯其東都明堂者卽宗祀文王以配上帝之地於諸侯來朝東都時率以祭天於六宗方明之所古文尚書伊訓伊尹祀於先王誕資有牧方明而釋之曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至

越紼祀先王於方明以配上帝觀禮曰方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃尚書禮於六宗伏生歐陽夏侯皆釋爲天地四方之宗蓋卽方明之祀而文王宗祀之名所自昉故曰四海之內各以其職來祭明爲覲羣牧率以祀天祖之事若大小宗伯兆五帝於四郊未聞祀於五室室堂兆祀五天帝配以五人帝五人神亦未聞更配以文王而鄭氏謂郊祭一帝明堂祭五帝大德配寡小德配眾且久與王居聽政之明堂混而不分又謂明堂之祀有單有合四時迎氣於郊還於明堂則以文王配享五帝於明堂則并祀文武斯皆强周禮以合周頌於經義疏矣洛邑宗祀之明堂或尚有辟雍靈臺之制若宗周大會之明堂位則斷斷乎無之也曷爲宗周大會之明堂位古者卑宮室其制儉狹故虞書分日而覲四岳羣牧至周乃欲一日而盡見天下之諸侯則必不能以容乃別就國南郊壇之宮而朝之因率以祀其先王其營於東都者略同宮廟之制作雒解所云是也其設於西都者則明堂位曰周公弭亂六年天下大治乃會方國於宗周大朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南面立三公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上此所云階卽司儀所云將合諸侯則令爲壇三成也鄭氏以釋匠人九階諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國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夷之國應門之外北面東上制禮作樂須度量而天下大服萬國各致其方貢七年致政於成王

此卽盛德記近郊方三百步之制亦卽覲禮諸侯將覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上季拜日於東門禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外之制蓋鎬京惟有路寢之明堂武王初歲暫祀文王餘時仍爲聽朝視朔之所其制本狹不可以合諸侯故別爲宮壇臨時建設無室廟仐之制卽公玉帶所謂一堂四面無壁惟四面表其門五服諸侯各依其方立而天子負扆惟南嚮受朝一方朝畢旣退則其餘方以次轉南而皆北面朝焉故覲禮曰上介奉其君之旂置於其宮公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯謂擯者遞傳四門之諸侯也鄭注云五服四等之位每一位畢擯者告乃陳列而升以上鄭注而西門北門外戎狄諸國無拜於天子背後之疑矣至朝禮已畢則去其門

戶惟存其壇仍同郊邱其泰山下朝諸侯之明堂與踐土之王宮皆然故周禮掌舍掌王之會同之舍爲壇壝宮棘門而禮記逸周書皆云明堂之位不直云明堂也與洛邑宗祀文王之明堂常有宮室者制絕不同地有東西時有先後禮有經權至武王宅鎬後以豐京之明堂爲文王廟則又同後世原廟之制不以爲典要其鎬京路寢明堂但於宗祀配帝時迎文王主一暫祀之禮畢卽反其廟而或遂謂鎬京路寢爲文王廟惠氏明堂大道錄力申其說則子孫何以踐阼視朔聽政視朝乎知道之士必無惑焉

問雍詩毛序禘太祖也鄭箋太祖文王而以詩中皇考爲文烈考爲武惟是國語言太祖后稷之所經緯未聞文王爲太祖且

禘必羣廟之主合升於太祖廟周公成王時文武以下尚無昭穆之廟而稱禘祭者何若謂明堂亦稱太祖（堯典鄭注文祖猶周之明堂史記文祖者堯太祖也）宗祀亦可稱禘此卽宗祀明堂文武並配之詩然明堂禘天神不得及文母則自是宗廟之禘而專頌考妣不及太祖者何曰周誠有祖文王之制亦有禘文武於明堂之禮而非雍詩所用也蔡邕明堂月令論引禮記王齊禘於清廟明堂祭法言周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭氏以祖宗爲明堂之祭蓋禘有郊禘之禘有禘祫之禘郊禘之祭二一曰圜丘方澤之禘一曰明堂宗祀之禘此皆主於祀天神地祇而配以祖宗者宗廟之禘三曰吉禘曰大禘曰特禘吉禘乃嗣王喪終奉新主入廟乃合羣廟之主而禘之於太祖廟者大禘則五歲行之特禘則三歲行之亦皆合祭羣廟之大典諸侯則無禘而有祫傳言五年而再殷祭皆謂諸侯之祫非謂天子之禘而魯有禘祀則僭也凡禘郊皆一祖配之而明堂乃祖宗並配始封之君是爲太祖太祖外更無始祖祖惟一而宗無定數故虞夏皆祖顓頊而宗舜禹商人祖契而宗湯良由顓頊契之後更無盛德可當太祖者故明堂太廟同祭太祖惟周則稷之後武王之前尚有文王之聖德苟援夏商明堂亦祀太祖后稷則無以尊文王故稷惟配郊天而明堂則祖文宗武並配上帝此禮以義起異於前代左傳宰孔告齊侯曰天子有事於文武當指明堂宗祀之祭然明堂雖祖文王而宗廟太祖之禘仍惟祖后稷以先公先王必合祭於后稷之廟不能合祭於文王廟也雍詩祀文

王若爲明堂之禘則不應及文母若爲宗廟大禘則文王在周初無羣廟可合祭且一代不應二祖卽使竟以爲禘太祖后稷之詩而皇考烈考孝子皆非所以對后稷仁和龔氏鑑又謂此詩禘文王者非大禘乃成王吉禘武王於文王廟之樂歌也吉禘爲新主入禰廟之時據楚共王將沒告諸大夫春秋寔多之事所以從先君於禰廟之語謂其時文王尙未遷於祖廟未可稱祖故烈考文母皆仍武王生前之稱而皇考孝子則成王對武王之稱其辨甚長不思吉禘當合祭羣廟於太祖后稷且喪畢祔禰宜有愴愾慨慕之詞豈有首頌天子之肅穆但祈眉壽之繁祉故當爲洛邑特禘文武之詩合祭武王於文王廟（洛誥王在新邑烝祭歲鄭注祫祭文武於文王廟祫卽禘也且用蘭栗全烝大禘之禮故序以禘祖爲言）乃特禘而非大禘文祖而非太祖來雍止肅明爲嗣王新至東都之事宣哲維人則禘及功臣如鬻熊虢叔閎夭顚散之儔也文武維后卽文王武王故毛傳於此不訓也雍爲徹俎之樂歌在祝告列成之後皇尸起而神保歸臣下進嘏祝之詞歟至漢書劉向傳昔文王既沒周公武王繼政盡其心以事其先祖其詩曰有來雍雍至止肅肅薈言文王既沒武王繼志述事故周公成文武之德合祭武王於文王廟古人文義渾括在乎善會而或乃泥此謂武王時禘太祖后稷之詩不知周公禮樂皆制於成王之世焉得有武王之頌度邑解言朕卑皇祖未得高位於上帝明是時后稷尙未配天且是詩又豈有合祭后稷之誼乎（克昌厥後釋文昌音處亮）反則知三家詩必作克倡厥後古人雖廟中不諱薈謂祖前孫名若專祭是祖而專犯其諱則是孫名其祖於誼無取

問國語周人禘嚳而郊稷鄭氏注禮以禘嚳爲圜丘配天禮大於郊詩疏以此序言郊祀天地不言圜丘謂頌南郊北郊配稷之禮後儒或謂郊稷已有思文不應禘嚳無頌因以昊天有成命爲圜丘配嚳之頌者何明堂宗祀亦禘禮之一禘郊不過繭栗而我將明堂祭有羊牛者何鄭氏禮注郊邱祭昊天上帝明堂祭五帝謂文王爲配五帝者何曰詩書易孝經皆無圜丘配嚳之文惟周禮國語有之其禮嚴重或惟王者卽位一行之或惟巡守歸一行之禮記因名山升中於天巡守封禪也因吉土享帝於郊圜丘也郊壇人力所成圜丘則皆因丘澤之自然故曰因吉土非若郊禘之閒歲舉行故不見於經雖圜丘亦可稱郊而圜丘配嚳之外再有同配之先王與否無文可徵若郊祀則作雒解配稷之外尙有從祀之日月農星先王皆與食矣詩言二后受之則是歌思文以獻稷尸歌昊天以獻文武之尸安得舍郊祀同配之文而傅之圜丘祭嚳哉五帝五祀之文亦不見於詩書易孝經而惟見於周禮月令鄭以明堂有五室因謂明堂祀五帝而文王之宗祀爲配五帝則是配主反居中而四時之帝反居四方於禮爲不順若以五帝及文王爲同配昊天上帝則黃帝居中央而昊天上帝亦居中央亦糅雜無別考周禮兆五帝於四郊則必不同祭於明堂之內且祭五帝亦用實柴大宗伯鄭注則亦有牛無羊於我將詩何與而我將之羊則或從祀之司命司中風師雨師等歟鄭康成論禘郊不無可取惟天有六天歲有九祭則其事天也太瀆宜爲王肅所持學者所當審擇

問稷之功在教穡非如契之敷教而思文頌稷之功及於陳常立極者何曰王氏夫之言之矣曰從後世而言之衣食足而後禮義興從前古而言之匪但此也人之所以異於禽獸者幾希無不幾希矣況食也者所以資生而化光者乎燧農以前我不敢知也君無適主婦無適匹父子兄弟朋友不必相信而親意者其僅顯光之察乎昏墊以前我不敢知也鮮食艱食相雜矣九州之野有不粒不火者矣毛血之氣燥而性爲之不平軒轅之治其猶未宣乎易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治食之氣靜衣之用乃可以文烝民之聽治后稷立之也無彼疆爾介皆陳常焉后稷一之也食也者氣之充也氣也者神之緒也神也者性之函也榮秀之成膏液之美芬薌之發是清明之所引也柔

懿之所醞也蠲潔之所凝也甘不迷苦不煩燥不悍濕不淖獷無所生淫無所蕩慘無所激滯無所菀狂無所助充生人之氣而合之理生人之神而正之然後函生人之性而中之故曰莫匪爾極極者性之中也於是而人之異於禽獸者粲然有紀於形色之日生而不紊故曰思文后稷克配彼天天成性也文照質也來牟歲育而大文發焉后稷之所以爲文而文相天矣中夏所以異於茹毛飲血腥膻之夷狄者后稷之功也故曰無此疆爾界陳常于時夏

問烈文之詩序云成王即政諸侯助祭也或以即政爲喪畢即位或以爲七年後復辟親政白虎通義引此詩則又以爲武王伐紂定天下諸侯來會朝京師受法度者何曰周頌皆周公制

作於成王之世無武王時詩其推本武王者成王致祭於文武之廟以文武之政告戒諸侯蓋同異姓諸侯皆武王所封故曰維王其崇之念茲戎功繼序其皇之皆武王大賚錫封功臣之事於乎前王不忘毛傳以前王爲武王與白虎通義合其以錫之祉福爲文王錫之則因合祭武王於文王廟時所歌耳詩譜疏引服虔曰烈文成王初卽洛邑諸侯助祭之樂歌則知喪畢卽位與復辟親政之說皆非也其洛誥王在新邑烝祭文武時旅酬獻賓所歌歎烈文辟公卽雍詩之相維辟公也

問有瞽之詩序謂始作樂而合於祖也或謂合祭祖廟而以爲祫祭之詩或謂合乎樂祖則祭瞽宗之詩或又以夏祭曰禴以樂爲主故其文從禽取和衆聲其說不一者何曰詩不及禮儀品物惟敷陳樂器則是合樂而非合祭先祖是聽必非樂祖夏禴乃時祭非大祭何以適來助祭之嘉客箋謂二王後是三說皆非也攷振鷺有瞽二詩其中惟隔豐年一篇乃豳頌篇次之失已詳別篇振鷺之我客韓詩既謂文王辟雍之學而韓外傳又曰有瞽有瞽在周之庭言殷紂之餘民也明爲太師疵少師彊抱樂奔周之儔我客戾止永觀厥成非殷士膚敏祼將于京之謂乎大雅靈臺篇之虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟雍鼉鼓逢逢矇瞍奏公亦與此詩若合符節蓋自文王以禮樂造士武王周公因之逮營洛而後遵荒之樂官與祼將之多士濟濟在庭故序不云合乎廟而合乎祖者祖謂明堂唐虞所謂文祖也周禮大司樂大合樂以致鬼神大胥以六樂之會正樂位凡

令季春大合樂天子親往視之文王世子凡大合樂必遂養老注謂春合舞秋合聲此數者皆於大學行之周制明堂辟雍同地又爲宗祀文王之所故合樂於明堂而云先祖是聽謂文王也我客即振鷺辟雍之學士永觀厥成自一成以至九成也合六代之樂於我周之庭故明堂位有夏筍簴殷崇牙周璧翼之文若非陳異代之樂何必云在周之庭乎非前代之樂官勝朝之多士何必云客乎

問天作高山序增詩中所無之先公集傳又遺詩中所有之文王而季本以爲王用享於岐山之樂則五岳視三公止用享禮其詩不當入頌或據大傳牧之野武王追王太王王季文王故此詩頌太王及文王而王季自在其中乃追王時所作故不及先公祖類於義合乎曰武王未制禮樂不當有頌況中庸武王末受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮是武王止追王文王實未追尊三王故度員解武王告周公憂天保之未定而曰朕皇皇祖未得高位於上帝此武王未追王太王亦未以后稷配天文王配帝之明證既無追王三王之事安得有專祭三王之詩然則是詩何人所作曰成王祀太王於岐山而以王季文王配之也岐爲周之故國本有先王廟文王雖去岐遷豐而岐之舊廟不毀猶武王去豐遷鎬而豐之文王廟不毀也成王有岐陽之蒐固曾巡守至岐展謁陵廟以太王始遷岐文王自岐受命故合祭王季文王於太王廟而歌是詩亦猶至洛邑而合祭文武於文王廟也此猶晉曲沃之別廟

漢郡國之原廟因其造邦創業而祀之故其詩專頌作山遷岐之事正義駁或說合祭之文益泥爲大祫大禘若止合祭遷岐之三王禮以義起則無可非矣韓詩內外傳及說苑並引岐有夷之行而以彼徂矣句與彼作矣相應鄭箋訓本韓詩不當如集傳沈括之說

問昊天有成命成王不敢康箋謂文武成此王功而國語及賈子新書皆以成王爲王誦集傳因謂祭成王之詩者何時邁之詩左傳云昔武王伐商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢則是武王巡守柴望之詩而韓詩內傳釋薄言震疊美成王能奮舒文武之道而行之則天下無不動而應其政教（後漢書李固傳注）故白虎通義言王者太平乃巡守武王不巡守至成王乃巡守者何曰成王者生存之尊號而沒因以爲廟號斯誼也自古惟受命之君有之倘受命之君未暇巡守封禪受尊號則繼體之君能致太平亦可巡守泰山而受尊號禮大傳曰立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服徽號卽尊號也（鄭注以徽號爲旗幟則與器械服色重複）上古受命之君無國號年號廟號而惟有徽號若軒轅顓頊太皞少皞高陽高辛放勳重華文命皆有天下之號生則以紀年沒則天下稱之爲廟號子孫世世沿之爲國號至唐虞夏而徽號之外有國號矣商紀湯曰吾甚武自號武王蓋天下稱之曰武湯（湯通作蕩廣大之誼亦尊號也故伊尹曰我何以湯之聘幣爲哉）武王曰甯王書昔上帝割申勸甯王之德禮記引作申周觀文王之德則甯王之屬文屬武尚未可定）皆創業受命之尊號然商稱三宗周立謚法則徽號之外又有廟號矣漢太初以

後則又有年號矣三號既立於是反疑徽號之不古故解尚書者或不以放勛重華文命爲帝王名解詩書者不以成王爲王誦而泛言成此王功甚至以徽號爲旗幟蓋古誼之不明久矣書序作成王征酒誥篇首成王若曰夏侯歐陽說皆以爲生存之稱僞孔本始刪成字大雅周頌皆作於周公而下武詩曰永言配命成王之孚周頌成王不敢康國語賈誼皆以爲道成王之德毛詩止言二后謂文武而於成王無傳下篇噫嘻傳始言成此王事則昊天之成王亦同國語賈子而韋昭誤釋之耳酒誥鄭注引或說以成王少成二聖之功生號曰成王汲因以爲謚蓋歐陽夏侯說故魯世家周公謂伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父書大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王已死矣成王尚幼

矣書大傳周公將薨謂伯禽曰必葬我成周以示吾不敢離成王此成王非廟號之明徵也然則成王何以生有徽號曰古易姓受命之王必大會諸侯於東嶽告天即位勒石紀號以爲有天下之稱所謂封禪七十二君皆開國一定之典禮其號乃天下諸侯所公上民所歸往之謂王故禮器曰因名山升中於天大宗伯王大封則先告后土非如秦漢唐宋之侈心虛奉故事也武王未受命未遑制禮樂會諸侯故度邑解告周公憂天保之未定周公相成王既化殷頑營雒邑制禮樂以成文武之德於是東巡泰山大會諸侯於明堂之位而天下共尊以成其王業之號故管子曰周成王封泰山禪社首大戴禮保傅篇曰周成王時太公爲師周公爲傅是以封泰山而禪梁甫朝諸侯而

有天下史記封禪書曰文王受命政不及泰山武王克殷二年天下未甯而崩爰周德之洽維成王成王之封禪則近之矣白虎通義武王不巡守惟成王巡守詩曰式序在位明堂之位也梁許懋駁管子曰夷吾言惟受命之君得封禪而所述十二君有神農炎帝成王成王非受命君何得封禪神農與炎帝是一主何分爲二人不知炎帝謂神農後世之君有撥亂中興如少康光武者與受命何異史言黃帝與炎帝戰於阪泉豈是戰神農乎成王成文武之德豈以武王未及封禪而成王不可繼志述事乎或又以左傳引載戢干戈二語爲武王克商後所作遂據書序往伐歸獸史記作罷兵西歸行狩爲武王巡狩之事殊不知罷兵西歸行狩可當升中大會之盛典乎或又謂般詩爲大武之四成而曰陟其高山隨山喬嶽允猶翕河是頌武王巡狩祭告山川之事不知鄭箋訓允猶爲信考山川之圖而次第祭之其誼必有所本故度邑解云我南望三塗北望嶽鄙顧瞻有河明皆望祀而未親至不然武王果有巡守泰山之事何管子論封禪反不數武王而數成王乎況國語引載戢干戈二語爲周文王之頌而周公制作禮樂皆在營雒以後酌桓般賚皆大武之樂章而篇中桓桓武王保有厥士可謂作於武王之世乎古人文詞闊略凡述開國之事往往兩朝不分尚書天乃大命文王殪戎殷文王豈有殪殷之事孟子周公相武王誅紂伐奄三年討其君武王豈有伐奄之事然則凡周秦人述武王之事而兼稱文武述成王之詩而兼及武王舉可推也周頌必皆

