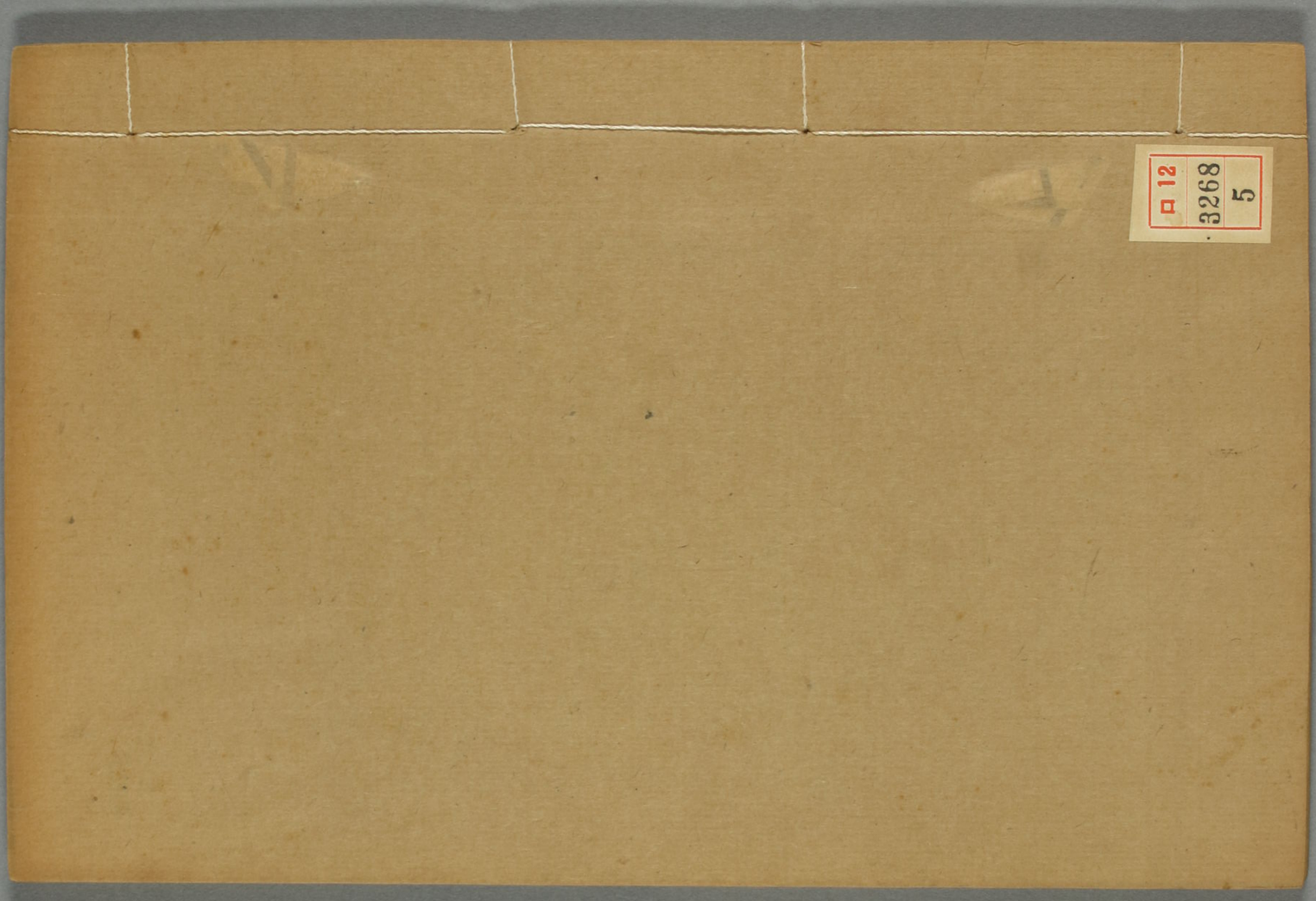
□ 12
3268
5

3268
5

詩三家義集疏卷十

長沙王先謙益吾著

陳宛丘第十

疏乙巳占引詩推度災曰陳天宿大角御覽十八引詩含神霧曰陳地處季春之位土地平夷無有山谷律中姑洗音中宮徵文選秋胡詩李注引詩緯曰陳王者所起也笙賦引樂動聲儀曰樂者移風易俗所謂聲俗者若□楚聲高齊聲下也所謂事俗者若齊俗奢陳俗利巫也漢書地理志陳本太昊之虛周武王封舜後嬀滿於陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用史巫故其俗鬼陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽又曰東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下此其風也漢書匡衡傳疏曰陳夫人好巫而民淫祀漢書人表太姬武王女張晏曰太姬巫怪好祭鬼神陳人化之國多淫祀以上皆齊說漢志又云淮陽國陳故國今河南陳州府治附郭淮甯縣陳故都也詩國風

宛丘疏毛序刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉○齊詩義微異㫐魯韓未聞

子之湯兮宛丘之上兮注魯湯作蕩魯說曰宛中宛丘又曰丘上有丘爲宛丘又曰陳有宛丘

疏傳子大夫也湯蕩也四方高中央下曰宛丘箋子者斥幽

公也游蕩無所不爲○魯湯作蕩者楚詞離騷王注蕩猶蕩蕩無思慮貌也詩曰子之蕩兮陳喬樅云三家今文每以訓詁代正經如芄蘭詩能不我甲毛傳甲狎也釋文引韓詩作能不我狎大明詩倪天之妹毛傳倪弱證宛中至宛丘釋丘文魯說也孔疏引李巡孫炎皆云四方高中央下曰宛魯詩舊注與毛義同郭注宛丘謂中央隆峻狀如負一丘別出一解非也爾雅釋文宛郭音蘊韓詩外傳陳之富人觴於蘊丘之上蘊韞音同蓋卽此宛丘水經渠水注宛丘在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所在矣**洵有情兮而無望兮**疏傳洵信也箋此君信有淫荒之情其威儀無可觀望而則傚

坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽疏傳坎坎擊鼓聲值持也鷺鳥之羽可以指麾○匡衡傳注引張晏曰胡公夫人武王之女大姬無子好祭祀鬼神鼓舞而祀故其詩曰坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽晏生漢魏之際齊詩具存晏注用齊詩明齊毛文同晏推本胡公夫人仍以爲嗣君好祭祀其序刺公淫荒昏亂傳斥大夫箋斥幽公游蕩無所不爲之語皆未之及知齊詩無此說也地理志注鷺鳥之羽以爲翿立之而舞以事神也無冬無夏言其恒也陳喬樅云序言幽公游蕩無度不云鼓舞以事神也師古以值翿爲事神之舞必舊注所據齊詩之說而師古襲用其義耳孔疏引陸璣云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥齊魯之間謂之舂鉏遼東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青腳高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有毛十數枚長尺餘毿毿然與眾毛異好欲取魚時則弭之說文舊作值措也段注措者置也非其義依韻會所據正作持韻會雖譌爲待然轉刻之失耳愚案毛訓值爲持係手執之依說文措置義係供張之皆就舞者言惟顏師古說值爲立則自詩人目中見此羽翿冬夏建設於刺嗣君之情爲合

坎其擊缶宛丘之道注魯說曰缶者瓦器所以盛漿鼓之以節歌疏傳盎謂之缶○缶者至節歌應劭風俗通義文此魯說引此詩二句與毛文同**無冬無夏值其鷺翿**疏傳翿翳也○說文翳翿下云翿翳也辰也翿之爲翳益卽此義黃山云說文羽部無翿翳下注乃有之卽翳之消文而翿之本字禮地官之旄同爲一字釋言翿纛也纛翳也郭注舞者所以自蔽翳正與翳下以羽翻自翳也翳其首合君子陽陽左執翿傳翿纛也胡承珙據說文翳引詩左執翿倚亦訓翳謂纛俗字翿卽倚之或作傳與釋言皆誤當作翳翿也翳也值其鷺翿卽值其鷺翿故傳直訓翳也則鷺翿之翿不成爲可執之羽物突亦誤餘詳王風

宛丘三章章四句

東門之枌疏毛序疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾○三家無異義

東門之枌宛丘之栩疏傳枌白榆也栩杼也國之交會男女之所聚○釋木榆白枌郭注枌榆先生葉卻著莢其皮色白漢有枌榆祠枌榆即白榆栩杼釋木文詳唐風鴇羽篇宛丘蓋地近東門陳國之城門也　子仲之子婆婆舞其下注魯說曰婆婆舞也疏傳子仲陳大夫氏婆婆舞也箋之子男子也○子仲之子婆婆其下明魯毛文同黃山云詩婆娑婆娑盤辟舞也孫炎曰舞者之容婆娑然爲大夫氏猶秦大夫子車氏也婆婆舞也者釋訓文魯說也與毛同孔疏引李巡曰婆娑盤辟舞也孫炎曰舞者之容婆娑然王逸楚詞九懷注引詩婆娑婆娑其下與市也婆娑即是一人下章言不績其麻則子仲之子亦猶齊侯之子嘯父之子明是女子子箋因毛序云男女棄其舊業遂以之子爲男子非也漢書地理志載大姬婦人尊貴好祭祀用史巫巨衡疏陳夫人好巫覡女曰巫說文覡能齋肅事神明也巫祝也女能事無形以舞降神者也是于嗟而祝婆娑而舞皆唯女巫降神爲然男子齋肅而已巫怪之事以大姬尊貴而好之故國中尊貴女子亦化之此詩既無男棄舊業之辭三家亦無兼刺男子之說不容以齋肅兩字傅會成之也

穀旦于差南方之原注韓差作嗟

疏傳穀善也原大夫氏箋旦曰相擇矣以南方原氏之女可以爲上處○穀旦猶言良辰也孔疏以爲朝日善明無陰雲風雨是也于差者歌呼以事神之事也差作嗟者釋文引韓詩文又釋文云王肅本差音嗟馬瑞辰云嗟說文作𠯿云嗟也又云于於也象气之舒于又訏字注一曰訏𠯿嗟又通作嗟爾雅嗟咨嗟也玉篇嗟憂歎也古吁與訏多消作差易大荂之嗟苟本作差是也此詩于差即吁嗟與雲漢詩先祖于摧箋讀爲吁嗟正同周官女巫旱暵則舞雩月令大雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭也又鄭志答林碩難曰董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌呼嗟猶吁嗟也古者巫之事神必吁嗟以請春秋莊二十七年季友如陳葬原仲是陳有大夫姓原氏上處是也　不績其麻市也婆娑疏箋績明魯毛文同潛夫論浮侈篇詩刺不績其麻市也婆娑又婦人不修中饋休其蠶績而起學巫祝鼓舞事神熒惑百姓此魯詩說與齊同潛夫論市作女字之誤後漢王符傳作市陳喬樅云說文娑舞也从女沙聲詩曰市也婆娑段注詩音義婆步波反引說文作𡛥爾雅作婆娑𡛥頌傳曰犧尊有婆飾也鄭志張逸曰犧讀爲沙沙鳳皇也不解鳳皇何以爲沙答曰刻畫鳳皇之象於尊其

形婆婆然案今經傳婆婆字皆改作婆娑詩爾雅郭以婆娑連文恐尚非古也喬樅案張衡思元賦修初服之婆娑兮漢人文筆尚多用婆娑字

穀旦于逝越以鬷邁〔注〕韓鬷作稷〔疏〕傳逝往鬷數邁行也箋越矣謂之所會處也於是以總行欲男女合行○馬瑞辰云于逝猶吁嗟也逝噬古通用（逝噬音近舒）釋名嗚舒也說文嗚字注引孔子曰嗚盱呼也于逝猶盱呼亦巫歌呼以事神耳陳奐云越讀同粵爾雅粵于也宋蘩宋蘋擊鼓云于以此云越以皆合二字爲發語之詞鬷訓數有急聚之義鬷邁猶言頻往會合耳韓鬷作稷者玉篇彳部稷數也詩曰越以稷邁此韓詩也　**視爾如荍**〔注〕魯說曰荍芣苢貽我握椒〔疏〕傳荍芣苢也椒芬香也箋男女交會而相說曰我視女之顏色美如芣苢之華然女乃遺我一握之椒交傳好也此本淫亂之所由說也與毛同孔疏引舍人曰荍一名蚍蜉謝氏曰小草多華少葉葉又翹起陸疏云芣苢一名荊葵似蕪菁華紫緣色可食微苦馬瑞辰云椒亦巫用以事神者離騷巫咸將夕降兮懷椒糈而要之王逸注椒香物所以降神是也詩言遺我者益事神畢因相贈貽耳

東門之枌三章章四句

衡門〔疏〕毛序誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也箋誘進也掖扶持也○列女老萊子妻傳老萊子卻楚王之聘引此詩衡門之下四句以明志樂飢作療飢古文苑蔡邕述行賦曰甘衡門以寧神兮詠都人以思歸此魯說又焦君贊衡門之下栖遲偃息泌之洋洋樂以忘飢又郭有道碑棲遲泌丘又汝南周巨勝碑洋洋泌丘于以逍遥韓詩外傳二子夏請書已畢夫子問曰爾亦可言於書矣子夏對曰書之於事昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星夜之錯行上有堯舜之道三王之義弟子所受於夫子者志之於心不敢忘雖居蓬戶之中彈琴以詠先生之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢夫子造然變容曰嘻吾子可以言詩已矣此韓說也漢書韋元成傳宜優養元成勿枉其志使得自安衡門之下漢處士嚴發殘碑君有曾閔之行西遲衡門山陽太守祝睦後碑色斯舉矣殁身衡門武梁碑安衡門之陋樂朝聞之義皆言賢者樂道忘飢無誘進人君之意卽爲君者感此詩以求賢要是旁文並非正義也

衡門之下可以棲遲〔疏〕傳衡門橫木爲門言淺陋也棲遲游息也箋賢者不以衡門之淺陋則不游息於其下以喻人君不可以國小則不興治致政化○孔疏考工記玉人注衡古文橫段借字也門之深者有阿墜堂宇此惟橫

木爲之言其淺也釋詁棲遲息也舍人曰棲遲行步之息也藝文類聚引劉禎毛詩義問曰衡門曰橫一木而上無屋謂之衡門馬瑞辰云棲遲曼韻字說文犀犀遲也玉篇犀今作栖說文遲籀文作遲衡門焦君贊作栖遲偃息說文以棲爲西之或體故嚴發碑作西壽碑作徥徯衡門孔彪碑亦曰餘暇徥徯又作遲李翊碑棲遲不就棲遲亦棲遲也隸釋繁陽令楊君碑徥徯樂志遲又作徥徯愚案班固敘傳栖遲於一丘則天下不易其樂班用齊詩是齊亦作栖遲此賢人栖遲泌丘之上居室不蔽風雨橫木爲門若漢中屠蟠之因樹爲屋簞食瓢飲不改其樂自道如此易林咸之需八年多梅耕石不富衡門屢空使士失意與此詩無涉泌之洋洋可以樂飢注魯韓樂作療傳泌泉也洋洋廣大也樂飢可以樂道忘飢箋飢者不足於食也泌水之流洋洋然飢者見之可欲以療飢以喻人君憯愿任用賢臣則政教成亦猶是也○說文泌俠流也文選魏都賦李注引作水駛流也邶風毖彼泉水傳泉水始出毖然流也韓詩作祕或作瞟祕泌水竭貌泉當以泌爲正蓋泉水直流之貌義當從水作泌廣雅泌上有木爲秘泌木是水之誤秘是泌之誤此泌上有水誤作乃其木後人妄改秘作泌耳蔡邕郭林宗碑棲遲泌丘周臣勝碑洋洋泌丘自是釋洋洋泌丘見上引其云洋洋泌丘也張蔡皆用洋洋爲水出泌丘之上否則一丘之土不得云洋洋也張蔡皆用魯詩知泌丘出魯說魯韓樂作療者列女傳韓詩外傳引作可以療飢此說文療下云治也或作療此詩魯韓作療用正文毛本作樂用消借也

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜箋此言何必河之魴然後可食取其美口而已何必大國之女然後可妻亦取貞順而已以喻君任臣何必聖人亦取忠孝而已齊姜姓

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子箋宋子姓○易林子婚姻孔喜革之訟云臨河求鯉燕婉笑語雖取義各別亦爲齊毛文同之證

衡門三章章四句

東門之池可以漚麻傳興也池城池也漚柔也箋於池中柔賢女以配君子也○三家無異義

東門之池可以漚麻疏傳興至麻使○胡承珙云水經潁水注陳之東門內有池州城東門內道南詩陳風東門之池可以漚麻即此也此後代遷徙已非故迹若云城池當在城外也馬瑞辰云說文漬漚也漚久漬也考工記鄭注漚漸也此傳訓柔當讀同生民詩或簸

或踩之踩簍踩之言濶也簸之又濶濕之廣雅濶漸漚並訓爲
漬是知柔亦漬也簍云於池中柔麻即漚麻孔疏乃云
漚柔謂漸漬使之柔韌非其恉矣

彼美叔姬可與晤歌疏傳晤遇也簍晤猶對
宜與對歌相切化也○釋文叔音淑是陸所據本作叔今各本
作淑陳奐云全詩淑字簍並訓淑爲善唯此本無注則經本作
叔宜據以訂正今從之叔字姬姓彼美叔姬猶言彼美孟姜耳
馬瑞辰云說文寤下云寐覺而有言曰寤晤與寤通列女傳引
詩可與寤言是其證也寤亦引作晤耳說文寤覺也此詩晤歌晤語晤言即考槃詩寤歌
寤言彼係獨處此言與人若如此詩傳箋訓遇
訓對則考槃上言獨寐下不得言寤歌寤言矣

東門之池可以漚紵彼美叔姬可與晤語疏孔疏陸云紵亦麻
也科生數十莖宿
根在地中至春自生不歲種也荊揚之間一歲三收今官園種
之歲再刈刈便生剡之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏
韌如筋者謂之徽紵南越布皆用此麻楚詞九懷假寐兮愍
斯誰可與兮寤語以上引馬說推之寤語即晤語也此用可與
寤語必
三家文

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤言疏傳言道也○孔疏
釋草白華野菅郭
注茅屬白華箋云人刈白華於野已漚之名之爲菅然則菅者
已漚之名未漚則但名爲茅也陸疏云菅似茅而滑澤無毛根
下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚乃尤善矣韓詩外傳九載
楚莊王使聘北郭先生先生謀諸婦而去之引詩彼美叔姬可
與晤言列女魯黔婁妻傳亦引詩彼美
叔姬韓難可與寤言明韓魯文與毛同

東門之池三章章四句

東門之楊疏毛序刺時也昏姻失時男女多違親
迎女猶有不至者也○三家無異義

東門之楊其葉牂牂注齊牂作將疏傳興也牂牂然盛貌言男
牂牂三月中也興者喻時女失時不逮秋冬箋楊葉
林草之大有南山之楊其葉牂牂喻時晚也失中春之月○齊牂作將者易
注將當爲牂此牂將通借
釋詁將大也牂借字將正
箋親迎之禮以昏時女留
孔疏序言親迎而女猶有
也易林大畜之小畜配合相迎利之四鄉昏以爲期
明星煌煌益之謙同據易林引詩二句明齊毛文同

東門之楊其葉肺肺昏以爲期明星晢晢疏傳肺肺猶牂牂也
晢晢猶煌煌也○

馬瑞辰云說文宋草木盛宋宋然讀若葬此詩其葉肺肺大雅
荏菽旆旆小雅萚兮萚兮廣雅萚萚茂也並當爲宋宋
宋之段借又云明星謂啟明星非泛言大星也小雅東有啟明
西有長庚傳云旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚
續也史記天官書太白出東方庳近日曰明星高遠日曰大囂
是啟明一名明星之證明星煌煌謂天旦明而不至也廣雅晰
晰明也哲
晰同字

東門之楊二章章四句

墓門　疏　民馬箋不義者謂弒君而自立○列女陳辯女傳辯女
者陳國採桑之女也晉大夫解居甫使於宋道過陳遇採桑之
女止而戲之曰女爲我歌我將舍女採桑女乃爲之歌曰墓門
有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣大夫
又曰爲我歌其二女曰墓門有棘當作辣下棘有鴞萃止夫也不良
歌以訊止訊予不顧顛倒思予大夫曰其楳則有其鴞安在女
曰陳小國也攝乎大國之間因之以飢饉加之以師旅其人且
亡而況鴞乎大夫乃服而釋之君子謂辯女貞正而有詞柔順
而有守詩曰既見君子樂且有儀此之謂也楚詞天問何繁鳥
萃棘而負子肆情王逸注晉大夫解居父聘吳過陳之墓門見
婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門
有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也言墓門有棘雖無人棘上猶
有鴞女獨不媿也此皆魯說雖有使宋使吳採桑負子之殊記
載小歧情事相
合齊韓未聞

