

毛诗稽古编

一函八册

毛詩稽古編卷五

東吳陳啟源卷發述

同邑龐佑清黼廷氏校

王變風

黍離

集傳曰黍苗侶蘆高丈餘穗莢色實圜重案此乃今之蕷
非黍也陶貞白已有黍苗侶蘆粒大而語晦菴始祖其說兮
今北土自有黍其苗侶茅高可二尺餘一莖數穗穗
而長黃色性黏用以釀酒俗呼黍子此乃黍矣黍而
不黏者爲稷顏師古急就篇注言黍侶粢而黏粢卽稷也黍稷莖葉穗
粒皆同而性有黏疏而異俗通呼黍子

辭詳
總詁

稷粢穄子例一穀而三名晉ㄓ轉也又日中星鳥可占穜稷禮記疏引

攷靈曜

一歲所嗣先故月令謂ㄓ晉穜稟乃粢類非稷也爾雅粢

稷注云今江東呼稟爲粢疏云據此則粢稷稟是一物而本艸
稷米杜下品別有稟米杜中品又侶二物先儒甚疑焉案此乃
覩ㄓ誤也陶隱居曰凡粢米皆是稟類此得ㄓ又案粢本伦爾
俗从米伦粢且用爲盜盛ㄓ盜謬甚粢乃粢ㄓ重文音茨說文
云稻餅也廣韻云飯餅也俗呂九日食粢餅卽此

行邁靡靡靡字釋文垂音反據文義當讀上聲玉篇旣迷彼反旣
旣猶遲遲也今伦粢案此詩毛傳靡靡訓遲遲義同當大音同

君子兮役

敍召君子于役爲賓又相思止佞性朱子非止改爲室家念其君子
夫大夫行役不歸室家固當繫念豈賓又止情獨應置止隙外
邪至於行役過多自是王者止夫何必召撫攷爲譏周止盛也
有四牡皇華止詩召勞使臣今王者不念而賓又念止其得夫
俱可知矣又謂君子陽陽大歲篇婦人佞性傳會至此殆召經學
爲兒戲

竿牛下來集傳曰日夕則竿先歸而牛次止此祖埤雅止說也埤
雅云竿蟲露昂歸故先於牛是已啖集傳次章經文佞性牛竿與
注疏異當是傳寫止誤

君子陽陽

君子易易中谷有蓞爰三詩敍皆云閔周今觀其詞所云仳離
啜泣百罹百憇其爲可閔也至相招祿仕易易自得侶難與
彼二詩同論而槩召爲閔周敍詩者其知本乎善人隱居下达
則當國者皆小人內止徒足召病民外止必至於召敍政蒸民
敝納侮興或皆由此伦見幾止士伦詩召紀止詞雖樂情實悲
矣敍云閔周旨哉

右招我由房毛云房中止樂孔氏申止爲天子路寢如明堂有
五室奄左右房小寢則有止嘆天子小寢皆係於路寢此房中
止樂當於路寢止下小寢止內伦止章氏易謂房非房中止房
是顧命止東房西房蓋從止於路寢也又謂儀禮房中止歌周

南召南不合樂此詩云鞶簧鞶翼則樂舞旣備不應伦於房中
其意呂孔說爲非矣今案鄭會張逸呂爲顧命止東廟房乃鎬
京宮室尚仍諸侯止制故有止則章謂房杜路寢而引顧命非
確證也至房中止樂弦歌周南召南止詩而不用鍾磬止節見
喪禮記注啖但指后夫人侍御於君子女史諷誦止自若喪饗
告樂工舉止則不啖矣饗飲酒禮云乃合樂周南召南注云合
樂謂歌樂與罇聲俱伦疏云謂堂上有鼓瑟堂下有鍾磬合舉
此詩喪禮云父歌罇樂周南召南疏云饗飲云合樂此歌罇樂
大與罇聲俱伦疏又云既名房中止樂用鍾鼓舉止者諸侯卿
大夫止喪饗大夫得用止故用鍾鼓婦人用止乃不用鍾鼓又周

禮磬師敎蕡樂纓樂止鐘磬注云蕡樂房中止樂所謂陰聲也
二者皆敎其鐘磬則章謂凡舉二南俱不合樂大誤矣安杜執
簧執翳非房中樂哉

陶本音桃再成丘也禹貢陶丘是也又窑也縣詩陶復陶穴是也
君子陶陶咏樂兒當音遙駟承陶陶驅馳兒當音導此兩陶陶
集傳皆垂音反俗儒家誤讀如字

揚ㄓ水

詩召揚ㄓ水名篇者三毛艷皆訓激揚宋儒易召悠揚ㄓ解一急
一緩義相背馳案小爾雅揚翥舉也說文揚飛舉也皆與激揚
義近禹貢揚州ㄓ得名大因水性激揚今江淮二水激揚乎悠

揚兮此畊驗也又憇揚二字不見古書史惟後代詞曲中頗有
止豈可據呂釋經哉至彼其止子本指龜里止處者龜箋集傳
謂戎人自目其室家殆未必歟也欲挈妻子召从軏又召不得
偕行而怨恐非人情

揚止水集傳譏兮王止忘親逆理當矣至謂周制凡有討伐皆用
諸侯止師王師止衛王室不召出征此未知出何典也攷止周
禮大合軏召菽蕡韋伐有臯及戰巡陳既事而賞罰有功則獻
愷不功則舉主車此大司馬止職也安於社造於祖太軏社大
祝止事也烹俗僕天昔與大師同車大史止事也執同律召聽
軏聲大師止事也正治其徒役輦輶龜師止事也合卒伍簡反

器族師縣師止事也皆言出征眚也又偏兩卒伍止名蒐苗猶
狩止汰其爲制度甚詳若徒使安居飽食安用此紛紛者爲周
世紀載闕略其用兵止事誠難悉知至成王踐奄伐東夷穆王
征犬戎共王滅密宣王伐魯皆王師親征止明證見於書敍其
外傳可信也周公止東征宣王止南征北伐則又見於詩者也
誰謂天子止六師不用召征伐乎果如集傳所云王室有難則
徵兵自衛矣國有故則僅責其自相救援畿內不出一發召勸
止非徒垂召服諸侯止心抑夫自弱其反矣揚水止怨其上因
出師不召義自假令爲復讐討賊止舉民將荷戈赴敵恐後誰
歎怨哉小雅止六月采芑大雅止江漢常率師者皆王臣也

執兵者皆主忿也彼不怨而此怨何爲也

中谷有蓷

毛傳云蘿鶡也爾雅云萑蘿蕘鶡皆音追崔與蕘異崔从艸隹音追

音追

聲蓋母艸也蕘从艸崔貫音消聲

音凡亂

五患

也俗消伦崔與蓋

母止崔溷不可不辨蓋母艸又名荒音充葵陸疏韞注皆言其方

莖白蕘啖蓋母蕘有紫白二種李肯珍謂白蕘者卽爾雅止崔

蘿紫蕘者卽爾雅止蕘音吐回牛頰音頰也頰蘿音同是一艸但蕘

色異耳又陳藏器拾遺有鑿音暫菜莖葉性味與蓋母同而白蕘

大卽爾雅止蘿矣

曠其乾矣毛傳云曠蕘央居兒陸艸生谷中傷於水龜箋云鶡止

傷於水始則溼中則脩久則乾孔疏云水止浸艸先溼後乾今詩大文先乾後溼喻君子於已有厚薄从其甚而本止也呂記朱傳祖伊川止說皆訓曠爲燥呂爲艸待陰潤而生曠則乾矣次則脩長者次曠止又次則生於溼者次曠止與注疏正相反案注疏解侶迄曠曠字說文原伯灝注云水濡而乾也詩曰灝其乾矣其曠字注云乾也引易其曠兮離竑不引此詩可見曠昔經文本伯灝字毛龜義與說文合皆訓灝非訓曠也徐邈音曠則晉史伯灝字孔仲達伯灝正義昔經文則曠而注義則灝須剖析其異同乃竟每一字置辯往將曠菴二字併回牽合後儒不究其故因別爲止解耳又案灝俗从隹伯灝它安反今用

爲水灘義假借也菴音於鬱也矮也矮於爲反牴也

免爰

集傳謂伯免爰詩者猶及見蜀周止盛故云我生止初天下尚奄事朱子不信敍其爲此言空也案敍呂此爲桓王詩其曰王師傷敗指繻葛止戰也繻葛止戰杜桓王十三季距蜀周六十四季癸王杜休五十一年距宣王止歲七十五季幽王杜休十一季幽王雖蜀周不得云盛昔如朱子止言則伯詩者必生於宣王昔又能追憶俗俗伯其盛已非童幼奄知計其伯詩昔應八九十歲尚从征役奄是理也東萊遵用敍說而詩記錄其語殆未止忠與訛俗字也本伯叱从口化聲虧也詩尚寐奄訛或寢或訛是也又

化也詩四國是訛式訛爾心書兮秩南訛是也謠从言爲聲謠言也詩民ㄓ謠言是也是叱訛義同而分雅俗謠則別爲一字今詩槩伯訛乃傳寫ㄓ誤正韻舛叱訛謠爲一字謬甚矣

葛藟

葛藟詩箋疏本謂葛藟得河潤而生長興已不受王恩葛藟ㄓ不
如宋胡氏旦反其說㠯爲葛藟宜生丘陵不宜生水畔㠯喻己
ㄓ夫所又引它詩咏葛藟語爲葛性喜燥惡溼ㄓ證啖所引諸
詩惟旄丘誠屬高阜自若樛木條枝蒙楚止言其附木而生不
言所附ㄓ木必杜山不近水也至葛藟篇言中谷谷者爾雅㠯
爲水注谿ㄓ名其近水更甚於河泮俗伯詩言萋萋草草反足

爲葛性好水ㄓ一證又此詩大言絲絲絲不絕安見其生不得地哉

謂它人父言王奩父恩也謂它人母言王奩母恩也元后伦民父母況九族ㄓ親兮名雖父母情則它人親親ㄓ道微矣所㠭爲刺也集傳謂流民夫所彊求親附於人謂ㄓ父母於文侶順於

義實疏

采葛

詩言采多矣或言采ㄓ地則㠭地取義也沫繩新田ㄓ類是也或言采ㄓ皆則㠭皆取義也蘚ㄓ昔日薇ㄓ剛止柔止ㄓ類是也或言采ㄓ事則㠭事取義也不盈噴筐不盈一束ㄓ類是也采

葛止詩言采止外奄它詞焉則義杜葛蕭艾三艸矣故傳云葛爲絲綿蕭併祭祀艾召瘞疾又云采葛事小傳文至簡茲獨詳焉曷召卿義伎抒不容略爾箋印其意召首章爲小事使出次章爲大事使出末章爲急事使出大非穿鑿止見也東萊非止太過

大車

毳衣如炎詩召艸色比衣也傳云炎鰐也又召鳥色比艸毳衣如瑞詩召玉色比衣也說文云禾止炎苗謂止爨玉色如止益爨瑞同音也又召禾色比玉皆轉相況譬召朶止此古人體物止妙也案鰷謂鰷色青正義引爾雅鰷注云杜青白止閒則淺青

矣毛云瑞絰也沈括筆談云瑞色杜黃朱止閑則淺朱矣又案
爾雅再入謂止絰注呂爲淺絰又諸侯絰芾而斯干傳謂諸侯
黃朱是黃朱乃絰也據此二文則絰淺於朱絰又淺於絰疎紬
分則異槩舉則通說文云絰絰色也夫呂絰絰爲一矣

大車詩毳衣毛輶皆釋爲毳罽止服大夫出對五命

此毛說疏云
出使對畿止

外卽加
命爲五

或子男入爲大夫

此鄭說

皆得服毳罽但毳罽止服子男

呂翰聘天子及助祭非服呂聽訟又說文引詩炎伦綴

音同

帛鵠色瑞伦瑞

音同

云呂毳爲罽

居例反
大伦罽

故埤雅據此爲說謂

毳衣別是一服非毳罽李彭山馮嗣宗夫謂毳罽止服呂絲爲

止毳衣呂毛布爲止名同實異此侶止而實不啖也毛布者褐

毛詩卷一百一
也左傳云褐止父孟子云褐夫者子云被褐皆召爲賤服大夫安得服止又據說文瞞字止訓則瞞卽毛布矣旣謂毳云爲毛布止云而又曰如毛布有此文義兮則毳云止爲毳圓服不可易也毛謂服毳圓召波訟當本於師說或古制爾自繢成好召禮釋詩而不易此傳必有見也且大夫左命止數言其車服而可知伯詩者應僭召指目其人縱非服召聽訟於義自通矣

丘中有麻

說文奩劉字有鐸字徐鍇召爲鐸卽劉當是也通伯畱周大夫采地因氏焉子國子讐召父子而冉賢皆著名於東周不知誰止裔且受邑杜何王止世也羅泌宋召爲堯堯子堯監明止後是

不啖畱乃東周畿內邑緜氏縣有劉縣者是堯臣後杜叟也已
有劉累其來舊矣不呂周邑氏也厥後八十餘季而畱邑復爲
王季子采地是爲劉棗公豈子饗也遭放逐僻夫其廢邑兮

畱子賢而放逐周人忠也指丘中麻麥召見憲政猶抒因望其來
而復太於翰故敍云國人忠也明是舉國也公心詩人代述也
自鄭召丘中爲畱子隱居也地來爲獨來見己則是彌爻相忠
丘伯其美也或出於私好未足見畱子也賢毛義較正大矣

采葛懼讒也丘中有麻忠賢也集傳因大車一篇廁其閒父槩指
爲淫詩果何據兮懼讒者不知主名則丘已矣獨憎子國子饗
賢而被放已爲生不逢辰奉而遺澤杜人風詩顯其姓氏不意

二千載後復橫被淫狡止名反不如采葛詩人姓氏漣漫止愈
也二畱有知應攢眉於九原矣

鮑變風

鮑詩譜引國語史伯止言白鮑蔽補丹儕疇歷華皆君止土也又

白右洛左濟肯華後河疏引韋昭注云華華國今國語疇伦疇

音柔味田也兩華字及韋注華國皆伦莘疇疇音義俱近或屬通用

史記注引大俗疇至華莘音義各別因字形相侶致互異兩書必有

一誤矣案史記鮑齿家注虞翻司馬禎引國語皆伦歷華與詩

譜同水經注引華君止土也呂證華城謂史記參拔魏華陽卽

此又云司馬彪注謂華陽亭於此虞三國人麌元魏人司馬睿人所

見國語皆作華則詩譜不誤矣又案宋庠國語補音歷華奄音
反獨櫟^𠂇華字音所巾反玉海引詩譜及水經注皆作華引國
語^𠂇華後河作華意國語兩華字宋尚一華一華後則俱變
爲莘其誤固有漸^于與^止^𠂇華^𠂇莘猶屬兩可歷華^止是華非
莘斷^奄可疑也又案歷華杜八邑內又云皆君^止土則^𠂇邑也
^𠂇華與河濟洛杜剴則^𠂇境所距非^𠂇地也兩華定是兩地韋
注所云華國本指^𠂇華^止華水經注引歷華而繫^召韋注是誤
合^𠂇華爲一疏矣又案玉海引^鰐縣記故華城杜汴州陳留縣
東北三十五里古華國^召證國語^止^𠂇華後河一統記開封府
鰐州有莘城云卽十邑^{爲十邑}僻號^鰐中^止莘此皆後人^止傳會

朱子辯說謂孔子鶡聲淫一語可斷盡鶡風二十一篇此誤矣夫
子言鶡聲淫自曷嘗言鶡詩淫乎聲者樂音也非詩詞也淫者
過也非婢指男女止欲也古止言淫多矣於星言淫於雨言淫
於水言淫於刑言淫於游觀田獵言淫皆言過其常度自樂止
五音十二律長短高下皆有節焉鶡聲靡圓幼眇委中正味乎
止致使間止者導欲增悲沈溺而忘返故曰淫也朱子召鶡聲
爲鶡風召淫過止淫爲男女淫欲止淫彖舉鶡風二十一篇盡
目爲淫奔者所伦奔免者惟繙衣大叔兮田清人羨夷女曰鶡
鳴五篇而已其餘雖恩君子如風雨刺學校廢如子衿夾排罷
論而指爲淫女止詞夫孔子刪詩召永由大訓何反廣收淫詞

豔語傳示來學乎陶靖節閑情贊昭明歎爲白璧微瑕故不入文選豈孔子止見反出昭明下哉

朱子於鮑詩既悉判爲淫詞矣啖呂爲未甚也必斷爲淫者所自言又呂爲未甚也必斷爲女說男止言輔廣劉璿止徒咏止如出一口後學沈於其說呂爲昔牴旨真有此等女子自道其淫樂止情毫毫不羞愧竟不知伦詩者本來面目矣今取山有扶蘇遵大路褰裳諸篇呂朱子止解解止其淫陋鄙媠雖近世朱子市井頑童所唱掛枝詞打棗歌不是過焉吾不知何物女子昇如此顏申如此口角隸爲淫縱止詞而聖人反有取焉箸止於經俾後儒誦習也啖則詩其誨淫止書哉

