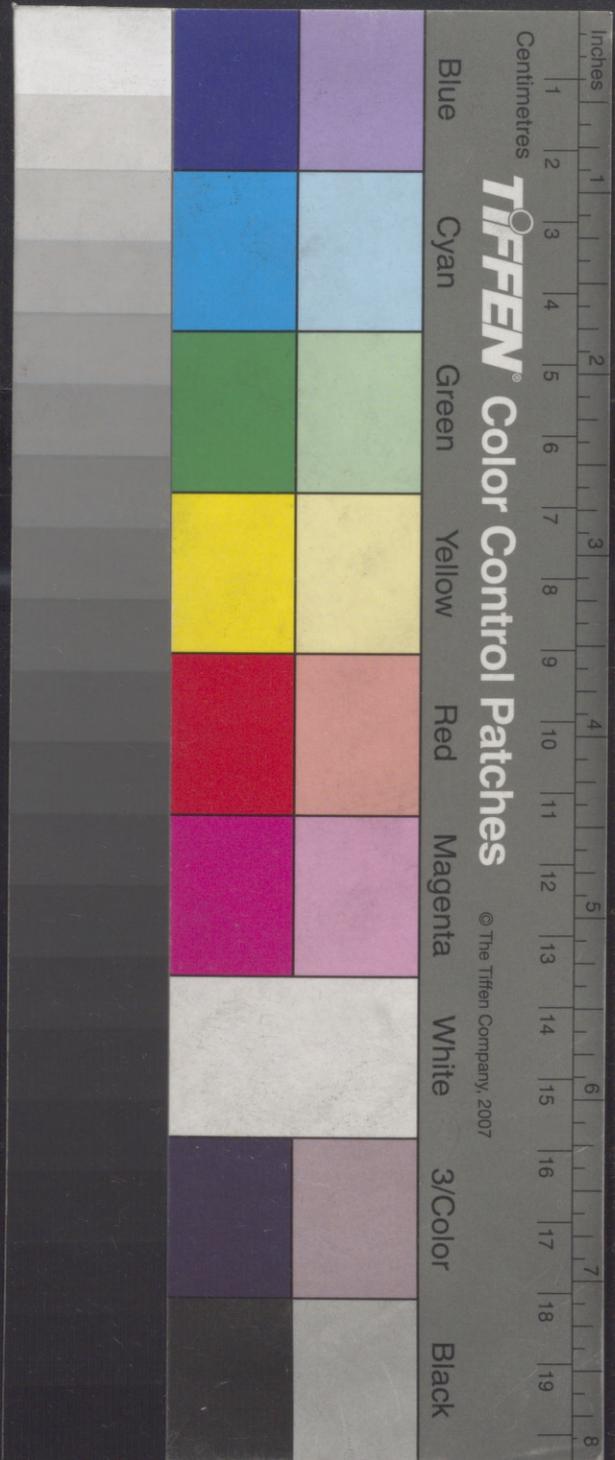
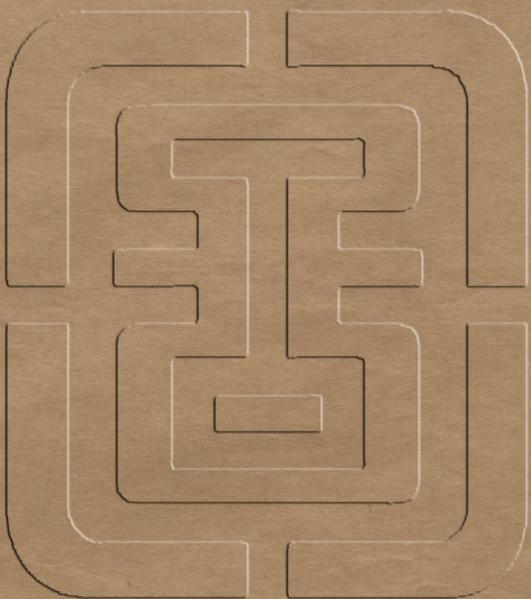
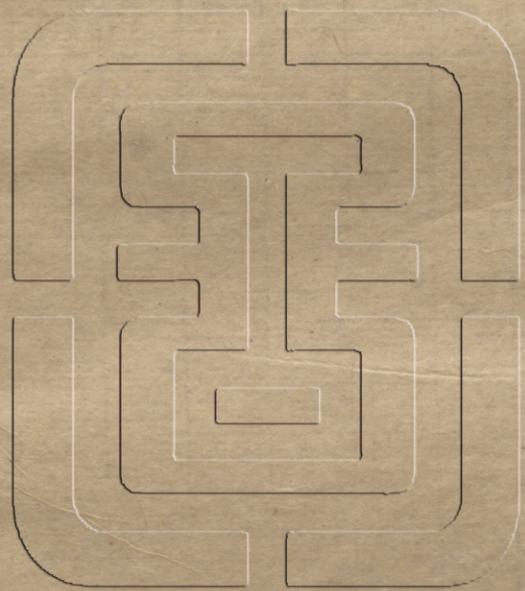

一五八十四

皇清經解續編卷七百八十七

南菁書院

詩毛氏傳疏十

長洲陳奂碩甫著

唐蟋蟀詁訓傳十

毛詩國風

唐國十二篇三十三章二百三句疏

漢書地理志大原郡晉陽故詩唐國案大原晉

陽故大夏地本為堯舊都堯初稱亦曰唐侯後即天子位遷都平陽因遷高辛氏之子實沈於此世歷夏商至周祿父之叛劉累之子孫與四國共亂成王滅之以封弟叔虞是為唐侯叔虞子燮父改為晉侯鄭譜云至曾孫成侯南徙居曲沃近平陽焉案晉陽今屬山西大原府平陽屬平陽府詩地理徵云成侯徙都當穆王共王之世周道始衰徐戎侵洛翟人侵畢畿輔近地猶有戎狄之轍况大原乎成侯之徙有由然也

蟋蟀三章章八句

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

有堯之遺風焉疏

史記晉世家唐叔至靖侯五世靖侯十七年周厲王出奔于彘大臣行政故曰共和十八

年靖侯卒子釐侯司徒立釐侯十四年周宣王初立十八年釐侯卒釐與僖同僖公即釐侯是僖公在共和宣王世矣晉陽平

陽皆堯舊都故詩雖作於南徙曲沃之後本堯之遺風仍其舊號謂之唐呂覽當賞篇晉文公曰若賞唐國之勞徒則陶狐將

為首矣是後世亦有謂晉為唐者正義云季札見歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何其憂之遠也案此序之所本

也今襄二十九年左傳作遺民誤

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除傳蟋蟀蜚也九月在

堂聿遂除去也無已大康職思其居傳已甚康樂職主也好樂

無荒良士瞿瞿傳荒大也瞿瞿然顧禮義也疏蟋俗悉字說文

聲同蟋蟀蜚爾雅釋蟲文郭注云今促織也亦名青蛩考工記注作精列方言蜻蛉楚謂之蟋蟀或謂之蜚郭注云即趨織也

梁國呼蜚正義引義疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蜚一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語

曰趨織鳴嬾婦驚是也七月篇說蟋蟀九月在戶堂戶地相連近故知在堂亦為九月毛揆下句歲聿其莫為訓聿者遂之詞

為全詩聿字通訓也聿與日通其義皆可訓遂遂亦詞也文選江賦注引辭君章句聿詞也又張協沈約陸機詩任昉序袁宏

序贊注引詩蟋蟀在堂歲聿其暮章句云暮晚也言君之年歲已晚也莫暮古今字韓解歲聿其莫句緣下文為訓○標有梅

傳今急詞也我我僖公也不樂言不自虞樂也除與舍聲義相近泉水之寫牆有茨之襄楚茨之抽傳皆訓為除除皆去也無

字與毋通領下句連讀已為已止已然之已又為已甚之已已者甚之詞也康樂釋詁文臣工同職主亦釋詁文十月之交抑

同思居猶云懷居言不習禮樂也公劉天作傳並訓荒為大廣雅荒大也荒與荒通說文則部則左右視也讀若拘又若良士

瞿瞿如許讀瞿瞿即瞿瞿也左右視與傳云顧禮義正合東方未明傳瞿瞿無守之兒各隨文訓

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁傳邁行也無已大康

職思其外傳外禮樂之外好樂無荒良士蹶蹶傳蹶蹶動而敏

於事疏逝往也邁行猶除去也云外禮樂之外者言思在於禮

訓云蹶蹶敬也大

立鎔篇勤蹶蹶

蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其怛傳怛過也無已大康

職思其憂傳憂可憂也好樂無荒良士休休傳休休樂道之心
疏以禮樂自虞樂是則可憂也箋憂者謂鄰國侵伐之憂與列
女傳仁智篇引詩義合鄭或用魯詩也云休休樂道之心者道
即禮也書秦誓其心休休焉孔傳云休休樂善也與詩休休同
爾雅瞿瞿休休儉也李注云皆良士顧禮義之儉也儉本美德
詩言樂必以禮乃為儉而不中禮者刺傳與雅本無兩意也

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能脩道以正其國有財不能用有鍾鼓
 不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民散將以危亾四鄰謀取
 其國家而不知國人作詩以刺之也疏昭公僖公之玄孫桓二
 晉始亂政封桓叔于曲沃杜注云晉文侯卒子昭侯元年危不
 自安封成師為曲沃伯案此序云四鄰謀取其國家當指昭公
 元年始有亂政之事在封桓叔前
 不得以桓叔為四鄰也正義說非
 山有樞隰有榆傳興也樞莖也國君有財貨而不能用如山隰

不能自用其財子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅傳婁
 亦曳也宛其死矣他人是愉傳宛死貌愉樂也疏樞莖爾雅釋
 或作藍綠釋載魯詩石經殘碑亦作藍管子地員篇云山之側
 其木乃區榆區者古文假借字今爾雅作樞其俗字也郭注以
 為今之刺榆那疏引義疏云其針刺如栢其葉如榆淪為茹美
 滑於白榆榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾雅雅控刺
 也莖與栢同榆易識之木管子五粟取沃五位皆有榆陳藏器
 本草拾遺云江東有刺榆無大榆是則詩之樞即刺榆詩之榆
 即大榆白榆謂之粉樞粉晉榆之種類耳傳云國君有財貨而
 不能自用如山隰不能自用其財此總釋全章設興之意山之有
 樞栢漆隰之有榆栢栗有以言不有也釋文引馬融注云婁
 牽也曳與牽義相近婁者搜之假借字玉篇引詩正作弗曳弗
 搜傳依經作訓故云宛死貌淮南子椒真篇形傷於寒暑燥溼
 之虐者必死而神壯高注云苑枯病也苑讀南陽苑之宛本經
 篇故因之則身無患百節莫苑注云苑病也苑讀南陽苑之宛
 也繁露五行順遊篇民病心腹宛黃又循天之道篇鶴之所以
 壽者無宛氣於中是故道者亦不宛氣並與傳訓相近愉樂
 釋詁文方言愉悅也廣雅愉喜也箋改愉為愉說文無愉字

山有栲隰有柎傳栲山栲柎樞也子有廷內弗洒弗埽子有鍾
 詩毛氏傳疏十

鼓弗鼓弗考傳洒灑也考擊也宛其外矣他人是保傳保安也

疏考山樛釋木文南山有臺同山樛與樛不同樛即今臭椿故

爾雅云樛似樛色小而白生山中因名云亦類漆樹俗語曰樛

可為車輻或謂之樛樛則考亦中材用矣說文作柎柎樛樛釋木

文南山有臺同郭云似棗細葉葉新生可飼牛材中車輻關

面呼柎子一名十柎義疏云今官園種之正名曰萬歲既取名

於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之樛

材可為弓弩餘也案考工記弓人取榦之道有榦是榦其材用

矣說文無柎字榦作榦榦榦屬大者可為棺榦小者可為弓

材奕謂榦為榦榦屬大者也小者郭所謂似棗材可中弓榦亦

中車輻此言樛榦當是榦之小者南山有臺篇北山有柎是榦

之大者歟○詩述間云一章之衣裳車馬二章之延內鍾鼓皆

也內則曰灑掃室堂及庭弟子職凡拚之道堂上則播灑室

中握手是灑掃之事尤重堂室豈有言庭而不及堂室者乎大

雅抑篇洒掃廷內義與此同洒灑抑傳同東山伐木箋竝以洒

為灑說文洒灑也古文以為灑掃字是洒為古文假借也古者

以水灑地曰灑先灑地而塗除其穢是曰灑掃正義云今定本

弗鼓弗考注考擊也無亦字義竝通也然則正義本經作弗擊

弗考傳考亦擊也與上章傳襲亦曳也文義相同文選潘岳河

陽縣作注引毛詩弗擊弗考傳考亦擊也與正義本合考讀為

攷廣雅攷擊也保安南山有臺楚茨思

齊常武傳竝同上章樂此章安同義

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟傳君子無故琴瑟不離

於側且以喜樂且以永日傳永引也宛其外矣他人入室疏傳

君子無故琴瑟不離於側定本少無故二字案此君子指國君

傳意原不必與女曰雞鳴傳同也喜亦樂也傳於卷耳漢廣常

棣文王永訓長唯此訓引

者引日猶引年引亦長也

揚之水三章三章章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊昭公微弱國人

將叛而歸沃焉疏此與下篇椒聊刺昭公意略同攷左傳云惠

之孫彘賓傳之惠之三十年晉潘父弒昭侯而納桓叔不克晉

人立孝侯案昭侯文侯子昭公也桓叔穆侯子文侯弟成師也

魯惠公二十四年晉昭公之元年也

而昭公被弒潘父晉大夫也黨桓叔知時叛晉者眾

詩毛氏傳疏十

四

揚之水白石鑿鑿傳與也鑿鑿然鮮明貌素衣朱襦從子于沃

傳襦領也諸侯繡黼丹朱中衣沃曲沃也既見君子云何不樂

疏王鄭風揚之水傳並云揚激揚也隸釋載魯詩作揚鑿讀為

鮮明謂之粲亦鮮明謂之鑿重言之曰粲粲亦曰鑿鑿聲義皆

相近與者揚水喻昭公王鄭風並以激揚之水為君政之煩急

亂從則此文義正同上章序云刺昭公不能脩道以正其國即

其義也白石喻桓桓叔桓叔自封於沃之後能脩其德日就盛

疆其大都耦國之形已昭然不疑以白石之鮮明鑿鑿然為喻

脩道正國故詩首句言亂本之所由成耳解者皆揚水喻桓叔

與序刺昭公意不甚關切失經之旨矣下章皓皓絜白粲粲清

徹與義同○素衣謂中衣也傳訓襦為領玉篇纂領連也亦作

及鄭注禮記郊特牲文以明中衣領有繡黼其意亦用爾雅繡

之義也郊特牲繡黼丹朱中衣大夫之儕禮也鄭注云繡黼丹

朱以爲中衣領緣也孔疏云中衣謂冕及爵弁之中衣以素為

之繡黼爲領丹朱爲緣案傳本郊特牲文而必明明言諸侯者

亦謂禮唯諸侯中衣則然大夫用之則爲儕桓桓叔未爲諸侯已

服此諸侯中衣之制其儕孰甚焉左傳云唯器與名不可以假

人若以假人與人政也政公則國家從之是謂矣古者裘葛皆

有褐衣褐衣又謂之中衣其上有上衣以見美為敬褐衣者

對免上衣而言也冕服皆上衣下裳其中衣以充美為盛中衣

者對不免上衣而言也蓋冕服用素中衣亦用素謂之中衣則經

露見謂之褐衣是也蓋冕服用素中衣亦用素謂之中衣則經

諸侯皮弁服中衣用錦衣或用素衣說見終南篇○子席叛晉

者也于往也沃在傳作曲沃故傳云沃曲沃也漢書地理志河

東都聞喜故曲沃晉成侯自晉陽徙此劉昭郡國志補注云曲

沃在聞喜縣東北數里與晉相去六七百里案此謂去唐叔舊

都耳曲沃晉南徙之故都至昭公都翼桓叔封於曲沃在翼之

南今山西絳州聞喜縣東有左邑城

春秋時之曲沃也君子席桓叔也

揚之水白石皓皓傳皓絜白也素衣朱繡從子于鵠傳繡黼

也鵠曲沃邑也既見君子云何其憂傳言無憂也疏楚辭大招

廣雅皤皤白也並與此皓皓同絜白謂白石絜白也○傳訓繡

為黼者亦本爾雅禮記為訓朱即丹朱繡即繡黼也繡與黼共

為刺文繡黼同義猶丹朱同義皆二字平列劉昭與服志注云

繡繡領也繡領即繡領孫郭注爾雅以爲繡刺黼文者非也禮

記毛氏傳疏十

五

記注及儀禮士昏特牲饋會注並引魯詩云素衣朱綃綃名也案上章朱褌為朱領下章朱綃為朱綃謂領以綃為之據特牲注此衣染之以黑詩有素衣記有玄宵衣宵衣與綃通玉藻玄綃衣為綃衣詩素衣為中衣是即綃衣可證此魯詩義也毛傳所見經文自作朱綃引禮記丹朱綃謂從魯詩也併改禮文解經義同而字異鄭箋改朱綃為朱綃謂從魯詩也併改禮也其地無聞詩述義有不可通○鴝曲沃邑謂鴝為曲沃之下邑素表朱遊戲舉沃其文皆出唐風揚之水篇衣素表朱即素衣朱褌褌之為言表也易林訓褌為表與毛詩異始本於三家與其遊戲舉沃即從子于沃從子于鴝也鴝與舉古同聲鴝之作皋蓋亦本三家也傳以無憂釋何憂云其皆語助云何其憂猶云何不樂也國人以歸沃為無憂此述將叛者之詞

揚之水白石粼粼傳粼粼清澈也我聞有命不敢以告人傳聞

曲沃有善政命不敢以告人疏傳云粼粼清澈也者謂白石清

厓石閒粼粼也从粼粼聲其字从粼故粼粼為水說稍異玉篇

粼水清兒粼與粼同○我詩人自我也聞曲沃有善政命者釋經聞有命三字之義下篇序云君子見沃之盛彊能脩其政是即曲沃之善政命也序又云知其蕃衍盛太子孫將有晉國此

即不敢以告人之故蓋其人必身在桓叔而心切昭公憂昭公之微弱畏桓叔之盛彊真有向隅仰屋無所告語之嘆君子知謂臣之必為沃并已情見乎辭矣定十年左傳侯犯以郟叛叔孫曰臣之業在揚之水卒章之四言矣案侯犯據郟叛魯與桓叔據沃叛晉其事相似馴亦畏侯犯特詠此詩以明已意則知作詩之人斷非從叛之人上二章就叛晉者說末章即承此意以諷動昭公耳荀子臣道篇迫脅於亂時窮居於暴國而無所避之則崇其美揚其善違其惡隱其敗言其所長不稱其所短以為成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身荀子引詩與毛傳釋詩意正合詩小學云所引即揚之水之三章也前二章皆六句此章四句殊太短恐漢初傳之者有脫誤

椒聊二章章六句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能脩其政知其蕃衍盛大

子孫將有晉國焉

椒聊之實蕃衍盈升傳興也椒聊椒也彼其之子碩大無朋傳

朋比也椒聊且遠條且傳條長也疏阮元擊經室集云椒聊聊字舊訓為語助謬矣毛傳

椒聊也。上必脫株字。鄭箋云：一株之實，實承傳而述言。椒之緣傳已專，訓不必再為。聊，棗也。胡承珙後箋：從阮說云：今考本棗也。又云：科者，聊科亦即棗也。胡承珙後箋：從阮說云：今考本亦即棗也。鄭箋之棗，自是釋經之聊，亦必毛傳已作椒棗也。故但云：今一棗之實，楚辭九歎：懷椒聊之葢，葢可見聊非語助。至王逸以爲香草也。詩曰：椒聊且葢，葢香貌。據此，葢草木散文，得通耳。後箋又云：文選景福殿賦：曹子建求通親表李善注：竝引詩：蔓延盈升，此所引疑。賦曹子建求通親表李善注：竝引詩：蔓延下皆義合。詩以繁與四字疑。蔓延與葢，葢親表李善注：竝引詩：蔓延毛詩義合。詩以繁與四字疑。蔓延與葢，葢親表李善注：竝引詩：蔓延昭公不知，是以爲政。此皆與唯中二句非。與篇內皆陳沃事而兩字同義。朋訓以爲刺。此皆與唯中二句非。與篇內皆陳沃事而云：無比者，即陳敬仲古辭：莫之與京之意。○六月韓奕傳：竝訓脩爲長條，與脩皆從攸聲。故二字同訓。下章傳云：言聲之遠聞也。案此六字當本在條長也。之上後人誤奪，乃附於篇末耳。言上當有遠字。遠言聲之遠聞也。凡上下章同辭，則傳必總釋於上。章如殷其雷，傳振振信厚也。北風傳：虐虐也。亟急也。殷其雷，北

風皆末二句同辭，以及桑中末三句同辭。漢廣末四句同辭。黍離園有桃，秦黃鳥末六句同辭。而其義皆總釋於上章，不分釋也。此詩遠條二字成義，同辭不應分屬上下章。可證矣。遠言聲之遠聞也。正釋經之遠字。條長也。正釋經之條字。箋云：椒之氣日益遠，長似桓叔之德。彌廣博，鄭箋：正申毛傳。葢詩以椒香遠長，與桓叔德政有遠聞。子孫將有晉國也。左傳云：故能有其國。家令聞。長世。

椒聊之實，蕃衍盈匊。傳：兩手曰匊。彼其之子，碩大且篤。傳：篤厚也。椒聊且遠條，且傳：言聲之遠聞也。疏：兩手曰匊，采綠同。宣十

而手字不誤。考工記：陶人疏引小爾雅云：匊二升。二匊爲豆。四升此別一義。匊俗作掬。○篤厚爾雅：沽丈大明公劉：維天之命，同後箋云：篤厚，卽鄭子封謂叔段厚將得眾之意。與謂昭氏而六年左傳：晏子曰：陳氏厚施與傳：篤厚之訓，亦合說。苑立節，利害而後能成之。義行道母論難易而後能行之。立身著名無顧子其誰能行之哉。韓詩外傳：亦有其文。此雖斷章而與毛詩不同。當出三家義也。

