
□ 12
3268
9

生民之什第二十二　詩大雅

生民疏毛序尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉○史記周本紀后稷母有邰氏女曰姜原爲帝嚳元妃姜原出野見巨人迹心忻然悅欲踐之踐之而身動如孕者居期而生子以爲不祥弃之隘巷馬牛過者皆避不踐徙置之林中適會山林多人遷之而弃渠中冰上飛鳥以翼覆薦之姜原以爲神遂收養長之初欲弃之因名曰弃弃爲兒時屹如巨人之志其游戲好種樹麻菽麻菽美及爲成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡焉民皆法則之帝堯聞之舉弃爲農師天下得其利有功封弃於邰號曰后稷別爲姬氏索隱詩大雅生民篇所云是其事也愚案史遷所載皆本魯詩其爲帝嚳妃乃雜采它傳記齊韓蓋同

厥初生民時維姜嫄注魯維作惟韓嫄作原說曰姜姓原字疏傳生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉箋厥其初始時是也言周之始祖其生之者是姜嫄也姜姓者炎帝之後

門口 12
3268
卷 9

有女名嫄當堯之時爲高辛氏之世妃本后稷之初生故謂之生民○史記三代世表張夫子問褚先生曰詩言契后稷皆無父而生今案諸傳記咸言有父父皆黃帝子也得無與詩繆乎褚先生曰不然詩言契生于卵后稷人迹欲見其有天命精誠之意耳鬼神不能自成須人而生奈何無父而生乎一言有父一言無父信以傳信疑以傳疑故兩言之詩傳曰湯之先爲契無父而生契母與姊妹浴于玄邱水有燕銜卵墮之契母得故含之誤吞之卽生契契生而賢堯立爲司徒姓之曰子氏子者茲茲益大也詩人美而頌之曰殷社芒芒天命元鳥降而生商質殷號也文王之先爲后稷母爲姜嫄出見大人跡而履踐之知於身卽生后稷姜嫄以爲無父賤而弃之道中牛羊避不踐之知於身卽生后稷姜嫄以爲無父賤而弃之山中山者養之又捐之大澤鳥覆翼之鳥去又席食之姜嫄怪之於是知其天子乃取長之堯知其賢才立以爲大農姓之曰姬氏姬者本也詩人美而頌之曰厥初生民深修益成而道后稷之始也陳喬樅云漢書儒林傳沛褚少孫事王式爲博士魯詩有褚氏之學世表後所引詩傳乃魯詩傳文儒林傳山陽張長安幼君先事式論石渠至淮陽中尉其兄子卽以詩授元帝之張游卿也世表張夫子其幼君與愚案孔疏引許氏五經異義詩齊魯韓說聖人皆無父感天而生褚雖引詩傳而意駁之毛謂姜嫄配高辛氏帝本未明著爲帝嚳鄭疑帝嚳不當與堯並在天子之位覩亂易爲高辛氏之世妃亦姜嫄有夫后稷卽有父也然觀褚引詩

傳堯已躬立棄爲大農與周本紀堯舉棄爲農師合則以弟臣兄不害同爲帝嚳之子原無帝嚳與堯並在位之嫌姜嫄雖帝嚳妃棄雖帝嚳子而棄之生實感神迹不由其父則三家謂聖人無父正以始生之靈異已暴於天下特存其眞不爲過也魯維作惟者王遏楚詞章句序詩厥初生民時惟姜嫄明魯作生淮姜姓原字者史記周本紀注引韓詩章句文嫄原字通作生

民如何克禋克祀以弗無子注三家弗作祓疏傳禮敬弗去也古者必立郊禖焉玄鳥至之日以太牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于郊禖之前箋克能也弗之言祓也姜嫄之生后稷如何乎乃禮祀上帝於郊禖以祓除其無子之疾而得其福也能者言齊肅當神明意也二王之後得用天子之禮○三家弗作祓者御覽五百二十九載鄭記王權引生民詩作克禋克祀以祓無子陳喬樅云此三家之今文毛詩弗字乃祓之假借愚案以祓無子當卽周禮女巫祓除所由昉鄭風溱洧篇韓詩以爲上巳祓除亦此類也鄭箋以祓釋弗正據三家改毛生民本於姜嫄周又特爲立廟棄生不由其父與契無異但詩言以祓無子固婦之事非女之事明矣故史記本紀漢書人表吳越春秋及大戴世本諸書皆仍著姜嫄爲帝嚳子故禮祭法仍有周人禘嚳而郊稷之文也而則棄終爲帝嚳妃生棄其說亦必出於三家毋既爲帝嚳之夫張華遂謂爲思女不夫而孕可劉向列女傳乃不著姜嫄之夫

謂偵矣說文禋潔祀也一曰精意以享爲禋祀祭無已也祓除惡祭也潔祀蓋即續漢書三月上巳宮人皆洗濯祓除爲大絜之義克禋克祀亦即大絜後之祭祀巫所掌宮人皆得自行之毛傳必援秦令說詩又改高禖爲郊禖謂姜嫄從帝郊見於天以便其改履帝武爲踐高辛帝之迹斯則創解不經矣鄭既不信帝爲高辛之帝猶據從祀高禖爲說率九嬪以從帝祭嚴事也乃獨往履大神迹耶

履帝武敏注魯說曰履帝武敏拇也歆

攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷疏傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從於帝而見於天將事齊敏也歆饗介大也止福祿所止也震動夙早育長也后稷播百穀以利民箋帝上帝也敏拇也介左右也夙之言肅也祀郊禖之時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然其左右所止住如有人道感己者也於是遂有身而肅戒不復御後則生子而養長名之曰弃舜臣堯而舉之是爲后稷○履帝至拇也釋訓文爾雅釋文云敏舍人本作畝舍人注古者姜嫄履天帝之迹於畎畝之中而生后稷孔疏引孫炎注拇迹大指處王逸楚詞章句一武迹也詩曰履帝武敏歆是魯讀又於歆字斷句白虎通姓名篇周姓姬氏祖以履大人迹生也此皆魯說繁露三代改制質文篇后稷母姜嫄履天之迹而生后稷后稷長於邰土播田五穀此齊說愚案聖人之生宜有異迹詩本周公所作述其祖

事神異不以爲非毛何所嫌疑而矯枉過正如此爾雅之不用毛詩此尤其明證也

誕彌厥月注韓說曰誕信也先生如達疏傳誕大彌終達生也箋達羊子也大矣后稷之在其母終人道十月而生生如達之生言易也○誕信也者文選陸雲大將軍讌會詩李注引韓詩文陳喬樅云說文誕詞誕也廣雅釋詁誕信也此用韓詩義誕既訓詐又得訓信猶以亂爲治祖爲存皆詁訓之義有反覆旁通美惡不嫌同名也

不拆不副無菑無害疏傳言易也凡人在母母則病生則拆副菑害其母橫逆人道○論衡奇怪篇詩曰不坼不副是生后稷說者又曰禹鹵逆生闔母背而出后稷順生不坼不副言其不感動母體故曰不坼不副如實論之彼詩言不坼不副言其不感動母體可也言其闔母背而出妄也陶元淳云兒在母腹胞衣裹之生時衣先破兒體手足少舒故生之難惟羊子之生胞仍完具墮地而後母爲破之故其生易后稷生時蓋藏於胞中形體未露如羊子之生故言如達馬以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子疏傳赫顯也不寧寧也不康康也箋康寧皆安也姜嫄以赫然顯著之徵其有神靈審矣此乃天帝之氣也心猶不安之又不安徙以禋祀而無人道居歆然自生子懼時人不信也○陳奐云

不皆發聲居猶其也然猶是也此承上章言姜嫄克禋祀上帝而上帝亦將安樂其禋祀其然生子謂生后稷也黃山云此申述生子之非常理以著下章誕寘之由也箋易傳於不寧不康皆釋爲不安亦必本之三家但謂禋祀卽前之克禋克祀則以前文既爲禋祀上帝不得數舉遂爲又不安之說致辭窮而意轉窒今案列女傳言姜嫄履巨人迹歸而有娠浸以益大心怪惡之卜筮禋祀以求無子終生子以爲不祥而棄之云云正此詩四句之義蓋姜嫄因赫然有娠顯示以靈怪之徵意上帝以己踐其迹不安而降之罰故曰以赫厥靈上帝不寧也己意亦因之不安而禋祀以求解本求無子而終生子故曰不康禋祀居然生子也前之潔祀求祓無子之疾後之潔祀求獲無子之庶至居然生子以爲不祥而棄之三家之說大同傳箋乃謂故棄之以顯其異斯不然矣

誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路疏傳誕大寘置腓辟字愛也天生后稷異之於人欲以顯其靈也帝不順天是不明也故承天意而異之於天下牛羊而辟人者理也置之平林又爲人所收取之大鳥來一翼覆之一翼藉之人而收取之又其理也故置之於寒冰於是知有天異往取之矣后稷呱呱然而泣覃長訏大路大也箋天異之故姜嫄置后稷於牛羊之徑亦所以異之實之言是也覃謂始能坐也訏謂張口鳴呼也是時聲音則已大矣○史記引已見上論衡吉驗篇后稷之時履大人跡或言衣帝嚳之服坐息帝嚳之處妊身怪而弃之隘巷牛馬不敢踐之寘之冰上鳥以翼覆之慶集其身母知其神怪乃收養之長大佐堯位至司馬夫后稷不當弃故牛馬不踐鳥以羽翼覆愛其身楚詞天問稷惟元子帝何篤之投之於冰上鳥何燠之王逸章句曰帝謂天帝也言后稷之母姜嫄出見大人迹怪而履之遂有娠而生后稷姜嫄以后稷無父而生弃之於冰上有鳥以翼覆薦温之以爲神乃取而養之詩曰誕寘之寒冰鳥覆翼之以上魯說趙煜吳越春秋一后稷其母邰氏之女姜嫄爲帝嚳元妃年少未孕出游於野見大人迹而觀之中心歡然喜其形像因履而踐之身動意若爲人所感後妊娠恐被淫佚之禍遂祭祀以求謂無子履天帝之跡天猶令有之姜嫄怪而弃于阨狹之巷牛馬過者辟易而避之復弃於林中適會伐木之人多復置於澤中冰上眾鳥以羽覆之后稷遂得不死姜嫄以爲神收而養之長因名弃趙從杜撫受韓詩見後漢儒林傳曹植仲雍哀辭曰昔后稷之在寒冰闕穀之在楚澤咸依鳥馮虎而無風塵之災以多人遷之而棄渠中冰上吳越春秋言會伐木之人多復置于澤中冰上最得經旨傳言置之平林爲人所收取誤也

誕實匍匐克岐克嶷注魯嶷作凝以就口食疏傳岐知意也嶷則岐岐然意有所知也其貌嶷嶷然有所識別也以此至於能就眾人口自食謂六七歲時○魯嶷作凝者釋文嶷說文作凝說文凝下云小兒有知也从口疑聲詩曰克岐克凝陳喬樅云淮南原道訓扶搖抮抱羊角而上高注抱讀詩克岐克嶷之嶷又本經訓菱杼紾抱高注抱讀岐凝之凝據此是岐凝之凝魯詩正作口旁疑與說文所引詩合原道訓注作嶷此後人順毛改之非高注之舊文也馬瑞辰云就之言求也釋詁求就並訓爲終是就求同義之證論語就有道而正焉即求有道而正之也以就口食猶易頤自求口實春秋元命苞所云岐頤自求也正義釋箋謂能就人之口取食失之矣

荄茀茀禾役穟穟注韓荏作戎三家役作穎麻麥幪幪瓜瓞唪唪注三家唪作菶疏傳荏荄茀茀穟穟○上文所引史記言后稷其游戲好種樹麻荄麻荄美此詩是也就口食之時則有種殖之志言天性也箋荄穟也戎荄大豆也菶好也幪幪然茂盛也唪唪然多實也○上文所引史記言后稷為兒時好種樹禾麥桑麻五穀相五土之宜也吳越春秋后稷為兒時其理堯遭洪水青赤黃黑陵水高下粟稷黍禾菓麥豆稻各得其理堯遭洪水人民泛濫逐高而居堯聘棄使教民山居隨地造區研營種之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄為農師封之台號為后稷

姓姬氏此韓說韓荏作戎者太宰賈疏生民詩云藝之戎菽戎菽大豆后稷之所殖陳喬樅云賈疏所引直作戎菽當為韓詩之異文釋詁戎荏一聲之轉三家役作穎者說文穎下云禾穗也从禾頃聲詩曰禾穎穟穟穟穟下云禾采之貌从禾遂聲詩曰禾穎穟穟雨引詩皆作穎段注古音支清二部互轉役在支部即穎之入聲葢為段借字許此句用三家詩若如烏斯朝為正字毛作革為段借字也三家唪作菶者馬瑞辰云菶唪唪即菶菶之段借說文珏讀若詩曰瓜瓞菶菶又唪讀若詩瓜瓞唪唪菶菶皆用本字本三家詩菶菶猶旆旆幪幪皆盛貌也說文菶草盛通俗文草盛曰菶瓜盛與草盛同義故亦曰菶菶幪幪並訓為茂其義亦本三家詩茀茀即旆旆也

誕后稷之穡有相之道茀厥豐草注韓茀作拂說曰拂弗也種之黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗即有邰家室注魯韓邰作台齊作斄疏傳相助也茀治也黃嘉穀也種雜種也褎長也苞發盡發也不榮而實曰秀穎垂穎也栗其實栗栗然邰姜嫄之國也堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳箋大矣后稷之掌稼穡有見助之道謂若神助之力也豐苞亦茂也方齊等也種生不雜也褎

枝葉長也發發管時也栗成就也后稷教民除治茂草使種黍稷黍稷生則茂好孰則大成以此成功堯改封於邰就其成國之家室無變更也○茀作拂拂弗也者釋文引韓詩文釋詁弗治也郭注見詩書那疏卽引此詩云弗茀音義同是魯詩本作弗訓治毛借義韓借字也廣雅釋詁拂除也拔也治草非僅拔除故韓亦不用本義呂覽任地篇高注詩云實發實堅實好又辨士篇注詩云實穎實栗有邰家室明魯毛文同惟無卽字說文史記周本紀索隱水經渭水注引亦無卽字白虎通京師篇后稷封於台公劉去台之邰詩云卽有台家室又云篤公劉于邰斯觀周家五遷其義一也皆欲成其道也陳喬樅云今本白虎通有台仍同毛詩作邰據王氏詩攷引作台知宋時本尚未訛也吳越春秋云后稷其母有台氏之女則魯韓詩本作台字諸所引作邰者皆後人傳寫爲加邑旁耳漢書地理志右扶風槀周后稷所封顏注槀讀與邰同是齊作槀

誕降嘉種維秬維秠維糜維芑【注】三家種作穀維作惟魯糜作蘼說曰蘼蕪苗芑白苗也恒之秬秠是穫是畝恒之糜芑是任是負以歸肇祀【疏】傳天降嘉種秬黑黍也秠一稃二米也糜赤苗也芑白苗也恒徧肇始也歸郊祀也箋天應堯之顯后稷故爲之下嘉種任猶抱也后稷以天爲己下此四穀之故則徧種之成熟則稷而畝詩之抱負以歸於郊祀天得祀大者二王後也○三家至作惟者說文糸下引詩作誕降嘉穀惟秬秠【疏】傳秬黑黍至來釋草文郭注詩曰維秬維秠陳喬樅云毛詩釋文糜作糜與爾雅異知此爲魯詩之文盧文弨曰毛詩釋文糜爾雅作蘼郭亡偉反赤粱粟也案爾雅釋文作亡津反偉字疑誤釋蘼古通

誕我祀如何或舂或揄【注】三家揄作舀或簍或蹂釋之舀臿之浮浮【注】魯釋作涪浮作烰【疏】傳揄抒臼也或蹂米者釋浙米也臿臿臿聲也浮浮氣也箋蹂之言潤也大矣我后稷之祀天如何乎美而將說其事也舂而抒出之簸之以爲酒及簠簋之實○說文舀下云舀抒臼也鑿也釋之烝之以爲酒及簠簋之實○說文舀下云舀抒臼也从爪臼聲詩曰或簍或舀按舀揄者舀之段借字有司徹鄭注引詩同鄭注禮多用齊詩說文舀下兼收抗昫二形卽三家之異文作抗者爲齊詩則舀與抗其魯韓之詩與或舂許引作或簍蓋傳寫之誤魯釋作涪浮作烰者釋訓潨潨釋也烰烝也孔疏引樊光注詩云浙之潨潨烝之烰烰孫炎注潨潨浙之潨潨據此知爾雅舊注引詩如此故釋文載其說毛作釋之臿臿臿並古文段借字烰毛作浮釋文云爾雅說文並作烰烝也浮亦烰之段借說文引與爾雅文同從魯詩也載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載

烝以興嗣歲疏傳嘗之日涖卜來歲之芟禰之日涖卜來歲之稼所以興來而繼往也戒祉之日涖卜來歲之稼所以興來而繼往也箋熟而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨香也羝羊牡羊也毳惟思也烈之言爛也后稷既爲郊祀之酒興來鼠繼往歲也箋惟思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂爇及其來則諏謀其日思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔烈其肉爲尸羞焉自此而往郊嗣歲今新歲也以先歲之物齊敬犯毳而祀天者將求新歲之豐年也孟春之月令曰乃擇元日祈穀于上帝○禮郊特牲鄭注蕭蒿也染以脂合黍稷燒之詩曰取蕭祭脂此齊詩文義與毛同

印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀

注齊肇作兆庶無罪悔以迄于今疏傳印我也木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登大羹也迄至也箋胡之言何也亶誠也我后稷盛葅醢之屬當于豆者于登者其馨香始上行上帝則安而歆享之何芳臭之誠得其時乎美之也祀天用瓦豆陶器質也庶眾也后稷肇祀上帝於郊而天下眾民咸得其所無有罪過也子孫蒙其福以至於今故推以配天焉○釋器木豆謂之豆瓦豆謂之登此魯義也印盛句統言之齊肇作兆者禮表記詩云后稷兆祀庶無罪悔以迄于今鄭注此兆郊之祭處也迄至也言祀后稷于郊以配天庶以其無罪悔乎福祿傳世以至于今此用齊說陳喬樅云上文以歸肇祀鄭讀肇爲兆是據齊詩易毛商頌肇域彼四海箋云肇當作兆此不言者文略耳小宗伯兆五帝于四郊注云兆爲壇之營域說文作垗段注今周禮作兆許作垗蓋故書今書之不同也又尚書大傳兆十有二州古文堯典作肇此古文假借之證禮郊特牲正義引韓詩說曰三王各正其郊案毛詩釋文不言韓氏字異然據表記商頌箋讀肇爲兆知三家今文肇皆作兆馬瑞辰云廣雅釋詁胡大也時善也胡臭謂芳臭之大猶云大考也釋邱方邱冠禮永受胡福謂大福也載芟詩胡考猶云大考也釋邱方邱胡邱方與胡皆大也胡臭亶時與士冠禮嘉薦亶時句法相似亶時猶云誠善也箋說失之

生民八章四章章十句四章章八句

行葦疏毛序忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃考養老乞言以成其福祿焉箋九族自己上至高祖下至玄孫之親也黃黃髮也考壽梨也乞言從求善言可以爲政者敦史受之○案列女晉弓工妻傳弓工妻謁於平公曰君聞昔者公劉之行羊牛踐葭葦惻然爲民痛之恩及草木仁著於天下潛夫論德化篇詩云敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體惟葉泥泥公劉厚德恩及草木牛羊六畜仁不忍踐履生草則又況於民萌而有不化者乎又邊議篇公劉仁德廣被行葦

況含血之人已同類乎以上魯說班彪北征賦慕公劉之遺德及行葦之不傷此齊說吳越春秋公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦此韓說明三家同以此爲公劉之詩後漢寇榮傳公劉敦行葦世稱其仁蜀志彭羕傳體公劉之德行勿踐之惠據諸說足證漢人舊義大同蓋公劉舉射饗之禮出行有此故事詩人美之因以名篇毛序刪之特以示異於眾

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥注魯維作惟泥作

梱韓作苬疏傳敦聚貌行道也葉初生泥泥箋苞茂也體成形也敦敦猶團團也愚案馬說是寇榮云敦行葦此望文而爲之說亦備一解魯維作惟泥作梱梱石經魯詩可證梱草物方茂盛以其經將爲人用故周之先王爲此愛之況於人乎○馬瑞辰云葦叢生之物故以敦爲聚貌讀如團聚之團敦圍聲相近敦彼形容之詞猶依彼鬱彼之比故傳以敦敦然釋之敦敦猶團團也愚案馬說是寇榮云敦行葦上見敦之言厚也仁及草木故曰厚於行葦此望文而爲之說亦備一解魯維作惟泥作梱梱石經魯詩可證梱云今文作惟葉梱梱者陳喬樅云今文以梱字是梱字之譌良堉韓作苬梱梱潛夫論作梱者詩釋文云張揖作苬苬云草盛也愚案廣雅釋訓苬苬茂也釋文卽本此張兼宋魯韓義輯義魯

戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几疏傳戚戚內相親也肆陳也或陳設筵

者或授几者箋莫無也具猶俱也爾謂進之也王與族人燕兄弟之親無遠無近俱揖而進之年稚者爲設筵而已老者加之以几○曹植求通親親表常有戚戚具爾之心用韓經文明與毛同

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝疏傳設席重席也緝御踧踖之容也斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵箋緝猶續也御侍也兄弟之老者既爲設重席授几又有相續代而侍者謂敦史也進酒於客曰獻客荅之曰酢主人又洗爵酬客客受而奠之不舉也用殷爵者尊兄弟也○楚詞招魂王逸章句筵席也詩曰肆筵設席授几有緝御兮敦史洗爵奠斝兮(席緝御據下機改據此魯說禮明堂位鄭注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝此齊說

醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄注韓說云臄口上阿也歌或

咢疏傳以肉曰醓醢臄漿酒也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢箋之薦之禮韭菹則醓醢也燔用肉炙用肝以脾酒爲加故謂之嘉○孔疏引釋器云肉謂之醢李巡曰以肉作醬曰醢天官醢人注醢肉汁也盍用肉爲醢特有多汁故以醢爲名其無汁者自以所用之肉魚雁之屬爲之名也又云醢所以擩菹禮邊豆偶有醢必有菹故云韭菹則醢醢韓說云臄口上阿也者玉篇肉部臄口上阿也詩曰嘉肴脾臄肴不作殽又與毛臄函也義異知野王所引據韓詩也詩釋文亦引通俗文口上曰臄口

下曰而所以糾正毛傳與玉篇訓合釋文又云毛云徒歌曰𠮶爾雅云徒擊鼓謂之𠮶徒歌謂之謠亦主糾毛孔疏謂王肅述毛作徒擊鼓今定本集注作徒歌者誤案肅祖毛多陰亞其誤如皇矣篇毛作維此王季肅述毛亦據左傳改王季爲文王是其證此傳釋文定本集注皆作徒歌知亦傳說本異而肅陰據釋樂文改之孔遂因而從之耳今釋樂徒擊鼓謂之𠮶孫炎云聲驚𠮶也此自魯訓如此郭注引詩或歌可也亦魯詩文

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢疏傳敦弓畫弓也天子敦弓諸侯彤弓鍭矢參亭已均中藝序賓以賢言賓客次序皆賢孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語曰幼壯孝弟者修身以俟死者不在此位蓋去者半處者半耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耋勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉箋舍之言釋也藝質也周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓序賓以賢謂以射中多少爲次第○列女晉弓工妻傳射之道左手如拒右手如附枝右手發之左手不知詩曰敦弓既堅舍矢既鈞言射有法也案此魯說據文義當弓矢並引節去四句均作鈞以聲同誤也箋以牛羊勿踐爲周先王愛物之仁蓋因毛序不指公劉故渾言之此養老亦主周先王說是鄭意仍指公劉下言曾孫乃因傳意而推及成王耳

敦弓既句注魯作彫弓既彀既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮疏傳天子之弓合九而成規如樹言皆中也不侮言其皆有賢才也箋射禮搢三挾一个言已挾四鍭則已徧釋之不侮者敬也其人敬於禮則射多中○魯作彫弓既彀者孔疏云說文彫弓既彀彀與句字雖異音義同愚案今采晝之故又曰繡弓考工記五采備謂之繡春秋定八年公羊傳弓繡質是也

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇疏傳曾孫成王也醹厚也大斗長三尺也祈報也箋祈告也今我成王承先王之法度爲主人亦既序賓矣有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耇之人徵而養之也飲酒之禮曰告於先生君子可也○三家以此篇爲公劉之詩箋公劉后稷之曾孫釋文斗又作枓都口反徐又音主三尺謂大斗之柄也馬瑞辰云斗與枓異物說文斗十升也枓勺也勺所以挹取也此詩大斗及小雅維北有斗

皆料之稍借考工記梓人爲飲器勺一升正義引漢
禮器制度勺五升徑六寸長三尺蓋專指大斗言之

黃耆台背注魯台作鮐說曰鮐背耆老壽也**以引以翼壽考維祺以介景福**疏傳台背大老也引長翼敬也祺吉也箋台之言
鮐也大老則背有鮐文既告老人及其來也以
禮引之以禮翼之在前曰引在旁曰翼介助也養老人而得吉
所以助大福也○張衡南都賦鮐背之叟明魯台作鮐鮐背耆
老壽也者釋詁文孔疏引舍人曰鮐背老人氣衰皮膚消瘦背
若鮐魚也左傳二十二年疏引云耆觀也血氣精華觀竭言色
赤黑如狗矣孫炎曰黃耆面凍梨色如浮垢老人壽徵
也孔疏又引釋名云九十曰鮐背皆當本三家詩訓

行葦八章章四句故言七章二章章六句五章章四句

既醉疏毛序大平也醉酒飽德人有士君子之行焉箋成王祭
宗廟旅酬下徧羣臣至于無筭爵故云醉焉乃見十倫
之義志意充滿是謂之
飽德○三家無異義

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福疏傳既者盡其禮終
之屬事謂惠施先後及歸俎之類君子斥成王也介助景大也
成王女有萬年之壽天又助女以大福謂五福也○說苑修文

篇凡人之有患禍者生於淫泆暴慢之本生於飲酒
故古者愼重飲酒之禮使耳聽雅音目視正儀足行正容心論
正道故終日飲酒而無過失近者數日遠者數月皆又有德焉
以益善詩云既醉以酒既飽以德此之謂也此魯說禮坊記詩
云既醉以酒既飽以德鄭注言君子饗燕
非專爲酒肴亦以觀威儀講德美此齊說

既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明疏傳將行也箋爾女
王之爲羣臣俎實以尊卑差次行之昭光也○馬瑞辰云古但
云行酒不云行殽廣雅釋詁將美也將臧聲相近破斧詩亦孔
之將王引之言猶亦孔之臧是也竊謂爾殽既將將亦爲美猶
言爾殽既嘉耳黃山云楚茨爾殽既將傳亦訓將爲行馬已本
此說易之案楚茨章或肆或將傳訓將爲齊本釋言文郭注
謂分齊也王肅云分齊其肉所當用也馬易爲劑量其水火此
非郭分齊之義當以王說爲長末章爾殽既將莫怨具慶亦即
分齊其殽羞俾惠徧及故具慶而無怨者傳必改訓爲行反於
以尊卑差次行之名爲羣臣俎實
句正同楚茨箋云爲羣臣俎實仍用分齊之義也

昭明有融高朗令終令終有俶公尸嘉告疏傳融長朗明也始
俶始也公尸天子以卿言諸侯也箋有又令善也天既助女以
光明之道又使之長有高明之譽而以善名終是其長也俶猶

厚也既始有善令終又厚之公尸以善言告之謂暇辭也諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸公君也○張衡東京賦昭明有融衡治魯詩此魯文也薛綜注融長也馬瑞辰云融者續也昭明有融與左傳明而未融語相反有當從箋訓又言既已昭明而又融融不絕極言其明之長且盛也左昭五年傳疏引樊光爾雅釋言注詩曰高朗令終引魯經並與毛同

其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀疏傳恒豆之菹水草之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也攝以威儀言相攝佐者以威儀也箋公尸所以善言告之是何故乎乃用籩豆之物絜清而美政平氣和所致故也朋友謂羣臣同志好者也言成王之臣皆有仁孝士君子之行其所以相攝佐威儀之事○禮緇衣詩云朋友攸攝攝以威儀鄭注攸所也言朋友以禮義相攝此齊說也

威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類疏傳匱竭類善也箋孔甚也言成王之臣威儀甚得其宜皆君子之人有孝子之行永長也孝子之行非有竭極之時長以與女之族類謂廣之以教道天下也