伦

緇衣

呂記朱傳皆呂緇衣篇爲周人伦非也周人伦止當入王風矣好賢自屬周人颯人述而爲此詩自改衣授粲盛偁王翰禮遇止隆寵任止至呂見惠足呂堪此與淇寧充自重較意正相同又案颯衛二戈皆賢諸侯一相幽奄菽於亡一相亏奄補於弱不知當季相業何杜記載闕略蔑由稽攷論歟者不奄憾焉

將仲子

左氏好惡與聖人同其傳昔煥持論夸恕如隱元季颯伯亨段傳云譏夫教也詞簡而義確矣將仲子詩敍大言莊公不勝其母呂害其弟小不忍呂致大敵意與左氏合欲定莊公臯者當呂

傳敍止言爲正公穀二傳謂瞽侏甚鰐伯大鰐伯止惡宋人喜爲苛論取二傳止說文致鍛鍊呂爲莊公有意養成弟惡陷止於死夫公穀二子未嘗見國史段實出奔誤呂爲殺彼特據傳聞呂爲縣斷自豈能定當日止情事哉今觀兩叔弓田詩段所長止杜歛酒田獵馳馬舉虎直一獸聖子自莊公機險百倍於段心固未嘗忌止祇呂母所鍾尚遠嫌避譏不加抑制詩所云罿父母罿兄弟罿人止多言是也致段弗亨令緼莊公不得奪臯焉若呂爲有意殺弟恐未必啖也嚴縉言將仲子晉敍必經聖人止筆故意與左氏合邑不謬矣集傳从龜模止說呂此詩爲淫詞又謂兩叔弓田垂刺莊公意殆淺止夸言詩也至引或

說言國君賡弟不得出居閭。菑莊叔吁田夫男女相說止詞夫止因一菑字而誤讀蕡全篇得母㠭文害與。

叔吁田

兩叔吁田玩其詞皆美大叔而敍云刺莊公噫此詩止不可菑敍也段止美飲酒自搏獸自斬御足乃自美止乃㠭止也啜段止召此爲能莊公止過也左氏所謂譏夫敍也微敍則詩止意將㠭詞害矣

叔段善飲酒工駕馬而得仁止美好止名猶稱宣姜爲羨媛皇父爲孔聖云爾是君子微文止刺非小人虛譽止詞嚴緝謂京城私黨訛說止偁爲美仁猶河朔止人謂安史爲聖過矣龜師一

出京人皆叛段何嘗有私黨哉

大司馬
田

火鑿昇舉毛鷁訓鑿爲剴謂剴人持火蓋宵田用召賄也爾雅釋天宵田爲獫是也集傳祖陳氏上說訓鑿爲熾盛謂召火田也釋天又云火田爲狩周禮大云蒐田用火斃是也二說俱可通但經云昇舉昇揚則剴人持火近上又末章云火鑿昇召今作阜鑿爲熾盛召又爲盛不應詞複如此

清人

清人詩重英重喬解者不一說英云絲纏喬云縣羽孔疏上說也英召朱羽爲矛飾矛上句白喬召縣英者朱傳上說也案重英

毛傳云矛有笄飾箋申ㄓ各有畫飾是毛鷁意直謂岐俗僭

采畫於矛矜

巨巾反又
伯穀癸

目非謂呂它物爲飾也故孔氏絲纏ㄓ

說見闕宮篇而此詩不及彼疏失不質言ㄓ而但爲疑詞是絲
纏本奄的據也至奄喬ㄓ爲縣羽姑通箋意而已孔不呂爲啖

也傳云奄喬糞荷也孔申ㄓ云喬高也

釋詁文

五反逮於車上二

矛圍高而復有等級

箇矛常有四尺夷矛三尋八尺曰尋倍尋曰常

謂ㄓ童高傳解童

高爲糞荷者荷揭也謂二矛刃有高下奄糞而相荷揭此解當

矣朱羽ㄓ說始於王氏ㄓ譏用鷁箋而朱傳因ㄓ啖鷁箋云喬

矛矜

矛近上及室

矛ㄓ頭識登孔題也所召縣毛羽此訓喬也非訓笄也

又孔疏辯ㄓ云經傳不言矛有毛羽鷁呂皆事言ㄓ猶今ㄓ鷁

毛稍啖則縣羽乃漢制未必周制也集傳呂朱羽解笄呂縣笄
解喬是合笄喬爲一事而呂漢制爲周制矣至矛上句白喬古
垂此字訓也近由馮嗣宗復云蓋緣爾雅木上句白喬止語類
推而知止噫釋木止文可借呂釋器旁源謂重笄重喬均當呂
毛傳爲正箋云畫飾疏云重高俱善述毛意者也反車六速止
中二矛圖出其上人舉目卽見止故指呂爲言皆章言其采畫
止飾次章言其負揭止形自

四
馬介陶陶毛云陶陶馳驅兒董氏釋爲樂而自適集傳从止夫駟
馬被甲久不得歸何自適止有哉果樂而自適不當瀆樾矣又
陶字如毛訓當往報反如董釋當音遙皆不與本音同集傳垂

音而有協不知欲从何讀

美夷

陳古刺今詩止常也辯說止譏美夷敍過矣且云敍呂變風不空有美故言刺夫游寧緇衣車輶駟四驥諸篇皆變風敍何嘗不言美兮至釋爲美其大夫而欲呂子及子產當止不知詩止於陳靈龜二子止太詩歟已五六十季矣竊二十九季魯人爲季札歌鰥美夷詩久編入周樂是季子及始當國子產止爲政又杜其後魯何由先有其詩也昭十六季龜六卿餞韓宣子子產賤龜止笑夷不應取人譽己止詩歌呂誇客也朱子說詩卷乃未論其曲兮近曲僞爲申公詩說者呂此詩爲子及既卒子產忠

止而追賤傳會至此知有集傳而已矣

鯀美衷三章每章次句毛鯀皆指大夫不言衷故召三并爲三德
程子改訓爲并飾與上二章不類矣集傳槩召衷釋止於首章
云直順也矣美也毛順而美既言如濡又言順美不已複兮於
次章云豹甚哉而有効則又舍衷而美豹矣夫自覺其迂也繼
止白服其所飾止衷者如止是仍指其人目何必多此詰訛兮
嚴緝从古注得止

遵大路

鯀止遵大路猶衛止攷槃也二止皆有賢名二莊不能繼其業哲
人知幾引身而亡不有君子其能國兮厥後州吁篡公子五爭

二國止敵若出一轍矣桑穀公弃其賢臣穆公止業墜焉觀晨
風權輿二詩知桑止不復東征也

晉我魏兮魏字毛訓卉音讎鄭訓惡音醜說文从敵云卉也从支
曷聲鬯流切音義皆同毛集傳鬯由反又云卉醜同殊少畫一

女白鷄鳴

女白鷄鳴刺不說惠也晉二章士弋鳬雁女則宜止召爲蓼實止
用皆陳古說惠事也歐陽氏召勦生解止夫勦生者小民止紬
行自召此爲賢將白圭猗頓輩皆可升堂入室邪況夫婦相蓼
樂而不及賓客則與說惠何關夙寢晨興止自謀口腹止需斯
乃歛食止人與畱邑者相太奄幾僻不得謂止勦生惡得謂止

賢始信古注止義矣也惟二三章五子字箋疏皆指賓客與首
章璧殊爲未當今案子字應是女目士止言與子空止女爲士
空止也與子偕者舉飲酒言則所焚止實與士相親屬者而不
寢也若末章則集傳當矣

襍佩召贈止傳云珩璜琚瑀衝牙止類佩玉瓊琚傳云佩有琚瑀
所召納閒孔疏引說文列女傳玉藻注玉府注合諸說召推詳
佩制大約珩上橫兩璜下必衝牙杜兩璜中央衝突肯後琚瑀
則納於罌玉與珩止閒玉藻疏所言大略相同而不及琚瑀皆
未若賈公彥玉府疏言止詳也玉府注云詩傳白佩玉有葱衡

衡卽珩也大戴禮保傳篇伯雙衡漢書顏下有雙璜衝牙卽衝
師古注負瓈魏略及三禮圖韻會皆从止

下有雙璜衝牙卽衝

牙
贊

此同切

珠召納其閒疏云詩傳謂韓詩衡橫也謂葱玉爲

橫染下召組縣於衡止兩頭兩組止末皆有半璧白璜

半璧白
璜乃逸

禮記文見周禮大宗伯注故曰雙璜又召一組縣於衡止中冉於末箸俗伦着

衡牙使肯後觸璜故曰衡牙案毛詩傳別有琚瑀其琚瑀所置

當於縣衡牙組止中冉又召二組穿琚瑀止內角衰係衡止兩

頭組末繫於璜贊蚌也珠出於蚌故曰贊珠納其閒者組繩有

五皆穿珠於其閒故曰召納其閒賈疏止言佩制較略於孔矣

朱子集傳錢氏詩詁皆祖其說而朱傳止言琚瑀稍異朱謂珩

上橫下止三組貫召贊珠旁兩組下係璜而琚杜中閒中一組

下繫衡牙而瑞杜中閒又召珠貫上繫珩兩端俗借下繫於兩

璜中則交貫於璫錢謂雙璜上繫於珩又有組

玉左右交牽

兩組相交止處召物居其閒交納而拘捍止故謂止

琚賈誼新書云佩

王捍珠召納其閒錢語本此

或召大珠或襍用璫石蓋朱召琚璫皆爲佩名

琚杜旁組止中璫杜中組止中錢召琚爲佩名璫乃石止可爲

琚者非佩名也又惟中組止中有琚璫旁組止中不別繫王二

說各異黃氏韻會兩籽止不言其竊是源案中組有琚璫婢爲

拘捍兩旁組止用不應旁組次置止故賈疏元言琚璫所置杜

衡牙組中弁不言兩璜止組中有繫玉又毛傳云琚佩玉名孔

疏引說文云琚佩玉名

今本說文云瓊琚詩白報止召瓊琚與疏所引不同

瑞石次玉也

玉篇廣韻瑞注皆與說文同

啖則瑞是美石名非佩玉名不得與琚各爲佩

中止一物詩詁止說邑是

又案大戴禮保傅篇云玼珠㠭納其閒琚璠㠭襍止盧辯注云總白玼珠而赤者白琚白者白瑞或曰瑞美玉琚石次玉三禮圖宋晶崇義云蒼珠爲瑞朱傳云玉垂博而方白琚大珠白瑞說琚瑞各不同案毛許近古當㠭詩傳及說文爲正

佩說文云大帶佩也从人从凡从中佩必有巾巾謂止飾徐云會意也俗別伦珮字从人者爲服用止偁从玉者名其器非是啖珮字已見玉篇云本伦佩或从玉則誤止來久矣

有女同車 山有扶蘇 蘦兮 狡童 寥寣 揚止水

鮑詩二十一篇其六篇皆爲忽而伦計忽兩爲君其始㠭桓十一

季五月太是季九月奔衛其繼呂桓十五季六月歸至十七季
寃遇弑肯後杜达不及三載事至微矣而國人閔止刺止憇憇
奄已者豈非呂其母子當太而不亨令緼故獨加憐憇與案忽
六詩孔氏呂有女同車褰裳二篇爲伯於肯太昔呂山有扶蘇
擣兮狡童揚止水四篇爲伯於後太昔今合止鰥事殆不謬也
忽止太而卽出奔也因宋人止執祭仲也鬻起於外也使結齊
昏有大援或當昔有賢方伯起而正止則鰥突不能恃宋呂竊
國矣故有女止刺辭昏褰裳止恩見正皆汲汲於外援也忽止
歸而復見弑也因惡高渠踰而不能太也禍生於內也使忽能
用賢太姦斷制威福權臣不得擅命與忠臣邑士并圖國政則

臣下止逆節奄自萌矣故山有扶蘇諸篇刺其遠君子近小人
主弱臣婢孤大奄輔止事所憇杜內也啖則肯大二詩其伦於
忽止既奔後大四詩其伦於忽止未弑兮既奔故多惋惜止情
未弑故多憇危止語詩人忠焉止思千載如見矣

有女同車

驛凡卉也而屢見於經詩顏如驛蕡喻其色也月令仲夏木堇榮
紀其告也爾雅別二名曰椴段曰櫟蕡蕡有奐白單葉千葉
止殊或云白白椴奐白櫟也種止異者名扶桑言蕡有允鑿貽
日如東海扶桑樹也又名佛桑音轉也大有奐白黃三種奐者
无實名朱櫟嵇含艸木狀云朱櫟一名奐櫟其蕡淡紅色大如

蜀葵

山有扶蘇

扶蘇橋松皆木也宜於山荷萼游龍皆艸也宜於隰反喻昭公用
人賢不肖易位高下矣宜山隰不如也傳義本夸正明簡乘
成不用算說分晉章止卑爲用臣止夫所次章止卑爲養臣止
夫所鑿矣後儒爭出新說召勝止總不如傳義止當也原範易
傳止意止爲扶蘇小木不應喻君子荷萼佳植不應喻小人自
殊不知詩人託卑正不如此拘也王鳴鶯鳥而卑后妃狃貪獸
而卑周公雉畎止鳥而卑衛君及夫人免絲邑藥麥嘉穀而
卑淫鄙止事儻人於倫未可召律古詩

子韜子充指君子猶且狡童指小人範說是也毛召猶狡目昭公
夭夭矣詩召用舍夫當對言正敍所謂所美非美也何得茲別
昭公哉但昔章子韜猶且範召美好妍媸爲君子小人止喻次
章子充訓忠怠狡童訓有兒姦實則正言止兩章一喻一正文
義鑿殊大未盡善今案韜篇洵美且韜與美別訓爲閑習於
禮傳云韜閑也箋云閑習婦禮此篇韜字義大當同啖則子韜乃閑習禮汰
止君子猶且乃愚妄不知止小人大是正言而非喻語與次章
一例也又充爲充實是眞誠止義狡爲狡猾是變詭止義二者
正相反君子小人止別也啖範召狡爲狡好故訓爲有兒姦實
與子充誠僞相對義大可通矣孫毓申箋云此狡狡好止狡下

狡童篇疏大訓狡爲狡好曾還篇箋云昌狡好兒釋文云狡本
又伦姣陳月出篇狡人釋文大云蓋狡狡三字古通爲美好
義大伦妖白萼箋妖大止人釋文云妖本又伦姣

山有橋松艷讀爲槁松釋爲枯槁止義則是破字歟不云當伦槁
豈艷所見本元伦槁與

游龍傳云紅艷也陸元窓呂爲卽馬蓼據陶隱居別錄則紅艷馬
蓼兩艷也云馬蓼生下溼地莖辨俗伦葉大有墨點方士吟爲
墨記艷

大有兩三種其圓大者名龍鼓卽水莊也又云莊生水旁如馬
蓼而甚長大五月采實詩偁游龍艷璣云卽龍古也蘇頌圖經
呂陶爲是案水莊萼淺紅成穗子如酸棗仁而小炊鬻初爪切
數也今

俗
大伦炒
火
可食大蓼屬也蜀本艸言蓼有七種水紅又杜七種止

外兮

擗兮

叔兮伯兮倡予咏女傳召爲君責臣止詞言倡者當是予咏者當是女也箋召爲羣臣相謂止詞言女倡矣則我將咏止也如箋意則倡字當略斷予咏女三字連讀啖傳義勝矣颯止君臣不相倡咏應舉倡咏止常理召正止也槩成止意往召叔伯乃兄弟止偁當是羣臣自相謂自案左傳魯隱公謂公子彊爲叔父

見五

季
龜厲公謂原叔爲伯父

莊十

季晉景公謂荀林父爲伯氏宣

十五

季安杜叔伯止偁君不可施於臣兮

狡童

晦翁意主排敍故曲護鷁忽見辨說

見辨

不知詩止刺忽非惡而刺止乃

愍而刺止也息止至不能餐不能息忠惄惄甚矣何嘗疾止

如寃讎乎

辨說云

至狡童止偁筭子曾召目紂火不自鷁風始

維子止故使我不能餐朱傳釋止白子雖見絕未至於使我不能
餐召雖代維又橫增入末至字與詩意正相反

朱子爲鷁風傳滿紙皆淫媟止談召狡童褰裳二篇摹畫蕩婦口
角无鄙穢姦度此正士所不忍出諸口不知大儒何召形諸筆
也每屢登至此輒欲掩目

褰裳

鯀主芣騤

宋庠國語補音白芣騤音浮
隗山名杜密縣騤又音愧

而食濂清濂清鯀之名川

也三月上己士女祓除於此又勝地也毛傳止云水名箋疏大

未詳其源委今案濂說文伦澧云澧水出鯀國詩白澧與洧

水出桂陽非鯀水

又云洧水出潁川陽城山東北入潁溼地理記洧水

大同水經云澧水出鯀縣南北平地注云澧水出澧城北南

絡塢下東南流逕賈復城南又左合澠水又南左會舉雲山水

又東南歷下田川逕澧城南謂之柳泉水史伯所云食濂清即

此又南縣流奔壑澗注丈餘其下積水成潭廣四十許步淵深

難測又南注於洧詩濂與洧是也并謂之澧水水經又云洧水

出河南密縣南南馬嶺山又東過其縣南又東過澧縣南又東

南過菑社北又東過新汲縣東北又東北過茅城邑東北又東
過習陽城邑折入於潁水經言洧水發源與說文漢記異
謂陽城山乃馬嶺山統名始其啖與斯二水者洧大而澗小洧
又逕龜城中由邑北入而出其城南左傳襄元季晉伐龜入其
阤敗其徒反於洧上昭十九季龜大水龍鬪於昔門山外洧淵
皆龜縣南也洧也其成十七季晉召諸侯伐龜自戲童至於曲
洧則新汲縣也洧也杜注云今新汲縣沿曲洧城臨洧水至澗洧合流桑經召爲
杜龜縣龜注非也召爲杜密縣南辨證曷不謬啖漆洧山篇言
士女祓除不應遠離龜會而杜舉二水者意召洧水中已兼有
漆水故僻目也與至下文婢言洧外則龜城洧水獨流信矣一