詩毛氏傳疏十

綢繆三星章六句

綢繆刺晉亂也國亂則昏姻不得其時焉

綢繆束薪三星在天傳興也綢繆猶纏絲也三星參也在天謂

始見東方也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也三星在

天可以嫁娶矣今夕何夕見此良人傳良人美室也子兮子兮

如此良人何傳子兮者嗟茲也疏綢繆纏絲皆疊韻字古今語

星直是也為衡石漢書天文志同孟康注云參三星者白虎宿

中東西直似稱衡也傳釋三星為參又按第二章在隅在戶知

在天為始見東方者此參星為東西直之時王肅云謂十月也

纏絲薪芻喻嫁娶之必待禮以釋綢繆句參星昏始見於東方

是可行嫁娶之候以釋三星句昭元年左傳云后帝遷實沈于

大夏主參唐人是因故參為晉星蓋此詩人亦因晉星而起興

爾○良人猶美人是子樂三星在天之夕至女家來親迎覲見

美人以成其家室故傳云良人美室也與孟子將觀良人指男

子者不同正義云以三章見此樂者樂是二女故知良人為美

室良訓為善故稱美也○王引之詩述聞云傳嗟茲即嗟茲說

文嗟嗟也廣韻嗟嗟夏聲也素策曰嗟嗟乎司空馬管子小稱

篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必

矣楊雄青州牧箴曰嗟茲天王附命下土皆歎辭也或作嗟子

楚策曰嗟乎子乎楚國亾之日至矣儀禮經傳通解續引尚書

大傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎

此蓋吾先君文武之風也夫是嗟子與嗟茲同經言子兮猶曰

嗟子乎嗟嗟乎也故傳以子兮為嗟嗟謂子兮子兮席娶者

嗟失其義案王說是也傳以子兮為嗟嗟謂子兮子兮席娶者

嗟雙聲子茲疊韻彼以嗟釋咨此以嗟茲釋子其義一也易明

夷六五箕子劉向說今作麥茲公羊負茲白虎通義作負子皆

子茲聲通之證正義云如何猶柰何昭十二年公羊傳注云如

猶柰也如此良人何言見良人而不得見柰此良人何親迎女

猶有不至者也東門之楊昏以為期

明星煌煌傳云期而不至義正同

綢繆束芻三星在隅傳隅東南隅也今夕何夕見此邂逅傳邂

逅解說之貌子兮子兮如此邂逅何疏參星在天則自東而南

南隅正義云在十月之後謂十一月十二月是也○說文無邂

字邂逅當依釋文作解覲傳文解說之兒四字當依釋文作解

說也三字韓詩云不固之兒固蔽也不固不蔽見也韓以解覲

為形容經之見字故云之兒毛直訓解覲為解說不須云之兒

詩毛氏傳疏十

八

今本從韓而誤解觀古語解說今語江有汜箋云歌者言其悔
過以自解說也箋正用此傳訓草蟲傳觀遇也穀梁傳遇者志
相得也志相得謂之遇遇謂之觀解說者志相
得也靜女頰弁說懌鄭箋作說釋義並相同

綢繆束楚三星在戶傳參星正月中直戶也今夕何夕見此祭

者傳三女為祭大夫一妻二妾子兮子兮如此祭者何疏三星

參星昏見當於戶月令孟春之月昏參中夏小正正月初昏參

中斗柄縣在下傳言斗柄者所以著參之中也是參星昏中在

正月矣戶詁直戶夏小正漢案戶傳案戶也者直戶也言正南

北也蓋中星皆以南方之申過中為下正月參昏在南方詩不

云在而云在戶者古者為戶於室東南隅參星昏見當戶則

南北直而偏東也荀子木略篇去霜降逆女冰泮般止冰泮在

正月之節自霜降以至冰泮皆為嫁娶之正時○廣韻二十八

翰詩傳云三女為妾又美好兒玉篇女部同說文女部三女為

妓妓美也从女奴省聲古字作妓又作姦今通作祭周語恭王

遊於涇上密康公從有三女奔之其母曰必致之於王夫獸三

為羣人三為眾女三為祭王田不取羣公行下眾王御不參一

族夫祭美之物也眾以美物歸女而何德以堪之案天子於肩

侯之外有媵好娣三人又有二國來媵每國三人共一取九女諸

侯亦然密康公有一族三女私奔故其母為何德以堪也傳引

此者以證祭字之義云大夫一妻二妾者又申明二女之義則

此詩昏取亦卿大夫之禮也白虎通義嫁娶篇亦云卿大夫一

妻二妾又云士一妻一妾下卿大夫

禮也熊安生謂士有一妻二妾非是

杖杜二章章九句

杖杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將為

沃所并爾

有杜之杜其葉湑湑傳興也杖特生貌杜赤棠也湑湑枝葉不

相比也獨行踽踽豈無他人不如我同父傳踽踽無所親也嗟

行之人胡不比焉人無兄弟胡不依焉傳依助也疏釋文據傳

字有杜之杜箋云特生之杜彼箋依經生于道左言此不當有

生字也六書故引傳作杖特兒與釋文同特當讀若有苑其特

之特家訓書證篇江南本傳作杖獨兒緣下文獨行作訓恐非

毛義當從釋文本作特兒為長也杜赤棠爾雅釋木文說詳甘
棠篇正義云裳裳者華亦云其葉湑湑則湑湑與菁菁皆茂盛
之貌傳於此云湑湑枝葉不相比下章言菁菁葉盛互相明耳
詩毛氏傳疏十

一手故今唐風正義作祛袂也無末字案有末字是也今補正
遵大路傳云祛袂也謂執祛猶執袂也此傳云祛袂未也袂屬
衣幅二尺二寸為袂中袂口謂之祛徑尺二寸袂口之緣是為
袂未漢衣袂未續緣廣寸半長衣中衣袂未揜餘一尺袂制如
長中袂未亦宜揜餘一尺此餘一尺乃用豹皮歟傳謂祛為未
與謂袂為本作對文非祛為袂之末也袂者本也祛者末也袂
用羔祛用豹所謂本末不同也袂祛本末言在位與民羔豹不
同言在位與民異心襄十四年左傳余不說初矣余狐裘而羔
袖袂袖不同物言始終不同徹與此詩傳意略同箋云羔裘豹
祛在位卿大夫之服也傳訓自為用絲執競同與皇矣召旻訓
自為從義異我人我民人也居居懷惡不相親比之兒者義取爾
釋訓居居究究惡也傳云居居懷惡不相親比之兒者義取爾
雅為訓箋其役使我之民人其意居居然有悖惡之心不恤我
之困苦是也居居與上篇潛潛蹢蹢聲義相近晉語暇豫之吾
吾不如鳥鳥章注吾讀如魚吾吾不敢自親之貌也御覽人事
部一百十引國語舊注倍倍疏遠之貌淮南子覽冥篇臥倨倨
高注倨倨臥無思慮也倨讀虛田之虛聲
義竝相近○子席在位者也故故舊也

羔裘豹袂自我人究究傳袂猶祛也究究猶居居也豈無他人

維子之好疏說文袂也俗作袖是袂亦袂矣袂末謂之祛亦

當讀為究亦懷惡不相親之兒故云究究猶居居也

鴉羽三章章七句

鴉羽刺時也昭公之後大亂五世君子下從征役不得養其父

母而作是詩也疏五世謂孝侯鄂侯哀侯小子

肅肅鴉羽集于苞栩傳興也肅肅鴉羽聲也集止苞賴栩杆也

鴉之性不樹止王事靡盬不能執耜黍父母何怙傳盬不致

也怙恃也悠悠蒼天曷其有所疏興者鴉之集栩棘桑以喻君

云肅肅鴉羽聲集止為全詩通訓集始見於葛覃集于灌木而

無傳此因欲言鴉不樹止而訓釋之也苞賴爾雅釋言文孫注

云物叢生曰苞齊人名曰賴郭注云今人呼物叢致者為賴箋

云賴者根相迫近賴致也栩杆釋木文東門之粉同杆說文作

柔木部云栩柔也其卓七曰樣樣栩實也栩實一名櫟實艸部

名柞實周禮大司徒一曰象斗草古阜字象當作樣字之誤也亦

之屬今世間謂柞實為阜斗栩實似栗故柞栗又名橡栗呂覽

詩毛氏傳疏十

恃君篇冬日則食橡栗高注云橡阜斗也其狀似栗案橡與樣同樹一名柔其實謂之樣樣實梓實皆以形近通借耳正義引義疏云今柞櫟也徐州人謂櫟為梓或謂之為櫟其子為阜或言阜斗其殼為汁可以染阜今京洛及河內多言櫟汁謂櫟為梓五方通語也云櫟之性不樹止者釋文櫟似鴈而大無後趾趾宋毛詩作指正義引義疏云櫟鳥連蹄性不樹止樹止則為苦故以喻君子從征役為危苦也並本傳為說禮記內則有鴉○正義云昭元年左傳於文血蟲為蠱穀之飛亦為蠱蟲害器敗穀皆謂之蠱蠱與蠱字異義同免謂周禮鹽人其苦鹽杜子春讀苦為鹽典婦功辨其苦良鄭司農苦讀為鹽鄭注喪服云沽猶蠱也檀弓云沽猶略也苦沽亦與鹽字異義同四壯王事靡盬傳盬不堅固也宋薇秋杜北山王事靡盬箋並云盬不堅固也不攻致即不堅固車攻傳攻堅也致即今之緻字余友邵陽魏源云晉自曲沃構難何暇更勤王事而鴉羽三言王事靡盬者何此與衛風伯兮之言王事皆作於桓王之世桓王二年曲沃莊伯以鄭邠之師伐翼王使尹氏武氏助之是秋曲沃叛王命虢公伐曲沃而立哀侯十六年曲沃殺小子侯王命虢仲立晉侯緡緡仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃王師屬臨於晉妨農失養而作是詩○齊南山傳云藪樹也怙恃釋言文不能樹稷黍父母何恃者言何所恃而得食何所恃而得嘗正義云下言何食何嘗與此相接成是也殷其雷隰有萋楚篇例皆同

肅肅鴉翼集于苞棘王事靡盬不能蓺黍稷父母何會悠悠蒼

天曷其有極疏苞棘猶叢棘

肅肅鴉行集于苞桑傳行翮也王事靡盬不能蓺稻粱父母何

嘗悠悠蒼天曷其有常疏傳以翮詰行鴉翮猶鴉羽鴉翼也義未詳易否六五繫于苞桑鄭注云苞

也

無衣二章章三句

無衣美晉武公也武公始并晉國其大夫為之請命乎天子之

使而作是詩也疏莊十六年左傳云王使虢公命曲沃伯以一

莊伯卒子曲沃武公稱立哀侯九年虜小子侯四年誘般晉侯

緡二十六年曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂獻于周

釐王釐王命緡武公為晉君列為諸侯於是盡并晉地而有

之武公巳即位三十七年矣凡三十九年而卒攷緡二十六年武公踰年即位自任魯隱八年至魯莊十六年王命為侯武公詩毛氏傳疏十

即位已三十八年則并晉國當在前一年史記敘命侯於并國之先正義據以為并國命侯俱三十七年內誤矣箋云天子之使是時使來者正義謂其使名號書傳無文與案禮為人臣者無外交雖容或有周使適晉晉大夫不得與天子之使交通且命出自天子又不得私相干請蓋序中使字必更字之誤天子之吏謂三公也列國大夫入天子之國稱士士不得上通天子故屬於天子之吏若成二年左傳晉侯使鞏朔獻齊捷于周王使委於三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮杜注云委屬也三吏三公也此其義證矣晉武公克曲沃以寶器賂僖王必有大夫至周其大夫亦能屬乎天子之吏為君請命僖王得賂遂以武公為晉侯是請命在周斷不在晉由轉寫者吏誤作使遂多謬說此詩即其大夫所作故為美而不為刺至武公并晉天子不正篡國之罪而反許受命之請編詩者隱喻刺意爾

豈曰無衣七兮傳侯伯之禮七命冕服七章不如子之衣安且

吉兮傳諸侯不命於天子則不成為君疏傳釋經之七為七命

禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節大行人云諸侯之禮冕服七章是謂侯伯之禮也○子辟武公也武公既得命服故云安且吉安且與傳云諸侯不命於天子則不成為君者總釋詩義以見武公之服命於天子為足美也

若春秋刑儀父鄭黎來蕭叔介葛盧皆微國之君未爵命故不書爵是則不命之諸侯春秋不書爵此不成為君之義也

豈曰無衣六兮傳天子之卿六命車旗衣服以六為節不如子

之衣安且燠兮傳燠煖也疏傳釋經之六為六命六命故車旗

卿六命及其出封加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之是謂天子之卿之禮也天子之卿即侯伯也天子之卿六命出

封侯伯加一等則七命七命以七為節六命以六為節晉為侯

伯之國實七命其任王朝則亦就六命之數蓋詩人以七六分

章實一意爾○燠當從釋文作奧小明月方與傳亦云奧煖也爾雅釋言燠煖也字亦當作奧

有杖之杜刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔

焉

有杖之杜生于道左傳興也道左之陽人所宜休息也彼君子

兮噬肯適我傳噬逮也中心好之曷飲會之疏也義見上杖杜

篇道以右為陰左為陽杖然之杜其枝葉足以庇陰人生於道
 左之陽眾入得休息之與者喻人君有國賢者宜歸往之刺今
 之不然也通章言武公初得晉國寡特無助宜求賢以自輔不
 作反興之詞上篇有杖之杜其葉循循有杖之杜其葉菁菁以
 其葉萋萋以實葉之蕃盛為喻皆取不句為興不以其實有杖之杜
 此亦同也管子輕重丁篇云途旁之樹未沐之時五衢之民男
 女相好往來之市者罷市相睹樹下談語終日不歸父兄相睹樹下論議
 扶輦推輿相睹樹下戲笑超距終日不歸父兄相睹樹下論議
 玄語終日不歸是古者道旁皆種樹可作休息之義證○君子
 謂賢者也方言云北燕曰噬遠通語也爾雅作遼日月篇作逝
 噬假借字釋文引韓詩正作逝云逝及也噬逝同聲逮及同意
 中心心中也爾雅益也郭注云益何不謂之曷猶何謂之益亦何不謂之
 益聲同故何謂之曷又何不謂之曷猶何謂之益亦何不謂之
 益義並同釋詞云曷何
 不也說者訓為何失之

有杖之杜生于道周傳周曲也彼君子兮噬耳來遊傳遊觀也

中心好之曷飲會之疏周讀如漢臨涇縣之涇與曲同聲義通
 也道之曲與阿之曲同意亦人所宜休息也釋文引韓詩云周
 右也韓以上章道左則此當訓道右然道樹宜在左毛義優也

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

葛生五章章四句

葛生刺晉獻公也好攻戰則國人多密矣疏正義云獻公以魯
 年卒左傳伐驪戎滅耿滅霍滅魏伐東山皋落氏滅下

陽圍上陽滅號執虞公敗狄于采桑是其好攻戰也

葛生蒙楚藟葛于野傳興也葛生延而蒙楚藟生蔓於野喻婦

人外成於他家子美以此誰與獨處疏葛絺綌草也蒙覆也楚

疏云藟似枯樓葉盛而細其子正黑如燕菓不可食也幽州人

謂之身服毛晉廣要云本草藟有赤白黑三種疑此是黑藟也

說文藟白藟或作藟則藟有白藟矣案葛藟皆蔓延野草故以

喻婦人之外成於他家也白虎通義嫁娶篇云嫁娶者何謂也
 嫁者家也婦人外成以出適人為家○婦人稱夫謂美猶稱夫
 謂良車鄰傳云亾喪棄也誰與即獨處與不遠伊邇莫怨其度
 云徂何往孔淑
 不逆句法相同

葛生蒙棘蔽莫于域傳域塋域也予美亾此誰與獨息傳息止

也疏蒙棘猶蒙楚傳釋域為塋域者爾雅域兆也廣雅宅兆塋

人外成之義若謂葬夫之處則失之

角枕粲兮錦衾爛兮傳齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕篋衾席

鞫而藏之于美亾此誰與獨旦疏經言角枕錦衾傳則申明經

於正寢故為之別設此角枕錦衾也傳又云禮夫不在斂枕篋

衾席鞫而藏之者此引古禮文以言天從征役既缺時祭婦人

斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起與爾枕篋枕匣也少儀茵席

枕几穎杖王引之禮記述聞穎字當在枕下枕穎相連釋文穎

作穎玉篇廣韻並曰穎篋也篋與鞫同枕貯於篋謂之枕篋席鞫

也鄭注內則云鞫鞫也鞫與鞫同枕貯於篋謂之枕篋席鞫於

鞫謂之席鞫枕篋也衾也席鞫也夫不在則斂此三者藏之詩

但言枕衾耳席鞫乃連而及之正義引內則夫不在斂枕篋鞫

席鞫而藏之此傳引彼變鞫為衾順經衾文案孔所見內則文

當有奪誤內則云御者舉几斂席與鞫縣衾篋枕篋鞫而獨之

又云父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳凡言席者必兼鞫言鞫

席者必兼衣衾矣矣毛傳但舉衾席以該衣篋耳今本內則鞫作

獨處獨息也旦也獨旦猶旦也獨旦之旦祭昧旦而興質明而行事夫不在故自傷其獨

夏之日冬之夜傳言長也百歲之後歸于其居疏夏日長冬夜

也傳統下章為訓○後箋據章懷注後漢書蔡邕傳引箋居墳

墓也四字作傳文與竊以為不然也凡全詩上下章同義上章

無傳下章即承上章之字作傳者如羔羊革猶皮也緇衣好猶

宜也有女同車英猶華也藻兮漂猶吹也九哉猶猶處也白駒

夕猶朝也小明日息猶處也鼓鐘悲猶傷也此通例也居訓墳墓

此箋申補經傳之義非傳文有此四字也舊本北堂書鈔禮儀

十三外三十亦引作鄭箋不作毛傳

冬之夜夏之日百歲之後歸於其室傳室猶居也疏此詩居字

穴之穴字同義大車外則同穴傳外則神合同為一也此即所

謂歸於居室也大車及秦黃鳥箋云穴謂冢壙中也此箋云室

猶冢壙皆以申明傳文荀子禮論篇壙壟其類象室屋也

采芘三章章八句詩毛氏傳疏十

宣

采苓刺晉獻公也獻公好聽讒焉疏

晉獻公嬖驪姬殺太子申生重耳夷吾皆出奔此其

好聽讒也

采苓采苓首陽之巔傳與也苓大苦也首陽山名也采苓細事

也首陽幽僻也細事喻小行也幽僻喻無徵也人之為言苟亦

無信舍旃舍旃苟亦無然傳苟誠也人之為言胡得焉疏苦簡

今同說詳簡兮篇舊說首陽在河東蒲阪或謂首陽即雷首在

今山西蒲州府北余友臨海金鶚求古錄云曾子制言中篇云

夷齊居河濟之間莊子讓王篇云夷齊北至於首陽之山遂餓

而於言北至於首陽則首陽當在蒲阪之北雷首南枕大河不

得言北也况論語言首陽之下是首陽二字名山非言首山之

陽也蒲阪雷首山一名首山不名首陽則謂首陽在蒲阪者非

也唐國即晉國晉始封在晉陽即夏禹都至穆侯遷于翼在今

平陽為堯都又黃帝所葬二子所願居其地近河濟又居蒲阪

之北與曾子莊子所言皆合但非在河濟之間意二子先居於

河濟後乃隱於首陽史記云武王東伐紂夷齊叩馬而諫蓋在

孟津之地孟津正當河濟間是夷齊去周尚未隱首陽而居於

河濟之間也又云武王已平殷亂天下宗周夷齊恥之隱於首

陽山采薇而食遂餓於是武王克商之後乃隱於首陽山也故

曾子言居河濟之間而不言隱首陽莊子言北至於首陽明自

河濟閒而北去也首陽之在平陽可無疑矣案金說明辨毛傳

亦謂山名首陽非首山之陽矣晉都平陽故詩人遂以晉山為

與云采苓細事首陽幽僻又云細事喻小行幽僻喻無徵所以

明經取與之義小行無徵皆指讒說行道也小行小道也無徵

無徵不信也首二句是與體下正言讒之無足信與人不聽讒

而讒自止也三章篇義同巔俗顛字○正義云王肅諸本作爲

言定本作偽言定本與釋文或作本同沔水正曰民之訛言箋

訛偽也說文作譌言無訛字古為偽譌三字同毛詩本作爲讀

作偽也為言即讒言所謂小行無徵之言也苟誠者苟與果一

聲之轉故苟謂之誠猶果謂之誠也苟亦無信誠無信也亦為

語助陟岵傳云旃之也無然無是也皇矣無然昨援無然歆羨

傳無是昨道無是援取無是貪羨無是釋無然或在句首或在句末其義一也無是者無一是者也焉猶然也

采苦采苦首陽之下傳苦苦菜也人之為言苟亦無與傳無與

勿用也舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉疏苦苦菜禮記

苦儀禮公會大夫士虞特牲饋食記錮莠用苦苦菜也邶

谷風及大雅絲謂之茶傳云茶苦菜是苦與茶同物故鄭注禮

詩毛氏傳疏十

以為苦荼矣。傳釋無與為勿用無讀為母與讀為以詁訓母勿同義母謂之勿無亦謂之勿矣以與同義以謂之用與亦謂之用矣易師上六大君有命開國承家小人勿用象傳云小人勿用必亂邦也與傳勿用義同

采葑采葑首陽之東傳葑菜名也人之為言苟亦無從舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉疏邽谷風采葑采葑無以下體之根莖不可食其葉有可食故此傳又云菜名也

皇清經解續編卷七百八十七終

平湖何錫驊校
長洲彭清猷校

皇清經解續編卷七百八十八

南菁書院

詩毛氏傳疏十一

長洲陳奐碩甫著

秦車鄰詁訓傳十一

毛氏國風

秦國十篇二十七章百八十一句疏

秦嬴姓皋陶之子伯益之後歷夏殷世至周孝

王封其苗裔非子於秦谷為附庸國漢書地理志云今隴西秦亭秦谷是也括地志云清水縣本秦川非子始封案今甘肅秦州清水縣即其地也

車鄰三章一章四句二章章六句

車鄰美秦仲也秦仲始大句

有車馬禮樂侍御之好焉疏

史記秦本

紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅犬丘大駱之族周宣王即位乃以秦仲為大夫誅西戎而戎殺秦仲秦仲立二十三年秋於戎徐廣注云宣王元年秦仲之十八年也國語史伯曰秦仲嬴之雋也且大其將興乎史伯言嬴姓之大始於秦仲耳非謂幽王之世秦仲尚在也序與國語合

