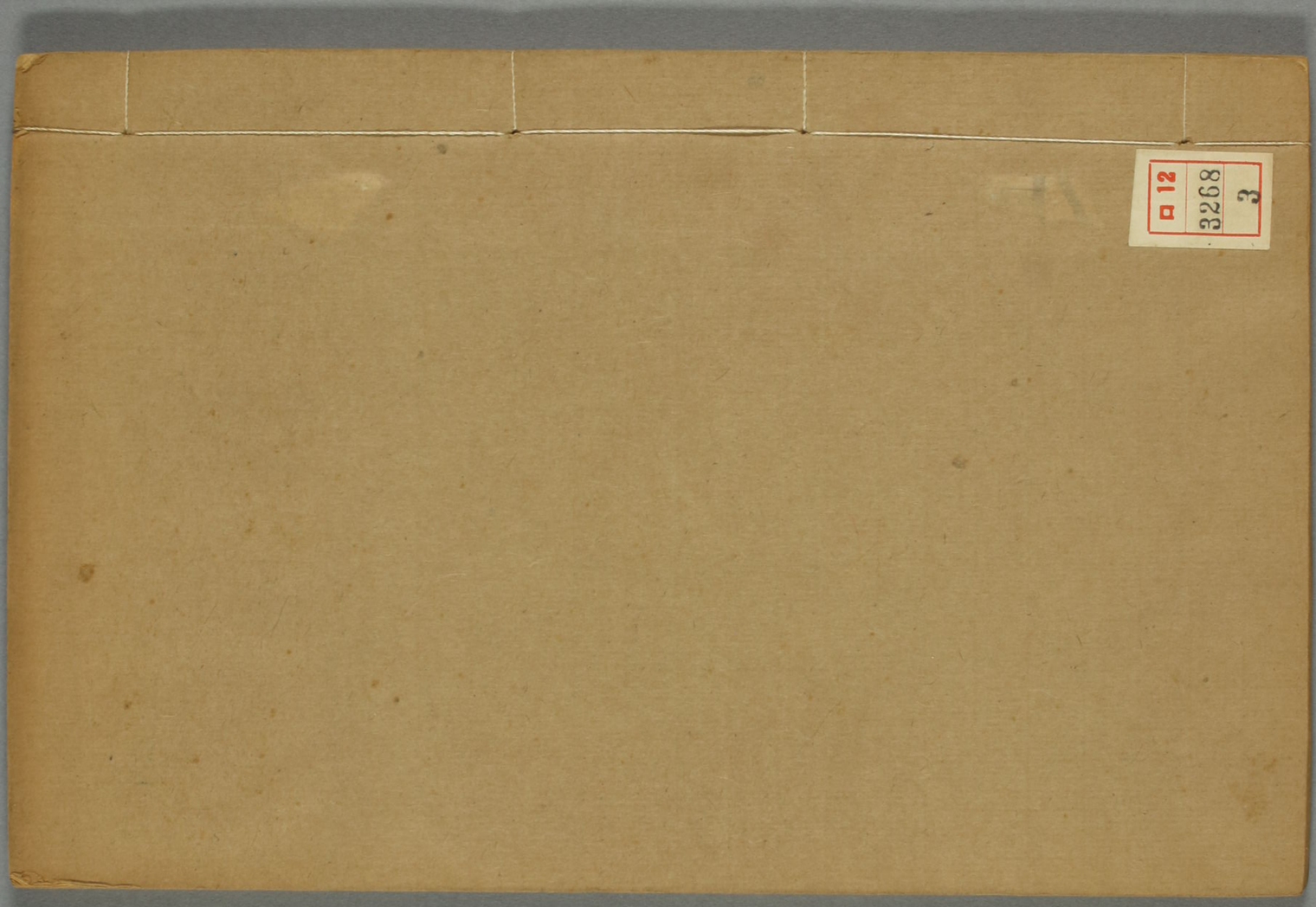

D 12
3268
3

門 口 12
3268
卷 3

詩三家義集疏卷三下

長沙王先謙益吾著

淇奧疏毛序美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也○左昭二年傳北宮文子賦淇奧杜注淇澳詩衞風美武公也據詩終不可諼兮及猗重較兮是公入爲卿士時國人思慕而作徐幹中論修本篇衞武公年過九十猶夙夜不怠思聞訓道衞人誦其德爲賦淇澳徐用魯詩明魯與毛同齊韓無異義

瞻彼淇奧注齊奧亦作澳又作隩魯作隩綠竹猗猗注魯綠作菉韓竹作藒疏傳興也奧隈也綠王芻也竹萹竹也猗猗美盛木疏云奧亦水名齊奧亦作澳又作隩者漢書地理志衞詩曰瞻彼淇奧班述齊詩明齊作奧與毛同禮大學引此章奧作澳鄭注澳隈崖也釋文澳又作隩是澳隩皆齊異文文選魏都賦劉注引詩作澳用齊文也魯曰隈水曲也又云厓內爲隩李巡曰厓內近水爲隩蓋皆魯義中論引淇澳亦魯文也奧借字隩澳正字說文隩下云隈厓也合然則澳澳皆謂崖岸深曲之處耳水經注淇水篇肥泉博物

志謂之澳水詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗毛云菉王芻也竹編竹也漢武帝塞決河斬淇園之竹木以爲用寇恂爲河內伐竹淇川治矢百餘萬以輸軍資今通望淇川無復此物惟王芻編草不異毛興又言澳隈也鄭亦不以爲津源而張司空專以爲水流入於淇非所究也案後漢郡國志劉昭注亦引博物志作奧水與陸疏奧水名合菉葭古人或名泉水入淇處爲淇奧因有奧水與水相人爲汭同義古人或名泉水入淇處爲淇奧因有奧水之稱猶夏汭涇汭亦稱汭水也其說允已緣當爲綠魯作菉者釋草菉王芻郭注菉蓐也今呼鳴腳莎孔疏引舍人曰菉一爲王芻某氏曰菉鹿蓐也爾雅魯詩之學明魯正字毛借字說文菉下云王芻也从艸彔聲詩曰菉竹猗猗又云藑草也許引作菉亦魯詩文據本草藑草即王芻葉似竹而細薄莖亦圓小郝懿行以爲今之淡竹葉竹者釋草又云竹扁蓄釋文竹本或作筑郭注似小黎赤莖節好生道旁可食又殺蟲邢疏引李巡曰某氏引詩衞風云綠竹猗猗此亦魯說綠一物二名也孫炎曰其竹作藩音徒沃反云藩扁筑也石經同案臧當爲菉後人順毛改之邢又云陶隱居本草注云處處有布地而生節間白葉華細綠人謂之扁竹煮汁與小兒飲療疣蟲是也案邢說與毛傳合水經注引毛作編竹塊蓋所據本異韓竹作藩者釋文韓詩竹琳謂石經爲魯詩陳喬樅云洪适隸釋載石經魯詩殘碑文言其間有齊韓字蓋取三家異同之說猶公羊傳所云顏氏論語碑所云盍毛包周之比也陸云石經同者謂石經所載韓異文

藩字與世所行韓詩字同非謂魯詩同韓作藩也臧說失之李匡乂資暇錄云藩音篤扁竹攷說文藩水扁筑從竹從水毒聲讀若督扁竹乃扁筑之假借耳愚案臧又云說文筑扁筑藩水扁筑毛借竹作筑以爲岸扁筑韓作藩以爲水扁筑經言淇奧韓較毛爲勝愚謂爾雅釋文竹或作筑一名扁蓄韓詩竹作藩一名扁筑皆語音變轉據酈元一名編草亦即離騷之扁薄也今藥中有扁蓄即是物矣菉竹二物孔疏引陸璣以爲一草名非也又任昉述異記云衞有淇園出竹在淇水之上戴凱之竹譜云篠竹根深耐寒茂於淇苑淇園衞地殷紂竹箭園也案任戴二說與酈注合藝文類聚二十八引班彪游居賦瞻淇奧之園林美綠竹之猗猗是以詩綠竹爲竹漢世已有此說陳喬樅云班固竹扇賦青青之竹形兆直郎用詩綠竹青青語班習齊詩此蓋齊義案據陳說齊當作綠與毛同大學作菉是齊又借菉爲綠耳鄭注猗猗喻美盛

有匪君子注魯齊匪作斐韓作邠云美貌也如切如磋道學也如琢如磨自修也魯切亦作斸三家磋作瑳韓琢作錯齊磨亦作摩疏傳匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也○釋文匪本又作斐魯齊作斐者列女傳八大學引並作斐下同眾經音義九引同禮鄭注斐有

文章貌也韓作邴云美貌也者釋文引韓詩文下亦當同陳喬樅云廣韻邴好貌好亦即美義也此謂君子有美而文釋訓美士爲彥說文彥美士有文人所言也三家字異義同釋器骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨如切至修也者釋訓文大學引同是魯齊說合道言也魯切亦作齹者爾雅釋文切本或作齹同千結反說文切刮也骨非可切之物切借字作齹是說文齹齒差也从齒虘聲讀若切段注齒差謂齒相磨切也差即今磋磨字引申之磨物亦曰齹也臧琳云齹是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一故切磋字以齹爲正黃山云齹即禮內則肩桂與薑之肩本義謂碎之說文碎礦也肩動作切切而碎末出因名肩出者爲肩猶名也蓋古肩物以鋸動作切切而碎末出因名肩出者爲肩猶名礦碎者爲碎說文訓鋸爲槍唐不言其形而業下云捷業如鋸鋸爲槍唐不言其形而業下云捷業如鋸齒以白晝之象其鉏鋙相承鋸肩以齒故肩亦从齒齒差即齒鉏鋙治骨者先鋸之而後磋之今猶然是段謂齒相磨切臧謂齒之參差一著其用一狀其形均通而謂差即磋則段揖切磋爲一謂因其參差而治之差乃屬骨不屬齒說文朕骨差也則臧又揖齹朕爲一均誤三家磋作瑳者說苑建本篇一引作瑳是魯亦作瑳大學及韓詩外傳二兩引作瑳明齊韓文同外傳九作磋字誤荀子大略篇引亦作瑳眾經音義十同說文無磋字瑳下云玉色鮮白治象齒令鮮白如玉故謂之瑳明三家正字後漢馬援傳載援與楊廣書語朋友邪慮有切磋本傳與東觀漢記稱援受齊詩引詩當爲切瑳今作磋者後人改之也說

文琢治玉也學記玉不琢不成器韓琢作錯者御覽七百六十四引韓詩如磨如錯宋綿初云磨錯當上下互易以諧韻韓本作如錯如磨外傳今本引並作琢後人順毛所改東皙白華篇粲粲門子如磨如錯韓詩愚案宋說是錯琢字異義同鶴鳴他山之石可以爲錯傳錯石也可以琢玉孔疏寶玉得石錯琢以成器是琢必用錯故琢又爲錯矣齊磨亦作摩者大學亦作摩與大略篇及毛又作本合說文無磨字礱下云石磑也研下云磑也摩下云研也擊下云摩也論語磨而不磷州輔碑引作摩而不磷樂記陰陽相摩釋文摩本又作磨磨摩字同義通故易繫辭釋文引京注摩相磑切也學記注摩相切磋也石堅難治當以礪石摩切之釋訓郭注骨象須切磋而爲器人須學問以成德玉石之被琢磨猶人自修飾此依雅訓分釋喻意大略篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如瑳如琢如磨謂學問也毛傳道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨也論衡量知篇骨曰切魯曰瑳玉曰琢石曰磨切瑳琢磨也荀毛王用雅記語而綜說之以自修即成就猶骨象玉石切瑳琢學中事耳韓說當同諸家外傳並推演之詞

兮注韓說曰倜美兒魯頌作烓齊作喧韓作宣云顯也亦作愃

疏傳瑟矜莊貌倜寬大也赫有明德赫赫烜威儀容止宣著也○釋訓瑟兮倜兮烜兮威儀也大學引同是

德至善民之不能忘也大學引同亦證魯齊說合齊諼作諠者諠字諼下云詐也無忘義伯兮焉得諼草以草能令人忘憂釋訓菱諼忘也諼之爲忘義由假借

瞻彼淇奧綠竹青青有匪君子充耳琇瑩注三家琇作璓疏傳青青茂盛貌充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石○釋文青本或作菁菁郎菁之淆杕杜其葉菁菁傳菁菁葉盛也釋文菁本又作青是其證充耳瑱也義具君子偕老三家琇作璓者說文無琇字璓下云石之次玉者詩曰充耳璓瑩三家文也瑩下云玉色从玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩愚案璓謂石瑩謂玉言充耳有石有玉也知者考工記玉人之事天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍當爲龍龍雜色後鄭云全純玉也瓚讀爲餐屬之屬龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石白虎通瑞贄篇天子之純玉尺有二寸公侯九尺四寸一石也伯子男俱三玉二石也說文瓚三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公用瓏四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也案此言圭玉之制記與說文合惟將埒岐出先鄭全龍以色言許全瓏以玉石雜言後鄭白虎通說五等不同據賈疏出於禮緯而言玉石雜則同推之國君玉瑱亦當是玉石雜也弁師諸侯之繅旂九就璪玉三采其餘如王

魯齊說又合禮鄭注掎字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也瑟栗疊韻字白虎通禮樂篇瑟者嗇也閉也所以懲忿窒慾正人之德也是瑟有嚴正義說文瑟下云玉英華相帶如瑟弦詩曰瑟彼玉瓚今詩作瑟瑟瑟字同又璠下云近而視之瑟若也瑟即瑮也瑮下云玉英華羅列秩秩逸論語曰玉粲之瑮今其瑮猛也合此數義證之是瑟兮謂德容之縝密莊嚴秩然不亂瑮與栗同栗則有威不猛而猛矣說文倜武貌从人間聲詩曰瑟兮倜兮爾雅釋訓同武猛義合皆嚴栗意也倜美兒者釋文引韓詩文馬瑞辰云荀子云陋者俄且倜也以倜與陋對是以倜爲美與韓義合段玉裁訓陋爲陋陿謂與寬大反對爲毛傳所本非也陳喬樅云韓荅以倜爲嫡之假借新書傳職篇云明倜雅以道之文又道術篇云容志審道謂之倜反倜爲野倜與野對則義當爲嫡故韓仍錯兒愚案毛韓皆別義與魯齊正訓異漢書韋賢傳注赫咺明兒舊咺作烜者釋訓作烜釋文烜者光明宣著廣雅釋詁烜明也張用魯詩此魯詩文同之證齊作喧者大學作喧易林坤之巽赫喧君子樂以忘憂亦作喧此齊詩文同之證韓作宣亦作愃者釋文咺韓詩作宣宣顯也說文愃寬閒心腹兒从心宣聲詩曰赫兮愃兮愃者宣之淆字許引亦韓異文心體寬廣發見於儀容故宣訓爲顯許韓義不異也咺烜烜皆借字

有匪君子終不可諼兮注齊諼作諠疏傳諼忘也○釋訓有匪君子終不可諼兮道盛

之事繅旂皆就玉瑱玉笄鄭注侯當爲公此公玉瑱之證參以本詩琇瑩之義又非全玉其爲玉石雜甚明武公入相於周據世家王命爲公準之禮制殆亦如圭玉用駔與傳云用石非所安矣廣韻十二庚瑩玉色詩曰充耳秀瑩琇作秀亦異文會

弁如星瑟兮會弁如星瑟兮有匪君子終不可諼兮注魯會作冠韓作鬠疏傳弁皮弁所以會髮箋會謂弁之縫中飾之以玉○鬠骨摘之可會髮者从骨會聲詩曰鬠弁如星玉篇骨部鬠五采束髮載說文引詩同顧與許微異參用周禮先鄭說弁師王之皮弁會五采玉瑧象邸玉笄鄭注故書會作鬠鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與鬠同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲鬠髻如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之賈疏邸下柢也者謂如弁內頂上以象骨爲柢愚案此即象掩掩柢一聲之轉許所云會髮之骨摘也許所據詩從骨作鬠知是骨摘故不訓爲五采束髮禮既言象邸則上會字亦不當從故書作鬠義各有當也五采束髮括以象邸從而加弁以玉笄貫之其弁飾是玉瑧所謂如星者也禮先弁後象邸

詩先鬠後弁義可互證箋又云天子之朝服皮弁以日視朝此言武公入爲卿士在天子之朝君臣同服也釋名弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之韎韐之謂之韋弁也司服眡朝則皮弁服玉藻亦有皮弁視朝之文故知弁是皮弁矣如星言玉之羅列而光明說文瑧下云弁飾往往冒玉也瑧下云瑧或從基與弁師文合往往言非一處冒者加飾之也鄭注又云皮弁則侯伯瑧飾七子男瑧飾五玉亦三采據上文諸公之纚旂九就上公以九爲節武公瑧當飾九也魯會作冠韓作鬠者呂覽上農篇高注弁鹿皮冠詩云冠弁如星高用魯詩明魯作冠鄭注禮時未見毛詩所引詩作會是齊與毛同其注禮簉詩義合益用齊說然則許引作鬠者韓詩顧用韓詩故亦與許同也隋書禮儀志弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩曰璗弁如星左傳二十八年傳會弁釋文云本又作璗此隋志異文所本五經文字云春秋傳注引詩以爲繪弁弁無繪義字之誤也

瞻彼淇奧綠竹如簣注韓說曰簣積也綠蒨盛如積也疏傳簣積也○說文簣牀棧也史記范雎傳索隱謂葦荻之薄也不合詩義簣積也者文選張衡西京賦李注引韓詩曰綠蒨如簣簣積也薛君曰簣綠蒨盛如積也陳奐云玉篇蒨同蒨陳喬樅云毛韓並訓簣爲積是以簣爲積之假借西京賦芳草如積正用斯語

衡用魯詩然則魯作棻竹如積與有匪君子如金如錫如圭如璧寬兮綽兮猗重較兮注韓綽亦作婥云柔貌也三家猗作倚較作輾疏傳金錫練而精圭璧性有質寬能容眾綽緩也重較卿士之車箋圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也綽兮謂仁於施舍○如金如錫者說文金下云五色金也黃爲之長久薶不生衣百練不輕從革不違錫下云銀鉛之間也孔疏武公器德已百練成精如金錫如圭如璧者說文圭下云瑞玉也上圓下方璧下云瑞玉圜也孔疏道業既就琢磨如圭璧說文寬下云屋寬大也引申之爲凡寬裕義韓下云韗也綽下云緩也綽兮案此連下猗重較兮爲文則寬綽止是寬緩自得之貌不屬性情言韓綽亦作婥云柔貌也者玉篇系部引韓詩作綽慧琳音義七十九引韓詩作婥並云柔貌也顧震福云文選神女賦柔情綽態綽與柔對文則綽柔義本相近莊子在宥篇淖約若處子釋文引李云淖約柔弱貌荀子宥坐篇淖約微達似察楊注淖約柔弱也綽淖字通亦通作婥說文婥女病也女病則柔弱慧琳音義七十九引考聲云婥約婦人輿弱皃史記司馬相如傳上林賦便嬛婥約郎用婥爲綽也愚案韓訓綽爲柔寬綽猶禮中庸云寬柔矣韓訓貌不訓性情得之釋文猗於綺反依也讀猗爲倚孔疏入相爲鄉士倚此重較之車其下又云猗反依也讀猗爲倚孔疏入相爲鄉士猗而義爲倚與陸讀

同三家猗作倚者荀子非相篇楊注文選西京賦李注曲禮孔疏論語鄉黨皇疏說文車部繫傳並引作倚蓋皆用三家文三家正字毛借字也重較者皇疏云古人乘路車皆於車中倚立倚立難久故於車箱上安一橫木以手隱憑之謂之爲較詩云倚重較兮是也三家較作輾者說文較車輢上曲鉤也譌騎(據七啟段注訂)段注從車交聲徐鍇繫傳按古今注車較車耳也在車舉上重起如牛角也(韓敕之車當作車韓敕之車當作車詩曰倚重較兮據玉篇較與較同說文有較無較徐引亦三家文說文輢車旁也考工記輿人以其廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較崇鄭注較兩輢上出式者阮元云言車制者皆以爲直輢由不解車之有耳也說文較車輢聲耳耳下垂也輾車耳反出也合此四者可知車耳之制蓋車輢板通五尺五寸其下三尺三寸直立軫上之輪崇三尺三寸與直輢前式同高若過此三尺三寸之上象耳之耽故謂之輒以其反出又謂之輾至其直立軫上上曲如兩角之木則謂之較重出式上故名重較重耳卽垂輒之義秦公子名垂輒晉公子名重耳鄭公孫輒字子耳皆此義也詩重較卽公子名重耳之義黃山云阮說甚明惟云重出式上名重較重耳卽垂軋之義則非蓋既以輢上反出者爲耳取合說文輒輢之訓則耳屬輢不屬較若又以較之與式重孔疏雖云周禮無單較重較之文然大東疏說大車之箱謂在兩較之間是平地任載之車亦有兩較卽阮所論凡車

之較非詩重較也釋名較在箱上爲辜較也重較其較重卿所乘也文選西京賦倚金較李注引古今注曰車耳重較文官青武官赤或曰車蕃上重起如牛角也漢官儀引里語云仕宦不止車生耳漢鏡銘作吏高遷車生耳隋書禮儀志令三公開府尚書令給鹿幡軺施耳皆是爲卿士之車另有重較之證爾雅較直也又云較謂之幹胡承珙云凡物在兩旁者皆曰幹故兩脅謂之幹築牆兩邊障土亦謂之幹義相發考工記又云三分其隧一在前二在後以揉其式就車深四尺四寸計之是前三之一爲式人坐車中所憑也後三之二爲輢輢必倚幹以立其幹本上出爲曲鉤形居輢之內箱之外而見於箱上故後漢輿服志李注引徐廣說亦云較在箱上此幹本兩旁直出通謂之較亦即阮所謂直立於軫上者惟此較上單曲鉤即傳於輢人不能憑是謂單較之制重較則另有重起如牛角者或塗以金或飾以青赤惟人所施乃人立車中所憑也說文輒訓車輢此自車輢形如耳垂與較無涉若輒訓車耳反出與較字連文自即指重較之耳傳於輢者既爲正出此則爲反出矣皇疏謂較爲車中倚立所憑最合三家猗作倚之義惟以較爲箱上橫木與式爲車前橫木相捆非立所可倚既違雅訓直幹之訓且與諸家車耳之說皆不能合車耳亦謂之靡說文靡乘輿金耳也字通作彌荀子及史記禮書並云彌龍所以養威也徐廣注乘輿車以金薄繆龍爲輿倚較三國志吳童謠黃金車斑蘭耳閒闔門見天子謂孫皓降蓋惟天子金較龍飾其色斑蘭故云金耳斑蘭耳至百官之車較當如崔豹所云文青武赤武公入相於周其重較亮爲青飾矣**善戲謔兮**

不爲虐兮疏傳寬緩弘大雖則戲謔不爲虐矣箋君子之德有張有弛故不常矜莊而時戲謔○說文謔戲也从言虐聲是謔爲戲言虐殘也从虎虎足反爪人也此虐本義虐承戲謔言則言不傷人亦是不爲虐此引申義左襄四年傳臧紇如齊唁衛侯衛侯與之言虐與此虐義正同故紇云其言糞土也不爲虐則謔而不浪與終風所刺異矣

淇奧三章章九句

考槃疏毛序刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處箋窮猶終也○案君不用賢是詩外意孔叢子曰於考槃見士之遁世而不悶也三家無異義

考槃在澗注三家槃作盤韓澗作干云墝埆之處也一云考盤在干地下而黃曰干碩人之寬疏傳考成槃樂也山夾水曰澗箋碩大也有窮處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛之之色○釋詁考成也般樂也毛傳本之訓槃爲樂案文選東都賦鶴鶴賦李注引爾雅並云盤樂也無作槃者三家槃作盤者郭注爾雅云見詩是郭所見此詩及爾雅本必作盤與李注同爾雅魯詩之學知魯作盤也

釋訓諼忘也郭注義見考槃釋文槃本又作盤案此郭注當爲盤其作槃者傳寫之誤漢書敘傳竇后違意考盤於代顏注詩衞風考盤在澗考成也盤樂也言竇姬初欲適趙而向代違其本意卒以成樂也班用齊詩亦作考盤而訓爲成樂據下文引文選注韓詩亦作盤而訓爲別解非也御覽六十九引作盤用三家文文選四十六李注兩引毛詩二三章皆作盤者而釋文未之及說文昇喜樂兒省作弁小弁傳弁樂也詩本字當爲昇般盤槃皆同音假借釋山山夾水澗韓澗作干云墝埆之處也者釋文引韓詩文胡承珙云小雅秩秩斯干傳干澗也二字通易鴻漸于干釋文引荀王注並云干山間澗水也虞注小水從山流下稱干翟注云山厓也此皆謂干卽澗也陳喬樅云韓云墝埆之處者干爲山澗厓岸之地故以墝埆言之謂土地瘠薄者也丘中有麻傳謂上中爲墝埆之處與此同義一云考盤在干地下而黃曰干者文選吳都賦劉注引韓詩文讀詩記六引同胡承珙云黃疑潢字之誤潢汙者停水之處小雅正義引鄭注漸卦云干者大水之傍故停水處卽其義也韓干有兩訓或由韓故韓說與薛君章句之不同碩人謂賢者雖處陋阨心自寬綽也獨寐

寤言永矢弗諼疏箋寤覺永長矢誓諼忘也在澗獨寐覺而獨言長自誓以不忘君之惡志在窮處故云然○案惡疑意之誤若作惡鄭說必不如此王肅謂先王之道長自誓不敢忘愚謂承考槃言則謂不忘其樂近得之隸續平輿令薛君碑永矢不愆弗不義同疑三家有作不者凡从爰从宣之字多相通假淇奧諼大學作諠伯兮諼釋文又作萱此諼爲愆亦其例

考槃在阿注韓說曰曲京曰阿碩人之邁獨寐寤宿永矢弗過

注韓邁作勱云美貌疏傳曲陵曰阿邁寬大貌箋邁勱意弗過者不復入君之朝也○曲京曰阿者一切經音義一引韓詩文案謂山曲隈處也說文阿下云曲阜也阜下云大陸山無石者韓云曲京者釋丘絕高謂之京釋地高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵是陵阜與京相似故傳亦云曲陵阿景乃京之誤韓作勱云勱美貌者釋文引韓詩曰曲景曰勱美也文選西都賦注引韓詩文與傳寬大義近廣韻勱美也卽用韓義弗過者箋云不復入君之朝也王肅云歌所以詠志長以道自誓不敢過差愚謂不入君朝固不待言而不敢過差又非此時詩意所屬弗過謂不與人相過也

