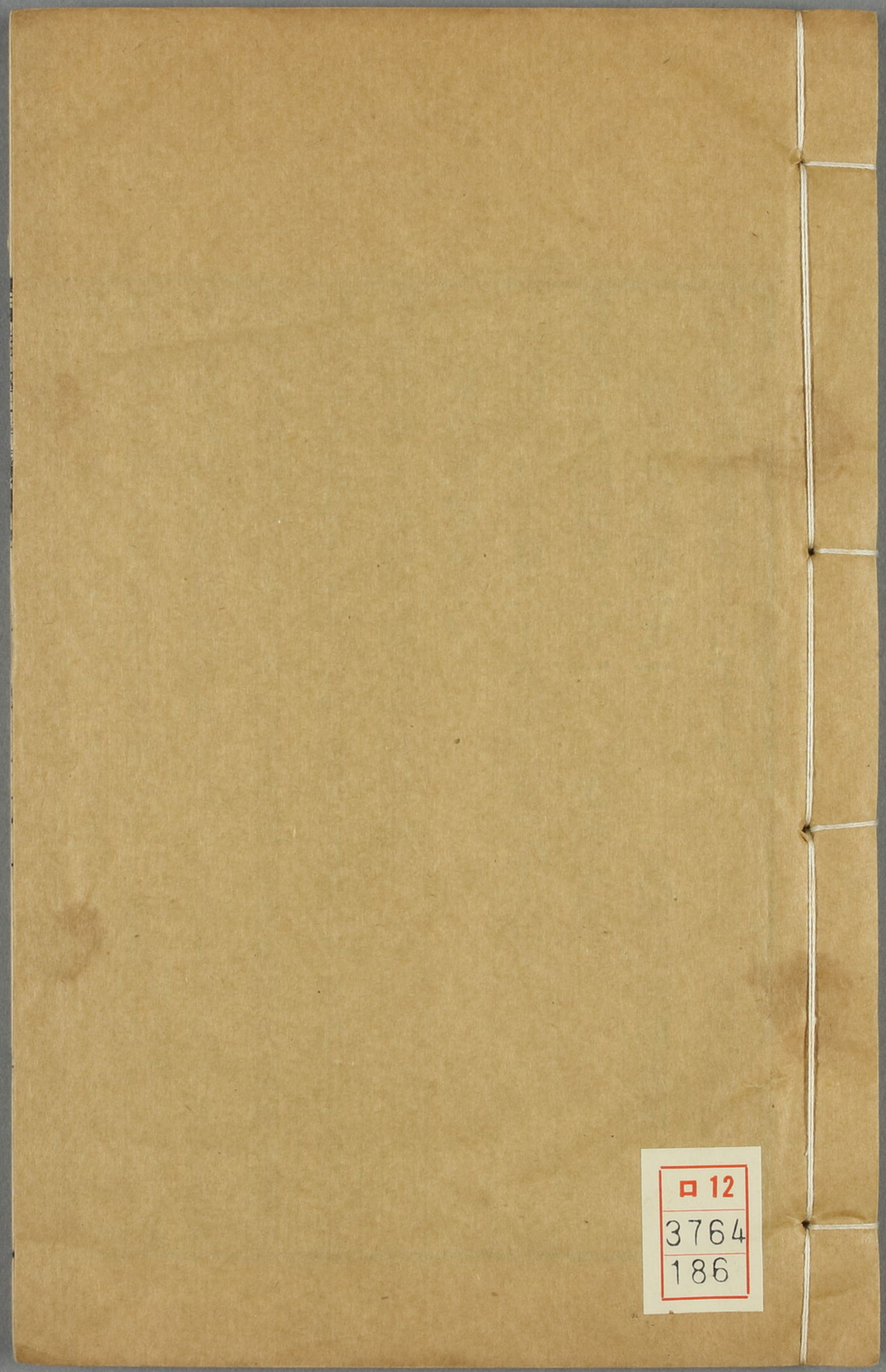

□ 12
3764
186

皇清經解續編卷七百九十八　南菁書院

詩毛氏傳疏二十五　長洲陳奐碩甫著

甫田之什詁訓傳二十一　毛詩小雅

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

甫田四章章十句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉

倬彼甫田歲取十千〈傳〉倬明貌甫田謂天下田也十千言多也

我取其陳食我農人自古有年〈傳〉尊者食新農夫食陳今適南

畝或耘或耔黍稷薿薿〈傳〉耘除草也耔雝本也攸介攸止烝我

髦士〈傳〉烝進髦俊也治田得穀俊士以進〈疏〉傳云倬明皃皃當

釋文引韓詩作葑彼甫田云葑卓也倬焯卓同甫爲大甫田即

大田故云謂天下田也楚語天子之田九畡以食兆民王取經

D12
3764
186

大下中七九
1991.4
寄

91-219

人焉以食萬民韋注云九畯九州之內有畯數也十千爲萬故云言多也傳文農夫當依經作農人正義作農人食陳經言取陳食農人耳傳云尊者食新者以申補經義也周禮旅師春頒粟又管子五行篇發故粟以田數是其義也尊者農人對稱則尊者君上也孫疏說尊者爲尊老恐非是有年豐年也箋云自古者豐年之法如此○今謂成王時耘釋文作芸說文耡除苗閒穢也或从芸作耘耔當作耔或作芧說文耔雝禾本本傳訓也廣雅云薿薿茂也玉篇薿薿然黍稷盛皃漢書作儗儗漢書倉貨志后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因壞其土以附苗根故其詩曰或芸或芧黍稷儗儗芸除草也耔附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡平而根深能風與旱故儗儗而盛也義與傳同○介大也止猶息也彼介彼止烝我髦士承上文黍稷薿薿而言長大其黍稷休息其民人也二章云以介我稷黍以穀我士女文義同烝進已見信南山篇髦俊爾雅釋言文棫樸髦士也爾雅又云髦遴也倉貨志冬月餘子在于序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于少學諸侯歲貢少學之異者於天子學于大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉此傳所謂治田得髦俊士以進也

以我齊明與我犧羊以社以方〈傳器實曰齊在器曰盛社后土也方迎四方氣於郊也我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女〈傳田祖先嗇也穀善也〉〈疏〉齊明明齊也明齊即左傳絜粢也釋文齊本又作齋豐年傳作齍盛他經典多作粢盛作齊者古文假僭字器實曰齊實謂黍稷也黍稷爲齊齊在器曰盛故經言齊而傳乃兼言盛耳犧謂牛閑宮亭以騂犧傳犧純也騂犧皆牛之色因之謂牛爲犧騂亦爲犧也大田來方禮祀以其騂黑傳騂牛也是祭社用牛矣白虎通義五祀篇云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也中霤以豚或曰中霤用牛不得用牛者用豚此天子祭國中五祀中霤用牛豈四郊五祀尤尊而祭社反不用牛乎鄭箋據曲禮犧牛爲純色之牛遂謂此犧羊爲純色之羊恐非是○昭二十九年左傳云后土爲社此傳所本也后土爲社神祭社以句龍配食左傳云后土正曰后土又云共工氏有子曰句龍爲后土后土又爲五祀之神而亦以句龍配食也魏獻子問社稷五祀誰氏之五官史墨既詳荅五祀又詳荅社稷是后土在五祀之中故言五祀又別言社稷也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物鄭注云不言祭地此皆地祇祭地可知也則

詩毛氏傳疏二十一

地祇亦卽在五祀中矣大司樂注云地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷又云土祇地祇皆地祭之名祭原隰之神謂之土祇地以方丘之祭爲大禘神其號謂之地祇黃帝及后土之神皆祀焉而以后稷配黃帝句龍配后土者也此謂五祀也若春祈秋報雖亦於南郊配地於北郊亦在中壝內秋報雖亦於中壝而非大禘祀天神不配天而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦祀天帝而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦爲社五祀后土兼祀黃帝社亦祀后土專祀后土亦卽五祀中別而尊之爲兩祭而實同祀后土高誘注呂覽孟冬紀云社爲土官后土與五祀后土不同白虎通義社稷篇歲再祭之何春求秋報之義也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈雲漢篇祈年孔夙方社不莫此祈年方社之明證矣箋與周禮大司馬注皆指秋報說○周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方此卽曲禮所謂天子祭天地祭四方也鄭注禮天以冬至夏至謂天皇大帝在北極者也禮地以立夏謂赤精之帝禮西方以立秋謂白精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝鄭亦謂地卽地祇而四方卽四時迎氣矣書大傳云鼓物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書燭于六宗歐陽大小夏侯說六宗上不及天下不及地兼不及四方是四方亦在六宗內也掌次王大旅上帝朝日祀五帝又司服祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之合上帝五帝卽爲六宗不數上帝其中央帝爲黃帝黃中和之色亦卽地祇也中庸郊社之禮所以事上帝言上帝以該地祇也尊之雖地祇亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少皞冬帝顓頊所謂五帝也春神句芒夏神祝融中央神后土秋神蓐收冬神玄冥左傳木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土所謂五祀也少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土所祀其義一也然則天地四方謂之五祀所配倉之人神謂之五帝所配倉之祭義云四方皆爲壇祭之祭義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四輿四陛謂祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而言月令孟春立春之日天子迎春于東郊孟夏立夏之日迎夏于南郊孟秋立秋之日迎秋于西郊孟冬立冬之日迎冬于北郊此四郊迎四方之氣四時之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月在方丘以祭之四時所以成歲故於四立之日迎四方之氣月令亦竝無中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正木月令爲說書五行傳中央之極自崑崙中至大室之野帝黃帝神后主司之土王之日禱用牲迎中

氣于中室司馬彪續漢書志月令有五郊迎氣服色先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土說同五行傳唯惠棟明堂大道錄云郊特牲正義五時迎氣東方青圭南方赤璋西方白琥北方玄璜其中央無文先師以爲用黃琮黃琮禮地即方澤之祭先師之言得其義矣惠亦謂地爲地祇不謂迎土氣○毓盡也臧慶僖善也擊鼓擊土鼓也御迎也周禮疏引傳田祖先嗇者也有者字春官籥章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯鄭注云田祖始耕田者謂神農也郊特牲蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者鄭以田祖先嗇爲神農矣地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主注社稷后土及田正之神非謂祈蜡爲一祭先嗇者始先稼穡之人則不爲社稷之神祖爲社稷之神案傳意以祈年之田祖即蜡祭之先嗇祈蜡之所依也詩人謂之田祖鄭又以田可知穀訓善王肅云大得我黍稷以善我男女言倉廩實而知禮節也此乃祈年之辭

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否

禾易長畝終善且有傳易治也長畝竟畝也曾孫不怒農夫克敏傳敏疾也疏曾孫成王也以猶爲也饁饋也爾雅云饟因也左右猶東西謂田畔也嘗其旨否言

各嘗其饋之美與不也○易有蕩平之義故傳詁易爲治治者謂除草雝本也生民傳方極畝也竟畝與極畝同義終猶既也有讀歲其有之有敏疾文王生民江漢同齊語盡其四支之敏以從事於田野韋注云敏猶材也曾孫不怒農夫克敏言農夫能疾除其田則曾孫不怒也不怒者不待趨其耕耨

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京傳茨積也梁車梁也京高丘也乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆疏箋云稼禾也謂有菜者也小箋云說文積積也茨本訓屋以艸蓋故知此訓積爲假借說文引詩積之栗栗作積之秩秩是積積可通用矣何以言如也茨即積之假借也茨本訓屋以梁正義云孟子十二月車梁成梁謂水上橫橋橫有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積楚茨傳云露積曰庾兼葭傳坻小渚也如坻者取蕃聚之義也京高丘定之方中同如京者以高積爲喻管子新成困京急就篇門戶井竈廡囷京說文圜謂之囷方謂之京廣雅京倉也故解者悉本之與○大東傳箱大車之箱也箋云萬車以載之是也唐風言藝黍稷藝稻粱聘禮黍稷稻粱白黍黃粱倉黍稑牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱稌即

稻也此四穀之見於經者稷不可以冒粱猶黍不可以亂稻也稻粱貴故禮爲加籩黍稷二者又以黍爲貴鄭注禮云黍者食之主

大田四章二章章八句二章章九句

大田刺幽王也言矜寡不能自存焉〔疏〕詩亦思古之辭

大田多稼既種既戒既備乃事以我覃耜俶載南畝播厥百穀既庭且碩〔傳〕覃利也庭直也曾孫是若〔疏〕箋云大田謂地肥美可墾耕多爲稼可以授民者也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種此之謂戒是既備矣至孟春土長冒地而耕事脩耒耜具田器此之謂既備也淮南子氾論篇古者剡耜而耕文邃東京賦介馭閒以剡耜爾雅剡利也郭注引詩作剡耜本三家詩假載始事也俶載南畝播厥百穀七月篇所云其始播百穀也箋俶讀爲熾載讀爲蓺栗之蓺田一歲曰菑留載芟良耜箋說同案箋非也菑一歲休耕之田不得播穀庭直爾雅釋詁文轉奕閔予小子同既庭且碩庭言直生也碩言長大也曾孫是若若順也箋云成于於是則止力役以順民事不奪其時

既方既皁既堅既好不稂不莠〔傳〕實未堅者曰皁稂童粱也莠似苗也去其螟螣及其蟊賊無害我田穉〔傳〕食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊田祖有神秉畀炎火〔傳〕炎火盛陽也〔疏〕方極祇也皁即草斗下文言既堅則既皁爲實未堅者之稱今艸木字俗作草草斗字俗作皁廣韻有草而從艸早聲之義亦謂之童粱下泉同稂亦莠之類已成謂之莠不成謂之稂幽莠之幼也似禾幽莠謂莠也傳云莠似苗也者莠秀挺出直上非若禾秀之下垂其始生時莠與禾苗莫能分辨故孔子有惡莠亂苗之喻淮南子說山篇農夫不察苗莠而并耘之皆謂其似苗也○爾雅釋蟲食心螟食葉蟲食節賊食根蟊此傳所本也說文螟蟲食穀葉者東冥冥犯法即生螟葉當作心正義引義疏云螟似子方而頭不赤子方齊民要術作蚜蚋說文蟘蟲食苗葉者吏气貪則生蟘从虫貪亦聲引詩曰去其螟蟘作蝥賊本字螣爲假借字義疏云賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳漢書五行志京房易傳臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉不絀無德蟲食節蔽

惡生蟊蟲食心說文正從易傳爲說韓詩穉幼稼也說文穉幼禾也禾稼一也幼讀如養幼少之幼閟宮傳謂穉爲後穜凡後種者必小於早種也今字作稚○上篇傳云田祖先嗇者也釋文引韓詩卜畀炎火云卜報也韓詩秉作卜而詁爲報禮記注報讀爲赴疾之赴此報字亦當讀爲赴毛韓字異而意同千旄傳畀子也傳云炎火盛陽也者箋螟螣之屬盛陽氣贏則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亾正義云陽而稱火者以南方爲火炎爲甚之故云盛陽又云螟螣之屬得陽而生故陽盛而爲害月令仲夏行春令百螣時起是陽行而生陽盛則蟲起消之則付於所生之木

有淰萋萋興雨祁祁雨我公田遂及我私傳淰雲興貌萋萋雲行貌祁祁徐也彼有不斂穧此有遺秉此有滯穗傳秉把也伊寡婦之利疏傳淰雲興兒釋文淰雲本又作弇呂覽務本篇作晻漢書食貨志作黯六帖二作揜並同萋萋呂覽漢書後漢書左雄傳韓詩外傳說文玉篇廣韻皆作淒淒今釋文正義作萋萋恐係後人改也釋文云興雨或本作興雲非也正義云經興雨或作興雲誤也定本作興雨家訓云淰已是陰雲何勞復云興雲祁祁邪雲當爲雨

俗寡誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以興雨爲是而呂覽漢書韓詩外傳皆作興雲可知古本作興雲也小箋云說文淒雨雲起也淰雨雲兒雨雲謂欲雨之雲凡大雨之來黑雲起而風生風生而雲行所謂有淰淒淒也已而風定白雲彌天雨隨之下所謂興雲祁祁雨公及我云興雨或本作興雲非也正義云經興雨或本作興雲非也正義作萋萋恐係後人改也釋文作興雲誤也定本興雨家訓云淰已是陰雲何勞復云興雲祁祁邪雲當爲雨

誤家訓引毛傳作祁祁徐兒釋文作祁祁徐也也當衍字○孟子滕文公篇引詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也使畢戰問井地孟子曰方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也

戰國時周家井田之法已壞孟子乃據大田詩言公田而略陳其概如此也宣十五年穀梁傳古者三百步爲里名曰井田井九百畝其中爲公田八家皆私百畝公田居一私田者九百畝公田爲居井竈蔥韭盡取焉此皆井田有公田之說也民古者公田爲居井竈蔥韭盡取焉此皆井田有公田之說也

周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注云此謂造都鄙也宋地制井田異於鄉遂重立國此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳匠人爲溝洫九夫爲井井方一里九夫所治之同注云此幾內采地之制九夫爲井井方十里爲成方百里爲田也采地制井田異於鄉遂及公邑又云以載師職及司馬灋論之周制幾內用夏之貢灋稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助灋制公田不稅夫貢者自治其所受

田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢濿者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用助濿者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之濿耳金榜禮箋云小司徒九夫爲井之法遂人有十夫有溝之法地之險夷異形廣狹異數因地勢而制其宜凡不可井者濟以遂人法而地無曠土孟子請野九一而助國中什一使自賦國中城郭宮室而助之法爲宜是小司徒實與遂人聯事通職差多涂巷又廣於遂人法不以鄉遂都鄙異制審矣奧竊謂書缺有閒各存一說以俟參攷焉可也至邦國行井田有公田見諸經傳顯有明證噫嘻傳云私民田也彔把雙聲同義不穫穉未刈者也不斂瘠刈而未斂者也遺秉謂連稾者滯穗謂去稾者伊尹募婦之利外舅無之以爲利猶錫顧氏廷杰云山東省農家於刈穫時必留畝一角令貧戶取古遺風與

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福〔疏〕來方猶上篇傳云方迎四方氣於郊也迎四方氣於郊者祀五天帝及五人神周禮大司寇小司寇禋祀五帝

傳騂牛也黑羊豕也與其黍稷以享以祀以介景福〔疏〕來方猶上篇傳云方迎四方氣於郊也迎四方氣於郊者祀五天帝及五人神周禮大司寇小司寇禋祀五帝大祀注云禋祀祭天神也以其騂黑與其黍稷以享以祀猶上篇云以我齊明與我犧羊以社也上篇傳云社后土也傳以騂黑爲牛羊豕正指社祭召誥乃社于新邑牛一羊一豕一此其義也案此詩騂黑與周禮牧人騂牲黝牲不同牧人凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲騂牲色赤黝牲色黑非謂騂爲牛而黝爲羊豕也鄭謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷箋詩遂引周禮爲說意以四方迎氣用牛社用羊分配經傳騂牛黑羊豕不知用羊也四方迎氣用牛與上篇箋秋祭天子社稷皆大牢非特用羊四方不指迎氣又不合祭社當有句龍配食祭法瘞埋于泰折祭地也用騂犢是騂以祀社羊豕祀配食之人歟召誥用牲于郊牛二祀天一牛配天之人一牛祭地用牛其祭地配食之人卑用羊豕

瞻彼洛矣三章章六句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉〔疏〕爵命諸侯若宣王之爵命尹吉甫北伐方叔南征召虎程伯休父伐淮夷賞善罰惡二伯述職也

瞻彼洛矣維水泱泱〔傳〕興也洛宗周瀕浸水也泱泱深廣貌君子至止福祿如茨韎韐有奭以作六師〔傳〕韎韐者茅蒐染草也

一入曰韍韐所以代韠也天子六軍
出懷德漢書地理志北地郡歸
朔襄德禹貢洛水東南入渭雍州
縣即今陝西同州府朝邑縣地
玉念孫以爲二字衍文也漢志云入河誤
源但云出北蠻夷中者略也淮南子墜形篇洛出獵山高注獵
山在北地西北夷中洛東南流入渭西山經白於之山洛水出
于其陽而東流至于渭元和郡縣志白於山一名女郎山在洛
源縣北三十里白於山在漢北地郡所謂北蠻夷中矣漢
歸德縣即今甘肅慶陽府安化合水二縣地爲洛出源之處雍
州之洛與豫州之維其字分別自古不紊今以豫州爲南洛水
而以雍州爲北洛水非古也洛水在鎬京之北而在岐周之面
其川南流入渭以入河故皆右宗周畿內故傳以爲洛宗周溉
浸水也鄭注職方氏云浸可以爲陂灌溉者說文泱瀇也周禮
酒正注益猶翁也洪盎聲相近傳云滭滂皃者考工記匠人爲
溝洫廣尺深尺謂之畎廣二尺深二尺謂之遂廣四尺深四尺
謂之溝廣八尺深八尺謂之洫廣二尋深二仞謂之澮案都鄙
用井田溝洫即爲井田之制軍賦實起於此故詩人以洛水之
盛興出軍之衆傳即本匠人溝洫之溝洫之深廣言之○君子席諸侯
也如茨而積也淇奧如簀而積也
文義正相同傳文韍下韐字衍當作韠一下入字依定本補

王引之詩述聞云毛傳原文本作韍染韠也今本韍下有者茅
蒐三字此涉鄭箋韍者茅蒐染而說衍也葢毛以染韠一入之
色爲韍而不以茅蒐之合聲則以茅蒐爲韍故曰韍染韠也一入曰韍鄭以韍爲
茅蒐之合聲則以茅蒐爲韍故曰韍者茅蒐而不以一入爲韍故曰韍者茅蒐
染也茅蒐韍聲也若毛以茅蒐爲韍而不以一入爲韍故曰韍之文自相
遠異且毛既云韍者茅蒐染韠矣孔盛興出軍之衆傳即本匠人溝洫
陸所見已是誤本故不言鄭與毛異耳晉語韍韠之跗注韠注
曰三君云一染曰韍鄭後司農說以爲韍茅蒐染也云鄭以爲
茅蒐染則毛不以爲茅蒐染明矣三君皆從毛義故但言一染
曰韍而不言茅蒐也說文韍茅蒐染韠也一入曰韍茅蒐二字
亦後人依誤本毛傳加之也賈景伯注成十六年左傳及晉語
竝云一染曰韍叔重之學出於景伯故云韍染韠也一入曰韍
且賈許皆治毛詩故以一入爲於說文注中增入茅蒐二字且
爲一義不可强同也案王說是也韍染韠也一入曰韍傳文申說
故知爲染韠之一入爲韍故知爲韠韍之色
之閒色所謂韍也爾雅一染謂之縓縓與纁古聲同韍即纁也
既釋經韍之義又釋經韐之義凡士朝服皮弁服玄端服稱韠
韍色之韠稱韐故云韐所以代韠也士冠禮爵弁服纁裳純衣纁
繡帶韍韐又受爵弁加之服纁裳純衣纁
帶韍韐注韍韐纁戴也韐之制似韠說文市部士無市有韐制
也說文韍字从末聲不从未聲傳
義凡士朝服皮弁服玄端服稱韠
也說文韍字从末聲不从未聲傳
之纁士冠禮注凡染絳一入謂

如樝鞃四角爵弁服其色韎韎賤不得與嘗同从市合聲或从韋韓合韋爲之其服爵弁服紺衣纁裳韐作韐鄭箋亦云韐祭服之韓合韋爲之其服爵弁服紺衣纁裳也許鄭皆以韎韐爲爵弁服本禮經爲訓春官司服凡兵事韋弁服鄭注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至韎韋弁服韎韋即韎韐郤至爲晉下卿衣韎韋衣韎韋之跗注是也奠謂韎韋之跗注是也奠謂韎韋以爲兵事之服天子作師主將朱芾其餘軍士韎韐詩所謂韎韐有奭以作六師也是韎韐又爲韋弁服矣有奭言韐有奭赤皃也所謂韎也采芑傳云奭赤皃白虎通義爵篇韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子其下又言世子上受爵命於天子其下又言世子上受爵命玄衣纁裳士服引詩曰韎韐有奭通典禮五十三引內傳同此韓詩義鄭箋正用其說奭與爽同○周禮夏官凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍襄十四年左傳周爲六軍又襄十一年穀梁傳古者天子六師是六師即六軍也檷樸傳及常武箋並同地官小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅案此周之軍法乃統六鄉遂人注云遂人之四郊都鄙萬民卒伍用之六軍不盡出於六鄉遂人注云遂之軍法追胥起徒役如六鄉是六遂有軍也縣師若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輦輦師而以至是稍縣鄙皆有軍也采地制井田小都卿之采地大都公之采地公卿采地之外皆有公邑鄉遂與井田出師人數亦可充卒而軍半出於都鄙出車

篇云我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣此之謂也軍制詳采芑篇

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞗琫有珌傳鞗容刀鞞也琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士瑵琫而瑑珌君子萬年保其家室疏鞗也方言劒削自關而東或謂之削或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞鞞與鞞同此傳云容刀鞞容刀見公劉篇彼傳云容刀言有武事也葢有武事則佩之矣說文琫佩刀上飾也珌佩刀下飾也許說正用毛訓段注云鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞘琫之言捧也其飾曰琫珌之言畢也刀室之末其飾曰珌古文作韠傳云鞞容刀鞞也謂刀削其室也刀室之末其飾曰珌古文作所捧握也其飾曰琫珌之言畢也刀室之末其飾曰珌古文作韠傳云鞞容刀鞞也謂刀削其云琫上飾珌下飾者上下自全言之琫在鞞上鞞在琫下珌在鞞末公劉詩不言珌故云下曰鞞舉鞞以該珌鞞琫有珌言鞞琫而又加珌也王莽傳璗琫璗珌孟康曰佩刀之飾上曰琫下曰珌若劉熙釋名曰室口之飾曰琫琫捧也捧束口也下末之飾曰珌珌卑也下末之言也琫卽鞞之譌劉意自一鞘言之故雖襲毛上曰琫下曰鞞之云而大非毛意至杜預本之注左傳云鞞佩刀削上飾韜下飾又互譌上下字矣許云佩刀上飾用毛說謂一刀之上非一削之

上也凡刀劒以手所執爲上刀謂之穎亦曰環書刀謂之拊劒謂之鐔案傳文諸侯璆琳琫琫釋文及定本集注作璆琫正義本作鏐琫大夫鏐琫定本集注作鏐琫正義云大夫琫琫皆用鐐飾是正義本作鐐琫也說文琫下云天子以玉諸侯以金琫下云天子以玉珌璧甲也所以飾物也禮佩刀天子玉琫而珌諸侯金之美者與玉同色禮佩刀諸侯璗琫而璆琫珬璧屬禮佩刀士珬琫而珌琫後箋云此傳所言雖不著所出然說文於珬珌璗下皆引禮云云則毛亦必據禮逸篇之文不應互異如此說文琫下云天子以玉者因珌有玉珌之稱以玉猶言以珌然玉琫珌琫上下究有不同若諸侯璗琫鏐琫黃金謂之璗是諸侯琫琫同以金爲之此所以別於天子也王莽傳謂之鏐是諸侯琫琫珌琫與璗同亦上下皆用金之證大夫則皆以鐐爲之士皆以珬爲之說文諸侯璆琫珌琫士珌琫恐是傳寫之誤定本集注作大夫鏐琫士珌琫是也奐謂定本集注作大夫鏐琫鏐亦金也此固不誤小箋亦云琫琫天子皆以玉諸侯皆以金大夫皆以銀士皆以珬爲之琫爲有條理與說文注不同

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

棠棠者蔈四章章六句

棠棠者蔈刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉〔疏〕此亦思古之詞

棠棠者蔈其葉湑兮〔傳〕興也棠棠猶堂堂也湑盛貌我覯之子我心寫兮〔疏〕傳以棠棠爲堂堂之貌於蔈言棠棠於棘言湑皆有盛義傳言湑皆有盛貌者以蔈葉之盛喻賢者功臣其世澤之茂盛也棠棠猶堂堂兒湑猶湑湑兒湑湑亦如蔈葉之棠棠也三章傳以之子棘駱爲世祿此亦常一字毛與三家詩同意也棠棠者蔈其黃矣〔傳〕芸黃盛也我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣〔疏〕芸讀如紛紜之紜老子夫物芸芸各復歸其根是芸有盛義詩言蔈之黃故傳云黃盛也

棠棠者蔈或黃或白我覯之子棘其四駱棘其四駱六轡沃若〔傳〕言世祿也〔疏〕或有也或黃或白俱傳言世祿也〇四牡傳云白馬黑鬣曰駱四駱六轡是世

祿之所棄故傳即依序言古之仕者
世祿作釋也世祿亦世位詳文王篇

左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝祀之事

右陰道喪戎之事維其有之是以似之傳似嗣也疏傳釋左爲陽道右爲陰道又申明陽道爲朝祀之事陰道爲喪戎之事當有成文無攷成十三年左傳云國之大事在祀與戎荀子大略篇云吉事尚尊喪事尚親逆周書武順篇古禮左還順天以利本武禮右還順地以利兵老子亦云吉事尚左凶事尚右並與傳訓略同說苑脩文篇詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之傳曰君子者無所不宜也是故韠冕厲戒立于廟堂之上有司執事無不敬者斬衰賁絰杖立于喪次賓客弔唁無不哀者被甲纓冑立于桴鼓之閒士卒莫不勇者故仁足以懷百姓勇足以安危國信足以結諸侯强足以拒患難威足以率三軍故曰爲左亦宜爲右亦宜爲君子無不宜者此之謂也劉子政所引傳或出魯詩傳其釋詩言君子朝祀喪戒無不得宜與毛詩義正合蓋有者有此宜也故詩下文但接有之句而言○傳讀似爲嗣者言古君子有是美德是以嗣爲世官也襄三年左傳祁奚請老晉侯問嗣焉祁奚卽舉解狐午又舉職之子赤晉侯於是使祁午爲中軍尉羊舌赤佐之君子謂祁奚能舉善唯善故能舉其類詩云惟其有之是以似之案此上文言問嗣

其下卽引此詩則詩之似正訓作嗣以美祁奚能舉善嗣其官職卽是不廢世祿之類毛傳實本左傳以立訓也

桑扈四章章四句

桑扈刺幽王也君臣上下動無禮文焉疏詩亦陳古君臣之詞

交交桑扈有鶯其羽傳興也鶯然有文章君子樂胥受天之祜

傳胥皆也疏小宛交交小鳥交交爲小鳥皃也扈當作扈今通作扈鶯然有文章者總釋經之兩鶯字以明取興之義言桑扈之羽翼首頷皆有文采可觀以喻臣下舉動有禮文合下章而釋之也有鶯其羽鶯然其羽也有鶯其頷鶯然其頷也鶯者是形容羽頷之美稱說文鶯鳥也段注云今說文必淺人所改鶯非卽鸎字○君子謂王者也與鴛鴦君子同胥訓相又訓皆皆者皆臣下也祜福也新書禮篇云詩曰君子樂胥受天之祜胥相也祜大福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣案此釋詩樂胥與士民樂本三家詩義箋云王者樂臣下有才知文章鄭讀胥爲謂義異其解君子爲王者樂胥爲樂臣下則與毛義當同也

交交桑扈有鶯其領傳領頸也君子樂胥萬邦之屏傳屏蔽也

疏玉篇頁部引詩傳云頸項也文選潘岳射雉賦鶩綺翼而檉擢灼繡頸而衒背鶩綺翼即鶩羽灼繡頸即鶩領此正用詩義徐爰注云鶩文章貌今本文選誤作鬻字○屏蔽雙聲玉藻云諸侯之於天子其在邊邑曰某屏之臣某屏亦蔽也

之屏之翰百辟爲憲傳翰榦憲法也不戢不難受福不那傳戢聚也不戢戢也不難難也那多也不多多也疏之屏承上章言之猶是也之屏之翰言是屏是翰也翰榦爾雅釋詁文文王有聲版嵩高並同榦讀與榦同此謂假僭也成十三年左傳孟獻子曰禮身之榦也襄三十年傳鄭子皮曰禮國之榦也是其義辟君也百辟謂外諸侯也百辟爲憲與六月萬邦爲憲句義正同故傳並訓憲爲法也假樂之百辟卿士百辟與卿士對文非以百辟即卿士也烝民烈文百辟皆指外諸侯○戢聚釋詁文時邁同聚猶斂也言聚斂其志意不戢不難不那三不字傳皆以爲語詞難古儺字那多釋詁文那同說文齊謂多爲㮨方言大物盛多齊宋之郊楚魏之際曰夥史記陳勝世家楚人謂多爲夥那與夥同說文騹从鬼難省聲讀若詩受福不儺儺當作那騹聲讀若那

疑涉上句不戢不難而誤不多多也卷阿同

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求疏觩爲觚之誤釋文云或作觓說文觓角兒引詩有觓其角今良耜作捄之觩釋文皆作觓字當不誤也思柔與其觓對文則其與思皆爲語詞絲衣篇同○成十四年左傳衛侯饗苦成叔甯惠子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亡乎古之爲享會也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也又襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴公孫段賦桑扈趙孟曰匪交匪敖福將焉往若保是言也欲辭福祿得乎案不交敖爲求福之道左兩釋詩同意與毛詩序傳合成十四年引詩彼交匪傲與今本詩同而漢書五行志作匪徼匪傲應劭注云言在位不徼訐不侻傲也臧琳經義襍記謂論語惡徼以爲知者徼鄭本作絞徼絞古通毛詩作交絞之省假故漢書作徼漢志所載左傳爲古文今本出之杜氏未足深信趙孟引詩作匪不作彼與漢書正同尤爲明證漢志匪徼當從應仲援說爲不徼訐師古改爲徼幸非是後箋云臧說是也匪彼二字古雖通用此詩義當作匪絲衣兕觥其觩旨酒思柔不吳不敖胡考之休與此詩四句文義相同此匪交匪敖當與彼不一例耳

鴛鴦四章章四句

鴛鴦刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉

鴛鴦于飛畢之羅之〔傳〕興也鴛鴦匹鳥大平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之君子萬年福祿宜之〔疏〕鴛鴦匹鳥御覽羽族部十二引崔豹古今注云鴛鴦水鳥鳧類雌雄未嘗相離人得其一則一者相思死故謂之匹鳥是也大平之時交於萬物有道此傳用序語以明經義取之以時者交萬物有道也於其飛乃畢掩而羅之者取必以時也大東傳畢所以掩兔兔爰傳畢網爲羅畢與羅異用而徹文則通故交取鴛鴦乃畢羅皆施於鳥矣箋云匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱徹時也案此一興體也前二章鴛鴦爲興言交於萬物有道舉一物以例餘也後二章又以芻秣之式興奉養有節○箋云君子謂明王也

鴛鴦在梁戢其左翼〔傳〕言休息也君子萬年宜其遐福〔疏〕桑扈傳戢聚也休息者聚之意釋文引韓詩云戢捷也捷捷其噣於左也捷今之插字箋斂其左翼以右翼掩之白華鴛鴦在梁戢其左翼

箋戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌案此爾雅釋鳥文也鴛鴦匹鳥雌雄相休息戢左翼者言雄以咳雌也上章于飛則畢羅之此章在梁則休息之所謂交於萬物有道也論語云弋不射宿

乘馬在廄秣之〔傳〕摧莝也秣粟也君子萬年福祿艾之〔傳〕艾養也〔疏〕傳文摧莝釋文本作摧劉引韓詩云莝委也是毛詩作摧劉之假借字韓詩作莝訓委委即萎字說文莝斬芻毛韓字異而義同箋云摧今莝字也鄭用韓說後人依鄭箋改毛傳當依釋文本作摧劉之餘之傳文秣粟釋十三十五引傳作芻說文糲傳引詩作芻之餘也秣粟也釋文本作秣穀馬也亦當依釋文本爲正漢廣言秣其馬傳秣養也又雲漢傳歲凶年穀不登則趣馬不秣王制作馬不食穀凡言秣者皆謂以穀食馬不謂秣爲粟矣箋云無事則委之以莝有事乃予之穀鄭所據亦作穀許正用毛傳摧秣即芻秣周禮大宰以九式均節財用七曰芻秣之事注云芻秣養牛馬禾穀也案周公制禮以養馬芻秣者自奉養有節其義正同○艾養南山有臺同

乘馬在廄秣之君子萬年福祿綏之〔疏〕綏安也上言艾此言綏艾綏猶南山

有臺之艾保也

頍弁三章章十二句

頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亾故作是詩也〔疏〕諸公同姓之臣○箋釋文作燕

有頍者弁實維伊何〔傳〕興也頍弁貌弁皮弁也爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他〔箋〕葛與女蘿施于松柏傅葛寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊未見君子憂心奕奕〔傳〕奕奕然無所薄也既見君子庶幾說懌〔疏〕頍者非形容皮弁之兒乃形容其戴弁之兒正義引王肅云戴頍然之弁疑王子雖所據傳作頍戴弁兒四字今本奪戴字釋文云箸弁兒箸弁猶言戴弁說文頍舉頭也玉篇作兒舉頭與戴弁義同士冠禮注缺讀如有頍者弁之頍鄭本三家義天子視朝用皮弁詩言燕而傳云弁皮弁也者是天子燕用皮弁矣實當作寔寔是也維猶爲也是爲伊何者以言乎莊首也一章伊何二章何期三章莊首實一意也正義云昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我莊伯父猶衣服之有冠冕倩八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之莊上位猶皮弁之莊人首故以爲喻也○旨酒嘉殽以設燕也兄弟匪他言燕兄弟非有異人也爾雅釋草無葛傅云寄生說文葛寄生也或作楊許本毛訓釋木寓木宛童解者皆即以爲詩之葛蓋寄與寓同義也釋草唐蒙女蘿菟絲名不謂女蘿此傳云女蘿菟絲本爾雅文疑毛所見爾雅與今本或異傳又云松蘿是女蘿菟絲松蘿一物三名矣菟通作兔淮南子說山云下有伏苓上有兔絲說林云伏苓掘兔絲又云兔絲無根而生呂覽精通云人或謂兔絲無根也其根不屬也伏苓是兔絲即女蘿而菟絲又即松蘿傳與舊說悉合正義引義疏云今菟絲蔓連草上非松蘿松蘿自蔓松上與菟絲姝異釋文亦云莊草曰女蘿莊木曰松蘿然詩明言女蘿施於松木不得據今驗易古說明矣喻諸公非自有尊託王之尊者箋云託王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知已之將危亾也○爾雅釋訓奕奕憂心爲訓傳云奕奕然無所薄也者亦是形容憂心之狀楚策楚威王曰寡人心搖搖如縣旌而無所終薄奕奕搖搖語轉而義同懌本作釋靜女箋說懌作說釋與此同案既見指宴樂同姓未見即序不能宴樂之意既與終同義此因未見而終思相見親睦之臣心不能已也箋云君子席幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽

王之時懼其將危亾已無所依怙故憂而心奕奕然故言我若已得見幽王諫正之則庶幾其變改意解釋也

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾毂既時〔傳〕時善也豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲〔傳〕怲怲憂盛滿也既見君子庶幾有臧〔傳〕臧善也〔疏〕釋文期本亦作其何其何也其語詞箋云何期猶伊何也期辭也辭當作詞○時之言是也故時有善義爾毂既時猶上章云爾毂既嘉耳嘉亦善也廣雅時善也本傳訓爾雅怲怲憂也說文怲憂也詩曰憂心怲怲此亦依詩憂心為憂盛滿也者怲怲滿雙聲奕薄曇韻葢依曇韻雙聲言兄弟為友之善

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾毂既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰〔傳〕霰暴雪也亦惡無日無幾相見樂酒今夕君子維宴〔疏〕阜盛也兄弟謂諸公也此言燕同姓而必及甥舅者禮記文王世子篇云公若與族燕則異姓為賓○霰暴雪〔釋文〕霰消雪也疑陸元朗所據傳作霄雪霄暴形易譌今作消雪後人或以爾雅亦作本改之也爾雅雨覛為霄齊語也霰穆雪也或作霓繫傳作積雪文選謝惠連雪賦注御覽天部十二引韓詩章句云霰霓也御覽引又云雪華六出曰霙訓家多不同大戴禮曾子天圓篇云陽之專氣為霰釋名云霰星也水雪相搏如星而散也箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪○亦惡無日無幾相見無不也言不日亦惡相見無幾也王逸注楚辭大招引詩作樂酒今爵夜也古夕爵通用今爵即今夕唯同姓有夜維宴言王能宴樂飲酒當自今日始此乃覬幸之詞案上二句猶云樂酒今夕君子庶幾有臧也詩三章皆欲王之

車舝大夫刺幽王也衰姒嫉妬無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也

閒關車之舝兮思孌季女逝兮〔傳〕興也閒關設舝也孌美貌季

女謂有齊季女也匪飢匪渴德音來括傳括會也雖無好友式燕且喜疏詩凡五章皆興前三章就賢女往配君子說後二章就賢女既配君子說設宴往配亦是陳古以刺今與大東篇興義相同○正義及泉水正義引傳文作閒闢設宴兒兒乃也之誤今本作也不誤閒闢讀爲絡以宴設車軸閒曰閒闢閒闢者杼也從段本訂以絲貫杼曰絡以宴設車軸閒曰閒闢閒闢者言季女棄車設宴之事非形容其設宴也北堂書鈔車部三引韓詩注閒闢好兒陳禹謨本刪去宴韓詩作轄昭二十五年左傳昭子賦車轄墨子魯問篇子之爲鵲也不如匠之爲車轄也須臾暨三寸之木而任五十石之重淮南子繆稱人閒篇竝云三寸之轄蓋古轄以木爲之耳思詞也思變季女與思齊大任思媚周姜句例相同泉水猗嗟侯人傳竝訓變爲好而此訓變爲美美有美德者也云季女謂有齊季女也者采蘋誰其尸之有齊季女傳尸主齊敬季少也少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室此季女亦是將嫁之女與采蘋季女同故傳即本采蘋以釋之也○君子于役傳佸會也括與佸同義會者當讀如媒氏令會男女之會會猶作合也德音來括言季女有此德音是宜與我王作合也來語詞文選劉越石荅盧諶詩陸士衡擬古詩注引韓詩章句括約束也王伯厚以爲此詩章句箋謂使我王更脩德教合會離散之人或鄭用韓義也友讀琴瑟友之友燕安也

依彼平林有集維鷮傳依茂木貌平林林木之茬平地者也鷮雉也辰彼碩女令德來教傳辰時也式燕且譽好爾無射疏依爲依茂木依猶依依也采薇韓詩傳云依依盛皃茂與盛義相近周禮林衡注云竹木生平地曰林說文云平上有叢木曰林从二木林者木之多也是木茬平地者稱林故此及生民詩皆謂之平林鄭許與傳訓皆同擊鼓傳又云山木曰林各隨文釋也鷮雉爾雅釋鳥文中山經女几之山其鳥多白鷮文選西京賦游鷮高翬辭綜注云故韓詩二矛重鷮以鷮羽爲矛飾說文棻與防鈐用鷮平林之有鷮以喻賢女之茬父母家也○辰訓時時當讀如男女得以及時之時女者茬父母家之稱令德來教言教之以婦道也葛覃傳古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室案此即經教字之義也來語詞射讀爲斁葛覃傳斁厭也韓奕云慶既令居韓姑燕譽文義與此同雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞疏德即承上兩章德音令德兩德字而言與女猶好爾爾女皆帝王也式歌且舞猶云式燕且喜式燕且譽也葢周人歷世有賢聖之配今幽王寵嬖褒姒立以爲后大臣知其將有傾城滅周之禍故篇中語氣言不必若大姜大任大姒之賢聖