周公作於成王之世無武王時詩舉可推也

問載見序云諸侯始見於武王廟也孔疏謂周公七年歸政後之詩葢以其次烈文之後彼爲免喪初卽政則此爲七年歸政時事其說若何曰小序明言諸侯始見則非七年重見之文矣周頌篇次失所豈得據之爲在烈文卽政之後乎周制六年一朝則每歲至者惟畿內諸侯耳其大饗特禘亦惟近者咸聚惟開國建都與新君卽位乃六服羣至若以歸政同於卽位特舉五年殷見之禮則當率之以禘於太祖廟何止率見昭考乎鄒氏忠允又以爲武王葬畢諸侯會葬見新君時作則君臣喪服之中而龍旗求章播之聲樂祈眉壽祝純嘏乎此篇自當次烈文及雍詩之前葢成王免喪武王初入禰廟時詩其時周公東征未歸則詩當爲召公所作

問振鷺之詩序二王後來助祭也何氏楷則謂微子來朝習射澤宮之詩龔氏鑑則謂杞本都陳留爲漢之雍邱證西雍之爲二王後信乎曰澤宮選士不選諸侯豈杞宋上公射而中少亦不得與祭歟杞不尙白何並喻絜白之容宋不都雍何並諸二王之後有客有客何重出微子之篇考韓詩辟君章句曰西雍文王之雍也言文王時辟雍學士皆絜白之人也後漢書注則似爲美太學之士白駒留嘉客鹿鳴燕嘉賓先王於賢者本有賓客之義矧多士篇曰夏迪簡在王庭有服在百僚今朕作大邑於茲洛予惟四方罔攸賓亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜則辟雍之學士何必非駿奔祼將之多士乎辟雍圜水因羣鷺所集

春教羽籥有振鷺之舞詩靈臺疏引韓詩說曰辟雍者天下之學圜若璧壅之以水在南方七里之郊明堂在其中五經文所藏處所以教天下春射秋饗尊事三老五更也則辟雍與明堂同地爲宗祀文王之所魯人將有事於上帝必先有事於澤宮則知天子將有事於天祖必先選士於澤宮詩專美嘉客而不及瞽宗先師既非釋奠之樂蓋此祭文王而選士澤宮時所歌故列於頌歟文王之化莫大於作人在彼無惡在此無斁殷士膚敏裸將周京無異楚材晉用靡問彼此也

問有客之詩白虎通義三正篇引之以爲微子朝周之詩與小序合然二王後有杞兼三恪有陳而獨頌微子者何曰左傳皇武子曰宋先代之後也天子有事膰焉有喪拜焉女叔侯曰杞夏餘也子太叔曰夏肆是屏雖以杞後世卽於東夷而周之尊杞不及尊宋亦明矣惟此序來見祖廟實非助祭之謂書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後則此詩既有淫威降福孔夷明是誅武庚遷殷頑之後言周之於殷後其畔者則降之威其賢者則降之福是以人心無不平也王者封國必受策命於太祖之廟明不敢自專而詩云薄言追之則是餞之於廟猶申伯之受命岐周而餞之於酈也信信宿宿留之誠而餞之敬歌是詩於祖廟故列於頌也

問絲衣序曰繹賓尸也高子曰靈星之尸也疏引鄭志曰高子之言非毛公句後人著之則是衞宏所附益考古人之尸專爲人鬼而設若天神地示之尸無見於經者士虞禮男尸女尸

尸惟虞祭有之此後祭宗廟則考有尸而妣且無尸矣續序高子之言殆因篇次於良耜後而傳會於農祥漢儒因之遂謂鳧繹賓尸天地山川四方皆有尸毋乃高宓之固乎曰續序之言固多傅會然此引高子之言與毛傳之引孟仲子者殆皆有本蓋大祭祀神祇皆有配食如舜郊以鯀配則以丹朱爲鯀尸晉郊夏郊以董伯爲尸周公祭泰山以太公爲尸此蓋祀農祥而配以后稷明日繹稷尸之樂歌蓋古者龍見而雩故東方蒼龍七宿之旁有天田是爲農祥國語伶州鳩曰昔武王伐殷月在天駟月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也晉語董因曰大火閼伯之星也是謂大辰后稷是相則是周初有靈星之祭故唐志云歲星主農祥后稷焉周公常閱其禮祥以

觀善敗其始王也次於鶉尾以逢於天黿其衰也注於元枵以害鳥帑蓋史記正義引漢官儀曰五年修復周家舊祠祀后稷於東南爲民祈農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則稷辰之神爲靈星故以王辰日祠靈星於東南金勝爲土相也玉海引作雒解乃兆上帝於南郊配以后稷日月農星先王皆與食（農今本誤辰）春秋昭十年左傳戰於稷杜注稷祀后稷之處今山東青州府臨淄縣西南十三里有稷山此稷卽天田之神教人種百穀者是春秋時猶祀天田故高子能言之而毛序引之也蓋周家以農事發祥自邰豳以來卽以靈星爲特祀其來甚古至何楷據祭統幽宗祭星之語謂此祭卽月令之孟冬祈年於天宗郝京又傅會絲衣

爲祈蠶之祭而以靈星爲龍星皆所謂可與物陳難與精悉者歟

問序以臣工爲諸侯助祭遣於廟則違詩中保介訓農之文以噫嘻爲春夏祈穀於上帝則夏非播厥百穀之候而集傳皆以爲戒農官則又非宗廟樂章之頌皆語焉不詳且保介之訓月令呂覽異文成王之稱毛傳歐陽異誼奈何曰以禮證詩二篇皆成王耕耤所歌然噫嘻當在臣工之前何者噫嘻有成王旣昭假爾及播厥百穀之言明爲孟春卜祈穀而後耕耤之事臣工有王釐爾成之言明爲耕耤畢而執爵勞酒受釐告戒之事以禮徵之國語虢文公諫宣王不耤千畝曰農祥晨正王使司徒戒公卿百吏庶民除壇於耤命農夫咸戒農用王卽齊宮及期王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從乃耤王耕一墢班三之庶人終畝噫嘻葢祼鬯時告先農之所歌旣昭格爾明爲祈穀上帝率時農夫則躬耕之明文播厥百穀則孟春耕耤之候也駿發爾私以下推廣庶人終畝之義也月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之於參保介之御間率三公九卿諸侯大夫躬耕帝耤反執爵於太寢公卿諸侯大夫皆御名曰勞酒臣工葢執爵勞酒受釐時所歌首四句戒公卿諸侯大夫保介以下戒百吏庶民周之暮春於夏正爲孟春正祈穀耕耤之時將受厥明迄用康年奄觀銍刈亦皆受釐時嘏祝之詞也毛詩以噫嘻次臣工之後又以臣工爲祭畢遣諸侯之事則耕耤兼公卿大夫不止諸侯矣此謂畿內諸侯噫嘻言

播厥百穀明爲土膏動而祈穀之時而序兼夏言何以詩中無
龍見而雩之義又不合矣鄭箋以月令釋保介然訓保爲衣則
車右非勸農之官訓介爲副則何不及農官之正考韓詩章句
訓介爲界文選注韓詩外傳引嗟嗟保介以證楚莊王不越竟致
祭之義是周禮遂人之官職保經界卽月令王命布農事命田
舍東郊皆修封疆審端徑遂之事故耤畢呼而告之非車右副
官矣孔子對哀公曰天子卜郊則受命於祖廟作龜於禰宮考
冬至郊定以至日故不用卜惟祈穀之郊必用寅月之辛日故
春秋書卜郊者皆祈穀之郊成王卜郊必於文武之廟旣昭假
爾明爲卜郊得吉而行耕耤之事毛傳以爲成其王業之王又
不合矣去此四失而詩禮俱明矣以上均用何氏楷說惟何氏

不知成王爲生存之號而誤以爲康王卜於禰廟今正其失焉
問王氏夫之詩廣傳曰子言其或繼周者雖百世可知謂知其
損益也立仲尼於巖項之餘通周之變必有損周之道者周頌
三十篇而豐年載芟良耜臣工噫嘻之篇凡五靈星之祀一乃
孔子告樊遲不學稼而孟子斥許行並耕爲小人之事何耶三
代以下粒食具而可憂者不在此損周禮者其在斯乎夙萬乘
之駕集三有事之俊傑進隴首以謀其升斗歌詠長言以歆羨
之將無元后之爲生民計有大於此者乎六國强秦惟不損周
而且益之也鞅之耕戰悍之盡地力汲汲上下交獎以謀食而
民之害氣以昌子曰我觀周道幽厲傷之以桑柔之亂而其詩
曰好是稼穡力民代食則是臣工噫嘻之道幽厲未之傷也然

而道已傷矣後聖之所必損矣疑哉其說若何曰理欲同行而異情王伯同迹而異心孟子說齊梁以王道皆不外乎勿違農時數罟毋入污池五畝之桑五母二母之雞毋使其說施諸衡門韋布之儒則與問舍求田之陳登曷異焉問稼問圃而不知三旬九餐而不顧使施諸治民御世之君則與問饑民何不食肉糜之晉惠何異焉天子家天下諸侯家其國庶人家其家以家天下者而但家其家則亡以家其家者而爲天下人人謀其家則王故曰王道至纖至悉此天理人欲同行異情之說也我能爲君任土地闢草萊充府庫今之所謂良臣古之所謂民賊也君不嚮道不志於仁而求爲之聚斂是富桀也然則使君嚮道志仁而任土地闢草萊之政有不卽爲良臣者乎李悝之盡地白圭之治生商鞅之耕戰皆知有己而不知有人知有國而不知有民故孟子斥圭治水以鄰國爲壑使耕戰盡地治生皆爲小民謀其衣食與孟子說齊梁易田疇薄稅斂者何異乎孔明以管樂自比以申韓治蜀子產以刑書治鄭後世議者未聞擯諸三代此王伯同迹而異心之說也春秋變周之文從殷之質董子謂漢繼大亂之後宜損周之文用夏之忠是以文景之養民重農與天下休息雖未遑禮樂而醇樸無爲闇合孔子損文從質之誼未聞其損養而專教也然則有王者作其得與民變革者文質而已至於教養之道則百王相因不得與民變革者也利民之政千萬端皆從養民重農而起不利民之政千萬端皆從不養民不重農而起王氏乃謂元后之爲生民計尙有

大於此者然則孟子之說齊梁孔子之足食足兵先富後教洪範之先食貨後賓師皆爲不知務乎桑柔刺幽之詩曰好是家嗇力民代食鄭箋謂幽王好用是居家吝嗇之人正謂其與民爭利何謂臣工噫嘻之道幽厲未之傷乎乃以矯枉過直之譚傅會於損益周禮之大誼欲以徵百王升降之大凡而不知其言疑於逸諺其道疑於瓠落將流爲晉人之清談元虛糠粃民務糟粕吏事而生人無所託命不可以不辯

問執競之詩序云祀武王也歐陽氏時世論據詩不顯成康以爲祭武王成王康王之詩則三王並祭非禘非祫非時謂時祭兼四親廟於禮無徵朱氏公遷以爲昭王後祭武世室而配以成康則詩作於共王之世太後不足信何氏楷據國語曰祭月祀歲貢終王謂祖禰有日祭之禮則昭王時祖成禰康日祭不應及武之曾祖康王祖武禰成詩中不應及康王亦不足信至毛序專祀武王之說亦非禘非祫皆與前三說通則俱通凝則俱凝奈何曰以天作之詩考之祀太王廟於岐周以王季文王配之則此詩其祀武王於鎬京而以成康配之歟武王始有天下之君猶晉之武帝元之世祖既岐有太王廟豐有文王廟則鎬京亦必別有武王廟新君卽位禮應專祀故載見序有諸侯始見於武王廟之語而此詩專及有天下之三王不然序之專祀武王者果何禮乎天下神器創守俱難武王末受命而崩殷頑未靖多方蠢動苟非成王疾敬德而祈天誡民康王張六師以宏濟艱難未見鼎命之固於泰山也故推翦商之始則上及太王推

奄有之勤則近及成康蓋成康自視爲守文而後王視之則猶肇造也頌皆作於周召二公當成王時召公已天壽平格康王之初召公尚爲太保而論衡稱召公年百有餘歲則昭王初尚存大雅周公而外惟有召公四詩則周頌亦惟周召二公制作而無後人之詩可知也至九夏皆金奏有聲無詩韋昭呂叔玉皆以時邁執競思文爲九夏之詩支離荒舛不足究詰別見夫子正樂論

皇清經解續編卷千二百六終

仁和邵順頴海寧蔣廷徽校

詩古微十六

魯頌苔問

邵陽魏源默深著

問小序僖公能遵伯禽之法務農重穀魯人尊之於是季孫行父請命於周而史克作頌未嘗言在僖公身後鄭譜知其時世不合始有薨後追頌之說而又違於本詩祝願之詞者何曰檀弓疏引世本行父乃公子友之曾孫考季友身事僖公其曾孫斷無同世爲卿請命王朝之理且僖薨之後文公元年至八年如京師者一爲叔孫得臣一爲公孫敖皆無行父也二年大事於太廟躋僖公孔子責臧孫辰及夏父弗忌不及行父也行父果有請命於周之事夫子既存之於頌豈容獨沒其文於春秋

況史克之見於傳又在行父後哉今觀魯頌皆頌禱祝願之詞其在僖公生前何疑其作於奚斯而不作於行父史克又何疑然則夫子取奚斯歟曰奚斯何足取也蓋魯之夸諛臣也泮宮爲造士之地不詳禮陶樂淑而惟侈俘馘之功金琛之賂蹻馬燕飲之樂視菁莪棫樸孰爲不倫其失一也僖三年書不雨六月雨穀梁以爲勤雨閔雨有志乎民公羊注謂僖公飭過求已循省百官放佞臣郭都等理冤獄四百餘人不雩而得澍雨何以駉駉但頌養馬不及養民何楷雖傳會歲其有一語豈能以瑕祝代憂勤其失二也僖十三年嘗從齊桓公會於鹹爲淮夷之病杞十六年嘗從齊桓公會於淮爲淮夷之病鄫皆因人成事鋪張無慚視周頌之敬畏陳規何啻天壤其失三也春秋之書郊書禘皆自僖公始則其僭亦自僖公始閟宮詩乃侈陳其僭以爲盛事其識遠出子家駒下其失四也故魯頌頌之變也

夫子錄之蓋罪之傷之也

問閟宮之詩毛以閟宮爲姜嫄廟在周而新廟爲閔公廟在魯鄭則以閟宮新廟皆姜嫄廟在魯後儒多合閟宮新廟爲一而廟則泛指羣廟三說互歧者何魯之郊禘及天子禮樂或以爲賜於成王或以爲僭於後世此頌之作或以爲美修廟或以爲不專美修廟罔所折衷者何曰以全詩爲美修廟由誤以奚斯作詩爲作廟此大蔽也此詩全主於頌僖公之僭郊祀用王禮而推及於闢疆土服蠻夷其首言閟宮者不過爲后稷發端其首言后稷又不過爲郊祀發端耳於修廟何與然則周魯有姜

嫄廟乎曰周之姜嫄廟見於周官大司樂享先妣在先祖之上而守祧奄八人賈疏謂天子七廟四親廟如二祧合先妣之廟而八蓋周立廟自后稷始帝嚳但配圜丘而無廟故特立姜嫄先妣之祀然每歲惟禘祀無月朔四時之祭故毛以爲其廟在周常閉而無事魯無圜丘配嚳之郊亦無后稷配天之郊則亦當無姜嫄先妣之廟矣今僖公僭郊以后稷配并追立姜嫄之禘宮事出相因禮皆創見故特頌之歟曰然則史記魯世家成王旣命魯得郊祭文王何以呂覽又有魯惠公請郊廟之禮於天子王使史角往止之之文二說互歧者何曰皆是也魯之郊禘未嘗不賜自成王亦未嘗盡賜自成王成王康周公止許魯立文王廟以爲周公所自出之王使爲姬姓大宗其文王廟不在五廟之數魯自以周公爲太祖魯公爲世室皆百世不遷猶周之文武魯無明堂而太廟與明堂同制其前堂爲周公太廟其中央爲魯公世室春秋文十三年世室屋壞公羊穀梁傳及漢書五行志均同並四親廟而五明堂位又有魯公文世室武公武世室之說則起於春秋成五年始立武宮直僭七廟矣惠氏棟又以太廟世室爲路寢明堂非祖廟謂魯以路寢爲周公魯公廟則太祖廟又祀何人乎魯不有六廟乎且太廟居左路寢居中若奉先祖於路寢子孫何以視朔聽政乎謂仿宗祀明堂之制或歲時暫祀文王於路寢以周公魯公配則可謂路寢爲周公廟則不可其文王廟則謂之周廟亦謂之出王廟左傳襄十二年魯爲諸姬臨於周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟杜預注周廟文王廟也郊特牲鄭注魯以周公之故立文王廟詩愼五經異義天子之子以上德爲諸侯者得祀所自出周公以上德封於魯得立文王廟知亦得祖天子皆魯有文王廟之明徵抑魯爲諸姬宗國之

明徵至若鄭祖厲王昭十八年傳鄭人救火使祝史徙主祏於周廟杜注厲王廟　衛蒯聵禱於皇祖文王則非王命所賜亦緣魯文王廟而仿立之不宗魯而自祖天子謂之僭可也周禮夏官祭僕凡祭祀王所不與則賜之禽鄭注王所不與謂同姓者先王之廟疏云畿外同姓諸侯魯衛之屬　雒誥伻來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣予不敢宿則禮於文王武王書大傳周公薨成王葬周公於畢使從文王以明不敢臣周公此皆賜魯立文王廟所自起魯既得立文王廟則祀文王以天子之禮樂其祈穀之郊以文王配禮用四代不用六代白牡騂剛同二王之後魯公且不敢與周公同牲何況羣公之廟是成王之賜伯禽之受皆未失也周公元聖先於孔子後世以王禮祀孔子未有議其非者如以褒崇周公爲失則二王之後三恪之封孰非諸侯臣子修其禮物作