春秋傳曰潁考叔純孝也施及莊公○馬瑞辰云上章攝以威儀謂羣臣此章威儀孔時當謂成王臣下既佐以威儀則上之威儀得羣臣之佐亦甚善也首章及五六章君子皆指成王則此章君子有孝子亦指成王有者又也言君子又爲孝子也箋指羣臣失之禮坊記詩云孝子不匱鄭注匱乏也孝子無乏止之時此齊說楚詞九章王逈章句類法也詩曰永錫爾類陳喬樅云方言類法也訓與此同皆本魯詩愚案魯訓類爲法與毛訓善異而意同箋釋爲與女族類與左傳合義更宏大韓詩外傳八孔子燕居子貢攝齊而前曰弟子事夫子有年矣才竭而智罷振於學問不能復進請一休焉孔子曰賜也欲焉休乎曰賜欲休於事君孔子曰詩云夙夜匪懈以事一人爲之若此其不易也曰賜休於事父孔子曰詩云孝子不匱永錫爾類爲之若此其不易也如之何其休也推聖人之意亦是廣及族類故云爲之不易箋蓋用韓義易毛也

其類維何室家之壺君子萬年永錫祚胤疏傳壺廣也胤嗣也箋壺之言捆也其與女之族類云何乎室家先以相捆致已乃及於天下永長也成王女有萬年之壽天又長子女福祚至于子孫○馬瑞辰云壺捆以同聲爲義大射儀既拾取矢捆之鄭注捆齊等之也廣雅曰捆束也束亦所以齊之也室家之壺猶言室家之齊耳捆緻有相親之義但訓爲捆緻言其相親不若訓爲捆齊言其齊治箋說室家云云即大學所云家齊而后國治國治而后天下

平也至周語引此詩而說之曰裔也者廣裕民人之謂也方言裕敭道也道民亦謂之裕康誥乃由裕民乃裕民曰皆道民也廣裕人民猶云廣道民也說文裔宮中道從口象宮垣道上之形葢言象宮中道之周帀而整齊也裔爲宮中道名因借以喻道民之道又因裔從口與齊義相成道治也齊亦治也

故言廣裕人民道與齊

其旨維何天被爾祿君子萬年景命有僕疏傳福祿也僕附也箋天子女福祿至于子孫云何乎天覆被女以祿位使錄臨天下成王女既有萬年之壽天之大命又附著於女謂使爲政敎也○馬瑞辰云釋木樸柮者郭注樸屬叢生者爲柮釋文樸又作僕是僕樸古通用考工記凡察車之道欲其樸屬而微至鄭注樸屬猶附著堅固貌也正與僕訓爲附同義下文女士孫子皆慰敎其附著之眾孔疏訓僕爲附同義下文女士孫子皆慰敎其附著之眾孔疏訓僕爲僕御之僕昧古人叚借之義矣

其僕維何釐爾女士釐爾女士注魯女士作士女從以孫子疏

傳釐予也箋天之大命附著於女云何乎予女以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃從隨也天既予女以女而有士行者又使生賢知之子孫以隨之謂傳世也○列女塗山氏傳塗山氏既生啟獨明敎訓而致其化焉及啟長化其德而從其訓卒致令名君子謂塗山彊於敎誨詩云釐爾士女從以孫子此之謂也陳喬樅云此作士女葢魯文與毛異馬瑞辰云釐與賚雙聲

釐卽賚之叚借故訓爲予列女傳引作士女謂女而士行猶都人士詩言彼君子女謂女而君子者也箋女而有士行者正釋經文士女今毛詩作女士者後人順箋文而誤愚案馬說是士女實字在下虛字在上故釋爲女而有士行君子女卽其明證若作女士則實字反在上古人無此屬文之法當從魯詩正作士女爲是

既醉八章章四句

鳧鷖疏毛序守成也大平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也箋君子斥成王也言君子者大平之時則皆然非獨成王也○

三家無異義

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成疏傳鳧水鳥也鷖鳧屬太平則萬物眾多馨香之遠聞也箋涇水名也水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喻焉祭祀既畢明日又設禮而與尸燕成王之時尸來燕也其心安不以己實臣之故自嫌言此者美成王事尸之禮備爾者女成王也女酒殽清美以與公尸燕樂飲酒之故祖考以福祿來成女○易林大有之離鳧鷖遊涇君子以甯復德不愆而與尸燕是以公尸燕飲爲繹而賓尸攻爾雅繹又祭也周曰

繹商曰彤夏曰復胙此云復德卽復胙之義箋涇水名段氏玉裁謂亦水中之誤以涇沙渚濱壹一例爾雅直波爲徑釋名作涇涇徑字同謂大水中流徑直孤往之波故云涇水中也

鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸燕飲福祿來爲疏傳沙水旁也宜宜其事也爾酒二句言酒品齊多而殽備美來爲厚爲孝子也箋水鳥以居水中爲常今出在水旁喻祭四方百物之尸也其來燕也心自以爲宜亦不以己實臣自嫌也爲猶助也助成王也○馬瑞辰云少儀謂之社稷之役鄭注役爲也正義爲謂助爲也論語夫子爲衛君乎夫子不爲也並以爲爲助陳奐云孝子對公尸之稱永錫爾類永錫祚胤皆所謂厚爲孝子也

鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既清爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下疏傳渚沚也處止也箋水中之有渚猶平地之有丘也喻祭天地之尸也以配至尊之故其來燕似若止得其處也清酒之沛者也天地之尸尊事尊不以褻味沛酒脯而已○易林噬嗑之中孚璹英朱草仁政得道鳧鷖在渚福祿來下又同人之剝文山紫芝雍梁朱草仁政得道鳧鷖在渚福祿來處又蠱之渙紫芝朱草長生和氣王以爲寶公尸侑食福祿來下陳喬樅云此詩公尸箋以首章爲祭宗廟次章祭四方萬物三章祭天地四章祭山川社稷末章祭七祀宋儒譏其臆說然據毛序以神祇與祖考並舉斷非專指宗廟而言正義申毛以五章皆屬宗廟非也鄭於詩兼通三家以五章分配宗廟天地社稷及四方羣祀必非無據馬瑞辰以爲古者祭天地社稷雖皆有尸然不聞有賓尸之禮繹而賓尸惟於宗廟見之決此詩爲宗廟繹祭余謂馬說未審周頌絲衣序云繹賓尸也高子曰靈星之尸也正以序言賓尸不明爲何祭之尸故特著此語續漢志云祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也古今注元和三年初爲郡國立稷及祠社靈星禮器是古者靈星之祀與社稷爲類祭靈星有繹賓尸之禮則祭天地社稷及方祀羣祀之皆有賓尸亦足以明矣易林有璹英朱草仁政得道之文蓋以王者德至天地天下太平符瑞並臻則三章之爲祭天地此亦其確證也

鳧鷖在渌公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇疏傳渌水會也宗尊也崇重也箋渌水外之高者也有瘣既盡也宗社宗也羣臣下及民盡有祭社之禮而燕飲焉爲福祿所下也今王祭社又以尸其社神同故云然○馬瑞辰云說文小水入大水曰渌義與傳合廣雅渌厓也厓方也與涯同方與旁同以渌爲厓蓋本三生民之什

家詩箋所云水
外之高者也

鳧鷖在亹公尸來止熏熏注魯作公尸來燕醺醺旨酒欣欣燔

炙芬芬公尸燕飲無有後艱疏傳亹山絕水也熏熏和說也欣欣樂也芬芬香也無有後艱言不敢多祈也箋亹之言門也燕七祀之尸於門戶之外故以喻焉其來也不敢當王之燕禮故變言來止熏熏坐不安之意黙難也小神之尸卑用羹味也又不能致福祚但令王自今無有後艱而已○胡承珙云山絕水者謂山橫跨水中水流其罅故箋云亹之言門非斷絕水勢之謂漢書地理志金城郡浩亹顏注亹者水流來山岸深若門也大雅曰鳧鷖在亹亦其義也今案此亹字當如亹亹文王之亹亦釁之俗字釁本有罅隙義故山絕水中水流其隙曰亹讀如門者卽釁讀若穢之比馬瑞辰云亹之有門隙者皆得謂之亹方言器破而未離謂之亹廣雅亹裂也亹亦亹也亹有門音門眉雙聲又轉爲眉故古鐘鼎文眉壽多借作釁亦作亹竊疑亹卽湄之叚借秦風在河之湄傳湄水隒也廣雅隒厓也讀亹爲湄正與上章沙渚深同在水旁之地猶衡風淇厲淇側秦風水湄水涘字異而義同也陳壽祺云文選吳都賦清流亹亹李注引韓詩曰亹亹流進貌說者以爲卽此詩章句但吳都賦亹與水韻則音不讀如門此詩讀亹音若美則與下文熏欣芬艱不協非此詩章句也當爲亹亹文王之訓陳喬樅云浩亹顏注必漢儒應服等音義據三家詩訓爲解而顏注襲用之故引詩大雅不明其爲誰家漢時三家並列學官學者肄業及之非有異文異義固不煩詞費耳說文醺醉也詩曰公尸來燕醺醺段注今詩作來止熏熏上四章皆云來燕則作燕宜也陳喬樅云許以醉釋醺則醺爲醉意張衡東京賦具醉薰薰會詩意而言也愚案張學魯詩明說文所引是魯文醺薰異字張用段借也熏薰醺三字古通說文熏火煙上出也薰香草也然釋訓炎炎熏也釋文本或作薰醺之爲薰卽其比也蓋亦出魯或作本趙岐孟子章句十二牌東京賦燔炙芬芬張衡炙者爲燔詩曰燔炙芬芬明魯毛文同

鳧鷖五章章六句

假樂疏毛序嘉成王也○論衡藝增篇詩言子孫千億美周宣王之德能愼天地天地祚之子孫眾多至於千億是魯詩與毛序嘉成王不同齊韓未聞假樂左傳及中庸引詩並作嘉樂釋文正義皆以爲齊魯韓與毛不同趙岐孟子章句云大雅嘉樂之篇正作嘉字又隸釋載綏民校尉熊君碑亦作嘉樂然則三家今文皆作嘉正字毛借字

假樂君子顯顯令德注齊假作嘉顯作憲宜民宜人受祿于天

保右命之注齊右作佑自天申之疏傳假嘉也宜民宜人宜安民宜官人也申重也箋顯光也天嘉樂成王有光光之善德安民官人皆得其宜以受福祿於天成王之官人也羣臣保右而舉之乃後命用之又用天意申敕之如舜之敕伯禹伯夷之屬○齊假作嘉顯作憲右作佑者禮中庸詩曰嘉樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之鄭注憲憲興盛之貌保安也佑助也此齊說漢書董仲舒傳對策曰詩云宜民宜人受祿于天又曰民者固當受祿于天又刑法志詩云宜民宜人受祿于天書曰立功立事可以永年言爲政而宜于民功成事立則受天祿而永年命所謂一人有慶萬民賴之者亦皆齊說蔡邕集上始加元服與羣臣上壽表宜民宜人受祿于天九祝詞亦引受祿于天皆用魯經文

干祿百福子孫千億穆穆皇皇注齊皇作煌宜君宜王不愆不忘注齊愆作騫率由舊章疏傳宜君王天下也箋干求也十萬曰億天子穆穆諸侯皇皇成王行顯顯之令德求祿得百福其子孫亦勤行而求之得祿千億故或爲諸侯或爲天子言皆相勗以道德過率循也成王之令德不過誤不遺失循用舊典之文章謂周公之禮法○後漢郎顗傳顗拜章曰天自降福子孫千億易林比之泰長生無極子孫

千億皆以千億屬子孫說與論衡藝增篇說同翊見彼文以詩爲美宣王而自后稷始受邰封記於宣王合外族內屬血脈所連要不能千億故儒增篇又云百與千數之大者也實欲言十則言百百則言千也詩曰子孫千億此子孫可言千億之義也漢書哀紀謝立爲皇太子書宜蒙福祐子孫千億之報哀帝從韋元成韋賞受魯詩是齊魯說皆不與箋同齊皇作煌者班固明堂詩穆穆煌煌是齊詩皇作煌與毛異齊愆作騫者繁露郊語篇詩云不騫不忘率由舊章舊章者先聖人之故文章也率由各有修從之也陳喬樅云文選劉越石扶風歌李注騫與愆通列子黃帝篇釋文愆本又作騫是愆騫通用之證淮南詮言訓新序雜事五趙岐孟子章句七風俗通義三引詩作愆說苑建本篇引愆作憯陳喬樅云眾經音義憯古文寒遲二形籀文作譖今作憯者魯亦作譖今作愆同愚案作憯者魯亦作本韓詩外傳五引詩與毛同

威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹注齊羣作仇受福無疆四方之綱疏傳抑抑美也秩秩有常也箋抑抑密也秩秩清天下皆樂仰之無有怨心○說苑修文篇凡從外入者莫深於聲音變人最極故聖人因而成之以德曰樂樂者德之風詩曰威儀抑抑德音秩秩謂禮樂也故君子以禮正外以樂正內此魯說列女傳二引詩威

儀抑抑二句亦魯經文齊羣作仇者繁露楚莊王篇百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善矣詩云威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由仇匹此之謂也是齊羣作仇與毛異漢書禮樂志受福無疆用齊經文

之綱之紀燕及朋友注韓說曰師臣者帝友臣者王臣臣者霸臣者亡百辟卿士媚于天子不解于位民之攸塈注魯塈作咥疏傳朋友羣臣也塈息也箋成王能爲天下之綱紀謂立法度以理治之也其燕飲常與羣臣非徒樂族人而已百辟幾內諸侯也卿士卿之有事也媚愛也成王以恩意及羣臣羣臣故皆愛之不解於其職位民之所以休息由此也○師臣至者亡唐會要七引韓詩內傳文陳喬樅云魯臣盧氏文弨以爲與虜同史記伍子胥傳遂滅鄒句魯之君以歸鄒即邾也下當云魯其君之字誤也此亦魯虜通用之證友下或有受字衍文愚案文選贈五官中郎將詩小臣信頑鹵魯作鹵張孟陽七哀詩珍寶見剽虜李注引漢書注虜與鹵同是魯鹵虜三字互通也魯塈作咥者孔疏繹詁咥息也某氏注詩云民之攸咥郭注今東齊呼息爲咥塈與咥古今字段玉裁云塈者咥字之段借非古今字漢書五行志引詩曰不解于位民之攸塈明齊毛文同

假樂四章章六句

公劉疏毛序召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也箋公劉者后稷之曾孫也夏之始衰見迫逐遷于豳而有居民之道成王始幼少周公居攝政反歸之成王將涖政召公與周公相成王爲左右召公懼成王尚幼稚不留意於治民之事故作詩美公劉以深戒之也○史記周本紀公劉雖在戎狄之間復修后稷之業務耕種行地宜自漆沮渡渭取材用行者有資居者有蓄積民賴其慶百姓懷之多徙而保歸焉周道之興自此始故詩人歌樂思其德索隱即詩大雅篇篤公劉是也此魯說易林家人之臨節情省欲賦歙有度家給人足公劉以富此齊說吳越春秋一公劉避夏桀於戎狄變易風俗民化其政吳越春秋五昔公劉去邰而德彰於夏此齊說據魯說詩專美公劉不關戒成王亦不言召公作齊韓當同

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行疏傳篤厚也公劉居于公劉公劉乃辟中國之難遂平西戎而遷其民邑於豳焉迺場迺疆言修其疆場也迺積迺倉言民事時和國有積倉也小曰

橐大曰囊思輯用光言民相與和睦以顯於時也戚斧也揚鉞也張其弓矢秉其干戈戚揚以方開道路去之幽蓋諸侯之從者十有八國焉箋厚乎公劉之爲君也不以所居爲居不以所安爲安郤國乃有疆場也乃有積委及倉也妥安而能遷積而能散爲夏人追逐己之故不忍鬬其民乃裹糧食於囊橐之中乘其餘而去思在和其民人用光大其道爲今子孫之基干盾也戈句子戟也發曰也公劉之去郤整其師旅設其兵器告其士卒曰爲女方開道而行明己之遷非爲迫逐之故乃欲全民也○趙岐孟子章句二詩大雅公劉之篇也乃積穀於倉乃裹盛乾食之糧於橐囊也思安民故用有寵光也戚斧揚鉞也又以武備之日方啟行道路鑿鑱論取下篇公劉好貨居者有積行者有囊愚案郤之民亦有老病而不能行者則以積倉與之故孟子云居者有積倉行者有裹糧也然後可以爰方啟行趙與鄭異陳喬樅云高誘戰國策注無底曰囊有底曰橐與說文訓同史記陸賈傳索隱引埤蒼作有底曰囊無底曰橐眾經音義亦云橐囊之無底者並與此異高用魯詩埤倉及倉頡篇所據或本齊詩故說互易又索隱引詩傳曰大曰橐小曰囊義與傳相反索隱所引蓋出韓詩傳也楚詞離騷

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永歎陟則在巘復

降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀疏傳胥相宣徧也民無長歎猶文王之無悔也巘小山別於大山也舟帶也瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也箋于於也廣平曰原厚乎公劉之於相此原地以居民民既眾矣既多矣既順其事矣又乃使之時耕民皆安今之居而無長歎思其舊時也陟升降下也公劉之相此原地也由原而升巘復下在原言反覆之重居民也民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩○馬瑞辰云宣之言通也暢也言民心既順其情乃宣暢也故下卽言而無永歎矣詩五章乃言授田之事不得訓宣爲時耕也又云瑤爲美石孔疏謂瑤是玉之別名失之瞻彼洛矣詩鞞琫有珌傳天子玉琫而珌珌珌之珌當作鞞珌卽瑤之叚借此詩維玉及瑤連下鞞琫容刀言之謂以玉飾琫以瑤飾鞞卽彼傳所謂天子玉琫而珌也蓋公劉始以玉瑤爲鞞琫後遂尊爲天子之服猶皐門應門之制本自太王也孔疏分玉瑤與鞞琫爲二亦誤愚案舟周古通容刀身所佩喻公劉周行上下惟一身任其勞

篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語疏傳溥大覯見也是京廬寄也直言曰言論難曰語箋逝往瞻視溥廣也山脊曰岡絕高爲之京厚乎公劉之相此原地也往之彼百泉之間視其廣

言三家義集疏卷二十二

原可居之處乃升其南山之脊乃見其可居者於京謂可營立
都邑之處于於時是也京地乃眾民所宜居之野也於是處其
所當處者廬舍其賓旅言其所當言語其所當語謂安民館客
施敎令也○黃山云言語以通情愫詩謂民安其所賓至如歸
歡然相親樂其情話視而無永
歎又進也箋以爲施敎令始非

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹注

三家造作告執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之疏傳賓已登

席坐矣乃依几矣曹羣也執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏
儉且質也爲之君爲之大宗也箋蹌蹌濟濟士大夫之威儀也
俾使也厚乎公劉之居於此京依而築宮室其既成也與羣臣
士大夫飲酒以落之羣臣則相使爲公劉設几筵使之升坐公
劉既登堂負扆而立羣臣乃適其牧羣搏豕於牢中以爲飲酒
之殽酌酒以匏爲爵言忠敬也宗尊也公劉雖去邰國來遷羣
臣從而君之尊之猶在邰也○馬瑞辰云何楷錢澄之並以于
京斯依四句爲宗廟始成之禮是也禮君子將營宮室宗廟爲
先公劉依京築室宜莫先於宗廟大戴禮諸侯遷廟禮曰至於
新廟筵於戶牖間又曰祝奠幣於几東正與俾筵俾几合祭統
曰鋪筵設同几爲依神也與詩既登乃依合箋讀依爲扆失之
三家造作告者眾經音義九引詩乃告其曹與毛異乃三家文

馬瑞辰云大祝掌六祈二曰造杜子春謂造祭於祖也造者祜
之叚借說文祜告祭也蓋凡告祭通曰造也造亦通作告阮氏
積古齋鐘鼎款識載有衞公孫呂之告戈告卽造也三家之告
亦造之省字耳曹者禮之省借藝文類聚引說文祭豕先曰禮
今本說脫去廣雅禮祭也玉篇禮祭豕先也廣韻禮祭豕先據下云執
豕于牢知詩乃造其曹謂將用豕而先告祭于豕先猶將差馬
而先祭
馬祖也

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度

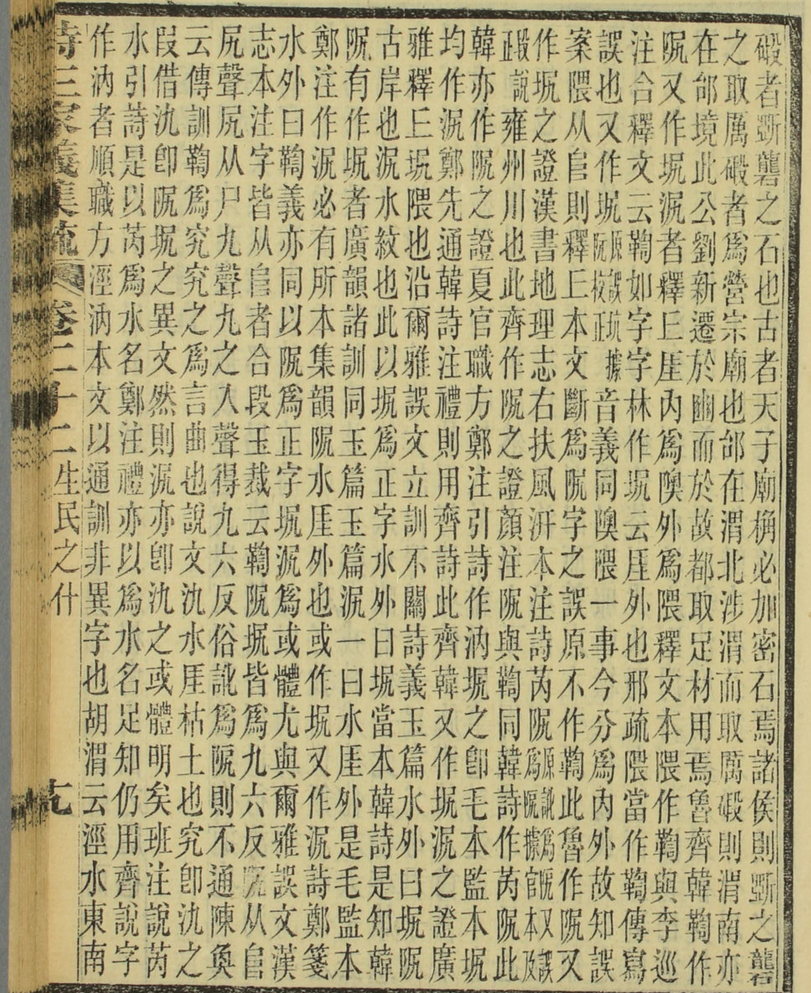
其隰原徹田爲糧度其夕陽豳居允荒疏傳既景乃岡考於日景參之高岡三單相

襲也徹治也山西曰夕陽荒大也箋厚乎公劉之居豳也既廣
其地之東西又長其南北既以日景定其經界於山之脊觀相
其陰陽寒煖所宜流泉浸潤所及皆爲利民富國部后稷上公
之封大國之制三軍以其餘卒爲羨今公劉遷於豳民始從之
丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也度其隰與原田之多少徹
之使出稅以爲國用什一而稅謂之徹魯哀公曰二吾猶不足
如之何其徹也允信也夕陽者豳之所處也度其廣輪豳之所
處信寬大也○胡承珙云單一也獨也三單者卽周禮凡起徒
役無過家一人之謂蓋止用正卒爲軍不及其羨故曰單相襲
猶言相代三單之中尚有更休屢上之法其不盡民力如此此

公劉之所以爲厚也且此語雖爲制軍之數古者寓兵于農制軍所以爲授田故上承相陰陽觀流泉而下與度其隰原徹田爲糧相次可知非在道禦寇之謂卽箋云丁夫滿三軍之數亦謂依此數而每夫各授百畝以治田也

篤公劉于豳斯館〈注〉魯館作觀涉渭爲亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗止旅乃密芮鞫之卽〈注〉魯齊韓鞫作阮又作堀

〈傳〉館舍也正絕流曰亂鍛石也皇澗名也遡鄉也過澗名也密安也芮水厓也鞫究也厚乎公劉於豳地作此宮室乃使人南取鍛厲斧斤之石可以利器用伐取材木給築事也爰曰也止基作宮室之功止而後疆理其田野校其夫家人數日益多矣器物有足矣皆布居澗水之旁芮之言內也水之內曰隩水之內外曰鞫公劉居豳既安軍旅之役止士卒乃安亦就澗水之內外而居修田事也○魯館作觀者白虎通京師篇后稷始封於部公劉去部之邠又云卽有部家室又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也（盧文弨曰卽之誤）周家五遷雜記公館復釋文館本作觀（非點之譌）左傳築王姬之館於外白虎通嫁娶篇引作觀漢書元后傳春幸蘭館顏注引漢宮閣疏云上林有蘭觀班婕妤傳柘館列女傳作柘觀是館觀古通之證陳奐云說文厲旱石碬碬石厲

碬者斫礪之石也古者天子廟桷必加密石焉諸侯則斲之礱者之取厲碬者爲營宗廟也部在渭北涉渭而取厲碬則渭南亦在部境此公劉新遷於豳而於故都取足材用焉魯齊韓鞫作阮又作堀阮者釋匡厓內爲隩外爲隈釋文本隈作鞫與李巡注合釋文云鞫如字字林作堀云厓外也那疏隈當作鞫傳寫誤也又作堀阮（阮據疏阮據音義同隩隈一事今分爲內外故知誤案隈從自則釋匡本文斷爲阮字之誤原不作鞫此魯作阮又作堀之證漢書地理志右扶風汧本注詩芮阮（阮爲阮據疏阮又誤說雍州川也此齊作阮之證顏注阮與鞫同韓詩作芮阮此韓亦作阮之證夏官職方鄭注引詩作汭堀之卽毛本監本堀均作泥鄭先通韓詩注禮則用齊詩此齊韓又作堀泥之證廣雅釋丘堀隈也沿爾雅誤文立訓不關詩義玉篇水外曰堀阮古岸也泥水紋也此以堀爲正字水外曰堀當本韓詩是知韓阮有作堀者廣韻諸訓同玉篇泥一曰水厓外是毛監本鄭注作泥必有所本集韻阮水厓外也或作堀又作泥詩鄭箋水外曰鞫義亦同以阮爲正字堀泥爲或體尤與爾雅誤文漢志本注字皆從自者合段玉裁云鞫阮堀皆爲九六反阮則不通陳奐尻聲尻從尸九聲得九六反俗訛爲阮則不通陳奐云傳訓鞫爲究究之爲言曲也說文汎水厓枯土也究卽汎之段借汎卽阮堀之異文然則泥亦卽汎之或體明矣班注說芮水引詩是以芮爲水名鄭注禮亦以爲水名足知仍用齊說字作汭者順職方涇汭本文以通訓非異字也胡渭云涇水東南

流至邵州長武縣芮水自平涼府靈臺縣界流涇縣南而
東注于涇公劉所居故豳城正在二水相會內曲之處也

公劉六章章十句

洞酌疏毛序召康公戒成王也言皇天親有德饗有道也○藝文類聚職官部二楊雄博士箴云公劉挹行潦而濁亂斯清官操其業士執其經陳喬樅云此以洞酌爲公劉之詩魯說與毛異指鹽鐵論和親篇政有不從之教而世無不可化之民詩云酌彼行潦挹彼注茲故公劉處戎狄戎狄化之大王去幽幽民隨之周公修德而越裳氏來陳喬樅云此與楊雄箴意合是三家說同韓詩外傳六詩曰愷悌君子民之父母君子爲民父母何如曰君子者貌恭而行肆身儉而施博故不肖者不能逮也殫盡於己而區略於人故可盡身而事也篤愛而不奪厚施而不伐見人有善欣然樂之見人不善惕然掩之有其過而兼包之授衣以最授食以多法下易由事寡易爲是以中立而爲人父母也築城而居之別田而養之立學以教之使人知親尊親尊故父服斬緦三年爲君亦服斬緦三年爲民父母之謂也愚案三家以詩爲公劉作蓋以戎狄濁亂之區而公劉居之譬如行潦可謂濁矣公劉挹而注之則濁者不濁清者自清由公劉居豳之後別田而養立學以教法度簡易人民相安故親之如父母及大王居豳而從如歸市亦公劉之遺澤有以致之也其詳則不可得而聞矣據楊箴官操其業士習其經之語

是周之學制權輿於公劉故并有行葦習射養老之典

洞酌彼行潦挹彼注茲可以餱饎豈弟君子民之父母注魯韓

豈弟作愷悌齊或作凱弟疏傳洞遠也行潦流潦也餱餾也饎器之中又挹之注之於此小器而可以沃酒食之餱者以有忠信之德齊絜之誠以薦之故也春秋傳曰人不易物惟德緊物○胡承珙云孔疏釋言饎餱稔也孫炎曰蒸之曰饋勻之曰餾郭注今呼餐飯爲饎饎均熟曰餾說文饎一蒸米也餾飯氣流也然則蒸米謂之饎饎必餾而熟之故言饎餾非訓饎爲餾說文云餱糗也段注滫當依爾雅音義引作修倉頡篇作餐餐之言深也水部曰深洑沐也此謂以水澆熱飯古語云餐飯承珙案字書餱一蒸米也說文以餱爲滫飯者即今人蒸飯熱時以水淋之謂撥饎此俗語之近古者傳餱餾也當作餱餱餾也說文餾飯氣流也即謂撥饎之時飯氣流布耳是饎餾本一事故爾雅並以稔釋之傳以饎餾連言亦謂行潦之水可以沃飯使熟而爲酒食耳魯韓豈弟作愷悌者荀子禮論賈子君道篇白虎通義號篇說苑政理篇引豈弟君子二句並作愷悌後漢章帝紀建初元年詔云愷悌君子大雅所嘆章帝亦學魯詩者韓詩外傳六引豈弟作愷悌覩上外傳八兩引同皆其證齊豈