有車鄰鄰有馬白顛傳鄰鄰眾車聲也白顛的顛也未見君子

寺人之令傳寺人內小臣也疏釋文鄰又作麟文選潘岳藉田

麟廣雅麟聲也今詩作鄰鄰者古文假借字傳以顛詩作

白顛爾雅顛白顛舍人注云顛也顛額也顛額有白毛今之

戴星馬也易說卦傳震為顛顛說文曰顛也顛額也顛額有白毛今之

又馬部駟馬白額也易曰為顛顛段注云疑顛後出非古○君

子席秦仲也周禮序官內小臣闔人寺人內豎皆奄官內小臣

為奄官之長與寺大別官傳云內小臣則知此寺人非即周禮

寺人矣詩稱寺人序稱侍御服虔注襄二十九年左傳云秦仲

始有侍御之臣古詩侍御用儀禮燕禮主人洗升自西階獻庶

阼階上如獻庶子之禮案諸侯亦有內小臣公倉大夫禮謂之

內官之士此詩下章鼓瑟鼓簧正行君燕臣禮傳以內小臣釋

寺人實本燕禮為說秦仲為宣王大夫與外諸侯同體故亦得

欲見國君者必先令寺人使傳告之鄭用韓義也

阪有漆隰有栗傳興也阪者曰阪下溼曰隰既見君子竝坐鼓

瑟傳又見其禮樂焉今者不樂逝者其耄傳耄老也八十曰耄

疏阪有漆桑隰有栗楊與終南之有條梅與義略同言興者合

不同也阪者曰阪爾雅釋地文阪與側同意邊為側猶阪為阪

東門之壇傳遠而難則如茹蘆在阪蒹葭箋升者言其難至如

升阪是也下溼曰隰亦釋地文釋地又云下者曰隰爾雅隰有

雨解下溼謂平地之隰下者對阪者言則謂不平而於隰傳不云

下者曰隰而必云下溼曰隰者華傳竝云下溼曰隰○爾雅釋言

竝併也郭注引詩竝坐與鼓瑟不連讀燕禮鼓瑟在堂上有工坐

此竝坐之義也竝坐與鼓瑟不連讀燕禮鼓瑟在堂上有工坐

之文或據之以解詩竝坐為樂工竝坐然鼓簧在堂下詩亦言

竝坐將作何解乎傳中又字象上章不冢上句燕禮小臣坐授

瑟乃降工歌鹿鳴西牡皇皇者華此升歌三終也詩上章終也

侍御之好鼓瑟則又見其升歌矣鼓簧則又見其笙入矣傳云

又見其禮樂焉者乃承上合下以釋之○樂樂禮樂也逝讀如

日月逝矣之逝逝往也今者不樂逝者其耄言今者不樂禮樂

往者其老矣悉蟬篇今我不樂日其除今我不樂日其義正

今我不樂日其義正同耄老釋言文傳八十月耄當作七十曰

同耄老釋言文傳八十月耄當作七十曰耄言大耄即為過耄之

馬注云七十曰耄鄭注謂年踰七十為耄與馬注同杜注僖九年

踰七十為大耄則鄭亦以七十為耄與馬注同杜注僖九年左

詩毛氏傳疏十一

傳云七十曰耆與服注同何注宣十二年公羊傳七十稱老徐
 彥疏云七十稱老禮文也按今曲禮云七十曰耆與此異也
 徐彥見曲禮作七十曰耆禮記射義疏亦云六十之耆七十之
 耆與公羊疏同耆即耆之省今本曲禮作七十曰老疑老即耆
 之誤奪去下至耳曲禮七十曰耆正為毛傳所本是七十謂之
 耆非八十謂之耆也又版傳云八十曰耆即曲禮八十九曰
 耆也是八十謂之耆則七十謂之耆也此皆足訂毛傳七誤為
 八之證說文年八十曰耆年九十曰耄許以耆蓋年近統稱其
 言耆與版傳不同則其言耆亦與此傳不同而劉熙釋名王肅
 注易郭璞注爾雅皆主八十曰耆之說後人遂以改易此傳七
 十為八十與禮記曲禮馬鄭服杜注不合且與版傳耆耄同稱
 之誤而作此正義謂耆有七十八十無正文不能釐正傳文
 游移之說

阪有桑隰有楊旣見君子竝坐鼓簧傳簧笙也今者不樂逝者
 其亾傳亾喪棄也疏詩之簧即儀禮之笙也故傳以簧為笙君
 言無禮樂則國政將喪棄矣是時秦始大而不忘喪棄故國靡
 長久易繫辭傳云子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂
 者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不
 忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑

駟職三章章四句

駟職美襄公也始命句有田狩之事園囿之樂焉疏襄公秦仲
 本紀云周避犬戎難東徙維邑襄公以兵送周平王平
 王封襄公為諸侯箋云始命命為諸侯也秦始附庸也

駟職孔阜六轡在手傳職驪阜大也公之媚子從公子狩傳能
 以道媚於上下者冬獵曰狩疏駟當作四四馬曰駟若下一字
 四職孔阜猶云四牲孔阜耳凡碩人小戎四牡采薇秋杜六月
 車攻吉日節南山北山車牽桑柔嵩高烝民韓奕皆曰四牡此
 詩曰四職載驅六月曰四驪四牡袞袞者華曰四駟采芑曰四
 駟車攻曰四黃大明曰四駟皆謂四馬也說文引詩作四職漢
 書地理志作四載乃載之誤而其字皆作四可證職訓驪駟
 傳云純黑曰驪周禮凌人以阜馬鄭注云阜盛壯也大亦盛壯
 之意箋云四馬六轡六轡在手言馬之良也阿七傳云能以道媚
 於上下者以釋經之媚子思齊傳媚愛也卷阿七章云藹藹王
 多吉士維君子使媚于天子此言媚於上者也八章云藹藹王
 多吉人維君子命媚于庶人此言媚於下者也傳正本卷阿詩
 義上下謂君民昭七年左傳子產曰不媚不信不信民弗從也
 媚民即媚下箋申傳以上下為君臣正義謂不是己身能上媚

詩毛氏傳疏十一

下媚言能和合他人使之相愛皆失傳信
王肅云卿大夫稱子冬獵曰狩叔于田同

奉時辰牡辰牡孔碩傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿

豕羣獸公曰左之舍拔則獲傳拔矢朱也疏時是爾雅釋詁文

奕訪落傳竝訓時為是時是同聲古文以時為是字也辰訓時

時牡謂冬獵之獸也上章傳云冬獵曰狩而此則又引周禮獸

人文以廣證時牡之義實因冬獵連類稱之耳傳中多有此例

且傳釋經之辰牡不釋經之奉故箋云奉是時牡者謂虞人也

騶虞傳虞人翼五狝以待公之發即此義也碩大孔碩猶孔阜

也○箋云左之者從禽之在射之也此即鄭司農周禮保氏注

所云五馭逐禽左也賈疏云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽

獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云自左腰而射之

達於右隅為上殺是也箋云拔括也釋名云矢末曰括括會也

與弦會也玉篇木部枚矢末也豈希馮所據詩傳作枚歟獲言

中禽也

遊于北園四馬既閑傳閑習也輶車鸞鑣載獫狝駘驕傳輶輕也

獫狝駘驕田犬也長喙曰獫短喙曰駘驕疏有杖之杜傳遊觀也

逸于遊于田渾言之遊亦田也古者田在園圍中北園當即所

田之地首章言狩此章言北園與車攻篇上言狩言苗而下言

于故文義正相同也北園未聞秦有具圃見左傳四馬即四驥

也還序云習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好是閑習同義禮

記仲尼燕居篇以之田獵有禮故戎事閑也書大傳戰鬪不可

不習故于按狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也案閑

古字皆當作閒箋以序田狩園圍分屬二事遂謂公遊北園為

田獲以前并讀閑為邦國六閑四馬為四種之馬恐非詩傳之

小戎三章章十句

小戎美襄公也備其兵甲以討而戎西戎方疆而征伐不休國

詩毛氏傳疏十一

注文選引詩皆同

此乃及大夫以下推廣言之耳鸞當作鸞說文輶輕車也詩曰

輶車鸞鑣鑣在鸞故曰鸞鑣詳鸞鸞當作鸞說文輶輕車也詩曰

鸞為田犬而又引爾雅釋畜文以分釋之爾雅長喙獫狝短喙

獨獫獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也

獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也

獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也獨獫也

人則矜其車甲婦人能閔其君子焉疏秦本紀襄公二年戎圍

所虜七年西戎與申侯伐周殺幽王而襄公將

兵救周戰甚力有功十二年伐戎而至岐卒

小戎伐收五檠梁朝傳小戎兵車也伐淺收軫也五五束也檠

歷錄也梁朝朝上何衡也一朝五束束有歷錄游環脅驅陰朝

盜續傳游環斬環也游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以

止入也陰揜軻也軻所以引也鑿白金也續續朝也文茵暢轂

駕我騏驎傳文茵虎皮也暢轂長轂也騏驎文也左足白曰馬

言念君子溫其如玉在木板屋亂我心曲傳西戎板屋疏小戎

雨無正傳戎兵也凡兵車建五兵故謂之兵車亦謂之戎車采

薇六月采芑泮水篇皆曰戎車是也箋云此羣臣之兵車故曰

小戎伐淺爾雅釋言文傳詰收為軻者軻後軻也考工記言車

軻四尺以明軻崇之度於輿人記軻圍以明軻厚之度於輪人

記軻軻於輿人記軻開以明軻廣之度記皆不及後軻車廣六

尺六寸輿深四尺四寸其四面束輿之木謂之軻詩則謂之收

收聚也謂聚材而收束之也凡檠車之體不方箱故軻方非

正方也軻圍尺有一尺其徑二寸七分半其度準於牙圍牙與

軻任同故度同也升車皆從車後故軻圍雖四面材兩旁為輪

前為軻其三面有揜輿之版納於輿下者不可得而見輿後

一面無揜輿之版所可見者唯此後軻而已鄭注云軻輿後橫

木說文亦云軻車後橫木也皆指可見之軻而言後軻無揜版

為人上車之處故毛傳謂之淺軻者即此也昭二十一年左傳

張勾擊之折軻後軻故可擊可折又襄二十四年傳張骼輔躒

皆踞轉而鼓琴轉即軻也後軻故可踞可鼓琴此亦兵車淺軻

之義證與○經言五傳云五束束約也五束五約也五束之文

犬丘世父擊之為戎人

襄公將

伐淺收軻也五五束也檠

歷錄游環脅驅陰朝

也脅驅慎駕具所以

鑿白金也續續朝也文茵暢轂

駕我騏驎文也左足白曰馬

言念君子溫其如玉在木板屋亂我心曲傳西戎板屋疏小戎

雨無正傳戎兵也凡兵車建五兵故謂之兵車亦謂之戎車采

薇六月采芑泮水篇皆曰戎車是也箋云此羣臣之兵車故曰

小戎伐淺爾雅釋言文傳詰收為軻者軻後軻也考工記言車

軻四尺以明軻崇之度於輿人記軻圍以明軻厚之度於輪人

記軻軻於輿人記軻開以明軻廣之度記皆不及後軻車廣六

尺六寸輿深四尺四寸其四面束輿之木謂之軻詩則謂之收

收聚也謂聚材而收束之也凡檠車之體不方箱故軻方非

正方也軻圍尺有一尺其徑二寸七分半其度準於牙圍牙與

軻任同故度同也升車皆從車後故軻圍雖四面材兩旁為輪

前為軻其三面有揜輿之版納於輿下者不可得而見輿後

一面無揜輿之版所可見者唯此後軻而已鄭注云軻輿後橫

木說文亦云軻車後橫木也皆指可見之軻而言後軻無揜版

為人上車之處故毛傳謂之淺軻者即此也昭二十一年左傳

張勾擊之折軻後軻故可擊可折又襄二十四年傳張骼輔躒

皆踞轉而鼓琴轉即軻也後軻故可踞可鼓琴此亦兵車淺軻

之義證與○經言五傳云五束束約也五束五約也五束之文

是詩經釋義編詩毛氏傳疏十一

服馬之背上而駮馬之外轡貫之則駮馬不得外出故曰禁其
 出也云齊驅慎駕具所以止入也者箋云齊驅者箝服馬之外
 齊以止駮之入是駮馬首與服馬齊適相埒服馬之齊為駕具
 吃緊之處駮馬之內轡倚箸於服馬之外齊則服馬駕具亦得
 慎重而駮馬亦不得退入於後故曰所以止駮之入也○陰揜
 軌陰揜雙聲軌軌前也軌前之版揜於軌上是謂之揜軌程瑤
 田通藝錄說前軫下軾侯起處牙鎔相嵌而齒之範圍此軾故
 謂此處為軌箋云揜軌在軾前乘軾上是也傳以引釋軾說文
 玉篇竝云軾引軸案軾在輿下者謂之橫任軾引軸則當繫於
 橫任在陰版之後橫任兩頭有軾故左傳稱兩軾正義謂軾繫
 於陰版之上非也爾雅白金為之銀其美者謂之鐐小箋以為
 古毛詩本皆作洪洪即鐐字之假借也續猶系也續軾者系於
 鞞之環白金為環之飾也箋云蓋續白金飾續軾之環釋名續
 續鞞端也蓋鞞以皮為之鞞環所以系鞞是曰續設於軸上不
 設於軾前也○傳釋文為虎皮各本文下衍茵字當刪文者覆
 軾之皮即韓奕所謂淺幘也茵薦軾中或用席為之字從艸或
 用革為之故字又從革即韓奕所謂鞞鞞也急就篇鞞鞞鞞鞞
 鞞鞞錫史記酷吏傳同車未嘗敢均茵伏徐廣音義云伏軾也
 漢書霍光傳加畫繡網馬列女傳作細鞞馬即伏也文茵鞞鞞
 皆二事釋名釋詩文茵用虎文為鞞解者皆從劉說恐未是史
 記禮書寢兕持虎索隱云寢兕以兕牛皮為席持虎以猛獸皮
 文飾倚較及伏軾故云持虎徐廣音義引續漢書輿服志文虎

伏軾案此文即伏之證也玉篇暢亦作暢廣雅暢長也考工記
 輪人五分其轂之長去一以為賢去三以為軾參分其轂長二
 在外一在內以置其輻凡轂長三尺二寸五分其長一為賢當
 得六寸四分即一在內也內在輿下者也三為軾當得六寸
 二分即二在內也外在輿外者也於內外閒雷其一當得六寸
 四分所以置輻也轂之在輿外者較長於輿下者較長轂指在
 輿外可見者言也其用革鞞於長轂是曰軾采芑傳軾長轂之
 軾也昭五年左傳長轂九百又文十四年穀梁傳長轂五百乘
 杜范注長轂為戎車○傳駮文正義本棊文選顏延之楮
 白馬賦注引傳駮文已鳩傳同出其東門箋文選顏延之楮
 訓說文駮馬青驪文如綦謂白馬而有青黑紋路相交如綦者
 文作青驪文如綦謂白馬而有青黑紋路相交如綦者是已尸
 鳩正義云馬之青黑者謂之駮又駮正義云駮黑名色之名顧命
 四人駮弁注青黑曰駮引詩云駮馬維駮是駮為青黑色不知
 鄭注言青黑為弁文不謂青黑弁猶說文言青驪為馬文不謂
 青驪馬仲達誤會駮馬為青黑馬豈駮弁亦青黑乎孔說非
 是此及皇皇者華采芑駮駮凡四見爾雅釋畜馬後左足白馬
 傳所本也易說卦傳震為馬足虞翻注馬白後左足為馬說文
 駮馬後左足白也讀若注竝同爾雅唯毛傳不言後者省文耳
 ○言念二章云我念故箋云言我也君子謂樂小戎者省文耳
 外廡傳云如玉德如玉也板古作版下章傳在邑為在蔽邑則
 知板屋為西戎板屋矣漢書地理志天水隴西山多林木民以

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

四牡孔阜六轡在手騏驎是中駟驪是驂傳黃馬黑喙曰駟龍

盾之合蓋以艘輈傳龍盾畫龍其盾也合合而載之輈驂內轡

也言念君子溫其在邑傳在敵邑也方何為期胡然我念之疏

赤身黑鬣曰騏驎傳文有六字今驛入箋語傳凡言馬色必詳驥義已見上章騏驎雖著於駟篇而此騏驎實為入經始見之

馬駟首見四牡駟首見皇皇者華而駟與駟又見於駟尋傳之例皆兩釋之則知小戎駟之駟亦或兩釋之矣解見駟篇爾雅

白馬黑唇駟黑喙駟白馬當作黃馬釋文駟孫本作惇云與牛同稱也孫炎所據爾雅作黃馬黑唇特與無羊良起傳黃牛黑

唇曰惇合此謂馬牛同矣黃馬而黑唇者謂之惇黃馬而黑喙者謂之駟為此傳所本駟即家上惇言郭注云今以淺黃色為

駟馬疑郭景純所見爾雅本不誤上章傳云騏驎也騏驎易識之馬例不傳箋云中中服也駟兩駟也○傳云龍盾畫龍其盾也

者其當作於正義不誤畫刻畫也畫龍於盾刻畫龍文於盾也齊語輕罪贖以贖盾一義贖當讀畫續之續與詩龍盾同盾狀

如蓋故曰合云合而載之者謂覆合而載於車也大東傳載轂乎車也與此傳載字同義王肅云合而載之以為車蔽○傳釋

輈為驂內轡艘者所以貫驂內轡之環也箋云蓋以艘輈輈之艘以白金為飾也輈繫於軾前說文云艘環之有舌者或作鐻

輈驂馬內轡繫軾前者詩曰洪以艘輈案鄭許皆足以申明傳義爾雅釋器環謂之捐捐即艘之假借字又釋器載轡謂之轡

說文轡車衡載轡者或作轡然則四馬八轡兩轡馬各有內外轡皆先貫於服馬之游環其兩轡外轡從游環復入車軛大環

是謂之轡其兩轡內轡從游環復貫軾前之大環是謂之艘輈輈之言納也謂納於艘也內轡納於艘故在手者止有六轡耳

洪艘以白金飾艘也荀子正論篇三公持納持納謂軾前也楊注云納與輈同○經言在邑傳云在敵邑敵謂面戎也鶴巢傳

訓方為有此方亦為有也何為胡然皆疑問之詞言有歸期而遠行不必如期室家之情以期望之意與此同

伐駟孔羣公矛鏜鏜蒙伐有苑傳伐駟四介馬也孔甚也公矛

三隅矛也鏜鏜也蒙討羽也伐中干也苑文貌虎韞鏞膺交韞

二弓竹閉緹滕傳虎虎皮也韞弓室也膺馬帶也交韞交二弓

詩毛氏傳疏十一

於韞中也閉緹緹繩縈約也言念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音傳厭厭安靜也秩秩有知也疏傳以四馬釋駟介釋金

