

欽定詩經傳說彙纂

欽定詩經傳說彙纂卷第三

邶二之三

集傳

邶鄘衛三國名。在禹貢冀州西阻太行。

孔氏
穎達

曰案禹貢太行屬冀州地理志云太行在河內河內卽紂都而西不踰太行者蓋其都近西也。

北踰衡漳

孔氏穎達曰漳水自上黨而過鄴城之北南距紂都百餘里故知踰之。

東南

跨河以及兗州桑土之野

孔氏穎達曰禹貢兗州云桑土旣蠶注云其地

尤宜蠶桑因以名之。

今濮水之上地有桑閒者僖三十一年衛遷于帝邱杜預云帝邱今東郡濮陽

縣也濮陽在濮水之

北是有桑土明矣及商之季而紂都焉武王克

商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之

衛以封諸侯。邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔

之國也。

劉氏瑾曰。武王作酒誥戒康叔。而曰明大
命于妹邦。妹邦卽紂都。則康叔封衛明在

武王時矣。抑鄘之地豈始爲武庚三叔之封。至成

王滅武庚

誅三監

乃復以封他國。而其後又并入

於衛

也歟。衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南。

其後不知何時并得邶鄘之地至懿公爲狄所滅。

戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝

歌故城。在今衛州衛縣西二十二里。

皇輿表朝歌
今衛輝府淇

縣隸

河南。所謂殷墟衛故都。卽今衛縣。皇輿表。衛今濬縣。隸直隸大名府。

漕楚邱皆在滑州

皇輿表。漕今滑縣。隸直隸大名府。楚邱今兗州府城武縣。

隸山東。大抵今懷衛潭

音蟬。相滑濮等州。皇輿表。懷州。衛州。今衛輝府。相州。今彰德府。竝隸河南。澶州。今開州。滑州。今滑縣。竝隸直隸大名府。濮州。今東昌府。

濮州隸山東。開封大名府界。

皇輿表。開封府。今仍舊隸河南。大名府。今仍舊隸京師。

皆衛境也。但鄆鄘地旣入衛。其詩皆爲衛事而猶繫其故國之名。則不可曉。

范氏處義曰。國史錄詩。因其詩所得之地。而存其國之舊。先鄆而後鄘。豈以其亡之先後歟。○朱子曰。存其舊號者。豈其聲之異歟。○輔氏廣

曰。邶鄘衛先儒辨說雖多。先生初說亦疑其爲聲之異。今以爲不可曉者。蓋此等既不繫詩之大義。又他無所考。不若闕之爲得也。○王氏應麟曰。薛氏曰。邶鄘滅而音存。故非衛所能亂。○嚴氏察曰。王道盛則諸侯不得擅相并。存邶鄘之名。不與衛之滅國也。邶列其首。衛後於鄘。世次也。○劉氏瑾曰。綠衣燕燕等詩。莊姜自作。共姜作柏舟。桑中言沫鄉。皆正作於衛國。而或繫邶。或繫鄘。泉水載馳竹竿。皆作於外國。而一繫邶。一繫鄘。一繫衛。意大師各從得詩之地而繫之也。其所以必繫邶鄘故名者。無乃欲寓興滅繼絕之心。如春秋昭公八年。楚旣滅陳。而九年經書陳災。穀梁以爲存陳。亦此意也。是以大師存邶鄘之名。置於衛前。亦如魏風先於唐之例。夫子存其名而不削。因其序而不革耳。而舊說以此下十三國。皆爲變風焉。呂氏祖謙曰。邶鄘衛

三風聖人錄變風而皆首之以正。垂訓深且遠哉。一以見變之皆本於正。而令人勸。一以見正易流於變。而令人懲。是故邶首柏舟。鄘首柏舟。衛首淇奥。○嚴氏粲曰。關雎鵲巢爲三百篇綱領。風之正也。反乎此者變也。邶鄘衛皆衛風也。衛禍基於衽席。覃及宗社。居變風之首。二南之變也。

集說

鄭氏康成曰。邶鄘衛者。商紂畿內方千里之後。乃三分其地。置三監。使管叔蔡叔霍叔尹而教之。自紂城而北謂之邶。南謂之鄘。東謂之衛。成王既黜殷命。殺武庚。復伐三監。更於此三國建諸侯。以殷餘民。封康叔於衛。使爲之長。後世子孫。稍并彼二國。混而名之。七世至頃侯。當周夷王時。衛國政衰。變風始作。故作者各有所傷。從其國本而異之。爲邶鄘衛之詩焉。○孔氏穎達曰。詩人之作。自歌土風。驗其水土之名。知其國之所在。衛曰送于

涉淇。至于頓丘。頓丘今爲郡名。在朝歌紂都之東也。紂都河北。而鄘曰在彼中河。鄘境在南明矣。都既近西。明不分國。故以爲邶在北。三國之境地相連接。故邶曰亦流于淇。鄘曰送我乎淇之上矣。衛曰瞻彼淇奧。三國皆言淇也。戴公東徙。渡河野處。漕邑。則漕地在鄘也。而邶曰土國城漕。國人所築之城也。思須與漕。衛女所經之邑也。河水瀰瀰。宣公作臺之處也。此詩人本述其事。自歌其土也。○衛并邶鄘。分爲三國。鄭并十邑。不分之者。以鄭在西都。十邑之中無鄭名。又皆國小。土風不異。不似邶鄘之地。大與衛同。又先有衛名。故分之也。雖分從邶鄘。其實衛也。故序每篇言衛。明是衛詩。猶唐實是晉。故序亦每篇言晉也。○張子曰。周之興也。商民後革。及其衰也。衛風先變。○衛并邶鄘。邶鄘之詩皆衛也。晉并魏。而魏之詩非晉。然其詩亦相附近。何也。其聲類也。魏唐皆儉故也。鄭并檜。而檜

獨遠於鄭。何也。其聲不類也。自檜以下。所不足序也。以爲是相去也無幾耳。故季札觀樂於魯。歌鄙鄘衛。則合之。歌魏歌唐。則別之。歌鄭歌檜。則遠之。蓋因以爲識焉。○蘇氏轍曰。春秋所見百七十餘國。變風之作。春秋數世矣。而載於大師者。獨十三國。意者列國不皆有詩。其有詩者。雖檜曹之小。邶鄘之亡。而有不能已也。○薛氏瑄曰。國風至於邶。小雅至於鴻鴈。大雅至於民勞。皆泰極而否。陰陽相根之理。微矣。○崔氏銑曰。鶡奔先定中。著其所以亡。木瓜爲殿。著其所以存。齊桓之功也。

汎

芳劍

彼柏舟。亦汎其流耿耿

古幸

反 不寐如有

隱憂

微我無酒。以敖

五羔

反 以遊

汎流貌。柏木名。耿耿。小明。憂之貌也。

朱子曰。
耿耿猶

集傳

比也。汎流貌。柏木名。耿耿。小明。憂之貌也。

儆。儆。不寐貌也。○輔氏廣曰。蓋人有所憂。則其心耿耿。然惟於憂之一路。分明耳。其他固有所不及也。古人下字。不苟如此。惟其心耿耿然。故不能寐也。隱痛也。微猶非也。○婦人不得於

其夫。故以柏舟自比。

問柏舟。看來與關雎亦無異。彼何以爲興。朱子曰。他下面便說淑女。

見得是因彼興此。此詩才說柏舟。下面更無貼意。見得其義是此。

言以柏爲舟。堅緻。

密也。牢實。而不以乘載。無所依薄。

劉氏瑾曰。薄字訓附。以說卦雷風相薄證之。只

讀作泊。若以離騷九章芳不得薄之。薄證之。則音爲博。而亦訓爲附也。

但汎然於水中而

已。嚴氏粲曰。二柏舟用意皆在下句。邶柏舟。

在於亦汎其流。鄘柏舟。在於在彼中河也。故其隱憂

之深如此。

徐氏光啓曰。不曰隱憂。而曰如。有隱憂。極善形容憂恨之意。非爲無酒可

以教遊而解之也。

輔氏廣曰。酒可忘憂。其說本此。列女傳以此爲婦人

之詩。今考其辭氣卑順柔弱。且居變風之首。而與下篇

相類。豈亦莊姜之詩也歟。

鄭氏康成曰。莊姜。莊公夫人。齊女。姓姜氏。○胡氏一桂曰。

此詩辭氣誠爲卑弱。而末云不能奮飛。可見婦人詩何則。人臣道不合。則去。是有可去之義。若姜氏。則無可去

之義矣。故曰不能奮飛。況以下四篇。皆婦人作。二南與邶。鄘。柏舟。皆首婦人。亦是一證。

集說

毛氏萇曰。柏木所以宜爲舟也。亦汎汎其流。不以

濟渡也。○許氏謙曰。柏舟則宜以載物。乃汎汎於水中而無所用。以此喻已。故耿耿而憂思。至於不能寐。如有所隱痛之憂。非無酒以自樂。然此憂非酒之所能遣也。○沈氏守正曰。舟以載物而不得載婦。以承夫而不得夫。此比意也。篇中惟此一句。是顯說見棄。而又是

託言。餘皆反覆述已之憂而不言所憂之何事。即明言羣小之見慍而不言見慍之何由。所以爲賢婦人也。○若一語稍不含渾。即是懸夫。一語稍不自問。即是揚已。

附錄

鄭氏康成曰。舟載渡物者。今不用而與衆物汎汎然俱流水中。興者喻仁人之不見用。而與羣小人竝列。亦猶是也。○李氏樗曰。君子之仕。欲行其道。徒食其祿。而道不行。豈仁人之本心哉。仁人之所憂者。憂國也。不可以酒解也。亦非遨遊之所能釋也。○嚴氏粲曰。柏美材也。以柏爲舟。義不在柏也。舟必有人以維楫之。而後能有所濟。今浮舟於水。而無人以維楫之。其將何所止泊乎。喻衛國無賢人以維持之。則亦聽其自爲敗壞耳。其將何所底止乎。猶言譬彼舟流。不知所届也。○舊說以柏舟自喻。其材美。以汎汎喻已之不見用。下卽繼之以耿耿不寐。如有隱憂。則傷於迫切。而非仁人之氣象矣。故以舟喻國。流於水中。以喻國之靡所底止爲

此而隱憂然後見仁人之心也。

○我心匪鑒不可以茹。如預反亦有兄弟不可以

據薄言往愬逢彼之怒。

賦也鑒鏡茹度

待洛反。羅氏中行曰。量也。謀也。計也。料也。忖也。惟分寸丈尺引曰五

度則也過也音徒故反放此類推

據依愬告也○言我心旣匪鑒而不

能度物陳氏推曰言不能度已見棄之故與下文自反相照應

雖有兄弟而又不

可依以爲重故往告之而反遭其怒也

輔氏廣曰內旣不得於其夫外

又不得於其兄弟其情之無聊亦甚矣

集說

許氏謙曰。承上言鑒明。則可度物。我心憂煩。不能

度物。不知何以處此。歸而告諸兄弟。聊以寄此憤耳。而只逢彼之怒。是兄弟亦不可據憑。而終莫知所以自處也。○徐氏光啓曰。夫者婦之所天。不得於夫。則無往而非拂逆之鄉。故言逢彼之怒。只

形容困阨無聊之狀。皆意在言外也。

附錄

鄭氏康成曰。鑒之察形。但知方圓白黑。不能度其真僞。我心非如是鑒。我於衆人之善惡。外內。心度

知之。兄弟至親。當相據依。言亦有不相據依。以爲是者希耳。責之以兄弟之道。謂同姓臣也。○何氏楷曰。上章言上不得於君。此章言下不得於僚友。

○我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷。
眷勉

反

集傳

賦也。棣棣富而閑習之貌。

毛氏長曰。物有其容。不可數也。○呂氏祖謙曰。

言威儀閑習。自有常度。○輔氏廣曰。富謂富盛也。富盛則全備而無欠闕。閑習則從容而不生疎。

選簡

擇也。○言石可轉。而我心不可轉。席可卷。而我心不可

卷。鄭氏康成曰。言已心志堅平。過於石席。威儀無一不善。又不可得而簡

擇取舍。皆自反而無闕之意。

集說

輔氏廣曰。心之不可轉。不可卷。言其有常也。威儀之不可選。言其皆善也。惟其存諸中者。有常而不可移。故形於外者。皆善而不可揀也。○許氏謙曰。石不可轉。是其貞潔自守之意堅。席不可卷。是其公平逮下之心溥也。○徐氏光啓曰。旣言心之有常。又言儀之皆善。乃求其見棄之故。而不得。故自猜自疑。不能爲情之

甚也。

附錄

鄭氏康成曰。稱已威儀如此者。言已德備而不遇。所以慍也。○蘇氏轍曰。小人之惡君子。曰何爲斯

踽踽涼涼。然君子不以其故自改也。此所謂不可轉而不可卷也。○嚴氏粲曰。兄弟見怒。欲已改行以趨時。仁人於是自誓而言。心不可轉。不可卷。此不以兄弟之沮而易其守也。威儀不可有所選擇而自貶以苟合。此處羣小之間。而雍容不失其常度也。

○憂心悄悄。

七小反

慍于羣小。觀

古豆反

閔既多。受

侮不少。靜言思之。寤辟

避亦反

有標。

符小反

集傳

賦也。悄悄。憂貌。慍。怒意。羣小。衆妾也。言見怒於衆

妾也。覩見閔病也。辟拊心也。標拊心貌。

孔氏穎達曰。寤覺之中。拊心而

手標然。○嚴氏粲曰。標本

訓擊。故標然爲拊心貌。

集說輔氏廣曰。此章又言其所憂之事。以至於拊心而無過。正以見怒諸妾。讒譖而致然。默而思之。無可奈何。惟拊心而已。

附錄

鄭氏康成曰。羣小衆小人在君側者。○歐陽氏修曰。仁人爲羣小所怒。故常懼禍而憂心焉。○王氏安石曰。君子與小人異趣。其爲小人所懼。固其理也。故曰憂心悄悄。懼于羣小。小人得志。則爲讒誣以病君子。君子既病矣。則又從而侮之。故曰覩閔既多。受侮不少。其曰既多不少者。以著小人之衆也。

○日居月諸胡迭

反待結

而微心之憂矣。如匪澣

戶管
反 衣靜言思之不能奮飛。

集解

比也居諸語辭迭更微虧也。

嚴氏纂曰。微謂不明。也。日月食則不明。十

月之交云。彼月而微。此日而微。匪澣衣。謂垢汙不濯之衣。奮飛如鳥奮

翼而飛去也。○言日當常明。月則有時而虧。猶正嫡當

尊。衆妾當卑。今衆妾反勝正嫡。是日月更迭而虧。是以

憂之。至於煩冤憤

古對反。音冒。目

心亂也。昧不明也。如衣不澣之衣。恨

不能奮起而飛去也。

輔氏廣曰。此章方述其常理。而以日月爲比。以見已之所遭。非理之常。故其心之憂煩冤昧。如衣不

潮之衣。又恨其不能如鳥之奮翼而飛去也。蓋亦可謂知其不可奈何而安之於命矣。○許氏謙曰。卒章再言上下失序。所以憂不能解。但恨不能飛去耳。憂之極。止曰。不能奮飛可謂正而不深怨矣。○黃氏佐曰。此章言不得於夫。見愠於妾。則衆妾反尊顯。而正嫡反幽微矣。然婦之事夫。一與之齊。終身不改。是終無可去之義也。附錄鄭氏康成曰。日君象也。月臣象也。君道當常明。如日。而月有虧盈。君失道而任小人。大臣專恣。則日如月然。臣不遇於君。猶不忍去。厚之至也。○蘇氏轍曰。君子與小人。常迭相勝。然而小人而不得其志者。常也。君子而不遂。如日而微耳。是以憂之不去於心。如衣垢之不澣。不忘濯也。憂患既深。思奮飛以避之。而不能矣。朱子曰。讀詩須看詩人之意在甚處。如婦人對於其夫。宜其怨之深矣。而曰我思古人。實獲我心。又曰。靜言思之。不能奮飛。其詞氣忠厚惻怛。怨而不過。如此。此所謂止乎禮義。而中喜怒哀樂之節者。所以雖

總論

爲變風而繼二南之後者以此。臣之不得於君子之不得於父弟之不得於兄朋友之不相信皆當以此爲法如屈原不忍其憤懷沙赴水此賢者之過也。賈誼云歷九州而相其君兮何必懷此都也。又失之遠矣。○問靜言思之不能奮飛猶似未有和平意曰也只是如此說無過當處既有可怨之事亦須還他有些怨底意思只看舜之號泣于旻天更有甚於此者喜怒哀樂但發之不過其則耳亦豈可無聖賢處憂危只要不失其正。如綠衣言我思古人實獲我心這般意思却又分外好。○輔氏廣曰首章以柏舟爲比比其可用乘載也。末章以日月爲比比其當明而虧當尊而卑也所謂詞氣卑順柔弱全篇固然末後兩章尤可見。○朱氏善曰不得志於夫而無怨夫之意不見禮於兄弟而無絕兄弟之情不見愛於衆妾而無怨衆妾之心而所以自反者惟知心志不可以不專一威儀不可以不閑習使惡我者無得而簡擇怒我者無得以瑕疵亦可謂善自處矣。

附錄

蘇氏轍曰。毛傳之序曰。此衛頃公之詩也。變風之

傳之猶可信也。○嚴氏粲曰。衛衰世也。而有柏舟之仁人。身雖不遇。而惄惄於國。今誦其詩。猶想見其藹然仁氣象。劉向列女傳。以邶柏舟爲衛宣夫人之詩。此魯詩說也。孔叢子載孔子讀柏舟。見匹夫執志之不可易。則非婦人之詩也。○黃氏震曰。晦菴主列女傳。以此爲婦人之詩。以柏舟之堅自比。華谷援孔叢子載孔子讀柏舟。見匹夫執志之不可易。謂非婦人之詩。晦菴據列女傳以變毛氏。華谷又據孔叢子以變晦菴。愚案汎彼柏舟之詩。說汎然流水中。似與經文合。初不見所謂堅守之意。且合從毛氏古說。以仁人不遇爲主。

案小序以此詩爲仁人不遇。韓嬰以爲宣姜自誓。而劉向列女傳曰。衛宣夫人者。齊侯女也。嫁衛。至城門而衛君死。遂入持三年喪畢。弟立。請曰。衛小國也。不容二庖。夫人曰。惟夫婦同庖。不聽。衛人憇於齊兄弟。兄弟皆欲