賓王家若以魯立出王廟爲失則任宿顓臾何以得祀祝融雖同姓異姓殊制豈可使姬姓無宗國乎但止得立所自出先王之別廟而不預五廟不爲太祖是卽所謂諸侯不祖天子耳其中世或移禘禮用於魯公之廟至其後世并用之於羣公之廟是則成王伯禽不及知矣且因文王配仲春祈穀之郊而并僭冬至圜丘配稷之郊則又成王伯禽所不及知矣惠公之請請此也桓王使史角往止之止此也子家駒以設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏對昭公爲僭謂不專用於文王廟而用於他廟也左傳祝鮀曰周公相王室尹天下於周爲睦分魯公以大路大旗夏后氏之璜封父之繁弱殷民六族以昭周公之德分之土田陪敦祝宗卜史備物

典策官司彝器無一言及於郊禘蓋郊禘自因文王廟而設猶
漢世郡國之原廟不在分封之列也卽閟宮前三章但言乃命
魯公俾侯于東錫之山川土田附庸亦無一言及郊禘至周公
之孫莊公之子以下始盛言龍旗承祀皇皇后帝皇祖后稷春
秋僖以前不書郊禘至僖世而後絡繹書之故仲尼歎魯郊禘
非禮爲周公之衰則魯僭配稷之郊羣公之禘實自僖公始而
非成王伯禽時所有較然明矣奚斯不諱之而反頌之與三桓
之舞佾歌雍視爲固然久矣至明堂位則言魯君孟春乘大輅
載弧韣十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷則更在定哀
之後殆又僖公所不盡知而謂成王伯禽知之乎春秋書郊十
月者四見於四月者五周之四月夏之二月是啟蟄而祈穀之
郊以文王配成王所賜也其正月郊爲夏之十一月卽冬至圜

丘之郊明堂位所謂魯君孟春祀上帝鄭注孟春建子之月此
配以后稷後世所僭也鄭氏謂魯無圜丘之祭蓋謂成王賜時
無之至呂覽月令用夏正非周
杜預皆誤據之以釋春秋謂魯
郊是誤以周正爲夏正移啟蟄
周髀經逸周書淮南子皆不合
不足辨也

問錫之山川土田附庸王制名山大澤不以封其餘以爲附庸
開田諸侯有大功者則錫之有削地者則歸之考周初封建大
國百里其次七十里其次五十里周公作周禮更建邦國公方
五百里侯方四百里伯方三百里男方百里鄭司農以爲半皆
附庸鄭康成則謂附庸不在其中故明堂位封周公於曲阜方
七百里注云土公之地方五百里加魯以四等之附庸方百里
者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里又大司
徒注凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸公無附庸侯附

庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同魯於周制不得有附庸故言錫之而孟子言齊魯初封皆儉百里而以魯方五百里爲在當損之數者何曰史記文武成康所封數百上不過百里惟封伯禽康叔於魯衛地各四百里顧棟高謂隱五年矢魚于棠傳以爲遠地卽兗州府魚臺縣去曲阜不過二百里耳又西狩獲麟說者亦以爲遠卽今之鉅野縣距曲阜百餘里西北至汶上爲齊魯接界俱計日可至春秋時時吞滅弱小以自附益滅極滅項滅鄑滅郳滅根牟祊易之鄭防取之宋須句取之邾向鄆取之莒使邾退保嶧山且與莒爭鄆與齊爭南陽無虛日南陽卽汶陽迨晉文分曹地則有東昌府濮州西南而越既滅吳與魯泗東方百里地界雖稍擴終不能抗衡齊魯大與朱氏

珪曰嘗奉使道出山東自東平州四十八里渡汶河齊魯之交界也十二里爲汶上縣九十里爲兗州府治又五十里爲鄒縣經魯境者不過百二十里耳今曲阜卽魯國都西距兗州府三十里又西六十里爲濟甯州又西五十里爲嘉祥縣獲麟堆在縣西州西北百五十里爲鄆城縣是魯西境得二百二十四里自曲阜而東六十里爲泗水縣又東五十里爲卞城魯卞邑又沂州府之費縣在曲阜東二百四十里蒙山在縣西北五十里是魯之東境不過二百里其曲阜正南至鄒縣不過五十里其兗州南百七十里爲矢魚于棠之遠地又府西南二百十里爲單父舊邑是魯之西南二百里而强也自曲阜而北甯陽縣在府北五十里魯闡邑又東北九十里曰鉅平城魯成邑又府北百三十里泰

安是魯之北境百四十里而近計魯地東南約其四百里南北約二百里不能方也此則兼并之後所謂方百里者五近之實不過方二百十里有餘耳想其初封蓋方百里而贏焉孟子之言較明堂位爲確惟江氏永則據魯頌奄有龜蒙遂荒大東至于海邦保有鳧繹遂荒徐宅淮夷率從之語謂北與齊分泰山西與曹分濟水南近邾滕而西南至金鄉魚臺單縣以鄰於宋東南鄰莒跨蒙陰抵諸城以濱於海則七百里有過之無不及雖不無後世增擴亦止能侵小豈能并大孟子儉於百里之言蓋以矯當時諸侯兼并之失非實錄案江氏謂魯東瀕海則是兼舉萊夷之地且惟計東西之袤而不計南北之狹又不除兼并附庸之地故信明堂位而疑孟子要之孟子言始封百里者實封也史記周初稱衞各四百里者并土田附庸言之也戰國時方五百里者兼并後之實域也明堂位言七百里者則又兼并後舉附庸萊夷數之也

問居常與許鄭箋以爲許田朝宿之邑常卽薛國孟嘗君之嘗且許田隔於鄭薛滅於齊僖公安得有之故集傳以爲祝願之詞與毛傳常魯南鄙許魯西鄙之說不合者何曰毛傳是鄭箋非也許田在東都畿內魯不能遙有故隱公以許田易鄭之祊而莊公築臺之薛其地近郎何與孟嘗之薛考僖公時西南擴境之事惟晉文公執曹伯命反諸侯侵地於是歸魯濟西之田曹在魯西南魯之分曹地自洮以南東傅於濟濟水之西是爲壽張正値魯之南鄙西鄙其卽常許二邑所在歟臧文仲自重

館往受之重館卽今魚臺亦在西南侵地歸魯故曰復周公之宇是皆因人成事而侈爲功烈抑予更有說焉春秋桓莊以前莫要於拒戎狄而攘荆爲小故費誓徐戎淮夷與魯相終始僖公以後莫大於攘荆楚而拒戎狄爲小故魯頌以懲荆舒爲亟是皆魯所由存亡故夫子錄之而非泮水閟宮之詩之足取也故讀魯頌而知魯之終亡於荆舒讀商頌而知宋之終亡於荆楚齊閔滅宋而楚旋有之

問公車千乘公徒三萬鄭箋以爲三軍而鄭志荅臨碩又謂此爲二軍者何曰千乘有出賦出軍二義井邑邱甸出賦法以一乘七十五人計之千乘當有七萬五千人通成終同出軍法以一乘三十人計之千乘當有三萬人楚語曰國馬足以出賦此軍與賦之不同如以出軍當出賦則千乘三萬人僅充二軍不足三軍之數魯大國方五百里所出之賦人數當羨餘於三軍不當退減爲二軍而鄭志謂三萬二軍者謂於軍興起徒約三而用二古者天子六鄉六軍六卿掌之大國三鄉三軍三卿掌之次國二鄉二卿掌之小國一鄉一軍一卿掌之然出師不必盡行大約大國以一卿將一軍留守二卿將二軍出征伐襄十一年公羊傳曰作三軍何以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士春秋繁露爵國篇曰諸侯大國四軍此謂卿爲帥士爲佐故有四軍之號其實諸侯大國亦止二軍耳穀梁傳曰古者天子六師諸侯二軍作三軍非正也昭五年舍中軍穀梁傳以爲復正是亦謂魯當用二軍皆就調發之制

言之也隱五年公羊傳注曰禮天子六師方伯二師諸侯一師
莊十六年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯此諸侯一
軍之證也詩言公徒三萬此方伯二軍之證也齊語又以萬人
爲一軍三軍三萬人雖變古制亦通率方伯二軍之制爲之然
此言其大法仍視其國之能具與否春秋時列國或爭貶就伯
男減少軍數以避方伯之徵賦伯禽之伐淮夷三郊三遂已備
三軍詩頌僖公千乘謂復周公伯禽之舊然魯人出軍亦無一
定春秋書一卿將者一軍二卿將者二軍昭五年舍中軍矣而
十年伐莒季孫叔孫仲孫三卿並將哀二年伐邾亦然是乃用
三軍成二年戰於鞌未作三軍也而季孫行父臧孫許叔孫僑
如公孫嬰齊四人帥師豈上卿下卿一正一佐歟不然且四軍

矣襄昭之世或作或舍或緣三家欲分公室而書不盡係乎三
軍二軍之得失歟

魯頌之作於奚斯視正考父之商頌又瞠乎後矣不必考三家
詩說而後知之也王氏夫之曰有求盡於意而辭不溢有求盡
於辭而意不溢立言者必有其度而各從其類意必盡而儉於
辭用之於書辭必盡而儉於意用之於詩其定體也兩者相貿
則各失其度爲之告戒而有餘意是貽人以疑也特眩其辭而
恩威之用黷矣爲之詠歌而多其意是褻聽也窮於辭而興起
之意微矣故詩者與書異體而不相入者也言之不足故嗟歎
之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足故不知手之舞之足之
蹈之然則言固有所不足矣言不足則嗟歎永歌手舞足蹈以

引人於輕微幽遐之中終不於言而祈足也方欲使之嗟歎之永歌之舞蹈之而更爲之括初終攝彼此喤耳煩心口促氣窒涕笑讙呶而罔所理又奚以施諸手足而喻於行綴乎故備衆事於一篇述百年於一幅削風旨以極其繁稱淫泆未終而他端躡進四者有一焉非敖辟煩促政散民流之俗其不以是爲詩必矣魯頌之於詩敖辟煩促政散民流之音也故孔子曰周公其衰矣先公之教未亡風雅之遺猶有存者其唯駉乎數馬以彰國君之富猶其類也長言而不厭猶其韻也終篇而不及他猶其章也建安之所不能竊正始之所不能剽長慶之所不能攘朱絃疏越之風慤留此焉雖列之頌可矣又曰有駜之聲胡爲乎奏於周公之庭乎一往而極儇而蕩乘淩而不必厝之

之安以之管則急以之絃則繁以之金則翼以之革則遞以之盤旋於舞蹈則輕翾而鷙擊非雜霸之雄心其誰與爲之乎魯僖之於齊桓也豔其卑耳召陵之震疊曰樊而心醉之北面其廷敝師以望其塵率夫人於陽穀以從其宴樂色授魂與而氣靡之久矣匪直僖也桓迷於嬴莊惑於社僖靡之宣怙之泰山不能爲之限汶水不能爲之塹也子曰齊一變至於魯謂襄昭以後狂簡之君子移風而逮上也非謂莊僖之閒也君子興於下周公之教復於上垂及劉項之際而絃誦不絕故仲尼之澤永於周公又曰揚雄云正考父嘗睎尹吉甫矣公子奚斯嘗睎正考父矣如欲睎之孰禦焉雄不知道不信其不可睎故以影取聖人而迷以終世聖人之大可張而冒之乎聖人之深可浚

而至之乎聖人之於天可以氣相迎隨乎聖人之於人可以情相比合乎周公之頌天則清明也人則肅雝也大則躬與乎武王之功也深則親授乎文王之學也嗚呼奚斯爾何知賣菜求益多采葑菲之下體而以擬蘋藻乎溯其事如史而不足以忠也爲其容如圖而不足以圖也陳其物如籍而不足以籍也祝其福如巫而不足以巫也侈其功如禮至之銘孔悝之鼎而不足以揜其惡也太干邠岐奔竄之時正武丁極盛之日誣以翦商之逆垂而不知非也淮鹹之左次因人爲功而不慚也嬖母豔妻淫於祀荒於會而不懲也質之不足與昭何怪乎如扣木築土之喧耳而無與與哉哭之無涕者哀之非哀也笑之無歡者樂之非樂也歌之無感者弗足與於長言嗟歎也揚雄美新

班固典引之篇文選應制之詩杜甫百韻之什韓愈元和之頌城南聯句之作自以才大如海而讀者惟恐臥也風雅之罪人奚斯首作之俑也周公而下無已其唐山房中乎賢於奚斯之頌遠矣嗚呼聖人而可以似似也天亦可以登登也日不晞天而光充於天水不晞地而流浹於地心有警物有應氣有牖聲有緒莫之澄而清莫之導而長莫之放而宏莫之鑽而入莫之凝而聚莫之敘而均莫之敷而榮莫之抑揚斂縱而叶文者道之顯事也而載藏以出不可揜焉矣況聖人之洗心而藏密者無迹而奚其髣髴哉王氏不宗三家詩而闇與之合蓋入之者深則察之者皆淄滬固不能紊於易牙之嘗也

商頌苔問

問史記宋世家襄公之時其大夫正考甫美之故追道契湯高宗殷所以興作商頌集解引韓詩章句亦美襄公鄭注樂記亦以商頌爲宋詩無論考甫在襄公前七八十歲且隱三年左傳美宋宣公引商受命咸宜百祿是荷晉語公孫固對宋襄公引商頌湯降不遲聖敬日躋是商頌不作於宋襄世之明證而韓詩駁雜不倫者何曰宋世家戴武宣三年未入春秋難足徵信正考甫之於宋襄公亦猶子夏之於魏文侯賈公之於漢文帝未可齊彭殤而疑古人又或考甫曾作是頌未及施行至宋襄始奏爲廟樂故序爲美宋襄猶秦襄公追錄其先世車鄰駟鐵之詩而序爲美秦襄公者正同一例則考父宋襄時世卽不相及述作亦可相因或考父所作惟那烈祖元鳥長發四篇而殷

武一詩則作於宋襄之世亦未可知書缺有間未可執殘文而疑大誼況史遷紀述疏略往往大同小異如以文侯之命爲晉文公重耳及稱梁惠王欲攻趙孟軻稱太王去邠亦可以是疑尚書孟子耶總之商頌爲宋詩作於正考甫以後不作於正考甫以前則大端得之若執左傳國語引經爲證則晉文公方去曹適楚而曹共公刺詩楚子已引爲故實有是理乎陳桓公方有寵於王生舉其諡有是事乎荆蠻非文教之邦戰陳非講學之地而大武七德周頌樂章楚子數陳經誼有同對策史文勝質昔號浮夸引後證前可盡泥乎然則商之三宗惟中宗高宗有頌而太宗無之殆亡佚不存耶曰烈祖之祀中宗詩無明文元鳥之武丁孫子明謂主祭曾孫毛序皆未可據也王氏夫之

曰詩有頌樂有桑林祀有郊禘故當時稱之曰諸侯宋魯於是乎觀禮而子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也何也察鳥於遠以爲燕也傳之則以爲蝙也察魚於淵以爲鰷也傳之則以爲蛭也精意失而餘其迹猶無餘矣湯放桀於南巢曰後世恐以台爲口實傳及於長發而韋顧昆吾與桀連類而舉矣率其淺蔑不恤之旨湯殆以力爭得天下而守之以威邪頌契曰桓撥頌相土曰烈烈頌湯曰莫我敢遏頌後王曰勿予禍適頌武丁曰撻彼殷武殆將暴六百祀之天下於桀日矣嗚呼此不問而知其非商先世之舊也詞夸而不慚音促而不舒蕩人以雄而無以養斯宋之以徵殷而喪殷者也宋於是乎以世殺其宗臣宋於是乎以十年而十一戰宋於是乎以不度而爭楚於

孟泓宋於是乎以射天笞地剝滕吞薛戰齊楚魏而速其亡名之所傳而言隨之言之所流而志隨之志之所競而事隨之志成乎事而氣應之石爲之隕鷁爲之退飛雀爲之生鷁鴟張束淫之習上下交獎天物交變而殷先王之澤無有餘矣夏之亡也無待遷之頑民周之亡也無采薇之義士殷獨多有之則殷之以寬大優柔固結天下者可知已精意不傳而相傳以競宋之承殷愈於祀之淪夷者能幾哉長發殷武宋之頌也非商之頌也那元鳥烈祖之僅存不救其紊矣又曰崇德報功祈福三者祭之秩也非祭之義也舉是三心致之社稷山川而弗忍況孝子之享其親乎陰陽之良能人之性也吉蠲之精意神之著也用神之著者有事於已之性已以崇以祈以報則二之矣故

曰弗忍也已況孝子之享其親乎文武之德豐矣栩揚之而恐其蕩乎心然後情至而無餘志奚況祈報之私哉人子之於親無擇也無感也無求也傳之而已矣有傳心焉傳性焉有傳命焉閔予小子之警於廟傳心者也文王大明之播於廷傳性者也清廟維清之承於祀傳命者也傳之以命而心性紲矣道義者命之委緒吉凶者命之棲苴迎精合漠以反其所自生維清之所以益簡也知文王之與庶幾其成而已矣故以知閟宮之祈昌熾長發之頌湯烈不足以與於周公之享其先也

問祭之備物有人道焉有神道焉采五色和五味以人享之也弗忍致之死也樂五音臭五氣以神求之也弗忍求之而弗得也而那詩惟言鞉鼓管磬之奏無一言及於牲俎者何曰王氏

詩廣傳詳之矣曰周尚文求之於臭弗求之於味殷尚質求之於聲弗求之色聲臭者神之所主也鬼神雖弗能覿而聲自通也鬼神雖弗能覿而臭自徹也合於漠而爲之介紹夫然後求之也親而神不遐與抑周之尚臭又不如殷之尚聲也聲與臭入空者也聲入空空亦入聲兩相函而不相舍無有見其畛也臭雖入空而既有質則猶有畛域惟臭入空而空不入臭也昭明焄蒿悽愴之神氣宅於太空故蕭艾脂膋之氤氳誠不如鞉鼓磬筦之昭徹也際之於上涌之於下播之於四旁搖蕩虛明而生其歆浹殷道至矣事者容之所出也言者音之所成也言事人也音容天也故音容者人物之元也鬼神之紹也幽而合於鬼神明而感於性情莫此爲台也今夫言胡之與粵有不知者