弟作凱弟者禮孔子閒居引凱弟君子二句作凱弟鄭注凱弟樂易也表記引詩同釋文凱本又作愷弟本又作悌大戴禮衛將軍文子篇引作愷悌漢書刑法志引作愷弟皆齊詩又作本

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸歸 疏傳濯滌也

罍祭器

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉豈弟君子民之攸塈 疏傳溉清也

箋塈息也○陳奐云溉當依釋文作概上言濯罍爲滌祭器此言濯概則所包者廣據特牲少牢饋食禮器之宜概者甚多故末章於罍外廣言之愚案本詩釋文溉無作概之說匪風溉之釜鬵釋文溉本又作概亦毛或作本惟據說文則概爲正字

洞酌三章章五句

卷阿 疏○汲冢紀年成王三十三年遊于卷阿召康公從僞書不足信黃山云毛序於公劉泂酌皆增戒成王之說此篇亦然三家固無此言也夫采詩列於大雅自足垂鑒後王不必其詩皆爲戒王而作此詩據易林齊說謂爲召公避暑曲阿鳳皇來集因而作詩葢當時奉命巡方偶然游息推原瑞應之至歸美於王能用賢故其詩得列於大雅耳周公垂戒毋佚成王必不般游毛說殆近於誣矣

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音 疏傳興也

飄風迴風也惡人被德化而消猶飄風之入曲阿也矢陳也箋大陵曰阿有大陵卷然而曲迴風從長養之方來入之興者喻王當屈體以待賢者賢者則猥來就之如飄風之入曲阿然其來也爲長養民王能待賢者如是則樂易之君子來就王游而歌以樂王也感王之善心也○列女趙津女娟傳引詩云來游來歌以矢其音明魯毛文同韓詩外傳六載孔子和歌解圍引詩來游來歌明韓毛文同

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公遹矣 注魯似作嗣遹作酋公下多爾字 疏傳伴奐廣大有文章也彌終也似嗣也遹終也箋伴奐自縱弛之意也賢者既來王以才官秩之各任其職女則得伴奐而優游自休息也孔子曰無爲而治者其舜也與恭已正南面而已言任賢故逸也俾使也樂易之君子來在位乃使女終女之性命無困病之憂嗣先君之功而終成之○魯似作嗣遹作酋公下多爾字者釋詁酋終也郭注詩曰嗣先公爾酋矣阮校勘記云孔疏遹終釋詁文彼遹作酋音義同也是其本作

遹字郭注引嗣先公爾酋矣或出於三家毛鄭詩非有爾字也
陳喬樅云毛詩似先公遹矣此注所引字句俱異知本舊注魯
詩之文也馬瑞辰曰彌騮之假借毀玉裁曰蓋用弓部之璽而
又省玉也說文璽久長也惟久長是以能終胡承珙曰終者盡
也彌其性卽
盡其性也

爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣

疏傳昄大也箋土宇謂居民以土地屋宅也孔甚也女得賢者
與之爲治使居宅民大得其法則王恩惠亦甚厚矣勸之使
然使女爲百神主謂
羣神受饗而佐之

爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣

疏傳茀小也嘏大也箋茀福康安也女得賢者與之承順天地
則受久長之命福祿又安女純大也予福曰嘏使女大受神
之福以爲常○釋詁祓福也郭注詩曰祓祿康矣陳喬樅云此
引詩茀作祓與毛異箋茀福也卽用魯訓改毛方言福祿謂之
祓祓戴震疏證以茀
與祓爲古通用字

有馮有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方爲則

疏傳有馮有翼道
可馮依以爲輔翼也引長翼敬也箋馮馮几也翼助也有孝乐
成王也有德謂羣臣也王之祭祀擇賢者以爲尸尊之豫撰几
擇佐食廟中有孝子有羣臣尸之入也使祝贊道之扶翼之尸
至設几佐合食助之尸者神象故事之如祖考則法也王之臣
有是樂易之君子則天下莫不放傚以爲法○列女齊義母傳
引詩曰愷悌君子四方爲則韓詩外傳八亦引詩曰愷悌君子
四方爲則明魯韓豈弟作愷悌餘與毛同愚案漢武帝稱三輔
曰京兆尹左馮翊右扶風馮翊卽用詩有馮有翼句武帝時惟
用魯詩蓋魯詩翼作翊上豈弟君子既皆爲斥王不應此獨指
臣下且覩下顒顒卬卬魯說爲指君德則此及下章豈弟君子
不與上異解
箋說盡誤

顒顒卬卬如珪如璋注魯說曰顒顒卬卬君之德也令聞令望

疏傳顒顒温貌卬卬盛貌箋令善也王有
然敬順志氣則卬卬然譽人望之則有善威儀德行相副綱者能張眾目○顒顒卬卬
君之德也者釋訓文蔡邕集與羣臣上壽表引詩顒顒卬卬如
珪如璋二句皆屬君說益證上愷悌君子爲誤解徐幹中論修
本篇詩云顒顒卬卬如珪如璋令聞令望愷悌君子四方爲綱
舉珪璋以喻其德貴不變也明魯毛文同惟豈弟作愷悌荀子

正名篇引詩五句全與毛同疑誤
漢書敘傳如珪如璋明齊毛文同

鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止藹藹王多吉士注魯說曰藹藹止也維君子使媚于天子疏傳鳳皇靈鳥仁瑞也雄曰鳳雌曰皇翽翽衆多也藹藹猶濟濟也箋集於所止衆鳥也爰于也鳳皇往飛翽翽然亦與衆鳥因時鳳鳥至因以喻焉媚愛也王之朝多善士藹藹然君子在上位者率化之使之親愛天子奉職盡力○說苑奉使篇引詩鳳皇于飛六句又引惟君子使二句維作惟翽作噦葢段借字餘與毛同藹藹止也者釋訓文與濟濟同訓郭注皆賢士盛多之容止據傳文魯毛義同王逸楚詞九歎章句藹藹盛多貌也詩曰藹藹王多吉士此亦魯說韓詩外傳八引鳳皇于飛二句一引六句明韓毛文同

鳳皇于飛翽翽其羽亦傅于天子藹藹王多吉人維君子命媚于庶人疏箋傳猶戾也命猶使也善士親愛庶人謂撫擾之令不失職

鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈

注魯齊雝作噰魯說曰藹藹萋萋臣盡力也噰噰喈喈民協服也疏傳梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡太平而後生洽則鳳皇樂德盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和喻賢者待禮乃行翔而後集梧桐生者猶明君出也生於朝陽者被温仁之氣亦君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協○藹藹至服也釋訓文上已釋藹藹此又併萋萋釋之言菶菶萋萋與藹藹意同也不言菶菶者淆文雝作噰魯異文箋云梧桐生猶明君出以生於朝陽爲喻君德與魯義異孔疏引舍人曰藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌孫炎曰言衆臣竭力則地極其化梧桐盛也郭注亦云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌皆以爲譬況臣民之詞論衡講瑞篇案禮記瑞命篇雄曰鳳雌曰皇雄鳴曰即即雌鳴曰足足詩云梧桐生矣於彼高岡鳳皇鳴矣於彼朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈瑞命與詩俱言鳳皇之鳴瑞命言即即足足詩云噰噰喈喈此聲異也案說苑辨物篇引詩與毛同論衡所引或記憶之誤偶倒其文易林觀之謙高岡鳳皇朝陽梧桐噰噰喈喈菶菶萋萋陳辭不多以告孔嘉又大過之需大樹之子百條共母當夏六月枝葉盛茂鸞皇以庇召伯避暑翩翩偃仰甚得其所揆之困同此齊說明齊毛文同雝文選七命李注引韓詩外傳曰鳳舉

曰上翔集鳴曰歸昌是鳳鳴之聲
不特卽卽足足與雍雍喈喈異也

君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳矢詩不多維以遂歌

疏傳上能錫以車馬行中節馳中法也不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂爲工師之歌焉箋庶衆閑習也今賢者在位王錫其車衆多矣其馬又習於威儀能馳矣大夫有乘馬有貳車矢陳也我陳作此詩不復多也欲令遂爲樂歌王日聽之則不損今之成功也○尙書序皐陶矢厥謨與此陳詩以告上意同此魯義也據齊說陳辭不多以告孔嘉意重遂歌言陳辭不欲煩多惟王使工師歌之永爲告戒則孔嘉也魯韓益同

卷阿十章六章章五句四章章六句

民勞疏毛序召穆公刺厲王也箋厲王成王七世孫也時賦斂重數繇役繁多人民勞苦輕爲奸宄强陵弱衆暴寡作寇害故穆公以刺之○釋文從此至桑柔五篇是厲王變大雅三家無異義

民亦勞止汔可小康注魯汔作迄惠此中國以綏四方無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明注魯憯亦作慘齊韓作嶄柔

遠能邇以定我王疏傳汔危也中國京師也四方諸夏也詭隨譎詐人之善隨人之惡者以謹無良慎小以懲大也憯曾也柔安也箋汔幾也康綏皆安也惠愛也今周民罷勞矣王幾可以小安也幾乎愛京師之人以安天下京師者諸夏之根本謹猶慎也良善也式用也王爲政無聽於詐人之善不肯行而隨人之惡者以此敕慎無善之人又用此止爲寇虐曾不畏敬明白之刑罪者疾時有之能猶伽也邇近也安遠方之國順伽其近者當以此定我周家爲王之功言我者同姓親也○說文汔水涸也或曰泣下从水乞聲詩曰汔可小康涸不得水泣不得志則猶幸少有所得毛訓危鄭訓幾皆險殆意亦卽冀近意也魯汔作迄者漢書元帝紀永光四年詔詩不云乎民亦勞止迄可小康惠此中國以綏四方元帝學魯詩此魯文魏志辛毗傳同說文無迄字新附有之云至也至可小康於文不順此以汔迄聲同叚借也荀子致仕篇川淵深而魚鼈歸之山林茂而禽獸歸之刑政平而百姓歸之禮義備而君子歸之禮及身而行修義及國而政明令行禁止王者之事畢矣詩云惠此中國以綏四方此之謂也淮南泰族訓聖主在上位廓然無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人無隱人無軼闕民無勞役無冤刑四海之內莫不仰上之德象主之指夷狄之國重譯而至非戶辯而家說之也惟其誠心施之天下而已矣詩篇詩云惠此中國以綏四方內順而外寧矣此皆魯說鹽鐵論論勇以綏四方故義之服無義疾於原馬良弓德

之召遠疾於馳傳重譯後漢班超傳上書亦引詩民亦勞止四句皆齊說廣雅釋訓詭隨小惡也此魯韓說也王引之云二字詭隨即無良之人亦無大惡小惡之分詭隨謂譎詐謾欺之人詭古讀若戈雅南疏證引此又通作詭元應書引三倉詭譎也廣雅釋詁詭欺也讀若譎譎音土禾反字或作詭又作詭隨其段借字也方言虔僞慧也秦謂之謾晉謂之譎自關而東趙魏之間謂之鬼說文沇州謂欺曰詭楚詞之點或謂之鬼說文沇州謂欺曰詭楚詞九章或詭謾而不疑燕策寡人甚不喜詭者言並字異而義同馬瑞辰云王說是也元應書引三倉詭譎也廣雅釋詁詭欺也詭通作恑廣雅釋言詭恑也又省作危莊子漁父篇曰苦心勞形以危其眞釋文危本作詭譎通作詑又通作訛元應書引纂文詑廣雅詑訛也並曰欺也又借作他淮南說山篇媒但者非學謾他（今本他誤疏證引此又通作訛元應書引纂文爲訛）人皆詭隨爲譎詐謾欺之證至謂詩曰克州人以相欺人無大惡小惡之分則非胡承珙云後漢陳忠傳臣聞輕者重之端小者大之源故堤潰蟻孔氣洩鍼芒是以明者愼微智者識機書曰小不可不殺詩云無縱詭隨以謹無良所以崇本絕末鉤深之慮也此詩每章皆言詭隨而但曰無縱可知其爲小惡下文曰謹曰式遏年傳引詩作毋從詭隨唐石經春秋傳字亦作從故箋亦但曰無聽後儒釋爲縱舍之縱誤矣潛夫論述赦篇夫有罪而備辜寃結而信理天之正也而王之法也故曰無縱詭隨以謹無良

無原本若杜善人以惠相詭是侯楊公碑式遏寇虐用魯經文說苑君道篇牧者所以辟四門明四目達四聰也是以近者親之遠者安之詩曰柔遠能邇以定我王此之謂矣新序雜事四呂覽音律篇高注並引此詩二句明魯毛文同魯亦作慘者釋言慘曾也釋文本或作憯齊韓憯作譖者說文譖曾也从曰朁聲詩曰譖不畏明與毛作憯異節南山十月之交雲漢毛皆作憯明作譖者齊韓詩陳奐云明猶法也不畏明法即是寇虐言爲政者用以遏止之左傳釋詩云糾之以猛也

民亦勞止汔可小休惠此中國以爲民逑無縱詭隨以謹憯惙

注三家憯惙作讙喓式遏寇虐無俾民憂無棄爾勞以爲王休

疏傳休定也逑合也憯惙大亂也休美也箋休止息也合聚也憯惙猶讙譁也謂好爭訟者也俾使也勞猶功也無廢女始時勤政事之功以爲女王之美述其始時者誘掖之也○三家憯惙作讙喓者大司馬卒長執鐃鄭注鐃讀如讙喓之喓賈疏從毛詩云以謹讙喓案毛作憯惙釋文無異作本鄭注禮時未見毛詩讀如讙喓自據三家文賈知鄭讀出詩特誤記爲毛耳箋憯惙猶讙譁也據釋文本譁作譊譊與喓同葢仍本三家爲說說文毛下引詩以謹憯惙馬瑞辰云毛憯即恨之訛

民亦勞止汔可小息惠此京師以綏四國無縱詭隨以謹罔極

式遏寇虐無俾作慝敬慎威儀以敬有德疏傳息止也慝惡也也箋罔無極中也無中所行不得中正○胡承珙云左昭二年傳叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭致館又辭叔向曰子叔子知禮哉吾聞之曰忠信禮之器也卑讓禮之宗也辭不忘國忠信也先國後己卑讓也詩曰敬慎威儀以敬有德夫子近德矣近德者即進於德之謂傳本左氏說有爲語助之詞

民亦勞止汔可小愒惠此中國俾民憂泄無縱詭隨以謹醜厲

式遏寇虐無俾正敗戎雖小子而式弘大疏傳愒息泄去也醜衆厲危也戎大也箋泄猶出也發也厲惡也春秋傳曰其父爲厲敗壞也無使先王之正道壞戎猶女也式用也弘猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之○馬瑞辰云醜厲二字同義醜亦惡也古美醜好醜多對言傳訓醜爲衆失之

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘無縱詭隨以謹繾綣

式遏寇虐無俾正反王欲玉女是用大諫疏傳賊敗義曰殘繾綣反覆也箋王愛此京師之人則天下邦國之君不爲殘酷王者君子比德焉王乎我欲令女如玉然故作是詩用大諫正女此穆公至忠之言○馬瑞辰云箋說非也繾綣當作緊綣楚詞九思云心緊綣兮傷懷王逸章句緊綣糾繚也一作繾綣說文緊纏絲急也綣纏臂繩也今案緊字糾忍切从臤絲省別作綣玉篇引春秋成公四年鄭伯綣卒有古千一切則从臤得聲與繾音近故繾綣即緊綣之別體左昭二十五年傳繾綣從公杜注繾綣不離散也與反覆義正相成廣雅釋詁繾綣搏也搏義與不離散義相近胡承珙云荀子成相篇精神相反楊倞注謂反覆不離散然則傳訓反覆正與不離散義通也馬瑞辰又云說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也從王有點讀若畜牧之畜阮元曰詩王欲玉女玉字專是加點之玉玉畜好古音皆同部相叚借玉女者畜女也畜女者好女也召穆公言王乎我正惟欲畜女好女不得不用大諫詩之玉女與孟子引詩曰畜君何尤畜君者好君也無異玉即畜字之叚借玉女玉女亦當讀畜即好女也此猶言珍食玉亦好也此箋解爲金玉之玉失之

民勞五章章十句

板疏毛序凡伯刺厲王也箋凡伯周同姓周公之胄也入爲王卿士○後漢李固傳傳對策云竊聞長水司馬武宣開陽城門候羊迪等無他功德初拜便眞此雖小失而漸壞舊章先聖法度所宜堅守政教一跌百年不復詩云上帝板板下民卒癉刺周王變祖法度故使下民將盡病也李注詩大雅凡伯刺周厲王反先王之道下人盡病也華陽國志固父郤師事魯恭習魯詩固當傳其家學所引卽魯詩序說不言凡伯作或略厲王作周王猶蕩篇傷周室大壞之義毛序首句多本舊說李注言凡伯刺厲王亦有反先王之道下人盡病與魯說合皆與毛序泛言凡伯刺厲王者異蓋本韓詩序說齊說當同

上帝板板注魯板亦作版下民卒癉注齊癉作癘卒作瘁出語不然爲猶不遠靡聖管管注三家說曰管管欲也不實于亶猶之未遠是用大諫疏傳板板反也上帝以稱王者也癉病也話圖也箋猶謀也王爲政反先王之道天下之民盡病其出善言而不行之也此爲謀不能遠圖不知禍之將至王無聖人之法度管管然以心自恣不能用實於誠信之言言行相違也王之謀不能圖遠用是故我大諫王也○魯板亦作版者釋訓版版僻也不作板此魯文郭注邪僻那疏引李巡云失道之僻也說文僻从旁辜也从旁辜引所以偏衰經典僻與辟通賈子道術篇襲常緣道謂之道反道爲辟後漢董卓傳李注文選辨命論李注皆作版版是知古多作版不獨魯文亦作板者李固傳引詩作板板蔡邕釋誨楊賜傳不念板蕩之作毗蝪之誡賜亦學魯詩知魯亦作板也齊癉作癘韓卒作瘁者聘纂衣詩云上帝板板下民卒癘鄭注上帝喻君也板板辟也卒盡也癘病也此君使民惑之詩此齊亦作癘也瘁癉作癘者假借字韓詩外傳五登高而臨深遠見之樂臺榭不若邱山所見高也平原廣望博觀之樂沼池不如川澤所見博也勞心苦思從欲極好靡財傷精毀名損壽悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓詩曰上帝板板下民卒癉此韓亦作板卒作瘁者瘁癉皆病也卒是悴之消借說文悴憂也讀與瘁同管管欲也者廣雅釋訓管管浴也浴於義不可通據下文昧昧思也乃欲之假借卽箋以心自恣意也說與毛異當出三家箋蓋卽本三家義以易傳黃山云靡聖謂心無忌憚不信有聖人非無聖人也故箋訓管管爲以心自恣廣雅管管欲也者如漢書汲黯傳吾欲云云之欲是亦爲自恣之意矣傳謂無所依繫則爲無聖人可依據非詩恉箋本易傳孔疏揑而一之誤也列女楚江乙母傳引詩猶之未遠是用大諫明魯毛文同左成八年傳引詩猶之未遠是用大簡諫作簡假借字

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄注魯泄亦作洩齊韓

作咿辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣疏傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶呰呰也輯和洽合懌悅莫定也箋天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無呰呰然爲之制法度達其意以成其惡辭辭氣謂政教也王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣○魯泄亦作咿齊韓作詍泄泄釋訓憲憲泄泄制法則也郭注佐興虐政設教令也邢疏引孫炎說同荀子解蔽篇辨利非以言是則謂之詍均與多言合新序雜事三引詩曰辭之集矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣蔡邕答對元式引詩輯亦作集列女齊女徐吾傳洽作協說苑善說篇懌作繹惟列女齊太倉女傳下二句引詩與今本同皆魯文異字朱彬云懌讀爲釋說文釋敗也釋借作懌猶釋借作斁與擇也莫讀爲瘼訓病四語兼善惡言詞和則民合詞病則民病義駁傳箋爲允說苑善說篇子貢曰出言陳辭身之得失國之安危也引詩懌作繹矣民之莫矣正兼詞之美惡言之我雖異事及爾同僚我卽爾謀聽我卽爾謀聽聽注魯聽作敖我言維

服勿以爲笑先民有言詢于芻蕘疏傳寮官也聽聽猶謷謷也我雖與爾職事異者乃與女同官俱爲卿士我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言謷謷然不肯受服事也我所言乃今之急事女無笑之古之賢者有言有疑事當與薪采者謀之匹夫匹婦或知及之況於我乎○魯聽作敖者釋訓敖敖傲也釋文敖本又作謷同郭注傲慢賢者正釋此詩之訓是魯文如此潛夫論明忠篇引詩云我雖異事及爾同僚我卽爾謀聽我敖敖此魯作敖敖之證馬瑞辰云服者艮之假借說文艮很也我言維治治對亂言猶左傳以治命對亂治也我言維服猶云我言維事則不辭故以乃今之急事增命言也箋訓服爲事云我言維服荀子大略篇天下國有賢人世有俊士迷者不問路溺者不問遂亡人好獨詩曰我言維服勿用爲笑先民有言詢于芻蕘言博問也說苑尊賢篇泰山不讓壤石江海不逆小流所以成大也詩曰先民有言詢于芻蕘言博謀也潛夫論明闇篇國之所以治者君明也其所以亂者君闇也君之所以明者兼聽也所以闇者偏信也是故人君通心兼聽則聖日廣矣庸說偏信則過日甚矣詩云先民有言詢于芻蕘列女齊管妾倩傳引詩同皆魯說禮坊記詩云先民有言詢于芻蕘鄭注先民謂上古之君也詢謀也芻蕘謂下民之事也言古之人君將有政教必謀及之於庶民乃施之鹽鐵論刺議篇多見者博多聞者知距諫者塞專

己者孤故謀及天下者無失策舉及下者無頓功詩云詢于芻蕘皆齊說韓詩外傳五兩引詩先民有言詢于芻蕘以上三家說詩明與毛文義互同

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻注魯灌亦作懽蹻作矯匪我言耄爾用憂謔多將熇熇注魯熇作塙不可救藥疏傳謔謔然喜樂灌灌猶款款也蹻蹻驕貌八十曰耄熇熇然熾盛也箋今王方爲酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之老夫諫女款款然自謂也女反蹻蹻然如小子不聽我言將行也今我言非老耄有失誤乃告女用可憂之事而女反如戲謔多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍○釋訓謔謔謞謞崇讒慝也孔疏引舍人曰皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔然喜謞謞然盛以興讒慝也謔謔非喜而云喜樂者王方暴虐甚可憂懼而以戲謔出之故曰謔謔然喜直以爲用憂謔也非我言耄多失誤也魯灌或作懽蹻作矯者釋訓又云懽懽憂無告也郭注賢者憂懼無所訴也說文懽下引爾雅與今文合爾雅釋文出灌字云本或作懽孔疏引爾雅作灌又與釋文本合孔疏釋訓解其言灌懽之意耳非解灌灌灌灌女趙將括母傳引詩老夫灌灌小子矯矯匪我言耄爾用憂謔亦本魯詩爲說仍作灌灌而蹻蹻則作矯矯是魯灌懽通作蹻作矯也尚書五行傳鄭注怵攸謂若老夫灌灌小子蹻蹻作蟜說五行義當本齊詩懽卽懽之通段魯頌矯矯虎臣釋文本作蟜云又作矯亦作蹻是三字古皆通作韓詩外傳十楚邱先生章引詩老夫灌灌此韓毛同文玉篇悾悾憂也與玉篇訓合謂釋訓之懽本作悾又釋訓文阮元據說文悾悾無所依李富孫亦定爲此章灌灌之異文陳喬樅以音列廣韻二十四緩引詩傳又與本篇首章毛傳同定爲管管之異文愚案無所依本卽憂無告之義說文訓悾爲憂廣韻所引詩傳必同此恉毛以無依繫說靡聖管管本非塡詁廣韻乃孫愐等所采輯或因詩傳此訓適與毛說管管合誤入緩韻實則悾爲古玩切愐所作唐韻亦然不當列上聲也玉篇在廣韻之前說與爾雅說文並符知悾卽懽之異文李說爲長釋訓之懽說文既明定爲爾雅之字則玉篇廣韻所列皆卽韓詩灌之或作字蓋孫據韓傳而李以魯訓通讀也釋訓熇熇作謞謞明魯文如此釋文謞本亦作嗃說文嗃火熱也詩云多將熇熇嗃正字謞借字也說苑辨物篇亂君之治不可救藥甚之辭也列女晉伯宗妻傳引詩曰多將熇熇作本韓詩外傳三兩引多將熇熇不可救藥明韓毛文同皆用亦

天之方懠無爲夸毗威儀卒迷善人載尸民之方殿屎注魯屎亦作叨則莫我敢葵喪亂蒇資曾莫惠我師疏傳懠怒也夸毗體柔人也殿屎

呻吟也箋王方行酷虐之威怒女無夸毗以形體順從之君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語時厲王虐而弭謗葵揆也民方愁苦而呻吟則忽然有揆度知其然者其遭喪禍又素以賦斂空虛無財貨以共其事窮困如此又曾不肯惠施以賙贍眾民言無恩也○釋言憐怒也郭注引詩天之方憯釋訓夸毗體柔也郭注屈己卑身以柔順人也與孔疏引李巡說屈己卑身求得於人曰體柔義同釋文引字書夸毗作詭躬鞅俱別體徐幹中論亡國篇君子者行不嫰合立不易方不以天下枉道不以樂生害仁安可以祿誘哉雖強執搏之而不獲已亦杜口佯愚苟免不暇國之安危將何賴焉詩云威儀卒迷善人載尸此之謂也徐學魯詩明魯毛文同蔡邕和熹鄧后益議人懷殷吁之聲孔疏引孫炎說同據此魯屍亦作吁者釋訓殿屎呻也郭注呻吟之聲孔疏引孫炎說同魯屍借字說文唸下云吁也引詩民之方唸吁魯亦作吁吁正字屎借字說文唸下云吁也引詩民之方唸吁之異字者蓋齊韓文也爾雅釋文或作欽吹又作慰脜並俗字說苑政理篇相亂蔑資曾莫惠我師此傷奢侈不節以爲亂者也孫志祖云相當爲喪字之誤或魯家異文

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜攜無日益牖民孔易（三家牖作誘）

民之多辟無自立辟（疏傳牖道也如壎言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也辟法也箋王之道民以禮義則民和合而從之如此易易也女攜掣民東與西與民皆從女所爲無曰是何益爲道民在己甚易也民之行多爲邪辟者乃女君臣之過無自謂所建爲法也○胡承珙云孔疏半圭爲璋合二璋則成圭故云相合而於上壎篪不詳何以相和樂器相和者多何以獨言壎篪張萱疑躍云閱古今樂律諸書知七音各自爲五聲如宮磬鳴而徵磬和獨壎篪則二器共爲一音壎爲宮而篪之徵和壎爲角而篪之羽和此所以言相和也馬瑞辰云攜無日益攜猶取也取民之道以治民非於民有所增益即中庸以人治人也故下即云牖民孔易此所以言相取也風俗通義六亦引詩云天之誘民禮樂記詩云誘民孔易鄭注誘進也孔甚也韓詩外傳五故聖王之教其民也必因其情而節之以禮必從其欲而制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民之從命也速孔子知道之易行曰詩云誘民孔易非虛辭也此引詩說誘牖古今字史遷應劭學魯詩齊學詩禮同源與韓詩皆作誘正字牖借字後漢張衡傳東京賦姬周之末政由多僻又思元賦覽蒸民之多僻兮畏立辟以危身玉篇人部僻下引詩曰民之多僻僻邪也魯韓詩如此齊文當同段玉裁云傳辟法也之下作辟故箋云多爲邪僻各書徵引皆上僻下辟釋文亦然自唐石經二字皆作辟而朱子并下辟字釋爲邪矣愚案陸孔均

不言毛有異字是本自作多辟與左宣九年傳昭二
十八年傳引詩文同僻辟兩作惟三家今文然也

价人維藩注魯价作介維作惟大師維垣大邦維屏大宗維翰

懷德維寧宗子維城無俾城壞無獨斯畏疏傳价善也藩屏也
垣牆也王者天下之大宗翰幹也懷和也箋价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者大師三公也大邦成國諸侯也大宗王之同姓世適子也王當用公卿諸侯及宗室之貴者爲藩屏垣幹爲輔翼無疏遠之斯離也和女德無行酷虐之政以安女國以是爲宗子之城使免於難遂行酷虐則禍及宗子是謂城壞城壞則兆離而女獨居而畏矣宗子謂王之適子○魯价作介維作惟者釋詁介善也郭注詩曰介人惟藩荀子君道篇君人者愛民而安好士而榮兩者無一焉而亡詩曰介人惟藩大師惟垣此之謂也馬瑞辰云爾雅介大也又介善也方言說文並曰夯大也介人爲善人即爲大人與下文大師大邦大宗爲一類若如箋說被甲之人則不類矣大師宜謂大眾大師惟垣猶云眾志成城也箋讀大如泰以大師爲三公誤矣愚案荀子引詩以證好士愛民之說是魯家最初塙詁彊圉篇引詩說同與爾雅引詩作介文合惟舊作維臧鏞堂云案當作惟愚案魯皆作惟問有傳寫誤維者今正漢書諸侯王表昔周監二代三聖制法立爵五等封國八百同姓五十有餘周公康叔建於魯衛各數百里太公於齊亦