第思得德音令德之女以配我君子已有歌舞喜樂之盛猶無旨酒嘉殽亦足以解渴而解飢此淒惡王之黜申后而用褒姒也故詩以雖無德與女作一轉語而序則直謂之賢女耳昭二十六年左傳晏子曰陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也薄其施之民也厚公厚斂焉陳氏厚施焉民歸之矣詩曰雖無德與女式歌且舞案此鄘章取義詩人本以女與褒姒相比晏子引之以爲公德解作雖無大德則詩義本然也首章云雖無好友亦此義也

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮鮮我覯爾我心寫兮

〈疏〉靜女靜女其姝俟我乎城隅傳城隅以言高而不可踰此高岡之義也桃夭其葉蓁蓁傳蓁蓁至盛兒有色有德形體至盛也此其葉湑兮之義也裳裳者華傳云湑盛兒陟岡析薪以興越國取賢女漢廣綢繆皆以刈薪束薪喻嫁娶齊南山析薪如之何匪媒不得亦以析薪喻取妻此其義也柞木名可爲薪采叔云維柞之枝其葉蓬蓬亦謂柞葉之盛秦人謂柞爲櫟二蒼說文謂棫爲柞皆是方俗通稱柞與櫟棫或相似爾○草蟲傳覯遇也遇者配偶之義鮮我覯爾我心寫兮下章云覯爾新昏以慰我心猶草蟲篇亦既覯止我心則說亦既覯止我心則降亦既覯止我心則夷也覯皆訓爲遇東門之池可以晤歌傳晤遇也彼序云思賢女以配君子又與此詩序同

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴〈傳〉景大也覯爾新昏以慰我心〈傳〉慰安也〈疏〉仰當作卬卬說文匕部引詩作卬止當作礼禮記表記釋文引詩作之景大小明玄鳥同景行與高山對文上行山猶高岡也靜女處而不見搔首踟躕傳志往而行止此高山卬之景行行之之義也漢廣之汝墳之莫其馬之子于歸言秣其馬之子于歸言秣其駒皎皎白駒傳云騑騑行不止之兒如琴言調和也六轡以御四馬喻御眾之有禮法簡兮執轡如組傳御眾之有文章言能治眾蓋言有賢德也此末二章皆與君子得賢女以爲配凡興義必與上下相準箋以析薪爲喻除嫉妒之女如琴爲喻羣臣有禮皆上下文意不連屬矣○孫疏王肅據傳作慰怨也釋文從之而以慰安爲馬融義引韓詩作以慍我心云慍恚也是孫王同韓詩也正義從定本作慰安案慰安是也箋云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也鄭亦依慰安爲解蓋此詩曰賢女之詞刺褒姒意在言外所謂主文譎諫言之者無罪聞之者足以戒若楚茨以下諸詩皆是例矣竊疑傳文本無慰安也三字馬作毛詩注鄭作毛詩箋皆依豈風緜傳文作慰安解至孫王剝鄭以新昏謂褒姒不謂季女復取韓詩說易安訓怨致失序傳之惜

青蠅三章章四句

青蠅大夫刺幽王也〔疏〕襄十四年左傳云賦青蠅而退則詩爲刺讒明矣詩考引袁孝政注劉子以爲魏武公信讒詩案魏當衞之誤三家詩以此合下篇皆衞武公所作何楷說同

營營青蠅止于樊〔傳〕興也營營往來貌樊藩也豈弟君子無信讒言〔疏〕興者青蠅以喻讒人也箋蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使傅青蠅點素同茲在藩漢書揚震白易林論衡初學記並有青蠅汙白之語後漢書邑王賀夢青蠅之矢積而西階東可五六石矢卽汙也此皆本三家詩可以申明毛詩之興義也大玄堅次四小讒營營營營嫡其蝿蝿測曰小讒營營因其氏也是營營爲往來不絕之兒與詩營同說文爻部引詩作營營又言部云譸小聲引詩作譸譸本三家詩樊藩東方未明同說文云林藩也从爻林詩曰營營青蠅止于樊案爻者交也樊从爻林取交積材之義叔重所據詩作樊今詩作樊者假僣字也漢書武五子傳兩引詩作止于藩史記滑稽傳作蕃蕃與藩同三家詩作藩毛詩作樊故傳以藩詁樊也○君子所幽王也

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國〔疏〕極中也史記滑稽傳漢書武五子傳敘傳注論衡言毒篇新舊唐書顏眞卿傳並作讒言罔極

營營青蠅止于榛〔傳〕榛所以爲藩也讒人罔極構我二人〔疏〕榛皆爲藩上章不言棘所以爲藩正義謂互相足是矣藩猶籬也傳中兩藩字同義東方未明折柳樊圃傳樊藩也藩猶屏也訓同而意異○釋文引韓詩構作搆亂也亂卽上章交亂箋構合也合猶交亂也用韓詩也魏源云青蠅集藩君子信讒害賢傷忠患生婦人又觀革云馬曒顚車婦惡破家青蠅汚白荼子離居夫幽王聽讒莫大于廢后放子而此曰患生婦人則明指褒姒矣荼子離居用申生荼世子事明指宮臣矣故曰讒人罔極構我二人謂王與母后也讒人罔極交亂四國謂戎繒申呂也案魏說本何楷世本古義漢書戾太子之亂壺關三老茂上書稱者虞舜孝之至也而不中於瞽叟孝已被謗伯奇放流骨肉至親父子相疑何者積毀之所生也其下卽引青蠅之詩與幽王放宜臼合楚辭九歎若青蠅之僞質兮晉驪姬之反情又與幽王褒姒合皆出於三家有足以補明毛義者也

賓之初筵五章章十四句

賓之初筵衞武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下

化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也〔疏〕入入相也
莊周平王之世是詩爲追刺幽王而作抑三章云顛覆厥德荒
湛于酒刺屬王飲酒無度也衛武公刺厲刺幽皆事關王政故
抑編諸大雅而此則編諸小雅焉後漢書孔融傳注引
韓詩云衛武公飲酒悔過也則專以爲武公所自警矣
賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅〔傳〕秩秩然肅敬也楚
列貌殽豆實也核加籩也旅陳也酒既和旨飲酒孔偕鍾鼓既
設舉醻逸逸〔傳〕逸逸往來次序也大侯既抗弓矢斯張射夫既
同獻爾發功發彼有的以祈爾爵〔傳〕大侯君侯也抗舉也有燕
射之禮的質也祈求也〔疏〕筵席也燕禮司宮筵賓于戶西東上
阼階上西鄉設加席是主席在東而賓筵在西左右猶東西也
後漢書注引韓詩云言賓客初就筵之時賓主秩秩然俱謹敬
也毛韓義同荀子仲尼篇貴賤長少秩秩焉莫不從桓公而貴
敬之與詩秩秩同楚之言鋪也正義據傳文列上有陳字列亦
陳也士冠禮籩豆有楚鄭注亦云楚陳列之貌殽烝釋文作肴生
民傳豆薦菹醢也菹醢置於豆中故豆實謂之肴傳因文立義

也春秋內外傳竝以肴爲俎實傳於豆言實而於籩言加互詞
加籩者廣庶品也箋據籩人加籩無核而饋食之籩有核故以
核爲籩實此鄭義也正義依箋解傳加籩爲加之於籩則誤矣
核亦作覈班固典引肴覈仁義蔡邕注肴覈食也肉曰肴骨曰
覈詩云肴覈惟旅蔡所引當是魯詩旅陳爾雅釋詁文說文旅
古文作𠂤以爲魯衛之舊士冠禮注古文旅作臚周禮司儀注
旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也是旅古讀如魯又讀同臚也殷武
傳同豐年傳云皆徧也偕與皆通○醻亦作酬燕禮旅酬有樂
故云鍾鼓既設也禮記燕義篇獻君君舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬
舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻庶子案燕禮於獻士後行射大射則卿舉旅後即行射
而后獻庶子案燕禮於獻士後行射大射則卿舉旅後即行射
燕禮注云薦旅食乃射者燕射主於飲酒是也逸逸猶繹繹也
楚茨傳東西爲交郊行爲鎯記梓人爲侯張獸侯則王以息燕儀禮鄉射記凡侯天子熊侯
記梓人爲侯張獸侯則王以息燕儀禮鄉射記凡侯天子熊侯
白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡
畫者丹質案此皆獸侯也熊麋皮也天子諸侯側用皮大夫士
側中皆用布布用畫獸其質天子白質諸侯赤質大夫士畫獸
則丹質也獸侯則諸鄉射故特箸於鄉射記而燕射亦用獸侯
燕禮云若射如鄉射之禮是其義也傳釋大侯爲君侯者詩刺
幽王則君侯指熊侯天子熊侯白質故傳以的爲質的白同義
矣凡侯皆設鵠王以虎熊豹三皮棲鵠謂之皮侯飾皮棲鵠又
張五采謂之五采之侯五采即五正也若以皮飾側設鵠設正

舉一獸不舉三皮備一正不備五采則謂之獸矣鄭仲師賈景伯馬季長說皆如是箋謂大侯漢書吾丘壽王傳引此詩說亦爲大射之禮其魯詩說歟但大射皮侯不設正質也梓人察侯之辭故抗而射女鄭注云抗舉也張也義與傳同舉酬之云有燕射之禮所以釋經既抗之文也楚辭大招三公穆穆登降堂只諸侯暨極立九卿只昭質揖讓讓只文與詩義同的釋文作勺既設大侯張只執弓挾矢揖讓讓只文與詩義同的釋文作勺勺者的之假借禮記射義篇古者諸侯之射也必先行燕禮又孔子曰射者何以射何以聽聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也毛傳與禮記正合燕射用獸侯獸侯有鵠有正故記以正鵠爲的傳以的爲質質者正也鵠居正外言正以包鵠也猗嗟傳二尺曰正則質當二尺矣鄭眾馬融及王肅說四寸曰質又韓子外儲說左上篇難勢篇設五寸之的小爾雅正中謂之槷方六寸槷即質也諸說謂質居正內而寸數不同傳渾言正質無別耳傳詁祈爲求正用射義文射義注云言射的必欲中之者以求不飲女爵也爾或爲有箋云射以之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子籥舞笙鼓樂既和奏〈傳〉秉籥而舞與笙鼓相應烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛〈傳〉壬大林君也嘏大也其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又〈傳〉手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入於次又射以耦賓也酌彼康爵以奉爾時〈傳〉酒所以安體也時中者也〈疏〉傳云秉籥即簡兮之執籥吹籥而舞謂之籥舞云與笙鼓相應者伐木坎坎鼓我墫墫舞我又有駾振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞一手秉籥以節舞也是籥舞與鼓相應矣燕一手必執羽所以舞也鼓所旅于西階上如初卒笙入立于縣中記云笙入三成遂合鄉樂若舞則勺燕於大夫舉旅之後有笙入間歌之樂至無算爵無算樂舞亦必有笙相和是籥舞與笙相應矣周語王子穨飲三大夫酒子國爲客樂及徧儛此即天子燕飲樂舞之證奏猶奏也六月傳奏爲也爲謂之作故奏亦謂之作王大林君嘏大並爾雅釋詁文純嘏古語卷阿載見闕宮皆曰純嘏純亦大也湛樂也案二章言燕射重敘飲酒之禮首二句冢首章鍾鼓既設舉醻逸逸說下烝衎烈祖六句即承首二句說下燕禮坐燕時有羞庶羞大夫祭薦之禮至燕舞則歌勺周頌作酌序酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也此即射義所謂先王養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也燕射歌勺義取諸此此當舞時因而念今日之息燕實本於先祖告成功烈之所致百禮

莫怨威儀無失於是有美大其爲人君之道錫爾子孫以大之福子孫其有此樂也詩因燕而推本言之故下文仍接燕射以樂之之事王肅云言燕樂之義得則進樂其先祖是也箋以衞稱殷禮故祭祀先奏樂自不如毛義之有據矣○奏獻也能技能也載語詞傳訓手爲取取言擇比也訓仇爲匹匹猶耦也賓與室人對稱故傳以室人爲主人主人爲君之黨則君亦主人也首章射夫既同言衆耦君與射之事二章言從衆耦比射及其匹而射者釋經賓載手仇句大射儀司射適次請射遂比三耦取弓矢于次鄭注云次若今時更衣處張幃席爲之是請射耦司射命上射曰某御於子命下射曰于與某子射卒遂命三比耦燕禮亦司射爲之司射命於君故直謂主人請射而賓曰此以比耦也云主人亦入于次又射以耦賓也者釋經室人入又句謂君與賓爲耦也燕禮記云君與賓爲耦射則爲下射祖朱襦樂作而后就物上射退于物一笴既發則荅君而俟案下上猶左右也主尚左爲下射亦爲下射大射君與賓耦射之儀公將射則一个升自西階先待于物北北一笴東面立注云不敢與君併物北一笴東面立注云不敢與君併所謂君射爲下射上射退于物一笴者東面立鄉君即燕禮記所謂君射義酒所以養老也所以養病也求也此爲君射耦賓之禮○射中以辭爵者辭養也傳云酒所以安體釋經康字之義正本射義爲訓云時中者也者時是也中得也勝者爲是則不勝者爲

不是矣獲者爲得則不獲者爲不得矣奏爲也酌康爵以爲女中者也爲中者飲不中者酌此爵以俟之燕禮記若飲君燕則夾爵鄉射記則云如燕則夾爵鄭注云謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓膺觚于公之禮則夾爵者君既卒爵復自酌賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反言重愼也幡幡失威儀也蹌徙屢舍其坐遷屢舞僊僊傳反反言重愼也幡幡失威儀也蹌徙屢數也僊僊然其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀悆悆是曰既醉不知其秩傳抑抑愼密也悆悆媟嫚也秩常也疏〈上二章陳古下三章刺今故重言賓之初筵以箸燕之失燕禮記云與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓是賓爲大夫也曰賓者不敢直席王且以刺王所與之大夫皆小人也○小宛傳溫溫和柔兒反言重愼正義云自重而謹愼釋文引韓詩作昄昄云善兒毛韓字異意同文王傳濟濟多威儀也多威儀曰濟濟失威儀則曰幡幡遷訓徙屢俗字釋文本作婁傳訓婁爲數者爲全詩婁字通訓正月巧言箋皆云婁數也爾雅釋言婁亟也亟亦數也僊僊然上當更有數舞二字蓋僊僊然者數舞兒也數舞僊僊然與南山崔崔然信誓旦旦然句例相同莊子在宥篇鴻蒙曰意毒哉僊僊乎歸矣又說苑指武篇孔子曰辯哉士乎僊僊者

乎亦謂僊僊爲數疾也燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐案燕有坐燕之禮燕樂有舞春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞旄人舞其燕樂皆謂燕舞之事若坐則徙矣舞又數矣是則小人既醉之情態也此總括初筵舉旅至無算爵○抑傳抑抑密也本爾雅此又益其義云愼密也悁悁說文人部引作俛俛心部無悁字玉篇悁慢也慢輕侮也慢與嫚同媟與褻同新書道術篇接遇愼容謂之恭反恭爲媟接遇肅正謂之敬反敬爲嫚秩常釋詁文烈祖同常則也法也不知其常所謂幡幡悁悁也所謂坐徙舞數也

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僊僊傳號呶也○側弁之俄屢舞僊僊傳僊僊舞不止也既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀疏碩鼠傳號呼也二傳訓同意別碩鼠之呼爲呼此號呼爲召呼說文云召評也評召也又嘷號也號呼也呶字當枉讙字上轉寫或誤耳民勞箋訓讙譁釋訓文補正玉篇僊僊舞不止也同義說文呶讙聲詩曰載號載呶許以讙聲釋呶亦與傳訓同說文又云勞呶讙也是呶讙連文之證韓詩云賓既醉止載號載呶不知其爲惡也儛舞也既醉舞兒詩曰婁舞傲傲玉篇同側說文引詩作仄燕君臣同服朝服諸侯之冠天子皮弁則此弁爲皮弁矣僊僊舞不止也各本奪舞字今據釋文補正玉篇僊僊舞不止也說文僊醉舞兒詩曰婁舞僊僊又女部引作婁婁玉篇同晏子襍上篇云側弁之俄言失容也○晏子又云既醉而出並受其福賓主之禮也醉而不出是謂伐德賓之罪也說文伐一曰敗也伐德敗德也大明傳云嘉美也令儀善威儀也案此言無算爵既醉失德遂陳古者醉出之禮因以箴之燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鐘人於門內霤遂出鄭注云明雖醉不忘禮大戴禮文王官人篇云醉之以觀其不失是其義也

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史傳立酒之監佐酒之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖傳羖羊不童也三爵不識矧敢多又疏凡此飲酒此字承上章末六句之意而言立監佐史所以觀察其醉否凡飲酒禮皆然也鄭注鄉射云爵備樂畢將留賓以事爲有解倦失禮立司正以監之察儀法也引詩既立之監或佐之史○彼醉不臧彼字與上此字作對文彼彼飲酒無度者也

臧善也不善猶無儀也式用也勿無也俾使也匪不也由用也言無使其大怠慢無度不言無禮之言不用無禮之語爲醉者設此禁詞然已醉矣用無從而謂之也以明醉者不可說數當早戒也抑傳童羊之無角者也此云羖羊不童則羖羊爲有角矣爾雅夏羊牡曰羯牝羖程瑤田通藝錄釋蟲云牝牡二字互譌說文夏羊牡曰羖又曰羯羊羖牂也去勢曰牂詢之今之屠羊者綿羊牡羖牝羯之則曰羖牡者多有角亦間有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦百中之數頭耳然卽有角亦不能如牡者之角大也案據程說則羖爲有角牡羊目驗之而確證今醉之言不中禮法或有從而謂之彼醉者推其類必使羖羊物變而無角謂出此童羖以止飲酒猶漢書云羝乳乃得歸皆必無是之事角所以爲爵故俗以設喻也此醉者匪人戒之詞○箋云三爵者獻也酬也醉也宣二年左傳臣侍君宴過三爵非禮也玉藻君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退鄭注云禮飲過三爵則敬殺可以去矣矧況也言凡禮三爵之後則不識德況敢多又飲乎此懲臧之詞以刺今之無度也

漢州張祥齡
新陽汪之昌 校

詩毛氏傳疏二十二

南菁書院
長洲陳奐碩甫著

魚藻之什詁訓傳二十二　毛詩小雅

魚藻之什十四篇六十二章三百二句

魚藻三章章四句

魚藻刺幽王也言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂故君子思古之武王焉

魚在在藻有頒其首傳頒大首貌魚以依蒲藻爲得其性王在在鎬豈樂飲酒疏墳義又合也釋文引韓詩云頒衆皃韓讀頒爲紛謂魚口上見喁喁然衆多與毛詩異魚以依蒲藻爲得其性者傳合弟三章依于其蒲而總釋之箋云魚之依水草猶人之依明王此申傳義也○王武王也鎬鎬京豈亦樂也豈與樂無二義故一章豈樂一章樂豈義並同也

魚在在藻有莘其尾〈傳莘長貌〉王在在鎬飲酒樂豈〈疏〉〈說文艸部無莘而手部扒下云讀若莘廣雅舜多也疑莘即舜之異體故說文錄舜見蟲斯釋文不錄莘今本說文併佚舜字矣傳云長皃者莊子徐無鬼篇禍之長也茲莘此莘有長義玉篇鱒魚尾長鱒蓋即莘之俗也大首長尾得性之驗也〉

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居〈疏〉〈桑扈那傳竝云那多也多者盛大之詞居處也〉

采菽五章章八句

采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉〈疏〉〈箋云幽王徵會諸侯爲合義兵征討有罪旣往而無之是於義事不信也君子見其如此知其後必見攻伐將無救也正義卽據史記幽王數舉烽火其後諸侯莫能信至以證其事〉

采菽采菽筐之筥之〈傳興也菽也〉

苦豕則薇君子來朝何錫予之〈傳君子謂諸侯也雖無予之路

車舝馬又何予之玄袞及黼〈傳玄袞卷龍也白與黑謂之黼〉〈疏〉〈釋文菽本亦作叔昭十七年左傳小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采叔晉語秦穆公燕公子重耳賦采叔字皆作叔豆名作未叔假借字菽非古也小宛傳云菽藿也公食大夫禮記鉶芼牛藿羊苦豕薇鄭注云藿豆葉也詩之菽卽儀禮之藿藿爲者兼牛羊豕就牢禮而言以補明經義牛俎之芼傳云芼大牢者兼大豆也采之者采其葉以爲藿三牲牛羊豕芼以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之此鄭申傳義也芼大牢本以待君子之禮而言與者因所事而與也○序言諸侯來朝故知君子爲諸侯也通章九君子同云玄袞卷龍也者玄玄衣袞袞者畫卷龍於衣也玄衣而加袞謂之玄袞袞者畫卷龍於裳也鄭謂之事黼爲黻刺之文故云依爲天子宁立之處古畫繢之事文文王傳亦云黼白與黑也禮器云諸侯黼袞爲畫繢黼依與黻繡於裳者不同解者誤以衣畫斧形爲黼又誤以衣畫兩已相背爲黻不知黼黻皆黻文或以黑青綫爲之或以白黑綫爲之爾雅黼黻彰也揚之水傳繡黼也

鬱沸檻泉言采其芹傳鬱沸泉出貌檻泉正出也君子來朝言

觀其旂其旂淠淠鸞聲噦噦傳淠淠動也噦噦中節也載驂載
驷君子所屆〈疏〉鸞鑣之交傳隼出也爾雅釋水濫泉正出正出涌出
也傳所本也說文濫汎也引詩驚沸濫泉繫傳作濫沸濫泉字
皆作濫今此詩及瞻卬皆作檻釋文正義引爾雅亦作檻檻假
借字箋云芹菜也可以爲菹亦所用待君子也周禮芹菹鴈醢
○淠淠泮水作茷茷出車傳旆旆旒垂皃動者旒垂之意也古
通鸞當作鑾噦噦徐行有節也泮水鑾聲噦噦傳噦噦言其
聲中節也字或作噦噦或作鉞鉞曲禮釋文彗徐音雖醉反則
彗聲讀同歲聲矣屆晏子諫上引詩作誡王念孫讀書襍志云
晏子亦作屆今作誡者俗
子至也所語詞耳屆字以出爲聲於古音屬至部其土聲則爲
旨部其入聲則爲質部詩中用屆字者小雅節南山與惠戾鬨
爲韻小弁與噪淠寐爲韻采菽與淠噪駟爲韻大雅瞻卬與疾
爲韻

赤芾在股邪幅在下〈傳〉諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也
彼交匪紓天子所予〈傳〉紓緩也樂只君子天子命之樂只君子

福祿申之〈傳〉申重也〈疏〉諸
又侯人大夫以上赤芾葑軒句法一例
幅偪也當作邪幅偪也各本奪一邪字正義云邪纏於足謂之
邪幅故傳辨之云邪幅正是偪也是正義本有邪字可證內則
云偪屨綦綦詩謂之邪幅正
說文幅布帛廣也布帛廣
取偪束之義故傳又申之
徽纏幅也纏與邪同鄭箋詩及注禮記內則杜注桓二年左傳
皆謂之行縢此古今異名也○紓緩釋言文彼交匪紓荀子勸
學篇引詩作匪交匪紓疑
恭而後可與言道之方辭順而後可與言道之理色從而後可
與言道之致故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱
不觀氣色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹慎其身詩曰
匪交匪紓天子所予此之
交傲一義桑扈彼交匪敖
可與言而言謂之傲也傳
不言謂之隱也不交傲不
宓爲天子所賜予毛義正
子所予言必交吾志然後
詁文厎予命諸侯而又重
申爲
重之以百福千祿也假樂烈祖傳竝訓

維柞之枝其葉蓬蓬〔傳〕蓬蓬盛貌樂只君子殿天子之邦〔傳〕殿鎮也樂只君子萬福攸同平平左右亦是率從〔傳〕平平辯治也〔疏〕柞之枝喻外諸侯言此者興諸侯承順天子天子恩被優渥如柞葉之蓬蓬然盛也蓬蓬與芃芃聲相近○殿讀如臀與鎮聲相近釋文鎮本作塡古塡與鎮通樂只襄十一年左傳引詩作樂旨杜注云殿鎮也謂諸侯有樂美之德可以鎮撫天子之邦平平釋文引韓詩作便便便爾雅便便辯也書大傳子辯下士使民平平古平便聲通傳云辯治當作治辯亦通作辨荀子儒效篇云分不亂於上能不窮於下治辨之極也詩曰平平左右亦是率從是言上下之交不相亂也毛傳正用師說又榮辱云脩正治辨矣而亦欲人之善己也王霸云出若入若天下莫不平均莫不治辨矣而亦欲人之善己也正論云上宣明則下治辨矣又云治辨則易一禮論云君者治辨之主也成相云治辨上下貴賤有等明君臣父子治乎上諸侯治乎下辨別不亂平平然左傳引詩作者言天子治乎上諸侯治乎下辨別也蕃與蕃便與辨同言緜亂也辯別緜亂謂之便蕃治辯謂之平平文異而義同也韓詩云便便閒雅之皃當亦是治辨之極之義思文傳率用也左傳作帥從謂諸侯之順從也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也

汎汎楊舟紼纚維之〔傳〕紼縪也纚綏也明王能維持諸侯也樂只君子天子葵之樂只君子福祿膍之〔傳〕葵揆也膍厚也優哉游哉亦是戾矣〔傳〕戾至也〔疏〕汎汎流皃爾雅釋水汎汎楊舟紼縪維之紼縪也縪綏也傳所本也縪綏釋文引韓詩云縪竹為索所以維持舟者與此同也左傳作帥從謂諸侯之順從也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也纚綏也明王能維持諸侯也纚繫也是纚為維繫之稱綏者能維持諸侯也者言明王維持諸侯如紼之纚維楊舟以利今幽王之不然也○葵揆釋言文揆者度也古量度制度不分二音膍厚也毗與膍通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也纚綏也明王能維持諸侯也樂只君子萬福攸同平平左右亦是率從〔傳〕平平辯治也汎汎楊舟紼纚維之〔傳〕紼縪也纚綏也明王能維持諸侯也樂只君子天子葵之樂只君子福祿膍之〔傳〕葵揆也膍厚也優哉游哉亦是戾矣〔傳〕戾至也〔疏〕汎汎流皃爾雅釋水汎汎楊舟紼縪維之紼縪也縪綏也傳所本也縪綏釋文引韓詩云縪竹為索所以維持舟者與此同也左傳作帥從謂諸侯之順從也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也纚綏也明王能維持諸侯也纚繫也是纚為維繫之稱綏者能維持諸侯也者言明王維持諸侯如紼之纚維楊舟以利今幽王之不然也○葵揆釋言文揆者度也古量度制度不分二音膍厚也毗與膍通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也亦發聲亦是率從與我是用憂我是用長句略相同左傳引此詩而釋之云夫樂以安德義以處之禮以行之信以守之仁以厲之而後可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂

也

騂騂角弓翩其反矣〈傳〉興也騂騂調利也不善紲檠巧用則翩然而反兄弟昏姻無胥遠矣〈疏〉騂騂說文引詩作觪觪云用角低卬便也言一低一卬用角便易與傳調利之訓合凡角長二尺有五寸角之中當弓之淵其輔弓之檠短長與弓淵相埒考工記弓人言居角之過長者以終紲爲比也弛則伏諸檠張則去檠拂弓淵然後用之大射儀小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一此卽調利用弓之法翩者偏之假借傳云不善紲檠也巧猶調利也弛不納諸弓檠其反矣句善紲檠巧用則翩然而反者釋翩用又不斁摩弓淵其必偏然而反說苑建本篇烏號之弓雖良不得排檠不能自任卽其義也箋云興者喻王與九族不以恩禮御待之則使之多怨也○昏姻因兄弟而推及之也正月洽比其鄰昏姻孔云傳訓鄰爲親親亦是由善兄弟而兼善昏姻以刺幽王之不能兩詩意正同襄八年左傳晉范宣子來聘公享之韓宣子來聘公享之韓子賦角弓李武子拜曰敢拜子之賜角同襄八年左傳晉韓簡子逆女孟姬之廚縫敝邑寡君有望矣既享宴于季氏有嘉樹焉宣子譽之武子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓案此兩引詩皆義取兄弟之國安相親近箋云胥相也晉肉之親當相親信無相疏遠相疏遠則以親親之望易以成怨鄭亦但說兄弟以詩本言兄弟故昏姻得從略耳

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣〈疏〉箋云爾女女幽王也案此承上章胥遠而言遠遠兄弟教教民以相遠也傚古字通義三教潛夫論班祿及羣書治要皆作效昭六年左傳叔向曰楚辭我哀若何效辭詩曰爾之教矣民胥效矣從我而已焉用效人之辭其字亦作效

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉〈傳〉綽綽寬也裕饒也瘉病也〈疏〉此以民胥傚爲此也爾雅釋言云寬綽也寬謂之綽其綽綽謂之寬又釋訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽有餘裕哉趙注云綽綽緩義相近傳裕饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則爲凡饒之稱寬饒者能讓之謂也而已亾矣斯干篇兄及弟矣式相好矣無相猶矣箋猶當作瘉瘉病也鄭蓋本此詩

民之無良相怨一方受爵不讓至于己斯亾〈傳〉爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危〈疏〉

民之無良此卽不令之兄弟亦下文受爵而不讓者也相怨一方序所謂骨肉相怨也漢書劉向傳上封事書下至幽厲之際朝廷不和轉相非怨詩人疾而憂之曰民之無良相怨一方後漢書章帝紀上無明天子下無賢方伯人之無良相怨一方此引詩以言怨之所聚卽是爾教民教之意又說苑建本篇云民怨其上不遂亾者未之有也韓詩外傳亦云民皆居一方而怨意合傳義當然也傳云爵祿不以相讓釋受爵不讓句云故怨禍及之者怨卽冢上怨字禍及釋經已亾二字已謂已身也亾謂亾棄也比周以下三句皆用荀子語以總釋無良相怨不讓已亾也荀子儒效篇君子務脩其內而讓之於外務積德於身而處之以遵道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆鄙夫反是比周而譽俞少鄙爭而名俞辱煩勞以求安利其身俞危詩曰民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亾此之謂也案俞古愈字元刻譽作與讀書襍志以與爲黨與故荀子作與毛傳作黨也韓詩外傳云有君子不能事有子欲其孝有兄不能敬有弟欲其從令詩曰受爵不讓至于已斯亾言能知於人而不能敬有弟欲其忠有父不能自知也箋云民之意不獲當反怨之鄭本韓義○案首章言幽王責之於身思彼所以然者而怨之宜親九族兄弟無相怨棄二章卽承無背遠矣句言幽王遠之宜親九族兄弟而人則傚之三章卽承民厥矣句言兄弟之不善遂相爲瘉句言民胥傚矣句言兄弟之不善遂相爲瘉四章卽承交相爲瘉句言兄弟生怨爵祿不讓將有鬻家亾身之禍則予人以爵祿者宜早體察知之以諷動幽王耳以下五六兩章宜安待族人以刺幽不親九族而言七八兩章宜遠屏讒人以刺幽專好讒佞而言骨肉相怨由於不親九族之故不親九族又由於好讒佞之故

老馬反爲駒不顧其後傳已老矣而孩童慢之如倉宜饇如酌孔取傳饇飽也〈疏〉傳以老稚老馬孩童釋駒釋文孩本亦作咳字通後不先也言老馬而反視後正義本作咳并引說文云咳小兒笑也孩咳所謂慢也經言喻義傳則言其正義以明王者不可慢老人也故下文卽言養老之禮○古饇饇通用常棣飲酒之饇韓詩作饇說文饇燕食也飽歌也饇飽連言則饇飽同訓常棣以饇爲饇此又以饇爲饇也說文繫傳引詩正作饇孔取與宜饇對文宜孔皆語詞耳孔甚也甚取言取酌之多如倉宜飽之如酌甚取之倉飲飽醉正養老之事箋謂王有族倉族燕之禮與傳同唯孔爲器孔之孔釋文引韓詩宜饇作儀饇云儀我也皆不謂語詞

毋教猱升木如塗塗泥附〈傳〉猱猨屬塗泥附著也君子有徽猷小人與屬〈傳〉徽美也〈疏〉猱猨屬正義云猱則猨之輩屬非猨也引孫炎曰猱猨屬也長脊者爲猨爾雅猱蝯

善援說文亦作蝯出車傳塗凍釋也塗者以土之粉解帶水而言故傳訓塗爲泥附之爲言祔也祔者合也傳訓附爲箸箸亦合箸也泥謂之塗以泥箸之謂之塗附上塗字虛下塗附連讀得義毋教猱升木如塗塗附此設喻二句一意同其例毋依全詩字例求之當作無無不也如而也猱喻不令兄弟列女傳毋儀篇引詩以猱比公子州吁是其義也猱之性善登木而以泥附箸於木不教猱升以明王者宜與族人樂聞善道而連屬之也故下文正言其事○爾雅徽善也美善義相近猷當作猶猶道也君子有徽猷小人與屬此二句平列與上章末二句平列同其例君子小人指族人在位或不在位者言屬讀不屬于毛之屬

雨雪瀌瀌見晛曰消傳晛日氣也莫肎下遺式居婁驕疏瀌瀌本作麃麃後人加水旁耳韓詩外傳四荀子非相篇漢書劉向傳作麃麃曰作聿字通碩人鑣鑣盛皃載驅儦儦衆皃竝以麃麃盛也見晛合二字成義見謂日見聲得義則此麃麃爲雨雪衆盛皃非謂雪見日也釋文引韓詩作曮曮有黃雲蓋禹漢書郊祀志作宴作瞼瞼瞼也史記封禪書曮曮温皆合二字成義荀書之宴韓詩之曮與毛詩之見皆謂日之初升天氣清明也說文無曮字火部然燒也然有氣煙之意毛傳但釋晛爲日氣不解見字疑韓之晛與荀書之然義皆同也莫肎下遺式居婁驕言小人之行不肎卑下自用也箋亦謂小人不肎謙虛而驕慢義亦同荀子非相篇云人有三不祥幼而不肎事長賤而不肎事貴不肖而不肎事賢是人有三不祥也人有三必窮爲上則不能變下爲下則好非其上是人之一必窮也鄉則不若倩則諉之是人之二必窮也知行淺薄曲直有以縣矣然而仁人不能推知士不能明是人之三必窮也人有此三數行者以爲士則必危爲下則必滅詩曰雨雪瀌瀌見晛曰消莫肎下遺式居婁驕此之謂也荀子引詩指小人而在位者說傳義正同

雨雪浮浮見晛曰流傳浮浮猶瀌瀌也流流而去也如蠻如髦我是用憂傳蠻南蠻也髦夷髦也疏浮浮瀌瀌一聲之轉江漢浮浮廣大也廣大亦衆盛

意故云浮浮猶瀌瀌也禮記大學篇唯仁人放流之屏諸四夷不與同中國卽此流字之義也傳云流流而去也者雨雪曰氣而流以喻讒佞之去巷伯豈不爾受旣其女遷傳遷去也亦謂去爲去讒人○爾雅釋地六蠻周禮職方八蠻狂般者蠻有六種傳以蠻爲南蠻則髦爲西夷夷髦別名武王伐紂其等有八國從焉案夷之髦種也箋云髦西夷夷髦謂西今書牧誓作髳括地志云今方輿紀要云雲南楚雄府定遠縣唐爲髳州地天寶中沒於南詔曰牟州牟與髦同音也顧祖禹方輿紀要其底彙原本多親筆更改與外流傳本頗有不同舊存互奐處韓詩外傳云出則爲宗族患入則爲鄉黨憂也又云今夫皮體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊混然無道此明王聖主之所罪並引此詩箋今小人之行如夷狄而王不能變化之鄭亦用韓申毛也此末二章皆以刺幽王之好讒佞我是用憂我父兄也十月之交傳云親戚之臣心不能已

菀柳三章章六句

菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝言王者之不可朝事也

有菀者柳不尙息焉傳興也菀茂木也上帝甚蹈無自暱焉傳蹈動暱近也俾予靖之後予極焉傳靖治極至也疏傳云菀茂木也疑也當作皃桑柔桑菀彼桑柔傳菀茂皃正月有菀其特小弁菀彼柳斯箋並訓菀爲茂釋詞云菀於文阮也阮與菀古今字不語詞不尙尙也案息者休也茂然之柳木人可以休息之興者以喻王者之朝諸侯願往之一二章同末章鳥傅于天喻諸侯之朝天子○上帝帝幽王也蹈卽妯悼之假僭蹈與妯爲聲轉僭羔裘中心是悼傳悼動也動蹈亦謂之動蹈亦謂之動箋蹈讀曰悼是也傳云動者猶亂也衆經音義卷五引詩上帝甚陶陶變也此三家義動與變義相近暱近爾雅釋詁文此章無自近言無自近亂也下章無自病言無自取病也皆謂幽王暴虐不可朝事廣雅暱病也王念孫疏證云訓暱爲病當本之齊魯韓詩奐案三家詩噬瘵同訓病上下章一律毛傳例不一律而辭有互足義有互明故訓暱爲近與訓瘵爲病訓不同而意無不同王以毛傳訓近爲非則失之矣釋文云俾本作卑後皆同卑使也末章曷予靖之曷訓害也靖治釋詁文治謂治其罪也後予爲致使納於刑罰則是害也靖治也傳訓極爲至至當讀如君子至止極與後予邁同義邁者行也傳訓極爲至至當讀如君子至止之至言恐致治我罪我是以後至不欲朝事也

有菀者柳不尙愒焉傳愒息也上帝甚蹈無自瘵焉傳瘵病也
俾予靖之後予邁焉傳疏上章不尙息焉此章不尙愒焉民勞三章迄可小息四章迄可小愒愒與息同義故傳並訓愒爲息也○瘵病釋詁文瞻卬士民其瘵傳亦云瘵病也韓詩外傳載荀子賦知異閭婾子都莫之媒媒每力父是之喜以肯爲明以讒爲聰以是爲非以吉爲凶嗚呼上天曷維其同其下引詩曰上帝甚愒無自瘵焉傳引詩以證聰明是非吉凶悉皆顚亂與毛詩訓蹈爲動字異而意同荀子賦篇不引詩而楚策載荀子賦其下亦引詩曰上天甚神無自瘵也王念孫讀書襍志云外傳每章之末必引詩爲證若戰國策則無此例也後人取外傳附益之耳引詩上帝作上天因與上文嗚呼上天相涉而誤神者悔之壞字瘵焉作瘵也亦是傳寫之誤案王說是也高誘注楚策已從誤本詩考入異字異義條下

有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜
傳曷害矜危也疏于何其臻潛夫論賢難篇作于何不臻箋云于言其轉側無常人不知其所屈疑箋所據經其作不古害曷聲同通假其字作曷其義爲害此謂假俗也長發傳同害言賊害也居猶其也語詞廣雅矜危也本傳訓凶危言凶暴危險也

都人士五章章六句

都人士周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸壹傷今不復見古人也疏後箋云據箋正義此序當作周人刺衣服無常也服上無衣字

彼都人士傳彼彼明王也狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周傳周忠信也萬民所望疏傳云彼彼明王也者下泉序明王賢伯對稱明王爲周之先王也周禮小都卿之采地大都公之采地及王子弟所食邑於外諸侯入爲天子大夫亦食邑於都謂之卿士詩言萬民所望者天子曰兆民諸侯曰萬民縣內諸侯與畿外同也又三章言充耳瑱實與淇奧二章充耳瑱瑩同二傳訓美石義亦同彼衛武公入爲天子卿士之服此都人士同有是服則其爲王朝大夫與古明王共有長民之責者正義以都人士目爲庶人誤也○狐裘黃黃狐黃裘也白虎通義衣裳篇天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔裘然則諸侯狐黃裘矣論語鄉黨黃衣狐裘禮記玉

藻狐裘黃衣以裼之此黃衣黃衣爲蜡祭之衣鄭注合爲一事金榜已辨之其緇衣注云黃衣則狐裘大蜡之服也詩人見而說焉然蜡祭國人皆與故黃衣黃冠爲庶人祭服與詩義不合箋云冬則衣狐裘黃黃黃然取溫裕而已黃黃爲形容狐裘之色狀不指蜡祭此說得之○襄十四年左傳君子謂子囊忠君蒙不恤增其名將死不忘衛社稷可不謂忠乎忠民之望也詩曰行歸于周萬民所望忠也左引詩以明子囊之忠其實忠信正本左傳皇皇者華傳忠信爲周本國語楚語云民事忠信是其義也禮記緇衣篇子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德壹詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望鄭注云此詩毛氏有之三家則亾正義引服虔左傳注云此逸詩也今韓詩實無此首章時三家列於學官毛詩不得立故服以爲逸

彼都人士臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠也彼君子女綢直如髮傳密直如髮也我不見兮我心不說

〔疏〕傳云臺所以禦雨又無羊傳衰所以禦暑則毛公本臺爲御雨笠爲御暑此傳暑雨字正是後人轉寫誤倒笠本以禦暑而亦可禦雨故良耜傳曰笠所以禦暑雨案注說是

〔疏〕汪龍詩異義云南山有臺疏及文選謝玄暉臥病詩注引此傳云臺夫須也以臺皮爲笠與笠可以爲蓑因之御雨之物即謂之臺此傳臺御雨無羊傳衰備雨則臺即衰矣臺與笠叩是二物衰云臺夫須也以臺皮爲笠與笠可以爲蓑因之御雨之物即謂之臺此傳臺御雨無羊傳衰備雨則臺即衰矣臺與笠叩是二物笠鄭以臺笠與緇撮對語合爲一物矣又案無羊篇爾牧來思何蓑何笠牧人何衰笠則臺笠不專屬庶人郊特牲大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也鄭注云諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮鄭或本三家詩緇爲緇布冠撮即所以固緇布冠之物傳渾言以釋之而學者皆不得其撮字之義儀禮士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纓廣終幅長六尺鄭注云缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中有繩亦由固頍爲之耳今禾冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名國爲頍屬猶著纓也今之幘深也終充也纓一幅長六尺足以韜髮而結之矣喪服注云首絰象緇布冠之缺項案此缺項之制也缺杜項故謂之缺項詩之撮即儀禮之缺缺爲固冠之義莊子寓言篇向也括撮而今也被髮道藏本陳景元音義有撮字各本奪撮即詩之撮也人閒世篇會撮指天崔譔云會撮髻也古者髻在項中春曲頭低故髻指天也大宗師篇句贅指天李頤云贅項椎也司馬彪云會撮髻也古者髻在項中春曲頭低故髻指天也大宗師篇句贅指天高誘云獨陰華也營其竅也獨也又淮南子精神篇燭營指營讀曰括撮也括與會通故會髮即括髮其固緇布冠之物是謂之缺亦謂之撮缺從史聲撮從最聲古音正同撮者本字缺