矣音則無不知也今夫事聖之與愚有不信者矣容則無不信
也故道盡於有信德不充功盡於有事道不備充而備之至於
無言之音無事之容而德乃大成故曰成於樂乃以感天下於
政令之所不及故曰移風易俗莫善於樂今夫鬼神事之所不
可接言之所不可酬髣髴之遇遇之以容希微之通通之以音
霏微蜿蜒嗟吁唱歎而與神通理故曰殷薦之上帝以配祖考
大哉聖人之道治之於視聽之中而得之於形聲之外以此而
已矣雖然更有進焉容者猶有迹也音者尤無方也容所不逮
音能遽之故音以節容容不能節音天治人非人治天也天治
者神以依也雖然尤有進焉八音備大聲震盪滌於兩閒而磬
特詘然至於磬而聲愈希矣音之假於物革絲假於蟲獸竹匏
木假於草木金鍊而土陶假於人爲石者無所假也尤其用天
也故曰依我磬聲音之尤自然者也嗚呼此可以知聖人事天
治人之道矣

問禘祫之制古今聚訟而商頌元鳥祀高宗長發大禘太祖考
韓詩內傳亦云禘取毀廟之主皆升合食於太廟祫則羣廟之
主悉升於太祖廟與公羊及逸禮通典引大同小異故鄭箋改祀
爲祫或謂本於韓詩者何曰韓詩釋商頌自宜用商制然祫祭
當於祖廟不當於高宗之廟且武丁孫子乃主祭之稱序箋皆
未可據蓋祫祭之文不見於易書詩周禮儀禮中庸孝經爾雅
左氏內外傳惟一見於王制之言時祫則殷禮也再見於公羊
傳之言大祫則諸侯禮也三見於曾子問言祫祭於祖則祝迎

四廟之主亦明明諸侯禮也四見於記大傳言大夫有大事省於其君于祫可及高祖則又明明諸侯以下之禮也自後人誤以殷制說周制又以諸侯之禮說天子之禮於是俶擾千載羣言淆亂則折諸經考周官大宗伯大司樂有六享六樂之禮其稱春礿夏祠秋嘗冬烝與天保詩合蓋周人既改殷制春礿夏禘爲春礿夏祠而別以大禘特禘爲重祭別無時禘時祫之名此王制外諸經皆無祫祭之由也然禮不王不禘禘則僭故天子之大禘諸侯謂之大祫春秋文公三年大事於太廟公羊穀梁以爲大祫左氏杜注謂之吉禘蓋魯本僭禘公羊正其名曰大祫以見諸侯之不當禘其言五年再殷祭者三年大祫五年特祫皆言諸侯之禮與王朝之禘無與蓋祫通於諸侯以下而禘惟天子此公穀外諸書皆無祫祭之由也諸侯喪終之吉祭大夫吉禫君之未禘祀僭與魯同　然則周時天子禘禮如之何曰有吉禘有大禘有特禘吉禘之禮無論毀廟未毀廟皆陳於太祖之廟而合祭之蓋新主入廟告祔告遷故合祀以聯祖考之情所謂終王之禘每君止行一次者也大禘則專取毀廟之主陳祭於太祖后稷之廟特禘則取羣廟未毀之主升合食於文王廟此二禮於五年內相間而行且如初三年大禘初三年之禘正當吉禘之時有吉禘則無大禘第五年特禘第八年大禘第十年特禘左傳僖九年夏王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武此惠王崩喪終祔廟之年當吉禘於太祖后稷廟乃能合祭先王先公之主今但禘文武則何由及王季以上豈於吉禘之年亦舉特禘歟抑以文武創業

之君舉文武以該大祀歟何以知周有大禘特禘曰周禮宗廟之祭有六大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王在春禴夏祠秋嘗冬烝四季之外肆獻祼者大禘也饋食者特禘也司尊彝凡四時之間祀追享朝享追享者大禘朝享者特禘也鄭注皆以大禘爲祫特禘爲禘此濫周制同殷制故有祫大於禘之說不知天子有禘無祫諸侯有祫有禘一祭而上下異名雖賜魯郊禘止令同殷制之時禘時祫故牲用白牡非如天子大禘特禘在時享之外（閟宮毛傳諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之此謂魯同殷制有時禘無大禘）然此猶皆宗廟之禘也由是推於郊社配神之祭則更有二特禘一則圜丘配譽之禘禮大於郊故爾雅禘在釋天祭法禘在郊上國語以禘郊與宗廟烝嘗對舉且牲用薦栗薦同全烝惟禘與郊同一則明堂宗祀配帝之禘故於文從帝遶禮禘於明堂清廟此二者不在宗廟之內而亦爲特禘其行禮之期則圜丘當於巡守之年行之故禮運因名山升中於天謂巡守也因吉土享帝於郊謂圜丘也足徵圜丘因巡守歸而後舉大抵十二年一行之圜丘方丘皆因高下自然之土非如南北郊社之壇壝人力所成且郊必卜日二丘之祭皆用冬夏至而不卜日又周禮所述樂及牲幣皆不同譽配圜丘亦當配方澤稷配南郊亦當配北郊郊丘之禮對文則別散文則通故圜丘亦當稱郊猶社之稱北郊也　野人曰父母何算焉都邑之士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其祖所自出蓋父天母地故能天太祖而祭其所自出之上帝萬物本天人本於祖因祖本天禮隆義眇不可同於祈穀之郊歲歲舉行故諸經罕言之此特禘之不在宗廟內者一明堂祀上帝之所虞夏商皆以太

祖配獨周人則明堂不配后稷而配以文武稷爲配郊郊尊而
宗祀親焉不在三年五年再禘之內大抵於季秋大饗帝時行
之鄭氏謂大饗五帝於明堂以文王配五帝不知五帝與文武
皆配上帝此禮創自周公故孝經以嚴父配天推周公之孝此
特禘不在宗廟內者二是說以殷制還殷以周制還周以侯國
之禮還諸侯以天子之禮還天子以宗廟之禘還宗廟以郊社
之禘還郊社試以此質諸羣經書傳無不合者如以王制殷代
之時祫時禘與周代之大禘四時相間以公羊侯國五年再祫
之禮與天子之大禘五年相間又或以祖所自出之帝爲人帝
混郊社於宗廟則如治絲而棼之以鬬解鬬百世莫能畫一矣
問禘祫之大綱則然矣而廟制禮儀祭期復多異說國語有虞
氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊
鯀而宗禹殷人禘嚳而祖契郊冥而宗湯皆以太祖爲祖而別
郊有功德之王獨周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王則所祖
者非后稷之太祖鄭康成韋昭謂周公初時亦祖后稷而宗祀
文王其後以武王創業廟不可毀乃更改祖文王而宗武此周
制異殷之明證虞夏廟制不可考然祖宗皆百世不遷而殷人
五廟契爲太祖成湯又永占四親廟之一則後王止三廟何以
容昭穆或據尚書文祖爲堯太祖廟即明堂五府之總名夏后
氏明堂號世室取其世世不毀因謂祖宗有功德者奉其主於
路寢之明堂即爲舜禹湯文武之專廟不在五廟之內其說若
何曰是義起於惠氏明堂大道錄據文十年公穀傳周公稱太

廟伯禽稱太室漢書五行志前堂曰太廟中央曰太室謂太祖
太宗栗主皆供於明堂路寢而分前堂後室大禘吉禘皆於路
寢行之則太祖之廟不反虛無主乎若祖廟與明堂各供一主
則太祖不有二主而殷人魯人有六廟乎至周人七廟則已別
立文武二廟謂之二祧亦謂之二世室故周禮掌祧掌守先王
之廟祧奄八人謂五廟二祧及姜嫄先妣廟而八若謂路寢爲
文武廟而以前堂祀文中央祀武則周人不又止六廟乎且太
廟居左路寢居中爲聽政視朔之所而祀祖宗栗主於中
央後王何以踐位出政乎作雒解乃位五宮太廟宗宮考宮明
堂路寢是明堂在路寢之外太廟宗宮考宮又在明堂之外雒
邑尚有文武專廟而鎬京反無之乎卽或變易其說謂尚書文

祖夏后世室爲宗祀之明堂非路寢之明堂謂殷以前無二祧
卽以明堂爲祖宗不遷之廟與周制不同然宗祀上帝之明堂
在國南三十里大戴禮盛德篇以祖宗不遷之廟而遠置郊外何以日
祭月祀況國南明堂亦朝會諸侯之所乎然則禹湯既皆百世
不遷又不可占四親廟非於太祖將何廟祀之太廟及路寢皆
與明堂同制所謂前堂曰太廟中央曰太室者皆據太祖廟言
之也魯則周公爲太祖祀於廟之前堂魯公祀於中央太室虞
夏殷則顓頊契爲太祖祀於廟之前堂而舜禹湯祀於中央太
室皆正東面之尊百世不遷日祭月祀時享與四親廟同何必
變路寢爲廟祧糅人鬼濫幽明乎至殷之三宗周之宣王皆以
時毀見於匡衡韋元成之議則文武二世室外古無別立之廟

而馬端臨謂殷人五世兄終弟及當立十廟尤臆造無稽焉問曰然則其禘時合食之禮吉禘大禘特禘之制若何曰鄭氏禘祫志太王王季以上遷主祭於后稷之廟文武以下遷主則穆祭於文王廟昭祭於武王廟此則三地分禘也通典引逸禮祫祭立七尸禘於太廟禮毀廟之主升合食而立二尸獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭穆各一牢此則其禘在一廟也據此推之則逸禮言立七尸者吉禘之禮蓋合祭數十世於太祖廟則毀廟有主無尸惟文武及四親廟立六尸與太祖而七故曾子問祫迎四廟之主孔疏謂天子則當迎六廟之主不言吉禘而言祫者禘祫一祭二名假殷說周也逸禮言昭穆共立二尸與鄭氏三地分祭者三年大禘之禮止及毀廟故王季以上遷主祀於太祖后稷廟成康以下遷主分祀於文武廟大祖廟昭穆其二尸則文昭武穆亦止各一尸而共一牢也若夫五年特禘則止不及太祖亦不及毀廟惟迎武王及四親廟之主合祀於文王廟文王禘主武王配享二昭二穆從祀共立六尸六主故宰孔言天子有事於文武不言后稷古無同堂異室之制苟歲歲分祭於其廟則其情不聯故三年五年一合祭即後世同堂異室之濫觴也然則其行禘之時若何曰魯禘在孟夏明堂位魯君以六月祀周公於太廟周之六月夏之四月嘗在孟秋爲殷祭時祭之最大故又謂之大嘗禘魯禮法周則知周人三年五年之殷祭亦必於孟夏舉行之故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎然則頌長發元鳥之詣若何曰長發大禘於元王太祖之廟契

湯皆百世不遷故詩惟頌一王禘及功臣故有阿衡其餘毀不毀之廟皆不及焉元烏祫祭於成湯之廟故首惟頌武湯而主祭曾孫自稱武丁孫子者高宗居三宗之末舉高宗以該三宗歟殷無世室三宗皆以時毀或祫祭時惟三宗有尸以示異於毀廟諸王歟

君子讀三頌而知聖人存三統之誼非於商頌見之而卽於周頌見之也非於振鷺有客見之而卽於有瞽見之也振鷺爲客勸也有客爲客歆也晉客而爲之主適敬在客勸而歆之禮也有瞽始作樂而合乎祖適敬在祖客非適敬也然且曰有客亦止永觀厥成何耶歆四海之和動之以聲容際虛入漠流盪充盈大鳴其豫以綏昭明悊愴之陟降匪他是榮而榮客之觀無適而不榮也斯道也夔曰祖考來格虞賓在位崇賓如祖綏祖如賓繇虞訖周一致矣虞賓讓之裔也周賓勝國之孽也其讓不忘其勝不慚嫌疑悉捐而胥於一帝王之通理也三統之誼更相嬗者更相師故後王之於前王猶弟子之於先師有恭讓之美敬其所尊斯愛其所親焉俱爲帝皇之裔同受皇天之胙德相逮如手授焉功相及如武接焉通揖讓征誅之變而視猶一致人之所從神之所欽大禮大樂之所洽無不一焉此豈三代以下之氣象也哉秦代周而絕先王之祀北齊周隋相代而滅前代之族固無足言者漢唐宋之待前代彼善於此焉以言乎三統相師之誼恭讓之情如從栗咧而溯薰風矣惰子忌兄弟之孝賄臣忌朋友之忠無德以存忌鄰邦之盛

無道而興忌故國之虞故曰心存者不患道大者不憂憂患已而疑忌消有客有客亦白其馬視騂猶白白猶騂也有萋有萑追琢其旅在彼者猶在此也對越在天駿奔走在廟其祼將服尋者卽膚敏之殷士在此者猶在彼也箕子洪範陳之於武而不慚微子樂器授之於周而不貳自古在昔先民有作顧予烝嘗湯孫之將道一而文質一統一而王國侯邦一治一而孫子功臣與勝國之嗣一也故曰三皇如春五帝如夏三王如秋五伯如冬漢唐以後皆伯也視三代以上之氣象如栗冽之於薰風矣

問傳言湯以七十里文王以百里然湯則未伐夏桀之時已受共球而服下國文王而有六州之衆二分天下爲有其二豈上古之世聽其并吞而不問抑受命專征之後以方伯所轄之地爲湯文所有之地耶曰湯文皆西夷之君也其始祖契稷皆封於唐虞上世非夏殷所封建而湯文之起皆在夏殷之末世西邊之戎索也其鄰近諸國皆聽其自爲遷徙自爲兼并而不必受命於王朝者也後人以三亳皆在中土而不知湯所起之西亳在今商州爲契始封之地長發之詩曰洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆外大國者契所生之地也相土烈烈海外有截爾雅東夷西戎南蠻北狄謂之四海海者晦也亦謂相土之地爲西戎也書序自契至於成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃正義引鄭云契本封商國在太華之陽是先王謂元王契其始封在上洛商州之地爲商國所得名荀子成相篇云契

元生始明居於砥石遷於商故史記六國表序云禹興於西戎
湯起於亳周以豐鎬秦用雍州漢自蜀漢皆在西方而桀居左
河濟右太華伊闕在其南羊腸在其後爲今河北懷慶及河南
南陽三府地湯亳在其西兵自西而東故升陑伐三朡於地勢
皆順契封商地大得至武關以北故水經注載契曾遷蕃在今
華州湯伐桀時亦盡得西方湯特以七十里起非以七十里伐
桀及得天下復於中土創立亳都尙仍商亳舊名猶東周西周
東虢西虢南鄭新鄭故郢新郢故晉絳晉之比若如皇甫謐以
中土亳說從先王居爲帝嚳則華陽之封莘野之聘升陑之師
皆不可通故不得不謂升陑爲兵行詭道繞出桀西乘其不備
其險謬有如斯者惟知商亳卽今陝州爲戰國商於之地在武

關之西戎羌交錯猶未爲中夏故曰東面而征西夷怨南面而
征北狄怨所謂西夷北狄者皆就其國近西戎而言之非以云
天下也及成周之世湯後支孫仍世居商州之地故秦本紀云
甯公二年遣兵伐湯社與亳戰亳王奔戎遂滅湯說文亦以亳
爲京兆杜陵之地是湯後支孫居西亳號亳王猶重黎子孫皆
曰重黎以此徵亳近西戎世爲夷狄之君也非後世景員維河
之亳也湯之伐桀也誓則稱王長發之詩曰受小球大球爲下
國綴旒受小共大共爲下國駿厖卽繼之詩曰武王載旆有虔
秉鉞名之正也言之順也湯未伐桀固已受命稱王爲天下主
矣湯爲西戎之君也故可以受小球大球可以受小共大共可
以十一征而無敵可以稱王可以放桀惟周之先王爲西戎之

君也故可遷岐遷豐可以事獯鬻昆夷可以受虞芮之質成可以伐密伐崇三分天下有其二可以受命改元可以服事殷而雨不以爲悖是說也於尚書詳之而復述其大略於此

皇清經解續編卷千三百七終

詩古微十七

詩序集義

南菁書院

邵陽魏源默深著

仁和邵順頴海寧蔣廷徽校

周南

關雎刺時也（韓詩序）思得賢女以配君子君子非文王之謂其當殷之末世周之盛德耶當文與紂之時耶毛序曰關雎后妃之德風之始也風諷也上以風化下下以諷刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風（毛詩序）周之正風商之變風也（毛詩）三家詩並以求賢妃配君子諷刺王室無不如忌之說亦無文王大姒之說詳二南答問周公主陝以東其地近紂故風人思得賢妃以配其君與車舝同誼周公爲東伯采其風而陳之

葛覃后妃之本也美文王后妃之勤儉孝敬美在此則諷在彼矣故三家詩以關雎葛覃卷耳爲皆刺時毛傳及三家詩皆無詳答問后妃在母家之說辯

卷耳后妃之志也詩人欲君子知臣下之勤勞故陳使臣室家之詞與四牡汝墳皆作於商季王事靡盬征役煩亟之時故三家詩以關雎葛覃卷耳爲皆刺時毛詩求賢審官置周之列位非詩本義皆陝以東之民風也非后妃之詩若爲后妃之詩安得入之民風

樛木美后妃也后妃得配君子以成其德猶葛藟得託樛木以升其上文選窮婦賦注言二草之託樛木喻婦人之託夫家也不以眾妾下逮不妒爲誼商王之妃非

患妒忌也在蠱君德而喪其福祿也

螽斯美后妃也言賢母能使子賢也韓詩外傳振振仁厚繩繩戒愼蟄蟄和集毛傳與韓詩同與麟趾同誼主於一門之象賢非徒子孫眾多之謂續序不妒忌則子孫繩繩爲不絕近人並以振振蟄蟄爲眾盛更不得毛誼