五侯九伯之地詩載其志曰介人惟藩大師惟垣大邦惟屏大宗惟翰懷德維寧宗子惟城毋俾城壞毋獨斯畏所以親親賢賢哀表功德闕諸盛衰深根固本爲不可拔者也易林頤之漸姬奭姜望爲武守邦藩屏燕齊周室以彊子孫億昌班焦皆學齊詩价作介與毛異易林爲武守邦子孫億昌卽詩大邦維屏大宗維翰意與箋說同也

敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅昊天曰明及爾出王

昊天曰旦及爾游衍疏傳戲豫遨豫也馳驅自恣也王往旦明上人仰之皆謂之明常與女出入往來游溢相從視女所行善惡可不慎乎○後漢蔡邕傳答詔問災異曰畏天之怒不敢戲豫天戒誠不可戲也是魯詩敬作畏無作不郎顗傳條對亦曰詩云敬天之怒不敢戲豫丁鴻傳上封事引詩同顗學齊詩鴻不知何詩無皆作不楊秉傳引詩敬天之威不敢驅馳渝作威馳驅作驅馳皆三家異文

板八章章八句

生民之什十篇六十五章四百三十三句

詩三家義集疏卷二十三

長沙王先謙益吾著

詩大雅

蕩之什第二十三

蕩疏毛序召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也○三家無異義

蕩蕩上帝注魯蕩作盪下民之辟疾威上帝其命多辟天生烝民其命匪諶注韓諶作訦靡不有初鮮克有終疏傳上帝以託君王也辟君也疾病人矣威罪人矣諶誠也箋蕩蕩法度廢壞之貌厲王乃以此居人上爲天下之君言其無可則象之甚疾病人者重賦斂也威罪人者峻刑法也其政教又多邪辟不由舊章烝眾鮮寡克能也天之生此眾民其教道之非當以誠信使之忠厚乎今則不然民始皆庶幾於善道後更化於惡俗○魯蕩作盪者釋訓盪盪僻也是魯作盪盪者弗思之僻也本魯訓與箋異說苑至公篇公生明偏生暗端慤生達詐譎生惑此六者君子之所愼而禹桀所以分也詩曰疾威上帝其命多僻言不公也此亦魯說惟其不公是以命多邪僻而疾與威因之俱至韓諶作訦者外傳五云繭之

性爲絲弗得女工燔以沸湯抽其統理不成爲絲卵之性爲雛不得艮雞覆伏孚育積日累久不成爲雛夫人性善非得明王聖主扶攜內之以道則不成君子詩曰天生烝民俾畀其命匪諶厥不有初鮮克有終言惟明王聖主然後使之然也今本作諶此據王氏詩攷引馬瑞辰云命當讀如天命之謂性之命謂天命之初本善而其後鮮終以本善者歸之天以終善者責之君正合詩義朱子集傳云降命之初無有不善而人少能以善道自終義本韓詩箋以命爲人君之教命失之說苑敬愼篇曾子曰官怠於官成病加於少愈禍生於懈惰孝衰於妻子察此四者愼終如始詩云靡不有初鮮克有終白虎通諫篇詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也新序善謀篇詩曰靡不有初鮮克有終言始之易終之難也漢書賈山傳引詩同大戴禮衞將軍文子篇又韓詩外傳八外傳十俱引詩下二句與外傳五引同是三家文義同

文王曰咨咨汝殷商曾是彊禦注魯齊禦作圉曾是掊克曾是在位曾是在服天降滔德女興是力疏傳咨嗟也彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好勝人也服服政事也天君怡慢也箋厲王弭謗穆公朝廷之臣不敢斥言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之女曾任用是惡人使之處位執職事也厲王施倨慢之化女羣臣歹相與而力爲之言競於惡○馬瑞辰云孔疏咨是歎辭故言嗟以類之

非訓咨爲嗟也案說文咨下云謀事曰咨又嗞嗟也嗟者羞之或體言部羞下云咨也段本改作嗞也與嗞爲互訓是訓嗟之字當作嗞釋詁嗟咨嗟也段引字林曰皆古嗟字案爾雅嗟咨同訓者亦以咨爲嗞之借字嗞借作咨猶爾雅訓咨爲此即以咨爲茲之借字也秦策曰嗟嗞乎詩網繆毛傳曰子兮者嗟茲也古人每以嗟嗞連言爾雅嗟咨即嗟嗞也作茲者亦省借耳孔疏不知咨爲嗞之叚借遂謂傳非訓嗟爲咨矣魯齊禦作圉者楚詞離騷涉身被服強圉兮王逸章句云強圉多力也漢書敘傳曾是強圉掊克爲雄王學魯詩班學齊詩禦皆作圉韓詩當同王念孫云禦亦強也字或作圉逸周書益法篇威德剛武曰圉繁露必仁且智篇其強足以覆過其禦足以犯詐是禦與強同義左昭元年傳彊禦已甚十二年傳吾軍帥彊禦非彊梁禦善之謂也楊雄司空箴班祿遺賢掊克充朝潛夫論敘錄曾是掊克何官能治用魯經文

文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多懟流言以對寇攘式內侯作侯祝靡屆靡究疏傳對遂也作祝詛也屆極究窮也箋義之言宜也類善式用也女執事之臣宜用善人反任彊禦眾懟爲惡者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇盜攘竊爲姦宄者而王信之使用事於內侯維也王與羣臣乖爭而相疑日祝詛求其凶咎無極已○寇攘式內與召旻蟊賊內訌義同列女趙靈吳女傳引詩曰流言以對寇攘

式內言不善之從內出也明魯毛文同詁二句義與箋合釋文作本或作詛孔疏作卽古詛字詛與祝別故各言侯案詛祝本無別作之卽詛於古無徵焦循馬瑞辰雖引釋名助訓作呂覽高注莒音同酢說文姐之古文卽從少從作疑音訓可通而義不相類故李黼平臧琳段玉裁李富孫胡承珙陳奐諸家皆斥陸孔爲誤謂毛傳作祝詛也本四字爲句卽訓作爲作祝詛而侯作侯祝例如是剚是菹爰始爰謀乃宣乃畝克禋克祀初不分作祝爲兩事是則釋文或作原屬俗本孔疏亦沿之爲說也黃山云毛傳例不改字箋凡改字必詳其說此皆不言自無以作爲詛之事然諸家謂毛傳四字爲句亦尚未竟蓋詛必作祝春官詛祝作盟詛之載辭是其證而大祝掌六祝之辭作六辭以通上下親疏遠近則作祝固非僅用於詛小祝甸祝亦皆掌祝禮禮運作其祝號元酒以祭明作祝爲祭也毛以詩言侯作侯祝尙係統辭故以詛也釋作祝耳

文王曰咨咨女殷商女炁然于中國斂怨以爲德不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿注齊德側二韻倒在下側作仄韓時作以背作倍疏傳炁然猶彭亨也背無臣側無人也無陪無卿無陪貳無卿士也箋炁然自矜氣健之貌斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之無臣無人謂賢者不用○說文無炁字胡承珙云文選魏都賦吞滅咆

然劉淵林注咆然猶咆哮也自矜健之貌詩曰咆然于中國據此知詩炁然作咆然猶咆哮之借說文咆嗥也嗥咆哮也哮豕驚聲也咆哮者嗥鳴作健之意劉注卽用鄭箋愚案釋文不言毛炁然有或作本魏都賦炁然作咆與毛異字當本韓詩說文繫傳咆下引詩咆哮于中國七無女字與劉注引同文與毛異亦必韓詩劉云炁然猶咆哮明韓本然哮通作箋卽據韓改毛非劉用鄭說也漢書五行志引傳云詩云爾德不明旨亡陪亡卿不明爾德旨亡背亡仄言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂也陳喬樅云夏侯始昌善推五行傳志所載傳皆本始昌始昌傳齊詩則此齊說顏注言不別善惡有逆背傾仄者有堪爲卿大夫者皆不知之也以無背無仄爲不知惡人以無陪無卿爲不知善人與經言不明義相貫較毛鄭說爲善晉書五行志引詩與漢志同韓時作以背作倍者韓詩外傳五外傳八外傳十三引不明爾德四句仍與毛同詩攷引時作以背作倍今本妄改同毛

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式既愆爾止靡明靡晦式號式呼注齊呼作謼俾晝作夜疏傳義宜也俾晝作夜也天不同女顏色以酒有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行之愆過也女既過湛湎而矣又不爲明晦無有止息也醉則號

呼相儆用晝日作夜不視政事○初學記二十六引韓詩曰齊顏色均眾寡謂之沔沔閉門不出者謂之沔文選魏都賦李注引薛君曰均眾謂之流閉門不出客謂之沔本詩釋文亦引韓詩曰飲酒不出客曰沔馬瑞辰云天不沔爾以酒猶云天不淫爾以酒淮南要略訓高注沈湎淫酒也是也箋訓湎爲同色未免迂曲愚案初學記引韓說沈湎之文薛君說獨遺齊顏色箋乃單取顏色爲說蓋以湎從面於顏色爲合而韓之本說則屬沈逐兼兩字說之其源亦出於韓高注則本魯訓耳齊呼作諱者漢書敘傳班伯曰式號式謼流連也伯受齊詩於師丹知此爲齊文

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹小大近喪人尚乎由行內奚于中國覃及鬼方疏傳蜩蟬也螗蝘也人尚乎由行言居人上欲用行是道也奚怒也不醉而怒曰奚鬼方遠方也箋飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語咨咨又如湯之沸羹之方熟殷紂之時君臣失道如此且喪亡矣時人化之甚尚欲從而行之不知其非此言時人忕於惡雖有不醉猶好怒也○漢書五行志詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令不順民心虛譁憒亂則不能治海內顏注謂政無文理虛言嘑咨如蜩螗之鳴湯之沸滔羹之將熟也案漢志所言齊詩義也釋蟲蜩蝘蜩螗蜩以蜩爲諸蟬之總名分別五方之語蝘蜩郭注夏小正傳曰蝘蜩者五彩具方言蟬楚謂之蜩陳鄭之間謂之蝘蜩初學記引孫炎曰蝘五色具蜩宮中小青蟬也螗蜩郭注夏小正傳曰螗蜩者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蜩音夷那疏引舍人曰三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蝘郝懿行云案今螗蜩小於馬蜩背青綠色頭有花冠喜鳴其聲清圓若云鳥友鳥友與胡蝘之聲別有說詳豳風馬瑞辰云詩意謂時人悲歎之聲如蜩螗之鳴兮嘐嘐劉向七諫曰歲暮兮不自聊嚘呫此詩之義箋說失之沸者鬻之淆借說文鬻淆也淆兮俗作滾又云說文羹胾大也從三大三目二目爲鬻三目爲羹益大也讀若易鼎彖氏詩曰不醉而怒謂之羹所引詩即詩傳今作羹者羹之省凡壯健義與怒近廣雅怒健也故羹爲壯大義又爲怒魏都賦姦同內鬴劉淵林注引詩作內鬴又羹之俗也正義引張衡西京賦巨靈贔屭注膞泗克胜也膞泗與羹贔同淮南墜形篇食木者多力而羹高注羹讀內羹于中國之羹從羹聲說文羹近鼻是其證也又怒則氣滿故文說文羹作羹與毛異字與墜形篇及高注引詩正同亦本魯又引詩說並微異毛當爲毛出於魯馬謂郎引毛傳蓋誤西京賦字亦出於魯宜同說文魏都賦及劉注引詩作鬴當爲韓詩之異字故皆與毛異鬼方詳見殷武

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾〔疏〕箋此言紂之亂非其生不得其時人謂若伊尹伊陟臣扈之屬雖無此臣猶有常事故法之所致老成也莫無也朝廷君臣皆任喜怒曾無用典刑治事者以至誅滅乃不用先王之故法可案用○馬瑞辰云廣雅時善也匪上帝不時猶云非上帝不善耳箋云非其生不得其時失之荀子非十二子篇引詩雖無老成人四句明魯毛文同風俗通義五詩云雖無老成人尚有典刑國之大綱也可不申敕小懲而大戒哉說苑臣術篇諫諍輔翼之人社稷之臣也明君之所尊禮而闇君以爲己賊故明君之所賞闇君之所殺也明君好問闇君好獨明君尚賢使能而享其功闇君畏賢嫉能而滅其業罰其忠而賞其賊夫是謂至闇桀紂之所以亡也詩云曾是莫聽大命以傾新序善謀篇列女楚武鄧曼傳引同漢書外戚傳成帝報許后曰詩云雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾成帝從伏理受齊詩明齊毛文同魯韓雖無老成人二句亦據齊詩爲說

文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥〔注〕魯撥作敗殷鑒不遠魯鑒作監在夏后之世〔疏〕傳顛仆沛拔也揭見根貌箋揭蹶貌撥猶絕也言大木揭然將蹶枝葉未有折傷其根本實先絕乃相隨俱顛拔喻紂之官職雖俱存紂誅亦皆死此言殷之明鏡不遠也近在夏后之世謂湯誅桀也後武王誅紂今之王者何以不用爲戒○魯撥作敗者列女齊東郭姜傳引詩曰枝葉未有害本實先敗是魯作敗韓詩外傳五引詩枝葉未有害本實先撥明韓毛文同魯鑒作監者潛夫論思賢篇殷監不遠在夏后之世夫與死人同病者不可生也與亡國同行者不可存也豈虛言哉趙岐孟子章句七言殷之所監視在夏后之世耳以前代善惡爲明鏡也欲使周亦鑒於殷之所以亡也是魯作監盬鐵論結和篇語曰前車覆後車戒殷鑒不遠在夏后之世矣漢書傳贊侮福之辭合於大雅雖無老成尚有典刑殷鑒不遠夏后所聞此齊說韓詩外傳五夫明鏡者所以照形也往古者所以知今也夫知惡往古之所以爲亡而不襲蹈其所以安存者則無以異乎卻行而求逮於前人也鄙語曰不知爲吏視已成事或曰前車覆而後車不誡是以後車覆也故夏之所以亡者而殷爲之殷之所以亡者而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷詩曰殷鑒不遠在夏后之世齊韓仍作鑒與毛同箋以明鏡不遠申毛卽本魯韓說

蕩八章章八句

〔抑注〕韓說曰衛武公刺王室亦以自戒計年九十有五猶使人

日誦是詩而不離於其側〈疏〉毛序衛武公刺厲王亦以自警也箋自警者如彼泉流無淪胥以亡○衛武至其側孔疏引韓詩翼要文本楚語爲說而小異陳氏奐據史記年表武公以宣王十六年爲衛侯至平王十三年卒則厲王乃追刺也申論虛道篇昔衛武公年過九十猶夙夜不怠思聞訓道命其羣臣曰無謂我老耄而舍我必朝夕交戒又作抑詩以自儆也衛人思其德爲賦淇奧且曰睿聖淮南繆稱訓衛武侯謂其臣曰小子無謂我老而贏我有過必謁之高注武侯益年九十五矣此皆魯說愚案楚語衛武公作懿以自儆韋昭云昭謂懿詩大雅抑之篇也抑讀曰懿抑與懿不相通借益取聲近字爲訓

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚〈注〉魯靡作無庶人之愚亦維斯戾〈疏〉傳抑抑密也隅廉也靡哲不愚國有道則知國無道則愚職主戾罪也箋人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅今王政暴虐賢者皆佯愚不爲容貌如不肯然庶眾也眾人性無知以愚爲主言是其常也賢者而爲愚畏懼於罪也○漢書馮奉世傳贊詩稱抑抑威儀惟德之隅陳喬樅云抑抑威儀句又見班固辟雍詩惟德之隅句又見漢書敘傳皆齊文是齊與毛同魯靡作無者淮南人間訓人能由昭昭於冥冥則幾於道矣詩曰人亦有言無哲不愚此之謂也是魯作無韓詩外傳六比干諫而死箕子曰人亦有言無哲不愚此之謂也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚明韓毛文同

無競維人四方其訓之〈注〉魯維作惟亦作伊有覺德行〈注〉齊覺作梏四國訓之訏謨定命遠猶辰告敬愼威儀維民之則〈注〉三家維作惟〈疏〉傳無競競也訓教覺直也訏大謨謀猶道辰時也箋競彊也人君爲政無彊於得賢人得賢人則天下教化於其俗有大德行則天下順從其政言在上所以倡道猶圖庶事而以歲時告施之則法也○魯維作惟亦作伊者呂覽求人篇高注詩大雅抑之二章無競惟人四方其訓之無競競也國之強惟在得人此維作惟蔡邕集陳留太守胡公碑可謂無競伊人溫恭淑愼者也司空臨晉侯楊公碑祖德頌引詩並同釋詁伊維也此魯亦作本楚詞九歎王逈章句覺較也詩曰有覺德行新序雜事五桓公所以九合諸侯一匡天下者遇士如是也詩曰有覺得行四國順之桓公其以之矣列女魯公姑姊傳亦引詩二句明魯毛文同韓詩外傳五引詩有覺德行四

國順之外傳六載齊桓公事亦引詩二句明韓毛文同齊覺亦作梏者春秋繁露郊祭篇詩有覺德行四國順之覺者著也王於世則四方莫不響應風行善於彼矣此齊者有明著之德行於世也覺與毛同禮緇衣詩作覺瑞辰云爾雅梏直也廣雅梏覺大也覺與梏雙聲爾雅釋文梏郭音角卽讀同覺釋名上敎下曰告告覺也使覺悟知己意以覺告同音爲義故通用梏卽覺之段借也黃山云釋詁梏較直也王逸章句覺較也亦以直爲義爾雅不爲覺作訓經典梏之有直義者亦惟有梏德行是釋詁卽爲此詩出訓知魯齊本皆以梏爲正字覺爲借字告之義爲牛觸人以木較牛兩角而梏之所以告人便覺寤也故从告之字得有較直義並可與覺通訓大射儀見鵠於參鄭注鵠之言較較直也賓之初筵鄭箋釋文鵠者覺也直也卽其證說文帝嚳之嚳从告學省聲覺从見亦學省聲然管子侈靡篇史記世表封禪書及武梁祠畫像題名均作帝告則告固可以義兼聲不必從學省魯齊覺作梏正同此例韓亦當然說文德升也从彳悳聲悳外得於人內得於己也从直从心皆多則切德行以悳爲正字从直本其義梏以直爲訓故亦當爲詩正字大直者直之極故齊家兼兩字爲訓箋獨言大德失之韓詩外傳六賞勉罰偷章引詩曰詩謨定命遠猷辰告敬愼威儀惟民之則陳喬樅云韓遠猶作遠猷書盤庚女分猷念以相從漢石經作猶詩小星寔命不猶陟岵猶來無棄爾雅注引作猷常武王猶允塞韓詩外傳

作猷皆猶猷字同之證說文段注今人分謀猷字犬在右語助字犬在左經典絕無此例列女秦穆公姬傳詩云敬愼威儀惟民之則若夫墮其威儀恍其瞻視忽其詞令而望民之則我者未之有也莫之則者則慢之者至也陳喬樅云徐幹引詩敬愼作敬爾雅威儀句致誤漢書匡衡傳衡疏云孔子曰德義可尊容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之大雅云敬愼威儀惟民之則五行志中上引詩同是三家經文敬愼威儀惟民之則五行志云敬愼威儀惟民之則與毛皆同惟維作惟

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛于酒注魯齊湛作沈韓作惛女雖湛樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑**注**魯韓共作拱**疏**傳紹繼共執刑法也箋于今厲王也興猶尊尚也事又湛樂於酒言愛小人迷亂於政事者以傾敗其功德荒廢其政相從不當念繼女之後人將倣女所爲無廣索先王之道與能執法度之人乎切責之也○魯齊湛作沈韓作惛者漢書五行志谷永對引詩顛覆厥德荒沈于酒韓詩外傳十載齊桓公置酒韓作惛則作沈者魯齊文也馬瑞辰云荒湛者管子云從樂而不反者謂之荒荒亦樂酒無厭之意不必如箋云荒廢其政事也惛沈與湛皆酖之段借說文酖樂酒也陳奐云釋詁雖維也古雖維聲通書無逸云惟耽樂之從文義

正與此同共作拱者釋詁拱執也此魯說玉篇手部拱引詩克拱明刑亦云執也此韓說共皆作拱訓執明魯韓與毛字異義同

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亡夙興夜寐洒埽庭內注韓洒作灑維民之章脩爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用遏蠻方注

魯車作輿戎兵作戈兵戎作作則遏作逖疏傳淪率也洒灑簉肆故今也胥皆也王爲政如是故今皇天不高尚之所謂仍下災異也王自絕於天章表也遏遠也皆與之以亡戒羣臣不中行者將幷誅之章文章法度也厲王之時不恤政事故戒羣臣掌事者以此也遏當作剔剔治也蠻方蠻畿之外也此時中國微弱故復戒將率之臣以治軍實女當用此備兵事之起用此治九州之外不服者○馬瑞辰云爾雅尚右也右通作祐祐助也弗尚卽弗右簉訓爲高尚失之韓洒作灑者外傳六載子路治蒲事引詩曰夙興夜寐灑埽庭內眾經音義八引通俗文云以水掩塵曰灑說文灑汎也從水麗聲汎灑也從水凡聲洒滌也從水西聲古文爲灑埽字是二字因今古文異知魯齊與韓同魯車至作逖者潛夫論勸將篇云既作五兵又爲之憲以厲正之引詩修爾輿馬弓矢戎兵用戒作

則用逖蠻方憑案王符學魯詩此用魯說車輿字本通作詳見黃鳥出車弓矢句皆言軍械則戎兵之戎亦以作戈爲長用戒作則者卽所謂爲之憲以厲正之也逖者驅之使遠毛訓遏爲遠本釋詁魯說說文遏亦卽逖之古文不爲異字鄭讀遏爲剔蓋齊韓文遏有作剔者因據易傳左僖二十八年傳糾逖王慝漢都鄉正街彈碑作糾剔王猷後漢王渙傳糾剔姦盜李注亦云逖與剔通則固與遏同通矣

質爾人民汪齊質作誥魯韓作告謹爾侯度用戒不虞慎爾出話敬爾威儀無不柔嘉白圭之玷尚可磨斯言之玷不可爲也注韓玷作

刮疏傳質成也不虞非度也話善言也玷缺也箋侯君也此時君平女萬民失職亦不肯趨公事故又戒鄉邑之大夫及邦國之謂教令也柔安也嘉善也斯此也玉之缺尚可磨鑢而平人君政教一失誰能反覆之○齊質作誥者鹽鐵論世務篇事不豫辨不可以禦敵詩云誥爾人民謹爾侯度用不虞故有文事必有武備魯韓質作告者說苑修文篇古者必有命民命民能敬長憐孤取舍好讓居事力者命於其君命然後得乘飾輿駢馬未得命者不得乘乘者皆有罰故其民雖有餘財侈物而無仁義功德則無所用其餘財侈物故其民皆

興仁義而賤財利則不爭不爭則强不凌弱衆不暴寡
是唐虞所以具象刑而民莫敢犯法亂斯止矣詩云告爾民人
謹爾侯度用戒不虞此之謂也韓詩外傳六說古者命民引詩
同作告詩攷引外傳同今本作質誤馬瑞辰云質與誥不相通
誥當爲誥之譌質誥疊韻古並通用士冠禮質明行
事說文引作晢明行事晢從折聲是質通折之證也古文哲從
三吉作嘉或省作誥又通作誥小爾雅誥朝明旦也誥卽哲之
叚借亦與質同故爲明旦此質通誥之證也三家詩葢作誥爾
民人後以形近譌爲誥又省作告耳釋言誥誓謹也大司寇誥
四方鄭注誥謹也是知爾雅誥亦誥字形之譌與詩誥譌爲誥
同漢書刑法志以刑邦國誥四方顏注誥字或作誥誥謹也葢
後人據誤本爾雅改之詩誥爾民人與下句謹爾侯度同義誥
亦謹也黃山云說文誥問也誥告也告與誥音義並通齊作誥
魯韓作告一也尚書有誥有誓大傳帝告作告大誥仍作誥卽
其證荀子大略篇誥誓不及五帝誥與誓同爲以言誡約人故
釋言云誥誓謹也郭注皆所以約勤謹戒衆是也雅文既誥誓
連舉誥必非誥之誤謹亦必非問之說明矣易象下傳后以施
命誥四方鄭據古文誥作誥謹之訓遂移於誥而於大司寇之
誥四方亦遂以謹說誥馬瑞辰據鄭注孤義欲盡改經史各字
就之過矣三家字旣異毛無反求合毛字音義之理誥告與質
同爲句首字抑非論韻之字毛以成訓質箋以平說成皆與謹
義無關馬釋傳箋必欲强三家就毛無乃不知量修文與外傳

重在命民卽命誥也鹽鐵論重在內備卽謹度也以魯韓之作
告證齊之作誥尤必不誤何得改誥質之通誥質亦問也馬如
以淸問下民爲說作誥或可以謹爲說則從鄭禮注不若從釋
言文又明矣況誥告質古皆讀用正齒音同在第七音第一部
本爲同母十月之交日月告凶漢書劉向傳引詩告作鞠禮文
王世子則告刑於句人鄭注亦讀告爲鞫聲又本於質近誥問
與鞫問皆以窮究罪狀爲義亦正互通方言布穀自關東西梁
楚之間謂之結誥布穀爲雙聲字結誥亦取雙聲則質誥可同
爲雙聲太史公自序以酒材是告與上叔封始邑爲韻告卽酒
誥之誥告邑爲疊韻字則誥質可同爲疊韻又豈必不可通乎
特三家本無事求通於毛仍可不論耳愚案黃說主申三家亦
不可廢齊作誥正字魯韓作告借字又人民三家引詩皆作民
人亦古今之別也說苑君道篇人君不直其行不敬其言者未
有能保帝王之號垂顯令之名者也詩曰愼爾出話敬爾威儀
無不柔嘉此之謂也禮緇衣亦引詩愼爾出話二句明魯齊與
毛文同史記晉世家引詩白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可
爲也此魯詩推尙作猶異禮緇衣引白圭之玷四
句明齊毛文同說文引詩白圭之玷當爲韓文

無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣無言不讐注魯讐
亦作醻酬韓作酬無德不報惠于朋友庶民小子子孫繩繩萬

民靡不承疏傳莫無捫持也箋由於逝往也女無輕易於敎令無曰苟且如是今人無持我舌者而自聽恣也敎令一往行於下其過誤可得而已之乎惠順也敎令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤德加於民民則以義報之王又當施訓道於諸侯下及庶民之子弟繩繩戒也王之子孫敬戒行王之敎令天下之民不承順之乎言承順也○新序雜事五引詩曰無曰苟矣可不愼乎說苑善說篇亦引二句韓詩外傳五外傳六皆引詩無易由言二句鹽鐵論散不足篇引無易由言一句明三家與毛文同馬瑞辰讀苟爲句云說文笱自急敕也从羊省从包省从口口猶愼言也段注當作苟省从勹口勹口猶愼言也說新而義亦通但與諸家不合禮表記引詩云無言不讐無德不報是齊與毛同魯讐作醻醻者荀子富國篇致仕篇兩引皆作讐列女周主忠妾傳夫名無細而不聞行無隱而不彰詩云無言不醻無德不報此之謂也蔡邕集太尉橋公廟碑無言不醻張衡思元賦無言而不酬兮是魯亦作醻醻與讐韓作酬者外傳十載晏子使楚事引詩二句讐作酬據八年詔昔應門失守閣睢刺明帝紀永平二年詔亦引作酬據八年詔昔應門失守閣睢刺世知帝習韓詩韓詩外傳六服人之心章引詩曰惠于朋友庶民小子子孫承承萬民靡不承據詩攷所引如此今外傳同毛馬瑞辰云韓作承承蓋取子孫似續相承之義繩與愼音近義通下武篇繩其祖武後漢祭祀志注引作愼其祖武故爾雅毛

傳並以繩繩爲戒又萬民靡不承箋云天下之民不承順之乎言承順之也據箋說則鄭所見經文作萬民不承無靡字據釋文云一本靡作是不爲語詞猶云萬民是承也

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯神之格思不可度思矧可射思疏傳輯和也西北隅謂之屋漏覯見也格至也箋柔安遐遠也今視女之諸侯及卿大夫皆脇肩諂笑以和安女顏色是於正道不遠有罪過乎言其近也相助顯明也諸侯卿大夫助祭在女宗廟之室尚無肅敬之心不慙媿於屋漏有神見人之爲也女無謂是幽昧不明無見我者神見女矣屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而靡隱之處此祭之末也矧況射厭也神之來至去止不可度知況可於祭末而有厭倦乎○陳奐云友君子即上章所云朋友也愚案不遐與遐不義同猶言不無也詩云今王出而見賓與諸侯卿大夫相接必和柔女之顏色不可有暴慢之容又時時檢制不無稍有愆過爲友君子所指摘乎王入而承祭必先齋潔其心視在爾之室中不慙愧於屋漏毋曰閟昧不明而以爲莫我見也神之來至不可度知矧可當事而有厭倦乎釋宮西北隅謂之屋漏孔疏引孫炎解屋漏云當室之白日光所漏入御覽百八十八引舍人曰古者徹屋西北靡以炊浴