者假借字儀禮之缺項缺當讀如臺笠緇撮之撮鄭注缺讀如有頍者弁之頍毛傳以頍爲簪弁之皃則不爲固冠之物名矣緇布冠爲三加之始冠諸侯有繢綏以下無繢綏以緇布冠爲常服其猶大古冠布之遺與○傳讀綢爲周故釋綢爲密說文周密也杜注昭二十年左傳周密也周謂之密凡從周得聲字皆可謂之密說文參稠髮也鬌髮多也稠鬌竝有密義密直如髮言其髮之密直如猶而也與四章云彼君子女卷髮如蠆意同箋讀如爲比方之詞

彼都人士充耳琇實〔傳〕琇美石也彼君子女謂之尹吉〔傳〕尹正吉正而吉也案吉善也上章皆言君子女卷髮如蠆上下章皆言其容之美此章言其德之美也○苑依釋文正義皆作菀徐音鬱正月菀音同素冠云我心菀結兮菀結即菀結也

彼都人士垂帶而厲〔傳〕厲帶之垂者彼君子女卷髮如蠆我不見兮言從之邁〔疏〕古厲烈聲相通爾雅烈餘也烈謂之餘垂者毛正讀厲爲烈矣帶之垂者爲大帶有餘也傳云厲帶之垂者謂之餘垂而厲即下章言匪伊垂之帶則高注淮南氾論傳帶大帶引詩垂帶而厲是也箋而亦如也而厲如厲帶之垂者假借字當作烈烈餘也垂帶之餘垂而厲即下章言匪伊垂之帶則有餘是也烈聲盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是聲烈與詩云垂帶而厲鄭讀厲爲聲烈之烈義或本三家詩恒二年左傳聲厲依鄭讀亦爲聲聲裂上文云帶裳幅舄則聲舄則聲厲疑非帶謂左傳聲厲爲聲裂則可謂詩之厲爲聲裂則不可詩但言厲不得增入聲字也卷阿傳卷曲也箋云蠆螫蟲也尾末捷然似婦人髮末曲上卷然鄭亦訓卷爲曲也禮記禮記下女雖未許嫁年二十而笄禮注既笄之後去之猶若女有髻紒也之婦人執其禮燕則髮首注既笄之後去之猶若女有髻紒也髮與卷同○言猶云也我不見兮言從之邁也下章我不見兮云何盱矣何其盱也何人斯傳云云言也是云言同義故言與云亦皆爲語詞

匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟〔傳〕旟揚也我不見兮云何盱矣〔疏〕王引之釋詞云匪彼也言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟也猶上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆也說者訓匪爲非失之矣傳訓旟爲揚旟猶舉也說文云揚飛舉也箋云旟枝旟揚起也枝卽椿字言髮之揚起如椿旟也說稍異○卷耳傳云盱憂也言憂傷之深也此卽序傷今不復見古人之意

采綠四章章四句

采綠刺怨曠也幽王之時多怨曠者也

終朝采綠不盈一匊〔傳〕興也自旦及昏時爲終朝兩手曰匊

髮曲局薄言歸沐〔傳〕局卷也婦人夫不在則不容飾〔疏〕綠讀爲菉假借字也楚辭注引詩終朝采菉淇奧傳云綠王芻自旦及昏時爲終朝蝛蝀同興者怨曠之人自旦及昏時以采王芻而不滿兩手以喻憂傳憂者之興也義與此同○正月局曲也卷阿卷曲也局卷並有曲義傳云婦人夫不在則不容飾以釋予髮曲局句也伯兮自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適爲容傳婦人夫不在無容飾義與此同薄言語詞歸夫歸也沐沐髮也

終朝采藍不盈一襜〔傳〕衣蔽前謂之襜五日爲期六日不詹〔傳〕詹至也婦人五日一御〔疏〕說文藍染青艸也衣蔽前謂之襜爾雅釋器文說文襜衣蔽前段注云此謂衣非謂蔽膝也引申之凡衣或曰襜襦或曰襜褕皆取蔽義案段氏說甚精詩人言欲以茅苜傳結執衽也襜掇衽也也碩人傳嫁則錦衣加褧襜褕褧禪也衽屬裳之兩旁而襜則其衽前者褧襜猶衣裳爾雅毛傳釋詩並云衣蔽前正謂其裳之蔽前者耳釋名裳障也以自障蔽也古者衣皮先知蔽前蔽膝乃其遺象不得謂蔽前即蔽膝明甚○詹至也閟宮傳同婦人五日一御禮記內至釋詁文方言亦云詹至也則文上章言望夫之歸此章言夫不至因念及夫衽進御之情故傳文先釋不詹爲不至再釋五日之義五日六日連而及之非行役過六日便生怨曠正義引孔晁云行役過時而以六日不至爲過期之喻非止六日下之制案下章云之子于狩非庶人可知綢繆傳大夫一妻二妾是有正寢一小寢二夫婦恆居不必同寢五日一御禮或宓然內則云妾雖年老未滿五十必與五日之御禮記言妾不言姪娣明是大夫以下之制也鄭以五日爲諸侯制非大夫以下婦人進御之日限其注禮記故以五日配諸侯九女至箋詩乃依傍月令小正采藍當在五月傳以五日六日之日俱於經義未當後漢書劉瑜傳且天地之性陰陽正紀隔絕其道則水旱爲幷詩云五日爲期六日不詹怨曠作歌仲尼所錄此亦言怨曠者舉近以喻遠也

之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩〔疏〕韔弓弢也郭注夫所帶糾青絲綸是綸有糾合之稱綸之繩與韔其弓對文之猶是也之子狩歟則弢其弓之子釣歟則糾是繩言皆語詞此

婦人思夫之不在而設想之如此下章又因釣而申說之耳皆爲怨曠之詞非爲悔不從夫往狩往釣而爲之辭弓綸繩也

其釣維何維魴及鱮維魴及鱮薄言觀者〔疏〕觀釋文引韓詩作觀

黍苗五章章四句

黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之職焉〔疏〕召伯

召穆公虎也申伯封謝召伯述職詩陳古以刺今

芃芃黍苗陰雨膏之〔傳〕興也芃芃長大貌悠悠南行召伯勞之

〔傳〕悠悠行貌〔疏〕天有陰雨膏澤百物興者以喻古賢伯承順王者之恩施膏潤天下亦如陰雨之膏黍苗芃芃然長大也襄十九年左傳范宣子賦黍苗季武子興再拜稽首曰小國之仰大國也如百穀之仰膏雨焉若常膏之其天下輯睦豈唯敝邑晉語子餘使公子賦黍苗子餘曰重耳之仰君也若黍苗之仰陰雨也若君實庇陰膏澤之使能成嘉穀薦在宗廟君之力也此兩引詩並以古賢伯起興悠悠說文攸行水也引申之義凡行皆曰攸竹竿傳淑淑流皃淑郎攸之隸變義正相近南謝在周南也申伯封謝則悠悠然行能建國親侯此郎膏潤天下之意也勞勤也召伯勞之卿士述職也箋以悠悠爲徒役而往營謝未免擾動兵衆不中時務嵩高詩但言因謝作庸也

我任我輦我車我牛〔傳〕任者輦者車者牛者我行既集蓋云歸哉〔疏〕我我申伯也任者箋云有負任者輦者詳車攻篇車者箋云有將車者正義以爲大車云此轉運載任則是大任以駕牛者也牛者箋云有牽傷牛者正義引秋官罪隸凡封國若家牛助爲牽傷又引地官牛人凡軍旅行役共其兵車之牛與其牽傷以載公任器牽傷在轅外不與將車同也箋主召伯營謝轉輝則牛爲封國牽傷之牛罪隸之所助者今細繹傳恉二章三章皆敘申伯入謝牛即軍旅行役所牽傷之牛當爲牛人之所共者正義據罪隸以申明箋說是已至傳與箋不同孔氏尚未能明也傷當作傷說文亻部傷附行也○集就猶成也蓋讀爲盍爾雅曷盍也曷謂之盍盍又謂之曷蓋亦謂之曷蓋云歸哉曷云歸處也處歸一謝也晉語重耳若獲集德而歸載使主晉民成封國其何實不從韋注云集成也載祀也集德歸載正以釋詩集歸之義歸爲歸謝明矣嵩高云申伯還南謝于誠歸

我徒我御我師我旅〔傳〕徒行者御車者師者旅者我行既集蓋云歸處〔疏〕徒行者御車者徒御對文則徒爲徒行御爲御車也散則徒御車者謂君子也上章任輦車牛

是言申伯遷謝任載之事下章徒御師旅是言申伯入謝徙行之衆皆就申伯一遍說嵩高云以峙其粻式遄其行卽此上章之義也又云旣入于謝徒御嘽嘽卽此下章之義也彼傳云徒御嘽嘽喜樂也此徒御卽嵩高之徒御故兩傳訓同師者旅者以釋經之師旅爲衆者異也王引之左傳述聞云從入謝之官師與泛言師旅者有二義一爲士卒之名宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰師掌官屬以治凡三曰司掌官屬以治數是也襄十年左傳官之師旅不勝其富十四年傳今官之師旅無乃實有所闕以攜諸侯晉語陽有夏商之嗣典有周室之官常者官之師旅猶言羣有司也周室之師旅卽官守仲之官守所守者嗣典也其官則師旅也三句一貫故下文但曰其非官守也其大小之差則旅卑於師師又卑於正故八職師旅柱正之下成十八年傳師不陵正旅不偪師言小不加大也襄二十五年傳百官之正長師旅先正長而後師旅也楚語天子之貴也唯其以公侯爲官正而以伯子男爲師旅言公侯之統伯子男猶官正之統師旅也乃杜注師不陵正旅不偪師曰師二千五百人之帥也旅五百人之帥也注官之師旅曰師旅之長注百官之正長師旅也皆不卽師師旅曰師師旅小將帥也韋注伯子男爲有司之名而誤以爲師帥旅者夫帥師旅者豈得遂謂之師旅乎至韋注周室之師旅曰周室之師衆則又誤以爲人衆之名矣奧案此箋解師旅謂五百人爲旅五旅爲師引春秋傳君行師從卿行旅從其誤正與杜注左傳韋注國語同此是申伯入謝不必盛言兵衆嵩高傳以徒御爲虎賁又王命傅御遷其私人傳御治事之官也私人家臣也傳御御師旅之中則此師旅非兵衆可知箋以徒御師旅皆謂召伯之士卒與毛傳不同義二千五百人爲師則傳不得稱之曰師者矣五百人爲旅則傳不得稱之曰旅者矣正義依箋申傳失之

肅肅謝功召伯營之〈傳〉謝邑也烈烈征師召伯成之〈疏〉小星肅宵征傳云肅肅疾兒嵩高傳謝周之南國也此云謝邑也者謝在周爲南國之邑周宣王徙封申伯於謝南國是式又云登是南邦世執其功傳功事也兩云于邑于謝南國是式又云功字義同烈烈讀如如火烈烈征行也師衆也襄二十七年左傳鄭伯享趙孟于垂隴子西賦黍苗之四章趙孟曰寡君在武何能焉言不敢受召伯之任也

原隰既平泉流既清〈傳〉土治曰平水治曰清召伯有成王心則〈疏〉原隰既平則土治矣泉流既清則水治矣故云土治曰平水治曰清此以喻治之有本也說苑建本篇夫本不正者

末必倚始不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生是故君子貴建本而重立始王宣王也豈安也

隰桑四章章四句

隰桑刺幽王也小人在位君子在野思見君子盡心以事之也〔疏〕唐石經初刻之下有也字後磨改補字

隰桑有阿其葉有難〔傳〕興也阿然美貌難然盛貌有以利人也

既見君子其樂如何〔疏〕阿之爲言猗也淇奧傳猗猗美盛也古儺通難之爲言那也釋文難乃多反也盛與多同義阿難連緜字葢楚曰也案此詩三章皆言隰桑有阿首章言有阿又言有難故傳分別以釋之云有以利人也者桑葉之美盛以利人興君子之德以庇陰人隰以言在野也小人在位則君子在野矣故詩人思欲見君子也○既見君子其樂如何既猶終也言君子在位有利人之德政故可樂也

隰桑有阿其葉有沃〔傳〕沃柔也既見君子云何不樂〔疏〕阿阿難阿難單言阿也沃古字作渥柔者亦是美盛之意

隰桑有阿其葉有幽〔傳〕幽黑色也既見君子德音孔膠〔傳〕膠固也〔疏〕幽黑色幽即黝之古文假僮說文黝微青黑色也爾雅黑也〔疏〕謂之黝玉藻注云幽讀爲黝○膠固爾雅釋詁文列女傳賢明篇引詩曰既見君子德音孔膠夫婦人以色親以德固若氏之德行可謂孔膠也又韓詩外傳云夫習之於人微而著深而固是畅於筋骨貞於膠漆是以君子務爲學也亦引此詩膠訓爲固三家詩義同也

心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之〔疏〕遐不謂矣禮記引詩作瑕不謂矣遐瑕古通用鄭注云瑕之言胡也謂猶告也南山有臺篇遐不眉壽遐不黃耇遐不皆胡不也藏當作臧臧善也王肅訓善其字亦當作臧中心臧之猶云中心好之耳案末章言君子事君之道序所謂思見君子盡心以事之也禮記表記子曰事君欲諫不欲陳孝經子曰君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也竝引此詩襄二十七年左傳鄭伯享趙孟子產賦隰桑趙孟曰武請受其卒章此賦詩以君子義故云請受卒章也皆與序合

白華八章章四句

白華周人刺幽后也幽王取申女以爲后又得褒姒而黜申后故下國化之以妾爲妻以孽代宗而王弗能治周人爲之作是詩也〔疏〕幽王立褒姒爲后在即位之四年五年中

白華菅兮白茅束兮〔傳〕興也白華野菅也巳溉爲菅之子之遠俾我獨兮〔疏〕白華野菅爾雅釋草文舍人注云白華一名野菅者爲蘆苕說詳東門之池篇野菅巳溉曰菅猶紵麻作布曰紵故傳本爾雅既以白華爲野菅而又釋經菅兮之菅以爲巳溉者之名也東門之池傳云溉柔也野有蔓麕傳云白茅取絜清也案詩凡八章皆各自爲興首章興義正義引王肅云白茅束白華以菅喻申后茅喻褒姒菅柔忍中用更取白茅收束喻取申后以菅喻申后茅喻褒姒端成絜白相申束然後成室家也箋更納褒姒與二章傳義不合則此章當從述毛爲長○箋云之子庶幽王也

英英白雲露彼菅茅〔傳〕英英白雲貌露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養也天步艱難之子不猶〔傳〕步行猶可也〔疏〕英英

釋文引韓詩作泱泱潘岳射雉賦天泱泱以壅雲用韓詩也英英假借字云露亦有雲者以言天地之氣無微不著無不覆養也今本奪無不覆養也字補淮南子主術篇云覆露照導菅化無私義亦同也菅茅卽冢上章言菅卽白華茅卽白茅正義云上既言王不以禮巳失菅茅申束之義故因言菅茅之蒙養英英然白雲下露潤彼菅之與茅使之得長成以反興申后見黜菅茅之不如箋謂養彼可以爲菅之茅使與白華之菅相亂易則此章之菅與上章之白華不同恐非經情○步行桑柔同中谷有蓷傳艱亦難也猶可陟岵同正義云王肅云天行艱難使下國化之以倡爲不可故也侯苞云天行艱難於我身不我可也如肅之言與上章不類今以侯爲毛說

滤池北流浸彼稻田〔傳〕滤流貌嘯歌傷懷念彼碩人〔疏〕滤說文作滤水流兒从水虐省聲詩曰滤池北流許本毛不謂滤爲水名箋豐鎬之閒水北流正義云文王有聲箋在豐水西鎬在豐水東然則豐鎬之閒唯豐水耳池者下田畜水之處池引豐水亦北流也案孔說是也鎬京諸水唯豐爲大鎬京之水西承豐水北入於渭池水卽豐水鎬池其遺跡歟酈注水經渭水篇鎬水又北流滤也而世傳以爲水名矣酈所據毛傳與今本異其云滤地水北流入鎬亦與古異浸彼稻田與上章露彼菅茅喻意同○

嘯當依釋文作歗箋云碩大也妖大之人謂褒姒也申后見黜褒姒之所爲故憂傷而念之案鄭意篇中五我字皆指申后四章六章云維彼碩人實勞我心若碩人指申后則我心之我又屬何人矣衞風碩人爲夫人故此碩人爲褒姒后與夫人一也此鄭義也王肅孫毓不同於鄭

樵彼桑薪卬烘于煁（傳）卬我烘燎也煁炷竈也桑薪宜以養人老也維彼碩人實勞我心（疏）卬我匏有苦葉生民同我者我幽王也烘燎爾雅釋言文燎當作尞說文烘尞也郭璞云今之炊竈也从火圭聲讀若同薪爲炊爨故云宜以養人言桑薪者眠傳桑女功之所起是其義也傳先釋煁而後釋桑薪者此逆辭爲訓之例宜以言不宜也正義云桑薪薪之善者宜以炊爨而養人今不以炊爨反燎於煁竈失其所也以興申后有德宜居王后之位而母養天下今不以當尊反黜爲卑賤非其宜矣

鼓鍾于宮聲聞于外（傳）有諸宮中必形見於外韓詩外傳亦引此詩而釋之云言有中者必能見外也箋云王失禮於內而下國聞知而化之王弗能治如鳴鼓鍾於宮中而欲外人不聞亦不可止○說文憪憂也从心桑聲詩曰念子憪憪正月傳憪憪猶慼慼也抑傳憪憪憂不樂也釋文云遶遶韓詩及說文竝作怮怮韓詩云意不說好也許云很怒也然則毛詩遶遶訓不說卽爲怮怮之假借古怮遶聲同宣十一年公羊傳是以使君王沛焉何注云沛焉者怒有餘之貌廣雅怖怒也

遶遶（傳）遶遶不說也有鶯奭鶩在梁有鶴在林（傳）鶯奭鶩也維彼碩人實勞我心（疏）說文鶖鵝也或作鶩李時珍本草綱目云奭鶩水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵝鵞狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬬好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶩在梁卽此案鶩喻褒姒鶴喻申后鶩在梁得食魚以喻褒姒安享而申后窮困也

鶩鶩在梁戢其左翼之子無良二三其德（疏）鶩鶩傳云鶩鶩匹鳥又云戢其左翼言休息也言此者以喻夫婦之道各有配耦然後休息得所刺今之不然

有扁斯石履之卑兮〔傳〕扁扁葉石貌王葉車履石之子之遠俾我疧兮〔傳〕疧病也〔疏〕斯猶其也有扁斯石言扁然其石也扁者器不圜也經言扁傳云扁扁爲葉石之兒正義謂上車履石之兒者誤也周禮隸僕王行洗葉石鄭司農注云葉石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石仲師說正本毛傳王上車所登之石石曰葉石猶馬曰葉馬車曰葉路也李善注文選任彥昇進今上牋引尸子曰咎者武王崩成王少周公旦踐東宮履葉石假爲天子七年又見淮南子齊俗篇高誘注云人君升車有葉石也此皆葉石之證也士昏記婦升車法婦葉以几從者二人坐持几相對賈疏云王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺案履之卑猶小戎軫之淺皆便於上車之謂言王后出入與王同體也以反刺今王后之易位不得其宜上章興體皆用反興此亦然也箋以履卑喻申后見黜而卑賤非傳之恉矣○疧當依石經作疧釋文祁支反是也氏聲在支佳部故與卑爲韻傳訓疧爲病無將大車同

緜蠻三章章八句

緜蠻微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤不宥飲食教載之故作是詩也〔疏〕箋云微臣謂士也古者卿大夫出行士爲末介時國亂禮廢恩薄大不念小尊不恤賤故本其亂而刺之

緜蠻黃鳥止于丘阿〔傳〕興也緜蠻小鳥貌丘阿曲阿也鳥止於阿人止於仁道之云遠我勞如何飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之〔疏〕緜蠻雙聲禮記大學作緡蠻文選何晏景福殿賦王融曲水詩序注引韓詩章句緜蠻文兒傳云小鳥兒者毛意固以黃鳥喻微臣也曲阿釋阿不釋丘鳥止於阿以釋經義人止於仁傳文以明經之興義也大學云子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎鄭注引論語擇不處仁以明人亦當如鳥之擇處箋止謂飛行所止託也興者小鳥知止於丘之曲阿靜安之處而託息焉喻小臣擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉案此皆足以申成傳義○箋云後車倅車也

緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之

命彼後車謂之載之〔疏〕箋云極至也

瓠葉四章章四句

瓠葉大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饔餼不肎用也故思古之人不以微薄廢禮焉

瓠瓜瓠葉采之亨之〔傳〕瓠瓠瓠葉兎罝庶人之菜也君子有酒酌言嘗之〔疏〕經言瓠葉傳云瓠瓠瓠葉兎罝庶人之菜者不過極言其物之微薄以珙後箋云傳以瓠葉爲庶人見維其禮不維其物如蘋蘩蘊藻可以薦鬼神而羞王公之意未嘗以全詩皆言庶人之禮也鄭箋泥於傳意以君子爲庶人之有賢行者與序思古意不合又云孰瓠葉以爲飲酒之菹農功畢乃爲酒漿以合朋友與邶風箋瓠葉苦謂八月之時說亦不合案胡說是也七月篇言斷瓠作菹自在八月則采亨瓠葉其時尚早傳言菜者當是中鼎實之羹若荇蘩蘋藻皆謂羹爲菜此其義據當時庶人之禮或用瓠葉以爲羹傳必有依據而言之也楚語云庶人食菜楚茨傳云亨飪之也亨飪瓠葉以爲菜下三章三言兎首以爲所羞之肉皆是微薄之物行酌嘗獻酬之禮序所謂不以微薄廢禮也○嘗者主人未獻於賓先自嘗之也行葦箋云有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耆之人是主人固有先嘗之禮矣

有兎斯首炮之燔之〔傳〕毛曰炮加火曰燔君子有酒酌言獻之〔傳〕獻奏也〔疏〕兎首亦示微薄之意王肅孫毓述毛云唯有一兎頭耳案兎頭猶云牛三頭牛十二頭孔仲達誤解頭字致有空用其頭其肉安在之詰有兎斯首與有鶯其羽有捋其角句同斯猶其也古斯其同聲故二者皆爲語詞箋斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯有兎白首者兎之小者也此箋斯訓白王赫斯怒斯訓盡無獨斯畏斯訓離皆不本毛傳毛曰炮古曰與爲通禮記禮運以炮鄭注云裹燒之也丙則炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之涂之以謹涂炮之涂皆乾擘之刳之注將當爲烋謹當爲墐案此卽裹燒之說也說文炮毛炙肉也義與傳同加火曰燔禮運以燔汁加於火上說文火部燔燓也亦與傳同○燕禮記獻公曰臣敢奏爵以聽命是獻爲奏也昭元年左傳子皮戒趙孟趙孟賦瓠葉子皮遂戒穆叔且告之穆叔曰趙孟欲一獻子其從之及享具五獻之籩豆於幕下趙孟辭乃用一獻趙孟爲客後箋云此詩當是一獻之禮禮有獻有酢有酬而後一獻之禮終古者士禮一獻旣夕禮注云士腊用兎

有兔斯首燔之炙之傳炕火曰炙君子有酒酌言酢之傳酢報也疏炕火曰炙正義云炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙作抗火賓之初筵傳抗舉也舉肉加火是謂之炙上是貫即抗也若依今本作炕火曰烈烈即炙也禮運以炙注貫之火上是貫即抗也若依今本作炕火曰烈烈即炙也禮運以炙注亦以此傳炕爲俗字哀十五年左傳欒寧將飲酒炙未孰聞亦以此傳炕爲俗字哀十五年左傳欒寧將飲酒炙未孰聞亂行爵侌炙此飲酒用炙之證也○酢報楚茨同說文醋客酌主人也从西昔聲今經典皆以酢爲醋矣酢者賓所以報主人之獻也故謂酢爲報箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也行輩箋云客荅之曰酢

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之傳醻道飲也疏醻道飲道飲謂主人自飲復道客飲也箋云主人既卒酢賓又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒說文云醻獻醻主人進賓也字或作酬

漸漸之石三章章六句

漸漸之石下國刺幽王也戎狄叛之荆舒不至乃命將率東征

役久病於外故作是詩也疏箋云荆謂楚也舒舒鳩舒鄧舒庸之屬正義云又有舒龍謂之羣舒文十二年左疏云世本偃姓舒庸舒蓼舒鳩舒龍舒鮑舒龔漢書地理志廬江郡舒故國莽曰昆鄉龍舒舒應劭注云羣舒之邑

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣傳漸漸山石高峻武人東征不皇朝矣疏漸讀文皆磛礹假俗字也繫傳引詩作磛磛說曰嶄巖上林賦嶄巖嶙峗又曰巉巖高唐賦登巉巖而下望竝字異而義同節南山傳巖巖積石皃巖巖卽礹礹漸漸卽磛磛古斬聲巖聲同也傳云山石高峻疑峻下奪皃字玉篇嶄岩高峻皃或作嶄有皃字可證說文崚或作峻悠亦遠也勞勞苦也○武人謂將率也荆舒壯錦東東征者東征荆舒也舒爲荆之屬序云戎狄叛之荆舒不至乃命將率東征詩本爲用兵荆舒而作戎狄乃連而及耳箋以下四句指荆舒而正義用王肅意以上四句爲征戎狄下二句征荆舒皆非經恉皇暇也朝音朝夕之朝不皇朝猶言無暇日耳左傳云朝夕之不皇句義相同王肅述毛以爲不暇修禮相朝正義駁之是矣箋訓皇爲正言不能正荆舒使之與序役久病外不合恐亦非經恉何草不黃篇哀我征夫朝夕不暇以刺用兵之不息此刺征人役久爲病兩詩皆爲下國刺幽王其意一也

漸漸之石維其卒矣山川悠遠曷其沒矣傳卒竟沒盡也武人東征不皇出矣疏爾雅卒有四訓盡也已也終也竝與竟義近而有別故傳於節南山之卒爲盡而於此卒爲竟竟猶窮也維其卒矣與維其高矣意同說文妙終也沒與妙通傳云盡者言欲歷盡久長之道也亦維其勞矣之意○出猶行也

有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也蹢蹄也將久雨則豕進涉水波月離于畢俾滂沱矣傳畢噣也月離陰星則雨武人東征不皇他矣疏豕豬爾雅釋獸文當入釋畜鐙簡在此今本豕下有子字爾雅述聞以爲涉上文兔子嫉而衍郭注云今亦曰豵江東呼爲豨皆通名邢疏引小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豝方言云豬北燕朝鮮之閒謂之豟齊東西或謂之彘或謂之豕東楚謂之豨其子或謂之豚或謂之豯吳揚之閒謂之豵爾雅四蹢皆白郭注云詩云有豕白蹢蹢蹢蹄也郭本傳訓豕豬皆大名而四蹢白者又別其名曰豯也箋四蹢皆白曰駹則白蹄曰蹢其尤躁疾者鄭亦以白蹢爲駹矣駹與豯同說文蹏足也蹄俗字白蹢涉波豕之性也烝進也傳云豕進涉水波以釋經義云將久雨釋文一本作天將雨案一本是也雨止又奪一大字耳正義本據傳文作天將大雨四字可證下箋云將有大雨亦冢傳言也傳葢據湯池句作訓也正義云毛以下經月離于畢爲雨徵類之則此亦雨徵也言役人遇雨之勞苦也孔說得毛惜矣詩言東征偕雨以況勞苦之情東山篇云我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛亦此意也○離讀與麗同論衡說日及淮南子原道注引詩作麗廬令箋畢噣也彼正義引釋天噣謂之畢李巡云噣陰氣觸起陽氣必止故曰畢畢止也史記律書北至于濁濁者觸也言萬物皆觸欱也故曰濁索隱引爾雅濁噣也案小星傳五噣爲柳星此當依史記作濁濁其義皆與觸同也案小星傳集解引毛傳畢濁也釋文云本亦作濁此古本傳作濁之證孫郭爾雅注竝云掩兔之畢或呼爲濁因以名星其字亦皆作濁也傳云月離陰星則雨者正義云以畢爲月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星是也畢西方宿實沈之次也書洪範篇月之從星則以風雨江氏聲集疏云漢書天文志云西方爲雨雨少陰之位也月失中道逐而西入畢則多雨此則非鄭君說也依鄭君說雨爲木氣畢西方金箕金克木木爲妃畢好其妃故多雨也志又云月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨是亦一說也東北東南皆陽道西則陰道也毛傳云月離陰星則雨與志言出陰道相似也

當行使弟子持雨具已而果雨弟子問曰夫子何以知之夫子曰詩不云乎月離于畢俾滂沱矣昨莫月不宿畢乎他日月宿畢竟不雨有若無以應是滂沱引史記作滂池說文滂沛也初學記引說文池者陂也大雨沛然下衆積水成陂是爲滂池新臺河水浼浼傳云浼浼平池也與此義同○他古作它

苕之華三章章四句

苕之華大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國師旅並起因之以饑饉君子閔周室之將亾傷己逢之故作是詩也

苕之華芸其黃矣〔傳〕興也苕陵苕也將落則黃心之憂矣維其傷矣〔疏〕苕陵苕爾雅釋草文樊光云陵苕之華葉白華芰舍人注云陵苕之華色之異名也將落者謂華衰也詩人以興己之憂傷故言將落則黃心之憂矣維其傷矣○苕音條

〔疏〕苕陵苕爾雅釋草文樊光云黃華葉白華芰舍人注云陵苕之華色之異名也將落者謂華衰也詩人以興己之憂傷故言將落則黃心之憂矣維其傷矣○苕音條

苕之華芸其黃矣〔傳〕興也苕陵苕也將落則黃心之憂矣維其傷矣〔疏〕苕陵苕爾雅釋草文樊光云黃華葉白華芰舍人注云陵苕之華色之異名也將落者謂華衰也詩人以興己之憂傷故言將落則黃心之憂矣維其傷矣○苕音條

鮮可以飽〔傳〕治日少而亂日多〔疏〕爾雅羊牡羬牝牂傳所本也者則曰牂也魚藻傳頒大首皃墳頒聲同郝懿行爾雅義疏云羬羭同墳言高大也牂猶牂牂詩曰牂羊墳首墳卽羬矣言牝羊而牡者多有角牝者無角雖有角而不能如牡家郝說是也吳羊牡者曰羬牝者曰牂羬之大墳首謂頭角之大正義云牂小羊而大首失之矣廣雅三歲曰牂則非小羊可知易林中孚云牂羊肥首君子不飽羊飢孔荒士民危始古墳聲如肥肥墳首作肥首或本三家詩也韻詳魚麗篇箋云無是道者喻周已衰求其復興不可得也不可久者喻周將亾如心星之炤耀見於魚笱之中其去須臾也○鮮少也經言人食少飽傳乃申明之云治日少而亂日多也

何草不黃四章章四句

何草不黃下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也

何草不黃何日不行何人不將經營四方〔傳〕言萬民無不從役〔疏〕上章言黃下章言玄猶玄黃也爾雅玄黃病也卷耳傳馬病則玄黃病亦謂之玄黃草病亦謂之玄黃大戴禮用兵篇草木婣黃婣與玄鼞韻玄與黃雙聲是合二字成義詩人偶分屬上下章耳葢首二章以兕虎以草之病喻人之病末二章以兕虎芃狐喻軍旅之勞苦非以草黃草玄分說紀用兵之時也易林蒙何草不黃至末盡玄室家分離悲愁於心分說黃玄此非毛義○將行也傳云言萬民無不從役此總釋經義序所謂用兵不息也

何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民〔疏〕詩小學云鴻雁傳矜憐也菀柳傳矜危也何人不矜言夫人而危也雲韻荏弟十三部菀柳矜與與旬民填天韻荏弟十二部鰥寡字而書堯典康誥無逸甫刑詩鴻雁孟子明堂章皆作鰥不假傸矜字惟烝民作不侮鰥寡則漢後所改而左傳昭元年引不侮鰥寡不畏彊禦固作鰥何人不矜當從本字非鰥之假傸字也○箋云此夫從役者也

匪兕匪虎率彼曠野〔傳〕兕虎野獸也曠空也哀我征夫朝夕不暇〔疏〕傳以兕虎爲野獸芃狐爲小獸序所謂視民如禽獸也箋也廣雅疏證云匪彼也言彼兕彼虎則率彼曠野矣哀我征夫何亦朝夕於野而不暇乎猶下文云有芃者狐率彼幽草有棧

之車行彼
周道也

有芃者狐率彼幽草〔傳芃小獸貌有棧之車行彼周道〕傳棧車役車也〔疏〕芃小獸兒芃與濛一聲之轉對上章兕虎言故以狐爲小獸也箋云狐草行草止故以比棧車輦者伐木傳云幽深也周語野無奥草賈逵本作冥草韋注云奥深也說文冥幽也義竝同○周禮巾車士棄棧車庶人棄役車鄭注云棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器以共役是棧役本二車二車皆無革輓故考工記輿人棧車欲弇亦依役車任器者而言之也杕杜檀車幝幝傳檀車役車也與此同既夕禮注今文棧作輚成二年左傳字作輜輚輚皆棧之異體說文云竹木之車曰棧鹽鐵論散不足篇古者椎車無柔棧輿無植蓋柔卽輪輮車輞也無輮謂無輞無輻或古者棧車無輻而輞亦不革輓歟

皇清經解續編卷七百九十九終

平湖何錫驊
新陽李文楷校

詩毛氏傳疏卷二十三

南菁書院

長洲陳奐碩甫著

毛詩大雅

文王之什十篇六十六章四百一十四句〔疏〕文王受命武王定天下成王告太平宣王封諸侯至若召穆衞武仍凡之刺厲刺幽皆是直陳王事而與小雅之主文譎諫者異矣關雎序云政有大雅焉小雅大雅者猶之諸侯之事繫召南天子之事繫周南爾

文王七章章八句

文王文王受命作周也〔疏〕受命者受命爲西伯也書大傳云天之命文王非哼哼然有聲音也文王在位而天下大服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道故曰天乃大命文王文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩然則古說受命皆謂受西伯之命文王其說遂以爲天之命文王若受命之年稱王其說誣也詩作於成王周公時故以文王名篇

文王在上於昭于天〈傳〉在上民上也於歎辭昭見也周雖舊邦其命維新〈傳〉乃新在文王也有周不顯帝命不時〈傳〉有周周也不顯顯也顯光也不時時也時是也文王陟降在帝左右〈傳〉在上對于天言故云在民上也於〈疏〉歎辭清廟亦云於歎辭也二傳爲言文王升接天下接人也〈疏〉在上對于天言故云在民上也於歎辭也二傳爲全詩於字爲歎詞者發凡起例文選陸機赴洛道中詩注引韓詩章句嗚歎辭又潘岳寡婦賦注引韓詩嗚歎聲於與嗚通辭當作詞昭見爾雅釋詁文見箸見也大明傳云文王之德明明於下故赫赫然箸見於天○周自大王徙岐故稱舊邦維猶乃也維新乃新也凡全詩中維與乃同義者放此傳云乃新在文王者言周至文王而始新之吕覽古樂篇周文王處岐諸侯去殷三淫而冀文王敬宅生曰殷可伐也文王弗許周公旦乃作詩曰文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新以繩文王之德案此與小雅四牡毛傳義合則命之新當在受命六年中事也有周之有爲語詞無實義而傳又詁顯爲光也執競傳亦云顯光也大明思齊嵩高韓奕清廟維天之命烈文執競之不顯不皆爲語助有周不顯言周德之光明也帝天也文王受命於殷之天子是即天之命矣十月之交豈曰不時傳時是也與此不時訓同而義別不是也是也言帝命

是周也即周雖舊邦其命維新之義○傳云升接天下接人以釋文王陟降句在帝左右即所謂升接天也天亦在民上故文王之下接人者本天之意而爲之墨子明鬼下篇若鬼神無有則文王既从彼豈能在帝之左右哉此但解在帝左右句

亹亹文王令聞不已〈傳〉亹亹勉也陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世〈傳〉哉載侯維也本本宗也支支子也凡周之士不顯亦世〈傳〉不世顯德乎士者世祿也〈疏〉亹者釁之俗釁從分聲故隸變又作奮鳧鷖云古釁字本有勉義襄二十六年左傳夫小人之性釁於勇杜注釁動也動與勉義相近案文選束晳補亡詩注引毛詩傳重勉字爲後人誤衍單字釋經雙字不重勉字也爾雅釋詁亹亹勉也此傳所本也玉篇且部亹亹猶微微也義本三家已止也令聞不已言善聲聞之悠久也墨子作問○宣十五年昭十年左傳皆引詩曰陳錫載周能施也周語芮良夫引大雅曰陳錫載周是不布利而懼難乎故能載周以至于今詩作哉內外傳作載故傳以載詁哉也載見傳載始也哉爲載載又爲始此一義之申序云文王受命作周左傳云文王所以造周作造皆始也能敷恩惠之施以受命造始周國是也侯訓維語詞侯猶乃也下文侯于周服侯服于周同傳訓侯爲維維亦乃也爾雅維侯也侯乃也維謂

之侯侯謂之乃侯謂之維維謂之乃其義一也王肅云文王能布陳大利以賜子人故能載行周道致有天下唯文王孫子受而行之本者天子之世長子世世子世天下也本宗者一本之宗版傳云王者天下之大宗是也支莊六年左傳引詩作柲同支子者天子庶子出封爲諸侯諸侯之世長子亦世爲諸侯爲羣姓之大宗今文王既受命其後子孫能王天下於是武王爲繼體長子百世不遷其管蔡郕霍魯衞毛聃郜雍曹滕畢原酆郇十六國皆文王支子亦百世不遷本支百世謂本支皆百世也昭八年左傳云臣聞盛德必百世祀○傳云不世顯德乎者正言之不爲語詞反言之則下加乎字以足其義此句例也士者世祿傳引孟子文以申釋經世字之義正義本士作仕五經異義公羊說春秋書尹氏崔氏爲譏世卿世卿卽是世位是天子諸侯之大夫皆不世位也左氏說卿大夫得世祿不得世位是卿大夫不世位而世祿有功德則亦有賢才則復升父故位是卿大夫得食其故采而世位許鄭皆從左氏說孟子梁惠王篇仕者世祿趙注云賢者子孫必有土地又滕文公篇夫世祿滕固行之矣注云古者諸侯卿大夫士有功德則世祿賜族者也官有世功也其子雖未任居官得世食其父祿賢者子孫必有土之義也趙亦與左氏說同毛傳言世祿不言世位有大功德皆世無大功德則皆不世何以明之緇衣傳云有德君子宜世居卿士之位焉是唯有德者世位此卽王制所謂天子諸侯大夫士有功德則亦如之天子大夫不世爵之義又干旄傳云

古者臣有大功世其官邑卽是爵祿是唯有功者世爵祿此卽王制所謂諸侯之大夫不世爵祿之義此傳云不世顯德乎士者世祿也蓋有顯德必當世位世祿實兼世位故箋申之云凡周之士謂其世有光明之德者亦得世世在位重其功也毛傳釋詩皆就有大功德者而言故無世祿不世位之文說稍異而義實同

世之不顯厥猶翼翼傳翼翼恭敬也思皇多士生此王國王國克生維周之楨傳思辭也皇天楨幹也濟濟多威儀也疏世之不顯言世有顯德耳猶道也恭敬下也字今補言顯德之人其持道恭敬爾雅翼翼恭也郭注云恭敬與傳訓同○思發語之辭漢廣思辭也思語已之辭二傳爲全詩思字發凡也辭皆當作詞正月傳皇君也皇者尊大之稱故皇謂之君又謂之天矣思皇多士生此王國言天多士生此文王之國也史記周本紀文王禮下賢者日中不暇食以待士士以此多歸之伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老益往歸之大顚閎夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之繁露郊祭篇傳曰周國子多賢蕃殖至于駉孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也此天之所以興周國也案此王褒所謂故世平主聖俊艾將自至也楨幹釋詁文易文言傳貞者事之幹也貞固足以幹事楨與貞通嵩高維申及甫維周之翰傳翰

斡也文義相同濟濟是狀士有光輝之德故傳云多威儀也爾雅濟濟止也止容止也多威儀即容止之義成二年左傳云夫文王猶用眾是釋經多士之義

穆穆文王於緝熙敬止〔傳〕穆穆美也緝熙光明也假哉天命有商孫子〔傳〕假固也商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服〔傳〕麗數也盛德不可爲眾也〔疏〕穆穆美爾雅釋詁文又釋詁云緝熙光也傳於光義未盡又益明義云緝熙光明也禮記大學篇引詩而釋之云爲人君止於慈與國人交止於信抑淑愼爾止傳止至也彼引大學文爲說則知此敬止即敬至也言美哉穆穆然文王其德光明而又能敬至也於發聲昊天有成命篇同○假讀與固同此假偕也廣雅賈固也假賈固聲並近假之讀爲固猶賈之讀爲固矣有語助有商商也與上傳有周周也同例詩益言天命之於商孫子亦堅固也下接言商之孫子玄鳥篇商之先后受命不始在武丁孫子下接言武丁孫子句意正相同箋讀有爲有無之有云天爲此命之使臣有殷之子孫似失語意玩下經文上帝既命既字傳文則見天命之無常則字可見麗讀爲歷此亦假偕也方言歷數也說文玉篇廣雅同王引之釋詞云不語詞不

億億也商之孫子其麗不億猶云子孫千億耳箋以爲不徙億失之趙岐孟子注誤與箋同案王說是也商孫子之數億可爲眾矣侯維也孟子離婁篇引詩而釋之孔子曰仁不可爲眾也夫國君好仁天下無敵孟子言仁毛傳言盛德一也王肅云商之孫子有過億之數天既命文王則維服于周盛德不可爲眾也〔疏〕侯維爾雅釋詁文

侯服于周天命靡常〔傳〕則見天命之無常也殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔〔傳〕殷士殷侯也膚美敬疾也祼灌鬯也周人尚臭將行京大也黼白與黑也冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕王之蓋臣無念爾祖〔傳〕蓋進也無念念也〔疏〕靡無也靡常無常也商孫子服於周則見天命之無常箋云無常者善則就之惡則去之荀子天論篇云天行有常不爲堯存不爲桀亡應之以治則吉應之以亂則凶繁露堯舜不擅移湯武不專殺篇云言天之無常于無常奪也引詩並與傳義同○傳以殷士爲殷侯謂殷諸侯也文王爲西伯殷諸侯自有來助祭於周廟者以見天命之無常益毛意以殷之末葉言之也漢書劉向傳孔子論詩至於殷士膚敏祼將于京喟然歎曰大哉天命善不可不傳於子孫是以富貴無常不如是則王公其何以戒慎民眠何以勸勉蓋