桃夭美嫁取及時也禮霜降逆女冰泮殺止韓詩外傳義我異鄭箋

兔罝美求賢也殷紂時賢人退處山林網禽獸食之文選注文王舉閎天泰顛于罝罟之中西土服墨子故兔罝之詩作刺紂時所任小人非干城腹心也鹽鐵論三家詩

芣苢傷夫有惡疾也文王時宋人之女嫁爲蔡人之妻夫有惡疾終不改嫁君子美其貞一列女傳魯韓詩同

漢廣說人也文選注引韓詩邵國男說貞女而作樂書引琴操本說騶虞誼通喬木漢女皆比興猶湘君湘夫人之謂與辭君章句

汝墳辭家也後漢書注引韓詩周南大夫受命平治水土過時不歸其妻恐其懈於王事因陳義以匡夫言觸烈政而仕者以父母迫近饑寒之憂爲此祿仕韓詩外傳列女傳

麟之趾關雎之應也文王化行南國雖衰世公子皆信厚如麟趾之祥非獨美周國之公子也用毛序商末八虞產於一門殷士亦多膚敏濟濟多士爲周楨幹是麟趾之祥也

召南

鵲巢夫人之德也毛序諸侯以鵲巢爲節樂會時也禮記誤以鵲巢爲貍首辨見夫子正樂論鵲巢爲關雎之應知關雎則知鵲巢矣

采蘩夫人不失職也毛序用射義葛覃之應也知葛覃則知采蘩矣

采蘋大夫妻樂循法度也毛序用射義卷耳之應也皆述大夫妻之事二南皆當殷之末世美在此則諷在彼故又言背宗族而采蘋怨取宗室牖下語耳潛夫論誤作采蘩

草蟲大夫妻懷其君子行役之詩也亦欲在上知臣下之勤勞焉齊詩後草蟲於采蘋與儀禮樂章合不當如傳箋以爲未嫁之女

行露美貞女也召南申女許嫁于酆夫家六禮不備而迎之不行則訟之女終不苟從也聘則爲妻奔則爲妾棄禮急情君子賤之故嘉申女之守禮列女傳韓詩外傳同誼

羔羊美大夫也詩人賢仕爲大夫其德能稱其服有潔白之性柔屈之行進退有度數也韓詩君章句退遜迺以補過足抑苟進之風私門不開則賢可知矣曹大家賦後漢楊秉傳儒林傳合成此誼與鄭箋減退膳食率從公道異誼

殷其雷大夫妻懷其君子從軍將歸也 文選甘泉賦注引韓詩辭君章句曰振盛也殷雷擬軍中車聲之眾與傳箋殊義 與汝墳皆畏王室征役而勉以義也

摽有梅嫁取失其盛時之年習亂思治故嘉文王能使男女得及時也 周官媒氏疏引張融葢韓詩義呂東萊曰其詩汲汲如恐失之葢習亂喜始治者所作 迨願也丈夫生而願爲之室女子生而願爲之家釋文引韓詩章句 葢父母爲女擇夫之詞

小星使臣勤勞在外以義命自安也 韓詩外傳引此詩釋之曰白帖引此詩入奉使類 家貧親老不擇官而仕又詩注用韓詩說 嘒彼小星喻小人在朝也 文選魏文帝禪

卷耳殷其雷四牡皆商末政役煩急君子勉從王事之詩故季札聞歌二南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣實命不同勤而不怨之謂也

江有汜美媵也被文王之化嫡能悔過也或曰南國少子才略美好求我長女厭薄不與反得醜惡後乃大悔葢長女後嫁遇人不淑而娣姪先嫁得所作此悼之 用易林義詳二南答問

騶虞樂官備也 禮射義 壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞歎仁人也 射義鄭注用韓詩 騶虞者天子掌鳥獸之官 周禮鐘師疏 虞人翼五豝以待一發甚敬其主敬慎其職掌而忠厚盡矣 賈子新書麟趾言子孫之多賢騶虞言在官之多賢故麟趾爲關雎之應騶虞爲鵲巢之應也

右召南正風八篇與周南八篇相配又附東周所采西畿之風三篇在內

甘棠周人思召伯也周之後世在位不恤元元稅賦繁數百姓困乏耕桑失時於是詩人見召伯所休息樹下美而歌之韓詩外傳孔子曰吾於甘棠見宗廟之敬也說苑引孔子又左傳定九年襄十四年及劉歆廟議引釋此詩並爲身後追思之義詳二南答問當爲西畿之變風

野有死麕惡無禮也平王東遷諸侯侮法男女失冠昏之節野麕之刺興舊唐書禮儀志用韓詩說當爲西畿之變風

何彼襛矣美王姬之女也齊侯嫁女於諸侯以其母王姬始嫁之車遠送之儀禮疏引鄭箋言齊侯之女子而平王之外孫女也齊女所嫁當是西畿諸侯虞虢之類其風采於西都畿內不可入東都王風復不可入齊風故從召南陳以西之地而錄其風爾

二南皆儀禮樂章不當有周公以後之詩故知召南多於

周南者三篇皆衰周附入之風當如三家詩說不當如毛詩皆作於文王世之說

邶鄘衞上

柏舟美貞女也衞寡夫人者齊侯之女嫁於衞至城門而衞君死遂入持三年之喪其弟立請同庖女不聽衞懇於齊齊兄弟使人告女女復不聽賦是詩言其君左右小人成羣致足愠也列女傳韓詩外傳劉向封事貞女不二志以數變故有匪石之詩一許不改所以長貞絜而窮父兄也潛夫論三家詩說

碩人莊姜之傳作也莊姜始嫁操行衰惰淫佚冶容傳母諭之乃作碩人之詩碩厲女以高節以爲家世尊榮當爲世法則姿質聰達當爲人表式徒修儀貌飾輿馬是不貴德也女遂感而

自修君子善傅母之防未然列女傳　錦者女未嫁衣褻者在途之服登車則服之爲行道禦風塵之用　毋使君勞謂女君也列女傳　皆作於始嫁之時非不答無子之後說詳答問○漢地理志引河水洋洋在邶則三家詩碩人當在邶風爲莊姜諸詩之首毛倒列於衞風之後故誤以爲末年見閔之詩

綠衣衞莊姜傷己也莊公取夫人莊姜又取陳女爲夫人史記並寵二嬀故夫人賦是詩孔疏以陳嬀爲莊姜之媵不知媵安得於異姓之國乎

日月衞莊姜傷己也作於莊公不見答之時毛序謂作於州吁難後迴非情事辯見答問

終風衞莊姜傷己也作於莊公不見答之時毛序以終風爲傷州吁侮慢迴非情事毛詩以燕燕廁於日月終風之前故以莊公生存之詩爲身後之詩辯見答問

燕燕衞莊姜送完婦大歸也陳嬀之娣戴嬀生子完而母死莊公命莊姜子之史記嗣立爲桓公州吁弒之故送完婦大歸于群故曰仲氏任只也先君之思以畜寡人畜孝也言此婦能思其夫君桓公故能體夫心以孝於姑也其後定姜送其子婦亦賦是詩列女傳以爲衞定公夫人定姜送其亡公子婦所賦考衞風皆未渡河以前之風不應有陳靈以後之詩其當爲追賦莊姜之詩與召穆公賦棠棣同例矣至毛序以爲送歸妾之詩史言完母已死故戴嬀稱謚在州吁之弒後十餘年安得此時尚有送陳嬀之事乎況仲氏任只明爲群國任姓之女以勖寡人坊記作以畜寡人鄭注訓畜爲孝是韓詩說確爲送子婦非送歸妾矣

擊鼓怨州吁用兵也毛序

凱風美孝子也七子不同母母愛不均七子自責母遂感悟化爲慈母故詩人美之孟子曰凱風親之過小者也親之過小者而怨是不可磯也趙岐注凱風言母心不悅是過之小也後漢姜肱事繼母感凱風之義兄弟同被而寢不

入房室以慰母心是明爲七子不同母之證而漢碑漢詔漢樂府皆引是詩以頌母德之劬勞初無淫風流行不安其室之說辯詳答問

雄雉大夫久役於外其室家思之陳情欲以歌道義也雄雉耿介之鳥韓詩章句非刺淫之詩未詳其爲何公之世說苑及韓詩外傳皆以此詩與靜女首章並引以爲精氣闚溢傷時過而陳情欲以歌道義而韓詩章句并釋雉爲耿介之鳥於刺淫無涉此詩在新臺以前八篇且中隔式微旄邱泉水皆宣公以後之詩何得如毛序概爲刺衞宣公辯見答問

匏有苦葉賢者感遇待時不敢苟合也後漢書張衡傳陸機演連珠同義莫已知也斯已而已矣論語荷蕢引詩翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋卬須我友之謂也非刺淫之詩亦莫詳何公之世

谷風刺夫婦失道也毛序

式微黎莊夫人作也衞女嫁黎而不見答傳母閔其賢而失意勸之大歸夫人答以從一而終列女傳黎許無風故與許穆夫人詩皆以衞女附之衞風焉於狄何地可歸而爲此不無稽之怨詞乎辯詳答問

旄邱亦閔黎莊夫人之詩也陰陽否隔許嫁不答旄邱新臺悔往歎息易林三家詩也并及新臺者取燕婉戚施遇人不淑之義流離瑣尾式微同情叔伯頻呼則使人甯於衞兄弟而兄弟不過問也毛序以爲黎侯責衞伯之不救在晉景公六年滅赤狄立黎侯時其事在衞渡河百餘載後安得入邶鄘故都之風簡兮刺賢者不用辱於伶官也毛序

北門刺士不得志也毛序

北風刺虐也毛序

靜女賢者及時思遇也陳情欲以歌道義故曰愛而不見搔首

踟躕急時詞也說苑及韓詩外傳並同此賢者思遇託於盛年思偶之詞離騷美人懷君所本也毛序謂衞君無道夫人無德而正義又謂陳古者靜女之法皆不合詩義

新臺刺衞宣公也納伋之妻作新臺於河上而要之國人惡之而作是詩毛序

二子乘舟閔伋壽也衞宣公子伋前妻之子也壽母宣姜與朔謀殺之而立壽使人與伋乘舟河中將沈而殺之壽知不能止因與同舟舟人不能殺方乘舟時伋傅母恐其死也閔而作詩新序以爲作於生前與毛序死後追悼異汎汎其逝不瑕有害皆非死後之詞

黍離伯封作也衞宣公子壽閔其兄且見害作憂思之詩詩人求亡不得憂懣不識於物視黍反以爲稷也新序及御覽三家引韓詩傳

詩在衞風之末毛詩錯入王風之首說詳王風通論

邶鄘衞中

柏舟共姜自誓也衞世子共伯蚤死其妻共姜守義父母欲奪而嫁之作此自誓毛序

牆有茨刺衞宣公也與新臺同義非刺通公子頑辯詳答問

鶉之奔奔刺衞宣公也左右公子怨宣公之詩故曰我以爲君我以爲兄初宣公屬急於右公子職屬壽於左公子洩後以公子朔之譖使盜殺之故二公子怨惠公以及宣公史記列女傳皆無通公子頑事

君子偕老哀賢夫人也子之不淑不幸無祿之謂他他德之美貌邦之媛謂邦之援助也釋文引韓詩章句當爲衞人哀輓夷姜之詩夷姜宣公之前夫人生伋而卒史記胡天胡帝招魂之誼也哀夷

姜正所以刺宣姜 史記列女傳皆以夷姜爲宣公夫人無烝先君妾之事

桑中刺奔也 毛序

蝃蝀刺奔女也邪色乘陽人君淫泆之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指也 後漢書注引韓詩章句 蓋刺宣姜之詩 毛序以其次定之方中後而序爲文公以道化民者固非卽以爲刺通頌者亦非也新臺鶉奔皆刺宣公此詩屢言女子有行則專刺宣姜說詳答問

相鼠妻諫夫之詩也 白虎通義 其夷姜諫宣公之詩歟夷姜宣公前夫人 史記 伋之母也故見宣公奪伋妻而以死自誓夫婦榮恥其之 白虎通義 奈何居尊位而爲闇昧之行 毛傳故以死諫焉 毛序繫諸文公詩後者非左傳以爲宣公烝於夷姜者亦非也史記列女傳以夷姜爲宣公前夫人生伋子無上烝之事惟毛傳居尊位而爲闇昧之行語合詩旨

干旄閔伋壽使齊見殺也 姜子太子伋 白旄而使力士待諸界上見四馬白旄至者要殺之 史記列女傳 故詩言良馬四之素絲組之 白衞適齊渡河在浚 浚卽濮陽今大名府開州地在河之北 由是東行至莘被殺 今東昌府莘縣 故伋載其尸復還於浚并詩焉爲五方由郊而都而城遂亦自殺彼姝者子忠順之子也 列女孟母傳引詩論衞引詩並以爲父子之子載馳許穆夫人作也衞懿公爲狄所滅夫人閔衞之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也 毛序

泉水衞女思歸也亦許穆夫人作焉 後漢書馮衍傳衞女思歸唁兄之志 思須與漕義同載馳彼篇控于大邦誰因誰極此篇謀諸同姓異姓則所因之國歷歷有之矣非徒思歸甯之詩 此篇毛在邶風與載馳篇次不相屬故義不屬今移正之

定之方中美衞文公也衞滅於狄東徙渡河野處漕邑齊桓公

攘戎狄而封之文公徙居楚邱營立宮室百姓說之毛序○泉水定之方中舊皆在邶風且倒錯先後今并移載馳之後乃故都遺民隨徙渡河者所作

邶鄘衞下

淇澳美武公之德也毛序

考槃刺莊公使賢者退處也毛序

氓刺時也淫風大行男女相奔復相棄背也毛序淇水頓邱皆未渡河故都之地

竹竿衞女思歸也毛序謂適異國不見答所作然其詞與泉水多相出入疑亦許穆夫人之詩淇水泉源皆未渡河時作

芄蘭刺惠公也驕而無禮大夫刺之毛序

河廣宋襄公母出歸於衞思其子作是詩也毛序作於襄公爲世子衞都河北時

伯兮刺時也言君子行役過時不反焉爲王前驅當作於周室東遷之初衞都河北之日

有狐閔窮民也在位君子憂民饑寒而圖其衣食焉詩傳詩外傳謹淇梁淇側淇厲明爲先世故都之詩毛序刺男女失時喪其妃耦與三家詩異

木瓜美齊桓公也衞敗於狄出處於漕齊桓公救而封之遺以車馬器服衞人得之而作是詩毛序蓋故都遺民隨徙渡河者所作

左氏春秋季札觀周樂爲之歌邶鄘衞曰美哉吾聞康叔武公之德如是是其衞風乎是邶鄘衞者猶曰殷商曰荆楚乃故衞之稱以異於楚邱之新衞卒之以木瓜明衞風

皆齊桓創伯時陳其風於王朝也舊分三國簡編錯亂失次今大略仍之而間更一二已甚者如右

檜風

羔裘大夫以道去其君也爲人臣者三諫不從待放於郊得玦乃去 毛序 鄭箋

素冠刺不能三年也 毛序

隰有萇楚疾恣也 毛序

匪風思周道也 毛序 大國惡有天子而小國望之周室東遷檜偏於鄭思王靈之庇而不可得也 王吉疏曰發發者是非古之風遷之初士大夫各以車馬載其孥賄揭揭者是非古之車云云言東至小國實偏處此何以安存故詩人憂之

鄭風

緇衣美武公也父子並爲周司徒國人美之而作與檜風之邱中留子相先後焉變風之序曰美者唐風揚之水美桓叔無衣美晉武公與緇衣美鄭武皆衰世之毀譽非三代直道之公記曰好賢如緇衣惡惡如巷伯斷章取之而已 用毛序

將仲子刺莊公也弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽故作是詩 毛序

叔于田刺莊公也叔處於京國人說而歸之

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

清人刺文公也文公惡高克使將清邑之兵禦狄於河上久而不召眾散而歸鄭人爲之賦清人 左傳

羔裘美三良也文公之時三良爲政所謂三英粲兮也文公背

齊從楚則孔叔諫之文公不禮重耳則詹叔諫之所謂邦之司直也又幾被讒殺於齊見烹於晉又謂舍命不渝也詩次清人之後其美三良而欲文公之信任乎毛序以爲刺朝而詩無刺意則以爲陳古且訓詢直且侯爲君侯亦不詞韓詩不渝作不渝又訓侯爲美知必不以爲刺朝

遵大路思君子也君子去之國人思望焉毛序或曰鄭衛溱洧之閒羣女出桑故贈以詩曰遵大路兮攬子袪贈以芳華詞甚妙宋玉賦則是託男女之詞爲留賢之什且次清人文公詩後必非刺莊公詩矣續序以爲刺莊

女曰雞鳴刺不說德也述古賢夫婦相警戒之詞用毛義惟二章五子字皆子其夫不當如鄭箋子其賓客

有女同車刺文公也文公始取齊姜繼欲結楚援復昏文芊自是貳中夏而事蠻夷違三良之諫蒙春秋之貶皆文芊爲之故詩人睠睠齊姜匪姜之爲美而中夏盟主之爲美也詩次文公清人之後必非先世刺忽之詩辯詳答問

山有扶蘇刺文公也所美非美然文公不從三良以親齊而寵申侯以暱楚也易林徐幹中論引此詩並同鄭箋不任賢者反任小人之誼皆韓詩說不同毛傳以上章狂且斥臣下章狡童斥昭公之說辯詳答問

蘀兮刺文公也魯衛晉固伯叔兄弟之國齊宋亦伯叔甥舅之國邦若之何倡而不和要而不從始則見討齊桓繼則見討晉文甘心背夏役楚乎詩當作於甯毋聽命之後乞盟請服之時文公於七年殺斐臣申侯十六年殺寵子子華故富辰言鄭有平惠之勛有厲宣之親弃斐寵而用三良於諸姬爲近

狡童刺文公用申侯也申侯以楚斐臣施反覆於小國使諸侯

連年謀鄭兵無甯歲鄭人身受其害故言使我不能餐息也毛傳
以狡童狂童斥昭公昭公年非童幼
人非狂狡且何爲次文公清人之後
褒裳刺文公用申侯之言背盟事楚也鄭文公十八年諸侯會
於首止將盟惠王使周公召鄭伯曰吾撫女以從楚可以少安
鄭伯喜於王命故逃歸不盟明年諸侯伐鄭楚救鄭又明年齊
伐鄭孔叔請下齊公曰子姑少待夏鄭殺申侯以說於齊故詩
言豈無他人者先鄉齊晉宋衛後之荊楚鄭箋用韓詩說又
言豈無他士者大國之卿當天子之上士鄭箋用
又恃有惠王卿士之命故違孔叔三良之議而從楚嬖臣申侯
之謀力背齊盟以事楚及齊桓以爲討始殺申侯以自解鄭風
言狂且一狡童三狂童二皆刺申侯且次文公清人之後必非

刺忽矣

丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨毛序
東門之墠刺亂也男女有不待禮而相奔者也毛序有靖家室靖
善也言東門之外栗樹之下有善人可與成室家也韓詩章句此女
望男來迎己之詞鄭箋用韓與毛傳異韓義
風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉毛韓義同詳答問
子衿刺學校廢也毛韓義同詳答問佻達城闕言以青衿之士爲狹邪
之游故刺廢學即是刺淫
揚之水刺兄弟相爭也距文公清人亦已遠隔必非刺忽或當
爲文公身後子瑕子蘭爭國之詩說詳答問皆文羋之謀與有女同
車相終始

