□ 12
3764
184

12 12
3764
184

皇清經解續編卷七百八十七　南菁書院

詩毛氏傳疏十　長洲陳奐碩甫著

唐蟋蟀詁訓傳十　毛詩國風

唐國十二篇三十三章二百三句〔疏〕漢書地理志大原郡晉陽故大夏地本爲堯舊都堯初稱亦曰唐侯後卽天子位遷都平陽因遷高辛氏之子實沈於此世歷夏商至周祿父之叛劉累之子孫與四國共亂成王滅之以封弟叔虞是爲唐侯叔虞子燮父改爲晉侯鄭譜云至曾孫成侯南徙居曲沃近平陽焉案晉陽今屬山西大原府平陽屬平陽府詩地理徵云成侯徙都當穆王共王之世周道始衰徐戎侵洛翟人侵畢畿輔近地猶有戎狄之轍況大原乎成侯之徙有由然也

蟋蟀三章章八句

蟋蟀刺晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也此晉也而謂之唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃

天下为公
1991.4 贈寄
91-217

有堯之遺風焉疏史記晉世家唐叔至靖侯五世靖侯十七年王出奔于彘大臣行政故曰共和十八年靖侯卒子釐侯司徒立釐侯十四年周宣王初立十八年釐侯卒釐與僖同僖公卽釐侯是僖公在共和宣王世矣晉陽平陽皆堯舊都故詩雖作於南徙曲沃之後本堯之遺風仍其舊號謂之唐呂覽當賞篇晉文公曰若賞唐國之勞徒則陶狐將爲首矣是後世亦有謂晉爲唐者正義云季札見歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何其憂之遠也案此序之所本也今襄二十九年左傳作遺民誤

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除傳蟋蟀蟖也九月在堂聿遂除去也無已大康職思其居傳已甚康樂職主也好樂無荒良士瞿瞿傳荒大也瞿瞿然顧禮義也疏蟋俗悉字說文作悉蟲率帥古聲同蟋蟀蟖爾雅釋蟲文郭注云今促織也亦名青蜜考工記注作精列方言蜻蛚蜙蝑楚謂之蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有梁國呼蟖正義引義疏云蟋蟀角翅一名蟖一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴嬾婦驚是也七月篇說蟋蟀九月在戶堂戶地相連近故知在堂亦爲九月毛揆下句歲聿其莫爲訓聿者遂之詞

爲全詩聿字通訓也聿與曰通其義皆可訓遂亦詞也文選江賦注引薛君章句聿詞也又張協洛禊詩注引韓詩章句聿遂也序贊注引詩蟋蟀在堂歲聿其暮章句云暮晚也言君之年歲已晚也莫暮古今字韓解歲聿其莫句緣下文爲訓○摽有梅傳今急詞也我我僖公也不樂言不自虞樂也除與舍聲義相近泉水之寫牆有茨之襄楚茨之抽傳皆訓爲除除皆去也無字與毋通領下句連讀已爲已止已然之已又爲已甚之已已者甚之詞也康樂釋詁文臣工同職主亦釋詁文十月之交抑同思居猶云懷居言不習禮樂也公劉天作傳並訓荒爲大廣雅亢大也荒與亢通說文瞿部瞿左右視也讀若拘又若良士瞿瞿如許讀瞿瞿卽瞿瞿也左右視與傳云顧禮義正合東方未明傳瞿瞿無守之皃各隨文訓

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁傳邁行也無已大康職思其外傳外禮樂之外好樂無荒良士蹶蹶傳蹶蹶動而敏於事疏逝往也邁行猶除去也云外禮樂之外者言思在於禮樂之外是亦不習禮樂也緜版傳皆云蹶動也爾雅釋訓云蹶敏也大玄錞篇勤蹶蹶

蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆傳慆過也無已大康

職思其憂傳憂可憂也好樂無荒良士休休傳休休樂道之心

疏休息也慆與滔聲義皆相近過猶去也傳以可憂釋憂言不以禮樂自虞樂是則可憂也箋憂者謂鄰國侵伐之憂與列女傳仁智篇引詩義合鄭或用魯詩也云休休樂善之心者道即禮也書秦誓其心休休焉孔傳云休休樂道之貌爾雅瞿瞿休休儉也李注云皆良士顧禮義之儉也儉本美德詩言樂必以禮乃爲儉而不中禮者刺傳與雅本無兩意也

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能脩道以正其國有財不能用有鍾鼓不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民散將以危亾四鄰謀取其國家而不知國人作詩以刺之也疏昭公僖公之玄孫桓二年左傳惠之二十四年晉始亂政封桓叔于曲沃杜注云晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成師爲曲沃伯案此序云四鄰謀取其國家當指昭公元年始有亂政之事桓封桓叔前不得以桓叔爲四鄰也正義說非

山有樞隰有榆傳興也樞荎也國君有財貨而不能用如山隰

不能自用其財子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅傳婁

亦曳也宛其死矣他人是愉傳宛死貌愉樂也疏樞荎爾雅釋或作藍隸釋載魯詩石經殘碑亦作藍管子地員篇云山之側其木乃區榆區者古文假偶字今爾雅作櫙具俗字也郭注以爲今之刺榆邪疏引義疏云其針刺如栝其葉如榆瀹爲茹美滑於白榆榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾廣雅挃刺也荎與挃同榆易識之木管子五粟五沃五位皆有榆陳藏器本草拾遺云江東有刺榆無大榆是則詩之樞即刺榆詩之榆即大榆白榆謂之枌樞枌皆榆之種類耳傳云國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財此總釋全章設興之意山之有樞隰之有榆栲漆隰之有栲杻栗有以言不有也○釋文引馬融注云婁牽也曳與牽義相近婁者摟之假借字玉篇引詩正作弗曳弗摟摟傳依經作訓故云宛死貌淮南子俶眞篇形傷於寒暑燥溼之虐者形苑而神枯高注云苑枯病也苑讀南陽宛之宛本經篇故閉四關則身無患百節莫苑注云苑病也苑讀南陽之宛也繁露五行順逆篇民病心腹宛黃又循天之道篇鶴之所以壽者無宛氣於中是故道者亦不宛氣泣與傳訓相近愉樂釋詁文方言愉悅也廣雅愉喜也箋改愉爲偷說文無偷字

山有栲隰有杻傳栲山樗杻檍也子有廷內弗洒弗埽子有鍾

鼓弗鼓弗考〔傳〕洒灑也考擊也宛其死矣他人是保〔傳〕保安也

〔疏〕栲山樗釋木文南山有臺同山樗與樗不同樗即今臭椿故七月我行其野傳竝以樗爲惡木山樗一名栲正義引郭注爾雅云栲似樗色小而白生山中因名云亦類漆樹俗語曰標樗栲漆相似如一義疏云今所云爲栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車轅或謂之栲櫟則栲亦中材用矣說文作椈杻檍釋木文南山有臺同郭注云似棣細葉葉新生可飼牛材中車輞閑面呼杻子一名土橿義疏云今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓弩餘也案考工記弓人取幹之道有檍是檍共材用矣說文無杻字檍作樫云樫梓屬其大者可爲棺椁小者可爲弓材奧謂檍爲梓屬其大者也小者郭所謂似棣材可中弓幹亦中車輞此言隰杻當是檍之小者南山有臺篇北山有杻是檍之大者與○詩述聞云一章之二字平列字各爲義廷與庭通廷內謂庭與堂室非謂庭之內也內則曰灑埽室堂及庭弟子職曰凡拚之道堂上則播灑室中握手是洒埽之事光重堂室豈有言庭而不及堂室者乎大雅抑篇洒埽廷內義與此同洒灑埽字是洒爲古文以爲灑字假俗也古者以水灑地曰灑先灑地而奎除其穢是曰灑埽正義云今定本弗鼓弗考注考擊也無亦字義竝通也然則正義本經作弗擊

弗考傳考亦擊也與上章傳婁亦曳也文義相同文選潘岳河陽縣作注引毛詩弗擊弗考傳考亦擊也與正義本合考讀爲攷廣雅攷擊也保安南山有臺楚茨思齊常武傳竝同上章樂此章安同義

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟〔傳〕君子無故琴瑟不離於側且以喜樂且以永日〔傳〕永引也宛其死矣他人入室〔疏〕傳云君子無故琴瑟不離於側定本少無故二字案此君子指國君傳意原不必與女曰雞鳴傳同也喜亦樂也傳於卷耳漢廣常棣文王永訓長唯此訓引者引日猶引年引亦長也

揚之水三章二章章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊昭公微弱國人將叛而歸沃焉〔疏〕此與下篇椒聊刺昭公意略同攷左傳云惠之孫欒賓傳之惠之三十年晉人立孝侯案昭侯文侯子昭公之子也惠公二十四年晉始亂政封桓叔于曲沃靖侯之元年也桓叔穆侯子文侯弟成師也魯惠公二十四年晉昭公也桓叔知時叛晉者眾

揚之水白石鑿鑿傳興也鑿鑿然鮮明貌素衣朱襮從子于沃

傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣沃曲沃也旣見君子云何不樂

疏王鄭風揚之水傳竝云揚激揚也隸釋載魯詩作楊鑿讀爲鑿說文糲米一斛舂爲八斗曰鑿爲米六斗大半斗曰粲故鮮明謂之粲亦鮮明謂之鑿重言之曰粲粲亦曰鑿鑿聲義皆相近興者揚水喻昭公王鄭風竝以激揚之水爲君政之煩急亂促則此文義正同上章序云刺昭公不能脩道以正其國卽其義也白石喻桓叔桓叔自分封於沃之後能脩其德日就盛彊其大都禍國之形已昭然不疑以白石之鮮明鑿鑿然爲喻白石之鑿鑿由於水之激揚桓叔之盛彊實由於昭公之不能脩道正國故詩首句言亂本之所由成耳解者皆揚水喻桓叔與序刺昭公意不甚關切失經之指矣下章皓皓絜白鄰鄰清徹興義同○素衣謂中衣也傳訓襮爲領玉篇纂領連也亦作褾是領名曰襮矣爾雅釋器黼領謂之襮此釋詩之襮也說文及鄭注禮記竝釋詩之襮爲黼領與爾雅同傳既釋襮爲領而又引禮記郊特牲文以明中衣領有繡黼其意亦用爾雅黼領之義也郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也鄭注云繡黼丹朱以爲中衣領緣也孔疏云中衣謂冕及弁之中衣以素爲之繡黼爲領丹朱爲緣案傳本郊特牲文而必明明言諸侯者亦謂禮唯諸侯中衣則然大夫用之則爲僭桓叔本爲諸侯曰

服此諸侯中衣之制其僭孰甚焉左傳云唯器與名不可以假人若以假人與人政也政亾則國家從之是謂矣古者裘葛皆有褖衣褖衣又謂之中衣其上有上衣褖以見美爲敬褖衣者對兎上衣而言也冕服皆上衣下裳其中衣以充美爲盛中衣者對不兎上衣而言也金褖禮裳云掩今上衣謂之中衣袒而露見謂之褖衣是也葢冕服用素中衣亦用素傳謂中衣則經之素衣卽中衣諸侯冕服其中衣之衣領緣以丹朱畫以繡黼諸侯皮弁服中衣用錦衣或用素衣說見終南篇○子蔣叔晉叛晉故傳云沃曲沃也漢書地理志河東郡聞喜故曲沃晉成侯自晉陽徙此劉昭郡國志補注云曲沃在聞喜縣東北數里與晉相去六七百里案此謂去唐叔舊都耳曲沃晉南徙之故都至昭公都翼桓叔封於曲沃在翼之南今山西絳州聞喜縣東有左春秋時之曲沃也君子席桓叔也

揚之水白石皓皓傳皓皓絜白也素衣朱繡從子于鵠傳繡黼也鵠曲沃邑也旣見君子云何其憂傳言無憂也疏楚辭大招廣雅曝曝白也竝與此皓皓同絜白謂白石絜白也○傳訓繡爲黼者亦本爾雅禮記爲訓朱郎丹朱繡郎繡黼也繡與黼共爲刺文繡黼同義猶丹朱同義皆二字平列劉昭輿服志注云褖繡領也繡領郎黼領孫郭注爾雅以爲繡刺黼文者非也禮

記注及儀禮士昏特牲饋食注竝引魯詩云素衣朱綃綃縪名也案上章朱襮爲朱領下章朱綃爲朱縪謂領以縪爲之據特牲注此衣染之以黑詩有素衣朱綃衣爲裼衣詩素衣朱綃中衣是中衣卽裼衣可證此魯詩義也毛傳所見經文自作朱繡引禮記丹朱繡黼以爲中衣領緣之文解經義同而字異鄭箋改朱繡爲朱綃從魯詩也併改禮記繡黼爲綃黼文義有不可通○鵲曲沃邑謂鵲爲曲沃之下邑也其地無聞詩述聞云易林否之師曰揚水潛鑿使石絜白衣素表朱襮禮之爲言表也易林訓襮爲表與毛詩異始本於三家與其遊戲皋沃卽從子于沃之文皆出唐風揚之水篇衣素表朱卽素衣朱綃引禮記丹朱綃黼以爲中衣領緣之皋蓋亦本三家也傳以無憂釋何憂云其皆語助云何其憂猶云何不樂也國人以歸沃爲無憂此述將叛者之詞

揚之水白石鑿鑿傳鑿鑿清澈也我聞有命不敢以告人傳聞曲沃有善政命不敢以告人疏傳云鑿鑿清澈也者謂白石清厓石間鑿鑿也从仌粲聲其字从仌故鑿鑿爲水說稍異玉篇潾水清皃潾與鑿同○我詩人自我也聞曲沃有善政命者釋經聞有命三字之義下篇序云君子見沃之盛彊能脩其政是即曲沃之善政命也序又云知其蕃衍盛大子孫將有晉國此

卽不敢以告人之故蓋其人必身在桓叔而心切昭公憂昭公之微弱畏桓叔之盛彊眞有向隅仰屋無所告語之嘆君子知晉之必爲沃幷已情見乎辭矣定十年左傳侯犯以郈叛叔孫謂郈工師駟赤曰郈非叔孫氏之憂社稷之患也將若之何對曰臣之業在揚之水卒章之四言矣案侯犯據郈叛魯與桓叔同叛之事相似駟赤長侯犯特詠此詩以明已意則知作詩之人斷非從叛之人上二章就叛晉者說末章卽承此意以諷動昭公耳荀子臣道篇迫脅於亂時窮居於暴國而無所避之則崇其美揚其善違其惡隱其敗言其所長不稱其所短以爲成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身荀子引詩與毛傳釋詩意正合詩小學云所引卽揚之水之三章也前二章皆六句此章四句殊太短恐漢初傳之者有脫誤

椒聊二章章六句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能脩其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉

椒聊之實蕃衍盈升傳興也椒聊椒也彼其之子碩大無朋傳朋比也椒聊且遠條且傳條長也疏阮元撰經室集云椒聊聊字舊訓爲語助謬矣毛傳

椒聊椒也也上必脫椒字鄭箋云一椒之實意實承傳而述言之緜傳已專訓不必再爲聊椒也又云朴者聊朴亦即椒也胡承珙後箋從阮說云今考本草經蔓椒一名豭目家椒名醫別錄陶注云俗呼爲樛樛即朴字朴亦即椒字鄭箋之椒自是釋經之椒聊之實楚辭九歎懷椒聊且蔨蔨芑王逸注云椒聊香草也詩曰椒聊且蔨蔨香貌據此益可見聊非語助至王逸以爲香草者猶說文以某人艸部蓋草木散文得通耳後箋又云文選景福殿賦曹子建求通親親表李善注並引詩作蔓延通親親表李善注並引詩作蔓延與蕃衍聲同字通又李注兩引詩盈升此所引疑三家詩蔓延與蕃衍聲同字通又李注兩引詩下皆有美其蕃興四字疑亦三家詩傳之語與案三家釋詩與毛詩義合詩以椒實之蕃衍又以椒氣之遠長興桓叔之政教此皆興唯中二句非興篇內皆陳沃事而昭公不知是以爲刺○之子席桓叔之子朋防一聲之轉後箋兩字同義朋訓比者比爲比方之比王肅孫毓申毛必屢反是也秦黃鳥百夫之防傳防比也亦比方字也案此六字當本在條長也之上後人誤奪乃坿於篇末耳言上當有遠字遠言聲之遠聞也與折言傷害也旬言陰均也同一句法今以全詩通例攷之凡上下章同辭則傳必總釋於上章不分釋二字同訓下章傳云言聲之遠聞也○六月韓奕傳並訓之與京之意○六月韓奕傳並訓章如殷其雷傳振振信厚也北風傳虐虐也亟急也殷其雷北

風皆末二句同辭以及桑中末三句同辭漸漸廣末四句同辭黍離園有桃秦黃鳥末六句同辭而其義皆總釋於上章不分釋也此詩遠條二字成義同辭不應分屬上下章可證矣遠言聲之遠聞也正釋經之遠字條長也正釋經之條字箋云椒之氣日益遠長似桓叔之德彌廣博長興桓叔德政有遠聞子孫將有晉國也左傳云故能有其國家令聞長世

椒聊之實蕃衍盈升匊傳兩手曰匊彼其之子碩大且篤傳篤厚也椒聊且遠條且傳言聲之遠聞也疏兩手曰匊采綠同宣十二年左傳舟中之指可匊矣杜注亦云兩手曰匊說文勹部荏手曰匊疑兩字之誤而手字不誤考工記陶人跡引小爾雅云匊二升二匊爲豆豆四升此別一義匊俗作掬○篤厚爾雅釋詁文大明公劉維天之命同後箋云篤厚即鄭子封謂叔段厚將得眾之意與謂昭三十六年左傳晏子曰陳氏厚施於民歸之矣後世若少惰陳氏而不亾則國其國也已厚施與傳篤厚之訓亦合說苑立節篇故夫士欲立義行道毋論難易而後能行之立身著名無顧利害而後能成之詩曰彼其之子碩大且篤非直篤脩激之君子其誰能行之哉韓詩外傳亦有其文此雖斷章而與毛詩不同當出三家義也

綢繆三章章六句

綢繆刺晉亂也國亂則昏姻不得其時焉

綢繆束薪三星在天〔傳〕興也綢繆猶纏緜也三星參也在天謂始見東方也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也三星在天可以嫁娶矣今夕何夕見此良人〔傳〕良人美室也子兮子兮如此良人何〔傳〕子兮者嗟茲也〔疏〕綢繆纏緜皆疊韻字古今語也史記天官書參爲白虎三星直是也爲衡石漢書天文志同孟康注云參三星者白虎衡中東西直似稱衡也傳釋三星爲東西直之時王肅云謂十月也在天爲始見東方者此參星纏緜薪芻喻嫁娶之必待禮以釋綢繆句參星昏始見於東方是可行嫁娶之候以釋三星句昭元年左傳云后帝遷實沈于大夏主參唐人是因故參爲晉星蓋此詩人亦因晉星而起興爾○良人猶美人男子棄三星在天之夕至女家來親迎覩見良人美室也與孟子將覩良人指男子者不同正義云以三章見此粲者粲是三女故知良人爲美室良訓爲善故稱美也○王引之詩述聞云傳嗟茲卽嗟呲說文呲嗟也秦策曰嗟呲乎司空馬管子小稱篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣楊雄青州牧箴曰嗟茲天王附命下土皆歎辭也或作嗟子楚策曰嗟乎子乎楚國亾之日至矣儀禮經傳通解續引尚書大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟呲同經言子兮猶曰嗟子乎嗟呲乎也故傳以子兮爲嗟呲箋謂子兮子兮席娶者始失其義案王說是也鴻傳咨嗟也子與咨皆呲之假借字容呲雙聲子呲疊韻彼以嗟釋此以嗟茲釋子其義一也易明夷六五箕子劉向說今作荄茲公羊賈茲白虎通義作賈子皆子茲聲通之證正義云如何猶奈何昭十二年公羊傳注云如何猶奈也如此良人何言見良人而不得見奈此良人何親迎女明星煌煌傳云期而不至義正同

綢繆束芻三星在隅〔傳〕隅東南隅也今夕何夕見此邂逅〔傳〕邂逅解說之貌子兮子兮如此邂逅何〔疏〕參星在天則自東而南近解說之貌子兮如此邂逅何〔疏〕參星在天則自東而南字邂逅當依釋文作解覯傳文解說之見四字當依釋文作解覯說也三字韓詩云不固之見字故云之見毛直訓解覯爲解說不須云之見爲形容經之見字故云之見毛傳疏十一月十二月是也○說文無邂

今本從韓而誤解靚古語解說今語江有汜箋云歌者言其悔過以自解說也箋正用此傳訓草蟲傳靚遇也穀梁傳遇者志相得也志相得謂之遇遇謂之靚解說者志得也靜女頍弁說懌鄭箋作說釋義竝相同

綢繆束楚三星在戶 傳參星正月中直戶也今夕何夕見此粲者 傳三女爲粲大夫一妻二妾子兮子兮如此粲者何 疏三星在戶

參星昏見當於戶月令孟春之月昏參中夏小正正月初昏參中斗柄縣在下傳言斗柄者所以著參之中也是參星昏中在正月矣戶詁直戶夏小正漢案戶傳案戶也者直戶也言正南北也蓋中星皆以南方之中過中爲下正月參昏在南方詩不云在南而云在戶者古者爲戶南北直而偏東也荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止冰泮在正月之節自霜降以至冰泮皆爲嫁娶之正時○廣韻二十八翰詩傳云三女爲媒又美好兒玉篇女部同說文女部三女爲姦姦放美也从女放省聲古字作放又作姦今通作粲周語荼王姦之於王夫人曰必致之於王夫獸三爲羣人三爲眾女三爲粲王田不取羣公行下眾王御不參一族夫粲美之物也眾以美物歸女而何德以堪之案天子於后之外有媵姪娣三人又有二國來媵每國三人共一取九女諸侯亦然密康公有一族三女私奔故其母爲何德以堪也傳引此者以證粲字之義云大夫一妻二妾者又申明三女之義則此詩昏取亦卿大夫之禮也白虎通義嫁娶篇亦云卿大夫一妻二妾又云士一妻一妾下卿大夫禮也熊安生謂士有一妻二妾非是

杕杜二章章九句

杕杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所并爾

有杕之杜其葉湑湑 傳興也杕特生貌杜赤棠也湑湑枝葉不相比也獨行踽踽豈無他人不如我同父 傳踽踽無所親也嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉 傳佽助也 疏釋文據傳字有杕之杜箋云特生之杜彼箋依經生于道左言此不當有生字也六書故引傳作杕特兒與釋文同特當讀若有菀其特之特家訓書證篇江南本傳作杕獨兒緣下文獨行作訓恐非毛義當從釋文本作特兒爲長也杜赤棠爾雅釋木文說詳甘棠篇正義云裳裳者華亦云其葉湑兮則湑湑與菁菁皆茂盛之貌傳於此云湑湑枝葉不相比下章言菁菁葉盛互相明耳

言葉雖茂盛而枝條扶疏以喻宗族雖彊不相親暱也案此與體也釋文據傳不相比下有次字比次卽比次亦當以釋文本爲長○說文踽疏行皃詩曰獨行踽踽疏曼韻疏卽傳云無所親之意廣雅踽踽行也本三家詩孟子盡心篇行何爲踽踽涼涼與詩踽踽義同爾雅父爲考父之考爲王父王父之考爲高祖王父是祖曾高皆父也今以曾祖王父曾祖王父之考爲高祖王父是祖曾高皆父也今以殺言之曰昆弟我之同於父者也曰從祖昆弟我之同父於曾祖者也曰族昆弟我之同父於高祖者也皆可謂之我同父伐木傳云天子謂同姓諸侯謂同姓大夫皆曰父豈無他人不如我同父言他人不如我同父之親也此起下文宗族興嗟之意○箋云比輔也傳訓飲爲助者助亦輔也廣雅比飲代也方言次比也昭十六年左傳云庸次比耦次比連言與詩比飲連文同義飲與次通嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不飲焉胡何也承上文獨行無所親而言獨行之人何不比輔之獨行之人無兄弟之親何不飲助之歎其無有輔助也

有杕之杜其葉菁菁傳菁菁葉盛也獨行罳罳豈無他人不如我同姓傳罳罳無所依也同姓同祖也嗟行之人胡不比焉傳云葉盛葉盛而枝弱興義與無兄弟胡不飲焉疏經言葉故傳云葉盛葉盛而枝弱興義與上章同也苕之華其葉青青傳華落葉青

青然文義略同菁菁釋文本亦作青青○罳從袁聲罳罳之爲無所依猶版篇怠怠之爲無所依矣說文引詩作罳罳釋文云罳罳本亦作煩煩王逸九思注文選張衡思玄賦陸雲贈婦詩注作煩煩思玄賦舊注煩煩獨也本三家詩傳云同姓同祖也者程瑤田宗法小記云孫以祖之字爲姓故同祖昆弟謂之同姓是故自曾祖與族曾祖等而下之緦及族昆弟皆與我同姓於高祖者也其宗子所謂繼高祖之宗也自祖父與從祖祖父等而下之緦及於從祖昆弟皆與我同姓於曾祖者也其宗子所謂繼曾祖之宗也自父與世父叔父等而下之緦及於從父昆弟皆與我同姓於祖父者也其宗子所謂繼祖之宗也案此卽同姓爲同祖之義麟之止傳公姓公同姓公族公同祖姓族皆出於祖故姓族皆得謂之同祖

羔裘二章章四句

羔裘刺時也晉人刺其在位不恤其民也疏箋云恤憂也

羔裘豹袪自我人居居傳袪袂末也疏自用也居居懷惡不相親比之貌豈無他人維子之故疏釋文據傳袂下有末字儒五年左傳引亦有末字遵大路正義云唐羔裘傳云袪袂末唐風取本末爲義故言袂末然正義不出

一手故今唐風正義作袪袂也無末字案有末字是也今補正
遵大路傳云袪袂也謂執袪猶執袂也此傳云袪袂末也袂屬
衣幅二尺二寸爲袂中袂口謂之袪徑尺二寸袂口之緣是爲
袂末澆衣袂末繢緣廣寸半長衣中衣袂末掩餘一尺裘制如
長中袂末亦宜掩餘一尺此餘一尺乃用豹皮歟傳謂袪爲末
與謂裘爲本作對文非袪爲袂之末也裘者本也袪者末也裘
用羔袪用豹所謂本末不向也裘袪本末言在位與民羔豹不
同言在位與民異心襄十四年左傳余不說初矣余狐裘而羔
袖裘袖不同物言始終不同徹與此詩傳意略同箋云羔裘豹
袪在位卿大夫之服也傳訓自爲用緜執競同與皇矣召旻訓
自爲從義異我人我民人也居居究究皆不恤其民之謂爾雅
釋訓居居究究惡也傳云居居癡惡不相親比之皃者義取爾
雅爲訓箋其役使我之民人其意居居然有悖惡之心不恤我
之困苦是也居居與上篇湑湑聲義相近晉語暇豫之吾
吾不如鳥鳥韋注吾讀如魚吾吾不敢自親之貌也御覽人事
部一百十引國語舊注悟悟疏遠之貌淮南子覽冥篇臥倨倨
高注倨倨臥無思慮也倨讀虞田之虞聲
義並相近○子席在位者也故故舊也
羔裘豹褎自我人究究傳褎猶袪也究究猶居居也豈無他人
維子之好疏說文褎袂也俗作袖是褎亦袂矣袂末謂之袪亦
袂末謂之褎故云褎猶袪也古究究聲同詩之究

當讀爲宄亦懷惡不相親之皃故云究究猶居居也

鴇羽三章章七句

鴇羽刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不得養其父母而作是詩也疏五世謂孝侯鄂侯哀侯小子侯晉侯緡也俱在昭公之後

肅肅鴇羽集于苞栩傳興也肅肅鴇羽聲也集止苞稹栩杼也

鴇之性不樹止王事靡盬不能藝稷黍父母何怙傳盬不攻致也怙恃也悠悠蒼天曷其有所疏興者鴇之集栩棘桑以喻君子征役之勞苦經言鴇羽故云肅肅鴇羽聲集止爲全詩通訓集始見於葛覃集于灌木而無傳此因欲言鴇不樹止而訓釋之也苞稹爾雅釋言文孫注云物叢生曰苞齊人名曰稹郭注云今人呼物叢致者爲稹箋云稹者根相迫連棬致也栩杼釋木文東門之枌同杼說文作柔木部云栩柔也其皁一曰樣樣栩實也栩實一名橡實艸部云草草斗櫟實也一曰象斗草古皁字象當作樣字之誤也亦名柞實周禮大司徒一曰山林宜皁物鄭司農注云皁物柞栗之屬今世間謂柞實爲皁斗栩實似栗故柞栗又名橡栗呂覽

恃君篇冬日則食橡粟高注云橡皁斗也其狀似栗案橡與櫟同栩一名柔其實謂之樣櫟實杼實皆以形近通俗耳正義引義疏云今作櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內多言栩汁謂櫟爲杼五方通語也云鴗之性不樹趾宋毛詩作指正義引義疏云鴗鳥連蹄性不樹止樹止則爲苦故以喻君子從征役爲危苦也苦也竝本傳爲說禮記內則有鴗○正義云昭元年左傳於文皿蟲爲蠱蟲穀之飛亦爲蠱蟲害器敗穀皆謂之蠱蠱與蠱字異義同奠謂周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽典婦功辨其苦良鄭司農苦讀爲鹽鄭注麥服云沽酒麴也檀弓云沽酒也苦沽亦與鹽字異義同四牡王事靡鹽傳鹽不堅固也采薇杕杜北山王事靡鹽箋竝云鹽不堅固也不攻致卽不堅固車攻傳攻堅也致卽今之緻字余友邵陽魏源云晉自曲沃橫難何暇更勤王事而鴗羽三言王事靡鹽者何此與衞風伯兮之言王事皆作於桓王之世桓王二年曲沃莊伯以鄭邴之師伐翼王使尹氏武氏助之是秋曲沃叛王王命虢公伐曲沃而立哀侯十六年曲沃殺小子侯王命虢仲立晉侯緡虢仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃王師屬臨於晉妨農失養而作是詩○齊南山傳云蓺樹也怙恃釋言文不能樹櫫黍父母何恃者言何所恃而得食何所恃而得嘗正義云下言何食何嘗與此相援成是也殷其雷隰有萇楚篇例皆同

肅肅鴇翼集于苞棘王事靡鹽不能蓺黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極疏苞棘猶叢棘

肅肅鴇行集于苞桑傳行翮也王事靡鹽不能蓺稻粱父母何嘗悠悠蒼天曷其有常疏傳以翮詁行鴇翮猶鴇羽鴇翼也義未詳易否六五繫于苞桑鄭注云苞稹也

無衣二章章三句

無衣美晉武公也武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也疏莊十六年左傳云王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯史記晉世家云晉哀侯二年曲沃莊伯卒子曲沃武公稱立哀侯九年虜小子侯四年誘殺晉侯緡二十六年曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂獻于周釐王釐王命曲沃武公爲晉君列爲諸侯於是盡并晉地而有之武公已卽位三十七年矣凡三十九年而卒攷緡二十六年六誤作八舊本史記不誤也哀侯以魯隱五年立七年莊伯卒武公踰年卽位自莊魯隱八年至魯莊十六年王命爲侯武公

即位已三十八年則幷晉國當在前一年史記敘命侯於幷國之先正義據以爲幷國命侯俱三十七年內誤矣箋云天子之使是時使來者正義謂其使名號書傳無文奧案禮爲人臣者無外交雖容或有周使適晉晉大夫不得與天子之使交通且命出自天子又不得私相干請蓋序中使字必吏字之誤天之吏謂三公也列國大夫入天子之國稱士士不得上通天子故屬於天子之吏若成二年左傳晉侯使鞏朔獻齊捷于周王使委於三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮杜注云委屬也武公既得命服故云安且吉安且與傳云諸侯不命於天子則不成爲君者總釋詩義以見武公之服命於天子爲足美也三公也此其義證矣晉武公克曲沃以寶器賂僖王必有大夫至周其大夫亦但能屬乎天子之吏爲君請命僖王得賂遂以武公爲晉侯是請命在周鄭不在晉由轉寫者吏誤作使遂多謬說此詩即其大夫所作故爲美而不爲刺至武公幷受命之請編詩者隱喻刺意爾

豈曰無衣七兮 傳侯伯之禮七命冕服七章不如子之衣安且吉兮 傳諸侯不命於天子則不成爲君 疏傳釋經之七爲七命七命故冕服七章周禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節大行人云諸侯之禮冕服七章是謂侯伯之禮也○子席武公則不成爲君者總釋詩義以見武公之服命於天子爲足美也

豈曰無衣六兮 傳天子之卿六命車旗衣服以六爲節不如子之衣安且燠兮 傳燠煖也 疏傳釋經之六爲六命六命故車旗衣服以六爲節周禮典命云王之卿六命及其出封加一等是謂天子之卿之禮也天子之卿即侯伯也天子之卿六命以七爲節晉爲侯伯之國實七命其柱王朝則亦就六命之數蓋詩人以七六分章實一意爾○燠當從釋文作奧小明日月方奧傳亦云奧煖也爾雅釋言燠煖也字亦當作奧

有杕之杜二章章六句

有杕之杜刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔焉

有杕之杜生于道左 傳興也道左之陽人所宜休息也彼君子兮噬肯適我 傳噬逮也中心好之曷飲食之 疏傳杕特皃杜赤棠也義見上杕杜

篇道以右爲陰左爲陽枕然之杜其枝葉足以庇陰人生於道左之陽眾人得休息之興者喻人君有國賢者宜歸往之刺今之不然也通章言武公初得晉國寡特無助宜求賢以自輔不作反興之詞上篇有枕之杜其葉湑湑有枕之杜其葉菁菁以葉盛不與枝相比依爲喻小雅有枕之杜有皖其實有枕之杜其葉萋萋以實葉之蕃盛爲喻皆取下句爲興不以有枕爲興此亦同也管子輕重丁篇云途旁之樹未沐之時五衢之民男女相好往來之市者罷市相睹樹下談語終日不歸男女當壯扶輦推輿相睹樹下戲笑超距終日不歸父兄相睹樹下論議玄語終日不歸是古者道旁皆種樹可作休息之義證○君子謂賢者也方言云北燕曰噬逮通語也爾雅作遾日月篇作逝噬假借字釋文引韓詩正作逝云逝及也噬逝同聲逮及同意中心心中也爾雅曷盍也郭注云盍何不也廣雅曷盍何也曷盍聲同故何謂之曷又何不謂之曷猶何謂之盍亦何不謂之盍義竝同釋詞云曷何不也說者訓爲何失之

有枕之杜生于道周傳周曲也彼君子兮噬肯來遊傳遊觀也中心好之曷飲食之疏周讀如漢蜫座縣之座與曲同聲義通也道之曲與阿之曲同意亦人所宜休息也釋文引韓詩云周道左也韓以上章道左則此當訓道右然道樹宜在左毛義優也

○來遊卷阿作來游游遊古今字云觀者孟子梁惠王篇齊景公曰吾何脩而可以比於先王觀也晏子引夏諺曰吾王不遊吾何以休是遊觀義同也觀讀如易觀我之觀來觀猶上章之云適我矣

葛生五章章四句

葛生刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣疏正義云獻公以魯年卒左傳伐驪戎滅耿滅霍滅魏伐東山皐落氏滅下陽圍上陽滅虢執虞公敗狄于采桑是其好攻戰也

葛生蒙楚蘞蔓于野傳興也葛生延而蒙楚蘞生蔓於野喻婦人外成於他家子美亾此誰與獨處疏葛絺綌草也蒙覆也楚疏云蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食也幽州人謂之烏服毛晉廣要云本草蘞木也蔓延也正義引義說文蘞白蘞或作蘞則蘞有白有赤白黑三種疑此是黑蘞也喻婦人之外成於他家也白虎通義嫁娶篇云嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人爲家○婦人稱夫謂美猶稱夫云徂何往孔疏不逆句法相同

葛生蒙棘薇蔓于域〔傳〕域塋域也〔疏〕蒙棘猶蒙楚傳釋域爲塋域者爾雅域兆也廣雅宅兆塋也域葬地也古者葬地皆在外野薇草蔓延於塋域亦是婦人外成之義若謂葬夫之處○獨息猶獨處也息訓止處則失之處亦止也

角枕粲兮錦衾爛兮〔傳〕齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕簟衾席韜而藏之予美亡此誰與獨旦〔疏〕經言角枕錦衾傳則申明經於正寢故爲之別設此角枕錦衾禮夫不在斂枕簟衾席韜而藏之者此引古禮文以言夫從征役既缺時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興爾枕簟枕匣也少儀茵席枕几穎杖玉引之禮記述閻穎字當在枕下枕穎相連釋文穎作穎玉篇廣韻並曰穎簟也是枕簟又謂之枕穎矣席韜席韜韜也鄭注內則云褥韜也褥與韜同枕貯於簟謂之枕簟席納於席韜而藏之此傳引彼變簟爲衾順經衾文案孔所見內則文當有奪誤內則云御者舉几斂席與簟縣衾簟枕斂簟而獨之又云父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳凡言席者必兼簟言簟席者必兼衣衾矣毛傳但舉衾席以該衣簟耳今本內則韜作

韜而藏之予美亡此誰與獨旦〔疏〕經言角枕錦衾傳則申明經於正寢故爲之別設此角枕錦衾也傳又云禮夫不在斂枕簟衾席韜而藏之者此引古禮文以言夫從征役既缺時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興爾枕簟枕匣也少儀茵席枕几穎杖玉引之禮記述閻穎字當在枕下枕穎相連釋文穎作穎玉篇廣韻並曰穎簟也是枕簟又謂之枕穎矣席韜席韜韜也鄭注內則云褥韜也褥與韜同枕貯於簟謂之枕簟席納於席韜而藏之此傳引彼變簟爲衾順經衾文案孔所見內則文當有奪誤內則云御者舉几斂席與簟縣衾簟枕斂簟而獨之又云父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳凡言席者必兼簟言簟席者必兼衣衾矣毛傳但舉衾席以該衣簟耳今本內則韜作

獨獨下又誤衍一器字當從詩正義所引無器字爲善本○旦讀如昧旦之旦祭昧旦而興質明而行事夫不在故自傷其獨旦也獨旦猶獨息也

夏之日冬之夜〔傳〕言長也百歲之後歸于其居〔疏〕夏日長冬夜長故云言長也傳統下章爲訓○後箋據箋章懷注後漢書蔡邕傳引箋居墳墓也四字作傳文奧竊以爲無傳下章卽承上章之字作傳者如羔羊革猶皮也緇衣好猶惡也有女同車英猶華也蘀兮漂猶吹也九罭宿猶處也白駒夕猶朝也小明息猶處也鼓鍾悲猶傷也此通例也居訓墳墓此箋中補經傳之義非傳文有此四字也舊本北堂書鈔禮儀十三引三十亦作鄭箋不作毛傳

