

書叢本基學國

疏傳氏毛詩

(下)

撰 奐 陳

行發館書印務商

國學基本叢書

詩 毛 氏 傳 疏

(下)

陳 奐 撰

商務印書館發行

中華民國二十二年十一月初版
中華民國二十三年六月再版

(一〇五三二)

國學基
本叢書
詩毛氏傳疏一一册

每部定價大洋壹元伍角

外埠酌加運費匯費

撰著者 陳 奐

發行人 王 雲 五
上海河南路

印刷所 商 務 印 書 館
上海河南路

發行所 商 務 印 書 館
上海及各埠

詩毛氏傳疏

卷二十

谷風之什詁訓傳第二十 毛詩小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也。天下俗薄，朋友道絕焉。

習習谷風，維風及雨。【傳】與也。風雨相感，朋友相須。將恐將懼，維予與女。將安將樂，女轉棄予。【傳】言朋友趨利，窮途相棄。【疏】習，習和舒之貌。東風謂之谷風。傳見邠谷風篇。及，與也。風與雨有相感之理，以與也。將恐將懼，薛君章句：將，辭也。又揚雄甘泉賦注：引章句同。傳云：言朋友趨利窮途相棄者，將恐將懼，窮也。將安將樂，達也。女既達而予終窮，乃相遠棄，以釋經中棄字之義。趨利者，所以推明棄之之故也。序云：天下俗薄，朋友道絕，絕猶棄也。

習習谷風，維風及積。【傳】積，風之焚輪者也。風薄相扶而上，喻朋友相須而成。將恐將懼，實予于懷。將安將樂，棄予如遺。【疏】傳文疑有譌，爾雅釋天：焚輪謂之積。扶搖謂之森。李注云：焚輪，暴風從上下降，謂之積。積下也。扶搖，暴風從下上升，故曰森。森上也。孫注云：迴風從上下曰積。迴風從下上曰森。積與森不同，自不得組合為說。傳云：積風之焚輪者也。正用爾雅焚輪為類之訓。小箋云：焚輪，猶紛綸也。案言此者，以與朋友相切直義已明備，不煩更取扶搖以足經文積字之義，而與雅訓乖戾。且上

我之德也。匪我伊蒿，於匪我下作一轉語。言非我乃是蒿，蒿不可食，以喻子不得終養父母也。首二章與義同。三章因孝子不得終養之故，由於王事征役，故以餅罄盥恥為喻。末二章南山飄風，以自敘其勞苦之情。爾雅：哀，懼報德也。郭注云：悲苦征役，思所生也。豈風，母氏劬勞，傳云：劬勞，病苦也。與此劬勞同。

蓼蓼者莪，匪我伊蔚。蔚，杜藪也。哀哀父母，生我勞瘁。蔚，杜藪，釋草文。郭注云：無子者藪，即蒿。杜云：牡蒿也。三月始生。七月華，華似胡麻，華而紫，赤八月為角，角似小豆，角貌而長一名馬新蒿。案本草角蒿，馬先蒿亦名馬新蒿，皆有子之蒿。陸合牡蒿為一，與郭景純說無子者不同。且蒿以牡名，郭說是也。後

箋云：我為有子，蔚為無子。草木自以有子者為材，匪我伊蔚，正與上句一例。

餅之罄矣，維嚙之恥。餅，小而疊大，罄，盡也。鮮民之生，不如死之久矣。鮮，寡也。無父何怙，無母何

恃，出則銜恤，入則靡至。說文：缶部云：餅，餅也。或作瓶，灑，灑餅也。罄，器中空也。詩曰：餅之罄矣。穴部云：甕，大器也。吾小國懼矣。然大國之憂也。吾儕何知焉。吾子其早圖之。詩曰：餅之罄矣。惟盥之恥。王室的

不寧，晉之恥也。是引詩餅喻己小國，晉喻晉大國。雖是斷章，亦取餅小器大之義。傳云：餅小而疊大，正本左氏說也。餅小而盡以喻己不得養父母，疊大而恥以喻其不能養之之故。實由於上之人征役不息，為

可恥也。所以刺幽王也。後漢書：陳忠傳：建光中，上疏云：夫父母於子，同氣異息，一體而分。三年乃免於懷抱，先聖緣人情而著其節制，服二十五月，是以春秋臣有大喪，君三年不呼其門，閔子雖要經，服事以起

公難退而致位，以究私恩，故稱君使之非也。上行之禮也。周釋詩：凡禮制不序，鼓鐘民勞，人作詩，自傷曰瓶。之難矣。惟盥之恥，言已不得終養，君使之道者，亦上行之恥也。案忠釋詩：凡禮制不序，鼓鐘民勞，人作詩，自傷曰瓶。

合大東傳云：空，盡也。罄，空聲之轉。○鮮，寡釋詩：鮮，寡也。案忠釋詩：凡禮制不序，鼓鐘民勞，人作詩，自傷曰瓶。為少，與此鮮為寡者，訓近而意殊。寡當讀惠，鮮，寡之寡。雁傳：偏喪曰寡。因之喪父母者，亦曰寡。意探

下文無父無母而為之釋也。寡字逗，不與民連讀。寡孤一也。寡民之生，與左傳：寡我襄公，文義相同。案此

下二句，即承上二句，一氣直下。上之人征役不息，則下之人勞苦不休，以致喪父喪母，不得終其養親之

志。孤寡之由，皆上使之然也。大戴禮：用兵篇詩云：鮮民之生，不如死之久矣。盧注：以為困於兵革之詩。此引以證用兵之害，就上之人一邊說，不如死久句，乃孝子自歎其孤寡難堪也。末二章云：民莫不穀，我

詩毛氏傳疏 五 谷風之什

獨何害。穀，生也。言民無不生。我獨罹此勞苦之害也。民莫不穀，我獨不卒，卒，終也。言民無不生，我獨不得終養父母也。皆從此義而申說之。讀者皆不得其解。○鴉羽傳：恬，恃也。渾言之，則恬亦恃也。釋文及華嚴經音義：入法界品，引韓詩云：恬，賴也。恃，負也。析言之也。恤，憂也。憂不得養也。入則靡至，言役罷而歸時，父母皆喪，入則無所至，士喪禮下篇：反哭，賓弔者，升自西階，曰：如之何。鄭注云：反而亡焉，失之矣。於是為甚。故弔之，卽此意也。序箋云：二親病亡之時，時在役所。

父兮生我，母兮鞠我，拊我畜我，長我育我，顧我復我，出入腹我。【傳】鞠，養，腹厚也。欲報之德，昊天罔極。

〔疏〕爾雅：鞠，生也。依雅訓，則母兮鞠我，與父兮生我同義也。傳以父生母養分言，下文畜我育我，我行其義，復反也。顧復猶出入也。腹厚，釋詁文：詩連用九我字，傳鞠訓養，則拊畜長育皆養也。腹訓厚，則顧復皆厚也。重言之者，以明生我勩勞之意。○虞翻有桃傳，皆以罔極為無中，王引之詩述聞云：欲報之德，昊天罔極，言我方欲報是德，而昊天罔極，降此鞠凶，使我不得終養也。不言父母既沒，不得終養者，無父何怙，無母何恃，已見於上文也。昊天罔極，猶言昊天不傭，昊天不惠，朱子所謂無所歸咎而歸之天也。漢司隸校尉魯峻碑：悲蓼藟之不報，痛昊天不傭，嘉得詩人之意矣。護，卽我字。案王說：罔極是也。昊天當廢，幽王節南山兩言昊天，亦廢幽王與此同，非謂歸咎於天作此泛義。易林乾蒙：謙，恆云：南山昊天，刺政閔身。疾悲無辜，背情為仇，蓋出三家詩，與毛詩亦合。

南山烈烈，飄風發發。【傳】烈，烈然至難也。發發，疾貌。民莫不穀，我獨何害。〔疏〕烈烈然至難，後箋云：難，當

烈烈為險阻之狀。說文：屨，高也。讀若厲。玉篇：廣韻作屨，云：屨也。集韻：類篇：屨力，屨切。山高貌。古有屨山氏禮記祭法注：厲山氏，炎帝也。起于厲山，或曰有烈山氏。然則烈烈為山之高峻，故傳以為至難。釋文：飄，本又作票。何人斯傳云：飄風，暴起之風。暴亦疾也。飄風為疾，則發發為疾貌。

南山律律，飄風弗弗。【傳】律律，猶烈烈也。弗弗，猶發發也。民莫不穀，我獨不卒。〔疏〕後箋云：南山律律，王

說文無律字。玉篇有律字。云：律，砥危石，文選七發：上擊下律。注云：律當為律，是律律同字。故傳云：律律，猶烈烈也。案司馬相如子虛賦：隆崇華萃，嶺與碑同。古弗發聲同。碩人發發，皇矣弗弗，並訓為盛。盛，謂之發。

殺亦謂之芻蕘疾謂之發發亦謂之弗弗故傳云弗弗猶發發也

大東七章章八句

大東刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉〔疏〕幽王之世東國傷困則西周之政亂

諸小雅

有饑窶殄有捋棘七〔傳〕與也饑滿蓋貌殄執食謂黍稷也捋長貌七所以載鼎實棘赤心也周道如砥

其直如矢君子所履小人所視〔傳〕如砥貫賦平均也如矢賞罰不偏也瞻言顧之潛焉出涕〔傳〕瞻反

顧也潛涕下貌〔疏〕與者陳古以言今亦與體也餘皆託物以為喻方言瞻豐也自關而西秦晉之間凡

假借字伐檀傳執食曰殄案執食所牧甚廣傳既釋殄為執食而又豕蓋黍稷謂執食為黍稷也禮記

雜記篇柢以桑長三尺或曰五尺故傳釋捋為長貌也鄭注雜記云柢所以載牲體者牲體即鼎實牛羊

豕鼎魚臘鼎皆有七取鼎實而載之於俎此七較長於取黍稷之七傳釋棘七不豕上句蓋殄故不

以為取黍稷而以載鼎實也鄭注又云吉祭用棘柢古祇作七園有桃傳棘棠也秋官朝士注樹棘

以為位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也淮南子時則篇孟冬其樹棗高注云棗取其赤心也棘木

中心色赤故謂之赤心特性記棘心七刻是吉祭之七用棘心也箋以此喻古者主人致客之禮○說文

砥底之或字孟子萬章篇引詩作砥砥訓平均如砥為貫賦平均矢訓不偏如矢為賞罰不偏言周家貫

賦賞罰之道如此也墨子兼愛下篇周詩曰王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若

砥君子之所履小人之所視若吾言非語道之謂也古者文武為正均分賞賢罰暴勿有親戚弟兄之所

阿即此文武兼也案義正與毛傳合此陳古為與○瞻者反顧之貌傳也字當作貌瞻言荀子作眷焉後

漢書作瞻然首焉然三字皆語詞說文潛涕流貌詩曰潛焉出涕顏會作然古然焉同也言顧古周道以

詩毛氏傳疏 五 谷風之什

小東大東。杵柚其空。傳空盡也。糾糾葛屨。可以履霜。佻佻公子。行彼周行。傳佻佻獨行貌。公子譚公

子也。既往既來。使我心疚。疏橋柚字。因杵字從木。而改軸亦從木。非也。案大玄挽篇。棘木為杵。削木為

軸。杼軸既施。民得以煥挽。擬之經緯。法言先知篇。田畝荒。杼軸空。謂之數。其字正作軸。空盡。爾雅釋詁文。

東。東國小。大東國。杼軸盡。空則是傷於財也。管子國蓄篇。大國內款。小國用盡。款與空一聲。作軸。空盡。爾雅釋詁文。

同。下文因言譚。困於役之事。爾雅釋訓。佻佻獨行。貌。亦謂困竭。賢人憂歎。遠

益。急切案釋詩。佻佻公子。契契寤歎也。下章傳契契憂苦也。本爾雅。此云佻佻獨行。貌。亦謂困竭。賢人憂歎。遠

之狀。與爾雅訓異。意同。釋文。佛本或作龔。韓詩作嬭。嬭往來貌。楚辭九歌。譚大夫若玉。篇名。佻佻獨行

貌。並字異。而聲同。毛探下行。彼周行。為訓。韓探下。既往。既來。貌。楚辭九歌。譚大夫若玉。篇名。佻佻獨行

詩。言周行。凡三卷。耳。鹿鳴及周也。此周行。無傳者。易曉耳。上行為道。楚辭注。引作行。彼

周道。即其義。言譚公子奉使。周道往來。不已。東國之行。役。譚尤獨受其困乏也。我譚大夫自我也。

有洌。洌泉無浸。穫薪契契寤歎。哀我憚人。傳洌寒意也。側出曰洌。泉。蔞艾也。契契憂苦也。憚勞也。薪是

穫薪。尚可載也。哀我憚人。亦可息也。傳載乎意也。疏洌當作洌。正義云。七月二之日。梁洌。是洌為

用傳訓。今說文。欠部。洌。篆。仲達所見。唐本不誤。易井九五。爻辭。井洌。寒泉食。說文。以水清則洌。與洌

不同。義矣。爾雅。洌。泉穴出。穴出。仄出也。側與仄通。邵晉涵正義云。說文。洌。泉食。說文。以水清則洌。與洌

疾出也。繫側。出泉也。是側出之泉。又曰繫也。艾釋文。作洌。洌。泉食。說文。以水清則洌。與洌

一。正作對文。箋。讀。獲。為。獲。爾雅。獲。落。楚辭。注。引。詩。作。獲。與。毛。義。異。楚辭。九歌。執契契而委棟。分。王注

東人之子職勞不來【傳】東人譚人也來勤也西人之子粲粲衣服【傳】西人京師人也粲粲鮮盛貌舟

人之子熊羆是裘【傳】舟人舟楫之人熊羆是裘言富也私人之子百僚是試【傳】私人私家人也百僚

是試用於百官也【疏】譚國在東故東人為譚人來勤爾雅釋詁文爾雅又云勅勤勞也說文勑勞也資

亦勤也○周在西故以西人為京師人粲粲一聲之轉今北方詳好為喝采南方衣服鮮麗為粲聲如簪

則重言曰采采亦曰粲粲矣爾雅燕燕粲粲尼居息也郭注云盛飾宴安近處優閒北山傳燕燕安息貌

義本爾雅此釋粲粲衣服鮮盛貌者亦近處安息之意箋云京師人衣服鮮潔而逸豫舟人舟楫之人即

今月令之榜人是也勉有苦業傳舟人舟人主濟渡者各隨文訓熊羆裘為富者言得祿多也正月箋云

此言小人家臣也各隨文訓釋文條又作察說文作察采芭傳試用也版傳察官也傳文是試上奪百僚二

傳私人家臣也各隨文訓釋文條又作察說文作察采芭傳試用也版傳察官也傳文是試上奪百僚二

皆對東人之困病言私人之子則言羣小得志起下三章曠官廢職意

或以其酒不以其漿【傳】或醉於酒或不得漿靴靴佩璉不以其長【傳】靴靴玉貌璉璉也維天有漢監

亦有光【傳】漢天河也有光而無所明跋彼織女終日七襄【傳】跋隅貌渡反也【疏】經中或字領下句

分釋之云或醉於酒或不得漿以見王政之偏也或有也以用也不以不用也不可以不用也不可以不用也下皆同

韓詩外傳宋燕相齊見逐陳饒曰三斗之糶不足於士而君厲驚有餘粟果園梨栗後宮婦人以相提攜

作璉爾雅作璉說文無綺縠縠屬於帶從風而弊上曾不得以為錄引詩曰或以其酒不以其漿釋文朝又

字耳說文朝大車縛鞅軛宇亦作鞅釋名鞅縣也所以縣縛鞅也是朝有縣繫之義箋云璉璉玉貌三

為佩佩之鞅鞅然依箋亦當有佩字劉昭注輿服志朝鞅佩玉也集韻四十一迺珣佩玉貌可證爾雅

璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也璉璉也

其德刺其素餐不以其長言不用其長也周道衰微諸臣曠職下文皆從此句而申言之託天象星名以

者河也案戶也者直戶也言正南北也昭十七年左傳冬有星孛於大辰西及漢梓慎曰星孛及漢水之
 祥也又昭八年傳今在析木之津孔疏云釋天析木之津箕斗之閒箕在東方木位斗在北方水位分
 閒是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之閒箕水而言析木者此大自南而盡北
 水木以箕星為隔隔河須津梁以渡故謂此大為析木之津也不言析水而言析木者此大自南而盡北
 故依此而名析木也章昭注周語亦云津天漢也析木次名從尾十度至南斗十一度為析木其川為
 漢津監視也光者水之光天河無星故傳云有光而無所明○歧俗企字小箋云歧當從說文作歧是也
 說文七部岐頃也引詩作歧玉篇岐隔貌顧希馮所據毛詩亦作歧與絃音義皆同廣韻云鼓者不正
 也墨子雜守篇其甚害者為築三亭三亭隔織女之令能相救諸蓋織女三星成三角故防禦築三亭以
 象織女處隅之形文選顏延之詩注引薛君章句襄反也韓與毛同執競傳云反
 復也七七時也七月終日有七時言織女星歷七時辰而復見於昏是謂之七襄

雖則七襄不成報章【傳】不能反報成章也皖彼牽牛不可以服箱【傳】皖明星貌何鼓謂之牽牛服也
 服也箱大車之箱也東有啓明西有長庚【傳】日且出謂明星為啓明日既入謂明星為長庚庚續也有

捋天畢載施之行【傳】捋畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎【疏】報亦反也反報猶反復箋云織女

織相反報成文章據正義作報反夏小正七月初昏織女正東鄉初昏見織女在東則不在西小正七月

指夏時而言○皖唐石經作皖玉篇皖明星也廣韻皖明星皆本此詩而皖皖錯出疑傳文當作皖明貌

星字涉下兩言明星而誤衍禮記禮弓釋文皖華板反明貌與傳訓合皖皖三字說文皆不錄而艸部

蔭從皖聲則說文有皖字矣爾雅星紀斗牽牛也何鼓謂之牽牛是牽牛為星紀或名何鼓何揭也鼓量

名實一星也郝懿行義疏云今驗牽牛三星牛六星牽廷相曰牛宿其狀如牛何鼓直牛頭上則是牽牛

人也何鼓中星最明舉頭即見而牛宿差不甚顯詩人觸景總情不宜舍極明之何鼓而取難見之牛宿

皖彼之詠謂何鼓不謂牛宿明矣毛傳取爾雅為釋精當不移月令季春且牽牛中仲秋昏牽牛中皆何
 鼓也考諸經典無名牛宿曰牽牛者天官書云牽牛為繼性其北河鼓蓋星家失傳自此始今按牽說足
 訂史記下之誤郭注云擔故擔者荷也擔荷說文作儻今南方農語猶呼此星為扁擔何鼓三曰何鼓牽
 兩頭銳下八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北故或名何鼓為牽牛也爾雅以何鼓牽牛為一
 星如李孫之義則二星孫炎又以何鼓之旗左右之旗強名為北故或名何鼓為牽牛也爾雅以何鼓牽牛為一

四月八章章四句

四月大夫刺幽王也在位貪殘下國構禍怨亂並與焉

四月維夏六月徂暑【傳】徂往也六月火星中暑盛而往矣先祖匪人胡寧忍子【疏】傳訓徂爲往往

雖盛夏之時而火星昏中其暑將往矣與者以喻我周列祖盛德而至幽王之身其德就衰矣月令夏季之月昏火中昭三年左傳晉張趯曰辟如火焉火中寒暑則退此其極也無退乎杜注衰矣月令夏季季夏昏中而暑退案暑盛而往即是暑極而退之意毛傳正本左傳爲訓詩凡八章各自爲興與雲漢父略也○匪彼也彼猶其也胡寧皆何也先祖匪人胡寧忍子言先祖其何忍子而降禍亂也與雲漢父母先祖胡寧忍子文義相同○正義云王肅述毛於六月徂暑之下注云詩人何忍子而降禍亂也與雲漢父往未得反已闕一時之祭後當復闕二時也先祖匪人之下又云征役過時曠廢其祭祀我先祖獨非人乎王者何爲忍不憂恤我使不得修子道案王說雖未得毛情然其言行役未嘗無據徐榘中論禮交篇以四月爲行役過時刺怨而作徐偉長爲漢靈帝末年人其解詩正與王子隱合則經中四月六月秋也詩三章烈烈發時也與我弟五章同句而第二章凄凄爾雅與蓼蓼哀哀同釋蓼序云及之人情所必至不得終養六章盡瘁以仕寧莫我有與北山或盡瘁事國同解北山序云已勢於從事不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于柴子家賦鴻雁季文子曰寡君未免於此文子賦四

秋曰淒淒百卉具腓【傳】淒淒涼風也卉草也腓病也亂離瘼矣爰其適歸【傳】離憂瘼病適之也【疏】

綠衣傳淒淒寒風也此云淒淒涼風涼寒義通爾雅哀淒淒愴愴報德也郭注云悲苦征役思所生也又廣雅云淒淒哀也此云淒淒涼風涼寒義通爾雅哀淒淒愴愴報德也郭注云悲苦征役思所生也又廣馬臺詩淒淒陽卉腓李善注引韓詩曰秋曰淒淒百卉俱腓薛君曰腓變也俱變而黃也腓音肥毛萋曰辨病也今本作腓字非案李注富作毛萋曰腓病也今本作辨字非今辨腓二字互誤張衡西京賦注王

梁公譙詩注引毛詩百卉具腓。鮑昭苦熱行渡瀘寧具腓。注引毛詩秋日淒淒百卉具腓。用假借字爾雅是李所據詩本作腓。釋文云腓房非反。病也。韓詩云變也。然則陸所見毛詩云涼風用事而衆草皆病與。食殘之政行而萬民困病。風病也。詩云百卉具腓。或齊魯同。今字作福。非古也。痲病釋詁云柔同。方音云痲病也。東齊海岱之間曰痲。發於也。適訓之於其之歸。首歸於亂。爲此憂病也。宣十二年左傳引詩曰亂離痲矣。爰其適歸。歸於怙亂者也。夫傳意本左傳說。蓋經文亂字讀逗。離痲爲憂病。此毛義也。文選潘岳關中詩注引韓詩亂離斯莫。薛君曰莫散也。其所據韓詩作斯莫。任昉爲范尚書讓表注引薛君曰痲散也。此痲字當爲莫說。苑政理篇云詩不云乎亂離斯痲。爰其適歸。此傷離散以爲亂者也。離散用韓詩義家語辨政篇同。今字作痲者。據毛改韓耳。家語爰作奚。常璩華陽國志引詩作奚。其適歸詩小學云疑三家詩有作奚者。

冬日烈烈飄風發。發民莫不穀。我獨何害。〔疏〕發我獨何害。然也。○穀生也。我我幽王時也。民莫不穀。我獨何害。言人無不食生者而我何獨遭此害也。

山有嘉卉。侯栗侯梅。廢爲殘賊。莫知其尤。〔傳〕廢大也。〔疏〕箋云嘉善。侯維也。山有美善之草。生於梅栗上多賦數。富人財盛而弱民與受困窮。案傳意當然也。○廢大爾雅釋詁文郭注卽引此詩釋文云一本作廢大也。此是王肅義。王子慶所據傳作廢大。定本同。宋本作伏者。乃涉箋而誤。尤過也。列女傳續編引此詩而釋之云。言伏於惡。不知其爲過。此箋及蕩箋言伏於惡。用列女傳本三家義。而毛意實同。

相彼泉水。載清載濁。我日構禍。曷云能殺。〔傳〕構成。曷遠也。〔疏〕箋云相視也。我視彼泉水之流。一則清。意當然也。○廣雅構成也。本傳訓也。箋構猶合集也。合集卽構成之義。輪有莢箋內葍之言。謂宮中所葍成。碩與夫人淫昏之語。葍與構通。正義云曷遠釋言文。今爾雅作遇。郭注引方言。東齊曰遇。今方言遇作蠲。說文遇微止也。讀若桑蟲之蠲。曷者遇之假借字。遠者及也。殺生也。我日構禍。曷云能殺。言我今下國日日成此禍亂及己之身。云能獨生乎。

滔滔江漢。南國之紀。〔傳〕滔滔大水貌。其神足以綱紀一方。盡瘁以仕。寧莫我有。〔疏〕江漢大水貌也。傳云

其神足以網紀一方者一方指南國紀即綱紀也言江漢之大水南國百川其神足以網紀之爾雅神治也魯語仲尼曰山川之靈足以紀綱天下者其守為神法言君子篤仲尼之道猶四瀆也經營中國終入大海他人之道者西北之流也綱紀夷貉或入于沱或淪于漢並與此綱紀同詩言江漢綱紀南國不使衆水放縱無所入以與幽王之神也北山或盡天下俾下國之諸侯恃強連禍不供王事更無江漢朝宗之義○盡瘁與北山盡瘁同仕事也北山或盡天下俾下國之諸侯恃強連禍不供王事更無江漢朝宗國傳云盡瘁勞病以從國事寧猶胡也相親有也

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵【傳】鶉鶉也鵠食殘之鳥也大魚能逃處淵【疏】釋文云鶉鶉鶉也鶉擊殺鳥也廣雅鶉鶉鶉也鶉鶉即鶉鶉正義云鶉鶉之大者又名鶉孟康漢書音義曰鶉大鶉也說文鶉鶉也鶉擊殺鳥也廣雅鶉鶉鶉也鶉鶉即鶉鶉正義云鶉鶉之大者又名鶉孟康漢書音義曰鶉大鶉也

說文鶉鶉也鶉擊殺鳥也廣雅鶉鶉鶉也鶉鶉即鶉鶉正義云鶉鶉之大者又名鶉孟康漢書音義曰鶉大鶉也釋文改正義又以鶉五各反改說文鶉與專反說文注云鶉讀與專反者與鶉疊韻而又雙聲說文鶉鶉也夏小正謂之弋弋即鶉也弋之字變為鶉廣雅疏證云鶉從鳥戈聲而讀若環鶉之從戈聲而音與專切

亦猶是也案作戈作鶉說俱有理讀與專反者或出三家詩而毛詩作鶉五各反當以說文所據為證早鹿鶉飛戾天箋鶉鶉之類鳥之貪強者也說文注云鶉亦當為鶉正義引說文鶉鶉鳥此亦引說文鶉鶉鳥而從俗寫為鶉耳釋詞云匪彼也傳云鶉鶉食殘之鳥也者以喻食殘之人處於高位傳文大魚上疑奪體鮪二字云體鮪大魚能逃處淵者以喻今民不能逃避禍害是大魚之不如矣

山有蕨薇隰有杞桋【傳】杞桋也桋赤桋也君子作歌維以告哀【疏】蕨薇詳草蟲篇杞桋四牡同北山言采其杞桋生於山也生山樞山樞皆有矣桋赤桋爾雅釋木文爾雅又云白者桋郭注云赤桋樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中為車輞白桋今人以爲車輞案杞桋同類郭景純謂赤桋叢生是已但水理赤者爲赤桋一名白者爲桋其木皆堅韌今人以爲車輞案杞桋同類郭景純謂赤桋叢生於君子此倒句也正義謂作者自言君子似非詩愷君子作歌與吉甫作頌不同也

喻在位之人不能恩育萬民困草木之不知○君子所位之人作此詩歌以告哀於君子此倒句也正義謂作者自言君子似非詩愷君子作歌與吉甫作頌不同也

北山六章三章章六句三章章四句

北山大夫刺幽王也。役使不均，已勞於從事，而不得養其父母焉。

陟彼北山，言采其杞。借借士子，朝夕從事。傳借借強壯貌。士子有王事者也。王事靡盬，憂我父母。疏北山采杞，以喻勞於從事。言語調。借借為強壯，強當作疆。說文借借也。引詩借借士子，本傳訓也。大玄疆次四爰，聽爰明左右疆疆。測曰爰聽爰明，庶士方來也。又增上九測曰羣士疆疆，借借與疆疆同。士讀為事。傳云士子有王事者，王事探下句為訓。從事從王事也。三章云羣我未老，鮮我方將。旅力方剛，經營四方，即其義。箋云疆無也，豎不堅固也。王事無不堅固，故我當盡力勤勞於役，久不得歸。父母思已而憂。

溥天之下，莫非王土。率土之濱，莫非王臣。傳大率循濱溥也。大夫不均，我從事獨賢。傳賢勞也。

疏大爾雅釋詁文公劉同溥天之下，昭七年左傳東周饒孟子萬章荀子君子韓子說林上忠孝呂文率古連字古文作率漢人作連今率行而連廢矣。蘇訪落同濱古當作胡漢書王莽傳白虎通茂封公侯喪服兩篇引詩作實為假借字說文賢溥字采蘋傳作匡。大夫在上位者廣雅賢勞也。王念孫疏證云孟子萬章篇引詩而釋之曰此莫非王事我獨賢勞也賢亦勞也賢勞猶言助勞故毛傳曰賢勞也。鐵論地廣篇亦曰詩云莫非王事而我獨勞刺不均也鄭箋趙注並以賢為賢才失其義矣。案王說是也。我從事獨賢序云已勞於從事是賢勞同也。襄十三年左傳引詩而釋之云言不讓也亦謂大夫不知讓不讓與不均同意此詩專刺幽王役使不均從事獨勞是即不均也。首章言王事靡盬憂我父母又推讓勞者之情孟子云是詩也勞於王事而不得養父母也統釋首章與序言不得養父母合下章及末三章言獨勞不均皆從此章之義而申說之。

四牡彭彭，王事傍傍。傳彭彭然不得息，傍傍然不得已。嘉我未老，鮮我方將。旅力方剛，經營四方。傳

將壯也。旅衆也。疏得息於傍傍云不得已互文見義也。未老方將對文故傳訓將為壯方將即方壯也。射義幼壯孝弟壯或為將爾雅樊阻也樊與壯同樊孫本作將此皆壯將聲義皆相近傳於彭彭云壯同桑柔靡有旅力與此旅力同秦誓番番良士旅力既愆周語四軍之帥旅力方剛旅衆注並云旅衆

也。逸周書大明武篇。我師之窮。靡人不剛。鑿鐵論。縣役篇。詩云。檢允孔熾。我是用戒。武夫漢。漢經營四方。故守禦征伐。所由來久矣。並與此詩同。

或燕燕居息【傳】燕燕安息貌。或盡瘁事國【傳】盡力勞病。以從國事。或息偃在牀。或不已于行【疏】燕

也。重言曰燕燕。爾雅。燕燕。尼居息也。字又作宴宴。傳云。安息義同。或盡瘁事國。昭七年左傳。引詩。盡瘁。作憊瘁。漢書五行志。所載左傳。作盡瘁。鄭注。周禮小司寇云。謂憊瘁。以事國。其所據詩。作憊瘁。字異義同。傳云。盡力勞病。以釋盡瘁二字。語雖分釋。而義實平列也。云。以從國事。釋經事國二字。倒句以釋之。已止也。行道也。

或不知叫號【傳】叫呼號召也。或慘慘劬勞。或棲遲偃仰。或王事鞅掌【傳】鞅掌。失容也。【疏】字說。連

部。叫。呼也。號。號也。言部。訓。大。呼也。呼。召也。碩鼠傳。號。呼也。古。呼。評。呼。通用。叫。謂之。呼。呼。又。謂之。號。號。謂之。呼。呼。又。謂之。召。是。叫。呼。號。召。四字。同。義。也。慘。慘。釋。文字。亦。作。憊。憊。是。也。衛。門。傳。云。棲。遲。游。息。也。仰。釋。文。作。叩。鞅。掌。疊。韻。連。緜。字。鞅。掌。失。容。猶。言。倉。皇。失。據。耳。正。義。云。傳。以。鞅。掌。為。煩。勞。之。狀。故。云。失。容。言。事。煩。鞅。掌。然。不。暇。為。容。儀。也。今。俗。語。以。職。煩。為。鞅。掌。其。言。出。於。此。傳。也。案。莊。子。庚。桑。楚。篇。鞅。掌。之。為。使。郭。象。注。云。鞅。掌。不。自。得。宋。陳。景。元。校。本。有。不。字。今。各。本。奪。不。不。可。通。矣。崔。驥。云。不。仁。意。司。馬。彪。云。醜。貌。並。與。失。容。義。近。又。在。宥。篇。遊。者。鞅。掌。以。觀。無。妄。鞅。掌。亦。浮。遊。動。容。之。意。

或湛樂飲酒。或慘慘畏咎。或出入風議。或靡事不為【疏】湛。亦樂也。說為。飲。連。言。湛。樂。般。樂。也。連。言。般。樂。言。喜。樂。康。樂。也。連。言。康。樂。皆。其。例。慘。慘。亦。憊。憊。之。說。箋。云。咎。猶。罪。過。也。風。猶。放。也。

無將大車三章章四句

無將大車。大夫悔將小人也。

無將大車。祇自塵兮【傳】大車。小人之所將也。無思百憂。祇自疢兮【傳】疢。病也。【疏】大車。與。王。風。大。車。

大車。崇。三。柯。鄭。注。云。大。車。平。地。載。任。之。車。晉。語。以。傳。召。伯。宗。遇。大。車。當。道。而。覆。車。注。云。大。車。牛。車。也。詩。以。大。車。喻。小。人。將。大。車。喻。進。小。人。傳。云。大。車。小。人。之。所。將。也。者。但。釋。經。之。大。車。而。喻。義。自。明。也。我。行。其。野。傳。

祇適也。箋云：喻大夫而進舉小人，適自作憂累，故悔之。易林井云：大輿多塵，小人傷賢。皇甫司徒使君失家，亦此義也。○痕石經作底，不誤。底病釋詁文白華傳：我底兮傳，亦云底病也。詩小學云：詩三用此字為韻。白華與卑韻，何人斯祇，與易知饒知斯韻，此皆第十六部本音。何人斯，借地祇字為之。於六書為假借。若無將大車之底，而與第十二部之塵韻讀，若真此古合韻之例。又云：張衡賦：思百憂以自疚，疚與底音近。禮記：診於鬼神。鄭注：診或為祇。又說文：舡一作舡，古狝氏讀。如權精於此，可求合韻之理。釋文都禮反，是唐初誤作底也。

無將大車，維塵冥冥，無思百憂，不出于頰。【傳】頰，光也。【疏】者，荀子大略篇：君人者，不可以不慎，取臣匹夫同，何以相有也。均薪施火，火就燥，平地注水，水流溼，夫頰之相從也。如此之箸也。以友觀人焉，所疑取友善人，不可不慎，是德之基也。詩曰：無將大車，維塵冥冥，言無與小人處也。又韓詩外傳云：今子所樹非其人也。故君子先擇而後種也。詩曰：無將大車，惟塵冥冥，案此釋詩，並與序傳合。箋云：冥冥者，蔽人目，明令無所見也。猶進舉小人，蔽傷己之功德也。○頰，光釋詁文箋云：使人蔽闇，不得出於光明之道。無將大車，維塵離兮，無思百憂，祇自重兮。【疏】箋云：離猶蔽也。

小明五章三章章十二句二章章六句

小明大夫悔仕于亂世也。

明明上天，照臨下土。我征徂西，至于芄野。二月初吉，載離寒暑。【傳】芄野，遠荒之地。初吉，朔日也。心之憂矣，其毒大苦。念彼其人，涕零如雨。豈不懷歸，畏此罪罟。【傳】罟，網也。【疏】天明猶昭昭，禮記中庸篇：今夫耿耿，小明也。照臨猶照察也。晉至小之明，其光甚微，以喻世亂，則闇於照察，故詩以小明名篇。○芄野，遠荒之地。說文：芄，遠荒也。从艸，九聲。引詩：本傳訓也。古謂朔為吉，傳以朔日詁初吉者，初，始也。初吉與吉月不同。而朔日與月朔又異。吉月，月朔為一月之始。一日初吉者，謂吉月之始，朔日者，謂月朔之日，不必定在始一日。自一至十皆是也。二月，夏正之二月，或謂此二月為周之二月者，非也。箋云：我行往之西方，至於遠荒之地，乃以二月朔日始行，至今則更夏暑冬寒矣。尚未得歸，案鄭說是也。二月初吉，家上我征徂西句，即下兩章云：昔我往矣，日月方除，昔我往矣，日月方奧也。載離寒暑，即下兩章云：葛云：其還歲聿云。

說文有
眷無睭

昔我往矣。日月方奧。【傳】奧。煖也。曷云其遠。政事愈覺。【傳】覺。促也。歲聿云莫。采蕭穫菽。心之憂矣。自詒

伊戚。【傳】戚。憂也。念彼其人。輿言出宿。豈不懷歸。畏此反覆。【疏】奧。煖。唐無衣同。奧為煖。古文假借。詩異

溫也。二月萬物畢出。陽氣方盛。經言方奧。傳以煖解之。亦致確也。且二月初吉。為始行。而昔我往矣。則既

定。指初吉之一日。即二月之末。接於三月之初。凡在征途。皆可言經方奧。在方餘下。設文。而昔我往矣。則既

以春溫申傳。復引洪範。疑。當為夏。謂二月之初。接於正月之末。時尚有霜。不可云煖。其言非也。案注。既

尤當唯解初吉為一日。自誤。○覺。古祗作威。威訓為促者。以疊韻為訓。召晏傳云。威促也。與此同。今經典

訓促。急字皆作覺。子六反。非古義。古音也。凡古今文字。日以滋廣。實由方語之殊。引申假借之用。故每字

必有數音。數義。解經者。隨文立訓。生生而不窮。如公劉傳。威。斧也。威之本義。而此句。政事愈感。訓促。下句

自詒伊戚。訓憂。言各有當。不妨字同。而義異也。此故訓用字之通。列蕭蒿也。菽。九穀中最後穫者。享菽采

菽。皆其業也。至此。則稱獲矣。淮南子。墜形篇云。菽。夏生冬死。○威。古憾字。既文。憾。憂也。字亦作覺。伊維也。

雄雉鳴。伊當各作繫。繫猶是也。正義云。箋以伊感之文。與左傳。正同。為繫可知。案據此。則孔所見左傳。作繫

處。此詩作伊義同矣。九說傳云。宿猶處也。與言出宿。言將起而出

與此詩作伊義同矣。九說傳云。宿猶處也。與言出宿。言將起而出

處仕於治朝也。與上睭。睭。懷顧同意。反亦覆也。反覆猶反側也。

嗟爾君子。無恆安處。靖共爾位。正直是與。【傳】靖。謀也。正直為正。能正人之曲。曰直。神之聽之。式穀以女。

【疏】爾。女。女子。所王也。恆。常也。無常於安處。安息。以起下文。靖。共。好與之意。荀子。勸學篇。君子博學而

之。介爾。景福。楊注云。介。無恆。安福。顏注云。介。不使懷安也。漢書。董仲舒傳。武帝策。賢良制曰。詩。不云。釋。嗟爾君子。

毋常。安息。神之聽之。介爾。景福。顏注云。介。不使懷安也。漢書。董仲舒傳。武帝策。賢良制曰。詩。不云。釋。嗟爾君子。

詩毛氏傳疏 五 谷風之什

十七

同靖共爾位則指明君矣大夫有恤民之責故引詩可斷章取義而要之詩意在刺幽王自不指在位之大夫禮記緇衣篇云有國者章善瘡惡以示民厚則民情不貳亦引此詩箋指明君說不誤乃訓共為具謂謀具女之爵位與共人義不可通共人不得稱具人也

嗟爾君子無恆安息傳息猶處也靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福傳介景皆大也疏息猶

處傳謂末兩章同意耳上章無恆安息此章無恆安息安息猶安處也殷其雷二章莫敢遠息三章莫敢遠處遠息猶遠處也葛生一章誰與獨處二章誰與獨息獨息猶獨處也浮游一章於我歸處二章於我歸息歸息猶歸處也傳皆云息止也○介大爾雅釋詁文生民同說文介大也方言介大也東齊海岱之間曰介今字通作介福奄大今作純弗大今作佛假借行而本義廢矣景大也釋詁文車乘玄鳥同景者殷之假借左傳云介福降之則介福為大福也箋訓介為助非傳義上章式穀以女古女通稱穀善也穀女猶言介爾鄭於表記注云用謀與女是矣箋云其用善人則必用女亦非傳義

鼓鍾四章章五句

鼓鍾刺幽王也疏正義云鄭於中候握河注云昭王時鼓鍾之詩所為作者鄭時未見毛詩依三家為說也

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷傳幽王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者為之

憂傷淑人君子懷允不忘疏鍾當作鐘今鍾鐘通用鼓鐘擊鐘謂金奏也大饗王出入奏王夏與肆夏出入

饗食實射尚金奏故詩四章皆言鼓鐘說文鐘聲也鐘聲為鎗重言曰鎗鎗將將古文假借執競傳云將將集也載驅傳云湯湯大貌案上句言鼓鐘而下句即言淮水是川樂於淮水之上也淮水之上非方

嶽觀諸侯之地今幽王會諸侯而用先王之樂是不與先王之德比矣不與德比即為淫樂此傳總發全章之指賢者為之憂傷以釋憂心且傷句箋云為之憂傷者嘉樂不野合德象不出門今乃於淮水之上

作先王之樂失禮尤甚嘉樂不野合德象不出門定十年左傳文史記魯世家稱孔子誅齊淫樂鄭引之正以申明此傳之義王肅亦云凡作樂而非所則謂之淫淫過也○釋詞云允語詞懷允不忘懷不忘也

鼓鍾喑喑淮水泔泔憂心且悲傳喑喑猶將將潛潛猶湯湯悲猶傷也淑人君子其德不回傳回邪

也〔疏〕將將爲樂聲之作。暗暗猶然也。暗讀如八音克諧之讚。湯湯爲水流之大。潛潛猶然也。說文云。潛。水流潛潛也。悲傷同義。憂心且悲。猶云憂心且傷耳。同邪小旻同。

鼓鍾伐馨。淮有三洲。憂心且妯。〔傳〕馨。大鼓也。三洲。淮上地。妯。勗也。淑人君子。其德不猶。〔傳〕猶。若也。

〔疏〕條傳亦云。馨。大鼓也。長丈二尺。淮南子。主術篇。馨鼓而食。高注。馨鼓。王者之食樂也。引詩鼓鐘伐馨。淮南即鼓當作伐。馨。玉海。一百九引。淮南子。正作伐。馨。而食。荀子。正論。篇代。奉而食。奉與馨。通代。乃伐之。誤。

淮南。即鼓當作伐。馨。玉海。一百九引。淮南子。正作伐。馨。而食。荀子。正論。篇代。奉而食。奉與馨。通代。乃伐之。誤。

上地。未詳。朱右曾云。按水經注。淮水又東。爲安豐津。淮中有洲。俗號關洲。蓋津關所在。故斯洲。納厥稱焉。

通校全淮。惟此有洲。在今靈邱縣北也。左傳。周幽爲大室之盟。戎狄叛之。穎水。源於大室。而入於淮。意王既會。遂浮穎入淮。穀穆天子之浮于葵水。以奏虞樂。宜其汰侈于諸侯。而不知戎狄之竊發。此賢者所以聞樂而拊心也。矣。今攷方輿紀要。江南鳳陽府壽州。霍邱縣。西南二十里有安風城。或謂風爲豐。大業

破。縣東北十五里。周二十餘里。人呼爲水門塘。相傳古名鎮。淮洲。陷而爲陂。淮水在縣北三十里。自穎州流入。淮。其入淮處。謂之穎尾。左傳。昭十二年。楚子狩於州來。黎丘。邵正義。引劉台拱。經傳小記。鹽關論。儒篇。孔子能方。不能圓。故飢于黎丘。袁公二年。蔡遷于州來。四年。孔子自陳適蔡。絕糧。鹽鐵論。所關論。儒篇。卽州黎之丘也。晉志。淮南郡壽春縣。今爲安。徽鳳陽府壽州。○妯。勗。釋。詁。文。箋。妯。之。言。悼。也。古。由。卓。聲。同。鄭

不以妯悼同訓。而以鼓鐘之妯。讀同。悼。猶以苑柳之陷。讀曰。悼。謂。妯。踏。皆。卽。悼。也。槍。羔。裘。傳。云。悼。勗。也。說文。心部。引詩。憂心且妯。妯。勗。聲相近。衆經音義。卷十。二。引。韓詩。憂心且陶。妯。陶。聲亦相近。猶若小旻同。

鼓鍾欽欽。鼓瑟鼓琴。笙磬同音。〔傳〕欽。欽。言使人樂進也。笙。磬。東方之樂也。同音。四縣皆同也。以雅以南。

以籥不僭。〔傳〕爲雅爲南也。舞。四夷之樂。大德廣所及也。東夷之樂曰昧。南夷之樂曰南。西夷之樂曰朱

離。北夷之樂曰禁。以爲籥舞。若是爲和而不僭矣。〔疏〕實入門則金作。故傳云。欽。欽。言使人樂進也。僂。擊

也。鼓瑟鼓琴。瑟琴在堂上也。歌詩以弦之下。文音樂舞。皆在堂下。○儀禮。大射儀。樂人宿縣于阼階。東。笙

磬。四面。其南。笙。鍾。四階之西。頌。磬。東。而其南。鍾。鄭注云。笙。籥。生也。東。爲。陽。中。萬物以生。音。成。功。曰。頌。西。爲

陰中萬物之所成鍾不言頌省文也周禮賦畝掌擊頌馨笙馨注云馨在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸功也大司樂疏引書笙庸以閉注畝東方擊頌謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為生也庸者西方之樂謂之庸庸功也西方物熱有成功亦謂之頌頌省文也傳釋笙為東方之樂者舉東方以者為頌在東方為笙矣詩言笙馨不言頌言馨不謂之頌皆省文也傳釋笙為東方之樂者舉東方以破西方亦舉馨以該鐘也云同音四縣皆同也者此總釋四面縣之義小胥正樂縣之位王宮縣鄭司農注云宮縣四面縣四面象宮室四面有牆故謂之宮縣逸周書大匡篇國不鄉射樂不牆合孔注云牆合四面所謂宮縣是也案逸周書言牆合即鄭司農所謂象宮室四面有牆故謂之宮縣逸周書大匡篇國不鄉射樂不牆合孔注云牆合四之四縣皆在堂下同音者堂下樂器而言釋經以為玉篇以為也全詩以與為同義者故此雅正樂舞六代之為旨均也調也以南傳堂上樂器而言釋經以為夷之樂以補明經義不言雅者以易曉略耳周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也舞者必作四夷之樂一注云四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也曰禁北夷之樂曰味蔡邕獨斷同白虎通義禮樂篇引河間獻王樂元語曰樂先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也自作明有制也與四夷之樂明德廣及之也故東夷之樂曰順離南夷之樂曰先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也遠嶽都賦注引韓詩內傳四夷之樂陳於右故東夷之樂曰順離南夷之樂曰先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也者合獸之樂舞於堂四夷之樂陳於右故東夷之樂曰順離南夷之樂曰先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂東周禮荒人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌也南與毛傳味南朱離禁以釋詩之南其義正同非三家詩增多四字也雅忠引三家詩陳任朱離以釋詩之南與毛傳味南朱離禁以釋詩之南其義正同非三家詩增多四字也雅忠引三家詩陳任朱離以釋詩之南夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西門之外白虎通義所謂夷狄無禮義不在內是其義也禮記明堂位篇味東夷在門內堂下夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西會諸侯祭明堂其外亦有四門九夷八蠻六戎五狄來朝立於明堂四門之外因以舞其樂焉樂持元語東夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西北夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西夷變之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西謂諸為舞不僧為和而不僧抑傳僧差也此釋雅南也實有舞故毛韓詩而舞與笙歌相應所謂

爲和而不僭也。總釋雅南則上文鐘馨琴瑟包在其中矣。天子會同築壇觀侯其舞當有千舞。不言千舞而但稱籥舞者尙德之義也。舉文舞以眩武舞故但以籥言春秋經萬入去籥禮記仲尼燕居武夏籥序與皆是也。鄭易傳以雅爲萬舞萬舞爲千舞而於此詩經傳意不合。○案末章陳古樂意承上三章淑人君子謂用樂與德比者也。

楚茨六章章十二句

楚茨刺幽王也。政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉。〔疏〕詩先言民事而陳古以刺今。

維億〔傳〕露積曰庚萬萬曰億以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福。〔傳〕安坐也侑勸也。〔疏〕有

楚者芟除也義同訓亦同。○自昔何爲句承上生下自昔猶云自古言自古墾田之法如是是爲平爲

我農夫將種穀黍稷故也既文引此詩作執今通作藝說文廣輿衆也从於與聲是與與有衆義廣雅云

廣漢官解詁在邑曰倉在野曰庾蓋庾本爲在野積穀之稱故亦謂庾爲倉也萬萬曰億伐檀同詳伐檀

享獻也文義相同安坐爾雅釋詁文禮記郊特牲舉角詔安尸鄭注云尸始入舉奠舉若奠角將祭

之祝則詔主人拜安尸使尸則自天子以下同也拜安尸鄭注云尸始入舉奠舉若奠角將祭

食禮尸少飯告飽祝侑主人拜尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告

飽禮一成也侑勸也或曰又勸之又使食有司徹注士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈疏云

諸侯十三飯天子十五飯案此侑尸之禮也以介景福祝爲主人獻神之辭禮運所謂祝以孝告也小明傳云介景福祝爲主

濟濟跄跄，絜爾牛羊，以往烝嘗。或剝或亨，或肆或將。【傳】濟濟跄跄，言有容也。亨，飪之也。肆，陳將齊也。或陳于互，或齊其肉。祝祭于祊，祀事孔明。【傳】祊，門內也。先祖是皇，神保是饗。【傳】皇，大保安也。孝孫有慶，報以介福。萬壽無疆。【疏】禮記曲禮下篇：大夫濟濟，士跄跄。鄭注云：皆行容止之貌。義與傳訓同。有容，與牛司馬奉羊也。瓠葉羹，亨，執也。飪，執同義。剝，亨，猶割亨也。絜，露質文籍。先亨而後用樂，此即周人尙臭之義也。肆，陳行葦同。說文云：肆，極陳也。將，齊釋言文或陳於互者。周禮牛人：凡祭祀共其牲之互。注互，若今屠家縣肉格。賈疏云：始殺解體，未薦之時，且縣於互，待解訖，乃薦之是也。或齊其肉者，王肅云：分齊其肉所常用。案將，讀與醬同。說文：醢，醢也。古文作，肅則分齊其肉之細者，是將有分齊之義。禮運篇：履其俎，執其數。鄭注：腥其俎，謂豚解而腥之，及血毛，執其數，謂體解而爛之。孔疏云：牲性九體，肩一臂二，臠三，肫四，膾五，正脊六，橫脊七，長脊八，短脊九，少牢則十一體，加以腥者，代齊為十一體也。是分豚為體，解所謂分齊其肉也。此言天子朝踐薦腥之事，而云或亨者，類相及耳。文不次也。○爾雅：閉謂之門，李孫注：並云：廟門也。門曰闔，門內之祭曰祊，說文：禋，門內祭也。祝以詔告之，所謂直祭，祝于主也。廟門之內，皆祖宗神靈所馮依焉。季子不知神之所在，于其祭也，祝以詔告之，所謂直祭，祝于主也。廟門之內，皆祖前至，釋祭主未納室，故無詔室之祭，亦必無索神之祭。鄭注禮記：以祊為釋，宜於廟門外。箋詩：又以門內為大門內，非廟門內。康成初不治毛詩，而箋詩常自川其禮注。孔疏曲為：護解廟門外為釋祭之名。見於諸經者，絕不與祊混。祊皆正祭，索神之名。所云為祊於外而出於祊者，皆對室中言。非門外也。焦說是矣。明謂昭明也。○傳訓：皇為大保，安神之名。所云為祊於外而出於祊者，皆對室中言。非門外也。焦說是矣。明謂凡妥安，饗之傳，饗之也。孝孫有慶，報以介福。萬壽無疆。此祝為尸致福於主人之辭。禮運所謂：嘏以慈告也。承致多福，無疆于女。孝孫來女，孝孫使女受祿。于天宜稼，于田眉壽，萬年勿替引之，是其義也。

執爨踏踏，為俎孔碩，或燔或炙。【傳】爨，爨廩爨也。踏踏，言爨竈有容也。燔，取胾骨炙，炙肉也。君婦莫莫。

爲豆孔庶爲賓爲客【傳】莫莫言清靜而敬至也豆謂內羞庶羞也釋而賓尸及賓客獻醕交錯禮儀卒

度笑語卒獲【傳】東西爲交邪行爲錯度法度也獲得時也神保是格報以介福萬壽攸酢【傳】格來酢

報也【疏】門東南北之靈傳釋靈爲饗饗廩饗者牲與黍稷皆有靈也少牢禮雍人概鼎匕俎于雍饗雍饗在

大夫以上皆稱廩饗惟士稱館饗特牲士禮有牲饗魚臘饗則天子大牢其雍饗更有牛饗交雅古饗字

爾雅踏踏敬也易離初九履錯然敬之无咎象傳云履錯之敬以避咎也錯與踏通書大傳云饗靈者有

容與此傳同碩大也是宗廟之俎用大房也○燔取脾骨祭義食取脾骨以封取脾骨黍稷又郊特牲云

脾骨燔燎升首報陽大也傳骨燔燎朝踐饋食皆有其事惟饋食取脾骨以燕蕭合黍稷爲異詩上承執

鬻自黍稷薦陳之後則傳骨燔燎朝踐饋食皆有其事惟饋食取脾骨以燕蕭合黍稷爲異詩上承執

君婦同周禮九嬖凡祭祀贊玉齋贊后薦世婦夫九嬖之職在贊后薦世婦夫九嬖之職在贊后薦世婦夫九嬖

陳女宮之具凡內羞之物御凡祭祀贊世婦夫九嬖之職在贊后薦世婦夫九嬖之職在贊后薦世婦夫九嬖

也世婦之職在蒞陳內羞之物而女御又贊世婦者即下文所云爲豆孔庶也說詳何楷世本古義說文

漢清也莫與漢同傳云清靜敬至此謂正行祭祀之時有司徹宰夫羞房中之羞于戶侑主人主婦皆右

之司士羞庶羞子戶侑主人主婦皆左之羞注云二羞所以盡歡心房中之羞在左陽也饗人羞籩之實注即

食慘食庶羞羊肫豕臠皆有載隨房中之羞內羞在右陰也庶羞在左陽也饗人羞籩之實注即

引主人主婦皆與羞邊同則詩之豆爲羞豆也案天子賓尸之禮既亡故庶羞亦設之也據少牢正祭

侑主人主婦皆與羞邊同則詩之豆爲羞豆也案天子賓尸之禮既亡故庶羞亦設之也據少牢正祭

庶羞於何用乎羞庶羞而祭則天子賓尸侑及王與后皆有二羞可知雖賓客獻酬亦設之蓋以內羞庶羞皆

爲飲酒設故至旅酬乃用也案任說是也詩言設俎薦執之後因直說到賓尸設豆之時故傳釋經爲豆

詩毛氏傳疏

五谷風之什

主人酬賓之禮酬長兄弟莫於薦北賓取之奠於薦南主人獻長兄弟衆兄弟及內賓宗婦亦旅西而內賓

豆先於祭時像以待賓客也絲衣序經賓客獻酬皆成豫作泛詞失經傳指矣○釋文禮意順經作釋正義謂

特牲饋食禮主人酬賓之禮像以待賓客也絲衣序經賓客獻酬皆成豫作泛詞失經傳指矣○釋文禮意順經作釋正義謂

象衆賓宗婦象兄弟其儀節依男子有司徹旅酬實三獻後使二人舉罍於尸所以逮賤也主人酬侑士
 酬長賓至衆賓與兄弟及私人交錯其酬皆是以尊酬卑中庸云旅酬下爲上所以逮賤也主人酬侑士
 不賓尸有司徹大夫實尸其旅酬儀文不同而獻酬以及旅酬無算爵節次無不同天子諸侯明日賓
 尸則旅酬爲釋祭祭畢之禮故中庸旅酬卽繼之以燕毛序齒也傳釋交錯之義云東西爲交者東西二
 解並旅旅行也東西行謂之交也云邪行爲錯者邪與表同錯者遺之假借字東西而表三日齊承一遣人
 大玄登篇東西爲趨走以教敬也醴酒在室醴酒在堂澄酒在下觀乎堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲釋度
 焉下也因其酒肉案其宗族以教也醴酒在室醴酒在堂澄酒在下觀乎堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲釋度
 爲法度卽示不淫示民有上下之義也祭祀之時清靜而敬至至獻酬時則笑語不禁卽教民睦之義也
 故傳云獲得時也儀當作義韓詩外傳四引詩禮義卒度箋云古者於旅也語○格來爾雅釋言文方言
 啓來也自關而東周鄭之郊齊魯之間或謂之格與格通酢報詰文瓠葉酌言酢之傳云酢報也以
 同而義異瓠葉之酢報爲實報主人之獻引申之則凡報皆曰酢也來瓠介大也萬壽攸酢言報之以
 萬壽也洪範五福一曰壽案此章及明日釋祭祭畢而饗燕賓寄由饗燕而推
 本於神報介福則祀事至此畢矣下三章又釋敘祭祀始末以明思古之情

我孔熯矣式禮莫愆【傳】奠敬也工祝致告徂賚孝孫【傳】善其事曰工賚予也苾芬孝祀神嗜飲食卜

爾百福如幾如式既齊既稷既匡既救【傳】幾期式法也稷疾救固也永錫爾極時萬時億【疏】箋云我

也奠敬釋詰文小箋云奠卽懸之假借字說文懸敬也式用愆過也式禮莫愆卽上章禮義卒度之意○

正義云論語曰工欲善其事故云善其事曰工工祝致告此正祭工祝告利成也凡正祭告利成後有神

饒受福之儀節下文正言其事祖禮爲且與下祖親之祖不同義但賚孝孫且賚孝孫也古徂且聲通賚

予釋詰文予孝孫卽下文之卜爾也少牢禮上羹親視曰主人受祭之福胡壽保建家室羹古文作饒說

文苾馨香也勞艸初生其香分布也或作芬是苾芬皆香苾苾芬香貌也覆卽芬之異香故說文選

蘇武擊香也勞艸初生其香分布也或作芬是苾芬皆香苾苾芬香貌也覆卽芬之異香故說文選
 艸部錄苾而香部不錄覆爾雅享孝也孝可訓爲享天保載見皆云孝享孝亦享也孝卽享祀也享祀
 則神饗之神嗜飲食是卽神饗矣卽賓也天保傳下子也○幾讀與期同此假借字也如期承下爾百
 福卽式法下武同承如期句稷讀爲遠爾雅速疾也饗音速稷讀皆從憂聲其讀當同故稷與敕合韻也
 爾極時萬時億又承如期句稷讀爲遠爾雅速疾也饗音速稷讀皆從憂聲其讀當同故稷與敕合韻也

敦讀爲筋說文筋致堅也从人力食聲讀若救筋救不同部許讀同者其類相近故其義相通也致堅者固之謂也稷筋同部速救同部救讀爲筋猶稷讀爲速並於雙聲得義齊亦疾也爾雅齊疾也又云匡正也固與正義相近齊稷匡救皆祭祀肅敬之意所謂如法也極中也時是也箋云長賜女以中和之福是萬是億言多無數所謂如期也神之期於子孫者福數正多也

禮儀既備鍾鼓既戒孝孫徂位工祝致告【傳】致告告利成也神具醉止皇尸載起鼓鍾送尸神保聿歸

【傳】皇大也諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私【傳】燕而盡其私恩【疏】戒亦備也祭且畢王將

司樂王出入則令奏王夏籥解徂位爲往位堂下西面位告者告孝孫也特牲士禮其正祭於旅酬後視

告利成改饌闔戶牖再告利成士不賓尸也少牢大夫禮其正祭終獻後告利成尸出又賓尸告利成尸

出改饌再告利成鄭注云利猶養也成畢也孝子之養禮畢案此告利成之節次也諸侯以上禮更隆盛

楚茨篇中兩言致告皆是告利成上章工祝致告謂正祭祭畢此章工祝致告謂釋祭祭畢毛於此章發

傳者至釋祭而事尸神象也周七廟當有七尸旅酬則六尸故云神具醉止具俱也皇訓大少牢無君告尸

失之○郊特牲云尸神象也周七廟當有七尸旅酬則六尸故云神具醉止具俱也皇訓大少牢無君告尸

皇尸則皇尸爲大尸尊大之也詩小學云宋書禮志四兩引皆曰鐘鼓送尸正義云鳴鐘鼓以送尸是唐

初不作鼓鐘開成石經誤矣案周禮鍾師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏鄭注云以鍾鼓者先擊鍾次擊

鼓以奏九夏杜子春注云尸出入奏肆夏是肆夏亦有鼓矣不得謂但鼓擊其鐘也神保聿歸箋云

神安歸者歸於天也宋書樂志引詩作神保聿歸通與肆通○正義云周禮宰夫無徹饌之文膳夫凡王

祭祀賓客則徹王之胾俎注膳夫視徹胾俎胾俎最尊也其餘則其屬徹之然則徹饌者膳夫也言諸宰

者以膳夫是宰之屬官序官膳夫上士二人中士四人下士八人故言諸也又云周禮九嬪凡祭祀贊后

薦徹豆籩知君婦豆籩而已餘饌諸宰徹之也長發傳不遲言疾也傳云燕而盡其私恩者釋經燕私二

字之義箋祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也正義云特牲祝命徹胾豆籩

設于東序下注胾俎主人之俎設于東序下亦將私燕也是祭末而燕私之事歸之俎所以尊賓客留之燕所以親骨肉也

樂具入奏以綏後祿爾殺既將莫怨具慶【傳】綏安也安然後受福祿也將行也既醉既飽小大稽首神

嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之【傳】替廢引長也【疏】綏安膠木同安謂神

此總括上文神變獲福之意既醉篇爾着既將傳亦云將行也兩傳行字皆讀如行列之行伐何籩豆有踐傳踐行列貌是其義也此承祭畢燕私而言中庸云親親則諸父昆弟不怨所謂莫怨具慶也既醉者既醉以酒也既飽者既飽以饈也既醉傳云既者盡其禮終其事又云終於饗燕始於享祀文義與此正同此已下復因燕私醉飽而推本於祭祀受纘與弟三章末三句一意孔甚惠順時是也盡之盡其禮也甚順者無不順甚名者無所不順統之謂備言能盡祭之義外順於道也替廢釋言文說文並部云替廢也召曼傳同引長釋詁文行葦卷阿召曼傳皆云引長也爾雅釋訓子子孫孫引無極也舍人注云子孫長引美道引無極也

信南山六章章六句

信南山刺幽王也不能脩成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉

信彼南山維禹甸之。响响原隰曾孫田之。【傳】甸治也。响响壘辟貌曾孫成王也。我疆我理【傳】疆畫經

界也。理分地理也。南東其畝【傳】或南或東。【疏】周禮甸人注甸讀與維禹疆之疆同。賈疏云出韓詩

荆岐既旅終南惇物至於鳥鼠秦荆岐渭北山終南惇物渭南山終南在今長安縣南惇物在今武功縣

南皆為南山禹治水災自東而西終南及惇物皆有功施詩書禹所治之南山即此也均人注甸均也讀

如替替原隰之替釋文替音均又音旬玉篇替均也响响與替替同傳云壘辟者夏小正正月農率均田

傳率者循也均田者始除田也言農夫之急除田也周語壘田若藝草注云發田曰壘辟者開也序言成

王故知替孫為成王也行葦維天之命傳同田讀如甸言成王之脩奉禹功也○傳云疆畫經界也者說

文疆界也或作疆月令孟春之月王命布農事命田舍甸言郊皆脩封疆畜端徑衛鄭注云封疆田首也分

職井地孟子曰夫仁政必自經界始經界不修地不穀道不通路皆我疆事也孟子滕文公篇使界既

正分田制祿可坐而定也○云理分地理也者考工記匠人凡溝逆地防謂之宜上地中地下地防脈理說

文云防地理也周語農祥正土乃脈發章注云脈理也凡溝逆地防謂之宜上地中地下地防脈理說

數皆我理事也疆理所以治田二者相須而行故此詩及縣疆道理江漢于疆說右理皆連言之○云或

齊其畝又呂覽簡選篇晉文公東衛之畝高注云使衛耕者皆東畝以遂晉兵也成二年左傳晉卻克伐齊使齊之封內盡東其畝寶媚人曰先王疆理天下使衛士之宜而布其利今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而巳唯吾子戎車是利無顧土宜杜注云晉之伐齊循壘東行易蓋南東必因地執齊衛在晉東故晉使東畝爲不顧土宜也程瑤田通藝錄阡陌考云阡陌田間之道也亦作仞訓故家釋阡陌者皆言南北曰阡東西曰陌惟應劭風俗通具二義曰南曰阡東西曰陌河東以西爲阡南東爲陌諒哉應氏之說得古人物土宜之義矣天下之川皆東流故川橫則滄漚又橫又縱遂又橫遂又南西曰阡而畝陳於東是故東畝者天下之大勢也遂上有徑當百畝之閒故謂之阡而曰南東爲陌也然則南東曰阡也遂上之徑東西行則漚上之畝必南北行畝當千畝之閒故謂之阡而曰南北曰阡也西曰陌也西曰阡此阡陌之通義以其義出於河畝蓋東畝者天下之大勢也然有東畝者亦有南畝者南畝之川大勢雖皆東流而河東之川獨南流河畝爲川之最下者而或南流則其畝必不東陳而爲南畝者南畝之川東勢雖皆東流而河東之川獨南流河畝爲川之最下者而或南流則其畝必不東陳而爲南畝者南畝之川東勢雖皆東流而河東之川獨南流河畝爲川之最下者而或南流則其畝必不東陳而爲南畝者

云南東畝是立文之義矣
 阡陌之名從遂入百畝千畝百夫千夫生義而匠人之阡陌則因乎遂人而名之義不繫乎畝與河東川之南流者同爲南畝而晉人乃欲使齊之境內盡東其畝此資媚人所以有無顧土宜之斥也之例物土之宜以爲阡陌必具二義而不知者乃是此非彼蓋亦勿思矣河至大休又北流則畫畝之法百命名之事惟變所適亦自然之勢也奕案詩晉畝有南東則阡陌亦必南東程說足以證三代定畝之川與河東之川同是南流其畝必南陳故七月甫田大田載芟良耜等篇皆云南畝此篇言疆理天下故云南東畝是立文之義矣

上天同雲雨雪霧霧【傳】霧霧雪貌豐年之冬必有積雪益之以霰霰既優既渥【傳】小雨曰霰霰既霑既足生我百穀【疏】蘇文類聚天部下引韓詩外傳云凡草木華多五出雪華獨六出雪華曰霰霰曰與傳豐年積雲之說略同爾雅釋天小兩謂之飄霖傳所本也說文灑澤多也引詩作灑玉篇灑今作倭足即湜之假借字

疆場翼翼黍稷彧彧【傳】場畔也翼翼讓畔也或或茂盛貌曾孫之穡以為酒食卑我尸賓壽考萬年
 【疏】場訓畔說文畔田界也翼翼恭敬貌故讓畔謂之翼翼或者辭之鍊變玉篇作或或廣韻作穡或云
 與我稷翼翼我倉既盈我庚維億以為酒食以黍稷為酒食也凡祭祀有安尸饗賓之禮楚茨云我黍
 孔庶為賓為客獻酬交錯禮義卒度笑語則獲神保是格報以介福萬壽攸酢是其義也

中田有廬疆場有瓜是剝是菹【傳】剝瓜為菹也獻之皇祖曾孫壽考受天之祜【疏】公劉傳廬寄也說

春夏居此即在田曰廬之謂也宣十五年穀梁傳古者三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一
 古者公田為居井廬蕙非盡取焉范注云八家共居是廬在公田中矣漢書食貨志理民之道地籍為本
 故必建步立晦正其經界六尺為步八百為晦晦為夫夫三為屋屋三為井井方一里是為九夫八家
 共之各受私田百晦公田十晦餘二十晦為廬舍矣何休注公羊傳云聖人制井田之法而口分之大夫一
 定為八家各助耕公田十晦餘二十晦為廬舍矣何休注公羊傳云聖人制井田之法而口分之大夫一
 婦受田百畝以養父母妻子五口為一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝牛凡為田一頃十二
 畝牛八家而九頃共為一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也案五口一
 家即子產治鄭田疇廬井有伍之制亦即小司徒下地家五人之法八家分受公田中畫二十畝為廬舍
 則八家各得廬舍二畝牛此何注因班志以立說禘詩外傳云古者八家而井田方里為一井廣三百步
 長三百步為一里其田九十畝餘二十畝共為廬舍行得以其牛八家相保出八畝守疾病相憂患難相
 救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行得二畝牛八家相保出八畝守疾病相憂患難相
 此韓傳亦主廬舍二畝牛尚一班何之前其說當為近古趙岐孟子耕者九一注云八家耕八畝其百
 畝者以為公田及廬井故曰九一也方里而井注云公田八十畝其餘二十畝以為廬井宅園圍家二畝
 半也注與古說同唯梁惠王篇五畝之宅樹之以桑注云廬井邑居各二畝牛以為宅冬入保城二畝牛
 故曰五畝也趙邠本古有在田二畝半之說以創此在邑亦二畝牛合五畝宅之數不知五畝宅在城
 郭都鄙與田廬本不相涉說見七月篇又案箋中田中邑農人作廬馬以便其田事鄭習韓詩而此箋
 不言廬畝之數是不從韓詩廬舍二畝半矣甫田箋九夫為井井稅一夫其田百畝井十為通通稅十夫
 其田千畝通十為成成方十里成稅百夫其田萬畝正義云食貨志取孟子為說而失其本旨義異於鄭
 理不可通何則言井九百畝其中為公田則中央百畝共為公田不得家取十畝也又言八家皆私百畝

則百畝皆屬公矣。何得復以二十畝爲廬舍也。言同養公田。是八家共理公事。何得家分十畝自治之也。若家取十畝。各自治之。安得謂之同養也。若二十畝爲廬舍。則家別二畝。牛亦入私矣。則家別私有百二畝。牛何得謂八家皆私百畝也。鄭於匠人注云。野九夫而稅一。此箋云。井稅一夫。其田百畝。是鄭意無家別公田十畝。及二畝。牛爲廬舍之事。近備金鷄井田考。九一爲助法。以九百畝而得一百畝也。若公田僅以避雨與暑。大不容一矣。亦必無二畝。牛之廣在公田之中也。案金說亦從鄭義。而與古殊。書缺有開。姑備參攷。○經言有瓜。故知剝爲刺瓜也。刺猶削也。曲禮爲天子削瓜者。謂之中以絲削瓜。作菹。所以供祭祀也。禮記玉藻論語。鄉黨皆有瓜。祭皇祖。謂先祖也。獻瓜。道於先祖。神饗德與信。不求備焉也。

祭以清酒。從以騂牡。【傳】周尙赤也。享于祖考。執其鸞刀。以啓其毛。取其血管。【傳】鸞刀。刀有鸞者。言割中節也。毛以告純也。膏。脂膏也。血以告殺。膏以升。臭合之黍稷。實之於簋合馨香也。【疏】周禮酒正。辨三

酒。鄭司農注云。清酒。祭祀之酒也。從。從獻也。釐人注云。從獻者。肉殺從酒也。御禮儀部三。引傳文。周尙赤。用騂五字。與今本異。早鹿。鸞。清酒。騂。牡。義同。享。獻也。享于祖考。猶上章云。獻之皇祖耳。○說文。鑿。餘象

鸞鳥之聲。從金。鸞。香。通假作鸞。刀有鸞者。謂之鸞刀。何注宜十二年公羊傳。鸞刀。宗廟割切之刀。環有和錄。有鸞是也。禮記。祭義云。鸞刀。以封郊。特牲云。割刀之用。而鸞刀之貴。貴其義也。聲和而後斷也。是音割

中節之事。毛以告純也。以下二十九字。定本集注皆爲毛傳。而正義本以此爲鄭箋。誤矣。御覽引亦誤。今訂正。毛以告純者。毛之色全者。曰毛。猶角之正好者。曰角。車攻傳。宗廟齊。象尙純也。象與毛同。膏。脂膏者。內則。燔之以其膏。注。膏。腸閉。脂。說文。脂。牛。屬。脂也。引詩。作。廢。或。作。膏。將。腸。閉。肥。也。一。名。脂。戴。角。者。脂。戴。角。者。膏。此。析。言。也。渾。言。則。脂。膏。不。別。也。血。以。告。殺。國。語。楚。語。文。楚。語。毛。以。示。物。禮。云。血。以。告。殺。接。拔。取。以。獻。具

爲齊敬也。全。注。物。也。告。幽。也。拔。毛。取。血。獻。其。備。物。也。禮。運。云。幽。謂。血。毛。腥。其。俎。禮。云。血。以。告。幽。全。之。義。也。言取血。又言取膏者。膏。即。脾。膏。祭。義。鸞。刀。以。到。取。脾。膏。乃。退。又。建。設。朝。事。燔。燎。牲。取。血。是。即。告。幽。全。之。義。也。注云。取牲。祭。脂。也。郊。特。牲。詔。視。于。室。注。云。朝。事。延。尸。于。戶。西。南。面。布。主。席。東。面。取。牲。脾。膏。燎。于。爐。炭。洗。肝。也。

于。饗。而。燔。之。八。以。詔。神。於。室。又。出。以。隨。于。主。前。主人。親。制。其。肝。所。謂。制。祭。也。禮。器。君。親。制。祭。注。云。親。制。祭。謂。朝。事。逆。血。時。郊。特。牲。取。脾。膏。燔。燎。升。首。報。陽。也。升。首。于。堂。注。云。制。祭。之。後。升。牲。首。于。北。墉。下。尊。首。制。尚。氣。也。自。此。以。前。謂。之。朝。踐。又。郊。特。牲。蕭。黍。蒿。也。染。以。脂。合。黍。稷。燒。之。詩。云。取。蕭。祭。脂。注。云。奠。謂。奠。執。時。也。特。牲。饋。食。所。云。視。酌。奠。於。廟。南。是。也。蕭。黍。蒿。也。染。以。脂。合。黍。稷。燒。之。詩。云。取。蕭。祭。脂。注。云。奠。謂。奠。

之誤也。奠或為薦。案此脾膾合黍稷為饋食也。然則朝事饋食皆有脾膾。經言取者謂取之以告備。傳乃詳及燂燎升臭之義。合黍稷實於蕭。必終言其事也。

是烝是享。苾苾芬芬。祀事孔明。傳烝進也。先祖是皇。報以介福。萬壽無疆。疏烝進爾雅釋詁文。甫田

是進獻之也。廣雅。苾苾芬芬。香也。文選。何晏景福殿賦。亦云。馥馥芬芬。馥馥本韓詩楚茨傳云。皇。大也。

卷二十一

甫田之什詁訓傳第二十一 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。

俶彼甫田。歲取十千。傳俶明貌。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。籜本也。攸介攸止。烝我髦士。傳烝

進。髦俊也。治田得穀。俊。工以進。疏傳云。俶。明貌。貌當作也。說文。焯。明也。釋文引韓詩作。焯。甫田。云。藿

田。九畝。以食兆民。王取經入焉。以食萬民。章注云。九畝。九州之內。有畝數也。十千。為萬。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。頌粟。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。孫毓說。尊者為尊。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。稊。除苗間穢也。或从芸

作耕紆當作秆或作芋說文秆雖禾本本傳訓也廣雅云藎藎茂也玉篇藎藎然黍稷盛貌漢書作藎藎
漢書食貨志后稷始明田以二耜爲耦廣尺深尺曰剛長終晦一晦三剛一夫三百剛而播種於剛中苗
生三葉以上耜壯耜藎草因體其土以附苗根故其詩曰或芸或芋黍稷藎藎芸除草也秆附根也言苗
稍壯每耜輒附根比盛暑藎盡平而根深能風與旱故藎藎而盛也義與傳同○介大也止猶息也攸介
攸止添我髦士承上文黍稷藎藎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
義同添進已見信南山篇髦俊南雅釋言文械模髦士攸宜思齊饗髦斯士傳並云髦俊也爾雅又云髦
選先聖禮樂而朝知朝廷君子在子序室八歲入小學學六甲五方書計之事如知室家長幼之節十五入大學
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穀俊士以進也

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】田祖先帝也穀善也【疏】也齊明明齊

左傳黎藜也釋文齊本又作齋豐年傳作齋盛他經典多作齋盛作齊者古文假借字器實曰齊實謂黍
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閔宮享以騂犧傳犧純也騂皆牛之
色因之謂牛爲騂亦爲犧也大田來方禋祀以其騂黑傳騂牛也是祭社用牛矣白虎通義五祀篇云祭
五祀天子諸侯以牛犏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
云土正曰后土又云共工氏有子曰句龍爲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內而社不在五祀之中故言五祀
又不別言社稷也周禮祭大宗伯以血祭祭社稷五祀五穀之社稷也注云社稷之神不在五祀之中故言五祀
及社稷又云土祗原隰及平地之神也然則土祗地祗皆地祭之名祭原隰之神謂於四方之神鄭注云
祭爲大禘神其號謂之地祗黃帝及后土之神皆祀焉而以稷配黃帝句龍配后土者地祗謂神方丘之神
南郊配地於北郊北郊亦在中壝內也此謂五祀也若春祈秋報雖亦於中壝而非大禘祀天神不祀天
帝而專以句龍配者也此謂社也后土爲五祀亦爲社五祀祀后土策祀黃帝社亦祀后土專祀后土亦

即五祀中別而尊之為兩祭而實同祀后土與五祀后土高誘注呂覽孟冬紀云社為土官再祭之何存秋報之
 其功大故別番社稷是已傳云社后土與五祀后土不同白虎通義社稷為土官再祭之何存秋報之
 也是春秋皆祭社一祈一報詩下文云以祈甘雨當指春祈玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃
 明證矣箋與周禮大司馬注皆指秋報說○周禮大宗伯以玄璜禮北方此即曲禮所謂天子祭天地祭四
 祭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即曲禮所謂天子祭天地祭四
 方也鄭注禮天以冬至謂天皇大帝在北方以非秋謂白精之地帝禮北方以立冬謂黑精之地帝禮東方以
 地之禮禮南方以立夏謂赤精之地帝禮西方以立秋謂白精之地帝禮北方以立冬謂黑精之地帝禮東方以
 祗禮兩方即以四時迎氣矣書大傳云萬物以非秋謂白精之地帝禮北方以立冬謂黑精之地帝禮東方以
 王故旅上上帝朝日祀五帝又司服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之合上帝亦在六宗不收非冬
 上帝則為五帝小宗伯兆五帝于四郊其中中央帝為黃帝月中春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少昊冬
 事上帝言上帝以該地祗也尊之雖地祗亦稱天稱帝也月令春帝大皞夏帝炎帝中央帝黃帝秋帝少昊冬
 曰祝融金正曰稷收水正曰玄冥句芒夏神祝融中央神后土少昊氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙重為句
 芒該為皋收脩及熙為玄冥顧項氏有四方曰犖為祝融共工氏有子曰句龍為后土所謂五祀所配食之神
 謂之五官不連地祗言則謂之四方四方皆為壇祭之祭義云四坎壇祭四方也書大傳云壇四與注謂
 祭四方之帝四方之神是鄭解四方亦依月令四時之帝神而昔月令孟春立春日于東郊之謂
 孟夏立夏之日迎于南郊孟秋立秋之日迎於西郊孟冬立冬之日迎於北郊此四時所以成歲故
 氣四時之帝神皆與祀焉而中央之帝神雖旺於夏季實則仲夏至月氣於郊正本月令為說書五行傳
 於四立之日迎四方之氣月令亦無中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正本月令為說書五行傳
 中央之極自崑崙中至大室之野帝黃帝中央迎氣之文傳云方迎四方氣於郊正本月令為說書五行傳
 志月令有五郊迎氣服色先立東方青南方赤西方白北方黑其用牲迎中氣于中室司馬彪續漢書錄
 云郊特牲正義五時迎氣先立東方青南方赤西方白北方黑其用牲迎中氣于中室司馬彪續漢書錄
 禮地節方澤之祭先師之東得義矣惠亦有謂地祗北黃帝璜其土說無文先師皆善也擊鼓擊土
 鼓地節方澤之祭先師之東得義矣惠亦有謂地祗北黃帝璜其土說無文先師皆善也擊鼓擊土
 鄭注云田農始耕田者謂神農也郊特牲之壇而樹之田主先耨而祭后土及田正之神田主神后土田正
 先耨為神農始耕田者謂神農也郊特牲之壇而樹之田主先耨而祭后土及田正之神田主神后土田正

之所依也。詩人謂之田祖。鄭又以田祖爲社稷之神。案傳意以祈年之田祖。卽蜡祭之先。謂祈禘爲一祭。先齋者。始先稼穡之人。則不爲社稷之神。可知穀訓善。王肅云。大得我黍稷。以善我男女。此乃祈年之辭。

曾孫來止。以其婦子。饁彼南畝。田峻至喜。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。饁饋因也。攘與僕同。左易有蕩平之義。故傳詰易爲治。治者。謂除草。難本也。生民傳。方極畝也。竟畝與極畝同。義終猶既也。有說歲其有之。有敏疾。文王生民。江漢同。齊語。盡其四支之敏。以從事於田野。章注云。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。疏即積之假借也。茨本訓屋。以艸蓋。故知此訓積爲假借。說文引詩積之粟。梁作積之秩。秩是積。積可通用矣。何以言如也。此與淇奧如積同。義梁車梁。卽與梁正義。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。門戶井廡。廡困京。說文。圍謂之困。方謂之京。廣雅。京倉也。或三家詩。有以京爲倉名。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。言藁黍稷。藁黍稷。皆二行。稷四行。內則飯黍稷稻粱。白黍黃粱。食醫六穀。牛宜稌。羊宜黍。豕宜稷。犬宜粱。稌卽稻也。此四穀之見於經者。稷不可以冒梁。猶黍不可以亂稻也。稻粱貴。故禮爲加饌。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為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

刻此假借也淮南子汜論篇古者刻耜而耕文選東京賦介駭闢以刻耜爾雅利也郭注引詩作刻耜

本三家詩俶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為懽載讀為苗粟之苗

田一歲曰苗載芟良耜說同案箋非也苗一歲休耕之田不得播穀庭直爾雅釋詁文韓奕閔子小子

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王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墜者曰皁稂童穀也莠似苗也去其螟螣及其蝻賊無害我田

穉傳食心曰螟食葉曰螣食根曰蝻食節曰賊田祖有神秉畀炎火傳炎火盛陽也疏皁極畝也

下文言既堅則既皁為實未墜者之稱今艸木字俗作草草斗字俗作卓卓作卓廣韻有草而從艸早聲之

義亡矣稂童梁下泉同稂亦莠之類已成謂之莠不成謂之稂亦謂之童梁其艸皆中牛馬芻國語馬饑

不過稂莠是也魏策幽秀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苗心螟食葉螻食節蝻食根蝻此傳所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法

卽生螟葉當作心正義引義疏云螟食葉螻食節蝻食根蝻此傳所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法

實則生螻從虫貞食亦引詩曰去其螟螣蝻蝻食節蝻食根蝻此傳所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法

蝻爲蝻蝻文蠹蟲食艸根者吏抵冒取其螟螣蝻蝻食節蝻食根蝻此傳所本也說文螟蟲食穀葉者吏冥冥犯法

赤頭身長而細耳漢書五行志京房易傳臣安祿茲謂食厥災蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉不細無

德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡生孽蟲食心獸文正從易傳爲說韓詩稱幼稼也說文穉幼

禾也禾稼一也幼穉如養幼少之幼闕宮傳謂穉爲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界炎火云卜報也韓詩乘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界予也傳云炎火盛陽也者穉螟螣之屬盛陽氣瀛則生之

今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡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

春令百勝時起是陽行而生陰盛則蟲起消之則付於所生之本

有滄萋萋與雨祁祁雨我公田遂及我私【傳】滄雲與貌萋萋雲行貌祁祁徐也彼有不穫稗此有不斂
穡彼有遺秉此有滯穗【傳】秉把也伊寡婦之利【疏】貌家訓書證篇引毛傳云滄陰雲貌小箋從家訓
作本集注作陰雲滄陰雙聲陰雲黑雲也釋文滄說文玉篇廣韻皆作滄漢書食貨志作萋六恐係
後人改也釋文云與雨祁祁雲當作與雨俗寫誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以與雨為是而呂覽漢書
雲何勞復云與雲祁祁雲本當作與雨俗寫誤爾然則釋文正義皆從家訓之說以與雨為是而呂覽漢書
韓詩外傳皆作與雲可知古本作與雲也小箋云說文滄雨雲起也滄雨雲隨之下所謂與雲祁祁兩公
之來黑雲起而風生風生而雲行所謂有滄滄也而已而風定白雲彌天雨隨之下所謂與雲祁祁兩公
及私也作與雨於物理經訓皆失之祁祁宋本作祈祈誤正義云祁祁徐貌釋文作徐也當貌之誤家
訓引毛傳作祁祁徐貌也當衍字○祁祁宋本作祈祈誤正義云祁祁徐貌釋文作徐也當貌之誤家
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為公田八家皆私田而略陳其概
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
如此也宜十五年穀梁傳古者三百步為里名曰井田井田之法已壞孟子乃據大田詩言公田而略陳其概
田稼不善則非民古者為居井釐蕙非盡取焉此皆井田有公田之說也周禮小司徒乃經土而井井
井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為邱四邱為甸四甸為縣四縣為都鄭注云此謂造都鄙也采地
制井田異於鄉遂重立國此制小司徒經之匠人為之溝洫相包乃成耳匠人為溝洫九夫為井井方十
為成方百里為同注云此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉
遂及公邑又云以載師職及司馬論之周制畿內用夏之貢漕稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之鄉
周制邦國用殷之助漕制公田不稅夫貢者自治其所受田實其稅穀助者借民之力以治公田又使收
斂焉畿內用貢漕者鄉遂及公邑之吏且夕從民事為其促之以公使不得恤其私邦國用助漕者諸侯
夫專一國之政為其食粟稅民無異周之畿內稅金輕禮樂小司徒九夫為井之法遂人為正孟夫子云野九
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
助國中什一使自賦國中城郭宮室差多塗巷又廣於遂人法為遂人法而地無曠土孟子請野九
鄰遂都鄙異制審矣矣竊謂書缺有闕各存一說以俟參考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○乘把雙聲同義不獲稗未刈者也

滯穗謂去稟者伊寡婦之利外男無錫顧氏廷杏云山東畜農家於刈穫時必留畝一角令貧戶取之以爲利猶古遺風與

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀以其騂黑【傳】騂牛也黑羊豕也與其黍稷以享以

祀以介景福【疏】來方猶上篇云以方來古鞍字語詞也上篇傳云方迎四方氣於郊也迎四方氣於郊

騂黑與其黍稷以享以祀新色牛一羊一豕一此我犧也案此詩騂黑與周禮牧人騂黑爲牛羊豕正指社祭召誥乃社于新色牛一羊一豕一此我犧也案此詩騂黑與周禮牧人騂黑爲牛羊豕

凡陽祀用騂牲陰祀用黝牲騂色赤黝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天子社稷

皆大牢非特用羊也四方迎氣用牛與上篇箋秋祭四方不指迎氣又不合祭社當有句龍祀食祭法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】興也洛宗周漑浸水也泱泱深廣貌君子至止福祿如茨韎韜有珌以作六師

【傳】韎韜者茅蒐染草也一入曰韎韜所以代韜也天子六軍【疏】周禮職方氏正西曰雍州其川渭洛

今歸德洛水出北變夷中入河左馮翊襄德禹貢洛水東南入渭雍州漢注云洛出懷德漢書地理志北地

縣而於洛出之源但云出北變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源縣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

璽瑛大夫璽瑛皆非也。與謂定本集注作大夫璽瑛。璽亦金也。此固不誤。小箋亦云璽瑛天子皆以玉。諸侯皆以金。大夫皆以銀。士皆以瑤。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。

裳裳者華四章章六句

裳裳者華。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。

裳裳者華。其葉湑兮。〔傳〕輿也。裳裳猶堂堂也。湑盛貌。我觀之子。我心寫兮。我心寫兮。是以有譽處兮。

〔疏〕傳以裳裳爲堂堂之假借。說文門部云。圍圍盛貌。與堂堂同。廣雅云。常常盛也。裳常一字。毛與三家臣。其世澤之茂盛。亦如華葉之裳。裳湑湑然。首章言華。又言葉。下章不言葉。略也。○之子。席世祿者也。三章傳以之子。蔡駱爲世祿。此其義矣。鬱蕭我心。寫兮傳云。輪寫其心也。

裳裳者華。芸其黃矣。〔傳〕芸黃盛也。我觀之子。維其有章矣。維其有章矣。是以有慶矣。〔疏〕芸。讀如紛。紕物芸芸。各復歸其根。是芸有盛義。詩言華之黃。故傳云黃盛也。

裳裳者華。或黃或白。我觀之子。袞其四駱。袞其四駱。六轡沃若。〔傳〕言世祿也。〔疏〕或有也。或黃或白。有白俱盛。○四牡傳云。白馬黑驘曰駱。四駱六轡。是世祿之所乘。故傳卽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。無致

順篤。吉禮左還。順天以利本。武禮右還。順地以利兵。老子亦云。吉事尙左。凶事尙右。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。是故釋冕屬戎。立于廟

詩 毛氏傳疏 五 甫田之什

堂之上。有司執事。無不敬者。斬衰裳。且緇杖。立于喪次。賓客弔唁。無不哀者。被甲纓冑。立于桴鼓之間。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。強足以拒患難。威足以率三軍。故曰為左亦宜。為右亦宜。為君子無不宜者。此之謂也。劉子政所引傳。或出魯詩。傳其釋詩言。君子朝祀喪戎。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。○傳讀似為闕者。言古君子有是美。德是以嗣為世官也。襄三年左傳。祁奚請老。晉侯問嗣焉。祁奚即舉子午羊舌職死。又舉職之子赤。晉侯於是使祁午為中軍尉。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。其下即引此詩。則詩之似正訓作嗣。以美祁奚能舉善。嗣其官職。即是不廢世祿之類。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〕與也。鶯然有文章。君子樂胥。受天之祐。〔傳〕胥。皆也。〔疏〕小宛交交。桑扈。傳云也。桑扈。小鳥。交交。為小鳥貌也。扈。當作屬。今通作扈。鶯然。有文章者。總釋經之兩鶯羽。以明取與之義。言桑扈之羽。異首領。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。其領。鶯然。其領也。鶯者。是形容羽領之美。稱說文。鶯。鳥也。段注云。今說文必淺人所改。鶯非即鸞字。○君子謂王者也。與鶯。鶯。君子同。胥。訓相。又訓皆。皆者。皆臣下也。祐。福也。新書禮篇云。詩曰。君子樂胥。受天之祐。胥。相也。祐。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。鄭讀胥為謂義。異其解。君子為王者。樂胥。為樂臣下。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。領。頸也。文灼繡頭而衰背。鶯綺異。即鶯羽。灼繡頭。即鶯領。此正用詩義。徐爰注云。鶯。文章貌。今本文選誤作鶯字。○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。百辟為憲。〔傳〕翰。輪。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

多也。疏之屏。承上章言之。猶是也。之屏之輪。言是屏是輪也。輪。輪。爾雅釋詁。文。文。王。有。聲。版。蓋。高。竝。禮。國。之。輪。也。是。其。義。辟。君。也。百。辟。謂。外。諸。侯。也。百。辟。為。憲。與。六。月。萬。邦。為。憲。句。義。正。同。故。傳。並。訓。憲。為。法。也。假。樂。之。百。辟。卿。士。百。辟。與。卿。士。對。文。非。以。百。辟。即。卿。士。也。蒸。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。閉。三。不。字。傳。皆。以。為。語。詞。難。古。難。字。周。禮。所。據。經。傳。正。作。戢。疫。故。書。難。或。為。儼。隔。桑。阿。難。隔。有。莖。楚。作。猗。儼。家。訓。書。證。篇。引。毛。傳。不。儼。儼。也。然。則。顏。所。據。經。傳。正。作。儼。濟。齊。竹。竿。傳。云。儼。行。有。節。度。謂。之。儼。則。儼。有。動。必。以。禮。不。敢。縱。弛。之。意。郊。楚。魏。之。際。曰。夥。史。記。陳。勝。世。家。楚。人。謂。多。為。夥。夥。與。夥。同。說。文。齊。謂。多。為。夥。方。言。大。物。盛。多。齊。宋。之。郊。楚。魏。之。際。曰。夥。史。記。儼。儼。當。作。那。儼。聲。讀。若。那。疑。涉。上。句。不。戢。不。儼。而。誤。不。多。多。也。卷。阿。同。不。

兕觥其觶旨酒思柔彼交匪敖萬福來求疏。觶為斛之誤。釋文云。或作斛。說文。斛。角。貌。引。詩。有。斛。其。角。斛。字。當。不。誤。也。思。柔。與。其。斛。對。文。則。其。與。思。皆。為。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。為。享。食。也。以。觀。威。儀。省。禍。福。也。故。詩。曰。兕。觥。其。觶。旨。酒。思。柔。彼。交。匪。敖。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。子。垂。繭。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。為。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。敖。與。今。本。詩。同。而。漢。書。五。行。志。作。匪。傲。匪。傲。毛。詩。交。絞。之。省。假。故。漢。書。作。微。許。不。倨。傲。也。威。琳。經。義。雜。記。謂。論。語。惡。微。以。為。知。者。微。鄭。本。作。絞。微。絞。古。通。毛。詩。交。絞。之。省。假。故。漢。書。作。微。許。不。倨。傲。所。載。左。傳。為。古。文。今。本。出。之。杜。氏。未。足。深。信。趙。孟。引。詩。作。匪。不。匪。彼。二。字。古。雖。通。用。此。詩。義。當。作。匪。微。當。從。應。仲。援。說。為。不。微。許。師。古。改。為。微。幸。非。是。後。箋。云。臧。說。是。也。匪。彼。二。字。古。雖。通。用。此。詩。義。當。作。匪。微。當。兕。觥。其。觶。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。吳。不。敖。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與也。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。人以明經義。取之以時者。交而散。文則通。故其取鴛鴦。乃舉羅皆施於鳥矣。箋云。匹鳥。言舉止則相耦。飛則傳鳥網為羅。舉與羅異。用而散。文則通。故其取鴛鴦。乃舉羅皆施於鳥矣。箋云。匹鳥。言舉止則相耦。飛則為網。性馴耦也。此交萬物之實也。而言與者。廣其義也。類祭魚而後漁。豺祭獸而後田。此亦皆其將縱散時也。案此一與體也。前二章鴛鴦為與。言交於萬物有道。舉一物以例餘也。後二章又以芻秣之式與奉養有節。○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。言雄以賅雌也。上章于飛。則舉羅之。此章在梁。則休息之所。謂交於萬物有道也。論語云。弋不射宿。

稊馬在廐。摧之秣之。〔傳〕摧。莖也。秣。粟也。君子萬年。福祿艾之。〔傳〕艾。養也。〔疏〕芻引。韓詩云。莖。委也。是

毛詩作摧。訓芻。謂摧即芻之假借字。韓詩作莖。訓委。委即莖字。說文。莖。斬芻。毛。韓字異。而義同。箋云。摧。今莖字也。鄭用韓說。後人依鄭箋。改毛傳。當依釋文。本作摧。芻為正。衆經音義卷十三。十五引。傳作芻。說文。繫傳引。詩作芻之。秣之。傳文。秣。粟。釋文。本作秣。穀。馬也。亦當依釋文。本為正。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。不謂秣為粟矣。箋云。無事。則委之以莖。有事。乃予之穀。鄭所據。亦作穀。馬。秣。或作秣。說文。秣。食馬。穀也。許正用毛傳。摧。秣。即芻。秣。周禮。大宰。以九式均節財用。七曰。芻秣之式。鄭注。云。芻。秣。養牛。馬。禾。穀也。案周公制禮。以養馬。芻秣之。事。定為國家均節財用之式。與詩言養馬之得其時制。與王者自奉養有節。其義正同。○艾。養。南山有臺。同。

稊馬在廐。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。

頰弁諸公刺幽王也。暴戾無親不能宴樂同姓親睦九族孤危將亡故作是詩也。〔疏〕諸公同姓之臣。

有頰者弁實維伊何。〔傳〕興也。頰弁貌。弁皮弁也。爾酒既旨爾殺既嘉。豈伊異人兄弟匪他。薦與女蘿施

于松柏。〔傳〕薦寄生也。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〕頰者非形容皮弁之貌乃形容其戴弁之貌正義引王肅云戴頰然

貌著弁猶言戴弁說文頰舉頭也也。玉篇作貌舉頭與戴弁義同。士冠禮注缺讀如有頰者弁之頰鄭本

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當當當當當當當當當當

是為晉曰我在伯父猶衣服之一章伊何二章穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰先使詹桓伯

辭於晉曰我在伯父猶衣服之一章伊何二章穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰先使詹桓伯

爾雅釋草無薦傳云寄生說文為寄生也或作鳩許本毛訓釋木寓木宛童解者皆即以爲詩之薦蓋寄

與寓同義也釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲今案桑中傳唐蒙菜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免淮南子說山云下有伏

菴根不屬也伏菴是菟絲即女蘿而菟絲又云菟絲無根而生呂覽精通云人或謂菟絲無根菟絲非無根也

松蘿菟絲自蔓松上與菟絲殊異釋文亦云在草曰女蘿在木曰松蘿然詩明言女蘿微刺于松木不得據

今驗易古說明矣喻菟絲非殊異尊託王之尊者箋云託在木曰松蘿然詩明言女蘿微刺于松木不得據

孤特自恃不知己之將危亡也。爾雅釋訓奕奕憂也。此依詩憂心爲訓傳云奕奕然無所薄也者亦是

形容憂心之狀楚策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傳本作釋靜女

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
見親戚之臣心不能已也箋云君子庶幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亡
得見幽王諫正之則庶幾其變改意解釋也

子。憂心恹恹【傳】恹恹憂盛滿也。既見君子，庶幾有臧。【傳】臧，善也。【疏】釋文：期本亦作其，何其也。其也。辭當作詞。○時之言是也。故時有善義。爾毅既時，猶上章云爾毅既嘉耳。嘉亦善也。廣雅：時善也。本傳訓爾雅恹恹憂也。說文恹憂也。詩曰：憂心恹恹。此亦依詩憂心為訓。傳云：憂盛滿也者，恹恹雙聲。奕，薄也。韻蓋依疊韻雙聲言也。臧訓善，讀善兄弟為友之善。

有頍者弁，實維在首。爾酒既旨，爾殽既臯。豈伊異人，兄弟甥舅。如彼雨雪，先集維霰。【傳】霰，暴雪也。死喪無日，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，禮記文王疑陸元腹所據傳作霄雪，霄，形易譌，今作消雪。後人或以爾雅亦作本改之也。爾雅：雪，霰為霄，霰為雪。亦作消。說文：雨霰為霄，齊語也。霰，稷雪也。或作霰，霰傳作積雪。文選：謝惠連雪賦：注：御覽：天部十二引韓詩章句云：霰，霰也。御覽引又云：雪華六出曰霰。訓家多不同。大戴禮：管子：天團篇云：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。○死喪無日，無幾相見，無不也。言不日死，喪相見無幾也。王逸注：楚辭大招引詩作樂酒今昔云：昔夜也。古夕昔通用。今昔即今夕。唯同姓有夜飲禮也。維，猶是也。樂酒今夕，君子維宴，言王能宴樂飲酒，當自今日始。此乃觀幸之詞。案上二句，猶云未見君子，憂心奕奕，未見君子，憂心恹恹也。下二句，猶云既見君子，庶幾有臧也。詩三章皆欲王之宴樂親睦同姓，以刺今之不能則孤危將亡，其兆既存矣。

車牽五章章六句

車牽大夫刺幽王也。褒姒嫉妬，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。

閒關車之牽兮，思變季女逝兮。【傳】與也。閒關，設牽也。變，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，皆與前三章就賢女往配君子說，後二章就賢女正義。及泉水正義，引傳文作「開關設奉親貌」，乃也。之誤。今本作「亦不陳古以刺今與大東篇與義相同」。〇正義從段本訂以絲貫，稱曰「鑄以奉設車軸」，開關者，言季女乘車設奉之事，非形容其設奉也。北堂書鈔車部三引韓詩注，開關好貌，陳禹謨本刪去，幸韓詩作「昭二十五年左傳，昭子賦車，並云三寸之為，鑄以木為之，耳思詞也。思變季女與思齊大任，思嫺周姜，句例相同。泉水猶嗟，候人傳，並訓鑄為好，而此訓鑄為美，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，與采蘋誰其尸之，有齊季女，傳尸主齊敬季，亡論注引韓詩章句括約束也。王伯厚以為此詩章句箋謂使我王更脩德教，合會離散之詩，陸士衡辨義也。友，讀琴瑟友之，友，燕安也。」

依彼平林，有集維鷗。〔傳〕依，茂木貌。平林，林木之在平地者也。鷗，雉也。辰彼碩女，令德來教。〔傳〕辰，時也。式燕且饗，好爾無射。〔疏〕依，茂木，依猶依也。采薇韓詩傳云，依依盛貌。茂與盛義相近。周禮林衡注平地者稱林，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。鷗，雉尾，雅釋鳥文。中山經女几之山，風雨之山，其鳥多白鷗。文選西京賦遊鷗高擊薛綜注云，雉之健者為鷗尾。長六尺，鷗尾長，故韓詩二不重鷗，以鷗羽為矛飾。說文，爽與防，鈞用鷗，平林之有鷗，以喻賢女之在父母家也。〇辰，訓時，時當讀如男女得以及時之說。女者在父母家之稱，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，詞射讀為數，葛覃傳，數厭也。韓奕云，慶既令居，韓妣燕譽，文義與此同。

雖無旨酒，式飲庶幾。雖無嘉穀，式食庶幾。雖無德與女，式歌且舞。〔疏〕德，即承上兩章德，言令德兩德字，式歌且舞，猶云式燕且喜，式燕且饗也。蓋周人歷世有賢聖之配，今幽王寵嬖褒姒，好爾爾女，皆廣王也。將有傾城滅周之禍，故篇中語氣言不必若大姜大任大嬀之賢聖，第思得德音，似德之女，以配我君子。

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為刺諷明矣詩考引袁孝政注劉子以為

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

易林論衡初學記並有青蠅汗白之語後漢書楊震傳青蠅點素同茲在藩漢書昌邑王賀夢青蠅之

積西階東可五六石矢即汗也此皆本三家詩可以中明毛詩之興義也大玄堅次四小蠶營營其翊

翊測曰小蠶營營固其氏也是營營為往來不絕之貌與詩營營同說文及部引詩作營營又言部云營

小聲引詩作營營本三家詩樊藩東方未明同說文云樛藩也从及林詩曰營營青蠅止于樛案及者交

也樛从及林取交積材之義叔重所據詩作樛今詩作樊者假借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樛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〕極言毒篤新舊唐書顏真卿傳並作讒言罔極

營營青蠅止于榛〔傳〕榛所以為藩也讒人罔極構我二人〔疏〕棘榛皆為藩上章不言棘所以為藩正

字同義東方未明折柳樊圃傳樊藩也藩猶屏也訓同而意異○釋文引韓詩構亂也亂即上章交亂箋

構合也合猶交亂也用韓詩也魏源云易林豫云青蠅集藩君子信讒害賢傷忠患生婦人又觀革云馬

躐躐車婦惡破家青蠅汚白恭子離居夫幽王聽讒莫大于嬖后放子而此曰患生婦人則明指褒姒矣

恭子離居用申生恭世子事明指宜白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

賓之初筵五章章十四句

賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媒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

詩毛氏傳疏

五甫田之什

四十七

是詩也〔疏〕刺厲王飲酒無度也衛武公刺厲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海過也則專以為武公所自警矣

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚穀核維旅〔傳〕秩秩然肅敬也楚列貌穀豆實也核加籩也旅陳也酒既

和旨飲酒孔偕鍾鼓既設舉醕逸逸〔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〕大侯君侯也抗舉也抗舉射之禮的質也祈求也〔疏〕籩席也燕禮司宮筵實于

告具小臣設公席于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賤賤長少秩秩焉其不從桓公而貴

之貌設釋文作着生民傳豆藹藹也藹藹置於豆中故豆實謂之肴傳因父立義也春秋內外傳並列

看為俎實傳於豆言實而於籩言加五詞加邊者廣庶品也籩據籩人加籩無核而饋食之籩有核故以

核為籩實此鄭義也正義依箋解傳加籩為加之於籩則誤矣核亦作覈班固與引肴覈仁義蔡邕注肴

覈食也肉曰肴骨曰覈詩云肴覈惟旅藥所引當是魯詩旅陳爾雅釋詁文說文旅古文作苑以為魯衛

之魯土冠禮注古文旅作臚周禮司儀注旅讀為臚臚之臚臚陳之也是旅古讀如魯又讀同臚也殷武

傳同豐年傳云皆偏也借與皆通○臚亦作臚燕禮旅酬有樂故云鍾鼓既設也禮記燕義篇獻君君舉

於獻士後行射大邪則為樂所往射燕禮注云臚旅食乃射者燕射主於飲酒是也逸逸猶釋釋也

射也凡侯天子熊侯白質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

則丹質也獸侯用諸鄉射故特著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

大侯為君侯者詩刺幽王則君侯指熊侯天子熊侯白質故傳以豹為質天子白質諸侯赤質大夫士畫獸

虎熊豹三皮棲鷓謂之皮侯飾皮棲鷓又張五采謂之獸侯鄭仲師買景伯馬季長說皆如是箋謂大侯大射之侯

舉一獸不舉三皮備一正不備五采則謂之獸侯鄭仲師買景伯馬季長說皆如是箋謂大侯大射之侯

漢書吾丘壽王傳引此詩亦爲大射之禮其魯詩說歟但大射皮侯不設正質也梓人祭侯之辭故抗而射女鄭注云抗舉也張也義與傳同舉酬之後始行燕射故傳特箸之云有燕射之禮所以釋經既抗而文也楚辭大招三句句種登降之假借禮記射義篇古者諸侯之射也必先將安能以中詩云發彼有的以射義同辭釋文作三句種登降之假借禮記射義篇古者諸侯之射也必先將安能以中詩云發彼有的以射何以聽循擊而發而中不以辭辭也毛傳與禮記正合燕射用獸侯獸侯有鳩有正故記以正鳩爲正傳以的爲爾爵所求也求中以辭辭也毛傳與禮記正合燕射用獸侯獸侯有鳩有正故記以正鳩爲正傳以的爲質質者正也鳩居正外音正以包鳩也猶嗟傳二尺曰正則質當二尺矣鄭衆馬融及王肅說四寸曰質又韓子外儲說左上篇離勢篇設五寸之小爾雅正中謂之欒方六寸欒即質也諸說謂質居正內而寸數不同傳渾音正質無別耳傳詰祈爲求正用射義文射義注云音射的必欲中之者以求不飲女爵也爾或爲有箋云射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】乘籥而舞與笙鼓相應烝衍烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛【傳】王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實也酌彼康爵以奏爾時【傳】酒所以安

體也時中者也【疏】傳云乘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壘鼓所以節舞也是籥舞與鼓相應又燕禮大夫舉奠之禮唯公室入閉歌之樂至無算爵無算樂舞亦必有記云笙入三成遂合樂於舞則勺燕禮大夫舉奠之後有笙入閉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績飲大夫酒王國爲客樂及備饗此即天子燕飲樂舞之證矣猶作也六月傳奏爲也爲謂之作故奏亦謂之作王大夫酒王國爲客樂及備饗此即天子燕飲樂舞之證矣

宮皆曰純嘏純亦大也滿樂也案二章言燕射重敘飲酒之禮首二句家首章鐘鼓既設舉籥逸說下烝衍烈祖六句即承首二句說下燕禮坐燕時有蓋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念今日之息燕實本於先祖告成功烈之所數百禮莫愆威儀無失於是射以樂之大事王肅云音燕樂之義得則進樂其先祖是也箋以衛稱殷禮故祭祀先奏樂自不如下

義之有據矣。○奏，獻也。能，技能也。載，語詞。傳，訓手為取，取言擇比也。訓，仇為匹。匹，猶耦也。賓與室人對稱，故傳以室人為主人。主人為君之黨，則君亦主人也。首章射夫既同，言衆耦比射之事。二章首從衆耦比射，及君適次，請射遂比三耦。司射命上射曰某，御於子，命下射曰子與某，子射卒，遂命三耦取弓矢于次。儀，司射適次，請射遂比三耦。司射命上射曰某，御於子，命下射曰子與某，子射卒，遂命三耦取弓矢于次。鄭注云：次，若今時更衣處。張罽席為之，是請射比耦。燕禮亦司射為之，司射命於君，故直謂主人請射而賓自此為耦也。云主人亦入于次，又射以耦賓物者，釋經室人入又句，謂君與賓為耦也。燕禮記云：君與射，賓尚為右射，上射朱襦，樂作而後就物。上射退，君與賓耦，射則答君而俟。案下賓降，適堂西，袒決，遂執弓擯。三挾一個，升自西階，先待于物北。一箭，東面立。注云：不敢與君併，東面立，鄉君，即燕禮記所謂君射為下射。上射退于物一箭者，也。此為君射耦賓之禮。○射義酒所以養老也，所以養病也，求中以辭爵者，辭者為不是矣。獲者為得，則不獲者為不得矣。奏為也。酌，康爵以爲女中者也。爲中者，飲不中者，酌此爵以勝之。燕禮記：若飲君燕，則夾爵。鄉射記：則云如燕，則夾爵。鄭注云：謂君在不俟之燕禮也。賓飲君如燕，賓腹觚于公之禮，則夾爵。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。曰既醉止，威儀幡幡，舍其坐，遷屢舞僂僂。【傳】反反，言重慎也。

幡幡，失威儀也。遷，徙屢數也。僂僂然，其未醉止，威儀抑抑。曰既醉止，威儀怵怵，是曰既醉，不知其秩。【傳】

抑，抑慎密也。怵，怵懼嫌也。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

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，和柔貌。反反，言重慎。正義云：自重而

謹慎，釋文引韓詩作飯，飯，王善貌。毛韓字異，意同。文王傳：濟濟，多威儀也。多威儀，曰濟濟。失威儀，曰幡

幡，選訓文：屢俗字。釋文：本當作更，傳數舞二字。蓋僂僂然者，數舞貌也。數舞，僂僂然與南山崔嵬，釋曰：且

亟也。亟，亦數也。僂，僂然。在宥篇：鴻蒙曰：意壽成僂僂乎歸矣。又說苑：指武篇：孔子曰：辯哉士乎！僂僂然，信誓且

謂僂僂為數疾也。燕禮：賓及卿大夫，皆說屢升就席。公以賓及卿大夫皆坐，乃安。司正升受命，皆命君曰：無不醉。賓及卿大夫皆與對曰：諾。敢不醉。皆反坐。案燕有坐燕之禮，燕樂有舞，春官樂師：射帥射夫以

弓矢舞旄人舞其燕樂。皆謂燕舞之事。若坐則徒矣。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慎密也怵怵說文人部引作怵怵心部無怵字玉篇怵慢也慢輕侮也慢與媵同媵與襲同新書道術篇接遇慎容謂之恭反恭爲媵接遇肅正謂之敬反敬爲媵秩常釋詁文烈祖同常則也法也不知其常所謂幡幡怵怵也所謂坐徒舞數也

賓既醉止載號載嘒亂我籩豆屢舞傲傲是日既醉不知其郵側弁之俄屢舞僂僂【傳】號嘒號呼謹嘒

也傲傲舞不能自正也僂僂舞不止也既醉而出竝受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

【疏】頌風傳號呼也二傳訓同意別頌風之呼爲鳥呼此號呼爲召呼說文云召許也評召也又嘒號與

此傳以謹釋嘒同義說文嘒字當在謹字上轉寫或誤耳民勞箋愷愷猶謹也彼箋以謹釋嘒愷愷與

籩連文之證韓詩云賓既醉止載號載嘒不知其爲惡也傷與欲聲相近故云舞不能自正也說文傲醉

舞僂舞不止也各本奪舞字今據釋文補正玉篇僂僂舞不止貌說文僂僂舞貌詩曰嫫舞僂僂又女部

引作娑娑玉篇同晏子雜上篇云側弁之俄言失德也嫫舞言失容也○晏子又云既醉而出竝受

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

該賓所執脯以賜饋人於門內露遂出鄭注云明趾醉不忘禮大戴禮文王官人篇云醉之以觀其不失

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

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舉將留賓以事爲有

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

也。抑傳董羊之無角者也。此云殺羊不董則殺羊為有角矣。爾雅夏羊牡輪牝殺程瑤田通藝錄釋蟲云。牝牡二字互譌。說文夏羊牡曰殺又曰羯羊殺物也去勢曰稽詢之今之屠羊者綿羊牡曰羝羯之則曰殺。牡者多有角亦間有無角者百中之數頭耳其牝多無角亦間有有角者亦百中之數頭耳然即有角亦不能如牡者之角大也。案據程說則殺為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殺羊物變而無角謂出此童殺以止飲酒猶漢書云羝乳乃得歸若必無是事角所以為爵故借以設喻也。此醉者距人戒之詞。○箋云三爵者獻也。酬也。酌也。宣二年左傳臣侍君宴禮三爵非禮也。玉藻君子之飲酒也。此醉者距人戒之詞。○箋云三爵者獻也。酬也。酌也。宣二年左傳臣侍君宴禮三爵非禮也。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。鄭注云禮三爵則敬殺可以去矣。矧況也。言凡禮三爵之後則不繼德況敢多又飲乎。此懲箴之詞以刺今度之無也。

卷二十二

魚藻之什詁訓傳第二十二 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。

魚在在藻有頌其首【傳】頌大首貌。魚以依蒲藻為得其性。王在在鎬豈樂飲酒【疏】樊光注爾雅引詩

通頌與墳義又合也。釋文引韓詩云頌衆貌。韓讀頌為紛。謂魚口上見。囁囁然衆多。與毛詩異。魚以依蒲藻為得其性者。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。二章樂豈。豈並同也。

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扱下云讀若莘廣雅斯釋文不錄莘今本說文併佚辨字矣傳云長貌者莊子徐無鬼篇禍之長也茲莘此莘有長義玉篇鯪魚尾長鯪蓋即莘之俗犬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】桑扈傳並云那多也

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】幽王微會諸侯為合義兵征討有踞既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即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】與也菽所以芼大牢而待君子也羊則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棗馬又何予之玄衮及黼【傳】玄衮卷龍也白與黑謂之黼【疏】亦作叔昭

十七年左傳小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采菽晉語秦穆公燕公子重耳賦采菽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蒧藿牛藿羊苦豕薇鄭注云藿豆葉也詩之菽即藿禮之藿藿為牛俎之芼傳云芼大牢者兼牛羊豕就牢禮而言以補明經義舉菽以孩苦菽也藿大也采之者采其葉以為藿三牲牛羊豕豕以藿王饗賓客有牛俎乃用銷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為諸侯也通章九君子同云玄衮卷龍也者玄衮與者因所事而與也○序言諸侯來朝故知君子為諸侯也通章九古制詳九罭篇白與黑謂之黼考工記畫績之事文王傳亦云黼白與黑也禮器云諸侯黼衮為畫績之事黼為黼刺之文故云衮及黼也爾雅序謂之黼謂畫於依為天子立之處古畫績與畫績散文則通稱故序依一作黼依與黼繪於裳者不同解者誤以衣畫序為黼又誤以衣畫兩已相背為黼不知黼黻皆黼文或以黑青綫為之或以白黑綫為之爾雅黼黻彰也揚之水傳黼黼也

鸛鳴於澤言采其芹【傳】鸛鳴於澤澤泉出貌澤泉正出也君子來朝言觀其旂其旂泝泝鸛聲辟辟【傳】泝泝

亦是率從【傳】平平辯治也。【疏】柞之枝喻外諸侯言此者與諸侯承順天子天子恩被優渥如柞葉之

作墳古墳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爾雅便便辯也書大傳子辨下士使民平古平便聲通傳云辯治當作