駟案駟馬之駟當作四不字術韓亦以四馬解駟著甲解俊韓

詩六月傳云馬被甲則戎車之馬皆著甲矣清人駟介旁旁傳

云介甲也箋云駟馬也俊駟猶言駟介孔訓甚甚羣者旁旁

之意也○說文口部吞高氣也且鳩切段注云詩吞吞是此吞

字案說文金部引詩正作吞傳文吞下奪字正義云吞吞三

隅牙刃有三角今據正義補正鄭注顧命云殘翟蓋今之三鋒

矛召與殘翟一聲之轉鋒鎔以疊韻為訓禮記曲禮進戈者前

其鎔後其刃進矛戟者前其鎔鄭注云銳底曰鎔平底曰鎔此

折言之也說文鎔矛戟秘下銅鎔也詩曰吞吞洪鎔段注據玄

應書說文作鎔案御覽兵部八十四引詩亦作鎔玉篇鎔鎔也

字皆作鎔淮南子原道篇云猶鎔之與刃刃犯難而鎔無患者

何也以其託於後位也高誘注鎔讀曰頓是鎔狀固平底矣白

金為吞吞下飾詩謂之洪鎔漢人則謂之銅鎔○傳云蒙討羽

者蒙覆也討治也謂治羽而覆於中干之上是曰蒙伐鄭司農

周禮舞師注翟舞蒙羽舞又樂師注翟舞者以羽冒覆頭上案

仲師所云蒙羽即本此傳蒙討羽之義箋云蒙厖也討磔也畫

漢羽之文於伐故曰厖伐鄭說不同玉篇引三家詩作厖毛詩

用假借作伐傳云伐中干下篇誤為箋謂非也說文戰盾也干

與戰同中戰即中盾也大盾曰櫓苑訓文兒者謂羽飾也禮稱

朱干舞大武或舞干以染朱羽為飾與○虎韞以虎皮為弓韞

故傳云虎虎皮韞弓室也弓室猶弓衣也○虎韞也傳以馬帶釋

之馬帶非馬大帶馬大帶在腹下馬帶在匈前也馬帶以革為

也鏤鏤與鈎鏤鏤不同鈎鏤下坐而鏤鏤不下坐此戎車與路車

制異也鈎鏤詩采芑篇○傳文交韞下當有二弓二字正義云

交二弓於韞中謂鏤倒安置之是也○弓闕宮謂之重弓韞即

虎韞之韞竹閉以竹為閉也閉亦作秘既夕記有秘注秘弓檠

弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹秘緹縈古文秘作

柴閉亦為緹考工記警如終緹引如終緹注緹弓秘弓有秘者

為發弦時備損傷詩云竹秘緹縈說文云檠榜也榜所以輔弓

既夕記有秘之秘而即考工記終緹之緹毛意蓋讀詩之閉為

既言交弓於韞中又用竹檠約之以繩所以虞其翻反也角弓

傳不善繼檠巧用則翩然而反是其義矣傳文緹縈約疑有金

互譌宋策束組三百緹此緹有約義少儀甲不組縈周書有金

際此縈有繩義閭宮綠縈傳亦訓縈為緹縈縈謂約之必以繩

也綠縈者其繩色綠也然賈公彥疏已作緹縈縈約矣○湛露

傳厭厭安也此云安靜各隨文訓也厭古厭字厭厭三家詩作

愔愔愔即厭之異體秩秩有知巧言同爾雅秩秩智也古知智

詩毛氏傳疏十一

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

蒹葭三章章八句

蒹葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

蒹葭蒼蒼白露為霜傳興也蒹蒹葭蘆也蒼蒼盛也白露凝戾

為霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人在水一方傳伊

維也一方難至矣溯洄從之道阻且長傳逆流而上曰溯洄逆

禮則莫能以至也溯游從之宛在水中央傳順流而涉曰溯游

順禮求濟道來迎之疏兼蒹爾雅釋草文郭注云似藹而細高數尺江東呼為蒹說文云蒹葭之未秀

者蒹蒹也碩人正義引義疏亦云藪或謂之蒹至秋堅成則謂

之葭其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州

人謂之馬尾葭蘆鵲虞碩人同夏小正七月秀葭葭蒹葭即葭

葭之未秀者七月始秀而成為茶也廣雅蒼蒼葭茂也盛茂義同

蒹葭之盛喻國家之興此一興也又言霜至物成喻禮得國興

此一興也下皆以水為喻溯洄猶逆禮溯游猶順禮此又一興

也首章為霜喻已得禮下章未晞未已就未為霜言喻未得禮

餘義三章盡同○伊維一聲之轉伊其伊維其伊何伊維何伊

人即維人此篇及伐木白駒三伊人烈文及維日維人維是也

猶言是人也箋云伊當作繫繫猶是也所謂是知周禮之賢人

此箋中傳也廣雅釋詁陳臣厲方也邊臣旁謙方也又釋邱謙

匡也疏證云方猶旁也秦風傳澹水謙也浹匡也即經所云水

一方也故蘇武詩去各在天一方詩云各在天一涯涯與匡

通與謂常武傳清匡也汝墳傳墳大防也方與防義亦相通隄

蒹葭三章章八句

蒹葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

蒹葭蒼蒼白露為霜傳興也蒹蒹葭蘆也蒼蒼盛也白露凝戾

為霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人在水一方傳伊

維也一方難至矣溯洄從之道阻且長傳逆流而上曰溯洄逆

禮則莫能以至也溯游從之宛在水中央傳順流而涉曰溯游

順禮求濟道來迎之疏兼蒹爾雅釋草文郭注云似藹而細高數尺江東呼為蒹說文云蒹葭之未秀

者蒹蒹也碩人正義引義疏亦云藪或謂之蒹至秋堅成則謂

之葭其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州

人謂之馬尾葭蘆鵲虞碩人同夏小正七月秀葭葭蒹葭即葭

葭之未秀者七月始秀而成為茶也廣雅蒼蒼葭茂也盛茂義同

蒹葭之盛喻國家之興此一興也又言霜至物成喻禮得國興

此一興也下皆以水為喻溯洄猶逆禮溯游猶順禮此又一興

也首章為霜喻已得禮下章未晞未已就未為霜言喻未得禮

餘義三章盡同○伊維一聲之轉伊其伊維其伊何伊維何伊

人即維人此篇及伐木白駒三伊人烈文及維日維人維是也

猶言是人也箋云伊當作繫繫猶是也所謂是知周禮之賢人

此箋中傳也廣雅釋詁陳臣厲方也邊臣旁謙方也又釋邱謙

匡也疏證云方猶旁也秦風傳澹水謙也浹匡也即經所云水

一方也故蘇武詩去各在天一方詩云各在天一涯涯與匡

通與謂常武傳清匡也汝墳傳墳大防也方與防義亦相通隄

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

兼葭淒淒白露未晞傳淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊人在水

之涓傳涓水陳也溯洄從之道阻且躋傳躋升也溯游從之宛

在水中小坻傳坻小渚也疏淒淒讀為萋萋故傳與上章蒼蒼同

單傳不當云猶蒼蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒淒本亦作

未為霜言未凝戾為霜也葛藟傳滄水陳也滄與滄皆有坐

邊之義故傳訓相同躋升釋詁文釋文躋本又作躋正義本當

作躋字與蝦蟆同而與候人斯干長發異故不云釋詁文也爾

雅小州曰渚小渚曰沚小沚曰坻傳於沚用爾雅而於坻小渚也

之云小渚者沚坻皆是絕小之稱不復區別也說文坻小渚也

从土氏聲詩曰宛在水中小坻許同傳訓甫田箋云坻水中之高

地也詩之淵也淵與坻同又言采采猶淒淒也未已猶未止也所謂伊

人在水之涘傳涘厓也溯洄從之道阻且右傳右出其右也溯

游從之宛在水中小沚傳小渚曰沚疏采芣傳采采非一詞也浮

亦為盛故云酒淒淒也蒼蒼淒淒采采一語之轉已為止未已

為未止綠衣傳同已止之已與已然之已不同已然之已詩或

言既或言已已止之已詩或言止或言已此其義別○涘厓詳

見葛藟篇爾雅釋丘水出其前沚丘水出其後沮丘水出其右

正丘水出其左營丘釋名水出其右曰沚丘沚止也西方義氣

有所制也據劉熙所見爾雅正乃止之誤傳云出其右者謂

水出右也正亦爾雅出其前之義上章傳云躋升也升猶前

也即本爾雅出其前之義小渚曰沚釋水文文選潘岳河陽縣

終南二章章六句

終南戒襄公也能取周地始為諸侯受顯服大夫美之故作是

詩以戒勸之疏周地岐以西之地鄭語云平王之末秦取周土

詩毛氏傳疏十一

終南何有有條有梅傳興也終南周之名山中南也條栢梅栢也宜以戒不宐也君子至止錦衣狐裘傳錦衣采色也狐裘朝

廷之服顏如渥丹其君也哉疏漢書地理志右扶風武功大一

為敦物皆在縣東案禹貢終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶

風武功縣之南山而終南為漢東兆長安縣之南山今陝西

安府南五十里終南山即此鄭在長安西鎬在長安東則終南

為周豐鎬之南山矣古文尚書終南惇物皆在武功界內而以

大當終南未是也史記秦本紀言平至封襄公為諸侯賜之

岐以西之地其子文公遂收周餘民有之地至岐岐以東獻之

周漢書匈奴傳亦云秦襄公伐戎至邽始列為諸侯據此知襄

公賜封僅有岐西尚無岐東至豐鎬之南山必非秦履傳云終

南周之名山中南也者昭四年左傳司馬侯曰中南九州之險

終南即中南中與終通終南為周之名山毛傳既有明文序云

能取周地者亦謂取周岐西地耳非以周山為周地也地理志

襄公將兵救周有功賜受邽豐之地列為諸侯此班孟堅括史

記襄公至德公以後而言下文故秦地於禹貢時跨雍梁二州

詩風兼秦函兩國亦統穆孝以後而言自鄠康成誤讀班志詩

諧云襄公遂橫有周西都畿內八百里之地高誘注呂覽疑似

篇亦云受周故地鄭鎬其誤與詩諧同而說者因以而起秦隴

東衛藍田橫互八百里皆屬之終南則謬之謬者也然則詩何

以詠終南也終南為周西都地其時故宗廟宮室盡為禾黍而

襄公來朝受命東都終南道所由徑故秦大夫偶以終南起興

秦無終南而終南名篇魏無汾而汾沮洳名篇正是一例爾

雅釋木栢山榎孫炎注引詩有條有梅云條栢也孫用毛義謂

條卽栢之假借字也正義引義疏云栢今山楸也郭璞注同梅

栢釋木文墓門司眾經音義引樊亮注云栢今山楸也郭璞注

益州曰赤梗葉似豫樟無子也義疏云梅樹皮葉似豫樟豫樟

葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食栢葉大可三四

葉一叢木理細緻於豫樟子赤者材堅子白者材脆江南及新

城上庸蜀皆多樟栢終南山與上庸新城通故亦有栢也傳云

宜以戒不宐也者此合下章而總釋大義終南之有條梅又有

基堂皆山之所有也以興襄公始為諸侯宜乎長受此顯服

小箋云宜謂言山所宜以戒不宐此說起興戒勸之意○傳以

采色詰錦衣疑色乃衣之誤正義云錦者襍采為文故云采衣

是孔據傳作采衣也逸周書大匡篇及期日質明王麻衣以朝

朝中無采衣案麻衣朝服也天子皮弁日視朝此因荒變故服

諸侯朝服視朝以示貶諸侯朝服無采衣唯天子皮弁服有采

衣采衣即錦衣矣傳云狐裘朝廷之服者狐裘狐白裘也玉藻

君衣狐白裘錦衣以謁之錦衣狐裘諸侯之服也鄭注云君衣

狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可謁也袒而有衣曰謁必

覆之者裘褻也詩云衣錦綉衣裳錦綉然則錦衣復有上衣

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡褐衣象裘色也非諸侯則不用錦衣為褐案鄭言褐衣象裘色褐衣當作上衣字之誤天子皮弁服上以白布為之是象狐白裘色也若諸侯之皮弁服論語所謂素衣麤裘也聘禮注云皮弁時或素衣其裘同可知是也聘禮賓皮弁聘至于朝公皮弁迎賓于大門內及廟門公揖入公褐降立賓褐奉束帛加璧享是侯國朝聘于朝于廟皆皮弁服有褐衣若王朝于朝則皮弁服而于廟則冕服天子諸侯君臣同服觀禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜注云皮弁者天子之朝朝服也此侯氏初來皮弁服也侯氏禕冕釋幣于禩注云禕冕者衣禕衣而冠冕也此侯氏入廟冕服也秦襄公入觀以錦衣為狐裘之褐此正同天子皮弁服之制明在朝廷不在廟中也皮弁服為諸侯視朝與天子日視朝之正服故諸侯在己國行廟受之禮皮弁服褐衣者素衣也其裘則麤青也諸侯在己國行廟受之禮皮弁服者錦衣也其裘則狐白也褐衣即中衣也是錦衣狐裘唯諸侯在天子朝廷君臣同服之衣書大傳云命於其君得命衣文駢錦未有命者不得衣是錦衣為貴顯之服矣夏小正九月王始裘亦與秋觀禮合○渥丹丹字疑誤當同簡兮作渥赭釋文引韓詩作渥云渥赭也赭渥聲通若作丹則聲不通矣今韓詩外傳引詩顏如渥赭或後人依毛詩改之也簡兮傳云渥厚也箋云渥厚漬也顏色如厚漬之丹言赤而澤也其君也哉儀貌尊嚴也

終南何有有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也君子至止黻

衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡佩玉將將壽考不忘

疏紀讀與基同古己其聲通也傳釋堂謂畢道平如堂平字當

則自道言之矣案段說是也爾雅釋屋岸畢堂牆此傳所本畢

者道名謂終南山之道有屋岸如堂牆者也傳釋紀為基基為

山崖之下堂為山崖之邊箋云基也堂也亦高大之山所宜有

也畢終南山之道名邊如堂之牆然此鄭申傳說今本箋基也

誤作畢也二字孔仲達所據已不能正矣詩述聞云考白帖

終南山類引詩作有紀有堂所引蓋韓詩柳宗元終南山祠堂

碑曰其物產之厚器用之出則璆琳珉珉夏書載焉紀堂條梅

秦風詠焉宗元以紀堂為終南之物產則是讀紀為紀讀堂為

棠蓋亦本韓詩也○黑與青謂之黻考工記畫績之事文宣十

六年左傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且為大夫與列國大

之孤四命有黻也禮器云諸侯黻命大夫黻命士大夫與列國大

夫司黻如赤黻繅珩之例天子卿大夫命出封為侯伯七命天子

大夫四命出封為子男五命曲禮去其在東夷北狄而戎南蠻

雖大曰子則是襄公始封諸侯當始就子男之命應用黻不應

用黻而詩詠黻衣仍從天子大夫四命之節者何也此與唐無

衣篇晉武公始封侯伯二章仍就天子之卿六命言之其例正

是焉經解賣篇詩毛氏傳疏十一

同又曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服案冕裨冕也弁爵弁即玄冕也天子所賜冕弁必歸奠而後服在天子朝廷不得服所賜之服此亦詩詠黻之義歟考工記五采備謂之繡五色即五采也古者黼刺與畫績皆有五色山龍青華蟲黃作繪黑宗彝白皁火赤畫績之五色也紵繡黻亦備五色刺之五色也子男自毳冕以下不得備畫績五色子男未出封四命又不得備黼刺五色傳云五色備者所以釋經繡字之訓蓋唯冕服之裳有繡文也終南之繡裳與九罭之繡裳畫刺自有等差將將猶塿塿也

黃鳥三章章十二句

黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從外而作是詩也疏文六年

伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉皆秦之良也國人哀之為之賦黃鳥君子謂穆公收良以死詩序與左傳合漢書匡衡傳云秦穆貴信而士多從外匡學齊詩說異

交交黃鳥止于棘傳興也交交小貌黃鳥以時往來得其所人

以壽命終亦得其所誰從穆公子車奄息傳子車氏奄息名維

此奄息百夫之特傳乃特百夫之德臨其穴惴惴其慄傳惴惴

懼也彼蒼者天殲我良人傳殲盡良善也如可贖兮人百其身

疏黃鳥小鳥故交為小兒小宛交交桑扈傳亦云交交小兒也傳以黃鳥得所止喻人得外所以見三良不得壽命終小

鳥之不如所以明經興義總釋全章也詩本賦三良耳而因黃鳥生興故左傳為之賦毛傳為之興此因興以賦猶葛藟因興

以此興該賦比矣○從從外也子車左傳云子車氏傳所本也子車為氏奄息其名庸柏舟傳特匹也云乃特百夫之德者言

奄息之德乃足以匹百夫耳次讀外則同穴之穴惴惴懼爾雅釋訓文慄當作栗孟子公孫丑注引詩作惴惴其栗淮南說山

注惴讀詩惴惴其栗之惴也皆作栗可證爾雅慄懼也慄誤俗字織盡釋詁文春秋莊十七年齊人織于遂穀梁傳織者盡也

公羊傳織者何織積也何注云織者外文織之為外積外非一之辭故曰織積眾多也案織與織通積外非一盡之意也良訓

善良人善人也左傳君子曰秦穆之不為盟主也宜哉外而奔民先王遠世猶詒之法而況奪之善人乎詩曰人之云亾邦國

殄瘁無善人之謂若之何奪之此傳訓良為善之義也人百其身言百人身也

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫之防傳

防比也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百

其身疏仲左傳釋文作中仲字也行名也子車仲行若鄭之祭

名仲行爲子車氏之弟二子單名行故詩人以此分章不當兩

當也防如字義亦通箋謂仲行字恐非是傳讀防爲比方之方徐邈

交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫之禦傳

禦當也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百

其身疏禦當者禦亂當亂禦敵當敵是禦

晨風三章章六句

晨風刺康公也忘穆公之業始棄其賢臣焉疏與權輿

歎彼晨風鬱彼北林傳興也歎疾飛貌晨風鷦也鬱積也北林

林名也先君招賢人賢人往之駸疾如晨風之飛入北林未見

君子憂心欽欽傳思望之心中欽欽然如何如何忘我實多傳

今則忘之矣疏晨風鷦爾雅釋鳥文說文鷦鷦風而於鷦下引

詩作晨風晨古文假借字正義引義疏云鷦似鷦青黃色燕頰

句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鷦燕雀食之孟子離婁篇

爲叢毆爵者鷦也趙注云鷦土鷦也鬱正月小弁苑柳桑柔皆

作苑訓茂鬱苑一語之轉傳訓鬱爲積者與械樸訓樛爲積以

薪之積喻賢人之眾多者同意北林林名其地未詳晨風飛入

北林猶賢人之歸先君傳合二句爲興也下二章以山隰所有

興國家有賢人○君子謂賢人也傳云思望之釋未見君子句

云心中欽欽然釋憂心欽欽句爾雅欽欽憂也如猶奈也我我

君子也云今則忘之矣者今與先君相應先君謂穆公今謂康

公也文十三年左傳繞朝贈晉士會以策曰子無謂秦無人吾

詩

疏

十一

傳

疏

十一

對曰鵠彼晨風云云至忘我實多此自以忘我者也於是文侯大悅據此必此詩為君忘其臣故倉唐引以為諷若如箋說以為子之忘父而乃誦之以諷文侯之忘其子雖曰斷章亦言之不順矣

山有苞櫟隰有六駮傳櫟木也駮如馬倨牙食虎豹未見君子

憂心靡樂如何如何忘我實多疏正義云釋木櫟其實棧孫炎云櫟實櫟也有棧棗自裏也

陸機疏云秦人謂柞櫟為櫟河內人謂木蓼為櫟椒椒之屬也其子房生為櫟木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以為此秦詩也宜從其方土之吉柞櫟是也說文櫟櫟木也棧櫟實段注云陸謂秦詩當是柞櫟觀許櫟棧二篆連屬與陸云木蓼子房生為棧者合許意謂木蓼也艸部云草斗櫟實也一曰樣斗木部栩下云柔也其草一曰樣草下櫟實字是名柞櫟

非子棧生之櫟也與案說文草下櫟實亦是俗稱櫟實為棧不為樣此詩之櫟與鴉羽東門之枌栩不同爾雅注引詩作枌櫟

○駮如馬倨牙食虎豹爾雅釋畜文郭注引西山經云駮如白馬黑尾倨牙音如鼓食虎豹蓋兼海外北經而為說也管子小問篇桓公察馬虎望見之而伏管仲對桓公曰此駮象也駮食虎豹故虎疑焉說苑辯物篇言晉平公出畋之事同駮一名茲

白見王會篇正義引陸機義疏以駮為梓榆與下章山有苞棧隰有樹棧皆木相配不宜云獸而與傳不合駮言六者王肅說

據所見而言胡承珙後箋云六字當為棧之聲借六駮即棧駮據吳都賦驀六駮劉注即引此詩厥經音義九魏黃初三年六駮再見於野亦引此詩為證

據胡說則傳駮上當奪六字

山有苞棧隰有樹棧傳棧唐棧也棧赤羅也未見君子憂心如

醉如何如何忘我實多疏正義云釋木有唐棧常棧傳必以為本當作唐棧棧常棧移為傳所本棧謂之唐棧則唐棧謂之棧

召南唐棣之華傳唐棣棣是也唐棣謂之棧則常棣謂之棧小雅常棣之華傳常棣移是也今本爾雅及召南小雅一傳皆互誤可據此傳文以訂正○釋文云棧或作遂說文棧羅也引詩

隰有樹棧是許所據詩爾雅皆作棧爾雅作棧羅羅加井頭俗字詩正義引作棧赤羅者疑依毛傳增赤字耳郭注云今楊棧也實似梨而小酢可食御覽果部九引義疏云棧一名赤羅一名山梨今人謂之楊棧樹及實如梨但實甘小異一名鹿梨一名鼠

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

詩毛氏傳疏十一

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

豈曰無衣與子同袍傳興也袍襦也上與百姓同欲則百姓樂致其死王于與師脩我戈矛與子同仇傳戈長六尺六寸矛長

二丈天下有道則禮樂征伐自天子出仇匹也疏袍襦爾雅釋

繭禮記玉藻纁為繭緼為袍鄭注云衣有箸之異名也纁謂今之新綿也緼謂今纁及舊絮也案著與襦同傳不以袍為纁而以袍為繭義本爾雅繭則可該緼也同繭即同纁宣十二年左傳王巡三軍拊而勉之三軍之士皆如挾纁杜注云纁綿也言

說以忘寒與詩義正合傳云上與百姓同欲則百姓樂致其死

者所以明即事起興以總釋全章也六子字指百姓六同字謂同欲詩中但言上與百姓同欲至百姓之樂致其死是傳申說經義以為今用兵者刺考工記及盧人戈秘六尺有六寸鄭注云秘猶柄也傳云戈長者謂戈柄之長也考工記酉矛常有四尺注此兵車也八尺曰尋倍尋曰常鄭司農云酉發聲直謂

牙廬人酉矛常有四尺夷矛三尋注酉夷長短名酉之言也廬近夷長矣案考工記言兵車六等戈軫人父軻酉矛也廬人

六建既備注六建五兵與人也五兵者戈及戟酉矛夷矛也夷矛不常用故凡牙皆酉矛說文牙酉矛也建於兵車長二丈然則叔重亦但指酉矛矣傳云牙長二丈謂酉矛也清人闕宮之論語季氏篇文傳引之者亦以總釋全章信也征伐自天子出則不國之兵禍自息秦本周地故詩人追念古明王用師之道以慨今之不然此猶匪風之思周道也

豈曰無衣與子同澤傳澤潤澤也王于與師脩我矛戟與子偕作傳作起也疏子傳以潤澤釋澤雙字釋單字之例潤澤古語與

衣箋澤褻衣近汙垢釋文云說文作澤是鄭或本三家詩讀澤為釋故云褻衣與上下章袍裳同為衣名傳箋義別或謂毛鄭同義非也王義以甘兩潤物申毛亦非考工記兵車有戟廬人云車戟常謂戟長丈有六尺也作訓起者起讀以起軍旅之起

豈曰無衣與子同裳王于與師脩我甲兵與子偕行傳行往也

疏行往同義偕往者言奉王命而偕往征之也漢書趙充國傳贊引詩作與子偕行

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬之難未

反而秦姬卒穆公納文公康公時為太子贈送文公于渭之陽

念母之不見也我見舅氏如母存焉及其即位思而作是詩也

疏列女傳賢明篇穆姬外穆姬之弟重耳入秦秦送之晉是為

詩與毛詩同晉文公即位

我送舅氏曰至渭陽傳母之昆弟曰舅何以贈之路車乘黃傳

贈送也乘黃四馬也**疏**爾雅釋親母之昆弟為舅傳所本也舅

渭水名水北曰陽渭陽在渭水北送舅氏至渭陽不渡渭也箋

云秦是時都雍至渭陽者益東行送舅氏於成陽之地攷成陽

在今陝西西安府長安縣雍在今鳳翔府鳳翔縣西北正義謂

雍在渭南晉在秦東行必渡渭者說也○贈訓送雞鳴溱洧不

傳者義不限於首見也說文贈玩好相送也凡平人以物相與

曰贈其義為送自上與下曰與曰賚其義為賜為子大叔

于田乘乘黃傳云乘黃四馬皆黃此直謂乘為四黃為馬者路

車乘馬為諸侯之車馬也嵩高王遣申伯路車乘馬彼傳云乘

馬四馬也案康公作詩時穆公尚在坊記父母在饋獻不及車

馬此贈車馬何也逸周書太子晉篇師曠請歸王子賜之乘車

四馬孔注云禮為人子三賜不及車馬此賜則白

王然後行可知也然則康公亦白穆公而行歟

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而次玉**疏**

悠悠思也思念母也○竹竿有女同車終南篇及芄蘭木瓜子

衿傳皆云佩玉此玉佩猶佩玉瓊瑰玉佩猶佩玉瓊瑰耳有女

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

於我乎夏屋渠渠傳夏大也今也每倉無餘于嗟乎不承權輿

傳承繼也權輿始也疏夏大爾雅釋詁文皇矣時邁同禮記樂

夏聲夫能夏則大大之至也方言自關而西秦晉之間凡物之

壯大者而愛偉之謂之夏是夏為大也夏屋大屋也檀弓見若

覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡也士冠禮注周制卿大夫

以下其室為夏屋濟陽張爾岐句讀云夏屋兩下為之有東西

翼天子諸侯則四阿渠渠無傳詰夏為大則渠渠為大兒文選

王延壽魯靈光殿賦揭蓬蓬而騰濤李注引崔駰七依曰夏屋

蓬蓬高也音渠案蓬與渠通廣雅渠渠也義蓋本三家詩○

傳訓承為繼文選畫誌贈劉琨詩注引韓詩章句云承受也謂

受恩疑是此詩章句說文手部承奉也受也奉與毛詩繼相近

受本韓詩也權輿始釋詁文大戴禮誌志篇百草權輿逸周書

周月篇日月權輿皆謂始也不承權輿爾雅注引詩作胡不承

權輿郭以乎胡同聲偶爾憶誤于嗟乎是悲嘆之詞不必更益

胡字也漢書楚元王傳初元王敬禮申公等穆生不耆酒元王

每置酒常為穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退曰

可以逝矣醴酒不設王之意怠稱疾臥申公白生強起之曰獨

不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之

所以禮吾三人者為道之存故也今而忽之是

忘道也遂謝病去此與詩不承權輿之意合

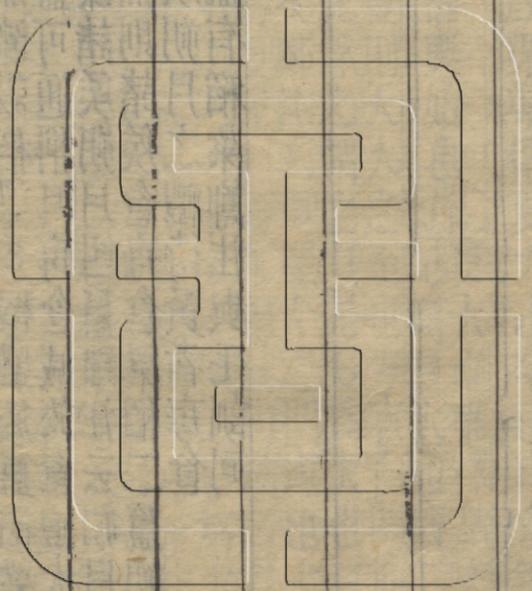
於我乎每倉四簋傳四簋黍稷稻粱今也每倉不飽于嗟乎不

承權輿疏公倉大夫禮宰夫設黍稷六簋宰夫授公飯梁膳稻

皇清經解續編卷七百八十八終

新陽李文楷校

皇清經解續編 詩毛氏傳疏十一

皇清經解續編卷七百八十九

南菁書院

詩毛氏傳疏十二

長洲陳奂碩甫著

陳宛丘詒訓傳十二

毛詩國風

陳國十篇二十六章百一十四句疏

左傳子產曰晉虞闕父為周陶正以服事我先

王我先王賴其利器用也與其神明之後也庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪案恪說文作窻樂記武王克殷封黃帝之後於蒯封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳古春秋左氏說以此為三恪矣漢書地理志淮陽國陳故國今河南陳州府治附郭淮寧縣陳故都也

