□ 12
3764
182

D12
3764
182

敘曰昏者周公制禮作樂詩爲樂章用諸宗廟朝廷達諸鄉黨邦國當時賢士大夫皆能通於詩教孔子以詩授羣弟子曰小子何莫學夫詩又曰不學詩無以言誠以詩教之入人者深而聲音之道與政通也卜子子夏親受業於孔子之門遂檃括詩人本志爲三百十一篇作序（史記云詩三百五篇孔子皆弦歌之此不數六笙詩也子夏作序時六笙詩尚存）數傳至六國時魯人毛公依序作傳其序意有不盡者傳乃補綴之而於詁訓特詳授趙人小毛公（毛公名亨作詩詁訓傳小毛公名長爲河閒獻王博士漢書儒林傳不得其詳實）詩當秦燔錮禁之際猶有齊魯韓三家詩萌芽閒出三家多採襍說與儀禮論語孟子春秋內外傳論詩往往或不合三家雖自出於七十子之徒然而孔子既沒微言已絕大道多岐異端共作又或僭以諷動時君以正詩爲刺

木下中也氏
991
贈寄
91-215

詩違詩人之本志故齊魯韓可廢毛不可廢齊魯韓且不得與毛抗衡況其下者乎漢興齊魯韓先立學官置博士而毛僅僻在河閒平帝末得立學官遂遭新禍班孟堅說詩魯最爲近之者素習見聞而云然也東京已降經術粵隆若鄭仲師賈景伯許叔重馬季長稍稍治毛詩然枉廷諸臣猶尚魯訓兼習韓故鄭康成殿居漢季初從東郡張師張恭祖學韓詩後見毛詩義精好爲作箋亦復閒襍魯詩并參已意固作箋之旨實不盡同毛義及至魏晉鄭學既行雖以王子雍不好鄭氏力極申毛難鄭究未得毛之精微唐貞觀中孔沖遠作正義傳箋俱疏於是毛鄭兩家合爲一家之書矣兩漢信魯而齊亾魏晉用韓而魯亾隋唐以迄趙宋稱鄭而韓亦亾近代說詩兼習毛鄭不分時代

毛在齊魯韓之前鄭後四百餘載不尚專脩毛自謂子夏所傳鄭則兼用韓魯不審鄭氏作箋之旨而又苦毛義之簡澁猝不得其涯際漏辭偏解迄無鉅觀二千年來毛雖存而若亾有固然已奐不揣檮昧沈研鑽極畢生思慮會萃於茲竊以毛詩多記古文倍詳肴典或引申或假僭或互訓或通釋或文生上下而無害或辭用順逆而不違要明乎世次得失之迹而吟詠情性有以合乎詩人之本志故讀詩不讀序無本之教也讀詩與序而不讀傳失守之學也文簡而義贍語正而道精洵乎爲小學之津梁羣書之鈐鍵也初放爾雅編作義類凡聲音訓詁之用天地山川之大宮室衣服制度之精鳥獸草木蟲魚之細分別部居各爲撰索久乃剗除條例章句採成作疏攷漢書藝文志毛詩二十九卷毛詩故訓傳

三十卷此蓋以十五國風爲十五卷小雅七十四篇爲七卷大雅三十一篇爲三卷三頌爲三卷合爲二十八卷而序別爲一卷故爲二十九卷毛公作故訓傳時以周頌三十一篇爲三卷而序分冠篇首故合爲三十卷今分作三十卷者仍毛詩舊也古經傳本各自爲書自傳與箋合併而久失原書之舊今置箋而疏傳者宗毛詩義也憶自髦飾聞脩趨承庭訓依奉茲規父諱植與叔父樸季父格同產以樹德勛子世稱丈芸先生母趙安人語攜取先秦之舊說搴擇末漢之異言墨守之譏亦所不辭而鼠璞之譬庶幾免焉若夫作者之聖述者之明卓乎篇章粲然大備欲達治亂之原以懷聖賢之教其將有竢於天下後世之言詩者長洲舊籍棣崇明陳奐碩甫氏謹撰

條例十凡

凡寫字體恭遇

列聖廟諱恪遵

高宗純皇帝刊行　武英殿五經敬缺末筆恭遇

御名恪遵

聖諭上一字敬缺中點作旻下一字敬改中畫作寧

凡詩有四今以詩爲建首而以毛氏傳別之曰詩毛氏詁訓傳詩是書之名毛氏爲作傳人姓別於齊魯韓三家

凡全書初從校宋小字本不減改字後獲見原宋本譌踳脫落難於依據今其甚誤處或從善本訂正而宋本之舊誤仍辨載於疏

凡傳文中羼入箋語及脫句脫字依據善本增補若傳文中衍句衍字及有疑義皆不加刪削唯表明於疏而已

凡經傳相行通用之字如關雎在河之洲洲卽州之俗而仍用洲字不改不妨從俗也疏中則表明之如葛覃傳中貌字葉石林鈔本釋文皆從古文作皃今疏中從古作皃而傳仍作貌所引之書皃貌悉從本書故字體不能畫一此其大概也

凡齊魯韓三家與毛同字同義異字異義者廣採之其有不合者辨證之散見於六朝以後者則從略

凡後人所引傳文意有增益不足徵信者不載

凡援引古書從善本校本與今流俗本不同其注釋間引用宅說與原注亦不必盡同或箸明之不悉箸明也

凡傳注唯毛詩最爲近古義又簡括其訓詁與爾雅詳略異同相爲表裏至于一切禮數名物由漢而來無人稱引遂韜晦不彰故博引古書廣收前說講明而條貫始可以發數千年未明之義大抵用西漢前人之說而與東漢人說詩者不能苟同也

凡毛氏之學其源出於荀子而善承毛氏者唯鄭仲師許叔重兩家周禮注說文解字多所取說其餘先儒舊說不悉備載亦不復駁難有足以申明毛氏者鄭箋孔疏與近人說詩家亦皆取證

此疏之作始於嘉慶壬申從學段氏若膺先生於蘇郡白蓮

橋枝園親炙函丈取益難數而成於道光庚子杭郡西湖水
北樓友人汪亞虞聳恩爲之亞虞名适孫遠孫之弟有振綺
堂藏書極富庚子四月六日開雕丁未八月七日雕成坿記
始末於此

詩毛氏傳疏目次
敘　凡例
國風
周南召南弟一冊
邶鄘衞弟二冊
王鄭齊魏唐弟三冊
秦陳檜曹豳弟四冊
小雅
鹿鳴南有嘉魚弟五冊
鴻雁節南山弟六冊
谷風甫田魚藻弟七冊

大雅
文王生民弟八冊
蕩弟九冊
頌
周頌魯頌商頌弟十冊
坿
毛詩音　說　義類
鄭氏箋攷徵弟十一冊
十二

皇清經解續編卷七百七十八　南菁書院

詩毛氏傳疏一　長洲陳奐碩甫著

周南關雎詁訓傳一　毛詩國風

周南之國十一篇三十四章百五十九句〈疏〉南南國也在江漢之域周雍州地名在岐山之陽譙周司馬貞說本大王所居扶風雍東北故周城是也周公食采於周故曰周公當武王成王之世周公在王朝爲陝東之伯率東方諸矦攝政五年營治東都王城六年制作禮樂遂以文王受命以後與已陝內所采之詩編諸樂章屬歌於大師名之曰周南焉先師金壇段氏玉裁毛詩小箋云章句既移篇前則都數宜在此毛三十四章鄭始三十六章

關雎三章一章四句二章章八句〈疏〉今本分章作五章此云五章鄭所分故言毛公本意後放此是也小箋云各本章句在篇後孔穎達正義云定本章句在篇後然則孔本章句在前可知也杜市以曲江三章章五句爲題書於前知唐本多如此

關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風風也教也風以動之教以化之詩者志之所之也在心為志發言為詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至于王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀荆政之苛吟咏情性以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也是謂四始詩之至也（疏）總論為始

雅始清廟頌始然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基（疏）總論二南文王受命為西伯三分天下有其二以服事殷雖行王者之事猶循諸侯之職二南同風也是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎

之義也〔疏〕總論關雎論語八佾篇云關雎樂而不淫哀而不傷此孔子論詩釋關雎之義而子夏作序之所本也毛公之學出自子夏故傳與序無不合釋文沈重云鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作然則毛詩眞得聖人之教者矣劉向列女傳仁智篇楊雄法言孝至篇司馬遷史記十二諸侯年表序儒林傳序班固漢書杜欽傳范曄後漢書明帝紀皇后紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆申培魯詩又李賢注明帝紀馮衍傳引薛方丘韓詩章句竝以關雎爲刺詩然關雎三章周公已用合鄉樂作爲房中之樂箸於儀禮鄉飲酒燕等篇三家詩別有師承不若毛詩之得其正也

關關雎鳩在河之洲〔傳〕興也關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者曰洲后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若雎鳩之有別焉然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕淑女君子好逑〔傳〕窈窕幽閒也淑善逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜爲君子之好匹〔疏〕與也者詩託關

雎以爲興也序云詩有六義二曰賦三曰比四曰興周禮大師教六詩其次弟與詩序同鄭玄注云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡鄭司農衆注云比者比方於物興者託事於物禮記樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉蓋好惡動於中而適觸於物假以明志謂之興而以言乎物則比矣而以言乎事則賦矣要迹其志之所自發情之不能已者皆出於興故孔子曰詩可以興凡託鳥獸草木以成言者皆興也賦顯而興隱比直而興曲傳言興凡百十有六篇而賦比不之及賦比易識耳余友長洲吳毓汾說○關關和聲關古讀如管如管叔墨子作關叔之比與和雙聲得義爾雅釋詁關關音聲和也此傳所本也顧野王玉篇關關和鳴也或爲喧丁度集韻喧喧和鳴也通作關許愼說文解字無喧字雎鳩王雎爾雅釋鳥文郭璞注云雕類今江東呼之爲鶚昭十七年左傳雎鳩氏司馬也杜預注云王雎正義引陸機毛詩義疏云雎鳩大小如鴟深目目上骨露幽州人謂之鷲而楊雄許愼皆曰白鷢似鷹尾上白案許說見說文而楊說未聞太平御覽羽族部十三引風土記說詩義者或說雎鳩爲白鷢白鷢鶚屬於義無取蓋蒼鷢大於白鷢而色蒼其鳴戛和順又遊於水而息於洲常隻不雙此又謂雎鳩非白鷢矣杜注左傳及戴侗六書故雎下引毛傳摯而有別摯上無鳥字郭注爾雅引有鳥字與今本同定本作摯釋文摯本亦作鷙摯與鷙通摯有別者雎雄別居劉安淮南子泰族篇云關雎興於鳥而君子美之爲其

雎雎之不棄居也王肅僞家語好生篇略同又列女傳仁智篇
雎鳩之鳥猶未嘗見棄居而匹處也三家說與毛傳言有別義
合洲當作州說文川部引詩作州徐鉉云今別作洲非是水中
可居者曰州爾雅釋水文鄭道元水經河水注河水又南灅水
入焉水出汾陰縣南四十里西去河三里與郃陽灅水夾河中
渚上又有一灅水皆潛相通故呂忱曰爾雅異出同流爲灅水
案灅水郃洽水北而東鄰大河其河渚疑即
河州故處余女嘉定朱右曾詩地理徵云文王后妃大姒郃陽
人也故詩人詠之以河州起興今陝西同州府郃陽縣東四十
里大河經流傳云后妃說樂君子之德無不和諧者即申釋關
關和聲云又不淫其色愼固幽深若雎鳩之有別焉者雎鳩宋
小字本作關雎岳本不誤此即申釋摯而有別所謂樂而不淫
楊雄方言云美心爲窈窈善容曰窕張揖廣雅窈窕美狀爲窕釋文引王肅述毛云善心曰
窈窕好也又窈窕深也蕭統文選顏延

年秋胡詩李善注引韓詩章句窈窕貞專貌析言渾言義竝相
通淑善釋詁文君子偕老韓奕同說文傚善也聘禮傚獻古文
傚作淑古淑傚聲迺公羊傳云女在其國稱女釋文述本亦作
仇仇匹釋詁文孫炎本仇作逑秦無衣賓之初筵皇矣傳竝訓
仇爲匹匹配也好匹猶嘉配耳大明傳文定厥祥言大姒之有
文德也即此云窈窕淑女也覯迎于渭言賢聖之相配也即此
云君子好仇也焦延壽易林屨妡云雎鳩淑女賢聖配偶云言
后妃有關雎之德家上文關雎起興而言窈窕爲幽閒又爲貞
專皆其德之善言后妃有是德是謂之善女宜乎爲君子之好
配也序云是以關雎樂得淑女以配君子言作關雎詩者在得
淑女配君子也東門之池序思得賢女以配君子車舝序周人
思得賢女以配君子義竝同漢書匡衡傳妃匹之際生民之始
萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關
雎爲始言大上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以
奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能
致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎
動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之端
也案匡學轂固齊詩亦與毛詩合列女傳母儀篇引詩作逑讀
如左傳怨耦曰逑而釋之云言賢女能爲君子和好衆妾鄭玄
作箋云后妃善女能爲君子和好衆妾之怨謬木箋后妃能和
諸衆妾不嫉妒其容貌鄭亦以淑女指后妃唯以好仇爲和好
衆妾義本三家說耳正義謂后妃思得淑女以配君子失傳箋

之悕矣

參差荇菜左右流之〈傳〉荇接余也流求也后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟也窈窕淑女寤寐求之〈傳〉寤覺寐寢也求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側〈傳〉服思之也悠思也〈疏〉參差說文木部引詩作椮差爾雅釋草荇接余其葉苔本亦作荇說文作莕接說文作蒓顏之推家訓書證篇荇先儒解釋皆云水草圓葉細莖隨水淺深今是水悉有之黃華似蓴賈思勰齊民要術卷九引義疏云接余其葉白莖紫赤正圓徑寸餘浮在水上根在水底莖與水深淺等大如釵股上青下白以苦酒浸之爲菹脆美可案酒其華蒲黃色古流求同部流本不訓求而詁訓云爾者流讀與求同其字作流其意爲求此古人假借之法也凡依聲託訓者例此爾雅釋言流求也釋詁流擇也郭注云見詩是三家詩或用釋詁文訓流爲擇與下章采之芼之一例作解毛用釋言文求之即緣下文寤寐求之立訓云后妃有關雎之德亦家上章興義爲說言后妃之德如此乃能共荇菜備庶物以事宗廟也所以釋經言荇菜之義召南采蘋助祭則知荇菜亦以事宗廟公侯夫人執蘋菜不求備物此王后共荇菜備庶物也○寤猶晤訓覺寐猶味

訓寢求求此善女也箋謂求三夫人九嬪以下賢女與傳義異也服思疊韻傳以思之釋經之服寤寐思之猶云寤寐求之也則經中思字爲助詞無實義漢廣文王傳皆云思詞也思爲句首句末之詞又爲句中之詞悠思釋詁文重言曰悠悠爾雅釋訓悠悠思也釋文輾本亦作展字林古作展必矣說文展轉也今隸變作展廣雅展轉反側也何人斯箋反側展轉也展與轉同義展轉又與反側同義重言之者思之甚至不安斯寢此所謂哀而不傷也正義引王肅云哀窈窕之不得思賢才之良質無傷善之心焉若苟慕其色則善心傷也

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之〈傳〉宜以琴瑟友樂之

參差荇菜左右芼之〈傳〉芼擇也窈窕淑女鍾鼓樂之〈傳〉德盛者宜有鍾鼓之樂〈疏〉采取也傳例有不限於首見也經言琴瑟友之傳采取也傳例有不限於首見也經言句友之友讀如相親有之有之友於鍾鼓言樂互詞○芼者蔵之假借字玉篇引詩作左右蔵之說文云蔵擇也讀若苗本末呂覽愼人篇顏回擇根莖也爾雅芼擇也擇搴義相近鍾當作鍾今經典通作鍾傳云鍾鼓之樂者此樂讀爲禮樂之樂鍾鼓爲樂則上文琴瑟亦

爲樂琴瑟常御鍾鼓非恆設故傳以有鍾鼓爲德盛實亦互詞也凡樂琴瑟在堂上鍾鼓在堂下關雎爲房中之歌則燕樂有鍾鼓○案宜以琴瑟友樂之釋琴瑟友之句德盛者宜有鍾鼓之樂釋鍾鼓樂之句蓋漢初經與傳本各自爲書傳箋不分久相襍廁複經之句每任意刪去有在本句下者其文易明有不在本句下者其理難曉易明者仍之而不補難曉者隨文移改令詩節次昭然共喻學者知非毛氏之舊而已全詩放此

葛覃三章章六句

葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸 句安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫 傳興也覃延也葛所以爲絺綌女功之事煩辱者施移也中谷谷中也莫莫茂盛貌黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈 傳黃鳥搏黍也灌木藂木也喈喈和聲之

遠聞也 疏案此興義與鴛鴦篇同婦人之衣不一端而舉葛以言興者溯其本也交於葛物亦不一事而舉鴛以言興者廣其義也此言近而指遠也生民傳覃長也延長義相近葛所以爲絺綌宋葛同說文葛絺綌艸也傳云女功之事煩辱者揆下章是刈濩爲絺綌而言箋云習之以絺綌煩辱之事煩辱勞苦之意施移雙聲移亦延也陸璣言廣韻移延也中谷谷中此倒句法中谷有蓷同凡詁訓中多用此例萋萋茂盛貌葉林宗鈔本釋文作皃此可見傳中貌字古本皆作皃字文選潘岳藉田賦注引韓詩章句亦云萋萋盛也葛長谷中萋萋如是也○詩黃鳥五見此傳云黃鳥宜集木啄粟者黃鳥啄粟故一名搏黍也小雅黃鳥傳黃鳥交交小皃黃鳥爲小鳥與七月傳倉庚離黃不同物則知自來說黃鳥者皆不得其實方言鸝黃自關而東謂之倉庚自關而西謂之黃鳥或謂之黃鳥或謂之楚雀是楊採關西方語倉庚已冒黃鳥高誘注淮南子時則篇云倉庚之名初不以爲卽詩之黃鳥之名之初不以爲卽詩之黃人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃鳥是高說倉庚卽黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀倉庚鳴注同而幷引詩云黃鳥于飛集于灌木于是黃鳥之爲倉庚誤始於楊雄之方言而實成其說於高誘之呂覽注也不知爾雅倉庚商庚鶩黃楚雀倉庚卽今之黃鸝又爾雅皇黃鳥說者亦不指謂詩之黃鳥而郭璞注云俗呼黃離留亦名搏黍郭既

以詩爾雅黃鳥爲一而亦誤以倉庚爲一陸機義疏云黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之搏黍孔仲達作正義據義疏爲一名倉庚一名商庚一名鶩黃一名楚雀齊人謂之黃袍是也說而黃鳥倉庚合爲一物其承譌久矣余友涇胡承珙毛詩後箋亦以詩之黃鳥卽今之黃雀段氏更引戰國策倪啄白粒仰棲茂樹尤與詩辭義合搏音博○鵖羽傳云集止也灌木栩棘之類傳蔡木釋文正義本及宋本作蔡木釋文及家訓皆作叢木宋本作蔡木釋文所謂俗作也釋文一本作最木小篾作緐云緐積也從一从取才句反案爾雅釋木木族生爲樴又樴木叢木樴或作灌皇矣傳云灌木叢生卽釋木之木族生爲樴此傳云灌木緐木叢木樴或作灌木之樴木叢木叢族緐三字訓同毛傳不必盡同爾雅也夏小正傳灌也者聚生者也緐聚聲義皆同爾雅諧和也喈喈與諧同重言曰喈喈云和聲之遠聞也案葛覃一興也黃鳥又一興也詩本葛以爲言已有遠聲聞也者言后妃之德和諧在父母家故下章又以葛起興

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫傳莫莫成就之貌是刈是濩爲絺爲綌服之無斁傳濩煮之也精曰絺麤曰綌斁厭也古者王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫疏傳云莫莫成就之皃釋文無之字箋云成就者其可采用之時廣雅莫莫茂也此三家詩義毛於萋萋爲茂盛而莫莫爲成就緣下文以立訓旱鹿傳莫莫施皃訓異而意實同釋文引韓詩云刈取也濩煮之也爾雅釋訓文釋文引韓詩濩煮也服虔通俗文云以湯煮物曰瀹絺綌皆煮葛所成就者以別精麤說文絺細葛也綌麤葛也或作郤絺與細同是女功之所有事者也厭釋文作猒古猒足猒皆同是猒今字通作厭說文支部引詩服之無斁斁猒也正義云斁厭釋詁文彼斁作射音義同今爾雅作射厭也郭注引此詩作斁禮記緇衣作射古斁射聲通是刈是濩爲絺爲綌所謂志在於女功之事也服之無斁所謂躬儉節用也古者王后織玄紞以下皆國語魯語文魯語公父文伯之母陳先王古訓以自言其效績而無有怠惰皆以盡婦道也傳引之者葢因治葛以喻治女功之事故推類及之謂后妃之在父母家躬親煩辱爲化天下以婦道之本下章傳釋嫁時私衣爲燕服而又推類以及婦人之有副褘盛飾者亦此意也○魯語織玄紞上有親字韋昭注云紞所以縣瑱當耳者周禮追師掌王后之首服追衡笄繅之人君五色臣則三色而已青紞之青黃紞衡紞紘綖玄謂唯祭服有衡縣瑱鄭注衡下笄字據君子偕老正義補說文紞冕冠塞耳者是紞爲縣瑱之組韋從古說也箸箋云以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已青紞之青黃

之黃據鄭言人君五色則天子紞亦五色或單舉玄以該它色耳○魯語紘綖上有加之以三字韋注云既織紞又加之以紘綖也冕曰紘紘纓之無緌者也從下而上不結弁師玉笄朱紘鄭注云朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武又鄭玄注禮記禮器篇云朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊案冠無笄有纓冕弁有笄有紘笄貫於武笄首又有紐纓以二組屬於武而結於頤下垂緌爲飾紘則一組以組之兩端上屬於武上小鼻即笄所貫之組垂組爲飾鄭注玉藻篇云武冠卷也古者冠卷殊說文紘冠卷維也冠弁冕之總名也然則冕弁有紘矣綖當作延說文無綖字歙金榜禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後榜按玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說榜聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出于武者皆深邃耳前後據延言不據延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說奐案周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐皆玄冕者五冕皆玄衣而冕也說詳九罭篇朱裏延紐者冕以版爲之裏謂版下延謂覆版之帛紐謂武上之笄結三者皆朱自讀者誤以皆玄冕朱裏連文正義遂有玄表纁裏之說此非也正義又引孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕即是綖也蓋孔說亦誤所云麻冕者麻謂麻衣朝服也古冕弁通稱不得據爲冕綖之制延亦織成之組爲之是絲而非麻矣天子朱延諸侯未聞○魯語大帶上有爲字韋注云大帶緇帶也與化任大椿弁服釋例云玉藻大夫素帶裨垂又曰襍帶大夫玄華士緇辟然則緇帶士帶也故士冠禮士喪禮陳士帶皆曰緇帶鄉之內子所爲之帶當素帶辟以玄華韋昭云緇帶誤也案任說是也天子諸侯大夫素帶士緇帶皆謂之大帶又有革帶革帶繫韍韐刀韠及佩玉之屬大帶則束衣垂紳鄭注玉藻云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也禮記孔穎達疏引熊安生云近人爲內遠人爲外詩正義從鄭說不從韋說○魯語命婦上無大夫二字韋注云祭服玄衣纁裳案韋注與七月傳同禮器士玄衣纁裳此士統大夫言大夫祭服玄冕玄衣而冕亦纁裳士無冕唯爵弁爲異耳正義謂大夫玄冕受之於君妻所成者自祭之朝服則以祭服朝服合爲一誤○魯語士上有列字朝服上有加之以三字韋注云既成祭服又加之以朝服也弁服釋例云蓋列士助祭之服爵弁亦玄衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字冢上成祭服爲文謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服葛覃疏誤案天子朝服皮弁諸侯朝服玄冠君與臣同色也韋注云庶士下

士也庶士對上文列士列士者略也祭法適士二廟庶士庶人無廟適士立二祀庶士庶人立一祀此適士爲上士則庶士爲下士鄭注以祭法官師一廟一句遂謂官師中士下士庶士府史之屬正義援彼鄭注以剝

韋注亦誤

言告師氏言告言歸〈傳〉言我也師女師也古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室婦人謂嫁曰歸薄汙我私薄澣我衣〈傳〉汙煩也私燕服也婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子其餘則私也害澣害否歸寧父母〈傳〉害何也私服宜澣公服宜否寧安也父母在則有時歸寧耳〈疏〉言我爾雅釋詁文我后妃自我也師之師在公宮宗室不隨行〈傳〉師女師也古者女師教女婦及傅姆同處是也禮記昏義篇教以婦德婦言婦容婦功周禮九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功此傳所本也又昏義是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟

既毀教于宗室儀禮士昏禮祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室亦傳所本也因歸而告師氏既序所謂尊敬師傅之義傳引之以明女師有嫁前之教教成而設祭則采蘋傳所云牲用魚芼之以蘋藻也班固白虎通義嫁娶篇婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸禮昏經曰教于公宮三月婦人學一時足以成矣與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子者而明於婦道又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也班從魯詩與毛詩同婦人謂嫁曰歸釋文一本無曰字案有曰字是也江有汜齊南山箋字正義云定本歸上無曰字同及公羊傳穀梁傳杜預注左傳皆有曰可證詩疊用言而義別言歸之言與言告之言不同及黃鳥我行其野有駜皆作言歸齊南山采薇皆作曰歸泰苗作云歸言曰云三字同義若皆訓言爲我則辭義俱紊矣全詩言字有在句首者爲發聲若漢廣之言刈其楚之類是也有在句中者爲語助若柏舟靜言思之之類是也言皆不作我解唯此詩之言告泉水之言遄形弓之受言文王之永言訓言爲我者當是相傳詁訓如此鄭箋則詩中言字多訓我而於泉水形弓文王言字不訓我顯易傳訓〇采菩傳云薄詞也汙訓煩煩亦汙垢也內則衣裳垢和灰請澣何休注莊三十一年公羊傳云無垢加功曰澣去垢曰浣齊人語也說文澣濯衣垢也从水翰聲或作浣案今字作澣汙與澣正相反私與衣又相連

上句言汙下句言濊上句言私下句言私燕服謂燕居之服也有私服必有公服下文害否爲不濊之公服故傳又言婦人副褘盛飾以推廣及之也內司服掌王后之六服褘衣是王后六服之一也諸侯夫人亦服褘衣君子偕老傳副者后夫人之首飾編髮爲之婦人兼后夫人言禮記檀弓下敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑此盛飾見舅姑也明堂位夫人副褘立于房中又祭統夫人副褘立于東房此盛飾見宗廟也伏勝書大傳云古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御于君此盛飾見君子也今緇衣傳意當就嫁者夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦于舅姑三月廟見而后成昏之禮言之云其餘則私燕服也正義依鄭注內司服褘衣揄衣爲之餘事則服之又推衍展衣緣衣爲之餘恐未是傳釋害爲何緣者者謂事舅姑亦服之又推衍展衣緣衣爲之餘恐未是傳釋害爲何緣者見君子盛服誤以傳中餘字爲衣之餘恐未是傳釋害爲何緣者衣傳釋曷爲何古害曷聲同故曷之爲害也此一例也若假俗之假俗字小箋云害本字害者假俗字小箋云害本不訓何而曰何也則可以知害爲曷之假俗也此直指假俗之例也若假于爲扞直云干扞也假輈爲朝直云輈朝也此一例也若假于爲扞直云干扞也假俗不外此二例說文云否不也云私服宜濊公服宜否者私服即燕服對上衣而言中衣以至袡褻皆私服也公服謂褘衣以下至袡衣○寧安釋詁文說文寧願詞也寧安也凡訓安之字正作寧今通作寧全詩寧字皆寧也寧又爲語詞與胡字同義胡安皆何也傳文父

母在則有時歸寧耳此九字是箋語竄入傳文耳箋云言常自絜清以事君子但解害濊害否句父母在則有時歸寧耳正解歸寧父母句序箋云可以歸安父母言嫁而得志猶不忘孝序箋以歸寧爲孝也泉水箋國君夫人父母在則歸寧兩箋正合也又伏后議若后適離宮及歸寧實與左傳歸寧同義則此云父母在有時歸寧箋語非傳語此云父母在有時歸寧甚顯白也箋解經歸字爲歸宗之歸以寧字連上讀與傳釋經歸字爲歸嫁之歸而以寧字連下讀者不同序云則可以歸歸即言告言歸序又云安父母即寧父母毛公本序作傳故上文既釋歸爲嫁則此句弟訓寧爲安歸寧父母寧父母者既嫁而寧父母所謂無父母詒罹也後箋云王符潛夫論斷訟篇不在行以遺憂故美歸寧之志一許不改蓋所以長貞絜而寧父母也案此正足以發明序傳之義草蟲箋云憂不當君子無以寧父母故心衝衝然又云始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以見使大夫寧有寧父母禮無歸寧父母禮左傳歸寧春秋時制文王初年不當有此且此篇三章皆言后妃在父母家事唯末句纔說到嫁耳若作歸寧連文解大失經恉說文晏安也詩曰以晏父母許引三家詩與毛詩文異而義實同

卷耳四章章四句

卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也（疏）小箋云玩又當二字可知古各序合爲一篇故冢上而言

采采卷耳不盈頃筐（傳）憂者之興也采采事采之也卷耳苓耳也頃筐畚屬易盈之器也嗟我懷人寘彼周行（傳）懷思寘置行列也思君子官賢人置周之列位（疏）正義云不云興也而云憂者之興明有異於餘興也餘興言采菜即取采菜喻此之興言興取其憂而已不取其憂之極案興有即事以言興者葛覃是也興有離事以言興者卷耳是也它放此○古采事采之也者言勤事事采之而不已也采菜言勤事事一一用意之事采苗傳亦然雖說異義則同卷耳苓耳爾雅釋草文郭注引廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼爲常枲或曰苓耳形如鼠耳叢生如盤正義引義疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可羹爲菇滑而少味四月中生子如婦人耳中璫今或謂之耳璫幽州人謂之爵耳說文蔣卷耳王逸注楚辭離騷菉耳也傳云頃筐畚屬畚所以盛糧頃筐口不能平執虞淺而向揚虞淺其盛糧之畚相似歟七月詵筐爲淺筐則頃筐爲淺筐引韓詩頃筐敧筐也敧與頃義相近盈滿也苟子解蔽篇釋詩云頃筐易滿也然而不可以貳周行故曰心枝則無知傾則不精貳則疑惑毛傳正本荀子陸德明釋文序錄云荀卿子傳魯人大毛公徐堅初學記云荀卿授魯國毛亨作詁訓傳故詁訓傳多用其師說淮南子俶眞篇今嬉微機而在上岡罟張而在下雖欲翱翔其勢焉得故詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也此陳古刺今或本三家詩○懷思釋詁文野有死麕齊南山四牡常棣同寘置伐檀生民瓦同寘者寘之俗釋文寘之或反寘大干反分爲二字二音非也今唯東山釋文作寘大干反從宂下眞不誤行列雙聲作訓是於是乎能官人官人國之急也能官人則民無覩心詩云嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男甸采衞大夫各居其列所謂周行也毛傳以懷人爲思君子官賢人以周行爲周之列位皆本左氏說序所謂輔佐君子求賢審官也釋文序錄云左丘明作傳趙人虞卿傳同郡荀卿名況毛爲荀弟子故作詁訓傳多與左氏傳說詩同是亦用其師說也檜樸序云文王能官人也

陟彼崔嵬我馬虺隤（傳）陟升也崔嵬土山之戴石者虺隤病也

我姑酌彼金罍維以不永懷傳姑且也人君黃金罍永長也疏

陟升釋詁文此及載馳文王箋公劉陟升而車舉皇矣陟山頂曰冢卒者崔嵬谷風傳石崔嵬高而不平也又启部隗隗高也陟與崔嵬同劉熙釋名之也皆謂土山戴石也爾雅石戴土謂之崔嵬毛傳與爾雅正相反或所見本與今異正義以爲傳轉寫之誤非是隮當作躋馬病小雅采薇序云文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸也此詩所言正是其事益文王大夫或如人君下及諸臣案許慎五經異義從毛詩說說文木部櫑或从缶說文與異義同有陟險馬病之憂及其使歸知臣下之勤勞也○姑者詞之且也山有扶蘇傳且說文久部引詩作扈云秦人市買多得爲扈扈簝言且者君賞功臣或多於此鄭依扈作訓本三家詩也正義云異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金飾尊大一碩金飾龜目益刻爲雲雷之經無明文謂之罍者取象雲雷博施五經異義從毛詩說說文木部櫑或从缶說文與異義同

正義引阮諶禮圖亦云刻木爲之則罍木質畫以雲雷而加飾以爲等差人君黃金罍黃金其飾也正義引韓詩說士以梓士無飾洞釋文引韓詩說天子以玉飾諸侯大夫皆以黃金飾是韓亦爲木質而加飾矣異義不從韓詩說天子以玉者毛詩說人君統天子諸侯言天子亦六尊皆有罍諸臣之所昨也鄭注云昨讀爲酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云罍臣之所歃也案此雖宗廟之罍而人君饗燕使臣常設此器故云酌彼金罍也維發聲文選楊雄羽獵賦注及阮籍詠懷詩注引韓詩章句惟酹也維與惟通凡全詩多用維字爲發聲者放此永長釋詁文漢廣常棣文王公劉竝同

陟彼高岡我馬玄黃傳山脊曰岡玄馬病則黃我姑酌彼兕觥維以不永傷傳兕觥角爵也傷思也疏爾雅釋山山脊岡傳曰岡玄馬病則黃五字當作馬病則玄黃與四牡傳馬勞則喘息句法相同今本誤也上章傳云喘病此云馬病義互明也陟隮曼韻玄黃雙聲皆合二字成義玄黃之不可分釋猶不應於玄黃更作玄馬病也正釋此詩隮傳於痛瘏陟隮皆用雅訓釋詁痛瘏陟隮玄黃病也黃解與雅訓兕觥角爵傳言黃馬黑喙曰騂黃白曰皇黃騏曰騏黃白襗

毛曰駉亦黃曰騂黃本馬之正色黃而玄爲馬之病色若以玄爲馬色而黃爲馬病則不通矣易林乾師震竝云玄黃虩隕行者勞罷役夫憔悴踰時不歸文選曹子建贈白馬王彪詩云中逵絶無軌改轍登高岡脩坂造雲日我馬玄以黃玄黃猶能進我思鬱以紆古皆玄黃連讀不謂玄馬病黃足證今本毛傳之誤○釋文觲字又作觓今詩皆作觓周禮作觵觵亦爵也以兕角爲之故云兕觓角爵也正義云異義韓詩說一升曰爵爵盡也二升曰觚觚寡也飲少也三升曰觶觶適也飲當寡少也三升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也總名曰爵其實曰觴觴者飽自節爲人所譏也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以箸明之貌君子有過廓然著明非所以飽人也觥者飽不得名觴毛詩說觥大七升謹案觥罰有過一刻飲而盡七升爲過多禮圖云觥大七升以兕角爲之先師說禮圖觥大七升同之形似兕角蓋無兕者用木也案禮圖觥大七升同毛詩說而異義從韓詩說說文云觵兕牛角可以飲者也从角黃聲其形觵觵故謂之觵俗作觥說文既不以觵爲罰爵其容數當亦同毛詩說段氏謂異義早成說文晚成是也昭元年左傳趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之趙孟爲客穆叔子皮及曹大夫興拜舉兕爵曰小國賴子知免於戾矣飲酒樂兕爵卽兕觥此亦饗燕用兕觥之證觥爲最大之爵三人興拜而舉兕爵也燕將終羣人以盡敬於客之禮故酌此大爵也箋用恐非是傷思釋詁文釋傷爲思與

上章不永懷同義懷亦思也

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痛矣云何吁矣〈傳石山戴土曰砠瘏病也痛亦病也吁憂也〉〈疏〉〈釋文〉砠本亦作砠〈說文〉岨石戴土也〈引詩〉作岨是叔重所據作山旁岨矣自部阮石山戴土也則岨一然也皆謂石山戴土也爾雅土戴石爲砠與毛傳異段氏說文注云用石戴於土上土而戴之以土二文互異而義則一戴者增益也石在上則高不平故曰崔鬼土在上則雨水沮洳故曰岨毛之立文爲善矣○瘏病釋詁文鴟鴞同說文瘏或作屠痛病亦釋詁文吁當爲盱爾雅注引詩云何盱矣郑昷疏云卷耳及都人士文也郑所據卷耳作盱詁訓箸於卷耳故都人士與何人斯盱皆不傳此其例也盱憂也何憂者言憂臣下之勤勞如何也云爲語詞凡全詩云字或在句首或在句中句末多用爲語詞無實義文選傅咸詩注引韓詩章句云云靡也

檜木三章章四句

檜木后妃逮下也言能逮下而無嫉妒之心焉〈疏〉下謂衆妾也

南有樛木葛藟纍之〔傳〕興也南南土也木下曲曰樛南土之葛藟茂盛樂只君子福履綏之〔傳〕履祿綏安也〔疏〕傳釋南爲南土與南國異南國在江漢荆州猶不及楊州南土則近在岐周之地也周南十一篇皆文王岐周之詩漢廣汝墳及於南國矣麟止以應關雎此樛木及螽斯桃夭兔罝芣苢皆詠后妃以坿於關雎葛覃卷耳三詩之後則亦岐周也木下曲曰樛謂木之下曲者爲樛也爾雅下句曰朻下曲卽下句樛朻聲義相通釋文云馬融韓詩本竝作朻葢馬治毛詩其所據作朻木與韓詩同藟葛屬釋文引義疏云藟葉似艾白色其子赤可食易困上六困于葛藟釋文引義疏云藟一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之蓷蘽云南土之葛藟茂盛者茂盛釋纍字南有嘉魚傳纍曼也楚辭劉向九歎注藟緣也引詩作蘽蘽俗字曼緣皆茂盛之意二章荒奄三章縈旋義同案樛木下曲而垂葛藟得而上曼之喻后妃能下逮其衆妾得以親坿焉傳於首章言興以晐下章也全詩放此○只詞也南山有臺采叔皆作只樂只君子猶云展矣君子允矣君子也凡只或在句中或在句末皆爲語詞君子謂文王也言后妃有不嫉妬之德可以樂此文王也履祿爾雅釋言文福履綏之猶鴛鴦云福祿綏之耳爾雅釋詁履福也祿亦福也綏安釋詁文楚茨以綏後祿傳亦云綏安也綏從妥聲妥爲安故綏亦爲安鄭玄注儀禮士相見禮古文妥爲綏此綏妥聲通之證也綏古讀如拖纍古讀如離故詩以纍綏爲韻