與君。女終不聽。乃作此詩。朱子本向說。改毛傳爲婦人之詩。而意其爲莊姜。以下篇而推之。然不敢指爲宣姜。與宣夫人者。以宣姜見烝於昭伯。左傳記載甚明。而向所云宣夫人者。豈有兩衛宣耶。故以詩之篇次考之。則指莊姜爲協也。但向著列女傳。以爲詩本婦人。而所上封事。論恭顯傾陷正人。則引是詩之詞爲證。又解之曰。小人成羣。亦足慍也。朱子力闢小序。而定此詩爲婦人。不得志於夫者所作。及注孟子。引詩憂心悄悄。慍于羣小。則曰本言衛之仁人。見怒於羣小。孟子以爲孔子之事。可以當之。是又與詩集傳異矣。諸儒因此辨論甚多。總之君臣夫婦。其道無二。婦人不得於夫。仁人不遇於時。而因物起興。發乎情。止乎禮義。要皆聖人之所取也。朱子注詩。與注孟子。各存一義。故仍錄古說於末。以備博覽云。

柏舟五章章六句

集說

張氏學龍曰。莊姜處夫婦之變。正靜自守。而

不忍斥言其夫。共姜處母子之變。以死誓無

他感動其母。然母之慈愛猶可回也。故共姜處之易。夫之昏惑不可移也。故莊姜處之難。所以冠鄘衛居變風之首也。○朱氏公遷曰。柏舟與關雎鵲巢反對。而處變以常。不愧於后妃夫人之化。所以繼二南也。

首變風而

綠兮衣兮。綠衣黃裏。心之憂矣。曷維其已。

舊傳

比也。綠蒼勝黃之間色。黃中央土之正色。

劉氏瑾曰。青黃

赤白黑五方之正色也。綠紅碧紫纏五方之間色也。蓋以木之青克土之黃。合青黃而成綠爲東方之間色。

閒色賤而以爲衣。正色貴而以爲裏。言皆失其所也已。

止也。○莊公惑於嬖妾。鄭氏康成曰。妾謂公子州吁之母。母嬖而州吁驕。○曹氏粹中曰。莊公揚武公子。夫人莊姜賢而失位。故作此詩。言綠衣黃裏。以比賤妾尊顯。而正嫡幽微。使我憂之不能自己也。

集說

孔氏穎達曰。閒色之綠。不當爲衣。猶不正之妾。不宜嬖寵。今閒色爲衣。而見正色。反爲裏。而隱以興妾。蒙寵而顯。夫人反見疏而微。綠衣以邪干正。猶妾以賤陵貴。故心之憂矣。何時其可以止也。○謝氏枋得曰。嫡妾易位。尊卑不明。家不齊。則國不治。莊姜之心。豈但憂一身哉。爲君憂。爲君之子憂。爲國家後日憂。其憂何時能止也。

綠兮衣兮。綠衣黃裳。心之憂矣。曷維其亡。

集傳

比也。上曰衣。下曰裳。記曰。衣正色。裳間色。今以綠爲衣。而黃者自裏轉而爲裳。其失所益甚矣。

嚴氏粲曰
黃裏言掩

蔽而已。黃裳則失位矣。○姚氏舜牧曰。綠衣黃裏。是傷其反背。綠衣黃裳。是傷其倒置。

亡之爲言

忘也。

孔氏穎達曰。閒色之綠。今爲衣而在上。正色之黃。反爲裳而處下。以興妾蒙寵而尊。夫人反見疏而卑。前以表裏興。幽顯此以上下喻尊卑。雖嫡妾之位不易。而莊公禮遇有薄厚也。

○綠兮絲兮女汝所治平聲兮我思古人俾無訛

音尤叶兮于其反

集傳比也。女指其君子而言也。治謂理而織之也。俾使

訛過也。○言綠方爲絲。而女又治之。

毛氏萇曰。綠。未也。絲。本也。

以比妾方少艾。而女又嬖之也。

許氏謙曰。綠之所以成綠而爲衣者。人以絲染治而成也。

妾之所以上僭者。以君子嬖之而然也。上綠字已包前章。衣字在內。然則我將如之何哉。

亦思古人有嘗遭此而善處之者。以自勵焉。使不至於

有過而已。

輔氏廣曰。彼之所爲自違悖。而我之所爲。則欲其無過而已。此其所以爲賢也。

陳氏推

曰。俾無訛兮。只委曲以全夫婦之道。不兼嫡妾說。善處必期盡道。若只安於過時。則但付之於命而已。豈得謂

善處

集說

孔氏穎達曰。毛以爲由絲以爲綠。卽綠爲末。絲爲本。猶承嫡而使妾。則妾爲卑而嫡爲尊。公定尊卑不可亂。猶女治絲。本末不可易。今公何爲使妾上僭。而令尊卑亂乎。莊姜旣見公。不能定尊卑。使已微而妾顯。故云我思古之君子。妻妾有序。自使其行無過差者。以莊公不能然。故思之。○嚴氏粲曰。言此閒色之綠也。本是絲也。乃女染治以爲綠也。女旣染此絲以爲綠。豈可復以爲衣。而加諸黃色之上乎。嬖旣以爲妾。則不僭嫡也。我思古人。能處嫡妾。使尊卑有序。而無尤過也。○徐氏光啓曰。詩人之意。謂凡妾見寵。婦人多嫉心。忿爭便。是處失其宜。而我亦有過矣。故思古人。以自勵焉。

獲我心。

○緜兮紿兮。淒

七西反

其以風。

叶符
愔反

我思古人。實

見棄也。故思古人之善處此者，真能先得我心之所求也。

集說

鄭氏康成曰。緜綸所以當暑。今以待寒。喻其失所也。古之聖人制禮者。使夫婦有道。妻妾貴賤。各有次序。○朱子曰。古人所爲。恰與我合。只此便是至善。前乎千百世之已往。後乎千百世之未來。只是此道理。孟子所謂若合符節。政謂是爾。○輔氏廣曰。莊姜始則思法古人。以求無過。既又因古人之事。而知其先得我心之所同然者。可不謂之賢乎哉。○嚴氏粲曰。緜綸。暑服。今當淒然寒風之時。喻不適時而見棄。猶班婕妤秋扇捐篋之意也。我思古人。能處嫡妾。實得我心。言當於人心也。女子之情饒怨。此詩但刺莊公不能正嫡妾之分。

其辭溫柔敦厚如此。故曰詩可以怨。○黃氏一正曰。我思古人。俾無訛兮。欲求古道以處之。使其夫歸於無過也。我思古人。實獲我心。欲求古道以處之。然後心得其所安也。

總論

程子曰。綠衣衛莊姜傷已無德以致之。行有不得者。反求諸已而已矣。故曰綠兮絲兮。女所治兮。我思古人。俾無訛兮。緜兮緜兮。淒其以風。我思古人。實獲我心。絲之綠。由女之染治以成。言有所自也。緜緜所以來風也。○許氏謙曰。首章言已爲賤者所掩蔽。次章則貴賤易位矣。然此但就妾身而言。三章則言妾僭之由。皆在於君子。末章則深達乎事逐時變。物隨氣遷。理勢之常。無足怪者。尚何憂悴之有。○徐氏常吉曰。前之憂。憂今日遇此而無聊也。後之思。思古人處此之有道也。然求自盡而已。非有冀於夫也。非有憾於羣小也。

綠衣四章章四句

集傳

莊姜事見春秋傳。此詩無所考。姑從序說下。

三篇同。左傳。莊姜美而無子。戴嬪生桓公。莊姜以爲己子。公子州吁。嬖人之子也。有寵而好兵。公弗禁。莊姜惡之。

集說

嚴氏粲曰。聖人存綠衣。以明夫婦治道之原。申二南之義。以垂世戒。非取女子之怨也。此詩莊姜所自作。而屬邶風者。蓋邶人傳詠之。而采詩者得之於邶耳。○黃氏震曰。觀詩至綠衣。然後知先王之風澤深厚。夫以婦人女子。而所知如此。詞氣坦夷。固與氣息茀然者。不可同年語矣。蓋不得已而後言。仁厚積中而然也。

燕燕于飛。差

初宜反

池其羽。之子于歸。遠送于野。

與反瞻望弗及泣涕如雨

集傳

興也燕

音

也

謂之燕燕者重言之也

孔氏穎達曰釋鳥云

鶩周燕。鶩孫炎曰別三名。舍人曰鶩周名燕。燕又名
鶩。郭璞曰一名玄鳥。齊人呼鶩曰燕。卽今之燕也。古人
重言之。漢書童謡云燕燕尾涎涎是也。

差池不齊之貌

李氏樗曰左氏何
敢差池杜元凱以

爲不齊也。之子指戴媯也。陸氏德明曰戴歸
謠也。媯陳姓也。歸大歸也。毛氏萇
宗也。○孔氏穎達曰大歸者不反之辭以歸寧
者有時而反此卽歸不復來故謂之大歸也。○莊姜

無子以陳女戴媯之子完爲己子莊公卒完卽位嬖人
之子州吁弑之故戴媯大歸於陳而莊姜送之作此詩

也。毛氏萇曰。遠送過禮。○王氏安石曰。燕方春時。以其
匹至其羽相與差池。其鳴一上一下。故莊姜感所見
以起興。○楊氏慎曰。師曠禽經曰。鳥向飛背宿。燕向宿
背飛。此物理也。故莊姜以爲送歸妾之比。取其背飛之
義。送別之情也。

集說

鄭氏康成曰。婦人之禮。送迎不出門。今我送是子。
乃至于野者。舒已憤。盡已情。○孔氏穎達曰。既至
于野。與之訣別。已留而彼去。稍稍更遠。瞻望之。不復能
及。故念之泣涕如雨然也。上二句。謂其將行。次二句。言
已在路。下三句。言旣訣之後。○嚴氏粲曰。燕以春來秋
去。有離別之義。故以起興。莊姜撫戴媯之子。平時與戴
媯恩信相親。及莊公旣沒。嫡妾相依。如雙燕之飛。其羽
差池。相爲先後。而常相逐飛也。今戴媯大歸。而已獨留
不復得如雙燕矣。我遠送而瞻望不及。泣涕如雨之傾
也。風人含不盡之意。此但敘離別之恨。而子弑國危之

戚皆隱然在不言之中矣。

○燕燕于飛。頡

戶結反

之頏

戶郎反

之子于歸。遠于

將之瞻望。弗及。佇立以泣。

興也。飛而上曰頡。飛而下曰頏。

嚴氏粲曰。雙燕之飛。或頡或頏。亦常

相隨逐也。○何氏楷曰。頡說文云直項也。頏爾雅云鳥嘴也。蓋鳥高飛直上。故見其項頡也。向也。雙燕各飛。興已與鳩形影相望也。將送也。

何氏楷曰。將持也。

言相攜持而行也。佇立久立也。

黃氏櫟曰。頡頏。生下言其去國之時。有回首再三不忍相別之意。

○燕燕于飛。下土

時掌反

其音之子于歸。遠送于

南。叶尼。心反。瞻望弗及。實勞我心。

集傳

興也。鳴而上曰上音。鳴而下曰下音。送于南者。陳

在衛南。

集說

輔氏廣曰。泣涕如雨。初別時也。佇立以泣。已別而

久立以泣也。實勞我心。既去而思之不忘也。○朱氏公遷曰。飛相土下聲。相應和。皆不忍相違之意。

○仲氏任

而今反

只。紙音

其心塞淵。叶一均反

終溫且惠。淑慎其身。先君之思。以勗寡人。

集傳

賦也。仲氏冀媯字也。

孔氏穎達曰。婦人不以名行。今稱仲氏明是其宗。禮記。男

女異長。注云各自爲伯季。故婦人稱仲氏也。

以恩相信曰任

周禮六行孝友睦姻任恤。注任

信於只。語辭塞實。淵深終竟。溫和惠順。淑善也。

朱子曰。終溫且

惠始終如一也。先君謂莊公也。勗勉也。寡人寡德之人。莊姜自

稱也。○言戴媯之賢如此。又以先君之思勉我。使我常

念之而不失其守也。

輔氏廣曰。以恩愛相信。嫡妾相與

之情。於是爲至。塞實不虛妄也。淵深。不淺露也。二者其本也。溫和惠順。又終竟如此。而無作輒焉。則是得情性之常也。淑又婦人之美德。而慎則持身之謹也。有是衆德。而又謹於持身。其賢爲可知矣。○徐氏常吉曰。先君之思。夫人之自盟素矣。而媯之言。如此。非所謂同心之言。其臭如蘭者乎。

楊氏曰。州吁之暴。桓公之死。戴媯

之去。皆夫人失位。不見荅於先君所致也。而戴媯猶以先君之思勉其夫人。真可謂溫且惠矣。

集說

孔氏穎達曰。莊姜旣送戴媯。而思其德行。及其言語。乃稱其字。言仲氏有大德行也。其心誠實而深

遠也。又終當顏色溫和。且能恭順。善自謹慎。其身內外

之德旣如此。又於將歸之時。思先君之故。勸勉寡人以

禮義也。○朱子語類。或問戴媯不以莊公已死。而勉莊

姜以思之。可見溫和惠順而能終也。亦緣他之心塞實

淵深。所稟之厚。故能如此。曰。不知古人文字之美。詞氣

溫和。義理精密如此。秦漢以後。無此等語。某讀詩於此

數句。讀書至先王肇修人紀。從諫弗咈。先民時若。居上

克明爲下。克忠與人。不求備。檢身若不及。以至于有萬

邦。茲維艱哉。深誦歎之。○譬如畫工傳神一般。直是寫

得他精神出。○嚴氏粲曰。此章皆稱戴媯之美。以爲別

辭。所以致其愛戀之意。末又稱戴媯相勉之辭。雖以見戴媯之賢。而意緒黯然矣。

總論

孔氏穎達曰。戴媯大歸。莊姜送之。經所陳皆訣別之後。述其送之之事也。○潘氏時舉曰。前三章。但見莊姜拳拳於戴媯。有不能已者。四章。乃見莊姜於戴媯。非是情愛之私。由其有塞淵溫惠之德。能自淑慎其身。又能以先君之思。勉莊姜以不忘。則見戴媯平日於莊姜相勸勉。以善者多矣。故於其歸而愛之如此。無非情性之正也。○朱氏公遷曰。前三章。述已之情。後一章。美戴媯之德。

燕燕四章章六句

集說

孔氏穎達曰。隱三年左傳曰。衛莊公娶於齊。東宮得臣之妹。曰莊姜。美而無子。又娶於陳。曰厲媯。生孝伯。早死。其娣戴媯。生桓公。莊姜以爲己子。四年春。州吁殺桓公。經書弑其君完。是莊姜

無子。完立州吁殺之之事也。由其子見殺故戴媯。於是大歸。莊姜養其子與之相善。故越禮遠送于野。作此詩以見莊姜之志也。知歸是戴媯者。經云先君之思。則莊公薨矣。桓公之時。母不當輒歸。雖歸。非莊姜所當送歸。明桓公死後。其母見子之殺。故歸。莊姜養其子。同傷桓公之死。故涕泣而送之也。衛世家云。莊公娶齊女爲夫人而無子。又娶陳女爲夫人。禮。諸侯不再娶。且莊姜仍在。左傳惟言又娶於陳。不言爲夫人也。左傳惟言戴媯生桓公。莊姜養之以爲己子。不言其死也。然傳言又娶者。蓋謂媵也。左傳曰。同姓媵之。異姓則否。此陳女得媵。莊姜者。春秋之世。不能如禮。○顧氏夢麟曰。案春秋書戊申。衛州吁弑其君完。九月。衛人殺州吁于濮。杜預注。戊申。三月十七日。則皆桓王之元。隱公之四。一年內事也。蓋未幾而君完之仇雪矣。此詩之作。則在君完被弑後。州吁未殺先。當春夏之

閒見燕

託興

案史記州吁襲殺桓公自立欲伐鄭請宋陳蔡與俱石碏乃因桓公母家於陳詳爲善州吁至鄭郊石碏與陳侯謀因殺州吁於濮據史以論詩則戴媯之大歸正後日石碏用陳以討賊之由也然則莊姜之越禮遠送而惄惄於戴媯爲之涕泣不置者當非僅尋常婦人女子離別之情其亦有他望也歟

日居月諸照臨下土乃如之人兮逝不古處

昌呂

反胡能有定寧不我顧

叶果五反

集傳

賦也日居月諸呼而訴之也之人指莊公也逝發

語辭古處未詳

毛氏萇曰古故也

或云以古道相處也王氏回曰不以

古夫婦之胡寧皆何也。○莊姜不見荅於莊公故呼日道處我。

月而訴之。言日月之照臨下土久矣。今乃有如是之人。

而不以古道相處。

呂氏祖謙曰。觀碩人之詩。則莊姜初來。卽不見荅。非始有恩義而後忘之也。古不當訓故。

是其心志回惑。亦何能有定哉。

許氏謙曰。四胡辭也。謂令其心回惑。何時而能定乎。此莊姜忠厚之意也。

而何爲其獨不我顧也。見棄如此。而猶有望之之意焉。此詩之所以爲厚也。

劉氏瑾曰。

每章章末二句。

皆有望之之意。

毛氏萇曰。日乎月乎。照臨之也。○朱子曰。夫婦相敬如賓。古之道也。莊姜貞靜自守。而莊公譖浪笑。

穀此所謂逝不古處也。○輔氏廣曰。觀綠衣之詩所謂
我思古人。則於此歎莊公不以古道處已者宜也。自處
以古人爲法。而望人以古道處已。莊姜之處已望人。皆
有則矣。○黃氏一正曰。呼日月者。以其明能徧照也。定
其志也。○顧氏起元曰。以古道相處如古之刑于睦
雍是也。○沈氏守正曰。怨非詩意也。大意謂斯人之不
古處也。不知胡時能有定乎。使
其定也。寧終棄我而不顧乎。

附錄
鄭氏康成曰。日月。喻國君與夫人也。○孔氏穎達
曰。言日乎。日以照晝。月乎。月以照夜。故得同曜齊
明。而照臨下土。以興國君也。夫人也。國君視外治。夫人
視內政。當亦同德齊意。以治理國事。如此是其常道。今
乃如是人莊公。其所接及我夫人。不以古時恩意處遇
之。是不與之同德齊意。失月配日之義也。公於夫婦尚
不得所。於衆事亦何能有所定乎。適曾不顧念我之言
而已。無能有所定也。○郝氏敬曰。呼日月者。詩之情境