宛丘三章章四句

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉疏

史記陳世家幽公十二年周厲王奔于虢

子之湯兮宛丘之上兮傳子大夫也湯蕩也四方高中央下曰

宛丘洵有情兮而無望兮傳洵信也疏

序刺幽公傳以子席大夫者以下篇子仲為陳

大夫與此相類風化之所行由於幽公之淫荒昏亂庶大夫即以刺幽公兩詩一意也地理志云婦人尊貴好祭祀用巫故其俗好巫鬼陳詩曰坎其擊鼓宛邱之下冬止夏值其鷺羽又曰東門之粉宛邱之桐子仲之子婆娑其下此其風也案班引兩詩以證陳之風俗如此與毛詩序傳意同也又韓詩外傳云子路與巫馬期薪於韞邱之下陳之富人處師氏者脂車百乘觴於韞邱之上此韞邱即宛邱陳有宛邱猶之鄭有洧淵皆是國人游觀之所處師氏脂車觴此則陳大夫之游蕩無度習成風俗由來久矣湯讀與蕩同湯古文假借字傳云蕩者即游蕩也楚辭離騷注六帖六御覽地部十八引詩皆作蕩○爾雅釋邱陳有宛邱餘姚邵晉涵正義云水經渠水注宛邱在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所宛邱縣南三里高二丈宛邱在元魏時酈道元已云不知所宛邱縣南三里高二丈宛邱在元計其崇卑疑後人別指一邱以當之非王隱所云漸欲平者矣案邵說是也爾雅又未宛中宛邱邱上邱曰宛邱釋名云中央下曰宛邱有邱宛宛如偃器也李巡孫炎竝云中央下竝與毛傳同唯郭璞謂中央隆高為異說○洵讀為恂說文恂信心也是恂為信也爾雅洵信也古恂洵洵通用洵為信者信作虛義解不作實義洵洵有情兮而無望兮言信有淫情而無德望也傳為全詩洵字通訓靜女叔于田有女同車溱洵箋竝云洵信也

坎其擊鼓宛丘之下傳坎其擊鼓聲無冬無夏值其鷺羽傳值

持也鷺鳥之羽可以為翳疏也坎之為言考也山有樞傳考亦擊

擊鼓聲謂之坎坎亦擊缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持疊韻持執持也小宛負持也攜持也抑門持也止持也訓同義別

○簡兮右手秉翟翟翟羽也舞用翟羽亦用鷺羽故云鷺鳥之羽可以為翳顏師占漢書注云值立也鷺鳥之羽以為翳立

之而舞以事神也其釋下篇詩云婆娑舞貌也亦言於粉羽之

下歌舞以娛神也案顏說或本三家義擊鼓值羽自其風俗至

無冬夏則游蕩而無度矣振鷺有駢傳竝云鷺白鳥也爾雅鷺

春鉏郭注云頭翹背上皆有長翰毛今江東人取以為睫離名

之曰白鷺纒正義引義疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥

齊魯之間謂之春鉏遠東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青脚高尺

七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有毛

十數枚長尺餘純然與眾毛異好

坎其擊缶宛丘之道傳蓋謂之缶無冬無夏值其鷺翮傳翮翳

也疏蓋謂之缶爾雅釋器文郭注云盆也孫注云瓦器說文缶

呂不韋秦人此正秦擊缶之說也然詩言擊缶在陳風易離卦
 九三不鼓缶而歌則又不專說秦人矣○御覽時序部十一引
 傳作翻亦翳也與今本不同周禮樂師凡舞有帔舞有羽舞有
 皇舞故書帔作翳皇作聖鄭司農注云聖舞者全羽羽舞者析
 羽聖舞者以羽冒覆頭上衣服翳翠之羽也聖或為義蓋翳羽
 四方以聖又舞師注云聖舞蒙羽舞書之聖或為義蓋翳羽
 聖三舞皆用羽而聖則專用諸四方與舞師言聖舞早曠者
 不同聖舞用於四方而早曠舞亦用之樂師舞師所掌各異不
 得合為一說也案此詩言陳大夫持翳於宛邱之上則於四
 方而不於社稷宗廟矣翻古字作翳說文云翳也所以舞也
 聖樂舞以羽翳自翳其首與仲師蒙覆頭上義同仲師言四方而叔
 言聖舞為自翳其首與仲師蒙覆頭上好巫覡禱祈鬼神歌舞之
 重則言祀星辰詩籍言陳天姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之
 樂民俗化而為之其祀星辰於宛邱上下持翳以舞亦或有然
 耳然則詩之翻即周禮樂師之聖舞其仲師叔重之說皆足申
 明此傳翻訓為翳之義傳已見於君子陽陽矣此又承上章而
 申言之宋本誤併
 此三字於釋文

東門之粉三章章四句

東門之粉疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會
 於道路歌舞於市井爾

東門之粉宛丘之栩傳粉白榆也栩杼也國之交會男女之所

聚子仲之子婆婆其下傳子仲陳大夫氏婆婆舞也疏粉者榆

其皮色白故云白榆爾雅榆白粉郭注云粉榆先生葉卻著莢

皮色白孫注爾雅及鄭注內則並云榆白者粉漢有粉榆社粉

榆即白榆玉篇亦云粉白榆也栩杼也羽同說詳鴻羽篇宛邱

疑地近東門粉樹人所宜休息者故傳云國之交會釋首二句

云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫子仲氏猶秦黃

身子車氏矣箋云之子男子也婆婆舞爾雅釋訓文李巡注云

婆娑盤辟舞也李所據爾雅作婆娑說文女部引詩市也婆娑

徐鉉云今俗作婆非是然則婆字古本作娑字矣盤辟而舞是

日婆娑上篇云值其翳羽值其翳
 翻是其舞也其下即宛邱之下也
 穀旦于差南方之原傳穀善也原大夫氏不續其麻市也婆娑
 疏穀善爾雅釋詁文小雅黃鳥甫田同善旦猶言詰朝耳差無
 且實非毛意也吉日傳差擇也擇讀擇不處仁之擇箋訓差為
 擇毛意當然也春秋莊二十七年公子友如陳葬原仲公羊傳
 是青經釋賣扁詩毛氏傳疏十二

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

穀旦于逝越以駸邁傳逝往駸數邁行也視爾如莪貽我握椒

傳莪莪菜也椒芳香也疏逝往二子乘舟小雅杜杜同越讀同粵爾雅粵于也采蘇采蘋擊鼓皆云

于以此云越以皆合二字為發語之詞駸讀為總羔羊傳云總數也邁行泉水黍離悉蟀時邁同數有急聚之義數行者言急

數行會也序云亟會亟急也急亦數也玉篇才部復數也引詩越以復邁三家詩字異義同○爾雅莪虺說文莪虺也莪莪與莪莪同正義引義疏云莪菜一名荊葵似蕪菁莪紫綠色可

與莪菜同晉廣要云爾雅翼莪荊葵也比荊葵葉俱小花似五

會微苦毛晉廣要云爾雅翼莪荊葵也比荊葵葉俱小花似五

銖錢大色粉紅有紫紋縷之崔豹古今注以荊葵花菜與戎葵

蜀葵四者為一物異名者非貽當作詒遺也傳云椒芳香也

定本作椒芳物小箋從定本內則佩容臭鄭注云容臭香物芳

物其即容臭之類與箋云遺我一握之椒交情好也案此與鄭

彼傳云勺藥香草風贈之以勺藥同意

其衡門三章章四句其類妻采采芣苢

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也疏箋云

也掖扶持也

衡門之下可以棲遲傳衡門橫木為門言淺陋也棲遲遊息也

泌之洋洋可以樂飢傳泌泉水也洋洋廣大也樂飢可以樂道

忘飢疏閱宮補衡衡為木則知此衡亦為橫木衡者橫之假俗

其志使自得自安衡門之門漢書韋玄成傳宜優養玄成勿枉

御覽居處十引劉楨毛詩義問云橫一木作門而上無屋竝與

傳訓合橫木為門無阿塾之制故傳又申之云言淺陋也爾雅

釋詁棲遲息也傳本爾雅而必益其義云遊息也者遊字與下

樂字關通淺陋喻小邦遊息喻政教下文泌水樂飢即是遊息

可以國小則不興治致政化案鄭說真足以申明經傳之旨唯
 下文樂飢作癯飢喻用賢治國下二章亦謂用人不必賢聖然
 與序誘掖其君之說稍疏恐此尚非傳指也○泌泉水泉水傳
 云泉水始出茫然流也誌與泌通廣雅釋邱邱上有邱為泌邱
 王念孫疏證云蔡邕郭林宗碑棲遲泌邱周巨勝碑洋洋泌邱
 于以道遙束哲玄居釋云學既積而身困夫何為乎祕邱泌邱
 秘通竝以為邱名說與毛異蓋本於三家也洋洋廣大碩人傳
 洋洋盛大盛大言流滿廣夫言水寬云樂飢可以樂道忘飢者
 即是遊息也王肅云洋洋泌水可以樂道忘飢魏魏南面可以
 樂治忘亂此申傳說也韓詩外傳云雖居蓬戶之中彈琴以詠
 先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡
 門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢案韓義與毛詩同其字
 當亦作樂飢今外傳誤作療列女傳賢明篇君子謂老萊妻果
 於從善從善即樂道之意引詩亦當作樂列女傳往往與韓詩
 同也今字誤作療箋作癯文選王元長策秀才文注引
 箋作癯說文癯治也或作療鄭與毛韓異或從齊魯說

東門之池三章章四句

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子疏箋云子宋姓

豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜疏箋云姜齊姓

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也

東門之池可以漚麻傳興也池城池也漚柔也彼美叔姬可與

晤歌傳晤遇也疏興者麻紵營皆女功之所事故詩人以起興

東門城東門也城池謂城下溝文王有聲傳洩城溝也虞翻易

注云城下溝無水稱隍有水稱池漚柔疊韻為訓考工記幌氏

漚絲以浼水漚其絲鄭注云漚漸也楚人曰漚齊人曰漚案漚

委雙聲之轉治麻與治絲皆用漚傳云柔者言與蹂揉同也麻

有兩種程瑤田通藝錄九穀考云牡麻俗評花麻夏至開花所

謂榮而不實謂之英者花落即拔而漚之剝取其皮是為夏麻

夏麻之色白詩言八月載績夏刈之則八月可績也苴麻俗評
 子麻夏至不作花而放勃勃即麻實所謂不榮而實謂之秀者
 八九月間子熟則落搖而拾取之詩言九月叔苴叔拾也拾取
 子盡乃刈漚其皮而剝之是為秋麻色青而黯不潔白○叔姬
 各本作淑姬全詩淑字關雎君子偕老韓奕傳燕燕中谷有蕓
 尸鳩鼓鐘柔柔泮水箋註訓淑為善唯此篇無注解則經本作
 叔字矣小箋從釋文作叔姬今據以訂正叔姬與淑女不同叔
 字姬姓彼美叔姬猶云彼美孟姜耳爾雅遇也說文選相遇
 驚也晤者選之假借字案草蟲亦既覯止覯遇也傳於晤覯竝
 訓遇遇與偶通可與遇者言叔姬可與君子配偶序所謂思賢

女配君子是也歌者謂有琴瑟鐘鼓之樂

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤語疏

正義引義疏云紵亦麻也科生數十

莖宿根在地中至春自生不歲種也荆楊之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之漚紵今南越紵布皆用此麻說文云紵紵屬今見山東人呼麻種之麤作繩索用者曰黃麻即漚也紵為纜屬纜不作布紵作布故周禮典泉注云白而細疏曰紵疏猶麤也○楚辭九懷假寐兮愍斯誰可與兮寤語此必三家詩義

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤言傳言道也疏

左傳八年

鄧人之漚菅者漚管熾氏注引作漚菅釋文云漚身豆反與漚同案漚猶漚也漚桑傳漚柔也漚之為柔猶漚之為柔皆一聲之轉正義引義疏云菅似茅而滑澤無毛根五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃九善矣通藝錄釋菴葦云菅茅亦菴葦醜然其秀疏漚多者數十條取其莖為帚呼若帚歛人謂之菴葦江北人謂之巴苳其心之包莖者只一葉未秀時拔之亦可為繩作履大者八月始秀每莖末十餘節每節為小莖數十參差旋繞而至於末茶生小莖上其白如雪其密不可以數計也茶落則莖未禿然無疏漚長出數十條者故不可為帚葦但可用之包莖者拔之剝之有三重未秀皆可取為繩作履也詩言白菴菅兮豈謂蘆苳與若菴苳其初菴乃紫色也據程說此詩之管其卽小雅之白菴彼傳云白菴野菅也已漚為菅漚字卽本此詩○公劉傳直言曰言言易曉耳云道者道讀為性道之道列女傳賢明篇君子謂齊姜絜而不瀆能育君子於善又君子謂黔婁妻為樂貧行道引詩曰可與寤言皆可以申明此傳道字之義

東門之楊二章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也

疏失時失年盛之時與有狐序同違離也離猶恣棄也

東門之楊其葉牂牂傳興也牂牂然盛貌言男女失時不逮秋

冬昏以為期明星煌煌傳期而不至也疏詩以楊興男女失年

穉生華設喻正同楊葉盛在春夏交牂牂肺肺又以興歲月晚也易林革云南山之楊其葉將將本三家詩內則取豚若將注將當為牂此卽牂將聲通之證○傳云言男女失時不逮秋冬者此冢上生下之詞男女失時所以申明取興之義時謂年時

男踰三十女踰二十皆是也宜以有室家不逮秋冬而行嫁娶
 以起下文刺親迎而不至之事標有梅傳三十之男二十之女
 禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也又野有外廬
 傳春不暇待秋也召南言凶荒嫁娶此言踰年嫁娶周禮媒氏
 中春之月合會男女於是時也奔者不禁會男女在中春其實
 年盡之男女雖過仲春奔亦不禁故亦不逮秋冬義各有當然
 而嫁娶正時必以秋冬也正義引荀子大略篇云霜降逆女冰
 泮殺止又引春秋繁露循天之道篇云聖人以男女陰陽其道
 同類天道嚮秋而陰氣來嚮春夏而陰氣去故古人霜降始
 逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也媒氏疏載王肅論引韓
 詩傳亦云古人霜降逆女冰泮殺止荀董韓皆大儒其言男女
 之昏時與毛合家語雖出自王肅亦本古禮不易也又案管
 子幼官篇春十二清明發禁十二始卯合男女秋十二白露下
 收聚十二始卯合男女惠士奇禮說云卯合男女秋十二白露下
 者清明後出耕之日始卯之辰媒氏職所謂中春之月合會男
 女是也今文西古文卯俗誤為卯由露下收聚之初始卯之辰
 荀子所謂霜降而婦功成嫁娶者行焉是也然則嫁娶之候秋
 冬為正時仲春為盡期此常禮也坊記男女無媒不交無幣不
 相見此唯秋冬嫁娶為得禮之正時通媒妁之言備五兩之禮
 至二月則無媒不禁矣其失時則不逮秋冬矣此外尚有凶荒
 多昏之政無限時月但不備禮耳既立常期以定禮又權變時
 以便俗聖人至精至密之制也今試即全詩以統論之岷將子
 無怨秋以為期霜降逆女也飽有苦葉土如歸妻迨冰未泮冰
 泮殺止也草蟲行露秋月也鶴巢綢繆葛屨冬月也采蘋猶在
 嫁女之前桃夭乃在于歸之後標有梅野有外廬皆為凶荒殺
 禮不待秋冬所以蕃育民人東山得殺禮之制故序亦樂其及
 時有狐不能行殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非
 昏姻之正其昏姻之正則秋冬為不可易矣自鄭氏以仲春為
 正期變前儒之說故箋與傳往往不同白虎通義嫁娶篇嫁娶
 必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也夏小正
 二月綏多女士某氏傳綏安也冠子娶婦之時也此鄭說所本
 矣士昏禮從車二葉執燭前馬昏以爲期也明星煌煌則過昏
 矣云期而不至者期字即冢上句不至以申明經義序所謂親
 迎女猶有不至者也大明傳煌煌明也煌煌與下章哲哲同訓
 故此不傳箋云至大星煌煌然女曰雞鳴篇子與
 視夜明星有爛箋云明星尚爛爛然早於別色時

東門之楊其葉肺肺傳肺肺猶詳詳也昏以為期明星哲哲傳

哲哲猶煌煌也疏肺肺即光光小弁葦葦眾謂之濕濕生民在

云艸木盛光光然讀若葦庭燎傳云晰晰明也哲晰一字

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉疏

陳佗文公卒佗殺大子免而代立為君事見春秋魯桓公五年是其不義也

由於無良師傅此蓋國人遭亂而作詩中但責其師傅之不良

作推本之論其實詩之作當在陳佗自立為君之歲矣

凡云刺者多刺君陳佗陳君也其謂陳佗者何春秋魯桓公六年蔡人殺陳佗

序從春秋志也鄭昭公未踰年出奔衛春秋書鄭忽忽世子當立

故鄭風序但云刺忽不從春秋書鄭忽內之也佗不當立

故云刺陳佗從春秋書陳佗之例外之也穀梁傳所謂匹夫行故匹夫稱之是也詩春秋相表裏於序見之矣佗今字

文作它它佗古今字墓門有棘斧以斯之傳與也墓門墓道之門斯析也幽閒希行用生此棘薪維斧可以開析之夫也不良國人知之傳夫傳相

也知而不已誰咎然矣傳咎久也疏墓瑩域之地墓有門門有說文云斯析也本傳訓也爾雅方言斯離也廣雅斯分也義並與析相近墓門為幽閒之地故云幽閒希行襄二十五年左傳鄭伐陳陳侯扶其大子偃師奔墓遇賈獲與其妻扶其母以奔墓亦免此陳墓可以辟兵其為隱辟可知墨子明鬼下莊子庚

桑楚荀子王制議兵呂覽謹聽觀世淮南覽具備務新書耳痺以及列女傳韓詩外傳皆以幽閒為隱辟也希者罕也幽閒之地人所罕行故云用生此棘薪孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而成路為閒不用則茅塞之矣是其義也斧以析薪故云維斧可以開析之也案棘梅喻佗斧與鴉以喻師傅一章言墓道之門有棘維斧可以開析之以與陳佗之不義維良師傅乃有以訓教之二章言墓道之門有梅又有鴉以集止之以與陳佗之不義維師傅之不良又有以交引之一反喻一正喻也

傳釋夫為傅相傅相即師傅良善也已止也言傅相之不善國

人皆知之知之而不能救止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也君其許鄭案五父

佗之字其時佗年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日之不義皆由失教故國入深責其傅相也爾雅曩久也東山其舊如之何言久長之道也絛古言久也咎與曩舊古四字同義故並訓

為久誰誰陳佗也然猶是也言陳佗信任不良傅相久已如是雖躬陷誅絕之罪惡而不自知也易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

墓門有梅有鴉萃止傳梅柑也鴉惡聲之鳥也萃集也夫也不良歌以訊止傳訊告也訊予不顧顛倒思子疏梅柑終南同詳終南篇楚辭天

詩毛氏傳疏十二

問何繁鳥萃棘負子肆情王逸注載解居父事婦人引詩墓門
有棘有鴉萃止三家詩與上章皆作棘列女傳續篇作梅是謬
字也毛詩作梅與竊疑繁鳥萃棘負子肆情不出於詩三家或
附會之而張揖郭璞皆以繁鳥為鴉矣鴉惡聲之鳥也晏子襍下篇景公曰有
飛鴉集于泮林傳亦云鴉惡聲之鳥也晏子襍下篇景公曰有
鴉咎者鳴聲無不為也吾惡之甚與傳訓正同史記賈誼傳云
楚人命鴉曰服正義引義疏云鴉大如鳩鳩綠色惡聲之鳥也
入人家凶賈誼所賦鴉鳥是也其肉甚美可為羹臠又可為炙
案陸說本史記賈誼所賦鴉鳥是也其肉甚美可為羹臠又可為炙
文選作鴉鳥乃賈誼賦云鴉鳥不祥鳥也似鴉則鴉類於鴉
而非即鴉諸家說鴉似雞鴉似鳩或因形相似而方俗評之同
名者歟鴉與瞻印鼻鴉異身象傳云萃聚也集聚義相近鴉
羽傳云集止也○訊當為諄止作之誤今正休盛戴氏震聲韻
考云歌以訊之與萃為韻小雅莫旬用訊與退遂瘁為韻而釋
文以音信為正不知皆諄字之譌也廣韻六至諄字引詩歌以
諄止然則此句下字與上句止字相應為語詞凡古人之詩韻
在句中者韻下用字不得或異三百篇惟不可休思諄為作息
與此處止諄作之失詩句用韻之通例案釋文訊本又作諄徐
息悴反是徐仙民所據尚作諄不誤爾雅釋詁諄告也傳所本
也雨無正箋諄告也今字亦諄作訊訊與諄音義皆殊韓詩諄
諄也說文諄讓也義並相近訊子之訊亦當作諄王逸注楚
辭諄諄也引詩諄予不顧予不顧予不顧予也顛倒言亂也

防有鶴巢二章章四句

防有鶴巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉疏後箋云王氏
宣公嬖姬生子款欲立之而殺其太子禦寇禦寇素

愛公子完完懼及禍乃奔齊以此為宣公信讒之證

防有鶴巢邛有旨苕傳與也防邑也邛丘也苕草也誰侂予美

傳侂張誑也心焉切切疏與者防之有鶴巢中唐之有讒邛之

讒賊之人無徵宣公信之是為刺防邑邛丘陳邑巨之名續漢

書郡國志陳國陳縣劉昭注引博物記曰邛地任縣北防亭在

焉然於古未聞也爾雅苕陵苕黃華葉白華菱小雅苕之華傳

既云苕陵苕矣此云苕草者以爾雅苕入釋草故直謂苕為草

與苕為陵苕詳略可互見也說文苕艸也葉苕之黃華也艸之

白華為苕此許合爾雅毛傳而為之說也正義引義疏云苕苕
饒也幽州人謂之翹饒蔓生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其
莖葉綠色可生食如小豆藿也苕之華正義引義疏云一名鼠
尾生下溼水中七八月中華葉似今紫草華可染卑孔仲達據
陸說陵苕生下溼苕草生高邱為二物然陸說陵苕即爾雅勤
鼠尾苕草為苕饒與蘇頌圖經所說陵苕不合恐不然矣○箋
云誰誰讒人也傳侂張之上小箋補侂字侂張釋侂此疊字釋