南有樛木葛藟荒之〔傳〕荒奄也樂只君子福履將之〔傳〕將大也〔疏〕傳荒奄下奪也字今補凡言也者別詞也詞未盡不須用也以別之詞已盡則用也以別之今本多互亂矣荒奄釋言文說文荒蕪也一曰艸掩地也奄與掩通○將大釋詁文方言云將大也齊楚之郊或曰京或曰將破斧正月我將長發傳竝同

南有樛木葛藟縈之〔傳〕縈旋也樂只君子福履成之〔傳〕成就也〔疏〕正月傳云云旋也縈云聲相近鄭注士喪禮云幎讀若詩曰葛藟縈之之縈幎縈亦相近也說文衣部褮下引作褮又艸部藥艸旋皃也引詩作藥縈與藥同○爾雅就成也成就二字互訓傳爲全詩成字通訓凡成皆有就義也

螽斯三章章四句

螽斯后妃子孫衆多也言若螽斯句不妬忌則子孫衆多也

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮〔傳〕螽斯蚣蝑也詵詵衆多也振振仁厚也〔疏〕斯語詞螽斯羽與麟之止句法相同傳云螽斯蚣蝑疑螽下斯字當衍春秋桓五年秋螽穀梁

謂螽爲蟲公羊作螽說文螽蝗也或作螽是螽即蝗矣爾雅阜螽草螽斬螽蟿螽土螽李巡注云皆分別蝗子異方之語斬螽七月篇作斯螽爾雅毛傳皆謂之蚣蝑然則螽爲蚣蝑猶鳩爲鶻鳩鳴鳩爲鶻鶻鳩此單訓蚣蝑爲秸鞠鳩爲秸鞠尸鳩爲秸鞠評之例若謂斯螽可倒作螽斯則斬螽亦可倒作螽斬矣解者失之○釋文說說文作舜今說文佚舜字玉篇獬所巾切羽多兒集韻獬獬羽多所臻切獬即舜之異體或三家詩有作舜舜者也集韻三十二霰引說文說眾致言也說與舜義亦相近舜引詩作莘莘駪駪之或作莘皇皇者華傳駪駪眾多之皃晉語引詩作莘莘柔柔傳甡甡眾多也並字異義同○莘猶說說之或作舜舜矣桑宜者承上轉下之詞爾女也女后妃也此詩以螽比后妃說說蒙蒙揖揖言后妃子孫眾多也振振縄縄蟄蟄言后妃子孫眾多之由故經中宜字有三義焉子孫眾多也不妒忌也賢也振振仁厚貌麟之止殷其靈傳振振信厚各隨文訓禮記中庸篇肫肫其仁鄭注云肫肫讀如諄爾雅肫肫之肫肫懇誠貌也今詩作諄諄聲同義近

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫縄縄兮〔傳〕薨薨衆多也縄縄戒愼也

〔疏〕爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻十七登引博雅蓾蓾飛也蓾飛也玉篇翍翍羣鳥弄翅也盖本三家詩○爾雅縄縄戒也傳用爾雅而益其義云戒愼也抑子孫縄縄箋縄縄戒愼也管子宙合篇故君子縄縄也縄縄乎惟恐失仁義竝與詩縄縄乎愼其所先淮南子繆稱篇末世之人縄縄乎愼其所後竝與詩縄縄同是縄縄之爲戒愼其訓古矣縄愼雙聲故下武縄其祖武韓詩外傳云詩曰宜爾子孫縄縄兮言賢母使子賢也

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮〔傳〕揖揖會聚也蟄蟄和集也

〔疏〕傳釋揖揖爲會聚也者言衆多之詞也廣雅集集衆也說或本三家與說說蓾蓾竝訓衆多揖通作集如說文鏶或作鍵之例○傳云詩曰宜爾子孫蟄蟄兮蟄蟄衆也此斟義近之也據此或傳文王之什此蟄聲與十聲同音之理三家詩有作斟斟訓盛者淮南原道注蟄讀什伍之什呂覽孟春紀注音律注蟄讀如詩文傳云和集亦盛之意也爾雅也郭注云見詩傳此亦三家義

桃夭三章章四句

桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正婚姻以時國無鰥民

〔疏〕序言男女婚姻必以正時上句言正下句言時互詞耳男子自二十至三十女子自十五至二十皆爲婚娶之正時

至三十二十謂之及時踰三十謂之失時失時謂之鰥民不失正時國無鰥民書大傳云舜年三十不娶稱鰥也

桃之夭夭灼灼其華〔傳〕興也桃有華之盛者夭夭其少壯也灼灼華之盛也之子于歸宜其室家〔傳〕之子嫁子也于往也宜以有室家無踰時者〔疏〕興者三章皆言桃夭夭以喻女子之少壯則桃不專指華矣〔傳〕云桃有華喻色實喻德葉喻形體又分屬三章華句正義云桃少故華盛以喻女少而色盛是也云夭夭其少壯也者謂桃不謂華也說文枖木少盛皃引詩作枖枖小箋云夭夭傳夭夭盛皃字亦作媄媄廣雅媄媄茂也少壯與茂盛同義說文媄女子笑皃引詩作媄媄此三家義云灼灼華之盛也者小箋云灼灼卽焯焯之假借焯明也案說文引周書焯見三有俊心今立政篇作灼此灼焯聲通之證明謂之焯亦謂之灼因之凡色之炎華明盛者皆謂之灼灼明也玉篇灼灼華盛皃盛與明同義月令仲春之月桃始華○之猶是也之子爲嫁子傳隨文訓也于讀爲於采蘋燕燕傳皆云于於也於者自此之彼之詞自此之彼謂之於又謂之往則於與往同義亦于與往同義矣故于歸爲往歸也漢廣鵲巢燕燕東山篇竝同雨無正維曰于往也二傳訓同葛覃傳婦人謂嫁曰歸云宜以有室家無踰時者傳兼上句爲釋無踰時言無踰少壯之時無踰時而宜有室家嫁子往歸不逮仲春媒氏會之也周禮媒氏有司會無夫家之禮詳見標有梅篇

桃之夭夭有蕡其實〔傳〕蕡實貌非但有華色又有婦德之子于歸宜其家室〔傳〕家室猶室家也〔疏〕說文朋枲實也字或作黂爾雅作黂周禮作蕡枲實爲蕡因之爲凡華結實之稱有蕡其實猶三年穀梁傳云實之爲言猶實也凡艸木果曰實傳云非但有華色又有婦德者此承上章華家室猶室家也者與上章同義謂宜其有家室也孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮此家室互言也渾言之辰其內謂之家說文家尻也

桃之夭夭其葉蓁蓁〔傳〕蓁蓁至盛貌有色有德形體至盛也之子于歸宜其家人〔傳〕一家之人盡以爲宜〔疏〕蓁聲同臻故云蓁蓁茂也字亦通作溱無羊傳溱溱衆也王應麟詩考載杜佑通典禮十九引詩作其葉溱溱傳云有色有德形體至盛也者承

上二章而又明此言桃葉之至盛以興女子之形體也形體猶言婦容也葛覃傳云古者女師教以婦德婦言婦容婦功○云一家之人盡以爲宜者以釋經宜其家人句此逆辭釋經之例傳不與上二章同訓也凡詩三章有末章與上二章辭異者若汝墳采蘋北風新臺蝃蝀大車清人風雨子衿東方未明甫田盧令敝笱唐揚之水鴇羽匪風庭燎沔水祈父我行其野谷風魚藻菀柳漸漸之石此文之變也又有末章與上二章辭同而意異者若此篇之宜其家人螽斯之揖揖蠶巢之成羔羊之縫考槃之軸緇衣之蓆中谷有蓷之溼兔爰之庸毛公作傳循辭之變本意之殊故往往不與上二章同訓箋不然矣此篇上二章就已嫁時言末章就已嫁時言禮記大學篇引末章而釋之云宜其家人而后可以教國人正所謂家齊盡宜之道也傳意實本大學爲說

兔罝三章章四句

兔罝后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人眾多也疏卷耳之應

肅肅兔罝椓之丁丁傳肅肅敬也兔罝兔罟也丁丁椓杙聲也

赳赳武夫公侯干城傳赳赳武貌干扞也疏肅肅敬爾雅釋訓文思齊同敬者言兔罝之人賢其持事猶不怠於道也易林坤云兔罝之容不失其恭故與毛訓同釋器兔罟謂之罝傳所本也釋玄應眾經音義卷十七引郭注云罝遮也遮取兔也說文椓擊也丁丁爲椓聲傳云椓杙聲者家兔罝作訓也釋宮檻謂之杙郭注云槩也又謂之招孟子盡心篇又從而招之趙岐注云招罝也亦謂之虩莊子外物篇虩者所以在兔得兔而忘虩釋文云虩兔罝也周禮冥氏注弧張罿罻之屬所以扃絹禽獸翼氏注置罿脚案絹與罝同凡網取禽獸必築槩於地而以捕器網之罝兔亦如是也椓杙武釋訓文說文赳輕勁有才力也从走丩聲讀若鐫酌傳云蹻蹻武貌丩聲喬聲正相近此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城左傳孟德一士猶活其身而況城濟濟多士文王以寧此引詩證文王之能用賢公侯謂文王也高誘注云言其賢可爲公侯扞難其城藩也墨子尚賢上篇文王舉閎夭泰顯於罝罔之中授之政西土服據此則兔罝之

武夫指閎夭泰顛其人也書大傳稱閎夭免文王臚里之害爲
胥附先後奔走禦侮四臣之一鄭箋亦云此兔罝之人賢者也
有武力可任以國守扞城其民折衝禦
難於未然此或出於三家詩義毛詩簡略義當然也緜傳云武
臣折衝
侮

肅肅兔罝施于中逵〔傳〕逵九達之道赳赳武夫公侯好仇〔疏〕施讀
如施罟濊濊之施爾雅釋宮云九達謂之逵傳所本也文選顏
延之皇太子釋奠詩注王粲從軍詩注引韓詩施于中馗薛君
章句云中馗馗中九交之道也說文九部馗九達道也似龜背
故謂之馗或作逵是馗逵同字而九達九交同義也杜預注左
傳以爲逵道九軌劉炫規之逵爲九道交出案劉說是也逵謂
野涂也考工記國中經涂九軌野涂五軌杜謂逵當九軌直以
傳例不煩更見也公侯好匹言武夫能爲公侯之好匹匹當讀
宰由羣匹之匹假樂箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之
心昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天
有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有
貳也晉語國人誦之曰若狄公子吾是之依兮鎮撫國家爲王
妃兮韋注云言重耳當伯諸侯爲王妃耦漢書董仲舒傳贊伊
呂乃聖人之耦文選楊雄甘泉賦揆逵索偶皐伊之徒冠倫魁

能竝與詩仇字義同

肅肅兔罝施于中林〔傳〕中林林中赳赳武夫公侯腹心〔傳〕可以
制斷公侯之腹心〔疏〕正月瞻彼中林傳亦云中林林中也駟傳
簡也荐乎幽微人情之所忽也荐乎孤獨夫幽微者顯之原也
孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而愼
幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅兔罝施于中林
處獨之謂也○傳云可以制斷公侯之腹心者以釋公侯腹心
句左傳及其亂也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常以盡其民略其
武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下
有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之杜注云舉詩
之正以駮亂義詩言治世則武夫能合德公侯外爲扞城內制
其腹心左傳言制毛傳本之以益其義云制斷者謂制斷其貪
冒侵欲也公侯腹心謂武夫能爲公侯制斷其腹心則公侯干
城亦謂武夫能爲公侯扞城其民矣皆就賢者一邊說桓寬鹽
鐵論備胡篇賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義
責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小
人非公侯腹心干城也此言小人用事上不能制君腹心下不
能爲民干城適見刺於兔罝耳桓釋詩正與毛訓合
首章言禦侮二三章不言禦侮也箋俱依禦侮爲說

芣苢三章章四句

芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣〔疏〕列女傳貞順篇蔡人之妻者宋人之女也既嫁於蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女終不聽其母乃作芣苢之詩又遵劉峻辯命論注引韓詩芣苢傷夫有惡疾人道不通求已不得發憤而作以事興芣苢雖臭惡乎我猶采采而不已者以興君子雖有惡疾我猶守而不離去也案三家與毛異然亦被文王后妃之化故婦人能守一不去盡其情一心乎君子者也

采采芣苢薄言采之〔傳〕采采非一辭也芣苢馬舄馬舄車前也宜懷任焉薄辭也采取也采采非一辭當作詞小箋云謂非一采而已之詞韓詩章句亦云采采而不已也芣苢馬舄車前爾雅釋草文郭注云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣正義引義疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人產難說文芣苢一名馬舄其實加李令人宜子周書所說段注引黃公紹韻會載說文李作麥案唐慎微證類本草蘇頌圖經云車前實如葶藶赤黑色據蘇說則芣苢之實如麥不

如李一本作其實如李故解之者遂誤以芣苢爲木不爲草陶宏景本草注云韓詩言芣苢是木似李食其實宜子孫然韓詩不言芣苢是木陶未知何據也又案釋文引韓詩直曰車前舄曰芣苢文選注引章句芣苢澤瀉也韓以芣苢車前爲別物又以澤瀉爲同物皆與爾雅毛傳不合傳云宜懷任焉者此卽周書令人宜子之說也任古妊字今逸周書王會篇作椹苨卽芣苢也〇薄辭小箋云辭當作詞說文作詈意內而言外也說文凡文辭作辭說也凡形容及語助發聲作詈如芣苢之薄漢廣之思莫莫葛藟之止大叔于田之忌是也薄見葛覃矣於此始爲傳者漢人傳注不限於首見也案傳爲全詩薄字發凡也後漢書李固傳注引韓詩章句薄送出車六月薄伐車攻薄狩泮水薄采薄皆詞也此篇及采蘋柏舟出車采芑采綠時邁有客駉皆曰薄言言亦詞也載馳不爲言字作傳余友高鄒王引之經傳釋詞云薄言皆語詞是也箋薄言爲我薄失之矣采訓取者傳爲采字通訓采從爪取從又爪又皆手也廣雅釋詁采取也〇傳云有藏之也者藏之謂收藏之也廣雅有取也高鄒王念孫疏證云詩之用詞不嫌於複有亦取也首章泛言取之次則言其取之有次矣奠謂訓有爲取或本三家詩義毛而盛之以歸耳若首章旣言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣奠謂訓有爲取或本三家詩義毛意則以首章泛言取藏下二章乃分承之耳掇之捋之卽承首章采之而言祜之襭之卽承首章有之而言藏古作臧

采采茉苢薄言掇之 傳掇拾也 疏說文拾掇也掇拾取也廣雅掇取也義竝同○廣韻六術守持取今守禾是也捋與守聲義俱近後箋云傳捋取也三字連讀非訓捋爲取猶言捋捋取掇是拾其子之餓落者捋是捋取之也傳文簡淆耳定捋其子之未落者

采采茉苢薄言祫之 傳祫執衽也 采采茉苢薄言襭之 傳襭扱衽也 疏爾雅釋器執衽謂之祫衽也邊鄭注云續猶屬也衽裳旁也連之不殊裳前後也衽鉤邊若今曲裾也婺源江永深衣考云續衽鉤邊謂裳之右旁別用一幅布綴於右後衽之上使鉤而前漢時謂之曲裾可以掩裳際也古者布幅闊二尺二寸深衣用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺二寸其衽上者既足要中之數幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其衽下者斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺下齊當倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭下廣亦得七尺二寸合於齊得以廣一尺八寸者向下則四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽所謂衽當一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之右旁別名爲衽所謂衽當旁是也玉藻衽當旁鄭注云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變深衣考云衽有二朝服祭服褻服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭衽上合縫之狹頭在下如燕尾之形即褻服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而下者也深衣之殺而上者也衽屬於裳亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也衽屬於衣則垂而放之謂朝祭褻服之衽當裳旁則縫之以合前後即此深衣之衽也其縫之以合前後者唯左旁爲然若右旁則不能縫合別有鉤邊鄭亦略言之耳案婦人衣與裳不殊當如男子深衣則衽乃屬於裳執衽扱衽是即當裳旁之衽鄭注褻服傳婦人不殊裳加深衣而下無衽余友績溪胡培翬云謂無二尺五寸之衽非謂無裳旁之衽是也○襭扱衽也各本作扱衽曰襭今從宋本釋器扱衽謂之襭傳所本也郭注云扱衣上衽於帶李注同說文衣部云以衣衽扱物謂之襭或作擷又足部云蹑進足有所擷取也爾雅曰蹑謂之擷扱蹑義相近扱猶插也許云扱物即是扱物於帶中祫者手持衽以盛物襭者插衽於帶以納物非衽但手執衽而襭乃納物於衽也

漢廣三章章八句

漢廣德廣所及也文王之道被于南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也 疏南國即江漢之域禹貢荆州江漢合流衽今湖北武昌漢陽兩府之間文

王時爲荆楚地漢入於江傳云漢上韓詩傳云漢皋皆不及江而詩人又以漢廣命篇則序所云江漢之域在漢南江北非必江漢合流處水經江水注云韓嬰敘傳南其地在南郡南陽之閒今河南陽府漢之南陽郡即其地矣關雎序云南言化自北而南也葢文王治岐周梁在岐周之西南荆在岐周之東南準視天下則荆梁皆西也文王爲紂三公受命出爲西伯僅主西諸侯其東諸侯非文王所主長之國紂命文王典治南國在荆梁不及楊徐也逸周書大匡云周王宅程三年三州之侯咸率三州者雍荆梁也逆戡黎而後東諸侯畔殷程典云文王合六州之侯奉勤于商六州者雍荆梁及徐豫楊也徐豫楊皆東諸侯叛殷之國文王率焉以朝聘乎紂此三分天下有其二也其實文王所屬止有禹貢雍梁荆三州之地東不過漢廣汝墳西不踰江沱而文王之化其所被於東南者尤多故序二南以江漢之域爲南國在西南者別之爲召南之國

南有喬木不可休思漢有游女不可求思（傳）興也南方之木美喬上竦也思辭也漢上游女無求思者漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思（傳）潛行爲泳永長方泭也（疏）爾雅釋木句如如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上繚爲喬五者義相近傳云上竦卽本爾雅之上句句曲也上竦者其上曲其下少枝葉高注淮南原道云喬木上竦少陰之木是也休思各本作休息釋文本或作休思今訂正瞻卬傳云休息也思訓辭辭當作詞休思求思泳思方思皆詞也傳爲全詩爲句首語詞義見文王篇傳云漢上游女無求思者無求釋經之不可求不可泳之不可方亦謂之不可鴈鶩飲取我子無毀我室傳不可以毀我周室是又以不可釋無矣無思卽序所謂無思犯禮也案傳以南方之木美興漢上之女貞上竦之木不可休興出游之女不可求漢廣不可泳江永不可方亦因見江漢而起興也首章唯第三四句正意餘皆興二三章言薪中之楚蓼可刈而束之興貞絜之于在淫亂之世當備禮以取之此變文以言興也○初學記地部下韓詩云鄭交甫遇漢皋遇二女妖服佩兩珠交甫與之言曰願請子之佩二女解佩與交甫而懷之去十步撲之則亾矣迴顧二女亦不見說文鬼部引韓詩傳妖服作魃服奇寄切御覽地部二十七與初學記同又珍寶部一韓詩內傳云漢女所弄珠如荆雞卵文選江賦南都賦注所引詳略雖異要皆出內傳文也又文選七啓注韓詩序漢廣傳文也又文選九思周徘徊兮漢渚求水神兮靈女此用韓詩義也然則王逸韓詩以游女與之子矣列女傳辯通篇孔子南游遇阿谷處子悅人也琴賦注薛君章句游女求之七啓及齊敬皇后哀策文注皆引章句游女爲漢神楚辭孔子曰斯婦人達於人情而知禮詩云南有喬木不可休思漢有游女不可求思此之謂也魯詩游女卽之子與毛詩合然韓

詩外傳載阿谷處子事亦引此詩或韓乃斷章取義也○六月雖傳云廣大也潛行爲泳爾雅釋水文說文泳潛行水中也潛涉水也段注云潛行水中對浮行水上言之邶風傳曰由鄴以下爲涉言潛者自其鄴以下沒於水言之所謂泳也後人不甚分明若水經注江水篇云有潛客泳而視之見水下有兩石牛此則謂潛全沒水中矣案段說是也邶谷風方舟泳游對文方舟一類泳游一類游者浮水而過泳者涉水而行爾雅泳游也渾言不別也哀九年左傳云是謂如川之滿不可游也不可游與詩不可泳同意說文永部永水長也象水巠理之長詩曰江之永矣又兼水長也詩曰江之永矣不廢三家也文選登樓賦注引韓詩江之漾矣薛君云漾長也漾即羕之俗是韓詩作羕矣爾雅永羕長也毛詩多古文永古羕字漢以絕流而渡言故曰廣江以順流而下言故曰永方泳釋言文舍爾雅方作舫釋言又云舫舟也釋水云大夫方舟方言泳謂之濬濬謂之筏筏泰晉通語也方舟謂之濬說家皆以方爲併船泳爲併木二者不同邶谷風傳云舟船也方舟與永游析爲四事舟爲船方爲泳其義互見蓋方舟大夫之禮制非泛言渡水詩之方當是併船故傳用爾雅舫泳之訓而不用舫舟之訓邶箋亦云方泳也

翹翹錯薪言刈其楚〔傳〕翹翹錯薪貌也之子于歸言秣其馬

〔傳〕秣養也六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思〔疏〕翹翹高大之意故云薪皃廣雅翹翹衆也此三家義薪謂楚木蓼草也錯之爲言蔟蔟也樵與集同集木與草爲樵薪猶集玉與石爲樵侃矣無羊箋云麤曰薪網繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○鴛鴦傳秣穀馬也此秣詁養讀校人頒良馬而養菜之養養者未及駕之詞也於馬言秣不言駕猶於薪言刈不言束皆是待禮而行求不可得之義夏官廋人馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬此傳云六尺以上曰馬從周禮說也定之方中傳馬七尺以上曰騋騋亦從周禮說是諸侯棗騋也騋七尺以上六尺以上當是大夫所棗故此章之馬與下章之騎雖有六尺五尺之殊而以衞文棗騋推之則皆大夫棗也何注隱元年公羊傳云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上何以上與毛異

翹翹錯薪言刈其蔞〔傳〕蔞草中之翹翹然之子于歸言秣其駒〔傳〕五尺以上曰駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思〔疏〕釋文引馬融毛詩注云蔞蔞蒿爾雅購蔏蔞郭璞以蔏蔞爲蔞蒿管子地員篇云蔞下於莽又云山之側其草葍與蔞是蔞爲

葍拜之類矣正義引義疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘正月根芽生肥美其葉又可蒸爲茹據此則蘧蒢嫩時可食老則爲薪高丈餘正與詩翹翹合傳云蘧草中之翹翹則楚亦木中之翹翹翹翹薪皃楚木爲翹翹之薪則蘧草亦爲翹翹之薪互詞見義也上句言錯薪而下句刈楚刈蘧皆薪也猶之揚之水首章言束薪而下章束芻束楚束蒲皆薪也綢繆首章言束薪而下章束芻束楚皆薪也薪其大名也三家詩解以錯薪爲眾薪則楚蘧爲眾薪中之尤翹翹若然楚蘧外別有薪矣非是○駉當作騎陳風簡兮同小雅我馬維駉釋文作騎引沈重云或作駉後人改之皇皇者華篇內本亦作騎也騎非韻與蘧株本亦作騎據陳風小雅則知周南本亦作騎也騎非韻與蘧株濡諏爲台韻說文馬高六尺爲騎詩曰我馬維騏騎株林箋六尺以下曰驕此傳云五尺以上即是六尺以下也高誘注淮南子時則脩務篇兩云馬五尺以下爲駒然則駒乃五尺以下之稱矣何注公羊傳云鄉大夫矣五尺以上武進臧鏞堂說此駒字亦必騎字之誤奐謂株林傳言大夫士說異漢廣游女非大夫士也士親鄭大夫士說異漢廣游女非大夫也士親迎而秣騎與士昏禮粟筲墨車俱爲攝盛

汝墳三章章四句

汝墳道化行也文王之化行乎汝墳之國婦人能閔其君子猶勉之以正也

遵彼汝墳伐其條枚傳遵循也汝水名也墳大防也枝曰條榦曰枚未見君子怒如調飢傳怒飢意也調朝也疏遵循爾雅釋詁文遵大路

九罭同汝水名不見禹貢而洪汝見孟子漢書地理志汝南郡定陵高陵山汝水出東南至新蔡入淮此新蔡二字疑有誤葢漢時汝水在汝陰縣北入淮新蔡爲汝水所逕之上流也墳大防釋丘文若之舉傳墳大也大謂之墳故防之大者亦謂之墳字亦作坋說文坋大防也於淮水大防之上釋水汝爲濆郭注引三家詩作濆水經注汝水逕奇額城西北濆水出濆者汝別也案濆墳字別而義實通大防即在水旁以水作濆以防作墳一也奇額城在今河南南陽府葉縣東北大隧水出葉縣東南流逕上蔡新蔡縣境攷二蔡文王子蔡叔國然晉語文王諏于蔡原韋注蔡蔡公是文王時先有蔡國矣列女傳稱茱莒爲蔡人之妻作又陶宏景名醫別錄澤瀉生汝南池澤汝南蔡地以此驗之汝墳正值二蔡汝過之處序云汝墳之國其即蔡公等國歟又案汝南郡汝陰故胡國莽曰汝墳考工記注妨胡胡子之國在楚刻妨與墳通汝水入淮在漢汝陰縣北汝水入淮爲汝墳猶之淮水入海爲淮浦常武淮浦非漢縣之淮

浦此汝墳亦必非王莽之汝墳矣司馬彪續漢書郡國志劉昭補注引地道記汝陰有陶丘鄉詩所謂汝墳恐未是○說文云條小枝也枝爲條榦爲枚也榦者本也下章之肄亦謂斬本復生者也旱鹿莫莫葛藟施于條枚箋云葛也藟也延蔓於木之枝本此○爾雅愬訴也傳云飢意謂愬怒爲飢之意非直訓愬爲飢也釋文引韓詩作慘方言慘憂也說文慘憂皃讀與愬同釋文又作輒李燾五音韻譜引詩作愬如輒飢毛詩作輒或作詷其義訓朝謂卽朝之假僭字古人朝食曰饗夕食曰飧卽朝饗少闕是爲朝飢

遵彼汝墳伐其條肄

傳肄餘也斬而復生曰肄既見君子不我遐棄

傳既已遐遠也

疏肄者檗枿之假僭字長發傳檗餘也爾雅枿餘也說文櫹伐木餘也引商書若顚木之有櫹牙由檗詩之條肄卽書之由檗傳云檗餘也引書作櫹枿今般庚篇作由檗傳既訓肄爲餘又申之云斬而復生曰肄斬而復生卽說文所謂伐木餘也淮南子俶眞篇今夫萬物之疏躍枝舉百事之莖葉條枲皆本於一根而條循于萬也高注枲讀詩頒苞有三檗同說文枲古文櫹字條枲卽條肄也○傳訓既爲已已爲止之已又爲已然之已雞鳴行葦公劉傳竝以已釋既也遐遠棫樸下武同正義云不我遐棄猶云不遐我棄我古之人語多倒詩之此類眾矣

魴魚赬尾王室如燬

傳赬赤也魚勞則尾赤燬火也雖則如燬父母孔邇

傳孔甚邇近也

疏赬從赤故訓赤說文引詩作䞓或作赬左傳作䞓假僭字傳文魚上當奪魴字正義有魴字可證言魴魚勞則尾赤意以魴魚之勞喻君子之勞上二章言遵墳伐木皆其王事賢勞也說文魴赤尾魚也玉篇同哀十七年左傳如魚竆尾衡流而方羊詩正義引鄭眾云魚肥則尾赤以喻蒯聵淫縱左傳不言魴魚故仲師不從毛傳耳爾雅魴鰋郭注云江東呼魴魚爲鰟一名鰋邶頴魴魚也廣而薄肥骭而少肉細鱗疏引義疏云魴今伊洛濟頴魴魚也青白而味美今之鰟魚也羅願爾雅翼云魴縮頭穹脊博腹色青白而味美今之鰟魚也毛不言魴爲何魚者以魴常有人共曉耳燬火釋言文釋文云燬音毀齊人謂火曰燬字書作焜王室如焜是許所據詩作焜也○孔甚釋言文鄭羔裘小戎十月之交同凡孔與既同義故云孔且者猶既且也云亦孔者猶既已甚也孔者甚之詞也邇近釋詁文東門之壇杕杜小旻同列女傳賢明篇周南之妻者周南大夫之妻也大夫受命平治水土過時不來妻恐其懈於王事蓋與其鄰人陳素所與大夫言國家多難惟勉强之無有譴怒遣父母憂生於亂世不得道理而迫於暴虐不得行義然而仕者爲父母故也乃作此詩君子以是知周南之妻而能匡夫也後漢書周磐傳磐居貧養母俭薄不充嘗誦詩至汝墳之卒章

慨然而嘆迺解韋帶就孝廉之舉李賢注引韓詩汝墳辭家也其卒章薾君章句賴赤也燬烈火也孔甚也邇近也言魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變以王室政教如烈火矣猶觸冒而仕者以父母甚迫近飢寒之憂爲此祿仕案此皆三家詩義毛意亦然也四牡傳云文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故汝墳之國近在典治南方之中其時婦人亦被文王之化知君子之勤勞猶勉其仕於紂朝是文王之化行也君子不以私害公不以家事辭王事

麟之趾三章章三句

麟之趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也〔疏〕衰世與野有死麕紂時皆謂殷紂時

麟之趾振振公子〔傳〕興也趾足也麟信而應禮以足至者也振振信厚也于嗟麟兮〔傳〕于嗟歎辭〔疏〕趾釋文作止爾雅止足也今作趾止趾古今字止與至同故傳既釋止爲足又以足至申明止足之義正義云言信而應禮則與左氏說同以爲修母致子也服虔哀十四年左傳注云視明禮修而麟至思睿信立白虎擾言從義成則神龜在沼聽聰知正而名山出龍貌恭體仁則鳳皇來儀騶虞傳云有

至信之德則應之是與左傳說同也說者又云人臣則修母致子應以昭二十九年左傳云水官不修則龍不至故也人君則當方來應案孔穎達左傳疏及禮記禮運疏引異義與此詳略不同左傳疏又云賈逵服虔穎容等皆以孔子自衛反魯考正禮樂修春秋約以周禮三年文成致麟麟感而至然則先儒皆主修母致子之說矣麟爲應禮之信獸詩以麟喻公子言公子應文王之禮化其德似麟也麟依說文作麏○序云公子皆信厚故傳以振振訓信厚殷其雷振振君子謂大夫之信厚傳訓亦同公子公之子也姓族之所自出也二章公姓三章公族同姓族於公子者也文邁謝朓八公山詩注引韓詩章句亦云吁嗟歎辭也于吁古今字辭當作詞歎詞美歎之詞也美歎曰嗟傷歎亦曰嗟凡全詩歎詞有此二義或言嗟爾雅嗟咨髮也說文口部嗞嗟也言部嗟嗞也嗟髮義同

麟之定振振公姓〔傳〕定題也公姓公同姓于嗟麟兮〔疏〕定題題本作顁定本作題釋文正義皆以顁爲誤疑傳本作顁爾雅作題題顁同義而顁與定雙聲凡毛傳有不與爾雅盡同者必於聲求義也解之者不通其例遂據爾雅之文改毛傳之字矣爾雅釋言定題也題顁也車鄰傳白顁的顙也題顁顁顙義同定依聲託訓也俗加頁作顁○古者諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫之子始以王父字爲姓故與公同姓之人其姓實出於公

公之別子爲得姓之祖也公之子別子也公子之子繼別也至公孫之子其長子則爲繼別之大宗其庶子卽爲繼禰之小宗既有小宗卽有庶姓五世而遷其羣小宗各自成其庶姓而羣庶姓又壹是統於大宗之正姓鄭注禮記大傳云姓世所由生又云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓傳云公姓公同姓者同其姓必同其祖故唐林杜不如我同姓傳同姓同祖也

麟之角振振公族傳麟角所以表其德也公族公同祖也于嗟麟兮疏傳文角上麟字疑衍角之爲言楷也較也定之爲言頎也庭也角定皆有正直之義此釋角爲表德而於上章之定不言經義者詳略可互見也角德雙聲定德亦雙聲爾雅麋麈身牛尾一角郭注云角頭有肉公羊傳曰有麈而角○公族猶公姓也孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字或便卽先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之從祖昆弟爲族父曾祖之孫也自己而上數至於曾此四世稱族之義也又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之子也族父之子相謂爲族己而上數至於高祖又下數至於玄孫也自己而下數至於玄孫此五世九族之義也又云族出於高祖之父此六世絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓是姓族皆有服內外之親也正義謂公族較親於公姓則以公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓謬矣

皇清經解續編卷七百七十八終

長洲彭清鎦校
漢州張祥齡校

皇清經解續編卷七百七十九　南菁書院

詩毛氏傳疏二　長洲陳奐碩甫著

召南鵲巢詁訓傳二　毛詩國風

召南之國十四篇四十章百七十七句（疏）釋文召地名在岐山之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五十里案周武王封召公於北燕在成王時爲三公北燕國今京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南爲

鵲巢三章章四句

鵲巢夫人之德也國君積行累功以致尊位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉（疏）鳲釋文作尸今通俗作鴤鵴虞序天下純被文王之化是鵲巢之化行人倫既正朝廷既治關雎也關雎麟止王者之風故繫之召南推本文王矣德如鳲鳩猶云德如后妃鵲巢鵴虞諸侯之風故曰后妃之德也

曰夫人后妃夫人皆謂大
妇也周公作樂爲後世法

維鵜有巢維鳩居之〈傳〉興也鳩
鵜之成巢之子于歸百兩御之〈傳〉百兩百棨也諸侯之子嫁於
諸侯送御皆百棨〈疏〉鳩五鳩之總名序云鵞鳩故傳知鳩爲鵞
鳩也鵞鳩一名秸鞠爾雅作鵴鵒說文作
秸鞠方言布穀自關而東西梁楚之間謂之結誥周魏之間謂
之擊穀郭注云江東呼爲穫穀鄭注月令作搏穀案結誥擊穀即
秸鞠之轉語穫搏與布聲相近方言又誤以鵞鳩爲戴勝鳥辨
見鵞鳩篇鵞鳩篇鵞鳩秸鞠也桑其子七兮傳云鵞鳩秸鞠也鵞鳩
之養其子朝從上下莫從下上平均如一是卽鵞鳩之德也故
詩人以鵞鳩興諸侯夫人云鵞鳩不自爲巢居鵲之成巢者此
易傳所謂地道无成而代有終之義也箋云鵲之作巢冬至架
之至春乃成淮南子天文篇日冬至鵲始加巢又時則篇鵲加
巢加與架通古人嫁娶在霜降後冰泮前故詩人以鵲巢設喻
○傳云百兩百棨兩棨以車馬爲數兩一車兩輪也百兩以兩
輪爲數也管子棨馬篇一棨者四馬也百棨以四馬爲數也云
諸侯之子嫁於諸侯送御皆百棨者此合次章百兩將之而總
釋其義思齊傳御迎也士昏禮注御當爲訝訝迎也謂壻從者
也迎親迎也諸侯親迎從者百棨也韓奕
韓侯迎止百兩彭箋亦云百兩百棨也

維鵜有巢維鳩方之〈傳〉方有之也之子于歸百兩將之〈傳〉將送
也〈疏〉方有之釋文據傳一本無之字非也凡詁義不盡則用之
字以足之如關雎服思之葛覃濩煮之也又有連經文
之字而言者芣苢薄言有之有藏之也靈臺經之營之經度之
也昊天有成命大王荒之荒大之也詁訓本有此句法維鳩方
之方有之也其例正同○將訓行送又行之引申也送之者有
醵車之禮又有來媵之文韓奕諸娣從之祁祁如雲傳云如雲
言衆多也諸侯之
子送之者亦百棨

維鵜有巢維鳩盈之〈傳〉盈滿也之子于歸百兩成之〈傳〉能成百
兩之禮也〈疏〉盈滿匏有苦葉同墨子經上篇云盈莫不有也盈
章迎二章送末章百兩成之兼送迎傳乃倒文以釋之云能成
百兩之禮者爲能成百兩送迎之禮也言成之者宜室家宜父
母