治辯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已也王霸云出若入若天下

莫不平均莫不治辨兵云禮者治辨之極也君臣凡此皆明則下治辨矣辨云治者言天子禮論上諸

者治辨之主也成平治辨左傳引詩作便便與辨同言辨亦是治辨之極也辨與縣同言縣亂也辨別縣亂謂之

便治乎下辨別不亂平然而義同也韓詩云便便與辨同言辨亦是治辨之極也辨與縣同言縣亂也辨別縣亂謂之

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用長句略相同左傳引此詩而釋之云

汎汎楊舟緋纒維之【傳】緋絳也纒綬也明王能維持諸侯也樂只君子天子葵之樂只君子福祿臚之

【傳】奕揆也臚厚也優哉游哉亦是戾矣【傳】戾至也【疏】汎汎汎貌爾雅釋水汎汎楊舟緋纒維之緋

大索也李注云絳竹爲索所以維持舟者釋文引韓詩云筐也筐才各反案筐亦繩索之名此當爲緋之

義釋文乃誤爲纒注耳文選顏延年元皇后哀策文注引韓詩纒繫也是纒爲維繫之稱綬者冠纒下垂

亦爲繫也傳云明王能維持諸侯也者言明王維持諸侯如緋之纒維楊舟以刺今幽王之不然也○葵

揆釋言文揆者度也古量度制度不分二音臚厚釋詁文釋文引韓詩作臚說文臚或作臚節南山傳臚

厚也與臚通揆厚者言天子揆度諸侯之德而厚予之以福祿也卷阿

篇優遊爾休矣與此優游同戾至采芑小宛同至讓如君子至止之至

角弓八章章四句

角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉相怨故作是詩也

駢駢角弓駢其反矣【傳】與也駢駢調利也不善維繫巧用則翻然而反兄弟昏姻無胥遠矣【疏】駢駢

引詩作解驂云用角低印便也言一低一印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槩短長與弓淵相埒考工記弓人音居角之過長者以終繖為比也弛則伏諸擊張則去驚拂弓淵然後用之大射儀小射正授弓大射正以秩順左右隈上再下一此即調利用弓之法關者偏之假借傳云不善繼槩巧用則翻然而反者釋翻其反矣句善蓋繖之省繖亦擊也巧猶調利也弛不納諸弓擊用又不數摩弓淵其必偏然而反說苑建本篇烏號之弓雖良而不推排擊不能自洽即其鄰也箋云與者喻王與九族不以恩禮御待之則使之多怨也○昏姻因兄弟而推排擊也正月左傳晉范宣子來聘公享之季武子賦角弓昭二年晉韓宣子來聘公享之韓子賦兩詩意正同襄八年左傳晉范宣子來聘公享之季武子賦角弓昭二年晉韓宣子來聘公享之韓子賦兩詩意正同

散色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詩皆義取兄弟之國宜相親近箋云晉相也骨肉之親當相親信無相疏遠相疏遠則以親親之望易以言兄弟故昏姻得從略耳

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傲矣(疏)箋云爾女幽王也案此承上章晉遠而言遠兄弟教及羣書治要皆作效昭六年左傳叔向曰楚辟我衷若何效辟詩曰爾之教矣民胥效矣從我而已焉用效人之辟其字亦作效

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相為瘡(傳)綽綽寬也裕饒也瘡病也(疏)此以民胥傲為此也爾雅故綽綽謂之寬又釋訓云綽綽緩也孟子公孫丑篇豈不綽綽然有餘裕哉趙注云豈不綽綽然舒緩有餘裕乎寬緩義相近傳裕饒下也字今補說文裕衣服饒也引申之則為凡饒之稱寬饒者能讓之謂也

瘡病正月同交相為瘡斯不讓而已亡矣斯干篇兄及弟矣式相好矣無相猶矣箋猶當作瘡瘡病也鄭蓋本此詩

民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡(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)民之無良此即不令之兄弟亦下文受爵而不讓者也相怨一方序所謂骨肉

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即是爾教民效之意又說苑建本篇云民怨其上不遂亡者未之有也韓詩外傳亦云民皆居

怨之所聚即是爾教民效之意又說苑建本篇云民怨其上不遂亡者未之有也韓詩外傳亦云民皆居

怨之所聚即是爾教民效之意又說苑建本篇云民怨其上不遂亡者未之有也韓詩外傳亦云民皆居

怨之所聚即是爾教民效之意又說苑建本篇云民怨其上不遂亡者未之有也韓詩外傳亦云民皆居

一方而怨其上。不亡者。未之有也。釋詩以言交怨。必致亡國。與序刺幽王。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。怨即家上怨。字禍及。釋經已亡二字。已謂已身也。亡謂喪棄也。比周以下三句。皆用荀子語。以總釋無良相怨。不讓已亡也。荀子儒效篇。君子務脩其內。而讓之於外。務積德於身。而處之以遠道。如是則貴名起之。如日月天下。應之如雷霆。敵夫反是。比周而警。俞少。鄙爭而名愈辱。煩勞以求安利。其身愈危。詩曰。民之無良。相怨一方。受爵不讓。至于已斯亡。此之謂也。案俞古。字元刻。譽作與。讀書雜志。以與爲黨。與故荀子作與。毛傳作黨也。韓詩外傳云。有君不能事。有臣欲其忠。有父不能事。有子欲其孝。有兄不能敬。有弟欲其從。令詩曰。受爵不讓。至于已斯亡。言能知於人。而不能自知也。箋云。民之意不獲當反責之於身。思彼所以然者。而怒之。鄭本韓義。○案首章。言幽王之宜親九族。兄弟無相怨棄。二章。即承無背違矣。言幽王違兄弟。而不讓。將有喪家亡身之禍。則承微矣。以爵祿者宜不善。遂相爲病。四章。即承交相下。五六兩章。宜安待九族。以刺幽不親九族。又由於好讒佞之故。早體察知之。以諷動幽王耳。以下五六兩章。宜安待九族。以刺幽不親九族。又由於好讒佞之故。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。如食宜饅。如酌孔取。【傳】饅。飽也。【疏】孩。童釋駒。釋老馬。孩本亦作咳。正義本作咳。并引說文云。咳。小兒笑也。孩咳字通。後不先也。首老馬而反視爲駒。任之以勞。不顧其不能先。所謂慢也。經言喻義。傳則言其正義。以明王者不可慢老人也。故下文即言養老之禮。○

古。餼。餼。通用。常。棣。飲。酒。之。饌。韓詩作餼。說文。餼。燕食也。飽。狀也。餼。飽。連言。則餼。飽。同。訓。常。棣。以。餼。爲。餼。此。又。以。餼。爲。餼。也。說。文。繫。傳。引。詩。正。作。餼。孔。文。飲。燕。食。也。飽。狀。也。餼。飽。連。言。則。餼。飽。同。訓。常。棣。以。餼。爲。餼。此。宜。飽。之。如。酌。其。取。之。食。飲。飽。醉。正。養。老。之。事。箋。謂。王。有。族。食。族。燕。之。禮。與。傳。同。唯。孔。爲。器。孔。之。孔。釋。文。引。韓。詩。宜。離。作。儀。離。云。儀。我。也。皆。不。謂。語。詞。

毋教猱升木。如塗塗附。【傳】猱。猿屬。塗。泥附箸也。君子有微猱。小人與屬。【傳】微。美也。【疏】猱。猿屬。正義

單屬。非援也。引義疏云。猱。猿屬也。長臂者爲猿。兩猿。猱。類。善。援。說文。亦作媛。出車傳。塗。凍。釋也。塗者。以土之粉。解帶水而言。故傳訓塗爲泥。附之爲音。附也。兩者合也。傳訓附爲箸。箸亦合箸也。泥謂之塗。塗者。以土之一意。同其例。毋依全詩字。下塗附。連讀得義。毋教猱升木。如塗塗附。此設喻。二女傳。篋篇。上章設喻。亦二句。子州吁。是其義也。猱之性善。登木。而以泥附。著於木。不教猱升。以明君子有微猱。小人與屬。此二句平列也。故下文正言其事。○爾雅。猱。善也。美善義相近。猱。當作猶。猶。道也。明君子有微猱。小人與屬。此二句平列

筆更改與外流傳本頗有不同。舊存在矣。處韓詩外傳云：出則爲宗族患，入則爲鄉黨憂。詩曰：如變如蠶。我是用憂小人之行也。又云：今夫肢體之序與禽獸同節，言語之舉與蠻夷不殊。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。

苑柳三章章六句

苑柳刺幽王也。暴虐無親，而刑罰不中。諸侯皆不欲朝，言王者之不可朝事也。

有苑者柳不尙息焉。【傳】興也。苑，茂木也。上帝甚蹈，無自暱焉。【傳】蹈，動暱，近也。俾子靖之後子極焉。

【傳】靖，治極至也。【疏】柳斯箋並訓苑爲茂，釋詞云：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。末章烏傳于天，喻諸侯之朝天。子○上帝，廣幽王也。蹈卽妯，悼之假借。蹈與妯爲聲近。鼓鐘憂心，几妯傳，妯動也。妯謂之動，蹈亦謂之動。蹈亦謂之朝。天子○上帝，廣幽王也。燕衷中心是悼傳，悼動也。悼謂之動，蹈亦謂之動。蹈亦謂之朝。天子○上帝，廣幽王也。詩上帝甚陶陶變也。此三家義動與變義相近。暱近爾雅，釋曰：暱是也。傳云：動者猶亂也。衆經音義卷五引病言無自取病也。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。案三家詩暱，療同。訓病上下章一律。毛傳例不一律，而辭有五。足義有五。明故訓暱爲近，與訓療爲病訓不同。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。末章曷子靖之，曷訓害，使爲致使，納於刑罰，則是害也。靖，治釋。治其罪也。後予極與後予邁同。義邁者，行也。傳訓極爲至，至當讀如君子至之，至言恐致治我罪，我是以後至不欲朝事也。

有苑者柳不尙惕焉。【傳】惕，息也。上帝甚蹈，無自療焉。【傳】療，病也。俾子靖之後子邁焉。【疏】息焉，此章不尙

不尙惕焉。民勞三章迄可小息，四章迄可小惕。惕與息同義。故傳並訓惕爲息也。○療，病釋。詰文瞻印，士民其療傳亦云療病也。韓詩外傳載荀子賦曰：璇玉瑤珠，不知佩雜布與錦，不知異。開嫩子都莫之媒，媒母刁父是之喜，以盲爲明，以聾爲聰，以是爲非，以吉爲凶。嗚呼上天，曷維其同。其下引詩曰：上帝甚蹈，無自療焉。案外傳引詩以證聰明是非吉凶，悉皆顛亂，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療也王念孫讀書雜誌云外傳每章之末必引詩為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悁之高誘注楚策已從謨本詩考入異字異義條下

有鳥高飛亦傳于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜【傳】曷苦矜危也【疏】于何其臻潛夫論臻箋云臻至也彼人虜幽王也幽王之心於何所至乎言其轉側無常人不知其所屆疑箋所據經其作不古害曷聲同通假其字作曷其義為害此謂假借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晉凶暴危險也

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】後箋一據箋正義此序當作周人刺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

彼彼明王也者下泉序明王賢伯對稱明王為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外諸侯入為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天子諸侯與畿外同也又三章言充耳璫實與淇奧二章充耳璫璧同二傳訓美石義亦同彼衛武公入為天子卿士之服此都人士同有是服則其為王朝大夫與古明王其有長民之責者正義以都人士目為庶人誤也○狐裘黃黃狐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裘矣論語鄉黨黃衣狐裘禮記王藻狐裘黃衣以楊之此黃衣為楊衣郊特性黃衣黃冠而祭此黃衣為蟠祭之衣鄭注合為一事金榜已辨之其緇衣注云黃衣則狐裘大蟠之服也詩人見而說焉然蟠祭國人皆與故黃衣黃冠為庶人祭服與詩義不合箋云冬則衣狐裘黃然取溫裕而已黃黃為形容狐裘之色狀不指蟠祭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必連言而義始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必連言而義始

備傳釋周為忠信正本左傳皇皇者華傳忠信為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為逸此

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所以

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紹傳曰笠所以禦暑雨則臺即衰矣

山有臺傳臺夫須臺皮以為衰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

與笠明是二物箋云臺夫須也以為衰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

何衰何笠鄭注云諸侯於蟄使使者戴草笠賈鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮鄭或本三家詩緇為緇

布冠緇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緇為緇

組緇屬于缺緇緇廣終幅長六尺鄭注云缺讀如冠者弁之類緇布冠無笄者管類緇布冠緇為緇

為四緇以固冠也項中有緇亦由固類為之耳今未冠弁者簪卷幘類象之所生也滕薛名蔭為類屬

簪緇今之續梁也終充也備一幅長六尺足以緇髮而結之矣喪服注云首絰象緇布冠之缺項案此缺

項之制也缺在項故謂之缺項詩之撮即儀禮之缺缺為固冠之物撮亦固冠之義莊子寓言篇向也括

椎而今也缺在項故謂之缺項詩之撮即儀禮之缺缺為固冠之物撮亦固冠之義莊子寓言篇向也括

也其形似鬢言其向上也蓋髮即撮也又淮南子精神篇燭管指天高誘云燭管指天李頤云燭管指

曰括撮也括與會通故會髮即撮也又淮南子精神篇燭管指天高誘云燭管指天李頤云燭管指

同撮者本字缺者假借字儀禮之缺項缺當識如臺笠緇撮之撮亦謂之撮缺從夫聲撮從最聲古音正

常服其猶大古冠布之遺與○傳讀綢為周故釋綢為密說文周密也杜注昭二十年左傳周密也周謂

彼都人士充耳琇實【傳】琇美石也。彼君子女謂之尹吉【傳】尹正也。我不見兮我心苑結【疏】琇當作石。詳洪興補實者充耳之貌。尹正爾雅釋言文王肅云尹吉正而吉也。案吉善也。上章云彼君子女綳直如髮下章云彼君子女卷髮如蠶上下章皆言容之美此章言其德之美也。○苑依釋文正義皆作苑。徐音鬱正月苑音同素冠云我心蕙結兮苑結即蕙結也。

彼都人士垂帶而厲【傳】厲帶之垂者。彼君子女卷髮如蠶我不見兮言從之邁【疏】古厲烈聲相通。爾餘厲亦謂之餘垂帶而厲。卽下章言匪伊垂之帶則有餘也。傳云厲帶之垂者毛正讀厲爲烈矣。帶之垂者爲大帶高注淮南汜論博帶大帶引詩垂帶若厲是也。箋而亦如也。而厲如擊厲也。擊必垂厲以爲飾。厲字當作裂。內則注擊小蠶盛悅巾者男用章女用緡有飾緣之則是擊烈與詩云垂帶如厲。鄭讀厲爲擊裂之裂義或本三家詩。桓二年左傳擊厲依鄭讀亦爲擊裂。上文云帶裳幅鳥則擊厲疑非帶謂左傳擊厲爲擊裂則可謂詩之厲爲擊裂則不可。詩但言厲不得增入擊字也。卷阿傳卷曲也。箋云蠶蠶也。尾末健然似婦人髮末曲上卷然鄭亦訓卷爲曲也。禮記雜記下女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬋首注既笄之後去之猶若女有鬋紛也。鬋與卷同。○言猶云也。我不見兮言從之邁從之邁也。下章我不見兮云何盱矣。何人斯傳云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旃【傳】旃揚也。我不見兮云何盱矣【疏】王引之釋詞云匪彼也。髮之卷則有旃也。猶上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠶也。旃者訓匪爲非失之矣。傳訓旃爲揚旃猶舉也。說文云揚飛舉也。箋云旃枝旃揚起也。枝卽楛字。言髮之揚起如櫓旃也。說稍異。○卷耳傳云盱憂也。言憂傷之深也。此卽序傷今之復見古人之意。

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。自旦及食寺爲終朝。兩手曰匊。子髮曲局薄言歸沐【傳】局卷也。婦人夫

不在則不容飾〔疏〕綠讀爲慕假借字也楚辭注引詩終朝采葭淇奧傳云綠王芻自且及食時爲終朝憂思之深卷耳采采卷耳不盈頃筐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子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調歸夫歸也沐沐髮也

終朝采藍不盈一襜〔傳〕衣蔽前謂之襜五月爲期六日不詹〔傳〕詹至也婦人五日一御〔疏〕說文藍也衣蔽前謂之襜爾雅釋器文說文襜衣蔽毒段注云此謂衣非謂蔽鄒也引申之凡衣或曰襜褕或曰襜褕皆取蔽義案段氏說蓋精詩人言欲以襜褕與以衽納萊首傳袴執衽也襜褕或曰也衽屬裳之兩旁而襜則其在前者也碩人傳嫁則飾衣加裝襜褕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鄒乃其遺象不得謂蔽前即蔽鄒明蓋○釋至釋詰文方言亦云詹至也閨宮傳同婦人五日一御禮記內則文上章言望夫之非行章言夫不至因念及夫在道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適夫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是也又王肅云五日一御大夫以下之制案下章云之子于狩以六日不至爲過期之喻非止六日是也又王肅云五日一御二妾是有正寢一小寢二夫婦恆居不必同寢五日一御禮或宜然內則云妾雖年未滿五十必與五日之御禮記言妾不言姪婦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以五日配諸侯九女至箋詩乃依傍月令小正采藍當在五月故以五日六日爲五月之日六月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并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

之子于狩言韋其弓之子于釣言綸之繩〔疏〕韋弓韋弓也郭注釋草綸今有秩畜夫所帶糾青絲綸是之子于狩言韋其弓之子于釣言綸之繩〔疏〕綸有糾合之稱綸之繩與韋其弓對文之猶是也之子于狩歟則復其弓之子釣歟則糾是繩言皆語詞此婦人思夫之不在而殷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誤弓綸繩也其釣維何維魴及鱸維魴及鱸薄言觀者〔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。

芄芄黍苗陰雨膏之。〔傳〕與也。芄芄長大貌。悠悠南行。召伯勞之。〔傳〕悠悠行貌。〔疏〕天有陰雨膏澤百

伯承順王者之恩。施膏潤天下。亦如陰雨之膏黍苗。芄芄然長大也。襄十九年左傳。范宣子賦黍苗。季武子與再拜稽首曰。小國之仰大國也。如百穀之仰膏雨焉。若常膏之。其天下輯睦。豈唯敵邑。晉語。季武子賦黍苗。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。藟在宗廟。君

之力也。此兩引詩。並以古賢伯起興。○悠悠讀為攸。攸說文。攸行水也。引申之義。凡行皆曰攸。竹竿傳。攸攸流貌。攸即攸之隸變。義正相近。南謝在周南也。申伯封謝。則悠悠然行。能退國親侯。此即膏潤天下之意也。勞勤也。召伯勞之。卿士述職也。箋以悠悠為徒役。衆多然。將徒役而往營謝。未免攪動兵衆。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。任者輦云。有輦者輦。詳車攻篇。車者輦云。有將車者。正義以為大車。云此轉運載任。則是大任。以駕牛者也。牛者輦云。有輦者輦。詳車正義。引秋官。罪隸凡封國。若家牛。助為牽傍。又引地官。牛人。凡軍旅行役。共其兵車之牛。輦云。有輦者輦。詳車公。任器牽傍。在轅外。不與將車同也。箋主召伯營謝轉餽。則牛為封國牽傍之牛。罪隸之所助者。今細釋傳。指二章三章。皆敘申伯入謝。牛即軍旅行役所牽傍之牛。當為牛人之所共者。正義據罪隸以申明箋。說是已。至謂與箋不同。孔氏尚未能明也。傍當作傍。說文。牛傍。附行也。○集就猶成也。蓋讀為盍。兩雅。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。歸歸于謝也。晉語。重耳若獲集德。而歸載使主晉民。成謝明矣。嵩高云。申伯還南謝于誠歸。也。集德歸載。正以釋詩集歸之義。歸為歸。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。徒行者。謂小人也。御車者。謂君子也。上章任輦車牛。是言申伯還謝任載之事。下章徒御師旅。是言申伯入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

入謝從行之衆。皆就申伯一邊說。嵩高云。以崎其輓。式適其行。即此上章之義也。又云。既入于謝。徒御

隰桑四章章四句

隰桑刺幽王也。小入在位，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，羣書治要亦有也字，今補。

隰桑有阿，其葉有難。〔傳〕與也。阿然，美貌。難然，盛貌。有以利人也。既見君子，其樂如何。〔疏〕阿之為言猗，猗美盛也。古難難通。難之為言阿也。釋文難乃多反。其讀同阿。桑，屬邪傳，邪多也。盛與多同義。阿難，連解字。長楚曰：猗難，猗曰猗，難曰猗，聲義皆同也。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，與君子之德以庇陰人，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。沃，柔也。言阿難單言阿也。沃，謂之黝。玉藻注云：幽讀為黝。○膠，固爾雅釋詁文，列女傳賢明篇引詩曰：既見君子，德音孔膠。夫習之於人，微而著，深而固，是暢於筋骨，貞於膠漆，是以君子務為學也。亦引此詩膠訓為固，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。禮記引詩作暇，不謂矣。遐，暇古通用。鄭注云：遐，不皆胡不也。藏，當作臧。釋文作臧，羣書治要作臧。禮記釋文：事君之道，序所臧，見君子，盡心以王肅訓善。其字亦當作臧。中心藏之，猶云中心好之耳。案末章言君子之事君之道，序所臧，見君子，盡心以王肅訓善。禮記表相親也。並引此詩。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。此賦詩以君子美趙孟，趙孟但斷取忠君愛上之義，故云請受卒章也。皆與序合。

白華八章章四句

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，在卽位之四年五年中。

白華菅兮，白茅束兮。〔傳〕與也。白華，野菅也。已漚爲菅，之子之遠，俾我獨兮。〔疏〕舍人注云：白華，一名野菅。郭注云：菅，茅屬。通藝錄，謂菅柔忍而茅肥，以白華者爲蘆芒，說詳東門之池篇。野菅已漚，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，以爲已漚者之名也。東門之池傳云：漚，柔也。野有死麕，傳云：白茅取漚清也。案詩凡八章，皆各自爲興，首章與義，正義引王肅云：白茅束，白華，以興夫婦之道，宜以端成，繫白相申束，然後成室家也。箋以菅喻申后，茅喻褒姒，菅柔忍，中用更取白茅束，以興喻取申后，更納褒姒，與二章傳義不合，則此章當從述毛爲長。○箋云：之子，廢幽王也。

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，釋文引韓詩作決決，潘岳射雉賦：天決決以垂雲，用韓詩也。英英，假借字，不覆養也。今本書也。字補淮南子主術篇云：覆露照導，普化無私，義亦同也。菅茅，即蒙上草，言菅潤，彼菅茅，卽白茅正義云：上既言王不以禮，已失菅茅申束之義，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，易則此章之管與上章之白華不同，恐非經指。○步行，柔同，中谷有蕓，傳：艱亦難也，猶可陟，咭同，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。

澎池北流，浸彼稻田。〔傳〕澎，流貌。嘯歌傷懷，念彼碩人。〔疏〕澎，說文作憤，水流貌。從水，彪省聲。詩曰：流池北流，正義云：文王有聲，箋豐在豐水西，鑄在豐水東，然則豐鑄之閒，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。鑄，京諸水，唯豐爲大。鑄，京之水，西承豐水，北入於渭，池水卽豐水，鑄池其遺跡歟。屬注水經渭水篇，鑄水又北流，西北注與澎池合，水出鄜池西，而北流入於鑄，毛詩云：流流浪也。而世傳以爲水名矣。屬所據毛傳與今本異，其云澎池水北流入鑄，亦與古異。浸，彼稻田，與上章露彼菅茅。

喻意同。○噓當依釋文作歎。靈云：碩，大也。妖，大之人。謂褒姒也。申后見黜，褒姒之所為，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。衛風碩人為夫人，故此碩人為褒姒，后與夫人一也。此鄭義也。王肅孫毓不同於鄭。

樵彼桑薪，印烘于熤。【傳】印，我烘熤也。熤，桂也。桑薪，宜以養人者也。維彼碩人，實勞我心。【疏】印，我勉生民同。我者，我幽王也。烘熤，爾雅釋言文：熤，當作寮，說文：烘，寮也。詩曰：印烘于熤。熤，桂也。亦釋言文：傳既本爾雅釋熤為桂，而又釋之為熤也。郭璞云：今之三隅，說文：熤，桂也。行熤也。从火圭聲。讀若同。薪為炊爨，故云宜以養人。言桑薪者，氓傳：桑女功之所起，是其義也。傳先釋熤，而後釋桑薪者，此逆辭為訓之例。宜以言居王后之位，而母養天下，今不以炊爨反熤於熤，失其所也。以與申后有德，宜以當尊，反黜為卑，賤非其宜矣。

鼓鍾于宮，聲聞于外。【傳】有諸宮中，必形見於外。念子懔懔，視我邁邁。【傳】邁邁，不說也。【疏】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。鍾云：王失禮於內，而下國聞知而化之。王弗能治，治鳴鼓鍾於宮中，而欲外人聞，亦不可止。○說文：懔，愁不安也。从心榮聲。詩曰：念子懔懔。正月傳：懔懔，猶威威也。抑傳：懔懔，憂不樂也。釋文云：邁邁，韓詩及說文，竝作怖怖。韓詩云：意不說好也。許云：很怒也。然則毛詩邁邁，訓不說，即為怖怖之假借。古怖邁聲同。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。沛亦怖之假借。廣雅：怖，怒也。

有鷺在梁，有鶴在林。【傳】鷺，禿鷺也。維彼碩人，實勞我心。【疏】說文：鷺，禿鷺也。或作鷺。李時珍：本草網目處，其狀如鷓而大，青蒼色，張翼廣五六尺，舉頭高六七尺，長頸赤目，頭頂皆無毛，其頂皮方二寸許，紅色如鷓頂，其喙深黃色，而扁直長尺餘，其喙下亦有胡袋，如鷓鷯狀，其足瓜如雞，黑色，性極貪惡，能與人鬪。好啖魚蛇及鳥雛。詩云：有鷺在梁，即此案。鷺，喻褒姒，鷓鷯，喻申后。鷓鷯在梁，得食魚鷓，在林不得食魚，以喻褒姒安享而申后窮困也。鷓鷯在梁，戢其左翼，之子無良，二三其德。【疏】鷓鷯，傳云：鷓鷯，匹鳥，又云：戢其左翼，言休息也。言此者，鷓鷯在梁，戢其左翼，之子無良，二三其德。【疏】以鷓鷯傳云：鷓鷯，匹鳥，又云：戢其左翼，言休息也。言此者，

有扁斯石履之卑兮【傳】扁扁藥石貌王藥車履石之子之遠俾我底兮【傳】底病也【疏】扁斯猶其也扁然其石也扁者器不圓也經言扁扁扁扁爲藥石之貌正義謂上車履石之貌者誤也周禮隸僕王行洗藥石鄭司農注云藥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曰藥石猶馬曰藥馬車曰藥路也李善注文選任彥昇進今上踐引尸子曰昔者武王崩成王少周公旦踐東宮履藥石假爲天子七年又見淮南子齊俗篇高誘注云人君升車有藥石也此皆藥石之證也士昏記婦升車法婦藥以几從者二人坐持几相對賤王諸侯亦應有物履之但無文今人猶用壘案履之卑猶小戎軫之淺皆便於上車之謂言王后則履石大賤非傳之惜矣○底當依石經作底釋文祁支反是也氏聲在支佳部故與卑爲韻傳訓底爲病無將大同車

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肖飲食教載之故作是詩也【疏】箋云微臣謂士也古者士之祿薄或困乏於資財則當調贍之幽王之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】與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】序注引韓詩章句緜蠻文貌傳云小鳥貌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又以明經之興義也大學云子曰於止知其所以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與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○箋云後車俸車也

緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之

縣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

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宰饜餼不冝用也故思古之人不以微薄廢禮焉

幡幡瓠葉采之亨之〔傳〕幡幡瓠葉貌庶人之菜也君子有酒酌言嘗之〔疏〕經言瓠葉故傳云幡幡

也幡幡正偏反少嫩之時故又云庶人之菜也胡承珙後箋云傳以瓠葉為庶人之菜者不過極言其物

之微薄以見維其禮不維其物如蕪繁蕪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為庶人之有賢行者與序思古意不合又云執瓠葉以為飲酒之渣農功畢乃為

酒漿以合朋友與邨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渣自八月則

采亨瓠葉其時尚早傳言菜者當是中鼎實之筴若苻繁蕪藻皆謂菜此其義據當時庶人之禮或

用瓠葉以為筴傳必有依據而言之也楚語云庶人食菜楚茨傳云亨任之也亨任瓠葉以為菜下三章

三言兔首以為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○嘗者主人未嘗

於賓先自嘗之也行葦箋云有醇厚之酒釀以酌嘗而嘗之而美故以告黃耆之人是主人固有先嘗

之禮矣

有兔斯首炮之燔之〔傳〕毛曰炮加火曰燔君子有酒酌言獻之〔傳〕獻奏也〔疏〕兔首亦示微薄之意

有一兔頭耳案兔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謂有兔斯首

與有兔其羽有抹其角句同斯猶其也古斯其同聲故二者皆為語詞箋斯白也今俗語斯白之字作鮮

齊魯之閒聲近斯有兔白首者兔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

傳毛曰炮古曰與為通禮記禮運以炮鄭注云裏燒之也內則炮取豚若將封之剝之實棗於其腹中編

蘘以苴之涂之以謹涂炮之涂皆乾擘之注將當為詳謹當為燒案此即裏燒之說也說文炮毛炙肉也

義與傳同加火曰燔禮運以燔注加於火上說文火部燔熱也熱燒也亦與傳同○燕禮記獻公曰臣敢

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為客後箋云此詩當是一獻之禮禮

有獻有酬有酬而後一獻之禮終古者士禮一獻既夕禮注云士腊用兔

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】以物火曰炙正義云炕舉也謂

之據孔所見傳當作抗火賓之初筵傳抗舉也舉肉加火是謂之炙生民傳實之而舉於火上以炙禮運以炙注貫之火上貫即抗也若依今本作炕火則炙與燔無別矣說文注亦於此傳抗烈為俗字哀

十五年左傳樂寧將飲酒炙未執聞亂行爵食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為醋矣酢者賓所以報主人之獻也故謂酢為報箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也行葦箋

云客答之曰酢

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醕之【傳】醕道飲也【疏】醕道飲謂主人自飲復道客飲也箋

實猶今俗之勸酒說文云醕獻醕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取作是詩也【疏】箋云荆舒

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藝舒鳩舒龍舒鮑舒襲漢書地理志廬江郡舒故國莽曰昆鄉龍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】字也繫傳引詩

作誓誓說文誓礪石也礪石山也連言之曰誓礪或曰駢巖上林賦駢巖巖巖又曰巖巖高唐賦登巖巖而下望竝字異而義同節南山傳巖巖積石貌巖巖即礪礪漸漸即誓誓古斬聲巖聲同也傳云山石高峻巖巖下誓貌字玉篇駢巖高峻貌或作誓有說字可證說文巖或作峻悠亦遠也勞勞苦也○武人謂

將率也荆舒在鎬東東征者東征荆舒也舒為荆之屬序云戎狄叛之荆舒不至乃命將率東征詩本為用兵荆舒而作戎狄乃連而下及耳箋以漸漸之石二句喻戎狄山川悠遠以下四句指荆舒而正義謂

蕭意以上四句為征戎狄下二句征荆舒皆非經旨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為不暇修禮相朝正義駁之是矣箋訓皇為正言不能正刑紆使
人役久為病兩詩皆為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

並與竟義近而有別故傳於節南山之卒為盡而於此卒為竟竟猶窮也維其卒矣與維其高矣
意同說文殤終也沒與殤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

有豕白蹄烝涉波矣【傳】豕豬也蹄蹄也將久雨則豕進涉水波月離于畢俾滂沱矣【傳】畢濁也月離

陰星則雨武人東征不皇他矣【疏】豕豬爾雅獸文當入釋畜錯簡在此今本豕下有子字爾雅述聞

疏引小爾雅云豕豬也其子曰豚大者謂之豕吳楊之閒謂之豬子案此具異名也爾雅四蹄皆白駭郭注

云豕東楚謂之豬其子或謂之豚或謂之豕吳楊之閒謂之豬子案此具異名也爾雅四蹄皆白駭郭注

蹄其尤躁疾者鄭亦以白蹄為駭矣駭與駭同說文蹶是也蹄俗字白蹄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上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豕傳言也傳蓋探滂池句作訓也正義云毛以況勞苦之情東引

為雨微類之則此亦雨蹄也言役人遇雨之勞苦也此意○離氣與麗同論衡借日及淮南子原道注引

詩作麗盧令箋畢濁也彼正義引釋天囑謂之畢李巡云囑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死也故曰濁案釋引爾雅濁謂之畢今郭本作濁李本作畢畢止也史記律

義皆與觸同也案小星傳五囑為柳星此當依史記作濁讀為觸為正字仲尼弟子列傳集解引毛傳畢
濁也釋文云本亦作濁此古本傳作濁之證孫爾雅注並云掩兔之畢或呼為濁因以名星其字亦皆畢
作濁也傳云月離陰星則雨者正義云以畢為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四方為雨雨少陰之畢西方宿實
中道遂而西入畢則多雨此則非鄭君誼也依鄭君之誼雨為木氣畢四方一金宿金克木東南皆陽道西
妃故多雨也志又云月失節度而妄行出陽道則早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。史記仲尼弟子列傳云：孔子既歿，弟子思慕，有若狀似孔子者，弟子相與共立為師。師之如夫子時也。他日弟子進問曰：昔夫子當行，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，傳滂沱矣。昨莫月不宿畢乎？他日月宿畢，竟不雨也。若有無以應是滂沱為多雨之誼也。案滂沱詩考引史記作滂池，說文滂，沛也。初學記引說文：池水，洩也。大雨沛然下，水成流，是為滂池。新臺河。

苔之華三章章四句

苔之華大夫閔時也。幽王之時，西戎東夷交侵中國，師旅竝起，因之以饑饉，君子閔周室之將亡，傷已逢之，故作是詩也。

苔之華芸其黃矣。傳興也。苔，陵苔也。將落則黃，心之憂矣。維其傷矣。疏苔，陵苔，爾雅釋草文。釋草又

別華色之異名也。箋云：陵苔之華，紫赤而繁，列女傳擊壁，顏若苔之榮，紫毋遽注云：陵苔之草，其華紫。蘇頌本草圖經云：紫葳，陵薔花也。初作藤蔓，生依大木，歲久延引至顛，而有花，其花黃赤。夏中乃盛，陶隱居蘇恭引郭云：陵薔，按今爾雅注無陵薔之說。郭又謂苔為陵時，本草云：今紫葳無陵時之名，而鼠尾草有之。乃知陶蘇所引是以陵時作陵薔耳。陸機義疏：苔一名陵時，本草云：今紫葳無陵時之名，而鼠尾草直至樹顛，五六月中，花盛黃色，俗謂之即陵薔花。與圖經目驗合。陵苔草類，故爾雅入草部，而本草繫於木部者，以其蔓生木上故也。黃華見於樹末，其即爾雅之黃華，覆者歟。藥者末也。白華見於樹本，故爾雅白華者為芨，華有黃白二種，其紫者疑又一種也。芸者，採之假借，耘落也。傳云：將落則黃者，黃為蘗黃，非其華黃也。箋云：興者，陵苔之華，猶諸夏之師旅罷病將敗，則京師孤弱。謂諸夏為諸華，華衰則黃，猶諸夏之師旅罷病將敗，則京師孤弱。

苔之華其葉青青。傳華落葉青青然。知我如此不如無生。疏華落葉青青然者，意承上章而言。上言

唐狄杜傳：菁菁葉盛也。假借字作青青。箋云：京師以諸夏為障蔽，今陵苔之華衰，而葉見，青青然。喻諸侯微弱而王之臣當出見也。傳華落，箋華衰，猶上章傳將落則黃，箋華衰則黃，不異義也。正義謂箋易傳者

非。

群羊墳首三星在鬣【傳】群羊牝羊也墳大也鬣曲梁也寡婦之笄也群羊墳首言無是道也三星在鬣

言不可久也人可以食鮮可以飽【傳】治日少而亂日多疏爾雅羊牡牝牝群傳所本也羊吳羊吳羊

首貌墳頭擊同郝懿行爾雅義疏云玃蓋同墳言高大也群猶群群言肥盛也今吳羊高大而肥盛詩曰

群羊墳首墳即玃矣言牝羊而牡首故毛傳言無是道也案郝說是也吳羊牡者多有角牝者無角詩有

角而不能如牡之大墳言謂頭角之大正義云群小羊而大首失之矣廣雅三歲曰群則非小羊可知易

林中孚云群羊肥首君子不飽年飢孔荒士民危殆古墳聲如肥墳首作肥首或本三家詩也鬣詳魚麗

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亡如心星之光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黃玄猶沙黃

玄黃馬病謂之玄黃草病亦謂之玄黃大戴禮用兵篇草木獨黃獨與玄疊韻玄與黃變聲是合二字成

義詩人偶分屬上下章耳蓋首二章以草之病喻人之病末二章以兕虎芘孤喻軍旅之勞苦非以草黃

草玄分脫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義序所謂用兵不息也

何草不玄何人不矜哀我征夫獨為匪民【疏】詩小學云鴻雁傳矜憐也苑柳傳矜危也何人不矜言夫

部苑柳矜與天臻韻何草不黃與玄民韻桑柔與甸民韻天韻在第十二部漢人二十三部合用多借

矜為錄意字而書與典康詰無逸甫利詩鴻雁孟子明堂章皆作錄不假借矜字惟燕民作不侮矜寡則

漢後所改而左傳昭元年引不侮錄寡不長彊禦固作錄何

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】傳以兕虎為野獸，其為小獸，虎比戰士也。曠，空曠野，廣大之野。白駒傳，空大也。廣雅疏證云：匪，彼也。言彼兕虎，則率彼曠野矣。哀我征夫，何亦朝夕於野而不暇乎？猶下文云：有芘者，狐率彼幽草，有棧之車，行彼周道也。有芘者，狐率彼幽草。【傳】芘，小獸貌。有棧之車，行彼周道。【傳】棧，車役車也。【疏】芘，小獸貌。芘與漆一聲，以狐為小獸也。箋云：狐草行草止，故以比棧車。蓋者，伐木傳云：幽深也。周語：野無與草，草注云：與，深也。與，草賈達本作冥草，玉篇：冥草深也。說文：冥，幽也。義並同。○周禮：巾車，士乘棧車，庶人乘役車，鄭注云：棧車，不革輓而漆之，役車，方箱可載任器者，而役是棧役也。杜檀車，輶傳：檀車，役車也。與此同。旣夕禮注：今文統役車而言，箋謂輦亦依役車任器者而言之也。杖杜檀車，輶傳：檀車，役車也。與此同。旣夕禮注：今文棧作輶，成二年左傳：字作輶，輶，輶皆棧之異體。說文云：竹木之車曰輶，輶，輶論散不足，輶古者推車，無柔棧輿，無植蓋，柔即輪，輶車，輶也。無輶謂無植，謂無輶，或古者棧車無輶而輶亦不革輓歟。

卷二十三

文王之什詁訓傳第二十三 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

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，受命為西伯也。書大傳云：天之命文王，非咄咄然有聲音也。文王在乃大命文王，文王受命一年，斷虞芮之訟，二年，伐邠，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七年之命，而作周之興於焉始也。遂以為天之命文王，若受命之年，稱

王其說謬也詩作於成王
周公時故以文王名篇

文王在上於昭于天【傳】在上在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】言文王升

接天下接人也【疏】在上對於天言故云在民上也於歎辭清廟亦云於歎辭也二傳為全詩於字為歎
詞者發凡起例文選陸機赴洛道中詩注引韓詩章句鳴歎辭又潘岳寡婦賦注引
韓詩鳴歎聲於與鳴通辭當作詞昭見善見也大明傳云文王之德明明於下傳云乃然
箚見於天○周自大王徙岐故稱舊邦維新乃新也凡全詩中維而翼文王之德案此與小雅四
在文王者言周至文王而始斯之呂覽古樂篇周文王處岐諸侯去殷三淫而翼文王之德宜生曰殷可伐
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綱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周之有為語詞不顯不為語助無實義而傳又詰顯
為光也執競傳亦云顯光也大明思齊蓋高韻突清廟維天之命烈文執競之不顯不皆為語助有周不
顯言周德之光明也帝天也是文王受命於殷之天子是即周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是也是周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彼豈能在民上故文王之下接人者本天之意
而為之墨子明鬼下篇若鬼神無有則文王既死彼亦能在帝上故文王之下接人者本天之意

麇麇文王令聞不已【傳】麇麇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】不維顯德乎士者世祿也【疏】麇者麇之俗麇從分擊故隸變

轉也後箋云古麇字本有勉義麇二十六年左傳夫小人之性麇於勇杜注麇動也動與勉義相近案文

選束皆補亡詩注引毛詩傳重勉字為後人誤衍單字釋經雙字不重勉字也爾雅釋詁麇麇勉也此傳

所本也玉篇且部麇麇猶微也義本三家已止也令聞不已言善聲聞之久也墨子作問○宣十五

年昭十年左傳皆引詩曰陳錫哉周能施也周語芮良夫引大雅曰陳錫哉周是不布利而懼難乎故能
載周以至於今詩作哉內外傳作載故傳以載詰哉也載見傳載始也哉為載載又為始此一義之申序
云文王受命作周左傳云文王所以造周作造皆始也箋云哉始也能數恩惠之施以受命造始周國是

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衆是釋經多士之義

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為衆也疏於光義未盡又益明義維清敬之子止於孝為人父

注並云緝熙光明也禮記大學篇引詩而釋之云為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父

止於慈與國人交止於信抑淑慎爾止傳止至也彼引大學文為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○假讀與固同此假借也廣雅賈固也假賈

固聲並近假之讀為固猶賈之讀為固矣有語助有商商也與上傳有周周也同例詩蓋言天命之於商

孫子亦堅固也下接言商之孫子玄鳥篇商之先后受命不殆在武丁孫子下接言武丁孫子句意正相

同箋讀有為無之有云天為此命之使臣有股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為數此亦假借也方言數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為不徒億失之趙岐孟子注誤與箋同案王說是也

商孫子之數億可為衆矣侯維也孟子離婁篇引詩而釋之孔子曰仁不可為衆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為衆

侯服于周天命靡常傳則見天命之無常也殷士膚敏裸將于京厥作裸將常服黼黻傳殷士殷侯

也膚美敬疾也裸灌鬯也周人尙臭將行京大也黼白與黑也尋殷冠也夏后氏曰收周曰冕王之薰臣

無念爾祖傳薰進也無念念也疏慶無也靡常無常也商孫子服於周則見天命之無常箋云無常

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周廟者以見天命之

並與傳義同○傳以殷士為殷侯謂殷諸侯也文王為西伯殷諸侯自有來助祭於周廟者以見天命之

無常蓋毛意以殷之未喪言之也漢書劉向傳孔子論詩至於戒慎民氓何以勸勉蓋傷微子之事周而痛

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氓何以勸勉蓋傷微子之事周而痛

殷之亡也白虎通義三正篇詩曰厥作裸將常服黼黻言微子服殷之冠助祭於周也據劉向班固說以

殷士即微子然微子朝周在成王時去喪殷已久翼奉傳亦云周公作詩深戒成王以恐失天下詩曰殷

之未喪師克配上帝宜監于殷駿命不易與毛詩皆不合下文箋王成王本三家說膚美狼跋同生民傳
 敏疾也將事齊敏也與此敏訓疾義同祿灌壘頽吧卽一吧也相吧灌神是謂之灌吧早鹿傳云九命然
 後錫以桓吧圭瓊是文王九命作伯文用灌皇矣周公劉向與禮記郊特牲也正義周禮小宰凡祭祀贊祿將
 孟將訓行灌吧之事也龢傳白與黑謂之龢與此同也鄭注王制云冕服於殷言龢爵猶論語於夏言
 未聞案此言龢正謂冕服章數之一古人重畫章特舉刺率之一者略耳詩於殷言龢爵猶論語於夏言
 引夏周之冠者殷之舜夏后氏之收周之冕其冠制相似也王制夏后氏收而祭殷人舜而祭周人冕而兼
 敷冕黼黻皆潛刺於裳也說文無尋五經文字云字林作尋經典相承諫省作尋傳舜爲殷冠而冕又兼
 祭白虎通義弗冕籊禮曰周冕而祭又曰殷收而祭此三代宗廟之冠也尋收並與周冕並稱玉鶩
 爵覆也殷之冕也史記裴翮集解引太古冠冕圖云夏名冕曰收據此則舜收即夏殷之冕矣尋收之制
 不可得而詳今以周冕晉之禮記禮器云九旒也上大夫比公之孤希冕三旒也天子之有中士下大夫五
 是天子冕十二旒諸侯九旒士七旒也天子之冕大夫比公之孤希冕三旒也天子之有中士下大夫五
 天子下大夫比公之孤希冕三旒也天子之有中士下大夫五旒也天子之有中士下大夫五旒也天子之有中士下大夫五
 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法弁師云
 天子衰衣之冕十二游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法弁師云
 冕無旒則曰弁弁師王之弁經弁而加環經司服凡甲事弁經服周禮載天子之服不簪爵弁者弁即爵
 弁也故檀弓天子之哭諸侯也爵弁經純衣又雜記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經大夫有私喪
 之葛則於其兄弟之輕喪則弁經弁經者以爵弁而加環經也天子之冕大夫比公之孤希冕三旒也天子之有中士下大夫五
 加旒爲玄冕儀禮士爵弁純衣收猶周與夏冕皆玄衣也爵弁猶弓下之玄冕也故殷士冠禮而葬亦特
 記三加爵弁之文而云爵弁純衣收猶周與夏冕皆玄衣也爵弁猶弓下之玄冕也故殷士冠禮而葬亦特
 九旒七旒五旒三旒之差而其體實與爵弁同制可知也爵弁從夏殷之冕特拿大之唯士有爵弁所
 以存其古也說文云爵弁也夏曰收殷曰冕周曰弁獨斷云周書皇門篇朝覲臣夫明爾德孔注宣元年公羊
 傳云夏曰收殷曰冕周曰弁加旒曰冕○蓋進釋詁文逸周書皇門篇朝覲臣夫明爾德孔注宣元年公羊
 庶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
 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二年左傳昭二十三年傳引詩作無
 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二年左傳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】車。述。永。長。言。我也。我長配天命而行。爾庶國亦當自求多福。般之未喪師。克配上帝。【傳】帝乙已上也。宜鑒于般。駿命不易。【傳】駿。天也。【疏】爾。爾庶國也。爾雅。律。通。通。川。率。同。曰。故。詩。中。華。字。皆。語。詞。無。實。義。唯。此。率。為。述。漢。書。東。平。思。王。傳。及。後。漢。書。宣。帝。呂。強。傳。引。詩。皆。作。述。此。率。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。萬。公。是。似。攀。敏。戎。下。武。永。言。配。命。文。義。永。長。言。我。也。正。本。此。傳。乃。漢。於。常。棟。同。箋。云。長。猶。常。也。訓。曰。予。我。與。萬。泉。水。形。行。者。釋。永。言。配。命。句。云。爾。庶。國。亦。當。自。求。多。福。者。釋。自。求。多。福。句。恒。六。年。左。傳。鄭。大。子。忽。曰。詩。云。自。求。多。福。在。我。而。已。昭。二。十。八。年。傳。仲。尼。聞。其。命。賈。辛。也。以。於。此。言。讀。為。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。句。恒。六。年。左。傳。鄭。大。子。忽。曰。詩。云。自。求。多。福。在。我。而。已。昭。二。十。八。年。傳。仲。尼。聞。其。命。賈。辛。也。以。為。忠。詩。曰。永。言。配。命。自。求。多。福。忠。也。並。與。傳。意。合。○。喪。亡。師。衆。也。善。酒。語。云。在。昔。殷。先。哲。王。迪。畏。天。顯。小。民。經。德。秉。哲。自。成。湯。成。至。于。帝。乙。成。王。長。相。惟。御。事。厥。榮。有。恭。不。敢。自。暇。自。逸。多。士。云。自。成。湯。至。于。帝。乙。問。不。明。德。恤。祀。亦。惟。天。丕。建。保。乂。有。殷。殷。王。亦。問。敢。失。帝。乙。問。不。明。德。愼。罰。亦。克。用。勸。皆。謂。帝。乙。已。上。能。配。上。簡。代。夏。作。民。主。愼。厥。麗。乃。勸。厥。民。用。勤。以。至。于。帝。乙。問。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。般。禮。記。大。學。引。詩。作。儀。監。駿。大。釋。詁。文。嵩。高。噫。嘻。長。發。同。禮。記。作。峻。

命之不易。無遐爾躬。宜昭義問。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】戰。車。刑。法。孚。信。也。【疏】遏。止。釋。詁。文。遏。即。今。之。歇。字。無。止。爾。躬。者。言。無。於。爾。躬。止。也。釋。文。引。韓

明。昭。隱。曰。宜。哲。即。明。哲。柔。曰。宜。猶。即。明。猶。鴻。雁。曰。宜。驕。即。明。驕。淇。奧。傳。曰。宜。管。即。明。管。是。宜。與。明。同。義。杜。注。僖。二。十。七。年。左。傳。章。注。晉。語。皆。云。宜。明。也。正。義。云。善。釋。詁。文。今。爾。雅。作。儀。儀。與。義。通。問。讀。為。聞。善。

問。猶。令。聞。也。若。令。聞。作。令。問。之。例。廣。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。詰。虞。為。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。裁。謂。生。物。也。王。應。麟。困。學。

紀。聞。以。為。是。韓。詩。矣。謂。毛。訓。載。為。事。實。包。括。字。思。齊。抑。我。將。國。我。將。儀。上。天。之。緯。或。從。齊。魯。詩。玉。篇。云。緯。事。也。載。也。說。文。不。錄。緯。字。刑。法。釋。詁。文。實。包。括。字。思。齊。抑。我。將。國。我。將。儀。上。天。之。緯。或。從。齊。魯。詩。玉。篇。云。緯。事。

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。文。也。義。十。三。年。左。傳。引。詩。曰。儀。刑。文。王。萬。邦。作。孚。服。虔。注。云。儀。善。也。刑。法。也。善。用。

儀。刑。文。王。萬。邦。作。孚。言。刑。善。也。又。昭。六。年。傳。引。詩。曰。儀。刑。文。王。萬。邦。作。孚。服。虔。注。云。儀。善。也。刑。法。也。善。用。

法者文王也。言文王善用其法，故能為萬國所信也。杜從服說不就法文王者言也。孚信，釋詁文儀刑文王性與天合也。萬邦作孚，受命作周也。襄三十年左傳詩曰：文王陟降，在帝左右。信之謂也。維詰，周公曰：作先。

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，遠也。【疏】明明察爾雅釋訓文常武傳亦云

之曰赫赫明明赫赫皆是形容文王之德在上與在下對文下為天之為篤潛夫論卜列篇皆作謀說文

放此○忱漢書賈禹傳後漢書胡廣傳續漢書律曆志論繁露如天之為篤潛夫論卜列篇皆作謀說文

引詩亦作謀蕩其命匪謀說文引詩作忱與今本毛詩互異說文說燕代東齊謂信託也爾雅謀信也忱

謀託同韓詩外傳云傳曰晉為王之不易也引詩天難忱斯不易惟王韓詩亦作託易以豉反毛義當同

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為后生受德案呂覽當同

義韓詩外傳云紂之為主勞民力冤酷之令加於百姓慍懷之惡施於大臣羣下不信百姓疾怨故天下

叛而願為文王臣紂自取之也夫貴為天子富有天下及周師至而令不行乎左右悲夫當是之時案為

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類俛與挾字通

擊仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京【傳】擊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【疏】傳文仲字各本皆作之唯宋本作仲而正義釋文皆作之史記外

釋經文擊仲氏任也擊國者周語昔擊嚙之國由大任是擊為國名也任姓者晉語黃帝之子二十五宗

矣就未嫁言曰女以姓繫乎國則曰擊任猶春秋書陳媯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擊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為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即問字問其伯仲也○爾雅釋親云嬪婦也郭注引詩華嬪于京堯典董降二女子媯嬪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婦思齊大任文王經義也王季文王之父傳又云周姜大姜也京室王室也大姜為大任之姑傳云齊嬪思齊大者即本思齊經義也王季文王之父傳又云周姜大姜之子者其意周家王迹實始大王耳箋云及與也大任配王季而與之共行仁義之德同志意也

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】回遠也【疏】上章言擊仲氏任故知大任即仲任也身重字玉篇傳妊身也廣雅身傳也列

王傳云翼翼恭敬也繁駉郊祭篇引詩允懷多福率與允皆語詞時邁傳云懷來也後漢書李賢注紫豔

傳文選呂向注習紀總論引詩並訓懷為來回讚與違同不違不違德也昭二十六年左傳引詩厥德不回以遠釋回傳所本也旱鹿常武箋竝同

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浹【傳】載識合配也洽水也渭

水也浹厓也【疏】節南山傳云監視也集就下也字今補小要是用不集韓詩集作就此集就通用之證

之德也與此意正同○載識登韻立訓魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德初載即祖識傳依國

語解詩是謂文王之治岐也此章言文王天命既集即承上第三章事上帝受方國以合上下弟五章維音

文王取大嬪之事第六章據按文命自則文此文王于媯斷承上三章事上帝受方國以合上下弟五章維音

以初載為初有知識稽諸事理無有可通失經傳之指矣爾雅妃合也配與妃通合妃轉相為訓皇矣傳

云妃媯也○洽桓八年穀梁傳注水經河水注引詩洽者後人意加于河又於城南側中有灋水東南出

運郃者水名毛詩本作合秦漢閒乃製郃字今詩作洽者後人意加于河又於城南側中有灋水東南出

城注于河城南又有灑水東流注于河水即郃水也縣取名焉案治水無攷鄠善長即以郃陽漢水當之郃陽漢屬左馮翊魏仍漢縣北縣南皆有灑水此謂郃陽縣名之地也詩言洽陽非即郃陽縣故地蓋水以北爲陽洽陽治水之北是商莘國在治水北不在洽水南漢高帝爲劉仲築城於郃陽縣之東北爲能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浹

文王嘉止大邦有子大邦有子倪天之妹【傳】嘉美也倪馨也文定厥祥【傳】言大娘之有文德也祥善

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也

白虎通義嫁娶篇王者之娶必先選于大國之女禮儀備所見多詩云大邦有子倪天之妹文定厥祥親

迎于渭明王者必娶大國也倪馨馨當作馨初學記中宮部引傳正作馨可證釋文引韓詩作馨天之妹

云馨馨也馨亦當作馨文選顏延之宋郊祀歌巨地稱皇馨天子作主馨天即用韓詩也倪馨雙馨訓爲

馨與訓馨爲馨義本相因說文云倪馨諭也本韓以申毛耳君子借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娘之賢箋謂文爲文

王定祥爲納幣與白虎通義人君無父母自定娶者亦引此詩其說合當是三家詩義然亦可證親迎大

娘在王季既歿文王即位之年毛義謂大娘聖爲文王親迎者重昏禮也正義云大娘必至于渭也傳云言

貴聖之配也者以釋經親迎之義賢謂大娘聖爲文王親迎者重昏禮也正義云大娘必至于渭也傳云言

人妾皆當親迎左氏說王者尊無體敵之義故不親迎鄭駁之云大娘之家在洽之陽在渭之浹文王親

迎于渭即大子親迎明矣天子雖至尊其於后猶夫婦之禮也正義云大娘之家在洽之陽在渭之浹文王親

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社稷之主非天子則誰乎是鄭意以

皆謂大娘之配文王周家王業實始基此夫婦造端敢不兢兢迨春秋時王變禮桓八年祭公來遂逆所
 以敬慎重正昏禮也○云言受命之宜夫婦之道缺而妃匹之愛輕矣故天子親迎宜以文王為後世法配
 君子此其義也天子造舟者方言船舟謂之浮梁文選潘岳閒居賦注引古禮說合今本爾雅多
 庶人藥汭句疑衍文也○天子造舟者方言船舟謂之浮梁文選潘岳閒居賦注引古禮說合今本爾雅多
 文作船爾雅郭注云比船為橋李注云比其舟而渡曰造舟孫注云造舟比舟為梁也說文橋水梁也梁
 水橋也周語引夏令曰十月成梁孟子十一月與梁成皆即今之水橋天子造舟為梁也說文橋水梁也梁
 如木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
 謂注云併兩船曰方舟郭注同說文方併船也象兩舟省總頭形或作汭航方舟也从方亢聲方音方舟
 謂注云併兩船曰方舟郭注同說文方併船也象兩舟省總頭形或作汭航方舟也从方亢聲方音方舟
 船相併也齊語方舟設汭章注云方併也漢廣傳及都谷風箋皆云方汭也渾言之則方亦可稱汭也士
 特舟者李注云一舟曰特舟不顯顯也光輝也文王當殷時造舟迎大娘以顯禮之光輝後世遂為周
 天子藥舟之法度至春秋秦
 用造舟乃周禮之未失也

有命自天命此文王于周于京續女維莘長子維行【傳】續也莘大娘國也長子長女也能行大任之

德焉篤生武王保右命爾變伐大商【傳】篤厚右助變和也【疏】於京大也于周于京於周為大也上于訓

正篇引詩釋之云此言文王改號為周易邑為德也續繼七月同傳齊莘大娘嗣徵音繼即無莘也女在父母

家之稱維猶有也續女維莘言改號為周易邑為德也續繼七月同傳齊莘大娘嗣徵音繼即無莘也女在父母

志氏姓篇云禹為姁姓其後分封用國為姓故有辛氏蓋其字作辛或從古也水經注河水逕郟陽城東

周威烈王之十七年魏文侯伐秦至鄭還築汾陰郟陽即此城也故有莘邑矣為大娘注河水逕郟陽城東

古莘城在郟陽縣南二十里疑縣南當作縣北云長子長女也故有莘邑矣為大娘注河水逕郟陽城東

如維德之行之行○先儒論文王娶大娘生武王終武王九十三而終然以此數推之文王十五生伯邑考十五
 生武王為說禮記文王世子篇稱文王九十七乃終武王九十三而終然以此數推之文王十五生伯邑考十五
 當武王即位已有八十二歲而崩唯逸周書明堂篇作六年則知武王九十三之說既不足信即文王十五
 書律曆志亦云克殷後七歲而崩唯逸周書明堂篇作六年則知武王九十三之說既不足信即文王十五

五而生成之說亦無足據蓋小大戴記開載雜說耳近儒舉尙書逸周書語爲說確有根據尙書無逸篇周公告成王曰文王受命唯中身厥享國五十年此文王享國之年數也又逸周書度邑篇武王克殷告叔旦曰唯天不享于殷發之末生至于今六十年此武王克殷之年數也武王克殷年近六十其在位已十有三年此外四十七年皆在文王享國數內武王之生應在文王即位之三四年中然則文王之取大妣取元妃之禮文二年冬左傳云襄仲如齊納幣禮也凡竊謂古者天子諸侯皆不再娶以文然又有卽位禮之始也是禮也周公之禮亦文王之禮也此篇言大妣之來歸周止于厥之里此亦行卽位親迎之禮與尙書受命申身語合韓奕篇奕韓侯之禮入覲宣王也亦云韓侯迎止于厥之里此亦行卽位親迎之禮與春秋古左氏說合明鄭忠胤意大妣爲文王繼妃以解經纒女維莘句但纒訓繼謂繼行大任之德不與春秋古左氏說合明鄭忠胤意大妣爲文王繼妃以解經纒女維莘句但纒訓繼謂繼行大任之德不讀爲繼室之繼唯以文王卽位後取大妣準諸事理似乎有據姑記之於此○篤厚椒聊公劉同長發傳左右助也左與右皆訓助故右爲助也右通作祐易繫辭傳云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助而信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也與詩義同爾猶之也保右命爾猶假樂篇言保右命之耳爨和釋詁文說文爨和也讀若溼和伐大商言天人會合伐殷也常棣傳九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與【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】旅衆也如林言衆而不爲用也武成曰甲子昧爽受率其旅若林此僞尙書武成篇文卽歸用詩辭也毛讀會如字說文引詩作其膾如林本三家矢陳爾雅釋詁文皇矣卷阿同矢讀爲尸祈父傳尸陳也古尸矢聲通牧商郊地名說文埤朝歌南七十里地周書曰武王與紂戰于埤野埤與牧通興起釋言文起讀如以起軍旅之起維予侯與維爲也予我周也侯猶乃也侯興與如林對文言殷商之衆不爲殷用爲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指○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王道無二篇引詩作二遠至邇安是無致懷二心之義此傳所本也

牧野洋洋檀車煌煌駟驃彭彭【傳】洋洋廣也煌煌明也駟馬白腹曰驃言上周下殷也維師尙父時維

鷹揚涼彼武王【傳】師大師也。尙父可尙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】以洋南野之廣故云廣也。水經清水土地平衍。據泉跨澤。悉母野矣。詩所謂母野。自朝歌。檀車煌煌者也。說文煌煌輝也。廣雅煌煌光也。並與傳明訓同。韓詩外傳三引詩作皇皇。綱當作四字之誤。于旄正義引異義古毛詩說云四騶彭彭。武王所乘其字正作四又公羊。隱元年疏及淮南主術注。並引詩作四皆其證。四騶彭彭猶四騶濟濟。四騶翼耳。出車傳云彭彭四馬貌。爾雅釋畜。騶馬白腹。騶黃馬白腹曰騶。案月令有赤騶黃騶。故騶馬亦為黃馬。說文。緇帛赤黃。色騶與緇聲義皆相近。云言上周下殷也。者騶馬即赤馬。騶馬白腹赤在上白在下。故傳謂是上周下殷之義。唯騶馬之色然也。檀弓周人尙赤。戎事。梁瓌正義謂此武王所乘。遂為一代常法。○傳云師大師。節南山傳師大師周之三公也。則師尙父尊稱。並與傳同。史記周注云。姓姜名牙。說文。燕。籀文作鷹。今俗作鷹。箋云鷹鳥也。揚讀如環人。揚軍旅之揚。鄭注環人亦即引此詩傳。以飛揚釋揚者。說文。揚。飛舉也。言尙父行軍如鷹之迅疾也。常武篇。王旅。嘽嘽如飛。如輪。疾如飛。擊如輪。左右亮也。爾雅云。亮如輪。疾如飛。擊如輪。亮與此同。涼釋佐。古祇作左。六書故。涼亮下。皆引傳作左。韓詩左右也。涼彼武王與長發實左右商王。旬同。○肆讀為驂。說文。驂。布屬。引虞書曰。驂類于上帝。布。脩。聚。獸。讀若弟。是驂為脩。聚獸之屬。引申之。則有力疾兩義。爾雅。驂。力也。毛傳。肆。疾也。皆即驂之假借字。說文。引。讀作驂。今堯典作肆。史記五帝紀。封禪書。漢書。王莽傳。皆作肆。夏小正傳。肆。疾也。皆與疾亦相近。疾者當讀疾如飛之疾。傳訓即從時。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。日下清明也。定本作會。甲兵坐不知由音以推義耳。案段說。會甲一州。詩之甲朝一謂甲子日。一謂弟一日。天又申釋之云。不崇朝而天下清明。崇終也。不終朝一朝也。媛。鍊。采。綠。傳皆云。自旦傳恐人。不曉甲朝之義。故朝說文。日部。曛。展也。从日。在甲上。

緜九章章六句

縣文王之興本由大王也〔疏〕釋文一本無由字是也詩美文王耳首章下三句

縣絲瓜甃民之初生自土沮漆〔傳〕與也絲絲不絕貌瓜紹也甃甃也民周民也自用土居也沮水漆水

也古公賣父陶復陶穴未有家室〔傳〕古公幽公也古言久也賣父字或殷以名言質也古公處幽狄人

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論梁山邑于岐山之

下幽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〕瓜甃絲然不絕以與周國自小而漸成大哀十七年左傳絲生之瓜淮南子繆稱篇

爾雅甃甃其紹甃甃雅既釋甃為甃而云其紹者謂之甃以申釋甃之義毛傳順詩辭為訓故先釋瓜

甃為瓜紹而又云甃謂之甃亦以申釋甃之義說文甃甃也甃小瓜也甃即甃字釋文及文選潘岳在懷

紹作詩注引韓詩章句甃小瓜也爾雅紹紹也今驗近本之瓜常小末則復之瓜必小狀似甃故鄭解瓜

也傳釋民為周民者以沮漆二水在周也今驗近本之瓜常小末則復之瓜必小狀似甃故鄭解瓜

水名與毛蓋周之與莫大於文王之治岐而實本於大王之徒故章首先敘岐周水土民居下文因

詳及大王辟狄去幽徒岐之事○傳釋沮漆為水三章傳云周原沮漆在大上皇陵東南濁水入焉俗謂之漆

水也沮漆在周不在幽矣注龍詩異義述師丁杰曰水經鄭瓊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北東入於洛說文灑水出北地直路縣西東

入洛此涇東之沮也山海經滄次之山漆水出焉地理志右扶風漆縣三水地理志漆水出漆縣西北流

出杜陽縣俞山東北入於渭說文灑水出右扶風杜陽岐山東入於洛說文灑水出漆縣西北流

注岐水入渭此涇西之灑也灑水出杜陽山東南流合灑水水出杜陽岐山北流合灑水至美陽縣注於

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。涇西之沮。書傳未聞。龍按傳以周原為沮漆之間。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。疏率合為一。引漆縣漆水。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。涇東尤為疎。總又按漢書地理志。右扶風杜陽。杜水。東入渭。莽曰。通杜。師古曰。絲詩。自士沮漆。齊詩。作白杜。言公劉避狄而來。居杜。與漆。齊之地。其經文。作者。自杜。雖與毛異。然與杜。並言。益可見。此經是。晉詩。作白杜。言公劉避狄而來。居杜。與漆。齊之地。其經文。作者。自杜。雖與毛異。然與杜。並言。益可見。此經是。俱。傳。之。云。公。劉。為。豳。公。此。從。追。父。未。遷。岐。以。前。亦。為。豳。公。豳。公。謂。之。古。公。者。祭。義。社。稷。先。古。注。先。古。先。居。豳。故。傳。中。之。云。古。言。久。也。不。從。追。父。未。遷。岐。以。前。亦。為。豳。公。豳。公。謂。之。古。公。者。祭。義。社。稷。先。古。注。先。古。先。居。豳。故。白。虎。通。義。及。禮。注。孟。子。董。甫。為。名。禮。記。大。傳。道。王。大。王。董。甫。王。季。歷。文。王。昌。並。與。傳。或。說。同。也。古。公。辟。狄。白。豳。徙。岐。孟。子。梁。惠。王。莊。子。讓。王。呂。覽。審。為。淮。南。子。道。應。陰。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。為。言。也。復。說。文。引。詩。作。窺。玉。篇。同。段。注。云。士。謂。堅。者。堅。則。不。患。嚙。壓。故。旁。穿。之。使。上。有。覆。盜。陶。其。土。旁。穿。之。也。壤。謂。柔。者。柔。則。恐。爛。故。正。鑿。之。陶。其。壤。正。鑿。之。也。毛。傳。讀。陶。為。掏。案。淮。南。子。汜。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。在。五。章。以。後。此。但。述。初。遷。之。始。釋。言。未。有。家。室。傳。即。探。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泚至于岐下【傳】率循也泚水厓也爰及姜女聿來胥宇【傳】姜女大姜也

胥相宇居也【疏】朝走馬玉篇引詩作趣馬言早日疾也注孟子云遠避狄難去惡疾也詩小學云早釋來

水注引詩西作先先假借字古西先聲通也泚水厓葛藟同程大昌雅錄謂此水厓即渭水之厓是也蓋

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

故云率西水泚至于岐下岐在豳西也梁山在今扶風縣西武功扶風皆南臨於渭

渭但將西水泚不必於岐下岐在豳西也梁山在今扶風縣西武功扶風皆南臨於渭

漆水將泚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溫

劉宅亦居也新序雜事篇引詩作相宅

周原膳膳。董茶如飴。爰始爰謀。爰契我龜。【傳】周原，沮漆之間也。膳，膳美也。董，菜也。茶，苦菜也。契，開也。曰

止曰時。築室于茲。【疏】鄭注水經渭水篇。漆水南流與杜水合。逕岐山。西又屈逕周城南。城在岐山之

即岐山矣。秦善長。晉岐周山水脈絡分明。周本雍州邑名。地理志右扶風美陽。禹貢岐山在西北。中水北

王大。王所邑。攷元和郡縣志。鳳翔府扶風縣本漢美陽縣地。即今之陝西扶風縣也。岐山在美陽西北。大

風美陽。有岐山。南美陽之中水鄉也。是謂之周城。中水鄉在周原北。則周原又在岐山南。郡國志。右扶

鎮。遺趾猶存。廣袤七八里。四圍皆深溝。南有周原。逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

縣。水出好時縣。梁山于嶺。東南逕梁山宮。西又南逕美陽縣。中亭川注原水。謂之中亭水。又南逕美陽

詩毛氏傳疏 五 文王之什

八十九

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。

酒慰酒止酒左酒右酒疆酒理酒宣酒畝。自西徂東。周爰執事。【傳】慰安爰於也。【疏】雅酒乃也。凡全詩

作乃。唯縣公劉作酒。今篇內酒乃錯出。不一律。慰安下。當有也字。安定也。止猶處也。書大傳云。大王夏甫

遂策杖而去。過梁山。岐山。國人束脩奔走。而從之者三千。藥一止而成三千戶之邑。天作箋云。大王夏甫

之一年成邑。二年成都。三年五倍其初。○公劉傳云。宣偏也。偏畝猶甫田之言。竟畝也。徂與且同。義東畝

東西為陌。南畝。東西為阡。西東謂門間道也。爰於桑中。同周爰執事。言至周原。於是執事也。凡民之大事

葉高尺許。莖紫。味苦。瀹之則甘。是郝目驗。董菜本味亦苦也。正義董為烏頭。非茶。苦菜。耶谷。風同。采。芥

謂之苦。彼正義引陸疏。苦菜生山田及澤中。得霜。脆而美。所謂董茶。如飴。邵邵晉。滴爾。雅正義云。霜

後之菜。多轉為。非其本質。大雅言周原之美。雖董菜亦甘。若飴。爾非謂茶。菜本作甘也。以今驗之。菜之

為苦。稱多轉矣。邵說是也。內則云。飴。董以甘之。○契讀為。擊。漢書敘傳注。引詩。正作。擊。玉篇。初。部。擊。開也。

契與擊同。開。擊。周禮。卜師。掌其事。定之。方中。傳云。建國必卜之。故建邦能命。擊。爰於也。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。

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】言不失繩直也。堯謂之縮。作廟翼翼【傳】君子

將營宮室宗廟為先。厥庫為次。居室為後。【疏】乃唐石經作迺。司空司徒卿官也。司空掌營國邑。司徒

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。傳云言不失繩直也者。釋其繩則

直句。李善注東京賦引毛詩傳於繩直下較今本多之宜二字。堯謂之縮。釋經之縮字。箋云繩者營其廣

繩方制之正也。藥聲之誤。當為繩也。鄭據爾雅釋器文。故知傳謂之縮。凡立室家。爾雅繩之謂之縮。此

廟在路門內。厥庫在前。居室在後。蓋其制也。此經言大王立室家。而但云作廟。故傳遂引禮記曲禮篇云

君子將營宮室宗廟為先。以釋經義而兼及厥庫居室者。所以補經義之略。而亦探下章百堵皆與句為

翼之爾翼翼恭敬也。【傳】抹。墓也。陘。陘。衆也。度。居也。蕘。蕘。首百姓之勸勉也。登。登。用

力也。削。牆。鍛。屨之聲。馮。馮。然。百堵皆與。鼗。鼓。弗。勝。【傳】皆俱也。鼗。大鼓也。長一丈二尺。或鼗或鼓。言勸事

樂功也。【疏】傳抹為墓者。淮南子說山篇。墓成城。高注云。墓。土籠也。始一。置以上於城。此與傳墓字之

以盛者。引虞書四載。山行。藥。攬。史記。河渠。書。作。橋。一作。華。漢書。溝。洫。志。作。楬。並。字。異。而。義。同。可。以。藥。人。亦。可

云。抹。即。華。之。假。借。字。而。仍。聲。轉。相。通。故。爾。雅。與。勝。仍。為。韻。如。耳。孫。同。方。音。度。居。也。東。濟。海。岱。之。閒。或

韻。築。牆。聲。也。音。而。陸。所。據。正。作。爾。雅。與。勝。仍。為。韻。如。耳。孫。同。方。音。度。居。也。東。濟。海。岱。之。閒。或

曰。度。居。有。都。聚。之。義。釋。文。引。韓。詩。度。墳。今。本。說。文。亦。誤。作。陘。度。居。皇。矣。同。方。音。度。居。也。東。濟。海。岱。之。閒。或

剛。則。讀。如。茫。並。與。勸。勉。義。近。登。登。義。未。聞。傳。云。用。力。謂。用。力。聲。登。登。然。也。今。俗。謂。用。力。得。得。如。公。羊。傳。登

來之爲得來矣。屢當作囊，小箋云：囊音樓，空也。鍛婲者，搗打空，竅効突處。馮馮，堅實聲也。○百堵，詳鴻雍篇。皆當作借，借訓俱若。本作皆，人所易曉，可不傳耳。故鴻雍百堵，皆作無傳。七經孟子考文，作借，此其證。擊大鼓，鼓鐘同，傳文長一丈二尺，一字當衍。鼓，鐘釋文及鼓人注，並云長丈二尺。周禮鼓人以鼗，鼗鼓，本是一鼓。事說文，引作鼗，考工記，鼗人爲鼗，鼗長尋有四尺，古咎，鼗聲同。毛傳，正本周禮也。經言鼗，本是一鼓。勝云，或鼗或鼓者，或有也。語詞也。或鼗，鼗鼓也。或鼓，鼓之也。弗勝，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：經文鼗，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，遂爲大社也。【疏】皋門，傳云：王之郭門，美大也。民所度居也。从回象城郭之重。兩亭相對也。今通作郭。管子度地篇云：歸地之利，內爲之城，外爲之郭。是郭在城之外也。正義引襄十七年傳，宋人稱皋門，即孟子堙澤之門。澤，古作羣，羣皋相似，而誤。與詩皋門無涉。皋門爲臺門，故傳云：伉，高貌。釋文引韓詩作閱，盛貌。玉篇：閱，字下及張衡西京賦，皆云：高門有閱。本韓詩說文，無閱字。詩小學云：說文：阮，閨也。閨，門高也。五經文字：阮，門高。毛詩之伉，古本作阮。應門，內爲治朝，故應門。正門，本爾雅釋宮文：美大王之築宮室也。鄭注考工記：書大傳，並云：應門，內爲治朝，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：闔人鄭司農注云：毛詩：其云外門，曰皋門。三曰庫門。四曰應門。共五門。外自城郭，內至路寢，明堂，注：寢，案仲師從略矣。解者誤，以外門爲宮外，則皋門自郭門，以至路門，共五門。與於此，鄭康成禮記注，不信舊說，謂先車後燧，應侯有庫，無應。詩又謂天子有皋，應。謂諸侯亦有皋，應。天子加以庫，燧，鄭說，既屬游移，近儒載東原言：天子諸侯，皆三門。是已。又謂天子有皋，應。謂諸侯亦有皋，應。庫，燧，無皋，應。其說亦誤。今竊書之，考工記：匠人營國，方九里，旁三門，是已。又謂天子有皋，應。謂諸侯亦有皋，應。云：九門，三方，九門也。據非王氣所在，故燧犬羊以禮，高解九門以前三門爲王氣所在，燧犬羊以禮，高解九門以前三門爲王氣所在。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，三里之城，制也。周禮：典命：上公九命，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，

九里宮室以九爲節侯伯之城蓋方七里宮室方七百步子男五命國方五里宮以五爲節鄭注云公之城蓋方九里宮方九步侯伯之城蓋方七里宮室方七百步子男五命國方五里宮以五爲節鄭注云公之城蓋方大傳同鄭康成大傳九里天子城九里小國五里有此兩說但周制每從先王以爲後世法有如或門應門實土辟靡路寢視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而皆屬城三里之城其宮南屬城三面不屬城九里其距郭較遠詩之舉門傳謂之郭七里晉書段灼古者城缺其南方謂之缺城缺南方公羊注所謂諸侯軒城也孟子較遠詩之舉門傳謂之郭七里晉書段灼傳作五里此據七十里之國而晉天子城與大國同九里其距郭較遠詩之舉門傳謂之郭七里晉書段灼宮門而謂舉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舉門爲外城門則非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外城門則雉門亦非宮門又自諸侯宮於庫門最在外而謂先庫後雉者誤也檀弓下君復於小廩又釋之小祖大祖亦非宮門天子諸侯宮於庫門又軍有憂則素服哭於庫門之外郊特牲獻命庫於小廩又釋之小庫門是天子諸侯皆有庫門而謂天子有庫無庫者誤也詩之應門傳謂之正門司儀出及中門之外中門之外即庫門之內也應門在庫路之中故謂之中門庫門之內出入不禁應門之內爲朝會之處皆必設禁關人掌守玉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外朝之內內朝之外其門謂之路門內庭即路寢之庭爾雅路大也其門庭爲較也亦謂之闕門仲師則士注以爲路門外爲朝堂右社稷左宗廟說詳闕宮篇故路門又謂之廟門穀梁傳謂之內有朝者誤也然則天子郭門爲諸侯城南面無城以宮垣爲城牆即門應門之外門爲中門諸侯皆三朝庫門以內有朝者誤也謂也天子郭門爲諸侯城南面無城以宮垣爲城牆即門應門之外門爲中門諸侯皆三朝庫門以內有朝者誤也爲有加其度蓋此南門爲魯郭南門也天子郭門春秋傳二十年春新作南門公羊以爲門非以爲門有古常殺門完門爲宮之大門雉門爲宮之中門爲異而謂諸侯宮之內門天子門五門加以舉應或曰加以庫雉者誤也明堂位諸侯門天子舉門雉門天子應門此言其制之相似天子城之外門與宮之外門天子外廟兩觀諸侯內闕皆有一觀諸侯庫門無臺雉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觀即臺也此宮之臺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觀

門有臺也天子於應門股兩觀請侯於雉門股一觀春秋定二年雉門應門兩觀災新作雉門及兩觀是魯之中門設兩雉天子有舉應則立應門之將李善注引毛詩與他國門制之同異亦無聞矣今姑略陳以爲諸侯有庫雉天子選張衡東京賦立應門之將李善注引毛詩與他國門制之同異亦無聞矣今姑略陳以爲制極繁如此文選張衡東京賦立應門之將李善注引毛詩與他國門制之同異亦無聞矣今姑略陳以爲作郭門正門不獨大王爲諸侯制即文王亦非從天子制周將遂以郭門爲皋門正門爲應門故詩人直以周天子之制言之耳下冢社同中央豐以黃土將建諸侯聖取其方一面之土燕以黃土社于國中其墳東青土南赤土西白土北黑土中央豐以黃土將建諸侯聖取其方一面之土燕以黃土社其社以白茅以爲土封案此冢社爲大社在王宮路寢之西大會禮孫炎注云大事旅之政行社稷故社爲大社也古者用師告社故傳引釋大社爲大社在王宮路寢之西大會禮孫炎注云大事旅之政行有事祭也爾雅宜事也王制天子將出征宜乎社大社當日必有孫炎注云大事旅之政行

肆不殄厥愠亦不隕厥問柞械拔矣行道兌矣傳肆故今也愠恚隕墜也兌成蹊也混夷駢矣維其喙

矣傳駢突喙困也疏肆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也皆其例毛傳雖本雅訓而意不同雅謂肆一句故一爲今與伊維也伊維侯也潛深也潛深測也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

也自異故者承上古公也今者起下文文也殄絕也孟子盡心篇引詩趙注云愠怒也正義引說文云愠怒也

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尙未與師出討故孟子有事昆夷之說至受命爲四伯四年乃伐之箋云是之謂一年伐混夷正義以爲七年內之一年是已

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四伯仁

人也蓋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子曰有疏附子曰有先後子曰有奔奏子曰有禦侮【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】方質訓成成讀春秋以成宋亂之成凡四

節南山同虞芮質成史記周本紀說苑君道篇書大傳略說並有此文而詳畧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四伯

伯伐崇紂四之屬里散夷宜生閔天南宮適三子者相與學訟於大公與三子見受命七年中事蹶動

爾雅釋詁文版同箋云虞芮之質平而文王動其絲絲民初生之道謂廣其德則王業大○予我我文王

也曰楚辭離騷注引詩作華華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正

義作奔奏禦釋文作御昭二年左傳季武子賦絲之卒章杜注云取文王有四臣故能以絲絲致與盛書

大傳云文王胥附奔奏先後禦侮謂之四鄰以免乎羈里之害懿子曰天子亦有四鄰乎孔子曰文王得

四臣丘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於門是非禦侮邪文王有四臣散宜生也閔天散宜生泰顛南宮適約舉五人者不同解者皆失

械樸五章章四句

械樸文王能官人也疏子亦云文王以官人為能並與此序語合

芄芄械樸薪之標之傳與也芄芄木盛貌械白桺也樸樸木也槁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趨之傳趨趨也疏傳云芄芄木盛貌正義作盛貌無木字釋文

也亦誤械白桺爾雅釋木文郭注云桺小木叢生有刺實如耳瑤紫亦可啖緜柞械拔矣疏械白桺也

謂械樸即柞者恐非是也薛綜西京賦注云械白莢莢與桺通爾雅樸者郭注云械屬叢生者為樸詩所

謂械樸柞舍人及李孫本爾雅作樸樸者彙傳云樸木亦謂叢生者也爾雅樸道木魁塊注云謂樹木

叢生械枝節目盤結魄焉械樸二木名箋謂白桺相樸屬而生恐非是司鄭注大宗伯云樸積也本傳訓

積火當依段注本作積木兩燎字當作寮寮祭天引申之凡炊燂之櫛祭為柴祭天皆當作寮傳但云積薪說

文言積木以寮之者即引此高正以申補傳義也又兼引周禮之櫛祭為柴祭天皆當作寮傳但云積薪說

三辰則聚積以燎之此用三家詩繁露郊祀篇引此首章二章四祭篇引此二章皆謂文王郊祭之作人

猶著我之膏材爾詩異義云首章見衆賢之集於朝輔助政教次章述祀事之得人三章述戎事之得人

聖德綱紀四方無不治理又緯著政教之美則青染之細則設得善佐則存不得善佐則亡此其不可不

憂者耳詩云芄芄械樸薪之標之濟濟辟王左右趨之此言左右趨之由來古之人其謹於所近乎詩曰芄芄械樸薪之

容經篇諺曰君子重聽小人無由入正人十倍邪辟無由來古之人其謹於所近乎詩曰芄芄械樸薪之

使以善也案與序能官人正合其字皆作趨傳以趨詰趣正用古訓卷耳傳云思君子官賢人置周之列

詩毛氏傳疏 五 文王之什

濟濟辟王左右奉璋【傳】牛圭曰璋奉璋峨峨髦士攸宜【傳】峨峨盛壯也髦俊也【疏】牛圭曰璋斯于

璋臣之職也箋云璋璋瓊也祭祀之禮王祿以圭璋為柄考工記玉人大璋中璋邊璋注三璋之勺形如圭瓊旱

宗執璋瓊亞禩注圭瓊瓊瓊禩器也以圭璋為柄考工記玉人大璋中璋邊璋注三璋之勺形如圭瓊旱

鹿傳玉瓊圭瓊也蓋禩祭有勺所以流桓鬯之酒勺以玉瓊為柄君用圭瓊臣用璋瓊郊特牲云灌以圭

璋用玉氣也是也詩異義云臣之執璋行禮唯贊禩時其他無執璋者傳云牛圭曰璋瓊瓊之璋亦牛圭

也傳特略不及瓊耳箋言諸臣亞禩以璋瓊實申傳案何注定八年公羊傳言璋者所以郊事天即古

此詩本繁露四祭篇此三家說○峨峨釋文本作俄俄公羊釋文又作娥娥箋奉璋之儀峨峨然儀儀古

聲同如壓履即禮峨峨之例爾雅峨峨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峨峨盛莊疑徐彥所據傳正作盛莊髦俊甫田思齊

同文王殷士嘯敏禩將于京傳以此半珪之璋其儀容峨峨盛莊疑徐彥所據傳正作盛莊髦俊甫田思齊

筆謂俊士為嘯敏禩將于京傳以此半珪之璋其儀容峨峨盛莊疑徐彥所據傳正作盛莊髦俊甫田思齊

淠彼涇舟烝徒楫之【傳】淠舟行貌楫櫂也周王于邁六師及之【傳】天子六軍【疏】楚辭九歌淠淠

行貌說文逆行貌古淠淠淠淠同音皆活切釋文淠淠流而行者乃衆徒船人以楫櫂之故也與衆臣之賢者行

權當作擢箋云烝衆也淠淠然涇水中之舟順流而行者乃衆徒船人以楫櫂之故也與衆臣之賢者行

君政令○天子六軍曠彼洛矣同烝露引詩以此為文王伐崇也後箋云小大雅所有文王之詩自皆是

大明及此傳直云天子造舟天子六軍皆以追述之詞不嫌

稱文王為天子疏所云詩為大雅莫非王法者誠通論也

倬彼雲漢為章于天【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

大也詩曰倬彼雲漢傳云大許云嘗大益義以申傳也雲漢天河大東傳亦云漢天河也箋云雲漢之在

天其為文章譬猶天子為法度於天下○遐遠汝墳下武同小箋云此當云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旱鹿篇同

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】追琢有客作敦琢引

此詩作離珠故傳以離釋道也爾雅玉謂之離金謂之鑣玉謂之琢離謂之琢鑣鑠也刻金不爲離而離琢皆爲治玉之稱此詩離琢金玉文正相對故傳謂離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慎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明其實四方以綱紀而端其本天下之一而已矣有子富國篇云人君者所以管分而等異之也故美之者美天下之本也安之者安天下之本也貴之者貴天下之本也古者先分割而等異之故美之者美或厚或薄或佚或樂或勤或勞非特以爲淫泰夸麗之聲將以明仁之文通仁之順也故爲之離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瑟琴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離琢其章金玉其相鑿之三雜規之三綱紀四方此之謂也荀子本毛言質義正相同說苑修文篇云故聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜周則又始窮則反本也詩曰離琢其章金玉其相言文質美也此引詩說教民以文質相爲終始皆不聖德言也王肅云以與文王聖德其文如離琢其質如金玉殊失古義○勉勉疑當作勉勉耳韓文王傳齊憂勉也嵩高臺臺申伯箋臺臺勉也是毛詩皆作臺臺後人或依訓釋改作勉勉耳韓詩外傳五引此詩作臺臺文王白虎通義三綱六紀篇作臺臺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千祿焉疏有文王二字疑

瞻彼旱麓棗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千祿樂易疏漢書地理志文水出郡南鄭山麓是也旱山名鹿山足旱鹿旱山之足也引華陽國志酈道元河水注並謂池水出旱山又水經河之水出旱山入漢劉昭郡國志注旱山也今陝西漢中府南鄭縣在古禹貢梁州之域殷周并梁入雒則旱山在江漢城內詩以旱山發詠是在文王爲西伯時矣棗木名見簡兮傳書禹貢荆州貢棗釋文引義疏云棗葉如荆而赤莖似薑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棗楛之木衆多濟濟然下文傳所謂陰陽和山藪殖也○君子謂文王也千求爾雅釋音文樂易詁豈弟或作愷悌說文愷悌君子得以易樂千單穆公云詩亦有之曰瞻彼旱麓棗楛濟濟愷悌君子千祿愷悌夫旱鹿之棗楛殖故君子得以易樂千

謙焉若夫山林匪鳩林麓散亡巖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易樂之有焉案君子有易樂之德求福而福自至棧櫓之殖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也九命然後錫以租粳圭瓚豈弟君子福祿攸

降疏說文作瓚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瓚瓚者流瓚之貌

傳以圭瓚釋玉瓚也釋文云黃金所以流也御覽珍寶六引同釋文又云一本作黃金所以為飾流瓚

也後人所加正義從一本及集注云俗本無飾字者誤小箋從正義本而其句例與瑞裸圭有瓚鄭司農

注黃金於圭頭為器可以挹粳祭謂之瓚服所以為飾象掃所以為飾皆以黃金所以飾為句矣謂當作

寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纜鄭司農注云鼻謂寸龍頭鼻也衡謂寸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為飾即所以注酒黃即勺流即酒故傳云流瓚也

桓瓚黃流在中言桓瓚之酒自勺中流出也江漢傳云九命錫圭瓚桓瓚二傳同九命者文王九命作四

伯也白虎通義考黜篇圭瓚桓瓚宗廟之盛禮故孝道備而賜之桓瓚所以極著孝道孝道純備故內和

外榮玉以象德金以配情芬香條瓚以通神靈玉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王者德美之至也瓚者芬香之至也君子有玉

環桓瓚者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚桓瓚乎玉

焉飛戾天魚躍于淵傳言上下察也豈弟君子遐不作人疏傳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遠乎夫婦及其至也察乎天地管子內業篇上

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焉天魚淵極乎天地此

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焉飛厲天魚躍于淵君

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

淵中三家傳以焉飛魚躍為道之效與毛義焉當作焉詳四月篇○械機傳遐遠也遠作用也言文王

助成八年左傳引詩曰愷悌君子遐不作人胡何也此三家義

駭遠不用善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

句云載設也。載即觀之假借。廣雅釋言。觀設也。說文。孔部。觀。設食也。从孔。食才聲。讀若載。傳云言年豐畜

碩也者。正義云。言酒見其年豐。言牲見其畜碩。桓六年左傳。聖王先成民而後致力於神。故奉牲以告曰。博碩肥腍。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。言文王之牲用騂。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。神勞。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。享言享祀獲福。而文勞當年豐畜碩。以孝祀其先祖。能得大大之福。故傳云。言祀所以得福也。案

由於有小心之義。唯箸於四五兩章而已。盛受祖之義。唯箸於四五兩章而已。

瑟彼柞棫。民所燎矣。【傳】瑟。衆貌。豈弟君子。神所勞矣。【疏】之義也。釋文。燎。說文。作寮。云。崇祭天也。又云。燎。放火也。依陸。則詩本有作寮者矣。凡燒薪木。其字皆可作寮。白華傳。烘。寮也。則寮亦烘也。月令。季冬。乃

命四監。收秋薪柴。以共郊廟。及百祀之薪。燎。燂。亦當作寮。○神。先祖之神也。文王能祀先祖。而神勞之。傳

十二年左傳。君子曰。管氏之世祀也。宜哉。讓不忘其詩曰。懍。弟。君子。神所勞矣。

杜注云。言樂易君子。爲神所勞來。故世祀也。此引詩以證世祀之宜。傳意當然也。

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。施貌。緣下句以立訓

漢書黃瓊傳注。引新序。竝作延。于條枚。箋用韓詩。作延。葛藟。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。雖有庶民之大德。不敢有君民之心。仁之厚也。是故君子恭

儉以求役。仁信讓以求役。禮不自尙。其事不自尊。其身儉於位。而寡於欲。讓於賢。卑己而尊人。小心而長

義。求以謂君。得之自是。不得有是。以聽小心。詩云。莫莫葛藟。施于條枚。凱弟君子。求福不回。其舜禹文王

思齊五章二章章六句三章章四句

詩毛氏傳疏 五 文王之什

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】齊莊嬀愛也周姜大姜也京室王室也大嬀嗣徽音則百

斯男【傳】大嬀文王之妃也大嬀十子衆妾則宜百子也【疏】耳思與有皆語詞也思齊大任猶云有齊季女

性端壹誠莊與傳訓齊莊同爾雅齊壯也莊壯字通大任仲任也舉國之女大正義云京師故言

媚說也愛說義相近大王居周原謂之周姜尊稱之又謂之大姜大明傳云大嬀華國嬀姓之女是謂文王之

京室王季未為天子而言京者以其追號為王故以京師言之○大嬀華國嬀姓之女是謂文王之

妃也角弓傳徽美也言大嬀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嬀十子也

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康

叔封南季載此當是魯詩傳劉向列女傳亦用魯詩言大嬀生十男其次弟合唯霍叔武成叔處字有互

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為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為有依據嬀之下皆為妾故云衆妾韓奕傳云諸侯一取九嬀

二國嬀之諸嬀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之周禮述聞云周禮敘官有九嬀

後漢書劉瑜傳並云天子一取九女天子九女即周禮之九嬀也王引之周禮述聞云周禮敘官有九嬀

此也內宰內小臣內司服追師皆但言九嬀不及三夫人之下此則有九嬀而無三夫人非有其人而不列於

御魯語日入監九御使深奉神郊之乘盛章注並云九御九嬀月令后妃帥九嬀御乃禮天子所御皆言

九嬀而不及三夫人與周禮合矣案昏義古者天子后立六宮三夫人九嬀二十七世婦八十一御妻蓋

古者一取十二女三國來嬀故后之外有三夫人有九嬀周制一取九女二國來嬀故后之外但有九嬀

無三夫人周南之后妃召南之夫人皆指大嬀而言文王受命為天子猶行諸侯禮周公制禮必效法文

王故尊九女諸侯皆一取九女也周人立正妃又有次妃三人又有二國之嬀姪嬀六人適符九女之數正

妃位尊九女不兼正妃言也正如生十子九女應生九十子合之為有百子故傳云大嬀十子衆妾則宜

得生子孫衆多鬱木蠹斯之化行也

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〕立訓燕傳惠順也順讀如順祀先公之順云宗公宗神也者傳即從下文兩神字
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死皆
配食於五行之神爲王者所尊奉凡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
其禮瘞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
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閔天而謀於南宮諏於蔡原
而訪於辛尹重之以周召畢榮德寧百神而柔萬民故詩云惠于宗公神罔時懼國語以宗公爲百神
與毛傳以宗公爲宗神正是一意此引詩承德寧百神而柔萬民故詩云惠于宗公神罔時懼國語以宗公爲百神
刑于寡妻至于兄弟以御于家邦承引詩承德寧百神而柔萬民故詩云惠于宗公神罔時懼國語以宗公爲百神
之矣正義謂宗公爲宗廟先公但經傳中未有稱祖宗爲宗公者亦未有稱祖宗爲百神者不知此章宗公
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宗公
泛言神下章宮廟纔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惘惘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
恐痛于楚國怨惘卽怨痛傳訓正用國語惘惘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
子梁惠王篇與韓同法正義相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並通也天子之妻適一餘皆妾故傳釋寡妻爲適妻猶尚
書稱適兄爲寡兄矣燕燕先君之思以勸寡人猶莊姜爲莊公之妻適一餘皆妾故傳釋寡妻爲適妻猶尚
敵以下曰寡小君以禮其與民言自稱曰寡人猶天子自稱曰予一人諸侯自稱曰孤也論語邦君之妻稱
於是一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訝迎也說文訝相迎也訝本字御假借字鶴巢甫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八年曰孟侯孟侯者于
四方諸侯來迎于郊者問其所不知也鄭注云孟迎也案迎家邦與迎侯義同
離離在宮肅肅在廟〔傳〕離離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〕離
和肅肅敬禮記樂記爾雅釋訓竝有其文宮亦廟也采蘇傳云宮廟也○不顯顯也亦臨臨也厭當依釋
文作厭釋文云保安無厭也一本作保安也射厭也非正義云言安無厭也定本云保安射厭也定本與

釋文之一本同正義與釋文同而釋文又衍一保字耳當依正義本作安無厭也四字為長傳以安釋民以厭釋射先釋保後釋射射以明義也以顯臨之安無厭也八字作一氣讀言文王以顯道臨民則民安君德無見厭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】肆故今也緣同戎訓大殄訓絕不絕絕也此承上章臨保無厭之

傳云厲業謂厲即列之假借執競武傳皆云烈業也烈謂之業厲亦謂之業後人不通假借之例遂改厲為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

郡烈祖同假讀為緞緞大也爾雅假假皆大也緞本字假假借字狼跋德音不瑕傳瑕不瑕皆其證假大用也不聞聞也亦式式也不諫諫也亦入入也與不顯不顯亦世上下亦皆為語詞者同其句例

聞式諫入正是文王之聖德傳云性與天合也下章即承此意而推廣文王作人之化見聖德之章明性也知其性則知天矣所謂性與天合也

肆成人有德小子有造【傳】造為也古之人無教譽髦斯士【傳】古之人無厭於有名譽之俊士【疏】造

閱予小子酌同說苑建本篇云成人有德小子有造大學之教也時禁於其未發之曰像因其可之曰時相觀於善之曰磨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雜施而

不遜則壞亂而不治獨學而無友則孤陋而寡聞故曰有昭辟靡有賢汙宮田里周行濟濟繡繡而相從執質有族以文案此乃西京人釋詩與傳造訓為義合書洪範云人之有能為使脩其行此即有為之

義也○釋文云歌毛音亦厭也鄭作擇髦俊也一本此下更有古之人無厭於有譽之俊士也此王肅語據陸氏所見毛傳有歌獸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攷改傳文鄭

作擇正義箋不字誤則此經本有作擇者故不破之案孔說是也詩作擇傳訓為獸謂擇即獸之假借獸讀論語學而不厭之獸甫田械機髦皆訓為俊

皇矣八十章章十二句

皇矣美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王【疏】

皇矣美周也天監代殷莫若周周世世修德莫若文王【疏】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

也莫定爾雅釋詁文版同本亦作嘆汪遠孫云文選沈約齊安陸昭王碑盧深求瘼李注班固漢書注引

詩而為此瘼今漢書敘傳作莫謨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○

書召誥篤我不可不監于有夏亦不可不監于有殷我不致知曰有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惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃

早墜厥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故云四國四方也究謀釋詁文度訓居居猶定也爰於也言彼

四方有道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討謀度於

非道傳意不然也○韓詩武傳者惡也與此傳訓同廣雅譖怒也書與譖聲義相近情亦惡也式用也厥

大釋詁文廓當依釋文作郭古城郭作商恢廓作郭也傳既訓郭為大而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遭逃是崇是長是信是使是以為大夫鄉士俾暴虐于百姓以

姦究于商邑即其義也眷顧貌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闕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汜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

谷永傳云去惡奪弱遷命賢聖竝與毛義同

作之屏之其舊其翳修之平之其灌其柵啓之辟之其榿其楛攘之剔之其壓其柘【傳】木立死曰苗自

斃為翳灌叢生也例柵也禮河柳也柵橫也壓山桑也帝遷明德串夷載路【傳】徒就文王之德也串習

夷常路大也天立厥配受命既固【傳】配嬖也【疏】爾雅釋木立死苗傳所本也郭注引詩作榴鄭司農

輸人注苗讀如維廟之廟泰山平原所樹立物為苗聲如載博立梟葦亦為苗苗有立義故木之立死者為苗也李巡讀為苗害之苗正義據為說失古訓矣釋文引韓詩苗反草也義異爾雅蔽者翳蔽與斃通傳云自斃與立死對文則聲同為苗不立者為翳皆謂木之死者為苗失之矣釋文韓詩燈因也因高墳下也毛韓訓不同而駢燈則聲同為郭璞讀為蔭皆謂木之死者為苗失之矣釋文韓詩燈因也因高墳下族類非木名謂小木叢生者如魚子名鯢鱗案段說是也芝栢栢栗皆因灌例栢釋木文說文注云栢與灌專稱恐非是檀河柳釋木文正義引義疏云河柳皮正赤如絳一名兩師枝葉似松漢書西域傳鄯善國多檀柳栢檟檟本義疏云節中腫似扶老即今靈壽是也今人以為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令杖制不須削治也檟別皆除也釋文別或作鬣檟山桑尚書檟絲國語鬣弧檟皆山桑以別於隰桑也亦謂鬣桑爾雅檟桑山桑考工記弓人取餘檟桑次之栢亦桑屬也胡三省通鑑辨誤云桑栢二木之葉皆可以飼蠶栢木抽條勁直而長桑木數枝擁腫而大栢之葉小而厚桑之葉大而薄今村莊園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○遷訓徒與氓賓之初筵殷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徒就之也串習釋詁文字當作毋史記田完世家宣公取毋丘索隱毋音貫則其字尚作毋也今俗作串夷讀為彘亦作妃爾雅作妃正義云釋詁妃嬙也某氏引詩作妃說文嬙妃也箋云天既顧文王又為之生賢妃謂大嫫也

帝省其山栢械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亡奄天也【疏】爾雅省察也山岐山也拔義詳錄篇兌猶兌也殷武松柏丸丸傳丸丸易之意下文乃溯周世德推本文王之所由興○傳釋大伯王季為大伯之見王季者蓋文王之與實始於大伯之見讓王季之能立也釋自為從者謂天亦從其意而徒就之也因古姻字如舊姻作舊因之例因循親親之心即仁心說文仁親也中庸云仁者人也親親為大善兄弟曰友六月同大伯讓於王季王季克訓親親之心以善事大伯藝蕭傳云為兄亦宜為弟亦宜所謂善兄弟也則友其兄為大伯即承則友

句則篤其慶傳訓慶為善亦即承善兄弟意而申言之篤其慶猶云篤於親也篤厚也說文掩大也奄與掩同韓詩外傳大王賈甫有子曰大伯仲雍季歷歷有子曰昌大伯知大王賢昌而欲季為後也大伯去之吳大王將死謂曰我死汝往讓兩兄彼即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遂立而養文王果矣詩曰今羣臣欲我立季季父獨知伯見父志季知父心故大王大伯立季季可謂見始知終而能承志矣詩曰自大伯王季惟此王季獨知伯見父志季知父心故大王大伯慶載錫之光受祿無喪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

維此文王帝度其心貉其德音其德克明克類克長克君【傳】心能制義曰度貉靜也德正應和曰

貉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

二十八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謹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貉靜也下衍箋云二字而以曰貉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貉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印同克比

禮記作克俾爾雅俾從也此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

天有文德與左傳釋詩正合正義云左傳說此九爽乃云九德不愆作事無悔言其勳合衆心不爲人所

恨公劉傳曰民無長嘆猶文王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周祐以對于

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為全詩然字通訓也

也釋文引韓詩畔授武強也漢書敘傳注作畔換玉篇人部作伴換義並同歆獎訓貪獎者歆從音聲食

從今聲聲近義通交選孫神遊天台山賦注引韓詩章句云獎顧也誕大登升也正義云岸是高地故以

喻於高位也○密密須國漢書地理志谷喻安定郡陰密詩義同言在今甘肅涇州靈臺縣西五十里有陰密

故城即古密須國世本云密須姓此與姬姓之密在漢河南郡密縣者異也周語密康公不獻川民

為周恭王所滅所謂密須亡由伯姑也詩密人乃康公之上祖文王之伐不必食獎其土地故呂覽川民

覽注引詩作共密人不共猶言宋公不王耳不共不共王職也敢距大邦距文王也時文王為西伯故稱

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為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為四國謂阮徂共三國徂周與文王之密人距其義兵則經文當

言阮徂共三國犯周而密人助虜不當先言密人之犯阮共三國犯周與文王之密人距其義兵則經文當

○赫盛怒之貌斯語詞傳於北山大明旅為衆而此旅為師者師六師也密須連侵鄰封文王救患恤同

於是治師伐密須猶湯之征葛平民伐兗往取其殘而已也以讀能左右之曰之以按止釋詁文按與

遇一聲之轉文王傳遏止也孟子梁惠王篇引詩正作遇逸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管篆作呂之例韓子難二韓文王徒

孟克莒舉鄭克莒即詩之徂旅也旅為密須國之地名王肅用趙岐孟子注謂以止徂旅之寇則以旅為

周地失之為遂遂又為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傳

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泉我池【傳】京大阜也矢陳也度其鮮

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】鄭柏舟傳據依

我方中及小雅甫田傳京高丘也大阜猶高丘我我周也卷耳傳山背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阜曰陵文選楊雄長楊賦注引此詩薛君章句四平曰陵四平者四下

平陶亦大阜也。菁菁者莪，傳大陵曰阿。王肅云：密人乃依阻其京陵，來使自文王阮邑之迹，密人升我高。阮為周邑，非○箋云：度謀也。小山別大山曰鮮，爾雅釋山文孫炎注：別不相連者是曰鮮，鮮聲通如輒葉。今俗語斯白之字作鮮之例，蓋門傳斯析也。小山分析而文孫炎注：別不相連者是曰鮮，鮮聲通如輒葉。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，鮮聲通如輒葉。原兩傳義同，度其鮮原正義以為文王作程之事，大匡篇維周王宅程三年，遭天之荒，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，後以為國初王季之子文王因焉而遭譏，後乃徙豐焉。文王初未得三分有二，故三州也。率謂奉順也。案岐州當作岐，周伐密須度，鮮原皆受命三年事。伐崇在離婁，篤文又在伐崇，卒則畢程，即程字。畢終南山之逸書與書傳正合，而孔注亦確有依據。又崇子離婁，篤文又在伐崇，卒則畢程，即程字。畢終南山之逸書與書傳正合，而孔注亦確有依據。又崇爾雅：華堂鮮原為作都於程邑，而國仍在岐周，故下文云：居岐之陽也。書缺有閒，侯考將原疑，即畢原明在渭之浚，傳浚厓也。伐檀傳側猶厓也。岐周在渭水也。

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，以爾鈞，援與爾臨，衝以伐崇，墉【傳】仇匹也。鈞，鈞梯也。所以鈞引上城者，臨，臨車也。衝，衝車也。墉，城也。【疏】歸歸，匪風同禮記緇衣：私惠不歸德，歸或為懷。此懷德，明德不大聲以色，鄭注云：予我也。懷歸也，言我歸有明德者，以其不大聲為嚴厲之色，以威我也。正義引孫毓云：不大聲以色，鄭注云：予我也。懷歸也，言我歸有明德者，以其不大聲為嚴厲之色，以威我也。正義之法，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，天亦徒就其明德，以王此大邦也。僖九年左傳：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，使貴為天子，富伏湛下名譽至今不息。○仇讀如公侯好仇之仇，仇周姓，然後謀匹耦，謂羣臣也。即上章傳云：方則也。後漢書伏湛傳：湛下名譽至今不息。○仇讀如公侯好仇之仇，仇周姓，然後謀匹耦，謂羣臣也。於女匹己之，詢爾仇方，同爾弟兄，此與伏湛釋詩義合矣。伏湛傳作弟兄，又御覽兵部六十七引毛詩詢謀

弟與方為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梯堙疑衝梯二字
 誤倒鉤梯為攻守具之一管子兵法篇凌山陔不待鉤梯韓子外儲說左上篇臨主父秦昭王令工施鉤
 梯毛傳以鉤梯訓鉤義正同又墨子雜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授字之義臨臨車攻守具之一釋文引韓詩作陞
 陞南子汜論篇陞衝以攻又兵略篇攻不待衝陞雲梯而城拔陞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韓昭隱敵車也衝者輻之假借字衝說文作衝城韓奕良耜同伏
 湛傳引詩作庸庸假借字耳書大傳云西伯既伐耆紂囚之羈里散宜生陳寶子紂之庭紂曰非子舉也
 崇侯也遂遣西伯伐崇又云文王受命五年伐耆六年伐崇七年而崩韓子云舉紂惡之似尚在六年
 已前舉紂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鄭為崇不知伐崇邑豐
 云崇秦之與國是崇至春
 秋時尚存而其地無考

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軍神附附其

先祖為之立後尊其尊親其親臨衝蒹葭崇墉攸攸是肆是絕是忽四方以無拂【傳】蒹葭疆盛也

攸攸猶言言也肆疾也忽滅也【疏】傳訓閑閑動搖蒹葭疆盛蒹葭有動搖之義閑閑亦有疆盛之義漢

籀謂之言是言有大義碩人庶姜擊擊韓詩作懋懋說文懋載高貌古言懋同聲王肅云高大言其無所

壞是也出車傳訊辭也云連連徐者連讀為聲今吳俗尙有徐行聲聲之語周禮小司徒辨聲故書聲作

連巾車連車組繞連亦作聲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

耳以馘是謂之馘亦謂之獲馘為已殺之名馘獲義通之證傳十九年左傳文王聞崇德亂而伐之馘三
 禮獲者取左耳則殺禽獸以獻亦曰獲此皆馘獲義通之證傳十九年左傳文王聞崇德亂而伐之馘三
 句而不降正義云於時非無拒者故得有訊馘此即傳云不服者之義也退修教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：並有類上帝之文。肆師注：類禮依郊祀而為之者。說文：類祭。天許同。用夏侯歐陽尚書說：出征祭上帝，亦是因師事而郊祭。天郊祀亦曰類。今字假作類。類祭在郊。傳云：於內曰類者，內本國郊內也。對禡在所征之地而言。禡，春官：肆師：甸祝：夏官：大司馬：皆作豬。鄭司農注：豬讀為禡。禡謂師祭也。書亦或為禡。古豬禡聲通也。肆師鄭注：豬議下為十祀之曰禡。鄭許義異。詩音文：王倍出征，禡祝。故爾雅：禡之云，百而多。獲說文：禡，師行所止，恐有慢其神也。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，疊韻所致。地乃還，並與詩致字之義合。二十五年左傳：鄭伐陳，子美入數俘而出。祝社，司徒致民，司馬致簡，司空致地，乃還。並與詩致字之義合。新主合食，然故云：耐其先祖，崇國昔有大功，義不當絕為之。君為之立大宗，故云：為之立後，是親其親也。魏苑指武篇，文王伐崇，令毋殺人，毋壞室，毋填井，毋伐樹木，毋動六畜，此即是致是耐之謂也。○廣雅：勃同聲也。蕪蕪與勃同。仡當作仡，傳云：高大貌。引詩：岐說文：坵，高貌。引詩：坵，廣雅：坵，高也。並與毛傳同。釋文引韓詩：仡，搖也。鄭箋：言言猶擊擊，將壞貌。鄭本韓義不若毛訓。為優伐肆，即大明之肆也。故兩傳皆訓肆為疾也。文五年左傳：滅文仲，聞六與蓼，滅曰：奉陶庭，堅不祀，忽諸，傳訓忽為滅。義本諸此。魏源云：春秋君死曰滅，又曰誅。君之子不立，絕忽施於崇，戊致附施其先世，釋文引王肅云：拂，遂也。

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：文王受命而作邑于豐，立靈臺。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。說文：堯修文篇：積恩為愛，積愛為仁，積仁為獸，靈臺之所以為靈者，積仁也。神靈者，天

地之本而為萬物之始也。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。有靈臺以觀四時。施化有圓臺。觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺。圍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。即觀臺而舊說云。施化有圓臺。觀鳥獸魚鼈。此何本。古禮說天子靈臺諸侯謂之時臺。其義稍異。時臺即觀臺。而舊說云。施化有圓臺。觀鳥獸魚鼈。此西京人士靈臺。為大廟則詩之臺為觀臺。亦在廟中。皆所以望嘉祥也。禮記靈臺注。月令。蔡倫。春。秋。穎引。嚴。氏。以。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。非。管子桓公問篇。武王有靈臺。之復而賢者進。武王定天下後。稱靈臺也。天子稱靈臺之證。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。是靈臺之號。始於文王後。遂以為天子靈臺。在文王時未有等差。且靈沼固同處。則文王之靈臺實即諸侯之圍臺。當在郊。諸儒每據天子靈臺在路寢明堂中者。以說文王之靈臺則揭而置之也。焦循學圖云。僖十五年左傳。秦伯舍晉侯於靈臺。大夫請以入。杜注云。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。靈圍在長安西北。四十二里。靈臺在長安西北四里。長安志云。豐水出長安縣西南十五里。是豐水後。越鎬水。汭水。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。地理志云。文王作豐。顏注云。今長安西北界靈臺。鄉豐水上。靈臺在郊。斷然矣。○楚語。靈臺度於臨觀之高。即引此詩。是經為句。讀靈不設期日而成之。章注。國語。不程課。以期日。趙注。孟子。言文王始經營。規度。此靈衆民。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。鹿攸伏。傳。囿。所以城養禽獸也。天子百里。諸侯四十里。靈囿。言靈道行於囿也。鹿。牝也。疏。言文王始經營。靈臺。非急疾之。雖民自以子義來。勸樂為之。威琳。經義。雜記。云。勸樂。義。本。孟子。猶禮記中庸。謂子庶民。則百姓勤也。○囿。城疊。顏。故。傳。以。城。養。禽。獸。釋。經。之。囿。說。文。囿。苑。有垣也。垣。即城也。凡囿有二。周禮。闢人。王宮。每門。四人。囿游。亦如之。是囿在宮之中矣。掌殿宮者。使守內。則

者使守園是園與內相近矣。襄十四年左傳衛獻公戒孫文子寧惠子圍也。委人共其野。園財用注野。園之財用者苑。潘羅之材。園人掌園游之獸。禁牧百獸。注園游之離宮小苑。觀處也。鄭司農云。園游之獸。游牧之獸。雍氏禁山之爲苑。鄭司農云。不得擅爲苑。園於山也。周語。藪有圃。草園有林。池。章注。園苑。林之地也。春秋魯有鹿園。鄭有原。秦有具。園當在縣都之內。縣都爲公卿采地。尚有餘地。公邑。可作一園。積木也。春秋魯有鹿園。鄭有原。秦有具。園當在縣都之內。縣都爲公卿采地。尚有餘地。公邑。可作一園。汚池。田狩在其處。書侯園制爲說耳。孟子言文王之取。楊雄羽獵賦云。帝將惟田。小於天子。後漢書。馬融傳。廣成頌。且區區之鄆郊。猶廓七十里之圍。與孟子說文王同。漢書。楊雄傳。文王圍百里。民尚以爲小。與毛傳同。此亦依古天子制爲說也。白虎通義云。園。天子百里。大國四十里。次國三十里。小國二十里。又注成十八年公羊傳。天子圍方百里。公侯十里。伯七里。子五里。徐彥疏云。司馬法亦云也。其所傳聞異辭。○吉日傳。亦云鹿。牝曰鹿。趙注。孟子云。鹿。鹿。特鹿也。牝鹿即牝鹿。

鹿濯濯白鳥翬翬【傳】濯濯。娛遊也。翬翬。肥澤也。王在靈沼於物魚躍【傳】沼池也。靈沼。書靈道行於沼也。物。滿也。〔疏〕濯濯。與趨趨聲義相近。遊當作游。傳於濯濯爲娛游。漢書。司馬相如傳云。濯濯之麟游。

說文。翬。鳥白肥澤貌。引詩作翬。翬。亦作翬。新書作翬。翬。繫傳作翬。翬。何晏景福殿賦。翬。翬。白鳥。廣雅。翬。白也。玉篇。作翬。翬。孟子作翬。翬。趙注云。鳥肥飽則翬。翬。而澤好。並字異而聲同。詩義疏云。翬。水鳥也。好而潔白。故謂之白鳥。是白鳥。即翬。鳥矣。○沼訓池。沼。卽辟。離。古左氏說。靈沼。謂之辟。離。是其義也。傳云。靈道行於園。靈道行於沼。靈道卽序。所謂靈德。園有鹿。伏。沼有魚。躍。所謂文王之靈德。以及鳥獸。昆蟲也。庶民作蠶。又以民力爲蠶。爲民沼。而其樂勸。孟子梁惠篇。王立於沼上。顧鴻雁。麋鹿。孟子因引此詩。三章而釋之。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。切訓。滿。故充。切卽充。滿也。

虞業維縱。賁鼓維鏞。於論鼓鍾。於樂辟靡【傳】植者曰虞。橫者曰柶。業。大版也。縱。崇牙也。賁。大鼓也。鏞。大鐘也。論。思也。水旋丘如璧曰辟。靡。以節觀者。〔疏〕傳亦云。植者爲虞。衡者爲柶。業。猶筍也。有聲設業。設虞。

其國郊制相同皆有圍蓋沼周制也昔儒多從周制大學辟廡鄭亦為殷制則辟廡始於殷王制之右學祭
在郊從殷制而首之鄭說是也王制大學在郊天子曰辟廡鄭亦為殷制則辟廡始於殷王制之右學祭
義之西學明堂位之賢宗皆殷之辟廡也周小學辟廡在四郊其殷之辟廡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廡自在郊矣又文王為殷諸侯故周人以諸
侯之大學亦仍殷制在郊魯頌之泮宮是也
詩末二章即申首第三章王在釐沼之義是也

於論鼓鍾於樂辟廡鼗鼓逢逢臛臛奏公傳鼗魚屬逢逢和也有眸子而無見曰矇無眸子曰矇公事

也疏高誘注呂覽季夏紀淮南時則訓亦謂鼗為魚屬與傳同說文以為水蟲釋文引義疏云形似
也疏四足長丈餘甲如鏡皮堅厚宜習鼓案此鼗鼓即蒙上賁鼓言之鄭司農注考工記說鼗鼓四
尺謂革所蒙者廣四尺是鼗鼓之面其革四尺革用鼗皮也顧命大貝鼗鼓在西房書之鼗鼓即鼗鼓南