以比夫婦。非專爲告訴日月也。

○曰居月諸。下土是冒。乃如之人兮。逝不相好。
呼報。胡能有定。寧不我報。

反

賦也。冒覆也。

鄭氏康成曰。覆猶照臨也。

報荅也。

毛氏萇曰。盡婦道而不得報。

集解說。甚於已薄也。○張子曰。以禮事莊公。不以恩荅已。寧不我報是也。

○曰居月諸。出自東方。乃如之人兮。德音無良。胡能有定。俾也可忘。

集傳

賦也。日旦必出東方。月望亦出東方。毛氏萇曰。日始月盛皆出。

嚴氏粲曰。此德音無良。

東方德音。美其辭。無良醜其實也。

及邶谷風德音莫違。皆

婦人言其夫。俾也可忘。言何獨使我爲可忘者耶。

集說

李氏樗曰。俾也可忘。諸家以爲莊姜忘其莊公。非也。莊姜之爲人母。其子之暴。猶且念之。莊姜慈於爲母。豈肯忘莊公哉。戴媯之歸。猶曰。先君之思。以勗寡人。戴媯不忘莊公。莊姜豈忘莊公乎。俾也可忘。當是莊公忘莊姜。言使我果當忘乎。是不當忘而忘也。○朱氏公遷曰。莊姜之賢。可親不可忘者也。而莊公忘之。何哉。孔氏穎達曰。言日乎月乎。日之始照。月之盛望。皆出東方。言月盛之時。有與日同。以興國君也。夫人也。國君之平常。夫人之隆盛。皆秉其國事。夫人之盛時。亦當與君同。如此是其常。今乃如之人。莊公曾無良善。

附錄

之德音以處語夫人。是疏遠已不與之同位。失月配日之義。君之行如是。何能有所定。使是無良之行可忘也。
○日月雖分照晝夜。而日恒明。月則有盈有闕。不常盛。盛則與日皆出東方。猶君與夫人雖各聽內外。而君恒伸。夫人有屈有伸。伸則與君同居尊位。故箋云。夫人當盛之時。與君同位。○嚴氏粲曰。德音無良言。莊公待已其聲音言語之間。皆無善意也。今家國之亂。何能有定。是可憂也。若往日之事。則使我可忘。不復追咎之矣。詩之敦厚如此。

○日居月諸。東方自出。父兮母兮。畜我不卒。胡能有定。報我不述。

賦也。畜養卒終也。不得其夫。而歎父母養我之不

終蓋憂患疾痛之極必呼父母人之至情也

劉氏瑾曰
日居月諸

呼日月而訴之父兮母兮呼父母而訴之也猶舜號泣于旻天于父母之意

述循也言不循

義理也

朱氏公遷曰始責其不以古道處我終責其不循

義理以報我性情之厚而發於正者也報我不述於終風首章可見○呼日月而怨其夫則有望焉者也呼日月而呼父母則絕意於夫無所望也○顧氏起元

曰報我不循禮義

則猶之乎不報也

呂氏祖謙曰胡能有定反覆言之蓋推原禍亂之由而非爲己私也俾也可忘謂莊公恩義之薄誠使我可忘而我自不忍忘之也末章不欲咎莊公徒自傷父母養我不終而已報我不述言莊公之所以報我

金言集不言卷之三

不欲稱述之矣。亦

不欲咎莊公也。

總論

輔氏廣曰。呼日月而但云照臨下土。尊之之詞也。呼父母而遂言畜我不卒。親之之詞也。一章云寧不我顧。言不相顧盼也。二章言寧不我報。言不相酬答也。三章云俾也可忘。則蒙上句胡字。言何獨使我爲可忘者耶。詞雖緩而意則切矣。四章言報我不述。則又言莊公雖有時相報我。而都不循乎義理也。雖爲莊公所棄。而猶有望之之意焉。是其性情之正也。○胡氏一桂曰。此篇分明作於莊公之時。胡能有定。只是說莊公心志回惑。反覆無定之意。故不我顧。不我報。俾也可忘。而報我不述也。

日月四章六句

集傳

此詩當在燕燕之前下篇放此。問日月終風

二篇據集傳

云。當在燕燕之前。以某觀之。終風當在先。日月當次之。蓋詳終風之詞。莊公於莊姜。猶有往來之時。至日月。則見莊公已絕不顧莊姜。而莊姜不免微惄矣。燕燕則莊公薨後送歸妾情不能堪耳。以此觀之。則終風當先。而日月當次。朱子曰。恐或如此。

禦說 朱氏善曰。變風之始。莊姜何也。曰。婦人。夫其所天也。以夫則狂惑。妾其所使也。以妾則上僭。子其所恃賴。以終身也。以子則暴而無禮。莊姜之處此亦難矣。雖遭人倫之變。而不失乎天理之常。則莊姜亦賢矣哉。是
可以爲處變者之法矣。

終風且暴。顧我則笑。叶音燥 謂許約浪笑教。五報反 中心是悼。

集解

比也。終風終日風也。暴疾也。

孔氏穎達曰。釋天云。日出而風爲暴。孫炎

曰。陰雲不興。而大風暴起。然謂之暴疾。故云疾也。

謔戲言也。浪放蕩也。

顧氏夢麟

曰。謔而浪。非常謔也。笑而教。非誠笑也。

悼傷也。○莊公之爲人。狂蕩暴疾。

莊姜蓋不忍斥言之。故但以終風且暴爲比。言雖其狂暴如此。然亦有顧我則笑之時。但皆出於戲慢之意。而無愛敬之誠。孔氏穎達曰。連云笑教。故爲不敬。淇奥云。善戲謔兮。明非不敬也。則又使我不敢言。而心獨傷之耳。蓋莊公暴慢無常。而莊姜正靜自守。所以忤其意。而不見答也。

集說

許氏謙曰。顧我則笑。是不禮其夫人。而不能相敬。
如賓可見。

○鄧氏元錫曰。夫笑爲歡也。謔浪而笑。

不古處也。何歡焉。中心悼之而已。

○鄒氏泉曰。終風且暴。是說莊公之狂蕩暴疾。謔浪笑教。總是戲慢不誠而已。中心是悼。不敢言而心獨傷之意。

○朱氏道行曰。語云。暴風不終朝。終風而暴。非風之常。起下顧我則笑。以謔浪笑教。非情之常也。一切喜怒。把來做正經不得。所以中心是悼耳。

附錄

毛氏萇曰。笑侮之也。

○鄭氏康成曰。旣竟日風矣。而又暴疾。喻州吁之爲不善。如終風之無休止。而其閒又有甚惡。其在莊姜之前。視莊姜則反笑之。是無敬心之甚悼者。傷其如是。然而已不能得而止之。

○終風且霾。

亡皆反

惠然肯來。

叶如字又陵之反

莫往莫來。悠悠我思。

叶新才新

比也。霾雨土蒙霧。

音茂又

也。

孔氏穎達曰。釋天云。

大風揚塵。土從上下也。

○徐

惠順也。

毛氏叢曰。言時有順心也。

氏光啓曰。蒙霧閉塞不開之意。

○

悠

思

之

長

也。

○終風且霾。以比莊公之狂惑也。雖云狂

惑。然亦或惠然而肯來。但又有莫往莫來之時。則使我

悠悠而思之。望其君子之深厚之至也。

集說

唐氏汝諤曰。肯來無幾。而莫來甚長。此悠悠之思。

苦其終無了期也。○朱氏道行曰。終日風暴雨揚塵
滿目。如霧雨然。皆終風之變怪也。惠然肯來。與顧我則
笑一例。不出自根心。倏忽轉移。狂態曲盡。悠悠我思發

悼。於端

孔氏穎達曰。毛以爲天無終日風。且又有暴甚雨。州吁之暴如是。又不肯數見莊姜。時有順心。然後肯來。雖來復侮慢之。旣無子道以來事已。由此已不得以母道往加之。莫往莫來。母子恩絕。悠悠然我心思之。言思其如是。則悠悠然也。○楊氏時曰。見侮慢則悼之而已。其莫往莫來。則又思之。可謂極母道矣。

○終風且曠

於計反

不日有曠寤。旦不寐。願言則

嘵

都麗反

比也。陰而風曰曠。

孫氏炎曰。雲風曠日光。

有。又也。不日有曠。

言旣曠矣。不旋日而又曠也。亦比人之狂惑。暫開而復

蔽也願思也嘆勗

音嘆

禮記月令民多勗嘆注勗者求氣窒於鼻嘆者聲發於口

人氣感傷閉鬱又爲風霧所襲則有是疾也

集說

呂氏祖謙曰陰風終日意其止矣不旋日而又曠焉最苦之辭也○輔氏廣曰寤則憂而不能寐思之則感傷氣閉而成疾其憂危甚矣○顧氏起元曰暫開者天理之萌復蔽者人欲之錮寤言二句串說言寤則憂而不寐思之至於成疾也

附錄

孔氏穎達曰毛以爲天既終日風且復陰而曠不見日光矣而又曠以興州吁既常不善而又甚暴如是莊姜言我寤覺而不能寐願以母道往加之我則嘆跔而不行跔與劫音義同

○曠曠甚陰虺虺甚歸寤言不寐願言則懷

胡叶

反 標

集傳

比也。曠曠陰貌。孔氏穎達曰。言曠復

曠則陰

曠之甚也。

虺虺。靄將發

而未震之聲。以比人之狂惑愈深而未已也。懷思也。

徐氏

光啓曰。懷。懷

抱不釋之意。

集說

范氏處義曰。陰而風曰曠。曰曠曠。則日常陰也。曰

虺虺。則雷電俱發也。○呂氏祖謙曰。驟雨迅雷。其

止可待。

至於曠曠之陰。虺虺

之雷。則殊未有開霽之期也。

附錄

毛氏萇曰。懷。傷也。○孔氏穎達曰。毛以爲天既曠

曠然其常陰。又虺虺然其震雷。以興州吁之暴如

是故莊姜言我夜覺恒不寐。願以母道往加之。我則傷心。

總論

許氏謙曰。莊姜賢夫人也。所思者大矣。國君及夫人父母一國而國人作則者也。莊公無人君儀度。其曰終風曰暴。曰霾。曠陰雷。曰謔。浪笑。敖爲君如此。果足以正一國乎。夫人賢而不見荅。果足以示人齊家之道乎。夫人之中心是悼。悠悠之思。寤而不寐。願言而嚏。而懷所思者大矣。非情欲之謂也。○劉氏瑾曰。一章言莊公狂暴。二章言其狂惑。皆止一句爲比。而莊公猶有顧笑惠來之時。所謂暴慢無常。狂惑暫開者也。三章則暫開而復蔽。四章則愈深。而未已。皆是以兩句爲比。

終風四章章四句

集說
說見上。

劉氏瑾曰。若以此詩繼綠衣之後。次日月矣。燕燕讀之尤可備見。姜氏初作柏舟綠衣。惟

自憂歎而止於和平。未嘗譏公之爲人也。至於終風。則言其狂惑蔽痼。而猶不忍斥言。及日月。然後極其詞。此豈情之所得已哉。

附錄

嚴氏粲曰。國史題日月終風二詩。止曰衛莊姜傷已。不言爲何時詩也。後序以爲作於州吁之時。或者以爲作於莊公之時。且後序有毛公所不及見者。固不可盡據。然莫往莫來傳云。人無子道以來事已。已亦不得以母道往加之。是毛公以爲州吁詩矣。○蔣氏悌生曰。莊公惑於嬖妾。陳棄莊姜。宜其有怨心矣。然緣衣歸於自省。無一語憾莊公。至於州吁弑桓自立。戴媯大歸於陳。而莊姜送之。其悲痛困窮。無以加於此時。其原皆莊公不見咎之所致也。而燕燕之詩。但言涕泣勞心。而且以戴媯能以先君之恩。助寡人爲戴媯溫惠淑慎之德之實。則可見莊姜之心。達尊卑之分。守順

承之義。無一毫怨尤。善處變而不失其正矣。及觀日月終風二詩。所謂乃如之人。德音無良。終風且暴。謔浪笑敖等語。明斥其人之過惡。與綠衣燕燕二詩。詞意大有遼絕者。竊意此諳施之州吁。則可。施於莊公。則於義有不可。況三百篇次。先後已定。何必移易。○郝氏敬曰。此詩爲母憂子。則謂之賢母。爲婦怨夫。則傷於怒矣。

此篇序以爲莊姜遭州吁之暴。毛鄭以後皆從之。至朱子集傳。始變其說。以爲詳味詩辭。有夫婦之情。未見母子之意。識可謂卓矣。但四詩篇次。朱子雖欲移日月終風於燕燕之前。然止存其論。而究未曾改置其位。良以詩本刪定於孔子。故不敢更易其經也。今以朱傳爲正義。俾講師有所宗主。而附古說於後。以見釋經之初義。有如此。

擊鼓其镗

吐當反

踊躍用兵

吁晡反

十國城漕我獨

南行

叶户反

集韻

賦也。镗擊鼓聲也。

孔氏穎達曰。司馬法云。鼓聲不過閭。字雖異。音實同也。

左傳曰。

夫戰勇氣也。一鼓作

氣。又曰。金鼓以聲氣

踊躍坐作擊刺之狀也。

周禮大司馬教坐作

進退疾徐疏數之

兵謂戈戟之屬。

周禮司兵掌五兵注。五兵者。戈。殳。戟。矛。盾。

夷矛車之五兵也。步卒之五兵則無夷矛而有弓矢。

孔氏穎達曰。古者謂戰器爲兵。經云踊躍用兵謂兵器也。

土功也。國中也。漕衛邑名。

嚴氏纂曰。漕。鄘地也。在河南。○王氏應麟

曰。通典。滑州白馬縣。衛國漕邑。戴公廬於漕。卽此。○胡氏紹曾曰。漕邑戴延之西征記爲白馬城。案通典。白馬

縣在滑州。○皇興表。直隸大名府滑縣。○衛人從軍者自言其所爲。因言

衛國之民或役土功於國。或築城於漕。而我獨南行。

何氏

楷曰。鄭在衛之南。有鋒兵端鎬。音滴矣。死亡之憂危苦尤甚也。

李氏樗曰。土國城漕。非不勞苦。而猶處於境內。今我之外。死亡未可知也。

集說

鄭氏康成曰。此用兵謂治兵時。言衆民皆勞苦。而我獨見使從軍。南行伐鄭。是尤勞苦之甚。

○孔氏

穎達曰。禮記曰。五十不從力政。六十不與服戎。注云。力政城郭道渠之役。則戎事六十始免。輕於土功。而言尤苦者。以州吁用兵。暴亂從軍出國。恐有死傷。故爲尤苦。上國城漕。雖用力勞苦。無死傷之患。故優於兵事也。

曾氏鞏曰。鏗然擊鼓。踊躍用兵。想見州吁好兵。喜鬪之狀。其興師動衆。非出於不得已也。人所甚憚者。州吁之

所最樂國人怨之。正以其踊躍爾。○王氏志長曰。伐鼓淵淵。方叔之鼓也。擊鼓其镗。州吁之鼓也。鼓不異而擊鼓之人則異矣。春官大師執同律以聽軍聲。詔吉凶。師曠歌南風而知楚敗。孰謂渺茫之論哉。

○從孫子仲平陳與宋不我以歸憂心有忡。敕

反叶敕
衆反

賦也孫氏子仲字時軍帥也。毛氏箇曰。孫子仲謂

公孫文仲也。○呂氏

祖謙曰。言所從者乃孫子仲也。則輕其帥可知矣。平和也。合二國之好也。鄭氏曰。平成也。將伐鄭先告陳與宋以成其伐事。○朱子曰。伐鄭以結陳宋之成也。○胡氏一桂曰。必先和陳宋而後進兵也。舊說以此爲春秋隱公四年。州吁自立之時。宋衛

陳蔡伐鄭之事。恐或然也。

左傳宋殤公之卽位也。公子

馮出奔鄭。鄭人欲納之。及衛

州吁立。將修先君之怨於鄭。而求寵於諸侯。以和其民。

使告於宋曰。君若伐鄭。以除君害。君爲主。敝邑以賦。與

陳蔡從。則衛國之願也。宋人許之。於是陳蔡方睦於以。

衛。故宋公陳侯蔡人衛人伐鄭。圍其東門。五日而還。以。

猶與也。言不與我而歸也。

王氏質曰。不我以歸者。夏還而秋再舉。當是征夫不得還

家也。

集說

鄭氏康成曰。與我南行。不與我歸期。兵凶事懼。不得歸。豫憂之。○嚴氏粲曰。王仲宣詩云。從軍有苦樂。但問所從誰。今從孫子仲。以平陳宋。所從非其人也。憂其南行。而不得以歸。故憂心忡忡然。○朱氏道行曰。孫子仲帥師結好陳宋。及蔡伐鄭。皆州吁所使。民不樂從。故東門之役。五日而還。不遐遺也。而輒曰。不我以歸。

何哉。彼見出師助與國。與國必交助。自此兵連禍結。歸休無日矣。憂心有忡以此。○何氏楷曰。平陳與宋之後。卽往伐鄭。旣圍其東門。五日而還矣。未幾魯翬帥師來會。復往伐鄭。自夏而秋。僅隔一時。必帥師在途。又聞後命。未得班師。故曰不我以歸也。

爰居爰處爰喪

息浪反

其馬

叶滿補反

于以求之于

林之下

叶後五反

集韻

賦也。爰於也。於是居。於是處。於是喪其馬。而來之

於林下。見其失伍離次。無鬪志也。

顧氏起元曰。三爰字。有聊且之意。行伍居處。自有常所。此則任情所適。非行伍中所常居處之所矣。

金石錄卷之三
爰喪三句。則不範馳驅矣。○唐氏汝誘曰。憂心日結。不復以戰鬪爲念。此雖人心懈弛。亦見上無節制。而軍有敗形也。

附錄

歐陽氏修曰。王肅以下三章。衛人從軍者。與其室家訣別之詞。云我此行未有歸期。亦未知於何居處。於何喪其馬。若求我與馬。當於林下求之。蓋爲必敗之計也。

死生契

苦結
反

閼

叶苦
旁反

與子成說。執子之手。與

子偕老

叶魯
吼反

集傳

賦也。契閼。隔遠之意。

嚴氏粲曰。漢書。閒何閼。注云。久閼不相見。則契閼爲閒閼。

之義也。成說謂成其約誓之言。

鄭氏康成曰。執其手。與之約誓示信也。

○從

役者念其室家。因言始爲室家之時。期以死。生契闊。不

相忘棄。又相與執手而期以偕老也。

集說

嚴氏粲曰。我往者初昏之時。與子成其約誓之言。執子之手。期於偕老。不謂今者便爲死

生之別。怨

辭也。

○徐氏光啓曰。死生契闊。作二事看。

一死一生。一

彼一此。俱不忘棄也。○朱氏道行曰。死生離合。決不相忘。此成說也。執手二句。卽成說時。丁寧。但有生合。無死離。其矢願如此。○徐氏鳳彩曰。從役者。不以國事爲憂。而惟繫情。

室家如此。

○于

音呼

嗟闊

叶苦

兮。不我活

叶户

兮。嗟洵

音

荀

兮。不我信

反

兮。

集傳

賦也于嗟歎辭也閼契閼也活生洵信也信與申

同。孔氏穎達曰。信古伸字。故易曰引而信之。○言昔者契閼之約如此。而今

不得活。偕老之信如此。而今不得伸。意必死亡。不復得

與其室家遂前約之信也。

集說

嚴氏粲曰。歎從今之閒闊。不得相依以生活也。又

總論

歎夫婦相違遠。不得伸其偕老之志。其怨深矣。

孔氏穎達曰。經五章。皆陳兵役之怨辭。○曾氏鞏曰。非獨爰居爰處之章。爲從軍者訣別之辭。一篇之意皆如此。○徐氏常吉曰。首章言南行之事。二章本南行之故。三章陳怠慢之狀。皆自征行之苦而言也。四章追思室家之約。五章恐違室家之約。皆自思家之情而言也。