冬之夜夏之日百歲之後歸於其室〔傳〕室猶居也〔疏〕此詩居字室字與同穴之穴字同義大車疏則同穴傳外則神合同爲一也此卽所謂歸於居室也大車及秦黃鳥箋云穴謂冢壙中也此箋云室猶冢壙皆以申明傳文荀子禮論篇壙壟其額象室屋也

采苓三章章八句

采苓刺晉獻公也獻公好聽讒焉

好聽讒也

采苓采苓首陽之巔傳興也苓大苦也首陽山名也采苓細事也首陽幽僻也細事喻小行也幽僻喻無徵也人之爲言苟亦無然傳苟誠也人之爲言胡得焉疏苓大苦簡兮篇舊說詳簡兮篇今同說首陽在河東蒲阪或謂首陽即雷首在今山西蒲州府北余友臨海金鶚求古錄云曾子制言中篇云夷齊居河濟之間莊子讓王篇云夷齊北至於首陽之山遂餓而死首陽當在蒲阪之北雷首南枕大河不得言北也況論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之陽也蒲阪雷首山一名首陽則首陽之下是首陽則謂首陽在蒲阪者非也唐國即晉國晉始封在平陽獻公居絳亦屬平陽平陽爲堯都又黃帝所葬之北與曾子莊子所言皆合但非在河濟之間意二子先居於河濟後乃隱於首陽史記云武王東伐紂夷齊叩馬而諫蓋在孟津之地孟津正當河濟間是夷齊去周尚未隱首陽而居於河濟之間也又云武王已平殷亂天下宗周夷齊恥之隱於首陽山采薇而食遂餓死是武王克商之後乃隱於首陽山也故曾子言居河濟之間而北去也首陽之在平陽可無疑矣案金說明辨毛傳亦謂山名首陽非首山之陽矣晉都平陽故詩人遂以晉山爲卑云采苓細事首陽幽僻又云細事喻小行幽僻喻無徵所以明經取興之義小行無徵無徵皆指讒說行道也小行小道也無徵不信也首二句是興體下正言讒之無足信與人不聽讒而讒同釋文或作本同顚俗顚字○正義云王肅諸本作爲言定本作偽言定本與釋文或作本同沔水正月民之訛言箋訛偽也說文作譌譌偽也爲偽言卽讒言所謂作偽小行無徵之言也苟誠者苟與果一聲之轉故苟謂之誠猶果謂之誠也苟亦無信誠無信也亦爲語助陟岵傳云苟亦無信也無然無是也皇矣無然畔援無然歆羨傳無是畔道無是援取無是貪羨無是釋無然或在句首或在句末其義一也無是者無一是者也焉猶然也

采苦采苦首陽之下傳苦苦菜也人之爲言苟亦無與傳無與勿用也舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉疏苦苦菜禮記內則濡豚包苦儀禮公食大夫士虞特牲饋食記鉶芼用苦苦皆苦菜也邶谷風及大雅緜謂之荼傳云荼苦荼是苦與荼同物故鄭注禮與傳無異

以爲苦菜矣○傳釋無與爲勿用無讀爲毋與讀爲以詁訓毋勿同義毋謂之勿矣以與同義以謂之用與亦謂之用矣易師上六大君有命開國承家小人勿用象傳云小人勿用必亂邦也與傳勿用義同

采葑采葑首陽之東傳葑菜名也人之爲言胡得焉疏北谷風采葑采菲無以下體傳葑須從也下體根莖也葑之根莖不可食其葉有可食故此傳又云菜名也

旣亡旣止不我肯顧

旣亡旣止不我肯洛

旣亡旣止不我肯將

皇清經解續編卷七百八十七終

平湖何錫驊
長洲彭清鰲 校

詩毛氏傳疏十一　長洲陳奐碩甫著

秦車鄰詁訓傳十一　毛氏國風

秦國十篇二十七章百八十一句（疏）秦嬴姓皋陶之子伯益之後歷夏殷世至周孝王封其苗裔非子於秦亭秦谷是也括地志云秦谷爲附庸國漢書地理志云今隴西縣邽秦州清水縣即其地也

車鄰三章一章四句二章章六句

車鄰美秦仲也秦仲始大句有車馬禮樂侍御之好焉（疏）史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅犬丘大駱之族周宣王即位乃以秦仲爲大夫誅西戎西戎殺秦仲秦仲立二十三年宣王元年秦仲之十八年也國語史伯曰秦仲嬴之大始於秦仲耳非謂幽王之世秦仲尙在也序與國語合

有車鄰鄰有馬白顛傳鄰鄰衆車聲也白顛的顙也未見君子寺人之令傳寺人內小臣也疏釋文鄰又作轔文選潘岳藉田賦王融曲水詩序注引毛詩作轔轔廣雅轔轔聲也今詩作鄰鄰者古文假僯字傳以的顙詁白顛爾雅的顙白顛舍人注云的白也顙額也額有白毛今之戴星馬也易說卦傳震爲的顙又馬部駒馬白額也易曰爲駒顙段注云疑駒後出非古○君子庶素仲也周禮序官內小臣奄官之長與寺人別官傳云內小臣閽人寺人內豎皆奄官內小臣爲奄官之長與寺人別官傳云內小臣則知此寺人非卽周禮寺人矣詩稱寺人序稱侍御服虔注襄二十九年左傳云秦仲始有侍御之臣古寺侍通用儀禮燕禮主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左右正與內小臣公食大夫禮謂之阼階上如獻庶子之禮案諸侯亦有內小臣公食大夫禮謂之內小臣皆于內官之士此詩下章鼓瑟鼓簧正行君燕臣禮傳以內小臣釋寺人實本燕禮爲說秦仲爲宣王大夫與外諸侯同體故亦得設內小臣之官令釋文引韓詩作伶云使伶箋云欲見國君者必先令寺人使傳告之鄭用韓義也阪有漆隰有栗傳阪下溼曰隰也阪者曰阪下溼曰隰旣見君子並坐鼓瑟傳又見其禮樂焉今者不樂逝者其耋傳耋老也八十曰耋

疏阪有漆桑隰有栗楊與終南之有條梅與義略同言興者合下章發傳而又明首章之非興此與南有嘉魚有駜傳例又不同也陂者曰阪爾雅釋地文阪與側同意遶爲側猶陂爲阪東門之壇傳遠而難則如茹蘆在阪兼葭箋升者言其難至如升阪是也下溼曰隰亦釋地文釋地又云下者曰隰爾雅隰有兩解下溼謂平地之隰亦釋地之隰下者對陂者言則謂不平之隰傳不云下者曰隰而必云下溼曰隰者於阪見其不平而於隰箸其高下經義始備也簡兮皇皇者華傳並云下溼曰隰○爾雅釋言並併也郭注引詩並坐鼓瑟燕禮公以賓及卿大夫皆坐乃安此並坐之義也並坐與鼓瑟不連讀燕禮鼓瑟在堂上有工坐之文或據之以解詩並坐爲樂工並坐然鼓簧在堂下詩亦言並坐將作何解乎傳中又字冢上章不冢上句燕禮小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌三終也笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙入三終也詩上章寺人之令言見其侍御之好鼓瑟則又見其笙入矣傳云又見其禮樂焉者乃承上合下以釋之○樂樂禮樂也逝讀如日月逝矣之逝逝往也今者不樂逝者其耋言今者不樂逝者其耋老也今我不樂日月其除今我不樂日月其邁往者其老矣悉蟀篇今我不樂日月其慆今我不樂日月其除傳以禮自虞樂也詩義正同耋老釋言文傳八十曰耋鄭亦以七十爲耋與馬注同杜注僖九年左傳八十曰耋易離九三釋文引馬注云七十曰耋鄭注謂年踰七十經言大耋卽爲過耋之年踰七十爲大耋則鄭亦以七十爲耋與馬注同杜注僖九年左

傳云七十曰耄與服注同何彥疏云七十稱老曲禮文也按今曲禮云七十曰耄與此異也徐彥見曲禮作七十曰耄禮記射義疏亦云六十之耆七十之耄與公羊疏同耄即耄之省今本曲禮作七十曰老疑老即耄之誤奪去下至耳曲禮七十曰耄正爲毛傳所本是七十謂之耄也又版傳云八十曰耄即曲禮八十九十曰耄也是八十謂之耄則七十謂之耄也此皆足訂毛傳七十謂之耄之證說文年八十曰耄年九十曰蔥許以耄蔥年近統稱其言耄亦與此傳不同而劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆主八十曰耄之說後人遂以改易此傳七十爲八十與禮記曲禮馬鄭服杜注不合且與版傳耄耄同稱八十九十曰耄之誤而作此游移之說

阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧傳簧笙也今者不樂逝者其亾傳亾喪棄也疏子陽陽同○傳云亾喪棄也者喪亾互訓言無禮樂則國政將喪棄矣是時秦始大而不恤喪棄故國胙長久易繫辭傳云子曰危者安其位者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不亂者也此傳不同則其言耄亦與此傳不同而劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆主八十曰耄之說後人遂以改易此傳七八十尤不可通正義謂耄有七十八十無正文不能釐正傳文之誤而作此游移之說

阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧傳簧笙也故傳以簧爲笙君子陽陽同○傳云亾喪棄也者喪亾互訓言無禮樂則國政將喪棄矣是時秦始大而不恤喪棄故國胙長久易繫辭傳云子曰危者安其位者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不亂者保其存者也亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

駟驖三章章四句

駟驖孔阜六轡在手傳驖驪皆馬名則上一字作四不作駟以道媚於上下者冬獵曰狩疏駟當作四四馬曰駟若下一字西驖孔阜猶云四牡孔阜耳凡碩人小戎四牡采薇杕杜六月車攻吉日節南山北山車舝桑柔崧高烝民韓奕皆曰四牡此詩曰四驖載驅六月曰四驪四牡裳裳者華曰四駱采芑曰四騏駵車攻曰四黃大明曰四騵皆謂四馬也說文引詩作四驖漢書地理志作四載載乃載之誤而其字皆作四可證驖訓驪駟騵之意箋云四馬六轡在手言馬之良也○傳云能以道媚於上下者以釋經之媚子思齊傳媚愛也卷阿七章云藹藹王多吉士維君子使媚于天子此言媚於上者也八章云藹藹王多吉人維君子命媚于庶人此言媚於下者也傳正本卷阿詩義上下謂君民昭七年左傳子產曰不媚不信不信民弗從也媚民卽媚下箋申傳以上下爲君臣正義謂不是己身能上媚

駟驖美襄公也始命有田狩之事圍圃之樂焉疏襄公秦仲之孫也秦本紀云周避犬戎難東徙雒邑襄公以兵送周平王平王封襄公爲諸侯箋云始命爲諸侯始附庸也

下媚言能和合他人使之相愛皆失傳恉
王肅云卿大夫稱子冬獵曰狩叔于田同
奉時辰牡辰牡孔碩〔傳〕時是辰時也冬獻豜春秋獻麋
豕羣獸公曰左之舍拔則獲〔傳〕拔矢末也〔疏〕時是爾雅釋詁文
奕訪落傳竝訓時爲是時是同聲古文以時爲是字也辰訓時
時牡謂冬獵之獸也上章傳云冬獵曰狩而此則又引周禮獸
人文以廣證時牡之義實因冬獵連類稱之耳傳中多有此例
且傳釋經之辰牡不釋經之奉故箋云奉是時牡者謂虞人也
騶虞傳虞人翼五豝以待公之發卽此義也碩大孔碩猶孔皐
也○箋云左之者從禽之左射之也此卽鄭司農周禮保氏注
所云五馭逐禽左也賈疏云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽
獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云自左膘而射之
達於右腲爲上殺是也箋云拔括也釋名云矢末曰栝栝會也
與弦會也玉篇木部柀矢末也豈希馮所據詩傳作柀歟獲言
中禽
也
遊于北園四馬既閑〔傳〕閑習也輜車鸞鑣載獫歇驕〔傳〕輜輕也
獫歇驕田犬也長喙曰獫短喙曰歇驕〔疏〕有杕之杜傳遊觀也
書無逸篇云于觀于

逸于游于田淳言之遊亦田也古者田狂園囿中北園當卽所
田之地首章言狩此章言北園與車攻篇上言狩言苗而下言
于敖文義正相同也北園未聞秦有貝圃見左傳四馬卽四驪
也還序云習於田獵謂之賢閑記仲尼燕居篇以之田獵有禮
不習故于搜狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也案閑
古字皆當作閒箋以序田狩園囿分屬二事遂謂公遊北園爲
田獲以前并讀閑爲邦國六閑四馬爲四種之馬恐非詩傳之
恉○輜輕釋言文文選張衡西京賦屬車之遊載獫歇獝辭綜
注云蓋副也案張以屬車之遊解詩之輜車此輜車爲倍棄也
當卽從公媚子之所棄車攻傳諸侯發則大夫士發上言公射
此乃及大夫以下推廣言之耳鸞當作鑾說文輜輕車也詩曰
輜車鑾鑣鑣在鑾故曰鑾鑣詳蓼蕭篇載載於車也傳釋獫歇
驕爲田犬而又引爾雅釋畜文以分釋之爾雅長喙獫短喙獜
獝說文獫長喙犬也獜短喙犬也詩曰載獫獜獝爾雅曰短喙
犬謂之獜獝獜獜獜也是許所據詩爾雅作獜獝郭注爾雅李
汪文選引詩皆同

小戎三章章十句

小戎美襄公也備其兵甲以討西戎西戎方彊而征伐不休國

人則矜其車甲婦人能閔其君子焉〔疏〕秦本紀襄公二年戎圍犬丘世父擊之爲戎人所虜七年西戎與申侯伐周殺幽王而襄公將兵救周戰甚力有功十二年伐戎而至岐卒

小戎俴收五梁梁輈〔傳〕小戎兵車也俴淺收軫也五五束也梁歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄游環脅驅陰靷

錞續〔傳〕游環靳環也游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以止入也陰揜軜也靷所以引也錞白金也續續靷也文茵暢轂

駕我騏馵〔傳〕文茵虎皮也暢轂長轂也騏馵文也左足白曰馬

言念君子溫其如玉在其板屋亂我心曲〔傳〕西戎板屋〔疏〕小戎兵車

雨無正傳戎兵也凡兵車建五兵故謂之兵車亦謂之戎車采薇六月采芑祁水篇皆曰戎車是也箋云此羣臣之兵車故曰小戎俴淺爾雅釋言文傳詁收爲軫者軫後軫也考工記言車輿人記軫廣之度於輪厚之度於輪人記庇軫於輈人記軫圍以明軫厚之度於輪人記庇軫於輈閒以明軫廣之度記皆不及後軫車廣六尺六寸輿深四尺四寸其四面束縛之木謂之軫詩則謂之收

收聚也謂聚衆材而收束之也凡棄車之體不方箱故軫方非正方也軫圍尺有一尺其徑二寸七分半其度準於牙圍牙與軫任同故度同也升車皆從車後故軫圍雖四面材兩旁爲輈前爲軌其三面上有揜輿之版納於輿下者不可得而見輿後一面無揜輿之版所可見者唯此後軫而已鄭注云軫輿後橫木說文亦云軫車後橫木也皆指可見之軫而言後軫無揜版爲人上車之處故毛傳謂之淺張匈擊之折軫後軫故可擊可折又襄二十四年傳張骼輔躒皆踞轉而鼓琴轉卽軫也後之義證與○經言五傳云五束束約也五束五約也五束之文是曰棨釋文棨本亦作鬳說文棨車歷錄束文也與傳訓同梁輈謂曲轅五棨謂輈束傳既以輈上句衡釋梁輈之義句與輈同又嫌五棨爲衡束故申釋五棨之義云一輈五束束有歷錄謂一輈其五束束文有歷歷任正如隧溪在輿下四尺四寸合之軌前十尺輈長丈四尺四寸鄭司農云四馬之轅牽尺所一縛然則五束爲五尺當軏近衡之前五尺不在近軌之後五尺矣○游猶流也設環流於服馬背上是謂之游環傳靳環各本作鞹環今依釋文訂正定九年左傳吾從子如驂之有靳說文靳當膺也驂馬之首當服馬之胸當胸之革爲靳靳上有環謂之靳環游環就服馬得其義而靳環兼驂馬得其義也云游在背上所以禦出也者箋云游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出禁卽禦也蓋環游於

服馬之背上而驂馬之外轡貫之則驂馬不得外出故曰禁其出也云脅驅慎駕具所以止入也者箋云脅驅者箸服馬之外入是驂馬脅適相將服馬之脅爲駕具於服馬之外脅則服馬駕具亦得吃緊之處驂馬之內轡倚箸於服馬之脅故曰所以止驂之入也○陰揜慎重而驂馬亦不得退入於後故曰慎陰揜雙聲軜軾前也軾前之版揜於軌上是謂之揜軌程瑤田通藝錄說前軫下軜居謂此處爲軌箋云揜軌在軾前丞前軜上是也傳以引釋軜說文玉篇竝云靭引軸案軸在輿下者謂之橫任在陰版之後橫任兩頭有靭故左傳稱兩靭正義謂靭繫於陰版之上非也爾雅白金爲環之飾也箋云鉴續白金飾續靭之環釋名續古毛詩本皆作淇淇即鐐字之假借也續猶系也續靭者系於靭之環白金爲之銀其美者謂之鐐小箋以爲續靭端也蓋靭以皮爲之靭環所以系靭是曰續設於軌前也○傳釋文爲虎皮各本文下衍茵字當刪文者覆設於軾之皮即韓奕所謂淺幭也茵鷹軾中或用席爲之字從艸或用革爲之故字又從革即韓奕所謂鞹鞃也急就篇鞮鞻鞾鞾鞍鐊鍚史記酷吏傳同車未嘗敢均茵伏徐廣音義云伏軾也漢書霍光傳加畫繡絇馮列女傳作絢馮即伏也文茵韜軾皆二事釋名釋詩文茵用虎文爲韜解者皆從劉說恐未是史記禮書寢兕持虎索隱云寢兕以兕牛皮爲席持虎以猛獸皮文飾倚軾及伏軾故云持虎徐廣音義引續漢書輿服志文虎

伏軾案此文即伏之證也玉篇暢亦作暢廣雅暢長也考工記輪人五分其轂之長去一以爲軹參分其轂長二以爲賢去三以爲軜參分其轂長二在外一在內以置其輻凡轂長三尺二寸五分其長一爲賢當得六寸四分即一在內也內在輿下者也三爲軜當得尺九寸二分即二在外也外在輿外者也於內外間留其一當得六寸四分所以置轄也轂之在於輿外者較長於輿下者長轂指在輿外可見者言也其用革鞔於長轂九百又文又十四年穀梁傳長轂五百棨杜注長轂爲戎車○傳騏文正義本作棨文文選顏延之赭白馬賦注引傳騏棨文尸鳩傳同出其東門箋作棨文正本傳訓說文騏馬青驪文如博棊也段注依七發注玄應書所引說文作青驪文如棊謂白馬而有青黑紋路相交如棊者是已尸鳩正義云馬之青黑者謂之騏四人騏弁注青黑曰騏引詩云我馬維騏是騏爲青黑色不知鄭注言青黑爲弁文不謂青黑弁猶說文言青驪爲馬文不謂青驪馬仲達誤會騏馬爲青黑馬豈騏弁亦青黑弁乎孔說非是此及皇皇者華采芑駟騏凡四見爾雅釋畜馬後左足白馬傳所本也易說卦傳震爲馬說文馬後左足白也讀若注竝同玄應翻注馬白後左足爲馬說文同爾雅唯毛傳不言後者省文耳○言念二章云我念故箋云言我也君子謂棨小戎者也野有死麕傳云如玉德如玉也板古作版下章傳在邑爲在敵邑則知板屋爲西戎板屋矣漢書地理志天水隴西山多林木民以

如蓋故曰合云合而載之者謂覆合而載於車也大東傳載載乎車也與此傳載字同義○傳箋軜爲驂內轡饗者所以貫驂以白金爲飾也軜繫於軾前說文云饗環之有舌者或作鐊說文轙車衡載轡者或作鑣轡皆先貫於服馬之游環其兩驂外轡從游環復貫軾前之大環是謂之饗軜之言納也謂納於饗也苟子正論篇三公持納持謂軾前也傷洪饗以白金飾饗也苟子正論篇三公持納持謂軾前也傷注云納與軜同○經言在邑傳云在敵邑敵謂西戎也鶴巢傳訓方爲有此方亦爲有也何爲胡然皆疑問之詞言有歸期而不歸使我念之不已也小雅杕杜篇期逝不至而多爲恤傳云遠行不必如期室家之情以期望之意與此同

伐駟孔羣厶矛鋈錞蒙伐有苑傳伐駟四介馬也孔甚也厶矛三隅矛也錞鐏也蒙討羽也伐中干也苑文貌虎韔鏤膺交韔二弓竹閉緄縢傳虎虎皮也韔弓室也膺馬帶也交韔交二弓

板爲室屋故秦詩曰在其板屋又酈注水經渭水篇秦武公十年伐邽漢武帝改爲天水郡其鄉居悉以板蓋屋詩所謂西戎板屋也箋云心曲心之委曲也憂則心亂也此上四句者婦人所用閔其君子

四牡孔阜六轡在手騏騵是中騧驪是驂傳黃馬黑喙曰騧龍也言念君子溫其在邑傳在敵邑也方何爲期胡然我念之疏

赤身黑鬣曰騵疑傳文有此六字今闕入箋語傳凡言馬色必詳騏義已見上章騵義雖箸於駉篇而此騵實爲入經始見之馬駱首見四牡駉首見皇皇者華而駱與駉又見於駉尋傳之例皆兩釋之則知小戎駉之騵亦或兩釋之矣解見駉篇爾雅白馬黑脣駱白馬黑喙曰騧當作黃馬釋文駱孫本作皓云與牛同稱也孫炎所據爾雅作黃馬黑脣皓與無羊良耜傳黃牛黑脣曰皓合此謂馬牛同矣黃馬而黑脣者謂之皓黃馬而黑喙者謂之騧爲此傳所本騧即家上皓言郭注云今以淺黃色爲騧馬疑郭景純所見爾雅本不誤上章傳云驪驪也驪易識之馬例不傳箋云中中服也驂兩騑也○傳云龍尨畫龍其盾也者其當作於正義不誤畫刻畫也畫龍於盾刻畫龍文於盾也齊語輕罪贖以鞼盾一戟鞼當讀畫繢之繢與詩龍盾同盾狀

於韔中也閉紲緄縢約也言念君子載寢載興厥厥良人秩
秩德音傳厥厥安靜也秩秩有知也〔疏〕傳以四馬釋駉介釋俊
箋云俊淺也謂以薄金
爲介之札介甲也此箋申傳也
駉案駉馬之駉當作四不字衍
詩六月傳云馬被甲則戎車之
云介甲也箋云駉四馬也俊駉
之意也○說文口部吾高气也
字案說文金部引詩正作吾傳
隅矛刃有三角今據正義補正
矛吾與殘翟一聲之轉錞鐏以
其鐏後其刃進矛戟者前其鐓
析言之也說文鐏矛戟秘下銅
應書說文作鐓案御覽兵部八
字皆作鐓淮南子原道篇云猶
何也以其託於後位也高誘注
金爲吾矛下飾詩謂之淇鐓漢
者蒙覆也討治也謂治羽而覆
周禮舞師注翌舞蒙羽舞又樂
仲師所云蒙羽即本此傳蒙討
祼羽之文於伐故曰厖伐鄭說
不同玉篇引三家詩作厖毛詩

用假偕作伐傳云伐中干下篇誤爲箋語非也說文戕盾也干
與戕同中戕即中盾也大盾曰櫓苑訓文兒者謂羽飾也禮稱
朱干舞大武或舞干以柴朱羽爲飾與○虎韔以虎皮爲弓韔
故傳云虎虎皮韔弓室也弓室猶弓衣也膺匈也傳以馬帶釋
膺馬帶非馬大帶馬大帶在腹下馬帶在匈前也馬帶以革爲
之箸於匈前故曰膺革有金飾
也鏤膺與鉤膺不同鉤膺下垂
制異也鉤膺詳采芑篇○傳交
交二弓於韔中謂顛倒安置之
虎韔之韔竹閉以竹爲閉也閉
弛則縛之於弓裏備損傷以竹
柴閉亦爲紲考工記矰矢參分
爲殺弦時備損傷詩云竹緘緄
弩也紲繫也案繫槃曰紲因之
既夕記有柲之柲而卽以考工
既言交弓於韔中又用竹槃約
傳不善紲槃巧用則翩然而反
互譌宋策束組三百緄此緄行
縢此縢有繩義閟宮綠縢傳亦
也綠縢者其繩色綠也然賈公
傳厥厥安也此云安靜各隨文
愔愔卽慼之異體秩秩有知
詩毛氏傳疏十一

通用列女傳賢明篇君子謂於陵妻謂有德行詩云愔愔良人秩秩德音此之謂也案此三家釋詩良人指婦人與綢繆毛傳良人美室同義未審毛於此詩良人然不也

蒹葭三章章八句

蒹葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

蒹葭蒼蒼白露爲霜傳興也蒹薕蘆也蒼蒼盛也白露凝戾爲霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人在水一方傳伊維也一方難至矣遡洄從之道阻且長傳逆流而上曰遡洄遊從之宛在水中央傳順流而下曰遡遊

順禮求濟道來迎之疏蒹薕爾雅釋草文郭注云似蘆而細高數尺江東呼爲薕說文云薕薍之未秀者薕薕也碩人正義引義疏亦云薕或謂之荻至秋堅成則謂之薍崔其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬尾葭蘆騶虞碩人同夏小正七月秀葦葦即葭葦之未秀者七月始秀而成爲荼也廣雅蒼蒼茂也盛茂義同

蒹葭蒼蒼在七月之前而白露爲霜乃在九月已後故傳又申之云白露凝戾爲霜然後歲事成也案此詩多用興體也先言蒹葭之盛喻國家之興此一興也下皆以水爲喻遡洄猶逆禮遡游猶順禮此又一興也首章爲霜喻已得禮下章未晞未已就未爲霜言喻未得禮餘義三章盡同○伊維一聲之轉伊其卽維其伊何卽維何伊人卽維人此篇及伐木白駒曰伊人烈文及雝曰維人維是也猶言是人也箋云伊當作緊緊猶是也所謂是知周禮之賢人此箋中傳也廣雅釋詁陳厓厎也疏證云方猶旁也秦風傳溯水隊厓也卽經所云水一方也故蘇武詩云各在天一方古詩云各在天一涯涯與厓通猶常武傳濆厓也汝墳傳墳大防也方與防義亦相通隄防與厓岸一也箋云在大水之一邊假喻以言遠箋正申成傳義一方爲曲隈蔽隱之處故云難至傳合在溜在涘而言此亦其人甚遠之意東門之壇傳釋水逆流而上曰溯洄傳所本也釋文云溯詩作遡說文水部溯逆流而上曰溯洄溯向也水欲下違之而上也字或作遡洄溯洄也公劉桑柔傳遡鄉也遡溯同字鄉向同字云逆禮則莫能以至也者此兼釋道阻且長句雄雉谷風傳竝云阻難也爾雅順流而下曰溯游下字疑亦當作上字逆流爲洄順流爲游是也所謂是知周禮之賢人逆流而上爲溯游與泝同傳就濟渡言故云順是鄉上也說文泝浮行水上也

流而涉其實逆流而上亦是涉也不作下字云順禮求濟道求迎之者此兼釋宛在水中央句央亦中也中坻中沚就首章而申言之

蒹葭淒淒白露未晞傳淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊人在水之湄傳湄水隒也遡洄從之道阻且躋傳躋升也遡游從之宛在水中坻傳坻小渚也疏淒淒讀爲萋萋故傳與上章蒼蒼同訓爲盛若本作萋萋訓盛已見於葛覃傳不當云猶蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒淒本亦作萋萋今釋文亦倒誤湛露匪陽不晞傳亦云晞乾也箋云未晞未爲霜言未凝戾爲霜也○葛覃傳濕水隒也湄與濕皆有坐過之義故傳訓相同躋升釋詁文釋文躋本又作隮正義本當作隮字與蝭蝀同而與候人斯干長發異故不云釋詁文也爾雅小州曰渚小渚曰沚小沚曰坻傳於沚用爾雅而於坻乃易之云小渚者沚坻皆是絕小之稱不復區別也說文坻小渚也从土氐聲詩曰宛在水中坻許同傳訓甫田箋云坻水中之高地也

蒹葭采采白露未已傳采采猶淒淒也未已猶未止也所謂伊人在水之涘傳涘厓也遡洄從之道阻且右傳右出其右也遡游從之宛在水中沚傳小渚曰沚疏菶菶傳采采非一詞也浮游傳采采衆多也是采采爲盛故云猶淒淒也蒼蒼淒淒采采一語之轉已爲止未已亦爲止已與已然之已不同已然之已詩或言已已止之已詩或言已已此其義別○涘厓詳見葛藟篇爾雅釋厓水出其右曰涘厓水出其左營厓釋名水正厓水出其右曰涘厓止也西方義氣有所制止也據劉熙所見爾雅正乃止之誤傳云出其右者謂水出道右也正本爾雅出其右之義上章傳云躋升也升猶前也即本爾雅出其前之義小渚曰沚釋水文文選潘岳河陽縣作注引韓詩宛在水中沚薛君章句大渚曰沚秦大字誤說文亦云小渚曰沚爾雅釋文本或作詩郭注穆天子傳云持小渚也

終南二章章六句

終南戒襄公也能取周地始爲諸侯受顯服大夫美之故作是詩以戒勸之疏周地岐以西之地鄭語云平王之末秦取周土

終南何有有條有梅傳興也終南周之名山中南也條稻梅枏
也宜以戒不宜也君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝
廷之服顏如渥丹其君也哉疏漢書地理志右扶風武功大一
山古文以爲終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶風武功縣之南山而終南爲
安府南五十里終南山卽此爲周酆鎬之南山矣古文尚書終南惇物皆在長安東則終南
大當終南未是也史記秦本紀言平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地其子文公遂收周餘民有之地至岐岐以東獻之
周漢書匈奴傳亦云秦襄公伐戎至郊始列爲諸侯據此知襄公賜封僅有岐西尚無岐東
南周之名山中南也者昭四年左傳司馬侯曰中南九州之險終南卽中南中與終通終南爲周之名山毛傳既有明文序云
能取周地者亦謂取周岐西地耳非以周山爲周地也地理志
襄公將兵救周有功賜受郊酆之地列爲諸侯此班孟堅括史
記襄公至德公以後而言下文故秦地於禹貢時跨雍梁二州
詩風兼秦豳兩國亦統穆孝以後而言自鄭康成誤讀班志詩
譜云襄公遂橫有周西都畿內八百里之地高誘注呂覽疑似
篇亦云受周故地酆鎬其誤與詩譜同而說者因以西起秦隴

東徹藍田橫亙八百里皆屬之終南則謬之謬者也然則詩何
以詠終南也終南爲周西都地其時故宗廟宮室盡爲禾黍而
襄公來朝受命東都終南道所由徑故秦大夫偶以終南起興
秦無終南而終南名篇魏無汾而汾沮洳名篇正是一例○爾
雅釋木梫山樧孫炎注引詩有條有梅云條梫也孫用毛義謂
條卽梫之假借字也正義引
梫釋木文墓門同眾經音義
益州曰赤楩葉似豫樟無子
葉大如牛耳一頭尖赤心華
葉一蔡木理細緻於豫樟子
赤者材堅子白者材肥江南及新
城上庸蜀皆多樟梫終南山
宜以戒不宜也者此合下章
基堂皆山之所宜有也以興
小箋云宜謂言山所宜以戒
采色詁錦衣疑色乃衣之誤
是孔據傳作采衣也逸周書
大匡篇及期日質明王麻衣以朝
朝中無采衣案麻衣朝服也
諸侯朝服視朝以示貶諸侯
衣采衣卽錦衣矣傳云狐裘
君衣狐白裘錦衣以裼之錦
狐白毛之裘則以素錦爲衣
覆之者裘褻也詩云衣錦絅
衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣

明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡褖衣象裘色也非諸侯則不用錦衣爲褖案鄭言褖衣象裘色褖衣當作上衣字之誤天子皮弁服上衣以白布爲之是象狐白裘色也若諸侯之皮弁服論語所謂素衣麑裘也聘禮注云皮弁時或素衣其裘同可知是也聘禮賓皮弁聘至于朝公皮弁迎賓于大門內及廟門公揖入公褖降立賓褖奉束帛加璧享是侯國朝聘于朝于廟皆皮弁服有褖衣若王朝于朝則皮弁服而于廟則冕服天子諸侯君臣同服覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜注云皮弁者天子之朝朝服也此侯氏初來皮弁服也侯氏裨冕釋幣于禰注云裨冕者衣裨衣而冠冕公人覲以錦衣爲狐裘之褖此正同天子皮弁服之制明在朝廷不在廟中也皮弁服爲諸侯視朝與天子日視朝之正服故諸侯在己國行廟受之禮皮弁服褖衣者錦衣也其裘則狐白也褖衣即中衣也是錦衣狐裘唯諸侯在天子朝廷君臣同服之衣書大傳云命於其君得命衣文駟玄錦未有命者不得衣是錦衣爲貴顯之服矣夏小正九月王始裘亦與秋覲禮合○渥丹丹字疑誤當同簡兮作渥赭釋文引韓詩作沃云沃赭也赭沃聲通若通作丹則聲不通矣今韓詩外傳引詩顏如渥赭或後人依毛詩改之也簡兮傳云渥厚漬也顏色如厚漬之丹言嚴也

終南何有有紀有堂傳紀基也堂畢也道平如堂也君子至止黻衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡佩玉將將壽考不忘

疏紀讀與基同古已其聲通也傳釋堂謂畢道平如堂平字當則自道言之矣案段說是也爾雅釋丘岸畢堂牆此傳所本畢者道名謂終南山之道有丘岸如堂牆者也傳釋紀爲基基爲山丘之下堂爲山丘之遏箋云基也堂也畢終南山之道名遏如堂之牆然此鄭申傳說今本箋基也誤作畢也二字孔仲達所據已不能證正矣詩述聞云考白帖終南山類引詩作有杞有棠所引蓋韓詩柳宗元終南山祠堂碑曰其物產之厚器用之出則寥琳琅玕夏書載雊紀堂條梅秦嵩亦本韓詩也○黑與青謂之黻考工記畫繢之事文宣十六年左傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且爲大傅此公之孤四命有黻也禮器云諸侯祫大夫黻天子大夫與列國大夫同黻而詩詠黻衣仍從天子大夫大夫四命出封爲子男五命曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則是褖公始封諸侯當始就子男之命應用黼不應用黻如赤韍蔥珩之例天子卿六命出封爲侯伯七命天子卿六命之節者何也此與唐無衣篇晉武公始封侯伯二章仍就天子之卿六命言之其例正

同又曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服案冕褘冕也弁爵弁卽玄冕也天子所賜冕弁必歸奠而後服在天子朝廷不得服所賜之服此亦詩詠黼之義歟考工記五采也古者褘刺與畫繢皆有五色山龍青華蟲黃作繪黑宗彝白璪火赤畫繢之五色也黼黻亦備五色黼刺之五色也子男未出封四命又不得備黼刺五色傳云五色備者所以釋經繡字之訓蓋唯冕服之裳有繡文也故終南之繡裳與九罭之繡裳畫刺自有等差將將猶瑲瑲也

黃鳥三章章十二句

黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也〔疏〕文六年左傳秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉皆秦之良也國人哀之爲之賦黃鳥君子謂穆公收良以死詩序與左傳合漢書匡衡傳云秦穆貴信而士多從死匡學齊詩說與交交黃鳥止于棘傳〕興也交交小貌黃鳥以時往來得其所人以壽命終亦得其所誰從穆公子車奄息傳〕子車氏奄息名維

此奄息百夫之特傳〕乃特百夫之德臨其穴惴惴其慄傳〕惴惴懼也彼蒼者天殲我良人傳〕殲盡良善也如可贖兮人百其身

〔疏〕黃鳥小鳥故交交爲小皃小宛交交桑扈傳亦云交交小皃傳以黃鳥得所止喻人得所以見三良不得壽命終小鳥之不如所以明經興義總釋全章也詩本賦三良耳而因黃鳥生興故左傳爲之賦此因興以賦徧葛藟因興以比興該賦比矣○從從從也子車氏傳所本也子車爲氏奄息其名庸柏舟傳特匹也云乃特百夫之德者言奄息之德乃足以匹百夫耳穴讀從則同穴之穴惴惴懼爾雅釋訓文慄當作栗孟子公孫丑注引詩作惴惴其栗淮南說山注經讀詩惴惴其栗之惴也皆作栗可證爾雅慄懼也慄誤俗字殲盡釋詁文春秋莊十七年齊人殲于遂穀梁傳殲者盡也公羊傳殲者何殲積也何注云殲者殺文殲之爲殺積殺非一盡之意也良訓之辭故曰殲積眾多也案殲與殲通積殺非一盡之意也良訓善良人善人也左傳君子曰秦穆之不爲盟主也宜哉殺而弃民先王違世猶詒之法而況奪之乎何奪之此傳訓殄瘁無善人之謂若之何奪之善人乎詩曰人之云亡邦國良爲善之義也人百其身言百人身也

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫之防傳〕

防比也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天爻我良人如可贖兮人百其身(疏)仲左傳釋文作中仲字也行名也子車仲行若鄭之祭名矣傳以奄息爲名則仲行鍼虎皆稱名而一稱字箋謂仲行字恐非是傳讀防爲比方之方徐邈云毛音方是也箋防猶當也防如字義亦通

交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫之禦(傳)禦當也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天爻我良人如可贖兮人百其身(疏)禦當者禦敵當敵是禦有當義百夫之當言可當百夫耳