出其東門刺淫也漢書地理志魯詩說縞衣綦巾未嫁女所服說文三家詩說貞女自述己志言如雲如荼之女皆非所願效惟有安此素服守禮俟時而已聊樂我魂魂神也韓詩不作員聊可與娛與通作以但可自怡不堪持贈也毛序謂五公子相爭兵革不息男女相棄果如此安得有如雲如荼之觀且傳釋荼爲喪服尤不詞今從韓詩

野有蔓草思遇賢也韓詩外傳孔子遇程本子引是詩思遇賢者而託諸男女之詞美人香草以比君子蓋仿諸此也毛序傳箋並以爲男女思不期而會之詩是三家詩謂無邪者毛詩反以爲邪蓋以比興爲賦也

溱洧刺時也鄭國淫僻男女私會於溱洧之上有詢訏之樂芍藥之和呂覽本生篇言三月上巳桃花水下方盛流洹洹然故詩人願與所說者俱往執蘭而祓除芍藥離草言將離而贈此草也

韓詩章句鄭箋所本無續序兵革不息男女相棄之說

許氏五經異義言鄭

也今考毛詩以鄭文公淸人以後之詩指爲刺忽刺莊公時世顚倒詞義齟齬故鄭箋亦闇用韓詩以匡毛傳今據以更正至其說婦人九篇則遵大路女曰雞鳴有女同車丰東門之墠子衿出其東門野有蔓草溱洧其詩非必皆淫詩而風聲習氣所漸靡雖思賢諷政之詩常同綺靡流連之詠雖詩人亦有不自知其然者矣朱傳凡狡童狂且皆以爲淫女謂男之詞甚至曰微子之故未至於使我不能餐則是以維作微其誤甚矣宜來後人指斥也

齊風

雞鳴刺聽讒也韓詩雞遠鳴蠅聲相似也韓詩章句首章欲其審聽次

章欲其審視末章則明去就之分言小人眾多其甘與同茲夢
亂平與小雅青蠅刺有婉直風雅之別也緝縈上書闕下歌晨
風雞鳴之詩蓋取無罪蒙讒之義非取思賢妃明矣毛詩得失辯詳答問
還齊詩作營刺荒也齊侯好田從禽國人化之遂成風俗毛序言獵者
或往營邱或往昌地或往茂地而中道相逢於猶山之左右猶三
家詩作嚘韓詩還作嫙儇皆訓好皃義與疑作於胡公去
營邱徙都薄姑之時毛序刺哀公無徵
著刺時也時不親迎也毛序著齊地名地里志用魯韓古訓詩次於還後東
方前蓋齊先世刺親迎中途不至女家之詩
東方之日刺時也詩人言所說者顏色美盛若東方之日也韓詩
章句與毛鄭以日月分喻君臣及陳古之刺種種不合

東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌
其職也毛序
南山刺襄公也鳥獸之行淫於其妹大夫惡而去之毛序
甫田大夫刺襄公也無德而求諸侯志大心勞焉毛序當作於滅
紀之時婉孌卯角突而弁兮謂魯莊年已長苟不忘報仇之志
恐齊所患者不在紀而在此卯角之甥也傳箋比體與此賦體異
盧令刺荒也獵夫而齊人仁之猶叔段出狩而鄭人仁之也非
陳古之刺
敝笱刺哀姜也哀姜初歸之時魯莊公越竟逆女丹楹刻桷宗
婦覿幣所以媚姜者無不至姜所以驕公者亦無不至春秋見
其微詩人亦知其微必爲文姜之續矣詩次南山之後以齊子

爲稱必非追刺文姜始嫁之時文姜初至春秋無譏不當以魯至若謂刺魯桓惜夫人歸甯之詩則不當稱齊子

載驅刺哀姜也襄嫁季女至於蕩道齊子旦夕留連久處易林○哀姜歸魯在齊桓公十六年是襄公未年所生之季女也若文姜爲齊僖之孟女不當稱季嫁在襄公身後而係諸襄嫁者明其所自出也莊二十四年夏如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入傳曰其入言日何難也夫人不僂不可使入與公約然後入公羊傳約莊公遠媵妾也何休解詁故曰齊子發夕齊子闔闇齊子翱翔鄭箋破豈弟爲圜圜謂留連久處之謂古者后夫人在開明始行蓋韓詩說即留連齊子初嫁斷非刺文姜夫人會齊途稱子既至國稱夫人詩詠齊侯之詩

猗嗟刺魯莊公昏讐也堵謂之甥魯莊如齊納幣觀社在齊桓十二年齊襄文姜交沒之後安得復以外甥辯其非齊侯之子惟莊因齊社蒐軍實之時盛其容服炫其射御以夸齊國而媚婦人故詩人刺之曰擅此才武不以復讐而昏讐且昏者又怨耦禍方未艾焉惜之深刺之深也其後哀姜亂魯齊桓定魯故陳其風於王朝特詳齊襄二姜之詩與春秋相表裏而齊桓以後無一詩焉伯迹之始即王迹之終也

魏風

葛屨刺褊也魏地陋隘其俗儉嗇褊急故詩人刺之毛序

汾沮洳刺賢者不得用用者未必賢也公行公路公族皆貴游子弟無功食祿而賢者隱處沮洳之間采蔬自給誰知其才德高出在位之上乎用韓詩外傳之義

如英豈褊嗇之度且既不稱其位
何又贊其玉英此詞之不可通者

園有桃刺時也爲政者不能得民以自強故詩人憂之言園有
桃宜落其實國有民宜得其力毛傳是興非賦非刺儉之詩

陟岵孝子行役思念父母也毛序

十畝之閒刺時也毛序閑閑男女往來無別之貌毛傳無國削民迫
之義

伐檀刺賢者不遇明主也張揖引齊詩魏國女作焉傷賢者隱退伐
木小人在位食祿縣珍奇積百穀德澤不加百姓痛上之不知
仰天長歎援琴而鼓之琴操本三家詩蓋國小政荒不知求賢自輔使
遺佚厄窮其室家嗟歎之如此

碩鼠刺貪吏也續序以碩鼠斥君非是說苑君道碩鼠窩戚遇齊桓叩牛角而歌碩鼠

善說篇呂覽高誘注取適彼樂郊之意言將去齊適他國也若碩鼠斥君
豈遇主之什乎鹽鐵論曰履畝稅而碩鼠作與毛序刺重斂同

魏檜皆無世家故詩序皆無世次孔疏以魏風七篇前五
篇刺儉後二篇刺貪其事相反故鄭譜分爲二君試思陟
岵何與刺儉汾沮洳園有桃伐檀則皆刺不用賢故季札
觀歌魏風曰以德輔此則明主也是魏風以求賢自輔爲
義斯近之矣

唐風

蟋蟀刺晉僖公儉不中禮也毛序
山有樞刺晉昭公也不能脩道以正其國四鄰謀取其國家而
不知故國人刺之毛序所謂雖有粟吾得而食諸也

揚之水憂晉昭公也昭公分國封沃沃盛彊而國弱我聞有命不敢以告人泄曲沃之謀於昭公欲使知備也毛序國人將叛而歸之非詩人之旨

椒聊美晉之忠臣不黨於沃也自曲沃搆難以來翼人滅一君復立一君彼其之子碩大無朋碩大且篤蓋謂九宗五正之徒不入沃黨臨大節而不可奪也用韓詩外傳義蕃衍遠條喪君有君豈顧枝幹之強弱眾寡之不敵乎無刺昭公而美曲沃之義續序美曲沃能修其政箋以彼其之子美桓叔之德廣博均平不偏黨正義謂言桓之美刺昭之惡皆悖理傷教不及韓詩遠矣

綢繆刺晉亂也毛序邂逅不固之貌韓詩章句憂新昏之不久聚也非續序其時之誼

杕杜刺武公兼并宗國獻公盡滅桓莊之族也續序責昭公不能親其宗族骨肉離散獨居無助將爲沃所并迴非情事辯見答問

羔裘刺時也刺在位不恤其民毛序

鴇羽刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不得養其父母也毛序當作於桓王助翼伐曲沃立晉侯緡之時故三言王事靡盬使無衣之請不行王靈猶競於下國故存之以徵王迹詩與春秋表裏焉

無衣晉武公并晉國其大夫爲請命於天子之使而作也毛序武公有無王之心王遂貪賂而命之周與晉皆王法所不容作詩者之所美錄詩者之所刺也

有杕之杜晉武公求士也毛序武公既得國懼諸侯之討思求士以自強焉句踐闔廬梁惠燕昭皆求士此奸雄所優爲續序兼其宗族而不求賢非詩旨

葛生寡婦悼亡也獻公好攻戰國人多喪其室家能以死自誓毛傳鄭箋義同伯國之俗所以異於亡國也

采苓刺晉獻公聽讒也毛序其士蔿譖勸申生出亡之詩乎故三舉首陽以寄興勸之爲夷齊猶勸之爲吳太伯也說詳答問

秦風

車鄰美秦仲也始命爲附庸有車馬禮樂之好侍御之臣國人美之至其孫襄公列爲秦伯始追錄其詩服虔左傳注述三家詩秦仲附庸無陳詩王朝之例

駟驖美秦仲也始有戎車四牡田狩之事國人美之其孫襄公立而追錄其詩服虔左傳注述三家詩謂疏稱莊公爲字當亦追錄時所加春秋楚之縣尹尚稱公況戎索之子男乎毛詩以爲襄公則四牡田狩豈必侯伯始有耶

小戎美莊公也莊公以兵七千破西戎故有兵車甲胄在其板屋之語且復其先世大輅大邱地居其故國故有温其在邑之語其子襄公立而追錄其詩服虔述三家詩稱公者國人之詞故列於蒹葭終南之前毛序以爲美襄公詩考襄公伐戎至岐而卒何嘗有深入戎廷在其板屋之事何嘗有克復敵地温其在邑之事且既爲襄公末年事何以列於蒹葭終南初年詩之前當從三家詩說

蒹葭刺襄公也毛序及服虔三家詩並同以戎俗變周民而不以周禮變戎俗故詩人歎之

終南美襄公也始爲諸侯受顯服兵至岐西大夫美之而作毛序及服虔述三家詩襄公詩襄公地未至岐兵已至岐故以終南起興蓋冀幸之詞襄公詩惟此二篇

黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死三良與焉而作是詩毛序左傳三家同

晨風思賢士也韓詩外傳及後漢桓範與管甯書並作思賢之詞毛序康公忘父業棄賢臣不合詩義與唐風有杕之杜同失疑爲穆公求賢之詩故列於渭陽之前其次黃鳥後者以其同爲穆公詩無他義也

無衣美用兵勤王也秦地迫近西戎脩習戰備高上氣力故秦風有車鄰駟驖小戎之篇及王于興師脩我甲兵與子偕行之事漢地理志魯詩說上與百姓同欲則百姓樂致其死天下有道則禮樂征伐自天子出毛傳秦之先世與戎世仇屢有勤王敵愾之事至後世民俗猶存當作於穆公拓地霸戎之時故列於渭陽之前秦風自終南之前皆襄公前世之詩襄公曾與晉文侯衛武公共立平王至其子文公力戰破戎收復岐東故地獻諸周室今此詩尊王同仇敵愾猶有二公之遺風其秦穆用由余拓地千里遂霸西戎之時故次於穆公詩後渭陽之前美用兵非刺用兵也續序以爲刺用兵并傳諸康公之世不惟與詩詞氷炭即毛傳亦不合況刺康公曷爲列渭陽之前

渭陽康公念母也穆公納文公於晉康公時爲世子贈送於渭之陽念母之不見也思而作是詩詩作於秦穆之世續序以爲三篇之爲康公詩故强謂追作也無即位後思舅而作蓋欲護前權輿刺康公也忘先君之舊臣有始無終也毛序說詳答問秦風終於穆康二世皆晉伯所陳之詩

陳風

宛邱刺時也武王封胡公於陳妻以元女太姬婦人尊貴好祭祀用巫故俗好巫鬼擊鼓於宛邱之上婆娑於枌樹之下有太姬歌舞遺風漢地理志魯詩子之湯兮子大夫也毛傳刺臣民習俗非刺幽公游蕩之詩

東門之枌刺時也太姬無子好巫覡祈禱鬼神歌舞之事民俗

化之鄭詩譜用韓詩說故曰陳夫人好巫而國多淫祀匡衡疏子仲及齊詩原大夫氏也宛邱國之交會男女所聚毛傳亦刺臣民習俗非刺幽公荒淫之詩毛序傅會幽公惡諡與三家詩不合衡門賢者不用世而隱處也韓詩外傳列女傳及漢碑蔡邕賦述三家詩並同衡木爲門淺漏可以游息泉水洋洋廣大可以樂道忘飢也毛傳○毛序刺僖公愿而無立志鄭箋傅會之謂衡木爲門喻國小不可無政化泌水喻人君愿愨則當用人與詩詞不合與毛傳及三家詩皆不合

東門之池刺時也毛序彼美淑姬可與晤歌相遇而歌也毛傳刺男女時俗無思賢女配君子之義鄭箋傅會續鄭序不合毛傳

東門之楊刺時也毛序昏以爲期而女留他色星明不至鄭箋亦刺淫之詩無昏姻失時親迎不至之義續序之說鄭箋不從

墓門刺陳佗也桓公庶子佗每微行淫佚國人皆知其無行而桓公不早爲之所其後佗竟殺嫡篡國而佗亦以外淫被殺於蔡詩人早見其微故刺之列女傳楚詞王逸注公羊傳並同墓門行淫期會之所也夫也不良斥佗也訊予不顧顛倒思予他日同思吾言復何益哉非作於篡立後亦無代佗謀保身除患之義傳以夫爲傅相箋疏皆謂詩作於佗弒兄篡立之後欲其誅退惡師以免禍難非春秋討賊同仇之誼也

防有鵲巢說人也爾雅注引韓詩心焉惕惕以爲說人此刺男女之詞非憂讒賊也

月出刺靈公淫夏姬也舒徵舒之懟而危之也詩人知徵舒好色何楷曰詩之言舒與下篇夏南同爲明斥經有明文不必更藉三家爲證矣

株林刺靈公也毛序
澤陂刺時也毛序彼美一人賢人也碩大且儼非治蕩之詞蒲荷芰芑生污泥而能潔君子之華也一國止此一人棄而不用得不痛哭流涕乎其傷治洩之忠諫乎孫氏嘉淦說陳風十篇而刺淫者居其七其淫佚甚於鄭衞此楚莊存陳之日所陳於王朝之風

曹風

蜉蝣刺不用忠信之人也君子不以口譽人則民作忠問人之飢寒則衣食之稱人美則爵之蜉蝣朱楚疾虛華之言無實故欲歸其所說忠信之人表記鄭注用韓詩說刺昭公之奢與此異義

候人刺其公也不用賢士而美女乘軒者三百人左氏乘軒不言何人史記始以美女實之蓋魯詩說非毛傳大夫乘軒之謂使賢者荷戈于役如季女之斯飢國欲不亡得乎古時曹濮爲貨財聲色之都會故國小而色荒若斯之盛矣毛序刺共公近小人遠君子非其事實鳲鳩刺不壹也毛序正是四國言可爲四國之長謂任爲侯伯鄭箋此與下泉思賢伯同義其時晉文受策命爲方伯而執曹僖之君分曹衞之田以畀宋人故望其字小國如鳲鳩之字七子均平不偏也韓詩外傳屢引其儀一其後晉復封曹殆感是詩故陳於王朝

下泉思方伯也曹衞相率朝楚自外於中夏以干方伯之討非晉文之咎而曹共不能鄉伯以尊王之罪故言惟下泉可以浸

苞稂惟陰雨可以膏黍苗惟方伯之尊王者可以庇下國奈何
舍尊王之盟主而從無王之蠻夷乎詩人責之望之故晉文封
曹陳其風於王朝葢王迹熄而詩亡所存者伯迹而已續序疾共公侵
刻下民不得詩旨

豳風

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業
之艱難也毛傳太王自豳遷岐豳民舉國從之營築邑室民多歌
樂之而頌其德史記葢豳國舊風至周公而始陳於王若周公所
列於雅不當入民風說詳答問自作則當

鴟鴞周公戒成王也成王未知爲君之難故公作詩以貽王孔
子曰爲此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之季札聞歌豳

歎曰美哉樂而不淫其周公之東乎與書之無逸同義七月鴟鴞皆邠
國舊風也鴟鴞小鳥也刺邠君曾不如此鳥尚知及天未
陰雨而取桑根以纏綿牖戶趙岐孟子注述三家詩說刺邠君
詳答問者代爲太王自傷之辭以自刺說

以上二篇豳國舊風而公陳諸王以下五篇豳人從公東
征所作而太師采以入什

東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作
是詩也一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女
也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閔其勞所
以說也說以使民民忘其死其惟東山乎毛序亦豳民從征者所
作故列於民風非大夫所作

破斧美周公也言周公出爲二伯述職東征黜陟而天下皆正
也白虎通述 魯詩說 周公東征而西國怨西征而東國怨公羊傳 故又曰
四國是吡吡化也言四國皆化於周公也豳人從征者所作非
周大夫作

伐柯美周公也豳人美周公能化東人因代爲東人之詞也毛序
周大夫刺朝廷不知也作於王朝大夫
則非民風刺朝廷不知則是刺二公矣
九罭美周公也豳人美東人化於周公因述其留公之詞也無
大夫刺朝廷之
義說同上篇

狼跋美周公也公孫豳公之孫謂周公也商奄流言自取顛躓
歸美於公身名俱泰毛傳以公孫爲成王鄭箋不
從以公爲周公蓋韓詩說 形容聖人之
德以爲豳風之終並以爲二南之終也

王風毛詩以王風厠鄭之間今從詩譜三家詩次第
列於國風之末又三家詩以黍離入衛風並从之

君子于役刺平王也毛序大夫行役無期其室家思之而作毛序大夫
思其危難以風考民
風不當有大夫所作

君子陽陽閔周也君子遭亂相招全身遠害而已毛序

揚之水刺平王也不撫其民而遠戍於母家周人怨思焉毛序

中谷有蓷閔周也夫婦衰薄室家相棄

兔爰閔周也毛序我生之初宣王承平之世我生以後幽平喪亂

之年王風終於平王而春秋作無平王以後之詩續序以爲桓
於葛藟刺平王之前又以邱
中有麻刺莊王皆辯詳通論

葛藟王族刺平王也周室道衰棄其九族毛序

采葛懼讒也毛序

大車哀息夫人也楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人而納之室楚王游夫人遂見息君曰人生要死而已生離於地上豈若死歸於地下哉乃作詩曰穀則異室死則同穴有如不信矢如皎日遂夫婦俱自殺楚王賢之乃以諸侯禮合葬之君子謂夫人說於行善故序之于詩列女傳魯詩說辯詳衛風答問息幾內之國故附諸王風毛序刺周大夫也男女淫奔故陳古以刺今大夫之不然也迂曲不詞辯詳答問