采蘩三章章四句

采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣〔疏〕禮記射義云采蘩者樂不失職也

于以采蘩于沼于沚〔傳〕蘩皤蒿也于於沼池沚渚也公侯夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚之勞猶可以薦王后則苻菜也于以用之公侯之事〔傳〕之事祭事也〔疏〕于以猶薄言皆發聲語助也蘩皤蒿爾雅釋草文七月同七月之蘩生蘩則蘩非水草故正義以爲生於沼沚之勞者也又爾雅蘩由胡蘧蘩之醜秋爲蒿蘩醜不一種左傳疏引義疏云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名遊胡北海人謂之豕勃故大戴禮夏小正傳曰蘩遊胡遊胡豕勃也案今小正作由胡由胡遊由同也陸以皤蒿由胡皆蘩之異名箋云豆薦蘩菹本小正傳則鄭亦以蘩爲由胡不始於元恪也蘩當作蘇○于於釋詁文經作于傳作於于於古今字上于以爲發聲下于訓於與在同義沼池正月靈臺同沚訓渚渾言之也蒹葭傳小渚曰沚析言之也傳言蘩菜助祭不求備物即本左傳以釋經義隱三年左傳云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公此傳及

采蘋傳皆本左以爲說也云王后則苻菜也者關雎傳后妃有關雎之德乃能共苻菜備庶物以事宗廟彼言王后必備庶物者義各有所取也祭事釋事字則傳文之字疑當衍

于以采蘩于澗之中〔傳〕山夾水曰澗于以用之公侯之宮〔傳〕宮廟也〔疏〕爾雅釋山山夾水澗傳所本也考槃同釋名云澗閒也言在兩山之閒也凡兩者爲閒兩山之閒必有川焉故其川流行於兩山閒者爲澗○爾雅宮謂之室云廟者宮中之一室也公羊穀梁傳竝云羣公曰宮此羣公廟稱宮矣廟數同於五服之親天子諸侯皆立四親廟與大祖共五廟周制天子有二祧稱七廟不數二祧止五廟詳清廟篇

被之僮僮夙夜在公〔傳〕被首飾也僮僮竦敬也夙早也被之祁薄言還歸〔傳〕祁祁舒遲也去事有儀也〔疏〕君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之彼傳以副爲首飾則被與副同物副用編髮被亦用編髮編髮即周禮追師之編次也葛覃傳云婦人有副褘盛飾接見于宗廟此詩言公侯夫人助祭宗廟首飾必用副則被之爲副又可證也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂禮箋云被即詩所謂被袆案少牢主婦被特牲主婦纚笄是大夫妻有被矣大夫妻之被

與諸侯夫人之被被飾尊卑不同而要不得爲髮也鄭改少牢被爲髮又讀詩之被爲髮髮髻之髮髮髻婦人常服后夫人副雖用編髮作成與髮髻制相似然亦不以髮髻爲從祭之服鄭注追師及士昏少牢以髮髻爲尚禮之次而次又非后夫人從祭之服也箋詩與注禮又不合○古僮童通射義注引詩被之童童厖雅童童盛也此三家詩義童童爲首飾盛祁祁亦當爲首飾盛毛於祁祁撰下文薄言還歸爲舒遲僮僮撰下文夙夜在公爲竦敬則首飾之盛不待言矣僮竦疊韻夙早爾雅釋詁文釋文作夤東方未明生民傳竝訓夙爲早而此傳又爲全詩夙夜二字通訓也古曰夙夜今曰早夜夜未央未艾未央未艾即早夜之義末夜如何其夜未央夜如何其夜如何其夜向晨晨明也向明已非早夜矣行事必以早章云夜如何其夜向晨向晨夜爲恭敬故周語叔向說昊天有成命曰夙夜恭也是也被之僮僮夙夜在公正行助祭之禮故夫人用被爲首飾之最盛其非視濯溉駁解者失其讀久矣因具論之爾雅祁祁遲遲徐也祁與遲聲同義通傳云舒遲者容儀安徐祁祁然也又申之云去事有儀還歸意緊相承不應中間橫梗先夕燕寢也僮僮來儀也祁祁去儀也夙夜二字連讀言還歸晏朝而還也夙夜在公質明而始行事薄言還歸公讀如論語祭於公之公得義而與夙興夜寐平列者自不同也全詩中若行露小星雞鳴陟岵雨無正烝民韓奕昊天有成命我將振鷺閔予小子有駜解者失其讀久矣因具論之爾雅祁祁遲遲徐也祁與遲聲同義通傳云舒遲者容儀安徐祁祁然也又申之云去事有儀

也者祁祁爲事畢歸去之儀則僮僮爲助祭初來之儀依文作訓義可互見也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

喓喓草蟲趯趯阜螽傳興也喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽蝗也卿大夫之妻待禮而行隨從君子未見君子憂心忡

忡傳忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸宗之義亦既見止亦既覯止我心則降傳止辭也覯遇也降下也疏廣雅喓喓鳴也聲亦鳴也說文無喓字爾雅也奇音青色好莊茅草中春秋莊二十九年秋有蜚蜚亦蝗也漢書五行志劉歆以爲負蠜而郭璞以爲常羊本毛詩說廣雅趯趯跳也跳也躍跳義同阜螽蝗釋蟲文義疏云今人謂蝗子爲螽子兗州人謂之螣阜俗作蜚音終公羊春秋螽作螽螽釋文本亦作蜚爾雅釋文螽諸家說草蟲爲蝗阜螽爲蝗子箋謂異種同類是也庶人之家有不待備禮者卿大夫之妻必待備禮而後行待禮而行隨從君子傳謂大夫妻而言也首章以阜

螽之從草蟲興妻之隨從君子此蓋明言其意所在也凡言興體有寓意於喻言者又有明言其正意者是其例也二三章以陟山采菜興從君子必當順其志願○忡忡衝衝古今語言之變也衝說文从童衝衝讀如憧憧往來之憧楚辭九歌極勞心兮憧憧又嚴忌哀時命心煩冤之憧憧廣雅憧憧憂也本三家詩傳云婦人雖適人有歸宗之義以釋經未見憂心未見君子謂未成婦也古者婦人三月廟見然後成婦禮未成婦有歸宗義故大夫妻於初至時心憂之衝衝然也春秋宣五年秋九月齊高固來逆叔姬冬齊高固及子叔姬來左傳冬來反馬也杜注云禮送女嗣其送馬謙不敢自安於夫氏嗣其所送之馬謙不敢自安於夫若被出棄則將棄之以歸故嗣之也至三月廟見夫婦之情既固則夫家遣使反其所嗣之馬以示與之偕老不復歸也案古者諸侯以上不取國中之女女歲歸寧大夫無外交不得親自反馬故齊高固既反馬告寧乃遣大夫行之大夫無外交不取魯女而來反馬示譏爾然大夫禮亦三月廟見亦嗣馬嗣馬之禮卽有歸宗之義諸侯以上體尊無出士卑當夕成昏皆不歸宗故此傳亦謂大夫妻而言也禮記曾子問篇孔子曰三月而廟見稱來婦也曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于母氏之黨示未成婦也此亦大夫禮也嫁不三月不成婦死則歸黨出則可以歸宗全婦節遂女志又互見葛屨篇鄭謂士以上皆當夕成昏故以未見爲在塗既見爲同牢失之○傳訓山爲辭辭當作詞爲全詩止字發凡也抑篇云止辭也爾雅釋詁遘遇也覯與遘通公劉抑傳訓覯爲見遇謂已與君子相遇也覯見此訓覯爲遇者既見謂已見君子既遇相偶亦謂之遇故釋言云遇偶也易彖辭傳遘遇也柔遇剛也又序卦傳遘者遇也物相遇而後聚詩言初昏之子得遇於君子夫婦和則室家成室家成而繼嗣生所謂相遇而後聚也此傳義也降下釋言文文王傳亦訓降爲下襄二十七年左傳鄭伯享趙孟子展賦草蟲趙孟曰善哉民之主也抑武也不足以當之又曰子展其後亡者也在上不忘降案此雖斷章取義然亦主爲卿大夫者說

陟彼南山言采其蕨〔傳〕南山周南山也蕨鼈也未見君子憂心惙惙〔傳〕惙惙憂也亦既見止亦既覯止我心則說〔傳〕說服也〔疏〕詩言南山雖繫於召南而實與周南不分疆域故傳云周南山也攷周原在今岐山縣東南與鄠縣接界太一山卽太白山在縣東南則周南山卽太一山也終南山在鄠鎬之南古文尚書家說以武功縣之太一當終南說者謂秦風之終南卽此詩傳所說之周南山其誤最甚○蕨鼈爾雅釋草文齊民要術卷九引義疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫黑色二月中高八九寸

先有葉瀹爲茹滑美如葵三月中其端散爲三枝枝有數葉葉似青蒿長麤堅長不可食周秦曰蕨齊魯曰鼈管子地員篇五粟之土蘗蘠楢檀五位之土求蘠楢檀鼈劉績本作龜上一字皆柔字之誤求柔聲相近蘠柔形相近因而誤作求又作蘠下一字乃鼈字之誤鼈字之誤去上半之敝遂誤作龜又誤作龜耳郭璞山海經注云楢剛木中車材檀木中材故曰楢檀鼈草可食故曰柔鼈也夷吾齊人故儗矣如之何淮南子原道篇其爲悲不儗儗與詩儗儗同儗儗爲憂則上章忡忡亦爲憂義得互明也爾雅忡忡儗儗憂也說文忡憂也引詩憂心忡忡儗憂也說皆爲憂也說服雙聲爾雅云悅服也劉向說苑君道篇引詩作悅說悅古今字

陟彼南山言采其薇〔傳〕薇菜也未見君子我心傷悲〔傳〕嫁女之家不息火三日思相離也亦既見止亦既覯止我心則夷〔傳〕夷平也〔疏〕薇菜者菜名薇也采薇同薇以芼羹公食大夫士虞特牲饋食記鉶芼皆用薇芼即菜也說文云薇菜也侶藿陸機以爲山菜爾雅薇垂水陳啟源稽古編云垂水生水邊水旁不生水中淵谿潢潦皆山間水薇生其旁無害爲山菜案此說似得之四月篇云山有蕨薇○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也此凡嫁女者之常禮傳引之者以釋經我心傷悲言大夫妻未三月未成爲婦憂不當君子無以寧父母我心則是傷悲爾不當君子猶恐其被出歸宗也無以寧父母故念父母之思離已也春秋成九年二月伯姬歸于宋夏季孫行父如宋致女左傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出于房再拜曰大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亡人先君猶有望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入孔疏云此伯姬二月歸夏致女其間近三月禮婦入三月廟見廟見之後婦禮既成使大夫聘問謂之致女案父母思離故有致女之禮至如穆姜出拜可謂父母矣其禮行於三月廟見後亦是思相離之義諸侯致女亦廟見後亦是思相離之義○夷平也車節南山桑柔召旻傳同夷者春秋一見大夫無聞士喪禮奉尸侯于堂今文侯作夷侯侯夷字有平說易常四義其正字皆當作侯也

采蘩三章章四句

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣〔疏〕禮記射義云采蘋者樂循法也

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦〔傳〕蘋大萍也濱厓也

藻聚藻也行潦流潦也〔疏〕說文蘋大萍也今字通作蘋爾雅釋草萍萍其大者蘋傳所本也釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻藻音瓢即萍是蘋萍有大小沈浮之異萍其大名耳韓言沈者非不浮也但其根連水底較大於水浮之萍說雖異而義實同蘋繁蘊藻之菜杜注云蘋大萍也其麤大者謂之蘋小者曰萍季春始生案字亦作萍月令季春之月萍始生逸周書時訓篇穀雨之日萍始生紀萍生候也夏小正七月湟潦生苹傳湟下處也有潦也此正與詩義合藻亦蘋之屬詩言采蘋藻爲菜爲嫁女有潦而後致成而祭敘成亦在七月蓋古者嫁娶秋始行之南澗南山之澗也濱厓北山同疑濱字出三家詩召旻釋文引張揖字詁云瀕今濱說文瀕水厓人所賓附也今毛詩唯召旻作瀕耳沈約宋書何尚之傳引毛詩南澗之瀕○藻說文引詩作藻或作藻傳云聚藻左傳謂之蘊藻杜注云蘊藻聚藻也孔疏引義疏云生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻此二藻皆可食煮熟揉去腥氣米麪蒸爲茹嘉美據陸說則莖如釵股者爲聚藻矣爾雅菩牛藻郭注似藻葉大江東呼爲馬藻郝疏及家訓書證篇引郭注三蒼並以牛藻謂即聚藻也行潦山澗之流潦也行猶流也行潦流潦也於洞酌傳亦云行潦流潦也於南澗言蘋於行潦言藻互詞

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜〔傳〕方曰筐圓曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜〔疏〕甫田傳云在器曰盛說文匡筐也或作筐筥筲也筲飯筥也受五升秦謂筥曰筲方言作篌筐筥同類而有方圓之異本爲飯器乃以盛蘋藻也小雅采菽采菽筐之筥之筐筥盛菽亦爲芼羹之用○湘讀爲饗假僖字也景祐本漢書郊祀志皆嘗饗上帝鬼神顏師古注云饗煮也不錄饗饗韓詩于以饗之史記封禪書字亦作饗說文薌煮也不錄饗饗即薌也亨飪之也錡釜屬則錡與釜屬而別也郭璞注方言云錡或曰三脚釜玉篇云三足釜說文鬴鍑屬也或作釜周禮廩人注云六斗四升曰鬴正義云定本有足曰錡下更無傳俗本錡下又云無足曰釜與定本同而六書故云無足曰釜是毛傳有此兩本也

于以奠之宗室牖下〔傳〕奠置也宗室大宗之廟也大夫士祭於宗室奠於牖下誰其尸之有齊季女〔傳〕尸主齊敬季少也蘋藻薄物也澗潦至賤也筐筥錡釜陋器也少女微主也古之將嫁

女者必先禮之於宗室牲用魚芼之以蘋藻

疏

箋訓置故箋爲置祭左傳宣

諸宗室此傳所本也宣亦置也云宗室大宗之廟也者定之方中室猶宮也采蘋宮廟也宗室宮同義故宮謂之廟亦室謂之廟詩言設祭於宗室故謂室爲廟也宗以廟爲主故主祭者稱宗禮記喪服小記別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也鄭注云別子諸侯之庶子別爲後世爲始祖繼別別子之世長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗繼禰者別子庶子之長子爲其昆弟爲宗謂之小宗者以其將遷也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷繙古者立宗之義有小宗以聯其情又有大宗以收其族大宗者合羣小宗而名之者也羣小宗各有下正之廟不得有大宗之廟大宗之廟唯繼別之宗子世世祀之亦羣繼禰之庶子世世宗之是祖爲百世不遷之祖宗爲百世不易之宗廟爲百世不毀之廟天子諸侯有大祖廟大夫士則爲始祖廟傳云大夫士祭於宗室奠於牖下此依經作訓下傳亦云禮之於宗室各本作宗廟轉寫者或涉傳上句廟字而改耳今依正義作宗室訂正大夫士祭於宗室此即庶子不祭祭於宗子之義也喪服小記庶子不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也又庶子不祭禰者明其宗也鄭注云謂宗子庶子亦然歙程瑤田宗法小記云宗子庶子皆爲適士於禮得立祖禰廟而主祭者唯宗子雖庶子爲下正得自祭禰而不祭祖明其宗也宗子庶子皆爲下士於禮皆得立禰廟而主祭者唯宗子庶人祭於寢主祭者亦唯宗子故曰庶子不祭祭必於宗子也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事蓋大夫得立祖廟但已爲庶子義不當立故孔疏引崔靈恩云當寄立曾祖廟於宗子之家亦得以上牲祭禰者明其宗也鄭注云言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也又庶子不祭禰者明其宗也鄭注云謂宗子庶子亦然歙程瑤田宗法小記云宗子庶子皆爲適士於禮得立祖禰廟而主祭者唯宗子雖庶子爲下正得自祭禰而不祭祖故曰庶子不祭祖明其宗也宗子庶子皆爲下士於禮皆得立禰廟而主祭者唯宗子庶人祭於寢主祭者亦唯宗子故曰庶子不祭祭必於宗子也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事蓋大夫得立祖廟但已爲庶子義不當立故孔疏引崔靈恩云當寄立曾祖廟於宗子之家亦得以上牲祭禰者亦唯宗子矣若宗庶同爵皆爲祭也喪服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗子亦其義也此大夫而主祭者亦唯宗子矣若宗庶同爵皆宗子法小記云宗子庶子爲大夫宗子爲大夫庶子不祭禮更可知宗子庶子爲大夫宗子爲繼曾祖之宗有曾祖祖禰三廟主祭宗子之弟三廟與宗子共不祭宗子之庶者祖與曾祖與宗子其不祭宗子從祖昆弟是下正有禰廟主祭而爲祖與曾祖之庶者曾祖廟與宗子其不祭案此大夫爲庶子不祭祭必於宗子也然則大夫士必祭於宗子之室矣下士是庶子不得立祖廟而祭於繼祖之宗大夫是庶子不得立曾祖廟而祭於繼禰之宗適士是庶子不得立禰廟而祭於繼曾祖之宗是皆曰小宗若大宗其室則宗子家也其廟則始祖廟也古者嫁女當祭女所出之祖祖廟毀乃祭於大宗之家之廟故正義申明傳義云言大夫士祭於宗室謂祖廟已毀或非君同姓故祭大宗之家是已牖下宗室之牖下也胡培翬

云大夫士宗廟之制室在中有東西房或以爲無西房者燕寢非廟與正寢也房室皆向堂開戶房有戶無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西故堂上以戶牖閒爲尊位亦有單就牖以明其位者顧命牖閒南嚮周禮司几筵筵國賓于牖前是也此詩言牖下與牖閒牖前義蓋同爲案胡說廟牖極明白以牖下爲堂上意用箋義但禮記飯于牖下左傳夙于牖下蔡邕獨斷靈神在室祀中霤設主于牖下也皆指室中詩言奠于牖下指室中不指堂上○尸主釋詁文襄二十八年左傳穆叔曰濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也左傳正釋此詩傳詁齊爲敬卽本諸此也玉篇女部引詩作夔說文夔村也廣雅夔好也皆三家詩義陟岵侯人傳以季爲少子此季訓少又爲少女也傳既釋字訓又總釋全章大指蘋藻薄物澗濱至質筐筥錡釜陋器此本左傳義與采蘩傳同少女微主卽是季蘭尸之亦本左傳義也禮記昏義篇古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成之祭牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也傳於葛覃篇既言女師教女之事而於此又引昏義文者以明此詩亨飪蘋藻奠祭宗室正與禮記教成之祭合矣楚語庶人食菜祀以魚則牲用魚爲薄祭也芼菜也箋云亨蘋藻者於魚湆之中是鉶羹之芼又云魚俎實正義云魚體在俎蘋藻亭於魚湆之中此釋牲魚芼蘋藻之說也毛傳亦謂教成之祭其云禮之於宗室者將嫁之女既於宗子之家教之三月又設奠於大宗之家此與士昏禮父醴女而俟迎者在當嫁之夕非將嫁之先異時二事箋解經不誤唯誤會傳義以禮爲父醴女正義回護鄭說乃謂傳合教成之祭與父醴女爲一事非也

甘棠三章章三句

甘棠美召伯也召伯之教明於南國

疏漢書王吉傳說苑貴德篇法言先知篇白虎通義封公侯篇及巡守篇並引此詩爲召公作二伯分陝述職聽斷獄訟後世思而歌詠之則甘棠謂作於武王世矣案此三家說也甘棠行露序云召伯聽男女之訟行露述訟者之辭甘棠美聽訟者之德施化在前而采風在後也行露箋云衰亂之俗微貞信之教興殷之末世周之盛德當文王與紂之時此箋則云召公爲二伯此美其功然同一召伯也行露爲文王詩甘棠爲武王詩蓋參三家而爲之說

蔽芾甘棠勿翦勿伐

傳茇草舍也召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其化思其人敬其樹

疏說文蔽小艸

也爾雅芾小也韓詩外傳引詩作蔽茀卷阿傳茀小也芾與茀同我行其野箋蔽芾始生始生卽此傳所云小皃之義也爾雅釋木杜甘棠杜赤棠白色之白者棠是甘棠赤棠皆得謂之杜唯別其可以通稱棠棠則不可以通稱杜也毛傳於此甘棠釋杜而於唐風杕杜之杜釋赤棠並用爾雅說文云甘棠也小雅有杕之杜有皖其實此卽牝杜牡牝之說足以補雅傳之未及而與雅傳並無不合杕杜正義引義疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子麤而酢無味俗語云麤如杜是也依陸說棠亦有子白棠爲甘棠赤棠麤如杜則詩之杜其赤棠與其白棠與乃始與古說相混耳說文前齊斷也从刀夶聲隸變作前經典通假作翦云去者去其枝葉也釋文引韓詩作翦初簡反剗謂剗除與去義相近蔡邕劉鎮南碑蔽芾甘棠召伯聽訟周人勿剗我賴其樹所據詩亦作剗伐擊采芑同擊者非斬伐之謂乃毀傷之意故汝墳伐其條枚伐其條肆不訓擊也○茇草舍也以下四十一字宋本岳本皆爲箋混古注疏本以下爲箋正義云定本集注於此注疏內無茇草舍也四字爲傳以下爲箋云則皆爲傳文可證矣今據以訂正說文廢舍也詩曰召伯所廢釋文引說文舍上有草字許正用毛訓是其所據詩作廢也今字作茇與廢同傳云草舍二字見襄二十八年左傳文又云思其人猶愛其樹襄十四年晉士匄曰

武子之德在民如周人之思召公勞爰其甘棠昭二年晉韓宣子來聘既享宴于季氏有嘉樹焉宣子譽之武子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不堪也無以及召公此皆傳義之所出也

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩傳憩息也疏集韻二十六產引韓詩勿剗勿敗○憩息爾雅釋詁文詩爾雅釋文皆云憩本又作愒菀柳民勞皆作愒說文愒息也愒與堅聲近愒之俗作憩猶堅之俗作慳也

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所說傳說舍也疏王讜唐語林引施丙詩說云拜如人身之拜小低屈也上言勿翦終言勿拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施說疑毛傳本有拜猶伐也四字今奪然首章傳伐訓擊施乃誤倒爲斬伐故謂毛爲非耳廣韻十六怪扒拔也引詩勿剗勿扒鄭箋亦云拜之言拔也皆本三家義○說舍雙聲浮游箋云說猶舍息也

行露三章一章三句二章章六句

行露召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也疏列女傳貞順篇詩爲申人之女所自作此三家說也

厭浥行露豈不夙夜謂行多露傳興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也疏說文浥溼也厭浥古語厭浥三字聲同傳訓行爲道凡六見兩義別道路之道謂之道道義之道亦謂之道載馳之道也此篇及北風之攜手同行有女同車之有女同行道也行葦之敦彼行葦傳行道也公劉夾方啟行傳云方開道路義亦同行露傳道也皆道路之道也公劉夾方啟行傳有露道中有露也興者夙夜行露喻犯禮雀角鼠牙喻彊暴速獄訟○後箋云詩首三句初讀之似與豈不爾思畏子不奔文意相類故箋云我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳正義卽用此述傳然女方被訟不從而乃先云豈不欲之作此婉辭不合語意玩首章謂字當與下二章誰謂之謂一律誰謂者誣善之辭眾不能察而歸之聽訟之明者也故此云厭浥者道中之露也然必早夜而行始犯多露豈不早夜而謂多露之能濡已乎以興本無犯禮不畏彊暴之侵陵也傳云豈不言有是也謂有是早夜而行者則可謂道中多露經反言之傳正言之可謂善會經旨矣左傳僖二十年隨以漢東諸侯叛楚楚鬬穀於菟帥師伐隨取成而還君子曰隨之見伐不量力也量力而動其過鮮矣善敗由己而由人乎哉詩曰豈不夙夜謂行多露此正以夙夜犯露爲不量力之喻言豈有量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多露此亦

謂自量不才故辭位如人不欲早夜而行懼多露之濡已此箋義非傳義也傳以厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直截箋則以行露爲始有露是二月嫁娶正時多露則三月四月已過皆時故云禮不足而彊來於經文三句中多一轉折不如毛義爲允易林云厭浥晨夜道多湛露濕衣濡襦重不可步亦卽以厭浥爲多露無二月四月之別也

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄傳不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄垽也雖速我獄室家不足傳昏禮純帛不過五兩疏誰孰也以猶爲也鼓鐘傳以雅以南爲雅爲南也是以爲同義雀無角鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角鼠似有牙矣物之變也彊暴之男本無家亦物之常也今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴來侵陵故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而總釋其義速召鬣韻東方未明傳云召告也獄垽亦鬣韻垽當作殑說文犴部獄殑也从犴从言二犬所以守也許本毛詩傳作殑不作垽此其證矣周禮大司寇

之職以嘉石平罷民以肺石達窮民碻者正取嘉石肺石以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石皆在聽斷之後非即入於圜土也鄭司農司圜注云圜土謂獄城也若宇作土旁角則已入於圜土矣後漢書寇榮傳不獲質碻其過寘於嚴棘之下李注云質正也碻實也嚴棘爲獄也其字亦作碻○傳純字定本作紃字依鄭注周禮以純爲緇改純帛爲紃帛猶丰箋瞻彼洛矣箋改純衣爲紃衣說文無紃字周禮媒氏及儀禮士昏禮注郭璞穆天子傳注皆作純帛矣媒氏凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩鄭注云五兩十端也士昏禮納徵玄纁束帛儷皮注云束帛十端也禮記下篇納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則再卷二丈也合之則四十尺今謂之匹再卷之則一丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與案納徵之禮玄纁束帛士昏禮言玄纁束帛媒氏入幣純帛不及玄纁者五兩曰純帛五兩束帛十端也曰純帛無過五兩納幣一束束五兩也純之爲言屯也野有死麕傳純束猶包之也純亦束也秦策錦繡千純千束也管子輕重甲篇纂組一純一束也穆天子傳錦組百純百束也聘禮注凡物十曰束又引朝貢禮純四只制丈八尺天官內宰注引天子巡守禮制幣丈八尺純四豜與既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合元和惠士奇禮說云葢一匹分兩端相對相合故曰兩亦曰純五兩則一束十端再端二丈純猶全也丈八爲端名曰制幣用之鬼神者也吉凶禮用純案惠牛農訓純爲全其說甚精而與鄭十爲束之義亦無不合帛幣也幣用玄纁爲昏禮之制不過乎此鄭氏注周禮破純帛爲緇帛賈公彥作疏遂有庶人用緇無纁之說而以前說爲不安矣詩言不足者禮不足也故傳引昏禮以明之列女傳亦云夫家之禮不備足義與毛同

幣用之鬼神者也吉凶禮用純案惠牛農訓純爲全其說甚精而與鄭十爲束之義亦無不合帛幣也幣用玄纁爲昏禮之制不過乎此鄭氏注周禮破純帛爲緇帛賈公彥作疏遂有庶人用緇無纁之說而以前說爲不安矣詩言不足者禮不足也故傳引昏禮以明之列女傳亦云夫家之禮不備足義與毛同

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟傳墉牆也

視牆之穿推其類可謂鼠有牙雖速我訟亦不女從傳不女從終不棄禮而隨此彊暴之男疏說文牙壯齒也段注云壯齒者齒之大者也統言之皆偁齒偁牙析言之前當脣者偁齒後在輔車者偁牙牙較大於齒鼠齒不大故謂無牙也東方朔說騶牙曰其齒前後若一齊等無牙此爲齒小牙大之明證爾雅釋宮云牆謂之墉是墉即牆也○傳云終不棄禮而隨此彊暴之男以釋經不女從之義今本傳文從上奪女蜀石經有女字今訂正禮純帛五兩也隨即經之從字彊暴之男即經之女字案此與上章義互足也韓詩外傳云夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不具一禮不備守節貞理守死不往列女傳云召南申女許嫁于鄧夫家禮不備守女不肎往夫家訟之於理致之於獄終以一物不具一禮不備守節持義必死不往服虔宣元年左傳注亦云古者一禮不備

貞女不從竝合上下兩章爲訓也

羔羊三章章四句

羔羊鶴巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也〈疏〉正義云德如羔羊者詩人因事託意見在位者之德序達其意故云如羔羊耳

羔羊之皮素絲五紽〈傳〉小曰羔大曰羊素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居退食自公委蛇〈傳〉公門也委蛇行可從迹也〈疏〉正義云兼言羊者以羔亦是羊故傳釋小羔大羊唯〈經言羔羊故傳釋小羔大羊唯〉羔凡畫繪之事後素功論語八佾篇繪事後素素與繪事對言蓋以其色白可采也白絲不染絲也五古文作乂當讀爲交午之午周禮壺涿氏午貫象齒故書午爲五此五午相通之例魯有五父衢名亦是午達岐出也釋文宅本作佗或作紽說文無紽字據陸所見詩作宅宅者佗之假借小弁傳佗加也傳訓宅爲

數者數與縫同事五佗猶交加言縫裘不言縫裘之絲後漢書循吏王渙傳注引韓詩章句云小者曰羔大者曰羊素縿白絲縿屈柔紽數名也詩人賢仕爲大夫者言其德能稱有絜白之性屈柔之行進退有度量名與毛訓異玉篇紽絲再總釋經義云古者席文王時也千旌篇素絲紕之傳總以素絲而成紕也鄭注玉藻云紕緣也素絲紕之傳總以緣也穜記云在旁曰紕在下曰緣素絲者織成之側廣各寸半既夕記云飾裳在幅曰繶在下曰紕漢人謂之偏諸傳云素絲以英裘謂以英爲飾出車傳英素絲爲縫裘之飾英猶飾也清人閟宮皆以英爲飾出車傳英鮮明兒即其義也又云不失其制者言不失縫裘制度下章傳云縫殺之大小得其制也大夫在朝服玄冠朝服玄冠玄端朝玄端夕深衣爲在家之禮服也傳云大夫羔裘以居與七月傳狐貉之厚以居狐貉褎裘也兩居字義同此謂居家非謂居朝傳挾下文退食自公而言○公公門謂應門也玉藻朝辨色始入君日出而視之鄭注云入入應門也應門內治朝爲卿大夫治事之所諸侯則爲雉門襄七年左傳詩曰退食自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇必折杜注云委蛇順貌衡橫也橫不順道必毀折傳云行可從迹者正用左氏釋詩之語從俗作蹤君子偕老委委

佗佗傳委委者行可委曲也佗佗者德平易也單言委重言委委單言蛇重言蛇蛇亦作佗佗佗二傳訓同箋云委蛇委曲自得之皃委曲猶順從也釋文引韓詩逶迤公正皃韓字異而義亦相近

羔羊之革素絲五緎傳革猶皮也緎縫也委蛇委蛇自公退食

載驅韓奕傳以革釋鞹革去毛之稱此言革與上章言皮同疏意則非去毛故云革猶皮也爾雅釋訓云緎羔裘之縫也傳詁緎爲縫正本爾雅作訓五緎既爲縫則五紽五總亦爲縫也爾雅獨解緎者益舉中言之耳說文黑部云黀羔裘之縫也繫傳引詩作羔羊之黀許所據詩爾雅皆作黀羔裘黑羔裘也所以縫黑羔裘是謂之黀其字從黑會意不從糸會意則知今本作緎從革即從皮皆於裘得義詩以素絲爲縫裘之名毛傳於黀訓縫而於它緎爲織成之組它黀總皆爲於總訓數數之爲言簇簇也皆即密縫之意也王引之詩述聞云紽緎總皆數也五絲爲紽四紽爲緎四緎爲總五紽二十五絲五緎一百絲五總四百絲總也西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書曰五絲爲繩倍繩爲紀倍紀爲紽倍紽爲緎倍緎爲紀倍紀爲總者二十絲總者八十絲紽之數今失其傳紽又作佗春秋時陳公子佗字五父則知五絲爲紽即西京雜記之緐矣案此說與韓詩合今細繹經義上何言裘下何言縫若但言絲數而於縫殺之制其義不明蓋三家泥於五字爲數名故有此解然同是羔裘也首章止用二十五絲二三章又多至一百絲四百絲以用絲之多寡爲羔裘之侈度其說迂迴難通總不如爾雅毛傳之得經指也

羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也委蛇委蛇退食自公疏上言皮革此言縫則所縫者皮革也周禮天官有縫人考工記攻皮之工有裘氏玉藻注云縫紩也爾雅釋言云凡紩紩也縫紩同事儀禮喪服記衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也祛所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也屬猶連也連幅謂不削衣二尺有二寸此謂衽中也衣白領至要二尺二又倍之凡衣用布一丈四寸禮圖云衣之長二尺二寸而祛褒口也尺二寸武進張惠言儀之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲裕裕之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則裕方而衣身止二尺二寸也案此端衣幅通前後十二幅儀禮圖云深衣宜連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸曲裕去布八寸當肩縫也左在前後縫合之續在縫也下齊倍要七尺二寸齊縫也深衣目

錄云深衣連衣裳而純之以采衣案此深衣長衣中衣皆連衣裳言也裳無明文端冕深衣皆有裳衣有紕純裳亦當然傳云縫殺大小傳其制亦舉衣以明裳也裳幅廣狹與衣幅大小略相似數說文云制裁也裁制衣也○小箋云東門之枌傳殽數也烈祖傳殽總也然則此傳數字當讀數罟之數五總猶俗云五蔟也上文它數也亦當如此讀

殷其靁三章章六句

殷其靁勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其室家能閔其勤勞勸以義也

殷其靁在南山之陽傳殷靁聲也山南曰陽靁出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下何斯違斯莫敢或遑傳何此君子也斯此違去遑暇也振振君子歸哉歸哉傳振振信厚也疏古靁字經言靁故傳云殷靁聲殷猶殷殷也殷殷猶隱隱也南山周南山也僖二十八年穀梁傳山南爲陽范甯注云日之所照曰陽周禮

柞氏疏引爾雅山南曰陽今爾雅無此文雷出地奮震驚百里易豫震雨卦象象辭文傳引之以釋經靁之義雷有雲雨以喻政澤故申之云山出雲雨以潤天下所以釋經靁在山陽之義而又補明其設喻意也百里就南山至近者說天下又推廣之斯之斯此釋詁文釋經違斯之斯違讀如論語棄而違之之違違節南山惡怒是違傳亦云違去也故傳先云違云也違斯猶言此去也釋斯後釋違逆其辭以釋其義詁訓中多有此例遑暇四牡同爾雅皇暇也古祇作皇遑皇皆非也今本唯漸漸之石不誤邶谷風小弁之遑恤我後四牡采薇之不遑啟處般武之不敢怠遑左傳引詩皆作皇其明證矣莫敢或皇莫不也或有也言不敢有暇也二章莫敢皇息言不敢暇止也三章莫或皇處言不有暇居也首章但言不暇下乃言不暇止居耳此篇例也振振信厚麟之止同箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也

殷其靁在南山之側傳亦在其陰與左右也何斯違斯莫敢遑息傳息止也振振君子歸哉歸哉疏上章山陽謂山南也此章側字之義周禮疏引爾雅山北曰陰今亦無此文桓十六年公羊傳注云山北曰陰則陰與左右釋經山側傳以陰與左右釋經傳山東曰朝陽左謂東山東則左側也公劉傳山西曰夕陽右謂西山西則右側也是陰與左右皆側矣說文側旁也○息止

葛生浮游民
勞傳竝同

殷其靁在南山之下傳或在其下何斯違斯莫或遑處傳處居也振振君子歸哉歸哉疏或在其下或有也靁聲有在南山之下所謂靁出地奮也○處居四牡黃鳥同既夕記今文處爲居是處居古字作処尻

摽有梅三章章四句

摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女得以及時也疏時謂男三十女二十及猶汲汲也襄八年左傳晉范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子曰誰敢哉今謦於草木寡君在君君之臭味也歡以承命何時之有案此雖斷章亦取摽梅及時爲賦序與左氏說合

摽有梅其實七兮傳興也摽落也盛極則隋落者梅也尚在樹者七求我庶士迨其吉兮傳吉善也疏梅由盛而衰猶男女之年齒也梅媒聲同故詩人見梅以起興摽落爾雅釋詁文梅釋文引韓詩作楳說文楳或梅字其本字當作某某酸果也又說文受讀若詩摽有梅許宗毛氏引作摽摽受讀同又於音箸義也孟子梁惠王篇注引詩芧有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志芧音蔈有梅之蔈葉爲摽之誤而芧芧皆卽受之俗玉篇艸部芧落也正作受蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也陊與隋義相近管子宙合篇奮盛芧落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言梅實之隋落者多而未隋落者有七有三也七三者合十數也詩人偶以之分章耳正義申毛首章謂男年二十六七女年十六七二章謂男年二十八九女年十八九卒章云三十之男二十之女爲蓄育法孔據篇內有七字而附會其說失之鑿矣匏有苦葉雞鶩傳云迨及也韓詩云迨願也吉善天保傳云迨及也求我庶士迨其今兮傳今急辭也疏今者急之辭也說文云今是時也从亼丁古文及急皆從及諧聲會意辭當作詞摽有梅其實三兮傳在者三也求我庶士迨其謂之傳不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也疏卷耳傳云頃筐畚屬墜玉篇引詩作摡廣雅摡取也或本三家詩與毛詩字異而訓同○古謂與曰

同謂之謂之行親迎之禮莊二十二年穀梁傳禮有納采有問名有納徵有請期四者備而後娶禮備便行親迎唯凶荒然也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十曰多昏鄭司農注云多昏不備禮而娶昏者多也與此傳訓同傳又本周禮會男女法以申明不待備禮之義乃統釋全章非專釋末章凡傳總釋有發見於章首者又有發見於章末者此其例矣媒氏掌萬民之判日名焉令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司男女之無夫家者而會之鄭注云無夫家謂男女之鰥寡者案男三十而娶女二十而嫁禮記曲禮內則大戴禮本命穀梁文十二年傳尚書大傳白虎通義並有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合獨者凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之此之謂合獨管子合獨亦即行周禮會男女法古者未三十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十為年盡若踰時無夫家則為鰥寡矣嫁娶以秋冬為正時然而殺止仲春之月為期盡周禮於仲春會男女之無夫家者以年盡之男女於期盡之月行之此雖禮不備而亦會而行之者也若遇凶荒亦得行此乃為蕃育民人之法有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育民人也傳義正本彼序為說逸周書糴匡篇大荒嫁娶不以時孔晁注云不以時秋冬也媒氏會男女合之亦此義也