擊鼓五章章四句

集說

朱子曰。案左傳。州吁與宋陳伐鄭。圍其東門。

五日而還。出師不爲久。而衛人之怨如此。身犯大逆。衆叛親離。莫肯爲之用爾。○王氏質曰。衛伐鄭之役。宋陳蔡皆從。夏秋再舉。不堪連役也。○嚴氏叅曰。衆仲云。州吁阻兵而安忍。阻兵無衆。安忍無親。兵猶火也。弗戢將自焚。觀擊鼓之詩。衆仲之言信矣。○朱氏善曰。役土功於國者。此民也。築城於漕者。亦此民也。南行而平陳與宋者。又此民也。先王之於民也。不得已而用之。則必先其所急。後其所緩。未聞衆役並興。罷民之力。以逞已之志。若斯之甚者也。是亦可謂忍矣。其卒至於敗亡也。宜哉。○陸氏深曰。案左傳隱公五年夏。衛伐鄭而還。九月而州吁殺當時從軍之士。不但怨深。而死亡兆矣。史記稱鄭段亡而州吁求與之友。吁得志。

而伐鄭爲段也。是其身負不義。
而又黨惡此詩之錄。鑒戒大焉。

凱風自南。

叶尼

吹彼棘心。棘心夭夭。

於驕反

母氏劬

勞。

叶音

比也。南風謂之凱風。長養萬物者也。

李氏巡曰。南風長養萬物。

喜樂故曰凱。棘小木叢生多刺難長而心又其稚弱而風凱樂也。

未成者也。

毛氏萇曰。棘難長養者。○許氏慎曰。棘酸棗也。大曰棗。小曰棘。○陸氏佃曰。棘性堅彊。費

風之長養者。其心之生更難於幹。四時纂要云。四月棗葉生。凱風之時也。○胡氏紹曾曰。棗棘皆有朮。音次棗

立生。獨高棘列生。獨卑故取爲七子之翁。棘有赤白二種。夭夭少好貌劬勞病苦也。

○衛之淫風流行。雖有七子之母。猶不能安其室。故其子作此詩以凱風比母。棘心比子之幼時。蓋曰母生衆子。幼而育之。其劬勞甚矣。本其始而言。以起自責之端也。

集說

鄭氏康成曰。以凱風喻寬仁之母。棘猶七子也。天以喻七子少長。母養之病苦也。○孔氏穎達曰。棘木之難長者。凱風吹而漸大。猶七子亦難養者。慈母養之以成長。○歐陽氏修曰。凱以言其樂之情。孝子慰母心者情也。故樂長養之仁。○王氏安石曰。棘心至於天。天則風之爲力多矣。此母氏劬勞之讐也。○蔡氏卞曰。棘非能順者。而凱風有母之道。便能吹之。使其心天然和以茂也。○嚴氏粲曰。母之養子於少時最勞苦。

故於天天言劬勞。○朱氏道行曰。以凱風比母氏。顧養恩同天地之施。言吹心比襁褓之誠求。言天天比孩抱之色笑也。

○凱風自南。吹彼棘薪。母氏聖善。我無令人。

集傳
興也

劉氏瑾曰。上章言凱風棘心。而下句無應。故屬比。此章言風與棘。而下文以母與子應。故

屬興。二章相似。而不同也。聖。獻。令。善也。○棘可以爲薪。則成矣。

毛氏
萇曰

棘薪其然非美材。故以興子之壯大而無善也。復以聖成就者。然非美材。故以興子之壯大而無善也。復以聖善稱其母。而自謂無令人。其自責也深矣。

集說

孔氏穎達曰。風吹難養之棘。以成就猶母長養七子。以成人。則我之母氏有叡智之善德。但我七子

無善人之行以報之故母不安也。○劉氏彝曰。自言七子之中。有一令善之人。則母亦不舍之而去也。○楊氏時曰。母氏聖善。我無令人。孝子之事親如此。此孔子所以取之。○輔氏廣曰。母之不善。在他人見之。則可。自其子觀之。則只見其聖善。而七子之中。自無令人而已。不然。則不足以感悟其母。以成其善志也。○嚴氏粲曰。棘心。喻子之幼小。棘薪。喻子之成立。凱風。吹彼棘心。至於成薪。可見長養之功。而所吹之棘。非美材。僅堪爲薪。猶母氏養我七子。至於成人。可見聖善之德。而我七子無令善之人也。子之成立。猶母之德。故於棘薪。言聖善。聖者。明達之稱。善者。賢淑之稱。○朱氏道行曰。聖善其母。而自謂無令。是風美而材不美。徒負此次吹耳。

○爰有寒泉。在浚之下。
五反叶後有子七人。母氏勞苦。

集解興也凌衛邑

王氏應麟曰。水經注。濮水枝津東逕凌城南而北去濮陽三十五里。城側

有寒泉岡。卽詩爰有寒泉。在浚之下。世謂之高平渠。非也。

○諸子自責。言寒泉在浚

之下。猶能有所滋益於浚。而有子七人。及不能事母。而

使母至於勞苦乎。於是乃若微指其事。而痛自刻責以

感動其母心也。母以淫風流行。不能自守。而諸子自責

但以不能事母。使母勞苦爲辭。婉詞幾諫。不顯其親之

惡。可謂孝矣。下章放此。

集說鄭氏康成曰。爰曰也。曰有寒泉者。在浚之下。浸潤之。使浚之民。逸樂。以興七子。不能如也。○孔氏顧

達白。寒泉有益於浚民。以興七子無益於母。○陳氏鵬
飛曰。寒泉在浚之邑下。邑人賴之以生養。今子七人。反
不能養其母。而使母勞苦求嫁也。○朱氏道行曰。有子
數多。而勞苦母氏。反不得與下泉比報。傷哉。已愈至。
而諷母愈深矣。勞苦直指子。不能養與首章劬勞不同。

慰母心。

○覲

胡顯

睠

華核

黃鳥載好其音。有子一人莫

集傳

興也。覲覲清和圓轉之意。毛氏萇曰。

覲覲。好貌。○言

東鳥猶

能好其音以悅人。而我七子獨不能慰悅母心。哉

廣曰。輔氏

三章以無情興有情。
四章以無知興有知。

鄭氏康成曰。覘曉以興顏色悅也好其音者與興其

黃鳥有覘曉之容貌則又和好其音聲以興孝子當和其顏色順其辭令自責言黃鳥之不如也○興必以類覘曉是好貌故興顏色也昔聲猶言語故興辭令也論語曰色難注云和顏悅色是爲難也又內則云父母之所下氣怡聲是孝子當和顏色善辭令也○何氏楷曰七子怨艾之深見其中亦宜有一人能養且悅者而今無有也不獨引爲已非亦寬爲母地矣

孔氏穎達曰經皆自責之辭將欲自責先說母之勞苦故首章二章上二句皆言母氏之養已以下

自責耳○曾氏鞏曰凱風盛於夏時黃鳥鳴於夏木寒泉亦夏所宜耳寒泉能使人甘之有子而使母勞苦黃鸝能使人悅之有子而莫慰母心○黃氏櫟曰孝子不斥母之過而誦母之劬勞以爲七子而不能安一母曾

寒泉黃鳥之不若。而卒能感其母。此大孝養志也。○劉氏枋得曰。不怨母而責己。孝之至也。○朱氏公遷曰。一章起自責之端。二章極自責之義。三

四章主於自責。而有微諷之意焉。

附錄

孔氏穎達曰。以序云。不安其室。不言已嫁。則仍在

室。

但心不安耳。故知欲去嫁也。此母欲有嫁之志。

孝子自責已無令人。不能安母之心。母遂不嫁。故美孝子能慰其母心也。以美其能慰母心。故知成其志者。成言孝子自責之意也。○朱氏謀埠曰。凱風美孝子也。寡母不能安其室。七子自責以諷之。幹母之盡矣。○胡氏紹曾曰。不能喻親於道。非孝也。凱風豈惟不怨。而勤勤自艾。此所以能慰其母。終不去讀其詩。何憇惻沁人也。○案序曰。凱風美孝子也。又曰。七子能盡其孝道。以慰其母心。而成其志。鄭康成解之曰。母有嫁志。孝子自責以安母心。母遂不嫁。朱子則以爲此詩乃孝子自責之辭。而不及其母之不嫁。蓋據經文而言。而不衍述其事也。

然猶曰以孟子之說證之序說亦是則亦不盡廢古說矣夫使當日孝子自責不能感動其母卒致嫁去七子亦遂已焉是何足成其爲孝也故附錄諸儒之從古說者以補傳義之所未足

凱風四章章四句

段氏昌武曰。曹曰。母不安其室。七子欲留之而不敢斥言。乃自託於不令。痛自咎責。此大

舜負罪引

懲之意。

雄雉于飛泄泄

移世反

其羽我之懷矣。自云伊阻。

興也。雉野雞。雄者有冠長尾。身有文采。善鬪。

陸氏
佃日

其交有時。別有倫。而其羽文明。可用爲儀。泄泄飛之緩也。李氏樗曰。泄。自得也。

懷思。

詒遺阻隔也。婦人以其君子從役於外。故言雄雉之

飛舒緩自得如此。而我之所思者乃從役於外。而自遺

阻隔也。鄭氏康成曰。伊當作繁繁猶是也。

輔氏廣曰。我之懷矣。指其夫也。自詒伊阻。不以怨人也。○朱氏公遷曰。物得自由。人不如物。故以起興。○鄒氏泉曰。卽物之自得。而興所思者。不得自如也。○劉氏楨曰。本爲王事伊阻。而顧曰自詒。蓋勤王臣子所當自盡。若夫所自致者然。不敢歸怨其上也。此見婦人能知大義處。

段氏昌武曰。曾曰。雄雉以喻其夫。雄雉于飛。雌懷安而不從之。今之阻隔。蓋自遺也。大夫行役。婦人本無可從之理。怨思之切耳。○嚴氏粲曰。此詩及兔爰雉離于羅。皆言從軍之人。故以善鬪之雉興之。大夫久

役。其妻怨曠。言雄雉于飛。泄泄然舒張其羽。雉初飛。則張其翼。喻其夫始往從役之時也。雄者飛而雌者留。喻其夫從役而已。留在家也。我今思之。乃自取今之阻隔。悔不從行也。

○雄雉于飛下上

時掌反

其音展矣君子實勞我

心。

集傳

興也。下土其音。言其飛鳴自得也。

嚴氏粲曰。燕燕言下上其音。謂

雙燕相追逐而飛鳴也。此言雄雉下土其音。則止是一雉之音。或下或上也。

展誠也。言誠又

言實。所以甚言此君子之勞我心也。

范氏祖禹曰。展矣君子。久役而不得歸者也。此婦人之閔其夫也。○朱氏公遷曰。上章託物爲君子。

之行役勞苦而起興。此章託物爲已之思念勞役而起興也。

○瞻彼日月。悠悠我思。叶新
齊反道之云遠。曷云能

來叶陵

之反

集傳賦也。悠悠思之長也。見日月之往來。而思其君子從役之久也。

集說鄭氏康成曰。日月之行。迭往迭來。今君子獨久行役而不來。使我心悠悠然思之。曷何也。何時能來。望之也。○程子曰。日月取其迭往迭來之意。又日月陰陽相配而不相見。又旦暮所見。動人情思。總包意其閒。○嚴氏粲曰。視日月之往來。則君子之從役積時已久矣。使我心悠悠然長思之。道路之遠如此。不知何時能

歸乎。一章言初往之時。二章言其去漸遠。三章言日月之久。辭之序也。

○百爾君子。不知德行。下孟反叶不忮之攷不求。

何用不臧。

集傳

賦也。自猶凡也。忮害求貪臧善也。○言凡爾君子

鄭氏康成曰。爾汝也。豈不知德行乎。若能不忮害。又不貪求。

胡氏安國

曰。不忮。則能懲忿。不求。則能窒慾。○陳氏傅良曰。忮心生於忿怒。求心生於貪慕。故人之恥貧賤患難者。能不忮。則或入於求。能不求。則或入於忮。故忮者常生於嫉人。求者常至於枉已。○李氏閻祖曰。忮是疾人之有求。是恥已。則何所爲而不善哉。憂其遠行之犯患。冀其善

之無。

處而得全也。

集說

張子曰。不忮不求。是大夫妻言其夫也。○呂氏祖謙曰。婦人思其君子之切。而知其未得歸也。於是復自解曰。凡百君子。但不忮害。不貪求。則何所用而不善。雖久處軍旅之間。固未害也。○朱氏公遷曰。仁則不忮。義則不求。此所謂德行也。思君子之詩多矣。而未有及於德行者。此雄雉之所以爲賢也。○徐氏光啓曰。勉君子而曰百爾。詩人詞不迫切處。且衆人皆知德行。然後朋儕之間。和氣充溢。推賢讓美。兩俱無傷也。○不敢望其歸。而但願其以善處得全。王風苟無飢渴。亦此意。○顧氏夢麟曰。六帖云。念其久處不常。但得保全亦幸。正思之。最深最切處。漢書萬里之外。以身爲本。

嚴氏粲曰。不欲斥國君。而呼其夫之同寮告之。言我婦人不知如何爲德行也。我但知人若不忮害。

不仁。求則無往而不善。譏其用仁。非忮則求。國人所患也。

總程子曰。瞻彼日月。悠悠我思。道之云遠。曷云能來。
思之深也。百爾君子。不知德行。不忮不求。何用不臧。勉以正也。○朱氏善曰。雄雉四章。前三章皆所謂發乎情。後一章乃所謂止乎禮義。蓋閨門之內。以愛爲主。則雖思之之切。是亦情之正也。惟其思之也切。故其憂之也深。惟其憂之也深。故其勉之也至。忮求者。皆取禍之道也。必能不忮害。不貪求。乃可以自免於患矣。噫。不忮不求。此孔門克己之術。求仁之方。而行役之婦人能言之。其亦可謂賢也已。此其所以爲先王之遺澤也歟。

雄雉四章章四句

集說

謝氏良佐曰。君子之於詩。非徒誦其言。又將以考其情性。非徒以考其情性。又將以考先

王之澤。蓋法度禮樂雖亡於此猶能弁與其深微之意而傳之。故其爲言率皆樂而不淫憂而不困怨而不怒哀而不傷如綠衣傷已之詩也。不過曰我思古人俾無訛兮擊鼓怨上之詩也不過曰土國城漕我獨南行至軍旅數起大夫久役止曰自詒伊阻行役無期度思其危難以風焉不過曰苟無飢渴而已作詩者如此讀

詩者其可以邪心讀之乎。

國此詩乃婦人怨曠之辭序說以爲刺或是推本而言然篇中無此義也鄭康成泥之遂多謬解當以朱子集傳爲

精。

匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭

苦一兩
反

比也匏瓠也匏之苦者不可食特可佩以渡水而

集傳

已。然今尚有葉。則亦未可用之時也。

孔氏穎達曰。外傳魯語。叔向曰。苦匏

不材於人。供濟而已。韋昭注云。不材於人。言不可食。佩

匏可以渡水也。○嚴氏粲曰。匏經霜。其葉枯落。然後乾之。腰以渡水。○陳氏子龍曰。匏似瓠而圓。亦曰壺盧。濟性善浮。腰之可以涉水。鶻冠子。中流失船。一壺千金。濟

渡處也。行渡水曰涉。以衣而涉曰厲。褰衣而涉曰揭。

爾雅

繇膝以下爲揭。繇膝以上爲涉。繇帶以上爲厲。○孔氏穎達曰。深淺各有所對。此深涉不可渡。則深於厲矣。厲言深者。對揭之淺耳。爾雅以由帶以上。由膝以下。釋之明過此不可厲也。其實由膝以上亦爲厲耳。○此

刺淫亂之詩。言匏未可用。而渡處方深。行者當量其淺深。而後可渡。以比男女之際。亦當量度禮義而行也。

集說

毛氏農曰。遭事制宜。如遇水深則厲。淺則揭矣。男
匏尚有葉。是未有霜而成實之時。濟渡之處。又有深涉。
未可以渡也。○許氏謙曰。以水喻禮。涉是徒步渡水之
名。水淺可涉。則是合禮而可行者也。水深險而不可涉。
則是非禮而不可行者也。今濟處有深涉。是不可涉者
也。況匏尚未可爲浮渡之器。以比非禮絕不可行之事。
是指淫亂而言也。然於可渡處。又當分擇深淺。以厲以
揭。比事有合禮可行。而又須擇義。謂雖於禮可成男女
之好。又擇義而行之可也。四句作兩截看。深涉之深。非
深厲之深。深涉是水太深而不可涉者。下面是水可涉。
而又就其中度。淺深而厲揭也。○朱氏善曰。行者之涉
水必度。平水勢之深淺而揭厲之。男女之昏姻必審乎
事理之可否。而從違之。彼不度可否而率意妄行者。未
有不階於惡者也。○朱氏道行曰。匏有葉。則未可剖而
繫以渡。涉有深。則未可輕而槩云濟。就著涉之可濟處。

言深者厲淺者揭亦各有宜。彼男女昏姻。
少長良賤豈無其宜而得私相暱就耶。

附錄

序曰。刺衛宣公也。公與夫人竝爲淫亂。○鄭氏康成曰。夫人謂夷姜。○孔氏穎達曰。知非宣姜者。以

宣姜適伋爲公所要。云雉鳴求其牡。明是夷姜。○毛以爲匏有苦葉不可食。濟有深涉不可渡。以興禮有不可以求昏。君何犯禮而烝於夷姜乎。○范氏祖禹曰。深則厲。淺則揭。宜斟酌也。宣公夫人不顧禮義。猶不度水之深淺而欲濟也。

○有漪彌爾

濟盈有鶯

以小反

雉鳴求其牡

反叶居
有反

雉鳴求其牡

比也。漪水滿貌。鶯雌雉聲。軌車轍也。

張氏學龍曰。說文曰。軌車

轍也。從車九軌。車軸前也。從車凡。昔犯。諸家辨之詳矣。然集傳獨從軌。蓋以九牡聲之叶也。軌聲則難叶矣。○羅氏中行曰。周禮。輶人疏。轍廣謂之軌。轂未亦爲軌。韻會曰。車軸。謂轡頭也。轡卽車頭之端貫轂者。車輪廣狹高下。皆定於軌。軌同。則轍迹亦同。後人因謂車轍亦曰軌。曲禮。塵不出軌。以高下言。中庸。車同軌。以廣狹言。蓋車輪。崇六尺六寸。軌居輪中。若濡軌。則水涉三尺三寸。飛曰雌雄。走曰牝牡。○夫濟盈必濡其轍。雉鳴當求其雄。此常理也。今濟盈而曰不濡軌。雉鳴而反求其牡。以比淫亂之人。不度禮義。非其配耦而犯禮以相求也。