晨風三章章六句

晨風刺康公也忘穆公之業始棄其賢臣焉(疏)與權輿刺意同

鴥彼晨風鬱彼北林(傳)興也鴥疾飛貌晨風鸇也鬱積也北林林名也先君招賢人賢人往之駿疾如晨風之飛入北林未見君子憂心欽欽傳思望之心中欽欽然如何如何忘我實多傳今則忘之矣(疏)鴥疾飛皃者疾與鴥鬱韻也韓詩外傳八作鬱雅釋鳥文說文鸇鷂風而於鴥下引詩作晨風晨古文假借字正義引義疏云鸇似鷂青黃色燕頷句喙鬻風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀會之孟子離婁篇爲叢敺爵者鸇也趙注云鸇土鸇也鬱正月小弁苑柳桑柔皆作菀訓茂鬱菀一語之轉傳訓鬱爲積者與棫樸訓槱爲積以薪之積喻賢人之眾多者同意北林林名其地未詳晨風飛入北林猶賢人之歸先君傳合二句爲興也下三章以山隰所有興國家有賢人○君子謂賢人也傳云思望之釋未見君子句云心中欽欽然釋憂心欽欽句爾雅欽欽憂也如猶奈也我我君子也云今則忘之矣者今與先君相應先君謂穆公今謂康公也文十三年左傳繞朝贈晉士會以策曰子無謂秦無人吾謀適不用也此即康公忘棄舊臣之事矣後箋云傳文兩之字相承明指賢者而言思謂穆公思之忘謂康公忘之箋以憂心爲思賢與傳同至忘我實多則謂假穆公之意責康公之忘已此泥於序文忘字之故其實序言忘穆公之業乃作詩大旨非即指詩中忘字也箋釋經忘字本與傳異正義強以鄭說述毛殊失毛旨韓詩外傳云魏文侯封大子擊於中山三年莫往來趙倉唐爲大子使於文侯文侯曰中山之君亦何好乎對曰好詩文侯曰於詩何好倉唐曰好黍離與晨風文侯曰晨風謂何

對曰鴞彼晨風云云至忘我實多此自以忘我者也於是文侯大悅據此必此詩爲君忘其臣故倉唐引以爲諷若如箋說以爲子之忘父而乃誦之以諷忘其子雖曰變章亦言之不順矣

山有苞櫟隰有六駮傳櫟木也駮如馬倨牙食虎豹未見君子憂心靡樂如何如何忘我實多疏正義云釋木櫟其實栩孫炎云櫟實橡也有林彙自裏也陸機疏云秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒椒之屬也其子房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也說文櫟木也栜櫟實段注云陸謂秦詩當是柞櫟觀許櫟栜二篆連屬與陸云木蓼子房生爲栜者合許意謂木蓼也艸部云草斗櫟實也一曰樣草下櫟實字是名柞櫟非子栜生之櫟也奠案說文草下櫟實亦是俗稱櫟實爲栜不爲樣此詩之櫟與鴈羽東門之枌栩不同爾雅注引詩作枹櫟○駮如馬倨牙食虎豹爾雅釋畜文郭注引西山經云駮如白馬黑尾倨牙音如鼓食虎豹蓋兼海外北經而爲說也管子小問篇桓公棄馬虎堅見之而伏管仲對桓公曰此駮象也駮食虎豹故虎疑焉說苑辯物篇言晉平公出畋之事同駮一名茲白見王會篇正義引陸機義疏以駮爲梓榆與下章山有苞栜隰有樹檖皆木相配不宜云獸而與傳不合駮言六者王肅說據所見而言胡承珙後箋云六字當爲犖之聲僧六駮即犖駮據吳都賦騶六駮劉注即引此詩眾經音義九魏黃初三年六駮再見於野亦引此詩爲證據胡說則傳駮上當奪六字

山有苞栜隰有樹檖傳栜唐栜也檖赤羅也未見君子憂心如醉如何如何忘我實多疏正義云釋木有唐栜常栜移爲傳本當作唐栜栜常栜移爲傳召南唐栜之華傳唐栜栜是也栜未詳聞也案正義非也爾雅舊雅常栜之華傳常栜栜移是也今本爾雅及召南小雅二傳皆互誤可據此傳文以訂正○釋文云檖或作遂說文椒羅也引詩隰有樹檖是許所據詩爾雅皆作檖羅羅加廿頭俗字詩正義引作檖赤羅者疑依毛傳增赤字耳郭注云今楊檖也實似梨而小酢可食御覽果部九引義疏云檖一名赤蘿一名山梨今人謂之楊檖樹及實如梨但實甘小異一名鹿梨一名鼠梨

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉

疏此亦刺康公詩也正義云康公以文七年立十八年卒春秋文七年晉人秦人戰于令狐十年秦伯伐晉十二年晉人秦人戰于河曲十六年楚人秦人滅庸是其好攻戰也定四年左傳申包胥如秦乞師秦哀公爲之賦無衣

豈曰無衣與子同袍傳興也袍襺也上與百姓同欲則百姓樂致其死王于興師脩我戈矛與子同仇傳戈長六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出仇匹也疏袍襺爾雅釋言文字亦作繭禮記玉藻纊爲繭縕爲袍鄭注云衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也案箸與褚同傳不以袍爲襺義本爾雅襺則可該縕也同襺卽同纊宣十二年左傳王巡三軍拊而勉之三軍之士皆如挾纊杜注云纊綿也言說以忘寒與詩義正合傳云上與百姓同欲則百姓樂致其死者所以明卽事起興以總釋全章也六子字指百姓六同字謂同欲詩中但言上與百姓同欲至百姓之樂致其死是傳申說經義以爲今用兵者刺○考工記及盧人戈柲六尺有六寸鄭注云柲猶柄也傳云戈長者謂戈柄之長也考工記酋矛常有四尺注此兵車也八尺曰尋倍尋曰常鄭司農云酋發聲直謂矛盧人酋矛三尋注酋夷長短名酋之言遒也酋矛常有四尺夷矛二尋近夷長矣案考工記言兵車六等戈軫人殳戟酋矛也盧人

六建既備注六建五兵與人也五兵者戈殳戟酋矛夷矛也夷矛不常用故凡矛皆酋矛說文矛酋矛也建於兵車長二丈然則叔重亦但指酋矛矣傳云二矛二酋矛也不數夷矛○天下有道則禮樂征伐自天子出論語季氏篇文傳引之者亦以憭今之不然此猶匪風之仇與疇通匹者匹讀秦晉匹之匹也之思周道也

豈曰無衣與子同澤傳澤潤澤也王于興師脩我矛戟與子偕作傳作起也疏傳以潤澤釋澤雙字釋單字之例潤澤古語與子同澤謂與百姓同此潤澤之衣也此章汙言衣褻澤褻衣近汙垢釋文云爲釋故云褻衣與上下章袍裳同爲衣名傳箋義別或謂毛鄭同義非也王義以甘雨潤物申毛亦非○考工記兵車有戟盧人云車戟常謂戟長丈有六尺也作訓起者起讀以起軍旅之起

豈曰無衣與子同裳王于興師脩我甲兵與子偕行傳行往也疏行往同義偕往者言奉王命而偕往征之也漢書趙充國傳贊引詩作與子皆行

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲大子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及其卽位思而作是詩也

疏 列女傳賢明篇穆姬外穆姬之弟重耳入秦秦送之晉是爲文公大子罃思母之恩而送其舅氏也遂作此詩此三家詩與毛詩同晉文公卽位在魯僖公二十四年

我送舅氏曰至渭陽傳 母之昆弟曰舅何以贈之路車乘黃傳

贈送也乘黃四馬也疏 爾雅釋親母之舅弟爲舅傳所本也弟鄙字今通假作昆舅氏謂晉文公也渭水名水北曰陽渭陽在渭北云秦是時都雍至渭陽者蓋東行送舅氏於咸陽之地攷咸陽在今陝西西安府長安縣雍在今鳳翔府鳳翔縣西北正義謂雍在渭南晉在秦東行必渡渭者誤也○贈訓送雞鳴湊洧不渡渭玩好相送也凡平人以物相與曰贈其義爲送自上與下曰畀曰賜曰貺曰資其義爲賜爲予大叔于田乘乘黃傳云乘黃四馬皆黃此直謂乘爲四黃爲馬者路車乘馬爲諸侯之車馬也嵩高王遣申伯路車乘馬彼傳云乘馬四馬也案康公作詩時穆公尚在坊記父母在饋獻不及車馬此贈車馬何也逸周書大子晉篇師曠請歸王子賜之乘車四馬孔注云禮爲人子三賜不及車馬此賜則白玉然後行可知也然則康公亦白穆公而行歟

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩傳 瓊瑰石而次玉疏

悠悠思也思念母也○竹竿有女同車終南篇及芄蘭木瓜子衿傳皆云佩玉此玉佩猶佩玉瓊瑰玉佩猶佩玉瓊琚耳有女同車傳佩有琚瑀所以納閒則瑰亦納閒之玉也納閒有琚瑀又有螾珠說文玟火齊珠一曰石之美者瑰玟瑰也一曰圜好幾珠不圜者琅玕似珠者許以瑰列珠類傳云石而次玉或瑰爲圜好之石似珠者歟成十七年左傳聲伯夢涉洹或與己瓊瑰食之泣而爲瓊瑰盈其懷杜注云瓊玉瑰珠也食珠玉含象案杜說誤瓊非玉名瑰亦非珠名大夫不得含珠大夫含玉亦非白玉聲伯夢食瑰則瑰爲石之次玉者瓊瑰美石也古玉石通稱也左傳贈我以瓊瑰郭注穆天子傳引作贈我以璿瑰璿與瓊通

權輿二章章五句

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

於我乎夏屋渠渠傳夏大也今也每食無餘于嗟乎不承權輿

傳承繼也權輿始也〔疏〕夏大〇記篇夏大也襄二十九年左傳此之謂夏聲夫能夏則大大之至也方言自關而西秦晉之間凡物之壯大者而夐偉之謂之夏是夏爲大也夏屋大屋也檀弓見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡也士冠禮注周制卿大夫以下其室爲夏屋濟陽張爾岐句讀云夏屋兩下爲之有東西翼天子諸侯則四阿渠渠無傳詁夏爲大則渠渠爲大皃文選王延壽魯靈光殿賦揭蘧蘧而騰湊李注引崔駰七依曰夏屋蘧蘧高也音渠案蘧與渠通廣雅渠渠盛也義益本三家詩○傳訓承爲繼文選盧諶贈劉琨詩注引韓詩章句云承受也謂受恩疑是此詩章句說文手部承奉也受也奉與毛詩繼相近文大戴禮諧志篇百草權輿遞周書周月篇日月權輿皆謂始也不承權輿爾雅注引詩作胡不承權輿郭以乎胡同聲偶爾億誤于嗟乎是悲嘆之詞不必更益胡字也漢書楚元王傳初元元王敬禮申公等穆生不耆酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠稱疾臥申公白生強起之曰獨不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之所以禮吾三人者爲道之存故也今而忽之是忘道也遂謝病去此與詩不承權輿之意合

於我乎每食四簋傳四簋黍稷稻粱今也每食不飽于嗟乎不

承權輿〔疏〕于〇公食大夫禮宰夫設黍稷六簋宰夫授公飯粱膳稻饌設黍稷加饌設稻粱黍稷設于粱西賓北面自閒坐左擁簋粱此諸侯食大夫正饌設黍稷加饌設稻粱黍稷盛於簋稻粱盛於簋簋簋異用也散文則簋簋可通稱耳每食減於食禮大夫以上食粱四簋有粱可知玉藻諸侯朔月四簋朔月四簋則日食粱稻各一簋而已然則諸侯食每食加黍稷共四簋秦先君以諸侯朔月之禮待賢者每食之食也四簋有稻粱鄭注與毛訓同

皇清經解續編卷七百八十八終

新陽李文楷
汪之昌校

詩毛氏傳疏十二　長洲陳奐碩甫著

陳宛丘詁訓傳十二　毛詩國風

陳國十篇二十六章百一十四句〔疏〕左傳子產曰昔虞閼父爲周陶正以服事我先王我先王賴其利器用也與其神明之後也庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪案恪說文作愙樂記武王克殷封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳古春秋左氏說以此爲三恪矣漢書地理志淮陽國陳故都今河南陳州府治附郭淮寧縣陳故都也

宛丘三章章四句

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉〔疏〕史記陳世家幽公十二年周厲王奔于彘子之湯兮宛丘之上兮〔傳〕子大夫也湯蕩也四方高中央下曰宛丘洵有情兮而無望兮〔傳〕洵信也〔疏〕序刺幽公傳以子庠大夫者以下篇子仲爲陳

大夫與此相類風化之所以刺幽公兩詩一意也地俗好巫鬼陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下也冬也夏值其鷺羽又曰東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下此其風也案班引兩詩以證陳之風俗如此與毛詩序傳意同也又韓詩外傳云子路與巫馬期薪於韞邱之上此韞邱之下陳之富人有處師氏者脂車百乘舊於韞邱即宛丘陳有宛丘猶之鄭有洧淵皆是國人游觀之所處師氏脂車鴈此則陳大夫之游蕩無度習成風俗由來久矣湯讀與蕩同湯古文假借字傳云蕩者即游蕩也楚辭離騷注六帖六釋邱陳有宛丘餘姚邵晉涵正義云水經渠水注宛丘在陳城南道東王隱云漸欲乎今不知所在矣元和郡縣志宛丘在陳州宛丘縣南三里太平寰宇記在宛丘縣南三里高二丈宛丘在元魏時廵道元已云不知所在而李吉甫能按其道里樂史且計其崇卑疑後人別指一邱以當之非正隱所云漸欲乎者矣案邵說是也爾雅又云宛中宛丘邱上有邱曰宛丘有邱宛宛中央下曰宛丘邱上有邱曰宛丘釋名云宛如偃器也李巡孫炎並云中央下並與毛傳同唯郭璞謂中央隆高為異說○洵讀為恂說文恂信心也是恂為信也爾雅詢信也古恂詢詢通用釋洵為信者信作虛義解不作實義解洵有情兮而無望兮言信有淫情而無德望也傳為全詩洵字通訓靜女叔于田有女同車洚洚箋竝云洵信也

坎其擊鼓宛丘之下傳坎坎擊鼓聲無冬無夏值其鷺羽傳值持也鷺鳥之羽可以為翳疏坎之為言考也山有樞傳考亦擊也坎坎擊鼓聲謂之坎坎擊缶韻持執持也小宛負持也攜持也○簡兮右手秉翟傳翟翟之羽可以為翳顏師古漢書注云值立也鷺鳥之羽以為翿立而舞以事神也其釋下篇詩云婆娑舞貌也亦言於枌栩之下歌舞以娛神也案顏說或本三家義擊鼓值羽自其風俗至無冬夏則游蕩而無度矣振鷺有駜傳竝云鷺白鳥也爾雅鷺舂鉏郭注云頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫襵名之曰白鷺縗正義引義疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥齊魯之閒謂之舂鉏遼東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青腳高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有毛十數枚長尺餘紕紕然與眾毛異好

坎其擊缶宛丘之道傳盈謂之缶無冬無夏值其鷺翿傳翿翳也疏瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌案史記藺相如傳請奉盆缻秦王以相娛樂又李斯傳擊甕叩缻眞秦之聲也缻俗缶字呂覽古樂篇帝堯命質為樂置缶而鼓之高注云鼓擊也

呂不韋秦人此正秦擊缶之說也然詩言擊缶在陳風易離卦九三不鼓缶而歌則又不專說秦人矣○御覽時序部十一引傳作翿亦翳也與今本不同周禮樂師凡舞有帗舞有羽舞有皇舞故書帗作翌鄭司農注云翌舞者全羽羽舞者析羽翌舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽社稷以翌宗廟以羽四方以翌又舞師注云翌舞蒙羽舞書或爲皇或爲義蓋翌羽翌三舞皆用羽而翌則專用諸四方與舞師言翌舞舞旱暵者不同翌舞用於四方而旱暵舞亦用之樂師舞師所掌各異不得合爲一說也案此詩言陳大夫持翿於宛邱之上下則於四方而不於社稷宗廟矣翿翳古字作翳說文云翳翳也所以舞也翳樂舞以羽翳自翳其首以祀星辰也从羽王聲讀若皇叔重言翌樂舞爲自翳其首與仲師言四方而叔重則言祀星辰詩譜言陳大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之其祀星辰於宛邱上下持翳以舞亦或有然耳然則詩之翿卽周禮樂師之翌舞其仲師叔重之說皆足申明此傳翿訓爲翳之義傳已見於君子陽陽矣此又承上章而申言之未本誤併此三字於釋文

東門之枌三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會

於道路歌舞於市井爾

東門之枌宛丘之栩傳枌白榆也栩杼也國之交會男女之所聚子仲之子婆娑其下傳子仲陳大夫氏婆娑舞也疏枌者榆其皮色白故云白榆爾雅榆白枌郭注云枌榆先生葉卻著莢內則並云榆白者枌漢有枌榆社枌榆也栩杼也栩杼鴈羽同說詳鴈羽篇宛邱疑地近東門枌栩人所宜休息者故傳云國之交會釋首二句云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫子仲氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞爾雅釋訓文李巡注云槃娑盤辟舞也李所據爾雅作槃娑說文女部引詩市也槃娑徐鉉云今俗作婆非是然則婆字古本作槃字矣盤辟而舞是曰槃娑上篇云值其鷺羽翿是其舞也其下卽宛邱之下也

穀旦于差南方之原傳穀善也原大夫氏不績其麻市也婆娑

疏穀善爾雅釋詁文小雅黃鳥甫田同善旦猶言詰朝耳差無傳于差釋文引韓詩作于嗟王肅音嗟用韓詩并改經旦爲且實非毛意也吉日傳差擇也擇讀擇不處仁之擇箋訓差爲擇毛意當然也春秋莊二十七年公子友如陳葬原仲公羊傳

原仲者何陳大夫也何注云稱字者葬從主人左杜注穀梁范注皆云原仲陳大夫原氏仲字邱中有麻傳留大夫氏是原氏留氏皆以邑爲氏者也箋云以南方原氏之女可以爲上處上處即舞位之前頭此申明經傳義也○潛夫論浮侈篇云詩刺不績其麻女也婆娑今多不修中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神以欺誣細民熒惑百姓案此三家詩婆娑爲鼓舞事神與地理志合則兩詩一意也市潛夫論作女字之誤後漢書王符傳作市

穀旦于逝越以鬷邁傳逝往鬷數邁行也視爾如荍貽我握椒傳荍芘茉也椒芳香也疏粵爾雅發語之詞鬷讀爲總羔羊傳云總數也邁同數有急聚之義數行者言急數也急亦數也玉篇彳部復數也引詩于以此云越以皆合二字爲發語之詞逝往二子棄舟小雅杕杜同越讀同粵爾雅粵于也采蘋采蘋擊鼓皆云越以復邁三家詩字異義同○爾雅荍蚍衘說文荍蚍蚘也竝與芘茉同正義引義疏云芘茉一名荊葵似蕪菁葉紫綠色可食微苦毛晉廣要云爾雅蠪荍荊葵也比戎葵葉俱小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之崔豹古今注以荊葵芘茉與戎葵蜀葵四者爲一物異名者非貽當作詒詒遺也傳云椒芳香也定本作椒芳物小箋從定本內則佩容臭鄭注云容臭香物芳物其即容臭之類與箋云遺我一握之椒交情好也案此與鄭

風贈之以勺藥同意
彼傳云勺藥香草

衡門三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也疏箋云誘進也掖扶持也

衡門之下可以棲遲傳衡門橫木爲門言淺陋也棲遲遊息也

泌之洋洋可以樂飢傳泌泉水也洋洋廣大也樂飢可以樂道忘飢疏閟宮楅衡衡爲木則知此衡亦爲橫木衡者橫之假借其志使得自安衡門之下顏師古注云衡門謂橫一木於門上御覽居處十引劉楨毛詩義問云橫一木作門而上無屋竝與傳訓合橫木爲門無阿墊之制故傳又申之云言淺陋也爾雅釋詁棲遲息也傳本爾雅而必益其義云遊息也者遊字與下樂字關通淺陋喻小邦遊息喻政教下文泌水樂飢卽是遊息之意下二章魚不必鮪鯉取妻不必齊姜宋子亦是不必大邦施政教之喻傳云淺陋遊息雖釋首二句亦與通章相關通也箋云賢者不以衡門之淺陋則不遊息於其下以喻人君不

可以國小則不興治致政化案鄭說眞足以申明經傳之恉唯下文樂飢作樂飢喻用賢治國二章亦謂用人不必賢聖然與序誘掖其君之說稍疏恐此尚非傳恉也○泌泉水泉水傳云泉水始出悠然流也悠與泌通廣雅釋邱邱上有邱爲泌邱于念孫疏證云蔡邕郭林宗碑棲遲泌邱周巨勝碑洋洋泌邱李既積而身困夫何爲乎泌邱泌泌秘通竝以爲邱名說與毛異蓋本於三家也洋洋廣大碩人傳洋洋盛大言流滿廣大言水寬云樂飢可以樂道忘飢飢者即是遊息也王肅云洋洋泌水樂治忘亂此申傳說也韓詩外傳云雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢案韓義與毛詩同其字當亦作樂飢今外傳誤作療列女傳賢明篇君子謂老萊妻果於從善從善即樂道之意引詩亦當作樂列女傳往往與韓詩同也今字誤作療箋作藥文選王元長策秀才文注引箋作藥說文藥治也或作療鄭與毛韓異或從齊魯說

豈其食魚必河之鮪豈其取妻必齊之姜〔疏〕箋云姜齊姓

豈其食魚必宋之子〔疏〕箋云子宋姓

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也

東門之池可以漚麻傳興也池城池也漚柔也彼美叔姬可與

晤歌〔傳〕晤遇也〔疏〕興者麻紵菅皆女功之所事故詩人以起興

東門之池則東門爲城池謂城下溝文王有聲傳滅城溝也虞翻易

東門城東門也城池謂城下溝池注云城下溝無水稱隍有水稱池漚柔曇韻爲訓考工記幌氏

凍絲以泲水漚其絲鄭注云漚漸也楚人曰漚齊人曰湆案漚

湆雙聲之轉治麻與治絲皆用漚傳云柔者言與蹂揉同也麻

有兩種程瑤田通藝錄九穀考云牡麻俗呼花麻夏至開花所

謂榮而不實謂之英者花落即拔而漚之剝取其皮是爲夏麻

夏麻之色白詩言八月載績夏刈之則八月可績也苴麻俗呼

子麻夏至不作花而放勃勃即麻實所謂不榮而實謂之秀者

八九月間子熟則落搖而捋取之詩言九月叔苴叔捨也捨取

子盡乃刈漚其皮而剝之是爲秋麻色青而黯不絜白○叔姬

各本作淑姬全詩淑字闕唯君子偕老韓奕傳燕燕中谷有蘀

尸蟜鼓鐘桑柔泮水箋竝訓淑爲善唯此篇無注解則經本作

叔字矣小箋從釋文作叔姬今據以訂正叔姬與淑女不同叔

字姬姓彼美叔姬猶云彼美孟姜耳爾雅遇遑也說文遑相遇

驚也晤者遑之假借字案卓蟲亦既覯止覯遇也傳於晤覯竝

訓遇遇與偶通可與遇者言叔姬可與君子配偶序所謂思賢

女配君子是也歌者謂有琴瑟鐘鼓之樂

東門之池可以漚紵彼美叔姬可與晤語〔疏〕正義引義疏云紵亦麻也科生數十莖寇根荏地中至春自生不歲種也荊楊之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之檾紵今南越紵布皆用此麻說文云紵纑屬今見山東人呼麻稭之麤者曰纑麻即纑也紵爲纑屬纑不作布紵作布故周禮典枲注云白而細疏曰紵疏猶麤也〇楚辭九懷假寐兮愍斯誰可與兮寤語此必三家詩義

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤言〔傳〕言道也〔疏〕哀八年左傳拘鄙人之漚菅者漚菅慌氏注引作渥菅釋文云渥烏豆反與漚同案渥猶渥也隰桑傳渥柔也渥之爲柔猶漚之爲柔皆一聲之轉正義引義疏云菅似茅而滑澤無毛根五寸中有白粉者通藝錄釋萑葦云菅茅亦萑葦醜然小者五月秀初色紫後漸白每莖末其莖爲埽彗呼苕帚斂人謂之荻芒江北人謂之巴芒其心之包莖者只一葉未秀時拔之亦可爲繩作屨大者八月始秀每莖數十莖未上其白如雪其密不可以數計也茶落則莖末禿然無疏檄長出數十條者故不可爲埽彗但可用流星捍耳斂人謂之蘆芒江北人謂之家芒亦呼八月芒其心之包莖者拔之剝之有三重未秀皆可取爲繩作屨也詩言白華菅兮豈謂蘆芒與若荻芒其初萃乃紫色也據程說此詩之菅其卽小雅之白萃彼傳云白萃野菅也已漚爲菅漚字卽本此詩〇公劉傳直言曰言言易曉耳云道者道讀爲性道之道列女傳賢明篇君子謂齊姜婦共姜貞而不諒能肯君子於善又君子謂黔婁妻爲樂貧行道引詩曰可與寤言皆可以申明此傳道字之義

東門之楊二章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也〔疏〕失時失年盛之時與有狐序同違離也離猶丱棄也

東門之楊其葉牂牂〔傳〕興也牂牂然盛貌言男女失時不逮秋冬昏以爲期明星煌煌〔傳〕期而不至也〔疏〕詩以楊興男女失年稊生葉設喻正同楊葉盛茂之時與易枯楊生也易林草云南山之楊其葉將將本三家詩內則取豚若將注將者當爲牂此卽牂將聲通之證〇傳云言男女失時不逮秋冬者此冢上生下之詞男女失時所以申明取興之義時謂年時

男踰三十女踰二十皆是也宜以有室家不逮秋冬而行嫁娶以起下文刺親迎而不至之事摽有梅傳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又野有死麕傳春不暇待秋也召南言凶荒嫁娶此言踰年嫁娶周禮媒氏中春之月令會男女於是時也年盡之男女雖過仲春奔亦不禁故亦不逮秋冬義各有當然而嫁娶正時必以秋冬也正義引荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止又引春秋繁露循天之道篇云聖人以男女陰陽其道同類天道嚮秋冬而陰氣去故古人霜降始逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也媒氏疏載王肅論引韓詩傳亦云古人霜降逆女冰泮殺止荀董韓皆大儒其言男女之昏時與毛合家語雖出自王肅亦本古禮不易也奚又案管子幼官篇春十二清明發禁十二始卯合男女秋十二白露下收聚十二始卯合男女惠士奇禮說云卯俗作卯始卯合男女者清明後出耕之日始卯之月令會男女是也今文酉古文卯俗誤為卯白露下收聚之初始卯之辰誤為卯白露下收聚之初始卯之辰荀子所謂霜降而婦功成嫁娶者行焉是也然則嫁娶之候秋冬為正時仲春為盡期此常禮也坊記男女無媒不交無幣不相見此唯秋冬嫁娶為得禮之正時通媒妁之言備五兩之禮至二月則無媒不禁矣其失時則不逮秋冬矣此外尚有凶荒多昏之政無限時月但不備禮耳既立常期以定禮又權變時以便俗聖人至精至密之制也今試即全詩以統論之凡將子無怒秋以為期霜降逆女也殺止也草蟲行露秋月也鵲巢綢繆葛屨冬月也采蘋猶在沚殺止也鵲巢綢繆葛屨冬月也采蘋猶在沚嫁女之前桃夭乃在于歸之後摽有梅野有死麕皆為凶荒殺禮不待秋冬所以蕃育民人東山得殺禮之制故序亦樂其及時有狐不能行殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非昏姻之正其昏姻之正則秋冬為不可易矣自鄭氏以仲春為正期變前儒之說故箋與傳往往不同白虎通嫁娶篇嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也夏小正二月綏多女士某氏傳綏安也冠子娶婦之時也此鄭說所本○士昏禮從車二乘執燭前馬昏以為期也明星煌煌則過昏矣云期而不至者期字即家上句不至以申明經義序所謂親迎女猶有不至者也大明傳煌煌明也煌煌與下章晢晢同訓故此不傳箋云至大星煌煌然女曰雞鳴篇子興視夜明星有爛箋云明星尚爛爛然早於別色時

東門之楊其葉肺肺傳肺肺猶牂牂也昏以為期明星晢晢傳晢晢猶煌煌也疏肺肺即朮朮小弁萑葦眾謂之浘浘生民荏菽之旆旆木盛朮朮然讀若輩庭燎傳云晰晰明也晢晰一字

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉〔疏〕陳佗文公子桓公卒佗殺大子免而代立爲君事見春秋魯桓公五年是其不義也不義由於無良師傅此蓋國人遭亂而作詩中但責其師傅之不良作推本之論其實詩之作當在陳佗自立爲君之歲矣凡云刺者多刺君陳佗陳君也其謂陳佗者何春秋魯桓公六年蔡人殺陳佗序從春秋志也鄭昭公未踰年出奔衛春秋書鄭忽忽世子當立故鄭風序但云刺忽不從例外之也穀梁傳所謂匹夫行故匹夫稱之是也詩春秋書陳佗之裏於序見之矣佗釋文作它它佗古今字

墓門有棘斧以斯之〔傳〕興也墓門墓道之門斯析也幽閒希行用生此棘薪維斧可以開析之夫也不良國人知之〔傳〕夫傅相也知而不已誰昏然矣〔傳〕昏久也〔疏〕墓塋域之地墓有門門有道故傳云墓門墓道之門說文云斯析也本傳訓也爾雅方言斯離也廣雅斯分也義竝與析相近墓門爲幽閒之地故云幽閒希行襄二十五年左傳鄭伐陳陳侯扶其大子偃師奔墓遇賈獲與其妻扶其母以奔墓亦免此陳墓可以辟兵其爲隱辟可知墨子明鬼下莊子庚桑楚荀子王制議兵呂覽謹聽觀世淮南覽冥脩務新書耳痺以及列女傳韓詩外傳皆以幽閒爲隱辟也希者罕也幽閒之地人所罕行故云用生此棘薪孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而成路爲閒不用則茅塞之矣是其義也斧以析薪故云維斧可以開析之也案棘道之門有棘維斧可以開有以訓教之二章言墓道陀之不義維師傅之不良又有以交引之一反喻一正喻也○傳釋夫爲傅傅相傅相即師傅良善也已止也言傅相之不善國人皆知之而不能救止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也君其許鄭案五父陀之字其時陀年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日之不義皆由失教故國人深責其傅相也爾雅曩久也東山其舊如之何言久長之道也緜古言久也箋與曩舊古四字同義故竝訓爲久誰誰陳陀也然猶是也言陳陀信任不良傅相久已如是雖躬陷誅絕之罪惡而不自知也易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

墓門有梅有鴞萃止〔傳〕梅柟也鴞惡聲之鳥也萃集也夫也不良歌以訊止〔傳〕訊告也訊予不顧顛倒思予〔疏〕梅柟終南同詳終南篇楚辭天

問何繁鳥萃棘負子肆情王逸注載解居父事婦人引詩墓門有棘有鴞萃止三家詩與上章皆作棘列女傳續篇作梅是譌字也毛詩作梅奧竊疑繁鳥萃棘負子肆情不出於詩三家或附會之而張揖郭璞皆以繁鳥爲鴞矣鴞惡聲之鳥泮水翩彼飛鴞集于泮林傳亦云鴞惡聲之鳥也晏子襍下篇景公曰有鴞谷者鳴聲無不爲也吾惡之甚與傳訓正同史記賈誼傳云楚人命鴞曰服正義引羣疏云鴞大如班鳩綠色惡聲之鳥也人人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙案陸說本史記緣當作黑索隱引吳錄云服黑色也史記之鴞文選作鵬鳥乃賈誼賦云鵬似鴞不祥鳥也似鴞則鴞類於鵬而非卽鵬諸家說鵬似雞鴞似鳩或因形相似而方俗評之同名者歟鴞與瞻卬梟鴟異鳥易象傳云萃聚也集聚義相近鴞羽傳云集止也○訊當爲譀考云歌以訊之與萃爲韻小雅莫肯用訊與遐遂瘉爲韻而釋文以音信爲正不知皆詩字之譌也廣韻六至訾字引詩歌以訾止然則此句止字與上句止字相應爲語詞凡古人之詩韻不得或異三百篇惟不可休思思譀作息在句中者韻下用字不得與此處止譀作之失詩句用韻之通例案釋文訊本又作訾徐息悴反是徐仙民所據尚作訾不誤爾雅釋詁訾告也傳所本也雨無正箋訾告也今字亦譀作訊訊與訾音義皆殊韓詩訾諫也說文訾讓也義竝相近訊子之訊亦當作訾王逸注楚辭訾諫也引詩訾予不顧予不顧不顧予也顚倒言亂也

防有鵜巢二章章四句

防有鵜巢邛有旨苕誰侜予美

宣公嬖姬生子歎欲立之而殺其大子禦寇禦寇素愛公子完完懼及禍乃奔齊以此爲宣公信讒之證

防有鵜巢邛有旨苕傳興也防邑也邛丘也苕草也誰侜予美

傳侜張誑也心焉忉忉疏興者防之有鵜巢中唐之有甚邛之有苕鵜皆信而有徵無可誑者以喻讒賊之人無徵宣公信之是爲刺防邑邛丘陳邑丘之名續漢書郡國志陳國陳縣劉昭注引博物記曰邛地在縣北防亭在焉然於古未聞也爾雅苕陵既云苕陵苕矣此云苕草與苕爲陵苕詳略可互見也說文苕艸也蔈苕之黃華也艸之白華爲芠此許合爾雅毛傳而爲之說也正義引義疏云苕苕饒蔓生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉絲色可生食如小豆藿也苕之華正義引義疏云一名鼠尾苕草爲苕饒與蘇頌圖經所說陵苕不合恐不然矣○箋云誰誰讒人也傳侜張之上小箋補侜字侜張釋侜此蟲字釋

單字之例而又釋侮張之義爲誑也爾雅釋訓侮張誑也傳所本也郭注引書無或侮張爲幻說文引作誖張馬融本作輈張楊雄國三老箴作侏張論語微子篇作朱張竝字異而義同說文云侮有廡蔽也誑謂欺誑與廡蔽義相近予美釋文引韓詩作予娓云娓美也毛韓字異而義同箋謂予美爲我所美之人所美謂宣公也齊甫田傳云忉忉憂勞也

中唐有甓邛有旨鬱傳中中庭也唐庭塗也甓令適也鬱綏草也誰侮予美心焉惕惕傳惕惕猶忉忉也疏傳云中中庭也者林林中之例說文廷朝中也廷皆不屋字皆當作廷今通作庭傳唐庭塗庭各本作堂字之誤也塗古作涂爾雅釋宮廟中路謂之唐堂涂謂之陳何人斯胡逝我陳傳陳堂涂也何人斯傳既本雅訓此不應唐陳同名與雅訓乖戾且中爲中庭則唐爲庭涂必矣葢堂階之涂謂之堂涂詩謂之陳中庭之涂謂之庭中也釋宮中庭謂之走言庭之中皆有道可走者也詩中唐爾雅廟中路其義一也文選東京賦注引如淳漢書注唐庭也毛詩曰中唐有甓漢書郊祀志作商中庭史記孝武紀索隱作唐堂庭各本互譌而如注庭字實本毛傳逸周書作雒篇隄唐孔晁注云唐中庭道亦與毛傳同皆其義證釋宮令適謂之甓傳所本也今字作甎甎郭注云甓今江東呼甎甓周禮考工記注及禮記禮運注皆云令甓說文瓦部甓令適也大徐本作令甓亦謂之適或謂之令適亦謂之令甓案適甓聲同故或謂之甓左氏傳令尹子玉字子越椒令尹子文字子揚舟之僑令尹子西字子瑕令尹子木字子干令尹子之字祇作專專者所以摶涂也凡涂必以專摶之故爾雅言宮中街廊中路堂涂繫於甓下知不徒施諸庭涂矣詩之甓則摶諸中庭道者也○爾雅釋草鬱綏釋文鬱又作鬱郭注云小草有香氣似綏說文鬱綏艸也引詩作鬱玉篇引詩作鬱依說文鬱正字鬱俗字詩爾雅作鬱假借字義疏云鬱綏猶忉忉也楚辭九章悼來者之悁悁愛也郭注云詩云心焉惕惕韓詩以爲說人故言愛也案愛者謂愛君君受讒賊所誑故君子憂勞之心惕惕然爾雅釋經義毛傳釋字義也說人卽是愛君鄭以所美爲宣公用韓申毛無有異也

月出三章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮傳皎月光也佼人僚兮舒窈糾兮傳僚好貌舒遲也窈糾舒之姿也勞心悄兮傳悄憂也疏傳月出喻美色三章皎月光則

二章皓三章照皆月光也文選宋玉神女賦云其少進也皎若明月舒其光謝莊月賦注引詩月出皓兮○釋文皎字又作姣引方言云自關而東河濟之閒凡好謂之姣後箋云毛詩皎爲姣之俗字說文姣好也小徐引史記長姣美人是也荀子非相篇古者桀紂長巨姣美作姣成相篇君子由之佼以好又作佼是二字本多通俗說文云僚好兒从人祭聲本傳訓也傳於野有从鷹常武舒訓徐此舒訓遲者舒遲以雙聲得義云窈糾舒之姿者說文姿態也謂舒遲之姿態則窈糾然也後箋云史記司馬相如傳青虬蚴蟉於東箱正義云蚴蟉行動之貌也又蟉赤螭青虬之蟉蟉蜿蜒蚴蟉皆與窈糾同卽洛神賦所謂矯若游龍者也與案窈糾矍躩韻也窈糾本與二章憂受矍躩韻也二章夭紹同聲今詩首章用與皎僚俏爲韻則又與三章夭紹同聲矣此九幽與蕭豪部近合音也○俏訓憂邶柏舟出涕篇皆云憂心悄悄重言曰悄悄單言之則曰悄也箋云思而不見則憂

月出皓兮佼人僚兮舒夭紹兮勞心慅兮（疏）皓當依唐石經作皜皜然也案說文無皜字皃是陸所作皜之皃廣韻同集韻類篇亦同竝引詩舒夭紹兮釋文云本亦作嬥容卽梁冀傳所謂愁眉啼妝折腰蹙齒以善爲妖態者也○卷伯勞人草草爾雅作慅慅重言曰慅慅單言之則曰慅也慅亦憂也