考槃在陸注韓說曰陸高平無水碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告

注魯軸作逐云逐病也疏傳軸進也無所告語也箋軸病也者玉篇阜部引韓詩文顧震福云說文陸高平地釋名高平曰陸陸漉也水流漉而去也易漸卦鴻漸于陸虞注高平稱陸馬

注山上高平曰陸陸从坴說文坴下云土塊坴坴也有土塊故無水孔疏訓軸爲進大德之人進於道義也釋詁逐病也孔疏逐與軸蓋古今字異陳喬樅云據此知魯作逐而訓爲病愚案箋訓寬爲虛乏適爲飢意此復取爾雅逐病義與傳無所告語也箋不復告君以善道傳義爲優

考槃三章章四句

碩人注魯說曰傅母者齊女之傅母也女爲衞莊公夫人號曰莊姜姜交好交姣同字始往操行衰惰有冶容之行淫佚之心傅母見其婦道不正諭之曰子之家世世尊榮當爲民法則子之質聰達於事當爲人表式儀貌壯麗不可不自修整衣錦絅裳飾在輿馬是不貴德也乃作詩曰碩人其頎衣錦絅衣齊侯之子衞侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私陋厲女之心以高節以爲人君之子弟爲國君之夫人尤不可有邪僻之行焉女遂感而自修君子善傅母之防未然也疏毛序閔莊姜也莊公惑賢而不荅終以無子國人閔而憂之○傳母至然也列女傳齊女傳母篇文此魯義也齊韓未聞案左隱三年傳衞莊公娶於齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子衞人所爲賦碩人也此序義所本但衞人云云謂當日曾爲莊姜賦詩非謂詠其無子此自左氏行文之法如是與高克奔陳鄭人爲之賦清人句例略同不得執此爲閔憂無子之證毛似誤會左意易林豫之家人夫婦相背和氣弗處陰陽俱否莊姜無子用左傳文無一字及詩義或據此謂齊與毛同亦非詩但言莊姜族戚之貴容儀之美車服之備媵從之盛其爲初嫁時甚明何楷云詩作於莊姜始至之時當以列女傳爲正

碩人其頎衣錦褧衣注魯齊褧作絅韓作檾疏傳頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧禪大也言莊姜儀表長麗俊好頎頎然褧禪也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以禪衣爲其文之大著○碩人謂莊姜碩大也孟子盡心篇充實之謂美充實而有光輝之謂大大人猶美人簡兮詠賢者稱碩人又稱美人鄭箋以爲即一人是其證也古人碩美二字爲贊美男女之統詞故男亦稱美女亦稱碩若泥長大大德爲言則失之矣小徐本說文頎傳頎長貌玉篇頁部頎下云詩云碩人頎頎傳頎長貌又頎

頎然佳也毛許說並引案當以頭佳爲本義顧引詩作頎頎三章碩人敖敖箋云敖敖猶頎頎也或謂所據本與毛不同阮校勘記云經文一字傳箋曼字者多玉篇依箋曼字非六朝時經作碩人頎頎之本其說是也列女傳作其頎蔡邕青衣賦碩人其頎正用此文邕習魯詩與列女傳合是魯作其頎與毛同說文錦襄色織文小字本色作邑陳留風俗傳襄邑縣南有渙水北有雕水所謂雕渙之間出文章也說文褧下云縈也詩曰衣錦褧衣示古反从衣耿聲魯齊作絅韓作縈者列女傳作絅禮中庸詩曰衣錦尚絅惡其文之著也鄭文引詩字亦作絅是魯齊文同說文縈下云枲屬从林熒省詩曰衣錦縈衣益韓作縈也玉篇縈亦作茼云與絅同廣韻集韻又作莧並云與茼同類篇莧麻屬本草茼實味苦唐本注一作莧字人取皮爲索者也圖經云北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似如蜀葵中子黑色與說文縈枲屬合蓋若苧而薄花黃實帶穀如蜀葵中子黑色與說文縈枲屬合蓋若左傳之紵衣而實較粗掌葛注莧紵之屬可緝績者明與紵爲二物韓作縈舉衣材之名也傳嫁則錦衣加褧禮姆加景注景之制蓋如明衣加之以爲君夫人衣翟而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以禪衣爲其文之太著案禪衣不重以縈爲之仍微見在內之衣故謂之褧褧从耿聲亦兼會意說文耿下云杜林說耿光也从火聖省廣雅釋詁耿明也士昏禮姆加景注云莧讀爲行道禦風塵令衣鮮明景亦明也是褧與景同所以行道禦塵從明取義故字从耿毛作褧明制衣之義也說文絅急引

雅釋詁絅急也無衣義魯齊借字玉藻禪爲絅注有衣裳而無裏是絅卽褧也中庸釋文絅本又作顈雜記如三年之喪則既顈其練祥皆行注顈草名無葛之鄉去麻則用顈是顈卽縈也王應麟困學紀聞五衣錦尚絅尚書大傳作尚莧注云莧讀爲絅字書無莧字又莧之增文以成者莧去艸加糸爲顈猶絅去糸加艸爲苘要皆後起借用之字以褧縈二文爲正鹽鐵論散不足篇古者男女之際尚矣嫁娶之服未之以記及虞夏之後益表布內絲骨笄象珥封君夫人加錦尚褧而已桓述齊詩此後人據毛改之

齊侯之子衛侯之妻東宮之妹注魯說曰東

宮世子也韓說曰女弟曰妹那侯之姨譚公維私注魯詩譚作鄭

姨女子謂姊妹之夫爲私魯譚亦作覃齊韓私亦作厶疏傳東宮齊太子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私箋陳此者言莊姜容貌既美兄弟皆正大○齊侯薨莊公購衛莊元年甲申當魯惠公十二年齊莊公三十八年也齊莊六十四年卒子薨公祿甫立東宮得臣當是薨公之兄未立而先卒以年世推之可知姜是齊莊女也喪服傳莊凡言子者可以兼男女東宮世子也者呂覽應審篇高注文引詩爲證此魯說與傳云齊太子同案齊女傳母傳莊姜者東宮得臣之妹也與左傳合得臣未卽位終言東宮未成爲君之詞女弟曰妹者慧琳音義三引韓詩文釋親男子

注合或遂以爲同事一夫誤也釋親女子謂姊妹之夫爲私郭注詩曰譚公維私孔疏引孫炎曰私無正親之言釋名姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也雜記吾子之外私某是凡有恩私皆得稱之故孫以爲無正親之言疏謂吾姨者吾謂之私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之耳譚說文作鄲云國也齊桓公之所滅案齊滅譚見春秋莊十年經郡國志濟南東平陵下云有譚城一統志在今濟南府歷城縣東南魯譚亦作覃者白虎通號篇何以知諸侯得稱公詩曰覃公維私覃子也宗族篇引同覛譚作覃是魯異文朱子儀禮經傳通解引郭璞爾雅注亦作覃據白虎通公是諸侯之通稱三家私亦作厶者說文繫傳厶下云詩曰譚公維厶私作厶蓋亦三家異文陳喬樅云說文厶部下引韓非曰倉頡造字自營爲厶八部公下云八猶背也韓非曰自營爲厶背厶爲公禾部私下云禾也北道名禾主人曰私主人是私字不兼公厶義今經傳公厶字皆作私乃古人假借用之愚案此章傳母言姜族戚之貴列女傳所謂爲人君之子弟國君之夫人不可有邪僻之行也

手如柔荑注魯說曰手如柔荑者茅始熟中穰也既白且滑疏

傳如荑之新生○說文荑草也傳如荑之新生義無專屬蓋以爲草孔疏荑所以柔新生故也若久則不柔故知新生也是手

謂女子後生爲妹毛傳同說文妹女弟也段玉裁云釋名妹昧也文从未白虎通妹者未也又似从未顧震福云說文嫂楚人謂女弟曰嫂玉篇嫂楚人呼妹纂文河南人云嫂妹也廣雅釋親公羊桓二年傳何注並云嫂妹也以嫂妹聲近義同考之仍以从未作妹爲正妻之至爲私釋親文魯說也在僖二十四年傳覓薛邢茅胙祭周公之胤也說文邢國案今順德府邢臺縣南百泉村有襄國故城此邢始云故邢國周公子所封地近河內懷漢書地理志趙國襄國下封地說文據後徙也漢志懷平皋俱屬河內左襄六年傳赤狄伐晉圍懷及邢丘杜注邢丘今河內平皋縣漢志平皋下應劭曰邢侯自襄國徙此當齊桓公時衛人伐邢邢遷於夷儀屬晉號曰邢丘以其在河之皋處埶平夷故曰平皋臣瓚曰春秋傳狄人伐邢邢遷於夷儀城去夷儀不至此也今襄國西有夷儀城去襄國百餘里邢是正名非國也師古曰應說非也左氏傳曰晉侯送女于邢丘蓋謂此耳愚案平皋故城在今懷慶府溫縣東二十里夷儀邢地注春秋者皆未詳所在說文言近存疑之詞後漢郡國志平皋下云有邢丘故邢國周公子所封與許應說合薛顏異義未知孰是詩稱邢侯則襄國之邢也白虎通宗族篇族或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨覃公維私也釋親妻之姊妹同出爲姨郭注同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨妻之女弟爲姨者呂覽長攻篇蔡侯曰息夫人吾妻之姨也高注云云並魯說而高義尤晰說文妻之女弟同出爲姨釋名妻之姊妹曰姨姨弟也言與己妻相長弟也是姨專屬妻妹言與高

之如黃從柔取義不從黃取義于如至且滑御覽九百九十六引風俗通引詩文應用魯詩此魯說也靜女傳黃茅之始生也是茅亦可言黃以喻手柔尤爲切至膚如凝脂疏傳如脂之凝○說文冰下云堅也凝下云俗冰從疑內則疏凝者爲脂釋者爲膏釋器冰脂也亦謂冰者爲脂爾雅魯詩之學蓋魯凝作冰孔疏引孫炎曰膏凝曰脂凝亦當爲冰傳寫妄改耳領如蝤蠐注魯蝤作蠐疏傳領頸也項頭後也玉篇項頸後也廣韻在前項在後是頭之下頸之後爲領蝤蠐者釋文蝤似修反徐音曹齋本又作蠐又作齊同音齊是陸所據毛本作齋說文蝤蝤蠐也蠐蠐也蠐作齋與陸作齊同釋蟲蟄蠐蠐郭注在糞土中又云蝤蠐蝎注在木中今雖通名爲蝎所在異其以蝎蝤爲二物與許同惟許書無蟄字蟄疑糞之音轉字孔疏引孫炎曰蠐蝤謂之蟄自關而東謂之蝤蠐關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蟄或謂之蝎或謂之蝤蠐或謂之蛭蛣秦晉之間謂之蠹或謂之天螬蝤蠐一聲之轉孫楊以爲一物本草蟄蠐一名堅齊一名教齊生河內平澤及人家積糞草中反行者良陶隱居云大者如足大指以背行乃駛於腳從夏入秋化爲蟬論衡無形篇蠐螬化爲蟬是也陳藏器本草拾遺蝤蠐木蠹一如蠐螬節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化爲天牛一名蝎據此二物迥別其誤爲一物者

蝤蠐雙聲釋文蝤徐音曹足證徐據音同以爲一物魯蝤作蠐者乃徑改蝤蠐之蝤爲蠐蔡邕青衣賦頷如蠐蠐是魯詩以蠐爲蝤之明證淮南氾論訓高注槽讀頷如蠐蠐之蠐則蠐蠐誤倒猶莊子至樂篇鳥足之根爲蠐蠐蠐蠐音轉互混以爾雅說文爲正孔疏臼而長故以比頸○魯犀作棲者釋草瓠棲瓣郭注詩云齒如瓠犀釋文舍人本瓠棲云瓠瓠也孔疏引孫炎曰棲瓠瓣毛異呂覽本生篇高注皓齒詩訓注同高用魯詩字當作棲疑中實也圖下云鳥在巢上象形棲下云圖或從木妻此棲本義引申之凡物止著其處皆謂之棲賓之初筵傳舉鵠而棲之於侯釋文棲著也瓠實著於瓤中故云瓠棲齒白而齊似之犀西徼外牛名同音借字螓首蛾眉注三家螓作顙蛾作娥疏傳螓首顙廣而方箋螓謂蜻蛉也○三家螓作傳但云顙廣而方不言螓爲何作螓鄭據三家改毛是三家作螓與正義合陸孔所見毛詩本並作螓云如蟬而小是肅所見毛詩亦作螓則作顙者三家文也釋蟲蜻蛉郭注如蟬而小孔疏引舍人曰小蟬也青青者某氏曰鳴蚚蚚者孫炎曰方言云有文者謂之螓孔又云此蟲額廣而

且方釋文郭徐子盈反沈又慈性反方頭有文並與傳義合益證毛作螓首無疑三家螓作娥者段注螓眉毛鄭皆無說王逸注離騷云娥眉好貌師古注漢書始有形若蠶蛾之說離騷及招魂注並云娥亦作蛾書外戚傳蛾而大幸借蛾爲俄宋玉賦眉聯娟以蛾揚揚雄賦何必颺纍之螓眉虙妃曾不得施其蛾眉皆娥之假借字娥者美好輕揚之貌方言娥好也秦晉之間好而輕者謂之娥大招娥眉曼只枚乘七發皓齒娥眉張衡思元賦嫮眼娥眉陸士衡詩美目揚玉津娥眉象翠翰儻從今本作蛾則一句用蛾又用翠羽稍知文義者不肯也愚案蛾娥二義並通蛾眉者眉以長爲美蠶蛾眉角最長故以爲喻顏說是也傳箋因其易曉故不爲說且與螓對文知必從蟲作蛾釋文出蛾眉字云我波反孔疏亦云螓首蛾眉指其體之所似謂舉物之一體以象之是毛詩本作蛾而作娥蛾二文詩家並采不專一說段氏未爲全得也　巧笑倩兮　疏傳倩好口輔○說文倩人美字也引申之爲凡美好義故傳云倩好口輔楚詞大招靨輔奇牙宜笑輔一作酺陳奐謂嗎倩一聲之轉案淮南修務篇奇牙出齺輔搖亦言笑也並與傳好口輔義合論語八佾篇引詩巧笑倩兮馬注倩笑貌

顚高也顚下云高長頭是敖卽贅之消文故云然廣雅釋詁亦云顚顓高也釋文說本或作稅舍也箋說當作襚衣服曰襚此言莊姜始來更正衣服於衛近郊鄭承上文在塗之服言兩義俱通魯說作稅者文選上林賦張揖注詩曰稅于農郊邑外謂之郊郊田也張述魯詩是魯作稅與釋文或作本合呂覽孟春紀高注東郊農郊也高用魯說以東郊爲農郊知魯詩農郊必訓爲東郊矣古者迎春耕耤布農命田皆在東郊故東郊謂之農郊齊在衛東夫人入竟稅於此以待郊迎　四牡有

驕朱幩鑣鑣（注）韓鑣鑣作儦儦翟茀以朝（注）三家茀作蔽云諸

侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也（疏）傳驕壯貌幩飾也人君以

朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也箋此又言莊姜自近郊既正衣服乘是車馬以入君之朝皆用嫡夫人之正禮今而不荅○說文馬高六尺爲驕公羊隱元年傳何休解詁天子馬曰龍高七尺以上諸侯馬高六尺以上國君夫人馬高六尺故云有驕猶言馬皆壯大耳說文幩下云馬纏鑣扇汗也從巾賁聲詩曰朱幩鑣鑣下云馬衝也從金應聲釋文鑣馬衝外鐵也一名扇汗又名排沫案陸誤也續漢輿服志乘輿象鑣赤扇汗明鑣與扇汗爲二物朱幩卽絳扇汗公侯所用制沿自古矣據許幩以纏於鑣上行則飄揚若爲馬扇汗然故又名扇汗徐鍇繫傳謂以帛纏馬口旁鐵扇汗使不汗也它書無謂鑣名扇汗者排沫者衝在馬口沫向外分流若排去之然文選舞賦云揚鑣飛沫急就篇顏注鑣者銜兩旁之鐵今之排沫是也是銜與旁鐵統謂之鑣矣重言鑣鑣者四牡皆有鑣鑣齊驟故傳云盛貌此實字虛詁之例會意爲訓也廣雅釋訓鑣鑣盛也是魯與毛同韓鑣鑣作儦儦者玉篇人部詩云朱幩儦儦盛貌也顧用韓詩廣雅釋詁儦行也翟者夫人以翟羽知韓作儦儦說文儦行貌廣雅釋訓儦儦盛也翟車貝面組總有握連車飾車三家茀作蔽者案巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握連車組輓有翬羽蓋鄭注重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也重翟厭翟謂蔽也重翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟飾車之側爾后所乘以出桑連車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已案鄭引詩莆田作蔽是三家文（疏）正義引陳喬樅謂諸侯至盛之也引三家詩說如此盛之也者言嫁攝盛之禮其爲重翟厭翟詩說無明文重厭皆爲翟蔽故鄭疑翟蔽是厭翟唯王后乘重翟也曰蓋曰乎存疑之詞賈疏彼是衛侯之夫人當乘厭翟則上公夫人亦厭翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下王后一等不得乘重翟則上公與侯伯夫人皆乘厭翟可知若子男夫人可以乘翟車愚案諸侯之禮不得以王朝

爲比后履至尊制有所極不須攝盛后乘重翟王姬下嫁乘厭翟此等殺之必然者車服不繫於其夫本其自有之貴正所以尊王也公侯夫人下王姬一等則厭翟固其所乘賈謂上公侯伯夫人皆厭翟是也嫁攝盛則乘重翟猶褘衣是王后服據君子偕老有象服則諸侯夫人得服褘詩爲宣姜初至時作亦嫁攝盛之禮車服一也若仍乘厭翟何謂盛之乎必知夫人嫁乘重翟者上言朱幩則此是重翟巾車重翟朱總鄭司農注以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣詳其制與幩合是朱幩即朱總惟重翟用之若厭翟非朱幩矣安車常朝所乘非嫁時所用前後章皆言初嫁時事明非常朝傳云夫人聽內事於正寢及以翟爲翟車皆不如三家義長或泥傳云人君以朱纏鑣扇汗謂者行見諸舍見諸是夫人說則上下文義尤不屬茀者四牡二句就君說翟茀句就夫人說則上下文義尤不屬茀者蔽也巾車賈疏凡言翟者皆謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽言重翟者皆二重爲之厭其本也案釋器輿革前謂之鞎後謂之第輿茀同茀蔽義一是車後障蔽之名加用翟羽取其文采美觀蓋通兩旁與後並飾之謂之翟茀翟蔽賈但言兩旁失蔽之本義重二重爲之是也厭今俗作壓此次其羽令相迫壓每羽但重其半次於重翟一等翟車惟飾兩旁不重不厭故直謂之翟車疏說俱誤以朝者謂君親迎而夫人朝見彀梁傳迎者行見諸舍見諸是夫人初見有朝見國君之禮也

大夫夙退無使君勞注韓說曰退罷

也魯說曰君謂女君也疏傳大夫未退君聽朝於路寢夫人聽始來時衞諸大夫朝夕者皆早退無使君之勞倦者以君夫人新爲妃耦宜親親之故也○大夫者公羊莊二十四年傳禮夫人至大夫皆郊迎此大夫正與禮合夙早也退罷也者釋文引韓詩文謂既見夫人早退罷也君勞其君者謂女君也者列女傳衣錦絅裳飾在輿馬是不貴德也飾在輿較毛義優矣列女傳楚莊樊姬篇詩曰大夫夙退無使君勞其君者謂女君也無使君勞極形夫人之尊貴魯說如此馬就四牡三句言此魯詩皆指夫人不兼國君之明證衣錦云云又通上章總言其車服之盛飾是不以德爲貴非謂車服不當盛美也有車服傳毋言夫人所貴在德若但

河水洋洋北流活活注魯說曰衞地濱於淇水在北流河之西

魯洋洋亦作油油施罛濊濊注魯罛亦作罟濊濊一作沸沸韓說云流貌齊作濊濊

發發注魯發發一作潑潑韓作鱍鱍

齊作鰕鰕葭菼揭揭庶姜孽孽注韓孽作孼云長貌庶士有朅注韓朅作桀云健也疏傳洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛貌葭蘆

葵蔽也揭揭長也孼孼盛飾庶士齊大夫送女者竭武壯貌箋庶姜謂姪娣此章言齊地廣饒士女佼好禮儀之備而君何爲不荅夫人○衞地至之西者趙岐孟子章句十二衞詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右碩人之篇曰河水洋洋北流活活衞地濱於淇水在北流河之西陳喬樅云漢志河內郡共北山淇水所出東至黎陽入河魏郡鄴故大河在東北入海焦循曰鄴故衞風曰河水洋洋北流活活趙氏東大河故道由黎陽北行故衞當東漢時鄴河久竭河徙東行衞地不在河西而淇水不濱於河故雨引詩以明古河與淇之所在也胡渭禹貢錐指云河至大伾山西北折而北逕朝歌之東故謂之北流是也愚案趙用魯詩據其引詩語明以北流河屬衞葢魯說如此箋疏據詩末二語以此爲言齊地之河失之衞故都在河西北齊在衞東姜初嫁時傅母從行渡河觀物產之饒美國土之富庶姜二句方及陂從之盛總以見姜之尊榮婦道不可不正也釋詁洋多也傳洋洋盛大也應劭風俗通義十引詩曰河水洋洋洋應用魯詩與趙同漢書地理志衞詩曰河水洋洋班用齊詩詩明魯齊同作洋洋魯亦作油油者劉向九歎王注引詩河水油油洋油一聲之轉王引益魯異文廣雅釋訓油油流也活活者說文浯下云水流聲从水吾聲繫傳云案詩曰北流活活浯浯玉篇活下云詩曰北流活活重文浯下云說文浯从吾非異文也史記田齊世家正義施張設也括地之類皆本从昏非異文說文囮下云魚罟也从网瓜聲詩曰施罟濊濊罟下云网也从网古聲濊下云礙流也从水歲聲詩曰施罟濊濊葢下云空人也从大歲聲讀若詩施罟瀳瀳小徐本作濩濩案詩有二文一作囮一作罟說文囮下注引詩當作囮不作罟後人據濊葢注誤改之魯囮亦作罟者淮南原道訓因江海以爲之罟高注罟魚网也詩曰施罟濊濊說山訓注囮魚罟也詩云施囮濊濊高用魯鮪潑潑是也呂覽上農篇注囮詩明魯作囮又作罟囮罟雖分大小散文則通或據說山上農作囮欲併原道正文及注罟字改之非也說文濊濊者濊水多兒魯一作濩濩者廣雅釋訓濩濩也與小徐本合明濩是魯異文讀與濊同說文睋下云視高貌从目戉聲讀若詩曰施囮濊濊是其證許書無濊字葢注之濩濩乃濊濊之誤文也濊濊流貌者釋文引韓詩文葢言囮下與水俱流參之高注魯韓並作濊與毛同則作濩濩者爲齊文矣說文蕿蕪也濩注礙流之訓自蕪蕿義引申而出囮罟多若礙流然濊是形聲兼會意字葢齊義如此廣韻十三末濊水聲濊同上義雖微異文則互通故淮南齊俗篇云河水欲清沙石濊之又以濊爲濩也釋魚鱯郭注鯉今赤鯉魚鱯今江東呼爲黃魚釋文鱯與鯉全異皆據目驗言潛有鱯有鮪鱏鱯誤以爾雅爲兼名訓釋而說文從之鮪者釋魚鱏鮥鮪郭注鮪鯉屬也大者名王鮪小者名鮛鮪說文鮪鱏也鱏叔鮪也淮南汜論訓注鱯大魚長丈餘細鱗黃首白身短頭口在腹下鮪大魚亦長丈餘仲春二月從西河上得過龍門便爲龍魯發發一

作潑潑者呂覽諭大篇高注鱄鮪皆大魚長丈餘詩曰鱄鮪發發季春紀注云鮪魚似鯉而小（大疏則訓此詩作詩曰鱄鮪潑潑據此發潑兩作唐石經元刻作潑潑後改發發是毛與魯同傳發發盛貌潑潑者魚在水中潑潑然也韓作鱍鱍者釋文引韓詩文齊作魰魰者說文魰下云魚游貌或省作發亦作魰又魰下云或作發亦從魚是鱍魰字同以魰爲正從友從發之字古多通用玉篇璞與玻同亦其證釋文引馬融云魚著网尾發發然讀發爲鱍也葭義具騶虞說文蒹下云萑之初生一曰蘆從艸雚聲荻下云蘆也從艸亂聲八月蘆爲葦也萑下云蒹也重言之曰揭揭傳揭揭長也秦風蒹葭蒼蒼白露爲霜此蒹葭長時有霜之證說文又云蒹萑之未秀者蒼蒼然矣皆以葭葭未秀時言詩爲莊姜初至時作與古禮霜降逆女合庶姜姪娣韓擘作轍云長貌者釋文引韓詩文牛遏反案說文擘下云庶子也從子辟聲無盛飾義轍下云載高貌從車轍省聲釋訓擘擘戴也郭注頭戴物故傳以爲盛飾但上文頎頎敖敖皆以高長美碩人則此亦以高長美庶姜非謂盛飾也頭戴物則高與轍之載高正同故字從轍爲正引申之爲人高長義呂覽過理篇宋王築爲擘臺高注擘當作轍擘與轍音同詩曰庶姜轍轍高長貌也張衡西京賦飛檐轍轍廣雅釋訓轍轍高也高張皆用魯詩是魯作轍與韓同擘一爲轍猶說文引書盤庚蘗一爲櫱文選魯靈光殿賦飛陛揭擘正用此詩揭揭擘擘之文李注揭擘高貌明漢人讀擘爲轍也庶士傳齊大夫送女者孔疏桓三年左傳曰凡公女嫁於敵國公子則下卿送之齊衛敵國莊姜齊侯之子則送者下卿也大夫卿之總名士者男子之大稱故齊大夫統稱庶士也揭作桀云健也者釋文引韓詩文陳喬樅云伯兮邦之桀兮傳桀特立也卽健義亦武壯貌說文揭去也毛詩揭朅也眾經音義六引字林偈之假借偈桀音義相近廣雅釋詁偈健也伯兮揭兮傳揭武也玉篇人部揭武貌詩曰伯兮偈兮文選高唐賦序注引韓詩云偈桀健也是揭偈桀三字義近通假之證愚案有揭卽揭揭詩偶變其文谷風有洸有潰毛傳釋爲洸洸潰潰女曰鷄鳴明星有爛鄭箋明星尚爛爛然皆其例也