傷微子之事周而痛殷之亾也白虎通義三正篇詩曰厥作祼將常服黼冔言微子服殷之冠助祭於周也據劉向班固說以殷士卽微子然微子朝周在周公作詩瘖戒成王時去喪殷已久翼奉傳亦云宜監于殷駿命不易與毛詩皆不合下文箋王成王本三家說虞美狠跋同生民傳敏疾也將事齊敏也與此敏訓疾義同祼灌鬯韻鬯卽秬鬯也秬鬯也灌神是謂之灌鬯旱鹿傳云九命然後錫以秬鬯圭瓚是文王九命作伯得用灌鬯也周人尚臭禮記郊特牲文周禮小宰凡祭祀贊祼將之事將訓行行灌鬯之事也京大釋詁文大明皇矣公劉同于京言于是大也正義以京爲京師失之趙注孟子誤同○采叔玄衮及黼傳白與黑謂之黼與此同也鄭注王制云冕服有虞氏十二章周九章夏殷未聞案此言黼正謂冕服章數之一古人重畫章特舉刺章之一者畧耳詩於殷言黼冔猶論語於夏言黻冕黼黻皆黻刺於裘也說文無冔五經文字云冔字林作冕經典相承隸省作冔傳釋冔爲殷冠而又兼引夏周之冠者殷之冔夏后氏之收周之冕其冠制相似也王制夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭白虎通義黻冕篇禮曰周冕而祭又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也冔收竝與周冕記裴駰集解引太古冠冕圖云夏名冕曰收據此則冔收卽夏殷之冕矣冔收之制不可得而詳今以周冕言之禮記禮器云天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九旒上大夫七旒下大夫五旒天子十二旒諸侯九旒也上大夫七旒下大夫五旒天子下大夫比子男士比公之孤希冕三旒也天子之中士下士與列國之卿大夫玄冕無旒白虎通義謂士爵弁無旒是也大夫而冕有旒者若晉士會之有黻冕是也鄭注弁師云天子袞衣之冕十二旒衮衣之冕五游玄衣之冕三游是唯天子玄冕有三旒矣有旒曰冕無旒則曰弁弁師王之弁經弁而加環經司服凡弔事弁經服周禮載天子之服不箸爵弁者弁卽爵弁也故檀弓天子之哭諸侯也爵弁經大夫與殯亦弁經大夫有私喪衣又祼記大夫之哭大夫弁經純之葛則於其兄弟之輕喪則弁經弁經者以爵弁而加環經也故檀弓天子以爵弁加環經爲弔服不加環經而加旒爲玄冕儀禮士爵弁純衣純衣猶天子之玄冕也故士冠禮郊特牲所記三加爵弁之文而云周弁殷冔夏收周與夏殷之冕竝記之也檀弓下周人弁而葬殷人冔而葬亦周殷之冠幷記之也周人爵弁無旒則夏殷之冕無旒可知也爵弁同玄冕雖有十二旒九旒七旒五旒三旒之差而其體實與爵弁同制則知周之冕要從夏殷之冕特章大之唯士有爵弁所以存其古也說文云弁冕也夏曰收殷曰冔周曰弁弁殷曰冔夏曰收何注宣元年公羊傳云夏曰收殷曰冔○蓋進釋詁文逸周書皇門篇朕蓋臣夫明爾德孔注云蓋進也義與此同王文王也

臣殷諸侯也言文王進殷臣而誥教之也酒誥云乃穆考文王肇國在西土厥誥毖庶邦庶士是文王誥教邦事也傳釋爾祖爲爾庶國之祖對殷諸侯言故下章云爾庶國亦當自求多福是文王進爾庶國誥教之辭也無發聲無念爾祖念爾祖也文二年左傳云詩曰毋念爾祖聿修厥德孟明念之矣念德不怠其可敵乎左釋詩亦以毋爲發聲傳所本也毋與無通昭二十三年傳引詩作無

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福傳聿述永長言我也我長配天命而行爾庶國亦當自求多福殷之永喪師克配上帝

傳帝乙曰上也**宜鑒于殷駿命不易**傳駿大也疏爾爾庶國也爾雅律述也遹述也古聿律遹通用聿同曰故詩中聿字皆語詞無實義唯此聿爲述漢書東平思王傳及後漢書宦者吕强傳引詩皆作述此聿述聲通之證述當讀如述所職之述無念爾祖述修厥德言爾祖能述所職爾庶國亦當念勤修爾祖之德也江漢云無曰予小子召公是似肇敢戎公用錫爾祖文義相同傳訓永爲長與卷耳漢廣常棣同箋云長猶常也訓言爲我與葛覃泉水彤弓同下武永言配命箋永長言我也正本此傳乃箋於此言讀爲言語之言不從傳矣云我長配天命而行者釋永言配命句云爾庶國亦當自求多福者釋自求多福何桓六年左傳鄭大子忽曰詩云自求多福我而已昭二十八年傳仲尼聞其命賈辛也以爲忠詩曰永言配命自求多福忠也並與傳意合○襄公師眾也書酒誥云矧曰其敢崇飲古人有言曰人無於水監當於民監經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸多士云自成湯至于帝乙罔不明德恤祀亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤多方云乃惟成湯克以爾多方簡代夏作民主愼厥麗乃勸厥民刑用勸以至于帝乙罔不明德愼罰亦克用勸皆謂帝乙已上能配上帝此傳義所本也宜鑒于殷禮記大學引詩作儀監駿大釋詁文嵩高憶嘻長發同禮記作峻

命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天傳遏止義善虞度也上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚傳載事刑法孚信也疏遏止釋詁文遏卽今之歇字無止爾躬者言無於爾躬止也〈疏〉昭明昭也時邁臣工皆作明昭卽明明猶斖斖曰宣哲卽明哲桑柔曰宣猶同義杜注僖二十七年左傳韋注晉語皆云宣明也正義云義與義通問讀爲聞善問猶令聞也若

令聞作令問之例虞度釋言文度殷自天言度殷之未喪師者皆自天也度猶鑒也抑傳詁虞爲度度法度也與此異○載讀與事同禮記中庸篇上天之載注載讀曰栽謂生物也王應麟困學紀聞以爲是韓詩奧謂毛訓載爲事實包括生物之義漢書楊雄傳上天之綍或從齊魯詩玉篇云綍事也載也說文不錄綍字荆法釋詁文荆古型字思齊抑我將同我將儀式荆文王之典傳云儀善也案此傳義訓善則儀亦當訓善或毛所據詩本作義也善法文王言文王之善法天也襄十三年左傳引詩曰儀荆文王萬邦作孚言荆善也又昭六年傳引詩曰儀荆文王善用其法故能爲萬國所信也孚信釋詁文儀荆文王性與天合也萬邦作孚受命作周言也襄三十年左傳詩曰文王陟降在帝左右信之謂也雜誥周公曰作周孚先

大明八章四章章六句四章章八句

大明文王有明德故天復命武王也

明明在下赫赫在上〔傳〕明明察也文王之德明明於下故赫赫然著見於天天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方〔傳〕忱信也紂居天位而殷之正適也挾達也〔疏〕明明察爾雅釋訓文常武傳亦云明明然察也生民傳赫顯也重言之曰赫赫明明赫赫皆是形容文王之德在上與在下對文下爲天之下則上爲天矣在與於同義全詩放此○忱漢書貢禹傳後漢書胡廣傳續漢書律歷志論繁露如天之爲篇潛夫論十列篇皆作諶說文引詩亦作忱與今本毛詩互異說文訟燕代東齊其命匪諶諶說也爾雅諶信也忱諶訟同韓詩外傳云傳曰言爲王之謂信訟也引詩天難訟斯不易惟王韓詩亦作訟易以啟反毛義不易也引詩天難訟斯不易惟王韓詩外傳云傳曰言爲王之當同也正義引鄭注書序微子啓紂同母庶兄紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立爲后生受德案吕覽當務篇與鄭注同而殷本紀索隱又以啓紂異母其謂紂爲殷之正適則一也爾雅淡徹也挾淡同聲達徹同義韓詩外傳云紂之爲主勞民力冤酷之令加於百姓懲之惡施於大臣羣下不信百姓疾怨故天下叛而願爲文王臣紂自取之也夫貴爲天子富有天下及周師至而令不行乎左右悲夫當是之時索爲匹夫不可得也詩曰天謂殷適使不挾四方韓義同疑謂乃位之字誤挾與挾字通

摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京〔傳〕摯國任姓仲中女也嬪婦京大也乃及王季維德之行〔傳〕王季大王之子文王之

父也〈傳文仲字各本皆作之疏之史記外戚世家索隱引毛詩云摯國任姓之中女也〉〈蓋此八字爲一句總釋經文摯仲氏任也摯國者周語咎摯疇之國由大任是摯爲國名也任姓者晉語黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓任其一也傳以中女釋仲氏燕燕仲氏任只傳仲戴嬀字然則仲爲大任字矣就未嫁言曰女以姓繫乎國則曰摯任猶春秋書陳嬀歸于京師是也以姓配乎字則曰仲任猶春秋書伯姬歸于紀叔姬歸于紀是也以姓屬乎國與字則曰摯仲任猶春秋書紀季姜歸于京師是也婦人必言姓此百世昏姻不通之義也士昏禮禮祝告稱婦之姓曰某氏來婦又記問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏某氏者稱婦之姓也誰氏者舉女之名也喪大記男子稱名女子稱字問名卽問字問其伯仲也○爾雅釋親云嬪婦也郭注引詩聿嬪于京堯典釐降二女于嬀汭嬪于虞後漢書荀爽傳引書釋之云嬪者婦也案婦者有姑之辭思齊篇思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦彼傳云周姜大姜也京室王室也大姜爲大任之姑傳云嬪婦京大者卽本思齊經義也玉季文王之父傳又云大王之子者其意周家王迹實始大王耳箋云及與也大任有身生此文王〈傳大任仲任也身重也維此文王小心翼

翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國〈傳回違也疏〉〈上章言摯仲氏任故知大任卽仲任也身古侳字侳妊身也廣雅身侳也列女擊發傳楚考李后頌知重而入遂得爲嗣是重與身同義箋重謂懷孕也○文王傳云翼翼恭敬也繁露郊祭篇引詩允懷多福聿與允皆語詞時邁傳云懷來也後漢書李賢注蔡邕傳文遵呂向注晉紀總論引詩遵時遘引詩並訓懷爲來回讀與違同不違不違德也昭二十六年左傳引詩厥德不回以受方國釋之云君無違德方國將至左以違釋回傳所本也旱鹿常武箋並同

天監在下有命既集〈傳集就也〉文王初載天作之合在洽之陽

在渭之涘〈傳載識合配也洽水也渭水也涘厓也疏〉〈節南山傳集就下也字今補小旻是用不集韓詩集作就此集就通用之證天監在下有命既集言天視於下其命既有以從就之皇矣篇帝遷明德傳從就文王之德也與此意正同○載識疊韻立訓魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德初載卽祖識傳依國語解詩是謂文王之治岐也此章言文王天命既集卽承上弟三章事上帝受方國以合下弟五章總言文王取大姒之事弟六章云有命自天命此文王維莘長子維行又覆述上文數章以起天復命武王王天下之事據按文義

則文王之取大姒斷不在幼年矣解者泥信文王幼年生子之說遂以初載爲初有知識稽諸事理無有可通失經傳之恉矣爾雅妃合也配與妃通合妃轉相爲訓皇矣傳云妃媲也○洽注引詩作郃說文引詩亦作郃段注云魏世家築合陽字作合者水名毛詩本作合秦漢閒乃製郃字今詩作洽者後人意加水旁耳酈注水經河水篇云河水又逕郃陽城東城北有濼水南去二水各數里其水東逕其城內東入于河又於城南側中有濼水東南出城注于河城南又有濼水東流注于河水卽郃水也縣取名焉案洽水無攷酈善長卽以郃陽漢屬左馮翊魏仍漢縣縣北縣南皆有濼水此渭郃陽縣名之地也詩言洽陽井卽郃陽縣故地蓋水以北爲陽洽陽洽水之北是商莘國在洽水北不在洽水南漢高帝爲劉仲築城於郃陽縣之東北爲郃陽侯漢初稱或不誤矣渭亦莘國之水名莘國雖東濱大河亦在渭水之北故下文云親迎于渭也

涘厓葛藟蒹葭傳同

文王嘉止大邦有子大邦有子倪天之妹傳嘉美也倪磬也文定厥祥傳言大姒之有文德也祥善也親迎于渭傳言賢聖之配也造舟爲梁不顯其光傳言受命之宜王基乃始於是也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以顯其光輝

疏嘉美爾雅釋詁文嘉讀如嘉耦曰妃之嘉大邦莘國子女子也言文王擇此美配是大邦子女之美者也白虎通義嫁娶篇王者之娶必先選于大國之女禮儀備賤妹文定厥祥親迎于渭明王者必娶大國也倪磬當作磬磬初學記中宮部引傳正作磬可證釋文引韓詩作磬天之妹云磬磬也磬亦當作磬文選顏延之宋郊祀歌亘地稱皇磬天作主磬天卽用韓詩也倪磬與訓磬爲磬義本相因說文云倪譬諭也本韓以申毛耳君子偕老胡然而天也傳云尊之如天箋云尊之如天之有女弟○傳以文爲文德定止也祥善釋詁文止善盛德止善也謂大姒之賢箋謂文爲文王定無父母自定娶者亦引此詩其說祥爲納幣與白虎通義人君無父合當是三家詩義然亦可證親迎大姒在王季既歿文王卽位之年毛義亦然也渭水在莘國之南郊故文王躬迎大姒必至于渭也傳云言賢聖之配也者以釋經親迎之義賢謂大姒聖爲文王親迎者重昏禮也正義云異義公羊說天子至庶人娶皆當親迎左氏說王者尊無體敵之義故不親迎鄭駁之云大姒之家在洽之陽在渭之涘文王親迎于渭卽天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶夫婦也夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天

地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後爲天地宗廟主非天子則誰乎是鄭意以此爲天子之法故引之以明天子當親迎也案異義所引公羊說娶皆親迎此乃嚴顏舊說至何邵公作公羊注仍從左氏說天子不親迎鄭駁是也白虎通義亦言天子當親迎與鄭駁同左疏云文王之迎大姒身爲公子迎在殷世未可據此以爲天子禮不知文王取大姒已在即位之年詩以文王所行事定爲周制故下傳云天子造舟造舟爲天子制則親迎當爲天子禮毛傳亦與鄭駁同葢關雎淑女思齊寡妻皆謂大姒之配文王周家王業實始基此夫婦造端敢不競競迫春秋時王變禮桓八年祭公來遂逆王后于紀逆天下之母若逆婢妾于故天子親迎宜以文王爲後世法所以敬慎重正昏禮也○云言受命之宜王基乃始于是也者關雎序正始之道王化之基樂得淑女以配君子此其義也天子造舟以下皆爾雅釋水文宣十二年公羊注及說文方部引古禮說合今本爾雅多庶人乘舟句疑衍文也天子造舟者方言船舟謂之浮梁文選潘岳閒居賦注引方言作造舟說文造古文作船爾雅郭注云比船爲橋李注云比其舟而渡曰造舟文橋水梁也梁水橋也周語引夏令曰十月成梁孟子十一月輿梁成皆即今之水橋天子造舟爲梁者謂以比次其舟如水橋制也諸侯維舟者李注云中央左右相維持曰維舟孫注云維舟連四舟也郭注同大夫方舟者李注云併兩船曰方舟郭注同併船也象兩舟省總頭形或作汸舫方舟也从方亢聲方言方舟謂之瀾郭注楊州人呼渡津舫爲瀾荆州人呼杭案杭即舫瀾集韻十二庚併也齊語方舟設汎韋注云方汎也渾言之則方亦可稱舟不顯顯也炎炎輝也文王輝後世遂爲周天子棗舟之春秋秦用造舟乃周禮之末失也

有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行〔傳〕纘繼也

莘大姒國也長子長女也能行大任之德焉篤生武王保右命爾燮伐大商〔傳〕篤厚右助燮和也〔疏〕京大也于周于京於周爲大也上于訓於下于訓爲不同義白虎通義號篇三正篇引詩釋之云此言文王改號爲周易邑爲京也纘繼七月同父母家之稱維猶有也纘女有莘也傳云莘大姒國者說文無莘字潛夫論志氏姓篇云禹爲姒姓故有莘氏葢其字作辛或從古也水經注河水逕郃陽城東周威烈王之十七年魏文侯伐秦至鄭還築汾陰郃陽即此城也故有莘邑矣爲大姒之國方輿紀要云古莘城在郃陽縣南當作縣北云長子長

女也古者大姒爲莘國之長女也
夫人若周武王元女配陳胡公滿是也大姒莘國之長女故曰
長子尊貴之稱也行當讀如維德之行○先儒論文王娶
大姒生武王年代莫攷大抵依
十五生武王爲說禮記文王世
九十三而終然以此數推之文
有八十二歲武王卽位十有三
王伐殷克之七年而崩漢書律
逸周書明堂篇作六年則知武
王十五而生之說亦無足據葢
尚書逸周書語爲說確有根據
王受命唯中身厥享國五十年
書度邑篇武王克殷告叔旦曰
今六十年此武王克殷之年數
已十有三年此外四十七年皆
在文王卽位之三四年中然則
書有明文或可據此數而推知
不再娶之文然又有卽位取元
如齊納幣禮也凡君卽位好舅
也孝禮之始也是禮也周公之
之來歸周京已在天命文王之
身語合韓奕篇美韓侯之入覲
里此亦行卽位親迎之禮與春
姒爲文王繼妃以解經纘女維
德不讀爲繼室之繼唯以文王
有據姑記之於此○篤厚報聊
右皆訓助故右爲助也右通作
天之所助者順也人之所助者
是以自天祐之吉无不利也與
假樂篇言保右命之耳燮和釋
大商言天人會合伐殷也常棣
族會曰和是和有會義說見酌
篇

殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興（傳旅衆也如林言衆
而不爲用也矢陳興起也言天下之望周也上帝臨女無貳爾
心（傳言無敢懷貳心也）疏旅衆北山同正義云木聚謂之林如
于昧爽受率其旅若林此爲尚
讀會如字說文引詩作其旝如
矣卷阿同矢讀爲尸祈父傳尸
說文堲朝歌南七十里地周書
通興起釋言文起讀如以起軍
我周也侯猶乃也侯興與如林

我周乃起作也故傳又申明其義云言天下之望周也箋以爲起爲天子王肅以爲我興起而滅殷俱非傳惟○女女殷衆也貳讀爲二貳從式聲式古文二是貳二聲通也繁露天道無二篇引詩作二襄二十四年左傳詩云上帝臨女無貳爾心有令名也夫恕思以明德則令名載而行之是以遠至邇安遠至邇安是無敢懷二心之義此傳所本也

牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭〈傳〉洋洋廣也煌煌明也騵馬白腹曰騵言上周下殷也維師尚父時維鷹揚涼佐也肆伐大商會師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚也涼佐也肆伐大商會

朝清明〈傳〉肆疾也會甲也不崇朝而天下清明〈疏〉洋洋野之廣故云廣也水經清水注云倉水東南歷坶野自朝歌以南南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也說文煌煌輝也廣雅煌煌光也竝與傳明訓同韓詩外傳三引詩作皇皇駟當作四字之誤干旄正義引異義古毛詩說云四騵彭彭武王所棄其字正作四又公羊隱元年疏及淮南主術注竝引詩作四皆其證四騵彭彭猶四騵濟濟四騏翼翼耳出車傳云彭彭四馬皃爾雅釋畜騵馬白腹騵傳所本也郭注騵赤色傳及小戎箋竝云赤身黑鬣曰騵鄭注檀弓亦云騵騵白腹高注淮南云黃馬白腹曰騵案川令有赤騵黃騵故騵馬亦爲黃馬說文繒帛赤黃色騵與繒聲義皆相近云言上周下殷也者騵馬卽赤馬騵馬白腹赤在上白在下故傳謂是上周下殷之義唯騵馬之色然也檀弓周人尚赤戎事棄騵正義謂此武王所棄遂爲一代常法○傳云師大師節南山傳師大師周之三公也則師爲官名矣云尚父可尚可父箋尚父呂望也尊稱焉正義引劉向別錄云師尚父尊稱竝與傳同史記譙周注云姓姜名牙說文雁籀文作膺今俗作鷹箋云鷹鸇鳥也揚讀如環人揚軍旅之揚鄭注環八亦卽引此詩傳以飛揚釋揚者說文揚飛舉也言尚父行軍如鷹之迅疾也常武篇王旅嘽嘽如翰如飛傳疾如飛摯如翰傳疾如飛摯也漢書王莽傳引詩正作亮韓詩作亮云左右亮也傳以涼釋佐古祇作左六書故涼亮下皆引傳作左左猶左右也涼彼武王與長發實左右商王何同○肆讀爲鬄說文鬄希屬引虞書曰鬄類于上帝希脩豪獸之屬引申之則有脩豪義爾雅肆力也毛傳肆力疾兩義爾雅肆力也毛傳肆疾也皆卽鬄之假借字說文引書作鬄今堯典作肆史記五帝紀封禪書漢書王莽傳皆作遂夏卜正傳肆遂也遂與疾亦相近疾者當讀疾如飛之疾傳訓卽從時維鷹揚句生義皇矣傳同小箋云會古外切甲與會雙聲凡器之蓋曰會曰之首曰甲二者演之爲居首之稱貨殖傳蓋一州漢書作甲一州詩之甲朝一謂甲子日一謂第一日天

下清明也定本作會甲兵坐不知由音以推義耳案段說會甲雙聲通義是也甲朝一謂甲子日一謂弟一日似尚非傳中甲字之義甲朝猶彤弓云一朝耳甲者十之首一者數之始傳恐人不曉甲朝之義故又申釋之云不崇朝而天下清明崇終也不終朝一朝也緜蛮宋緣傳皆云自旦及食時爲終朝終朝之終甲朝朝之始不終朝卽是甲朝朝卽是甲朝說文曰部暑晨也从日在甲上

緜九章章六句

緜文王之興本由大王也〔疏〕釋文一本無由字是也詩美文王初徙岐山爲文王之興之本

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆〔傳〕興也緜緜不絕貌瓜紹也瓞瓞也民周民也自用土居也沮水漆水也古公亶父陶復陶穴未有家室〔傳〕古公幽公也古言久也亶父字或殷以名言質也古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之君子不以其所養人者害人二三子何患乎無君去之踰梁山邑于岐山之下豳人曰仁人之君不可失也從之如歸市陶其土而復之陶其壤而穴之室內曰家未有寢廟亦未敢有家室〔疏〕瓜瓞緜緜然不絕以興周國自小而漸成大哀十七年左傳緜緜生之瓜瓞二字連讀宜據以補正爾雅緜緜其紹也緜緜瓜瓞緜緜並與此緜緜同小箋本傳文增爾雅既釋緜緜爲緜而又云其紹者謂之緜以申釋緜之義毛傳順詩辭爲訓故先釋瓜緜瓜瓞爲瓜紹而又云緜緜謂之瓜以申釋緜之義說文緜緜也緜緜小瓜也瓞瓜也爾雅紹繼也箋瓜之本枉懷縣作詩注引韓詩章句緜小瓜也爾雅紹繼也箋瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似緜緜故謂之緜鄭解瓜紹紹字最得經傳取興之義陸佃稗雅云今驗近本之瓜常小末則復大此農師從鄭說而更得之目驗也傳釋民爲周民者以沮漆二水枉周也自訓用土者所以居也因之土有居義漢書地理志引詩作杜水名與毛異葢周之興莫大於文王之治岐而實本於大王之徙岐故章首先叙岐周水土民居下文因詳及大王辟狄

去豳徙岐之事○傳釋沮漆爲水三章傳云周原沮漆之間也又潛傳云漆沮岐周之二水也是沮漆在周不在豳矣汪龍詩異義述師丁燕曰水經鄭渠在大上皇陵東南濁水入焉俗謂之漆水又謂之漆沮其水東流注於洛水說文漆水一曰入洛此涇東之漆也漢書地理志北地郡直路縣沮水出縣東西入洛水經沮水出北地直路縣東過馮翊祋祤縣北東入於洛說文漆水出北地直路西東入洛此涇東之沮也山海經翰次之山漆水出焉地理志右扶風漆縣漆水在縣西莽曰漆治水經漆水出杜陽縣俞山東北入於渭說文漆水出右扶風杜陽岐山東入渭此涇西之漆也十三州地理志有水出杜陽縣岐山西之漆注涇以入渭者也水經注岐水水經注杜水出杜陽山東南北漆溪謂之漆渠西南流合岐水至美陽縣流合漆水水出杜陽之漆溪謂之漆渠南流合岐水至美陽縣注於雍水隋書地理志扶風普潤縣有漆水此涇西之漆合杜岐雍以入渭者也涇西之之間是指普潤漆水箋誤解經及傳謂公劉失職遷於豳居沮漆之地則指漆縣漆水而謂沮漆在豳地但二水東流亦過周地其誤已甚至引書傳謂漆沮一名洛水則更移之涇東尤爲疎繆又按漢書地理志右扶風杜陽杜水東入渭莽曰通杜師古曰縣詩自土沮漆齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與漆沮之地其經文作自杜雖與毛異然是普潤之漆水合杜岐雍入與杜竝言益可見此經是

渭故齊詩作自杜說詩者以爲公劉誤同鄭箋○周自公劉居豳公此亶父未遷岐以前亦爲豳公豳公謂之古公者祭義社稷先古先祖也故傳申之云古言久也不從追王稱大王者從其朔也父亦作甫正義引鄭注中候稷起云亶甫以字爲號白虎通義及趙注孟子亶甫爲名禮記大傳追王大王亶甫王季歷文王昌並與傳或說同也古公辭狄自豳徙岐孟子梁惠王莊子讓王呂覽審爲淮南子道應詮言泰族說苑至公及書大傳略說皆紀其事傳引之者合下數章統釋古公始末而爲言也復說文引詩作窶玉篇同段注云土謂堅者堅則不患崩壓故窶窮之使上有覆蓋陶其土窶窮之也壤謂柔者柔則恐崩故正鑿之陶其壤正鑿之也毛傳讀陶爲掏案淮南子氾論篇古者民澤處復穴高注云復穴重窟毛析言之高則渾言之也爾雅其內謂之家傳云室內即其內也古公之作寢廟莊五章義以申明之云未有寢廟則亦未敢有家室傳即揆五章義以申明之云未有寢廟則亦未敢有家室也箋正義泥二章始及徙岐而誤就處豳說

古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下傳率循也滸水厓也

矣及姜女聿來胥宇傳姜女大姜也胥相宇居也疏走馬玉篇引詩作趣馬言早且疾趙注孟子云遠避狄難去惡疾也詩小學云早釋來朝疾釋趣字說文趣疾也玉篇作趣馬據漢人相傳古本也

率循北山訪落同水經漆水注引詩西作先先假徦字古西先聲通也滑水厓葛藟同程大昌雍錄謂此水厓卽渭水之厓是也葢從豳至岐中隔梁山詩不言山略也古公當日去豳踰梁由旱路來故云來朝趣馬踰梁入渭循渭達岐故云率西水滑至于岐下岐在豳西也梁山在今武功縣北岐山在今扶風縣西武功扶風皆南臨於渭故但沿厓西上不必向渡中流耳公劉云于豳斯館涉渭爲亂此豳國渡渭之證也皇矣云居岐之陽在渭之將將亦厓也此岐陽濱渭之證也史記周本紀云遂去豳渡漆沮踰梁山止于岐下是誤合詩之沮漆西水爲一而箋乃沿其說○箋於及與聿遂也姜女姜姓之女大王之妃故稱大姜也胥相釋詁文公劉同宇居桑柔閟宮同胥宇猶云相宅也宅亦居也新序襍事篇引詩作相宇

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜傳周原沮漆之閒也膴膴美也堇荼也荼苦菜也契開也曰止曰時築室于茲疏鄭注水經渭水篇漆渠水南流與杜水合逕岐山西又屈逕周城南城在岐山之陽而近西所謂居岐之陽也又歷周原下北則中水鄉成周聚故曰有周也水北卽岐山矣案善長言岐周山水脈絡分明周本雍州邑名地理志右扶風美陽禹貢岐山在西北中水鄉周大王所邑攷元和郡縣志鳳翔府扶風縣本漢美陽縣也岐山在美陽西北大王邑在岐山南美陽之中水鄉也是謂之周城中水鄉在周原北則周原又在中水鄉之南郡國志右扶風美陽有岐山有周城引皇甫謐帝王世紀云周大王所徙今爲岐陽鎮遺阯猶存廣袤七八里四圍皆深溝南有周原是周原在周城南矣漆水在岐西而沮水無聞水經注莢水出好時縣梁山大嶺東南逕梁山宮西又南逕美陽縣之中亭川注雍水謂之中亭水又南流注于渭竊謂古沮水必在斯處矣沮東漆西故傳云周原在沮漆之閒也膴膴韓詩作腜腜文選左思魏都賦腜腜垌野張載注云腜腜美也引詩周原腜腜李善注引韓詩同廣雅腜腜肥也美與肥義相近箋亦云周之原地在岐山之陽膴膴然肥美○堇當作蓳通作堇說文蓳艸也根如薺葉如細柳蒸食之甘爾雅齧苦堇郭注云今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑是堇卽苦堇矣夏小正二月榮堇傳堇菜也豆實也公食大夫記鉶芼羊苦有滑鄭注苦苦菜也滑蓳莖之屬內則有蓳滑苦卽菜菜爲鉶羹之芼滑則用蓳故詩蓳菜連言菜卽芼也郝懿行爾雅義疏云余按生下涇者葉厚而光細於柳葉高尺許莖紫色味苦瀹之則甘是郝目驗蓳菜本味亦苦也正義蓳爲烏頭非菜苦菜邶谷風同菜芩謂之苦彼正義引陸義疏云苦菜生山田及澤中得霜晤脆而美所謂蓳菜如飴邵晉涵爾雅正義云霜後之菜多轉爲晤非其本質大雅言周原之美雖蓳菜亦甘若飴爾非謂菜菜本作甘也以今驗之菜之爲苦稱斯名矣邵說是也內則

云飴蜜以甘之○契讀爲挈漢書敘傳注引詩正作挈玉篇韌部挈開也挈與挈同開竈周禮卜師掌其事定之方中傳云建國必卜之故建邦能命龜竈爰於也於於是也爾雅爰曰也曰亦爰語詞也時是也築室于茲言既有此廣平之原則將築室於周也

迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事

傳慰安爰於也

疏經作迺籩公劉作迺籩作乃爾雅迺乃也凡全詩作乃唯下當有也字安定也止猶去過梁山邑岐山國人東三千戶之邑天作箋云大王居之一年成邑二年成都三年五倍其初○公劉傳云宣徧也徂與且同義東畝東西爲陌南畝東西爲阡西東謂田閒道也爰於桑中同周爰執事言至周原於是執事也凡民之大事在農故先言之

乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載

傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫繩直也棄謂之縮作廟翼翼

爲次居室爲後

疏營國邑司空掌以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也○俾釋文作卑傳云卑不失繩直也者釋其二字棄謂之縮釋經之縮也鄭據爾雅繩之謂之縮之此繩字與縮同義說文繩東也斯干傳棄聲之誤當爲繩也鄭據爾雅繩之謂之縮之此繩字與縮同義說文繩東也斯干傳誤爾雅繩之謂之縮之此繩字與縮同義說文繩東也斯干傳約束也孫炎云繩束築版謂之縮凡立室家以城三分之一爲宮宗廟在路門內廄庫在前居室在後蓋其制也此經言大王立室家而但云作廟故傳宗廟爲先以釋經義而兼及廄庫居室者所以補經義之略而亦揆下章百堵皆興句爲釋之爾翼翼恭敬也

捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮

傳捄蘶也陾陾衆也度居也薨薨言百姓之勸勉也登登用力也削牆鍛屢之聲馮馮然百堵皆興鼛鼓弗勝

傳皆俱也鼛大鼓也長一丈二尺或鼛或鼓言勸事樂功也

疏傳釋捄爲蘶者淮南子說山篇蘶成城高注云蘶土龍也始一簣以上於

城此與寽鼜字之訓正合又脩務篇及孟子滕文公篇字皆作鼜劉熙孟子注云鼜盛土籠也說文櫾山行所棄者引虞書四載山行橋一作蕝漢書溝洫志作梮竝字異而義同可以棄人亦可以盛土籠挶也築牆者挶取壤土盛之以鼜而投諸版中說文抶盛土於桴中也鄭許皆申毛訓小箋云抶即蕞之假借字陾陾當依玉篇引詩作陾陾廣雅仍仍登登馮馮衆也毛詩陾陾與勝為韻如耳孫郎仍孫語此而仍聲轉相通故陾與蒙登馮與勝為韻如耳孫郎仍孫之例也釋文如之反說文云築牆聲也音而陸所據正作陾陾今本說文亦誤作陾陾度居皇矣同方言度居也東濟海岱之閒或曰度居有都聚之義釋文引韓詩度填也箋度猶投也義竝相近傳文言百姓之勸勉也之上奪薨薨二字今依小箋補薨讀為薨薨雖詰女乃是不薨馬鄭王注皆訓薨為勉薨莫崩反又武剛反莫崩讀如毳武剛則讀如蒸竝與勸勉義近登登義未聞傳云用力謂用力聲得得如公羊傳登來之為得來矣屢當作婁婁音樓空也鍛婁者撾打空竅坳突處馮馮堅實聲也○百堵詳鴻雁篇皆當作偕偕訓俱若本作皆人所易曉可不傳耳故鴻雁百堵皆作無傳七經孟子考文作偕此其證鼜大鼓鼓鐘同傳文長一丈二尺一字當衍鼓鐘釋文及鼓人注竝云長丈二尺周禮鼓人以鼜鼓鼓役事說文引作皋鼓長尋有四尺古咎皋聲同毛傳正本周禮也經言鼜鼓本是一鼓傳云或鼜或鼓

者或有也語詞也或鼜鼜鼓也或鼓鼓之也非勝說文作不勝勝任也不勝如不勝任且鼓以作之正是勸事樂功以見興作之盛小箋云經文鼜鼓分大小義同鄭孔恐未是

迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將傳王之郭門曰皋門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致皋門應門作正門以致應門焉迺立冢土戎醜攸行傳冢大戎大醜衆也冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜

美大王之社遂為大社也疏皋門傳云王之郭門美大王之築城郭也說文臯度也民所度居也從回象城郭之重門亭相對之利內為之城外為之郭是郭管子度地篇云歸地傳宋人稱皋門之晳謂諸侯自有皋門今左傳作澤門杜注澤門朱東城南門也釋文庶澤門作皋門為誤疑澤門即孟子垤門郭莊城之外也正義引襄十七年故傳云伉高皃釋文引韓詩作閌盛皃玉篇閌字下及張衡西京賦皆云高門有閌本韓詩說文無閌字詩小學云說文阬閬也閬門高也五經文字阬門高毛詩之伉古本作阬應門傳云

王之正門本爾雅釋宮文美大王之築宮室也鄭注考工記書大傳竝云應門朝門也應門爲治朝故應門爲王宮正門明堂位九采之國應門之外北面東上是明堂位之外門亦曰應門應門之內朝會諸侯明堂位之制與王宮同也周禮閽人鄭司農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路門一曰畢門其朝士注同案仲師治毛詩其云外曰皐門郭門以至路門共五門外自城郭內至路寢明堂而寢門以內從略矣解者誤以外爲宮外則皐門爲宮外門古制不明實權輿於此鄭康成禮記注不信舊說謂先庫後雉諸侯有庫雉鄭說既屬游移近儒戴東原言天子諸侯皐應無庫雉諸侯有庫雉無皐應其說亦誤今竊言之考工記匠人營國方九里旁三門呂覽季春紀國人儺九門磔禳高解注云九門以前三門爲王氣所在磔禳止三方故磔犬羊以禳之九門四旁共十二門公羊注所謂天子周城也書大傳古者百里之國九里之城三里之宮七十里之國三里之城一里之宮五十里之國一里之城以城爲宮此謂公侯伯子男三等之城制也周禮典命上公九命國家宮室以七爲節子男五命國家宮室以五爲節鄭注云公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男以開方計之與書大傳同鄭康成

大傳注疑天子城九里大國七里次國五里又或者天子實十二里諸侯大國九里次國七里小國五里有此兩說但周制商從先王以爲後世法有如皐門應門冢土辟廱路寢親迎造舟一取九女此類甚多不必專以城同九里爲疑也一里之城以城爲宮其宮四面皆屬城三里之城其宮南面屬城三面不屬城九里之城其宮室四面有牆不屬城說文敿缺也古者城缺其南方謂之敿城缺南方四面不屬城說文敿缺也孟子三里之城七里之郭七里晉書公羊注所謂諸侯軒城也孟子三里之城七里之郭七里晉書段灼傳作五里此據七十里之國而言天子城與大國同九里其距郭較遠詩之皐門傳謂之郭門則皐門非宮門而謂皐門爲宮外門者誤也天子城門其上有臺謂之闕四旁十二門共十二闕皐門爲外城門雉門當爲內城門考工記城隅之制九雉左傳云都城過百雉築城以雉起度此或城門爲雉門之義雉則雉門亦非宮門天子諸侯宮門皆爲庫門最在外而謂先庫後雉者誤也檀弓下君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊又自寢門至於庫門又軍有憂則素服哭於庫門之外郊特牲有憂則素服哭於庫門之外郊特牲庫門是天子諸侯皆有庫門而謂天獻命庫門之內又繹之於庫門子有皐無庫諸侯有庫無皐皐者誤也詩之應門傳謂之正門司儀出及中門之外中門之外故謂之中門庫門之內出入不禁應門以內爲朝會之處皆必設禁闇人掌守王宮中門之禁是其事也中門以縣象魏象魏闕也故穀梁傳謂之闕門外朝之內內朝之外其門謂之路門

門內庭即路寢之庭爾雅路大也其門庭爲較大也亦謂之畢門畢之爲言盡也路門內有路寢明堂右社稷左宗廟說詳閟宮篇故路門又謂之廟門穀梁傳謂之祭門鄭仲師朝土注以爲內朝當是師承古說而謂天子諸侯皆三朝庫門以內有朝者誤也然則天子郭門爲皐門城門爲雉門庫門爲宮之中門路門爲宮之內門合城郭爲五門諸侯南面無城以宮垣爲城牆即以宮之外門爲城南門非如徐彥所疑城壝不完之謂也天子有郭有郭門諸侯有郭亦有郭門春秋僖二十年春新作南門公羊以爲門有古常穀梁以爲有加其度益此南門爲魯郭南門也天子郭門有門臺魯於是始僭從天子制耳諸侯之宮亦三門庫門爲宮之中門路門爲宮之內門天子門雉門爲宮之大門雉門三門諸侯亦三門唯天子以雉門爲城門諸侯無城門以雉門爲宮之中門爲異而謂諸侯三門天子五門加以皐應或曰加以庫雉者誤也[illegible]王位庫門天子皐門雉門天子應門此言其制之相似天子[illegible]之外門與宮之外門門止有臺謂之臺門魯之宮外門門上亦有臺如天子城外門之制而他國之宮外門無臺也故云庫門天子皐門皆有臺諸侯庫門無臺雉門路門有臺昭二十五年公羊注禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀觀即臺也此宮之中門有臺也郊特牲臺門而旅樹注旅道也屏謂之樹禮天子外屏諸侯內屏此宮之內門有臺也天子於應門設兩觀諸侯於雉門設一觀春秋

定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀是魯之中門設兩觀如天子中門之制而他國止設一觀也故云雉門天子應門也解之者誤讀禮記經文以爲諸侯有庫雉天子有皐應則天子諸侯之門制莫攷即魯與他國門制之同異亦無聞矣今姑略陳門制梗槩如此文選張衡東京賦立應門之將將李善注引毛詩傳將將嚴正之皃與今本不同當據以訂正黍苗箋肅肅嚴正之皃句正相同說苑權謀篇將將之臺亦謂將將爲尊嚴正肅也大王築城郭宮室作郭門正門不獨大王爲諸侯制即文王亦非即從天子制周有天下遂以郭門爲皐門正門爲應門故詩人直以周天子之制言之耳下冢土大社同○冢大戎大醜衆竝爾雅釋詁文逸周書作雒篇乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央黃以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土焉以黃土苴以白茅以爲土封蔡此冢土爲大社之義也禮記祭法篇王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社王社在王宮路寢之西大會同大朝覲大軍旅之禮行焉大社在王宮路寢之西大社也古者用師告社故傳引爾雅釋天文爲證孫炎注云大事兵也有事祭也爾雅宏事也王制天子將出征宏乎社大王當日必有用師之事今無攷

肆不殄厥慍亦不隕厥問柞棫拔矣行道兌矣傳肆故今也慍

慁隕墜也兌成蹊也混夷駾矣維其喙矣〈傳〉駾突喙困也〈疏〉思齊傳肆故今也二傳訓同凡肆者皆承上起下之詞肆兼故今兩義爾雅治肆古故也肆故今也肆爲故肆故又爲今與伊維也伊維矣也潛濬也潛濬測也皆其例毛傳雖本雅訓而意不同雅謂肆一句故一句總爲之今也傳謂詩之肆既爲故又爲今立意自異故者承上古公也今者起下文王也紾絕也孟子盡心篇引詩趙注云慍怒也是正義引說文云恚怒也是慍恚竝爲怒肆不紾厥慍承上文戎醜攸行而言大王赫怒整旅至文王而不絕其所怒也趙注云隕失也隊同俗作墜問讀爲令聞之聞古問聞通用亦不隕厥問趙注云不隕失文王之善聲問也文王篇宣昭義問正義云常布明其善聲聞於天下義與此同○柞棫皆叢生新木故皇矣言柞棫拔而松柏易直也拔讀爲跋猶翦除也兩拔字同兌者遂之假借字桑柔傳遂道也遂古隧字檀弓注云隧奪聲相近或爲兌此即兌遂聲通之證載馳韓詩傳云不由蹊遂而涉曰跋涉韓以蹊遂爲跋大玄羨次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂測曰孔道之夷奚不遵也竝與此傳云成蹊之蹊同成路猶言成路皇矣二章作屏修平啓辟攘剔即此意也古駾突同部文選王延壽魯靈光殿賦載注突唐突也詩曰昆夷突矣混與昆通毛詩作駾三家詩或作突此傳以突詁駾之證喙廣韻二十廢引詩作喙喙與喙同說文咽下引詩大夷咽矣本三家詩字異而音義相同○案此與采薇出車所歌爲一時事采薇序云文王之時西有昆夷之患出車篇云赫赫南仲薄伐西戎即昆夷也文王伐昆夷奉天子得專征伐之命故與殷大臣共伐之書大傳云四年伐犬夷犬夷亦即混夷也是文王四年之前尚未興師出討故孟子有事昆夷之說至受命爲西伯四年乃伐之箋云是之謂一年伐混夷正義以爲七年丙之一年是已