月出照兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慘兮（疏）燎當爲嫽說文嫽好也嫽與僚同史記司馬相如傳索隱引詩姣人嫽兮疑當出此章之文上章僚兮釋文云本亦作嫽則僚嫽分章之義相混矣後箋云文選西京賦要紹脩態麗服又靈光殿賦曲折要紹而環句與夭紹同○戴氏震毛鄭詩考正云勞心慘兮慘七感切方言云殺也說文云毒也音義皆於詩不協葢慘字轉寫譌爲慘耳慘干到切故與照燎紹韻說文慘憖不安也引詩念子慘慘今詩中正月篇憂心慘慘北山篇或慘慘劬勞抑篇我心慘慘皆慘慘之譌釋文於北山篇云字亦作慘於白華篇念子慘慘云亦作慘慘未能決定二字音義矣詩小學云張參五經文字慘干到反見詩慘七敢反憖也據此可見詩皆作慘之證案慘勞心之皃重言之曰慘慘單言之則曰慘也

株林二章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉（疏）夏姬陳大夫御

叔之妻也夏徵舒之母以子氏稱故曰夏姬陳靈公於春秋魯宣公十年被弒詩作在弒前矣鄭譜云孔子錄懿王夷王時詩乞於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅

胡爲乎株林從夏南兮〔傳〕株林夏氏邑也夏南夏徵舒之字也匪適株林從夏南兮〔疏〕夏南舍宋於株林故知株林爲夏氏邑其地未詳後箋云寰宇記夏亭城在陳州西北五里有株林即靈公也胡爲乎株林從夏南注云夏南西南三十里陳詩株林刺靈公也今此城北五里夏亭在陳州西八十里夏亭縣西南三十里是州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在陳州西南三十里是夏氏之邑去陳國本遠若元和郡縣志宋州柘城縣木陳之株邑詩株林是也故柘城在寧陵縣南七十里此又在陳之東北前漢志淮陽國有柘續志同然劉昭補注但於陳縣下云陳有株邑益朱襄之地於柘下不言即株寰宇記以柘城縣爲春秋時陳之株野而於下邑縣又云或以爲陳之株林此雖傳疑不定要可見株野株林必非一處○夏氏南字徵舒名正義云徵舒字子南以氏配字謂之夏南楚殺夏徵舒左傳疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御叔生徵舒詩言從夏南序言淫夏姬序則據事詩有隱辭也禮運云諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔鄭注即援引陳靈公數

如夏氏爲說矣案正義本本皆從定本刪去兩兮字者非也胡何也匪彼也適之也言何爲乎株林從夏南兮彼靈公之之株林者從夏南兮也上二句疑詞下二句決詞上章言國之人見靈公往株林下章言靈公命駕往株林詩人分章之意如此箋訓匪爲非爲詆拒之詞與駕我粟我之文不相承接

駕我粟馬說于株野粟我粟馬駒〔傳〕大夫粟駒朝食于株〔疏〕我我靈公也粟馬四馬也駒當依釋文作騶說詳漢廣皇皇者華篇粟騶四馬皆騶也大夫粟騶漢廣傳云五尺以上曰騶是五尺以上爲大夫之所粟也株即株林也後箋云株林即株乃夏氏邑在株野之外曰林說文同是由國中至株外曰野野外曰林必先經株野然則駕我粟馬者謂靈公本以諸侯車騎出至株野託言他適乃舍之而粟大夫所粟之騶以至于株林則已永夕永朝淫蕩忘返國語云南冠以如夏氏是靈公當日實有易服微行之事故箋云變易車粟者實得經傳微旨王肅見傳云大夫粟騶遂以爲粟騶者謂孔儀從君適株不知序但云刺靈公並未嘗及孔儀也箋謂經言我傳言大夫鄭以變易車粟申明經傳固是精確正義用王肅語述傳亦未見爲非何也宣十年左傳云陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏此雖爲靈公被弒發傳然其君臣共往夏氏已非一日序故謂馳馳而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬皆衷

其祖服以戲于朝莊朝既君臣同衰祖服如夏氏
則君臣共藥騎傳云大夫亦未嘗不關通孔儀矣

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感傷焉〔疏〕

女謂夏
姬也

彼澤之陂有蒲與荷〔傳〕興也陂澤障也荷夫渠也有美一人傷
如之何〔傳〕傷無禮也寤寐無爲涕泗滂沱〔傳〕自目曰涕自鼻曰
泗〔疏〕大叔于田藪訓澤則澤亦藪也車鄰傳陂者曰阪陂與阪
蒲草也箋云蒲柔滑之物亦指蒲草而言爾雅釋草荷夫渠傳
所本也山有扶蘇作扶渠從艸者俗字荷一名夫渠此莖本華
實之總名也箋云夫渠之莖曰荷案古荷與茄同部鄭羔讀荷
爲茄釋草其莖茄夫渠之莖爲茄不爲荷也正義云樊光注爾
雅引詩有蒲與茄是鄭本三家詩之證詳山有扶蘇篇彼彼無
禮也蒲喻性之柔荷喻形體菌苕喻美色蒭以喻有遠聞○有
美一人謂有禮者也傷郎序憂思感傷之傷傳云傷無禮也者
言有美一人見陳君臣淫說無禮之甚而爲之感傷也爾雅陽

予也郭注云今巴濮之人自呼阿陽引魯詩陽如之何毛魯字異而意同涕泗易萃上六禮記檀弓皆作涕洟鄭注云自目曰涕自鼻曰洟自昇曰洟之假借字

彼澤之陂有蒲與蒭〔傳〕蒭蘭也有美一人碩大且卷〔傳〕卷好貌
寤寐無爲中心悁悁〔傳〕悁悁猶悒悒也〔疏〕蒭蘭潦消同傳不必
蒭當作蓮夫渠實也釋文正義據箋與上下章一例箋云
經字古蓮蘭聲通故韓詩潦消篇以蒭爲蓮蓮即蘭非謂荷蓮
之蓮也鄭乃本韓詩破此傳文蘭爲蓮以與上下章同例○釋
文卷本又作婘齊風釋文云韓詩婘好皃好謂有好德也楚辭
九歎勞心悁悁涕淫悒兮又悲余心之悁悁兮哀故邦之逢殃
繁露精華篇此吾所悁悁而悲者也並與詩悁悁同大戴禮曾
子立事篇君子終身守此悒悒制言中篇君子無悒悒於貧知
我吾無訴訴不知我吾無悒悒並與傳悒悒同鄭司農周禮廬
人注云絹讀爲悁邑之悁邑古悒字

彼澤之陂有蒲菡萏〔傳〕菡萏荷華也有美一人碩大且儼〔傳〕儼
矜莊貌寤寐無爲輾轉伏枕〔疏〕山有扶蘇傳其華菡萏本釋草
文也正義引郭注爾雅云今江

東人呼荷華爲夫容說文菡萏蓮
容菡萏蓮之省高注淮南本經
亦云其華曰夫容其秀曰菡萏
是荷華有此二名而析之則爲
已發未發也易林訟云菡萏未
華御覽百卉部六引義疏云扶
渠華未發爲菡萏已發爲扶渠
爾雅翼引義疏同不知扶渠爲
荷之異名非華已發之異名也
陸說誤○儼御覽人事部九引
韓詩作嬌孌君章句云嬌重頤
也廣雅嬌美也說文引詩作碩
大且嬌皆本韓詩說文又云嚴
好皃此與上章之卷同義矜莊
亦好皃也轉輾當作展關雎云展
轉反側

元和管禮昌
新陽李文僖校

詩毛氏傳疏十三

長洲陳奐碩甫著

檜羔裘詰訓傳十三　毛詩國風

檜國四篇十二章四十五句　疏釋文云檜本又作鄶水經注
洧水東南逕鄶城南大戴禮帝繫篇云陸終弟四子曰萊言
是爲云鄶人云鄶人者鄭氏洧水出鄶城西北雞洛陽下
古妘字妘鄶人檜國之上祖鄶鄭同地而不同城鄭譜正
鄶鄭同地而不同城鄭譜正義云僖三十三年左傳稱文夫
人葬公子瑕於鄶城之下服注鄶城故鄶國之墟杜注鄶國
在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是別有鄶城也
今河南開封府密縣東北有鄶城是其地朱右曾詩地理徵
云左傳言先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此
地斬之遂蒿藜蓬矢其處之此與外傳所云寄孥虢鄶之事
正合商人與桓公之孥俱出自周故推本桓公言之非桓公
時已滅虢鄶也桓公寄孥則武公當桓公之世已居鄶矣寄
孥在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云先鄭伯有通於
鄶夫人者外傳言鄶由叔妘此鄭伯正指武公通乎鄶夫人
蓋在此二年中幽王既滅武公乃與晉文侯其立平王卒滅

號鄶世家言桓公之時虢鄶獻十邑夫十邑者通虢鄶言之爲十國非虢鄶之國有是十邑也水經洧水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄶克之乃居鄭父之邱是曰桓公然攷文侯二年爲周幽王三年時桓公未爲司徒未謀於史伯又何遽滅鄶而居之也

羔裘三章章四句

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自强於政治故作是詩也〔疏〕箋云以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去案待放見宣元年公羊傳及白虎通義諫諍篇

羔裘逍遙狐裘以朝〔傳〕羔裘狐裘以遊燕以適朝豈不爾思勞心忉忉〔傳〕國無政令使我心勞〔疏〕逍遙當作消搖說見清人篇燕釋消搖序云消搖游燕此用羔裘今游燕而羔裘是其好絜衣服也諸侯在天子朝衣狐裘白在祭衣狐裘青皆禮裘也七月傳云狐貉之厚以居此狐裘裘適朝是其取厚者所謂褻裘也今以褻裘以遊燕不能自强於政治也

○經言朝傳云適朝緇衣傳適之也視朝在路門外治朝之宁聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解之者誤以爲三朝矣今試明之周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝即治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝即燕朝也檜人云掌其外內朝穴會者之倉然則天子朝唯有外內二而已諸侯與天子同禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝於內朝內親也雖有貴者以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝文王世子之外朝司士所掌與周官同司士正朝儀位爲治朝者同魯語之外朝合民事與周官宰夫掌諸臣萬民復逆爲治朝者同又宣六年公羊傳靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝何注云從內朝出立於外朝蓋外朝有諸大夫位焉從內朝出立外朝即從燕朝而出俟治朝也然則諸侯朝亦唯外內二而已鄭司農朝士注云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門外曰皐門爲內城門仲師說門朝之制確不可易縣傳王之郭門曰皐門亦爲外城門二曰雉門曰應門天子五門其一曰皐門爲郭門二之正門皆宮門路門爲內朝在路門外內朝在路門內奚案庫門以內亦出入不禁其無朝可知庫應路三門皆宮中門路門爲內門庫門以內亦出入不

禁其無朝又可知應門宮之正門在庫路之中故亦爲中門朝君入應門則應門以內始有朝朝有外有內以在路門之外內而名之也天子外朝在應門內路門外內朝在路門內諸侯庫雉路三門亦皆宮門庫門爲大門雉門爲中門路門爲內門諸侯外朝在雉門內路門外其內朝亦在路門內仲師言天子二朝而諸侯之二朝可據理推也後鄭宰夫注云治朝在路門之外文王世子注云外朝路寢門之外庭亦既以治外爲一朝矣乃小司寇注外朝朝在雉門之外朝士注外朝在庫門之外皐門之內蓋易先鄭五門皐雉庫應路爲皐庫雉應路故一說外朝在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云外朝一內朝二內朝之在路門內者或曰無二內朝之名玉藻朝服以日視朝於內朝疑內乃外之誤或因下文聽政路寢言之要不得援也後鄭以爲有二內朝之說也一端以該羣經謂此內朝即治朝而遂以爲有二內朝之說也書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰應門又次曰路門其皐門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝大傳言諸侯門制與禮記不合而與朝士注玉藻注同此鄭氏所據歟大傳張生歐陽生多所增益門制詳緐篇○羔裘尊服也狐裘褻服也尊服以消搖褻服以適朝故傳云國無政令也云使我心勞者我大夫自我也勞也勞亦憂也箋云心勞也齊甫田傳忉忉憂勞也箋云女也三諫不從待放而去思君如是心忉忉然

羔裘翱翔狐裘在堂傳堂公堂也豈不爾思我心憂傷疏箋云翱翔猶消搖也是翱翔亦游燕之義○堂在路門內燕朝路寢庭也堂路寢堂也公堂者以公所聽政之堂而名之也逸周書大匡篇朝于大庭孔晁注云大庭公庭也咸立於庭說文廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門唯路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢此路門外外朝無堂可證也春官樂師車亦如之注王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前大僕注大寢路寢也登車於路寢階前此路門內內朝無堂可證也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路門外路門之表也九室如今朝堂後適小寢釋服注小寢燕寢也考工記外有九室九卿朝焉注官府治處大夫治事當在外朝之室君聽政則在內朝之堂視朝大夫朝罷而後從路寢反燕寢也論語鄉黨記孔子入公門過位攝齊升堂出降一等沒階復其位曲禮下卿位注卿位卿之朝位也孔疏云卿位路門之外門東北面位引鄭注鄉黨過位謂入門右北面君揖之位案此位卿外朝之位爲大夫治事之處堂爲君聽政之處諸臣復逆必由外朝入內朝升堂君與圖事而臣復退俟於外朝之位也升堂在過位之後此唯路寢有堂又可證也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏豈不爾思中心是悼傳悼動也疏箋末章但言羔裘承上兩章羔裘消搖羔裘翱翔而言是其好絜衣服可見不能自強於政治亦可見羔裘如膏日出有曜傳云日出照曜然後見其如膏此倒句也雞鳴篇匪雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴匪東方則明月出之光傳見月出之光以爲東方明皆其句例○箋云悼猶哀傷也哀傳也哀傷也動與傷義相近鼓鐘之妯莞柳之蹈傳皆訓爲動悼與妯蹈亦聲近而訓同動古慟字說文無慟周禮九擘振動杜子春讀動爲慟

素冠三章章三句

素冠刺不能三年也疏論語宰我問三年之喪孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也

庶見素冠兮棘人欒欒兮傳庶幸也素冠練冠也棘急也欒欒瘠貌勞心慱慱兮傳慱慱憂勞也疏庶幸爾雅釋言文傳爲全詩通訓也釋言又云庶幾尚也單言庶紮言庶幾故雨無正巧言生民抑江漢箋竝以庶爲庶幾論語同也其庶乎易傳云顏氏之子其殆庶幾乎此庶與庶幾同訓之理而皆爲希之詞云素冠練冠也者素冠白布冠也十三月爲練已練之冠謂之練冠禫記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫鄭注云別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之案練冠非純凶亦非純吉時人以練除首經春秋遂有已練弁冕之說而不能行三年之練冠矣三年之喪初喪喪冠小祥練冠是練冠爲三年小祥之冠故亦得謂三年練冠也大祥縞冠中月而禫綅冠踰尸吉祭乃玄冠復平常祥說然傳雖言小祥其實小祥之後大祥之前皆練冠○北風傳亟急也棘者假僭字采薇出車雨無正文王有聲抑桑柔江漢之棘並同傳爲全詩棘字通訓也正義云棘急釋言文彼棘作戒音義同案今本釋言作憴樂讀爲欒亦假僭字也說文欒臞也引詩正作欒欒爾雅欒病也癯俗欒字呂覽任地篇棘者欲肥肥者欲棘高注云棘羸瘠也詩云棘人之欒欒言羸瘠也義與傳同爾雅傳傳憂也詩言勞心故傳訓憂勞案詩首章三句一意傳於欒欒訓瘠於勞傳慱訓憂勞皆所以形容棘人哀痛未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以我心與子作對言我刺詩者自我也子卽首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲菀結是爲刺也此篇義也則欒欒慱傳自不得分作兩橛解矣傳字不見說文文選思玄賦注引毛詩作摶摶

庶見素衣兮〔傳〕素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同歸兮〔傳〕

願見有禮之人與之同歸〔疏〕〔傳〕云素冠故素衣也者昭三十一年左傳季孫練冠麻衣檀弓將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟檮記如筮則筮史練冠長衣以筮又聘禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受案練冠所配之衣或麻衣或深衣或長衣鄭注麻衣卽深衣喪服記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣注云此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也引檀弓曰練練衣注云喪服小閒傳期而小祥練冠縓緣又期而大祥素縞麻衣注云喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕虞祥之冠麻衣十五升布亦深衣也謂之麻者純用布無采飾也然則小祥大祥皆用麻衣大祥之麻衣配縞冠小祥之麻衣配練冠傳意以此章素衣與上章素冠同時之服素冠爲練衣則素衣卽檀弓之練衣練衣卽麻衣衣冠皆爲三年練之衣服也箋就既祥祭而言素衣謂朝服緇衣素裳但朝服麻衣色緇三年麻衣色白素者白也不得以緇爲素明矣又朝服無裳鄭以素衣爲素裳亦非是○傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳釋聊爲願與泉水出其東門同願見有禮之人欲見能行三年喪者也與之同歸同歸於禮也列女傳貞順篇君子謂杞梁之妻貞而知禮引詩云我心傷悲聊與子同歸案列女傳出魯詩此雖斷章亦謂與知禮之人同歸與毛詩義合也

庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮〔傳〕子夏三年之喪畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所不肖者之所勉〔疏〕正義云喪服始終無韠禮大祥祭朝服素韠〔毛意亦以卒章思大祥之人矣案傳章末據三年之喪畢說則孔說是也喪服小記及檀記言祥祭服朝服朝服素韠故詩人言素韠爲能終三年喪者作幸見之詞猴人傳云芾韠也韠與芾通稱韠象裳色天子山火龍諸侯火龍卿大夫山此畫繪之韠以配衮鷩冕之裳也玄晁之服天子朱韠配朱裳諸侯卿大夫赤韠配赤裳士爵弁韎韐配纁裳也玄端不與裳相應故士玄端爵韠裳則有玄黃褚之異朝服如深

玄有譯而無嘗○蘊當作薀校勘記據唐石經初刻作薀以後改蘊爲俗字說文云薀積也子夏三年之喪畢以下傳當有成文正義引檀弓說子夏除喪之行與此正反而說苑修文篇亦與此傳大略相似又以子路爲子貢皆所聞異也聊與子如一兮者言願與有禮之人用心如一也尸鳩篇淑人君子其儀一兮心如結兮傳云善人君子其執義一則用心固與此如一義同一謂專壹不敢不及不敢過皆謂專壹於禮傳以釋經與子如一之義也

隰有萇楚三章章四句

隰有萇楚猗儺其枝傳興也萇楚銚弋也猗儺柔順也天之沃沃樂子之無知傳天少也沃沃壯佼也〔疏〕萇楚銚弋爾雅釋草文郭注云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃正義引義疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色案萇楚華色白或紫赤不一種本草圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱卽蔓生不能爲樹今人呼爲細子根據蘇說則郭注麥字疑棗字之誤下溼曰隰萇生於下溼地也傳猗儺柔順也當依釋文本無順字傳柔箋柔順與東門之池同葢詩以萇楚之枝柔興人之年少也猗儺者枝柔之狀二章云猗儺其華三章云猗儺其實猗儺皆謂枝之柔而其華其實因首章而申言之王注楚辭九辯九歎引詩猗儺其枝今詩猗儺旖旎一語之轉○傳訓夭爲少謂人之年少時也沃沃當作渥渥廣雅媛媛容也渥渥與媛媛聲同壯佼者正義云少壯而佼好是也無知無猶不也知讀不識不知之知二章云無家不知家也三章云無室不知室也亦因首章而申言之此句例也序所謂思無情慾者也箋云知匹也於人年少沃沃之時樂其無如匹之意與傳義實通

隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家

隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室

匪風三章章四句

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車顧瞻周道中心怛兮傳怛傷也下國之亂周道滅也〔疏〕

發猶發發也蓼莪飄風發發傳云發發疾皃下章傳云迴風爲飄飄偈猶偈偈也韓詩伯兮傳云偈疾驅皃漢書王吉傳韓詩外傳皆作揭揭揭傳釋匪風爲非有道之風匪車爲非有道之車匪爲非有道卽揆下周道而言王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者蓋傷之也案王治韓詩與毛義同古謂古之道也○周道岐面之道顧瞻周道猶瞻念古昔之意序所謂思周道也中心心中也說文怛憯也傷與憯義相近王吉傳引詩作憯顏注云憯古怛字云下國之亂周道滅也者以申明傷之之義此思古以慨今之不然韓詩外傳云傳曰日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物寧故曰其風治其樂連其驅馬舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心怛兮韓意以周道當成周之時亦與毛義同

匪風飄兮匪車嘌兮傳迴風爲飄嘌嘌無節度也顧瞻周道中心弔兮傳弔傷也疏飄猶飄飄也飄飄發發也迴風爲飄爾雅釋天文郭注月令云迴風爲焱爾雅扶搖謂之焱焱亦迴風非郭所見爾雅本異也說文飄回風也今字隸變作嘌○弔猶怛也說文怛憯也詩曰匪車嘌兮今字隸變作嘌嘌無節度也嘌嘌猶偈偈也疾驅謂之偈偈亦謂之揭揭揭傳竝釋之爲傷今吳郡人有弔心之語弔心卽傷心也

誰能亨魚溉之釜鬵傳溉滌也鬵釜屬亨魚煩則碎治民煩則散知亨魚則知治民矣誰將西歸懷之好音傳周道在乎西懷歸也疏溉當爲概釋文本又作概說文概滌也从手既聲詩曰概之釜鬵許據詩作概釜通作釜河酌傳概清也滌清義相近說文云鬵大鬴也鬴鍑屬或作釜鍑如釜而大口者案大釜曰鬵與鍑相似故傳云釜屬采蘋傳無足曰釜則鬵無足矣爾雅釋器之鬵鬻鈁也說鼎與此異傳云亨魚煩則碎治民煩則散以釋經亨魚爲治民之喻又申之云知亨魚則知治民者治民之道在不煩而已下國政亂因而思古之治也韓子解老篇云亨小鮮而數撓之則賊其澤治大國而數變法則民苦之是以有道之君貴靜不重變法故曰治大國若亨小鮮○傳承上章兩周道故云周道在乎西也懷歸疊韻爲訓皇矣同之猶是也歸是好音卽冢上句西歸而言周之道在西有歸之者當歸之以善政令也亦是思周道之意

皇清經解續編卷七百九十終

吳縣吳大彬校
五河郜文元

皇清經解續編卷七百九十一

南菁書院
長洲陳奐碩甫著

詩毛氏傳疏十四

曹蜉蝣詁訓傳十四　毛詩國風

曹國四篇十五章六十八句〔疏〕漢書地理志濟陰郡禹貢荷澤在定陶東屬兗州定陶故濟水逕定陶縣故城南酈注定陶禹貢陶丘在西南陶丘亭水經朡卽此是周之曹夏之三朡也今山東曹州府定陶縣東有三朡亭

蜉蝣三章章四句

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉〔疏〕正義云曹世家自叔振鐸至昭公凡十五君昭公以魯閔公元年卽位僖七年卒周惠王以莊十八年卽位僖八年崩是當周惠王時也

蜉蝣之羽衣裳楚楚〔傳〕興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼

以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸處〔疏〕蜉蝣渠略爾雅釋蟲文古字作浮游殷傳殷者衆也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而莫夕說文作蟭螟則渠略爲假借字正義引義疏云似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之蠽中蜴蟲隨陰雨時爲之朝生而夕死案淮南子說林篇浮游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日言三日死說稍異浮游有羽翼以喻在位所任之小人雖有此尊盛之服飾而不能終也傳云朝生夕死猶有羽翼以自修飾合下章而總釋其義○釋文楚楚說文作檚檚云會五采鮮色也絑俗采字檚楚同聲檚檚本字楚楚假借字會五采鮮色與傳鮮明義正申成蓋許取三家詩之本字以明毛詩之借字也凡冕服上衣下裳會五采皆於裳繡黼指繡裳而言故說文入黹部黼繡義同也於我歸處序所謂將無所依也歸處言於我乎何讀逗

蜉蝣之翼采采衣服〔傳〕采采衆多也心之憂矣於我歸息〔傳〕息止也〔疏〕采采衆多謂文采之衆多也文選禰衡鸚鵡賦注引韓詩采采衣服辭君章句云采采盛貌盛亦衆多也息訓止歸息猶歸處也處亦止也

蜉蝣掘閱麻衣如雪〔傳〕掘閱容閱也如雪言鮮絜也心之憂矣於我歸說〔疏〕說文堀突也引詩作堀小箋云各本作掘非突謂地突猶土堀也釋堀不釋閱傳云容閱釋閱不釋堀堀乃連而及之詁訓中有此例也谷風我躬不閱傳閱容也連言曰容閱容閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以喻小人在位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事是君則爲容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷爲升朝服用十五升縷則去朝服之半二者精麤不同而其用麻則一也故朝服與緦服皆得謂之麻衣緦衣即麻衣矣禮記閒傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠素縞即縞冠則麻衣即朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明王麻衣以朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服王服朝服此又證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕與祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以縞也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用古者朝服麻衣矣朝服如深衣衣裳不殊諸侯朝視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻爲之傳云如雪言鮮絜下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無

裳而有素韠素韠白韋爲之故
以雪比白鮮絜謂其色鮮絜也

侯人四章章四句

侯人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉〔疏〕共公昭公子

彼侯人兮何戈與祋〔傳〕侯人道路送迎賓客者何揭祋殳也言
賢者之官不過侯人彼其之子三百赤芾〔傳〕彼彼曹朝也芾韠
也一命縪芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾蔥珩大夫以上赤
芾蔡軒〔疏〕宋本送下奪迎字正義有迎字羣書治要御覽兵八
治則帥而致于朝及歸送之于竟此主送賓客也周禮侯人若有方
至關尹以告行理以節逆之侯人爲導此主逆賓客也宣十二
年左傳隨季對楚使曰豈敢辱侯人是侯國有侯人矣無羊傳
亦云何揭也玄鳥傳何任也各隨文訓也說文殳部祋殳也本
毛詩又或說城郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以
驚牛馬曰祋樂記注引詩祋作綴疏以爲齊魯韓詩綴表也高
縣羊皮亦揭表之義揭戈殳者乃爲侯人之事云言賢者之官
不過侯人者序官侯人上士六人下士十有二人彼王朝之官

侯人是上士下士則侯國之官侯人當在中士以下侯人爲賤
官也賢者不在曹朝而任以道路送逆之官是共公之遠君子
也○傳以彼爲彼曹朝而上彼字不在曹朝者而言之子席小
人也芾古作市說文云市韠也篆文作韍韍也此及采芑車
攻斯干采叔皆作芾唯素冠作韠采叔箋冕服謂之芾其他服
謂之韠析言之也渾言芾韠也一命縪芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾蔥珩大夫以上赤
芾韍同字幽衡即黝珩之假俗也珩詳鄭風篇鄭注云縪赤黃
之閒色所謂韎也周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一
命子男之卿再命其大夫一命其士不命案曹爲伯甸其一命
爲士再命爲大夫三命爲卿縪芾即韎韐士之服赤芾爲卿與
大夫之服經言赤芾則縪芾乃類及之耳故傳申之云大夫以
上赤芾蔡軒大夫以上統再命三命言也三百三百人也箋云
佩赤芾者三百人是謂共公之好近小人也閔二年左傳衛懿
公好鶴鶴有蔡軒者定十三年唯邴意茲蔡軒哀十五年衛大
子謂渾良夫曰苟使我入獲國服冕蔡軒杜注云軒大夫車是
蔡軒亦大夫之飾僖二十八年左傳晉侯入曹執曹伯數之以
其不用僖負羈而蔡軒者三百人也且曰獻狀杜注謂責其無
德居位者多之功狀案詩言三百赤芾左傳言蔡軒三百人皆
是共公好近小人之實據必去蔡軒者傳本左傳以補詩義之
未及下二章皆就近小人說末章又說近小人爲國
弱民窮之張本荀子富國篇云士大夫衆則國貧

維鶖在梁不濡其翼〈傳〉鶖洿澤鳥也梁水中之梁鶖在梁可謂不濡其翼乎彼其之子不稱其服〈疏〉爾雅鶖鶬鶖釋文云鶬鶖南子齊俗篇鶖胡飲水數斗而不足高注亦云污澤鳥正義引義疏云鶖水鳥形如鶴而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數升囊若小澤中有魚便羣共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地乃其食之故曰淘河云梁水中之梁者即邶谷風傳所謂魚梁也不濡翼濡翼也不濡咮濡咮也傳於不下加乎意以不爲語詞也濡有潤澤之義鶖在梁而濡其翼喻小人之好絜衣服○儁二十四年左傳鄭子臧好聚鵸冠鄭伯殺之君子曰服之不衷身之災也詩曰彼已之子不稱其服子臧之服不稱也夫然則此詩之流誦不獨楚成王矣左傳作已禮記引作記其已記同

維鶖在梁不濡其咮〈傳〉咮喙也彼其之子不遂其媾〈傳〉媾厚也〈疏〉玉篇引詩咮作噣古咮噣聲同喙者口也哀二十六年左傳得夢已爲鳥咮加於南門釋文云咮鳥口濡其口者喻小人得食君祿○媾厚疊韻晉語晉公子如楚成王以周禮享之九獻庭實旅百令尹子玉請殺晉公子王曰不可請止狐偃王曰不可不可曹詩曰彼已之子不遂其媾鄭之也夫鄭而效之鄭又甚焉效鄭非禮也韋注云媾厚也遂終也鄭過也案詩言不終其厚所以爲過成王引之謂當厚待晉公子必善始以善終故下文即云楚子厚幣以送公子于秦所謂終其厚也傳以媾爲厚正本國語作訓又案曹共公子返國之前其公任用小人至三百乘成誦則詩自作於晉公子與楚成王同時人曹詩已爲成王軒之多國人作刺遂以流誦列國之前其公任用小人至三百乘異日晉公子亦即以爲獻功狀良有以也

薈兮蔚兮南山朝隮〈傳〉薈蔚雲興貌南山曹南山也隮升雲也婉兮孌兮季女斯飢〈傳〉婉少貌孌好貌季人之少子也女民之弱者〈疏〉薈蔚雙聲說文薈艸多皃文選西都賦注引倉頡篇蔚木盛皃是薈本爲草木盛多因之爲凡盛多之稱說文艸部引詩薈兮蔚兮又女部嬇女黑色也引詩嬇兮蔚兮此或本三家詩南山屬曹風故云曹南山御覽地部七引十道志云曹南山有氾水出焉隮當作躋正義云隮升釋詁文誤躋爲隮也今爾雅不作隮說文無隮可證正義本所據傳升下無雲釋文集注定本及御覽天部八引傳皆有雲案有雲字是也南山之朝升雲薈蔚然言居尊位者之盛多○婉孌疊韻齊甫田傳婉孌少好皃此云婉少皃也傳解經季女各本依定本正義

云采蘋有齊季女逝兮皆不得有男枉其閒故以季女爲少女此言斯飢當謂幼者豈飢非獨少女而已故以季女爲人之少子女子皆覩經爲訓故不同也案正義本傳文當作季人之少子女女子七字此季女與采蘋車舝不同季爲人之少子女爲女子分釋其義故婉孌亦分釋其義與甫田不同定本云季人之少子女民之弱者是定本以季女爲少弱之稱義無分別則傳亦不必分釋其義且經言女不言民也古毛傳當從正義本今正義本從定本而誤斯猶其也季女其飢言室家之窮乏也

鳲鳩四章章六句

鳲鳩刺不壹也枉位無君子用心之不壹也

鳲鳩在桑其子七兮〔傳〕興也鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一淑人君子其儀一兮心如結兮〔傳〕言執義一則用心固〔疏〕釋文鳲本又作尸尸古今字自閟而東謂之戴侲東齊海岱之閒謂之戴南南猶侲也或謂之復鷃或謂之戴勝郭璞注云鳲音尸按爾雅鳲鳩秸鞠詳鵲巢篇方言鳲鳩

布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方言鳲鳩自關而東謂之戴勝毛詩義疏云今梁宋之閒謂布穀爲鵠鵴則布穀是鳲鳩明矣而楊雄云鳲鳩是戴勝也今戴勝自生穴中不巢生雄言非也案高誘淮南氾論注及張揖廣雅竝以尸鳩戴勝爲一鳥其義皆出楊雄方言然爾雅鴢鴞戴侲鳲鳩鵴鴞判然二鳥毛傳用爾雅決不以鳲鳩爲戴勝矣傳以鳲鳩之養子平均興君子用心之壹鵲巢篇鳲鳩有均壹之德樊光爾雅注春秋云鳲鳩氏司空心平均故爲司空與傳義同○箋云淑善儀也善人君子其執義當如一也案此當是傳文傳上言尸鳩養子平均如一此言君子執義當如尸鳩之一也孰義一則用心當一與序說正同今各本割截經用心固亦謂枉位君子其用心不一傳而又以淑善儀義也下十六字攺人箋語使傳文上下語意不通唯楊倞注荀子引此皆爲傳文可得其證矣荀子勸學篇是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螣蛇無足而飛鼫鼠五技而窮詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一脩之吉君子女傳魏芷慈母一心詩云尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮言心之均一也尸鳩以一心養七子若一慈母以禮義之漸率導八子咸爲魏大夫卿士各成於禮義君子謂慈母一心詩云尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮心如結兮故君子結於一也又女傳魏芷慈母有三子前妻之子有五人五子親附慈母雍雍成相篇治復一脩之吉君子前妻之子有五人五子親附慈母雍雍

君子以一儀養萬物一心可以事百君百心不可以事一君此之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀也淮南子詮言篇有智而無術雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其結於一乎韓詩外傳君子其儀一也其儀一也心如結與毛義同小箋云經傳一字疏內皆作壹爲長

鳲鳩在桑其子在梅〔傳〕飛在梅也淑人君子其帶伊絲其弁伊騏〔傳〕騏騏文也弁皮弁也〔疏〕傳云飛在梅也者言鳲鳩之子飛在梅也正義云首章言生子之數下章言長大而處他木也○箋云其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有襍色飾焉正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素絲故言絲也玉藻又云襍帶君朱綠大夫玄華士緇辟是其襍色飾焉案玉藻注辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側襍猶飾也即上之裨也又緇冠素紕注紕緣邊也紕讀如埤益之埤于旄素絲以素絲緣邊所謂其帶伊絲也此帶爲素帶下文弁爲皮弁是皮弁配素帶天子諸侯大夫同通冕弁服皆用之士悉用緇帶

傳騏文之騏釋文作綦小戎傳騏此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色文也鄭注云青黑白騏鄭謂青黑爲弁飾之騏與詩之騏皆謂弁縫飾色如綦文騏皆綦本作綦周禮弁師注引詩正作綦此其證正義云皮弁是諸侯視朝之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服知是皮弁奠案諸侯視朝玄冠緇布衣素裳皮弁服則朔視朝大夫亦服皮弁序云在位君子統君臣言也

鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒〔傳〕忒疑也其儀不忒正是四國〔傳〕正長也〔疏〕正義云忒疑釋言文言當作詑爾雅釋詁貳疑也詩述聞謂貳乃貳之誤古忒貳通用也禮記緇衣篇子曰爲上可望而知也爲下可述而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德詩云淑人君子其儀不忒鄭注云君臣皆有壹德不貳則無疑惑也釋文忒本或作貳非作貳亦貳之誤案傳以不忒爲不疑與禮記釋詩正同不疑猶壹也又荀子議兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義爲本孫卿子曰堯伐驩兜舜伐有苗禹伐共工湯伐有夏文王伐崇武王伐紂此四帝兩王皆以仁義之兵行於天下也故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛於此施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也荀引詩言先王行仁義儀即義也是又毛傳本荀子之一

證管子內業篇萬物中義守不忒亦與毛訓同○小箋據傳文長當作是訓正爲是則是爲此正是四國言是此四國也大學引詩釋之云其爲父子兄弟足法而后民法之也民法即經正字之義

鴈鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年

（疏）簡兮傳榛木名

下泉四章章四句

下泉思治也曹人疾共公侵刻下民不得其所憂而思明王賢伯也（疏）案共公即位在魯僖公八年春秋經于洮于葵巳于鹹文公入國修觀狀之怨侵曹共公之世不得儕於盟會者晉爲之也左傳曹伯之豎侯獳曰齊桓公爲會封異姓今君爲不如齊桓矣此詩與候人先後皆刺其公而作候人刺招致晉禍之所由下泉乃疾其既遭晉亂而不能修德以進於自治疾其公并以惡晉侯故疾其侵刻而因念周之賢伯也明王賢伯連言與鳧鷖序神祇祖考連言同例明王神祇皆推廣之非經義之所有

洌彼下泉浸彼苞稂（傳）興也洌寒也下泉泉下流也苞本也稂童梁非溉草得水而病也愾我寤嘆念彼周京（疏）洌當作列正義云字從水大東正義云說文列寒貌故字從水皆不誤爾雅沃泉縣出縣出下出也李注云水泉從上灑下出傳釋下泉爲泉下流者七月傳流下也則下亦流也是即爾雅下出之義苞本也雙聲苞稂爲稂本與下泉爲泉下皆倒句以明義斯干生民常武傳皆云苞本也稂童梁爾雅釋草文大田同郭注稂莠類也詩爾雅釋文兩引說文禾稂之莠生而不成者謂之童梁家鄭即稂童鄭即童梁爲莠之不成者二章蕭蕭三章蓍亦蒿屬若月令黎莠蓬蒿並興相類而言也義疏云禾莠爲穗而不成則疑然謂之童梁陸言禾莠猶說文言禾稂之莠禾穗下垂童梁雖不成莠而其則疑然者正與莠同正義引義疏莠誤作秀說文莠誤作采因以童梁爲禾穗不成之名非是今從段氏說訂正傳又云非洌草得水而病也者此明經取興之義以統釋下二章蕭蓍而言箋云興者喻其公之施政教徒困病其民○箋云愾嘆息之意禮記祭義出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲說文愾大息也从心氣聲詩曰愾我寤嘆玉篇口部引作嘅楚辭九歎注引作嘅周京猶京周也

泂彼下泉浸彼苞蕭傳蕭蒿也
傳亦云蕭蒿也爾雅蕭萩義疏云今人所謂萩蒿也或云牛尾蒿案蕭與萩蕭不同詩之蕭皆萩也傳不用爾雅以萩釋蕭意謂萩亦蒿也
京周大周也

泂彼下泉浸彼苞蓍傳蓍草也愾我寤嘆念彼京師疏蓍草草名蓍也
說文云蓍蒿屬淮南子說山篇上有叢蓍下有伏龜是蓍爲叢生之草矣易說卦釋文引義疏云蓍似賴蕭青色科生鹿鳴正義引義疏云蓍似賴蕭而輕脆爾雅艸賴蕭郭注云今如艸莖之似蓍矣賴蕭則蓍莖亦賴蒿也是賴蕭亦蒿之類蓍之爲言蓍也蓍似賴蕭亦
師大眾之所居也
京