言三家爭集疏卷二十三

汲者訖而復之古謂之屋漏也釋名禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若値雨則漏遂以名之也陳奐云喪大記甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之疏云謂正寢爲廟神之也此即劉與舍人所本但喪大記謂新死者撤正即劉廟室之西北隅不得揖而爲一且劉以寢西北厞隱之處非即廟室之西北隅作解尤爲迂遠孔疏謂漏隱釋言文今爾雅作陋漏即陋也以帛依板施之形如屋屋即幄之叚借鄭之段借釋名帷屋也以席爲障使之隱箋說爲長愚案禮中庸引詩說之云君子之所不可及者其唯人之所不見乎是以屋漏爲人所不見之地陳說是也又引詩曰神之格思不可度思矧可射思言舉動皆有神鑒察之也黃山云說文雨部霤屋連文義取同意霤屋水流也從雨留聲屋穿水下也從雨在尸下尸者屋也水部漏以銅受水刻節晝夜百刻從水扁聲是漏爲刻漏屋漏之漏本以扁爲正字矣雨水穿屋下爲扁故日光穿中霤至室內亦爲扁即所謂當室之白也鄭說月令中霤猶室中也土主中央而神在室古者複穴是以名室爲霤孔疏古者複穴皆開其上取明故雨霤之因名室爲中霤本取日光之明至中日光所入處亦得名扁不愧屋扁即言不愧於神明神不可知以天明之猶言不愧於天天亦不可知以日明之板之詩曰昊天曰旦昊天曰明是也日循東南行旦明則光在西北室之西北隅正天神照察處而在室內有屋覆之則仍不顯又設帳爲厞以棲神則尤不顯說文屋居也從尸尸所主也尸即神之尸是屋之本義以棲神爲主徹厞以炊浴準以檀弓掘中霤而浴亦即在室中自無並徹其上屋之理古者喪不祭故厞可徹諸說本可互通詩以爾室言自指近地鄭中庸注言君子雖隱居不失其君子之德容在室獨居猶不愧於屋扁明非就廟言蓋本齊詩箋毛改爲助祭反覺其室陳氏申箋屋扁義甚備泥爾室爲廟室亦非列女晉羊叔姬傳引詩無曰不顯莫予云觀淮南泰族訓言鬼神視之無形聽之無聲亦引詩神之格思三句明齊魯經文與毛同

辟爾爲德俾臧俾嘉淑慎爾止不愆于儀不僭不賊鮮不爲則

投我以桃報之以李彼童而角實虹小子疏傳女爲善則民爲君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信僭差也童羊之無角者也而角自用也虹潰也箋辟法也止容止也當審法度女之施德使之爲民臣所善所美又當善慎女之容止不可過差於威儀女所行不信不殘賊者少矣其不爲人所法此言善往則善來人無行而不得其報也投猶擲也童羊譬皇后也而角者喻與政事有所害也此人實潰亂小子之政禮天子未除喪稱小子○鄭注王制祭統辟明也辟爾爲德箋訓法非列女宋恭伯姬傳引詩淑

愼爾止不愆于儀禮緇衣詩云淑愼爾止不諐于儀鄭注淑善也諐過也言善愼女之容止不可過於禮之威儀也愆本又作諐說文愆過也从心衍聲籀文作諐釋文諸本亦作僭是陸所見本作譖下我譖同孔疏與陸亦作同阮氏元以經本作譖爲僭之借字是也荀子臣道篇忠信以爲質端慤以爲統禮義以爲文倫類以爲理喘而言膽而動而一可以爲法則詩曰不僭不賊鮮不爲則此之謂也列女代趙夫人傳引詩同韓詩外傳六仁者必敬其人章亦引詩不僭不賊二句明魯韓與毛同鹽鐵論和親篇詩云投我以桃報之以李未聞善往而有惡來者易林巽之節云嬰兒孩子未有知識彼童而角亂我政事損之大畜同此兩引皆齊詩嬰兒孩子蓋謂少年新進之徒知箋以童羊喻皇后非齊義也釋言虹潰也此魯義郭注謂潰敗

荏染柔木言緡之絲溫溫恭人維德之基其維哲人告之話言順德之行其維愚人覆謂我僭民各有心〔疏〕傳緡被也溫溫寬柔也話言古之善言也箋柔忍之木荏染然則能爲德之基止言內有其性乃可以有爲德也覆猶反也僭不信也語賢智之人以善言則順行之告愚人反謂我不信民各有心二者意不同○荀子君道篇不苟篇非十二子篇說苑修文篇列女晉趙衰妻傳引溫溫恭人惟德之基禮表記亦引詩二句新序雜事四引詩其惟哲人告之話言順德之行三句明魯齊經文與毛同惟維作惟釋文話說文作詁云詁故言也段注說文經當作告之詁言案左襄二年傳亦引詩告之話言是古文本作詁言與新序引魯詩合陸據說文話作詁今說文詁下云訓故言也詩曰詁訓話下云合會善言也傳曰告之話言臧琳胡承珙陳奐皆謂今說文經後人竄易毛本作詁言詩多采左傳左文六年傳古之王者知命之不長下云著之話言杜注亦云爲作善言遺戒毛以古之善言解話言明即本此則毛詩不作詁言亦其證釋文不見毛有或作本無可疑也說文話下引傳告之話言亦明即著之話言傳寫者涉詩誤著爲告又無可疑也至詁下引詩曰詁訓惠棟謂即烝民之古訓是式案烝民古訓魯作故訓則齊韓宜亦有作詁訓者釋文何以引說文並據爲詁言之詁通訓許引經說輒破以詁訓二字釋詁本齊韓傳說之斷說文所據爲齊韓之本尤無可疑說文話作詁魯既同毛作話則於乎小子〔注〕魯韓於乎作嗚呼未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言提其耳借曰未知亦既抱子〔注〕齊借作籍民之靡盈誰夙知而莫成〔疏〕傳借假也莫晚也箋臧善也於乎傷王不知善否我非但以手攜掣之親示之以其

事之是非我非但對面語之親提撕其耳此言以教道之孰不可啟覺假令人云王尚幼少未有所知亦以抱子長大矣不幼少也萬民之意皆持不滿於王誰早有所知而反晚成與言王之無成本無知故也○韓於乎作嗚呼者文選潘岳寡婦賦李注引韓詩外傳曰嗚歎聲也陸機赴洛道中詩李注引薛君章句曰嗚歎辭也陳喬樅云外疑內之譌說文烏孝烏也象形孔子曰烏眄呼也取其助氣故以爲烏呼顏師古匡謬正俗曰尚書今文悉爲烏呼字詩皆云於乎中古以來文籍皆爲烏呼字案經傳無作嗚呼者唐石經誤爲嗚字十之一耳韓詩嗚字當作烏爲正愚案王逸楚詞章句序云詩人怨主刺上曰嗚呼小子未知臧否匪面命之言提其耳風諫之語于斯爲切然仲尼論之以爲大雅是魯亦作嗚呼訝即呼也桂馥云眄當爲吁生民篇實覃實訏傳箋吁謂張口嗚呼訏也論衡道虛篇黃帝既上天百姓皆抱其弓吁號故後世名其弓曰烏號愚案於亦烏之篆省短言於長言烏呼二字究屬一字胡承珙云提耳者謂附耳而剖析之穀梁僖二年傳注明達之人言則舉綱領要不言提其耳則愚者不悟此亦以提耳爲言之詳也齊借作籍者漢書霍光傳詩云籍曰未知亦既抱子是齊借作籍籍之段借字也

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘注魯慘作懆魯說曰懆懆慍也誨爾諄諄聽我藐藐注齊諄作忳藐作眇魯韓藐作邈匪用爲教覆用爲虐借曰未知亦既耄注疏傳夢夢亂也慘慘憂不樂也藐藐然不入也耄老也箋孔甚昭明也昊天乎乃甚明察我生無可樂也視王之意夢夢然我心之憂悶慘慘然懇懇其自恣不用忠臣我教告王口語諄諄然王聽聆之藐藐然忽略不用我所言爲政令反謂之有妨害於事不受忠言○釋訓夢夢亂也孔疏引孫炎曰昏昏之亂也魯慘作懆者釋訓懆懆慍也釋文孔如此說文懆憂不安也懆懆義同齊諄作忳藐作眇者禮中庸鄭注訛讀如誨爾忳忳之忳是鄭所見齊詩文諄作忳釋文毛諄又作訰亦於齊近鴻範五行傳鄭注作誨爾純純聽我眇眇傳五行者亦齊詩藐作邈者釋訓邈邈悶也郭注煩悶說文悶懣也懣煩也義與郭注合聽而不樂聽受之皃此魯訓廣雅釋訓邈邈遠也誨者在近而聽者若遠乃迂闊所言之皃當爲韓說淮南修務訓高注詩云誨爾諄諄聽我邈邈正用魯韓訓中論虛道篇是己之非遂初之繆至於身危國亡可痛矣夫詩曰誨爾諄諄聽之藐藐匪用爲教覆用爲虐徐學魯詩所引葢魯又作本聽我作聽之藐藐傳寫之誤胡承珙云亦聿既耄承上聽我藐藐言之若云借曰我未有知則亦聿既耄更事多矣如此既耄二字方有著黃山

云胡說非也上章借曰二句屬王言此改屬我言於文義爲乖矣聿亦曰也亦曰既耄者言止合云我已僭耄耳上抱子實言之故云亦既此既耄設言之故云亦既此既耄設言之故云亦既上句曰字故變文爲聿也

於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔天方艱難曰喪厥國

注韓曰作聿取譬不遠昊天不忒注魯譬作辟回遹其德俾民大棘疏箋舊久也止辭也庶幸悔恨也天以王爲惡如是故出艱難之事謂下災異生兵寇將以滅亡今我爲王取譬喻不及遠也維近耳王當如昊天之德有常不差忒也王反爲無常維邪其行爲貪暴使民之財匱盡而大困急○韓曰作聿者陸釋文孔疏引韓詩並同聿曰古通用字說詳桃夭篇魯譬作辟者列女齊靈仲子傳引詩聽用我謀庶無大悔與毛文同周郊婦人傳引詩取辟不遠昊天不忒譬作辟與毛異

抑十二章三章章八句九章章十句

桑柔注魯說曰昔周厲王好專利芮良夫諫而不入退賦桑柔之詩以諷言是大風也必將有遂是貪人也必將敗其類王又不悟故遂流于彘疏毛序芮伯刺厲王也箋芮伯畿內諸侯王卿士也字良夫○昔周至于彘潛夫論遏利篇文魯說也史記周本紀厲王即位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐侈傲三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲厲王王出奔彘此詩之作在榮公爲卿士後去流彘之年當亦不甚相遠

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉注魯旬作洵洵均也劉暴樂也瘼此下民不珍心憂倉兄塡兮倬彼昊天寧不我矜疏傳興也菀茂貌旬言陰均也劉爆爍而希也瘼病也倉喪也兄滋也塡久也昊天斥王者也箋桑之柔濡其葉菀然茂盛謂蠶始生時也人庇蔭其下者均得其所及已將采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍興者喻民當被王之恩惠羣臣恣放損王之德殄絕也民心之憂無絕已喪亡之道滋久長倬明大貌昊天乃倬然明大而不矜哀下民怨懟之言○洵均也者釋言文郭注謂調均邢疏引李巡曰洵偏之均也下引毛詩其下侯旬仍作旬劉暴樂也者釋詁文郭注謂樹木葉缺落蔭疏暴樂見詩邢疏引舍人曰木枝葉稀疏不均爲爆樂下引毛傳仍作爆爍而希愚案周禮均人公旬鄭注旬均也讀如營營原隰

於乎有哀國步斯頻注三家頻作矉疏傳駿駿不息也鳥隼曰旟翩翩在路不息也夷平泯滅也黎齊也步行頻急也箋軍旅久出征伐而亂曰生不平無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長寇虐黎不齊也具猶俱也災餘曰燼言時民無有不齊被兵寇之害者俱遇此禍以爲燼者言害所及廣頻猶比也衰哉國家之政行此禍害比比然○王引之云厲王時征伐甚少不得云無國不見泯滅泯亂也承上亂生不夷故云靡國不亂耳黎老者也黎作耆西伯戡黎大傳黎作耆是其證也馬瑞辰云民靡有黎謂老者轉死溝壑雲漢篇周餘黎民靡有孑遺黎民亦老民也曹植詩不見舊者老正取詩民靡有黎之意三家頻作矉者說文矉張目也詩云國步斯矉此本三家詩馬瑞辰云說文頻水厓也人用頻義又近顰說文顰涉盡處頻蹙不前故傳訓頻爲急急猶蹙也

國步滅資天不我將靡所止疑云徂何往君子實維秉心無競誰生厲階至今爲梗疏傳疑定也競彊厲惡梗病也箋蔑猶輕也將猶養也徂行也國家爲政行此輕慢民之資用是天不養我也我從兵役無有止息時今復云行當何之往也君子謂諸侯及卿大夫也其執心不彊於善而好

言三家義集疏 卷二十三

之蓍易坤爲均今亦有作旬者此與毛傳訓旬爲均同爲古文之說鄭注禮時未見毛詩故徵引不及而此詩齊韓亦必同魯作洵從可知矣說文洵過水中也均平徧也言水中則四面水皆平徧故引申卽爲均之洵皆當訓均鄭箋於靜女宛丘皆訓爲信然羔裘洵直且侯毛仍從魯訓均鄭亦不能易也暴樂單言之亦可曰暴公羊宣六年傳是活我於暴桑下者也暴桑卽桑之暴樂者足證釋詁今文正字毛作爆爍通叚字郭注見詩當指魯詩黃山云侯維也維旬止是言桑葉平徧時則已暴樂而葉稀又埒而采之則盡矣以興王之病民無已也舍人說但言葉稀不均自屬正解郭說葉落蔭疏亦重在葉箋言葉茂爲蠶始生就蠶言葉當亦本之三家接言人庶蔭其下則兼顧毛義也至謂人病卽因失此蔭於爆爍是采之而後稀非缺落而稀矣又謂將采之則人病是比而非興矣似亦非毛義且桑葉本以養蠶蠶時而采無損於桑至葉缺落蠶事久畢非采之時故以將采爲非與馬質禁原蠶同意如箋說將不采以飼蠶長留以蔭人乎抑人不采終不爆爍乎知其義之短已釋文兄本亦作況馬瑞辰云倉兄曼韻卽滄況之滄借說文滄寒也況寒水也繫傳滄況寒涼貌孔疏引釋言云烝塵也古塵塡字同故塡得爲久

四牡騤騤旗旐有翩亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以燼

以力爭誰始生此禍者乃至今日相梗不止○馬瑞辰云疑者
戡字之段借說文戡未定也段注未行字是也士昏禮鄉飲酒
禮鄭注皆云疑止立自定之貌釋言疑戾也戾止也皆即說文
之戡詩云靡所止疑與下章靡所定處同義黃山云段氏輕改
說文此條尤爲無理馬氏據之非也詩靡所止疑段則謂皆當作
疑立之文爾雅釋言疑休之訓經文本皆作疑段則謂皆當作
戡說文戡未定也从匕矣聲矣古文矢字匕變也伶變作戡酌
易繫傳變動不居不居即未定此字本
不見經典且與毛傳訓疑爲定適得其反段則謂未爲衍字遂
改戡未定之義爲定戡何以有定義則曰變而後定將元之从
一訓始可改訓終二之指事爲高可改爲低乎無理一說文疑
惑也从子止矣聲矣二字作戡徐鍇曰止不通也矣古矢字子幼
子多惑也疑既从止明有定義其訓爲惑事疑惑則不行故說
文又疑聲之字如凝之即冰凝與凝之皆訓斂儗之訓止皆有定
止義釋言疑戾也郭注戾止也疑者亦止即其證矣段乃強从
匕之字爲定誣从止訓定之字爲謎無理二古疑本通凝易陰
始疑也之疑釋文荀虞姚皆作凝禮中庸至道不凝焉之凝釋
文又作疑廣雅釋詁及書皋陶謨績其凝馬注皆云凝定也
荀子解蔽篇求可以知物之理而無所疑止之作疑王制篇好
假道人而無所疑止也又作凝似皆即本魯詩靡所止疑爲說
楊注亦云凝定也說文凝即冰冰訓水堅亦即水定水止之義
可悟諸經疑字之訓爲定止者實借爲凝鄭鄉射禮注疑止也

有矜莊之色公食大夫禮注疑正立也自定之貌士昏禮注疑
正立自定之貌止曰矜莊定曰正正立明即以疑爲端凝之凝段
乃並改鄭注正立爲止立以就其說無理三從段作戡必徧改
羣經字書文注而義仍不塙不若不改之爲長愚案段說久爲
後來說經者所崇信然詩攷引齊詩正作止凝則疑即是凝不
必改字明矣廣雅梗病也此魯韓義與毛同後漢段熲傳引詩
至今爲鯁鯁魚骨刺
也疑亦本三家詩

憂心慇慇注魯慇作隱念我土宇我生不辰逢天僤怒自西徂
東靡所定處多我覯痻孔棘我圉疏傳宇居僤厚也圉垂也箋
苦自傷之言痻病也圉當作禦多矣我之遇困病甚急矣我之
遊章句隱隱憂也詩曰憂心慇慇者釋訓慇慇憂也字作殷王逸楚詞遠
詩釋文慇慇下云樊光於謹反爾雅云憂也爾雅釋文殷樊光
於謹反郝氏懿行云此即隱字之音臧鏞堂云爾雅是魯詩之
學樊光本必作隱隱憂也引詩云憂心隱隱王逸楚詞注亦與
爾雅同今本殷殷皆後人據毛詩改之舊校可證也黃山云詩
慇與下莫知我艱爲韻說文殷痛也即此字毛作殷釋文又作
慇又音隱作慇是矣音隱則非此詩憂心殷殷本當作隱與下

宇怒亦爲韻殷卽隱之通段故柏舟如有隱憂韓隱本作殷書大傳以孝子之隱乎鄭注隱字或爲殷周語勤恤民隱劉熊碑引作勤恤民殷文選閒居賦隱隱乎李注亦作殷殷音義同皆可互證菱殷之字从反身爲依本有隱義惟毛作从心之慇則古無通者矣易林大過之泰我生不辰明齊毛文同

爲謀爲亂涇亂況斯削告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯其何能淑載胥及溺疏傳毖愼也禮亦所以救熱也禮女君妻妾與妹姊也箋女爲軍旅之謀爲重愼兵事也亂也箋女爲軍旅之謀爲重愼兵事也而亂滋甚於此日見侵削言其所任非賢恤亦憂也逝猶去也我語女以憂天下之憂教女以次序賢能之爵其爲之當如手持熱物之用濯謂治國之道當用賢者淑善胥相及與也女若云此於政事何能善乎則女君妻妾皆相與陷溺於禍難○趙岐孟子章句七是猶執熱而不以濯也詩云誰能執熱逝不以濯詩大雅桑柔之篇言誰能持熱而不以水濯其手此譬說也段玉裁云尋詩意執熱言觸熱苦熱濯訓滌沐以濯髮浴以濯身洗以濯足皆得云濯詩謂誰能苦熱而不澡浴以潔其體以求涼快者乎凡爲熱水所湯者不可以冷水浸漱前人注皆云濯其手由泥於執字耳愚案以執熱爲苦熱杜詩中屢用之韓昌黎荅張籍書云若執熱者之濯清風也此皆段說所本左襄三十一年傳衞北宮文子引詩釋之云禮之於政如熱之有濯也

濯以救熱何患之有墨子尚賢中篇爵位不高則民不敬也蓄祿不厚則民不信也政令不斷則民不畏也故古聖王高予之爵重予之祿任之以事斷予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之成也詩曰告女憂卹誨女予孌孌敦能執熱鮮不用濯則此語古者國君諸侯之不可以不執善承嗣輔佐也譬之猶執熱之有濯也將休其手焉王念孫雜志云孌爲爵之譌兩爾字皆作女序作予誰作執逝作鮮以作用所見詩有異文也善上執字衍是解經濯爲濯手其義最古唐人新解未足以易之也又章句七詩云其何能淑載胥及溺善也載辭也胥相也刺時君臣何能爲善乎但相與爲沈溺之道也韓詩外傳四外傳六並引詩其何能淑載胥及溺明魯韓經文與毛同

如彼遡風亦孔之僾民有肅心荓云不逮好是稼穡力民代食傳遡鄉僾唈荓使也力民代食無功者見之使人唈然如鄉疾風不能息也王爲政民有盡於善道之心當任用之反卻退之使不及門但好任用是居家吝嗇於聚斂作力之人令代賢者處位食祿明王之法能治人者食於人不能治人者食人禮記曰與其有聚斂之臣寧有盜臣聚斂之臣害民盜臣害財此言王不尚賢但貴吝嗇之人與愛代食者而已○釋言僾唈也郭云嗚唈短氣皆見詩是如彼二句喻王

政所及民皆如彼鄉疾風者爲之嗢然短氣釋詁肅進也又俾
拼抨使也郭注皆謂使令見詩爾雅不爲莽字作訓釋文莽或
作拼蓋三家詩自作拼抨不作莽也以上鄭箋皆即據魯義王
念孫云傳箋不解云字廣雅釋詁云有也莽云不逮即使有不
逮是也古以仕進爲行民有進心即有欲行其道之心使有不行耳不必
如箋所云使不及門也箋說稼穡爲居家吝嗇釋文家王申毛
音駕謂拼稼也鄭作家謂居家也穡本亦作嗇壽鄭家嗇二字
本皆無禾下稼穡卒痒鄭亦从禾此
章直解作家嗇未合韓詩外傳十晉平公之時篇引詩稼穡維
寶代食維好二句仍作稼穡是毛本之作家嗇字或省缺不當
有別義韓文可證魯齊當同詩言有土此有財稼穡本王之所
好也王好是稼穡勤民爲資而使人代食之朝廷處位所食之
祿皆自勤民來也是稼穡信維寶矣食天祿者亦必果好庶足
以對吾民耳漢書食貨志力農數耘注力謂勤作之也孟子祿
足以代其耕也注士不得耕以祿代耕也禮仲尼燕居注好善
也左襄二十八年傳
疏好即善之意也

靡有旅力以念宮蒼疏傳贅屬荒虛也宮蒼蒼天箋滅盡也蟲
食苗根曰蟊食節曰賊耕種曰稼收斂曰穡曰穡而不收曰
者謂蟲孽爲害五穀盡病恫痛也哀痛乎中國之人皆見係屬
於兵役家家空虛朝廷曾無有同力諫諍念天所爲下此災○
韓詩外傳八梁山崩篇外傳十魏文侯問里克篇並引詩天降
喪亂滅我立王明韓毛文同楊雄大司農箴府藏罩虛靡積靡
倉陵遲衰微姬卒以痒用魯經文易林同人之節螟蟲爲賊害
我稼穡盡禾殫生秋無所得用齊經文韓詩外傳六民勞思佚
治暴思仁刑危思安國亂思天詩曰靡有旅力以念宮蒼亦韓
毛文同釋天宮蒼蒼天也郭注天形穹隆其色蒼蒼因名邢疏
引李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼然故曰宮
蒼魯毛義同
齊韓當不異

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾臧

注魯俾作卑自有肺腸俾民卒狂**疏**傳相質也箋惠順宣徧猶
民之君爲百姓所瞻仰者乃執正心舉事徧謀於眾又考誠其
輔相之行然後用之言擇賢之審臧善也彼不施順道之君自
多足獨謂賢言其所任之臣皆善人也不復考慎自有肺腸行
其心中之所欲乃使民盡迷惑如狂是又不宣猶○不順與惠
君對舉不順即不惠也自獨俾臧自獨以所使者爲臧也民視
君爲效法不善而以爲善是使民惑矣禮祭統鄭注惟此惠君

民人所瞻明齊毛文同魯傳作卑者呂覽知度篇高注自智謂人愚自巧謂人拙詩云惟此不順自獨卑臧自有肺腸傳民卒狂愚拙者之謂也淮南氾論訓高注亦云訾毀人行白獨卑臧皆以卑爲俾是魯作卑俾正字卑借字

瞻彼中林甡甡其鹿朋友已譖不胥以穀人亦有言進退維谷

疏傳甡甡衆多也谷窮也箋譖不信也胥相也以猶與也穀善也○正義曰此親彼林中其鹿相輩棲行甡甡然衆多今朝廷羣臣皆相欺皆不相與以善道言其鹿之不如進退維谷前無明君卻迫罪役故窮也○說文甡衆生並立之皃重言之則衆多曰甡甡文選班固幽通賦曹大家注大雅曰人亦有言進退惟谷此敬愼之戒也韓詩外傳六載齊家石他死田常事外傳十載楚申鳴死白公事並引人亦有言進退維谷二句阮元云谷乃穀之叚借字本字爲穀穀善也此乃古語詩人用之近在不胥以穀之下嫌於二穀相並爲韻卽改一叚借之谷字此詩人義同字變之倒也晏子春秋叔向問晏子曰齊國之德衰矣今子何若晏子對曰嬰聞事明君者竭心力以沒其身行不逮則退不以諛持祿事惰君者優游其身以沒其世力不能則去不以諛持危且嬰聞君子之事君也進不失忠退不失行不苟合以隱忠可謂不失忠不持利以傷廉可謂不失行叔向曰善哉詩有之曰進退維谷其此之謂與此與外傳言石他進盟以免父母退伏劒以死其君

引詩進退維谷同義皆謂處兩難善全之事而處之皆善也歎其善非嗟其窮也且叔向曰善哉善字卽明訓谷字也愚案阮說是矣胡承珙駁之以爲石申二事是謂進退兩窮未可謂進退皆善夫二人事處極難但求全義不必全身此卽聖人殺身成仁之旨其終同歸於善凡事至窮時皆必求善道以處之曹大家所謂敬愼之戒亦不外此晏子古說無可疑難韓傳二事並足證合是釋谷爲善於義允協經訓當引之愈深不應疏之使淺致乖古人立言之意也

維此聖人瞻言百里維彼愚人覆狂以喜匪言不能胡斯畏忌

注魯斯亦作此疏傳瞻言百里遠慮也箋聖人所視而言者百里言見事遠而王不用有愚闇之人爲王言其事淺且近耳王反迷惑信用之衘喜胡之言何也賢者見此事之是非非不能分別皁白言之於王也然不言之何也此提懼犯顏得罪罰○韓詩外傳五不出戶而知天下不窺牖而見天道詩曰惟此聖人瞻言百里外傳十引同胡承珙云箋以瞻言之言爲言語今案瞻言之言但爲語助據韓詩云云亦不以瞻言爲所視而言也魯斯亦作此者徐幹中論慮道篇忠言之不出以未有嗜之者也詩曰匪言不能胡斯畏忌明魯毛文同漢書賈山傳山至言論秦不納諫亦引詩匪言不能胡此畏忌賈山上書當文帝時所用魯詩斯字作此蓋魯亦作本

維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復民之貪亂寧爲荼毒

疏傳迪進也箋良善也國有善人王不求索不進用之有忍爲惡之心者王反顧念而重復之言其忽賢者而愛小人貪猶欲也天下之民苦王之政欲其亂亡故安爲苦毒之行相侵暴偪恚云之然○荀子儒效篇凡人莫不欲安榮而惡危辱故唯君子爲能得其所好小人則日徼其所惡詩曰維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復民之貪亂寧爲荼毒此之謂也禮坊記詩云民之貪亂寧爲荼毒鄭注言民之貪爲亂者安其荼毒之行惡之也明魯齊與毛同

大風有隧注魯大作泰有空大谷維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢

疏傳隧道也中垢言闇冥也箋西風謂之大風大風之行有所從而來必從大空谷之中喻賢愚之所行各由其性作起式用征行也賢者在朝則用其善道不順之人則行闇冥受性於天不可變也○魯大作泰者釋天西風謂之泰風郭注詩曰泰風有隧此用舊注魯詩文御覽九初學記一引詩亦作泰詩釋文大毛如字鄭音泰箋用魯詩改毛惟潛夫論班祿篇遏利篇兩引大風隧皆據魯詩泰仍同毛作大古書多叚大爲泰師讀固自不同也韓詩外傳五以明扶明則昇于天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也陳喬樅云參之箋