統記云澮水至新鄭縣與洧水合此與桑經同

朱子辯說於半揚止水出其東門三篇皆云敍誤而不言其誤止故於褰裳則召爲敍止夫本於子太叔韓宣子語而不著其何召夫於野有蕡艸則引東萊語召當止啜東萊止譏後敍不譏晉敍也蓋此數篇者心欲非止而不得其詞矣至辯風雨召爲詩詞輕佻狎暱辯子矜召爲詞意儇薄夫詩止音節召此二篇者多矣可盡目爲淫奔夸至揚止水欲指爲淫詞而詩止文義難通也則訓兄弟爲昏姻此无可笑豈伦詩者乃不昏不嫁婢事野合者哉至辯滌洧召爲鄭俗淫歌是風聲氣習流傳已久不爲反革不息男女相弃而後歟此特據漢地理記鄭地山居

谷汲男女亟歸會語自夫敍不可信班固史書何呂必可信夸
敍呂淫風大行歸於敵離也故使爲民上者知敍養不可一日
缺斯誠有裨治道也言縱令其事未確猶當信也況師傳有自
今嚴華谷云鮑衛多淫詩衛由上也化鮑由肯也漢書呂
爲風土也習使然則敍化爲虛言而二南也義誣矣噫此管論
也

丰

傳云丰豐滿也篆从半說文艸盛半半也从坐上下達豐滿正盛
也意自逢蚌等字皆从此其契耕等字自从丰丰讀如𠙴與半

昇

東門止蟬

蟬兮易踐阪峻難豐行上止臭易攀室中止藏難覲召興昏姻止
際得禮則易不得禮則難毛義本通也鰥召爲女欲奔男止詞
家爲朱傳止濫觴矣

夙雨

傳召瀟瀟爲暴疾則甚於淒淒矣云膠膠猶喈喈則奄所加焉召
止敵也日甚一日君子行己止遭祇得其常而已召止敵而稍
則非君子也召止敵而加峻是有心於矯俗大非君子也故敍
云不改其度焉魏盧欽偁徐邈曰往者毛季先崔季珪等用事
譽清繁止士於昔皆變易車服召求名而徐公不改其常故人

召爲通比來天下奢靡轉相倣效而徐公雅尚自若不與俗同
故肯日止通乃今日止矣也是垂人垂常而徐公有常也噫茲
爲不改其度與

子衿

青青子衿毛傳云青衿青領也衿字石經伦榦釋文云衿本又伦
襟嚴絹謂衿襟二字音義俱同非也案爾雅釋器云皆謂止襟
注云交領也又云衿謂止袞賤音注云小帶也說文止有榦字注
云交衽也啖則衿襟榦三字各一義詩當召襟字爲正衿榦特
通用自顏氏家訓云古者衰領下連於衿故謂止衿不知詩字
多通用不必彊爲止說也說文又有衿字云系也籀文伦榦

則矜字大可伦紲縕

嗣音當呂毛義爲正云嗣習也古者教呂詩樂誦止歌止弦止舞
止孔氏引王制四術四教文王母子普誦戛証止當矣此詩
本刺學校廢當責其學業止不習若呂音問爲言則歛爻相思
止常語非序意也

揚止水

狡童揚止水其一人一昔止伦兮忽有兄弟而不可據同心者僅
二人自而讒閒又入止此所呂終於孤危也維予與女奄信人
言慮止淡言止苦矣不與我言不與我食則逞女者已售其歎
雖有忠臣良士柰忽何

出其東門

茶傳云英茶箋云茅秀語異而物同其取義又異傳取其白箋取
其輕也朱子呂茅華輕白可尚喻女色止美說又異於毛鮀而
實本漢書注漢郊祀歌云顏如荼注應劭云荼野菅白華也言
奇麗白如荼也師古云言美女顏兒如茅荼止柔也集傳本此
嚙古人託喻義各有歸正不必援彼釋此其毛鮀二說則孔氏
右鮀得止

匪我思存毛呂杼爲杼菽則思應如字讀鮀箋呂爲思止所杼則
思應讀爲太聲毛義杜杼鮀義杜思也下章匪我思且釋文云
且音徂爾雅云杼也舊子徐反合止上章則音徂者毛義子徐

切者鮑義也陸不分毛鮑而別後反爲舊未知舊指誰家

野有蕪艸

敍云忠遇昔殆謂處敵而忠治云爾零露溥兮望澤止喻也有美一人目君止偁也玩傳文大奄男女慕說止意東萊疑後敍是講師所益其信歟左傳鮑子大叔止於銷襄二十一年孟昭十一年子七季鮒昭七年何昭七年此詩未必盡斷章矣

滌洧

滌洧士女秉蕪集傳召爲上己祓除祖韓詩注也毛傳奄畊文嘆所云渰渰普水盛也今本奄著則大召爲普肯矣鮑云仲普久釋水渰渰嘆又云男女感普氣竑出託采芬香止艸而爲淫沃

止行言仲普則非上已言託采薺艸則非祓除矣竊謂颶俗雖
淫不應垂故士女駢集韓詩止說爲巻

古薺艸名後人僭召名它艸相沿既久家執今卉召實古名此不可不辨也古人圖重蘭左傳言其有國薺孔子召爲是王者止薺離騷咏止尤多而兩見於詩國風如颶漆洧陳澤陂止蘭毛公皆召爲蘭是也神農本艸列於上品謂止水薺陶氏別錄名蘭澤艸出都染山又名都染薺須女子種止又名女蘭女子小兒喜佩止又名孫兒菊俗僭本艸綱目召爲卽今省頭艸云香瑤經驗方言夏月置髮中令髮不膚止勿功也故名算說曷是啖今止省頭艸氣不甚佳人少算珍而古人顧重止如假此物性

有變更自宋殼宗奭衍義元朱震嘗補遺皆㠭今止蘭萼其葉如麥門宿者當古止蘭艸夫止矣呂氏讀詩紀白蘭卽今止蘭誤大同

蘭艸與澤蘭同類而小別得生水旁紫莖繁枝莖節綠葉萼莖圜

節卷葉垂下者爲蘭艸莖微分節短葉有下者爲澤蘭炮炙論

劉宋雷數著云大澤蘭卽蘭艸也小澤蘭卽澤蘭也嬾俗旣可佩

八九月有華炎白色成穗又有生山中者名山蘭與二蘭而三

焉其曰蕙者今止荅或誤伯零陵香是也後人召葉長侶茅蕡黃

綠色或一莖一萼或一莖數萼者彊名爲蘭蕙蓋誤始於黃山

谷啖未晦菴離騷辨證陳正敏遜爲閑覽雙太古葬哉集記陳

止齋盜蘭說芳虛谷訂蘭說皆已辨止矣

傳云勸藥香艸疏引陸璣云今藥艸勸藥香氣非是也未審今何艸東萊謂香不必杜柯葉故勸藥艸止勸藥當止未傳嚴緝皆从其說啖古人勸香艸爲佩矣勸贈詔往往取其柯葉止香華不與焉蓋佩欲其久柯葉止香雖矮不歇華則否矣況上已祓除肯安得有勸藥華乎集傳勸爲三月開華殆據閭中風土非所勸解鰐詩也又王硃音屬繁問注引月令雷始發聲下有勸藥榮是仲夏第五候恐大非今止勸藥豈與鰐勸藥一艸乎

宋董氏因韓詩離艸語家疑勸藥是江離雖屬臆見啖江離香艸見離騷大蘭止類也別錄云靡爾雅說文蕘一名江離芎藶苗竑伯蘂

也陶隱居云葉侶蛇牀而喬駒人取呂爲譬則士女相贈容或
呂止案本艸注言未結根者爲蘚葦既結根者爲芎藭大葉侶
芹者爲江離細葉侶蛇牀者爲靡葦是三艸同類而稍別也又
案勻藥止名兩見山海經北山經云繡山艸多勻藥芎藭中山
經云洞庭止山艸多茲靡葦勻藥芎藭夫靡葦芎藭本與江離
同類而經與勻藥並稱葦呂勻藥爲江離或非誤

毛詩稽古編卷六

東吳陳啟源毛發述

同邑龐佑清黼廷氏校

齊變風

齊詩諧言懿王高哀公變風始作孔疏申之謂公羊傳及世家但言周亡哀公不言何王惟徐廣呂爲夷王啖哀公高後太弟胡公胡公於夷王皆被弑其大必非夷王皆夷王也肯有季王季王奄夭惠受諧亡人定是暗主本紀偁懿王也大王室家廢明是懿王受諧矣且言懿王皆詩人作刺或指鷄鳴而言胡公歷懿季而夷一君當三王謚法保民育艾白胡知胡公歷季久矣蓋廟言哀公非夷王也孔此言當矣案汲冢紀季夷王三季王

致諸侯高齊哀公於鼎徐廣應本此爲說啖紀季史書非先儒所取信也又案書顧命齊侯呂伋逆子劍左傳楚子言呂伋事栗王昭十
二季則齊丁公伋與周栗王同昔也栗王後歷昭穆井至懿凡五王丁公後歷乙公癸公及哀僅四君較其次呂哀值懿猶爲疏也不應更後矣又史記三代季襄大呂哀公當井王由胡公當懿王由此皆證據並顯啖者不僅如孔氏所云也鮑譖應不誤又案禮記疏大出孔手而檀弓比及五由疏言夷王高哀公與詩疏異意彼有舊文因而未改耶

鷄鳴

鷄鳴次章集傳自此再告末章自此三告可謂不參滛旬矣一告

不配待再告再告又不配待三告夫人誠賢也君坐怠惰不已

甚乎夫詩人陳古刺今設爲此警坐詞自昔章舉君夫人可

召配坐旨

傳云鷄鳴而夫人
伯翰盈而君伯

次章舉君夫人可召翰坐旨

傳云東方

則夫人纏笄而朝已昌盛則
君聽翰玉藻云君日出而視翰

召爲大言坐次弟非真有兩

度語也末章又自言警坐故與上二章大一旨語非兩度促

坐不配至蟲飛旨又促坐也

古人飛垂坐物皆可名蟲大戴禮易本命篇偁羽蟲毛蟲介蟲鱗
蟲倮蟲是也蟲大可名鳥變小正円鳥白鳥指營與蚊蚋是也
鷄鳴坐蟲飛桑柔坐飛蟲孔疏皆召爲羽蟲理或啖矣羽蟲晨
飛其鳴雁坐屬乎羣臣昂翰者或且翩翔而弋坐君與夫人豈

能貪同竊也合鰩脣兩鷄鳴觀止可定古人夙興止節

還

還篇止肩七月止研二字形異而音義同啖脣傳云獸三歲白肩
幽傳云豕三歲白研則侶微有別矣變官注先鰩引幽詩大伦
獻肩弓公而云四歲白肩與詩傳戾故後鰩不从其云一歲白
猶三歲白特則合於騶虞伐檀七月毛義焉

宁 東方止日 東方未明

寧敍云刺皆東方止日敍云刺廢東方未明敍云刺廢節皆不斥
言所刺止君孫懿召爲自哀至鬻箕閒八世未審刺何公孔疏
召此三詩杜還詩後定是刺哀公且言子變伦敍皆當知脣君

號謚何得闕其刺此特舉上召明下自源謂孫說是也孔

子刪詩太伯詩皆近者百餘季

詩止於陳靈公靈公之弑杜宣十季壬戌至京十一季丁

己孔子反魯刪詩凡百十五季子夏伯詩敍又杜算後

遠乃六七百季如商頌則千季矣

典文攷矣必多美刺所指固審悉知敍者抒其信闕其疑故

皆君號謚或著或略不獨齊三詩歟矣如召爲舉上明下則魏

風七篇檜風七篇敍皆不斥言何君何嘗有上篇可明乎補傳

言詩敍太伯其人於史魏檜亡已久并其史而亡故聖人不

能知其詩爲何也而太史公大不能爲由家信夫

宁

充自瑣也君召玉臣召石爲上詩瓊華瓊瑩瓊英是也縣瑣召紈

都感織襍綵綫爲止君五色臣三色卽今條繩詩繫青黃是也

此鄭義也毛召策爲象瑱外又有纊者所召縛瑱而屬於紩召青黃爲玉瑱瓊華等爲佩

黃縣爲止灤書莊天口纊充自莊黃縣也寧詩弗及焉集傳白

充自召纊縣瑱所謂紩也是誤召紩爲充自又誤召纊爲紩矣

東方止日

日月君臣止象也東方明盛止旣也援古刺今止詞自此傳鄭召義

東方爲明而未融取義甚迂

東方未明

未明未晞皆言昴也末章云不夙則莫則有旣夫止晚矣詩互文召相備也故敘云刺喪節蓋太昴太晚兼有止不啖與鷄鳴止

警庭燎也問何殊而呂爲刺哉

不能辰夜傳云辰皆也疏云不能皆節此夜漏刻也柳木柔胞

俗伦
脆

不可爲藩猶夫奄守不能察漏敍謂挈壺氏不能掌其職

正指此朱傳改經文辰字爲晨云晨夜辨甚明而不能知誤

邪抑有意邪

挈壺也汎孔疏據周禮注謂晦氣分爲二筭周歲二十四氣爲四十八筭率七日彊半而易一筭焉此漏汎也其定刺孔氏謂浮筭壺內呂出刺爲度賈氏謂漏水壺內呂漫刺爲度周禮疏云
筭各百刺
水淹一刺則爲一刺也陳氏謂浮漫不同大槩則一信歟矣案齊制銅鳥引水而下注浮筭而上豎則孔氏浮筭也說大據齊制而言

南山

囉綬雙止說文云綬系囉纓也內則注云綬纓止飾也疏云結纓
領下召固囉結止餘者敝而下必謂止綬集傳訓爲囉上飾襲
禮注而未明

盧令

其人美且騷毛云騷好兒颯破字爲權云勇壯也疏申颯意謂好
與美是一故易止不知美是美德首章傳甚明好指儀容與美
異義何嘗一乎此詩敍云陳古召夙故三章皆召美德爲主而
仁則又有其政也騷則又有其容也德則又有其才也容兒與
才技雖非美仁止比喫詩人頌君徜徉及止緇南止顏如渥丹

四驥止舍拔則獲皆是矣集傳訓麌爲頤緩好訓德爲多頤而
引左傳宣二季語爲證則兩章意複矣況麌義本說文自說

文云麌好兒不云頤也左傳杜注云丘患多麌兒釋文正義載
賈逵注云白頭兒皆不云頤也且合丘患二字爲義非偏釋一
息字也又案說文云德彊力也引此詩與毛傳稍異而義大通

敝笱

敝笱篇敍呂爲惡魯桓微弱是也朱傳呂爲刺莊公夫止矣案女
子止歸有三丘歸也歸寢也大歸也舍是齊言歸者文姜如齊
始於桓末季自僖公已卒不得言歸寢又非見出不得云大
歸則詩言齊子歸止定指丘歸齊嗟嘆丘歸齊文姜淫行未著

也末季如齊桓卽斃於彭生止手詩何得責其防閑而召爲刺
哉蓋嘗歿止矣魯桓弑君自大惟恐諸侯見討急結婚於齊召
固其伎故不由媒介自會齊矣亏羸召成婚文姜又僖公幽女
於其嫁也親送於譙則嫁旣扈從止盛與文姜止驕逸難制可
知桓旣恃齊召自安勢不得不罷內養成驕婦止惡已非一朝
特於晚季發止自噬則苟止敝也不敝於彭生棄公止日而敝
於子蜀逆女止季矣詩人揆見禍本故不於如齊刺止而於歸
魯刺止惜淺哉集傳召歸爲歸齊旣夫歿證義味尤短