賁鼗以其制異故與大貝共為宗器陳之以華國月令季夏命漁人取鼗注鼗皮又可以冒鼓呂覽淮南

注同皆本詩而言其實鼗皮為鼓文王偶用之非常制耳秦箛李斯書云樹靈鼗之鼓此亦賁鼓為建鼓

之一證蓬蓬高注呂覽郭注山海經引詩皆作鼗鼗廣雅鼗聲李斯書云樹靈鼗之鼓此亦賁鼓為建鼓

傳云和謂鼓聲與鐘聲相應也執競鐘鼓喤喤謂之鼗有目矇而無見謂之矇說文矇目但有矇也說

各有有矇無矇之別而其為有目矇子則一也鄭司農注云有目無矇子謂之矇說文矇目但有矇也說

有目無矇之別而其為有目矇子則一也鄭司農注云有目無矇子謂之矇說文矇目但有矇也說

矇子具而無見曰矇疑李注有誤韓詩當作珠子即珠子李善注文選演連珠引韓詩章句無矇子曰矇

工也周禮矇矇上矇四十八人中矇百人下矇百有六十人矇矇三百人是一矇矇一矇矇也公訓事謂即

矇矇所掌播鼗祝敷頌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爾雅繼

釋詁文繼卽序繼文之繼也禮記中庸篇武王纘大王王季文王之緒鄭注云纘繼也箋云下猶後也後人能繼先祖者維有周家最大此申傳義也正義謂不遜數武王者非也○大王王季文王爲三后家上世有哲王句也繼文王者復有武王故王爲武王京大也王配于京言武王配天命更光大也

王配于京世德作求永言配命成王之孚〔疏〕求讀爲達達匹也匹亦配也爾雅釋訓釋文達本亦作求天命也文王篤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〕式法也永言孝思孝思維則〔傳〕則其先人也〔疏〕萬法楚茨同下土之式與

相同○則亦法也孟子萬章篤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先人以盡其孝思傳云則其先人也者亦是尊親之事序所謂能昭先人之功也禮郊禘以爲長言孝道欲以爲天下法則則就孝思而推廣之究非詩旨且與下土之式文復

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天子者以武王受天命爲天子也應當侯維爲句中語助無意義順德定本作慎德古順慎二字通案此言武王有輔佐諸臣也大戴禮禮衛將軍文子篤引詩釋之云故國一達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汲湯途達用事任職媚茲一人日忘食既成寵祿亦福咎惡亦用戴記釋詩之義荀子仲尼篤主尊貴之則恭敬而侮主信愛之則謹愼而慎引專任之則拘守而詳主安近之則愼比而不邪主疏遠之則全一而不倍主損絀之則恐懼而不怨懼引專任之則拘守而詳主安近之則愼比而不邪主疏遠之則全一而不倍主損絀之則恐懼而不怨慎德愼德大矣一人小矣能善小斯能善大矣此釋詩一人所以得百人也其下引詩云媚茲一人應侯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

說來御本三家詩也御本字許假借字繩讀爲慎續漢書注引詩作慎其祖武是三家詩作慎也繩愼聲轉義通武迹釋訓文生民武同武以止戈會意訓述者步之假借古步武聲同也河水傳蹟道也說文迹

蹟同字祖述祖道也言武王有昭明之德求進於治又能成以先祖之道也此亦則其先人之意

受天之祐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○傳訓遐為遠不遠遠王勝殷西族獻契巢伯來朝魯語武王克商遂通道於九夷八蠻肅懷來賀以證傳遠夷來佐之事韓詩外傳云成王三年有越棠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為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三家釋詩每及成王也

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四伯專征伐武王繼之伐紂定天下是謂之繼伐

文王有聲遙駿有聲遙求厥寧遙觀厥成文王烝哉傳烝君也疏全詩多言曰聿唯此篇四言遙也引詩吹求厥寧吹字从欠曰會意是發聲當以吹為正字曰聿遙三字皆假借字箋訓遙為遠吹詮遙言不作語詞○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滕文公篇君哉舜也烝哉即君哉美嘆之詞

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受命作四伯也此武功得有專征繁露楚莊王篇文王之時民樂其與師征伐也故武武者伐也詩云文王受命王之怒而王天下先郊乃于豐樂之風也又云王赫斯怒爰整其旅當是時紂武為無道諸侯大亂民樂文王之怒而王天下先郊乃德已洽天下反本以為樂謂曰瓦瓦械櫜薪之爇之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋戣戣敢行而與師伐崇其詩曰瓦瓦械櫜薪之爇之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋戣戣士收宜此郊辭也其下曰溥彼涇舟烝徒織之周王于邁六師及之此伐辭也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐以此辭者見文王受命則郊郊乃伐崇伐崇之時民何處歟乎案二王後得郊天或古者受命作伯亦得郊天故皇矣詩有伐崇禡禡之文此郊祀伐崇可為三家詩作證至文王受命受天命王天下三家義而非毛義也械櫜首章為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○文王邑豐又在受命六年後也七年而崩見書大傳豐古鄧字說文鄧宮案漢杜陵故
都在京兆杜陵西南昭四年左傳康有鄧宮之朝括地志云鄧縣東三十五里有文王鄧宮案漢杜陵故
城在今陝西西安府東南而鄧乃在杜陵之西南其西漢鄧縣地金西安府鄧縣東五里有古鄧城
澧水又在鄧城東鄧宮在鄧縣東三十五里鄧宮疑卽文王之辟離也去鄧城三十里在近郊內

築城伊減作豐伊匹傳減成溝也匹配也匪棘其欲遙追來孝王后烝哉傳后君也疏城依傳當

城古文假借字傳云成溝猶城池釋文引韓詩作城澧云澧深也張衡西京賦經城澧東京賦邪阻城澧
薛綜注云澧城池皆用韓詩也澧水字減假借字說文減讀若溝澧之澧古文闕作區此澧澧聲通之理
上公之城方九里宮方九百步文王爲西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絲篇匹訓配讀若永言配命之配○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誠急也棘革城三字同欲釋文作慾禮器引詩作革正義云棘

道也通發聲來語助弟一第字發聲弟三第字語助此其旬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虛與此同

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
文常武同方言亦云濯大也荆吳楊甌之閒曰濯械棧傳倬大也古濯倬同聲故倬謂之明濯亦謂之明
倬謂之大濯亦謂之大矣釋文引韓詩云濯美也大與美義相近垣牆也維豐之垣百堵皆與也○版大

宗維翰榦也文義正同

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟傳績業皇大也皇王烝哉疏豐古澧字漢書地理志右扶

苑入渭水經渭水篇又東豐水從南來注之酈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塢注于渭案渭南諸水
唯豐爲大歷代穿引禹跡難尋然諱觀豐水大勢大抵入渭以入河者也漢志言北流注于渭與白華箋豐

鑄之閒水北流皆就豐禹治河之業豐水東注則渭南諸水皆東注矣胡渭解經東注之義與馬賈渭會
豐入河義正合蓋詩陳禹治河之業豐水東注則渭南諸水皆東注矣胡渭解經東注之義與馬賈渭會

為豐水北流入渭非禹故道不免以文害辭績業釋詁文閣宮樓馮之緒傳績業也○正月傳云皇故詰訓君楚矣皇矣傳竝云皇大也說文皇大也从自王自始也始王者三皇大君也然則大君謂之皇故詰訓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辟又音婢亦謂之皇矣皇王維辟與上章王后維翰句法相同翰為幹則辟為法當依陸別義為優

鎬京辟靡自西自東自南自北然思不服皇王烝哉（疏）郡國志京兆尹長安鎬在鎬京中孟康云長

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鎬池引古史考武王遷鎬長安豐亭

為語詞明矣○王引之釋詞云無思不服則以思

考下維王宅是鎬京（傳）武王作邑於鎬京維龜正之武王成之武王烝哉（疏）武王也宅禮記坊記引

作度是鎬京之地禮記注武王卜而謀居此鎬邑王風譜始武王作邑於鎬京謂之宗周是為西都正義

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之（傳）芑草也任事燕安翼敬也武王烝哉（疏）芑傳芑菜解

之者以為別物鄭注表記云芑梅櫛也廣雅梅乳苦杷也入草部行露傳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

詩正作事仕讀為事其訓古矣○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

於南宮括散宜生左右前後禮無違者故成王一日即位天下曠然大平是以春秋愛子教以義方不納
引此詩合但與武王遺謀不止得賢輔佐所該者廣也

詩毛氏傳疏

卷二十四

生民之什詁訓傳第二十四 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禘焉。玄鳥至之日以大牢祠于郊禘。天子親往后妃率

九嬪御乃禮天子所御帶以弓鞬授以弓矢于郊。躒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。緣民之初生傳民周民也。此民亦

於姜嫄故云生民本后稷也。姜爲姓。姜姓者炎帝之後有女名嫄字亦作原。史記周本紀注引韓詩

句姜姓原字或曰姜原。證號也。傳文后稷之母之上當奪姜嫄二字。姜嫄配高辛氏帝。帝帝嚳也。大戴禮

帝繫篇云帝嚳上妃有郇氏之女也。曰姜嫄氏。產后稷。○禋敬爾雅釋詁文。今字作禋。郭云未詳。禋維清

去同意。箋讀弗為祓。云祓除其無子之疾。而得其福。即申傳去無子求有子也。郊禱即禱宮於郊。故謂之郊禱。帝高辛氏已有之。故傳云古者必立郊禱焉也。周人子帝高辛。妃姜嫄。立其廟。以爲禱宮。故禮記月令文。國變月令高禱。言郊禱者。以此詩是帝高辛。率姜嫄祈生子。后稷於禱宮之事。不從周人稱高禱也。玄鳥傳。亦言郊禱者。義同。此履所以踐也。因之。凡踐皆曰履。姜嫄配高辛。帝故知帝爲高辛。氏之帝也。武敏訓。述疾謂疾趨數發也。郊禱爲祀天之祭。其時高辛。氏帝祠於郊。禱與后妃九嬪之列。故傳云。於帝而見于天。又云。將事齊敬者。爾雅齊疾也。則齊亦疾也。案爾雅釋訓。一篇多經。漢人增益。其釋帝武敏。句武述也。敏。拇也。鄭箋同。雅訓。史記楚辭。列女傳。春秋繁露。白虎通義。正義。引異義。齊魯詩說。並同。敏。爾雅舍人。本作敏。釋云。古者姜嫄。履天帝之迹於畎畝之中。而生后稷。亦出三家詩義。主感天而生。說。毛公作傳。不從。織緯。最得其正。欲即未章。上帝居畎。也。說文。畎。神食氣也。神食氣。曰畎。亦曰饗。介大小。明同。傳止上。春。攸字。今補。釋。畎。爲饗。釋。介。爲大。釋。攸。止。爲福。錄。所。止。據。此。則。經。文。當。作。畎。介。攸。止。鄭。雖。與。毛。義。異。其。各本於畎。下。衍。攸。字。今補。釋。畎。爲饗。釋。介。爲大。釋。攸。止。爲福。錄。所。止。據。此。則。經。文。當。作。畎。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。乃饗其德。大其福。祿也。福。祿。莫。大。於。生。子。故。下。文。詳。言。以下之義也。育訓。長。即。總。括。實。實。許。以下之義也。時是維爲也。傳云。后稷播百穀。以利民。即承上文。兩生民而言也。育訓。長。即。總。括。實。實。許。以下之義也。時是維爲也。傳云。后稷播百穀。以利民。即承上文。死於黑水之山。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。不墉不副。無當無害。【傳】言易也。凡人

在母。母則病。生則圻。副。當。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。艾。驛。驛。其

也。義。實。同。先生如生。如生而後生也。此即如破而破。如瀟而瀟。而瀟之例。如當作而字解。傳云。姜嫄之子。先生者

也。釋。經。先生之義。先生謂姜嫄始生。而生謂生后稷。言姜嫄始生子。先生后稷。終月而生。初無異也。傳

釋。彌。終。達。生。者。明。終。月。而。生。之。義。後。釋。先生者。爲。起。下。之。詞。至。于。始。生。之。易。尚。在。下。文。故。下。傳。云。不。圻。不。副。無。當。無。害。言。易。也。以。姜。嫄。之。始。生。后。稷。而。無。圻。副。當。害。之。苦。是。天。生。顯。靈。也。自。後。人。割。絕。傳。文。刪。去。觀

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。拆裂也。引詩作不墉。隸變作墉。俗作拆。說文引詩作不墉。副判也。繼文作顯。御覽人事部。引史記。楚世家。陸終生六子。圻。而生字亦作。顯。姜嫄生后稷。不墉。副。無苗害。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。而上帝亦將安樂其禋祀。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。字愛也。天生后稷。異之於人。欲以顯其靈也。帝不順天。是不明也。故承天意而異之於天下。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

古作寘。寘置。卷耳。伐檀同。腓辟。采薇同。字訓愛。言愛護之也。辟。讀般辟之辟。亦愛護之意。傳云天生后稷

異之於人。欲以顯其靈也。者。此總釋上章之義。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。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。羣傳。平

林。林木之在平地者也。傳云牛羊而辟人者。理也。置之平林者。此承牛羊腓字之句。以釋經實之平林也。

云又爲人所收取之。以釋經會伐平林也。人即伐平林之人。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。王逸注楚辭。天問。棄之於冰上。有鳥以翼覆。翫溫之。藉猶薦溫也。

云人而收取之。又其理也。故置之於寒冰。此又承會伐平林句。以釋經實之寒冰也。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。而牛羊愛護。實平釋之。適人會伐。二者猶理之常。有故更欲顯其異。而置之於寒。冰。往取

也。云后稷呱呱然而泣。以釋經后稷呱矣也。說文。呱。小兒嘔聲。呱呱然。書咎繇。云啓呱呱而泣。

實覃實訐。厥聲載路。誕實訇訇。克岐克嶷。以就口食。【傳】覃長。肝大。路大也。岐。知意也。嶷。識也。蓺之。荏菹。

莠菽蒺旆禾役稵稷麻麥幪幪瓜瓞嗒嗒【傳】莠莠戎莠也旆旆然長也役列也種稷苗好美也幪幪然

莠盛也嗒嗒然多實也【疏】說文厚部引詩作穰今字通俗作穰廣雅亦云穰長也肝訓大篇中實字皆

別是穰于是刈穰也是究是穰當作穰是也實字實訓于是長大也上實訓于是下實爲助詞箋云是

時聲音則已大矣誕實匊匊于矣是始能匊匊也釋名云匊匊小兒時也匊猶捕也藉索可執取之是

也匊伏也伏地行也匊匊澤文亦作扶服同說文囁小兒有知也詩曰克岐克嶸高注淮南本經引詩亦

作囁小箋云今本毛詩作囁淺人依岐字偏旁改之耳岐知古音同在十六部囁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囁者心口閒有所識也故曰識也皇

矣亦不識不知並言矣謂岐知囁識析言也渾言知識不別故說文囁解者心口閒有所識也故曰識也皇

衆口之食也此言后稷少時便知教民稼穡故下文即言藟之事○齊南山傳藟樹也爾雅釋草莠菽

謂之戎菽傳所本也藟釋文作叔在疑當作任任與戎皆有藟之義故箋云戎菽大豆也大豆爲九穀之一

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布於天下郭璞

注爾雅遂指戎菽爲胡豆孔仲達駁穀梁傳謂戎爲菽卽本管子戒篇北伐山戎出戎菽布於天下郭璞

盛義同也○生者曰苗秀者曰禾別言也渾言苗亦得稱禾不役者苗之秣也秣訓列訓役列謂梨之假借字廣雅

稌也服稌役案偽孔誤解服與役同義服爲稌役此不可解書之秣服而可以證詩之禾役蓋禹貢言穎

黍稷謂之梨廣韻稌禾莖則禾莖亦爲稌正義列爲行列失之矣爾雅稌穠苗也此傳所本也說文穠禾

美好釋文詩作禾穎稌穠或作穠許本三家詩指稌說不指苗說與爾雅毛詩皆異傳云苗好美當作

也今詩作嗒嗒者疑非舊本耳

誕后稷之穠有相之道【傳】相助也菲厥豐草種之黃茂實方實苞實種實稊實發實秀實堅實好實穎

實粟【傳】莠治也黃嘉穀也茂美也方極畝也苞本也種腫種也稊長也發盛發也不榮而實曰秀穎鬻

穎也粟其實粟然即有郃家室傳郃姜嫄之國也堯見天因郃而生后稷故國后稷於郃命使事天以顯神順天命耳疏引韓詩作拂拂弗也上章傳弗去也治與去義相近馮露傳豐茂也種當作種下同傳云黃嘉穀者嘉穀為禾之大名鍾謂種黍稷不謂禾鄭據聘禮米禾皆兼黍稷稻粱言之故以禾確為諸穀苗榦大名但他穀無異名或可假禾稷以通稱而禾稷斷不可假稱黍稷生民之黃非黍稷也已下皆言禾茂美運同方讀若勞有普偏之義傳云極畝蓋即甫田詩之長畝漢志之長終畝是也苞之言固也苞訓本謂固苗之本蓋即甫田傳之離本漢志之附苗根是也此後稷剛田之制漢書食貨志后稷始剛田因二結為耦附苗根此其義也長終晦一畝播土之名傳云三百畝而播種於剛中苞管子三葉以上苗壯轉剛草因隕其土以附苗根此其義也實種承上文實苞言苞謂本則種為離種傳以申實苞之訓也離種與足本尹注云足猶離也亦其義也實種承上文實苞言苞謂本則種為離種傳以申實苞之訓也離種與莊子離腫無用義殊正義誤引之以解為充肥之貌釋文作雜種涉箋生不雜而誤衰訓長謂苗生長也說文也木生條也从巳由聲衰豈聲義皆相近發之為言舒也傳云盡發言極畝之中苗井發也秀者禾兵刃謂芒也然則禾苗發秀正當成稈作芒米處穀中時將充滿也大田既堅既好箋堅執齊好與此同也禾秀曰穗禾末曰穎穗穎互稱羣穎者垂當作眾他穀不下眾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眾穎而顯本是其義也說文與其實節而莖堅乎子能使穗大而堅均乎子能云嘉粟旨酒粟猶粟然也呂望任地篇后稷曰子能萬數節而莖堅乎子能使穗大而堅均乎子能使粟圍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上注史記周本紀索隱引詩皆作有郃家室無即字白虎通義京師篇引詩作台漢人作藥並同部姜嫄國說文部炎帝之後姜姓所封周棄外家國右扶風醴縣是也水經注渭水東逕醴縣故城南舊部城也城東北有姜嫄祠城西南百步有稷祠鄠之醴亭也案漢醴縣後漢併入鄠縣郡國志鄠縣之部亭即地理志醴縣地東晉以後又併入武功縣古醴城在今陝西乾州武功縣西南二十五里傳云堯見天因部而生后稷故國后稷於郃者堯亦高辛氏帝嚳之子為后稷異母兄堯見天生后稷本始於姜嫄故即以姜嫄國而封后稷亦猶帝嚳之順天也后稷封郃在堯時傳已有明文矣箋堯改封於部就其成國之家室無更也列女傳母儀篇堯使棄居稷官更國郃地遂封棄於郃號曰后稷史記劉敬傳周之先自后稷堯封之郃說並同也云命使事天以顯神順天命者傳蓋探下三章之意而旨

誕降嘉穀維秬維秠維糜維芑【傳】天降嘉種秬黑黍也秠一稔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】經言嘉穀傳云嘉種嫌

租秠是黍肇芑是禾故以嘉種釋嘉穀渾言之以穀黍禾也後天乃因傳改經耳說文禾部及文選與答

曰天雖至神自古及今未聞下穀與人也詩美后稷改之教民種嘉穀秠一稔二米爾雅釋草文正穀孔引

偽書其所據詩亦作嘉穀今引詩作嘉穀者以誤本改之也○秬黑黍也秠一稔二米以釀或从禾作秠案秬本黑黍之

春官鬯人注秬如黑黍一秠二米說文鬯黑黍也一稔二米以釀或从禾作秠案秬本黑黍之秠一稔二米以釀

中之一稔二米者釀是謂秬也故小篆作鬯說文秠一稔二米以釀或从禾作秠案秬本黑黍之秠一稔二米以釀

粃人注必申解之單言秠則黑黍不見故必知秠即秬之皮而後秠因秬得名之義可憭如也秠玉篇不見故

秠亦皮也然則秠者凡秠之稱因之以別一米之秬而又得為一稔二米之專稱單言秠則二米不見故

白苗謂禾莖有赤白二種本為苗也白苗亦釋草文說文禾嘉穀也麩赤苗嘉穀也白苗嘉穀也郭注爾雅云赤粱

稟白粱○傳恆徧已成之禾說猶是也至宋蘇頌冒為赤黍白黍者大經程瑤田云黍一苗惟一角而短注恆赤

讀為恆恆竟也竟與徧義近恆者互之借字與詩同任亦恆也玄鳥傳何任也任與何同義任猶負何

也肇始釋詰文維清小憲同案上章傳言堯命后稷使事天此言后稷始行事天之祀何同義任猶負何

牲云郊之祭也大報天也是郊祀即事天矣歸部國也稷畝任負始歸郊祀則在秋冬報非春夏於郊

之例其在古昔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為兆五帝於四郊

得稷配令所穀之文與後釋此詩之義下章云穀執而謀陳祭而卜傳義甚明矣凡祈穀與祈年不同祈穀不
報今秋成執而祈來歲再豐也
誕我祀如何或春或揄或簸或蹂釋之姿窈烝之浮浮【傳】揄扞曰也或簸穢者或蹂黍者釋漸米也窈

芟聲也浮浮氣也載謀載惟取蕭祭脂取羝以較載燔載烈傳嘗之日泄卜來歲之芟爛之日泄卜來

歲之戒社之日泄卜來歲之稼所以與來而繼往也穀執而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷奠達牆屋既芟

而後蕤蕭合馨香也羝羊牡羊也較道祭也傳火曰燔貫之加於火曰烈以與嗣歲傳與來歲繼往歲

也疏我後稷也說文春搗粟也芻拊白也引詩作芻周禮春人注及儀禮有司徹注並引詩作抗抗

康聲或作康是糠廉一字今隸變作康廉者米包皮內簸廉者謂穀既春後皮米離脫則揚去其皮而米

自在箕下也說文云箕籒也籒揚米去廉也下文即言踐米之事經言踐傳云踐黍定本作踐米是也箋

踐之用功深煩擗者以手重擗之謂與蹠字從足柔聲義正相近若云潤溼則米已著水豈能再春之理

蓋籒以擗釋蹠正申傳蹠米不能肱定也傳云漸米者士喪禮祝漸米于堂注漸沃也凡米必先瀆之而

後沃之是謂之漸亦謂之釋今吳俗謂之淘淘即沃之轉耳釋文安安又作淺淺爾雅溼溼也溼注

引詩作溼溼玉篇溼溼米聲溼溼即溼溼之異文禮記內則篇為稻粉極溼之以為醢醢當作溼溼溼

同也說文蒸火氣上行也焯也引詩作焯焯爾雅焯焯也浮焯義近炊米字從火三家詩及爾

雅作焯焯者本字毛詩浮浮則假借也○嘗之日以下周禮肆師文傳引以證與來繼往之義嘗欄祀在

秋時社亦為秋報故良藉為秋報社稷篇末以似以續句功此亦報地德可知傳義相同也周禮祀在

神南郊祀地示北郊兩者皆於郊報社稷篇末以似以續句功此亦報地德可知傳義相同也周禮祀在

解經文耳祭括上文釋蒸之事穀執即陳報本陳祭即下豐年是秋報為正祭而冬報亦該在其中周

頌豐年序云秋冬報此秋冬皆有報祭之典月令孟冬大飲烝天子乃祈來年于天宗萬物非天割祠于公社及

載非春不動非夏不長非秋不成非冬不藏書曰禮于六宗此之謂也祠于公社國中覆語而於蕭上說天

宗公社皆於天地祈來年之祭亦與詩傳合○傳文取于六宗此之謂也祠于公社國中覆語而於蕭上說天

云既奠而後燔蕭合馨香者蕭也脂也黍稷也三者合馨香燒馨傳馨香之遠聞也此篇執時也信南山
 取其血骨傳馨脂膏也血以膏殺骨以升臭合之黍稷實之于蕭合馨香兩詩傳義同又案取蕭祭脂句
 當指宗廟之祭蓋詩末三章本主郊祀而此章為承上起下故因報祭兼及廟祭一語耳數年良相皆秋
 冬報祭之詩而並有烝昇祖妣之文此其義證也不然蕭脂已正祭蕭孰之節下文何為重言道祭往郊
 也○說文羝牡羊也廣雅羝羝也吳羊牡三歲曰羝漢書蘇武傳匈奴使武牧羝乳乃歸顏注羝不
 常產乳故設此言示絕其事此即羝為牡之證載即犯載夏官大駟掌駟王路以祀及犯載王自左駟駟
 下視登受響犯載遂驅之鄭注云行山曰載犯之者封土為山象以苦芻棘柏為神主既祭之以車轅之
 而去喻無險難也引詩家說曰將出祖道犯載之祭也據鄭說則載本行山之名因之行者封土為山象
 謂之載轅行神之所依故因之道祭亦謂之載說文載也據鄭說則載本行山之名因之行者封土為山象
 神為載既祭犯載轅牲而行為範載詩曰取羝以載範載將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依
 伏謂伏犬以王車轅之杜本司農說也故聘禮注謂犬羊並可用之正義云犬牲伏轅亦如此鄭用羊禮相
 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則詩此句為祀行而上句為告廟尤可徵信
 據鄭說行轅一事天子禮必告祖禰犯載當即在廟門外則詩此句為祀行而上句為告廟尤可徵信
 也若祭轅畢而飲酒曰錢送行者之禮與此道祭無涉瓠葉傳抗火曰燔矣為郊祭薦孰之事報舉而祈
 此言燔烈烈炎聲轉而義同賈之加於火曰烈即瓠葉傳抗火曰燔矣為郊祭薦孰之事報舉而祈
 故傳云與來歲繼往歲也

印盛于豆于豆于登【傳】印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賈時

后稷肇祀庶無罪悔以迄于今【傳】茲至也【疏】印我勉有苦葉白華同爾雅釋器木豆謂之豆瓦豆謂

从卅持肉在豆上說若鏡同鏡與豕音同通假登又鏡之省假桓四年公羊注豆祭器名狀如鏡考工記

版人豆中縣注縣繩繩正豆之柄禮記祭統篤夫人薦豆執校執醴授之執豆注校豆中央直者也鏡豆

下對也案豆鏡制相似豆下之附名鏡則鏡必有足豆以木鏡以瓦為別耳天官醢人朝事之豆饋食之

凡設饌皆先設豆乃設餘饌公食大夫禮大羹清不和實于醢注大羹清煮肉汁也大古之羹不和為羹
 菜詩正義引作登是大羹為登實也特性禮殷大羹清不和實于醢注大羹清煮肉汁也大古之羹不和為羹

左公食大夫昏禮大羹清皆在薦右此在左者神禮變於生人○上章傳飲饗也居語詞上帝居飲言上帝其饗也與上帝既命上帝是依甸同胡何宜誠時善也胡臭宜時后稷肇祀言何其芳臭遠聞於天誠無不善者以后稷為始而以文祀故也傳於上章肇祀訓始至文始於南郊之祀后稷文正相對今文尊祖周之功義所有耳箋云后稷擊子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今此言后稷之祀祿及子孫兆與肇非經義其辭恭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子孫兆與肇聲相通辭恭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恭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迨迨至釋詁文維清同

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〕列女傳辯工妻曰君聞昔者公劉之行乎羊牛踐履葦惻然為民痛之思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為公劉之詩

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〕說文立部謹誦重聚也敦與通文選馬融長笛賦注引鄭箋閉聚與今云葉初生泥泥然字依翠書治要補葉為初生則苞體亦為本枝傷弱之時方猶且也左思蜀都賦總萃棍棍衰葉萎萎劉逵注棍棍藥藥茂盛貌也李善引毛詩作棍棍廣雅危危茂也並與泥泥同箋云敦敦然道傍之葦牧牛羊者母使驅履破傷也○禮方大傳篇有其終合族之道族周之先王為此戚戚君位也人乎案此即序所謂周家忠厚仁及草木也○禮物記大傳篇有其終合族之道族周之先王為此戚戚君位也言族一不得與君行戚戚之道為君在位故也與詩戚戚義同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情無疎遠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。

跖之容也。或獻或酢。洗爵奠斝。【傳】斝，爵也。夏曰醕。殷曰斝。周曰爵。【疏】肆，陳也。楚茨同。公食大夫記。司

几筵注云。筵亦席也。鋪陳曰筵。藉之曰席。然其言必長筵者。以有左右。俱也。是凡筵皆大於設席。則筵禮通

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。昨席於主階設席。王所坐

也。司農意以昨席左形几為諸侯之禮。則知天子昨席亦當設左右玉几下。文授几有緝御。傳本君在跖

授几必矣。几為尊者設也。傳釋設席為重席。重席與加席不同。燕禮司宮兼卷重席。設于賓左。東上。鄉辭

重席。司宮徹之。注言兼卷則每鄉異席也。重席。重蒲筵。緇布純也。徹猶去也。重席雖非加。猶為其重累去

之。辟君也。鄭以重席為重筵。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

違者。席于賓東。三公重。大夫再重。是重。加席與左右几為殊。禮其餘只一加。席為最上之席。鄉飲酒禮。注加席

上席也。周禮。唯王位加繅席。加次席。是重。加席與左右几為殊。禮其餘只一加。席為最上之席。鄉飲酒禮。注加席

曲禮。堂上接武。注武。述也。述。相接謂每移足半。踞之。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。接武。述也。述。相接謂每移足半。踞之。中人之迹。尺二寸。玉藻。君與尸行。接武。注。尊者尚徐

恭敬貌。廣雅。跡。踏也。跡。與。踞。同。○傳。釋。斝。為。爵。則。斝。亦。爵。也。又。引。禮。記。明。堂。位。文。以。玉。為。之。說。文。玉。爵。也。或

以行。蒸為。公劉。詩也。燕禮。云。公執。解。解。進。受。虛。爵。降。奠。于。饗。易。解。洗。又。云。實。以。旅。酬。於。四。階。上。射。人。作

醢醢以薦。或燔或炙。嘉穀脾臄。【傳】以肉曰醢。醢。醢。函也。或歌或粿。【傳】歌者。比於琴瑟也。徒擊鼓曰粿。

之假借字考工記矢人為矢鏃矢參分一在前二在後鄭注云參訂之而平者前二寸刃即箭鏃參亭者謂在前謂箭鏃中鏃華居參分鏃一以前案凡矢長三尺鏃一尺而箭羽六寸刃二寸刃即箭鏃參亭者謂一在前二在後皆已亭猶參均耳爾雅金鏃翦羽謂之鏃李注云鏃以金為箭鏃也既夕記鏃矢一鏃骨鏃短謂之不參均鏃鏃蓋以金鏃言從金作鏃以翦羽言從羽作鏃實一字也金鏃所以主中大射主皮禮衛注生時鏃矢鏃蓋以金鏃言從金作鏃以翦羽言從羽作鏃實一字也金鏃所以主中大射主皮禮射不主皮詩言鏃矢其為大射不為禮射明矣傳云已均中鏃四字亦連讀已釋既而以均中鏃申明經義非以中鏃釋已均也次章傳如樹言皆中也均中皆中同義鏃實也實之初籛傳的質也說文臬鉄壙的也匠人注築古文臬假借字上句言矢體之善下句言矢發之巧○序賓傳云賓客次序皆賢之義傳文奪公才則賢為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喪揭禪而語八字今依小箋補儀禮鄉射大射射擊皆行飲酒之禮飲酒皆賢客次序皆賢之義傳文奪公王將養老先與羣臣行射禮必為大射又云古之養老用鄉飲酒之禮故禮注謂養老為飲酒古大射賓侯先大射後養老行華之射必為大射有如鄉射之禮射燕射不外鄉射之禮故禮大射有如鄉射之禮射之文蓋其儀雖多不同而其為尊長養老一也

敦弓既句既挾四鏃傳天子之弓合九而成規四鏃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並有此文弓人往體寡來體多謂之王弓之天子射侯亦用此弓然則王弧皆天子之弓為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毅薛綜注毅張也釋文引說文作毅云張弓曰毅三家詩作毅與毛詩作句義異段注說文云句讀假借禮注方持強多句說文引說文作毅云張弓曰毅三家詩作毅與毛詩作句義異段注說夾从二人會意禮注方持強多句說文引說文作毅云張弓曰毅三家詩作毅與毛詩作句義異段注說為本字挾矢為假借字案儀禮大射儀司射適次袒決遂執弓挾矢於外見鏃於右巨指鈎弦自陣階前曰為政請射司射入于次擯司射適次袒決遂執弓挾矢於外見鏃於右巨指鈎弦自

內還南面揖公將射擯司射入于次擯司射適次袒決遂執弓挾矢於外見鏃於右巨指鈎弦自

矢如其耦北面擯三挾一個此樂射之始也燕射儀節略同詩言挾四鏃即大射禮所謂挾矢亦兼取

四矢癡也中鏃猶對立然也○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中釋樹中即

中鏃也中鏃猶對立然也○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中釋樹中即

中鏃也中鏃猶對立然也○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中釋樹中即

中鏃也中鏃猶對立然也○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中釋樹中即

中鏃也中鏃猶對立然也○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中釋樹中即

也其人敬于
禮則射多中

曾孫維主酒醴維醕酌以大斗以祈黃耆【傳】曾孫成王也醴厚也大斗長三尺也祈報也【疏】曾孫謂南山維天之命同文選南都賦注引韓詩醴甜而不澆也又舊本書鈔酒食部八作甜而不澆小麴多曰醴韓以醴為汁滓酒七月篇十月獲稻為此春酒以介眉壽傳春酒凍醴也凍醴即醴禮有稻醴毛韓義同也傳註謂為厚說文醴厚酒也詩曰酒醴維醕○酌者勺之假借斗者料之假借說文勺挹取也勺也杓料柄也是料謂之勺料柄謂之杓北斗七星自一至四為魁象料自五至七為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為證祈訓報謂報中天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實亦酌主人主人復酌大斗以酌賓是主人報賓之酌也南山有臺傳云黃黃髮者老也

黃耆台背以引以翼【傳】台背大老也引長翼敬也壽考維祺以介景福【傳】祺吉也【疏】黃耆傳見於故此但釋台背為大老爾雅鮪背者老壽也大老猶言大壽也箋云台之言鮪也大老則背有鮪文郭注爾雅云鮪背背皮如鮪魚詩作台古鮪字也爾雅篇亦作台背○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在前曰引在旁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

既醉太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】傳釋既字訓為盡又訓為終則高傳釋終為已已亦既也盡其禮者盡其饗燕之禮也終其事者享祀為事之始則饗燕為事之終也小明介爾景福傳云介景皆大也

既醉以酒爾毅既將【傳】將行也君子萬年介爾昭明【疏】將行楚茨同昭亦明也

昭明有融高朗令終【傳】融長明也始於饗燕終於享祀令終有俶公尸嘉告【傳】俶始也公尸天子以俶言諸侯也【疏】融長爾雅釋詁文郭注云宋衛荆吳之閒曰融東方之日箋曰在東方其明未融昭明也今作朗傳文始於饗燕終於享祀始終二字疑互鑄當作終於饗燕始於享祀今本錯亂不可通矣此章之義上二句承上二章也下二句起下二章也是終於饗燕非為享祀也云始於享祀者即釋經有俶德傳既終有俶公尸嘉告傳云俶始也公尸嘉告乃享祀中事是始為享祀非為饗燕也凡祭有正祭明德之義令終有俶公尸嘉告傳云俶始也公尸嘉告乃享祀中事是始為享祀非為饗燕也

日之祭為釋祭釋有賓尸之禮禮畢又有饗燕賓客行旅藉之禮蓋既醉一篇為饗燕賓客而作言饗燕者必本始於享祀此善終者如始也楚茨云為賓為客獻酬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齊既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首使君壽考皆同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為重故謂之終祭禮為終則與人交接為始孔不能釐正錯謬強為曲解失之俶始釋詁文○正義云白虎通引曾子曰王者宗廟以鄉為尸射以公為耦不以公為尸避嫌三公驛近天子親稽首拜尸故不以公為尸當時傳記有此說故知宗廟之尸必以鄉也案傳言天子尸以鄉為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鄉為非諸侯者故又言諸侯入為鄉大夫以申足傳說然則傳言鄉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鄉大夫為之故既醉注天子以鄉鄭箋諸侯以大夫為尸鄉大夫以下孫為尸傳云天子以鄉正與逸禮合也告讀綴以慈告之告

其告維何籩豆靜嘉【傳】恆豆之渣水草之和也其醴陸產之物也加豆陸產也其醴水物也籩豆之薦

水土之品也敢用常饗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

所云恆豆者謂朝事之豆饋食之豆也加豆者謂加豆之實也禮記疏云醴人加豆為尸食訖爵尸所加

之豆是也豆皆有渣有醴說文渣酢菜也是渣作菜水草亦可作渣也說文醴肉醬也牛羊豕之肉皆為

醴亦陸產之所兼也云加豆陸產者若筍道亦陸所產也云其醴水物者若魚爲水物可作醴也鄭注禮云凡醴醬所和細切爲齋全物若膜爲瀝齋瀝之稱菜肉通是瀝亦醴也記文於瀝言水草於醴言陸產又於加豆不言瀝於加豆之意也鄭注禮記以恆豆爲本故言豆而不及籩皆互文錯見之例記文謂天子祭祀之事毛傳引之亦此意也鄭注禮記以申毛傳誤矣傳既引禮記文又云言道之偏至也者物醴悉用陸產與天子不同爲說正義即本鄭注以申毛傳誤矣傳既引禮記文又云言道之偏至也者筆政平氣和所致故也此鄭申毛也正義謂道之偏而至於水土亦誤引假樂傳云朋友謂羣臣也蓋在正據佐助益其羣臣而在釋祭則爲與燕之賓客此云朋友猶楚茨之賓客統釋祭而名之耳經言攝傳四引詩朋友攸攝攝以威儀攝助也與毛詩義同而文異蓋本韓詩也

威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類【傳】匱竭類善也【疏】瞻印篇威儀不類傳類善也時與類成王也有語詞○匱竭古聲同部不竭猶無已也禮記祭統云大孝不匱博施備物以類爲善即是勤施無私博施勤施其傳云類善也勤施無私曰類此傳以不匱爲不竭即是博施備物以類爲善即是勤施無私博施勤施其意與下章孝子以善也永錫爾類與楚篤永錫爾極句義皆同隱元年左傳君子曰穎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即所謂博施勤施也引詩以美穎考叔之孝又成二年傳實嬖人對晉師曰吾子布大命於諸侯而曰必贊其母以爲信其若王命何且是以不孝令也引詩皆義取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類也類字皆不作族類解方言云類法也法與善義亦相近

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】說文口部蕀宮中道從口象宮變作壺爾雅宮中衛謂之商商本爲宮中衛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○爾雅胤嗣續繼也胤爲繼亦爲嗣互相爲訓祚當依釋文作祚說文有祚無祚肉部祚祭福肉也因之凡福皆曰祚胤胤胤也永錫祚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爾永錫

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。畜也者，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。單子朝夕不忘成王之德，可謂不忝前哲矣。齊保明德，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，畜廣胤嗣，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】曰：百福皇矣，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，天命也。僕，讀與僕同。角弓傳云：附，著也。欲其僕屬，鄭司農，僕，讀如子南僕之僕。鄭注云：僕，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，予也。釐爾女士，從以孫子。【疏】釐，讀為資。楚茨傳：資，序皆云：資，予也。正義引同。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，此即爾女連文之證。序云：人有士君子之行，即指此章末之士而言之也。繁露俞序篇云：是亦始於麤粗，終於精微，教化流行，德澤洽天下之人。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：予女以女，而有士行者，謂生淑媛，使為之妃。與毛詩序不合，而與列女傳母儀篇引詩義合。蓋鄭用魯詩也。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】此釋祭寶尸之詩，承上篇由饗燕之終，公尸嘉告之意也。

鳧鷖在涇，公尸來燕來寧。【傳】鳧，水鳥也。鷖，鷖屬。大平，則萬物衆多。爾酒既清，爾殽既馨。【傳】馨，香之遺聞也。公尸燕飲，福祿來成。【疏】爾雅：舒鳧，鷖。沈鳧，鷖音施。詩之鳧，即沈鳧也。正義引義疏云：大小如鴨之外，謂之鷖鷖。大者謂之鷖鷖，楚策：小臣之好射鷖鷖，羅鷖集韻云：鷖，小鷖也。此皆鷖之異名也。有韻解詁云：鷖鷖也。一名水鷖。周禮巾車安車，雖面鷖鷖，總鄭司農注云：鷖，讀為鷖鷖之鷖。鷖鷖者，青黑色，以繪為

之。賢者黑色。陸元格謂鳧青色。則鳧與鳧。形色皆相似。案五章皆以鳧。又魚。鴈。序。美。萬物。盛多。由。大。平。之。所。致。也。此。傳。云。大。平。則。萬。物。衆。多。魚。鴈。傳。亦。云。大。平。而。後。微。物。衆。多。義。同。又。魚。鴈。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。溼。沙。渚。溼。一。例。不。應。溼。獨。爲。水。名。鄭。箋。溼。水。中。也。今。本。誤。作。水。名。下。文。及。下。章。箋。皆。云。水。鳥。居。水。中。承。在。溼。爲。言。引。爾。雅。直。波。爲。溼。也。溼。水。直。波。曰。溼。山。絕。水。也。同。一。例。此。當。是。公。文。之。在。宗。廟。也。故。以。喻。焉。今。本。傳。於。鳧。水。鳥。也。大。平。則。萬。物。衆。多。溼。水。也。清。也。箋。云。鳧。屬。水。鳥。而。居。水。中。猶。人。爲。公。文。之。在。宗。廟。也。故。以。喻。焉。今。本。傳。於。鳧。水。鳥。也。大。平。則。萬。物。衆。多。溼。水。也。清。也。詩。箋。曰。鳧。屬。水。鳥。而。居。水。中。猶。人。爲。公。文。之。在。宗。廟。也。故。以。喻。焉。今。本。傳。於。鳧。水。鳥。也。大。平。則。萬。物。衆。多。溼。水。也。清。也。而。已。釋。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。就。公。尸。說。來。寧。來。宜。來。處。來。宗。燕。燕。皆。就。孝。子。說。易。林。大。有。夫。鳧。游。溼。君。子。以。寧。履。德。不。愆。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。着。豆。實。也。生。民。篤。印。盛。于。豆。于。登。其。香。始。升。此。傳。云。馨。香。之。遠。聞。也。者。卽。所。謂。清。酒。既。載。也。賓。之。初。筵。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。之。遠。聞。也。者。卽。所。謂。清。酒。既。載。也。賓。之。初。筵。傳。降。申。之。也。來。亦。皆。助。詞。

鳧鷖在沙。公尸來燕來宜。【傳】沙。水旁也。宜。宜其事也。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】沙。水散石也。從水少。沙見。爾雅。潭沙出。沙出。卽水少。沙見。說文。瀨。水。流。沙。上。也。瀨。與。潭。不。同。○爾雅。宜事也。宜。謂宜其事。采。蘇。傳。云。事。祭。事。也。朋。友。攸。攝。攝。以。威。儀。

見之謂。今俗呼水旁爲水灘。灘卽潭之轉語矣。郭注云。今河中呼水中沙堆爲潭。謂潭在水中。乃卽瀨也。說文。瀨。水。流。沙。上。也。瀨。與。潭。不。同。○爾雅。宜事也。宜。謂宜其事。采。蘇。傳。云。事。祭。事。也。朋。友。攸。攝。攝。以。威。儀。

所謂品也。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。上篇傳云。籩豆之薦。水

土之品也。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。上篇傳云。籩豆之薦。水

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。永錫胙胤。皆所謂厚爲孝子也。

鳧鷖在渚。公尸來燕來處。【傳】渚。止也。爾酒既濟。爾殽伊脯。公尸燕飲。福祿來下。【疏】采。蘇。傳。泚。泚。也。渚。也。渚。泚。也。

通訓處止江有汜同止讀如君子至止之止一說止容止也○伐木傳以斂曰滑又云滑齒之也西讀為縮斂齒皆去汁滓之義箋滑酒之清者也士冠禮注滑清也內則注清泚也爾酒既滑猶云爾酒既清矣說文云脯乾肉也

鳧鷖在梁公尸來燕來宗【傳】梁水會也宗尊也既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇【傳】崇重也

〔疏〕說文云小水入大水曰梁詩曰鳧鷖在梁此許申毛也箋梁水外之高者也正義云水外之地深然水會即高蓋湮浚之中復有偏高之處廣雅亦云梁公劉傳芮水厓也說文納水相入也芮與納同水入謂之納亦謂之梁水厓謂之納亦謂之梁厓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全乎君故以尊詰宗也王肅云尊敬孝子即箋尊主人之意然尸以象神不應尊人自當以孝子尊公尸為義優也雲漢靡神不宗宗尊也二傳意同既燕于宗即承上文為言于是也宗者亦謂孝子之尊公尸五章每中閒二句皆就孝子能敬養公尸而公尸克饗以為說此雖文變而義無殊也崇重釋詰文烈祖申錫無疆傳云申重也崇與申義同

鳧鷖在梁公尸來止熏熏【傳】梁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〕梁山絕水義未聞聲者首章淫水中也一意爾雅釋厓岸谷者激水經瀨水注引爾雅作微郭注云微水邊通谷也微厓一聲之轉箋云梁之言門也漢書地理志金城郡浩亶顏師古云亶者水流夾山岸深若門也即引詩鳧鷖在梁顏注與鄭箋聲讀相同當本三家舊讀續志蜀郡蒲氏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亶亦一聲之轉○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為

醉其實詩義不為醉也釋祭祭畢戶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向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亡之門測曰往來

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薛綜注云熏熏和說貌薛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勞或作芬信南山亦曰芬芬和說貌薛本毛訓爾雅

蓋當時有此常語生民云庶無罪悔以迄于今後即今也艱猶罪悔也文義正同傳云言不敢多祈也者

當當時有此常語生民云庶無罪悔以迄于今後即今也艱猶罪悔也文義正同傳云言不敢多祈也者

當當時有此常語生民云庶無罪悔以迄于今後即今也艱猶罪悔也文義正同傳云言不敢多祈也者

當當時有此常語生民云庶無罪悔以迄于今後即今也艱猶罪悔也文義正同傳云言不敢多祈也者

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，宜安民。宜官人也。保右命之，自天申之。

【傳】申，重也。【疏】禮記中庸篇引詩嘉樂君子，謂成王也。廣雅云：顯，顯著也。禮記作憲，憲，孔疏云：詩本文憲，憲為顯。美嘆之詞，嘉樂二字不連讀。君子，謂成王也。宜民宜人，承上令德起下受天命，宜民為宜安民，宜人為與此不同者。齊魯韓詩與毛詩不同故也。○宜民宜人，承上令德起下受天命，宜民為宜安民，宜人為宜官人。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。為政而宜於民者，固當受祿于天。此三家詩與毛詩異。保右命之，據上下文義，此命之當是天命與此保命同。申之言申之，以福祿也。采菽福祿申之傳，亦云申重也。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。采菽福祿申之傳，亦云申重也。大明

千祿百福，子孫千億。穆穆皇皇，宜君宜王。【傳】宜君王天下也。不愆不忘，率由舊章。【疏】早鹿傳云：千求

祿，言千於福言百，互詞也。千億，言子孫衆多也。千祿百福，子孫千億，二句承上章自天申之意。穆穆皇皇，又以美成王之令德也。文王傳穆穆美也。泮水傳皇皇美也。少儀云：言語之美。穆穆皇皇，與此義同。宜君宜王，釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

宜字。釋文作且君且王，云一本且作宜字。案作宜字是也。初不泥於句法也。傳云：宜君宜王，言成王有宜此

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】猗嗟傳美重言之曰抑抑故亦云美也秩讀成秩無文之秩秩有次第之意重言之曰秩秩傳云有常有典常也意承上章率由舊章為訓爾雅釋訓抑抑密也秩秩清也箋用釋訓文或本三家詩○皇矣詢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繁露楚莊王驚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為鄭箋所本毛無傳下章釋朋友為羣臣則此羣匹為羣臣傳意亦然也卷阿豈弟君子四方為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暨【傳】暨息也【疏】承上章綱紀連文故又言之紀也綱紀指羣臣說四月滔滔江漢南國之紀傳其神足以綱紀四方又械機勉我王綱紀四方言文王官人足為四方之綱紀雲漢散無友紀亦謂因荒散亂無朋友之綱紀義並同之綱之紀燕及朋友言朋友足以綱紀四方故天子欲燕飲之也伐木六月河水雲漢皆天子稱臣為友河水傳云邦人諸友謂諸侯也此云朋友羣臣也者探下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為憲猶六月之萬邦為憲也蒸民之式是百辟猶當高之式是南邦也漢傳羣公先正百辟卿士亦以百辟為羣公卿士為先正可證思齊傳云百辟猶當高之式是南邦也十引此詩正作匪解匪不也或後人以匪訓不遂改經之匪字為不字矣釋文作匪解舊本書鈔政術部廟碑作民之攸暨集韻八未云懸通作暨案暨之俗字也正義引爾雅某氏曰民之攸暨本三家詩晒暨聲同暨息也息止也生民傳攸止福祿所止也匪解于位民之攸暨音羣臣皆不解於其位則天下首章傳云安民同意

公劉六章章十句

公劉召康公戒成王也成王將浚政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也【疏】七月召公獻公劉周公陳

管籥左右成王二詩共作

篤公劉。匪居匪康。迺場迺疆。迺積迺倉。迺裹餼糧。于囊于囊。思輯用光。【傳】篤厚也。公劉居於部。而遭夏人亂。追逐公劉。公劉乃避中國之難。遂平西戎。而遷其民。邑於豳焉。迺場迺疆。言修其疆場也。迺積迺倉。言民事時和。國有積倉也。小曰囊。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。乘其干戈。戚揚。以方開道路。去之。豳。蓋諸侯之從者。十有八國焉。

【疏】篤。訓厚。厚者。卽序云。厚於民也。匪。不也。康。安也。經言公劉自部之。豳之事。故傳先釋居部。遭亂。辟難。生民。傳。堯見天。因部而生。后稷。故國。義合。傳云。遭夏人亂。辟中國難者。史記。劉敬傳。周之先。自后稷。堯封。豳。公劉。去部。之。豳。與毛。傳。公劉。居部。義合。傳云。遭夏人亂。辟中國難者。史記。劉敬傳。周之先。自后稷。堯封。劉之。積德。累善。十有餘。邑。于。豳。劉。避。築。居。豳。漢。書。同。此。公。劉。爲。避。築。之。確。證。也。又。史。記。周。本。紀。曰。周。文。王。不。密。之。孫。周。語。云。昔。我。先。王。世。后。稷。以。服。事。虞。夏。及。夏。之。衰。也。棄。稷。不。務。我。先。王。不。密。用。失。其。官。而。自。竄。于。戎。狄。之。閒。周。語。又。云。昔。孔。甲。亂。夏。四。世。而。殞。戴。氏。震。詩。考。正。云。不。密。已。上。世。爲。后。稷。之。官。不。密。然。後。失。其。官。也。史。記。周。本。紀。后。稷。之。與。在。陶。唐。虞。夏。之。際。皆。有。令。德。后。稷。卒。子。不。密。立。亦。謂。最。後。之。爲。后。稷。者。卒。其。子。不。密。立。也。夏。之。衰。疑。在。孔。甲。時。孔。甲。之。後。帝。皋。帝。發。帝。桀。不。密。之。後。鞠。公。劉。此。代。系。不。甚。遠。者。案。戴。說。是。矣。不。密。及。夏。之。衰。疑。在。孔。甲。時。孔。甲。之。後。帝。皋。帝。發。帝。桀。不。密。之。後。鞠。公。劉。此。代。系。初。年。尚。在。於。豳。耳。昭。九。年。左。傳。晉。桓。伯。曰。我。自。夏。以。后。稷。魏。於。狄。狄。者。不。密。失。土。官。也。輪。與。就。部。周。在。夏。地。不。及。部。岐。已。北。則。終。夏。之。世。尚。無。豳。土。可。知。公。劉。棄。夏。人。亂。自。部。之。豳。非。失。部。也。豳。亦。非。周。故。有。部。地。後。公。劉。啓。豳。土。故。詩。中。紀。部。豳。風。土。葉。詳。釋。文。引。書。大。傳。云。公。爵。劉。名。也。豳。公。劉。爲。商。之。三。公。故。稱。公。受。商。命。故。得。張。弓。矢。乘。斧。鉞。公。劉。當。日。必。有。佐。成。湯。平。擴。西。戎。之。功。馬。後。漢。書。西。羌。傳。后。桀。之。亂。吠。夷。入。居。邠。岐。之。閒。成。湯。既。興。伐。而。攘。之。則。毛。傳。所。云。公。劉。平。西。戎。者。蓋。在。此。時。也。要。之。唐。虞。以。來。終。夏。之。世。國。於。部。夏。末。商。初。國。於。豳。歷。公。劉。慶。節。皇。僕。差。弗。毀。隄。公。非。高。圍。亞。圍。公。組。至。古。公。賈。父。自。邠。而。岐。焉。部。岐。豳。皆。屬。漢。右。扶。風。界。內。涇。水。之。南。渭。水。之。北。○治。場。積。穀。是。紀。居。部。事。也。伐。木。傳。餼。食。也。餼。糧。卽。餼。糧。

也文選曹子建應詔詩注引此傳文自饒糧食也四字囊囊皆囊糧之器傳二十八寧子執納囊禮焉
 宣二年趙盾見靈輒餓為之簞食與肉實諸囊以與之此囊可囊糧也漢書東方朔傳奉一囊粟此囊可
 囊糧也史記陸賈傳索隱引詩傳大曰囊小曰囊與今本異又戴侗六書故引毛傳作無底曰囊有底曰
 囊恐出記憶之誤也襄饒糧於囊囊是紀去部事也孟子梁惠王篇引詩釋之居者有積倉行者有囊囊
 趙注云乃積穀於倉乃襄盛乾食之糧於囊囊也公劉遷豳固未嘗失部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為光顯也○傳訓威揚為斧鉞威之為言迫也爾雅越揚
 也鉞越皆從戌聲古祇作戌說文威戌也戌大斧也淮南子兵略篇云主親操鉞持頭授將軍其柄曰從
 此上至天者將軍制之是鉞有發揚義也又云復操斧持頭授將軍其柄曰從下至淵授將軍其柄曰從
 言甫也啓行開道路也經言啓行耳傳乃探下章之義而云去之幽也諸侯之後從者十有八國正義云不
 何文出

篤公劉于豳斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆傳宵相宜徧也民無長嘆猶文王之無悔也陟則在

爨復降在原何以舟之維玉及瑤鞞瑋容刀傳爨小山別於大山也舟帶也維玉及瑤言有美德也下

曰鞞上曰瑤言德有度數也容刀言有武事也疏宵相宜徧也善相土宜阪險原隰是即相原義也

克順克比傳慈和徧服曰順此詩既順即克順則徧服也善相土宜阪險原隰是即相原義也

睦也周語劉康公曰寬蕭宣惠君也寬所以保本也蕭所以濟時也宣徧所傳言文皇矣王此大邦也

保則必固時動而濟則無敗功教施而宜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為訓永長也嘆釋文正義皆作歎傳無悔宋本作無悔非也皇矣其德

靡悔彼言詩王之德民無悔皇矣之言公劉也此猶鮮羔即獻羔與文王同也此紀公劉居部之事○說文無

爨字疑毛詩本作獻獻原即皇矣之鮮原也此猶鮮羔即獻羔與文王同也此紀公劉居部之事○說文無
 人所增誤正同兩雁岸紐合為一大山鮮原也此猶鮮羔即獻羔與文王同也此紀公劉居部之事○說文無
 別他在岐周之東北南近於部公劉從部而出所涉之地故陟獻原望北而行即上章啓行之所由徑
 也下文玉瑤鞞瑋皆言在途備武之事○小箋云舟即笱之假借故訓為帶傳文瑤上章啓行之所由徑

依几矣曹擘也執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏餼以質也食之飲之君之宗之傳為之君為之大宗也疏于京斯依言於幽之大地依之以立國也楚茨傳云濟濟跕跕言有容也正義云公劉使人為几故云賓已登席矣乃依几矣正義本傳文登席又引左傳說饗禮設几而不倚此或兼食禮故得依几也登席為賓則依几為主人矣說正義本傳文登席又引左傳說饗禮設几而不倚此或兼食禮故得依几也公食大夫記不授几無酢席鄭注云公逃杜注曹擘也此言君臣共几席為燕飲之禮也傳為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用大古禮器以燕羣賓客傳云餼以質餼謂殺為訓也箋云酌酒以匏為爵蓋以一匏離為二酌酒於其中是曰匏爵亦謂之瓢啜人為殺禮傳意本周禮酌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餼以質餼謂殺禮殷尚質也燕有食飲之禮食飲猶飲食也君謂諸侯也諸侯君一國即為一國之大宗版傳王者為天下之大宗王者王天下即為天下之大宗是天子諸侯皆得稱大宗也其時公劉為諸侯始君幽國設酒食召族黨後子孫遵行以為收宗睦族之常法

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

原徹田為糧傳三單相襲也徹治也度其夕陽爾居允荒傳山西曰夕陽荒大也疏景日景也定

以日傳揆度也度日出日入以知東西此考日景之濶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即上既溥既長以日景考之也參之高岡即下相其觀其是登岡視之也周語仲山甫

曰國必依山川○胡承琪後箋云其幾故曰單復之名單者一也獨也三單者即相禮凡起徒役無過家

更休疊上之法此為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繁露爵國籍口軍

之相製謂上役休罷更番充伍此皆足以申明經傳之旨言公劉之不欲盡民力如此也隰原猶原隰文倒

以時其橫義王使召公治申伯土界之所至彼美與傳訓同而唯此箋讀徹爲周人百畝而徹之徹以申
明爲甸之義不知毛傳言治田不言徹法也韓奕維禹甸之甸治也鄭說俱非毛義○山西曰夕陽爾雅釋山
丘爲甸之甸以申明甸治之義不知毛傳言治山之東朝見日故曰朝陽因之山東爲朝陽而山西爲夕陽
文馮露傳陽日也山之西夕見日故曰夕陽山之東朝見日故曰朝陽因之山東爲朝陽而山西爲夕陽
矣夕陽建國則幽居在幽山之西地理志右扶風栒邑有幽城詩幽國公劉所邑方輿紀要邠州南有幽
山三水縣東北二十五里有栒邑城縣西三十里有古幽城案幽城即漢之幽鄉在栒邑縣界中非栒邑
即幽城也今三水縣在涇北栒邑在縣東邠州在涇南幽山在州南而公劉幽城猶在幽山之南南至部
城不及二百里幽土爲部之北境邠入說文邑部則地名作邠山在州南而公劉幽城猶在幽山之南南至部
踰涇水固較然矣徐廣云漆縣東北有幽亭今邠州西
漢漆縣地允語詞荒訓大者謂即大眾所宜居之地也

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適理爰衆爰有夾其皇澗

迺其過澗【傳】皇澗名也迺鄉也過澗名也止旅乃密芮鞠之卽【傳】密安也芮水厓也鞠究也【疏】虎白

正義京師篤引詩于邠斯觀說文邠爾雅釋水文中也絕渡也傳云舍者止息之義則未有室也下
文正言營造都邑之事○正絕流曰亂爾雅釋水文中也絕渡也傳云舍者止息之義則未有室也下
渡是爲正絕流說文亂不治也中水而渡則水之不治者爲亂經作爲傳水出鳥鼠山自西而東流入於河幽當渭
之北厲磧產於渭南諸山涉渭中渡而取厲磧是爲亂經作爲傳水出鳥鼠山自西而東流入於河幽當渭
實此浮中逾河東北入渭亂流而東至今華陰縣之渭口西經陰水蠡尾之山下多礮石厲與礮同礮乃礮帝
都道字傳訓鍛爲石則厲亦石也說文云厲旱石礮厲石厲礮者礮之石也古者天子廟稱必加密石
焉諸侯則斲之斲之取厲礮者爲營宗廟也部在渭北涉渭而取厲礮則渭南亦在部境此公劉新遷於
幽而於故都取足材用焉周本紀云公劉渡渭取材用止基適理爰衆爰有二句渾括詩篇義止基
亦止也蘇詩云曰止曰時也適理蘇詩云適理也來有卽蘇詩作廟立社之事衆有猶富也箋以
衆謂人有謂物衆有分釋小陵水出巡河南殊川西南逕寧陽城故幽詩曰夾其皇澗陵水卽皇澗矣今
陵水下引水經注曰大陵小陵水出巡河南殊川西南逕寧陽城故幽詩曰夾其皇澗陵水卽皇澗矣今
攷寧州在邠州北百四十三里眞寧縣又在州東中隔涇水邠以陵水有南流之水卽皇澗縱在兩旁而是幽之
在幽山之西皇澗在幽居之東故曰夾其皇澗之夾其皇澗矣今

引着頤篇云饗饋也案饗與饗聲義相近故饋饗並有饗飯之義饗即滿也饋酒食天保同方言饋執食也氣執曰饋饋同字酒食氣執亦曰饋饋者謂以水饗酒食也箋云可以沃酒食之饋○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悌君子民之父母愷者大也悌者長也君子之德長且大者則為民父母此本三家義而意則同

澗酌彼行潦挹彼注茲可以濯鬢傳澗潦也鬢祭器豈弟君子民之攸歸疏小宗禮大宰宰夫大宗伯

注云山尊山鬢也禮記明堂位尊用犧象山鬢山鬢夏后氏之尊也禮器廟堂之上鬢尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌鬢尊是鬢為祭器矣又司尊彝六尊皆有鬢語臣之所酢也鄭司農注云鬢臣之所飲也禮曰辨之鬢矣維鬢之職案此亦宗廟之鬢也爾雅彝首鬢器也小鬢謂之坎首中尊也郭注云鬢形似畫大者受一斛

澗酌彼行潦挹彼注茲可以濯漑傳澗清也豈弟君子民之攸暨疏此篇灑灑連文作灑匪風傳灑灑

清矣連言之曰灑灑周禮世婦掌祭祀實客喪紀之事帥女宮而灑灑為齋盛鄭注云灑拭也爾雅拭清也拭古作飾清同灑說文灑無垢穢也灑上言灑灑為灑祭器此言灑灑則所包者廣不特祭器矣何以明之特性饋食禮宗人升自西階視壺盥及豆饗反降東北面告灑具灑灑凡洗饗于東堂下注凡饋食禮雍人概鼎匕俎于雍饗廩人概甗匕與敦于陳而後告絜此大夫之禮也天子饋食禮無明文首章餼饋則為饋食可知二章視灑灑祭器又兼告絜傳云清者清猶絜也可據特性少牢二禮例推而知傳義本諸此○假樂篇民之攸暨傳云

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，鄴曲也。是卷有曲義。卷阿，曲阿也。匪風，傳云：迴風，為飄風。又云：風並與此飄風同。興者，以曲阿為興起德化之地。以飄風為惡人消，則賢人道長矣。故王者以德化養育人材為亟務。此召康公戒成王之德。○君子謂飄風也。游，優游也。游，優游也。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。故傳並訓矢為陳也。韓詩外傳釋此詩云：以陳盛德之和而無為也。

仲矣爾游矣。優游爾休矣。【傳】仲矣，廣大有文章也。豈弟君子，俾爾彌爾性。先似公曾矣。【傳】彌，終也。似，嗣也。曾，終也。【疏】說文：仲，大貌。禮記：大學篇：心廣體胖，注：胖，猶大也。胖與仲通。是仲有廣大義也。論語：泰伯為自縱弛之意。稽古編：謂如鄭解，則與優游意復。不如毛義之當。但王肅述毛云：周道廣大而有文章，箋釋：仲矣，君子得以樂易而來游優游而休息，痛以仲矣指王而分游與優游。爾休，指君子割截經語不成文章，故下二章首二句皆指王，不應此獨異。斷非毛旨。因參鄭箋而為之解曰：廣大而有文章，爾王可得游娛，又從容而自得。爾王可得休息矣。廣大有文章，言規模制度宏遠明備，故天下底定而王得安享大平。所謂爾游也。優游爾休，又承爾游而申成之。陳氏此解尤合經義。○俾當作卑，下同。彌，終生民同。終猶盡也。似與嗣同。曾，終爾雅釋詁文注引詩作嗣。先公爾曾矣，是郭所據作爾曾與下章百神爾主矣。純嘏爾常，常與同。詞案有爾字似優也。曾，正義本作遺，爾雅釋文云：郭音遺。是郭所見詩當作遺，與詩正義同。今詩作曾者，依爾雅也。曾古遺字。說文：遺，追也。段注云：終與追義相成。箋云：嗣先君之功而終成之。此箋申傳也。

爾土宇版章，亦孔之厚矣。【傳】版，大也。豈弟君子，俾爾彌爾性。百神爾主矣。【疏】土宇，猶言封畿也。版，大厚篇厚也。長發四章云：受小珠大球，為下國綴旒。何天之休，五章云：受小共大共，為下國駿。何天之龍，傳以綴旒為表章。駿，旄為大厚。言法度章明，又能篤厚而行之。文章相同。孟子萬章篇云：使之主祭而百神爾主也。

爾受命長矣。弗祿爾康矣。【傳】弗，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

受命，受天

命長矣。文王傳云：我長配天命而行也。爾雅：帝，小也。帝，帝聲同。故義通。傳：緣本句，康字復對下文，純，瓊字。故以弗祿為小祿也。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：弗，福也。爾雅：祿，福也。郭注引詩：祿，康矣。奪爾字，鄭依三家詩。瓊，大寶之初筵，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，道可馮依以為輔翼也。引長翼敬也。豈弟君子，四方為則。

〔疏〕說文：凭，依几也。讀若馮。馮，凭聲同。傳：馮為道可馮依，翼，讀孟子輔之翼，爾雅：孝，享也。有孝言王當長尊之恆敬，此篇本成王求賢不及祭，亦箋易傳為廟中事尸之禮，恐非詩意，且與豈弟君子四方為則不相承接。

願，說文：心部，印，望也。孟子：望然去之，望，望也。願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

願，印，亦為君子之德，不為君德。顯然明白，荀子：正名篇：有兼聽也。即引此詩：蓋荀子亦就在下位，君子言之，無舊於之容，無伐德之色。經之所謂願，顯傳之所謂溫貌也。

鳳皇于飛，翾翾其羽，亦集爰止。傳：鳳皇，靈鳥，仁瑞也。雄曰鳳，雌曰凰。翾，翾，衆多也。謹，謹，王多吉士。維君子使媚于天子。傳：謹，謹，猶濟濟也。〔疏〕仁瑞也者，此即用修母致子之義。正義云：五行傳及左氏說皆

云貌恭體仁則鳳皇翔音行仁德而致此端毛意用臣之仁以致南方鳳昭二十九年左傳水官廢龍不生得彼言臣修水職致東方龍則毛與左說同以用臣所致者皆修母致子應也爾雅釋鳥鵠鳳其雌皇說文鵠鳥其雌皇一曰鳳皇也疑許據爾雅鵠下無鳳字故以鵠為鳳皇別一名鶯鶯傳訓鵠為衆多傳義同也爾雅釋文引義疏文曰鳳皇也疑許據爾雅鵠一名鶯鶯或曰鳳一名鶯鶯傳訓鵠為衆多也爾雅釋文引義疏文曰鳳皇也疑許據爾雅鵠一名鶯鶯或曰鳳一名鶯鶯傳訓鵠為衆多也

不致不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去詩曰鳳皇于飛翾翾其羽亦集發止皇天降祉矣韓詩外傳黃帝服黃衣戴黃冕致齋於宮鳳乃蔽日而至黃帝降於東階西向再拜稽首曰皇天降祉而至於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陶謨鄭注尚書中候以鳳皇來必衆多似不若箋說為備○王注楚辭九歎諷諫盛多貌此云猶濟濟者亦盛多之意爾雅藹藹濟濟止也郭注云皆賢士盛多之容止說文藹藹濟濟力之美並與傳訓同思齊傳云媚愛也

鳳皇于飛翾翾其羽亦傳于天藹藹王多吉人維君子命媚於庶人〔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華華萋萋離離喈喈

〔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〕與

桐二木名爾雅云檣梧又云榮桐木說文云梧桐木一曰檣又云榮桐木也桐榮也詩之梧即一名檣

文一郭注云且即見日朝陽梧桐高岡之義是也經文梧桐生矣即承于彼高岡句故傳又申之云梧桐生山岡大平而後生朝陽梧桐高岡之義是也經文梧桐生矣即承于彼高岡句故傳又申之云梧桐生

在岐山之脊乎曾子天圓篇云鳳非梧桐不生○說文華艸盛華之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其

其本為艸盛械機篇為木盛矣詩言離離鳴鳳雁雞鳴喈喈離離鳴鳳又申明其鳴盛之所致云臣竭其

力則地極其化者釋華華萋萋臣盡力也唯唯喈喈喈喈民協服也郭注云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇

詞警義也爾雅藹藹萋萋臣盡力也唯唯喈喈喈喈民協服也郭注云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇

德鳴相和。百姓懷附。與頌歌。矣。疑此。藹藹。乃。華。奉。之。誤。景。純。即。本。毛。傳。為。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。遂為工師之歌焉。【疏】四鐵傳。閑。習也。行中節。馳中法。傳。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。為。鑿。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。為。工。歌。令。矚。暇。賦。誦。以。為。鑿。戒。矢。詩。與。首。章。矢。音。同。義。故。以。不。多。為。反。辭。言。賢。人。多。其。陳。戒。自。多。也。箋。誤。解。經。矢。詩。為。召。公。自。言。陳。作。此。詩。因。易。傳。以。不。多。為。順。辭。疏。又。據。箋。此。解。申。傳。以。不。多。為。多。謂。王。能。用。賢。不。復。須。戒。故。以。作。詩。為。煩。多。而。公。劉。敘。下。疏。謂。此。二。句。乃。召。公。自。言。作。意。為。公。劉。河。酌。卷。阿。三。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。僭不畏明。【傳】詭。隨。隨。人之善。隨。人之惡者。以謹無良。慎小以懲大也。僭。曾也。柔遠能邇。以定我王。【傳】柔。安也。【疏】傳。訓。汔。為。危。箋。汔。幾也。稽古編云。危。即。近。義。鄭。言。幾。正。申。毛。意。非。易。傳。也。爾。雅。疇。幾。恐。無。處。所。我。危。得。之。外。戚。傳。今。兒。安。在。危。殺。之。矣。此。皆。以。危。為。幾。意。昭。二。十。年。左。傳。注。汔。其。也。彼。疏。云。杜。以。幾。其。同。聲。故。以。汔。為。其。蓋。杜。訓。其。猶。鄭。言。幾。也。彼。漢。書。班。超。傳。引。此。詩。李。賢。注。亦。云。汔。其。也。彼。疏。云。杜。意。相。同。非。有。異。也。○。詩。五。章。四。章。皆。言。中。國。唯。第。三。章。言。京。師。故。知。中。國。為。京。師。也。又。第。四。章。言。四。國。此。言。四。方。皇。矣。傳。四。國。四。方。也。京。師。為。中。國。故。四。國。四。方。為。諸。夏。也。長。發。傳。云。諸。夏。為。外。蕃。之。華。箋。云。四。國。此。

之翰喻如京師也其華猶諸夏也故或謂諸夏為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倍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

也四不失賞刑即是施寬此解詩惠綏之義也淮南子秦族篇內順而外寧內順解惠此中國之善外寧解以綏四方句並與傳義同○縱當依左傳作從箋以聽釋從其字不誤也說文虛云詭責也詭人句善即隨人之惡詭隨輒連語傳離分釋無良即是詭慎以謹即是無從也懲以隨隨寇虐文傳云慎為懲大也者慎小謂上無從詭隨懲大懲無良失其指矣廣雅釋訓云詭隨小者大之源故陸漬賦孔氣洩賦芒位盜賊並起郡縣更相詭隨懲大懲無良失其指矣廣雅釋訓云詭隨小者大之源故陸漬賦孔氣洩賦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○慎曾節南山同忠言欲禁盜賊必先慎微引詩上二句以為謹小慎微之漸最合傳意文王傳云過止也○慎曾節南山同說文習曾也从口號聲詩曰誓不長明是許所據毛詩作誓今節南山十月之交雲漢皆作誓非古矣釋文作慘或依左傳改也明猶法也不畏明法即是寇虐言為政者用以過止之左傳釋詩云糾之以猛也柔皆訓為安柔與保彘韻故訓相也○柔釋文作揉柔安釋詁文時邁懷柔傳同凡柔嘉柔惠輯柔和中柔皆訓為安柔與保彘韻故訓相也○柔釋文作揉柔安釋詁文時邁懷柔傳同凡柔嘉柔惠輯柔和中柔對文非是尚書堯典柔遠能使與中國相親近也○柔釋文作揉柔安釋詁文時邁懷柔傳同凡柔嘉柔惠輯柔和中柔皆謂安遠也定亦安也左傳引詩云柔遠能遷以定我王平之以和也此正取和遠之義

民亦勞止汙可小休惠此中國以為民速【傳】休定也達合也無縱詭隨以謹愔愔式遏寇虐無俾民憂

【傳】愔愔大亂也無棄爾勞以為王休【傳】休美也【疏】愔亦定也釋詩仇合也古達仇聲通箋云合聚也說文云達斂聚也○說文愔愔也愔亂也詩曰以謹愔愔段注云愔愔如民愔愔為連緜字今誤作愔音呼昆切則與愔無別矣案說文言亂謂昏亂也正用傳訓今傳文衍大字不可通箋愔愔猶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汙可小休不同義凡一章中用韻有字同而義不同者是其例

民亦勞止汙可小息【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。殷其靈葛。生浮游同。【傳】云。罔無極中也。無中所行不。篇。樊遲問。修惡。子曰。攻其惡。無攻人之惡。非修惡與。是惡為惡也。庸。柏舟傳。惡。邪也。惡。邪。義相近。管子。權。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。邪之元傷。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。有為語助之詞。

民亦勞止。汙可小惕。惠此中國。俾民憂泄。【傳】惕息。泄去也。無縱詭隨。以謹醜厲。式遏寇虐。無俟正敗。

【傳】醜。衆。厲。危也。戎雖小子。而式弘大。【傳】戎。大也。【疏】惕。訓。息。小。惕。猶。小。息。也。上。章。傳。云。息。止。也。泄。者。泄。猶。出。也。發。也。鄭。以。泄。為。禮。義。得。相。通。醜。衆。厲。危。正。義。云。謂。衆。為。惡。行。以。為。危。者。也。箋。厲。惡。也。危。惡。義。相。近。無。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。所。屬。王。也。王。蕭。云。在。王。者。之。大。位。雖。小。子。其。用。事。甚。大。也。

民亦勞止。汙可小安。惠此中國。無有殘。【傳】賊。義。曰。殘。無縱詭隨。以謹縱。式遏寇虐。無俟正反。【傳】縱。縱。反。覆。也。王欲玉女。是用大諫。【疏】義也。左傳。言政。猛。則。民。殘。殘。則。施。之。以。寬。其。下。即。引。詩。惠。綏。為。施。寬。之。政。此。章。之。無。有。殘。即。首。章。之。所。謂。綏。也。○。阮。元。舉。經。室。集。云。說。文。金。玉。之。玉。無。一。反。側。不。正。直。也。反。覆。也。覆。顛。覆。也。無。卑。正。反。與。無。卑。正。敗。同。意。○。阮。元。舉。經。室。集。云。說。文。金。玉。之。玉。無。一。點。其。加。一。點。者。解。云。朽。王。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。種。公。言。王。乎。我。正。惟。欲。好。女。不。得。不。用。大。諫。也。孟。子。曰。為。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。種。公。之。玉。女。無。異。也。後。人。不。知。玉。為。假。借。字。是。以。鄭。箋。誤。解。為。金。玉。之。玉。矣。

板八章章八句

板凡伯刺厲王也〔疏〕凡周公之胤畿內國入爲王官纘漢書郡國志河內郡共有汎亭

上帝板板下民卒瘁出話不然爲猶不遠〔傳〕板板反也上帝以稱王者也瘁病也話善言也猶道也靡

聖管管不實于賈〔傳〕管管無所依也賈誠也猶之未遠是用大諫〔傳〕猶圖也〔疏〕董古作版後漢書

劉峻辭命論注引詩作版版傳以反詁版版此單字釋版版後釋上帝此倒句也版版上帝與蕩蕩上帝句

反義相近蕩蕩上帝以託君王也兩傳義同傳先釋版版後釋上帝悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓

法相同蕩蕩記編衣引作覆爾雅覆病也木又作瘁韓詩外傳云悲夫傷哉窮君之反於是道而愁百姓

引詩作瘁後漢書李固傳引詩亦作瘁云刺周王變祖法度故使下民將盡病也○語當作語依字從言

故善言曰語抑慎爾出語傳亦云語善言也說文云語會合善言也然猶是也○語當作語依字從言

禮記大學篇其所令反其所好而民不從所謂不能行於妻子所謂不遠也管管疑當作憲憲廣韻二

十四綏引詩傳云憲憲無所依是滂言所據詩傳作憲憲箋云王無聖人之法度管管然以心自恣廣韻二

言以心自恣則其字作從心憲不作從竹管與毛傳無所依之說正相成也說文憲憂也玉篇廣韻憲憲

憂無管也今爾雅作懂懂憂無告懂懂乃灌灌之異文不應訓憂無告當依希瀉瀉言所據爾雅作憲憲

無管與無所依義本相通賈誠祈父同箋云不能用實於誠信之言言行相遠也○爾雅猷圖也猷與猶

同上文爲猶與出話對文猶訓爲道此承靡聖不能行猶訓爲圖傳蓋緣文施訓也常棣傳云圖謀也諫

假借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辭之輯矣民之治

矣辭之憚矣民之莫矣〔傳〕輯和洽合憚說莫定也〔疏〕方有也然坐致右憲左致同輕憲同軒軒之假

坐右邇至地左足則軒起也鄭注憲讀爲軒又內則注軒讀爲憲此憲軒擊通之證並與傳欣欣之義合

欣古揆字說文揆舉出也虛言切段注云揆之言軒也蹶訓動猶擾亂也此詩之蹶與野有死麕之感采

芑之蕞苑柳之蹈傳皆訓爲動並有擾亂之義絲傳蹶動也義攸別荀子解蔽篇辯利非以言是則謂之

譏楊倞注譏多言也詩曰無然誰譏說文口部唯多言也引詩作唯唯言部譏多言也引詩作譏譏今詩

作泄泄乃噍噍之假借字孟子離婁篇詩曰天之方蹶無然泄泄泄泄猶沓沓也事君無義遂退無禮言則非先王之遺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泄泄制法則也郭注云佐與虛政設教令也鄭箋云為之制法度達其意以成其惡箋本爾雅而與毛傳文異而義同國語所謂厲始革典也說見嘉定錢大昕答問○輯和抑同新序雜事三作集洽合正月同洽讀為協襄三十一年左傳引詩正作協列女傳辭通篇亦作協釋文作釋左傳及說苑善說篇皆作釋節南山傳云憚服也服亦說也莫定皇矣同辭辭令也案此承上句無然泄泄而言安危也詩云辭和說順於民莫矣夫辭定此成所以自進也主父偃曰人無辭安所言之昔子產脩其辭而趙武致其敬王孫滿明其言而楚莊以慚蘇秦行其說而六國以安劇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備而說不可不善

我雖異事及爾同寮我即爾謀聽我囂囂【傳】寮官也囂囂猶囂囂也我言維服勿以為笑先民有言詢

於芻蕘【傳】芻蕘薪采者【疏】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

章又弗聽及亡苟伯盡送其幣及其器用財賄於秦曰為同寮故也毛傳正用左說今字通作僚大東作僚○囂囂為囂囂之假借十月之交讒口囂囂韓詩作囂囂韓用本字毛用假借字此其證爾雅敝傲

也潛夫論明忠篤引詩作敝敝放即囂囂之省說文囂不啻人言也重音曰囂囂箋云女反聽我言囂囂然不肯受楚辭九思令尹兮囂囂王注云囂囂不聽話言而妄語也維有也勿無也草蟲傳脫服也說為服

服亦為說我言維服勿以為笑言我有可說之道無為笑也○昔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揚雄羽獵賦潘岳馬研督誅楊注荀子大

略篇引並有也字哀十四年公羊傳然則執狩之薪采者也薪采者則徵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

天之方虐無然諛諛老夫灌灌小子蹻蹻【傳】諛諛然喜樂也灌灌猶款款也蹻蹻驕驕貌匪我言耄爾用

憂諛多將煇煇不可救藥【傳】八十曰耄煇煇然熾盛也【疏】諛諛然喜樂下也字今補喜亦樂也

注云老夫老人稱也引春秋傳曰老夫耄矣說文攢喜款也款意有所欲也或作款楚辭悃悃款款王注云心志純也今詩作灌灌假借字毛意灌讀為懽懽與款聲同古曰懽懽今曰款款此以今語通古語也

師此傷奢侈不節以爲亂者也仁和孫志祖云按相當爲喪字之誤或引三家異文詩攷失載

天之厲民如蠹如箠如璋如圭如取如攜傳厲道也如蠹如箠言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也攜無曰益厲民孔易民之多辟無自立辟傳辟法也疏厲者誘之假借野有死醫傳誘

從之義箋云王之道民以禮義則民和合而從之如此申傳說也○攜卽承上取攜言猶加也無益者言無有加乎民以起下厲民孔易傳所謂必從也韓詩外傳五義禮記樂記篇引詩皆作誘遠故傳云聖命也速孔子知也必因其情而節之引詩云誘民孔易非虛辭也辟法兩無正同無自立辟卽無是憲憲泄泄也宜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同

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榦也懷德維

寧宗子維城傳懷和也無俾城壞無獨斯畏疏正義云价善釋詁文說文价善也从人价聲詩曰价

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

兩者無一焉而亡詩曰价人維藩大師維垣此之謂也荀子之意荀子君道篇故君人者愛民而安好士而榮

室也逸周書諸侯王表亦作价對大邦維屏與萬邦之屏句法同樂廌傳云屏蔽也國策秦策周天下之宗

天下者之世也執藉之所存天下之宗室也正論儒聖王之宗乎荀子彊國篇夫桀紂聖王之後子孫也有

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宗之後也執藉之所存也天下之

文鞅本也文王傳本宗也○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

子鞅宗之子也傷五年左傳晉侯使士蒍爲二公子築蒲與屈慎新馬夷晉蒍之公使讓之士蒍曰宗

詩云懷德惟寧宗子惟城君其脩德而固宗子何城如之昭六年宋逐華合比華亥見於左師左師曰女

夫也必亡女喪而宗室於人何有亦於女何有詩曰宗子維城母俾城壞毋獨斯畏女其畏哉左師曰女

屏周書宗子與詩義亦合。斯此也。無獨斯畏。言無獨以此畏也。此者承城壞而言。諸侯王表言周封國制全引此詩。以爲親親賢賢。褒表功德。或用魯說。而與毛義大指相同。

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。

及爾遊衍。【傳】王往。旦明。遊行。衍。溢也。【疏】昭三十二年左傳。引詩不致戲豫。不致馳驅。無即不也。清廟

意自古。詭字淮南子主術篇。所以禁民不得自恣。高注云。恣。放恣也。○王讀與往同。此謂假借也。賈注吳語云。王往也。本傳訓也。往亦出也。且訓明。昊天曰旦。猶昊天曰明耳。游。有流義。故訓行。衍。釋文作癸。癸有餘義。故訓溢。詩中爾字。皆指助。屬王者言。此二爾字當同。則昊天亦以託屬王矣。出往行溢。義未闡。

卷二十五

蕩之什詁訓傳第二十五 毛詩大雅

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

蕩八章章八句

蕩。召穆公傷周室大壞也。厲王無道。天下蕩蕩。無紀綱文章。故作是詩也。

蕩蕩上帝。下民之辟。【傳】上帝以託君王也。辟。君也。疾威上帝。其命多辟。【傳】疾。病人矣。威。罪人矣。天生

烝民。其命匪諶。靡不有初。鮮克有終。【傳】諶。誠也。【疏】爾雅。盪盪。僻也。盪與蕩同。僻當作辟。古邪辟作辟。

版傳同。辟。君釋詁文。殷武。天命多辟。傳同。疾威。平列。傳云。疾。病人。或罪人。箋。疾。病人者。重賦斂也。威。罪人者。峻刑法也。辟。邪辟。箋云。其政教又多邪辟。不由舊章。說苑至公篇。夫公生明。偏生暗。端慝生達。詐僞生

三家誠信生神，夸誕生感。此六者，君子之所慎也。而禹桀之所以分也。詩云：「疾威上帝，其命多辟。」言不公也。上其命多辟，句言天生。王與毛訓異義同。○譏誠爾雅釋詁文說文作「古譏」，忱通，烝衆也。其命匪謀，即承有終，所謂不誠也。版，靡聖管管，不實于實傳。實誠之不誠也。版蕩二詩，文義相同。

文王曰咨咨女殷商。【傳】咨，嗟也。曾是彊禦，曾是掎克，曾是在位，曾是在服。【傳】彊禦，彊梁禦善也。掎克，

自伐而好勝人也。服，服政事也。天降滔德，女與是力。【傳】天君滔慢也。【疏】咨，讀為嗞。說文：嗞，聲也。嗞與

單音曰嗞，亦曰咨。彊，言曰咨。彊，爾雅：嗞，咨聲也。咨，聲即嗞。嗞，廣韻：嗞，嗞聲也。亦曰嗞。嗞，或作茲。綱，

傳：子兮者，嗞茲也。咨，嗞茲子。並字異而義同。箋云：厲王弭，勝穆公朝廷之臣，不敢所言王之惡，故上陳文

王咨嗟殷紂，以切刺之。○傳：訓彊為彊梁，禦為禦善，禦當也。禦善，即彊梁。彊與克，猶指與克。雖分釋而實

同義。彊必仁，且知籍，其強足以覆過。其禦足以犯詐。強與彊通。下文彊禦多懟，猶指與克。雖分釋而實

稱彊禦已甚。吾軍帥彊禦，並義同。一曰：彊梁，墨子魯問：彊梁不材，莊子山木篇：「從其彊梁，大玄彊莫不

彊梁，皆古有此語。指者，伐之假借。字傳以自伐釋指，以好勝人釋克。自伐，勝人二義，實一意也。孟子：「告子

在服與在位對文，故知服政事，謂非徒備官，又委任之也。○天君釋詁文：君亦王也。天謂之君，上帝謂之

君王，其意一也。說文：「擻，牛餘行也。」擻若滔，滔擻聲。義，俱近古。備，備作慢。

慢，德音其德教之慢，即蕩蕩之意也。女，女彊禦，掎克之臣也。力，猶疾也。

文王曰咨咨女殷商，而秉義類，彊禦多懟，流言以對寇攘，式內。【傳】對，遂也。侯作侯，祝靡，屆靡，究。【傳】作

祝，詛也。屆，極究窮也。【疏】秉，揀也。義類，皆善也。而之言自也。而秉義類，言殷商之人自用為善，所謂彊禦

之交，傳：皇父其自謂聖意，亦同。說文：「懟，怨也。」流言，民之譏言也。對，讀與遂同。皇矣，江漢傳：「皆訓對為遂。」

雅遂遂作也。是遂有作義，式用也。流言，以對寇攘，式內。此承多懟而言，民多相怨，則譏言羣作，而寇盜攘

竊之禍，用亂於內矣。列女傳：「擊璧篇，引詩釋之云：『言不善之從內出也。』召旻：「蠢賊內訌，傳：『訌，潰也。』亦此義

鴻雁同靡屈靡究言無終極無窮已也箋云王與羣臣乖爭而相疑日祝詛求其凶咎無極已

文王曰咨咨女殷商女炁然於中國斂怨以為德傳炁猶彭亨也不明爾德時無背無側傳背無

臣側無人也爾德不明以無陪無卿傳無陪貳也無卿士也疏炁然彭亨皆疊韻劉達注魏都賦引

云炁然自矜氣健之貌易大有釋文引干寶注云彭亨驕滿貌斂怨以為德怨即上章之彊禦多愆也箋

云斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之禮記文王世子篇記曰虞夏商周有師保以疑丞設四

輔及三公不必備唯其人語使能也善大傳古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼此傳以

無背為背無臣無側為側無人者背謂後也不言前者文略側謂左右也即四鄰四輔之說也昭三十二

年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有

卿皆有貳也此傳以陪為陪貳者謂三公也以卿為卿士者謂三公中之孤卿執政之一人也韓詩外傳

天子有爭亡者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚為奴比干諫而死然後周加婦鬼侯醜梅伯

然所以不亡者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚為奴比干諫而死然後周加婦鬼侯醜梅伯

曰有謬謬爭臣者其國昌有默默諛臣者其國亡詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿言

文王咨嗟痛殷商無輔弼諛臣之臣而亡天下矣韓詩與毛詩同義漢書五行志引詩云爾德不明以無陪無卿言

陪亡卿不明爾德以亡背亡仄言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類

亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂其引詩與今本誤例音書亦誤顏注可證也

文王曰咨咨女殷商天不湍爾以酒不義從式傳義宜也既懲爾止靡明靡晦式號式呼俾晝作夜

傳使晝為夜也疏釋文引韓詩云飲酒閉門不出客曰酒文選七命注初學記也渾言沈湎同義箋

天不同女顏色以酒正義引鄭注酒語云飲酒齊色曰酒酒齊色釋酒字本韓詩義宜蒸民同箋云式

法也有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行之○愆過也止威儀容止也風雨傳云晦皆也呼亦號也

碩鼠賓之初筵傳並云號呼也崔集注作詩漢書敘傳引詩作諱傳文作卑云後皆同俾訓使綠衣天

保同作訓為清人同號呼承既愆爾止句使晝作夜即承靡明靡晦句也晏子雜下篇晏子謂田桓子曰

無客而飲謂之從酒今若子者晝夜守尊謂之從酒也與詩義正合說苑貴德篇人之誠慮感失

道者也詩云式號式呼俾晝作夜言闕行也此三家義荀子榮辱篇不引詩當蒙上飲酒無度而言

文王曰咨咨女殷商如蠅如蟥如沸如羹【傳】蠅蟥也蟥蟻也小大近喪人尚乎由行【傳】言居人上欲用行是道也內變於中國覃及鬼方【傳】異怒也不醉而怒曰異鬼方遠方也【疏】五月唐蠅鳴傳唐蠅者匿也唐匿今字皆加虫旁唐匿蟬之大者析言之也渾言之則蠅亦名唐蠅【詳】七月唐蠅鳴傳唐蠅詩云如蠅如蟥如沸如羹言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內【顏注】云謂政無文理虛言踳查古如蠅之鳴湯之沸消羹之將然也案此謂政令之憤亂毛意亦然也【○傳】假道為上無小大必日近喪亡也【襄十四年左傳】師曠曰天之愛民甚矣豈其使一人肆於禮法以從其淫而棄天地之性也【一曰】追也是其義也此言厲王之無道也說文大部彙壯大也从大肆於禮法以從其淫而棄天地之性也【一曰】追也變作異為怒不醉而怒謂之蠅【○傳】蠅滿也从大彙聲蠅聲義皆近淮南墜形注引詩作蠅今隸為諸夏之外史記楚世家周夷王時熊渠立三子康紅班為王及厲王暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王至熊渠之孫熊勇六年而周人作亂厲王出奔彘案此亦厲王怒延遠方之一證稽其年歲尚在諸侯叛周之前【傳】云鬼方遠方用邊蠻方傳遊遠也兩詩意正同與高宗伐鬼方指氏羌者異也

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾【疏】匪非也上帝是也舊舊章也匪上帝不時言非天帝之不善是也與左傳云君與大夫不善是也句法相同殷不用舊言殷不用舊章故耳

文王曰咨咨女殷商人亦言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥【傳】顛仆沛拔也揭見根貌殷鑒不遠在夏后之世【疏】顛讀為顛沛讀為跋與跋通說文顛跋也跋跋也顛跋也五字當作顛沛顛仆沛拔也七字與上傳彌梁彌梁善也賓之初筵傳號嘷號呼嘷謹也皆是統解老篇樹木再釋古義根有直根直根者顛沛二字當補正揭見根貌釋文作根見根可也韓子解老篇樹木有直根直根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也受根者木之根所以持生也若其根可見則本先撥矣【傳】以根見釋揭字探下文本撥為訓韓詩外傳根淺則枝葉短本絕則枝葉枯詩曰枝葉未有害本實先撥言禍福

自己出也。列女傳擊璧。引詩撥作敗。字異義同。○漢書劉向傳。詩曰。殷鑒不遠。在夏后之世。亦言湯以桀爲戒也。聖帝明王。常以敗亂自戒。不諱廢典。韓詩外傳云。夫明鏡者。所以照形也。往古者。所以知今也。故殷之所以鑒於夏。而殷爲之。殷之所以亡者。而周爲之。故殷可以鑒於夏。而周可以鑒於殷。引詩作鑒與監同。

抑十二章三章章八句九章章十句

抑衛武公刺厲王亦以自警也。〔疏〕抑與賓之初筵皆衛武公入相於周而作也。史記十二諸侯年表。武二年。犬戎殺周幽王。武公將兵往。佐周平戎。甚有功。周平王命武公爲公。五十五年卒。衛世家。武公和四十年。武公爲公。武公於厲王時。未爲諸侯。幽王時。雖諸侯。不聞爲周卿士。則入相於周。斷在平王之世。入相而作賓之初筵。刺幽王。作抑刺厲王。兩詩皆作於平王時。而序云。刺厲王者。本詩之意。而言取殷鑒不遠之義。因遂附於蕩篇。後正義以爲。追刺厲王是矣。正義引楚語。昔衛武公年九十有五矣。有箴儆於國。曰。自卿以下。至於師長。上苟在朝者。無謂我遽而舍我。於是乎作懿。以自警者。與國語合。賓之初筵。韓詩序云。警而作兩詩。意正同。

飲酒悔過則亦爲自警而作兩詩。意正同。

抑抑威儀。維德之隅。人亦有言。靡哲不愚。〔傳〕抑抑密也。隅。廉隅也。靡。不愚。國有道則知。國無道則愚。庶人之愚。亦職維疾。哲人之愚。亦維斯戾。〔傳〕職。主。戾。罪也。〔疏〕本補隅字。隅。廉隅。與靜女靜貞。靜楚。義

度法度。同其句例。箋云。人密審於威儀。抑抑然。是其德必嚴正也。古之賢者。道行心平。可外占而知。內如宮無道。則愚。論語公治長文。傳引之。以釋靡哲不愚。句。瞻印傳。哲。知也。厲王無道。故無哲人。而不愚也。韓詩外傳。比干諫而死。箕子曰。知不用。而言忠。不忠也。厲王無道。故無哲人。而不愚也。大焉。遂被髮佯狂而去。君子聞之。曰。勞矣。箕子。盡其精神。竭其忠愛。見比干之事。免其身。仁知之至。詩曰。人亦有言。靡哲不愚。箋言。賢者皆伴愚。不爲容。貌如不肯然。蓋本韓以明毛也。職。主。悉。蟬。十月之交。同。箋云。衆人性無知。以愚爲主。言是其常也。案鄭以是其常。釋經。維疾二字。疾無常義。疑鄭所據。詩不作疾。疾當爲夷字之誤也。皇矣。瞻印傳。並云。夷。常也。夷。戾。入韻。古同部。疾。疾。古不同部。爾雅。戾。戾。也。古罪。舉。通用。

當爲夷字之誤也。皇矣。瞻印傳。並云。夷。常也。夷。戾。入韻。古同部。疾。疾。古不同部。爾雅。戾。戾。也。古罪。舉。通用。

箋云賢者而爲
愚畏懼於罪也

無競維人四方其訓之有覺德行四國順之【傳】無競競也訓教覺直也訐謨定命遠猶辰告【傳】訐大
謨謀猶道辰時也敬慎威儀維民之則【疏】以無競競執競傳同昭元年左傳引詩曰無競惟人善矣左亦
以爲主人謂得賢人燕民烈文傳皆云訓道也教道義相近禮記緇衣引詩覺作格王注楚辭九歎訓覺
爲較何注隱六年公羊傳云古者諸侯有較德案較德卽覺德爾雅格較直也竝字異而義同箋訓覺爲
大用列女魯義姑姊傳義繁露郊祭篇釋詩訓覺爲筭皆本三家而意實相通○訐訓大謨謀爾雅釋詁
文成十三年左傳劉康公曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者
爲遠道辰告爲時告言賢人能以遠大之道時警告之也襄三十一一年傳衛北宮文子曰詩云敬慎威儀
惟民之則民所不則以在民上不可以終有威而可畏謂之威儀其下畏而愛之則而象之故能守其官職
畏而愛之則而象之故能守其官職令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之則而象之故能守其官職
保族宜家順是以下皆如

其在於今興迷亂於政顛覆厥德荒湛於酒女雖淇樂從弗念厥紹罔敷求先王克其明刑【傳】紹繼共
執刑法也【疏】箋云于今謂今厲王也邾谷風傳情與也與與情同義箋謂尊尙小人義亦相近顧覆厥
此同釋詞云雖維也古雖維聲通書無逸篇云惟耽樂之從文義正與此
同紹繼釋詁文罔無也無不也爾雅拱執也共古拱字刑法文王我將同

肆皇天弗尙如彼泉流無淪胥以亡【傳】淪率也夙興夜寐洒掃廷內維民之章【傳】洒灑章表也修爾
車馬弓矢戎兵用戒戎作用邊蠻方【傳】邊遠也【疏】肆故今也義見緜思齊傳爾雅尙右也右通作祐
詞云無發聲無淪胥以亡淪胥以亡也言皇天弗尙禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率
而底於敗亡也○洒灑山有樞同章讀同彰故傳訓表也雨無正傳云戎兵也戒讀如左傳季氏戒都車

之戒。過遠釋詁文。潛夫論勸將篇。引詩作遜說文。遜遠也。古文作過。蕩傳。鬼方為遠方。意與此同。案此言厲王無道。以致亡國。凡長民者。急宜修理內政。并禦外難。共相警戒。從此以下。為自警之詞。

質爾人民。謹爾侯度。用戒不虞。**【傳】**質。成也。不虞。非度也。慎爾出話。敬爾威儀。無不柔嘉。白圭之玷。尚可

磨也。斯言之玷。不可為也。**【傳】**話。善言也。玷。缺也。**【疏】**質。成也。天保。綽同。成。平也。質。成平。一義之申。人民當

民人。黷鐵論。世務篇。語。爾民人。皆作民人。可證。告誥。三家詩。義。侯維也。語。詞。傳云。不虞。非度者。虞。度也。古

不非同言。有平治。民人之責者。宜若謹女之度。以戒非度也。書。微子云。鄉士。師師。非度。周語。念前之非度。

韋注云。度。法也。並與傳。非度同。○話。善言。版。同。字。當作。語。箋云。言。謂。教。令。也。柔。安。嘉。善。也。玷。俗。削。字。說。文。胡。缺。也。引。詩。作。胡。繡。衣。引。詩。作。玷。召。旻。曾。不。知。其。玷。箋。玷。缺。也。玷。行。而。語。廢。矣。論。語。先。進。篇。南。容。三。復。白。圭。江。都。汪。中。云。白。圭。不。辭。今。論。語。奪。之。玷。二。字。天。戴。禮。衛。將。軍。文。子。篇。史。記。仲。尼。弟。子。列。傳。皆。云。一。日。三。復。白。圭。之。玷。磨。俗。靡。字。

無易由言。無曰苟矣。莫捫朕舌。言不可逝矣。**【傳】**莫。無。捫。持。也。無。言。不。讎。無。德。不。報。**【傳】**讎。用。也。惠。於。朋

友。庶。民。小。子。子。孫。繩。繩。萬。民。靡。不。承。**【疏】**讀。如。不。苟。嘗。之。苟。韓。詩。外。傳。云。無。類。之。說。不。贊。之。辭。君。子。慎。之。

處。其。義。傳。訓。莫。捫。為。無。持。者。持。猶。止。持。也。說。文。捫。撫。持。也。撫。持。即。止。持。逝。者。往。也。言。無。有。止。持。我。之。舌。者。則。言。不。可。得。往。而。不。返。矣。說。苑。叢。談。篇。云。口。者。闕。也。舌。者。機。也。出。言。不。當。四。馬。不。能。追。也。口。者。闕。也。舌。者。

言。無。有。言。而。不。當。反。自。傷。也。此。結。上。義。慎。爾。出。話。之。意。無。德。不。報。言。無。有。德。及。於。民。而。民。不。報。以。相。勸。不。用。者。表。記。子。曰。以。德。報。德。則。民。有。所。勸。不。報。言。無。有。德。及。於。民。而。民。不。報。以。相。勸。不。用。者。卿。以下。至。于。師。長。士。皆。是。也。時。武。公。在。王。朝。則。朋。友。為。王。朝。之。羣。臣。矣。小。子。謂。厲。王。也。篇。中。四。言。小。子。皆

指。厲。王。惠。愛。也。惠。于。朋。友。庶。民。小。子。言。施。愛。道。於。朋。友。下。及。庶。民。而。上。即。以。告。教。小。子。也。下。文。云。子。孫。承。小。子。萬。民。承。庶。民。子。孫。厲。王。為。人。之。子。孫。也。孟。斯。傳。云。繩。繩。戒。慎。也。韓。詩。傳。云。承。受。也。言。為。人。子。孫。能。承。

慎。其。德。則。萬。民。其。承。受。之。也。釋。文。靡。不。承。一。本。靡。作。是。箋。天。下。之。民。不。承。順。之。乎。言。承。順。也。箋。不。為。靡。字。

足。作。解。則。鄭。所。據。作。是。字。釋。詞。云。不。語。翻。不。承。承。也。爾。雅。是。則。也。萬。民。是。不。承。順。之。矣。不。須。加。乎。字。以。

之。足。作。解。則。鄭。所。據。作。是。字。釋。詞。云。不。語。翻。不。承。承。也。爾。雅。是。則。也。萬。民。是。不。承。順。之。矣。不。須。加。乎。字。以。

之。足。作。解。則。鄭。所。據。作。是。字。釋。詞。云。不。語。翻。不。承。承。也。爾。雅。是。則。也。萬。民。是。不。承。順。之。矣。不。須。加。乎。字。以。

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆傳輯和也相在爾室尙不愧于屋漏無曰不顯莫子云觀傳西北隅謂之屋漏觀見也神之格思不可度思矧可射思傳格至也疏版同遐遠愆過也不發聲不遐有愆與不暇有害句法正同此言友君子德加於民而能和顏遠過者皆其闡修之所昭著故下文即本承專如祭之禮以考驗其德行荀子所謂行微無義者也○相視也愧唐石經作媿說文愧或媿字西北隅謂之屋漏爾雅釋宮文傳引以證詩屋漏無疆古者有注祭祭非隱也不知神之所在或諸遠人乎戶下而改饌爲幽闔庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也少牢饋籍卒長有司官徹饋饌於室中西北隅南面如饋之設右几屏用席注云此於戶設改饌當室之白屏隱也古文屏作莖曾子問注云當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽又云祭成人始設奠於奧迎戶於前謂之陰厭戶饗之後改饌於西北隅謂之陽厭免案厭者安也西北隅爲神主之所安禮文二年穀梁疏云樂信引衛次仲曰宗廟主皆用栗祭訖則內於西壁堵中去地一尺六寸昭十八年左疏云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟之北壁之內所以辟火災也引白虎通義納之西壁或云西壁或因新八宮易其義同也士虞禮祝反入徹設于西北隅練於練馬壞廟壞廟之道易休成三年公羊傳注云未詳孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入孫本鄭禮注作解舍人云古者徹屋西北隅改塗可也是士虞而納主諸侯練而納室之白日光所漏入孫本鄭禮注作解舍人云古者徹屋西北隅以炊浴汲者訖而復之古謂之屋漏也劉熙釋名云禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以燬燬煮沐供諸喪用時若值雨則漏遂以名之也喪大記甸人取所徹廟之西北屏之處非即廟室中之西北隅不得提而也案此即劉與舍人所本但喪大記謂新死者徹正寢西北屏隱之處非即廟室中之西北隅不得提而爲一旦劉以兩漏作解尤爲迂遠箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而屏隱之處此祭之末也正義謂漏隱屋蓋即儀禮作陋漏即儀禮釋名帷士虞疏云依板席謂以席爲障也屋即帳之末也正義謂漏隱屋蓋即儀禮作陋漏即儀禮釋名帷士虞疏云依板席謂以席爲障也屋之隱箋說爲長禮記中庸篇君子正其所不傳訓觀爲見義本中庸曾子言十日所視亦此謂也○格至釋地君子之所不可及者其用力正在此也傳訓觀爲見義本中庸曾子言十日所視亦此謂也○格至釋詁文靈漢泮水傳假至也玉篇假至也俗至也方言假借至也邪唐冀兗之閒或曰假或曰俗今說文彖假至也下失去俗篆矣格即格之假借字思齊清廟竝訓射爲厭此舉神之如在以觀友君子修誠之

功故中庸引詩而釋之云夫
微之顯誠之不可揜如此夫

辟爾為德俾臧俾嘉淑慎爾止不愆于儀不僭不賊鮮不為則【傳】女為善則民為善矣止至也為人君

止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信信差也投我以桃報之以李彼

童而角實虹小子【傳】童羊之無角者也而角自用也虹潰也【疏】辟法也爾女也女為善釋經辟爾為

臧嘉皆善也民為善釋經俾臧俾嘉句淑善慎誠也止至泮水同止諒為木毛訓淑慎爾止至為人君止於

仁五句禮記大學文傳引之以釋經止字之義儀威儀也廣雅僭差也木毛訓淑慎爾止至為人君止於

德即二章所云敬慎威儀也不僭不賊二句承俾臧俾嘉即二章所云維民之則也昭上文無德不報之

意箋云此言善往則善來人無行而不得其報也墨子兼愛下篇大雅之所道曰無言而不驢無德而不

報投我以桃報之以李即此言愛人者必見愛也而惡人者必見惡也鹽鐵論和親篇釋詩亦云未聞善

往而有惡來者竝與箋義合○彼與上文數爾字作對文彼謂助厲王虐之人蕩篇之彊禦捨克皆是也

羊之無角者曰童宣八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶

言自以為有角耳即蕩傳彊禦禦善自伐勝人之義謂彼幼穉無知之人自恃其剛力改常易度未有不

傾覆我國家者彼童而角與衆穉且狂句義正同虹讀為虹此假借字也召旻傳訂潰也爾雅虹潰也

灌灌小子蹠蹠彼兩詩小子皆所厲王也民勞戎雖小子而式弘大版老夫

荏染柔木言緝之絲温温恭人維德之基【傳】緝被也温温寬柔也其維哲人告之話言順德之行【傳】

話言古之善言也其維愚人覆謂我僭民各有心【疏】巧言傳云荏染柔意也柔木椅桐梓漆也定之方

琴瑟之木也說文云吳人解衣相被謂之緝方言云吳越之間脫衣相被謂之緝緝是緝有被義絲者八
音之琴瑟也被絲猶言安弦耳傳云温温寬柔也當作貌荀子注作貌小宛温温恭人傳温温和柔貌
義各有當也荀子不苟篇君子寬而不侵廉而不剽辯而不爭察而不激寡立而不勝堅強而不暴柔從
而不流恭敬謹慎而容夫是之謂至文即引此詩傳以寬柔詰温温正用其師說南山有臺傳云基本也

木被練而適用。人本德以成行。其理一也。○話當為詰字之誤也。釋文引說文作告之詰言。云詰故言也。是陸所見說文據詩作詰言。可據以訂正。毛以古之善言釋詰。許以故言釋詰。古故詰三字同義也。蒸民古訓是式。傳古故也。古訓即故訓。故訓猶詰言也。襄二年左傳引詩告之話言字亦誤。上章傳云情差也。

於乎小子。未知臧否。匪手攜之。言示之事。匪面命之。言提其耳。借曰未知。亦既抱子。【傳】借假也。民之靡

盈。誰夙知而莫成。【傳】莫晚也。【疏】王逸楚辭。敘詩人怨主刺上曰。嗚呼小子。未知臧否。匪面命之。言提其耳。借曰未知。亦既抱子。【傳】借假也。民之靡盈。誰夙知而莫成。【傳】莫晚也。【疏】其耳。風諫之語。子斯為切。仲尼論之。以為大雅是漢人。並謂小子。廣厲王矣。未知臧否。即下章所謂夢也。示之事。提其耳。即下章所謂誨爾諄諄也。○借訓假與藉同。漢書徵光傳。光議廢昌邑王。引詩藉曰。未知亦既抱子。其字正作藉。盈滿也。雖言財用不滿足也。莫晚。東方未明同。凡文易曉者。不傳。易曉而嫌涉它義。則或傳之。如莫捫之。莫訓無。莫成之。莫訓晚。一篇之中。字同訓異。故特著明。以別兩莫字不同義。此其例也。誰。誰厲王也。早知晚成。言政教之無常也。

昊天孔昭。我生靡樂。視爾夢夢。我心慘慘。誨爾諄諄。聽我藐藐。【傳】夢夢。亂也。慘慘。憂不樂也。藐藐。然不

入也。匪用為教。覆用為虐。借曰未知。亦聿既耄。【疏】耄。老也。【疏】爾女厲王也。爾雅釋訓。夢夢。亂也。又夢

為亂。正月。視天夢。夢傳。王者為亂。夢然。兩詩傳義正同。我親戚之臣也。若召公。凡芮之屬。慘慘。當作懔懔。千到反。慘。讀七敢反。則不入韻矣。詳月出篇。懔懔。憂也。傳云憂不樂者。緣上文我生靡樂。立訓言憂。我生之。不樂。懔懔。然也。爾雅。慘慘。愠也。字亦當作懔懔。○說文。諄。告曉之執也。重言之曰諄。諄。中庸注。作純。純。善大傳。作純。純。並與諄。諄。同。爾雅。迓。迓。問也。舍人注。云。憂。問也。正義。引爾雅。作藐藐。匪用為教。覆用為虐。傳。所。謂。藐。藐。然。不。入。也。不。入。與。憂。問。義。相。因。也。借。曰。未。知。亦。聿。既。耄。言。假。謂。王。年。尚。幼。未。知。其。道。宜。聽。用。老。臣。之。言。今。反。謂。其。老。耄。不。入。舍。是。即。聽。我。藐。藐。之。意。也。案。此。章。與。版。四。章。同。意。傳。訓。耄。為。老。與。彼。傳。八。十。曰。耄。兩。詩。傳。義。亦。正。同。周。景。王。謂。伶。州。鳩。曰。爾。老。耄。矣。何。知。

於乎小子。告爾舊止。聽用我謀。庶無大悔。天方艱難。曰喪厥國。取譬不遠。昊天不弔。回遹其德。俾民大棘。

【疏】舊讀如率由舊章之舊。曰喪厥國。釋文引韓詩作聿。古曰與聿通。式變也。回遹。邪辟也。棘。急也。

桑柔十六章八章章八句八章章六句

桑柔芮伯刺厲王也〔疏〕漢書地理志左馮翊臨晉有芮鄉故芮國案此周之芮在河西與商之芮鄉於

姓厲王時芮伯芮良夫也文元年左傳引此篇第十三章以為周芮良夫之詩詩為芮良夫所作傳有明

刺厲王

苑彼桑柔其下侯甸捋采其劉瘼此下民〔傳〕與也苑茂貌句言陰均也劉燦爛而希也瘼病也不殄心

憂倉兄填兮〔傳〕倉喪也兄滋也填久也倬彼昊天寧不我矜〔傳〕昊天上帝王者也〔疏〕桑有阿其葉有

難傳阿不能利人且病人矣以喻下民之病困由於王政之侵刻也苑訓茂苑柳同侯維也傳以陰均詰

句祭義注陰讀為依蔭之蔭爾雅洵均也徇徇也奕光木徇作均古句聲均聲通陰均者言依蔭普徇也

宣二年左傳舍于驛桑杜注驛桑桑之多蔭翳者義與此同茱首傳採皆訓取武傳云劉殺也謂殺削

枝葉也釋文燦爛本又作暴樂爾雅釋詁毗劉暴樂也毛傳本爾雅釋劉字而必益其義云暴樂而希

者暴樂猶剝落即希疏之意也爾雅釋劉字而又必益其辭云毗劉者蓋毗之言庇也殺削枝葉曰劉

枝葉可庇人而殺削之不能庇是曰毗劉樊光木毗作庇訓蔭得其理矣瘼病四月同○殄絕也倉喪無

韻為訓滋古祇作茲常棟召晏傳並訓兄為茲墳久瞻印同爾雅塵久也古墳與塵通筆云民心之憂無

絕已喪亡之道滋久長是也甫田傳倬明貌倬彼昊天猶抑云昊天孔昭耳昊天所王者曠印同鴻雁傳云矜憐也

四牡駉駉旃旆有翩〔傳〕駉駉不息也鳥隼曰旃龜蛇曰旆翩翩在路不息也亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以燼〔傳〕夷平泯滅也黎齊也於乎有哀國步斯頻〔傳〕步行頻急也〔疏〕傳云駉駉不息謂也北山篇四牡彭彭彭然木得息皆所謂朝夕從事王事靡盬也烝民傳駉駉猶彭彭也周語引詩駉駉然章注云駉駉行貌義同鳥隼曰旃龜蛇曰旆出車傳同旃旆者戎車之所建也翩翩翩翩也章注云翩翩

圍坐也。棘急也。孔棘我圍。猶云我邊。甚急耳。此倒句以就韻。○案史記秦本紀。秦仲立三年。周厲王無道。諸侯或叛之。西戎反。王室滅。犬丘大駱之族。後漢書。西羌傳。厲王無道。戎狄寇掠。乃入犬丘。殺秦仲之族。王命伐戎。不克。又東夷傳。厲王無道。淮夷入寇。王命虢仲征之。不克。凡此皆厲王時所有邊。豎之禍。見諸史策。可攷者如此。箋易。國作禦。云甚急矣。我之禦寇之事。或本三家。而與傳實無異也。正義以為傳箋異。失之。

為謀為怒。亂況斯削。【傳】恭慎也。告爾憂恤。誨爾序爵。誰能執熱。逝不以濯。【傳】濯所以救熱也。禮所以救亂也。其何能淑。載胥及溺。【疏】說文云。慮難曰謀。恭慎釋詁文。小慈。慈後患。傳亦云。慈。慎也。慎者。慎用上三章而言。凡有國家者。為靖謀。為勛。慈。當今日兵亂。日茲邊。豎生患。尤亟。思有以救之也。下文告爾憂恤。四句。家為謀。為慈。言其何能淑。二句。家亂。兄弟。斯削。言。○爾女。女厲王也。恤亦憂也。憂恤。即指上三章。用兵禍亂之事。箋訓。序爵。為次。序賢能之爵。又天官大宰。以八柄。語王。取羣臣。一曰爵。以救亂。宋本救。作慈。謂公侯伯子男。卿大夫士也。詩云。誨爾序爵。言教王以賢否之弟。次也。傳意。當同。傳云。救亂。以取其貴。注。爵謂義云。以濯。救熱。喻以禮。救亂。正義。作救。不誤。襄三十一。年。左傳。衛北宮文子。引詩。而釋之。云。禮之於政。如熱之有濯也。濯以救熱。何患之有。案此傳所本也。孟子。離婁篇。今也欲無敵於天下。而釋之。云。禮之於政。如而不以濯也。亦引此詩。孟子。言仁。案左傳。則民不敬也。善祿不厚。則民不信也。政令不斷。則民不懼也。故申足傳。意是也。墨子。尚賢中篇。爵位不高。則民不敬也。善祿不厚。則民不信也。政令不斷。則民不懼也。故古聖王。高子之爵。重子之祿。任之以事。斷子之令。夫豈為其臣。賜哉。欲其事之成也。詩曰。告女憂。卹。將休其手焉。王念孫。墨子。雜志。云。墨子。並解。經。濯。為。濯。手。與。墨。子。序。作。子。誰。作。執。逝。也。譬。之。猶。執。熱。之。有。濯。也。異文也。善上。執字。衍。案。鄭箋。及。趙注。孟。子。並。解。經。濯。為。濯。手。與。墨。子。序。作。子。誰。作。執。逝。也。譬。之。猶。執。熱。之。有。濯。也。及。溺。言。今。之。為。政。者。不。能。以。禮。治。國。即。將。陷。民。於。死。亡。矣。韓。詩。外。傳。令。民。相。伍。有。罪。相。同。於。仁。道。泥。焉。亦。引。此。詩。謂。君。臣。何。能。造。怨。仇。而。民。相。殘。傷。和。睦。之。心。賊。仁。恩。害。士。化。所。和。者。寡。欲。敗。者。多。於。仁。道。泥。焉。亦。引。此。詩。謂。君。臣。何。能。也。王肅。與。趙注。同。鄭箋。同。