碩人四章章七句

興注齊說曰堀伯以婚抱布自媒棄禮急情卒罹悔憂**疏**毛序刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃因而自悔喪其妃耦故序其事以風焉美反正刺淫泆也○棄婦自悔恨之詞後漢崔駰傳載駰祖篆慰志賦所謂懿堀蛍之悟悔也毛以詩爲他人代述說亦可通左成八年傳引詩女也不爽四句杜注詩衞風婦人怨丈夫不一其行堀伯至悔憂易林蒙之困文夫之兄同首句作以縗易絲此

齊說魯韓
無異義

氓之蚩蚩注韓說曰氓美貌蚩絲注齊說曰以縑易絲疏傳氓民也蚩蚩者敦厚之貌布幣也箋幣者所以貿物也季春始蠶孟夏一聲之轉蓋韓以氓爲貌之叚借爾雅貌貌美也說文貌籀文引韓詩文馬瑞辰云氓貌及易林韓齊作氓與毛同易林云氓伯者伯兮箋以伯爲呼其君子之字詩義當同疑齊說相傳有此文也陳喬樅云小爾雅廣言蚩戲也眾經音義二十三引倉頡篇云蚩笑也文選阮籍詠懷詩注古詩十九首注兩引說文嗤笑也李善云嗤與蚩同說文無嗤字蚩下云蚩蚩戲笑貌蚩當即蚩之或體蚩蚩爲戲笑貌此婦人追本男子誘己之時與已戲笑已悅之而以爲美也韓蚩亦作嗤者慧琳音義十五引韓詩作蚩音義七引作嗤並云志意和悅貌也顧震福云龍龕手鑑蚩和悅也廣韻蚩喜笑喜笑即和悅也釋名蚩癡也即毛所云敦厚貌蚩蚩者乃笑之癡也毛韓義異而可以互相發明抱說文作裒云裒也秦策韋注抱持也以縑易絲者易林夫之兌文圀見縑即錢也史記平準書如注詩云抱布貿絲故謂之縑也正用易林齊義漢書武紀初算緡錢李斐注緡絲也以貫錢也食貨志賈人之緡錢

注緡謂錢貫也釋言貿市也郭注詩云抱布貿絲蓋即舊注魯詩文不詳布爲何物案載師凡宅不毛者有里布先鄭注里布者布也或曰布泉也春秋傳曰貿之百兩一布又廛人職掌斂此布之次布儳布質布罰布廛布後鄭注不知言布參印書者何見舊時說也元謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉賈疏云里布至抱此布此說非故先鄭自破之也云或曰布泉以下至廛布此說合義也愚案先鄭前說後鄭時已不曉其義或以爲古毛詩說先鄭又曰布泉也其注禮亦兼釋詩明詩有布泉義也所引廛人云云彼諸布皆是泉故以爲證後鄭駁先鄭前說則其釋詩亦不主布參印書之義而以布爲泉可知鄭注禮時習三家詩知三家必訓布爲泉此箋依傳訓布爲幣者說文布兗織也幣帛也此二字本義貨貝志貨寶於金利於刀流於泉布於布束於帛此泉刀與金布帛各爲物也又引周景王將更鑄大錢單穆公言量資幣權輕重以救民民患輕則爲之作重幣秦兼天下幣爲二等黃金以溢爲名上幣銅錢質於周錢文曰半兩重如其文金錢皆爲幣是錢可稱布又可稱幣傳箋訓布爲幣正以布爲錢因世所共曉不須分析言之若帛者莊子山木篇郭注釋布爲匹帛之布未免溷淆矣以布爲錢抱字訓裹訓持義與幣帛之幣顯然二物周秦漢以來從無以布當幣者莊子山俱可通疏云泉則不宜抱之亦非說文絲蠶所吐也从二糸糸

細絲也鹽鐵論借幣篇古者市朝而無刀幣各以其所有易無
抱布貿絲而已此言若遇無刀幣之時則以物相易非謂周世
無刀幣也直云以布易絲亦非訓布爲幣桓譚齊詩此蓋匪來
齊家異義又易林解之乾云抱布貿絲並明齊毛文同匪來
貿絲來即我謀送子涉淇至于頓丘疏傳丘一成爲頓丘箋匪
絲但來就我欲與我謀爲室家也子者男子之通稱言民非來買
己乃送之涉淇水至此頓丘定室家之謀且爲會期○易林萃
之歸妹來即我謀知齊毛文同傳丘一成爲頓丘釋丘丘一成
爲敦丘郭注咸猶重也今江東呼地高堆爲敦孔疏引孫炎曰
形如覆敦者敦丘郭注敦盂也疏引孫炎曰覆敦敦器似盂又如
曰丘一成之形象也是頓丘即敦丘毛作頓同音借字魯詩今
文當作敦風俗通義十引詩云至于頓丘應用魯詩頓當作敦
後人據毛改之今頓行而敦廢矣漢書地理志云東郡頓丘顏
注以丘名縣也丘一成爲頓丘謂一頓而成也或曰重也一重
之丘顏兼用爾雅及釋名文所云以丘名縣即詩頓丘矣水經
淇水注略云淇水自衞郡黎陽右合宿胥故瀆瀆受河於頓丘
縣遮害亭東黎山西北會淇水處立石堰過水今瀆東北注蘇
代曰決宿胥之口魏無虛頓丘即指是瀆也淇水又逕雍榆城
南又東北逕帝嚳冢西世謂之頓丘臺非也皇覽曰帝嚳冢在
東郡濮陽頓丘城南臺陰野中者也又北歷廣陽里逕顓頊冢
西帝王世紀曰顓頊冢東郡頓丘城南廣陽里大冢者也淇水又

北屈而西轉逕頓丘北故闞駰云頓丘在淇水南爾雅曰山一
成謂之頓丘釋名謂一頓而成丘無高下大小之殺也詩所謂
送子涉淇至于頓丘者也魏徙九原西河土軍諸胡置土軍於
丘側故其名亦曰土軍也又屈逕頓丘縣故城西古文尚書以
爲觀地矣蓋太康弟五君之號曰五觀者也竹書紀年晉定公
三十一年城頓丘蓋因丘而爲名故曰頓丘矣細繹酈注淇水
於頓丘城南逕帝嚳顓頊二冢又逕頓丘北方至頓丘故城西
注中止一言頓丘餘並廣及縣治與丘無涉或謂衞有三頓丘
及黎陽東郡有二頓丘者皆誤一統志頓丘故城在今大名府
清豐縣西南二十五里此婦居淇水北涉淇而南乃至頓丘頓
丘築城始自晉定公時毛序以爲衞宣公時作自衞宣元年至
晉定三十一年歷二百三十八甲子作詩時頓丘尚無城也
匪我愆期子無良媒將子無怒秋以爲期注韓說曰將辭也疏
傳愆過也將願也箋良善也非我欲過也非我欲過子之期子無善媒來告
期時將請也民欲爲近期故語之曰請子無怒秋以與子爲期
○釋文愆字又作諐說文愆過也从心衍聲諐籀文釋言愆過
也案此氓欲爲近期故婦言非我故欲過會合之期因子尚無
善媒耳將子無怒秋以爲期可乎初念尚知待媒雖有成約猶
欲以禮自處也婦欲待媒而氓怒毛訓將爲願於文不順故箋
改之將辭也者文選甘泉賦李注引薛君韓詩章句文僞家語
本命解王肅注季秋霜降嫁娶者始于此詩曰將子無怒秋以

爲期也案箋云孟夏云蠶事既畢分繭稱絲是孟夏有絲賣之也欲明此婦見誘之時節故云賣絲之早晚以男子既欲爲近期女子請之至秋明近期不過夏末則賣絲是孟夏也愚案男約近期女請至秋未必拘季秋逆女之節王肅據淫奔之詩以明禮斯爲謬矣張衡定情賦秋爲期兮時已征用此經文

乘彼垝垣以望復關疏傳垝毀也復關君子所近也箋前既與民以秋爲期期至故登毀垣鄉其所近而望之猶有廉恥之心故因復關以託號民云此時始秋也○說文乘覆也从人桀案凡物相覆謂之乘易屯卦鄭注馬牝牡曰乘是也人在垣上若覆之者故亦曰乘說文垝毀垣也从土危聲詩乘彼垝垣垣牆也釋詁垝毀也郭注詩曰乘彼垝垣魯舊注義與毛同傳復關君子所近也陳奐據左襄十四年二十六年傳衞有近關謂衞之關有近詩之關卽近關傳本左傳爲說愚案復無近義且近關非以君子所近蒙稱此毛誤解左氏也廣雅釋詁復重也管子牧民篇注同復關猶易言重門近郊之地設關以譏出入禦非常法制嚴密故有重關若司關疏所稱面置三關者婦人所期之男子居在復關故望之崔篆賦所謂揚蛾眉於復關也

不見復關泣涕漣漣既見復關載笑載言注魯泣作波魯說曰漣漣流貌也韓說曰漣漣淚下貌疏傳言其有一心乎君子故有自悔箋用心專者怨必深則笑則言喜之甚○傳箋漣漣二字均無訓義流貌也者劉向楚詞九歎涕流交集兮泣下漣漣王逸注漣漣流貌也詩曰泣涕漣漣王述魯說魯泣作波者宋本詩攷引泣作波丁晏以爲今本後人依毛改之故詩云涕下如流泉波涕說新而確淚下貌者玉篇水部詩曰泣涕漣漣淚下貌顧述韓詩說與魯合易林坤之井三女求夫伺候山隅不見復關泣涕漣漣泚泚疑如之誤乾之家人解之家人未同作長思憂歎此齊義三女求夫云云蓋舊說有之今不可攷矣

爾卜爾筮體無咎言注齊韓體作履韓說云履幸也**以爾車來以我賄遷**疏傳龜曰卜著曰筮體兆卦之體賄財遷徙也箋爾女也復關既見此婦人告之曰我卜女筮女宜爲室家矣兆卦之繇無凶咎之辭言其皆吉又誘定之女女復關也信其卜筮皆吉故苍之曰徑以女車來迎我我以所有財遷徙就女也○以二語爲男女之詞承上文載言實之齊體作履者履禮坊記子云善則稱人過則稱己則民不爭善則稱人過則稱己則怨益忘詩云爾卜爾筮履無咎言鄭注爾女也履禮也言女鄉卜筮然後與我爲禮則無咎惡之言矣言惡在己彼遇淺說與箋詩異案記稱子說引詩以明過則稱己之意此最古義昏姻正禮先以卜筮後與我爲禮則無咎惡之言矣言惡在己彼嫁穆姬是也履禮古通用此婦人棄逐之後追述往事言己見復關問知爾己卜矣爾己筮矣我仍惟禮是履匪媒不嫁則不

至有後來咎惡之言不應即以爾車來以我賄遷耳所謂過則稱己惡在己彼過淺也子不引下二句見聖人非禮不道嚴重如此禮家舊說多用齊詩蓋齊義如此履幸也者釋文引韓詩文郝懿行云爾雅履福也幸者趨吉而免凶亦福之意陳喬樅云漢書伍被傳注幸非望之福履義訓福故引申旁通其義亦得訓幸愚案韓意亦謂問知爾己卜筮幸無惡咎之言特我不當以賄遷往耳合下二句釋之方得夫子過則稱己引詩以說之意此婦自恨卒爲情誘違其待媒訂期之初念直道其事如此齊詩所謂棄禮急情也

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽

注韓于作吁疏傳桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食禮義箋桑之未落謂其時過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷見誘故于嗟而戒之鳩以非時仲秋也於是時國之賢者刺此婦人之樂○此以桑落興己色盛衰沃說文作渥云灌漑也从水芙聲草木得漑灌則肥盛而美眾經音義引廣雅云沃溼也美也魯語注沃肥美也淮南墜形訓注沃盛也漑灌本義肥盛美引申義沃若與沃沃有沃同詞隰桑其葉有沃猶沃沃也毛於有桑傳云沃柔也於隰有萇楚傳云沃沃壯佼也故爲岐詞實即一義古人狀物必疊二文以盡形容之妙若然同義沃若

即沃然亦即沃沃矣此以鳩喻女又以桑喻士隨文見義也傳鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性說文葚桑實也釋文作椹泮水傳作鵻字同疏鶻鳩班鳩也鳩類非一知此是鶻鳩者以傳二引詩曰吁嗟女兮秋見之以爲喻故知非餘鳩也韓于作吁者外于皆作吁荀子非相篇處女莫不願得以爲士楊注士未娶妻之稱耽說詳下士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也疏箋說解也可以功過相除至於婦人無外事維以貞信爲節○士之耽兮四句列女魯宣繆姜傳引明魯毛文同說文耽耳大垂也从耳尤聲詩曰士之耽兮謂耳垂過大也此本義詩訓爲樂之過又自過大義旁推之言男子過行猶有解說之詞婦人從一而終失節則無可言矣毛但訓樂義未盡

桑之落矣其黃而隕注齊說曰桑之將落隕其黃葉失勢傾側而無所立自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳疏傳隕墮也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也箋桑之落矣謂其時季秋也復關以此時車來迎己徂往也我自是往之女家女之穀食已三歲貧矣言此者明己之悔不以女今貧故也帷裳童容也我乃渡深水至漸車童容猶冒此難而往又明己專心於女○說文凡

草曰零木曰落隕下云自高下也詩言桑落特繪其落之情狀謂將落時其葉必先黃而後隕喻婦人色必先衰而後被棄逐也桑之至所立易林履之噬嗑文泰之无妄剝之震小過之復同亦以將落爲言無所立無自立之所也喻婦人被逐自立無所此齊義後漢孔融傳擬劉表於桑落以爲其勢可見李注引此詩融亦言表有桑落之勢似此婦人也馬瑞辰云詩下言三歲爲婦推之三歲食貧應指既嫁之後食貧猶居貧箋訓食爲穀食非愚案馬說是追言徂爾食貧至於三歲我無悔意也釋文漸子廉反涇也孔疏云童容以帷障車之旁如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之襜愚案車即復關之車上文所云爾車也此婦更追溯來迎之時秋水尚盛已渡淇徑往帷裳皆溼可謂冒險而我不以此自阻也以上四句皆不爽之證

女也不爽士貳其行士也罔極二三其德疏箋傳爽差也極中也箋我心於女故無差貳而復關之行有二意○女也不爽列女魯季敬姜傳引明魯毛文同王引之云貳當爲貳之譌貳音他得反即忒之借字洪範衍忒史記宋微子世家作衍貳管子正篇如四時之不貳即易之四時不忒也爾雅爽差也爽忒也豫卦象傳鄭注忒差也是爽與忒同訓爲差爾雅說此詩曰晏晏忌忌悔爽忒也正謂恨士之爽忒其行據爾雅所釋詩之作貳明矣陳喬樅云據爾雅悔爽忒之語足證魯詩是作士忒其行毛譌作貳三家皆當作忒也愚案王陳說是詩言我無爽忒汝之行乃有差忒所以然者汝之心失其中不專一其德而有二三耳故初至於暴而其後見棄逐也

三歲爲婦靡室勞矣注韓說曰靡共也疏箋靡無也無居室之勞言不以婦事見困苦有舅姑曰婦○三歲爲婦與上文三歲食貧相應毛傳言婦年老見棄愚案婦總角與氓相識即私奔年長當不過二十內外加三歲亦未遽老特因色衰愛移婦由奔誘而來不以夫之禮相待與谷風諸詩有別非年老也箋釋兩三歲爲二義蓋欲以實年老之說非是黃山云箋有舅姑曰婦案公羊僖二十五年宣元年傳皆云其稱婦何有姑之辭也穀梁文三年傳云曰婦有姑之辭也鄭連舅言必非今文說推公穀之義亦他人稱婦非婦自名詩爲婦以室勞言係對夫自述義於舅姑無涉禮曲禮夫人自稱於天子曰老婦國策趙太后對大臣亦自稱老婦又漢以下婦人未有子曰自我爲汝家婦則自稱爲婦乃婦之常說文婦服也从女持帚灑掃也釋名婦服也服家事也服家事即同室服勞正爲婦之本職三歲爲婦猶李白長干行十四爲君婦之意不必如鄭說靡共也者易中孚釋文引韓詩列子說符篇注引外傳文言三歲之中食貧同居共室家勞瘁之事如箋訓是復關之待此婦甚優非氓家食貧者所能爲與下文語意不貫明韓說優矣

夙興夜寐靡有朝矣疏箋無有朝者常早起夜臥非一朝然言已亦不解惰○夙夜義具陟岵說詳彼

注猶朝暮也興起寐臥也漢書昭帝紀始元五年詔引夙興夜寐句昭帝從韋賢受魯詩又從蔡義受韓詩明魯韓與毛文同靡有朝言不可以朝計也猶易言非一朝之故**言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣靜言思之躬自悼矣**疏傳咥咥然笑悼傷也箋言我也遂猶久也我既久矣謂三歲之後見遇浸薄乃至見酷暴兄弟在家不知我之見酷暴若其知之則咥咥然笑我靜安躬身也我安思君子之遇己無終則身自哀傷○咥大笑也此婦人云我既安然爲汝婦矣不料見遇浸薄乃至酷暴不堪始則相陵後乃偪逐不能不歸從前奔從復關之時不告於兄弟後至夫家始末情事兄弟亦茫然不知今見我歸但一言之皆咥然大笑無相憐者我靜思之惟身自傷悼爲匪人所誘耳

及爾偕老老使我怨疏箋及與也我欲與女俱至於老老乎女之宴則此婦人始笄便爲此氓之婦三歲不應便老蓋言始也將與汝偕老今未老而已見棄若從爾至老其被暴戾必有甚者愈使我怨也愚案及爾偕老即復關從前信誓之詞此婦追述其前誓而云今已見棄尚何所言徒使我老增哀怨耳箋泥老字以爲老乃見棄固非嚴解亦未當也**淇則有岸隰則有泮**疏傳泮陂也箋泮讀爲畔畔涯也言淇與隰皆有厓岸以自拱持今君子放恣心意曾無所拘制○釋文引呂忱云陂阪也所以爲隰之限域也詩即目爲喻言淇水之盛尚有岸以爲隰障原隰之遠尚有畔以爲域今復關之心略無拘忌蓋淇隰之不足喻矣**總角之宴言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉**注魯說曰晏晏愚愚悔爽貳也疏傳總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然箋我爲童女未笄結髮宴然之時女與我言笑晏晏然和柔我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠反復也今老而使我怨曾不念復其前言已焉哉謂此不可奈何死生自決之辭○釋文宴如字本或作㝉者非正義同馬瑞辰云作㝉者是也㝉卽竹字之省爲總角貌㝉與晏古音正合箋宴然亦當爲㝉然之譌作宴者因下晏晏而誤也釋文正義轉以作㝉爲非失之愚案馬說是總角者童女時卽見此氓是貿絲非一次至長成後乃與相期約自爲童女直結其髮聚之爲兩角耳始則言笑和柔繼則信誓誠懇所以誘之備至今於爽貳後述之如此釋訓晏晏旦旦悔也從心旦聲或從心在旦下詩曰信誓愚愚許所引者魯詩作愚於此信誓義不協不知傷悔者至誠追切之意故可通爲形容誠懇之貌也禮表記國風曰信誓旦旦言笑晏晏不思其反

反是不思亦已焉哉鄭注此皆與爲婚禮而不終也言始合會言笑和悅要誓甚信今不思其本恩之反覆反覆之不思亦已焉哉無如此人何怨深也愚案據表記引言笑五句知齊毛文同釋文云信誓本亦作矢誓葢齊家有異文作矢不思反覆其前言鄭釋爲不思其本恩之反覆此齊說異義

氓六章章十句

竹竿　疏　毛序衞女思歸也適異國而不見答思而能以禮者也○愚案古之小國數十百里雖云異國不離淇水流域前三章衞之淇水末章則異國之淇水也三家無異義

籊籊竹竿以釣于淇豈不爾思遠莫致之　疏　傳興也籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家箋我豈不思與君子爲室家乎君子疏遠己無由致此道○說文竿竹梃也說文無籊字馬瑞辰云釋木梢梢擢長而殺也王氏念孫云梢之言削也讀如輪人揱爾而纖之揱與籊籊聲近而義同爾雅又云無枝爲檄郭注檄擢直上亦與籊揱爲長而殺義近卓文君白頭吟竹竿何嫋嫋魚尾何簁簁義取此詩愚案淇水衞地此女身在異國思昔日釣游之樂而遠莫能致此賦意傳言釣以得魚如婦人待禮以成爲室家此興意

也

泉源在左淇水在右女子有行遠兄弟父母　疏　傳泉源小水之源淇水大水也箋小水有流入大水之道猶婦人有嫁於君子之禮今水相與爲左右而已亦以喻己不見答行道也女子有道當嫁耳不以不荅而違婦禮○趙岐孟子章句十二引衞詩竹竿之篇曰泉源在左淇水在右趙晁魯詩明魯毛文同胡承珙云衞都朝歌淇自其城北屈而西轉亦在衞之西北其下流乃在西南詩不曰泉水曰泉源水經淇水注泉有二源一曰馬溝二曰美溝皆出朝歌西北詩自其源而言之故曰在左淇水詩不曰源則是目其下流已至衞之西南故曰在右一字分別不苟如此俗本父母釋文以遠兄二字作音可證胡承珙云王風葛藟魯頌閟宮皆母與友均與此毋右爲均同藝文類聚二十三引荀爽女誡云詩曰泉源在左淇水在右女子有行遠父母兄弟毋絕斯詩明當許嫁配適君子竭節從理正身節行稱爲順婦以崇盛斯百葉之福爽習齊詩明齊毛文同當許嫁配適君子與箋有行義合以此推之古訓相承如此

淇水在右泉源在左巧笑之瑳佩玉之儺　疏　傳瑳巧笑貌儺行有節度箋已雖不

見荅猶不惡君子美其容貌與禮儀也○馬瑞辰云瑳當爲齹之假借說文齹字注一曰開口見齒之貌讀若柴笑而見齒故以齹狀之齹借作瑳瑳猶琢或作瑳也說文儳行有節也詩曰佩玉之儳段玉裁云此儳字本義愚案由上文遞推之見遠其家遂至夫家得見其夫體貌之美禮節之嫻故詠之箋言已雖不見荅猶不惡君子愚謂但不見荅耳未至棄絕何敢言惡東漢時如梁鴻之於孟光袁隗之於馬融女初不見禮旋歸於好此事古多有之也

淇水滺滺檜楫松舟翫言出遊以寫我憂注魯滺作油疏傳滺流

貌檜柏葉松身楫所以櫂舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而備出遊思鄉衞之道箋此傷己今不得夫婦之禮適異國而不見荅其除此憂維有歸耳○釋文滺本亦作滺音由馬瑞辰云滺古止作攸說文攸水行也从攴从人水滀戴侗曰唐本作水行攸攸也說文又曰攸秦刻石嶧山攸字如此是攸从水者卽滀人从人者卽滀水作丨不應於攸字又加水旁滺乃俗字張參五經文字滺書無此字見詩風亦作攸是詩古本作攸攸之證魯作油油者王逸楚詞九歎惜賢篇注油油流貌詩曰河水油油河是淇之誤廣雅釋訓油油流也油油卽滺滺之異文王碧魯詩明魯作油油傳檜柏葉松身楫所以櫂舟也吳志張紘傳裴松之注引吳紀孫皓問紘子尚云詩曰汎彼柏舟惟柏中舟乎對曰詩言檜楫松舟則松亦中舟也陳喬樅云紘從淇陽閻受韓詩見吳書知尚亦習韓詩也愚案據此韓毛文同詩言淇水依然舟楫具備惟命駕而往出遊以寫我憂思耳

竹竿四章章四句

芄蘭疏毛序刺惠公也驕而無禮大夫刺之箋惠公以幼童卽位自謂有才能而驕慢於大臣但習威儀不知爲政以禮○三家無異義

芄蘭之支注魯支作枝疏傳興也芄蘭草也君子之德當柔潤依緣則起興者喻幼穉之君任用大臣乃能成其政○釋草萑芄蘭說文作莞云芄蘭莞也陸疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢焦循云卽今田野間所名麻雀官者其結莢形與解結錐相似故以起興胡承珙云莢綴於支上亦可云支也魯支作枝者說苑修文篇云能治煩決亂者佩觿能射御者佩韘能正三軍者搢笏衣必荷規而成矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望玉貌而行能有所定矣詩云芄蘭之枝童子佩觿說行能者也阮元云詩本支百世左傳作枝漢書揚雄傳支葉扶疏卽枝葉皆以支爲枝陳喬樅云支枝今古文之異唐石經亦作枝愚案說文芄下引詩亦作枝**童子佩觿雖則佩觿能不我知**疏傳觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德