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妒忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣

嘒彼小星三五在東傳嘒微貌小星眾無名者三心五嘒四時更見肅肅宵征夙夜在公寔命不同傳肅肅疾貌宵夜征行寔是也命不得同於列位也疏經言小星故傳以嘒為微皃云小星眾無名者小星對心嘒伐酌為大星者言之也小星喻賤妾心嘒伐酌皆列宿喻貴妾眾無名即傳所謂命不得同於列位也此賤妾進御而歸時歷道其所見女曰雞鳴篇女曰雞鳴上曰昧旦言小星已不見也則見小星尚在昧旦子興視夜明星有爛傳云非昏夜之夜矣○三心者襄九年左傳古之火正或舍於心是故心為大火爾雅大火謂之大辰孫郭注並云大火心也其中最明是心三星中央色最明也史記律書云心言萬物始生有華心天官書云心為明堂周初心星旦中在十二月五嘒者爾

雅咮謂之柳柳鶉火也左傳作咮詩釋文引爾雅作噣爾雅釋文咮本作啄或又作注古噣咮啄注竝同聲而通用司馬貞史記索隱云注咮也張守節正義以爲柳八星鄭注考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星唯詩正義引春秋元命苞柳五星與毛傳五噣合書堯典日中星鳥以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳江氏聲集疏云禮記月令季春之月昏七星中九百餘年則恆星移二十餘度故遲二十餘日至李春而昏七星中案月令季夏日在柳季秋旦柳中冬十二月丙子朔晉滅虢周十二月夏十月其去周公作月令時又遠故鶉火中在十月朔詩七月傳云四時更見者火晨見南方當亦在季秋之月傳云四時更見者合下章維參與晶而總釋之也○爾雅釋詁肅疾也重言之爲肅肅肅肅猶翼翼數數亦疾也宵夜釋言文七月宵與晝對文傳亦訓宵爲夜征行釋言文在猶自也夙夜在公猶云遑舍白公耳夙早也日未出夜未盡曰早夜說見采蘋篇寔是釋詁文此傳爲全詩寔字通訓禮記大學寔能容之寔不能容書秦誓寔作是春秋桓六年春正月寔來寔是聲義皆同釋文引韓詩作實云有也與毛詩作寔訓是聲義皆異燕燕釋文實是也本亦作寔是也漢時毛詩實寔鐍出今全詩寔實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也無羊召旻閟宮箋以是字代實字或鄭所據皆作寔也字俱改作實總由寔實同讀遂通假矣云命不得同於列位也

者釋經命不同之義命命數也列位行列之位也天子諸侯皆一取九女后夫人位尊不列九女之數九女周禮謂之九嬪天官九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所敘次序也次序于王所是有位於王宮也匠人職內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉是天子內九嬪當外九卿也褻大記夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦卒外宗哭于堂上北面是諸侯內命婦當外命婦也天子九嬪下有世婦女御即諸侯之有貴妾又有賤妾也賤妾與貴妾禮命不同班也文六年左傳辰嬴賤班在九人杜以秋故讓季隗而已次之故班在四也杜注云班位也劉向親序齊宣王召無鹽女而見之謂曰咎先王爲寡人取妃匹皆已備有列位矣列位指貴妾若以列位爲夫人之位其說自誤禮記月喻夫人不聞以星喻夫人

嘒彼小星維參與昴〔傳〕參伐也昴留也肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶〔傳〕衾被也裯禪被也猶若也〔疏〕參伐者考工記熊旗六屬白虎宿與參連體而六星中是也爲衡石下有三星兌曰罰也案罰亦作伐漢書天文志同傳以伐釋參者亦因參伐連體而渾言之耳何注昭十七年公羊傳云迷惑不知東西者須視

北辰以別心伐所在心東方宿伐西方宿詩葢以東西列宿分
章也夏小正云八月參中則旦鼎罿者正義引元命苞云鼎六
星鼎之爲言罿言物成就繫罿是也史記律書云鼎者言陽氣
之稽罿也竝以鼎爲罿與毛傳合爾雅大梁鼎也西陸鼎也小
正四月鼎見昭四年左傳疏引鄭荅孫皓問云西陸朝覿謂
四月立夏之時本爾雅小正爲說鼎俗作昴○說文衾大被被
寢衣長一身有半論語鄉黨篇必有寢衣長一身有半鄭玄注
云今小臥被許鄭同意傳釋衾爲被禪被者渾言衾禪皆
被名析言則禪爲禪被而衾爲不禪之被凡人入寢必衣寢衣
而加衾也詩之禪卽論語之寢衣也方言汗襦自關而西或謂
之衹褌說文衹褌短衣也衹褌連文與單言禪者不同而其爲
帖身之物義實不異箋云褌牀帳也爾雅幬謂之帳幬本或作
幬此鄭所本也釋言猷若也猷
與猶同鼓鐘傳亦云猶若也

江有汜三章章五句

江有汜美媵也勤而無怨適能悔過也文王之時江沱之間有
適不以其媵備數媵遇勞而無怨適亦自悔也（疏）江沱之媵妾
也媵有賢行能絕適嫉妒之原故美之詩錄
江有汜其猶春秋美紀叔姬與適今俗作嫡

江有汜（傳）興也決復入爲汜之子歸不我以不我以其後也悔
傳適能自悔也（疏）興者江喻適汜諸沱喻媵決復入爲汜此爾
悔而媵備數也說文汜下引江有汜本毛詩泥下引江有泥本
三家詩爾雅窮瀆汜無水之汜與此異○之于謂適也我媵自
我也載芟傳以用也不我以不用我不我與不與我也以與二
字渾言義同析言則義別云適能自悔也者傳用序適亦自悔
之語以釋經悔之義是詩似美適之能悔而序以爲美
媵者適之悔由於媵之勢而無怨故詩爲推本之詞

江有渚（傳）渚小洲也水岐成渚之子歸不我與不我與其後也
處（傳）處止也（疏）渚有有水無水兩義鶴鳴魚在于渚謂有水也
小洲曰渚謂無水而可居者爲渚鳧鷖在渚傳渚沚也謂無水也爾雅
爲驗江汜江渚江沱皆江水也此篇三章皆以江水別流
爲小水之名而不言無水之汜渚之義釋文云本或無此注
也四字當據之以刪正云水岐成渚者岐岳本作枝釋文亦作
枝案岐枝皆非其正字當作汲或傳俗枝爲汲也說文汲水都
也从水支聲都猶聚也水所都聚處是曰汲水都卽所謂水汲
也穆天子傳八駿之棄以飲于枝詩之中枝正字亦當作汲說

文涔水暫益且止未滅也益同溢亦謂水之溢出而未滅者曰涔涔涔義同兼葭沚或作涔沚亦渚也枝涔枝涔之中可以飲馬其爲有水可知也學者罕見汝字遂依枝字爲訓解作水之枝出者成渚郭璞江賦云因岐成渚又注穆天子傳云水岐成涔涔小渚也其義皆謂無水之渚失古義矣水汝成渚傳申經義謂江水別流其所都聚以成渚見江水之大別流成渚渚以瞰適能悔過容賸備數也釋文引韓詩一溢一否曰渚辭綜注文選西京賦引韓詩章句水一溢而爲渚溢讀如禹貢溢爲滎之溢韓毛訓不同而不指此經之渚爲無水之渚者又無不同箋謂江水流而渚留以瞰賸留不行意與傳異然涔澤停留鄭亦不謂小洲可居也○處止鳧鷖同說文処止也或作處其後也止言適能悔過終自止其嫉妒之行

江有沱傳沱江之別者之子歸不我過不我過其嘯也歌疏書禹貢梁荆皆有沱爾雅水自江出爲沱禹所名也漢書地理志蜀郡郫禹貢江沱在西東入大江鄭康成不從漢志梁沱注云郫縣江沱首不於此出江原有鄨江豈沱之類與德清胡渭禹貢錐指云鄨江首出江南至犍爲武陽又入江首受大江東逕郫縣新繁成都新都金堂又東南逕簡州資陽資縣富順瀘州與江水會是胡從之正流也沱水自灌縣西南首受大江東逕郫縣新繁成都新漢志郫江爲梁沱矣又地理志蜀郡汶江江沱在西南東入江水經注云汶出玉輪坂下東別爲沱禹所名也開明之所鑿也此在大江

之西別流與禹貢梁沱無涉地理志南郡枝江江沱出其西東入江鄭荆沱注云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不於江出也華容有夏水首出江尾入沔益此所謂沱也水經注江水東逕上明城北江沱枝分東稱又沮水注云江津豫章口東有中夏口是夏水之首江之沱也酈注言江沱有二一從班一同鄭矣禹貢錐指云枝江沱水爲江州所隔而成何言不於江出華容夏水本沱水枝分而爲夏非出於大江鄭以爲沱者蓋北江久已盛大世目爲岷江之經流因以其所出者爲沱耳禹時無此沱也又云夷水本首受奉節縣之大江今建始縣北其故道皆已堙塞唯從縣南受施州衛開變界水東逕巴東長陽至宜都縣北又東入于江胡意奉節之東有三峽七百里之險夏水故爲入沔之水而枝江又爲出峽之經流故以漢志南郡巫縣夷水東至夷道入江者爲荆沱矣漢志以鄨之江沱爲禹貢之沱而汶江枝江皆不言禹貢禹道江條岷山道江東別爲沱沱爲江水發源之別流當指梁沱說說文沱江別流也出嶓山東別爲沱錢亦引道江條之沱爲詩江沱作證胡朏明以詩沱爲荆沱意以南國枉江漢閒也程瑶田通藝錄又以詩沱爲梁沱與竊謂荆梁皆周之南國梁沱枉周之東南詩繫於召南之國宜以梁沱爲近是益周於禹貢雍州之北地不踰涇洛而岐周之南同於殷商以漢水爲界漢東之梁併入於豫荆漢西之梁併入於雍故漢之西江之東皆禹貢梁州之域而爲召西陝之掌

江沱爲梁沱書闕有閒姑準之地理以備參攷○說文口部嘯吹聲也欠部歗吟也歎吟也是歗與歎同訓吟與嘯訓吹聲義別故分入欠口兩部今本說文嘯字下有籥文作歗四字疑係後人誤衍毛詩作歗說文歗字下引詩其歗也譌本毛詩也譌或歌字箋云嘯蹙口而出聲玉篇口部同或鄭用三家詩作嘯與說文嘯吹聲合今本毛詩乃依箋而改誤其歗也歌謂勝備數能與君子歗歌也東門之池云彼美叔姬可與晤歌

野有死麕三章二章章四句一章三句

野有死麕惡無禮也天下大亂彊暴相陵遂成淫風被文王之化雖當亂世猶惡無禮也〔疏〕〔亂世謂紂之世〕

野有死麕白茅包之〔傳〕〔郊外曰野包裹也凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取絜清也有女懷春吉士誘之〔傳〕〔懷思也春不暇待秋也誘道也疏〕〔案此傳文錯誤殺禮猶有以將之十三字當在白茅取絜清也之下傳云郊外曰野野有死麕羣田之獲而分其肉包裹也凶荒則殺禮猶有以將之此統釋經義也曰包之曰將之經傳兩之字皆指死麕言故首章傳必先釋野有死麕再釋包之其義乃明猶下章傳必先釋野有死麕再釋純束其文自順首章箋貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來下章箋樸樕之中及野有死鹿皆可以白茅裹束以爲禮毛依經作傳鄭依傳作箋可以證今本傳大之誤凡傳例先依經文次弟作解後乃統釋經義以發作詩者之指卽如召南之篇采蘋草蟲甘棠羔羊殷其靁皆其例也○郊外曰野燕燕于飛傳竝同說文麇麕也籀文作麕麕麕屬釋文引義疏麕麕也青州人謂麋爲獐麕之謂考工記注齊人謂麋爲獐麕獐皆字之異體傳云羣田之獲而分其肉羣衆也古者大田獵天子取三十禽其餘以與士衆習射經言野麕傳知爲田獲分肉者此化本文王之義也云白茅取絜清也者易繫辭傳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣蓋取諸此也釋文包浦茆反本瓜正義引此詩作白茅苞之是陸孔本皆作苞說文勹裹也凶荒則殺禮猶有以將之者士昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭注云儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮記用物皮帛必可制注云皮帛儷皮束帛也記庭實納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁案昏

禮有幣必有皮玄纁束帛幣也儷皮皮也納徵重幣故春秋經變言納徵爲納幣唯凶荒之歲得以減殺其禮詩詠苞苴麕肉但爲庭實孰皮之用是用皮不用幣爲禮之殺矣麕亦鹿之屬○傳訓懷爲思又釋經春字之義云不暇待秋也者言女感春田之候思得禮則行所以惡非禮相陵不暇待秋而欲嫁男也誘訓道者道之猶謂之也摽有梅求我庶士迨其謂之傳云不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也不待備禮所謂殺禮也唯凶荒則然彼言男女之年此言凶荒之禮詳略當互參楚辭離騷賦及少康之未家兮匿有虞之二姚理弱而媒拙兮恐道言之不固與此傳道字義同

林有樸樕野有死鹿白茅純束〈傳〉樸樕小木也野有死鹿廣物也純束猶包之也有女如玉〈傳〉德如玉也〈疏〉王引之爾雅述聞云釋木樸樕心樸樕與心皆小貌也因以爲木名耳古者謂小爲僕邀漢書息夫躬傳樸邀不足數顏注曰僕邀凡短之貌也心之言纖纖小也釋名曰心纖也則二字聲義相近郷風凱風首章吹彼棘心傳曰棘薪傳曰棘薪其成就者小棘謂之棘心與樸樕小木謂之心其義一也故召南傳及說文皆云樸樕小木也而樊注乃云樸樕斛樕也有心能涇江河閒以作柱則是以心爲松柏有心之心矣夫木皆有心何獨於樸樕而謂之心乎段氏說文注引廣韻松木名其心黃以爲即爾雅之心字又謂毛傳說文小木爲心木之譌皆非也案王說是也樸樕爲小木猶扶蘇爲大木皆疊韻連緜字小木以喻殺禮凡漢廣齊南山及小雅車舝等篇言昏姻之事每以薪作喻唐風綢繆篇綢繆束薪傳綢繆猶纏緜也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪爲喻此詩之意亦猶是也林有樸樕謂薪也野有死鹿白茅純束猶上章云野有死麕白茅包之謂禮也昏禮用鹿殺禮可用麕故傳於此章言野有死鹿以爲廣物也純亦束也束裹同義傳亦即承上章苞之爲訓○經言如玉傳乃申明之云德如玉言女德如玉德也禮記祭統篇既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也鄭注云言玉女者美言之也君子於玉比德焉

舒而脫脫兮〈傳〉舒徐也脫脫舒遲也無感我帨兮無使尨也吠〈傳〉感動也帨佩巾也尨狗也〈疏〉舒訓徐與常物之詞舒而猶舒如也君子偕老而天而帝傳云舒如天如帝是而與如同義也舒如即舒然也舒然亦無遲字可證集韻十四泰娧娧舒遲也釋文定本作舒兒簑脫脫然舒遲也非禮相陵則狗吠〈疏〉舒訓徐與常同義也而如然一語之轉傳舒遲兒一曰喜也此三

家詩義也玉篇媿好皃媿媿爲本字脫脫爲假借字禮記儒行注云又必舒而脫脫焉鄭荅用毛詩也○感動釋詁文感古撼字釋文胡坎反郎撼也士昏禮送女施衿結帨鄭注云帨佩巾也說詳東山篇說文尨犬之多毛者从犬彡詩曰無使尨也吠許引詩釋尨之本義毛傳釋尨爲狗用爾雅釋畜文李注云尨一名狗渾言之則尨亦狗之通稱案上句我字女子自我也狗有守禦之義尨吠亦女子自喻也傳云非禮相陵所以申明尨吠之故承感帨爲說言有感我帨者則狗吠也昭元年左傳子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦常棣且曰吾兄弟比以安尨也可使無吠杜注云義取君子徐以禮來無使我失節而使狗驚吠喻趙孟以義撫諸侯無以非禮相加陵杜以狗吠謂趙孟自喻與毛訓合如謂尨喻非禮之人則上下文義有不可通失毛氏訓經之指

何彼禮矣三章章四句

何彼禮矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也

何彼禮矣唐棣之華傳興也禮猶戎戎也唐棣移也曷不肅雝王姬車服

王姬之車傳肅敬雝和疏興者首二章言華之禮喻王姬車服之盛末章言以絲綸作釣喻王姬能執婦道以成其肅雝之德云禮猶戎戎也者說文艸部茸艸茸茸也尨邱蒙戎左傳尨茸此戎即茸之證釋文禮韓詩作茙說文無茙字疑茙即茸之異體唐棣一名棣棣晨風山有苞棣傳棣唐棣也是唐棣一名棣棣棣多者誤也論語子罕篇唐棣之樹也王篇云棣棣棣也棣俗字皆可訂今本毛傳及爾雅釋木之誤說文棠棣也棣白棣也棠當作常爾雅邢疏引陸機義疏云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之案元恪謂白棣以實白而得名赤棣如郁李其實正赤郁下李爲棣之屬乃論語那疏引李所在山皆有其華或白或赤六月中熟大如李子大亦曰車下李可食此與齊民要術引幽州七月篇義疏鬱樹高五六尺實小雅如李赤色會之晧正同則論語疏引唐棣必是常棣之誤小雅之常棣七月之鬱皆即亦棣棣傳傳棣棣也思齊雝雝和也肅敬也雝和也肅敬也義並同序箋云下王后一等車棨厭翟則此車乃厭翟也士昏禮注云士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之則此王姬之車乃王姬自棨其車也賈公彥儀禮疏引鄭

箴膏肓齊侯嫁女棄其母王姬
爲魯詩是魯以此爲齊侯嫁女
曷不曷也曷何也何彼襛矣唐
何戎戎者唐棣華也何肅肅雝
何不謂之曷唐棣有杕之杜篇
中心好之何不飲食之也是曷
何彼襛矣華如桃李平王之孫
王孫適齊侯之子疏華卽承上
如桃李也○平訓正如姚李言唐棣之華
王謂武王王孫之王謂文王故
南皆文王詩雅頌之始亦皆文
歌文王之道爲後世法是其義
王者孰謂謂文王也曷爲先言
乎王正月大一統也春秋法文
能正天下之王亦與公羊說春
侯之子者適謂下嫁也案此亦
子言肅雝之王姬是文王之孫
時也下章齊侯之子平王之孫
王之孫故能成其肅雝之德如
一貫文王稱王事固在追王後
也然而詩之王謂文王也采風
者故得坿於召南之篇

其釣維何維絲伊緡傳伊維緡綸也齊侯之子平王之孫疏語維
詞維何也伊維爾雅釋詁文維雖兼鼓同緡綸釋言文維
維緡上維語詞下維與是同義言以絲是綸也六韜云緡隆餌
重則嘉魚食之緡謂餌芳則庸魚食之說苑政理篇云投綸錯
餌淮南子俶眞篇云以道爲竿以德爲綸禮樂爲釣仁義爲餌
采綠箋亦云綸釣繳案釣繳爲緡亦爲綸然采綠之綸有糾合
之義則此傳以綸詁緡亦必謂以絲而糾合之作爲釣魚之繳
非卽以緡爲釣魚繳矣說文网部罠釣也釣魚繁應以罠爲正
字傳於竹竿之釣以喻婦人之成其室家此詩之釣與義當同
也

騶虞二章章三句

騶虞鵻巢之應也鵻巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被
文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如騶虞則王道成也疏純大
也

彼茁者葭傳茁出也葭蘆也壹發五豝傳豕牝曰豝虞人翼五

貔以待公之發于嗟乎騶虞〔傳〕騶虞義獸也白虎黑文不食生
物有至信之德則應之〔疏〕傳茁出也小箋云也當作兒今攷正
義本作兒字故謂茁茁爲形容其出
非訓爲出正義作也字者是以
生出地兒玉篇茁草出兒皆作
是以已誤之傳改之也說文茁艸初
皆作兒可證葭蘆爾雅釋草文碩人
兼葭傳葭蘆也七月傳葭
傳葭爲葦說文葦大葭也葭葦之未
秀者高注淮南脩務云未秀曰
秀曰蘆已秀曰葭皆葦未秀
者之稱箋云記蘆始出者箸者
所本也鄭司農周禮大司馬
曰二歲能相杷孳者也詩曰
爾雅毛傳後說本鄭仲師周禮
小貔則貔爲小豕矣廣雅本
得五豕傳云虞人翼之者所
之左右以安待天子翼與騶
虞樂官備之說本無不合賈誼
一發所以復中也賈用魯詩
即虞人之官究非達詁〇序
會生物仁義相兼也云有至信德
而騶虞以應故詩人于嗟乎
毛詩說與傳同異義又引古
古山海經鄒子書云騶虞獸御覽獸
之於陵氏取怪獸之尾倍其身名曰騶

虞正義引鄭志答張逸問傳曰白虎黑文何謂荅曰白虎黑文
周史王會云今逸周書王會篇佚此文然亦可證騶虞爲獸古
無異說服虔注左傳云思睿信立白虎擾白虎即騶虞此從左
氏修毋致于與古毛詩說同唯周禮疏云今詩韓魯說騶虞天
子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳古有梁騶梁騶者
天子之田也李善注東都賦騶作鄒新書禮篇引詩而釋之云
騶者天子之囿也虞者囿之司
虞爲獸名鈔本御覽樂部三引墨子三辯篇周成王因先王之
樂又自作樂命曰鄒吾吾與虞
詩益作於成王故古有是說也
通

彼茁者蓬〔傳〕蓬草名也壹發五豵〔傳〕一歲曰豵子嗟乎騶虞〔疏〕
爾雅翟彫蓬蔥蓬郭注云別蓬檀類說文云蓬蒿也蓬春生
至秋則老而爲飛蓬衞風所謂首如飛蓬是也蓬易識之草故
傳但云草也草下名字小箋以爲俗增全詩傳蒲草茹草著草
蓑草苓草萊草芑草茈草茹蘭草龍紅草騶殺草勾藥香草邶香草
蓼水草苴水中浮草草下皆無名字可證〇豵冢上犯言亦謂
冢也傳於犯言牝而於豵言牡互文可見也七月言私其豵獻
豜于公傳豕一歲曰豵三歲曰
大則豵爲小故兩傳訓同鄭司農周禮注云一歲曰豜公之小獸私之以豜爲
生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也廣雅亦云一歲爲豵豵竝與毛
傳同毛傳不本爾雅當別有師承也箋乃本爾雅豕生三豵之

說余友歸安姚學塽說爾雅釋獸之豕當有釋
畧鎔簡耳然則此是家畜非田豕故毛不用爾雅詩之豝豵皆
田豕也郊特牲云迎虎爲其食田豕也
春蒐亟騶豝豵其郎禮記迎虎之意與

吳縣汪家鷟
新陽李文楷 校

詩毛氏傳疏三

長洲陳奐碩甫著

南菁書院

邶柏舟詁訓傳三　毛詩國風

邶國十九篇七十一章三百六十三句〔疏〕邶商邑名在商都之北武王封武庚爲商後其國不襲紂之故都而徙封於國北之邶邑朝歌紂故都也續漢書郡國志云朝歌北有邶國說文云邶故商邑河內朝歌以北是矣武王時武庚以邶爲國都稱邶國而庸與衛皆其下邑成王時封康叔於紂之故都更名曰衛稱衛國而邶與庸又皆其下邑衛即朝歌邶在朝歌北庸在朝歌東所以邶庸衛三國之詩皆衛詩也左傳吳公子札來聘請觀周樂工爲之歌邶庸衛曰吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎又衛北宮文子引衛詩曰威儀棣棣不可選也此邶詩也而稱衛詩蓋周大師舊次本三國不分編詩者見其篇什繇多較異他國乃分之爲三猶雅之有什焉爾古國邑故殷邶庸則謂之邶庸衛衛取相通稱也然則一衛也兼有故殷邶庸衛三國之地土東都曰商衛衛遷帝丘居夏伯昆吾之虛曰昆吾衛衛皆以衛爲國都而繫以舊號遂連而稱之與之同例邶庸衛俱在舊都周毓漢河內郡朝歌縣內漢書地理志云河內本殷之舊都周毓

滅殷分其畿內爲三國詩風邶庸衛國是也邶以封紂子武庚庸管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡以其地封康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶庸之民于雒邑故邶庸衛三國之詩相與同風

柏舟五章章六句

柏舟言仁而不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側〔疏〕史記衛世家康叔七世至頃侯頃侯厲王時衛詩譜周夷王命爲衛侯頃公卽頃侯也邶庸衛三國皆衛詩譜柏舟衛首淇奧皆武公時詩頃在武前故邶遂以柏舟爲首正義云三國如此次者以君世之首在前者爲先是矣列女傳貞順篇以此詩爲衛寡夫人所作潛夫論斷訟篇亦云貞女不二心以數變故有匪石之詩用列女傳然與漢書本傳說苑新序所引詩義皆不合此劉子政習魯說兼用韓詩故歟凡韓同毛者多魯異毛者多其師承源流蓋如此

汎彼柏舟亦汎其流〔傳〕興也汎汎流貌柏木所以宕爲舟也亦

汎汎其流不以濟渡也耿耿不寐如有隱憂〔傳〕耿耿猶儆儆也

隱痛也微我無酒以敖以遊〔傳〕非我無酒可以敖遊忘憂也〔疏〕

釋文云汎流皃本或作汎汎流皃者此從王肅注加正義云汎然而流是唐時毛傳作汎流皃不重汎字王肅依下文經作汎其流傳作汎汎其流乃於上句重一汎字不知汎猶汎汎也書禹貢孔穎達疏引傳作汎汎流也依王肅本又皃誤爲也字耳柏木名柏木爲舟曰柏舟故傳云柏木所以宕爲舟也亦汎其流亦語詞也傳以汎汎其流釋經汎其流三字則傳中亦字當衍矣興者柏舟興仁人不以濟渡興仁人不遇時○耿耿猶儆儆此以今語通古語之例楚辭遠遊夜耿耿而不寐兮王逸注云耿一作炯炯省聲故耿耿或作炯炯說文耿炯炯說文云憨痛也廣雅耿耿警警不安也儆與警通隱讀爲憨憨亦作殷文選陸機歎逝賦阮籍詠懷詩謝瞻答靈運詩劉琨勸進表稽康養生論注引韓詩薛君傳釋微爲非非本字微假僭字詩並作如有殷憂案殷卽憨之省如猶而也詩合二句爲一句耿耿不寐如有隱憂言耿耿然不得寐而有思痛之憂也如與而一聲之轉故如而皆爲轉下之詞傳釋微爲非非本字微假僭字遊當作游游言非無酒敖游以忘此痛憂耳亦合二句爲一句鹿鳴傳云敖游也敖游連文同義則下以字爲語助足句此全詩通例如此易林屯咸云汎汎柏舟流行不休耿耿寤寐心懷大憂仁不逢時退隱窮居焦說正用毛序序隱憂爲大憂王引之云本三家義

我心匪鑒不可以茹〔傳〕鑒所以察形也茹度也亦有兄弟不可

以據傳據依也薄言往愬逢彼之怒〔傳〕彼彼兄弟〔疏〕鑒釋文作監周禮司
烜氏注監鏡屬茹度爾雅釋言文鑒所以察形之物我心非如
鑒人不可以測度於我意承上章而言我心之隱憂人無有能
明其志者耳匪鑒不可茹與下文匪石不可轉匪席不可卷句
法一例箋謂鑒之察形不能度其眞僞我心度知衆人之善惡
外內但經明言鑒可度我心不可度依鄭說則爲鑒不可度而
我心可度矣韓詩外傳云莫能以己之曉曉容人之混汙然下
卽引此詩韓訓茹爲容納與毛訓各通○據依同義僖五年左
傳虞公曰吾享祀豐絜神必據我宮之奇對曰鬼神非人實親
唯德是依是據爲依也往愬逢怒卽是不可依之事故傳冢上
文而釋之云彼彼兄弟之道謂同姓臣也

我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也〔傳〕石雖堅尚可轉席
雖平尚可卷威儀棣棣不可選也〔傳〕君子望之儼然可畏禮容
俯仰各有威儀耳棣棣富而閑習也物有其容不可數也〔疏〕石
席平傳但就石席作釋箋乃云言己心志堅平過於石席此申
成傳義也說苑立節篇言比干尾生夷齊之事其下引此詩而
釋之云言不失已也能不失已然後可與濟難矣此士君子之
所以越衆也又新序節士上篇言原憲居魯天子不得而臣諸

侯不得而友故養志者忘身身且不愛孰能累之亦引此詩說
見韓詩外傳其言君子之不遇時竝與毛詩序合○傳君子望
之儼然可畏禮容俯仰各有威儀耳此文多有誤奪正義云君
子望之儼然可畏釋經之威也禮容俯仰各有宜耳釋經之儀
也正義本傳中威儀二字作宜字案君子下尚有奪字古本毛
傳當作君子有威儀望之儼然可畏禮容俯仰各有宜耳十九
字傳順經先出威儀二字下復分解以畏釋威以宜釋儀言可
畏必曰禮容俯仰又於分解中見其互義自各本君子下奪去有威儀三字解者因改宜爲威儀幸
正義本作宜不誤閻繹傳文訂正之如是襄三十一年左傳衛
北宮文子引詩釋之云言君臣上下父子兄弟內外大小皆有
威儀也文子又云故君子莊位可畏施舍可愛進退可度周旋
可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語
有章以臨其下謂之有威儀也毛傳君子有威儀正用左傳
文唯左傳釋詩言君臣父子兄弟內外大小皆有威儀皆者統
同之詞毛傳之君子卽詩序之謂仁人不當爲統同之詞益言
各有當也傳棣棣富而閑閑習也閑當作閒閒古嫻字閒下習字
宜衍車鄰傳閒習也訓閒爲習則不必於閒下增習矣杜預左
傳注作富而閒也四字可證富而閒猶之美且都有女同車傳
云都閒也相如賦所謂雍容嫻雅是也新書容經篇云棣棣富
也義與毛同棣棣禮記孔子閒居篇引詩作逮逮鄭注云安和
之貌義相近傳云物有其容不可數也此上當奪選數也三字

先釋經字再釋經義全詩通例如此左傳注及釋文皆云遐數也疑杜陸所見傳文有此三字正義云又解不可遐者物各有其容遭時制宜不可數昭九年左傳曰服以旌禮禮以行事事有其物物有其容是也左傳注云物類也容貌也不可數者言己之儀容美備不可說數也容經篇云不可遐眾也

憂心悄悄慍于羣小〔傳〕慍怒也悄悄憂貌靚閔既多受侮不少

傳閔病也靜言思之寤辟有摽〔傳〕靜安也辟拊心也摽拊心貌

疏〔傳〕先釋慍悄後釋悄悄文疑誤倒顏師古注漢書楊使注荀子及魏徵羣書治要竝云悄悄憂貌慍怒也正義亦順經爲釋其所據毛傳皆當不誤怒當作怨正義云言仁人憂心悄悄然而怨此羣小人在君側者也文選思玄賦注引傳慍怨也不誤孟子盡心篇詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也趙注云憂心悄悄憂在心也慍于羣小怨小人聚而非議賢者也孟子引詩正與此序文仁人不遇小人在側合傳義正同孟子又荀子宥坐篇釋詩云小人成羣斯足憂矣家語始誅篇同此釋憂心悄悄句漢書楚元王傳劉向釋詩云小人成羣誠足慍也益挹下慍于羣小句立訓韓詩外傳云小人成羣何足禮哉不足禮亦是怨之意○閔病釋詁文舄鴈鳴傳亦訓靜爲安說文踁亭安也靜與踁通辟拊心釋訓文說文曰部引詩作寤擗晤辟卽寤擗也楚辭王褒九懷文云摽擊也故傳爲形容拊心之皃

日居月諸胡迭而微心之憂矣如匪澣衣〔傳〕如衣之不澣矣靜言思之不能奮飛〔傳〕不能如鳥奮翼而飛去〔疏〕正義云居諸語助故曰月傳曰日月乎不言居諸也居諸皆不爲義案孔說是也釋文迭引韓詩作或云常也疑或乃戫之誤假樂傳秩秩訓有常巧言秩秩大猷說文作戫戫是迭秩戫聲同而義通日月喻君臣胡何也何常而微言日月常微耳箋云君道常明如日此常字用韓義又云今君失道而任小人大臣專恣則日如月然鄭泥經中居字作釋毛意不然也○匪匪不也澣當作瀚匪瀚匪瀚衣不瀚之衣傳乃釋心憂之狀故云如衣之不瀚箋云衣之不瀚則憒辱無照察凡全詩中匪字或爲非或爲不古匪非通用故匪謂之非非又謂之不匪亦謂之不出其東門之匪我思存雨無正之匪舌是出常武之匪紹匪游傳竝以不字釋匪字巧言車舝公劉抑桑柔江漢思文箋皆以不字代匪字與訓匪爲非者不同○說文奮部奮翬也从奞在田上詩曰不能奮飛羽部翬大飛也淮南子原道篇羽翼奮高注云奮壯也經言奮飛俗鳥爲喻故傳言鳥正義云鳥能擇木故取譬焉是矣宣十七年穀梁傳非

之則胡爲不去也曰兄弟也何去而之范注云泰曰兄弟無絕道故雖非而不去論情可以明親親言義足以厲不軌正義引箴膏肓云楚鬻拳同姓有不去之恩鄭注論語云箕子比干不忍去皆是同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也竝與傳意同

綠衣四章章四句

綠衣黃裳傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也〔疏〕妾賤妾州吁之母也賤妾不得列姪娣之數今以寵驕而上僭賤妨貴矣逸周書祭公篇云女無以嬖御固莊后

綠兮衣兮綠衣黃裏〔傳〕興也綠閒色黃正色心之憂矣曷維其已〔傳〕憂雖欲自止何時能止也〔疏〕綠衣喻妾上僭黃裏黃裳喻夫人爲語助如全詩中瑣兮尾兮挑兮達兮薈兮蔚兮婆兮娑兮皆合二字成義上兮字爲語助又有曼其義者如絺兮綌兮父兮母兮叔兮伯兮是也又有重其文者如簡兮簡兮瑣兮瑣兮薄兮葬兮是也此皆句例檀弓練衣黃裏注練中衣以黃爲內是也綠閒色黃正色喻夫人僭黃裏可知易林觀黃裏綠衣君服不

綠兮衣兮綠衣黃裳〔傳〕上曰衣下曰裳東方未明傳同下曰裳所以配衣也斯干傳云裳下之飾也上章釋綠黃此章釋衣裳互文也正義云前以表裏興幽顯則此以上下喻尊卑

綠兮絲兮女所治兮〔傳〕綠末也絲本也我思古人俾無訧兮〔傳〕俾使訧過也〔疏〕綠爲所染之色故綠爲末而絲爲本本末猶先後絲閒色正色皆可以爲染今女所治者但爲閒色之絲不爲正色之絲以喻嬖妾上僭之非禮○俾使爾雅釋詁文天保蕩傳竝訓俾爲使依節南山菀柳緜蕩載見閟宮釋文皆當作卑載馳傳尤過也訧尤義同我思古人俾無訧兮言我思古之君子使無過於禮也魯語公父文伯之母欲室文伯饗其宗老而爲賦綠衣之三章師亥曰謀而不犯微而昭矣案不犯即詩無訧之義韋昭注誤引四章

宴淫湎毀常失其寵炎君謂小君也○傳云憂雖欲自止何時能止也者以釋心憂曷已之義以何釋曷以止釋已爲全詩通訓心之憂矣曷維其已言何時止憂也維其句中語助

綠兮衣兮綠衣黃裳〔傳〕上曰衣下曰裳心之憂矣曷維其亡〔疏〕上曰衣下曰裳東方未明傳同下曰裳所以配衣也斯干傳云裳下之飾也上章釋綠黃此章釋衣裳互文也正義云前以表裏興幽顯則此以上下喻尊卑

絺兮綌兮淒其以風〔傳〕淒寒風也我思古人實獲我心〔傳〕古之
君子實得我之心也〔疏〕葛覃傳葛所以爲絺綌女功之事煩辱
絺綌也淒寒意依經言風故云淒寒風也絺綌以禦寒風喻夫
人失位○實當作是燕燕實勞我心實本亦作寔獲得也衛莊
姜以齊女嫁衛而不見答於莊公以致失位傳云古之君子寔
得我之心也者思古之人傷今之已也成九年左傳二月伯姬
歸于宋夏季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜
出于房再拜曰大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亡人先
君猶有望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入蓋古者
嫁女必有大夫致女之禮三月廟見又有大夫反馬之禮此伯
姬嫁于宋故文子復命賦韓奕以言宋土如韓樂穆姜
遂荅賦此詩者正取寔獲我心之義所謂斿章取義也

燕燕四章章六句

燕燕衛莊姜送歸妾也〔疏〕妾戴嬀也衛莊公夫人莊姜無子以
公桓公立在春秋前魯隱四年州吁弒之已在位十六年完弒
而戴嬀歸陳莊姜送之而作是詩也其不稱戴嬀而直稱妾何
此正名也莊姜爲適夫人戴嬀雖子貴猶稱妾以視州吁之
母身爲賤妾而上僭夫人逆禮甚矣詩之義春秋之義也