墓門有棘斧以斯之　疏　傳興也墓門墓道之門斯析也幽閒希
者喻陳佗由不覩賢師良傅行用生此棘薪維斧可以開析之箋興
蓋陳國野曠之地故有棘生之左襄二十五年傳鄭師入陳陳
侯扶其大子偃師奔墓賈獲與其妻扶其母奔墓當卽其地傳
以爲幽閒希行情事宜然或謂是陳之城門則城門非可行淫
泆之所也棘刺喻大夫斧以斯之有守也**夫也不良國人知之**　疏　傳夫
斷泆之義列女傳所謂貞正有守之言其罪惡著
傳相也箋良善也陳佗之師傅不善羣臣皆知之言其罪惡著
也○孔疏郊特牲云夫也者以知帥人者也注夫之言丈夫也
此亦當同言汝以奉使之人肆情於所過之國行此不善之事則國之人久也箋已猶去也誰昔昔也國人
注魯說曰誰昔昔也　疏　傳昔之國行此不善之事則國之人久也箋已猶去也誰昔昔也國人
皆知其有罪惡而不誅退終致禍難自古昔之時常然○誰昔昔也者釋訓文魯說也郭注誰發語詞
釋詁云疇誰也故誰昔猶言疇昔是也疇誰一聲之轉已止也
國人知之而汝不知止則是發乎情不能止乎禮義
自昔習爲不善之人皆然鮮不後悔前車可鑒也

墓門有梅有鴞萃止注魯梅作棘疏傳梅柟也鴞惡聲之鳥也萃集也箋梅之樹善惡自有徒以鴞集其上而鳴人則惡之而惡○魯梅作棘者楚詞繁鳥萃未必惡師傅惡而陳佗從之性因惡矣以喻陳佗之性本棘王注引墓門有棘有鴞萃止是魯不作梅毛字誤也列女傳作樸亦後人順毛改之馬瑞辰云棘梅二本美惡大小不類非詩取興之恉梅古作某玉篇古文某作㮚㮚棘形似棘葢譌作㮚因之毛詩作梅又作樸耳又云正義鴞惡聲之鳥一名鵂與梟異梟一名鴟究本校勘記補正瞻卬云爲梟爲鴟是也俗說以爲鴞鴞土梟非也案鴞非即鴟梟正義已辨之至以鴞爲服其說見史記及巴蜀異物志荆州記但考漢書賈誼傳云服似鴞則不以鴞即爲服周官碧蕨氏掌覆天鳥之巢注天鳥惡鳴之鳥若鴞鵬賈疏鴞之與鵬二鳥俱是夜爲惡鳴者也是亦分鴞服爲二鴞葢似服而非即服也天問繁鳥萃棘王注引詩爲證廣雅作鷺云鷺鳥鴞也則鴞即繁而非服矣繁通作蕃北山經涿光之山其鳥多蕃郭注或曰即鴞是也鴞之言呼號也繁之言繁鬙也葢皆狀其惡聲因以命名至其形說者不一有謂似鴆者正義引陸疏鴞大如班鳩緣色西山經白於之山其鳥多鴞郭注鴞似鴆而青色司馬彪莊子鴞炙注小鴆可炙是也有謂似雞者索隱引鄧展云似鵲而大又引荆州巫縣有鳥如雌雞其名爲鴞是也西山經黃山有鳥其狀如鴞名曰鸚鵡以鸚鵡爲似鴞則與鴞似雌雞說亦相類葢鴞之類大小不同要其爲惡聲之鳥也則同也夫也不貣歌以訊之訊予不顧顛倒思予注魯韓訊亦作誶之作止疏傳訊告也箋歌謂作此詩也既作又使工歌之是謂之告予我也歌以告之汝不顧念我言至於破滅顛倒之急乃思我之言其晚也○釋文訊又作誶音信徐息悴反告也韓詩訊諫也數諫也從言從束七賜反諫促也從言從約束之束音速毛居正以爲从束非是小字本所附作諫誤多一畫愚案列女傳離騷王注作訊而玉篇言部引韓詩曰歌以誶之誶諫也廣韻六至云誶告也引詩歌以誶止王氏廣雅疏證云訊字古讀若誶故經傳二字通用或以訊爲誶之譌非也胡承珙後箋辨之尤悉魯韓之作止者列女傳作歌以訊止是據魯詩廣韻棻詞補注同作誶止當是韓詩文此章以二止字相應爲語詞猶上章以二之字相應爲語詞也毛作之字誤訊予猶言予訊我告汝而猶不顧及顛倒而思予言亦無及矣宜解大夫服而釋之也

墓門二章章六句

防有鵲巢邛有旨苕疏毛序憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉○三家義未聞

防有鵲巢邛有旨苕疏傳興也防邑也邛丘也苕草也箋防之有鵲巢邛之有美苕處勢自然興者喻

宣公信多言之人故致此讒人○馬瑞辰云防與邛對言猶下章中唐與邛對言邛爲巨名則防宜讀如隄防之防不得爲邑名鵲巢宜於林木今言防有非其所應有也不應有而以爲有所以爲讒言也詩之取興采苓同義至說文邛地名在陳國陳縣北防亭在焉此後漢郡國志引博物記云邛地在陳國陳縣北防亭在焉此後人因詩傳會不足取證又云釋草苕陵苕詩苕之華正義引陸疏云苕一名鼠尾生下溼水中七八月中華紫似今紫草華可染皁煮以沐髮即黑是苕生於下溼今言邛有者亦喻讒言之不可信又古葦芳多假作苕蜩風傳茶葦苕也若以苕爲芳之叚借尤非邛所應有二章邛有旨鷮亦當爲下溼所生之草但經傳無可考耳誰倘予美心焉忉忉注韓美作娓音尾云美也疏傳倘張誑也箋誰誰讒人也女眾讒人誰倘張誑欺我所美之人乎使我心忉忉然所美謂宣公也○釋文倘說文云有廱蔽也忉憂也孔疏臣之事君欲君美好故謂君爲所美之人美作至美也釋文引韓詩文馬瑞辰云說文美甘也媄女美也是美好之字正作媄今經典通用美周官作媺蓋古文媺從微省微尾古通用故媄又借作娓猶微生一作尾生也陳喬樅云娓順也順亦與美義近

中唐有甓邛有旨鷮注韓鷮作蘴魯齊作蘴疏傳中中庭也唐堂塗也甓瓴甋也○馬瑞辰云爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳據逸周書作雒解堤唐山廬孔晁注唐中庭道也文選注引如淳曰唐庭也是唐爲廟中路又爲中庭道名與堂塗名陳者異傳既以中爲中庭又以唐爲堂塗是誤合唐陳爲一也考工記匠人堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓祧也分其督旁之修以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中中央爲峻邵晉涵云蓋甃以甎甎中央稍高起也今案釋文祧音階祧與陔通說文陔階次也鄭注言階前而引令甓祧爲證是知祧即陔謂陔前之道也古惟內朝有堂有堂斯有階有階斯有甃其外朝治朝皆平地爲廷無堂斯無階無階斯無甃詩言中唐有甓正設爲似有實無之詞以見讒言之不可信也令適即甓之合聲爾雅瓿甋謂之甓鄭注甋甎也今江東呼瓿甓說文甓令甓也又曰墾令適也甓適墾三字同韻故通用廣雅瓿甋甓甋也通俗文狹長者謂之甋甎據吳語韋昭注員曰困方曰鹿則甋甎蓋甎之長方者耳甓又通作壁尚書大傳周傳牧誓篇云不愛人者及其骨餘鄭注骨餘里落之壁骨爲胥之譌說苑作餘胥趙坦云或引尚書大傳作儲胥長安志圖漢瓦有曰儲胥未央古人謂瓦爲儲胥鄭注以爲壁者壁即甓也甓爲磚亦得爲瓦稱韓鷮作蘴魯齊作蘴者玉篇艸部蘴小草有雜色似綬說文蘴下云綬艸也引詩邛有旨蘴蓋魯齊作蘴正字鷮蘴皆叚借字也誰倘予美心焉惕惕注魯

說曰惕惕愛也韓說以爲說人也疏傳惕惕猶忉忉也○眾經音義十三惕惕疾也懼也引詩心焉惕惕此用毛說也楚詞九章悼來者之悁悁說文惕悁悲同字惕惕愛也者釋訓文此魯說以爲說人也者郭注引韓詩文陳喬樅云郭不見魯詩故引韓說說人之說以證明雅訓愚案愛說同義說宣公之可與爲善惟恐爲讒人所壅蔽陷於不明是說人即愛君魯韓非有異義

防有鵲巢二章章四句

月出皎兮疏毛序刺好色也在位不好德而說美色焉○三家無異義

月出皎兮疏傳興也皎月光也箋興者喻婦人有美色之白皙選宋玉神女賦其少進也皎若明月舒其光即用詩義謝莊月賦注引詩月出皦兮王大車篇有如皦日韓詩作皎日是二文通借**佼人僚兮舒窈糾兮**疏傳僚好貌舒遲也窈糾舒之姿也○疏釋文佼又作姣古卯反方言自關而東河濟之間凡好謂之姣僚本亦作嫽同音了案唐石經佼作姣姣史記司馬相如傳索隱眾經音義九皆引詩姣人嫽兮胡承珙云荀子非相篇古者桀紂長巨姣美字作姣成相篇君子由之佼以好又作佼是二字本多通借說文僚好也从人尞聲此本義嫽女字也與僚異義方言好青徐海岱之間曰釗或謂之嫽蓋假嫽爲僚耳馬瑞辰云窈糾猶窈窕皆疊韻與下優受天紹同爲形容美好之詞非舒遲之義舒者噬之段音噬通作逝又作舍朕杜詩噬肯適我韓詩作逝此噬逝通用之證春秋陳乞弒其君荼公羊作舍史記作篋此荼篋舍通用之證玉藻荼前詘後直注讀如舒遲之舒史記年表荊荼是懲即詩荊舒則又舒荼同音之證舒爲發聲字猶逝爲語詞也舒窈糾兮言窈糾也舒優受兮言優受也舒天紹兮言天紹也猶之日月詩逝不古處言不古處也碩鼠詩逝將去女言將去女也朕杜詩噬肯適我言肯適我也桑柔詩逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也以舒舍同音推之因知孟子舍皆取諸其宮中而用之舍亦發聲言許子何不爲陶冶皆取諸其宮中而用之也趙岐注舍猶舒也說文又曰余語之舒也余从入舍省聲亦舍舒同類之證傳訓舒爲舒遲因以窈糾優受天紹爲舒之姿盖失之矣胡承珙云史記司馬相如傳青虬蚴蟉於東箱正義蚴蟉蟠行動之貌也又蟉皆與窈糾同即洛神賦所謂矯若游龍者也**勞心悄兮**疏傳悄憂○馬瑞辰云淮南精神篇高注勞憂也凡詩言勞心悄兮猶言憂心悄悄也愚案說文悄憂也

月出皓兮佼人懰兮舒優受兮勞心慅兮疏說文皓日出皃釋詁皓光也此言皓

兮借日以形月之光盛釋文劉好貌玉篇作㚔云姣㚔也優受舒遲之皃皆用詩義廣韻集韻類篇並引詩舒優受兮慢受者狀其心體之寬安也巷伯詩勞人草草爾雅作慅慅單言之曰慅是慅亦憂也

月出照兮佼人燎兮舒天紹兮勞心慘兮 疏燎者言其光明與上照同意胡承珙云文選西京賦要紹修態麗服颺菁注要紹謂嬋娟作姿容也南都賦致飾程盛要紹便娟要紹皆與天紹同馬瑞辰云陳第顧炎武戴震並云慘當作懆吳域云入分喿多寫作參因此致誤又或謂魏晉間避曹氏諱故喿多作參孔廣森謂宵豪爲侵章之陰聲故慘轉爲懆孔說是也檀弓鄭注繆讀如綢說文訒讀若竈皆宵豪及侵覃音轉之證說文懆愁不安也爾雅廣雅並曰慘憂也廣雅又曰慘懆也是字之從喿從參者聲近而義亦同釋詩者當曰慘讀若懆轉其音不必易其字也釋文於北山詩或慘慘劬勞云字亦作懆懆轉其音不必易其字也釋文於北山詩或慘慘劬勞云字亦作懆慘至此詩及正月詩憂心慘慘抑詩我心慘慘釋文不曰本作懆則古本皆作慘字初無異本可知張參五經文字云懆千到反見詩不著何篇蓋仍指白華詩念子懆懆耳或謂此詩慘字張參作懆非

月出三章章四句

株林 疏毛序刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉箋御叔○易林睽之萃繼體守藩縱欲廢賢君臣淫佚夏氏失身又巽之蠱平國不均夏氏作亂烏號竊發靈公殞命臨之晉同此齊說綜此事始末依左傳爲言廢賢謂殺洩冶魯韓蓋無異義

胡爲乎株林從夏南兮 疏傳株林夏氏邑也夏南夏徵舒也箋子南之母爲淫泆之行○株者其地不詳後漢郡國志陳有株邑蓋朱襄之地路史朱襄氏都于朱注朱或作株是株爲邑名故下章單稱株也元和志宋州柘城縣本陳之株邑詩株林是也故柘城在甯陵縣南七十里陳人責靈公君何爲之株林從夏氏在陳州西華縣西南三十里城北五里有株林即夏氏邑一名華亭後人攷西華縣在陳州西入十里夏亭在縣西南三十里記又以柘城縣爲陳之株野下邑縣云或以爲陳之株林寰宇記後出之書前無所承陳州顯證疑出附會柘城諸地林野分歧尤乖考實林者說文邑外曰郊郊外曰野野外曰林魯頌傳同此詩林野顯然分列傳以株林爲邑名非也夏南者夏氏南字徵舒名左昭二十三年疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御叔生徵舒是夏氏陳公族也胡何也詩設爲問答之詞言何所爲而遊覯株林乎曰從夏南遊耳詩但云夏南未言夏南母語自含蓄且留得下文一轉此正風人立言之善而箋乃釋

從夏南爲從夏氏子南之母亦非也唐石經因箋遂作從夏南姬大謬正義本兩南下有兮字定本無兮字各本從定本刪兩兮字非是今匪適株林從夏南兮疏從夏氏子南之母爲淫泆依陳奐本增之行自之他耳甒拒之詞○案如箋說則首章三句非四句與次章語意亦不相承接後來釋此詩者皆覺未安今案言適株林則株林必有遊覽之樂從夏南則夏南當爲就見之臣而株林無可觀夏南非有見也故國人又言曰我知君非適株林亦非從夏南也諷刺意在言外

駕我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株疏傳大夫乘駒箋我國人我君也君親乘君乘馬乘字當依經作駕君乘馬六尺以下曰駒○臧鏞堂云釋文舍馬或朝食焉又責之也馬六尺以上曰駒說文合尤可爲本作騎之證公羊隱元年傳注天子馬日高七尺以上諸侯曰高六尺以上大夫曰駣高五尺以上與說文及毛傳已畧同當是後人改之皇皇者華篇內同據此乘騎音駒沈云或作駒字是後人所改陸氏於此詩知此詩及皇皇者華並作騎其作駒者後人所改陸氏於此詩從沈作騎於皇皇者華維駒作駒本亦作騎以騎爲亦作正義並作駒誤也說文馬部引詩我馬維騎則沈說確矣鄭箋與說文合尤可爲本作騎之證公羊隱元年傳注天子馬日高七尺以上諸侯曰高六尺以上大夫曰駣高五尺以上與說文及毛傳已畧同當是後人改之皇皇者華篇內同據此乘騎音駒沈云或作駒字是後人所改陸氏於此詩知此詩及皇皇者華並作騎其作駒者後人所改陸氏於此詩從沈作騎於皇皇者華維駒作駒本亦作騎以騎爲亦作正義並作駒誤也說文馬部引詩我馬維騎則沈說確矣鄭又說文云馬二歲曰駒則知二詩作駒非也鄭云馬六尺以下曰駒即南有喬木之五尺以上曰駒也然則喬木亦當作騎矣

胡承珙云株乃夏氏邑在株野之外駕我乘馬者謂靈公本以諸侯車騎出至株野託言他適乃舍之而乘大夫所乘之騎以至于株棽夕永朝淫蕩忘返國語云南冠已如夏氏是靈公當日實有易服微行之事故箋云變易乘車也愚案靈公初往夏氏必託言遊株林自株林至株野乃稅其駕然後微服入株邑朝食於夏氏此詩乃實賦其事也

株林二章章四句

澤陂疏毛序刺時也言靈公君臣淫於國謂與孔寧儀行父也感傷謂涕泗滂沱○三家無異義

彼澤之陂有蒲與荷注魯荷作茄疏傳興也陂澤障也荷芙蕖也箋蒲柔滑之物芙蕖之容體也正以陂中二物興者喻淫風由同姓生○孔疏澤障謂澤岸障水之岸以陂內有此二物故舉陂岸言之魯荷作茄者孔引爾雅樊光注文陳喬樅云應劭風俗通義云詩云彼澤之陂有蒲與荷傳曰水草交厝名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用也應習魯詩故引魯詩傳單稱傳猶白虎通義用魯說辟雍篇引水圓如璧云云單稱詩傳也觀風俗通義此條下文引韓詩內傳明著韓詩字單稱詩訓姓名篇引文王十子云云

則上文引詩及傳之確爲魯詩無疑矣魯荷作茄與毛異此荷字疑後人據毛改之釋草荷芙蕖其莖茄樊光注詩曰有蒲與茄淮南說山訓高注荷水草夫渠其莖曰茄與釋草合蓋魯詩之訓如此此詩鄭箋云芙蕖之莖爲喻亦以荷爲大名故言荷耳樊光注引詩作蒲與茄然則詩本有作茄字者喬樅案鄭從三家詩文自當作茄不宜仍用荷字荷當爲茄之誤正義殊失鄭恉又陸孔俱見韓詩而俱不言字異則韓與毛同

有美一人傷如之何注魯韓傷作陽韓如作若

疏傳傷無禮也箋傷思之何而得見之○孔疏毛於傷如之何下傳曰傷無禮也箋易傳以爲思美人不得見之而憂傷此有美一人見陳君臣淫說無禮者也言有美一人之無禮也箋易傳同郭注魯詩云陽如之何今巴濮之人自呼爲阿陽馬瑞辰云易說卦兌爲妾爲羊鄭本羊作陽注此陽讀爲養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也是爲陽讀同厲養之養自稱陽者謙詞也愚案魯詩釋陽爲予與毛義合言此有美一人我奈之何也防有鵲巢篇稱其君曰予美此詩言我所美之一人其意同也雖聽讒無禮而我猶美之親君之誰也韓傷作陽如作若者玉篇阜部引韓詩曰有美一人陽若之何陽傷也訓陽爲傷與箋及傳疏義合思賢人不得見無禮之甚皆可傷之事也

寤

寤無爲涕泗滂沱疏傳自目曰涕自鼻曰泗箋寤覺也○案寤作平居憂念耿耿不寐事權不屬更無可爲惟有涕泗滂沱而已馬瑞辰云泗洟古音同部涕泗即涕洟自鼻曰洟說文洟鼻液也泗即洟之借字胡承珙云爾雅咽息也說文東夷謂息爲咽又曰息喘也从心从自自亦聲又自鼻義近滂沱者易離卦出涕沱若是也

彼澤之陂有蒲與蓮注魯蓮作蓮

疏傳蒲蘭蘭也箋蒲當作蓮蓮信○釋文蒲鄭改作蓮釋草荷芙蕖其實蓮郝疏陳風云有蒲與蓮陳喬樅云御覽九百七十五引詩有蒲與蓮與蓮與郝疏同溱洧篇方秉蕑兮釋文引韓詩曰蕑蓮也焦氏循據御覽引韓詩以秉蕑爲執蘭與毛不異謂釋文所引當是有蒲與蕑之注陸元朗誤載於鄭風然則韓詩於此章亦止訓蕑爲蓮蕑訓爲蓮者蕑蘭也蘭以闕聲蓮以連聲闕連古同聲通用後攟詩河水清且連漪或从連作漣是其明證蕑本訓蘭又以蓮爲蘭雅之借字不作蓮也鄭箋茄字既據魯詩改毛則蓮字亦據魯詩可知矣邢引詩語蓋據爾雅舊注之文御覽所採亦魯詩之佚句