芃芃黍苗陰雨膏之傳芃芃美貌四國有王郇伯勞之傳郇伯
郇侯也諸侯有事二伯述職疏黍苗對稂蕭蓍陰雨對下泉陰以喻恩及下民此愾我而念彼、雨膏之則芃芃然美對三浸字之勞鴻雁序云能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉即此勞字之義也傳云郇伯郇侯也者桓九年左傳荀侯伐曲沃荀即郇是荀本侯爵也水經涑水注涑水西逕郇城郇伯故國也杜元凱春秋釋地曰今解縣西北有郇城服虔曰郇國杜解縣東郇瑕氏之墟也今解故城東北二十四里有故城杜猶氏故城西北鄉俗名之爲郇城服說與俗符賢於杜氏矣是酈注以郇國在解縣東北杜說西北爲誤也今山西蒲州府臨晉縣東北有郇城云諸侯有事者釋四國有王句云二伯述職者釋郇伯勞之句又以申明伯爲二伯勞來亦述職中事也王制千里之外設方伯州有伯八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯周制方伯二伯皆九命方伯屬於二伯外統於內也郇侯爲二伯傳無明文未審何時人一說易林蠱卦下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京魏源據焦說十年無王謂郇伯勞來當在厲王流汾其伯攝政之世與竊謂傳不言郇伯爲文王子序又不言古明王賢伯小雅黍苗刺幽王但近述召穆公已不必遠追召康公則此値晉文修怨之年似不必更追述文王子之郇矣焦說本三家詩魏默深攷厲王末年當之說似有據

皇清經解續編卷七百九十一終

吳縣吳大彬
新陽李文楷 校

詩毛氏傳疏十五　長洲陳奐碩甫著

豳七月詁訓傳十五　毛詩國風

豳國七篇二十七章二百三句（豳公劉國周公既遭管蔡致大平爲成王營雒祈祓公劉之變東征三年後歸朝廷詩遂以爲豳國之風焉漢書地理志云右扶風栒邑有豳鄉今陝西邠州卽其地）

七月八章章十一句

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也（疏）先公豳公也公劉居豳故謂之豳公豳公之業由於后稷故陳王業者必本后稷也此周公遭管蔡之變而作

七月流火九月授衣（傳）火大火也流下也九月霜始降婦功成

可以授冬衣矣一之日鬻發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲

傳一之日十之餘也一之日周正月也鬻發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜

傳三之日夏正月也幽土晚寒于耜始修耒耜也四之日周四月也民無不舉足而耕矣饁饋也田畯田大夫也

疏火東方心星亦曰大火四月篇六月徂暑傳云六月火星中暑盛而往矣本月令及昭三年左傳文爲說攷堯典日永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中與詩月令左傳皆不合蓋大火柱唐虞夏以五月昏中六月西流周以六月昏中七月西流其候逐歲漸差詩雖作於周初然公劉在夏末或已七月西流也春秋哀十二年冬十二月螽左傳火伏而後蟄者畢今火猶西流司曆過也杜注云火伏柱今十月猶西流言未盡沒知是九月曆官失一閏案火伏柱九月春秋之季火伏柱十月九月猶西流其候又差矣此卽後世歲差之法流火火下也火向西而下暑退將寒之候也傳云婦功成者卽下章傳所謂絲事畢也婦功成於八月至九月霜降授衣云授冬衣者謂卽寒之衣褐卒歲而言○傳云一之日十之餘也者

十月也數起於一終於十復從十月而數其餘月一之日十有一月之日二之日十有二月之日皆以紀夏正也傳又云一之日二之日三之日者春秋春三月皆書王正實兼行之不敢怠棄是其義也鬻發也鬻爲風寒之兒鬻當讀爲潏潏說文潏風寒也栗烈下泉傳云栗烈寒氣也玉篇列寒故栗列爲寒大東兩正義引詩文選古詩注引毛詩傳並作栗冽栗當讀爲洌洌說文洌寒也十一月待風而寒故鬻發爲風寒公篇許子衣褐趙注云以毳織之若今馬衣也或曰褐枲衣也一曰粗布衣也趙前一說與箋同馬衣卽左傳馬褐廣雅毳罽也說文褐編枲韄一曰粗衣與罽也罽者織毛爲之蓋以褐爲毳也趙或曰說同漢書貨殖傳裋褐不完顏注亦爲編枲衣○說文趙或曰說同漢書貨殖傳裋褐不完顏注亦爲編枲衣○說文同考工記耜廣五寸謂耒端之金也經言耜傳云耒耜凡耜必兼耒言也耒以木爲之月令修耒耜者爲幽土晚寒故也四之日四月之日也周四月夏四月之日爲周四月矣此變言二月爲周四月之日據周正爲說篇中若改歲春酒始播百穀皆言周正而所紀時月皆用夏正蓋行事仍從夏時尊本朝法前王也周公作豳風與孔子作春秋同意御覽資產部兩引韓詩三月之時可豫取耒耜繕修之至于四月始可舉趾而耕也韓從

周正爲說又初學記地部下引韓詩二之日夏之十二月三之日夏之正月是韓亦兼夏正矣漢書食貨志引詩四之日舉止止趾古今字傳訓爲足麟之止同○饁饋爾雅釋詁文說文饁饋也饋餉也餉饁饋四字同義僖三十三年左傳曰季見冀缺耨其妻饁之此婦饋也孟子滕文公篇有童子以黍肉餉此子饋也南畝詳信南山篇周禮籥章豳詩之先教田者爾雅曰畯農夫也月令孟春命田舍東郊鄭注云田謂田畯主農之官也高注呂覽以田爲農大夫傳云田大夫猶之農大夫也鄭箋詩及郭注爾雅皆以田畯爲嗇夫觀禮注嗇夫蓋司空之屬釋文喜王申毛如字甫田大田同

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爰求柔桑傳倉庚離黃也懿筐深筐也微行牆下徑也五畝之宅樹之以桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲始及公子同歸傳遲遲舒緩也蘩白蒿也所以生蠶祁祁衆多也傷悲感事苦也春女悲秋士悲感其物化也始及與也豳公子躬率其民同

時出同時歸也疏箋云陽溫也爾雅四時春爲青陽郭注云氣青而溫陽爾雅倉庚鶩黃亦云鶩黃高注呂覽淮南引爾雅作黎黃說文作離黃與毛傳同又雛雛黃也一曰楚雀也其色黎黑而黃方言作鸝黃秦雜與鶩黎雛鸝並同箋云溫而倉庚又鳴可蠶之候也說文亦云鳴則蠶生小正月令並記仲春鳴也倉庚非黃鳥弁見葛覃篇○小爾雅云懿深也故懿筐爲深筐也行道也微行小道傳乃挩下句故云牆下徑也孟子梁惠王篇兩言五畝之宅樹之以桑又盡心篇言五畝之宅樹牆下矣荀子大略篇家五畝宅百畝田與孟子同古者近郊有門謂之郭門近郊之內亦謂之郭國中亦謂之邑中其餘鄉遂之地公有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑皆民居略放今之離落村堡與田鄙處不甚相遠宅居也五畝之宅城郭都鄙之居也周禮載師宅不毛者有里布廛布鄭司農注宅不毛者謂不樹桑麻也引孟子五畝之宅樹之以桑又遂人上地夫一廛田百畝鄭注廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也先後鄭詩言豳女求桑正是匹婦蠶桑乃居室之事傳引孟子爲訓則不以五畝宅爲邑居矣此詩豳女求桑以五畝宅爲田中廬舍明矣趙岐孟子五畝也案邠鄉固古說廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲井二畝半又創說邑居二畝半以徙就五畝宅之數而不知理不可通倉貨志言田制用司馬法建步立畛六尺爲步步百爲畝古之百畝爲今四十一畝一百六

十步則古之五畝當今二畝零二十步古之二畝半當今一畝零十步一夫一婦以養父母妻子五口爲率內有門堂外有場圃又有桑麻雞豚豈一畝零十步中之所能容者太原閻若璩四書釋地三續駁趙說是也采蘩采蘋采始生也柔桑始生之桑遲長也傳云舒緩舒亦緩也采叔傳云柔桑桑稺桑也○廣雅遲遲長也傳云舒緩也正義謂人遇春暄四體舒泰非也蘩醜不一種蘩可生蠶蠶惡溼宜燥則蘩爲陸地之蘩傳云白蒿釋文及定本皆作皤蒿與采蘩傳同孫郭爾雅注許說文陸義疏並即以爲白蒿皤白義同也正義云白蒿所以生蠶今人猶用之夏小正云二月采蘩祁祁眾多也鳥箋同傳云傷悲感事苦也者謂感蠶事之勞苦經但言春女傷悲傳因述古語則秋士以類相及御覽時序部四引淮南繆稱訓春女悲秋士哀知物化矣是古有此語也案此章因授衣而言女功始蠶之事末句承上章之意言卑者出而歸耳始讀與始同及與釋詁文公子猶公孫狼跋傳公孫敖之孫則公子豳公之子謂成王也經言民與公子傳言公子率民又補經義同歸必同出以著君民勤於農事如此也

七月流火八月萑葦（傳）蔗爲萑葭爲葦豫畜萑葦可以爲曲也蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女桑（傳）斨方銎也遠枝遠也揚條揚也角而東之曰猗女桑黃桑也七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳（傳）鵙伯勞也載績絲事畢而麻事起矣玄黑而有赤也朱淺纁也陽明也祭服玄衣纁裳（疏）篇中皆敘人事而人事必因天時故詩前三章以七月流火發端也萑當作萑萑一名蒹葭葦一名蔗判然二物碩人蒹也大車蒹也皆萑也騶虞碩人蒹葭云蔗也蔗也皆萑也騶虞碩人蒹葭云蔗也蘆也皆葦也傳義悉本爾雅淡蘆蒹蘆爲未成之萑蔗蘆爲未成之葦夏小正七月秀萑葦傳未秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦故先言秀灌茶傳茶萑葦之秀也萑未秀爲蒹已秀爲葭葭之秀爲蔣楮之也萑未秀爲茨葦未秀爲蘆蘆之秀爲蔣楮之也萑未秀爲茨葦未秀爲蘆蘆之秀爲蔣楮之也萑未秀爲茨葦

束之角卽拘字爾雅釋木女桑棲桑釋文棲或作夷毛傳作黃黃者初生之稱集注定本皆云女桑柔桑者或以黃字難明故易柔字箋云女桑少枝長條不枝落者束而采之○鶉夏小正作鶉鶉伯勞爾雅釋鳥文郭注云似鸜鵒而大小正傳作伯趙聲竝通小正月令皆五月鳴月令章句昭十七年左傳作伯趙聲竝通小正月令皆五月鳴月令章句云應時而鳴爲陰候也高注呂覽云是月陰作於下陽發於上呂覽云應時而鳴爲陰候也高注呂覽云是月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之於棘而鳴其上御覽羽族部十引陳思王惡鳥論詩云七月鳴鵙七月鳴鵙伯勞以五月鳴夏小正五月鳴鵙五月鳴詩七月應陰氣之動其聲鵙故以音名也是子建以鵙五月鳴詩七月猶鳴蟋以七月爲周正而不知幽風言某月者皆夏正也崔集注及王述毛竟改經之七月爲五月未免臆解總不若箋晚寒從氣爲說○傳云絲事畢者承上蠶桑按下玄黃謂至八月始入爲緅七入爲緇釋器一染謂之纁再染謂之賴三染謂之纁朱畢絲事也云麻事起者以釋經載績之義絲曰紡麻曰績絲所成曰帛麻所成曰布詩重絲事也故下文卽言染絲之事士冠禮注凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與又注齊并者其色赤而微黑如齊頭然或謂之緇之緇考工記注染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作齊言如齊頭色也又復再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緅緇之間其六入與夏小正傳玄也者黑也說文云黑而有赤色者爲玄許說玄正本毛氏傳訓黃色近纁玄黃猶之玄纁也考工記鍾氏染羽三入爲纁五入爲緅七入爲緇釋器一染謂之纁再染謂之賴三染謂之纁朱士冠禮注云凡染絳一入謂之縓再入謂之賴三入謂之纁朱

則四入與案周禮爾雅皆有三入爲纁之文周禮言纁緅緇染黑法爾雅言縓賴纁染絳法六入四入經無明文鄭以玄爲六入而朱爲四入皆足補經文所未備說文絑純赤也纁淺絳也纁三入則絑淺於纁爲四入矣傳云淺纁卽是純赤絑今通作朱詁陽爲明者色鮮明也天子五冕之衣皆玄衣裳有衮黼黻毳希之異天子玄冕玄衣而冕也玄衣朱裳此卽天子玄冕也士玄衣則配以纁裳禮器士玄衣纁裳就士而言以見幽也傳意承載玄載黃句故云祭服玄衣纁裳亦是祭服也絲衣傳絲衣祭服也人亦自作服經言我朱孔陽爲公子裳又以見幽公子朱裳亦是祭服也絲衣傳絲衣祭服也

四月秀葽五月鳴蜩八月其穫十月隕蘀〔傳〕不榮而實曰秀葽

葽草也蜩蟬也穫禾可穫也隕墜蘀落也一之日于貉取彼狐貍爲公子裘傳于貉謂取狐貍皮也狐貉之厚以居孟冬天子始裘二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公〔傳〕纘繼功事也豕一歲曰豵三歲曰豜大獸公之小獸私之〔疏〕不榮而實曰秀爾雅釋草文傳文重葽字初學記歲時部御覽時序部六引傳葽草也不誤葽草未詳說文葽艸也詩曰四月秀葽劉向說此味苦苦葽

也案劉子政說蓼爲苦蓼鄭箋疑卽王蓨不從劉說穆天子傳
珠澤之藪爰有蒹蓼郭璞注蓼
也通藝錄辨之云莠秀於六月非秀於四月蓼非莠明矣苦蓼
亦未審何草○爾雅蜩螗蜩俗
螗蜩者匽也又云匽之興五日
何也不知其生之時故曰興以其興也故言之興五日翕也望
也者月之望也而伏云者不知
五日也翕也者合也伏也者入
於小弁蕩皆釋蜩爲蟬唯此蜩
月之蜩卽小正之螗匽小正詳
皆以紀候也○幽地八月其禾
傳穫刈也隋隊小弁緜同隋俗
隊落也說文艸木凡皮葉落墜
先王之教曰草木節解而備藏
皮作裘之事○傳文于貉謂取
貍謂取狐貍皮也十字傳言狐
見故不更爲于貉作解箋乃云
未備箋乃申補之以完經義此
狐貍四字而又因箋中于貉二
詩通例訂正狐貉之厚以居論
論語爲證說文貙似狐善睡獸
皮毛厚以爲私居裘宜也狐皮
獸引論語作貙今字通假作貉
皮不獨爲私居之裘其狐皮之厚

者以私居也江永圖考謂狐貉之裘爲褻裘論語子罕篇衣敝
縕袍與衣狐貉者立鄭注繁露服制篇百工商賈不敢服狐貉孔子
爲大夫狐貉以居是大夫得服狐貉也正義引定九年左傳稱
齊大夫東郭書衣貍製服注云貍製是貍亦大夫裘也竊謂褻
裘與禮裘異貉狐貍或士下通裘爾小正九月王始裘月令孟
冬之月天子始裘傳云孟冬幽地晚寒也經言公子幽公之子
成王也故傳卽以天子釋之正義云孟冬已裘而仲冬始搏獸
者爲來年用之天官掌皮秋斂皮冬斂革春獻之注皮革踰歲
乾久乃可用獻之以入司裘是其事也○同讀如我馬旣同之
同車攻傳云同齊也田獵齊足正義云纘繼功事皆釋詁文今
爾雅纘作纂功作公武功田獵之事也豕一歲曰豵獵虞傳同
豕田豕也還並驅從兩肩兮傳獸三歲曰肩鄭司農注周禮大
司馬職云詩云言私其豵獻肩于公一歲爲豵二歲爲豜三歲
爲特四歲爲肩五歲爲慎案仲師傳毛詩其所據幽詩作肩與
齊風同其云三歲特四歲肩肩特二字互誤毛傳於肩兩言三
歲說文及韓詩章句並同豵豜肩皆豕特慎非豕慎卽麂也豕
生一歲爲小三歲爲大他獸三歲始也廣雅獸一歲爲豵二歲
作三歲肩四歲特是其證正義云大獸公之小獸私之大司馬
職文禽獸得通大司馬仲冬教大閱遂以狩田此言二之日是
季冬不用仲冬者幽地晚寒故習兵晚也四時皆習
兵而獨說冬獵者以取皮狂冬且大閱禮備故也

五月斯螽動股六月莎雞振羽〔傳〕斯螽蚣蝑也莎雞羽成而振訊之七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墐戶〔傳〕穹窮窒塞也向北出牖也墐塗也庶人筆戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處〔疏〕爾雅釋蟲螽蚣蝑傳所本也蜇當作析說文蚣或作蚣與析皆象其動股作聲蚣蝑春黍竝於斯析聲義相近也周南斯螽郭注云俗呼春黍詩之斯螽即爾雅之析螽墓門傳斯析也斯正義引義疏云幽州人謂之春箕春箕即春黍螽蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小斑黑其股似琴瑟又五月中以兩股相切作聲聞數十步○釋文沈重云舊多作沙今作莎音素何反爾雅釋蟲螽蚣蝑傳所本說文云赤羽是蟲鳥翰天雞名則莎雞亦赤羽也正義引義疏云莎雞似蝗而斑色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錔李巡云酸雞郭璞云樓雞御覽引廣志云莎雞似蠶蛾而五色亦曰蟿雞皆異名也傳以振訊釋振訊也廣雅振訊動也○蟋當作悉箋云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也蓋古者在野有廬在邑有室春夏居廬秋冬居室故豳人歷敘其由外而內由遠而近於蟋蟀以紀候焉爾雅曰九月令季夏蟋蟀居壁呂覽季夏居宇淮南孟秋居奧而詩則七月在野者首章出耕既後於月令則人處亦必後於月令皆因豳地晚寒也八月以往悉入於邑矣釋文引韓詩云宇屋簷也○穹窮雙聲窒塞亦雙聲爾雅釋言文雲漢傳熏灼也韓詩外傳晏子曰社鼠出竊於外入託於社灌之恐壞牆熏之恐燒木此鼠之患又云穹蜂不攻而社鼠不熏然則古有熏鼠之事穹窒熏者言窮盡鼠穴而塞之灼之也明堂位注鄉牖屬士虞記注鄉牖一名也鄉者向之假借字釋文引韓詩向北向窻也窻亦牖之屬凡屋前有堂後有房有室房在東有南戶室在西有北階房室之間亦有戶以相通室之北有北牖此燕寢制也北風騶鬣交冬閉藏故毛韓皆謂塞向爲塞在北之向也說文墐涂也涂塗古今字角弓傳涂泥也墐與墐同說文墐拭也涂讀同敷說文敷閉也讀若杜川部引周書惟其敷丹臒今梓材作涂涂敷聲通傳云庶人筆戶者儒行注筆門荊竹織門也襄十年左傳注筆門柴門則筆戶當以柴竹爲戶泥之使不通風矣月令孟冬天地不通閉塞而成冬鄭注云門戶可閉閉之窻牖可塞塞之案此卽塞向墐戶之事塞向者填塞面室之北牖也墐戶者涂拭房室相通之戶也曰語詞漢書食貨志作聿爲改歲古曰與聿通繒衣傳改更也改歲更一歲也周建子以十一月爲歲始入室處者將避寒氣月令命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室是其義也

六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒
以介眉壽傳鬱棣屬薁薁也剝擊也春酒凍醪也眉壽豪眉
也七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我農夫傳壺瓠
也叔拾也苴麻子也樗惡木也疏正義云鬱棣屬者是唐棣之
類屬也劉楨毛詩義問云其
樹高五六尺其實大如李正赤食之酢本草云鬱一名雀李一
名車下李一名棣生高山川谷或平田中五月時實言一名棣
則與棣相類故云棣屬齊民要術引陸機義疏與義問同正義
又云薁薁者亦是鬱類而小別耳晉宮閣節云蘡林園中有車
下李三百一十四株薁李一株車下李即鬱薁李即薁二者相
類而同時熟據孔說薁薁鬱類則薁爲木荼說文薁嬰薁也人
艸部俗字作蘡廣雅釋草燕薁薁舌也疏證云即蘡薁也薁李
櫚不名蘡薁薁薁自是葡萄之屬齊民要術引陸機詩義疏云
櫻薁實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云藥似燕薁連
蔓生御覽引毛詩題綱云蘡一名燕薁藤案開寶本草注云蘡
薁是山葡萄亦堪作酒毛公釋詩正謂此草也案說文引詩食
鬱及薁爾雅釋草疏以爲韓詩○十虞記鉶芘夏用葵豆實葵
菹周禮醢人饋食之豆其實葵菹齊民要術引崔寔四民月令
云六月可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹乾葵案

此作菹在九月矣詩言七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒
鉶羹之滑鄭注云夏秋用生菜是也說文云菽豆也今字作菽釋
文本亦作叔爲假借字小宛傳菽拾也釋言文彼釋
時尚少蓋亨其少者耳夏小正八月剝棗傳剝也者取也毛傳
云擊言擊而取焉爾雅釋草疏以爲韓詩
扑棗小箋云剝即攴之假借今山東人於棗孰時男女持竿擊棗謂之
說文醪汁滓酒也凍醪楚辭謂
有汁滓者周禮酒正注醴猶醴
鄭以醴爲汁滓酒說文醴酒一
醴下言一宿孰於醪下言汁滓
不耆酒元王每置酒常爲穆生設醴顏注云醴甘酒也少麴多
米一宿而孰不齊之是也月令
有秫杭稌者釀酒秫稻稌稻也
十一月用之酒即未莫傳剝也者取也毛傳
有臺傳云劉壽秀劉也秀豪同義介大也酒所以養老也○信
南山疆場有瓜是剝是菹傳
往曰及瓜而代服注云瓜時
七月也壺讀與瓠同爾雅釋器
此皆壺瓠聲通之證瓠亦作菹
簍云瓠葉苦至八月之時然則未至八月兼食瓠葉至八月葉
若不可作菜則斷瓠以爲菹瓜釋器康瓠瓠即壺釋木壺棗壺即瓠
葦不堪藏之種也管子山權數篇云民之能樹瓜瓠說文云叔

拾也汝南名收芋爲叔正本傳訓爾雅芋麻母說文作芧麻母曰芧麻子則曰苴禮經遵實之黃豆實之糝熬麻子爲之也郝谷風疏傳竝云荼苦菜也月令孟夏苦菜秀爾雅釋文引易通卦驗玄圖云苦菜生於寒秋歷冬歷春得夏乃成呂覽任地篇日至苦菜死而資生案日至在仲夏苦菜已死所謂資生者其實落復生者也故緯書謂苦菜生於寒秋詩言九月采荼是采其復生之荼歟樗今俗之臭椿此及我行其野傳皆謂惡木本草圖經云椿木樗木形類大抵相類但椿木實而葉香可啖樗木疏而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉脫處有痕如眼目故得此名其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木癃腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也此言瓜瓠苴荼可作菹樗可作薪豳土疏材之蓄聚足以給倉農夫也

九月築場圃〔傳〕春夏爲圃秋冬爲場十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功〔傳〕後孰曰重先孰曰穋入爲上出爲下晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀〔傳〕宵夜綯絞也乘升也疏〔說文場治穀田也東方未明傳圃菜園也場圃連言傳乃先釋圃後釋場

春夏之圃至秋冬作場以治穀是謂之築場圃傳依經義言也箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜蓏至物盡成孰築以爲場序官場人注云場築地爲墠季秋除圃中爲之竝與傳義合○箋云納內也治於場而內之困倉也禾者今之小米說文禾之秀實爲稼莖節爲禾則叅評之曰禾稼也重穋說文引詩作種稑閟宮黍稷重穋呂覽任地篇注作重稑周禮內宰舍人司稼皆作種稑鄭司農注云先種後孰謂之種後種先孰謂之稑呂覽任地篇種稑禾不爲稑種稑重禾不爲重高注云晚種早孰爲稑先種後孰也稑疾孰也或作穋重者種之假儈穋稑一字也古種稑種作種直容反種藝作種之用反今種種二字互用禾麻菽麥判然四物正義謂於麻麥之上更言禾以總諸禾因以禾稼爲諸穀苗幹之大名非是生民詩亦菽禾麻麥竝稱可證我稼之稼亦謂禾以該黍稷麻麥也箋云既同言已聚也爾雅宮謂之室功事也正義本作宮公定本作宮功傳云入爲上者承上章入此室處之意而言又云出爲下者蓋挨下文出治野屋爲訓也箋云上入都邑之宅治宮中之事宮中猶室中也○說文茅菅也是菅亦稱茅也宵夜小星云索者糾繩之名綯卽繩也索綯同綯絞爾雅釋言文詩述聞云索綯是綯爲繩也絞繩也急就篇顯繡繩索絞紡纏哀二年左傳絞縊以戮杜注曰絞縊人物墨子辭

過篇曰古之民衣皮帶茭茭與絞同說文筊竹索也義與絞亦相近奠案顏師古匡謬正俗或問曰蒲州盛酒罇謂蒲綯何也苍曰此罇既從遠來運致非易恐其破損故以蒲索纏之按爾雅云綯絞也詩云宵爾索綯即是其義此罇爲加蒲索故謂之蒲綯爾顏以綯爲索索即繩索可見唐人解經有不誤爾雅登升也古棗登升三字同聲考工記匠人葺屋參分瓦屋三分古者野屋或用葺屋歟箋云忌當治野廬之屋趙注孟子滕文公篇云及爾閑暇亟而棗棘爾野廬之屋此冢上十月治場既畢而言于茅索綯待修治野屋之用以來歲播穀爲亟周語其時徹曰收而場功待而畚梮營室之中土功其始是其義也始歲始也周十一月歲始故於十月中豫籌之文遝東都賦注引韓詩章句云穀類非一故言百也

二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭傳

冰盛水複則命取冰於山林沖沖鑿冰之意凌陰冰室也九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊傳肅縮也霜降而收縮萬物滌埽也場功畢入也兩樽曰朋饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆傳公堂學校也

觥所以誓眾也疆竟也疏鄭注月令季冬冰方盛水澤腹堅命取冰厚之時也今月令無堅釋文腹本又作複毛傳無堅與今月令同昭四年左傳溪山窮谷於是乎取之初學記地部下引韓詩冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而爲伏陰是取冰於山谷也山林猶言山谷傳云沖沖鑿冰之意韓詩云沖沖聲也訓異而意同周禮凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌鄭注云凌冰室也說文觮穴出也詩曰納于觮陰或作凌出疑室字之譌玉篇凌陰冰室也與毛傳同冰者固陰沍寒之物故凌謂之冰室與凌陰謂之冰室一也正義謂凌爲冰體誤矣蚤早古今字獻羔祭韭言出冰之事也左傳亦云獻羔而啟之月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當爲獻左傳月令皆不及祭韭者文略也高注呂覽云開冰室取冰治鑒以祭廟春薦韭卵案周禮禮記左傳取冰藏冰皆在十二月詩十二月取冰正月藏冰二月開冰正義引鄭志荅孫皓云豳土晚寒故可夏正月納冰夏二月開陰用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟又引服注左傳西陸朝覿而出之謂二月仲春大蔟用事陽氣出地始溫月日在婁四度春分之中奎始辰見東方蟄蟲出矣故以是時出之給賓客禦祭之用鄭意本爾雅西陸爲鶉故依周禮孟夏頒冰爲說箋云此章備暑○古肅縮聲同正義引月令仲春行冬令草木皆肅注肅謂枝葉縮束爲肅猶收縮爲肅也首章傳云九月霜始降蓑傳云白露凝戾爲霜然後歲事成葭傳云蒹疏十五

此所謂霜降而收縮萬物也說文滌洒也掃洒同義築場在九月掃場則在十月也周語云場協入○鄉飲酒禮尊兩壺于房戶閒斯禁禮記鄉飲酒義篇鄉人士君子尊於房戶之閒賓主共之也詩言朋傳以兩尊釋之此即兩壺賓主所共之尊也鄉射禮兩壺斯禁射亦飲酒也又燕禮司宮尊于東楹之西兩方兩圜壺注尊方壺爲卿大夫士也尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也據此則鄉人有大夫尊兩壺爲兩方壺矣兩方壺有玄酒也樽俗字傳文饗者下各本奪鄉人飲酒也五字說文饗鄉人飲酒也本傳訓正義本有五字今訂正鄉飲酒禮及鄉射記皆云其牲狗也亨于堂東北鄉飲酒義云亨狗于東方也是鄉人飲酒牲以狗矣詩不亨狗而殺羔羊傳云大夫加以羔羊鄉人飲酒有大夫在焉則加以羔羊也鄉大夫卿州長中大夫黨正下大夫書大傳云大夫士七十致仕還老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師新穀已入饗鈃已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事○公堂爲學校此鄉學也王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之右鄉簡不帥教者移之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之遂如初禮鄭注云此庠謂鄉學也鄉學於郊如初禮於鄉學也謂飲酒也習禮於鄉學使之觀焉郊鄉界之外者也又爲之習禮於遂學王制周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之四郊鄭注云東膠大學在國中王宮之東虞庠小學在王宮之南虞庠小學也周立小學於四郊庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之案成周之制中爲王宮之學謂之四門大學距國百里爲六鄉六遂之學謂之鄉學六鄉之境有郊學謂之四郊小學又其外距國二百里爲六遂遂有遂學遂學在縣鄙亦如鄉學之在於州黨也此學制之大槩也天子六鄉以東西言則謂之左鄉右鄉每鄉萬二千五百家一千五百家一鄉五州每州二千五百家一州長春秋以禮會民而射于州序黨正以禮屬民而飲酒于序注序州黨之學學記黨有序注黨屬於鄉鄉飲酒義主人拜迎賓於庠門之外注庠鄉學也州黨曰序鄉射禮注周以有虞氏之庠爲鄉學庠之制有堂有室也然則鄉學亦得名庠周官飲酒之禮箸於黨正一職黨學即鄉學可舉黨以該鄉也飲酒本鄉人會飲於州黨其飲酒也有大夫與飲之禮飲酒養老四代皆如是也庠有堂庠爲公家所設以教民者故曰公堂鄭箋及月令注以公堂爲大學饗羣臣非傳義卷耳傳兕觥角觩也此云觥所以誓衆者誓猶戒也飲酒將終戒衆設兕觥人遂稱觥致祝萬壽無疆衆人所以致祝於尊客之辭也鄉飲酒禮有大夫則大夫爲尊客也昭元年穀梁傳疆之爲言猶竟也疆訓竟傳爲全詩通訓

鴟鴞四章章五句

鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之
曰鴟鴞焉〔書金縢篇云周公居東二年則罪人斯得于後公乃爲詩以詒王名之曰鴟鴞然則鴟鴞之詩蓋作於東征二年之後周公未歸時也故次在東山前〕
鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室〔傳〕興也鴟鴞鴞鴞也無能毀我室者攻堅之故也〔疏〕全章皆託鴟鴞起興周公以自喻也
之閔斯〔傳〕恩愛〔箋〕稚閔病也稚子成王也〔疏〕鴟鴞鴞鴞爾雅釋鳥文說文作寧鴀方言云桑飛自關而東謂之工雘或謂之過贏或謂之女匠自關而東謂之鴟鴀自關而西謂之桑飛或謂之鴟鴀義疏云鴟鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅葦爲巢以麻紩之如刺襪然縣著樹枝或一房或二房幽州人謂之鷦鴀韓詩說此鳥名也敷之韋萵風至萵折依韓詩說此卽大戴禮之蛺鴀荀子之蒙鴀也荀子勸學篇楊倞注云蒙鴀鷦鷯或曰鴟鴞矣趙岐注孟子鴟鴞小毖箋鴟鴞小島三章傳于病口病故能免乎大鳥之難則毛亦謂鴟鴞爲小鳥矣唯郭注爾雅方言王注楚辭不同古說〇傳云無能毀我室者攻堅之故也者室猶巢也以喻周室之堅固此釋經之喻義云寧亾二子不可以毀我周室者此釋經之正義也說文寧願詞也甯所願也寧與甯音義皆同傳以不可釋無漢廣傳又以無釋不可無猶勿也無猶毋也無勿毋三字竝與不可同義二子謂管蔡也春秋莊九年九月齊人取子糾殺之穀梁傳言取病內也此卽傳亾字之義曰取曰亾明明既誅管蔡矣梁亾自取之也此卽傳亾字之義曰取曰亾明明既誅管蔡矣當時武庚啟釁遂株連奄東諸國意將興復殷商而管叔習見殷商弟及己乃叔旦之兄武王崩成王幼冲當及己爲天子蔡在同監故黨管作難一朝變起天下殷周不知誰何后稷以來攻堅之室則幾乎毀壞周公誅二子不得已也毛氏可謂善述公志矣〇說文恩惠也恩斯勤斯言我周室當恩愛保護勤勞勉作承無毀我室句王肅謂愛惜此二子非傳意也正義引爾雅釋言鬻稚也郭璞曰鞠一作毓郝谷風正義引作育稚今本作鞠稺石經稺作稚釋文作稺閔病郝舟閔子小子同傳既釋字義而又釋經義云稺子成王也文選陳琳檄吳將校部曲注引韓詩云鴟鴞所以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知託於大樹茂枝反敷之韋萵風至萵折巢覆有子則死有卵則破是其病也毛韓大指相同

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶〈傳迨及徹剝也桑土桑根
也今女下民或敢侮予〈疏〉迨及鴟鴞未陰雨之時徹剝桑根以為巢
見爾雅而不見說文蓋迨即隸之異體迨從台聲隸從臬聲一也徹者撤之假借故傳云剝孟子注
云取也桑土訓桑根方言杜根也東齊曰杜郭注引詩徹彼桑杜釋文引韓詩正作杜毛詩作土為杜之假借字綢繆傳云綢
繆言纏綿也○今女下民孟子公孫丑篇引詩女作此孔子曰為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之趙注云言此鴟鴞
小鳥尚知及天未陰雨而取桑根之皮以纏縢牖戶人君能治其國家誰敢侮之刺邠君曾不如此鳥案邠君蓋亦指成王也侮猶毀也

予手拮据予所捋荼予所蓄租予口卒瘏〈傳拮据撷掏也荼萑
茗也租為瘏病也手病口病故能免乎大鳥之難曰予未有室家〈傳〉謂我未有室家〈疏〉釋文引韓詩曰足為事曰拮据韓蓋以
訓故必兼言口也說文拮手口共有所作也据戟掏也案許於鳥之手即鳥之足其捾下予口卒瘏為據下用毛而於拮下用韓以見毛韓訓異意同非分釋拮据兩義也玉篇云拮据手病也戟掏者即手病之謂俗作撷○茶萑爾雅蓼參茶焱薰艿郭注皆艿傳云捋取也茶萑茗萑當作萑爾雅蓼參茶焱薰艿郭注皆艿

荼之別名葦醜艿注其類皆有艿秀說文艿葦華也韓詩傳作
葦萬案茗萑皆艿之假借字鋂與茗同蓋以鋂狀雖則知荼之脫穎秀出者如錐作華傳云萑茗出其東門箋茅秀廣雅薪茅穗薪即荼淮南子
說林篇遺苗類絜而不可為絜高注云遺苗萑秀楚人謂之遺遺讀敵戰之敵幽冀謂之萑茗也皆斁文可通之例○校勘記
云釋文租子胡反本又作祖如字為也正義祖訓始也物之初始必有為之故云祖為也今釋文作祖訓為為者作也畜亦當訓起此毛
釋文作斎蓼莪箋畜起也祖訓為為者作也畜亦當訓起此毛義也釋文租下引韓詩云積也疑韓詩作蓄租今本從韓改毛
耳瘏病卷耳同此言口病傳必連言手病者上三句皆謂手病也正義云鴟鴞小鳥為巢以自防故知求免大鳥之難也○傳
以謂字代曰字與正月同未有室家言未營成周也桓二年左傳武王克商遷九鼎于雒邑史記周本紀武王曰我雒顯服及
德方明自雒汭延于伊汭居易毋固其有夏之居我南望三塗北望嶽鄙顧詹有河粵詹雒伊毋遠天室營周居于雒邑而後
去事見逸周書度邑篇然則欲營成周公之志武王之志也書大傳云五年營成周

予羽譙譙予尾翛翛〈傳譙譙殺也翛翛敝也予室翹翹風雨所
漂搖予維音曉曉〈傳翹翹危也曉曉懼也〉〈疏〉禮記樂記篇其哀心感者其聲嘵以

殺又云志微噍殺之音作而民思憂譙與噍同重言之曰譙譙云殺者考工記矢人羽豐則遲殺與豐正相反小箋云唐定本宋監本越本蜀本皆作脩脩唐石經宋集韻光堯石經皆作脩脩蓋毛詩本用合韻淺人改爲消又或改爲翛今本釋文亦是淺人所改集韻所據釋文未誤案中谷有蓷傳脩且乾乾也脩與修通修修然無潤澤之色亦且乾之義也說文膮乾魚尾膮膮也應劭風俗通義說夏馬掉尾肅肅馬尾肅肅魚尾膮膮鳥尾修修聲義並同也羽殺尾微喻勞苦也○翹翹危爾雅釋訓文釋名云危阢阢不固之言也蘙兮風其漂女傳云漂猶吹也玉篇引詩予維音之嘵嘵說文作唯予音之嘵嘵音下皆有之字與今本異說文作唯予依毛詩字例當作維予維發聲也詩凡言維予與女維予二人維予侯與維予胥忌維予小子皆作維予是其證嘵嘵懼亦釋訓文今爾雅作憢憢誤懼者懼室爲風雨所危也

東山四章章十二句

東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作是詩也一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民民忘其勞唯東山乎疏此美周公東征告成之詩書大誥篇肆朕誕以爾東征東征之一年也孟子滕文公篇伐奄三年也金縢篇居東二年也金縢篇周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄是其謂矣奠鴻謂云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄是其謂矣奠鴻謂東征與居東非有二時武王既喪成王踰年卽位其夏六月葬武王而武庚遂作亂武庚叛卽東征東征作大誥故書大傳大誥前金縢前有以也武庚之叛周公之征總在成王元年中流言竇起東國欲以蠱動西土人眾而尚未知出自管蔡書云武王既喪管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王周公居東二年則罪人斯得案弗辟說文作不弭弭訓治治者治武庚非治管蔡也治武庚叛亂非治管蔡流言也不然外侮不禦禍生蕭牆公之聖初不出此道聽浮說輒動干戈公之聖亦斷不出此蓋金縢一篇文字極簡略記流言不及叛亂論管蔡不及武庚此史臣之載筆之辭若當初周公意中但欲出師治武庚亂以告厥功於先王爾絕不疑敢商始禍乃出於骨肉懿親天倫遭變實生意表罪人斯得以爲至是而得罪人前此則未得也直至雷風動威乃於三年之秋迎公卽於三年之冬公歸朝廷書序云唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾此東征顯末心迹其灼然者也自僞孔傳辟爲刑辟居東爲東征管蔡鄭氏乃礙於罪人未得不便一閒流言遂卽東征故辟爲辟