芄蘭之葉童子佩韘疏傳韘玦也能射御則佩韘箋葉猶支也蘭疏證云葉油綠色厚而不平正本圓末狹玦形如環而缺韘之言沓所以彄沓手指○程瑤田芄葉圓端象其環狹末象其缺傳能射御者佩韘與說苑合說文又云韘射決也所以拘弦以象骨韋糸著右巨指詩曰童子佩韘馬瑞辰云士喪禮設決麗于掔鄭注決以韋爲之藉與說文言韋糸合繫傳韘所以助鉤弦若今皮韘是矣說文屨履中薦也薦猶藉也履中藉謂之屨決內藉謂之韘其義一也至箋云韘之言沓所以彄沓手指據士喪禮注決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐環大擘本因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也是古者決以韋爲藉又必有彄以彄沓手指箋本申傳訓決爲韘之義手指釋之以手指爲食指將指無名指誤矣彄之言韜也沓之言韜也說文揩縫指揩也一曰韜也韘也沓也異名而同實以其用以闓弦謂之決以其用韋韜也韘指沓也是決藉謂之韘以其用以韜指謂之彄沓正義第知決用象骨而韋爲糸及指沓之制未詳胡承珙以爲韘卽今之扳指而制微不同今之扳指如環無端古之玦則如環而缺其缺處當聯以韋糸所以著弦瑞辰謂今之射者著扳指內必以皮薦之以免其滑卽古韘用韋糸之遺制也雖則佩韘能不我甲注魯說曰甲狎也韓甲作狎疏傳甲狎也箋此君雖佩韘與其才能實不如我眾臣之所不自謂無知以驕慢人也箋此幼穉之君雖佩觿與其才能實不如我眾臣之所知爲也惠公自謂有才能而驕慢所以見刺○觿者說文佩角錐也所以解結詩曰童子佩觿禮內則小觿注小觿解小結也觿如錐以象骨爲之眡視注作鑴賈疏云鑴或作鐫則亦有以金爲之者人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德能不我知者王引之云詩凡言甯不我顧既不我嘉子不我思皆謂不顧我不嘉我不思我也此不我知亦當謂不知我下文不我甲亦當謂不狎我非謂不如我所知亦不如我所狎也能乃語詞之轉當讀爲而言子今雖則佩觿佩韘而實不與我相知相狎蓋刺其驕而無禮疏遠大臣也古字多借能爲而不當如箋說訓爲才能容兮遂兮垂帶悸兮注韓悸作萃云垂貌疏傳容儀可觀佩玉遂遂然垂其紳帶悸悸然有節度箋容容也言惠公佩容刀與瑞及垂紳帶三尺則悸悸然行止有節度然其德不稱服○容兮遂兮者孔疏孝經曰容止可觀大東詩云鞙鞙佩璲本所佩之物因爲其貌故言佩玉遂遂然悸作萃云垂貌者釋文引韓詩文陳喬樅云傳垂其紳帶悸悸然有節度是亦以悸爲垂貌悸蓋萃之借字說文萃草聚貌文選藉田賦注引倉頡篇云蕊聚也是萃蕊義通說文又云縈垂也从糸聲廣雅釋詁縈聚也集韻縈或从木作縈左哀十三年傳佩玉縈兮謂佩玉垂貌也說文垂草木花葉垂象形草木花葉皆以聚故而下垂故萃縈又並爲垂貌

狎習○甲狎也者釋言文是魯毛義同甲作狎者釋文引韓詩文徐仙民云狎戶甲反惠棟云匡謬正俗曰甲雖訓狎自有本音不當便讀爲狎其說非也漢儒訓詁音義相兼尚書多方甲於內亂鄭王皆以甲爲狎古文以甲爲狎遂有狎音非叚借也經傳中徐氏釋音獨得古人之義小顏輒斥爲非何也

芄蘭二章章六句

河廣疏 毛序宋襄公母歸于衞思而不止故作是詩也箋宋桓公夫人衞文公之妹生襄公而出襄公卽位夫人思宋義不可往故作詩以自止○嚴粲云正義因箋說以爲是詩當衞文公時非也衞都朝歌在河北宋都睢陽在河南自衞適宋必涉河自魯閔二年狄入衞之後戴公始渡河而南河廣之詩作於衞未遷之前時宋桓猶在襄公方爲世子衞戴文俱未立也舊說誤矣許氏詩深曰說苑宋襄公爲太子請于桓公曰請使目夷立公曰何故對曰臣之舅在衞愛臣若終立則不可往左傳僖八年冬宋公疾太子茲父固請曰目夷長且仁君其立之公命子魚辭曰能以國讓仁孰大焉臣不及也夫不言母之愛子而託於舅固猶不忍傷父之意然夫人之思子不止形諸哀吟故襄公於前請未獲命至父疾而又固請之自鄭箋以詞害志遂謂襄公卽位夫人思宋而義不可往竊謂桓公在時必無出婦思返之理若襄公既已卽位不惟衞徙楚丘無河可渡而毋出與廟絕尤不宜復萌此想也使此時思及往宋是前乎此者未嘗思今見先君已沒其子卽位思以國母就養而義有不可遂不勝其拳拳而作此詩則亦愚婦之鄙情安見其發於愛子之至性而有循禮度義之志乎范家相云詩雖以望宋爲言然於桓公無相思之理詩億引宋仁宗慶后郭氏不肯與仁宗私見一事明夫人之不思桓公是也葢望宋但以思子耳愚案稽之史表庚午周襄王元年宋桓公三十一年衞文公九年也文公十年爲宋襄公元年是衞渡河而南久矣說苑立節篇襄公茲父以太子讓目夷目夷逃之衞茲父從之三年以襄公臣舅愛臣立則不可以往之言觀之是夫人被出之後母子常得相見矣襄公卽位不能往宋見母故夫人思之設言河廣以起興此詩庶幾可通耳

誰謂河廣一葦杭之注 魯杭作航疏 傳杭渡也箋誰謂河水廣喻狹也今我之不渡直自不往耳非爲其廣○夫人以衞女嫁宋往返南北河廣本所習見因以起興傳杭渡也魯杭作航者王逸楚詞九章注航渡也詩曰一葦航之王習魯詩知魯作航說文航方舟也方併船也始從狹中渡其地因有餘杭縣杭北杭涇流李注航舟渡也流俗不解遂與杭字相亂正義一葦一束也可以浮之水上而渡若桴桴然非一根葦也詩言誰謂河廣乎積葦爲附則亦可徑渡矣但言河之易渡以興宋之易

至非眞欲渡河也鹽鐵論執務篇孔子曰吾於河廣知德之至也又云有求如斷雖好德如河廣何不得不濟之有此推衍之義

誰謂宋遠跂予望之 注魯齊跂作企 疏箋予我也誰謂宋國遠與我跂足則可以望見之亦喻近也今我之不往直以義不往耳非爲其遠○魯齊跂作企者王逸楚詞九歎注企立貌引詩曰企予望之知魯作企易林觀之明夷企立望宋知齊亦作企說文企下云舉踵也跂下云足多指也魯齊正字毛同音段借字

誰謂河廣曾不容刀 疏箋不容刀亦喻狹小船曰刀○釋文刀如字字書作舠說文作舸並音刀馬瑞辰云舸借作刀猶說文銅讀如刀也愚案釋名三百斛曰舸舸貂也貂短也江南所謂短而廣安不傾危者也刀貂古通用管子豎刀卽左傳之寺人貂本俗字仍當作刀 誰謂宋遠曾不崇朝 疏箋崇終也行不終朝亦喻近○崇朝者蝃蝀傳從旦至食時爲終朝

河廣二章章四句

伯兮 疏毛序刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉箋衞人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之○案伯以衞國大夫入爲王朝之中士妻從夫在王國故因行役之久而思之詳見下文三家無異義

伯兮揭兮邦之桀兮 注韓揭作偈云桀傑也疾驅貌亦作傑 疏傳伯州伯也揭武貌桀特立也箋伯君子字也桀英桀言賢也○此蓋衞國之州長中大夫也見下注韓作偈者文選宋玉高唐賦注引韓詩文玉篇人部偈武貌引詩曰伯兮偈兮陳喬樅云揭字卽偈之通段玉篇所引雖不言何詩然偈字與選注引韓詩文同其爲韓詩無疑段玉裁云據說文仡勇壯也引周書仡仡勇夫謂揭爲仡之段借不知從韓詩偈字尤爲郅塙愚案廣雅云偈健也碩人庶士有揭釋文引韓詩作桀云健也明韓詩亦以彼詩之揭爲偈而訓爲健也與此桀傑之訓合說文傑長貌檜風匪車偈兮傳云偈偈疾驅韓於此詩以桀傑之義未足又增訓曰疾驅貌與匪風義同是揭爲偈之借字桀作傑者玉篇人部云桀英傑詩曰邦之桀立也眾經音義五引詩同皆據韓詩之文 伯也執殳爲王前驅 疏傳殳長丈二而無刃箋兵車六等軫也戈也人也殳也車戟也○孔疏考工記兵車六等之數車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迤崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺有四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟長崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等是也彼注云戈殳戟矛皆插車轡此云執之者在車當插轡則此執之據文難改酌據用以言也胡承珙云戟皆可言執何以獨云執殳說文殳以投殊人也禮

殳以積竹八觚長丈二尺建于兵車旅賁以先驅司戈盾祭祀授旅賁殳故士王族故士也與旅賁當事則衛王也疏云旅賁氏掌執戈盾注云故士王車者其下士也下士十有六人中士爲之帥焉據此則執戈盾夾車者爲下士其執殳前驅者當爲中士與司戈盾所謂授旅賁殳者蓋以授中士故說文獨於殳下言旅賁以先驅雖引禮文而實合於詩義傳以伯爲州伯正義以內則州伯釋之鄭彼注云州長中大夫一人而此執殳之旅賁則爲士曲禮列國之大夫入天子之國曰某士注云三命以下於天子爲士衛之君子爲王前驅者自是諸侯大夫於王朝則爲士耳文選西京賦李注引韓詩此二句明韓毛文同易林大過之訟秉鉞執殳挑戰先驅不役元帥敗破爲憂又解之蹇四姦爲殘齊魯道難前驅執殳戒守无患皆與此詩無涉不知何指

自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容疏傳婦人夫不在無容飾適主也○之往也集傳以衛在鄭西疑不得云之東孔疏云蔡衛陳三國從王伐鄭兵至京師乃東行伐鄭愚案必待三國之眾同聚京師方始東行展轉勞費非軍行所宜出毛奇齡謂伯之妻從其夫於王朝者情事爲合今從之蓬義具騶虞史記老子傳正義

蔓生沙漠中風吹則根斷隨風轉移也首如飛蓬言髮亂也易林節之謙伯去我東首髮如蓬長夜不寐展轉空牀內懷惆悵憂摧肝腸嫉之遯比之復詞意相同比之復伯作季蓋字譌明齊毛文同澤面曰膏濯髮曰沐言非無膏沐之具夫不在家無意於容飾也馬瑞辰云眾經音義六引三蒼適悅也女爲悅己者容夫不在故曰誰適爲容言誰悅爲容也

其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾疏傳杲杲然日復出矣甘厭也箋人言其雨而杲杲然日復出猶我言伯且來伯且來則復不來願念也我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味不能絕也我憂思以生首疾○左襄二十三年傳其然注云猶必爾此云其雨於義當同馬瑞辰云說文杳下云冥也从日在木日官溥說从日在木中杲下云明也从日在木上說文又云搏桑神木日所出也日出神木之上故曰出謂之杲杲王逸楚詞九辨注引詩云杲杲出日明魯毛文同二子乘舟傳云我每有所言則思於伯甘厭也馬瑞辰云甘與苦以相反爲義故甘草爾雅名爲大苦方言苦快也郭注苦而爲快者猶以臭爲香治爲亂徂爲存以此推之則甘心亦得訓爲苦心猶言憂心勞心痛心也左成十三年傳諸侯備聞此言斯是用痛心疾首杜注疾猶痛也甘心首疾與痛心疾首文正相類皆爲對舉之詞詩不言疾首而言首疾者倒文以爲均也厭爲猒足之猒引申爲猒倦猒苦漢書韓信傳注

苦厭也李廣傳注苦厭苦之也竊疑傳訓甘爲厭者正讀甘爲苦故卽以訓苦者釋之正義有未達耳箋訓爲甘嗜之甘其義近迂集傳又謂甯甘心於首疾亦非詩義

焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗注魯說曰萲諼忘也

韓諼亦作諠韓說曰諠草忘憂也疏傳諼草令人忘憂背北堂將危身欲忘之○萲諼忘也者釋訓文魯說也郭注義具伯兮考槃詩是魯作萲而訓爲忘也痗病也箋憂以生疾恐亦作諠者文選謝惠連西陵遇風詩李注引韓詩焉得諠草諠忘憂草也者注又引薛君章句文馬瑞辰云說文憲下云令人忘憂草也詩曰安得憲草蔭下云或从煖萱下云或从宣萲諼皆以釋詩萲又蔭之消據詩釋文云善忘亡向反又爾雅釋文亦引毛傳本作諼草令人善忘今正義本作令人忘憂者誤也阮校勘記云傳不言憂故箋言憂以申之今案文選李注忘憂之說實本韓詩鄭先通韓詩故以忘憂爲說以此推知說文令人忘憂之草亦本韓詩也傳箋皆作設想之詞不謂實有此草而任昉述異記曰萱草一名紫萱吳中書生謂之療愁張華博物志引神農經上藥養性謂合歡蠲忿萱草忘憂則以萱草爲卽今之萱花以萱諼同音取義猶之栗爲戰栗棗爲早起棘爲吉桑爲喪桐杖爲取同於父又因韓詩

憂忘之說而引申之也陳喬樅云文選陸士衡贈從兄車騎詩注又引韓詩焉得諼草二句文與毛同諼諠字通謝惠連詩云積憤成疾痗無萱將如何注引韓詩又作萱草此順謝詩所作字耳其引薛君章句字仍作諠云萱與諠通馬瑞辰云說文北菲也从二人相背是北本從背會意漢書高紀項羽追北韋昭注北古背字背去而走也背北古通用故傳知背卽北堂

伯兮四章章四句

有狐疏毛序刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也箋育生長也○案會男女之無夫家者夫家當作室家字誤韓詩外傳三昔者不出戶而知天下不窺牖而見天道非目能視乎千里之前非耳能聞乎千里之外以己之情量之也己惡飢寒焉則知天下之欲衣食也己惡衰乏焉則知天下之欲富足也知此三者聖王之所以不降席而匡天下故君子之道忠恕而已矣夫處飢渴苦血氣困寒暑動肌膚此四者民之大害也害不除未可教御也四體不掩則鮮仁人五藏空虛則無立士故先王之法天子親耕后妃親蠶先天下憂衣與食也詩曰父母何嘗心之憂矣之子無裳愚案此錯引鴟羽有狐二詩言時當貧困故昏禮不舉男女失時欲君人者不忘國本急於養民也外傳義與毛序合魯齊無異義

有狐綏綏在彼淇梁注齊綏綏作久久疏傳興也綏綏匹行貌辰云齊風雄狐綏綏吳越春秋塗山歌綏綏白狐者指一狐言不得謂綏綏爲匹行貌齊作久久者王應麟詩攷引齊綏綏作久久玉篇久今作綏行遲曳久久象人兩脛有所曬也是久久爲舒也說文久下云行遲貌引詩雄狐久久此文當同廣雅綏綏舒遲貌詩蓋以狐之舒遲自得興無室家者之失所耳心之憂矣之子無裳疏傳之子無室家者在下曰裳所以配衣也箋之子是子也時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳無爲作裳者欲與爲室家○馬瑞辰云序云男女失時喪其妃耦是詩本兼男女言左傳言男有室女有家知傳言之子無裳以喻先陽而後陰無裳喻男之無妻也愚案馬說是箋專說首章置二三章不言致後來說詩者有寡婦欲嫁鰥夫之解得此可息羣疑韓詩外傳三引末二句堺明韓毛文同

有狐綏綏在彼淇厲注韓說曰在彼淇厲水絕石曰厲心之憂矣之子無帶疏傳厲深可厲之者帶所以申束衣○在彼至曰非深則厲之厲但厲必深水其旁水淺處亦可名厲實則此厲當爲瀨之借字史記南越傳爲戈船下厲將軍漢書作下瀨說文瀨水流沙上也楚詞石瀨兮淺淺是瀨爲水流沙石間當在由深而淺之處上章石絕水曰深爲水深之所次章言厲爲水淺之所三章言側則在岸矣立言次序如此說文砅履石渡水也或从厲作濿厲賴同聲故履石渡水之砅與水流沙上之瀨義足相成聲亦同類又與涉水之厲轉相引申故深則厲說文作砅此水旁之厲又以深厲之字爲之若但訓水旁與側無別矣皮嘉祐曰胡說於韓義亦合瀨是水中有涉石之處故水絕石亦由水渡石之謂馬瑞辰云東山詩親結其褵釋言褵帶也婦人繫屬於人無帶是無所繫屬蓋以喻婦女無夫

有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服疏傳言無室家若人無衣服○馬瑞辰云三章無服統男女言之

有狐三章章四句

木瓜注賈子新書禮篇引由余云苞苴時有筐筥時至則羣臣附詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也上少投之則下以軀償矣弗敢謂報願長以爲好古之蓄其下者其報

施如此疏毛序美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也○案序美桓公朱子不以爲然謂於經文無據其說見呂記者但以爲尋常施報之言至作集傳乃以爲男女贈答之詞又不如從序之爲愈矣賈子本經學大師與荀卿淵源相接其言可信當其時惟有魯詩若舊序以爲美桓賈子不能指爲臣下報上之義是其原本古訓更無可疑傳於末章引孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行足見尼山當日以爲詩文明白古禮可徵即微物亦將君上之意悠然有會於聖心其對哀公問政以體羣臣則士之報禮重爲九經之一即此意也韓齊無異義

投我以木瓜報之以瓊琚疏傳木瓜楙木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名○埤雅謂實如小瓜食之津潤不木者爲木瓜圓而小如木瓜食之酢澀而木者爲木桃大於木桃似木瓜而無鼻者爲木李姚寬遂以木桃爲木李之名後人因詩而被以此名耳傳以木瓜爲楙用爾雅文而木桃木李無訓爾雅以瓜不木生故獨釋楙爲木瓜若桃李皆木自不必復稱爲木詩言木桃木李因上章木字以成文耳毛傳無訓蓋即以爲桃李若樝子及楙樝皆與木瓜同類不應目爲桃李任昉述異記云桃之大者爲木桃足知木桃即桃烏得爲木瓜之類乎馬瑞辰云瓊爲玉之美者因而凡玉之美者通謂之瓊釋文引說文瓊赤玉也段氏玉裁謂赤乃亦之譌說文時有言亦者如李賢所引診亦視也鸞亦神靈之精也之類案段說是也說文以玫爲石之次玉黑色者若以瓊爲赤玉詩不得言佩玉名傳當作佩玉石今譌爲名　匪報也永以爲好也疏箋匪非也我非敢以瓊琚爲報木瓜之惠欲令齊長以爲玩好結己國之恩也○永義具漢廣好統君臣言之孟子禹惡旨酒而好善言此君好臣也又蕃君者好君也注言臣說君謂之好君此臣好君也

投我以木桃報之以瓊瑤匪報也永以爲好也疏傳瓊瑤美玉○馬瑞辰曰玉藍石之譌上章正義引傳正作美石即其證瑤次於玉當爲美石大雅公劉詩言維玉及瑤亦瑤異於玉之證說文瑤玉之美者據此詩釋文引說文瑤美石知說文玉亦石之譌然陸引說文云美石以存異義則所見毛傳已作美玉矣王逸楚詞離騷注引詩曰報之以瓊瑤又九歌章句引同明魯毛文同

投我以木李報之以瓊玖匪報也永以爲好也疏傳瓊玖玉名木瓜見苞苴之禮行箋以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚○段玉裁云玉風傳玖石次玉者說文玖石之次玉黑色

者傳作玉名乃玉石之誤胡承珙云首章正義云此言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名名當作石蓋謂傳訓瓊玖爲玉石與琚爲佩玉名瑤爲美石三者不同故爲互文見義若作瓊玖玉名則與琚佩玉名瑤爲美石三者不者互矣正義又云琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉名明此三者皆玉石雜也此玖言玉名亦當作玉石今正義二名皆石字之誤

木瓜三章章四句

邶鄘衞國下十篇三十四章二百三句

詩三家義集疏卷四

長沙王先謙益吾著

王黍離弟四

乙己占引詩推度災曰王天宿箕斗此齊說漢書地理志昔周公營雒邑以爲在于土中諸侯屏蕃四方故立京師至幽王淫衰始以滅宗周子平王東居雒邑雒邑東西長而南北短短長相覆爲千里又曰河南郡河南故郟鄏地武王遷九鼎周公致太平營以爲都是爲王城至平王居之易林井之升營城洛邑周公所作世運三十年歷七百福佑豐實堅固不落悅之豐實鍵作鐍紕班焦皆齊詩家其說王城如此魯韓無異義鄭譜云平王以亂故徙居東都於是王室之尊與諸侯無異其詩不能復雅故敗之謂之王國之變風陸堂詩學云春秋魯國之史於元年春必書王正月猶可目爲尊王黍離十章采自王畿不稱王而奚稱或曰周可稱也余謂王亦以地而言自平王歷景王都王城者十二世敬王避子朝亂乃徙都成周義不得舍王而稱周且稱周則與周南混矣故謂以風貶周者非也謂以王尊周者亦非也顧氏炎武云邶鄘衞王列國之名其始於成康之世乎太師陳詩以觀民風采於商之故都者則繫之邶鄘衞采於東都者則繫之其國驪山之禍先王之詩牽已闕軼而孔子所錄者皆平王以後之詩此變風之所由名也詩雖變

而太師之本名則不敢變此十二國之所以存其舊也先儒謂王之名不當儕於列國而爲之說曰列黍離於國風齊王德於邦君誤矣虞東學詩云孟子曰王者之迹熄而詩亡然後春秋作葢王者之政莫大於巡狩述職巡狩則天子采風述職則諸侯貢俗太師陳之以攷其得失而慶讓行焉所謂迹也夷厲以來雖經板蕩而甫田東狩曷芾來同攟伐震於徐方疆理及乎南海中興之迹爛然著明二雅之篇可考焉洎乎東遷而天子不省方諸侯不入覲慶讓不行而陳詩之典廢所謂迹熄而詩亡孔子傷之不得已而託春秋以彰褒貶也 詩國風

黍離注韓說曰昔尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩疏毛序閔宗周也周大夫行役至于周室之顚覆彷徨不忍去而作是詩也箋宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周周王城也謂之東周幽王之亂而宗周滅平王東遷政遂微弱下列於諸侯其詩不能復雅而同於國風焉○昔尹至之詩御覽九百九十三羽族部引陳思王植令禽惡鳥論文七月疏引此論羅泌路史發揮亦引曹子建惡鳥論植韓詩家也後漢書郅惲傳惲說太子曰昔高宗明君吉甫賢臣及有纖芥放逐孝子傳稱惲理韓詩以授皇太子侍講殿中卽以此詩說太子也胡承珙云尹吉甫在宣王時尚是西周不應其詩列於東都

愚案吉甫放逐伯奇出亡自是西周之事年歲無考存殁不知葢有傳其亡在王城者及平王東遷伯封過之求兄不得揣其已殁憂而作詩情事分明此不足以難韓說也

彼黍離離彼稷之苗注韓說曰黍離伯封作也曰彼黍離離彼稷之苗薛君注離離黍貌也詩人求亡兄不得憂懣不識於物視彼黍離離然憂甚之時反以爲稷之苗乃自知憂之甚也疏傳彼彼宗廟宮室箋宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾黍我以黍離離時至稷則尚苗○黍離至甚也御覽四百六十八人事部八百四十二百穀部引韓詩文馬瑞辰云程瑤田九穀考云黍今之黃米稷今之高粱其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰糜黍也程云黍有黏不黏二種對文黍也秫稷之黏者是稷亦有黏者則黏者爲黍不黏者爲糜亦爲穄散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子糜子穄子是黍卽今黃米之證黃米最黏與說文黍禾屬而黏者正合唐蘇恭以稷爲穄誤矣說文稷齋也齋稷也秫稷之黏者是稷亦有黏者則黏不黏二種對文則黏者秫不黏者稷爲秫稷與稷一名秫者正合是稷卽高粱之證月令首種謂之秫今北方呼高粱爲秫呼秫之人鄭注首種謂稷淮南子作首稼高注百穀惟稷先種故曰首

稼今北方種高粱最早與稷爲首稼正合郭璞以稷爲小米誤矣稷以春種黍以夏種而詩言黍離離稷尚苗者稷種在黍先秀在黍後故也黍秀舒散離離者狀其有行列也自穗至實皆離離然故稷言苗穗實而黍但言離離耳釋文云離說文作穲今說文脫穲字惟郭忠恕佩觿作穲穲離離又作穲穲廣韻穲穲羅列之貌王逸訓爲好貌失之又作蠡蠡劉向九歎覽芷圃之蠡蠡王逸注蠡蠡猶歷歷並與離離聲近而義同　行邁靡靡中心搖搖注三家搖作愮疏傳邁行也靡靡猶遲遲也搖搖猶行道也○馬瑞辰云說文邁遠行行邁連言猶古詩云行行重行行也愚案釋訓灌灌愮愮憂無告也說文灌下引爾雅作愮字同玉篇心部愮憂也愮愮眾經音義二引詩同蓋三家作愮愮知我者謂我心憂不知我者謂我何求疏箋知我者知我之情謂我何求怪我久留不去○求者謂其人死則求其屍列女傳引知我者四句明魯毛文同悠悠蒼天此何人哉注韓蒼作倉疏傳悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天箋遠乎蒼天仰懇欲其察己言也此亡國之君何等人哉疾之甚○呼天而訴

之爲此事者果何人哉不敢顯斥其母蒼作倉者外傳入引詩悠悠倉天阮元云倉是蒼之本字禮月令駕倉龍服倉玉衣倉衣漢書蕭望之傳倉頭盧兒並以倉爲蒼

彼黍離離彼稷之穗疏傳穗秀也詩人自黍離離見稷之穗故成秀人所以收斂也故毛詩說文皆以采爲秀月令注黍散舒秀即謂華而後穗也故穗俗从禾惠聲凡穀之華皆吐於穗非歷道其所更見○胡承珙云說文采禾黍穗或疑吐華曰秀與此成穗之秀別不知穀類惟菽作華餘皆不華而秀吐穗即秀既秀即實出車黍稷方華此華即秀散文通耳非於華之外別有秀也行邁靡靡中心如醉知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉疏傳醉於憂也○後漢劉寬傳李注引謝承書曰寬尤明韓詩外傳足證此醉寬傳對曰任重責大憂心如醉釋愁文憂心如醉植亦用韓詩也

彼黍離離彼稷之實行邁靡靡中心如噎知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉疏傳自黍離離見稷之實噎憂不能息也○新序節士篇衛宣公子壽閔其兄伋之且見害作憂思之詩黍離之詩是也其詩曰行邁靡靡中心搖搖知我者謂我心憂不