說往疑征之譌愚案陳說是也中垢言闇冥與牆有茨中冓音義皆同

大風有隧注韓隧作隊魯亦作遂貪人敗類聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖

疏傳類善也覆反也箋類等夷也對荅也貪惡之人見道聽之言則應荅之見誦詩書之言則冥臥如醉居上位而行此八或效之居上位而不用善反使我爲悖逆之行是形其敗類之驗○韓隧作隊魯亦作遂者韓詩外傳五福生於無爲而患生於多欲知足然後富從之德宜君人然後貴爵而賤德者雖爲天子不尊矣貪物而不知止者雖有天下不富矣夫土地之生不益山澤之出有盡懷不富之心而求不益之物挾百倍之欲而求有盡之財是桀紂之所以失其位也詩曰大風有隊貪人敗類據此韓隧作隊潛夫論班祿篇咸氣加而化上風患害切而迫飢寒此藏紇所以不能詰其盜者也詩曰大風有隧貪人敗類明魯毛文同又遏利篇言是大風也必將有遂是貪人也必將敗其類亦用魯詩隧作遂是魯亦作遂隊遂皆與隧同聲而義不異列女晉羊叔姬傳漢書宣元六王傳贊均引詩貪人敗類韓詩外傳六引詩聽言則對誦言如醉明三家皆與毛文同

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予

來赫疏傳赫炎也箋嗟爾朋友者親而切磋之也而猶女也我豈不知女所行者惡與直知之女所行如是猶鳥飛好自恣東西南北時亦爲弋射者所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之間者得誅女也之往也口距人謂之赫我恐女見弋獲既往覆陰女謂啟告之以患難也女反赫我出言悖怒不受忠告

民之罔極職涼善背爲民不利如云不克民之回遹職競用力

疏傳涼薄也箋職主諒信也民之行失其忠者主由爲政者信用小人工相欺違克勝也爲政者害民如恐不得其勝言至酷也競逐也言民之行維邪者主由爲政者逐用彊力相尚故也言民愁困用生多端○陳啟源云末二章三言民俗之敗皆歸咎於執政之人上欺違則民心罔中矣上尚力而不尚德則民行邪僻矣上爲寇盜之行則民心不能安定矣此詩刺王而兼及朝臣故篇末縷陳之漢書五行志盡涼陰之哀顏注涼信也是涼本與諒通訓箋卽本齊義易毛下涼曰同作諒誤也

民之未戾職盜爲寇涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌

疏傳戾定也箋爲政者主作盜賊爲寇害令民心動搖不安定也善猶大也我諫止之以信言女所行者不可反背我而大詈言距已諫之甚子我也女雖觝距已言此政非我所爲我已作女所行之歌女當受之而改悔

桑柔十六章八章章八句八章章六句

雲漢注韓詩曰對彼雲漢韓說曰宣王遭旱仰天也

疏毛序仍王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遏裁而懼側身修行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也箋仍叔周大夫也春秋魯桓公五年夏天王使仍叔之子來聘烈謚也○對彼至天也鈔本北堂書鈔天部引韓詩及注文所云宣王遭旱仰天與毛序同特未言仍叔作詩耳合之繁露宣王憂旱云云卽是齊詩與韓合魯詩當無異義

倬彼雲漢昭回于天疏傳回轉也箋雲漢謂天河也昭光也倬然天河水氣也精光轉運于天時旱渴念孫云對當爲薁薁倬卓也是毛倬字韓詩作薁則對爲薁之譌無疑俗書對字或作對見漢孔廟置守廟百石孔龢碑及干祿字書薁字或作薁薁之爲薁猶荊之爲荆二形相似世人多見對少見薁故薁譌爲對矣互詳甫田篇王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻注齊於乎作嗚呼薦作荐靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽注韓說曰天子奉玉升柴加

於牲上疏傳薦重臻至也箋辜罪也王憂旱而嗟歎云何罪與今時天下之人天仍下旱災亡亂之道饑饉之害復重至也靡莫皆無也言王爲旱之故求於羣神無不祭也無所愛於三牲禮神之圭璧又已盡矣曾無聽聆我之精誠而興雲雨○齊於乎作嗚呼薦作荐天子至牲上禮郊特牲疏引韓詩內傳文陳喬樅云此詩二章言不珍禮祀自郊祖宮此章圭璧既卒承上靡愛斯牲當兼燔柴之玉言之箋僅釋圭璧爲禮神之玉其義未備苟悅漢紀六消災復異則有周宣雲漢寧莫我聽用齊經文

旱既太甚蘊隆蟲蟲注韓蘊作鬱蟲作炯魯蟲作爓疏傳蘊蘊隆而雷蟲蟲而熱箋隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然○蘊作鬱蟲作炯者釋文引韓詩文馬瑞辰云釋文蘊本又作熅說文有溫無蘊云溫積也蘊即溫之俗字溫溫熅古同聲蘊鬱雙聲故通用釋言鬱氣也李巡曰鬱盛氣也苟子富國篇使夏不宛暍楊倞注宛讀爲鬱鬱暑氣也是溫又通作宛宛鬱亦雙聲蘊隆謂暑氣鬱積而隆盛也蟲作炯者眾經音義四引埤蒼炯炯熱貌也廣韻炯熱氣炯炯與蟲蟲皆徒冬反故通用爓通作炯猶說文蝕從蟲省聲讀若同也陳喬樅云鬱本訓火氣左定二年傳鬱攸從之杜注鬱攸火氣也詩以火氣之熏比旱氣之熏故云鬱隆炯炯華嚴經音義下引韓詩傳曰炯謂燒草傳火盛也傳火之謂此炯字意復當是傳火之謂此炯字本義也字林訓炯爲熱氣炯炯即本韓詩釋名熱燕也如火所燒燕也是熱氣即熱火之氣玉篇爓熏也集韻爓本作炯則爓乃炯之或體魯蟲作爓者釋訓爓爓薰也郭注旱熱薰炙人毛詩蟲蟲即爓爓之省不珍禮祀自郊祖宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土注韓說曰耗惡也寧丁我躬疏傳上祭天下祭地尊也國有凶荒則索鬼神而祭之丁當也箋宮宗廟也爲旱故絜祀不絕從郊而至宗廟奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之言徧至也克當作刻刻識也斁敗也奠瘞羣臣襚而不得雨是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與猶以旱耗敗天下爲害曾使當我之身有此乎先后稷後上帝亦從宮之郊○繁露郊祀篇又引此章十句與毛文同惟斁作射下文云宣王自以爲不能乎后稷不中乎上帝故有此災有此災愈恐懼而蓮事天馬瑞辰云劉台拱曰宮卽王宮祭日之類周禮所謂壇壝宮其說是也祭廟祭郊不同日下云后稷不克者謂郊天以后稷配非祭宗廟也箋說失之陳喬樅云諭衡須頌篇云成湯遭旱周宣亦然然而成湯加成宣王言宣无妄之災不能虧政據董子引詩饑饉荐臻釋言荐再也釋天又曰仍饑爲荐毛傳作薦訓爲重釋詁臻仍也仍乃也仍乃古通用訓臻爲乃卽訓臻爲仍也薦臻猶今言頻仍耳六章曰胡寧瘨我以旱釋文

引韓詩作疹云重也皇甫謐言宣王元年大旱二年不雨至六年乃雨謐言無據然遭旱非止一年則三家說同齊說云不能乎后稷不中乎上帝皆爲自責之詞於義尤協黃山云據繁露說不克不臨詩皆倒文見義以能訓克以中訓臨中讀如仲與臨皆以適通訓猶云不當也與箋義迥別愚案說苑君道篇詩曰上下奠瘥靡神不宗言疾旱也此魯說耗惡也者釋文引韓詩文後漢竇后紀問息耗李注引薛君章句曰耗惡息耗猶言善惡也耗卽耗之俗玉篇禾部云秏敗也引詩秏斁下土毛秏無訓傳云斁敗也盬以斁爲釋之借字則耗義當訓惡與韓同馬瑞辰云後漢順帝紀詔靡神不禁三家詩盬有作禁者

旱既太甚則不可推兢兢業業如霆如雷周餘黎民靡有子遺

昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧疏傳摧去也兢兢恐然遺失也摧至也箋黎眾也旱既不可移去天下困於饑饉皆心動意懼兢兢業業然狀如有雷霆近發於上周之眾民多有死亡者矣今其餘無有子遺者言又饑病也摧當作嗺嗺嗟也天將遂旱饑殺我與先祖何不助我恐懼使天雨也先祖之神于嗟乎告困之辭○趙岐孟子章句周餘黎民靡有子遺志在憂旱災民無子然遺脫不遭旱災者非無民也論衡治期篇詩曰周餘黎民靡有子遺言無有可遺一人不被害者災害之甚者也又藝增篇詩云周餘黎民靡有子遺是謂周宣之時遭大旱之災也詩人傷旱之甚民被其害言無有子遺一人不愁痛者夫旱甚則有之矣言無有子遺一人增之也周之民遭大旱之災貧贏無蓄積扣心思雨若其富人穀食饒足廩困不空口腹不飢何愁之有而言靡有子遺增益其文欲言旱甚也以上皆魯說漢書高惠文功臣表靡有子遺耗矣用齊經文孟子說子遺爲遺民以遺存爲義魯齊說同毛訓遺爲遺失是謂天盡殺之不失一人義雖相成實故爲異說馬瑞辰云則不我遺遺當讀如問遺之遺廣雅釋詁問遺也若如正義訓爲留遺則與子遺語相複矣

旱既太甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧

羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予疏傳沮止也赫赫旱大命近止民近死亡也先正百辟卿士也先祖文武爲民父母也箋旱既不可卻止熱氣大甚人皆不堪言我無所茈蔭處眾民之命近將死亡天曾無所視無所顧於此國中而哀閔之百辟卿士雩祀所及者今曾無肯助我憂旱先祖文武又何爲施忍於我不使天雨○漢書敘傳赫赫炎炎易林乾之睽陽旱炎炎傷害禾穀穡人無食耕夫歎息明齊毛文同後漢質帝紀梁太后詔曰自春涉夏大旱炎赫后通韓詩用韓經文

旱既太甚滌滌山川注三家滌作薇旱魃爲虐如惔如焚注韓說曰憚苦也憂心如熏羣公先正則不我聞昊天上帝宣傳我邁疏傳滌滌旱氣也山無木川無水也箋憚猶長也旱既害於山川矣其氣生魃而害益甚草木焦枯如見焚燎然王心又畏難此熱氣如灼爛於火言熱氣至極不我聞者忽然不聽我之所言也天曾將使我心遜遯憮愧於天下以無德也○三家滌作薇者說文薇草旱盡也从艸微聲詩曰薇薇山川玉篇艸部薇亦引詩薇薇山川云薇薇旱氣也本亦作滌廣韻薇艸木旱死也集韻薇或作藤說文字本从微自玉篇傳寫誤从淑廣韻集韻皆沿其誤玉篇云亦作滌本借毛字通讀集韻又誤增艸則更不經皆當據說文茲薇連文茲訓艸木多益作滌則作薇者三家也黃山云說文茲薇訓艸旱盡也倣聲薇訓艸旱盡也倣聲段玉裁所謂反對成文者是矣絲从二系故其義爲益爲多倣聲段借爲善也一曰始也道貴隱而惡顯故臧之字卽爲藏物自無而之有故元之字通於无艸木初生爲少引申卽爲屯難之屯故薇以倣爲聲而得旱盡之義亦卽釋詁鮮爲善落爲始之恉薇倣本一音伸縮之轉从朱之字有宋从叔之字有慼亦不獨踧踖周道之踧與薇得同有徒歷音也史記魯仲連傳文選子虛賦皆以倣爲倜儻之倜卽以同音通

叚尤倣有徒歷音之證段說文注反疑从倣音義不類當以滌爲正字謂从滌如艸木盪滌無有然滌洒也盪滌器也亦無盡義且果如段說毛有本字不必加艸鹿鹿濯濯之濯毛訓娛游趙岐訓肥飽娛與肥皆美善意孟子卽用爲若彼濯濯之濯段說淺率於字義經訓蓋兩失之易林革之豐旱魃爲虐明齊毛文同又小畜之中孚魃爲災虐用齊經文玉篇引文字指歸曰女妭禿無髮所居之處天不雨山海經大荒北經係昆之山有人衣青衣名曰黃帝女妭黃帝攻蚩尤冀州蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰妭雨止遂殺蚩尤妭不得上所居不雨妭卽魃字之叚借張衡客難曰女魃北而應龍翔義本山海經其說最古御覽引章昭詩荅問曰旱魃眼在頭上與神異經言魃目在頂上合三家倏作炎者後漢章帝紀建初五年詔今時復旱如炎如焚李注引韓詩曰旱魃爲虐如炎如焚知三家今文皆作炎字說文炎火光上也憚苦也者釋文引韓詩文陳喬樅云傳云憚勞箋云憚猶畏也勞苦義近畏亦苦之意也馬瑞辰云遜當讀屯難之屯遜困亦同聲廣雅釋詁困遜也遜義爲逃亦爲困遺人疏引書傳云居而無食謂之困窘乃一聲之轉窘俾我遜猶云乃使我困也箋說失之

旱既太甚黽勉畏去注魯黽勉作密勿胡寧瘨我以旱注韓瘨作疹云疹重也憯不知其故祈年孔夙方社不莫昊天上帝則

不我虞敬禁明神宣無悔怒疏傳悔恨也箋瘨病也靁勉急禱
者憖也天何曾病我以旱曾不知爲政所失而致此害虞度也
我祈豐年甚早祭四方與社又不晚天曾不度知我心肅事明
神如是明神宜不恨怒於我我何由當遭此旱也○魯靁勉作
密勿者後漢蔡邕傳邕上封事曰宣王遭旱密勿祇畏陳喬樅
云據此知毛詩靁勉畏去魯作密勿畏去與十月之交靁勉從
事劉向引作密勿從事文同馬瑞辰云廣雅釋詁畏惡也卽苦
此旱而惡去之也箋說失之疹重也者釋文引韓詩文陳喬樅
云釋言眕重也疹與眕音同義通疹縝文眕字眾經音義引三
蒼云胗腫也腫與重音義亦同愚案說文瘨眞聲胗疹皆參聲
眞參一聲之轉胗訓脣瘍瘍亦病則疹與瘨義仍合張衡東京
賦爰敬敬恭於明神用魯經文明神之神釋文本作祀云或作明
神李富孫云文選陸機荅張士然詩江淹雜詩李注並引作明
祀後漢章帝紀黃瓊傳並有敬恭明祀之文孔龢碑樊毅華山
亭碑白石神君碑亦同作明祀則作
均兩作魯作明神則作
明祀者當爲齊韓也

旱既太甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右
靡人不周無不能止瞻仰昊天云如何里疏傳歲凶年穀不登
則趣馬不秣師氏

弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹左右布而不修大夫不
食梁士飲酒不樂周救也無不能止言無止不能也箋人君以
羣臣爲友散無其紀者凶年祿餼不足又無賞賜也鞫窮也庶
正眾官之長也疚病也窮哉病哉者念此諸臣勤於事而困於
食以此言勞倦也周當作賙王以諸臣困於食人人賙給之權
救其急後日乏無不能豫止里憂也王愁悶於不雨但仰天曰
當如我之憂何○胡承珙云正義申鄭言上文言王之於臣祿
餼不足則此言當爲王救羣臣不宜爲羣臣救人故易傳今案
春秋時列國有災卿大夫尚有能出所蓄以賑窮民者如楚子
文宋公子鮑之類則宣王之時羣臣以祿食之餘賙給百姓固
其宜矣若謂臣困於食而王給之則是給其祿餼不當言周且
周官荒政十二無賑給羣臣之條庶政冢宰位高祿厚此而待
賑民當若何況救荒當先及小民不應但賙給有
位也釋文里如字憂也本亦作痝爾雅作悝並同

瞻卬昊天有嘒其星注三家嘒作譓譓星作聲大夫君子昭假無
贏大命近止無棄爾成何求爲我以戾庶正瞻卬昊天曷惠其
寧疏傳嘒眾星貌假至也戾定也箋假升也王仰天見眾星順
天而行嘒嘒然意感故謂其卿大夫曰天之光耀升行不
休無自贏緩之時今眾民之命近將死亡勉之助我無棄女之
成功者若其在聽復無幾何以勸之也使女無棄成功者何但

求爲我身乎乃欲以安定衆官之長憂其職事曷何也王仰天曰當何時順我之求使我心安乎渴雨之至也得雨則心安○三家嘒作譓星作聲者說文譓聲也从言歲聲詩曰有譓其聲段注如史所云赤氣亘天砰隱有聲之類蓋即此詩之異文愚案天不旱亦有星且係夜觀非晝所覩有譓其聲蓋災異之一端故特言之此出三家詩嘒譓星聲音俱相近諸家傳授字異遂各據所聞釋之馬瑞辰云說文廣雅並曰繟緩也箋訓贏爲緩義與繟同但以文義求之蓋勉羣臣敬恭祀典之意言誠能昭假於天其感應之理未有贏差者願無棄成功助我求雨冀天終惠我以安寧也

雲漢八章章十句

崧高疏毛序尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯皆周之卿士也尹官氏申國名○此詩及下章皆有詩人自名三家無異義

崧高維嶽駿極于天注三家崧作嵩駿作峻維嶽降神生甫及**申維申及甫維周之翰四國于蕃**注韓蕃作藩四方于宣疏傳崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恒堯之時姜氏爲四伯掌四嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有申有齊有許也駿大極至也嶽降神靈和氣以生申甫之大功翰幹也箋降下也四嶽卿士之官掌四時者也因主方嶽巡守之事在堯時姜姓爲之德當嶽神之意而福興其子孫歷虞夏商世有國土周之甫也申也齊也許也皆其苗胄申申伯也甫甫侯也皆有賢知入爲周之楨幹之臣四國有難則往扞禦之爲之藩屏四方恩澤不至則往宣暢之甫侯相穆王訓夏贖刑美此俱出四嶽故連言之○三家崧作嵩駿作峻韓蕃作藩者禮孔子閒居其在詩曰嵩高維嶽峻極于天惟嶽降神生甫及申惟申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也鄭注峻高大也翰幹也言周道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫及申伯爲周之幹臣天下之蕃衛宣德于四方以成其王功此宣王詩也何休公羊莊四年解詁引詩嵩高惟嶽峻極于天易林大壯之兌嵩高岱宗峻直且神是齊崧作嵩駿作峻爾雅釋山山大而高崧釋文崧本作嵩郭注今中嶽嵩高山蓋依此立名邢疏引李巡云高大曰嵩嶽皆峭毛李郭二說皆據爲嵩釋文又云足證經文本作嵩楊雄河東賦瞰帝唐之嵩高兮漢書雄傳顏注嵩亦高也嵩高者謂唯天爲大唯堯則之也應劭風俗通義十中央曰嵩高惟嶽峻極于天是魯崧作嵩駿作峻王應麟詩攷據韓詩外傳五引詩云嵩高維嶽峻極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于藩四方于宣此文武之德也是韓崧作嵩駿作峻蕃又獨作藩文選游天台山賦李注初學記五藝文類聚七白帖五御覽三十

九及八百八十一引詩首二句皆作嵩峻毛據釋文無異本則諸書所引亦皆韓詩今外傳五嵩仍作崧此如爾雅之崧皆後人順毛改字其餘三家說有作崧者（趙岐孟子注釋文）即誤字矣韋昭國語注嵩字古通用崇字說文崇嵬高也正與嵩高義合別無嵩寇字新附補嵩云中岳嵩山也從山從高亦從松仍引韋注通用崇字崇隸寫或爲宗漢書武帝改嵩高爲宗高以宗本即嵩也後漢靈帝紀復崇高爲嵩高則已離之矣說文嶽東岳太山也南霍衡山也西華山也北恆山也中太室也重文即岳諸家嶽東岳不同今古異也釋山首列五嶽之名未復云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中嶽嵩高郭注太室山也是許言五嶽與雅訓合毛傳以嶽爲堯時四岳復舉四山以實之又變霍言衡以與眾異鄭箋遷就其說孔疏更強爲之辭然閒居引詩言此文武之德鄭注云五嶽爲生賢輔佐外傳亦推本文武不必乞靈於堯時之山證以爾雅說文知三家有同義也嵩高本概言山之崇高太室乃依以立名郭注明言之然就山說詩五嶽自可任舉齊主泰岱易林即就岱宗言嵩高太室既被此名說詩尤切故應氏因說中嶽亦引詩以見義獨鼎臣新附字說竟以嵩爲中岳專名不復知有嵩高之詩斯大謬矣陳喬樅云孔疏謂箋以甫爲仲山甫外傳稱樊仲山甫則是樊國之君必不得與申伯同爲嶽神所生注禮之時未詳詩意故耳喬樅謂疏說非也後漢張衡傳應閒曰申伯樊仲實幹周邦亦以甫爲仲山甫與鄭記注合張遷魯詩鄭述齊詩是魯齊說同蔡邕薦董卓表云是故申伯山甫列於大雅蔡亦述魯詩者並以申甫爲申伯仲山甫又司空楊公碑云昔在申呂匡佐周宣崧高作誦大雅揚言申呂即此詩之申伯山甫也張衡司徒呂公誄云四嶽在虞傳士佐禹克厭天心姓姜氏呂登是南邦以家以處降及于周穆侯作輔登受八命袞職靡傾據此則樊仲山甫亦係出呂同爲四嶽之君必不得與申伯同爲嶽神所生何疏於考據邪因學紀聞謂仲山甫猶儀禮所謂伯某甫甫與父同若以仲山甫爲甫則尹吉甫程伯休父亦可言甫矣伯厚妄用駁難其說愈失之愚案陳氏引應閒申伯樊仲證齊義同於魯家引呂誄袞職靡傾證樊仲亦出四岳此二條最足破孔疏之固惟三家既以嶽爲五嶽則毛傳四岳之中爲其一則非姜姓者尚有其三既謂樊係國名姓於四岳之後本不關詩恉係屬添設況孔疏既謂姜姓呂似亦不足辨也至呂誄言姜呂而遠溯四嶽說本齊太公世家

亹亹申伯王纘之事于邑于謝注韓纘作踐云任也魯纘作薦謝作序南國是式王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功

疏傳謝周之南國也召伯召公也功事也箋亹亹勉也
繼繼于往于於法式也亹亹然勉於德不倦之臣有申伯以
賢入爲王之卿士佐王有功王又欲使繼其故諸侯之事往作
邑於謝南方之國皆統理施其法度時改大其邑使爲侯伯故
云然之往也申伯忠臣不欲離王室故王使召公定其宅令往
居謝成法度於南邦世世持其政事傳子孫也○韓繼作踐云
在也者釋文引韓詩文陳喬樅云禮中庸踐其位鄭注踐或作
繼此踐繼古通之證韓訓踐爲任者謂王任用之使經理南國
之事也魯繼作薦謝作序者潛夫論志氏姓篇四嶽伯夷爲堯
典禮折民惟刑以封申呂齊或封于申城在南陽宛北序山之
下故詩曰亹亹申伯王薦之事于邑于序南國爲式陳喬樅云
地理志南陽郡宛故申伯國有屈申城與潛夫論說合又三式
篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌
二篇其詩曰亹亹申伯王繼之事于邑于謝南國是式又曰四
牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方此言申伯仲山甫文
德致昇平而王封以樂土賜以盛服也案三式篇引詩字仍與
毛同此後人據毛改之非王氏舊本也愚案
繼踐薦皆音近通假謝與序亦雙聲轉變

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田王命傅御遷其私人疏傳庸城也徹治也御治事之官也私人家臣也箋庸功也召公既定申伯

之居王乃親命之使爲法度於南邦今因是故謝邑之人而爲
國以起女之功勞言尤章顯也治者正其井牧定其賦稅傳御
者二王治事謂冢宰也○陳奐云書牧誓篇我友邦冢君御事
司徒司馬司空指治事三卿至大誥酒誥梓材召誥雒誥等篇
言御事皆爲諸侯治事之臣此傳以治事之官釋經文之御正
與書義合臣工嗟嗟保介傳保介工官也凡大國三
卿命於天子皆有職司於王室故天子得以教之命之傳御猶
保介也諸侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽處父爲太傅士會
將中軍爲太傅箋以傳御謂冢宰正義用箋申傳失之私人即
傳御之私人傳御爲諸侯之臣故傳以私人爲家臣矣禮玉藻
大夫私事使私人擯則稱名鄭注士臣於大夫曰私人儀禮士
相見注家臣稱私有司徹注私人家臣已所自謁除也大夫言
私人明不純此言私人爲大夫家臣之證

申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐王錫申伯
四牡蹻蹻鉤膺濯濯疏傳俶作也藐藐美貌蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也箋申伯居謝之事召公營其位而作城郭及寢廟定其人神所處召公營位築之已成以形貌告於王王乃賜申伯爲將遣之○馬瑞辰云說文俶善也有俶爲城繕修之貌黃山云馬以繕通善然說文繕補也舊壞者可言繕新營之城不得言繕明矣釋詁俶始也說文俶

善也一曰始也有倣其城猶云始有其城詩云謝舊無城營之始有言有則城已成可知倣對既言既猶終也相應爲辭愚案上言召伯是營則此不必更訓倣爲作下文藐藐專指寢廟承寢廟既成言也釋詁藐藐美也說文作貌鉤膺詳采芑篇

王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶往近王舅南土是保疏傳乘馬四馬也寶瑞也近己也申伯宣王之舅也箋王以正禮遣申伯之國故復有車馬之賜因告之曰我謀女之所處無如南土之最善圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶諸侯之瑞圭自九寸而下迄辭也聲如彼記之子之記保守也安也○魯介作玠者釋器珪大尺二寸謂之玠郭注詩曰錫爾玠珪此魯說玠圭大圭惟天子得有之故經云以作爾寶箋亦云非諸侯之圭故以爲寶惟申伯膺此特賜俾之世守韓奕篇以其介圭入覲于王則諸侯之命圭亦因緣稱之與申伯所錫不同也爾雅釋器以明禮制字作玠餘鴻作介張衡述魯詩其應閒云服衮而朝介圭作瑞亦作介是也迓舊作近黃山云此篇首二四五六章第七句皆韻往近王舅舅字即與本章馬土寶保上下爲韻用韻之句則有倒文如六章謝于誠歸七章不顯申伯皆是往近王舅亦當解作王舅往近周語引書曰民可近也亦不可上也韋注民可以思意近說文近附也謂親附之也華嚴經音義下引顧野王云近所以爲親也皆近訓親附之證王勉申伯往謝親附其人民鄰國以保守是土故接云南土是保也毛鄭皆順說之故傳訓近爲已近之古文作斤上从止則本有已義已止同部故音亦可轉爲已古已已即一字記忌字从已亦得通段故箋即讀近爲彼記之記釋文遵傳箋作音乃其通例孔疏又申明近得轉記由其聲近皆即借近爲已通已於記唐石經以下各本於近字亦從無異作自宋毛居正撰六經正誤始以近爲迓之誤段阮以下紛然據以改經然說文迓在辵部訓遇人以木擇記詩言徐鍇釋之云遇人行而求之故从辵辵而進之於上也此即今記載之記而記之本字說文訓爲疏疏者昔所已言非憶不明則專爲記憶之記彼記之記其本字既仍爲已不可通於迓明矣是改近爲迓同出於借固不如不改爲長況說文迓未引經爾雅廣雅皆不爲迓作訓又倘從定爲此詩之本字乎愚案緜之詩曰予曰有疏附訓近爲附倒文見義於說亦得毛訓近爲已已即矣字往矣王舅亦即倒文箋讀爲記作彼記記下無之字則不詞以迓通記固非也釋文孔疏均不改字箋彼記之記孔疏本原作彼己之己故直謂箋爲申傳宋本箋作記涉釋文音記而誤毛居正又沿作記而誤顧炎武唐韻正已駁之矣惟段玉裁說往已王舅謂近迓同部通假說亦不可廢陳奐疏本已據改今仍從之

申伯信邁王餞于郿申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土

疆以峙其糧注魯說曰糧糧也式遹其行疏傳鄙地名箋遹行也申伯之意不欲離王室王告語之復重於是意解而信行餞送行飲酒也時王蓋省岐周故于鄙云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝糧糧式用遹速也王使召公治申伯土界之所至峙其糧者令廬市有止宿之委積用是速申伯之行○釋文以時如字本又作峙是陸所見本作以時其糧馬瑞辰云說文庤儲置屋下也儲偫也二字音義同詩庤乃錢鎛考工記總目注引作偫乃錢鎛是其證繫傳本無庤疑庤即偫之或體周語韋注偫具也說文以峙爲峙躇字此詩釋詁峙具也說文以峙爲峙躇字此詩釋文本作峙及峙正義引俗本作時皆當爲偫字之叚借說文無峙字今正義及釋文本作峙者皆峙字之流變玉篇廣韻云庤或作峙眾經音義一又云古文峙今作跱同糧糧也釋言文魯說也郭注今江東通言糧說文有糧無糧云糧穀也惟餱字注引周書曰峙乃餱糧今書作糗糧禮王制五十異糧糗注並云糧糧也雜記載糧鄭注糧米糧也

申伯番番既入于謝注魯謝亦作徐徒御嘽嘽周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲疏傳番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽喜樂也不顯申伯也文武是憲言有文有武也箋申伯之貌有威武番番然其入謝國車徒