有美一人碩大且卷疏傳卷好貌○釋文散見於百家者也

辰云卷卽婘之省借婘說文作嬛云嬛好也說文又云圈讀若書卷之卷故知嬛卽婘字廣雅婘好也玉篇婘好皃陳奐云齊

風釋文云韓詩嬥好皃好謂有好德也愚案以齊風摧之韓詩此章卷字必用正字作嬥依傳義乃謂君德自來美好依箋義則謂思賢人之美好也寤寐無爲中心悁悁疏傳悁悁猶悒悒也○悁悁云文選李注引毛詩曰勞心悁悁涕泣兮張衡歎勞心悁悁涕滂沱兮張衡思元賦悲離居之勞心兮情悁悁而思歸衡用魯詩疑魯作勞心自作中心而李注以毛爲誤字也

彼澤之陂有蒲菡萏疏傳菡萏荷華也箋華以喻女之顏色○釋草荷芙蕖其華菡萏說文菡萏夫容華未發爲菡萏已發爲芙蓉夫容芙蓉一名荷華也菡萏荷之莖葉其華菡萏說文菡萏夫容爲夫容莖乃菡之誤菡萏已發爲芙蓉一名荷華未發爲菡萏

重頤也疏傳儼矜莊貌○儼作嬥說曰嬥重頤也御覽三百六十八引韓詩薛君文說文嬥下引詩同廣雅釋詁嬥美也正釋韓詩嬥字案儼訓矜莊非狀婦人之美重頤豐下斯爲男子之貌注明釋儼爲嬥也

寤寐無爲輾轉伏枕注魯韓輾作展疏卷二十九張茂先雜詩李注引韓詩二句文淮南說山訓高注引詩曰輾轉伏枕寤寐咏嘆益引此詩寤寐無爲展轉伏枕而後人轉寫顛倒錯誤

澤陂三章章六句

陳國十篇二十六章百二十四句

詩三家義集疏卷十終

詩三家義集疏卷十一

長沙王先謙益吾著

檜羔裘弟十一疏

乙巳占引詩推度災曰檜天廼招搖漢書地理志濟洛河潁之間子男之國號會爲大侍中齊說陳喬樅云說文鄶祝融之後妘姓从邑會聲又云會合也方言注會兩水合處也水經注溱水出鄶城西北雞絡塢下洧水東南逕城南鄶地居溱洧之間二水合流故以會名國作檜者叚借字耳陳奐云大戴禮帝繫篇陸終弟四子曰萊言是爲云鄶人云鄶人者鄭氏也水經注引世本作求言案云古妘字妘鄶人檜國之上祖鄶人者鄭氏鄶鄭同地故也其實鄶鄭同地而不同城鄭譜正義云左僖三十三年傳稱文夫人葬公子瑕于鄶城之下服注鄶城故鄶國之墟杜注鄶國在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是別有鄶城也今河南開封府密縣東北有鄶城是其地朱右曾云左傳言先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藋而共處之此與外傳所云寄孥號鄶之事正合商人與桓公寄孥則武公當桓公之世已居之非桓公時已滅號鄶也桓公之世已居鄶矣寄孥在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云先鄭伯有通於鄶夫人者外傳言鄶由叔妘此鄭伯正指武公通乎鄶夫

人蓋在此二年中幽王既滅武公乃與晉文侯共立平王卒滅虢鄶世家言桓公之時虢鄶獻十邑十邑者通虢鄶言之爲十邑非虢鄶之國有是十邑也愚案水經淯水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄶克之乃居鄭父之上是曰桓公然攷文侯二年爲周幽王三年時桓公未爲司徒未謀於史伯豈遽已滅鄶而居之紀年之不可信此又其一端也

羔裘（疏）毛序大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去○王符潛夫論志姓氏篇會在河伊之間其君驕貪嗇儉滅爵損祿羣臣卑讓上下不親詩人憂之故作羔裘閔其痛悼也箋韓無異義

羔裘逍遙狐裘以朝（疏）傳羔裘以朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘今以朝服燕祭服朝是其好絜衣服也先言燕後言朝見君之志不能自强於政治○馬瑞辰云論語狐貉之厚以居是燕居亦得服狐裘如傳說正見二者之相反與箋意異愚案楚詞九章王注逍遙遊戲也詩曰狐裘逍遙（逍作狐可證魯毛文同）豈不爾思勞心忉忉（疏）傳國無政令使我心勞箋爾女也三諫不從待放而去思君如是心忉忉然

羔裘翱翔狐裘在堂（疏）傳堂公堂也箋翱翔猶逍遙也○陳奐云經言朝傳云適朝視朝在路門外治朝之宁聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解者誤以爲皆三朝今試明之周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝卽治朝也司士正朝儀之位太僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝卽燕朝也槀人云掌其外內朝朵食者之食然則天子朝唯有外內二而已諸侯與天子同禮文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝文王世子之外朝司士所掌與周官司士正朝儀位爲治朝者同魯語之外朝合民事與周官宰夫掌諸臣萬民復逆爲治朝者同又宣六年公羊傳靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝何注從內朝出立於外朝有諸大夫位焉從內朝出立外朝卽從燕朝而出侯治朝也然則諸侯朝亦惟外內二而已鄭司農朝士注云王有五門外曰皐門內曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內奚案仲師說門朝之制確不可易緜傳王之郭門曰皐門王之正門曰應門天子五門其一曰皐門二曰雉門亦爲外城門二曰雉門內城門皐雉二門出入不禁其無朝可知庫應路三門皆宮門

庫門爲大門應門爲中門路門爲內門庫門以內亦出入不禁其無朝又可知應門宮之正門在庫路之中故亦爲中門朝君入應門則應門以內始有朝朝有外有內以在路門之外內而名之也天子外朝在應門內路門外內朝在路門內諸侯庫雉庫門爲大門雉門爲中門路門爲內門諸侯路三門亦皆宮門庫門外朝在雉門內路門外其內朝亦在路門內伸師言天子二朝而諸侯之二朝可據理推也後鄭宰夫注云治朝在路門之外文王世子注云外朝路寢門之外庭亦既以治外爲一朝矣乃小司寇注外朝朝在雉門之外朝士注外朝在庫門之外皐門之內蓋易先鄭五門皐雉庫應路爲皐庫雉應路故一說外朝在雉門外一說外朝在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝然內朝即燕朝古無二內朝之名玉藻朝服以日視朝於內朝疑內乃外之誤或因下文聽政路寢言之要不得據一端以該羣經謂此內朝即治朝而遂以爲有二內朝之說也書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰應門又次曰路門其皐門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝大傳言諸侯門制與禮記不合而與緜箋同言三朝與先鄭不合而與此鄭氏所據與大傳張生歐陽生多所增益朝士注玉藻注同此鄭氏門制詳緜篇又云堂在路門內燕朝路寢庭也堂路寢堂也公堂者以公所聽政之堂而名之也逸周書大匡篇朝于大庭孔晁注大庭公堂之庭與此傳公堂同凡朝君臣咸立於庭說文

廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門惟路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢此路門外外朝無堂可證也春官樂師車亦如之注王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前大僕注大寢路寢也登車於路寢階前此路門內內朝無堂可證也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也考工記外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處攷諸侯外朝亦有官府治事處大夫治事當在外朝之室君聽政則在內朝之堂視大夫朝罷而後從路寢反燕寢也論語鄉黨記孔子入公門過位攝齊升堂出降一等沒階復其位曲禮下卿位注卿位卿之朝位也孔疏云卿位路門之外門東北面位引鄭注鄉黨過位謂入門右北面君揖之位案此位卽外朝之位爲大夫治事之處堂爲君聽政之處諸臣復逆必由外朝入內朝升堂君與圖事而臣復退俟於外朝之位也升堂在過位之後此惟路寢有堂又可證也

豈不爾思我心憂傷

羔裘如膏曰出有曜豈不爾思中心是悼疏傳曰出照曜然後見其如膏悼動也箋悼猶哀傷也○周禮大祝九擇四曰振動杜子春云動讀爲哀慟之慟

羔裘三章章四句

素冠〔疏〕毛序刺不能三年也箋喪禮子爲父父卒爲母母皆三年時人恩薄禮廢不能行也○三家無異義或引魏書李彪傳周室淩遲喪禮稍亡是以要絰即戎素冠作刺並舉列女杞梁妻傳引詩我心傷悲聊與子同歸二句以爲魯詩異義不知要絰素冠二事並引文不相屬非可以此溷入戎事又列女傳引詩與子同歸以妻殉夫死斷章取義此篇專刺短喪大悖明白執禮匡時所繫基重尤不當傳會曲說淆亂正經也

庶見素冠兮棘人欒欒兮〔注〕魯欒作臠說曰棘贏瘠也詩曰棘人臠臠兮〔疏〕傳庶幸也素冠練冠也棘急也欒欒瘠貌箋喪禮素冠素紕時人皆解緩無三年之恩於其父母而廢其喪禮故覬幸一見素冠急於哀慼之人形貌欒欒然腰瘠也○庶幸釋言文素冠三年之喪初喪喪冠小祥練冠大祥縞冠中月而禫綅冠就小祥說箋縞冠就大祥說要皆謂三年素冠欒作至臠兮淮南任地篇高注文脸体人下有脩之字與毛訓異魯說也臠臠者說文臠下云臞也詩曰棘人臠臠所引亦魯詩作臠正字毛作欒借字也釋詁臞病也舍人注臞心憂慼之病也心勞心慱慱憂而慼故病羸瘠亦魯說說文有臠無臞臞俗字

勞心慱慱兮〔疏〕傳慱慱憂勞也箋勞心者憂不得見○釋訓慱慱憂也勞心卽憂心與月出篇同說文無慱字文選思玄賦李注引作搏

庶見素衣兮〔疏〕傳素冠故素衣也箋除成喪者其祭也朝服縞衣素裳然則此言素衣者謂素裳也○陳奐云左昭三十一年傳季孫練冠麻衣檀弓主人深衣練冠待于廟雜記筮史練冠長衣是練冠所配之衣或麻衣或深衣或長衣麻衣卽深衣喪服記公子爲其母練冠麻衣縓緣注云此麻衣者如小功布深衣爲不制裒裳變也縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也引檀弓曰練練衣黃裏縓緣間傳期而小祥練冠縓緣又期而大祥素縞麻衣注云喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之麻者純用布無采飾也然則小祥大祥皆用麻衣大祥之麻衣配縞冠小祥之麻衣配練冠傳意以此章素衣與上章素冠同時之服素冠爲練冠則素衣卽檀弓之練衣練衣卽麻衣衣冠皆爲二年練之衣服也箋就既祥祭而言素衣謂朝服緇衣素裳但朝服麻衣色緇三年麻衣色白素者白也不得以緇爲素衣爲素裳亦非是**我心傷悲兮**〔疏〕傳願見有禮之人與之同歸箋聊猶且也且欲之其家觀其居處○案孔疏因

箋釋同歸爲同歸其家遂以傳爲欲與共歸已家解似過泥陳奐云同歸於禮是已孟子云甄盟之後言歸於好亦句例也列女杞梁妻傳哭夫殉死引詩云我心傷悲聊與子同歸此之謂也斷章取義非詩恉無二兮字乃省文古書多此例如棘人欒欒兮說文引亦無兮字

庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮疏傳子夏三年之喪畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉箋祥祭朝服素韠者韠從裳色聊與子如一且欲與之居處觀其行也○孔疏喪服始終無韠禮大祥祭朝服素韠毛意亦以卒章思大祥之人也陳奐云韠象裳色天子山火龍諸侯火龍以配袞鷩毳希之裳也玄冕之服天子卿大夫山此畫繪之韠以配袞鷩毳希之裳也玄冕之服天子朱韠配朱裳諸侯卿大夫赤韠配赤裳士爵弁韎韐配纁裳也玄端不與裳相應故士玄端爵韠裳則有玄黃褚之異明服如深衣有韠而無裳蘊校勘記唐石經初刻薀後改說文薀積也从艸溫聲孔疏釋文作蘊即薀之俗字聊與子如一者願與有禮之人用心如一箋以爲欲與之居處亦非

素冠三章章三句

隰有萇楚疏毛序疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也箋恣謂狡狯淫戲不以禮也○三家無異義

隰有萇楚注**魯說曰萇楚銚弋猗儺其枝**疏傳興也萇楚銚弋也猗儺柔順也箋銚弋之性始生正直及其長大則其枝猗儺而柔順不妄尋蔓草木興者喻人少而端慤其長大無情慾○萇楚銚弋者釋草文魯說也郭注今羊桃陸疏葉長而狹華紫赤色枝莖弱過一尺引蔓於草上猗儺枝柔之狀詳見夭章**天之沃沃**

樂子之無知注**魯說曰知匹也**疏傳天少也沃沃壯佼也箋知匹也疾君之恣故於人年少壯佼之時樂其無妃匹之意○桃天篇天亦作祆傳桃有華之盛者天天其少壯也說文祆木少盛貌此天亦謂少而壯盛以下云沃沃故訓沃沃爲壯佼單訓天爲少也沃沃與夭篇沃若義同謂佼好而有光華也眾經音義十引蒼頡篇云樂喜也知匹也者釋詁文郭注引詩本爾雅魯詩說箋說與同馬瑞辰云墨子經上篇知接也莊子庚桑楚篇注知者接也荀子正名篇云知有所合謂之智凡相接合也知訓接訓合即得訓匹又古者謂相接相交接爲相知楚詞樂莫樂兮新相知言新相交也交與合義亦相近芃蘭詩能不我知知正當訓合不我知爲不我合猶不我甲爲不我狎也曲禮男女非有行

媒不相知名釋文作不相知以匹也皆知可訓匹之證陳啟源云爾雅知匹之詁殆專爲此詩立訓故箋用之愚案鄭用三家例不明出何詩魯詩與爾雅同顯詩在雅前故雅訓多本魯義以此及陽予也等文推之可知

隰有萇楚猗儺其華天之沃沃樂子之無家〔注〕魯猗儺作旖旎

詩曰旖旎其華〔疏〕箋無家謂無夫婦室家之道○旖旎至其華○楚詞九辯王注文劉向九歎惜賢篇結桂樹之旖旎兮章句引詩文同王引之云萇楚之枝柔弱蔓生傳箋並以猗儺爲柔順但華實不得云柔順而亦云猗儺則猗儺乃美盛之貌矣小雅隰桑有阿其葉有難傳曰阿然美貌難然盛貌阿難與猗儺同字又作旖旎王訓盛貌與傳異蓋本三家胡承珙云猗儺固可以美盛言而亦有柔順之義高唐賦東西施下垂貌倪楊雄甘泉賦夫何旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛又司馬相如大人賦又猗狔以招搖猗狔亦旖旎也王襄洞簫賦形旖旎施邪偈之旖旎也王襄洞簫賦形旖旎以順吹兮又奏歡娛莫不憚漫衍凱阿那腰腇者已阿那猶婀娜也考工記輈人揉輈欲其阿那與此義正相近南都賦阿那蔡茸風靡雲披漢人詞賦多本詩騷此皆狀草木之柔靡不得以猗儺爲專指美盛萇楚之猗儺爲柔順言各有當也至華實皆附於枝枝既柔順則華實亦必從風而靡雖襯稱猗儺不妨

隰有萇楚猗儺其實天之沃沃樂子之無室

隰有萇楚三章章四句

匪風〔疏〕毛序思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉○三家無異義

匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮〔注〕齊韓偈作揭韓怛作憩〔疏〕傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車怛傷也下國之亂周道滅也箋周道周之政令也迴首曰顧○齊偈作揭者易林渙之乾緟風忽起車驅揭揭棄古追思失其和節憂心愒愒瞬之大過需之小過同飇焱焱飄五字通作緟當爲焱之誤字楚詞雲中君注焱去疾貌釋文李注扶搖暴風從下升上故曰焱焱上也焱風忽起故曰發發揭揭謂疾驅二事皆失其和節故因時之不古而追思之韓偈作揭怛作憩者漢書王吉傳吉治韓詩上書曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者蓋傷之也所吉行五十里詩云匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心憩兮說引詩說郎韓詩內傳之說也陳喬樅云偈當爲竭之借字白帖十一引此詩正作匪車竭兮說於伯兮詩傳訓偈爲疾驅貌又漢書注云揭高舉也憩古怛字說文無憩字怛下云憯也重文忌下云怛或从心在旦下憯亦去也與疾驅義近故韓

傷也與毛傳訓傷合馬瑞辰云方言怛痛也廣雅同玉篇怛傷也慙驚也並丁割切是慙乃怛之同音借字愚案韓詩外傳二云國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽錯氛夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物甯故曰其風治其樂達其嘔馬也舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心怛兮外傳引詩仍作怛不作慙知韓詩亦作本與毛不異其因無道思成周之時釋詩顧瞻句與毛同義齊韓古說如此後人釋匪爲彼道爲路者皆未可從

匪風飄兮匪車嘌兮顧瞻周道中心弔兮疏傳迴風爲飄嘌嘌無節度也弔傷也

○王逸楚詞九歌注飄風貌詩曰匪風飄兮明魯毛文同離騷注飄風無常之風說文嘌疾也从口票聲詩曰匪車嘌兮

誰能亨魚溉之釜鬵疏傳溉滌也則散知亨魚則知治民矣箋誰能者言人偶能割亨者○釋文溉本又作摡王逸楚詞九歎注鬵釜也詩曰溉之釜鬵說苑善說篇亦引二句明魯毛文同儀禮特牲饋食禮鄭注亨煮也詩曰誰能亨魚溉之釜鬵明齊毛文同釋器鬵謂之鬵鬵鈁也說文鬲屬鬵屬六釜也頡會引說文作土釜又說文鬲下云秦名土鬴曰甗讀若過即今所謂鍋矣孔疏引孫炎爾雅注以鬵爲甑字誤疏又云人偶者謂以人意尊偶之也論語注人偶同位人偶之詞禮注云人偶相與爲禮儀皆同也亨魚小伎誰或不能而云誰能者人偶此能制亨者尊貴之若言人皆未能故云誰能也馬瑞辰云漢時以者耦之事成於此意相人偶也聘禮每曲揖注每門輒揖者以相人偶爲敬公食大夫禮賓入三揖注相人偶此相敬謂之人偶也中庸仁者人也鄭注人也讀如相人偶之人以人意相存偶之言賈子匈奴篇胡嬰兒得近侍側胡貴人更進得佐酒前上時人偶之此相親謂之人偶也說文仁親也从人二會意人二即相偶也說文又云偶桐人也桐人即相人形近之譌校勘記云尊偶存偶與中庸正義之相親偶表記正義之相愛偶碩人正義之荅偶皆一也**誰將西歸懷之好音注魯誰作孰**疏傳周人偶能輔周道治民者也檜在周之東故言西歸有能西仕於周者我則懷之以好音謂周之舊政令○孔疏於時檜在滎陽周都豐鎬周在於西故言西也西歸者欲令人之輔周治民也若能仕周則當自知政令詩人欲歸之以好音者愛其人欲贈之耳非謂彼不知也魯誰作孰者說苑善說篇言楚子皙因衛蘧伯玉之力以重於楚引詩二句誰作孰義同文異桑柔篇誰能執熱逝不以濯古書誰孰通用魯詩此篇自作孰也

匪風三章章四句

檜國四篇十二章四十五句

長沙王先謙益吾著

曹蜉蝣第十二疏乙巳占引詩推度災曰曹天窮弧張藝文類聚三御覽二十一引詩含神霧曰曹地處季夏之位土地勁急音中徵而躁漢書地理志濟陰定陶詩風曹國也周武王弟叔振鐸所封昔堯所游成陽舜漁雷澤湯止于亳故其民猶有先王遺風重厚多君子好稼穡惡衣食以致畜臧以上皆齊說風俗通山澤篇引韓詩內傳云舜漁雷澤雷澤在濟陰成陽縣此似考證曹國地理之文益韓詩序也水經濟水注濟水逕定陶縣故城南縣故三朡國也湯追桀伐三朡卽此是周之曹夏之三朡也今山東曹州府定陶縣縣東有三朡亭詩國風

蜉蝣疏毛序刺奢也昭公人將無所依焉○漢書人表曹昭公班釐公子作詩此齊說魯韓當同

蜉蝣之羽注魯說曰蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自修飾楚楚鮮明貌箋興者喻昭公之朝其羣臣皆小人也徒整飾其衣裳不知國之