知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉胡承珙云據左傳衞壽
窳薄先往是死在伋先安得有閔兄見害之事且使黍離果爲
壽作當列之衞風何爲冠於王風之首其不足據明矣又說苑
奉使篇魏文侯封太子擊於中山三年使不往來趙倉唐爲太
子奉使於文侯文侯曰子之君何業倉唐曰業詩文侯曰於詩
何好倉唐曰好晨風與黍離文侯讀黍離曰彼黍離離云云文
侯曰子之君怨乎倉唐曰不敢時思耳韓詩外傳亦引此以父
子之間其事相類故也愚案擊先封中山而後入爲太子說苑
乃云封太子擊於中山又倉唐述詩而以爲文侯自讀據外傳
所引餘文尙多皆從刪削疑它人竄入不出中壘手也此詩當
以韓說爲正

黍離三章章十句

君子于役疏毛序刺平王也君子行役無期度大夫思其危難
以風焉○案據詩文雞棲日夕牛羊下來乃室家
相思之情無僚友託諷之誼所
稱君子妻謂其夫序說誤也

君子于役不知其期曷至哉疏箋曷何也君子于往行役我不
甚○案言君子行役未有定期此時何能至家哉箋以爲未有
反期似與下曷至相複二章不日不月卽不知行役之期也曷

其有佸卽曷至也雞棲于塒注魯說曰鑿垣而棲爲塒曰之夕
文以互證而益明雞棲于塒鑿牆而棲曰塒箋雞之將棲日則夕矣羊牛
矣羊牛下來疏傳鑿牆從下牧地而來言畜產出入尙有期節至於行
役者乃反不也○鑿垣毛同李巡曰別雞作棲之名郭注寒鄉鑿牆爲雞所棲曰塒蓋
舊注魯詩之文廣韻塒穿垣棲雞案今人家累土四周亦呼雞
塒音從寺不從時字隨讀變也班彪北征賦日晻晻其將暮兮
覩牛羊之下來寤怨曠之傷情兮哀詩人之歎時班氏世習齊
詩賦云怨曠傷情知齊義以此詩君子爲室家之詞郭引詩氾
歷樞云牛羊來暮亦用齊文是齊作牛羊也

君子于役不日不月曷其有佸注韓說曰佸至也疏傳佸會也箋行役反
無日月何時而有來會期○不日不月者不能以日月計佸至
也者釋文引韓詩文陳喬樅云韓訓佸爲至蓋以爲括之通段
毛於下文羊牛下括訓括爲至於小雅車舝德音來括訓括爲
會釋文括本亦作佸此括佸通用之驗廣雅釋詁括會至也是
會亦有至義王氏疏證云詩曷其有佸韓云佸至也毛云會也
會亦至也首章言曷至次章言曷其有佸其義一也佸括會古
聲義並同**雞棲于桀**注魯說曰雞棲於弋爲橜疏傳雞棲于杙爲桀
括至也○雞棲於

弋爲橜者亦釋宮說也就地樹橜橜然特立故謂之橜但橜非可棲者蓋鄉里貧家編竹木爲雞棲之具四無根據繫之於橜以防攘竊故云棲于橜耳作榤爲是橜俗字

渴 疏 箋苟且也且得無飢渴憂其飢渴也

君子于役二章章八句

君子陽陽 疏 毛序閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而已箋祿仕者可得祿而已不求道行○三家無異義

日之夕矣羊牛下括君子于役苟無飢

君子陽陽 注 韓說曰陽陽君子之貌也左執簧右招我由房 疏

傳陽陽無所用其心也簧笙也由用也國君有房中之樂箋由從也君子祿仕在樂官左手持笙右手招我欲使我從之於房中俱在樂官也我者君子之友自謂也時在位有官職也○陽陽君子之貌也者玉篇阜部引韓詩文孔疏云史記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得則陽陽是得志之貌今史記列傳作揚揚晏子雜上篇亦作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也楊倞注得意之貌是陽即揚之叚借玉藻注揚讀爲陽此揚陽聲通之例韓訓爲君子之貌雖未明言其得意而情狀如繪凡

無所用心之人未有不自得者是與傳亦相成爲義馬瑞辰云簧亦樂器之一世本女媧作笙隨作簧宋均注隨女媧之臣笙簧二器說文隨作笙女媧作簧姑嫵攷證曰與世本互易亦以簧爲二器說文又曰篁簧屬其不以簧爲笙中之簧明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引巢作簧疑李所見爾雅本自作簧月令調竽笙篪簧以笙簧並列詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲一類皆以簧別爲一器也傳簧笙也不曰笙中簧蓋知簧爲笙之大者通言則簧亦笙也正義以簧爲笙管中之簧失之胡承珙云由房者房中燕息時所作之樂非廟朝之樂故曰房中其樂只且 注 韓只作旨云旨亦樂也 疏 箋君子遭亂道不行其且樂此而已○旨亦樂也者玉篇旨部引韓詩文韓作旨訓樂蓋以旨本訓美樂旨猶言樂之至美者意謂樂甚故曰旨亦樂也南山有臺篇樂只君子衡方碑作樂旨君子是只旨本通叚之字張衡西京賦其樂只且衡用魯詩明魯毛文同

君子陶陶 注 韓說曰陶暢也君子之貌左執翿右招我由敖其樂只且 疏 傳陶陶和樂貌翻纛也翳也箋陶陶猶陽陽也翳舞者所持謂羽舞也君子左手持羽右手招我欲使我從之於燕舞之位亦俱在樂官也○陶暢也者文選枚乘七發李注後漢書杜篤傳李注引薛君韓詩章

句文君子之貌也者玉篇阜部引韓詩文皮嘉祐云傳陶陶和樂貌韓云君子之貌則亦訓爲和樂可知玉篇所引亦薛君章句文當在陶暢也下孔疏釋言翿纛也纛髦也李巡曰翿舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持羽也段玉裁云髦也之上當有纛字此燬燿舜也舜榮火也之例胡承珙云說文羽部翳髦也所以舞也从羽殹聲詩曰左執翳旄據此知詩本作翳說文無翿字翿乃傳之別體人部傳髦也从人壽聲蓋傳正字或作翿經典通用翿若纛字六書所無不但作纛爲俗即作翿亦非釋言當本作翳翿也翿髦也郭注今之羽葆幢纛翳也郭注舞者所以自蔽翳翿又誤翳故說者益疑此文多誤今據阮校勘記則段說原與爾雅唐石經本毛詩考文本合即胡謂說文無翿詩本作翳亦定論也惟翿既从羽明即翳之別體凡經史翿字皆即說文之翳歷無異說乃必改翿爲傳之或作斥纛爲翿之誤文則好奇之失矣傳雖訓翳是人相蔽翳耳非舞者持以自蔽翳之羽葆幢也纛見地官執纛鄭注即以雜記執翿說之其字从縣與翳殹聲之殹說文訓縣物殹擊合那疏並引獨斷黃屋左纛以證之蓋即翳之古文故同有翳義說文偶遺之纛行而翳廢言翳或有不知言纛則無不知故爾雅互訓以通之猶煽熾也熾盛也之例說文翳本訓華蓋文選上林賦注華葆也是翳本義亦即羽葆之物翳訓翳而曰所以舞仍用翳本義特引申之亦爲蔽翳也若作翳傳也傳翳也既悖雅訓且失詩義矣愚案黃說是釋文敖游也胡承珙以爲由敖不應無傳蓋是傳文各本皆脫賴釋文存之游謂燕游由敖即謂用燕游之舞相招箋不更爲敖字作訓但云欲使我從之於燕舞之位豈非以毛既訓游不煩更釋乎嚴粲引錢氏云敖游也因謂游處爲敖游周禮之圄游也此說得之其樂只且韓亦當作旨且

君子陽陽二章章四句

揚之水疏毛序刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉箋怨平王恩澤不行於民而久令屯戍不得歸思其鄉里之處者言周人者時諸侯亦有使人戍焉平王母家申國在陳鄭之南迫近彊楚王室微弱而數見侵伐王是以戍之胡承珙云以畿甸之民而爲諸侯戍守固西周以前未有之事也○三家無異義

揚之水不流東薪注魯揚作楊疏傳興也揚激揚也箋激揚之興者喻平王政教煩急而恩澤之令不行于下民○魯揚作楊者釋文揚之水或作楊木之字非陳喬樅云據漢石經魯詩唐風揚之水字作楊則此楊字亦當從木楊地名也見漢書楊雄傳愚案古書楊揚通作說詳漢書地理志此文作揚正字作楊通段陳引漢書非是淮南本經篇抑減怒瀨以揚激波波本激而又揚之則水愈湍怒雖束縛薪木下之水中亦皆漂流而去

不者反言之也**彼其之子不與我戍申**注韓說曰戍舍也疏傳戍守也言之也彼其之子是子也彼其是子獨處鄉里不與我來守國平王之舅箋之子是子也其或作記或作已讀聲相似○陳奐云毛詩作申是思之言也其或作記已本三家詩案韓詩外傳引詩作彼己之子其者語助思其鄉里習狎之人不與我同戍稍解離思或以是子爲斥平王悖於理矣戍舍也者釋文引韓詩文左莊三年傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次此戍守時久亦爲舍者以其留止於此言之散文通也潛夫論炎帝苗胄四岳伯夷或封於申城括地志申在鄧州南陽縣北三十里一統志申在南陽府南陽縣附郭申姜姓幽王太子宜咎之舅也王黜申后太子奔申王伐申申召戎伐周殺幽王太子立爲平王申雖平王母黨實不共戴天之仇其後鄰國侵伐而又戍之里處者故曰今亦安不哉何月我得歸還見之哉思之甚

揚之水不流束楚彼其之子不與我戍甫懷哉懷哉曷月予還歸哉疏傳楚木也甫諸姜也○甫卽呂國詩孝經禮記皆作甫申甫由大姜左傳國語皆作呂甫呂古同聲周語富辰云齊許鄭語史伯云申呂方強其隩愛太子亦必可知先彊而後見侵

蓋與申皆偏於楚故同時遣戍孔疏云借甫許以言申實不成甫許其失甚矣括地志故呂城在鄧州南陽縣西四十里一統志呂城在南陽府西三十里今名董呂村

揚之水不流束蒲彼其之子不與我戍許疏傳蒲草也許諸姜也箋蒲蒲柳○說文鄦炎帝大嶽之胄甫侯所封在潁川讀若許一統志今在河南許州其地距楚較申甫爲遠而後亦爲楚滅蓋同被楚侵也左昭二十六年傳疏劉炫引汲冢紀年平王奔申申侯魯侯許文公立平王於申陳奐據此以爲許有立平王之功故兼戍之紀年皇甫謐僞撰之書不足據信其撰造故實卽影射此詩**懷哉懷哉曷月予還歸哉**

揚之水三章章六句

中谷有蓷疏毛序閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾○三家無異義

中谷有蓷暵其乾矣注韓說曰蓷益母也又曰菤蔚也三家暵作灘○灘疏傳興也暵乾貌也蓷陸草生谷中傷於水箋興者喻人居平安之世猶雛之生於陸自然也遇衰亂凶年猶雛之生谷中得水則病將死○中谷谷中蓷益母也者陸璣詩疏引韓詩文蓷菤蔚也者釋文引韓詩文益母卽菤蔚別名廣

雖釋草云益母菉蔪也詩曰中谷有蓷與釋文引韓說合陸璣又引劉歆云蓷臭穢即茺蔚也傳云蓷雌也釋草萑蓷是蓷名雌又名萑今俗通謂之益母草傳曠蔌也詩義此不當作菽鬱也說文菽與此文不合三家作讙者說文讙水文曠乾也耕暴田曰曠亦與此同讙其乾矣文與毛異蓋出三家較作濡而乾也从水鵻聲詩曰讙其乾矣又引詩總聞云益母草在野甚多最能任酷烈日愈烈曠義合王氏詩色愈鮮則性不宜水可知愚案蓷本惡濕今生谷中水頻浸之首章雖濡旋乾次章且濡且乾三章雖乾終溼則傷於水而將萎死矣次第如此

有女仳離嘅其嘆矣遇人之艱難矣疏傳仳別也艱亦難也箋有女遇凶年而見棄與其君子別離嘅然而嘆者自傷遇君子之窮厄○嘆傷也言有女見棄釋文嘆本亦作歎說文歎吟也廣雅釋詁嘆傷也言有女見棄於夫時當別離嘅然長嘆者遭遇此艱困之時以嘅然長嘆所以嘅然歎吟也歎所以嘅然而嘆傷也不欲專咎君子也箋自傷遇君子之窮厄正指凶年言之正義申箋云艱難謂無恩情而困苦之則意與鄭違矣

中谷有蓷嘆其脩矣有女仳離脩條其歗矣遇人之不淑矣疏傳脩且乾也條條然歗也箋淑善也君子於己不善也脩脯也脯乾肉也乾肉謂之脯亦謂之脩因之凡乾皆曰脩矣椒聊傳條長也歗義具江有汜條然而長嘯也遇人不淑歸咎君子言雖遇饑饉如其夫相待不薄未必不可共謀保聚其如遇人不善何

中谷有蓷嘆其溼矣有女仳離啜其泣矣啜其泣矣注韓啜作惙何嗟及矣疏傳離遇水則濕啜泣貌箋雖之傷於水始則溼中而脩久而乾有似君子於己之恩徒用凶年深淺爲薄厚及與也泣者傷其君子棄己嗟乎將復何與爲室家乎此其有餘厚於君子也○啜猶歠也無泣義韓詩外傳二引此詩作惙其泣貌又十九引字林惙憂也人心憂則氣短而下泣明此詩當作惙胡承珙云何嗟及矣經文當作嗟何及矣傳寫者誤倒之外傳及說苑建本篇列女魯莊哀姜傳引此文皆作何嗟及矣然外傳引孔子曰不愼其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣是正以何及二字相連爲義而所引詩仍作何嗟亦皆傳寫誤倒其說是也箋訓反爲與云將復何與爲室家乎凡言雖悔無及者所包甚廣即此詩臨去之時心事萬端而以爲慮君子無室家似不必過泥外傳說苑列女傳皆推演之詞

中谷有蓷三章章六句

兔爰疏毛序閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉箋不樂其生者寐不欲覺之謂也○三家無異義

有兔爰爰雉離于羅注魯說曰爰爰緩也鳥罟謂之羅韓說曰爰爰發蹤之貌也疏傳興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均箋有緩者有所聽縱也○爰爰緩也者釋訓文謂物情舒緩自如鳥罟謂之羅釋器文皆魯說也釋器又云兔罟謂之罝是羅專以網鳥非以捕兔詩意止言縱兔不捕耳爰爰發蹤之貌也者華嚴經音義二十三引韓詩傳文蹤爲縱之誤漢書蕭何傳顏注發縱謂解紲而放也聽縱與發縱義同馬瑞辰云狡兔以喻小人雉耿介之鳥以喻君子有兔爰爰以喻小人之放縱雉離于羅以喻君子之獲罪離義具新臺**我生之初尚無爲我生之後逢此百罹尚寐無吪**疏傳尚無成人爲也罹憂吪動也箋尚庶幾也言我幼稚之時庶幾於無所爲謂軍役之事也我長大之後乃遇此軍役之多憂今但庶幾於寐不欲見動無所樂生之甚○釋詁罹憂也吪動也陳喬樅云詩釋文罹本作離吪本亦作訛今考文選盧子諒詩李注引詩逢此百離毛萇曰離憂也一作罹又爾雅釋文訛言下云訛字又作吪亦作譌據說文

言部譌譌言也从言爲聲引詩曰民之譌言口部吪動也从口化聲引詩曰尚寐無吪是訓言之譌譌爲正字訓動之吪吪爲正字釋文於訛言下異文載譌訛二字故訛動下不復見離者罹之段借訛者吪之段借毛氏古文當作逢此百離尚寐無訛罹字訛字乃從今文所改爾雅今文之學所釋皆據魯詩字當作罹與吪也

有兔爰爰雉離于罦注魯說曰罦謂之罘罘覆車也者釋器文孔疏引孫炎曰覆車是兩轅網可以掩兔者也郭注今之翻車也有兩轅中施罟以捕鳥說文罦覆車網也或作罘馬瑞辰云罘孫謂以掩兔郭謂以捕鳥攷說文罟兔罟也字又作罝是罘罝亦可通用據齊語田獵畢弋韋注畢弋掩雉兔之網也是古者掩雉兔之網可以同用詩蓋言縱兔取雉以喻王政之不均也御覽八百三十一引韓詩此二句明韓毛文同**我生之初尚無造我生之後逢此百憂尚寐無覺**疏傳造爲也○釋言作造爲也○禦謂之罝罝罦也者釋器文是罝罦雖俱覆車傳統言之故云罦也覺寤互訓

有兔爰爰雉離于罿注魯說曰禦謂之罝罝罦也韓說曰張羅車上曰罿也疏傳罿罦也○禦謂之罝罝罦也者釋器文是罝罦一物御覽八百三十二引韓詩曰有兔爰爰

雖離于罪明韓毛文同張羅車上曰罩也者引薛君章句釋文引同張作施

我生之初尚無庸我生之後逢此百凶尚寐無聰疏傳庸用也聰聞也箋庸勞也百凶者王構怨連禍之凶○釋詁庸勞也陳喬樅云據爾雅知魯詁與毛異鄭箋卽用魯義改毛黃氏日鈔云人寤則憂寐則不知故欲無吪無覺無聰付理亂於不知耳近人以爲欲死者過也

菀柳三章章七句

葛藟注齊說曰葛藟蒙棘華不得實讒言亂政使恩壅塞疏毛序王族刺平王也周室道衰棄其九族焉箋九族者據己上高祖下及玄孫之親○葛藟至壅塞易林泰之蒙文師之中孚盡之明夷節之寒同葛藟蒙棘喻王族遭讒華不得實喻恩施不終讒言亂政使恩壅塞者蓋因其時公家窮乏賜給無資計臣無可如何出此下策此讒言亂政之刺所由來也左文七年傳宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇廕矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比卽謂此詩也詩言人君不可不推恩公族其取喻同齊說甚明魯韓無異義疏傳與也縣縣長不絕之貌水厓曰滸箋葛也藟也生於河之厓得其潤澤以長大而不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫○馬瑞辰云滸說文作汻云水厓也厓山邊也汻水厓對厓山邊言之釋水滸水厓釋邱又曰重厓岸說文岸水厓高也岸上者蓋謂其厓上高峭如重厓然與滸言夷上謂其上陵夷者正同郭注爾雅以滸爲岸上地非

終遠兄弟謂他人父謂他人父亦莫我顧疏傳兄弟之道已相遠矣箋兄弟猶言族親也王寘於恩施今已遠棄族親矣是我謂他人爲己父族人尚親親之辭謂他人爲己父無恩於我亦無顧眷我之意○愚案終猶既也傳意謂兄弟之道已相遠是言族親本與兄弟相遠也箋訓遠棄義與傳異似與下文意複傳又言兄弟之道既已相遠而族親於王卽戴爲父母親兄以受其庇廕之恩也今雖謂爲父母親兄亦莫我眷顧則亦他人之而已矣

縣縣葛藟在河之涘終遠兄弟謂他人母謂他人母亦莫我有疏傳涘厓也箋王又無母恩有識有也○說文涘水厓也廣雅疏證云古者謂相親曰有亦莫我有謂莫相親有也左昭二十五年傳是不有寡君也杜注有相親有也釋名云友有也亦卽此意

縣縣葛藟在河之漘終遠兄弟謂他人昆謂他人昆亦莫我聞

疏傳潛水漘也昆兄也箋不與我相聞命也○說文潛厓也釋邱夷上酒下不潛李巡曰夷上平上酒下陯故名潛孫炎曰平上陯下故名曰潛不蓋衛字耦正郭注厓上平坦而下水深者爲潛不發生也馬瑞辰云昆罤之假音說文周人謂兄曰罤从弟罤詩惟王風有昆字此正周人謂兄爲罤之證聞古通問文王詩令聞不已墨子明鬼篇引作令問聞讀如惛問之問莫我聞猶莫我有也

葛藟三章章六句

采葛疏毛序懼讒也箋桓王之時政事不明臣無大小使出者則爲讒人所毀故懼之○三家無異義

彼采葛兮一日不見如三月兮疏傳興也葛所以爲絺綌也事雖小一日不見於君憂懼於讒矣箋興者以采葛喻臣以小事使出○馬瑞辰云傳箋並以采葛采蕭采艾爲懼讒者託所采以自況今案楚詞九歌采三秀於山間石磊磊兮葛蔓蔓五臣注芝草仙藥采不可得但見葛石耳亦猶賢哲難逢諂諛者眾也劉向九歎葛藟藥於桂樹兮鳴鴉集於木蘭王逸注葛藟惡草乃緣桂樹以言小人進在顯位是葛爲惡草古人以喻讒佞是於此詩爲惡草喻讒佞愚案劉向用魯詩說而以葛懼讒喻意可通魯說之指

彼采艾兮一日不見如三歲兮疏傳艾所以療疾箋彼采艾者云離騷戶服艾以盈要兮謂幽蘭其不可佩東方朔七諫蓬艾親御於牀第兮馬蘭蹇蹶而日加此詩采葛采蕭采艾皆喻人主之信讒下二句乃懼讒之意愚案以惡草喻讒人古義曼見此興之指深切著明說詩者必兼此指

采葛三章章三句

大車注魯說曰夫人憙君之夫人也楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人而納之於宮楚王出遊夫人遂出見息君謂之曰人生要一死而已何至自苦妾無須臾而忘君也終不以身更貳

醮生離於地上何如死歸於地下乎乃作詩曰穀則異室死則

同穴謂子不信有如皦日息君止之夫人不聽遂自殺息君亦
自殺同日俱死楚王賢其夫人守節有義乃以諸侯之禮合而
葬之君子謂夫人說於行善故序之於詩夫義動君子利動小
人息君夫人不爲利動矣詩云德音莫違及爾同死此之謂也
頌曰楚虞息君納其適妃夫人持固彌久不衰作詩同穴思故
忘親遂死不顧列於賢貞疏毛序刺周大夫也禮義陵遲男女
男女之訟焉○夫人至賢貞劉向列女傳貞順篇文案左傳載
楚納息嬀事與此相反魏源辨之云史記楚蔡世家敘楚滅息
蔡無一言及於納嬀況隱十一年左傳君子知息之將亡正義
云莊十四年經書秋七月荊入蔡傳謂楚文
因息嬀生二子不言而伐蔡既同是一年卽使息滅於春初亦
僅相去數月豈能卽生二子事蹟無一合者詩曰爾曰子曰子
明屬息君楚子夫人三人之稱班婕妤賦曰窈窕姝妙之年幽
閑專貞之性符皎日之心甘首疾之病其爲夫人詞明矣蓋申
息皆畿甸之國且楚之北門而東周之屏蔽也申息亡而楚遂
憑陵中夏故錄戍申哀息二詩於王風明東周不振之由猶黎

許無風而附於衞
見衞爲狄滅也

大車檻檻毳衣如菼疏傳大車大夫之車檻檻車行聲也毳衣
大夫四命其出封五命如子男之服菼騅也蘆之初生者也天子
以決訟箋菼蔵也古者天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男
女之訟則是子男入爲大夫大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五
色焉其青者如雚○王逸楚詞九歎怨思篇注檻檻車聲也詩
云大車檻檻王述魯詩明魯毛文同白帖十一作轞轞服虔通
俗文云車聲曰轞張參五經文字轞大車聲是言車聲當作轞
轞檻字乃通借耳魏源云大車楚君所乘或曰管仲檻車至齊
息爲楚滅其君與夫人皆被虜載以檻車渾言之曰大車耳說
亦可通但以下文例之皆屬楚君爲合釋言菼騅也菼蔵也孔
疏引樊光曰菼初生蒐驊色海濱曰蔵郭注詩曰毳衣如菼菼
草色如雚在青白之間說文蒐下云茬之初生一曰蔵一曰雚
从草剡聲菼下云或从炎緂下云帛雚色也从糸剡聲詩曰毳
衣如緂段注帛色如蒐故謂之雚色从糸剡聲當作从糸蒐省
引詩毳衣如緂當作剡若如今本則色固緂矣何云如緂乎案
段說是詩異文當作如蒐傳天子大夫四命及箋古者天子大
夫服毳冕云云魏源云毳衣楚君所服大車毳衣明爲子男諸
侯之服春官司服職子男之服自毳冕以下卿大夫之服自元
冕以下巾車職大夫但乘墨車鄭君知其不合乃爲子男入爲

大夫之說則毳冕朝祭之服豈有服以聽訟者乎　豈不爾思畏子不敢
箋此二句者古之欲淫奔者之辭我豈不思與女以爲無禮與我故不敢也子者稱所尊敬之辭○爾者爾息君夫人言至楚國君爵楚雖僭王時人稱之仍曰子也
畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也子知之不敢出相見耳子者楚國君爵楚雖僭王時人稱之仍曰子也

大車哼哼毳衣如璊注韓作大車輇輇云輇輇盛貌也璊作檹云異色之衣也魯齊作璊豈不爾思畏子不奔疏傳哼哼重遲之貌璊赬赭也○大車輇輇輇輇盛貌也者玉篇車部引韓詩文皮嘉祐云玉篇輇車盛貌野王即用韓義說文璊下云玉赬色也禾之赤苗謂之璊玉色如之从玉蒐聲又璊下云以毳爲繡色如蘑故謂之璊蘑禾之赤苗也从毛蒐聲詩曰毳衣如璊韓作檹云異色之衣也者列子釋文下引韓詩內傳文選謝外陳奐云三家詩作璊本字毛作璊借字案據韓作檹則作璊者爲魯齊文矣陳喬樅云首章如檹檹麻色璊檹亦一聲之轉故韓釋檹爲異色之衣也禾之赤苗者爲璊麻之異色者爲檹檹色次章如檹檹麻色璊檹之異色者爲檹檹色次章如檹檹麻色璊檹之異色者爲檹檹色次章如檹檹麻色璊檹

嗟放逐於朝去治卑賤之職而有功所在則治理所以爲賢○
苗者鄭世家周衰鄭徙都于苗公羊傳鄭取鄆遷鄭而野苗後
爲陳有漢陳苗郡陳苗縣今陳苗縣也公羊傳祭仲省苗而爲
宋所執左傳楚子辛侵宋苗縣今沛縣境也皆不足
當此苗漢志河南郡緱氏縣劉聚周大夫劉子邑水經雒水注
劉水出半石東山西北流逕劉聚三面臨澗在緱氏西南周畿
內劉子國故謂之劉澗今偃師縣南二十里故縣村馬瑞辰云
劉苗古通薛尚功鐘鼎款識有劉公簋積古齋鐘鼎款識作苗
公簋是其證今從之孔疏申毛云子嗟在朝有功今放逐在外
國人覩其業而思之愚案覩業思功與詩義合箋說失之緱氏
縣地勢險峻丘中墝埆爲多而樹藝勤勞
由於彼子嗟之董督宜其動人懷思矣