集說 陸氏佃曰。以雌求雄者。淫也。非特以雌求雄。而又求牡焉者。亂也。○朱子曰。承上章之興。以爲比也。

蓋以匏有苦葉。興濟有深涉。以濟盈興雉鳴。然後雉求其牡。比淫亂之人。此亦詩之一體也。○張氏學龍曰。走曰牝牡。此爾雅釋獸之正例。諸家以牝雞雄狐爲證。言飛走通也。殊不識詩人之意。曰當濡其轍。今乃不濡其轍迹。是大可怪也。當求其雄。今乃求其牡獸。是大異常也。如此歌之。則得詩人之意。如集傳之旨也。

附錄

濟者不自知。以興淫亂者必違禮義。今云不違禮。是夫人不自知。夫人違禮淫亂。不由其道。猶雉鳴求其牡也。今雌雉鳴也。乃鳴求其走獸之牡。非其道。以興夷姜母也。乃媚悅爲子之容。非所求也。夫人非所當求而求之。是犯禮不自知也。

○ 雉 雉 鳴 鷹

叶魚許玉

肝反

旭反 日始旦士如歸妻迨冰

未泮。

集傳

賦也。雖雌聲之和也。

孔氏穎達曰。生執之。以行禮。故言鴈聲。

鴈鳥名。

似鵠畏寒。秋南春北。旭日初出貌。

毛氏萇曰。日始出。謂大昕音欣之時。昏

禮期。因以名焉。日入二刻半爲昏。納采用鴈。

鄭氏康成曰。鴈者。隨

陽而處。似婦人從夫。故昏禮用焉。

○孔氏穎達曰。六禮

惟納徵用幣。餘皆用鴈。

○程子曰。取其不再偶也。

○朱子曰。取其不再偶也。

○劉氏瑾曰。凡贊用生鴈。左首以生色繒交絡之。

○陳氏子龍

集傳但言納采用鴈者。惟舉六禮之始耳。

○陳氏子龍

曰。本草衍義。鴈得中和之氣。熱卽北。寒卽南。以

就和氣。所以爲禮幣者。一取其信。二取其和。

親迎以

昏。而納采請期以旦。

○鄭氏康成曰。自納采至請期。皆用

者。君子行禮貴其始。親迎用昏。

○孔氏穎達曰。用听

昏。鄭氏云。取陽往陰來之義。歸妻以冰泮。而納采請期。

迨冰未泮之時。鄭氏康成曰。歸妻使之來歸於已。謂請期也。冰未散。正月中以前也。二月可以昏矣。○言古人之於婚姻。其求之不暴。而節之以禮。如此以深刺淫亂之人也。

集說

輔氏廣曰。此章言昏姻之常理。以刺淫亂者之不然也。○胡氏一桂曰。味士如歸妻之辭。可見是刺淫者。若責之曰。士如欲歸妻。自有昏姻之禮。何得如此淫亂也。○朱氏善曰。棄禮則必至於妄作。違義則必至於妄求。此淫亂之人。所以逆理犯分而不顧也。

集說

嚴氏粲曰。此章陳昏姻之正禮。以刺淫亂。言有雛。雖然和聲之鴈。於日出旭然而明始旦之時。行納采之禮也。士之娶妻。當及九月霜降之後。正月冰未泮散之前。士猶以禮而成昏。豈可以圖君而肆情犯禮。

○招招

照遙反

舟子。

叶樊里反

人涉印

五郎反

否。

叶補美反

人涉

卬。卬須我友。

叶羽軌反

集傳

比也。招招號名之貌。

孔氏穎達曰。王逸云。以手曰招。以言曰名。舟子。舟

人主濟渡者。卬。我也。○舟人招人以渡。人皆從之。而我

獨否者。待我友之招而後從之也。以比男女必待其配

耦而相從。而刺此人之不然也。

集說

毛氏萇曰。人皆涉。我友未至。我獨待之而不涉。以

言室家之道。非得所適。貞女不行。非得禮義。昏姻不成。○嚴氏察曰。十章二章。以徒涉喻犯禮。此章以待舟。喻得禮。○朱氏道行曰。未復以濟渡託比。與首章應。

見舟涉者。不泛從舟子之招。而惟我友之須。乃淫者隨招。卽赴。不須我耦。是以終身之託。反不若一航之渡也。結此示法。非獨守淺深厲揭之常。亦以避濡軌求牡之誚矣。○徐氏鳳彩曰。上章於迨字見不迫。此章於須字見不苟。

附錄 鄭氏康成曰。舟人之子。號名當渡者。猶媒人之會男女無夫家者。使之爲妃匹。人皆從之而渡。我獨否。○張氏彩曰。上章言遵禮之士。以申刺宣公。此章言守禮之女。以申刺夷姜。有招我者。猶未可輕往。況以女而反求男乎。

總論 輔氏廣曰。此詩意雖正。而體製異於諸作。若有不敢正言之意。一章言爲事當有所度量。二章言苟不能度量。則必至於反常而逆理。三章則詔之以昏姻常理。四章則言人當有可有不可。以刺淫亂之人。亂常

逆理而無有不可也。○許氏謙曰。濟盈不濡軌。應一章下兩句。雉鳴求其牡。應一章上兩句。三章言昏禮之正。卽深厲淺揭之意。而濟盈不濡軌之反。四章言非類不可從。卽濟有深涉之意。而雉鳴求其牡之反。

附錄呂氏祖謙曰。此詩刺宣公之淫亂。然一章二章四章。皆以物爲比。而不正言其事。三章雖言昏禮。特舉士之歸妻。蓋不欲斥言之。而以小喻大也。所謂主文而譎諫也。

匏有苦葉四章章四句

集說

嚴氏粲曰。匏有苦葉。新臺牆有茨。君子偕老。鶉之奔奔。著衛滅之由也。○沈氏守正曰。通詩旁取託喻。而未嘗直指其人。陳說古義。而未嘗一及今事。譏刺之意。隱然見於言外。風人之旨也。此篇朱子云。未有以見其爲刺宣公夫人之詩。故泛指爲淫亂之人。況作此詩者。通篇是比。喻意旨微婉。絕

不顯斥原無可據以詮釋。第中云雉鳴求其牡。則與泛刺淫亂者不同。且古序與詩同時而出。亦無以斷其必然也。姑存之而不削。

習習谷風。以陰以雨。亟勉同心。不宜有怒。

叶暖五反

采葑

孚容反

采菲

妃鬼反

無以下體。德音莫違。及爾

同死

叶想止反

比也。習習和舒也。東風謂之谷風。

毛氏長曰。陰陽和而谷風至。○

孔氏穎達曰。孫炎曰。谷之言穀。穀生也。谷風者。生長之風。陰陽不和。卽風雨無節。故陰陽和。乃谷風至。○陳氏推曰。陰陽之氣。噓則爲風。濡則爲雨。雨非封蔓薦也。陳氏

子龍曰。埠雅云。蕪菁似菘而小。有臺。一名葑。一名須俗。謂之臺菜。其紫花者。謂之蘆菔。一名菜菔。所謂溫菘也。梗長葉瘦高者。謂菘。葉闊厚短者。爲蕪菁。菲似蓄。莖麤葉厚而長。有毛。爾雅釋草

○郭氏璞曰。卽土瓜也。下體根也。葑菲根莖皆可食。而其根則有時而美惡。嚴氏粲曰。江南有菘。江北有蔓菁。相似而異。春食苗。夏食心。秋食莖。冬食根。菲。蓄類爾。雅謂蕙菜。河內謂蕘菜。

三月中蒸爲茹。滑美可作羹。根如指正白。可啖。德音美譽也。○婦人爲夫所棄。故作此詩。以敘其悲怨之情。言陰陽和而後雨澤降。如夫婦和而後家道成。故爲夫婦者。當鼈勉以同心。嚴氏粲曰。鼈勉。猶勉強也。力所不堪。心所不欲。而勉強爲之。皆謂之鼈勉。

而不宜至於有怒。又言采葑菲者不可以其根之惡而棄其莖之美。如爲夫婦者不可以其顏色之衰而棄其德音之善。但德音之不違則可以與爾同死矣。

〔律說〕

鄭氏康成曰。二菜皆上下可食。然而其根有美時有惡時。采之者不可以根惡時并棄其葉。喻夫婦以禮義合顏色相親。亦不可以顏色衰棄其相與之禮。○程子曰。陰陽交和。則感陰而成雨。原注。其感也陰。其成也雨。夫婦之道。當鼈勉和同。不宜有怨怒也。蓋和則夫婦之道成而室家正。如陰陽和而成雨也。○夫婦之道。貴於有終德音。好音也。當期好音無違。至於偕老。○輔氏廣曰。上四句以陰陽之和比夫婦之和。下四句以葑菲根比婦人之色。○鄒氏泉曰。上四句言室家之當和。下是言已德之可取。此只論夫婦之常道。以見今日

之不然也。○沈氏守正曰。德音卽照下治家勤生等事。苟能如是。是亦足以偕老矣。無夫婦而論色之道也。

○行道遲遲。中心有違。不遠伊邇。薄送我畿。音祈

徒音

苦其甘如薺。音此

宴爾新昏。如兄如弟。

反待禮

集傳

賦而比也。遲遲。舒行貌。違相背也。畿門內也。

孔氏
穎達

曰。畿者。期限之名。故周禮九畿。及王畿千里。皆期限之義。楚茨傳曰。畿。期也。經云。不遠。言至有限之處。故知是門內。○呂氏祖謙曰。韓愈譴瘞鬼詩云。白石爲門畿。蓋以畿爲閫內也。必有所據。可以發明毛氏之說。

茶。

苦菜蓼屬也。

陸氏璣曰。茶生山田及澤中。得霜。甜脆而美。所謂董荼如飴。內則云。濡豚包苦。用苦

菜是也。○邢氏昺曰。茶味苦。月令孟夏苦菜秀是也。詳葉似苦苣而細。斷之有白汁。花似菊。堪食。但苦耳。

見良耜薺。甘菜。

陶氏弘景曰。薺味甘。人取其葉作菹及羹。亦佳。

宴樂也。新昏夫

所更娶之妻也。○言我之被棄。行於道路。遲遲不進。蓋

其足欲前而心有所不忍。如相背然而故夫之送我。乃

不遠而甚邇。亦至其門內而止耳。又言茶雖甚苦。反甘

如薺。以比己之見棄。其苦有甚於茶。而其夫方且宴樂

其新昏。如兄如弟。而不見恤。

陳氏鵬飛曰。物莫苦於茶。婦人見棄。其情甚苦。則茶

反甘於薺矣。○蓋婦人從一而終。今雖見棄。猶有望夫之情。厚

之至也

劉氏瑾曰。上四句賦其望夫之意。而及其夫之薄情。下四句則比已之甚苦。而歎其夫之方樂。

賦體與比體相繼成章。後凡

言賦而比者。文意亦放此云。

集傳鄭氏康成曰。言君子與已訣別。送我裁於門內。無恩之甚。集傳○程子曰。我行道而遲遲者。中心念其有違乎此也。集傳○朱氏公遷曰。此章見棄之時。不忍絕意於夫。而夫則絕意於已也。

○涇以渭濁。湜湜其沚。

音植

其沚

音止

宴爾新昏。不我屑

以。毋逝我梁。毋我笱。

古口反

我躬不閱。遑恤我

後

胡口反

比也。涇渭一水名。涇水出今原州百泉縣。

皇輿表。今陝西

平涼府。鎮原縣。笄頭山。東南至永興軍高陵。

皇輿表。今陝西西安府高陵縣。入

渭。渭水出渭州。渭源縣。

皇輿表。今陝西臨洮府渭源縣。

鳥鼠山。至同州。

馮翊縣。

皇輿表。今陝西西安府同州。

入河。

呂氏祖謙曰。詩人多述土風。此衛詩而遠引涇渭者。

蓋涇濁渭清。天下所共知。如云海鹹河淡也。

湜湜清貌。

許氏愾曰。湜。水清見底。湜流之別出者。

朱氏道行曰。沚。湜湜清貌。水清見底。沚水者也。不與渭合。停之徐清。故曰湜湜。屑潔以與逝之也。梁

堰。

宴音

石障水而空。

音控

其中以通魚之往來者也。笱以竹

爲器。而承梁之空以取魚者也。閭容也。○涇濁渭清。然

涇未屬渭之時。雖濁而未甚見。由二水既合。而清濁益

分然其別出之渚。流或稍緩。則猶有清處。婦人以自比。其容貌之衰久矣。又以新昏形之。益見憔悴。然其心則固猶有可取者。但以故夫之安於新昏。故不以我爲潔而與之耳。又言母逝我之梁。母發我之笱。以比欲戒新昏。母居我之處。母行我之事。鄭氏康成曰。母者。喻禁新昏也。女母之我家。取我爲之道。而又自思我身。且不見容。何暇恤我已去之後哉。知不能禁而絕意之辭也。

集說

孔氏穎達曰。婦人旣言君子苦已。又本已見薄之由。言涇水以有渭水清。故見涇水濁。以興舊室以

有新昏美。故見舊室惡。本涇水雖濁。未有彰見。○古涇渭水相入而清濁異。言已顏色雖衰。未至醜惡。由新舊并而善惡別。已雖爲君子所惡。尚湜湜然持正守初。其狀如沚然。不動搖。可用爲室家矣。君子何爲安樂安之新昏。則不復潔飾用我。○歐陽氏修曰。禁其新昏。毋逝我梁。毋發我笱。言棄妻將去。猶顧惜其家之物。既而歎曰。我身不容。安得恤後事乎。○蘇氏轍曰。梁笱。皆所設以取魚。逝人之梁。而發人之笱。因人之成功之謂也。新昏因舊室之成業。不知其成之難。則將輕用之。我雖見棄。猶憂其後之不繼也。故告而止之。既而曰。我躬且不容。何暇恤我後哉。知告之無益之詞也。○輔氏廣曰。不忍遂棄其家事者。仁也。知其不能禁而絕意焉者。知也。○許氏謙曰。毋逝我梁。謂勿踰越我成家規模。毋發我笱。謂勿敗我所爲之事。雖去而猶有顧其家之意。○朱氏公遷曰。言已之容貌雖衰。而德猶可取者。然夫旣絕意於已。則已無可奈何矣。在已且然。況暇爲新昏計哉。○

沈氏守正曰。涇之濁。以合流形之而濁。假令於其汎觀之。未始不清也。色之衰。以新昏形之而衰。假令略色而求之。未始

無可稱也。

見也。

程子曰。涇濁而渭清。今涇反以渭爲濁。湜湜清貌。視於淺處。則見清。彼以爲濁。而其沚自湜湜以言。其惑而不能正也。○呂氏祖謙曰。涇。新昏也。渭。舊室也。涇渭既合。則清濁易惑。於洲渚淺處。視之。渭之清。猶可見。

○就其深矣。方之舟之。就其淺矣。泳之游之。何有何亡。鼈勉求之。凡民有喪。匍

音蒲

匍

蒲卜反

救居叶

反尤之。

集傳

興也。方。桴。

許氏慎曰。方。併船也。

○舟。船也。潛行曰

泳。浮水曰游。

劉氏瑾曰。

泳與游。今俗所謂迷與溷也。

○匍。匐。手足並行。急遽

之甚也。

許氏慎曰。匍。手行也。

匐。伏地也。

○孔氏穎達曰。

○婦人自陳其治家勤勞之事。言我隨事盡其心力

而爲之深則方舟。淺則泳游。不計其有與亡。而勉強以

求之。

毛氏萇曰。有謂富也。亡謂貧也。○孔氏穎達曰。隨水深淺。期於必渡。以興隨事難易。期於必成。不問貧富。我皆盡力求之。

○劉氏瑾曰。深淺。以興有亡。方舟。泳游。以興勉求也。

又周睦其鄰里鄉

黨。莫不盡其道也。

集說

鄭氏康成曰。君子何所有乎。何所亡乎。吾其黽勉勤力爲求之。

有求多亡。凡於民有凶禍之事。

鄰里尚盡力往救

之。況我於君子之家事難易乎。固當

黽勉以疏喻親也。

○張子曰。皆婦人曲徇其夫之言。

輔氏廣曰。勤勞家

事。周恤鄰里。卽首章之所謂德音。下

章之所謂我德也。

婦人無外事。以勤家睦鄰爲德而已。

此可見其勤而不怨。

○顧氏起元曰。治家睦鄰爲德而已。

夫說而睦鄰又治家中餘事。

見其無所不盡也。有則慮

其亡而不以有爲足。無則冀其有而不以無爲辭。正黽

勉求之處。

○朱氏道行曰。此章敘黽勉同心時事。以深

淺之就起有亡之求。有喪之救。揭出哀死一節。

相夫子恤鄰敦厚。

德奇遐布。不是說自家去救。

○不我能憐。

許六反

及爾顚覆。既阻我德。賈

音古

用不售。

市教反叶
市周反

昔育恐育鞠。居六反。及爾顚覆。芳

反既生既育比予于毒。

集傳

賦也。惄養阻却鞠窮也。

黃氏一正曰。育。生理也。生理不遂曰鞠。

○承

上章言我於女家勤勞如此而女既不我養而反以我爲仇讐。惟其心既拒却我之善故雖勤勞如此而不見取如賈之不見售也。

程子曰。凡人所以憎而不知其善者。由其心阻絕其善故也。○鄒氏

泉曰。售謂物出手也。猶諺云賣去也。

因念其昔時相與爲生。惟恐其生理

窮盡而及爾皆至於顛覆。今既遂其生矣乃反比我於

毒而棄之乎。張子曰。育恐謂生於恐懼之中。育鞠謂生

於困窮之際。亦通。李氏桺曰。正所謂將恐將懼。惟子與汝。將安將樂。汝轉棄予。是也。○輔氏廣曰。或問昔育恐。育鞠。張子之說固善。然推之下文。及爾顛覆之云。意不甚貫。不若前說爲順。先生曰。此姑存異義耳。然舊說亦不甚明白耳。