單字之例而又釋俯張之義為誑也爾雅釋訓俯張誑也傳所
本也郭注引書無或俯張為幻說文引作講張馬融本作斬張
楊雄國三老箴作休張論語微子篇作朱張並字異而義同說
文云俯有靡也註謂欺誑與靡救義相近予美釋文引韓詩
作子媿云媿美也毛韓字異而義同箋謂予美為我
所美之人所美謂宣公也齊甫田傳云切切憂勞也

中唐有箴事有旨鵬傳中中庭也唐庭塗也箴合適也鵬綬草

也誰俯予美心焉揚揚傳揚揚猶切切也疏傳云中中庭也者

林林中之例說文廷朝中也廷皆不屋字皆當作廷今通作庭

傳唐庭塗庭各本廷朝中庭字之誤也塗古作涂爾雅釋宮廟中路

謂之唐堂塗謂之陳何人斯胡逝我陳傳陳堂塗也何人斯傳

既本雅訓此不應唐陳同名與雅訓陳辰日中為中庭則唐為

庭塗必矣蓋堂階之塗謂之堂塗詩謂之陳中庭之塗謂之庭

塗詩謂之唐陳之言也唐之言大也堂塗在東西庭塗則在

中也釋宮中庭謂之走言庭之中皆有道可走者也詩中唐爾

雅廟中路其義一也文選東京賦注引如瀉漢書注唐庭也毛

詩曰中唐有箴漢書郊祀志作商中庭史記孝武紀索隱作唐

堂庭各本互譌而如注庭字實本毛傳逸周書作雜篇隄唐孔

晁注云唐中庭道亦與毛傳同皆其義證釋宮合適謂之箴傳

所本也今字作箴郭注云甄甄也今江東呼瓠箴周禮考工

記注及禮記禮運注皆云令箴說文瓦部箴令適也徐本作

令箴案適箴聲同故或謂之箴亦謂之適或謂之令適亦謂之

云令箴今之博也博與軌通古字祇作專專者所以發塗也凡

塗必以專發之故爾雅言宮中街廟中路堂塗繫於箴下知不

徒施諸庭矣詩之箴則蓋諸中庭道者也○爾雅釋草鵬綬

釋文鵬又作鵬郭注云小草有蘂色似綬說文鵬綬艸也引詩

月出三章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮傳興也皎月光也佼人僚兮舒窈糾兮傳僚好貌舒

遲也窈糾舒之姿也勞心悄兮傳悄憂也疏月出喻美色三章

興義同皎月光則

二章皓三章照皆月光也文選宋玉神女賦云其少進也皎若
明月舒其光謝莊月賦注引詩月出皎兮○釋文皎字又作皎
引方言云自關而東河濟之間凡好謂之皎後箋云毛詩皎為
皎之俗字說文皎好也小徐引史記長姣美人是也荀子非相
篇古者桀紂長巨姣美作姣成相篇君子由之佼以好又作佼
是二字本多通俗說文云僚好兒从人登聲本傳訓也傳於野
有以鷹常武舒訓徐此舒訓遲者舒遲以雙聲得義云竊糾舒
之姿者說文姿態也謂舒遲之姿態則竊糾然也後箋云史記
司馬相如傳青虬蛟膠於東箱正義云幽膠行動之貌也又驂
赤螭青虬之幽蛟蛟膠於東箱正義云幽膠行動之貌也又驂
矯若游龍者也與秦竊糾疊韻也二章優受疊韻也三章天紹
疊韻也竊糾本與二章優受同聲今詩首章用與皎僚悄為韻
又與三章天紹同聲矣此九幽與蕭豪部近合音也○悄訓
憂邨柏舟出車篇皆云憂心悄悄重言曰悄悄單言之則曰悄
也箋云思而不見則憂

月出皓兮佼人懌兮舒憂受兮勞心慍兮

疏皓當依唐石經作皓○釋文劉本又

作劉力久反好兒埤倉作嫺嫺妖也案說文無嫺嫺字是陸所
據詩作劉也釋文優於久反舒兒後箋云玉篇心部云優受舒
遲之兒廣韻同集韻類篇亦同並引詩舒優受兮凡此疊字形
容卽梁冀傳所謂愁眉啼裝折腰齟齬以善為妖態者也○巷

伯勞人草草爾雅作怪怪重言曰怪怪單言之則曰怪也怪亦憂也

月出照兮佼人燎兮舒天紹兮勞心慘兮疏

燎當為燎說文燎

云燎好也燎與僚同史記司馬相如傳索隱眾經音義卷九皆
引詩僚人燎兮疑當出此章之文上章僚兮釋文云本亦作僚
則僚僚分章之義相混矣後箋云文選西京賦要紹脩態麗服
屬菁注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦致飾程蠶要紹便娟
又靈光殿賦曲折要紹而環句注要紹曲貌此諸言要紹者皆
與天紹同○戴氏震毛鄭詩考正云勞心慘兮此諸言要紹者皆
云般也說文云毒也音義皆於詩不協蓋燥字轉寫譌為慘耳
燥中到切故與燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥
燥燥之譌釋交於北山篇云字亦作燥於白華篇念子燥燥云
亦作慘慘末能決定二字音義矣詩小學云張參五經文字燥
千到反見詩慘七酸反悽也據此可見詩皆作燥之證案燥勞
心之兒重言之則曰燥燥單言之則曰燥燥也

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉疏

夏姬陳大夫御

詩毛氏傳疏十二

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

胡為乎株林從夏南兮傳株林夏氏邑也夏南夏徵舒也匪適

株林從夏南兮疏夏南會采於株林故知株林為夏氏邑其地

西南三十里陳詩株林刺靈公也胡為乎株林從夏南注云夏

州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在縣西南三十里是

夏氏之邑去陳國本遠若元和郡縣志宋州柘城縣南陳之株

前漢志淮陽國有柘城在宣陵縣南七十里此又在陳之東北

株邑蓋朱襄之地於柘下不言即株寰宇記以柘城縣為春秋

時陳之株野而於下邑縣又云或以為陳之株林此雖傳疑不

定要可見株野株林必非一處○夏氏南字徵舒名正義云徵

舒祖字子夏故為夏氏徵舒字子南以氏配字謂之夏南楚殺

夏徵舒左傳謂之戮夏南是知夏南即夏徵舒也昭二十三年

左傳疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御叔生徵舒詩言

從夏南序言淫夏姬序則據事詩有隱辭也禮運云諸侯非問

疾耶來而入諸臣之家是謂君臣為讎鄭注即援引陳靈公數

如夏氏為說矣案正義本從夏南下有兮字字本無兮字今各

本皆從定本刪去兩兮字者非也胡何也匪徒也適之也言何

為乎株林從夏南兮彼靈公之之株林者從夏南兮也上二句

疑詞下二句決詞上章言國之人見靈公往株林下章言靈公

命駕往株林詩人分章之意如此箋訓匪為

非為賦拒之詞與駕我乘我之文不相承接

駕我乘馬說于株野乘我乘駒傳大夫乘駒朝會于株疏我我

其祖服以戲于朝在朝既君臣同哀祖服如夏氏則君臣共乘驕傳云大夫亦未嘗不關通孔儀矣

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感傷焉疏

女謂夏姬也

彼澤之陂有蒲與荷傳興也陂澤障也荷夫渠也有美一人傷

如之何傳傷無禮也寤寐無為涕泗沔沔傳自目曰涕自鼻曰

泗疏大叔于田數訓澤則澤亦藪也車鄰傳陂者曰阪陂與阪

蒲草也箋云蒲柔滑之物亦指蒲草而言爾雅釋草荷夫渠傳

所本也山有扶蘇作扶渠從艸者俗字荷一名夫渠此莖本莖

實之總名也箋云夫渠之莖曰荷案古荷與茄同部鄭蓋讀荷

為茄釋草其莖茄夫渠之莖為茄不為荷也正義云樊光注爾

雅引詩有蒲與茄是鄭本三家詩之證詳山有扶蘇篇彼彼無

禮也蒲喻性之柔荷喻形體菡萏喻美色蒲以喻有遠聞○有

美一人謂有禮者也傷即序憂思感傷之傷傳云傷無禮也者

言有美一人見陳君臣淫說無禮之甚而為之感傷也爾雅陽

子也郭注云今巴漢之人自呼阿陽引魯詩陽如之何毛魯字

異而意同涕泗易萃上六禮記檀弓皆作涕洟鄭注云自目曰

涕自鼻曰洟泗者洟之假借字

彼澤之陂有蒲與蘭傳蘭蘭也有美一人碩大且卷傳卷好貌

寤寐無為中心悄悄傳悄悄猶悒悒也疏蘭蘭溱洧同傳不必

蘭當作蓮夫渠實也釋文正義據箋蘭當作蓮箋改傳文非易

經字古蓮蘭聲通故韓詩溱洧篇以蘭為蓮蓮即蘭非謂荷蓮

之蓮也鄭乃本韓詩破此傳文蘭為蓮以與上下章同例○釋

東人呼荷華為夫容說文菡萏夫容華未發為菡萏已發為夫容菑即藺之省高注淮南本經亦云其華曰夫容其秀曰菡萏是荷華有此二名而析之則為已發未發也易林訟云菡萏未華御覽百卉部六引義疏云扶渠華未發為菡萏已發為扶渠爾雅翼引義疏同不知扶渠為荷之異名非華已發之異名也陸說誤○儼御覽人事部九引韓詩作媿皆本韓詩說文又云儼也廣雅媿美也說文引詩作碩大且媿皆本韓詩說文又云儼好兒此與上章之卷同義於莊亦好兒也輟當作展關雎云展轉反側

皇清經解續編卷七百八十九終

皇清經解續編卷七百九十

南菁書院

詩毛氏傳疏十三

長洲陳奐碩甫著

檜羔裘詁訓傳十三

毛詩國風

檜國四篇十二章四十五句疏

釋文云檜本又作鄆水經注曾水出鄆城北西北雞絡陽下

洧水東南逕鄆城南大戴禮帝繫篇云陸終弟四子曰萊言是為云鄆人云鄆人者鄭氏也水經注引世本作求言案云

古媿字媿鄆人檜國之上社鄆人者鄭鄆鄭同地故也其實鄆鄭同地而不同城鄭諸正義云僖三十三年左傳稱文夫

人葬公子瑕於鄆城之下服注鄆城故鄆國之墟杜注鄆國在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是別有鄆城也

今河南開封府密縣東北有鄆城是其地朱右曾詩地理徵云左傳言先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此

地斬之逢蒿藜藿而其處之此與外傳所云寄孥號鄆之事正合商人與桓公之孥俱出自周故推本桓公言之非桓公

時已滅號鄆也桓公寄孥則武公當桓公之世已居鄆矣寄孥在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云先鄭伯有通於

鄆夫人者外傳言鄆由叔媿此鄭伯正指武公通乎鄆夫人蓋在此二年中幽王既滅武公乃與晉文侯其立平王卒滅

號鄆世家言桓公之時號鄆獻十邑夫十邑者通號鄆言之為十國非號鄆之國有是十邑也水經泲水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄆克之乃居鄆父之邱是曰桓公然攷文侯二年為周幽王三年時桓公未為司徒未謀於史伯又何遠滅鄆而居之也

羔裘三章章四句

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自強於政治故作是詩也疏箋云以道去其君於郊得玦乃去案衍放見宣元年公羊傳及白虎通義諫諍篇

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以通朝豈不爾思勞心切切傳國無政令使我心勞疏逍遙當作消搖說見清人篇燕釋消搖序云消搖游燕此四字同義諸侯朝服燕居燕飲皆用羔裘今游燕而羔裘是其好絜衣服也諸侯在天子朝衣狐裘白在祭衣狐裘青皆禮裘也七月傳云狐貉之厚以居此狐取厚者所謂製裘也今以製裘通朝是其不能自強於政治也

○經言朝傳云通朝緇衣傳適之也視朝在路門外治朝之寧聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解之者誤以為皆三朝矣今試明之周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝即治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝即燕朝也槁人云掌其外內朝穴倉者之會然則天子朝唯朝有外內二而已諸侯與天子同禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上而己諸侯與天子齒其在外朝則以官司士為之公族朝於內朝內親也雖有貴者以者以齒明父子也外朝以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝文王世子之外朝司士所掌與周官司士正朝儀位為治朝者同魯語之外朝司士所掌與周官宰夫掌諸臣萬民復逆為治朝者同又宣六年公羊傳靈公為無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝何注云從內朝出立於外朝蓋外朝有諸大夫位焉從內朝出立於外朝即從燕朝而出侯治朝也然則諸侯朝亦唯外內二而已鄭司農朝士注云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門內曰應門仲師說門朝之制確不可易縣傳王之郭門曰皋門王之正門曰應門天子五門其一曰皋門為郭門亦為外城門二曰雉門為內城門皋雉二門出入不禁其無朝可知庫應路三門皆宮門庫門為大門應門為中門路門為內門庫門以內亦出入不

是青歷年貢編詩毛氏傳疏十三

禁其無朝又可知應門宮之正門在庫路之中故亦為中門朝
君入應門則應門以內始有朝朝有外有內以在路門之內
而名之也天子外朝在應門內路門外內朝在路門內諸侯
雉路三門亦皆宮門庫門為大門雉門為中門路門為內門
侯外朝在雉門內路門外其內朝亦在路門內仲師言天子
朝而諸侯之二朝可據理推也後鄭宰夫注云治朝在路門
外文王世子注云外朝在路門之外庭亦既以治外為一朝矣
乃小司寇注外朝五門皋雉庫應路為皋庫雉應路故一說外
朝之內蓋易先鄭朝在雉門之外朝士注外朝在庫門之外
朝在雉門外一說外朝在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云
謂之燕朝然內朝即燕朝古無二內朝之內朝之名玉藻朝服以日視
朝於內朝疑內乃外之誤或因下文聽政路寢言之要不得援
一端以該羣經謂此內朝即治朝而遂以為有二內朝之說也
書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皋門次曰應門又次曰路
門其皋門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路朝又次曰路
言諸侯門制與禮記不合而與縣箋同言三朝與先鄭不合而
與朝士注玉藻注同此鄭氏所據歟大傳張生歐陽生多所增
益門制詳縣篇○羔裘尊服也狐裘褻服也尊服以消搖褻服
以適朝故傳云國無政令也云使我心勞者我大夫自我也勞
心勞也三諫不從待放而去思君如是心切惻然
兩女也三諫不從待放而去思君如是心切惻然

羔裘翱翔狐裘在堂傳堂公堂也豈不爾思我心憂傷疏
猶消搖也是翱翔亦游燕之義○堂在路門內燕朝路寢庭也
堂路寢庭也公堂者以公所聽政之堂而名之也逸周書大匡
篇朝于大庭孔晁注云大庭公堂之庭與此傳公堂同凡朝君
臣咸立於庭說文廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左
右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門
唯路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢此
路門外朝無堂可證也春官樂師車亦如之注王如有車出
之事登車於路寢階前此路門內朝階之注王如有車出
寢也登車於路寢階前此路門內朝階之注王如有車出
色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫焉然
後適小寢釋服注小寢燕寢也考工記外有九室九卿朝焉注
外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處攷諸侯外朝亦有
官府治處大夫治事當在外朝之室君聽政則在內朝之堂視
大夫朝罷而後從路寢反燕寢也論語鄉黨政則孔子入公門過
位攝齊升堂出降一等沒階復其位曲禮下卿位注卿位卿之
朝位也孔疏云卿位路門之外門東北面位引鄭注鄉黨過位
謂入門右北面而君揖之位案此位即外朝之位為大夫治事之
處堂為君聽政之處諸臣復逆必由外朝入內朝升堂君與圖
事而臣復退俟於外朝之位也升堂在
過位之後此唯路寢有堂又可證也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏豈不爾思中

心是悼傳悼動也疏末章但言羔裘承上兩章羔裘消搖羔裘

於政治亦可見羔裘如膏日出有曜傳云日出照曜然後見其

如膏此倒句也雞鳴篇雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似

遠雞之鳴匪東方則明日出之允傳見月出之允以為東方明

皆其句例○箋云悼猶哀傷也與傳云悼傷也動與傷義相近

鼓鐘之妯苑柳之蹈傳皆訓為動悼與妯蹈亦聲近而訓

同動古慟字說文無慟周禮九擗振動杜子春讀動為慟

素冠三章章三句論語宰我問三年之喪孔子曰子生三

素冠刺不能三年也疏年然後免於父母之懷夫三年之喪天

下之通喪也庶見素冠兮棘人變變兮傳庶幸也素冠練冠也棘急也變變

瘠貌勞心博博兮傳博博憂勞也疏庶幸爾雅釋言文傳為全

尚也單言庶絮言庶幾故兩無正巧言生民抑江漢箋竝以庶

為庶幾論語語回也其庶乎易傳云顏氏之子其殆庶幾乎此庶

與庶幾同訓之理而皆為幸之謂云素冠練冠也者素冠白布

冠也十三年之練冠亦條屬右縫鄭注云別吉凶者吉冠不條屬也

凶三年之練冠一條繩若布為武坐下為纓屬之冠象大古也

條屬者通屈一條繩若布為武坐下為纓屬之冠象大古也

略也吉冠則纓武吳材焉右縫者右倅而縫之案練冠非純凶

亦非純吉時人以練除首經春秋遂有已練弁冕之說而練冠

行三年之練冠矣三年之喪初喪喪冠小祥練冠是練冠為三

年小祥之冠故亦得謂三年練冠也大祥緇冠中月而禫綬冠

跡尸吉祭乃玄冠復平常傳就小祥說箋以素冠為緇冠就大

祥說然傳難言小祥其實小祥之後大祥之前皆練冠○北風

傳亟急也棘者假借字采薇出車兩無正文王有聲抑桑柔江

漢之棘竝同傳為全詩棘字起訓也正義云棘急釋言文彼棘

作戒音義同案今本釋言作棘讀為棘亦假借字也說文棘

靡也引詩正作棘爾雅棘病也屬俗變字呂覽任地篇棘者

欲肥者欲棘高注云棘棘病也屬俗變字呂覽任地篇棘者

義與傳同爾雅棘高注云棘棘病也屬俗變字呂覽任地篇棘者

句一意傳於樂變訓於傳傳訓憂勞皆所以形容棘人哀痛

未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以

我心與子作對言我刺詩者自我也于即首章之棘人也乃從

不可得見而幸見之傷悲宛結是為刺也此篇義也則樂變博

博自不得分作兩概解矣博字不見

說文文選思玄賦注引毛詩作博博

皇清經解續編詩毛氏傳疏十三

庶見素衣兮傳素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同歸兮傳

願見有禮之人與之同歸疏傳云素冠故素衣也者昭三十一

文子之喪既除喪而後越人來弔主人澹衣練冠待于廟僕記

如筮則筮史練冠長衣以筮又聘禮遭喪將命于大夫主人長

衣練冠以受素練冠斯配之衣或麻衣或淡衣或緣注云此麻衣

者如小功布淡衣記公不制衰裳變也縗淺絳也一染謂之縗練

冠而麻衣縗緣三年練之受飾也引檀弓曰練練衣黃裏縗緣

記曰除成喪者其祭也朝服縗冠而太祥素縗者玉藻所云縗素

純既祥之冠麻衣十五升布亦淡衣也謂之麻衣配縗冠小祥之

衣配練冠傳意以此章素衣與土章素冠同時之服素冠為練

冠則素衣即檀弓之練衣練衣即麻衣衣冠皆為三年練之衣

服也箋就既祥祭而言素衣謂朝服縗衣素裳但朝服麻衣色

縗三年麻衣色白素者白也傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳

鄭以素衣為素裳亦非是○傷悲同義鼓鐘傳云傷猶悲也傳

釋聊為願與泉水出其東門同願見有禮之人故見能行三年

喪者也與之同歸同歸於禮也列女傳貞順篇君子謂杞梁之

妻貞而知禮引詩云我心傷悲聊與子同歸案列女傳出魯詩

庶見素鞞兮我心縗結兮聊與子如一兮傳子夏三年之喪畢

見於夫子援琴而弦衍衍而樂作而曰先王制禮不敢不及夫

子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而

哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何

謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子

騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕

此雖斷章亦謂與知禮之人同歸與毛詩義合也

不肖者之所勉疏正義云喪服始終無鞞禮大祥祭朝服素鞞

三年之喪畢說則孔說是也喪服小記及禭記言祥祭朝服

朝服素鞞故詩人言素鞞為能終三年喪者作幸見之詞俟人

傳云芾鞞也鞞與芾通稱鞞象裳色天子山火龍諸侯火龍卿

大夫山此畫繪之鞞以配袞裳芾之裳也玄冕之服天子朱

鞞配朱裳諸侯卿大夫赤鞞配赤裳士爵弁鞞配纁裳也玄

端不與裳相應故士玄端爵鞞則有玄黃鞞之異朝服如淡

詩毛氏傳疏十三

五

衣有鞞而無裳。○蘊當作蒞校勘記據唐石經初刻作蒞以後
 改蘊為俗字說文云蒞積也子夏三年之喪畢以下傳當有成
 文正義引檀弓說子夏除喪之行與此正反而說苑修文篇亦
 與此傳大略相似又以子路為子貢皆所聞異也聊與子如一
 考者言願與有禮之人用心如一也尸鳩篇淑人君子其義一
 考其義一考心如結考傳云善人君子其執義當如一也執義
 一則用心固與此如一義同一謂專壹不敢不及不
 敢過皆謂專壹於禮傳以釋經與子如一之義也