虞芮質厥成文王蹶厥生〈傳〉質成也成平也蹶動也虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰而伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路班白不提挈入其朝士讓爲大夫大夫讓爲卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田爲閒田而退天下聞之而歸者四十餘國予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮〈傳〉率下親上曰疏附相道前後曰先後喻

德宣譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮〔疏〕質訓成讀春秋以成宋亂之成凡四方有亂獄則往而成之是其義也成平節南山同虞芮質成史記周本紀說苑君道篇書大傳略說竝有此文而詳略不同耳虞芮在河東周姬姓國商時虞芮無攷書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇又云西伯既戡耆紂囚之牖里散宜生閎夭南宮适三子者相與學訟於大公大公與三子見文王于牖里紂遣西伯伐崇案上章伐混夷在四年此章乃追敘虞芮斷訟及四臣來輔渾括文王興周受命七年中事蹶動爾雅釋詁文版同箋云虞芮之質平而文王動其緜緜民初生之道謂廣其德而王業大○予我我文王也曰楚辭離騷注引詩作聿聿曰皆語詞疏附書大傳作胥附疏胥同釋文奔作本奏又作走書釋文作御昭二年左傳季武子賦緜之卒章杜注云取文王有四臣故能以緜緜致興盛書大傳云文王胥附奔奏先後禦侮謂之四鄰以免乎牖里之害懿子曰夫子亦有四鄰乎孔子曰文王得四臣亡亦得四友焉自吾得回也門人加親是非胥附邪自吾得賜也遠方之士日至是非奔奏邪自吾得師也前有光後有輝是非先後邪自吾得由也惡言不至于門是非禦侮邪文王有四臣以免虎口亡亦有四友以禦侮案詩言疏附先後奔奏禦侮即此文王四臣足矣據書大傳四臣散宜生也閎夭也南宮适也及大公呂尚也與君奭言文王修和有夏號叔閎夭散宜生泰顛南宮

棫樸五章章四句

棫樸文王能官人也〔疏〕後箋云大戴禮逸周書皆有文王官人篇荀子亦云文王以官人爲能竝與此序語合

芃芃棫樸薪之槱之〔傳〕興也芃芃木盛貌棫白桵也樸枹木也槱積也山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用蕃興濟濟辟王左右趣之〔傳〕趣趨也〔疏〕傳云芃芃木盛兒正義作盛兒誤初學記帝王部引木盛也桵小木叢生有刺實如耳璫也正義引義疏云三蒼說棫白桵爾雅釋木文郭注云南時則篇樸可以爲車轂合此亦云棫木盛也亦說棫白桵也正義引義疏云三蒼說棫白桵爾雅釋木文郭注云南時則篇樸可以爲車轂合此泰人謂柞爲樸謂棫即柞者恐非是也辟綜西京賦注云棫白蕤蕤與桵通爾雅樸枹者郭注云樸枹者彙傳云枹木亦謂叢生者也爾雅枹迺木魁瘣注云謂樹木叢生根枝節目盤結瘣磊棫樸二木名箋謂白桵相樸屬

而生恐非是○鄭注大宗伯云燔積也本傳訓也說文燔積火燎之也从木从火酋聲詩曰薪之燔之周禮以槱燎祠司中司命或作祡柴祭天神也案積火當依段注本作積木兩燎字當作祭祭柴祭天引申之凡炊竈之薪柴字皆當作祭傳但云積薪說文言積木以祭之者即引此詩正以申補傳義也又兼引周禮之槱祭祀云祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之此用三家詩繁露郊祀篇引此首章四祭篇引此二章皆謂文王郊祭之詩為許鄭所本而非毛氏傳義也傳以山木茂盛薪積待用興賢人之作人猶菁莪之育材爾詩異義云首章見眾賢之集於朝輔助政教矣章述祀事之得人三章述戎事之得人國之大事在祀與戎舉此二者以明賢才之用四章言文王作人之化紂之污俗咸與維新末章言文王聖德網紀四方無不治理又總箸政教之美官人之效經之設文蓋有次弟矣○文王傳濟濟多威儀也辟王謂文王也新書連語篇似鍊絲染之藍則青染之緇則黑得善佐則存不得善佐則亡此其不可不憂者耳詩云芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨也容經篇彥曰君子重襲小人無由入故臣竊以為練左右忌也正人十倍邪辟無由來古之人其謹於所近乎詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之此言左右日以善趨也下篇亦引此詩釋之云此言古者聖王明君之使以善也案與序能官人正合其字皆作趨傳以趨詁趣正用古訓卷耳傳云

思君子官賢人置周之列位左右趨善即是卷耳周行之義

濟濟辟王左右奉璋傳半圭曰璋奉璋峩峩髦士攸宜傳峩峩盛壯也髦俊也疏箋云璋瑑斯干同斯干傳又云璋臣之職也半圭曰璋璋瑑禮記祭統君執圭瑑以圭瑑諸臣助之亞祼以璋瑑祼器也以圭瑑也祭祀之禮王祼以圭瑑諸臣注圭瑑璋瑑祼器也注三璋之勺形如圭瑑旱鹿傳玉瑑為柄君用圭瑑臣用璋瑑郊特牲云灌用鬯臭陰達于淵泉流柜鬯之酒勺以玉瑑為柄考工記玉人大璋中璋邊璋以圭璋用玉氣也是也詩異義云臣之執璋行禮唯贊祼時其他無執璋者傳云半圭曰璋璋瑑之璋亦半圭也傳特略不及瑑耳箋言諸臣亞祼以璋瑑義實申傳案何注定八年公羊傳言璋者所以郊事天即引此詩本繁露四祭篇此三家說○峩峩釋文本作俄俄箋奉璋之儀峩峩然儀峩峩古聲同如壓覆即嵯峩之例爾雅峩峩祭也爾雅釋經義故但云祭傳云盛壯壯古莊字盛莊者即所謂齊明盛服以承祭祀公羊疏云奉此半珪之璋其儀容峩峩盛莊疑徐彥所據傳正作盛莊髦俊甫田思齊同士為殷侯此箋謂俊士為卿士蓋助文王祼祭者諸侯卿士也

泲彼泲舟烝徒楫之傳泲舟行貌楫櫂也周王于邁六師及之

傳天子六軍疏楚辭九歌沛吾乘兮桂舟王注云沛行貌說文
迪行皃古沛沛同音普活切釋文沛匹世反
今吳俗尚有此語玉篇沛水聲也傳詁楫爲櫂櫂當作擢擢箋云
丞衆也沛沛然涇水中之舟順流而行者乃衆徒船人以楫擢
之故也興衆臣之賢者行君政令○天子六軍瞻彼洛矣同繁
露引詩以此爲文王伐崇也後箋云小大雅所有文王之詩自
皆是周公制作禮樂時所爲四牡傳云周公作樂以歌文王之
道爲後世法此言已足爲諸文王詩之總義故大明及此傳直
云天子造舟天子六軍皆以追述之詞不嫌稱文王
爲天子疏所云詩爲大雅莫非王法者誠通論也

倬彼雲漢爲章于天傳倬大也雲漢天河也周王壽考遐不作
人傳遐遠也遠不作人也疏說文倬箸大也詩曰倬彼雲漢傳
云大許云箸大益義以申傳也雲猶天子爲法度於天下○遐遠
作人也不衍字案此乃不警警也不盈盈也之例遐不作
人遠作人也不遠有佐遠夷來佐也句法相同皇鹿篇同

追琢其章金玉其相傳追雕也金曰雕玉曰琢相質也勉勉我
王綱紀四方疏追琢有客作敦琢追敦皆假僭字荀子引此詩
作雕琢故傳以雕釋追也爾雅玉謂之雕金謂

之鏤玉謂之琢雕謂之琢鏤鐫也是刻金不爲雕而雕琢皆爲
治玉之稱此詩雕琢金玉文正相對故傳謂雕治金琢治玉正
義云散文相通是矣桑柔維此惠君民人所瞻秉心宣猶考愼
其相傳相質也二傳義同案此詩美文王能官人非專美文王
有聖德相質也章猶明也上句言章下句言相上句言雕琢下
句言金玉合二句成辭以見興也金玉以雕琢而明其質四方
以綱紀而端其本其理一而已矣荀子富國篇云人君者所以
管分之樞要也故美之者是貴天下之本也古者先分割而等異之也故
之本也貴之者是貴天下之本也安之者是安天下
使或美或惡或厚或薄或佚或勞非特以爲洼泰夸
麗之聲將以明仁之文通仁之順也故爲之雕琢刻鏤黼黻文
章使足以辨貴賤而已不求其觀爲之鐘鼓管磬琴瑟竽笙使
足以辨吉凶合歡定和而已不求其餘爲之宮室臺榭使足以
避燥溼養德辨輕重而已不求其外詩曰雕琢其章金玉其相
亹亹我王綱紀四方此之謂也荀言本毛言質義正相同說苑
修文篇云故聖人之與聖也如秬之三葉周則又始
窮則反本也詩曰彫琢其章金玉其相言文質美也此引詩證
敎民以文質相爲終始皆不指聖德言也王肅云以興文王聖
德其文如雕琢其質如金玉殊失古義○勉勉疑當作亹亹文
王篇亹亹文王傳亹亹申伯箋亹亹勉也是毛
詩皆作亹亹後人或依訓釋改作勉勉耳韓詩外傳五引此詩
作亹亹文王白虎通義三綱六紀篇作亹亹我王與荀子同綱

紀主官
人說

旱麓六章章四句

旱麓受祖也周之先祖世脩后稷公劉之業大王王季申以百

福干祿焉〔疏〕受祖之上疑有文王二字

瞻彼旱麓榛楛濟濟〔傳〕旱山名也麓山足也濟濟衆多也豈弟

君子干祿豈弟〔傳〕干求也言陰陽和山藪殖故君子得以干祿

樂易〔疏〕麓國語作鹿釋文本亦作鹿是也旱山名鹿山足旱鹿

東北入漢劉昭郡國志注引華陽國志酈道元沔水注並謂池

水出旱山又水經沔水及濟水篇云濟水出旱山案此二水皆

出自旱山也今陝西漢中府附郭南鄭縣枉古禹貢梁州之域

殷周并梁入雍則旱山枉江漢域內詩以旱山發詠是枉文王

爲西伯時矣榛木名見簡兮傳書禹貢荆州貢楛釋文引義疏

云楛葉如荆而赤莖似蓍詩釋文載義疏莖葉二字互譌云濟

濟衆多也者言視彼旱山之足榛楛之木衆多濟濟然下文傳

所謂陰陽和山藪殖也○君子謂文王也干求爾雅釋言文樂

易詁豈弟或作愷悌說文愷樂也無悌字周語單穆公云詩亦

有之曰瞻彼旱鹿榛楛濟濟愷悌君子干祿愷悌夫旱鹿之榛

楛殖故君子得以易樂干祿焉若夫山林匱竭林麓散亡藪澤

肆既民力彫盡田疇荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何

自至榛楛之植此其驗也毛傳正用國語

瑟彼玉瓚黃流在中〔傳〕玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也九命

然後錫以秬鬯圭瓚豈弟君子福祿攸降〔疏〕瑟鄭司農周禮典

瑞注引詩作邸又作郯郯邑之誤仲師治毛詩其所據作郯箋云瑟絜鮮皃說

文作瑟云玉英華相帶如瑟弦也本三家詩今作瑟者疑依箋

改也毛詩作郯郯者流鬯之皃泌之洋洋傳泌泉水也忠彼泉

水傳泉水始出忠然流也郯與泌忠並聲同而義近玉瓚江漢

云圭瓚故傳以圭瓚釋玉瓚也釋文云黃金所以流鬯也御覽

珍寶六引同釋文又云一本作黃金所以爲飾流鬯也後人所

加正義從定本及集注云俗本無飾字者誤小箋從正義本而

以黃金所以飾爲句奠謂當作黃金所以爲飾釋文一本有爲

字是也象服所以爲飾皆其句例典瑞裸圭有瓚鄭司農注云於圭頭爲器

瓚可以挹鬯祼祭謂之瓚玉人祼圭有

尺有二寸有瓚大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺

青金外朱中鼻寸衡四寸有繅鄭司農注云鼻謂勺龍頭鼻也

衡謂勺柄龍頭也案璋瓚圭瓚其形相似瓚柄用圭謂之圭瓚圭頭有勺勺以黃金爲飾即所以注酒黃即勺流即酒故傳云流鬯也鬯秬鬯黃流秬中黑黍也中言秬鬯之酒自勺中流出也江漢傳云九命錫圭瓚秬鬯二傳同九命者文王九命作伯也白虎通義考黜篇圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極著孝道孝道純備故內和外榮王以象德金以配情芬香條鬯以通神靈王飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎

鳶飛戾天魚躍于淵傳言上下察也豈弟君子遐不作人疏傳言上下察也者引禮記中庸釋詩之文禮記述聞云中庸引詩以明君子之道之大上至於天下至於地也故下文曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地也管子內業篇上察於天下極於地淮南子原道篇高不可際高誘注曰際至也際與察古同聲案鳶天魚淵極乎天地此言文王之道之所至文王傳文王升接天下接人亦此意也潛夫論德化篇詩云鳶飛薦天魚躍于淵君子修其樂易之德上及飛鳥下及淵魚無不歡忻悅豫文選四子講德論注引薛君云魚喜樂則踴躍於淵中三家傳以鳶飛魚躍爲道之效與毛義異鳶當作鴟詳四月篇○棫樸傳遐遠也遠作人也不爲語助成八年左傳引詩曰愷悌君子遐不作人斯有功績矣杜注云遐遠也作用也言文王能遠用善人不語助杜注正本毛傳今棫樸傳於遠下誤加不字矣潛夫論作胡不作人胡何也此三家義

清酒既載騂牡既備傳言年豐畜碩也以享以祀以介景福傳言祀所以得福也疏文選西征賦注引韓詩章句云載設也載酌設也說文丮部酌之假借廣雅釋言酌設也說文丮部言酒見其年豐言牲見其畜碩也者正義云致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂其畜之碩大蕃滋也奉酒醴以告曰嘉栗旨酒謂其三時不害而民和年豐也此傳取彼意也白虎通義三正篇釋詩云言文王之性用騂周尚赤也此是魯詩義解經騂牡二字蓋毛義亦指文王也○享孝也介景皆大也文王當年豐畜碩以孝祀其先祖能得大大之福故傳云言祀所以得福也案此及下章言享祀獲福而神勞來之即是序云受祖之義上三章述文王求福之隆未章述文王求福由於有小心之德但言求福而福自隆盛受祖之義唯箸於四五兩章而已

瑟彼柞棫民所燎矣傳瑟眾貌豈弟君子神所勞矣疏訓瑟眾兒未聞

柞棫之衆即首章棫樸濟濟之義也釋文燎說文作尞云柴祭天也又云燎放火也依陸則詩本有作尞者矣凡燒薪木其字皆可作尞白華傳烘尞也則尞亦烘也月令季冬乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎燎亦當作尞○神先祖之神也文王能祀先祖而神勞之祀也宜哉讓不忘其上詩曰愷弟君子神所勞矣故世祀易君子爲神所勞來故世祀引詩以證世祀之宜傳意當然也此

莫莫葛藟施于條枚傳莫莫施貌豈弟君子求福不回疏廣雅莫莫茂也此云施皃緣下句以立訓施于條枚韓詩外傳二呂覽知分篇注後漢書黃瓊傳注引韓詩作延葛覃傳施移也延移義相近高誘注呂覽云莫莫葛藟之貌延蔓于條枚之上得其性也樂易之君子求福不以邪道順於天性以正直受大福鄭注禮記與高注同○禮記表記篇子曰下之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也是故君子恭儉以求役禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑己而尊人小心而畏義求以事君得之自是不得自是以聽天命詩云莫莫葛藟施于條枚凱弟君子求福不回其舜禹文王周公之謂與有君民之大德有事君之小心詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國案兩詩義正同大明傳云回違也則此詩回

字亦謂文王小心之德不違於道周語單襄公言聖人貴讓其下卽引此詩又淮南子泰族篇引此詩而釋之云言以信義爲準繩也竝與禮記引詩義合

思齊五章二章章六句三章章四句

思齊文王所以聖也

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜大姜也京室王室也大姒嗣徽音則百斯男傳大姒文王之妃也大姒十子衆妾則宜百子也疏文王傳思詞也思齊大任猶詞列女傳母儀篇大任之性端壹誠莊與傳訓齊莊同爾雅齊齊壯也莊壯字通大任仲任也擊國之女王季之妃文王之母也說文媚說也婺說義相近大之大姜大明傳京大也正義云京者京師故言京室王室王季之大王居周原謂之周姜尊稱之又謂未爲天子而言京者以其追號爲王故以京師言之○大姒莘國姒姓之女是謂文王之妃也角弓傳徽美也言大姒能嗣大任之美音也後漢書襄楷傳文王一妻誕數十男所謂大姒十子也白虎通義姓名篇文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公

旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載此
當是魯詩傳劉向列女傳亦用魯詩言大姒生十男其次弟合
唯霍叔武成叔處守有互異耳然孟子公孫丑篇云周公弟也
管叔兄也荀子儒效篇亦云管叔爲周公兄史記管蔡世家武
王同母兄弟十人其次管叔在周公之前其說爲有依據妃之
下皆爲妾故云衆妾韓奕傳云諸侯一取九女二國媵之諸娣
衆妾也是衆妾九女也白虎通義嫁娶篇云天子諸侯一取九
女引王度記漢書杜欽傳後漢書劉瑜傳並云天子一取九女
天子九女卽周禮之九嬪也王引之周禮述聞云周禮敘官有
九嬪以下無三夫人與皆義不同昏義九嬪次於三夫人之下
此則有九嬪而無三夫人非有其人而不列於此也內宰內小
臣內司服追師皆但言九嬪而不及三夫人然則周禮無三夫
人明矣周語內官不過九御鄭語曰入監九御使潔奉蘋郊之
粢盛韋注竝云九御九嬪月令后妃帥九嬪御乃禮天子所御
皆言九嬪而不及三夫人與周禮合奐案昏義古者天子后立
六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻益古者一取十二
女三國來媵故后之外有三夫人有九嬪周制一取九女二國
來媵故后之外但有九嬪無三夫人周南之后妃召南之夫人
皆指大姒而言文王受命爲天子猶行諸侯禮周公制禮必效
法文王故天子諸侯皆一取九女也周人立正妃又有次妃三
人又有二國之媵姪娣六人適符九女之數正妃位尊九女不
兼正妃言也正妃生十子九女應生九十子今之爲有百子故

傳云大姒十子衆妾則宜百子也大姒能絕嫉妒之源故衆妾得生子孫衆多嘽嘽然也

惠于宗公神罔時怨神罔時恫傳宗公宗神也恫痛也荆于寡妻至于兄弟以御于家邦傳荆法也寡妻適妻也御迎也**疏**燕

傳惠順也順讀如順祀先公之順云宗公宗神也者傳卽從下文兩神字立訓言文王之祀羣神也祭法有天下者祭百神曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧又王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯昭二十九年左傳五行之官是謂五官實列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉杜注云五官之君長能脩其業者外皆配禽於五行之神爲王者所尊奉凡此皆所謂羣神也雲漢篇上下竟痓癉神不宗傳上祭天下祭地竟其禮痓其物宗尊也據彼傳則此詩宗字亦作尊字解曰宗公猶言乎上公矣曰宗神猶言乎貴神矣晉語云文王於是乎用四方之賢良及其卽位也詢於八虞而咨於二虢度於閎夭而謀於南宮謅於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮德寧百神而柔和萬民故詩云惠于宗公神正是一意此時恫國語以宗公爲宗神正是一意此引詩荆于寡妻至于兄弟以御于家邦承荆于大姒句而於荆傳弗勤處師弗煩句不干涉也解國語者皆失之矣正義謂宗

雝雝在宮肅肅在廟傳雝雝和也肅肅敬也不顯亦臨無射亦保傳以顯臨之保安無厭也疏雝雝和釋訓文肅肅敬禮記樂記爾雅釋訓竝有其文宮亦廟也采蘩傳云宮廟也○不顯顯也亦臨臨也厭當依釋文作猒釋文云保安無猒也一本作保安也射猒也非正義云言安無厭也定本云保安射厭也一本同正義與釋文同而釋文之一本作安無厭也四字爲長傳以安保釋射倒文以明義也以顯臨之安無猒也釋保以猒釋射先釋保後釋射猒也八字作一氣讀言文王以顯道臨民則民安君德無見猒憎之也清廟傳云無射于人斯不見厭於人矣義正與此同

肆戎疾不殄烈假不瑕傳肆故今也戎大也故今大疾害人者不絕之而自絕也烈業假大也不聞亦式不諫亦入傳言性與天合也疏肆故今也釋詁文戎訓大殄訓絕不絕絕也此承上章臨保無厭之意故傳又申明之言故今大疾害人之事自是乃絕也烈當作厲傳云厲業謂厲卽列之假僭執競武傳皆云烈業也烈謂之業厲亦謂之業後人不通假僭之例遂

公爲宗廟先公但經傳中未有稱祖宗爲宗神者孔說疏矣引王肅云文王之德上順祖宗安寧百神無失其道無所怨痛王意以宗爲祖宗公爲百神不知此章說到宗廟王釋宗公平列述毛亦誤箋易毛以宗公爲大臣然順於大臣未能卽當於神明與下文兩言神義不相接恫痛爾雅釋言文楚語云又能上下說乎鬼神順道其欲惡使神無有怨痛傳訓正用國語恫說文引詩作侗侗假僭字○釋文引韓詩云荆正也趙注孟子梁惠王篇與韓同法正義相近傳上章云文王之妃此云寡妻適妻也者寡之爲言特也適之爲言正也寡謂之特特謂之匹適謂之妃妃謂之匹義竝通也天子之妻適一餘皆妾故傳釋寡妻爲適妻猶尚書稱兄爲燕燕先君之思以勖寡人此偏壯妾爲莊公之適故得自稱曰寡人禮記玉藻其於敵以下曰寡人曲禮其與民言自稱曰寡人猶天子自稱曰子一人諸侯自稱曰孤也論語邦君之妻稱諸異邦曰寡小君猶自稱其君曰寡君也此名之必正者也解者竝謂寡妻爲寡德於是主一無敵之義久湮矣又曲禮下篇天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻析言之也妻其通稱也爾雅詩迎也說文訝相迎也訝本字御假僭字覯巢市田箋竝云御迎也迎于家邦言文王之接見於天下家邦也書大傳天子之妻適一餘皆妾四方諸侯來迎于郊者問其所不知也鄭注云孟侯孟侯者于孟迎也秦迎家

改厲爲烈矣箋厲假皆病也鄭所據毛詩本作厲字同而義異耳集韻十四泰引詩作厲假不瑕皆其證假大郎烈祖同假讀爲嘏嘏大也爾雅假嘏皆大也嘏本字假假僭字狠跋德音不瑕傳瑕過也義當同○式用也不聞聞也亦式式也不諫諫也亦入入也與不顯亦世上不下亦皆爲語詞者同其句例聞式諫入正是文王之聖德傳云性與天合者卽是孟子性善之義孟子盡心篇云盡其心者知其性也知其性則知天矣所謂性與天合也下章卽承此意而推廣文王作人之化見聖德之章明

肆成人有德小子有造傳造爲也古之人無斁譽髦斯士傳古之人無厭於有名譽之俊士疏造爲成人有德小子有造大學之教也時禁於未發之豫因其可之曰時相觀於善之曰摩學不陵節而施之曰馴發然後禁則扞格而不勝時過然後學則勤苦而難成礫施而不遜則壞亂而不洽獨學而無友則孤陋而寡聞故曰有昭辟廱有賢泮宮田里周行濟濟鏘鏘而相從執質有族以文案此乃西京人釋詩與傳造訓爲義合書洪範云人之有能有爲使脩其行此卽有爲之義也○釋文云斁毛音亦猒也鄭作擇髦俊也一本此下更有古之人無猒於有譽之俊士也此王肅語據陸氏所見毛傳有斁猒也髦俊也六字今本奪去而衍入古之人以下十二字以王肅語擅改傳文鄭作擇正義云箋不言字誤則此經本有作擇者故不破之案孔說是也詩作擇傳訓爲猒訓爲猒謂擇卽斁之假僭猒讀論語學而不猒之猒甫田械樸髦皆訓爲俊

皇矣八章章十二句

皇矣美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王疏崔靈恩集注下周字作也字玩箋亦然

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫傳皇大莫定也維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度傳二國殷夏也彼彼有道也四國四方也究謀度居也上帝者之憎其式廓乃眷西顧此維與宅傳者惡也廓大也憎其用大位行大政西顧顧西土也宅居也疏皇訓大美大之詞上帝天也赫猶赫赫也大明云赫赫在上節南山傳云監視也莫定爾雅釋詁文版同本亦作嗼汪遠孫云文選沈約齊安陸昭王碑慮淡來瘼李注班固漢書注引詩而爲此瘼今漢書敘傳作莫誤蜀志馬超傳

章武策曰求民之瘼本三家詩潛夫論班祿篇亦作瘼○書召誥篇我不可不監于有殷我不敢知曰有夏亦不可不監于有夏夏服天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命我不敢知曰有殷受天命今王嗣受厥命我亦惟茲二國命嗣若功案二國謂夏殷與詩言二國同周歷夏殷而王天下周代殷故傳釋二國又先殷而次夏也獲得也其政不獲言殷夏之不得民心也此二國為無道則彼四國傳釋彼為彼有道四國即天監之四方也究謀釋詁文度訓居居猶定也發於也言彼四方故云四國四國之國於是圖謀而安定之是人與天皆有定民之意正義用王肅語謂四方諸侯從紂謀度於非道傳意不然也○韓詩武傳者惡也與此傳訓同廣雅諸怒也者與諸聲義相近憎亦惡也式用也鄭大釋詁文廓當依釋文作郭古城郭作鞹恢鄺作鄺也傳既訓郭為大而又申釋用大之義為用大位行大政牧誓云今商王受乃惟四方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以為大夫卿士俾暴虐于百姓以姦宄于商邑即其義也眷顧兒傳文顧上奪西字今從小箋補西顧顧西土者康誥云我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天乃大命文王即其義也宅居釋言文閟宮同潛夫論及論衡初稟篇作度宅居與度居同西土有安居下民之道故天眷而與之淮南子氾論篇引詩而釋之云言去殷而遷于周也漢書郊祀志匡衡奏議釋詩云言天以文王之都為居也谷永傳云去惡奪弱

作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘傳木立死曰菑自斃為翳灌叢生也栵椅也檉河柳也椐樻也檿山桑也帝遷明德串夷載路傳徙就文王之德也串習夷常路大也天立厥配受命既固傳配媲也疏作讀為柞載芟傳除木曰柞釋文屏除也菑又作甾爾雅釋木立死傳所本也郭注引詩作棫鄭司農輪人注菑讀如椓廁之廁泰山平原所樹立物為菑菑聲如載博立梟棊亦為菑菑有立義故木之立死者為菑也李巡讀為菑害之菑正義據為說失古訓矣釋文引韓詩菑反草也義異爾雅薇者翳薇與檿通傳云自斃與立死對文立者為翳皆謂木之死者翳即嬉之假借字韓詩嬉因也因高填下也毛韓訓不同而翳嬉則聲同也郭璞讀為蔭翳正義據以為生木失之矣釋文叢生上有木字爾雅木族生為灌孫郭注及家訓書證篇並以族為類非木名謂小木叢生者如魚子名鯤鮞案段說是也芝栵栗皆因小得名陸疏郭注以為栵之專稱恐非是檉河柳

釋木文正義引義疏云河柳皮正赤如絳一名雨師枝葉似松
漢書西域傳鄯善國名禮柳梧槚釋木文義疏云節中腫似扶
老卽今靈壽是也今人以爲馬鞭及杖漢書孔光傳賜大師靈
壽杖顏注云木似竹有枝節長不過八九尺圍三四寸自然有
合杖制不須削治也攘剔皆除也釋文剔或作鬄麋山桑尚書
麋絲國語麋弧麋皆山桑以別於隰桑也亦謂麋桑爾雅
麋桑山桑考工記弓人取幹麋桑次之柘亦桑屬也胡三省通
鑑辨誤云桑柘二木之葉皆可以飼蠶柘木抽條勁直而長桑
木敷枝擁腫而大柘之葉小而厚桑之葉大而薄今村莊圜圃
籬落皆有之居然可別也箋云天既顧文王四方之民則大歸
往之岐周之地險隘多樹木乃競刊除而自居處言樂就有德
之甚○遷訓徙與徙賓之初筵般武同大明傳云文王之德明
明於下故赫赫然箸見於天是文王有明德故天乃徙就之也
申習釋詁文字當作毋史記田完世家宣公取毋正索隱毋音
貫則其字尚作毋也今俗作串夷讀爲彝烝民傳彝常也瞻卬
同習常王肅以爲世習常道是也路大釋詁文尘民同大國大
也配當作妃釋文本亦作妃爾雅作妃正義云釋詁妃媲也某
氏引詩作妃說文媲妃也箋云天既顧文王又爲之生賢妃謂
大姒
也

帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對傳兌易直也對配

也自大伯王季傳從大伯之見王季也維此王季因心則友則
友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方傳因親也善
兄弟曰友慶善光大也喪亾奄大也疏爾雅省察也山岐山也
也殷武松柏丸丸傳丸丸易直也箋以松柏喻文王之治岐而克配上帝也此承上章之意下文乃溯周世
自文王之德推本文王之所由興○傳釋大伯之見王季者
蓋文王之興實始於大伯之見讓王季之能立也釋自爲從者
謂天亦從其意而從就之也因古姻字如舊姻作舊因之例因
訓親親心卽仁心說文仁親也中庸云仁者人也親親爲大善
兄弟曰友六月同大伯讓於王季王季克循親親之心以善事
大伯蓼蕭傳云爲兄亦豈爲弟也則友其兄
兄爲大伯卽承則友句則篤其慶猶云篤於親也篤厚也古光廣聲通故光
意而申言之篤其慶傳訓慶爲善亦卽承善兄弟
有大義載錫之光王肅云錫文王之大位是也喪亾曼韻受祿
無亾言受祿不失也說文俺大也奄與俺同韓詩外傳大王亶
甫有子曰昌大伯知大王賢昌而欲
季爲後也大伯去之吳大王將死謂曰我死汝往讓爾兄彼卽
不來汝有義而安大王薨季之吳告伯仲伯仲從季而歸羣臣
欲伯之立季季又讓伯謂仲曰今羣臣欲我立季季又讓何以

處之仲曰荆有所謂矣要於扶微者可以立季季遂立而蒼文王文王果受命而王孔子曰大伯獨見王季獨知伯見父志季知父心故大王大伯王季可謂見始知終而能承志矣詩曰自大伯王季惟此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之究受祿無悔奄有四方此之謂也案韓與毛義同毛義簡略可即韓義以證明之

維此文王帝度其心貊其德音其德克明克類克長克君

傳心能制義曰度貊靜也德正應和曰貊照臨四方曰明類善也勤施無私曰類教誨不倦曰長賞慶刑威曰君王此大邦克順克比

傳慈和徧服曰順擇善而從曰比比于文王其德靡悔

傳經緯天地曰文既受帝祉施于孫子

疏文王各本作王季昭二十八年左傳引詩作唯此文王正義云今王肅注及韓詩亦作文王公劉傳言文王之無悔禮記樂記注言文王之德皆此詩作文王之證箋作王季晉干寶晉紀總論已沿鄭誤心能制義曰度九言皆左傳釋詩之文毛傳所本也各本貊靜也下衍箋云二字而以曰貊五言混入箋語正義謂毛引不盡箋取足之誤矣小箋云此章故訓本左氏已上三十三字各本係箋自屬舛誤今訂正貊靜

爾雅釋詁文左傳禮記韓詩皆作莫其德音釋文引韓詩莫定也玉篇嘆靜也嘆與莫同類善釋詁文既醉桑柔瞻卬同克比類傳禮記作克俾爾雅俾從也比與俾古字通比于文王比者合也言文王之德合於文而能王天下也周語天六地五數之常也經之以天緯之以地經緯不爽文之象也文王質文故天胙之以天下案國語言文王有文德與左傳釋詩正合正義云左傳說此九事乃云九德不愆作事無悔言其動合眾心不爲人所恨公劉傳曰民無長嘆猶文王之無悔也則毛取左傳之意謂文王之德不爲人恨○左傳故襲天祿子孫賴之襲天祿即受帝祉也杜注云襲受也

帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸

傳無是畔道無是援取無是貪羨岸高位也密人不恭敢距大邦侵阮徂共

傳國有密須氏侵阮遂往侵共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于尚祐以對于天下

傳旅師按止也旅地名也對遂也

疏傳以無是釋無然然與是同義此爲全詩然字通訓也畔者叛之假借字傳訓畔援爲畔道而援取箋畔援猶拔扈也釋文引韓詩畔援武强也漢書敘傳注作畔換玉篇人部作伴換義並同歆羨貪羨者歆從音聲貪從今聲聲近義通文選孫綽遊天台山賦

注引韓詩章句云羨願也誕大登升也正義云岸是高地故以喻高位案十月之交傳以高岸爲谷喻易位則兩岸字義同言文王無是畔道援取貪羨之心大矣早先升於高位也○密密須國漢書地理志安定郡陰密詩密人國在今甘肅涇州靈臺縣西五十里有陰密故城即古密須國地世本云密須姞姓此與姬姓之密在漢河南郡密縣者異也周語密康公不獻三女爲周恭王所滅所謂密須氏由伯姑也詩密人乃康公之上祖文王之伐不必貪羨其土地故呂覽用民篇密須之民自縛其主而與文王則文王未嘗滅密須矣書大傳云文王受命三年伐密須恭當作共呂覽注引詩作其密人不共不共猶言宋公不王耳不共不王職也敢距大邦大邦也阮共二國名文王之屬王肅云周地非也阮國無攷方輿紀要云涇州共池在州北五里詩侵阮徂共今之共池是也傳訓徂爲往侵阮侵共是密須侵我周之屬國故下文即言伐密須徂旅之師所以討其不共也箋乃據魯詩以密阮徂共爲四國謂阮徂共三國犯周文王伐之密人距其義兵則經文當言阮徂共三國犯周而密人助虐不當先言密人之犯順其阮徂共不見經傳未知魯詩所據何書首章維彼四國及文王有聲有此武功箋謂伐此四國皆用魯義要當從毛義爲長○赫盛怒之皃斯語詞傳於北山大明旅爲衆而此旅爲師者師六師也密須連侵鄰封文王救患恤同姓故帥師往取其國君而已也以於是治師伐密須猶湯之征葛弔民伐罪

讀能左右之曰以之以按止釋詁文按與遏一聲之轉文王傳遏止也孟子梁惠王篇引詩正作遏遏周書武寤篇約期于牧案用師旅案與按通傳云止者當讀如乃止齊焉之止謂步伐有節止也旅孟子作莒如莒篆作呂之例韓子難二篇文王侵孟克莒舉酆克莒即詩之徂旅也旅爲密須國之地名王肅用趙岐孟子注謂以止徂旅之寇則以旅爲周地失之以按徂旅正是伐密須中事也孟子引詩以篤周祜無于字對遂釋言文雨無正傳遂安也對爲遂遂又爲安孟子云文王一怒而安天下之民即其義也蕩

江漢傳訓同意別

依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我泉我池傳京大皐也矢陳也度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王傳小山別大山曰鮮將側也方則也疏郷舟傳據依也依亦據也定之方中及小雅甫田傳京高丘也大皐猶高丘我我周也卷耳傳山脊曰岡此承上章密人侵阮而來陟我周之高岡也矢訓陳天保傳大皐曰陵文選楊雄長楊賦注引此詩辭君章句四平曰陵四平者四下平陁亦大皐也菁菁者莪傳大陵曰阿王肅云密人乃依阻其京陵來侵自文王阮邑之疆密人升我高岡周人皆怒曰汝無陳於我陵是乃

我文王之陵阿也泉池非汝之有勿敢飲食之案王逃毛是也
陵以阿爲周邑非○箋云度謀也小山別大山曰鮮爾雅釋山
文孫炎注別不相連也古鮮斯聲通如瓠葉箋今俗語斯白之
字作鮮之例墓門傳斯析也小山分析而不與大山相連屬者
是曰鮮鮮謂山之小者原謂地之平者逸周書和寤篇王乃出
圖商至于鮮原孔晁注云近岐周之地也小山曰鮮鮮原公劉
作獻原兩傳義同度其鮮原正義以爲文王作程之事大匡篇
維周王宅程三年遭天之大荒作大匡以詔牧其方三州之侯
荒作大匡以詔牧其方三州之侯
咸率孔注云程地名在岐州左右後以爲國初王季之子文王
左右後以爲國初王季之子文王
因厲而遭饑饉後乃徙豐厲文王初未得三分有二故三州也
率謂奉順也案岐州當作岐周
周伐密須度鮮原皆受命三年事
伐崇在六年徙豐文在伐崇之後則宅程徙豐中隔三年耳逸
書與書傳正合而孔注亦確有依據也又攷孟子離婁篇文王
生于岐周卒于畢郢郢即程字畢終南山之道名故周人出師
必由道也鮮原疑即畢原矣文王度鮮原爲作下都於程邑而
國仍在岐周故下文云居岐之陽也書缺有閒侯攷將之爲言
牆也爾雅畢堂牆堂牆爲山厓邊側之名其水厓邊側亦是如
也傳訓將爲側正本爾雅釋厓岸堂牆之義大明在渭之涘傳
涘厓也伐檀傳側猶厓也岐周在渭水之北韓
奕箋以方爲則與此傳同王者人所歸往也
帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝
之則傳懷歸也不大聲見於色革更也不以長大有所更帝謂
文王詢爾仇方同爾弟兄以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉傳仇
匹也鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車也衝衝車也墉城也
疏懷歸匪風同禮記緇衣私惠不歸德歸戎爲懷此懷歸聲通
之證中庸是故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲爲
以色鄭注云予我也懷歸也言我歸有明德者以其不大聲爲
嚴厲之色以威我也正義引孫毓云不大聲色以加人竝與傳
合傳訓長夏爲長大長長受天命大大其國都革訓更謂變易
前代之法度文王不以長大而有所更也不識不知順帝之則
言文王性與天合天亦從就其明德以王此大邦也信九年左
傳公孫枝引此詩以證定國之義墨子天志中篇亦引詩而釋
之云帝善其順法則也故舉殷以賞之使貴爲天子富有天下
名譽至今不息○仇讀如公侯好仇之仇仇訓匹匹爲匹耦謂
羣臣也上章傳云方則也後漢書伏湛傳湛上疏曰文王受命
而征伐五國必先詢之同姓然後謀之羣臣其下卽引詩曰詢
爾仇方同爾弟兄湛治齊詩其解詢爾仇方爲謀之羣臣正義
與伏湛釋詩義合矣伏湛傳作弟兄又御覽兵部六十七引毛
詩作弟兄與方爲韻各本兄弟不入韻今訂正○墨子備城門

篇言攻守之具十二臨鉤衝梯二字誤倒鉤梯爲攻守具之一管子兵法篇凌山阬不待鉤梯韓子外儲說左上篇趙主父秦昭王令工施鉤梯毛傳以鉤梯訓鉤義正同又墨子襍守篇凡待堙衝雲梯臨之法是雲梯即鉤梯也逸周書小明武篇具行衝梯梯亦即雲梯也傳云所以鉤引上城者釋經援字之義臨臨車攻守具之一釋文引韓詩作隆淮南子氾論篇隆衝以攻又兵略篇攻不待衝隆雲梯而城拔隆臨一聲之轉衝衝車亦攻守具之一定八年左傳主人焚衝杜注衝戰車說文幢陷陳車也衝者幢之假借字耳書大傳云西伯既伐者紂因同伏虎傳引詩作庸庸假借字衝說文作衝墉城韓奕良耜之膴里徹宅生陳寶于紂之庭紂曰非子皇也崇侯也遂遣西伯伐崇又云文王受命五年伐者六年而崩韓子云舉鄧紂惡之似衝在六年已前舉鄧非即伐崇也說者因謂殷崇侯虎國在今陝西西安府鄠縣東則皆以鄧爲崇不知伐崇邑豐文王有聲篇盡然兩事崇豐爲異地明矣且文王伐崇非即滅崇也宣元年左傳晉趙穿帥師侵崇杜注云崇秦之與國是崇至春秋時尚存而其地無攻

臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮傳閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘於內曰類於野曰禡致致其社稷羣神附附其先祖爲之立後尊其尊親其親臨衝茀茀崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無拂傳茀茀彊盛也仡仡猶言言也肆疾也忽滅也疏傳訓閑閑動搖茀茀彊盛茀茀有書敘傳戎車七征衝輖閑閑動搖之義閑閑亦有彊盛之義漢雅大簫謂之言是言有大義碩人庶姜孽孽韓詩作孼孼說文云高大言其無所壞是也出車傳訊辭也云連連徐者連讀爲輦今吳俗尚有徐行輦輦之語周禮小司徒輦故書輦作連連亦作輦此其例攸所生民同禹貢洪範攸字史記俱作所字是攸所同義矣馘獲爾雅釋詁文訊馘出車采芑皆曰訊獲傳云不服者殺而獻其左耳曰馘謂軍中不能載尸但殺之斷其左耳以獻是謂之馘亦謂之獲馘爲已殺之名獲者取左耳則殺禽獸以獻亦曰獲齊國書皆外者曰獲周禮獲者獻此皆馘獲義通之證僖十九年左傳文王聞崇德亂而伐之軍三旬而不降退修教而復伐之因壘而降襄三十一年傳亦言文王伐崇再駕而降爲臣然則文王伐崇軍三旬不降正義云於時非無距者故得有訊馘此即傳云不服者之義也退修