燕燕于飛差池其羽〔傳〕燕燕鳦也燕之于飛必差池其羽之子
于歸遠送于野〔傳〕之子去者也歸歸宗也遠送過禮于於也郊
外曰野瞻望弗及泣涕如雨〔傳〕瞻視也〔疏〕爾雅鶡周燕燕鳦舍
人注云舊周名燕燕又名鳦說文鶡周燕也从隹中象其冠也肉聲燕玄鳥也籥口
布翅枝尾象形乙玄鳥也齊魯謂之乙取其鳴自諱象形也字
或從鳦夏小正傳燕乙也玄鳥傳玄鳥鳦也然則鶡周也燕也
鳦也玄鳥也一物四名舊讀爾雅燕燕屬上下是鳦不名燕燕
矣詩重言燕燕者此猶鴟鴞黃鳥黃鳥疊詞成義之例傳
乃依經作訓云燕燕鳦鳦者此猶罩罩簸汕汕樔重字連文之例
呂覽音初篇二女作歌一終曰燕燕往飛漢書五行志童謠燕
燕尾涎涎皆與詩義同也自郭景純不明詩義致誤爾雅燕燕
連讀而孔仲達左傳疏以爲重名燕燕異方語其誤實始於郭
矣云燕之于飛必差池其羽六字是傳意本指一燕而言差池者即說文說燕之形布翅枝尾是也箋
云差池其羽謂張舒其尾翼興戴嬀將歸出入前卻三章箋下上其音興蠢斯正義引鄭志荅
詵詵興戴嬀將歸顧視其衣服二章箋語感激聲有小大此無人事實興也文義自解故不言之凡說不解者
張逸云若此無人事實興而傳不言興者放此○之子席戴嬀也傳
耳眾篇皆然凡實興而傳不言興者放此○之子席戴嬀也傳

云去者蓋以上下文作訓桃夭之子于歸謂嫁也自母家之夫家曰歸自夫家之母家亦曰歸傳釋歸爲歸宗者草蟲傳婦人雖適人有歸宗之義與此言歸宗者凡三但草蟲黃鳥言大夫以下婦人歸宗此言諸侯之女亦有歸宗之義左氏傳所謂大歸也戴嬀歸于陳猶之紀叔姬歸于酅矣遠送至於野故傳云過禮箋云婦人之禮送迎不出門今我送是子乃至于野者舒已憤盡已情案此申傳過禮之說也于訓於者釋于野之于與于歸之于不同義于歸往歸于野於野也於猶之也采蘋傳于於外曰野郊遠郊也遠送遠郊之外雖過禮猶不越衞境也瞻視爾雅釋詁文雄雉節南山同

燕燕于飛頡之頏之〔傳〕飛而上曰頡飛而下曰頏

于將之〔傳〕將行也瞻望弗及佇立以泣〔傳〕佇立久立也〔疏〕飛而上曰頡飛而下曰頏小箋云上下字當互易頡同頁頁頭也飛而下則頭搶地頏同亢亢者頸也飛而上則亢向天說文注又引楊雄甘泉賦柴虡參差魚頡而鳥腎李注云頡腎上下也皆本毛詩頡頏爲訓奚謂傳文當是頡頏二字之互譌凡鳥飛必仰上而後注下故傳先釋頏之飛而上曰頡再釋頡之飛而下曰頏以盡其翱翔回顧之狀猶下章下上其音傳必先釋上音再釋下音以寫其鳴號遠近之態同一意例今本順經改傳恐失毛氏之恉○將行簡兮丰楚茨文王既醉烝民敬之傳竝同將古蹌字說文云蹌行皃上言遠送此言遠行下又言其所歸之地立言之次弟然也佇當作宁宁者箸之假俗如朝宁卽朝箸之例箸直略切與久義相近傳以久詁宁釋文本久下無立字可證宁久釋詁文今爾雅亦作佇墨子經上篇云久弭異時也

燕燕于飛下上其音〔傳〕飛而上曰上飛而下曰下音之子于歸遠送于南〔傳〕陳莊衞南瞻望弗及實勞我心〔疏〕飛而上曰上音飛而下曰下上猶頡頏也傳先釋上音再釋下音此逆意以解之也箋云聲有小大雄雉箋亦云小大其聲小謂上大謂下凡飛鳥之音遠乃小近始大也上章箋頡頏猶出入頡猶出也頡猶入也箋亦逆意以解之○南以言鄉南行也戴嬀歸于陳故傳以陳莊衞南釋之衞今之淇縣陳今之陳州府衞至陳五百里而遙也

仲氏任只其心塞淵〔傳〕仲戴嬀字也任大塞瘞淵深也終溫且惠淑愼其身〔傳〕惠順也先君之思以勖寡人〔傳〕勖勉也〔疏〕傳以仲爲

戴嬀字女子以伯仲爲字十五笄而字則十五以後稱伯仲異乎男子之五十以伯仲也大明傳云仲中女也又云大任仲任也彼詩言大任來嫁于周故稱婦之姓而言任此莊姜詩戴嬀不必繫乎姓故但言仲而不言仲嬀玉篇人部引詩云仲氏任只仲中也又衆經音義卷九引韓詩云仲中也言位在中也是韓不以仲爲字矣諸侯一取九女皆有列位小星寔命不同傳命不得同於列位也同列位者稱貴妾戴嬀之位在中故稱仲韓與毛不同其義甚古必有師承○賓之初筵傳壬大也任與于同大者正義云言仲氏有大德行是也塞訓瘞瘞乃實之誤崔集注本作實書堯典孔疏及文選舞賦李注引作實漢書敘傳安世溫良塞淵其德顏注引亦作實定之方中常武箋並訓塞爲實鄭正本此傳訓皆其證說文寒實也書曰剛而寒今皋陶謨作剛而實此古塞實同訓之理也定之方中箋云淵深也義與傳同惠順釋言文溫惠猶和順也終猶既也終溫且惠言既溫且惠也與既安且寧既明且哲同詞既善也慎誠也禮記中庸云不誠乎身矣○勖勉釋詁文書牧誓勖字史記多以訓詁代之作勉字此勖勉義通之證先君莊公也思齊傳寡妻適夫人故得自稱曰寡人也思憂思也莊姜不見答於先君致遭州吁之難憂思不已於戲嬀之歸猶望其以先君之故勉已禮記坊記篇利祿先幼者而後生者則民不偕先幼者而後存者則民可以託引詩云

先君之思以畜寡人案勖畜古聲同此引詩念笭先君以爲先幼者斷章取義鄭注以此爲衛夫人定姜之詩云畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人釋文云此是魯詩然邶庸衛於文公以後無詩不應獻公時有定姜之詩又列女傳母儀篇又謂衛定姜子幼其婦無子而歸定姜送婦而作列女傳出於劉向劉習魯詩而與禮記注不合唯毛詩序稱衛莊姜詩傳釋南爲陳在衛南仲爲戴嬀字與序發明悉本左傳爲說鄭志荅炅模云爲記注時盧君先師亦然後乃得毛公傳既古書義又安然記注已行不復改之是鄭注禮信從三家其後稍稍見毛詩源流眞古故箋詩亦從毛義

日月四章章六句

日月衛莊姜傷己也遭州吁之難傷己不見荅於先君以至困窮之詩也

日居月諸照臨下土傳日乎月乎照臨之也者言日月照臨也經中居字當讀爲其語助詞傳以諸代乎不釋居字釋詞云小爾雅曰諸乎也故祭義

古處傳逝逮古故也胡能有定寧不我顧傳胡何定止也疏傳云

勿勿諸其欲其譽之也禮器諸作乎樂記禮發諸外祭義諸作乎是皆諸乎聲通之證箋云日月喻國君與夫人也當同德齊意以治國者常道也○箋云之人是人也謂莊公也爾雅邁逮也逮及也逝與邁通逝謂之逮逮又謂之及故下章傳直以及字代逝字逝不及也逝不古處言不及古處也逝不相好也亦作噬之杜噬冒不及相好也亦作噬有杕之杜有來游言可及早來游也句義相同古故烝民同古處猶言舊所耳胡何傳爲全詩通訓胡不卽何不胡然卽何然胡爲乎卽何爲乎是胡何同義定止釋詁文箋南山劉靡有定箋定止也義與此同寧亦胡也凡詩或言胡或言寧桑柔寧爲荼毒正月胡爲虺蜴寧爲卽胡爲也雲漢寧俾我遯正月胡俾我癙寧俾卽胡俾也連言之如胡寧忍予胡寧瘨我以旱皆是也故上言胡而下言寧連言之曰胡寧猶上言維而下言其連言之曰維其上言既而下言亦連言之曰既亦既皆其句例寧不我顧言胡不顧我也寧不我報言胡不我報也子矜子寧不嗣音子寧不來伐木寧適不來寧不皆胡不也葛覃傳寧安也寧胡安三字竝與何同義

日居月諸下土是冒〔傳〕冒覆也乃如之人兮逝不相好〔傳〕不及我以相好胡能有定寧不我報〔傳〕盡婦道而不得報〔疏〕君子偕老傳蒙覆也冒蒙聲轉義通下土是冒猶云覆猶照臨也○唐風釋文引韓詩逝及也及與逮同義逝不爲不及此倒句法不報卽不荅也案此詩四章皆莊姜自敘其傷己不見荅於先君之事傳云盡婦道而不得報盡婦道三字補明經義而以益箸其傷已之情

日居月諸出自東方〔傳〕日始月盛皆出東方乃如之人兮德音無良〔傳〕音聲良善也胡能有定俾也可忘〔疏〕天保如日之升傳升出也是日始出於東方也東方之日傳亦云月盛於東方禮器大明生於東月生於東方此陰陽之分夫婦之位也注大明日也禮記言日東月西以喻夫婦之位此傳言月盛與日始亦皆出東方者箋云夫人當盛之時與君同位是也○也二字連讀得義德之閒於聲也訓音爲聲德音猶善聞令名之聲而實無善我之意故云然若谷風有女同車小戎狼跋鹿鳴南山有臺車舝皇矣假樂德音連緜者可以類推良善也忘忘憂也

日居月諸東方自出父兮母兮畜我不卒胡能有定報我不述〔傳〕述循也〔疏〕案此經傳疑皆有誤爾雅釋訓不遹不蹟不徹不道也不遹不蹟統爲釋詩之詞不蹟不徹見

於小雅不遹即此篇報我不述之異文孫炎云遹古述字毛詩多古字當同爾雅作遹遹即述古文假僭字釋文述本又作術李善注廣絕交論引韓詩報我不述薛君云術法也是韓詩作術述一字也今詩或因韓改毛耳傳河水念彼不賡不賡道也十月之交天命不徹徹道也不賡不通爲不道亦當用釋訓文則此詩不通爲不道亦當用釋訓無疑或云釋詁遹循也毛氏傳詩所本也不知爾雅一書原不專釋詩辭釋詁遹循可釋尚書康誥遹字而釋訓遹道正釋此詩遹字報我不道不道猶言無道也故釋遹爲道文義已明若釋詁遹爲循文義未盡古人屬辭最平直也箋云不道不循禮也箋蓋以循禮申傳之道今本不道作不循亦誤

終風四章章四句

終風衞莊姜傷己也遭州吁之暴見侮慢而不能正也〔疏〕箋云正猶止也

終風且暴〔傳〕興也終日風爲終風暴疾也顧我則笑〔傳〕笑侮之也謔浪笑敖〔傳〕言戲謔不敬中心是悼〔疏〕終風且暴且霾且曀皆陰其靁皆所以興

州吁之暴也御覽天部九引傳終日而風爲終風有而字終日而風爲終風則下二章終風且霾終風且曀皆是終日而風也釋文引韓詩云西風也爾雅西風謂之泰風泰當作大桑柔箋作大風毛韓意同爾雅釋天日終日而風總釋三終風之義日出而風則專釋詩首章暴字之義言日出以別於霾曀也孫炎云陰雲不興而大風暴起傳訓暴爲疾者亦謂風之暴起何人斯傳飄風暴起之風是也玉篇瀑疾風也此毛詩義而作瀑字誤說文瀑疾雨也从水暴聲詩曰終風且瀑此三家詩與爾雅傳不合或謂傳暴疾也疾下奪雨字據三家改毛大誤○笑卽笑敖序謂之侮慢故傳云笑侮之也爾雅謔浪笑敖戲謔也說文謔戲也謔爲戲連言之爲戲謔笑敖者謔之狀也傳云言戲謔不敬卽所以釋經謔字之義韓詩云浪起也韓以謔字逗謔則起笑敖則亦以笑敖爲謔可因韓讀而明毛訓矣中心心中也昵傳悼傷也悼與末章懷同義

終風且霾〔傳〕霾雨土也惠然肯來〔傳〕言時有順心也莫往莫來〔傳〕人無子道以來事己己亦不得以母道往加之悠悠我思〔疏〕霾與埋同聲爾雅風而雨土爲霾雨止者風起土下如雨小雅序雨自上下者也穀梁傳箸於上見於下謂之雨言雨土則風箸矣故傳不更言風也孫炎云大風揚塵土從上下也○燕燕傳惠順也然猶若也昵傳若然同義北風惠而好我而猶如也

君子借老傳而如同義惠然其義一也然字不當作然解爾雅肓可也說文可肓也此凡語全詩放此順心釋惠然時有順心釋肓來時有順心即承上章顧我之意也人無子道以來事已釋莫來已亦不得以母道往加之釋莫往莫來故莫往傳乃逆其辭以釋之無子道事已即承上章笑侮之意也莫訓無又訓不莫來爲無來莫往爲不往也凡全詩莫字有此二義闕睢傳悠思也重言曰悠悠此及雄雉泉水予衿渭陽十月之交皆曰悠悠

終風且曒不日有曀傳陰而風曰曒寤言不寐願言則嚏傳嚏跲也疏陰而風曰曒爾雅釋天文曒亦陰也釋名曒翳也小爾雅曒冥也雅傳緣詩立訓乃兼風言耳終風且曒謂風也不日曒也有爲句中語助箋云喻州吁闇亂甚也○寤言不寐猶云獨寐寤言也願思也言我也願言爲思我思我思也願言則嚏謂我思之而憂傷也猶上文云莫往莫來悠悠我思也願言則懷謂我思之而志倦欠欿也願言言之言訓爲我與言歸之言不同義皆兩言字連文而異解○嚏跲經傳皆從誤本釋文嚏本又作嚏鄭作嚏劫本又作跲孫毓同崔云毛訓嚏爲故今俗人云欠欠欿欿是也不作劫字正義引王肅作嚏劫定本集注同然則唐初舊本經皆作嚏今作嚏者其誤始於唐開成石經陸所見崔本作嚏嚏即嚏之誤孔引集注作嚏不誤又引王肅本毛傳作嚏劫劫與跲音同故又改作跲唯陸所見崔本作欿孔引集注作劫是又誤踵王肅矣崔靈恩集注所據毛詩經作嚏傳作嚏欿也當是古本如是通俗文張口運气謂之欠欿玉篇欿欠張口也廣韻九御欿欠欿集韻欿張口皃或作呿說文欠張口气悟也象气从儿上出之形吹出气也从欠从口傳訓嚏爲故嚏即古文嚏毛詩作嚏三家詩作嚏嚏有口气鼻气兩解說文口部嚏悟解气也从口嚏聲詩曰願言則嚏嚏悟解气與欿欠張口气悟也象气从儿上出之气宗毛故說解同毛而引詩詳嚏者此許氏據三家詩字以申毛詩之義謂嚏即嚏之古文假俗此說文例也玉篇嚏噴鼻也詩曰願言則嚏鄭箋嚏讀爲不敢嚏咳之嚏今俗人嚏云人道我此古之遺語也鄭於毛傳說文異而與玉篇噴鼻之說同此亦本三家詩義也但此詩四章皆是衛莊姜傷己之詞願言則故謂我思之不已則志倦而欠欿也若依噴鼻解嚏字謂州吁思莊姜莊姜爲之噴鼻於序言傷已不合至王肅云願以母道往加之則嚏劫而不行不知上章傳云不以母道往加釋莫往句不釋我思句今肅以解此願字而於句義有不安又據狐跋傳改故爲劫以嚏劫不行解嚏字則於篇義更難通正義依王申毛誤矣

曒曒其陰虺虺其靁傳曒如常陰虺虺靁聲疏傳曒如常陰曒曒然暴若震靁之聲虺虺然

寤言不寐願言則懷〈傳懷傷也〉疏暖暖爲陰故傳以暖暖爲常陰暖暖猶晻晻也說文引詩作
壒壒曀曀聲義皆近經言靁傳云靁大雅雨言如靁如雷震雷即霆雷也暴疾也虞世南北堂書鈔天部四引爾雅疾靁謂之霆郭注云靁之急擊者謂霹靂說文靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形靁籀文靁靁有回回靁聲也霆靁餘聲也鈴鈴所以挺出萬物震雳歷振物者案靁霆震三者自微而著凡靁必回轉之聲隱隱與回回聲同意別回回者象靁回轉之聲也隱隱者振物聲也○懷訓思此云傷者振物者也隱隱與回回聲同意別回回思亦傷也願言則懷言我思之則憂傷也序所謂傷已也

擊鼓五章章四句

擊鼓怨州吁也衞州吁用兵暴亂使公孫文仲將而平陳與宋國人怨其勇而無禮也〈疏〉箋云將者將兵以伐鄭也平成也將伐鄭先告陳與宋以成其伐事春秋傳曰宋殤公之卽位也公子馮出奔鄭鄭人欲納之及衞州吁立將修先君之怨於鄭而求寵於諸侯以和其民使告於宋曰君若伐鄭以除君害君爲主敝邑以賦與陳蔡從則衞國之願也宋人許之於是陳蔡方睦於衞故宋公陳侯蔡人衞人伐鄭是也伐鄭在魯隱四年

擊鼓其鏜踊躍用兵〈傳鏜然擊鼓聲也使衆皆踊躍用兵也〉土國城漕〈傳漕衞邑也我獨南行〉疏〉傳云鏜然擊鼓聲鏜然者言形容其擊鼓之聲與零雨其濛兕觥其觩句同皆先言事而後言狀也有先言其狀而後言其事者宛丘坎其擊鼓坎其擊缶是也此句例也說文鼞鼓聲也引詩作鏜鏜鐘鼓之聲也引詩作鏜依毛訓則詩之鏜當爲鼞聲之假借字管子輕重甲篇云運然擊鼓士忿怒湩與鏜過閭閭爲鼞聲之轉詩上句言擊鼓下句言用兵鼓以動衆故云使衆皆踊躍用兵也踊躍連緜字說文云兵械也○漕衞邑泉水同卫與鏜一聲之轉詩上句言擊鼓下句言也後狄滅河西之衞而立戴公於漕卽此邑矣今河南衞輝府滑縣春秋時衞之漕邑漕與漕水經注作曹言至于漕列女傳作曹詩序野處漕邑露于漕邑左傳及管子作曹左傳釋文云曹詩作漕定之方中傳云虛曹虛曹以虛得名不以水得名我軍士自我也南行伐鄭也

從孫子仲平陳與宋〈傳孫子仲謂公孫文仲也平陳於宋不我以歸憂心有忡〈傳憂心忡忡然〉疏〉從從南行也孫子仲衞大夫人孫公孫子仲其字文仲序作公孫文仲故傳以爲一字平成也陳與宋與者及也爲從同之詞今用兵伐鄭宋爲盟

主陳屬於宋不從同也讀與爲於其義僚矣箋云平陳於宋謂使告宋曰君爲主敝邑以賦與陳蔡從正義云成伐事先告陳使從於宋與之俱行也鄭孔皆申明毛義○有狀物之詞憂心忡忡然傳以忡忡釋經之忡此憂字釋單字也草蟲出車篇云憂心忡忡

爰居爰處爰喪其馬傳有不還者有亾其馬者于以求之于林之下傳山木曰林〈疏〉爰於也於是也於是有居處而不還者也箋云謂糾恒傷也病也於是有居處句不還承上章不歸而言馬句起下文求于林下而言也皇矣傳亦云喪亾也○于於也於猶在也于林之下言在林之下也亾與於同凡林必兼言麓麓山足故傳云山木曰林也宣十二年左傳趙旃弃車走林逢大夫謂其二子使下指木曰尸女於是授趙旃綏以免明日以表尸之皆重獲在木下此即詩言求林之義箋軍行必依山林正義引周禮肆師祭兵於山川注軍之所依止又以申明傳言山林之義也

糾生契闊與子成說傳契闊勤苦也說數也執子之手與子偕老傳偕俱也〈疏〉說文契大約也契乃挈之假借釋文契本亦作契癐歎或作挈挈絜爰契我龜本作

挈挈闊疊韻荅古語勤苦憂苦也釋文引韓詩云契闊約束也箋從軍之士與其伍約糾也生也相與處勤苦之中鄭用韓詩義毛義則憂用兵之苦因追述其室家有不忍遠離耳傳云說數者說文數計也○君子偕老陟岵傳竝訓偕爲俱說文偕一曰俱也皆俱詞也皆爲語詞之俱偕從皆聲義亦同正義引王肅云言國人室家之志欲相與成男女之數相扶持俱老

于嗟闊兮不我活兮傳不與我生活也于嗟洵兮不我信兮傳洵遠信極也〈疏〉于嗟嘆詞悲歎之詞也爾雅闊遠也洵訓爲遠則闊之爲遠言之曰生活孟子盡心篇云義洵讀爲夐聲轉通也釋文覼盡數篇引詩于嗟夐兮本又作夐劉績補注云讒遠也讒與夐古伸字易曰引而信之伸卽詛信而信極連讀猶以生詛活而生活連讀不與我信極者言不與我終古也○案魯隱公四年春州吁弑桓公而自立卽於是秋九月被殺於陳一時之頃伐鄭者再此詩正是國人怨其用兵暴亂爲未能和眾張本左傳眾仲曰州吁阻兵安忍阻兵無眾安忍無親眾叛親離難以濟矣州吁弑其君而虐用其民

不務令德而欲以亂成必不免矣蓋此爲眾仲逆料之詞詩人口內不應豫及箋以四章用韓詩義契闊爲軍中約束末章謂軍士棄約歎其離散相遠非毛義也歐陽修詩本義引王肅云爰居而下三章衛人從軍者與其室家訣別之辭

凱風四章章四句

凱風美孝子也衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志爾疏孟子告子篇公孫丑曰凱風何以不怨曰凱風親之過小者也不怨言不怨親也

凱風自南吹彼棘心棘心夭夭傳興也南風謂之凱風樂夏之長養棘心難長養者夭夭盛貌母氏劬勞傳劬勞病苦也疏興者興前二章以凱風之吹棘喻母養其七子後二章以寒泉之益於浚黃鳥之好其音喻七子不能事悅其母泉鳥之不如也南風謂之凱風爾雅釋天文傳又申釋凱風云樂夏之長養所以明其興義也南風主乎夏萬物茂盛夏小正傳所謂生必于南風爲離氣所生者也凱當作豈豈傳以樂字釋豈字載驅薄薄阜鹿洞酌竝以樂易釋豈弟此作豈豈之證豈古文愷字爾雅愷樂也說文兩收愷字心部愷樂也豈部愷康也康亦樂也○傳文棘下當有心字小箋云心字各本奪今補棘心對下棘薪言謂棘之初生萌糵故云難長養者棘心至於夭夭然盛則母氏之劬勞可知矣案段說是也野有蔓草傳棘棗也是心有小義園有桃傳棘棗也棗叢生故叢生之木皆得稱棘桃夭傳云夭夭其少壯也盛與少壯義相近○爾雅劬勞病也傳云病苦者兼三章言勞苦作訓鴻雁同說文勞勮也疑劬即勮之異體

凱風自南吹彼棘薪傳棘薪其成就者母氏聖善傳聖叡也我無令人疏棘長成薪故傳云棘薪其成就者○逸周書謚法篇云叡聖也楚語云子實不叡聖又云其聖之叡廣也此皆聖叡同訓之理傳所本也箋云叡作聖鄭用古文尚書以證傳訓非也洪範五行傳五事曰思心之不容是謂不聖漢書五行志五曰思思心曰容容作聖董仲舒春秋繁露五行五事篇及說苑君道篇皆從今文尚書說毛詩傳與伏書大傳合故詁訓與今文尚書合不當據古文尚書說毛詩傳大傳云容當爲睿睿通也亦古文改今文與箋詩意同

爰有寒泉在浚之下傳浚衛邑也在浚之下言有益於浚有子七人母氏勞苦疏鄘注水經瓠子水云濮水枝津水上承濮渠東逕鉏邱城南京相璠曰今濮陽城西南十

雄雉四章章四句

雄雉刺衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女怨曠國人患之而作是詩（疏）春秋衛宣公於魯隱四年卽位明年伐鄭又與齊鄭伐魯從王伐鄭又與齊鄭戰于郎皆其軍旅事也

雄雉于飛泄泄其羽（傳）興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然

我之懷矣自詒伊阻（傳）詒遺伊維阻難也（疏）經言雄雉傳則兼及雌雉以明興義也隱元年左傳其樂也洩洩杜注云洩洩舒散也與詩泄泄同卽泄字字箋云興者喻宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人而已不恤國之政事○終風傳懷傷也詒遺爾雅釋言文靜女匪中有爽天保同伊維何彼襛矣兼葭同箋於此篇伊字及蒹葭東山正月之伊並云伊當作繄繄猶是也或三家詩有作繄也凡毛詩皆作伊內外傳皆作繄左傳繄我獨無惟德繄物繄伯舅是賴國語豈繄多寵繄起先人又宣二年左傳云我之懷矣自詒伊慼此詩正義引作自詒繄戚此伊繄相通之證阻難釋詁文谷風同難軍旅之難也

五里有沮邱城六國時沮楚同音以爲楚邱非也又東逕浚城南西北去濮陽三十五里城側有寒泉岡卽詩所謂爰有寒泉在浚之下世謂之高平渠非也京相璠曰濮水故道在濮陽南者也案漢書地理志濮陽縣在東郡今直隸大名府開州卽古濮陽地酈善長以浚城在濮陽善長復以京說爲非誤矣辨見乃其下邑故此傳云浚衞邑也干旄在浚之郊傳浚衞邑郊外曰野在浚之都傳下邑曰都是寒泉在浚下濕浸之所資傳云在浚之下言有益於浚者亦以明其興義也○勞苦猶劬勞也

睍睆黃鳥載好其音（傳）睍睆好貌有子七人莫慰母心（傳）慰安也（疏）小箋云說文無睆字疑此本作睍睍黃鳥故韓詩作簡簡訓疑傳文當作睍睍好也四字引御覽羽族部十毛益緣下句作禮記檀弓疏引亦作睍睍好貌是以睍睍爲形容黃鳥顏色之好矣葛覃詠黃鳥其鳴喈喈傳喈和聲之遠聞也睍睍喈喈語轉雙聲古樂府長歌行凱風吹長棘夭夭枝葉傾黃鳥鳴相追啄啄亦雙聲○傳訓慰爲安車舝縣同大戴禮曾子立孝篇子曰不可入也吾任其過可入也吾辭其罪詩云有子七人莫慰母心子之辭也此據戴氏震校本盧辯注云七子自責任過之辭

雄雉于飛下上其音展矣君子實勞我心〈傳〉展誠也〈疏〉箋云下上其音與宣公小大其聲怡悅婦人之德也展誠釋詁文君子偕老同展與愼雙聲愼謂之誠展亦謂之誠矣展與亶曼韻亶謂之誠展亦謂之誠矣實當作寔寔是也此女望君子之詞言誠以君子久役之故我心是勞也

瞻彼日月悠悠我思〈傳〉瞻視也道之云遠曷云能來〈疏〉瞻視燕燕箋節南山同韓詩外傳引此而釋之云急時辭也是故稱之日月也說苑辨物篇略同君子于役篇不日不月曷其有佸義與此同

百爾君子不知德行不忮不求何用不臧〈傳〉忮害臧善也〈疏〉百爾君子斥在位者也○忮害瞻卬同韓詩外傳云傳曰夫利爲害本而福爲禍先唯不求利者爲無害不求福者爲無禍又傳曰故智者不爲非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也兩引詩不忮不求何用不臧韓亦詁忮爲害馬融注論語于罕篇云忮害也不疾害不貪求言有德行者如此也臧善釋詁文定之方中野有曼草還頌并皆同

匏有苦葉四章章四句

匏有苦葉刺衛宣公也公與夫人竝爲淫亂〈疏〉夫人謂宣姜也此與新臺刺意同

匏有苦葉〈傳〉興也匏謂之瓠瓠葉苦不可食也濟有深涉〈傳〉濟渡也由膝以上爲涉深則厲淺則揭〈傳〉以衣涉水爲厲謂由帶以上也揭褰衣也遭時制宜如遇水淺則厲淺則揭矣男女之際安可以無禮義將無以自濟也〈疏〉匏與瓠渾言不別析言之則有異幽風斯瓠小雅瓠葉瓠皆可食公劉酌之用匏匏不可食箋云瓠葉苦謂八月之時正義引義疏云匏葉少時可爲羹又可淹煮極美故詩曰播播瓠葉采之亨之今河南及揚州人恆食之八月中堅強不可食故云苦葉是匏瓠一物異名也傳以瓠釋匏者也瓠其大名也傳以瓠釋匏葉未苦可食瓠葉至于苦則不可食矣苦與枯通魯語苦匏不材易林震作枯瓠不朽其證也案此句詩意以匏葉之苦不可食興男女之際必守禮義而行卽弟四章云士如歸妻迨冰未泮也下三章云人涉卬否須我友也首一句伐木丁丁爲一興鳥鳴嚶嚶以下又一興同如伐木篇首一句伐木丁丁爲一興鳥鳴嚶嚶以下三句又一興同其篇例二章以濟盈雉鳴興夫人之犯禮義三章又因雉而思

厲四章復因濟渡而思舟子與昏姻之成必由禮義三章四章與首章兩興正同意○濟渡爾雅釋言文連言之曰濟渡末章傳云主濟渡者是也由膝以上爲涉釋水文爾雅釋文字又作膝案今作膝者俗也水在膝以下可褰裳而過謂之揭水至膝以上則必濡褲而過是謂之涉載馳傳水行曰涉管子小問篇至卑耳之谿有贊水者曰從左方涉其深及冠從右方涉其深左方涉其深及冠從右方涉其淺爲厲謂由帶以上也正義云今定本如此然則各本當作以衣涉水爲厲由帶以上爲厲與爾雅釋水篇同矣小箋謂定本出於小顏恐屬肊改是也厲當讀爲濿爾雅釋文本或作濿王逸注九歎引爾雅正作濿云濿渡也渡水則其字當作水旁濿今單作厲者此本爾雅訓第一說也李巡注不解渡水曰厲孫炎注以衣涉水爲厲者此古文假借字也傳云以衣涉水爲厲者此本爾雅訓褲也郭璞注衣謂褲也不解衣而渡水曰濡褲矣濡褲則胠由褲也說文云涉徒行厲水也由膝以上爲涉鄭注論語及服注左傳皆作由膝以上爲厲此可證厲以衣涉水即由膝以上厲即涉也濟厲即濿涉也說文云涉徒行厲水也由膝以上爲涉鄭注論語及服注左傳皆作由膝以上爲厲此可證厲同義矣傳云由帶以上爲厲者此本雅訓弟二說也由帶以上與以衣涉水絕然不同益爾雅釋詩之例每存兩說如爾齊也爾勤也皆釋詩實始爾商之爾流求也流擇也皆釋詩左右流之之流毛傳中亦用此例如夭保異辭備存古訓也故此詩厲字雅傳皆單信也或曰厚也皆傳聞異辭備存兩說陸德明釋文云厲以衣涉水也此言厲之弟一

說也又引韓詩云至心即由帶以上此明厲之弟二說也是陸氏所言畫然二事則其據傳文尚不誤較諸定本葦合兩說爲一說其義長矣又說文云砅履石渡水也引詩曰深則砅砅或作濿此許或存齊魯異說也深水無定名故說詩者多不同云揭褰衣也者褰當作揭釋文揭揭衣一本作褰衣非正義云揭褰衣今定本如此是定本同釋文之本作褰衣古本也褰褰揭衣渡涉水鄭正是定本同釋文之一本作褰衣非本此傳之語爾雅揭者揭衣也玉篇手部詩曰淺則揭謂揭衣可證言遇淺則揭裳而過其水尚不至鄘以下不若遇深必以衣涉水至鄘以下爲揭者略耳王引之詩述聞謂古本爾雅無此句故傳不引非略案王說是也爾雅釋水濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水爲厲繇鄘以上爲涉繇帶以上爲厲毛傳依經之次弟爲訓爾雅則以水之由淺而深爲說故首釋淺則厲句下皆釋深則厲句以衣涉水之義厲即涉也言深水不應中開廁繇鄘以下爲揭之淺水不致晦矣傳以深厲淺揭隨時爲義遭時制宜而後行此六字使上下文辭不貫而經義亦必遭時義亦必遭時制宜此釋經之興義也後漢書張衡傳深厲淺揭喻遭時爲義與傳訓同言男女之際安可無禮義三字今奪云無禮義將無以自濟也者將猶且也末章傳云室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成是其義也濟字即承上文濟有深涉亦即

起下文有瀰
濟盈而言

有瀰濟盈有鷹雉鳴傳瀰深
雉雉聲也衛夫人有淫泆之
之難至使宣公有淫昏之行濟盈不濡軌雉鳴求其牡傳濡漬
也由輈以上爲軌違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰
雌雄走曰牝牡〈疏〉深涉深厲皆濟水之名也盈滿鸛巢同深
云瀰水滿也盈滿鸛巢同深厲言也瀰當作瀰新臺釋文引說文
難傳兼正喻而言也下言求牡故知鷹爲雌雉聲傳云衛夫人之所
有淫泆之志授人以色假人以辭衛夫人之所難猶無禮義亦人之
不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行兼以釋有鷹雉鳴句傳又云
言興義傳則明言正義也新臺傳水所以絜污穢反于河上而
爲淫昏之行淫昏之行皆指宣公納伋妻事○傳訓濡爲漬不
濡軌言漬軌也釋詞以不爲語詞是也由輈以上爲軌詩述聞
云傳輈本作軸古輈軸同聲故軸誤爲輈軌上當有濡字窮者
脫去耳上章傳曰由鄰以上爲涉厲謂由帶以上凡言由者皆
水之所濡高下之度此言由軸以上亦謂水之所至也軌者軸

之兩端水由軸以上則其深滅軌故經曰濡軌而傳釋之曰由
軸以上爲濡軌與上由鄰以上爲涉厲謂由帶以上文義正同
知非由輈以上者輈承衡者最高承軫者最下但曰由輈以上
則其爲上曲而承衡之處與下曲而承軫之處皆未可知不可
以定水濡之高下故不得言由輈以上也知非由軸以上爲軌
者由軸以上乃水濡之度上言水由軸以上則下必言爲濡軌
始與上文相應若無濡字則義不可通且上傳由鄰以上爲涉
厲謂由帶以上涉與厲皆濟水之名也此云爲濡軌濡軌亦謂
濟水之名若去濡字而但云爲軌則軌之一字不可以爲濟水
之名與由鄰以上爲涉由帶以上爲厲之義參差不一矣故不
得言由軸以上爲軌也釋文曰軌舊龜美反謂車轄頭也蓋徐
邈阮侃王肅江惇干寶李軌諸人所見本竝作由軸以上爲濡
軌軌爲軸之轄頭故有車轄字始誤作輈軌上又脫濡字於是
轄頭之訓陸德明孔穎達所見本軸字於是讀者不復知傳文
所濡之度而誤以爲釋軌之名物又以軌非輈上之物而疑爲
軾前之軌唐石經因之遂改軌爲軌則既失其義而又失其韻
矣案王說是也眠淇水湯湯漸車帷裳箋云帷裳童容也我乃
濟深水至漸車童容猶冒此難而行凡帷裳冢車必過於軸漸
水至於車帷裳與濟盈濡軌其度相等二詩取興雖殊而其爲
濟渡深水則一也箋云渡水者必濡其軌兩解意同云違禮義
不由其道以釋濟盈濡軌句雉雄指夫人牡指宣公蓋雌雉而求
雄雉已違禮義今飛雌求走牡尤爲違禮義之甚者以比宣姜

本伋妻而求配宣公尤非配偶言所得非所求也魚網而得鴻離雌飛而求走牡其事同也傳嫌牡雄可以通稱故又申釋之云飛曰雌雄走曰牝牡者雌雄從雀爲飛鳥牝牡從牛爲走獸夫人有淫泆之志至使宣公有淫昏之行順就經辭作訓然序云公與夫人竝爲淫亂仍以刺宣公淫於新臺作主故傳乃合併以刺之此卽所謂雙雙俱至似鳥獸然者與

雝雝鳴鴈旭日始旦傳雝雝鴈聲和也納采用鴈旭日始出謂大昕之時士如歸妻迨冰未泮傳迨及泮散也疏爾雅釋詁和也傳依鳴鴈言故云鴈聲和釋雍雍與雝雝通說文雁鐵論結和篇引詩作雍雍鳴鴈儀禮士昏禮文王引之儀禮述聞云士昏禮記曰摯不用鳥鄭注曰摯鴈也是鴈乃生者鴻以鴻鴈爲摯則是死物也而記曰摯不用死則非鴻鴈可知又士相見禮曰贄冬用雉夏用腒是四時皆有執摯之禮鴻鴈孟春北去仲冬始來夏月無鴈之時下大夫將何以爲摯乎由是言之所用必非鴻鴈矣鴈蓋鵝也鵝乃常畜之禽故四時用之古者謂鵝爲鴈案秋行嫁娶納采用鴈旭日始旦傳雝雝鳴鴈旭日始旦言新臺篇魚網之設鴻則離之傳得鴻離雌飛而求走牡其事同也傳畜之義大戴禮誥志篇孟春冰泮發蟄月令謂之解凍冰未泮猶在解凍前也荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止言霜降始逆女冰泮而殺止也毛氏親業荀門故其說嫁娶時與荀說同詳東門之楊篇案衞宣公爲子伋娶於齊而聞其美作新臺于河上以要之是宣公于河上親迎夫人矣故詩人卽以昏禮發端正告之以室家之道必當用禮義成昏姻也此章就公說