集說 朱氏公遷曰。此章言故夫棄我之確然如此。患難相保。安樂相違。可懲也。

○我有旨蓄。勅六反 亦以御。魚呂反下同 冬宴爾新昏。以我御窮。有洸音光 反。既诒我肄。羊至反 不念昔者伊余來暨。

集傳 興也。旨美蓄聚。御當也。洸武貌。潰怒色也。項氏安世曰。洸

水涌也。其勇如水涌。水之潰者。其肆勞堅息也。

黃氏一
正曰。婦

三月廟見然後執婦

功

故婦初來曰息也

○又言我之所以蓄聚美菜者。蓋

欲以禦冬月乏無之時。至於春夏則不食之矣。

劉氏瑾
曰。古人

場圃同地。秋杪則築堅圃地爲場。以納禾稼。至

來春又耕治之。以種菜茹。故蓄菜但以禦冬也。

今君子

安於新昏而厭棄我是。但使我禦其窮苦之時。至於安

樂。則棄之也。

朱氏公遷曰。物可棄陳而取新。夫婦不可
圖新而厭舊。此以處置事理不同爲興。

又言於我極其武怒。而盡遺我以勤勞之事。曾不念昔
者我之來息時也。追言其始見君子之時。接禮之厚。怨

之深也。

集說

孔氏穎達曰。言窮苦取我。至於富貴而見棄似冬物。得新可以捐故。然厚者猶有所不忍。夫婦義當偕老。乃姑以御窮而已。其薄惡可知。○蘇氏轍曰。蓄美菜者。所以御冬月之無也。今君子亦以我御窮而已。及其富樂。則不我以。不念昔者由我而獲此安息也。○輔氏廣曰。末二章。又可見其怨而不怒。○黃氏佐曰。此章旣興其同乎苦。而反棄於樂。因言其薄於今。而曾厚於始。見得當時亦如兄如弟來。昔何厚而今何薄。昔何愛而今何忍也。此詩須反覆玩味。方見悲怨之情。上下相承。可謂善作者矣。○陳氏所學曰。詒肄。非言平日治家勤勞之事。乃將棄時。故委以艱難勞苦之事。令彼處之不能。而後藉口棄之也。○朱氏道行曰。光潰因夫新昏。揭此以與宴爾相形。不勝苦樂之別。

徐氏常吉曰。此詩以顏色之衰。德音之善作主。而

治家勤勞亦卽其德中事。篇中屢言德音。見已無可棄之罪也。首章先論夫婦之常理。見不當以色故棄

之。而夫也不然。二章遂有見棄之事。三章乃推言所以見棄者。正爲顏色之衰。而不取其德也。四章乃自道勤勞。以見其無可棄。五章又原夫之不有其德者。由其本心拒却其善來。但念勞於貧苦之時。而棄於安樂之後。人情尤不能堪耳。末章又言夫之忍且薄如此。因追念其來時之厚而怨之深也。○沈氏守正曰。首章言夫婦之常道。下反覆陳已見棄之情事。中以德色爲主。夫重色。所以棄已。有德。所以悲。

谷風六章章八句

朱子曰。皆述逐婦之辭也。宣姜有寵而夷姜綰。是以其民化之。而谷風之詩作。所謂一國

之事繫一人之本者如此。○輔氏廣曰觀此一詩

比物連類。因事興詞。條理秩然有序。勤而不怨。怨亦獨何哉。○朱氏善曰。谷風雖棄婦所作。而觀其自序。有治家之勤。有睦鄰之善。有安貧之志。有周急之義。皆其節之可取者也。至於見棄矣。而拳拳忠厚之意。猶藹然溢於言辭之表。則是初無可棄之罪也。徒以其夫之安於新昏。不以爲潔而棄之耳。然其言之有序而不迫如此。殆庶幾乎夫子所謂可以怨者矣。

式微式微。胡不歸。微君之故。胡爲乎中露。

集傳

賦也。式發語辭。微猶衰也。再言之者。言衰之甚也。

爾雅。式微式微者。微乎微者也。○孔氏穎達曰。以君被逐。既微。又見卑賤。是至微也。微猶非也。

劉氏

瑾曰此章二微字義不同中露露中也言有霑濡之辱而無所芘覆

也○舊說以爲黎侯失國

陸氏德明曰杜預云黎在上黨壺關縣○段氏昌武曰曹

曰黎侯國也壺關縣有黎亭東郡有黎縣未知孰是○

嚴氏粲曰陳曰黎上黨之東卽古衛地衛之附庸也○

王氏志長曰呂氏春秋謂

鄭氏康成曰寓寄

武王封帝堯後於黎城而寓於衛

也黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衛○孔氏穎達曰被逐而云寄者若

春秋出奔之君所在亦曰寄左傳曰齊以郊寄衛侯是

也喪服傳曰寄公者何失地

之君也謂削地盡者與此別

其臣勸之曰衰微甚矣何

不歸哉我若非以君之故則亦胡爲而辱於此哉

沈氏守正

曰微君之故者非怨之也激其君以有爲也

集說

鄭氏康成曰。君何不歸乎。禁君留止於此之辭。

孔氏穎達曰。主憂臣辱。主辱臣死。故當不憚淹恤。

今言我若無君。何爲處此。自言已勞以勸君歸。是極諫之辭。○輔氏廣曰。式微式微。胡不歸。羞惡之心。義之端也。微君之故。胡爲乎中露。忠敬之誠。仁之至也。

○式微式微。胡不歸。微君之躬。胡爲乎泥中。

集說

賦也。泥中。言有陷溺之難。而不見拯救也。

集說

李氏樗曰。凡失國者云越在草莽。卑賤曰辱在泥塗。○黃氏震曰。中露泥中。諸家以爲辱在泥塗是也。古注以爲二邑名。李迂仲以爲無所據。愚恐亦無一身處二邑之理。

總論 范氏處義曰。臣子之微。亦何足言。以君之故不可在此暴露也。以君之躬。不可在此泥塗也。爲衛不

能振起其微。不若謀歸故國之爲愈也。○朱子語類。問式微詩以爲勸耶。戒耶。曰亦不必如此看。只是隨他當時所作之意。如此可見得有羈旅狼狽之君如此。而方伯連帥無救恤之意。○嚴氏粲曰。時狄已退。黎侯可以歸而不歸。猶望衛之助已也。其臣知衛宣公不足賴。故勸以歸。○姚氏舜牧曰。此詩雖勸黎侯之歸。亦有責衛君之意。觀其詞曰。胡爲乎中露。胡爲乎泥中。蓋情見乎詞矣。

附錄

毛氏萇曰。中露泥中。衛邑也。○鄭氏康成曰。黎侯寄於衛。衛處之以二邑。○水經。河水東北過黎陽縣南。注詩式微。黎侯寓於衛是也。○曹氏學佺曰。考黎侯寓衛泥中中露二邑。今在東離狐城者是。隋開皇中置廩邱縣於此側。

近卑濕城居水阜。

毛萇以中露泥中爲二邑。當非無本。但周時地理已屬荒邈難稽。而後代都邑志所載。或因經而附會其說。

不若宋儒以中露泥中作霑濡
陷溺解於詩義尤爲深長也。

式微二章章四句

集傳此無所考姑從序說。

集說

朱氏公遷曰。衛有他國之詩六篇。式微。旄丘。
河廣。作於衛者也。載馳。泉水。竹竿。爲衛而作

者也。作於衛者。衛國之所錄。爲衛而作者。衛國之所傳。

旄丘之葛

叶居
謁反

兮。何誕

徒旱
反

之節兮。叔兮伯

叶音
逼

兮。何多日也。

集傳

興也。前高後下曰旄丘。

孔氏穎達曰。釋邱云。前高
旄丘。李巡云。謂前高後卑。

下以前高。後必卑下。故傳亦言後下。○王誕闊也。叔伯衛之諸臣也。○舊說黎之臣子。自言久寓於衛。時物變矣。故登旄丘之上。見其葛長大而節疎闊。因託以起興。曰。旄丘之葛。何其節之闊也。衛之諸臣。何其多日而不見救也。此詩本責衛君。而但斥其臣。可見其優柔而不迫也。

呂氏祖謙曰。葛初生其節蹙而密。旣長其節闊而疎。黎人見葛之長。感時之久。而衛猶未見救爾。○嚴氏粲曰。黎臣子感寄寓之久也。尊稱衛臣而問之曰。叔今伯今。何其多日而不見救也。君臣一體。不斥其君。

而責其臣。婉辭也。○鄒氏泉曰。此章卽時物變之久。興衛臣救之緩也。以多日爲言者。望之之意切也。

○何其處也。必有與也。○何其久叶舉里反也。必有以也。

集傳

賦也。處安處也。與國也。以他故也。○因上章何

多日也而言。何其安處而不來。意必有與國相俟而俱來耳。又言何其久而不來。意其或有他故而不得來耳。詩之曲盡人情如此。

集說

王氏鑿曰。雖多日而不救。宜亦爲之不安也。而今何以安處不來。使果結與而來。今亦可以至矣。而

何以久而不至。知其不來而猶望其來。詩之曲盡也。如此。○沈氏守正曰。日必有與。必有以。便見無與無以。自當不遑起居。不俟終日者。何爲若是之處。且久也哉。

○狐裘蒙戎匪車不東。叔兮伯兮靡所與同。

集傳

賦也。大夫狐蒼裘。

玉藻。君子狐青裘。豹裏。玄綃衣。以裼之。注。君子大夫士也。蒙

戎亂貌。言弊也。

呂氏祖謙曰。蒙戎。狐裘之貌。晉士薦曰。裘時歷冬夏。

見其久也。○又自言客久而裘弊矣。豈我之車不東

告於女乎。但叔兮伯兮。不與我同心。雖往告之而不肯來耳。至是始微諷切之。或曰。狐裘蒙戎。指衛大夫而譏

其憤音潰亂之意匪車不東言非其車不肯東來救我也

但其人不肯與俱來耳今案黎國在衛西前說近是

孔氏

穎達曰杜預云上黨壺關縣有黎亭是在衛之西也○嚴氏粲曰黎在衛西爲狄所逐入衛境而寓亦在西故

往衛則東舊說越國而寓東非也

集說

毛氏萇曰無救患卽同也○蘇氏轍曰諸侯雖異

國而相爲救苟黎亡則衛及矣奈何靡所與同哉蓋時衛在河北黎衛壤地相接故狄之爲患黎衛共之

○嚴氏粲曰衛人不恤黎患謂利害不切於己耳不知脣亡齒寒黎實衛之附庸利害同之衛人不思同患之義是以有榮澤之敗○鄒氏泉曰此章上二句驗已寓衛之久下卽其所以不救者諷之也不與己同心謂我有亡國之憂而彼無憫恤之意我有恢復之念而彼無

拯救之心。是已不言。不肯救而只言。不與己同心。此正所謂微諷切之也。叔伯之不來。乃自不來耳。非真有與國之約。他故之臨也。○朱氏道行曰。不言秦越之視。僅言心之靡同。故注以爲微諷也。

○瑣

素果

今尾今流離之子。

叶獎里反

叔、子伯今衰

由反

如充耳。

集解

賦也。瑣細尾末也。流離漂散也。

王氏安石曰。黎侯之臣子。流離失職。

故瑣尾也。衰多笑貌。充耳塞耳也。耳聾之人恒多笑。

鄭氏康成曰。言

衛之諸臣。顏色衰然。如見塞耳。無聞知也。人之耳聾。恒多笑而已。○黃氏棟曰。言衛侯衰如服充耳而不聞也。淇奥詩云。充耳琇瑩。蓋充耳者。瑣也。天子以玉。諸侯以石。○言黎之君臣。流離瑣尾。

若此其可憐也。而衛之諸臣。喪然如塞耳而無聞。何哉。
至是然後盡其詞焉。流離患難之餘。而其言之有序。而不迫如此。其人亦可知矣。輔氏廣曰。喪如充耳。責之也自緩而疑。自疑而諷。自諷而責。是皆性情之正也。

集說

李氏樗曰。瑣尾流離。殆從王氏之說爲優。蓋詩人之意。謂黎侯窮困於此。瑣細而尾末矣。流離而失職矣。而衛之諸臣。不能救之。蓋責之深也。○嚴氏粲曰。責其不能聽已之訴。如以瑣塞耳而無聞也。○鄒氏泉曰。此章上二句。言已寓衛之勢微。下直責衛之不救也。

總論

劉氏辰翁曰。一章何多日也。未有怨望之意也。二章必有與也。必有以也。有希望於衛。未怨也。三章靡

所與同。微怨也。四章喪如充耳。不能不怨也。○朱氏公遷曰。一章怪之。二章疑之。三章微諷之。四章直責之。式微處困而思奮。旄丘責人而不刻。可謂賢矣。○馮氏時可曰。黎之臣子。望救於衛。其詞雖危迫。而終無責人之意。此所謂處患難而不失其正也。

【疏】旄丘篇。毛鄭專主責衛說。次章必有與。責衛不行仁義。必有以。責衛不務功德。繼言實有戎車。不肯迎我。末章責衛諸臣。褒然有尊盛之服。而德不能稱也。朱子則以與國訓與字。以他故訓以字。測其必有而緩來。故三章疑其無與同心者而不來。蓋救災分患。非一國所能獨任。觀齊晉主盟。凡役必合諸侯。可見。至於終不見恤。乃知非無與國。非有他故。乃衛之君臣。褒如充耳。若罔聞知也。曲折以體其情。而終乃質言以責之。尤見忠厚之意。

旄丘四章章四句

集傳說同上篇

集說

孔氏穎達曰。作旄丘詩者。責衛伯也。黎侯出

奔來。寄於衛。以衛爲州伯。當修連率之職。以
救於已。今衛侯不能修職。不救於已。故黎之臣子。
以此言責衛而作此詩也。○李氏樗曰。衛無救患
之志。不惟不能睦。乃四鄰。以至唇亡齒寒。而國亦
不保矣。其後衛爲狄所滅。齊桓公以管仲之言而
救之。觀木瓜之詩。知衛人之德。桓公者深。觀此詩。
知黎人之怨。衛爲最切。○黃氏櫟曰。衛失國而齊
救之。黎失國而衛不救。此齊之所以伯。而衛之所以不振也。

簡兮簡兮。方將萬舞。日之方中。在前上處。

集傳賦也。簡，簡易不恭之意。萬者，舞之總名。武用干戚。

文用羽籥也。

呂氏祖謙曰。萬舞者。二舞之總名。干舞者。

成據公羊傳。

以萬舞之別名。籥舞者。文舞之別名也。

鄭康

文武二舞俱入。以仲遂之喪去其有聲者。故去籥焉。若

萬舞止爲武舞。則此詩與商頌何爲獨言萬舞。而不及

文舞耶。左傳載考仲子之宮。將萬焉。婦人之廟。亦不應

獨用武舞也。然則萬舞爲二舞之總名明矣。

○劉氏瑾曰。干。盾也。戚。斧也。羽籥。此詩三章所言者是也。皆舞者

所執

之物。日之方中。在前上處。言當明顯之處。○賢者不得

志而仕於伶官。

鄭氏康成曰。伶氏世掌樂官而善焉。故後世多號樂官爲伶官。○范氏處義曰。

伶官之名。起於黃帝之臣伶倫。取崑崙之竹。吹黃鐘之宮。至周景王問無射於伶州鳩。後世遂以名之。

有

輕世肆志之心焉。故其言如此。名自譽而實自嘲也。

集說

孔氏穎達曰。衛之賢者。仕於伶官之賤職。伶官者。樂官之總名。仕於伶官。在舞職者也。諸侯有樂正之屬。此賢者身在舞位。在賤吏之列。必非樂正也。○輔氏廣曰。此章既自以爲簡易。次章又自以爲碩人。只此便可見其爲不恭也。當明顯之處。公然爲此而不以爲辱。亦是不恭之意。與次章所謂公庭萬舞同。先生謂其若自譽而實自嘲者。深得其旨也。

○碩人疑矩

反

公庭萬舞。有力如虎。執轡如

組

音
祖

集傳

賦也。碩大也。俛俛。大貌。轡。今之韁也。組織絲爲之。

言其柔也。御能使馬，則轡柔如組矣。

朱氏公遷曰。人馬皆從容不急迫。故

轡柔

○又自譽其才之無所不備，亦上章之意也。

劉氏瑾曰。

既能够樂舞，又善御馬，亦若上章之自譽而實自嘲也。

集說

程子曰：此章言其才藝之美，有力如虎，才武也。執轡如組，藝也。言其藝如此，非在公庭見之也。○朱氏道行曰：稱人曰碩，重其品也。僕僕，指形體，亦帶儀度說。如虎之力，因舞而見執轡如組，亦其力能駕馭，而周旋折旋，不失其馳也。此以御之一節言才，舉此以見其餘耳。

附錄

孔氏穎達曰：言碩人既有武力，比如虎，可以能禦亂矣。又有文德能治民，如御馬之執轡，使之有文章如織組矣。以御者執轡於此，使馬騁於彼。織組者總紕於此，而成文於彼，皆動於近，成於遠，以興碩人能治

衆施化於已而有文章在
民亦動於近成於遠矣

○左手執籥

餘若反

右手秉翟

亭歷反叶直角反

赫如渥

於角

反
赭

陟畧反音者叶

公言錫爵

集傳

賦也。執籥秉翟者。文舞也。籥如笛而六孔。或曰三

孔。

陸氏德明曰。籥以竹爲之。長三尺。執之以舞。郭璞云。形似笛而小。

○孔氏穎達曰。籥雖吹器。舞時與羽竝執。故得舞名。賓之初筵云。籥舞笙鼓是也。

翟。雉羽也。赫。赤貌。渥。厚漬也。赭。赤

色也。言其顏色之充盛也。

孔氏穎達曰。渥者。浸潤之名。信南山曰。旣優旣渥。是也。言

漬之久厚。則有光澤。故以興顏色之潤。

公言錫爵。卽儀禮燕飲而獻工之。

禮也。儀禮燕禮。主人洗升獻工。工不興。一人拜受爵。○
未勞翟記。所謂祭有畀。燁胞翟閹寺也。朱子不拘祭祀。
故引獻工。○徐氏鳳彩曰。工告樂備。則主人獻工。主人
宰夫也。然必錫之於君。故曰公言錫爵。重君命也。○以碩人而得此。則亦辱矣。程
子曰。錫之以爵。勞賤者之道。乃反以其資予之親洽爲榮。而誇美之。亦
玩世不恭之意也。

集說

鄭氏康成曰。碩人多才多藝。又能籥舞。言文武道
備。○碩人容色赫然如厚傅丹。君徒賜其一爵而
已。不知其賢而進用之。○輔氏廣曰。前已言其輕世肆
志之心。又言其玩世不恭之意。何也。曰。意惟輕之。是以
玩之。志惟肆焉。故不恭也。知其世之不可與有爲。故輕
玩之心生焉。於其所不足爲。而姑爲之。於其所不足誇