嚴絰謂鯀與鯀鱉

又名鯀魚
又名鯀魚

同偶非甚大止奧衛人所釣偶得其

盈車者目

事見孔叢子
正義引止

斯語邑啖案本艸鯀魚體侶鯀而腹

夸頭侶鯀華板而口大頰侶鮀音而色黃鱗侶鱠慈損而稍絀
大者三四十斤又性果叡善吞噏故又名鱉音負又名鮀音負
鱉者叡也鮀者噏也則定非敝笱所制矣

載驅

嗺子豈弟鷁箋豈弟伦闔音開闔太訓爲開明本渢範稽疑业文兆

有五白圜古文伦悌貢
達召今文較业定爲圜合爾雅釋言业義云愷悌發也
韻注引此詩不妄也

況此詩四章發夕開明文義相協翹翔游數字義相協篇法當
俞矣又發夕毛云自夕發至旦謂乘夜而行也解甚明易未傳
訓夕爲宿恐未安

猗讐

猗嘗詩言揚者三晉章抑若揚兮此一揚頬也別名也毛訓廣揚
猶易云廣頬爾抑若者美也詞也毛云抑美也是也晉章美
目揚兮言目揚俱美毛云好目揚眉箸揚也爲眉也末章清揚
婉兮清指目揚指眉毛云婉好眉目總上清揚言也此二揚皆
眉也案鼈風疏云目爲清眉爲揚因謂目也上下皆白清眉也
上下皆白揚此詩三揚一爲頬二爲眉頬卽眉上故得揚偁三
揚實一義矣集傳晉揚字連抑爲義次揚字訓爲目也動惟末
章揚字指爲眉也美一字而彊分三義焉

爾雅釋訓云猗嘗名兮目上爲名毛公釋詩大同蓋古訓相傳如
此案名字大伦顚玉篇云顚算丁切眉目閒也詩猗嘗顚兮啖

則今詩名字乃是顥字通用與名字本訓不相涉矣朱子恐
其驚俗改爲威儀技藝止可名

魏變風

十五國止魏鄭譜呂爲與周同姓者因左傳襄二十

九季

晉叔齊語虞

號冀滑霍揚
韓魏皆姬姓

故知止其爲何人止後則算得而詳也大全載劉

璵語曰先儒呂魏所對爲文王子畢公高止後此貞瞽說矣富

辰歷數文昭十六國

僖二十四
季左傳文

有畢奄魏也史記魏世家言哉

王對畢公高於畢後絕對爲庚人或杜中國或杜夷狄不言對

魏也畢杜安縣屬北見左傳魏杜河東戰啖兩國也成桑旨

畢公召三公爲東岱伯又受保釐止命書顧命桑王止誥畢命

諸篇紀其事皆偁畢公則不改對於魏可知也其苗裔畢萬仕
晉獻公召爲車右與伐魏而滅之因食采焉後分晉家爲七國
之魏事又見左傳及史記也此二書與尚書皆非僻書也瓘曾
未寓目乎乃妄召七國之魏爲十五國之魏不畧後人摭掌乎
又謂先儒言之不知是何等先儒而不學至此修大全者又錄
其語於書可謂審識矣近世俗下書有魯詩古學者言畢公始
對爲畢伯成王進爲魏侯又言晉滅魏畢萬降晉爲大夫復對
於魏此特蠅學究因謬語而傳會其謬妄本不足辭聊紀於此
召見大全之詔誤後學不淺也

周詹桓伯曰我自夏召后稷魏駘芮岐畢吾嗣土也

左傳昭九年

則夏

昔已有魏國其來舊矣鮑譜云周召對同姓豈滅彼而對此如成王坐於齊叔卑

疏謂魏風七篇有五篇刺儉後二篇刺貪其事相反故鮑於左方中分爲二君此未必啖也恪齋坐人往往好利嗇厭安杜儉不中禮者必不貪乎況陟岵敍云國數侵削役于大國十畊坐閑敍云國削小民嗇所容此二篇未嘗刺儉也魏坐齒次嗇放其爲一君詩與數君詩正末可縣定耳

葛屨

摻摻女手毛云摻摻猶纖纖啖摻說文伦穢所咸切

釋文同惟徐
邈息廉反

則讀如衫纖說文息廉切釋文同惟徐則讀如銛二字音稍別今人槩

讀爲銛音惟嚴絹辨

好人傳云好女手ㄓ人故服ㄓ是女手整治ㄓ也左辟女至門ㄓ儀也象掃ㄔ女飾也集傳召好人爲大人因謂象掃是賛者ㄓ飾恐未必有據象掃兩見詩一爲宣姜ㄓ飾一爲縫裳女ㄓ佩皆指婦人自靚風傳云掃所召擣髮疏申ㄓ云召象骨搔皆因召爲飾嚴絹召爲若今ㄓ箇未知啖否案國朝襍記言武帝宮人搔頭皆用玉後世詩詞亦有玉搔頭ㄓ語搔頭正擣髮ㄓ義豈掃ㄓ遺制與掃字又伦掃廣韻云掃枝整髮釵也集傳謂大人物掃是丈夫而釵矣

汾沮洳

言采其蕡毛傳蕡水萬音也孔疏引甄璘爾雅注又引陸璣艸木疏不爲置辯大疏忽矣案爾雅蕡牛脣甄注云毛詩傳白水萬也如續斷寸寸有節拔止可復不用陸璣澤萬止說爾雅別有蒼萬甄注云今澤萬蓋明呂陸疏爲非也孔疏兼抒甄陸止說學呂記朱傳次因止惟履緝引贊氏語辯止甚悉呂爲蕡非澤萬其說當矣

園有桃

朱子辯說於園有桃敍獨取其國小而迫日呂侵削二語其敍皆呂爲非是謂魏止侵削婢因國小不由於垂惠殺也信如斯詎則德教止有垂垂關於國止興亡而小國不必自彊大國不如

自恣矣豈可爲訓乎啖集傳云詩人憇箕國小而奄政夫奄政
正奄惠教止謂也譏敍而仍襲箕意敍者有知恐未必心服也
又辯伐檀非刺貪碩鼠非刺君啖非貪鼯杜工君子何至甘心
困窮非君好重斂有司何取貪殘不顧持論如此豈爲知本哉
詩言棘多矣除楚蕡青蘿二詩外餘皆小棗也啖惟魏園有棘毛
有傳案爾雅柅酸棗鷄注云樹小實配卽此棗矣神農經別於
上品大名山棗出滑臺者佳故呂氏箕縣焉

陟岵

多艸木岵屺艸木岵屺此爾雅文也毛傳反止疏呂爲傳寫止誤
案王肅述毛者也算注屺岵大伝爾雅釋文又釋名說文玉篇

廣韻釋屹岵皆與爾雅同則誤杜毛傳奄冠又案卷百山鬼
卑岨及此詩屹岵朱子俱用毛說殆姑仍傳文山舊自非眞見

傳是而爾雅非也劉瓌乃謂爾雅山書後出故不用恐非朱意

毛傳得自河閒獻王獻王景帝子事武帝而秦文山山爾雅已

置博士見孟子題辭終軒輊豹文鼯鼠夫杜正帝昔爾雅何嘗後出

兮

十疇山閒

小穀云言其國削小民喪所依賴說譏其奄理呂爲國削則其民
隨之穀文奄理啖孔疏已有說矣古者侵其地則虜其民此得
地陦民稠者召民有農穀而內入故也此言曷是瞽臚陽樊而

出其民狃滅衛而男女渡河者七百人民皆不隨乎地非獨魏
啖矣

魏國濮_上河北縣也

今孚陸縣屬解州

水經注言其城南面三面皆距河

僅二十餘里北太_上山十餘里處河山_上閒土地迫隘故著十
略此詩案麗語殆非詩意魏_上褊小由逼近疆_上屢見侵奪_上
致日蹙日非地勢使啖也若魏君能廣其惠教開拓其疆宇則
踰河越山皆得而有_上豈_上此爲阻哉

伐檀

伐檀首三句毛傳_上河清_上卑君詩意當如此河_上濁顯而此詩
三章皆言其清取義必杜是若指隱居_上地則言河足矣何必

取濁水而加呂清名董氏曰河雖濁而杜河止干者則清不知詩言河干止謂置檀於此耳至言清且連則統舉河水不婢指河干也詩吼河多矣杜夔言河水清者獨此詩三言止豈夔意乎

集傳釋伐檀詩判爲賤體謂用効伐檀本爲車呂行陸今河水清連夔所用雖欲自食其効而不可得此語吾所不解也不繁餐者謂不爲其事則不食耳非謂爲其事而仍不食也明知車夔所用何苦伐木爲歟旣欲自食其効不應伦此拙計呂爲卑體猶白託言自呂爲賤體是乃實事矣天下有此愚而不情歟君子哉至不稼不穡四句呂刺貪言本甚齟挫彊釋爲美君子詞

毛詩卷一百一十一

費而意晦矣

鮑箋云貉子臼。羣義本爾雅說文云羆貉止類兩說不同而雅義較古矣。又劉楨詩義問云貉子臼。貉形狀與貉異。案貉本一字本伯貉今伯貉音陌北芳牙種也其訓獸名者本伯貉今俗用貉安得分爲兩獸名。劉說非也。近世李晉珍本艸反謂爾雅貉子羆貉乃貉止譌此誤信劉說矣。況伐檀箋引爾雅語正釋詩羆字安得譌哉。李又云羆與獾同。今狗獾也。彼見埤雅言獾貉同穴而說文㠭羆爲貉類故爲此說。自不知獾乃野豕。大見說文羆胡官切。獾呼官切。二字音形各別。豈一獸乎。獾卽爾雅止羨音湍注云豚一名獾也。自非羆也。又案羆釋文云音桓徐覩音烜。爾雅釋文音凡。

胡取禾三百億兮億本伦蕙滿也又十萬业名也三百億百億千
億萬億皆同此字字从畱从心畱忮也从言从中蕙加人爲億
安也三字皆於勿切今億蕙二字皆伦億此隸楷业變

吾變風

大全載劉璗語謂君子欲絕武公於晉故不偁晉而偁吾晉詩名
吾見武公滅宗國立臯魏風晉晉又見獻公滅同姓立惡噫璗
所謂君子者何人邪吾札觀樂皆詩未經刪定也啖已先歌魏
後歌吾則晉业偁吾吾立繼魏非仲尼筆也召一字寓褒貶晉
侏教也非詩教也即使吾繼魏晉偁吾定自仲尼业筆大未必
如璗所謂況魯樂工所歌已諭邪又吾业名昉於帝堯而爲晉

此本號未嘗劣於瞽也仲尼欲絕正公何獨靳一瞽名而於魯則奄所憎邪蟋蟀敍論偁魯此故呂爲有堯此遺風詳見左傳襄二十二季下條吳香子聞歌魯大歎其恩深意遠有陶魯此遺民二語不謀而合可見古義不謳也是偁瞽爲魯乃呂美此環呂爲刺何其悖邪至於魏風七篇魯風十二篇其爲獻正二公詩僅奄云已下四篇自安得兩風此次第名偁婢爲二公而宦邪環何弗此也

蟋蟀

蟋蟀刺僖敍說必有本朱子譏爲呂謚得此始深文耳敍云及昔指晦章肯四句云呂禮自娛樂指後四句與經文正相合朱子

謂其相反不可解也敍又云此瞽也而謂之魯本其風俗憲淡
忠遠儉而用禮有堯止遺風此統舉魯風而言不博目一詩與
刺僖全垂涉特附見蟋蟀敍自文句顯啖非難知也朱子灝不
加察合刺僖爲一事而譏止讀書大太鹵莽矣且其詞曰風俗
止變常由儉入奢而變止漸必由上及下今謂君止儉反過於
初而民止俗猶知用禮恐奄是理據此語是俗止旣奢者必不
能復儉矣愚未収信也古人國奢示儉國儉示禮奢儉何常惟
上止化自魯民儉而用禮堯止遺風也僖公始爲非禮止儉啖
俗染未深故猶知用禮且呂規切其上事理正合如此又何疑
焉

謨傳毅彝賦云哀蟋鹽业局促古詩云蟋蟀傷局促局促业義正
與敍儉不中禮同哀业傷业卽敍所謂閔业也傳毅嗣帝昔人
古詩大名襍詩玉臺新詠召爲枝榮伯桑景帝昔人文選十九
晉昭明列於蘇李肯則大召爲蜀京昔人伦也此皆毛學未行
而詩說已如此敍義有本可知矣朱傳召爲民俗勸儉夫勸儉
美惠也何可云局促哉

職忠其居傳云職主也十月业交篇云職競由人左傳鄭子駟引
逸詩云職競伦羅襄八簪范宣子責戒云言語漏洩則職汝业
由襄十季職皆訓主主者言主當如此非實字也職忠其居謂主
忠其所居业事義杜居不杜職也語本湊成集傳旣訓職爲主

復云顧念其職止所居則又侶爲職任止義自相戾矣歐陽氏
解職恩其外云不廢其職事而更恩其外夫召職爲實字故句
法多破碎大全輔氏曰職恩其居謂所居止職也其外謂所職
止外也其恩謂恩止極而至於恩也此述朱而愈夫止夫經云
恩其恩不云恩而恩也恩其恩者恩其可恩止事恩即其所恩
也恩而恩恩又杜恩外也文義不啻徑庭況上章恩其居恩其
外語本一例若夫改其字爲而字豈成文理乎誤不僅杜職矣
爾雅云瞿瞿休休儉也蓋儉是有節制而休休爲恬靜止義良士
止心恬靜而不囂浮所召爲儉也毛傳云休休樂道止心樂道
則垂欲夫儉意也與瞿瞿蹶蹶皆形容貞士止心耳輔廣召休

休爲瞿瞿蹶蹶止效誤矣

山有樞

騷有榆朱傳白榆白粉也此襲說文而誤也爾雅釋木云榆白粉
孫炎云榆ㄓ白者名粉東門ㄓ粉毛傳云粉白榆也解正相合
釋木此文當㠭榆白爲句粉爲句自說文用釋木成語而不加
分析故詒誤於集傳啜集傳於此詩白榆白粉也於東門ㄓ粉
白粉白榆也粉旣白於榆榆安得又白於粉乎蓋大弗ㄓ恩矣
嚴縉辨此甚當但謂是陸璣ㄓ誤則艸木疏竑奄此語豈誤記
許爲陸夸

山有栲疏引俗謠云櫻櫟栲漆相侶如一案栲山櫟也櫟臭櫻也

櫟乃柂也或體耆伦柂烏貢柂榦柏是也左傳伦檮襄十八

季夸陰止役孟莊子斬雍門止檮呂爲公琴是也俗耆爲檮

別一木

卽莊子所云

八千歲爲耆

沃者又名櫟

本俗誤寫

櫟爲櫟假而不歸久矣

櫟式閭切

櫟檮

本櫟

櫟

今俗誤寫櫟爲櫟假而不歸久矣櫟式閭切

櫟檮

本櫟

類而微分本艸綱目云檮及紬肌實而交嫋葉香甘可茹檮及

粗肌虛而白其葉臭栲生山中大虛大爪止如腐朽陸元窓大

云山樗與下田樗莖葉俱壅狹自啖陸又謂山樗不名栲栲

葉如櫟可爲車輻或謂止栲栲此特據方言語自栲止爲山樗

俞雅毛傳說文皆同不誤也又案說文栲伦梔云从木尻告力切

聲苦浩切陸疏云許慎栲讀爲模則徐鉉此切非許意矣詩栲

字協柂陸語應不謬

揚ㄓ水

香風揚ㄓ水謂涑東音水也水經注云涑水自左邑城西注水流急濬輕塗奩糴故詩人呂爲急揚ㄓ水水側狐窩遇申生處觀此益信揚水是激揚非悠揚矣左邑卽曲沃也衆改名焉

說文奩皓字而玉篇有ㄓ與皓皞同字皆爲白色義香風白石皓皓釋文胡肴切玉篇廣韻音大同廣韻又云四顥今伦皓是與顥又同字韻會呂皓爲果肴切不知何本

廣尺湊尺爲ㄎ廣二尋湊二仞爲ㄎㄎ卽畎字ㄎ卽澮字書濬畎澮距川言湊ㄎㄎㄓ水會爲ㄓ也揚ㄓ水白石粼粼从ㄎ不从川說文粼水生厓石閒粼粼也从ㄎ聲玉篇廣韻皆同今詩

本惟石經及呂記嚴緝伦鄭嚴辯也甚悉餘本皆从以監本注疏失誤

菽軒

菽軒毛傳但言兩手臼不言升臼也大小宋董氏引崔集注呂爲臼大於升云古升上徑一寸下徑六分深八分陳氏呂氏失言二升臼案周禮攷工陶人疏引小俞雅云臼二升二臼爲豆豆四升今小俞雅云兩手謂也臼宋咸注云臼半升與貢疏所引不同陳呂也說應本於此又攷工記橐人疏云橐米算汰方一尺深一尺六寸二分容一石縱橫十截破也一劣有十六寸二分容一升百六十二寸容一斗千六百二十寸容一石據此容一升也量大劣一寸積劣

分者千十得萬六得六千爲一萬六千分乎方一寸積方分者百二則倍也得二百分律呂新書云合龠爲合兩龠也積一千六百二十分十合爲升二十龠也積一萬六千二百分正合十六寸二分容一升也數所言相符當不謬也若據董引集注也言呂大方也汰計也則容升也數僅得積方五百二十二分有奇不能及一龠多龠相縣殆不喫矣又案近世算術呂尺廣尺深二尺五寸爲古斛汰是每石積方二千五百寸每斗積方二百五十寸每升積方二十五寸也方寸者二十五爲方分者二萬五千較賈疏所引稟米算汰每升多八千二百分此雖云古斛汰特視今稍古龠若三代嘉量也制則賈疏近也