招招舟子人涉卬否傳招招號召之貌舟子舟人皆涉我友未至我獨待之而不我也人涉卬否卬須我友傳人皆涉我友未至我獨待之而不

始以及問名納吉請期親迎皆用鴈傳乃不言親迎而言納采者嫌昏禮用昏不用昕經下句旭日始旦則非親迎可知故言納采著昏禮之始采事也納采者納采擇昏禮之始有事也傳旭字逗日始出三字詁經之旭字新書脩政語下篇旭旭然如日之始出也義正同說文云旭日旦出皃又云昕日將出也士昏禮記凡行事必用昏昕鄭目錄云日入三商爲昏案三商三刻也昏昕對文日入三刻謂之昏則先日出三刻謂之昕大昕過三刻矣姚信易豫卦盱字注云日始出引詩吁日始旦盱旭一聲之轉吁大也三家詩亦爲大昕之時也○婦人謂嫁曰歸歸妻猶取妻謂親迎也迨及鴈鴈同及者言男女得以及時也泮讀爲判訪落傳判分也散分同義大戴禮誥志篇孟春冰泮發蟄月令謂之解凍冰未泮猶在解凍前也荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止言霜降始逆女冰泮而殺止也毛氏親業荀門故其說嫁娶時與荀說同詳東門之楊篇案衞宣公爲子伋娶於齊而聞其美作新臺于河上以要之是宣公于河上親迎夫人矣故詩人卽以昏禮發端正告之以室家之道必當用禮義成昏姻也此章就公說

招招舟子人涉卬否傳招招號召之貌舟子舟人皆涉我友未至我獨待之而不

涉以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成〔疏〕釋文引韓詩招招聲也聲亦謂號召之聲北山傳號召也連言之則曰號召舟子爲舟人猶下故傳又申之云主濟渡者箋云舟人之子號召當渡者猶媒人之會男女無夫家者使之爲妃匹鄭以舟人喻媒人是也○正義云人皆涉釋經人涉二字云我友未至我獨待之而不涉釋經即否即須我友六字爾雅顧待也須與顧通此釋經之喻義也傳又云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成此釋經之正義也行露篇雖速我獄室家不足所謂非得禮義昏姻不成也雖速我訟亦不女從所謂非得所適貞女不行也彼序云彊暴之男不能侵陵貞女之教違禮義女即其義也今夫人不能守貞女之教違禮義而成昏姻室家之道亦矣此章又就夫人說

谷風六章章八句

谷風刺夫婦失道也衛人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉〔疏〕左傳稱衛宣公納子伋之妻是爲宣姜而此淫新昏棄舊室也國人化之遂成爲風俗

習習谷風以陰以雨〔傳〕興也習習和舒貌東風謂之谷風陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成而繼嗣生黽勉同心不亦有怒〔傳〕言黽勉者思與君子同心也采葑采菲無以下體〔傳〕封須也菲芴也下體根莖也德音莫違及爾同死〔疏〕羣書治要及文選東皙補亡詩注引毛傳習習和舒之兒有之字東風謂之谷風爾雅釋天文孫炎注云谷之言穀穀生也是谷風爲生長之風也陰雨膏潤百物以陰以雨爲陰爲雨也陰陽之道致和而育以興夫婦之道積和而生室家成繼嗣生皆和之驗也黽勉雙聲連緜字文選傳亮劉將軍表注引韓詩作密勿十月之交雲漢黽勉三家詩皆作密勿也密通作蜜爾雅釁沒勉也說文釁古蜜字黽蜜釁同義勉勿沒同義黽勉勉勉猶蜜勿勿亦釁沒即沒沒矣此黽勉與四章黽勉同婦人自言所以黽勉者思與君子同心以成其室家也○爾雅須葑從採注云須一名葑從說文葑須也據許所見爾雅須葑從採注云須一名脫從字從俗作蓯正義引義疏云葑無菁幽州人或謂之芥葑通作蓑方言云蓑蕪菁也陳楚之閒謂之蓑齊魯之閒謂之芥葑蕪關之東西謂之蕪菁陳藏器本草拾遺云蕪菁北人名蔓菁桑中箋及禮記坊記注葑蔓菁之類菲芴釋草文蓑菁此箋又云蔓菁之類菲芴釋草

文爾雅又云菲芴菜俗作蒠義疏云菲似蕪菁莖麤葉厚而長有毛三月中蒸鬻爲茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅謂之芴菜今河內人謂之宿菜案元恪則合芴與芴菜皆菲之異名矣箋及坊記注菲蕪類元恪言似蕪同云下體根莖也者根莖不可食無以下體言不用其根莖也僖三十三年左傳引此詩而釋之云君取節焉可也取節猶取繁露竹林篇取其一美不盡其失亦引此詩坊記注言人之交當取一善義竝同左傳毛意亦然也蒔菲之菜不以其下惡而棄其善以喻夫婦之好不以其後衰而喪其初及與爾女及爾同死猶云與子偕老耳

行道遲遲中心有違傳遲遲舒行貌違離也不遠伊邇薄送我畿傳畿門內也誰謂荼苦其甘如薺宴爾新昏如兄如弟傳荼苦菜也宴安也疏說文引詩遲遲訓徐行舒與徐同義野有蔓草傳云舒徐也違訓離離憂也中心心中也心中有離憂之思故遲遲然舒行限傳所謂有一心乎君子也釋文引韓詩違很也義異○伊猶是也邇近也不遠伊邇言不遠是近也畿讀爲機機假借字也呂覽本生篇出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹙之機高誘注蹙機門內之位也詩曰不遠伊薄送我畿此不過蹙機之謂又蔡邕司徒夫人靈表不出其機化道宣暢說苑政理篇修近理內正橛機之禮

壹妃匹之際案橛即蹙單言機叅言蹙機作蹙者字之誤也廣雅蹙機閾朱也朱與閫同傳云門內也者閨門在大門內堂戶之閒也閫也蹙機也一物已矣左傳婦人送迎不出門閫或曰橛機然則送王不出屏不出門屏即是不出橛機也今以男子送婦人而至於蹙機箋云送我裁於門內無恩之甚裁猶不過也此鄭申毛也白虎通義嫁娶篇出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交詩云薄送我畿班引詩以證送婦之禮用魯詩說○荼苦荼釋草文舜傳同是苦菜一名荼也又謂之苦采爾傳苦苦菜也苦菜味苦可食或謂茅秀若有女如荼是也或謂穢草若以薅荼蓼是也凡詩言荼有此三種家訓書證篇云苦菜葉似苦苣而細摘斷有白汁華黃似菊采苓正義引義疏云苦菜生山田及澤中得霜晤肥而美淮南子墜形篇薺冬生夏死高注云薺冬美冬水氣也薺甘味也葉於水氣而美者甘勝寒也誰謂荼苦其甘如薺言君子於己之薄比荼之苦不復如薺之甘耳全詩宴安字皆假作燕唯此宴爾新昏作宴安也字亦皆假作燕唯頍弁君子維宴作宴說文宴安也

涇以渭濁湜湜其止傳涇渭相入而清濁異湜湜持正貌以傳屑絜也毋逝我梁毋發我笱我躬不閱遑恤我後傳逝之

也梁魚梁笱所以捕魚也閱容也【疏】書禹貢雍州涇屬渭汭又道渭東會于涇詩正義引鄭注云涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬於渭而入于河又引地理志云涇水出今安定涇陽西幵頭山東南至京兆陽陵行千六百里入渭郎涇水入渭也案陽陵漢志在左馮翊此云京兆陽陵者鄭從東漢志也郡國志陽陵故屬馮翊云行千六百里漢志作千六十里攷涇源出今甘肅平涼府西北至陝西高陵縣西南入渭計行不及千里則六百當是六十之誤鄭從漢志而云幾行二千里者兼連渭水言耳涇入渭與渭入河傳所謂涇渭相入也漢書溝洫志云涇水一石其泥數斗是涇濁而渭清傳所謂清濁異也湜湜水清見釋文引說文云湜水清見底也止今本誤作沚說文玉篇白帖集韻類篇引詩皆作止以猶與也涇與渭相入涇自濁耳渭則湜湜然清也興者以喻君子雖有新昏之惡而已仍持正自守不納汙垢以渭之清形己之絜也涇濁喻新昏渭清喻舊室解者皆以涇濁喻舊室渭清喻新昏失之○屑絜疊韻君子偕老同趙注孟子公孫丑篇引詩不我屑已已與以通列女傳賢明篇趙姬曰夫得寵而忘舊舍義好新而嫚故無恩與人勤於隘厄富貴而不顧無禮君棄此三者何以使人詩不云乎采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶與之同死而不去況於安新忘舊乎又曰讌爾新昏不我屑以蓋傷之也此三家義與毛詩同○毋依釋文當作無小弁作無爾雅之逝往也三義相近而微有別逝往也往猶去也逝之也之猶至也庸柏舟傳之至也梁爲魚梁周禮䱷人掌以時䱷爲梁鄭司農注云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空賈疏云謂偃水兩畔中央通水爲關孔候人傳梁水中之梁亦謂魚梁也禮記王制孟子梁惠王篇皆曰澤梁趙岐注以澤梁爲魚梁是也云笱所以捕魚也者賈疏云笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之說文笱曲竹捕魚笱也淮南子兵略篇魚笱門高注云竹笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也然則笱用竹或用葦薄又謂之罶魚麗及苕之華傳皆云罶曲梁也寡婦之笱也寡婦之笱卽所謂敝笱與凡爲笱者不同釋文引韓詩發亂也韓讀發爲撥長發傳撥治也撥之爲亂猶治之爲亂逝梁發笱喻新昏者入我家而亂我室我欲禁其無然而不可得也○鄭注禮記表記篇云閱猶容也與傳訓同單言閱絫言容閱浮游傳堀閱容閱也孟子作容悅襄二十五年左傳引詩作說杜注云言今我不能自容說說與閱通遑古祇作皇禮記左傳皆作皇皇暇也皇恤我後言不暇憂我後人也

就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之【傳】舟船也何有何亡黽勉求之【傳】有謂富也亡謂貧也凡民有喪匍匐救之【疏】漢廣傳方泭也方舟之類舟船古今名方言自關而西謂之船自關而東或謂之舟說文廣雅皆云舟船也漢廣傳潛行爲泳游亦泳之

類言就深則方舟就淺則泳游也箋云喻君子之家事無難易吾皆爲之○正與無同有爲富則無爲貧矣箋云有求多必求有欲汪龍毛詩異義謂箋正申說傳貧富之義富益求多貧則求有也甫匍猶匾勉也禮記檀弓篇及漢書谷永傳作扶服

能不我慍反以我爲讎傳慍羞也既阻我德賈用不售傳阻讎也爺育恐育鞫及爾顚覆傳育長鞫窮也既生既育比予于毒

疏能字各本衹不我下轉寫誤耳能不我慍與寧不我顧既不我嘉則不我遺能寧既則皆爲語詞之轉說文引詩作能不我甲句法同也能讀爲而慍養我慍段注云與能不我知能不我釋文以爲王肅義毛傳作興孫毓引傳亦作興玉篇慍興也案興古嬽字廣雅嬽喜也說文嬽說也說亦喜也此傳興字當亦訓爲喜慍與好亦同義或曰說文慍起也蓼莪箋畜起也畜與慍同疑古毛傳本作起起讀起家而居有之之起箋慍騎也本三家詩○阻難雄雉同難猶害也售俗讎字上讎與仇同此讎當訓爲用抑傳云讎用也不讎不用也箋如賣物之不讎御覽資產部十五引韓詩既詐我德賈用不讎一錢之物舉賣百何時當讎乎抑箋物善則其讎賈惡鄭本韓義而意實同○傳意兩育字皆訓爲長長猶常也鞫窮釋言文齊南山小弁同說文鬻窮也鬻窮怡罪人也今字俗作鞫又作鞠爺育恐育鞫及爾顚覆言爺者長恐此後日之長窮故難顚覆

之事願與女共之也顚覆謂窮也生民載生載育傳亦云育長也此育字與上兩育字訓同義異育亦生也毒猶讎也

我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮傳旨美御禦也有潰既詒我肄傳潰怒也詒遺也肄勞也不念爺者伊余來墍傳墍息也疏旨美釁韻說文旨美也从甘匕聲蓄無傳箋云蓄聚美菜高注呂覽仲秋紀云蓄菜乾苴之屬也即引此詩御禦古今字秦黃鳥傳禦當也○經言洸傳云洸洸經言潰潰傳云潰潰凡經文一字傳文用釁字者一言不足則重言之以盡其形容者例準此釋文引韓詩潰潰不善之皃則洸洸亦不善也箋云君子洸洸然潰潰然無溫潤之色竝與傳武怒義相近肄讀爲勩雨無正莫知我勩傳勩勞也勩本字肄假借字墍息嘉樂同墍猶也全詩來字多與是同義解者皆以來爲往來之來遂詁箋爲病矣案王說是也谷風曰伊余來墍墍來猶彼來括南山有臺曰德音是茂來猶是也下武曰四方來賀常武曰四方既平來猶既也來皆爲語詞不念爺者伊余來墍言君子不思爺日之情與我共此休息序所謂棄其舊室也

式微二章章四句

式微黎侯寓于衞其臣勸以歸也疏黎古作鼩說文鼩般諸侯國在上黨東北應劭注漢書壺關縣地李泰括地志云在潞州黎城縣東北十八里案此黎侯本國也漢書地理志東郡黎孟康以爲黎山得名今河南衞輝府濬縣地開州地魏郡黎陽晉灼以爲濬縣之東郎開州之西案此黎侯所寓之地也水經瓠子水注又以黎陽爲黎侯國則誤矣衞宣公之世黎遭狄人迫逐出寓於衞衞即置諸東地爲寓公中露泥中是郎所寓二邑也其後魯宣公十五年赤狄潞氏奪黎氏地晉滅潞立黎侯詩序之狄人郎赤狄也狄人自迫逐黎侯遂據奪其地晉立黎侯或是繼絕興亡之一舉耳其寓侯之復歸與否不見經傳或其臣勸歸或別立他公爲後無明文可攷衞不能救越後四十餘年衞亦尋滅卒罹狄禍於此可以覘國勢列女傳貞順篇以詩爲黎莊夫人及傅母作此三家義也

式微式微胡不歸傳式用也微無也微君之故胡爲乎中露傳中露衞邑也疏式用爾雅釋言文說文云試用也試謂之用式亦謂之用矣節南山皇矣傳並訓式爲用微爲無伐木同傳釋式爲用釋微爲無正義引左傳榮成伯賦式微服虔注君用中國之道微猶云無道言衞不能修方伯連率之職救患恤同也箋據爾雅釋訓解式微而微君爲無君與傳迥別今本傳箋不分强截微無也三字作下微字正解則傳訓久晦矣○微非也微君之故胡爲乎中露也微君之躬胡爲乎中露言非君之故胡爲乎泥中言非君之躬胡爲乎在泥中也邶柏舟傳以非字釋微字此其義中露列女傳引作中路衞邑未聞

式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中傳泥中衞邑也疏中泥衞邑亦未聞二邑皆當在衞之東

旄丘四章章四句

旄丘責衞伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衞衞不能修方伯連率之職黎之臣子以責於衞伯也疏案責衞伯伯疑誤衍序云責衞下又云責於衞若螽斯采蘋般其雷摽有梅野有死麕文法與之同則責衞下不當有伯字矣衞康叔封於成王之世未聞爲方伯然非必咎任此職而今不修以爲刺也春秋上無天子下無方伯凡寰內諸侯均有連屬憂患相及皆當修之魯桓公五年冬州公如曹六年宴來連魯桓公不能修方伯連率之職州公來朝魯亦不能修方伯連率之職州公來左傳云不復其國也蓋其時魯亦不復春秋書宴來所以責魯也詩錄旄丘所以責衞也

旄丘之葛兮何誕之節兮傳興也前高後下曰旄丘諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也叔兮伯兮何多日也傳日月以逝而不我憂疏〈爾雅釋丘前高旄丘前高者後必下故傳必增益其義云前高後下也高下喻尊卑也余友樓霞郝懿行爾雅義疏云旄丘詩釋文引字林作嵍又作崥云嵍丘也山周反又音毛又山付反爾雅釋文引字林作崥又作崥玉篇云嵍丘也或作崥顏氏家訓書證篇柏人城東北有一孤山世俗或呼爲宣務山余讀碑銘知此巇嵍山也嵍字依諸字書卽旄丘之旄也是呂忱顧野王顏之推竝以旄丘爲崥丘文選荅賓戲注應劭引爾雅文作前高崥丘又內則注牟讀曰崥崥丘郎此崥字鄭應同時蓋必所見爾雅本旄丘作崥丘故一讀一引字俱作崥可知今本作旄假僭讀字耳寰宇記云旄丘在澶州臨河縣東今在大名府開州也案旄丘之葛蔓延連及以興侯國連屬憂患相及生民傳誕訓大闊大義相近闊者遠也何誕之節兮言何今葛之遠闊也衞不能修方伯連率之職故云然○傳於下章狐裘充耳爲大夫尊盛之服飾則叔伯庶大夫也此黎之臣子控告援救若飢若渴訾衞大夫者不敢直斥衞君也多日寫衞之日多也云日月以逝而不我憂者此申逝而不我憂者此申明經義爲相責之詞

何其處也必有與也傳言與仁義也何其久也必有以也傳必以有功德疏〉何其處也韓詩外傳作兮古也兮通經言與傳云常以仁義爲本仁者愛人義者循理孫卿子曰彼仁者愛人愛人故惡人之害之也義者循理循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴除害也繫露仁義法篇春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也○經言以傳云以有功德者加命得專征伐於諸侯九命作伯周禮大宗伯八命作牧鄭注云謂功德加命爲二伯得征五侯九伯者

狐裘蒙戎匪車不東傳〉大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也叔兮伯兮靡所與同傳〉無救患恤同也疏〉禮記玉藻君衣狐白裘相宜狐青裘豻褎之以玄裘孔疏云熊氏曰六冕皆有衣玄衣之裘以豹褎案傳云大夫狐蒼君子狐青裘豹褎此云玄謂六冕及齊弁也則天子諸侯皆然君用純狐青大夫士稚以豹褎案傳云大夫狐蒼裘卽君子狐青裘蒼青也白虎通義衣裳篇大夫狐蒼是也僖五年左傳士蔿賦曰狐裘尨茸一國三公吾誰適從公事也三公謂有事之臣則狐裘亦狐

青褒也玄綃衣冕弁之裼衣也玄綃衣爲狐青裘之裼則此狐裘爲大夫冕弁之裘凡諸侯會同皆冕弁服也唯大夫狐青裘以豹皮爲褒飾此不言豹褒者文略耳正義以爲玄端裘誤矣蒙戎猶龐茸杜預注云龐茸亂貌義與傳同匪彼也彼車不來東也襄八年左傳引詩如匪行邁謀杜者言彼大夫之車不來東也是匪爲彼也箋云黎國在衛西今所寓在東○靡無注匪彼也是匪爲彼也箋云黎國在衛西今所寓在東○靡無也庸柏舟皇皇者華文王皇矣烈祖竝以無釋靡同讀如同盟之同僖元年左傳諸侯救邢邢人潰出奔師師遂逐狄人具邢器用而遷之師無私焉夏邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯伯救患分災討罪禮也案此即救患恤同之事侯伯即方伯也今狄人迫逐黎侯衛不能逐狄而復黎故責之

瑣兮尾兮流離之子傳瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱叔兮伯兮褒如充耳傳褒盛服也充耳盛飾也大夫褒然有尊盛之服而不能稱也〈疏〉傳以少好詁瑣尾猶婉孌婉孌嬽韻瑣尾雙聲皆合二字連文成義韓詩防有鵲巢云娓美也則尾即娓之古文假借字爾雅鳥少美長醜爲鶺鴒釋文鶺本亦作雀郭注云鶺鴒猶晝離詩所謂晝離之子說文鶺鳥少美長醜爲鶺鴒許宗毛疑其所據本作鶺離或古文假

偕作流離也傳云少好即少美而長惡詩言之子蓋言其少故瑣尾以形容其少好喻叔伯服飾之尊盛至鳥長而毛羽醜惡與叔伯服飾之不能稱俱在詞外也故傳又申明經義總釋之云始而愉樂終以微弱者以言衛之大夫始而樂與仁義終以微弱無功德於諸侯○傳云褒盛服即承上章狐裘而言狐裘爲大夫狐蒼裘則褒正指豹褒傳又訓充耳盛飾大夫玄冕服以充耳爲飾盛飾者謂盛服之飾也淇奧言充耳皮弁服也箸首章及都人士言充耳齊弁服也箸二三章及此篇言充耳裨冕服玄冕服也男子唯緇布冠無笄無瑱其餘冕弁皆有笄有笄則皆有瑱瑱謂之充耳亦謂之塞耳懸瑱之組謂之紘云大夫褒然有尊盛之服而不能稱也者所以申明經義褒如即褒然是以然釋如也漢書董仲舒傳今子大夫褒然爲舉首顏注云褒然盛服貌也義與傳同此言大夫有此服而不能救患恤同是徒有其服而不能稱其德矣侯人云彼其之子不稱其服

簡兮三章章六句

簡兮刺不用賢也衛之賢者仕於伶官皆可以承事王者也〈疏〉

釋文作泠官唐開成石經同張參五經文字云泠樂官或作伶譌

簡兮簡兮方將萬舞〈傳〉簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方日之方中在前上處〈傳〉教國子弟以日中爲期碩人俁俁公庭萬舞〈傳〉碩人大德也俁俁容貌大也萬舞非但在四方親在宗廟公庭〈疏〉簡大爾雅釋詁文簡正義謂大爲大德之人是也箋簡擇也爾雅東擇也郭注云見詩此本三家說釋方爲四方與下文公庭作對文將訓行行讀如行列之行樂記云其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短是其義也詩言萬舞凡三郊萬舞有奕爲商祀成湯之樂閟宮萬舞洋洋爲魯祀周公用天子之樂皆用萬舞是萬舞爲天子宗廟舞名也衞爲侯國不得用萬舞簡兮兩言之者何也蓋此詩刺賢者仕於泠官而作篇中言執籥秉翟其職事也序云衞之賢者仕於泠官是也就賢者居泠官乃推其德可承事王者是也此經義也傳因箇中言泠官承事祭祀故以公庭萬舞爲用於宗廟而以方將萬舞爲用於山川者又以廣大碩人之德未章傳云乃宜在王室則首章萬舞正指在王室之事此傳釋經之義而與序亦無不脗合也若謂衞用萬舞則經傳之惛昧矣云以干羽爲萬舞者禮記文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥樂記羽籥干戚樂之器也又干戚旄狄以舞之案戚循戈狄卽翟干舞有羽與旄曰干曰羽者舉一器以立言也干舞武舞羽舞文舞曰萬者又兼二舞以爲名也干舞以舞大武羽舞以舞大夏而郊特牲朱干設錫冕而舞大武爲諸侯之僭禮則侯國無干舞可知逸周書世俘篇籥人奏武王入進萬孔晁注云武以干羽爲萬萬舞也孔注正本毛義初學記樂部上引韓詩萬大舞也以干羽舞故萬舞爲大舞韓傳亦同毛義又案宣八年春秋經萬入去籥此萬之有籥者也公羊傳萬者何干舞也籥者何籥舞也公羊萬籥對文故以萬爲干舞籥爲籥舞其實萬則未有不籥也孔仲達引異義公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里此乃西京嚴彭祖顏安樂兩家舊說以萬爲羽與公羊傳以萬爲干互相發明最爲得惛又引韓詩說以夷狄大鳥羽則萬舞有羽古無異說萬舞兼干羽或省言干謂干爲萬其說本自可通武功者必有武舞非有武舞者卽去文舞也自何邵公注公羊言萬爲武王以萬人服天下民樂之之樂不從嚴顏舊說後儒遂以萬舞爲干舞之專稱而不爲羽舞之兼號夏小正某氏傳萬也者干戚舞也鄭箋亦謂萬舞干舞也皆同公羊何說孫毓從鄭駁毛於古未審矣傳文用之下云萬舞用之四方下言萬舞句上言萬舞用之四方親在宗廟公庭萬舞句上山川公庭爲宗廟也玩傳中故字非但字則知此宗廟爲衍文

正義云祭山川之時乃使之於四方行莅萬舞之位是孔所據本不誤也周禮樂師掌教國子六舞有干舞有羽舞而舞師掌之祭祀教羽舞帥而舞山川之祭祀舞帥四舞主爲祈禱不與樂師干羽二舞以分教國子詩言萬舞用之山川則兼有干羽不得據樂師干羽分教爲兩事者釋詩矣天子於巡狩四岳有祭山爲升祭川爲沈之禮傳云山川用萬舞者始謂是與○傳以日中爲期釋經日中之義王肅述毛以爲欲其徧至而要於經義無明證也大司樂以樂舞教國子樂師掌國學之政以學士謂鄉大夫諸子學舞者則國版以待致諸子鄭司農注以樂之大子正義謂子爲適子弟爲庶子子當兼王大子王子羣后之大子引王制以證是也傳云教國子弟者是大司樂樂師所司非大胥也樂師不言弟者省文也周禮大司樂中大夫爲之樂師下大夫爲之小正二月萬用入學此天子入學用萬舞故傳引入學教舞之儀亦以箸碩人之德也箋云在前上處者在前列上頭列上頭所以教國子諸子學舞者頭也正義云使此碩人居前列上頭所以教國子諸子學舞者令法於己也○狼跋傳碩大也碩人大德謂有大德之人也俟俟釋文引韓詩作扈扈云美皃大與美同意經言公庭傳云宗廟公庭是以公庭爲宗廟也親猶近也鄭司農云宗廟以羽奠謂大祭祀則兼以干故傳謂宗廟用萬舞山川也教國子弟也宗廟也三者皆以備箸碩人之德下章卽承祭宗廟而言

有力如虎執轡如組傳組織組也武力比於虎可以御亂御眾有文章言能治眾動於近成於遠也左手執籥右手秉翟傳籥六孔翟翟羽也赫如渥赭公言錫爵傳赫赤貌渥厚漬也祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道見惠不過一散疏組訓織組謂如織組之有經緯也傳先釋經訓再釋經義御治也武力足以治亂故比於虎以釋有力如虎句眾謂樂文章謂組執轡如織組喻治眾能動近而成遠以釋執轡如組句干旄篇素絲紕之傳紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲組之傳總以素絲而成組也素絲祝之傳祝織也兩詩傳義同呂覽先己篇詩曰執轡如組孔子曰非謂其躁也謂其爲之於此而成文於彼也何其躁也孔子曰非謂其躁也可以爲天下貢曰天下矣淮南子繆稱篇聖人在上化聖人組修其身而成文於天下其次曰我其性與其身而成文於天下其次曰微彼其如此乎故詩曰執轡如組易曰含章可貞動於近而成文於遠王肅家語好生篇及王逸注楚辭九歎皆有此文並與毛傳同案此言碩人之德有武有文亟宜授以治民之政不當仕以治官之職二句爲承上起下之詞○箋說文玉篇引詩作侖今通作綸鄭注周禮禮記趙注孟子郭注爾雅並云三孔說文亦云三孔廣雅云七孔此傳

云六孔說各不同籥有大小故也爾雅釋樂大籥謂之產其中謂之仲小者謂之筡釋文云籥以竹爲之長三尺執之以舞是舞者所執之籥或較長於凡籥矣釋鳥翟山雉傳云翟羽即雉尾羽以爲舞羽籥一事也執以籥則謂之羽舞凡侯國祭宗廟用羽舞而不用干舞○翿如猶赤然也厚赤曰渥赭則訓渥爲厚其義已足不必於厚下增漬字矣正義本傳作厚漬非也釋文及定本厚下無漬字文選顏延年赭白馬賦潘安仁寡婦賦顏延年觀北湖詩陸士衡塘上行注引毛傳竝云渥厚也今本有漬字者後人乃依終南箋漬與燕燕傳塞實也定之方中箋增改之耳此傳渥厚也終南箋渥厚也定之方中箋塞充實秋杜傳秋特皃有秋杜生皆是鄭箋增字之例公庭儛君也錫賜也傳引禮記祭統篇文以證經錫齊之義祭統夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之祭統但言閽毛傳則兼言閽寺古閽寺竝稱正義引依毛傳非與今本祭統異也翟即狄人喪大記注狄人樂吏之賤者績溪胡匡衷侯國官制考云周禮無狄人唯有籥師中士四人其職云掌教國子舞羽籥祭統注翟謂教羽舞者也然則諸侯之狄人豈即籥師與案胡說是也序謂泠官即狄人狄亦作翟在天子爲籥師在諸侯則爲翟人天子籥師中士則諸侯翟人是下士祭祀獻籥又舞翟即籥師所謂祭祀則鼓羽籥之舞也傳引之者以明翟爲樂吏至賤之官其煇胞閽寺連而相及耳云見惠不過一散者箋散受五升正義云禮器禮有以小爲貴者貴者獻無過散故知不過一散以齊獻以散祭統尸飲九以散齊獻士士猶以散獻齊賤散謂之齊齊總名也

山有榛隰有苓傳榛木名下溼曰隰苓大苦云誰之思而方美人彼美人兮西方之人兮傳乃安在王室疏說文榛木也棄果實如小栗引春秋傳女摯不過棄栗是女摯與遽實之榛其字古皆作棄木名作榛說文於榛下又云一曰蓁也廣雅作蓁榛木爲蓁生之木疑一曰四字後人所沾也傳釋此詩之榛爲木名者當是叢生之木榛尸鳩青蠅棘榛旱鹿榛其字當作果實之棄齊民要術其一種形如木蓼生高丈餘者字當作榛今榛棄莫別矣釋文榛本又作蓁齊民要術有節節有枝相當或云藁引詩作山有蓁蓁假借字下溼曰隰車鄰皇皇者華同苓大苦味極苦謂之大苦郭云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有苓以喻賢者之處得其宜也○美人碩人也匪風傳云周道

在乎西周在衛而故傳以西方爲王室也禮記射義篇古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭數與於祭而君有慶數有讓數有慶而益地數諸侯之於天子也三年一貢士天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至也舉一人案大國舉三人者卽王制大國三卿皆命於天子也次國舉二人者卽次國二卿命於天子也小國舉一人者卽小國一卿命於天子也此皆古者貢士之制莊元年公羊傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也是列國大夫命於天子也成二年左傳晉鞏朔以上軍大夫獻捷于周王曰鞏伯未有職司於王室是諸侯命卿職司王室也衛在周爲大國其三卿皆得命於天子故傳云宜在王室謂大德之人宜列命卿之位焉序言可以承事王者亦卽大傳所謂天子命與諸侯輔助爲政通賢共治之義也此章承上二章言樂舞廟祭泠翟之人皆有大德有王者起天子必有聘賢之典諸侯亦修貢士之職得與祭以爲慶不得與祭以有讓則衛賢者決不窮處樂吏矣慨今不然是以爲刺

泉水四章章六句

泉水衛女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也疏春秋歸寧始見於莊二十七年左傳而襄十二年秦贏歸于楚楚司馬子庚聘于秦爲夫人寧傳以此大夫寧爲禮則必不以歸寧非禮傳凡八見亦力主不歸寧歸寧乃春秋時制泉水詩作於衛宣公時在隱桓之間已非西周舊禮父母在則歸寧今衛女嫁於諸侯因父母既歿思而不得遂作此詩作序者卽因之爲言耳鄭箋據時制爲舊禮乃於葛覃歸寧父母解作左傳歸寧之義此則據序父母終思歸寧而不得故云國君夫人父母在則歸寧又篇中有遠父母兄弟句故云既則使大夫寧於兄弟而要非周初舊禮木然也大戴禮本命女及日乎閨門之內不百里而奔喪禮記檀弓亦言婦人不越疆而弔人而穠記又云婦人非三年之喪不踰封如三年之喪則君夫人歸此奔喪父母而歸又非既不歸寧檠露玉英篇云婦人無出竟之事經禮也奔喪父母變禮也

毖彼泉水亦流于淇傳興也泉水始出毖然流也淇水名也有懷于衛靡日不思變彼諸姬聊與之謀傳變好貌諸姬同姓之女聊願也疏毖讀爲泌衛門傳泌泉水也說文泌下引詩作泌彼泉水泌本字今詩作毖假俗字釋文引韓詩作

祕亦假脩字泉水不必定指
大水則此泉水卽泉源酈道元以泉源爲肥泉蓋肥泉上承諸
水而流於淇者也其說或有足據淇水名桑中同漢書地理志
河內郡共北山淇水所出說文又引或曰出隆慮而山水經淇
水出河內隆慮縣西大號山淮南子墜形淇出大號高注云或
曰在臨慮西案隆慮亦在河內蓋淇有二源矣地理
志淇至黎陽入河黎陽屬魏郡今濬縣有黎陽廢縣北山經及
說文皆云入河唯水經以爲東北入海今淇水從河南衞輝府
濬縣入衞以入海非故淇道也淇衞水泉水流淇以與嫁女之
歸衞也衞女思歸不得是泉水之不如○懷亦思也變好皃侯
人同衞姬姓衞女嫁諸侯有姪娣從故以諸姬爲同姓之女聘
者願之詞也言雅願思也方言願欲思也願與之謀猶言思與
之謀也出其東門聊樂我員願室家得相樂也猶言思室家相
樂也素冠聘與子同歸兮願見有禮之人也傳皆訓聘爲願願
有禮之人也傳皆訓聘爲願願與方言欲思語氣正合此
篇及園有桃箋聘且略之詞素冠箋聘猶且也此今義

出宿于泲飲餞于禰傳泲地名祖而舍載飲酒於其側曰餞重
始有事於道也禰地名女子有行遠父母兄弟問我諸姑遂及
伯姊傳父之姊妹稱姑先生曰姊

疏泲與濟水別泲地名未聞
聘禮記出祖釋載祭酒脯
乃飲酒于其側此傳所本也載卽
周禮之犯載出祖必犯載古舍釋通釋釋奠也以始往祭道神
曰祖委土爲山依神而祭曰載取土爲載謂之舍載釋奠於載
謂之舍載釋奠有祭酒脯傳不言者以經中不及出祖舍載乃
爲傳不言者以經中不及出祖舍載乃爲文得略耳祭載畢而卽於道
聘禮不言餞然飲酒卽飲餞鄭注云卿大夫處者於是餞之飲
酒於其側卿亦本詩義而言也嵩高申伯信邁王餞于郿箋餞
送行飲酒也韓奕顯父餞之故有酒文選
餞之清酒百壺箋餞送之故有酒文選
謝靈運顏延年詩注引薛君章句云送行飲酒曰餞案碩人篇
庶士有揭傳云庶士齊大夫送女者凡諸侯之女嫁於異國必
有送女之大夫大夫出使其處者設飲餞禮及大夫歸所嫁之
女又有寧父母兄弟姑姊之禮此衞女思歸而追念及來嫁時
耳傳云重始有事於道也者皆義皆禮者將合二姓之好上以
事宗廟而下以繼後世也是以君子重之此重之義也侯伯之
國近郊十五里遠郊三十里出宿在近郊飲餞則在遠郊說見
韓奕篇禰地名亦未聞二地皆當在衞之河西釋文引韓詩禰
作坭土虞禮注引詩飲餞于禰劉昌宗本作泥余友桐城徐墩
詩經廣詁云爾雅水潦所止泥丘釋文泥亦作埿此所引卽韓
詩泥蓋衞之泥中邑也段氏
稱姑爾雅釋親文也釋親父
曾祖王父之姊妹爲曾祖王
父之姊妹爲高祖王父之姊妹爲高祖王姑
父之從祖姊妹爲族祖姑父
之從祖姊妹爲族祖姑父之姊妹爲王姑
詩毛氏傳疏三

上之姊妹由父之姊妹而推之皆得稱姑此衛女念親親之詞故知諸姑爲父之姊妹也古人稱父之姊妹者襄二十一年左傳云季武子以公姑姊妻之是父之姊爲姑姊也左傳釋文引列女傳云梁有節姑妹是父之妹爲姑妹也先生曰姊亦釋親文也列女傳貞順篇云禮婦人既嫁歸寧問女昆弟不問男昆弟所以遠別也

出宿于干飲餞于言〔傳〕干言所適國郊也載脂載舝還車言邁遶遠于衛不瑕有害〔傳〕遶疾遠至瑕遠也〔疏〕〔傳〕云干言所適國之郊而非衛郊也其地名俱未聞上章涕禰爲始嫁所適國之地就已國言之此章干言爲送女者歸國所逕之地就所適之國言之上章言始嫁故云女子有行遠父母兄弟此章卽承上章末二句問寧之後而言蓋大夫反馬還車臻衛則所嫁之國亦必有出宿飲餞之事也迺解之者誤以干言爲衛郊豈就宿餞於涕禰而又宿餞於干言乎漢書地理志東郡發干郡國志云東郡衛國有干城又御覽地部十引李公緒記曰柏人縣有干山言山卽引衛詩一在衛東一爲衛北要皆後人附會不足證信○說文鋼車軸鐵也釭車轂中鐵也舝車轄轄一曰鍵也軹車轂小穿也軎車軸端也或作轊漢人軹轊通用軹爲轂末轊爲軸末軸轂皆有鐵以錯之盛膏於釭中脂又於軸末以木鍵之是曰舝車舝傳曰舝車舝也文選潘尼四言詩是陳風駕載脂載轄李注云毛詩案轄與舝同傳釋言爲我葛覃彤弓文王同釋遶爲行爾雅釋言文黍離悠蟀東門之枌時遶同遶疾釋詁文巧言亟民同臻至亦釋詁文雲漢同瑕讀爲遐此假脩字也二子乘舟不瑕有害傳言二子之不遠害亦假瑕爲遐訓同而義異凡婦人始適異國尚未成婦送嫁之者留車至三月廟見成婦則有寧問之禮又有反馬之禮此衛女追念大夫還反故國時欲與同歸亦不遠害於禮也亦是設想之詞