敦而復伐此傳所云徐之義也安安猶連連亦舒徐之意○尚書堯典禮記王制周禮肆師大祝竝有類上帝之文肆師注類以事類祭天神鄭許同用夏侯歐陽尚書說出征祭上帝亦是因師事而郊祭天故亦曰類者內本國郊內也對禡祡所假作類類祭祡郊傳云於內曰類征之地而言禡春官肆師甸祝夏官大司馬皆作貉鄭司農注貉讀爲禡古貉禡聲通也肆師鄭注貉讀爲十百之百造軍灋者禱氣勢之增倍也甸祝注禱氣勢之十百而多獲說文禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡鄭許義異詩言文王出征崇國故爾雅釋之云是類是禡師祭也爾雅繫於釋天或類禡皆祭天神及日月山川之神故繫露有郊祀伐崇之說王制類乎上帝禡於所征之地禡不言祭神者略也傳云於野曰禡者野是征國之野先類後禡依行師之次序也野禡釁韻致讀如致蔡於賀函之致襄二十五年左傳鄭伐陳子美人數俘而出祝祓社司徒致民司馬致節司空致地乃還竝與詩致字之義合羣神謂山川之神及羣五祀與崇社稷共致之是尊其尊也附讀爲祔而作主之祔此謂崇國立廟如新主合食然故云祔其先祖崇國爵有大功義不當絕爲之君爲之立大宗故云爲之立後是親其親也說苑指武篇文王伐崇令毋殺人毋壞室毋塡井毋伐樹木毋動六畜此卽是致是祔之謂也○廣雅勃勃盛也茀茀與勃勃同訖當作訖傳云訖訖猶言言者皆謂城之高大訖訖與孳孳同聲猶言與

轔轔同聲也張載注魯靈光殿賦訖猶孳也高大皃引詩訖訖崔嵬說文訖牆高皃引詩訖訖廣雅訖訖高也竝與毛傳同釋文引韓詩作訖訖搖也鄭箋言言猶孳孳爲優伐肆卽大明之肆伐故兩傳皆訓肆爲疾也文五年左傳臧文仲聞六與蓼滅曰皋陶庭堅不祀忽諸傳訓忽爲滅義本諸此魏源云春秋君外曰滅又曰誅君之子不立絕忽施於崇虎致附施其先世釋文引王肅云拂違也

靈臺五章章四句

靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉

疏〉靈臺繼皇矣而作也皇矣言伐崇而靈臺卽言作豐於伐崇觀天命之歸而於作豐驗民心之所歸往皆文王受命六年中事文王有聲篇文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉傳烝君也文王能盡君道而民歸靈德矣箋云文王受命而作邑于豐立靈臺

經始靈臺經之營之庶民攻之〈傳〉神之精明者稱靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日成之〈傳〉不日有成也〈疏〉〈傳〉云神之精明者稱

靈定之方中正義引爾雅靈善也精明猶清明神之精明亦善之義說苑修文篇積愛爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲靈者積仁也神靈者天地之本而爲萬物之始也是故文王始接民以仁而天下莫不仁焉文德之至也義與傳正同靈臺靈囿靈沼三靈同四方而高曰臺爾雅釋宮文正義引異義公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也案此公羊嚴顏舊說也何注莊三十一年傳云禮天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時舊說以天子靈臺時臺爲二何本古禮說云施化靈臺諸侯譆之時臺其義稍異時臺即觀臺也而舊說云施化有囿臺觀鳥獸魚鼈此亦京人士本詩爲訓然則詩之臺爲囿臺矣僖五年左傳公既視朔遂登觀臺以望而書雲物正義引左氏說天子靈臺在大廟之中諸侯有觀臺亦在廟中皆所以望嘉祥也禮記盧注月令蔡論春秋穎子嚴釋例以及左傳賈服注皆同左氏說書大傳王升舟入水觀臺惡武王伐紂時稱觀臺也諸侯稱觀臺之證管子桓公問篇武王有靈臺臺之復而賢者進武王定天下後稱靈臺之證然凡此靈臺非即詩之靈臺詩言文王作臺耳以其有神靈之德故謂之靈臺靈臺是靈臺之號始於文王時未有等差且臺沼囿同處則文王之靈臺實即諸侯之囿臺

當在郊諸儒每據天子靈臺在路寢明堂中者以說文王之靈臺則揜而同之也焦循群學圖云僖十五年左傳秦伯舍晉侯於云在京兆鄠縣周之故臺則此靈臺即文王之靈臺也三輔黃圖云靈囿在長安西北四十二里靈臺在長安西北四十里長安志云豐水出長安縣西南五十五里是豐邑在長安之西也黃圖以漢長安縣言今長安故城在西安府之西北十三里水經渭水會豐水後越鎬水沈水而東逕長安城北是長安在豐邑之東也公羊說云在國之東南二十五里即長安西北四十里也地理志文王作豐顏注云今長安西北界靈臺鄉豐水上靈臺在郊巑巑然矣○楚語臺度於疇觀之高即引此詩是經爲度也召誥云厥既得卜則經營與此經營同召誥又云庶殷攻位與此攻同傳文不日有成也五字作一句讀箋不設期日而成之韋注國語不程課以期日趙注孟子言文王始經營規度此臺眾民並來治作之而不與之相期日限自來成之也皆足以申成傳義

經始勿亟庶民子來王在靈囿麀鹿攸伏傳囿所以域養禽獸

也天子百里諸侯四十里靈囿言靈道行於囿也麀牝也疏經始勿亟承不日成之句庶民子來承庶民攻之句昭九年左傳引此詩杜注云言文王始經營靈臺非急疾之眾民自以子義來

勸樂爲之臧琳經義雜記云勸樂義本孟子猶禮記中庸謂子庶民則百姓勸也○囿域也凡囿有二周禮囿人王宮每門四人掌王宮之中矢掌鬻宮者使守內則者使守囿囿游亦如之是囿在宮之內相近矣襄十四年左傳衛獻公戒孫文子甯惠子食于囿二子從之月令疏云路門內皆服而朝日旰不召而朔鴻於囿而朔鴻雖是宮室所在然亦有林苑囿藩羅之材囿人掌囿游之獸禁牧百用注野囿之則用者苑囿之離宮小苑獸注囿游囿之獸雍氏禁山之爲苑鄭司農云囿游之獸游牧之有囿草囿有林池章注囿獸處也鄭司農云不得擅爲苑囿於山也周語藪有原囿泰有具囿此在郊之囿苑林積木也春秋魯有鹿囿鄆囿鄭百里一都之地也云諸侯四十里一縣之地也則靈囿當在縣都之內縣都爲公卿采地尚有餘地公邑可作園囿污池田狩采地之取于囿中勇力之取楊雄羽獵賦云帝在其處書大傳云鄉之取將惟田于靈之囿此之謂也毛傳特據古者天子諸侯囿制爲說耳孟子言文王之囿方七十里則大於諸侯而小於天子後漢書馬融傳廣成頌且區區之鄴郊猶廓七十里之囿與孟子說文王同漢書楊雄傳文王囿百里民尚以爲小與毛傳同此亦依古天子制爲說也白虎通義云囿天子百里大國四十里次國三十里小國二十里伯七里子男五里徐彥疏云司馬法亦云也其百里公侯十里又何注成十八年公羊傳天子囿方

所傳聞異辭○吉日傳亦云鹿牝曰麀趙注孟子云鹿鹿特鹿也牝鹿卽牝鹿

麀鹿濯濯白鳥鶴鶴傳濯濯娛遊也鶴鶴肥澤也王在靈沼於

牣魚躍傳沼池也靈沼言靈道行於沼也牣滿也疏濯濯與趯趯聲義相近遊當作游傳於濯濯爲娛游漢書司馬相如傳云濯濯之麟游彼靈時是其義也廣雅濯濯肥也蓋本三家詩云鶴鶴肥澤也者也當作皃玉篇作皃新書作皜皜皓也玉篇作皜皜孟子作皓皓何晏景福殿賦皓皓白鳥廣雅澤好竝字異而聲同詩義疏云鷮水鳥也好而潔白故謂之白鳥是白鳥卽鷮鳥矣○沼訓池沼卽辭靡古左氏說壅之靈沼謂之辭靡是其義也傳云靈道行於囿靈道行於沼靈道卽序所謂靈德囿有鹿伏沼有魚躍所謂文王之靈德以及鳥獸昆蟲也麀民作臺又作囿沼是民樂其樂矣孟子梁惠王篇王立于沼上顧鴻雁麋鹿孟子因引此詩三章而釋之云文王以民力爲臺爲沼而民勸樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有麋鹿魚鼈文選顏延之曲水詩注引韓詩章句云文王聖德上及飛鳥下及魚鼈新書禮篇引詩而釋之云言德至也聖主所在魚鼈禽獸猶得其所況於人民乎君道篇同物訓滿故充物卽充滿也

虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辭辭傳植者曰虡橫者曰

栒業大版也樅崇牙也賁大鼓也鏞大鍾也論思也水旋匡如

璧曰辟廱以節觀者疏凡經典皆言筍虡詩言虡業業猶筍也

爲栒衡與橫通爾雅木謂之業下引詩作巨巨者假僭字

業設業設虡傳亦云植者爲虡衡者

編縣之鍾一虡磬一虡每虡

三大祭圜丘樂縣圜鍾黃鍾

洗南呂宗廟樂縣黃鍾大呂

於磬無聞考工記梓人爲筍

鄭注云贏者謂虎豹貔貙爲

虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸

但有建鼓至周始有縣鼓所

禮時有不同故有鐘磬虡而無鼓虡靈臺之虡業非即有磬之

虡業矣栒者周禮作筍禮記

栒木名假僭之爲樂縣上橫

器注筍讀博選之選鄭司

音耳梓人注筍讀竹筍之筍皆以擬其

龍筍虡注云橫曰筍飾之以

金雲也此皆筍之制也有

業如鋸齒以白畫之樅崇牙之崇也正義以爲

崇牙之狀樅樅然非傳悟矣有

明堂位云殷之崇牙故文王

之木栒則在虡端而橫設之

飾說詳有瞽篇○爾雅釋樂

鼓長八尺鼓四尺中圍加三

作賁者假僭字賁鼓不縣何

鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓

祭地祇路鼓四面鼓鼖鼓

宗廟路鼓此天子四面縣皆

祭而釋之矣路鼓施於路寢

鼓于大寢之門外而掌其政

不出庫即謂路鼓矣此路鼓

八面六面四面皆可擊也吳

將軍執晉鼓建謂爲之楹而

禮無明文然鼙鼓見於縣鼓

文王時尚無縣鼓之設則賁

立而上見也从中豆凡豈之

郭皮甲而出故曰鼓从豈支

八面靈鼓六面路鼓四面鼙

豆即古文字立而上見正狀其建之之形鼓與豈同意鼓下引

周禮六鼓則六鼓皆立而上見之鼓叔重亦以六鼓爲建鼓可知周人縣鼓謂鞉鼓也非此六鼓也後儒不明縣鼓爲鞉鼓遂以此六鼓爲皆縣鼓而并謂文之則其誤彌甚矣大司馬中春教振旅諸侯執賁鼓叉賁時文王爲諸侯故建賁鼓叉賁者古者軍旅之事統於學也此在文王既伐于崇之樂○爾雅大鍾謂之鏞傳所本也郭注云亦名鏞音博鄘傳大鍾曰庸庸者鏞之假借字儀禮周禮及春秋內外傳皆謂之鏞或作鎛儀禮大射儀阼階東面其南笙鍾其南鎛西階之西東面其南頌鍾其南鎛鄭注云鎛如鍾而大奏樂以鼓鎛爲節周禮鎛師注亦云鎛如鍾而大周語細鈞有鍾無鎛大鈞有鎛無鍾是鎛爲大鐘明矣說文鎛大鐘潭于之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓鎛應之從金庸聲說文以鎛鏞連篆合詩禮爲一物大鐘以應編鐘磬堵以二者所謂鐘一堵磬一堵謂之肆也金當作奏奏樂擊大鐘以應編鐘編磬與鄭注大射說正同也鐘磬編縣鎛特縣張衡西京賦云洪鐘萬鈞猛虡趪趪負筍業而餘怒乃奮翅而騰驤此謂鎛虡也凡樂縣大夫判縣聲樂不備無鎛無特磬故晉悼公以鄭賂鎛磬賜魏絳絳始有金石之樂金即鎛也大射陳設諸侯軒縣東西有鎛北無鎛疑天子宮縣鎛亦東西有之南北否周禮序官磬師中士四人鐘師中士四人此編縣設四面故四人也鎛師中士二人或即東西二鎛與○傳訓論爲思則上句言思而下句言樂意本思樂洋水句義而釋之也於論鼓鐘承上維鏞而言鄭司農鐘師注鼓讀如莊子鼓之鼓案此鼓亦讀同也鼓鐘與鐘鼓義別關雎山有樞彤弓楚茨賓之初筵執競言鐘鼓皆謂擊鐘也詩上二句言樂具以下始言入奏奏即金奏也天子諸侯金奏之樂先擊鎛鼓鐘猶鼓鎛耳○辟廱大學也振鷺傳雝澤也廱與雝通辟讀爲璧故傳云水旋巳如璧也泮水傳天子辟廱饗射者樂士雝水之外圓如璧四方來觀者均也白虎通義辟雝篇引詩訓曰水圓如璧正義引韓詩說天子之學圓如璧並與毛傳同案學制四代相變耳或上庠或上東或貴在國或貴在郊或在郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠庠亦小學也西序在西郊周立小學於四郊然則虞夏殷國郊各立一小學唯周立四代之學周小學四大戴禮保傅篇及書大傳所云東序瞽宗三者皆大學鄭注以庠虞學爲周成均之大學魯謂之序大司樂祭於瞽宗鄭司農云或曰祭於瞽宗爲殷學東序爲夏學而上之序大學謂東膠也西學近西之明堂位曰瞽宗殷學也以此觀之祭於學宮中禮記祭義篇倉三老五更於大學祀先賢於西學傳疏二十三

學謂瞽宗也樂記注云周人立大學曰東膠蓋周人行事必於東膠凡云大學者皆東膠也東膠在宮東亦前代相因之制也四小學在四郊四大學在國中路寢明堂四門之外又有州黨之學爲鄉學在距國百里內又有縣鄙之學爲遂學遂學猶鄉學也在距國二百里內小學大學皆圜之以水故統謂之辟廱而鄉學不必辟廱也大戴禮盛德篇明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎此四郊之辟廱也御覽皇親部十三引白虎通義云大學者辟雍雍鄉射之宮此國中四門之辟廱也說文云天子鄉飲辟廱文王世子注天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅此天子鄉飲於四郊之辟廱也月令孟冬大飲烝注十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位此天子鄉飲於國中四門之辟廱也其國郊制相同皆有囿臺沼周制也皆儒多從周制大學辟廱在國中者而言之鄭駁異義以靈臺辟廱在郊從殷制而言之鄭說是也王制大學在郊天子曰辟廱鄭亦爲殷制則辟廱始於殷王制之右學祭義之西學明堂位之瞽宗皆殷之辟廱也周小學辟廱在四郊其殷之辟廱韓詩說在七里之內大戴禮作七里之郊鄭說在西郊其遠近未聞也文王仍殷制則辟廱自在郊矣又文王爲殷諸侯故周人以諸侯之大學亦仍殷制在郊魯頌之泮宮是也詩末二章即申言第三章王在靈沼之義

於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公傳鼉魚屬逢逢和也

有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍公事也疏高誘注呂覽季夏紀淮南時則訓亦謂鼉爲魚屬與傳同說文以爲水蟲釋文引義疏云形似蜥蜴四足長丈餘甲如鎧皮堅厚宜冒鼓案此鼉鼓即蒙上賁鼓言之鄭司農注考工記說鼓四尺謂革所蒙者廣四尺是鼓之面其革用鼉皮也顧命大貝鼖鼓在西房書之鼖鼓即靈臺之賁鼓以其制異故與大貝共爲宗器陳之以華國月令季夏命漁人取鼉注鼉皮又可以冒鼓呂覽淮南注同皆本詩而言其實鼉皮爲鼓文王偶用之非常制耳秦策李斯書云樹靈鼉之鼓此亦賁鼓爲建鼓之一證逢逢高注呂覽郭注山海經引詩皆作韸韸廣雅韸韸矣毛詩作逢逢傳云和也韸韸與鏞聲相應和也執競鐘鼓喤喤傳趙注云瞍子目但有朕無目朕謂之瞍說文瞍目但有朕也說各有有朕無朕之別而其爲有目無睹子則一也鄭司農注云有目無睹子謂之矇說文矇無目也說雖有有目無目之別而其爲無目瞳子則又一也睹子即珠子李善注文選演連珠引韓詩章句無珠子曰矇珠子具而無見曰矇無珠子無見曰矇疑李注有誤韓詩當作珠子具而無見曰矇珠子具而無珠子曰矇與毛義同矇矇矇即瞍矇樂工也周禮瞍矇上瞍四十人中瞍百人下瞍百有六十人眡瞭三百人是一瞍矇一眡瞭也公訓事謂即瞍矇所掌播鼗柷敔塤簫管弦歌之事也文選注引

韓詩作奏功儀禮鄉飲酒疏楚辭九章注引詩作奏工楚茨傳善其事曰工古公功工三字通

下武六章章四句

下武繼文也武王有聖德復受天命能昭先人之功焉〔疏〕文文德也

文王以上世有文德武王繼之是之謂繼文

下武維周〔傳〕武繼也世有哲王三后在天王配于京〔傳〕三后大王王季文王也王武王也〔疏〕武繼爾雅釋詁文繼卽序繼文之意也禮記中庸篇武王纘大王王季文王爲三后家土世有哲王句也繼文王者復有武王故王爲武王京大也王配天命更光大也

王王季文王之緒鄭注云纘繼也維有周家最大此中傳義也正義謂不通數武王者非也○大王王季文王也王武王也〔疏〕武繼爾雅釋詁文繼卽序繼文之意也禮記中庸篇武王纘大王王季文王爲三后家土世有哲王句也繼文王者復有武王故王爲武王京大也王配天命更光大也

王配于京世德作求永言配命成王之孚〔疏〕求讀爲逑逑匹也匹亦配也爾雅釋訓釋文逑本亦作求逑通用之證○永長言我也永言配命言武王長配天命也文王篇句義皆同噫嘻傳云成王成是王事也文王傳云孚信也

成王之孚下土之式〔傳〕式法也〔疏〕式法楚茨同下土之式與萬邦爲憲百辟其刑句義相同○則亦法也孟子萬章篇孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養爲天子父尊之至也以天下養養之至也詩曰永言孝思孝思維則此之謂也孟子引詩以明尊親則其先人也者亦是尊親之事序所謂先人之功也趙邠卿以爲長言孝道欲以爲天下法則則能昭先人之功也趙邠卿以爲長言孝思而推廣之究非詩旨且與下土之式文複

媚茲一人應侯順德〔傳〕一人天子也應當侯維也永言孝思昭哉嗣服〔疏〕思齊傳媚愛也一人指武王傳不言武王而變言天子者以武王受天命爲天子也應當賚同侯訓維侯爲句中語助無意義順德定本作愼德古順愼二字通案此言武王有輔佐諸臣也大戴禮衛將軍文子篇引詩釋之云故回遹有德之君世受顯命不失厥名以御于天子以申之傳以一人爲天子正本戴記漢書敘傳下張湯遂達用事任職媚茲一人日旰忘食既成寵祿亦羅咎愿亦用戴記釋詩之義荀子仲尼篇主尊貴之則恭敬而僔主信愛之則謹愼而嗛主專任之則愼比而不邪主疏遠之則全一而不怨卽引此詩以申臣下之事君上

淮南子繆稱篇是故得一人所以得百人也其下引詩云媚茲一人應侯慎德慎德大矣一人小矣能善小斯能善大矣此釋詩一人爲得一賢人與古說殊當出三家詩義而指臣下言則無甚異也○嗣服猶云纘緒也

昭茲來許繩其祖武〔傳〕許進繩戒武迹也於萬斯年受天之祜

〔疏〕六月傳御進也古御許聲同劉昭續漢書祭祀志注引謝沈書作昭哉來御本字許假僭字繩讀爲愼續也御本字許假僭字繩讀爲愼續漢書注引詩作愼其祖武是三家詩作愼也繩愼聲轉義通武迹釋訓文生民武同武以止戈會意訓迹者步之假僭古步武聲同也沔水傳蹟道也說文迹蹟同字祖迹祖道也言武王有昭明之德求進於治又能戒以先祖之道也此亦則其先人之意

受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐〔傳〕遠夷來佐也〔疏〕四方謂諸夏也○傳訓遐爲遠遠遠也不爲語助遠謂遠夷正義引書敘武王勝殷西旅獻獒巢伯來朝魯語武王克商遂通道於九夷八蠻肅愼來賀以證傳遠夷來佐之事韓詩外傳云成王三年有越裳氏重九譯而至獻白雉於周公周公乃敬求其所以來詩曰於萬斯年不遐有佐韓釋詩與毛意同唯韓以爲成王則上文云昭哉嗣服昭茲來許亦必指成王之世蓋詩自

作於周公故二家釋詩每及成王也

文王有聲八章章五句

文王有聲繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也〔疏〕文王受命作西伯專征伐武王繼之伐紂定天下是謂之繼伐

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成文王烝哉〔傳〕烝君也〔疏〕全詩多言曰聿唯此篇四言遹遹卽曰聿爲發語之詞說文吹詮言也引詩吹求厥寧吹字从欠曰會意是發聲當以吹爲正字曰聿遹三字皆假僭字爲詞○烝君爾雅釋詁文釋文引韓詩云烝美也毛韓同意昭元年左傳楚公子美矣君哉孟子引韓詩云烝美也毛韓同意昭元篇君哉舜也烝哉卽君哉美嘆之詞

文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉〔疏〕文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐作西伯也有此武功得有專征伐之武功也既終也伐崇在作西伯之六年也繁露楚莊王篇文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又云王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大

亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽天下反本以爲樂謂之大武言民所始樂者武也云爾又郊祀篇文王受天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此郊辟也其下曰淠彼涇舟烝徒楫之周王于邁六師及之此伐辟也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐以此辟者見文王受命則郊郊乃伐崇伐崇之時民何處殃乎案二王後得郊天或古者受命作邑亦得郊天故皇矣詩有伐崇類禋之文此郊祀伐崇可爲三家詩作證至文王受命爲受天命王天下三家義而非毛義也棫樸首章爲郊祭亦非毛義史記周本紀云詩人道西伯蓋受命之年稱王此當是魯詩○文王邑豐又赴受命六年而崩見書大傳豐古酆字說文酆周文王所都在京兆杜陵西南昭四年左傳康有酆宮之朝括地志云鄠縣東二十五里有文王酆宮案漢杜陵故城在今陝西西安府鄠縣東南而酆乃在杜陵之西南漢鄠縣地今西安府鄠縣東五里有古酆城東三十五里酆宮疑即文王之辟也去酆城三十里在近郊內

築城伊減作豐伊匹傳減成溝也匹配也匪棘其欲適追來孝

王后烝哉傳后君也疏城依傳當作成成爲城古文假僭字傳云成溝猶城池釋文引韓詩作城溫云溫深池張衡西京賦郭阻城溫辭綜注云溫城池皆用韓詩也溫本字減假僭字說文臧讀若溝溫之溫古文閾作閾此減溫聲通之理上公之城方九里宮方九百步文王爲酆伯築城于豐從上公之禮制武王有天下率由舊章故天子城與上公同此周禮也詳縣篇○棘釋文作亟禮記禮器引詩作革正義云棘急釋言文而禮記釋文云革急釋言文今釋言作悆禮器作猶鄭注云猶道也非必欲急己之道箋云此非以急成從己之欲字異義同適禮記作聿適追來孝猶言追孝於前人也適發聲來語助弟一字發聲弟三字語助此其句例后君釋詁文傳訓烝爲君又訓后爲君左傳不君君矣國語爲君必君論語信如君不君皆上君字實下君字虐與此同

王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰傳濯大翰榦也王后

烝哉疏箋云公事也天保靈臺江漢酌傳皆以公爲事濯大釋樸傳倬大也古濯倬同聲故倬亦謂之大矣釋文引韓詩云濯大也荊吳楊甌之間曰濯楙之大維豐之垣百堵皆興也○版大明濯亦謂之明倬謂之大傳王者天下之大宗翰榦也文義正同

豐水東注維禹之績四方攸同王維辟傳績業皇大也皇王

烝哉〈疏〉豐古灃字漢書地理志右扶風鄠豐水出東南北過上林苑入渭水經渭水篇又東豐水從南來注之鄠注引地說云渭水又東與豐水會於短陰山內水所匯處無他高山異巒所有唯原阜石激而已宋敏求長安志引水經豐水逸篇豐水出豐谿西北流分爲二水一水東北流又北交水自東入焉又北昆明池水注之又北逕靈臺西又北至石碏注于渭案渭南諸水唯豐爲大歷代穿引禹跡難尋然諦觀豐水大勢大抵入渭以入河者也漢志言北流入渭與白華箋豐鎬之閒水北流皆就豐入渭近者言之此箋謂禹治豐水使入渭東注入河解經東注之義與禹貢渭會豐入河義正合葢詩陳禹治河之業豐水東注矣胡渭禹貢錐指據詩東注則渭南諸水皆東注矣胡渭禹貢錐指據詩東注則渭南諸水皆東注之文以爲豐水北流入渭非禹故道不免以文害辭績業釋詁文閟宮纘禹之緒傳緒業也○正月傳云皇君也楚茨皇矣傳竝云皇大也說文皇大也從自王自始也始王者三皇大君也然則大君謂之皇亦大謂之皇矣凡皇天皇祖皇考皇尸皆同大王謂武王也釋文辭又音婢亦反法也皇王維辭與上章王后維翰句法相同翰爲幹則辭爲法當依陸別義爲優

鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉〈疏〉郡國志京兆尹長安鎬在上林苑中孟康云長安西南有鎬池引古史考武王遷鎬長安豐亭鎬池也水經渭水注鎬水上承鎬池於昆明池北周武王之所都也自漢武帝穿昆明池於是地基構淪頹今無可究案今西安府卽漢長安縣地鎬池在長安西卽漢上林苑地在漢昆明池之北是武王之所都卽於鎬池也鎬邑名與部爲黨山縣名者不同字周時渭南豐水猶大鎬京之水西承豐水則引豐水爲池是渭之鎬池又謂之鎬陂又別之爲鎬水皆是豐水別流矣鎬曰京者京師也劉昭郡國志補注杜陵下引決錄注云鎬在豐水東豐在鎬水西相去二十五里箋云豐邑在豐水之西鎬京在豐水之東說苑脩文篇是故聖王修禮文設庠序陳鐘鼓天子辟雍諸侯泮宮所以行德化其下卽引此詩然則此鎬京辟廱卽周立四郊之小學矣周制小學在郊殷則大學在郊靈臺辟廱是也諸侯用殷制大學在郊魯頌泮宮是也○王引之釋詞云無思無不服無不服也思語詞耳案王說是也荀子儒效篇議兵篇兩引詩竝云通達之屬莫不從服釋無思不服則以思爲語詞明矣箋與孟子注皆不以思爲語詞

考卜維王宅是鎬京〈傳〉武王作邑於鎬京維龜正之武王成之〈疏〉武王烝哉〈疏〉考成也考卜成卜也王武王也宅禮記坊記引作度度與宅通宅以言邑作也傳云武王作邑於鎬京正釋經文考卜維王宅是鎬京之地禮記注武王卜居此鎬京二句之義箋武王卜居是鎬京之地禮記注武王卜居此鎬邑王風譜始武王作邑於

詩毛氏傳疏二十四　長洲陳奐碩甫著

生民之什詁訓傳二十四　毛詩大雅

生民之什十篇六十五章四百三十三句

生民八章四章章十句四章章八句

生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉（疏）此詩專敘后稷始末以述尊祖之德而配天之功因是而推

厥初生民時維姜嫄（傳）生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉生民如何克禋克祀以弗無子（傳）禋敬弗去也去無子求有子古者必立郊禖焉玄鳥至之日以大牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于

鎬京謂之宗周是爲西都正義云文王有聲云宅是鎬京武王成之是武王作邑於鎬京也是孔所見之本尚不誤今各本此傳誤入上章唯李善注文選典引所引毛詩傳不誤今據以訂正

豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子（傳）芑草也仕事燕安翼敬也武王烝哉（疏）芑草未詳采芑傳芑菜解之者以爲別物鄭注表記云芑枸櫃也廣雅樹乳苦云豈不言有是也古仕士通士事也士謂之事故仕亦謂之事晏子諫下篇晏子曰臣聞明君必務正其治以事利民然後子孫享之引詩正作事仕讀爲事其訓古矣○詒遺也燕安翼敬言武王以安敬之謀遺其孫子也上言謀下言燕翼上言孫下言子皆互文以就韻耳後漢書班彪傳笞成王之爲孺子出則周公召公大史佚入則大顛閎夭南宮适散宜生左右前後禮無違者故成王一日卽位天下曠然太平是以春秋斐子敎以義方不納於邪驕奢淫佚所自邪也詩云詒厥孫謀以宴翼子言武王之謀遺子孫也案此引詩似以得賢輔佐爲遺謀之事與文三年左傳言子桑之忠知人舉善亦引此詩合但武王遺謀不止得賢輔佐所該者廣也

皇清經解續編卷八百終

太倉畢長慶吳縣汪家鰲校

郊禖之前履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后

稷傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從於帝而見于天

將事齊敏也歆饗介大也攸止福祿所止也震動夙早育長也

后稷播百穀以利民疏爾雅云初始也緜民之初生傳民周民也此民亦謂周民周有天下之號文武起於后稷而后稷生於姜嫄故云生民本后稷也姜爲姓箋姜姓者炎帝之後有女名嫄字亦作原史記周本紀注引韓詩章句姜姓原字或曰姜原謚號也傳文后稷之母之上當奪姜嫄二字姜嫄配高辛氏帝帝嚳也大戴禮帝繫篇云帝嚳上妃有邰氏之女也曰姜嫄氏產后稷○禮敬爾雅釋詁文今字作謹郭云未詳誤維清傳禋祀也敬文則禮亦祀對文則禮爲敬國語云精意以享禮也說文弗從韋省故弗謂之去與違謂之去同意箋讀弗爲祓云祓除其無子之疾而得其福郎申傳去無子求有子也郊禖郎禖宮於郊故謂之郊禖帝高辛氏已有之故傳云古者必立郊禖焉以爲禖宮故又謂之高禖禖閟宮傳閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也玄鳥至之日以下皆禮記月令文傳變月令高禖言郊禖者以此詩是帝高辛率姜嫄祈生后稷於禖宮之事不從周人稱高禖也玄鳥傳亦言郊禖者義同此履所以踐也因之凡踐皆曰履姜嫄配高辛氏帝故知帝爲高辛氏之帝也武敏歆訓迹疾謂疾趨數發也郊禖爲祀天之祭其時高辛氏帝祠於郊禖而見于天又云將事齊敏者爾雅釋詁一篇多經漢人增益其釋履帝武敏攸介攸止也敏拇也是辭外女傳春秋繁露白虎通義正義引爾雅釋訓史記楚辭天問敏拇同敏爾雅舍人本作祇釋云古者姜嫄履異義齊魯韓詩說並同敏天地之迹於祇敏之中而生說毛公作傳不從讖緯最得其正歆即末章上帝居歆也說文歆亦曰饗介大小明同傳止上奪攸字今補釋歆爲饗釋介爲大釋攸爲福祿所止據此則經文當作歆介攸止四字今各本於歆下衍一攸字箋心體歆歆然以解經之歆其左右所止住以解經之介攸止鄭雖與毛義異其所據亦無上攸字可證也傳言姜嫄從帝見天天乃饗其德大其福祿也福祿莫大於生子故下文詳言生后稷之事○爾雅娠震動也昭元年左傳邑姜方震說文引作娠震與娠通凤訓早即總括先生如達以下之義也育訓長即總括實覃實訏以下之義也時是維爲也傳云后稷播百穀以利民民即承上文兩生民而言也此八字文理不完小箋據韋昭注國語及裴松之山校補十字

誕彌厥月先生如達〔傳〕誕大彌終達生也姜嫄之子先生者也不坼不副無菑無害〔傳〕言易也凡人在母母則病生則坼副菑害其母橫逆人道以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子〔傳〕赫顯也不寧寧也不康康也〔疏〕誕大釋詁文彌終釋言文大者美大之詞傳訓達爲生說者皆不得其解載芟驛驛其達言苗之生驛驛然也傳達射也射猶出也訓達爲射與此訓達同生如生而生也此卽如生如破而破如濡而濡之例如當作而字解傳云姜嫄之子先生者也者釋經先生之義先生謂姜嫄始生子而生后稷終月而生初無異生而生謂生后稷言姜嫄始生子而生后稷終月而生之義後釋先生者爲起下之也傳釋彌終達生者明終月而生之義故下傳云不坼不副無菑無害言詞至于始生之易尙在下文而易也以姜嫄之始生后稷而無坼副菑害之苦是天生顯靈也自後人割絕傳文刪去稷句遂不得其讀矣箋讀如爲比方之詞如羊子之易生絕非傳義○說文坼裂也引詩作不坼副判也籀文作副御覽人事部作不坼副無菑害是其易生之狀異乎凡人此其中有天道焉赫訓顯以顯其靈句承上起下不寧寧也寧安也不康康也康樂

也不皆發聲居猶其也然猶是也案此承上章言姜嫄克禋祀上帝而上帝亦將安樂其然生子謂生后稷也誕寘之隘巷牛羊腓字之〔傳〕誕大寘置腓辟字煡也天生后稷異之於人欲以顯其靈也帝不順天是不明也故承天意而異之於天下誕寘之平林會伐平林〔傳〕牛羊而辟人者理也置之平林又爲人所收取之誕寘之寒冰鳥覆翼之〔傳〕大鳥來一翼覆之一翼藉之人而收取之又其理也故置之於寒冰鳥乃去矣后稷呱矣〔傳〕於是知有天異往取之矣后稷呱呱然而泣〔疏〕誕大上章傳同下文兩誕字下章四誕字皆美大之詞也寘古作寘寘置卷耳伐檀同字訓煡言煡護之也辟讀般辟之辟亦煡護之意傳云天生后稷異之於人欲以顯其靈也者此冢釋上章之義云帝不順天是不明也故承天意而異之於天下者此總釋本章之義帝高辛氏帝也帝嚳知姜嫄之生后稷異於凡人是天意欲顯其靈矣故置隘巷平林寒冰皆承天意而異之於天下之事傳依經作解義甚顯白不若後世橫滋異說載疑以誣經也○車舝傳平林林木之在平地者

也傳云牛羊而牧人者理也置之平林者此冢牛羊腓字之句以釋經竇之平林也云又爲人所收取之以釋經會伐平林也人卽伐平林之人云大鳥來一翼覆之一翼藉之者以釋經鳥覆翼之也經言覆傳兼言藉申補經義王逸注辭天問棄之於冰上有鳥以翼覆薦溫之藉理也故置之於寒冰此又冢會伐平林句以釋經竇之寒冰也先釋鳥覆後釋置冰爲承上起下之詞傳有順經之辭而釋之者亦有逆經之意而釋之者此其例也云於是知有天異往取之矣者言置隘巷而牛羊爰護竇平林而適人會伐二者猶理之當有故更欲顯其異而置之於寒冰之上及見大鳥覆藉則眞知有天異可顯於天下至往取后稷大鳥既去意亦冢上二句以釋經鳥乃去矣也云后稷呱呱然而泣以釋經后稷呱呱然書咎繇謨云啟呱呱而泣

實覃實訏厥聲載路誕實匍匐克岐克嶷以就口食〔傳〕覃長訏大路大也岐知意也嶷識也蓺之荏菽荏菽麥幪幪瓜瓞唪唪〔傳〕荏菽戎菽也旆旆然多實也〔疏〕說文卽部引詩作鬯今字通俗作覃廣雅好美也幪幪然茂盛也唪唪然

亦云覃長也訏訓大篇中實字皆當作寔寔是也寔覃寔訏言于是長大也上寔訓于是下寔爲助詞猶云是矣是濩也是究是圖于是究圖也皆上是訓于是下是爲助詞句法一例路大皇矣同箋云是時聲音則已大矣誕寔匍匐言大矣是始能匍匐也釋名云匍匐小兒時也匍猶捕也藉索可執取之地也匐伏也伏地行也匍匐釋文亦作扶服同說文嶷小兒有知也詩曰克岐克嶷高注淮南本經引詩亦作嶷小篆云今本毛詩作嶷淺人依岐字偏旁改之耳岐知古音同在十六部嶷識古音同在一部此古於疊韻得訓之大凡也岐者山之兩岐也心之開明似之故曰知意疑者心口開有所識也故曰識也皇矣亦不識不知並言奠謂別故說文疑解有知識亦知也就成也口會謂衆口之會也此言后稷少時便知教民稼穡故傳蓺樹也爾雅釋草荏菽謂之戎菽傳所本也菽釋文作叔荏疑當作任任與戎皆有大義故之一種春秋莊三十一年齊侯來獻戎捷穀梁傳謂戎爲菽卽本管子戒篇北伐山戎出戎菽之天下郭璞注爾雅遂指戎菽爲胡豆孔仲達駁之是矣旆從从旆聲旆旆猶旄旄說文旄旗之游也浑言亦得稱禾禾役者苗之莠也○生者曰苗秀者曰禾別言也浑言苗亦得稱禾禾役者苗之莠也○生者曰苗秀者曰禾別言也○生者曰苗秀者曰禾別

詩毛氏傳疏二十四

爲孔誤解服與役同義服爲稟役此不可解書之秸服而可以證詩之禾役蓋禹貢言穎生民言莖秸者實也秸服者槀之皮也禾者苗也禾役者稾之皮也傳以列訓役列謂梨之假俗字廣雅黍穰謂之梨廣韻穰禾莖則禾莖亦爲穰正義列爲行列失之矣爾雅穟穟苗也此傳所本也說文穟禾采之兒引詩作禾穎穟穟采或作穗許本三家詩指采說不指苗說與爾雅毛詩皆異傳云苗好美當作美好釋文苗美好也正義其苗則穟穟然美好可證○大東傳饛滿簋皃曚饛聲義相近廣雅亦云曚曚茂也又云奉奉茂也多實者茂盛之意說文口部捧下及玉部珙下兩引詩作瓜瓞捧捧多實也今詩作唪唪者疑非舊本耳

誕后稷之穡有相之道〔傳〕相助也弗厥豐草種之黃茂實方實苞實種實褒實發實秀實堅實好實穎實栗〔傳〕弗治也黃嘉穀也茂美也方極畝也苞本也種雖種也褒長也發盡發也不榮而實曰秀穎坐穎也栗其實栗栗然即有邰家室〔傳〕邰姜嫄之國也堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神

順天命耳〔疏〕相助清廟雖同爾雅相勵也勵亦助也正義云弗也上章傳弗去也治與去義相近湛露傳豐茂也種當作種下同傳云黃嘉穀者嘉穀爲禾之大名箋謂種黍稷不謂禾鄭據聘禮米禾皆兼黍稷稻粱言之故以禾稼爲諸穀苗幹大名但他穀無異名或可假禾稼以通稱而禾稼斷不可假稱黍稷生民之黃非黍稷也已下皆言禾茂美還同○方讀若匊有普徧之義傳云極畝漢志之長畝終畝是也苞之言固也苞訓本謂固苗之本蓋即甫田傳之雖本漢志之附苗根是也此后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畝一畮三甽一夫三百甽而播種於甽中苗生三葉以上稍壯耨隴草因墢其土以附苗根此其義也種者以穀播土之名傳云雖種此即雖本之意管子五行篇苗足本尹注云足猶蘮也亦其義也實種家上文實苞言苞謂本則種爲雖種傳以申實苞之訓也雖種與莊子雖腫無用義殊正義誤引之以解爲充肥之皃釋文作穜種涉箋生不穜而誤爽訓長謂苗生長也說文曳木生條也从乚由聲褒曳聲義皆相近發之爲言舒也傳云盡發言極畝之中苗并發也秀者禾作采也不榮而實曰秀爾雅釋草文管子小問篇隰朋曰夫稟丙甲以處謂米也中有卷城謂稃也外有兵刃謂芟也然則禾苗發秀正當成稃作芟米處殼中時將充滿也大田既堅既好筐堅孰齊好與此同也禾秀曰穗禾末曰穎穗互稱垂穎者

坐當作邸他穀不下邸故穎之名唯禾有之書序唐叔得禾異畝同穎張衡思玄賦嘉禾邸穎而顧本是其義也說文桌其實下邸故从卤則引申之爲嘉穀實皃左傳云嘉粟旨酒粟猶粟然也呂覽任地篇后稷曰子能使粟圜而薄糠乎呂言治禾苗生長之節穗大而堅均乎子能使粟圜而薄糠乎呂言治禾苗生長之節次與詩義略同○說文邑部水經渭水注呂覽辯土注史記周本紀索隱引詩皆作有邰家室無卽字白虎通義京師篇引詩作台漢人作蓁蓁竝同邰姜嫄國說文邰炎帝之後姜姓所封周棄外家國右扶風蓼縣是也水經注渭水東逕蓼縣故城南舊邰城也城東北有姜嫄祠祠城西南百步有稷祠鄒之蓼亭也案漢蓼縣後漢併入鄠縣郡國志鄠縣之邰亭卽地理志蓼縣地東晉以後又併入武功縣古蓼城在今陝西乾州武功縣西南二十五里傳云堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰者堯亦高辛氏帝嚳之子爲后稷異母兄堯見天生后稷本始於姜嫄故卽以姜嫄國而封后稷亦猶帝嚳之順天也后稷封邰在堯時傳已有明文矣箋堯改封於邰就其成國之家室無變更也后稷官更國邰地遂封棄於邰號曰后稷竝封之邰說竝同也云命使事天以顯神順天命者傳蓋揆下三章之意而言

誕降嘉穀維秬維秠維糜維芑傳天降嘉種秬黑黍也秠一稃

二米也糜赤苗也芑白苗也恆之秬秠是穫是畝恆之糜芑是任是負以歸肇祀傳恆徧也肇始也始歸郊祀也疏經言嘉穀傳云嘉種釋嘉嫌嘉穀爲禾之大名下文秬秠是黍蘽芑是禾故以嘉種釋嘉穀渾言之以兼黍禾也後人乃因傳改經耳說文禾部及文選典引注引詩誕降嘉穀可證孔叢子執節篇魏王問子順曰曾者上天神異后稷而爲之下嘉穀周以遂興咎曰天雖至神自古及今未聞下穀與人也詩美后稷能大教民種嘉穀以利天下故詩曰誕降嘉穀孔叢僞書其所據詩亦作嘉穀今引詩作嘉種者以誤本改之也○秬黑黍秠二米爾雅釋草文正義引春官鬯人注秬如黑黍米以釀或从禾作秬案秬本黑黍之大名以秬中之一稃二米者釀是謂秬鬯故小篆作鬯說文秠一稃二米用爾雅毛傳文鄭志荅張逸曰秠卽其皮秠亦皮也然則秬者凡稃之稱因之以別一米之秬而又得爲一稃二米之專稱單言秠則二米不見故卽人注必申解之單言秠則黑黍不見故必知秠卽秬之皮而後秠因秬得名之義可見故卽人注必申解之單言秠則黑黍不見故必知秠卽秬之皮而後秠因秬得名之義可僚如也秠王篇作秎糜爾雅說文皆作麋麋赤苗芑白苗亦釋草文說文禾嘉穀也蘽赤苗嘉穀也芑白苗嘉穀也案赤苗亦白苗白苗謂禾莖有赤白二種本爲苗之名因爲禾之名下言蘽芑可以任負則不謂苗矣郭注爾雅云赤梁苗曰梁棗其就已成之禾說猶是也至宋蘇頌冒爲赤黍