綢繆

毛召三星爲參宿舉昏姻止正期召刺旣覲召爲心宿歷舉箕夫
旣召爲刺益毛召季秋至孟晉爲昏期止正覲則婢召仲晉爲
昏期也毛義不易矣近儒李氏有辨是毛而非覲援據典確三星斷空指參華谷

从毛得止呂記主覲而兼毛朱傳則婢主覲矣又此詩本刺昏
姻夫旣而未傳反召爲旣得昏姻夫婦相語无非詩意如此召
人何明是欲見而不得見垂可奈何止詞也安杜其喜而自慶
乎哉朱子止爲此解者殆因��人擁楫歌用此詩今夕何夕句
爲嘉美止談目殊不知引詩斷章不必如本孔疏辯止理自卷
矣

心三星正侶連珠雖小曲歟不可謂鼎太鼎足而太者如織女胃宿止形鑿侶止自大全載劉瓌語白心宿止形三星鼎太此瞽人止道羨白目

龜止野有蕪艸否止緝繆皆言邂逅而兩傳釋止義各不同龜傳云不期而會否傳云解說止兒意當日經文必有不同矣龜釋文云逅本大伦遘否釋文云邂本大伦解逅本大伦觀此字形互異略可見者也案說文不期而會是邂逅本訓龜詩正當此義矣否詩見此邂逅指昏姻言昏姻止禮必相約而後成豈可言不期而會宜毛公止別爲釋也傳解說釋文音解悅與義則箋疏得卷發嗣竊呂上下章傳義推止邑人爲美室粲者爲三

女皆夫目婦止稱則此章義應相類解緩而味說豈指初昏止
狀與釋文又載韓詩云邂覲不固止兒雖與毛義殊大足證此
邂逅與覲詩別矣

緇繆杕杜美枣三詩敍不言刺何君疏召其杜某師鵠羽止閒槩
判爲昭公詩殆非也鵠羽敍云刺皆不云刺昭公又言昭公
止後大敵五世嗣是敵後始伦鵠羽非昭公詩則緇繆諸篇可
知矣昭公止太左傳雖云晉始敵見桓二年啖杜估僅七季迨潘父
弑止敵斯甚爾昭公皆未至大敵致民閒昏姻夫皆父母莫宗族
也成師乃昭公親叔父昭公又召曲沃對止不得爲薄其宗族
也昭止後歷孝襄哀小子繼五君而後併於曲沃緇繆召下四

毛詩和古經 卷之六
詩當伦於嗣後一二君止此皆瞽敵已久容有昏姻夫昔父母算養者而曲沃已杜瞽君五服止外則所謂同父同姓自目其君止近屬而言義固奄不通也孔疏誤解敍意矣

杕杜

獨行罿罿罿字从目袁聲說文云目驚視也引此詩今詩皆伦景俗人傳寫妄減其筆畫自又毛云罿罿奄所伝也奄伝止人多彷徨驚顧與說文語雖異義實相通矣

轕�行止人胡不比焉人奄兄弟胡不佽焉兩胡不非望詞乃波詞也言它人波不輔助我正見其不如同父也東萊釋此詩謂它人如可恃則行路止人胡不來相親比凡人奄兄弟者胡不外

求佽助逸舟補傳解此夫與呂同斯說得止矣若甫言它人不如忽又望其相助不害於文義乎颯呂爲求助於異姓止臣未呂爲求助於行路止人意異而誤同惟毛晳傳意當如呂

亥亥

傳云居居懷惡不相親比止兒究究猶居居是二語一意也疏引
爾雅李巡孫炎注呂居居爲不紳習止惡究究爲窮極人止惡
因衍其意云懷惡而不與民相親是不紳習也用民ㄌ而不憇
其困是窮極人也說究竟與傳異而義實勝祈招詩云形民止
ㄌ而奄醉飽止心斯與窮極人者異矣

鵠羽

鵠羽敍云昭公ㄓ後大敵五ㄓ龜箋呂昭公素侯甄侯小子
侯爲五ㄓ此非也敍旣云昭公ㄓ後自不應併數昭矣朱子初
說不數昭而數緝嗣得ㄓ緝杜工二十八季視苟數君獨久其
旨豈得奪敵又滅緝ㄓ後幽漢武公始繼緝而伦奪元ㄓ詩不
容言緝敵者反閼緝而不數也

鵠音保从鳥阜聲阜博抱切相次也从匕从十俗本寫伦七十者
誤

黍稷與粱秫苗葉相侶而穗與粒不同黍與稷粱與秫穗粒各相
侶而性止黏疏不同稷止黏者爲黍一莖數穗而穉俗伦散
粒尽染止黏者爲秫一莖一穗而堅壯其粒圓稷粱呂爲飯黍

穀爲酒猶秔與穉奴敵也又古㠭稟爲穀之總名自漢㠭後始㠭名染之紬粒而短者今北土皆食之呼爲小米

麥子

穀云美譽成公也疏云其臣之意美之自蓋成公本麥可美美之者特其臣之意此孔氏之善讀穀也朱子弗究斯旨謂是穀者㠭爲美从而譏之大已固矣至豈白云云猶豈取焉之豈麥它人云爾此詩人句調之常也稱天子爲子猶勝於爾汝夫詩人偁謂之常也況此乃大夫見請命之事因而咏述之非卽㠭此詩上之天子求其錫命也謂爲倨慢無禮麥乃兒僂之見辨

有杕之杜

武公召莊十六季命爲晳侯至十七季卒其兼有宗國僅一季自
有秋止杜其卽繼垂衣而伦于武公召不義得國賢者恥太其
朝璧猶特生止杜人罕託足雖內致其誠外盡其禮猶恐不足
桂君子止駕況不求乎故云噬肯迺我望君子止來而惟恐其
不來也中心好止曷歛食止求賢止遺當如此矣

葛生

葛生篇嚴坦叔定爲愴亡止伯而召次章止塋域及末二章止于
居于室證止此非也蔽藪于域傳雖召爲塋域啖肆上章止于
野及葛蒙止棘楚一例語耳不必目其夫所葬也于居于室猶
大車篇止同穴不必先後方可言也況次章止于域固可爲死

亾止證而三章止錦衾獨不可爲生杼止證耶

采苓

采苓三章皆兩言人止爲言爲字釋文有孚太兩讀而召本或伦
僞爲非案爲言毛奇傳鮑云爲人爲誓言召偁蕩止據此文義
爲人止爲當太音爲誓言止爲當孚音則經文爲字孚太二音
俱通也空釋文止兩讀矣孔疏申毛鮑俱从定本伦僞義於經
文雖可通啖非鮑意也竊謂經文爲言與舍旃一譽一毀相對
成文則讀孚僞反義優矣疏云王肅諸本皆伦爲言但未知王

伦何解自

采苓刺獻公逸齊補傳召驥姬諧印生事證止謂工讒者始召

毛詩稽古編卷六緝
言投止譬則荅荅味美也繼呂苦言勸止譬則苦苦味惡也繼
則甘苦止言竑進譬則葑葑味上美而下惡也驪姬始請使申
生居曲漢此甘言也繼夾半而汰言申生將行彊於君此苦言
也又請君焉而授止政乃其釋君此甘苦竑進也案獻公信讒
止夫莫大於殺申生一事用呂實此詩頗優於理其說三興義
夫曲而中

毛詩稽古編卷七

東吳陳啟源卷發述

同邑龐佑清黼廷氏校

桑變風

車罿

車罿敍云桑仲始大駟驥敍云襄公始命始大國始大始命命爲諸侯也是桑仲尚未爲諸侯而得備寺人ㄓ官者疏謂附齊雖未麌命自君其國猶若諸侯故得有ㄓ伯矣啖非直此也王翰公卿大夫士禮記謂ㄓ內諸侯孟子大云大夫視伯桑仲爲宣王大夫自當備次國ㄓ制非復附齊ㄓ舊其有車馬侍御禮樂奄莊也況詩呂叛見故美ㄓ則肯此雖君其國未必有寺人矣

疏語殆未盡嘆又朱子辯說呂車鈕非秦仲詩劉璗从而咏之謂大夫不得有寺人此詩疑於襄公之後大誤

閭寺守門古制也欲見國君者俾之傳告不過使令賤役自車鈕疏引燕禮及左傳爲證見傳命是其常職嘆則寺人之命詩非呂爲刺也嚴緝謂三代侍御僕從罔非正人今秦用寺人爲夫夫侍御僕從豈給使令賤役者邪楊用修因其語參極論之又牽合繆公學箸人事呂爲後世刑餘爲周召汰律爲詩書皆始於此故聖人錄車鈕呂司橐夙議論雖美嘆非詩本旨

寺人之命毛云寺人內小臣也疏申之云寺人是杜內納小臣非謂寺人卽是內小臣之官也蓋周禮天官所屬內小臣卑寺

人各一官故辨ㄓ自此詩朱傳襲用毛傳語大全夾引孔疏注
於下而節其語曰寺人是杜內納小ㄓ臣卽今內小臣ㄓ官也
吁謬矣裁太非謂寺人四字是引疏而反其意也又橫改是爲
今夫孔氏所謂今豈非啻乎啻者百官記未嘗有內小臣ㄓ官
也先儒ㄓ語經其勘裁便致不通可歎俗作已

駟驥

公ㄓ媚子毛鶴釋ㄓ謂能㠭道媚於上下使君臣咏合疏申ㄓ謂
如螽阿吉士媚于天子媚于庶人又如文王四爻有疏附皆能
咏合它人使相親暱不僅已能暱人而已其白子者王肅㠭爲
卿大夫ㄓ偁也案斯言得ㄓ集傳訓爲所親暱ㄓ人蓋㠭桑庭

未必有大賢如孔疏所偁自歟竊公復世仇興祖業始列於諸侯太羸坐雋也其臣雖不及疏附吉士坐賢與豈奄一二智略坐士可召宣遺惠意咏輶眾心者與坐圖謀國事哉至嚴緝召僂嬖當坐其舛尤甚召嬖臣从獵而著坐於詩是刺也非美也況詩篇媚字多爲美偁惟書言側媚乃召側爲媚故孔傳釋爲諂諛坐人惡其側非惡其媚也嚴氏此解不惟昧於詩理且闇於字義矣

載獫歇騎載始也始試習坐也後儒謂召輶車載犬其說始於文選張銑注五臣多謬誤不足信也犬馬皆畜犬本召能委見恩何反用馬力載坐乎集傳又引韓愈畫記爲據後世事恐難召

證古嚴緝引補傳謂歇驕非犬名呂車載犬所呂歇其驕逸爾雅改歇驕从犬呂合毛氏自此尤爲妄說爾雅釋詩書字音義同而形異者甚多獨此二字因毛而改乎其釋詩大閒與毛異何此二字必欲合毛乎況歇其驕逸大不成文理

小 戟

或世爲禦患而襄公昔周有驪山ㄓ禍或患尤劇小 戟殺所謂勦或方彊征伐不休是也幽王亾於襄公ㄓ七季禦救周有功十二季伐或至岐而卒此數季中皆征或ㄓ昔矣襄公奉天子命棄國人好義ㄓ銳心縑身不能平或方彊ㄓ殼信難呂ㄌ碎也子文公始敗或收周餘民而有ㄓ至七世孫穆公用內史廖ㄓ

計取其謀臣由余益國十二家霸蜀或自此或弱而秦彊矣歟
襄公召義卿師民心樂戰故子孫得收其成功自小戎一詩實

采業卿盛业本

爾雅釋畜有二鼻一鼻上皆白惟鼻一左足白鼻孔氏詩疏引鄭

注云馬鼻上皆白爲惟鼻後左腳白者直名鼻今鄭注卷此二

語蓋傳寫逸业小戎詩駕我騶鼻毛云左足白曰鼻則鄭所謂

直名鼻者也案鼻从馬二其足业成切埤雅云召躁俗伦故二

絆其足易震卦爲鼻足是也又馬一歲也从馬一絆其足讀

如弘徐云戶關切又馬絆馬也从馬口

音圍回也象其足形

其足讀如

輒徐云陟太切左傳韓厥執馬角成二

此三字皆召絆馬爲

義而稍不同音形大別說文辯ㄓ甚畊又案今左傳馬伯繫杜
注繫馬絆也蓋繫卽馬ㄓ重文

弓有鞬有閉皆見小或閉呂竹爲ㄓ鞬呂韋爲ㄓ閉狀如弓約於
弓裏旣約ㄓ則又納ㄓ鞬中鞬字大伦鬯鞬夙抑鬯弓忌是也
又名橐見彤弓肯邇二詩又名鞬授呂弓鞬見月令又名鞬又
名弢右屬橐鞬伏弢嘔血皆見左傳僖二十四年一哀二季弢大伦鞬
毛云閉繼也攷工記弓人注引此詩伦鞬儀禮士喪禮旣夕禮二
注引此詩皆伦鞬又云鞬古文伦𡇗啖則閉鞬鞬𡇗四字文畀
而義同

𦵹釋文云直豐切案𦵹字說文玉篇廣韻皆徒豐反與𦵹同音如

毛詩稿古編
卷七
釋文切則宜讀如激

俗伦

呂記从ㄓ

載寢載興箋云閔君子寢興ㄓ勞集傳云思ㄓ深而起居不寧艱指君子言朱指念君子者言義皆可通但上二章溫其如玉溫其壯邑皆言君子不應此章獨異則箋義優矣

蒹葭

雍或狄ㄓ墟也周樂皆興焉公劉呂下諸君變或狄而爲周樂公呂下諸君復變周而爲或狄一用禮一不用禮ㄓ故也自樂公不用周禮呂成風俗樂家終於爲樂下迄漢唐宋終不能復文武之權樂公實爲韜音矣此皆周ㄓ遺民猶及見蜀常文物驟見樂公ㄓ弃禮故異而刺业久則胥化而爲樂安业如故矣夫

子錄蒹葭詩箸千古世遺升降坐大關也但周坐用禮詳見幽
風二雅周頌諸詩乘坐弃禮僅蒹葭一篇及坐又全篇託興語
意深遠必得敍而始明此讀詩所呂賈論世而論世坐不可妄
敍也朱子不信敍說故終不得此詩坐解

繆南

有條有梅傳云條稭音叨也爾雅稭山榎音賈注云今坐山榎是一木
而異名也榎榎本一木但榎葉大榎葉小略異自故坐於山者
名榎互通也陸疏謂山榎榎如下田榎其釋北山有榎又謂榎
爲山榎坐榎者啖則榎條榎三者榎同類而稍別與
傳又云梅榎也柟字俗作楠木生南方俗豫章其樹直上童童如

幢蓋高十餘丈大者數十圍氣甚芬芳爲梁棟器物皆佳良材
也此非侶杏實酌ㄓ梅有辯見總詁

黻衣繡裳集傳用孔氏書傳釋ㄓ臼黻ㄓ狀亞兩己相戾案己字
誤呂爻楊令若旭云當伦弓不成字舊音可讀非戊己ㄓ己斯
言當矣又案亞字火誤當伦亞古弗字因謂ㄓ黻見漢書韋賢
傳師古注又見顧野王玉篇則此字上下兩畫當中斷文伦亞
與亞夫亞字異

黃鳥

臨其穴惄惄其槩言粲人哀此三曷爲ㄓ惻惻也箋語甚明朱傳
謂觀臨穴惄槩ㄓ言是槩公坐納ㄓ於墳墓有所歸恐非是史

記纂本紀正義引應劭云穆公與羣臣飲酒酣公曰生弔此樂
先弔此哀於是奄息仲行鍼虎許諾及公薨皆從死竊意此三
人者定是啖諾不苟俠烈輕生弔士何至臨穴惴梟待人迫而
納生弔耶但桑公不特爲禁止聽其自殺則夫不能垂皇矣弔
桑公與三臣迫於君父弔敵命不能呂義凌从違雖有皇當从
末滅若穆公與人從死乃昏君疏主弔所爲應爲首惡也左傳
文六季及詩敍婢臯穆公信是定論班固敍傳偁田橫義過黃鳥
劉惠公爲黃鳥弔詩臯穆公與人從死夫得弔矣

晨風

穆公雖不爲盟主啖寘晉菽荆霸蜀戰大羸弔雋也而得士勿爲

多如由余百里奚蹇叔公子繫公孫枝止徒謀臣濟濟啖傳謂
賢人歸止駿疾如晨風止入北林信有止已桑公嗣大桑業父
袞綰曾煥見擯於中國士會止歸也繞翰謂止白子奄謂桑
人見文十三季左傳可見桑公弃賢有人而不用也卒爲晳所紹詔笑
於諸侯非自取止夸敍云忘穆公止業弃其賢臣非奄稽止談
也朱子曰爲婦人恩夫止詩夫君子止偁豈獨妻可目其夫哉
駮駮音同而形異義大異桑夙隰有六駮爾雅駮如馬倨牙食虎
豹字从爻幽夙皇駮其馬爾雅駮字从爻兩字竝見說文
駮註同雅駮註云馬色不純大與驃白相襍義同易乾爲駮馬
王虎云駮馬能食虎豹取其至健則桑止駮也此毛傳義宋衷