嫌居東爲辟居東都不明辟字昀解以滋曲說故具論之

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛〔傳〕慆慆言久也濛雨貌我東曰歸我心西悲〔傳〕公族有辟公親素服不舉樂爲之變如其倫之喪制彼裳衣勿士行枚〔傳〕士事枚微也蜎蜎者蠋烝在桑野〔傳〕蜎蜎蠋貌蠋桑蟲也烝寘也敦彼獨宿亦在車下〔疏〕東山魯東蒙山莊今山東沂州府蒙陰縣南周公所誅之奄國在魯境內魯初封曲阜其後益封始得奄之故地左傳祝鮀稱因商奄之民封魯於少皞之虛服虔注云商奄魯也周公之征管蔡之罪末篇勸祿父以畔者奄君薄姑也故出師必先征奄國奄國強大故踐奄又在克殷之後詩以徂東山發端者謂此也孟子盡心篇孔子登東山而小魯與詩東山同悉蜱目月其慆重言之曰慆慆三年故云言久也零當爲霡說文引詩作霡雨其濛濛微雨與傳訓同案此紀往來東土之勞苦每於章首先箸明之○公族有辟以下禮記文王世子文傳引之者以釋經西悲之義閔管蔡之既誅也制古製字製彼裳衣言成王以上公之服迎周公也九罭我覯之子衮衣繡裳傳所以見周公即其事也傳於士讀爲事於枚讀爲微皆尋聲得義勿猶勉也

如韓詩傳密勿黽勉之義勿事行微言周公密勿從事行微不怠也丞民緡仲山甫舉之夔莫勘之傳夔隱也隱猶微也謂仲山甫能積微也彼訓夔爲隱義本苟子苟子竟問篇云堯問於舜曰我欲致天下爲之柰何對曰執一無失行微無怠忠信無勘而天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內賁於外形於四海天下其在一隅邪夫有何足致也毛公親受業於荀門故傳義常用師說又大戴禮曾子立事篇君子不絕小不於微也行自微也不微人人知之則願也人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也盧注云勿勿猶勉勉也開元占經電占引京房云霆或正直而長炎明者此人君行微人不知曲直竝與此行微義同案篇皆敘軍士此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善述詩志者矣○鄭注考工記盧人云蜎掉也重言之曰蜎蜎者蜀之俗玉篇蜎蜀兒又蜀桑蟲也說文蜀葵中蠶引說文葵作桑蠶也引詩正作蜀爾雅釋文所之與蠋狀相類而夔慆異然則蜀狀如蠶矣莊子庚桑楚篇奔蜂不能化蘧蠋司馬彪注云蠋豆蠹中大青蟲是在豆蠹中者亦曰蜀也丞寘當依釋文作寘常棣傳丞訓填箋云古者聲寘填塵同三章傳云敦猶專專也亦在車下以驗軍士之生還序云一章言完是其義也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果贏之實亦施于宇

伊威在室蠨蛸在戶町疃鹿場熠耀宵行〔傳〕果蠃括樓也伊威

委黍也蠨蛸長踦也町疃鹿迹也熠燿燐也燐螢火也不可畏

也伊可懷也〔疏〕爾雅釋草果蠃之實括樓此釋詩也果括蠃樓轉傳直以括樓釋果蠃矣正義引李巡注云括樓子名也孫炎云齊人謂之天瓜本草云括樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也案孔引本草蓋唐本草注也果蠃蔓生草之類括俗從木作栝栝樓說文作瑣婁其字又作瓠瓠訓謂與王瓜一物然唐本草注王瓜葉似栝樓陶隱居注栝樓狀如王瓜又謂同類不謂同物矣葛洪傳云施移也○伊威委黍釋蟲文爾雅作蜚釋蟲蠭鼠負說文蠭鼠婦也蜚威別名也婦與負通正義引義疏云在壁根下甕底土中生似白魚案白魚狀似今之地鼈蟲陸佃埤雅亦云伊威形似白魚而大寇宗奭本草衍義云多足其色如蚓背有橫紋變變起大者長三四分在處有之塘蝨及下溼處多○蠨蛸長踦釋蟲文郭注云小蠭蠨長腳者俗呼爲喜子義疏云蠨蛸之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛爲羅網居之是也近人歛戴庚云惟此種蠭蠭後兩股頗長結網極速偶有驚躅便分開後兩股如排八字以候飛蟲而擒之此即詩之蠨蛸也俗呼喜母或稱喜子今人又以壁上結白膜如錢大者爲喜子以其白膜窠中抱子者當之奚案說文作蠨云蠨蛸長股者蠨蛸毛傳謂之長踦長腳長股亦皆指後兩足言也此蠭蠭中能作網者壁錢亦蠭蠭類其足長短若齊不能作網二者俗通呼之爲喜子或謂喜母而蠭蠭其大名也說文蠭蠭也蠭蠭許云作網蠭蠭爲蠭蠭以別凡網蠭蠭也蠭蠭即爾雅之次蠭爲蠭蠭之不能作網者不得渾稱也蠨蛸長踦斷非作白膜之壁錢則其爲能作網之蠭蠭亦同類別物矣陸元恪謂蠨蛸喜母而以今之壁錢當之乃與長踦古訓不侔失之○釋文町他頂反字又作埬說文田踐處曰町疃禽獸所踐處也又作疃他短反字又作埬說文詩曰町疃鹿場从田童聲其字作疃段注云町下踐字疑淺人所增廣韻青韻注曰田處田處者謂人所田之處獸足蹂地曰町段解町疃爲平坦傳云鹿迹者祇釋經疃字之義釋獸鹿其迹速釋文速作蹟云素卜反本又作速引字林云鹿迹說文鹿部云蹟鹿迹也从鹿速聲速即蹟之省迮部迹步處也蹟文作速速乃迹之言鹿迹謂之蹟則蹟爲鹿迹之專稱故說文於蹟下云禽獸所踐處即不專謂鹿迹毛傳依經作訓故釋町疃爲鹿迹者鹿所步處也○釋文熠以執反燿

以照反說文熠盛光也詩曰熠熠宵行段注云宋本葉鈔本作熠熠王伯厚詩攷舉說文熠熠宵行文選張華勵志詩涼風振落熠熠宵流注引毛傳熠熠燐也疑皆熠燐之誤當依詩音義爲正案此章熠燿傳謂燐之光當是相傳古說下章言倉庚于飛熠燿其羽則熠燿又謂鳥羽之光明矣釋文燐字又作蠕爾雅釋文本又作熒詩正義引爾雅本作螢火又案諸文皆不言螢火爲燐引陳思王螢火論詩云熠燿宵行章句以爲鬼火或謂之燐伸達以韓詩章句以爲鬼火論詩云熠燿宵行章句以爲鬼火然則傳釋熠燿爲燐毛與韓同毛又釋燐爲螢火亦與韓釋燐爲鬼火同自不當依爾雅之熒火夜飛有火蟲釋之矣燐說文作粦炎部粦兵鉏及牛馬之血爲粦粦鬼火也从炎舛段注云列子天瑞篇曰馬血之爲轉鞠也人血之爲野火也張注此皆一形之內自變化也淮南氾論訓曰老槐生火久血爲燐許注兵鉏之土血爲鬼火見詩正義高注血精在地暴露百日則爲燐燐遙望炯炯若然火也又說林訓曰抽簪招燐有何爲驚高注燐血似野火招之應聲而至血灑汙人以簪招則不至博物志戰鬥死亾之處有人馬血積年化爲粦粦著地入草木皆如霜露不可見有觸者著人體便有光拂拭便散無數又有吒聲如燭豆詩傳曰燐熒火熒火謂其火熒熒閃暘猶言鬼火也毛詩字本作熒或乃以釋蟲之熒火與韓釋燐爲螢火一名熠燿爲燐大非與卽炤皆謂之熒火絕無螢字也粦者鬼火故从炎舛奠案說文於熠下引詩耀烋宵行於粦下言鬼火訐宗毛烔毛傳之熒火熠非爾雅之熒火故卽以鬼火釋之至魏晉間人誤合爾雅毛傳爲一物熒改作螢粦作燐又改作燐廣雅遂有螢火燐火燿之說其誤始卽誣傳繼且誣經矣段說原許申毛確不可易

○箋懷思也序云二章言其思也

我祖東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室

傳垤蟻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也洒掃穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專也烝衆也

言我心苦事又苦也自我不見于今三年疏釋文鸛本又作雚與鳥部之鸛異物正義引義疏云鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卯如三升梧望見于按其子令伏徑舍去一名貢釜一名黑尻一名背竈一名皁裙又泥其巢一旁爲池舍水滿之取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱災垤蟻冢說文云螘封趙注孟子公孫丑高注呂覽愼小苗云蟻封封冢聲相近封者聚土之義冢其墳然者也俗作塚方言云楚鄧以南蟻土謂之封箋云鸛水鳥也將陰雨則鳴文選張華情詩注引韓詩鸛水鳥也巢處知風穴處知

雨天將雨而蟻出壅土鸛鳥見之長鳴而喜案毛韓義同蟻知雨鸛好水鸛見垤而喜鳴正義謂鸛鳥鳴於垤上則失其義矣長鳴猶長聲也○洒灑埽拼也窮窒塞也廷內則洒埽之向戶則窮塞之我征聿至言室家之人望我征夫之將至也行葦傳敦聚皃專專者聚之意專古團字釋文徒端反是也烝眾爾雅釋詁文烝民同經言瓜苦傳因言心苦事又苦以明經義瓜栗猶云瓜果皆室家之所樹鄭風東門之栗有踐家室是也栗木爲薪故曰栗薪釋文引韓詩作蓼薪云聚薪也鄭箋析薪與韓義近○曰三年者東征之三年也軍士在外歷時既久於其歸也喜幸見之序云三章言其室家之望女也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬傳黃白曰皇駁親結其縭九十其儀傳縭婦人之韓也母戒女施衿結帨九十其儀言多儀也其新孔嘉其舊如之何傳言久長之道也疏王肅云倉庚羽翼鮮明以喻嫁者之盛飾箋云熠燿其羽羽鮮明也桃夭傳之子嫁子也于往也婦人謂嫁曰歸皇駁其馬或皇或駁也漢廣之子于歸言秣其馬

馬皆壯家之馬士昏禮注云士妻之車夫家其之大夫以上嫁女則自以車送之黃白曰皇此及駉傳俱依爾雅爲訓釋畜黃白皇正義引舍人云黃白色名曰皇駉正義所引舍人注於黃白色下有褐字者非也爾雅黃白皇駉白駁與青驪騮同一文法皆謂全身一色之馬黃與皇晕韻謂黃馬而發白色者是曰皇非黃白二色相襍也孔謂馬色有黃處有白處其說曰誤說文騜黃馬發白色段注騜即皇則皇也駉傳亦身黑鬣曰駉駉爲赤馬矣釋畜駉白駁孫注駉赤色也駁淡赤非深赤故說文云駁馬色以駉馬而發白色者是謂之駁淡不純謂非正赤色耳月令夏駕赤駉中央駕黃駉赤駉即赤馬黃駉較淺於赤駉黃駉即駉白色也所謂駁馬也駁亦有赤義廣雅釋畜馬屬有朱騜駁與駁同○爾雅釋器婦人之韓謂之縭此傳所本也孫炎注云韓蔽膝方言蔽膝江淮之間謂之韓或謂之祓魏宋南楚之閒謂之蔽膝齊魯之郊謂之祫是叔然說爲有據矣韓又謂之縭釋器縭綬也綬下垂縭亦取下垂遮蔽之義郭注以爲即今之香纓正義庶之是也蓋傳既引爾雅之文下文又引儀禮結帨以證經之結縭士昏禮記母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事又列女齊孝孟姬傳母醮房之中結其衿縭此結縭即結帨之確證矣野有死麕傳帨佩巾也內則婦事舅姑左佩紛帨注紛帨之巾也今齊人有言紛者釋文紛或作帉說文楚謂大巾曰帑帉同又內則女子設帨於門右注帨事人之佩

巾也幎爲女子初生時所設及嫁則結之以爲事舅姑拭物之所需父母及庶母皆有戒辭傳但引母戒者母至親也經言親結縭傳言母施衿結幎正是一事又案鄭風子衿傳以衿爲領領衣交領也此衿繡非衣之交領其字當作紟衣系也玉藻紳韠結三齊結或作紟字亦當作紟佩巾系於革帶革帶又有繫之其所繫之組謂之紟文遹思玄賦注引韓詩章句縭帶也傳文儀上當奪威字正義云斯干傳婦人質無威儀此言多威儀者婦人無男子之禮揖讓周還之儀耳其舉動威儀則多也是正義本所據傳作多威儀也句意亦正同○新新昏也昏禮屬嘉周禮以嘉禮親成男女舊故也傳云言久長之道也者謂今新昏既甚嘉矣其久長之道又如之何欲將其成家室樂此大平易序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也鄭注云夫婦當有終身之義是也擊鼓正義引韓詩說二十從役三十受兵六十還兵今東征歸士中有壯而欲室者故詩歌之以敘其情序云四章樂男女之得及時也及時者謂及男女年盛之時

破斧三章章六句

破斧美周公也周大夫以惡四國焉疏此亦東征之詩

既破我斧又缺我斨傳隋銎曰斧斨民之用也禮義國家之用也周公東征四國是皇傳四國管蔡商奄也皇臣也哀我人斯亦孔之將傳將大也疏七月正義據此傳隋銎曰斧下當有方銎曰斨四字斨方銎已見七月此重釋之者欲偪斧斨以設喻傳固有此例耳銎者斧柄之孔釋文云隋孔形狹而長也伐柯傳柯斧柄亦爲狹長之形考工記廬人注齊人謂有半斧首隋圜故斧柄亦爲椑隋圜也斧隋孔斨方孔說文斨方銎斧也詩伐柯傳柯斧柄也斧柄廣三寸厚一寸曰又缺我斨許正本傳訓於斧言破於斨言缺互詞傳以斧斨喻禮義破缺之以喻四國壞周公禮義篇首先譬署其罪惡之也下二章同○傳釋四國爲管蔡商奄管者地理志河南郡中牟有管叔邑在今河南開封府鄭州是管叔所封國也武王時又居三監之一在殷東之郾蔡者地理志汝南郡上蔡故蔡國周武王弟叔度所封度放成王封其子胡十八世徙新蔡今河南汝寧府上蔡縣縣西南十里有故蔡城是蔡叔所封國也武王又命爲三監之一在朝歌紂都商者謂祿父也武王封祿父於殷畔殷管叔以殷畔殷也孟子周公使管叔監殷管叔以殷畔殷於邶稱商者仍舊號也孟子商一也奄者商諸侯嬴姓奄君姑之國郡國志魯國魯縣有故奄國說文周公所誅鄣國在魯鄆與奄同案當時叛者不止此四國書序成王伐淮夷遂踐奄逸周書作雒篇二叔及殷東

徐奄及熊盈以略凡所征熊盈族十有七國俘維九邑史記晉
世家武王崩成王立唐有亂周公誅滅唐地理志周成王時薄
姑氏與四國共作亂成王滅之之事與東夷八國不聽之謀韓
詩說林上篇周公攻九夷而商蓋服商蓋卽商奄墨子耕柱篇
之侯簡從羣起言四國者舉其重者耳書大傳云周公身居位
聽天下爲政管叔蔡叔疑周公流言于國曰公將不利于王奄
君蒲姑謂祿父曰武王既死矣今王尚幼矣周公見疑矣此百
世之時也請舉事然後祿父及三監叛也周公以成王之命殺
祿父三監當作二監說見王引之尚書述聞大傳釋東征亦以
管蔡商奄言之與毛傳正合也億四年公羊傳古者周公東征
則西國怨西征則東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰
何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也案此卽東征四國
之事白虎通誅伐篇引傳曰周公入爲三公出爲二伯中分
天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟
而天下皆正也何休公羊注亦云此道黜陟之時也亦引此詩
蓋周公爲東伯主東方諸侯東諸侯畔周出師東討若方叔征
荊蠻召虎平淮夷亦冢宰述職中事耳據三家詩說正足以申
成毛義皇讀與匡同晉語是之不果奉而暇晉是皇言不暇匡
晉也亦假皇爲匡匡讀如一匡天下之匡爾雅皇匡正也故白
虎通義釋皇爲正義同○哀我人斯承破缺句亦孔之將承東
征句言哀我民人遭此破缺之害則征匡之德甚大也將大義

已見樛木傳詩述聞云大與美義相近廣雅曰將美也首章言
將二章言嘉三章言休將嘉休皆美也將臧聲相近亦孔之將
猶言亦孔之臧耳

既破我斧又缺我錡傳鑿屬曰錡周公東征四國是吡傳吡化
也哀我人斯亦孔之嘉疏鑿屬曰錡說文鑿穿木也錡鉏鋤也
也釋文錡字或作奇引韓詩云穿木之器其崇鉏鋤然鉏鋤猶齟齬
同正義云吡化釋言文今爾雅釋言作訛郭注引詩作四國是
訛釋文訛又作吡節南山箋訛化也說文無訛字云化者書大
誥篇肆予大化誘我友邦君天棐忱辭其考我民化變化也猶
云黎民於變也逸周書小明武篇勝國若化故曰明武又柔武篇勝國若
武武寤篇商庶若化並與傳化訓同大明傳云嘉美也

既破我斧又缺我鉞傳木屬曰鉞周公東征四國是遒傳遒固
也哀我人斯亦孔之休傳休美也疏木屬曰鉞釋文引韓詩鉞
斧玉篇鉞鑿屬本韓詩與毛詩異工記車人一宣有半謂之欘鄭注云欘斫柄長二尺說文欘

一曰斤柄性自曲者○廣雅擊固也古通擊聲通若長發百祿是遒三家詩作擊之例也固者讀周禮掌固之固魯語帝嚳能序星辰以固民韋注云固安也休美釋詁文民勞以爲王休傳亦云休美也廣雅休善也美與善同意故休謂之美亦謂之善矣猶嘉謂之美亦謂之善矣

伐柯二章章四句

伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也〔疏〕狼跋序云近則王而言朝廷者以刺周大夫也九罭同不知此不直斥王

伐柯如何匪斧不克〔傳〕柯斧柄也禮義者亦治國之柄取妻如何匪媒不得〔傳〕媒所以用禮也治國不能用禮則不安〔疏〕傳云柄也者考工記車人之事一斷有半謂之柯又車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首鄭注云首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯說文柯斧柄也柄柯也或作棟案柯者斧柄之名伐斧柄必待斧而後成猶治國之柄必待禮義而後成與上篇斧斨喻禮義意同上篇傳云禮義國家之用也此傳云禮義者亦治國之柄玩亦字即家上篇而言○取妻必用禮媒者用禮之人故傳云媒所以用禮也又申之云治國不能用禮則不安者即承所以用禮之故禮即禮義也傳中兩云治國皆明經義斧喻禮義媒喻禮義雖兩喻實一意也媒以喻周公也周公能執禮義而王不知是不能用禮也

伐柯伐柯其則不遠〔傳〕以其所願乎上交乎下以其所願乎下事乎上不遠求也我覯之子籩豆有踐〔傳〕踐行列貌〔疏〕則法也庸篇子曰道不遠人人之爲道而遠人不可以爲道詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠故君子以人治人改而止忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人案詩言伐斧柄之法以喻治人之法不在遠求傳即本中庸爲訓也韓詩外傳云原天命治心術理好惡適情性而治道畢矣四者不求於外不假於人反諸己而已矣夫人者說人者也形而爲仁義動而爲法則詩曰伐柯伐柯其則不遠韓詩義同○踐行列皃說文後迹也中庸注踐或爲纘纘同纂聲義相近行列即陳列周大夫欲周公之歸而望朝廷設籩豆陳列以饗燕之正義用王肅義謂周公以禮治國籩豆有踐謂見其行禮以申述傳意竊恐傳意不然當如箋以籩豆之饌迎周公也案此篇先言成王不用周公末乃望其用周公下篇始言欲見周公後言

周公不歸以爲心悲皆是往復其辭以刺王之不知爾

九罭四章一章四句三章章三句

九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也

九罭之魚鱒魦傳興也九罭緵罟小魚之網也鱒魦大魚也我覯之子袞衣繡裳傳所以見周公也袞衣卷龍也〔疏〕〔釋文罭本亦作域說文無罭字爾雅釋器緵罟謂之九罭九罭魚罔也傳所本也郭注云今之百囊罟是亦謂之罭罭今江東謂之緵緵罟即數罟故傳又申之云小魚之網也魚麗傳庶人不數罟罟必四寸然後入澤梁四寸之目網至小者也御覽資產部十四引韓詩云九罭取鮀筰也文選王褒講德論鱒鱮竝逃九罭不以爲虞又西京賦布九罭羅鯷鱨皆謂小魚之網鱒魦雖非極大之魚傳云大魚者對九罭爲緵罟而言九罭但能取鮀與鰷鮹不當網鱒魦故言大以明其義鱒魦之大魚不宜居小魚之網猶下文云鴻大鳥不宜循渚陸鱒魦與鴻皆以喻周公也王肅云以興下土小國不宜久留聖人是其義矣爾雅鮥鱒郭注云似鱓子赤眼陸璣疏云鱒似鱓魚而鱗細於鱓赤眼多細文說文玉篇皆云鱒赤目魚也○覯見也之子庶周公也袞衣繡裳上公之禮服故云所以見周公也傳袞卷龍亦但釋經之袞字袞衣之袞字與衣字同聲卷者曲也象龍曲形曰卷龍畫龍作服曰龍卷加袞之服曰袞衣袞曰玄袞戴冕而加袞衣玄衣而加袞曰玄袞戴冕而加玄衣也周禮注上公袞無升龍賈疏案白虎通引傳曰天子上公皆有之覲禮注上公袞無升龍賈疏案白虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍唯此爲異爾雅釋言云袞黼也此言袞衣繡裳終南言黼衣矣終南傳云五采備謂之繡唐風揚之水傳云繡黼也荀子袞衣繡裳是袞衣猶黼衣矣終南傳云黼衣繡裳者不茹葷是黼衣猶繡衣黼義得通稱也凡上爲衣下爲裳然有殊衣裳者亦有連衣裳者單言裳連上衣也若鷺裳裳爲揄衣也單言衣連下裳也若緑衣麻衣衣皆兼裳也白虎通義衣裳篇云凡言衣者上兼下是也然則袞繡同文衣裳同制袞衣即繡裳故下章是以有袞衣兮但舉袞衣以該繡裳言也鄭康成於采叔箋及禮記玉藻注周禮司服注儀禮覲禮注皆謂畫卷龍於衣儒者悉從鄭無異說說文解字衣部云袞天子享先王卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉說文繫傳於下之下有裳字裳古作常通作裳許叔重說卷龍繡於裳與鄭不同今細覈之惟許合古也周禮司服王之吉服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王袞冕享先公饗射鷩冕祀四望山川毳冕祭社稷五祀希冕祭羣小祀玄冕又弁師掌王之五冕皆玄冕玄衣也玄衣絲衣也弁師云王之五冕即司服之裘冕袞冕鷩

冕黼晃希晃也云王之五晃皆玄晃則裘衮黻毳希五晃同玄衣而晃也鄭司農注大裘羔裘也天子冬日圜丘大禘大裘之晃仍用衮郊特牲祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也故裘晃亦旌五晃中也玉藻大裘不裼是天子祀天裘晃衣玄衣而不裼其餘晃入廟則皆裼可知玄衣又謂之裼衣繡黼丹朱中衣諸侯晃服之裼也天有中衣又謂之裼衣繡黼丹朱中衣諸侯晃服之裼也天子當以錦衣爲裼聘禮注云裼衣已見美又何爲免上見裼之禮此亦畫旌裳不旌衣之證也五晃皆玄衮玄衮玄衣裘裳也玄黻玄衮裳也玄衮玄衣裘裳也其玄衣同也而裳有衮黻毳希之等級禮器天子龍衮諸侯黼大夫黻士纁裳天子諸侯大夫加晃服則裳有龍衮黼黻之尊服士冠禮爵弁服纁裳純衣純衣亦絲衣純讀爲黹說文黹黑也純衣猶玄衣也爵弁與玄晃本同制天子玄晃朱裳諸侯卿大夫玄晃赤裳士變晃爲爵弁則纁裳其玄晃同而裳有朱赤纁之殊士冠禮特牲饋食禮記玄端玄裳黃裳褐裳鄭司農司服注云衣有褐裳者爲端玄端端玄衣也士有上中下三等玄端衣亦士之上服玄正色裳閒色正色者不貳采也帗晃以下裳不盡皆褐采而其於上衣色皆玄從上裳皆褐采玄晃以下裳不盡皆褐采而其於上衣色皆玄從正色不從閒色固已章章可考者尚書皐陶謨篇予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝璪火粉米黼黻希繡以五采章施于五色作服大傳云天子衣服其文華蟲作繪宗彝璪火山龍諸侯作繪宗彝璪火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉山龍青也華蟲璪火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一案虞書說象當讀如易象之象易繫傳治益取諸乾坤九家說卦云乾爲衣黃帝堯舜垂衣而天下治蓋取諸乾坤製爲衣裳古人衣裳連而不殊叩爲裳也有虞法黃帝象乾坤各六合之爲十有二幅又引易曰坤六二之動直以方也此取諸乾坤之義也王制有虞氏皇而祭深衣而卷老注皇冕屬蓋於祭言皇於養老言深衣互詞也則虞冕服深衣也大傳以作繪爲黑色而次諸山龍華蟲宗彝璪火之閒繪讀爲畫繢之繢禮器云白受采以白畫黑故作繪列於五采之一也說文云繪會五采繪也虞書曰山龍華蟲作繪許謂繪繡同事有繪而後畫繢之五采備猶有繡而後黼刺之五采備其解虞書說雖與大傳異而意實大同說文又云璪玉飾如水藻之文虞書曰璪火粉米也粉米黼畫粉也絲繡文如聚細米也黼白與黑相次文黻黑與青相次文黼箴所紩衣繡五采備也粉米作黼絲下云繡文即畫二者本一物特絲字從糸乃入糸部耳黼與希同其解黼黻繡本考工記畫繢之事白黑綫相次成章是曰黼又黼細米文并所畫繢之五采而分布之總曰繡者黼是曰黻又黼細米文并所畫繢之五采而分布之總曰繡者黼刺亦稀合五采章施於五色也大傳不數粉米

以下者古者但稱畫衣也不數日月星辰者或三辰自古在旌旗也有虞冕服若周淩衣飾天子備青黃黑白赤其服五諸侯去黃而四子男去黑而三大夫去白而二士服青而已此有虞氏之服物采章也夏殷之冕無旒夏有黼冕殷有黼冔黼黻爲黼周以虞之祭服連衣裳者爲朝服燕居服而祭用冕服則衣玄象天之玄也其山龍以下爲冕服九章皆裳飾司服公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄冕而下大行人上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章鄭注云古天子冕服十二章周以日月星辰畫於旌旗登龍於山登火於宗彝鷩畫雉謂蕞蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也希刺粉米無畫也又云九章者自山龍以下七章者自藻蟲以下五章者自宗彝四曰火五曰宗彝六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻龍山華蟲火宗彝藻六章爲黼黻三章爲希刺天子衮升龍備九章也上公衮亦九章畫六章刺三章九命以九爲節也九旒采叔韓奕烝民言衮言袞皆上公也侯伯鷩去龍山而七章畫四章刺三章七命以七爲節也唐風豈曰無衣七兮此侯伯也子男毳去藻蟲火而五章畫二章刺三章五命以五爲節也大車毳衣如菼畫白也毳衣如璊畫赤也此子男也惟希冕以下不依命次公之孤四命止刺二章宣十六年左傳命晉士會以黻冕黼裳無畫又去黻是已此公之孤希冕裳無畫又去黼也諸侯之卿大夫玄冕衮者謂士也中士玄端黃裳下士玄端襳裳者謂士也中士玄端黃裳下士玄端襳裳而言也王之卿六命去火畫三刺三鷩畫五刺二袞同於上公也荀子大略篇天子山冕蓋對公無山而言也王之卿或無火也王之大夫四命畫同於侯伯也火取其明故王之大夫四命畫三刺二毳如子男而去黼故終南詠黻衣爲秦始受子男之服黼故王之卿或無火也王之大夫四命畫三刺二希同於大夫四命也王之上士三命刺二希同於公之孤也中士再命玄冕無刺同於諸侯之卿大夫也下士一命玄裳同於士再命玄冕無刺同於諸侯之卿大夫也下士一命玄裳同於士此周冕服之大凡襳裳謂之不命之士此周冕服之大凡也王者受天命爲天子改正朔易服色夏殷不相沿虞周不相襲迺後儒援周禮測虞書遂創六者繡裳之說而不知虞之服若漢衣畫刺皆在衣也既誤以虞爲上衣下裳因又卽虞之五服五章並同於周之九章七章五章亦以畫刺分屬於衣裳而不知周之冕服上皆以玄衣爲正色畫刺皆在裳爲傳云爲九文六采五章以奉五色九文閒色也昭二十五年左傳九章也六采五采合玄也二玄六章猶六采也學記云水無當於五色五色弗得不章水屬黑謂玄也此卽五色六章之義也解經者並謂畫衮在衣而不在裳故詳證言之如此

鴻飛遵渚傳鴻不安循渚也公歸無所於女信處傳周公未得

禮也再宿曰信〔疏〕傳訓遵爲循與汝賁遵大路同遵渚循渚也遵陸循陸也鴻以喻周公也小箋云說文曰鴻者鴻鵠也鴻鵠卽黃鵠也黃鵠一舉知山川之紆曲再舉知天地之圜方最爲大鳥故箋云大鳥傳云鴻不宣循渚陸非鴻所宜止非謂大鴈也小雅傳云大曰鴻小曰鴈此因下言鴈使上言大鴈乃鴻字假借之用而今人遂失鴻本義○女猶爾也爾此也此居東也衰衣所以禮周公周公未得禮是公歸而尚無所於此東而信處也再宿曰信有客傳同

鴻飛遵陸〔傳〕陸非鴻所宜止公歸不復於女信宿〔傳〕宿猶處也〔疏〕我行其野傳復反也王肅云未得所以反之道是不復爲不章信處處止也說文宿止也

是以有衰衣兮無以我公歸兮〔傳〕無與公歸之道也無使我心悲兮〔疏〕傳無以爲無與古以與通也言朝廷有衰衣當爲見公之服今成王不持衣逆公是無與公歸之道也此周公未得歸不得歸而終望朝廷之歸公故云無使我心悲也

狼跋二章章四句

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也〔疏〕此詩既歸朝廷而作攝政四年後事

狼跋其胡載疐其尾〔傳〕興也跋躐也老狼有胡進則躐其胡退則跲其尾進退有難然而不失其猛公孫碩膚赤舄几几

〔傳〕公孫成王也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几拘貌〔疏〕跋躐疐跲皆爾雅釋言文說文跟步行獵跋也跟跋郭音貝是也說文躓跲也詩曰載躓其尾三家詩作躓毛詩作疐故毛詩補詩曰載疐其尾六字益許用毛不廢三家如漢廣作永又作羕江有汜作汎又作泭擊鼓作鐆又作鼛君子偕老作絺又作袘羔裘作褖子衿作挑又作㯳候人作薈又作嬣四牡作嗶嗶又作痻痻正月作踖又作蹟蓼莪作罄又作罃青蠅作營營又作謍謍貍貍皆其例老狼躐胡跲尾進退有難與周公四國流言成王不知遠近皆有難傳申之云然而不失其猛者喻周公不失其聖益撰下文義而言也○公謂幽公孫謂成王傳以公孫爲成王而又自申其說云豳公之孫也碩大稱詩文方言齊宋之間曰亘曰碩簡兮同

膚美文王同正義引小爾雅廣訓云膚美也此美周公歸周成王年既長大德又盛美於以見公之輔相成王聖德昭著勞美成王卽是美周公也荀子儒效篇云周公歸周反籍於成王而天下不輟事周○冕服稱舄常服稱屨此忻言之也屨其大名也故傳以赤舄爲人君之盛屨赤舄其色以金爲飾則謂之金舄車攻傳金舄達屨箋云金舄黃朱色也此詩以赤舄美周公韓奕以赤舄賜韓侯是赤舄爲諸侯盛飾矣云凡凡夷之頭以爲行戒士冠禮注云約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻枉屨頭漢書王莽傳莽再拜受衮冕句屨孟康注云今齊祀履句頭飾也出屨三寸士冠禮記玄端黑屨青約繶純考工記黑與青謂之黻白與黑謂之黼此玄端皮弁屨繶約繶純純士裳弁大夫以上屨飾取黼黻相次之文也裳弁纁屨飾取黼黻相次之文也裳弁纁也屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句案句與約同黑舄配青約爲玄端服赤舄配赤繶爲冕服黃繶所施未聞於赤言繶於約言青互詞爾雅釋器云黃金謂之銙銙謂之鞢鞢謂之拘拘謂之容容謂之鞶鞶謂之繁繁謂之纓纓謂之馬帶也郭注云今馬帶鞍具也凡凡然也胡承珙云說文已部引詩作赤舄已已手部又引詩作作孌孌呂氏讀詩記引董氏云崔靈恩集注凡作孌孌考已象蕨物卷曲形約枉屨頭如已已至踵如刀衣鼻自有詘形故曰已已至孌說文訓孌孌當幷取金約箸屨堅固之貌是三家詩義疑以金爲飾也

狼戾其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕傳瑕過也箋訓爲過不過言無有過失也禮記明堂位云六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服又樂記云天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

皇清經解續編卷七百九十二終

吳縣吳大彬
新陽汪之昌 校

皇清經解續編卷七百九十三　南菁書院

詩毛氏傳疏十六　長洲陳奐碩甫著

鹿鳴之什詁訓傳十六　毛詩小雅

鹿鳴之什十篇五十五章三百一十五句（疏）小雅皆錄殷紂平成王誅管蔡以及賓燕諸侯宣王初年征伐作牧考室幽王諸詩皆刺朝政以至滅亡乃下變爲風之漸實自幽王始也關雎序云政有小雅焉

鹿鳴三章章八句

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣（疏）此燕羣臣之詩也史記十二諸侯年表潛夫論班祿篇文選琴賦注引蔡邕琴操皆以鹿鳴爲刺詩三家說

呦呦鹿鳴食野之芩（傳）興也芩辛也鹿得辛呦呦然鳴而相呼

懇誠發乎中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮也我有

嘉賓鼓瑟吹笙鼓簧承筐是將傳簧笙也吹笙而鼓簧矣

筐篚屬所以行幣帛也人之好我示我周行傳周至行道也疏

說文呦鹿鳴聲也或作𠰁玉篇引詩作幼幼即𠰁之省廣雅云呦呦鳴也曾劍詩異同辨云爾雅苹蒜其大者蘋則蒜是水草此詩云野之苹不得以水之蒜解之蒜本當作莽爾雅莽馬帚毛蓋以馬帚之莽釋此經之苹後人轉寫加水耳案曾說是也夏小正七月苹秀傳苹也者馬帚也小正作苹爾雅作莽此即苹莽通用之證說文莽馬帚也廣雅馬帚屈馬第也通藝錄謂北方埽帚菜爲蓬莽蓬音相近馬帚埽帚名復相同見埽帚菜立秋節無不秀者與七月苹秀合又案管子地員篇云其草不以苹爲蒜管子又云蓑下於莽莽宜下於蒜亦用釋草文郭注云今藾蒿也毛鄭皆本爾雅此章之苹與下章之蒿異名同類其用意則一也鹿鳴倉野草以興君燕羣臣正義云鹿呼同類猶君呼臣子或以爲爾鹿相呼喻爾臣相招爲羣臣相呼以成君禮斯不然矣引鄭駁異義云君有酒倉欲與羣臣嘉賓燕樂之如鹿得苹草以爲美倉呦呦然鳴相呼以歎誠之意盡於此耳案鄭駁正本毛義儀禮燕禮小臣戒與者膳宰具官饌于寢東樂人縣此即傳所謂懇誠相招呼以成禮也陸賈新語道基篇云鹿鳴以仁求其羣淮南子泰族篇云鹿鳴與於獸君子大之取其見倉而相呼也鹽鐵論刺復篇云鹿鳴之樂賢此皆與毛義同○嘉賓謂羣臣也燕禮射人請賓公曰命某爲賓鄭注云某大夫也此即禮記燕義篇不以公卿爲賓而以大夫爲賓明嫌之義也燕禮工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌三終也笙入立于縣中奏南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀此笙入三終閒歌三終也案詩言鼓瑟即升歌吹笙即笙閒歌在堂上笙在堂下閒乃堂上堂下代作升歌以瑟爲主故儀禮有瑟無琴與此詩首章言鼓瑟不言鼓琴合然非堂上無琴也末章言鼓瑟琴不及吹笙當指合樂燕禮升歌笙閒畢遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備此合樂三終也合樂堂上歌詩以琴瑟弦之堂下則衆音并作詩但就其堂上琴瑟爲說亦非堂下衆音不作也鹿鳴雖是文王燕羣臣之世周公制禮以鹿鳴列於升歌之詩下篇傳云周公作樂以歌文王之道以爲後世法然則鹿鳴四牡皇皇者華三章皆周公本文王之道以爲樂歌傳有明文也君子陽陽執簧車鄰鼓簧簧生簧連言與單言簧者不同傳簧笙也此笙簧小篪本於笙下增一簧字吹笙而鼓簧矣君子陽陽正義引