詩毛氏傳疏二十四

白黍者大繆程瑤田云黍之苗惟一色而無赤白之異○傳恆徧下奪也字今補釋文恆本又作亙說文極竟也亙古文極考工記弓人恆角而短注恆讀爲極極竟也竟與徧義近恆者亙之借字與詩同任亦負也玄鳥傳何任也任與何同義任負猶負何也肇始釋詁文維清小毖司案上章傳言堯命后稷使事天此言后稷始行事天之祀祀爲郊祀者郊特牲云郊之祭也大報天也是郊祀卽事天矣歸歸郤國也穫亦任負始歸郊祀則在秋冬報非春夏祈矣此章肇祀與末章后稷肇祀爲祀上帝文正相應后稷之祀上帝出於堯命如周成王命魯公祀帝于郊之例其在古曾當有明文今不可得而攷矣末章之肇禮記引詩作兆故鄭箋讀此肇爲兆五帝於四郊之兆意據周禮孟春南郊祈穀祭感生帝以后稷配此人祀后稷與后稷自祀者及孟夏兩月孟春南郊以后稷配爲說但周人祈穀在孟春不同詩言后稷自郊祀爲天降嘉穀之祥故堯命之以事天報本不得援月令祈穀之文以釋此詩之義下章云穀孰而謀陳祭而卜傳義甚明矣凡祈穀與祈年不同祈穀以春播穀而祈秋實也祈年以報今秋成孰而祈來歲再豐也

誕我祀如何或春或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮傳揄抒也或簸糠者或蹂黍者釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也載謀

載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈傳嘗之日涖卜來歲之芟也軷道祭也傳嘗之日涖卜來歲之稼所以興來而繼往也穀孰而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷臭達牆屋既臭而後燔蕭合馨香也羝羊牡羊也軷道祭也傳火曰燔貫之加於火曰烈以興嗣歲傳興來歲繼往歲也疏我我后稷也說文舂擣也舀抒臼也引詩作揄抒卽舀之或字毛詩作掐者爲假借字經言簸糠釋文糠亦作康說文穅穀之皮也从禾米庚聲或作康是糠康一字今隸變作康康者米包皮內簸康者謂穀既舂後皮米離脫則揚去其皮而米自在箕下也說文云箕簸也簸揚米去粟也下文卽言蹂米之言潤也簸之言蹂黍定本作蹂米是也箋蹂之言潤事經言蹂傳云蹂米也此潤涇之將復舂之趣於鑿也此潤當作撋撋涇又煩撋之譌葛覃傳汙煩也箋煩煩撋之用功深煩撋者以手重擦之謂與蹂宇從足柔聲義正相近若云潤涇則米已箸水豈能再舂之理蓋箋以撋釋蹂正申傳蹂米之義復舂趣鑿亦補足蹂訓也下文乃言淅米之事說文釋淸米也釋音擇釋者假僭字或古毛詩作釋不能肊定也傳云淅米者士喪禮祝淅米于堂注淅汰

也凡米必先漬之而後汰之是謂之淅亦謂之釋今吳俗謂之淘淘卽汰之轉耳釋文麥麥又作淩淩爾雅瀟瀟漸也樊光注引詩作瀟瀟漸漸玉篇瀟瀟漸米聲瀟瀟卽淩淩之異文禮記內則篇爲稻粉糔溲之以爲酏糔當作瀟瀟淩同也說文烝火气上行也焞烝也引詩作烝之焞焞烝烝爾雅焞焞烝也浮焞義近炊米焞者本字毛詩浮浮則假僭也○嘗之日以下周禮肆師文傳引以證興來繼往之義嘗禰皆在秋時社亦爲秋報故良耜爲秋報社稷篇末以似以續句與此也周禮祀天神南郊祀地示北郊兩者皆於郊報祭堯命后稷祀天報功其亦報地德可知傳言章末以興嗣歲句傳義相同也此以補經義要非正解經文耳云穀孰而謀釋經之載謀云陳祭而卜釋經之載惟爾雅惟謀也謀卽謀卜也穀孰卽謀報本陳祭卽卜豐年貢之事陳祭括上文釋烝之事穀孰卽謀報本陳祭卽卜豐年是以秋報爲正祭而冬報亦睘在其中周頌豐年序云秋冬報此秋冬皆有報祭之典月令孟冬大割祠于公社及門閭高誘注呂覽云祈求也求明年於天宗大割祠于公社及門閭皆爲天宗萬物非天不生非地不長非秋不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也祠于公社國社后土也據高說天宗公社皆於天地祈來年之祭亦與詩傳合○傳文取下奪蕭祭脂三字寫者刪經中複語而於蕭上賸一取字正義云云蕭合黍稷臭達牆屋既奠而後爇蕭合馨香皆郊特牲文是正義本無取字可證案禮

記言黍稷互文錯見也云蕭合黍稷釋取蕭二字云臭達牆屋兼釋祭脂二字云既奠而後爇蕭合馨香者合馨香蕭也脂也黍稷也三者合此薦孰時也信南山取其血膋以告殺膋以升臭合之黍稷實之于蕭合馨香于當指宗廟之祭蓋詩傳義同又案取蕭祭脂句香兩詩傳義同又案三章本主郊祀而此章爲承上起下故因報祭兼及廟祭一語耳豐年貢耕皆秋冬報祭之詩而竝有烝男祖妣之文此其義證也不然蕭脂已正祭薦孰之節下文何爲重言道祭往郊也○說文三歲曰羝漢書蘇武傳匈奴使武牧羝羝乳乃得歸顏注羝不定文羝牡羊也廣雅羝雄也吳羊牡當產乳故設此言示絕其事此卽羝爲牡之證毓卽犯毓夏官大馭掌馭玉路以祀及犯毓王自左馭馭下祝登受轡犯毓遂驅之鄭注云行山曰毓犯之者封土爲山象以苫蓋棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也引詩家說曰將出祖道犯毓之毓說文毓出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲毓既祭犯載轢之行山之名因之行者封土爲山象亦謂之毓說文毓行神之所依故因之道祭之道樹茅以依神爲毓既祭犯載轢牲而行爲範毓也讀與犯同許與鄭說略同祭毓必轢牲詩曰取羝以軷則所轢之牲乃羊耳杜子春謂轢軷磔大者秋官大人凡祭祀其犬牲伏瘞亦如之鄭司農注云伏犬以王車轢之杜本司農說也故聘禮注謂犬羊竝可用之正義云天子用大此諸侯用羊禮相變不知郊祀正天子

禮不得云天子不用羊也月令注行在廟門外之西祀行之禮北面設主于軷上案據鄭說行軷一事天子往郊必告祖禰犯軷當即在廟門外則詩此句爲祀行而上句爲告廟尤可徵信也若祭軷畢而飲酒曰餞送行者之禮與此道祭無涉瓠葉傳加火曰燔傳猶加也全詩中三言燔炙唯此言燔烈烈炙聲轉而義同貫之加於火曰烈即瓠葉傳抗火曰炙也燔炙爲郊薦孰之事報畢而祈故傳云與來歲繼往歲也

卬盛于豆于豆于登傳卬我也木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今傳迄至也疏卬我匏有苦葉白華同爾雅釋器木豆謂之豆瓦豆謂之登傳所本也豆說文作梪今通作豆說文彝禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同鐙與彝音同通假登又鐙之省假桓四年公羊注豆祭器名狀如鐙與彝工記瓶人豆中縣注縣縣繩正豆之柄禮記祭統篇夫人薦豆執校執醴授之執鐙注校豆中央直者也鐙豆下跗也案豆鐙制相似豆下之跗名鐙則鐙必有足豆以木鐙以瓦爲別耳天官醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實皆有菹有醢儀禮特牲禮薦兩豆葵菹蝸醢是豆薦菹醢也聘禮注凡饌以豆爲本賈疏云凡設饌皆先設豆乃設餘饌公食大夫禮大羹滑不和實于鐙注大羹滑煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜詩正義引作登是大羹爲登實也特牲禮設大羹滑于醢北注設之所以敬尸也賈疏云醢北者爲薦左公食大夫昏禮大羹滑皆在薦右此在左者神禮變於生人○上章傳歆饗也居語詞上帝居歆言上帝其饗也與上帝既命上帝是依句同胡何亶誠時善也胡臭亶時后稷肇祀言何其芳臭達聞於天誠無不善者以后稷之始行郊祀故也傳於上章肇祀訓始郊祀始字與此章今字文正相對今文武也周之功以后稷爲始而以文武爲今篇中皆述后稷郊祀至文武於南郊之祀后稷配天是序推言尊祖非經義所有耳箋云后稷肇祀上帝於郊又云子孫蒙其福以至於今是矣禮記表記子曰后稷之祀易富也其辭忝其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今此言后稷之祀祿及于孫兆與肇聲相通辭忝欲儉即是箋祀天用瓦豆陶器質之義哀元年穀梁傳云郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也亦辭忝欲儉之說也鄭注禮記謂祀后稷於郊以配天解后稷兆祀句與箋詩不合注禮記時未治毛詩迄當作訖訖至釋詁文維清同

行葦七章二章章六句五章章四句

行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耆

養老乞言以成其福祿焉疏列女傳舜通篇晉弓工妻曰君聞然爲民痛之恩及草木文選班彪北征賦後漢書寇榮傳潛夫論邊議篇德化篇漢人承三家舊說皆以行葦爲公劉之詩敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥傳敦聚貌行道也葉初生泥泥然戚戚兄弟莫遠具爾傳戚戚內相親也疏說文立部

蹲磊蹲重聚也敦與蹲通文選馬融長笛賦注引鄭箋團聚貌與今本異行訓道行葦道葦也履亦踐也苞本也苞謂木根體謂枝莖下言葉也傳云葉初生泥泥然然字依羣書治要補葉爲初生則苞體亦爲本枝僿弱之時方適且也左思蜀都賦總莖柅柅蓁蓁茂盛貌也李善引毛詩作柅柅廣雅苑苑茂也竝與泥泥同箋云敦敦然道傍之草牧牛羊者毋使蹴履拆傷之草物方茂盛以其終將爲人用故周之先王爲此慶之況於人乎案此即序所謂周家忠厚仁及草木也○禮記大傳篇君有合族之道族人不得以其戚戚君位也言族人不得與君行戚戚之道爲君在位故也與詩戚戚義同具俱也爾古邇字莫遠具爾與不遠伊邇句法一例漢書文三王傳谷永上疏引詩云戚戚兄弟莫遠具爾顏師古注云戚戚內相親也爾近也言王之族親戚君位皆昵近也案顏說是也莫遠具爾即內相親之意序所謂內睦九族也養老之先必

行射禮諸侯之射也必先行燕禮二三章指燕四五章指射六七章正言養老之事序所謂外尊事黃耆也

或肆之筵或授之几傳肆陳也或陳設筵者或授几者肆筵設席授几有緝御傳設席重席也緝御踧踖之容也或獻或酢洗爵奠斝傳斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵疏大夫記司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尊玄尊純鄭注云丈六尺曰常半常曰尋必長筵者以有左右饌也是几筵皆大於加席矣周禮司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣詩言肆筵下文既肆筵又設席則筵席通稱傳云陳設筵亦兼設席也司几筵王位左右玉几昨席亦如之鄭司農注云昨席於土階設席王所坐也司農意以昨席左彤几爲諸侯之禮則知天子昨席亦當設左右玉几下文授几有緝御傳本君在踧踖爲敬則此授几爲授玉几也公食大夫記不授几無阼席注云會禮輕公不坐若天子燕飲其有阼席授几必矣几爲尊者設也傳釋設席爲重席重席與加席不同燕禮司宮兼卷重席設于賓左東上卿辭重席司宮徹之注言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵緇布純也徹猶去也重席雖非加猶爲其重累去之辭君也鄭以重席爲重筵是矣禮器天子之席五重諸侯之席三重大夫再重鄉飲酒禮亦云賓若有遵者席于賓東公三

重大夫再重是重席有五重三重再重之異而加席爲最上之席鄉飲酒禮注加席上席也周禮唯王位加繅席加次席有二加席與左右几爲姝禮其餘只一加席也燕禮賓無加席而重席未嘗不設傳云重席者就賓位而言也緝讀爲戢戢聚也御進也聚足而進曰緝御曲禮堂上接武注武迹也迹相接謂每移足半蹝之中人之迹尺二寸玉藻君與尸行接武注尊者尚徐蹈半迹緝御猶接武緝接鬘韻御武鬘韻傳云踧踖之容者論語鄉黨篇君在踧踖如也馬融注云踧踖恭敬貌廣雅跼蹐畏敬也跼與踧同○傳釋畀爲爵則畀亦爵也又引禮記明堂位文以證三代之異名醆或作琖明堂位魯用玉琖夏爵周爵也畀爲殷爵亦以玉爲之說文畀玉爵也或說畀受也周禮大宰贊玉爵周禮也畀讀爲稼畫禾稼也據周禮禮記畀皆用諸廟中而詩畀則用諸燕故三家以行葦爲公劉詩也燕禮云公執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗又云賓以旅酬於西階上射人作大夫長升受旅賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫荅拜賓坐祭立飲卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗案此即獻酢後洗奠之禮

醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄

傳歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢

疏爾雅肉謂之醢李注云以肉作醬曰醓釋名醓

多汁者曰醓醓濇也宋魯人皆謂汁爲濇說文肰肉汁滓也盬血醓也禮有盬醓以牛乾脯粱糗鹽酒也天官醢人朝事之豆有醓醓釋文本又作盬醓盬謂之醓肉醬有汁謂之醓醓舉肉不必言肉汁矣段注說文云汁即鹽酒所成醓皆胜物非有孰汁也燔炙傳義見上篇○醓人饋食之豆脾析蠯醓鄭司農注云脾析牛百葉也既夕禮注脾讀爲雞脾胘之脾說文作膍胲脾膍音相近胃薄如葉碎切之謂之脾析亦謂之脾胘亦謂之百葉廣雅云百葉謂之膍葉說文谷口上阿也或作膠又已部函舌也段注云舌當谷之鴿葢許以谷釋函毛以函釋膠義同釋文膠口次肉也引通俗文云口上曰膠口下曰函析言之也案豆實之膠禮無明文唯少儀羞首者進喙祭耳嘉肴有膠其即進喙歟集韻十八藥膠切肉也取脾腎賓腸炙之曰膠詩嘉肴脾膠此或本三家詩說箋云以脾函爲加故謂之嘉○燕禮有升歌閒歌之樂傳云歌者比於琴瑟此即指升歌閒歌言也圜有桃我歌且謠傳曲合樂曰歌徒歌曰謠歌謂正歌曲合樂所謂比於琴瑟也徒擊鼓曰咢咢爾雅釋樂文歌咢猶歌曰謠謠歌皆正歌謠與咢皆非正歌傳既釋或歌又引爾雅以釋或咢則經義已兼及無算樂矣正義從王肅所據毛傳作徒擊鼓曰咢是也釋文及定本集注作徒歌曰咢誤字林或作嚻

敦弓既堅四鏃既鈞舍矢既均〈傳〉敦弓畫弓也天子敦弓鏃矢參亭已均中藝序賓以賢〈傳〉言賓客次序皆賢孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耄勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉〈疏〉說文彉畫弓也隸變作彉玉作敦弓也朱色之弓謂之彤弓則知敦弓也彉本字毛詩〈篇〉彉天子之弓也彤弓傳彤弓之畫并刻畫之畫彤弓傳彤弓朱子敦弓者荀子大略篇天子彤弓敦弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也敦知敦弓爲設色非刻文矣傳云天彫一聲之轉彫弓之爲敦弓猶彫琢之爲敦琢矣彫者亦文飾猶彫琢之爲敦琢矣彫弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也敦之謂毛訓正本荀子又何注定四年公羊傳云禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓雕與彫通○傳云鏃矢參亭者鏃矢

釋鏃參亭三字專釋經之鏃也鉤者均之假僭字考工記矢人爲矢鏃矢參分一在前二在後鄭注云參訂之而平者前有鐵重也鄭司農注一在前謂箭菆中鐵菆居參分殺一以前案凡矢長三尺殺一尺而翦羽六寸刃二寸刃即箭鏑參亭者謂一在前二在後皆已停均軒輊中也亭古停字弓人云材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之不參均參亭猶參均耳爾雅金鏃翦羽謂之鏃李注云鏃以金爲箭鏑也既夕記翫矢一乘骨鏃短衛注生時翫矢金鏃蓋以金鏃言從金作鏃以翦羽言從羽作翫實一字也金鏃所以主中大射主皮禮射不主皮詩言鏃矢其爲大射不爲禮射明矣傳云已均中藝四字亦連讀已釋既而以均中藝申明經義非以中藝釋已均也次章傳如樹言皆中也均中皆中同義箋藝質也賓之初筵傳的質也說文臬射壇的也匠人注槀古文臬假僭字上句言矢體之善下句言矢發之巧○序賓傳云賓客次序下章言賢才則賢爲賢才也孔子射於矍相之圃以下皆禮記射義文引之即以證賓客次序皆賢之義傳文奪公罔之裘揚觶而語八字今依小箋補儀禮鄉射大射射畢皆行飲酒之禮飲酒以養老爲重箋云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓鄭蓋挩末二章養老而言段氏經韻樓集云天子諸侯先大射後養老行葦之射必爲大射又云古之養老用鄉飲酒之禮故禮注謂養老爲飲酒古大射賓射燕射不外鄉射之禮故鄉射有如鄉射之文蓋

其儀雖多不同而其
爲尊長耆老一也

敦弓既句既挾四鍭傳天子之弓合九而成規四鍭如樹傳言
皆中也序賓以不侮傳言其皆有賢才也疏天子之弓合九而成規夏官司弓矢
及考工記竝有此文弓人往體寡來體多謂之王弓之屬利射
革與賓鄭注云射深者用直此又直焉於射堅宜也王弓合九
而成規弧弓亦然天子射侯亦用此弓然則王弧皆天子之弓
爲合九之制天子大射亦用此弓也敦弓即王弧之弓矣張衡
東京賦彫弓既彀辟綜注彀張也釋文引說文作彀云張弓曰
彀三家詩作句義異段注說文云句讀侃句之句
此弓侃多句少言句以見其侃直之貌侃句其侃也不得云句即彀○說文挾俾
持也段注云挾當作挾从二入會意禮注方持弦矢曰挾謂矢
與弦成十字形也皆自其交會處言之古文禮挾皆作接接矢
爲本字挾矢爲假僭字案儀禮大射儀司射適次袒決遂執弓
挾乘矢於弓外見鏃於附右巨指鉤弦自阼階前曰爲政請射
司射入于次搢三挾一个出于次此耦射之始也三耦既拾取
矢栝之兼挾乘矢皆內還南面揖公將射搢三挾一个升自西
階此正射之始也耦揖進坐兼取乘矢興順羽大夫亦兼取乘
矢如其耦北面搢三挾一个此樂射之始也燕射儀節略同詩
言挾四鍭即大射禮所謂挾乘矢倚嗟傳四矢乘矢則四鍭猶
四矢也既挾是初射如樹是卒射說文封立也讀若駐樹與封
通傳以中釋樹中即中藝也中藝猶封立然也○侮有輕慢之
意不侮言不輕慢也不輕慢即傳所謂賢才
矣箋云不侮者敬也其人敬于禮則射多中

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇傳曾孫成王也醹厚
也大斗長三尺也祈報也疏曾孫謂成王信南山維天之命同
文選南都賦注引韓詩醴酤而不涉也又舊本書鈔酒倉部八作酤而不沛少麴多米曰醴韓以
醴爲汁滓酒七月篇十月穫稻爲此春酒以介眉壽傳春酒凍
醪也詩曰酒醴維醹○酌者勺之假僭斗者料之假僭說文勺
挹取也料勺也杓料柄也是料謂之勺料柄謂之杓北斗七星
自一至四爲魁象料柄自五至七爲杓象料柄大東云維北有斗
不可以挹酒漿謂料也又云維北有斗西柄之揭謂料柄也蓋
象即取諸大料也酌以大斗者言挹取酒醴用大料以注尊中
大斗即大料料柄長三尺其制未聞正義據漢禮器制度注勺
五升徑六寸長三尺引爲證祈訓報謂報賓也此時射畢飲酒
成王爲主人老者爲賓主人主人復酌大
斗以酌賓是主人報賓之酢也南山有臺傳云黃黃髮耇老也

黃耇台背以引以翼傳台背大老也引長翼敬也壽考維祺以

介景福傳祺吉也疏爲大老壽也箋云台之言鮐也大老則背有鮐文郭注爾雅云鮐背背皮如鮐魚詩作台古鮐字也閟宮篇亦作台背○引長翼敬卷阿同以引以翼言長之敬之也箋云以禮引之以禮翼之杜前曰引杜肅曰翼祺吉爾雅釋言文吉猶善也介景皆大也序所謂乞善言以成其福祿也

既醉八章章四句

既醉大平也醉酒飽德人有士君子之行焉疏此祭畢而用饗燕之詩

既醉以酒既飽以德傳既者盡其禮終其事君子萬年介爾景福疏傳釋既字訓爲盡又訓爲終則全詩終字多有與既同義也終其事者享祀爲事之終也小明介爾景福傳云介景皆大也

既醉以酒爾殽既將傳將行也君子萬年介爾昭明疏將行楚茨同昭亦明也時邁臣工皆曰明昭

昭明有融高朗令終傳融長朗明也始於饗燕終於享祀令終有俶公尸嘉告傳俶始也公尸天子以卿言諸侯也疏融長爾雅釋詁文郭注云宋衞荊吳之閒曰融東方之日箋曰在東方其明未融昭五年左傳明而未融服注云融高也長高義亦相近爾雅明朗也二字互訓說文服明也今作朗傳文始於饗燕終於享祀始終二字疑互譌當作終始於饗燕始於享祀今本錯亂不可通矣此章之義上二章也下二句起下二章也云終於饗燕者以釋經令終之義既醉以酒既飽以德傳既者盡其禮終其事醉酒飽德乃饗燕非爲享祀也云始於享祀者即釋經有俶之義令終有俶公尸嘉告傳云俶始也公尸天子以卿言諸侯也凡祭有正祭明日之祭爲繹祭繹有賓尸之禮禮畢又有饗燕賓客行旅醻之禮蓋既醉一篇爲饗燕而作言饗燕者必本始於享祀此善終者如始也楚茨云爲賓爲客獻醻交錯禮義卒度笑語卒獲神保是格報以介福萬壽攸酢又云爾肴既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首使君壽考皆因饗燕以推本於享祀獲福則楚茨三章六章與此篇詩意正合也正義謂禮以祭爲重故謂之終祭禮爲終則與人交接爲始孔不能釐正鍚誤强爲曲解失之俶始釋詁文○正義云白虎通引曾子曰王者宗廟以卿爲尸避嫌三公尊近天子親稽

首拜尸故不以公爲尸當時傳記有此說故知宗廟之尸必以卿也案傳言天子尸以卿爲之故曰公尸公君也疑傳文言諸侯也四字後人據鄭箋增入正義云傳言以卿爲非諸侯者故又言諸侯入爲卿大夫以申足傳說然則傳言卿箋言諸侯孔所據與今本異曲禮疏云祭祖則用孫列天子諸侯雖取孫列用卿大夫爲之故既醉注天子以卿鄭箋諸侯入爲天子卿大夫故云公尸是傳文無此四字又可證矣宣八年公羊注禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸傳云天子以卿正與逸禮合也

其告維何籩豆靜嘉〔傳〕恆豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也朋友攸攝攝以威儀〔傳〕言相攝佐者以威儀也疏爾雅嘉善也靜與靖通靖亦善也傳引禮記郊特牲文以釋經籩豆靜嘉之義水草之和和調和也禮記和下衍氣字非也朝事之豆饋食之薦熟二者皆爲正祭則所云恆豆者謂朝事之豆饋食之薦水土之品也加豆之實也禮記疏云醢人加豆爲尸食訖酳尸所加之豆是也豆皆有醢說文菹酢菜也是菹作菜水草亦可作菹也說文醢肉醬也牛羊豕之肉皆爲醢亦陸產之所兼也云加豆陸產者若筍菹亦陸所產也云其醢水物者若魚爲水物可作醢也鄭注周禮云凡醢醬所和細切爲齏全物若脾爲水物可作菹也鄭注內則

善卽是勤施無私博施勤施其意與下章弟廣之義相通則不
匱與類非有二義也永長錫予爾爾孝子也言孝子有不竭之
善則祖考之神長予孝子以善也永錫爾類與楚茨篇永錫爾
極句義皆同隱元年左傳君子曰類考叔純孝也愛其母施及
莊公詩曰孝子不匱永錫爾類其是之謂乎施卽所謂博施勤
施也引詩以美潁考叔之孝又成二年傳賓媚人對晉師曰吾
子布大命於諸侯而曰必質其母以爲信其若王命何且是以
不孝令也詩曰孝子不匱永錫爾類若以不孝令於諸侯其母
乃非德類也乎類亦德也引詩以譏晉人之不孝兩引詩皆義
取不匱原有廣施及人之意孝子有是善祖考長予之以善故
國語謂不忝前哲以釋此詩之類也類字皆不
作族類解方言云類法也與善義亦相近

其類維何室家之壺傳壺廣也君子萬年永錫祚胤傳胤嗣也

疏隸變作壺爾雅宮中衖謂之壺壺本爲宮中衖名引申之則爲廣廣之言擴充也孟子云苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母正與此廣訓合正義引王肅云其善道施於室家而廣及天下○爾雅胤嗣續也胤爲繼亦爲嗣互相爲訓祚當依釋文作胙說文有胙無祚肉部胙祭福肉也因之凡福皆曰胙胙胤胤胙也永錫胙胤言長予子孫以福祿也孝子對祖考而言故永錫爲祖考之神長予之兩永錫同若謂天長予之則失其義矣下章天被爾祿纔說到天命耳周語晉羊舌肸引此詩而釋之云類也者不忝前哲之謂也胙也者廣裕民人之謂也萬年也者令聞不忘之謂也胤也者子孫蕃育之謂也單子朝夕不怠成王之德可謂不忝前哲矣膺保明德以佐王室可謂廣裕民人矣若能類善物以混厚民人者必有章譽蕃育之胙則單子必當之矣毛傳類善廣胤嗣悉本國語立訓與昊天有成命篇同

其胤維何天被爾祿傳祿福也君子萬年景命有僕傳僕附也

疏祿福釋詁文天係曰百祿假樂曰受祿假樂曰受福是祿福同也六書故引此詩毛傳有景大也三字景命大命也僕讀與樸同考工記輪人欲其樸屬鄭司農樸讀如子南僕之僕鄭注云樸屬猶附著堅固貌也角弓傳云附著也

其僕維何釐爾女士傳釐子也釐爾女士從以孫子疏釐讀爲賚賚楚茨傳賚資序皆云賚予也正義引爾雅釐子賜也今釋詁作賚子賜也釐賚聲同予賜義同爾亦女也爾女二字連文孟子盡心篇人能充無受爾女之實此卽爾女連文之證序云人有士君子之行卽指此章末之士而言之也繫露俞序篇云是亦始於麤粗終於精微敎化流行德澤大洽天下之人人有士君子之行而少過矣案董說雖不釋詩而與詩義合毛讀女音汝鄭讀女

如字箋云子女以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃與毛詩序不合而與列女傳母儀篇引詩義合葢鄭用魯詩也爾雅從重也

鳧鷖五章章六句

鳧鷖守成也大平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也（疏）此繹祭賓尸之詩承上篇由鸞燕之終以推本乎享祀之始所以完令終有儀公尸嘉告之意也

鳧鷖在涇公尸來燕來寧（傳）鳧水鳥也鷖鳧屬大平則萬物眾多爾酒既清爾殽既馨（傳）馨香之遠聞也公尸燕飲福祿來成（疏）爾雅舒鳧鷖沈鳧鵱音施詩之鳧即沈鳧也正義引義疏云大小如鴨青色卑腳短喙水鳧之謹愿者也方言云野鳧甚小而好沒水中者南楚之外謂之鷖小臣之好射鵱鴈羅鷖集韻云鷖小鳧也此皆鳧之異名也倉頡解詁云鷖鷗也一名水鴞周禮巾車安車雕面鷖總鄭司農注云鷖讀爲鳧鷖之鷖總者青黑色以緇爲之鷖青黑色陸元恪謂鳧青色則鷖與鳧形色皆相似案五章皆以鳧鷖發端水鳥之眾多由大平之所致也此傳云大平則萬物眾多魚麗傳亦云大平而後微物眾多義同又魚麗序美萬物盛多可以告於神明箋告於神明者於祭祀而歌之亦與此詩義合○詩小學云按此篇涇沙渚濵一例不應涇獨爲水名鄭箋涇水中也今木誤作水名下文及下章箋皆云水鳥居水中承在涇爲言引爾雅直波爲徑釋名水直波曰涇涇徑也涇徑徑同謂大水中流徑直孤往之波與案涇水中也與下章傳沙水旁也渚沚也濵水會也亹山絕水也同一例此當是傳文非箋語古本傳當云鳧水鳥也大平則萬物眾多涇水中也箋云鷖鳧屬也水鳥而居水中猶人爲公尸之在宗廟也故以喻焉今本傳於鳧水鳥也下衍鷖鳧屬三字而又以涇水中也四字攛入箋語皆係轉寫致誤李善注文選西都賦云毛萇詩傳曰鳧水鳥鄭玄詩箋曰鷖鳧屬也據此知傳箋非舊本矣○既醉傳云公尸天子以卿燕燕飲也正祭之尸唯祭酒啐酒而已繹祭以賓禮事尸故尸得燕飲之也寧安也言孝子之心安也每章言公尸來燕又言公尸燕飲是來燕來宗熏熏皆就孝子說易林大有史鳧鷖游涇君子以寧解來寧得其指矣來皆詞也爾爾孝福祿來成焦以君子以寧解來寧得其指矣來皆詞也爾爾孝子也爾酒既清所謂清酒既載也賓之初筵傳云薌香之遠聞也生民篇卬盛于豆于豆于登其香始升此傳云薌香之遠聞也者即所謂其香始升也樛木傳成就也福祿來成猶云福履成之也履祿也福祿來爲猶云福祿嫗之也嫗厚也福祿來下猶云福祿攸降也福祿來崇猶云福祿申之也來亦皆助詞

鳧鷖在沙公尸來燕來宗〈傳沙水旁也宗其事也〉爾酒既多爾殽既嘉〈傳言酒品齊多而殽備美公尸燕飲福祿來爲〉〈傳厚爲孝子也〉〈疏傳以水旁釋沙謂水旁多積散石非謂水旁名沙也說文云沙出沙出卽水少沙見之謂今俗訝水旁爲水灘灘卽潬之轉語矣郭注云今河中呼水中沙堆爲潬潬謂潬在水中乃卽瀨也說文瀨水流沙上也瀨與潬不同○爾雅宗事也宗謂宗其事采蘋傳云事祭事也朋友攸攝攝以威儀所謂宗其事也云言酒品齊多而殽備美下當有也字今奪齊多釋多備美釋嘉土篇傳云籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也二傳意同爲造也孝子卽既醉之孝子亦卽序大平之君子謂成王也孝子對公尸之稱永錫爾類永錫胙胾皆所謂厚爲孝子也〉

鳧鷖在渚公尸來燕來處〈傳渚沚也處止也爾酒既清爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下〈疏采蘋傳沚渚也渚沚通訓處止江有汜同止讀如君子至止之止一說止容止也○伐木傳以歡曰清久云清酋之也酋讀爲縮斂酋皆去汁滓之義箋清酒之滓者也士冠禮注清清也內則注清滓

也爾酒既清猶云爾酒既清矣說文云脯乾肉也

鳧鷖在涇公尸來燕來宗〈傳崇重也〉〈疏說文云小水入大水曰涇詩曰鳧鷖在涇此許攸降公尸燕飲福祿來崇〈傳崇重也〉〈疏涇詩曰鳧鷖在涇此許申毛也箋涇水外之高者也正義云水外之地涇然而高葢涇浜之中復有徧高之處廣雅亦云涇厓也案涇爲厓必本三家詩義傳箋本無不通傳云水會卽是涇水相入交會之處便是水厓之地公劉傳芮水厓也說文汭水相入也芮與汭同水相入謂之汭亦謂之涇汭訓異而義得相通若謂毛鄭義異失之矣○宗尊雙聲通用若晉伯宗國語穀梁傳作伯尊之例公尸在廟中則至乎君故以尊詁宗也王肅云尊敬孝子卽箋尊主人之意然尸以象神不應尊人自當以孝子尊公尸爲義優也雲漢靡神不宗宗尊也二傳意同既燕于宗卽承上文爲言于于是也宗者亦謂孝子之尊公尸五章每中間二句皆就孝子能敬養公尸而公尸克饗以爲說此雖文變而義無殊也崇與申義同

鳧鷖在亹公尸來止熏熏〈傳亹山絕水也熏熏和說也旨酒欣

欣燔炙芬芬公尸燕飲無有後艱傳欣欣然樂也芬芬香也無有後艱言不敢多祈也疏〉亹山絶水義未聞亹者黽之俗字絶度也猶通也亹爲山閒通水之處與釋厓岸谷者激水經涫水注引爾雅作微郭注云微水邊通谷也微亹一聲之轉箋云亹之言門也漢書地理志金城郡浩亹顏師古云亹者水流夾山岸深若門也即引詩鳧鷖在亹顏注與鄭箋聲讀相同當本三家舊讀續志蜀郡湔氐道劉昭注云蜀王本紀曰縣前有兩石對如闕號曰彭門彭門浩亹亦一聲之轉○來止當依說文作來燕上四章皆云來燕也說文醺醉也詩曰公尸來燕醺醺許依字作醺故爲醉其實詩義不爲醉也繹祭祭畢尸既出其時賓客行旅酬之禮始有醉酒飽德之事此云公尸燕飲尚未及旅酬之節不得言醉傳云和說祭義所謂饗之必樂也大玄交次四往來熏熏得亾之門測曰往來熏熏與神交行也與詩熏熏同文選東京賦君臣歡樂具醉熏熏辭綜注云熏熏和說貌辭本毛訓爾雅欣樂也重言曰欣欣正義云樂謂尸之樂是也說文岁或作芬信南山亦曰芬芬此傳云芬芬香也首章傳云馨香之遠聞也兩香字同意言燔炙猶發也士喪禮筮宅命曰度茲幽宅兆基無有後艱無有後艱猶言無有後患也者所祈止于是而已禮器君子曰祭祀不祈莊子讓王篇時

祀盡敬而不祈喜喜福也呂覽誠廉篇作不祈福文義與詩同

假樂四章章六句

假樂嘉成王也

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天傳假嘉也宜民宜人亦以嘉詁假也左傳文二年公賦嘉樂襄二十六年晉侯賦嘉樂禮記中庸篇引詩嘉樂君子此以嘉詁假之證維天之命雖同大明傳云嘉美也嘉者美嘆之詞嘉樂二字不連讀君子謂成王也廣雅云顯顯著也禮記作憲憲孔疏云詩本文憲憲爲顯顯與此不同者齊魯韓詩與毛詩不同故也○宜民宜人句承上令德起下受天命宜民爲宜安民宜人爲宜官人傳必分釋之者因末二章皆言成王之能官人末二句又帶及安民之意而與凡泛言民人者不同故也漢書董仲舒傳詩云宜民宜人受祿于天爲政而宜於民者固當受祿于天此三家詩與毛詩異保右命之據上下文義此命之當是天命之中庸引詩作佑而釋之云故大德者必受命言受天命也大明保右命爾傳右助也命亦天命與此保命同申之言申之以福祿也采叔福

祿申之傳亦
云申重也

干祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君王傳宜君王天下也不
愆不忘率由舊章疏〉旱麓傳云干求也祿福義同於祿言干於
百福子孫千億二句承上章言百亙詞也干億言子孫衆多也干祿
王之令德也文王傳穆穆美也沖水傳皇皇美也少儀云言語
之美穆穆皇皇與此義同宜且作宜字案作宜字是也宜民宜人兩宜字平列宜君宜王一本
宜字實下宜字作語助無實義兩宜字不平列詁訓中多有此
例初不泥於句法也傳云宜君王天下言成王有此穆穆皇皇
之令德固宜君王天下耳斯干朱芾斯皇家室君王與此君王
同若經作且字則傳言且君王天下也語難通矣正義云君王
別文傳并言之者以其俱有宜文故總而釋之言宜君者宜君
天下宜王者宜王天下正義本作宜而君王分解非傳之指○
眠傳愆過也孟子離婁篇引詩釋之云遵先王之法而過者未
之有也漢書郊祀志云舊章先王法度又繁露郊語篇云舊章
者先聖人之謂文章
也竝與孟子釋詩同

威儀抑抑德音秩秩〉傳抑抑美也秩秩有常也無怨無惡率由

羣匹受福無疆四方之綱〉疏〉猗嗟傳訓抑爲美重言之曰抑抑
秩有次弟之意重言之曰秩秩傳訓秩爲常也無文之秩
率由舊章爲訓爾雅釋訓抑抑密也秩秩清也箋用釋訓文或
本三家詩○皇矣詞爾仇方傳仇匹也與此匹同義匹亦仇也
箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心繫露楚莊王篇百
物皆有合偶偶之合之仇之匹之善也引詩云無怨無惡率由
仇匹案此爲鄭箋所本毛無傳下章釋朋友爲羣臣則此羣匹
爲羣臣傳意亦然也卷阿豈弟君子
四方爲綱與此四方之綱句義相同

之綱之紀燕及朋友〉傳朋友羣臣也百辟卿士媚于天子不解
于位民之攸塈〉傳塈息也〉疏〉之綱承上章綱紀連文故又言之
漢南國之紀傳其神足以綱紀也綱紀指羣臣說四月滔滔江
方言文王官人足爲四方之綱紀四方又槩樸勉勉我王綱紀四
亂無朋友之綱紀義竝同之紀四方故天子欲燕飲之也傳
爲友沔水傳云邦人諸友謂諸侯也此云朋友羣臣也者挨下
之綱之紀燕及朋友言朋友足以綱
言卿士故不專指諸侯說○百辟謂外諸侯也卿士謂內諸侯
也桑扈之百辟爲憲猶六月之萬邦爲憲也烝民之式是百辟
猶嵩高之式是南邦也雲漢傳羣公先正百辟卿士也亦以百

辟爲羣公卿士爲先正可證思齊傳云嬪斆也不當作匪烝民韓奕閟宮殷武皆作匪解匪不也或後人以匪訓不遂改經之匪字爲不矣釋文作匪解舊本書鈔政術部十引此詩正作匪解堅息邶谷風同成二年昭二十一年哀五年左傳引詩皆作堅顏眞卿書郭令公家廟碑作民之攸懟集韻八未云懟通作墜案懟者墜之俗字也正義引爾雅某氏曰民之攸咽本三家詩咽墜聲同墜息也息止也生民傳攸止也匪解于位民之攸墜言羣臣皆不解於其位則天下民人同受福祿矣與首章傳云安民同意

公劉六章章十句

公劉召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也〈疏〉召公獻公劉周公陳七月召公相維周公營維左右成王二詩共作

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思輯用光〈傳〉篤厚也公劉居於邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃遵中國之難遂平西戎而遷其民邑於豳焉迺場迺疆言脩其疆場也迺積迺倉言民事時和國有積倉也小曰橐大曰囊思輯用光言民相與和睦以顯於時也弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行〈傳〉戚斧也揚鉞也張其弓矢秉其干戈戚揚以方開道路去之豳益諸侯之從者十有八國焉〈疏〉篤訓厚厚者即序云厚於民也匪不也康安也經言公劉自邰之豳之事故傳先釋居邰遭亂辟難以釋經不居不安之義云遷民邑豳又撰下文以總釋去豳之由亦以美公劉有厚於斯民之道也生民傳堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰是邰后稷之舊邦也至公劉亦國於邰白虎通義京師篇言公劉去邰之豳與毛傳同此公劉亦國於邰也又辟中國難者史記劉敬傳周之先自后稷堯封之邰積德累善十有餘世公劉避桀居豳漢書地理志豳在馮翊栒邑縣公劉所居故傳云公劉避桀之確證也又史記匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官變於西戎邑于豳其後三百有餘歲戎狄攻大王亶父亶父乙走岐下漢書同計商祀六百公劉至大王三百餘歲此又公劉在夏末商初之確證也漢書古今人表公劉列於夏末有以也公劉者不窋之孫周語云曾我先王世后稷以服事虞夏及夏之衰也棄稷不務我先王不窋用失其官而自竄于戎狄之閒周語又云曾孔甲亂夏四世而頗戴氏震詩考正云不窋已上世爲后稷之官不知凡

幾傳之不窋然後失其官也史記周本紀后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立亦謂最後之爲后稷者卒其子不窋立也夏之衰疑在孔甲時孔甲之後帝皋帝發帝桀不窋之後鞠公劉此代系不甚遠者案載說是矣不窋及夏衰在孔甲時公劉遭夏亂乃在帝桀世亦既章章可考官謂王官后稷之官也夏都冀州邰在雍州之西爲古戎狄地竄匿也竄匿于戎狄者不窋失王官而匿就邰國故至公劉初年尚在於邰耳昭九年左傳詹桓伯曰我自夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也駘與邰通周在夏地不及邰岐已北則終夏之世尚無幽土可知公劉棄夏人亂自邰之幽非失邰也幽亦非周故有邰地後公劉啓幽土故詩中紀邰幽風土綦詳釋文引書大傳云公曾劉名也疑公劉爲商之三公故稱公受商命故得爲商之三公故稱公受商命故得張弓矢秉斧鉞公劉當日必有佐成湯平攘西戎之功焉後漢書西羌傳所云公劉平西戎者蓋在此時也要之唐虞以來終夏則毛傳所云公劉慶節皇僕差弗毀隃公之世國於邰夏末商初國於豳歷公劉慶節皇僕差弗毀隃公非高圄正圍公組至古公亶父自豳而岐焉邰岐豳皆屬漢右扶風界浮水之南渭水之北○治場積穀是紀居邰事也伐木傳餱糧也文選曹子建應詔詩注引此傳文餱糧倉也四字橐囊皆裹糧之器僖二十八年甯子執納橐有餱糧之簞食與肉寘諸橐以與之此橐可裹糧也史記陸