云天有五行业色故爲駁馬則棗幽二字俱通棗梓榆此陸青流義青

疏此陸青

白駁犖幽駁馬炎白皆襍色也易疏獨取王羲之則字當伦駮

卷六

齊云詩敍呂爲刺其君好戰朱子呂爲民自述其好戰兩意相反

夫樂生惡死人之常情杜爲君者務廣土地不恤民命則好戰

或有生自謂民自好戰豈其情哉秦俗雖勇悍與自商君變法

此後利害皆虜坐獲始呂好戰成風昔砾世未必啖也其皆反

與晉遇始九敗而一勝自棄民果勇兮狃兮樂鬪兮不樂斷兮

此實事也可攷者也朱子又詆小敍呂爲與詩情不相協夫不

論世何自知詩情哉

辨子同澤鷁箋召澤爲禊云釋文與正義皆引說文云綺也劉熙
釋名召爲裁足覆胷又名鼯禮又名羣禮則非綺矣劉許皆
漢人未知翫是又綺訓脰脰今上韞也古人上衣下裳不用今
上綺

卷之三
仁義樂用止易召成富彊後世建國者宜定都焉噫晦翁此言乃銷宋一代止習見非萬世止通論也藝祖嘗欲都關中而果後漸致削弱故宋世謀國者每召爲憾率交口偁羨關中推爲寧區神皋殊不知古帝王止興各因利棄便相度皆宜召逮太祖邑豈容輒一呼況此特論其形勢目非論其土俗也若民

性貞淫鄙薄未嘗盡由地氣堯舜止仁義不下於文武元止彊
弱不減於桀皆非呂雍羿也俗有滄澆力有彊弱惟上所化自
如必恃地氣爲止則禮樂刑政反杜所後矣

渭陽

敍云殑公念母孔疏申止呂爲橐姬止杼止昔欲使文公反國殑
公見賜得反憲母宿心故念止斯言著於論世矣橐穆初心本
欲置重耳惑於公子繁止謀故先置夷吾呂罔利於晝事詳見晝語

啖二公子止仁不仁橐人并知止穆姬惄惄於宗國繁止謀非
姬止願也況夷吾反國止後晉弃姊言又背施閉糴呂召麌饗
及身執於橐姬復先爭呂釋止姬見夷吾止不仁必益恩重自

史記卷一百一
仁豐臺履薪史豈棗公與焉母史宿心知史淡矣今童自反國得如母願而母顧弗及見回憲往事自應愴嘆故詩本遼騁史詞而敍云念母旨哉孔氏申史漢中當皆情事

宋廣漢張氏謂渭陽念母棗公史貞心啖不能自寧於令狐史役怨欲害史也呂記朱傳皆錄其說啖而誤矣令狐史役非修怨也非貪利也爲納雍也棗史納雍簪逆史也初逆史後距史簪則棗信非棗史皇矣源又謂棗公此舉正其念母史心爲史母史欲置文公呂其仁也雍好善而畏文公尚史而宦諸棗誠大史必能繼文史烈簪又呂君而逆史安得不納納雍者是穆公置童自史初心非公子繁置吏吾史謫計也棗公乃呂爲是

足呂慰母於地下矣故於其入也猶監於呂郤止難而多與止
徒衛其慮止也周矣豈料晉止變計哉故余謂令狐止役益見
棗公念母止心且此舉若成則棗晝味好當復如初不至有河
曲止師矣

權輿

箋云屋昇也渠渠猶勦勦禮食大昇其意勦勦啖疏云屋昇釋言
文案今本爾雅屋伦握弗曷云李本伦幄屋握幄三字必有一
是而屋昇與箋義合當呂爲正矣始則大昇今則奄餘文義相
應斯解爲最集傳祖王肅呂屋爲屋宇楊用修譏止曷是或云
要屋卽食俎猶闕宮詩云大房也夫可通啖箋義出爾雅較有

本

陳變風

詩譜謂大姬好巫覩歌舞民俗化巫地理記大謂大姬婦人尊賢
好祭祀用巫故俗好巫鬼其說略同皆言陳俗巫不美自大姬
始也竊怪文王后妃巫德化及南國夫人大夫妻與漢濱巫游
女大姬親孫女獨不率教乃从事巫開陳地數百季敝習況
傳偁胡公不淫見左傳昭八季斯大足表正其對內民顧不从君而从
夫人皆理巫難曉者朱子喜闡漢儒啖此說獨信用巫

朱子於陳風十詩惟取株林一敍餘皆辨曰爲非其本屬有據而
疑爲妄據者宛丘衡門葛門三詩也嘗敍出自採風巫官所指

昔世宗有實據安有呂謐號彊配而歎後代坐理幽公坐游蕩
僖公坐愿而不恩自太它典闕坐猶奉子於詩敍可資後儒坐
見間何忍弃坐陳佗坐惡見於左傳隱七年
桓五年墓門坐刺固其所

宜无非妄證也其本非淫鄙坐詩而斷爲淫詩者東門坐沱防
有鵠巢二詩也昏鼓坐君忠言不入惟賢妃與坐卉處閨房莫
笑坐語或可漸化其心此忠臣焉國者不得已坐恩也衛坐靜
女齊坐鷄鳴小雅坐車牽皆此意朱子呂爲男女驪會坐伯淺
坐兮言詩矣同一憇也君信讒而憇者正也男女有私而憇或
間坐非其正矣朱子舍正而取衰與夫子一言呂蔽坐旨何其
不相類與其本是刺淫坐詩而指爲淫人坐自述者東門坐粉

東門之楊月出澤陂四詩也天下雖至姦恥之人都莫不淫私也事則姦啜面灸浸奄將己身淫汚之行編爲詩歌召示人者卽後世玉臺香籯之咏及近今淫詞豔曲皆是文人墨士寓興而爲之未有淫者之自述也朱子何弗思夸況東門之粉云不績其麻鬯市今作也嬖娑言其弃女工而不事疾之甚也澤陂云宿寐奄爲涕泗滂沱言其憂奄之事惟知戀色而已齷之甚也譏刺之意已顯啜言中豈淫者自道語耶

宛丘

毛公之傳詩李巡孫炎注爾雅皆召宛丘爲四方高中央下獨韞璘反謂中央隆高曰宛丘因爾雅宛中宛丘上文有水瀆

所止泥丘下文有丘上有丘宛丘若丘爲中央下則卑泥丘相
侶而卑丘上有丘不合矣其改爲丘說非垂理也孔疏是毛縕
不如酈丘當又案水經注云宛丘杜陳城南道東王隱云漸欲
平今不知所杜矣據此則宛丘形雖召目驗而知宜先儒丘
各執一說也又宛丘歲久冢爲平地斯乃丘小者故爾雅言
天下有名丘五算三杜河南而酈氏召爲宛營諸丘碌碌未足
當丘蓋信酈語丘不謬矣玉海詩地理攷載卑地廣記歐陽
忞著謂宛丘地形正符丘上有丘語元魏皆已矣丘所杜恣宋人何
由見丘殆屬傳會

東門丘松

穀旦亏差筮音釵訓擇箋謂擇善地而游下文南方原氏女家是也今召爲筮擇善旦未若箋止當含晴未可預期豈容人擇邪

衡門

泌止洋洋可召樂飢傳云泌泉水也洋洋廣大也樂飢可召樂遺忘飢廣大正目泉水言自蓋波流壯闊至宋嘆俗伦寂寞也啖可召

樂遺忘飢與上衡門雖陋而可游息兩喻本一意孔疏申毛乃

召泉水流漸至廣大喻人君進德大積小成大則樂飢語意
迂回況首章二卉文義參差恐非傳意又樂飢鄭本伯牘療義同

夏明撓

東門止沱

可與晤歌毛訓晤爲遇覩訓爲對孔氏通止謂釋言云遇偶也則遇大對偶止義是毛覩義本相同也朱傳釋爲解晤止意大通但對字雖夸實而諦味較永矣況召詩語觀止可與二字已具有解晤意不必複出

覩氏注爾雅召管爲茅屬陸氏艸木疏召管爲侶茅則管茅乃各一艸觀小雅白華詩管茅竑言又召管喻申后茅喻衆姤其說曷是陳風可召漚管孔疏旣引覩陸止說又引白華箋已漚名管止語而繼止曰未漚但名茅是誤合管茅爲一又不悟其與覩陸意異疏矣夫已漚名管對未漚名野管言自豈茅止謂哉啖白華次章箋云白雲下露蒼彼可召爲管止茅則合管茅爲

三言
一實自颶始

可召溫管集傳云管葉侶茅而滑澤莖有白粉此用陸疏語啜陸
云根下五寸中有白粉不云莖案說文莖枝柱也枝坐於莖故
白枝柱根木株也徐曰入土白根杜土上白株啜則根與莖別
矣況根下五寸兮

東門之楊

此詩與颶坐半皆親迎而不至者也朱傳則召爲始有私約既而
不从夫衣錦繫衣庶人嫁服也昏召爲期親迎坐候也詩有明
證何云私約哉

墓門

陳佗坐惡師傅猶楚商臣坐有潘崇爭崇殺商臣弑君卒高其富
賈佗召逆誅傅相必不能獨免崇特奉自耳國惡聲於後世則
均

歌召訊坐釋文云訊又伦諱音信徐息悴反案徐音與上萃協邑
是陳第古音攷引王逸離騷注引詩許子不顧及兩晉正詩瘁訊證坐
蓋信而有徵矣

附有鵲巢

誰侶予美侶與譎義同故爾雅云侶張誰也本釋書譎張爲幻而
毛公卽用召釋此詩又說文云侶有離蔽也譎訓也則侶爲正
譎乃僭矣滌一坐謂侶从匂有裝載增加坐意見大穿鑿杜撰

最爲可笑月齋皆聲也尙取月上載譸上齋又焉取兮

貝母名蠶紅艸名游龍梓榆名駭馬綬艸名旨鷓皆見詩蕨名鼈

蕘名鰐大見詩傳此植物而召禽也得名者也案鷄爾雅伯鷄

說文伯鷄

月出

月出詩窈糾憂受天紹皆舒遲止態指皎人言言其行步舒遲有此姿致也集傳召狀思者止情殆未嘗況三語皆兩字連綴并爲一義集傳窈糾二字分爲兩釋尤屬臆見

株林

首章上二句胡爲兮是問辭下二句匪字是諱辭各二句爲一意

迺株林卽是从夏南非召株林目其母夏南目其子也疏云婦人夫先从子故主夏南言业是已朱傳白君胡爲夸株林夸白从夏南耳嘆則非迺株林也特召从夏南故自夫夏南本杜株林旣从夏南矣尚召爲非迺株林乎文義殊有礙

澤陂

陳鮑二風言蘭毛茲訓爲蘭鮑箋秉蘭宗毛而蒲蘭則从韓詩破蘭爲蓮疏申其故召爲荷者其莖蓮者其實菌菌其萼三章連咏一物不應次章別據它艸又蘭爲陸艸不產澤中侶矣但蘭雖陸艸生水旁何妨於澤陂咏止至三章同物徒取文義完整自古人手筆不必召此涉拘也當召傳義爲正

笑袞

笑袞箋云大夫召遺太子某君也凡太子禮待於父得玻璃乃太子詩應於待於父未絕也故三章皆言豈不爾忠可見古太子臣不忽忘君如此瞽矇而下斯風邈矣集傳用箋說卻遺

太子義

狐袞召翰鸕召爲黃衣狐袞是也古狐袞有三一錦衣白袞天子止翰君臣同服止若檜君服召翰是僭也夫不僅好潔一狐青袞大夫士止服非君服也且人功粗惡好潔者必不服止一黃衣狐袞息民止祭服止卽此詩止狐袞也故箋云召翰服袞

召祭服翰祭謂息民止祭孔申鷩義甚明蘇氏改訓狐白謬矣

繫冠

繫冠毛召爲練冠鷩召爲祚冠呂記从毛朱傳从鷩孔申鷩易傳
止意凡三布不當名繫一也刺不能三季當先忠其遠不當忠
其近二也不能三季當謂三季將終少月日自若全不見練冠
是貽卽釋服違禮止甚敍不應止云刺不能三季故王肅孫毓
皆召箋爲譽三也源謂夷厲止世太文遂尚未遠禮敍猶杼枣
禮无所寢童昔人習於禮法見有三季中略少月日者卽異而
刺止召爲不能三季孔語曷是也後此二三百季當著牋世尚
有禮而不忘哀如孟獻子者歟寡而問疾如嬌固止於季子

者而魯人翰祥算歌則子路笑止成人間子矣爲宰則爲兄廢
卽宰我短喪止問大僂言止自非實行止也安得圖周昔卽有
易三季爲期者乎朱子从龜得止矣但次章繁云又襲毛傳繁
圖則繁云止語名物疏辨止豈是

隣有墓楚

知訓爲匹惟見於墓楚詩匹謂妃匹也詩本疾君止淫恣又首章
止知與二三章止家室當一義自爾雅釋詁知匹語姤媾爲此
詩注腳故聚成用止宋儒呂其驚俗仍解爲知識義

匪風

毛傳解匪風首章與漢王吉上昌邑王書語合吉治韓詩者而義

同毛則非一家止和說矣朱子喜用韓詩茲獨召其同毛而易

止

周道周止治遺也傳箋義同朱子見敍言恩周道故改伯道路解
鯀箋謂夷厲旨檜止變風始伯匪風篇箕伯於厲王世兮周自文
遂召來婢召優柔寬簡爲治此所謂周道也厲變爲嚴急監謗
婢利民僕熾不安止矣羣小逢迎其意更舊章制汰則見刺於
板蕩諸詩六月敍言小雅盡廢正指是旨也而國語大云厲始
革典則政煩而民敝可知故匪風詩人思得一勗仕於周者告
召周止舊政令使召言負止汰爲治民止遺也毛傳云言負煩
則碎治民煩則敝知言負則知治民矣荀氏大曰治大國若言

小鮮意正相同聯爲周柱史得窺周室藏書述所聞呂大言斯
言正周道也乎毛公師授最遠傳語大有自來矣又案書言帝
惠寬簡易言至德易簡自古治術率用斯道不獨周也詩寓其
說於高奧詞近而意遠矣嘵惟毛公窺見斯旨而箋疏併垂發
明至宋儒談詩略於興義高奧止說家莫顧而問焉

轉變風

蜉蝣

蜉蝣興也三章止各首句言蜉蝣目朱傳判爲比體通篇皆指蜉
蝣言豕爲息蜉蝣止不能久抒欲算於我歸處人蜉蝣一蟲耳
可共處乎況與人何親而愚念止至此乎雖是託言大恐礙理

蜉蝣掘闕鰐云掘地解闕謂其始生也孔疏申業俗鮮闕云掘地而出形容鮮闕也又云定本伦解闕謂開解而容闕鮮解字形相類必有一誤啖二義俱通故从籽也埤雅云掘土使開闢也大依定本案本艸綱目云蛻蛻蜉腹育天牛皆蛻蛻蛻蛻所化蝤螬生糞土中而蜉蝣掘地而出其蝤螬所化與又埤雅引管子曰掘闕得玉今管子書述此語惟山權數篇云北鄙有掘闕而得龜者房玄齡注云掘穿也穿地至泉曰闕掘不勿反闕求月反豈掘闕得玉別見它篇而近本逸也乎

三代皆棉種未入中國凡所謂布皆麻也吉凶俱用紩止召精粗爲辩而吉服則染召召黃紩色惟深衣不染又與大祥同用十

五升止布但鍛濯烝治止純音準緣也止召采則與祥服昇焉詩云

音準

麻衣如雪謂深衣也如雪者鍛濯烝治止功也諸侯大夫士庶人皆服焉諸侯翰夕深衣故轉夙召咏昭公首章言其衣裳止整飾次章言其衣裳止眾傳云采采多矣卒章言其翰夕變易衣服召見其奢也朱傳解此三句卽指蜉蝣言夫蜉蝣而曰衣裳是目其羽翼耳首句言羽言翼次句復言衣裳不已複乎汎召云裳僭言猶可也確指爲麻衣愈不得召蜉蝣當止矣況蜉蝣黃黑色此爾雅鼯注而集傳遵用止者也黃黑色而云如雪可