我思肥泉茲之永歎〔傳〕所出同所歸異爲肥泉思須與潛我心悠悠〔傳〕須漕衛邑也駕言出遊以寫我憂〔傳〕寫除也〔疏〕南海曾釗詩毛鄭異同辨云釋水歸異出同流肥水經注淇水篇引爾雅歸異出同曰肥無流字河水篇又引呂忱云爾雅異出同流爲漢水疑爾雅本文當云歸異出同肥溯沿流字入歸共出同下而脫異出同流漢後人轉寫錯誤遂注已云水異出流行合同曰肥則其誤在漢以前矣惟劉熙釋名云所出同所歸異曰肥泉郭注爾雅引毛詩傳不爲流字作

解蓋郭本實無流字案會說是也水經淇水篇引毛傳同出異歸爲朏泉與今本文異而義同又云朝歌東南有馬溝水出朝歌城北東流與美溝合水出朝歌而北大嶺下東南流與馬溝水合又東南注淇水爲朏泉詩所謂我思朏泉也然則朏泉爲朝歌城北之水會合諸水即爲同出至入東南枝散而分派矣朏泉同出喻衛女未嫁異歸喻適異國爾雅毛傳釋詩如是茲之永歎與兄也永歎同義常棣傳兄茲也茲即滋也彼言良朋之道不能救難此言衛女之思不得歸寧徒滋長歎語意正同○水經濟水注濮渠東逕須城北衛詩云思須與曹也須城今在滑縣東南曹漕古今字漕邑已見擊鼓篇在須之東我心悠悠猶云悠悠我思也遊當作游言我也駕我我駕也出游猶敷游也蓼蕭傳寫輸寫同爾雅寫憂也寫本不訓憂而依憂言故謂寫爲憂爾雅釋經義毛傳則兼釋字義裳裳者華車舝箋寫爲憂除合爾雅毛傳作訓

北門三章章七句

北門刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志爾

出自北門憂心殷殷傳殷痛也北門背明鄉陰終窶且貧莫知我艱傳窶者無禮也貧者困於財已焉哉天實爲之謂之何哉疏適之緇衣四月傳同而意別緇衣四月訓適爲之之猶往也此適爲之之猶至也庸柏舟傳之至也高誘注呂覽知節篇云一猶乃也埤厚釋詁文說文埤增也厚與增義相近○譾俗譎字說文玉篇皆有譎無譾廣韻二十一麥云譎責也譾上同至唐韻始見譾字疑毛詩祇作適爲

興者北門喻闇君出北門喻仕闇君北門衛城北門也云背明鄉陰者人君南面而立鄉明而治今衛不然所以席時君行闇冥也箋云喻己仕於闇君猶行而出北門心爲之憂殷殷然正月桑柔皆云憂心慇慇爾雅慇慇憂也本又作殷殷王逸注九歎云隱隱憂也詩云憂心殷殷亦作隱隱○終猶既也終窶且貧既窶且貧也是窶亦貧也傳釋窶爲無禮者言無以爲禮也無禮由於困於財故傳又釋貧爲困於財語雖分釋而義自互明也荀子大略篇云然故民不困財貧窶者有所竄焉其手困財義本荀子說文云窶無禮屋也倉頡篇云無財曰貧無財備禮曰窶窶從宀俗從穴艱難也莫知我窶貧之難言不得其志也○已焉猶云然焉詁訓然焉通用既已通用既然既如是此承上轉下之詞解者皆誤讀已爲已止之已韓詩外傳兩引詩作亦已焉哉與泯篇句同謂之何哉與云如之何同謂之何也哉云皆語詞王事適我政事一埤益我傳適之埤厚也我入自外室人交徧適我傳適責也已焉哉天實爲之謂之何哉疏適之緇衣四月傳同而意別緇衣四月訓適爲之之猶往也此適爲之之猶至也庸柏舟傳之至也高誘注呂覽知節篇云一猶乃也埤厚釋詁文說文埤增也厚與增義相近○譾俗譎字說文玉篇皆有譎無譾廣韻二十一麥云譎責也譾上同至唐韻始見譾字疑毛詩祇作適爲

謫之假僭殷武勿予禍適傳適過也適亦謫之假僭後人以此詩適字兩見異訓遂加言旁作謫耳孟子離婁注引詩作適可證

王事敦我政事一埤遺我傳敦厚遺加也我入自外室人交徧摧我傳摧沮也已甚哉天實爲之謂之何哉疏爾雅惇厚也古敦惇通用厚猶加也箋云敦猶投擲也韓詩云敦迫也義並相近埤遺猶埤益也上章訓埤爲厚不爲益作訓此訓遺爲加不爲埤作訓傳訓可互見也爾雅加重也○釋文摧或作催說文催相擣也引詩正作催是許所據詩作催也段注云相擣猶相迫也傳取沮壞之義與摧訓擣訓折義同又釋文引韓詩作謯云謯就也本韓詩就亦相迫之義潛夫論交際篇云處卑下之位謯就北門之殷憂內見謫於妻子外蒙譏於士夫此懷與箋以摧爲刺譏之言者合說雖異而意則同

北風三章章六句

北風刺虐也衛國竝爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉

北風其涼雨雪其雱傳興也北風寒涼之風雱盛貌惠而好我攜手同行傳惠愛行道也其虐其邪既亟只且傳虐虐也亟急也疏興者前二章以風雪喻政之威虐末章赤狐黑烏喻衛國君臣竝爲無道也爾雅北風謂之涼風說文作飀傳但就詩本句爲釋故云北風寒涼之風不用爾雅作訓與豈風谷風異也說文旁沸也箴文作雱盛與溥義相近御覽天十二時序十九引詩作沸湯湯與雱通穆天子傳庚寅北風雨雪天子以寒之故命王屬休郭璞注引作霘霘俗字○惠愛爾雅釋詁文霘袁子惠思我傳亦云惠愛也傳以同行爲同道箋云性仁愛而又好我者與我相攜持同道而去疾時政也虐虐也釋文一本作虐徐也正義本亦作虐徐案一本非也傳以虐釋虐謂此上虐字讀作謙虐字虐邪二字連文成義虐邪猶委蛇也莊子應帝王篇吾與之虐而委蛇羔羊箋委蛇委曲自得之皃韓詩作逶迤說文逶迤袁去皃廣雅釋訓委蛇逶袁也眾經音義引廣雅作委佗宓邪也邪卽古袁字宓邪與虐邪聲義又相近管子弟子職篇志毋虐邪行必正直楊雄大玄扈初一虐既邪心有傾測曰虐邪心傾懷不正也羨次六大虐既邪或直之或翼之得矢夫測曰虐邪矢夫得賢臣也然則袁曲謂之虐邪詩言虐邪者是委隨順從之義也爾雅作虐徐釋訓謂之虐邪詩言虐邪者是委隨其虐其徐威儀容止也孫炎注虐徐威儀謙退也班固幽通賦承靈訓其虐徐兮竽盤桓而且俟曹大家注引詩其虐其徐班從魯詩毛詩虐邪或魯詩作虐徐釋訓虐徐皆以二字連讀箋云邪讀如

徐言今在位之人其故威儀虐徐寬仁者今皆以爲急刻之行矣傳爲虐字作訓不爲邪字作訓箋乃申補傳訓依三家詩易邪爲徐虐邪虐徐一語之轉毛鄭義無不合爾雅憮急也釋文憮本或作愐又作亟傳云亟急者箋所謂急刻之行也

北風其喈雨雪其霏〔傳〕喈疾貌霏甚貌惠而好我攜手同歸〔傳〕歸有德也其虐其邪既亟只且〔疏〕喈訓疾義未詳玉篇颱疾風也者以釋經之歸字碩鼠云逝將去女適彼樂國樂國爰得我直亦此意也

莫赤匪狐莫黑匪烏〔傳〕狐赤烏黑莫能別也惠而好我攜手同車〔傳〕攜手就車其虐其邪既亟只且〔疏〕莫無也匪非也莫赤匪狐乎無有黑者非烏乎狐赤烏黑人所易曉今莫能別言衛之君臣昏惡之甚也傳中莫字非經義正義云人莫能分別赤以爲非狐者人莫能分別黑以爲非烏者恐非詩恉矣○傳云攜手就車者以釋經同車之義言將就車而同去也

靜女三章章四句

靜女刺時也衛君無道夫人無德靜女其姝俟我於城隅〔傳〕靜貞靜也女德貞靜而有法度乃可說也姝美色也俟待也城隅以言高而不可踰愛而不見搔首踟躕〔傳〕言志往而行正〔疏〕邶柏舟女曰雞鳴傳訓靜爲安此云貞靜亦安義也文選張衡思玄賦宋玉神女賦注引韓詩靜貞也韓與毛同又申說貞靜云女德貞而有法度乃可說也者法度指形管此總釋全章之義方言姝好也又姝好也引詩作姁又趙魏燕代之閒謂好曰姝說文姝同傳云美色義亦同○爾雅衣部袾好佳也引詩作袾姝姁同義也相鼠箸傳竝同於疑竢待也字又作俟莊八年穀梁傳俟待也相鼠箸傳竝同於疑當作乎文選向秀思舊賦注引毛詩作俟我乎城隅考工記匠人宮隅之制七雉城隅之制九雉賈疏引異義古周禮說天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉然則雉高一丈城隅加高於城二丈矣鄭注云宮城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器臺門以證宮隅城隅之制其說注云諸侯臺門案鄭引禮器臺門以證宮隅城隅之制以爲諸侯之城制鄭必有所據但臺門天子諸侯制異天子四面城其臺當在中央諸侯城缺南方東西有門門上有臺謂之臺門亦謂之城臺鄭

風出其東門傳闉城曲也城隅卽城曲漢人謂之角浮思角亦隅也字亦作罘周禮疏據漢時罘思災以城隅爲小樓者亦城臺之遺意也諸侯城高五丈城隅高七丈其宮隅之高與城同是城隅爲最高之處傳云以言高而不可踰者蓋俗城隅喻靜女之守禮法箋言待禮而動自防如城隅此申成傳也俟乎城隅言親迎者俟女於城門之外丰乎之丰兮俟我乎巷兮傳巷門外卽其義也言俟之者兼以反刺人君也韓詩外傳云故不肖者積化始具而生氣感動觸情縱欲反施劉化不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信也不知命也賢者不然精氣闓溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我乎城隅愛而不見搔首踟躕韓詩說此詩爲歌道義道義者韓奕傳所謂曲顧道義也毛韓說解不同而義得互明說苑辯物篇同韓詩說○作僾方言掩翳也郭注引詩作薆說文僾仿佛也引詩作薆說文薆同今詩作愛者古文假僭字丞民傳云愛隱也案此承上文城隅立言愛而者隱蔽不見之謂襄二十三年左傳宣子出斐豹自後擊而殺之蓋斐豹既出閉在門外見督戎來而先踰入豹自後擊而殺之也詩言愛而左傳言隱而益古有此語也傳文行正之正當依岳本作止志往行止釋搔首踟躕句亦是狀親迎之女其德貞靜而與韓詩道義之說又合也文選琴賦注引韓詩章句云躊躇猶躑躅也洞簫賦思舊賦思玄賦思舊賦何劭贈張華詩左思招隱詩注引作躊躇皆本韓詩今外傳作踟躕躊結衿待時終日至暮百兩不來又同人謙渙季姬踟躕望孟城隅終日至暮不見齊詩

靜女其孌貽我彤管傳既有靜德又有美色又能遺我以古人之法可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法女史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手事無大小記以成法彤管有煒說懌女美傳煒赤貌彤管以赤心正人也疏傳釋靜爲靜德孌爲美色是孌與姝同義也車舝傳云孌美皃釋文貽本又作詒案詒是也傳以遺釋詒與雄雉天保同匡中有麻傳亦以詒爲遺箋云彤管筆赤管也彤管者女史所執之管是卽古人之法也管雖女史所執然必后夫人有貞靜之德乃能授以女史之法故傳以爲靜德之女能遺我以古人之法然後可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法傳引成文今無訓攷正義云周禮女史八人注女史女

奴隸書者其職云掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令凡后之事以禮從夫人女史亦如之女史若有不記妃妾之過其罪則殺之謂殺此女史案傳文史不記過史上奪女字今據正義訂正御覽皇親部一引劉向五經要義云古者后夫人必有女史彤管之法后妃羣妾進退之法生子月娠則以金環退之當史書其日授其環以示進御者以銀環進之著于左手既御著于右手左手陰也以當就男故著左手右手陽也以當就有詳略○彤赤色故傳云煒赤皃說文煒盛明皃盛明者言赤色之盛明也傳又申明取赤之義云以赤心正人也者謂女史以赤心而正妃妾之次序也董仲舒曰彤者赤漆耳史官載事故以彤管赤心記事也張揖博物記崔豹古今注皆載其語仲舒去古未遠所聞必有據又武帝時毛詩未行而仲舒之論彤管與詁訓傳相合箋云說懌當作說釋說文說說釋也頍弁庶幾說懌依鄭許懌亦當作釋今詩作說懌爾雅作悅懌并說字誤從心旁矣

自牧歸荑洵美且異傳牧田官也荑茅之始生也本之於荑取其有始有終匪女之爲美美人之貽傳非爲其徒說美色而已

美其人能遺我法則疏田官爲牧未聞此必田誤作官轉寫併入耳傳文當作牧牧田也四字箋自牧田歸荑鄭所據作牧田正義不爲田官作解孔本亦不誤周禮牧田任遠郊之地隱五年左傳鄭人侵衛牧衛牧猶言晉郊耳管子度地篇草木荑生可食是荑本爲草木初生之稱因之則爲茅之始生矣碩人手如柔荑傳云如荑之新生案彼詩之荑亦茅也茅崔之類初生色白而蘆葦初生色赤故彼以茅之柔白狀碩人之手而此亦以茅之始生白喻靜女之德茅生後於蘆葦正月之末其始萌芽藉茅可以供祭祀故傳又申之云本之於荑言本之經中歸字當讀如言告言歸之歸○異無傳異者懌之假借字李善注神女賦引韓詩云懌悅也當是此詩章句異懌一聲之轉韓詩懌悅也承上文說釋女美而言又說文懌靜也承上文靜之詞懌作嫕者誤箋云其信美而異者可以供祭祀猶貞女在窈窕之處鄭言窈窕亦貞靜之謂此本三家詩以申毛詩或毛詩本作洵美且懌懌靜也同聲非本字匪假借字定之方中匪風竝以匪釋非與此傳同也傳云說美色者即承說釋女美而言云遺我以法則者詒遺也法也此與詒我彤管何相應言非徒說美色而說美德也定九年左傳靜女之三章取彤管爲說美女義取彤管故毛公作傳於三章皆取彤管爲說實本左氏也

新臺三章章四句

新臺刺衛宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也〈疏〉新臺當在鄴東大河之旁齊衛之所經也鄘注逕郪城縣北北岸有新臺濮陽縣北爲濮陽津又東逕濮陽縣北爲濮陽津又東逕郪城縣北北岸有新臺鴻基層廣高數丈衛宣公所築新臺矣詩齊姜所賦也爲盧關津臺東有小城崎嶇頹側臺址枕河案鄘安道注水經往往廣採穉說以示炫博然古今河道不同衛宣公所作新臺河上決非魏晉鄴城縣北臨河之新臺攷史記衛世家成王封康叔爲衛君居河淇間故商虛孟于告子篇爰王豹處於淇而河西善謳趙注云衛地濱於淇水在北流河之西是衛故在淇東河西也漢書地理志魏郡淇水至黎陽入河鄴故大河在東北入海水經注河水東逕遮害亭南又有衛水經注河水北入處也然則禹背口舊河水北入處也然則禹大河故瀆當在今濬滑二縣之西矣漢書溝洫志王橫言周譜云定王五年河徙定王五年當魯宣公之七年也衛宣公時禹貢大河在鄴東不逕濮陽碩人詩河水洋洋北流活活此言送女之大夫反馬歸齊齊在衛北衛適齊必遡河上流五百餘里從聊城陸路至齊臨淄若河水已徙則當云東流不云北流矣又定之方中序衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑漕邑今之滑縣漢之白馬縣文公渡河而東河在楚丘之西若河水已徙則從楚丘之北直東鄄城之北二百餘里皆有大河之所經亦不得謂東徙渡河矣以詩證詩知新臺鄴不在鄄城北也

新臺有泚河水瀰瀰〈傳〉泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以潔汙穢反于河上而爲淫昏之行燕婉之求籧篨不鮮〈傳〉燕安婉順也籧篨不能俯者〈疏〉說文玼新色鮮也引詩新臺有玼今詩作泚釋文引韓詩作濊云鮮貌瀰瀰釋文引說文水滿也玫說文作瀰滿也从水爾聲是陸所據詩本作瀰玉篇瀰水流皃文選沈約安陸昭王碑文瀰瀰盛貌今字通作瀰釋文引韓詩作泥泥云盛皃詩小學云韓詩新臺有濊河水泥泥益一章新臺有泚河水瀰瀰之異文濊泥字與泚瀰同部與洒澆不同部而陸德明誤屬之二章也又盧召弓曰漢地理志引邶詩河水洋洋師古以今邶詩無此句爲疑攷玉篇曰泮亦瀰字然則洋洋必泮泮之誤集韻亦曰瀰或作泮案泮泮亦卽瀰瀰之異文當出齊魯詩管子水地篇水淖弱以清而好洒人之惡仁也荀子宥坐篇水以出以入以就鮮潔似善化竝與傳云水所以潔汙穢衛宣公反於河上作新臺要納伋妻是爲淫昏之行○谷風傳宴安也宴本字燕假借字燕安婉順言人有安順之德者箋以燕婉之求當出齊魯詩與毛異古今字說文曖目相戲也引詩曖昧婉之求云嬿婉好皃燕嬿此毛義也文選西京賦注引韓詩嬿婉之求云嬿婉之人謂伋晉語遷篨不可使俯戚施直鑄遽篨蒙璆韋注云籧篨直者戚施瘁者直鑿也鑄鍾也蒙戴也璆玉磬

不能俯故使戴磬案毛傳正之二毛兼引之以刺衛宣公長禮容俯仰各有其宜今宣公以是爲病故卽以是爲刺此毛義也爾雅籧篨口柔也戚施面柔也亦是釋此詩之詞箋云籧篨口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯也戚施面柔下人以色故不能仰也鄭乃合爾雅國語爲一義矣大玄閑次七趾趾閑于邊除或寢之廬測曰趾趾之閑惡在舍也范望注趾趾惡貌也邊除之人不能俯者也邊除卽籧篨益凡物之粗惡者謂之籧篨亦人名春秋文十三年邾子蘧蒢卽籧篨粗竹席也方言蘧蒢自關而西其麤者謂之籧篨說文籧篨粗竹席也方言蘧蒢此或取於病惡者也

新臺有洒河水浼浼傳洒高峻也浼浼平地也燕婉之求籧篨不鮮傳鮮絕也疏小箋云釋丘望厓洒而高岸夷上洒下漥高出也洒下亦謂身斗峭也說文曰陵附也附陵也峻同陵洒卽陵之假借字凡言陵附皆謂斗直不可上又云吳都賦清流亹亹李善注引韓詩亹亹水流進兒不言何經之注今按必此章浼浼之異文也古音洒讀如詵說浼亹皆如門妙如珍傳云平地義不可通奐疑地字乃池字之誤平池猶沸池謂沸水平滿蓄納爲池則浼浼然也說文云浼污也引詩河水浼浼污下云一曰小池爲污是許以污釋浼與此傳平池釋浼浼義正相同說文又云潤水流浼浼皃亦謂不流爲潤也河水傳河水流滿也釋詁文思齊傳妙亦訓絕緜思齊桑柔傳云妙絕猶不鮮鮮少也鄭箋妙當作眇燕禮不眇之洒古文眇作妙

魚網之設鴻則離之傳言所得非所求也燕婉之求得此戚施

傳戚施不能仰者疏離讀爲麗卦云離麗也凡詩離羅離罦離畢離罹離皆麗也魚網所以求魚今反得鴻離麗也鴻大冠禮注云古文麗爲離易離蒸婉之求以喻齊女求偲而得宣公也桓十六年左傳衛宣公烝于夷姜生急子爲之取于齊而美公取之是其事也急詩序作伋○御覽蟲豸部蝤蛑引韓君章句云戚施蝤蛑以喻醜惡則上章籧篨爲粗竹席亦喻醜惡高注淮南子脩務篇云籧篨傴戚施僂皆醜貌也此本韓詩說也韓與毛訓異而意同說文龘龘詹諸也引詩作得此龘龘許亦用韓詩義爾雅釋文戚施字書作規覭廣雅云規覭八疾也竝與戚施同鄭語云侏儒戚施寔御莊側

二子乘舟二章章四句

二子乘舟思伋壽也衛宣公之二子爭相爲死國人傷而思之作是詩也〈疏〉新序節士篇云伋方乘舟時伋傅母恐其死也閔兼習韓詩也韓詩多同毛詩

二子乘舟汎汎其景〈傳〉二子伋壽也宣公爲伋取於齊女而美公奪之生壽及朔朔與其母愬伋使去之伋曰君命也不可以逃壽於隘而殺之壽知之以告伋使去之伋曰君命也不可以逃竊其節而先往賊殺之伋至曰君命殺我壽有何罪賊又殺之國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也

願言思子中心養養〈傳〉願每也養養然憂不知所定〈疏〉序思伋云二子伋壽也宣公爲伋取於齊女而美以下桓十六年左傳文詳略字句微有不同伋方傳作急云使賊先待於隘左傳作使盜待諸莘服注云莘衛東地水經注河水篇莘道城西北有莘亭衛宣公使伋之齊令盜待于莘伋壽繼隕于此亭道阨限

隘要自衛適齊之道也史記篇世家作界列女傳同云竊其節左傳節作旌史記列女傳作白旄雖辭有小異而指則大同也伋壽涉危爭相爲死詩人以詩述閔云景讀如憬魯頌泮水篇憬彼淮夷毛傳曰憬遠行貌下章言汎汎其逝正與此同意也士昏禮姆加景今文景作憬是憬景古字通奠案說文儆止也傳意以迅疾不止釋經中景字與遠行之義正合汎汎流皃○傳訓願爲每皇皇者華傳訓每爲雖願言思伯使我心痗文義皆同故終風願言不傳此願言思子不能遠於害也猶常棣云每有良朋況也永歎言雖有善朋徒滋長歎而已伯兮願言思伯甘心首疾願言思伯使我心痗文作傳用意彼別終風願訓思則思言思子不成辭矣中心心中也爾雅釋詁悲憂重也憂也憂謂之悲悲猶憂爲忡忡憂也重言忡忡憂爲悄悄重言悄悄疏引此詩中心養養云洋養音義同穆天子傳中心翔翔郭注云憂無薄也養養洋洋翔翔皆悲悲也

二子乘舟汎汎其逝〈傳〉逝往也願言思子不瑕有害〈傳〉言二子之不遠害〈疏〉逝往釋詁文東門之枌小雅杕杜同上章傳云涉危遂往兼釋此中語助不遐有害言不遠害也二子之不遠害即是涉危也有又爲句首句末語助者義見文王篇

皇清經解續編卷七百八十終

元和管禮昌
新陽李文楷 校

皇清經解續編卷七百八十一　南菁書院

詩毛氏傳疏四　長洲陳奐碩甫著

鄘柏舟詁訓傳四　毛詩國風

鄘國十篇三十章百七十六句　疏鄘邑名古作庸逸周書作雒篇云武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東漢書地理志云庸管叔尹之是庸在朝歌東矣又逸周書言中旄父宇于東孔晁注云中旄父代管叔此與地理志盡以鄘封康叔不合鄭作詩譜依據逸書故有後世子孫稍併邶庸之說且以管蔡霍爲三監俱與羣經不合或又謂左傳稱康叔取於有閻之土以供工職閻與庸聲相近如左傳閻職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然杜預云有閻衞所受朝歌邑蓋近京畿故昭九年左傳周廿人與晉閻嘉爭閻田卽此也不得以庸爲閻矣

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衞世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁

之誓而弗許故作是詩以絕之〔疏〕史記衛世家釐侯卒大子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻其伯於墓上共伯入釐侯羨自殺而立和爲衛侯是爲武公五十五年卒攻衛武公元年周宣王之十六年至平王十三年卒計在位五十五年與世家合國語稱武公九十有五猶作懿自儆則其卽位年已四十矣共伯又爲武公兄與序云蚤死莊戾

汎彼柏舟在彼中河〔傳〕興也中河河中髮彼兩髦實維我儀〔傳〕髮兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之死矢靡它

〔傳〕矢誓靡無之至也至已之死信無它心母也天只不諒人只

〔傳〕諒信也母也天也尚不信我天謂父也〔疏〕郝柏舟傳汎流兒河中此倒句之例也舟汎汎然興婦人夫不在無所適從河中河側言其守義之所自處○詩言兩髦故傳謂髮爲兩髦之兒釋文無之字云髮本又作彿玉篇髟部髮髮垂兒又人部引詩髮或作彿說文髟部髮至眉也从髟发聲詩曰紑彼兩髮或省作髮髮彿統同髮本字髦假借字許云髮至眉本傳義也髮至眉髮垂之飾者禮記玉藻篇親沒不髦喪大記及儀禮既

夕記皆有說髦之文鄭注云兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞內則總拂髦注亦云髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也案子事父母有總拂髦有髦總以收髮結之髦卽髮之所結以垂爲飾髦收取他髮爲之兩角故兩髦垂飾至卿其形象也鄭未治毛詩故云未聞耳齊前田傳云總角聚兩髮也實當作丱丱是也維亦曰時維丱丱是也維猶爲也儀匹爾雅釋詁文文王有聲傳匹配也皇矣傳配嫓也○矢誓靡無皆釋言文靡無聲之弇侈耳旄丘皇皇者華文王皇矣烈祖傳竝以無字釋靡字之至一聲之轉之死矢靡它此共姜自誓之詞傳乃先釋矢靡後釋之逆經作訓云至已之死以釋之死二字信無它心以釋靡它二字以申明其自誓如此也諒信爾雅作亮與諒同傳云母也天也尚不信我言不信我之無它心也只與也同義母天連言故傳又申明之云天謂父也儀禮喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不貳尊也列女傳母儀篇禮婦人未嫁則以父母爲天既嫁則以夫爲天其喪父母則降服一等無二天之義也杜預桓十五年左傳注亦云婦人在室則天父出則天夫案此天父謂婦人之未嫁者也共姜未嫁天父既嫁則天夫其伯死又天父喪服子嫁反在父之室爲父三

年是女子既適人而出則爲父服三年與女子子在室爲父服三年者同故婦人既嫁而反從天父之義乃得評父爲天也經先母後父者先親親而後尊尊

汎彼柏舟在彼河側髮彼兩髦實維我特〔傳〕特匹也之死矢靡慝〔傳〕慝邪也母也天只不諒人只〔疏〕特爲奇又爲耦匹爲耦又爲奇二者義相因釋文引韓詩作實維我直云相當值也毛韓字異義同○民勞傳訓慝爲惡此訓慝爲邪者各隨文解說也靡慝卽無邪上章傳所謂信無它心也

牆有茨三章章六句

牆有茨衞人刺其上也公子頑通乎君母國人疾之而不可道也〔疏〕公子頑宣公庶長子昭伯也君母惠公母宣姜也閔二年左傳云初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

牆有茨不可埽也〔傳〕興也牆所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也中冓之言不可道也〔傳〕中冓內冓也所可道也言之醜也〔傳〕於君醜也〔疏〕將仲子傳牆垣也云所以防非常者兼明興義也茨蒺藜爾雅釋草文郭注云布地蔓生細葉子有三角刺人說文薺字茨假借字蓋疾黎合訓之曰薺也後人加艸耳薺從艸虞翻注易以蒺藜爲木云欲埽去之反傷牆也者此合下二章以釋茨蒺藜經不可之義正義云言人以牆防禁一家之非常今上有蒺藜之反傷牆而毀家以興國君以禮去之草不可埽而去之欲埽去之反傷牆也者此合下二章以釋防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮牆則中冓當爲宮中之室說文冓交積材也構蓋也應劭注漢書云中冓材蓋屋故室內謂之內冓毛意或當如是箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語鄭以冓爲構成恐非此詩毛意以冓爲構成也釋文引韓詩云中冓中夜也詩曰中冓之言中夜之事以觸法者引此詩爲證亦不以冓爲構成也釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也玉篇不窺人閨門之私聽聞中冓之言中夜之言也本亦作冓漢書艾三王傳曾義同傳文於君醜也上奪醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡長也

牆有茨不可襄也傳襄除也中冓之言不可詳也傳詳審也所可詳也言之長也傳長惡長也疏襄除釋言文出車同說文云解衣義相近悉蟀傳除去也漢令解衣而耕謂之襄除與讀義相近讀者抽繹之詳者審悉之也釋文引韓詩揚猶道也韓詩作揚與上章道同義云長惡長也者言君之惡甚長也不可除言不可去也詳訓審詳與

牆有茨不可束也傳束而去之中冓之言不可讀也傳讀抽也所可讀也言之辱也傳辱辱君也疏傳文束而去之上奪束字言束傳乃云束而去之皆是申明經義二章言除即去也方言云抽讀也讀抽互訓辱爲辱君猶醜言君醜長言惡長亦是申明經義也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老刺衛夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也疏箋云夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字

誤作人耳

君子偕老副笄六珈傳能與君子俱老傳言后夫人能與君子俱老疏箋云副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑委委佗佗如山如河傳委委者行可委曲蹤迹也佗者德平易也山無不容河無不潤象服是宜傳象服尊者所以爲飾子之不淑云如之何傳有子若是可謂不善乎疏章以君子偕老發端此即禮記壹與之醮終身不改之義偕俱也偕老俱老傳言后夫人能與君子俱老宜居尊位服盛服所以總釋三章而又與序相發明也云副者后夫人之首飾編髮爲之者周禮追師掌王后之首服爲副編次爲作也爲副編次謂作副必以編髮次第爲之也編讀爲辮次讀爲髮說文髮用栉比也用栉比之是謂之次以他人髮而栉比之是謂之編次傳言編髮即本周禮編次爲訓鄭司農注云副者婦人之首服仲師不爲編次作解則與毛意合矣唯鄭注以副編次爲婦人三等之禮服與毛不同云笄衡笄也者追師追衡笄此傳所本也鄭司農注云追冠名衡維持冠者春秋傳曰衡紞縰案男子冠無笄

而冕弁有笄冕笄用衡笄以玉爲之所以維持冕也婦人有副笄有纚笄維持纚者謂之纚笄副者謂之副笄纚笄不用衡笄衡笄亦以玉爲之笄下縣瑱笄上爲珈飾說文笄簪也先首笄也俗作簪云珈笄飾之最盛者所以別尊卑也夫人六珈王后制未聞說文云珈笄飾加也副既笄而加飾如今步搖上飾吉之制所有箋云珈之言加也副既笄而加飾吉笄之首也鄭注云有首者若今時刻鏤摘頭矣檀弓菑翣以爲笄長尺而總八寸然則喪笄長尺吉笄長尺二寸折去笄首當折去二寸吉笄者折吉笄之首者折去笄首有首飾珈卽飾也珈與副同義衡笄有珈乃得爲副副者以飾珈而名之所謂別尊卑也夫人六珈王后制未聞說文無珈字大玄瞢上九男子折笄婦人易髽王涯以髽爲珈音加○傳文行可委曲下蹤迹二字當衍正義云其行委委然行可委曲委委者行可委曲委委曲由德平易又云委委者德平易故行可委曲是正義本無蹤迹二字釋文云委委本亦無蹤迹二字釋文舊本亦無蹤迹二字可委曲蹤迹也然陸不爲蹤迹音釋則釋文之委委德平易謂之委曲委曲謂之委委德平易字行可委曲蹤迹也蛇與佗通羔羊從字與此意實同羔羊傳云委蛇行可從迹也蛇與佗傳與羔羊傳文變而委曲字是釋經之委字委委委字羔羊字與此平易字是釋經之委蛇字佗佗字羔羊箋委蛇委曲自得之皃委曲二字卽本此羔羊傳增入蹤迹二字則與平易委曲下依羔羊箋委蛇委曲自得之皃委曲二字則與平易義複爲不可通矣幸正義本未誤可據以訂正爾雅委委委佗佗美也韓詩委委佗佗德之美皃韓渾言之毛析言之傳言無不

容潤者釋經德如山河之義○傳褕翟羽飾衣也象古褕字說文褕飾也象服猶像飾服王后六服有褕衣鄭司農注褕衣畫衣說文引周禮曰王后之服褕衣謂畫翬翟禮記玉藻篇亦云王后褕衣夫人揄狄其夫人而服褕衣猶雜記謂之褒衣褕又祭義君皮弁素積夫人副褕褖傳婦人有副褕盛飾則毛亦謂盛飾有褕矣上文傳云副者后夫人之首飾故云尊者所以爲飾后夫人有副必有褕副有珈飾褕亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩首章言褕二章言翟三章言翟二王後有之衞爲侯國夫人不得有褕故箋謂象服爲卽二章之翟三章之展又不數狂象服內傳九年穀梁楊上勛疏解詩象服與之同誤則以象服爲首飾與上文副笄六珈辭義重複箋疏說恐未是○傳云有子若是釋經子之二字之猶是也云可謂不善乎釋經不淑如之何五字云語詞也不淑如之何如之何不淑也正義云可謂不善言其善也是也禮記雜記篇如何如何不善如何者若何也如之何者若之何也莊十一年左傳若之何不弔猶云如之何不淑也弔淑皆善也如與若竝與柰字同義

玭劣玭劣其之翟也傳玭鮮盛貌褕翟羽飾衣也鬒髮如

雲不屑髢也〔傳〕髢黑髮也如雲言美長也屑絜也玉之瑱也象之揥也〔傳〕瑱塞耳也揥所以摘髮也揚且之皙也〔傳〕揚眉上廣皙白皙胡然而天也胡然而帝也〔傳〕尊之如天審諦如帝也〔疏〕說文玼玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱追師疏引傳玼鮮明貌與今本作鮮盛異內司服掔狄闕狄服同故傳以掔翟闕翟二者釋經之翟也玉藻緇記皆云夫人傳同褕正字狄假俗字翟正字玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕狄注君女君也闕翟也衣者羽字卽承上兩翟字則羽卽翟也飾猶畫也飾衣畫衣也說文褕字下云羽飾司農注云褕狄闕狄畫羽飾亦與毛不異也翟雉名褕羽皆衣名其畫飾尊卑之次未聞也褕之爲言褕也褕猶揚也闕與屈竝有短義或闕翟畫短羽而褕翟則畫長羽歟鄭注周禮禮記皆以褕爲搖雉掔翟刻繒而畫闕翟刻繒不畫與毛不合而其以畫羽爲飾則與毛許先鄭皆同孫毓以毛傳羽飾衣謂眞以翟羽飾衣剝毛申鄭正義本之則誤解傳義矣之爲句中語助其之翟也其之展也揚且之皙也揚且之皙也揚且之顏也之皆語助無實義○傳髢黑髮下追師疏引

無也字昭二十八年左傳晉有伯氏生女黮黑而甚美炎可以鑑名曰玄妻服杜注皆云美髮爲黮詩作髧正本左傳黑髮必美長故云如雲言美長也說文彡部參稠髮也引詩作參或作髧髮也或作髢髮鬄也正義引說文作髮益髮也簪髢髮也不絜者不用髮爲善禮記斂髮毋髢左傳以爲呂姜髢莊子禿而施髢髢假他人髮爲之副亦假他人髮故鄭以髮髢爲首飾其實首飾謂之副又謂之被不得謂之髢髢也○洪奧傳充耳謂之瑱充者塞也故瑱又謂之塞耳也大戴禮子張問入官篇衅統垂旒爲閒姦聲弁師諸侯繅旂皆弁亂色傳謂瑱爲塞耳者義取諸此也周禮弁師諸侯繅旂皆就玉瑱玉符鄭注玉瑱塞耳者說文瑱以玉充耳也詩曰玉之瑱兮或作顯案婦人亦有笄故亦有瑱笄爲玉笄故瑱亦玉瑱張惠言儀禮圖云瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則瑱其形必圓而長釋文揥勅帝反摘他狄反本亦作擿又作擲疑揥卽擿也揥之假俗揥所以擿髮祺奧傳會亦作擿所以會髮二者同事會亦作擿說文云擿搔也會髮本祺奧傳而擿訓也擿髮以象骨爲之男女將冠笄者先櫛髮而後以組束髮是謂之髦亦謂之揥男子象揥爲會髮之用女子象揥爲擿髮之用而又佩之以爲飾葛屨傳云象揥所以爲飾○傳云揚眉上近額與下章傳廣揚而顏角豐滿同義猗

嗟抑若揚兮傳揚廣揚兩詩揚字同也襄十七年左傳澤門之晳邑中之黔黔爲黑則晳爲白又昭二十六年左傳白晳鬒須鬒傳云晳白也古而如通用常武而震而怒今本作如鄘人士垂帶而厲內則注作如傳釋而天尊之如天而帝審諦如帝正爲全詩而如通訓鄭注內司服引詩云言其德當神明

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢傳禮有展衣者以丹穀爲衣蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也子之清揚揚且之顏也傳清揚視清明也揚且之顏廣揚而顏角豐滿展如之人兮邦之媛也傳展誠也美女爲媛疏詩小學云按弟二章弟三章古本皆作玼也可證也玼瑳異部而音近如賓之初筵儕或爲斐斐此瑳字又周禮注引詩玼兮玼兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也傳禮有展衣者以丹穀衣从衣亞聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展邑赤韍與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治毛義多同毛此白衣疑有誤箋云展衣宜白展衣字誤禮記作檀衣鄭依玉藻禮記亹大記作檀釋名云檀衣檀坦也坦然正白無文采也與鄭同案內司服王后六服褕衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣褖衣禮記明堂位祭義祭統言夫人褕翟鞠衣展衣緣衣禮記言夫人屈狄是外命婦亦有此三服內司服於辨外內命婦服不數之者略也盛褕衣揄狄屈狄三者有畫文爲婦人加上之服猶男子之冕服也鞠衣展衣緣衣三者無畫文猶男子之朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也夫人日視內朝纚笄而不加副展衣而不加上服故夏時展衣即覆於縐絺之上不更復有中衣矣箋展衣夏則裏衣縐絺正義謂覆彼縐絺之上是也說文家覆也蒙者爲縐靡古糜字絺於綌較細而縐尤絺之極細者也云是當暑袢延之服也者以釋經是紲袢作褻袢衣無色引毛詩作紲紲即褻之假借字袢延當時語延古涎字論語鄉黨篇當暑袗絺綌必表而出之孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在家則裳葛之上亦無別加衣若出行接賓客皆加上衣當暑絺綌可單若出不可單則必加上衣也嫌暑熱不加故特明之案詩之縐絺是當暑之裏衣其上覆以展衣覆猶表也展衣亦婦人下尊揚宇依後箋補後箋云亦謂袗上傳文當作清揚視之上衣對縐絺裏衣言也○傳清又猗嗟名兮名與明通亦謂目也說詳猗嗟篇猗嗟傳云目下爲清即此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清