將迫脅君臣死亡無日如渠略然○蜉蝣渠略者釋蟲文魯說也說文蠷巨蠷一曰浮游夏小正浮游有殷明蜉蝣施虫乃後起字不僅釋文所云渠略作蠷螋爲俗也淮南說林篇浮游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日則朝生莫死甚言之耳馬瑞辰云爾雅郭注言蜉蝣似蛣蜣方言郭注又云蜉蜣似天牛而小有黑角說文蜣渠蜣一曰天社廣雅天社蜣蝘也天牛蓋天社之別名云似天牛而小則浮游蓋小於蛣蜣今以目驗蛣蜣大僅六七分知孔疏引陸疏云大如指長三四寸寸知孔疏引陸疏云大如指長三四寸當爲分字之譌衣裳楚楚楚指羣臣言首句言蜉蝣之羽次句若以衣裳爲比嫌於重複至麻衣更不得以蜉蝣當之郭注云黃黑色不能謂之如雪也三家楚作糮糮段注糮者說文糮下云會五采鮮色也詩曰衣裳糮糮正字楚借字**心之憂矣於我歸處**疏箋歸依歸君當於何依歸乎言有危亡之難將無所就往○說文処下云止也得几而止从几从夂夂処下云処或从虍聲歸處猶依止也言在朝之臣其心不知憂國不思國亡而身無所託也我不敢自謂憂國此心之憂在於我依止之地不勝其顧慮耳彼羣臣獨何心乎

蜉蝣之翼采采衣服心之憂矣於我歸息注韓詩曰采采衣服疏傳采采眾多也息止也○采采至貌也韓說曰采采盛貌也疏文選鸚鵡賦李注引韓詩薛君注文引經明韓毛文同盛貌與眾多意同言其羣臣競侈衣服故韓曰盛貌毛曰眾多也

蜉蝣掘閱麻衣如雪注三家掘作堀疏傳掘閱容閱也如雪言鮮絜箋掘閱掘地解閱謂其始生時也以解閱喻君臣朝夕變易衣服也麻衣深衣諸侯朝服朝夕則深衣也○案閱穴字同宋玉風賦空穴來風莊子云空閱來風是閱即穴也郭注蜉蝣蒸生糞土中陸疏夏日陰雨時地中出傳云掘閱者言其物容身於閱故掘閱而出也箋云掘地解閱者讀閱爲脫其掘地出時解脫而生故以喻變衣服也三家掘作堀者說文堀下云突也詩曰蜉蝣堀閱此三家詩有作堀者故許引文異堀閱亦是讀閱爲脫言自土堀中解脫而出也陳奐云麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷爲升朝服用十五升緦則去朝服之半二者精麤不同用麻則一故朝服與緦服皆得謂之麻衣緦麻其色白朝麻其色染緇鄭風緇衣即麻衣矣禮記問傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者其祭也縞冠素縞即縞冠則麻衣即朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明王麻衣以朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服又一證論語子罕篇子曰麻冕禮也麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕衣而冕與祭服用絲朝服玄冕玄衣而冕同祭服亦謂之朝服朝服如深衣衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服亦謂之朝服無裳而有素韠素韠白韋爲以麻爲之凡衣皆連下裳言朝服無裳而有素韠素韠白韋爲

之故以雪比白較孔疏義晰首次章言羣臣三章兼君臣言之
其憂心更爲切至儀禮喪服傳鄭注詩麻衣如雪明齊毛文同
心之憂矣於我歸說疏箋說猶舍息也○釋文說音稅協韻如
信之人也用齊義如字讀與箋異 字禮表記國風曰心之憂矣於我歸說
明齊毛文同鄭注欲歸其所說忠

蜉蝣三章章四句

候人疏毛序刺近小人也共公遠君子
而好近小人焉○三家無異義

彼候人兮何戈與祋注齊何作荷祋作綴疏傳候人道路送迎
賓客者何揭祋殳
也言賢者之官不過候人簍是謂遠君子也○序官候人上士
六人下士十二人左宣十二年傳隨季對楚使曰豈敢辱候人
是侯國亦有候人也何揭者孔疏戈祋須人擔揭故以荷爲揭
也盧人戈六尺有六寸殳長尋有四寸戈殳俱是短兵相類故
也且祋字从殳故知祋爲殳也齊何作荷祋作綴者禮樂記行
列綴兆鄭注綴表也所以表行列詩云荷戈與綴何荷經典通
用禮釋文本又作何說文祋荷殳也从殳示聲或說城郭市里
高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋故从示殳
高縣羊皮即綴表之義故祋亦爲綴文與毛異禮正義謂鄭所
見齊魯韓詩本不同也韓詩唐時尚存陸氏釋文於毛詩祋下

不言韓詩異字則作綴者非韓詩也樂記注是
據齊詩之文崔集注本亦作綴言賢者官卑

彼其之子三百赤芾注韓其作已芾作紱疏傳彼彼曹朝也芾韠也一命縪芾
黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱
珩大夫以上赤芾乘軒篆文市下云韠也市即古芾字篆之子是子也佩赤芾者三百人○說
玉藻作韍縪芾赤黃之間色所謂韍也黝珩玉藻作幽珩周禮
公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命曹伯爵一命爲士再
命爲大夫三命爲卿故士服縪芾卿與大夫服赤芾又得乘軒
也左僖二十八年傳晉文公入曹數之以其不用僖負羈而乘
軒者三百人也且曰獻狀杜注言其無德居位者多故責其功
狀此正共公時事與此三百文同引傳以證詩也韓其作已芾
作紱者後漢東平憲王傳李注赤紱大夫之服詩曹風曰彼
已之子三百赤紱刺其無德居位者多也所引蓋據韓詩

維鵜在梁魯說曰鵜鴮鶘不濡其翼彼其之子不稱其服疏傳鵜
滄澤烏也梁水中之梁鵜在梁可謂不濡其翼乎箋鵜在梁當
濡其翼而不濡者非其常也以喻小人在朝亦非其常不稱者
言德薄而服尊○鵜鴮鶘鵜也
好羣飛沈水食魚故名滄澤俗呼之爲淘河陸疏鵜水鳥形如
鴮而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數升囊若
小澤中有魚便羣共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地

乃其食之故曰淘河說文鵜一作鶘鵜乃貪惡之鳥故以喻小人鵜烏在梁上以不濡翼爲能小人在高位以尊服爲美然鵜決非不濡翼之烏之子亦非稱其服之人也禮表記引詩維鵜在梁不濡其翼彼記之子不稱其服鄭注鵜胡汚澤也汚澤善居水泥之中在魚梁以不濡汚其翼爲才如君子以稱其服爲有德愚案鄭注禮在箋詩前此蓋據齊詩爲說但語意似未完齊詩作彼記又後漢明帝紀永平二年詔詩刺彼已（據陳喬樅永平三年詔知明帝所習亦齊詩說也文選曹植求自試表將挂風人彼已之譏漢帝曹王皆用韓詩故皆作已也左僖二十四年傳鄭子臧以鵜冠見殺君子歎其服之不衷亦引此詩作彼已

維鵜在梁不濡其咮彼其之子不遂其媾注韓咮作噣疏傳咮喙也

媾厚也箋遂猶久也不久其厚言終將薄於君也○韓咮作噣者玉篇口部噣喙也詩曰不濡其噣又曰噣亦作咮今毛作咮則噣乃韓之異文言鵜之爲物當在汚澤今在梁上則不能得魚所處雖高終爲濡其咮之烏矣彼其之子宜居卑賤今在高位可謂厚矣然無德以居之終不能久遂其媾厚也胡承珙云音義二十二引白虎通義云媾厚也重婚曰媾媾者情必深厚釋之遂猶久者比方爲訓遂訓成亦訓申皆有久意故曰猶久國語晉公子如楚成王以周禮饗之九獻庭實旅百既饗令尹子玉請殺晉公子王不許又請止狐偃王曰不可曹詩曰彼其之子不遂其媾鄭之也

夫郵而效之郵又甚焉效郵非義也（韓注媾厚於其詳楚子引詩之意蓋謂九獻庭實是厚也而又殺之是不終其厚曹詩所云不遂其媾者其過同矣故其下云楚子厚幣以送公子於秦是則所謂終其厚矣

薈兮蔚兮南山朝隮注韓說曰薈草盛貌魯薈作噲疏傳薈蔚雲興貌

南山曹南山也隮升雲也箋薈蔚之小雲朝升於南山不能爲大雨以喻小人雖見任於君終不能成其德教○案薈兮蔚兮者言山雲如草莽也易林履之恒潼滃薈蔚膚寸來會津液下降流潦滂沛坤之恒略同明齊詩亦釋薈蔚爲雲興言其必有大雨也鄭以薈蔚之小雲如易林言則焦以爲大雲既經所不言故雨說並通但津液不降則流潦無期耳薈草盛貌者玉篇艸部引詩文此韓說也說文薈艸多貌亦引此詩卽本韓義文選西都賦注引蒼頡篇云蔚草木盛貌也此薈蔚本義詩借以狀雲興之盛魯薈作噲者說文噲下云女黑色也从女會聲詩曰噲兮蔚兮齊韓毛作薈此作噲者乃魯詩文選魯靈光殿賦蔥翠紫蔚李注蔚文貌雲興欲雨黑紫不定任舉一色以狀之故或爲噲或爲蔚也南山者一統志曹南山在曹州濟陰縣東二十里詩南山朝隮是也御覽地部七引十道志云曹南山有汜水出焉隮當爲躋說文無隮字荀爽易需卦注雲上升極則降而爲雨故詩曰朝躋于西崇朝其雨爽習齊詩者也鄭用齊義箋毛又因此詩是言小人故有不能爲大雨之喻陳奐謂南

山喻在尊位者雲有盛多之義南山之朝升雲薈蔚然謂居尊位者之盛多承上三百赤芾爲言於義亦通婉兮變

兮季女斯飢疏傳婉少貌變好貌季人之少子也女民之弱者大雨則歲不熟而幼弱者飢猶國之無政令則下民困病矣○孔疏以季女爲少女幼子故以婉爲少貌變爲好貌采蘋云有齊季女謂大夫之妻車舉季女逝兮欲取以配王皆不得有男在其間故以季女爲少女此言斯飢當謂幼者並飢非獨少女而已故以季女爲人之少子女子皆本經爲訓故不同也伯仲叔季則季處其少女比於男則男强女弱不堪久飢故詩言少女耳陳奐云案正義本傳文當作季人之少子女民之弱者見定本以之少子女子七字定本云季人之少子女民之弱者分別則傳亦不必分釋其義且經言女季女爲少弱之稱義無分別不言民也古毛傳當從正義本今正義本從定本而誤愚案傳箋泛言幼弱者飢下民困病亦與經季析季女爲二誠所不安箋泛言幼弱者飢下民困病亦與經季女未台詳味詩義季女卽侯人之女也蓋詩人稔知此賢者沈抑下僚身丁困阨家有幼女不免恒飢故深歎之而其時羣枉盈庭國家昏亂篇中皆刺其君之近小人致君子未由自伸作詩本意止於首尾一見不著迹象斯爲立言之妙

候人四章章四句

鳲鳩疏毛序刺不壹也在位無君子用心之不壹也○三家無異義陳喬樅云魯詩說尸鳩之義詞無譏刺與毛異解

愚謂刺詩不在顯言關雎鹿鳴皆其例也

鳲鳩在桑其子七兮注齊說曰鳲鳩七子均而不殆韓說曰七子均養者鳲鳩之仁也淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮

疏傳興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一言執義一則用心固篤興者喻人君之德當均一於下也以刺今在位之人不如鳲鳩淑善儀義也善人君子其執義當如一也○釋文鳲本亦作尸愚案方言以鳲鳩爲戴勝高誘郭璞又並以爲吾楚俗所謂布穀說詳鵲巢篇鳲鳩至不殆易林夫之家人文殆者危而不安也七子雖多用心均平則有安而無殆七子至仁也魏志曹植傳上疏文植用韓詩言慈烏之養子以均見仁也故在上位之善人君子亦當執其公義齊一盡心養民有如物之結而不解漢書鮑宣傳上書曰陛下上爲皇天子下爲黎庶父母爲天牧養元元視之當如一合鳲鳩之詩正用風人平均養長之義荀子勸學篇行衢道者不至事兩君者不容目不兩視而明耳不兩聽而聰螣蛇無足而蝮梧鼠五技而窮詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一修之吉君子執之心如結此魯詩之說也列女魏芒慈母傳慈母以禮有三子前妻之子有五人五子親附慈母雍雍若一慈母以

義之漸率導八子咸爲魏大夫卿士各成於禮義君子謂慈母一心詩云尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮言心之均一也尸鳩以一心養七子君子以一儀養萬物一心可以事百君百心不可以事一君繫文疏見下隰騰詩此之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀也所稱傳即魯詩傳潛夫論交際篇亦引淑人君子四句以上魯家說淮南詮言訓賈多端則貧工多技則窮心不一也有百技而無一道雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其儀一也一也心如結也君子其結於一乎引兮作也蓋別一本與荀子大旨略同亦用魯義大戴禮勸學篇詩云鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮君子其結於一也又緇衣篇引淑人君子二句兮作也與淮南同可爲諸家有別本之證易林乾之蒙鵴鳩專一無尤君子是則長受嘉福又隨之小過慈烏鳴鳩執一無尤寢門內治君子悅喜以上齊說韓詩外傳二云凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫慎一好好一則博博則精精則神神則化是以君子務結心乎一也詩曰淑人君子其儀一兮心如結兮此韓家說

鳲鳩在桑其子在梅疏傳飛在梅也○孔疏首章言生子之數此在梅及下在棘在榛言其所在之樹見鳲鳩均一養之得長大而處他木也淮南時則訓高注戴鴈戴勝鳥也詩曰鳴鳩在桑其子在梅是也說文鵴據此魯說以尸鳩爲戴鴈餘已見前馬瑞辰云梅當爲梅杏之梅小樹不得爲梅梅枏也淑人君子其帶伊絲其帶伊絲其弁伊騏疏傳騏騏文也弁皮弁也箋其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉騏當作璂以玉爲之言此帶弁者刺不稱其服○孔疏玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素故知其帶伊絲謂大帶用素絲故言絲也玉藻又云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟是其有雜色飾焉馬玉藻注辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側皮弁配素帶天子諸侯大夫同通冕弁服皆用之士用緇帶傳騏文釋文本作綦陳奐云小戎傳騏綦文謂白馬而有蒼色文此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色組以飾弁也顧命四人騏弁鄭注青黑曰騏正謂青黑爲弁飾之色騏乃綦之借字弁師云王之皮弁會五采玉璂注會縫中也璂讀爲瀫借綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采十二以爲飾謂之綦引此詩云其弁伊綦是詩本作綦毛以青黑文言故借騏爲綦鄭以會玉言故破綦爲璂也黃山云古大帶即鞶帶亦即紳帶本以革爲之而掩以紳故能佩物鄭說內則男鞶革女鞶絲獨以鞶鞶帶皆不合然鄭注玉藻素帶亦但云合素爲之不云素絲以

其不能通於大夫素韠也茲乃謂伊絲爲大帶用絲則何解於伊騏之弁仍爲皮弁乎蓋絲爲未成布帛之名僅可用以飾帶如玉藻帶辟之屬猶騏文亦係言皮弁之飾也小戎我馬維騏傳云騏騏文也證以說文騏馬文如博棋知爲棋文之誤以小戎本言馬也此傳騏文則借馬文以喻弁飾又即淇奧所謂會弁如星有似博棋之文而釋文之綦文則仍綦文之誤耳鄭箋讀騏爲璂說異而義實相成必仍本於三家孔疏以綦色青黑說小戎之騏文正援顧命騏弁鄭注此詩明爲騏弁而鄭箋乃不作綦遂亦不敢改字仍以馬文釋之陳猶沿孔前疏之失又遷其說於綦結殆不可從愚按黃說亦通孔疏皮弁是諸侯視朝之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服知是皮弁陳奐云諸侯視朝朝玄冠朔視朝皮弁在朝君臣同服則朔視朝大夫亦服皮弁序云在位君子統君臣言也

鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國

疏傳忒疑也正長也箋執義不疑則可爲四國之長言任爲侯伯○釋詁忒疑也王引之云貳乃貳之誤古忒貳通用也禮緇衣篇子曰爲上可望而知也爲下可述而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德詩云淑人君子其儀不忒鄭注君臣皆有壹德不貳則無疑惑也以不忒爲不疑與傳箋義合大學引詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也又經解引詩云淑人君子四句皆齊家說荀子君子篇尚賢使能等貴賤分親疏序長幼五者楊倞注此先王之道也故仁者仁此者也義者分此者也節者死生此者也忠者惇慎此者也兼此而能之備矣備而不矜一自善也謂之聖末引詩曰淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也又富國篇人皆亂我獨治人皆危我獨安人皆失喪之我按起而治之故仁人之用國非特將持其有而已也又將兼人下引詩亦同又議兵篇堯伐驩兜舜伐有苗禹伐共工湯伐有夏文王伐崇武王伐紂此四帝兩王皆以仁義之兵行於天下也故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛如此施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也何休公羊昭十八年傳解詁引詩云其儀不忒正是四國四國天下象也風俗通義四引詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國傳曰一心可以事一君應習魯詩所引傳即魯傳又列女衞姑定姜傳引詩其儀不忒二句楚昭定姜傳引詩淑人君子二句皆魯家說除緇衣外餘多淮演之詞

鳲鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年

疏箋正長也能長人則人欲其壽考○馬瑞辰云說文榛木也一曰菆也眾經音義引說文榛叢木也字林木叢生也集韻

叢或作菆是菆卽叢字之或體此詩上言在棘則在棘宜訓叢木不得讀爲棗栗之棗韓詩外傳二玉不作不成器人不學不成行家有千金之玉不知治猶之貧也良工宰之則富及子孫君子學之則爲國用故動則安百姓議則延民命詩曰淑人君子正是國人正是國人胡不萬年又外傳九夫鳳凰之初起也啁啾而笑之及其升於高一詘一信展而雲間藩籬之雀超然自知不及遠矣士褐衣縕著未嘗完也糲粢之食未嘗飽也世俗之士卽以爲羞耳及其出則安百姓議則延民命世俗之士超然自知不及遠矣傳曰正是國人胡不萬年此韓家說亦推演之詞

鳲鳩四章章六句

下泉注齊說曰下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京疏毛序思治也曹人疾其公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也○下泉至周京易林盡之歸妹文賁之姤同此齊說何楷世本古義以爲曹人美晉荀躒納敬王於成周而作此詩左昭二十二年傳天王使告於晉天降禍於周俾我兄弟並有亂心以爲伯父憂我一二親昵甥舅不遑啟處于今十年勤戍五年余一人無日忘之自春秋昭二十二年王子朝作亂至三十二年城成周爲十年與易林十年無王合荀伯卽荀躒也美荀躒而詩列曹風者昭二十五年晉人爲黃父之會謀王室具戍人二十七年會扈令戍周曹人蓋皆與焉故曹人歌其事愚案何氏闇明齊說深於詩義有稗今從之自文公定霸之後曹之事晉甚恭議戍必皆從役而成周之城則曹人明書於經故曹人在周者爲此詩以道之詩獨作於檜曹何也政出天子則強不陵弱各得其所政出諸侯則徵發之煩供億之困侵伐之暴惟小國偏受其害所以匪懷宗周爲獨切也愚案呂記於此詩齊義尤爲切合魯韓未聞

洌彼下泉浸彼苞稂疏傳興也洌寒也下泉泉下流也苞本也稂童梁非溉草得水而病也箋興者喻其公之施政教徒困病其民稂當作涼涼草蕭蓍之屬○案洌當作洌說文洌下云寒貌故字從冰洌下云水清也引易井洌寒泉食而不引詩蓋以詩皆作洌無作洌者今本作洌非也爾雅沃泉縣出縣出下出也李巡曰水泉從上涌下出孔疏下泉謂泉下流是爾雅之沃泉也何楷云昭二十三年天王居於狄泉卽此詩下泉愚案杜注狄泉洛陽城內大倉西南池水也時在城外城成周乃繞之城內亦曰翟泉水經注穀水東流入洛陽縣之南池卽古翟泉也在池洛陽伽藍記太倉南有翟泉周圍三里水猶澄清洞底明淨泉西有華林園以泉在園東因名蒼龍海穢童梁釋草文郭注莠類也陸璣疏禾秀爲穗而不成實今人謂之童梁今人謂之守田也翁或謂之宿田翁穢穢別穢說文穢薉之重文薉下云禾

草蕭著之屬也愾我寤嘆念彼周京注魯愾作慨魯說曰慨歎貌也韓作嘅韓說曰嘅滿也疏傳慨嘆息之意寤覺也念周京者思其先王之明者○說文愾大息也从心氣聲詩曰愾我寤嘆鄭箋逸習魯詩用魯說也文選李注二十三二十六兩引毛詩作慨是毛亦有別本作慨韓作嘅者玉篇口部詩曰嘅我寤嘆是韓詩作嘅廣雅嘅滿也郎韓說也周京乃周室所居之京師也云念彼者馬瑞辰云春秋昭二十二年王子猛入于王城公羊傳王城者何西周也二十六年冬十月天子入于成周公羊傳成周者何東周也孔氏廣森以爲稱成周不稱京師者敬王新居東周非故京追念故京師王室之詞自是以後諸侯不復勤王故列國風詩亦終於此