賈傳索隱引詩傳大曰橐小曰囊與今本異又戴侗六書故引毛傳作無底曰橐有底曰囊恐出記憶之誤也裹餱糧於橐囊是紀去邰事也孟子梁惠王篇引詩釋之居者有積倉行者有裹囊趙注云乃積穀於倉乃裹盛乾倉之糧於橐囊也公劉遷豳固未嘗失邰矣思詞也傳以和睦訓輯以顯於時訓光是民有居者亦有行者相與和睦以爲光顯也○傳訓戚揚爲斧鉞之戚也戉大斧也淮南子兵略篇云執戉秉鉞操鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者將軍制之是鉞頭授將軍其柄曰從此下至淵者將軍制之是斧有戚迫義也可以想像其遺制矣王制云諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺鈇與斧通爰於也方之言甫也啟行開道路也經言啟行耳傳乃揆下章之義而云去之豳也諸侯之從者十有八國正義云不知出何文

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆傳胥相宣徧也民無長嘆猶文王之無悔也陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀傳巘小山別於大山也舟帶也維玉及瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也

〔疏〕胥相縣同禮記善相土宜阪險原隰是即相原義也庶蘩言人衆多也宣徧爾雅釋言文皇矣王此大邦克順克比傳慈和徧服曰順此詩既順即克順則徧即徧服慈和徧服即上章傳所謂民事時和民與和睦也周語劉康公曰寬肅宣惠君也寬所以保本也肅所以濟時也宣所以敎施也惠所以和民也本有保則必固時動而濟則無敗功敎施而宣則徧惠以和民則阜若本固而功成施徧而民阜乃可以長保民矣其何事不徹毛傳正本國語爲訓永長也本作無侮非也皇矣其德靡悔彼言文王之德民無悔恨此言公劉之德民亦無長嘆與文王同也此紀公劉居郃之事○說文無巘字疑毛詩本作獻獻羔之例獻或作巘爾雅解鮮或作嶮山旁皆後人所增誤正同爾雅小山別大山鮮又重巘巘隊畫然兩字釋名解誤爲巘解者即泥巘字作解而以小山別大山與重隊之厓岸紐合爲一其誤始於劉熙之釋名孔仲達遂謂此與皇矣義別矣鮮原詳皇矣篇其地在岐周之東北南近於郃公劉從郃而出所涉之地故陟獻降原望北而行即上章啟行之所由徑也下文玉瑤鞞琫皆言在塗備武之事○小箋云舟即匏之假借故訓爲帶傳文瑤上奪維玉及三字依小箋補正木瓜報之以瓊瑤傳瓊瑤美石褧佩集玉石爲之維玉及瑤言有玉與石也正義謂瑤是玉之別名誤佩有事佩有德故傳云言有美德也鞞琫說詳瞻彼洛矣篇傳文德字涉上文美德而衍言有美德言有度數是本無德字可證瞻彼洛矣傳天子玉琫而珧瑂諸侯鏤瑂士瑂琫而瑤瑂此其度數也容刀佩刀也佩刀以爲容飾故曰容刀瞻彼洛矣韎韐與鞞琫容刀事佩而玉瑤德佩故皆是武事之服飾公劉遷豳行備武事故亦有鞞琫容刀之佩也又采芑篇服其命服朱芾斯皇有瑲蔥珩凡兵事又有蔥珩之佩此言維玉及瑤者與采芑同意正義不得其解

篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京〔傳〕溥大覯見也京師之野〔傳〕是京乃大衆所宧居之也于時處處于時廬旅于時言言于時語語〔傳〕廬寄也直言曰言論難曰語〔疏〕百泉未聞疑近在於豳此即弟五章相其陰陽觀其流泉也或謂今三水縣諸泉水當之俱在涇北者非是傳訓溥爲大箋訓廣義同山脊曰岡岡即豳山之岡也豳山在百泉之南故曰南岡乃石經作迺覯見抑同爾雅作遘即五章既溥既長既景乃岡度其久陽幽居允荒也陟岡覯京與定之方中升虛望楚文義相同傳是京乃大衆所宧居之也者也當作地字之壞也箋京地乃衆民所宧居之野也野字理不可通御覽地部二十引箋作宧居之地不誤可據以訂正矣傳云是京承于京言京師爲大衆云乃大

眾所宅居之地謂將營造都邑也疑此傳文當作是京乃大眾所宅居之地也十一字以釋乃覲于京句併傳寫者又誤移在下句耳京大也京地大地也周以王者之居稱京師義取諸此○漢書食貨志在墊曰廬何注宣十五年公羊傳在田曰廬說文廬寄也秋冬去舂夏居呂覽仲春紀耕者少舍高誘注云皆耕在野少有在都邑者也尚書厥民析毆布在野此即所謂春夏居也然則廬者田中之廬八家廬井二畝半春夏所居故謂廬爲寄也旅眾也在野之眾謂之廬旅猶在邑之眾謂之里旅左傳啟煩里旅則近市者爲里旅也其時公劉於大地之野爲大眾定廬舍行井田法于時處處者猶緜詩迺疆迺理迺宣迺畝迺止迺左迺右也于時廬旅者猶緜詩迺疆迺理迺宣迺畝也文義正同釋文及定本集注論難曰語正義本作荅難非也說文亦云直言曰言論難曰語直言者徒言之而已不待辨論也論難者理有難明必辨論之不已也古者處農就田野言言語語皆謂田野事也廣雅言言語語喜也葢本三家義

篤公劉于京斯依跄跄濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹執豕于牢酌之用匏傳賓已登席坐矣乃依几矣曹羣也執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏飲以質也食之飲之君之宗之傳爲之君爲之大宗也疏于京斯依言於豳之大地依之以立國也楚茨傳云濟濟蹌蹌言有容也正義云公劉使人爲之設筵使人爲之設几矣又云上言筵几此言登依則是登筵依几故云賓已登席矣乃依几矣正義本傳文登席下無坐字當據以訂正席筵也謂重席也几謂形几也登席爲賓則依几爲主人矣說詳行葦篇正義又引左傳說饗禮設几而不倚此或兼食禮故得依無咋席鄭注云公不坐也此言君臣昭十二年左傳周原伯絞虐其輿臣使曹逃杜注曹羣也此曹即羣臣之證造爲也言爲其羣臣設飲食執豕用匏是其禮也周禮掌客凡禮賓客國新殺禮國新即新國公劉新國於豳執豕爲殺禮傳意本周禮爲訓也箋云酌酒以匏爵益以一匏離爲二酌酒於其中是曰匏爵亦謂之瓢巹人烝門用瓠賓鄭注賓讀爲齊取甘瓠割五祀以齊爲尊是也又謂之巹士昏禮實四爵合巹注合巹破匏是也凡郊祭與昏禮器皆用匏禮記郊特牲注此謂大古之禮器公劉新國用大古禮器以燕羣賓客傳云儉以質儉古禮器皆用匏禮記郊特牲注此謂大古之禮器公劉新國用大古禮器以燕羣賓客傳云儉以質儉也諸侯君一國即爲一國之大宗版傳王者爲天下之大宗王者天下即爲天下之大宗也其時公劉爲諸侯始君豳國設酒食召族黨後子孫遵行以爲收宗睦族之常法

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉〈傳〉既景乃岡考於日景參之高岡其軍三單度其隰原徹田爲糧〈傳〉三單相襲也徹治也度其夕陽豳居允荒〈傳〉山西曰夕陽荒大也〈疏〉景日景也定之方中揆之以日傳揆度也度日出日入以知東西此考日景之灋也說詳定之方中篇既景迺岡句從上起下之詞正義云考其日景卽上既下相其觀其是登岡視之也周語仲山甫曰國必依山川○胡承珙後箋云傳以單爲對複之名單者一也獨也三單者卽周禮凡起徒役無過家一人之謂蓋止用正卒爲軍不及其羨故曰單三軍故曰三單傳云相襲者猶言相代則三單之中尚有更休曼上之法此爲制軍之數案胡說與岳州王夫之詩稗疏略同王夫之略放春秋蒐狩國篇曰軍之說百畝而賦口率一除老弱婦女率可任者三人三分而用其一百畝而賦口率一卽後世之三丁抽一相襲謂上役休罷更番充伍此皆足以申明經傳之恉言公劉之不欲盡民力如此也隰原猶原隰文倒之以協韻耳傳訓徹爲治嵩高徹申伯土田傳亦云徹治也箋治者正其井牧定其賦稅徹申伯土疆以峙其糓箋王使召公治申伯土界之所至彼箋與傳訓同而唯此箋讀徹爲周人百畝而徹之徹以申明徹治之義不知毛傳言治田不言徹法也

韓奕維禹甸之甸治也箋與傳訓同信南山篇甸讀爲四丘爲甸之甸以申明甸治之義不知毛傳言治山不言丘甸也鄭說俱非毛義○山西曰夕陽爾雅釋山文湛露傳陽日也山之西夕見日故曰夕陽矣夕陽而山西爲夕陽矣夕陽扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所邑方輿紀要邠州南有豳山三水縣東北二十五里有栒邑城卽漢之豳鄉在栒邑縣東邠州在涇北栒邑縣界中非栒邑卽豳城也今三水縣在豳山之南南至邠城不及二百里豳土爲邠之北境邠入說文邑部則地名作邠山名作豳山之邠邑是不踰涇水固較然矣徐廣云漆縣東北有豳亭今邠州西漢漆縣地允語詞荒訓大者謂卽大衆所宅居之地也

篤公劉于豳斯館涉渭爲亂取厲取鍛〈傳〉館舍也正絕流曰亂鍛石也止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗〈傳〉皇澗名也遡鄉也過澗也止旅乃密芮鞫之卽〈傳〉密安也芮水厓也鞫究也〈疏〉白虎通義京師篇引詩于邠斯觀說文邠豳同字觀乃館之假僭字也傳云舍者止息之義則未有家室也下詩毛氏傳疏二十四

文正言營造都邑之事○正絕流曰亂爾雅釋水文正中也絕渡也水就下爲順流揆上爲逆流中水而渡是爲正絕流說文亂不治也中水而渡則水之不治者也渭水出鳥鼠山自西而東流入於河幽當渭之北厲破產於渭南諸山涉渭中渡而取厲破是爲亂經作爲傳作曰一也禹貢云入于渭亂于河梁州貢道浮潛逾河東北入渭沿流而東至今華陰縣之渭口西河水從北而南下由渭涉河從蒲州以達帝都此必中水而渡故亦爲亂大禹所名也詩書義同中山經陰山盡尾之山多礪石厲與礪同鍛乃破之假借字傳訓鍛爲石則厲亦石也說文云厲旱石破厲石厲破者斫礪之石也古者天子廟桷必加密石禹諸侯則斫礪之取厲破者爲營宗廟也邠在渭北涉渭而取厲破則渭南亦在邠境此公劉新遷於豳而於故都取足材用禹周本紀云公劉渡渭取材用止基址亦止也括緜詩篇義止基基亦止也緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴未有家室傳云沮漆水名在豳漆水出右扶風杜陽縣岐山東入渭古公亶父自豳遷焉傳云

韓詩也二說未知誰是卽就也芮鞫之卽言從遷眾民依就水匪之曲而徙處此也易益卦云中行告公從利用爲依遷國

洞酌三章章五句

洞酌召康公戒成王也言皇天親有德饗有道也〔疏〕藝文類聚職官部二

楊雄博士箴云公劉挹行潦而濁亂斯清官操其業士執其經案此三家說洞酌爲公劉詩也

洞酌彼行潦挹彼注茲可以饎饎傳洞遠也行潦流潦也饎

也饎酒食也豈弟君子民之父母傳樂以強教之易以說安之

民皆有父之尊母之親〔疏〕洞讀爲迵假借字也爾雅迵遠也行潦流潦采蘋同大東傳挹酌也廣雅雅饋饎稔也稔又作餁鄭注云蒸之曰饋均之曰饎說文餁飪也詩正義引蒸作流爾雅釋文引蒼頡篇云餁饋也案餁與餁聲義相近故饋饎竝有餁飯之義餁卽滫也饎酒食天保同方言糟敦食也氣敦曰糟饎糟同字酒食氣敦亦曰饎餱者謂以水餁酒食也箋云可以洗酒食之餱○禮記表記篇詩云凱弟君子民之父母凱以強教之弟以說安之使民有父之尊有

母之親傳所本也凱俗豈字傳豈作樂弟作易者蓋以訓詁字代之也各本母之親上有有字俗依禮記增入傳固不必悉依禮記文也鄭注云有父之尊有母之親謂其尊親已如父母呂覽不屈篇惠子曰詩曰愷也君子之德長且大者則父母此本三家義而意則同

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍傳濯滌也罍祭器豈弟君子民之攸歸〔疏〕周禮大宰宰夫大宗伯小宗伯肆師竝有眡滌濯之文是滌濯連文同義故傳訓濯爲滌也罍祭器者周禮司尊彝追享朝享其再獻用兩山尊鄭司農注云山尊山罍也禮記明堂位尊用犧象山罍夏后氏之尊也禮器廟堂之上罍尊在阼犧尊在西酌犧象夫人東酌罍尊是罍爲祭器矣又司尊彝六尊皆有罍諸臣之所昨也鄭司農注云罍臣之所飲也詩曰酌彼行潦挹彼注茲也爾雅彝卣罍器也小罍謂之坎卣中尊也郭注云罍形似壺大者受一斛

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉傳濯溉清也豈弟君子民之攸壁〔疏〕溉當依釋文作概匪風傳概滌也此篇濯概連文濯爲滌則概爲清矣連言之曰濯概周禮世婦掌祭祀賓客喪紀

之事帥女宮而濯溉爲齊盛鄭注云溉拭也爾雅拭清也拭古作飾清同瀞說文瀞無垢蔇也案上言濯罍爲滌祭器此言濯溉則所包者廣不特祭器矣何以明之特牲饋食禮宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注濯溉也此士禮也少牢饋食禮雍人溉鼎七俎于雍爨廩人溉甑甗凡洗筐于東堂下注凡溉者皆陳之而後告絜此大夫之禮也天子饋食禮無明文首章鱗謹則爲饋食可知二章視滌濯祭器三章視滌濯祭器又兼告絜傳云清者清猶絜也可據特牲少牢二禮例推而知傳義本諸此○假樂篇民之攸塈傳云塈息也

卷阿十章六章章五句四章章六句

卷阿召康公戒成王也言求賢用吉士也

有卷者阿飄風自南〔傳興也卷曲也飄風迴風也惡人被德化而消猶飄風之入曲阿也豈弟君子來游來歌以矢其音〔傳矢陳也〕〔疏〕〔說文卷曲也是卷有曲義卷阿曲阿也匪風傳云迴風爲飄又云發發者非有道之風何人斯彼何人斯其爲飄風傳云飄風暴起之風並與此飄風同興者以曲阿爲興起德化之地以飄風爲惡人惡人消則賢人道長矣故王者以德化養育人材爲亟務此召康公戒成王之意○君子謂賢人也游優游也歌歌舞也言樂易之君子優游歌舞以陳其德音是能以德化者也來語詞此章矢音與末章矢詩首尾相應故傳並訓矢爲陳也韓詩外傳釋此詩云以陳盛德之和而無爲也

伴奐爾游矣優游爾休矣〔傳伴奐廣大有文章也豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣〔傳彌終也似嗣也酋終也〕〔疏〕〔說文伴大也爾雅釋詁文伴奐禮記大學篇心廣體胖注胖猶大也胖與伴通是伴有廣大義也論語泰伯篇奐乎其有文章是奐有文章義也汪龍詩異義云傳釋伴奐爲廣大有文章箋釋伴奐爲自縱弛之意稽古編謂如鄭解則與優游意複不如毛義之當但王肅述毛云周道廣大而有文章故君子得以樂易而來游優游而休息獨以伴奐指王而分游與優游爾休指君子割截經語不成文義又下二章首二句皆指王不應此獨異斷非毛旨因參鄭箋而爲之解曰廣大而有文章爾王可得游娛矣從容而自得爾王可得休息矣廣大有文章言規模制度宏遠明備故天下厎定而王得安享大平所謂爾游也優游爾休又承爾游而申成之陳氏此解允合經義○俾當作卑下同彌終生民同終猶盡也似讀與嗣同酋終爾雅釋詁文注引詩作嗣先公酋矣是郭所據作爾酋

與下章百神爾主矣純嘏爾常矣同詞案有爾字似優也酋正義本作遒爾雅釋文云郭音遒是郭所見詩當作遒與詩正義同今詩作酋者依爾雅也酋古遒字說文遒迫也段注云終與迫義相成箋云嗣先君之功而終成之此箋申傳也

爾主宇昄章亦孔之厚矣傳昄大也豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣疏土宇猶言封畿也昄大釋詁文抑傳云章表也厚也長發四章云受小球大球爲下國綴旒何天之休五章云受小共大共爲下國駿厖何天之龍傳以綴旒爲表章駿厖爲大厚言法度章明又能篤厚而行之文義相同孟子萬章篇云使之主祭而百神饗之所謂百神爾主也

爾受命長矣茀祿爾康矣傳茀小也豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣傳嘏大也疏受命受天子命爾受命長矣文王傳云聲同故義通傳緣本句康字復對下文純嘏字故以茀祿爲小祿也民勞汔可小康又禮記禮運禹湯文武成王周公六君子是謂小康鄭注云康安也言小安者失之則賊亂將作傳意本禮記以寓戒成王之意也箋茀福也爾雅祓福也郭注引詩祓祿康矣奪爾字鄭依三家詩祓大賓之初筵同純亦大也常猶長也

有馮有翼有孝有德以引以翼傳有馮有翼道可馮依以爲輔翼也引長翼敬也豈弟君子四方爲則疏說文凭依几也讀若馮馮凭聲同傳釋馮爲道可馮依翼敬也豈弟君子輔之翼之之翼爾雅孝享也有孝有德言能有享德也下有字爲助詞引長翼敬行葦同詩異義云傳以馮翼孝德爲賢者之德引戒王求賢不及祭事箋易傳爲廟中事尸之禮恐非詩意且與豈弟君子四方爲則不相承接

顒顒卬卬如珪如璋令聞令望傳顒顒溫貌卬卬盛貌豈弟君子四方爲綱疏易觀有孚顒若馬注云顒敬也重言曰顒顒說文匕部卬望也孟子望望然去之望望即卬卬也氣盛謂之卬卬則德盛亦謂之卬卬矣傳於上章馮翼爲君子之德不爲君德則此章顒顒卬卬亦爲君子之德不爲君德顯然明白荀子正名篇有兼聽之明而無奮矜之容有兼覆之厚而無伐德之色說行而天下正說不行則白道而冥窮是聖人之容無伐德之色經之所謂顒顒傳之所謂溫皃也有兼聽之明有兼覆之厚經之所謂卬卬傳之所謂盛皃也淮南子俶眞篇聖人呼吸陰陽之氣而羣生莫不顒顒仰其德以和順又

荀子賦篇卬卬兮天下之咸蹇也楊注云卬卬高貌竝與傳訓義相近爾雅釋訓釋此詩云顒顒卬卬君之德也箋因謂王有賢臣切磋故君有此顒顒卬卬之德其說與爾雅合與毛傳不合又毛傳釋顒顒曰溫釋卬卬曰盛言其德溫恭又充盛是溫盛二義相因下義卽申足上義顒之不平列矣箋以顒顒指體貌卬卬指志氣亦與毛傳不合說文珪古文圭字釋文聞本亦作問爾雅釋詁疏荀子正名篇文選王融曲水序史岑出師頌注舊本書鈔帝王五引詩皆作問

鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止〔傳〕鳳皇靈鳥仁瑞也雄曰鳳雌曰皇一名鷷其鳴自呼一名鸑鷟或曰鳳一名鷷鷟傳訓翽爲猶濟濟也〔疏〕說文鳳神鳥也靈亦神也傳既釋鳳皇爲靈鳥而又申言之云仁瑞也者此卽用修毋致子之義正義云五行傳及左氏說皆云貌恭體仁則鳳皇翔言行仁德而致此瑞毛意用臣之仁以致南方鳳昭二十九年左傳水官廢致龍不生得彼言臣修水臧致東方龍則毛與左說同以用臣所致者皆修毋致子應也爾雅釋鳥鷷鳳其雌皇說文鷷鳥其雌皇一曰鳳皇也疑許據爾雅鷷下無鳳字故以鷷爲鳳皇別名然其雌爲皇則鳳爲雄與傳義同也爾雅釋文引義疏云雄曰

鳳雌曰皇一名鷷其鳴自呼一名鸑鷟或曰鳳一名鸑鷟傳訓翽爲衆多箋云翽翽羽聲也鳳皇往飛翽翽然亦與衆鳥集於所止衆鳥慕鳳皇而來喻賢者所在至故以喻焉案此箋申傳也翽翽本爲鳳皇之羽鳳皇飛則其羽必衆多又不專指鳳皇矣韓詩外傳黃帝服黃衣戴黃冕致齋于宮鳳乃蔽日而至黃帝降下東階西向再拜稽首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東去詩曰鳳皇于飛翽翽其羽亦集爰止鳳蔽日而至卽說文所謂鳳飛羣鳥從以萬數故鳳古作朋字是已正義乃引尚書皋陶謨鄭注尚書中候以鳳皇來必衆多似不若箋說爲備○王注楚辭九歎謼謼盛多貌此云猶濟濟止也鄭注云皆賢士盛多之容止說文謼臣盡力之美並與傳訓同思齊傳云媚愛也

鳳皇于飛翽翽其羽亦傅于天謼謼王多吉人維君子命媚于庶人〔疏〕傳讀與附同箋云傳猶戾也

鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽〔傳〕梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡大平而後生朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈

傳梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德〔疏〕梧與桐二木名爾雅云櫬梧又云榮桐木說文云梧曰櫬又云榮桐木也桐榮也詩之梧卽一名櫬一名梧桐詩之桐卽是柔刃之木故曰柔木山東曰朝陽爾雅釋山文郭注云旦卽東是也經文梧桐生矣卽承于彼高岡句見日朝陽卽高岡之東是也經文梧桐生矣于彼高岡句故傳又申之云梧桐不生山岡大平而後生朝陽於梧桐言山岡於朝陽言大平互詞箋云鳳皇之性非梧桐不棲此以箸鳳皇梧桐連及之義也周語周之興也鸑鷟鳴于岐山三君注云鸑鷟鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其在岐山之脊乎曾子天圓篇云鳳非梧不生○說文菶艸盛箋艸盛菶與蓁皆木爲艸盛因之爲木盛猶艿本爲艸盛械樸篇爲木盛矣詩言雝雝鳴鴈雝鳴喈喈本爲鳥鳴聲鳳皇亦鳥也傳意以菶菶蓁蓁句承梧桐生矣故云梧桐盛雝雝喈喈句承鳳皇鳴矣故云鳳皇鳴又申明其鳴盛之所致云臣竭其力則地極其化者釋雝雝喈喈句其鳴盛之所致云臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德者釋雝雝喈喈句亦互詞箸義也爾雅讌讌藹藹臣盡力也雍雍喈喈民協服也郭注云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附與頌歌奚疑此讌讌乃菶菶之誤景純卽本毛傳爲解也箋以上句喻君德盛下句兼喻臣民和協

君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳〔傳〕上能錫以車馬行中節馳中法也矢詩不多維以遂歌〔傳〕不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂爲工師之歌焉〔疏〕四鐵傳閑習也行中節馳中法傳以釋經之閑馳上錫君子以車馬是上能用賢人也○不多多桑扈同矢陳大明皇矣同詩者志之所之也傳以獻詩陳志釋經之矢詩公卿卽指賢也言明王既能用賢使居公卿之位而又使獻詩陳志周語天子聽政使公卿至於列士獻詩是其義也歌樂歌工師樂人譜諸樂歌爲鑒戒之也詩異義云傳意言王能用賢則在朝公卿皆賢人吉士使之獻詩陳志遂爲工歌令矇瞍賦誦以爲鑒戒自多也箋誤解經矢詩與首章矢音同義故以不多爲反辭言賢人多其陳多爲順辭疏又據箋此解申傳以不多爲多謂王能用賢不復須戒故以作詩爲煩多而公劉洞酌卷阿三作意爲公劉敘下疏謂此二句乃召公自言篇總結皆非經傳之旨

民勞五章章十句

民勞召穆公刺厲王也

民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方〈傳〉汔危也中國京師也四方諸夏也無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明〈傳〉詭隨人之善隨人之惡者以謹無良慎小以懲大也憯曾也柔遠能邇以定我王〈傳〉柔安也〈疏〉傳訓汔爲危箋汔幾也稽古編箋云古人言幾每曰危漢書宣元六王傳恐無處所我危得之外戚傳今兒安枉危殺之矣注汔其也彼疏云杜以幾其同聲故以危爲幾意昭二十年左傳引此詩李賢注亦云汔其蓋杜訓其猶鄭言幾也彼漢書班超傳引此詩幾其也要皆與危意相同非有異也○詩五章四章皆言中國唯弟三章言京師故知中國爲京師也又弟四章言四國此言四方皇矣傳四國四方也京師爲中國故四國爲諸夏也長發傳云諸夏爲外荒之華箋云陵荒之幹喻如京師也其華猶諸夏也故或謂諸夏爲諸華華衰則黃猶諸侯之師旅罷病將敗則京師孤弱此箋亦云京師者諸夏之根本僖二十八年左傳釋詩云不失賞刑之謂也又昭二十年傳云施之以寬也不失賞刑卽是施寬此解詩惠綏之義也淮南子泰族篇內順而外盛內順解惠此中國句外盛解以綏四方句竝與傳義同○縱當依左傳作從箋以聽釋從其字不誤也說文云詭責也詭人之善卽隨人之惡詭隨蠻韻連語傳雖分釋而同義也謹慎也詩五章每章皆以詭隨二句無良卽是詭隨以謹卽是無從也懲大謂下式遏寇虐二句傳實爲五章總釋也解者以慎小屬詭隨懲大屬無良失其恉矣廣雅釋訓云詭隨小惡也後漢書陳忠傳自順帝卽位盜賊竝起郡縣更相飾匿莫肯糾發忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼芒是以明者慎微智者識幾書曰小不可不殺詩云無縱詭隨以謹無良蓋所以崇本絕末鉤深之慮也案忠言欲禁盜賊必先慎微引詩上二句以爲謹小慎微之漸最合傳意文王傳云遏止也憯曾節南山同說文朁曾也从曰朁聲詩曰朁不畏明是許所據毛詩作朁今節南山十月之交雲漢皆作憯也明猶法也不畏明法卽是寇虐言爲政者用以遏止之左傳釋詩云糾之以猛也傳云懲大卽本糾猛之義懲亦止也○柔釋文作揉柔安釋詁文時邁懷柔傳同凡柔嘉柔惠輯柔和柔柔皆訓爲安柔與保罍韻故訓相同能讀爲而漢督郵班碑作柔遠而邇古如而通用遠謂四方邇謂中國邇近也言安遠方之國而使與中國相親近也中庸云柔遠人則四方歸之卽其義解者竝以柔遠能邇對文非是尚書堯典柔遠能邇蠻夷率服顧命柔遠能邇安勸小大庶邦文侯之命柔遠能邇惠康小民皆謂安遠也定亦安也左傳引詩云柔遠能邇以定我王平

之以和也此正
取和遠之義

民亦勞止汔可小休惠此中國以爲民逑〔傳〕休定也逑合也無
縱詭隨以謹憯惙式遏寇虐無俾民憂〔傳〕憯惙大亂也無棄爾
勞以爲王休〔傳〕休美也〔疏〕瞻卬傳云休息也定息同義爾雅釋
逑仇聲通箋云合聚也〔疏〕言休戾也戾亦定也釋詁仇合也古
音呼毘切則與憯無別矣案說文云逑斂聚也○說文怋悗也悗亂
傳文衍大字不可通箋怋悗猶譁譁也謂好爭訟者也亦申傳
亂字之義俾當作卑下同休美破斧同此休與汔可小
休不同義凡一章中用韻有字同而義不同者是其例

民亦勞止汔可小息〔傳〕息止也惠此京師以綏四國無縱詭隨
以謹罔極式遏寇虐無俾作慝〔傳〕慝惡也敬慎威儀以近有德
〔傳〕求近德也〔疏〕息止殷其靁葛生浮游同箋云罔無極中也無
謹無良耳論語顏淵篇樊遲問修慝子曰攻其惡無攻人之惡
非修慝與是慝爲惡也鄭柏舟傳慝邪也惡邪義相近管子權

脩篇云凡牧民者欲民之正也欲民之正則微邪不可不禁也
微邪者大邪之所生也微邪不禁而求大邪之无傷固不可得
也此與傳慎小懲大之義合○昭二年左傳叔向曰子叔子知
禮哉吾聞之曰忠信禮之器也卑讓禮之宗也辭不忘國忠信
也先國後己卑讓也詩曰敬慎威儀以近有德夫
子近德矣傳云求近德本左氏說有爲語助之詞

民亦勞止汔可小愒惠此中國俾民憂泄〔傳〕愒息泄去也無縱
詭隨以謹醜厲式遏寇虐無俾正敗〔傳〕醜衆厲危也戎雖小子
而式弘大〔傳〕戎大也〔疏〕愒訓息小愒猶小息也上章傳云息止
去也私列切箋泄猶出也發出也鄭以泄爲泄義得相通醜衆厲
卑正敗箋云敗壞也無使先王之正道壞○戎訓大弘亦大也
節南山傳弘大也小子庶厲危者也箋厲惡也危惡義相近無
子甚大也
甚大也

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘〔傳〕賊義曰幾無縱詭
隨以謹繾綣式遏寇虐無俾正反〔傳〕繾綣反覆也王欲玉女是

用大諫〔疏〕孟子梁惠王篇賊義者謂之殘荀子勸學篇害良曰賊害良即賊義也左傳言政猛則民殘殘則施之以寬其下即引詩惠綏爲施寬之政此章之無有殘即首章之所謂綏也纚絲猶展轉反覆猶反側廣雅云展轉反側也何人斯傳云反側不正直也反覆也覆顚覆也無卑正反與無卑正敗同意○阮元揅經室集云說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也从王有點讀若畜牧之畜詩玉女玉字當是加點之玉玉女者畜女也畜女者好女也好女者臣說君也召穆公言王乎我正惟欲好女不得不用大諫也孟子曰爲我作君臣相說之樂其詩曰畜君何尤畜君者好君也孟子之畜君與毛詩召穆公之玉女無異也後人不知玉爲假借字是以鄭箋誤解爲金玉之玉矣

板八章章八句

板凡伯刺厲王也〔疏〕凡周公之胄畿內國人爲王官續漢書郡國志河內郡共有汎亭劉昭注云凡伯邑今河南衛輝府輝縣西南有故凡城即其地也

上帝板板下民卒癉出話不然爲猶不遠〔傳〕板板反也上帝以稱王者也癉病也話善言也猶道也靡聖管管不實于亶〔傳〕管無所依也亶誠也猶之未遠是用大諫〔傳〕猶圖也〔疏〕板古作版後漢書董卓傳論注文選劉峻辯命論注引詩作版版傳以反訓版此單字釋經疊字之例爾雅版版僻也僻禮記注作辟辟與反義相近蕩傳上帝以託君王也兩傳義同傳先釋版版後釋蕩蕩上帝句法相同禮記緇衣引作瘨爾雅癉病也本又作癉韓詩外傳云悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓引詩作癉後漢書李固傳引詩亦作癉云癉後漢書董卓傳論注引詩作版版傳以反訓版此單字釋經疊字之例爾雅版版僻也僻禮記注作辟辟與反義相近蕩傳上帝以託君王也兩傳義同傳先釋版版後釋蕩蕩上帝句法相同禮記緇衣引作瘨爾雅癉病也本又作癉韓詩外傳云悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓引詩作癉後漢書李固傳引詩亦作癉云癉刺周王變祖法度故使下民將盡病也○話當作語依字從言故善言曰語抑愼爾出語傳亦云語善言也說文云語會合善言也然猶是也不然者不以善言爲是也禮記大學篇其所令反其所好而民不從所謂不然也猶訓道爲道不遠者言其所行之政令不能遠也孟子盡心篇身不行道不行於妻子使人不以道不能行於妻子所謂不遠也管管疑當作窾窾廣韻二十四緩引詩傳云窾窾無所依是灋言所據詩傳作窾窾箋云王無聖人之法度管管然以心自恣案鄭言以心自恣則其字依是灋言所據詩傳作窾窾箋云作從心窾不作從竹管與毛傳無所依之說正相成也說文窾空也今爾雅作懽懽憂無告懽乃憂也玉篇廣韻窾窾憂無告也引詩傳無所依之說文窾潰灌之異文不應訓憂無告當依希馮灋言所據爾雅作窾窾無告與無所依義本相通亶誠祈父同箋云不能用實於誠信之言言行相違也○爾雅猷圖也猷與猶同上文爲猶與出話誠而猶訓爲圖傳蓋緣文施訓也割文猶訓爲道此承靡聖不誠

常棣傳云圖謀也諫假僭字作簡成八年左傳詩曰猶之未遠是用大簡行父懼晉之不遠猶而失諸侯也是以敢私言之杜注猶圖也襄二十八年傳榮成伯曰遠圖者忠也

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也僻之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣

傳輯和洽懌說莫定也疏方有也然是也無然無是也憲憲左致同軒憲同軒言武之坐右剔至地左足則軒起也鄭注憲讀爲軒又內則注軒讀爲憲義合次古掀字說文掀舉出也虐言切段注云掀之言軒也蹶訓動猶擾亂也此詩之蹶與野有死麕之感采芑之蠢蒐柳之蹂傳皆訓爲動並有擾亂之義緜傳蹶動也義攸別荀子解蔽篇舜利非以言是則謂之諰楊倞注諰多言也詩曰無然諰諰說文口部咠多言也引詩作諰諰今詩作泄泄乃咠諰之假僭字孟子離婁篇詩曰天之方蹶無然泄泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也孟子以沓沓釋泄泄又以言非禮義釋沓沓與說文多言之訓合傳義正本孟子也爾雅憲憲泄泄制法則也郭注云佐興虐政設教令也鄭箋云爲之制法度達其意以成其惡箋本爾雅而與毛傳文異見嘉定錢大昕答問○輯和抑同新序禊事三作集洽合正月同洽讀爲協襄三十一年左傳引詩正作協列女傳辭通篇亦作協懌釋文作繹左傳及說苑善說篇皆作繹節南山傳云懌服也服亦說也莫定皇矣同而言箋云王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣是也說苑子貢曰出言陳辭之繹矣民之莫矣夫辭者人之所以自進也主父偃曰人而無辭安所用之笘子產脩其辭而趙武致其敬王孫滿明其言而楚莊以懾蘇秦行其說而六國以安劉通陳其說而身得以全夫辭者乃所以尊君重身安國全性者也故辭不可不脩而說不可不善

我雖異事及爾同寮我即爾謀聽我囂囂傳寮官也囂囂猶謷謷也我雖異事及爾同寮先民有言詢于芻蕘傳芻蕘薪采者

疏正義曰我凡伯自我也異事事異也爾女女憲憲泄泄之大臣也寮官釋詁文文七年左傳荀林父曰同官爲寮吾嘗同寮敢不盡心乎弗聽爲賦板之三章又弗聽及匹荀伯盡送其忿及其器用財賄於秦曰爲同寮故也毛傳正用左說今字通作僚大東作僚○釋文囂爲謷謷之假僭十月之交讒口囂囂韓詩作謷謷其證爾雅敖敖傲也潛夫論明忠

篇引詩作敖敖郎謷之省說文謷不省人言也重言曰謷謷箋云女反聽我言謷謷然不肎受楚辭九思令尹岑謷謷王注云謷謷不聰話言而妄語也維有也勿無也草蟲傳說服也說爲服服亦爲說我言維服勿以爲笑也○箋曰先民見小旻那傳賈逵國語注云先民古賢人也傳文芻蕘薪采者釋文者下有也字李注文選楊雄羽獵賦潘岳馬汧督誄楊注荀子大略篇引並有也字哀十四年公羊傳然則孰狩之薪采者也薪采者則微者也徐彥疏云薪采猶言采薪也周禮小司寇致萬民而詢焉鄭司農注云詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰謀及庶人

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻傳謔謔然喜樂也疏補傳云謔謔然喜樂下也字今亦樂也謔樂謷同曲禮灌猶款款也蹻蹻驕貌匪我言老爾用憂謔多將熇熇不可救藥傳八十曰老熇熇然熾盛也疏大天七十自稱曰老夫鄭注云夫老矣說文懽喜歎也歎意有所欲也或作歎楚辭惆悵歎歎王注云心志純也今詩作灌灌假僭字毛意灌讀爲懽懽與歎聲同古曰懽懽今曰歎歎此以之意而與憂無告一訓無涉說文懽下或引詩老夫懽懽今奪乃轉引爾雅懽懽惱惱憂無告也疑徑後人誤改歎僭字小子

席薦王也爾雅蹻蹻憍也憍即驕也新序諜事五詩曰老夫灌灌小子蹻蹻言老大欲盡其謀而少者驕而不受也案三家詩亦以驕訓蹻蹻言彊盛也蹻蹻與毛訓同嵩高高蹻蹻壯皃酌蹻蹻武皃注水蹻蹻隨文通義也○抑傳云耄老也八十爲耄也詩行葦釋文及杜注隱四年昭元年左傳韋注周語楚語皆云八十曰耄與此傳同說文作薹年九十曰薹耄即薹之異體禮記曲禮云八十九十曰耄七十曰旄旄即耄之假僭字左傳劉子語王曰諺所謂老將知而老及之者其趙孟之謂乎又穆叔曰趙孟將死矣年未盈五十而辭辭厎如八九十者弗能久矣是八九十皆得爲耄也毛傳以八十爲耄則以七十爲耆見車鄰篇謔猶謔謔也爾雅憂謔謔言因女之謔謔然喜樂也是是憂也○熇熇說文繫傳作嗃嗃易家人嗃嗃劉表作熇熇此熇熇通用之證爾雅謔謔謔謔崇也郭注云樂禍樂盛與爾雅文異而義同韓詩外傳三夫重臣羣下者人主之心腹支體也心腹支體無疾則人主無疾矣故非有賢醫莫能治也詩曰多將熇熇不可救藥而息也詩曰多將熇熇不可救藥甚之辭也此三家詩正與爾雅釋詩合也

天之方憯無爲夸毗（傳憯怒也夸毗以體柔人也威儀卒迷善人載尸民之方殿屎則莫我敢葵（傳殿屎呻吟也婘亂蔑資曾莫惠我師（傳蔑無資財也疏憯怒釋言文釋文憯疾怒也疑陸之例也廣雅釋詁憯愁也或云夸毗者便僻其足前卻爲恭以形體順從於人故云以體柔人也比者脯也夸毗雙聲連緜字○迷迷亂也箋云君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語時厲王虐而弭謗中論辽國篇今不務明其義而徒設其祿可以獲小人難以得君子雖強搏執之而不獲已亦杜口佯愚苟免不暇國之安危將何賴焉故詩曰威儀卒迷善人載尸此之謂也案徐言杜口佯愚以解經載尸之義與箋不復言語合爾雅殿屎呻也依孫郭注呻下奪吟字爲毛傳所本古曰殿屎今曰呻吟是謂之古今義也玉篇口部唸呎呻吟也說文引詩作民之方唸呎段木依詩爾雅音義五經文字呎作呎然則三家詩有作唸呎者爲本字而爾雅毛詩殿屎爲假借字不行說文而殿屎之本字不明矣采叔傳云葵揆也揆者度也○箋之爲無猶徵之爲無靡之爲無莫之爲無皆取雙聲爲訓潛夫論敘錄箋作末同市田傳笑積也資與茨通財積財也積財謂之資與說文積禾謂之廒同意無財言無積畜也師眾也說苑政理篇相亂蔑資曾莫惠我師此傷奢侈不節以爲亂者也仁和孫志祖云按相當爲亷字之誤或引三家詩攷失載

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜（傳牖道也如壎如篪言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也攜無曰益牖民孔易民之多辟無自立辟（傳辟法也疏牖者誘之假啓野有死麕傳誘道也說文誘或羑字古文作羑故牖里或作羑里矣伯氏吹壎仲氏吹篪有相和之義璋藏諸侯圭藏天子有相合之義取攜甚便有必從之義箋云王之道民以禮義則民和合而從之如此此申傳說也○攜卽家上取攜句益猶加也無益者言無有加乎民以起下牖民孔易句孔易傳所謂必從也韓詩外傳五及禮記樂記篇引詩皆作誘韓詩外傳云聖王之教其民也必因其情而節之以禮必從其欲而制之以義義簡而備禮易而法去非虐辟也辟法而無正同無自立辟卽無是憲憲泄泄也宣九年昭二十八年左傳引詩亦爲邪辟之世不可自爲立法傳義

价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰〔傳价善也藩屏也垣
牆也王者天下之大宗翰幹也懷德維寧宗子維城〔傳懷和也
無俾城壞無獨斯畏〔疏〕正義云价聲詩訓文說文价善也从人
義故傳云藩屏也師衆也將仲子傳牆垣也垣牆同訓大師爲
牆此卽衆志如城之意荀子君道篇故君人者愛民而安好士
而榮兩者無一焉而亾詩曰价人維藩大師維垣此之謂也荀
意以价人爲士大師爲民傳義當然也俗本荀子作介漢書諸
侯王表亦作介大邦維屏與萬邦之屏句法同桑扈傳云屏蔽
也國策秦策周天下之宗室也逸周書大子晉篇師曠對王子
曰王子汝將爲天下宗乎荀子彊國篇夫桀紂聖王之後子孫
也有天下者之世也執藉之所存天下之宗室也正論篇聖王
之子也有天下之後也執藉之所在也天下之宗室也案宗室
大宗之室是天子亦稱大宗故傳謂王者爲天下之大宗翰幹
桑扈文王有聲嵩高同說文幹本也文王傳本本宗也○傳訓
懷爲和與皇皇者華同常棣傳云九族會曰和此其義也寧安
也宗子羣宗之子也僖五年左傳晉侯使士蒍爲二公子築蒲
與屈不慎寘薪焉夷吾諫之公使讓之士蒍曰詩云懷德惟寧
宗子何城如之昭六年宋遂華合比
華亥見於左師左師曰女夫也
必亾女喪而宗室於人何有人

亦於女何有詩曰宗子維城毋獨斯畏女其畏哉五
兩引詩並以宗子爲羣宗之子矣逸周書皇門篇我聞在昔有
國誓王之不綏于邵乃維其有
說亦有孚以助厥宥勤王國王
亟維周之始幷案幷當作屏周
獨斯畏言無獨以此畏也此者
國制全引此詩以爲親親賢賢
功德或用魯說而與毛義大恉
敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅〔傳戲豫逸豫也馳驅
自恣也昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍〔傳王往旦明
游行衍溢也疏〕昭三十二年左傳引詩不敢戲豫不敢馳驅無
戲豫之意自恣是馳驅之意自古詁字淮南子主術篇所以禁
民不得自恣高注云恣放恣也
注吳語云王往也本傳訓也往
天曰明耳游有流義故訓行衍
中爾字皆指助厲王者言此二
則昊天亦以託厲王矣出往行
爾字當同
皇清經解續編卷八百一終

長洲彭浔敭
新陽李文楷校