鹿鳴云吹笙鼓簧言吹笙則鼓簧是今本傳文而字乃則字之誤宋書樂志引吹笙則簧鼓矣簧鼓文倒而則字不誤小箋本依王風正義訂正○筐與筐筥不同詩之筐猶書之篚故傳云篚屬所以行幣帛也將行義以爲書肩征文孟子滕文公篇篚厥玄黃玄黃實玄黃于匪案玄黃于篚趙注以爲尚書逸篇之文說文引逸周書實玄黃于匪今通作篚後箋云周語言先王之燕體解節折而行之幣帛匪○箋云周語言先王之燕體解節折而其飲食之于是乎折俎加豆酬幣宴貨以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也○周行訓至道與卷耳周行不同義王肅云謂羣臣嘉賓也夫飲食以饗之琴瑟以樂之幣帛以將之則能好好處我好處我則示我以至美之道矣禮記緇衣篇子曰私惠不歸德君子不自留焉詩云人之好我示我周行鄭注云行道也言示我以忠信之道此與毛義同禮注與詩箋異

呦呦鹿鳴食野之蒿傳蒿蔵也我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚傳恌愉也是則是傚言可法傚也我有旨酒嘉賓式燕以敖傳敖遊也疏蒿蔵爾雅釋草文說文蒿蔵也蔵香也荊豫之間汝南汝陰皆云蔵也或作藏正義引義疏云蒿青蒿名方漬陶注云處處有之郎今青蒿一名青蒿一名青蒿人亦取葅香榮食之蜀本圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許四月五月採苗曰乾江東人呼爲狐北人呼爲青蒿○箋云視古示字也恌當爲佻昭十年左傳及說文玉篇人部引詩皆作佻佻愉釋言文今爾雅愉作偷說文佻偷也偷薄也服注左傳云亓民不愉薄鄭注鄉飲酒禮燕禮云嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也禮注以德音爲嘉賓之明德箋又以德音爲先王之德教當從禮注爲長則法也則傚二字連文成義是則是傚是則傚也言君子可爲人法傚箋謂君子所法傚非傳義昭七年左傳仲尼曰能補過者君子也詩曰君子是則是效孟僖子可則效已矣此引詩亦爲君子可謂人則效傳義所本也傚與效同說文敖游也游古文作遊今字通作遊郎古文遊之字變敖謂之游連言之曰敖遊耶相舟云徼我無酒以敖以遊是有酒可以敖遊矣

呦呦鹿鳴食野之芩傳芩草也我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛傳湛樂之久我有旨酒以燕樂嘉賓之心傳燕安也夫不能致其樂則不能得其志不能得其志則嘉賓不能竭其力疏陸機義疏云芩草莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處爲草貞實牛馬亦喜食之說文芩艸也詩曰食野之芩釋

文引作高也說文注云恐是一本作蒿屬也字或屬字之誤集韻類篇苓蘢苓三字同魚音切菜名似蒜生水中攷字林齊民要術皆云苓似蒜生水中此則別是一物案釋文苓又其炎反正切蘢字之音與陸許不同許意苓與上章之蒿爲同類○湛讀爲媅此假偕字也說文媅樂也今字皆作湛通作耽釋文湛本又作耽耽正義引此詩作耽耽湛行而媅廢矣後箋云燕以示慈惠湛露有厭厭夜飲不醉無歸之語故傳云樂之久是也燕安也兩安字訓同皆即燕禮司正命安燕訓安湛露傳云厭厭安也夜飲也兩安字訓同皆即燕禮司正命安賓之義又經言燕樂賓心而傳必推至賓能竭力此即序所謂忠臣盡心之義傳實本禮記燕義爲訓也燕義篇云君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不荅明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不荅言上之不虛取於下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也

四牡五章章五句

四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣

也以勞之四牡勞使臣襄四年左傳文也

四牡騑騑周道倭遲〈傳〉騑騑行不止之貌周道岐周之道也倭遲歷遠之貌文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故周公作樂以歌文王之道爲後世法豈不懷歸王事靡盬我心傷悲〈傳〉盬不堅固也思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事〈疏〉玉篇騑騑行不止也左傳注使臣棄四牡騑騑然行不止事勤勞也竝與傳訓同文王都於岐周故云周道岐周之道也釋文倭本又作委說文委委隨也倭順皃詩曰周道倭遲倭與委俱有順隨之義遲有遠之皃文選江淹別賦顏延年秋胡詩注引皆無之字釋文引韓詩作倭夷倭字疑誤文選潘岳西征賦注作威夷幷引辭君章句云威夷險也玉篇云隗夷險阻也隗俗字顏注漢書地理志引韓詩三家不同訓而於經各通歷遠者荊梁於岐周爲遠使臣棄馬行於此道此或出魯詩顏乃誤爲於岐周而行故傳又申歷遠之義云文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂也文王受殷天子命入爲三公出爲西伯西伯能率西方諸侯叛殷從周文王

於是鎮撫叛國使通朝聘故東諸侯亦率從文王焉襄四年左傳云文王帥殷之叛國以事紂逸周書程典篇云文王合六州之侯奉勤于商論語泰伯篇云三分天下有其二以服事殷後漢書西羌傳亦云文王率西戎征殷之叛國以事紂此事蓋在受命五年棄黎之後紂囚羑里諸侯不娛逆諸文王是其時也案詩所歌皆文王之道而樂乃周公所作如鄉飲酒禮燕禮皆有鹿鳴四牡皇皇者華歌文王以爲後世法也傳云故周公作樂以歌文王之道爲後世法此言爲一部諸文王詩之總義矣

懷思也王殷士紂也監固皆古聲故以不堅固詁監固亦堅也天保傳固堅也襄二十九年左傳葬靈王鄭子展使印段往王室也王事無曠何常之有案堅事晉楚以蕃王室即是文王令諸侯從已事紂之意毛傳正本左傳爲訓四牡采薇杕杜三言王事靡監實一事也鴛羽傳又云監不攻致也不攻致又從不堅固而引申之毛傳之精密如是也無私恩以下皆係傳文集注及定本皆無箋云二字今據以訂正思歸爲私恩又申之云無私恩非孝子也者揆下文將父母而言也靡監爲公義又申之云無公義非忠臣也者正說使臣有功於王事推文王之忠以爲忠鹿鳴序忠臣盡心皇皇者華傳忠臣奉使能光君命三言忠臣共指一也君子不以私害公不以家事辭王事以釋經我心傷悲句言思歸而不歸有此情思也序所謂有功而不錄君子不以私害公

哀三年公羊傳云不以家事辭王事以王事辭家事是上之行乎下也

四牡騑騑嘽嘽駱馬〈傳嘽嘽喘息之貌馬勞則喘息白馬黑鬣曰駱豈不懷歸王事靡盬不遑啟處〈傳遑暇啟跪處居也臣受命舍幣于禰乃行〈疏〉嘽嘽喘息也乃皃之字疑衍釋文作喘息也文嘽喘息也詩曰嘽嘽駱馬本又作喘息之誤六書故嘽下引傳喘息皃說也俱引詩曰痑痑駱馬本三家詩故嘽下引傳喘息皃說爲喘息而又申之云馬勞則喘息者知馬勞即知使臣勞也白馬黑鬣曰駱爾雅釋畜文騋同禮記月令仲秋駕白駱明堂位夏后氏駱馬黑鬣即白馬黑鬣故謂之白駱駱馬黑鬣駱色白故謂之駱也駱馬全身白色唯鬣黑耳爾雅釋文鬣髦也定本集注髦字皆竝作髦騋正義云髦即是鬣作髦鬣高注淮南子時則篇云白馬黑毛曰駱毛與髦同也詩釋文引樊光孫炎所據爾雅作白馬黑髦鬣同義寡者誤併耳說文駱馬白色黑鬣尾也髦鬣同義說文鬣作毛又引廣雅白馬作白馬朱鬣曰駱段注云駱當爲駁○遑暇殷其靁同遑當作皇下同不皇不暇也啟跪釋言文郭注云小跽啟與跽一聲之轉處訓居居當作尻古謂之啟處今謂之跪尻廣雅啟跽也說文注云跽俗字今蹲踞古作蹲居今居處

古作尻處說文尻處也从尸得几而止隱几而坐曰跪尻傳云臣受命舍幣于禰乃行者此言使臣自周道出使朝聘亦釋全章總義也正義云聘禮命使者使者辭君不許乃退厥明賓朝服釋幣于禰注云告爲君使也又曰釋幣于行遂受命乃行注引曲禮曰凡爲君使已受命君言不宿於家是臣出使舍幣乃行之事也引此者證不遑啟處言臣受命卽行是不遑啟處也

翩翩者雖載飛載下集于苞杞〔傳〕雖夫不也王事靡盬不遑將父〔傳〕將養也〔疏〕有其字衍也方言鴟鴞其卽鴟謂之鴟其大者謂之鴟鴟其小者謂之鴟或謂之鵂鶹梁宋之閒謂之鵂鶹或謂之鶹鴟或謂之鶹其大者謂之鴟鴟五字舊本當在其下廣雅云鵂鶹鴟也鵂鶹爲鴟之總名鵂鶹卽鴟鴟也鵂與頒同鵂鶹爲鴟之總名鵂鶹卽鴟鴟鴟鵂鶹鵂鶹鴟鴟謂鴟之小者稚讓正本子雲也左傳爾雅疏引郭璞注云鵂鶹舊說及廣雅云斑鳩此其明證然則子雲不以雖爲鵂鶹也釋文雖本又作隹南有嘉魚釋文同方言作鵻同郭注鵻音浮浮卽夫不合聲或其鳥聲近之故說雖者每以鵻鴟當之矣說文雖祝鴟昭十七年左傳祝鴟氏司徒也杜注云祝鴟鵂鶹孝故爲司徒案詩言雖集栩杞興養父母故樊杜以

雖鴟爲孝或本三家說栩杼詳鴇羽篇○將讀與養同將父養父也將母養母也桑柔天不我將箋云將猶養也鄭以將養不同義故云猶此東漢人訓例也廣雅釋詁云將養也本此傳訓

翩翩者雖載飛載止集于苞杞〔傳〕杞枸櫅也王事靡盬不遑將母〔疏〕杞也地肪枸杞也枸與枸同本草注掌禹錫引義疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣耳

駕彼四駱載驟駸駸〔傳〕駸駸驟貌豈不懷歸是用作歌將母來諗〔傳〕諗念也父兼尊親之道母至親而尊不至〔疏〕四駱四馬皆駱也載詞也載驟猶載馳說文驟馬疾步也駸馬行疾也詩曰載驟駸駸諗念釋言文諗讀與念同諗是用作歌將母來諗言使臣念母者孝子傷悲同意歌念母來諗言使臣從念聲念從今聲古聲同也來語詞尊親之道母至親而尊不至臣念母乃作歌以勞之與首章我心阻岵傳云父尚義母尚恩母情尤篤也故傳又申之云父兼

皇皇者華五章章四句

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也〔疏〕此遣使臣之詩臣之功本君之教也
家上篇而歸美於其君

皇皇者華于彼原隰〔傳〕皇皇猶煌煌也高平曰原下溼曰隰忠
臣奉使能究君命無遠無近如華不以高下易其色駪駪征夫
每懷靡及〔傳〕駪駪衆多之貌征夫行人也每雖懷和也〔疏〕皇古煌字
故傳云皇皇猶煌煌也煌煌華色明也說文邊廣平之野韻會
本作高平曰邊周禮大司徒五曰邊隰邊今通作原爾雅大野
曰平廣平曰原高平曰陸傳於天係云高平曰陸用爾雅文此
云高平曰原者隰下溼則原高平不對下平而言下溼曰隰詳車鄰
傳上平曰原下平曰隰上平不舉之稱也昭元年公羊
篇傳意言華不以高下易其色喻臣不以遠近失其名此君遣
之之詞勉使臣不辱命也莊君謂之明莊臣則謂之忠究者遠
而自他有耀者也○楚辭招魂注玉篇廣韻引詩皆作侁侁云
行聲也此三家義國語引詩作莘莘衆多也說文棻
盛皃讀若詩曰莘莘征夫李注文選東都賦魏都賦皆引傳莘
莘衆多也然則毛詩作莘莘矣今作駪駪者疑係後人所改云
衆多之皃也者言從使臣者衆多所謂卿行旅從也征行也

夫爲行人是一時奉使之人非專官也春秋經有鄭行人良霄
衛行人石買陳行人干徵師我行人叔孫諾宋行人樂祁犂衛
行人北宮結左傳云書曰行人言使人也哀十五年傳上介芋
尹蓋對曰無祿使人逢天之懲今君命逆使人曰無以尸造于
門此使人指公孫貞子聘禮君與卿圖事遂命使者鄭注云聘
使卿案使卿一人唯此一人稱使其餘上介衆介不稱使也
傳云行人即序之使臣當是一人下文每雖懷和自爲無及亦
謂使臣一人非謂衆行人也每雖爾雅釋訓文今本爾雅作每
有雖也衍一有字莊子庚桑楚篇每每發而不當釋文引爾雅每
雖也不誤玉篇廣韻皆云每雖也常棣篇每有良朋又云雖有
兄弟是每有即雖有也有亦衍字懷和雙聲
得義國語魯語叔孫穆子引此詩而釋之云懷和爲每懷國語
以懷和釋懷毛傳以和釋懷毛傳實本國語也鄭箋改和爲私
將仲子及烝民箋皆同蓋鄭誤
也改和爲私豈和德亦作私德乎且雖和若作雖私理尤不可
通孔仲達疑每雖後人所加曲爲鄭諱又據晉語姜氏引此詩
以證懷私不知姜語義取征夫無及不可懷安故復取西方書
及鄭詩之言懷以戒重耳與詩每懷本不干涉首章傳言和末
章傳言中和王肅云雖有中和者即上每雖懷和也孫毓云毛
傳上下說自相申成雖有中和當自謂無所及即是每懷靡及
每雖懷和之義案王孫申毛得其恉矣中謂禮和謂樂必達夫
禮樂之原乃能通中和之德傳云中和與序言禮樂意正相合

言使臣雖有中和之德猶自謂靡及
必將周咨之公羊傳云及猶汲汲也

我馬維駒六轡如濡載驅周爰咨諏傳忠信爲周訪問於
善爲咨咨事爲諏疏我我使臣也釋文駒本作騶株林棄我棄
改之皇皇者華篇內同是沈重云或作駒字後人
爲騶从馬喬聲詩曰我馬維騶許沈所據此篇作騶也說文馬高六尺
也○國語忠信爲周襄四年左傳皇皇者華君教使臣曰必咨
於周臣聞之訪問於善爲咨內外傳義互明內傳之所謂善即
外傳之所謂忠信也訪問於善此即必咨於周之義內傳以咨
列五善數咨即數周也故外傳六德不數咨內外傳皆出左氏
非有異也此毛氏兼用內外傳說周咨並舉其實諏謀度詢皆
咨字一義領下四事意亦數周不數咨矣說文謀事曰咨汎謀曰訪諮俗字咨
也斯爲善承左氏之學矣說文謀事曰咨才爲諏案才即事之假借字韋注云
事爲諏左傳文國語作咨才當爲事依內傳改外傳非也晉語文王諏於蔡原而訪
才當爲事依內傳改外傳非也晉語文王諏於蔡原而訪
於幸尹韋注云諏訪皆謀也爾雅諏謀也說文諏聚謀也

我馬維騏六轡如絲傳言調忍也載驅周爰咨謀傳咨事
之難易爲謀疏小戎傳騏綦文也騧傳蒼綦曰騏云言調忍也
者以釋如絲之義忍爲彊忍謂既調且忍也高

注淮南云如絲言調勻也與下章既均同義說或本三家○傳
云咨事之難易爲謀者疑易字當衍左傳咨難爲謀國語咨事
爲謀韋注云事當爲難依內傳改也說文云慮難曰謀桓六年
左傳會于成紀來諮謀齊難也諮謀即咨謀皆無易字可證淮
南子脩務篇云是故田者不強囷倉不盈官御不厲心意不精
將相不強功烈不成侯王懈惰後世無名詩云我馬維騏六轡
如絲載馳載驅周爰諮謀以言人之有所務也墨子尚同中篇
云夫唯能使人之耳目助己視聽使人之吻助己言談使人之
心助己思慮使人之股肱助己動作助之視聽者衆則其所聞
見者遠矣助之言談者衆則其德音之所撫循者博矣助之思
慮者衆則其謀度速得矣助之動作者衆即舉其事速成矣其
下引詩曰我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度又曰我馬
維騏六轡若絲載馳載驅周爰咨謀即此語古者國君諸侯之
閒見善與不善也皆馳驅以告天子案謂以馳驅之獲告天子
也竝與傳自謂無所及成於六德之義合

我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度傳咨禮義所宜爲度
疏白馬黑鬣曰駱傳見上篇若猶然也氓傳云沃若猶沃沃然
○傳云咨禮義所宜爲度兼內外傳作訓也爾雅度
爲度者左傳咨禮爲度國語咨義爲度
謀也晉語云度於閎夭

我馬維駉六轡既均（傳陰白襍毛曰駉均調也載馳載驅周爰咨詢（傳親戚之謀爲詢兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也（疏）陰白襍毛曰駉爾雅釋畜文駉同駉正義云舍人樊光曰駉者目下白也孫光曰陰淺黑也郭璞曰陰淺黑今之泥驄也樊光曰駉者目下白也孫光曰陰也璞以陰白之文與驪白黃白蒼白形白相類故知陰是色名非目下白與白陰也說文駉馬陰白襍毛也宋本也作黑段注云許蓋襍毛之下釋云陰淺黑也如虢下虎竊毛謂之虢苗竊黑也淺也正是一例今本漏奪不可讀奐案陰之爲言幽也隱桑傳幽黑色也陰白襍毛謂黑馬發白色而閒有襍毛是曰駉也陰幽雙聲陰駉亦雙聲均讀爲勻故傳云均調也○傳云親戚之謀爲詢爾雅詢謀也晉語云詢於八虞詢謀度詢四事析言之各有專義渾言之則皆爲謀也云兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也者此冢上文每懷靡及句而總釋之也陳啟源稽古編云春秋內外傳說此詩有五善六德咨詢謀度詢爲五善內傳本文自明外傳六德韋昭注於五善之外取周以備數與毛傳不合外傳云懷和爲每懷咨才爲詢咨事爲謀咨義爲度咨親爲詢忠信爲周君況使臣以大禮重之以六德即上六語是矣忠信爲周言咨於忠信之人即內傳之訪問於善爲咨周咨此文義則所謂六德即上六語是

一義韋分兩德誤也懷和爲每懷在五善之外雖有中和自謂無及以備六德之一與外傳正相符穆叔以懷和爲一德而康成破和爲私懷私可謂德乎又謂德之一誤又與韋等案陳說是也傳列周咨謀度詢凡六事而云兼此五者鳳合周咨爲一矣周咨合一謀度詢各一爲五善從內傳說以五善而加懷和則謂之六德從外傳說

常棣八章章四句

常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉（疏）此詩在周公既爲合九族之樂歌東山我心傷悲之意也

常棣之蕚鄂不韡韡（傳興也常棣棣也鄂猶鄂鄂然蕚外發也韡韡光明也凡今之人莫如兄弟（傳）聞常棣之言爲今也（疏）釋文常棣棣也本或作常棣棣作栘者非案釋文所據傳本或作常棣栘者是也爾雅當作常棣栘正爲傳所本毛詩常棣之蕚藝文類聚木部引三家詩作夫栘之蕚詩考引韓詩序夫洽燕兄弟也閔管蔡之失道也據此則毛詩常棣韓詩作夫栘是常棣爲栘之確證說文栘棠棣也棠乃當字之誤許治毛詩則毛傳之作常棣栘亦其明證矣詩有唐棣

常棣二種爾雅釋木唐棣棣唐棣也何彼襛矣唐棣棣唐棣之華棣也此篇常棣之華常常棣棣得專稱棣而常棣一名栘栘乃棣之屬七月傳鬱棣屬其郎栘唐棣白棣也常棣赤棣也辨見何彼襛矣篇○文選束晳補亡詩注引毛詩作萼說文引詩亦作萼段注云字當作萼萼俗字也者蘂字各本作言字誤今詩作鄂亦非萼取萼布之意傳云鄂猶鄂鄂然蘂外發外發取衆多爲義釋文蘂外發鄂鄂然也又以蘂之盛也玉篇韡盛皃棣變作韡家詩作煒煒不語詞正義引王肅云不韡韡言韡韡也以興兄弟能內睦外禦則彊盛而有炎耀若常棣之蘂發也杜預左傳注云鄂鄂然蘂外發不韡韡言韡韡以喻兄弟和睦則彊盛而有光輝韡韡然王杜皆足以申明傳義王云蘂發杜云蘂外發尤足以訂今本傳文之誤○傳云聞常棣之言爲今也者以釋經之今字常棣之言即常棣之詩也周公作詩爲今也召穆公思周德之不類以歌此詩則二叔不咸爲古而周公弔二叔之不咸以作樂爲後世法也

死喪之威兄弟孔懷傳威畏懷思也原隰哀矣兄弟求矣傳哀聚也求矣言求兄弟也疏死喪之威兄弟孔懷言死喪威爲畏也懷訓思箋云死可畏之事唯兄弟甚相懷劉子政亦思念鄭用三家義以申傳訓○哀聚般般武同說文繫傳及玉篇引詩原隰揔捋矣云揔聚也大雅釋文引釋詁揔捋聚也哀即揔之俗案此興也原隰相聚高下得其宜以喻兄弟共處長幼得其序傳文求矣上奪兄弟二字當補經言兄弟求傳云求兄弟也疏正義曰釋詁文孫炎曰威畏巧言同列女傳續篇君子謂聶政姊仁而有勇不忮死以滅名詩云死喪之威兄弟孔懷言死喪之威兄弟甚相懷

獻子曰商事晉爲睦晉不禮焉庇其賊人而取其地故諸侯貳
詩曰郎令在原兄弟急難又曰外禦侮之威兄弟孔懷兄弟之不
睦於是乎不弔況遠人誰敢歸之左引詩以明急難即上章之
外禦侮兄弟急難即上章外禦侮而懷思兄弟毛義亦然也○皇皇
者華傳每每雖也況釋文本或作是古作兄今通作況晉語眾況厚之又況固其謀也字皆作況韋
注云況益也書無逸則皇自敬德漢石經殘碑作則兄自敬德
王肅本作況注云況滋益用敬德訓況爲益與詩傳訓兄爲茲
其義一也茲滋亦古今字古作茲今通作滋說文茲艸木多益
也滋益也詩傳訓兄爲茲茲與滋同言雖有良朋徒滋其永嘆
而已永訓長嘆釋文作歎長歎朋友之不如兄弟相救於急難
與下章丞也無戎同義蓋兄弟之情親而朋友之道疏義不存
乎相救急孟子曰越人關弓而射之則已談笑而道之無它疏
之也其兄關弓而射之則已坐涕泣而道之無它感之也語意
相同

兄弟鬩于牆外御其務〈傳〉鬩很也御禦侮也每有良朋烝也無戎〈傳〉烝塡戎相也〈疏〉爾雅鬩恨也
外禦侮也每有良朋烝也無戎〈傳〉烝塡戎相也〈疏〉爾雅鬩恨也孫炎本作很韋注國語鬩很也孟子離婁篇好
勇鬬很以危父母此鬩很同義之證說文鬩恆訟也詩曰兄弟鬩于牆从鬥兒兒善訟者也

訟爭也杜注左傳鬩訟爭貌竝與很義近御禦以下十五字各本作箋小箋云作正義時未誤今訂正正義云定本經御作禦訓爲禁集注亦然俗本以傳禦爲御案正義禦御二字互誤俗本經作御傳作禦當是古本傳文如是御禦卽谷風同詩作御內外傳引詩皆作禦故以禦釋御也韋昭杜預注禦禁也後人因改此經傳作禦禁耳務侮爾雅釋言文詩作務內外傳引詩皆作侮侮爲本字務爲假僭字故傳以侮釋務也周語富辰曰古人有言曰兄弟鬩于牆外禦其侮若是則鬩乃內侮而雖鬩不敗親也僖二十四年左傳引詩曰兄弟鬩于牆外禦其侮如是則兄弟雖有小忿不廢親此傳所本也又昭元年傳不廢親閱牆爲小忿外禦侮爲不亡百里周文公之詩曰兄弟鬩于牆孟賦常棣且曰吾兄弟比以安尨也可使無吠亦義取外禦侮之意大雅緜亦作禦侮○烝訓塡桑柔瞻卬傳塡久也爾雅烝塵也塵久也古塡塵聲同烝謂之塵塵謂之久其義相因也戎相釋言文相助也

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生〈傳〉兄弟尚恩其聚集則朋友以義切切節節然〈疏〉正義云兄弟之多則尚恩其聚集則
切節節然切切節節者相切磋勉勵之貌論語云朋友切切偲偲兄弟怡怡注云切切勸競貌怡怡謙順貌此熙熙當彼怡怡

節節當彼偲偲也定本熙熙作怡怡節作偲偲依論語則俗本誤然則正義本當作兄弟尙恩熙熙朋友以義切切節節然十六字伐木正義亦云朋友切切節節釋文云切切然一本作切切偲偲然今各本依定本作怡怡然不作熙熙然依釋文本作切切然不作切切文又不同○案上三章曰伐喪曰愆大戴禮立事篇兄弟懿懿朋友切切然不作切切節節然皆是後人改寘愈以見兄弟之禮以下三章皆是也弟不如朋友者既平之後兄弟言喪亂既平既安且寧卽行燕兄弟內相親五章爲承上起下之詞

賓爾籩豆飲酒之飫

傳賓陳飫私也不脫屨升堂謂之飫兄弟既具和樂且孺

傳九族會曰和孺屬也王與親戚燕則尙毛疏賓陳曼讀爲訓陳讀如禮皆南陳之陳古敵字飫私爾雅釋言文湛露厭厭夜飲傳夜飲燕私也宗子將有事則族人皆侍楚茨諸父兄弟備言燕私傳燕而盡其私恩此卽私字之義不脫屨升堂謂之飫傳飫爲私爾雅釋飫爲私而又申明其爲燕私也傳不字必下字之誤燕禮賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東卿大夫皆降東面北上賓反入反卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安此卽禮記鄉飲酒義篇降說屨升坐之義也鄭注云凡燕坐必說屨屨賤不在堂也少儀

凡祭於室中堂上無跣燕則有之注云祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也將燕降說屨乃升堂毛傳下脫屨升堂卽降說屨升坐草蟲傳降下也然則傳文作下脫屨甚顯白矣毛詩作飫張載注魏都賦引韓詩作醧徐堅初學記器物部韓詩說夫飲之酒不脫屨而卽席者謂之禮跣而上坐者謂之宴能飲者謂之醧齊顏色均衆寡謂之沈閉門不出客謂之湎君子可以宴可以醧不可以沈不可以湎御覽飲食部三引同又李善注東都賦引薛君章句飲酒之禮下跣而上坐者謂之宴李所據跣上有下字韓詩云下跣而上坐卽毛詩之下脫屨升堂也衆經音義卷一及文選南都賦注引賈逵國語注下脫屨升堂謂之宴賈正合毛韓爲一義今下亦訛作不耳是詩爲燕兄弟之樂歌則所謂飲酒者燕禮也同姓在焉異姓則否坐而飲夜而飲不醉無歸燕私之禮也說文酓部飫燕食也詩曰飲酒之飫本毛詩也今字通作飫酉部醧宴私之飲也本韓詩也宴私卽燕私飫醧雙聲字異而義同國語魯語緯不盡飫則退舊說云飫宴安私飲也魯語亦作飫與毛詩字義正合鄭箋不用魯語之飫以申飫私之訓而用周語立成之飫爲說誤解經之飫字幷誤解爾雅飫爲私之義正義從鄭申毛是不可以不辨○具俱也兄弟既具言已俱在也和樂與下章和樂不同義此和讀民大和會之和傳以九族會爲和卽本左傳召穆公合九族於成周而作詩以爲說也箋云九族從己上至高祖下至玄孫之親也鄭言九族葛藟行葦序箋同禮記傳疏十六

喪服小記篇親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣鄭注云已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕案殺之爲言猶治也上殺五則爲已父祖曾高下殺五則爲已子孫曾玄二五一已合之則成九族也九族者旁殺之義詳於釋親矣其曰父之昆弟爲世父叔父者祖之子也由已而父昆弟爲從祖父者曾祖之孫也由已而父之從祖昆弟爲族父者高祖之曾孫也由已而父而祖而曾祖而高祖之族父之子相謂爲族昆弟與已同出於高祖由父而祖而曾祖而高祖之而下殺之而旁殺之所謂六世親屬竭也然則父之昆弟父之從父昆弟之子而下殺之而旁殺之所謂六世親屬竭也然則父之昆弟父之從祖昆弟之子相謂爲族昆弟與已同出於高祖由父之從祖昆弟之子而下殺之而旁殺之所謂六世親屬竭也然則父之昆弟父之從父

親以睦友賢不棄不遺故舊則民德歸厚矣〈疏〉李賢注後漢書正交論周德始衰伐木有鳥鳴之刺風俗通義窮通篇同是魯詩說以伐木爲刺詩也李善注文選謝混遊西池詩引韓詩伐木廢朋友之道缺勞者歌其事詩人伐木自苦其事故以爲文又注潘岳閒居賦以勞者歌其事爲韓詩序初學記樂上及御覽樂十一引韓詩飢者歌倉勞者歌其事詳略不同而韓與毛義相近

伐木丁丁〈傳〉興也丁丁伐木聲也鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲〈傳〉嚶嚶聲也鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬於高位不可以忘其朋友相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生〈傳〉矧況也神之聽之終和且平〈疏〉伐木丁丁一興也鳥鳴嚶嚶以下又一興也鳥遷喬木而不忘幽谷之鳥以興君子居高位而不忘下位之朋友伐木者取須友以成之義故二章亦以伐木爲興廣韻木伐木聲丁同村○嚶嚶驚懼傳言鳥驚懼而作其聲嚶嚶然嚶實鳥鳴之聲故下文嚶其鳴矣不謂驚懼也箋云丁丁相切直也釋詁嚶安嚶音聲也爾雅釋訓丁丁相切直也釋詁嚶安嚶音聲和也文選東京賦笙賦注作嚶嚶今本爾雅誤作嗈嗈丁丁下

又誤衍嚶嚶二字鄭箋非原本轉寫者依誤本爾雅改之也毛以鳥鳴嚶嚶連下讀鄭以丁丁嚶嚶連言非毛義幽谷釋言文孟子滕文公篇吾聞出于幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入于幽谷者趙注以幽谷爲深谷喬高釋詁文時邁同傳云君子雖遷於高位釋遷于喬木句不可以忘其朋友釋求其友聲句經言喻義傳則言其正義也文選張華詩屬耳聽鬻鳴李注引詩鬻其鳴矣玉篇鬻黃鳥也引詩亦作鬻唐人用鬻出谷命題蓋本諸此桐城徐璈以爲三家舊義文選禰衡鸚鵡賦顏延之讌曲水詩注引韓詩章句云鳥微物也○矧況釋言文賓之初筵抑箋竝云矧況也況即常棣召旻桑柔之兄字兄茲也說文兄詞也段注云況當作兄兄謂增益之詞其意爲益其言弥況詈也段注云況當作兄兄謂增益之詞其意爲益其言爲弥俗作矧伊猶是也伊人是人也終猶既也言求友情切懇誠發乎中則神明聽之既和且平也與神之聽之式穀以女神之聽之介爾景福義略同此詩曰終和且平邶曰既和且平是終與既同也

伐木許許釀酒有蓑〈傳〉許許柿貌以筐曰釀以斂曰湑蓑美貌既有肥羜以速諸父〈傳〉羜未成羊也天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫皆曰父異姓則稱舅國君友其賢臣大夫士友其宗

族之仁者寧適不來微我弗顧〔傳〕微無也於粲洒埽陳饋八簋〔傳〕粲鮮明貌圓曰簋天子八簋既有肥牲以速諸舅寧適不來微我有咎〔傳〕咎過也〔疏〕許許後漢書朱穆傳及家訓書證篇初學記器物部作滒滒說文作所所云伐木聲所本字許滒皆假僭字傳云柿皃柿即椑之隸變廣韻云傳云柿皃柿即椑之隸變廣韻云八云江南名椑中國曰朴山東名木皮也木皮謂之朴削木皮謂之朴削木皮謂之札又謂之桃今江蘇人謂所所木皮曰木桃讀如肺肝之肺即札又謂之桃今江蘇人謂所所木皮曰木桃讀如肺肝之肺即玄應所云江南名桃也桃蒲貝反○六書故滒下灑下兩引傳玄應所云江南名桃也桃蒲貝反○六書故滒下灑下兩引傳以匡曰釃匡與筐通說文釃下酒也凡作酒者以筐漉酒是謂以匡曰釃匡與筐通說文釃下酒也凡作酒者以筐漉酒是謂之釃下猶漉也又說文籠竹器也可以取麤去細釃籠聲義皆之釃下猶漉也又說文籠竹器也可以取麤去細釃籠聲義皆同經言釃傳必兼云以藪曰滒者蓋撰下章有酒滒我作訓也同經言釃滒傳必兼云以藪曰滒者蓋撰下章有酒滒我作訓也下章傳滒酋之也酋之謂以藪漉之誤藪漉之是謂之滒也藪者藪之誤下章傳滒酋之也酋之謂以藪漉之誤藪漉之是謂之滒也藪者藪之誤詩異義云段氏說文注曰筐者盛飯之器較細籔者澆淅之器詩異義云段氏說文注曰筐者盛飯之器較細籔者澆淅之器較麤籔今人謂之滲箕皆可以漉酒籔誤作藪正義云草甚謬較麤籔今人謂之滲箕皆可以漉酒籔誤作藪正義云草甚謬未聞草可名藪草可漉酒也縮酒用茅其事非漉酒也初學記未聞草可名藪草可漉酒也縮酒用茅其事非漉酒也初學記器物部引傳蓨美也無疑今本作皃乃也字之誤釋文亦作也器物部引傳蓨美也無疑今本作皃乃也字之誤釋文亦作也字蓨音敘謂次敘之美也玉篇蓨酒之美也引詩作蓨亦作醹字蓨音敘謂次敘之美也玉篇蓨酒之美也引詩作蓨亦作醹說文無蓨醹字○爾雅釋畜未成羊羠傳所本也說文羠五月說文無蓨醹字○爾雅釋畜未成羊羠傳所本也說文羠五月生羖也云天子謂諸侯同姓稱父異姓稱舅者覲禮同姓大國

則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓則曰叔舅此大邦稱伯小邦稱叔曲禮五官之長曰伯天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅九州之長天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此二伯稱方伯故二伯稱叔毛傳不言伯叔則渾言稱父稱舅耳其云諸侯謂大夫同姓稱父異姓稱舅者正義引莊十四年左傳鄭厲公稱原繁伯父又隱五年傳隱公稱臧僖伯叔父服杜注云諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔父禮記祭統衛孔悝鼎銘公曰叔舅其稱伯舅才聞也案此傳釋諸父兼釋諸舅國君統天子諸侯言詩詠天二燕耳諸侯已連而及之而并下及大夫士者此即序所云自天子至庶人皆須友以成之義也寧猶胡也胡何也適之也何之不來言必來也式微傳微無也式微之微訓無無與勿同義二傳訓同意別無無與有咎勿有咎我也皆幸其來之之詞我王自謂我也通章七我字同○釋文云於如字箋疏竝同音烏作歎詞者非也桑中傳爰於也與爰皆發聲傳云粲鮮明皃皃當作也此言洒埽之鮮明非形容洒埽也釋文作鮮明也不誤鮮明猶言清潁也說文簋黍稷方器也簠黍稷圜器也周禮舍人注云方曰簠圜曰簋所傳聞異也傳云圓曰簋依周禮注增入釋文正義皆無此三字天子八簋據詩爲天子無之燕而言也聘禮堂上八簋公食大夫禮上大夫八簋是諸侯燕羣臣及他國之使臣皆八簋天子之燕與侯國同也明堂位

云周之八簋簋盛黍稷八數者周之制膳人凡王之饋
鄭注云進物於尊者曰饋爾雅咎病也過與病義相近

伐木于阪釃酒有衍〔傳〕衍美貌籩豆有踐兄弟無遠民之失德
乾餱以愆〔傳〕餱食也有酒湑我無酒酤我〔傳〕湑莤之也酤一宿
酒也坎坎鼓我蹲蹲舞我〔傳〕蹲蹲舞貌迨我暇矣飲此湑矣〔疏〕
車鄰傳云阪者曰阪衍美皃之誤○伐柯傳踐陳列皃箋因上章速諸父諸舅故兄弟兼異姓言案鄭說非也周禮周之宗盟異姓爲後故詩言燕飲召族人飲酒之禮諸舅乃兼及之耳下文云有酒湑我無酒酤我箋族人陳王之恩鄭亦以酒爲族人設矣同姓之臣親爲兄弟則諮爲朋友上章傳國君友其宗族之仁者是宗族亦有朋友也洵水傳兄弟同姓臣也葛藟刺桓王棄九族其詩曰終遠兄弟頍弁刺幽王不親九族其詩曰兄弟匪他兄弟具來角弓刺幽王不親九族其詩曰此令兄弟不令兄弟行葦內睦九族其詩曰戚戚兄弟莫遠具爾皆謂兄弟爲九族之親不爲異姓矣餱食爾雅釋言文說文餱乾食也依乾餱言故云乾食爲餱其實餱卽食耳愆過也漢書宣帝紀詔曰夫婚姻之禮人倫之大者也酒食所以行禮樂也今郡國二千石或擅爲苛禁禁民嫁娶不得具酒食相賀召由是廢鄉黨之禮

令民亾所樂非可以導民也詩不云乎民之失德乾餱以愆又
辭宣傳鄉黨闕於嘉賓之懽九族忘其親親之恩飲食周慼之
厚瀰衰送往勞來之禮不行夫人道不通則陰陽否塞和氣不
興未必不由此也其下亦引此詩顏注云言無恩德不相飲食
則闕乾餱之事爲過惡也○傳云湑莤之也者釋文莤所六反
天官甸師祭祀共蕭茅鄭大夫注云蕭字或爲莤莤讀爲縮束
茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也
故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒說文莤下引春
秋傳作無以莤酒古莤縮聲同莤酒者自洑酒於茅上非謂莤
爲茅也毛傳訓湑爲莤與鄭大夫訓縮爲浚意同箋王有酒則
涖莤之亳鬱箋湑酒之涖者也甸師注縮涖酒也鄭不誤釋
文正義竝以莤爲蕭茅大誤云酤一宿酒也者說文酤一宿酒
也醴酒一宿孰也此詩以湑酤對文猶行葦篇以酒醴對文韓
詩爲醴爲有汁滓者酤與醴一酒也然則有汁滓者謂之酤滲
去其汁滓者謂之湑一宿言易孰耳徐鍇以今之雞鳴酒當之
非也有酒湑我無酒酤我此倒句也我有酒則湑之我無酒則
酤之言有酒用其滲去汁滓之酒無酒則用有汁滓者也汁滓
之酒禮非常設故下文但云飲此湑矣不更及酤也箋酤買也
說文一曰酤買酒也漢書食貨志魯匡釋詩有酒酤我亦訓爲
買酒俱本三家詩義○坎坎者鼓聲也樂有章从音从冬从夂詩
云舞曲也今本說文作鼜譌也舞也樂有章从音从冬从夂詩
曰鼜鼜舞我許合下句而言猶東方昌矣夷吪矣之例黃公