洌彼下泉浸彼苞蓍愾我寤嘆念彼京周

義疏云今人所謂萩蒿也或云牛尾蒿

洌彼下泉浸彼苞蓍愾我寤嘆念彼京師疏傳蕭蒿也○爾雅蕭萩邢疏引陸璣

洌彼下泉浸彼苞蓍愾我寤嘆念彼京周疏傳蕭蒿也○說文蓍蒿屬公羊桓九年傳京師者何天子之居也京者何大也師者何眾也天子之居必以大眾言之是說天子之都名爲京師也

粟之采鄭箋生而不成者謂之薑蕗采下云禾成秀也知陸疏實根據於此蕗菜雙聲薑蕗即童蕗著之屬孔疏釋草不見草名涼者未知鄭何所據然鄭改毛或亦本三家遺說也黃山云段玉裁沿大田釋文謂字諸說文蕗下之采陸疏禾秀之秀皆莠之始生曰苗時已名莠不應爲穗時尚莠恐其亂苗也是在穀之莠字穆即莠之未成者非也孟子惡名穆況魯語馬饑不過穆莠韋注穆童穆也莠似稷而無實既本無實則不爲穗明矣穆從禾本禾屬正文从艸又即與莠同爲艸屬說文莠禾粟下生固宜與禾粟不成者爲類故爾雅郭注云莠類非謂即莠此自禾粟失水變生者故得水反病若莠得水則更驕驕桀桀未詳病水也箋讀穆爲涼李巡平疑爲皇陸疏守田郎穆陳啟源胡承珙據釋文穆又音良莨亦即穆蒿疑爲蒿皆根據雅訓取合鄭箋音義然萋又似未可單名蒿且雅注皇生廢田蒿萋生下田子虛賦卑溼則生藏莨生田者不屬蕭著非鄭改毛之恉生卑下者亦不當病水尤非經恉近世皆呼編蕭之草爲涼草其席曰涼草席草質粗勁非釋草之鼠莞其長過禾黍而無臺亦非釋草之苻蘺子虛賦其高燥則生蒿萩者曲禮苞屨訓爲蘧蒢之菲與今涼草合蘧蒢蒯名苞則爲有苞之草可知孟康謂萩生涼州而賦四者連舉或皆涼州之草故有涼草之名耳此雖未必郎箋之涼草在鄭當有所本故特破字爲訓若果爾雅所有則言穆當作涼足矣不待更申之曰涼

芃芃黍苗陰雨膏之四國有王鄘伯勞之疏傳芃芃美貌鄘伯鄘侯也諸侯有事二伯述職箋有王謂朝聘於天子也鄘侯文王之子爲州伯有治諸侯之功○孔疏僖二十四年左傳畢原酅鄘文之昭也知鄘伯是文王之子爲州伯有治諸侯之功謂爲牧下二伯也愚案易當州諸侯易傳者以經傳考之武王成王之時東西大伯唯有周公召公太公畢公爲之無鄘侯者知爲牧下二伯也愚案易林云荀伯遇時憂念周京者左傳昭二十二年十月荀躒與籍談帥師納王于王城二十六年七月知躒與趙鞅帥師納王荀氏在晉爲名卿納王之事身著勤勞詩美其遇王室危亂之時能以周京爲憂念故言黍之苗芃芃然盛者以陰雨能膏澤之今四國尚知有王事者以鄘伯能勞來之也左桓九年傳荀侯伐曲沃漢志臣瓚注汲郡古文晉武公滅荀以賜大夫原氏黯今河東有荀城古荀國水經注汾水又西逕荀城古荀國也又云涑水又西逕鄘城詩云鄘伯勞之蓋其故國也是鄘侯卽荀侯封國在冀州之境若爲州伯止治其當州諸侯未必遠及尭州之曹曹人何由思之然則傳箋二說皆在疑似之間（王肅晉六年晉書晉年號）錫鄘伯命（鄘伯作荀）（趙紀不若齊義之信而有徵也經云鄘伯而齊作荀伯者或齊詩本作荀或易林本作荀或易林讀鄘作荀皆不可知要之鄘荀一也說文邘下云周武王子所封國在晉地从邑旬聲新附荀下云草也从艸旬聲左傳晉荀息潛夫論氏姓篇作鄘息此詩鄘伯周書王會篇作荀伯與易林同荀蓋本以國爲氏荀躒職說見

詩稱荀伯者晉荀氏舊以伯稱左成十六年傳荀伯不復從謂荀林父也後諸荀別爲知中行二氏昭五年傳中行伯魏舒帥之謂荀吳與魏舒也十五年傳以文伯宴三十一年傳季孫從知伯如乾侯皆卽謂荀躒也曹詩稱伯而仍繫以荀如春秋之仍書曰荀吳荀躒詩亡然後春秋作其例宜同弦昭三十二年敬王之十年已在曹釐公之五年距其公且六世矣

下泉四章章四句

曹國四篇十五章六十八句

詩三家義集疏卷十三

長沙王先謙益吾著

豳七月弟十三疏

漢書地理志右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都史記劉敬傳周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉避桀居豳又匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官變於西戎邑於豳班世治齊詩史公用魯詩知齊魯詩說同也戴震云鄭譜豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名據宋天聖本國語及史記載祭公謀父諫宋天聖本國語及史記載祭公謀父諫穆王皆曰昔我先王世后稷（今本國語謂先王世爲后稷之官）非謂棄也（韋注以世后稷子相繼讀）唐虞夏之際皆有令德后稷（今本國語謂先王世爲后稷之官）史記周本紀后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立云皆有令德者以不窋不一人故以皆有令德統之也不曰棄而曰后稷卒而曰后稷卒謂最後爲后稷之子故以公劉爲棄之曾孫耳（曾孫亦元孫以下之通稱知鄭言曾孫之子者后稷棄之曾孫以后稷棄爲棄者據輯七十子後人附會推誤以不窋爲棄子康輯七十子後人附會推誤以不窋爲棄子也竹書紀年少康三年后稷田于此代故知后稷棄言后稷必謂棄耳太康時失其官竄於戎狄之間今慶陽府安化縣有不窋城不窋城東三里有不窋冢毛氏奇齡謂公劉遷豳應自不窋城遷不應自邰遷也馬瑞辰云毛說非也據匈奴傳云云推之不窋失官以後至子鞠時必嘗復其稷官復居於邰至公劉又遭夏之亂復失其官乃自邰遷豳耳後人附會推誤以不窋爲棄子

鉄碻焯馱陳曉復宦以公劉時涉渭爲亂考之水經注渭水又東逕豲縣故城南舊郃城也是郃在渭旁非自郃遷無由涉渭取材也又公劉詩傳曰公劉居於郃而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃避中國之難遂平西戎而遷於豳北二百餘里使公劉自不窋城遷是自外而遷而郃之封自公劉始復與史記言公劉失官毛傳言公劉避難皆不合郃之復蓋在公劉以前耳自后稷棄至公劉中有十餘世則知公劉失官不在太康時矣史記匈奴傳公劉失其稷官其後三百有餘歲戎狄攻太王亶父案亶父當殷武乙時去夏桀正三百餘歲是公劉與桀同時之證國語韋注謂不窋失官在太康時亦非太康至桀二百六十餘年公劉爲不窋孫不能相距如此其遠戴氏據史記言孔甲淫亂夏后德衰諸侯畔之謂不窋失官當在孔甲時蓋近之矣

詩國風

七月流

毛序陳王業之艱難也箋周公遭變故陳后稷先公風化之所由也箋周公遭變者管蔡流言辟居東都浮侈篇曰明王之養民也愛之勞之敎之誨之愼微妨萌以斷其邪七月之詩大小敎之終而復始由此觀之民固不可恣也李注七月詩豳風也大謂耕桑之法小謂索綯之類自春及冬終而復始也符習魯詩其論魯義也漢地理志曰昔后稷封棄公劉處豳太王徙郊文王作酆武王治鎬其民有先王遺風好稼穡務本業故豳詩言農桑衣食之本甚備

七月流火九月授衣注齊說曰爲寒益至也疏傳火大火也流下也九月霜始降婦功成可以授冬衣矣箋大火者寒暑之候也火星中而寒暑退故將言寒先著火所在○東方心星亦曰大火流火火下也火向西下暑退將寒之候也陳奐云四月篇六月徂暑傳云六月火星中暑盛而往矣本月令及昭三年左傳文爲說攷堯典日永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中與詩月令左傳皆不合蓋火在唐虞夏以五月昏中六月西流周以六月昏中七月西流其候逐歲漸差詩雖作於周初然公劉在夏末或已七月西流春秋哀十二年冬十二月蠽左傳火伏而後蟄者畢今火猶西流司馬過也杜注火伏在今十月猶西流言未盡沒知是九月麻官失一閏案火伏在九月春秋之季火伏在十月九月猶西流其候又差矣此郎後世歲差之法授衣者馬瑞辰云周官典婦功掌婦式之法以授嬪婦及內人女功之事齎典絲頒絲於外內功皆以物授之典枲以待時頒功而授齎凡言授者皆授使爲之也此詩授衣亦授冬衣使爲之蓋九月婦功成絲麻之事已畢始可爲衣非謂九月冬衣已成授衣之人也爲寒益至也者禮月令鄭注文引此詩二句齊說也又漢書律麻志引詩首句明齊毛文同易雜卦傳益盛之始也

一之曰觱發二之曰栗烈無衣無

褐何以卒歲〔注〕韓鬻作畢韓說曰一之日畢發夏之十一月也二之日栗烈夏之十二月也齊魯鬻發作觱发〔疏〕傳一之日十日周正月也鬻發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也篾褐毛布也卒終也此二正之月人之貴者無衣賤者無褐將何以終歲乎是故八月則當績也○孔疏一之日者數從一起而終于十更有餘月還以一二紀之俞樾云一之日二之日三之日四之日以周正紀數也四月五月六月七月八月九月十月以夏正紀數也公劉徙豳當有夏中葉猶則其俗必循用夏正周公作詩陳后稷先公風化之所由故即本豳人之俗以立言篇名七月其曰七月流火九月授衣皆夏正也至夏正之十一月在周爲正月周公在周言周故變其文曰一之日以周正紀數而又不與豳俗之用夏正者混而無別正古人立言之善也既曰一之日二之日則夏正之正月二月不得謂之一月二月故從周正數之曰三之日四之日自是爲蠶月蠶月者夏之三月以周正數之則五之日也不言五之日者以篇中有五月也不言三月者以篇中有三之日也皮嘉祐云此詩言月者皆夏正言一二三四之日者皆周正改其名不改其實逸周書周月篇云亦越我周致伐于商改正異械以垂三統至於敬授民時爲此篇之確證愚案鬻卽鬻之俗字說文鬻下云羌人所吹角屠鬻作觱篥云觱以驚馬也从角觱聲觱

古文詩字毛用借字也一之至月也玉燭寶典仲冬季冬引韓詩章句文韓作畢發亦借字齊魯作滭波者說文波下云一曰滭波齊魯語滭波風寒也从发之字多通用碩人篇鱣鮪發發釋文作鱍鱍說文作鮁鮁是也寒盛曰滭波泉盛曰畢沸滭者與韓作畢火盛曰燹同之韓作畢發則作滭波者齊魯文也據釋文引說文栗烈作颲颲案說文並未引詩公部有凓篇趙注褐以毳織之若今馬衣也或曰褐枲衣也一曰粗布衣也此褐當從粗布衣之訓蔡邕九惟文用無衣無褐句明魯毛文同**三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜**〔注〕韓詩曰三之日于耜四之日舉趾同韓說曰三之日夏正月也玉燭寒于耜始趾韓說曰三月之時可豫取耒耜修繕之至於四月始可以舉足而耕也齊趾作止〔疏〕傳三之日夏正月也豳土晚寒于耜始修耒耜也四之日周四月也民無不舉足而耕矣饁饋也田畯田大夫也箋同猶俱也喜讀爲饎饎酒食也耕者之婦子俱以饟來至於南畝之中其見田大夫又爲設酒食焉言勸其事又愛其吏也此章陳人以衣食爲急餘章廣而成之○三之至耕也者御覽八百二十二八百二十三引韓詩同于訓修與傳同讀于爲爲也與夏小正農緯厥耒同意齊趾作止者漢書食貨志春令民畢出在壄詩

曰四之日舉止同我婦子饁彼南畝是齊詩作止趾止今古文之異禮月令孟春命田舍東郊鄭注田謂田畯主農之官也呂覽高注以田爲農大夫高用魯詩推知魯詩田畯之訓與傳同釋訓饎酒食也釋文引舍人本作喜釋云古作饎據此知魯詩本亦作喜而讀爲饎故箋從魯義改毛也

七月流火九月授衣疏箋將言女功之始故又本於此春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爰求柔桑疏傳倉庚離黃也懿筐深筐也微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑也蠶始生宜稚桑○馬瑞辰云爾雅春爲青陽故詩言春日載陽博物志蠶陽物喜燥惡溼詩言日之陽溫正可以生蠶時也養蠶在三月生蠶在二月夏小正二月有鳴倉庚與此詩有鳴倉庚合二月綏多士女與此詩殆及公子同歸箋訓歸爲嫁合則詩兩言春日皆指二月無疑正義以春日指蠶月謂倉庚蠶月始鳴誤矣張衡東京賦春日載陽薛綜注陽晹也陳喬樅云薛訓陽爲晹當據魯故鄭箋訓溫即本魯詩爲解易林同人之大過亦引春日載陽明齊毛文同倉庚詳葛覃篇說文云鳴則蠶生小爾雅及楚詞王逸注並云懿深也懿筐蓋深而難滿采薇傳柔始生也求柔桑以飼初出之蠶

心傷悲殆及公子同歸注魯說曰遲遲徐也疏傳遲遲舒緩也生蠶祁祁衆多也傷悲感事苦也春女悲秋士悲感其物化也殆始及與也幽公子躬率其民同時出同時歸也箋春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉女感事苦而生此志是謂豳風○遲遲徐也者釋訓文蓋專爲此詩立訓此魯義與毛異春日既舒則采蘩者亦遲久而積多故皆釋爲徐也何楷古義引徐光啟云蠶之未出者齎蘩沃之則易出故傳云所以生蠶春女多悲有觸斯感此天機之自然又仲春昏期皆有失時之懼荀子彊國篇楊注殆庶幾也諸侯之女亦稱公子見公羊莊元年傳公子嫁不愆期故冀幸庶幾與女公子同時得嫁也傳言豳公之子身率其民同出同歸男女不謀情事未合不若箋義爲長也

七月流火八月萑葦疏傳蠆爲萑葭爲葦豫畜萑葦可以爲曲也箋將言女功自始至成故亦又本於此○孔疏二草初生者爲萑月令仲春之月令具曲植籧筐注云曲薄也植槌也長大爲蘆成則名爲萑初生爲葭薄用萑葦爲之案曲淆作薄曲豫蓄之以供來春養蠶蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女桑棘桑疏傳斨方銎也遠枝遠也揚條揚也角而東之曰

猗女桑黃桑也箋條桑枝落者束而采之○韓條作挑者玉篇手部挑撥也詩曰蠶月挑桑枝落采其葉陳喬樅云此韓詩異文也條桑無傳鄭云枝落之采其葉即用韓義申毛釋文引說文云斢斧空也空即孔字破斧傳隋斢曰斧方斢曰斫者則取隋斢之斧方斢之斫以伐之女桑棘桑者釋木文魯說也釋文棘或作柬淄字傳作黃借字蓋草之初生者曰黃木之初生者曰棘毛釋女桑爲黃桑知魯必用正字作棘故釋木取魯說也節南山傳猗長也說文猗偏引也諸家蓋讀猗爲掎掎偏引也呂氏讀詩記引董逌曰齊詩猗彼女桑出爲撰今不取傳角而束之角即掎字廣雅釋言掎掎也疑亦此詩韓魯家說故張揖取入雅訓七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳疏傳鵙伯勞也載績絲事畢而麻事起矣玄黑而有赤也朱深纁也陽明也祭服玄衣纁裳箋伯勞鳴將寒之候也五月則鳴幽地晚寒鳥物之候從其氣焉凡染者春暴練夏纁玄秋染夏爲公子裳厚於其所貴者說也○鳴鵙夏小正作伯鶪方言謂爲鶪旦爾雅郭注云似鶪鶪而大初學記引通俗文云白頭鳥謂之鶪鶪禽經注謂形似鴝鵒鴝鴝喙黃伯勞喙黑御覽九百二十三引曹植惡鳥論曰詩云七月鳴鵙七月夏五月鵙則伯勞也伯勞以五月鳴應陰氣之動陽爲仁養陰爲殘賊伯勞益賊害鳥也其聲鵙鵙故以其音名云曹用韓詩引七月句明韓毛文同

以七月當夏五月誤也釋鳥鵙伯勞也孔疏引樊光注春秋傳少皞氏以鳥鳴官伯趙氏司至伯趙鵙也以夏至來冬至去蔡邕月令章句云鵙伯勞伯勞子章句鴃博勞也詩云七月鳴鴃應陰氣而殺物者也鵙作鴃蓋魯詩亦作本呂覽仲夏紀注鵙伯勞也是月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之於棘而鳴其上文選張衡思元賦鵙鴂鳴而不芳李注引服虔曰鵙鴂一名鵙伯勞順陰而生賊害之鳥也是魯家皆云伯勞以五月鳴而詩文作七月與韓同故箋以爲豳地晚寒候從其氣孔疏以爲載纘武功校一月此校兩月月令季秋草木黃落此云十月隕蘀月令季秋令民寒氣總至其皆入室此云曰爲改歲入此室處月令季秋天子嘗稻此云十月穫稻月令仲秋天子嘗麻此云九月叔苴月令季冬命取冰此云三之日納于凌陰皆晚寒所致胡承珙云諸書云五月鵙鳴者記其始鳴詩則但言其鳴爲降寒之候以起下文載績故以七月八月連言之不必定指始鳴蓋伯勞以夏至鳴冬至去五月以後皆其鳴時其去化爲鼠說文鼬地行鼠伯勞所化是也馬瑞辰云詩以鵙鳴誌將寒之候或據其盛鳴之時言之二說最爲當理績者緝麻之名孔疏玄黑而有赤謂色有赤黑雜者考工記鍾氏說染法云三入爲纁五入爲纁七入爲緇鄭注纁今禮記作爵言如爵頭色也凡玄色者在緇緇之間其六入者與謂三入赤三入黑也士冠禮注凡染絳一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁朱則四入矣故云朱深

纁也易下繫云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤注云乾爲天坤爲地天色玄地色黃故玄以爲衣黃以爲裳士託位於南方南方故云用纁是祭服用玄衣纁裳之義染色多矣而特舉玄黃故傳解其意由祭服尊故也染夏者染五色謂之夏其色以夏翟爲飾夏翟毛羽五色皆備成章染者擬以爲深淺之度是以放而取名陳奐云玄衣纁裳就士而言以見卿人亦自作服經言我朱孔陽爲公子裳又以見卿公子朱裳亦是祭服也

四月秀蘷注魯說曰此味苦苦蘷也韓說曰蘷草如出穗五月

鳴蜩八月其穫十月隕蘀疏傳不榮而實曰秀蘷蘷草也蜩螗者皆物成而將寒之候物成自秀蘷始○魯說此味苦苦蘷也者說文蘷草也从艸要聲詩曰四月秀蘷劉向說云云此乃引劉釋魯詩之文也段注苦蘷當是漢人有此語漢時目驗今則不識其味苦應夏令也陳啟源云宋曹粹中詩說據爾雅蘷繞棘菀郭注今遠志也又參以劉向苦蘷之說以爲卽今藥中小草案苦蘷之訓甚古今藥中小草味極苦濡醫家以甘草煮之方可用又有蘷繞之稱曹說信爲有本愚案廣雅蘇苑遠志也與郭注合蘷一名蘷繞者語音長短之異短言之曰蘷長言之爲蘷繞也蘷草如出穗者玉燭寶典孟夏引韓詩章句文皮嘉祐