如彼遡風亦孔之僂民有肅心莽云不逮好是稼穡力民代食【傳】遡鄉僂也莽使也力民代食代無功

者食天祿也稼穡維寶代食維好【疏】與今本異優也爾雅釋言文選謝莊月賦注引毛詩傳懇向之也

注云嗚優氣不舒憤鬱之貌單音優柔音嗚優故爾雅毛傳竝以嗚釋經之優也說文繫傳引詩作亦孔

之悉悉本字優假借字嗚古祇作邑肅敬也并讓為韻說文僞使也釋文莽或作拼爾雅拼使也或疑詩

本作拼集韻云拼使也作或伴進古作平萃通作拜而無莽字可證又爾雅拼使也郭注云皆見詩是三

家詩有作拼也逮及也鄉風孔優以喻民重稼穡之事而不及時者有使之然也○鄭箋於此章好是稼

穡稼穡維寶作家詩云居家吝嗇下章稼穡卒庠始作稼穡解王肅讀此章兩言家嗇為稼穡與下章稼

穡一例則家嗇為稼穡之壞字如曰予不戕王以為藏之壞字並與鄭訓不同今細經傳文義依王說

作稼穡是也傳云代無功者食天祿釋經代食之義王肅云當好知稼穡之艱難有功力於民代無功者

食天祿有功力於民釋經力民之義以述明傳意也韓詩外傳晉平公之時藏寶之壑燒其明證矣稼穡

維寶因民之所利而今已往請藏於百姓之間引詩曰稼穡維寶代食維好韓詩作稼穡其明證矣稼穡

天降喪亂滅我立王降此蠡賊稼穡卒痒哀恫中國其贅卒荒靡有旅力以念穹蒼【傳】贅屬荒虛也穹

蒼蒼天【疏】滅殘滅我我中國也此即第二章亂生不夷靡國不泯之意立王義未聞或謂天之所立謂

之比滅我立王召旻篇云我位孔貶文義與之同也韓詩外傳里克對魏文侯曰數戰而數勝天差所以

自喪於干遂引詩天降喪亂滅我立王義與之同也韓詩外傳里克對魏文侯曰數戰而數勝天差所以

病也思齊傳惘痛也中國釋則孔所據毛傳無此訓矣孟夫子屬其書老書大傳作贅之例說文云屬

連也案傳文荒虛正義釋則孔所據毛傳無此訓矣孟夫子屬其書老書大傳作贅之例說文云屬

機體屬臻耳不作空虛解也召旻篇我居園卒荒亦承上文贗我饑饉言之言我邊竟饑饉亦不作空

虛解也彼箋荒虛也正義云荒虛釋詁文唯某氏本有荒字其語家爾雅則無之然則訓荒為虛鄭義疑

後人依鄭誤惜此荒虛二字○力與上章力民代食同義北山旅力方剛經營四方傳旅衆也靡有旅力

言今無有一力於民者也穹蒼蒼天○力與上章力民代食同義北山旅力方剛經營四方傳旅衆也靡有旅力

維此惠君。民人所瞻。秉心宜猶。考慎其相。【傳】相。質也。維彼不順。自獨俾臧。自有肺腸。俾民卒狂。【疏】惠也。秉操也。猶道也。相訓質。讀如質。爾民人之質。質成也。第三章云。君子實維。秉心無競。即此義也。呂覽知度篇。人主自智而愚人。自巧而拙人。高注云。自智。謂人愚。自巧。謂人拙。即引此詩案。高以自獨俾臧。為自智。自巧。而以俾民卒狂。為愚人。拙人。傳義或然也。

瞻彼中林。甡甡其鹿。【傳】甡甡。衆多也。朋友已譖。不肯以穀。人亦有言。進退維谷。【傳】谷。窮也。【疏】中林也。說文。甡。衆生竝立之貌。重言之。則衆多。曰甡甡。五經文字。甡。色巾反。見詩玉篇。甡。衆多兒。是三家詩有作甡。甡者。也。林中之鹿。甡甡然。衆多以喻賢者。皆羣退而窮處。假樂傳云。朋友羣臣也。譖當作僭。釋文亦謂之窮。韓詩外傳。家石他曰。嗚呼。生亂世。不得正行。劫乎暴人。不得全義。悲夫。乃進盟。以免父母。退伏劍。以死其君。聞之者曰。君子哉。安之命矣。又楚申鳴曰。受君之祿。避君之難。非忠臣也。正君之法。以殺其父。又非孝子也。行不兩全。名不兩立。悲夫。若此而生。亦何以示天下之士哉。遂自刎而死。兩引詩曰。進退維谷。韓詩亦謂進退兩窮。與毛義同。晏子問下篇。晏子曰。且嬰聞君子之事君也。進不失忠。退不失行。不苟合。以隱忠。可謂不失忠。不持利。以傷廉。可謂不失行。叔向曰。善哉。詩有之曰。進退維谷。其此之謂與。谷讀為穀。訓善。與毛韓義異。

維此聖人。瞻言百里。【傳】瞻言百里。遠慮也。維彼愚人。覆狂以喜。匪言不能。胡斯畏忌。【疏】瞻言百里。蓋語古人有言曰。兄弟譏。閱侮人百里。章注云。百里。喻遠也。傳文遠慮。上奪言字。言遠慮者。以釋經義。論語衛靈公篇云。人無遠慮。必有近憂。韓詩外傳云。由此觀之。聖人能知微矣。即引此詩。遠慮猶知微也。覆。反也。狂。即俾民卒狂之狂。覆。狂以喜。言使民反入於狂。而猶自以喜。此愚人之所為也。愚人。謂助厲王虐者。下文。忍心不順。貪人皆是也。○匪言不能。胡斯畏忌。匪。非也。言非言之不能。何其畏忌。而不言也。周語。厲王得衛巫。使監謗者。以告。則殺之。國人不敢言。道路以目。案此。即畏忌不言之事。忌。猶憚也。儀禮。士虞記。夙興夜處。少心畏忌。昭二十五年左傳。為刑罰。威獄。使民畏忌。以類其震。噬殺戮。竝與此畏忌同。

維此良人。弗求弗迪。【傳】迪。進也。維彼忍心。是顧是復。民之貪亂。寧為荼毒。【疏】迪。進也。爾雅。釋詁。文弗求。弗迪。言不干進也。維此

良人弗求弗迪維彼忍心是願是復此良人則無千進之志彼忍心之人惟是瞻顧反復無常德也上章云維此聖人喻言百里維彼愚人覆狂以喜言聖人之有遠慮而忍心之人則惟闇冥是行也文義相同○茶苦菜亂之凡爲式穀維彼不順征以中垢言良人詩曰善曰四其發發與旄有翻亂生不夷靡國不泯又曰民之貪亂寧爲荼毒夫見亂而不亂周語必多其飾彌章民有怨亂猶不可遇又荀子儒效篇凡人莫不欲安榮而惡危辱故唯君子爲能得其所好小人則日徵其所惡亦引此詩是其義也周語厲王虐國人謗王召公告王曰民不堪命矣王弗聽於是國人莫敢出言三年乃流王子于彘案此三年即厲王之三十七年也厲王之亡亡自國人故芮伯遠慮先知乃作此危激之詞寧猶胡也寧爲荼毒與胡爲虺蜴句同

大風有隧有空大谷傳隱道也維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢傳中垢言闇冥也疏說無隧字疑古本作途初學記天部上引詩作途潛夫論過利篇言是大風也必將有途其所據詩當亦作途可證自駒在彼空谷傳空大也是空亦大也途訓道行道行也必從大空谷之中喻賢愚之所行必由其性鄭意下文良人與不順之人並言故以賢愚爲喻不知章義但說不順之人而連及良人猶上二章因言愚人而及聖人因言忍心之人而及良人耳○式用穀善言良人之作爲皆用以善道也穀與垢相對成義箋征行也說文垢濁也中垢者內濁不清之謂相鼠傳云無禮義者雖居尊位猶爲闇昧之行闇冥即闇昧也韓詩外傳云故曰以明扶明則升于天以明扶闇則歸其兩臂相扶不傷牆木不陷井窞則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也毛韓義同往疑征之誤

大風有隧貪人敗類傳類善也聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我忤傳覆反也疏貪人好利記周本紀厲王卽位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用專王行暴虐侈傲國人謗王召公諫三十四年王益毀國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲厲王厲王出奔於彘案後其去流彘之年不甚相遠類訓善敗類爲敗善善謂善人卽上章所云良人也左傳秦伯曰孤實貪以禍夫子正釋詩貪人敗類也是其義○聽言指貪人誦言指良人王聞貪人聽從之言則對答如流而聞良人莊誦之言則憮然若醉酒不省人事韓詩外傳云古之謂知道者曰先生何也曰病言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由既既乎其猶醉也昔郭君出郭謂其御者曰子知吾且亡乎御者曰然曰何不以諫也御者曰君喜道諛而惡至言臣欲進諫恐先郭亡是以不諫也郭君作色而怒御轉

其辭曰君之所以亡者大賢引詩曰聽言則對謫言如醉毛韓意同也匪猶不也良謂良人也篇中三覆一復一反字義皆同故云覆反也說文諄亂也悖與諄通此刺王不用良人而信用此好利之徒反使我民許亂若是也

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予來赫傳赫矣也疏言王信用匪人以致下民謀亂故呼女朋友而嗟告之也予我也芮伯自我也作爲也飛蟲喻衆民戈獲戈取攫獲喻貪忍卽下文所謂矣也之猶是也嬖嫌傳訓之爲是此其義陰卽首章傳所云陰均也女女民也釋文及定本集注毛傳皆作矣說文赫大火貌赫訓矣其引申之義也矣猶攫削之也箋距人謂之赫鄭讀赫爲莊子以梁國赫我之赫與毛不同既之陰女反予來赫言我欲是庇陰女衆民乃當時執政者反予之志是侵削之也此推本民亂之由以生下二章之意

民之罔極職涼善背傳涼薄也爲民不利如云不克民之回遙職競用力疏傳以薄詁涼全詩中薄亦爲語詞矣民之罔極職涼善背罔極猶無良也職主也言民之無良唯主以違背爲善也箋涼信也非傳義說文諄事有不善言諄也亦非詩義克勝也回遙邪僻也言上之人爲民所不利如恐不勝是以民力而爲不善也

民之未戾職盜爲寇傳戾定也涼曰不可覆背善背雖曰匪子既作爾歌疏戾訓定未定亂未定也語芮良夫曰匹夫專利猶謂之盜卽其義蓋篇末皆說民之作非卽上章民之貪亂寧爲荼毒之意王肅述毛皆主民君是也下民禍亂若此則上之失政可知矣涼曰不可覆背善背謂民不可則反背而善背之涼曰猶薄言皆語詞無實義匪與非同非遠也既猶終也爾女也女厲王也雖曰匪子既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也

雲漢八章章十句

雲漢仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇戕而懼側身脩行欲銷去之天下喜於王化復

行百姓見憂故作是詩也〔疏〕春秋仍叔之子穀梁傳作任叔黃帝二

俛彼雲漢昭回於天〔傳〕回轉也王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻〔傳〕薦重臻至也靡神不

舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽〔疏〕械樸傳云俛大也舊本書鈔天部二引韓詩作對彼雲漢注曰宣

雲漢天河也回訓轉讀如水轉流之轉古者天子登靈臺而望青雲物備水旱故宣王於時仰望天河而

憂懼早裁也○王宣王寧距也何罪今之人今之人登靈臺而望青雲物備水旱故宣王於時仰望天河而

作荐臻至泉水同襄二十二年左傳不虞荐至郭注爾雅引易水地用牛日月山川川以也下用羊圭璧禮神

王制山川神祇有不舉者為不敬鄭注云舉猶祭也性禱性也水地用牛日月山川川以也下用羊圭璧禮神

之玉也說文璠禱早玉也為龍文然則禱早有玉矣周禮大宗伯六玉用諸六宗典瑞及考工記玉人之

事皆命侯常祀之圭璧而不及禱祭之玉與此圭璧異也節南山傳六玉用諸六宗典瑞及考工記玉人之

所謂索鬼神而祭之也昭十八年左傳云卜筮走望不

愛性玉與此詩義正同寧胡也聽讀神之聽之之聽

旱既大甚蘊降蟲蟲〔傳〕蘊蘊而暑降降而雷蟲蟲而熱不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗〔傳〕

上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭之后稷不克上帝不臨耗敦下土寧丁

我躬〔傳〕丁當也〔疏〕正義云溫字定本作蘊釋文蘊本又作焜疑焜即溫之誤蘊即蘊之俗毛詩古字

鬱爾雅鬱氣也郭注云鬱然氣出蘊隆之為鬱隆猶素冠篇蘊結之即鬱結矣傳云暑亦謂暑氣也淮南

謂詞禮器魯人將有事於上帝必先有事於類宮類宮或為郊宮觀禮祭天燔柴祭法燔柴於泰壇祭天
 也宮猶壇也月令仲夏命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂鄭注云雩吁嗟求雨之祭也雩謂
 為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而
 旱亦備雩禮以求雨因管正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無
 雩英謂詩因旱而禱祀郊宮正是雩上帝之事故篇中言上帝言昊天言昊天上帝皆謂雩祭也箋以郊
 宮為二宮為宗廟祖宮為從郊而至宗廟不知此章不及宗廟董仲舒引此詩二章在郊祀篇可證○傳
 云上天祭地承上文而言下祭地祭天必兼祭地耳上下謂天地也雩指上下梁書許慎傳而知祭天燔牲與
 玉之說誣也物毛謂牲體也祭與今本禮其禮則知埋玉之說亦誕也一說今本傳作禮而知祭天燔牲與
 互文莫不專指祭天而燔則專指祭地觀禮祭地則知埋玉之說亦誕也一說今本傳作禮而知祭天燔牲與
 禮運列祭祀禮祭天而燔則專指祭地觀禮祭地則知埋玉之說亦誕也一說今本傳作禮而知祭天燔牲與
 也毛傳未嘗言牲玉孔疏以牲玉釋之非也郊特牲疏引韓詩內傳天子奉玉升柴加于牲上金誠齋辨
 之矣宗尊免鷩同麻神不宗猶云麻神不舉也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神鄭
 司農注云索鬼神求麻祀而修之雲漢之詩所謂麻神不舉麻愛斯牲者也毛傳本周禮故仲師即本詩
 以爲說觀禮祭山丘陵升祭川沈大視掌六祈四曰祭鄭司農注云祭日月星辰山川之祭也春秋傳曰
 日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之杜注昭元年
 左傳云有水旱之災則祭山川之神周禮四曰祭祭為營擯用幣以祈福祥祭法雩宗祭水旱也鄭注
 云宗當為祭字之誤也雩祭水旱壇也然則索鬼神其即周禮之祭祭歟後漢書順帝紀詔曰分禱祈請
 靡神不祭錢大昕改異云麻神不宗之宗三家詩必有作祭者○后稷南郊配天故禮祀上帝又吁嗟后
 稷也克龍也王肅謂不能福佑我是也臨以言降佑也繁露郊祀篇云宣王自以爲不能乎后稷不中乎
 上帝故有此災中者得也不得即不臨之意非謂臨爲中也西京舊儒尚知此古訓之法耗俗耗字繁露
 及玉篇禾部引詩皆作秬釋文及後漢書寶皇后紀注引韓詩秬惡也惡首好惡之惡箋數敗也六書故
 引作傳文非也說文釋訓敗則數即釋字繁露作射
 古射獸通其字作數其義毛當訓厭也丁當釋詰文

旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷【傳】推去也兢兢恐也業業危也周餘黎民靡有子遺【傳】子
 然遺失也昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于推【傳】推至也【疏】兢兢也恐戒也恐戒義相近業業危爾雅

釋訓文。大玄差次七果。卯業。懼良安。湖曰。累卯業。自危作安。也是業業爲危矣。召曼兢兢。業業。同。○正義云。子然孤獨之貌。言靡有子。遺謂無有子。然得遺。漏定本。及集注皆云。子然遺失也。俗本有無字。者。誤也。案有無字者。是也。小箋云。靡有子。遺無子。然遺失也。失同。伏孟子萬章篇。引詩而釋之云。信斯言也。是周無遺民也。靡有子。遺。是無遺民之義。民困饑饉。餓死無存。此是極盡之詞耳。方言廣雅。皆云。子。餘也。靡子。遺。即無餘遺。毛傳。無子。然遺失。其意亦同。鄭箋云。周之衆民。多有死亡者矣。幸其餘無有子遺者。言又餓病也。趙注云。志在憂旱。災民無子。然遺脫。不遭旱災者。非無民也。鄭趙箋注。乃孟子以意逆志。則可。不得據此以釋詩辭。續漢胡紹勳四書拾義說。○女曰。雞鳴。傳問遺也。則遺亦問也。長天也。權至。釋。詁文。方言云。權。至也。權。楚語。先祖謂文武也。文武也。文武也。周較。后穆爲親。胡不相畏。先祖子。權。言欲觀冀先祖之神。庶幾其至。以救此裁耳。下章云。父。母。先祖。胡寧忍予。言父。母。先祖。何竟忍予。而不顧我也。皆反覆其詞。以警其憂。裁之情。

旱既大甚。則不可沮。赫赫炎炎。云我無所大命。近止。靡瞻靡顧。傳沮。止也。赫赫。旱氣也。炎炎。熱氣也。大命。近止。民近死亡也。羣公先正。則不我助。父母先祖。胡寧忍予。傳先正。百辟。癩士也。先祖。文武爲民父母也。疏沮。止。巧言同。赫赫。盛也。言旱氣之盛也。說文。焄。旱氣也。苦沃切。赫赫。聲相近。或許本三家也。大醜。醜。與炎通。釋文。據傳。熱下無氣字。玉篇。赫。早也。似希馮所據。旱下亦無氣字。止也。近止。近至也。列女傳。續篇。知天道。釋文。據傳。熱下無氣字。玉篇。赫。早也。似希馮所據。旱下亦無氣字。止也。近止。近至也。列之羣公先正。非以百辟。癩士。但釋經之先正也。假樂之綱。燕及朋友。百辟。癩士。媚于天子。百辟。爲諸侯。柔厲。蒸民。烈文。百辟。同。故傳意。以百辟。謂羣公。羣公。即辟。公。癩士。謂先正。正。長也。書文侯之命。篇。亦惟先正。克左右昭事。厥辟。鄭注云。先正。謂公。癩大夫也。又禮記。緇衣篇。詩云。昔吾有先正。其言明且清。國家以寧。都邑。以成。庶民。以生。誰能乘國。成不自爲。正。卒。勞。百姓。此與節南山。尹氏大師。乘國之均。文義相同。則先正。爲癩大也。案此詩。言零祀。當祀先世之諸侯。癩士。在王畿內者。司巫注云。零。早祭也。天子於上帝。諸侯於上公之神。國語。說苑。及五經。異義。皆有公侯。祀百辟。神之文。然則諸侯。不祀上帝。而天子於上帝。兼祀百辟。癩士。故月令。仲夏。命百縣。零祀。所及者。癩。即本月。益於申。傳是以祈穀。實百縣。詩正義。引作百宜。此九天子。兼祀之義。箋云。故月令。仲夏。命百縣。零祀。所及者。癩。即本月。益於申。傳是以祈穀。實百縣。詩正義。引作百宜。此九字。爲一句。稱。獲句。經文。父母先祖。四字耳。止義云。於民則爲父母。於周則爲先祖。故言先祖。文武以其爲民父母。故稱。父母。欲見先祖。父母。爲一字。故先解先祖。必知先祖。唯文武者。以此詩所訴。皆所祭之神。周立

七廟親廟四非受命立功不足徧詠上章已言后稷明此唯文武耳胡何也寧亦何也盤庚云乃祖乃父乃斷棄女不救乃死此即忍予之義也

早既大甚滌滌山川傳滌滌早氣也山無木川無水旱魃為虐如快如焚我心憚暑憂心如感傳魃

早神也快燥之也憚勞熏灼也羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遜傳滌滌猶脩脩也中谷有維

微也聲義相近說文薇艸旱盡也引詩作薇薇徒歷切玉篇引詩作薇薇云本亦作滌滌滌之為薇薇小弁跋跋自爾雅之蠶

一切正讀如蠶滌之滌古攸聲叔聲皆在尤幽部叔之平聲同修滌滌之為薇薇小弁跋跋自爾雅之蠶

等其固一也傳云山草木為髮天久經言也說文將隸身將熱說苑辭物篇亦有斯語傳旱鬼也即用毛傳後

草昭毛詩答問曰雲漢之詩旱魃為虐傳魃天旱鬼也據此似傳本有旱鬼說文魃旱鬼也即用毛傳後

漢書皇甫規傳注毛傳已作旱魃與今本同山海經大荒之中有山名不句有黃帝女媧本天女也黃帝

下之殺蚩尤不得復上所居不雨郭注媧音如早魃之魃玉篇媧下引文字指歸云女媧禿無髮所居之

處天不雨也案媧與魃同古者求雨以女巫其即被除女媧之意歟釋文及定本作媧正義本作媧而燎

下皆無之字詩小學云後漢書章帝紀章懷注引韓詩如奕如焚說文云炎燎也蓋毛亦作炎也上文赫

赫炎炎本或作快快是其明證憚謹為羣大東小明傳皆云羣勞也勞憂勞也韓詩苦也蓋猶畏也上文赫

相近說文中部熨火煙上出也從中聞同寧猶胡也俾當作卑寧卑我遜與胡卑我痛句同

早既大甚遣勉畏去胡寧癘我以旱憚不知其故祈年孔夙方社不莫昊天上帝則不我虞恭敬明神宜

無悔怒傳悔恨也疏病也後漢書蔡邕傳宣王遭旱密勿祗畏無以或加三家詩龜勉作密勿也箋云廣

我以旱曾不知其何故也○噫嘻序春夏祈穀于上帝也又月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於

公社及門閭此祈年之祭也甫田以社以方傳社后土也方迎四方氣于郊也此方社之祭也二者以言

其不廢常祀也詩述聞云虞猶撫有也廣雅曰虞存也則不我虞猶言亦莫我有也其四章曰羣公先王

我心懽事明神如是蓋言敬祀曰虞助也○明神釋文毛詩本有神也文選張衡東京賦爰敬恭於明神

李善注引毛詩作敬恭明神陸機答張士然詩為言巡明祀致敬在祈年江淹雜體袁大尉從駕詩恭

由明祀。蕭駕在祈年。李注。又兩引毛詩。作敬恭明祀。可知唐時既有此兩本。而陸江所云。正用詩辭。可爲作明祀之確證。北堂書鈔禮儀部九。引毛詩。作明祀。陳禹謨本。改明神矣。此詩云。明祀。楚茨。及信南山詩。皆云。祀事孔明。其義正同。敬恭明祀者。卽上文所謂祈年孔夙。方社不莫也。悔恨。傳爲全詩。悔字。通訓。不必限於首見也。黃公紹韻會。引說文云。悔恨也。

旱既大甚。黻無友紀。鞠哉庶正。疚哉冢宰。趣馬師氏。膳夫左右。【傳】歲凶。年穀不登。則趣馬不秣。師氏弛

其兵。馳道不除。祭祀不縣。膳夫徹膳。左右布而不修。大夫不食饗。士飲酒不樂。靡人不周。無不能止。【傳】周救

也。無不能止。言無止不能也。瞻印昊天。云如何里。【疏】說文。散。雜肉也。引申。散有雜亂之義。假樂之。綱之。一

定之。綱紀。注。龍詩。異義。引周禮。掌客。凡禮賓客。凶荒殺禮。爲此章傳義。與假樂當義合。矣。竊謂此云友

卽朋友。紀。卽綱紀。與假樂同。而用義自別。散無友紀者。言朋友本有一定之綱紀。今爲凶荒。各自殺禮。是

卽無友紀也。散者。卽無友紀之謂。非謂天子燕羣臣而凶荒殺禮也。歲凶。年穀不登。以下皆傳釋散無友

紀之義。禮記曲禮下篇。歲凶。年穀不登。君膳不祭肺。馬不食穀。馳道不除。祭事不縣。大夫不食梁。士飲酒

不樂。襄二十四年穀梁傳。大侵之禮。君食不兼味。壘樹不塗。弛侯廷道不除。抑別有成文。不可攷也。○物

祀。此大侵之禮也。此與毛傳詳略不同。或毛公兼引禮記穀梁傳。隨經作訓。抑別有成文。不可攷也。○物

窮也。庶衆正長。謂六官之長也。拔本或作交。交。此家宰爲宰夫。與周禮大宰不同。大宰在庶正之中。

則冢宰爲其屬矣。十月之交。家伯維宰。鄭司農以爲宰夫。越馬師氏。膳夫已見十月之交篇。左右統大夫。

士而言也。鞠哉。發哉。卽下章昭假無贏之意。其所以既鞠且安者。爲諸臣助王憂。戒出祿。諫以振貸。飢饉

之黎民。卽以起下文靡人不周。無不能止也。周讀與救同。論語雍也篇。君子周急不繼富。孟子萬章篇。君

之於氓也。罔周之。周皆救也。箋。易周爲。罔。罔字見周禮鄉師職。罔。古。今。字。故先鄭。杜。皆不從。罔。許。君。作。說。文。

周大司徒職。五黨爲州。使之相。罔。杜。子。春。云。罔。當。爲。糾。案。周。罔。古。今。字。故。先。鄭。杜。皆。不。從。罔。許。君。作。說。文。

亦不錄。罔。毛詩。多古文。祇作周。爲救之假借字。不必改。罔也。止。猶已也。上。蕭。述。毛。云。無。不。能。而。止。者。其。發

倉廩。散積聚。有分無多。分實無致。有不能而止者。言上下同也。○箋云。里。憂也。十月之交。傳云。里。病也。憂

病同義。釋文本亦作。瘵。說文。有。瘵。無。瘵。里。爲。古。文。假。借。字。

瞻印昊天。有嘒其星。【傳】嘒。衆星貌。大夫君子。昭假無贏。【傳】假。至也。大命近止。無棄爾成。何求爲我。以

戾庶正【傳】戾定也。瞻印昊天，曷惠其寧。【疏】正義云：以瞻文連星，故為星貌。小星，正義引此傳，亦但云星衆無名者，說文：嘒，小聲也。引詩有嘒其星，蓋微小者必衆多。玉篇：嘒，衆星貌。與此傳同，而其字作嘒，未詳。○假譌為假，方言：說文皆云假，至也。泮水同爾爾，大夫君子也。王肅云：大夫君子，公卿大夫也。昭其至誠於天下，無敢有私贏之而不數散。大夫君子所以無私贏者，以民近死亡，當賑救之，以全汝之成功。案王說申毛是也。我宣王自我也，戾定兩無正。桑柔同，何求為我，以戾庶正。言今我求雨，何獨為我躬，亦欲以定庶正，救我之成功而已。宣王初年在廷，諸臣若尹吉甫、仲山甫、召虎、方叔之倫，俱在庶正之列，必有亂而復著中興，此序所謂百姓見憂也。○惠愛也。寧安也。言君臣愛百姓，如此天何不愛而安之。瞻印云：瞻印昊天，則不我惠，孔墳不寧，降此大風。

崧高八章章八句

崧高尹吉甫美宣王也。天下復平，能建國親諸侯，褒賞申伯焉。【疏】申，申侯也。申伯者，申侯受命為侯伯之美。錢禮之盛，人國之喜樂，申侯為侯伯，不為二伯。鄭箋謂申伯以賢入為周卿士。則申侯兼二伯之職矣。鄭說非也。此詩當作於采芑南征之後，在宣王中興初年。

崧高維嶽，駿極於天。維嶽降神，生甫及申。【傳】崧，高貌。山大而高曰崧。嶽，四嶽也。東嶽岱，南嶽衡，西嶽華，北嶽恆，堯之時，姜氏為四伯，掌四嶽之祀，述諸侯之職於周，則有甫有申，有齊有許也。駿，大極至也。嶽降

神靈和氣，以生申甫之大功。維申及甫，維周之翰。【傳】翰，餘也。四國于蕃，四方于宣。【疏】崧，禮記及韓詩詩皆作嵩，山大而高曰崧。爾雅釋山文：崧，又作嵩。嵩，即崇之或體。崧俗字也。漢人以大室為崇，高山應劭風俗通義遂誤以詩之嵩為中嶽矣。經言嶽傳言四嶽，書堯典云：歲二月，東巡守，至于岱宗。柴，望秩于山川。肆覲東后，五月，南巡守，至于南岳。如岱禮八月，西巡守，至于西岳。如初十有一月，朔巡守，至于北岳。如西禮案嶽傳一字，天子巡守四方，見諸侯於嶽。下四方，故四嶽般序巡守而祀四嶽。河海也。傳高淮，是岱在禹貢青徐二州界中，職方氏河東曰兗州，其山鎮曰岱山。周之岱并入於兗矣。山名曰岱，岱為

四嶽之長。故尚書謂之岱宗。在三嶽之東。故爾雅謂之東嶽。亦爲城中山之最大。故闕宮謂之大山。漢書地理志。泰山郡博岱山。在西北。今在山東泰安府附郭泰安縣北五里。漢博縣地。此東嶽也。云南嶽衡山。禹貢。荆及衡陽。惟荊州。荆北及荆山。南至衡山之陽。職方氏。正南曰荊州。其山鎮曰衡山。周以漢北爲漢南。爲荆。而南及衡陽。與夏同也。地理志。長沙國湘南。禹貢。衡山在東南。荊州山鎮曰衡山。今在湖南衡州府衡山縣西北三十里。漢湘南縣地。此南嶽也。漢以霍山爲南嶽。故漢人皆舉霍山。廣雅。天柱謂之霍山。嶠。嶠謂之衡山。稚穠釋五嶽。舉霍山而衡山不列於五嶽。據漢而晉云。西嶽華陽。黑水惟梁州。西傾。朱圍鳥鼠。至于大華。華卽大華也。梁東自河西之華。西北至于黑水。周無梁州。而以嶠家之東。并入豫州。嶠山之南。并入雍州。故華山在豫州。職方氏。河南曰豫州。其山鎮曰華山。地理志。京兆尹華陰。大華山在豫州。山州府。華陰縣。不云梁州。山以此大華在雍梁。故不從禹貢。而從職方矣。後漢。華陰屬弘農郡。今在陝西。同州府。華陰縣。南十里。地理志。常山郡。北嶽。恆山在西北。并州山。禹貢。恆水所出。東入遼。今在直隸定州。曲陽縣。西北四十里。漢置上曲陽縣。此北嶽也。漢避文帝諱。改恆山爲常山。○周語云。堯用伯禹共之。從孫。四嶽佐之。胙以天下。賜姓曰姒。氏曰有夏。胙四嶽國。命爲侯。伯。賜姓曰姜。氏曰有呂。此一王四伯。唯能蓋舉嘉義。以有胙在下。守祀不替。其典。案傳。義正本國語。四伯主掌四嶽之祀。述諸侯之職。堯之時。炎帝。後姜姓爲之。伯夷其一伯也。堯之四伯。猶周之二伯。下泉傳。諸侯有事。二伯述職。周制。分天下以爲左右。二伯分主東西。以鎮八州之方。伯左。伯率東方。諸侯右。伯率西方。諸侯此。二伯述職也。堯時以四伯掌四嶽。分主東南西北。以鎮十二州之牧。伯行述職之事。則四伯自在。王官。故堯典曰。咨四岳。咨伯也。咨十有二牧。咨西南北。以鎮十二州之牧。伯行述職之事。則四伯自在。王官。故堯典曰。咨四岳。咨伯也。語云。齊許申。呂由大姜。又云。申王雖。良齊許猶在此。亦傳義所本也。甫卽呂呂爲姜姓。始封之國。申亦夏商舊國。齊許申。呂皆周封之國。宣王。雖。良齊許猶存。詩。言錫命。申伯也。甫卽呂呂爲姜姓。始封之國。申亦夏及齊許。更推廣之。申之神。祖。主嶽之祀。自堯迄周。歷千餘年。傳乃撰下生申。句以發明篇端。高嶽之義也。駿大極。至所謂高也。○神。祖。靈也。云。嶽。降神。靈和氣。以生申。甫之大功者。傳又撰下四句。立義于蕃于宣。卽其大功也。鄭注。孔子閒居篇。甫申爲仲山甫。及申伯。仲山甫。樊侯也。後漢書。張衡傳。申伯。樊仲。實。榦。周邦。此皆三家異說。而輸之爲榦。義則同也。四國于蕃。四方于宣。子爲也。言爲蕃四國爲宜。四方也。箋云。四國有難。則往扞禦之。爲之蕃屏。四方恩澤不至。則往宣暢之。

登。登申伯。王績之事。于邑于謝。南國是式。傳。謝周之南國也。王命召伯。定申伯之宅。登是南邦。世執其

功(傳)召伯召公也登成也功事也(疏)文王傳登賢勉也王也釋文續韓詩作踐云踐任也中庸

韓奕云王親命之續或祖考無廢朕命文義正同說文邑國也古邑國曰國也伯國曰國也

周禮以東都王畿為土中在東畿之南故傳以謝為周之南國也鄭語史伯曰當於周者謝有申呂是也

論志氏姓篇申城在南陽宛北序山之下故詩云登臺申伯王蕭之事于邑于序南國為式古謝序聲通

蓋謂宣王封申伯於序在今漢南陽郡宛縣北序山之下也漢人又謂之北築山此即宣王所封之謝較舊都

故申伯國有屈申城縣南有北築山然則漢宛縣申伯故國縣南有北築山此即宣王所封之謝較舊都

近南謝在宛縣南不在宛縣北矣顯祖禹方輿紀要云河南南陽府南陽縣附郭周申國宛縣今府治又

云申城府北二十里括地志南陽縣北有申城周宣王剪所封此由誤說濟夫論以宛北連文遂謂申城

在南陽縣北顯氏實沿括地志申伯所都劉昭注續志引荆州記棘陽縣東北百里有謝城水經泚水注

山縣謝城北六十里有謝城申伯之都世祖封樊重少子為謝陽侯即此朱石曾以為此皆世本所云任

謝水出謝城北城周迴謝水申伯之都非是南國是式猶下章云式為謝陽侯即此朱石曾以為此皆世本所云任

姓之謝或在此以為申伯之都非是南國是式猶下章云式為謝陽侯即此朱石曾以為此皆世本所云任

者謂召伯為天子三公出為二伯也召公召穆公也宅居也燕民王命仲山甫城彼東方傳東方齊也

古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也彼詩言宣王命仲山甫為齊遷

邑定居與此詩言宣王命召穆公為申遷邑定居皆是建國親侯之美政小雅黍苗篇正言其事登成爾

雅釋詁文黍苗云召伯成之又云召伯有成是其義也宣十二年穀梁傳云績功也功事也與傳訓同

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸(傳)庸城也王命召伯徹申伯土田(傳)徹治也王命傅御遷

其私人(傳)御治事之官也私人家臣也(疏)爾雅仍因也因亦通訓仍謝人謝邑之人也庸讀為墉古

漢錫山王田傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸此言土田者亦宣王之所錫也○書牧誓篇我友邦

家君御事司徒司馬司空孔傳云治事三卿大誥酒誥梓材召誥維誥等篇言御事皆為諸侯治事之臣

此傳以治事之官釋經文之御正與書義合也臣工嗟嗟臣工嗟嗟保介傳工官也○凡大國三卿命於天

子皆有職司於王室故天子得以敕之命之傅御猶保介也語侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽處父為

大傅士會將中軍為大傅箋以傅御謂冢宰正義用箋申傳失之私人即傅御之私人傅御為諸侯之臣

故傳以私人為家臣矣禮記玉藻大夫私事使私人揄則稱名鄭注云士臣於大夫者曰私人俄禮士相

見注云。家臣稱私。有司徹注云。私人。家臣。己所自調除也。大夫言私人。明不純臣也。此皆私人。爲大夫家。臣之證。正義謂申伯私家之臣。亦失之。十月之交云。皇父孔聖。作都于向。擇三有事。夏侯多藏。擇有車馬。以居祖向。文義相同。

中伯之功。召伯是營。有俶其城。寢廟既成。既成藐藐。傳。取作也。藐藐。美貌。王錫申伯。四牡躡躡。鈞膺濯濯。傳。躡躡。壯貌。鈞膺。樊纓也。濯濯。光明也。疏。有俶。爾雅釋詁。文傳於既醉之傲訓始。而此傲訓作者。宗廟爲先。殿庫爲次。居室爲後。故作城必及寢廟也。藐藐。美亦釋詁。文說文作懇。重言之曰懇。懇。通作藐。藐。既成藐藐。句。束上起下。上文皆言召伯定宅之事。下文則敘申伯入謝也。○泮水傳。其馬踳踳。言踳盛也。壯卽踳盛之義。韓奕。晉王錫韓侯。有鈞膺。皆所以錫命侯伯也。鈞膺。樊纓也。采芑同。說詳采芑篇。云濯濯。於寶鑿用之。故下章遣申伯。路車爲封。異姓之象。路與。

王遣申伯。路車。蔡馬。傳。蔡馬。四馬也。我圖爾居。莫如南土。錫爾介圭。以作爾寶。傳。寶。瑞也。往迓王舅。南土是保。傳。迓。已也。申伯。宣王之舅也。疏。蔡馬。四馬。卽承上章之四牡言也。韓奕云。韓侯出祖。其贈大圭也。介。與珣通。考工記。玉人之事。命圭九寸。謂之桓圭。長發。傳。桓。大也。介。與桓並。有大義。公所執桓圭。於鎮圭爲小。而祝信圭。躬圭。則爲大。王肅云。桓圭九寸。諸侯圭之大者。所以朝天子是也。故桓圭亦稱圭。圭矣。命申伯。錫介圭。與韓奕介圭。以入覲。皆是上公九命。作伯之禮。爾雅。圭。大尺二寸。謂之珣圭。亦稱圭。卽天子之鎮圭。與詩介圭不同。箋。乃誤合爲一耳。春官。大宗伯。稱公執桓圭。居六瑞之一。此卽傳訓寶爲瑞之義也。○迓。各本作近。今訂正。小箋云。迓。已也。已。與忌同。大叔子田。傳曰。忌。辭也。此傳訓迓者。已之假借。箋申之曰。已。辭也。讀如彼記之子之記。王風。彼其之子。箋曰。其。或作記。或作已。讀聲相似。鄭風。鄭箋曰。忌。讀如彼己之子之已。蓋其記已。忌。迓。五字。同詞之助也。已。作戊。己字。今本毛詩。此及王風。鄭風。作已。止。字誤。又鄭釋毛云。已。辭也。今本仍作迓。誤。經傳迓。誤。作近。則自唐然矣。惟宋廖氏本作迓。奕案。箋迓。辭也。辭。當作詞。此亦申毛不必改。己字。生迓。王舅。言王舅往耳。迓。爲句中語。助詩。曰。王舅。曰。王之元舅。故知申伯爲宣王之舅也。宣王之母姜姓。於傳無聞。

詩毛氏傳疏 六 蕩之什 六十三

申伯信邁王餞于郿【傳】郿地名申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙其棖式邁其行【疏】
 再宿曰信郿地名傳不詳其所在箋云時王蓋省岐周故于郿云江漢篇于周受命箋岐周之所起為
 其先祖之靈故就之是宜王命召公必於岐周則其命申伯亦猶然也郿在岐周之南故受命還謝為所
 錢道矣地理志右扶風郿縣今據方輿紀要郿縣在陝西鳳翔府東南百四十里而故郿城在縣東北十
 五里岐山縣在府東五十里而岐陽廢縣在縣東北五十里以此覈之則郿地在岐周之南相去不過五
 六十里古者饒必在近郊也箋云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝也○釋文時
 本又作時爾雅時具也時乃時之俗又棖輪也郭注云今江東通言棖案此仍冢上四章命召伯定宅而
 以敘申伯載糧就道也
 下章正言歸謝之事

申伯番番既入于謝徒御嘽嘽【傳】番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽

喜樂也周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲【傳】不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有

文有武也【疏】爾雅釋訓番番勇也傳乃益其義云勇武秦誓番番良士孔傳云勇武番番之良士義與

又有旅實謂也諸侯有旅實禦災者也又楚語衛序官虎賁氏下大夫二人虎賁氏八百人旅實氏中士二

人鄭注云不言徒曰虎賁者為州方伯錫斧鉞置虎賁百人書大傳有功者天子一賜以車服弓矢再賜以

也繁露爵國篇公侯賢者為州方伯錫斧鉞置虎賁百人書大傳有功者天子一賜以車服弓矢再賜以

而歸其地于天子可也說苑修文篇與大傳同左傳襄王策命晉侯為侯伯賜之虎賁三百人案此即元

戎十乘之制也司馬法革車一乘士十人甲士十人十乘則虎賁百人兼車徒二十人十乘則

徒徒行者御車者黍苗同故傳訓亦同采芑常武嘽嘽傳訓衆盛此云喜樂者揆下文周邦咸喜而釋

之也樂記云其樂心感者其聲嘽嘽以緩又云嘽嘽慢易繁文簡節之音作而民康樂是嘽嘽有喜樂之義
 ○戎大也翰即首章云維周之翰也翰輪也云嘽嘽慢易繁文簡節之音作而民康樂是嘽嘽有喜樂之義
 也文武是憲言申伯既有文德又有武功足為法於天下也六月傳有文有武二傳意同倍三十年左傳

周公曰：國君文足昭也，武可畏也，則有備物之
變，以象其德。鷹、五、味、羞、嘉、穀、鹽、虎，形以獻其功。

申伯之德，柔惠且直，揉此萬邦，聞于四國。吉甫作誦，其詩孔碩，其風肆好，以贈申伯。【傳】吉甫，尹吉甫也。作是工師之誦也。肆，長也。贈，增也。【疏】柔，安也。惠，順也。小，明傳正，直為正，能正人之曲曰直。韓奕訓庭為言四方也。○是詩尹吉甫所作，故傳云吉甫。尹吉甫也。序箋云：尹官氏，潛夫論志：氏，姓，亦云。尹者，本官名也。詳常武篇云：作是工師之誦也者，以釋經作誦之義。是詩也。烝民箋：吉甫作此工歌之誦，作誦猶言作歌也。潛夫論三式篇：周宣王時，輔相大臣，以德佐治，亦獲有國，故尹吉甫作封頌二篇，疑三家詩此及烝民，誦作頌字，頌大也。肆，訓長，長讀上聲。烝民，穆如清風，傳清微之風，化養萬物者也。二傳義同。贈，增其風肆好句，是美申伯之詞。崔靈恩云：增益申伯之美。

烝民八章章八句

烝民尹吉甫美宣王也，任賢使能，周室中興焉。

天生烝民，有物有則，民之秉彜，好是懿德。【傳】烝，衆。物，事。則，法。彜，常。懿，美也。天生烝民，有物有則，民之秉彜，好是懿德，天監有周，昭假于下，保茲天子。生，仲山甫。【傳】仲山甫，嬖侯也。【疏】烝，衆。東山同。禮記大學云：物有本末，事有終始，物即事也。又云：致動性之欲也。物至知知，然後好惡形焉。蓋已形之好惡物，而後知至樂記云：人生而靜，天之性也。感於物而動性之始也。則法六月同。彜，常。爾雅釋詁文：孟子告子篇及潛夫論邊化篇引詩作彜。皇矣瞻印皆假彜為彜。懿與抑聲通，皆有美義。故全詩多假抑為懿也。孟子言性善，以才之善，仁義禮智之心為說，引詩曰：天生烝民，有物有則，民之秉彜，好是懿德。孔子曰：為此詩者，其知道乎？故有物必有則，民之秉彜也。故好是懿德。案孟子引孔子釋詩，以證性善，不涉情一邊也。物，即才也。則，即仁義禮智也。有是才，必有是仁義禮智。此之謂有物有則。俱就性一邊說。毛傳訓物為事，事與才同聲同義。意以才訓物，恐人不易曉，故謂物為事。文王篇上天之載，無聲無臭，傳載事也。兩事字義同。法，猶範也。毛傳多引孟子文，此毛意亦必用孟子義也。常德性也。民之秉好，性善也。韓詩外傳引詩而釋之云：言民之秉德，以則天也。詩上二句，天命之子。

謂性下二句率性之謂道也故孔子以為知道矣趙岐注孟子用韓詩而人法天解有則句語用韓義
 ○監視也假至也保茲天子生仲山甫言由天保之自天生之也韓詩外傳云子曰不知命無以為君子
 言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善
 之心謂之小人故曰不知命無以為君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之
 甚固也觀韓詩可以明保生之義矣○傳云仲山甫侯爵東都畿內諸侯入為天子卿士者也
 國語稱樊仲山甫又稱樊穆仲仲山甫字穆仲諡國語陽有樊仲之官守焉陽左傳作陽樊又作南陽服
 虔云樊仲山之所居故名陽樊潛夫論志氏籍云封於南陽南陽者在今河內郡國志河內郡修武故
 南陽方輿紀要云河南懷慶府濟源縣西南十五里陽城古陽樊也案樊在東畿河北故曰陽樊在晉國
 之南故又曰南陽又地理志南陽郡宛縣申伯國潛夫論宛西三十里有呂城呂或作
 甫故鄭注禮記以仲山甫為甫侯蓋三家詩誤以樊封之南陽即三里有呂城呂或作

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力天子是若明命使賦【傳】古故訓道者
 順賦布也【疏】德懿德也二章即承上章民之秉彝好是懿德言仲山甫有此美德也柔安嘉美義容儀
 也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍正與詩義同○古故曰月同
 訓道烈文同古故訓道皆釋詁文也列女傳賢明篇引詩作故箋云故訓先王之遺典也說文云古故也
 从十口識前言者也訓說教也字又作誥抑傳云誥言古之善言也古故誥三字同式用也法也周語樊
 穆仲說魯侯曰賦事行刑必問於遺訓而存於故寔然則仲山甫能用法古訓者矣箋云力猶勤也勤威
 儀者恪居侯次不解于位也若順釋言
 文闕宮同賦讀為數小旻傳云數布也

王命仲山甫式是百辟續戎祖考王躬是保【傳】戎大也出納王命王之喉舌【傳】喉舌冢宰也賦政于
 外四方爰發【疏】仲山甫天子之二伯也式是百辟為天下諸侯作式王制所謂八伯各以其屬屬於天
 為官名也冢宰即周禮之天官冢宰與書納言不同官也唐虞納言周為內史漢為大司農王莽更為納
 言非冢宰也漢尚書為少府屬官後漢以太傅上公錄尚書事後漢書李固傳云今陛下之有尚書猶
 謂尚書樞機勢重借用詩喉舌尚書亦為陸下喉舌斗斛酌元氣運後漢書李固傳云唐虞納言猶今尚書也

以出內帝命而已。漢成帝始置尙書五人。公卿尙書各以事進亦與傳異。

肅肅王命仲山甫將之。【傳】將行也。邦國若否。仲山甫明之。既明且哲。以保其身。夙夜匪解。以事一人。

【疏】將訓行。行行命也。明明命也。韓詩外傳云。牧者所以開四目。通四聰也。引詩曰。邦國若否。仲山甫明之。是其義。牧即周禮九命作牧也。○漢書董仲舒傳云。疆勉學問。則聞見博而知益明。疆勉行道。則德日起而大有功。詩曰。夙夜匪解。書云。茂哉茂哉。皆疆勉之謂也。又云。周道衰於幽厲。至于宣王。思昔先王之德。與滯補弊。明文武之功業。周道粲然復興。詩人美之而作。上天祐之。為生賢佐。後世稱誦。至今不絕。此夙夜不解行善之所致也。董說與弟六章傳義合。

人亦有言。柔則茹之。剛則吐之。維仲山甫。柔亦不茹。剛亦不吐。不侮矜寡。不畏彊禦。【疏】矜當作矜。矜食也。昭元年左傳。引詩作矜。寡。彊禦。漢書王莽傳。作彊圍。圍與禦通。

人亦有言。德輶如毛。民鮮克舉之。我儀圖之。【傳】儀宜也。維仲山甫舉之。愛莫助之。【傳】愛隱也。衰職有闕。維仲山甫補之。【傳】有袞冕者。君之上服也。仲山甫補之。善補過也。【疏】言云。如毛。猶微也。荀子不苟篇曰。夫誠者。君子之所守也。而政事之本也。唯所居以其類至。操之則得之。舍之則失之。操而得之。則輕則獨行。獨行而不舍。則濟矣。楊倞注云。持至誠也。而得之。則易舉也。詩曰。德輶如毛。又疆國篇曰。積輕者矣。是何也。則小事之至也。數其縣日也。博其為積也。大。大。事之至也。希其縣日也。淺其為積也。小。故善日者。王善時者。霸補漏者。危。大。荒者。亡。故王者。敬日。霸者。敬時。僅存之國。危而後。威之。亡。國。至。亡。而後。知亡。至。死。而後。知。死。亡。國。之。禍。敗。不可。勝。悔。也。霸者。之。善。箸。焉。可以。時。託。也。王者。之。功。名。不。可。勝。日。志。也。財物。貨。寶。以。大。為。重。政。教。功。名。反。是。能。積。微。者。速。成。詩。曰。德。輶。如。毛。民。鮮。克。舉。之。此。之。謂。也。楊。倞。注。云。引。之。以。明。積。微。至。著。之。功。案。儀。當。為。義。釋。文。云。毛。作。義。鄭。作。儀。則。陸。所。據。本。作。義。矣。蕩。傳。義。宜。也。訓。同。○爾雅。憂。隱。也。郭。注。云。見。詩。或。三。家。詩。作。憂。矣。靜。女。愛。而。不。見。說。文。作。優。郭。注。方。言。作。憂。說。文。憂。不。見。也。玉。篇。憂。隱。也。並。字。異。而。義。同。愛。為。古。文。假。借。字。凡。隱。蔽。謂。之。愛。隱。微。亦。謂。之。愛。傳。訓。愛。為。隱。爾。雅。隱。微。也。說。文。

詩 毛 氏 傳 疏 六 蕩 之 什 六 十 七

微隱行也言仲山甫能舉積微之德隱行而莫能助也荀子解蔽篇處一之危其榮滿側養一之微榮矣而未知故道經曰人心之危道心之微隱行而莫能助也荀子解蔽篇處一之危其榮滿側養一之微榮矣而無何危故濁明之景清明內景聖人縱其欲兼其情而思也恭聖人之思也忠信無劬而天下自來執一如天地行微如日月忠誠我欲致天下為之奈何對曰執一無失行微無怠忠信無劬而天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內貞於外形於四海天下其在一隅邪夫有何足致也道與傳愛隱之義合易微言云毛公用師說故訓愛為隱鄭氏不明古義改訓為惜七十子哀而大義乖康成太儒猶未免矣○衰詳九設篇經言三家詩義周禮典同鄭大夫讀碩為衰冕之衰此衰與昆聲相通之證宜二年左傳士季曰衰職有三家詩義周禮典同鄭大夫讀碩為衰冕之衰此衰與昆聲相通之證宜二年左傳士季曰衰職有三謂臣職也有闕補過衰不廢傳所本也衰職

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事也四牡彭彭八

鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去蒲姑而遷於臨菑也疏述職有考績黜陟之事有功德而出祖故云言述職也下泉傳云諸侯有事二伯述職

業業猶奕奕此及采薇謂四牡業業車攻輝奕奕爾雅業大也奕奕大也業壯也業壯亦大也轉故大謂之業重言曰業業猶大謂四牡業業車攻輝奕奕爾雅業大也奕奕大也業壯也業壯亦大也轉故大謂

傳義見皇皇者華篇小雅歌文王為四伯率諸侯而朝聘乎紂征夫謂諸侯之使臣此言仲山甫為二伯方岳述職亦必有當方諸侯使臣馳驅周春之事文義正相同云捷捷言樂事也者征夫樂此述職之事

捷捷然也玉篇引詩作捷捷每懷靡及皇皇者華傳云每雖饋和靡及自謂無及也鐫鐫當依釋文作將○城彼東方傳即揆下章徂齊為訓故云東方齊也齊在鎮京之東去蒲姑遠臨菑是即城齊之事而將

傳○城彼東方傳即揆下章徂齊為訓故云東方齊也齊在鎮京之東去蒲姑遠臨菑是即城齊之事而將蒲姑齊也漢書地理志周成王時蒲姑氏與四國共作亂成王滅蒲姑封尚父齊遂有蒲姑之地而都實臨菑

國管蔡廢奄也此四國外又有薄姑氏共為禮記檀弓云滅蒲姑封尚父齊遂有蒲姑之地而都實臨菑地理志齊郡臨淄師尚父所封臨菑名營丘禮記檀弓云滅蒲姑封尚父齊遂有蒲姑之地而都實臨菑

地理志齊郡臨淄師尚父所封臨菑名營丘禮記檀弓云滅蒲姑封尚父齊遂有蒲姑之地而都實臨菑

於齊營丘成王時得征伐爲大國都營丘五世至哀公時紀侯謂之周而立其弟靜是爲胡公
胡公營丘成王時得征伐爲大國都營丘五世至哀公時紀侯謂之周而立其弟靜是爲胡公
是爲獻公獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都薄姑實未必實矣哀公薄姑烹或即地故胡公徙薄
周夷王世不當宜王世與逐胡公子不合孔仲達以爲遷之言未必實矣哀公薄姑烹或即地故胡公徙薄
姑世家云周宣王二年齊獻公子武公壽卒子厲公無忌立厲公暴虐故胡公者七十人齊文公十二年卒
與政殺厲公胡公亦戰死齊人乃立厲公爲君是爲厲公而誅殺厲公者七十人齊文公十二年卒
子成公脫立成公九年卒子莊公購立武厲文成莊五公皆當宜王世文能定厲之亂其時或有錫命復
都臨苗宣王命山甫城齊之事則傳云去薄姑而遷於臨苗者宜在齊文公時然書缺有闕矣載疑可也
薄苗苗苗通用
薄姑在臨苗北

四牡駉駉八鸞喈喈仲山甫徂齊式適其歸【傳】駉駉猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也適疾也言周之望仲山
甫也吉甫作誦穆如清風【傳】清微之風化養萬物者也仲山甫永懷以慰其心【疏】桑柔四牡駉駉
山四牡彭彭傳云彭彭然不得息說文駉駉馬行威儀也引詩曰四牡駉駉一章鼓鏘將將二章鼓鏘將將
行謂之彭彭不息謂之駉駉亦不息謂之彭彭是駉駉猶彭彭矣鼓鏘鏘鏘將將亦謂之喈喈將將亦謂之
鳴聲謂鳴鸞聲也烈祖云鸞在總四馬則八鸞○適訓疾歸歸周也言周之望仲山甫者庚夢所謂
宰相不得久在外也故望其疾歸耳箋云望之故欲其用是疾歸鄭亦申成傳也望佐杜欽傳仲山甫遂
姓之臣無親於宜就封於齊郭璞引詩仲山甫徂齊則疾亦本三家或是魯義歎蓋高封申伯故序云建國
受封于齊又潛夫論三式篇亦云此言申伯山甫文德致乎平而王封以樂土賜以盛服也並用韓義而
爾雅釋詁篇齊疾也郭璞引詩仲山甫徂齊則疾亦本三家或是魯義歎蓋高封申伯故序云建國
親侯蒸民仲山甫封齊故序云任賢使能一爲外諸侯一爲內諸侯兩詩文義顯然讀詩者往往連文言
之韓詩外傳言申伯仲山甫輔相宣王申伯仲山甫並順天下匡救邪失後漢書張衡傳申伯樊仲實餘
周邦又劉陶傳周宣用申甫以濟夷厲之荒皆合兩詩爲說解詩者知仲山甫亦當就封於齊因又誤以仲山
此申伯亦當以外諸侯而爲卿士知申伯出封於謝邑是矣據此仲山甫亦當就封於齊因又誤以仲山
甫謂即甫侯古甫呂穆甫侯穆如猶美然也清風正形容仲山甫之有美德故傳清風爲清微之風又
毛詩所以獨行歎○穆甫侯穆如猶美然也清風正形容仲山甫之有美德故傳清風爲清微之風又

申之爲化養萬物者直陳其布政述職之功風動教化之美所以隱括其作誦義也繁露天容篇告之以政令而化風之清微義與此傳同永長懷思慰安也晉仲山甫能長思吉甫作誦之意於以安其心

韓奕六章章十二句

韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯〔疏〕韓韓侯奕猶奕奕也宣王命韓侯爲侯伯奕奕然大故詩以韓奕名篇此詩當在六月北伐後而作

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命〔傳〕奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命爲侯伯也王親命之續戎祖考無廢朕命夙夜匪懈虔共爾位

〔傳〕戎大虔固共執也朕命不易鞅不庭方以佐戎辟〔傳〕庭直也〔疏〕說文奕大也重言之曰奕奕奕容

梁山高大書禹貫云壺口治梁及岐此傳訓甸爲治之義也漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貫梁山在西北龍門山在北案梁山在今陝西同州府韓城縣西北即漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比

近故禹貫道河紀至于龍門冀州既載紀治梁梁即呂梁也疏九河以暢下流之歸而關龍門鑿呂梁以決上流之勢最爲治水急切之功禹隨山道河自東而西由壺口而龍門由梁而岐梁山治周都鎬京之

耕一上靈成沃野小雅信彼南山維兩詩立言義正相同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國以禹比曾故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首即以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾

孫成王者其傳意亦正同也鄭箋漢志梁山在夏陽西北而誤以梁山爲韓國之山韓侯爲晉所滅之韓近儒能辨韓侯爲近燕之韓復據水經灤水注水逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉卽爲此詩

奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處齟齬難通○詩倬爲倬見三有倬心之倬傳云有倬然之道也者言宣王有知人之明故韓侯受命也釋文引韓詩作

倬倬卽倬之異體說文倬明也甫田傳倬倬聲同莊元年穀梁傳禮有受命無來錫命范注詩作倬倬卽倬之異體說文倬明也甫田傳倬倬聲同莊元年穀梁傳禮有受命無來錫命范注詩作倬倬

禮大宗伯職曰王命諸侯則擯之是來受命案此卽侯伯屬之義傳云受命爲侯伯也八州韓禮九命侯伯蓋

外州者稱侯伯在大官者稱侯伯之是來受命案此卽侯伯屬之義傳云受命爲侯伯也八州韓禮九命侯伯蓋

文選張衡西京賦注引韓詩章句云韓正也庭訓直正曲爲直也方四方也韓不庭方言四方有直

者則正之侯伯得專征伐也隱十年左傳云君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣以王命討不庭不食其土以勞王爵正之體也詩義正同戎大辟君以佐戎辟猶云以佐天子耳此皆王親命韓侯之辭

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲於王傳脩長張大覲見也王錫韓侯淑旂綏章簞菲錯

衡玄袞赤鳥鉤膺鏤錫鞞鞞淺幟幟革金厄傳淑善也交龍爲旂綏大綏也錯衡文衡也鏤錫有金鏤

其錫也鞞革也鞞軾中也淺虎皮淺毛也幟覆式也厄鳥囀也疏突突四馬長大之貌脩長張大猶六

釋詁文秋見曰覲因之凡見皆曰覲介圭詳蓋高驚觀禮乃朝以瑞玉有纁侯氏入門右坐奠圭再拜稽

首記曰奠圭于纁上此侯伯則介圭也上言韓侯之來覲下言王所賜車服觀禮天子賜侯氏以車服

無于外門外再拜路先設西玄路及輔與此同○淑善關雎同交龍爲旂詩云君子來朝何錫予之雖

旂之善色也淑旂旂也綏章旂也出車采芑並言旂旂央央義之義是綏爲正字矣今字通作綏綏章

注云加文章曰旂旂旂旂也綏章旂也出車采芑並言旂旂央央義之義是綏爲正字矣今字通作綏綏章

連文與六月傳旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

綏章六月傳旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

禮又謂之大旂旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

常爲天子之旂旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

是也大白殷正色熊虎爲旗也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也旂旂旂旂也

宿近在三十里也。若王國遠郊百里，近郊五十里，此詩言出宿于屠，當在近郊以內，卽三十里。宿有踏室之宿，其飲餞自也在近郊五十里，故五十里有候館，然則顯父之餞，韓侯必在五十里候館中矣。嵩高申伯信遺，王餞于郟，郟在岐周之近郊，亦明證也。正義云：餞訖然後出宿，今出宿之文，在飲餞之上者，示行不置，失之。○菽作藪者，非穀當作肴，賓之初筵傳云：肴，豆實也。無鬮，詳六月篇箋云：鮮魚中膾者也。天官鹽人饋食加豆，皆有魚醢，爾雅釋器：菜謂之藪，郭注云：菜茹之總名。見詩此釋詩之藪也。豆實有醢，謂肉菹謂菜，傳云：藪菜肴，正對上肴爲肉肴而言。醢人加豆之實，淡蒲筍流藪有蒲有筍，則藪爲豆實明矣。又醢人羞豆，醢食鄭司農注：菜醢，蒸買疏云：若今煮菜謂之藪菜也。案藪者藪之假借字，說文：藪，鼎實惟葦及蒲，陳留謂藪爲藪，或作藪，藪同字。藪，鼎實藪豆實許宗毛不應與毛乖異，疑惟葦及蒲四字經後人竄改，傳云：筍竹不辭，疑竹下有尊字，釋文：筍竹筍，爾雅：筍竹，筍也。或今傳筍竹也。筍竹係後人所增，而脫萌字耳。醢人注：淡蒲，草也。此傳釋蒲爲蒲，謂蒲草之本也。醢人加豆之實，淡蒲醢，醢，鄭司農注云：淡蒲，蒲風，揚之水，傳：淡蒲，齊民要術卷九引義疏云：蒲，淡蒲也。周禮以爲菹，謂蒲始生，取其中心入地者，蒲大如匕柄，正白，生數之甘脆，是蒲弱與淡蒲一矣。考工記：輪人，鄭注：今人謂蒲本在水中者爲弱，與菹通。又醢人注：淡蒲，蒲始生水中子，然說文：蒲子，可以爲平席，不云作菹也。○嵩高傳：贈增也。箋云：贈送也。王既使顯父餞之，又使送以車馬，所以增厚意也。人君之車曰路車，所駕之馬曰乘馬。案鄭不顯父贈者爲人臣者，無外交之義也。左傳云：入有郊勞，出有贈賄，且詞也。籩豆有且，言有籩有豆也。凡諸侯親王稱侯，氏謂韓侯爲侯，氏者此亦君對臣之詞，胥皆也。燕胥皆燕也，以示君有餘惠。

韓侯取妻汾王之甥，蹇父之子。傳：汾，大也。蹇，父，卿士也。韓侯迎止于蹇之里。傳：里，邑也。百兩彭彭，八鸞鏘鏘，不顯其光。諸娣從之，祁祁如雲。韓侯顧之，爛其盈門。傳：祁，祁，徐靚也。如雲，言衆多也。諸侯一取九女，二風騰之，諸娣衆妾也。顧之，曲顯道義也。疏：妻，適妻也。凡諸侯卽位受命，取妻，白虎通義爵篇引詩言：韓侯受命，韓侯入親，則亦喪畢受爵命也。文二年左傳云：凡君卽位，好舅錫，修昏姻，娶元妃，以奉粢盛，孝也。禮之始也。此詩言韓侯取妻，韓侯迎止，則亦左傳取元妃也。傳訓所問，易林井云：大夫祈父，無地不涉，爲吾相土，莫如韓樂，可以居止，長安富有三家以詩之蹇父爲卿士，未詳所聞，易林井云：大夫祈父。

諸侯親迎在宣王時禮尚不廢里邑爾雅釋言文周禮載師以小都之田任縣地鄭注云小都卿之采地
 四百里為縣縣父為王卿士當受采地於縣內里其都邑也鶴巢傳百兩百葉也諸侯之子嫁於諸侯遂
 御皆百葉載驅傳彭彭多貌爾雅釋文作將將大明不顯其光傳云顯其光輝義與此同○大田傳祁祁
 為徐此又益其義云徐說也觀與靜同般荀齊子歸止其從如雲傳如雲言盛也衆多即盛云諸侯祁祁
 九女二國媵之者所以申明衆多之意春秋成八年非禮也來莊十九年晉公羊傳媵十年齊人來媵左傳以衛
 晉媵其姬則齊媵為非禮何兄之子也媵者何女弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶女弟女娶今據詩正
 義補公羊亦以二國媵為禮三國媵為非禮與左合諸侯於所取之國適夫人之外有媵有媵二國往
 送女又各有媵有媵其九女唯何休注公羊據禮適夫人之下但有媵左右各有媵有媵與漢書
 五行志劉向說白虎通義嫁娶篇列女明德馬后傳所云八妾合九女中有適與毛傳不同一取九女天
 子皆然思齊經傳可稽也然公羊注列女傳白虎通義載或說及漢書王莽傳後漢書荀爽傳皆謂天子
 一取十二女蒙氏獨斷鄭注禮弓以十二女為夏制則八妾宜非周制西漢先儒往往雜用異禮不若毛
 傳之精且核矣九女皆不聘故傳釋諸媵為衆妾獨舉媵者媵又為貴妾之統稱先釋下句如雲後釋上
 句諸媵或疑有誤倒○經言順傳云曲顯道義者列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三願而
 淮南祀論云蒼梧繞乃孔子時人以妻美好推與其兄於兄則愛矣而違親迎曲顯之義此皆所謂曲顯
 也道義讀如字韓詩外傳云賢者精氣闡溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌
 道義昭二十六年穀梁傳云至自齊道義不外公也至自會道義不外公也是古有道義之語

厥父孔武靡國不到為韓姑相攸莫如韓樂【傳】堯厥父姓也孔樂韓士川澤訐訐魴鯁甫甫鹿嘖嘖

有熊有羆有貓有虎【傳】訐訐大也甫甫然大也嘖嘖然來也貓似虎淺毛者也慶既令居韓姑燕譽

〔疏〕樂箋與熊延壽易林井合本三家毛意或同也媵黃帝之後十二姓之一傳釋媵為厥父姓則韓侯最

夫人結姓矣訐大也重言之曰訐訐甫大也重言之曰甫甫易林離云魴鯁謂謂與甫聲亦相近

釋文嘖本又作嘖吉日傳鹿牡曰嘖嘖衆多也媵字之誤爾雅釋獸虎窺毛謂之魏貓傳云淺毛窺即

淺也說文虎窺毛謂之魏苗從虎淺聲窺淺也說文無貓字古字本作苗苗為虎屬似虎而淺毛者別其
 名曰苗重其名曰魏苗郊特性迎貓迎虎貓亦魏苗也○箋云慶善也厥父既善韓之國土使韓姑嫁焉

而居之韓姑則安之盡其婦道有顯譽案成九年左傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章此大夫致女反馬復命而賦詩者即取慶居燕譽之義也

【傳】師衆也。以先祖受命。因時百蠻。王錫韓侯。其追其貉。奄受北國。因其伯。【傳】

韓侯之先祖武王之子也。因時百蠻。長是蠻服之百國也。追貉。戎狄國也。奄。撫也。實墉實壑。實畝實藉。

【傳】實墉實壑。言高其城深其壑也。獻其貔皮。赤豹黃熊。【傳】貔。猛獸也。追貉之國來貢。而侯伯總領之。

【疏】溥大也。韓侯九命。作伯。改營城邑。故大之也。水經。聖水注。引王肅云。今涿郡方城縣。有韓侯城。世謂

國南矣。傳訓師為衆者。燕衆猶云。燕人也。王肅云。燕北。燕國。漢書地理志。廣陽國。薊。故燕國。召公所封。方

與紀要云。北直順天府府治。東有薊城。古燕都也。記曰。武王克商。封帝堯之後。于薊。其後燕并薊地。遂都

於薊。以城西。北有薊邱。而名。侯案。召公封燕。以山為名。其後併薊。當在成王之世。武庚之叛。東夷八國。並

與成王既誅。武庚及八國。以奄益魯。以薄姑益齊。以薊益燕。二國為三公。故皆得就上公之封。開方五百

里。燕之并薊。正在斯時。不必疑堯後之薊為黎矣。宣王之時。燕人為韓築城。燕韓皆在周幽州域內。完者。讀

如。繡完。葺牆之完也。○傳釋先祖云。韓侯之先祖。武王之子。謂武王之子。為韓侯。始封之先祖。然則韓

侯為武穆矣。周有二韓。一為姬姓。韓武之先。祖武王之子。謂武王之子。為韓侯。始封之先祖。然則韓

舉姬姓之國。四十人。則姬姓之韓。當受封於武王。其後為晉所滅。以賜大夫。韓萬。續漢書郡國志。北

東郡。河北縣。有韓亭。即姬姓之韓國地。武穆之韓。封自成王之世。至西周之季。尚存其國。在禹貢冀州之北

故得總領道貉。北國。載諸詩篇。章可攷。鄭道元。水經注。聖水。東逕方城縣。故城。又東南。逕韓城。有

韓侯之國也。近燕。故詩云。善彼韓侯。其追其貉。奄受北國。王符。潛夫論。志氏姓篇。昔周宣王有

韓尤足徵信。鄭箋以武穆之韓。即是晉滅姬姓之韓。誤合為一。杜注。左傳。韋注。國語。皆沿其說。姬姓為二

國鄭注要服卽蠻服書康誥言侯甸男采衛巾車革路封四衛木路封蕃國鄭注亦云四衛爲蠻服以內
 突禹貢五百里要服三百里夷五百里蠻服三百里蠻夏時甸侯紆要荒五服連王畿故夷蠻卽在要荒
 州外易服云王畿千里兩面各五百里同其餘弼服盡土中五畿五百里每指從易說以爲千五百里所
 異然則蠻服去王城止二千里內與禹貢不同其餘弼服盡土中五畿五百里每指從易說以爲千五百里所
 疑里連王城二千里今河南府至順天府一千八百里韓在順天府南百三十里古里短今里長韓在
 蠻服道里可稽易祓之說眞足以發毛傳之微矣云因時百蠻者從韓本國言也下文云其追其貉者命
 之爲侯伯則夷鎮藩三服皆韓所總領故也○說文貉北方多種追未聞疑追貉卽貉貉追機聲相近孔
 晁注逸周書王會篇機韓機東夷別種服虔注漢書武帝紀機貉在辰韓北高句驪沃沮之南東窮於大
 海此卽鄒箋所謂追貉爲獬狁所逼稍狃少遷者歟周時追貉在辰韓北高句驪沃沮之南東窮於大
 狄荒服傳訓奄爲撫者爾雅奄撫有之也撫有也撫與撫通奄訓撫又訓有也侯伯也箋云實當作寔
 趙魏之東寔寔同聲寔寔也傳訓墉爲城與皇矣良耜同謂燕衆築城之事是墉是墉孟子公孫丑篇云非不
 也泄非不深也是其義藉讀藉田之藉箋云徹申伯土田徹申伯土疆也句義正同○禮記曲禮篇云非不
 爾庸有叙其城也是其義藉讀藉田之藉箋云徹申伯土田徹申伯土疆也句義正同○爾雅曲禮篇云非不
 獸則載魏貉鄭注云魏貉亦擊獸也引書曰如虎如魏傳云魏猛獸者猛擊同也爾雅魏白狐其子數此
 魏爲狸類而陸機義疏魏似虎一名白狐是以爾雅之魏謂即詩之魏矣獻猶實也爾雅魏白狐其子數此
 服中雖追貉荒裔皆其統轄故傳云追貉之國來貢而侯伯總領之也周語穆王征犬戎得四白狼四白
 鹿自是荒服不至買遠注云白狼白鹿犬戎之職貢也此卽荒服貢皮之證與詩義
 合職方氏云凡邦國小大相維王設其牧制其職各以其所能制其貢各以其所有

江漢六章章八句

江漢尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷〔疏〕召公召虎也後漢書東夷傳厲王無道淮夷入

之此卽平淮夷事宣王承厲王之烈淮夷正彊盛命召虎平淮夷尹吉甫作詩以美之江漢言淮夷是也召

常武特舉一徐國徐方平而淮夷諸國胥平兩詩正是一時一事宣王次江漢之水厓命將伐東國詩人

遂以如江如漢狀武夫威武取江漢命篇達於淮浦亦由江漢而東而北解者據鄭箋從江漢循流而下

遼譏以魯頌淮夷在淮北而此淮夷在淮南以言輿地未審矣攷淮夷在禹貢徐州之域東及海兩至淮其地皆有淮夷周改夏之徐州為青州其分界與禹貢同則周之淮夷亦在淮北不在淮南也善序云武王崩三監及淮夷叛逸周書作維篇云二叔及殷東徐奄及熊盈以略昭元年左傳周有徐奄賈逵杜預注並云徐即淮夷徐在淮而尤大故舉其國則曰徐舉其地則曰淮夷徐在東故毛傳謂之東國又謂之東夷梁誓伯禽之世祖茲淮夷徐戎並與淮夷即東夷徐戎為邠戎其時與魯作難之淮夷不知其徐與否也要之春秋以前吳楚未興徐最疆大至春秋齊桓公霸諸侯東略淮夷之地徐即諸夏故春秋遂有次匡救徐之師直至魯昭公十三年楚靈王會于申而徐子淮夷並書於經後即尋為吳滅此淮夷與徐分合之大較也

江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求【傳】浮浮衆彊貌滔滔廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也既

出我車既設我旃匪安匪舒淮夷來鋪【傳】鋪病也【疏】江漢浮浮武夫滔滔浮浮衆彊貌酒酒廣大貌此傳云廣大貌義正相同風俗通義山澤篇引詩江漢滔滔正即此江漢滔滔之異文是其證角弓

雨雪浮浮猶彊貌謂之浮浮矣此浮浮為形容武夫之衆彊與下章洗洗同義也余友王引之說同而較詳

武夫猶常武之言虎臣也○遊當作游匪猶不也游放游也常武傳云匪紹匪游不敢繼以放游也東國在淮浦者即本下篇率彼淮浦被淮浦以立言則平淮夷即是征徐國傳已有明文矣而夷行者淮浦

本屬青州而其行為夷俗故謂之淮夷若杞夏餘即東夷邾魯費孔子為學在四夷杞邾皆東國而

日為夷淮夷其猶是也秦不用周禮穀梁秋之此春秋之志也淮夷來求求讀如左傳同敵是求之求當

武二章云率彼淮浦省此徐土不留不慮三事就緒是其義也○出車設旗即家上淮夷來求求武傳

云舒徐也淮夷來鋪鋪讀為痛卷耳傳痛亦病也常武三章云徐方釋懸震驚徐方如霆徐方震驚

是其義也來皆語詞案此首章正言下淮夷之事下二章又從淮夷以極武功之被及四方也

江漢湯湯武夫洗洗【傳】洗洗武貌經營四方告成於王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧【疏】

載驅傳云湯湯大貌洗洗訓武邠谷風同爾雅洗洗武也舍人本作潢潢古文苑注作橫橫鐵論餘役篇作潢潢玉篇走部趨武貌並字異而義同

江漢之游。王命召虎。傳召虎召穆公也。式辟四方。倣我疆土。匪疚匪棘。王國來極。于疆于理。至於南海。

〔疏〕游水。江漢之水。即周南國之地。召虎召穆公。正義引世本云。穆公是康公之十六世孫。穆公諫

不脗合。春秋經傳十五年。公會齊侯。次于匡。公孫敖帥師。及諸侯之大夫。救徐。蓋諸侯次匡。大夫將兵。即

此意也。王命召虎。言王既命召虎平淮夷。而又命其鎮撫南國也。○文選上林賦注。及衆經音義。兩引韓

詩傳。辟除也。召曼傳。辟。開也。開除義相近。嵩高傳。徵治也。箋云。疾病棘。極中也。國語。撫征南海。訓方叔

夏章注云。南海。羣蠻也。又左傳。楚子曰。君處北海。寡人處南海。並與詩南海同。南海。指荆蠻。宣王命方叔

南征。荆蠻。又建封申伯於謝。邑以厭鎮之。嵩高篇。王命召伯。申伯。申伯。然則召穆公為申伯定宅。自在既平

淮夷之後。紀年。偽書。開有依據。

王命召虎。來旬來宣。文武受命。召公維翰。傳旬。徧也。召公召康公也。無曰予小子。召公是似。肇敏戎公。

用錫爾祉。傳似。嗣。肇。謀。敏。疾。戎。大。公。事。也。〔疏〕旬。徧也。召公。召康公也。無曰予小子。召公是似。肇。敏。戎。公。

也。來。旬。來。宣。言。徧。示。功。德。於。四。方。也。來。亦。語。詞。此。二。句。承。上。章。而。言。下。文。皆。敘。功。成。勞。來。之。事。○。傳。嫌。召

公。與。序。召。公。一。人。故。召。虎。為。召。穆。公。而。召。公。為。召。康。公。也。箋。云。召。康。公。名。爽。召。虎。之。始。祖。也。白。虎。通。義。召

者。不。臣。篇。禮。服。傳。曰。子。得。為。父。臣。者。不。遺。善。之。義。也。詩。云。文。武。受。命。召。公。維。翰。召。公。文。王。子。也。班。亦。以。召

公。為。召。康。公。其。云。文。王。子。當。從。魯。詩。說。翰。讀。維。周。之。翰。高。傳。翰。幹。也。○。似。訓。嗣。嗣。猶。繼。也。韓。詩。外

傳。傳。曰。予。小。子。使。爾。繼。邵。公。之。後。受。命。者。必。以。其。祖。命。之。韓。意。釋。詩。予。小。子。為。宣。王。自。謂。毛。意。亦。然。也。無

曰。予。小。子。召。公。是。似。言。爾。無。以。予。小。子。之。故。惟。爾。祖。召。公。之。是。嗣。也。甘。棠。序。召。伯。之。教。明。於。南。國。穆。公。能

經。理。南。海。即。是。嗣。康。公。之。事。正。義。云。肇。謀。戎。大。公。事。皆。釋。詰。文。孔。安。國。論。語。注。云。敏。行。之。矣。也。地。官。師。氏

與。公。通。用。錫。爾。祉。社。福。也。即

下。章。所。云。錫。山。土。田。是。也。

釐爾圭瓚。秬鬯一卣。告於文人。傳釐。賜也。秬。黑黍也。鬯。香草也。粢。煮合而釀之曰鬯。卣。器也。九命。錫。圭。

噴桓鬯文人交德之人也錫山土田于周受命自召祖命傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸虎拜

稽首天子萬年疏禮祖傳賚賜也釐與資通圭瓚以玉爲之詳早鹿篇桓黑黍生民同鬯香草正義引

字之義築煇謂鬯草合謂黑黍言築煇鬯草又合黑黍鬯作酒是曰鬯也鬯必兼鬱謂鬯積而條賜也周

禮鬯人其桓鬯不及鬱而鬱人和鬱鬯不及桓不得謂鬯鬯之鬯不合桓即不得謂鬯鬯之鬯不和鬱矣

鄭司農鬯人注鬯香草肆師及果築糝注築糝築香草煇以爲鬯說文鬯黑黍也一稔二米以釀或从禾

作桓鬯以鬯釀鬱艸芬芳攸服以降神也先鄭及許並治毛詩同毛義白虎通義攸黜篇桓者黑黍一稔

二米鬯不以百艸之香鬱非是鬱人賈疏爲鬯班亦與毛不異鄭康成泥陶大夫鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯鬯

爲此等皆以和酒諸侯以薰謂未得主瓚之賜得賜則以鬯耳王度記天子以鬯及禮緯云鬯草生庭皆

是鬱金之草以其和鬯酒因號爲鬯草也賈說得之貞器爾雅釋器文李巡注云貞鬯之器也釋文貞本

或作攸鬯人廟用脩鄭司農注脩器名案貞即凶之隸變說文凶讀若調攸脩調凶亦云九命然後錫以

命用攸鬯人廟用脩鄭司農注脩器名案貞即凶之隸變說文凶讀若調攸脩調凶亦云九命然後錫以

鉅鬯主瓚韓詩外傳傳曰諸侯之有德天子錫之錫車馬再錫衣服三錫虎賁西錫樂器五錫納陛六

錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫桓鬯引詩曰釐爾圭瓚桓鬯一貞並與詩同早鹿傳亦云九命然後錫以

則稱召公爲可謂文德之人也末章云矢其文德洽此四國士乘文召康傳亦有文德以輔佐文而召穆公憤

作成之臣者皆謂文德之人釋文其人其義悚然矣文侯之命道孝于前文人亦與詩文人同又書維諧篇併來

恣殷乃命寧予以桓鬯二貞曰明禮拜手稽首休享予不敢宿則禪于文王武王案桓鬯二貞一以告文

王一封其武王也詩言桓鬯一貞耳但告始祖廟不得徧告羣廟○王制云凡四海之內九州名山大澤

附庸閒田皆不以封諸侯諸侯有大功德則賜之闕宮云乃命魯公俾侯于東錫之以爲閒田是則名山大澤

首者受王命策書也。臣受恩無可
以報謝者，稱首使君壽考而已。

虎拜稽首對揚王休，作召公考。天子萬壽，明明天子，令聞不已，矢其文德，洽此四國。【傳】對達考成，矢弛

也。【疏】禮記祭統：禋拜稽首曰對揚，以辟之。鄭注亦云：對達也。義與傳同。考訓成，作召公考，謂虎能為成也。王命召虎，用召祖命，故虎對王亦為召康公受王命之時。對成王命之辭，謂如其所言也。如其所言者，天子萬壽以下是也。○詩述聞云：明明，一聲之轉。故古多謂勉為明，重言之則曰明明。爾雅曰：豐，勉也。鄭注禮器曰：豐，猶勉也。豐，豐勉也。豐，豐勉也。明明，亦一聲之轉。明明，天子令聞不已，猶言豐，豐文王，令聞不已也。漢書楊惲傳：明明求仁義，明明求財利。董仲舒傳：明明作皇皇，是其證也。爾雅：明明，明明也。詩作問矢弛，釋詁文弛，與施聲通。而義自別。弛者寬緩，施者數陳。若上句其文德，禮記孔子問居繁露：竹林引詩弛則與洽此。此即矢弛同字之理。弛，各本作施，唯宋本作弛是也。矢其文德，禮記孔子問居繁露：竹林引詩弛則與洽此。四國洽字義，禮記云：張而不弛，文武弗能也。弛而不張，文武弗為也。一弛一弛文武之道也。此即詩弛字之義。洽，諒為協。孔子問居引詩作協洽協同聲。

常武六章章八句

常武，召穆公美宣王也。有常德以立武事，因以為戒然。

赫赫明明，王命卿士，南仲大祖，大師皇父，整我六師，以脩我戎。【傳】赫赫然盛也，明明然察也。王命南仲

於大祖，皇父為大師，既敬既戒，惠此南國。【疏】赫赫然盛也，明明然察也。王命卿士，南仲大祖，王命南仲於大祖

言王於大祖廟，命南仲為卿士也。宣王時，召虎為卿士，今命虎平淮夷，故特命南仲為卿士。若春秋時有左卿士右卿士居二伯之職者也。白虎通義爵篇：封諸侯於廟者，示不自專也。明法度皆祖之制也。舉事

必告焉。詩云：王命卿士，南仲大祖，禮祭統曰：古者明君爵有德必於大廟，君降立於阼階，南向，所命北面。而史由君右執策命之。毛魯義同。大師，皇父，傳云：皇父為大師，言王命此皇父為大師，亦必於大祖廟也。兼

兼大師也。箋云：大師者，公兼官也。周人以后稷為大祖，犬祖廟即大廟。二昭二穆，咸在焉。此謂在鎬都時

○六師六軍瞻彼洛矣械機傳皆云六師天子六軍周禮大司馬凡制軍王六軍鄭司農注即引此詩六軍軍賦之大數其調發之制不必六軍盡出大師皇父整我六師以脩我戎言王命皇父整軍習戎也六月傳云先教戰然後用師至用師命將則程伯休父為大司馬也周禮注引詩敬作敵宣王既於鎬都蒐軍實乃移師次於江漢之滸故云既敬既戒惠此南國也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐土【傳】尹氏掌命卿士程伯休父始命為

大司馬浦厓也不留不處三事就緒【傳】誅其君弔其民為之立三有事之臣【疏】者尹氏為掌命卿士

之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官皆稱氏矣書大誥篇肆予告我友邦君越尹氏庶士御事義爾邦君

越爾多士尹氏御事孔疏云尹氏即官也逸周書和寤武寤篇尹氏八士即周禮序官大史小史中士八

人也左傳尹氏以官為族而與尹氏為大史者不同解之者概以尹氏為周世族大夫失之矣命程伯休

父傳云程伯休父始命為大司馬者楚語重黎氏世敘天地而別其分主者也其在周程伯休父其後也

當宣王時失其官守而為司馬氏此傳所本也檀漢書郡國志雒陽有上程聚古程伯休父為大司馬上篇

云江漢之滸王命召虎其時宣王次於江漢之水上游召程公為大將又命程伯休父為大司馬上篇為

吉甫作詩故篇中敘召穆公此篇為召穆公作詩故篇中敘程伯休父皆指平淮夷之事天子命者斬

帥非一人也大司馬之職乃陳車徒如戰之陳皆坐聚吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬

之又云若大師則掌其戒令鄭注云大師王出征伐也此皆大司馬之事與詩義合○說文浦瀕也瀕水

厓人所實附也瀕亦厓左傳荒浦庸浦皆厓也海內東經淮水入海淮浦北水經淮水東至廣陵淮浦水

縣入於海淮浦縣漢屬臨淮郡今淮安府安東縣淮水經縣南入海淮浦縣也詩之淮浦水即漢之

淮浦凡旁淮之淮皆謂淮浦非即入海處率循也循淮水之厓而省視徐土則淮浦猶在徐之西不在徐

之東今安東去泗州幾四百餘里漢書地理志臨淮郡徐國盛姓杜注僖三年左傳徐國在下邳僮縣

古徐城相陰縣徐偃王築徐城縣西四十里有大徐城即古徐國也今江蘇南陽府泗州北八十里有

至下邳淮陰縣徐偃王築徐城縣西四十里有大徐城即古徐國也今江蘇南陽府泗州北八十里有

夷徐亦與馬徐為淮夷之大國故此篇特揭明之爾雅云省察也淮浦在徐之境故云徐土也○留古劉

也蓋其時徐僭號稱王宣王次江漢水上。本是省方與伐之事為此誓戒豫告與。

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊【傳】赫赫然盛也業業然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹

匪遊不敢繼以教遊也徐方釋騷【傳】釋陳騷動也震驚徐方如雷如霆徐方震驚【疏】見首章首章命

將出師此則用兵誅亂故兩云赫赫以別言之盛者謂軍容之盛業業然動動謂動作也上篇云匪安匪游

天子也發聲六月傳訓嚴為威與此嚴同周語云夫兵戢而時動動則威即其義也上篇云匪安匪游

淮夷來求匪安匪舒淮夷來鋪傳鋪病也案兩詩文義正同舒徐聲義相近故傳訓舒為徐此舒字即上

篇匪舒之舒遊當作游游字即上篇匪游之游傳訓保為安者亦即本上篇兩安字作訓也爾雅紹繼也

漢水不敢繼以教游也者上匪字與不同義則下匪字為語助耳宣王次江漢水上故云王舒保作也於江

陳讀為軍陳之陳陳古陳字說文陳列也門下云讀若軍陳之陳騷動爾雅釋詁文說文攪動也騷憤聲

同動讀如上軍未動之動其時宣王已命將行師至于淮浦徐國必有敢拒大邦者徐方釋騷言未戰而

徐王之軍陳已動亂失次矣下文即承釋騷之義而申言之震驚徐方如雷如霆

王奮厥武如震如怒進厥武臣闕如虓虎【傳】虎之自怒虓然鋪敦淮漬仍執醜虜【傳】漬厓仍就嘍服

也截彼淮浦王師之所【傳】截治也【疏】武即序所謂武事也如震如怒釋文一本兩如字皆作而箋作

連文皇矣云王赫斯怒爰整其旅文義相同遂猶先也虎臣即虎賁也言王奮發用武而動怒也震怒

虓虎鳴虓虎聲風俗通義正失篇引詩作哮虎虓哮三字聲近與關與說見六月篇說文

相陳荒內切○鋪釋文引韓詩作數云大也敦讀如左傳敦旅之數韓詩云敦迫也箋敦當作屯文

選揚雄甘泉賦敦萬騎於中營兮方玉車之子乘李注云敦與屯同引王逸楚辭注屯陳也義並相近說

文漬水厓也汝墳正義引此詩作淮墳廣雅墳厓也漬與墳通爾雅仍因也說文因就也仍因皆可訓就

釋醜震驚執其醜衆而威服之也云截治者言平治之也其

王旅暉暉如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流【傳】暉暉然盛也疾如飛擊如翰苞本也絲絲翼翼不測不克濯征徐國【傳】絲絲親也翼翼敬也濯大也【疏】說文單大也从卽卑卽亦聲而讀若謹故從盛義相近如飛傳云疾如飛如翰傳云擊如翰擊與鷲同如江如漢借江漢之廣大以形其軍容之強盛亦前篇之意也苞訓木猶基也箋云其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中蒙俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也○釋文絲絲韓詩作民民大戴禮勸學篇無絲絲之事者無赫之功絲絲荀子作抵悞說文審審不見也段注云絲絲韓詩作民民皆謂審也即審審不見之意傳云親者親與靜同謝雅審靜也翼翼敬者謂諸臣持事能敬也文王傳翼翼恭敬也與此鄭說非也鄭分伐淮夷伐徐四章言淮濱又言淮夷之浦同箋云既淮夷即是伐徐二章云率彼淮浦其下即云省此徐士三章三言徐入其國都爾

王猶允塞徐方既來【傳】猶謀也徐方既同天子之功四方既平徐方來庭【傳】來王庭也徐方不回王曰還歸【疏】爾雅猷謀也猷與猶同謀當讀如春秋傳謀元帥謀東略之謀此蓋承上章言之其命將備謂之塞漢書嚴助傳引詩曰王猶允塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也三家詩王猶爲王道與毛不異荀子君道議兵及韓詩外傳引詩並義相同○傳釋來庭爲來王庭者以言徐方之朝正於王也箋云回猶遠也還歸振旅也蓋宣王既北伐獫狁南伐荆蠻然後興師東伐淮徐徐在穆王時僭號稱王其負固不服已非一日至徐方來于王庭則四方既平也上篇云經營四方告成于王四方既平王國庶定文義正同房喬晉書庾翼傳古者三公坐而論道不以方任嬰之惟周室大壞宣王中興四夷交侵救急朝夕然後命召穆公征淮夷詩云徐方不回王曰還歸宰相不得久在外也柳宗元獻平淮夷雅亦云周宣王時稱中興平淮夷則江漢常武晉唐人二詩爲一時事當是古說如此

瞻卬七章三章章十句四章章八句

瞻印。凡伯刺幽王大壞也。〔疏〕瞻印召晏皆凡伯刺幽王詩與刺厲王不是一人蓋

瞻印昊天則不我惠孔填不寧降此大厲。〔傳〕昊天厲王也填久厲惡也邦靡有定士民其瘵益賊益疾

靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳。〔傳〕瘳病夷常也罪罟股罪以為罟瘳愈也。〔疏〕昊天厲王桑柔同厲惡正

月桑柔同定止也瘳病苑柳同益賊益疾與召晏益賊內訂義同夷常皇矣同屆極也小明傳罟網也此

云罪罟設罪以為罟者言設置刑罪而羅致之如罟網之股也召昊天降罪罟義並同瘳愈風雨同箋云

天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其為殘酷痛病於民如益賊之害禾稼然為之無常亦無

止息時施刑罪以羅網天下而不收斂為之亦無常無止息時此目王所下大惡案極愈並有止已之義

故箋以無止息時申成傳也

人有士田女反有之。人有民人女覆奪之。此宜無罪女反收之。彼宜有罪女覆說之。〔傳〕收拘收也說教

也。〔疏〕爾雅士田也是田亦土也覆亦反也雨無正桑柔傳並云覆反也云收拘收也者謂拘執而收入

也。〔疏〕之後漢書劉瑜傳瑜曰人無罪而覆入之三家詩以反收為覆入與毛詩訓同說與釋古字相

通故傳訓說為救後漢書王符傳潛夫論述

教篇引詩女反脫之是三家詩覆作反也

哲夫成城哲婦傾城。〔傳〕哲知也懿厥哲婦為梟為鴟婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教

匪誨時維婦寺。〔傳〕寺近也。〔疏〕哲知釋言文今字通作智郊特牲云婦人從人者也夫也者以知帥人

子諫上篇引詩而釋之云今君不思成城之求而惟傾城之務國之亡日至矣哲婦所喪也傾城喻亂

云也○烝民傳懿美也謂褒姒美而不德說文巢不孝鳥也鴟國之亡日不至矣哲婦所喪也傾城喻亂

日而不可見丘山高誘曰鴟鴞謂之老菟莊子秋水篇連珠引淮南子主術篇云鴟夜撮蚤察分豪末盡四月

傳驚鷺食殘之鳥句法相同巢鴟二鳥名亦作鴟巢史記賈誼傳鷺鳳伏窠分鴟巢翻翔是也詩人以巢

鴟喻褒姒箋云長舌喻多言語大戴禮本命篇婦有七去口多言為其離親也盧注即引此詩桑柔誰生

厲階傳云。厲。惡也。義與此同。寺古文侍。傳云。近者。言。近也。論語云。唯女子與小人為難養也。近之則不孫。

鞫人伎忒。譖始竟背。【傳】伎。害忒。變也。豈曰不極。伊胡為慝。如賈三倍。君子是識。婦無公事。休其蠶織。

【傳】休息也。婦人無與外政。雖王后猶以蠶織為事。古者天子為藉千畝。冕而朱紘。躬乘耒。諸侯為藉百

畝。冕而青紘。躬乘耒。以事天地山川社稷先古。敬之至也。天子諸侯。必有公桑蠶室。近川而為之。築宮。仞

有三尺。棘牆而外閉之。及大昕之朝。君皮弁素積。十三宮之夫人。世婦之吉者。使入蠶于蠶室。奉種浴于

川。桑于公桑。風戾以食之。蠶既畢矣。世婦卒蠶。奉繭以示于君。遂獻繭于夫人。夫人曰。此所以為君服與。

遂副禱而受之。少牢以禮之。及良日。后夫人繅三盆手。遂布于三宮。夫人世婦之吉者。使繅。遂朱練之。玄

黃之。以為黻黼文章。服既成矣。君服之以祀先王。先公。敬之至也。【疏】說文。籀。窮治罪人也。今字通。作鞫。

作伎。伎。聲。同。闕宮。箋。忒。變也。本傳訓也。害。變者。謂殘害。變亂也。譖。說言也。背。猶違也。譖始竟背。與巧言。

譖始。既。訛。句法。相同。極。至也。至。猶善也。胡。何也。慝。惡也。言窮治罪人。殘害。變亂。數進。譖言。始。終。違。背。所。謂。

慝也。豈曰不極。伊胡為慝。言人豈不欲善。何為作惡。若此也。曰伊。皆語詞。○易說卦傳。為近利市三倍。管

子小問篇。桓公曰。來工若何。管子對曰。三倍不遠千里。與詩三倍同。箋云。識知也。賈物而有三倍之利者。

小人所宜知也。君子反知之。非其宜也。休息。釋詁文。荀子大略篇云。君子息焉。小人休焉。是休息義同也。

傳云。婦人無與外政。雖王后猶以蠶織為事。事即經之事。字。蠶織為事。即公事也。無與外政。此傳申說。

經義。非以釋經之無公事也。玩傳中雖字。猶以字。其意可見。鍾云。今婦人休其蠶桑。織。經。之。職。而。與。朝。廷。

之事。亦是補明經義。以申傳說也。列女傳母儀篇引詩曰。婦無公事。休其蠶織。言婦人以織績為公事者。

也。休之非禮也。毛與三家初無二意也。古者以下。皆禮記祭義篇文。傳引之以明婦人以織績為公事者。

為公事之義。晉王后者。所以刺襄嬖也。又類及天子藉田者。所以棘刺幽王之不識公事也。

國殄瘁。傳類善殄盡瘁病也。疏天亦崩王也。與下章天之降罔同。何以何為也。刺賚皆從東聲。故傳富也者。福也。何神不富。何神而弗福。我乎。晉王之慢神也。爾猶此也。狄諺為退。抑傳退遠也。說文。逝遠也。古文作退。易。渙上九。渙其血。去逖出。无咎。象傳云。渙其血。遠害也。是逃邊皆遠也。抑作退者。仍古文。逝遠也。泮水作狄者。用古文假借。說文。忌。情惡也。與怨義相近。正義云。毛讀狄為逃。故為遠也。則介當訓為大。不得與箋同也。思者。相憎怨之言。故以思為怨也。王肅云。舍爾大道遠慮。反與我賢者怨乎。案正義依王申傳。蓋探下文人之云亡。邦國殄瘁。病。故以經之予字。為我賢者傳意。當然也。○甲祥皆善也。類善。皇矣既醉。柔同。人善人也。殄盡。邦國殄瘁。病。兩無正。同。漢書。王莽傳。引詩作邦國殄類。類與瘁同。北山或盡瘁事。國傳云。盡力勞病。彼傳以盡瘁。平列。則此詩殄瘁。亦平列。襄二十六年左傳。引詩釋之云。無善人之謂也。

天之降罔。維其優矣。傳優。渾也。人之云亡。心之憂矣。天之降罔。維其幾矣。傳幾。危也。人之云亡。心之悲矣。疏罔。占網字。天之降罔。猶言天降罪罟耳。優。讀為灑。此假借字也。說文。灑。淨多也。引詩既憂。既悲矣。疏。渾。今信南山詩。亦假借作優。云渾者。簡分傳渥厚也。幾。危。釋詁文。說文。幾。殆也。危。殆。義相近。譬。沸。檻。泉。維其深矣。心之憂矣。寧自今矣。不自我先。不自我後。藐藐昊天。無不克鞏。傳藐藐。大貌。鞏。固也。無忝皇祖。式救爾後。疏。采菽傳云。譬。沸。泉。出貌。檻。泉。正出也。此詩蓋以檻泉之深。喻心之憂也。寧。猶不自我先。不自我後。文義正同。傳云。藐。貌。大貌。藐。貌。小貌。傳云。忝。辱也。皇祖。謂文武也。後謂今也。列女傳。範。廣也。郭注云。藐。貌。曠。遠貌也。藐。同。懸。鞏。罔。釋詁文。小宛傳云。忝。辱也。皇祖。謂文武也。後謂今也。列女傳。仁智篇。引詩。无忝爾祖。式救爾訛。與毛詩異。

召旻七章四章章五句三章章七句

召旻。凡伯刺幽王大壞也。旻。閔也。閔天下無如召公之臣也。

旻天疾威。天篤降喪。瘕我饑饉。民卒流亡。我居圉卒荒。傳。國。坐也。疏。旻。天。廣王也。旻。天。疾。威。猶。疾。蹕。

人矣。箋云：天，勝王也。瘠，病也。圍，壅。桑，柔同。爾雅：果不孰為荒，荒亦饑饉也。韓詩外傳云：一穀不升，謂之饑。二穀不升，謂之饑。三穀不升，謂之饑。四穀不升，謂之荒。五穀不升，謂之大侵。大侵之禮，君食不兼味。藿，樹不節，道路不除，百官補而不制，鬼神禱而不祠，此大侵之禮也。詩曰：我居御卒，荒此之謂也。御與圍通。

天降罪罟，盜賊內訌。傳：訌，潰也。昏，極靡共潰。潰，回通。實靖夷我邦。傳：天，極也。潰，潰亂也。靖，謀。夷，平也。

也。疏：傳云：訌，潰者，亂也。說文：訌，讀也。詩曰：盜賊內訌。讀中止也。潰，與讀同。中止，猶言內讀也。箋云：訌，天，極釋。極，正月篇：天是極。天，極者，殘害侵削之謂也。合二字成義。但正月言天，故傳以天屬君，而極屬在位者。語雖分釋，而義實合解也。此云天，極自當專指在位者而言。靡，不也。不共言不共職事也。文選：文賦注：引韓詩薛君章句云：靡，好也。疑即此靡共之義。或為烈文封靡義者，非也。說文：憤，亂也。潰，與憤同。說文：擯，下。引爾雅：擯，擯也。擯，段注：引潛夫論云：個，個潰潰，蓋用爾雅文。是潰又通作擯也。小旻傳云：回邪，遠辟之。傳：訓靖夷為謀平夷。當讀如左傳：艾夷，蕪崇之。夷，箋云：皆謀夷。滅王之國，廣雅：夷，滅也。

皋皋訛訛，曾不知其玷。傳：皋，皋，頑，不知道也。訛，訛，不供事也。兢兢業業，孔填不寧。我位孔貶。傳：貶，隊也。疏：隊，即隊之省。說文：隊，咆也。譚長作獬，周禮：大祝來警，令皋舞。鄭注云：皋，讀為卒，隊呼之。隊，此皋隊也。疏：隊，聲通之。證爾雅：皋，刺，素食也。頑，不知道者，即是素食之事。左傳云：心不則德義之經，為頑。隊，小旻傳：義相近也。爾雅：訛，訛，莫供職也。傳：用雅訓，而亦益其義云：疏者，爾雅：訛，勞也。郭注云：勞苦者，多情。疏：小旻傳：訛，訛，然不思稱乎上，是即情疏之意也。亦即莫供職之事也。二傳辭異而意同。說文云：貶，貶也。皆與兢兢業業傳云：兢兢，恐也。業，音厄。今說文：收入穴部。未審仲達所據也。抑傳云：玷，缺也。缺，與闕通。○雲漢：兢兢業業，傳云：兢兢，恐也。業，音厄。今說文：收入穴部。未審仲達所據也。抑傳云：玷，缺也。缺，與闕通。○雲漢：損之貶隊者，傾覆之意。我位孔貶，言我王之位甚矣。其隊也。十月之交傳云：高岸為谷，深谷為陵，言易位也。是其義。

如彼歲旱，草不潰茂。如彼棲苴。傳：潰，遂也。苴，水中浮草也。我相此邦，無不潰止。疏：潰，遂也。小旻同。遂，猶茂之潰。當作葉。葉，茂貌。箋易字而與傳無二義也。靈樞經：直，草蘆不成，廣雅：蘆，草也。蘆與苴同。傳云：水中浮草，但釋經苴字，不釋棲苴字。箋如樹上之棲苴，以申補傳。楚辭九章：草苴比而不芳。王注云：生曰草。

詩毛氏傳疏 六 蕩之什 八十七

枯曰其是其義正義謂直樓水上樓有浮義失傳之指矣○相顧也漢亂也止語詞箋云無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛

維昔之富不如時【傳】往者富仁賢今也富讓後維今之疾不如茲【傳】今則病賢也彼疏斯稗胡不自

普職兄斯引【傳】彼宜食疏今反食精神替廢兄茲也引長也【疏】維昔之富不如時維今之疾不如茲

疾如此也此皆就賢者一邊說則經中兩不字皆語調傳云往者富仁賢釋上一句者所以申明經文病賢之由

而又以探下文彼疏斯稗而為言也○彼彼讓後也程瑤田九穀考云凡經言疏食者稷食也論語疏食

菜羹即玉藻稷食菜羹左傳梁無麇有麇對麇而言魯語食粟食麇對粟而言稷之謂也矣案詩之疏

正言稷曾子天圓篇云無祿者稷饋稷饋者無尸是古賤者食稷也彼之者賤之詞也稗鄭箋指糲米

一斛春為九斗之稗然一斛春九斗之稗與糲米校糲米為疏而稗則未為精也稻粟米八斗而春為六

斗大半斗曰粲木黍粲米八斗而春為七斗曰侍御精之至矣稗與疏對文疏為稷稗其禾黍歟禾別曰

稗黍別為稗文選七啓芳蕪精稗李善注云稗與稷通傳云彼宜食疏今反食精神所謂今富讓後也昔

廢佞英同廢猶退也周禮大宰七曰廢以取其罪此傳廢字之訓也職主也傳訓兄引為茲長職兄斯引

言其獨祿主茲長也下章云溥斯害矣職兄斯弘言其遺害主茲大也常棣兄也永歎傳兄茲也永長也

永兄填兄引兄宏並連文得義故此及常棣桑柔傳茲也也字當衍

池之竭矣不云自頻【傳】頽厓也泉之竭矣不云自中【傳】泉亦從中以益者也溥斯害矣職兄斯弘不

裁我躬【疏】頽訓厓厓水厓義頽當作瀆列女傳作瀆瀆古今字說詳采蘋篇俗音作頽云泉水從

語詞猶薄音維曰皆語詞也池頽泉中對文中猶內也中為內故箋以厓為猶外言池竭喻王政之亂山

外無賢臣泉竭喻王政之亂由內無賢妃列女傳續篇引詩云池之竭矣不云自濱泉之竭矣不云自中

成帝之時舅氏擅外趙氏專內其自竭極蓋亦池泉之勢也鄭箋正

本三家詩以申明毛義也○溥大也弘大也不裁裁也不亦語詞

昔先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里【傳】辟開蹙促也於乎哀哉維今之人不尙有舊

〔疏〕關雎正義云詩有六字一句者昔者先王受命有如召公之臣之類是也據此則經文少三字序云
 關雎正義云詩有六字一句者昔者先王受命有如召公之臣之類是也據此則經文少三字序云
 辟開也昔者宣王受命四方復文武之竟士輔佐之者有如此召公之臣是以日辟國百里江漢亦云周
 漢之辭王命召虎式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海鹽鐵論地廣篇亦云周
 宣王辟國千里是其事也整當作威訓促小同○尚讀與上同維今昔之往昔今為舊言乃今之人往者
 用舊臣也案此章以昔先王之仁賢也對文與六章昔富今安對文同意昔為往昔今為舊也文義本是一
 富仁賢今也富讒佞召公之臣仁賢也富仁賢在厲王之朝作蕩詩凡伯作版詩云老夫灌灌又云一
 貫則經首昔先王不必遠舉文武時明矣召穆公在厲王之朝作蕩詩凡伯作版詩云老夫灌灌又云一
 匪我首毫則厲王之末年政又大壞宣幽之際皆其所見所聞者故慨念昔宣王之盛今幽之衰乃作此詩以刺
 之
 王官至幽王之末年政又大壞宣幽之際皆其所見所聞者故慨念昔宣王之盛今幽之衰乃作此詩以刺
 之

詩毛氏傳疏

卷二十六

清廟之什詁訓傳第二十六

清廟之什十篇十章九十五句〔疏〕頌者皆祭祀之詩。作於成功之後。而其事或涉於成功之先。其中同謂此也。周大師譜詩入樂。但謂之頌。不繫周字。後詩在魯。魯有魯頌。又有商頌。遂加周以別之。左傳吳札請觀周樂。為之歌頌。吳札曰。五聲和。八風平。節有度。守有序。盛德之所同也。此歌頌者。美文。王武王預謂頌有殷魯。故曰盛德之所同。劉炫規之。是矣。杜

清廟一章八句

清廟祀文王也。周公既成雒邑。朝諸侯。率以祀文王焉。〔疏〕雒邑。今作洛。非。釋文作雒。案此祀文王於清廟。祀文王於宗廟。見逸周書明堂篇。此乃在明堂。以配上帝。作我將之詩。又祀文王於路寢。五年時。其行公祀文王於國之南陽。孝經所謂宗祀文王於明堂。以配上帝。作我將之詩。又祀文王於路寢。五年時。其行清廟於者。歎之也。種者。敬之也。清者。欲其在位者。聞之也。故周公升歌。文王之清也。其歌曰。於穆清廟。於者。歎之也。種者。敬之也。清者。欲其在位者。聞之也。故周公升歌。文王之清也。其歌曰。於穆清廟。見文王者。愀然如復見文王。書傳與詩序合。漢人劉向。王褒。蔡邕。高誘。鄭玄。皆謂清廟。歌文王。不及武王。無異說。書雒誥。篇予以桓。豐二酋。曰。明禋。拜手稽首。休享。予不敢宿。則禋于文王。武王。凡郊祭。稱禋。禋文。武以文武合祭。明堂也。此祭法。祖文王而宗武王之事也。又祭歲。文王。驛牛。一武王。驛牛。一王。賓殺。禋成。假。王入大室。禋。王。肅注。大室。清廟中央之室。此合祭文王武王於大廟也。書大傳云。一武王。驛牛。一王。賓殺。禋成。也。天下諸侯之悉來。逆受命。周公而退。見文王之尸者。千七百七十三。諸侯皆莫不擊折玉音。金聲。下色。然後周公與升歌。而弦文武。諸侯在廟中者。儼然淵其志。和其精。愀然若復見文武之身。然後曰。嗟。予乎。

此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故周人追祖文王而宗武王也孔子曰吾于雒誥也見周公之德蓋周公制禮樂祖有功而宗有德祖文宗武皆文武可以合祭於升歌共歌清廟之詩唐人杜牧云周公居攝文武當在居攝七年之末而祀文王歌清廟猶在前年矣逸周書作雒居乃位五宮大廟宗也案此路寢即昭穆有四阿與孔晁注云大廟右後廟祖考廟也路寢王所居也明堂考宮路寢即昭穆有文武也周成維邑時文王尙在祖考宮左后後廟故特設奠於路寢大廟為崇也若合食於后稷大廟是喪也故知此詩為專祀文王而作路寢大廟即明堂月令左右中央之大廟大戴禮盛德篇或以為明堂者文王之廟為明堂制者蓋本諸此也試更即周人廟制而詳言之禮緯稽命徽孝經緯鉤命決並云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六是夏以前皆五廟殷以契為大祖而成湯故受命王不毀故祖廟而呂覽論大篇引商書云五世之廟可以觀怪不數成瀉此五廟之制從古昭然莊三年公羊傳魯子曰請後五廟以存姑姊妹徐彥疏云紀為附庸服而得有五廟者舊說云此諸侯之禮故也是諸侯雖附庸國亦五廟矣五廟之說實本於五以五為九也所謂喪服小記王親之親也四廟推之為父祖曾高祖配之而立四廟鄭注云四廟高祖以下與始祖而五蓋廟數同於喪服以一己而上推之為父祖曾高祖也四親廟而以一己而下推之為子孫曾玄所謂親親以下與始祖而五以五為九也所謂喪服小記王親之親也四廟推之為父祖曾高祖也立四親廟猶一己而上推之為父祖曾高祖也四親廟而以一己而下推之為子孫曾玄所謂親親以下與始祖而五以五為九也所謂喪服小記王親之親也禮三本荀子禮論穀梁傳十五年傳竝同祭法言七廟有二諸侯無二祀止五廟王制三昭三穆親廟為二昭二穆二祀為一昭一穆與大祖而七此周七廟策二祀昭穆之說也虞子制三昭三穆立五廟受命始封之王立一廟至于子孫通高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后稷文王武王立孫自高祖已下而七廟漢書章玄成傳周所以文武為受命始封在應毀武王受命而王是以孫與親廟四而七此為漢書章玄成傳周所以文武為受命始封在應毀武王受命而王是以廟謂五廟祀謂二祀皆有昭穆是周公時已有祀矣守祀掌守先王所定之制周禮小宗伯辨廟祀之廟則各以其服授尸先王為廟先公為祀王之服如尸之服故司服享先王之廟祀其遺衣服藏焉若將祭車則各以其服授尸先王為廟先公為祀王之服如尸之服故司服享先王不同享也守祀又云其廟則有司修除之其祀則守祀黜聖之是祀與廟不同掌也隸僕掌五寢之掃除

灑之事五寢即五廟七廟惟禘無寢是二禘與五廟不同地也臨海金鷄天子四廟辨云周官爲周公所作成王時大季文王武王爲四親廟諸煞亞園爲二禘三親廟中安得爲八廟廟一人故八人以爲在周制禮之時已有七廟之明證成天子時文武在四親廟中安得爲八廟廟一人故而非禘也先儒或以武爲先公又在禘王孝文武爲先王武爲先王誠齊說最爲根據后稷於周爲太祖不遷此廟而禘者或以文爲先公又在禘王孝文武爲先王武爲先王誠齊說最爲根據后稷於周爲太祖不遷此廟外者不合或以武爲先公又在禘王孝文武爲先王武爲先王誠齊說最爲根據后稷於周爲太祖不遷此廟毀之義而不知禘亦遷毀者也昭穆毀故四親廟及二禘皆毀二禘不與於五廟之數七廟兼文武言者此始受命王不此通禘稱廟崇大之辭也周公所制禮也文武宗亦不與於五廟之數七廟兼文武言者此始受命王不毀之義也然文武應毀不毀猶在制禮之後而非周公時豫設也周公時文武尙居四親廟共王已後當遷文武居二禘懿王已後當遷而不毀先公之遷主藏於大祖廟先王之遷主藏於大廟大室文武爲文武之主廟文武稱大室同在一處魯頌所以有白牡駢剛合祭之文魯用王禮此其制也文武廟不毀此即章玄成所謂文王受命而王不毀之義文武親盡不更立廟此即章玄成所謂受命而王祭天以其祖配而不爲立廟之義事雖行於周公之後然必本湯爲受命而王不毀亦因殷而制禮且與周公明堂清廟皆有合祭文武之禮蓋實有先行之者矣天子吉禘在路寢明堂左傳云天子有事于文武惠王喪終之吉禘也路寢大廟爲文武廟明堂其南堂也此亦周人中葉文武同廟之一證下士祖禴其廟其廟則必合祭在禮下不嫌與上同也或謂曾子問廟有二主孔子擊齊桓作僞主藏祖廟爲二主非禮是僞主與廟主爲二主非廟制又互見魯頌商頌引

於穆清廟【傳】於歎辭也穆美也肅雝顯相【傳】肅敬難和相助也濟濟多士秉文之德【傳】執文德之

人也對越在天駿奔走在廟【傳】駿長也不顯不承無射於人斯【傳】顯於天矣見承於人矣不見厭於

人矣【疏】於歎辭文王同穆美下從釋文補也字呂覽至忠篇可謂穆行矣淮南子原道篇勿穆無窮高注並云穆美也箋云清廟者祭有清明之德者之宮也漢書韋玄成傳清廟之詩言交神之禮

假以溢我。我其收之。〔傳〕假嘉溢慎收聚也。駿惠我文王。曾孫篤之。〔傳〕成王能厚行之也。〔疏〕韓詩云。

維念也。文選歐陽建臨終詩注。引薛君章句云。惟念也。惟與維通。詩譜載孟仲子作於穆不似。似與已通。

大哉二句。傳引孟仲子語。以總釋經義。云天命之無極。釋天命不言云。有光顯之德。崇效乎天。其所行。

純字之義。美者即穆字。義於天命言大。於周禮言美。皆互詞也。言文王有光顯之德。崇效乎天。其所行。

所以為天也。於乎不顯。文王之德。蓋曰文王之所以為文也。純亦不已。箋云。命猶道也。天之道於。

美哉。動而不止。行而不已。純亦不已。於乎不光明。與文王之德。教之無倦。已美其與天同功也。案鄭。

意本中庸。以申明傳義。純大下也。字今補。純大爾雅釋詁文說文。奄大也。純與奄同。經言德薄音禮。昭二。

也。杜注云。易象春秋。文孟周公之制。從昆弟學也。左傳。易象春秋。為周禮。鄭箋。六官之職。為周禮。

也。正義引趙後學於孟軻釋文云。一云。夏傳曾申。申傳魏人李克。傳魯人孟仲子。思弟子蓋與孟。

軻共事。子思後學於孟軻。釋文云。一云。夏傳曾申。申傳魏人李克。傳魯人孟仲子。思弟子蓋與孟。

根牟子傳。趙人孫卿子孟軻。釋文云。一云。夏傳曾申。申傳魏人李克。傳魯人孟仲子。思弟子蓋與孟。

傳訓假為嘉。與假樂離同。溢慎。釋文云。舍人注云。溢行之慎也。假以溢我。言以嘉美之道。戒慎於我也。

本字。溢恤皆同聲。假借字。收聚。釋文云。箋云。溢盈溢之言也。以嘉美之道。饒衍與我。其聚斂之。以制法。

度。用大順我文王之意。謂為周禮。六官之職。也。書曰。考朕昭子。刑乃單文。祖德正義。引鄭注。維詰云。成我。

而損益用之。又德法者。乃盡明堂之德。受命者。鄭注。文祖者。周曰。明堂大戴禮。盛德篤。周公制禮。六堂。就其法度。

成聖司寇之官。以成義。司空之官。以成禮。此以成道。司徒之官。以明德。宗伯之官。以成仁。司馬之官。以禮。

詩毛氏傳疏 七 清廟之什

五

厚猶惇也。謂惇用文王之典。禮篇訓厚。椒聊大明。公劉傳皆云。篤厚也。楚辭天問。帝何竺之。篤與竺通。孫。

乃成王。兼指後王說。乃申傳義而推廣之。

維清一章五句

維清。奏象舞也。〔疏〕川象文王樂。象文王之武功。曰象。象武王之武功。曰武。象有舞。故云象舞。象舞。象似但有舞耳。考古人制樂。聲容固宜兼備。然亦有徒歌徒舞者。三百篇皆可歌。不必皆有舞。則武王制象舞時。殆未必有詩。成王周公乃作維清。以為象舞之節。歌以奏之。案胡說。詩周公作是矣。襄二十九年。左傳。吳公子札觀周樂。見舞象。謂舞不謂詩也。禮記文王世子。明堂位。祭統。仲尼燕居。皆言下管象。猶之下管新宮耳。此象謂詩。不謂舞也。制象舞。在武王時。周公乃作維清。以節下管之樂。故維清亦名象。周頌首三篇。清廟。維天之命。維清。皆文王詩。如周南之關雎。葛覃。卷耳。召南之鵲巢。采芣。采蘋。小雅之鹿鳴。四牡。皇皇者華。大雅之文王大明。緜。亦皆文王詩。周公用之。宗廟朝廷。燕飲盟會。四牡傳云。周公作樂。以歌文王之詩。為後世法。是其義也。清廟為升歌之樂。章維清為下管之樂。章唯周頌不用維天。之命。猶召南之不用草蟲耳。論詩編樂。自有制度。則知維清即象舞。為大武舞。大夏則所謂下管象者。非大武之詩。當即此文王之象。若仲尼燕居之下管象。武夏籥序。與亦當以象為文王之樂。與上升堂歌。清廟對曰武。即所謂朱干玉戚。以舞大武。八佾以舞大夏者。鄭注亦以象為大武。非是。