丘中有麥彼留子國將其來施

施疏傳施施難進之意箋施施舒行伺閒獨來見己之貌○顏
氏家訓書證篇云將其來施施詩皆云施施江南舊本悉單爲施愚案二義皆通單言施者學
詩記注施猶敎也晉語注施施德也左僖二十四年傳注施功勞
也簡兮箋將且也言此麻麥草木皆留子嗟之德敎功勞今雖
放逐且將復來以惠施我乎重爲施施者傳難進之貌將語詞
言賢者被黜恐遂長逝不顧
或且施施然徐行而來乎

丘中有麥彼留子國將其來食

食疏傳子國子嗟父子國復來我乃得食

箋言子國使丘中有麥者其世賢言其將來食庶其親己己得
厚待之○孔疏子國是子嗟之父俱是賢人不應同時見逐當
先思子國不應先思其子今首章先言子嗟二章乃言子國然
則賢人放逐止謂子嗟耳但作者既思子嗟又美其奕世有德
遂言及子國耳愚案詩言子嗟之賢敎民盡力種植蓄茂多得
可食之物以食我今雖放逐以去或且更食我乎思之甚也

丘中有李彼留之子貽我佩玖

玖疏傳玖石次玉者言
中而有李又留氏之子所治能遺我美寶箋丘
其敬己而遺己也○馬瑞辰云詩以子國爲子嗟父則此言彼
留之子宜爲子嗟之子箋上云丘中而有李又留氏之子所治
又字正承子國子嗟言之貽當從釋文作詒說文玖石之次玉
黑色者从玉久聲
詩曰詒我佩玖

丘中有麻三章章四句

詩三家義集疏卷四終

詩三家義集疏卷五

長沙王先謙益吾著

鄭緇衣第五

疏 鄭國名漢書地理志京兆尹鄭縣周宣王弟鄭桓公邑應劭注宣王母弟友所封史記索隱引世本云鄭桓公居棫林徙拾宋忠注棫林與拾皆舊地名自封桓公乃名爲鄭愚案秦紀晉悼公追秦軍渡涇至棫林今與拾皆無考一統志陝西華州北故鄭城也其鄭縣之閿鄉漢湖縣古爲胡國韓非子鄭武公戮關其思而滅胡卽其地蓋漢武帝嫌胡名始加水旁此故鄭事也漢志臣瓚注桓公爲周司徒王室將亂故謀於史伯而寄帑與賄於虢會之閒謚國幽王既敗二年而滅會四年而滅虢居於鄭父之丘是以爲鄭桓公地理志河南郡新鄭縣詩鄭國鄭桓公之子武公所國一統志河南新鄭縣西故鄭城也乙巳占引詩推度災曰鄭天宿斗衡地理志武公與平王東遷卒定虢會之地右雒左洧食溱洧焉士陋而險山居谷汲男女亟聚會故其俗淫鄭詩曰出其東門有女如雲又曰溱與洧方灌灌兮士與女方秉蕑兮惔旰且樂惟士與女伊其相謔此其風也皆齊說魯韓蓋同

詩國風

緇衣

疏 毛序美武公也父子並爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉箋父謂武公父桓公

也司徒之職掌十二教善善者治之有功也鄭國之人皆謂桓公武公居司徒之官正得其宜○禮緇衣云好賢如緇衣鄭注緇衣詩篇名也其首章曰緇衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮言此衣是其好賢欲其貴之甚也鄭注禮時治三家詩知三家皆以此衣緇衣者賢者也宜長爲國君其緇衣之宜兮敝予又改爲兮〔疏〕傳緇黑色卿士聽朝之正服也衣敝我願改制授之以新衣見馬瑞辰云周官典命凡甸冠弁服改更也有德君子宜世居卿士之位焉箋緇衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也○齊詩緇衣首章文與毛同明見馬瑞辰云周官典命凡甸冠弁服後鄭注冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服引詩緇衣爲證論語緇衣羔裘那疏謂朝服也是緇衣本諸侯視朝之服鄭志荅趙商云諸侯入爲卿士其命數以此推之諸侯內臣于王其居私朝仍服其諸侯之朝服故詩以緇衣美武公傳云卿士聽朝之正服係專指外諸侯入爲卿士者言非泛指王朝卿士也私朝對公朝言箋云緇衣居私朝之服又云卿士所之之館在天子之宮今之諸廬也蓋謂館爲九卿治事之公朝並未言館即私朝也館爲公朝故下文又云還乃還於私朝也正義合而一之因謂天子之朝皮弁服退適諸曹服緇衣誤矣古者諸侯以下合官職於外朝合家事於父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋注外朝君之公朝內朝家朝是也天子之卿大夫制亦

當有二朝玉藻揖私朝煇如也注私朝自大夫家之朝是卿大夫有私朝之證至考工記外有九室九卿朝焉正韋注所云君之公朝不可謂即治家事之私朝也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政謂君退於路寢以待朝者各就其官府治事有當告者乃入也以此推之知天子之卿大夫在外朝有事尚當入告似不得先釋朝服而易緇衣也且玉藻又云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服退謂大夫退於家釋服謂釋朝服也以此推之知天子未釋服以前不得先服緇衣明矣又案羔裘與緇衣相配召南羔裘詩上言羔羊之皮下言自公退食知諸侯之大夫退朝時尚服朝服之緇衣則知天子之卿士未退時不得釋朝服之皮弁矣緇衣指在私朝言適館指在公朝言還則還於私朝朝首言緇衣羞指未朝君之前先與家臣朝於私朝而言次言適子之館羞指朝君後退適公朝而言至望其還而飲食之所以明好之深望其退而休息也正義誤以館爲私朝因謂適諸曹改服緇衣失之愚案馬說精審詩意禮經一吻合說文緇下云帛黑色宜下云所安也官有德服以章之賢則曰宜否則曰不稱唯其人也敝願改爲欲其久服予者探君上之意而詠歌之合觀下文解衣推食皆出君恩他人親愛不能如此立言也

粲兮〔疏〕傳適之館舍粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿箋卿士所之之館在天子宮如今之諸廬也自館還在采地

之都我則設餐以授之愛之欲飲食之○馬瑞辰云公羊定四年傳何注諸侯入爲天子大夫更受采地於京師使大夫爲治其國是諸侯入仕王朝更授采地說與傳合公羊襄五年傳何注所謂采者不得有其土地人民采取其租稅耳故傳謂之采祿箋謂自館還在采地之都乃釋詩還字非謂授粲即授以采祿也正義謂授即授以采祿誤矣說文館舍也餐吞也授粲猶授食即論語君賜食之類諸侯仕王朝者居當與王宮相近不必定居采邑箋以爲還在采邑之都亦誤

緇衣之好兮敝予又改造兮適子之館兮還予授子之粲兮 疏

傳好猶宜也

箋造爲也

緇衣之蓆兮 注魯說曰蓆大也韓說曰蓆儲也敝予又改作兮

適子之館兮還予授子之粲兮 疏傳蓆大也箋作爲也○蓆大也者釋詁文魯說也郭注詩喬樅云說文引韓詩文陳曰緇衣之蓆兮蓆儲也者釋詁文蓆廣多也廣多之訓與儲義近

緇衣三章章四句

將仲子 疏毛序刺莊公也不勝其母以害其弟弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉箋莊公之母謂武姜生莊公及弟叔段段好勇而無禮公不早爲之所而使驕慢○三家無異義左桓五年傳鄭伯使祭足勞王杜注祭足即祭仲之字蔡名仲字仲足也愚案詩人感於君國之事託爲男女之詞稱曰仲子無直呼其名之理當是祭封人名足仲爲其字也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也則杜誤顯然矣後漢郡國志陳留長垣縣東北有祭城一統志今長垣縣東四十里

將仲子兮無踰我里無折我樹杞 疏傳將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也箋祭仲驟諫莊公不能用其言故言請無踰我里毋使我親戚也無折我樹杞喻言無傷害我兄弟也仲初諫曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之○此詩託爲莊公距仲之言請無踰我里而折我親樹之杞喻封段於京猶種杞也據左傳封段時仲固諫箋引公子呂語殆由誤記胡承珙云詩言杞者七自四牡以後言杞者六皆當爲枸櫃惟將仲子傳云杞木名據陸疏云杞柳屬蓋即孟子之杞柳後世謂之櫸柳本草衍義云櫸木本最大者高五六十尺合二三抱此杞木所由別於枸櫃也馬瑞辰云杞即社所樹木周禮二十五家爲社各樹其土所宜木正與傳里訓合蓋以杞本大而難伐喻段之大而難制與

豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦

可畏也 疏箋段將爲害我豈敢愛之而不誅與以父母之故故不爲也懷私曰懷言仲子之言可私懷也我迫於父母有言不得從也○說文懷思念也言豈敢愛而不折特畏我父母而不爲仲非不可念思然父母之言可畏故不女從耳當時武公已歿迫於母命言父母者統詞耳

將仲子兮無踰我牆無折我樹桑 疏傳牆垣也桑木之眾也○桑木之眾也葢以比段之得眾所謂厚將得眾也孟子樹牆下以桑是古者桑樹依牆

豈敢愛之畏我諸兄 疏傳諸兄公族

仲可懷也諸兄之言亦可畏也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀 疏傳園所以樹木也檀彊韌所謂多行不義也鶴鳴詩樂彼之園爰有樹檀是古者檀樹於園之木○葢以比段之恃強

豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也

將仲子三章章八句

叔于田 疏毛序刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之箋繕之言善也甲鎧也○三家無異義

叔于田巷無居人 疏傳叔大叔段也田取禽也巷里塗也箋叔段字武姜溺愛莊公縱惡寵異其號謂之京城大叔從叔於京者類皆諛佞之徒惟導以畋遊飲酒之事而國人亦同聲貢媚詩之所爲作也古者居必同里里門之外則巷道也巷與衕同巷頭門謂之閎閎周衕閎二十五家相羣偶也亦謂之巷祭義而弟達乎州巷矣注巷猶閭也其里中有別道亦曰巷也說文閭里中門也里中而有門門即別道之門蒼衕里中別道也說文閭謂之衕也（其當通衢處之家葢由於門第當通衢故廣雅釋室又云閭謂之衕也）（鵬按

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武疏箋適之也郊外曰野服馬猶乘馬也武有武節○陳奐曰公羊傳注禮諸侯田狩不過郊葢諸侯苑囿當在近郊叔適野以都城之外爲野也武者謂有武容

叔于田三章章五句

大叔于田疏毛序刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也○孔疏叔負才恃眾必爲亂階而公不之禁故刺之案加大字以別於上章三家無異義

叔于田乘乘馬疏傳叔之從公田也○釋文叔于田本或作大叔于田者誤嵩高傳乘馬四馬執轡如組兩驂如舞疏傳驂之與服和諸中節箋如組者如織組之爲也在旁曰驂○執轡如組義具碩人兩驂如舞者小戎箋驂兩騑也保氏注舞交衢疏云御車在交道車旋應於舞節葢謂驂馬安行如舞者之有行列從容中節也新序雜事五韓詩外傳二引詩二句歸美善御明魯韓義同中論賞罰篇言善御之可以爲國外傳二言堯能使能者爲己用又言法得則馬和而歡道得則民安而集引二句皆推衍之詞

叔在藪注韓說曰禽獸居之曰藪者釋文引韓詩傳同禽上多澤中可居之曰藪列人持火俱舉言眾同心○禽獸引韓詩作列衡述魯詩也陳喬樅云毛作烈訓爲列古文借字三家今文本字澤虞疏文選李注三引詩並作列陳奐云列古迾字周禮作厲鄭司農注山虞典祀並訓厲爲遮列即遮迾也詩假作烈孟子益烈山澤而焚之言遮迾山澤而以火焚之也禮火烈具舉注魯說曰禮火烈具舉疏傳藪澤禽之府也烈列具俱也箋

楊暴虎注魯說曰禮楊肉袒也暴虎徒搏也齊韓禮作膻獻于公所注齊說曰鄭伯好勇而國人暴虎疏傳禮楊肉袒也暴虎空手以搏之箋獻于公所進於君也○禮楊肉袒也者釋訓文魯說也孔疏引李巡曰禮楊脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去楊衣舍人曰徒搏無兵空手搏之詩釋文禮本又作袒齊韓禮作膻者說文膻肉膻也詩曰膻楊暴虎據爾雅作禮則作膻楊者齊韓本也馬瑞辰云袒楊與膻楊有別說文但楊也楊但也又曰贏者但也裎者但也是去楊衣之袒當作但肉袒之袒當作膻今作禮袒皆借字說文袒衣縫解也段注郎綻之本字公者莊公段從公獵故搏虎而獻之以示武勇鄭伯至暴虎漢書匡衡傳上疏文顏注言以莊公好勇之故大叔空手搏虎取而獻之衡習齊詩此齊說也將叔無狃戒其傷女注

魯說曰狃復也疏傳狃習也箋狃復也請叔無復者愛也○狃爲也陳喬樅云傳狃習也者釋言文孔疏引孫炎曰狃忕前事復傷女者眾愛而戒之孔疏謂公恐其更然似非詩意

叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行注韓詩曰兩驂雁行韓說曰兩驂左右騑驂疏傳乘黃四馬皆黃箋兩服中央夾轅者襄言與中服相次序○釋言襄駕也上駕者言爲眾馬之最良也雁行者馬在中爲服詩曰兩服上襄王引之云上者前也上襄猶言並駕於前即下章之兩服齊首也雁行謂在旁而差後即下章之兩驂如手也胡承珙云說文駕馬在軶中也呂覽高注上猶前也下武箋下猶後也是上爲前下爲後古有此稱上駕者言兩服在前驂在後雁行者文義相對陳喬樅云襄蓋驤之借禮正義三史記司馬相如傳索隱引詩並作兩服上驤兩驂至騑驂文選曹植應詔詩注引薛君文引經明韓毛文同兩驂在車左右承上兩服言之則騑驂與之相並而稍退後如飛雁之有行列也叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑磬控忌抑縱送忌疏傳揚揚光也忌辭也騁馬曰縱從禽曰送箋良亦善也忌讀如彼已之子之已○胡承珙云磬即磬折之謂禮凡言磬折者皆謂屈身如磬之折殺凡騁

馬昕人之立於車中者身必稍曲向前故謂之磬孔疏今止馬猶謂之控縱謂放縱故知發矢送謂逐後故知從禽

叔于田乘乘鴇疏傳騵白雜毛曰鴇○釋文鴇音保依字作騵胡承珙云釋畜本作騵詩疏引爾雅作鴇者後人據詩文改之唐石經及五經文字爾雅皆作鴇說文騵黑馬驒白雜毛今說文無此字陸氏尚及見之故詩音義亦云依字作鴇爲鴇耳兩服齊首兩驂如手疏傳馬首齊也進止如御者佐助也○馬瑞辰云齊者等也等者同也同即如也此與下句兩驂如手皆以人身爲喻言兩服前出如人之首兩驂稍次如人之手變如言齊者錯文以見義也傳以爲馬首齊失之叔在藪火烈具阜叔馬慢忌叔發罕忌抑釋掤忌抑鬯弓忌疏傳阜盛也慢遲罕希也掤所以覆矢鬯弢弓言田事畢○胡承珙云此詩自是行遲發矢希射者蓋矢弢弓言田事畢○胡承珙云此詩自是宵田用燎初獵之時其火乍舉正獵之際其火方揚末章獵畢將歸持炬照路火當更盛故曰阜也慢釋文作嫚陳奐云古侮嫚作嫚隋慢作慢其義皆不訓遲字當作趮說文趮行遲也因之凡遲皆可以謂之趮罕希釋詁文說文趮所以覆矢也左傳作冰昭十二年傳杜注冰箭箭其蓋可以取飲今釋之以覆矢也亦謂矢也鬯讀爲韔此假借也小戎傳韔弓室也弓室謂之韔亦謂之弢又謂之鞬左傳右屬櫜鞬又謂之鞬禮記帶以弓鞬皆是

物也蓋韔弢本藏弓之器因之受藏於韔曰韔猶受藏於弢曰弢也

大叔于田三章章十句

清人(注)齊說曰清人高子久屯外野逍遙不歸思我慈母又曰慈母望子遙思不已久客外野我心悲苦(疏)毛序刺文公也高克好利而不顧其君注心於利也禦狄于竟時狄侵衛○春秋閔公二年經書鄭弃其師左傳鄭人惡高克使帥師次于河上久而弗召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人即其事也漢書古今人表鄭高克與公孫素同列第七等或以傳公子爲公孫之譌焦循云公子素即僖二年帥師師入滑之公子士素士一聲之轉說皆可通清人至慈母易林師之睽文觀之升遯之鼎同慈母至悲苦豐之頤文咸之旅同皆爲高克事作齊說也詩蓋從克之軍人所作據易林清人高子知克亦清邑之人故率其同邑之眾屯於衛邑彭地越境屯兵故云外野現魯韓無異義

清人在彭駟介旁旁(注)三家旁作驌(疏)傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也介甲也箋清

者高克所帥眾之邑也駟四馬也○水經濟水注渠水又東清池水注之清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流即清人城也詩所謂清人在彭故杜預春秋釋地中牟縣西有清陽亭是也彭者河上地名左哀二十五年傳初衛人翦夏丁氏以其帑封彌子瑕食采于彭爲彭封人蓋衛邑而與鄭連境故克帥眾在此防狄渡河駟介四馬被甲也廣雅旁旁盛也三家旁旁作驌驌者說文驌馬盛也引詩四牡驌驌段注謂駟介謂爲四牡盛也當作盛貌旁旁作驌驌驌三家異文二矛重英河上乎翱翔(疏)傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛也各有畫飾○馬瑞辰云考工記言車六等之數有酋矛無夷矛說文矛酋矛也兵車所建長二丈是知兵車所建惟酋矛無夷矛說文矛酋矛也兵車所建長二丈是有二則此詩二矛亦謂酋矛夷矛有二非兼言夷矛矛有英飾裘之飾爲英矛之飾亦爲英其義一也魯頌謂之朱英傳朱英矛飾也蓋刻矛柄而以朱畫之此疏以朱英絲纏彼疏謂以朱染爲英飾皆非也胡承珙云周禮掌節以英蕩輔之杜子春云英蕩畫函干寶注亦云英刻畫也箋正以畫飾申傳英飾今案胡說引周禮英蕩以證英飾即畫飾可補孔疏之略重者緟之段借說文緟增益也又曰矛象形段注直者象其柲左右蓋象其英是重英宜謂矛有重飾二章箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽謂矛柄近上及矛頭受刀處皆懸毛羽以爲飾亦謂凡矛各有重飾是知此箋各有畫飾之語特釋英字非釋重英孔疏

乃謂二矛各自有飾並建而重累失之胡云詩言重英重喬則必二矛有長短所建高下不一故見爲重亦誤以重爲二矛之飾相重累矣載驅傳云翟翔猶彷徉也

清人在消駟介麃麃二矛重喬注韓喬作鷮疏傳消河上地也麃麃武貌重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽。重喬者傳累荷也荷舊音何謂刻矛頭爲荷葉相重累也沈胡可反謂兩矛之飾相負荷也喬作鷮者釋文引韓詩文馬瑞辰云說文雉十四種其二喬雉鷮走鳴長尾雉也釋木句如羽喬知木之如羽者得名爲喬是知喬本爲羽飾之名矣箋訓懸毛羽者正本韓詩讀喬爲鷮以鷮羽爲飾因名喬耳范家相云重鷮者重施雉羽於矛之室題也

河上乎逍遙注韓逍遙作消搖云逍遙也齊說曰清人逍遙未歸空閒又曰逍遙不歸思我慈母疏逍遙也者文選南都賦注引韓詩內傳文傳玩說作外知韓詩文作逍搖者說文無逍遙字字林有之見張參五經文字序文選上林賦注引司馬彪云消搖逍遙也師本韓詩訓義清人至空閒易林无妄之旅文逍遙至慈母引見上蔡邕青衣賦河上逍遙邕用魯詩知魯齊文與毛同

清人在軸駟介陶陶疏傳軸河上地也陶陶驅馳之貌。案君子陽陽傳陶陶和樂貌此因在師中易

其文猶暢樂意也

左旋右抽中軍作好注三家抽作掐疏傳左旋講兵射居軍中爲容好箋左左人謂御者右車右也中軍謂將也高克之爲將久不得歸日使其御者習旋車車右抽刃自居中央爲軍之容好而已兵車之法將居鼓下故御者在左。三家抽作掐者說文掐下云拔兵刃以習擊刺也詩曰左旋右掐三家文也孔疏左成二年傳卻克傷矢言未絕鼓音是卻克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪是御者在左也此謂將之所乘車耳若士卒兵車則闕宮箋明云兵車之法左人持弓右人持矛車人御車不在左也王夫之云御必居中所以齊六轡而制馬也使其居左則攬轡偏而縱迭礙且視不及右驂之外絀而舒斂無度矣故雖以天子之尊而在車亦無居中之理大馭掌馭玉路犯軾犯軾暫攝馭居中王位固在左矣戎僕掌馭戎車犯軾如逢丑父爲右公羊傳曰逢丑父者頃公之車右也代頃公當左此將居左之明證然則左旋右抽非以車左車右言之益言戎車同旋演戰之法有左旋以先弓而迎敵於左則車右持矛以刺右旋先矛以要敵則將抽矢以射勢以稍遠而便也胡承珙云左傳秦師過周北門左右免胄而下蓋惟御者居中故左右下左宣十三年傳楚許伯御樂伯攝叔爲右樂伯曰致師者左射以菆皆足爲

清人三章章四句

羔裘疏毛序刺朝也言古之君子以風其朝焉箋言猶道也鄭自莊公而賢者陵遲朝無忠正之臣故刺之○左昭十六年傳鄭六卿餞韓宣子於郊子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪也此詩言古君子立朝之義故起辭不堪三家無異義

羔裘如濡洵直且侯注韓詩洵作恂韓說曰侯美也疏傳如濡潤澤也洵均侯君也箋緇衣羔裘諸侯之朝服也言古朝廷之臣皆忠直且君也君者言正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之○如箋說則古衣此羔裘之君子即諸侯入爲王朝之卿士者意謂如鄭先君之等韓洵作恂者外傳二引崔杼弒齊莊公劫諸大夫盟晏子不從引此四句作恂直且侯陳喬樅云洵者恂之段借說文恂信心也釋詁洵信也亦段洵爲恂溱與洧洵訏且樂釋文引韓詩作恂皆用正字侯美也者釋文引韓詩文馬瑞辰云左傳楚公子美矣君哉古字訓君者多有美義侯爲君又爲美猶皇與烝爲君又爲美雅釋詁皇君也廣雅釋詁烝美也廣愚案洵直且侯與下二章相應司直應此洵直美士應此侯美從韓義爲允彼其之子注魯韓其作己疏魯其作己者新序義勇篇節士篇列女梁節姑姊傳楚成鄭聲傳引彼其之子二句皆作己韓作己者外傳作彼己之子胡承珙云左襄二十七年傳引彼己之子邦之司直正作己知韓詩亦本古文

御在車中之證故詩疏惟據牽之戰以爲卻克在鼓下而居中解張有左輪朱殷之言而居左然將執旗鼓豈必鼓定在中解張之左輪朱殷安知非射傷左手而流血於左耶且是戰也韓厥因夢避左右而代御居中杜注因有自非元帥御皆在中之說近於因文牽就非有明證總之此詩左右中本不可以一車言之傳云居軍中爲容好則以中軍爲軍中猶中谷卽谷中之比並未嘗以中軍爲將故左右亦必非車左車右之謂王氏謂左旋右抽爲戎車同旋演戰之法申毛甚確此卽居軍中爲容好也馬瑞辰云王胡二說甚確然以左旋爲戎車之左旋猶誤以箋說爲傳說也弦牧誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾史記齊世家師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社左僖三十三年傳重耳曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋所謂左右皆指君及將之左右手是知詩云左旋右抽亦謂將之左右手也旋車曰旋旌旗之指摩亦曰旋說文旋周旋旗之指摩也从从疋疋足也古者將執旗鼓公羊宣十三年傳莊王親自手旌麾軍旌卽旗也則左旋者謂將左手執旗指麾以相周旋敘其坐作進退之節故傳以左旋爲講兵與說苑尊賢篇云今將軍方吞一國之權提鼓擁旗被堅執銳同旋十萬之師語正相合非謂御者旋車也若右抽如三家詩作揖言抽矢已也左旋右抽皆卽將在軍中作容好之事耳

揚之水箋云其或作記或作己讀聲相似蓋古人於此等以聲爲主聲同則字不嫌異推之大叔于田之忌箋云忌讀如彼岂高之迈箋云聲如彼皆然各有師承不相錯亂如毛必作其揚之水汾沮洳椒聊侯人及此詩是也韓必作己汾沮洳彼其之子美如英韓外傳亦引作己是也若文選陸機吳趨行漢高祖功臣頌注兩引毛詩曰彼己之子邦之彦兮又謝元暉答呂法曹詩注引毛詩曰彼己之子美無度此毛詩恐皆韓詩之誤黃山云毛固古文其或作本亦多與今文合如葛覃之刈卷耳之卼可證也此詩彼己蓋亦毛或作所有與韓同文是以吳趨行功臣頌注引爲毛詩釋文於揚之水彼其下明言其音記詩內皆放此或作己亦同故此詩及侯人篇彼其不再著其異而左僖二十四年傳引侯人亦作彼己也胡謂此詩爲韓本古文爲作音又云沈書者反是沈重意以舍爲舍釋之舍矣然鄭雖則非舍命不渝注韓渝作偷疏傳渝變也箋舍猶處也之子是子危授命之等○舍命不渝者傳渝變也箋舍猶處也王肅云舍也是子處命不變謂守死善道見受也胡承珙云舍猶釋也管子小問篇語曰澤命不渝信也史記徐廣注古釋字作澤周頌其耕澤澤爾雅作釋釋周禮鄭注舍即釋也士冠禮注古文釋作舍是澤命即舍命也蓋古有是之信戴震詩攷正云考工記水有時以凝語詩引之以美君子之信有時以澤澤李軌音釋釋澤與舍義並爲釋言自受命於君以至復命而後釋始終如一也案釋文舍音赦此因箋訓舍爲處故爲作音又云沈書者反是沈重意以舍爲舍釋之舍矣然鄭雖