云戴氏震謂蘷者幽莠也戰國策云幽莠之幼也似禾夏小正四月秀幽幽蘷一聲之轉穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦茅蒲茅蒐兼蘷郭注蘷莠屬引詩四月秀蘷則莠屬本有蘷名御覽引韋曜毛詩荅問云甫田維莠今之狗尾也說文縈傳引字書蘷狗尾草也程氏瑤田云禾一本一穗莠一本或數莖多至五六穗穗多莖類狗尾俗呼狗尾草據此是莠多穗其穗之出亦如禾故韓家謂蘷草如出穗雖未明指爲莠而以莠之穗觀之則訓蘷爲莠甚明愚案皮說亦通惟莠似稷而無實見韋昭國語注陳啟源嘗目驗而信之程瑤田雖不信韋說然亦極辨蘷之非莠狗尾草所在皆有會識之是誠有實矣程繪爲圖以之當莠則莫不知其誤韓詩謂蘷如出穗自仍指苦蘷之形非眞出穗小徐以狗尾草當之亦誤也釋蟲蜩螗蜩螗蜩舍人注皆蟬也方語不同三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蝘楚地謂之蟧蛄孔疏引孫炎曰蝘五色具蜩宮中小青蟬也方言蟬楚謂之蜩陳鄭之間謂之蝘蜩宋衛之間謂之螗蜩與爾雅合唐蜩卽螗蜩音同字變也夏小正之莧卽蝘蜩今俗謂之伏莧者是也如蟬而微小鳴聲甚大而亮不易捕捉因譌爲伏

一之日于貉取彼狐貍爲公子裘疏傳于貉謂取狐貍皮也狐貉之厚以自爲裘也狐貍以共尊者言此者時寒宜助女功○說文貉北方豸種从豸各聲狢似狐善睡獸从豸舟聲論語曰狐貉之厚

以居今字通假作豜豣與豵韻作豜則詩失韻矣說文貍
伏獸似狸埤雅貍似狸而小文采班然眷間有黑理一道二之

日其同載纘武功言私其豵獻豜于公疏傳纘繼功事也豕一
歲曰豵三歲曰豜大
獸公之小獸私之箋其同者君臣及民因習兵俱出田也不用
仲冬亦豳地晚寒也豕生三曰豵○馬瑞辰云同之言會合也
廣雅同也謂冬田大合衆也周官惟田與追胥竭作故曰其同爾
雅菟聚也冬田之言菟也下章我稼既同傳亦
訓聚豕一歲曰豵騶虞傳同箋以一歲不中殺故易傳豜與肩
同鄭司農注大司馬職引豳詩作肩鄭傳毛詩是豳風亦有作
肩之本韓詩章句三歲曰肩知此亦當作肩也孔疏大獸公之
小獸私之大司馬職文彼云小禽私之禽獸得通因經言獸也
易林晉之歸妹獻豜及豵以
用詩言私其豵二句明齊毛文同

五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶

十月蟋蟀入我牀下注韓說曰宇屋雷也疏傳斯螽蚣蝑也莎
雞羽成而振訊之
釋文訊本又作迅同箋自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也言此
三物之如此著將寒有漸非卒來也○斯螽者即螽斯詳具周
南動股以兩股相切作聲莎雞者舍蟲輸天雞樊光注謂小蟲
黑身赤頭一名莎雞毛詩正義引孫炎注同樊光注莎雞
名酸雞說見文選注十二

訊又聲
字
名醫別錄云樗雞生沙
而小蘇頌圖經云莎雞生樗木上六月便出飛而振羽索索作
聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦
不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼紅娘
子頭翅皆赤乃如郭說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不
同耳以生樗樹上名樗雞又有生莎草間者故名莎雞也愚案
此釋莎雞最確若崔豹古今注羅願爾雅翼混莎雞絡緯蟋蟀
爲一物誤甚易林既濟之臨莎雞振羽明齊毛文同宇屋雷也
者釋文引韓詩文陳喬樅云說文宇屋邊也又曰檐屋邊聯也
椐樞也樞秦名屋邊聯也齊謂之檐楚謂之椐又曰雷屋水流
也士喪禮鄭注宇椐也釋名椐或謂之檐雷流也水從屋上流
下也雷亦爲溜左傳三進及溜雷及屋椐之溜水處然則宇也
雷也椐也檐也異名而同實蟋蟀詳具唐風昔人以爲即促織
不知促織者絡緯也絡緯鳴如絡絲吾楚俗呼紡紗婆聞其聲
似促人織也攷淮南時則訓高注蟋蟀蜻蛚促織也詩曰七月
在野蓋自漢世已誤今特正之漢書食貨志引詩曰十月蟋蟀
入我牀下明齊毛文同楚詞九辯哀蟋蟀之宵征王逸注謂七
月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是其宵征也
據此明魯

穹窒熏鼠塞向墐戶注韓云向北向窗也疏傳穹窮窒塞也
向北出牖也墐塗也庶人葦戶箋爲此四者以備寒○胡承珙
云穹窒謂窮極室中之穴隙而塞之以禦寒氣所謂風雨攸除

也其穴有鼠者更熏而去之所謂烏鼠攸去也北向窗也者釋文引韓詩文與傳義合說文亦云向北出牖也从𠂤从口詩曰塞向墐戶从口者象中有戶牖之形𠂤下从口象屋形中有戶牖是口象屋形也中有陳喬樅云士虞禮啟牖鄉注鄉牖一名明堂位達鄉注鄉牖屬鄉即向之段借說文牖穿壁以木爲交窗也窗古文作囱說文囱下云在牆曰牖有屋曰囱重文窗或从穴俗又加心作窻耳孔疏儒行注蓽戶以荆竹織門以其荆竹通風故泥之呂覽季秋紀高注引詩此二句明魯毛文同嗟我婦子曰爲改歲入此室處注齊曰作聿疏箋曰爲改歲者歲終而一之日觱發二之日栗烈當避寒氣而入所穹窒墐戶之室也是齊詩作聿與毛異陳喬樅云聿曰皆詞古多通用毛詩角者言歲之將改乃先時教作聿者食貨志春令民畢出於壄冬則畢入於邑詩曰豳風七月爾雅注作聿是三家文多以聿爲曰也前嗟我婦子聿爲改歲入此室處所以順陰陽備寇賊習禮文弓見晛曰消魯韓作聿抑曰喪厥國韓詩作聿大明曰嬪于京

六月食鬱及薁注魯韓薁作藿七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒以介眉壽注魯說曰古者穫稻而漬米麴至春而爲酒疏傳鬱棣屬薁薁蘡薁也剝擊也春酒凍醪也眉壽豪眉以助其養老之具是謂幽雅也既以鬱下及棗助男功又穫稻而釀酒也劉楨毛詩義問云其樹高五六尺實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀李一名車下李一名棣生高山川谷或平田中五月時實一名棣則與棣相類故云棣屬疏又云蘡薁者亦是鬱類而小別晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十四株薁李一株車下李即鬱薁李也二者相類而同時熟愚案史記司馬相如傳隱夫鬱棣漢書作隱夫薁棣是鬱及薁同類微別又同時熟故相連言之而史漢作鬱者又可作薁也毛傳以薁爲蘡薁陸疏承之以爲車鞅藤實遂紛紜莫定矣參證胡承珙說蓋即唐棣常棣二種詳具何彼襛矣篇魯韓薁作藿者釋草藿山韭那昺疏韭生山中者名藿韓詩云六月食鬱及藿說文藿草也从艸雚聲詩曰食鬱及藿所引蓋魯詩文許於薁下但云蘡薁也而不引經獨於藿下引之是三家今文必皆作薁與毛異也宋掌禹錫等本草圖經皆引韓詩食鬱及藿訓以爾雅藿山韭爲疑陳喬樅云那疏多襲舊注以詩之藿即山韭自是舍人樊光等舊義爾雅說多據魯詩疑魯詩亦作食藿與韓詩同胡說未免過泥惟山韭一物尚待詳攷亨葵及菽者陳奐云士虞記鉶芼夏用葵豆實葵菹亨葵以供鉶羹之滑鄭注云夏秋用生葵是也小宛傳菽藿也藿爲菽之少者七月菽時尚少蓋亨其

少者耳剝者朴之雙聲借字棗須擊取杜甫詩堂前撲棗任西鄰是也古者至爲酒禮月令鄭注文齊說也引詩十月三句明齊毛文同馬瑞辰云漢制以正月旦作酒八月成名酎酒周制益以冬釀經春始成因名春酒愚案鄭注云至春而爲酒但先漬米麴爾馬說非也初學記二十七御覽八百二十九引蔡邕明堂月令章句云十月穫稻人君嘗其先熟故在季秋九月熟者謂之半夏稻呂覽孟夏紀高注酎春醵也詩云爲此春酒以介眉壽明魯毛文同蔡高皆魯家所用魯義也介大也酒所以養老

七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我農夫疏傳壺瓠也叔拾也苴麻子也樗惡木也箋瓜瓠之畜麻實之糗乾荼之菜惡木之薪亦所以助男養農夫之具○左莊八年傳瓜時而往曰及瓜而代服注瓜時七月壺瓠也楚南人謂之瓠瓜古食瓠葉亦斷瓠爲苴說文叔拾也汝南名收芋爲叔苴麻實可食荼月令之苦菜也樗卽臭椿但可爲新皆以給食農夫也

九月築場圃十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥注三家重穋作種稑疏傳春夏爲圃秋冬爲場後熟曰重先熟曰穋箋場圃同爲場納內也治於場而內之囷倉也○禾稼統詞重者穜之渚借三家重穋作種稑說文種下云先種後熟也从禾重聲稑下云疾孰也从禾坴聲詩曰黍稷種稑穋下云稑或从麥毛作重穋則作種稑者三家文也其種孰之字自作穜从禾童聲穜種二字久爲後人所亂周官內宰職云上春詔王后帥六宮之人生種稑之穜而獻之於王先鄭注先穜後孰謂之穜後穜先熟謂之稑舍人職云以歲時縣種稑之種以共王后之春獻種司稼職云掌巡邦野之稼而辨種稑之穜周知其名與其所宜地以爲法而縣于邑閭程瑤田云北方農人皆知辨穜之植穉者分別藏之以待時雨而播其穜之所宜（讀如植早穜也雨應時則播植者植者早穜穉者遲穜也穉之成也卑小植之成也高大至種稑之名無知之者然其義未嘗不寓於分別植穉及因時播穜之中余居武邑其俗播穜時嘗聞其略稷植者清明前下種其穜時也其穫以秋分穉者無正時大率立夏後夏至前皆其下種時也其穫在立秋白露之間梁與稷相繼下種稷先粱後其植者以清明爲正時遲之或至穀雨穫亦以秋分或稍後於稷焉穉者播穫與稷略同又有一種俗呼二耬子耬盛穀播種之器形如斗底中有孔爲三股迤立於前股空其中上通於底孔股端有鐵銳其末如斗兩旁施轅設軛牛駕之行行則股端鐵畫地鐵上皆有小孔向後一人在後扶其斗而搖之穀種從底孔入三孔復自小孔中漏出恰入畫中所謂耩也種北方播種之名也耩必以耬故呼植者爲頭耬稍遲旬日也蓋植穉容有同時穫者二耬之穫必在植者之先此後種先

熟者也殆一物而有種稑之別與馬瑞辰云禾有爲諸穀通稱者聘禮及周官掌客皆言禾若干車通謂粟之有藁者及此詩十月納禾稼是也有專指一穀言者呂氏春秋云禾黍稻麻菽麥六者之實又曰今茲美禾來茲美麥淮南子雒水宜禾又曰中央宜禾及此詩禾麻菽麥是也據說文禾嘉穀也粟嘉穀實也米粟實也梁米名也四者相承而言是梁者粟之米也粟者禾之實也此詩以禾與麻菽麥並言者禾卽梁也戴侗六書故云北方多陸土其穀多梁粟故梁粟專以禾稱孔疏謂更言禾字以總諸禾非也又案梁粟爲今之小米稷乃今之高粱秦漢以來多誤以稷爲小米辨詳程九穀考**嗟我農夫我稼既同上入執宮功疏**傳入爲上出爲下箋既同言已聚也可以上入都邑之宅治宮中之事矣於是時男之野功畢○案宮室元可通訓入此室處究不得爲上也箋云都邑之事農夫之室非都邑也宋儒范氏董氏以爲官府之役是亦事所當有於經義傳箋皆合下文于茅索綯乃又計及野廬之事所謂公事畢然後敢治私事今從之**晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀注**魯說曰言教民晝取茅草夜索以爲綯綯絞也及爾閒暇亟而乘蓋爾野外之屋春事起爾將始播百穀矣韓說曰穀類非一故言百也疏傳宵夜綯絞也乘升也箋爾女也當晝日往取茅歸夜作絞索以待時用亟急乘治也十月定星將中急當治野廬之屋其始播百穀謂祈來年百穀于公社○言教至穀矣趙岐孟子引詩晝爾于茅四句章句文王引之云索者糾繩之名綯卽繩也索綯猶言糾繩與于茅文正相對趙云索以爲綯也箋云夜作絞索則是以索爲繩索之索爾雅訓綯爲絞糾絞之絞胥失之矣穀類至百也文選東都賦李注引韓詩章句文陳奐曰始歲始也周十一月歲始故於十月中豫籌之韓詩外傳八子貢曰賜欲休於耕田孔子曰詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀也鹽鐵論散不足篇古者庶人春夏耕耘秋冬收藏晉晨力行夜以繼日詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀上韓齊詩說明與毛文皆同

二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭注

韓說曰冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而爲伏陰齊魯蚤作早魯說曰開冰室取冰治鑑以祭廟春薦韭卵疏傳冰盛水腹則沖沖鑿冰之意凌陰冰室也箋古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓

貪喪祭於是乎用之月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟周禮凌人之職夏頒冰掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也○二之日體在北方之虛寔是建丑之日也冰者至伏陰初學記引韓詩說文陳喬樅云冰者寒氣所聚鑿冰亦所以散固陰沍寒深山窮谷之氣故能調四氣之和使冬無愆陽夏無伏陰人不夭札否則凝聚不洩結而爲伏陰矣故先王重祭寒之禮著斬冰之令非獨藏以備暑已也韓說於義尤精禮王制鄭注呂覽季冬紀下仲春紀高注並引二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰是魯齊毛三家作凌說文朕尒出也㬎之引詩曰納于朕陰知韓詩作朕也齊魯蚤作早者禮王制鄭注引四之日其早獻羔祭韭呂覽仲春紀高注同說文早晨也从日在甲上早正字蚤借字獻羔祭韭者言出冰之事開冰至韭卵亦呂覽高注文左昭四年傳云獻羔而啟之月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當爲獻陳奐云左傳月令皆不及祭韭者文略也周禮禮記左傳取冰藏冰皆在十二月詩十二月取冰正月藏冰二月開冰正義引鄭志荅孫皓云豳土晚寒故可夏正月納冰夏二月仲春太簇用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟又引服注左傳西陸朝覿而出之謂二月日在婁四度春分之中奎始辰見東方蟄蟲出矣故以是時出之給賓客喪祭之用鄭意本爾雅西陸爲昴故依周禮孟夏頒冰爲說

九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆注齊萬壽作受福疏傳肅縮也霜降而收縮萬物滌場功畢入也兩樽曰朋饗者鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也觥所以誓眾也疆竟也箋十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君間於政事而饗羣臣於饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌○霜降之後萬物收斂天地之氣爲之清肅也在場者皆已入倉洗滌淨矣馬瑞辰云士冠禮士昏禮醴尊皆側尊無元酒注側猶特也其鄉射大射燕鄉飲酒特牲饋食少牢饋食少牢禮記注皆語詞也孔疏以食諸禮設尊竝兩壺者有玄酒此詩朋酒兩樽蓋兼玄酒言之又云案鄉飲酒有鄉大夫無加用羔羊之禮此當從箋謂大飲之禮曰殺羔羊與上曰爲改歲韓詩作聿爲皆語詞也孔疏以爲見大夫而發此言故稱曰失之愚謂斯饗統詞黨正職云國索鬼神而祭祀以禮屬民而飲酒於序以正齒位注云正齒位者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道大飲則國君饗臣下而皆必於學饗之據經文用羊知此公堂謂大學也古之民且耕且學八歲入小學十五則升其俊異者入於大學大學國君知序學之上亦設國學也齊萬壽作受福者月令孟冬大飲烝鄭注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥是頌大飲之詩觥同毛亦作本受福與毛異文用齊詩也稱彼兕觥者稱乃脩之借字爾雅脩舉也孔疏舉彼兕觥之爵正訓稱如脩說文稱

揚也揚亦舉也稱彼兕觥猶禮言揚觶說文觶下云兕牛角可以飲者其狀觶觶故謂之觶觥下云俗觶从光孔疏兕觥罰爵此無過可罰而云稱彼故知舉之以誓戒眾人使羣臣知長幼之序令不犯禮也箋訓萬壽爲大壽者廣雅萬大也簡兮篇方將萬舞韓詩萬舞大舞也是萬自訓大孔疏云使得萬年之壽也是萬爲壽非也又古器物銘用斬萬年無疆之類皆自祝之詞知所謂萬壽無疆者亦頌禱常語不爲異耳鄭注禮時晉齊詩知大飲獻頌不謂受福無疆鄰於卑輕爲非祝君之詞後箋毛詩亦不以萬壽無疆特加崇重仍釋之爲大壽無竟古人立言有體不尚虛浮也其以大飲易毛傳惟求於義有當而已至所謂豳雅豳頌者周禮春官籥章中春晝擊土鼓歛豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖則歛豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歛豳頌擊土鼓以息老物鄭注以七月之詩當之箋詩即用其說而後人非之胡承珙云詩疏謂周禮注以七月首章流火爲發之類爲豳風于耜舉趾之類爲豳雅其後章獲稻釀酒躋堂稱觥之事爲豳頌與詩箋小異詩箋則謂殆及公子同歸以上爲豳風以介眉壽以上爲豳雅萬壽無疆以上爲豳頌信如所言則割裂穿鑿誠爲無理今反復禮注詩箋知所謂三分七月者皆疏家之誤而鄭未嘗有是也鄭於周禮具有師承必非無本籥章首言掌土鼓豳籥可見此一官專掌以籥歛豳別無他詩亦別無他器鄭注籥章引明堂位曰土鼓蒲鼗伊耆氏之樂也伊耆氏始爲蜡祭者號始爲蜡以息老物蓋人伊耆氏之樂耳其所謂豳詩豳雅豳頌者古王者伊耆氏注云伊耆古王者號始爲農事故爲伊耆氏之樂也豳亦多爲農事此籥豳亦豳詩豳雅豳頌之類也

謂豳詩豳雅豳頌舍七月一詩更將誰屬鄭注歛豳詩云豳風七月也歛之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也又曰豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正又云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌以其言歲終人功之成細繹注意蓋籥章於每祭皆歛七月全詩而其取義各異取迎寒暑則曰豳詩取言耕作則曰豳雅故注云謂之者言因此義而謂之頌耳又曰歌其類者即左傳歌詩必類之義鄭撮舉詩詞正指類以曉人則凡篇中言鑿冰肅霜類乎寒暑之氣者皆謂之風言婦子入室類乎男女之正者皆謂之雅其餘所不言者以類推之而已至箋詩於殆及公子同歸以下繫云是謂豳風以介眉壽以下繫云是謂豳雅萬壽無疆七月全篇備風雅頌之義籥章歛之以一時而供三用如二南爲房中之樂而用之鄉人而爲鄉樂用之邦國則爲燕樂皆比類以取義並非截然分首二章爲風六章以上爲雅八章以上爲頌也孔疏不善讀箋注妄爲分別致後人以三分七月之說歸咎鄭君夫籥章所掌豳籥明是總括之詞在當日如何采詩入樂以成節奏後人已不能知又安能判某章爲風某章爲雅某章爲頌耶惟明乎鄭氏歌其類之義則知籥章止言歛豳必不當求諸七月之外籥章言豳詩者正謂豳風以其詩固風體

也其曰豳雅豳頌者則又以詩入樂各歌其類合乎雅頌故也此可見詩與樂各有取義亦非於一時之中隨事而變其音節且風詩義兼雅頌猶雅詩亦兼風與頌又大雅崧高韓奕烝民江漢常武瞻卬召旻十篇可歌可在小雅鹿鳴四牡皇皇者華鹿鳴之什南有嘉魚崇丘由庚南山有臺蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采薇出車杕杜魚麗由儀蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采薇出車杕杜魚麗由儀南陔白華華黍由庚崇丘南有嘉魚南山有臺笙詩六篇有其義而亡其辭大雅文王大明緜思皇矣靈臺下武文王有聲生民行葦既醉鳧鷖假樂公劉泂酌卷阿民勞板蕩抑戒桑柔雲漢崧高烝民韓奕江漢常武瞻卬召旻十七篇可歌可在小雅鹿鳴之什鹿鳴四牡皇皇者華南有嘉魚崇丘南山有臺笙詩六篇有其義而亡其辭大雅文王大明緜思皇矣靈臺下武文王有聲生民行葦既醉鳧鷖假樂公劉泂酌卷阿民勞板蕩抑戒桑柔雲漢崧高烝民韓奕江漢常武瞻卬召旻十七篇可歌可在小雅鹿鳴之什南有嘉魚崇丘由庚

勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其位奪其土地王意欲誚公此之由然○鴟鴞鴷鴂鴟鴞者釋鳥文魯說也孔疏引舍人曰類誤夫爲至子也文選洞簫賦李注文鴟鴞一名鴷鴂郭注鴟類謂至病也文選陳琳檄吳將校部曲李與下語蓋連類之文鴟鴞之文鴟鴞同引經明韓毛文注引韓詩文引荀子云南方鳥名蒙鳩爲巢編下愚之惑也注云蒼折卵破巢非不牢所繫之弱也是李以鴟之以髮繫之韋苕苕折卵破巢之以髮繫之韋苕苕折卵破巢非不牢所繫之弱也是李以鴟鴞爲卽蒙鳩陳喬樅云方言桑飛謂之工鶹自關而西謂之桑飛或謂之鷦鶹自關而東謂之鷦鷯也蒙當爲篾引方言桑飛或謂之鷦鶹自關而西謂之桑飛或謂之鷦雀爲證篾蒙一聲之轉懷蔑字異音義並同藝文類聚九十二引詩義疏云鴟鴞似黃雀而小喙刺如錐取茅爲窠以麻紩之懸著樹枝幽州謂之鷦鳩類聚以麻紩之懸著樹枝幽州謂之鷦鳩或曰巧婦或曰女匠關西謂之鷦雀詩曰肇允彼桃蟲今鷦鷯是也是鴟鴞與桃蟲爲一鳥矣又引說苑曰鴟鴞巢於葦之苕大風至苕折卵破者其所託者使然也風俗通義四由鴟鴞之愛其子適所以害之者是魯家說鴟鴞與韓同愚案以上魯韓遺說皆謂流言反間已得行於沖人懼將傾覆王室故閔之而力征衛國比於小鳥之堅固其巢也在周公行周之政用周之人豈有私屬黨哉箋說不敢據信**恩斯勤斯鬻子之閔斯**注魯恩作殷疏於它書無徵不敢據信**恩斯勤斯鬻子之閔斯**注魯恩作殷疏傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王也箋鴟鴞之意殷勤於此稚子當哀閔之此取鴟鴞子者言稚子也以喻諸臣之先臣亦殷勤於此成王亦宜哀閔之○魯恩作殷者蔡邕胡公夫人哀讚云殷斯勤斯蔡用魯詩是魯作殷勤於此稚子亦本魯詩孔疏恩之言殷也馬瑞辰云釋言鞠稚也鞠一作毓毓卽育字說文引書敎育子亦卽書之鬻子故公自言恩勤於王鬻子也二叔流言言公將不利於王室者惟稚子是閔恤也

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今女下民或敢侮予注韓土作杜魯說曰迨及也徹取也桑根也言此鴟鴞小鳥尚知及天之未陰雨而取桑根之皮以纏綿牖戶人君能治國家誰敢侮之刺邠君曾不如此鳥疏傳迨及徹剝也桑土桑根也箋綢繆猶纏綿也此鴟鴞自說作巢至苦如是以喻諸臣之先臣亦及文武未定天下積日累功以固定此官位與土地我至苦矣今女我巢下之民寧有敢侮慢欲毀之者乎意欲恚怒之以喻諸臣之先臣固定此官位土地亦不欲見其絕奪○土作杜者釋文引韓詩文土杜通用字緜篇自土齊詩作自杜方言東齊謂根曰杜是桑杜卽桑根迨及至此鳥趙岐孟子章句文趙習魯詩也箋釋綢繆爲纏綿與趙合蓋亦用魯訓陳喬樅云趙以鴟鴞爲刺邠君以小弁爲伯奇詩論衡言闕雖用魯說則爲伯奇作效論衡亦以小弁

小弁亦魯詩說趙說小弁用魯詩則說鴟鴞亦魯詩也周公詩貽成王而以爲刺邠君也不敢斥言王故託邠君以爲諷猶唐人詩之託言漢家也愚案據此當日公詩貽王疑有託名邠君之事故趙用爲故實否則此詩諷王古今共曉無趙獨不知之理有備無患民孰敢侮詩猶言或以疑之者見公周慎之深心也時公雖誅武庚弭淮夷而殷餘未靖奄國猶存公憂懼未嘗稍釋惟望王益加儆戒勿予下民以可乘之隙庶冤再召外侮耳

予手拮据注韓說云口足爲事曰拮据予所捋荼予所蓄租注

韓說云租積也予口卒瘏疏

傳拮据撷掎也荼荏苕也租爲瘏病也手病口病故能免乎大鳥之難箋此言作之至苦故能攻堅人不得取其子○說文据下云戟掎也掎下云戟捾也捾即撷之省據戟雙聲掎据疊韻此皆從聲見義極肰其勞口足爲事曰拮据者釋文引韓詩文說文据下云手口並有所作也即本韓爲說韓意予指鳥自名故易手爲足以明之荼苦傳捋取也荼者傳以爲荏苕出其東門箋以爲茅秀釋草之蘜蓼荼葽蔫芀蕫醜芀萑之荼也廣雅之莇茅穗茅之荼也其物相類皆得荼名蓄租者與捋荼義正相承租讀如菹說文藉祭藉也菹茅藉也引禮曰封諸侯土菹以白茅又通作苴說文苴履中草謂以草藉履鳥之爲巢必以荏苕茅秀爲藉與藉履之以苴者正同故以爲苴而蓄之謂予所捋之荼予所蓄之租也傳租爲也乃薦形近之譌薦猶藉也薦說文薦也釋文本亦誤薦作爲租積也者釋文引韓詩文租積雙聲字積累所以爲薦藉義亦相近租之訓積猶荐之訓聚也云卒瘏者馬瑞辰云與拮据相對成文卒當讀爲頼爾雅頼聚也字通作悴劉向九歎躬勞而瘏悴卒瘏猶瘏悴也卒瘏皆爲病猶拮据並爲勞也傳又云手病口病故能免乎大鳥之難乃通釋予手拮据予口卒瘏二句孔疏謂傳以手病口病解詩卒瘏傳謂我未有室家我作之至苦如是者曰我未有室家之故○言予所以手口俱病者以前此未有室家之故以喻兵戈不息未及營洛定鼎之事也

予羽譙譙予尾脩脩疏

傳譙譙殺也脩脩敝也箋手口既病羽或作燋同案譙當爲燋說文尾又殺敝言己勞苦甚○譙譙釋文字論注燋悴也此引伸義燋燋正形容苦悴之狀眾經音義六引三蒼燋悴作顦顇是燋與顦通玉篇引楚詞又作顑色醮顑說文醮面焦枯小也又云蠶火所傷也焦或省焦本火傷之名而燋醮顦等字因之古文作譙譙者借字也唐石經宋集韻光堯石經脩皆作脩說文脩脯也釋名脯又曰脩脩縮也乾燥而縮也詩言尾之能縮相同故曰脩脩校勘記云此經相傳有作脩作脩二本愚謂說文無脩爾雅亦不爲脩作訓莊子脩然本作

翛然則此詩作翛之本當卽與脩形近而譌　予室翹翹風雨所漂搖予維音嘵嘵注

三家搖作颻音下有之字嘵懼也疏傳翹翹危也嘵嘵懼也箋巢之翹翹而危以其所託枝條弱也以喻今我子孫不肖故使我家道危也風雨喻成王也音嘵嘵然恐懼告愬之意○廣雅釋詁翹舉也文選雜詩注翹懸也羣芳輕舉巢懸若上擬其狀曰翹翹代爲危懼故釋其義云危也張衡東京賦常翹翹以危懼衡用魯詩知魯訓與毛同釋訓翹翹危也卽本詩訓說文漂浮搖動也文選長楊賦漂崑崙注漂搖二字意義相因故薛令詩云風其漂女也三家搖作颻者尙書大傳鄭注引詩風雨所漂颻出三家文釋天扶搖謂之猋釋文引字林作飄飄颻同字音下有之字嘵懼也者說文云从口堯聲詩曰唯予音之嘵嘵玉篇曰部廣韻三蕭引詩予維音之嘵嘵並有之字出三家文予唯作唯子說文之誤玉篇廣韻卽本說文當依二書乙正維作唯陳喬樅以爲魯詩釋訓嘵嘵懼也亦引詩魯毛同文之證

鴟鴞四章章五句

東山注齊說曰東山拯亂處婦思夫勞我君子役無休止又曰東山辭家處婦思夫伊威盈室長股嬴戶歎我君子役曰未已

疏毛序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之說以使民民忘其死其唯東山乎○東山至休止易林屯之升文東山至未已氏忘家人之顓文皆齊說魯韓無異義案尙書大傳周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄大誥云肆朕誕以爾東征一年救亂事也史記魯世家管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐作大誥遂誅管叔殺武庚放蔡叔放殷餘民甯淮夷東土二年而畢定卽釋書居東二年罪人斯得二句也逸周書作雒解二年又作師旅臨衛攻殷大震潰王子祿父北奔史記云殺武庚此云北奔異北奔而卒乃囚蔡叔于郭凌凡所征熊盈族十有七國此二年克殷事也墨子耕柱篇周公旦非關叔辭三公東處于商蓋管關字通非卽罪之淆借商蓋卽商奄也故奄通作蓋奄亦爾雅作蓋東也金縢秋大熟以下乃亳姑逕文東漢諸儒併金縢亳姑爲一談遂有成王感雷雨而迎周公從安國問故參酌古文鈎沈引說引著爲世家者不可誣公也謂史記不可信豈伏生親見先秦完書所述大傳亦不可信乎既雷雨啟金縢史記大傳皆爲遷葬周公之事則知無因雷雨迎周公之事既周公非因雷雨迎歸則知周公居東之非爲避居矣東山詩于今三年卽踐奄而歸也胡承珙云大傳奄君蒲姑謂祿父曰武王既死矣今王尙幼矣周公見疑矣此百世

之時也請舉事然後祿父及三監叛也左昭九年傳蒲姑商奄吾東土也又定四年傳因商奄之民說文鄶周公所誅鄶國在魯皇覽奄里在魯括地志兗州曲阜縣奄里即奄國之地後漢郡國志以魯爲古奄國是魯即奄也趙岐孟子注云奄東方國而小魯即詩之東山宏明集引宗炳明據此可知孟子登東山而小魯闇氏四書釋地云或曰費縣西北佛論云孟子登蒙山而小魯四境之東一名東山然則東征踐奄已入魯境東山蒙山居魯四境之東一名東山當是師行所至之地故曰我徂東山詩爲周公勞歸士作毛云大夫美之殆非以序代歸士遙室家想望之情大夫不能如此立言也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛注三家慆作滔亦作悠

悠魯零作霣齊韓作霡魯濛作蒙疏傳慆慆言久也濛雨貌箋此四句者序歸士之情也我往之東山既久勞矣歸又道遇雨濛濛然是尤苦也○東山者魯之東山其先爲奄之東山孟子書孔子登東山而小魯闇若璩四書釋地云費縣西北蒙山亦即蒙山在魯四境之東一曰東山是東山即蒙山亦即此詩之東山也慆作滔者御覽三十二引詩作滔滔不歸說文慆下云說也滔下云水漫漫大貌詩江漢箋順流而下滔滔然水久流不返以喻人之久出不歸作慆借字滔正字楚詞七諫年滔滔而日遠兮義亦爲久也亦作悠者魏武帝詩悲彼東山詩悠悠使我哀魏文帝詩豈如東山詩悠悠

多憂傷是三家滔作悠古同聲通用論語滔滔者天下皆是也史記孔子世家及鄭本論語亦作悠悠悠亦久也魯零作霣齊韓作霡者說文霡雨霽也从雨卹象霽形詩曰霡雨其濛釋詁霣落也郭注霣見詩據此霣借字霡正字陳喬樅云許所偁詩蓋毛氏也今毛作零雨非舊文愚案說文引詩三家爲多偁引古文特崇時尚陳說非也爾雅霣是魯文說文之霡蓋齊韓所載矣魯濛作蒙者王逸楚詞七諫注蒙蒙盛貌詩曰零雨其蒙此魯借蒙爲濛爾雅釋天引詩同蓋據舊注之文霣作零亦魯又作本**我東曰歸我心西悲制彼裳衣勿士行枚**疏傳公族有辟公親素服不舉樂爲之變如其倫之喪士事枚微也箋我在東山常曰歸也我心則念西而悲勿猶無也女制彼裳衣而來謂兵服也亦初無行陳銜枚之事言前定也春秋傳曰善用兵者不陳○馬瑞辰云制彼裳衣者制古製字制其歸塗所服之衣也勿士行枚者喜今之不事戰陣謂橫銜於口用枚也箋正以行陳銜枚釋經行枚胡承珙云傳枚微也蓋訓枚爲徽徽微古字通用周官銜枚氏鄭注銜枚止言語譁讙也釋詁徽止也枚以止言故亦可訓徽孔疏訓微爲微細非黃山云說文微隱行也隱行亦即微行毛讀士爲事謂勿事行微猶言勿事微行蓋古文家皆以周公居東爲微行辟地至此乃不然幸之也鄭訓枚爲銜枚而讀行爲行陳亦必據三家改毛以三家謂居東即東征振旅而歸故以勿銜枚爲幸也

蜎蜎者蠋烝在桑野注三家蠋作蜀敦彼獨宿亦在車下疏傳蜎蠋貌蠋桑蟲也烝眞也箋蠋蜎蜎然特行久處桑野有似勞苦者古者聲眞塡塵同也敦敦然獨宿於車下此誠有勞苦之心○釋蟲蜎烏蠋孔疏引樊光曰詩云蜎蜎者蠋郭注大蟲如指似蠶三家蠋作蜀者爾雅釋文引說文虫部蜀桑中蠶也桑之譌字詩曰蜎蜎者蜀三家當用正字段注今毛詩及爾雅左旁又加虫非也此桑中虫而言似蠶者淮南子蠶與蜀相類而愛憎異也釋言烝塵也孔疏引孫炎曰烝物久之塵陳喬樅云傳訓烝爲眞箋云古聲眞塡塵同此鄭依魯訓以通毛義也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果贏之實亦施于宇伊威在室蠨蛸在戶町畽鹿場熠耀宵行注韓說曰宵行熠耀以爲鬼火或謂之燐疏傳果贏括樓也伊威委黍也蠨蛸長踦町畽鹿迹也熠燿燐也燐螢火也箋此五物者家無人則然令人感思○釋草果贏之實括樓今藥中括樓仁也孔疏引孫炎曰齊人謂之天瓜今以其根切作片曰天花粉亦卽天瓜之譌也說文菩蕠果蓏也蓏變爲贏猶菩蕠變爲捂樓耳葛覃傳施移也宇霤也詳七月釋蟲伊威委黍

又曰蟠鼠負也說文蚡威委黍委黍鼠婦也又曰蟠鼠婦也兩鼠婦相混後人併爲一物孔疏引陸疏云伊威在壁根下甕底土中生似白魚者是也馬瑞辰云目驗之色與白魚相似長僅一二分長半寸許形扁似鼈多足凡溼處皆有之圖經本草所謂溼生蟲也至本草之地鼈名鼈別錄云一名土鼈蘇恭注狀似鼠婦大者寸餘此與鼠婦相似而大小不同色點又名蟅蟲蓋卽爾雅說文之蟠非伊威也伊威本草一作蚵蜴別錄一名蛜蛜除伊字外皆後起之字宋蘇軾詩臥聞風幔落蚵蜴此蟲未聞緣高善飛疑誤釋蟲蠨蛸長踦郭注小鼈鼈長腳者俗呼爲喜子說文蠨蛸長股者陸疏云此蟲來著人衣當有親客至有喜母幽州人謂之親客亦如蜘蛛爲羅網居之郝懿行云此蟲作網但有縱理而無橫文如絡絲之狀陶注本草蜘蛛赤斑名絡新婦疑此是也但所見皆黃色無赤斑者其腹幹甚瘦小埤雅引小爾雅云鹿之所息謂之場與後漢郡國志廣陵郡劉注麋暖同町畽鹿迹所在也楚詞九思鹿蹊兮躑躅其義正同謂鹿所步處也說文町田踐處曰町疃下云禽獸所踐處也詩曰町畽鹿場畽作疃與釋文亦作本合熠燿至之燐陳思王螢火論引韓詩章句文熠燿宵行明韓毛文同傳熒火舊作螢火孔疏引曹植此語其下又云未爲得也天陰沈數雨在於秋日螢火夜飛之時也故云宵行然腐草木得溼而光亦有明驗眾說並爲螢火近得實矣然則毛以螢火爲燐非也段玉裁云熒火當謂鬼火之熒熒然者也淺人誤

以釋蟲之熒火即炤當之又改其字從虫其誤蓋始於陳思王也愚案崔豹古今注螢火一名燐廣雅景天螢火燐也蓋鬼火有光熒熒然亦可謂之燐二者不嫌同名陳思誤疑耳不可畏也伊可懷也

疏箋伊當作繄繄猶是也懷思也室中久無人故有此五物是不足可畏乃可爲憂思○上箋及此皆言五物實四物也謂果蠃伊威蠨蛸熠燿也又宇室戶皆言家中鹿場則在野外非室中熠燿宵行亦非室久無人之故也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室

注韓詩曰鸛鳴于垤婦歎于室韓說曰鸛水鳥巢居知風穴居知雨天將雨而蟻出壅土鸛鳥見之長鳴而喜洒埽穹窒我征聿至

疏傳垤蟻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也箋鸛水鳥也將陰雨則鳴行者於陰雨尤苦婦念之則歎於室也穹窮窒塞洒灑埽拚也穹窒鼠穴也而我君子行役述其日月今且至矣言婦望也○陸疏鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙白身赤尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升杯泥其巢一傍爲池含水滿之取魚置池中稍稍以食其雛說文薍下云小爵也之誤是水从萑叩聲詩曰薍鳴于垤與釋文又作本合鸛鳴至而喜文選張茂先情詩李注引韓詩薛君章句文鸛鳴二句明韓毛文同孔疏將欲陰雨水泉上潤穴處者先知之故蟻避溼而上冢鸛是好水之鳥知天將雨故長鳴而喜也婦念征夫行役之苦則歎于室易林大過之損處子歎室用此經文明齊毛文同洒埽室中又窮塞室中之孔穴以待我征夫之至

有敦瓜苦烝在栗薪注韓栗作潀云眾薪也

疏傳敦猶專專也烝眾也言我心苦事又苦也箋此又言婦人思其君子之居處專專如瓜之繫綴焉瓜之辨有苦者以喻其心苦也烝塵栗析也言君子又久見使析薪於事尤苦也古者聲栗裂同也○栗作潀云眾薪也者聲栗裂同也○栗作潀云眾同言思我君子專專然如瓜之苦塵久在眾薪之中以瓜自喻薪喻眾人玉篇艸部潀與蓼同蓼辛苦之菜也若讀如本字則謂以苦瓜而久在眾蓼薪之中於義亦通箋讀栗爲析是爲已析之薪乃云見使析薪似未爲得公勞歸士代其室家序想望君子之情軍士職事尊卑各異不必人人見使析薪自以上下二句皆是喻意爲合烝訓久與下三年意貫較傳義長

自我不見于今三年

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽

疏箋首四句凡先著此四句者皆爲序歸士之情倉庚仲春而嫁取之候也熠燿其羽鮮明也歸士始行之時新合昏

禮今還故極序其情以樂之○案東山一篇所記時物皆非春日故以爲推言始昏之時物孔疏申毛以爲興嫁子衣服鮮明毛無此意也

之子于歸皇駁其馬（注）魯皇作騜（疏）傳黃白曰皇駁（箋）之子于歸謂始嫁時也皇駁其馬車服盛也○魯皇作騜者釋畜騵白駁黃白騜舍人曰騵赤色名曰駁詩云騜駁其馬郭注引詩同郎用舊注孔疏引孫炎曰之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也

親結其縭九十其儀（注）韓說曰縭帶也（疏）傳縭婦人（箋）儀言多儀也○縭帶也者文選思元賦注引韓詩之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也親結其縭九十其儀（注）韓說曰縭帶也（疏）傳縭婦人（箋）儀言多儀也○縭帶也者文選思元賦注引韓詩之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也親結其縭九十其儀（注）韓說曰縭帶也（疏）傳縭婦人（箋）儀言多儀也○縭帶也者文選思元賦注引韓詩之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也