紹韻會引繫傳本作韍韍鼓我或鼓字據今本改之也蹲當作
墫墫釋文本或作墫說文士部墫舞也詩曰墫墫舞我爾雅坎坎
墫墫喜也其字皆作墫可證案上句言鼓下句言舞舞與鼓相
應也故許以舞詁墫墫亦詁韍韍其意實同坎坎鼓我墫墫舞
我言我爲之擊鼓則坎坎然我爲之與舞則墫墫然亦倒句也
○案此詩分章各本皆誤正義標起止亦誤胡承珙後箋云凡
傳箋下疏語統釋一章者例當每章之末今總十二句爲一疏
作三次申述又序下疏指伐木許許爲二章上二句伐木于阪
爲卒章上二句又指諸父諸舅爲二章兄弟無遠爲卒章是正
義本自作三章章十二句各本作六章章六句者阮氏校勘記
以爲其誤始於唐石經合併經注正義時又誤改標起止耳今
據以訂正凡毛鄭分章異同闕疑思齊行葦閟宮故言舊說必
箸明之此不言異同
毛鄭分章皆如是也

天保六章章六句

天保下報上也君能下下以成其政臣能歸美以報其上焉(疏)
此臣下報君上之詩所以荅前篇伐木之意也

天保定爾亦孔之固(傳)固堅也俾爾單厚何福不除(傳)俾使單
信也或曰單厚也除開也俾爾多益以莫不庶(傳)庶衆也(疏)保安
也定止也爾爾君上也爾雅堅固也此皆臣下歸美君上以推本於天之所命則通篇十二字皆
指君上也韓詩外傳云言天之所以仁義禮智保定人之甚固也韓詩泛言人與毛異○俾使綠衣蕩同古祇作卑下同單有
信厚兩訓皆亶之假僭也桑柔正義及潛夫論愼微篇引詩作
亶爾雅亶信也亶厚也傳據爾雅訓信厚者言信乎有厚也單厚者單亦厚也單厚與下文多益皆合二字成義謂受
福之厚益除訓開爾雅訓闢也闢與除亦轉相訓庶衆爾雅釋詁文傳爲全詩通訓也以發聲以莫不庶莫不庶也以莫不與
莫不興也以莫不增莫不增也凡全詩多用以字爲發聲例此

天保定爾俾爾戩穀罄無不宜受天百祿(傳)戩福穀祿罄盡也
降爾遐福維日不足(疏)戩福釋詁文戩古讀如晉易晉九三晉
如愁如貞吉受茲介福于其王母是晉有進福之義穀祿釋言文穀祿罄盡釋詁文罄之爲言竟也與箋我
天保定爾以莫不興如山如阜如岡如陵(傳)言廣厚也高平曰
陸大陸曰阜大阜曰陵如川之方至以莫不增(疏)興讀中庸寶藏興焉之興

山阜岡陵喻福祿之廣厚山岡一類也阜陵一類也高平曰陸
大陸曰阜大阜曰陵皆爾雅釋地文傳釋阜陵而必兼引高平
曰陸者以明阜陵亦地之高平者也李巡注云高平謂土地豐
正名爲陸土地獨高大名曰阜最大名爲陵說文陸高平地自
大陸山無石者今通作阜北堂書鈔地部一引韓詩云積土高
大曰阜說文陵大自也文選長楊賦注引韓詩云四平曰陵廣
雅四隤曰陵隤平隤也四隤即四平皆所謂大阜也箋云
川之方至謂其水縱長之時也鄭讀方與旁同增益也

吉蠲爲饎是用孝享禴祠烝嘗于公先王傳吉善蠲絜也饎酒
食也享獻也春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝公事也君曰卜爾
萬壽無疆傳君先君也尸所以象神卜予也疏吉善摽有梅同
周禮蜡氏注蠲讀爲吉圭惟饎之圭圭絜也士虞禮注引詩作
吉圭爲饎饎或鄭用韓詩作圭也古圭蠲聲同饎酒食爾雅釋訓
文說文饎或作餼或作糦大田箋喜讀爲饎饎儿黍稷爲酒食是曰饎也
大田箋喜讀爲饎饎儿黍稷爲酒食是曰饎也亨獻釋詁文我
將載見同說文亯部亨獻也从高省曰象進孰物形篆文作亭
今作享者彖窻之變爾雅釋天春祭曰祠夏祭曰礿秋祭
曰嘗冬祭曰烝此釋四時之祭傳所本也
繁露四祭篇云古者四時所生孰而祭其先

祖父卄也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝此言不失其時以
奉祭先祖也過時不祭則失爲人子之道也祠者以正月始食
韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月
進初稍也此天之經地之義也祭義篇云春上豆實夏上尊
實秋上机實冬上敦實豆實韭也尊實醴也夏
之所受初也机實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢孰
也始生故曰祠善其司也夏約故曰礿貴所受初也先成故曰
嘗嘗言甘也畢孰故曰烝烝言衆也奉四時所受於天者而上
之爲上祭貴天賜且尊宗廟也案此皆本周禮爲說礿與禴同
王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注
云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩
小雅曰礿祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名祭統注亦
謂春礿夏禘秋嘗冬烝夏殷時禮然則夏殷之禘即爲四時祭
之一而周則四時祭之外更有禘又有祫與夏殷不同說詳閟
宮篇蓋禮制出自周公故大宗伯之職以祠春享先王以禴夏
享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王詩義與周禮合公讀爲
功嵩高傳功事也靈臺江漢酌公皆訓爲事○經言君傳云先
君先君即先王也祭統云尸當服卒者之上服以象生時卜予釋詁文楚茨篇神嗜
飲食卜爾百福箋卜予也女義與此同吉蠲爲饎是用孝享以
爲酒食也禴祠烝嘗于公先王以祀也君曰卜爾萬壽無

疆以介景福也文義與楚茨首章亦合
爾爾主人也箋云尸嘏主人傳神辭也
神之弔矣詒爾多福傳弔至詒遺也民之質矣日用飲食傳質
成也羣黎百姓徧爲爾德傳百姓百官族姓也疏弔至與節南
至謂神靈之降至也詒訓遺也訓同義別
抑同成當讀先成民而後致力於神之成用以也日以飲食此
民成之實也飲食者民之大欲所存○傳云百姓百官族姓也
者楚語民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而
物賜之姓以監其官是爲百姓韋注云百姓百官受氏姓也占
者功臣世官則受之以姓其支子爲庶姓則分之以族百官族
姓謂百官各有其族亦各有其姓也左傳襄三十一年公孫揮
能辨於其大夫之族姓猶氏姓也徧爲
姓書呂刑云官伯族姓族姓昭三十年我益姑億吾鬼神而寧吾族
爾德言能廣徧君上之德是質成之驗也
如月之恆如日之升傳恆弦升出也言俱進也如南山之壽不
騫不崩傳騫虧也如松柏之茂無不爾或承疏釋文恆本又作
恆縆即緪之省恆古文假僧也傳訓恆爲弦恆者月上弦之貌
考工記弓人恆角而短鄭司農讀恆爲袴緪之緪恆讀爲緪與

此同傳訓升爲出者匏有苦葉傳旭日始出謂大昕之時始出
即始升也箋云月上弦而就盈日始出而就明此鄭申傳言俱
進之義也不騫不崩闕宮不虧不崩是騫爲虧
也爾雅虧毀也生民傳茂美也權輿傳承繼也

采薇六章章八句

采薇遣戍役也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
勞還杕杜以勤歸也疏後漢書西羌傳文王爲西伯西有昆夷
之患北有玁狁之難遂攘戎狄而成之
莫不賓服乃率西戎征殷之叛國以事紂逸周書敘文王
立西距昆夷北備玁狁謀武以昭威懷作武稱與詩序同
采薇采薇薇亦作止傳薇菜作生也曰歸曰歸歲亦莫止靡室
靡家玁狁之故不遑啟居玁狁之故傳玁狁北狄也疏薇菜草
草蟲篇作生天作同無衣傳作起也騶傳作始也訓別而義同
葢同者其字義則一別者所因之文不同也○說文無玁狁釋
文本或作獫允是也獫允北狄今匈奴也史記匈奴
傳唐虞以上有山戎獫狁葷粥居于北蠻晉灼注云堯時曰葷

豭周曰獫狁秦曰匈奴案大王事葷粥則殷亦稱葷粥殷周又爲獫允秦漢皆爲匈奴隋唐爲突厥古雍州地其北皆狄總謂之北狄春秋時白狄亦其類也史記周本紀懿王之時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人作刺漢書匈奴傳穆王之孫懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始作疾而歌之曰靡室靡家獫允之故豈不日戒獫允孔棘此三家舊說以采薇爲懿王時詩

采薇采薇薇亦柔止〔傳〕柔始生也曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡使歸聘〔傳〕聘問也〔疏〕箋云柔謂脃腕之時此申傳始生之義箋烈烈憂貌廣雅烈烈憂也烈與烈同王揚之水傳云戍守也聘問爾雅釋言文隱九年穀梁傳荀子大略篇皆云聘問也

采薇采薇薇亦剛止〔傳〕剛少而剛也曰歸曰歸歲亦陽止〔傳〕陽歷陽月也王事靡盬不遑啟處憂心孔疚我行不來〔傳〕疚病來至也〔疏〕傳少而剛也上奪一剛字今依小箋補箋云剛謂少堅忍時陽爲陽月漢書五行志引左氏說正月謂周六月夏四月正陽純乾之月也是自四月以至十月皆爲陽月詩末章云笞我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏是歷敘戍役所經之月故傳云歷陽月也杕杜云王事靡盬繼嗣我日日月陽止是其義也此箋及杕杜箋皆主爾雅十月爲陽之說與毛訓實同○箋云處猶居也啟處即啟居承上章以釋下章也九罭二章於女信處三章於女信宿宿猶處也小明四章無恆安處五章無恆安息息猶處也傳皆依上下同義爲訓四牡不皇啟處傳云處居也疚病釋詁文召旻閔予小子同來至釋詁文我我戍役也杕杜云匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多爲恤詩義正同爾雅釋訓不來不來也說文來部亦引詩曰不來不來

彼爾維何維常之華〔傳〕爾華盛貌常常棣也彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業豈敢定居一月三捷〔傳〕業業然壯也捷勝也〔疏〕爾讀爲薾假借字也說文薾華盛詩曰彼薾唯何或許所據毛詩作薾也載驅溥溥眾也新臺灡灡盛兒凡從爾聲之字竝有眾盛之義常棣篇箋云此言彼爾者乃常棣之華以興將率一名常又名棣詳常棣篇箋云傳路車也路謂棠車下文乃言兵車耳或者天子命軍帥自棠棠車餘師旅棠戎車采芑方叔受命而爲將詩云方叔率止棠其四騏四騏翼翼路車有奭箋弗魚服鉤膺攸革方叔棠路車不棠戎車此其義箋云君子謂將率也烝民四牡業業傳業業

言高大也壯卽高大之意捷勝釋詁文三捷
末聞文十三年左傳季文子賦采薇之四章
駕彼四牡四牡騤騤君子所依小人所腓傳騤騤彊也腓辟也
四牡翼翼象弭魚服傳翼翼閑也象弭弓反末也所以解紛也
魚服魚皮也豈不日戒玁狁孔棘疏傳云騤騤彊者彊馬彊盛
也六月四牡騤騤無傳義
同也腓讀與辟同其字作腓其意爲辟此謂假借也生民牛羊
腓字之傳腓辟也亦假腓爲辟君
猶倚也小人謂徒兵所依於車下者也王肅述毛所以辟患亦
此意也云翼翼閑者閑當作閒車
閒和義相近采芑四騏翼翼義當同○爾雅釋器弓有緣者謂
之弭無緣者謂之弭孫注云緣謂
飾兩頭者也爾雅釋弭但言無緣繁不言弓末實則無緣之弓其
末必飾象骨用則或張或弛倍二十三年左傳左執鞭弭杜注
弭弓末無緣者既夕禮記弓矢之
鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾亦使可張案左傳既夕
之弭皆是弛弓詩謂之象弭謂有象骨飾弓
末故傳云弓末末謂兩頭也詩之弭亦是弛弓故傳云弓反末
反讀如翩其反矣之反反猶弛也弭弛則其末之象骨可以任
解紛之用故傳云弓反末所以解紛也八字當作一氣
弓釋弭末釋象反所以解

紛總釋象弭之用則傳文弓反末所以解紛也八字當作一氣
讀各本弓反末下衍一也字失其理矣箋云弭弓反末謬者以
象骨爲之以助御者解轡紛宜滑也說文云弭弓無緣可以解
繘紛者鄭許皆足以申成傳義釋文解紛本又作紛芳云反毛
傳古本當作解紛箋申傳作解轡紛紛字不見於說文經典中
唯士冠禮采衣紛主人紛作紛古文本作結鄭於周禮追師弁
師注禮記禮記注儀禮士冠士喪少牢饋食注皆有紛字今本
毛傳必是涉箋致誤傳云魚服魚皮疑服字當衍傳不解經服
字故箋申之云服矢服也閔二年左傳歸夫人魚軒服注魚獸
名義疏云魚獸似豬東海有之其皮背上斑文腹下純青今人
以爲弓鞬步叉者也其皮雖乾燥爲弓鞬矢服經年海水將潮
及天將雨其毛皆起水潮還及天晴則毛復如故雖在數千里
外可以知海水之潮氣自相感也○釋文曰音越又人栗反案
人栗反是也箋云豈不日相警戒乎誠日相警戒也日爲日月
之日非棘急也

豈我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏傳楊柳蒲柳也霏霏
甚也行道遲遲載渴載飢傳遲遲長遠也我心傷悲莫知我哀
傳君子能盡人之情故人忘其私疏釋文引韓詩云豈始也楊
柳蒲柳合二字爲一木若

杞柳之爲柜柳也楊柳一名楊爾雅楊蒲柳是也蒲柳一名蒲
楊之水箋蒲蒲柳宣十二年左傳注蒲楊柳是也王風正義引
義疏云蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊
其葉皆長廣似柳葉故春秋傳曰董澤之蒲可以爲箭斡皆可
勝既乎今又以爲箕鑵之楊也車舝依彼平林傳依茂木皃茂
木謂之依重言曰依依文選潘岳金谷集作詩注引韓詩章句
云依依盛貌來思與往矣對文思猶矣也漢廣傳云思詞也出
車篇同霏霏甚也也當作皃北風雨雪其霏傳霏甚皃重言之
曰霏雪廣雅云霏霏雪也始見楊柳而往及雨雪而來此遣戍
北狄之詞也白虎通義三軍篇古者師出不踰時者爲恐思也
天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有
曠夫即引此詩○遲遲長遠遣言歷道之長遠也渴飢二章云飢
渴皆言其戍役之情苦我戍者自我也我心傷悲莫知我哀此
道人之情也林杜傳云室家謀時則思又云遠行不必如期室
家之情以期望之此皆能盡人之情也君子如此故人忘其糾
東山序云君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民
民忘其糾彼序與此傳同鹽鐵論備胡篇作莫之我哀或本三家異字

出車六章章八句

出車勞還率也〔疏〕朱薇序云出車以勞還將率也

我出我車于彼牧矣〔傳〕出車就馬於牧地自天子所謂我來矣
召彼僕夫謂之載矣〔傳〕僕夫御夫也王事多難維其棘矣〔疏〕我將率也我出我車我出車也與我將我享句法相同傳云出車
就馬於牧地者荀子大略篇天子召諸侯諸侯輦輿就馬禮也
詩曰我出我輿于彼牧矣自天子所謂我來矣傳義正用師說
鹽鐵論散不足篇亦云古者天子有命以車就牧牧地者放牧
之地也駉篇駉駉牡馬在坰之野傳坰遠野也邑外曰郊郊外
曰野野外曰林林外曰坰牧之坰野則駉駉然是牧地自在遠
郊外天子遠郊百里百里內六鄉百里外六遂而六遂餘地直
達於畿其閒皆有閒隙可以放牧故駉詩以遠野爲牧地此篇
上章言牧下章言郊則牧即在郊外是又不必在遠野也天子
六軍出於六鄉亦出於六遂時乃楨榦魯人三郊三遂時乃楨
榦魯人三郊三遂之中與王畿同制八三郊三遂峙乃芻茭成國三軍亦出郊遂之中與王畿同制
齊語云卒伍整于里軍旅整于郊亦其義也自從也自天子所
謂我來矣謂我之來從天子所奉天子命出爲將率也○周禮
戎僕掌馭戎車注師出王親自將也馭夫掌馭從車注從車
一僕夫案天子僕夫當即是戎僕與馭夫別官天子自將棄戎車其僕
車其僕夫爲戎僕又有馭夫之副若天子命將率棄戎車其僕
夫即馭夫更無戎僕之官故傳以僕夫爲御夫也御與馭通成

十八年左傳程鄭爲棄馬御六騶屬焉使訓羣騶知禮襄十六年傳虞臣書爲棄馬御杜注棄馬御棄車之僕是諸侯僕夫或名棄馬御矣國語謂之贊僕○維發聲凡言維其其也維以以也維此此也維彼彼也維何何也維皆發聲有維其用在句中者緣衣曰曷維其已十月之交曰則維其常是也有一句中維其分用者烈文曰維皇其崇之我將曰維天其右之是也有連句中上言維而下言其者無羊曰誰謂爾無羊三百維羣誰謂爾無牛九十其犉是也維其連文它皆放此棘急也儉允急也

我出我車于彼郊矣設此旐矣建彼旄矣彼旟旐斯胡不旆旆

傳龜蛇曰旐旄干旌鳥隼曰旟旟施旆旆繼旁貌憂心悄悄僕夫況瘁

疏邑外曰郊郊即牧也周語國有郊牧韋注云國外曰郊牧放牧之地箋云牧地在遠郊○龜蛇曰旐周禮司常文桑柔同云旄干旌者干旌傳注旄於干首凡旗之干皆有旄則旐與旟同也鳥隼爲旟亦司常文干旄桑柔同案此乃師旅之所建也若天子諸侯之旟有鍚革鳥旐則有繼旆說詳六月篇矣何也采叔其旂茷茷傳言有法度也竝與旆旆同楊雄甘泉賦云騰清霄而鞅浮景兮夫何旟旐郅偈之旖旎也郅偈即指干旄旖旎至正與傳合旐古作流○邶柏舟傳云悄悄憂皃況古作兄兄茲也北山或盡瘁事國況瘁盡力勞瘁以從國事況瘁皆二字平列義同楚辭

九歎云顧僕夫之憔悴又云僕夫慌悴竝與詩況瘁同

王命南仲往城于方出車彭彭旂旐央央傳王殷王也南仲文王之屬方朔方近玁狁之國也彭彭四馬貌交龍爲旂央央鮮明也

天子命我城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄傳朔方北方也

赫赫盛貌襄除也疏王爲殷王文王爲西伯時殷王紂也王制州有伯八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯州伯屬於二伯文王西伯南仲州伯故傳云南仲文王之屬也漢書古今人表作南仲與召虎方叔同列而文王時無南仲班以此南仲與常武南仲爲一人從魯詩說也匈奴傳及鹽鐵論繇役篇出車與六月皆以爲宣王時詩當亦從魯義而史記又以玁入襄王者恐司馬遷記憶之誤耳後漢書馬融疏亦云玁狁侵周周宣王立中興之功是以赫赫南仲載在周詩云方朔方而又申之云近玁狁之國矣殷周之際玁狁追近中夏大王辟狄去邠邠之北爲狄所竄處文王都岐山之南而岐山之北有密須國涇北有阮國共國阮共二國之北亦必狄所蒞居然則南仲往城之方其去涇北不遠也六月侵鎬及方鎬鎬也方也皆北方地名鄭意謂

六月之方即出車之方六月之方當在今甘肅平涼府固原涇州鎮原間宣王北伐至大原即文王時所城朔方之地故漢書匈奴傳衛青傳必連引兩詩云薄伐玁狁至于大原出車彭城彼朔方矣鹽鐵論繇役篇引詩同又地理志朔方郡武帝元朔三年開郡國志同不云即詩之朔方也唯水經河水注東南逕朔方縣故城東北詩所謂城彼朔方縣什賁故城在縣治北即漢朔方縣之故城詩所謂城彼朔方是也魏唐人言朔方其說始混然不知朔方本無定向堯典宅朔方與嵎夷南交西爲四表不謂書之朔方即詩之朔方而謂殷周之朔方即漢郡之朔方必不然矣漢朔方城在今薩哈賚喀河之南延安慶陽殷殷周已屬荒服焉得北濱河套而築城以禦狄又不然矣三代西北北地西至雲中九原秦始皇使蒙恬廂逐匈奴築長城漢武帝遣衛青等度西河歷高闕收河南築朔方城後立朔方郡皆非三代時疆域所有也○傳以出車就馬故彭彭爲四馬皃北山孟民皆云四牡彭彭交龍爲旂司常文韓奕同鄭注周禮云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也爾雅素錦綢杠纁帛繆旂九斿以組維以縿郭注云纁帛絳也畫白龍於繆令上向又有鈴曰旂郭注云畫交龍於旂此皆釋交龍爲旂也上公之旂有升龍降龍爾雅不言降龍者略也覲禮天子載大旂象日月升龍降龍鄭注云大旂大常也王建大常繆首畫日月其下及旂交畫升龍降龍鄭注朝事儀曰天子建大常十有二旒畫交龍郭釋旂繆下及十二旒畫交龍郭釋旂繆畫升龍九旒畫交龍唯不畫日月爲異此郭與鄭同也何注宣十二年公羊傳云加文章曰旂畫文在旂者其制殊異故謂之加文章是謂之交龍旂或謂之龍旂考工記龍旂九斿以象大火樂記龍旂九旒以贈諸侯覲禮侯氏載龍旂弧韣是也又謂之大旂巾車金路建大旂左傳魯公分大旂是也詩於載見闕宮玄鳥曰龍旂出車及采芑韓奕曰旂旂爲交龍旂交龍旂有鈴載見傳云鈴在旂上央央釋文作英英也當作皃六月帛茷央央傳云央央鮮明皃央央猶英英也采芑句同○方爲朔方傳又申釋之云朔方爲北方爾雅釋訓朔北方也赫赫盛常武同爾雅赫赫迅也郭注云盛疾之貌舍人本作奭奭古赫奭聲通玁狁之難于以除也釋文玁狁本或作獫獯襄與攘通

爰我往矣黍稷方華今我來思雨雪載塗傳塗凍釋也王事多難不遑啟居豈不懷歸畏此簡書

簡書相告則奔命救之疏黍稷不榮而實不爲華華猶秀也塗當作涂今字通作塗傳云凍釋謂雪凍開釋也夏小正正月凍涂傳凍釋者凍下而澤上多也莊子庚桑楚篇是乃所謂冰解凍釋者管子五行篇冰水解而凍釋

臣案馬篇曰至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋陰凍釋而秬稷百日不秬稷尹注云陽凍地上也陰凍地下也案黍稷方莖箸城方之始○爾雅簡謂之畢說文云簡牒也凡鄰國有急難之事則書之於簡謂之簡書使臣奉命以戒救相救是謂之戒命簡戒雙聲也其時文王有昆夷之患故云然也閔元年左傳狄人伐邢管敬仲言於齊侯曰戎狄豺狼不可厭也諸夏親暱不可弃也宴安酖毒不可懷也詩云豈不懷歸畏此簡書簡書同惡相恤之謂也請救邢以從簡書齊人救邢毛傳正本左傳奔命救之義亦見左傳成七年吳始伐楚伐巢伐徐子重奔命馬陵之會吳入州來子重自鄭奔命伐吳命昭二十三年吳人伐州來楚薳越帥師救州來三十二年魏獻子使伯音對曰天子有命敢不奉承以奔告於諸侯

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡既見君子我心則降

赫赫南仲薄伐西戎〈疏〉喓喓下也○喓喓聲也趯趯躍也忡忡猶衝衝也降而俱見草蟲篇箋云草蟲鳴阜螽躍而從之天性也喻近西戎之諸侯聞南仲既征玁狁將伐西戎之命則跳躍而鄉望之如阜螽之聞草蟲鳴喓喓草蟲鳴晼晚秋之時也此以其時所見而興之君子庶南仲也案聞伐西戎之命在涇陽之北而涇陽以西即爲西戎所居赫赫南仲薄伐西戎言伐玁狁遂伐西戎耳采薇序文王之時西有昆夷之患箋云文王爲西伯服事殷之時也昆夷西戎也書大傳文王四年伐犬夷犬夷即西戎鄭注云四年伐之南仲一行幷平二寇然則出車諸詩自在文王爲西伯四年中事蓋西戎之患岐周先罹其害北狄之禍涇洛以東皆得恣逞其凶威故但稱文王伐犬夷不見玁狁者就岐周而言之也詩篇中於伐玁狁至再至三而於西戎止有一語者陳王事也伐西戎在玁狁後

春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采蘩祁祁執訊獲醜薄言還歸

傳卉草也訊辭也赫赫南仲玁狁于夷傳夷平也疏遲遲舒緩也卉草爾雅釋草文四月傳云七月傳云說文卉艸之總名也艸草古今字卉木萋萋言草木皆萋萋然也葛覃萋萋茂盛皃是草盛爲萋萋矣卷阿萋萋梧桐盛也是木盛爲萋萋矣喈喈鳴也祁祁衆多也倉庚采蘩二月時也爾雅訊言也正月傳訊問也此釋訊爲辭者謂所生得敵人而聽斷其辭也周禮小司寇附于刑用情訊之求民情一曰辭聽辭聽者殺而獻其左耳曰馘彼傳釋馘爲獲則此詩獲字即爲馘之假僭字生者訊之殺者馘之醜衆也執訊獲醜言執訊馘者衆

此箋及采芑箋竝以獲爲得失之此正言伐西戎之事自正月涑釋而來至二月而還歸也還歸與上文懷歸兩歸字相應○逸周書大明武篇既克和服使眾咸宜竟其金革是謂大夷孔注云夷平也義與傳同

杕杜四章章七句

杕杜勞還役也〔疏〕采薇序云杕杜勤亦勞也勞歸戍役也

有杕之杜有睆其實〔傳〕興也睆實貌杕杜猶得其時蕃滋役夫勞苦不得盡其天性王事靡盬繼嗣我日日月陽止女心傷止

征夫遑止〔疏〕唐風杕杜傳云杕特皃杜赤棠也睆釋文作皖云字從白或從目遑非皖訓實皃其義未聞說文云牝曰杜是杜有實也杕杜蕃滋以反興役夫勞苦傳合下章而總釋之有皖其實喻子孫多也其葉萋萋喻室家盛也皆天性之事今役夫在外不得盡天性有杕杜之不如矣三章云陟彼北山言采其杞正以喻役夫之勞苦也○采薇傳云陽歷陽月也征夫遑止遑暇也王事休息則征夫閒暇也此言伐玁狁之事

有杕之杜其葉萋萋王事靡盬我心傷悲卉木萋止女心悲止

征夫歸止〔傳〕室家豫時則思〔疏〕萋猶萋萋也上章謂冬此章謂春詩人歷道其所經所謂豫時也出車篇云春日遲遲卉木萋萋傳言還歸文義與此同此兼言伐西戎之事傳云室家豫時則思者蓋室家之情有如是也臨鐵論繇役篇古者無過年之繇無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎憤懣之恨發動於心慕思之積痛於骨髓此杕杜采薇之所爲作也案詩中皆敘踰時期歸之語故三家詩以二詩刺時而作毛詩則以爲盡人之情極道其勞役之苦室家之意不泥於文辭此毛氏之所以獨勝三家也

陟彼北山言采其杞王事靡盬憂我父母檀車幝幝四牡痯痯

〔傳〕檀車役車也幝幝敝貌痯痯罷貌征夫不遠〔疏〕檀可以爲輪故凡車皆得稱檀車大明檀車戎車也此檀車棧車也傳云役車自輸始車與何草不黃棧車同解矣說文幝幝敝皃引詩檀車幝幝本傳訓也後漢書劉陶傳注引詩作嘽嘽釋文引韓詩作繾繾廣雅繾繾緩也本韓詩聲義相近痯痯罷也說文無痯字云寔憂也疑痯卽寔之異體說文又云綰惡絲也聲義亦相近

匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多爲恤〔傳〕逝往恤憂也遠行

不必如期室家之情以期望之卜筮偕止會言近止征夫邇止

傳卜之筮之會人占之邇近也〔疏〕匪不疚病也匪載匪來憂心孔疚言不載來憂心甚病也逝往二子棄舟東門之枌同恤憂爾雅釋詁文祈父同云遠行不必如期室家之情以期望之睽時則思相應皆總釋全章以盡室家之情也傳云卜之筮之者冢上卜筮偕止句以釋經中會字會言近止與會且歸矣句法相同言與且皆語詞邇訓近者卜筮之會冢上卜筮偕止句以釋經中會字會言近止與會且歸矣句法相同言與且皆語詞邇訓近近止會且歸矣皆不遠也征夫不遠與上章征夫不遠皆所謂室家之情以期望之也

魚麗六章三章章四句三章章二句

魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣〔疏〕文武道同

魚麗于罶魴鱨鯊〔傳〕麗歷也罶曲梁也寡婦之笱也魴魚鱨鯊魚名〔疏〕

也大平而後微物眾多取之有時用之有道則物莫不多矣古者不風不暴不行火草木不折不操斧斤不入山林豺祭獸然後殺獺祭魚然後漁鷹隼擊然後爵羅設是以天子不合圍諸侯不掩羣大夫不麛不卵士不隱塞庶人不數罟不必四寸然後入澤梁故山不童澤不竭鳥獸魚鼈皆得其所然君子有酒旨且多〔疏〕傳云麗歷歷上奪麗字釋文麗力馳反麗歷也正義麗歷連文其所見傳當不誤麗歷猶適歷周禮遂師抱磨鄭注云磨者適歷執縶者名也賈疏云稀疏適歷也秝與歷同亦作歷稀疏適歷得所名爲適歷說文秝聲之轉魚麗歷秝罶言魚秝秝罶凡曲者爲罶是罶曲梁也釋器曰嫠婦之笱謂之罶是寡婦之笱也以薄爲魚笱其功易故號之寡婦笱耳非寡婦所作也案傳與苕之華傳同郇谷風傳梁魚梁笱所以捕魚也說文罶曲梁寡婦之笱魚所留也段注云嵇曲梁別於凡梁寡婦之笱別於

凡筍曲梁者僅以薄爲之寡婦之筍筍之敝者也魚麗美萬物盛多能備禮也故言此曲梁寡婦之筍而魚之多如是昔之華大夫閔時也師旅竝起因之以飢饉言三星在罶則無魚可知也梁與筍相爲用故詩云敝筍在梁言逝梁必言發筍○鱨揚雅釋魚無文正義引義疏云鱨一名黃頰魚是也似燕頭魚身形厚而長大頰骨正黃魚之大而有力解飛者徐州人謂之揚黃頰通語也又釋文引義疏云今江東呼黃鱨魚尾微黃大者長尺七八寸許說文鱨揚也本毛詩說段注云揚各本从木者誤鯊鮀釋魚文郭注云今吹沙小魚體圓而有黑點文舍人注云鯊石鮀也正義引義疏云魚狹而小常張口吹沙故曰吹沙說文鮒出樂浪潘國此別一種非詩之鯊鮀也段注云毛詩鯊本作沙○傳云大平而後微物盛多可知此乃大平之所致微物衆多者魚微物衆多則萬陰陽和則魚衆多矣意與此同云取之有時用之有道所以推明衆多之故六月序所謂法度是也古者不風不暴不行火以下當有成文傳引庶人用罟四寸人澤梁以證魚麗于罶之義而又推廣言之以美萬物盛多也草木不折不操正義操作芟士不隱塞釋文隱本又作偃偃即堰字庶人不數罟正義作總罟集注總作緫緫亦數也此與禮記王制篇較詳逸周書文傳淮南子主術賈子禮等篇及荀子王制篇文義俱與此略同○旨且多旨美也言君子之酒既美物且多也多且旨旨且有同旨且有皆謂物也故下三章卽承多旨

有三字而廣言萬物耳胡承珙後箋說

魚麗于罶魴鱨傳鱨鯊也君子有酒多且旨疏魴易識之魚不傳正義云釋魚鱨鯊舍人曰鱨名鯊郭璞曰鱨鯊或有本作鱨鰷者定本鱨鯛鯛鯛與鰱音同案今傳文作鱨鯛依定本改也爾雅以鱨釋鯉以鮎釋鰋以鯊釋鱨傳於鱨鰋皆從爾雅則鱨下必作鯊不作鯛者說文鯛鱨也鱨鯛也鯛名鱨不名鱨爾雅釋文云鱨字或作鱨鱨本草作蠶今神農本草作蠶蠶郭景純不從舊讀遂據誤本之爾雅以鯛釋鱨御覽鱗介部九引義疏云爾雅曰鱨鯛也陸與郭同而定本因改此傳文鯊作鯛疏引孫炎注云鱨一名鯊三家義與爾雅毛傳異也郭注爾雅云鯊今鱘魚似鱘而大下注云似鱘子赤眼是鱘于之赤眼者曰鱘也陳藏器本草拾遺云鯊魚似鯉生江湖間

魚麗于罶鱨鯉傳鱨鮎也君子有酒旨且有疏鱨鮎釋魚文孫炎注云鱨一名鮎鮎也或作鱨段注云鮀也乃鮎也之誤案許與爾雅毛傳義同也鮎一名鯷爾雅釋文引字林云青州人呼鮎鯷卽鯷也引說文云鯷大鮎也謂鮎之大者別曰鯷也今說文鯷作鰳同陶宏景名醫別錄注云鯷卽鯷也今

人皆呼慈音卽是鮎魚作
臛食之鯉亦易識之魚

物其多矣維其嘉矣〔疏〕物萬物也嘉善也

物其旨矣維其偕矣〔疏〕荀子大略篇聘禮志曰幣厚則傷德財多則妨禮禮云禮云玉帛云乎哉詩曰物其指矣唯其偕矣不時宜不敬交不驩欣雖指非禮也楊倞注云指與旨同此明聘好輕財重禮之義也荀子引詩與序云美萬物盛多能備禮合豐年傳云皆徧也詩述閒云廣雅曰皆嘉也皆與偕古字通荀子以時宜敬交驩欣爲偕是偕與嘉同義

物其有矣維其時矣〔疏〕後箋云時亦與偕嘉同義頍弁爾酒既旨爾殽既嘉爾酒既旨爾殽既時傳云時善也此時與嘉同義之證也且此詩嘉偕時皆謂政之善卽首章傳所云取之有時用之有道也故六月序云魚麗廢則法度缺矣經文維其二字確是所以如是裳裳者華維其有章矣是以有慶矣維其如以似之凡言維其者如此此此詩文法倒裝耳說苑辨物篇曰天子南面視四星之中知民之緩急急則不賦藉不舉力役書曰敬授民時詩曰物其有矣維其時矣物之所以有而不絕者以其動之時也此解有爲常有時爲用之以時最合經旨左傳襄

二十年季武子如宋歸復命公享之賦魚麗之卒章正義曰物其有矣者謂言魚有鱨鯊魴鯉并有旨酒也維其時矣者注云太平而後微物微多取之有時用之有道則萬物莫不多也此可以補詩疏所未及而物不專指魚時謂取之有時皆載詩疏爲勝

南陔孝子相戒以養也

白華孝子之絜白也

華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而亾其辭〔疏〕箋云此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳篇弟當在於此遭戰國及秦之世而亾之其義則與眾篇之義合編故存至毛公爲詁訓傳及分眾篇之義各當於其篇端云又闕其亾者以見在爲數故推改什首遂通耳而下非孔子之舊又由庚崇丘由儀箋云此三篇者鄉飲酒燕禮亦用焉曰乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀亦遭世亂而亾之燕禮又有升歌鹿鳴下管新宮新宮亦詩篇名也辭義皆亾無以知其篇弟之處後箋云箋云孔子時南陔等篇弟當在魚麗後足見魚麗殿鹿鳴之什非毛公所移而六月序魚麗一句在南陔

之上亦必非鄭氏所移可知且六月序列次小雅二十二篇自鹿鳴至菽皆言缺自由庚以下則變其文孔疏以此爲別謂菽以上爲文武之詩由庚以下爲周公成王之詩言缺者爲剛君父之義不言缺者爲柔臣子之義雖近穿鑿然亦可見序文原本如此非由鄭氏移魚麗一句於南陔止也又六月序南陔白華華黍三詩本相連正義云毛公爲詁訓傳分別衆篇之義各置篇端此三篇之序無詩可屬故連聚置於此此由不知三詩本當在此非毛所連聚也惟所云據六月序由庚本弟在菽黍下而與崇丘同處者以其是成王之詩故下從其類此則不誤由庚三篇連聚一處當出毛公所置然孔說尚不如陸氏釋文云以其俱亾使相從者爲當耳又箋云闕其亾者以見在爲數故推改什篇之首遂通耳而下非孔子之舊正義謂毛公不數亾詩推改什篇之首遂通盡小雅云耳言以下非則止鹿鳴一什是也據此是孔子時鹿鳴至魚麗爲一什南陔至湛露爲一什以下凡小雅八什什各十篇毛傳則闕六笙詩不入什數以南有嘉魚至吉日爲次什以下海相差者六篇凡小雅七什末什爲十四篇奇零之數歸於末什大雅及頌皆然稽古編謂毛公置六詩於什外此本正義之說翁氏附記謂當從蘇呂所定改入什中殊不知分什者止因篇數既多簡札煩重不得不分六詩既亾自無庸分篇數而入什目必以南陔居什之終白華領什之始取彼虛名當其實數亦可以不必矣後箋又云笙詩乃不歌而笙之詩即鄭注儀禮所云以笙吹此詩以爲樂也惟其辭易亾不然他詩具在而獨亾此六篇亦屬可疑得此乃更無疑義矣

皇清經解續編卷七百九十三終

五河郜文元校
新陽李文楷校