而反誇之。是皆
不恭之意也。

○山有榛

側巾
反

隰有苓

音
零

云誰之思。西方美人。

○彼美人兮。西方之人兮。

集傳

興也。榛似栗而小。下濕曰隰。苓一名大苦。葉似地

黃。卽今甘草也。

鄭氏康成曰。榛苓生各得
其所以言。碩人處非其位。

西方美人託

言以指西周之盛王。如離騷亦以美人目其君也。又曰
西方之人者。歎其遠而不得見之辭也。○賢者不得志
於衰世之下國。而思盛際之顯王。故其言如此。而意遠

矣。

集說

張氏學龍曰。榛之實甘美。而山有之。苓之莖甘美。而隰有之。以興爲人之君而美好者。惟西周有之。所以思之者其人也。思之而不得見之。故重歎而思之深也。○朱氏公遷曰。此章乃見不恭之情實。夫其所思者。在西方之美人。則當世無

有可其意者。故玩之如此。

總論

朱氏公遷曰。一章自譽其位處。二章自譽其才力。三章自譽其榮寵。四章乃言其情實。而有鬱鬱之意焉。○朱氏善曰。簡兮簡兮。言其志之大也。有力如虎。言其才之武也。執轡如組。言其藝之精也。赫如渥赭。言其貌之充也。皆自譽之辭也。而不免仕於伶官。則亦可辱之甚矣。使遇西周之盛王。豈使我有是哉。盛王既不可得而見。則賤役亦不可得而辭。於是而執籥。於是而秉翟。於是而錫爵於公庭。玩其辭。則懼然以爲榮。揣其

意則歎然以爲辱。故曰彼美人兮。西方之人兮。安得言
從之遊。以寫我心之憂乎。此其思也深矣。其意也遠矣。
而世莫之知也。噫。此輕玩之心所由生也與。

簡兮四章二章章四句一章六句

集傳

舊三章章六句。今改定。○張子曰。爲祿仕而

抱關擊柝。則猶恭其職也。爲伶官。則雜於侏儒俳

優之間。不恭甚矣。其得謂之賢者。雖其迹如此。而

其中固有以過人。又能卷而懷之。是亦可以爲賢

矣。東方朔似之。問知張子之說。是固可以爲賢。然以聖賢出處律之。恐未可以爲盡。

善。朱子曰。古之伶官亦非甚賤。其所執者猶是先王之正樂。故獻工之禮亦與之交酢。但賢者而爲此則自不得志耳。

集說

李氏樗曰。伶官者。賤職耳。今以賢人乃爲之。猶君子陽陽之詩序。言君子遭亂。相招爲祿仕。全身遠害。正猶此詩言君子仕於伶官。蓋生不遇時。屈於賤役也。○王氏柏曰。自古出仕者。大略有三端。處衰世不擇而仕。近於玩侮不恭。如簡兮是也。亦有盡心竭力。不計貧窶。歸於天而不怨。如北門是也。知禍亂之將作。相呼而遠遁。如北風是也。簡兮難學也。非自度果有不磷不緇之操。其可苟哉。北風北門在人審時量。方而爲之。未可輕相詆訾也。

扶
悲位
彼泉水亦流于淇有懷于衛靡日不思

叶新譜

力轉

齋反

變反

彼諸姬聊與之謀。

叶謨

悲反

集傳

興亡

毖泉始出之貌。

主氏應麟曰

毖韓

泉水卽今

詩作祕說文作恆

泉水卽今

衛州共城

皇輿表

今河南

衛輝府輝縣

之百泉也

淇水出相州林慮

音縣

皇輿表今彰

德府林縣

東流

泉水自西北而東南來注之。

變

好貌諸姬謂姪娣也。

毛氏

襄曰

諸姬同姓之女

○季氏

本曰

諸姬同姓媵從之姪娣也

與之謀欲其

以情達也

○衛女嫁於諸侯

父母終思歸寧而不得故

作此詩

言毖然之泉水

亦流于淇矣我之有懷于衛則

亦無日而不思矣是以卽諸姬而與之謀爲歸衛之計

則

次定寺亟專就纂纂

如下兩章之云也。

集說

鄭氏康成曰。泉水流而入淇。猶婦人出嫁於異國。
懷至也。言我有所至。念於衛。無日不思也。○范氏
處義曰。泉水始出。雖懿然而流。尚能至於淇。淇。衛地也。
可以人而不如彼。泉水乎。此我所以懷歸衛國。無日不在念也。變然諸姬。乃衛女所嫁之國。姊媵之屬。故聊與
之謀歸衛之事也。○輔氏廣曰。讀首四句。便可見其思
歸之思。蓋與泉水日流於衛而不息。此是興體中說得
好者。極好玩味。凡人之情。營私背公。故不詢謀。惟恐人
之或知也。衛女思歸。博謀於諸姬。而無所隱。則其情之
正大可知矣。○朱氏公遷曰。泉水流淇。不易其地。女子
思歸。不忘其慮。彼此皆有定向也。故以爲興。

○出宿于沛。

子禮反

飲餕

音踐

于禰。

乃禮反

女子有行。遠

于萬
反

父母兄弟

反 待禮

問我諸姑。遂及伯姊。叶獎
禮反

集傳

賦也。沛地名。

王氏應麟曰。地理志禹貢導沇水東流爲沛。東郡臨邑有沛廟。

飲餞

者古之行者必有祖道之祭。祭畢處者送之。飲於其側

而後行也。

毛氏寰曰。祖而舍轍飲酒於其側曰餞。重始

酒脯於轍。舍轍即轍釋也。所以爲祖祭者。重已方有事

於道。故祭道之神也。

轍又名祖。聘禮及詩云出祖是也。

又名道。曾子問云道

而出是也。一祭而三名也。皆先轍

而飲餞。及後出宿。此先言出宿者。見飲餞爲出宿而設。

禰亦地名。

王氏應麟曰。寰宇記大禰溝。

在曹州冤句縣北七十里。皆自衛來時所

經之處也。諸姑伯姊即所謂諸姬也。

劉氏瑾曰。夫人之嫁必有姪娣二人

爲媵。而同姓二國往媵之亦有姪媒皆謂之媵。凡八人集傳以此詩爲夫人作。而以諸姬爲姪娣。又謂諸姑伯姊卽諸姬。然則八人之中亦有是夫人姑姊輩行者乎。○言始嫁來時。則固已遠

其父母兄弟矣。況今父母旣終。而復可歸哉。是以問於諸姑伯姊。而謀其可否云耳。鄭氏曰。國君夫人。父母在則歸寧。沒則使大夫寧於兄弟。

集說

王氏安石曰。涉禰蓋父母之國地名。欲歸。

則又思嫁時出宿飲餞。相與訣而之夫家。

附錄

鄭氏康成曰。婦人有出嫁之道。遠於親親。故禮緣

人情。使得歸寧。寧則又問姑及姊。親其類也。先姑後姊。尊姑也。○孔氏穎達曰。衛女思歸。言我欲出宿飲餞。以嚮衛國爲觀問。諸姑遂及伯姊而已。豈爲犯禮也。

哉而止我也。○范氏處義曰。衛女始謀歸必有以遣夫寧兄弟之禮告之者。而衛女之意未能自己。謂女子既嫁。雖當遠父母兄弟。我今謀歸。止欲問父之

姊妹與己之伯姊爾。舍兄弟而言姑姊。遠嫌也。

諸姑伯姊。鄭孔皆以爲指在母家者而言。考公羊傳云。諸侯娶一國。則一國往媵之。以姪娣從。未載有姑姊從媵者。集傳以諸姬爲姪娣。諸姑伯姊卽指所謂諸姬者。然無文可證。朱子第據詩義而言之耳。

○出宿于干。

叶居

飲餞于言。載脂載犗。

胡瞎反叶下介反

還旋車言邁。

音市專反

臻于衛。此字本與邁

害叶今讀誤

不瑕有

害。

賦也。干。言。地名。

王氏應麟曰。隋志。邢州內邱縣有干言山。李公緒曰。柏人縣有干山。

言山柏人邢州堯山縣適衛所經之地也。脂以脂膏塗其輦使滑澤也。輦車軸也。不駕則脫之設之而後行也。

陸氏德明曰。輦車軸

頭金也。○嚴氏粲曰。未設輦時先以脂塗其輦。其用在脂。故曰載脂。塗既畢。乃設輦於車。其用在輦。故曰載輦。還回旋也。旋其嫁來之車也。

鄭氏康成曰。言旋車者。嫁

時乘來。今思乘以歸。

○呂

氏祖謙曰。還。遄疾臻至也。瑕何古音相近通用。○言如

車猶言回轍。遄疾臻至也。瑕何古音相近通用。○言如是則其至衛疾矣。然豈不害於義理乎。疑之而不敢遂之辭也。

范氏處義曰。衛女之意既未能自己。尚欲出宿飲食而行。且欲脂輦其所乘還歸之車。使疾至於衛。

國自謂雖不爲瑕疵。而未免有害於禮。謂禮當遣大夫也。○嚴氏察曰。沛爾于言。非一時宿餞之地。沛爾以下。以女子有行言之。則爲嫁時曾宿餞之地也。于言以下。以遄臻于衛言之。則爲思歸而欲宿餞之地也。言向由沛爾宿餞而來嫁。今豈不可由于言宿餞而歸寧乎。

○我思肥泉。茲之永歎。

叶它涓反

思須與漕。我心

叶徂侯反

悠悠駕言出游。以寫我憂。

賦也。肥泉。水名。

毛氏萇曰。所出同。所歸異。爲肥泉。

○鄭氏康成曰。

自衛而來所渡水

○王氏應麟曰。水經注。馬溝水出朝歌城北。又東流與美溝合。又東南注淇水爲肥泉。爾雅歸異出同曰肥。今

是水異

出同歸。

須漕。衛邑也。

鄭氏康成曰。

自衛而來所經邑。

孔氏穎達曰。鄭云以廬於漕。漕是

衛邑須與漕連明亦衛邑悠悠思之長也寫除也○既不敢歸然其思衛地不能忘也安得出遊於彼而寫其憂哉

集說

朱子語類問恐此只是因思歸不得故欲出遊於國以寫其憂否曰夫人之遊亦不可輕出只是思

遊於彼地耳○沈氏守正曰思肥泉而永歎思須漕而悠悠不知何日出遊其地以慰我靡日不思之憂哉只如此序過而不可

歸之意自在矣

總論

蘇氏轍曰思歸情之所當然也不歸法之不得已也聖人不以不得已之法而廢其當然之情故闊而錄之也○輔氏廣曰思歸寧者思之正也謀及姪娣謀之正也恐害義理而卒於不歸事之正也始終一出於正雖賢士且難之況婦人乎○胡氏一桂曰一章託泉水起興而謀於諸姬也二章述初嫁時宿餞衛郊既

遠父母。今父母終而欲歸。故以問諸姑伯姊何如耳。三
章又欲效初嫁時宿餞於所嫁國之子言。脂華歸衛。第
未知但害於義理乎。此正謀諸姬之語。四章既不可歸。
於是又有思肥泉。思須漕。以重衛國悠悠之景慕。欲往遊
而寫一而已。所謂發乎情。止乎禮義也。

泉水四章章六句

集傳

楊氏曰。衛女思歸。發乎情也。其卒也不歸。止

乎禮義也。聖人著之於經。以示後世。使知適異國
者。父母終無歸寧之義。則能自克者知所處矣。朱
氏善曰。禮緣人情而爲之。則父母其根本也。兄弟其
同氣也。皆人情之不可忘者。而曷爲其不可以寧

兄弟也。人之情有出於天理之公者。有出於人欲之私者。據禮。女子已嫁而反。兄弟不與同席而坐。不與同器而食。所以厚別也。則閨門之內。所可同坐而食者。惟母姑姊妹耳。使父母沒而歸寧。則誰與同坐。誰與共食。而孰爲之主乎。聖人於此。寧以義斷恩。不以恩掩義。故制爲父母終不得歸寧之禮。所以存天理而遏人欲也。

集說

蘇氏轍曰。凡詩皆繫於所作之國。故木瓜雖美。齊桓而在衛。猗嗟雖刺魯莊而在齊。泉水載馳。竹竿皆異國之詩。而在衛者。以其聲衛聲歟。衛國之女。思衛而作詩。其爲衛音也。固宜。猶莊舄之病而越吟。人情之所必然也。○陳氏傳良曰。泉水載馳。竹竿皆衛女思歸也。泉水竹竿。作於無事之時。故其辭緩以婉。載馳賦於故國已亡之日。故其辭切以怨。

出自北門

叶眉
貧反

憂心殷殷終宴

其矩
反

且貧莫知

我艱

叶居
銀反

已焉哉

叶將其
反下同

天實爲之謂之何哉

集傳

比也。北門背陽向陰。

張子曰。出自北門。是偶出北門。因有此言。

○曹氏粹中曰。

北門忠臣行役之所由出。殷殷憂也。寢者貧而無以爲禮也。

毛氏萇
曰。寢者

無禮也。貧者困於財。

○孔氏穎達曰。釋言云。寢貧也。則

寢貧爲一。此終寢且貧爲二事之辭。

故寢與貧別。寢謂

無財可以爲禮。貧謂無財可以自給。

○李氏樗曰。兼言之。以見貧之甚也。

○衛之賢者處亂

世事暗君。不得其志。故因出北門而賦以自比。

問只作賦說。如

何。朱子曰。當作賦而比。當時必欲

出北門。而後作此詩。亦有此意思。又歎其貧寢。人莫知

之而歸之於天也。

季氏本曰。謂之何哉。無所歸咎之詞。

集說

鄭氏康成曰。詩人事君無二志。故自決歸之於天人。勤身以事君。何哉。忠之至。○孔氏穎達曰。此詩應去而不去。是終當貧困。故言已焉哉。是自決也。此實由君言。天實爲之。是歸之於天也。君臣義合。道不行則去。今君於己薄矣。猶云勤身以事之。知復何哉。無去心。是忠之至也。○李氏樗曰。終棄且貧。君之莫我知也。若不我知。歸之天而不怨於君。乃知天命者之言。○嚴氏粲曰。此蓋從事獨賢之歎也。但言貧。棄。則不見知於君可知。非計祿也。

○王事適我政事一埠

避支反

益我。我入自外。室人

交徧謫

知革反叶竹棘反

我已焉哉。天實爲之。謂之何

哉

集傳

賦也。王事。王命使爲之事也。

孔氏穎達曰。王事。不必天子事。直以戰伐

行役。皆王家之事。猶鵠羽云王事靡盬也。

鄭氏康

○范氏處義曰。王事。上所命之事也。

成氏曰國

有王命役使之事。不以之彼。必來之我。

政事。其國之政事也。

范氏處義曰。政事。職所治

之事。一猶皆也。埤厚室家謫責也。

李氏樞曰。室人偏謫。見其勞苦而寢貧。不能無怨。

○陳氏推曰。謫謂其貧不能養也。

○王事既適我矣。政事又一切以

埤益我。其勞如此。而寢貧又甚。室人至無以自安。而交

偏謫我。

朱氏道行曰。盡人而求

則其困於內外極矣。

集說

孔氏穎達曰。此言非直貧窶而外爲君所困。內爲

睢之化行。

則婦人能閔其君子。至於衰世。則室家日見

而有不知其心者。○許氏謙曰。外不見知於君。而不得

行其志。內爲窶貧之故。而有室人之謫。困於內外極矣。

乃一歸之於天。非知命樂天之君子。能如是乎。○王氏

志長曰。王事政事。蓋言煩簡鉅細。莫不叢集於一身者。記曰。官盛任使。所以勸大臣也。此其爲先王之經歟。

○王事敦

叶都

我政事一埠遺

唯季反叶夷回反

我我入

自外室人交徂罹

祖回反

我已焉哉。天實爲之。謂

之何哉。

集傳

賦也。敦猶投擲也。

陸氏德明曰。韓詩云。敦。迫也。○孔氏穎達曰。傳云。敦。厚也。箋云。

敦猶投擲蓋以事與之無所爲厚也。故以爲投擲於已。
○黃氏震曰。鄭云投擲晦庵取之。蓋與王事適我相協。
若以爲厚。則難說矣。釋文云。迫義亦相近。
朱氏道行曰。敦者。投擲煩多。一時分理不逮。遺加摧沮。
也。鄭氏康成曰。摧者。刺譏之言。○孔氏穎達曰。毛以爲
室人更責。則乖沮已志。定本集注皆云。摧。沮也。箋以
上章類之。言譏已者。是室人責已。故以摧爲刺譏。
已也。○輔氏廣曰。摧謂摧折。沮抑之。又甚於譏也。
集說
李氏樗曰。此詩云婦人或譏之。或摧之。則與殷其
篤。召南之大夫。遠行從政。不遑寧處。其室家能閔
其勤勞。勸以義者。大異矣。○范氏處義曰。上所命之事
有適至而不可料者。有敦迫而不容緩者。職所當治之
事。則厚以益我。不一而足。厚以遺我。不容辭避似有役
使不均。從事獨賢之意。○貧窶艱難。旣知有命。何足形
於言。室人朝夕相處。請責摧沮。
交偏不已。故不免作此以自解。

總論

張子曰。此詩忠臣所自作。○朱氏公遷曰。前一章。

歎其貧窶而安於命。後二章。歎其勞苦而安於命。
○朱氏善曰。投之以王事之重。遺之以國事之難。益之
以家計之窘。賢者之處此亦難。而又家人之交謫。則是
內不見知於妻子也。祿食不足以自存。則是外不見知
於君上也。斯二者。人之所爲乎。抑天之所爲乎。然不得
於天而不怨天。不合於人而不尤人。盡心竭力。以爲其
所當爲。而無一毫忿悶之心。所以爲賢。○陳氏推曰。三
章一意。總敘已之見。
困於人。而歸之天也。

北門三章 章七句

集傳

楊氏曰。忠信重祿。所以勸士也。衛之忠臣。至

於寢貧而莫知其艱。則無勸士之道矣。仕之所以

不得志也。先王視臣如手足。豈有以事投遺之而

不知其艱哉。然不擇事而安之。無懼憾之辭。知其

無可奈何。而歸之於天。所以爲忠臣也。

輔氏廣曰。楊氏之說。

其論君臣之道備矣。而衛之忠臣。則處其變而不失其道者。可以爲萬世臣子之法也。

集說

李氏樗曰。人臣事君。惟效其忠而已。若以利祿存心。是懷二心。以事其君也。表記云。君子不以小言受大祿。不以大言受小祿。以小言受大祿。則報踰其分。固不當受也。以大言受小祿。則不見知於君。亦所不當受也。衛之忠臣。終寢且貧。是不見知於君。非專較廩祿之厚薄者也。

北風其涼雨

于付反

雪其雱

普康反

惠而好

呼報反下同

我

攜手同行

叶户郎反

其虛其邪

音徐下同

既亟只

音紙且下同

餘子

反下同

集傳

比也。北風寒涼之風也。

鄭氏康成曰。寒涼之風病害萬物。○孔氏穎達曰。風

雪竝喻而箋獨言涼風者。以風非所害物。但北風寒涼故害萬物。與常風異也。○程子曰。四時之風。春而自東則生物。夏而自南則養物。秋而自西則成物。冬而自北則殺物。涼寒氣也。零零盛貌。孔穎達曰。天既爲北風。其寒涼矣。又加之雨雪。其雱然而盛。○范氏處義曰。北風寒涼。雨雪雱然而盛。此威虐可畏之惠愛。鄭氏康成曰。行去也。虛寬貌邪。一作徐緩也。喻。