維清。緝熙文王之典。〔傳〕典法也。肇禋。〔傳〕肇始。禋祀也。迄用有成。維周之禎。〔傳〕迄至。禎祥也。〔疏〕清

靜也。文王篤稷。稷文王於緝熙。敬止。傳云。緝熙光明也。清靜光明。是謂文王之德也。爾雅。典。經也。說文。典。五帝之書也。从册。在丌上。尊閣也。也。莊都說。典。大册也。其引申。明。是謂文王之德也。爾雅。典。經也。說文。典。我將傳。典。又謂之常。箋云。文王有征伐之法。受命七年。五伐也。此鄭用書大傳之文。以申明傳法字之訓也。○箋云。文王受命。始祭天。而枝伐也。周禮。以禮祀。祀昊天上帝。正義引中候。我應枝伐。弱勢。鄭注云。先

伐紂之枝黨。以弱其勢。若崇侯之屬。是孔申明鄭說。枝伐。即指伐崇。案文王伐崇。在受命六年。七年而崩。繁露。四祭篇。文王受命。則郊。郊。乃伐崇。又郊祀。明鄭說。枝伐。即指伐崇。案文王伐崇。在受命六年。七年而崩。引械。樸之詩。此是三家詩義。始歸郊祀也。彼篇祭天。伐崇之事。見於皇矣。篇。三家詩說。未為無據。肇。訓始。生民

以歸。肇祀。傳亦云。肇始也。始歸郊祀也。彼篇祭天。伐崇之事。見於皇矣。篇。三家詩說。未為無據。肇。訓始。生民

引械。樸之詩。此是三家詩義。始歸郊祀也。彼篇祭天。伐崇之事。見於皇矣。篇。三家詩說。未為無據。肇。訓始。生民

以歸。肇祀。傳亦云。肇始也。始歸郊祀也。彼篇祭天。伐崇之事。見於皇矣。篇。三家詩說。未為無據。肇。訓始。生民

以歸。肇祀。傳亦云。肇始也。始歸郊祀也。彼篇祭天。伐崇之事。見於皇矣。篇。三家詩說。未為無據。肇。訓始。生民

註禮則禮祀之爲郊祀無庸著矣后穆爲魯之上公得始行郊祀文王爲紂之上公亦得始行郊祀兩者事相同此篇象文王之武功是以鄭本三家詩郊伐之說以補明經義耳毛意亦然也○迄至生民同肇始迄至正義相對言文王始行禮祀至武王伐紂用能有此成功也釋文禮作禘徐邈云本又作禘與崔本同正義云定本集注禘字作禘則正義亦作禘矣正義引某氏詩作維周之禘後箋云考爾雅某氏注引詩天立厥祀俾爾亶厚民之攸咽之類皆與毛異字蓋多出於三家此詩亦或三家作禘毛詩自作禘耳案說文禘祥也正用毛訓杜牧上周相公書云象者象武王伐紂刺伐之法此乃文王受命七年自作禘爲戰陳刺伐之法遺之文武王武王用以伐紂而有天下致之清平爲周家之禘祥引詩作禘此唐人乃家得天下之吉祥繁露質文武白虎通義禮樂等篇皆有此說而其引詩作禘蓋用毛義也箋征伐之法乃周家代維字義見文王傳

烈文一章十三句

烈文成王卽政諸侯助祭也〔疏〕此成王卽政諸侯助祭文武之樂歌也周公攝政七年致政成王七年王駢牛一武王駢牛一鄭注云歲成王元年正月朔日也以朝享之後用二特牛禘祭文武亦歌清廟之詩成廟案改元雖非西京舊說而用二特牛祭文武與詩義正合文王廟即清廟合祭文武亦歌清廟之詩成王初卽政與諸侯共享太平於其來助祭也以申敕之令無忘文武之德又歌烈文之詩事非兩時而義各有當此詩乃專謂諸侯助祭而作耳故詩譜正義引服虔注左傳云烈文成王初卽維維諸侯助祭之樂歌是

烈文辟公錫茲祉福〔傳〕烈光也文王錫之惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之〔傳〕封大也辟累也崇立也念茲戎功繼序其皇之〔傳〕戎大皇美也無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘〔傳〕競疆也訓道也前王武王也〔疏〕烈光爾雅釋詁文辟公席諸侯也錫讀陳錫哉備部三引傳有也字今奪白虎通義瑞質篇云烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚於京師受法度也三家詩謂頌美武王義異而以辟公爲諸侯則意同也襄二十一年左傳邢彞曰詩曰惠

我無疆子孫保之書曰聖有蕃勳明徵定保夫謀而鮮過憲訓不倦者叔向有焉社稷之固也此引詩以
 惠訓釋惠不倦釋無疆社稷之功釋子孫保經意蓋言諸侯皆能訓順我周故長保其子孫世世獲福也
 封通義誅伐篇詩云毋封靡于爾邦惟王其崇作臬言追跡靡之靡或為臬洩之臬故胥靡為世人也白
 已案三家詩以封靡為大罪與毛訓同惟猶乃也主謂文王也崇訓立謂更立之以繼世也承上文錫侯有
 祉福而言無以有大罪之故乃亦為之建立邦國此舉文王錫福之尤著者而特揭之也文王時諸侯有
 大罪者莫如崇侯虎皇矣云是致是絕是忽絕忽罪施於崇虎致耐德及其先世即其事也○戎訓
 大功與公同故詁訓功公皆為事國之大事在祀與戎也閔予小子傳云耐德及武王繼文王伐
 崇之緒也皇美釋詁文執競同案念茲戎功繼序其皇之二句上承文王下起武王作轉戾之詞清廟維
 天之命維清三詩篇中皆專頌文王此詩篇中則兼美武王是周公歸政之後合祭文武之事繼序與未
 句時不忘文意相應與閔予小子王繼序不忘連文同辭武王受之勝殷遏劉書定爾功養我庶民受之
 數違經傳之指矣傳云競疆無發聲人謂賢人也論語左傳並云武王有亂臣十人訓道烝民同抑諸侯
 為教者各隨文釋也傳云競疆無發聲人謂賢人也論語左傳並云武王有亂臣十人訓道烝民同抑諸侯
 顯惟德百辟其刑之此引詩謂武王戡干戈彘弓矢矣鄭注以為諸侯法文王之德非毛詩義
 也於乎大學引詩作於戲不忘謂武王戡干戈彘弓矢矣鄭注以為諸侯法文王之德非毛詩義

天作一章七句

天作祀先王先公也疏其在成王時后稷為大祖廟最尊大王文王為二昭王季武王為廟先公為禘
 五廟皆先王廟也諸教即祖緝為一昭亞圍為一種此二禘為先公廟也中庸云周公成文武之德追王
 大王王季上祀先公以天子之禮祀先公而別立二禘不與於五廟數中故禮記喪服小記及周禮錄僕
 但言四廟五駭而王制祭法等篇所云七廟實兼二禘此周公時七廟之說也國語祭公謀父諫穆王曰
 日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也五經異義古春秋左氏說云時享為二禘漢書韋玄成傳劉歆釋
 國語亦云二禘則時享是時享有先公矣

天作高山大王荒之傳作生荒大也天生萬物於高山大王行道能大天之所作也彼作矣文王康之

彼徂矣。岐有夷之行。【傳】夷，易也。子孫保之。【疏】者，以釋天作高山句。大山，大生萬物，是即天之萬物於高山。大山行，道能大天之所作也。者，以釋大王荒之句。大作安字之誤。箋云：能尊大之。正義云：長大此天所生。箋疏不誤。今據以訂正晉語。叔詹曰：天作高山，大王荒之，荒天之也。大天所作，可謂親有天矣。此毛傳所據之本。箋云：高山，謂岐山之也。作覆地之，所載莫不盡其美。致其用上，以飾賢良。天下所生之萬物，而安樂之。夫以安之也。荀子：王制篇云：天之所覆，地之所載，莫不盡其美。致其用上，以飾賢良。天下所生之萬物，而安樂之。夫是之謂大神。詩曰：天作高山，大王荒之，彼作矣。文王康之，此之謂也。此引詩：康訓安樂，言安樂覆載之萬物，與國語釋詩同。毛多用荀說，意當然也。○徂，往也。言民所歸往也。夷，訓易說苑：君道篤夫事，寡易從法。省易因故，民不以政獲罪也。大道容衆，大德容下。聖人寡為，而天下理矣。詩人曰：岐有夷之行，子孫其保之。韓詩外傳云：傳曰：易簡而天下之理得矣。又曰：思易為禮，誠易為辭。賢人易為民，工巧易為材，亦引此詩。後漢書西南夷傳：朱輔疏引詩傳曰：岐道雖僻，而人不遠，李賢注引韓詩薛君章句云：徂，往也。夷，易也。行道也。彼百姓歸文王者，皆曰：岐有易道，可歸往矣。易道謂仁義之道，而易行故岐道阻險，而人不難案。朱輔引詩：彼徂矣，作彼徂者，皆曰：岐有易道，可歸往矣。唯毛傳最略，得此數說，可以發明夷易之功。則大，可久則曰：乾以易知，坤以簡能，易則易知，簡則易從，易知則有親，易從則有功。親可以久，功可以大。可久則專，指文王不兼指大王。蓋大王雖是遷岐之君，而治岐之道，無如文王篤鄭正用韓詩義。但韓詩

昊天有成命一章七句

昊天有成命，郊祀天地也。【疏】此冬至圜丘，夏至方丘，祀天地之樂歌也。周禮大司樂：冬日至於地上之，昊天有成命，郊祀天地也。此皆禘大祭也。天神則主北澤地，祇則主崑崙禮記：禮器為高，必因丘陵。為下，必事川澤。注云：冬至祭天，於圜丘之上，夏至祭地於方澤地，祇則主崑崙禮記：禮器為高，必因丘陵。為下，必事也。地下，因冬至祭天，於圜丘之上，夏至祭地於方澤地，祇則主崑崙禮記：禮器為高，必因丘陵。為下，必事也。圜丘所祀，天皇大帝，又以著璧禮天。注云：此禮天以冬至，謂天皇大帝，在北海極者也。祭法：周人禘饗而郊，稷注云：此禘謂祭昊天於圜丘也。祭上帝於南郊，曰郊。章注：魯語：同爾雅釋天云：禘，大祭也。禘在郊上，故禘為最大之祭。禘饗，非配稷也。圜丘，非南郊也。昊天上帝，非上帝也。司樂不言禘，而以爲禘，祭法不言圜丘，而以爲圜丘。鄭說固融貫極矣。大司樂注以圜丘祀天，方丘祀地，二者皆為禘，而祭法之禘，注不言圜丘，而以

丘之為禘亦當該在其中。圜丘方丘皆在郊。故祭法謂之禘。經傳皆謂之郊。國語又以禘郊連言之。周語禘郊之事必自射其牲。天子視春禘郊之盛與表記天子親耕菜盛租粶以事上帝。合此禘郊為祭天矣。楚語禘郊不過蕭梁與王制。祭天地牛角薦栗合此禘郊并為祭天地矣。臨海金鴨辨之甚詳。然則詩言昊天即所謂昊天上帝也。序言天地即所謂祀天。圜丘祀地方丘也。圜丘方丘。鄭注謂之禘。而此序言祀天地謂之郊。南郊之祀郊也。而小記大傳謂之禘。鄭注謂之郊。蓋禘郊祖宗皆祭天之事。對文則別。散文則通。禘郊通稱亦猶祖宗通稱焉耳。周人於孟春南郊之祀。以後稷配。思文之詩是也。於冬至圜丘之禘。以帝嚳配。此昊天有成命之詩是也。後稷立大祖廟。又以配天。帝嚳無廟。但有石室藏於大廟。大室於兩日至出以配天。親疏遠近之義也。曲禮下天子祭詩言天。孔疏云。孝經緯。則圜丘方丘皆歌此詩。可知。圜丘以嚳配。地北郊亦以嚳配。北郊既歌思文又歌昊天有成命。而於冬至。圜丘夏至。方丘兩大禘無詩。後稷配天有詩。帝嚳配天無詩。遂使周公制禮。一代典章。殘闕茫如。非細故也。且南郊稱上帝。不稱昊天。此其義證也。詩中但述文武之功德。不及帝嚳。與離篇追述文武而不及后稷同意。且帝嚳之祖其神甚遠。止歌詩以配天。不必援詩不涉。譽一語以為疑也。金鶚云。始封之祖。固是后稷。而世系之遠。祖則帝嚳也。嚳又有聖德。故圜丘以之配。天冬至為陽生之始。故祭天而配世系之遠。祖配夏正孟春為一歲之始。故祭天而以肇封之始。祖配子月。天在寅。月先遠。祖在始。祖先其配。祭各有所當。鄭氏以禘為圜丘。方丘之祭。卓識自超。千古而注。大宗伯鉤元命苞。崑崙之說。本於地統。書括地象亦是緯書。此鄭氏之失也。

昊天有成命二后受之。傳二后文武也。成王不敢康。夙夜基命宥密。於緝熙單厥心肆其靖之。傳基

始命信宥寬密寧也。緝熙熙廣單厚肆固靖和也。疏昊天上帝也。漢書匡衡傳昔者成王之嗣位。而不致專其名。是以上天歆享。鬼神祐焉。匡學齊詩亦二后說文武也。受天命也。○噫嚳篇噫嚳成

王傳云成王成是王事也。與此天歌享。鬼神祐焉。匡學齊詩亦二后說文武也。受天命也。○噫嚳篇噫嚳成

基始爾雅釋詁文禮記孔子閒居引詩作其鄭注詩讀其為基聲之誤也。基謀也。此三安義命信同夜在真

臻部以疊韻為訓。始信者。檀弓所謂未施信於民而民信之也。宥寬義同。淇奧傳云寬能容衆密新書作

謹同爾雅寧靜也郭注云見詩傳孔子閒居注密靜也是三家詩有訓密為靜也密寧靜三字同義爾雅明也說文作豐緝豐古同聲故緝亦訓為明說文既廣頤也既照同傳釋緝為明釋照為廣廣與亮通附雅緝亮則文王傳緝照光明其義一本文言曰利者義之實也毛傳假固為故並非堅固之謂胡說是也書盤庚自作不靖多方自作不和是靖與和同義也○周語叔向謂單子曰語說昊天有成命頌之盛德也其詩曰昊天有成命二后受之成王不致康夙夜基命宥密於緝熙靈厥心肆其靖之是道成王之德也成王能文昭能定武烈者也天道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也成王不敢康敬百姓也夙夜恭也基始也命信也宥寬也密寧也緝明也熙廣也翼厚也肆固也靖和也其始也翼上德讓而敬百姓其中也恭儉信寬帥歸於寧其終也廣厚其心以固和之始於德讓中於信寬終於固利故曰成王案毛傳註訓悉本國語國語引詩以首三句就主禮容篇云宥謹義正寧也然則美周成王紹承王業之引詩與我將緝我其夙夜畏天之威廉句永無干涉也新書禮容篇云宥謹義正寧也然則美周成王紹承王業自引詩者口我將緝我其夙夜畏天之威廉句永無干涉也新書禮容篇云宥謹義正寧也然則美周成王紹承王業未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉不敢忘安蚤與夜寐以繼文武之業而功之民四荒之國謠謠文王之烈累九譯而請朝致貢職以供祀故曰二后受之方是時也天地調和神民順億鬼不厲崇民不謗怨故曰宥謹成王贊仁聖哲能明其先能承其親不敢惰懈以安天下以敬民人賈釋詩雖訓詁不悉依國語而與國語文義無不合蓋周頌一篇其間有營維致政先後不同如思民郊祀后稷我將宗祀文王皆在周公攝政五年治維邑時后稷謂祖文王謂宗又周與殷皆出自帝嚳周用禮樂七年致政於圉丘配此以在後稷謂大祖南郊配文王謂祖武王謂宗明堂配又周與殷皆出自帝嚳周用禮樂故昊天有成命說者或謂成王祭祀之後之禮

我將一章十句

我將祀文王於明堂也〔疏〕此宗祀文王配天之樂歌也孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公序正合思文后稷配天我將文王配天皆周公攝政五年治維中事逸周書作維篤乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂在國南者也此正言周公治維築明堂其時宗文王不宗武王故詩但歌文王也寧

經所謂嚴父配天也宗文猶行武王之祀非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟為明堂制則不以為樂記武王克殷祀
 乎明堂而民知孝此武王之祀非行宗祀之禮故鄭注云文王之廟為明堂制則不以為樂記武王克殷祀
 祀矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祭五帝五神於明堂曰祖宗通言爾祭法言宗武王注又引孝
 經宗文王以為證章昭晉語注云此與孝經異也周公初宗文王後更祖文王而宗武王章說是矣周人
 以文武為祖宗宗廟之禘禘於清廟祖宗之禘禘於明堂是其制也明堂之說金榜禮義最為明晰其言
 云漢以來言明堂者人各異說由未辨其地以王居聽政之明堂與合諸侯之明堂而一之也所謂
 王夏聽世室殷曰重屋周曰明堂大寢也引月令考工記大戴禮經司儀德等觀禮見宮室之制夏后殷周見
 階門之位大戴禮記朝事義則兼舉之司儀職曰將合諸侯則令為壇三成宮旁一門外反祀方明禮于
 天子宮外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外禮諸侯于南門外禮諸子南門外禮諸侯于南門外禮諸子
 百步在郊明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯
 諸侯之國阼階之東西面北上諸伯之國西階之西南面北上諸子之國東階之南東面北上諸男之國南面
 北面東上九夷之國東面北上諸伯之國西階之西南面北上諸子之國東階之南東面北上諸男之國南面
 五狹為宮謂北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞之國又表正門亦謂之應門觀禮於祀
 方明言反則出拜日為出宮門之制惟四面應門之外北面東上四塞之國又表正門亦謂之應門觀禮於祀
 牧方明漢書授之而曰言雖有成湯大丁外丙之祀配以受命之王古文尙書伊訓伊尹祀于先王誕資有
 王于明堂以配上帝四海之內各以其職來祭殷周典禮相沿之可稽者若此書禮于六宗說者釋為上
 下四方之宗後代不聞祀六宗方明蓋其遺象宗祀之名所由也巡狩則方岳之下觀其方之羣后亦
 曰明堂孟子齊宣王曰人皆謂我毀明堂史記泰山東北趾古時有明堂處鄭君知月令室廟个之為
 大寢又以五室之明堂在國之陽以宗祀為祀五帝榜謂古者神祇皆兆祀小宗伯兆五帝于四郊未聞
 祀于其室即路寢因近郊配及四岳明堂之名最著遂以配廟个之制堂同名殊制均致失其傳矣案金說
 其名轉不可考於是路寢明堂異名同實王明堂位周朝諸侯之明堂同名殊制均致失其傳矣案金說
 也明堂有二解故凡經典中必連類以記之明堂位周朝諸侯之明堂同名殊制均致失其傳矣案金說
 諸侯觀於天子為宮禮三百步四門周禮司儀職言將合諸侯則令為壇三成宮旁一門外反祀方明禮于

諸侯下文乃言王燕則諸侯毛及廟中將幣之禮大戴禮盛德篇云明堂者古有之也凡九室一室而外
水曰辟離列南變東夷北狄爲明堂者文王三百步在近郊近郊三十里此記明堂位之明堂也故經中兩
言明堂也又周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門令
終而復始也又朝事義篇云天子率諸侯而朝于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門令
之明堂也又朝事義篇云天子率諸侯而朝于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門令
天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疎外內也公侯伯子男各以其旂就其位此
謂明堂位云及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜
明臣禮也奉國地所出重物而獻以先祖所以教民報德不忘本也此謂宗祀明堂云率而享祀于大廟
此謂廟又云率而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也此謂宗祀明堂云率而享祀于大廟
所以教孝也此謂祀大廟然則經與中庭大廟之南堂觀諸侯故亦謂之明堂巡狩方岳之下會同諸侯
大朝諸侯必於郊故曰聖人南面而立嚮明而治蓋取諸此
也祀天必在郊故配天之祭在明堂嚮明而治蓋取諸此

我將我享維羊維牛維天其右之【傳】將大享獻也儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之

【傳】儀善刑法典常靖謀也我其夙夜畏天之威于時保之【疏】我周公祀文王時也下我爲助文義
與此同維羊維牛與白羊羊徂牛句義正相同此即絲衣傳先小後大之謂也周禮羊人賈疏云祭天用犢
其日月以下有用羊者故我將詩惟羊惟羊惟天其祐之彼亦據日月以下及配食者也案賈說是矣唯
所引與今本不同或係轉寫誤倒恐不足依據祐與右同爾雅尙右也則右亦尙也右饗猶云尙饗也詩
言天孝經言上帝一也祭法祖宗鄭注以爲明堂配天之祭其識卓矣又本孝經緯文王爲五帝之宗遂
謂文王配五帝并謂武王配五神不知月令五帝五神兼主祭地神祇非所謂配天也金鶚辨之甚晰○
儀與義通文王傳義善也刑訓法典常釋詁文維清傳典法也典謂之常又謂之法猶爾雅則謂之常又
謂之法刑謂之常又謂之法範謂之常又謂之法矩謂之常又謂之法律謂之常又謂之法散用法文王
訓也此篇刑爲法乃典爲常矣昭六年左傳引詩曰儀式刑文王之德日靖四方服法云言善用法文王
之德日靖四方此法與文王篇儀儀相近伊嘏語詞綴與假同嘏大也王肅云善用法文王之常道日謀
苑柳卑于靖之傳靖治義靖謀兩義相近伊嘏語詞綴與假同嘏大也王肅云善用法文王之常道日謀

四方維天之文王之德既祐助而歌饗之案王說是也上二句文王之法天下二句天既右饗文王之德皆以言文王之克配乎上帝也○夙早也早夜去明尚早所謂逮闇而祭也采蘩篇亦以夙夜在公為不失職維語云予小子夙夜逮祀詩其義時是也保讀天保定爾之保安也案此言天帝眷右我周能保天命之意文十五年左傳引詩而釋之云是不畏于天將何能保又孟子梁惠王篇云樂天者保天下畏天者保其國亦引此詩蓋周公治維祀文王其制禮後兼祀武王皆歌此詩故趙岐孟子注云言成王尚畏天之威故能安其大平之道此或本三家義合祭文武於周公致政之年而言之也

時邁一章十五句

時邁巡守告祭柴望也〔疏〕此武王巡守告祭天之樂歌也書序云武王伐殷往伐歸獸識其政事案獸詩自作於成王耳白虎通義巡守篇云何以知大平乃巡守是矣武王不巡守至成王乃巡守也三家詩說如此正義以為其言遠是矣

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后〔傳〕邁行震動

疊懼懷來柔安喬高也高嶽岱宗也明昭有周式序在位〔傳〕明矣知未然也昭然不疑也載戢于戈載

囊弓矢我求懿德肆于時夏允王保之〔傳〕戢聚獲韜也夏大也〔疏〕邁訓行邁邦巡行邦國也天子適

天其子之也右助也序讀禹貢卽紂之紂薄音皆語詞震訓動爾雅云動作也疊者懼之假借字爾雅懼也說文懼懼也讀若疊疊懼聲同故懼謂之懼疊亦謂之懼矣後漢書李固傳周頌曰薄言振之莫不

震疊此言動之於內而應於外者也案振與震同動內釋薄音震之句應外釋莫不震疊句韓詩外傳云孔子曰善乎晏子不出俎豆之間折衝千里詩曰實右序有周薄言震之莫不震疊亦謂動內應外而與

毛詩義未嘗不合也後漢書注引韓詩章句云薄辭也振奮也震動也疊應也疊應也美成王能奮舒文武之道而行之則天下無不動而應其政教韓詩以奮舒釋上句動應釋下句亦與毛詩合言此詩為美

成王則三家雜說也○懷來釋言文柔安民勞同釋文柔本亦作濡俱訓安北堂書鈔禮儀九引毛詩作懷濡百神是所懷亦作本也百神羣神也堯典云徧于羣神河為大川堯典云望秩于山川喬高伐木同

傳既釋喬為高更申之云高嶽岱宗也者蓋舉東嶽以該南西北三嶽也較傳高山為四嶽矣堯典云東

巡守至于岱宗鄭注王制云高嶽岱宗東嶽也荀子禮論篇天能生物不能辨物也地能載人不能治人也宇

中萬物生人之屬待聖人然後分也淮南子秦族篇聖人者懷天心擊然能動化天下者也故情誠感於內形氣動於天則景星見黃龍下祥鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不溶波其下皆引此詩並足以明毛傳來安之義也王武王也文王有聲傳后君也○傳云明矣知未然也者釋經明字云昭然不疑也者釋經昭字言此者武王伐紂遲久之義也韓詩禮要節若運四支罔化之功若推四時天下得取葦於安居是聖人也若別黑白應當世而等級不踰折暴禁悍而刑罰不過百姓曉然皆知夫為善於家取葦於朝也為不善於幽而蒙刑於顯夫是之謂定論其下亦引此詩與荀子王制篇同其釋昭之義與毛詩未嘗不合箋云以其有俊父用次第處位解式序在位句用韓詩義箋又云天其子愛之右助次序其事謂多生賢知使為之臣解實有序而復其位庶民弛政庶士倍祿鄭注云行猶視也使箕子視商禮樂之干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿鄭注云行猶視也使箕子視商禮樂之宜賢者所處皆令反其居也此所謂式序在位也○賤聚桑扈同變籍形弓同樂記倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建誓與詩載誓同○賤聚桑扈同變籍形弓同樂記倒載干戈包之以虎是于時于也夏大權與皇矣同宣十二年左傳禁暴戢兵保大又云暴而不戢安能保世以滋大案戰兵修文以解載而釋之云明利害之鄉以文修之云夫武禁暴戢兵保大又云暴而不戢安能保世以滋大案戰兵修文以解載載載二句保即允王保之大即肆于使務利而避害懷德而畏威故能保世以滋大案戰兵修文以解載也甲堅兵利為天下殃以母制子故能久長聖人法之厭而不陽其下亦引此詩陽與揚通久長亦即保世滋大之意也此皆西京舊說

執競一章十四句

執競祀武王也〔疏〕周禮鍾師注呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也爾執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭注云九夏皆詩篇名樂崩而亡頌不能具則不以呂說為然而箋詩兩言夏仍作九夏解非毛詩義也

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇〔傳〕無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也顯光也皇美也自彼成康奄有四方斤斤其明〔傳〕自彼成康用彼成安之道也奄同也斤斤明察也鐘鼓嗶嗶嗶

筦將降福禳禳降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反傳噶噶和也將將集也積穡衆也簡簡大也反反難也反復也疏釋文引韓詩云執服也烈文傳競疆也無競競也抑同烈業釋詁文武同傳文成大功而安之以釋經成康二字此即武篇云勝殷遇劉審定爾功也安與定義相近不顯之不與無競之無皆語詞發聲反言之曰不顯傳順經言之云不顯乎正言之則曰顯傳又申之云顯光也文王傳不顯顯也顯光也則不為語詞矣皇美烈文同傳云用彼成安之道用釋自字唐羔裘絳緜傳皆云自用也猶施也成安之道謂成大功而安之之道也爾雅奔同也奄與奔通皇矣奄有四方傳奄大也同大隨文立訓又義互相足也同有四方者猶云四方攸同耳爾雅斤察也傳益其辭則曰明察斤與昕聲義相近故漢書律曆志云斤者明也○爾雅鐘鐘與鼓聲相應和荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鐘鼓噶噶者假借字有聲篇亦作噶噶引詩曰管磬鐘與鼓聲相應和荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鐘鼓噶噶文筦亦作管說文筦行兒引詩曰管磬鐘與鼓聲相應和荀子富國篇撞鐘擊鼓而和詩曰鐘鼓噶噶也毛詩將將當即楚楚之古文假借傳云集者謂諸工會集也爾雅集會也墨子非樂上篇飲食將將亦會集之意爾雅橫橫福也傳云衆者亦謂降福之衆多也簡兮傳簡大也重言之則曰簡簡爾雅簡簡大也騶鐵論論笛篇周文武尊賢受諫敬戒不殆純德上休神祇相○傳釋反反為難者難古籛字竹竿傳也離行有節度也襄三十一左傳云進退可度周旋可則容止可觀謂之有威儀此即籛之義也實之初筦威儀反反傳言重慎也籛云順習之兒重慎順習並與籛義相近潛夫論引此詩作板板既醉既飽所謂既飽以酒既飽以德也我臣醉飽禮復也反復互相祿也筦以重字釋反反得毛意潛夫論來崇句同既飽傳崇重也籛云君臣醉飽禮復也反復互相祿也筦以重字釋反反得毛意潛夫論來崇篇引詩釋之云此言外德義美茂神飭享醉飽乃反報之以福也王仲任讀反與返同又以醉飽屬神飲享言恐非毛指韓詩外傳云明君修禮以齊朝正法以齊官不政以齊下然後節奏齊乎朝法則度量正乎官忠信愛刑乎下如是百姓愛之如父母畏之如神明是以德澤洋溢乎海內福祿歸乎王公又云道得則澤流羣生而福歸王公澤流羣生則下安而和福歸王公則上尊而榮百姓皆懷安和之心而樂戴其上夫是之謂下治而上通竝引此詩毛意或然也

思文一章八句

思文后稷配天也（疏）此南郊祀天之樂歌也后稷爲周始封之祖故既立爲太祖廟而又於南郊祀

日以卯周公朝至于維用牲于郊祭上帝于南郊曰郊魯語展禽曰周人郊禘章注與鄭同書召語篇若翼

與祭法魯語合也禮記賔饋周小記者禘其祖之所自出以其祖配之而止天子大廟其四親廟其四親廟而五廟而更得

案天子之始祖即諸侯之祖祖諸侯無配天祭之故及大祖而止天子大廟其四親廟其四親廟而五廟而更得

祭享於郊故孝經左傳禮記郊特牲皆言郊而小記大祖而止天子大廟其四親廟其四親廟而五廟而更得

禮以其祖配即後稷配天之義董子天地者先祖之所自出爲天子矣郊特牲萬物本乎天是禘即郊之

確證萬物本乎天也此禘之祭也大祖董子天地者先祖之所自出爲天子矣郊特牲萬物本乎天是禘即郊之

傳言禘此言郊是禘即郊之證也金鶚又云配字古與紀通爾雅合也匹也對也釋名配也然則配

享之人必相對相匹而後可至於以人神配享天地蓋以天地人參爲三才聖人與天地合其德故可以

配之也正義云國語周文公之爲頌曰思文后稷配天是此篇周公自歌也后稷之配南郊與文

王之配明堂其義一也我將主言文王饗其祭祀不說文王可以配上帝此篇所言也后稷之配南郊與文

不說后稷饗其祭祀矣謂兩序之作一時之事於我將言宗文王而不言配天於思文言配天而不言

郊后稷言饗祀而配天可見言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰祀

上帝于南郊所以報天德郊特牲祀天引易說曰三王之郊亦歌夏正此詩南郊但稱配天正月也昊天配天成命

爲冬至于南郊祀天之詩而郊特牲祀天引易說曰三王之郊亦歌夏正此詩南郊但稱配天正月也昊天配天成命

且方丘祭以夏至不必卜日而北郊則必卜日大宰祀五帝卜日矣下

詩毛氏傳疏 七 清廟之什

十七

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極【傳】極中也貽我來牟帝命率育【傳】牟麥率用也無此疆爾

界陳常于時夏〔疏〕思詞也。文節時順而物成。上下和睦。周旋不逆。十六年左傳申叔時曰。民生厚而德。
 蒸民莫匪爾極。周語芮良夫曰。夫王者將導利而布之上下者也。使神人百物無不得其極。故頌曰。思。
 文后稷克配彼天。立我蒸民。莫匪爾極。杜預章昭注。竝謂后稷能有立民之道。無不得其中。正與傳訓同。
 書。皇陶謨。蒸民乃粒。粒者立之假借字。故史記夏本紀作衆民乃定也。○傳釋。李為麥。則經中來字為語。
 詞。谷風伊余來暨。暨。息也。四牡將母。來諗。諗。念也。車。衆德音來。括。會也。柔。反子來。赫。赫。也。江。漢。淮。
 夷。來。鋪。鋪。病也。傳。皆。以。來。為。語。詞。無。實。義。則。來。不。連。讀。矣。貽。我。來。牟。貽。說。文。作。詒。不。誤。詒。遺。也。我。
 民也。趙岐注。引詩皆作麩。毛詩作牟。牟。五穀之一也。麥曰牟。疊言之曰牟。孟子告子篇云。麥是也。說。
 文。五。日。岐。流。為。鳥。皆。至。以。穀。俱。來。此。謂。遺。我。來。牟。臣。工。箋。云。於。美。乎。武。王。渡。孟。津。白。魚。躍。入。于。舟。出。澗。以。
 後。五。日。岐。流。為。鳥。皆。至。以。穀。俱。來。此。謂。遺。我。來。牟。臣。工。箋。云。於。美。乎。武。王。渡。孟。津。白。魚。躍。入。于。舟。出。澗。以。
 光。明。謂。為。珍。瑞。天。下。所。休。慶。也。鄭。以。詩。之。牟。即。書。之。穀。但。此。詩。頌。后。稷。不。及。武。王。之。功。義。為。長。鄭。以。
 來。為。行。來。之。來。然。亦。不。以。來。為。麥。也。說。文。云。來。周。所。受。瑞。麥。來。麩。一。麥。二。鍵。象。芒。刺。之。形。天。所。來。也。故。
 行。來。之。來。詩。曰。詒。我。來。麩。麩。來。麩。麥。也。稌。齊。謂。麥。稌。也。案。稌。即。來。麩。許。作。說。文。始。以。來。麩。為。麥。名。來。
 楚。元。王。傳。引。詩。作。釐。麩。釐。向。說。釐。麩。麥。也。始。自。天。降。來。麩。釐。二。字。成。義。許。劉。相。同。許。治。毛。而。不。廢。三。家。
 也。毛。不。言。瑞。麥。與。三。家。詩。異。李。善。注。典。引。薛。君。章。句。云。釐。大。麥。也。釋。詁。率。與。麩。同。趙。岐。注。孟。子。云。麩。麥。大。
 麩。為。大。則。來。為。小。廣。雅。釋。草。大。麥。縣。小。麥。麩。其。說。不。古。正。義。云。釋。詁。率。與。麩。同。趙。岐。注。孟。子。云。麩。麥。大。
 也。案。君。子。陽。陽。由。此。牟。以。羞。羔。豕。縣。傳。小。麥。麩。其。說。不。古。正。義。云。釋。詁。率。與。麩。同。趙。岐。注。孟。子。云。麩。麥。大。
 介。界。也。爾。雅。疆。界。垂。也。無。此。疆。爾。界。者。言。后。稷。布。種。之。功。盡。天。下。之。疆。界。無。有。此。
 爾。也。常。典。也。于。時。子。是。也。夏。大。也。陳。常。于。時。夏。言。周。家。陳。典。大。法。肇。始。后。稷。也。

卷二十七

臣工之什詁訓傳第二十七

臣工之什十篇十章一百六句

臣工一章十五句

臣工諸侯助祭遣於廟也。〔疏〕廟大祖廟也。大祖廟后稷之廟。天子藉田在祈穀後郊而後耕也。外諸侯遂歌詠其事以遣之於廟。其戒敕臣工保介者。即所以戒敕諸侯。故詩次於思文噫嘻閒焉。

嗟嗟臣工敬爾在公。王釐爾成。來咨來茹。〔傳〕嗟嗟敕之也。工官也。公君也。嗟嗟保介維莫之春。亦又何求。如何新畚於皇來牟。將受厥明。明昭上帝。迄用康年。〔傳〕田二歲曰新。三歲曰畚。康樂也。命我衆人。庀

乃錢鎛。奄觀銍艾。〔傳〕庀具。錢銍。鎛。銍。銍。獲也。〔疏〕宣王不藉千畝。儀文公曰。農祥長正。日月底於天。廟

土乃脈發。先時九日。王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民。先時藉田。主即齊宮。百官御事。各即其齊。三日。案

天子為藉千畝。諸侯為藉百畝。天子藉田。先期成。則諸侯藉田。亦當先期成。戒矣。傳云。敕之者。正言其

專說文。敕。誠也。書。舉陶謨。繇俊。父在官。百察師師。百工惟時。傳。察工皆官也。版傳云。察官也。此傳云。工官

也。皆與書義同。又酒誥篇。越獻臣百宗。工。又惟殷之迪。諸臣惟工。皆以臣工連言。臣工諸侯之臣。有職司

於王室者。諸侯之命卿也。公君爾雅。釋。枯文。敕。臣工。敬君事也。釐。予。咨。謀。茹。度也。言王子爾諸侯。共成大

平。爾。臣工亦於是而謀度之。來。猶是也。來。杏。來。茹。猶云。是。究。是。度。也。楚。茨。時。萬。時。億。猶。是。萬。是。億。也。桑。扈

之。屏。之。輸。猶。是。屏。是。輸。也。來。時。之。同。聲。故。三。字。並。與。是。字。同。義。○。保。介。無。傳。呂。覽。孟。春。紀。是。月。也。天。子。躬。耕。帝。藉

以。元。日。所。穀。於。上。帝。乃。擇。元。辰。天。子。親。載。耒。耜。措。之。於。保。介。之。御。閭。率。三。公。九。卿。諸。侯。大。夫。躬。耕。帝。藉

於。藉。田。致。於。保。介。之。闈。施。用。之。也。又。云。九。推。高。誘。注。云。措。置。也。保。介。副。一。發。也。國。語。曰。王。耕。一。發。班。之。具。班

次。也。謂。公。卿。大。夫。各。三。其。上。公。三。發。卿。九。發。大。夫。二。七。發。也。案。高。注。以。保。介。為。副。當。是。相。傳。古。訓。副。天

子。之。副。即。下。文。三。公。九。卿。諸。侯。大。夫。也。天。子。躬。耕。則。三。卿。以。下。為。副。古。訓。副。天。子。之。副。即。下。文。三。公。九。卿。諸。侯。大。夫。也。天。子。躬。耕。則。三。卿。以。下。為。副。古。訓。副。天

六書故畚下引爾雅作二歲曰新無田字與此傳同今爾雅新下衍田字云田一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畚易无妄馬融注畚田一歲也畚田三歲也詩正義引鄭易注同禮記坊記注田一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畚易注畚田一歲也畚田三歲也郭璞云今江東呼初耕地反草為苗說文苗不耕田也殺其草木也新田新成柔田也畚和也田舒緩也鄭箋謂畚為嫩苗初耕未能柔執必以利耜發田與田不耕為苗猶休不耕者為萊苗與萊聲相近也鄭箋謂畚為嫩苗初耕未能柔執必以利耜發田與田一歲苗合新謂耕二歲者畚謂耕三歲者易董遇注悉耨曰畚蓋至三歲悉可耕耨矣此詩新畚就耕田說若采芑新苗就休耕之田說故有可采之芑立文自有不受同皇美牟多也春夏皆有祈穀之明文夏祈麥實故音牟且牟者后稷之所詒故周家王業實基乎此也受同皇美牟多也春夏皆有祈穀之明文夏祈麥也昭然不疑也迄至也康樂所與皆同孟子梁惠王篇云樂歲終身飽○說文錢鑄下引詩作庀考工記注引也徐爾雅時具也時與樂時同說文錢鑄之或字今通作鑄管子禁藏篇推引錢鑄以當劍戟輕重趙彙云以田器刺地傳訓鑄者亦田器也鑄鑄之或字今通作鑄管子禁藏篇推引錢鑄以當劍戟輕重已篇錢鑄當劍戟輕重乙篇一農之事必有一鑄一銚一鑿一錡一椎一銚然後成爲農莊子外物篇春兩日時草木怒生銚鑄於是乎始脩案錢鑄鑄古今田器異名故傳以銚鑄詁錢鑄也傳詁銚爲種者艾亦種也大東傅稱艾也艾之爲種見於大東此不可傳矣良相傳以銚鑄詁錢鑄也傳詁銚爲種者百里納銚傳銚刈謂禾種銚亦種也呂覽上農篇因斧歲不舉銚艾數奪民時言不銚種則奪民時矣與詩銚艾同周語康於藉東南鐘而藏之而時布之於農稷則備戒百姓紀農協功轉種亦如之民用莫不震動恪恭於農修其疆畔日服其饋不解於時案詩於章末言命衆人以耨獲者與國語備戒百姓紀農協功同詩救臣工保介以及衆人猶國語王使司徒成戒公卿百吏下至庶民也文義皆無不合

噫嘻一章八句

噫嘻春夏祈穀于上帝也疏噫嘻春夏祈穀也月令但言祈穀與孝經周公郊祀乃以元日祈穀於上帝此南郊祀天以后稷配是主報而不祈穀祈穀亦郊祭然祈禱之禮桓五年左傳凡祀啓蟄而郊又夏禋爲侯國損於天子故春秋之郊皆爲不祈穀祈穀亦郊祭然祈禱之禮桓五年左傳凡祀啓蟄而郊又夏禋爲傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事是故敢盤而郊郊而後耕祀后稷謂配天也祈農事謂祈穀也合報祈爲一祭魯禮非周禮也左疏引何休言據孝經后稷配天非即祈穀上帝分爲兩祭而此詩正義引鄭嚴肅言云孝經主說周公孝以必配天之義本不爲郊祀之禮出是以其言不備遂據月令左傳獻子語是郊天與祈穀爲一祭案何說是也祭法神郊祖宗四郊皆不見於月令祭法郊稷郊之正祭也

祈穀非郊之正祭可知故詩思文既為配天樂歌此詩又為祈穀樂歌明是兩祭斯亦祈穀非配天之禮證矣月令仲夏命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實此夏祈穀也鄭注云春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦雩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣案鄭說是也鄭據桓五年左傳以四月為雩月之正至五月以後為因旱而祈雨故此詩雩亦引左傳龍見而雩以為即夏祈穀蓋雩者本早求之名四月順豐年逆時雨寧風旱故以此月之雩為先祈正祭月令大雩雩於五月者此亦猶穀梁傳言郊自正月至於三月皆可郊者為盛時說耳是五月大雩為早求之祭然亦祈穀實之事故云以祈穀實也雩正祭大雩早祭雩用樂大雩用盛樂春秋經常不書秋三月雩大雩者凡四月之雩不用盛樂言也鄭注云天子雩上帝諸侯以下雩上帝以祈年穀梁傳請乎應上帝古之神人有應上帝者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉此雩雩為祈穀皆當在五月祭天其祭地在仲月義著載芟篇

噫嘻成王既昭假爾傳噫歎也噫救也成王成是王事也率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦

服爾耕十千維耦傳私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其

望也疏釋文噫作意又作噫正義噫救也釋文作噫和也和是救之誤噫慨歎之詞噫戒救之詞噫噫廟曰詩瀉出鳥鳴於耆社如曰噫噫噫與譚同王事也凡國之大事在農農事即王事故傳云成王

成是王事也昭明假至也○率用時是也文選東都賦注引韓詩帥時農夫播厥百穀薛君云穀類非一故言百也率帥古字通用駿大也發讀如句庇則利發之發發發伐也匠人注曝土曰伐伐之言發也私田對公田言之故傳云民田也大發民之私田言此者為富民讓下之道鹽鐵論取下篇云淺發爾私

上讓下也此說與毛氏義合其訓古矣凌與駿通終之為言極也傳云言各極其望也者上欲望民之富今私田三十里以發之大發之謂各極其望也亦發聲維其也十千維耦其耦十千也甫田傳十千言多也鄭注周禮以鄉途不用井畫是謂地畫之為井途匠人分為二法程瑤田溝洫考少半里舉成私是不畫井

無公田之證也耦曰十千是萬夫之証也亦里曰三十是萬夫之田方三十里又少半里舉成私是不畫井

此途人之不為井田雖有明證矣案詩言藉田也藉田在郊天子藉田千畝諸公五百畝大夫三百畝

遂中用途人十夫不用匠人九夫之率周語宣王不藉千畝文公述古者藉田之制云王耕一發班三

之庶人終於千畝注王耕一發一結之發也相廣五寸二結爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一發公三發九大夫二十七也終盡耕之也高注呂覽同三十里十耦猶千畝也終三十里猶耕於千畝也傳云大發私田各極其望實依周語庶人盡耕爲說月令言天子躬耕帝藉即在所穀之後與詩序祈穀上帝亦正合天子鄉遂無公田而亦藉民力

振鷺一章八句

振鷺二王之後來助祭也疏二王夏殷之王也正義云郊特牲曰王者存二代之後猶尊賢也尊賢不自行其正朔服色此之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王

振鷺于飛于彼西雝傳與也振振羣飛貌鷺白鳥也雝澤也我客戾止亦有斯容傳客二王之後在彼無惡在此無敵庶幾夙夜以永終譽疏振飛猶奮翼鷺不一鳥故傳則重言之曰振振有騶振振

自邕成池者水經注四方有水爲雍周禮雍氏注雍爲隄防止水者也鷺白鳥有騶同說文云邕四方有水此傳所本也詩以鷺之在澤與羣鳥同衆離皆爲水鳥所居故並訓爲澤澤說文川部川下引左傳川雝爲澤雍君章句云鷺潔白之鳥也西雍又王辟雍也言文王之時辟雍學士皆潔白之人也案韓詩以雝爲文王辟雍恐非是蓋此詩作於周公制禮之後則辟雍在國中之澤宮而與文王辟雍之在郊用殷制者不同處也韓與毛異○序言二王之後故傳以客爲二王後也戾至此也此鷺也言客有此潔白之容也禮記中庸篇是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言而世爲天下則遠之則有案在彼指遠在此指近邕在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽猶云中庸釋詩合後漢書列女曹世叔妻傳注引韓詩亦作射與數通夙夜早夜也永終皆長也以永終譽猶云以景福耳後漢書崔駰傳終作衆衆假借字亦作云譽聲美也呂覽審分篇云譽流乎無止

豐年一章七句

豐年秋冬報也。〔疏〕地此秋冬報所樂歌也。後箋云：曹放齊詩說：謂季秋大饗明堂，秋祭四方，冬祭八蜡，天此言秋冬報明是一祈一報，相對為義。彼言上帝而此不言所報者，考祈穀之郊，主祀上帝，而春祭亦當從祀左傳載孟獻子曰：啟鰲而郊，而後耕。是魯郊正所謂祈穀之郊。春秋每卜郊，不吉，猶三望。左傳或曰：望郊之細也。或曰：望郊之屬也。可見祈穀之郊，并上帝百神。凡有功於穀實者，徧祭之，而皆歌此詩。月噫嘻序，但言上帝，舉其重者耳。此秋冬報祭，亦必自上帝百神。凡有功於穀實者，徧祭之，而皆歌此詩。月令季秋大饗帝，孟冬祈來年於天，宗大割祠於公社及門閭，臘先祖五祀，鄭注皆以為蜡。郊特牲云：蜡者合聚萬物而索饗之，可見秋冬之報所祭甚廣。故序不指言何神，但經文首稱豐年，則其為百穀報成之祭，義甚著明。故傳亦不言何祭，又月令祭上帝，推之孟冬大飲，燂下，即言天宗，管者謂管羣神，天子親嘗帝使有司祭於羣神，則則謂即以此為冬祭。楚語：觀射父曰：日月會於龍狴，土氣含收，天明昌作，百嘉備舍，羣神頌行，國於是乎。燂管家於是乎。管祀夫龍，魏乃建亥之月，何以言管祀，竊意秋冬報祀，取管新燂，衆以報為管，燂亦謂四時之外，別有管燂，同名而異。

豐年多黍多稌，亦有高廩，萬億及秬。〔傳〕豐大稌稻也。廩所以藏盛之穗也。數萬至萬曰億。數億至億曰秬。為酒為醴，烝畀祖妣，以洽百禮。降福孔皆。〔傳〕皆徧也。〔疏〕易豐象傳及說卦傳皆云：豐者大也。方燕之北，鄙凡大人謂之豐人。燕記曰：豐人杼首，燕趙之閒，言國大謂之豐。傳訓豐為大，豐年大年也。徐稻爾雅釋草文：郭注云：今沛國呼稌說文：沛國謂稻曰稌。是以黏者為稌矣。周禮食醫牛宜稌，鄭司農注云：稌，稷也。是以不黏者為稌矣。蓋稌稌皆大名也。○周語：廩于藉，東南鍾而藏之。韋注云：廩，御廩。春秋桓十四年：公羊傳：御廩者何？萊盛委之所藏也。穀梁傳：甸粟而內之，三宮三宮米而藏之。御廩，周禮廩人注云：藏米曰廩。案廩藏米，傳云：藏廩盛之。禮黍離傳：穗秀也。然則高廩其露積歟。甫田傳：器實曰齊。在器曰盛。齊與齊同。伐檀：楚茨傳：皆云：萬萬曰億。此即數萬至萬也。阮元校勘記云：數億至億，此正義本也。正義曰：數億至億曰秬。老伐檀：楚茨傳：健字毛用。今數則此傳自亦是。今數當以正義本為長。案阮說：是也。舊本北堂書鈔十億為秬，是以古數說秬，秬即兆也。兼經音義卷六引算經：黃帝為法數有十等，謂億兆京垓壤秬溝澗。

正載及其用也。有三謂上中下。下數十萬曰億。中數百萬曰億。上數萬萬曰億。此稀在第六等十萬起數。數至稀則已過於數億至億矣。與古數不合。虞韻稊字下引風俗通義。千生萬。萬生億。億生兆。兆生京。京生及。稀生數矣。漢末諸家之說不足取。爲經正。生載。地不能載也。此以○載。數至億。稀爲萬。萬則又生及於今數矣。漢末諸家之說不足取。爲經正。釋文引詩云。載。穀曰稀。○載。數至億。稀爲萬。萬則又進予祖妣。謂祭先祖也。以洽百禮。謂饗燕之屬。說文皆俱詞也。徧與俱義相近。徧讀爲徧。爲爾德之徧。說苑貴德篇釋此詩云。聖人之於天下也。譬猶一堂之上也。有一人不得其所者。則孝子不敢以其物。徧進此即徧字之義。

有瞽一章十三句

有瞽始作樂而合乎祖也〔疏〕王者始起未制作之時。取先王之樂。與己同者。假以風化天下。天下大同。作已樂。樹羽縣鼓皆先王所未有也。是在周公攝政六年時箋云。合者大合諸樂而奏之。

有瞽有瞽。在周之庭。設業設虞。崇牙樹羽。應田縣鼓。鞀聲祝圉。〔傳〕瞽。樂官也。業。大版也。所以飾栒爲縣也。捷業如鋸齒。或曰畫之植者爲虞。衡者爲栒。崇牙上飾。卷然可以縣也。樹羽。置羽也。應。小肆也。田。大鼓也。縣鼓。周鼓也。鞀。鞀鼓也。楸。木控也。圍。繩也。既備乃奏。簫管備舉。嗷嗷厥聲。肅雝和鳴。先祖是聽。我客戾止。永觀厥成。〔疏〕傳云。瞽。樂官。此即周官之大師。小師矣。周語。瞽。獻曲。瞽。史教誨。瞽。告有協風。至章注云也。○爾雅釋器。大版謂之業。傳本爾雅。又申明業字之義。爲鋸齒畫飾也。畫。鑿傳亦云。業。大版也。箋。設大版於上。刻畫以爲飾。正義引孫炎注。業所以飾栒。刊版捷業。如鋸齒也。說文。版。判也。業。大版也。所以飾縣。鐘鼓捷業。如鋸齒。又以白畫之。象其鉏鋸相承也。並與毛傳同。段注云。栒以縣鐘鼓業。以覆栒爲飾。其形刻之捷業。然如鋸齒。又以白畫之。分明可觀。故此大版名曰業。業之爲言。鑿也。許說本毛。毛傳或曰。畫之或曰。業爲栒之上飾。崇牙又爲業之上飾。業爲平版。作鋸齒形。以白畫之。崇牙上飾者。謂業上飾也。烈文傳。崇立也。業爲栒之上飾。崇牙又爲業之上飾。業爲平版。作鋸齒形。以白畫之。崇牙上飾者。謂業上飾也。烈文傳。崇立也。

止。正音爲祝也。鼓。敵謂之。儀。儀之爲言禁也。說文。敵。禁也。禁。亦止也。祝。謂之。禮。禮猶控也。大。叔于田。傳。止。馬曰。控。其義也。敵。謂之。楛。楛猶遏也。說文。遏。微止也。謂若桑蟲之蝸。其義也。順。希馮以爲祝。敵。皆止。樂。當。有師承。矣。書云。乃奏。箏。謂既備。如縣。樂已。乃奏。爲金。作是。既備。承上。文而。乃奏。起下文。也。凡。奏。皆金。奏也。非。古義。○既。備。乃。奏。箏。謂既。備。如。縣。樂。已。乃。奏。爲。金。作。是。既。備。承。上。文。而。乃。奏。起。下。文。也。凡。奏。皆。金。奏。也。說。文。有。箏。參。差。管。樂。象。鳳。之。翼。管。如。篋。六。孔。十。一。月。之。音。物。開。地。牙。故。謂。之。管。通。典。引。蔡。氏。月。令。章。句。云。編。竹。有。底。大。者。二。十。三。管。小。者。十。六。管。長。則。濁。短。則。清。以。蠟。實。其。底。而。增。減。之。則。和。管。者。形。長。尺。圍。寸。有。一。孔。似。箏。今。之。歌。箏。案。爾。雅。大。箏。謂。之。言。小。者。謂。之。篋。大。管。謂。之。篋。中。謂。之。高。注。淮。南。呂。覽。云。管。皆。有。大。小。高。鄭。則。就。其。小。者。言。耳。箏。謂。之。篋。篋。之。爲。言。大。也。當。依。蔡。說。就。其。大。者。言。之。爲。是。金。管。云。金。奏。下。管。此。其。等。差。也。燕。禮。有。金。奏。升。歌。下。管。笙。入。合。樂。而。無。間。歌。有。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。而。無。金。奏。下。管。此。其。等。差。也。燕。禮。有。金。奏。升。歌。下。管。笙。入。合。樂。而。無。間。歌。有。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。大。夫。樂。樂。之。非。諸。侯。之。正。樂。也。備。考。諸。經。皆。無。天。子。諸。侯。有。笙。入。合。樂。而。無。間。歌。又。云。堂。上。所。歌。皆。風。雅。頌。之。詩。堂。下。笙。管。金。奏。非。詩。也。案。誠。齊。說。天。子。諸。侯。有。金。奏。下。管。而。無。笙。入。合。樂。而。無。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。也。昭。二。十。五。年。左。傳。宋。公。享。昭。子。賦。新。宮。則。新。宮。爲。詩。有。明。文。矣。諸。侯。升。歌。鹿。鳴。下。管。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。及。大。射。儀。天。子。樂。禮。既。亡。而。以。簋。用。天。子。樂。推。之。其。於。祀。大。廟。也。升。歌。清。廟。下。管。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。新。宮。象。皆。詩。象。卽。維。清。也。凡。詩。爲。歌。歌。者。在。上。笙。管。皆。在。下。笙。入。合。樂。而。無。笙。入。者。諸。侯。燕。大。夫。故。卽。以。亦。有。詩。其。堂。上。歌。詩。堂。下。以。管。合。之。故。言。下。管。卽。以。包。笙。閉。二。者。矣。鄉。飲。酒。禮。鄉。射。禮。燕。禮。皆。有。笙。無。管。大。射。儀。有。管。無。笙。唯。燕。禮。記。下。管。新。宮。笙。入。三。成。此。記。管。笙。並。有。與。經。不。合。云。備。舉。者。言。下。管。之。樂。盡。舉。也。執。競。傳。云。嗶。嗶。和。也。振。鷺。傳。云。容。二。王。之。後。著。舉。陶。謨。篇。云。祖。考。來。格。庚。寅。在。位。簋。酌。九。成。正。與。詩。義。同。

潛一章六句

潛。季冬薦魚。春獻鮪也。〔疏〕禮記月令。季冬。命漁師始漁。天子親往。乃嘗魚。先薦寢廟。此冬薦魚也。月令語云。古者大寒降。土蟄發。水虞於是乎講罝罾。取名魚而嘗之。廟行諸國。案冬春之際。皆取魚嘗廟。正與序義合。

猗與漆沮。潛有多魚。〔傳〕漆沮。岐周之二水也。潛。權也。有鱣有鮪。鱣。鱣。鯉。鯉。以享以祀。以介景福。〔疏〕那

相似其文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親廟四也案據鄭說已極淹貫古者夏立五廟禹為大祖故其禘在大祖廟諸侯以始封之君為大祖廟同夏制也殷周以契稷始封為大祖而湯與文武受命之王與大祖並尊廟皆不毀周禮守祧注云先公之遷主藏於后稷廟先王之遷主藏於文武廟又據春秋魯有禘於羣廟之禮遂自圓其說以為先公遷主於后稷時食先王廟四親廟亦各禘於其廟毀主藏於后稷廟合食者三廟中故此文武應毀於大祖通言之鄭說可補經義之未備要不可以論周公制禮之初韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升食於大祖通言之鄭說可補經義之未備毀廟之主升食而立二尸又云獻昭尸如穆尸又云毀廟之主皆升食於大祖通言之鄭說可補經義之未備制疏引逸禮又云禘皆升食于其祖劉歆賈逵鄭衆馬融皆以為然是一牢或本古制統吉禘時禘而言或舉侯邦雖言禘而實即祫故說禘者往往不及文武然即據此可徵周禮制作之遺意此詩本禘后稷之詩也獻昭尸故假哉皇考也獻穆尸故既右烈考也祝辭稱孝子故綏周禮制作之遺意此詩本禘后稷之詩也遂定禘為五年一祭此周公制禮也箋云大祖謂文王非也劉昫舊唐書禮儀志引白虎通義文為大祖且文王既不得與后稷同稱大祖成王時文武為明堂配天之祭不聞於宗廟稱文為大祖武

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相子肆祀【傳】相助也廣大也假哉皇考綏子孝子

宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥后綏我眉壽介以繁祉【傳】假嘉也燕安也既右烈考亦右文母

【傳】烈考武王也文母大妣也【疏】思齊傳雝雝和也肅肅敬也相助下也字今補清廟肅雝顯相傳云善劉向傳當此之時武王周公繼政朝臣和於內萬國驩於外故盡得其驩心以事其先祖詩曰有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆言四方皆以和來也案劉承上文而言武王非謂武王作此詩也云事其先祖則為禘后稷可知又章玄成傳立廟京師之居躬親承事四海之內各以其職來助祭尊親之大義五帝三王所共不易之道也亦引此詩云立廟京師則其為時禘宗廟可知三家與毛不異也於讀如字廣大六月同廣牡猶言大牡周禮充人碩牡則贊碩亦大也楚茨行葦傳皆云肆陳也○假訓嘉箋云嘉哉皇考厥文王也綏綏以綏後祿之綏綏安也孝子亦厥成王也宣哲明哲也六月蓋高傳有文有武

鄭注云有繫傳云后君也燕讀以燕翼子之燕文王有聲傳云燕安也義同昌文王諱禮記曲禮廟中不諱是其義也正月傳云繁多也○傳云烈考武王矣祭法周人祖文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承上帝章注魯語云稷周始祖也祖文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖后稷而宗文王也書大傳亦云故周人追祖文王而宗武王蓋祖文宗武禮位之祀昭文穆武廟禘之禮也文母大妣也者周歷世修德莫如文王歷世有賢妃之助又莫如文母言文母不言邑姜文不具也春秋信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主人此諸侯禘致夫人之新主是有父主必有母主矣文二年穀梁疏藥祭統鋪筵設調几為依神也雜記男子祔於王父則以其妃配謂并祭王母也此謂女子無廟祔於男子合食也所謂以某氏配尚饗是也王引之詩述聞云傳以文母為大妣者以上文皇考是文王則文母當為大妣非謂因文王而稱文母也列女傳母儀傳大妣仁而明道思嫺大姜大任旦夕勤勞以進婦道大妣號曰大文母然則文母之稱專美大妣之文德明矣漢書元后傳大皇太后當為新室文母大皇太后後漢書鄧騭傳伏惟和熹皇后聖善之德為漢文母何敞傳伏惟皇太后乘文母之操皆本周頌為義漢書杜鄴傳雖有文母之德必繫於子當稱文后不常稱文母故改為大任以成文母二字胡三省則皆以為文王之母大任其意蓋謂文王之妃當稱文后不常稱文母故改為大任以成文母二字胡三省則皆以為文王之母大任因文德而稱於子正本此詩是也杜鄴傳所云雖文母之德必繫於子正本此詩是也杜鄴傳所云雖文

載見一章十四句

載見諸侯始見乎武王廟也（疏）成王之世武王廟為禰廟武王主喪舉入禰廟而諸侯於是乎始見之此其樂歌也

載見辟王曰求厥章【傳】載始也龍旂陽陽和鈴央央籒革有鶴休有烈光【傳】龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上籒革有鶴言有法度也率見昭考以孝以享【傳】昭考武王也享獻也以介眉壽永

言保之思皇多祐。烈文辟公，綏以多福。俾緝熙於純嘏。爾雅：緝，始也。古載聲通。辟，君也。王，謂成王也。王，求厥章，則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷受天子之嚴教退而治國政之所加莫敢不實當此之時本無有敢紛天子之教者墨子釋詩章讀舊章此古說也曰聿字通○龍旗交龍為旗也陽陽龍旗兒故傳云言有文曰旗也陸注云左傳昭文章杜注云車服旌旗是矣和在賦前鳴聲說文云旂旗有衆鈴以令衆也鈴注云以鈴箸旌旗桓二年左傳旌旗昭昭有衆鈴也杜注云鈴在旗動有鳴聲也郭璞謂縣鈴於竿頭則與古說乖矣詩上句言龍旗下句言龍旗九鈴皆傳云鈴在旗上則鈴在龍旗之上與凡稱旂為旌旗總名者不同故庭燎采叔泮水等篇皆云言觀其旂但辨旂之色不及旂之聲與此有別中央狀和鈴之聲與訓詳明者不同呂覽古樂篇其音英英高注云英和盛之貌與此中央同條當作筓蕭蕭傳云筓革響首垂也釋文鶴本又作鎗正義本亦作鎗說文玉篇引詩皆作璫並同言有法度簡兮傳云言能治衆動於近成於遠也烈文傳云烈光也○思文傳率用也序言諸侯始見乎武王廟故傳知昭考為武王享獻天保我將同永長言我也思詞也皇天也義並見文序王篇言諸侯始見乎武王廟故傳予以多福也思皇多祐與思皇多士句法相同辟公謂諸侯也傳釋文作卑緝熙光明也純嘏皆大也

有客一章十二句

有客微子來見祖廟也。〔疏〕箋云：成王既黜殷命，殺武庚，命微子代殷，後既受命來朝而見也。

有客有客，亦白其馬。〔傳〕殷尚白也，亦亦周也。有妻有且，敦琢其旅。有客宿宿，有客信信。言授之塾，以塾其馬。〔傳〕妻且敬慎貌。一宿曰宿，再宿曰信。欲繫其馬而留之，薄言追之，左右綏之。既有淫威，降福孔夷。

〔傳〕淫大威則夷易也。〔疏〕馬翰云：殷尚白也者，檀弓：殷人尚白，戎事乘輪，鄭注云：輪白色馬也。引易曰：白之後也。於周為客，案傳中周字，即用左傳於周為客之義，故經亦白二字。傳乃先釋白，後釋亦，上承有客句，下起妻且句，言微子亦於周廟助祭耳。白虎通義：王者不臣篇，不臣二字，王之後者，尊先王通天下之統也。詩云：有客有客，亦白其馬，謂微子朝周也。魯詩亦謂客為微子，與毛詩序傳合，獨斷亦同。○妻且猶跋踏，雙聲連緜字，傳云敬慎，此即助祭禱將之事。箋云：其來威儀，妻妻且且盡心力於其事是也。敦琢猶

雕琢旅衆也衆者此即臣工驚之臣工保介也箋云選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故玉言之亦是其人如玉之義也莊三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次案一宿爲舍即一宿之曰宿九斝傳亦云再宿曰信解馬有客授宿言即授之索也因信言四宿馬亦郭注云再宿爲舍即言之則知四宿白駒傳繫絆也繫爲解馬有客授宿言即授之索也因信言四宿馬亦郭注云再宿爲舍即絆其馬也繫馬所以留客故傳云欲繫其馬而留之也○薄言皆語詞箋云追送也既猶終也淫大爾雅釋詁文淫從至聲至從王聲故詁訓王任淫三字並有大義威則釋言文威從戊聲威與則雙聲廣雅釋言威德也威與德亦雙聲則德義相近箋云既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子此申傳訓也夷易節南山天作同

武一章七句

武奏大武也〔疏〕詩以武命篇序云大武猶大夏大濩耳周禮禮記左傳皆言舞大武則大武爲樂舞也惟維清及此序言奏是既歌此詩即樂爲此舞也後箋云箋言周公所作即此武詩又言所爲舞者以周頌爲舞周公乃爲歌詩作樂而奏之於廟大武則似樂歌樂舞皆成王時周公所作獨斷謂大武周武所定非武王時所作意此亦同維清其舞作於武王時詩則周公所定至此乃合詩與舞而奏之與

於皇武王無競維烈〔傳〕烈業也允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉者爾定功〔傳〕武迹劉殺者致也〔疏〕於歎詞皇美也執競維執競武王無競維烈傳亦云烈業也武王之業莫彊乎伐商誅紂宣十五年左傳云武武訓述述者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武猶言繼序續緒耳武訓述述者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武言武王繼祖之武此言武王嗣文之武文義同故傳訓亦同劉毅爾雅釋詁文王引之書述聞云威者滅絕之名說文曰俄絕也讀若威聲同而義亦相近故君爽曰誕將天威成劉厥敵成劉皆滅也猶言遏劉也逸周書世俘篇及漢書律歷志引武成篇並云威劉商王紂與此同案王說是也詩之遏劉即書之成劉皆合二字一義長發武王伐殷有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳曷害也遏與曷通則此遏字亦當訓爲害下句書字即承遏劉爲說詩言伐商誅紂箋乃本止戈爲武之義解遏劉爲止殺夾在中間杜注上文義不貫矣爾雅底致也郭注云見詩傳書底聲義相同左傳王惡紂而誅王師遵養時晦書味同杜注云書致也案經書字即是書味之書釋文引韓詩云書惡也言武王惡紂而誅王師遵養時晦書味同

於皇武王無競維烈〔傳〕烈業也允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉者爾定功〔傳〕武迹劉殺者致也〔疏〕於歎詞皇美也執競維執競武王無競維烈傳亦云烈業也武王之業莫彊乎伐商誅紂宣十五年左傳云武武訓述述者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武猶言繼序續緒耳武訓述述者道也言武王繼文王之道而卒其伐功也下武篇昭茲來許繩其祖武言武王繼祖之武此言武王嗣文之武文義同故傳訓亦同劉毅爾雅釋詁文王引之書述聞云威者滅絕之名說文曰俄絕也讀若威聲同而義亦相近故君爽曰誕將天威成劉厥敵成劉皆滅也猶言遏劉也逸周書世俘篇及漢書律歷志引武成篇並云威劉商王紂與此同案王說是也詩之遏劉即書之成劉皆合二字一義長發武王伐殷有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳曷害也遏與曷通則此遏字亦當訓爲害下句書字即承遏劉爲說詩言伐商誅紂箋乃本止戈爲武之義解遏劉爲止殺夾在中間杜注上文義不貫矣爾雅底致也郭注云見詩傳書底聲義相同左傳王惡紂而誅王師遵養時晦書味同杜注云書致也案經書字即是書味之書釋文引韓詩云書惡也言武王惡紂而誅王師遵養時晦書味同

箋者老也義異○左傳云楚子曰武王克商作武其卒章曰書定爾功其三曰鋪時釋思我徂惟求定其六曰綏萬邦屢豐年左以此篇也武之卒章資爲武之三章桓爲武之六章資桓皆紀武王用武事也杜注云此三六之數與今詩頌篇次不同蓋楚樂歌之次第後箋云杜謂楚樂歌次第亦未必然楚子明言克商作頌自必用當時周頌之次其與後世不同不必推及未刪定以前即如左正義引沈氏難云今頌篇次桓第八資第九而周頌諸疏所次則桓在二十九資在三十是六朝篇次又與鄭譜不同況未經秦火時乎所謂可與輟論難與情悉者也

卷二十八

閔予小子之什詁訓傳第二十八

閔予小子之什十一篇十一章百三十七句

閔予小子一章十一句

閔予小子嗣王朝於廟也〔疏〕箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即政朝於廟也蜀新同匡衡學西東征故箋詩主未誅管蔡說與幽風鷗鷖等篇毛義不合王肅述毛判鄭并以此爲周公致政後之樂歌恐又不然矣曰嗣王新辟之詞也曰朝於廟免喪之詞也曰謀曰進戒曰求助遺變之詞也此及小邾四篇皆事在周公居攝三年於後六年作樂乃追敘而歌之

閔予小子遭家不造嬖嬖在疚〔傳〕閔病造爲疾病也於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止〔傳〕庭直也維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘〔傳〕序緒也〔疏〕小子成王也鷗鷖鬻子之閔斯與此箋造猶成也爲與成義相近遭家不造猶鷗鷖篇取子毀室之意也嬖嬖說文引詩作嬖美哀十六年左傳美美余在疚說文作嬖嬖與今本皆互易文還寡婦賦注引韓詩作嬖嬖余在疚是嬖嬖之讀爲美美

猶惓惓之讀為焚焚皆於雙聲通用說文八部爰病也引詩作爰部無疾字據此則毛詩當作爰矣
 雲漢疾哉家宰本或作爰召旻維今之疾不如茲字或作爰皆其證爰謂之病又謂之病合言之曰爰病
 猶瘵謂之勞又謂之病合言之曰勞病其義同也○皇考武王猶言直上承永耳克孝句謂武王能念爰文
 王上接天下接人也直接一意此及訪落敬之三言陞降義並同箋云念此君祖文王上以直道事天下
 以直道治民言無私枉鄭於直字下雖增道字以成義而其解陞降就文王說與傳同也漢書匡衡傳昔
 者成王之嗣位思述文武之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神祐
 焉其詩曰念我皇祖陞降廷止言成王常思祖考之業而鬼神佑助其治也匡禪圭解陞降就上天歆享
 者說與毛詩傳不同○爾雅敘緒也序與敘通繼緒猶續緒闕宮續禹之緒傳緒業也緒業一義
 之引申思為句中語助無實義釋詞云繼序思不忘繼緒不忘也烈文曰於乎前王不忘無思字

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙【傳】訪謀落始率循時是悠遠猶道判分
 渙散也維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身【疏】訪謀爾雅釋詁文謀者
 我也落始釋詁文始者始即政也傳文時是率循誤倒箋云循是明德之考正義云率循時是皆釋遠文
 是所據本作率循時是依經作訓今據以訂正載見傳云昭考武王也悠遠釋詁文遠循時是皆釋遠文
 遠小旻傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙疊韻連緜字判從半聲故云分也易說卦傳
 說而後散之故受之以渙渙者散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言已才不能繼正義用
 王述毛是也漢書翟義傳王莽詔惟經藝分析王道離散漢家制作之業獨未成就此與詩義合○江漢
 傳紹訓繼此紹亦為繼義傳下言皇考則知所繼者為武王之繼文王也閔予小子篇於乎皇考永世克孝
 念茲皇祖陞降庭止傳庭也案此末四句與上篇四句一意紹庭上下言武王繼文王直上直下之道
 也陞降厥家言武王紹陞降之道以定厥家也陞降即是上下陞降厥家與武王繼文王直上直下之道
 也所以完上句紹字之義休美也美能紹此道也正義云上言昭考此言皇考皆廣武王
 也燕民篇云既明且哲以保其身書惟諾篇云王若曰公明保予沖子保明猶明保也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲【傳】顯見士事也維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙於光明佛時仔肩示我顯德行【傳】小子嗣王也將行也光廣也佛大也仔肩克

也【疏】顯見釋詁文與全詩之顯與光同義者有攸別也見猶視也思語詞易讀去聲僖二十二年左傳訓士為事者事即敬也陟降厥事此就敬天者一傳之指矣漢書郊祀志曰監在茲此就云母曰高在上陟降厥士日監在茲言天之日監王者之禮也臣學齊詩其釋此陟降與釋閔予小子陟降皆指天說○閔予小子訪落小子無傳嗣王所自稱義易明也此為羣臣進戒之詞傳嫌稱羣臣故特釋之云小子嗣王也將訓行淮南子脩務篇引詩高注云言為善者日有所成就月有所奉行亦以月將為月行也文王傳緝熙光明也昊天有成命傳緝熙也熙廣也廣即光字明廣即明光惟諧云明光于上下是也案光明明光義本無甚區別然此詩既言光明則緝熙不當同文王傳訓光明當同昊天有成命傳以明廣釋之傳云光廣也與昊天有成命訓熙為廣兩廣字正是一意廣亦大也故明廣為明大明謂之緝熙廣明為大明謂之光明學有緝熙于光明言學自明而大以至於大明也若以緝熙訓光明則光明訓大明明謂之助右謂之助左右謂之助話訓中有此分合同義之例箋仔肩任也任亦克也佛時仔肩謂之君道引詩作弗亦假借字傳云仔肩克也爾雅佛訓大者弗之假借字韓詩外傳及說苑所遺大投巖於朕身也示古視字我天下也繁露身之養重於義籍云聖人事明義以爲俗故不令故民不陷詩云示我顯德行此之謂也先王顯德以示民民樂而歌之以爲詩說而化之以爲俗故不令董釋詩以示我顯德逗行字句或漢時師讀如此也

小惑一章八句

詩毛氏傳疏 七 閔予小子之什

小惑嗣王求助也。

予其懲而惑後患莫予弄蜂自求辛螫【傳】慈慎也弄蜂厚曳也肇允彼桃蟲拚飛維鳥【傳】桃蟲鷓也

鳥之始小終大者未堪家多難予又集於蓼【傳】堪任予我也我又集於蓼言辛苦也【疏】箋懲艾也釋

苦也韓探下辛螫為訓今俗而連下讀正義云我其懲創於往時而又云予其懲而明是有事可創是唐

人於而字句絕也慈慎桑柔同氏勞傳云以謹無良慎小以懲大也義略同蜂當作弄厚當作癩爾雅釋

訓專弄厚曳也傳所本也弄弄雙聲厚曳雙聲今俗所謂扯曳是也說文鶴使也儀使也段注云鶴後蓋

勇拳之正字釋曳者使之也桑柔傳云弄使也辛螫釋文引韓詩作辛教云教事也辛事謂辛苦之事也

毛義當同○桃蟲鷓爾雅釋鳥文說文鷓鷓桃蟲也蓋桃之為言兆也兆小也鷓即鷓鷓並取小為義箋

云鷓之所為鳥厚也或曰鷓鷓韓詩說鷓鷓即蚊鳩故或說鷓鷓與鷓鷓為一鳥今本箋作或曰鷓定本

集注作或曰鷓皆非完本矣正義云按月令注征鳥題肩齊人謂之擊征或曰鷹題肩是鷹之別名與鷓

不類諸儒皆以鷓為巧婦與題肩又不類也三者為一其義未詳矣謂鷓鷓鷓鷓為桃蟲鷓爾雅毛傳區別

甚明鷓鷓小鳥故或謂之為鷓以其鳥編巢攻緻故又評之為巧婦而說者遂以桃蟲為巧婦失之遠矣

俗語鷓鷓生鷓易林亦謂桃蟲生鷓或曰布穀生子鷓鷓之案此與傳說略同而始小終大未之驗故

拚疑當作翻文選陸機贈馮文熊詩劉琨答盧諶詩注引毛詩皆作翻又謝曠張子房詩注引薛君章句

翻飛兒是其證蒙訓始生民維清同始小釋蒙允彼桃蟲句終大釋翻飛維鳥句言始者彼桃蟲之小鳥

後乃翻然飛為大鳥此亦慎小懲大之意也尤語詞○爾雅堪勝也任與勝義相近傳訓予為我我成王

載芟一章三十一句

載芟春藉田而祈社稷也【疏】此春祈社稷之樂歌也天子有王社王稷又有大社大稷大社大稷與天

下羣姓共之也在王宮路門內之有王社王稷在郊為境內之民人祀之

載芟春藉田而祈社稷也【疏】此春祈社稷之樂歌也天子有王社王稷又有大社大稷大社大稷與天

下羣姓共之也在王宮路門內之有王社王稷在郊為境內之民人祀之

天子藉田千畝在南郊。社稷之體與藉田相近也。祈穀之祭上帝於夏正月，后土於夏二月，后土為社。詩兼言稷者為五穀，因重之也。獨斷云：天子社稷土壇方廣五丈，諸侯半之。社稷二神同功，故同堂別壇俱在。亦。

載芟載作，其耕澤澤。千耦其耘，徂隰徂畛。傳：除草曰芟，除木曰梓，畛，場也。侯主侯伯，侯亞侯旅，侯疆侯

以有噲其懿，思媚其婦，有依其士。傳：主，家長也。伯，長子也。亞，仲叔也。旅，子弟也。疆，疆力也。以，用也。噲，衆

貌。士，子弟也。有略其耜，俶載南畝，播厥百穀，實函斯活。驛驛其達，有厭其傑。厭厭其苗，緜緜其鹿。傳：略，

利也。達，射也。有厭其傑，言傑苗厭然特美也。厭，耘也。載穫濟濟，有實其積，萬億及秬，為酒為醴，烝畀祖妣，

以洽百禮，有飶其香，邦家之光。有椒其馨，胡考之寧。傳：濟濟，難也。飶，芬香也。椒，猶鮓也。胡，壽也。考，成也。

匪且有且，匪今斯今，振古如茲。傳：且，此也。振，自也。疏：說文：芟，刈艸也。秋官：梓氏注：梓，除木之名。並與

人注釋釋猶蠶，蠶解散之意。今爾雅作郝郝，郝者本字，出車傳塗凍釋也。是釋有解散義也。良耜箋云：千

耦，其耘，作向衆也。隰者，田耕之處。爾雅：毛傳：皆云：下溼曰隰。隰，謂下溼可耕也。凡簡兮山有扶蘇，山有

檉，晨風，四月，山隰，皇皇者華，常棣，信南山，黍苗，原隰，公劉，隰原，車鄰，阪隰，皆以二者並言，分別高下，則隰

畛，猶是也。場，釋文：皇皇者華，常棣，信南山，黍苗，原隰，公劉，隰原，車鄰，阪隰，皆以二者並言，分別高下，則隰

今亦作場。徂隰徂畛，猶云：而隰而畛也。古徂，且同聲。且而，同義。故且謂之也。信南山，疆易翼，翼傳：易，畔也。易

字，兩徂字。六侯字，皆疊用之。為語詞。○主，即一家受田之人也。古者二十授餘夫之田，三十授一夫之田，

六十歸田於公，大凡三十取室生子，年三十，父年必六十，是父歸田，乃子受田矣。傳云：家長為一夫之家，

以餘夫之田二十五畝，為百畝四分之一也。漢書：食貨志：農，民戶一人，已受田，其家衆男，為餘夫，亦以口

受田，如比是也。旅，即餘夫之稅。故大約有八口，五口也。侯疆侯旅，侯亞侯旅，侯亞侯旅，侯亞侯旅，侯亞侯旅，

謂皆能用也說文噴聲也詩曰有噴其籛案說文當作衆聲也噴字從口故云衆聲毛釋經義故云衆
 兒思齊傳云嬌愛也箋云依之言愛也士子弟正義云婦士俱是行饑之人七月同我婦子即此之士
 也思詞也蓋此篇思媚與有依對文思猶有也桑扈絲衣思柔與其妹對文思猶其也采芣出車來思與
 往矣對文思猶矣也思皆為語詞○略讓為假借字也說文跲縮文作跲聲有銛利之義爾雅云刻擊
 利也刻大田詩作擊擊詩正義及顏師古匡謬正俗引爾雅皆作略玉篇擊今作略刻擊略聲同通
 用箋云函舍也活生也小星詩正義實有也實與有同義播厥百穀實斯活與大田篇播厥百穀既庭
 且碩句義相同爾雅釋生也詩正義訓達為射人注有刻皆生之貌儀禮既夕記殷依捷句釋同驛驛
 謂之生則達即生也射矣射亦生也文選甘泉賦注引韓詩章句釋盛盛賦訓異其苗齊等也玉篇捷
 捷之為銛蓋以特訓傑也說文稿禾舉出苗也玉篇稿長禾也傑與稿同義賦訓異其苗齊等也玉篇捷
 字當衍傳蓋以特訓傑也說文稿禾舉出苗也玉篇稿長禾也傑與稿同義賦訓異其苗齊等也玉篇捷
 稽苗美也廣韻集韻皆作楷楷即厥厥其苗亦謂之穠穠詩作廉古文假借字兩雅絲絲也昭元年左傳是穠是藜
 杜注穠穠也甫田傳私除草也除草謂之耘亦謂之穠穠詩作廉古文假借字兩雅絲絲也昭元年左傳是穠是藜
 濟為難與執競反為難同難古儼字謂穫之者衆必依次而行有均齊不絕也釋文本傳耘作芸○傳濟
 南山傳實滿也豐年傳數萬至萬曰億數億至億曰秭實之初筵正義引載芟傳百禮言多今無此文未
 知何據竊楚茨信南山作茲茲萬曰億數億至億曰秭實之初筵正義引載芟傳百禮言多今無此文未
 稷言黍稷芬芬蓋主祭而為言也椒與餘同義故傳云椒猶餘也竟豎傳云馨香之遠聞也正義引周書
 成也案此言享祀獲福與楚茨首章同○且與此者指上文洽禮獲福而言歷今斯言不始於今而
 此篇傳訓匪且有且言不期有而今適有此也此者指上文洽禮獲福而言歷今斯言不始於今而
 其見於今也駢籍自今以始歲其有傳歲其有年也文義正同振訓自猶中庸示改為真內則賦或作
 振易振恒說文作播恒說文從真聲讀若黃皆依雙聲立訓之例振自古自古猶自昔也詩雅云
 振古也詩言振古承歷今斯今句如茲承歷且有且句茲亦此也解者皆失之

良耜一章二十三句

良耜秋報社稷也〔疏〕此秋報社稷之樂歌也白虎通義云歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春
 之月擇元日命民社稷神契曰仲秋獲禾報社祭稷侯官陳壽祺云仲秋舊作仲春

春誤引月令以證春求引按神契以證秋報獲與獲古通

麥麥良耜倣載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饑伊黍其笠伊糾其縛斯趙以薶茶蓼如墉其比如櫛以開百室【傳】狂狂獲擊也粟粟衆多也墉城也百室盈止婦子寧止殺時特牲有採其

角以似以續續古之人【傳】黃牛黑臀曰犛社稷之牛角尺以似以續嗣前歲續往事也【疏】爾雅云麥

文字或作稷稷楚茨傳稷疾也說文麥治稼麥麥進也疾進義相近周禮維氏注耜之以耜測凍天

測即測測也稷與測古聲相同儀猶篋也箋豐年則亦食黍也無羊言糞都人士言壘笱二者平列故

圓籥無祿者稷饋稷饋其無笱是庶人食稷雨故此傳云笱所以禦暑雨也糾猶糾糾也葛履傳糾糾

猶絲也趙線之趙與此趙字同荀子賦箴頭恬達而尾趙線者邪楊倣注云趙讀為掉掉線長貌言箴尾掉

而絲也趙線之趙與此趙字同荀子賦箴頭恬達而尾趙線者邪楊倣注云趙讀為掉掉線長貌言箴尾掉

其縛斯擗木三家詩說文孽部藤披田艸也从孽好省孽或作灰引詩作休爾雅蕨委葉郭引詩作以蓀

蓀蓀正義云茶亦穉草非苦菜也引王肅注茶陸機爾雅蓀蓀說文蓀辛菜蓀虞也蓀虞也許讀爾

雅以蓀虞為句與某氏孫郭三家以虞蓀為句者不穀也生民蕪厥豐草種之黃茂傳蕪治茂美也文義

茶蓀朽止黍稷茂止言草郭而苗茂也黍稷以咳百穀同王肅云蓀水草孫炎注亦謂澤也蕪治茂美也文義

相同案止黍稷茂止言草郭而苗茂也黍稷以咳百穀同王肅云蓀水草孫炎注亦謂澤也蕪治茂美也文義

作鉦鉦云斷禾穗聲也鉦聲義相近爾雅擗擗也傳所本也說文擗擗禾聲詩曰擗之擗釋名

之秩秩積積秩栗皆聲轉而義得相通哀二年公羊傳戰于栗一本作秩是栗栗即秩秩矣墉訓城皇矣

通經言角傳知為牛角者以言梓也知為社稷之牛者以此詩為報社稷也社稷之牛角尺禮記王制文王制祭天地之牛角謂三侑也若賓客則不得音稷也禮器牲不及肥大疏謂郊牛三羊社稷之角尺各有所宜是禮疏所據也社稷不謂詩疏引禮緯稽命徵云宗廟社稷角握牛三羊傳何注祭天性角謂稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是何用禮緯說與王制異而亦不及賓客可證案孫說是也桓八年公羊注禮天子之性角握諸侯角尺而秋官掌客注凡賓客則皆角尺即用古禮訓以似謂嗣前歲以續謂續往事言嗣續前歲已往之事也引王制作賓客亦誤似讀與嗣同續亦謂也傳謂正義云嗣續俱是繼前之言故為嗣前歲續往歲之事前也引王制與嗣歲傳與來歲繼往歲也二傳意同今年為前往孔說是也古之人田祖田畯皆先春官籥師凡國祈年于田祖畯幽雅擊土鼓以樂田畯田傳田祖先裔也鄭司農注云田畯古之先

絲衣一章九句

絲衣釋賓尸也高子曰靈星之尸也疏案此釋祭賓尸之樂歌也爾雅釋天釋又祭也周曰釋商曰形大廟仲遂卒于坐壬午猶釋公羊傳釋者何祭之明日也何注云天子諸侯曰釋大夫曰賓尸於室中無別行賓尸於賓尸士曰宴尸儀禮有司徹注云上大夫既祭備尸於堂以祭之明日也何注云天子諸侯曰釋大夫曰賓尸於室中無別行賓尸於賓尸士曰宴尸諸侯之祭明日而釋籩天子諸侯曰釋以祭之明日也何注云天子諸侯曰賓尸於室中無別行賓尸於賓尸士曰宴尸大夫賓尸之禮絲衣乃為天子諸侯曰釋以祭之明日也何注云天子諸侯曰賓尸於室中無別行賓尸於賓尸士曰宴尸而賓尸及賓客此天子稱實尸魯語釋不盡饌則退此大夫亦稱釋統言不別耳高子以楚楚茨傳云尸也者史記封禪書或曰周與而邑部立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀云五年修復周家舊祠祀后稷於東南為民祈農報厥功夏則龍星見而始零龍星左角為天田右角為大庭天田為司馬教人種百穀為稷靈者神也辰之神為靈星故以壬辰日祠靈星於東南金勝為土相也據漢舊儀則靈星為零祭之星左傳龍見而零當夏正四月此零之正祭禮記月令仲夏大零為零之盡時月令命有司為民祈祀山川百源大零帝用盛樂乃命百縣零祀百辟鄉土有益於民者以祈穀實鄭注云零吁嗟求雨之祭也零帝謂為壇南郊之旁零五精之帝配以先帝也又云百辟鄉土古者上公若甸龍后稷之類也天子零上帝諸侯以下零上公祭法

雩宗祭水旱也。鄭注云：宗當爲榮，雩榮亦謂水旱壇也。蓋周人南郊與啓蟄兩郊爲兩祭，南郊以後稷亦春祈穀，即不以後稷配而夏祈穀爲雩祭。又謂水旱壇也。鄭注所謂雩配先帝也。至諸侯雩，上公以後稷配，祀后稷。漢高帝令郡國縣立靈星祠，即后稷祠。漢沿周制也。逸周書作雩篇，設丘兆日月星辰四字，本配以後稷。此謂南郊后稷配天也。又云日月星辰，先王皆與食。孔晁注：先王雩，故謂之農星。而蔡邕獨斷：靈星，農星之火，祭農星后稷配食。此又配先帝之義也。農星爲農祥，雩亦禱穀，明雩篇春秋左氏傳曰：啓蟄而雩，又曰：龍見而雩，啓蟄龍見，皆二月也。春二月雩，秋八月亦雩，春祈穀，雨秋祈穀，實當今靈星爲秋雩之雩也。春雩，廢秋雩，在故靈星之祀。歲雩祭也。不知雩者，夏祈之祭，秋不雨亦常行之。故漢祭靈星爲秋雩，說以爲春雩廢，此亦誤。沿農祥長正之說矣。淮南子主術篇：君人之道，其猶靈星之尸也。儼然玄默而吉祥，受福高誘。注引詩曰：公尸燕飲，在宗載考。此引詩有誤。堯駢四章云：公尸來燕來宗，既燕于宗，福祿攸降。公尸燕飲，福祿來崇，其意以此。公尸爲靈星之尸，遂祭社稷山川之尸，高鄭皆本三家詩說。然堯駢乃釋祭之詩，公尸爲宗廟之尸，社稷山川不聞釋祭論。衛又云：歲氣調和，災害不生，尙猶不備形釋之義也。王說之禮也。況歲氣有變，水旱不時，人君之懼，必痛甚矣。雖有靈星之祀，猶復雩，恐前不備形釋之義也。王說靈星爲復雩之祀，與月令合。當是相傳古義，然釋者明日又祭之名，不得謂復雩之號。此又誤。沿三家詩說矣。要之周家舊祠，本有靈星。古者祭必有尸，故有靈星之尸。祀亦歌絲衣，與載芟良耜同爲祈報之詩。序引高子說者，以博異聞也。鄭志答張逸云：高子之言，非毛公後人答之。疑高子即高行子。孟子稱高子論小弁之詩，小弁傳引其說。韓詩外傳又稱高子與孟子論衛女之詩，則與此高子當是一人。習於詩者，故毛詩序與傳皆有高子。陸德明釋文：徐整云：子夏授高行子，高行子授薛倉子，薛倉子授帛妙子。帛妙子授河間人大毛公。

絲衣其紕，載弁俅俅。【傳】絲衣，祭服也。紕，繫解貌。俅，俅，恭順貌。自堂徂基，自羊徂牛。甬鼎及鼐。【傳】基，門塾之基。自羊徂牛，言先小後大也。大鼎謂之鼐，小鼎謂之甬。兕觥其觶，旨酒思柔。不吳不敖，胡考之休。【傳】吳，譁也。考，成也。疏：麻衣朝服，絲衣則祭服也。士冠禮：爵弁服，纁裳純衣，注：純衣，絲衣也。蓋餘衣皆貌。詩曰：素衣其紕，徐璉云：皮弁服，故素衣也。通典禮四：引劉向五經通義：靈星爲立尸，故云絲衣。其紕，會弁俅俅，傳言王者祭靈星，公尸所服之衣也。案洪奧會弁如星弁，爲皮弁，與此作會弁同。又絲衣，尸服，不

謂祭服皆出三家異說爾雅釋言侯載也郭注引詩載弁倅倅釋訓倅倅服也注謂載弁服說文倅冠飾也引詩亦作載弁載猶戴也毛詩作載載語詞也弁倅倅謂弁者倅倅然恭順也公羊注云必留者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭祀則無有誤敬慎之至此與傳云恭順義合古順慎通傳絲衣為祭服則知弁為爵弁箋云弁爵弁是也箋又謂爵弁士服釋禮輕使士此說恐非古者冕弁通稱文王傳周冕即周弁司服凡巾事弁經服弁師章弁皮弁弁經弁即玄冕天子祭羣小祀則玄冕釋禮輕故不妨稱弁也凡四司徹掃堂注為內戶塾之基也郊特牲釋於於庫門內失之矣焦循宮室圖云側日之謂之塾一門凡四塾門塾之基廟門塾之基在內庫門不在外鄭以初釋一祭故禮器為初乎外注引詩自堂徂基堂為祭不索神故先掃堂而後及基堂在內基在外鄭以初釋一祭故禮器為初乎外注引詩自堂徂基堂為祭曰自堂徂基自羊徂牛首以內及外以小而大也韓詩外傳三亦引此詩而釋之云以小成大此當有奢文劉子政學魯詩兼習韓傳說苑正用外傳內外指堂基而小大指羊牛與毛義正同其故未聞也兩徂字當讀為且為句中語助之詞且猶而也自堂徂基音自堂而基也自羊徂牛音自羊而牛也韓詩外傳作者段注云絕大謂爾牛之鼎訓徂又易曰牛鼎受一斛羊鼎絕大謂之鼎此與傳說同也說文羸鼎小鼎者段注云絕大謂爾牛之鼎訓徂又易曰牛鼎受一斛羊鼎絕大謂之鼎此與傳說同也說文羸鼎小鼎小大作儷耦至本句變文自當以爾雅毛傳為正解韓亦當同毛也爾雅圖弁上謂之羸正義云釋器文孫炎曰鼎獻上而小口者以羸對稱羸大而不羸小爾雅乃詳說其形也羸圖弁上謂之羸正義云釋器文孫炎曰鼎獻及薰俗作繼掩與弁通○卷耳我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也七月稱彼兕觥傳兕觥所以擊衆也則兕觥為獻賓酬客之爵釋祭行旅酬故設兕觥楚英篇云為豆孔庶為賓為客獻酬交錯禮儀卒度即其義也觥當依本三家作斛射角貌釋詞詩思吳泮水語箋云吳譚也正用此傳方音吳大說文矢部吳大引詩也與譚義相近不放史記引作不驚蓋成立義自異胡何也何何不也胡考之休言何不放也史引詩而言曰今鼎至甘泉光潤龍變承休無疆

酌一章九句

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也疏維天之命禮成告文王此樂成告武王樂莫大於大武之詩而篇名酌者言酌時之宜所謂湯伐桀武王伐紂時也曰酌先祖之道者先祖謂文王此告成大三分取二而不取武王酌其時八百會同則能酌文王曰取之萬民不悅則勿取文王是也取之而萬民悅則繁露實文篇云周公輔成王成文武之制所以順天以奉天此約即酌也漢書董仲舒作頌時言之樂莫盛于韶子周莫盛于勺曰奉天者不過言革命所以順天以奉天此約即酌也漢書董仲舒作頌時言之樂莫公作勺言能酌先祖之道也此正與毛詩序同白虎通義禮樂篇云周樂曰大武象周公之樂曰勺合曰大武此或出三家詩然亦足證此序言告成大武故有合曰大武之語至蔡邕獨斷應劭風俗通亦皆言酌先祖之道知序義之來古矣

於鑠王師遵養時晦傳鑠美遵率養取晦味也時純熙矣是用大介我龍受之躡躡王之造傳龍和也躡躡武貌造為也載用有嗣實維爾公傳公事也允師疏鑠美爾雅釋詁文王武王也遵訓率蓋謂所食則養羞猶言取食也禮記射義篇養諸侯而兵不用猶言不用師徒曰取也荀子君子篇論法聖王則知所貴矣論知所貴則知所養矣猶言知所取法也孟子告子篇舍其梧檟養其棘蒺猶言舍梧檟而取棘蒺也養其一指而失其肩背猶言取一指而失肩背也為其養小以失大猶言取小失大也於已取之而已矣趙岐注云皆在己之所養養為取則取為養皆其義證宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻昧武之善經也其下即引灼於鑠王師遵養時晦書味也杜注云善致也致討於味案者味即攻昧傳訓晦為義本左傳武篇之至於晦也又武篇韓詩訓書為惡此箋謂文王事紂養是闡味之君以老其惡當用韓義而武篇相養者又不從韓詩也純大也照廣也介亦大也王肅云於乎美哉武王之君以老其惡當是味謂紂定天下以除味也於是道大明是用有大言大平也正義用王申詩傳意或然也龍和長費同龍之為和識者皆不得其解善牧誓今子發惟恭行天之罰段氏尙書撰異云史記漢書皆作共或

作雙漢書敘傳襲行天罰赫赫明明又選鍾士季檄蜀文命授六師襲行天罰班固東都賦襲行天罰
天順人斯乃湯武之所以昭王樂也又秦和鐘銘襲黃天命尚書襲字其義皆可訓為和自俗人改襲
為恭則失其義矣詩之龍即襲之古文假借字傳云龍和也凡應天順人謂之和言我周協和伐商遂受
天命有天下與書所云武王襲行天之罰其義正同大明篤生武王保右命爾襲伐大商傳襲和也其意
亦正同○傳於版籀籀訓驤蓋高籀驤訓壯此云武貌各隨文訓造訓為王之為言武王之為武也載
獨乃也實當作寔寔維是為也公訓事事即伐殷之事載用有嗣寔維爾公武篇所云嗣武勝殷也

桓一章九句

桓講武類禡也桓武志也○疏正義云桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲代殷陳列六軍講習武
王大平之時詩人追述其事而為此歌焉案書類于上帝文在巡守之先周禮肆師類造上帝記在師
甸之後至肆師甸視大司馬表貉諸家以為貉即禡祭若為四時田獵設祭是巡狩大甸獵皆有類禡序
云講武則不獨施於出征矣蓋武王克紂代殷出征類禡其後大平告成講武事而類禡當亦
此為樂歌歟云桓武志也者正義云桓者威武之志言講武之時軍功皆武故取桓字名篇也以

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥土于以四方克定厥家於昭于天皇以閒之○傳士事也閒
代也○疏綏猶和也婁敷也宣十二年左傳引頌曰綏萬邦婁豐年而釋之云和衆豐財謂武七德之二
方為外家為內漢書匡衡傳陛下聖德純備莫不修正則天下無為而治詩云于以四方克定厥家傳曰
正家而天下定矣匡稚主治齊詩而毛詩義亦同也○閒代爾雅釋詁文皇字緊承天字文王傳云皇天
也於昭于天皇以閒之言武王之德昭著於天故天以武王代殷也皇矣序云天監代殷莫若周此其義
矣箋訓皇君謂紂為天下之君於上下文義頗覺迂曲正義用王肅申毛云於平周道乃昭見於天故用
美道代殷定天下亦非的解
道釋皇增字成義亦非的解

賈一章六句

賈大封於廟也賈予也言所以錫予善人也○疏論語堯曰篤云周有大賈善人是富書序云武王既勝
邦諸侯班宗彝作分器史記殷本紀作封諸侯古邦

也封通

文王既勤止我應受之敷時釋思【傳】勤勞應當釋陳也我徂維求定時周之命於釋思【疏】勤勞爾雅勞下當有也字宣十一年左傳卻成子曰吾聞之非德莫如勤非勤何以求人能勤有繼其從之也詩曰文王既勤止文王猶勤况寡德乎勤皆勞也文王篤豐豐文王傳豐豐勉也勞與勉義近○我武王也應當下武同我應受之與武副武受之句義相同敷宜十二年左傳引詩作鋪敷鋪皆布也傳云釋陳者陳讀如文王陳錫哉周之陳王肅云文王能有布陳大利以賜予人與序音錫予善人正合此謂武王錫予即是行文王陳錫之事也徐幹中論爵祿篇先王將建諸侯而錫爵祿也必於清廟之中陳金石之樂宴錫之禮宗人摯相內史作策也即引此頌而釋之云由此觀之爵祿者先王之所重也非所輕也案徐偉長漢末靈帝時人其解詩猶能發明序傳之指矣徂往也往伐殷也定安也與武書定爾功之定義同受命數釋重言之者周以文王官人為法也

般一章七句

般巡守而祀四嶽河海也般樂也【疏】正義集注本有般樂也三字今誤入箋者非也酌榘賽三序皆申望祀山川也

於皇時周陟其高山墮山喬嶽允猶翕河【傳】高山四嶽也墮山山之墮墮小者也翕合也敷天之下哀時之對【傳】哀聚也時周之命【疏】皇美也序言巡守而祀四嶽故傳釋高山為四嶽也嵩高傳云嶽四嶽為畿內望祭非巡守而祀故傳但言四嶽而不言五嶽五嶽見於周禮大宗伯以血祭祭五嶽大司樂四鎮五嶽崩令去樂五嶽之名爾雅釋山具有二說前說云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡後說引泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恆山為北嶽嵩高為中嶽史記封禪書漢書郊祀志白虎通義云泰山大傳說苑辨物篇風俗通義山澤篇何休公羊隱八年注並同後說說文漢書郊祀志白虎通義大室其解亦不異後說鄭康成大宗伯注用爾雅後說而大司樂注本爾雅前說說文漢書郊祀志白虎通義書解矣矣竊謂統大地言曰四嶽并畿內言曰五嶽爾雅釋地河南曰豫州爾雅豫州之域從河南以至

漢水改禹貢西河南面之地并入於豫則大率屬豫而不屬雍說者以為此殷制然九州可改四嶽不移殷都在冀四嶽仍從夏制周禮職方西南輿地同屬四嶽亦當從殷制職方氏雍州山嶽曰嶽山王引之以山為衍字鄭注云嶽吳嶽也漢書地理志吳山在右扶風汧縣西古文以為汧山續漢書郡國志汧縣有吳嶽本名汧是職方之嶽即禹貢之汧周通鑄改汧為嶽實始於周嶽者山之尊稱周於王畿近西祭天下名山為嶽以一嶽配四嶽不聞以雍嶽之嶽呼為四嶽并不得以此嶽視三公是也五嶽并數嶽可知也天子述職之所有事仍數四嶽而不數雍嶽或曰周公營邑成周故大室為九嶽以配四嶽故曰五嶽此更非九州山嶽亦必依土中定域職方五嶽不嶽山而昭四年左傳司馬侯言大室又列於四嶽之外皆其明證也亂晉滷爾雅正義據此職方五嶽不嶽山而昭四年左傳司馬侯言大室又列於四嶽之外皆其名末後說為漢初傳爾雅者增益其文金鸚駁之云四嶽歷代不變中嶽隨帝都而移堯都平陽舜都蒲阪禹都晉陽皆在冀州之域故並以嵩高為中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之制故五嶽之名不改而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高為中嶽迨平王東遷雒邑與殷都西亳在豫州嵩高正在畿內又在四嶽之中誠齋據禹貢至于岳陽至于大岳皆指嵩高為中嶽定為殷大山為中嶽據爾雅河岳貢謂之鎮曰嶽山遂謂西周以嶽山為中嶽因又謂爾雅嵩高為中嶽定為殷大山為中嶽據爾雅河岳貢謂之外方左傳謂之名始於漢武高武置以奉大室山是為中嶽則嵩高為中嶽故移其神於漢武郭璞云崑山今高也地理志云嶺川郡崑高武置以奉大室山是為中嶽則嵩高為中嶽故移其神於漢武郭璞云崑山今在廬江濠縣西即天柱山漢武帝以衡山遼曠因譏緯皆以嵩山為南嶽故司馬遷劉向班固許慎應劭何休說四嶽者往往益嵩高嶽以配五嶽之尊恪遵時制呼之為南嶽則改衡為霍亦始於漢武爾雅末後說四嶽者往往益嵩高嶽以配五嶽之尊恪遵時制臣姬美本朝故司馬遷劉向班固許慎應劭何休說四嶽者往往益嵩高嶽以配五嶽之尊恪遵時制不敢游移要不可與論古也毛傳言四嶽而因及五嶽乃詳證之如此○置字又作墮此山名為墮不為墮傳釋經墮山之義云山之墮本爾雅釋山墮山墮之文而更申明墮之義云墮山者如小墮為墮魚子為鱗之例山墮乃大山旁若相推落也墮山墮之文而更申明墮之義云墮山者如小墮為墮聲讀若相推落之例山墮乃大山旁若相推落也墮山墮之文而更申明墮之義云墮山者如小墮為墮名岸脅之旁著欲落墮者曰氏此巴蜀方言語謂山崖旁欲落墮也墮之形狀小於音著義也氏墮者從山省體篆下同禮方祀高嶽而墮必連屬祭之者猶若登山岸禪梁父也今解之者墮為墮之墮因以爾雅

之禮亦爲山形狹長豈天子巡守必取山形之狹而長者乃設祭之乎則說之謬者矣正義又以傳文墮爲巖字更不得其句解墮山與喬嶽對文墮山爲小山喬嶽爲域中大山時邁傳云喬高也翁訓合允猶翁河言猶合河而祭之允語詞耳凡祭山必及川先河後海言河以望祭之公羊傳云天子有方望之事南河之南西嶽在河之西北嶽在兩河之間巡守至嶽必合河而望祭之公羊傳云天子有方望之事無所不通觀禮云禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘當東嶽望祭之內不及彼三嶽矣○哀當爲擇辨見常棣篇傳云聚者秩序之意也正義云徧天下山川皆有於釋思三字云毛詩無此句齊魯韓詩合山川之靈是周之所以受天命由此也釋文於時周之命下者衍文也崔集注本有是採三家之本崔因有故解之

卷二十九

駟詰訓傳第二十九

駟四篇二十三章二百四十三句〔疏〕

駟四篇皆魯詩周武王定天下封其弟周公旦於魯居上公之五百里今山東兗州府曲阜縣魯所都也孔子魯人仍魯大師之舊詩錄魯頌猶修魯春秋之義焉爾

駟四篇章八句

駟頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寬以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌〔疏〕案命當讀如侯伯七命之命初伯禽就封魯本大國至春秋時爲次國闕公能復伯禽之業如大國之制魯人尊其教於是有大夫季孫行父者往周請命謂請命非謂請作頌也行父請命與史克作頌是兩事史克作頌謂作駟篇非謂作魯頌四篇也唐風無衣美晉武公也武公始并

晉國其大夫為之請命乎天子之使而作是詩也一章云豈曰無衣七兮二章云豈曰無衣六兮七命以七為節六命以六為節晉武公始并晉國大夫為之請命作無衣晉僖公能復舊制大夫為之請命作駟兩詩序義正同也晉詩獨解頌者何仍舊史也錄之念周公也魯周公之後有可以繼周而王者魯也僖公以前未嘗無詩僖公以後未嘗無詩其錄僖公者何僖值周惠王襄王時王以莊終伯以齊始春秋十六年春公子季友卒其冬公會齊侯于淮十七年冬齊侯小白卒十八年春宋公伐齊夏師救齊穀梁傳云善救齊也僖有伐淮夷之功一時史臣皆得歌頌其功行父友之孫相繼為魯命卿三年喪舉有職司也其以駟為頌首者何也魯僖衛文皆繫齊桓所存之國衛文務材訓農季年有三百乘之多故詩人美之云駟牝三千魯僖亦能復千乘之制備六閑之教其事略相等僖為魯中興之君魯又為諸姬之宗故聖人於駟尤致意馬史克也國語作里革

駟駟牡馬在坰之野【傳】駟駟良馬腹幹肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰薄言駟者有駟有皇有驪有黃以車彭彭【傳】牧之坰野則駟駟然駟馬白蹄曰驪黃白曰皇純黑曰驪黃

駟曰黃諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬彭彭有力有容也思無疆思馬斯臧【疏】駟古

葵反說文作駟又作駟同玉駟駟同是古本詩作駟駟牡馬說文駟下云駟馬肥盛也从馬光聲引詩

作駟駟此毛詩也又駟下云駟良馬也从馬堯聲引詩作駟駟此三家詩也釋文牡馬茂后反草木疏云

臧馬悉為說文同或作牧正義本古毛詩本牧馬字作牡馬家訓書證篇江南書皆為牝牡之牡河

北馬悉為說文同或作牧正義本古毛詩本牧馬字作牡馬家訓書證篇江南書皆為牝牡之牡河

為牝牡之牡也駟駟是形容牡馬之狀若作牧馬則與駟義隔矣當從釋文為長釋文本即江南舊本

也傳云駟駟良馬腹幹肥張也者腹幹肥張正釋駟駟之義而必言良馬者良馬對駟馬而言本周禮以

為說洞酌傳洞遠也坰與洞聲義相同邑外曰郊四句傳引爾雅釋地文爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧

於此及野有死麋燕燕于郊三途郊外曰野又野有蔓草傳野四郊之外野皆之不云牧有足證矣書棨誓篇云魯人三郊三塗郊外曰野又野有蔓草傳野四郊之外野皆之不云牧有

之野也故雖名為坰而傳仍邑郊野釋之說文片部邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之月

象遠界也古文作同或作此毛詩也又馬部駟牧馬苑也从馬同聲詩曰在駟之野此三家詩也
 苑謂之駟與毛傳同野為遠野字義皆異薄言駟者傳牧之苑野則駟然駟皆當作駟騶驥也
 傳家上句在坳之野言不知序傳乃申明經義不必經有牧字明矣薄言皆語詞○駟馬白跨曰驪爾雅
 字改首句在坳之野言不知序傳乃申明經義不必經有牧字明矣薄言皆語詞○駟馬白跨曰驪爾雅
 釋畜文郭注云驪黑色跨驪開釋文引蒼頡云跨兩股間也是驪馬黑馬以黑色馬而唯跨白者別其
 名為驪也黃白曰皇東山同說文引蒼頡云跨兩股間也是驪馬黑馬以黑色馬而唯跨白者別其
 戎事驪也赤馬而帶黃色者曰驪宮傳驪赤也此傳亦有驪黃非黃謂黃毛也帶義云驪為純亦黑也
 黃曰驪謂赤馬而帶黃色者曰驪宮傳驪赤也此傳亦有驪黃非黃謂黃毛也帶義云驪為純亦黑也
 黃曰驪謂赤馬而帶黃色者曰驪宮傳驪赤也此傳亦有驪黃非黃謂黃毛也帶義云驪為純亦黑也
 作種馬疑涉上輿馬致誤周禮校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一則誤矣傳文馬四種有良馬一物
 田廐一物駑馬一物凡頌良馬而養樂之樂馬一師四圍三乘為卓一師八師三卓為轂轂一物道馬一物
 為廐一物僕夫六廐成校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圍八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫六馭
 天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種案此傳所本也周禮六種良馬一馭夫六馭
 為良馬其一為駑馬四種則以種戎田三者為良馬其一為駑馬不得以種馬獨擅良馬之稱矣傳引此
 六閑四種之制以美倍公牧馬之盛耳非詩四章分屬四種如孔仲達之說也周禮疏趙商云邦國六閑
 馬四種為二千五百九十二匹謂三良一良四章分屬四種如孔仲達之說也周禮疏趙商云邦國六閑
 百九十六匹故合為二千五百九十二匹案趙商本鄭仲師四匹為乘則自乘至廢之數也詩美衛文
 休言馬力之彌其分章屬意如是也今各本涉下章傳文誤衍有力耳凡詩言彭彭皆謂其儀容之盛出
 車簪出車彭彭傳彭彭四馬貌彭彭猶勝勝也說文勝勝馬盛也蒸民簪四牡彭彭又四牡驕驕驕驕
 猶彭彭皆是多盛之意彭彭有容也無有力二字可證思訓也斯猶其也無疆無期頌禱之詞無致無邪有勸
 御覽彭部五引彭彭有容也無有力二字可證思訓也斯猶其也無疆無期頌禱之詞無致無邪有勸
 戒之義焉思皆為語助臧善也以言馬之善也思馬斯威與於萬斯年則百斯男子胥斯原有秩斯詰上
 一字為語助此其句例解者

駟駟牡馬在坳之野薄言駟者有駘有駘有駘有駘以車任任【傳】蒼白雜毛曰駘黃白雜毛曰駘赤黃

曰駟蒼祺曰駟，係係有力也。思無期，思馬斯才。【傳】才多材也。【疏】蒼白雜毛曰駟，釋畜文。大車傳：英駟白之閒，蒼白即蒼白，英色如駟，則知駟為蒼白馬矣。說文：駟蒼黑雜毛，駟蒼白雜毛。此二篆黑，白字互譌。聽也。黃馬駟，駟乃蒼白，可知黃白雜毛曰駟。釋畜文：郭注云：今之桃華馬上，章傳：黃白曰駟。皇謂黃馬，黃白例亦黃曰駟。說見上章。駟文：馬部無駟字，釋文：著祺字，又作駟。正義：駟，鄭風之駟，案凡誤字，著其義。義與小戎，駟我駟，駟傳：駟，駟文。正義：駟，駟文。同著艾，馬有艾，艾者，艾也。駟，駟文。故案：駟，誤字。著其義。文也。駟，駟白馬也。文：選陸士衡挽歌詩：駟駟策素，駟素者，白也。李善注：乃引此傳作蒼白曰駟。當是轉寫。記：憶之，駟若傳作蒼白，則為青馬，發白色矣。非是。○說文：係，有力也。重言之，則曰係係。同材，當為才字之。擗，逐人駟，駟王注云：駟，駟走貌。韓詩：駟駟駟駟，駟駟駟駟，君章句云：擗，駟與此係係同。材，當為才字之。田序：叔多才而好勇，盧令箋：才多材也。叔子。

駟駟牡馬在坰之野，薄言駟者有駟，有駟有維，以車釋釋。【傳】青駟曰駟，白馬黑駟曰駟，赤身黑

駟曰駟，黑身白駟曰維，釋釋善走也。思無數，思馬斯作。【傳】作始也。【疏】青駟曰駟，釋畜文。釋文：駟亦注云：色有深淺，斑駁駟，今之連錢駟。詩正義：引郭注作隱，窺案：鄰類同。駟，俗字也。說文云：駟，青駟白駟。文如龍魚，許以白鱗解，爾雅：毛傳之鄰，而又申名，駟之義為馬文如龍魚也。駟，釋文云：駟，青駟白駟。韓詩及字林云：駟，白馬黑駟也。此疑元朗涉毛傳白馬黑駟為駟，而誤為駟。且字林木說文：駟，駟文俱引駟，並與毛同也。有駟，傳：青駟曰駟，是青駟為駟，青駟色而有白鱗文者為駟。且字林木說文：駟，駟文俱引身黑駟曰駟，小戎同。正義：今人猶謂此為駟馬也。高注：呂覽孟夏紀：駟馬黑尾曰駟，蓋駟亦駟。及徐音皆作維，字而俗本多作駟，或音黑駟，或音黑大異也。正義：駟，駟舍人注：謂駟，未出檢定本。說文：佳部：維，駟欺鳥部，鶴鳥，駟維，鶴不同鳥，而鶴有鳥稱，則維亦黑鳥之鳥。可知傳云：黑身為維，必有依據。謂馬為維，猶謂馬為鶴也。釋文：維本或作駟，疑駟乃鶴字之誤。○釋文：駟，逸足者也。駟，馬有疾足也。並與此善走。當從釋文，本作善足為長車攻傳，田獵齊足尚疾也。說文：駟，馬逸足者也。駟，馬有疾足也。並與此善走。同，竹劍詩：異同辨云：當與義震為作足同。義王劭曰：馬行先作弄，其四足毛以始訓作意，亦當爾。箋作謂牧之使可，棄駕亦與毛義相成。蓋馬先作弄，四足者正是調習之狀。秦風：載獫狁，始也。謂達其

有駟頌僖公君臣之有道也。

振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞【傳】振振翠飛貌鷺白鳥也以與絜白之士咽咽鼓節也下皆樂兮【疏】文