隰有萋楚猗儺三章章四句

隰有萋楚疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也

隰有萋楚猗儺其枝傳興也萋楚鉞也也猗儺柔順也天之沃

沃樂子之無知傳天少也沃沃壯俊也疏萋楚鉞也爾雅釋草

或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃正義引義疏云今羊

桃是也葉長而狹華紫赤色案萋楚華色白或紫赤不一種本

草圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不

能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根據蘇說則郭注

麥字疑棗字之誤下溼曰隰萋楚生於下溼地也傳猗儺柔順

也當依釋文本無順字傳柔箋柔順與東門之池同蓋詩以萋

楚之枝柔興人之年少也猗儺者枝柔之狀二章云猗儺其華

三章云猗儺其實猗儺皆謂枝之柔而其華其實因首章而申

言之王注楚辭九辯九歎引詩猗儺其華云旖旎盛貌此三家

詩義猗儺旖旎一語之轉○傳訓天為少謂人之年少時也沃

當作沃廣雅媿媿容也沃沃與媿媿聲同此佼者正義云少壯

而佼好是也無知無猶不也知讀不識不知之知二章云無家

不知家也三章云無室不知室也亦因首章而申言之此句例

也序所謂思無情慾者也箋云知匹也於人年少沃沃之時樂

其無如匹之意與傳義實通

隰有萋楚猗儺其華天之沃沃樂子之無家

隰有萋楚猗儺其實天之沃沃樂子之無室

匪風三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有

道之車顧瞻周道中心怛兮傳怛傷也下國之亂周道滅也疏

發猶發發也。夢我飄風發發傳云發發疾兒下章傳云迴風為
飄偈猶偈偈也。韓詩伯兮傳云偈疾驅兒漢書王吉傳韓詩外
傳皆作揭揭傳釋匪風為非有道之風。匪車為非有道之車。匪
為非有道即揆下周道而言。王吉傳吉引詩說曰是非古之風
也。發發者是非古之車也。揭揭者蓋傷之也。案王治韓詩與毛
義同。古謂古之道也。○周道岐面之道。顧瞻周道猶瞻念古
之意。序所謂思周道也。中心中也。說文恒慤也。傷與慤義相
近。王吉傳引詩作慤。顏注云慤古恒字。云下國之亂周道滅也。
者以申明傷之之義。此思古以慤今之不然。韓詩外傳云傳曰
國無道則飄風厲疾。暴兩折木。陰陽錯氣。夏寒冬溫。春秋榮
日月無光。星辰錯行。民多疾病。國多不祥。羣生不壽。而五穀不
登。當成周之時。陰陽調寒暑。平羣生。遂萬物。寧故曰其風治其
樂。連其驅馬舒其民。依依其行遲遲。其意好。詩曰匪風發兮
匪車揭兮。顧瞻周道中心恒兮。韓意以周道當成周之時亦與
毛義同。

匪風飄兮匪車嘒兮傳迴風為飄嘒嘒無節度也顧瞻周道中

心弔兮傳弔傷也疏飄猶飄飄也飄飄猶發發也迴風為飄爾

搖謂之焱焱亦迴風非鄭所見爾雅本異也說文飄回風也今
字通作迴嘒猶嘒嘒也嘒嘒猶偈偈也疾驅謂之偈偈亦謂之

嘒嘒云無節度者是亦疾驅之意說文嘒疾也詩曰匪車嘒兮
今字隸變作嘒○弔猶恒也故傳並釋之為傷今吳郡人有弔
心之語弔心
卽傷心也

誰能亨魚漑之釜鬻傳漑滌也鬻釜屬亨魚煩則碎治民煩則

散知亨魚則知治民矣誰將西歸懷之好音傳周道在平而懷

歸也疏既當為攬釋文本又作攬說文攬滌也从手詵聲詩曰

義相近說文云鬻大誦也誦鎮屬或作釜鏡如釜而大口者案

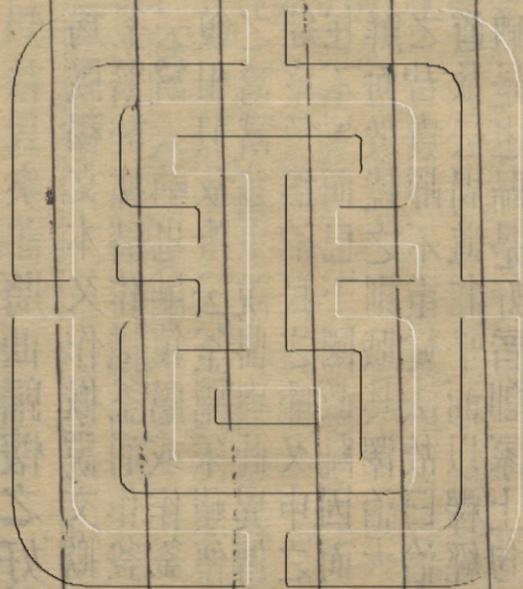
大釜田鬻與鏡相似故傳云釜屬采積傳無足曰釜則鬻無足

矣爾雅鬻謂之鬻鬻銘也說鼎與此異傳云亨魚煩則碎治民

煩則散以釋經亨魚為治民之喻又申之云知亨魚則知治民

者治民之道在不煩而已下國政亂因而思古之治也韓子解
老篇云亨小鮮而數撻之則賊其澤治大國而數變法則民苦
之是以有道之君責靜不重變法故曰治大國若亨小鮮○傳
承上章兩周道故云周道在平而以釋經之西也懷歸疊韻為
訓皇矣同之猶是也歸是好音即冢上句西歸而言周之意
道在而西有歸之者當歸之以善政令也亦是思周道之意

皇清經解續編卷七百九十終
吳縣吳大彬校
五河郜文元校

皇清經解續編卷七百九十一

南菁書院

詩毛氏傳疏十四

長洲陳奂碩甫著

曹蜉蝣詁訓傳十四

毛詩國風

曹國四篇十五章六十八句

疏 漢書地理志濟陰郡禹貢荷澤在定陶東屬兗州定陶故

曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭水經濟水逕定陶縣故城南酈注云縣故三臞國也湯追桀伐三臞卽此是周之曹夏之三臞也今山東曹州府定陶縣縣東有三臞亭

蜉蝣三章章四句

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無

所依焉疏

正義云曹世家自叔振鐸至昭公凡十五君昭公以魯閔公元年卽位僖七年卒周惠王以莊十八年卽

位僖八年崩是當周惠王時也

蜉蝣之羽衣裳楚楚傳興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼

皇清經解續編

詩毛氏傳疏十四

以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸處疏

蜉蝣渠略爾雅釋蟲文古字作

浮游夏小正五月浮游有殷傳殷者眾也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而莫外說文作蠹蠹則渠略為假借字正義引義疏云似甲蟲有角未如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之蠹中蝸蟲隨陰雨時為之朝生而夕外案淮南子說林篇浮游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日言三日外說稍異浮游有羽翼以喻在位所任之小人雖有此尊盛之服飾而不能終也傳云朝生夕外猶有羽翼以自修飾合下章而總釋其義○釋文楚楚說文作黼黼云會五綵鮮色也綵俗采字黼楚同聲黼黼本字楚楚假借字會五采鮮色與傳鮮明義正申成蓋許取三家詩之本字以明毛詩之俗字也凡冕服上衣下裳會五采皆於裳黼黼指繡裳而言故說文入衿部衿繡義同也於我二字讀逗於我歸處言於我乎何歸處序所謂將無所依也

蜉蝣之翼采采衣服傳采采眾多也心之憂矣於我歸息傳息

止也疏采采眾多謂文采之眾多也文選爾衡鸚鵡賦注引韓詩采采衣服辭君章句云采采盛貌盛亦眾多也息訓止歸息猶歸處也處亦止也

於我歸說疏說文堀突也引詩作堀小箋云各本作堀非突謂堀堀乃連而及之詰訓中有此例也谷風我躬不閱傳閱不釋連言曰容閱容閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以喻小人在位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事是君則為容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷為升朝服用十五升總則去朝服之半二者精麤不同而其用麻則一也故朝服與總服皆得謂之麻衣總麻其色白朝麻其色染緇鄭風織衣即麻衣矣禮記闕傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠素縞即縞冠則麻衣即朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明毛麻衣以朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服王服朝服為降等則麻衣為朝服此又證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕與祭服玄冕玄衣而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以編也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉儉恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服如淡衣衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻為之傳云如雪言鮮絮絮下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無

於我歸說疏說文堀突也引詩作堀小箋云各本作堀非突謂堀堀乃連而及之詰訓中有此例也谷風我躬不閱傳閱不釋連言曰容閱容閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以喻小人在位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事是君則為容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷為升朝服用十五升總則去朝服之半二者精麤不同而其用麻則一也故朝服與總服皆得謂之麻衣總麻其色白朝麻其色染緇鄭風織衣即麻衣矣禮記闕傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠素縞即縞冠則麻衣即朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明毛麻衣以朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服王服朝服為降等則麻衣為朝服此又證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕與祭服玄冕玄衣而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以編也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉儉恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服如淡衣衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻為之傳云如雪言鮮絮絮下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無

蜉蝣掘閱麻衣如雪傳掘閱容閱也如雪言鮮絮也心之憂矣於我歸說疏說文堀突也引詩作堀小箋云各本作堀非突謂堀堀乃連而及之詰訓中有此例也谷風我躬不閱傳閱不釋連言曰容閱容閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以喻小人在位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事是君則為容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二寸八十縷為升朝服用十五升總則去朝服之半二者精麤不同而其用麻則一也故朝服與總服皆得謂之麻衣總麻其色白朝麻其色染緇鄭風織衣即麻衣矣禮記闕傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠素縞即縞冠則麻衣即朝服此一證逸周書大匡篇及期日質明毛麻衣以朝日視朝之服天子皮弁諸侯朝服王服朝服為降等則麻衣為朝服此又證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕與祭服玄冕玄衣而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以編也自季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉儉恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服如淡衣衣裳不殊諸侯朔視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻為之傳云如雪言鮮絮絮下也字今補凡衣皆連下裳言朝服無

裳而有素鞞素鞞白韋為之故
以雪比白鮮絮謂其色鮮絮也

候人四章章四句

候人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉疏

共公昭公子

彼候人兮何戈與祓傳候人道路送迎賓客者何揭祓受也言

賢者之官不過候人彼其之子三百赤芾傳彼彼曹朝也芾鞞

也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾蔥珩大夫以上赤

芾蔡軒疏

宋本送下奪迎字正義有迎字羣書治要御覽兵八

治則帥而致于朝及歸送之于竟此主送賓客也周語敵國賓

至關尹以告行理以節逆之候人為導此主逆賓客也宣十二

年左傳隨季對楚使曰豈敢辱候人是侯國有候人矣無羊傳

亦云何揭也玄鳥傳何任也各隨文訓也說文受部殺受也本

毛詩又或說城郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以

驚牛馬曰祓樂記注引詩祓作綴疏以為齊魯韓詩綴表也高

縣羊皮亦揭表之義揭受者乃為候人之事云言賢者之官

不過候人者序官候人上士六人下士十有二人彼王朝之官

候人是上士下士則侯國之官候人當在中士以下候人為賤

官也賢者不在曹朝而任以道路送迎之官是其公之遠君子

也○傳以彼為彼曹朝對上彼字不在曹朝者而言之子席小

人也芾古作市說文云市鞞也篆文作鞞鞞鞞也此及采芑車

攻斯干采叔皆作芾唯素冠作鞞采叔箋冕服謂之芾其他服

謂之鞞析言之也渾言芾鞞同故傳云芾鞞也一命緼芾黝珩

再命赤芾黝珩三命赤芾蔥珩禮記玉藻文玉藻作鞞作幽衡

芾鞞同字幽衡即鞞行也周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命

命子男之卿再命其大夫一命其士不命案曹為伯甸其一命

為士再命為大夫三命為卿緼芾即鞞鞞士之服赤芾為卿與

大夫之服經言赤芾則緼芾乃類及之耳故傳申之云大夫以

上赤芾蔡軒大夫以上統再命三命言也三百三百人也箋云

佩赤芾者三百人是謂共公之妃近小人也閔二年左傳衛懿

公好鶴鶴有蔡軒者定十三年唯邴邴意茲蔡軒哀十五年衛大

子謂渾良夫曰苟使我入獲國服冕蔡軒杜注云軒大夫車是

蔡軒亦大夫之飾僖二十八年左傳晉侯入曹執曹伯數之以

其不用僖負羈而蔡軒者三百人也且曰獻狀杜注謂責其無

德居位者多之功狀案詩言三百赤芾左傳言蔡軒三百人皆

是共公好近小人之實據必云蔡軒者傳本左傳以補詩義之

未及下二章皆就近小人說末章又說近小人為國

弱民窮之張本荀子富國篇云士大夫眾則國貧

詩毛氏傳疏十四

維鵠在梁不濡其翼傳鵠沔澤鳥也梁水中之梁鵠在梁可謂

不濡其翼乎彼其之子不稱其服疏爾雅鵠鵠釋文云鵠鵠

鵠胡沔澤也或作鵠郭注爾雅及鄭注禮記表記皆作沔澤淮

南子齊俗篇鵠胡飲水數斗而不足高注亦云沔澤鳥正義引

義疏云鵠水鳥形如鵠而極大喙長尺餘直而廣口中正赤領

下胡大如數升囊若小澤中有魚使羣其杼水滿其胡而棄之

令水竭盡魚花陸地乃其舍之故曰淘河云梁水中之梁者即

邶谷風傳所謂魚梁也不語詞不濡翼濡翼也不濡味濡味也

傳於不加平意以不為語詞也濡有潤澤之義鵠在梁而濡

其翼喻小人之好絮衣服○僖二十四年左傳鄭子臧好絮鵠

冠鄭伯殺之君子曰服之不衷身之災也詩曰彼己之子不稱

其服子臧之服不稱也夫然則此詩之流誦不獨楚成王矣左

傳作已禮記引作記其已記同

維鵠在梁不濡其味傳味啄也彼其之子不遂其媾傳媾厚也

疏玉篇引詩味作嚼古味嚼聲同啄者口也哀二十六年左傳

得會君祿○媾厚疊韻晉語晉公子如楚成王以周禮享之九

獻庭實旅百令尹子玉請般晉公子王曰不可請止狐偃王曰

不可曹詩曰彼己之子不遂其媾鄧之也夫鄧而效之鄧又甚

勇效鄧非禮也韋注云媾厚也遂終也鄧過也案詩言不終其

厚所以為過成王引之謂當厚待晉公子必善始以善終故下

文即云楚子厚幣以送公子于秦所謂終其厚也傳以媾為厚

正本國語作訓又案曹共公與楚成王同時人曹詩已為成王

成誦則詩自作於晉公子返國之前其公任用小人至三百乘

異日晉公子亦即以爲獻功狀良有以也

晉兮蔚兮南山朝階傳晉蔚雲與貌南山曹南山也階升雲也

婉兮變兮季女斯飭傳婉少貌變好貌季人之少子女民之

弱者疏晉蔚雙聲說文晉州多兒文選西都賦注引倉頡篇蔚

文艸部引詩晉兮蔚兮又女部嬀女黑色也引詩嬀兮蔚兮此

或本三家詩南山屬曹風故云曹南山御覽地部七引十道志

云曹南山有沁水出焉隋當作躋正義云晉升釋詁文誤躋爲

躋也今爾雅不作躋說文無躋可證正義本所據傳升下無雲

釋文集注定本及御覽天部入引傳皆有雲案有雲字是也南

山喻在尊位者雲有盛多之義南山之朝升雲蔚蔚然言居尊

位者之盛多○婉變疊韻齊甫田傳婉變少好兒此云婉少兒

變好兒渾言析言義各有當也傳解經季女各本依定本正義

詩毛氏傳疏十四

四

云采蘋有齊季女車韋思變季女逝兮皆不得有男在故以季女為少女此言斯飢當謂幼者並飢非獨少女而已故以季女為人之少子女子皆觀經為訓故不同也案正義本傳文當作季人之少子女子分釋其義故婉變亦分釋其義與甫田人之少子女為女子分釋其義故婉變亦分釋其義與甫田不同定本云季人之少子女民之弱者是定本以季女為少弱之稱義無分別則傳亦不必分釋其義且經言女不言民也古毛傳當從正義本今而義本從定本而誤斯猶其也季女其飢言室家之窮乏也

鴉鳩四章章六句

鴉鳩刺不壹也在位無君子用心之不壹也

鴉鳩在桑其子七兮傳興也鴉鳩枯鞠也鴉鳩之養其子朝從

上下莫從下上平均如一淑人君子其儀一兮其儀一兮心如

結兮傳言執義一則用心固疏釋文鴉本又作尸尸鴉古今字

白關而東謂之戴鴉東齊海岱之閒謂之戴南南猶鴉也或謂之鴉鴉或謂之戴領或謂之戴勝郭璞注云屬音尸按爾雅即

布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方言鴉鳩自關而

東謂之戴勝毛詩義疏云今梁宋之間謂布穀為鴉鳩則布穀

是鴉鳩明矣而楊雄云鴉鳩是戴勝也今戴勝自生穴中不巢

生雄言非也案高誘淮南呂覽注及張揖廣雅並以尸鳩戴勝

為一鳥其義皆出楊雄方然爾雅鴉鳩戴勝鴉鳩鴉鳩判然

二鳥毛傳用爾雅決不以鴉鳩為戴勝矣傳以鴉鳩之養子平

均與君子用心之壹鴉鳩巢窠鴉鳩有均壹之德樊充爾雅注春

秋云鴉鳩氏司空心平均故為司空與傳義同○箋云淑善儀

義也善人君子其執義當如一也案此當是傳文傳上言尸鳩

養子平均如一此言君子執義當如一也與序說正同今各本割截經

心固亦謂在位君子其用心當一與序說正同今各本割截經

傳而又以淑善儀義也下十六字攬入箋語使傳文上下語意

不通唯楊倞注荀子引此皆為傳文可得其證矣荀子勸學篇

是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功

君子以一儀養萬物一心可以事百君百心不可以事一君此
之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮
傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀
也淮南子詮言篇有智而無術雖鑽之不通有百技而無一道
雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其儀一也心如結
也君子其結於一乎韓詩外傳君子務結心乎一亦引此詩並
與毛義同小箋云經傳一字疏內皆作壹為長

鴻鳩在桑其子在梅傳飛在梅也淑人君子其帶伊絲其帶伊

絲其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也疏鴻之子飛在梅也正義

云首章言生子之數下章云在梅在棘在榛言其所居之樹見

鴻鳩均壹養之得長大而處他木也箋云其帶伊絲謂大帶

也大帶用素絲有襍色飾焉正義云玉藻說大帶之制云天子

素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟士練帶率下辟

是大夫以上大帶用素絲故言絲也玉藻又云襍帶君朱綠大

夫玄鞞士緇辟是其襍色飾焉案玉藻注辟讀如裨冕之裨裨

謂以繪采飾其側襍猶飾也卽上之裨也又縞冠素紕注紕緣

邊也紕讀如裨益之裨干旄素絲紕之傳云紕所以織組也帶

以素絲緣邊所謂其帶伊絲也此帶為素帶下文弁為皮弁是

皮弁配素帶天子諸侯大夫同通冕弁服皆用之士悉用緇帶

傳騏文之騏釋文作綦小戎傳騏綦文謂白馬而有蒼色文也

此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色組以飾弁也顧命四人騏弁

鄭注云青黑白騏鄭謂青黑為弁飾之色非與毛訓有異也書

之騏與詩之騏皆謂弁縫飾色如綦文騏皆綦之假借字書枚

本作綦周禮弁師注引詩正作綦此其證正義云皮弁是諸侯

視朝之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服

知是皮弁免案諸侯視朝玄冠朔視朝皮弁在朝君臣同服則朔視朝大夫亦服皮弁序云在位君子統君臣言也

鴻鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒傳忒疑也其儀不忒

正是四國傳正長也疏正義云忒疑釋言文當作詒爾雅釋

貳通用也禮記緇衣篇子曰為上可望而知也為下可述而志

也則君不疑於其臣而臣不忒於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯

咸有壹德詩云淑人君子其儀不忒鄭注云君臣皆有壹德不

貳則無疑惑也釋文忒木或作貳貳亦貳之誤案傳以不忒為

不疑與禮記釋詩正同不疑猶壹也又荀子議兵篇陳轅問孫

卿子曰先生議兵常以仁義為本孫卿子曰堯伐驩兜舜伐有

證管子內業篇萬物中義守不忒亦與毛訓同。小箋據傳文長當作是訓正為是則是為此正是四國言是此四國也大學引詩釋之云其為父子兄弟足法而

后民法之也民法即經正字之義

疏 簡兮傳 榛木名

下泉四章章四句

下泉思治也曹人疾其公侵刻下民不得其所憂而思明王賢

伯也疏 案其公即位甚魯信公八年春秋經云洗于葵丘于鹹

文公入國修觀狀之怨侵曹入曹執曹伯 昇宋人取濟而田終

其公之世不得儕於盟會者晉為之也左傳曹伯之豎侯孺曰

齊桓公為會封異姓今君為會滅同姓是曹人明明言晉文之

禍之所山下泉乃疾其既遭晉亂而不能修德以進於自治疾

連言與鳧鷖序神祇考連言同例 明王神祇皆推廣之非經義之所有

洌彼下泉浸彼苞根傳興也洌寒也下泉泉下流也苞本也根

童梁非澌草得水而病也愾我寤嘆念彼周京疏 洌當作列正

大東正義云說文列寒貌故字從冰廣韻集韻十七薛列寒也

皆不誤爾雅沃泉縣出縣出下也李注云水泉從上瀦下出

傳釋下泉為泉下流者七月傳流下也則下亦流也是即爾雅

下出之義苞本雙聲苞根為根本與下泉為泉下皆倒句以明

義斯于生民常武傳皆云苞本也根童梁爾雅釋草文大田同

郭注根莠類也詩爾雅釋文兩引說文禾稌之莠生而不成者

謂之童莠莠莠即根童莠即童莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠

蕭蒿三章著亦蒿屬若月令藜莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠

云禾莠為穗而不成則疑然謂之童莠陸言禾莠猶說文言禾

稌之莠禾穗下莠莠穗不下莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠莠

正與莠同正義引義疏莠誤作秀說文莠莠莠莠莠莠莠莠莠

禾穗不成之名非是今從段氏說訂正傳又云非澌草得水而

冽彼下泉浸彼苞蕭傳蕭蒿也愾我寤嘆念彼京周疏

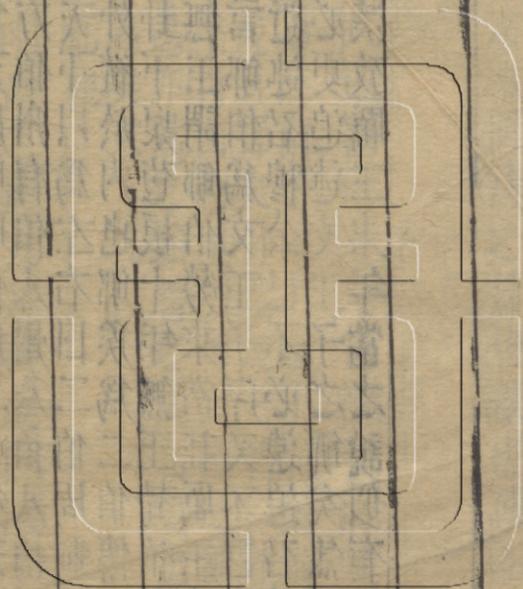
說文云蒼蒿屬淮南子說山篇上有蒼蒿下有伏龜是蒼蒿為叢生之草矣易說卦釋文引義疏云蒼蒿似賴蕭青色科生鹿鳴正義引義疏萃葉青白色莖似蒼而輕脆爾雅萃賴蕭郭注云今賴蒿也是賴蕭亦蒿之類蒼之為言蒼也著似賴蕭則蒼莖亦如萃莖之似蒼矣京師大眾之所居也