陸氏德明曰。亟急也。只且語助。詳歐陽氏修曰。其虛其爾雅作徐。

亟急也。只且語助。

詳歐陽氏修曰。其虛其爾雅作徐。既亟只且者言無

睠寬徐當
亟去也。

○言北風雨雪。以比國家危亂將至而氣象

愁慘也。故欲與其相好之人去而避之。且曰。是尚可以寬徐乎。彼禍亂之迫已甚而去不可不速矣。

集說

蘇氏轍曰。北風而又雨雪。其虐甚矣。○李氏樗曰。

詩人以風雪喻暴虐。如終風之詩曰。終風且霾。終風且曠之類。皆取於暴虐。此詩亦然。○呂氏祖謙曰。好我同行。蓋泉涸魚相與處於陸。相呴以濕。相濡以沫之時也。○輔氏廣曰。惠而好我。攜手同行。不敢忘故舊之仁也。其虛其邪。既亟只且。見幾而作之智也。○胡氏紹曾曰。北風雨雪。鄭箋喻政教酷暴。朱注虛言氣象。虛邪二句。舊云在位之人。其故寬虛徐閒者。盡變爲刻急之行。朱注較善。兩其字。初尚疑可緩。亟則萬不能已矣。是其心雖不忍而見幾。則當速也。

○北風其喈

音皆叶
居奚反

雨雪其霏

芳非
反

惠而好我攜

手同歸其虛其邪既亟只且

集傳

比也喈疾聲也

謝氏枋得曰北風怒
而有聲不正於涼矣

霏雨雪分散

之狀

劉氏夔曰霏雪落急也

○謝氏枋

得曰雨雪霏霏而密不止於雱矣

歸者去而不反

之辭也

集說

毛氏萇曰歸有德也

○范氏處義曰北風喈然有

聲雨雪霏然而下此威虐

及人之喻也始威虐方

盛謀與惠而相好者攜手同行而去今威

虐及人則行計遂決當求有德者歸之耳

○莫赤匪孤莫黑匪烏惠而好我攜手同車其

虛其邪。旣亟只且。

集傳

比也。狐獸名似犬。黃赤色。

陸氏佃曰。舊說以狐有媚珠。善變化。其爲物妖。

淫故詩以刺惡。烏鵲黑色。

陸氏佃曰。烏一名鴉。其名自呼。體全黑。

皆不祥之物。人

所惡見者也。所見無非此物。則國將危亂可知。

問。狐與烏不知

比何物。朱子曰。不但指一物而言。當國將危亂時。凡所見者。無非不好底景象也。○輔氏廣曰。目所見者。無非赤狐烏鵲不祥之物。亦非有先見者。不能然也。

同行同歸。猶賤者也。同車。則貴者亦去矣。

集說

王氏安石曰。乘車非賤者也。攜手同行。賤者去也。攜手同車。則貴者去之矣。言國人無貴賤。皆憚其

威虐莫不舍之而適他國也。○程子曰。同車亦借行耳。
但卒章詞意益迫切。同車有已駕之意。○范氏處義曰。
三章皆言其虛其邪。旣亟只且。蓋懼及於禍。謂今
日之行。當緩乎。當急乎。再三言之。人情可見矣。

總論

孔氏穎達曰。首章二章。言君政酷暴。卒章乃君臣
並言。三章次二句皆言去。下二句言去之意也。○

程子曰。序謂百姓不親。相攜持而去。乃述當時之事。然
考詩之詞。乃君子見幾而作。相招無及於禍患也。君子
全身遠害。惟恐去之不速。故其詞迫切。○李氏樗曰。夫
去國豈人之本情哉。昔孔子去魯曰。遲遲我行也。去父
母國之道也。今衛之暴虐。而民亟去者。蓋恐遲留於此
而遭其禍。必有大不忍於此而奪其情也。○黃氏櫟曰。
觀此詩而見民情之不可失也。人君能發政施仁。則耕
者皆欲耕於其野。商賈皆欲藏於其市。行旅皆欲出於
其塗。賢者皆欲立於其朝。而尚忍去之哉。○劉氏瑾曰。
詩中有同車之語。疑此爲仕於衛者所作。旣亟只且。三

章言之。豈果於忘君哉。蓋見幾而作。不俟終日之義。○顧氏起元曰。借風雪以言其愁慘之狀。借狐兔以言其危亂之兆。非當時真有是事也。

北風三章章六句

集說

朱氏公遷曰。北風與魏風十畝之間相似。然彼則其意舒。其辭緩。猶之可也。此則危迫已

甚矣。○陳氏際泰曰。北風勞臣困於事也。北門忠臣困於事也。北門得困之二焉。而無其酒食。北風得遯之初焉。

而無其繫戀。

靜女其姝

亦朱反

俟我於城隅。愛而不見。搔

蘇刀反

首

知反

踟蹰

直知

直誅

集傳賦也。靜者閒雅之意。姝美色也。城隅幽僻之處。不見者期而不至也。踟蹰猶躊躇。觸也。音擲黃氏一正曰。搔爬其首也。踟蹰行不前也。○陳氏推曰。男子已先至而女猶未見。搔首顧盼。踟蹰不前。其相俟無聊之狀如此。此淫奔期會之詩也。

集說

范氏處義曰。首章男女相慕悅。期而未遂之辭也。謂貞靜之女。有此美色。俟我於幽深之地。我心愛

之而未得見。所以搔首憤亂。不果於行止也。○朱子語類。問淫奔之人。方相與狎暱。又何取乎閒雅。曰。淫奔之人。不知其爲可醜。但見其可愛耳。以女而俟人於城隅。安得謂之閒雅。而此曰靜女者。猶所謂德音無良也。無良。則不足以爲德音矣。而曰德音。亦愛之之辭也。○輔氏廣曰。觀此章所言。則爲淫奔期會之詩明矣。以女子

而俟人於幽僻之地。期之者不見。而至於搔首踟蹰。此
豈男女之正情哉。○黃氏震曰。靜之爲義。詩緝又援曹
氏謂靜女仕族處幽閒者。今亦相約於城隅隱僻之地。
似亦有此理。愚意靜女其姝。乃奔者自爲相稱美之辭。
豈必泥此而謂其

真有貞靜之德哉。

附錄

毛氏萇曰。女德貞靜而有法度。乃可說也。○孔氏
穎達曰。言有貞靜之女。其美色姝然。又能待禮而
後動。自防如城隅然。高而不可踰。有德如是。愛之而不
得見。故搔其首而踟蹰然。○張子曰。後宮西北邃城隅
俟我幽閒。念彼姝。○呂氏大臨曰。古之人君。夫人媵妾。
散處後宮。城隅者。後宮幽閒之地也。女有靜德。又處於
幽閒而待進御。此
有道之君所好也。

○靜女其變。貽我彤

徒冬反。管叶古充反。

彤管有煒。

于鬼反。

說音悅懌音亦女美。

集傳

賦也。變好貌。於是則見之矣。形管未詳何物。毛氏

萇曰。

形管以赤心正人也。○鄭氏康成曰。形管筆赤管也。○歐陽氏修曰。古者鍼筆皆有管。樂器亦有管。不知此管是何物。但形是色之美者。蓋相贈以結殷勤之意耳。煥赤貌。言既得此物。而又悅懌此女之美也。

集說

李氏樗曰。赤色之管可以悅人。如女色之美。可以悅懌。○范氏處義曰。形管女子所玩之物。謂女之有美態者。既以形管贈男子。其色煥然而充盛。男子悅懌此管之色。謂亦如女之美。此女贈男之物也。

附錄
毛氏萇曰。既有靜德。又有美色。又能遺我以古人之法。可以配人君也。古者后夫人必有女史形管。

之法。事無大小。記以成法。○孔氏穎達曰。言貞靜之女。遺我以形管之法。不違女史所書之事。此女史形管能成靜女之德。故王肅云。嘉形管之輝煌。然喜樂其成女美也。○何氏階曰。左傳引靜女之三章。取形管焉。杜預注云。雖悅美女。義在形管。女史記事規誨之所執。

○自牧歸荑。

徒兮

計二反

洵美且異。

夷曳

二音

匪女汝之爲

美。美人之貽。

與異叶

集解

賦也。牧。外野也。歸。亦貽也。荑茅之始生者。洵信也。

女指荑而言也。○言靜女又贈我以荑而其荑亦美且異。然非此荑之爲美。特以美人之所贈。故其物亦美耳。

朱氏道行曰。洵美雖連靜女言。實指所歸之荑。與下爲美美字相應。

集說

李氏樗曰。自牧歸荑。言自牧田之地而歸我以荑。信爲美且異。男女相遺。正如漆洵之詩。贈之以勺藥。東門之粉之詩。貽我握椒之類。○輔氏廣曰。先生惟不泥靜女其姝一句。又以匪女之爲美之女音汝。以爲指荑而言。然後此詩之意明白矣。○許氏謙曰。首言城隅末言自牧。蓋不特俟於城隅。抑且相逐於野矣。

附錄

毛氏萇曰。牧田官也。○孔氏穎達曰。茅潔白之物。信美而異於衆草。可以供祭祀。喻靜女有德異於衆女。可以配人君。故言洵美且異也。○張子曰。自牧歸荑。牧地也。不耕種之地。則多草木根芽。如甸人供果蓏之屬。因以贈夫人也。歸荑以備蠶俎。供豆實。

歐陽氏修曰。衛俗淫風大行。男女務以色相誘悅。雖幽靜之女亦然。舉靜女猶如此。則其他可知。○

范氏處義曰。周南被化。則雖游女。有不可求。衛國淫亂
則雖靜女。亦不自保。三章所詠。皆男女相慕悅之事。○
朱氏公遷曰。一章未見之時。二章胥會之時。三章旣會
而歸之時。○朱氏道行曰。此詩企慕自男。而城隅之約
管荑之投。皆女招搖。抑風之淫。與鄭同稱其
見端於斯乎。女淫曰靜。出自悅懌者之口也。

附錄

呂氏祖謙曰。此詩刺衛君無道。夫人無德。故述古
者賢君賢妃之相與。一章言賢妃有德有容。事其
君子。逡巡待唱於後宮。幽閒之地。蓋靜之至也。愛而不
見。搔首踟蹰。猶關雎求之不得。寤寐思服。思之切也。橫
渠謂後宮西北乃城隅。必有所據。二章言賢妃貽以形
管。女史之法。蓋彤管之光華。與其容色之美。皆可悅懌。
則所悅者。不專以其色也。三章。田官獻新物於君。所歸
之荑。信芳美而且異於常。乃用之以荅彤管之贈。蓋所
以贈之者。非其女色之爲美。亦惟德美之人是貽耳。

○**靜女詩毛鄭推本古序**謂陳靜女之美德以示法戒後人多從之。朱子則本歐陽修之說斥爲男女期會之詩蓋玩其詞祇是男女相爲慕悅未見有陳古諷今之意也。但形管爲女史所需以紀成法傳之自古朱子旣主淫詩難得其解以爲未詳何物蓋姑闕所疑耳。今節採舊說參觀以備形管之義云。

靜女三章章四四

嚴氏粲曰當時皆爲淫泆之行故曰刺時其本則上所化也。○陸氏深曰靜女之詩序以

爲刺傳以爲淫謂淫爲
靜反辭也反辭有刺矣。

新臺有泚

此禮

河水瀰瀰

莫邇

燕婉之求

遽音
藻

條音除不鮮斯淺反叶想止反

集傳

賦也。泚鮮明也。

爾雅四方而高曰臺。○劉氏纂曰。泚水中臺影鮮明之貌。○李氏擣

曰。新臺臨河今澶州遺址尚存。○王氏應麟曰。水經注。鄆城北岸有新臺寰宇記。在濮州鄆城縣北十七里。輿地廣記。開德府觀城縣有新臺。○胡氏桂曰。臺在河上。曰泚曰洒。皆從水義。瀰瀰盛也。燕安一桂曰。蓋籩條本竹席之名。

婉順也。籩條不能俯。疾之醜者也。人或編以爲囷。其狀如人之擁腫而不能俯者。故又因以名此疾也。鮮少也。鄭氏康成曰。鮮善也。○舊說以爲衛宣公孔

穎達曰。宣公子晉桓公子爲其子伋娶於齊。而聞其美。欲自娶之。乃作新臺於河上而要之。國人惡之。而作此詩以刺之。言

齊女本求與伋爲燕婉之好。而反得宣公醜惡之人也。

集說

孔氏穎達曰。此時伋妻蓋自齊始來。未至於衛。故爲新臺。待其至於河。而因臺所以要之耳。若已至國。則不須河上要之矣。以公作臺要齊女。故言臺。又言河水者。表作臺之處也。○蘇氏轍曰。國人疾之而難言之。故識其臺之所在而已。○謝氏枋得曰。蘧篠乃惡疾。宣公非有此疾。國人惡其無禮義。亂人倫。故以惡疾比之。既無人道。亦非人形也。

○新臺有洒。

七罪反叶
先典反

河水浼浼。

每罪反叶
美辨反

燕婉

之求。蘧篠不殄。

集傳

賦也。酒。高峻也。

陸氏德明曰。酒。
韓詩作淮。鮮貌。浼浼。平也。

陸氏德明曰。浼

澆。韓詩作珍。絕也。

鄭氏康成曰。珍當作腆。腆善也。○孔氏穎達曰。腆與珍古今字之異。故儀禮注云。腆古文

字作珍是也。

言其病不已也。

○魚網之設。鴻則離之。燕婉之求。得此戚施。

集傳

興也。鴻雁之大者。離麗也。戚施不能仰。亦醜疾也。

○言設魚網而反得鴻。以興求燕婉而反得醜疾之人。

所得非所求也。

集說

孔氏穎達曰。簾條戚施。本人疾之名。故晉語云。簾條不可使俯。戚施不可使仰。是也。但人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭。似簾條不能俯之人。因名口柔者爲簾條。面柔者必低首下人。媚以容色。似戚施之。

人因名面柔者爲戚施。故箋云。蘧篠口柔。戚施面柔也。
○歐陽氏修曰。蘧篠。偃人。不可使俛。戚施。僂人。不可使
仰。明其俯仰有愧云耳。○呂氏祖謙曰。蘧篠戚施。蓋國
人惡宣公。而以惡疾指之。不能俯者。蘧篠之疾證。不能
仰者。戚施之疾證。不能
非於此取義也。

總論范氏處義曰。凡人之爲不善。猶有羞惡之心。往往
多秘其迹。懼爲人所指目。雖其過未有隱而不形。然視宣公於河上。鮮明高峻之
臺。肆爲燕婉之行。固有間矣。

新臺三章章四句

集傳

凡宣姜事首末。見春秋傳。然於詩則皆未有

考也。諸篇放此。

集說

宋氏公遷曰。衛詩美者多。淫詩少。本不當與。

鄭比也。然新臺牆茨之惡。又國風中所無有。故論淫詩必以鄭衛竝稱。

蓋鄭舉其全。衛舉其重。

二子乘舟。汎汎

芳劍反

其景

叶舉兩反

願言思子。中心養

養

以兩反

集傳

賦也。二子。謂伋壽也。乘舟。渡河。如齊也。

王氏應麟曰。水經注

京相璠曰。陽平縣北十里有莘亭。自衛適齊之道。縣東有二子廟。猶謂之孝祠。

景古影字

劉氏瑾曰。

葛洪始加。養養。猶漾漾。憂不知所定之貌。

鄭氏康成曰。願念也。念我

思此二子。心爲之憂。養養然。

○舊說以爲宣公納伋之妻。是爲宣姜。

生壽及朔朔與宣姜憇伋於公。公命伋之齊。使賊先待於隘而殺之。壽知之以告伋。伋曰。君命也。不可以逃壽。竊其節而先往。賊殺之。伋至曰。君命殺我。壽有何罪。賊又殺之。國人傷之而作是詩也。

集說

孔氏穎達曰。伋壽爭相爲死。赴死似歸。不顧其生。如乘舟之無所薄。觀之汎汎然。見其影之去。往而不礙。猶二子爭死。遂往而亦不礙也。故國人傷之。○蘇氏轍曰。自衛適齊必涉河。國人傷其往而不返。汎汎然徒見其景。欲往救之而不可得。是以_田之養養然憂而不知所定也。○嚴氏槩曰。伋壽二子乘舟涉河以適齊。其影汎汎然何所歸乎。伋壽之事。其國人實深傷之。詩人不言其他。而慘然哀痛悲思之意。具見矣。

○二子乘舟汎汎其逝

此字本與害
叶今讀誤

願言惠子不

瑕有害

集傳

賦也逝往也不瑕疑辭義見泉水此則見其不歸

而疑之也

徐氏光啓曰不瑕有害
凡再見斷以朱傳爲正

集說

孔氏穎達曰此國人思念之至故追言其本何爲
不去而取死深閔之之辭也

○輔氏廣曰

泉水所

謂害者害於義也此所謂害者害其身而已故先生謂
此見其不歸而疑之之辭蓋不忍正言其死且爲君諱
也○朱氏道行曰不瑕有害疑其見害
之詞與泉水之有害於理者其意異

歐陽氏修曰二子舉非合理死不得其所但國人
憐而哀其不幸故詩人述其事以警夫乘舟者汎

汎然無所維制。至於覆溺可哀而不足尚也。○范氏處義曰。伋不廢君之命。壽至代兄之死。不可謂不賢。況死者人之所難。古人視死若輕。必有以也。國人傷而思之。聖人所以取之也。

二子乘舟二章章四句

集傳

太史公曰。余讀世家言。至於宣公之子。以婦見誅。弟壽爭死以相讓。此與晉太子申生不敢明驪姬之過同。俱惡傷父之志。然卒死亡。何其悲也。或父子相殺。兄弟相戮。亦獨何哉。

集說
朱子曰。聖人錄國人之情。著宣公之過。亦以見二子事親之道。有未盡也。舜之事瞽瞍。慈

蒸乂不格姦。欲使之未嘗不齋側索而殺之。未嘗可得。此舜之所以爲法於天下也。○許氏謙曰。君子之處事。以其有愧於心焉否爾。苟當於理而於心焉無愧。則何恤於人言。昔者大舜嘗爲之矣。彼子於此取法焉可也。而守區區一節之義。豈非擇之未精者耶。

邶十九篇七十二章三百六十三句

集說

劉氏瑾曰。衛三十九篇。而邶風才十有九。然亂常敗政。莫甚於此。所以居變風之首。歟。於乎。渡河野處已兆矣。不待讀定之方中而后知也。

欽定詩經傳說彙纂卷第三