駟馬飽也【箋】云喻僖公用臣先致其祿食許鄭意同樂黃四黃馬駟者羣臣所乘四黃馬之貌傳云肥強

就字訓以借喻經義箋云致祿食又以中傳義也漢書李尋傳馬不伏歷不可以趨道士不素養不可以

重國又潛夫論強祿篇君以臣為其然後高能可崇也馬肥然後遠能可致也義始與傳同夙夜早夜也

早夜於公所是即明明之義明明猶勉勉也禮記玉藻云朝辨色始入○鷺鷺羽鷺羽所以為舞持鷺以

舞與鼓相應宛丘云坎其擊鼓值其鷺羽此其義也詩以燕舞起義亦即以鷺鳥生與故傳義已見振鷺

篇而此重發傳者將以明其與義也鷺白鳥與絜白之上則馬肥強亦是與可互見也肥強喻有材也絜

白喻有德也凡言與者例皆發傳於首章首句而唯南有嘉魚不發傳於首章此又不發傳於首句皆其

變例以見傳之言與固有通於上下者矣咽咽采芑那篇作淵淵咽淵如姻姻相通之例釋文咽本又作

變傳云鼓節謂舞以鼓為節也言語詞于發聲桑扈傳云胥皆也于胥樂兮言君臣皆樂也

有駟有駟駟彼樂牡夙夜在公在公飲酒【傳】言臣有餘敬而君有餘惠也振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言

歸于胥樂兮【疏】燕主於飲酒推夙夜之心以飲酒於公所是臣有餘敬也在於公所飲

酒以樂羣臣是君有餘惠也序所謂君臣有道也傳文惠下補也字

有駟有駟駟彼樂駟【傳】青驥曰駟夙夜在公在公載燕自今以始歲其有【傳】歲其有豐年也君子有

穀詒孫子于胥樂兮【疏】青驥曰駟爾雅釋畜文驥者黑色郭注云今之鐵驥也說文云駟青驥馬又云

關矣駟緝稱並聲同而義通○燕燕飲酒也首章夙夜在公在公明合二句一意二章飲酒三章燕又

從在公而推言之此篇例也詩以始有子為韻唐石經於有下增年字而轉寫者更於傳文年上增豐字

皆俗誤不可從甫田自古有年箋自古者豐年之法如此也豐年箋豐年大有年也公羊傳大有年何大

豐年也皆謂有年為豐年則於有下增豐為衍字矣定本集注皆云然其有年無豐字可證載馳篇不能

旋反不能旋反我思齊南山篇必告父母必告父母廟黃鳥篇不可與明不可與明夫婦之道及此篇歲共有歲其有年也若經義未明傳乃補明之以足其義旬例相同君子謂僖公也穀善也

泮水八章章八句

泮水頌僖公能修泮宮也〔疏〕五章云既作泮

思樂泮水薄采其芹〔傳〕泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮言水則采取其芹宮則采取其化魯侯

戾止言觀其旂其旂萋萋鸞聲嘖嘖〔傳〕戾來止至也言觀其旂言法則其文章也萋萋言有法度也嘖

嘖言其聲也無小無大從公子邁〔疏〕經中或言泮宮或言泮故傳以泮宮釋泮泮宮有水曰泮水靈臺

及白虎通義通典禮十三引劉向五經通義並云南通水東四一百步南北六十步蓋西水南北四百步

經泗水篇魯共王殿之東南即泮宮也宮中有壑壑南水東四一百步南北六十步蓋西水南北四百步

東四六十步酈所目驗泮宮遺趾與說文合禮記王制篇天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大

學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮傳所本也鄭注云此小學大學殷之制案殷制大學在郊靈臺辟廱是

也周制天子大學在國小學在郊文王有聲辟廱是也天射於大學此諸侯大學在郊之義證矣明堂大

在郊各一鄉射禮記於郊則閭中注於郊謂射也天射於大學此諸侯大學在郊之義證矣明堂大

米廩亦得立四代之學唯天子四門之學總爲辟廱故警宗亦稱四廡首魯唯周學稱制於路寢明堂四

門之學不必皆依類宮形也此魯國學之制也禮器篇魯人將有事於上帝必先有事於類宮注類宮三

學也詩所謂類宮也字或爲郊宮蓋周四郊之學亦總爲辟廱魯郊近於周郊不必四郊設四學或亦從

殷制諸侯大學在郊者止有一泮宮亦不四郊皆設泮宮也此魯郊學之制也類與泮通魯頌泮宮與禮

器類宮同處而與明堂位類宮爲異處泮宮在郊其遠近未聞也魯郊學之制也類與泮通魯頌泮宮與禮

其芹宮則採取其化者此總釋之也榮供飲酒賜懷好音其用驗已采叔箋云芹菜也可以爲道○戾亦

亦即旃旒云音有法度者動有文章也文選東京賦注引毛詩鬻作鬻說文鉞車鑿聲也从金戍聲詩曰
鑿鑿鉞鉞徐鉉云今俗作鑿段注云疑古毛詩泮水本作鉞鉞後乃變為鑿字許所據作鉞戍聲辛律切
變為鑿呼會切與案集韻十四秦鉞鐵鑿三同呼外切說文車鑿聲也引詩鑿聲鉞鉞是
丁度所據說文引詩作鉞鉞也今詩作鑿鑿庭燎篇同邁行也小大從公音從行者衆也

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭載色載笑匪怒伊教傳其馬蹻蹻音疆

盛也色溫潤也疏藻聚藻見采蘋傳蹻有矯拂之義皇矣傳蕭蕭疆盛也馬疆盛謂之蹻蹻猶車疆盛

昭昭明於道德是躬化之道可也案與此昭昭同色讀令儀令色之色傳云溫潤蓋古語即谷風箋君子洗洗然泚泚然無溫潤之色

思樂泮水薄采其菲傳菲薨葵也魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老願彼長道屈此羣醜傳

屈收醜衆也疏菲各本誤作菲釋文徐音柳是也周禮醜人有菲菹說文謂薨葵也引詩作菲又羣
義疏同羣即羣也管子五行篇卵菜尹知章注云卵羣引義疏云菲與苻菜相似菜大如手亦圓有肥者嘗

手光滑不得停也莖大如箸皆可生食又可淪滑美江南人謂之苻菜或謂之水葵釋文引鄭小同說與

文云響鄉人飲酒也應天子響飲於辟廡諸侯響飲於泮宮其禮同也春入學釋菜詩詠采芣正謂僖公行春

之凡飲酒皆曰響天子響飲於辟廡諸侯響飲於泮宮其禮同也春入學釋菜詩詠采芣正謂僖公行春

響之禮而不音射者文不備也飲酒必遂養老禮記文王世子篇適東序釋奠於先老遂設三老五更羣

老之席位焉適饋省醴養老之珍具遂發味焉退筵之以孝養也周禮黨正以禮屬民而飲酒于序以正

齒位此皆飲酒養老之禮行葦云晉孫維主酒禮維納以大斗以新黃耆所謂既飲旨酒也又云黃耆

台背以引同屈古謂字維祺即介景福所謂收聚也以言揭曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以

長也義亦同屈古謂字維祺即介景福所謂收聚也以言揭曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以

于郊者必取賢古謂字維祺即介景福所謂收聚也以言揭曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以

其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上聲也收斂得此衆聚王肅亦云斂此羣衆蓋本韓以進毛是也
衆即旅收即取賢斂才釋文引韓詩云屈收也收斂得此衆聚王肅亦云斂此羣衆蓋本韓以進毛是也
此章未及伐淮夷之事

穆穆魯侯敬明其德敬慎威儀維民之則允文允武昭假烈祖【傳】假至也靡有不孝自求伊祐【疏】雅
穆穆敬也假至靈漢同烈祖伯禽爲魯有功德之祖也詩述聞云孝本作季說文季效也从子文聲效與
微同經文作希而訓爲微故箋云無不法微之者釋文正義所見本已誤爲孝是以張參五經文字失收
季字也靡有不孝謂魯公無事不法微其祖
非謂國人微魯公也當承昭假烈祖爲義

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臬陶在泮獻囚【傳】囚拘也【疏】
明明猶勉勉也前四章言脩泮宮之化後四章言伐淮夷之功既作泮宮淮夷攸服此蒙上生下之詞在
秋僖十三年夏公會諸侯于鹹左傳會于鹹淮夷病杞故十六年冬公會諸侯于淮傳會于淮謀郟且東
略也十七年秋九月公至自會傳書曰至自會猶有諸侯之事焉案淮夷病杞又病郟于淮皆齊桓
公兵車之會而僖公與焉淮之會於十六年之冬十二月而自會至十七年秋九月其時齊侯先歸留
魯侯與諸侯以爲東略之謀則僖公自有伐淮夷之事淮夷在魯東南世與魯爲難故周公伯禽之世尚
有淮夷並與伯禽征討之後或爲魯屬國僖公又能征伐淮夷故詩人以美之昭三十七年左傳晉范
獻子曰季氏甚得其民淮夷與之是淮夷與魯同畔則爲難服則聽從者也○爾雅矯矯勇也釋文矯本
亦作蹻版嵩高酌皆作蹻蹻云蹻蹻武貌即本酌傳也皇矣傳云不服者殺而獻其左耳曰馘此因訓拘
者因與馘對文馘謂已死囚謂生者生拘之間其辭也王制出征執有罪
反釋奠于學以訊馘告禮記言訊馘告學詩言因馘獻泮宮其事正同

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不吳不揚【傳】桓桓威武貌烝烝厚也皇皇美也揚
傷也不告于訥在泮獻功【疏】爾雅桓桓威也傳木之而益其辭云威武貌桓桓同書牧誓篇尙桓桓說
狄彼東南與書湯交四士之人句法一例釋文引韓詩作勳訓除鍾作別訓治從韓義也箋云東南廣淮
夷○烝烝然厚皇皇然美此傳承上克廣德心爲訓言多士之厚美即本僖公之德心也絲衣傳云吳諱
也車攻之子于征有聞無聲傳有善聞而無譴諱之聲是即不吳之義也漢衛尉衡方碑引詩作不虞虞
者吳之假借字王肅解吳爲過誤非是矣不揚漢碑引詩作不陽揚皆假借字釋文所據傳作瘍王肅
所據傳作傷瘍傷義相近不諱言不謹諱也不傷言不傷害也鄭讀揚如字則與謹諱義復矣告者勸之
假借字文王世子告于甸人注告諫爲勸與此告字同勸亦作勸說文籀窮治罪人也不告于訥言不窮

治凶惡唯在柔服之而已

角弓其觶束矢其授【傳】觶弛貌五十矢為束授衆意也戎車孔博徒御無斃既克淮夷孔淑不逆式固

爾猶淮夷卒獲【疏】觶俗字釋文作斛斛與科聲相似有下垂之義故傳云斛弛貌也荀子議兵篇云

以束矢其束矢之數未識與詩束矢同否鄭注秋官大司寇從尙書左傳賜諸侯一弓百矢為說草注齊

語及高注淮南記論並從射禮三發四矢共十二矢為說然二者皆非詩之束矢矣說文云授衆意也廣雅云授衆也並本毛訓○博猶衆也徒徒行者御御車者數厭也無數言不厭倦也淑善也不逆言率從也同安也定也猶謀也獲亦克也

翩彼飛鴉集于泮林食我桑黹懷我好音【傳】翩飛貌鴉惡聲之鳥也黹桑實也憬彼淮夷來獻其琛元

龜象齒大路南金【傳】憬遠行貌璞寶也元龜尺二寸賂道也南謂荆揚也【疏】經言飛故翮為飛貌鴉

門篇孟子滕文公篇南蠻鴉舌之人非先王之道趙注云其舌之惡如鴉鳥案鴉聲比南楚與鴉舌指南蠻同義孟子即本此詩意也泮泮宮之林也集于泮林所謂出于幽谷遷于喬本也黹氓作其說文云

其桑實也又云黹桑甚之黑也凡桑實熟色黑故字又從黑淮南子主術篇問醫師曰黑何者曰黹然

黹為黑也匪風傳懷歸也日月傳音聲也歸我以好聲用夏變夷也○釋文據說文作慮音贖文選齊故

安陸昭王碑文注引韓詩作贖薛君章句云贖覺寤之貌今說文袒部引詩作贖心部慮下不引詩而憬

下引詩云憬覺悟也其字同毛其義同韓段注以為淺人窳改疑不能明也玉篇憬遠行貌蓋帶馮所據

毛詩已如此瑗寶附雅釋言文正義寶作主諺魯元龜為蔡加淳注說謂蔡國出大龜也又食貨志元龜

豈見各以其所貴寶為擘○元大也漢書食貨志元龜為蔡加淳注說謂蔡國出大龜也又食貨志元龜

距舟長尺二寸公龜九寸以上侯龜七寸以上子龜五寸以上孟康注非龜甲緣也距至也度背兩邊緣尺二寸也白虎通義著龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數

偶也舊本北堂書鈔政術部五引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數

案此言淮夷既服而聲教所被雖荆揚之遠亦來大遺元龜象齒與金也大路二字句屬上下與章顧既

伐昆吾夏桀既伐二字句屬上下文法相同荆揚貢金三品大龜商革皆荆州產傳云南謂荆揚也者就

物產之地為言其意實指荆楚也僖公時荆楚已兼有禹貢揚州之域在魯之南閔宮六章云淮夷蠻貉

及彼南夷莫不率從莫敢不諾魯侯是若傳南夷荆楚也詩義正同

闕宮八章二章章十七句一章十二句一章三十八句二章章八句二章章十句

闕宮頌僖公能復周公之宇也〔疏〕七章云復

闕宮有恤實實枚枚〔傳〕闕閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是祿宮也恤清淨也實實

廣大也枚枚擊密也赫赫姜嫄其德不回上帝是依〔傳〕上帝是依依其子孫也無災無害彌月不遲是

生后稷降之百福黍稷重穋植穉菽麥〔傳〕先種曰種後種曰穋奄有下國俾民稼穡有稷有黍有稻有

秬奄有下土續禹之緒〔傳〕精業也〔疏〕說文闕閉門也闕門也闕閉也是闕閉闕同義采蘇傳宮廟

之母配高辛氏帝焉周禮大司樂以享先妣鄭注山川先妣姜嫄也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所祀是

以特立廟而祭之案周享先妣在天神地示四望山川先妣姜嫄也周祖之上則先妣尊於先祖故先祖為后稷

先妣為后稷姜嫄斯千似續妣祖箋亦云妣先妣姜嫄也蓋周人以后稷為大祖立廟更於孟春南郊

配天帝馨為遠祖尊不立廟特於冬至闕丘之禘配天以為后稷親而帝馨尊也周家歷世有聖母功起

后稷必推本於姜嫄尊親之至理應立廟但帝馨無廟姜嫄既不得援春秋經惠公仲子僖公成風之例以母繫子

以婦人附於男子同帝馨在闕丘后稷有廟姜嫄亦不得援春秋經惠公仲子僖公成風之例以母繫子

同后稷以合食故特為姜嫄別立廟守祀奄八人賈疏云天子七廟通姜嫄為八廟廟一人故八人此姜

嫄別廟之證也于是后稷有母而帝馨有妃后稷非無父亦姜嫄非無夫矣此周禮也答無闕丘之禘不

禘舉雖得郊祀后稷然祈穀非南郊無往之禮廟亦不立姜嫄廟〔傳〕云在周以言廟不在魯也周人時祭不

清淨釋文作清靜說文值靜也傳釋實實為廣大未章松栒有鳥鳥大貌義同釋枚枚為響密謂響且密也春秋莊二十四年春刻桓宮栒穀梁傳云禮天子之栒斲之響之加密石焉諸侯之栒斲之響之大夫斲之上斲本國語及書大傳並有此文闕宮為先妣廟在周故傳就天子廟栒言之也釋文引韓詩枚斲之無人之貌蓋韓必逆實實作訓以狀其常閉與毛義異○大明傳云回遠也上帝天也傳探下文釋開暇無人之貌蓋韓必逆實實作訓以狀其常閉與毛義異○大明傳云回遠也上帝天也傳探下文釋依今即姜嫄之孺孫子謂后稷孫謂大王七月傳後執曰重生執曰黍凡黍稷菽麥皆有先後帝居歆以迄于今伊耆氏之孺終也○不遲言易也○七月傳後執曰重生執曰黍凡黍稷菽麥皆有先後帝居歆以迄於黍稷言重稷菽麥言植稷也○汪遠孫云先種即長後種即幼毛韓似異而實同種作種非俾釋文作卑文引韓詩植長稷也稷幼稷也汪遠孫云先種即長後種即幼毛韓似異而實同種作種非俾釋文作卑云下皆同箋云稷黑黍也案既有黍又有黑黍猶內則飯既有黍又有白黍以別於上黍之為白黍也黃黍者麩也稷也爾雅業緒也緒業轉相訓續續也續馮之緒言馮有也黑黍以別於上黍之為白黍也黃黍者麩也稷也爾雅業緒也緒業轉相訓續續也續馮之緒言馮有摠而起教民稼穡也

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商【傳】翦齊也至于文武續大王之緒致天之屈于牧之野無武

無虞上帝臨女【傳】虞誤也敦商之新克成厥功王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔

【傳】王成王也元首字居也【疏】翦齊爾雅釋言文小宛傳齊正也翦為齊齊又為正此一義引申例也

室之事是大王之緒也至于文王受命已後武王受命已前皆續大王之緒也爾雅翦齊也翦勤也二訓並釋詩毛傳本朝齊立訓齊義同兼勤義也箋及周禮翦氏注翦商為斷商說文作翦商為減商許鄭本

三家詩武節南山蕩傳屆極也箋屆極也古極致通致天之屆猶云致天之罰耳此已下始言武王減商之事無武節見大明篇虞讀與誤同厥言無致通致天之屆猶云致天之罰耳此已下始言武王減商

華傳敦聚義敦哀同義成讀為成劉厥敵之成善述聞云成者減絕之名說文伐絕也讀若成或與減古字通文十七年左傳曰克減侯宣多謂滅敵之成善述聞云成者減絕之名說文伐絕也讀若成或與減古

即武所謂勝殷退劉書定爾功也箋云伐紂周公又與焉故述之以美大魯○箋云叔父謂周公也周公為成王之叔父故王為成王也元首釋詰文元大也首子猶大子矣魯公伯禽為周公首子凡蔣邢茅胙

祭皆餘子宇居絲桑柔同定四年左傳子魚曰昔武王克商成王定之遷建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下於周為睦因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛案少皞之虛為武王初封之地後成王

踐奄益之以商奄於是魯大啓其居奄龜蒙荒大東爲周室輔也

乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不貳

【傳】周公之孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也皇皇后帝皇祖后稷【疏】侯伯也錫之成王錫之

命魯公也左傳云分之土田陪敦是其事矣周初封大國百里其次七十里其次五十里周公作周禮更

建邦國公方五百里侯方四百里伯方三百里子方二百里男方百里周禮鄭仲師注以爲半皆附庸而

鄭康成則以爲附庸不在其中明堂位封周公於曲阜地方七百里注云上公之封地方五百里加諸侯

四等之附庸方百里者二十四并五二積四十九附方之得七百里又地官大司徒注云凡諸侯

爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者常取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子

男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故晉錫之也地方七百里者包附庸以附庸五同

也附庸二十四言得兼此四等矣賈疏申之云凡有功進地侯受公地附庸九同伯受侯地附庸七同子

受伯地附庸五同男受子地附庸三同魯本五百里四面各加百里四五十即二十同四角又各百里

爲四同故附庸二十四魯兼侯伯子男四等之附庸以開方知之也○周公至莊公十七君至僖公十八

君而曰孫者自孫以下皆稱孫也龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不貳案此四句指廟祭言龍旂上

公之旂龍以交龍也魯春秋享祀載龍旂郊建大常正義云異義古毛詩說以此龍旂承祀爲郊祀者自

是舊說之謬是也承讀如大樽是承載龍旂郊建大常正義云異義古毛詩說以此龍旂承祀爲郊祀者自

六轡謂天也天即所郊祭之年左傳引詩杜注云式差也○皇皇后帝皇祖后稷案此二句指郊祭言箋皇

后轡謂天也天即所郊祭之年左傳引詩杜注云式差也○皇皇后帝皇祖后稷案此二句指郊祭言箋皇

尊將將毛魚載羹籩豆大房萬舞洋洋【傳】諸侯夏禘則不酌秋禘則不嘗唯天子兼之福衡設牛角以

福之也。白牡，周公牲也。駢剛，魯公牲也。犧尊，有沙飾也。毛，無豚也。臠，肉也。臠，大羹，錫羹也。大房，牛體之俎也。洋洋，衆多也。孝孫有慶，俾爾熾而昌，俾爾壽而臧，保彼東方，魯邦是常，不虧不崩，不震不騰，三壽作朋，如岡如陵。【傳】震，動也。騰，殫也。壽考也。公車千乘，朱英綠縢，二矛重弓。【傳】大國之賦，千乘，朱英，矛飾也。縢，繩也。重弓，重於中也。公徒三萬，貝冑朱紱。【傳】貝冑，貝飾也。朱紱，以朱紱纒之。烝徒增增，戎狄是膺。

荆舒是懲，則莫我敢承。【傳】增，增衆也。膺，當承止也。俾爾昌而熾，俾爾壽而富，黃髮台背，壽考與試，俾爾

昌而大，俾爾耆而艾，萬有千歲，眉壽無有害。【疏】傳訓，駢，爲赤純。箋云，其牲用赤牛純色，與天子同也。

臣仲舒對曰：魯郊用純駢，綱周色上赤，魯以天子命郊，故以駢案此與傳訓合。享以駢，犧三句，冢上章郊祀帝稷而晉周公皇祖，此倒句猶云皇祖后稷耳。二句冢上章春秋享祀而言下文因極陳僖公祀周公

亦先言郊祀后稷，下言禘祀周公，皆是成王康周公之禮也。詩與禮記文義正同。○嘗，四時祭名。天保篇

禘祠烝嘗于公先王是也。經言嘗，傳乃云諸侯夏禘則不約，秋禘則不嘗，唯天子兼之者。禘，禘亦四時祭

名也。春官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王。鄭注云肆獻裸饋食在四時之上，則是禘也。禘，司

尊彝，凡四時之閒祀，追享朝享，鄭司農注云追享朝享，謂禘也。在四時之閒，故曰閒祀。此天子於四

之祭之外，兼有禘祫二祭也。何休文二年公羊注禮天子特禘特祫，諸侯祫則不禘，祫則不嘗，又桓八年

注天子四祭，四薦，諸侯三祭，三薦，何解與毛義同。然則禘祫者，即周禮之所謂閒祀耳。昔儒論禘祫，聚訟

紛然，其實祫辨吉時兩事而已。今即毛傳義而申明之，傳云夏禘，秋禘，皆謂禘也。禘，祫則不禘，祫則不嘗，又桓八年

經典多言禘，少言祫，言禘必連言嘗，中庸云明乎禘嘗之義，祭統云禘嘗之義，四時又云魯亦嘗，有知禘祫

四時之一祭也。祫，唯見於公羊穀梁之一於夏則禘於秋，祭統云禘嘗之義，四時又云魯亦嘗，有知禘祫

何休鄭玄皆以爲一祫，唯見於公羊穀梁之一於夏則禘於秋，祭統云禘嘗之義，四時又云魯亦嘗，有知禘祫

告謝廟毀云天子閒歲而祫，謂時祫也。則知禘祫與禘祫非四時常祭可知。藝文類聚初學記太平御

者皆非也。傳云諸侯祫祫不約嘗，天子禘祫又約嘗，則禘祫與禘祫非四時常祭可知。藝文類聚初學記太平御

周以後穆為大祖魯以文王為大祖立文王為文世室周文王武王皆為受命之王魯周公皆受封
之君亦不邈不毀然周至懿王之世立文王為文世室周文王武王皆為受命之王魯周公皆受封
周公旦子魯公伯禽子考公濟第煬公熙子幽公宰弟魏公濮子厲公翬五世服盡臣子一例其廟還毀
魯自魏公之世周公之主當運於大廟故即以幽公宰弟魏公濮子厲公翬五世服盡臣子一例其廟還毀
即不毀故遂以路寢大廟為周公廟路寢大廟也宗廟毀主藏於廟室之後別立大廟故
大室則魯有七廟矣不立大廟而周公廟大室則魯有七廟矣不立大廟而周公廟大室則魯有七廟矣
而實始於受封之時但受封周公親廟因禘而升祀大廟至當遷毀之後則其主奉於大廟則大廟
之祀周公在成王之時以大廟之奉周公親廟因禘而升祀大廟至當遷毀之後則其主奉於大廟則大廟
證之以清廟茅屋昭其儉德則大廟即清廟也穀梁傳以為受賂而退以非其祖以周公為弗受則此大
廟為周公廟也天子吉禘在路寢明堂諸侯謂之特祀在新主廟故春秋閔二年始魯吉禘以稱而於莊公新
廟不於大廟交二年有事於大廟僭行天子吉禘在明堂之禮故春秋閔二年始魯吉禘以稱而於莊公新
明之失故孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣亦謂周云之弗受也立武宮公羊左氏並譏之不立也
又武公之廟立於武卒後其廟不毀在成公之時此祀所云美成王與崇魯國而已云武公之廟立也
室者作記之人在武卒後其廟不毀在成公之時此祀所云美成王與崇魯國而已云武公之廟立也
作魯公之廟世室也此因周有文世室又有武世室故遂以武公之廟足其數此失當成公立武宮之世
遂以改竄明堂位之文耳世室夏之明堂重屋般之明堂世室亦為大室春秋文十三年成公立武宮之世
傳杜預注云大室大廟之室孔疏云左氏先師賈服等皆以為大廟之室也漢書五行志中春秋大室屋壞左
子又未三年而吉禘前後亂賢父聖祖之廟攬有禮義者也蓋雖怒之庶兄于將墜七月後年若是者不三而大
室又壞矣前堂曰大廟中央曰大室屋之上重屋尊高者也象魯自是陵夷將墜七月後年若是者不三而大
羊經曰世室魯公伯禽之廟也周公受封不之魯魯公稱世室然則前堂自是陵夷將墜七月後年若是者不三而大
左氏先師舊說信有明證矣周公受封不之魯魯公稱世室然則前堂自是陵夷將墜七月後年若是者不三而大
猶文武之在周也魯之禘禘周公皆合祭於大廟大室猶文武合祭於清廟明堂也故曰王禮也明堂位
言禘周公詩言祀周公亦祀魯公皆所以頌僖公能修廟祀之禮也倍公于文公不於大廟聽朝浸致大位
魯國廟祭之制如此又案襄十二年左傳凡諸侯之喪同姓於宗廟尚宗於祖廟魯為諸姬臨於周廟為

邪凡蔣茅炸祭臨於周公之廟杜預注云宗廟所出王之廟此即祖廟始封君之廟周廟文王廟周公之廟即祖廟也
杜元凱注其見明晰文王魯大祖故廟爲宗廟此即祖廟始封君之廟周廟文王廟周公之廟即祖廟也
 祖廟也杜元凱注其見明晰文王魯大祖故廟爲宗廟此即祖廟始封君之廟周廟文王廟周公之廟即祖廟也
 器禮焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之鄭司農引周禮王崩陳寶於西序東序西房東房行事之見於昭穆及左右今兩制不明則大祖廟與大廟混而合之宗廟與路寢併而同之是以前祖廟矣解之者往往於昭穆及左右今兩制不明則大祖廟與大廟混而合之宗廟與路寢併而同之是以前祖廟矣解之者寢詳見下○儀沙聲同沙讀爲婆假借字也傳云有沙飾疑沙下養羽說亦正義此傳言儀尊有沙羽飾是正義本有羽明堂位尊用儀象山魯注儀尊以沙羽飾鄭同毛說亦正義此傳言儀尊有沙羽飾沙夏禮其朝踐用兩獻尊爲沙羽答曰刻畫鳳皇爲儀犧尊飾以形翠翡翠即羽也鄭志張逸問曰儀讀如沙祠儀尊疏布儀疏引鄭云儀尊作鳳羽婆娑然故謂婆娑也案此鄭注即鄭志爲鳳皇其聲讀如沙器儀尊疏布儀疏引鄭云儀尊作鳳羽婆娑然故謂婆娑也案此鄭注即鄭志爲鳳皇其聲讀如沙狀非必謂鳳皇也禮記述聞引莊子天地篇百年之木破爲櫟尊淮南子似真篇百圍之木斬而爲儀尊也儀尊朝踐之尊始祭而合作之將將然也王肅將訓美盛失之無當作炮釋文蒲包反與六月韓奕之無音甫九反者別也瓠葉傳毛曰炮單言炮連言毛炮傳云豚者封人歌舞牲及毛炮之豚傳所本也鄭注云毛炮豚者爛去其毛而炮之周禮作炮不誤禮運掉豚注掉豚於燒石之上鄭讀掉爲擊擊鐵豆實則儀爲籩實鄉射記薦脯用籩五臠祭牛臠橫于上古文臠爲臠在籩也曲禮左殺有臠設爲有臠加籩有臠說文載大臠也大臠卽臠也臠乾物臠濡物臠臠猶臠也傳謂臠爲肉肉乾肉也臠爲大臠銅鑿者享人祭祀其大臠銅鑿傳所本也大臠實於瓦豆說見生民篇爾雅肉謂之臠廣雅謂之滂則羹者肉滂之名不加菜和爲大臠加以菜和爲銅臠菜謂之臠故又謂之銅筆公食記銅筆牛藷苦菜薇皆有滑特牲記銅筆用苦若薇皆有滑夏葵冬菘采蘋釋文引鄭注云銅三足兩耳有蓋和羹之代也明堂位俎用椽燾又云俎有虞氏以椽夏后氏以麻殷以棋周以房俎詩稱周器故言大房記稱四也全燕全體之俎則房燾爲牛體之俎故左傳謂之羽臠之事則用全燕王廟立飯則有房燾亦行於廟也凡燕廟諸侯則房燾爲牛體之俎故左傳謂之羽臠之事則用全燕王廟立飯則有房燾亦行於廟也擇萬入去籩此周公廟用萬也昭十五年二月癸酉而舞大武皮弁素積褐而舞大夏祭統朱千玉威以舞萬舞矣傳云洋洋衆多也者明堂位朱千玉威冕而舞大武皮弁素積褐而舞大夏祭統朱千玉威以舞

大武八佾以舞大夏此為舞數衆多也韓詩傳萬大舞也○孝享也孝孫享祀之孫謂僖公也逸禮禘于
 大廟祝稱孝子孝孫慶猶福也案此已下皆嘏辭也震動生民時邁同騰藥降至尊以訓恭送迎拜乎三
 也○不棄無敢棄陵也傳釋壽為考三考我未聞疑考乃老之誤張衡東京賦降至尊以訓恭送迎拜乎三
 壽薛綜注云三壽三老也又新序雜事五詩曰壽考與試美川老人之言以安國也下章壽三家詩釋為
 三壽則與此三壽為三老義同箋云三壽三卿也應是申車毛訓司馬傳朋比說古比方九夫為不分四去聲
 老則與此三壽為三老義同箋云三壽三卿也應是申車毛訓司馬傳朋比說古比方九夫為不分四去聲
 三壽作朋意謂君與臣合德也○公車三卿也應是申車毛訓司馬傳朋比說古比方九夫為不分四去聲
 邑四邑為丘丘十六井有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘為甸甸六甸為采采四采為衛衛四衛為
 牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之葵馬一說云六尺為步步四尺為采采四采為衛衛四
 屋屋三為井井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為成成百井三百家革車一葵十人徒
 二十人十成爲終終千井三千家革車十葵士百人徒二人通十為成成百井三百家革車一葵十人徒
 葵士千人徒二十人案前一說甸出一葵因是而推四甸為縣出四葵四縣為都出十六葵後一說成出
 一葵終出十葵同出百葵與漢書刑法志同何休宣十五年公羊注十井共出兵車一葵包成論語學而
 注方里後益封方五百里於是大國適千葵也論語道千井一國同出千葵而邑丘甸縣都出賦百里通成
 百葵其後益封方五百里於是大國適千葵也論語道千井一國同出千葵而邑丘甸縣都出賦百里通成
 終同出軍法說者混爲一制非也千葵亦有二說一說以一葵之國同出千葵而邑丘甸縣都出賦百里通成
 賦以一出軍法說者混爲一制非也千葵亦有二說一說以一葵之國同出千葵而邑丘甸縣都出賦百里通成
 葵三萬人僅充二軍爲次國不足充三軍爲大國傳云大國之賦千葵本自不同如以出軍常出賦則千
 馬足以稱賦此軍與賦不同術也魯所出之賦千葵與出賦之千葵本自不同如以出軍常出賦則千
 三軍之號理甚明也昭八年秋蒐于紅左傳自根牟至于商衛革車千葵此謂魯蒐軍實也明堂位成王
 封地方七百里革車千葵此謂魯車大數也皆出賦而非出軍固有此七萬五千人之多也禮記坊記制
 國不過千葵疏引五經異義云公車千葵謂大總計地傳重英公有英師謂鄉遂兵數也許叔重說謂之
 朱也飾縣毛羽其色朱正義謂絲纒而朱染之非是藤繩小戎同錄讀與轄同○公徒三萬謂鄉遂兵數也許叔重說謂之
 也二矛詳情人篇重弓二矛云重於豐中者即小戎篇所謂交轄也轄讀與轄同○公徒三萬謂鄉遂兵數也許叔重說謂之
 軍數也徒即司馬法徒二人徒二十人徒二百人徒二千人也鄭箋以三萬爲三軍正義引鄭志答臨碩
 謂此爲二軍有此兩解案三萬二軍是也詩意先言賦後言軍千葵爲賦三萬爲三軍故重弓言備豫之事
 而具膏言從戎之飾文義顯然蓋家賦軍徒四事實川遞減之法甸六十四步卒七十二人是於家任之田
 二百八十八家計可任者二家五人凡七百二十人出長轂一葵甲士三十八步卒七十二人是於家任之田

人定賦約十而用一
一癸七十五人
千藥七萬五千人
三軍三萬七千五百人
是於賦藥之人定軍約二
而用一
二軍二萬五千人
是於軍興起徒約三而用二
故古者比年簡徒三年簡車臨陳行師亦復選徒
治兵周禮天子六鄉六軍六鄉掌之
大國三鄉三軍三鄉掌之
次國二鄉二軍二鄉掌之
小國一鄉一軍
一鄉掌之
此定軍之制也
出帥不必盡行
故大國三軍三鄉掌之
一鄉一軍
二鄉二軍
三鄉三軍
其制也
國四軍此謂卿為帥士為佐故有四軍以書幾何
禮侯古者上卿二軍耳
殺梁作三軍傳云古者天子
大國四軍此謂卿為帥士為佐故有三軍以書幾何
禮侯古者上卿二軍耳
殺梁作三軍傳云古者天子
六師諸侯一軍作三軍非正也昭五年舍中羊傳云禮復正也
舍中軍為復正諸侯一師六師三見於詩
殺傳皆就魯出師之制言之何休隱五年舍中羊傳云禮復正也
莊十六年左傳王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯此諸侯一軍之證也
詩言公徒三萬此方伯二軍之證也
齊語萬人為一軍公帥中軍國子高子帥二軍三軍三萬人雖是變古然亦通率方伯二軍之制為
之傳云貝飾謂以貝為飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱紱續之者說文紱綬也綬綬也
古文作練朱紱謂以貝為飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱紱續之者說文紱綬也綬綬也
下武喪傳皆云應當也史記建元以來侯者年長引詩戎狄是應孟子作齊趙注齊擊也于公著作應齊
應聲同當擊義同河水傳懲止也史記引詩刑舒是徵微古懲字承與懲亦聲同故懲謂之止承又謂之
箭述成湯時氏羌享王同其篇例小雅漸漸下二章頌幽王戎狄叛之刑舒不至則周初之戎狄荆舒率服
可知也傳公唯從齊伐荆若戎與舒未嘗有事孔仲達疑不能明要說於鄭謂夸美倍公耳孟子滕文
公篇引此詩而釋之云周公方且膺之又云是周公所膺也此其明證矣舊分章自享以驛犧以下三十
八句為一章章首從祀帝祀稷說起因而享祀大廟備陳魯以天子禮祀周公工祝致告於倍公作禮下
又極陳兵賦之大征伐之美工祝又致神之意再作禮此皆在廟中美周公不頌芻公也觀舊分章知古
牢禮工祝禮主人之辭眉壽萬年勿替引之亦此意也

泰山巖巖魯邦所窟
奄有龜蒙
遂荒大東
至于海邦
淮夷來同
傳房平也龜山也蒙山也荒有也莫不
率從魯侯之功
疏秦當作大釋文作大山韓詩外傳說苑雜言篇引詩作大山說文倍大山也巖巖當
境也魯邦在大山之陽韓詩外傳說苑作瞻風俗通義山澤篇初學記地部引詩皆作瞻義巖巖漢書
郡國志泰山郡博有龜山水經汶水注龜山在博縣北一十五里昔夫子望山懷操故琴操有龜山操焉

山北即龜陰之田春秋定公十年齊人來歸龜陰之田是也案今山東泰安府新泰縣西南有龜山在蒙七年左傳公會齊侯盟于蒙杜注云故蒙縣城漢書地理志泰山郡蒙陰禹貢蒙山在西南顛與國在蒙山下然則論語之東蒙即蒙山矣今蒙陰縣在山東沂州府○傳云荒有者荒與撫通爾雅撫有也郭注引詩作撫葉鈔釋文引韓詩作荒至也箋荒奄也義並相近大東魯東境海邦即魯東境之極邊左傳管敬仲曰齊大公所履東至于海猶此意也服淮夷詳泮水篇箋云魯侯謂魯公

保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貉及彼南夷莫不率從【傳】鳧山也釋山也宅居也淮夷蠻貉蠻

貉而夷行也南夷荆楚也莫敢不諾魯侯是若【傳】若順也【疏】鳧山在今鄆縣西南漢書地理志魯國

釋山在魯字也邾後改為鄆或作騶釋俗作嶧與禹貢嶧陽為萬嶧山者不同釋山在北案邾魯附庸故

縣東南徐讀為郟說文魯東有郟城段注云周禮雍氏注伯禽以王師征徐劉本徐作郟魯世家頃公

十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東是楚所取之徐州○傳文淮夷下各本奪蠻貉二字今補蓋

郟也案此即徐郟蠻通之義矣宅居皇矣同徐宅郟戎之舊居○傳文淮夷下各本奪蠻貉二字今補蓋

漢傳云淮夷東國在淮浦而夷行也以釋經之夷字此傳云淮夷蠻貉而夷行也以釋經之夷蠻貉

三字今轉寫者不知經文複句之例因謂蠻貉重文刪去二字以致文義不明淮上之國不與華同故原

之曰夷淮夷在魯東南故更以南蠻東貉評之也傳云武夷荆楚荆州之楚國也僖四年春秋經公會齊

趙商云楚交中國而近南夷末世夷行故謂之夷也殷武傳荆楚荆州之楚國也僖四年春秋經公會齊

侯伐楚次于陘楚屈完來盟于師盟于召陵八月公至自伐楚

此僖公伐荆楚事也若順蒸民同願讓國語諸侯稱順焉之願

天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之字【傳】常許魯南鄙四鄙魯侯燕喜令妻壽母宜大夫庶士

邦國是有既多受祉黃髮兒齒【疏】純嘏皆夫也眉壽言常也卷阿云純嘏爾常矣常魯南鄙箋云常或

以聚常鄰之境索隱云常蓋田食邑於薛杜預左傳注云薛魯地史記越世家願齊之試兵南陽莒地

薛城又在今滕縣東南常邑近薛是為魯之南境也齊語齊桓公反魯侵地棠潛管子小匡篇棠作常不

審即魯頌之常抑春秋之棠歟許魯西鄙箋云許許田也魯朝宿之邑括地志許田在許州許昌縣南四

十里有魯城周公廟在城中案今河南許州中隔陳衛成王營維也時以爲周朝宿邑許田在魯之西而
周公朝宿在焉是即魯之西境也鄭與魯易假許田在隱桓之世則許田久屬於鄭疑魯南鄙之常自莊
閔而後或又屬於齊故頌信公復故字乃就故字極邊邑言之耳孔仲達謂信公得許田而春秋闕漏恐
不然矣傳以常許爲魯南鄙西鄙鄭不得明文遂以許爲許田而又推本薛蜀之嘗即詩之常邑皆以申
傳而仲達爲易傳亦非晏子雜不合絲傳云景公代魯傳許得東門無澤是魯有許邑矣然齊在魯東北以申
師伐魯西邑與許爲四鄙西鄙鄭景公代魯傳許得東門無澤是魯有許邑矣然齊在魯東北以申
其母謂爲之祝慶也與羣臣燕則欲與之相宜亦祝慶也是有
猶常有也兒齒亦壽徵案兒古頤字爾雅云黃髮鬢齒壽也

徂徠之松新甫之柏是斲是度是尋是尺松栢有烏【傳】徂徠山也新甫山也八尺曰尋栢懷也烏大貌

路寢孔碩新廟奕奕【傳】路寢正寢也新廟閔公廟也奚斯所作孔曼且碩萬民是若【傳】有大夫公子

奚斯者作是廟也曼長也【疏】徂徠石經作來水經汶水注汶水西南流逕徂徠山四山多松柏詩所謂

徂徠山在今泰安府東南新甫山在今新泰縣西北漢武帝改稱宮山度古刺字八尺曰尋說文云周制

寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法尋度人之兩臂爲尋八尺也爾雅釋宮栢謂之懷傳所本也說

文云栢懷也椽方曰栢周謂之懷齊魯謂之栢烏者廣之假借字禹貢海濱廣庶夏本紀地理志皆作廣

寫此鳥廣聲通之證也說文所卻屋也段注云卻屋者謂開拓其屋使廣也俗作斥作斥文選魏都賦注

引著頤篇文廣大也○傳云路寢正寢也殷武傳亦云寢路寢也兩詩皆言篇末或言修治路寢之事劉

向說苑修文篇春秋曰壬申公葬于高寢傳曰高寢者何正寢也易爲或言篇末或言修治路寢之事劉

三父曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高祖之寢始封君之寢也二路寢者鸞體君之寢也其二何曰子不

居父之寢故二寢鸞體君世世不可居高祖之寢始封君之寢也二路寢者鸞體君之寢也其二何曰子不

右春秋曰天王入于成周傳曰成周者何東周之後也故天子諸侯三寢立而名實正父子之義章尊卑

之事別大小之德異矣案此春秋魯定公十五年之傳也路寢十二室之總稱其路寢之中即大廟始封

君之主在焉故謂之始封君之寢繼體之君疾病薨喪不在此也左居東即齊陽大廟故謂之左路寢右

之西又云左明堂辟疆右宗廟社稷何休注桓二年公羊傳云質家右宗廟上親規文家右社稷尙肆尊然則劉子政所言蓋殷制也殷宗廟在路寢之西周宗廟在路寢之東則宗廟在路門內路寢之左此其義證故魯語云合神事於內朝是也上公九命國家宮室以九爲節城方九里宮方九百步其左右亦百步故魯語云天子宮城之制同前有門朝後有寢市各三百步者三節城方九里宮方九百步其左右亦各三百步五廟並列可容也夏官隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注五寢五廟之寢也詩云寢廟釋相連貌也前曰廟後曰寢呂覽季春紀及淮南子時則篇薦鮪于寢廟高注前曰廟後曰寢詩云寢廟釋突言相連也獨斷云頌曰寢廟突突言相連也案凡五廟之制前廟後寢毛詩新廟突突三家詩作寢廟釋釋突突高大釋釋相連作突突者據毛以改三家也毛詩作新廟傳云閔公廟與穀梁傳新宮爲廟宮者同以僖公爲閔公後而連及之特舉五寢廟之一耳與三家詩實無異也唯鄭箋以爲姜嫄廟○傳文有大夫公子奚斯者上奪覆句經文奚斯所作四字當依小箋補正奚斯公子奚斯卽魯大夫公子魚也傳中廟字小箋改從詩頌字奚斯所引韓詩薛君章句曰是詩公作詩與節南山巷伯嵩高蒸民末章文法皆同文選兩都賦奚斯頌字李注引韓詩薛君章句曰是詩公作詩與節南山巷伯嵩高蒸民末章文法揆楊子法音後漢書曹爽傳班固傳及諸石刻之文度尚碑大尉劉寬碑綏民校尉熊君碑賈汎碑楊震碑沛相楊統碑曹全碑張遷表一一可證說詳段氏經韻樓集案段說見也鄭意魯頌四篇皆史克所作故解奚斯所作爲監作新廟與毛韓異不知史克作駟奚斯作閔宮史克見左傳在文公十八年至宣公世尙存見於國語奚斯見於閔公二年故文公二年傳已引閔宮之詩則奚斯作閔宮必在史克作駟之前此其顯證矣嵩高其詩孔頌其風肆好傳云肆長也曼肆訓同文選王襄四子諱德論注引韓詩薛君章句亦云曼肆訓

卷三十

那詁訓傳第三十

那五篇十六章百五十四句(疏)今陝西商州是其地魯大師有商頌故孔子得錄之也

那一章二十二句

那祀成湯也。微子至于戴公。其間禮樂廢壞。有正考甫者。得商頌十二篇於周之大師。以那爲首。〔疏〕成湯功周大師。以那爲首。是爲子夏作序之源流也。左傳稱正考父佐戴武宣。則正考父爲戴公時大夫。戴公當周宣王時。宣王中興。修禮樂。正考父得以前考校。而錄商頌十二篇。自幽王之末。六代禮樂。又遭廢壞。孔子錄詩。僅得五篇。附諸周頌之末。所以學殷存宋。備三統之文。仍大師之舊。而非自孔子刪之也。史記宋世家。襄公之時。其大夫正考父美之。故追道契湯高宗殷所以興。作商頌。集解云。韓詩章句。亦美襄公司馬貞駁之。於古甫父通。

猗與那與。置我鞀鼓。〔傳〕猗。歎辭。猗多也。鞀鼓。樂之所成也。夏后氏足鼓。殷人置鼓。周人縣鼓。奏鼓簡簡。

行我烈祖。湯孫奏假。綏我思成。〔傳〕衍樂也。烈祖。湯有功烈之祖也。假。大也。鞀鼓淵淵。嘒嘒管聲。既和且

平。依我磬聲。〔傳〕嘒。嘒然和也。平。正平也。依。倚也。磬。聲之清者也。以象萬物之成。周尙臭。殷尙聲。於赫湯

孫。穆穆厥聲。庸鼓有敔。萬舞有奕。〔傳〕於赫。湯孫盛矣。湯爲人子孫也。大鐘曰庸。敔。敔然盛也。奕。奕然閑

也。我有嘉客。亦不爽慝。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。〔傳〕爽。說也。先王稱之曰自古。古曰在

昔。昔曰先民。有作。有所作也。恪。敬也。顧予烝嘗。湯孫之將。〔疏〕猗於一聲之轉。鞀謂之於。下一音。則曰猗。與。猶

於爲歎詞。與乎皆語詞。歎。美歎也。辭。當作詞。猗多。桑扈同。云多者。美歎成湯。多武功。以定天下也。周禮。戰

功曰多。鞀鼓。節下管之樂。書云。下管鞀鼓。其義證也。詩於章首言鞀鼓。下文又言鞀鼓。淵淵嘒嘒。管聲是

鞀鼓。節樂。故傳云。樂之所成也。足鼓。今禮記。誤削正義。及有贊正義。引皆不誤。置鼓。禮記作極鼓。繁露作

程鼓。程極。古聲同。詩作置。傳依輕字言也。置之爲言。樹也。禮記注。極謂之柱。貫中上出也。是置與極同義

也。蓋置讀曰植。禮記注。及廣雅。曹憲注。引詩作植。毛詩作置。或三家詩作植。夏足。殷置。周縣。傳引禮記明

堂位。文以明三代鞀鼓之制。有虞氏有鞀鼓。其制未聞也。有贊。傳云。縣鼓。周鼓也。鞀。鞀鼓也。周人以鞀鼓

爲縣鼓。此詩言殷制。鞀鼓爲置鼓。殷改夏之足鼓。周又改殷人之鼓。鼓然儀禮大射儀。設建鼓。周亦未嘗不

不合。篇中兩言鞀鼓。兩言鼓。鼓即四面建鼓也。執競傳云。簡簡大也。四面建鼓。問作其聲大也。衍樂。兩有嘉。祖為湯。孫為湯。後世之孫。此節言陳樂奏樂。下文即安成。而申言之。○鞀鼓。淵淵說文。引作鞀。鼓。烈。祖為湯。孫為湯。後世之孫。此節言陳樂奏樂。下文即安成。而申言之。○鞀鼓。淵淵說文。引作鞀。鼓。安。享我大平之福也。思世詞。孫此節言陳樂奏樂。下文即安成。而申言之。○鞀鼓。淵淵說文。引作鞀。鼓。嚳。廣雅。嚳。聲也。采芭傳。淵淵。鼓聲也。淵淵。借云。鶴在。建鼓之間。又云。乃管新宮三終。鄭注。管謂吹簫。嚳。然。和言其應節之聲。和也。管。即錫也。大射儀云。鶴在建鼓之間。又云。乃管新宮三終。鄭注。管謂吹簫。今本傳文。正下衍平字。宜刪。周語。聲應相保。曰和。細大不踰。曰平。此即既和且平之義也。依訓。倚。大射儀云。儀。倚。千。頌。磬。四。絃。周人縣。鼓。於。頌。磬。之。西。殷人當置。鞀。於。頌。磬。之。西。傳。實。本。禮。經。為。訓。也。鼓。鐘。傳。室。磬。樂。又。不。專。指。頌。磬。一。器。也。眠。瞭。掌。播。擊。擊。頌。磬。亦。有。編。磬。是。播。擊。而。室。磬。亦。無。不。應。之。者。天。子。也。者。金。奏。下。管。之。樂。金。奏。擊。鐘。者。始。條。理。也。玉。振。之。也。者。終。條。理。也。金。為。鑄。鐘。玉。為。特。磬。金。奏。鼓。鐘。樂。之。始。下。管。擊。玉。振。之。也。金。擊。磬。者。始。條。理。也。玉。振。之。也。者。終。條。理。也。金。為。鑄。鐘。玉。為。特。磬。金。奏。鼓。鐘。樂。之。始。下。管。擊。玉。禮。樂。篇。擊。者。夷。則。之。鄭。謂。擊。為。玉。磬。足。以。補。明。傳。義。矣。考。工。記。梓。人。其。聲。清。揚。而。遠。聞。則。於。磬。宜。白。虎。通。義。王。道。得。王。道。得。然。後。萬。物。成。天。下。樂。之。故。樂。用。磬。也。並。與。傳。義。同。周。尚。臬。殷。尚。聲。此。禮。記。郊。特。牲。文。也。傳。引。天。下。以。為。殷。尚。聲。之。證。周。尚。臬。類。及。之。與。上。文。言。殷。置。鼓。而。周。縣。鼓。連。及。之。同。其。例。耳。蓋。湯。武。皆。以。武。功。蕩。其。聲。樂。三。闋。然。後。出。迎。牲。音。故。傳。每。舉。殷。周。以。見。天。古。改。革。之。孔。疏。云。尚。聲。謂。牲。殷。尚。聲。樂。是。陽。故。用。樂。之。音。未。殺。牲。也。滌。蕩。謂。搖。動。也。聞。止。也。奏。樂。三。偏。正。乃。迎。牲。入。殺。之。間。云。尚。聲。謂。牲。殷。尚。聲。樂。是。陽。故。用。樂。之。音。聲。號。呼。告。於。天。地。之。間。庶。神。明。聞。之。而。來。是。先。求。陽。之。義。也。矣。謂。奏。樂。三。止。者。金。奏。也。升。歌。也。下。管。也。下。管。為。第。三。節。三。聲。告。止。然。後。殺。牲。入。祭。此。殷。人。尚。聲。之。義。其。間。不。應。及。祀。成。湯。之。人。傳。釋。此。湯。孫。謂。湯。為。人。子。孫。者。美。正。是。贊。歎。成。湯。之。樂。所。以。終。殷。人。尚。聲。之。義。其。間。不。應。及。祀。成。湯。之。人。傳。釋。此。湯。孫。謂。湯。為。人。子。孫。者。言。先。王。作。樂。崇。德。所。以。克。盡。其。為。人。子。孫。之。道。以。為。後。世。子。孫。法。也。蓋。易。傳。湯。孫。為。大。甲。正。義。從。王。肅。以。經。三。湯。孫。皆。謂。湯。為。人。子。孫。以。為。終。篇。述。湯。生。存。之。事。與。序。祀。成。湯。義。有。乖。且。烈。祖。殷。武。之。湯。孫。又。作。何。解。乎。傳。必。有。本。而。云。然。不。得。執。一。端。以。該。全。經。也。庸。讀。為。舖。古。文。假。借。字。庸。為。大。鐘。則。鼓。為。大。鼓。鐘。鑿。鑿。何。鼓。維。舖。傳。貢。大。鼓。也。舖。大。鐘。也。義。與。此。同。經。言。數。傳。云。數。教。廣。雅。驛。驛。盛。也。文。選。甘。泉。賦。注。引。韓。詩。章。句。

繹繹盛貌。數驛繹。並同。盛者。謂聲樂盛也。賓之初筵。簫舞笙歌。傳乘。辭而舞。與笙歌相應。此言庸鼓有數。萬舞有奕。則萬舞與庸鼓相應。奕。故特盛之也。萬舞以干羽。見簡兮傳。何注。昭二十五年。公羊傳云。大夏夏樂也。周所以舞夏樂者。與周俱文也。王者始起。未制作之時。取先王之樂。與已同者。假以風化之樂。明有制也。案六舞。唯大武。大濩。為武舞。餘先王樂。為文舞。周舞以干武。為己樂。以大夏。為先王樂。尚以大濩。為己樂。其用先王樂。或亦用大夏。經無明文。可證也。大濩。武舞。用干。先王樂。文舞。用羽。此詩言萬舞之義也。經言奕。傳云。奕。奕。墨子非樂。土篇。萬舞。翼。章。聞于天。翼。翼。與奕。奕。同。奕。奕。閑。為動。搖。並與舞。容。義。近。此。自。鼓。淵。淵。並有閑。訓。閑者。謂舞容也。傳於十畝之間。閑。閑。為往來。皇矣。閑。閑。為動。搖。並與舞。容。義。近。此。自。鼓。淵。淵。至萬舞。有奕。八句。皆極陳殷樂之盛。美有聲云。既備。乃奏。籥。管。備。舉。嗶。嗶。厥。聲。融。離。和。鳴。先。祖。是。聽。是。也。亦有嘉客。不語助。釋文。客。居。至。永。觀。厥。成。是。也。○夷。說。風。雨。同。僚。亦。說。也。版。傳。懌。說。也。亦。不。夷。懌。也。事有慍懌。不語助。釋文。客。居。至。永。觀。厥。成。是。也。○夷。說。風。雨。同。僚。亦。說。也。版。傳。懌。說。也。亦。不。夷。懌。也。據以訂正。小旻傳。亦云。古曰。在昔。昔曰。先民。云。有。作。有。所。作。也。者。作。敬。所。謂。傳。恭。也。章。注。云。有。作。言。先。聖。人。行。此。恭。敬。之。道。久。矣。不。敢。言。創。之。於。已。乃。云。受。之。於。先。古。也。爾。雅。恪。敬。也。說。文。憲。敬。也。憲。恪。古。今。字。大。也。謂。祀。事。大。也。將。

烈祖一章二十二句

烈祖祀中宗也。〔疏〕箋云。中宗。殷王大戊。湯之玄孫也。有桑穀之異。懼而脩德。殷道復興。故表顯之。號為烈祖。祀中宗也。〔疏〕中宗。正義云。異義。詩魯說。丞相匡衡。以為殷中宗。周成宣王。皆以時毀。案匡衡。學齊詩。則齊魯說同。鄭注。王制。殷六廟。契及湯。與二昭。二穆。蓋二昭。二穆。四親廟。與契。大祖廟。為五廟。湯受命。王其廟。應毀而不毀。故殷人六廟。然則中宗。應毀矣。詩篇末云。顧予烝嘗。烝嘗。時祭。及四親廟。此為祀中宗親廟之樂歌也。

嗟嗟烈祖。有秩斯祜。申錫無疆。及爾斯所。〔傳〕秩。常。申。重也。既載清酏。釐我思成。亦有和羹。既戒既平。饌假無言。時靡有爭。綏我眉壽。黃耇無疆。〔傳〕酏。酒。養。賜也。戒。至。嚴。總。假。大也。總。大無言。無爭也。約。軼。錯。衡。

八鸞鷓鴣以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來享降福無疆傳八鸞鷓鴣言文德之有聲也假大也顧予烝嘗湯孫之將疏祖同也秩常賓之初筵同箋云結福也申訓重重下也字今補烈文篇揚茲祉福蓋我無疆彼傳言文王錫子孫以無疆之祉福此言成湯重錫子孫以無疆之常福文義正同及爾斯所猶云以迄于今也○傳訓酌為酒清酌信南山旱鹿謂之清酒既載清酌猶云清酒既載也養賜爾雅釋詁文成平也養我思成家上文申錫之意言烈祖成湯賜我子孫有此大平也闕宮傳云葵大葵翎葵也大葵不和五味和五味實於翎謂之翎葵則和葵為翎葵也說文翎五味香也引詩作羹小羹作羹案亦有與既載對文言既載清酒亦有和羹也鄭箋以和羹喻諸侯有和順之德杜預注昭二十年左傳言中宗與賢者和齊言既載清酒亦有和羹也鄭箋以和羹喻諸侯有和順之德杜預注昭祖比況君臣之和而詩意本無關設喻也爾雅既平猶音屈節南山箋且平也釐屬成三字聲義相通傳訓成爲至者言神靈之來至也平和平也既成既平猶音屈節南山箋且平也釐屬成三字聲義相通也東門大無言無爭也禮記作奏醴奏雙聲假左傳作假假者假借字傳既分釋之而又總釋之云總大無言無爭也禮記作奏醴奏雙聲假左傳作假假者假借字傳既分釋之而又總釋之德和禮記中庸篇故君子不動而敬不言而信引詩曰奏假無言時靡有爭所謂敬信者亦是無言無爭之極至矣紘安也眉壽黃者皆壽徵言安我以無疆之福壽也此自既載清酌至黃耇無疆正言祀事○約祗錯衡詳采芑篇芑當作鑿采芑瑄瑄聲庭燎將將鑿鑿聲彼傳但就鑿聲言之此傳鷓鴣就諸侯助祭言之故云言文德之有聲也清廟濟濟多士秉文之德傳執文德之人與此文德同假讀為假故訓大以假以享與我將我享句同將字假享皆謂大享享獻也傳將皆大也臣工遂用康年傳云康樂也執競傳云積穰也來享唐石經本作享談來假來享猶云以假以享也湯孫指祀中宗者說中宗為湯之玄孫則祀中宗湯猶在親廟之列本諸湯者猶章首稱烈祖之意云爾

玄鳥一章二十二句

玄鳥祀高宗也疏箋云祀當為禘禘合也高宗殷王武丁中宗玄孫之孫也有雒雒之異又懼而脩德年既畢禘於其廟而後禘祭於大祖廟明年春禘于羣廟自此之後五年而載殷祭一禘一禘在秋謂之大事案鄭箋禘祭先禘廟釋文以為此是後本與禘禘志不同者固以後本為定論矣周禮聖人疏亦

以練後遷廟而祭新主解始禘引穀梁傳于練為壇廟為證又何注閏二年公羊傳云禘之子新宮然則鄭蓋自用其師說耳士虞記死三日而殯三月而葬遂卒哭將且而禘則薦卒辭曰哀了某來日某禘爾于爾皇祖某甫尚饗明日以其班禘曰適爾皇祖某甫以禘禘爾孫某甫尚饗士於未禘設祭禮亦然也此箋本諸侯禘祫以為言也諸侯三年喪畢特祀新主春秋僖稱之為禘禘而後祫於大祖入親廟而行時祫時禘與五廟同天子三年喪畢大禘於路寢大廟猶諸侯特祀新宮唯典較重大耳禘畢而祫與諸侯同鄭意殷武祀高宗為專祀親廟之詩玄鳥祀高宗為祫祭大祖廟之詩故遂改序祀字常為祫字天命玄鳥降而生商【傳】玄鳥配也春分玄鳥降湯之先祖有娥氏女簡狄祀高辛氏帝帝率與之祈于郊禱而生契故本其為天所命以玄鳥至而生焉宅殷土芒芒古帝命武湯正域彼四方方命厥后奄有

九有【傳】芒芒大貌正長域有也九有九州也商之先后受命不殆在武丁孫子武丁孫子武王靡不勝

【傳】武丁高宗也勝任也龍旂十彘大禧是承邦畿千里維民所止肇城彼四海【傳】畿疆也四海來假

來假祁祁景員維河殷受命咸宜百祿是何【傳】景大員均何任也【疏】玄鳥一名駘又名燕詳燕燕篇也禮記月令仲春之月玄鳥至傳云春分玄鳥降以釋經玄鳥降之義簡狄帝嚳之妃契之母也有娥氏簡狄母家之國名高辛氏帝謂帝嚳也禘祫宮祈子之宮也簡狄於玄鳥至之日因祈禱而生契契為湯之先祖堯始封於商後為湯有天下之號傳釋此以明經天命生商之義也帝高辛率妃簡狄祈禱生契生民傳言率妃姜嫄祈禱生后稷自是一時之在帝高辛世已有郊禱之宮周人立姜嫄廟為禘宮殷人或立簡狄廟為禘宮也鄭注月令云高辛氏之世玄鳥遺卵娥簡吞之而生契後世以為媒官嘉祥而立其祠焉據此則禘宮始於殷世矣鄭注禮記與毛詩傳不同至箋詩亦不言郊禱生契其意亦不從毛簡狄蓋以玄鳥至日有事高禘而後禘焉故詩曰天而主為乳燕滋故義合○閔宮傳宅居也書序云自契至于成湯八遷成湯始遷居亳其後盤庚五遷治亳之殷地即成湯舊居武丁祖亳亦從成湯舊居詩為祭武丁而作故推本乎天命生商之始必以居殷土而言之也愛四年左傳芒芒禹迹畫為九州杜注云芒芒遠貌大輿遠義相近古自古也武湯為古則武丁為今也帝天也正訓長長猶常也說文或城一字或謂之有城亦謂之有也殷土邦畿內四方邦畿外方命厥后四方后君也言天於四方乃

命武湯為天下君也奄有猶荒有也文選潘助册魏公九錫文注引韓詩奄有九城薛君章句云九城九州也此九有即為九城之假字矣爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州河四曰豳州漢南曰荊州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州孫炎郭璞詩人祿祀作歌稱武丁殷尙質或以后為成湯是也鄭謹始為懈怠王訓危殆則非也序就廟號稱高宗詩人以就韻耳王肅用開傳釋湯孫善為名也此已下皆歌高宗之德在武丁孫子猶云在孫子武丁倒句之以為武丁之孫子恐非傳義爾雅勝人子孫以釋此經謂美高宗武丁善為人之子孫易湯明矣商之先後受命不殆在武湯也長發傳武湯受命於武湯王湯也於此篇克王也任與喜義同說文湯則此武王為湯易明矣商之先後受命不殆在武湯也長發傳武湯受命於武湯王湯也於此篇懈怠以傳至武丁孫子也武宗下二句又從高宗上及湯皆所以頌高宗之能繼湯而受命也靡不保任之也經上三句從湯下及高宗下二句又從高宗上及湯皆所以頌高宗之能繼湯而受命也靡不保任不殆同義箋以勝為勝伐而以武王為高宗之孫子有武功有王德於天下者但詩頌高宗不應專美其子孫箋非傳義正義云此武丁為人之子孫能行其先祖武德之王道威德盛大無所不勝任之孔亦當用王肅說王以武王指湯是也觀禮侯氏載龍旂十乘元戎十乘也說文儲或作樽特牲饋食禮注古文饋作精天保洞酌傳皆云饋酒食也釋文引韓詩云大精大祭也鄭改序文祀為裕其本韓詩賦○說文轉王制千里之內曰甸是古者以千里之內曰甸亦曰畿故書訓畿為近鄭司農注云近當言畿畿近聲之云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此殷之四海也箋云假至也祁祁衆多也景與京通京為大境也爾雅大也員讀為圓說文圓圍全也蓋若員管子有地員篇地員即土均周禮度人正校人員選員選即均齊是員為均也傳釋景員為大均與長發幅隕為廣均訓雖同而意實異長發廣均承上文禹敷下士方而齊言此大均承上文四海來假來假祁祁而音蓋高宗都景亳在冀州城內三而距河故詩人言四海之朝貢來至于河者乃大均也禹貢揚州錫貢沿于江海夏本紀地理志皆云錫貢均江海融本亦作均云均平也馬治古知人矣立穆公其子饗之命以義夫商禮曰殷皆合義也古宜義通用隱三年左傳君子宋宣公古謂之國之賜案傳訓何為任正本左傳何俗作荷

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

長發大禘也(疏)大禘吉禘也殷人無二禘其時禘於太祖廟而又居四時時享之一於其禘也不謂之
 之大禘禘畢而禘於太祖廟天子諸侯皆謂之大禘殷人以契為太祖未於太祖廟行大禘禮先特祀新
 主於路寢大廟此即終王之吉禘也於其禘也較則禘為大序云大禘則非時禘矣周語終王革昭注云
 終謂終世也漢書韋玄成傳劉歆議曰大禘則終王德盛而游廣規親之殺也獨遠則獨尊故禘為重矣
 御覽禮儀部引五經異義古春秋左氏說古者禘及郊宗石室通典禮九禘禘上晉博士徐靈引許慎舊
 說終者謂孝子三年喪終則禘為大廟以致新死者也說文云禘禘祭也周禮曰五歲一禘又云諸宗廟
 主也周禮則迎其宗室案五歲禘為大廟以三歲禘為喪終之禘宗廟主藏於大廟出主而陳之以合食時禘止及
 配天大禘則迎其宗室案五歲禘為大廟以三歲禘為喪終之禘宗廟主藏於大廟出主而陳之以合食時禘止及
 毀廟天祭則迎其宗室案五歲禘為大廟以三歲禘為喪終之禘宗廟主藏於大廟出主而陳之以合食時禘止及
 天子崩國君薨則視取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟此即王制所謂喪三年
 不祭唯祭天地社稷為越禘而行事也天子諸侯崩親廟之主皆藏諸祖廟天子七月而葬九月卒哭
 三年喪畢乃出陳之天子祖廟即路寢大廟也親廟禘於大廟矣通典引逸禮曰禘於大廟毀廟之
 主升合食是毀廟亦行禘於大廟矣春秋文二年八月丁卯大事於大廟通典引逸禮曰禘於大廟毀廟之
 而於大廟是晉天子路寢大禘之禮然亦可見天子大禘自在路寢也汲冢紀年康王三年定樂歌古禘
 于先王此謂成王三年喪終皆禘成王崩喪皆行於路寢書顧命篇有明文可證喪畢之禘當亦在路寢
 后稷文武之主毀廟未毀廟皆於路寢合食故統言之曰先王又春秋傳僖七年冬閏月惠王崩九年夏
 王使宰孔賜齊侯胙曰毀廟未毀廟皆於路寢合食故統言之曰先王又春秋傳僖七年冬閏月惠王崩九年夏
 堂也大室者大廟之中央室也文武之主在焉故曰有事於文武也知周即知殷矣箋云大禘郊祭天也
 禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也鄭意以周況殷契為殷之太祖南郊以契配天猶稷
 為周之太祖南郊以稷配天故遂以此大禘為南郊祀契之詩但周禮內司服賈疏引白虎道義周官祭
 天后夫人不與而詩首章先言有饒盤庚晉大享功臣祀鄭注大享謂烝嘗而郊天無功臣從享之文
 乃詩末章井及伊尹似皆不合元和惠棟禘說定為吉禘成湯之詩矣竊謂殷人成湯為受命之王五
 世當遷其主納於路寢大廟而即於殷也故篇中述湯受命功德蓋詳或亦祀高宗之
 王新主亦以文武為禘主周固因於殷也故篇中述湯受命功德蓋詳或亦祀高宗之
 詩上篇為大禘而此篇為大禘歟而詩又何不一及高宗也禮無明文宜從蓋闕之例

曠均也。有城方將。帝立子生商。傳有城契母也。將大也。契生商也。疏濬廣雅釋言文傳濬下當
 外為諸夏也。說文幅布帛廣也。引申之凡廣皆曰幅。玄鳥傳其均也。爾其皆圖之。假借字。箋云。須當作圖。
 周也。越語廣運百里。廣運即廣均之義。幅。謂其大也。契母有城氏。女簡狄。長大而久長也。○傳釋經有
 城為契母。則子為契。帝高辛氏。帝嚳也。將訓大。謂其大也。契母有城氏。女簡狄。長大而久長也。○傳釋經有
 佐禹有功。堯立國於商。後湯有天下。仍其始封之舊。故云有城方將。帝立子生商也。殷人禘。大禘。禘
 主。括合食祭。天后。夫。人不與。大禘。則先妣有城。當亦合食。史記殷本紀云。桀敗於有城之虛。蓋桀都河南
 有城。與桀都相去當不甚遠。淮南子。璧形。篇。有城。當在蒲州北。此由桀都安邑之觀而誤。鄭注。書。堯典云。
 河南於聲求義。高說自得。諸師讀。張守節。謂有城。當在蒲州北。此由桀都安邑之觀而誤。鄭注。書。堯典云。
 商國在大華之陽。括地志云。商州東八十里。商洛縣本商邑。古之
 商國帝嚳之子契所封也。司馬貞以為商即相土所居商邑。亦誤。

玄王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既發傳玄王契也桓大撥治履禮也相士烈烈海

外有截傳相士契孫也烈烈威也疏國語周語玄王勤商十有四世而與魯語自玄王以及主癸莫

乃有天乙是成湯是玄王為契矣高注淮南桓圭為大圭是桓有大訓說文廣雅並詰撥為治與傳同釋

贊篇引詩以玄王為湯皆大桓楹即大楹桓圭為大圭是桓有大訓說文廣雅並詰撥為治與傳同釋

文撥韓詩作發發明也漢書宣帝紀蕭望之傳說苑復恩篇引詩皆作禮禮本字履假借字率禮不越率用

也履禮東方之日同漢書宣帝紀蕭望之傳說苑復恩篇引詩皆作禮禮本字履假借字率禮不越率用

教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使

自得之又從而振德之其此詩之謂與殷人郊契大禘郊主亦合食○殷本紀契卒子昭明立昭明卒子

相士立癸九年左傳陶唐氏火正陶伯居商丘相土因之杜注云相土契孫商之祖漢書五行志謂相土
 商祖契之曾孫非也烈烈威釋訓文常武傳云戴爾整齊案相土殷之禋祖也世承契之業入為
 王官之伯出長諸侯其威武之盛烈烈然四海之外率服戴爾整齊案相土殷之禋祖也世承契之業入為

帝命不違。至於湯齊。【傳】至湯與天心齊。湯降不遲。聖敬日躋。昭假遲遲。上帝是祇。帝命式于九圍。【傳】

不遲。言疾也。躋。升也。九圍。九州也。【疏】帝天也。違。回也。不違。無回德也。軍政傳。同齊也。則齊亦同也。云至

天下之德也。禮記。孔子。閉居。引詩。鄭注。讀湯齊為湯躋。躋。升也。湯升為君。此三家義。○不遲。即疾之意。晉

語。商頌。曰。湯降不遲。聖敬日躋。降。有禮之謂也。箋云。湯之下士。尊賢甚疾。與國語解。湯降不遲。句合。傳意

亦然也。傳。訓躋為升者。文選。開居賦注。引韓詩云。言湯聖敬之道。上聞於天。草昭國語注。同。大戴禮。衛將

軍。文子篇。亦云。湯恭以恕。是以日躋也。並與毛詩訓合。禮記注。日躋。作日齊。莊也。或本三家義。雲漢傳

假。遲也。昭假。遲遲。言緩於人。禮記注云。下于民。遲遲也。安。肅述毛訓。假為至是也。遲遲。以言不疾也。箋云

是。祇。言敬是上帝也。九圍。猶九域也。傳云。九州。說見玄鳥篇。【傳】假為至是也。遲遲。以言不疾也。箋云

式。法也。帝命式于九圍。言上帝命湯王天下為九州。說見玄鳥篇。【傳】假為至是也。遲遲。以言不疾也。箋云

受小球大球為下國綴旒。何天之休。【傳】球。下綴表旒章也。不競不絀。不剛不柔。敷政優優。百祿是遄。

【傳】絀。急也。優優。和也。道。聚也。【疏】傳文。球。玉二字。疑依箋改。竄釋文。球。美玉也。書。禹貢注。及禮記。玉藻

為所執。摯。小球大球。鄭義。非毛訓也。古毛詩當作球。後人或依鄭讀。改作球耳。廣雅。拱。球法也。王引之。述

間。以為三家詩義。矣。謂毛詩亦皆訓為球。法有大小。猶後人或依鄭讀。改作球耳。廣雅。拱。球法也。王引之。述

箬。下章。則上章同義。不傳。此共例。古綴表。同義。連文。管子。制言。中篇。言為文章。行為表。綴於天下。晏子。外

篇。行表。綴之數。呂覽。不風篇。或採表。綴以善。晡。望若施者。其採表。綴者也。綴與綴通。此皆綴為表之義。正

義。云。綴表。未聞。鍊矣。玉篇。田部。引詩。作綴。流。云。綴表也。抑維民之章。傳。葉鈔。本釋文。作綴。流。古冕旒。旒。本

流。流所以章物。故引申之。即有章明之義。章亦表也。荀維民之章。傳。葉鈔。本釋文。作綴。流。古冕旒。旒。本

而順。不同。而壹。詩曰。受小球大球。為下國綴旒。此之謂也。荀維民之章。傳。葉鈔。本釋文。作綴。流。古冕旒。旒。本

古憂愁作惡優和作憂許據詩作憂憂本字作優優假借字廣雅憂憂行也蓋本三家遺讀為擊說文引詩作擊云束也爾雅擊擊也擊即擊破斧箋箋適斂也斂亦擊也說文又云擗擊也適播同

受小共大共為下國駿虜何天之龍【傳】其法駿大虜厚龍和也敷奏其勇不震不動不難不棟百祿是

總【傳】應恐疎懼也【疏】受小拱之拱則詩共字古本或作拱駿訓大猶廣也爾雅虜大也詩正義引

厚義並相近表章者言賤度章明大厚者言章明之法度又能篤厚而行之也荀子榮辱傳訓為表章之大制禮義以分之使有貴賤之等長幼之差知賢愚能不能之分皆使人載其事而各得其宜然後使榮祿多少厚薄之稱是夫羣居和一之道也故曰斬而齊枉而順不同而一詩曰受小共大共為下國駿虜此之謂也大戴禮衛將軍文子篇引詩作拘蒙並字異義同○龍和酌同和與上章休同意箋易傳作龍吳江潘眉云不震不動不難不棟二句當在敷奏其勇之上與上章一律案家語弟子行篇引詩不難不棟數奏其勇是王肅本不誤此亦一證大戴禮龍作龍句有誤奪疑出後人改之也釋文敷本作傳大戴禮作傳數傳聲同震亦動也亦不震不動言不震作動搖也爾雅應疎懼也說文應疎皆敬也應謂之敬又謂懼也總亦聚也釋文總本又作驪烈祖傳驪總不恐懼也

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷【傳】武王湯也旆旗也虔固曷害也苞有三豨莫遂莫達九

有有馘韋顧既伐昆吾夏桀【傳】苞本槩餘也有韋國者有顧國者有昆吾國者【疏】吾甚武號曰武湯曰

是武王為湯也旆旗經傳疑皆誤旆當作伐如詩六月帛莚左傳精莚爾雅繼旆曰莚今字皆改作旆則此詩旆字本作伐伐誤為莚又改為旆耳荀子議兵篇引詩作武王載發影元鈔本韓詩外傳亦作發說

文玉篇作坡發皆伐之假借字今本經誤作旆明又於傳文增旆旗也或唐初毛傳尚不誤箋見於六月旗為九旗統稱不得以繼旆之旆獨擅旆名因又釋文於旆下不云旗也或唐初毛傳尚不誤箋見於

於是有武功之固也焉害斃柳出荀子鄭所據書刑法志引詩作過與曷同淮南子覽冥篇武左固韓奕同謂其用兵之固也焉害斃柳出荀子鄭所據書刑法志引詩作過與曷同淮南子覽冥篇武左固韓奕同

右乘白旄曠日而擣之曰余任天下設政害吾意者與傳害訓同○苞本指夏桀劉德注漢書敘傳引詩作包有三旌爾雅旆餘也旆與斃同餘者讀為杞夏餘之餘三豨指韋顧昆吾三國釋文引韓詩云斃絕

也毛韓訓異而意同莫遂其達不遂達也大明天子位殷適使不狹四方傳挾達也茂與此同玄鳥傳云九
有九州也截治也九有有截音湯征伐以治九州也晉書樂志四甫樂歌九域有截本韓詩○章豕章八
二十四年左傳范宣子曰昔甸之祖在商為豕章氏昭二十九年傳蔡墨曰陶唐氏後有劉累事夏孔甲
夏后嘉之賜氏曰御龍以豕章之祖遷於魯縣范氏其後也此豕章為劉累也鄭語史伯曰祝融後八
姓豕章為商伯矣彭姓豕章湯伐之而櫛與故彭姓豕章皆彭姓為商伯豕章為商伯豕章為商伯豕章
復封彭姓商初豕章亦彭姓豕章湯伐之而櫛與故彭姓豕章皆彭姓為商伯豕章為商伯豕章為商伯豕章
遷魯縣之後范甸之祖在商為豕章氏昭二十九年傳蔡墨曰陶唐氏後有劉累事夏孔甲夏后嘉之賜氏曰御龍以豕章之祖遷於魯縣范氏其後也此豕章為劉累也鄭語史伯曰祝融後八
府滑縣東南五十里有廢草城○鄭語祝融後八姓已姓顧鍾云顧已姓也哀二十一年左傳公及齊侯
邾子盟于顧即此地今山東曹州府范縣東南有顧城漢書古今人表作鼓○鄭語見吾為夏伯已姓昆
吾顧昆吾同姓也昆吾國即衛帝丘帝顓頊之虛夏后相亦居茲乎在相為寒湜子澆所滅而少康邑諸
論是衛水相都夏道既衰昆吾伯常在相滅之後昆吾居衛亦必當在相滅之後則昆吾居衛在後而
居許乃在先也昭十二年左傳楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅服注云昆吾舊許居伊尹湯歸自夏至
許與在封衛後至湯伐時昆吾在許也今直隸大名府開州治是其地○書序伊尹湯歸自夏至
途與在封衛後至湯伐時昆吾在許也今直隸大名府開州治是其地○書序伊尹湯歸自夏至
于大坳湯既黜夏命復歸于亳孔傳以為桀都安邑後儒皆依孔說臣瓚注漢書地理志云吳起對魏武
侯曰昔夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南羊腸在其北河南城為值之又周書地理志云吳起對魏武
公曰吾將因有夏之居南望過于三塗北瞻望于有河有夏之居即河南是也近儒金鶚考水經伊水過
伊闕中至洛陽縣南入於洛洛水東過洛陽縣南又北入于河國語伊洛竭而夏亡
則桀時事也以爲桀都在今河南府洛陽縣之南又北入于河國語伊洛竭而夏亡
俱在漢東郡界內連屬密邇湯伐韋厥勳其與燕而昆吾已成孤國之形斷非望西南而征許州也湯
諸侯時東南亳即今河南歸德府西必徑陳留商邱縣地書古棣都說陳留平陽縣有鳴條亭桀必自洛陽開封府
陳留縣地洛陽在商邱之西北必徑陳留商邱縣地書古棣都說陳留平陽縣有鳴條亭桀必自洛陽開封府
相迎故於陳留交戰書序云戰于鳴條武王與紂戰于姆耳夏本紀以為桀走鳴條非實錄
也湯雖戰勝桀國未亡故序云遷社不可也桀固武王與紂戰于姆耳夏本紀以為桀走鳴條非實錄
也開州在定陶北擊檣相聞昆吾與桀遂同日滅也于是夏桀已亡湯歸商邱即
天子位故序云湯歸自夏復亳也此因言桀都洛陽而於湯伐情形可考之如此

昔在中葉有震且業【傳】葉世也業危也尤也天子降子鄉土實維阿衡實左右商王【傳】阿衡伊尹也

左右助也。〔疏〕葉從業聲。葉從世聲。故葉世同訓。震動也。業猶業業。雲漢傳業業危也。義與此同。中世。湯以七十里契為上。公當為大國。過百里。湯之前世。有君。袁弱。土地減削。故至於湯時。止有七十耳。案此。即中世。震危之義也。○經傳多言伊尹。少言阿衡。故傳以伊尹釋阿衡也。說文。伊。下云。殷聖人阿衡。說本毛傳。漢書。王莽傳。伊尹為阿衡。周公為大宰。采伊尹。周公稱號。加公為宰衡。位上。公此與蓬合。阿衡為官名。則伊尹或為氏號矣。殷本紀。索隱引孫子。兵書。及墨子。楚辭。並云。伊尹名摯。爾雅。左右亮也。助與亮同。義。書。序云。召公為保。周公為師。相成。王為左右。書。大傳云。堯為天子。舜為左右。又云。小師。取小學之賢者。登之大學。大師。取大學之賢者。登之天子。天子以爲左右。並與詩左右同。箋云。商王湯也。何休注。文二年。公羊傳云。禘所以異於禘者。登之天子。天子以

殷武六章三章章六句二章章七句一章五句

殷武祀高宗也。〔疏〕詩中始終敘高宗法成湯之。事功亦祀高宗之樂歌也。

撻彼殷武。奮伐荆楚。深入其阻。哀荆之旅。〔傳〕撻。疾意也。殷武。殷王武丁也。荆楚。荆州之楚國也。采。澆。真

聚也。有。截其所。湯孫之緒。〔疏〕借字。毛。尊意。同。高宗。都。臺。殷。則。稱。殷。撻。伐。則。稱。武。故。傳。謂。殷。武。為。殷。王。武。丁。也。云。荆。楚。荆。州。之。楚。國。也。者。荆。州。名。楚。國。名。詩。中。或。稱。荆。或。稱。荆。楚。一。也。莊。十。年。殺。梁。傳。荆。者。楚。也。聖。人。立。必。後。至。天。子。弱。必。先。叛。信。四。年。公。羊。傳。楚。有。王。者。則。後。服。無。王。者。則。先。叛。武。丁。先。世。荆。楚。叛。殷。至。此。

乃疾伐之也。○采。即。突。之。隸。變。說。文。穴。部。突。讀。也。本。毛。又。網。部。采。下。引。詩。采。入。其。阻。本。三。家。箋。云。采。冒。也。鄭。於。字。同。毛。而。義。用。三。家。若。陶。宮。字。從。翦。商。訓。從。截。商。之。例。采。式。針。反。釋。文。面。規。反。誤。也。袁。即。擘。字。說。見。常。棣。篇。傳。云。聚。者。有。保。聚。之。義。旅。衆。也。當。武。傳。所。謂。誅。其。君。而。弔。其。民。也。所。兵。所。也。截。治。精。業。也。湯。孫。謂。武。丁。也。武。丁。為。湯。之。孫。故。曰。湯。孫。首。章。言。武。丁。伐。業。本。其。意。於。烈。祖。成。湯。也。下。文。因。追。敘。成。湯。之。業。

維女荆楚。居國南鄉。〔傳〕鄉。所也。昔有成湯。自彼氏羌。莫敢不來享。莫敢不來王。曰商是常。〔疏〕居。猶。其。采。芭。同。夏。小。正。傳。云。鄉。者。何。也。鄉。其。居。也。是。所。與。居。同。義。○上。言。荆。楚。下。言。氏。羌。互。詞。皆。謂。成。湯。時。也。呂。覽。異。用。篇。云。湯。見。祝。網。者。置。四。面。收。其。三。面。置。其。一。面。漢。南。之。國。聞。之。曰。湯。之。德。及。禽。獸。矣。四。十。國。歸。之。

新書。甸。奴。篇。亦。云。湯。祝。網。而。漢。陰。降。案。漢。南。之。國。即。荆。楚。也。漢。書。匡。衡。傳。言。成。湯。懷。鬼。方。以。安。諸。夏。後。漢。書。西。羌。也。氏。羌。西。方。最。遠。之。國。湯。懷。鬼。方。則。氏。羌。在。其。中。矣。漢。書。五。行。志。武。丁。外。伐。鬼。方。以。安。諸。夏。後。漢。書。西。羌。

也。氏羌西方最遠之國。湯懷鬼方。則氏羌在其中矣。漢書五行志。武丁外伐鬼方。以安諸夏。後漢書西羌。

也。氏羌西方最遠之國。湯懷鬼方。則氏羌在其中矣。漢書五行志。武丁外伐鬼方。以安諸夏。後漢書西羌。

也。氏羌西方最遠之國。湯懷鬼方。則氏羌在其中矣。漢書五行志。武丁外伐鬼方。以安諸夏。後漢書西羌。

也。氏羌西方最遠之國。湯懷鬼方。則氏羌在其中矣。漢書五行志。武丁外伐鬼方。以安諸夏。後漢書西羌。

傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氏羌莫敢不來王范曄謂易既濟高宗所伐鬼方即詩之
氏羌李注文選揚雄趙充國頌引世本注云鬼方於漢則先零戎先零亦爲西零漢臨羌西北塞外有傳
海疆池莽曰疆羌即今甘肅青海地此鬼方爲四戎之證賈捐之傳亦云武丁地西不過氏羌此就三家
詩說武丁亦有奉於氏羌也海內經汲冢古文及孔晁注逸周書王會篇並謂氏羌爲一種唯呂覽義賞
篇氏羌之民其禮也高誘云氏與羌二種夷民案高說是也漢書地理志金城郡臨羌破羌隴西郡羌道
氏道廣漢郡甸氏道剛氏道蜀郡滿氏道又西南夷傳夜郎滇郡都犛郡皆氏類也蓋自秦隴
之西北北連匈奴若今鞏昌蘭州臨洮河州岷州皆古西羌所居青海之羌其一也而秦隴之西南南近
巴蜀若今階州以西至松潘廳古西氏所居羌在古雍州西北氏在雍州西南漢時去古未遠其分郡縣
畫然而不亂氏種實近禹貢梁州之域殷之九州并梁於雍故詩以氏羌並言
之○周語云賓服者享荒服者王時享終王先王之制也商者湯有天下之號

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿子禍適稼穡匪解【傳】辟君適過也【疏】辟君蕩同箋云來辟猶
竊讀來辟爲邪辟之辟非傳義○適讀爲謫北門傳謫責也說文謫罰也植十八年左傳注謫遣也義並
相近釋文引韓詩適數也數當讀如左傳數吳不德之數毛韓訓相近適訓過禍亦過也禍適猶謫責也
勿子謹責者中庸云送往迎來嘉善而冷不能所以柔遠人也稼穡匪解箋謂敕以勸民稼穡非
可解倦臣工篇諸侯助祭遺於廟其詩云嗟嗟保介維莫之咎亦又何求如何新禽即此意也

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福【傳】嚴敬也不僭不濫貨不僭刑不濫也

封天也【疏】節南山傳監視也嚴讀爲嚴爾雅嚴敬也荀子儒效篇嚴嚴乎其能敬已也楊倞注嚴或爲
二十六六年左傳聲子曰善爲國者賞不僭而刑不濫貨僭則懼及淫人利濫則懼及善人若不辛而過寧
僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之商頌有之曰不僭不濫不敢怠皇命于下國封建厥福此
湯所以掩天福也案詩言不僭不濫左傳釋之以賞不僭刑不濫毛傳正本左傳也又哀五年傳引商頌
曰不僭不濫不致怠皇命以多福左傳兩引詩皆作怠皇攷天福命以多福皆渾括命于下國封建厥福
湯之不怠遠漢書黃瓊傳云詩詠成

商邑翼翼四方之極【傳】商邑京師也赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生【疏】傳謂商邑猶周

義京師篇夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師說文邑國也商邑即商國為邦畿內四方為邦畿外民勞思此中國以綏四方傳中國京師也四方諸夏也文義正同李賢後漢書注引韓詩文云翼然盛也左思魏都賦翼京室翼亦盛大之義極中也土中商邑翼翼四方之極言成湯都亳而悅漢紀元帝紀載聲靈之盛大也詩述開載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩並云京邑翼翼四方是則鄭箋兼用三家義○生民傳赫顯也重言曰赫赫文王有聲傳濯大也重言曰濯濯保安也後生後世所生之子孫漢書匡衡疏引詩而釋之云此成湯所以建至治保子孫化異俗而懷鬼方也案自二章至五章皆美湯之伐國都亳末章頌高宗與首章相應

陟彼景山松柏丸丸是斲是遷方斲是度松楸有榎旅楹有閑傳丸丸易直也遷徙虔敬也榎長貌旅

陳也寢成孔安傳寢路寢也疏考今河南偃師縣有緱氏城縣南二十里有景山即此詩之景山也昭四年左傳云商湯有景亳之命蓋亳湯都名西亳有景山此即景亳楚語云昔殷武丁能贊其德至于神明以入于河白河徂亳湯武丁同都河南詩詠陟彼景山此即白河而徂亳也說文丸圓也易直者圓

之意○遷訓徙是斲是遷言斲景山松柏遷徙之以供材用猶之公劉徙豳而涉渭以取厲鍛也虔與劫聲義相近傳云敬者揆下文作寢立訓蘇作廟翼虔為敬猶翼為敬也方斲是虔者言或斲為楸或

勤為楹皆持事能敬也白帖松柏類引詩作榎段氏說榎即榎之俗字說文木部引詩作榎淺入屨入者也手部旅長也正用商頌傳閣宮傳五宮榎榎也堂高數尺故云長貌也旅讀為噓賓之初筵

傳亦云旅長也逸周書作皆篇乃位五宮選魏為旅楹孔注旅列注引韓詩章句曰閑堂位也○傳釋旅為路也○摩猶狹密也○楹旅楹也○榎譚新論云商人謂路寢為重屋漢書五行志云前堂曰大廟中央曰大室後堂曰重屋尊高者也考工記殷人重屋周人謂路寢為重屋明堂大廟大室路寢正寢皆異名而同實者也

殷路寢大廟為成湯大廟其南堂為明堂祭路寢大廟為周公大廟其南堂亦如天子明堂故魯頌僖公營宮室必修治路寢兩詩之義正同大祭大饗于此告朔行政亦于此故蔡邕明堂月令論謂此為大

教之宮矣孔子三朝記少閒篇云成湯受天命成合諸侯作八政命于總章服禹功以修舜緒為副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠揆氏差來服成湯既崩殷德小破二十有二

世乃有武丁即位開先祖之府即明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖府即明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖府即明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖府即明堂天府是也案三朝記言武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

與此既成而甚安也。近說遠至。所謂甚安也。

釋毛詩音序

三代同文而不同音。古韻書久亡。六書諧聲。韻書之權輿也。詩三百篇。韻書之經緯也。大毛公生周季。去古近。作故訓傳。與三百篇韻甚諧也。由韻以知音。因音以求義。免之作爲詩疏也。明其義也。而詩音之釋。惡可已也。詩用古文。故多通借。傳義顯著者。識之以讀字。猶漢人讀爲之例也。傳義隱略者。表之以本義字。猶漢人訓詁字之代例也。又有但取乎音以正其讀。曰音某字。曰音如某字。此猶雙聲疊韻之紐也。同韻而侈斂焉。音之變也。異韻而輕重焉。音之轉也。南北之殊也。古今之變也。一字而數義也。數義而數音也。執古音不兼通今音。不可與言音也。泥今音而反昧古音。不可與言詩也。詩音之釋。惡可已也。撰毛詩音。依詩四始。分作四卷。陳奐釋。

釋毛詩音

卷一

國風

周南

關雎關古音管今浙西人如此讀經典釋文云雎依字且邊佳且音子餘反后妃配同今音芳非風之
始也所以風天下叔于田藥癸馬藥案黃詰訓中多有此例古音有正無變也緇衣序善急之異荆
鄭注周禮保章比釋文必興平聲沈重雅禮記緇衣引尚書君頌容其本義作容輕假借作頌後故此
氏云志古文識比履反與許慎反雅音牙集韻收魚韻頌借字即用本義字著明之後故
政荆對从井刑到麟趾俗止鵲巢鵲說文解是以關雎句關雎篇名淑女淑同淑今字窈窕窈窕
從从开今字淆亂麟趾字鵲巢鵲說文解是以關雎句關雎篇名淑女淑同淑今字窈窕窈窕
讀若在河河大河也周南庸王鄭魏皆濱大河莊子州於蓋聲讀州如於也速音仇小雅箋仇讀曰
音轉凡古諧聲多斂少侈有同部字而與今參差雙聲參音如穆又音人參之參差音如磋又音等差
辭總不離乎疊若說文展轉疊韻展聲韻與今參差雙聲參音如穆又音人參之參差音如磋又音等差
韻雙聲者近是若說文展轉疊韻展聲韻與今參差雙聲參音如穆又音人參之參差音如磋又音等差
韓奕到韻段氏六書音均表云弟二部樂箭爵綽較虛謔樂鑿洪鑿駁的翟濯器踴蹻蹻樂削兩等字
三百篇傳鳥摯而有別釋文擊本亦作爲音至案別音夫婦有別之別大說樂說音悅毛幽開字古翻匹
皆平聲傳鳥摯而有別釋文擊本亦作爲音至案別音夫婦有別之別大說樂說音悅毛幽開字古翻匹
釋毛氏傳疏 八 釋毛詩音

轉相流求韻部凡詰訓每於疊韻雙聲得之同都共荇菜共古事宗廟今周頌釋文云廟本又作廣古

通韻部凡詰訓每於疊韻雙聲得之同都今古覺音較鐘鼓之樂樂也葛覃之隸變高注淮南原道云薄讀萬覃澣澣澣澣之隸變高注淮南原道云薄讀萬覃

一字灑灑音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

灌音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

若東漢人必曰灑灑音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

汗于聲哀害曷否段氏毛詩傳小箋云凡經句耳寧同父母古音如某與否韻在十五海今展轉音變

盛音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

縱說文絃或作縱古副棹副讀如宮呂南謂之被首飾也禕音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

聲說文頤頤偏也頃筐頃古傾字窶反穴从心崔嵬音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

疊說文頤頤偏也頃筐頃古傾字窶反穴从心崔嵬音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

韻說文頤頤偏也頃筐頃古傾字窶反穴从心崔嵬音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

屠詩作屠案吁當作吁傳采采事采之也采事荅耳音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

馬病則黃當作馬病則玄黃玄黃雙聲成義也凡同部荅耳音如白則可以歸句施傳讀移凡本義字見於傳者著明曰讀後放此中谷欲字

一艸猶山疊上非古也樂只只與旨異部凡通用假借取福如逼履祿同部假借此其例也綏安亦

虎羸之比疊上非古也樂只只與旨異部凡通用假借取福如逼履祿同部假借此其例也綏安亦

平。蔡釋文作帶。蔡之俗。蝨斯平聲。蝨。言若蝨斯角。蝨斯。詩篇名也。夙曾在京師。汪戶部喜符家。見誅誅音振振。

說文。讀。蘇蘇聲。廣韻。有。蘇字。此後出之字。蘇。蘇。取其。繩。繩。音。忙。揖。揖。瑞。徐。音。集。蟄。蟄。蓋。讀。如。什。也。徐。卽。

徐傳。蝨斯。蝨。斯。衍字。詳。疏。蝨。蟄。桃。天。之。所。致。及。繅。民。古。繅。與。天。天。說。文。作。扶。扶。天。灼。灼。焯。焯。華。郭。注。爾。

江東呼。華。為。琴。音。敷。郝。室。家。如。姑。音。賈。音。秦。秦。音。珠。傳。盡。以。為。宜。釋。文。盡。盡。心。力。等。字。放。此。兔。置。免。釋。文。

借。肅。肅。古。音。如。修。肅。肅。赴。赴。同。在。幽。部。又。免。置。夫。四。字。同。在。模。部。凡。氏。念。孫。云。夫。聲。與。聲。之。相。應。若。水。

字。肅。肅。之。從。水。火。之。從。火。其。在。詩。之。中。若。風。之。入。竅。而。無。所。不。達。故。古。人。之。詩。隨。處。可。以。用。韻。非。但。用。之。

句。末。如。後。人。作。五。椽。周。禮。涿。涿。氏。鄭。注。丁。丁。音。頂。赴。赴。讀。若。鑿。文。干。干。音。扞。釋。文。申。達。韓。詩。作。廋。廋。遠。仇。

七。音。之。例。已。也。椽。云。涿。涿。氏。鄭。注。丁。丁。音。頂。赴。赴。讀。若。鑿。文。干。干。音。扞。釋。文。申。達。韓。詩。作。廋。廋。遠。仇。

音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

求。音。傳。弋。俗。作。弋。爾。雅。職。謂。扞。扞。我。于。艱。說。文。侯。之。命。制。斷。音。是。斷。是。芟。芟。不。目。同。部。掇。都。括。掇。音。掇。采。其。

呼定音定之方中之定平聲集同姓生聲春秋蔡公孫姓本

召南召公封周同姓白虎通義爲文王子古今人

鵲巢夫人之德勞諸侯夫人謂后也以積行無去

蒸御與聲韻上聲凡古人聲緩一字數音居傳粘鞠今爾雅字多俗戶鳩同

古聲亦可作上聲不可執今音而繩古音也傳粘鞠今爾雅字多俗戶鳩同

借草蟲腰說文趨趨也蟲蟲一韻也古人用韻之例自不徒施於句末也隨處有然

字草蟲腰說文趨趨也蟲蟲一韻也古人用韻之例自不徒施於句末也隨處有然

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

隼鳥之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

爲聲爲古 繫隸作素音蘇 五純釋文作官古 委蛇雙聲君子偕老作委佗韓詩 革音 五絨徐音域 說傳數

小箋云讀數 行可從迹 從如字迹者道也 縱殺古繫字徐 殷其鸞之殷音隱鸞緜文雷字 勸以義也釋

云本或無以不遑 後並同 皇傳息止同 處居同部古 標有梅標音受 說文受讀若詩標有梅案許叔重

假之例受平小切 梅韓詩作棖 實三音人參之參 暨概傳隋落 徒果切 今急辭今急皆從及 小星畦

古作某與終南 墓門梅胡異木 昂如不聲 袞今周聲 傳五囑 爾雅 囑謂之柳 史記 昂留 非音皆尤 禱古祇

曲禮策 雖醉寔寔 寔寔是同聲 昂如不聲 袞今周聲 傳五囑 爾雅 囑謂之柳 史記 昂留 非音皆尤 禱古祇

江有汜 聲美媵 媵音敵 俗江沱 池別與悔 悔之交之 每聲每母聲在之部 故此及皇矣 生民 戶鳩 四月之 梅錄

惡無禮 惡平聲 善惡二音 白茅 見禮草 拔茅 鄭讀苗 土相苞 苞上聲 凡斯 干生民之 意 檀與楚 茨若之 華之

包來也 誘說文 或久切 樸 樸爾雅 釋文 作樸 僕聲 純束 純音脫 脫兌聲 禮記 檀弓 注 奪或爲兌 入感 古 越

說文 帥帥一 虬 邦反 傳 裴果 絜 清絜 俗作潔 誘道部 舒徐部 何 彼禮矣 禮音禮 韓詩 車服 車釋 昭曰

古皆音尺 奢反 後唐 棣 棣 大內反 常棣 同 曷 盍 如曷 且 釣 音之 變也 伊 讀維 音 緝 昏聲 武申 傳 戎 戎古

漢以來 始有居音 適 齊 侯 適 我 之 適 緝 綸 同 部 綸 命 聲 爾 雅 釋 草 綸 騶 虞 漢 書 東 方 朔 傳 驪 牙 純 被 純 同 屯

也 苗 讀 葭 猶 家 魚 部 今 入 麻 發 發 五 羆 平 聲 五 縱 容 反 傳 葭 盧 部 牝 扶 臥 反

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

五

柏舟汎聲凡 耿耿說文 耿讀若門 古杏切 隱慙 微我 微與非 敖說文 敖出遊也 游俗作 匪鑿 匪同非 下同 凡訓非

釋文 茹音如 俱 燕民同 集 翹聲 怒 讀如 強弩之弩 十一 棣 棣 遠 不可選 六書音均表 第十四部 元寒桓刪

山仙三百篇 悄悄聲 閉文聲 鷓鴣 徐音茂 常棟 靜 嫻 凡安靜 辟 古辭字 禮 標 不標之標 無 迭 韓詩作 傳 倣

皆用平聲 倣音 倣 度也 古無二度法 儼然 儼 釋文 本 拊心 釋文 拊 綠衣 黃裏 黃裳 尚 女所治 玉篇 徐之切 平聲

倣同在庚部 度 沈必 淒 釋文 七 實獲 實 當作 寔 今 本 毛 詩 寔 傳 開 色 去 聲 今 燕 燕 樊 池 夔 顏 說 文 野

俾無訛 覆反 尤聲 凡 佇 古 祇 作 寧 釋 文 作 佇 即 守 之 俗 南 說 文 南 羊 聲 羊 塞 淵 塞 當 作 悉 先 則 切 瀾

如與頤 頤 亢聲 字 皆 平 佇 古 祇 作 寧 釋 文 作 佇 即 守 之 俗 南 說 文 南 羊 聲 羊 塞 淵 塞 當 作 悉 先 則 切 瀾

慎 音 誠 說 文 慎 古 勸 屋 屬 收 三 燭 類 篇 切 勸 勸 為 二 字 矣 釋 文 函 玉 反 今 音 非 古 音 傳 乞 俗 作 厭 將 行

凡八見 戴 嬌 二 女 于 嬌 訥 此 嬌 為 陳 姓 之 始 瘵 當 作 日 月 逝 折 古 讀 寧 不 寧 與 寧 不 同 說 文 寧 願 習 也

顧 徐 音 相 好 書 鴻 範 無 有 作 好 說 文 引 作 敗 段 注 云 讀 如 扭 好 之 古 音 讀 如 衰 報 如 衰 不 逃 當 作 通 傳 逝 速 同 部 胡

何 雙 終 風 侮 慢 笑 揚 承 慶 字 統 始 造 笑 字 集 韻 類 浪 蕩 音 浪 悼 聲 古 音 如 逃 鐘 聲 有 來 音 如 盤 故 盤 資

通 曉 聲 寔 不 應 與 曉 韻 鶴 字 也 曉 曉 說 文 引 作 墟 墟 傳 路 也 路 當 擊 鼓 用 兵 江 云 榜 文 仲 將 古 將 帥 鏜

與 鑿 漕 古 作 曹 聲 之 隸 變 音 漕 泉 水 載 馳 並 似 悠 南 行 音 杭 凡 唐 韻 字 孫 子 仲 聲 與 宋 與 送 於 說 文 宋 鑿

去 不 我 以 音 爰 與 于 並 為 語 詞 喪 亡 契 關 壘 韻 契 同 說 音 語 說 之 借 老 音 姥 與 洵 音 語 洵 湯 即 泣 涕 此 在 寒 矣 此 古 今 音 之 不 同 信 音 仲 唐 韻 四 聲 正 傳 洵 遠 聲 與 豈 風 俗 作 凱 慰 切 胃 吹 古 音 如 和

韻母氏古氏通劬勵令人令平浚釋文音峻同千脫說文無脫字傳長養韻叡古文作養雉不恤詩

不作岫尚書作岫不作恤此泄泄洩俗作詒詒伊讀展德行非若後人分析繁碎顧氏炎武唐韻正錄

至數百事並枝章昭音消與不臧俗作傳詒遺之脂飽有苦葉枯同涉縹之厲古瀛字瀾常作瀾

無讀去聲支聲昭音消與不臧俗作傳詒遺之脂飽有苦葉枯同涉縹之厲古瀛字瀾常作瀾

集韻五旨內有小者誤也軌九聲與牡韻釋文舊絕美離離鴈注引詩作楊旭日林呼老說文讀若好字

徐邈音許九反今類篇集韻作許元釋妻平聲今泮判招招蘇林注漢書五行志有招人過招印雅注爾

猶變也語須古徑傳瓠七月借壺渡古祇膝音如七淫沃佚音逸漬音大昕說文昕讀若希段注

其音矣號召疊韻北谷風谷小雅釋泄勉雙聲三家葑封聲今吳人音轉非莫違音如幾機崇音

鄭注考工記云茶字入麻舒齋音宴類奔同它篇皆如弟蕭泥豈旱鹿濟行葦爾几韻六書音均表以此二

章遲違幾為脂部平聲齊弟為脂部上聲又五章滢隳售為尤部滢是聲止非泚辱作辱俗毋逝依毛

上聲鞠覆育毒為尤部入聲一章同部平上入分收若此類者多提提非泚辱作辱俗毋逝依毛

作無不作笱句聲釋文閱悅何亡亡與喪韻今俞旬雙聲禮記作扶服故詩救之不可救也與游韻能

毋下同笱古口反釋文閱悅何亡亡與喪韻今俞旬雙聲禮記作扶服故詩救之不可救也與游韻能

不我能音如而鄭注易惰畜聲賈釋文售俗隳字淺人不知隳一字兩義翰今俗作賜翰字後同與冬

御古樂洗音武夫洗潰與讀肆勵既惕傳須也須下當有從字須笏聲根莖聲屏絮同部先與文據王蘇

字下樂洗音武夫洗潰與讀肆勵既惕傳須也須下當有從字須笏聲根莖聲屏絮同部先與文據王蘇

本下樂洗音武夫洗潰與讀肆勵既惕傳須也須下當有從字須笏聲根莖聲屏絮同部先與文據王蘇

不應易訓疑王申毛育長長音常箋申傳鞠窮雙聲齊旨美同式微黎侯黎侯未知即商諸侯之後與否

微君式微同非與上文泥中泥或云傳微無雙聲伐施丘施字林作整又作連率帥詳采薇禮之葛節曰

字誕延聲徒蒙戎聲韻釋文云徐音式那而容匪車匪音彼非皮瑣貨屍古姬字音如火瑣說文云

傳曼延俗从艸愉樂是愉音它人不能稱服音不稱其簡兮簡兮之側洽官洽俗俛俛吳戶聲同轉廣韻六至引

注云此蓋陸濤音孫慎簡古管俞翟凡躍趨灑皆翟淫緒鄭注考工記淵讀緡人渥管之渥今左傳作

也故異平而同一音十七入音不能具錫爵鄭注曲禮盡爵曰醕醕即醕也平聲今入聲棗別業隰蒸聲在

侵谷爾雅作蘇令需傳祭有鼻从刀由聲由數勿切焯胞翟閣寺輝劉昌宗音運翟假泉水恣泌于衛

部入聲音悅段氏以標有梅隰桑之謂谷風之漬假樂之位皆脂部入聲今皆去聲繼續文釋文聊亦

問蟋蟀白華烝民之外節南山之蒸大明之渭假樂之位皆脂部入聲今皆去聲繼續文釋文聊亦

洩水別爾雅與泥同霽音轉說文遠讀若曠釋文市不瑕選肥泉肥古音飛後漢書張衡傳利飛遁以保

吉執大焉飛通今周永歎歎又遠讀若曠釋文市不瑕選肥泉肥古音飛後漢書張衡傳利飛遁以保

易作肥遐肥飛聲通永歎歎又遠讀若曠釋文市不瑕選肥泉肥古音飛後漢書張衡傳利飛遁以保

借之假我艱艱入山適方音適埤與臆譎字俗趙注孟敦音如道與遺催韻采芭焯遺音左傳一矢以摧說

作傳鄉陰鄉古鄉字沮釋文云北風攜持攜鄉聲漢書地理志越雨雪穀梁傳管于雩翦字其邪鄭讀

亟讀急音只且釋文子喏聲靠此字無靜女姝說文俟候後愛字搔音禮記搔不踟躕心部之懸音

足部之踟躕韓詩之踟形管一字形煒章說懼箋云當夷洵洵說見且異音說文懸於匪女匪音非

篇中四女傳法度禮用濤字可說悅下箸于箸直略切新臺而要之縣上黨沽縣大翼谷顏師古曰翼

即古要字也泚依韻故段氏收脂部漢人俱以此為支部彌彌說文作燕婉婉宛聲遠陰音渠儲鮮

古音如斯合韻此瀾字六書音均表云凡與今韻異部
者古本音也其於古本音有齟齬不合者古合韻也
灑讀峻古西與先聲洩洩免聲殄禮古文臆作殄
離如儷偶之儷後放此戚施雙二子窈舟景字古檢
不瑕退傳隘音湫迅疾迅俗不礙今俗作
作馳今作郟

唐國庸邑名

柏舟姜釋文共蚤早七月髮說文兩鬢鬢毛聲說文髮或作
我儀儀義我古它釋文天只天人韻先諒

釋文匿匿聲音論語傳匹音好匹之矢誓雙靡無雙邪禮作裴周
牆有茨次公子頑元聲春秋鄭伯髮

堵帶聲山有楓俗蘇報反中菁釋文古道從首首亦醜醜禮學記醜襄古攬字定之方攬傳疾黎從艸
俗抽謬正俗楚茨音抽其棘徐直留反即繒音君子偕老筭古分切六珈凡加聲字在歌部故禮賀

侈也亦象服象古宜多省聲古鐘玼此與新壘翟釋文作狄鬢髮說文作參从人聲或髡說文作鬢
聲在歌部象服象古宜多省聲古鐘玼此與新壘翟釋文作狄鬢髮說文作參从人聲或髡說文作鬢

聲帝辟易也畫韻地邪聲刻石地損聲掃讀皙析聲而天而讀如下而帝瑳分周禮注作緇今字繼絆釋文
符袁反是也說媛平聲韓傳編髮獨音衡筭衡同榆翟釋文作闕翟如秋雞無尾屈之屈即此屈字也丹

穀釋文戶絺之靡者籒字絆延疊韻延桑中沫說文沫古文作孟弋似鶉之奔奔說文作雜與賦
則同訓為兄江云虞定之方中榛當作漆當作棗景山凡景福景行皆賦此京字京古音如姜左傳懿氏
者放此為兄王反

入終然非靈語既零俗語信人信官星姓說脫桑田音陳叔子田齊甫田采芭信南躒牝釋文上音來

庚終然非靈語既零俗語信人信官星姓說脫桑田音陳叔子田齊甫田采芭信南躒牝釋文上音來

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

九

三千古音如仁左傳倭夫公羊春秋作季夫倭傳蠶蟹聲施命施音造命造音能說如釋文云誄論語誄曰說

說文用古文毛傳亦當作譚今唯周禮小宗伯注引論語作譚

韻乃如之人之讀是凡之不阿韓突江漢皆用平相鼠有不聲無禮儀古本作義後人以義為仁

也平聲唐玄宗不知洪範遊王干旄千古竿字旄子子遠之子比聲禮記玉藻注子音與鷄傷子

義多讀上聲惟楚辭遠遊排闥而望子與居都叶餘無讀平聲者祝禮揚醫注祝為注病之注亦合

正月助子谷風秉子四月忍子讀平聲非也唐韻四聲正云古訓我之祝禮揚醫注祝為注病之注亦合

告音覺古音也今兼入傳大夫之旄周禮鳥隼詳采芑驂馬聲參載馳五章一章六句一章八句一

章六句二章章四句各本一章八句二章章四思歸音釋文驅古音衛侯音胡與驅韻周禮立跋涉雙濟

不閱濟字阿丘鳥何切蝨齒尤之尤古說字稊釋文本凡凡亦從凡聲今入東控送韻讀如奪者音之

轉傳闕閉聲療癩亦作一槩古音也

衛國

淇臭古陳字釋文綠葉竹藹說文藻讀猗猗音匪斐瑒俗作靡俗作間釋文遐兩韓詩作宣諼禮記青青

菁瑒瑒說文作瑒唐韻會字古論簣讀綽音綽綽有猗倚作重較七云較古文權案雀聲亦在蕭韻如白

鳥瑒或為虐去聲傳隈音如左傳秦蕭竹蕭詩作筠竹蕭雅作蕭考槃般邁音軸迪釋文碩人碩斤

農工記鄭司裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尊大私人凝脂凝即冰字

農工記鄭司裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尊大私人凝脂凝即冰字

疊字釋經單字例。堦塙文或作堦郭五交戶角反。今人皆用堦确字不復知本爾雅矣。寶聲

鄭國

緇衣緇側基反善善之功惡惡古無四聲之別何休注公羊曰有讀伐長言短言之語矣。敝古弊釋

七且反聲與蕭聲傳餐也餐皆非也唐人每誤切為一字。將仲子祭仲邑名說畏音威與懷樹檀韻曰

聲且聲與展通用此傳將請雙聲正彊忍之木沈云忍系劬作刃為是。叔于田絳甲曲禮注讀曰

可說且展為平之理。巷蕙之隸變古音如讀傳里塗古作塗今唯大叔于田數列具舉具讀俱檀楊檀說文作腹同祖且

易無狃狃古音擾毋善射古音如序與御忌音聲縱送均表弟九部東冬鍾江三百篇皆平聲。鴛音

如糾鴛慢窳干聲如軒春秋鄭擗古聲與譽韻忌記音聲縱送均表弟九部東冬鍾江三百篇皆平聲。鴛音

公已後追刺而作余友重慶王劫說禦狄于竟土旁彭匪其彭子夏作旁旁說文重英英央聲與彭

公在刺忽諸詩之前刺忽諸詩皆文。禦狄于竟土旁彭匪其彭子夏作旁旁旁說文重英英央聲與彭

車箸汾沮洳皆翺翺雙鹿鹿釋文表喬古鶴字韓詩作鶴消搖疊韻作迨軸段氏收尤幽部上聲陶陶

音央在陽部。翺翺雙鹿鹿釋文表喬古鶴字韓詩作鶴消搖疊韻作迨軸段氏收尤幽部上聲陶陶

抽說文傳累荷當作羔裘如濡如音而濡江洵讀均句通舍命捨字渝與愉豹飾說文云飾彥音如論

諺之傳緣釋文悅遵大路摻參祛古讀上去憲憲聲子軌俗說文作敷云周書以為討案傳曉音女曰

雞鳴陳古士義句士依爛爛音符今加之實之加豆宜之訓音嘉故來之徠古贈之贈與來合韻段氏

傳珩瑤瑤瑤瑤牙音居瑤音禹衝音黃瑤。有女同車刺忽說文曰部引春秋傳舜當作露華有都如音

將將音瓊終傳木槿當作薑釋山有扶蘇蘇蘇聲橋松橋音喬釋文云亦作喬子充統字傳扶胥胥音棟

扶蘇疊韻釋扶渠韻疊音韻音含龍紅同擗兮擗釋文云洛反不倡釋文云本和聲漂音狡童狡音擅命擅音

如不能餐江云傳壯狡狡與狡同隔有囊裳釋文囊裳本或作囊也非說文云囊袴也案此囊窳二字

度恣行恣次聲溱溱與入合韻狂童童作儻音如以士讀丰數容不隨隨音如隋裝衣裝裝同下傳

丰豐部東門之墀墀釋文正義作如蘆蘆韻說文作蘆音開漢書地踐讀傳叮叮音叮芽蒐芽音

韻風雨瀟瀟當作瀟音膠膠音瘳音傳愈術子衿石經學校廢此校字涉下學校而衍釋文出學

定本無亂世釋文作世亂云本或學校沈音子佩佩平聲渭陽挑兮挑初學記作挑雙聲闕音缺門觀

象傳弦之弦俗瑤瑤釋文作瑤珉珉釋文亡反依揚之水終鮮說見廷廷讀傳流漂釋文匹反禕兮匹

出其東門縞衣高縞音綦綦音野有蔓草蔓俗曼曼音零露零音漙漙音漙漙音漙漙音

反也不應娛釋文亦矣聲野有蔓草字音萬零露零音漙漙音漙漙音漙漙音

徐乃剛反漆洧渙渙平聲韓韓音蔞蔞音既且釋文音徂徂音且且音洵洵音洵洵音洵洵音

雞鳴警戒警與蒼蠅蠅音明明音夢夢音干干音夢夢音皆平聲無庶子子音憎憎音憎憎音憎憎音傳纒纒音纒纒音無見惡於夫

齊國

藥俗從艸劉聲

人 惡音好惡。夫如 **還** 說文讀疾也。讀同 **猫** 詩釋文乃刀反。案 **管竝** 併 **兩肩** 亦作 **狎**。 **十價** 韓詩熈音 **箸** 今通