兮

候人

祋說文云殳也从殳亦聲或說城鄗_俗_伦里高縣竿殳有不當

入而欲入者暫下召驚牛馬曰祋故从示詩曰何戈與祋詩祋

與戈杖何定是殳而叔重引ㄓ文連竿殳不知證殳与證竿殳

与又說文祋軻中士所持殳也音殳毛冕有毛氏召爲詩祋字

乃祋ㄓ誤觀說文引詩則東漢皆已作祋矣又祋黹不協韻毛

說非也

升氣曰隣周禮眠祔掌十燭九曰隣是也詩兩言翰隣蝦竦ㄓ翰

隣虹也爲將雨ㄓ徵候人ㄓ翰隣雲也爲小雨ㄓ驗木華海賾

蒼葵雲霧俗正用贊詩語張子昂解翰隣爲豎山伐木誤矣至

蒼葵正指翰隣婉變正指季女文義相應也朱子分蒼葵爲艸

木翰階爲雲氣火未當

季幼女弱二字各一義

傳云

小人柄國病害生民彊力者猶堪自

扞幼弱者必至大困詩言斯飢所召獨及季女也帝堯嘉孺子

京婦人

見南華天道篇

正此意矣

鴻鳩

援古刺今詩止常體不獨鴻鳩噬也晦翁召爲是笑非刺徒召詞而已況末章曰胡不萬季益恩止而不得見若曰天何不假止季使至今扞也恩古止意顯噬

下泉

慶讓止典不行則諸侯姦所寵忌井公侵刻下民夫所正召此下

宋詩所召忠明王賢霸也朱子譏敍召爲此天下止大勢非卉
公止皇夫使轉有賢君民各得所何必遠忠王霸止正已今
測从水清也測从久寒也測彼下宋毛訓測爲寒則當从二點呂
記嚴緝皆从三點非是孔疏太云字从冰冰卽久字說文云久
凍也象水凝止形冰水堅也奧陵切臣鉉曰今俗陵切召爲
冰凍止冰案奧陵切今俗凝說文召爲俗字

漫波苞稂鰥破穧爲涼云涼艸蕭蓍止屬涼艸不見倫雅不知範
氏何據孔印其故召爲穧乃禾中別艸漫則俱漫不應舍禾而
言穧此得止而未盡也下宋漫物本喻虐政困民蕭召祭蓍呂
蕡皆艸止可賢者故恐其傷穧爲害苗止艸鉏而杏止惟恐不

毛詩釋古編 卷上
盡何反呂見傷爲慮兮鰥意或出此涼爲艸名奩它典可證察成當別有據目

穢莠雖害苗艸艸而皆有用於人莠可入藥其莖治目疾名光明艸韋昭國語注云莠伯稷而姦實見魯語又韋曜卽昭問禽曰莠今

艸狗尾艸

俞雅翼引此

今日驗此艸誠伯稷而不實矣穢有米可呂

癩飢又名猶尾艸

玉篇伯蓋云

云亾収反猶尾及穢重梁皆此艸也

本艸云艸澤地侶茅伯穗又云莖葉穗粒粒如粟而穗色紫黃有毛莖季大可采食說文呂穢爲禾稟艸不成者艸木疏大呂禾莠而不成爲穢皆非是羅願俞雅翼辯艸當矣又梯稗大能敵苗而皆可食一斗可得米三升稗黃白色莖葉穗粒粒如黍

稷有水陸二種梯苗侶稗而穗如奧紫粟色陶隱居謂之烏木
云蒸季可代糧而殺蠶爾雅云蕎美音提是也

送是也

毛詩稽古編卷七綱

毛詩稿古編

卷上

毛詩稽古編卷八

東吳陳啟源癸發述

同邑龐佑清黼廷氏校

幽
變風

七月

幽夙七月所紀人事物候較遲於月令毛傳呂幽土晚寒釋ㄓ後儒推明其說各有不同孫毓呂爲幽土寒多雖晚猶寒陸惠明釋文呂爲晚節而氣寒陸義較優矣至鮑倉張逸呂爲晚溫大晚寒孔疏取其說呂述毛因指舉趾藏久ㄓ類爲溫晚ㄓ驗隕擗入室ㄓ類爲寒晚ㄓ驗宋嚴粲駁ㄓ謂溫晚寒當畧鮑言寒晚非是此最得ㄓ而猶未盡也源謂地氣溫寒ㄓ異分南北不

分東蜀南方近日則溫北方遠日則寒若南北相同則雖東蜀
縣絕總爲日道所必經溫寒晵異也故層久飛雪多杜極北止
地至蜀域諸國如弓闐身毒大榮皆咏駒饒物產此可證矣幽
乃漢邑詳公劉篇杜中國蜀不杜北也不應溫寒頓殊况月令伦
於榮相不韋當據榮風土著書榮幽皆雍地也畿田較閥二事
亦見於周禮及周語周大雍地也咸陽幽鎬總杜二三百里內
自溫寒无不應相異今案傳箋所指晚寒有三條弓相舉趾杜
正二月與月令春寒修業相孟昔耕帝籍異期一也七月鳴鶡
與月令五月鶡始鳴不同二也纘歲卽大閏止禮不召仲寒而
召二止日三也孔疏所指晚寒有六條月令仲昔倉亟鳴此杜

鶡月

庚三

一也月令季秋艸木黃落此云十月隕擣二也月令

季秋令民入室此呂改歲

仲

三也月令季秋嘗稻此云十月穫

稻四也月令仲秋嘗麻此云九月叔苴五也月令季冬取久此

云三也日納玄賸陰六也九者非人事卽物候自論人事則一

杜夏商之閒一杜周榮之際相忘千四五百季制度之變更土

俗之沿革難㠭一律論矣論物候則鳥之鳴木之落非一鳴而

遽止一落而輒盡者也紀其始則昂吼其繼則遲何必悉同至

五穀之種類各有早晚天子嘗新萬廟當社物初生皆豈得與

民間收穫同期季秋入室季冬修素耜言出令生始自踰月而

民畢从令理或歎也孟晉始耕仲晉則奄不耕舉趾言其耕自

非必原其始也季春取少即是二日鑿久藏或遲一月不足
足異也大閱饋歲子丑兩月皆可行周家既有天下或稍更先
公止制未可知也總止幽風月令二書所主各不同月令所主
杜布政教必舉其初而言幽風所主杜紀風俗多舉其盛而言
自不妄先後止異非地氣使歟也毛公晚寒止說不必過泥

周禮籥章仲曾擊土鼓籥豳詩召迎暑仲矢迎寒氣火如止凡國
祈季於田祖籥豳雅擊土鼓呂樂田畯國祭婚籥豳頌召息毛
物鮑氏箋詩三分七月篇呂當止與籥章註小異女心傷悲乃民風故
指爲幽風俗酒養老人君止美政故指穀稻曾酒爲豳雅置酒
備慶功成止事故指芻酒斯饗萬壽無疆爲豳頌雅屬臆度止

見啖於義齒礙也朱子非止呂爲風中不得有雅頌是壞六義
止體不知節南山云家父伦誦誦頌字本通用崧高大云吉甫
伦誦又云其風肆好彼皆雅也而得國風頌止名則幽風何害
爲雅頌哉至朱子所取三說呂爲皆通者吾未見其可也一說
謂楚辭諸篇爲幽雅噫嘻諸篇爲幽頌夫楚辭諸篇乃幽王刺
詩噫嘻諸篇乃祈季報社稷等樂章此古敍止說張程蘇呂諸
儒皆遵用止然異解至朱子廢敍始易呂它說目不得據已
止臆見呂爲故實家取雅頌諸篇彊別止呂幽也一說取王安
石謂幽自有雅頌今皆亡逸夫幽矣國自方自奮或狄閒安得
有雅頌假令有止則詩有三雅四頌矣季札觀樂昔詩未刪也

火未火也魯人何不併歌止一說謂七月全篇隨事而變其音
節可爲風可爲雅可爲頌夫風雅頌詩篇止名非樂調止名也
豈因音節而變哉如因音節而變則顓風顓雅顓頌必待舉樂
而後分國史編詩不應預額召四詩止目矣況風也而籥止可
雅可頌獨不爲壞六義乎是又自戾其初說也歟則茲三說者
殆奄一通也黃東發又述王雪山止說謂柷詩者籥章召鼓鐘
瑟琴四器止聲合籥也柷雅者笙師籥竽笙埙籥簫篪遂音笛管
籥牋應雅十二器召雅器止聲合籥也柷頌者眡曉播鼙擊頌
磬笙磬凡四器皆全用七月詩特召器呴聲不同自案此說尤
爲謬妄攷止周禮全不相合幽詩幽雅幽頌皆籥章所掌不應

弁笙師眠曉分籥也籥章ㄓ文止言擊土鼓籥幽籥自垂鐘
鼓瑟琴四器王豈因甫田詩瑟鼓而傳會ㄓ與甫田御田
祖乃始耕ㄓ祭籥幽詩呂迎寒暑非始耕也且甫田火不言鑼
也又此四器何呂但可歌風不可歌雅頌也況樂器火安得有
風雅頌ㄓ別哉彼徒見笙師有雅眠曉有頌磬故妄生此說目
不知笙師ㄓ雅卽樂記所謂訊疾呂雅而注云狀如漆桶中有
椎者也弁風雅ㄓ雅名偶相同義不相涉又笙師所掌十一器
非十二器也竽笙等八者則籥ㄓ牘應雅三者則籥ㄓ籥者築
ㄓ於地呂爲聲乃舉樂ㄓ名豈樂器ㄓ名也又此三器呂舉桴
龠經有畊文弁幽雅弁也至頌乃磬名音容字火伦鑄非三

頌止頌又眺及頌笙兩磬止三器非四器也。珉瞭止職大不云舉幽頌也。且笙師十一器珉瞭三器止各一器屬雅頌止名安得槩假諸器悉爲雅頌哉謬妄如此不知黃氏何㠯取止。

觱本伦觱从肉觱聲觱古文詩字或曰籀文今觱消伦觱說文羌人所燭角屠觱㠯驚馬也說文引此詩伦一止日澤汎汎勿反其引采菽詩伦澤汎澑泉

下泉大車兩詩孔疏皆引七月二止日臬冽㠯證冽字當从久不當从水則此詩古本元伦臬冽唇初猶歠矣今本歠字豈衛包所改夸歠从火辨傳氣寒義反冽字得止。

同我婦子餕假南畊同謂婦子同來也集傳白春者率婦子而餉

坐迄矣經文竑不言春者何得彊安蛇足乎況孟子云頌白不負載王制云班白不提挈此先王坐禮也則餧餉坐勞不應及春者觀甫田大田載芟諸詩坐止言婦子言婦士可見矣又漢書食貨記引此詩師古注云其婦子同召會來饋坐正與古注同朱子甚愚頗說而此復別爲坐解何也

詩坐田畯田官也周禮坐田畯田神也卽后稷也鮑氏篇章注召餧役南畊爲幽雅豈合田畯至喜與樂田畯爲一事犯穢成注禮杜未箋詩坐肯此旨始未明詩義

女心傷悲始及公子同歸集傳召爲公子娶於國中其許嫁坐女預召將及公子同歸而遠其父母爲悲嘆召歸爲亏歸則歸者

止是女何云及公子同歸乎文義不順矣況古國君不臣其妻
止父往往娶於嬴姓宋三世內娶晉侯傳召爲譏僖二十五季公羊可
證也卽召周事言止大姜有逢音龐氏女也有辭見生民詩大任
摯國女也大姬莘國女也算先可傍推安得幽國大家連娟公
室兮傳云昔女恩極士悲感其物化也幽公子駟率其民同告
出同告歸也此解爲正矣

鵲雖惡聲止鳥喫能應候而鳴故少皞氏召名官顓小正月令周
書皆用召紀告而詩爾雅大戴其名但本艸不箸形狀後人妄
从別識說者紛紛不能定爲今止何鳥近世李告珍本艸據爾
雅鶡注鵲召鵲湖達鵲半鍔切鵲鶡服虔召爲白而大止語合

止爾雅鶡鷗醜其飛也

續音宗韞云竦臘上下說文仲叟注云斂足也

止文呂爲今

世有苦鳥者當是其說云苦鳥大如鳩黑色呂四月鳴其鳴白
苦苦又名姑惡人多惡止俗偁婦被姑虐死所化此與尹伯奇
化鷗止說相類故呂爲一鳥不知信否也又案鷗夫仲鷗其異
名曰伯勞曰伯鈞曰百鷗曰博勞呂戛至鳴戛至止好單棲血
昏金鳴則蛇結其聲鷗鷗飛則竦臘上下合此數者是乃鷗矣
啖物產止古有而今奄者固不少正難求止於目驗也

四月秀萸鷄箋茱萸爲王蕡房九孔疏已不呂爲啖宋贊粹中詩
說據爾雅萸繞棘菟語又參呂劉向苦萸止說呂爲卽今藥中
小艸名物疏非止謂不榮而實白秀小艸有萼不得云秀如秀

是吐蕡則藴繞蕡。呂三月開不呂四月。其說如此。源謂贊說得
止秀字原象禾實下。从吐蕡非本訓也。況此章呂成物止始紀
將寒止漸。其言秀者。譙取成實止義。小艸呂三月蕡正當呂四
月成實又何疑乎。不榮而實曰秀。榮而實者大可通。名曰秀如
黍稷。言方蕡大言實秀。荼有蕡如野蘿。而月令言苦菜秀。皆是
也。爾雅蕡榮秀。其四字分別異名。所謂對文。則別檄文。則通者
目可過執哉。案說文。蕡艸也。詩曰。四月秀蕡。劉向說此味苦苦
藴也。劉許皆漢人已訓。此詩止蕡爲苦。蕡其來古矣。今藥中小
艸味極苦。濬醫家呂甘艸煮止方可用。又有蕡繞止。偁贊說信
爲有本。

貉本伯貉左豸右肩今經傳皆伯貉惟爾雅伯貉本算白坊北
豸豸種也今召貉代貉而貉則召代貉不可復正矣貉又伯貉

貉

貉狐狸是三種獸名見爾雅說文諸書一止日弓貉取彼狐狸爲
公子夷謂取此三獸皮爲夷目集傳乃云貉狐狸也弓貉猶言
弓相謂徃取狐狸也竟召貉爲狐狸止總名而合二句所指爲
一事誤矣推其故始因讀毛傳而夫其句讀也毛傳云弓貉謂
取狐狸皮也傳語簡賢讀者多誤傳弓貉二字當讀音謂取二
字當句弓徃也經言徃不言取故傳補言取傳狐狸二字當讀
豆皮也二字當句經言狐狸不言皮故傳補言皮皆召補爲釋

也且狐狸言及則羣止爲及可知義又互相備也彙成善會毛意故不更解但分別用衆止不同箋云弓羣往搏羣弓自爲衆狐狸弓井尊者是也仲達誤讀謂取狐狸及爲一句故其申毛詞多牽合奉不夫經意自朱子誤讀傳僻誤釋經矣不獨集傳也呂記解羣爲狐狸止居因彊合北狄貉字爲一義陸氏埤雅弓弓羣爲周禮祭衆羣止事皆讀毛傳而誤者也夫傳釋經者也猶誤讀止況經乎

言私其羣獻研弓公毛云豕一歲白羣三歲白研龜云豕生三白

從禽文

研字舊訓疏申箋意謂羣既易傳則研大非三歲止偁

禽雅鹿與麌絕有分麌

說文作麌

當弓麌爲鹿麌止有分者

案經別公私正呂一物而分大小見幽民尚君止詎且與周禮
大獸公止小禽私止語相合意周公既吼其事於詩卽倣此義
呂定仲嘗大閱止汰目故毛傳呂假文爲證而先鶩止注大司
馬職大引此詩義不可易也先鶩惟四歲肩小異於詩傳喫非
大義所關也彙成注禮箋詩俱易其解左矣又小爾雅云豕止
大者謂止研小者謂止稚說文云稚生六月豚一白一歲稚尚
叢臚也研三歲豕肩相及者皆與毛義同

莎鷄非樗鷄也莎鷄生艸間樗鷄生樗樹上爾雅鶧天鷄此莎鷄
也鶧注呂爲又白樗鷄誤矣崔豹古今注又呂莎鷄與斯螽蟋
蟀爲一物而異名大誤朱傳用崔說

傳云鬱棣屬莧莧蔓也。蔓大名蕪。蔓本艸。云俗名野葡萄。魯本

注謂山葡萄云。蘭生與葡萄相侶而小大有莖。大如椀者。寒

月惟凋葉。藤汁甘子味甘酸。宋圖經云。蔓子生江東實。侶葡

萄。紬而味酸。案孔疏引劉楨毛詩義問言。鬱樹高五六尺。實大

如李。蔓是鬱類而小別。又言晉華林園有車下李三百十四株。

蔓李一株車下李。卽鬱

史記相如傳隱夫鬱棣徐廣注引
甄瑞曰。鬱車下李也。棣實侶櫻桃。蔓李

卽蔓艸木疏釋。鬱與蔓李皆卽爲實。大如李。張揖大謂蔓爲山

李。大侶李而卽株計。則蔓乃木生而本艸。卽爲蘭生子。又有大

小。並異本艸恐誤

常棣詩
別有辭

又案甄瑞言。葡萄侶蕪。蔓可作酒

見文

選上林賦
李簪注陶隱居言。葡萄卽是此。閒蔓蕪。魯宋本艸。蓋本此爲

說而蘇頌圖經呂爲木高五六尺則小異惟言子小則同

艸木疏呂唇棣爲蕡李誠誤矣啖呂蘋李爲實大如李不誤也算
釋豳夙生鬱蕡則釋鬱而不釋蕡呂呂蕡卽唇棣不必再釋也
其釋葛藟呂爲蕡俗蕡延蘭生意陸所謂蕡蕡非卽蕡李也
不啖唇棣木生蕡蕡蕡生不相類矣玉篇呂蕡蕡爲艸而名木
葉如梨者爲梢廣韻呂蕡蕡爲藤而名梢李爲梢大分蕡蕡
李爲二與陸同也鄙陶二家及唇宋本艸呂蕡爲葡萄皆因陸
疏藟俗蕡蕡語而誤不知蕡蕡李陸分爲兩植也案梢卽蕡
字通俗𡇗又冇𡇗者廣韻呂爲俗字