之行嘽嘽安舒言得禮也禮入國不馳周徧也戎猶女也翰幹也申伯入謝徧邦內皆喜也相慶之言憲表也皆喜曰女乎有善君也相慶之言憲表也言爲文武之表式○魯謝作徐者楚詞七諫王注徐周宣之舅申伯所封也詩曰申伯番番既入於徐陳喬樅云潛夫論引詩謝作序彼上此又作徐序點注云序點古音通轉孟子書序者射也可證禮記射義序點注云序點或爲徐點是序與徐古通王述魯詩本或不同各據所見也韓詩外傳八云若申伯仲山甫可謂救世矣昔者周德大衰道廢於厲申伯仲山甫相宣王撥亂世反之正天下略正宗廟復興申伯仲山甫乃並順天下匡救邪失喻教德舉遺士海內翕然向風故百姓淳然詠宣王之德詩曰周邦咸喜我有良翰又曰邦國若否云云如是可謂救世矣案據此韓與魯齊同以甫爲仲山甫與毛指甫爲甫侯異愚謂若是甫侯吉甫引與申伯同稱決無全不表章之理惟其甫屬樊仲封頌各贈一人故此詩首章申甫並言而其功績專於下章明之立言之體固如是也若如毛說稱頌申伯而推一無可稱述之達官配之當亦爲申伯所不許矣黃山云箋以甫爲卽相穆王訓夏贖刑之甫侯無論甫侯作刑由於諸侯不睦左氏以爲叔世亂政史家亦不以爲君臣之盛不當以申伯並提且中隔荼蓼孝夷厲五王相距太遠由泥定侯出四嶽遂強相牽合耳

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩

其風肆好以贈申伯疏傳吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也箋揉順也四國猶言四方也碩大也吉甫爲此誦也言其詩之意甚美大風切申伯又使之長行善道以此贈申伯者送之令以爲樂○釋文採本亦作柔馬瑞辰云民勞篇柔遠能邇傳柔安也安與順義近故採亦省作柔說文煣木曲直也煣屈申木也凡經傳中作揉者皆即說文煣字之異體

崧高八章章八句

烝民疏毛序尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉○三家無異義

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德注韓烝作蒸魯彝作

夷天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫疏傳烝眾物事則法彝常懿美也仲山甫樊侯也箋秉執也天之生眾民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人監視假至也天視周王之政教其光明乃至于下謂及眾民也民安愛此天子宣王故生樊侯仲山甫使佐之言天亦好是懿德也書曰天聰明自我民聰明○韓烝作蒸者韓詩外傳六大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉

彝好是懿德以則天不知所以則天又焉得爲君子乎烝作蒸通用字白虎通姓名篇姓者生也人秉天氣所以生也詩曰天生烝民潛夫論相列篇詩所謂天生烝民有物有則明魯毛文同魯彝作夷者夷潛夫論德化篇詩云民之秉夷好是懿德故民有心也猶爲種之有園也遭和氣則秀茂而成實遭水旱則枯槁而生孽民蒙善化則有士君子之心被惡政則人有懷姦惡之慮遭岐孟子章句十一詩言天生烝民有物有則有所法則人法天也民之魯作夷與毛作彝異書洪範是彝是訓明堂位夏后氏以雞夷注卽引作雞夷古夷彝二字多以音同通用續漢郡國志河內郡修武故南陽秦始皇更名有南陽城陽樊攢茅田服虔曰樊仲山之所居故名陽樊後漢樊宏傳其先周仲山甫封於樊因而氏焉

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式注魯古作故威儀是力天子是若明命使賦疏傳古故訓道若順賦布也箋嘉美令善也善威儀善顏色容貌翼翼恭敬故訓先王之遺典也式法也力猶勤也勤威儀者恪居官次不解于位也是順從行其所爲也顯明王之政教使羣臣施布之○魯古作故者列女宋鮑宗女傳引詩云令儀令色小心翼翼故訓是式威儀是力是魯古作故

箋故訓先王之遺典郎用魯義陳奐云故字又作詁抑傳云詁言古之善言也古故詁三子同周語樊穆仲說魯侯曰賦事行利必問於遺訓而咨於故實然則仲山甫能法古訓者矣愚案抑傳毛本作話言作詁說文詁下引詩曰詁訓惠氏亦謂卽此詩文　說文詁言者係釋文所據說文之說當出齊韓

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發箋傳戎大也喉舌冢宰也箋戎猶女也繼女先祖先父始見命出王命者王口所自言承而施之也納王命者時之所宜復於王也其行之也皆奉順其意如王口喉舌親所言也以布政於幾外天下諸侯於是莫不發應○蔡邕司空房植碑用式是百辟句楊雄尚書箴用王之喉舌蔡邕胡公碑橋公碑用賦政于外句明魯毛文同

明旦哲以保其身夙夜匪解以事一人注齊韓解作懈箋傳將行也箋肅肅敬也言王之政教甚嚴敬也仲山甫則能奉行之若順也順否猶臧否謂善惡也夙早夜莫匪非也一人斥天子○齊

肅作赫者後漢郎顗傳顗上書曰詩云赫赫王命仲山甫將之邦國若否仲山甫明之宣王是賴以致雍熙肅肅作赫赫齊異文也漢書刑法志有司無仲山甫將明之材正用齊經文韓詩外傳六王者必立牧章引詩邦國若否仲山甫明之明韓毛文同列女曹僖氏妻傳引詩既明且哲以保其身淮南主術訓高注詩云仲山甫既明且哲以保其身呂覽知化篇引詩同此魯毛文同禮中庸詩曰既明且哲以保其身鄭注保安也漢書司馬遷傳贊夫惟大雅既明且哲以保其身難矣哉此齊毛文同韓詩外傳八人之所以好富貴安榮章引詩曰既明且哲以保其身此韓毛文同魯韓解作懈者說苑立節篇詩云夙夜匪懈以事一人韓詩外傳八吳人伐楚章亦引詩夙夜匪懈以事一人若杜預引邦國齊崔杼弒莊公章孔子燕居章引二句同明魯韓與毛文同懈字異漢書董仲舒對策引詩夙夜匪解荀悅漢紀二十八引詩云夙夜匪解以事一人一人者謂天子也明齊毛文同

人亦有言柔則茹之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦箋柔猶濡耎也剛堅強也剛柔之在口序雜事四引詩云柔亦茹之剛亦吐之或茹之或吐之喻人之於敵強弱○新魯毛文同秦策高注引作不茹剛亦不吐之喻人之於敵強弱不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦明詩三家義集疏　卷二十三　蕩之什　三

鄘蓋魯詩別本公羊莊十二年傳仇牧可謂不畏彊禦矣春秋繁露精華篇此亦春秋之不畏彊禦也大戴禮衞將軍文子篇明齊毛文同惟大戴及高注引詩均以不侮矜寡爲下句疑亦師讀之異韓詩外傳六君子崇人之德章引詩柔亦不茹四句楚莊王伐鄭章引柔亦不茹二句外傳八遜而直章引同宋萬與莊公戰章引惟仲山甫三句維作惟外傳六衞靈公晝寢而起章引詩不侮矜寡二句明韓毛文同

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之愛莫助之衮職有闕維仲山甫補之疏傳儀宜也愛隱也有衮冕者君之上服也仲山甫補之善補過也箋輶輕儀匹也人之言云德甚輕然而眾人寡能舉之以行者言政事易耳而人不能行者無其志也我與倫匹圖之而未能爲也我吉甫自我也愛惜也仲山甫獨能舉此德而行之惜乎莫能助之者多仲山甫之德歸功言耳衮職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也○春秋繁露玉英篇匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶如毛言其易也禮表記大雅德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之鄭注輶輕也鮮罕也儀匹也圖謀也愛猶惜也言德之輕如毛耳人皆以爲重罕能舉行之者作此詩者周宣王之大臣也言我之匹謀之仲山甫則能舉行之美之也惜乎時人無能助之者言賢者少案鄭述齊詩亦云舉德之賢人少無能爲仲山甫之助者與箋意同荀子彊國篇潛夫論交際篇並引魯詩德輶如毛民鮮克舉之韓詩外傳五德也者包天地之美章引韓詩曰德輶如毛民鮮克舉之黃氏日鈔云方博士解王制三公一命衮若有加則賜也云衮雖三公可服非有加則不賜詩言衮者人臣之極常闕之而不補惟仲山甫獨賜而得之是當時所闕而今則補之也何氏古義曰後漢書蔡茂在廣陵夢大殿極上有三穗禾茂跳取之得其中穗輒復失之以問主簿郭賀賀曰大殿者宮府之形象也極而有禾人臣之上祿也取中穗是中台之位也於字禾失爲秩雖曰失之乃所以得祿秩也衮職有闕君其補之句日而茂徵焉此引詩解異然補爲完衣之義蒙上衮衣言從左傳補過之說於義爲允胡承珙云左傳晉靈公不君士季引此詩而釋之曰能補過也君能補過衮不廢矣此解爲傳箋所本後漢楊賜傳故司空賜五登衮職法眞傳願聖朝就加衮職蓋漢人多以衮職爲三公之稱然此詩自當指王家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職是亦謂王爲衮職也

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及箋傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事

彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方疏傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事

也東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也箋祖者將行犯軷之祭也懷私爲每懷仲山甫犯軷而將行車馬業業然動眾行夫捷捷然至仲山甫則戒之曰既受君命當速行每人懷其私而相稽留將無所及於事彭彭行貌鏘鏘鳴聲以此車馬命仲山甫使行言其盛也○韓捷作儦者玉篇人部詩云征夫儦儦是也陳喬樅云玉篇又云儦本亦作捷捷幡幡眾經音義十六引作儦儦幡幡據詩釋文云捷如字則毛詩他本無作儦儦者知元應所引亦皆爲韓詩之文可與此篇互相證也潛夫論三式篇引詩四牡彭彭四句詩靚崇明魯毛文同

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸吉甫作誦穆如清風仲山甫永懷以慰其心

傳騤騤猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也清微之風化養萬物者也箋望之故欲其用是疾歸穆和也吉甫作此工歌之誦其調和人之性如清風之養萬物然仲山甫述職多所思而勞故述其美以慰安其心○漢書杜欽傳欽說王鳳曰昔仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊猶歎息永懷宿夜徘徊不忍遠去顏注引鄧展曰詩言仲山甫銜命往治齊城郭而韓詩以爲封於齊此誤耳晉灼曰韓詩誤而欽引之阿附權貴求容媚也此韓說以爲封齊王符潛夫論三式篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇言申伯

仲山甫文德致昇平王封以盛服待學魯詩此魯說以爲封齊齊說無攷今文之學當同洪适隸釋載漢孟郁修堯廟碑仲氏祖統所出本繼於姬周之遺苗天生仲山甫翼佐中興宣平功遂受封於齊周道衰微失爵亡邦後嗣乖散各相土擇居因氏仲焉郡所學不知何家也詩釋文引作此齊爲詞不遠如陳喬樅云郭注齊連下文式遄其歸之類是齊遄字訓疾之義傳訓爲速也郭注蓋

等據爲周之同姓馬瑞辰歷舉左傳史記漢書諸證駁去之是矣至謂諸家言出於齊亦本韓詩封齊之誤則不過因毛詩不以申甫之甫爲仲山甫不欲從之非其實也案元于欽齊乘明言仲山甫太公之後潛夫論志氏姓亦謂仲山爲慶姓齊之慶氏爲齊同姓史傳可證合以張衡司徒呂公誄言呂而推及姜無可疑正因本出於齊故宣王卽俾定齊亂魯說以此詩爲封頌之一則固埤爲封齊與嶧高封謝一例矣不獨韓詩以爲封也惟于邑于謝所封亦止一邑續漢志謝城在南陽棘陽縣東北前漢志申國在南陽宛縣似謝舊亦申疆則仲山甫之封齊當卽取齊地以封之令鎭壓齊亂後遂爲慶氏所由起不必卽以之代齊也左隱十一年傳平王取鄭邬劉蒿邢四邑之田而易之鄭不聞拒也僖四年傳齊桓公與鄭申伯以虎牢鄭亦不能拒也侯伯承王命尙得專諸侯之地取以與人西周王命尙行齊地固宣王所得主仲謚曰穆則其不終爲齊侯固可知矣蔡邕荅對元氏詩穆如清風王褒講德論吉甫歎宣王穆如清風列于大雅皆用魯詩與毛文同褒云吉甫歎宣王是魯詩序義與毛亦同也

烝民八章章八句

韓奕疏毛序尹吉甫美宣王也能錫命諸侯簠梁山於韓國之山最高大爲國之鎭所望祀焉故美大其貌奕奕然謂之韓奕也梁山今左馮翊夏陽西北韓姬姓之國也後爲晉所滅故大夫韓氏以爲邑名焉幽王九年王室始騷鄭桓公問於史伯曰周衰其孰興乎對曰武實昭文之功文之祚盡武其嗣乎武王之子應韓不在其晉乎○三家無異義

奕奕梁山維禹甸之有倬其道

王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位朕命不易

韓不庭方

箋韓說曰韓正也以佐戎辟疏傳奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道倬然之道者也受命受命爲侯伯也戎大虔固共執也庭直也簠梁山之野堯時俱遭洪水禹甸之者決除其災使成平田貢賦於天子周有厲王之亂天下失職今有倬然者明復禹之功者韓侯受王命爲侯伯戎猶女也朕我也古之菻字或作共我之所命者勿改易不行當爲不直違失法度之方作楨幹而正之以佐助女君女君王自謂也○陳奐云書禹貢壺口治梁及岐漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貢梁山在西北龍門山在北案梁山在今陝西同州府韓城縣西北卽漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比近禹隨山道河自東而西由壺口而龍門由梁而岐梁山治周都鎬京之北土盡咸沃野小雅信彼南山維禹甸之終南山在鎬京之南渭南之山旣治渭南之原隰亦得墾辟成耕兩詩立言義

同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國之所經故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首卽以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾孫成王者意正同也鄭據漢志梁山在夏陽西北誤以梁山爲韓國之山韓侯爲晉所滅之韓近儒能辨韓爲近燕之韓復據水經濕水注水逕良鄉縣之北界懸梁山南爲此詩奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處齟齬難通倬作晫云明也者釋文引韓詩文陳喬樅云毛詩作倬乃晫之通叚小雅倬彼甫田韓作劃釋詁劃大也廣雅晫明也劃訓大晫訓明各有本義而倬訓爲大貌則兼二義也晫與昀音近義同聘禮匹馬卓上注云卓猶的也是又以卓爲晫之消借字韓侯受命者韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子朝王乃歸卽位何明爵天子有也臣無自爵之義禮正所以名之爲世子何言欲其世世不絕也鄘上陳喬樅云文選左思詠史詩李注引韓詩內傳曰所以爲世子何言世世不絕卽此傳之文陳奐云周禮九命作伯在外州者稱侯伯在王官者稱二伯其數則皆九命而侯伯統於天子八州八伯韓侯爲侯伯蓋作幽州伯也愚案前說韓侯以世子受爵命韓侯受命爲侯伯探下幹不庭方而言或韓侯以世子來見受爵命天子嘉悅因而命爲侯伯其說亦通廣韻十九侯韓詩外傳曰周宣王大司馬韓侯子有賢德者當卽此傳以世子入覲嗣爲韓侯者也詩義可與瞻彼洛矣篇參看幹正也者文選西京賦李注引薛君韓詩章句文陳喬樅云箋言作楨幹而正之是亦以幹爲正與韓同釋詁楨翰儀幹也楨翰或作楨幹楨幹皆正也廣雅釋詁幹正也易幹父之蠱虞翻注幹正也詩言幹不庭方庭直也謂正其不直違失法度之方也陳奐云方四方也幹不庭方言四方有不直者則正之侯伯得專征伐也

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王王錫韓侯淺幭鞗革金厄疏傳脩長張大覲見也淑善也交龍爲旂綏大旒也鞗轡中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏蠋也箋諸侯秋見天子曰覲韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲於宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以常職來也書曰黑水西河其貢琳琅玕此覲乃受命先言受命者顯其美也王爲韓侯以常職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所引以登車有采章也簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也鉤膺樊纓也眉上曰鍚刻金飾之今當盧也鞗革謂轡也以金爲小環往往纏揾之○天子之圭大尺二寸謂之玠圭其諸侯命圭亦通稱介圭也此介圭既其先世所執韓侯以世子入覲奉嗣爵之命亦得執之以覲於王而王復賜以多物也魯齊錫作

賜者北堂書鈔三十引韓詩曰諸侯有德天子錫之是韓作錫與毛同屨人鄭注引詩曰王賜韓侯禮注兼采三家韓既同毛則是魯齊錫作賜其義同也淑旂旂也綏章旐也出車采芑並言旂旐央央傳央央鮮明皃即箋所謂善色矣公羊宣十二年傳注加文章曰旂釋文綏本又作緌綏禮明堂位夏后氏之綏綏章注綏當爲緌讀如冠纓之纓是緌爲正字矣今字通作綏綏章連文與六月帛茷連文同義茷與旆同章帛皆謂繇也以旆繼帛曰帛旆施以緌繫於繇末加爲文章是曰綏章簟茀詳載驅篇錯衡詳采芑篇玄袞詳采叔篇屨人鄭注元袞赤舄舄有三等赤舄爲上冕服之舄則諸侯與王同亦魯齊義也齊韓義作錫者張衡東京賦鉤膺玉瓖又曰金鍭鏤錫張晏魯詩所用魯文也作錫文與毛同說文錫馬頭飾也詩曰鉤膺鏤錫錫是錫之省魯既同毛則作錫者蓋齊韓文陳奐云孔疏引說文云鞹革也獸皮治去其毛曰革鞹與鞟同既夕禮疏引毛傳鞹式中與幦覆式一例今字通作軾說文鞹車軾也詩曰鞹淺幭讀若穹韻會作車軾中靶奐謂靶當作鞚鞚即今之韁字穹與鞚聲義皆相近釋名鞚因與下輿相聯著也鞚鞚者以革幫車式中所謂靼也小戎傳云文茵又小戎傳釋淺爲虎皮皮淺毛是淺與文同物也釋文幭本作羃曲禮素羃注或爲冪說文引作大幕皆字異義同先儒謂之覆笭而此云覆式者蓋以幭爲式上所覆之皮與笭當車前者異物禮玉藻禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式者無覆式也路車無覆式則非路車有覆式可知傳意以此淺幭非路車之制故不以爲覆笭之辟而以覆式之皮言之解者直以式爲笭誤矣覆式曰鞹鞟者借稱耳愚案月令其蟲倮鄭注云虎豹之屬恒淺毛釋獸虎爲虎皮淺毛馬瑞辰乃謂鹿毛最淺虎豹毛深不得名淺欲以鹿皮釋之引巾車職藻車鹿淺幦玉藻大夫士齊車鹿幦爲證然必非天子錫命侯伯之物且雅訓禮注虎淺俱有明文似不必於此致疑也肇革詳蓼蕭篇金厄即金軛之省馬瑞辰云說文軛車軾也詩曰鞹淺幭軛也小爾雅衡軛也所以持牛頸也馬曰烏啄又馬頸似烏開口向下啄物時也啄啄古通用傳云烏喙即小爾雅釋名所云烏啄喙釋文引沈音書畫是也孔疏本譌作烏蠋遂引爾雅蛾烏蠋釋之誤矣又案衡爲橫木所以橫於軛前軛則以厄牛馬之頸烏啄又爲軛下兩邊又馬頸者一名軥說文軥軛下曲者左傳服注軥車軛兩邊又馬頸者是也是衡與軛異物軛與軥烏啄又異物而小爾雅以衡爲軛毛傳以厄爲烏喙者皆以相近遂移其名耳金厄謂於厄末爲金飾荀子禮論絲末弭龍所以養威也楊倞注彌如字又讀爲弭弭末也謂金飾衡軛之末爲龍首也續漢輿服志龍首銜軛即詩所云金厄耳箋謂以金爲小環亦誤黃山云衡爲轅端橫木軛即就衡之兩耑爲之故考工記曰橫任者五分其長以其一爲之圍鄭注橫任謂兩軥之間也是中間爲衡兩耑爲軛軛淺不能又馬頸故又於軛

言三家孝養疏　卷二十三

之兩邊設鞚卽所謂烏啄左襄十四年傳射兩鞚而還服注車軨兩邊又馬頭者是烏啄雖向下仍著於軨上卽謂著於衡上亦可也分之爲三合之則仍以衡爲主小爾雅是以併言之金節衡軨之末亦併言之矣末卽衡兩耑於兩耑爲龍首也若節節爲之必不牢固安能制馬乎

韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲其贈維何乘馬路車邊豆有且侯氏燕胥

疏傳屠地名也顯父有顯德者也蔌菜殽也筍竹也蒲蒲蒻也簠祖將去而犯軷也既覲而反國必祖者尊其所往去則如始行焉祖於國外畢乃出宿示行不留於是也顯父周之公卿也餞送之故有酒魚鼈以火熟之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以贈厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬且多貌胥皆也諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕其邊豆且然榮其多也○風俗通義八案禮傳共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達無不窮覽故記以爲祖神祖者徂也詩云韓侯出祖清酒百壺是其事也明魯毛文同陳奐云屠地名無攷說文左馮翊郃陽縣有鄜亭一作屠陽亭許不引詩鄜亭非卽屠地傳云顯父有顯德逸周書成開本典篇並有顯父登德之文傳所本也泉水傳祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也出祖飲餞雖是兩事總在一時祖而舍軷行者之事飲酒乃送行者之事卽此清酒百壺是也黃出云此篇顯父蹶父同辭傳訓蹶父爲卿士而於顯父則曰有顯德者也蹶父卽韓姞之父詩明言之矣顯父詩雖不詳然訓爲有顯德者是二字並非定名實大不倫箋訓周之公卿孔疏本公卿作卿士觀箋說侯氏燕胥謂諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕則指顯父爲餞送之主明謂是周卿士之一與傳訓蹶父同作公卿誤也如傳說本謂公卿有顯德者皆來餞疏失傳意亦說爲一人是以不言箋易傳耳胡承珙主傳說乃謂清酒百壺餞者必非一人夫百壺不過概言酒多喻餞送之盛爲侯氏燕胥作照胡豈謂人持一壺乎陳奐引逸周書謂爲傳所本而不敢究其說亦私毛也據逸周書成開篇五典一言父典祭二顯父登德三正父登過四讒父登失其五則闕五者皆官名盧文弨以言父爲宗伯顯父爲司徒正父爲司馬讒父爲師氏保氏闕者爲司空本典篇顯父登德德降則信信則民寧其文卽同成開篇是顯父實爲一官非所謂有顯德者矣若竟就官論既非毛惟仍與蹶父岐不如從箋作卿士爲愈也蔌與殽對文謂菜茹也筍與蒲皆萌生而未出地者淮安人取以供客味極鮮美御覽八百五十九引鄭易注作其饌惟何饌蔌古通維作惟蓋本齊詩說文無蔌饌卽饌之重文饌下云鼎實惟葦及蒲段注此有脫當云詩曰其饌惟何惟葦及蒲是筍許亦作葦皆齊韓異字說

文葦大葭也釋草葭蘆其萌蘿郭注葭蘆葦也今江東呼蘆筍爲蘿案蘆筍卽今之茭菜俗亦呼茭苽

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之〈注〉魯諸作姪祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門〈疏〉傳汾大也蹶父卿士也里邑也祁祁徐靚也如雲言衆多也諸侯一取九女二國媵之諸娣衆妾也顧之曲顧道義也箋汾王厲王也厲王流于彘彘在汾水之上故時人因以號之猶言莒郊公黎比公也姊妹之子爲甥王之甥卿士之子言尊貴也于蹶之里蹶父之里百兩百乘不顯顯也光猶榮也氣有榮光也騰者必娣姪從之獨言娣者舉其貴者爛爛粲然鮮明且衆多之貌○漢書人表韓侯蹶父次周宣王列上之下齊說也云韓侯迎止者足證諸侯親迎至宣王時禮尚不廢魯諸作姪者白虎通嫁娶篇天子諸侯一娶九女者重國廣繼嗣也春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從謂之姪者兄之子也娣者女弟也必一娶何爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者爲其必不相妬也一人有子三人共之若己生之也不娶而娣何博異氣也娶三國女何廣異類也恐一國血氣相似俱無子也姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任荅君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其

盈門是魯詩作姪娣士昏禮鄭注從者謂姪娣詩諸娣從之祁祁如雲是齊詩仍作諸娣與毛同

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫〈注〉齊甫作訹鹿鹿噳噳有熊有羆有貓有虎慶既令居韓姞燕譽〈疏〉傳姞蹶父姓也訏訏大也甫甫然大也噳噳然衆也貓似虎淺毛者也箋相視攸所也蹶父甚武健爲王使於天下國國皆至爲其女韓侯夫人姞氏視其所居韓國最樂甚樂矣韓之國土也川澤寬大衆魚禽獸備有言饒富也慶善也蹶父既善韓之國土使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其婦道有顯譽○易林井之需大夫祈父无地不涉爲吾相土莫如韓樂可以居止長安富有同人之需同陳喬縱云易林言大夫祈父者蓋蹶父爲司馬之官書稱司馬亦曰圻父圻祈古通詩祈父予王之爪牙毛傳祈父司馬也司馬掌甲兵征伐之事故言孔武愚案易林齊說无地不涉卽詩之靡國不到也齊甫作訹者離之中孚云魴鱮訹訹利來無憂訹甫同音通用廣雅釋訓云訹訹大也卽用齊義說文吁驚語也詩吁亦作于方言芋大也詩大也注芋猶訏也說文芋下云大葉實根駭人故以訏訏狀之而訓爲大也韓土川澤潏潏訹訹雙聲通用蓋亦三家異文左成九年傳季文子如宋致女復命公

言三家享獻之禮韓奕之五章取慶居燕譽之
享之賦韓奕之五章取慶居燕譽之
義也譽豫通言安樂也詳蓼蕭篇

溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其
貊奄受北國因以其伯實墉實壑實畝實藉獻其貔皮赤豹黃
羆疏傳師衆也韓侯之先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服
之百國也追貊戎狄國也奄撫也實墉實壑言高其城深
其壑也貔猛獸也追貊戎狄之國來貢而侯伯總領之箋溥大燕安
也大矣彼韓國之城乃古平安時衆民之所築完韓侯先祖有
功德者受先王之命封爲韓侯居韓城爲侯伯其州界外接蠻
服因見使時節百蠻貢獻之往來後君微弱用失其業今王以
韓侯先祖之事如是而韓侯賢故於入覲使復其先祖之舊職
賜之蠻服追貊之戎狄令撫柔其所受王畿北面之國因以其
先祖侯伯之事盡予之皆美其爲人子孫能興復先祖之功其
後追也貊也爲獵狁所偪稍東遷實當作窶趙魏之東實窶是
同聲窶是也韓侯之先祖微弱所伯之國多滅絕今復
舊職興滅國繼絕世故築治是城濬修是壑井牧是田畝收斂
是賦稅使如故常○潛夫論志氏姓篇昔周宣王亦有韓侯其
國也近燕故詩曰溥彼韓城燕師所完又五德志篇韓武之穆
也是武穆之韓近燕魯說如此箋訓燕爲安非也水經注聖水
篇聖水東逕方城縣故城又東南逕韓城東今固安縣有方城
村卽是漢縣韓侯城近在其地與河東姬姓爲晉所滅之韓確
爲二地箋合爲一誤也追未聞貊在遼東漢魏之間見於史志
其後無考當韓侯總領時尚是北方中葉著之戎狄大國詩言
此者見宣王能用賢臣而韓侯之世濟其美爲無忝光榮也

韓奕六章章十二句

江漢疏毛序尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平
淮夷箋召公召穆公也名虎○三家無異義

江漢浮浮注魯浮作滔滔武夫滔滔注韓說曰武夫滔滔衆至大
也匪安匪遊淮夷來求既出我車既設我旟匪安匪舒淮夷來
鋪疏傳浮浮衆强貌滔滔廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也
水上命將率遣士衆使循流而下滔滔然其順王命而行非敢
斯須自安也非敢斯須遊止也主爲來求淮夷所處據至其境
故言來車戒車也鳥隼曰旟兵至境而期戰地其自出戒車建
旟又不自安不舒行者主爲來伐討淮夷也據至戰地故又言
來○魯浮作滔者風俗通義十江出蜀郡瀹流西徼外嶓山入
海詩云江漢滔滔陳喬縱云滔滔當訓爲盛長貌楚詞懷沙篇
滔滔孟夏兮注滔滔盛陽皃又哀歲篇冬夜兮滔滔注滔滔長
皃詩言江漢滔滔謂其流盛而長也滔與下句滔韻武夫至大

也孔疏引侯苞韓詩章要文引經明韓毛文同孔云下云武夫洸洸與此滔滔相類傳以洸洸爲武貌則此言滔滔廣大者亦謂武夫之多大故侯苞云眾至大也馬瑞辰云左文十二年傳趙穿曰裹糧坐甲固敵是求並與詩來求義相同廣雅並云鋪止也是鋪謂止其地

江漢湯湯武夫洸洸注魯洸作僙齊作潢韓作趪經營四方告成于王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧疏傳洸洸武貌箋召公既受命伐淮夷服之復經營四方之叛國從而伐之克勝則使傳遽告功於王庶幸時是也載之言則也召公忠臣順於王命此述其志也○魯洸作僙齊作潢韓作趪者釋訓洸洸起起武也釋文樊光本洸洸作僙僙是作洸乃順毛所改此魯作僙郝懿行云聲借之字古無正體卽僙亦或體是也鹽鐵論繇役篇詩云武夫潢潢經營四方故傷四境所以安中國也桓君山齊詩是齊作潢又玉篇走部趪趪武貌郝云趪趪與起起字俱从走玉篇似近之玉篇所據爲韓詩是韓作趪樂記橫以立武橫古音與光同其字亦通黃从茂聲茂古光字也故从黃之字或變从光說文兕觥之觥俗文作觵釋言桄充亦作橫充皆其證法言孝至篇武義橫橫兵征四方疑僙僙轉寫之誤