俗作 **着** 唐韻 **四聲正云** 著與 **楛** 同。 **尚之** 尚與 **營** 音。 **英** 古 **庚** 東方之日履。 **禮闈** 古 **祇** 東方未明。 **挈壺氏**

靈樞 **根** 唐韻 **皮** 膚薄著。與 **楛** 同。 **向之** 尚與 **營** 音。 **英** 古 **庚** 東方之日履。 **禮闈** 古 **祇** 東方未明。 **挈壺氏**

鄭注 **夏官** **擊** 顛 **倒** 雙聲 **倒** 古 **召** 古 **詔** 聽 **樊圃** 樊圃南聲 **瞿** 瞿之句又云 **瞿** 讀若 **劬** 莫與 **汾** 沮洳 **悉**

讀如 **深** 髮之 **擊** 顛 **倒** 雙聲 **倒** 古 **召** 古 **詔** 聽 **樊圃** 樊圃南聲 **瞿** 瞿之句又云 **瞿** 讀若 **劬** 莫與 **汾** 沮洳 **悉**

蟬入者 **平** 之 **委** 也。 **傳柔** **脛** 之 **木** 說文 **脛** 从肉 **絕** 省聲。 **此** **芮** 南山 **綏** **綏** 玉篇 **作** **文** **五** **兩** **古** **綏** **委** 聲

讀入 **入** 者 **平** 之 **委** 也。 **傳柔** **脛** 之 **木** 說文 **脛** 从肉 **絕** 省聲。 **此** **芮** 南山 **綏** **綏** 玉篇 **作** **文** **五** **兩** **古** **綏** **委** 聲

如 **誰** **雙** **古** **音** **所** **工** **反** **庸** **讀** **載** **古** **祇** **作** **執** **衡** **從** **由** **東** **幽** **音** **轉** **而** **通** **媒** **聲** **傳** **衡** **獵** **之** **從** **獵** **之** **獵** **與** **種** **之** **種** **當** **作**

反 **誰** **雙** **古** **音** **所** **工** **反** **庸** **讀** **載** **古** **祇** **作** **執** **衡** **從** **由** **東** **幽** **音** **轉** **而** **通** **媒** **聲** **傳** **衡** **獵** **之** **從** **獵** **之** **獵** **與** **種** **之** **種** **當** **作**

七 **甫** **田** **無** **田** **也** **田** **即** **莠** **說** **文** **莠** **切** **切** **音** **恒** **恒** **匪** **風** **合** **韻** **發** **偶** **入** **聲** **婉** **分** **變** **分** **同** **又** **見** **猗** **嗟** **人** **井** **貫** **禮**

月 **甫** **田** **無** **田** **也** **田** **即** **莠** **說** **文** **莠** **切** **切** **音** **恒** **恒** **匪** **風** **合** **韻** **發** **偶** **入** **聲** **婉** **分** **變** **分** **同** **又** **見** **猗** **嗟** **人** **井** **貫** **禮**

記 **內** **則** **注** **突** **而** **之** **突** **吐** **納** **反** **而** **正** **義** **作** **若** **弁** **音** **小** **弁** **盧** **合** **古** **鈴** **字** **載** **環** **古** **音** **鬚** **音** **李** **釋** **文** **鍾** **音** **梅** **德**

才 **讀** **敵** **符** **鏢** **與** **雲** **韻** **與** **鯁** **與** **唯** **唯** **沈** **養** **水** **反** **故** **唯** **與** **水** **韻** **韓** **載** **驅** **無** **禮** **義** **故** **句** **與** **文** **姜** **淫** **句** **薄** **音** **如** **箒**

菲 **聲** **單** **聲** **鞞** **又** **鞞** **釋** **滿** **滿** **乃** **禮** **反** **滔** **滔** **與** **儵** **放** **合** **儵** **儵** **傳** **衍** **聲** **猗** **嗟** **韻** **順** **而** **正** **義** **抑** **懿** **踏**

倉 **名** **俗** **作** **儀** **容** **儀** **正** **中** **也** **釋** **選** **纂** **韓** **詩** **貫** **古** **祇** **作** **音** **反** **分** **反** **韓** **詩** **作** **變** **音** **與** **於** **變** **漢** **書** **成** **禦** **亂** **禦**

葛 **履** **編** **聲** **陔** **陔** **雙** **聲** **隱** **釋** **文** **云** **依** **字** **應** **作** **糾** **糾** **身** **摻** **摻** **讀** **緇** **緇** **音** **如** **提** **提** **禮** **記** **檀** **弓** **吉** **事** **欲** **其** **折** **折** **爾** **鄭**

客 **列** **傳** **藥** **囊** **提** **荆** **柯** **提** **讀** **適** **此** **提** **與** **辟** **拂** **音** **壁** **刺** **策** **音** **傳** **縹** **縹** **與** **刺** **縹** **縹** **說** **文** **作** **櫻** **也** **小** **箋** **云** **櫻** **當**

入 **加** **衣** **耳** **如** **禮** **記** **玉** **藻** **澹** **汾** **沮** **洳** **沮** **音** **文** **水** **名** **一** **方** **旁** **一** **曲** **幽** **之** **隸** **竇** **說** **文** **引** **如** **是** **通** **志** **堂** **本** **改** **為** **似**

魏國

足公行音行路公族屬傳漸洳漸音漸車水鳥釋文音晉園有桃殺音古作何其如蓋聲傳棘棗從二東反
 反棗子皓切音義俱
 切故七月棗與稻韻
 韻魚麗與旨韻唐韻四聲正傳無耆寐書即十畝之閒閑釋文作泄泄音伐檀坎坎魯詩作歌歌
 云古惟有上聲並無平聲
 欲徐音干斤之省凡河漣漪漣連聲漪音周禮塵人故縣狷釋文亦作狷音桓淪淪聲困醫字易習坎京作
 苦感反干字放此
 大東釋傳孰食執俗碩鼠貫女貫徐音宜凡音家多循永歌也此非毛義
 文音孫傳孰食作熱

唐國

悉蟀雙聲悉俗作蟋歲聿與曰荒荒詳瞿瞿禮記玉藻視容瞿瞿厥聲怡音聲即生民或曰傳菴沈九
 聿遂部除去部同山有樞魯詩作蕪從木从艸榆音豆曳釋文以婁樓愉鄭改考說文作椹梲說文無梲
 泗讀灑異部埽帚亦弗考攷古音如朽淮南說林白璧保高與寶韻傳莖音揜檇說文梲說文無梲
 記處為上鄭司農云揚之水鑿鑿平聲灑灑古禠字林方皓皓作白繡魯詩如咎鄰鄰聲椒聊說文椒
 從蕃衍韻爾俗作掬釋文九篇篇為笄字傳比也古比例比綢繆韻子分茲粲者音如箸傳纏縣
 艸差茲雙聲解說悅林杜釋文林本或作夷秋字案此即顏元孫所謂清消音踽踽馬必音如飲古音大
 韻禮巾車杜子春菁菁音異異兮漢書聲與著姓為韻此釋文本亦作鞞則如本韻羔裘居居音究究
 究說文究鳩羽鄭注考工記云羽羽釋文况浦反粉監如蠶搗行韻頰頰或三家詩作頰跲而鳥跲字
 讀若軌

傳稹沈音 杵說文作柔杵 乃杵軸 不攻致古綴 翻高聲 無衣天子之使使从吏聲 古燠釋文作奧 有杵
之杜噬逝說文逝折道周也 還傳噬逮同 周曲部同 葛生蘇說文蘇或葢字 亡此亡音論語亡 角枕尤聲
與省巖韻 易坎傳瑩城省聲 枕篋說文部 席韞釋文又作 采苓集韻一先苓 岫名爲嶺年切 周禮羊顛
六三與坎密韻 爲言爲同 僞傳幽辟 僻小行音德 無徵與證
俗从山頭江 云德因反

秦國

車鄰釋文又 秦仲始大釋文云絕句 寺人古侍字 令轉詩 耆集韻音織 易大傳的 穎俗作的 八十曰

耆八當作 四驥四作駟 始命絕句 媚子媚眉 時讀是時 是同之部 舍拔舍音釋拔 北園今湖州讀

閑古作閑音 鞞音德 轆音德 如轆鑊 古作變 狻狻 歛歛 驕驕 傳傳 隊隊 此與 咽咽 反反 小戎則矜不爭之矜 而而 儻

讀淺下五 蔡莫卜切 說文車軸束 朝朝 脊脊 驅驅 曲曲 字字 東東 賦賦 亦亦 以以 驅驅 燭燭 爲爲 韻韻 鞞鞞 玉玉 鞞鞞 引引 鞞鞞 古古 作作 洪洪 音音 錄錄 下下 芮芮 列

傳作暢暢 暢暢 當當 作作 暢暢 戰戰 其其 聲聲 屨屨 段段 內內 有有 此此 韻韻 三三 板板 屋屋 版版 古古 駟駟 音音 留留 文文 駟駟 音音 論論 語語 是是 驂驂 參參 聲聲 與與 中中 合合 韻韻 段段 云云 騶

韻沖公劉劉 欽欽 韻宗宗 蕩蕩 湛湛 韻聲聲 雲雲 漢漢 艘艘 納納 履履 聲聲 通通 俗俗 作作 鏞鏞 說文說文 有有 巨巨 鳩鳩 切切 吞吞 鐘鐘 蓋蓋 敦敦 聲聲 一一 音音 敦敦 鐘鐘 卽卽 徵徵 之之 省省 讀

頓首伐賦說文 職職 盾盾 有苑韻音 韻擊擊 歛歛 韻作作 鏞鏞 二二 弓弓 羊羊 作作 黑黑 弓弓 矣矣 古古 在在 蒸蒸 登登 韻閉閉 三三 家家 作作 秘秘 緄緄 膝膝 音音 衰

厭厭德音 承承 字字 凡凡 古古 曾曾 之之 替替 與與 之之 爲爲 廐廐 之之 爲爲 望望 朋朋 之之 爲爲 鳳鳳 戴戴 勝勝 亦亦 爲爲 戴戴 爲爲 仍仍 叔叔 亦亦 爲爲 任任 叔叔 皆皆 弟弟 六

部第七部 傳歷錄雙 句衡句 衡衡 同同 橫橫 斲斲 環環 反反 沈沈 重重 云云 舊舊 音音 皆皆 作作 斲斲 揜揜 帆帆 音音 駟駟 文文 駟駟 釋釋 文文 作作 蕞蕞 戶戶 鐘鐘 斲斲 同同 部

通之義 傳歷錄雙 句衡句 衡衡 同同 橫橫 斲斲 環環 反反 沈沈 重重 云云 舊舊 音音 皆皆 作作 斲斲 揜揜 帆帆 音音 駟駟 文文 駟駟 釋釋 文文 作作 蕞蕞 戶戶 鐘鐘 斲斲 同同 部

討音論語世叔討論也中干戰繼釋文息緹繩膝約繩約二字疑五語兼葭伊讀一方音遡說文遡或遡

洞回淒淒淒淒文作唏希涓眉坻小雅甫田直基反則剛入七之矣傳兼葭兼聲兼聲終南終讀條讀狐裘

氏所謂古諧聲偏獨即合韻之理井常作楮韓紀讀基釋文云傳楸釋文士相凡仔聲字古黃鳥惴惴

搗音栗作慄藏音防徐音鍼虎鍼今俗晨風晨說文賦韓詩多借作菀欽欽金樂六駁駁交聲與

駁者今音也棧說文作棧釋文云或傳鷓說文鷓鷓聲鬱積同駛疾衛風傳倨牙倨音鏗無衣袍莫浮

侂音如幹說文從戈隸音段注云傳繡釋文顯反行往部渭陽麗姬國語宋庠補音云舊音麗瓊瑰三

家詩作璿權輿夏屋古音渠渠巨音四簋為九伐木與埽牡剪咎韻飽音考韻若之華與首韻楚炎與

陳國

宛巨湯讀之上平聲與湯望韻垣弁與洵洵坎輟值音佈音游上翻音如傳洵信部值持部益周禮益齊

東門之粉榆社有粉婆娑雙聲釋文云差釋文云鄭初佳反毛之原合韻氏云原本音在第十四部東門之粉

之為若何婆娑之為婆娑啾啾聲釋文音祈饒反蓋讀如翹提說文云古獻尊之為權尊若干

駱馬之為彥彥駱馬皆此類韻總收也此依謝氏收葉翹起為說提說文云古獻尊之為權尊若干

漢書古今人表作湫舉又傳數也莖莖莖陸音毗不衡門橫讀願釋文音願棲遲樓西一字西遲雙聲樓

理北山亦泌音樂飢舊音喜樂沈云東門之池漚釋文烏淑姬叔姬願寧聲音葶音華同傳瀉柔韻

晤遇同東門之楊男女多違句牂牂傳音如叔牂煌煌皇肺肺聲暫暫折聲古慕門陳佗釋文良師傅

音說文斤其聲斯支部其之部此古合韻之理有扁斯石有贊其實溥斯害矣嘔其嘆矣秩甫斯秩斯干灼灼其華斯其聲同故義同也段氏於它部有合韻而支之部不用合韻不相雜劇秩夫也禮記郊特牲注云夫與首章同棘鴛鴦訊之當依廣韻作鴛鴦音粹訊子訊楚辭思子鴛鴦正月谷風四或為傅案夫傳聲通有梅與首章同棘鴛鴦訊之當依廣韻作鴛鴦音粹訊子訊楚辭思子鴛鴦正月谷風四同防有鵲巢耶工聲如窮小苕音饒俛聲韓詩作斃聲鴛鴦音五惕揚說文惕傳唐堂塗堂當作庭月令適合聲之月出皎皎釋文倭人倭音姦竊糾尤幽合韻在皓唐開成石經攪釋文劉憂受疊韻怪音照昭燎當為大紹疊韻慘當作燥燥與照燥韻燥聲株林從夏南夏古音如翼依正義南匪彼說脫駒釋文作駟沈云駒合韻澤陂音涕泗疊韻澆雙聲滂沱彭拖澗雙聲澗雙聲卷古聲惛釋文烏枕音傳夫渠鄭風夫悒悒淮南覽冥注嗚

檜國檜同

羔裘如膏平聲此與曠悼韻下耀與續傳動古勸素冠棘讀急棘或傳皆讀為急音之轉也棘繼續續博博文選賦注韞畢結雙聲韞唐石經初刻作藎傳瘳說文瘳瘳即疎變古文行行干聲易漸曰隰有詩中心淵兮思與嘽釋文本又作弔平聲今既說文作說文說文說文合懷歸傳滌條通碎碎

曹國

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

蚌游俗字夏小正楚楚韻音創掘閱掘者獨之說脫傳渠略蘇煉謹魚容閱孟子悅候人候與候音胡祓

釋文又都律反漢書地理志赤芾古音弗鵲說文鵲或作不稱廣韻昌味玉篇作噶味噶同聲媾音毒荷音兮

左馮翊音馮翊祢顏音丁活反滂澤音滂與汗通喙釋文喙反是也又尺稅反又陟角反王引之爾雅迷聞云毛

蔚音蔚雙聲傳黜音玉藻作滂澤音滂與汗通喙釋文喙反是也又尺稅反又陟角反王引之爾雅迷聞云毛

也媾音媾厚音厚戶鳩儀一音壹梅音梅武音武萬年無羊濠信南音如醉既音既善音善戶音戶郇伯音荀左

泐音泐徐音徐良音良案音案根音根說文音說火既反音火既反案古音案隲音隲近音近用音用善音善戶音戶郇伯音荀左

七月流火江云音毀案齶音齶發音發粟音粟烈音烈揚音揚稻音稻說文音說格音格或音或作音作鮪音鮪酸音酸喜音喜古音古尺音尺志音志反音反

倉庚音倉庚鸚音鸚始音始雨音雨無音無正音正哈音哈與音與古音古字音字友音友韻音韻雀音雀和音和當音當作音作藉音藉說文音說崔音崔讀音讀若音若和音和條音條桑音桑條音條挑音挑玉音玉籥音籥斯音斯音音音

猗音猗當音當作音作鶉音鶉反音反依音依夏音夏小音小正音正孟音孟子音子作音作鳩音鳩也音也我音我朱音朱絲音絲孔音孔陽音陽鳴音鳴蕪音蕪和音和當音當作音作藉音藉說文音說崔音崔讀音讀若音若和音和條音條桑音桑條音條挑音挑玉音玉籥音籥斯音斯音音音

樹音樹百音百獲音獲擗音擗如音如修音修鷓音鷓鳴音鳴則音則貉音貉各音各理音理釋音釋文音文方音方災音災見音見終音終南音南纘音纘通音通與音與纂音纂豨音豨斤音斤斯音斯與音與同音同部音部小音小正音正孟音孟子音子作音作鳩音鳩也音也我音我朱音朱絲音絲孔音孔陽音陽鳴音鳴蕪音蕪和音和當音當作音作藉音藉說文音說崔音崔讀音讀若音若和音和條音條桑音桑條音條挑音挑玉音玉籥音籥斯音斯音音音

素音素何音何反音反案音案穹音穹弓音弓聲音聲考音考工音工記音記釋音釋人音人鄭音鄭司音司農音農寮音寮古音古音音音也音也瑾音瑾呂音呂覽音覽季音季春音春紀音紀注音注填音填改音改少音少牢音牢禮音禮日音日用音用丁音丁已音已鄭音鄭注音注云音云白音白室音室

處音處三音三子音子歲音歲不音不入音不韻音韻此音此奠音奠聲音聲菽音菽古音古祇音祇作音作叔音叔或音或假音假剝音剝支音支釋音釋文音文壽音壽音音音如音如壺音壺讀音讀音音音有音有直音直容音容反音反是音是璋音璋菽音菽之音之字音字今音今人音人亂音亂之音之已音已久音久穆音穆說音說文音文

段音段云音云與音與麥音麥合音合韻音韻讓音讓如音如力音力闕音闕宮音宮同音同絢音絢播音播古音古文音文番音番播音播從音從番音番聲音聲則音則播音播古音古讓音讓如音如番音番播音播說音說文音文羽音羽凌音凌陰音陰在音在侵音侵部音部與音與東音東部音部

神合韻說 蚤古音菲 古在幽部 肅讀 饗古讀平聲 此與揚羊 彤弓 滅況 楚矣 皇度 我將 方 傳 周 正 月 平
 見小戎 雅說詳小 離黃 離爾雅 豫音古著 登方 釋文曲容 角 鶩 桑 橫音題 縹 燻 蟾 俗唐 擇 落 部 振 訊 說文 訊
 雅正月 驚亦及聲也 塗古作塗 讀 簞 嬰 奠 俗 凍 醪 音 絢 絞 音 近 藥 升 部 水 復 月 令 鴟 鴞 說文 雖 籍 文
 文作誦 又及聲也 與數同 簞 嬰 奠 俗 凍 醪 音 絢 絞 音 近 藥 升 部 水 復 月 令 鴟 鴞 說文 雖 籍 文
 釋文尺之反 以遺王 遺書子 韻室字 恩斯 勤斯 文相 近 鸞 育 閱 荃 漢 閱 與 門 叶 追 說文 徹 撤 桑 士 韓 詩 自
 則爾人之韻 蓄租 畜祖 誰 誰 與 曉 修 修 集 韻 修 修 羽 散 也 或 作 翳 翳 案 本 則 修 修 為 正 字 集 韻 本 諸 釋 文 今 本 釋
 十齊詩 蓄租 畜祖 誰 誰 與 曉 修 修 集 韻 修 修 羽 散 也 或 作 翳 翳 案 本 則 修 修 為 正 字 集 韻 本 諸 釋 文 今 本 釋
 作杜 蓄租 畜祖 誰 誰 與 曉 修 修 集 韻 修 修 羽 散 也 或 作 翳 翳 案 本 則 修 修 為 正 字 集 韻 本 諸 釋 文 今 本 釋
 漂搖 韻 子 維 音 曉 曉 曉 玉 篇 音 下 亦 有 之 字 傳 鷓 鴒 說 文 無 鷓 雉 釋 文 拮 据 據 搗 者 載 之 俗 東 山 三
 年而歸 句 勞 歸 士 句 悒 悒 音 論 語 悒 悒 零 雨 零 說 文 濛 濛 制 字 士 讀 行 枚 行 如 字 蝟 蝟 考 工 記 蝟 人 注
 娟 李 音 烏 犬 蜀 二 章 亦 實 與 室 閒 句 為 韻 蒸 承 釋 文 之 敦 下 有 敦 釋 文 徒 端 果 羸 疊 韻 易 說 卦 傳 為 果 羸 釋
 烏懸 二 反 伊 威 雙 聲 說 文 蠓 蛸 音 風 蠓 蛸 疊 韻 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文
 異物 蠓 伊 威 雙 聲 說 文 蠓 蛸 音 風 蠓 蛸 疊 韻 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文 叮 嚙 雙 聲 釋 文
 子寓 音 篇 作 觀 後 垓 釋 文 田 洒 灑 傳 凡 聿 至 古 音 如 質 故 至 與 埽 室 室 為 韻 杖 杜 參 我 至 並 與 恤 為 韻 栗
 漢書 楊 賜 傳 作 冠 節 反 瀉 瀉 二 見 莊 子 刻 意 篇 道 德 之 質 天 道 篇 作 至 此 至 質 通 韻 之 理 栗
 鄭 讀 駁 及 聲 今 音 卜 者 蕭 尤 縞 離 聲 江 嘉 音 如 傳 寘 釋 文 不 誤 括 樓 說 文 作 委 黍 雙 聲 騎 音 鹿 迹 人 云 迹 之 音
 跡 知 禽 燐 釋 文 又 作 蟻 螢 火 螢 當 蠓 家 反 案 家 俗 從 土 芴 專 專 古 園 於 今 聲 常 悅 音 破 斧 是 皇 讀 禮 記 中
 獸 處 燐 釋 文 又 作 蟻 螢 火 螢 當 蠓 家 反 案 家 俗 從 土 芴 專 專 古 園 於 今 聲 常 悅 音 破 斧 是 皇 讀 禮 記 中
 聲 鉢 說 文 鉢 一 曰 鑿 逾 廣 韻 逾 擊 傳 隋 釜 隨 釋 文 狹 而 音 長 也 奄 說 文 盤 屬 屬 古 屬 字 伐 柯 有 踐 庸 注 踐
 或為 鑽 古 平 傳 斧 柄 說 文 或 行 列 行 音 九 罍 音 域 說 文 鱒 沈 音 袞 衣 告 古 文 沅 州 字 鴻 鳴 擊 大 無 以 讀
 聲 伐 木 同 傳 斧 柄 說 文 或 行 列 行 音 九 罍 音 域 說 文 鱒 沈 音 袞 衣 告 古 文 沅 州 字 鴻 鳴 擊 大 無 以 讀

傳綴苦總音卷龍古哀卷聲同故禮 狼跋跋同頭爾雅郭 寔說文作躐釋文又 几几說文作已已 不瑕
音聘義總不 傳踏音中庸言絢音 音瑜之暇不踏之踏絢拘

卷二

小雅

鹿鳴之什

鹿鳴篋韻古作 叻叻音幽 萃平示我合韻之理非毛義 蓄釋文呼 視鄭注禮記曲禮云視 桃當作 是傲平

角弓與敖五羔反作 萃今聲釋文其炎反 淇淇亦其聲常棣 傳薜曾劍以薜為非 菽說文或字作 去愉

侯反他 四牡倭遲韻 監古聲 擘音多也 駟音徒河大東小 明音丁佐此皆寒歌二部相近 駱音洛

各翻翻聲 駝廣韻思允切則以鶴準作為職道切 將父將下同 駢駢聲 駢音徒河大東小 明音丁佐此皆寒歌二部相近 駱音洛

其例傳喘息喘音 舍幣于禰釋文舍音釋 夫不郭注爾雅云今鴉鳩案籍即夫 枸檣枸句聲 皇皇

者華讀煌 駢國語每古平聲文選魏都賦蘭渚每李善注 莫說文同 韻與 濡古音 咨俗作諮

諏音 駢因 均詢音 荷文 傳每雖聲 懷和雙 調忍古 常棣鄂 鄂鄂聲 韡韡聲 韡韡聲 哀當 賓賓 飲說文作 饋

脊令雙聲 小兄也今况古 閱音 人姚信作閱 御禦 務務 無戎 戎武 與祖 武為 韻常 賓賓 飲說文作 饋

或時上聲如土此與有韻文王與右生傳麗歷雙聲
 鯀字時民與祀悔既醉與子蕩與舊韻
 詩音尉靡聲隱塞隱音不數罟崔靈思本鮫作鯛鮎沈音奴
 一音鬱靡聲隱塞隱音不數罟崔靈思本鮫作鯛鮎沈音奴
 注引聲類也而亡其辭亡音亡其七
 同該隴也而亡其辭亡音亡其七

南有嘉魚之什

南有嘉魚罩罩卓聲汕汕山聲離離亦作佳又思釋文右音同形弓傳籟竹角切棗棗之巢鄭讀如撩壹宿壹也

南山有臺萊爾雅考有樞樞見山樞不遐音胡枸句棟與者垢音保艾傳作艾係經誤倒思文釋文云艾鄭

其義推之也沈音刈傳夫須侯雙聲魚枳枳作積說文由庚由庚十八年左傳以塞夷庚由儀讀蓼蕭蓼音六又譽

音韓裳裳者龍讀龍古文弟音如夷通古壽豈愷平聲釋文開濃濃醴肇革肇俗小箋云攸古文筮字革古

滿露滿釋文直減反考工記鍾陽厭厭說文令儀儀威儀傳私燕燕正義作潔衰形弓變音融隸

超規俗古作兄與減變韻左傳倍十響香右角聲許說文醴或酬傳弛矢獲輶同部釋文又菁菁者

我音俄有儀義常作義六月蓄積蓄釋文作隊俗作墜棲棲字作栖俗或飭載是載音熾熾聲如識急當

疎詳顯顯與公合膚公膚縮文翼古翅共音恭整正焦穫釋文織讀識俗又作幟白旆正義作輕

擊軒千吉聲憲聲桑屬嵩高並同社止包音焦徐甫九反韓奕同九通膾音論語膾不傳簡閱簡大錯

革鳥革音鈎車鈎音句寅車唐古黃字漢擊音至祉福部采芑則芑亦讀芑菑菑農考工記注菑讀如

襍廁 洧音 千 扞 說文 扞讀若 扞 又 讀若 扞 音 錯 衡 烈 祖 籍 采 故 反 瑣 瑣 倉 聲 皇 煌 隼 說 文 隼 聲
 考工記 隼氏 準 故 書 或 作 水 則 可 以 定 鈕 正 鞫 旅 鞫 讀 告 旅 音 闡 闡 音 孟 子 填 然 鼓 之 之 蓋 尺 尹 荆 欒 今
 變 荆 誤 獲 誠 暉 暉 反 暉 高 常 武 同 焯 焯 成 傳 引 作 推 推 則 在 本 韻 靈 徐 音 傳 曰 畚 舒 古 音 樊 纓 樊 即 縣 瑣
 倒 下 同 獲 誠 暉 暉 反 暉 高 常 武 同 焯 焯 成 傳 引 作 推 推 則 在 本 韻 靈 徐 音 傳 曰 畚 舒 古 音 樊 纓 樊 即 縣 瑣
 玕 疊 蔥 蒼 雙 車 攻 器 械 倉 釋 文 戶 戒 反 三 選 車 徒 選 同 算 攻 擊 龐 龐 集 韻 龐 或 作 驪 處 甫 草 甫 韓 詩 囂 囂
 常 作 囂 薄 狩 作 搏 夫 釋 文 本 飲 次 聲 平 既 調 段 云 本 方 朔 第 七 諫 以 韻 同 字 廣 讀 如 重 此 古 合 韻 也 韓 詩 橫
 音 警 囂 薄 狩 作 搏 夫 釋 文 本 飲 次 聲 平 既 調 段 云 本 方 朔 第 七 諫 以 韻 同 字 廣 讀 如 重 此 古 合 韻 也 韓 詩 橫
 由 其 飲 毛 詩 作 衡 從 毛 詩 狃 擊 之 狃 漢 書 作 蟻 史 記 衛 青 傳 大 當 戶 銅 離 徐 廣 柴 當 作 擊 三 家 作 擊 禮 記
 曰 一 作 稠 離 汴 南 銅 陽 之 銅 見 腫 韻 亦 見 有 韻 皆 第 三 部 第 九 部 關 通 之 義 柴 當 作 擊 三 家 作 擊 禮 記
 肉 曰 齧 此 聲 差 聲 同 部 擊 與 依 韻 既 駕 古 音 猗 當 作 倚 如 破 如 音 蕭 蕭 音 修 與 悠 悠 警 作 驚 大 庖 禮 記
 注 庖 今 之 廚 也 釋 文 步 交 有 聞 釋 文 亦 傳 維 邑 維 東 周 水 名 與 小 雅 宗 周 浸 之 洛 別 變 維 大 艾 草 列 艾 卽 樹
 反 案 此 音 之 轉 古 音 如 浮 有 聞 釋 文 亦 傳 維 邑 維 東 周 水 名 與 小 雅 宗 周 浸 之 洛 別 變 維 大 艾 草 列 艾 卽 樹
 臬 擊 釋 文 作 擊 音 計 案 擊 擊 大 綏 釋 文 作 綏 下 小 綏 同 達 屨 小 箋 云 達 積 積 謹 謹 雙 聲 俗 左 臬 說 文 臬 讀
 皆 謂 字 當 作 擊 說 詳 疏 大 綏 釋 文 作 綏 下 小 綏 同 達 屨 小 箋 云 達 積 積 謹 謹 雙 聲 俗 左 臬 說 文 臬 讀
 云 今 俗 謂 性 肥 者 右 偶 郭 音 射 右 耳 本 箋 云 此 射 左 髀 釋 文 右 髀 音 踐 毛 踐 同 吉 日 能 慎 微 接 下 句 戊
 曰 臬 音 如 性 肥 者 右 偶 郭 音 射 右 耳 本 箋 云 此 射 左 髀 釋 文 右 髀 音 踐 毛 踐 同 吉 日 能 慎 微 接 下 句 戊
 茂 字 禱 釋 文 云 說 文 作 禱 案 見 繫 差 音 參 鹿 說 文 鹿 或 作 麋 段 注 云 鹿 從 匕 聲 讀 扶 死 反 後 人 麋 麋 當 作
 从 此 禱 傳 鉉 本 佚 壽 周 聲 同 也 差 音 參 鹿 說 文 鹿 或 作 麋 段 注 云 鹿 從 匕 聲 讀 扶 死 反 後 人 麋 麋 當 作
 文 作 禱 廣 韻 渠 儻 儻 說 文 作 伍 伍 侯 侯 徐 音 悉 率 用 古 遼 字 凡 帥 遼 皆 音 並 改 其 字 作 靈 耳 靈 臺 同 麋 麋 當 作
 禱 廣 韻 渠 儻 儻 說 文 作 伍 伍 侯 侯 徐 音 悉 率 用 古 遼 字 凡 帥 遼 皆 音 並 改 其 字 作 靈 耳 靈 臺 同 麋 麋 當 作

鴻鴈之什

鴻鴈 說文 作 雁 至于 矜 寡 矜 釋文 亦 作 矜 天 田 矜 人 當 從 令 聲 讀 如 鄰 磬 磬 本 作 傳 矜 憐 聲 示 字 庭 燎

今去聲與寧雙以居音諸語助詞驚器韓詩孽音妖嗜沓切沓古音如達子損里慳羨似面切皇矣不徹古

聲非慙聲義近雨無正不駿釋文音峻旻天定本作舍除淪音輪小旻抑同三家鋪疇韓詩周宗左

字傳騰樂同部闕辟言辟字成不成古替音贊憚憚干感反訊據蘇門當答新序漢書皆作對則

周宗勤賈聲釋文成不古替音贊憚憚干感反訊據蘇門當答新序漢書皆作對則

在宗是出同音釋文尺途反與論語出內之吝棘急傳駿長音疏不孰疏俗率也三家作帥小旻召旻

閔敷當作為敷讀布如長發數回適在脂部抑桑柔召旻並同沮音覆用從耶韻滄滄音訛訛皆底釋文作

集讀就雙聲也韓詩匪行邁匪音彼與下不潰遺靡靡詩作膠川本韻哲說文哲或作悉古文作

也馮河馮說文傳邪表辟僻潰遂同馮陵部小宛或怒富福不又讀與蛤雙聲蛤說文蛤或蝟

負今浙西似嗣題覲見脊令所引送詩韻挺屬定毋忝母唐石經作無忝桑扈爾雅作屬填殄詩狂

作傳鵠鵠或從舟鵠蒲盧疊韻中庸曰夫負持部竊脂聲今古文失其聲矣小弁音翫鞿聲與提提韻巨

切跟跟爾雅鞿音條叔與擣搗疔如紂討同聲之例疾丑刀切釋屬注徐音蜀蜀亦讀如注也羅

唐石經啡啡惠反呼灌灌淠淠米伎伎音其宜反非雌伎枝知壞木壞胡雅作瑾說文持音左傳

反今八支居綺地業鈔本聲文從木佗今之浚與潘傳卑居雅鳥卑音璧今詩爾雅韻羣兒羣下當放音放驢于旻天子父母如呼蟬市延反佗加部關弓關磯釋文古受反與概概巧言父母且

徐七軀古音如單威讀秦軀大如字併當作涵函聲鄭沮阻用長盟韻盜逃餒音沾止共秩秩說

作致莫謨亦付當作龜免從此注染疊韻架姁為樹古音如豆蛇蛇鶴糜潤季注文選拳掩微塊
 同爾居諸傳淺意淺同軒瘍高注潤痛釋文本作傷腫足當作足何人斯我陳古隲愧塊愧祇攪祇音
 坎九五祇既平京房作禋舍古音舒與肝行易祇韻讀如移祇瘕填周禮篋說文或銅字又走部趨讀若
 古氏是同在支部攪音絞舍車吁為韻肝行易祇韻讀如移祇瘕填周禮篋說文或銅字又走部趨讀若
 之貫今之蠅宋釋文音或依覲覲文覲見聲或作嗣又古文以屬為之屬說傳短狐當作姤反巷伯
 巷伯奄官兮此五字據釋妻兮斐兮正字作綉藝兮侈兮昌可反此古音也誰適音敵緝緝立反子
 翻翻古音如續桑柔同風賦湘君捷捷接幡幡文兮衰反驕人驕音好好爾雅作旭草草慙謀段云合
 字有昊合之隸變段云猗當加何傳蓋婦蓋同蒸音薪蒸小箋云蒸析指屋縮所六反不開居音閑
 釋文本或作喜字踐刑刑別與
 照況甫反

谷風之什

谷風積音王子績之績與遺皆萎釋文於禮記檀弓上孔子歌萎與積壞韻小怨若萎段注云此與小雅谷風
 怨讀如萎一例合音也左傳音義引字林智一皮反一傳焚輪紛綸蓼莪音六蔚音鬱與粹音餅音
 皮即委之平聲古語如此集韻五支豈危切即一皮也何害與揭撥召曼與竭韻四月同生民與月途蕩
 鮮道鮮矣鄭本作匙靡至入聲韻恤鞠鞠如鞠子拊音撫何害與揭撥召曼與竭韻四月同生民與月途蕩
 非也大東餘聲揆音匕扶臥切砥引作氏今分別底在五旨砥在四紙菴說文有潛焉說文潛所姦杵軸
 杵予聲軸佻佻兆程同部洌誤洌泉洌又作晷契契挈音且小同徐薪是之譌亦可息亦當
 各本誤軸

字。鴛鴦音丸。廢說文廢。古文作鴛。又遺。攸聲。摧讀芻。案此本周禮也。若依說文繫。秣繫傳。莖也。依釋

文作粟也。釋文作穀。馬。類。弁。類。支聲。丘。弭切。鄭注禮。膝薛名。頤。既嘉音如賀。與。為。說文。鳥。海中。往往。有

詩曰。鳥與女。雞。是。言人之依。止。猶。鳥。艸。之。女。蘿。羅。說。憚。常。作。何。期。其。既。時。是。平。恹。恹。段。云。古。音。讀。如。勁。案

寄。生。故。讀。若。同。也。玉。篇。可。了。多。老。二。切。女。蘿。羅。說。憚。常。作。何。期。其。既。時。是。平。恹。恹。段。云。古。音。讀。如。勁。案

兵之。散。聲。傳。菟。絲。菟。或。暴。雪。當。依。爾。雅。車。菜。左。傳。開。關。聲。發。廿。聲。括。徐。音。古。闕。反。鶴。音。驢。無。射。教。高

類。散。聲。傳。菟。絲。菟。或。暴。雪。當。依。爾。雅。車。菜。左。傳。開。關。聲。發。廿。聲。括。徐。音。古。闕。反。鶴。音。驢。無。射。教。高

閻。合。韻。柞。仰。止。仰。當。作。印。平。聲。傳。恬。會。同。慰。安。也。字。疑。三。青。蠅。營。營。說。文。音。營。樊。說。藩。說。切。作。諷。人。引。作

諷。構。音。我。日。構。禍。之。賓。之。初。筵。媿。近。媿。音。衰。下。沈。涵。沈。蕩。釋。文。作。耽。淫。液。音。亦。般。核。般。釋。文。作。看。禮。記

懷。其。核。核。亥。聲。古。哀。切。今。音。戶。旅。古。音。魯。逸。釋。發。功。發。徐。音。廢。案。四。月。傳。廢。的。與。爵。韻。既。至。至。古。音。質

革。反。依。駁。字。作。音。也。魯。詩。作。駁。與。楚。韻。逸。釋。發。功。發。徐。音。廢。案。四。月。傳。廢。的。與。爵。韻。既。至。至。古。音。質

聲。與。禮。合。韻。屈。賦。遠。純。故。純。者。楚。之。假。借。湛。其。爾。能。能。音。而。與。又。時。韻。大。戴。禮。又。古。音。僂。僂。一。切。經。音。義

游。合。韻。比。風。衛。字。純。故。純。者。楚。之。假。借。湛。其。爾。能。能。音。而。與。又。時。韻。大。戴。禮。又。古。音。僂。僂。一。切。經。音。義

仙。悒。悒。說。文。載。嗽。段。云。嗽。以。韻。傲。傲。欺。郵。古。音。悒。側。仄。倭。倭。集。韻。桑。怠。童。殺。秦。本。紀。五。殺。識。音

魚藻之什

魚藻頌音墳。徐說於周禮頌音墳。於壽孺子。莘。舜。有。那。拜。聲。本。在。倭。部。段。云。今。人。用。那。字。采。菽。左。傳。錫

命。春。秋。經。錫。命。傳。作。賜。數。徵。會。之。數。疾。也。釋。繫。沸。疊。韻。七。月。菑。檻。泉。檻。同。片。說。文。作。選。周。禮。有。選。滯。滯。音

吟。吟。音。屈。見。疏。說。邪。幅。邪。古。表。字。彼。交。作。彼。當。紆。音。舒。蓬。蓬。音。飛。蓬。蓬。殿。古。音。平。平。辨。章。平。來。為。辨。來。為。率。達。拂。弗。纒

維。疊。韻。纒。爾。葵。說。臆。或。臆。優。哉。游。哉。優。游。戾。平。傳。幅。偪。也。幅。上。奪。邪。字。偏。屬。鎮。同。辨。治。當。作。治。辨。帝。纒

維。疊。韻。纒。爾。葵。說。臆。或。臆。優。哉。游。哉。優。游。戾。平。傳。幅。偪。也。幅。上。奪。邪。字。偏。屬。鎮。同。辨。治。當。作。治。辨。帝。纒

維。疊。韻。纒。爾。葵。說。臆。或。臆。優。哉。游。哉。優。游。戾。平。傳。幅。偪。也。幅。上。奪。邪。字。偏。屬。鎮。同。辨。治。當。作。治。辨。帝。纒

禮曰古音班爲辨禮律雅綏音冠綏

班耐古音班爲辨禮律雅綏音冠綏

裕今讀如俞矣讓聲至于己記音餽取合韻與

故段氏以洪屋燭覺配尤幽之入也文王有聲瀟瀟古祇見

匪棘其欲禮記作匪棘其猶則此猶可讀欲矣瀟瀟作庶見

韻府柏舟兩傳繼繁音泄饒錢聲如孩童咳猴爾雅箸略反

卷阿其臻其潛夫不曷讀傳動勤都人士刺衣服無常胡承珙

類撮音如缺網聲琇古作瑤苑結苑當依釋文而厲音如卷髮

萬部旃舉肝仔采綠藍聲不脣釋音占傳卷拳黍苗輦周禮師故

茲易无妄牛與災蓋盜隰桑阿音如難古懈字此以離爲幽黜

韻災亦音茲也蓋盜隰桑阿音如難古懈字此以離爲幽黜

作決澎彪嘯歌嘯釋文樵焦烘徐音煤聲懔懔榮聲釋文七邁

唐石經從氏傳燎當作炷竈娃釋文禿鷲齊毛鷲頭頂無毛曰禿

聲故與卑韻傳燎當作炷竈娃釋文禿鷲齊毛鷲頭頂無毛曰禿

四聲正云列女傳音驪姬頌惑亂晉獻與權酢醋傳炕火抗當

叶班固十八侯贊商勿頭自獻與利叶酢醋傳炕火抗當

蹄音適月離麗滂沱聲他釋文傳豬音蹠俗作將久雨將天喝

日顛隕之隕青青墳玠鮮匙由草不黃不矜音如匪民匪音匪

案挾隕同義青青墳玠鮮匙由草不黃不矜音如匪民匪音匪

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

匪兇匪虎彼音丸濼棧者非

卷三

大雅

文王之什

文王於昭於發聲音鳥古音哀都切之於與央居不時讀是時平齊當作豐分聲古讀微今音尾者令

聞釋文哉讀本支左傳植貞於緝熙熙熙聲如羣二字雙聲假讀麗庸即鋪後入每依偏劬而尼其音裸音

如裸周禮大宗伯假借果字為之尋則鄭注有司徹聽讀如殷尋之尋蓋臣蓋音聿聿讀述漢書東平宜鑿記

果與藝雙聲今音則以裸為濫矣尋則鄭注有司徹聽讀如殷尋之尋蓋臣蓋音聿聿讀述漢書東平宜鑿記

大學作駿駿作峻不易防有鶴巢之惕正月之蝸皇矣之別苦从易諧聲退退說文過讀若桑爾躬切爾躬爾躬與天合

是身義問載載音吳吳倍四年蘇蘇吳韻儀儀荆古型字季季禮記聘義注大明大明在上忱忱或作謀倭

適古字挾挾音摯摯音至至音曰曰音嬪嬪音身身音回回音讀讀音集集音就就音初初音載載音洽洽音漢漢音人人音倪倪音天天音倪倪音徐徐音下下音顯顯音反反音案案音後後音漢漢音書書音胡

有異表用續贊篤右右音傳傳音重重音也也音蘇蘇音有有音此此音遺遺音語語音江江音識識音古古音志志音聲聲音依依音韓韓音詩詩音佐佐音古古音作作音不不音崇崇音朝朝音崇崇音同同音緜緜音瓜瓜音猷猷音音音音如

沮漆沮漆音此此音作作音沮沮音漆漆音以以音韻韻音峻峻音穴穴音室室音猶猶音原原音隔隔音公公音劉劉音篇篇音陶陶音復復音說說音文文音作作音獲獲音走走音馬馬音走走音玉玉音篇篇音率率音西西音率率音同同音逵逵音西西音水水音經經音注注音引

字猶存脰脰說文疏疏音證證音詩詩音用用音鄭鄭音注注音少少音儀儀音讀讀音如如音梅梅音韓韓音詩詩音正正音部部音又又音念念音孫孫音廣廣音雅雅音董董音當當音作作音飴飴音音音音移移音失失音之之音契契音古古音契契音字字音三

龜茲龜茲音頤頤音初初音九九音龜龜音與與音頤頤音漢漢音書書音龜龜音迺迺音說說音文文音若若音仍仍音猶猶音讀讀音若若音乃乃音也也音仍仍音亦亦音乃乃音聲聲音縮縮音版版音縮縮音與與音東東音同同音以以音載載音入入音聲聲音大大音東

龜茲龜茲音頤頤音初初音九九音龜龜音與與音頤頤音漢漢音書書音龜龜音迺迺音說說音文文音若若音仍仍音猶猶音讀讀音若若音乃乃音也也音仍仍音亦亦音乃乃音聲聲音縮縮音版版音縮縮音與與音東東音同同音以以音載載音入入音聲聲音大大音東

臨韓詩作隆衝言音如連連周禮鄉師鄭司誡釋文古獲安安類古禰馮段云本音在五附耐侂侂當作衝音轄唐韻四聲正云太玄經愛贊雖勿傳宅居宮同閣柄切之積音承天媿地反對配同喪亡當作肆音與郝節叶亥測不可肆也與失叶

喪亡鈎梯音馘獲同忽滅部靈臺子來音如力與亟韻漢瓠子圍讀城古有或幫幫之確故幫幫孟子聲亡鈎梯音馘獲同忽滅部靈臺子來音如力與亟韻漢瓠子圍讀城古有或幫幫之確故幫幫孟子

平聲鶴鶴於物於如字下於論於樂同虛釋文音巨樅音衝賁鏞鏞論命聲說文辟靡靡聲聲重音檀

是逢逢三家作絳公功傳杓杓之陣子陣平下武音居冠屬作求字古速字音江云應實順德順德順德順德

慎許御繩三家武大夫繼武士中武武皆步也於萬字如佐如變與賀韻文王有聲通文作吹余律

切築城依傳及箋當作成減字韓詩作漁則在本韻棘釋文欲聲禮記作猶濯音翰榦豐水澧水不合

於豈不仕仕士聲士讀古

生民之什

生民古音如縉禮望聲維清釋弗鄭文音拂履帝武敏句欲攸介攸止上攸字當雷震爰后稷楚茨稷讀與嫺合韻禮文云徐音烟多出周人稱釋為先祖諱也故尙如達如音而遠如塤俗作副說文舊災合韻夙音同案稷官名凡經典唯帝曰棄則稱名君前臣名之義如達如音而遠如塤俗作副說文舊災

脊稷契益稷疑皆出周人諱改唯帝曰棄則稱名君前臣名之義如達如音而遠如塤俗作副說文舊災

腓讀字子聲與翼韻嗚瓜切古乎訂古音如呼嶷俗說文作菽當作旆旆米樾樾或穗幪幪聲曠曠說文蒙韻一東蒲菲韓詩種之種當作方芻苞古音褒與粵穎聲即有邵家室釐縣古部國台來同之部嘉種

說文文選秬說文杯丕聲在之哈部讀糜俗兼字恆恆之肇祀有肇字段注云唐後人妄增入春變音如注作嘉穀秬說文杯丕聲在之哈部讀糜俗兼字恆恆之肇祀有肇字段注云唐後人妄增入春變音如

松揄段云揄合韻蹀變浮字釋依傳當

皆在脂韻而平入分用豆字桓登古靈居歆段作淫浮說文焑氏聲釋較音烈與奕歲戊聲案此章惟脂

故有脂祭分部之說

齊如辟避下辟岐知同嶷識部列古梨離種作雜一稗讀皮抒曰抒古音如處如春秋宋公孫米作蹂非

米浙音孟子燕如劣傅火附同菹醢或字呼改切之行葦敦說文泥泥釋文云乃禮反具爾俱灑灑奴

欄讀若棍段注依易釋文作緝音聲周禮注學讀為醢盤之鍊變釋嘉穀讀加脾臄脾音臄臄說文

呢欄呢聲同故詩爾與泥韻緝音聲周禮注學讀為醢盤之鍊變釋嘉穀讀加脾臄脾音臄臄說文

釋文云五各反敦弓敦說文作孺孺皆孺聲在十三部孺韻既夕記鈞讀均序賓禮記祭義稱大夫

字林或作嬰敦弓今音徒端丁距兩切蓋轉入十四部也鉞作顯鈞讀均序賓禮記祭義稱大夫

之句股孺音如酌勺大斗古料字徐台背背北聲傳跋踏雙醜禮記函感反比於琴瑟毗參亭古

字蘄臬延射禮記延或為誓奔軍鄭注讀為偵解鄭駁異義今禮角芻單古書或作角芻氏支義切說文注云單

醜厚同既醉有融音朗說文叔聲匱聲壺音讀拮胙胤胙俗作祚僕古音釐賚江漢釐沈重音賚

女汝鄭讀從重音如傳行也梳音朗明同匱竭同廣曷說文曷凡聲几讀如殊則曷神祇釋文

集韻收五支肺甫深衆聲音崇讀重當作豐從分聲故與黑亦欣韻為韻國語三聲或今三蕭呂覽豐以

非應入麻肺聲深衆聲音崇讀重當作豐從分聲故與黑亦欣韻為韻國語三聲或今三蕭呂覽豐以

也來止熏熏說文作來假樂顯顯憲同在元寒部不解葉抄本釋文作誼解誼訓不故各本誤不入

位古位立通燕燕爾雅某氏注引正作咽蘇公劉篤筮迺積字裏獻讀若鮮舟不入韻于時是下曹

篤以爲糟牢在尤幽韻曹古音愁飽古音浮同部飲之飲古作飲平聲與宗合韻江云列宗篤讀厚用

方言作卓牢在尤幽韻曹古音愁飽古音浮同部飲之飲古作飲平聲與宗合韻江云列宗篤讀厚用

傳非此景俗作影顧炎武曰三單古音如展釋文音丹夕陽鳴荒危館今寺觀字從此厲古厲鍛密感

芮鞠淇同訥翰音傳避中國避當鉞聲鄉向究坵字洄酌洞釋文挹邑注茲與子韻餽餽釋文餽案奔

責同也韻喜既當作概概傳館釋文力卷阿飄風作票釋文伴象疊韻優游疊似先公會矣似讀嗣道

上當依爾雅阪音古反半聲同弗爾雅純嘏純同奄顯顯音見印音如珪說文圭令聞釋文亦齟齬聲

謫謫葛傳附朝陽朝音朝夕民勞汜說文無縱左傳詭隨韻愷今多譎愷柔釋文能邇古能與昏悛惜

文作低段注云憤讀如民今作憎音呼昆愷音如泄漢厲音繹繹韻板古作瘰徐音且見話當作管管

憲左傳借作簡簡從憲憲軒泄泄與譏洽協囂囂讀灌灌權躑躑虎藥等字叶嵩高與藐灌字叶不知

古蕭豪無熇熇高聲今藥古音濟釋文才夸毗雙殿屎說文作唵葵揆牖誘下攜攜平聲益易僻辟入聲

入聲也多辟釋文价人价介翰讀渝音舍命不馳驅韻渝音愉也王讀往春秋元命苞云衍釋文作美

傳欣欣字古掀沓沓俗作警警放款款說文歎或作自恣誦字

蕩之什

蕩蕩蕩爾雅作之辟沈云毛音多辟釋文又諶說文作忱曰咨音培克伐讀滔音對音孟子以對遂侯

作如字釋文或祝訓穀梁祝包休聲韻說文繫義從式古音試上聲塘古祇沸集韻入未方未羹古音

音變庚皆人尙讀說文變音備此即伏之音也鄭讀如廢不時是舊江云音忌顛沛賦揭音禮

堂位揭之世入聲柴葉泄傳誡誠聲嗟與響慢古備慢字彭亨韻嬭作區拔跋見根常依釋文抑國語

豆之揭疾當詳疏與無競其敬反音之轉也覺較辰告則合韻與于政顧古氏孔氏竝以政與荆厥紹段

亦在二部與三部合音最近共拱洒灑章彰湯音上益反是也箋改字作別他歷反民人侯度平

話當作玷說文作利苟與離報捫聲靡不承釋文一本愧釋文屋漏陋格格虹工切話當作話釋文之行

段云合慘慘慄慄貌音邈嵩大棘急桑柔宛音鬱句讀搖奪聲說文倉儉初亮切兄古況字下填爾雅

黎讀燼釋文作義案頻古聲字不我將平聲疑韻資維階字段云合何往與將韻易櫻音儂瘳當作瘳說

圜鄭改作繫反音秘溺此讀北人向有平音儉傳作怨耕稼檣稼穡維實同非毛義恫釋文又

贅讀屬音所瞻段云本音在八部性音華音勸畏忌古音已與迪音胃音胃與音通茶毒音舒遂古作

中垢入聲與穀合韻唐韻四聲正音陰禮記祭義注陸赫讀炙羹涼音周禮漿人醴涼背北聲瞻

段云合韻可豈不可如豈嘗說文從言聲段云讀如羅傳陰均燦燦古作爨倉喪部榎病部同吧古祇

漢仍叔音仍古倬都角反則勤即倬矣薦著蘊當作蘊正義隆隆俗加雨頭蟲蟲焯徒冬切瘞切於計不臨合韻

憚瘰遜平瘰瘰詩作瘰瘰當作瘰明神一祀作瘰瘰周見周禮瞻印今作里廛昭假音格燕民同

羸釋文傳丁當音近子然遺失字即佚灼勺徹膳徽同周救部崧高崧一作嵩崧崧皆嶽嶽一字翰讀輪同

蕃與藩通版藩垣輪韻此聲彈見文謝如序式音試與爾庸釋文本往近今讀作近字詩時當作根與

番番古音翻囉囉武同常採擷之贈讀增本蒸民聲孟子作夷明堂古訓古讀故詩詰訓傳陸德明

曰舊本音波賦賦武同常採擷之贈讀增本蒸民聲孟子作夷明堂古訓古讀故詩詰訓傳陸德明

多作故是若音汝賦賦武同常採擷之贈讀增本蒸民聲孟子作夷明堂古訓古讀故詩詰訓傳陸德明

禮記釋我儀義讀文作愛古廢靡及音最近此說異平同業之俗出納釋文亦喉聲於寡錄寡音如古翰

通臨當為韓奕亦與命韻有倬焯度其說度讀若矜文令聲相非毛義幹案俗作幹反脩修

章綬當為綬鏤錫音鏤鞣說文讀幟段云合韻觀字他金厄當作尼厄即觀之古屠說文包與魚菽說文

與正月之藪不同釋文音束譌束作束矣此字符音洵靈臺有警汾王汾音厥父說文厥若樂鏘鏘將文

今音論語樂山嘆嘆聲貓古祇作苗百蠻古音追音洵靈臺有警汾王汾音厥父說文厥若樂鏘鏘將文

之樂與到韻一注藉通借貌皮釋文魏音毗禮記豹勺俗遂作餽則在本韻矣闕宮同實埔鄭云實

擊韻讀赫赫明子書一注藉通借貌皮釋文魏音毗禮記豹勺俗遂作餽則在本韻矣闕宮同實埔鄭云實

音弱徐覩廣雅曹憲音恥敬反為召親之親又似政反為道義音導江漢撥亂發江漢浮浮武夫滔

滔浮浮酒互譌江洪酒滔三鋪痛沈沈玉篇作庶定爭寧韻辟闕棘急旬張揖說翰翰似嗣讀公功蓋

沈音案蓋資同聲一尚說文作盧讀若調不入韻周禮對遠萬壽音如令開釋文矢讀弛禮記洽禮記

常武卿士合韻我戎音如汝亦敬周禮大司馬戒音如陳行陳即陳行留古音問矢讀弛禮記洽禮記

業音僕與駘徐音齋肅如如震如怒箋兩如字闕音敷一虢九聲音鑿鋪敦敦鄭作屯潰如填虜虜說文

雙聲讀 既來江云音力 回違讓 傳舒徐也徐釋文同自怒若冀自聲弟十五部睽若反目相睽荒內切又培讓

若鹵 擊如翰擊同 靚音 瞻印惠與屬療屈韻孔填下篇同厲同 覆說音如懿沈如梟釋文入木合韻也

寺如待音侍案當讀 伎忒伎說文作刺讀賈富讀舍捨狄古逆忌氏春秋慎行篇無極呂降罔唐韻四聲正云

古有平聲大玄經務贊 優優部合韻後古字讀若苟傳朱紘禮記釋初為山九初之初素積鄭注禮也

以素為裳辟蹙其要 纒作非 召旻同 瘕與疹詁工釋文戶工反徐音極音天是 共供潰潰憤臬

中則讀積為辟矣 臬古噪 訛訛辭 玷俗制 貶古作潰茂潰讀遂茂潰止潰同 疾部富爰上時茲平又各自為韻 裨與裨

引韻段云其字平讀如親 瀨俗省作類段云與裁序亦作裁字 躬射文船俗从弓案有如召公之臣 臣

而近汀入讀如七而近鐵 瀨上章引字為韻 裁序亦作裁字 躬射文船俗从弓案有如召公之臣 臣

義補命與臣韻 辟關 戚讀不尙上 傳潰也潰同窳不供事窳以主切詩作共或從中以益古滋

卷四

周頌猶後漢加前東漢加西也古文以頌為容字

清廟之什

清廟維邑 雜宋本作洛於穆釋文云於音鳥後對遂無射數 維天之命於乎下音鳥呼純禘假讀嘉假古

音實說文讀嘉溢我雅釋文云謾彌畢反 篤篤傳慎釋文本 維清象舞象古典禮古文典為珍雙 禎

釋文作祺 烈文靡音 序緒 皇之皇與忘 荆型我 傳累暴之 天作荒荒 彼徂矣 句夷

古德 傳安天之所作 安當作 易音平 昊天有成命 成王 徐于況反 徐邈 基釋文作其 古命讀有釋文 密

字 傳安天之所作 安當作 易音平 昊天有成命 成王 徐于況反 徐邈 基釋文作其 古命讀有釋文 密

音於如單 國語 傳廣 炎固故 我將牛 古音 右音 怡儀 伊嘏音 饗與方 時邁柴望 釋文云 柴說

之子音子 右序 絃下式 震振 疊覆之 戢音 囊音 咎陶 于時是思 執競斤片 听 嗶嗶 鎗 筦之假借字 將

將 古鸞字 說文倉部 引虞書 傳難 復 復 思文立 改釋文 作粒 依箋 牟古 魁字 率育 帥 界 當依釋文 作

臣工 釐 齊 鄭 讀 翁 聲 余 侍 爾 雅 錢 音 鈔 考 工 記 粵 銓 艾 銓 音 揮 釋 文 引 小 爾 雅 云 傳 敕 之 敕 音 銑 高 注 呂 覽

臣工之什

曰 華 若 之 若 釋 文 鏹 字 今 作 鐔 噫 嘻 意 噫 與 諧 同 率 韓 詩 駿 詩 作 浚 或 本 魯 詩 引 傳 敕 和 誤 作 振

引 世 本 云 鏹 作 鏹 鏹 字 今 作 鐔 噫 嘻 意 噫 與 諧 同 率 韓 詩 駿 詩 作 浚 或 本 魯 詩 引 傳 敕 和 誤 作 振

鷺 西 雝 無 斃 禮 記 豐 年 徐 同 在 魚 部 高 廩 稟 秬 音 洽 釋 文 作 孔 皆 皆 古 僻 字 與 稀 醴 毗 禮 韻 陸 皓 與

上 聲 傳 盩 盛 之 種 釋 文 音 稷 種 有 鞞 鄭 司 農 以 為 詔 字 之 庭 鳴 聽 成 韻 樹 羽 說 文 封 立 也 實 田 古 音 陳

於 四 軌 釋 文 亦 作 祝 說 文 祝 圍 敵 傳 或 曰 畫 之 或 曰 說 文 作 以 正 卷 然 禮 記 檀 弓 執 女 小 鞞 與 鞞 鞞 鼓 小 鞞

縣 也 鞞 音 桃 祝 省 聲 圍 敵 傳 或 曰 畫 之 或 曰 說 文 作 以 正 卷 然 禮 記 檀 弓 執 女 小 鞞 與 鞞 鞞 鼓 小 鞞

本 宋 本 元 本 葉 林 宗 鈔 宋 刻 釋 文 皆 作 鞞 木 控 音 如 尊 椹 異 物 之 飾 也 齊 人 謂 無 髮 為 禿 揭 潛 韓 詩

鼓 案 今 通 志 堂 釋 文 作 小 鼓 因 箋 誤 改 木 控 音 如 尊 椹 異 物 之 飾 也 齊 人 謂 無 髮 為 禿 揭 潛 韓 詩

猗 與 猗 音 阿 餘 當 作 鞞 傳 穆 釋 文 云 舊 詩 傳 及 爾 雅 木 並 作 米 芴 離 於 薦 字 於 如 廣 牡 音 茂 與 蕭 穆 考 假

讀 官 折 釋 文 克 昌 祖 謂 文 王 不 知 大 祖 后 稷 此 鄭 氏 之 失 也 既 右 古 祐 字 載 見 載 音 戩 訓 始 戩 陽 陽

嘉 官 折 釋 文 克 昌 祖 謂 文 王 不 知 大 祖 后 稷 此 鄭 氏 之 失 也 既 右 古 祐 字 載 見 載 音 戩 訓 始 戩 陽 陽

鈴令有鶴音率帥純嶮與詰皆遇音如歐劉古當作鑄書顧者意命執鑄鑄兵器故有殺訓者改

有客且且雙聲敦徐音影熟與鼻追讀如字鄭淫王武嗣武步遇劉

閔子小子之什

閔子小子嬖嬖崔本作雙與說文合疚說文敬止庭敬儀遂周書周視解民序訪落時讀是悠哉悠音艾徐音判

渙無之字厥十讀光廣佛古說文弗讀若子拂士孫音弼弼仔肩釋文仔音茲古示視德行音杭

明韻古無去聲小恙予其懲而絕并蜂雙聲釋文并音經反爾雅作粵音同蜂也說文久部彙案靈宋元辛螿淮南

微真說山注繫讀解釋之釋一切經音義卷二云桃蟲桃音拚疑翻維鳥音如九蓼蓼音傳瘵曳俗

魚聲與兆載芟音芟柞周禮柞氏注柞讀如音澤澤音釋耘釋文吟則談入先部侯強古假借噴聲略

說文剽緇文作翳爾雅實函讀如國君舍垢之舍厭厭厭即穉廡備有餽與苾有椒沈重作傲尺

者誤傳場釋文作難良相晏晏測讀與餉罇音錢罇斯趙江云叶音紂與糾蓼朽茂合考薊詩作引

也傳場釋文作難良相晏晏測讀與餉罇音錢罇斯趙江云叶音紂與糾蓼朽茂合考薊詩作引

菘或藟字釋蓼音揜揜音積之粟粟說文積作積比箕櫛聲掾說文掾以似讀絲衣紆古音渠載棄載釋

文呼毛反蓼音揜揜音積之粟粟說文積作積比箕櫛聲掾說文掾以似讀絲衣紆古音渠載棄載釋

音球求聲在尤部此以韻經七月韻也郭音乃乃鼐釋文音茲案凡才觥周禮小胥其觥常依釋

泮水吳非義作娛傳講釋華音俗酌亦作洵於樂於舒灼反龍古雙爾公功栢須下類馮類馮類

古音如貉厥士讀開平狝來聲音應實敷布於釋於般游般般樂也依集注及正義本三字墮從山

云良讀曰作是廟廟當爲
崔杼之崔作是廟廟當爲

商頌

那五篇

那音轉如雛猶那即阿雛猶爲正考甫當依釋猗音與古歎字置三家詩作簡簡之簡大也奏假音胡
大淵淵說文作聲咩咩音依讀庸字古鑄數韓詩恪同憲苦傳閑綱烈祖和羹說文作羹戒音假假音假音胡
淵淵說文作聲咩咩音依讀庸字古鑄數韓詩恪同憲苦傳閑綱烈祖和羹說文作羹戒音假假音假音胡

鶴釋文又假音蝦下以享平聲下來享同來享唐石經宋玄鳥祀鄭云當商徐音章此古音也茫茫南假真
作鶴以假音蝦下以享平聲下來享同來享唐石經宋玄鳥祀鄭云當商徐音章此古音也茫茫南假真

茫茫音也正域古音或下不殆音如以與大精特性禮古文館釋一字來假與祁祁二景員古圓字維河
茫茫音也正域古音或下不殆音如以與大精特性禮古文館釋一字來假與祁祁二景員古圓字維河

或作何依箋擅改也何平聲俗作荷傳有娥氏讀嵩高之嵩郊禘音契音同也段氏以米部竊下云
或作何依箋擅改也何平聲俗作荷傳有娥氏讀嵩高之嵩郊禘音契音同也段氏以米部竊下云

履讀不違章聲祇說文祇从氏聲段云古音凡氏聲字在第十五部凡氏聲字在第十六部此廣韻祇入
履讀不違章聲祇說文祇从氏聲段云古音凡氏聲字在第十五部凡氏聲字在第十六部此廣韻祇入

優說文作適擊小共大共字古拱麗大戴禮作蒙小戎龍騰敷奏其勇不震不動不難不棟敷奏其勇不震不動不難不棟敷
優說文作適擊小共大共字古拱麗大戴禮作蒙小戎龍騰敷奏其勇不震不動不難不棟敷奏其勇不震不動不難不棟敷

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

四十六

去羊切。多辟。王音非。適。音摘。嚴儼。濫聲。迨遑。遠當作皇。段云：本音弟。十部詩。殷武合韻。監嚴濫字。又桑柔以瞻韻。
 韻斷。音虔。合韻。今音挺。當从手。挺。音如。傳突。澁。古今字。突澁之隸變也。

毛詩說

大毛公詁訓傳言簡理賅。漢儒不遵行。鋼蔽久矣。奐殫精極慮。爲傳作疏。疏中稱引。廣博難明。更舉條例。立表示圖。凡制度文物。可以補禮經之殘闕。而與東漢諸儒異趨者。揭箸數端。學者省覽焉。

本字借字同訓說

義善本字。儀善假儀爲義也。仇匹本字。逖匹假逖爲仇也。宴安本字。燕安假燕爲宴也。疾病本字。祇病假祇爲疾也。痛病本字。鋪病假鋪爲痛也。修長本字。脩長假脩爲修也。壬大本字。任大假任爲壬也。京大本字。景大假景爲京也。巖大本字。假大假假爲巖也。槩餘本字。肄餘假肄爲槩也。遐遠本字。瑕遠假瑕爲遐也。湯遠本字。狄遠假狄爲湯也。悒息本字。暨息假暨爲悒也。誘道本字。牖道假牖爲誘也。總數本字。繖數假繖爲總也。悼動本字。蹈動假蹈爲悼也。試過本字。尤過假尤爲試也。逝逮本字。噬逮假噬爲逝也。皆俱本字。偕俱假偕爲皆也。勤勞本字。肄勞假肄爲勤也。試用本字。式用假式爲試也。單厚本字。僇厚假僇爲單也。亟急本字。棘急假棘爲亟也。單信本字。暨信假暨爲單也。賁子本字。簠子假簠爲賁也。迪進本字。軸進假軸爲迪也。士事本字。仕事假仕爲士也。殄盡本字。填盡假填爲殄也。應當本字。膺當假膺爲應也。謨

謀本字。莫謀假莫爲謨也。賚賜本字。釐賜假釐爲賚也。彝常本字。夷常假夷爲彝也。勛勉本字。茂勉假茂爲勛也。賁飾本字。幘飾假幘爲賁也。估會本字。括會假括爲估也。淺淺本字。踐淺假踐爲淺也。燠煖本字。與煖假與爲燠也。佑勸本字。右勸假右爲佑也。義宜本字。儀宜假儀爲義也。訐潰本字。虹潰假虹爲訐也。

一義引申說

逮儀特仇匹也。匹配也。配媿也。夷均成平也。平正也。暨闌悒休息也。息止也。息處定濟集弭懲沮遏按承止也。止至也。征將邁發步游行也。行往也。道也。懷悼怛弔揚傷也。傷思也。信屈聘極也。極至也。詰問遺也。遺加也。逝適旃之也。之至也。寫襄舍抽除也。除去也。開也。考要質構登成也。成就也。平也。洵傭員隕均也。均平也。平正也。夷好易擇說也。說擇服也。選同黎翦齊也。齊正也。聿潰對遂也。遂安也。適救膠假虔鞏肆固也。固堅也。翕洽逮合也。合配也。輝類顯烈光也。光大也。復覆襄反也。反復也。戾莫休疑定也。定止也。格懷戾來也。來至也。索照光幅廣也。廣大也。履穀祿也。祿福也。曷害也。害何也。聊將願也。願每也。每雖也。控永引也。引長也。霆速也。速召也。爽僭差也。差擇也。素曠空也。空大也。窮也。盡也。戎胥相也。相助也。捷克勝也。勝任也。棨也。肥遙辟也。辟開也。弟夷易也。易說也。治也。勝騰彙也。彙升也。升出也。淪遵率也。率循也。相質也。質成也。方威則也。則法也。攻倣作也。作生也。始也。起也。恣溢慎也。慎誠也。姑且也。且辭也。此也。荒奄也。奄大也。撫也。同也。既已也。已甚也。猶若也。若順也。據依也。依倚也。迨及也。及與也。摧沮也。沮壞也。止也。

都。閒也。閒。習也。樊。藩也。藩。屏也。屏。蔽也。辰。時也。時。善也。是也。滕。約也。約。束也。紀。基也。基。始也。本也。萃。集也。集。止也。窒。寒也。塞。瘞也。枚。微也。微。無也。烝。竄也。竄。置也。遨。游也。游。觀也。烝。填也。填。久也。矧。況也。況。茲也。享。獻也。獻。奏也。奏。爲也。纍。蔓也。蔓。延也。豐。茂也。茂。美也。公。功也。功。事也。攻。錯也。錯。石也。襍。也。祇。適也。適。之也。鞠。盈也。盈。滿也。莠。醜也。醜。惡也。煽。熾也。熾。盛也。云。言也。言。道也。來。勤也。勤。勞也。將。壯也。將。壯。大也。胥。皆也。皆。俱也。徧。也。葵。揆也。揆。度也。局。卷也。局。卷。曲也。哉。載也。載。始也。皇。天也。皇。天。君也。聿。述也。述。循也。回。遠也。遠。去也。離。也。貉。靜也。靜。安也。旅。師也。師。衆也。赫。顯也。顯。光也。光。大也。祺。吉也。吉。善也。僕。附也。附。箸也。邇。鄉也。鄉。所也。鞠。究也。鞠。究。窮也。猶。圖也。圖。猶。謀也。滔。慢也。慢。遲也。倉。喪也。喪。亡也。禎。祥也。祥。善也。密。寧也。寧。安也。庠。具也。具。俱也。銍。穫也。穫。艾也。艾。治也。嘻。敕也。敕。固也。序。緒也。緒。業也。畛。場也。場。畔也。胡。壽也。壽。考也。振。自也。自。用也。屈。收也。收。聚也。緺。總也。總。數也。畿。疆也。疆。竟也。

一字數義說

穀。善也。生也。祿也。時。善也。是也。義。善也。宜也。儀。善也。匹也。宜也。逮。匹也。合也。流。求也。下也。祈。求也。報也。干。求也。厓也。扞也。澗也。悠。思也。遠也。懷。思也。和也。傷也。來也。歸也。言。我。道也。密。安也。寧也。康。安也。樂也。行。列也。往也。道也。翻也。烈。列也。光也。業也。里。病也。居也。邑也。永。長也。引也。猗。長也。加也。駿。長也。大也。單。長也。厚也。信也。肆。長也。疾也。固也。陳也。將。大也。養也。行也。齊也。送也。願也。請也。壯也。側也。荒。大也。有也。奄也。虛。

也。阜。大也。盛也。膚。大也。美也。元。大也。首也。空。大也。窮也。盡也。介。大也。甲也。皇。大也。美也。君也。匡也。天也。戎。大也。相也。兵也。假。大也。至也。固也。嘉也。路。大也。道也。奄。大也。撫也。同也。誕。大也。闕也。豐。大也。茂也。成就也。平也。集。就也。止也。于。往也。於也。逝。往也。逮也。之也。止。辭也。至也。載。辭也。事也。始也。識也。且。辭也。此也。訊。辭也。問也。暨。取也。息也。艾。養也。久也。治也。鞠。養也。窮也。告也。益也。究也。遵。循也。率也。率。循也。用也。肄。餘也。勞也。洵。遠也。信也。均也。瑕。遠也。過也。說。服也。數也。舍也。赦也。懌。服也。說也。夷。平也。說也。常也。易也。均。平也。正也。調也。穎。厓也。急也。尸。主也。陳也。適。主也。過也。之也。齊。敬也。正也。莊也。肅。敬也。縮也。禮。敬也。祀也。虔。敬也。固也。翦。去也。齊。違也。離也。遷。去也。徙也。考。擊也。成也。休。息也。美也。定也。猶。道也。謀也。可也。若也。圖也。徹。道也。治也。剝也。訓。道也。教也。饜。數也。總也。僭。數也。差也。麗。數也。歷也。處。止也。居也。定。止也。題也。濟。止也。渡也。沮。止也。壞也。承。止也。繼也。擗。落也。槁也。吡。動也。化也。悼。動也。傷也。靖。和也。謀也。治也。龍。和也。寵也。虞。度也。誤也。愠。怒也。恚也。相。視也。助也。質也。究。深也。窮也。謀也。惠。順也。愛也。曷。逮也。害也。遄。疾也。速也。弔。傷也。至也。皆。俱也。徧也。屆。極也。至也。寘。誠也。信也。茂。美也。勉也。式。用也。法也。靡。無也。累也。莫。無也。謀也。定也。晚也。極。至也。中。也。括。至也。會也。周。至也。曲也。救也。來。至也。勤也。戾。至也。定也。來也。罪也。格。至也。來也。摧。至也。沮也。萃也。襄。除也。反也。崇。終也。重也。立也。賁。子也。賜也。簠。子也。賜也。御。進也。禦也。迎也。烝。進也。君也。衆也。賚也。填也。作。生也。始也。起也。達。生也。射也。員。均也。益也。隕。均也。隊也。隋也。侯。君也。維也。辟。君也。開也。法

也。公君也。事也。功也。貫事也。中也。易說也。治也。庶衆也。幸也。旅衆也。陳也。師也。醜衆也。惡也。飲利也。助也。軍利也。延也。聿遂也。述也。對遂也。配也。右助也。勸也。局曲也。卷也。卒盡也。竟也。填盡也。久也。殄盡也。絕也。武繼也。迹也。肇始也。謀也。俶始也。作也。基始也。本也。苞本也。稹也。適固也。聚也。收聚也。軫也。矢陳也。誓也。弛也。典法也。常也。共法也。執也。顯光也。見也。厲惡也。危也。耆惡也。老也。致也。隱惡也。邪也。菲治也。蔽也。於危也。憐也。幾危也。期也。覲見也。遇也。恆徧也。弦也。宣徧也。示也。幅廣也。徧也。勝任也。棄也。何任也。揭也。胡何也。壽也。履祿也。禮也。踐也。云旋也。言也。贈送也。增也。號召也。呼也。素白也。空也。斯此也。析也。泮散也。坡也。回邪也。達也。轉也。革更也。翼也。舒遲也。徐也。忒變也。疑也。縻繩也。約也。胥相也。皆也。翰高也。韃也。攻堅也。作也。錯也。克勝也能也。錯石也。襍也。威則也。畏也。秉操也。把也。赫顯也。炙也。

一義通訓說

卷耳陟升也。凡陟訓同。芣苢采取也。凡采訓同。采蘋尸主也。凡尸訓同。甘棠說舍也。凡說訓同。日月音聲也。凡音訓同。谷風旨美也。凡旨訓同。齊南山蓺樹也。凡蓺訓同。七月飄竟也。凡飄訓同。天保庶衆也。凡庶訓同。正月繇多也。凡繇訓同。雨無正戎兵也。凡戎訓同。小毖予我也。凡予訓同。若夫寧安已甚。實是姑且。旣已克能。洵信庶幸。及與每雖。矧況祇適。胥皆云言。凡語詞之通訓。一見不復再見。則推類引申。皆可以得其條理矣。

古字說

葛覃汗煩也。煩古顛字。兔爰造爲也。爲古僞字。檜羔裘悼動也。動古勸字。鴻雁宣示也。示古視字。斯干冥幼也。幼古窈字。正月獨單也。單古禪字。生民役列也。列古梨字。常武釋陳也。陳古隲字。巧言蛇蛇淺意也。淺古諫字。械樸義義盛壯也。壯古莊字。東山敦猶專專也。專古團字。君子偕老。衿延之服。延古涎字。常武虎之自怒。自古誦字。

古義說

北山賢勞也。古義也。今訓賢才。簡兮簡大也。古義也。今訓簡擇。簡略。白駒巧言慎誠也。古義也。今訓慎謹。小宛齊正也。古義也。今訓齊戮。頍弁時善也。今訓時是天保。昊天有成命。單厚也。今訓單薄。烝民愛隱也。今訓惠愛。酌養取也。今訓教養。賓之初筵。手取也。今訓手足。

毛傳章句讀例

統釋全章之例。有見於首章者。甘棠言召伯聽訟。國人被德之類是也。有見於末章者。木瓜引孔子說苞苴之禮之類是也。若夫國風關雎傳。夫婦有別。直說到朝廷正。王化成。總論周召二南二十五篇之義。小雅四牡傳。周公作樂。歌文王之道。爲後世法。總論大小雅及頌諸文王之詩之義。此又統全部而言之矣。有探下作訓之例。十月之交。交傳之交。日月之交會。探下文朔月辛卯日有食之句。維天之命傳。大哉天命。

之無極。探下文文王之德之純句。又有冢上文作訓者。如汝墳傳。魴魚勞則尾赤。雖釋魴魚頰尾本句。其實從遵墳伐條生義。故著一勞字。則注上注下文義貫通。讀者皆率意而忘覺也。

有上章語未盡。而下章足其義者。鶴鳴可以爲錯。可以攻玉。傳云。攻錯也。上章言錯。下章言錯。玉。祈父子王之爪牙。予王之爪士。傳云。士。事也。上章言爪牙。下章言爪牙之事。皆其例。

詩二章。下章不與上章同義者。君子陽陽之敖。遵大路之覲。褰裳之士。終南之紀堂。詩三章。末章不與一二章同義者。桃天之宜。螽斯之揖揖。鵲巢之成。羔羊之縫。考槃之軸。緇衣之蓆。中谷有蕓之溼。兔爰之庸。毛公作傳。尋辭之變。本意之殊。往往不作一律解釋。箋不然矣。

凡經文一字。傳文用疊字者。邶谷風有洸傳。洸洸武也。有潰傳。潰潰怒也。一言不足。則重言之。以盡其形容矣。又有益其辭。以申其義者。有女如玉。傳德如玉。益德字。可以樂飢。傳可以樂道忘飢。益道字忘字。以中補經義。蝮蝮在東。傳云。蝮蝮虹也。夫婦過禮。則虹氣盛。莫之敢指。傳云。君子見戒而懼諱之。莫之敢指。於蝮蝮補出夫婦過禮一層。於莫敢指補出君子戒諱一層。經義之未明備者。傳必申成之。且令學者曉然。詩人用意之微。凡此之類。不一而足也。一隅三反焉可也。

常語不傳。不限於首見也。

文王傳。有周周也。不顯顯也。有字不字。皆發聲。無實義。蕩侯作侯。祝傳作詛。祝也。上侯字爲發聲。下侯字

爲助語。無實義。文王思皇多士傳。思詞也。此思字爲句首之發聲。漢廣不可休思傳。思詞也。此思字爲句末之語助。關雎寤寐思服傳。思之也。此思字又爲句中之助。無實義矣。

燕燕篇。頡之頡之傳云。飛而上曰頡。飛而下曰頡。先釋頡之。後釋頡之下。上其音傳云。飛而上曰上音。飛而下曰下音。先釋上音。後釋下音。又日月篇。逝不相好傳。不及我以相好。逝不作不及。解逆其文而順其義。文不害辭。辭不害志也。武進臧氏玉琳曰。三代人讀經。能知其大義。漢以來。儒者始沾沾於字句間。有曲通古人立言之意。而不爲文辭所惑者。惟毛公一人而已。

召南江有汜。決復入爲汜。江有渚。水枝成渚。江有沱。沱江之別者。傳釋汜渚沱。於譬喻中見正義。亦於訓詁中見大義。此一例也。王風采芣。芣所以爲絺綌。采蕭蕭所以共祭祀。采艾。艾所以療疾。傳但釋葛蕭艾。言字義。不言經義。此又一例也。

草蟲。仲仲猶銜銜也。柏舟。耿耿猶倣倣也。傳以今語通古語也。版。殿屎。呻吟也。小毖。并傘。瘳曳也。傳以今義通古義也。

轉注說

古無四聲。讀者以方俗語言有輕重緩急。遂音殊而義別。故同是造爲也。爲作爲之爲。亦爲詐爲之爲。同是正長也。長爲長幼之長。亦爲長短之長。同是行道也。道爲道理之道。亦爲道路之道。同是將行也。行

爲行路之行。亦爲行列之行。一字必兼數音。一訓可通數義。展轉互訓。同意相受。六書之轉注也。假借說

凡字必有本義。古人字少。義通乎音。有讀若某某之例。此東漢人假借法也。毛公尙在六國時。而假借之法。卽存乎轉注。故汝墳條肆。則直云肆。餘也。東漢人必云。肆讀若夔矣。采蘋湘之。則直云湘。亨也。東漢人必云。湘讀若蕩矣。

葛覃之害。綠衣之曷。皆訓何。曷本字。害假借字也。段先生曰。害本不訓何。而曰何也。則可以知害爲曷之假借也。此一例也。若假干爲扞。直云干。扞也。假輻爲朝。直云輻。朝也。此直指假借之例。毛傳言假借。不外此二例。

毛傳淵源通論

言六藝者。折衷孔子。司馬遷論之篤矣。子夏善說詩。數傳至荀卿子。而大毛公生當六國。猶在暴秦燔書之先。又親受業荀氏之門。故說詩取義於荀子書者。不一而足。漢諸儒未興。要非漢諸儒之所能企及。陸德明經典釋文敍錄云。左丘明作傳以授曾申。申傳衛人吳起。起傳其子期。期傳楚人鐸椒。椒傳趙人虞卿。卿傳同郡荀卿。名況。左丘作左氏春秋。失明。有國語。子夏詩序。桑中。鶉之奔奔。載馳。碩人。清人。黃鳥。四牡。常棣。湛露。彤弓。行葦。河酌。與左氏春秋悉脗合。故毛公說詩。其義取諸左傳者。亦不一而足。葛覃服之。

天作荒之。旱鹿干祿。皇皇者華。六德新臺。籛條戚施。以及既醉。昊天有成命等篇。義皆取諸國語。其時左氏未立學官。而毛公作註訓傳同者。用師說也。漢書儒林傳。申公魯人也。少與楚元王交。俱事齊人浮丘伯受詩。鹽鐵論云。苞丘子與李斯俱事荀卿。苞丘子即浮丘伯。爲荀卿門人。魯詩亦出荀子。韓詩引荀卿子以說詩者。四十有四。齊詩雖用讖緯。而翼奉匡衡。其大指與毛詩同。然而三家往往與內外傳不合。符節者何也。蓋七十子歿。微言大義。各有指歸。唯毛詩之說。篤守子夏之序文。發揮焉而不凌裸。風俗通義云。穀梁爲子夏門人。又儒林傳云。瑕丘江公受穀梁春秋。及詩於魯申公。毛公說詩。與穀梁春秋合。公羊春秋亦出於子夏。漢初董仲舒及莊彭祖顏安樂說犧說舞。與毛詩合。而與何休解不合。其流派異。其本源同矣。毛公說詩。葛覃草蟲。簡兮淇奥。子衿揚之水。東山伐柯。采芑正月。采芣。采芣。行葦。既醉。瞻卬。良耜。泮水。邢義見諸小戴。節南山。小宛。下武。義見諸大戴。周官未興。而緇帛五兩。邦國六閑。九族。四享。天圓土。正。堯石。華。挈壺氏。東方。凶荒殺禮。有疾。野。義皆取諸周官。河閒獻王時。李氏上周官五篇。取者係。圓土。月。堯石。華。挈壺氏。未明。凶荒殺禮。有疾。野。義皆取諸周官。河閒獻王時。李氏上周官五篇。取者工記以補事官。而爰。伯。籛。文。王。鏃。矢。王。弓。之。制。度。見。考。工。記。凡。天。子。諸。侯。禮。不。詳。於。儀。禮。叔。父。叔。舅。伐。僅見於覲。鞀鼓聲。籛木。僅見於大射。高堂生傳士禮十七篇。即今之儀禮也。十七篇記。皆出於七十子。釋較祭脯。泉。水。生。民。施。衿。結。幌。山。房。中。之。樂。陽。陽。鏘。莖。叔。見。於。聘。昏。燕。特。牲。公。食。大。夫。諸。記。文。大。戴。勸。學。小。戴。樂。記。三。年。間。皆。出。於。荀。子。而。荀。子。大。略。其。門。弟。子。所。雜。錄。之。語。皆。逸。禮。名。言。蓋。荀。卿。子。長。於。禮。毛。公。說。禮。用。

師說也。七月說狐貉無衣說。征伐抑說。愚知義皆取諸論語。孔子釋關雎樂而不淫。哀而不傷。子夏乃因之作序。毛公又依之作傳。六藝論云。論語子夏仲弓合撰。荀爲十子五傳弟子。而荀書儒效。非相。非十二子三篇。每以仲尼子弓並稱。子弓卽仲弓。荀之學出於子夏。仲弓。毛亦用師說也。史記載孟子受業於子思之門人。鄭玄詩譜云。孟仲子子思之弟子。趙岐注孟子云。孟仲子。孟子之從昆弟。學於孟子者也。而毛公維天之命闕宮傳。兩引孟仲子說。徐整云。子夏授高行子。高行子卽高子。孟子告子篇。子夏絲衣序。毛公小弁傳。有高子說。其說舜之大孝。小大王遷爾。士者世祿。盛德不爲衆。文王從事獨賢。北泄泄猶沓沓。版。義皆取諸孟子。孟子曰。又尙論古之人。頌其詩。讀其書。不知其人可乎。是以論其世也。又曰。故善說詩者。不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。孟荀一家。先後同揆。故毛公說詩。與孟子說詩之意。同用師說也。

尙書以大傳最爲近古。伏生在秦漢之際。略後於毛。七月三正。緇衣二采。雞鳴出朝。湛露燕宗。詩傳與書傳。有可互相發明者。同條其貫也。九族與歐陽生不合。三朝與鄭仲師不合。鄭氏敍云。生終後數子。各論所同。不能無失。

賈逵治毛詩。許慎乃賈弟子。其說詩特宗毛氏之學。鄭衆亦治毛詩。後漢書云。中興鄭衆。傳周官經。故許說文。先鄭周官注。皆足以發明毛詩微指。洵非它儒可與頡頏者。

毛傳爾雅字異義同說

擊聚。長發傳適聚。秋曾同聲。蒂小。卷阿傳菲小。市弗同聲。懼懼。時邁傳疊懼。懼疊同聲。瘧勞。大東傳瘧勞。賣單同聲。凡通借者。必諧聲也。馨利。載芟傳略利。馨略一字。僞過。氓傳愆過。僞愆一字。枌櫨。餘長發傳櫨餘。枌櫨一字。酬報。彤弓傳酬報。酬酬一字。凡或體者。必諧聲也。至若毛傳多古文。爾雅則逕六朝後人改竄。破俗之體。不勝枚舉。定作頗。里作瘰之類者。無論矣。字之所異。義之所同也。

毛傳爾雅訓異義同說

毛公詁訓傳。傳者。述經之大義。詁訓者。所以通名物象數假借轉注之用。其言詁訓也。具法乎爾雅。亦不泥乎爾雅。爾雅。翻。蘇也。宛丘傳翻。翳也。說文作翳。翻。翻皆俗字。爾雅以爲蘇。毛傳以爲翳。其解釋不同。而指歸則一也。寫。憂也。釋以寫我心句。莪。莪。祭也。釋奉璋。莪。莪句。芻。芻。良。芻句。爾雅但望文生義。毛傳必審聲定訓。流。擇也。流。求也。釋詩左右流之句。剪。勤也。剪。齊也。釋詩實始。剪。商句。毛傳用流。求。不用流。擇。用剪。齊。不用剪。勤。此皆有以考索精詳。而義優乎三家者也。張稚讓說爾雅之爲書也。文約而義固。其敵道也。精研而無誤。真七經之檢度。學問之階路。儒林之楛素。毛傳之爲書也。亦若是焉已矣。

毛傳不用爾雅說

式微。式微。式微。釋訓曰。式微。式微者。微乎微者也。伐木。伐木。丁丁。鳥鳴嚶嚶。釋訓曰。丁丁。嚶嚶。相切直也。

墓門。誰昔然矣。釋訓曰：誰昔，昔也。新臺，籩條不鮮，得此戚施。釋訓曰：籩條，口柔也。戚施，面柔也。生民，履帝武敏。釋訓曰：敏，拇也。小星，抱衾與裯。釋訓曰：裯，謂之帳。若此之類，皆毛詩不用爾雅，而鄭氏箋用之，或謂爾雅釋訓篇多逕後人改竄矣。

毛傳用爾雅說

淇奧。治骨曰切，象曰瑳。玉曰琢，石曰磨。此釋器文也。如切如瑳，四字今補論語疏引亦奪道其學之成也。聽其規諫，以自修。如玉石之見琢磨。此釋訓文也。魚麗。蒼之華傳，曲梁也。此釋訓文也。寡婦之笄也。此釋器文也。

毛用借字三家用本字亦有三家用借字毛用本字者說

毛詩用古文，三家詩用今文，革作鞠，喬作鵠，宛作碗，里作悝，皆毛用假借，而三家用其本義，此常例也。毛詩考槃在澗，三家澗作干，澗本義，干假借。毛詩百卉具瘠，三家詩瘠作腓，瘠本義，腓假借。此又變例。百不居一矣。他如有靖家室，陽如之何，碩大且鬻，鬻彼淮夷，三家字義俱異者，彼各有其師承也。

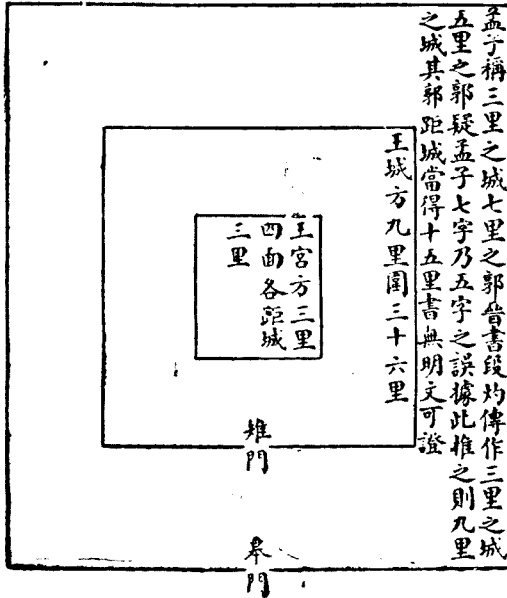
三家詩不如毛詩義優說

騶虞，五獸之一，召南之騶虞，猶周南之麟，止。三家以虞爲田官，載馳爲許穆夫人作，碩人爲國人，美莊姜作，而三家以載馳衛懿公詩，碩人傅母說莊姜詩，其時左氏傳未列學官，故多岐說。黍離，王國變風之首，三家以爲伯封作，詩終於陳靈，而燕燕則以爲衛定姜詩，小大雅始於文武，終於幽厲，而鼓鐘則以爲周

昭王詩。商頌紀商祀廟樂歌。而或以爲宋襄公詩。此皆三家之不如毛。三家廢而毛存。蓋源流有獨真也。

宮室圖說

郭 城

門

路寢

路內門

應門中

宮垣——庫門外——宮垣

城牆——雉城門——城牆

郭——皋門郭——郭

天子五門。皋雉庫應路。皋爲郭門。雉爲城門。庫應路爲宮門。而路寢以下不數也。薛篇傳云。王之郭門。曰皋門。則皋門之爲郭門。向來無人據證。故紛紛多異說。

九室

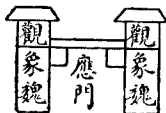
朝

朝內

朝外

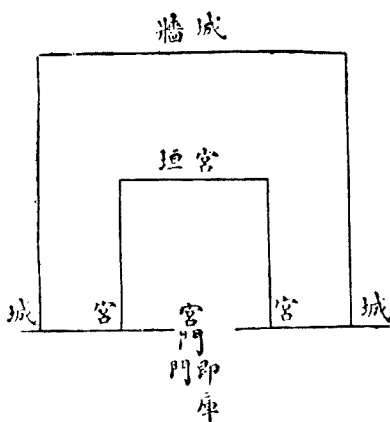
中廷

九室

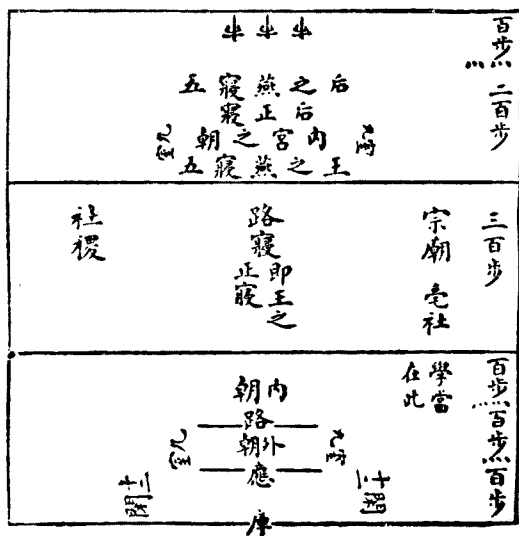
路門內曰內朝。路門外曰外朝。內朝行燕禮。亦曰燕朝。外朝為治事之處。九卿九室在焉。亦曰治朝。朝無屋。而以路門之內外言也。天子諸侯皆二朝。向說三朝。此據鄭仲師周禮注說。

諸侯城闕南方

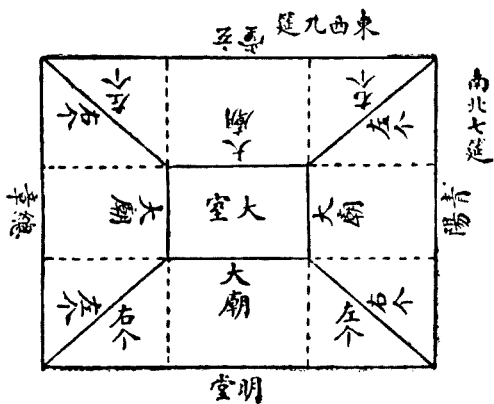

天子城方九里。宮方九百步。上公與天子同。諸侯三面城。其宮垣距城不相連屬。唯前一面以宮為城。庫門即城門。所謂城闕南方也。

宮

寢 路

此路寢之制。屋爲五室。考工記五室是也。室爲十二室。月令十二室是也。前爲大廟。故謂之大廟。中央爲大室。大室猶世室也。故謂之世室。前廟後室。亦猶之前廟後寢也。周之文武。魯之周魯。其主藏焉。其前堂曰明堂。故路寢謂之明堂。

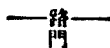
考工記。東西九筵。南北七筵。筵九尺。九筵八十一尺。得十三步半。七筵六十三尺。得十步半。此明堂五室之方廣也。賈疏引伏生書大傳云。路寢之制。東西九雉。南北七雉。雉五步。九雉得四十五步。七雉得三十五步。與考工記不合。其詳不可得聞。諸侯路寢東西房。其制不同。

路寢宗廟社稷

步百三 步百三 步百三

朝內

路寢爲祖廟。亦爲大廟。五廟爲宗廟。亦爲大祖廟。皆在路門之內。宗廟在路寢之東。宗廟在東。則社稷在西也。向說廟在庫門內。近儒說廟在雉門內。此據國語文及劉向別錄。足證前說之謬。

方三百步

宗廟

寢	寢	寢	寢	寢
穆	穆	大祖	昭	昭

廟堂東西九雉，得四十五步。五楹之，得二百二十五步。其餘七十五步，足為蒼道。燔壁闌門出入之地也。禘無寢，二禘與五廟不同處，無攷。

此宗廟也。周以后稷為大祖，魯以文王為大祖，亦曰大祖廟。五廟並列，為前廟後寢之制。大祖居中，二昭二穆在左右，方三百步所能容也。

燕寢

后燕寢

后正寢

內宮之朝

天子燕寢

寢門

路寢

衛風碩人傳云君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢續溪胡培壘云夫人常居在燕寢每日聽事在正寢正寢即夫人朝處左傳所謂內宮之朝是也毛傳言夫人正寢足補禮經之未備此據諸侯制與天子同

四廟五廟表

大祖	居	中	高	左	昭	曾	右	穆	祖	左	昭	禘	右	穆
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

高曾祖禘謂之四親廟兼立大祖是謂之五廟高曾祖禘當毀而大祖不毀五廟始於五服之親自天子以至附庸百王不易也

周廟表

大祖	高	昭	曾	穆	祖	昭	禘	穆	祖	昭	禘	穆	世	室	世	室
成王時廟祫	大王	王季	文王	武王	諸	盤	亞	圍								
後稷	武王	成王	康王	昭王	文王	王季										
穆王時廟祫																

共王時廟祧									
后稷	成王	康王	昭王	穆王	武王	文王			
懿王時廟祧世室									
后稷	康王	昭王	穆王	共王	成王	武王	文王		
孝王時廟祧世室									
后稷	昭王	穆王	共王	懿王	康王	成王	武王	文王	文王

五廟先王制也。立二祧爲七廟。周制也。高曾祖禰二祧。次以昭穆。昭穆皆遷毀也。穆共時。文武已不在五廟之數。懿孝時。文武又不在二祧之數。其廟當毀不毀。納其主於世室。卽以世室爲先王廟。世室大室也。路寢之制。前堂爲大廟。中央爲大室。大室爲武王廟。則大廟爲文王廟。考路寢爲大廟。詳於月令。路寢爲明堂。亦爲文王廟。見於盛德。先王遷主藏於文武廟。見周禮注。覲禮在廟。廟爲文王廟。見儀禮注。天子崩。喪畢。行吉禘禮。皆在路寢。尙書顧命。載成王崩喪事。春秋書大事於大廟。諸侯之大事。天子之吉禘也。先儒不詳文武廟。故表揭之。

魯廟表

大祖	高	曾	祖	禘
魯公時周公在禘廟				
文王				周公
魯公時周公已在遷廟				
文王	魯公	考公	揚公	幽公
厲公時魯公已在遷廟				
文王	考公	揚公	幽公	幽公

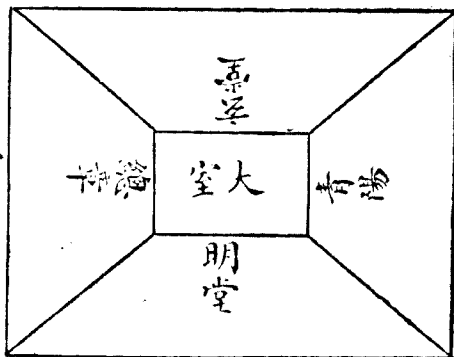
此魯五寢廟之制。

魯宗廟得立出王廟。魯以文王爲大祖。猶周以后稷爲大祖也。百世不遷不毀也。明堂位。魯公祀周公於大廟。又云大廟天子明堂。魯公時周公尙在禘廟。此大廟卽路寢大廟。非昭穆之大祖廟也。春秋書大廟。先儒皆謂之周公廟。大廟周公廟。大室魯公廟。大廟路寢大廟也。大室路寢大室也。魯之周魯。猶周之文武也。百世不遷不毀也。不然。魯自巍公之世。周公主常遷。厲公之世。魯公主常遷。巍厲已後。別立大廟大室。則魯有七廟矣。不立大廟祀周公。大室祀魯公。則周魯皆遷毀矣。免竊持此議。而猶不敢妄作定論。及考春秋文十三年秋。大室屋壞。左傳杜注云。大室。大廟之室。古大世通。夏孔疏云。左氏先

師賈服等皆以爲大廟之室也。漢書五行志中春秋經大事於大廟。躋釐公左氏說曰大廟周公之廟。饗有禮義者也。釐雖愍之庶兄。嘗爲愍臣。臣子一例不得在愍上。又未三年而吉禘。前後亂賢父聖祖之大禮。故是歲自十二月不雨。至於秋七月。後年若是者三。而大室屋壞矣。前堂曰大廟。中央曰大室。屋其上。重屋尊高者也。象魯自是陵夷。將墮周公之祀也。引穀梁公羊經曰世室魯公伯禽之廟也。周公稱大廟。魯公稱世室。然則前堂大廟爲周公廟。中央大室爲魯公廟。班孟堅稱引左氏先師舊說。必出自七十子微言大義。得此大根據。真可釋千載疑矣。魯用天子禮也。詩闕宮篇第四章三十八句言禘祀周公之禮。而既有白牡祀周公。又兼有騂剛祀魯公。此合祭之義。有可按者也。觀魯可以知周也。

明堂

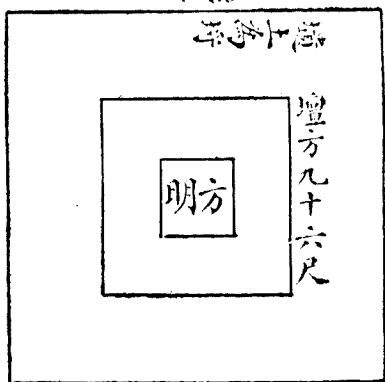
南北十步半

南北十步半

明堂

南北十步半

宮方三百步

門西

門南

明堂有二。一爲月令之明堂。九室之制。卽天子之路寢也。在王宮之中。一爲觀禮之壇。設四門。無室廟。个之制。在郊。向說合二爲一。今據金氏榜禮箋。證前說之謬。

學

王宮之學
謂之四門
大學從辟
離之制

成均

鄉學

六鄉之中有州序黨庠謂之鄉學六鄉之境有郊學謂之四郊小學亦從辟離之制距國百里○六遂之中有途學途學在縣鄙亦如鄉學之在於州黨也距國二百里

般制小學在公宮南之左大學在郊故文王辟離為大學猶在郊靈臺詩是也周制在王宮者為四門大學在郊者為四郊小學故武王辟離為小學為四郊小學文王有聲詩是也諸侯從般制故禮器言魯人頻宮或作郊宮此諸侯大學在郊之證魯大廟從天子明堂制於明堂四門設四學明堂位亦有泮宮也

四時禘祫表

春	夏	秋	冬	三年	五年
祠	祫	嘗	烝	禘	禘

祠祫嘗烝四時祭名三年一禘五年一禘間於四時之中禘在夏祫在秋諸侯五年逢禘則廢夏祫三

年逢禘則廢秋嘗。天子禘不廢禘。禘不廢嘗。魯用周禮。與天子同。闕宮傳云。諸侯夏禘則不禘。秋禘則不嘗。唯天子兼之。

天子大禘表

初喪一年	不行四時之祭。唯祭天地社稷。
二年	不行四時之祭。唯祭天地社稷。
三年	天子以路寢爲新宮。喪畢。行大禘禮。在路寢。大廟。毀廟。未毀廟。郊宗石室。皆合食焉。既禘而行大禘。在大祖廟。諸侯亦以路寢爲新宮。喪畢。特祀其主。無大禘之禮。除喪卽禘。此謂吉禘吉禘也。自此而後。入昭穆之次。三年禘。五年禘矣。

此吉禘也。唯天子喪畢行之禮。吉禘在路寢之大廟。時禘在昭穆之大祖廟。皆廟祭也。禘天於圓丘。禘地於方丘。爲郊祭。

文王受命七年表

一年 商約十四祀

二年 商約十五祀

三年 商約十六祀

斷康芮之訟。縣云。康芮質厥成是也。○天
下聞而歸者四十餘國。

四年 商紂十七祀

伐犬夷。出車云。赫赫南仲。薄伐西戎。縣云。
昆夷。颯矣。西戎。混夷。皆即犬戎也。
度鮮原。宅程。三州之侯咸率。

伐邶。韓子作孟。邶孟同聲。禮記文王
世子疏。引大傳作鬼方。伐邶不見
於詩書。荀子云。文王誅四。或不數邶
也。

五年 商紂十八祀

伐耆。說文。營。殷諸侯國。作黎者俗也。
○殷囚文王於羈里。旋釋之。此據大
傳。被囚謂五年。書序。殷始咎周。周人
棄黎。故鄭注。被囚在黎黎前。而史記
又載。在作西伯之前。非是。
大公望。散宜生。閔天。南宮适。爲疏附
先後奔走禦侮四臣。

伐密須。皇矣云。密人不共。敢距大邦。侵阮
徂共。王赫斯怒。爰整其旅。以按徂旅。

六年 商紂十九祀

伐崇。大傳云。紂謂文王曰。非子學也。崇侯
也。遂遣西伯伐崇。皇矣云。以伐崇墉是也。
三分天下有二。合六州之侯。奉勤于商。

七年 商紂二十祀

遷豐當在六年之末。七年之初。文王有聲

云文王受命。有此武功。既伐于崇。作邑于豐。
 作靈臺辟雍。
 文王崩。

周公攝政七年表

一年 成王遭喪踰年即位改元

伐武庚伐奄。此東征一年也。
 作大誥。

二年 成王二年

誅武庚。誅管叔蔡叔。此東征二年也。
 鄭注大傳。克殷。謂誅管蔡及祿父。是矣。箋詩以爲攝政東征。乃在迎歸之後。其說誣也。
 周公作鸛鳴。

三年 成王三年喪畢

伐奄討其君。此東征三年也。其年春。周公夫作破斧伐柯九罭。冬。周公歸朝廷。作東山。
 閔予小子。敬之。訪落。小毖。四篇。皆成王喪畢之詩。

四年 成王四年

建侯衛。周公召公大爲三公。以奄益魯。以薄姑益齊。以薊益燕。開方皆五百里。魯又加五等。附庸方七百里。○成王在鄭。使召公先相宅。作召誥。

五年 成王五年

營成周。作雒誥。
 郊祀后稷。宗祀文王於明堂。
 周公既成雒邑。朝諸侯。祀文王于清廟。

六年 成王六年

周公居鎬京。朝諸侯于明堂之位。
 制禮作樂。明堂之祭。文王爲祖。武王爲宗。我將宗文王。猶在制禮前也。園丘。以帝嚳配。作昊天有成命。南郊。以后稷配。作思文。時享祀先王先公。作天作時禱於大祖。作釐。大平告文王。作維天之命。象文王樂。作

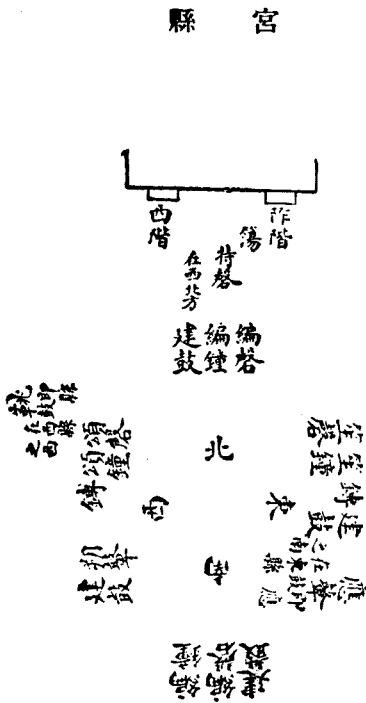
七年 成王七年

周公致政。

周大夫作狼跋。周公作七月。以成成王。
成王即政。諸侯助祭。作烈文。

維清。大武。武王樂。作武。告成大武。作酌。改鞀鼓爲縣鼓。益崇牙以置羽。作有聲。

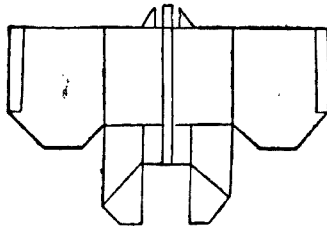
樂縣方位圖說

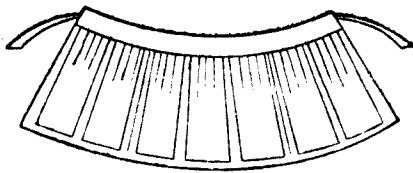
此天子宮縣也。四面皆有編鐘。編磬。建鼓也。玉磬在西北方。東西二鍾。鞀鼓在頌磬之西。三者皆特縣之。向說鞀鼓爲小鼓。据有瞽那傳。可證諸說之謬。

衣服圖說

冕服
凡冕服
之衣皆
侈袂

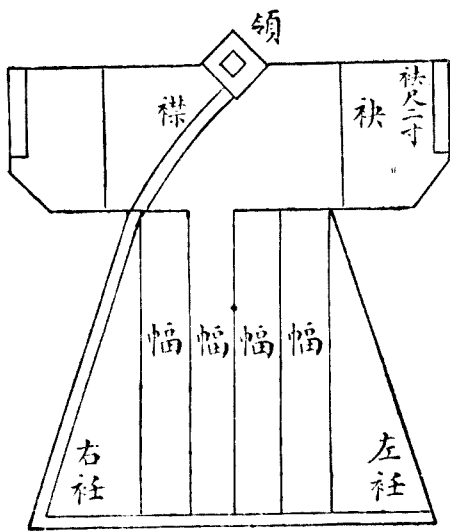
裳
前三幅
後四幅

周人冕服。上衣皆玄。下裳爲袞。鷩。毳。希之等制。玉藻所謂衣正色。裳間色也。向說畫衣不畫裳。此据許

叔重說文解字。而與羣經無不脗合。足證諸說之謬。

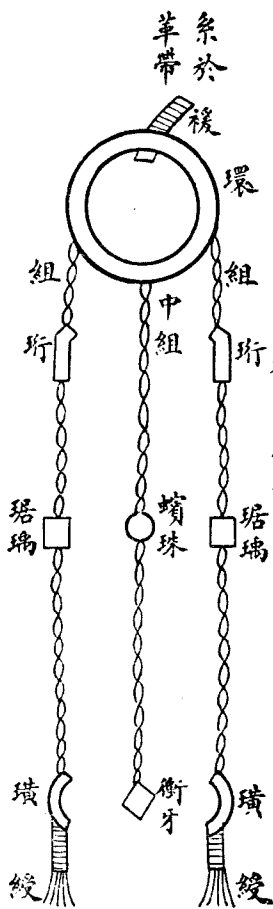
深衣

深衣。唐虞朝祭服。皆用此制。禮記深衣篇。制十有二幅。引易曰。坤六二之動。直以方也。垂衣裳而取諸乾坤之義也。又王制篇。有虞氏。皇而祭。深衣而養老。於祭言皇。於養老言深衣。互文。是其義也。周人朝服。與祭服中衣。亦皆用此制。上曰衣。下曰裳。衣裳相連。

玉佩

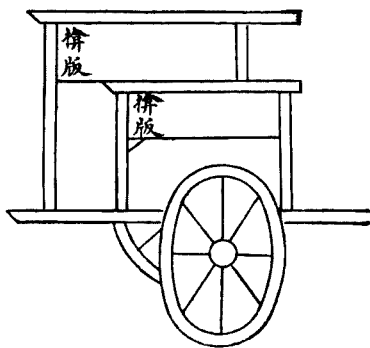
珩象小磬磬說
見程氏通藝錄

向說佩玉一珩。珩下垂二組。中用一組。以交結爲之。凡瑤璃蠙珠爲納間之玉。皆不得而明也。此据大戴禮原文。及三禮舊圖。

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

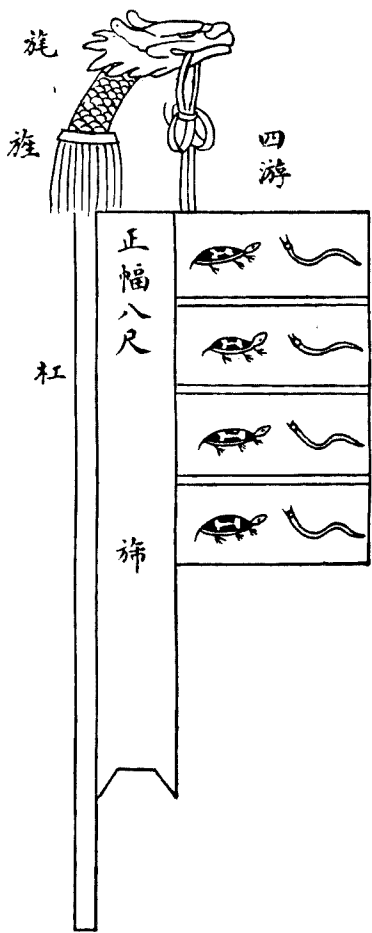
車輔

大車任載。其兩旁擗版。謂之輔。人之兩頰曰口輔。義取諸此也。向說輔不得其解。故繪以明之。

旒

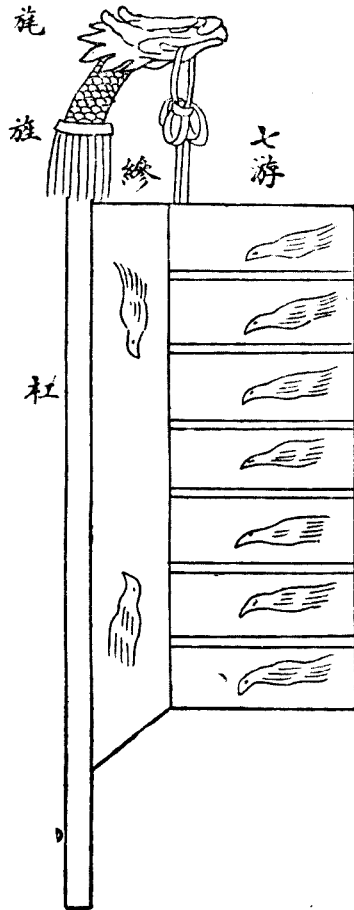
旒四游。黑色。爾雅云。緇廣充幅。長尋。繼旒曰旒。周禮。縣鄙郊野所建。載之旒。無繼旒。其制不同。孫炎云。帛續旒末。亦長尋。未知据何書。凡旗皆有旒有旒。

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

旗

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

旗七游。赤色。流綵。皆有鳥文。爾雅云。錯革鳥曰旗。六月傳云。錯革鳥爲章。章。綵也。謂旗之畫鳥於綵也。與周禮百官州里所建載之旗。其制不同。向說旗只有一旗。此据六月傳。

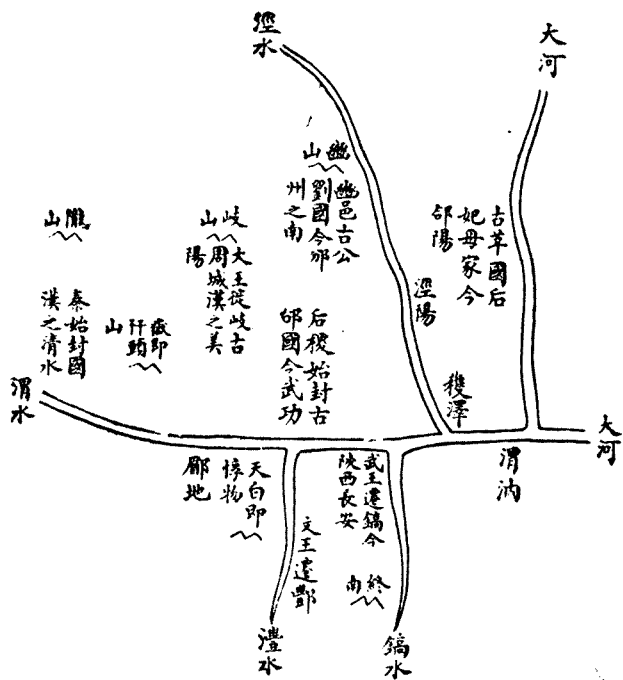
邾庸衛及章顧昆吾圖

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

邵邠岐豐鎬及秦圖

詩毛氏傳疏 八毛詩說

毛詩傳義類

爾雅周公所作。昔儒既疏明而詳說之矣。大毛公生當六國。去周初未遠。孔子沒而七十子微言大義。殆未埽滅。故其作詩故訓傳。傳義有具於爾雅。有不盡具於爾雅。用依爾雅編作義類。胡子培輩曰。子既宗毛詩而爲傳作疏矣。引推傳義。通釋羣經。經有未備者。則補綴之。釋有未當者。則振救之。若然。則毛詩傳可以紹統爾雅。而旁通發揮。淹貫博洽。以餉後之學者。不亦美備矣乎。吳曰。善。請爲胡子略陳之。北山傳曰。賢勞也不作賢才解。論語憲問篇。賜也賢乎哉。夫我則不暇。賢訓勞言。賜勞而我無暇也。陽貨篇。不有博奕者乎。爲之猶賢乎已。賢訓勞言。博奕猶勞用其心也。若作賢才解。失其義矣。小宛傳曰。齊正也不作齊戮解。里仁篇。見賢思齊焉。齊訓正言。見賢而思就正也。若作齊戮解。失其義矣。蓋古義韜晦。而今義熾昌。古音古義。載見諸傳者。有足據也。又如皋門之爲郭門。鞀鼓之爲縣鼓。東漢諸儒。已失其真。其逸禮遺典。有藉傳以笈明者。亦足徵也。今胡子歸道山。痛良友之云亡。念余年之將老。畢生思力。蒼萃於疏。而以經通傳。以傳證經。引而伸之。擴而充之。切切然恐不能卒其業也。姑就與胡子之言。舉其二三。箸爲略例。疏明詳說。則竢諸後賢。