明者也卽此傳視清明之義傳文揚下各本奪且之顏三字依小箋本補正云廣揚而顏角豐滿七字作一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上揚字指目此揚指額廣揚卽碩人傳所謂額廣而方也說文注云顏角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由兩眉間以直上皆得謂之顏醫經額曰顏曰庭是也國語角犀豐盈亦角謂旁犀謂中案傳蓋以廣揚釋揚以顏角豐滿釋顏以而字代且字揚且之顏言揚而顏也揚且之皙言揚而皙也之爲語助美且仁美且好猶言美而仁美而好也昌而熾昌而大猶言昌且熾昌且大也凡全詩中且而同義者可依此傳類推○展誠雒雒同美女爲媛爾雅釋訓文說文媛美女也人所援也引詩邦之媛兮釋文引韓詩作援云助也箋媛者邦人所依倚以爲援助也許鄭竝兼用韓詩義詩小學云按此篇也字疑古皆作兮說文引玉之瑱兮邦之媛兮箸正義引孫毓故曰玉之瑱兮皆古本之存於今改之未盡者也

桑中三章章七句

桑中刺奔也衞之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止〈疏〉成二年左傳楚巫臣盡室以行申叔跪遇之曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也禮記樂記篇桑閒濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也此竝與序說合漢書地理志亦云衞地有桑閒濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衞之音爰采唐矣沫之鄉矣〈傳〉爰於也唐蒙菜名沫衞邑云誰之思美孟姜矣〈傳〉姜姓也言世族在位有是惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〈傳〉桑中上宮所期之地淇水名也〈疏〉爰於爾雅釋詁文釋詁又云爰曰也擊鼓柔民詩或言爰或言于緜詩或言爰或言曰爰于也爰于曰於四字皆語詞爰采唐矣矣爲起下之詞爰與下文云誰之思之云竝爲發語之詞此傳爲全詩爰字發凡也緜傳訓同意別唐蒙桑名唐一句蒙一句傳釋唐爲桑也名字疑也字之誤爾雅釋草而又申釋蒙爲桑也名字疑也字之誤爾雅蒙王女郭注云蒙卽唐也是蒙又一名王女矣毛傳不言唐蒙爲女蘿則與女蘿爲別物疑今本爾雅唐蒙下衍女蘿字說文蒙王女也段注云王或作玉誤○沫衞邑沫者衞之下邑衞之世族有食采於沫者周禮所謂都家鄉邑也沫北沫東沫鄉之北與東也書酒誥明大命于妹邦馬融說謂妹邦卽牧野說文云坶朝歌南七十里地衞都朝歌沫爲衞南郊邑名去朝歌尖之姜姓大嶽之苗裔孟姜孟弋孟姬竝通用正義謂沫卽朝歌庸皆世族之妻期要送是惡行也傳云言世族在位有是惡行

者此總釋全章之義○桑中地卽衛之桑閒禮記注云桑閒在濮陽南郡國志濮陽縣下劉昭注引博物記桑中在其中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭注桑林之中此非地名也上宮地未聞淇水名泉水同水經淇水注云淇水南歷枋堰舊淇水口東流逕黎陽縣界南入河地理志曰在遮害亭西一十八里至淇水口共東至黎陽入河溝洫志曰在遮害亭南漢書是也又河水注云河水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書溝洫志曰在淇水口東十八里有金隄隄高一丈自淇口東地稍下隄稍高至遮害亭高四五丈又有南胥口舊河水北入處也案今滑縣卽黎陽地遮害亭在縣西十里淇之上卽淇水口也衛之世族居於沫在淇淇口之東此思女之夔厚於我從濮陽之南送至黎陽淇口也眠送于涉淇至于頓丘亦女送男之詞

爰采麥矣沫之北矣云誰之思美孟弋矣〈傳〉弋姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〈疏〉弋讀爲姒春秋定姒穀梁傳作定弋姒姓夏之後

爰采葑矣沫之東矣云誰之思美孟庸矣〈傳〉庸姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〈疏〉庸姓未聞

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也〈疏〉襄二十七年左傳伯有賦鶉之賁賁趙孟曰牀第之言不踰閾則此爲刺詩明矣

鶉之奔奔鵲之彊彊〈傳〉鶉則奔奔鵲則彊彊然人之無良我以爲兄〈傳〉良善也兄謂君之兄〈疏〉鶉說文作雜云雜屬也此詩之鶉與伐檀之鶉字爲一物匹鳥也故釋鳥鶉鶉其雄鵲牝痺亦以雌雄棲匹言之鶉鳥有班文其色不純若四月之鶉乃皦之省皦爲鷩鷩鳥不雙則此鶉之非皦明矣鵲今謂之乾鵲卽季冬架巢之鳥傳云鶉則奔奔鵲則彊彊之義箋奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之兒韓詩奔奔彊彊棲匹之兒鄭本韓以申毛也奔奔左傳及禮記表記呂覽壹行注俱作賁賁彊彊禮記作姜姜鄭注姜姜賁賁爲其色不純玉篇翬翬飛兒此或兼取齊魯家詩說○良善日月秦黃鳥同人之無良言人則無善耳上文兩之字傳以則字代之此之字當亦訓爲則全詩之則同義者放此之與則同義之又與是同義見蝘蜓篇我我國人也傳云兄謂君之兄公子頑惠公庶兄也言人不善我國人猶謂君之兄也韓詩外傳顏回曰人善我我亦善之

人不善我我亦善之夫子曰回之所言親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄此最得詩人忠厚之恉毛韓同

鶺鴒之鴒鴒鶺之奔奔人之無良我以爲君〔傳〕君國小君〔疏〕君子傳老序陳人君之德箋以爲小君又碩人無使君勞列女傳以爲女君此傳釋君小君而必云國小君者爲國人眾口之詞小君謂宣姜也莊二十二年穀梁傳云小君者爲國人眾口之詞小君謂其曰君何也以其爲公配可以言小君非君也小君也

定之方中三章章七句

定之方中美衞文公也衞爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉〔疏〕衞滅在魯閔公二年封楚丘在僖二年春秋之義書入不書滅不與夷狄滅中國也書城不書封諸侯也詩美文公中興序乃據實事而言之

定之方中〔傳〕定營室也方中昏正四方作于楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也度于楚室〔傳〕楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也度日出日入以知東西南北視定北準極以正南北室猶宮也樹之椅桐梓漆爰伐琴瑟〔傳〕椅梓屬〔疏〕爾雅釋天營室謂之定傳所本也孫郭注竝云定正也營室又謂之豕韋注竝云豕韋也故爲帝王其星爲大水杜注云衞星營室營室水也又謂之豕韋廣雅釋天云營室謂之豕韋也云方中昏正四方者言定星昏見正居四方之中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方傳言得制篋兼言得時周語營室之中土功其始章注云建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也宏嗣言正於午卽下文傳南視定之說夏十月周十二月此蓋魯僖公元年之十二月也說見載馳篇○于一本作爲文選魏都賦注魯靈光殿賦謝朓和伏武昌詩江淹擬顏特進詩王中頭陀寺碑文王融曲水詩序注引毛詩皆作作爲正義作爲傳以楚爲作爲楚丘楚丘之宮作爲楚丘之室是孔所據亦作作爲楚丘之宮又引仲梁子說初立楚宮也者言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子子游同時鄭注云仲梁子魯人揆度爾雅釋言文日日景也公劉傳考於日景度與考義相近云度日出日入以知東西釋揆之以日句南視定北準極以正南北準極猶南視定而

推言之極卽極星極星不移建國必以極星爲準晏子諫下篇古之立國者南望南斗北戴極星極星卽極星也又上傳云昏正四方則視定不獨正南北且可以知東西周禮大司徒正日景測日之東西亦兼測日人建國水地以縣置槷以景夜考之極星以正朝夕鄭注云立王國若邦國者於四角立植而縣以水望其高下高下旣定乃爲位而平地槷古文臬假借字正之以其景將以正四方也日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端以至日入旣則爲規測景兩端之內規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最短者也極星謂北辰案毛傳本匠人而鄭注亦足以申明傳義矣爾雅宮謂之室室謂之宮是宮室同也傳楚宮楚室無二義箋楚宮宗廟也楚室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後箋雖分解亦傳義之所得該○室下言建城市也掌固掌脩城郭溝池樹渠之固鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注云樹之林作蕃落也竝與詩樹字義合椅桐梓漆當作桑東門之墠傳栗行土栗桑栗不中琴瑟乃連而及之耳桑當作倚倚桐梓屬傳文椅梓屬依正義本當其桐其椅桐椅旣爲類而梓一名椅故以椅桐爲梓屬言梓屬則椅桐梓漆也謂此四木中琴瑟之材也

則椅梓別而釋木椅梓爲一者陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰梓三木爲一類漆古字作桼桑木君子樹之傳桑木椅桑中傳云爰於也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京傳虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也降觀于桑傳地勢宜蠶可以居民

卜云其吉終然允臧傳龜曰卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說衆紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德晉可以爲大夫疏云管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛尹知章注虛邑名小匡篇衛人出旅于曹虛與曹同地當時或有評曹爲虛者故管子詩皆曰虛傳云虛漕虛也漕衛邑名字當作曹詳鼈鼓篇鼈公初廬於曹鼈公卒立文公詩言文公自曹虛而徙居楚丘也○楚楚丘也春秋有兩楚丘一爲曹國邑一爲衛國邑常熟顧祖禹方輿紀要云曹州曹縣東南

四十里有楚丘城春秋時戎州己氏之邑左傳隱公七年戎伐凡伯于楚丘又襄公十年宋亨晉侯于楚丘盍在曹宋閒漢置己氏縣屬梁國今山東兗州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯閒者也樂史太平寰宇記瀍州衛南縣下云衛文公自曹邑遷楚丘即此城也漢爲濮陽縣地隋開皇十六年于此置楚丘縣後以曹州有楚丘縣改名衛南此在衛之南坐故以名縣又云楚丘城在縣西北四里方輿紀要云北直大名府滑縣東六十里衛南廢縣春秋時楚丘之在衛者也穀梁傳以戎伐之戎伐之爲衛故楚丘爲衛楚丘左公羊不以戎爲衛而杜預何休注仍誤以楚丘屬衛鄘道元濟水注濟水北逕楚丘城西以成武之楚丘爲衛文公遷邑又瓠子水注京相璠曰濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以爲楚丘道元以京說爲非要之先儒之誤始於穀梁異解而以成武楚丘當之其說實踵於班固漢書地理志云山陽郡成武有楚丘亭齊桓公所城遷衛文公於此故帝丘顓頊虛今開州濮陽地滑縣漢濮陽衛成公徙濮陽東郡濮陽成公自楚丘徙此故帝丘顓頊虛今開州滑縣之閒京相璠以沮丘當楚丘其說良是不當遠在兗州界內地理志又云齊桓公帥諸侯伐狄而更封衛於河南曹楚丘其誤以戴公所廬之曹即曹國遂以戎伐之楚丘且文公時大河在滑縣之東北入海至西漢以後則濮陽成武皆在河南矣鄭箋云楚丘自河以東夾於濟水又鄭志荅張逸問楚丘在河濟閒疑在

今東郡界中然則鄭意近在濮陽不從漢志成武之說矣仁和趙一清骿甚明晰傳云楚丘有堂邑者堂邑名也其地未聞景山楚丘旁邑之山也景訓大故傳云大山則不以景爲山名矣水經濟水注黃溝枝流北逕景山東即引衛詩景山與京作證其說恐不得實京高丘小雅甫田同爾雅絶高爲之京非人爲之丘其訓有二解郭注云京通義山澤篇云爾雅丘之絶高大者爲京謂非人力所能成乃天地性自然也應讀與郭異案丘非人力所作京非人力作有人力作者故說文云京人所爲絶高丘也京爲高丘所謂爲高必因丘陵也○草蟲傳降下也書禹貢桑土既蠶是降丘宅土傳云地勢宜蠶可以居民者即本書義作詩訓也竊曰卜哉同允信也臧善也皆釋詁文終猶既也然猶是也卜云其吉終然允臧言龜善也信當讀如論語信乎夫子之信信皆作虛字解不作實義解故全詩允字多爲語詞云謂之信信作虛字解猶洵謂之信亶建國必卜之者周禮大卜國大遷貞龜鄭注云正龜於卜位也左傳稱邾文公卜遷于繹衛成公遷帝丘卜曰三百年躉稱大玉徙岐亦曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲皆其事也建邦能命龜以下皆用成文未知所出傳蓋因徙都命卜連而及之耳韓詩外傳孔子游於景山之上孔子曰君子登高必賦漢書藝文志傳曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以爲大夫或班引出魯詩傳餘義未聞

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田〔傳〕零落也倌人主駕者匪直也人秉心塞淵〔傳〕非徒庸君秉操也騋牝三千〔傳〕馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也〔疏〕零古字作霝爾雅霝落也郭注廣韻引說文云霝雨零也零與落同霝雨之霝當亦訓爲零言雨東山零雨其濛說文作霝雨皆謂零雨也霝者假借字箋於鄭風霝露訓霝爲落而此篇訓霝爲善非傳意○傳撰下風駕句故云倌人主駕者正義云諸侯之禮亾未聞倌人爲何官也說文倌小臣也詩曰命彼倌人小臣其義亦未聞倌人小臣即周禮之小臣爲大僕之佐箋云星雨止星見說文姓雨而夜除星見也姓與星同釋文引韓詩星精也精猶清也故清明亦曰精明今俗作晴釋文說毛始銳反舍也說訓舍見廿棠傳箋爲辭說於桑田敎民稼穡務農急也鄭讀說如字或本三家義○匪讀爲非直猶特也特與徒同義傳嫌經文人字與騋牝作對文故以庸君解釋人字庸君謂文公也文公雖東徙渡河而繫諸以故國蓋作詩者河西舊臣也文公爲庸君猶趙岐注孟子鴟鴞詩以成王爲幽君正義以爲庸庸之人恐失之矣秉訓操秉心也燕燕傳云塞實也淵淵也案此兼臣下而言匪直也人秉心操心也燕燕傳云塞實也淵淵也案此兼臣下而言非徒爲君如此爲臣亦當然相

鼠序衞文公能正其羣臣干旄序衞文公臣子多好善卽其義也上章言文公徙十之事而傳亦兼說大夫命龜者意可見矣○馬七尺以上曰騋傳本周禮廢人文爲說釋文本及定本作六尺誤說文亦云馬七尺爲騋引詩曰騋牝驪牝段注云釋詈曰騋牝而音義不誤可攷音義曰騋牝驪牝也此以驪牝釋詩之騋牝驪與頻忍反下同下同者卽謂驪牝騋以雙聲爲訓謂騋馬驪色亦不解牝字非謂騋牝爲驪色之牝傳云騋馬與牝馬釋騋牝爲二馬不用爾雅義也諸侯棗騋騋馬也騋牝非騋騋之牝三千亦非騋與牝合三千馬有三千者統通國言若邦國六閑馬四種家四閑馬二種皆是也此卽序云國家殷富之意閔二年左傳衞文公元年革車三十乘季年乃三百乘此十倍也齊語齊桓公城楚丘以封之其畜散而無育與之繫馬三百詩言騋牝三千此亦十倍也

蝃蝀三章章四句

蝃蝀止奔也衞文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也

蝃蝀在東莫之敢指〔傳〕蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指女子有行遠父母兄弟〔疏〕蝃蝀爾雅作螮蝀說文攈

字下高誘注淮南呂覽歐陽詢藝文類聚天部下蔡邕月令章句引詩皆作蝃蝀爾雅釋天云蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也霓爲挈貳本或作蜺郭注云俗名爲美人虹江東呼雩雙出色鮮盛者爲雄曰虹闇者爲雌曰蜺後漢書注引郭注如是傳云夫婦過禮則虹氣盛者以釋經蝃蝀在東句云君子見戒而懼諱之莫之敢指者所以釋經莫之敢指之義也後漢書楊賜傳賜曰今殷前之氣應爲虹蜺皆妖邪所生不正之象詩人所謂蝃蝀者也於中孚經曰蜺之比無德以色親咎虹貫牛山管仲諫桓公無近妃宮案此與毛義合李賢注引韓詩序云蝃蝀刺奔女也蝃蝀在東莫之敢指詩人言淈之徹臣子爲君父隱藏故言莫之敢指韓序傳與毛義異○行謂嫁也女子必待命而行以爲禮也

朝隮于西崇朝其雨傳隮升崇終也從旦至食時爲終朝女子有行遠兄弟父母疏隮當作躋竝云躋升也蓺云躋升氣也周禮眡祲掌十輝之法九曰隮者升氣也玄謂隮虹也詩云朝隮于西字亦當作躋案上章傳言虹氣盛則此言升卽是升氣而意無異也釋名蝃蝀其見每於日在西而見於東啜飲東方之水氣也見於西方曰升朝日始升而出見也劉亦謂升爲虹唯苟爽注易需卦引詩解作升雲與詩義不合侯人南山朝躋傳躋升雲也兩朝躋不同崇者終

之假俗字采繹終朝采綠傳自旦及食時爲終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲薄漏日日照雨滴則虹生也蓋本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見於西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

乃如之人也傳乃如是淫奔之人也懷昏姻也大無信也不知命也傳不待命也疏傳云如是淫奔之人釋經如之人三字爾雅之子是子日月箋之人是人蓼莪箋之猶是也凡之與是同義者放此乃如之人也也日月篇作乎韓詩外傳列女傳皆作乎古也乎通用懷讀如有女懷春之懷箋云懷思也又云淫奔之女大無貞絜之信又不知婚姻當待父母之命此申傳不待命之說也韓詩外傳是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人乎懷婚姻也大無信也不知命也說苑辨物同列女傳孽嬖篇引此詩而釋之云言嬖色煩命也三家解命竝與毛異

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衞文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無

禮儀也〔疏〕襄二十七年左傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬同被文王化知惡無禮衞文公正羣臣能刺無禮皆序推本言之耳白虎通義諫諍篇云妻諫夫之詩當本魯詩與左氏傳不合

相鼠有皮人而無儀〔傳〕相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行人而無儀不死何爲〔疏〕相視爾雅釋詁文說文相省視也其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼說文義己之威義也儀度也誼人所宜也古仁義字禮義字皆作義爲通用假借也關雎大車唧甫田載驅序匏有苦葉氓悉瘁破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤傳云雖居尊位以釋經無義字蓋以鼠喻人也

相鼠有齒人而無止〔傳〕止所止息也人而無止不死何俟〔傳〕俟待也〔疏〕傳云止所止息則無止爲無所止息矣禮記仲尼燕居篇孔子曰若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制所謂無所止息也箋云止容止孝經曰容止可觀釋文引韓詩云止節無禮節也鄭用韓詩俟待靜女箸同

相鼠有體人而無禮〔傳〕體支體也人而無禮胡不遄死〔傳〕遄速也〔疏〕上二章皮齒俱指鼠身一端而言體爲支體亦此意也遄速釋詁文傳於泉水巧言烝民竝訓遄爲疾此乃訓遄爲速隨文解說也定十年左傳魯人討衞之叛故遂殺涉佗君子曰此之謂弃禮必不夠詩曰人而無禮胡不遄死涉佗亦遄死哉杜注云遄速也

干旄三章章六句

干旄美好善也衞文公臣子多好善賢者樂告以善道也

子子干旄在浚之郊〔傳〕子子干旄之貌注旄於干首大夫之旃也浚衞邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野素絲紕之良馬四之〔傳〕紕所以織組也總紕於此成文於彼頫以素絲紕組之法御四馬也彼姝者子何以畀之〔傳〕姝順貌畀予也〔疏〕子子猶孑孑特

立之意故傳云干旄之皃也於旌旗杠皃竿與杠一聲之轉云注旄於干首者旄與氂同說文氂犛牛尾也注犛牛尾於竿之首謂之干旄下章干旟干旌也傳亦云大夫之旃也者旃亦旟也出車傳旐干旟也皆干旄也傳又云大夫之旃亦作旜周禮司常通帛爲旜櫜帛則以緇長半幅趕末長終幅廣三寸書名于末今文末爲旆案禮言無物則幅用半緇半經易之緇黑也經赤也說文云勿櫜帛幅半異或作物今隸變作物物本半幅白半幅赤此士喪易赤也櫜帛之半幅黑耳其下半幅則仍用赤也櫜帛之通帛謂大赤從周正色無飾是也通帛正幅旗之繆也爾雅因章曰旃鄭注云因其文章不復畫之其游數禮未聞奠斿說文物三游則旃其五游歟特有游而不畫耳司常孤卿建旜諸侯之上大夫卿此大夫爲卿也聘禮使者載旜注聘使卿此大夫得建旃也凡旗皆有旄有旌詩二章言旗則一章之旌三章之旌似皆屬旗傳乃於干旌下箸明之所常建不得以不常建之旗亦有旃以招大夫之禮蘇林注漢書田蚡傳引古禮大夫立曲旃此皆大夫用旃之證旃常建旗不常建猶之駕四常棄駕三非常棄耳傳言旃以明一章之旌非常建不得以不常建之旗亦有旃該旌旗爲說泥於文而害其意不可以說詩下邑也隱八年左傳云官有世功則官邑亦世其子孫或以官爲族或以邑爲族傳引之者皆得世其官邑於干旌知世其邑也經言郊外旌都都旌郊外○二章言組三章言織故傳云組所以織也組是爲紕紕與紳聲相近紕紳也比絲爲紕猶幷絲爲紳矣云總紕於此織組之法可以爲旒故曰總紕也爾雅紕飾也成文者成其織組之文也爾雅紕飾義相近云願以素絲紕組之文與飾義相近云願以素絲紕組傳組織組也御覽有旒如組織組似御馬兩旁如組織組之法可以爲御馬之法其法可以爲轡司會均入以爲轡故曰文章言能治眾動於近成於遠也執轡如組傳組織組也御覽有旒如組織組似御馬兩旁如組織組之法可以爲御馬之法其法可以爲轡司會均入以爲轡故曰詩意實同素絲謂轡也素絲紕組合組織以爲御馬之法其法可以爲轡司會均入以爲轡故曰通於治民大戴禮盛德篇六官政晏子諫下篇亦有六事者與事外傳故御馬有法矣御四馬者執六轡御天地與人御民有道矣法得則馬和而歡御馬也韓詩外傳故御馬有法矣禮者所以御民也轡者所以御馬也韓詩外傳故御馬有法矣御民有道矣法得則馬和而歡道得則民安而集此皆以御馬有法矣譬治民也傳意言大夫願聞其法即序好善之善四之謂四馬其法即序好善之善四之謂四馬五之六之謂轡意以一章三章皆謂四馬也正義謂四章皆謂大夫葉四馬也妹順兒六書故九引之服馬之四轡失傳之指○彼彼大夫也妹順兒六書故九引傳作順也疑唐人作也字不誤詁妹爲順順讀如易君子以順德之順中論虐道篇君子常虐其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎眾人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦引詩曰彼妹者子何以告之此與傳順訓合毋予釋詁文訓畀爲予與二章同義又互文以見也予之予之以法也

孑孑干旟注浚之都〈傳〉鳥隼曰旟下邑曰都素絲組之良馬五
之〈傳〉總以素絲而成組也騶馬五轡彼姝者子何以予之〈疏〉周
司常鳥隼爲旟傳所本也司常又云州里建旟鄭謂州長之屬
天子之州長中大夫建旟則諸侯之上大夫卿有旟宜也旟與
帥都旗縣鄙旐其建以殊於諸侯建旂也大司馬百官載旟旟
與軍吏旗郊野旟同載以別於諸侯載旂也諸侯之旂未嘗無
旟考工記鳥旟七游與周禮侯伯七游之制合則州里百官所
建載之旟不得與侯伯同七游矣不獨此也爾雅鎔革鳥曰旟
鎔革鳥與止畫鳥隼者又復不同鳥隼畫於旒孫炎注云畫急
疾之鳥於旒周官所謂鳥隼爲旟者矣是也鄭注司常云鳥隼
象其勇捷也此與出車桑柔傳同與六月傳異出車桑柔之旟
皆戎車之所建則大夫之旟其非常建可知無羊傳旟所以聚
眾也○古者城郭之中謂之邑中亦謂之國中其餘鄉遂之地
公有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆謂之下邑浚杜衛都
故傳云下邑曰都也地官載師以家邑之田任削地以小都之
田任縣地以大都之田任畺地鄭注云家邑大夫之采地小都
卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也案周制鄉遂之外
置都鄙都爲畿畺之竟名其實削縣皆有封邑矣國封邑亦杜
四郊之外亦有縣都之號衛之有浚都猶晉之有原縣也方士
掌都家鄭司農注云魯季氏食於都○傳釋素絲爲總以素

卽上章傳云總紕於此也釋組爲成組卽上章傳云成文於彼
也說文總聚束也騶馬五轡以釋經五之義正義云王肅云
古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩
謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟本從一驂
而來亦謂之驂經言驂則三馬之名又孔晁云作者歷言三王
說與易春秋同玄之聞也周禮四馬爲乘一師四閭四馬爲
之法此似述傳非毛旨也何則兩馬爲服傍以一馬驂之則偏
乘一馬爲駕以引重左右當均一轅車以兩馬爲駕數易孟京春秋
而不諧非人情也株林曰乘我乘駒傳曰大夫乘駒則毛以大
乘駒傳曰大夫亦駕四也且殷之制亦駕四不駕三也
故王基云商頌曰約軧錡衡八鸞鏘鏘是則殷駕四不駕三也
又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子
大夫同駕四士駕二詩云四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度
至大夫同駕四士駕二詩云四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度
鸞耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘謹案禮王度
記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫三上駕二庶人駕一
說與易春秋同玄之聞也周禮四馬爲乘一師四閭四馬爲
乘乘之乘馬一圉者養一馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆
既實天子駕六校八則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯
何以不獻六馬王度記曰大夫駕三之制也案異義大夫駕三本
三經傳無所言是自古無駕三逸禮王度記鄭駁不從其說王
肅同異義而孔晁王基皆不從其說異義引毛詩說大夫同駕
四相傳古毛詩家說然此傳云驂馬五轡則古又不廢是說矣
大夫乘四其常乘也驂非常乘禮記孔子之衛遇舊館人之喪

說驂而賻之或孔子在路偶亦外轡納於服之靳環其驂內轡與服四轡總持在御者之手所謂驂馬五轡也說文驂駕三馬也駕三馬爲驂又益一驂爲兩驂小戎箋驂兩騑也大叔于田車攻皆曰兩驂

子子于旌在浚之城〈傳〉析羽爲旌城都城也素絲祝之良馬六之〈傳〉祝織也四馬六轡彼姝者子何以告之〈疏〉析羽爲旌周禮司常文司常又云斿車載旌司常掌九旗而大司馬辨七旗者蓋以大常旂旗旛物旟旞皆有旌也旃與旞皆有旌傳於首章之旌即本爾雅注旌首之義而於旌下引周禮析羽之義其文可互見也爾雅注旌首曰旌李巡云旌牛尾箸干首郭璞云載旌於竿頭如今之幢亦有旒李郭但釋爾雅之文不涉周禮之析羽鄭注周禮云全羽析羽皆五采繫之旒旌之上所謂注旌於干首也鄭直以羽爲旌舉一端以爲言其實凡旌皆有旌有羽鄉射記旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅以鴻脰韜上注旌總名也不命者無物此韜旌也是韜旌無旌乃以鴻脰易之而糅以白羽朱羽則旌之有羽此其明證也襄十四年左傳范宣子假羽毛於齊定四年傳晉人假羽旌於鄭孔疏云羽旌者有五色鳥羽又有旌牛尾也孫炎注爾雅亦云析五采羽注旌上也說文旌游車載旌析羽注旌首所以精進士卒也許說旌兼羽旌合則禮爾雅以立言耳○上章言都故傳釋城爲都城隱元年左傳

祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一又閔元年傳晉獻公使大子申曲沃土爲大子不得立矣分之都城是諸侯封邑大者皆謂之都城也考工記匠人門阿之制以爲都城小箋云此謂假僭祝與織雙聲而合音最近云四馬六轡者以釋經六之之義兩服在中兩驂在旁兩服四轡兩驂各有內外轡靳環在服馬背上兩驂馬之外轡貫之以止驂之出與服馬四轡同入軜上大環便於總持其內轡則先箸服馬之外脅止驂之內秦風謂之脅驅而後入軜前之環謂之朕繫於軜前謂之軜是兩驂內轡不在手在手者止六者華閼宮皆曰六轡四驖閼宮箋云四馬六轡定九年左傳竿旌何以告之取其中心願告人以善道也韓詩外傳亦引詩而釋之云君子善其以誠相告也此皆與序賢者樂告以善道義合

載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句〈疏〉

今訂正

辨見下

載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小

力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也〈疏〉閔二年左傳
賦載
馳
載馳載驅歸唁衞侯〈傳〉載辭也弔失國曰唁驅馬悠悠言至于
漕〈傳〉悠悠遠貌漕衞東邑大夫跋涉我心則憂〈傳〉草行曰跋水
行曰涉〈疏〉桑車曰載假僭之爲語詞傳爲全詩載字發凡也豈
風泉水不傳者例不限於首見也辭當爲詞載者發
語詞也載驅載驟薄薄言驅薄薄也傳不釋載字凡句首載字
無意義者放此載者語助詞也賓之初筵賓載手仇言賓取匹
也傳亦不釋載字凡句中載字無意義者放此又載者詞之乃
也小戎曰載寢載興斯干曰乃寢乃興是載與乃同義又載者
詞之則也江漢曰王心載寧苗曰王心則寧是載與則同義
此箋及七月湛露河水小宛楚茨江漢時邁有駜箋竝云載之
言則也凡詩中或言載而或言則或言載而或言乃者放此而
傳則渾言之云詞也學者可隨文以別解之廣雅釋詞也說文
云甙讀若載弔失國曰唁昭二十五年穀梁傳文眾經音義卷
十三引韓詩傳弔生曰唁弔失國曰唁悠悠爲遠泰離傳訓同
言至于漕猶曰至渭陽也言曰皆語詞列女傳仁智篇引詩作
曹漕古今字擊鼓泉水傳皆云衞邑此云衞東邑者時衞已
在河東也馳驅歸唁驅馬至漕皆是設想之詞泉水云思須與
漕我心悠悠駕言出游以寫我憂卽此首四句之意也思歸唁
其兄又義不得意在言外
汪軾山行之名跋與軾通傳云草行者山與草皆對水行而言
也云水行曰涉者說文辵徒行厲水也篆文作涉釋文引韓詩
不由蹊遂而涉曰跋涉不由蹊遂解跋字與毛詩義異大夫許
大夫也我也許穆夫人自我
能救衞之亾我心用是深
長憂也下章云視爾不臧我思不遠
視爾不臧我思不閟末章云百爾所思不如我所之皆本此二
句意而申說之蓋許與衞本皆姻國衞爲狄滅許豈無一介弔
唁之人特不如夫人之所思要在乞師於大邦耳序云閔衞之
亾傷許之小力不能救此夫人賦詩之故實由乎此箋意許人
既以歸唁尤夫人不應更有跋涉之事遂席首章大夫爲衞
大夫與下大夫君子分屬衞許兩國先後異解恐非經恉
既不我嘉不能旋反〈傳〉不能遠衞也既不我嘉不能旋濟〈傳〉濟止也視爾不臧我思
不閟〈傳〉閟閉也〈疏〉正月傳詩可也嘉與詩聲同經言不能旋反
旋反我思也爾爾大夫也傳乃撰下我思不遠句以足經義故云不能
不能遠於衞也○說文霽雨止也臧善也云不能遠衞者亦言我思之
也臧善也云不能遠衞者亦言我思之
詩毛氏傳疏四

思也閟閉閟宮同閟
閉雙聲閉猶止也

陟彼阿丘言采其蝱〈傳〉偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾女子善懷亦各有行〈傳〉行道也許人尤之

衆稺且狂〈傳〉尤過也是乃衆幼稺且狂進取一槩之義〈疏〉偏高曰阿巨爾雅釋丘文釋名云阿何也如人儋何物一邊偏高也阿所在未聞疑衛丘名陟彼阿丘與至漕行野一意說文繫傳淮南氾論注引詩作言采其蝱假俗字爾雅釋草茵貝母郭注云根如小貝圓而白蓼葉似韭正義引義疏云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子枉根下如芋子正白四方連累相著有分解傳云將以療疾者言欲一至衛國我思始可釋然故取升丘采蝱以設喻也傳不爲言字作訓言亦評詞○懷亦思也傳訓行爲道各有道者自言其所思之有道與他人各異也尤訧過也書呂刑報以庶尤說文作庶訧此尤訧通用之證文選虞謎贈劉琨詩注引薛君章句尤非也毛韓義同稺幼稺也幼稺孱弱無知之謂論語子路篇狂者進取案狂簡進取即本此義云進取一槩者言狂之狀韓子解老篇心不能審得失之地則謂之狂此狂字之義也蕭裳云狂簡所化也稺狂猶云狂童也抑彼童昏童之狂也且傳狂行童昏之無角者也而角自用也衆稺且狂猶而角實虹小子傳童羊之無角也古且而同也昭二十三年左傳胡沈之君幼而狂亦與詩句惰相同

我行其野芃芃其麥〈傳〉願行衛之野麥芃芃然方盛長控于大邦誰因誰極〈傳〉控引極至也〈疏〉傳云願行衛之野願思也芃芃盛長之皃云麥芃芃然方盛長言思行衛野麥方盛長之時也胡承珙後箋云狄滅衛在閔公二年冬非麥蝱之候考定之方中營室詩也在夏之十月爲周之十二月此蓋僖公元年之十二月至僖二年諸侯乃城楚丘而封衛焉則當僖元年春夏之閒戴公已卒文公雖立而尚無寧居許穆夫人所爲賦載馳以弔失國歟揆之情事衛侯似指文公爲近蝱貝母也案胡說是也春秋書閔公二年冬十有二月狄入衛爲託興也蝱貝母說是也春秋書閔公二年冬十有二月狄入衛左傳載宋桓公立戴公杜注戴公名申立其年卒而立文公左傳又載衛文公元年革車三十乘季年乃三百乘注衛文公以此年冬立季年在僖二十五年史記衛世家文公二十五年卒與杜注合是戴之卒文之立皆在魯閔公二年十二月魯僖公之元年也二年春諸侯城楚丘封衛則文廬

漕之日已一年有餘定之方中爲文徙居楚丘之詩序云衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑木瓜思齊封楚丘之詩序云衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉是則處漕者謂文公也此序亦云國人分散露於漕邑亦當指文公而言鄭志荅趙商以廬漕專屬諸戴於定之方中箋云戴立一年而卒故此詩首章衛侯爲戴公皆泥讀左傳戴公廬漕之句不知左傳宋桓公逆河宵濟與齊桓公歸公棄馬皆謂文公也胡墨莊以廬漕齊桓公歸公棄馬皆謂文公卽位魯僖元年春夏之閒準諸於詩可審我卷九引韓詩云控赴也赴謂赴告傳訓定其年月○釋經音義卷九引韓詩云控赴也赴謂赴告傳訓控爲引爾雅引陳也陳告與赴告義同說文及襄八年左傳注竝同毛訓因讀論語因不失其親之因極至爾雅釋詁文齊南山莞柳嵩高同至者當讀如申包胥以秦師至控引大邦思其救至此夫人之志也左傳稱齊侯使公子無虧戍曹繫在賦載馳之下意者詩有以感發乎列女傳載許穆夫人初欲嫁齊衛侯不聽而嫁之許其言馳驅弔唁衛侯爲衛懿公又夫人爲懿公女皆與左傳異或因詩辭而附會其說韓詩外傳亦載其事其下卽引詩二章似此詩女欲嫁於齊而作尤不足憑信

大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之傳不如我所思之篤厚也疏尤過也大夫君子無我有尤承許人尤之句爾與上文兩言視爾不臧爾字相應所之卽所思與上文兩

言我思不遠我思不閟思字相應控于大邦是我所思之篤厚也○案古分章與今本異文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦載馳之四章襄十九年傳穆叔會范宣子于柯穆叔見叔向賦載馳之四章凡左傳引詩例如野有死麕綠衣揚之水七月常棣魚麗鴻雁節小旻巧言隰桑緜末章皆稱卒章此明言四章則篇末當以我行其野四句爲一章大夫君子四句爲一章矣服虔云載馳五章屬鄘風許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能救狂禮婦人父母旣沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也然則服子愼以旣不我嘉爲二章許人尤之爲三章卒章指其野之義爲四章非許人不聽卽是不如我思之義爲五章我遂往卽是我行其野之義爲四章五章雖錯綜言之而分章固自不誤杜預注於文十三年云載馳詩鄘風四章以下義取小國有急欲引大國以救助疑以下二字係後人誤衍故杜於襄十九年云四章曰控于大邦誰因誰極控引也取其欲引大國以自救助其稱四章可證也載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句今各本都數一章八句與二章章四句譌易倒置以致篇章錯亂孔仲達作正義時已從誤本亟宜釐正