江漢之滸王命召虎式辟四方注韓詩曰式辟四方韓說曰辟除也徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海疏傳召虎召穆公也箋滸水涯也式法疚病棘急極中也王於江漢之水上命召公使以王法征伐開辟四方治我疆界於天下非可以兵病害之也非可以兵急操切之也使來於王國受政教之中正而已齊桓公經陳鄭之間及伐北戎則違此言者于往也于於也扞訓爲衛釋詁文衛旣以捍禦之矣釋詁又訓爲扞是扞有衛義故以扞釋于疆界修其分理周行四方至於南海而功大成事終也○楊雄揚州牧箴江漢之滸高誘呂覽適威篇注虎宣王臣詩曰王命召虎式辟四方徹我疆土明魯毛文同式辟至除也眾經音義十三引韓詩文文選司馬相如上林賦李注引作辟君韓詩章句式辟四方謂以王法開除四方之叛戾者

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉疏傳旬徧也召公召康公也似嗣肇謀營宣徧也召康公名奭召虎之始祖也王命召虎女勤勞於經營四方勤勞於徧疆理眾國昔文王武王受命召康公爲之榦榦之臣以正天下爲虎也女無自滅損曰我小子耳女之所爲乃嗣女先祖召康公之

功今謀女之事乃有敏德我用是故將賜女福慶也王爲虎之
志大謙故進之云爾○馬瑞辰云旬通作徇廣雅徇巡也白虎
通巡者徇也又云三年二伯出述職古者以二伯出述職代天
子巡視邦國來旬來宣正其事也鴻雁傳宣示也是來旬爲巡
視之徧故爾雅同訓爲徧來亦語詞之是猶
云是旬是宣箋訓爲勤失之白虎通王者不臣篇予得爲父臣
者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也愚
案史記燕世家云召公周公之兄也至康王時尚爲太保出入百有餘
歲矣王充以召公爲文王子與白虎通合蓋魯家別解陳奐云
似訓嗣嗣猶繼也韓詩外傳云傳曰予小子使爾繼邵公之後
受命者必以其祖命之韓意釋詩予小子爲宣王自謂言耳無
以予小子之故不足上繼文武惟爾祖召公之是嗣也召伯之
教明於南國穆公能疆理南海卽是繼康公之事肇長也耆釋
文引韓詩文陳喬樅云商頌元鳥上言正域彼四海下云肇域
彼四海則肇猶正也胡承珙曰韓以肇訓長承上召公是似而
言謂祖孫相繼長有此功但肇之爲長不見所出喬樅謂齊語
轉本肇木注肇正也正與長同義釋詁正長也斯干篇噲噲其
正傳正長也肇之爲長亦
訓詁展轉相通之義也

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人錫山土田于周受命自召祖命

虎拜稽首天子萬年疏傳釐賜也秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯
文人文德之人諸侯有大功德賜之名山土田附庸箋秬鬯黑
黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也王賜召虎以鬯酒一罇使以祭
其宗廟告其先祖諸有德美見記者周岐周也自用也宣王欲
尊顯召虎故如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公
受封之禮岐周周之所起爲其先祖之靈故就之拜稽首者受
王命策書也臣受恩無可以報謝者稱言使君壽考而已○白
虎通攷黜篇王制曰賜圭瓚然後爲鬯未賜者資鬯於天子秬
者黑黍一稃二米鬯者以百草之香鬱金合而釀之成爲鬯玉
瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也韓
詩外傳八傳曰諸侯之有德天子錫之一錫車馬二錫衣服三
錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇
鉞九錫秬鬯詩曰釐爾圭瓚秬鬯一卣引詩明韓毛文同

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令聞不已

矢其文德洽此四國注齊矢作弛洽作協疏傳對遂考成矢施
爲也虎既拜而荅王策命之時稱揚王之德美君臣之言宜相
成也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時
對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是
也○孔疏釋云對成王命之辭謂對王命舊事成辭胡承珙云

以成爲成辭未免迂曲嚴粲曰成者毀之對謂不毀墜康公之功范家相曰此章言報君之事召虎何以報上惟荅揚王之休命作召公已成之事業是乃報上之實事業既成惟祝天子壽考萬年以享其成此忠臣孝子之心也明明天子以下則因以進戒耳二說文義較明順韓詩外傳五三代之王也必先其令名詩曰明明天子令聞不已矣其文德洽此四國此文王之德也曹植責躬詩亦引詩明明天子明韓毛文同王念孫云明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重言之則曰明明爾雅亹亹勉也禮器鄭注亹亹猶勉勉也亹勉勉明明亦一聲之轉明明天子令聞不已猶言亹亹勉勉也亹亹文王令聞不已也齊矣作弛洽作協者傳矣弛也本釋詁各本作施宋本作弛禮孔子閒居繁露仲林皆引詩弛其文德協此四國是齊詩如此弛者寬緩之意以文德柔四國之民則四國皆有順心既以武功定之卽以文德柔之此一張一弛之義也洽讀爲協洽協聲同

江漢六章章八句

常武疏毛序召穆公美宣王也有常德以立武事因以爲戒然箋戒者王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷○三家無異義

赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎既敬既戒惠此南國疏傳赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇父爲大師箋南仲文王時武臣也顯著乎宣王之命卿士爲大將也乃用其以南仲爲大祖者今大師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因之言警也警戒六軍之衆以惠淮浦之旁國謂敕以無暴掠爲之害也每軍各有將中軍之將尊也○釋文赫火百反字又作嚇蓋赫字兼有郝音讀爲合卽與鞫同淮南原道訓高注鞫讀赫赫明明之赫高意卽以合音爲赫之正讀據此亦知魯毛文同古人錫命必於廟白虎通爵篇封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也詩云王命卿士南仲大祖又引禮祭統古者人君爵有德於大祖潛夫論敘錄蠻夷猾夏古今所患宣王中興南仲征邊史記亦言南仲朔宣王時皆魯說也漢書人表有南仲次周宣王世列上下卽南仲此齊說也如文王時更有南仲馬班豈容知而不載明出毛傳臆說別無憑證眾所不信鄭捌皇父以南仲爲大祖之解欲以成文王時別有南仲之曲說而不知無益於毛自取排擊也皇父並命亦在大祖之廟故以大祖之文處其中句例多如此南仲爲將皇父監軍王肅所說情事或然夏官注既徹既戒與毛作敬異陳喬樅云箋敬之言警也警與徹義同葢三家今文並作徹字楊雄趙充國頌整我六師用魯經文

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐

土不留不處三事就緒疏 傳尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬浦漵也誅其君弔其民爲之立三有事之臣箋尹氏天子世大夫也率循也王使大夫尹氏策命程伯休父於軍將行治兵之時使其士眾左右陳列而勑戒之使循彼淮浦之旁省視徐國之土地叛逆者軍禮司馬掌其誓戒緒業也王又使軍將豫告淮浦徐土之民云不久處於是也女三農之事皆就其業爲其驚怖先以言安之○孔疏此時尹氏當是尹吉甫也下至春秋之世天子大夫每有尹氏見於經傳馬瑞辰以爲據竹書紀年幽王元年王錫大師尹氏皇父命則皇父實爲尹氏爲掌命卿士之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官皆稱氏書大誥肆予告我友邦君越尹氏庶士御事義爾邦君越爾多士尹氏御事孔疏云尹氏即官也遒周書和寤武寤篇尹氏以官爲族而與尹氏爲大史者不同解之者概以尹氏爲周族大夫失之愚案陳說較合孔疏以爲吉甫固未必然馬氏據竹書大師尹氏皇父之文以駁箋南仲說誤竹書安可據耶史記太史公自序重黎氏世序天地其在周程伯休父其後也當周宣王時失其官守而爲司馬氏潛夫論志氏姓篇重黎氏世序天地別其分主以歷三代而封於程其在周爲宣王大司馬詩云王謂尹氏命程伯休父炎宣王世列上下此齊說據魯說休父此魯說漢書人表程伯休父炎宣王世列上下此齊說馬在宣王世其失官守亦在宣王世程國伯爵休父名也續漢郡國志雒陽有上程聚古程伯休父之國韋昭以爲失天地之官疑非若失天地之官而尚爲司馬不得即以司馬命氏也休父是名如魯季孫行父晉荀林父之比胡承珙云周禮止言三農事就緒文立政三事農事就緒已在其中從傳義爲合

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷震驚徐方如雷如霆徐方震驚疏 傳赫赫然盛也業業然動也嚴然而威遊也繹陳騷動也箋作行也紹緩也繹當作驛王之軍行其貌赫赫業業然有尊嚴於天子之威謂聞見者莫不憚之王舒安謂軍行三十里亦非解緩也亦非敖遊也徐國傳遽之驛見之知王兵必克馳走以相恐動震動也驛馳走相恐懼以驚動徐國如雷霆之恐怖人然徐國則驚動而將服罪○馬瑞辰云括地志泗州徐城縣今徐城鎮在臨淮鎮北三十里有故徐城號大徐城周十一里中有偃王廟故徐國也元和志周穆王時徐王偃好行仁義東夷歸之者四十餘國穆王發楚師大破之殺偃王其子北徙彭城原東山下山在下邳縣界續漢志下邳國云徐本國宣王伐徐在穆王克徐以後即下邳縣界之徐也下文濯征徐國孔疏言此徐當在徐州之地未必即春秋徐子之國失之漢書敘傳王師雷起霆擊朔野用齊經文胡承珙云王

言三家義集疏　卷二十三

師將至徐方必有陳兵守隘之處見王師而畏懼故有擾動之意王於是因其擾動而震驚之以如雷如霆之威而徐方遂不勝其震
驚耳

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎鋪敦淮濆注韓鋪作敷云大也敦云迫齊鋪敦亦作敦彼仍執醜虜截彼淮浦王師之所疏傳虎之自怒虓然濆涯仍就虜服也截治也箋進前也敦當作屯醜衆也王奮揚其威武而震雷其聲而勃怒其色前其虎臣之將闞然如虎之怒陳屯其兵於淮水大防之上以臨敵就執其衆之降服者也治淮之旁國有罪者就王師而斷之○漢書敘傳虎臣之俊用齊經文蔡邕集太尉橋公碑威壯虓虎班固賓戲七雄虓闞是魯齊皆作虓所用經文與毛同服虔通俗文曰虎聲謂之哮文選七啟哮闞之獸李注哮與虓同風俗通義二詩美南仲闞如哮虎應劭習魯詩當是魯亦作本鋪作至云迫釋文引韓詩文陳啟源云大迫淮濆與濯征徐國文義相類陳喬樅云韓釋敷爲大者呂覽求人篇高注以搏木爲大木足證此敷字亦有大義也愚案說文敷敝也從支專聲專布也从寸甫聲是專即敷布之本字釋詁甫溥均大也則專亦有大義明矣溥敷搏均專聲又可互證也敷訓敝經典引申訓布訓陳陳布則其象爲大與肆訓陳即訓大例同後漢馮緄傳詔策緄曰詩不云乎進厥虎臣闞如虓虎敷敦淮濆仍執醜虜李注布兵敦逼淮水之涯因執得醜虜逼迫義同鋪雖作敷而不釋爲大不與韓合鋪敦作敦彼者說文濆下引詩敦彼淮濆彼爲語詞則敦兼屯迫二義疑亦齊詩之異文

王旅嘽嘽注齊旅作師嘽作驒如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流緜緜翼翼注韓緜作民不測不克濯征徐國疏傳嘽嘽然盛也疾如飛擊如翰苞本也緜緜靚也翼翼敬也濯大也箋嘽嘽衆貌翰羽也言徐方之貌其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也王兵安靚且皆敬其勢不可測度不可攻勝既服淮浦矣今又以大征徐國言必勝也○齊旅作師嘽作驒者漢書敘傳王師驒驒鄭氏曰驒驒盛也陳喬樅云此即王旅嘽嘽之異文顏注訛鄭爲非轉引四牡驒驒駱馬爲解誤矣黃山云顏注駁鄭四牡驒驒駱馬是四引四牡驒驒爲喘息之貌說文嘽喘息也引詩嘽嘽駱馬是四牡正以嘽爲本字此傳訓嘽爲盛乃借字矣惟顏駁鄭說而不改字知齊詩兩嘽皆作驒韓緜作民者釋文云緜如字韓詩作民民同謂其訓民民爲靚也韓詩外傳八齊景公謂子貢曰先生何師章末引詩曰緜緜翼翼不測不克陳喬樅云今外傳同毛詩作緜誤當據釋文訂正馬瑞辰云緜緜雙聲通用故詩緜緜蠻黃鳥一作縣蠻韓緜緜作民民亦以雙聲叚借至傳訓緜緜

常武六章章八句

赫赫明明毛序凡伯刺幽王大壞也箋凡伯天子大夫也春秋
赫明魯隱公七年冬天王使凡伯來聘○三家無異義

瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲邦靡有定士民其瘵

蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳傳昊天斥王也填
瞻卬久厲惡也瘵病夷
常也罪罟設罪以爲罟瘳愈也箋惠愛也仰視幽王爲政則不
愛我下民甚久矣天下
天下騷擾邦國無有安
於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時施刑罪以羅
網天下而不收斂爲之
孔疏蟊賊者害禾稼之
蟲之害稼故比之也易林離之萃苛政日作螟食華葉
割下啖上民被其賊以蟲比苛政與詩意同此齊家說

人有土田女反有之人有民人女覆奪之此宜無罪女反收之
彼宜有罪女覆說之疏傳收拘收也說赦也箋此言王削黜諸
侯及卿大夫無罪者覆猶反也○後漢
劉瑜傳瑜曰人無罪而
入之其義同也王符傳云天下本以民不能相治故爲立王者

言三家詩異義　卷二十三

爲靚者靚即靜字靜即密也釋詁密緜蠻雙聲字故訓爲靜猶
言密也文選洛神賦注緜緜密意也與毛同義喬樅案漢書賈
誼傳澹乎若深淵之靚注靚與靜同又外戚傳神眇
眇兮密靚處以密與靚連言足證靚之本有密義矣

王猶允塞徐方既來淮夷來鋪淮夷來求徐方既同天子之功四方既
平徐方來庭徐方不回王曰還歸疏傳猶謀也來庭來王庭也
箋猶尚也尚允信也王重兵兵
雖暗之尚守信自實滿兵未陳而徐國已來告服所謂善戰者
不陳同猶還也還歸振旅也○齊來作俅者漢書景武昭宣元
成功臣表詩云徐方既俅許其慕諸夏也顏注俅古來字漢書
嚴助傳詩云王猷允塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也
新序雜事四夫不降席而匡天下者求之己也孔子曰其身正
不令而行其身不正雖令不從先王之所以拱揖指揮而四海
實者誠德之至己形於外故詩王猷允塞徐方既來此之謂也
言王道誠信充實遠人自服古書猶字大旁不分左右然魯韓
經文皆作猷不作猶與箋訓猶爲尚義異荀子君道篇議兵篇
並引王猷允塞二句非相篇引徐方既同天子之功皆此意以
上魯說韓詩外傳六事強暴之國難章勇士一呼而三軍避章
趙簡子薨而未葬章並引王猷允塞二句明魯韓文與毛同漢
書敘傳龍荒幕朔莫不來庭用齊經文

言三家孝臭政
以統治之在於奉天威命共行賞罰故詩刺彼宜有罪女反脫
之潛夫論述赦篇同覆即反也上四句反覆互易知下四句反
覆亦當互易觀符傳女反脫之則上二
句反收之爲覆入確爲引三家詩無疑

哲夫成城哲婦傾城懿厥哲婦爲梟爲鴟婦有長舌維厲之階

注魯哲或作悊維作惟亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維
婦寺疏傳哲知也寺近也箋謂多謀慮也城猶國也丈夫陽
亂國懿有所痛傷之聲也陰靜故多謀慮乃
姒之言無善長舌喻多言語是王降大厲之階階所由上下也
今王之有此亂政非從天而下但從婦人出耳又非有人教王
爲亂語王爲惡者是惟近愛婦人用其言故也○懿抑聲近通
借抑詩國語讀爲懿是也魯哲或作悊維作惟者釋言哲智也
此魯說文義同毛列女夏桀末喜傳引詩懿厥悊婦爲梟爲鴟
晉獻驪姬傳引婦有長舌惟厲之階魯桓文姜傳引亂匪降自
天生自婦人齊靈聲姬傳引匪教匪誨時惟婦寺皆魯經文此
哲作悊維作惟又漢書谷永傳永疏引懿厥悊婦爲梟爲鴟匪
降自天生自婦人四語亦用魯詩哲作悊匪上奪亂字顏注有
言此禍亂其明證也說文哲知也从口折聲悊或从心是哲悊
仍一字梟鴟者陳奐云說文梟不孝鳥也雖雖也箱文作鴟凡

鴟類甚多說文舊雖舊字或作鴷此郎爾雅怪鴟也文選演連
珠李注引淮南子主術篇云鴟夜撮蚤察分毫末晝出瞋目而
不見三山高誘曰鴟鴷謂之老菟史記
賈誼傳鴞鳳伏竄兮鴟梟翔翔是也

鞫人忮忒譖始竟背豈曰不極伊胡爲慝注三家忮作伎韓詩嫉也

如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織疏傳忮害忒變也休
息也婦人無與外
政雖王后猶以蠶織爲事古者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉
耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古
敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三
尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三公之夫人世
婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之
歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此
所以爲君服與遂副褘而受之少牢以禮之及良日后夫人繅
三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之
以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也箋
鞫窮也譖不信也竟猶終也胡何慝惡也婦人之長舌者多謀
慮好窮屈人之語忮害轉化其言無常始於不信終於背違人
豈謂其是不得中乎反云維我言何用爲惡不信也識知也賈
物而有三倍之利者小人所宜知也君子反知之非其宜也今
婦人休其蠶桑織維之職而與朝廷之事其爲非宜亦猶是也

孔子曰君子喻於義小人喻於利○三家忮作伎者說文伎與也詩曰籥人伎忒籥即鞠之重文伎忒謂籥人之言與爲變更文義異毛當本三家韓嬛作嬛者文選宋玉神女賦澹清靜其檀嬛李注引韓詩曰嬛悅也陳喬樅云宋本魏作嬛嬛是俗胡爲嬛之注陳說是也嬛嬛與愔嬛同並當訓爲和悅漢書外戚傳婉嬛有節操張華女史箴婉嬛淑慎李注引漢書亦作婉嬛並引服虔注曰嬛音翳桑之翳又引列女傳曹大家注曰婉柔和也嬛深邃也是嬛字亦作嬛嬛與嬛形似或即以爲嬛字耳繹韓詩之意以長舌之婦始則譖諛終則背違此其忮害豈曰不極至乎胡爲悅之惟婦言是用義較明順不似箋之費周折也愚案陳說是君子謂居上位之人即指幽王言以商賈之事而君子親之刺其不問政事惟營財利也蠶織之務而哲婦置之刺其罔知婦德于預朝政也列女魯季敬姜傳引詩曰婦無公事休其蠶織言婦人以蠶織爲公事者也休之非禮也此魯說

天何以剌何神不富舍爾介狄注三家狄作逖維予胥忌不弔不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁疏傳剌責富福狄遠忌怨也類善殄盡瘁病也箋介甲也王之爲政既無過惡天何以責王見變異乎神何以不福王而有災害也王不念此而改修德乃舍女被甲夷狄來侵犯中國者反與我相怨謂其疾怨羣臣叛違也弔至也王之爲政德不至於天矣不能致徵祥於神矣威儀又不善於朝廷矣賢人皆言奔亡則天下邦國將盡困窮○天之降責乃有變異而日食星隕山崩川竭者霜雹疫癘者何王遘此凶災不思修德反舍爾大者遠者不務而惟我國之賢者是忌乎三家狄作逖者說文逖遠也集韻引說文有詩曰舍爾介逖王氏詩攷因之明許正字毛借字王肅云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎義與此合也惟其不善更致不祥王傲惰不修威儀不似人君方以爲有恃無恐也不知賢人既亡邦國亦從茲殄瘁矣王何以爲國乎左文六年襄二十六年傳并引詩云人之云亡邦國殄瘁無善人之謂是也韓詩外傳六易曰困於石章引詩說同明韓毛文同漢書王莽傳引邦國殄瘨瘁作頵亦三家異字

天之降罔維其優矣人之云亡心之憂矣天之降罔維其幾矣人之云亡心之悲矣疏傳優渥也幾危也箋優寬也天下羅罔不指加罰於其身疾王爲惡之甚賢者奔亡則人心無不憂幾近也言災異譴告離人身近以取有罪亦甚寬謂但以災異譴告之也尚未栽及王身而賢人云亡則國是無與挽同可憂孰甚天之降罔甚優寬之降罔甚幾危也或冀王之改悔而賢人云亡則國勢將終不振我悲更深此及上章天字皆言天不斥主

膚沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣〔注〕魯今作全不自我先不自我後藐藐昊天無不克鞏無忝皇祖式救爾後〔注〕魯皇作爾後作訛〔疏〕傳藐藐大貌鞏固也箋檻泉正出涌出也膚沸其貌涌泉之源所由者深喻己憂所從來久也惡政不先己不後己怪何故正當之藐藐美也王者有美德藐藐然無不能自堅固於其位者徵箴之也式用也後謂子孫也○彼膚沸然正出之檻泉其來源固甚深矣我此心之憂一如泉源之深固不始自今矣魯今作全者列女嚴延年母傳引詩云心之憂矣寧自全矣以本詩之義推之言遘此惡政不能不出於諷諫寧肯專爲自全地乎但惡政之興何以不在我先何以不在我後適於我身遇之也我王果有君人之德藐藐可以比美昊天無不能鞏固爾位之理今縱不爲一身計亦當思無辱皇祖用救爾後世子孫耳魯皇作爾後作訛者列女晉范氏母傳引詩曰無忝爾祖式救爾訛訛譌字通釋詁注世以妖言爲訛當日厭弧箕服實亡周國之訛言偏於一國嬖妾事實無不知之故祝其修德禳災無辱爾祖以挽救前此亡國之訛言也韓詩外傳六孟子說齊宣王章引詩不自我先不自我後明韓毛文同

瞻卬七章三章章十句四章章八句

召旻〔疏〕毛序凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之臣也箋旻病也○三家無異義

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡我居圉卒荒〔注〕韓圉作御〔疏〕傳圉垂也箋天斥王也疾猶急也瘨病也病乎幽王之行暴虐之法厚下喪亂之教謂重賦稅也病國中以饑饉令民盡流移荒虛也圉中至邊竟以此故盡空虛○瘨我饑饉與雲漢篇瘨我以旱句義同韓詩外傳六威有三術章引詩旻天疾威四句明韓毛文同韓圉作御者外傳八一穀不升謂之饑二穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官補而不制鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也言大荒之年所居所御盡爲之變與毛訓義全異

天降罪罟蟊賊內訌昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦〔疏〕傳訌潰也椓天椓也靖謀夷平也箋訌爭訟相陷人之言也王施刑罰以羅罔天下眾爲殘酷之皆奄人也昏其官名也之人無肯共其職事者○陳奐云文選文賦注引韓詩薛君章句云靡好也疑卽此詩靡共之義或以爲烈文封靡義者非愚案如陳說韓義當釋爲

昏椓之人自謂好共職事而憒亂邪僻實謀夷滅我國也說文憒亂也潰與憒同說文禰下引爾雅禰禰禰禰段注引潛夫論云侫侫潰潰蓋用爾雅文是潰又通作禰

皋皋訛訛注魯皋作浩曾不知其玷兢兢業業孔塡不寧我位孔貶疏傳皋皋頑不知道也訛訛窳不供事也貶隊也箋玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺兢兢戒也業業危也天下之人戒懼危怖甚久矣其不安也我王之位又甚隊矣言見侵侮政教不行後犬戎伐之而國與諸侯無異○魯皋作浩者釋訓皋皋琄琄刺素食也又曰翕翕訛訛莫供職也爾雅釋文皋樊本作浩皋浩古通左定四年經盟于皋鼬公羊作浩油是其證樊本在先魯詩當本作浩浩皆無德食祿意也小旻訛訛傳以爲不思稱其上荀子修身篇亦作些些字異義同皆曠職職不善意

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴注齊潰作彙三家苴作租我相此邦無不潰止疏傳潰遂也苴水中浮草也箋潰茂之潰當作歲之草皆枯槁無潤澤如樹上之棲苴潰邑亂曰叛○齊潰作彙者韓詩外傳亂也春秋傳曰國亂曰潰彙彙茂貌王無恩惠於天下天下之人如旱

五如歲之旱章引詩曰如彼歲旱草不潰茂據外傳所引韓與毛同李黼平云說文僨一曰長貌長遂義近潰當讀爲僨陳喬樅云班固幽通賦枝葉彙而用齊改毛故與班所據文同蕭該漢書音義引服虔曰彙音近卉玉篇彙胡貴反潰與彙蓋以音近假借三家苴作租者傳以苴爲水中浮草箋云樹上棲苴孔疏云苴是草之名謂水上爲棲理亦者淒息於水上也箋以棲者居在木上之枯槁者故在樹未落不愜故以爲如樹上之棲苴苴是草木之枯槁者故在樹未落及已落爲水漂皆稱苴也陳喬樅云眾經音義二十五引詩云如彼棲租與毛字異蓋據韓詩之文元應又引通俗文云刈餘曰租知苴租二字古通箋云如樹上棲苴亦據三家改毛也愚案通俗文又云租即查字亦與槎通用此另爲一義說者遂謂租苴皆即槎以槎於浮水意近欲借通傳說然刈餘曰租刈即刈艸仍是艸經刈割殘損之貌所謂不潰茂也楚詞九章艸苴比而不芳王注生曰艸枯曰苴疑即本此詩魯訓枯與刈餘說異而義相類皆不作水中樹上說蓋棲當說如餘糧棲畝之棲也以棲租專爲韓義說亦不確要當出三家詩

維昔之富不如時維今之疚不如茲彼疏斯粺胡不自替職兄斯引疏傳往者富仁賢今也富讒佞維今之疚今則病賢也彼宜食疏今反食精粺替廢兄茲也引長也箋富福也時

今時也茲此也此者此古昔明王疏麤也謂糲米也職主也彼賢者祿薄食麤而此昏豎之黨反食精粺女小人耳何不自廢退使賢者得進乃茲復主長此爲亂之事乎責之也米之率糲十粺九鄭八侍御七○詩言昔日之富家給人足不如今時之困窮今日之疾仁賢疏退不如此時之尤甚彼宜食疏糲之小人反在此食精粺何不早自廢退免致妨賢病國反主爲滋亂之事使其引而日長乎

池之竭矣不云自頻(注)魯頻作濱泉之竭矣不云自中薄斯害矣職兄斯弘不裁我躬(疏)傳頻厓也泉水從中以益者也箋頻當作濱厓猶外也自由也池水之益人不言由外無益者與言由之也喻王猶池由外灌焉今池竭人不言由外無賢臣益之泉者中水生則益深水不生則竭也政之亂由外無賢妃益之溥猶徧也今時徧有此內外之害矣乃茲復主大此爲亂之事是不裁王之身乎責王也裁謂見誅伐○說文瀕人所賓附瀕蹙不前而止从頁从涉正字當作濱乃用魯改毛也列女漢趙姊姊續傳君子謂昭儀之凶嬖與褒姒同行成帝之惑亂與周幽王同風詩云池之竭矣不云自濱泉之竭矣不云自中成帝之時舅氏壇外趙氏守內其自竭極蓋亦池泉之勢也箋分外內言與魯說爲訓言此害徧矣猶主之使滋亂益大不顧哉我躬乎其後犬戎內侵驪山蒙難斯言驗矣

昔先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里於乎哀哉維今之人不尚有舊(疏)傳辟開蹙促也箋先王受命謂文王時賢臣多非獨召公也今任有舊德之臣將以喪亡其國○毛傳說二南與三家異故言召公辟國事以爲非實今網羅舊籍推而跡之尚可攷見大略文王稱王後命召公爲召南牧伯辟漢世南郡南陽郡地識解故有日辟國百里之詩云昔先王受命者卽謂文王受命稱王事也蓋岐周閒國肇建二南乃一時權立之制迨武王滅紂南國是疆已非二南舊時封域歷秦逮漢踰越千年在孔子時已有不爲二南其猶牆面之言矧祖龍滅學申公傳詩書缺有閒聽覩茫昧眾家雜出莫相是非故雖以魯學正傳而蘭臺惟許其最近河閒偏好而古文尤畏其名尊也日蹙國百里者蓋幽王時戎夷偪迫畿疆日削之故皆無人謀國所致故言今人不尚有舊德可求乎何王不一置念視若與己無涉也其可哀孰甚耶

召旻七章四章章五句三章章七句

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

詩三家義集疏卷二十三終