邱中有麻美留子也古者鄭國處於留先鄭伯有善於檜公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留公羊傳父言祭仲往省於留即陳留舊檜地

即桓公寄孥與賄於檜甚得周眾與東土之人國河雒之間人語便思之史記史伯謂桓公曰雒之東土河濟之間可居地近虢檜其君貪而好利百姓不附公爲司徒民皆愛公公誠請居之虢檜之君見公用事輕分公地虢檜之民皆公民也桓公言於王遷其民於洛東而虢檜果獻十邑史記是邱中留子之詩即鄭桓公小惠要結檜民所作子國子嗟父毛傳謂桓公武公父子也陳留與息同爲畿內故同附入王風檜之匪風皆東遷初年之事毛序以爲莊王不明賢人放逐國人思之不知王風終於平王無桓莊之什辯詳答問

小雅

鹿鳴君與羣臣及四方之賓燕講道修德之樂歌也當殷之末世美文王者即諷王室故曰仁義陵遲鹿鳴刺焉史記魯詩說與關雎一例也鄭注禮記用韓詩說謂鹿鳴之三皆君臣燕樂相勞苦之詩並同毛義至琴操曰鹿鳴者周大臣見王道衰不能養賢故彈琴諷諫歌以感之謂周人傷殷王之道也與關雎刺時同

四牡勞使臣也毛序文王率諸侯撫叛國而朝乎紂周公作樂以

歌文王之道爲後世法毛傳王事靡盬不遑將父不遑將母王事者豈文王之事乎作歌告哀與卷耳汝墳同一諷諭焉故三家詩以鹿鳴四牡皇華爲皆刺詩三家刺時見晁說之詩說毛詩篇以明上下三家詩同義也特於四牡傳發商紂之義舉中皇皇者華君遣使臣也毛序君教使臣必咨於周國語欲使臣博咨民隱以宣上德而達下情不言諷刺王室而諷刺在其中矣以上三篇皆文王詩

常棣一作夫栘燕兄弟也毛韓序同閟管蔡者周公之情而燕兄弟者文武之政故列於文武之詩

伐木文王敬故也韓詩序見言昔日未居位在農之時與友生於山巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正鄭箋用韓詩說也文選注引韓詩內傳曰飢者歌食勞者歌事詩人伐木自苦其事故以爲文君子遷於高位不可以忘朋友毛傳文王舊勞於外友賢人隱士及卽位而舉閎夭泰顚於罝網伐木之中以道誼相師友武王帥而行之又以文王之臣爲友故周公作樂歌之而列於文武詩陳餽八簋乃有天下後之事足徵詩兼言文武天保營雒邑宗祀文武時嘏祝之詞也武王告周公以定天保依天室南望三塗北望嶽鄙顧瞻有河粵瞻洛伊毋遠天室逸周書作雒解周公將作禮樂先營洛以觀天下之心然後升歌而絃文武書大傳故詩三言天保定爾以山陵岡阜川之方至爲祝以禴祀烝嘗于公先王爲頌明爲營洛宗祀以後受釐祝嘏戒成王之詩詩作於成王時而所成者文武之德故列於文武詩內孔疏伐木天保皆文王詩而謂作於未稱王以前謬不足辯齊詩四始五際以天保居伐木

常棣之中與毛詩篇次稍異則樂章族類各有所取耳說詳答問以
上三篇皆文武詩
魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內魚麗以下
治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多則可告於神明矣全用
毛序○惟魚麗以下原作采薇以下誤詳通論以下述武王之詩
南有嘉魚鄉飲而賓賢能也作於武王命周公分陝二南行化
之時故南有嘉魚與樛木同興
南山有臺養老太學也武王克商散軍郊射虎賁脫劒祀明堂
朝覲耕耤祼食三老五更於太學天子袒而酳以勞諸侯之弟周道四達禮樂交通是詩作於其時焉養
老乞言亦所以求賢故曰樂得賢矣毛序泛言樂得賢而不及養老則於詩詞不切
蓼蕭澤及四海也毛序爾雅九夷八狄七戎六蠻謂之四海鄭箋蓼
蕭之三述懷諸侯撫四夷之詩在有天下之後故列爲武王詩
湛露天子燕諸侯也毛序諸侯朝正於王王燕樂之於是乎賦湛
露左傳蓋荒服諸侯終王之禮當新王始立來朝受正朔故曰區
脫康居慕仁入朝湛露之惠三爵畢恩易林述三家詩詩言天子當陽
諸侯用命也左傳
彤弓天子錫有功諸侯也毛序諸侯敵王所愾而獻其功於是錫
之弓矢然惟四夷之功則獻於王王以警於夷中國則否左傳故
武王之詩莫盛於蓼蕭之三皆撫四夷柔遠人之事蓋文王之
德猶未洽於天下武王周公繼之然後大行者在此後王之世
獻功必於廟策命賜弓矢必於廟鐘鼓饗勞必於廟盛美功烈

必推歸文武而不敢專正小雅所以無成王詩者以此皇甫謐述毛以魚麗以下皆武王詩最爲得之孔疏從鄭譜以魚麗以下皆成王詩非是由毛序以宣王采薇之三誤入文王詩內故鄭孔從而益甚耳

菁菁者莪述武王樂育材也自鹿鳴至菁菁者莪道文武脩小政定大亂致太平樂且有儀是爲正小雅毛序左傳伏虔注述韓詩說無成王詩

六月宣王命吉甫北伐也毛序宣初卽位兵力未盛故曰至於太原盡境而還驅之而已不言執訊獲醜焉漢書嚴尤疏

采芑宣王命方叔南征也毛序

采薇宣王遣戍也周自懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦疾而歌之及其會孫宣王命將出師征伐詩人美之故有采薇六月出車之詩史記本魯詩說

出車宣王勞還帥也玁狁侵周宣王立中興之功是以赫赫南仲載在周詩後漢馬融疏用三家詩

蓋采薇戍邊拒之境外爲將城朔方之地出車命將往城于方一月三捷執訊獲醜以收六月前舉之成功焉毛序以采薇之三爲文王詩鄭箋以出車常武之南仲皆文王臣辯見通論及答問

杕杜宣王勞還卒也朔方既城屯邊據險征戍可滅作此詩以勞其歸古者無過年之繇無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母憂愁妻子詠歎此杕杜采薇所爲作鹽鐵論

故曰采薇出車上下役急易林蓋非盡盛世之音而或以爲文王詩過矣

車攻宣王會諸侯於東都也毛序

吉日宣王田於西都也吉日車攻田獵獲禽宣王飲酒以告嘉

功易林蓋吉日在成功之後故獵於西都之漆沮其在朔方北伐之後乎車攻在舉事之先故會狩於東都以謀武事其在常武南征之前乎

鴻雁美宣王也萬民離散不安其居宣王能勞來還定安集之無不得所焉

庭燎美宣王也因以箴之毛序宣王早朝晏起后夫人不出於房姜后脫簪待罪永巷使其傅母通言於王宣王遂勤於政事卒成中興之名列女傳魯詩故曰庭燎夜明追昔傷今陽弱不制陰雄坐戾易林蓋夜未央夜未艾者昔日夙興之事也夜鄉晨者今日晏起之事也孔疏臆爲宣王衰失之漸與毛詩美宣不合與列女傳賢后感悟亦不合

沔水規宣王也毛序

鶴鳴誨宣王也毛序教宣王求賢材未仕者鄭箋用韓詩說故曰野無鶴鳴之歎朝無小人之悔後漢書楊震傳比興錯雜喻賢材之隱顯瑕瑜不同惟在上之所取而已詳問詳答

祈父刺宣王任將也書曰若疇圻父謂司馬也圻祈通戰克之將國之爪牙不可不重漢書陳湯傳祈父即是爪牙宣王末年徧將淪謝祈父司馬不得其人屢敗績於條戎奔戎申戎姜氏太原之戎國語及後漢西羌傳詩人責圻父不脩其職使百姓受困苦之憂左氏杜注故曰班祿頗而頗甫刺潛夫論又玉篇作祈父維王之爪牙不言詩作於爪牙之士也鄭箋謂六軍之士出於六鄉法不取於爪牙之士實非詩意況作於兵士不作於大夫則是民風安得入王朝之雅

白駒大夫刺宣王也毛序失朋友之所也其友賢居仕於衰亂之世君無道不可匡輔依違成風諫不見受國士詠而思之琴操魯詩

說蓋致仕之臣招其寮友去位之詩致仕之臣猶王臣也以去就爭去亦諫也故列於王朝之雅

黃鳥我行其野皆刺宣王也毛序黃鳥來集既嫁不答易林則二詩作於一時前篇爲女詞後篇爲女父母詞皆大夫陳民隱以告王故列於王朝之雅若如傳箋止爲棄婦之詞則是民風而非王雅矣

小弁尹吉甫之子伯奇被放而作也魯韓詩說伯奇後母欲以無罪殺其子故孟子曰親之過大而不怨是愈疏也又引舜之五十怨慕證之必非平王宜曰之詩說詳答問伯奇本教國子列於王官其放也王知之其復也王聞之說苑琴操詳通論故列於王朝之雅

斯干宣王考室也毛序周德既衰而奢侈宣王中興更爲儉宮室小寢廟詩人美之劉向昌陵疏又張衡賦揚雄箴並同言德行國富人民殷眾而皆佼好骨肉和親宣王於是作宮廟羣寢既成而落之也鄭箋此與下篇皆宣王初年詩而列於末者土木牧畜之事微於禮樂征伐歟

無羊宣王考牧也毛序說見上篇

節南山家父刺幽王也毛序任用師尹聽政不平也

正月大夫刺幽王也毛序怨申后之廢因代爲申后之言說詳通論

十月之交刺幽王后族太盛也漢書梅福傳注魯韓詩說七子或后之同姓或后之外親昏姻洽比其爲亂階

雨無正大夫刺幽王也毛序一作雨無極韓詩章首曰雨無其極傷我稼穡寮友各全身遠害莫圖國難也

小旻大夫刺幽王也毛序謀夫孔多莫決國是也

小宛大夫兄弟繹祭其先人而相儆戒也禮記祭義鄭注用韓詩與箋異明發者祭之明日當行繹祭有懷二人謂父母也祭義鄭注不以二人爲文武秦穆公享公子重耳公賦鳩飛韋昭謂卽小宛之首章亦取亡人以仁親爲寶之義非謂文武也鳴鳩翰飛戾天高世遠舉之思也說文及淮南時則訓注釋鳩皆謂奮迅其羽直上飛入雲中無毛傳小鳥不能翰飛之義邁月征就將之誼也韓詩外傳潛夫論並同無責幽王日視朝月視朔之義巧言刺幽王也大夫傷於讒而作是詩

何人斯蘇公刺暴公也毛序二公以卿士爲爭田之訟淮南子高誘注出三物之詛爲此詩以相絕焉

巷伯刺幽王也寺人卽巷伯讒被宮刑而作也辟嫌不審被帷薄之謗焉此詩毛傳得之鄭箋謂讒人譖寺人寺人傷其又將及巷伯不合詩旨

谷風刺幽王也天下俗薄朋友相棄焉毛序

大東刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉毛序此篇厠蓼莪四月之閒今移於前

蓼莪大夫行役自傷不得終養也後漢陳忠疏引是詩曰臣有大喪三年不呼其門以爲奪情行役之訴異於鄭箋瓶罍刺幽王之義

四月勞征役也韓詩序大夫行役逾時思歸祭祀左傳杜注孔子曰於四月見孝子之思祭也王肅述毛與韓同義異於續序在位貪殘下國構禍及鄭箋寒暑喻王政病民江漢喻吳楚脩政之義

北山大夫勞於王事不得養父母也孟子與蓼莪四月同義篇次當在其前此乃未聞喪時賦顏之詠堂上養老送兄賦北山之悲皆大失也是韓詩以北山亦不得終養之詩彼乃旣聞喪後賦也

無將大車大夫悔將小人也毛序與三家詩同不當如集傳行役勞苦之說

小明大夫悔仕於亂世也毛序

以上西都之雅

楚茨公侯秋祫嘗之雅也天子祭祀樂章列於雅自此以下多非刺幽王之詩

信南山公侯冬祫烝之雅也義同前篇

甫田幽雅也公侯夏省耘而雩祭社方及田祖以祈甘雨也毛序

刺幽王不足
辯說詳通論

大田幽雅也公侯秋省斂因報於方也毛序刺幽王失同上篇

瞻彼洛矣諸侯世子初受爵命之詩也白虎通引韓詩傳諸侯世子除

三年之喪服士服而來遇有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出次章三章既受爵命盡與其先君受命者同而已無所加焉鄭箋用韓詩說洛者東都洛邑也毛序刺幽王無譏當作於康昭穆之世

裳裳者華亦諸侯嗣位初朝見之詩故與瞻洛相次孔子曰於裳裳者華見賢者世保其祿也毛傳訓似爲嗣與孔叢子世祿同義但以爲刺幽王則失之次瞻洛後葢朝於東都所作

桑扈天子春饗諸侯而訓恭儉也左傳甯惠子引彼交匪敖萬福來求曰古之爲饗食也以觀威儀省禍福也非刺幽王詩故與裳華相次

鴛鴦天子燕諸侯而示慈惠也故與桑扈相次皆康昭穆盛世樂章

瓠葉士君子春秋饗射之樂章也用後漢儒林傳劉昆義庶人之賢者農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道藝烹匏葉而飲之依士禮

以立賓主也鄭箋用韓詩以其爲王朝樂章故類次幽雅之後

鐘鼓昭王南巡也鄭注中候握河紀用韓詩王者舞六代之樂及四夷之樂

大德廣所及韓詩內傳南夷之樂曰南惟南可和於樂者以其聲及

籥不僭差也韓君章句○毛序刺幽王考幽無南巡之事

頍弁諸公刺厲王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族也全用毛序惟易幽爲厲蓋幽亡於荒淫不亡於暴戾與厲殊刺也

角弓父兄刺厲王也王者暴虐諸侯不朝而作時方監謗不敢斥言故與板蕩皆託詞上帝也毛序刺幽失同於前

魚藻美宣王朝會燕享復盛也在鎬者東諸侯望幸之詞白帖御宴類周王有在鎬之樂是韓詩以爲王燕諸侯非刺幽王矣

采菽王錫諸侯命服之樂國語奏穆公享公子重耳賦采菽韋昭注孔子曰於采菽重耳其有焉

見明王所以敬諸侯也漢明帝賜東平王詔曰頌及采菽以增歎息宣王朝會東都之詩

黍苗美召伯述職勞來諸侯也國語公子重耳賦黍苗韋昭注左傳范宣子賦黍苗杜注亦同決非刺幽王與大雅之申伯入謝同時所作皆宣王全盛時詩

白華刺幽王廢申后也毛序

車舝大夫刺幽王也褒姒嫉妒無道並進周人思得賢女以配君子也毛序覩爾新昏即指季女故叔孫昭子如宋逆女而賦是詩

青蠅刺幽王也毛序衛武公傷幽王聽讒詩以刺之故列於賓筵之前本袁孝政劉子注辯見答問故曰青蠅集藩慮生婦人易林青蠅污白茅子離居易林蓋刺信讒廢申后太子之事

賓之初筵衛武公飲酒悔過韓詩因以刺時也幽王之末君臣上下沈湎無度武公入爲卿士而作是詩

彼都人士平王東遷周人思西都之盛也自此以下八詩雖作於王朝大夫而純乎風體置之王風不復可辨視西周厲幽之世升降又不可同日語矣舊以爲刺幽王者誤

采綠刺怨曠也毛序

隰桑思見君子也東周之世賢才遺佚義用毛序惟非刺幽王

緜蠻微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤也毛序

漸漸之石下國刺平王也戎狄叛之荆舒不至出師東征久役在外故作是詩全用毛序但易幽爲平當作於揚水戍申之時

苕之華大夫閔時也平王之時西戎東夷交侵中國師旅並起因之以飢饉傷已逢此而作也全用毛序易幽爲平

何草不黃下國刺平王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如草芥君子憂之而作全用毛序惟易幽爲平

以上皆東都之雅其冠以楚茨四樂章者猶東山破斧之附於豳風成王小毖諸詩之附於豳頌也

大雅

文王周公纘文王之德呂覽受命作周毛序也漢書翼奉傳周公作詩深戒成王以恐失天下故曰公旦文王之詩不論堯舜而頌文武者親親之義焉世說荀慈明

大明周公述文王有明德故天復命武王也用毛序增周公述三字

緜周公述文王之興本由太王也用毛序增周公述三字前七章皆太王

事後二章皆文王事孟子趙岐注及鄭箋皆用韓詩說以後二章屬文王故文王大明緜爲兩君之樂者周公欲昭文王之德於天下韋昭國語注使人君知受命造邦之不易焉

棫樸美文王郊祭出征而四方歸心也春秋蕃露文王受命專征得具六師代天子行類祭皇矣有是類薪槱燔燎奉璋祼尸一時賢才景從用能綱紀四方焉

旱麓美文王祭祖受祜也豈弟君子皆謂文王鄭譜亦列於文王詩及其箋詩乃以君子謂太王王季豈有美文王受祖而全詩但頌祖德不及受之之人者乎玉瓚騂牡柜棫燔燎廟焉而人鬼享禎祥集其祥如何則莫大於作人焉薛君章句曰文王盛德上及飛鳥下及魚鼈是韓詩亦以此美文王之德鄭注禮記亦同韓詩與箋之惡人遠去異義思齊美文王之德格人神貫內外也是詩爲前後八詩之綱不

及事功而專言德德者事功之本也

皇矣美文王伐崇奉天命也首四章即言文王之德四章維此王季帝度其心左傳引作維此文王正義謂韓詩及王肅本皆作文王故左傳歷釋詩詞而申之曰近文德矣明以九德爲文王之德不當如鄭箋執毛詩誤本以王季言之惡人遠去異義於文王劉炫朱傳亦各以誤匡誤也後四章始言文王之功