之九十其儀喻丁寧之多○薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之

韓說曰縭帶也（疏）傳縭婦人（箋）儀言多儀也○縭帶也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之

之九十其儀喻丁寧之多○薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之

親結其縭九十其儀（注）韓說曰縭帶也（疏）傳縭婦人（箋）儀言多儀也○縭帶也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之文毛用借字作皇則作騜者魯詩也者文選思元賦注引韓詩薛君章句文馬瑞辰云說文衣蔽前謂之襜郭注衿下即繼以婦人之褘也毋戒女施衿結帨九十其儀也箋女嫁父母既戒之庶母又申之

蔽郝稱大巾巨巾故得同名爲帨詩無感我帨兮當指繅言之以其爲嫁時夫所親結也此詩結繅謂其結蔽郝之帶故韓說云繅帶也帶所以繫故爾雅又曰繅綏也綏亦繫也士昏禮施衿結帨衿紛古通用說文紛衣系也漢書楊雄傳注引應劭曰衿音衿系之衿衿帶也衣帶謂之衿帨帶亦謂之衿是知施衿即施帶以結其帨也爾雅郭注以繅爲今之香纓士昏禮鄭注以帨爲佩巾孔疏以施衿爲內則之衿纓皆失之陳喬樅云士昏禮施衿結繅張華女史箴云施衿結帨帨前以蔽前謂之褘衣帶之纓也士昏禮女次純衣纁袡亦即蔽郝象之示不忘古其結離詛繅則繅之爲帨帨之形制於衣帶前以韋爲一幅巾說文巾從巾象連帶之形市或作祓或作韍謂之蔽郝又作帗說文帗一幅巾也據方言蔽郝有大巾之名釋名亦有巨巾之稱蓋對佩巾爲巾之小者言也佩巾名帨巾之形故得同名爲帨詩無感我帨兮當指繅言之以其爲嫁時夫所親結也此詩結繅謂其結蔽郝之帶故韓說云繅帶也帶所以繫故爾雅又曰繅綏也綏亦繫也士昏禮施衿結帨衿紛古通用說文紛衣系也漢書楊雄傳注引應劭曰衿音衿系之衿衿帶也衣帶謂之衿帨帶亦謂之衿是知施衿即施帶以結其帨也爾雅郭注以繅爲今之香纓士昏禮鄭注以帨爲佩巾孔疏以施衿爲內則之衿纓皆失之陳喬樅云士昏禮施衿結繅張華女史箴云施衿結帨帨前以蔽前謂之褘衣帶之纓也士昏禮女次純衣纁袡亦即蔽郝象之示不忘古其結離詛繅則繅之爲帨帨之形制於衣帶前以韋爲一幅巾說文巾從巾象連帶之形市或作祓或作韍謂之蔽郝又作帗說文帗一幅巾也據方言蔽郝有大巾之名釋名亦有巨巾之稱蓋對佩巾爲巾之小者言也佩巾名帨巾之形故得同名爲帨詩無感我帨兮當指繅言之以其爲嫁時夫所親結也此詩結繅謂其結蔽郝之帶故韓說云繅帶也帶所以繫故爾雅又曰繅綏也綏亦繫也士昏禮施衿結帨衿紛古通用說文紛衣系也漢書楊雄傳注引應劭曰衿音衿系之衿衿帶也衣帶謂之衿帨帶亦謂之衿是知施衿即施帶以結其帨也爾雅郭注以繅爲今之香纓士昏禮鄭注

舊如之何（疏）傳言久長之道也箋嘉善也其新來時甚善至今則久矣不知其如何也又極序其情樂而戲之○愚案前此新昏既甚嘉矣其久長之道又如之何欲其同保家室以樂太平易序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆夫婦之道也箋嘉善也其新來時甚善至今則久矣不知其如何也又極序其情樂而戲之○愚案前此新昏既甚嘉矣其久長之道又如之何欲其同保家室以樂太平易序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆

序云四章樂男女之得及時也
謂及男女壯盛天下漸定之時

東山四章章十二句

破斧〔疏〕毛序美周公也周大夫以惡四國焉箋惡四國者惡其流言毀周公也○周公東征後遂兼行黜陟之典非僅如毛說管蔡商奄也從三家爲正規

既破我斧又缺我斨〔疏〕傳隋銎曰斧斧斨民之用也禮義國家之用也箋四國流言既破毀我周公又損傷我成王以此二者爲大罪○釋文隋徒禾反又湯果反孔形狹而長也說文斨方鑿斧也詩曰又缺我斨斧言破斨言缺互詞以喻四國破壞禮義亂我周邦箋以斧斨分指周公成王胡承珙云喻周公者不變何以喻成王者屢變與箋不如傳明矣

周公東征四國是皇〔注〕魯說曰皇正也又曰言東征黜陟周公黜陟而天下皆正也齊說曰東行述職征討不服〔疏〕傳四國管蔡商奄也箋周公既反攝政東征伐此四國誅其君罪正其民人而已○皇正也者釋言文郭注引詩四國是皇釋皇爲正明用魯義言東至正也白虎通巡狩篇文謂三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡狩三年二伯述職黜陟一年物有始終歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑傳曰周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言周公東征云云何休公羊傳解詁此道黜陟之時也引詩周公二句與白虎通合明魯毛文同法言先知篇昔在周公征於東方四國是正以上皆魯說東行至不服易林井之小畜文公羊儁四年傳古者周公東征則西國怨西征則東國怨公羊齊學此說必齊詩義後漢書班固奏記東平王蒼曰古者周公一舉則三方怨曰何獨不來也南征而北國怨曰何獨後我也以上皆齊說愚案言天下皆正則非獨管蔡商奄詩稱四國猶鳴鳩篇正是四國之比非有實指東行述職齊魯說同二舉三怨即道黜陟足見此詩並無別解韓可知矣孟子言滅國者五十逸周書作雒解周公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以略凡所征熊盈族十有七國俘維九邑俘殷獻民遷于九畢是四國不專指管蔡商奄之明證

哀我人斯亦孔之將〔注〕魯說曰孔甚也〔疏〕傳將大也箋此言周公之哀我民人其德亦甚大也○馬瑞辰云哀憐也愛也呂覽人主何可以不務哀士高注哀愛也中庸仁者人也鄭注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言表記仁者人也注云人也謂施以人恩也古者相親愛謂之相人偶方言凡言相憐哀九疑湘潭之間謂之人兮人斯猶人兮也哀我人斯謂憐我而人偶之也故詩言亦孔之將與下章嘉休同義廣雅將美也傳訓將

爲大古大與美亦同義孔甚也者王逸楚
詞九章注文引詩亦孔之將明魯毛文同

既破我斧又缺我錡注韓說曰錡木屬疏傳鑿屬曰錡○陳奐云說文鑿穿木也錡
鉏鋤也穿木之器其崩鉏鋤離斷也錡木屬者釋文
引韓詩文胡承珙云器之以木爲者多矣不得遂名木屬者釋文
爲茉之誤說文茉兩刃臿也方言臿宋魏之間謂之鏵茉鏵古
今字說文又云棄茉臿也从木入象形明聲茉从木廿象形宋
魏曰茉也或从金亏作釬魯商瞿字子木亦當爲茉之誤或省
借作木耳陳喬樅云詩召南傳釜有足曰錡郭璞方言注錡三
脚釜也釜之有足者名錡然則錡之爲物
蓋如臿而有三齒與茉之有兩刃者相似故韓詩以爲茉屬而
說文以鉏鋤爲訓也今世所用鋤猶有三
齒五齒者蓋即是物或以爲今之鋸非是周公東征四國是吪
齒也○魯吪爲訛者釋言訛化也郭注引
注魯吪作訛疏傳吪化也○說是訛明雅用魯詩節南山箋訛化也
詩四國是訛箋嘉善也○大
明傳嘉美也

哀我人斯亦孔之嘉疏箋嘉
既破我斧又缺我銶注韓說曰銶鑿屬也疏傳木屬曰銶○說
一曰鑿首也段注許所據詩或字从木無柄鑿首之訓即用韓
詩說鑿首謂鑿柄也馬瑞辰云廣雅棶柄也柄與弝同弝亦柄

也管子書一車必有一斤一鋸一鑿一銶一輒以銶
鑿並言猶檀爲鉏柄而鹽鐵論鉏耰並言也釋
文引一解云即今之獨頭斧未詳何據陳喬樅云說文訓棶爲
鑿首盍指鑿柄之崩而言曲禮進戈者前其鐏後其刃進矛戟
者前其鐏注云後刃敬也三兵鐏鐓雖在下猶爲首也鋭底曰
鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐏地也說文鐓柲下銅鐏也鐏柲
下銅也段注鐏地者可入地
以金爲之故字亦從金也至
臿類盍起土之物釋名臿插
云揷捽也說文捽引取土也
謂之銶因而取土亦謂之揷
一斤一鋸一柮一鋤賈疏柮
馬法之一柮或即管子之一銶皆鍬臿之類與周公東征四國是遹疏傳遹固也箋遹
訓爲聚亦堅固之意陳奐云廣雅揫固也古遹揫聲通
若長發百祿是遹三家詩作揫之例揫亦斂聚意也哀我人
斯亦孔之休疏傳休
美也

破斧三章章六句

伐柯疏毛序美周公也周大夫刺朝廷之不知也箋成王既得
雷雨大風之變欲迎周公而朝廷羣臣猶惑於管蔡之

言不知周公之聖德疑於王迎之禮是以刺之○案王欲迎周公則朝廷無異說矣而箋云羣臣有疑惑者是今古文說所無三家說不可見今以蘇氏說明之㫐

伐柯如何匪斧不克取妻如何匪媒不得疏傳柯斧柄也禮義者亦治國之柄媒所以用禮也治國不能用禮則不安箋克能也伐柯之道唯斧乃能之此以類求其類也以喻成王欲迎周公當使賢者先往媒者能通二姓之言定人室家之道以喻王欲迎周公當先使曉王與周公之意者又先往○案周公能以禮義爲國今成王欲治天下當迎周公歸也宋蘇軾詩傳曰伐柯而不用斧取妻而不用媒豈可得哉今成王欲治國棄周公而不召亦不可得也最合經意今從之

伐柯伐柯其則不遠疏傳以其所願乎上交乎下以其所願乎下事乎上不遠求也箋則法也伐柯者必用柯其大小長短近取法於柯所謂不遠求也王欲迎周公使還其道亦不遠人心足以知之○周公用禮義之道故東土得以速定其法不遠所謂前事者後事之師也故得公歸朝而天下治矣蔡邕太尉楊公碑閑於伐柯又薦邊讓書成伐柯不遠之則皆用魯經文王符潛夫論明忠篇引伐柯二句明魯毛文同禮中庸引詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠故君子以人治人改而止此齊說韓詩外傳二云原天命治心理好惡遠情性而治道畢矣四者不求於外不假於人反諸己而存矣詩曰伐柯伐柯其則不遠此韓說明齊韓亦同皆就治道申成詩義**我覯之子籩豆有踐**疏傳踐行列貌箋覯見也之子是子也斥周公也王欲迎周公當以饗燕之饌行至則歡樂以說之○我覯之子與下篇句例同而義則各別下篇言見公之不可不歸預想見王之見公已拜上公之服未得公歸之命此章言公之不可不歸預想見王之見公必行饗燕之禮也玉篇引詩籩豆有踐云踐行也行讀如杭與傳行列義合

伐柯二章章四句

九罭疏毛序美周公也周大夫刺朝廷之不知也○三家無異義

九罭之魚鱒魴注魯說曰緩罟謂之九罭九罭魚罔也韓詩曰九罭取鰕芘也疏傳興也九罭緩罟小魚之網也鱒魴大魚也箋設九罭之來當有其禮○緩罟至罔也釋器也興者喻王欲迎周公之罭謂魚之所入有九囊也緩數一聲之轉即孟子所謂數罟趨岐注數罟密網也釋魚鮅鱒魴樊光曰詩云九罭之魚鱒魴說

文鱒赤目魚今曰驗赤眼魚與鰱魚相似故毛以鱒與魴同爲大魚也張衡西京賦布九罭擾鯤鮞鯉鮞小魚明以鱒魴爲大魚衡用魯詩知魯義與毛同九罭至芘也御覽八百三十四引韓詩文明韓毛文同取鰕芘也者言以鰕之微細亦不脫漏極形其网密玉篇艸部芘蓄也與魚网義不合芘當爲比言細相比也說文筐下云取饋比也取蟣比與取鰕比意合漢書匈奴傳比疏一史索隱引蒼頡篇麾故以狀取魚密網孔疏鱒魴是大魚處九罭之小網非其宜以興周公是聖人處東方之小邑亦非其宜我覯之子袞衣繡裳注韓袞作綩云綩衣繡衣也疏傳所以見周公也袞公之服往見之○覯見也之子斥周公時公拜王命已得服上公之服馬瑞辰云爾雅袞黻也訓袞爲黻乃通言言黼黻文章之事故猶終南詩黻衣繡裳也訓袞爲十二章之黻也爾雅又曰黼黻彰也黻衣猶云章服非訓袞爲黻彰也古者龍畫於衣黻繡於裳郭注爾雅謂袞有黻衣失之又案傳袞衣卷龍也曲禮袞衣字皆假借作卷荀子又借作捲今說文作捲公聲形近傳寫之誤故傳借作卷荀子又借作捲今說文作捲公聲形近傳寫之誤淮南說林訓高注詩曰袞衣繡裳明魯毛文同袞作綩云綩衣繡衣也者玉篇系部引韓詩文皮嘉祐云陳奐曰士冠禮爵弁服纁裳純衣純讀爲黫說文黫黑也純衣猶玄衣也類篇綩冠綦也一曰纁色衣士纁裳非天子諸侯之服且古有纁裳無纁衣士皆禮女次純衣纁裳非男子之衣非男子之衣禮曰不襲婦服則男子不服纁裳可知且纁鄭注謂以纁緣其衣亦不得爲纁衣之證韓詩所謂纁衣疑亦即純衣禹貢杶幹栝柏釋文杶本作椿此熏屯通用之證韓詩作綩衣者周禮染人注故書纁作窴綩與窴皆从宛聲韓詩之綩當即周禮故書之窴窴與纁同故韓以綩衣爲纁衣實即禮服之純衣也

鴻飛遵渚疏傳鴻不宜循渚也箋鴻大鳥也不宜與鳧鷖之屬所也○段玉裁云說文鴻下云鴻鵠也鴻鵠即黃鵠黃鵠一舉知山川之紆曲再舉知天地之圓方觀牒詞最爲大鳥箋止云鴻大鳥不言何鳥學者多云雁之大者夫鴻雁遵渚遵陸乃其常耳何以傳云鴻不宜循渚陸非鴻所宜止則鴻非大雁也正謂一舉千里之大鳥常集高山茂林之上不當循小洲之渚高平之陸也經傳鴻字有謂大雁者曲禮前有車騎則載飛鴻易鴻漸于磐是也有謂黃鵠者此詩是也單呼鵠矣呼黃鵠鴻鵠黃言其色謂其大也小雅傳云大曰鴻小曰雁此因下言雁決上言大雁字當作雁假鴻爲之而今人遂失鴻本義**公歸無所於女信處**疏傳周公未得信箋信誠也時東都之人欲周公留不去故曉之云公西歸而無所居則可就女誠處是東都也孔譜於時實誅管叔而云都洛邑後營洛邑爲都今

公當歸復其位不得留也○胡承珙云鴻不宜遵渚謂公不宜居東也不宜居則公應歸矣而未有所也故猶於東信處耳公歸二字略逗無所猶孟子云無處於女猶言於東不必定與東人相爾汝也黃山云傳言未得禮特振旅之禮命尚未逮耳非箋所謂迎周公當有其禮

鴻飛遵陸注韓說曰高平無水曰陸疏傳陸非鴻所宜止○高部引韓詩文釋名高平曰陸陸漉也水流漉而去也流漉而去則无水與韓合**公歸不復於女信宿**疏傳宿猶處也○胡承珙云孔疏引王肅訓復爲反蓋用小雅言歸斯復傳云復反也但訓反則公歸二字亦須讀斷謂公本應歸而不得所以反之道乃與上無所一例否則既曰歸又曰不反不可通矣易林損之蹇鴻飛在陸公出不復伯氏客宿漸之否剝之升中孚之同人同師之震伯氏上多仲氏任只一句皆不可曉

是以有袞衣兮無以我公歸兮疏傳無與公歸之道也箋是是猶爲君故云是以有袞衣謂成王所齎來袞衣願其封周公於東都也此以袞衣命留之無以公西歸○胡承珙云周公以道事君使無所以迎之道而徒以其服是以有此袞衣而終無與公歸之道能無使我心悲乎愚案周公既受上公之服則王禮已加召公歸則振旅而歸耳使必待王迎然後歸不迎則不歸以此爲與公歸之道豈所以爲周公乎胡說非是無以讀作無與以與古字通用言袞衣不言袞衣命留之無以公西歸而東都繡裳者消文以成句也**無使我心悲兮**疏箋周公西歸而東都愛至深也○時鴟鴞已貽之後舉國皆知周公忠誠而王未命歸東人獨於公極其依戀故詩人代爲周公悲而望王之悔悟無使我心傷悲也

九罭四章章三句

狼跋疏毛序美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知王不知不怨終立其志成周之王功致大平復成王之位又爲之大師終始無愆聖德著焉○三家無異義

狼跋其胡載疐其尾注齊疐作躓韓作躓疏傳興也跋躐疐跲躓其胡退則跲其尾進退有難然而不失其猶箋興者喻周公進則躓其胡猶始欲攝政四國流言辟之而居東都也退則跲其尾謂後復成王之位而老也○說文跋下云躓跋也躓下云跲跋也跲下云步行獵跋也說文無躐字集韻引作躐玉篇躓跋也說文疐礙不行也从屮引而止之也釋言跋躐也疐跲也李巡曰跋前行曰躐跲卻頓曰疐也郭引此

雅訓釋詩可以推知魯毛二家並無異義異字齊處作躇者
蓺論鉞石篇狼跋其胡載疐其尾君子之路行止之道固狹
袒寬用齊詩據此齊作躇韓作躓者說文躓下云跲也詩曰
狼跋其尾魯作疐齊作躇則作躓者韓詩文也易林震之恆老
躓无有利得岐人倪喜岐人卽豳人
也詩列豳風漢世說詩者每假豳以立言如鴟鴞之詩以貽成
王而以爲刺邠君此詩公孫碩膚解公孫爲豳公之孫也豳風
因周公陳七月之篇周史制立此名鴟鴞東山緣公作而附著
之凡美周公者亦入焉公在東土周大夫美之與豳岐何涉而
稱成王爲豳公之孫有以知其必不然矣晛之需蹇之劉未句
作進退遲崇語句

費解疑有誤字

公孫碩膚赤舄几几注三家几几作掔掔亦作
己己疏傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也赤舄人君之
盛屨也几几絇貌箋公孫之言孫遁也周公攝政七年致太平復成王之位孫遁辟
此成公之大美欲老成王又留之以爲大師履赤舄几几然○
上箋云興者喻周公始欲攝政四國流言辟之而居東都也釋說
靚胡承珙云此詩當指周公攝政四國流言時事葢其時疑謗
忽起王室傾危二叔不咸神人未悟周公欲進不能欲退不得
正跋前疐後之狀愚案胡說是也周公惟攝政故致流言必不
如箋作鴟鴞詩時始欲攝政也當流言之起成王疑公葢有二
公所不能匡救者公此時既已攝政進而負扆無以解於謗子

退而弗治無以告我先王請命東行內則違嫌外仍扞難實處
危疑恐懼之地及四國果叛連兵二年罪人斯得然後心迹大
顯衮衣既錫旋亦召歸豳人於公之歸追紀德音故以是詩美
之耳赤舄以金爲飾謂之金舄車攻箋金舄黃朱色也韓奕以
赤舄賜韓侯此詩以赤舄美周公是赤舄爲諸侯盛飾矣几几
絇貌者士冠禮注絇之言拘以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭漢
書王莽傳莽再拜受衮冕句履孟康注今齊祀履句頭飾也出
履三寸廣雅几几盛也詩葢以狀盛服之貌一作掔掔者說文
掔固也讀若詩赤舄掔掔葢取金絇著屨掔固之貌亦作己己
者己部又云讀若詩赤舄己己几己同聲陳奐云己象萬物辟
藏詘形絇在屨頭如刀衣鼻自有詘形故曰己己皆三家文也

狼跋其胡公孫碩膚德音不瑕疏傳瑕過也箋不瑕
言不可疵瑕也

豳國七篇二十七章二百三句

狼跋二章章四句

詩三家義集疏卷十三 終