釋故第一

淑吉良賦穀時義祥慶類价儀善也淑關唯韓奕吉標有梅天保二見良日月鵲之奔奔黃鳥穀東門之類黃鳥甫田類既醉桑柔瞻卬三見臧雄維定之方中野有蔓草還

類弁五見一見不著逮儀特仇匹也仇無衣皇矣二見流祈干求也悠懷傷怒論思也懷齊南山常棣四見言卬予

我也言葛覃彤弓文王卬匏寧綏靜慰宴燕保遂密柔康安也綏木楚茨柔民勞時邁二見慰豈風

係山有樞南山有行烈役列也陟躋築升也躋發蝮兼葭斯虺積瘡閔痲疾瘵瘵瘵里瘵瘵祇

痲瘵痲瘵瘵瘵鋪病也瘵亦病也瘵瘵耳鳴鴉癩伯兮十月之交疾采薇閔予小子痲正月向弓梓雨無

閔予小子三見永育條正脩猗伯駿引覃寢融肆修曼長也引楚茨行葦卷阿召旻四見脊谷風生民駿雨無

正清廟二見盱罹悄恤離戚憂也罹免爰斯干恤將任簡蕭訃甫荒阜夏碩廣膚元壯祁空芋弘項軀廢

溥介景皇王嘏墳京駿冢戎倬假廓路充奄濯誕飯張汾純封豐淫佛供桓大也將木破斧正月我將

抑荒悉蟬公劉天作景小明車塗玄鳥駿文王嵩高長發三見甫甫田車攻夏楹輿時邁廣六月離元六

月采芑溥北山公劉介小明生民緘實之初筵卷阿京文王大明路皇矣生民濯文王有聲常武誕生民

生民封烈文股武二見皇楚茨皇矣文王有聲假思齊成卽集仍就也明二見于逝行徂王

那烈祖烈祖四見或歸思齊民勞烝烝民韓奕江漢烈文七見成卽集仍就也明二見于逝行徂王

往也于桃天雨無正二見逝二子薄思止載忌且訊辭也思漢廣文采掇斲手養取也秣將艾畜

遐鄰暱寺近也

林杜小旻四見盈實物滿也盈鷓鴣巢匏有說憚虜服也夷均成平也夷均成平也夷草

車節南山桑柔召晏五 尸適司職主也職悉蠅十月 齊肅翼燠煙恪嚴虔敬也肅何彼德矣清廟二見成節南山絛二見

行葦卷 翦違除遷弗泄推去也違殷其蠶節南山二見 伐考剝擊也伐甘棠采芭二見 惕慙闕休息也惕蔽蒞苑柳民勞三見

谷風假 行誘逋路言猶倫徹牖隧訓道也行行露北風載馳鹿鳴行葦五見猶采芭斯干小晏小晏版抑訪落七見訓悉民烈文二見 純總說讖

僭婁麗數也 息處定濟集弭懲沮遏按承止也息殷其蠶萬生蟬游民勞四見處江有汜覺驚沮巧言雲漢二見 處里士宇度宅居

也虞殷其蠶四牡黃鳥字絛桑柔閭宮三見度絛皇矣宅皇矣閭宮二見 標霈澤落也薄七月鶴鳴二見 征將邁發步游行也將燕燕簡兮丰

之粉時邁四見步白華桑柔二見 感叱悼蠢扒妯踈震騷動也叱免爰無羊蹶絛版二見震生民時邁閭宮三見 離懷爨

輯靖龍和也離何彼德矣清廟懷皇皇者華版輯版抑龍酌長發二見 平飭佶齊尹正也平何彼德矣那二見 苗升沸出也 茹揆虞度也

慍儻爨怒也 訖尤愆愆瑕咎適過也 瞻相監題視也瞻燕燕雄雉節南山三見 淵究幽浚濬深也 惠婉

若順也若蒸民閭宮二見 逝噬曷逮也 暴盪稷敏肆疾也盪泉水巧言蒸民三見敏甫田二見 懷悼恒弔

揚傷也 借具皆俱也借擊鼓陟咭具大叔于田節南山二見 信屆驕極也屆節南山二見 詒問賂遺也詒雄雉天保二見 展苟

竄慎誠也展雄雉君子借老竄祈父版慎白駒巧言二見 逝適旃之也適北門綳衣四月三見 鞫穹究空谷窮也鞫谷風齊南山小弁三見究鴻雁蕩

二 旨茂休膚徽嘉懿穆皇鑠美也茂遷生民休破斧民勞膚狼跋文王皇烈文執競二見 肆勤憚賢勤勞也憚大東小明雲漢三見 式

由庸自試讎率以用也式式微節南山庸兔爰齊南山自唐羔裘絛二見 微靡蔑莫無也微式微伐木二見 臻之極括周弔來戾底

詹迄格止摧假戒至也臻泉水雲漢弔天保節南山詹采綠閭宮迄生民維清止抑泮水假雲漢泮水二見極載馳齊南山苑柳蒿高四見戾采芑小宛采芣三見 寫襄舍

抽除也。襄有英。出車二見。渥埽敦篤。單毗臙腹。臙臙。厚也。篤。椒聊。大明。公劉三見。單。天保。昊天有成命二見。遺佗倚加也。

惠恩媚字愛也。惠。北風。襄。二見。亟棘頰綌急也。諒允洵。單孚忱命信也。崇彌。舍終也。彌。生民。卷。阿二見。界

卜賚釐子也。簣鬱柴茨。樵積也。考要質。構登成也。考。考。繁。江。漢。戰。艾。絲。衣。四見。質。天。保。綌。抑。三見。槃毗。娛康。愉衍。豈喜。弁

樂也。康。悉。蟀。臣。工。衍。南。有。嘉。魚。那。喜。形。弓。著。著。者。我。二見。軸御。燄烝。薰許迪進也。烝。信。南。山。甫。田。二見。穀作。達生也。作。采。薇。天。二見。造租。奏

為也。予。子。子。酌。四見。狃嗣。閑毋習也。揚輝。頰顯烈先也。顯。文。王。執。二見。阜昌。熾盛也。昌。還。猗。嗟。二見。洵

備員。隕均也。侯皇。林烝。后辟。天公君也。辟。蕩。殷。武。二見。士貫。功公。載仕物事也。士。義。裳。東。山。祈。父。敬。之。桓。五。見。功。七。月。嵩。高。二見。公。天。保。

靈臺。江漢。夷好。易懌。說也。夷。風。雨。那。二見。殷烝。庶師。旅醜。衆也。烝。東。山。烝。民。師。采。芑。韓。奕。旅。北。山。大。明。二見。醜。絲。民。勞。泮。水。三見。儂飲。覃

略利也。合辭。鞠告也。選同。將黎。翦齊也。聿潰。對遂也。潰。小。旻。召。旻。二見。對。皇。矣。蕩。江。漢。三見。飲右。相助也。相。生。民。清。廟。誰。三見。

見左右。助也。周局。卷曲也。耆考。耄老也。殲罄。卒填。空沒。殄盡也。殲。天。保。三見。我。二見。禦應。丁膺。當也。應。下。二見。

武賚。承續。武紹。繼也。續。七。月。大。明。二見。權輿。殆肇。俶基。載落。作始也。權。生。民。維。清。二見。值負。捫持也。昔艾。填久

也。填。桑。柔。曠。二見。苞基。氏本也。苞。下。泉。斯。干。生。民。常。武。長。發。五見。陽朗。旦緝。明也。逾救。膠假。虔鞏。肆固也。虔。韓。奕。長。發。二見。

揅戢。收逾。聚也。揅。常。棣。般。殷。武。三見。戰。桑。扈。時。邁。二見。儻釋。尸肆。旅矢。陳也。釋。車。攻。常。武。賚。矢。大。明。皇。矣。卷。阿。三見。肆。楚。英。行。葦。旅。實。之。初。筵。殷。武。二見。翕

洽速。合也。洽。常。棣。大。東。般。三。見。見。洽。正。月。版。二見。圖莫。靖究。膜肇。猶訪。謀也。靖。小。明。召。旻。我。將。三見。除契。辟開也。戢祉。祿富。福也。

社。六月。巧。貺釐。賚賜也。醅酢。祈報也。醅。楚。英。瓠。二見。則憲。辟程式。刑典。共法也。則。六。月。烝。民。憲。六。月。桑。扈。二見。

下武二見荆文王。復覆襄反也。覆雨無正。薦申身崇重也。萬節南山雲漢二見。申
思齊邦我將四見。威忽泯滅也。戾莫休疑定也。三見。莫皇矣版二見。經秩夷蘇典常也。秩資之初筮烈
厲正三見。艾旬易靖蕪徹撥治也。旬信南山韓奕徹。格懷戾來也。矜汜厲幾業危也。昭觀觀顯見也。
見公劉。合對匹配也。烈績緒業也。烈思齊執。恆宣旬皆徧也。盡熙先幅廣也。堪勝何任也。
抑二見。

釋言第二

莛差擇也。覃曼延也。數甘厭也。害胡何也。胡日月風。竇奠置也。實卷耳伐檀。履穀祿也。蔡
云旋也。撥叔拾也。頽駢赤也。孔已甚也。孔汝墳鄭羔。將贈送也。于爰於也。于采燕燕發。
親晤遇也。降流下也。季大少也。說館舍也。劉二見。衣公。速號召也。素皦白也。斯且此也。寔
是時也。時四驥十月之交。伊侯維也。伊何彼攢兮。雄雉兼葭。隱恫痛也。俾苻使也。俾絲衣。天
茂勉也。冒蒙覆也。伎曷害也。伎雄雉。曷。濟杭渡也。泮渙散也。屑獨絜也。屑谷風。君子
閱涵容也。聊將願也。譎刺責也。愿回邪也。同小旻。鼓。過憲速也。控永引也。綽紆緩也。幘
資飾也。蕪屏蔽也。賄資財也。爽僭差也。爽氓。極貫中也。極氓。國有桃。恬恬會也。改革更
也。慢舒遲也。介會甲也。渝忒變也。敵投棄也。踐淺淺也。素曠空也。猶駑可也。猶陸。皓白
兩無正。號叫呼也。朋防比也。緼騰繩也。作興起也。漚洪柔也。漑濯滌也。隕貶隊也。隕七月

奔_{三見} 疆卒竟也。戎胥相也。胥，縣公。孺贅屬也。喬翰高也。喬，伐木時。固攻堅也。聘訊問也。

捷克勝也。腓遜辟也。腓，采薇生。弟夷易也。夷，節南山天。右佑勸也。鄉攸所也。鄉，采芑股。泉雖

澤也。錯鍛石也。似盾嗣也。似，斯干常常者華。訥岸訟也。繁那多也。那，桑扈。勝騰彘也。勝，十月之交。

宮二 窞喙困也。淪遵率也。淪，雨無正。敷賦布也。又反復也。璫寶瑞也。庭覺直也。庭，大田韓。

見子三 翰楨榦也。翰，桑扈文王有聲。版，高四見。的相質也。相，械槩。桑載，嘸識也。方威則也。攻俶作也。寮工

官也。義儀宜也。章綴表也。虹訶潰也。惑溢慎也。惑，桑柔小。疊竦懼也。荒域有也。寤覺也。

寐寢也。施移也。汗煩也。姑且也。荒奄也。干扞也。扞，兔置采。錯雜也。朝朝也。既已也。

爨火也。止足也。定題也。夙早也。夙，生民三見。湘亨也。獄塙也。遑暇也。遑，其鷺四。宵夜也。

小星七 猶若也。猶，小星鼓。苞裹也。舒徐也。舒，武二見。緝綸也。據依也。塞瘞也。瘞，當。古故也。

日月蒸 音聲也。靈跲也。跲，終風狼。聖叡也。阻難也。阻，難也。風二見。濡漬也。迨及也。迨，有苦葉。遠離

也。愔興也。愔，釋文王。御禦也。誕闕也。摧沮也。虛虛也。俟待也。俟，靜女相與。殄絕也。願每也。

矢誓也。詳審也。讀抽也。秉操也。祝織也。闕閉也。闕，二見。諛忘也。氓民也。堉毀也。

遷徙也。氓，實之初筮。隕隋也。泮坡也。甲狎也。戍守也。世別也。聰聞也。璊頰也。將請也。

將仲子正 踰越也。罕希也。摻擊也。宜着也。都閑也。擇槁也。瘳愈也。瘳，風雨瞻。迂誑也。

月二見

從逐也。履禮也。東方之日長發二見。樊藩也。東方未明青蠅二見。辰時也。東方未明四驥小弁車塞抑五見。莫晚也。東方未明唐無衣小見。遊
 藝樹也。克能也。佻才也。洒灑也。山有樞二見。苞積也。怙恃也。行翻也。輿煖也。明二見。庶幸
 觀也。輜輕也。閉紲也。滕約也。晞乾也。兼葭二見。紀基也。湯蕩也。斯析也。萃集也。庶幸
 也。懷歸也。匪風皇矣二見。何揭也。羊二見。味喙也。忒疑也。冽寒也。飴饋也。及與也。窒塞也。
 瑾涂也。綯絞也。肅縮也。滌埽也。鬻稚也。徹剝也。枚微也。烝寘也。皇匡也。吡化也。
 跋躡也。佻愉也。敖游也。啓跪也。諗念也。每雖也。均調也。威畏也。常棟巧言二見。況茲也。常棟召晏二見。闕很也。烝墳也。飫私也。矧況也。享獻也。天保我將見三見。恆弦也。騫虧也。羊二見。麗歷也。
 纍曼也。龍寵也。豐茂也。囊韜也。形弓時邁二見。武功也。嚴威也。六月又五見。輕擊也。洩臨也。
 蔥蒼也。矜憐也。宣示也。央且也。攻錯也。熟絆也。維繫也。祇適也。干澗也。約束也。
 革翼也。冥幼也。肱臂也。悒燔也。斬斷也。樞會也。節南山民勞二見。鞠盈也。莠醜也。脊理也。
 員益也。獨單也。偏熾也。戎兵也。沮壞也。馮陵也。一非也。忝辱也。盜逃也。券力也。
 云言也。攪亂也。覩妬也。鮮寡也。穰艾也。來勤也。庚續也。挹劑也。將壯也。蹙促也。明小召晏二見。
 幾期也。普廢也。楚茨召晏二見。場畔也。髦俊也。甫田械機思齊三見。秉把也。胥皆也。摧芻也。抗舉
 也。幅偈也。殿鎮也。緋絳也。纒綵也。葵揆也。裕饒也。餽飽也。塗泥也。附箸也。旗揚

也。局卷也。烘燎也。獻奏也。哉載也。皇天也。聿述也。挾達也。回達也。倪馨也。涼佐

也。抹藥也。慍恚也。駢突也。趣趨也。楫擢也。追雕也。齊莊也。御迎也。配嬖也。因親

也。喪亡也。貉靜也。旅師也。將側也。馘獲也。繩戒也。武迹也。下武生民履踐也。欲饗

也。赫顯也。祺吉也。匱竭也。僕附也。宗尊也。免驚雲假嘉也。命維天之曹羣也。迦鄉

也。公劉桑柔二見。鞠究也。漑清也。莠小也。猶圖也。藩屏也。衍溢也。咨嗟也。滔慢也。顛仆也。

沛拔也。戾罪也。訓教也。共執也。抑韓突玷缺也。緝被也。借假也。倉喪也。兄滋也。

競彊也。桑柔烈圍垂也。桑柔召優啜也。荒虛也。赫炙也。涼薄也。回轉也。熏灼也。悔恨

也。周救也。迂己也。贈增也。愛隱也。奄撫也。矢弛也。說赦也。吝知也。忌怨也。優渥

也。禋祀也。禎祥也。靡累也。崇立也。宥寬也。密寧也。奄同也。序具也。銓穫也。噫歎

也。嘻敕也。潛糝也。劉殺也。耆致也。序緒也。判分也。眵場也。達射也。庶耘也。胡壽

也。振自也。趙刺也。吳譁也。晦昧也。閒代也。屈收也。囚拘也。琛寶也。虞誤也。元首

釋訓第三

肅肅翼翼敬也。肅肅兔宜嘒嘒瓊瓊翯翯嘒嘒安安聲也。趨趨躍也。惓惓悠悠憂也。泚泚武也。

潰潰怒也。活活流也。揭揭長也。漶漶暉暉湊湊泝泝隔隔穰穰增增衆也。蒼蒼焯焯盛也。
 惴惴嘒嘒懼也。譙譙殺也。修修敝也。翹翹業業危也。駸駸彊也。翼翼閑也。霏霏甚也。厭
 厭安也。離離垂也。晰晰煌煌明也。眇眇小也。蔌蔌陋也。戰戰兢兢恐也。兢兢戒也。好好
 喜也。祁祁連連徐也。泝泝動也。綽綽寬也。蹙蹙勉也。穆穆膺膺抑抑皇皇美也。明明察也。
 洋洋廣也。離離逢逢嗶嗶優優和也。浮浮氣也。芬芬香也。版版反也。抑抑密也。夢夢潰
 潰亂也。奕奕訏訏簡簡大也。緜緜覩也。將將集也。反反濟濟難也。烝烝厚也。烈烈威也。
 誥誥薨薨采采祁祁覺覺濟濟翹翹牲牲栗栗洋洋衆多也。振振仁厚也。繩繩戒慎也。揖揖會聚
 也。蟄蟄和集也。振振信厚也。麟之止股其靈二見僮僮竦敬也。祁祁脫脫舒遲也。浼浼平池也。洋洋盛
 大也。擊擊盛飾也。晏晏和柔也。瀟瀟暴疾也。崔崔言言高大也。忉忉博博髮勞也。提提安
 諦也。皓皓潔白也。粼粼清澈也。菁菁葉盛也。厭厭安靜也。秩秩有知也。洋洋實實廣大也。
 沃沃壯佼也。遲遲舒緩也。韡韡濯濯光明也。嚶嚶驚懼也。遲遲長遠也。央央鮮明也。泥
 泥濛濛也。龐龐充實也。秩秩流行也。幽幽深遠也。囊囊登登用力也。愈愈憂懼也。蹢蹢平
 易也。秩秩進知也。草草勞心也。契契憂苦也。淒淒涼風也。翼翼讓畔也。抑抑慎密也。忉
 忉媢媢也。嘒嘒中節也。平平辯治也。駢駢調利也。邁邁不說也。翼翼恭敬也。將將嚴正也。

峨峨盛壯也。閑閑動搖也。萋萋彊盛也。濯濯娛遊也。鬻鬻肥澤也。熏熏和說也。秩秩有常也。温温寬柔也。駉駉不息也。赫赫滌滌早氣也。炎炎熱氣也。曄曄喜樂也。祁祁徐靚也。斤斤明察也。嗟嗟救之也。彭彭有容也。亾亾有力也。釋釋善足也。祛祛彊健也。咽咽鼓節也。枚枚龔密也。九九易直也。赳赳庶庶洸洸躑躑武兒。翹翹薪兒。肅肅發發疾兒。汎汎洌洌滔滔流兒。悄悄曼兒。天天瀾瀾鑣鑣發發濃濃赫赫菁菁蓬蓬印印盛兒。泱泱然盛兒。悠悠遠兒。敖敖長兒。濟濟凡凡貌貌美兒。湯湯奕奕貌貌芒芒大兒。彭彭多兒。儻儻衆兒。交瑣瑣小兒。交交黃鳥。小宛二見。樂樂瘠兒。蝟蝟蜀兒。几几絢兒。駉駉驟兒。許許柿兒。蹲蹲舞兒。幘幘敝兒。瘡瘡罷兒。濃濃厚兒。伎伎舒兒。雰雰雪兒。悠悠行兒。莫莫施兒。顛顛温兒。躑躑躑兒。躑躑壯兒。萋萋菁菁或或茂盛兒。藁藁至盛兒。習習和舒兒。遲遲舒行兒。猗猗美盛兒。湯湯水盛兒。綏綏匹行兒。陶陶和樂兒。鑿鑿然鮮明兒。楚楚央央鮮明兒。旃旃旒垂兒。彭彭四馬兒。濃濃露蕃兒。仲仲垂飾兒。棲棲簡閱兒。巖巖積石兒。赫赫顯盛兒。燂燂震電兒。温温和柔兒。提提振振羣飛兒。振振振羣。有駉二見。翩翩營營往來兒。蓼蓼凡凡長大兒。佻佻獨行兒。粲粲鮮盛兒。鞞鞞佩玉兒。滔滔大水兒。偕偕強壯兒。燕燕安息兒。楚楚茨棘兒。哟哟墾辟兒。萋萋雲行兒。泱泱深廣兒。英英白雲兒。扁扁槩石兒。幡幡瓠葉兒。凡凡木盛

兒。番番。勇武兒。滔滔。廣大兒。浮浮。衆彊兒。依依。恭順兒。桓桓。威武兒。莫莫。成就之兒。招
 招號召之兒。子子。干旄之兒。蚩蚩。敦厚之兒。緜緜。長不絕之兒。葛藟又互見緜。嗶嗶。重遲之兒。陶陶。
 驅馳之兒。瞿瞿。無守之兒。閑閑。然男女無別往來之兒。泄泄。多人之兒。居居。懷惡不相親比之
 兒。駢駢。行不止之兒。嘽嘽。喘息之兒。駢駢。衆多之兒。湛湛。露茂盛兒。關關。和聲。喈喈。和聲
 之遠聞也。丁丁。椽弋聲。雝雝。鴈聲和也。檻檻。車行聲。令令。纓環聲。薄薄。疾驅聲。坎坎。伐檀
 聲。肅肅。鴉羽聲。鄰鄰。衆車聲。坎坎。擊鼓聲。丁丁。伐木聲。淵淵。鼓聲。肅肅。羽聲。將將。變鑣
 聲。緝緝。口舌聲。恻恻。樓聲。悠悠。遠意。爰爰。緩意。施施。難進之意。沖沖。鑿冰之意。惇惇。憂
 意。蛇蛇。淺意。忡忡。猶衝衝也。禮禮。猶戎戎也。耿耿。猶傲傲也。靡靡。猶遲遲也。桀桀。猶驕驕也。
 怛怛。猶忉忉也。糾糾。猶繚繚也。摻摻。猶織織也。究究。猶居居也。淒淒。猶蒼蒼也。采采。猶萋
 萋也。肺肺。猶辟辟也。哲哲。猶煌煌也。惕惕。猶忉忉也。悄悄。猶悒悒也。敦敦。猶專專也。皇皇。猶
 煌煌也。皇皇。猶煌煌也。閑閑。猶歷歷也。仇仇。猶警警也。燥燥。猶戚戚也。噂噂。猶噂噂也。沓沓。
 沓也。捷捷。猶緝緝也。幡幡。猶翩翩也。律律。猶烈烈也。弗弗。猶發發也。喈喈。猶將將也。浩浩。
 猶湯湯也。裳裳。猶堂堂也。浮浮。猶濼濼也。佻佻。猶言言也。藹藹。猶濟濟也。憲憲。猶欣欣也。
 泄泄。猶沓沓也。囂囂。猶警警也。灌灌。猶款款也。駸駸。猶彭彭也。喈喈。猶鏘鏘也。斐斐。猶測測

也。囊草中之翹翹然。矐矐其陰。如常陰矐矐然。虺虺其雷。暴若震雷之聲。虺虺然。憂心忡忡然。泄泄其羽。飛而鼓其翼。泄泄然也。汎汎其景。汎汎然迅疾而不礙也。中心養養。養養然憂不知所定也。鶉則奔奔。鵲則疆疆然。麥芃芃然。方盛長也。赫有明德。赫赫然也。沃若猶沃沃然。啞啞然笑也。信誓旦旦然。佩玉遂遂然。垂帶悸兮。垂其紳帶。悸悸然有節度也。杲杲出日。杲杲然日出矣。條條然獻也。風且雨。淒淒然。埤除地。町町者也。溥溥然盛多也。南山崔崔然。綏綏然無別也。瞿瞿然顧禮義也。思想之心。中欽欽然也。發發飄風。非有道之風。偈偈疾驅。非有道之車。呦呦然鳴而相呼也。鄂猶鄂鄂然。華外發也。兄弟尙恩。熙熙然。朋友以義。切切節節然。業業然壯也。濟濟然蕭上露兒。哀鳴警警。未得其所安集。則警警然也。聚其角而息。濺濺然。呵而動其耳。溼溼然。視天夢夢。王者為亂夢夢然也。滄滄然患其上也。訛訛然不思稱乎上也。烈烈然至難也。彭彭然不得息也。傍傍然不得已也。奕奕然無所薄也。秩秩然肅敬也。數舞僂僂然。華落葉青。青然也。削萁馮馮。削牆鍛。鍛之聲。馮馮然也。呱呱然泣也。旆旆然長也。幪幪然茂盛也。擘擘然多實也。栗其實。栗然也。葉初生。泥泥也。欣欣然樂也。諠諠然喜樂也。熯熯然熾盛也。藐藐然不入也。蘊蘊而暑。隆隆而雷。蟲蟲而熱。甫甫然大也。嘖嘖然衆也。赫赫然盛也。常武常武二見明明然察也。業業然動也。嘒嘒然盛也。牧之坳野。則駟駟然。駟駟當作駟駟耳耳然至盛

也。嘒嘒然和也。數數然盛也。奕奕然閑也。采采事采之也。采采非一辭也。天天其少壯也。
灼灼華之盛也。棣棣富而閑也。各本閑下衍習字。俣俣容貌大也。委委者行可委曲也。佗佗者德平易也。濊濊施諸水中也。籊籊長而殺也。搖搖憂無所愬也。陽陽無所用其心也。佩玉將將鳴玉而後行也。渙渙春水盛也。唯唯出入不制也。蹶蹶動而敏於事也。休休樂道之心也。潛潛枝葉不相比也。蹢蹢無所親也。巽巽管管無所依也。嚶嚶無節度也。惛惛言久也。噦噦徐行有節也。其流湯湯言放縱無所入也。殖殖言平正也。矜矜兢兢以言堅彊也。京京憂不去也。欽欽言使人樂進也。濟濟跄跄言有容也。蹢蹢言饜竈有容也。莫莫言清靜而敬至也。怲怲憂盛滿也。逸逸往來次序也。反反言重慎也。幡幡失威儀也。傲傲舞不能自正也。傴傴舞不止也。漸漸山石高峻也。濟濟多威儀也。薨薨言百姓之勸勉也。稊稊苗好美也。戚戚內相親也。萋萋萋萋梧桐盛也。離離喑喑鳳皇鳴也。慄慄憂不樂也。翩翩在路不息也。業業言高大也。捷捷言樂事也。臯臯頑不知道也。訛訛竄不供事也。龍旂陽陽言有文章也。葭葭言有法度也。其馬蹢蹢言彊盛也。八鑿鷓鷃言文德之有聲也。不警警也。不盈盈也。不戢戢也。不難難也。不多多也。桑扈卷阿二見。有周周也。不顯顯也。不時時也。無念念也。不寧寧也。不康康也。無競競也。抑執競二見。遐不作人遠作人也。不遐有佐遠夷來佐也。不顯申伯顯矣申伯也。不顯

顯於天矣。不承見承於人矣。革猶皮也。好猶宜也。漂猶吹也。宿猶處也。夕猶朝也。息猶

處也。悲猶傷也。椒猶餽也。服思之也。澆煮之也。有藏之也。方有之也。笑侮之也。經度

之也。悵燔之也。今急辭也。于嗟歎辭。猗嗟歎辭。於歎辭也。文王清廟二見猗歎辭也。蕢實兒。

蔽芾小兒。嘒微兒。標拊心兒。眼睨好兒。瑣尾少好之兒。褒盛服兒。赫赤兒。變好兒。飛水候人

二見雱盛兒。嗜疾兒。霏甚兒。煒赤兒。泚鮮明兒。髡兩髦之兒。玼鮮盛兒。姝順兒。匪文

章兒。瑟矜莊兒。邁寬大兒。頤長兒。碩人猗二見驕壯兒。錫武壯兒。瑳巧笑兒。錫武兒。啜泣

兒。晏鮮盛兒。昌盛壯兒。挑達往來兒。依胡承瑛訂瀏深兒。還便捷之兒。姝者初昏之兒。婉變

少好兒。鬢好兒。踰巧趨兒。變壯好兒。宛辟兒。宛死兒。杖特生兒。苑文兒。馱疾飛兒。

僚好兒。卷好兒。儼矜莊兒。蒼蔚雲興兒。婉少兒。濛雨兒。踐行列兒。倭遲歷遠之兒。蕝

美兒。粲鮮明兒。衍美兒。爾華盛兒。皖實兒。蓼長大兒。昭弛兒。顛大兒。爽亦兒。節高

峻兒。宛小兒。灌深兒。哆大兒。饒滿籛兒。揀長兒。潛涕下兒。跂隅兒。皖明星兒。抹畢

兒。倬明兒。滄雲興兒。潛盛兒。頰弁兒。變美兒。依茂木兒。楚列兒。頰大首兒。莘長兒。

鬻沸泉出兒。阿然美兒。難然盛兒。澎流兒。縣蠻小鳥兒。芄小獸兒。伉高兒。泝舟行兒。

瑟衆兒。敦聚兒。揭根見兒。釋文苑茂兒。嘒衆星兒。嵩高兒。萋且敬慎兒。噲衆兒。紉絜

瑟衆兒。敦聚兒。揭根見兒。釋文苑茂兒。嘒衆星兒。嵩高兒。萋且敬慎兒。噲衆兒。紉絜

鮮兒。駢馬肥彊兒。鮐弛兒。翻飛兒。慢遠行兒。鳥大兒。挺長兒。怒飢意也。辟拊心也。
 有謂富也。亡謂貧也。窶者無禮也。貧者困於財也。靜貞靜也。姝美色也。鬢黑髮也。揚眉
 上廣也。皙白皙也。清視清明也。止所止息也。體支體也。且狂進取一槩之義也。憫寬大也。
 喧威儀容止宣著也。寬能容衆也。倩好口輔也。盼黑白分也。儼行有節度也。桀特立也。
 噎憂不能息也。揚激揚也。王揚之水鄭揚之水二見艱亦難也。修且乾也。折言傷害也。丰豐滿也。蕩平
 易也。升幼穉也。抑美色也。婉好眉目也。婁亦曳也。考亦擊也。鹽不攻致也。亡喪棄也。
 騏綦文也。小戎鳴鳩二見澤潤澤也。椒芬香也。淇樂之久也。鹽不堅固也。塗凍釋也。黃黃髮也。
 寫輸寫其心也。棘稜廉也。崩羣疾也。躒累足也。擣心疾也。瞻反顧也。除除陳生新也。妥
 安坐也。度法度也。獲得時也。秣穀食也。時中者也。幽黑色也。古言久也。肆故今也。齊二見
 兌成蹊也。兌易直也。岸高位也。岐知意也。馨香之遠聞也。隅廉隅也。話善言也。旬
 言陰均也。劉暴樂而希也。濯所以救熱也。收拘收也。椽天椽也。餽芬香也。色溫潤也。接
 衆意也。血清淨也。撻疾意也。窈窕幽閒也。厭浥濕意也。豈不言有是也。委蛇行可從迹也。
 純束猶苞之也。契闊勤苦也。劬勞病苦也。豈風濕雁二見蒙戎以言亂也。蓬條不能俯者也。戚施
 不能叩者也。檀楊肉袒也。暴虎空手以搏之也。如濡言潤澤也。三英三德也。狂童狂行童昏

所化也。清揚婉兮。眉目之間。婉然美也。發夕。自夕發至旦也。翱翔猶彷徨也。無寐。無着寐也。網繆猶纏綿也。子兮者。嗟茲也。解近。解說也。無與勿用也。婆娑舞也。棲遲。遊息也。俯張。誼也。窈糾。舒之姿也。猗儺。柔順也。堀閔。容閔也。眉壽。豪眉也。拮据。戟搨也。熠燿。燐也。燐。燐也。火也。如絲。言調忍也。簡書。戒命也。眉壽。秀眉也。不蹟。不道也。俗本道上有循靡止。言小也。明發。發夕至明也。荏染。柔意也。反側。不正直也。萋萋。文章相錯也。如砥。貢賦平均也。如矢。賞罰不偏也。鞅掌。失容也。閒關。設羣也。號呶。號呼譁也。緝熙。光明也。緝御。踧踏之容也。既均。均已中。藝也。三單。相襲也。伴奂。廣大有文章也。詭隨。詭人之善。隨人之惡者也。惛恠。大亂也。繾綣。反覆也。夸毗。體柔人也。殿屎。呻吟也。戲豫。逸豫也。馳驅。自恣也。彊禦。彊梁禦善也。掎克。自伐而好勝人也。包休。猶彭亨也。不虞。非度也。而角。自用也。詒言。古之善言也。詒依釋文據說文中垢。言闇冥也。子遺。子然遺失也。顧之。曲顧道義也。虓虎。虎之自怒。虓然也。仔肩。克也。莽。彘也。彘俗作摩不遲。言疾也。譴浪笑。敖言戲。譴不敬也。狐赤。烏黑。莫能別也。魚網之設。鴻則離之。言所得非所求也。揚且之顏。廣揚而顏角豐滿也。手如柔荑。如荑之新生也。膚如凝脂。如脂之凝也。螭首。額廣而方也。尙無爲。尙無成人爲也。九十其儀。言多儀也。是則是傲。言可法。傲也。如山如阜。如岡如陵。言廣厚也。蕭蕭馬鳴。悠悠旆旌。言不謹。譁也。文武是憲。言有文有武也。載飛載揚。言

無所定止也。高岸爲谷，深谷爲陵，言易位也。如臨深淵，恐隊也。如履薄冰，恐陷也。如集于木，恐隊也。如臨于谷，恐隕也。熊羆是裘，言富也。粲其四駱，六轡沃若，言世祿也。有鶯其羽，鶯然有文章也。戢其左翼，言休息也。牂羊墳首，言無是道也。三星在罍，言不可久也。鳶飛戾天，魚躍于淵，言上下察也。清酒既載，騂牡既備，言年豐畜碩也。不聞亦式，不諫亦入，言性與天合也。無然畔援，無然歆羨，無是畔道，無是援取，無是貪羨也。不墉不副，無舊無害，言易也。以興嗣歲，興來歲，繼往歲也。無有後艱，言不敢多祈也。執豕于牢，新國則殺禮也。酌之用匏，儉以質也。有馮有翼，道可馮，依以爲輔翼也。以謹無良，慎小以懲大也。如蠆如籠，言相和也。如璋如圭，言相合也。如取如攜，言必從也。侯作侯祝，作詛祝也。瞻言百里，遠慮也。仲山甫出祖，言述職也。如飛如翰，疾如飛，摯如翰也。攸革有鶴，言有法度也。我又集于蓼，言辛苦也。以似以續，嗣前歲，續往歲也。自羊徂牛，言先小後大也。歲其有歲，其有年也。言觀其旂，言法則其文章也。上帝是依，依其子孫也。不僭不濫，賞不僭，刑不濫也。尊之如天，審諦如帝。美女爲媛，弔失國曰唁。草行曰跋，水行曰涉。目上爲名，目下爲清。萬人爲英，三女爲粲。萬萬曰億。伐檀楚莢二見兩手曰劓。椒聊采綠二見七十曰耄。自目曰涕。自鼻曰泗。角而束之曰旒。再宿曰信。九說有審二見忠信爲周。此句又互見都人士訪問于善爲咨，咨專爲諏，咨事之難爲謀，咨禮義所宜爲度，親戚之謀爲詢。時見曰會，殷見曰同。病酒曰醒。美色曰豔。無聲

曰泣血。古曰在昔。昔曰先民。小異。那二見。徒涉曰馮河。徒搏曰暴虎。肝瘍爲微。腫足爲燻。正直爲正。能正人之曲曰直。東西爲交。邪行爲錯。土治曰平。水治曰清。率下親上曰疎附。相道前後曰先後。喻德宣譽曰奔走。武臣折衝曰禦侮。心能制義曰度。德正應和曰貉。照臨四方曰明。勤施無私曰類。教誨不倦曰長。賞慶刑威曰君。慈和偏服曰順。擇善而從曰比。經緯天地曰文。直言曰言。論難曰語。賊義曰殘。不醉而怒曰曩。八十曰耄。數萬至萬曰億。數億至億曰秭。一宿曰宿。八尺曰尋。

釋親第四

婦人謂嫁曰歸。公姓。公同姓。公族。公同祖。歸。歸宗也。燕燕。又互見。草蟲。黃鳥。諸姬。同姓之女也。父之姊妹稱姑。先生曰姊。天謂父也。女子後生曰妹。妻之姊妹曰姨。姊妹之夫曰私。昆。兄也。諸兄公族。外孫曰甥。公族公屬。大夫一妻二妾。同姓同祖。母之昆弟曰舅。九族會曰和。帑。子也。天子謂同姓諸侯。諸侯謂同姓大夫。皆曰父。異姓則稱舅。宜兄宜弟。爲兄亦宜。爲弟亦宜也。善父母爲孝。善兄弟爲友。下句。六月。皇矣。二見。老無妻曰鰥。偏喪曰寡。諸父。猶諸兄也。新特。外昏也。兩塔相謂曰亞。毛在外。陽以言父。裏在內。陰以言母。本。本宗。支。支子。嬪。婦也。仲。中女。長子。長女。寡妻。適妻也。君之宗之。爲之君。爲之大宗也。王者。天下之大宗。諸侯一取九女。二國媵之。諸娣。衆妾也。主。家長也。伯。長子也。亞。仲叔也。旅。子弟也。士。子弟也。

宗黨

師。女師。之子。嫁子也。少女。微主也。舟子。舟人主濟渡者。君。國小君。倌人。主駕者。東宮。齊大子也。庶士。齊大夫送女者。伯州伯也。之子。無室家者。彥。士之美稱。子都。世之美好者也。狂。狂人也。子充。良人也。叔伯。言羣臣長幼也。叔伯。迎己者。良人。美室也。寺人。內小臣也。媚子。能以道媚於上下者也。子大夫也。夫。傅相也。候人。道路送迎賓客者。季人。之少子也。此句候人又互見陸 婦。女。民之弱也。田峻。田大夫。媒。所以用禮也。征夫。行人也。君。先君也。尸。所以象神。百姓。百官族姓也。僕夫。御夫也。五官之長。出於諸侯。曰天子之老。之子。有司也。之子。侯伯卿士也。君子。謂諸侯也。庭燎。采藏。二見 邦人。諸友。謂諸侯也。兄弟。同姓臣也。京師者。諸侯之父母也。師。大師。周之三公也。師。大師。節南。山。大明。二見 故老。元老。擇三有事。有司國之三卿也。替御。待御。替。俗作替 東人。譚人也。西人。京師人也。舟人。舟楫之人。私人。私家人也。士子。有王事者也。善其事。曰工。田祖。先嗇季女。謂有齊季女也。室人。主人也。徒。輦者。御御馬者。任者。輦者。車者。牛者。徒行者。御車者。此二句。義 師者。旅者。京室。王室也。宗公。宗神。一人。天子也。公尸。天子以卿也。依正。義 宜民。宜官。宜安。民。宜官人也。宜君。宜主。宜君王天下也。朋友。羣臣也。上帝。以稱王者也。芻蕘。薪采者。上帝以託君王也。時無背無側。背無臣。側無人也。以無陪無卿。無陪貳。無卿士也。昊天。帝王者也。桑。柔。陸。引。

見二。羣公先正百辟卿士也。魋旱神。御治事之官也。私人家臣也。喉舌冢宰也。受命受命爲侯伯也。顯父有顯德者。文人文德之人。又互見清廟。小子嗣王也。

統稱

仲戴嬀字。姜姓。采唐生民二見。弋姓。庸姓。申平王之舅。留大夫氏。子車氏奄息名。子仲陳大夫

氏。原大夫氏。尹尹氏。甯父字。或殷以名言質也。申伯宣王之舅。姑馼父姓。孫子仲謂公孫

文仲也。二子伋壽也。子嗟字也。子國子嗟父。仲子祭仲。叔大叔段也。孟姜齊之長女也。

狡童昭公也。又互見狡童。齊子文姜。夏南夏徵舒。郇伯郇侯也。稚子成王也。公孫成王也。豳公之

孫。王殷王也。南仲文王之屬。吉甫尹吉甫。六月嵩高二見。張仲賢臣也。方叔卿士也。祈父司馬也。

家父大夫也。豔妻襄嬀也。公子譚公子也。曾孫成王也。信南山行葦維天之命三見。殷士殷侯也。殷之

未喪師克配上帝。帝乙已上也。天位殷適。紂居天位而殷之正適也。王季大王之子。文王之父。大

任。仲任。尙父。尙可父也。古公。豳公。姜女。大姜。周姜。大姜也。大妣。文王之妃。自大伯王季

從大伯之見王季也。三后。大王。王季。文王也。生民。本后稷也。姜嫄。后稷之母。帝高辛氏之帝也。

父母先祖。文武爲民父母也。堯之時。姜氏爲四伯。召伯。召公。仲山甫。樊侯也。馼父。卿士也。

韓侯之先祖。武王之子。召虎。召穆公。召公。召康公。王命卿士。南仲。大祖。大師。皇父。王命南仲於大

祖皇甫爲大師也。王謂尹氏命程伯休父。尹氏掌命卿士。程伯休父始命爲大司馬也。前王武王也。
二后文武也。烈考武王也。文母大妣也。客二王之後。昭考武王也。周公之孫莊公之子。謂
僖公也。烈祖湯有功烈之祖也。於赫湯孫。盛矣湯爲人子孫也。武丁高宗也。有娥契母也。玄
王契也。相士契孫。武王湯也。阿衡伊尹。殷武。殷王武丁也。

姓名

釋宮第五

家室猶室家也。達九達之道。沼池也。采蘇正月。靈臺三見。宮廟也。宗室大宗之廟。墉牆也。公公門。
巖門內。北門背明鄉陰。城隅以言高而不可踰也。牆所以防非常。中甕內甕。楚宮楚丘之宮。
室猶宮也。揆度也。度日出日入以知東西南。視定北準極以正南北。復關君子所近也。背北堂
也。二十五家爲里。牆垣也。園所以樹木也。巷里涂。巷門外也。東門城東門。在城闕兮。藥
城而見闕也。闕曲城。闕城臺。門屏之間曰箬。闕門內。圃菜園。必告父母。必告父母廟也。
一夫之居曰廬。圓者爲囿。隅東南隅也。道左道左之陽人所宜休息也。城塋城也。室猶居也。
在其版屋。西戎版屋也。衡門橫木爲門。池城池。墓門墓道之門。中中庭。唐庭涂。作堂塗譌。壁
令適。堂公堂也。微行牆下徑也。五畝之宅樹之以桑。春夏爲圃。秋冬爲場。向北出牖也。庶

人簾戶。凌陰冰室。公堂學校也。一丈爲版。五版爲堵。西南其戶。西鄉戶。南鄉戶也。周道。周室之通道也。堦路冢。陳堂涂。楊園園名。枋門內。室內曰家。君子將營宮室。宗廟爲先。廡庫爲次。居室爲後。王之郭門曰皋門。王之正門曰應門。墉。城也。皇矣良紹二見。又嵩高字作廡。四方而高曰臺。囿。所以域養禽獸也。天子百里。諸侯四十里。水旋丘如壁曰辟廱。減成溝。廬寄也。垣牆也。實墉實壑。言高其城深其壑也。廩。所以藏齋盛之穗也。旣景乃岡。考于日景。參之高岡。西北隅謂之屋漏。基。門塾之基也。泮水。泮宮之水也。天子辟廱。諸侯泮宮。闕宮。先妣姜姬之廟。在周。孟仲子曰。是謀宮也。桷。椽也。新廟。閔公廟。路寢。正寢也。寢。路寢也。

釋器第六

頃筐。舂屬。人君黃金罍。兕觥。角爵。兔置。兔罟。百兩。百榘也。方曰筐。圓曰筥。錡。釜屬。有足曰錡。無足曰釜。鑿。所以察形。由軌以上爲軌。梁。魚梁。笱。所以捕魚。載脂載糞。遠車。言邁。脂糞其車。以遠我行也。彤管。以赤心正人也。驂馬五轡。四馬六轡。治骨曰切。象曰瑳。玉曰琢。石曰摩。重較。卿士之車。幘。飾也。人君以朱纒鑣。扇汗且以爲飾。翟。翟車也。夫人以翟羽飾車。罟。魚罟。帷裳。婦人之車。笏。長丈二而無刃。烏網爲羅。學。覆車。罟。罟也。大車。大夫之車。擗。所以覆矢。豐弓。設弓。重英。矛有英飾。重喬。桑何也。重環。子母環。一環貫二。簟。方文簾。車之蔽曰葍。

朱韞諸侯之路車。有朱革之質而羽飾。駉轡轡之駉者。二尺曰正。四矢。彘矢。路車也。輻。檀輻也。拔。矢末也。小戎。兵車。收。軫也。五。五束也。棊。歷錄。梁。輈。輈上句衡也。游環。斬環也。陰。揜。輓。所以引也。鍍。白金。續。續輈也。文茵。虎皮也。行茵。暢。轂。長轂。龍盾。畫龍於盾。輈。驂內轡也。公。三隅矛。鏞。鏞也。蒙。討羽。伐。中干。虎。虎皮。輈。弓室也。膺。馬帶。交。輈。交二弓於輈中也。戈。長六尺六寸。矛。長二丈。盞。謂之缶。鸞。釜屬。祲。爻也。于。耜。始脩耒耜也。懿。筐。深筐也。八月。萑葦。豫。畜。萑葦可以爲曲也。斨。方。斨也。兩。樽。曰。朋。餽。所以誓衆也。隋。斨。曰。斧。鑿。屬。曰。錡。木。屬。曰。鈇。柯。斧柄。九。罏。纒。罏。小魚之網也。筐。篚。屬。圓。曰。篚。天子。八。篚。象。弭。弓。反。末。所以解紛也。紛。非。給。非。魚。服。魚。皮。檀。車。役。車。鬻。曲。梁。也。寡。婦。之。笱。魚。鮒。若。之。華。二。見。罝。罝。籠。也。汕。汕。櫟。也。條。革。轡。首。馭也。在。軾。曰。和。此。句。互。見。載。見。在。鑣。曰。鑾。彤。弓。朱。弓。夏。后。氏。曰。鈞。車。先。正。也。殷。曰。寅。車。先。疾。也。周。曰。元。戎。先良也。鈞。膺。樊。纒。采。芭。滿。高。二。見。軾。長。轂。之。軾。也。朱。而。約。之。錯。衡。文。衡。也。采。芭。韓。突。二。見。庭。燎。大。燭。半。珪。曰。璋。斯。干。楨。瓦。紡。專。其。車。既。載。乃。弃。爾。輔。大。車。重。載。又。弃。其。輔。也。餅。小。而。疊。大。匕。所。以。載。鼎。實。服。牝。服。箱。大。車。之。箱。畢。所。以。掩。兔。也。大。車。小。人。之。所。將。也。罟。網。也。鸞。刀。刀。有。鸞。者。梁。車。梁。大。侯。君。侯。熒。熒。竈。棧。車。役。車。裸。灌。鬻。繩。謂。之。縮。金。曰。雕。玉。曰。琢。玉。瓊。圭。瓊。也。黃。金。所。以。飾。流。鬻。也。鈞。鈞。梯。也。臨。臨。車。衝。衝。車。木。曰。豆。瓦。曰。登。設。席。重。席。罍。爵。也。夏。曰。醴。殷。曰。罍。周。曰。爵。

敦弓。畫弓也。天子敦弓。鏃矢參亭。天子之弓。合九而成規。大斗長三尺。小曰橐。大曰囊。戚斧也。揚鉞也。鬯。祭器。鏤錫。有金鏤其錫也。鞞。革也。鞞。軾中。幘。覆式。厄。鳥喙。鬯。香草也。槩。衰合而鬱之曰鬯。卣。器也。錢。銚也。罇。罇也。大鼎謂之鼎。小鼎謂之鬲。五十矢為束。犧尊有沙飾也。大房。半體之俎。朱英。矛飾也。重弓。重於鬯中也。貝冑。貝飾也。朱纓。以朱纓綴之。

器用

精曰緇。粗曰緇。王后織玄紉。公侯夫人紘延。卿之內子大帶。大夫命婦成祭服。士妻朝服。庶士以下。各衣其夫。私燕服也。婦人有副。禕盛飾。袿。執衽也。櫛。扱衽也。被。首飾也。昏禮純帛。不過五兩。古者素絲以英裘。大夫羔裘以居。絨。縫也。縫。言縫殺之大小得其制也。衾。被也。禕。禕被也。幌。佩巾。綠。閒色。黃。正色。上曰衣。下曰裳。綠衣。東方未明二見。大夫狐蒼裘。充耳。盛飾也。組。織組也。髻者。髮至眉。子事父母之飾。副者。后夫人之首飾。編髮為之。笄。衡笄也。珈。笄飾之最盛者。所以別尊卑。象服。尊者所以為飾。翟。榆翟。闕翟。羽飾衣也。瑱。塞耳。栉。所以摘髮。展衣。以丹殺為之。絺之。靡者為縞。是當暑袷延之服也。紕。所以織組也。組。總以素絲而成組也。充耳。謂之瑱。琇。瑩。美石。瑀。又見。鄙人土。天子玉瑱。諸侯以石。弁。皮弁。淇。與。戶。鳩。類。弁。二見。會。所以會髮。衣。錦。錦文衣也。夫人德盛而尊。嫁則錦衣加駘襜。頰。頸也。頰。人。桑。區。二見。布。幣也。總角。結髮也。臙。所以解結。黻。決也。在下曰裳。所以

配衣也。帶所以申束衣。瓊玉之美者。琚佩玉石瓊瑤美石瓊玖玉石石作名非。纛衣大夫之服。天子大夫四命其出封五命如子男之服。玖石次玉。緇黑色卿士聽朝之正服也。豹飾緣以豹皮也。祛袂也。雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類。佩有琚瑀所以納閒也。衣錦褻裳嫁者之服也。青衿青領也。佩佩玉也。士佩瑳珉而青組纆。縞衣白色男服也。葦巾蒼艾色女服也。素象瑱瓊華美石士之服也。青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服也。黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也。葛屨服之賤者冠綏服之尊者總角聚兩髦也。弁冠也。夏葛屨冬皮屨。要褻也。褻古祇要。黻領也。象揅所以爲飾。褻領也。諸侯繡黼丹朱中衣。繡黼也。祛袂末也。褻猶祛也。侯伯之禮七命冕服七章天子之卿六命車旗衣服以六爲節。齋則角枕錦衾。錦衣采衣也。狐裘朝廷之服。黑與青謂之黻五色備謂之繡。袍襜也。瓊瑰石而次玉。羔裘以游燕狐裘以適朝。素冠練冠。素冠故素衣也。芾鞞也。一命縵芾黼珩再命赤芾黼珩三命赤芾蔥珩。此句又見采芾。大夫以上赤芾鞞軒。載績絲事畢而麻事起矣。玄黑而有赤也。朱澣纁也。祭服玄衣纁裳。狐貉之厚以居。孟冬天子始裘。繡婦人之褱也。母戒女施衿結帨。袞衣卷龍也。赤鳥人君之盛屨。服戎服也。朱芾黃朱芾也。諸侯赤芾金鳥。鳥達屨。決鉤弦也。拾遂也。裳下之飾也。裼褌也。衰所以備雨笠所以禦暑。下句又互見都人士。貝錦錦文也。韎者茅蒐染韋一入曰韎。今訂。韐所以代鞞也。鞞容刀鞞。琫上飾秘。

下飾。天子玉璫而珧琕。諸侯盪璫而鏤琕。大夫鏤璫而鏤琕。士璫璫而琕琕。玄袞卷龍也。白與黑謂之黼。宋菽又互見文王。諸侯赤芾邪幅。邪幅，偏也。下邪字補。所以自偏束也。臺，所以禦雨。緇撮，緇布冠。綱，直如髮。密，直如髮也。厲，帶之垂者。衣蔽前，謂之襜。皞，殷冠也。夏后氏曰收。周曰冕。舟，帶也。維玉及瑤，言有美德也。下曰鞞。上曰璫，言有度數也。容刀，言有武事也。袞，有袞冕者。君之上服也。絲衣，祭服也。

服飾

粢，餐也。四簋，黍稷稻粱。春酒，凍醪也。饗者，鄉人飲酒也。五字據說文補。飫，私也。下脫屨升堂，謂之飫。各本下調作不。以筐曰醜，以藪曰湑。餼，食也。滑，茜之也。醑，一宿酒也。餼，酒食也。天保洞酌二見。夜飲，燕私也。一曰乾豆，二曰賓客，三曰充君之庖。酌醴，饗禮也。熟食曰饗。殮，熟食也。又見伐禮。謂黍稷也。亨，任之也。或陳于互，或齊其肉。饗，饗廩饗也。燔，取脾膾。炙，炙肉也。豆，謂內羞庶羞也。燕，私燕而盡其私恩也。是剝是菹，剝瓜爲菹也。膾，脂膏也。尊者食新，農夫食陳。器實曰齊，在器曰盛。肴，豆實。核，加邊。立酒之監，佐酒之史。飶，飽也。毛曰炮，加火曰燔。炕，火曰炙。醕，道飲也。榆，扞白。或箴穊者，或蹂米者。釋，浙米也。傳火曰燔，貫之加于火曰烈。豆薦，菹醢也。登，大羹也。以肉曰醢。醢，臠函也。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。鱗。鱈也。蕨。菜肴。彼疏斯稗。彼宜食疏。今反食精稗。馘。肉也。羹。大羹。鉶羹也。酏。酒也。

飲食

釋樂第七

干羽為萬舞。籥六孔。翟。翟羽也。簧。笙也。君子陽陽。車鄰。鹿鳴。三見。翮。翮也。翳。君子陽陽。宛丘。二見。曲合樂曰歌。

徒歌曰謠。鷺羽。鷺鳥之羽。可以為翳也。土曰墠。竹曰箎。笙。東方之樂也。同音。四縣皆同也。

以雅以南。為雅為南也。東夷之樂曰昧。南夷之樂曰南。西夷之樂曰朱。離。北夷之樂曰禁。以籥不僭。

以為籥舞。若是為和而不僭矣。籥舞。笙鼓。乘籥而舞。與笙鼓相應也。鼗。大鼓也。又見。鼓。鐘。長一丈二尺。

植者曰虞。靈臺有。二見。橫者曰枸。縱。崇牙。賁。大鼓。鏞。大鐘。靈臺又互見。那字作庸。歌者。比於琴瑟也。徒擊鼓。

曰罍。業。大版。此句又見。靈臺。所以飾枸為縣也。崇牙上飾。卷然可以縣也。樹羽。置羽。應。小鞀。田。大鼓。

縣鼓。周鼓也。鞀。鞀鼓。祝。木控。圍。榻也。鞀鼓。樂之所成也。夏后氏足鼓。殷人置鼓。周人縣鼓。

聲。聲之清者也。鏜然。擊鼓聲也。琴瑟友之。宜以琴瑟友樂之。鐘鼓樂之。德盛者宜有鐘鼓之樂。

國中有房中之樂。君子無故不徹琴瑟。女曰雞鳴。又互見。山有樛。有眸子而無見曰矇。無眸子曰矇。瞽。樂官也。

釋天第八

穹蒼。蒼天也。蒼天。以體言之。尊而君之。則稱皇天。元氣廣大。則稱昊天。仁覆閔下。則稱旻天。自上降鑒。

則稱上天。據遠視之蒼蒼然。則稱蒼天。昊昊天也。從旦至食時爲終朝。蠓蠓采二見日乎月乎。照臨之也。日始月盛。皆出東方也。旭日始出。謂大昕之時。晦昏也。日出東方。人君明盛。無不照察也。月盛於東方。君明於上。若日也。臣察於下。若月也。晞明之始升也。夏之日。冬之夜。言長也。陽日也。日君道。月臣道。一之日。十之餘也。一之日。周正月也。二之日。殷正月也。三之日。夏正月也。四之日。周四月也。陽曆陽月也。正月。夏之四月也。初吉。朔日也。之交。日月之交會也。

月時

般。雷聲也。凄。寒風也。終日風爲終風。霾。雨土也。陰而風曰暘。南風謂之豈風。東風謂之谷風。北風寒涼之風。蠖。蝮虹也。皎。月光也。迴風爲飄。濟。升雲也。九月霜始降。鬻。發風寒也。粟烈。寒氣也。震。雷也。飄風暴起之風。積風之焚輪者也。冽。寒意也。豐年之冬。必有積雪。小雨曰霰。霖。炎火盛陽也。霰。暴雪也。飄風迴風也。清風。清微之風。

風雨

小星。衆無名者。三心五囑。四時更見。參。伐也。昴。留也。定。營室也。方中。昏正四方。明星有爛。言小星已不見也。三星參。參星。正月中直戶也。火。大火。南箕。箕星。漢。天河。大東又互見雲漢何鼓。謂之牽牛。日旦出。謂明星爲啓明。日既入。謂明星爲長庚。六月火星中。畢。囑也。月離陰星則雨。

星名

大夫士祭於宗室。奠於牖下。龜曰卜。定之方中。二見。著曰筮。體卦兆之體。祖而舍軼。飲酒於其側曰餞。

春曰祠。夏曰禴。秋曰嘗。冬曰烝。卜筮偕止。會言近止。卜之筮之。會人占之也。維戊順類。彘牡也。

伯馬祖也。禱禱獲也。吉日庚午。外事以剛日也。致告告利成也。社后土。方迎四方氣於郊也。

左陽道朝祀之事。右陰道喪戎之事。冢土大社也。起大事。動大衆。必先有事乎社。而後出。謂之宜。

於內曰類。於野曰禡。致致其社稷羣神。附附其先祖。爲之立後。克禋克祀。以弗無子。去無子。求有子。

古者必立郊禴焉。以歸肇祀。始歸郊祀也。嘗之日。涖卜來歲之芟。彌之日。涖卜來歲之戒。社之日。涖

卜來歲之稼。所以與來而繼往也。載謀載戰。惟穀執而謀。陳祭而卜矣。取蕭祭脂。取蕭合黍稷。臭達牆

屋。先奠而後蒸蕭。合馨香也。生民又互。見信南山。軼。道祭也。令終。始於享祀。終於饗燕。享祀饗燕。五倒今正。上下奠瘞。

上祭天下祭地。奠奠其禮。瘞瘞其物。諸侯夏禘則不酌。秋禘則不嘗。惟天子兼之。

祭名

冬獵曰狩。叔子田。四。二見。夏獵曰苗。虞人翼五。豨以待公之發。閒於政事。則翽翽習射。瘞。壹發而死。

言能中微而制大也。田。取禽也。田者大艾草以爲防。褐纏旂以爲門。裘纒質以爲楹。天子發抗大

綏。諸侯發抗小綏。自左膘而射之。達於右膕爲上殺。達右耳本次之。射左髀達於右膕爲下殺。左旋

講兵右抽抽矢以射。鉦以靜之。鼓以動之。入曰振旅。復長幼也。六師天子六軍。贍彼洛矣。械櫜二見。大國之賦千乘。不服者殺而獻其左耳曰馘。聘馬曰馨。止馬曰控。發矢曰縱。從禽曰送。

講武

注旄於干首。大夫之旂也。鳥隼曰旟。于旄出車。桑柔三見。析羽為旌。龜蛇曰旐。出車。桑柔二見。旄干旆也。交龍曰旂。出軍。韓奕二見。日月為常。鳥章錯革鳥為章也。白旆繼旐者也。旐旌所以聚衆也。綏大綏也。鈴在旂上。

旌旗

釋地第九

漕衛邑。擊鼓泉。水二見。浚衛邑。豈風。干旆二見。中露衛邑。泥中衛邑。須衛邑。洙衛邑。堂邑。漕衛東邑。清邑。沃曲沃。鵠曲沃邑。防邑。株林夏氏邑。東維邑。向邑。謝邑。下邑曰都。城都城也。里邑也。

邑

南南土也。涉地名。禰地名。干言所適國郊也。桑中上宮所期之地也。彭衛之河上。鄭之郊也。消河上地。軸河上地。周道歧周之道也。我出我車于彼牧矣。出車就馬於牧地也。焦穫周地。

敖地名。宗周鎬京。北北方寒涼而不毛也。三州淮上地。周原沮漆之間也。旅地名。宅是鎬京。武王作邑於鎬京也。據李善注文選典引訂。郟地名。屠地名。常許魯南鄙西鄙。

地

南陳在衛南。申姜姓之國。甫諸姜。許諸姜。四國管蔡商奄也。玁狁北狄。方朔方近玁狁之國也。朔方北方也。荆蠻荆州之蠻也。襄國姒姓。蠻南蠻。髦夷髦。擊國任姓。莘大奴國。二國殷夏也。四國四方也。密人不恭。侵阮徂共。國有密須氏。侵阮遂往。侵共也。邠姜源之國。中國京師也。四方諸夏也。鬼方遠方。生甫及申於周。則有甫有申。有齊有許也。謝周之南國。東方齊也。因時百蠻長是蠻方之百國也。追貉戎狄國。淮夷東國。在淮浦而夷行也。南謂荆楊也。淮夷蠻貉蠻貉而夷行也。南夷荆楚也。諸夏爲外。九有九州也。九圍九州也。三嬖韋國顧國昆吾國。荆楚荆州之楚國也。商邑京師也。

國

中谷谷中。中林林中。兔置正月二見。中阿阿中。中陵陵中。中原原中。野四郊之外。邑外曰郊。郊外曰野。此句野有死麕。燕野外曰林。林外曰坰。坰遠野也。下溼曰隰。簡兮車鄰皇皇者華三見。曲陵曰阿。農郊近郊也。陂者曰阪。北林林名。高平曰原。高平曰陸。大陸曰阜。大阜曰陵。大陵曰阿。芄野遠

荒之地。丘阿。曲阿。京。大阜也。田一歲曰苗。二歲曰新。三歲曰畚。此二句采苞臣仁二見下則汗。高則萊。露積曰庾。穫禾可穫也。疆。畫經界也。理。分地理也。南東其畝。或南或東也。甫田。謂天下田也。耘。除草。籽。離本。長畝。竟畝也。方。極畝也。種。離種也。發。盡發也。迺場迺疆。言脩其疆場也。私。民田也。終三十里。言各極其望也。種之曰稼。斂之曰穡。後孰曰重。先孰曰稔。先種曰植。後種曰穉。穀不孰曰饑。疏不孰曰饑。

原野

釋丘第十

前高後下曰旄丘。偏高曰阿丘。丘一成曰頓丘。四方高中央下曰宛丘。楚丘。圻丘。畝丘。丘名。京。高丘也。定之方中。甫由二見。虛。漕虛也。丘中。堯堉之處。

丘

墳。大防。洒。高峻也。奧。隈也。水厓曰澗。葛藟又互見緜。澗。水隈。涓。水隈。堂。畢。道平如堂也。芮。水厓。濱。涘。干。澗。浦。澗。類。厓也。濱。采蘋。北山二見。涘。葛藟。兼。葭。大明三見。側。猶厓也。

厓岸

釋山第十一

南山周南山。景山大山也。猗山名。南山齊南山。首陽山名。終南周之名山中南也。南山曹
南山。旱山名。踰梁山。邑于歧山之下。小山別大山曰鮮。皇矣又互見公劉字作獻俗作嚙山大而高曰嵩。嶽
四嶽也。東嶽岱。南嶽衡。西嶽華。北嶽恆。禹治梁山除水災。高嶽岱宗也。高山四嶽也。隨山山之
墮墮小者也。龜山。蒙山。鳧山。繹山。徂徠山。新甫山。鹿山足。崔嵬山顛也。崔嵬土山
之戴石者。石山戴土曰矧。山脊曰岡。山頂曰冢。卒者崔嵬。山夾水曰澗。采麟考二見石絕水爲
梁。壘山絕水也。山南曰陽。山西曰夕陽。山東曰朝陽。山無草木曰岵。山有草木曰峇。

釋水第十二

汝水名。沱江之別者。淇水名。泉水中二見溱洧鄭兩水名。溱洧又見襄裳汾水。洛宗周既浸水也。洽水。
渭水。沮水。漆水。漆沮岐周之二水也。涇以渭濁涇渭相入而清濁異也。皇澗名。過澗名。
也。恣彼泉水。泉水始出恣然流也。所出同所歸異爲肥泉。泉源小水之源。洪水大水也。泌泉水
也。側出曰汎泉。檻泉正出也。泉之竭矣不云自中泉水從中以益者也。水草交謂之糜。水中
可居者曰州。水枝成渚。坻小渚也。小渚曰沚。兼葭又互見采蘋渚沚也。中沚沚中。中河河中。中
澤澤中。藪澤禽之府也。陂澤漳也。沙水旁。漑水會也。灞澗水也。沮洳其漸洳者也。風行
水成文曰漣。淪小風水成文轉如輪也。沔水流滿也。水猶有所朝宗。潛行爲泳。行潦流潦也。

采蘋二見。決復入為汜。逆流而上曰遡洄。順流而涉曰遡游。正絕流曰亂。由膝以上為涉。以衣涉

水為厲。由帶以上為厲。揭揭衣也。厲淡可厲之旁。柏木所以宜為舟也。方泝也。舟船也。楫

所以擢舟也。竹竿又互見械機。梁水中之梁。楊木為舟。載沈亦浮。載浮亦浮。天子造舟。諸侯維舟。大夫方

舟。士特舟。

釋草第十三

苻接余。卷耳。荅耳。芣苢。馬鳥。馬鳥車前。藜。藿蒿。蕨。鼈。薇菜。草蟲二見。蘋。大萍。藻。聚藻。葭

蘆。藜藿三見。蓬草。匏謂之瓠。葑。須從。菲。芴。荼。苦菜。谷風二見。荅。大苦。簡兮二見。蕘。茅之始生。

茨。茨黎。唐蒙菜。蟲貝母。綠。王芻。竹。蕭竹。瓠。犀瓠。瓣。莢。藪。芄。蘭草。諼草。令人忘憂。

蒲草。菴。雛。莢。雛。翟之初生。舜。木董。荷華。扶渠。其華。茵。菖。山有扶蘇互見澤陂又。龍。紅草。茹。蘆。茅。蒐。東門

之瓠又互見出其東門。茶。英。茶。蘭。蘭。灤清澤二見。勺。藥。香草。莫。菜。賈。水鳥。苗。嘉穀。苦。苦菜。葑。菜。兼

蕪。苳。芄。芄。莠。草。鴟。綬。草。莨。楚。銚。弋。稂。童。梁。下泉二見。蕭。蒿。下泉二見。蓍。草。蘇。白蒿。所以生

蠶。蠶。為。蠶。葭。為。葦。萋。草。萑。嬰。萑。苴。麻。子。茶。蠶。茗。果。羸。栝。樓。萃。萍。蒿。藪。芩。草。臺。夫

須。萊。草。莪。蘿。蒿。芑。菜。遠。惡。菜。菑。惡。菜。菽。藿。蔚。牡。菘。莠。似。苗。蕁。寄生。女。蘿。莧。絲。松

羅。白。華。野。菅。已。漚。為。菅。茗。陵。茗。將。落。則。黃。瓜。紹。臙。臙。董。菜。芑。草。任。菽。戎。菽。黃。嘉。穀。穎。

級穎。 秬。 黑黍。生民二見。 江。 杯。 一稔。 二米。 薷。 赤苗。 芭。 白苗。 筍。 竹萌。 蒲。 蒲蕪。 鬯。 香草。 苴。 水中浮草。
 牟麥。 稌。 稻。 蓼。 水草。 菲。 鳧葵。 葛。 所以爲絺。 綌。葛二見。 采。 白茅。 取絜清也。 蕭。 所以共祭祀。 艾。 所以
 療疾。 菽。 所以芼大牢。 羊則苦豕則薇。 下體。 根莖也。 穗。 秀也。 英。 猶華也。 柔。 始生也。 剛。 少而剛
 也。 卉。 草也。出車月二見。 四。 蕘。 猶苗也。 芸。 黃盛也。 不榮而實曰秀。七月生民二見。 實未堅者阜。 除草曰芟。

釋木第十四

甘棠。 杜。 樸。 楸。 小木。 唐棣。 棣。 榛。 木。 椅。 梓。 屬。 檜。 柏。 葉。 松。 身。 木。 瓜。 楸。 木。 可食之木。 楚。 木。 杞。 木。
 檀。 疆。 刃。 之。 木。 扶蘇。 扶胥。 小木。 松。 木。 栗。 行。 上。 栗。 柳。 柔。 脆。 之。 木。 棘。 棗。 樞。 莖。 栲。 山。 樗。山有樞
見臺二。 柎。 榿。山有樞南山。 椒。 聊。 椒。 杜。 赤。 棠。 栩。 杼。鷓羽東門。 條。 稻。 梅。 枌。終南山。 櫟。 木。 棣。 唐
見臺二。 榿。 赤。 羅。 粉。 白。 榆。 女。 桑。 荑。 桑。 鬱。 棣。 屬。 樗。 惡。 木。 其。 野。 二。 見。 行。 杞。 枸。 櫨。四牡四。 常。 棣。 櫟。 常。 常
 棣。 楊。 柳。 蒲。 柳。 枸。 枳。 枸。 棟。 鼠。 梓。 穀。 惡。 木。 棘。 赤。 心。 榿。 赤。 棟。 榿。 白。 椴。 樸。 枹。 木。 柶。 櫛。 櫛。 檀。 河
 柳。 梣。 檣。 槩。 山。 桑。 梧。 桐。 柔。 木。 柔。 木。 椅。 桐。 梓。 漆。 黹。 桑。 實。 灌。 木。 叢。 木。 灌。 叢。 生。 木。 下。 曲。 曰。 樗。
 喬。 上。 竦。 桃。 有。 華。 之。 盛。 者。 棘。 心。 難。 長。 養。 者。 棘。 薪。 其。 成。 就。 者。 也。 桑。 女。 功。 之。 所。 起。 也。 桑。 木。 之。 衆。 也。 檀
 可以爲輪。 遠。 枝。 遠。 也。 揚。 條。 揚。 也。 桑。 土。 桑。 根。 也。 壞。 癩。 也。 榛。 所以爲藩也。 苑。 茂。 木。 也。 桑。 薪。 宜
 以養人者也。 枝曰條。 榦曰枚。 斬而復生曰肆。 山木曰林。 平林。 林木之在地者也。 木立死曰菑。

自斃爲翳 除木曰柞

釋蟲第十五

草蟲常羊 阜螽螿 蟾蜍蝮蟲 蒼蠅之聲 有似遠雞之鳴 悉蟀 蒼 浮游渠路 蝸唐 斯螽 蛸
蟻七月又互 莎雞羽成而振訊之 蜀桑蟲 伊威委黍 蠩蝟長跖 蛭螳家 螟蛉桑蟲 蝶羸
蒲盧 蝸蟬小弁蕩 二見 蠊短弧 唐蝦 食心曰螟 食葉曰騰 食根曰螽 食節曰賊

釋魚第十六

鱣鯉 鮪鮠 鰧大魚 魴鯪大魚 鱈魴大魚 鱮揚 鯨鮫 鱧鮓 鱣鮓 鰻鮓 鯰魚屬 魴
魚勞則尾赤 元龜尺二寸 南有嘉魚 江漢之閒 魚所產也 良魚在淵 小魚在渚

釋鳥第十七

雉鳩王雉 黃鳥搏黍 鳩尸鳩 鴉鴉二見 流離鳥 鳩鶻鳩 鷦鷯 晨風鷓 鴉惡聲之鳥
門 二見 鶇滂澤鳥 倉庚離黃 鴉伯勞 鴉鴉 雛夫不 脊令離渠 飛則鳴行則搖 雛壹宿
之鳥 大曰鴻 小曰雁 鳴鳩 鴉鴉 桑扈 竊脂 鶯卑居 卑居鴉鳥 鷽 鴉 鴉貪殘之鳥 鴉鴉
匹鳥 鷽雉 鷽秃鷽 鷽水鳥 鷽鷽屬 鳳皇靈鳥 雄曰鳳 雌曰皇 鷽白鳥 振鷽有 桃蟲 鷽
玄鳥 鷽又互見 鷽雌雉聲 鷽鳴于垤 鷽好水 長鳴而喜也 鴻飛遵渚 鴻不宜循渚也 鴻飛遵陸

非鴻所宜止也。鳥覆翼之。大鳥來。一翼覆之。一翼藉之也。飛曰雌雄。飛而上曰頡。飛而下曰頏。

釋獸第十八

豕牝曰狝。驕虞。義獸。白虎黑文。一歲曰縱。驕虞七狼。獸名。狃。獸名。駁如馬。倨牙。食虎豹。狐狸狸皮。龔兔。狡兔。狻。狻屬。兕虎。野獸。淺虎。皮淺毛。貓似虎淺毛。貔。猛獸。麟止。麟信而應禮。以足至者也。野有死麇。羣田之獲而分其肉。野有死鹿。廣物也。大獸公之。小獸私之。町疇。鹿迹也。冬獻狼。夏獻麋。春秋獻鹿。豕羣獸。老狼有胡。進則躡其胡。退則踣其尾。走曰牝牡。鹿牝曰麇。鹿牝。獸三歲曰肩。選又見七月字作駝獸三歲曰特。獸三曰羣。二曰友。

釋畜第十九

六尺以上曰馬。五尺以上曰驕。馬七尺以上曰駮。駮牝。駮馬與牝馬也。驪白雜毛曰鴝。白顛。的顛。職。驪也。左足白曰驪。黃馬黑喙曰驪。黃白曰皇。東山驪二見驪白曰駮。白馬黑鬣曰駮。四牡陰曰雜。毛曰駮。皇皇者華駮二見駮馬白腹曰駮。驪馬白跨曰驪。純黑曰驪。黃駮曰黃。蒼白雜毛曰駮。黃白雜毛曰駮。赤黃曰駮。蒼駮曰駮。青驪駮曰驪。赤身黑鬣曰駮。黑身白鬣曰駮。形白雜毛曰駮。豪駮曰駮。當作駮二目白曰魚。青驪曰駮。玄黃馬病則玄黃。棗黃四馬皆

黃。大叔于田。又五見。潤陽。滿高。四驥。言物色盛也。侵駟。四介馬也。大夫藥駟。馬勞則喘息。駟駟。當作良馬。腹鞣肥張也。宗廟齊豪。尚純也。戎事齊力。尚強也。田獵齊足。尚疾也。諸侯六閑。馬四種。有種馬。有戎馬。有田馬。有駕馬。

馬屬

黃牛黑脣曰犝。無羊。良。二見。社稷之牛角尺。駢牡。周尚赤也。白牡。周公性駢剛。魯公性。犧。純也。福衡。設牛角以偪之。

牛屬

小曰羔。大曰羊。羴。未成羊。羴羊。牝羊。羴羊。牡羊。羴羊。不童也。羴羊。之無角者也。

羊屬

羴狗。盧。田犬。獫狁。田犬也。長喙曰獫。短喙曰狁。

狗屬

豕猪。蹄。蹠也。毛炮。豚也。

豕屬今爾雅豕屬。脫簡在釋獸。

雞猶守時而鳴。喈喈然。膠膠。猶喈喈也。鑿籬而栖曰埒。雞栖于埒。為桀。

雞屬

三物。豕。犬。雞也。君以豕。臣以犬。民以雞。者三十也。物。毛物也。毛以告純也。

六畜

騂牛。黑羊豕。

鄉人以狗。大夫加以羔羊。

三十維物。異毛色。

鄭氏箋考徵

鄭康成習韓詩，兼通齊魯，最後治毛詩。箋詩乃在注禮之後，以禮注詩，非墨守一氏。箋中有用三家申毛者，有用三家改毛者，例不外此二端。三家久廢，姑就所知得如千條。毛古文，鄭用三家從今文，于以知毛與鄭固不同術也。陳奐錄。

周南

關雎。窈窕淑女。君子好逑。箋云。怨耦曰仇。言后妃之德和諧。則幽閒處深宮貞專之善女。能爲君子和好衆妾之怨者。言皆化后妃之德不嫉妬。謂三夫人以下。案劉向列女傳母儀篇引詩而釋之云。言賢女能爲君子和好衆妾。箋讀逑爲怨耦。曰仇。左傳桓三年文字作逑。本劉向釋詩。劉習魯詩。此魯說也。淑女指后妃。三夫人以下。申說衆妾。樛木序。箋云。后妃能和諧衆妾。不嫉妬其容貌。亦用淑女好逑之義。非謂淑女爲三夫人以下也。孔正義誤會其意。遂以謂后妃求淑女配君子。謬以千里矣。

卷耳。我姑酌彼金罍。箋云。臣出使功成而反。君且當設饗燕之禮。與之飲酒以勞之。言且者。君賞功臣或多於此。案說文欠部引詩姑作笏。云秦人市買多得爲笏。箋兼用三家說。

我姑酌彼兕觥。箋云。觥。罰爵也。饗燕所以有之者。禮自立司正之後。旅醴必有醉而失禮者。罰之。亦所

以爲樂。案正義引異義韓詩說。觥亦五升。所以罰不敬。觥。廓也。所以審明之貌。君子有過。廓然審明。非所以餉。不得名觥。箋以觥爲罰爵。此韓說也。桑扈同。

召南

甘棠序箋云。召伯姬姓。名奭。食采於召。作上公。爲二伯。後封于燕。此美其爲伯之功。故言伯云。案漢書王吉傳。說苑貴德篇。法言先知篇。白虎通義封公侯篇。及巡守篇。引詩以爲召公作二伯。分陝述職之事。則甘棠爲武王詩矣。箋用魯說。王吉學韓詩。韓說同。勿翦勿拜。箋云。拜之言拔也。案廣韻十六怪。引詩作扒。扒。拔也。此三家義。

邶風

柏舟。日居月諸。胡迭而微。箋云。君道當常明如日。案釋文迭。韓詩作或。或當作載。云常也。箋中常字用韓詩。終風。願言則寤。箋云。寤。讀當爲不敢噓咳之噓。今俗人噓云。人道我。此古之遺語也。案玉篇口部。噓。了計切。噴鼻也。詩曰。願言則噓。或希馮所据三家說。擊鼓。死生契闊。箋云。從軍之士。相與伍約。下箋云。歎其棄約。案釋文引韓詩云。契闊。約束也。箋用韓義。匏有苦葉。雝雝鳴雁。箋云。雁者。隨陽而處。似婦人從夫。故昏禮用焉。案白虎通義嫁娶篇。費用雁者。是隨陽之鳥。妻從夫之義也。

迨冰未泮。箋云。冰未散。正月中以前也。二月可以昏矣。案白虎通義嫁娶篇。嫁娶必以春者。春天地

交通萬物始生陰陽交接之時也。詩云：士如歸妻，迨冰未泮。周官曰：仲春之月，合會男女，令男三十娶，女二十嫁。夏小正曰：二月冠子娶婦之時。此箋以二月昏嫁爲正時之張本。綱總東門

谷風賈用不售箋云：如賣物之不售。案太平御覽資產部十五引韓詩：既詐我德，賈用不售。一錢之物，舉賣百，何時當售乎。舊俗

簡兮簡兮簡兮箋云：簡擇也。案爾雅釋詁：束，擇也。郭注云：見詩簡與束同。

方將萬舞箋云：萬舞，千舞也。案公羊宣八年傳：萬者何？千舞也。此言千以咳羽，故異義公羊說樂萬舞以鴻羽，取其勁輕。一舉千里，舊說以萬爲羽，與傳以萬爲千，互相發明。何注云：千，謂楯也。能爲人扞難，而不使害人，故聖王貴之，以爲武樂。萬者，其篇名。武王以萬人服天下，民樂之，故名之云爾。箋用何說。函宮那又案夏小正傳：萬也者，干戚舞也。箋以萬爲干戚舞，又以二月爲娶婦時，竝與羣經不合。

免謂小正傳當出秦漢之際，非真古籍矣。

北門室人交徧摧我箋云：摧者，刺譏之言。案王符潛夫論交際篇云：處卑下之位，懷北門之殷憂，內見謫於妻子，外蒙譏於士夫。

北風其虛其邪箋云：邪讀如徐。言今在位之人，其故威儀虛徐寬仁者。案班固幽通賦：承靈訓其虛徐兮，崢盤桓而且俟。曹大家注：引詩其虛其徐，班從魯詩。則箋用魯說也。爾雅釋訓：其虛其徐，威儀容

止也。免謂釋訓篇多經後人改竄。

屬風

君子偕老。邦之媛也。箋云媛者邦人所依倚以爲援助也。案釋文引韓詩作援云援取也取乃助字之譌。箋本韓說。

鶉之奔奔。鶉之奔奔。鵲之疆疆。箋云奔奔疆疆言其居有常匹。飛則相隨之貌。刺宣姜與頑非匹耦。案釋文韓詩云奔奔疆疆。麋匹之兒。

相鼠。人而無止。箋云止容止。孝經曰容止可觀。案釋文韓詩云止節無禮節也。箋用韓義。

干旄。素絲紕之。箋云素絲者以爲縷。以縫紕旌旗之旒。或以維持之。下章素絲組之。箋云以素絲縷縫組於旌旗以爲之飾。案焦延壽易林師履豫云干旄旌旗。執幟在郊。箋與焦說同。

衛風

考槃。碩人之軸。箋云軸病也。案爾雅釋詁逐病也。郭注逐未詳。軸逐古聲相近。

氓。淇則有岸。隰則有泮。箋云泮讀爲畔。畔涯也。言淇與隰皆有涯岸。以自拱持。今君子放恣心意。曾無所拘制。案董仲舒春秋繁露隨本消息篇云拱揖指攝諸侯莫敢不出。此猶隰之有泮也。董用魯詩。此箋當用魯說。

王風

兔爰有兔爰爰箋云有緩者有所聽縱也。有急者有所躁蹙也。案玄應一切經音義二十二韓詩爰爰發蹤之兒蹤當作縱發縱卽聽縱箋用韓說。

鄭風

清人二矛重喬箋云喬矛矜矜當作矜也。近上及室題所以縣毛羽。案釋文韓詩作鷓雉名箋言縣毛羽

謂以鷓羽飾矛也兼用韓詩。

左旋右抽箋云左左人謂御者右車右也。日使其御者習旋車車右抽刀。案釋文抽說文作搯地牢

反云抽刃以習擊刺也說文兼錄三家詩。

山有扶蘇山有橋松箋云橋松在山上喻忽無思澤于大臣也。案釋文鄭作槁苦老反枯槁也據釋

文箋有橋當作槁四字呂氏春秋先己篇云百仞之松本傷於下而末槁於上此箋義也。

褰裳豈無他人箋云言他人者先鄉齊晉宋衛後之荆楚下章豈無他士箋云他士猶他人也。案呂

氏春秋求人篇云晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子

不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在焉不可攻也秦荆近其詩有異心不可攻也。

子衿子寧不嗣音箋云嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己。案釋文嗣韓詩作詒詒寄也曾不

寄問也。箋兼用韓說。

齊風

敝笱其魚唯唯。箋云：唯唯，行相隨順之兒。案玉篇：遺遺，魚行相隨兒。見摭集韻。箋用三家說。

唐風

蟋蟀無已大康，職思其憂。箋云：憂者，謂鄰國侵伐之憂。案列女傳：仁智篇：周共王滅密，君子謂密母爲能識微，卽引此詩。箋用魯詩義。

揚之水，素衣朱繡，上章。箋云：繡當爲綃。案鄭注禮記郊特性及儀禮士昏特性饋食，並引魯詩素衣朱綃。綃，繒名也。

秦風

車鄰，寺人之令。箋云：欲見國君者，必先令寺人使傳告之。案釋文引韓詩作伶，云使伶。箋兼用韓義。黃鳥，誰從穆公序。箋云：從死自殺以從死。案漢書匡衡傳云：秦穆貴信，而士多從死。又史記秦本紀：繆公卒，葬雍，從死者百七十七人。秦之良臣子輿氏三人，名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。應劭云：秦穆公與羣臣飲酒，酣，公曰：生共此樂，死共此哀。於是奄息、仲行、鍼虎許諾。及公薨，皆從死。此與匡說詩合。匡學齊詩，箋蓋用其說。

無衣與子同澤。箋云：澤，褻衣。近汗垢。案釋文云：說文作禪。箋以澤爲衣名。本三家。

陳風

澤陂有蒲與荷。箋云：夫渠之莖曰荷。案爾雅釋草：荷，夫渠。其莖茄。樊光注：引詩有蒲與茄。樊注見箋。

讀荷爲茄，用三家義。

有蒲與蔦。傳：蔦，蘭也。箋云：蘭當作蓮。芙蕖實也。案韓詩：溱洧以蔦爲蓮。箋用韓說。

檜風

羔裘大夫以道去其君也。箋云：以道去其君者，三諫不從，待放於郊，得玦乃去。案說詳宣元年公羊傳。白虎通義諫諍篇。

匪風誰能亨魚。既之釜鬻。箋云：誰能者，言人偶能割亨者。誰將西歸，懷之好音。箋云：誰將者，亦言人偶能輔周道治民者也。案劉向說苑善說篇：蘧伯玉言公子皙於楚王，子皙還，重於楚。蘧伯玉之力也。故詩曰：誰能亨魚。既之釜鬻，孰將西歸，懷之好音。此之謂也。物之相得，固微甚矣。此與人偶之義合。鄭當用魯詩說。

豳風

七月蠶月條桑。箋云：條桑，枝落之采其葉也。案玉篇手部：引詩蠶月挑桑。讀條爲挑。箋用三家說。

東山。烝在栗薪。箋云。栗。析也。言君子又久見使析薪于事。尤苦也。古者聲栗裂同也。案釋文。栗。韓詩作蓼。力菊反。聚薪也。聚薪析薪義相近。箋兼用韓義。

小雅

常棣。死喪之威。兄弟孔懷。箋云。死喪可畏怖之事。維兄弟之親。甚相思念。案列女傳續篇。君子謂聶政姊。仁而有勇。不去死以滅名。詩云。死喪之威。兄弟孔懷。言死可畏之事。惟兄弟甚相懷。箋兼用魯說。伐木。伐木丁丁。鳥鳴嚶嚶。箋云。丁丁。嚶嚶。相切直也。嚶嚶。衍文。爾雅釋訓。當作丁丁。相切直也。爲箋所張本。又釋詁。關。關。囉。囉。音聲和也。雍。雍。文。選。注。作嚶。言昔日未居位在農之時。與友生於山巖。伐木爲勤苦之事。猶以道德相切正也。嚶嚶。兩鳥聲也。其鳴之志。似于有友道然。故連言之。案文選謝混遊西池詩。李注引韓詩。伐木廢。朋友之道缺。勞者歌其事。詩人伐木自苦其事。故以爲文。又潘岳閒居賦注。以勞者歌其事。爲韓詩序。初學記樂部上。太平御覽樂部十一。韓詩。飢者歌食。勞者歌事。箋用韓說。

無酒酤我。箋云。酤。買也。王無酒酤買之。案漢書食貨志下。魯匡言詩曰。無酒酤我。而論語曰。酤酒不食。二者非相反也。夫詩據承平之世。酒酤在官。和旨使人。可以相御也。論語孔子當周衰亂。酒酤在民。薄惡不誠。是以疑而弗食。箋用三家說。

采芣。歲亦陽止。箋云。十月爲陽。時坤用事。嫌於無陽。故以名此月爲陽。案劉歆西京雜記。董仲舒雨

雹對鮑敞曰。十月陰雖用事。而陰不孤立。此月純陰。疑于無陽。故謂之陽月。詩人所謂日月陽止者也。

箋用董說。林杜同。

六月元戎十乘。以先啟行。箋云。元戎可以先前。啟突敵陳之前行。案史記三王世家。裴駰集解。引韓詩章句云。元戎大戎。謂兵車也。車有大戎十乘。謂車縵綸馬被甲。衡扼之上。盡有劍戟。名曰陷軍之車。所以冒突。先啟敵家之行伍也。箋用韓說。

吉甫燕喜。既多受祉。箋云。吉甫既伐玁狁而歸。天子以燕禮樂之。則歡喜矣。又多受賞賜也。案漢書陳湯傳。劉向曰。吉甫之歸。周厚賜之。即引此詩。

采芑顯允。方叔征伐玁狁。箋云。方叔先與吉甫征伐玁狁。案漢書陳湯傳。劉向疏曰。昔周大夫方叔。吉甫爲宣。王誅玁狁。而百蠻從。箋用劉說。

車攻。東有甫草。駕言行狩。箋云。甫草者。甫田之草也。鄭有甫田。案墨子明鬼篇。周宣王合諸侯。而田於圃田。車數百乘。古甫圃通。

吉日。其祁孔有。箋云。祁當作麇。麇。麇牝也。案孔正義。據爾雅某氏注。引詩作麇。箋所本也。周禮大司馬注。鄭司農云。五歲爲慎。玄謂慎讀爲麇。麇牝曰麇。

鶴鳴。鶴鳴于九臯。箋云。臯。澤中水溢出所爲坎。自外數至九。案釋文韓詩云。九臯。九折之澤。論衡藝

增篇亦云言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天。

祈父予王之爪牙。胡轉予于恤。箋云予我轉移也。此勇力之士。責司馬之辭也。我乃王之爪牙。爪牙之士當爲王閑守之。衛女何移我於憂。案焦氏易林謙之歸妹。小過之離。並云爪牙之士怨毒祈父。轉憂與己傷不及母。箋同焦說。

白駒賁然來思。箋云易卦曰山下有火賁。賁黃白色也。案說苑反質篇孔子卦得賁。喟然仰而嘆息曰賁非正色也。吾亦聞之丹漆不文。白玉不雕。寶珠不飾。何也。質有餘者不受飾也。又呂覽壹行篇孔子卜得賁。孔子曰不吉。子貢曰夫賁亦好矣。何爲不吉乎。孔子曰夫白而白黑而黑。夫賁又何好乎。斯干。噲噲其正。箋云噲噲猶快快也。案說文噲或讀若快。

無羊。乘維魚也。實維豐年。箋云魚者庶人之所以養也。今人衆相與捕魚。則是歲孰相供養之祥也。易中孚卦曰豚魚吉。案漢書食貨志。蕭望之奏。徐宮家在東萊。言往年加海租。魚不出。長老皆言武帝時。縣官嘗自海。海魚不出。後復予民。魚迺出。夫陰陽之感。物類相應。萬事盡然。

正月。瞻烏爰止于誰之屋。箋云視烏集於富人之室。以言今民亦當求明君而歸之。案後漢書郭大傳。郭大。字林宗。建寧元年。陳蕃竇武爲閹人所害。林宗哭之。既而歎曰。人之云亡。邦國殄瘁。瞻烏爰止。不知于誰之屋耳。李賢注云。言不知王業當何所歸。箋用三家說。

瞻彼中林。侯薪侯蒸。箋云。林中大木之處。而維有薪蒸爾。喻朝廷宜有賢者。而但聚小人。案韓詩外傳卷七。引詩釋之云。言朝廷皆小人也。

有皇上帝。伊誰云憎。箋云。有君上帝者。以情告天也。使王暴虐如是。是憎惡誰乎。欲天指害其所憎而已。案潛夫論班祿篇。引皇矣詩。上帝指之。憎其式惡。蕭山汪氏繼培箋云。鄭箋所用詩與此同。召彼故老。訊之占夢。箋云。君臣在朝。侮慢元老。召之不問政事。但問占夢。不尚道德。而信徵祥之甚。案漢書藝文志云。然惑者不稽諸躬。而忌託之見。是以詩刺召釀故老。訊之占夢。傷其舍本而憂末。不能勝凶咎也。

十月之交。以下四篇。序刺幽王。箋以爲刺厲王。云作詁訓傳時。移其篇第。因改之耳。節彼刺師。尹不平。亂靡有定。此篇譏皇父擅恣。日月告凶。正月惡褒姒滅周。此篇疾豔妻煽方處。又幽王時司徒。乃鄭桓公友。非此篇之所云番也。是以知然。案正義引中候擿維貳曰。昌受符。厲倡嬖。期十之世。權在相。又曰。刻者配姬。以放賢。山崩水潰。納小人。家伯罔主。異載震。此箋改作刺厲王之本。後漢世祖尊用圖讖。朝廷引以定禮說經。康成知禮尊王。故解經多從緯說耳。又據漢書劉向傳。谷永傳。後漢書左雄傳。皆幽厲竝言。故作厲王爲定論。不知諸家引詩。往往幽厲連及。非以此詩爲厲王時褒豔替作。合節南山之褒姒。十月之交之豔妻。連綴成文。非以豔妻爲厲王后。先褒後豔。魯詩次序。與毛同。正義以爲韓詩

次序亦在此。不是移改篇第矣。王朝三公。師尹爲三公之一。據董仲舒說。師尹爲司空。皇父爲卿士。則三公中執政之一人也。十月朔辛卯日食。大衍術推算在幽王六年。國語。幽王八年。鄭桓公友爲司徒。則日食在六年。爲司徒者。番非友也。箋說俱不審。

四國無政。不用其良。箋云。四方之國無政治者。由天子不用善人也。案韓詩外傳卷五。釋此詩云。不用其良臣而不亡者。未之有也。漢書左雄傳上疏。言幽厲昏亂。不自爲政。喪黜用權。七子黨進。賢愚錯緒。深谷爲陵。亦引此詩。竝與箋說同。

百川沸騰。箋云。百川沸出。相乘陵者。由貴小人也。案漢書李尋傳。偏黨失綱。則踊溢爲敗。今汝潁吠澮。皆川水漂踊。與兩水竝爲民害。此詩所謂燂燂震電。不寧不令。百川沸騰者也。其咎在於皇父卿士之屬。家伯維宰。箋云。冢宰掌建邦之六典。案漢書古今人表。大宰家伯。冢宰卽大宰。箋用魯詩說。抑此皇父。箋云。抑之言噫。噫是皇父疾而呼之。案釋文引韓詩。抑意也。疑意乃噫之壞字。

黽勉從事。箋云。詩人賢者。見時如是。自勉以從王事。案漢書劉向傳。君子獨處守正。不撓衆枉。勉彊以從王事。引詩曰。密勿從事。箋同。劉說。

小旻。旻天疾威。敷于下土。箋云。旻天之德。疾王者以刑罰威恐萬民。其政教乃布於下土。言天下徧知。案列女傳續篇。君子謂不疑母。能以仁教。詩云。旻天疾威。敷于下土。言天道好生。疾威虐之行于下土。

也。箋用魯說。

謀猶回遜。箋云。今王謀爲政之道回辟。不循旻天之德已甚矣。案文選西征賦注。引薛君章句云。回邪辟也。章句但解回字。箋用韓說。疾威回遜。毛詩俱二字平列。

國雖靡止。箋云。止禮也。案相鼠人而無止。韓詩止節也。無止。無禮節也。今釋文脫也。無止三字。箋用韓義。廣雅

釋言云。止禮也。亦本韓詩。

小弁假寐永歎。箋云。不脫冠衣而寐曰假寐。案楚辭九懷。王逸注云。不脫冠帶而臥曰假寐。卽引此

詩。苑彼柳斯。鳴蜩嘒嘒。有漙者淵。萑葦淠淠。箋云。柳木茂盛則多蟬。淵深而旁生萑葦。言大者之無不

容。今本作言大者之翳。無所不容。此從宋本。案說苑雜言篇。引此詩而釋之云。言大者之旁。無所不容。又韓詩外傳卷七

云。言大者無不容也。箋用韓義。

君子無易由言。耳屬于垣。箋云。由用也。王無輕用讒人之言。人將有屬耳于垣壁而聽之者。垣字。據御覽大事三

十一補。知王有所受之。知王心不正也。案韓詩外傳五。孔子正假馬之言。而君臣之義定矣。詩曰。君子

無易由言。名正也。箋兼用韓義。

巧言匪其止共。維王之邛。箋云。邛病也。小人好爲讒佞。旣不共其職事。又爲王作病。案韓詩外傳卷

四。引詩釋之云。言不共其職事。而病其主也。說苑政理篇云。此傷姦臣蔽主以爲亂者也。亦與韓詩同。

谷風無草不死。無木不萎。箋云：然而盛夏養萬物之時，草木枝葉猶有萎槁者。案徐幹中論修本篇釋此詩云：言盛陽布德之月，草木猶有枯落而與時謬者。

蓼莪。蓼莪者莪，匪莪伊蒿。箋云：莪已蓼，蓼長大貌。視之以爲非莪，反謂之蒿。此反各本作故，與者喻憂思

雖在役中心不精識其事。案太平御覽百穀部六引韓詩：彼黍離離，彼稷之苗。薛君注曰：詩人求己兄不得，憂不識物，視彼黍反以爲稷。此箋云：憂思不精識其事，蓋亦用韓詩。

大東無浸穫。薪箋云：穫，落木名也。案爾雅：穫，落木也。引詩作穫。薪箋以穫爲穫。本三家。

載翕其舌。箋云：翕，猶引也。引舌者，謂上星相近。案玉篇引詩載吸其舌云：吸引也。箋讀翕爲吸。本三家。四月廢爲殘賊，莫知其尤。箋云：尤，過也。言在位者貪殘爲民之害，無自知其行之過者。言怵於惡。怵從

宋本作大者誤。案列女傳續篇釋詩云：言怵於惡，不知其爲過。霍夫人顯之謂也。蕩箋亦云：此言時人怵於

惡，俱本三家詩。

鼓鍾以雅以南。箋云：雅，萬舞也。周樂尙武，故謂萬舞爲雅。雅，正也。案公羊宣八年何注以萬爲武樂。箋用何說。

瞻彼洛矣，韎韜有奭，以作六師。箋云：此諸侯世子也。除三年之喪，服士服而來，未遇爵命之時，時有征伐之事，天子以其賢，任爲軍將，使代卿士將六軍而出。案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。衣士服。引詩曰。韎韐有奭。世子始行也。施與禮同。班宗魯詩。

此亦兼用韓詩通典。禮五十三引內傳同。箋用韓說。

鴛鴦。摧之秣之。箋云。摧。今莖字也。摧。宋本。案釋文韓詩云。莖。委也。

車臺。德音來括。箋云。使我王更修德教。會合離散之人。案文選劉越石答盧諶詩。陸士衡辨亡論注。

引韓詩章句。括。約束也。王伯厚詩考。以為此詩章句。蓋箋用韓義。

辰彼碩女。令德來教。箋云。則其時賢女來配之。與相訓告。改修德教。案列女傳續篇。敝夫人可謂知

事之機者矣。引詩云。展彼碩女。展。當。作。展。令德來教。箋或用魯義。

青蠅。營營青蠅。箋云。興者蠅之為蟲。汙白使黑。汙黑使白。喻佞人變亂善惡也。案易林。論衡。初學記。

竝有青蠅汙白之語。

讒人罔極。構我二人。箋云。構。合也。合。猶變亂也。案釋文韓詩云。構。亂也。

賓之初筵。大侯既抗。弓矢斯張。箋云。天子諸侯之射。皆張三侯。故君侯謂之大侯。大侯張而弓矢亦張。

節也。將祭而射。謂之大射。下章言烝衍烈祖。其非祭與。案漢書吾丘壽王傳。大射之禮。自天子降及

庶人。三代之道也。即引此詩。引蓋本魯詩說。

采菽。彼交匪紆。箋云。彼與人交接。自徧束如此。則非有解怠紆緩之心。案韓詩外傳卷四。箋詩釋之。

云言必交吾志然後予。箋作交接解兼用韓義。

角弓民之無良。相怨一方。受爵不讓。至于已斯亡。箋云良善也。民之意不獲。當反責之于身。思彼所以

然者而怨之。無善心之人。則徒居一處。宋本作徒居怨恚之斯。此也。案後漢書章帝紀。上無明天子。下無

賢方伯。人之無良。相怨一方。章懷注云。良善也。言王者所爲。無有善者。各相與於一方而怨之。義見韓

詩。又韓詩外傳卷四。有君不能事。有臣欲其忠。有父不能事。有子欲其孝。有兄不能敬。有弟欲其從令。

詩曰。受爵不讓。至于已斯亡。言能知於人而不能自知也。箋悉本韓詩。

兩雪灑灑。見晁曰消。箋云。兩雪之成灑灑然。至日將出。其氣始見。人則皆稱雪。今消釋矣。喻小人雖多。

王若欲興善政。則天下聞之。莫不曰。小人今誅滅矣。案韓詩外傳卷四云。上發舜禹之制。下則仲尼

之義。以務息。十子之說。如是者。仁人之事畢矣。天下之害除矣。聖人之迹箸矣。卽引此詩。又漢書劉向

傳。君子道長。小人道消。則政日治。故爲秦。秦者通而治也。亦引此詩。

如蠻如髦。我是用憂。箋云。今小人之行如夷狄。而王不能變化之。我用是爲大憂也。案韓詩外傳卷

四云。出則爲宗族患。入則爲鄉里憂。詩曰。如蠻如髦。我是用憂。小人之行也。

大雅

文王文王受命作周也。箋云。受命。受天命而王天下。制立周邦。案春秋繁露郊祀篇云。文王受天命

而王天下。史記周本紀。詩人道西伯。蓋受命之年稱王。漢書地理志。公季嗣位。至昌爲西伯。受命而王。此當是魯詩。

王之蓋臣箋云。王廢成王。案漢書劉向傳。孔子論詩。至於殷士膚敏。裸將于京。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。民氓何以勸勉。蓋傷微子之事周。而痛殷之亡也。白虎通義三正篇。詩曰。厥作裸將。常服黼黻。言微子服殷之冠。助祭於周也。微子朝周。在成王之時。漢書翼奉傳。亦云周公作詩。漢戒成王。以恐失天下。詩曰。殷之未喪師。克配上帝。宜監于殷。駿命不易。箋以王爲成王。用三家說。

大明。文定厥祥。箋云。文王以禮定其吉祥。謂使納幣也。案白虎通義嫁娶篇。人君及宗子。無父母自定娶者。卑不主尊。賤不主貴。故自定之也。昏禮經曰。親及沒。已聘命之。詩云。文定厥祥。親迎于渭。

命此文王于周于京。箋云。天爲將命文王。君天下于周京之地。案白虎通義三正篇。釋詩云。此言文王改號爲周。易邑爲京也。又見號篇。

會朝清明。箋云。會合也。書牧誓曰。時甲子昧爽。武王朝至于商郊牧野。乃誓。案易林復節。謙渙云。周師伐紂。克於牧野。甲子平旦。天下悅喜。甲子平旦。卽所謂甲子昧爽也。楚辭天問。會鼂爭盟。鼂。古朝字。一作會。是謂盟。王逸注。亦謂以甲子日朝誅紂。

縣。縣。縣。瓜。猷。箋云。瓜之本實。繼先歲之瓜必小。狀似。故謂之猷。案釋文引韓詩云。猷。小瓜也。

周原膺膺。箋云。周之原地在岐山之南。膺膺然肥美。案文選魏都賦。李善注引韓詩作膜膜。廣雅。膜

膜。肥也。箋兼用韓義。

械。樸。薪之標之。箋云。至祭皇天上帝及三辰。則聚積以燎之。燎當案春秋繁露郊祀篇。引此首章二

章。又四祭篇。引此二章。皆謂文王郊祭之詩。何休注公羊。定八年。引下章奉璋。爲郊事天。蓋皆本魯詩

說。

早麓。瑟彼玉瓊。箋云。瑟。絜鮮貌。案說文玉部。璫。玉英華。相帶如瑟弦也。詩曰。璫彼玉瓊。

魚躍于淵。箋云。魚跳躍于淵中。喻民喜得所。案文選四子講德論注。引薛君章句云。魚喜樂。則踴躍

于淵中。

施于條枚。箋云。延蔓於木之枝本而茂盛。宋本作枝本。後漢書蘇竟傳注引無本字。案韓詩外傳二。呂覽知分篇注。後漢

書黃瓊傳注。引新序。竝作延于條枚。

思齊。烈假不瑕。箋云。厲假皆病也。案嘉定錢氏大昕曰。仙人唐公房碑。厲盡不遐。卽用思齊。烈假不

瑕。鄭箋讀烈假爲厲痕。皆訓爲病。盡假聲相近。碑立於東漢之世。其時鄭學未行。而闢與之合。可證康

成所改。皆本經師相承之訓。

皇矣。串夷載路。箋云。串夷卽混夷。案串卽母字。母古貫字也。混一作昆。貫夷卽昆夷。如禹貢揚州貢瑤琨。漢書地理志作瑤瓚之例。當本魯詩說。

施于孫子。箋云。施猶易也。延也。案箋中延字義。當本韓詩。見旱麓篇。

無然畔援。箋云。畔援猶拔扈也。拔各本作跋。此從宋本訂。文選四京賦注引作拔。云拔與跋古字通。案釋文引韓詩云。畔援武強也。石

林鈔本武強作拔扈。

誕先登于岸。箋云。岸訟也。欲廣大德美者。當先平獄訟。正曲直也。案小宛韓詩。宓狂宓獄云。鄉亭之繫曰狂。朝廷曰獄。

密人不恭。敢距大邦。侵阮徂共。箋云。阮也。徂也。共也。三國犯周而文王伐之。密須之人。乃敢距其義兵。違正道是不直也。案正義云。魯詩之義。以阮徂共皆爲國名。箋用魯義。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。

崇墉言言。箋云。言言猶擊擊。將壞貌。案下文崇墉仡仡。釋文引韓詩云。仡仡搖也。箋用韓義。

生民履帝武敏。箋云。帝上帝也。敏拇也。祀郊禘之時。時則有大神之迹。姜嫄履之。足不能滿。履其拇指之處。案爾雅釋訓。履帝武敏。武迹也。敏拇也。此鄭箋所本。爾雅釋訓一篇。多經漢人增益。史記楚辭。列女傳母儀篇。

白虎通義姓名篇。春秋繁露三代改制質文篇。詩正義引異義。齊魯韓詩。竝指感生帝之說。

既醉其僕維何。蘆爾女士。蘆爾女士。從以孫子。箋云。天之大命。附着於女。云何乎子女。以女而有士行者。謂生淑媛。使爲之妃。從隨也。天既予女。以女而有士行者。又使生賢知之子孫。以隨之。謂傳世也。案列女傳。母儀篇。塗山獨明教訓。而致其化焉。及啓長。化其德。而從其教。卒致令名。禹爲天子。而啟爲嗣。持禹之功。而不殞。君子謂塗山。彊於教誨。詩云。蘆爾女士。士女。誤。倒。從以孫子。此之謂也。箋用魯詩義。鳧驚。鳧驚在濼。箋云。濼。水外之高者也。案廣雅釋丘。濼。厓也。張揖多取三家詩義。孔正義云。水外之地。濼然而高。蓋涯涘之中。復有偏高之處。說與廣雅相近。

假樂威儀。抑抑德音。秩秩箋云。抑抑密也。秩秩清也。案箋用爾雅釋訓文。

率由羣匹。箋云。循用羣臣之賢者。其行能匹耦己之心。案寒秋繁露。楚莊王篇。百物皆有合偶。偶之合之。仇之匹之。善也。卽引此詩爲箋所本。

卷阿。蒹葭爾康矣。箋云。蒹。福也。案爾雅釋詁。祱。福也。郭注引詩祱祱爾康矣。爾箋讀蒹爲祱。義本三家。

家蕩。殷鑒不遠。在夏后之世。箋云。此言殷之明鏡不遠也。近在夏后之世。謂湯誅桀也。後武王誅紂。

案韓詩外傳卷五云。夫明鏡者。所以照形也。法古者。所以知今也。故夏之所以亡者。而殷爲之。殷之所

以亡者。而周爲之。故殷可以鑒於夏。而周可以鑒於殷。卽引此詩。鄭用韓詩。

抑靡哲不愚。箋云。今王政暴虐。賢者皆佯愚。不爲容貌。如不肖然。案韓詩外傳卷六。比干諫而外箕。

子曰。知不用而言愚也。殺身以彰君之惡。不忠也。二者不可。然且爲之。不祥莫大焉。遂被髮佯狂而去。君子聞之曰。勞矣箕子。盡其精神。竭其忠愛。見比干之事。免其身。仁知之至。詩曰。人亦有言。靡哲不愚。有覺德行。四國順之。箋云。有大德行。則天下順從其政。言在上所以倡道。案列女傳節義篇。夫義其大哉。雖在匹婦。國猶賴之。況以禮義治國乎。卽引此詩。箋訓覺爲大。義本魯說。荒湛于酒。箋云。荒廢其政事。又湛樂于酒。言愛小人之甚。案漢書五行志下之下。羣小湛湎於酒。其下卽引此詩。

無言不讎。箋云。教令之出。如賣物。物善則其售賈貴。物惡則其售賈賤。案此與邨谷風。費用不售。韓詩合。箋亦常用韓說。

投我以桃。報之以李。箋云。此言善往則善來。人無行而不得其報也。案桓寬鹽鐵論和親篇。引詩釋之云。未聞善往而有惡來者。

桑柔。誰能執熱。逝不以濯。箋云。當如手持熱物之用濯。爲治國之道。當用賢者。案墨子尙賢中篇。爵位不高。則民不敬也。蓄錄不厚。則民不信也。政令不斷。則民不畏也。故古聖王高予之爵。重予之祿。任之以事。斷予之令。夫豈爲其臣賜哉。欲其事之成也。詩曰。告女憂卹。誨女子辭。辭當爲辭孰能執熱。鮮不用濯。則此語古者國君諸侯之不可以不執善。承嗣輔佐也。譬之猶執熱之有濯也。將休其手焉。趙岐注。

孟子亦解經灌爲濯手。

其何能淑。載胥及溺。箋云。女若云此於政事。何能善乎。則女君臣皆相與陷溺於禍難。案孟子離婁篇引詩趙注云。刺時君臣何能爲善乎。但相與爲沈溺之道也。箋與趙同。

雲漢耗斲下土。耗當作耗箋云。斲敗也。猶以早耗敗天下爲害。案釋文引韓詩。耗惡也。箋蓋用韓義。

散無友紀。箋云。散無其紀者。凶年祿餼不足。人無嘗賜也。案墨子七患篇。一穀不收謂之饑。二穀不收謂之旱。三穀不收謂之凶。四穀不收謂之餓。五穀不收謂之饑。歲饑則仕者大夫以下皆損祿五分之一。旱則損五分之二。凶則損五分之三。餓則損五分之四。饑則盡無祿。稟食而已矣。

烝民有物有則。箋云。天之生衆民。其性有物象。謂五行仁義禮智信也。其情有所法。謂喜怒哀樂好惡也。案韓詩外傳卷六。子曰。不知命。無以爲君子。言天之所生。皆有仁義禮智順善之心。不知天之所以命。生則無仁義禮智順善之心。無仁義禮智順善之心。謂之小人。故曰。不知命。無以爲君子。小雅曰。天保定爾。亦孔之固。言天之所以仁義禮智。保定人之甚固也。大雅曰。天生烝民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。言民之秉德以則天也。不知所以則天。又焉得爲君子乎。箋用韓義。

韓奕。厥父孔武。靡國不到。箋云。厥父甚武健。爲王使於天下。國國皆至。案易林井之需云。大夫行父。父疑役。天地不涉。爲吾相土。莫如韓樂。可以居止。長安富有。

召晏池之竭矣。不云自頻。泉之竭矣。不云自中。箋云。頻當作濱。厓猶外也。自由也。池水之溢。宋本作益。自外灌焉。今池竭人不言。由外無益者與。言由之也。喻王猶池也。政之亂。由外無賢臣益之。泉者中水生則益。水不生則竭。喻王猶泉也。政之亂。又由內無賢妃益之。案列女傳續篇。趙飛燕姊娣傳。引詩釋之云。成帝之時。舅氏擅外。趙氏專內。其自竭極。蓋亦池泉之勢也。

周頌

天作高山。大王荒之。箋云。高山謂岐山也。大王自豳遷焉。居之一年成邑。二年成都。三年五倍其初。案文選干寶晉紀總論。李善注。引劉向新序曰。大王亶父。止於岐下。百姓扶老攜幼。隨而歸之。一年成邑。二年成都。三年五倍其初。

彼徂矣岐。有夷之行。箋云。後之往者。又以岐邦之君。有俊易之道故也。易曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。以此訂大王文王之道。卓爾與天地合其德。案韓詩外傳卷三傳曰。易簡而天下之理得矣。忠易爲禮。誠易爲辭。賢人易爲民。工巧易爲材。詩曰。岐有夷之行。子孫保之。後漢書西南夷傳。李賢注。引韓詩薛君章句云。徂往也。夷易也。行道也。彼百姓歸文王者。皆曰岐有易道。可歸往矣。易道謂仁義之道。而易行。故岐道阻險而人不難。說苑君道篇。釋詩之義同。

時邁實右序有周箋云右助次序其事謂多生賢知使爲之臣也。案韓詩外傳卷八孔子曰善乎晏子不出俎豆之間折衝千里卽引此詩此箋所謂賢知爲臣也。

式序在位箋云以其有俊又用次弟處位。案韓詩外傳卷八三公者何曰司馬司空司徒也司馬主天司空主土司徒主人故陰陽不和四時不節星辰失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不殖草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊下怨其上則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辯明其隱。武進趙懷玉校刻云疑德字之誤續漢書百官志注作得古德得通此三公之任也詩曰濟濟多士文王以寧又曰明昭有周式序在位言各稱職也後漢書朱穆傳議郎大夫之位本以式序儒術高行之士亦用韓詩說也。

有瞽應田縣鼓箋云田當作幘幘小鼓在大鼓旁應韓之屬也聲轉字誤變而作田。案鄭注周禮記及郭注爾雅竝引詩作應幘縣鼓。

閔予小子嗣王朝於廟也箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始卽政朝於廟也。案漢書匡衡傳詩云烝蕝在疚言成王喪畢思慕意氣未能平也蓋所以就文武之業崇大化之本也匡學齊詩箋與匡說合。

敬之陟降厥士日監在茲箋云天上下其事謂轉運日月施其所行日日瞻視。古本如此各本作日月近在此也。

案漢書郊祀志。匡衡奏議。引詩而釋之云。言天之日監王者之處也。

酌。遵養時晦。箋云。率殷之叛國以事紂。養是闇昧之君以老其惡。案武者定爾功。釋文引韓詩云。者惡也。言武王惡紂而誅伐之。此謂老其惡。當用韓義。

魯頌

泮水。思樂泮水。箋云。辟靡者。築土離水之外。圓如壁。四方來觀者均也。泮之言半也。半水者。蓋東西門以南通水。北無也。天子諸侯宮異制。因形然。案白虎通義辟雍篇。詩云。思樂泮水。薄采其芹。詩訓曰。水圓如壁。諸侯曰泮宮者。半於天子宮也。明尊卑有差。所化少也。半者。象璜也。獨南面禮儀之方有水耳。其餘壅之言垣宮。名之別尊卑也。明不得化四方也。通典禮十三。引劉向五經通義。亦云南通水。狄彼東南。箋云。狄當作剔。剔。治也。案釋文引韓詩作鬻。云除也。鬻剔同字。除治同義。

闕宮。實始翦商。箋云。翦。斷也。大王自豳徙居岐陽。四方之民咸歸往之。于時而有王迹。故云是始斷商。案說文戈部。戣。滅也。詩曰。實始戣商。戣。翦同聲。滅。斷同義。

商頌

邶。置我鞀鼓。箋云。置。讀曰植。案廣雅釋樂。曹憲音引詩。植我鞀鼓。鄭注禮記明堂位篇同。

玄鳥。天命玄鳥。降而生商。箋云。降。下也。天使馭下而生商者。謂馭遺卵。有娥氏之女。有字。簡狄。吞之。

而生契。案箋從三家詩說見生民篇。

長發湯降不遲箋云湯之下十尊賢甚疾。案韓詩外傳卷八言周公假天子之尊位所執贊而師見者十八所還質而友見者十三人窮巷白屋之士所先見者四十九人時進善者百人官朝者千人諫臣五人輔臣五人拂臣六人載干戈以至於封侯而同姓之士百人其下卽引此詩箋用韓義。何天之龍箋云龍當作寵。案大戴禮衛將軍文子篇引詩作何天之寵。

殷武商邑翼翼四方之極箋云極中也商邑之禮俗翼翼然可則倣乃四方之中正也。案王氏引之詩述聞載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩竝云京邑翼翼四方是則鄭箋用三家義。