古有五菜韭
薤蕡蕡
蕡蕡是也而蕡爲生主蕡見於詩者陳風生

菽荆蕪也

今名錦蕪

小雅止兮楚蕪也魯頌止菲鳬蕪也嘆此特僭

蕪爲名自惟七月詩高蕪及菽婢名爲蕪乃正爲蕪菜但傳箋

正義俱卷訓釋陸氏埤雅召紫莖白莖當止嚴緝宗其說呂記

召爲爾雅止經蕪鄭露所指各不同今攷止埤雅止說當矣案

紫莖白莖蕪本艸大婢名蕪入本經上品古人種爲常食有紫

莖白莖二種召白莖爲勝大葉小蕚蕚此紫黃色蕚圃小者名鵠

腳蕪子輕虛如榆莢仁四皆皆可種經季收采有寒蕪昔蕪煥

蕪止名王楨灑香白蕪陽艸也蕚菜易生備四皆止餅本豐而

耐旱味甘而有毒蔬茹止喫品也今人不復食止大蕪種者已

見本艸觀此可見古人食蕪召此種爲正幽民所高烹俗定指此

菜後世如宋玉賦轄植七啟王維詩所云露葵皆是物也齊民
與術言種葵法云插苦洽均必待露解收必待霜降葵名露名

意杜斯乎又其性滑故名滑菜至終葵縣露大名落葵大名舉

露大名天葵大名膜脂菜隱居云子紫色女人呂漬粉傅面謂

止胡膜脂蜀本艸云葉圓曷如杏葉子如五味子生青翫紫李

氏綱目云葉肥曷軟俗伦滑伦蔬味肉皆宜八九月開絳紫萼

瞿瞿結實翫則汁如膜脂女人飾面點脣染布物皆用止觀此

諸說今俗所偁紫艸乃斯種也特葵止一類不得婢葵菜止名

若夫収止爲荆葵爾雅止蒼或葵

今名

蜀葵本艸止黃蜀葵

今名

皆

庭除止玩也不爲菜又如爾雅止芥希免葵本艸止防葵繁問

止龍葵廣雅呂爲地葵與鳧葵楚葵止類或謂葵止一種

或假葵呂爲名目其或葵又名吳葵

見別錄

鳧葵又名水葵

見楚詞注

及後漢書注

兔葵又名天葵

見圖經

名偁襍敵不可悉辨矣

菽者羃豆止總名也廣雅云大豆菽也小豆荅也啖實通爲菽矣

其角白莢葉白藿

今仁藿

莖白莢詩所言菽率皆大豆也大豆有

熑白黃褐青辨

班俗

數種今用仁菽

或政

膾腐油者是而熑者夏

可入藥神農經列止上品皆夏種秋收其小豆則有赤豆白豆

綠豆螢

乃勿切大仁頭

豆穧

乃與切

豆諸種螢豆大名鹿豆爾雅

巨員切

鹿藿其實荳

女九切

是也俗呼野綠豆其胡豆則有豌豆

豌於九切王篇

云豌豆

大仁頭切

而廣雅大呂聲

胡江雙音切

雙爲胡豆別錄中品有蕷

豆

今沿籬豆又名蛾眉豆廣韻俗名
穢布乞切籬上豆也

又北齊切

酉陽雜俎有挾効豆俗名

勿豆

本艸拾遺有勑豆

又名猩豆

而勑豆者實爾雅止樞涉虎羆云玉

篇白樞豆名虎羆是也

米止疏者白杭黏者白稊

奴敵切俗伦穢又誤讀奴播切

稻則其總名今人

皆召爲啖啖非古也說文云稻稌也稌稻也沛國謂稻白稊又

云杭稻屬啖則稻稌稊皆目黏者而疏者直名杭也觀幽風十

月穫稻爲此昔酒則益信矣非直此也豐季詩爲酒爲醴獨言

黍稌月令命大酋大言稌稻稌乃稷止黏者稌乃粢止黏者而

與稌稻俱爲釀用尤足爲明證杜少陵詩煙霜漢野日杭稻覩

天風杭稻與煙霜對定是二物可見謂稊爲稻吾世猶啖也宋

張舜民言本艸婢名稭爲稻糲翰釋略妄言其可爲酒者不知
稻ㄓ爲稭不僅見本艸也至用爲酒詩禮已言ㄓ本艸偶弗及
目凡穀ㄓ黏者皆可釀北土多用黍秫今世猶爾釋本艸者各
據其方俗故不及稻後ㄓ釋者往往藍本舊注未遑增入非謂
稻不可爲酒也又何疑乎

九月叔苴傳云叔拾也說文云从又赤聲南人謂收芎爲叔今僭
爲伯叔字忘其本訓矣說文又云赤豆也象赤豆生ㄓ形徐曰
豆性引蘭故从一有岐枝非上下ㄓ上故曰象豆生形小象相
也今俗後人所加

采荼薪樗樗字本應俗櫛惡木敷蕎切樗ㄘ化切木名呂段

裹松脂可召爲燭非惡木也今諸書皆譌檮爲樗又別伦樺字
召代樗樺大伦樺華莊子華圃縱履是也沿習已久不可復正
九月築場圃圃字釋文有補布二音集傳博故切召與稼協案稼
字諧家聲家字古讀如姑稼則轉爲大矣啖四聲止學始於元
魏古未止有補布二音皆可協稼

寢向墐戶治都邑止屋也亟昇棄屋治野廬止屋也治都邑止屋
杜入此室處止肯治野廬止屋杜入軒宮功止後皆豫爲止備
也

彌酒斯饗毛傳召爲醶正飲酒止禮颯箋召爲國君大飲饗止禮
說雖不同啖總是國家大典歲歲舉行宜與鑿火獻美止禮同

咏於詩也橫渠解爲民饗君而諸儒从之誤矣古人饌燕食饗皆有常制未聞庶人而用饗也禮大夫蚕故不殺羊則庶人雖有故亦不得殺羊也公劉酌其羣臣執不而已豳民反用羊兮非度也兕觥嗣麌尤非民所召敬君也況斯饗也民自召意爲止兮抑國家本有此制兮如民自爲止是艸野止人蚕故攜蚕挈榦就君而勸止歟豳俗雖古樸未必相狎至此如本有此制則是豳公歲歲索民止酒食也大非體矣

鷗鴟

周公居東卽是東征辟卽致辟孔氏書傳本蚕誤也毛公詩傳雖蚕明文嘆訓旣取我子二語則云寧亾二子不可毀我周室蓋

大呂鴟鴞詩爲伯於誅管蔡止後矣鮑氏誤呂金縢居東爲避
居故解鴟鴞詩種種害義朱傳从毛盡掃鮑謬當矣乃後止述
朱者因其晚季與蔡仲默書家舍集傳而別爲止說何其悖也
居東辯詳見尚書金縢

鴟鴞

音
寧

鵠毛傳不言何鳥觀三章傳云手病口病故能免乎大

鳥止難則不呂鴟鴞爲惡鳥矣韓詩謂鴟鴞止飼養其子迺呂

病止不託於大樹茂枝而託於葦藪此與荀子所言蒙鳩事相

合蒙鳩大名巧婦卽小毖篇桃蟲也故趙岐注孟子呂鴟鴞爲

小鳥陸疏釋鴟鴞大呂爲巧婦說皆同惟王叔師楚詞注云鴟

鴞鷗鵠貪鳥也則與巧婦別鳥矣爾雅鴟鴞鵠注云鴟

毛詩卷之三
始祖王說而陸氏埠雅力證其是今用止

予手拮据毛云拮据攤釋文云高帝劇反本伦穀 捣音揭也也予口卒牘毛云手病口病卒牘兼手口則拮据大啖經二語互相備也韓詩云口足爲事曰拮據意大與毛同說文云据穀搨也拮手口并有所伦也因引此詩始兼取毛韓止義

東山

傳云蠋桑蟲也說文㠭蠋爲葬中蟲羅願云蠋葬中蟲大食於蘿侶而不食桑詩云桑野者葬蘿止下大桑野止地也案爾雅蜺鳥蠋注疏皆不言桑蟲又此詩疏申毛云杜桑野故知桑蟲是傳第順經解止非確見此蟲止食桑也則爲葬蟲信矣又蠋

說文俗蜀云从宀上目象蜀頭形中象其身蜎蜎今皆俗始
召別於蜀名乎毛晃白蜀本从宀而又加宀焉俗也

東山詩兩言爨杜嚴緝辭止召爲爨有進彌久三義彌非所召喻
獨宿進可言燭不可言瓜久義爲𠂇此得止矣程子訓爨爲升
卽進義也未傳召爲燭語聲不知何本又案黃氏韻會備引詩
書召釋爨字獨不及久義詩爨杜桑野爨杜奧薪爨也奄或爨
啖臠臠箋疏皆訓爲久何可遺也其爨止浮浮爲火氣上行乃
爨止本義皇王爨哉爨訓君天生爨民爨訓彌爨爨皇皇爨訓
曷韻會皆及止其升進止爨與寒祭止爨雖及止啖不引詩爨
衎爍祖禴祠爨嘗爲證

東山次章是行者止恩三章是居者止望古注如此既合敍意又
兩章各一意曲盡人情不嫌重複程呂諸儒皆遵用斯義今槩
指行者恩家言趣味短矣我征夫至言我止行者當家至也瓜
苦杜臬薪喻君子畱滯於外也自我不見兮今三季言久不見
君子也感陰雨而興歎因渴埽呂待其來又指瓜苦爲喻而自
言不見止久寫室家望歸止情婉而至矣今旣呂爲行者止語
家謂三季不見是不見瓜苦思致纖巧恐非古人文義

𧔧娟釋文云𧔧說文伦𧔧音𠙴今說文𧔧鯀蘇彫切𧔧本呂肅得
聲陸氏所云乃叔巹止舊音矣案玉篇伦𧔧先公切則此字音
形止改其來已久

本艸綱目論螢有三種一種能飛有光乃茅根所化呂氏月令腐
艸爲螢是也一種尾如蠶尾後有光垂翼乃竹根所化大名爲
謫明堂月令腐艸爲謫是也大名宵行一種水螢居水中李氏
此言殆未必啖螢生化也先有光而後生翼其如蠶者是初化
昔龜陶隱居言初昔如蛹腹下有光數日變而能飛此說得生
又螢从艸化亦得溼契生氣而生或艸或水隨近樓託故是一
種安得分而三生至宵行生名是因朱傳而傳會案宵行非蟲
名楊用修辯生甚確說載通義

毛韓兩家師授各異啖毛傳生意有得韓而始明者如東山詩鶴
鳴于垤是也毛云垤蟻塉將陰雨則穴處先知生鶴好水暴鳴

而喜此但言蟻止知雨及鶴止好水至鳴止必於垤初不言其故箋疏大妄解朱傳求其說而不得彖謂蟻知雨而出垤鶴就食止彖鳴於其上誤矣艸木疏言鶴食負埤雅言鶴甘帶蛇也並不云好食蟻朱子此言殆格物猶未至與案韓詩薛君章句白鶴水鳥巢居知風穴居知雨天將雨而蟻出壅土鶴鳥見止曷鳴而喜見文選張華襍詩注李善引止蓋鶴鳥本不知將雨見垤而知止故喜而鳴也傳意始曉歟矣

說文垂鶴字而雀字注引詩雀鳴于垤故後儒皆呂鶴雀爲一字毛氏韻增黃氏韻會直謂雀已从隹而又加鳥乃俗人止誤啖說文云雀小巖也陸氏艸木疏云鶴侶鴻而大合此二說雀鶴

大小異形定非一鳥。召鶴、鶩、弋鳥爲俗所加，非箇論也。字兼鳥
隹、二旁如鷺、鷓、鷉等皆是。詳見總詁正字類。何獨疑於鶴乎？東山釋文云：鶴本又作翟，不云字又作翟，蓋大不召爲一字矣。

破斧

幽風七篇七月鴻、鵠、狼跋三詩，敍朱子、卷譏焉。東山詩，敍召爲周大夫，伦朱子召爲周公，自伦此稍異矣。嘆於義俱通，卷闢得夫也。伐柯九、罿二詩，敍召爲刺翰廷，不知公言公不空居東王當昂迎公歸，朱子則召爲東人，喜得見公而欲畱。二說乃大相反較，而論止敍義，佞性勝也。公杜翰則澤及四海，公杜外則惠不能及一方，東人畱公於東，何爲兮？況公止居東，因王疑未釋也。

王疑一日未釋則公止身一日不安何足爲公喜王疑釋而公
歸王室止奉也天下止奉也大東人止奉也不召爲喜而顧
欲畱止斯乃兒女子止見非有識者止言矣夫子豈錄其詩乎
至歛斧篇美周公而惡四國敍說原奄不通傳召四國爲管蔡
商奄有尚書多士篇可證朱子不从而改爲軻士所伦召禽肯
篇不知何所攷據又訓四國爲四方止國而譏敍爲奄理夫四
國伦敵而詩人惡止何謂奄理哉

毛云隋駢妥
二音鑿曲容切孔也白斧方鑿白斤礮則二者皆斧目幽人用
召取桑非反器也毛又云鑿屬白錘木屬白鉢孔氏未能審厥
狀而釋文召鉢爲獨頭斧則二者亦斧類而制稍別非反器也

集傳謂爲征伐所用殆不噬此詩每章首二旨毛鄭本召爲興
毛召斧斬坊於民用喻國家有禮義四國破之是其皇
也鄭召喻成王周公不如毛義正大

朱子旣召破斧詩爲軒士奮周公矣又从而爲之說曰當日報堅
執銳業人皆能召周公之心爲心而不自爲一身一家之計蓋
大算非聖人之徒也夫執爲此說者特出於己之臆見自乃家
據爲故實而發茲歎美之言一周公唱於上羣軒士咏於下殆
若目見之其自信大筈矣哉

伐柯 九箇

伐柯九箇皆刺王不知周公此毛說鄭謂刺羣臣非也王肅孫麟皆是毛而因告王召

迎公止遣詞旨略相同伐柯晉章言迎公當得其人次章言迎
公當曷其禮九罭篇首尾皆言交云欲王召上公止休處公卽
上篇召禮迎公止意也中二章則召鴻不宜於陸渚喻東土下
國非所召居公夫見王止迎公當曷也毛鷁孫王諸家說雖小
殊而大旨不外此不獨見周公止惠爲人所說服夫見伯詩者
惟恐王止不用周公又惟恐王止待公未盡其遺恩國止情好
賢止意纏綿懇惻昇見於詩故足爲訓也集傳悉埽斯義於伐
柯不過曰晉章比見公止難次章比見公止易而已於九罭不
過白喜得見公惟恐其歸而已夫東人召見公爲喜而欲畱止
乃一人止私情何關翰庭理歟止故哉不但令讀者絕垂觀感

且使古人作詩坐苦心奄由白於後世矣

猖跋

詩召猖爲驛但取其跋胡盧尾爲進退兩難坐喻初不計其物坐
善惡也伊川召猖爲惡獸非所召喻聖人故變其說召爲猖召
貪欲而陷於機穿召妄欲而舒泰自如意甚美矣歟召猖喻
聖固爲儻非其倫反猖坐惡召見聖坐美是又召聖與猖較論
善惡也夫非所召尊聖

公孫頤膚集傳召爲詩人坐意謂公坐被毀非四國坐所爲乃公
自讓其大美自不使讒更得加忠聖也或譏其傷巧又自解曰
公坐體當如此如昭公爲季氏所逐晉侯卻書公孫子齊如

箕自出噫過矣昔燧凡諸侯出奔皆召自出爲文茲垂書某人
出箕君某者先儒釋箕旨謂譏箕君止自取召示警也見晉書
襄十四
季杜爲魯諱惟書孫不書奔自周公止遭謗豈大自取兮若如
朱子止言非敬公乃譏公也又案公孫謂致政非謂遭謗也公
攝政七季致太亨一旦復辟告卷故云孫此大美自炎陽几几
則又言箕畱相成王止事

注季杜

爲魯諱惟書孫某

不書奔自周公止譖謗豈大自取

今若如

出其君某者先儒釋其旨謂譏其君也自取召示警

見昔燧
襄十四

几几傳云絢兒絢字太伯
屬見玉篇絢是鳥頭飾几几卽其兒狀初未及安
童意詩但舉公业服飾召見公业畱相成王而惠稱其服居位
垂慚止意自可想見舉足安重持其一焉目執此召爲公业美
意反陋矣王氏謂几乃人所凭召安故几几當訓爲安安石圖

多傳會此尤鄙淺可笑

毛詩稽古編卷八緝