靈臺美文王興辟雍制禮樂也豐都辟雍與明堂三靈同處凡文王治岐之王政皆於其中行之故頌辟雍而無不舉矣以上八詩皆周公述文德以告後王故季札觀樂聞歌大雅曰美哉其文王之德乎

下武繼文也毛序武王以三后文王爲之祖父以成王爲之子成王者生存之尊號媚茲一人卽成王也且以邘晉應韓諸賢侯爲之子韓詩專以應侯爲唐叔世繩其祖武故曰下武焉下後也毛傳蓋成王世頌武王之詩而

嘏其萬年受祜焉

文王有聲繼伐也毛序武王自豐遷鎬而有天下前篇頌其繼文德此篇頌其繼武功焉

生民尊祖也毛序武王有天下郊祀后稷以配天其詩既列於頌生民其祀稷之明日繹賓稷尸故歌其降生教穡之祥以爲武王有天下之本揚祖烈告嗣王歟

既醉繹嘏公尸也武王有天下後上祀先公天子之禮族酬下偏羣臣至於無算爵乃見十倫之義鄭箋而興嘏祝焉世有賢嗣世有賢佐

鳧鷖嘏公尸也既醉鳧鷖之後於生民猶行葦泂酌之後於篤公劉三詩一終各從其族類也皆武王有天下後上祀先公之

詩以上武王五詩皆周公作於成王之世而義主武王

自文王以下至於鳧鷖皆周公陳文王之德武王之功是爲正大雅左傳服虔注用韓詩說○鄭譜以文王有聲以上爲文武詩生民自卷阿爲成王周公詩又以假樂與行葦互易並殊韓義說詳於下

篤公劉召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也

行葦述公劉仁厚也三家詩說詳大雅通論首章言先王之愛物次章言先王將養老行射禮七章言成王奉先王之法鄭箋用韓詩義周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言成其福祿

焉毛詩續序亦召康公戒成王詩曾孫謂成王也

泂酌美公劉也公劉挹行潦而濁亂斯清揚雄博士箴故處戎狄而

戎狄化之鹽鐵論引洞酌詩而釋之如此言潢污行潦之水可羞於王公可薦於鬼神故風有采蘩采蘋雅有行葦洞酌昭忠信也左氏傳亦召康公戒成王以皇天親有德享有道之義豈弟君子謂成王也卷阿召康公戒成王也毛序周之興鸑鷟鳴於岐山國語韋昭注呂覽高誘注周室鳳皇至於山澤亦引是詩爲證皆三家說也因成王矢音琴操成王作而召康公作是詩以應之豈弟君子皆謂成王也欲其彌德性綱四方以答天休又廣進賢才以輔成君德也詩言豈弟君子者六指臣下又分吉士與君子爲二種種支離並不合詩旨

以上四詩皆召康公戒成王以非周公遘文武之詩故不列於正始服虔用韓說正小雅無成王召公詩

民勞召穆公刺厲王也毛序小人貪暴於外而獨詭隨於內勤民於遠而不恤中國京師故屢歎民勞以懇之若曰所患者不在四方而在國中之民預知流彘之禍也爾女小子皆斥小人之詞

板凡伯刺厲王毛序託諷寮友也上篇欲其畏民當此詩欲其畏天命焉

蕩召穆公刺厲王也毛序幽厲之惡莫大於用小人幽王所用皆佞幸柔惡之人厲王所用皆彊禦捪克剛惡之人四章烝然斂怨刺榮夷公專利於內捪克之兇外覃刺虢公長父主兵於外彊禦之臣也六章內奠外覃刺虢公長父主兵於外彊禦之臣也厲惡類紂故屢託殷商以陳刺

桑柔芮伯刺厲王也毛序前八章刺王後八章刺寮友當作於流汾以後共和攝政之時故有滅我立王厲階胥溺之語前八章

與芮良夫解相表裏後八章與芮良夫諫榮夷公相表裏

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修行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也毛序○韓詩序雲漢宣王遭旱仰天也與毛義同

崧高尹吉甫美宣王也申呂齊許皆四岳後大國與周世姻一國嫁女三國媵之故戎申必兼戎許甫美申必兼美甫甫者四岳之國故曰維岳降神非仲山甫之謂申及謝城皆在南陽宣王以謝益申加地進律屏蔽東都蓋中興控制之要建國親侯非徒錫命虛文而已

烝民尹吉甫美宣王也樊侯仲山甫受封於齊漢書杜欽傳孟夫論並同皆三家詩詳答問旋入輔於周食采於樊故有式遄其歸之語其郇郭廟碑及潛所封地在今濟甯州北齊濟沛古通用非姜氏臨淄之齊也山甫封齊如東虢西虢南燕北燕河東西

韓大小二韓之比時齊魯皆有內亂山甫以親賢鎮撫故有邦國若否仲山甫明之及不茹吐不侮畏之語申與大政豈徒築城土工之役而已乎傳箋皆不得詩義說詳答問

韓奕尹吉甫美宣王也蹶父以南燕姞姓諸侯左傳賈逵注南燕姞姓引詩韓姞爲徽姜三家詩說入爲王朝司馬卿士易林大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂奉命城河東之韓因而相攸梁山晉望即禹貢冀州所治之呂梁山亘河東西其追其貊奄受北國蓋并冀之伯鄭宣王封申以備荊蠻城齊以鎮東夷封韓以禦北貉皆中興大政故詩之於雅

江漢尹吉甫美宣王命召穆公平淮夷也

常武召穆公美宣王自將平徐戎也召虎分兵以翦淮南之夷南仲從王親征淮北之徐戎尊王靈故列於大雅

假樂美周宣之德也宣王能順天地祚之子孫千億論衡及初學記述韓詩說卿士多賢皆德獲天祐所致也毛詩厠於成王詩內服虔數召康公詩復不數之蓋三家詩皆列於宣王亦猶宣王采薇之三毛詩錯入正小雅也

瞻卬凡伯刺幽王也毛序尹氏聽政不平后黨專利營私憂國將亡而作

召旻召穆公刺幽王也毛序外患將興皆由內蠹也

抑衛武公刺王室以自戒也行年九十有五猶使人日誦是詩而不離其側疏引侯包韓詩翼要蓋作於爲平王卿士之時距幽沒三十餘載距厲沒八十餘載爾女小子皆武公自儆之詞而刺王室在其中矣脩爾車馬弓矢戎兵冀復鎬京之舊而慨平王不能也王風小大雅皆終於平王故曰詩亡然後春秋作

周頌

清廟周公既成洛邑率諸侯祀文王也毛序頌顯相不及天子明成王未至洛周公攝祭所作書大傳曰周公進諸侯而升歌清廟苟在廟中嘗祀文王者愀然如復見文王焉

維清周公營洛祀文王樂章之三也升歌清廟下管象此爲奏象舞之詩故前二詩皆言文王之德此詩始言文王之典典者所以載事功肇禋則文王出師類禡之典也孔子曰升歌清廟示德也下管象示事也白虎通義曰歌在堂上舞在堂下歌者象德舞者象功君子上德而下功也蓋周公將制禮樂先告於文王之詩

我將周公宗祀文王於明堂也用毛序增周公宗三字　孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝洛誥所謂未定於宗禮亦未克敉公功亦作於成王未至洛以前周公攝祭之時其有牛又有羊者則從祀之位也謂司中司命風師雨師等　思文周公郊祀后稷以配天也即召誥之用牲於郊牛二亦成王未至洛以前周公攝祀事

雍成王至洛烝祭文武也即洛誥王在新邑烝祭歲文王牲牛一武王牲牛一其時成王主祭周公助祭故有天子穆穆相維辟公之詞

烈文成王初即洛邑諸侯助祭之樂歌孔疏引服虔三家詩序　合祭文武而朝諸侯有天下實在武王之世故白虎通義引此詩爲述武王伐紂定天下諸侯來會朝京師受法度之事蓋同異姓諸侯皆武王所封故毛傳以錫祉爲文王錫之而前王則專謂武王毛傳與韓詩合　辟公謂助祭諸侯也周公亦在其中非專謂周公周公稱顯相不專稱辟公

時邁成王巡守祭告河海也毛序　薄言震之莫不震疊言成王能奮舒文武之道則天下無不動而應其政教韓詩內傳周時害高太室不爲嶽此詩及河喬嶽蓋成王東巡升中於岱之詩王者必太平乃巡守故武王不巡守惟成王巡守白虎通義而國語引載輯干戈爲周文王之頌詳三頌答問

有瞽洛邑制樂始成合乎祖也毛序　周之明堂唐虞曰文祖周禮

大司樂大胥月令季春文王世子皆有大合樂之事於明堂辟雍行之其地爲宗祀文王之所故合六代之樂於明堂而嘉客觀成先祖是聽先祖謂文王也韓詩外傳有瞽有瞽在周之庭言殷紂之餘民也蓋抱樂器奔周之儔非祫祭祖廟非夏禴時祭亦非祀瞽宗樂祖之詩（辟詳答問）

武大武樂章之一成也頌武始而北出之事楚莊王曰昔武王克商作武其卒章曰耆定爾功正義曰卒章者章之末句蓋武詩不應居卒惟六成楚子既以桓爲六章則武卒章者章之末句蓋武武王再成而滅商之事酌或作汋勺禮六十曰耆遜周書武王告叔旦自發之末生至於今六十年而以過劉止戈之誼冠於章首

酌大武樂章再成也頌武王十三舞勺成童舞象論者謂勺武舞而象文舞隨武子稱詩亦

汋武並舉舞莫重於武宿夜熊氏謂大武樂章名武王伐紂至於商郊停止夜宿士卒皆歡樂歌舞達旦皇氏禮疏即此詩遵養時晦國語伶州鳩王以癸亥夜陳總干山立久立於綴以待諸侯之至也樂記時純熙而大介則甲子昧爽會朝清明一戎衣而有天下也載用有嗣實維爾公允師則至公爲民上符文王矣

賚大武樂章三成也楚子引鋪時繹思我徂惟求定爲大武之三章樂記曰三成而南蒞克殷河北度河南還大封賚諸侯之事

般大武樂章四成也三家詩章末作時周之命於繹思與賚詩章末同記曰四成而南國是疆詩言隰山喬嶽允猶翕河蒞按山川之圖次弟望祭（鄭箋是武王雖未巡守朝會而已營定都邑

望祀山川逸周書作雒解在時邁以前即四成而疆理南國之事

大武樂章五成佚不傳蓋分周公左召公右二南分陝之事

桓大武樂章六成也楚子引緩萬邦屢豐年爲大武之六章記曰六成復綴以崇天子昔周饑克殷而年豐左傳甯武子詩言桓桓武王保有厥土克定厥家蓋散財發粟歸馬放牛虎賁說劒所謂武亂皆坐周召之治也詩舉武王之諡明作於成王之時

以上皆周公東都之頌

昊天有成命道成王之德也二后文武也成王能明文昭能定武烈者也國語故昊天有成命頌之盛德也成王者文王之孫武王之子文王有德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣不敢怠夙興夜寐以繼文武之業四海九州來效職貢以供祭祀故曰二后受之也賈子新書王德既成公乃可以告於后二王而無憾故詩本祀天祖而國語及魯詩皆以爲道成王之德

天作成王祀太王於岐以王季文王配也武王未受命周公成文武之德追王太王王季上祀先公以天子之禮武王止追王王亦未以后稷配天故度邑解武王憂天保文王未及三之未定而曰朕卑皇祖未得高位於上帝岐爲周故國本有太王廟故合祭居岐之三王於太王廟禮以義起不在禘祫正祭之列故詩專頌作山遷岐之事

潛季冬薦魚春獻鮪也

有客微子朝周白虎通義來見祖廟也毛序成王既黜殷命殺武引三家詩來

庚命微子啟代殷後故有淫威降福之語王者封國必受策命於太祖之廟明不敢自專故留之餞之皆於廟薄言追之餞之也重其

賢也王者封二王後所以承三統禮隆義重故列之於頌
振鷺成王將祭文王而選士澤宮之樂也西雍文王之雍言文
王時辟雍學士皆絜白之人也韓詩薛君章句辟雍與明堂同地爲宗
祀文王之所先王於賢者本有賓客之義況辟雍學士莫非駿
奔庸敏之多士乎
噫嘻成王孟春祈穀耕耤時所歌也既昭假爾率農播穀明爲
先卜祈穀而後耕耤之事駿發爾私則庶人終畝之事蓋祼鬯
時告先農之所歌國語號文公諫不耤千畝曰王卽齋宮乃期
臣工成王耕耤後受釐誓戒公侯大夫保介之御間躬耕帝耤反執爵
祈穀於上帝親載耒耜措之參保介之御間躬耕帝耤反執爵
於太寢公卿諸侯大夫皆御名曰勞酒此詩蓋執爵勞酒時所

歌首戒公侯大夫保介以下戒百吏庶民將受厥明以下則受
釐誓祝詞也毛序以爲遣助祭諸侯與咨保介不合保介當作
保界見韓詩外傳及章句蓋遂人之官職保經界
非車右
副宮也
絲衣成王繹農祥靈星之尸毛序周室農事發祥歷世有農星之
祭國語伶州鳩董因逸周書作雒解及漢官儀配以后稷此蓋祭之明日繹稷尸所
歌
豐年報賽八蜡也國祭蜡則歙幽頌擊土鼓以息老物故豐年
載芟良耜三詩皆蜡祭樂章而豐年則所謂順成之方其蜡乃
通也非秋冬報之詩毛序秋冬報也鄭以秋嘗冬烝釋
之皆與詩不合說詳三頌通篇
載芟臘先祖五祀也月令臘先祖五祀勞農以休息之及黨正
以禮屬民飲酒正其齒位故有烝祖妣甯胡考之語亦幽頌樂

章非春耤田而社稷之詩毛序春耤田而社稷也然詩中無祈詞無耤田社稷之詞良耜蜡祭報社也月令孟冬乃祈來年於天宗大割祠於公社凡周禮籥章國祭蜡及地官牧人陰祭用黝牲之事毛序秋報社稷也然百室盈止當在十月納稼之後非秋時事而殺時猶牲爲報社與稷何與乎

以上周公西都之頌在先後歸鎬京之日及陳七月無逸之時故詩中屢稱成王尊號在制作已成之後

載見成王免喪見諸侯於武王廟也新君卽位武王初入禰廟六服諸侯畢至故率之以見於昭考焉孔疏謂周公七年致政之禮則當率之以諦於太祖何僅率見昭考乎後之詩特舉五年殷見其時周公東征未歸詩蓋作於召公閔予小子成王朝於禰廟也此篇與訪落皆稱皇考蓋成王喪畢思慕之作臣衡述嬛嬛在疚必非七年後致政之詞毛傳王肅皆以爲七年致政後不如鄭箋用韓說以爲免喪朝廟之詩

訪落嗣王謀於禰廟也與上篇同時作

小毖成王卽政嘗麥於太祖求助羣臣也逸周書嘗麥解以遭成王四年孟夏

家多難爲詞其在鴟鴞貽王之後乎彼附豳風之後故此附豳頌之後皆周公居東未歸時故知非周公所作

敬之羣臣進戒於祖廟也

以上召公西都之頌在周公居東未歸之時

執競嗣君祭武王以成康配也詩作於成康以後當昭王初年

召公壽百餘歲見論衡氣壽篇正風正雅皆惟召公嬓周公無他人之什矧周頌乎故召公以後無頌彼以成康謚法爲詁詞者皆妄也

魯頌

魯頌頌之變也無宗廟告神之樂歌皆諛頌祝願之泛詞且皆不頌先君而頌生存之君名頌實風也故三家詩皆以爲奚斯作於僖公之世毛序謂季孫行父請命於周而史克作頌行父季友之曾孫不得與季友同朝逮事僖公也

駉頌僖公恤牧也不頌養馬其所以爲奚斯之頌歟毛序僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀蓋欲補詩人所未及其如詩意所無何

有駜頌僖公君臣燕樂也僖二年書不雨六月雨穀梁以爲勤雨閔雨有志乎民公羊謂僖公飭過求己循省百官放佞臣郭都等理冤獄四百餘人不雩而得澍雨詩無一言及之惟謝乘馬燕樂其頌也適所以爲奚斯也

泮水頌僖公能脩泮宮也學校之地不言造士育材而惟獻馘訊四且謀拒淮夷皆從齊桓會盟之力而詡之不慙君子爲奚斯慙焉

閟宮頌僖公僭郊祀用王禮侈武功也成王康周公許魯得立文王廟爲周公所自出之王使爲諸姬宗國故得以王者禮樂祀文王同二王之後其廟不在五廟之數亦不用於周公太祖之廟成王伯禽皆未失也魯僭配稷之郊羣公之禘實自僖公始姜嫄閟宮又因后稷而僭奚斯不諱之而反夸之且侈從齊伐楚之功以爲己績夫子錄其詩罪之也

商頌

商頌實宋頌也亦頌之變也周文商質而周之頌反質於商商之頌反侈於周長發殷武二詩尤甚與宣王諸雅無異焉其差優於魯者那烈祖元鳥頌先王異於魯頌之諛生君也故國語謂正考父校商名頌於周大師而三家詩皆以正考父作於襄公之世湯孫爲皆美襄公殷武一篇則直美宋襄父子從齊伐楚之績與魯頌荆舒是懲同一夸誣夫子錄之傷之也或曰考父佐戴武宣不逮事襄公或宋襄所作惟殷武一篇其前四篇則考父作之至襄公而追錄其詩遂序以爲美襄猶秦風車鄰駟驖錄於秦襄公之世而序以爲美秦襄公事同一例其或然歟

那美襄公祀成湯也 史記注引韓詩章句 周人尚臭殷人尚聲嘉客謂附庸助祭之國兩言湯孫皆謂襄公也 毛傳以烈祖爲湯前有功孫則是湯之祀祖而非祀湯也與序自相戾

烈祖美襄公祀中宗也顧子烝嘗湯孫之將與前篇同義

元鳥美襄公祀高宗也武丁孫子謂襄公上公炙龍爲旗龍旗十乘上公之制與魯頌周公之孫莊公之子龍旗承祀同義 箋謂孫子即武丁於文不詞於序祀高宗不合

長發美襄公禘祀也禘及功臣故末頌阿衡

殷武美襄公之父桓公會齊伐楚也高宗無伐荆楚事其克鬼方乃西戎非南蠻此三章歲時來辟責職貢不修四章不僭不濫責僭稱王號 並鄭箋用韓義 末章美襄公去奢即儉修復寢廟 文選注引

韓詩與魯徂徠路寢同詞同義夫子刪詩書修春秋通三統據魯新周故殷句運之三代孔子世家於魯頌宋頌之附周頌見之矣

皇清經解續編卷千三百八終

仁和邵順頴海寧蔣廷徵校