訓舍爲處而云是子處命不變謂守死善道見危授命之等是以命爲軀命之命外傳言崔杼劫盟晏子不從引此詩以美之新序義勇篇同蓋以舍命爲授命與鄭義合戴震用王肅之訓以爲受君命非也渝作偷者外傳二作舍命不偷馬瑞辰云渝古音如偷偷即渝之假借猶山有樞篇他人是偷箋讀爲渝皆謂雖至死而捨命亦不變耳

羔裘豹飾孔武有力疏傳豹飾緣以豹皮也孔甚也○姚氏識名晬云正義以君裘用純此詩裘飾異皮爲臣之服引唐風緣以豹皮爲祛裘也陸佃言國君體柔而文之以剛其義上達引玉藻豹裘豹飾異文明飾非裘傳所謂緣言領人君之服也案飾義通用凡緣領緣裘緣履皆謂之飾豹自指裘祛而言裘惟有緣領者玉藻以豹飾爲君子之服亦指士大夫言未嘗專指人君之服也胡承珙云姚說是玉藻首云君衣狐白裘錦衣以裼之下乃言君子狐青裘豹裘羔裘裘豹飾之等其下又云錦衣狐裘諸侯之服也分析甚明故鄭注以君子爲大夫士正義以狐青羔裘君皆用純大夫士雜以豹裘豹飾爲異埤雅引管子離廋上聆鄉大夫豹飾列大夫豹幦正可證豹飾爲人臣之服而以爲非古過矣孔甚釋言文愚案箋意首章指諸侯故云諸侯朝服二章指上大夫故云豹飾三章指列大夫所云刺朝者統王朝諸侯朝言之

彼其之子邦之司直疏傳司主也○馬瑞辰云呂覽自知篇湯有司直之士高注司主也直正也正其

而留之○馬瑞辰云說文操把持也擥撮持也二字義同摻疑爲操字之譌故傳訓爲擥據文選宋玉登徒子好色賦曰遵大路兮攬子袪則三家詩有作攬者攬卽擥字之俗故傳以摻爲擥擥魏晉間避武帝諱凡從桑之字多改从參八分桑字多寫从參形近易誤北山詩或慘慘畏咎釋文慘本作懆抑詩我心慘慘張參五經文字作懆餘如勞心慘慘分憂心慘慘並當爲懆是其類也廣雅釋言摻操也蓋其時操多假作摻故遂以操爲摻耳此詩正義云以摻字从手又與執共文故爲擥也又引說文摻參聲斂也操桑聲奉也二者義皆小異據廣雅釋詁奉持也是正義引說文操奉也之訓亦以與執共文作操爲近但未能確定摻爲操字之借耳說文玉篇皆無摻字蓋因魏晉間摻操不分淺者誤刪其一詩正義引說文操奉也與二徐本訓爲把持詞亦微異正義引喪服云袂屬幅袪尺二寸則袂是袪之本名袂擥也擥開也開張之以受臂屈伸也袪虛也袖由也手所由出入也亦言受也以受手也說文袪下又云一曰袪裹也裹者裹也裹下云裹也亦言受也以受手也說文袪下又云一曰袪裹也裹挾證以子生三年然後免於父母之懷是袪正在肘上掖下切近胸前可裹裹人物之處與袪虛也之訓相合是袪通掖下至袂末言之袂以屬幅於衣反屈至肘盡於袖口言袖以手所由出入言毛詩散文通稱不爲定詁　無我惡兮不遑故也　疏傳遑速也箋子無惡我擥持子之袂我乃

過闕也漢書東方朔傳以史魚爲司直是古有司直之官愚案上章洵直是君子之直己此章司直言君子能直人也新序節士篇及外傳二舉楚石奢齊顏涿聚魏解狐三事引詩邦之司直並推衍之詞明魯韓毛文同

羔裘晏兮三英粲兮　疏傳晏鮮盛貌三英三德也箋三德剛克柔克正直也粲眾意○孔疏英俊秀之名言有三種之英故傳以爲三德愚案此章指列大夫故云三英疏說是也上二章次句皆指人言則以三英指裘飾者非是三德眾說紛紜莫衷一是亦斷從孔疏　彼其之子邦之彥兮　注魯彥作唁說曰美士爲唁　疏傳彥士之美稱○舍人曰國有美士爲人所言道郭注人所唁彥說文彡部彥美士有彡人所言也从彡厂聲是作彥今本作彥說也今本作彥後人從毛改之外傳二言遽伯玉之行唁者魯說也今本作唁咏也美士爲唁釋訓文孔疏引釋文唁音外傳九言楚有善相人者能相人之友並引彼已之子二句明韓毛文同雅已

羔裘三章章四句

遵大路　疏毛序思君子也莊公失道君子去之國人思望焉○三家無異義

遵大路兮摻執子之袪兮　疏傳遵循路道摻擥袪袂也箋思望君子於道中見之則欲擥持其袂

女曰雞鳴士曰昧旦疏箋此夫婦相警覺以夙興言不留色也明也暾胆作从日見一一地也日始出地猶未大明故許以旦釋昧爽昞昧雙聲通用漢郊祀志昞爽即三倉解詁云晉明也說文昞尚冥也昧字注一曰闇也昧旦爲未大明貌故爲將旦之稱列子湯問篇將旦昧爽之交是其證矣古者雞鳴而起昧爽而朝內則成人皆雞初鳴適父母舅姑之所未冠笄者昧爽而朝皆昧旦後於雞鳴之證女曰鷄鳴者警其起也士曰昧旦言已爲將明之時有不止於雞鳴者與齊詩雞既鳴矣朝既盈矣同義孔疏謂雞鳴女起之常節昧旦士起之常節失之子興視夜明星有爛疏傳言小星已不見也箋明星尚爛爛然早明此詩明星及東門之楊明星煌煌皆謂啟明之星啟明爲大星故傳言小星已不見耳子謂君子自此以下皆女謂士之詞將翱將翔弋鳧與雁疏傳閒言無事則翱翔習射箋弋繳射也具○釋名翱敖也言敖游也翔佯也言仿佯也君子鳧雁以待賓客爲燕政事○釋政事之暇閒游習射弋鳧雁爲燕賓之具蓋古人無時不學射即游藝之方說德樂賓閑非勤政之助呂覽功名篇高注弋繳射之也引詩弋鳧與雁季春紀注淮南時則訓注說山訓注引詩同明魯毛文同說文繳以生絲爲繩也

言三家義集疏　卷五

以莊公不速於先君之道使我然○陳奐云逮速釋詁文說文逮意之速也逮疾也逮逮同聲疾速同義速訓疾又訓召行露傳速訓召此傳速當爲召不逮故數舊也謂吾君不召而愛好之也唐羔裘維之人也不逮好好愛好也謂吾君不召故舊好爲愛好其義當同此所子之故維子之好故爲故舊以刺莊公失道不能用君子君子去之而不可留也

遵大路兮摻執子之手兮無我魏兮不逮好也疏傳魏棄也箋望之甚魏亦惡也好猶善也子無惡我我乃以莊公不速於善道使我然○王引之云二章路字當作道與手魏好爲韻凡詩次章全變首章之韻則第一句先變韻齊詩還次章以道與茂牡好爲韻正與此詩同孔疏魏與醜古今字醜惡可棄之物故傳以爲棄言子無得棄遺我箋準上章故云魏亦惡意小異耳釋文魏本亦作歡又作歡市由反說文支部云歡棄也引詩作無我歡兮與毛義合

遵大路二章章四句

女曰雞鳴疏毛序刺不說德也陳古義以刺今不說德而好色也箋德謂士大夫賓客有德者○易林豐之艮雞鳴同興思配无家執佩持皀莫使致之漸之鼎同此无家而思配用意不同而引經義合知齊詩說與毛不殊魯韓無異義

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老疏傳宜肴也箋言我弋之鳧雁我以爲加豆之實與君子共肴也宜乎我燕樂賓客也所而飲酒與之俱至老親愛之實與君子共肴也宜乎我燕樂賓客也所者語詞方言弋不得即言加字宜字承遞而下言諸鳧雁之上以釋此詩加豆蘇氏詩傳引史記微弓弱繳加李巡曰宜飲酒之肴也是也傳宜肴也孔疏宜肴釋言文舊注之文較毛傳更爲明塙琴瑟在御莫不靜好注魯說曰大夫士曰琴瑟疏傳君子無故不徹琴瑟賓主和樂無不安好卿大夫御琴瑟未嘗離於前下引魯詩傳與天子食日舉樂諸侯不釋懸連文白虎通禮樂篇引詩傳曰大夫士琴瑟御與魯傳文合足證琴瑟乃與賓客燕飲之樂器禮曲禮篇君子無故不徹琴瑟毛傳即引之以釋詩文鄭彼注云故謂災患喪病則此詩言莫不靜好者即謂此飲酒之賓主無災患喪病之故而莫不安好也郷柏舟傳靜安也

知子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之知子之好之雜佩以報之注三家說曰佩玉有蔥衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間琚瑀以雜之疏傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類問遺也箋贈送也我若知子之必來我則

豫儲雜佩去則以送子也與異國賓客燕時雖無此物猶言之以致其厚意其若有之固將行之士大夫以君命出使主國之臣必以燕禮樂之助君之歡順謂與己和順好謂與己同好○王引之云來讀爲勞來之來釋言勞來勤也大東詩職勞不來傳來勤也正義以不被勞來爲不見勤故采薇序云杕杜以勤歸即是勞來是古者相謂恩勤爲來此言來之下言順之好之義相因也佩玉至其間玉府鄭注引詩傳文賈疏以爲韓詩傳案大戴禮保傅篇蔥作雙璜衡作珩其間下有琚瑀以雜之五字盧辯注衡平也半璧曰璜衝在中牙在旁納于衡璜衝牙之間總曰珩珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉所言佩玉之制與鄭引詩傳同而說較詳其琚瑀以雜之之語與詩言雜佩尤合是齊說所本也鄭於詩兼通三家唐時齊魯詩亡故賈氏止據所見韓詩傳爲證耳續漢志注引蔡邕月令章句與玉府注同而多琚瑀以雜之五字蔡習魯詩知魯說不異是衡璜衝牙爲佩玉之大名其中雜貫以琚瑀乃爲雜佩與毛傳渾指珩璜琚瑀衝牙之類異馬瑞辰云玉藻佩玉有衝牙鄭注衝牙居中央以前後觸也三二寸衝牙長三寸皆以衝牙爲一玉盧辯云衝在中牙在旁皇佩說衝居中央牙是外畔兩邊之璜謂衝牙爲二玉又誤以璜爲牙失之順者發言中理我必順從好者情意相保罔不同好孔疏曲禮凡以苞苴簞笥問人者哀二十六年左傳衛侯使以弓問子貢皆遺人物謂之問

女曰雞鳴三章章六句

有女同車疏毛序刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊太子忽嘗有功于齊齊侯請妻之齊女賢而不取卒以無大國之助至於見逐故國人刺之箋忽鄭莊公世子祭仲逐之而立突○案昭公辭昏見逐備見左傳隱八年如陳逆婦嬀詩所爲作三家無異義

有女同車顏如舜華注魯舜作蕣疏傳親迎同車也舜木槿也箋鄭人刺忽不取齊女親迎與之同車故稱同車之禮齊女之美○錢澄之云上四句言忽所娶陳女徒有顏色之美服飾之盛下二句盛言齊女之美且賢以刺忽之不昏于齊箋說非馬瑞辰云有女同車實陳親迎之禮謂忽娶陳女也下言彼美孟姜乃慕齊女德美之詞故言彼美以別之下章倣此愚案錢馬說是同車者鵲巢篇一章之子于歸百兩御之御迎也二章之子于歸百兩將之將送也太子攝盛親迎陳女當是諸侯親迎之禮女從者之車與壻從者之車其送迎百兩儀從亦皆相同陳奠云正義引壻御婦車授綏爲與婦同車直指同一車者說不知壻御婦車不過御輪三周壻卽先驅士婦乘壻家之從車若大夫以上婦自乘其母家之車不同一車也或據下句言女之顏謂壻同車同行時所見云然尤違詩恉內則云女子出門必擁蔽其面僕禮婦車有

淡不令人見也舜華者舜淆借字魯作蕣者呂覽仲夏紀高注木槿樹高五六尺其葉與安石榴相似華可用作蒸雜家謂之朝生一名蕣詩曰顏如蕣華是也淮南時則訓注趙岐孟子章句十三說文草部引詩同明魯用正字將翺將翔

佩玉瓊瑤疏傳佩有瑞玉所以納閒○孔疏言其玉聲和諧行步中節王逸楚詞章句序引此詩二句明魯毛文同

彼美孟姜洵美且都疏傳孟姜齊之長女都閑也箋洵信也都爲閑也彼美孟姜指齊女言齊侯可上林賦妖冶閑都亦以都爲閑習婦禮○孔疏言孟姜信美好且閑習婦禮次詩昏詩人但泛指之不必泥視卽鄭女是文姜亦視其夫家檢制如何耳賢否豈有定乎左昭十六年傳鄭六卿餞韓起子旗賦有女同車杜注取洵美且都愛樂宣子也

有女同行顏如舜英將翺將翔佩玉將將彼美孟姜德音不忘

注魯將作鏘疏傳行行道也英猶華也將將鳴玉而後行箋女始乘車壻御輪三周御者代壻不忘者後世傳其道德也○魯將作鏘者王玉鏘鏘白虎通衣裳篇婦人作將將當據楚詞章句改正列女楚白貞姬傳張湯母傳引詩彼美孟姜二句明魯毛文同德音不忘者宋呂祖謙讀詩記引長樂劉氏云德音謂齊侯請妻之德音鄭人懷之不能忘也蓋忠於昭公者惻其失大國之援懼將來之不安其位而益追想

齊侯之德意爲不可忘耳

有女同車二章章六句

山有扶蘇隰有荷華（疏）毛序刺忽也所美非美人○三家無異義

興也扶蘇小木也荷華扶渠也興者扶胥之木生于山喻忽隰喻忽置有美德者于下位此言其用臣顚倒失其所也○段玉裁云說文扶扶疏四布也从木夫聲扶之言扶也古書多作扶疏同音叚借也漢書司馬相如傳垂條扶疏楊雄傳支葉扶疏注扶疏分布也劉向傳梓樹上枝葉扶疏上出屋呂覽樹肥無使扶疏是則扶疏謂大木枝柯四布疏通作胥亦作蘇鄭風山有扶蘇毛意山有大木隰有荷華是爲高下大小各得其宜後人以鄭箋揑合而改之胡承珙云佩觿引山有扶蘇與扶持別是經字本亦作枎埤雅引毛傳扶蘇扶胥木也是所見本尚無小字管子地員篇五沃之土宜彼羣木桐杵枎橋及彼白梓是扶自爲木名緩言之曰扶扶蘇急言之曰枎枎蘇卽枎木耳愚案管子之枎說文扶下不錄亦不見於爾雅深所不解而此木之由扶疏四佈受名其義可推而得之今亦不能定爲何木但知是大木耳卽謂扶蘇是枎木亦未爲非也黃山云扶與榑通

山有扶蘇隰有荷華（疏）傳興其華蔕苞言高下大小各得其宜也箋興者扶胥之木生于山喻忽隰喻忽置有美德者于下位此言其用臣顚倒失其所也○段玉裁云說文枎扶疏四布也从木夫聲扶之言扶也古書多作扶疏同音叚借也漢書司馬相如傳垂條扶疏楊雄傳支葉扶疏注扶疏分布也劉向傳梓樹上枝葉扶疏上出屋呂覽樹肥無使扶疏是則扶疏謂大木枝柯四布疏通作胥亦作蘇鄭風山有扶蘇毛意山有大木隰有荷華是爲高下大小各得其宜後人以鄭箋揑合而改之胡承珙云佩觿引山有扶蘇與扶持別是經字本亦作枎埤雅引毛傳扶蘇扶胥木也是所見本尚無小字管子地員篇五沃之土宜彼羣木桐杵枎橋及彼白梓是扶自爲木名緩言之曰扶扶蘇急言之曰枎枎蘇卽枎木耳愚案管子之枎說文扶下不錄亦不見於爾雅深所不解而此木之由扶疏四佈受名其義可推而得之今亦不能定爲何木但知是大木耳卽謂扶蘇是枎木亦未爲非也黃山云扶與榑通

淮南道應篇扶桑受謝墜形篇作暘谷榑桑說文扶枎榑皆防無切同音相叚榑下云榑桑神木日所出也扶疏卽榑桑二字之變文明爲大木齊表東海地近暘谷故管子言木及之說亦近是荷華本陂澤所生與山生大木正高下合宜之喻箋謂以興用臣顚倒誤矣

不見子都乃見狂且（注）齊說曰視暗不明雲蔽日光

都世之美好者也狂狂人也且辭也箋人之好美色不往覩子都乃反往覩狂醜之人以興忽好善不任用賢者反任用小人其意同○視暗至心傷易林盡之比文言鄭君視暗不明在朝非無子都特不見耳中論審大臣篇時俗之所不譽者未必爲非也其所譽者未必爲是也詩曰山有扶蘇隰有荷華不見子都乃見狂且言所謂好者非好醜者非醜是有所見而以爲子都不知其非見子都乃見狂且也則所謂狂且者安知非子都乎趙岐孟子章句十一云子明齊魯毛亦義並同子都狂且醜爲君子小人之喻不指好色言

不見子都鄭人心傷魯說曰言所謂好者非好醜者非醜（疏）傳子

都世之美好者也狂狂人也且辭也箋人之好美色不往覩子都乃反往覩狂醜之人以興忽好善不任用賢者反任用小人其意同○視暗至心傷易林盡之比文言鄭君視暗不明在朝非無子都特不見耳中論審大臣篇時俗之所不譽者未必爲非也其所譽者未必爲是也詩曰山有扶蘇隰有荷華不見子都乃見狂且言所謂好者非好醜者非醜是有所見而以爲子都不知其非見子都乃見狂且也則所謂狂且者安知非子都乎趙岐孟子章句十一云子明齊魯毛亦義並同子都狂且醜爲君子小人之喻不指好色言

山有橋松隰有游龍不見子充乃見狡童（注）魯說曰游龍鴻也

齊說曰思我狡童不見子充（疏）傳松木也龍紅草也子充良人也狡童昭公也箋游龍猶放縱

也橋松在山上喻忽無恩澤於大臣也紅草放縱枝葉於隰中喻忽聽恣小臣此又言養臣顛倒失其所也人之好忠良之人不往覩子充乃反往覩狡童狡童有貌而無實○橋喬古通作言高松也山陽亦高下合宜之比游龍鴻也者淮南墜形訓高注文引詩曰隰有游龍陳喬樅云釋草紅蘢古其大者蘢舍人注紅名蘢古其大者名蘢龍即蘢之叚借故毛傳亦云龍紅草也陸璣疏云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘廣雅鴻龍頡馬蓼也鴻紅同音龍頡亦即龍古之聲轉子充者子男子之美稱孔疏充實也言其性行充實故曰子充孟子云充實之謂美子都謂容貌之美子充謂性行之美也狡童者傳昭公也思我至子充易林隨之大過文云思我狡童是齊說亦指昭公不以爲刺小人下狡童詩序云刺忽傳謂昭公有壯狡之志則以狡童指昭公乃古義相承如此齊說釋詩蓋言不見善人相輔惟見狡童孤立於上而已

山有扶蘇二章章四句

褰兮疏毛序刺忽也君弱臣强不倡而和也箋不倡而和不相倡和○三家無異義

褰兮褰兮風其吹女疏傳興也褰槁也人臣待君倡而後和箋槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然○說文褰下云草木凡皮葉落陁地爲褰枲下云木葉隋也讀若薄玉篇枲與苴與賢人圖事權臣擅命

狡童疏毛序刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也箋權臣擅命祭仲專也○三家無異義

枲與褰同

叔兮伯兮倡予和女疏傳叔伯言君臣長幼也君倡臣和君而行自以强弱相服女倡矣我則將和之言此者刺其自專也叔伯兄弟之稱○孔疏士冠禮爲冠者作字云伯某甫仲叔季唯其所當則叔伯是長幼之異字故云叔伯言羣臣長幼也陳奐云箋謂倡和俱屬叔伯指羣臣言與上下文義不通愚案鄭欲顯刺意然詩但言君臣倡和刺在言外也書大傳言虞廷賡歌之事言百工相和帝乃倡之百工非不可相和而倡必由帝呂刑王曰伯兄仲叔季弟枚傳伯仲叔季順少長也舉同姓包異姓言不殊也此諸侯叔伯義同左傳魯隱公謂公子彄爲叔伯指羣臣言與上下文義不通愚案叔父晉景公謂荀林父爲伯氏亦其例也曰倡予君自謂曰和女謂羣臣詞義森然列女魯公乘姒傳言婦人之事倡而後和引此詩四句明魯毛文同妻道臣道一也唱而後和亦無異義

褰兮褰兮風其漂女叔兮伯兮倡予要女疏傳漂猶吹也要成也○案文選長楊賦注漂搖蕩之也釋文漂本亦作飄呂覽簡選篇注要成也

褰兮二章章四句

狡童二章章四句

褰裳疏毛序思見正也狂童恣行國人思大國之正已也箋狂童突與忽爭國更出更入而無大國正之○胡承珙云春秋桓十五年鄭伯突出奔蔡公羊傳突何以名奪正也鄭世子忽復歸于鄭公羊傳其稱世子何復正也夫突爲奪正忽爲復正與序云思見正者合然則所謂狂童指突而言耳

子惠思我褰裳涉溱疏傳惠愛也溱水名也箋子者斥大國之正卿子若愛而思我我國有突篡國之事而可征而正之我則揭衣渡溱水往告難也○白虎通衣裳篇所以名爲裳何衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也何以知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉溱所以合爲下也弟子職言摳衣而降名爲衣何上兼下也據此魯毛文同釋文褰本或作搴說文褰下云袴也攐下云摳衣也从手褰聲則褰搴皆攐之借字說文溱下云水出桂陽臨武入湟从水秦聲溍下云水出鄭國从水曾聲水經注同明今經字誤紀要云溱水出密縣境一名鄭水東北流至新鄭縣界與洧水合溱有水淺處可涉故子產以乘輿濟人正義以爲設言示以告難之疾意非也子不我思豈無他人狂童之狂也且疏傳狂行童昏所化也箋言他人者先鄉齊晉宋衛荊楚狂童之人曰爲狂行故使我言此也○

彼狡童兮不與我言兮疏傳昭公有壯狡之志箋不與我言者受之故云然○錢大昕云古本狡當爲佼山有扶蘇箋云狡童有貌而無實孫毓申之以爲佼好之佼非如後世解爲狡獪也傳云昭公有壯狡之志疏亦云佼好之幼童則佼童止是小年通稱非甚不美之名衛武公刺厲王云於乎小子古人質樸不以爲嫌胡承珙云姣狡佼三字古通月令養壯佼呂覽作壯姣詩碩人簚長麗佼好還簚猗嗟簚昌佼好貌月出佼人僚兮釋文並云佼本作狡童子非相篇古者桀紂長巨姣美天下之傑也據此則箕子以狡童目紂者亦止爲形貌佼好之稱明甚且此傳云壯狡之志則又非徒形貌高注呂覽云壯狡多力之士是壯狡與雄武意略同昭公志在自奮而所與圖者非其人故惟有壯佼之志而闇於事機終將及禍愈使人思其故而憂之至不能食息焉然則謂傳以狡童目昭公爲悖理者皆不達古人文義者也維子之故使我不能餐兮疏傳不與賢人共食祿維子之故使我不能息兮傳憂懼不遑餐也

彼狡童兮不與我食兮疏傳憂不能息也○說文息喘也不能息謂氣息不利也昭公少立威望意似有爲然祭仲善爲謀而不能用視其擅權而不能制知高渠彌之惡而不能去厲公偪居櫟而不能討任用非人忠賢扼腕蓋知其危亡在卽而未如之何矣

不我思不思我也與能不我知既不我嘉同一句例豈無他人言尚有他國可求也其時諸國謀納鄭突故左傳桓十五年公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭十六年公會宋公衛侯陳侯蔡侯其興仁義之師耳楊雄逐貧賦引豈無他人呂覽求人篇高注引子不我思二句明魯毛文同

子惠思我褰裳涉洧疏傳洧水名也○漢書地理志潁川郡陽城縣陽城山洧水所出東南至長平入潁水經洧水出河南密縣西南馬領山注云陽城山馬領之總目紀要洧水出河南登封縣北陽城山逕禹州密縣又東流至新鄭縣合溱水爲雙泊河子不我思豈無他士狂童之狂也且疏傳士事也箋他士猶他人也大國之卿當天子之上士○孔疏引曲禮列國之大夫入天子之國曰某士左襄二十六年傳晉韓宣子聘于周自稱晉士起是本義當稱士郎託爲士女之詞稱士亦合不必如傳讀士爲事故箋易之也呂覽求人篇晉人欲攻鄭使叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在不可攻也秦荆近其詩有異心不可攻也爲之詩者爲之歌詩也左昭十六年傳鄭六卿餞韓宣子大叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至於他人乎子大叔拜宣子曰善哉子之言是不有是事其能終乎宣子大國執政故聞而知儆善其能賦子產事當在前是兩次歌詩皆有益於國而爲此詩者深憂君國奔走叫號無裨時事以世無霸主故也

褰裳二章章五句

丰疏毛序刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨箋昏姻之道謂嫁取之禮○三家無異義

子之丰兮俟我乎巷兮疏傳丰豐滿也巷門外也箋子謂親迎者我我將嫁者有親迎我者而貌丰然豐滿善人也出門而待我於巷中○陳奐云豐滿也也當作貌愚案釋文丰方言作妦郭璞方言注妦容好貌是丰乃古文借字雄習魯詩今文作方言用妦字此詩從魯必作妦時無文以證耳巷卽門外之里涂詳叔于田注悔予不送兮疏傳時有違而不至者箋悔不送則爲異人之色後不得迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者不送卽不至壻親迎婦隨至有似於送故不至以爲不送也戴震云時俗衰薄婚姻而卒有變志非男女之情乃其父母之惑也故託爲女子自怨之詞以刺之悔不送以明己之不得自主而意終欲隨之也凡後世婚姻變志皆出於父母不出於女子詩言迎者之美固所願嫁也必無自主不嫁者此託爲女子之詞正以見惑由父母耳胡承珙云荀子富國篇男女之

合夫婦之分婚姻娉內送逆無禮注內讀曰納納幣也送致女致女者卽以女授壻之謂此女悔其不行故逆親迎也春秋言致女者卽以女授壻之謂此女悔其不行故託言於其家之不致非自謂其不送男子也愚案胡曲爲送字斡旋說亦可通

子之昌兮俟我乎堂兮悔予不將兮疏傳昌盛壯貌將行也箋堂當爲棖棖門梱上木近邊者將亦送也○胡承珙云詩先言巷後言堂孫毓以爲門側之堂是也學記古之教者家有塾正義周禮二十五家爲閭同共一巷巷首有門門側有塾故云有塾釋宮衖門謂之閎門是也一里之巷巷外有門門側有堂親迎者既出寢廟之門姑俟乎里中之巷繼俟乎巷首之堂次第分明不必從鄭改堂爲棖亦不得同王謂堂在寢也

衣錦褧衣裳錦褧裳注齊魯褧作裸疏傳衣錦褧裳嫁者之服箋褧禪也蓋以禪穀爲之中衣裳用錦而上加禪穀焉爲文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紕衣纁裨○齊魯褧作裸者禮玉藻鄭注詩云衣錦紕衣裳錦紕裳然則錦衣復有上衣明矣陳喬樅云此所引詩作紕與毛異與劉向引碩人詩作紕衣合者蓋齊魯今文同爲紕字也愚案陳說是詳見碩人詩

叔兮伯兮駕予與行疏傳叔伯迎己者箋言此者以前之悔今則叔也伯也來迎己者從之志又易也○陳奐云謂壻之從者也迎己者不止一人故或呼叔或呼伯旣匡叔伯爲大夫擇兮叔伯義與之同

裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸疏歸謂于歸其家上言與行此言與歸願從終親迎之禮

丰四章二章章三句二章章四句

東門之墠注齊說曰壝**茹藘在阪**禮義不行與我心反疏毛序刺亂也男女有不待禮而相奔者也○案詩無奔意蓋以世風淫亂己獨持正故序云刺耳亂世禮義不行與我心相違反也魯韓無異義

東門之墠茹藘在阪注韓說曰墠猶坦也疏傳東門城東門也藘茅蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則茹藘在阪箋城東門之外有墠墠邊有阪茅蒐生焉茅蒐之爲難淺矣易越而出此女欲奔男之辭○孔疏本墠作壇釋文同封土曰壇除地曰墠此壇字讀音曰墠今毛詩定本作墠依齊韓詩改

也墠猶坦也者華嚴經音義上引韓詩傳文陳喬樅云毛傳除地町町言除地使之平坦論衡語增篇町町若荊輒之閭謂夷其里若平地也墠王霸記曰置之空墠之地空墠猶言空坦也愚案說文墠下云安也言其地平安無險阻也阪下云坡者曰阪釋草茹蘆孔疏引李巡云茅蒐一名茜可以染絳陸璣疏云齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓郭璞謂即今之蒨草是也其室則邇其人甚遠疏傳邇近也得禮則近不得禮則遠箋其室則近謂所欲奔男之家望其來迎己而不來則爲遠○邇近釋詁文其室謂善人居室即在東門非不邇也其人謂善人以禮自持甚覺其遠淮南說山訓行合趨同千里相從行不合趨不同對門不通高注詩所謂室邇人遠知魯毛說合晉酒泉太守馬岌求見宋纖不得銘曰丹厓百尺青壁千尋室邇人遠實勞我心借此語以表求賢之誠言其可望而不可即與詩女求男之意相同或遂執以爲此詩別義非也

東門之栗有踐家室注韓踐作靖云栗木名靖善也言東門之外栗樹之下有善人可與成爲家室也疏傳栗行上栗也踐淺也箋栗而在淺家室之內言易竊取栗人所嗤食而甘者故女以自喻也○釋文行道左襄九年傳晉伐鄭斬行栗傳即依左立訓踐淺也者即倒陋之意賢士之室不以貧敝爲嫌有淺猶淺淺也句例與有洸有潏同陳喬樅云曲禮曰而行事則必踐之鄭注踐讀曰善正義踐善也言卜得而行事必善也然則踐義可依韓訓善踐作靖也者御覽九百八十四藝文類聚八十七白帖九十九事類賦二十七引韓詩文御覽引靖或踐作繕慕善心切願得爲其室家足見此女之賢欲嫁不由淫色有靖家室猶今諺云好好人家也豈不爾思子不我即疏傳即就也箋我豈不思望女乎女不言我豈不思爲爾室家但子不來就迎我而俱去耳○爾子皆指賢人禮相迎則我無由得往耳此女以禮自守

東門之墠二章章四句

風雨疏毛序思君子也亂世則思君子不改其度焉○三家無異義

風雨淒淒雞鳴喈喈注三家淒作潛疏傳興也風且雨淒淒然箋興者喻君子雖居亂世不變改其節度○孔疏淒淒寒涼之意淒作潛者說文潛寒也詩曰風雨潛潛蓋三家異文玉篇潛下亦引詩風雨潛潛潛廣韻十四皆潛戶皆切風雨不止即釋此詩風雨潛潛之文篇韻所引蓋出韓詩說時齊魯皆亡也既見君子云胡不夷注魯說云夷喜也疏傳胡何夷說也箋思而見之云何而心不說○

夷喜也者王逸楚詞九懷注詩云既見君子我心則夷夷喜也明魯說訓夷爲喜與末章善我同我心則夷乃云胡不夷之誤文左昭十六年傳鄭六卿餞韓宣子于郊賦風雨杜注取其既見君子胡云不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠注三家膠作嘐疏傳瀟瀟暴疾也膠膠猶喈喈也○段玉裁云說文無瀟字有瀟字云水清深也廣韻屋瀟韻皆有瀟無瀟字毛詩風雨瀟瀟是凄清之意入聲音肅平聲音修在第三部轉入第二部音宵俗誤爲瀟見明時詩經舊本作瀟瀟爲是羽獵賦飛廉雲師吸鼻瀟率西京賦飛宇瀟箭流摘搖攝思玄賦迅猋瀟其朕我舊注瀟疾貌與毛傳瀟瀟暴疾也意正相合陳奐云瀟瀟猶肅肅也小星傳肅肅疾也暴亦疾也終風傳暴疾也玉篇泯先篤切泯泯雨聲古風聲肅聲相通泯泯即瀟瀟也膠作嘐者廣韻引詩曰雞鳴嘐嘐玉篇嘐古包切雞鳴也鳴下引說文云啁嘐也是三家作嘐嘐正字毛詩作膠膠借字**既見君子云胡不瘳**疏傳瘳愈也○陳奐云愈古癒字

風雨如晦雞鳴不已疏傳晦晦昏也箋已止也雞不爲如晦而止不鳴○陳奐云如猶而也公羊傳僖十五年晦冥也爾雅所謂霡霂也愚案辨命論云詩云風雨如晦雞鳴不已故善人爲善焉有息哉廣宏明集云梁簡文於幽繫中自序云梁正士蘭陵蕭綱立身行己終始如一風雨如晦雞鳴不已非欺暗室豈況三光敷至如此命也如何南史袁粲傳粲峻於儀範廢帝倮之迫使走粲雅步如常顧而言曰風雨如晦雞鳴不已呂光遺楊軌書曰陵霜不彫者松柏也臨難不移者君子也何圖松柏彫於微霜而雞鳴已於風雨文選陸機演連珠云貞乎期者時累不能淫是以迅風陵雨不謬晨禽之察皆與此詩正意合**既見君子云胡不喜**

風雨三章章四句

子衿疏毛序刺學校廢也亂世則學校不修焉箋鄭國謂學爲校言可以校正道藝○魏武短歌行青青子衿悠悠我心但爲君故沈吟至今雖未明指學校並無別解北魏獻文詔高允曰道肆陵遲學業遂廢子衿之歎復見于今北史大甯中徵虞喜爲博士詔曰喪亂以來儒軌陵夷每攬子衿之詩未嘗不慨然宋朱子白鹿洞賦廣青衿之疑問宏菁莪之樂育皆用序說三家無異義

青青子衿悠悠我心疏傳青衿青領也學子之所服箋學子而耳禮父母在衣純以青○案釋文衿本亦作襟釋名襟禁也交於前所以禁御風寒也最與衿義合而說文無襟字衣下云大

被與衿畧同而義迥殊紛下云衣糸也釋名紛亦禁也禁使不
得解散也此爲衣糸義所專襋下云交衽也衽下云衣襟也玉
藻衽當旁是謂裳際之衽玉篇衽裳際也衣襟也又爲裳際義
所奪襋紛雖亦通衿不能竟指爲衿也釋器衣眥謂之襟郭注
交領李巡曰交眥衣領之襟襟文出爾雅古書見釋文亦作本
塙爲此詩正字說文遺之耳領以壅領也亦言總領衣體爲端
首也顏氏家訓云古有斜領下連於襟故謂領爲衿也孔疏衿
是領之別名故傳云青衿青領也衿領二物色雖一青而重言
青青者古人之復言也子謂學子悠悠我心者不得見而思之
長也縱我不往子寧不嗣音注韓

魯嗣作詒魯說曰詒遺也詒我德音也疏傳嗣習也古者教以
舞之箋嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己○嗣作詒者
釋文引韓詩文又釋之云詒寄也曾不寄問也箋用韓說馬瑞
辰云詒遺古通用虞書舜讓于德弗嗣史記集解引今文尚書
作不怡是其證詒遺也詒我德音也者王逸楚詞九章惜誦篇
注文遺也下有詩曰二字而無其文陳喬樅云必是引魯詩子
寧不詒音而釋之曰詒我德音也今本或傳寫脫落詩句案陳
說甚塙
今補正

青青子佩悠悠我思縱我不往子寧不來疏傳佩佩玉也士佩
瑞琫而青組綬不

來者言不一來也○孔疏禮不佩青玉而云青青子佩者佩玉
以組綬帶之士佩瑞琫而青組綬故云青青謂組綬也玉藻士
佩瑜玭而縌組綬此云青組綬者蓋毛讀禮記作青字其本與
鄭異也學子非士而傳以士言之以學子得依士禮故也馬瑞
辰云往來即禮聞來
學不聞往教之謂

挑兮達兮疏傳挑達往來相見貌○孔疏城闕雖非居止之處
此則正義本傳文無相見二字所添挑與佻同小徐說文本引作佻大東佻佻公子釋文引韓詩作嬥嬥往來貌毛彼傳作佻佻
獨行貌並謂其避人游蕩獨往獨來二義相足也挑達又作岧
達說文岧滑也達行不相遇也並引說文滑
與行不相遇兩義皆孔疏獨往獨來之義

在城闕兮疏傳乘城而
見闕箋國亂人廢學業但好登高見於城闕以候望爲樂○孔
疏引釋宮觀謂之闕云闕是人君宮門非城之所有且宮門觀
闕不宜乘之候望此言在城闕兮謂城之上別有高闕非宮闕
也馬瑞辰云闕者缺之段借說文缺缺也古者城闕其南方謂
之缺從臺臺象城臺之重兩亭相對也今案缺爲重城象兩亭
相對兩亭即內外城臺也蓋古諸侯之城三面皆重設城臺惟
南方之城無臺其城缺然故謂之缺借作闕公羊定十二年何
注天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也與說文城缺

南方義合周官小胥王宮縣諸侯軒縣春秋傳謂之曲縣軒城猶軒縣曲縣也其形闕然而曲城闕卽南城缺處耳孔疏既謂闕非城之所有又謂城之上別有高闕非也公羊疏疑爲城壍不完則更誤矣**一日不見如三月兮**疏傳言禮樂不可一日而廢箋君子之學以文會友以友輔仁獨學而無友則孤陋而寡聞故思之甚○陳奐云不見禮樂也不見禮樂一日如三月之久是禮樂不可一日廢此卽上二章厚望學子來習之意

子衿三章章四句

揚之水疏毛序閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也○三家無異義

揚之水不流束楚終鮮兄弟維予與女疏傳揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚言其政不行於臣下鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟寡於兄弟之恩獨我與女有耳作此詩者同姓臣也○嚴粲引曹氏曰忽突爭國子儀子亹更立至莊十四年忽等已死而原繁謂厲公曰莊公之子猶有八人不得爲鮮蓋昭公兄弟雖衆無與同心者要其終必不相助雖多猶少也**無信人之言人實迂女**疏傳迂誑也○說文誑欺也迂往也春秋傳曰子無我迂誑迂音近故迂又爲誑之叚借

揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人疏傳二人同心也箋二人者我身與女忽無信人之言人實不信

揚之水二章章六句

出其東門注齊說曰鄭男女亟聚會聲色生焉故其俗淫鄭詩曰出其東門有女如雲又曰溱與洧方灌灌兮士與女方秉菅

兮恂盱且樂惟士與女伊其相謔此其風也疏毛序閔亂也公子五爭兵革不息男女相棄民人思保其室家焉箋公子五爭者謂突再也忽子亹子儀各一也○男女至風也漢書地理志文此齊說詩乃賢士道所見以刺時而自明其志也魯韓當同

出其東門有女如雲疏傳如雲衆多也箋有女謂諸見棄者也○鄭城西南門爲溱洧二水所經故以東門爲游人所集者如雲者如其從風東西南北心無有定**雖則如雲匪我思存**疏傳思不存乎相救急箋匪非也此如雲者皆非我思所存也**縞衣綦巾**疏傳縞衣白色男服也綦巾蒼艾色女服也願室家得相樂

也箋縞衣綦巾己所爲作者之妻服也○說文系部縩帛蒼艾色也詩曰縞衣綦巾未嫁女所服或以爲三家詩字馬瑞辰云左傳楚人綦之說文引作卉杜林以卉爲騏字也箋以綦爲綦文與秦風傳騏綦文合蓋讀騏如綦愚案說文縩下重文綦云縩或从其是縩卽綦字非三家異解說文巾佩巾也一云首飾釋名二十成人士冠庶人巾傳以衣巾分男女過泥說文又以縩巾爲未嫁女所服無論喪服之時莫爲分別卽游人所萃如雲如荼孰辨其已嫁未嫁今斷從箋說以爲作者之妻服則此詩文從字順矣　聊樂我員注韓詩曰縞衣綦巾聊樂我魂韓說曰魂神也疏箋時亦棄之迫兵革之難不能相畜心不忍絕故言且暫樂我員此思保其室家窮困不得有其妻而以衣巾言之恩不忍斥之綦綦文也○釋文員本亦作云正義員云古今字助句辭縞衣至神也者釋文及文選曹大家東征賦注鮑照舞鶴賦注引韓詩文臧鑛堂云此魂乃云之變體春秋疏引孝經說云魂云也韓但讀作神魂之魂耳陳喬樅云毛韓師傳各異訓義不必强同孝經援神契云情者魂之使此自言其妻子得用情之正故云聊樂我魂下章云聊可與娛娛亦樂也人悲則神傷樂則神安故韓以魂爲神其說未嘗不是也

出其闉闍注韓說曰城內重門也有女如荼疏傳闉曲城也闍城臺也荼茨荼

也言皆喪服也箋闉闍讀當如彼都人士之都謂國外曲城之中市里也荼茅秀物之輕者飛行無常○城內重門也者玉篇門部闉下文引詩曰出其闉闍陳喬樅云玉篇所引韓詩說也馬瑞辰云如荼與如雲皆取衆多義荼或作葰廣雅葰菧茅穗也說文菧茅秀也幽風傳荼萑葦之秀是茅秀爲荼萑葦秀亦爲荼爾雅葰荼蔎麩芀又曰萑葦醜芀蓋對文則茅秀爲芀散言則茅萑之秀通可稱荼皆取色白爲義灌荼則有叢聚之象故以喻衆多也傳以爲皆喪服似非詩恉雖則如荼匪我思且縞衣茹藘聊可與娛疏傳茹藘之染女服也娛樂也箋匪我思且猶非我思存也茅蒐染巾也聊可與娛且可與我爲樂心欲留之言也○馬瑞辰云釋器三染謂之纁郭注纁絳也廣雅纁謂之絳是茹藘染絳卽纁也士昏禮女次純衣纁袡是茹藘所染當卽纁袡方言蔽鄰齊魯之郊謂之袡魏宋南楚之間謂之大巾纁袡卽婦人蔽鄰箋但言茅蒐染巾不言大巾說亦未確愚案詩言茹藘不言巾者淄文以成句故鄭言之卽佩巾也馬以爲婦人蔽鄰殊乖事理

出其東門二章章六句

野有蔓草疏毛序思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉箋不期而會謂不相與期而

自俱會○左襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴子太叔賦野有蔓草趙孟曰吾子之惠也杜注大叔喜於相遇故趙孟受其惠昭十六年傳鄭六卿餞宣子於郊子羽賦野有蔓草宣子曰善哉吾有望矣杜注君子相願己所望也以鄭國之人賦本國之詩享餞大禮豈敢賦不正之詩以取戾於大國執政有女同車諸詩宋人以爲淫奔者賴毛序正之獨此詩爲序說所累久蒙不美然即賦推詩其非男女之詞決矣且序爲衛敬仲輩所非男女之詞餘則他人增竄遇思遇時也尚是元文餘則他人增竄遇時之思葢因兵革不息民人流離冀覯名賢以匡其主如齊侯之得管仲秦伯之得百里奚耳說苑尊賢篇孔子之郯遭程子於塗傾蓋而語終日有間顧子路曰取束帛一以贈先生子路曰取束帛一以贈先生子路屑然對曰由聞之不對有間又顧曰取束帛一以贈先生子路屑然對曰由聞之也士不中而見女無媒而嫁君子不行也孔子曰由詩不云乎而嫁君子不行也孔子曰由詩不云乎野有蔓草零露溥兮有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願兮今程子天下之賢士也於是不贈終身不見信讒鄙愚大德不踰閑小德出入可也韓詩說皆以爲思遇賢人齊詩葢同自漢世爲毛詩者以爲男女之詞而詩之眞失猶幸左傳說苑韓詩外傳存大義於幾希尚可推求而得之爾

野有蔓草零露溥兮疏傳興也野四郊之外蔓延也溥溥然盛多也箋零落也蔓草而有露謂仲春之時草始生霜爲露也周禮仲春之月令會男女之無夫家者○馬瑞辰云說文蔓葛屬曼引也爾雅引延長也是蔓爲草名滋曼字古止作曼傳訓延猶說文訓引也今經傳通借蔓爲曼釋詁囂落也郭注見詩陳喬樅云毛詩作零露箋零落也正義釋箋云靈作零字故爲落也爾雅作蓁云靈作零字訓爲落也據此毛作零露與衞風靈雨同鄭從今文作零露與衞風靈雨同鄭從今文作零訓爲落也爾雅作蓁葢本魯詩喬樅案說文靈雨零從雨卽象零形零餘雨也從雨令聲雨露曰靈零草木曰蓁落作蓁通用字說文引詩靈雨其濛今毛詩作零釋文溥本亦作團胡承珙云說文無溥字玉篇始有此溥兮古止作團匡謬正俗所云古本詩有作水旁專後人輒改爲團者卽謂此藝文類聚卷八十一引正作團謝靈運永初三年之郡詩火閱團朝露謝朓京路夜發詩猶靈餘露團謝惠連七月七日夜詩團團滿繁露李注並引詩零露團兮此必六朝古本作團顏謂後人改之非也有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願兮注韓詩青揚宛兮韓說云青靜也疏傳清揚眉目之間婉然美也邂逅不期而會適其時願○青陽宛兮者詩攷引韓詩外傳二文卽學說七引作清揚婉今今青靜也者文選射雉賦注引薛君韓詩章句文青陽宛卽清揚婉三字之段借也猗嗟詩美目清兮美目揚兮清揚猶清明也靜也者言其目之澄然而靜也說文婉順也方言美目謂之婉眉目之閒位置天然視之但覺其婉順而美也玉篇面部醜眉目之閒美貌韓詩云清

揚醜兮集韻二十阮引詩同案韓詩若作醜字不應王氏不見必出後人增竄今不取邂逅者陳奐云傳複經句轉寫者刪相遇適我願兮六字彼人誤以傳不期而會四字專釋邂逅沿譌至今直以邂逅爲塗遇之通稱學者失其義久矣綢繆傳邂逅解說也解說猶說懌卽是適我願也愚案陳說是解說乃相悅以解之志相得卽詩所謂適我願也意思見其人求而忽得則志意開豁歡然相迎卽所謂邂逅矣

野有蔓草零露瀼瀼有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧

疏傳瀼瀼盛貌臧善也○案藝文類聚四十一引魏文帝善哉行云有美一人婉如青陽以上章青陽宛兮證之魏帝亦用韓詩也宛作婉蓋誤文傳婉然美也宛如卽宛然也偕臧謂偕之於善有互相勖勉意

野有蔓草二章章六句

溱洧注韓說曰溱與洧說人也鄭國之俗三月上巳之日於兩水上招魂續魄拂除不祥故詩人願與所說者俱往觀也御覽三十日作辰兩上有此字水下有之字拂一作祓也作之宋書十五初學記三十六魄下有秉執蘭草四字爾雅翼四不祥作氛穢

魯說曰鄭國淫辟男女私會於溱洧之上有訽訾之樂勺藥之和齊說見出其東門序疏毛序刺亂也兵革不息男女相棄淫者士與女合會溱洧之上○溱與至觀也御覽八百八十六引韓詩內傳文後漢書袁紹傳注引鄭國之俗至俱往觀也又見續漢志注及藝文類聚四鄭國至之和呂覽本生篇高注文魯說也漢書地理志引此詩見上出其東門序齊說也

溱與洧方渙渙兮注韓渙作洹云盛貌也齊作灌魯作汍疏傳溱洧鄭兩水名渙渙春水盛也○渙作至盛也者釋文袁紹三引韓詩文齊作灌者漢書作汍者說文溜水出鄭國詩曰溱與洧方汍汍兮與韓齊毛異必魯詩也玉篇溱溜皆側銀切毛古文段用溱字耳釋文說文作汍汍音父弓反段玉裁云此音義俱非古書段借必字異而音同汍汍蓋汍汍之誤汍从水丸聲讀與洹同見玉篇灌灌亦當讀汍汍皆水盛流旋之貌

士與女方秉蕑兮注韓云秉執也蕑蘭也當此盛流之時眾士與眾女執蘭而祓除邪惡齊蕑作菅疏傳蕑蘭也箋男

女相棄各無匹偶感春氣並出託采芬香之草而爲淫泆之行
○秉執至邪惡者御覽三十引韓詩文蕑蘭也說與毛同陸璣
疏云其莖葉似藥草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺可著粉
中藏衣著書辟白魚齊蕑作萱者漢書地理志文眾經音義二
蘇字書與蕑同蘇蘭也都梁縣名有小山下有水清泚其中生蕑草名爲都梁香
借萱字寰宇記萱洨山在靜樂縣萱音姦土人云洨山多萱草故以爲名據此蕑萱字異音同故通用**女曰觀乎士**
曰既且且往觀乎注願與所說者俱往觀也洨之外洵訏且樂
注魯洵作詢云有詢訏之樂韓訏作盱曰洵盱樂貌也疏傳訏大也
箋女曰觀乎欲與士觀於寬閒之處既已也士曰已觀矣未從
之也洵信也女情急故勸男使往觀於洧之外言其土地信寬
大又樂也於是男則往也○願與至觀也韓傳文引見上洧之
外者溱入洧同流溱小洧大舉洧以該溱也釋詁洵信也洵作
詢云有詢訏之樂者呂覽高注文現洵本洵之借獨此借詢爲
洵言其地信廣大可樂也洵作至貌也者釋文引韓詩文與前
羔裘之洵直且侯韓詩作恂同舉目曠野喜形於色故曰恂盱樂貌也漢志亦作恂盱現**維士與女伊其相**
謔贈之以勺藥注韓說曰勺藥離草也言將離別贈此草也魯

說曰勺藥之和疏傳勺藥香草箋伊因也士與女往觀因相戲
謔行夫婦之事其別則送女以勺藥結恩情也○勺藥至草也者釋文引韓詩文崔豹古今注勺藥一名可
離故將別贈以勺藥猶相招則贈以文無文無一名當歸也與
韓合箋義即本韓詩文現司馬相如子虛賦勺藥之和具而後御之伏儼曰勺藥以蘭桂調食也文穎
曰勺藥五味之和也揚雄蜀都賦甘甜之和勺藥之美張衡南
都賦歸雁鳴鶵黃稻鱸魚以爲勺藥論衡譴告篇猶人勺藥失
其和陳喬樅云王充張衡高誘諸人並用魯詩皆以勺藥爲調
和之名是魯詩不以勺藥爲草名也又枚乘七發云勺藥之醬
張載七命云和兼勺藥阜昭云勺藥和齊酸醎美味也亦皆本
魯詩以勺藥爲調和名蓋魯說以贈之以勺藥即承上文秉蘭
而言謂蘭爲調和之用義取於和也御覽引禮斗威儀曰君乘
金而王其政平則蘭當生宋均注引鄭氏說同合之伏儼以蘭
光賦注引鄭氏說同合之伏儼以蘭調食之注是調食古有用蘭者矣
溱與洧瀏其清矣注韓詩瀏作潦曰清貌也疏傳瀏深貌○瀏
者文選南都賦注引韓詩內傳文梁處素云瀏潦通蓋此章傳
據此韓瀏作潦陳喬樅作潦曰清貌也
由反清貌是讀潦聲爲瀏文選甘泉賦注引孟康曰瀏清也釋文李巡
賦注引字林曰潦清流也廣雅釋詁潦清也說文瀏清貌引此

詩又曰溱洧深也則溱洧音義並同士與女殷其盈矣女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔疏傳殷眾也箋將大也○馬瑞辰云將謔猶相謔也尚書大傳義伯之樂舞將陽將陽即相羊之叚借贈之以勺藥

溱洧二章章十二句

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句

詩三家義集疏卷五終