芄芃黍苗陰雨膏之傳芃芃美貌四國有王郇伯勞之傳郇伯郇侯也諸侯有事二伯述職疏黍苗對稂蕭著陰雨對下泉陰以喻恩及下民此愾我而念彼也小雅黍苗篇芃芃黍苗陰雨膏之傳云芃芃長太兒文義皆同王王事也勞讀劬勞于野之勞鴻雁序云能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉即此勞字之義也傳云郇伯郇侯也者桓九年左傳荀侯伐曲沃荀即郇是荀本侯爵也水經涑水注涑水出郇城郇伯故國也杜元凱春秋釋地曰今解縣西北有郇城服虔曰郇國在解縣東北鄉俗名之為郇城服說與俗符賢於杜氏矣是鄭氏故城西北鄉俗名之為郇城服說與俗符賢於杜氏矣是鄭注以郇國在解縣東北杜說西北為誤也今山西蒲州府臨晉縣東北有郇城云諸侯有事者釋四國有王句云二伯述職者釋郇伯勞之句又以申明伯為二伯勞來亦述職中事也王制千里之外設方伯州有伯六州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以為左右曰二伯周制方伯二伯皆九命方伯屬於二伯外統於內也郇侯為二伯傳無明文未審何時人一說易林蠱卦下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京魏源據焦說十年無王謂郇伯勞來當在厲王流汾共伯攝政之世奐竊謂傳不言郇伯為文王子序又不言古明王賢伯小雅黍苗刺幽王但近述召穆公已不必遠追召康公則此值晉文修怨之年似不必更追述文王子之郇矣焦說本三家詩魏默淡攷厲王末年當之說似有據

皇清經解續編卷七百九十一終

詩毛氏傳疏十四

吳縣吳大彬校 新陽李文楷

皇清經解續編卷七百九十二

南菁書院

詩毛氏傳疏十五

長洲陳奂碩甫著

豳七月詁訓傳十五

毛詩國風

豳國七篇二十七章二百三句疏

豳公劉國周公既遭管蔡

致大平為成王營維彷彿公劉治豳故託始於豳而大師編詩遂以為豳國之風焉漢書地理志云右扶風枸邑有豳鄉

今陝西邠州即其地

七月八章章十一句

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業

之艱難也疏

先公豳公也公劉居豳故謂之豳公豳公之業由於后稷故陳王業者必本后稷也此周公遭管蔡

而作

七月流火九月授衣傳火大火也流下也九月霜始降婦功成

可以授冬衣矣一之日鬻發二之日栗烈無衣無褐何以卒歲

傳一之日十之餘也一之日周正月也鬻發風寒也二之日殷

正月也栗烈寒氣也三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼

南畝田峻至喜傳三之日夏正月也鬪土晚寒于耜始修耒耜

也四之日周四月也民無不舉足而耕矣饁饋也田峻田大夫

也疏中火東方心星亦曰大火四月篇六月祖暑傳云六月火星

永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中與詩月令左傳皆

不合蓋大火在唐虞夏以五月昏中六月西流周以六月昏中

七月而流其候逐歲漸差詩雖作於周初然公劉在夏未或已

七月而流也春秋哀十二年冬十一月左傳火伏而後蟄者

畢今火猶而流司曆過也杜注云火伏在九月春秋之法流火伏在

盡沒知是九月曆官失一閏案火伏在九月春秋之法流火伏在

也火向而而下暑退將寒之候也傳云婦功成者即下章傳所

謂絲事畢也婦功成於八月至九月霜降授衣云授冬衣者謂

禦寒之衣揆下文衣褐卒歲而言○傳云一之日十之餘也者

十一月也數起於一終於十復從十月而數其餘月一之日十

有一月之日二之日三之日四之日五之日六之日七之日八之日

九之日十之日皆以紀夏正也傳又云一之日周正月也者春秋春

春正月周正春二月殷正春三月夏正夏殷周各統一正而三

正實兼行之不敢怠棄是其義也鬻即鬻之俗鬻發疊韻發風

發發也鬻為風寒之兒鬻當讀為渾說文渾風寒也栗烈下泉

十步則古之五畝當今二畝零二十步古之二畝半當今一畝
零十步一夫一婦以養父母妻子五口為率內有門堂外有場
圃又有桑麻雞彘豈一畝零十步中之所能容者太原閻若璩
四書釋地三續駁趙說是也采薇傳柔始生也柔桑始生之桑
箋云柔桑稯桑也○廣雅遲遲長也傳云舒緩舒亦緩也采叔
傳舒紆也舒與紆通舒緩者春畫舒長也正義謂人遇春喧四
體舒泰非也藜醜不一種藜可生蠶蠶惡溼宜燥則藜為陸地
之藜傳云白蒿釋文及定本皆作繡蒿與采藜傳同孫郭爾雅
注許說文陸疏竝即以為白蒿繡白義同也正義云白蒿所
以生蠶今人猶用之夏小正云二月采藜祁祁眾多玄鳥箋同
傳云傷悲感事苦也者謂感蠶事之勞苦經但言春女傷悲傳
因述古語則秋王以類相及御覽時序部四引淮南繆稱訓春
女悲秋士哀知物化矣是古有此語也案此章因授衣而言女
功始蠶之事末句承上章之意言排者出而歸耳始讀與始同
及與釋詁文公子猶公孫狼跋傳公孫幽公之孫則公子幽公
之子謂成王也經言民與公子傳言公子率民又補經義同歸
必同出以箸君民
勤於農事如此也

七月流火八月萑葦傳藪為萑葦為葦豫畜萑葦可以為曲也

蠶月條桑取彼斧斨以伐遠揚猗彼女桑傳斨方盞也遠枝遠

也揚條揚也角而束之曰猗女桑黃桑也七月鳴鴉八月載績

載玄載黃我朱孔陽為公子裳傳鴉伯勞也載績絲事畢而麻

事起矣玄黑而有赤也朱淡纁也陽明也祭服玄衣纁裳疏中篇

皆敘人事而人事必因天時故詩前三章以七月流火發端也

萑當作萑萑一名藪葦一名葦判然二物碩人蒹藪也大車蒹

雖也萑之初生者也蒹葦蒹蒹也皆萑也騶虞碩人蒹葦云葦

蘆也皆葦也傳義悉本爾雅蒹葦蒹葦為未成之葦葦蘆為未

成之葦夏小正七月秀萑葦傳未秀則不為葦葦秀然後為葦

葦故先言秀萑葦傳茶萑葦之秀為蔣楮之也萑未秀為葦葦

未秀為蘆然則萑葦春生苗至秋乃成小正七月幽土則八月

也云豫蓄萑葦可以為曲也者月令春季具曲植籩筐鄭注云

時所以養蠶器也曲薄也植楸也方言季春具曲植籩筐鄭注云
之曲自關而西謂之薄宋魏陳楚江淮之間謂之植自關而西
謂之楸郭注云楸縣籩薄柱也案曲曲古今字萑葦可以為曲
豫畜之以供來春養蠶傳按下文釋經義也○箋云條桑枝落
之采其葉也玉篇引詩作挑桑斨方盞釋文引說文云斨斨空
也空即斨字斨斨曰斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨斨
揚者故傳釋遠為枝遠揚為條揚枝亦條也汝濱傳枝曰條說
文條小枝也猗當作猗說文猗偏引也廣雅猗猗也傳云角而

束之角即拘字爾雅釋木女桑棧桑釋文棧或作夷毛傳作蕘
黃者初生之稱集注定本皆云女桑柔桑者或以黃字難明故
易柔字箋云女桑少枝長條不枝落者束而采之○鶉夏小正
作鳩鶉伯勞爾雅釋鳥文郭注云似鶉鶉而大小正傳作百鶉
昭十七年左傳作伯勞為陰候也高注呂覽云是月陰作於下陽發於上
云應時而鳴為陰候也高注呂覽云是月陰作於下陽發於上
伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之於棘而鳴其五月伯勞以五月鳴
引陳思王惡鳥論詩云七月鳴鶉七月夏五月伯勞以五月鳴
應陰氣之動其聲鶉故以音名也是子建以鶉五月鳴詩七月
猶鳴遂以七月為周正而不知爾風言某月者皆夏正也崔集
注及王述毛竟改經之七月為五月未慮解總不若箋晚寒
從氣為說○傳云絲事畢者承上蠶桑按下玄黃謂至八月始
畢絲事也云麻事起者以釋經載績之義絲曰紡麻曰績絲所
成曰帛麻所成曰布詩重絲事也故下文即言染絲之事士冠
禮注凡染黑五入為緇七入為緇玄則六入與又注膏弁者其
色赤而微黑如膏頭然或謂之緇考工記注染緇者三入而成
又再染以黑則為緇緇今禮俗文作膏言如膏頭色也又復再
染以黑乃成緇矣凡玄色者在緇緇之間其六入與夏小正傳
玄也者黑也說文云黑而有赤色者為玄許說玄正本毛氏傳
訓黃色近緇玄黃猶之玄緇也考工記鍾氏染羽三入為緇五
入為緇七入為緇釋器一染謂之緇再染謂之緇三染謂之緇
士冠禮注云凡染絳一入謂之緇再入謂之緇三入謂之緇朱

則四入與案周禮爾雅皆有三入為緇之文周禮言緇緇緇染
黑法爾雅言緇緇緇染絳法六入四入經無明文鄭以玄為六
入而朱為四入皆足補經文所未備說文絳純赤也緇淺絳也
緇三入則絳淡於緇為四入矣傳云淡緇即是純赤絳今通作
朱詰陽為明者色鮮明也天子五冕之衣皆玄衣裳有袞鷩毳
希之異天子玄冕玄衣而冕也玄衣配以朱裳方相氏玄衣朱
裳此即天子玄冕也士玄衣則配以纁裳禮器士玄衣纁裳是
也傳意承載玄載黃句故云祭服玄衣纁裳就士而言以見幽
人亦自作服經言我朱孔陽為公子裳又以見
幽公子朱裳亦是祭服也絲衣傳絲衣祭服也

四月秀葍五月鳴蜩八月其穫十月隕穽傳不榮而實曰秀葍

葍草也蜩螗也穫禾可穫也隕墜墜落也一之日于貉取彼狐

狸為公子裘傳于貉謂取狐狸皮也狐貉之厚以居孟冬天子

始裘二之日其同載纘武功言私其縱獻紉于公傳纘繼繼功事

也豕一歲曰豮三歲曰豨大獸公之小獸私之疏秀爾雅釋草

文傳文重葍字初學記歲時部御覽時序部六引傳葍草也不
誤葍草未詳說文葍艸也詩曰四月秀葍劉向說此味苦苦葍

也案劉子政說萋為苦萋鄭箋疑即王萋不從劉說穆天子傳
 珠澤之藪爰有萋萋郭璞注萋屬引詩四月秀萋廣雅萋
 也通藝錄辨之云莠秀於六月非秀於四月萋非莠明矣苦萋
 亦未審何草○爾雅蝸唐蝸俗作蝸夏小正云五月唐蝸鳴傳
 唐蝸者匿也又云匿之與五日翁望乃伏傳其不言生而稱與
 何也者月之望也而伏云者不知其外也故謂之伏五日翁也望
 五日也翁也者合也伏也者入而不見也案詩言蝸凡三見傳
 於小弁蕩皆釋蝸為蟬唯此蝸為唐蕩又釋唐為匿其意以七
 月之蝸即小正之唐匿小正詳夏伏在五月而詩則五月始鳴
 皆以紀候也○爾雅小弁凡其葉落墜落鶴鳴同隕釋謂草木
 傳獲刈也隕隊小弁凡其葉落墜落為鶴引詩十月隕釋謂草木
 隊落也說文云艸木節解而備載隕霜而冬裘具故下文即言取
 先王之教曰草木節解而備載隕霜而冬裘具故下文即言取
 皮作裘之事○傳文于貉謂取狐狸皮也八字誤當作取彼狐
 狸謂取狐狸皮也十字傳言狐狸為狐狸皮則貉為貉皮可互
 見故不更為于貉作解箋乃云于貉往博貉以自為裘也凡傳
 未備箋乃申補之以完經義此其通例今本刪去複經句取彼
 狐狸四字而又因箋中于貉二字羈入傳中致不可讀當據全
 詩通例訂正狐貉之厚以居論語鄉黨篇文傳家上文于貉則
 論語為證說文狗似狐善噬獸引論語作狗今字通假作貉貉
 皮毛厚以為私居裘宜也狐皮不獨為私居之裘其狐皮之厚

者以私居也江永圖考謂狐貉之裘為藝裘論語子罕篇衣徹
 緼袍與衣狐貉者立繫露服制篇百工商賈不敢服狐貉孔子
 為大夫狐貉以居是大夫得服狐貉也正義引定九年左傳稱
 齊大夫東郭書衣狸製服注云狸裘是狸亦大夫裘也竊謂藝
 裘與禮裘異貉狐狸或上下通裘爾小正九月王始裘月令孟
 冬之月天子始裘傳云孟冬地晚寒也經言公子幽公之子
 成王也故傳即以天子釋之正義云孟冬已裘而仲冬始搏獸
 者為來年用之天官掌皮秋斂皮冬斂革春獻之注皮革踰歲
 乾久乃可用獻之以入司裘是其事也○同讀如我馬既同之
 爾雅續作纂功作公武功田獵之事也豕一歲曰豕騶虞傳同
 豕田豕也還竝驅從兩肩兮傳獸三歲曰豕騶虞傳同豕騶虞
 司馬職云詩云言私其豕獻肩于公一歲為豕二歲為豕三歲
 為特四歲為肩五歲為慎案仲師傳毛詩其所據豕騶虞傳同
 齊風同其云三歲特四歲肩特二字互譌毛傳於肩兩言三
 歲說文及韓詩章句豕騶虞傳同豕騶虞傳同豕騶虞傳同豕
 生一歲為小三歲為大也獸三歲以上皆尚小則必自四歲五
 歲始也廣雅獸一歲為豕二歲為豕三歲為豕四歲為豕五
 作三歲肩四歲特是其證正義云大獸公之小獸私之大司馬
 職文禽獸得通大司馬仲冬教大閱遂以狩田此言二之日是
 季冬不用仲冬者幽地晚寒故習兵晚也四時皆習
 兵而獨說冬獵者以取皮在冬且大閱禮備故也

五月斯螽動股六月莎雞振羽傳斯螽蚣蝢也莎雞羽成而振

訊之七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下穹窒

熏鼠塞向墀戶傳穹窮窒塞也向北出牖也墀塗也庶人筆戶

嗟我婦子曰為改歲入此室處疏爾雅釋蟲蜚螽蚣蝢傳所本

郭注云俗呼春黍詩之斯螽即爾雅之蜚螽墓門傳斯析也斯

與析皆象其動股作聲蚣蝢春黍並於斯析聲義相近也周南

正義引義疏云幽州人謂之春箕春箕即春黍蝗類也長而青

長角長股股鳴者也或謂似蝗而小斑黑其股似瑋瑋又五月

中以兩股相切作聲聞數十步釋文沈重云舊多作沙今作

莎音素何反爾雅釋蟲翰天雞樊光注一名莎雞釋鳥翰天雞

說文云赤羽是蟲鳥同名則莎雞亦赤或謂之天雞六月中飛而

雞似蝗而斑色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而

振羽索索作聲幽州人謂之蒲鎔李巡云酸雞郭璞云樛雞御

覽引廣志云莎雞似蠶蛾而五色亦曰雙雞皆異名也傳以振

訊釋振訊亦振也爾雅振訊也廣雅振訊動也蓋古者在野有

云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也蓋古者在野有

盧在邑有室春夏居廬秋冬居室故爾雅入歷敘其由外而內由

遠而近於蟋蟀以紀候焉爾月令季夏蟋蟀居墜呂覽季夏居

宇淮南孟秋居奧而詩則七月在野者首章出耕既後於月令

則人處亦必後於月令皆因幽地晚寒也八月以往悉入於邑

矣釋文引韓詩云宇屋雷也穹窮雙聲窒塞亦雙聲爾雅釋

言文雲漢傳熏灼也韓詩外傳晏子曰社鼠出竊於外入託於

社潛之恐壞牆熏之恐燒木此鼠之患又云稷蜂不攻而社鼠

也明堂位注鄉牖屬土虞記注鄉牖一名也鄉者向之假借字

釋文引韓詩向北向窓也窓亦牖之屬凡屋前有堂後有房有

室房在東有南戶室在西有南牖房之北有北堂北堂之下有

北階房室之間亦有戶以相通室之北有北牖此燕寢制也北

風驟緊交冬閉藏故毛韓皆謂塞向為塞在北之向也說文墀

塗也塗塗古字所弓傳塗泥也墀與墀同說文墀拭也塗讀

同敷說文敷閉也讀若杜川部引周書惟其敷丹腹今梓材作

涂涂敷聲通傳云庶人筆戶者儻行注筆門荆竹織門也襄十

年左傳注筆門柴門則筆戶當以柴竹為戶泥之使不通風矣

月令孟冬天地不通閉塞而成冬鄭注云門戶可閉閉之窓牖

可塞塞之案此即塞向墀戶之事塞向者填塞面室之北牖也

墀戶者涂拭房室相通之戶也日語詞漢書食貨志作肆為改

歲古曰與肆通緇衣傳改更也改歲更一歲也周建子以十一

月為歲始入室處者將避寒氣月令命有司曰寒氣總至民力

不堪其皆入室是其義也

詩毛氏傳疏十五

七

七

七

七

七

七

七

六月會鬱及奠七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻為此春酒

以介眉壽傳鬱棗屬奠奠也剝擊也春酒凍醪也眉壽豪眉

也七月會瓜八月斲壺九月叔苴采荼薪樗會我農夫傳壺瓠

也叔拾也苴麻子也樗惡木也疏正義云鬱棗屬者是唐棣之

樹高五六尺其實大如李正赤食之甜本草云鬱一名雀李一

名車下李一名棣生高山川谷或平田中五月時實言一名棣

則與棣相類故云棣屬齊民要術引陸機義疏與義問同正義

又云鬱奠者亦是鬱類而小別耳晉宮閣銘云萃林園中有車

下李三百一十四株奠李一株車下李即鬱奠李即奠二者相

類而同時熟據孔說鬱奠鬱類則奠為本案說文奠嬰奠也人

艸部俗字作奠廣雅釋草燕奠奠舌也疏證云即奠奠也奠李

樹不名奠奠奠自是葡萄之屬齊民要術引陸機詩義疏云

櫻菓實大如龍眼黑色今車鞅藤實是又引疏云巢似燕菓連

蔓生御覽引毛詩題綱云藟一名燕菓藤宋開寶本草注云菓

菓是山葡萄亦堪作酒毛公釋詩正謂此草也案說文引詩會

鬱及菽爾雅釋草疏以為韓詩○十虞記剝毛夏用葵豆實葵

菽周禮醢人饋食之豆其實葵菽齊民要術引崔寔四民月令

云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菽乾葵案

此作菽在九月矣詩言七月亨葵與儀禮夏用葵合亨葵以供

錡羹之滑鄭注云夏秋用生葵是也說文亦豆也今字作菽釋

文亦作叔為假俗字小宛傳菽藿也藿為未之少者七月求

時向少蓋亨其少者耳夏小正八月剝棗傳剝也者取也毛傳

云擊言擊而取焉爾今山東人於棗熟時男女持竿擊棗謂之

撲棗小箋云剝即支之假借今字作撲○春酒為凍醪義未聞

說文醪汁滓酒也凍醪楚辭謂之凍飲疑即今作白酒釀酒之

有汁滓者周禮酒正注醪猶體也成而汁滓相將如今皓酒矣

鄭以醪為汁滓酒說文醪酒一宿孰也醪醪連篆當是一酒於

醪下言一宿孰於醪下言汁滓義互相成漢書楚元王傳穆生

不耆酒元王每置酒常為穆生設醪顏注云醪甘酒也少麴多

米一宿而孰不齊之是也月令仲冬乃命大酋秫稻必齊蓋稻

有稷稷稷者釀酒秫稻稷也仲冬周之春正月十月作酒而

十一月用之酒即末章行鄉飲酒禮也是春酒為易孰矣南山

有臺傳云眉壽秀眉也秀豪同義介大也酒所以養老也○信

南山疆場有瓜是剝是菹傳去剝瓜為菹莊八年左傳瓜時而

往曰及瓜而代服注云瓜時七月及瓜謂後年瓜時是會瓜在

七月也壺讀與瓠同爾雅釋器康瓠瓠即壺釋木壺棗壺即瓠

此皆瓠葉聲通之證瓠亦作菹匏有苦葉傳瓠葉苦不可食也

箋云瓠葉苦至八月之時然則未至八月兼會瓠葉至八月葉

若不可作菜則斲瓠以為菹瓜瓠又作瓜華郊特牲天子樹瓜

華不斲藏之種也管子山權數篇云民之能樹瓜瓠說文云叔

皇青涇解讀編

詩毛氏傳疏十五

拾也汝南名收芋為叔正本傳訓爾雅芋麻母說文作芋麻母
日芋麻子則曰苴禮經邁實之蕒豆實之糝焚麻子為之也耶
谷風縣傳並云茶苦菜也月令孟夏苦菜秀爾雅釋文引易通
卦驗玄圖云苦菜生於寒秋歷冬歷春得夏乃成呂覽任地篇
日至苦菜外而資生案日至仲夏苦菜已外所謂資生者其
實落復生者也故緯書謂苦菜生於寒秋詩言九月采茶是采
其復生之茶歟樛台俗之臭椿此及我行其野傳皆謂惡木本
草圖經云椿木樛木形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉樛
木疎而氣臭膳夫亦能藜去其氣北人呼樛為山椿江東人呼
為鬼曰葉脫處有痕如樛蒲子又如眼目故得此名其木最為
無用莊子所謂吾有大木人謂之樛其本雍腫不中繩墨小枝
曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也此言瓜瓠苴茶可作菹
樛可作薪幽土疏材之蓄聚足以給食農夫也

九月築場圃傳春夏為圃秋冬為場十月納禾稼黍稷重穆禾

麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功傳後孰曰重先孰曰

穆入為上出為下晝爾于茅宵爾索綯亟其稷屋其始播百穀

傳宵夜綯綯也稷升也疏說文場治穀田也東方未明傳圃菜

春夏之圃至秋冬作場以治穀是謂之築場圃傳依經義言也
箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成孰築
以為場序官場人注云場築地為墾季秋除圃中為之並與傳
義合○箋云納內也治於場而內之困倉也禾者今之小米說
文禾之秀實為稼莖節為禾則紮評之曰禾稼也重穆說文引
詩作種種陸閔宮黍稷重穆呂覽注作重穆周禮內宰舍人司稼
皆作種種鄭司農注云先種後孰謂之種後種先孰謂之種呂
覽任地篇種種禾不為種種禾不為種種禾不為種種禾不為種
種早種晚孰為種種禾不為種種禾不為種種禾不為種種禾不為種
者種之假借穆種一字也古種種種種種種種種種種種種種種
反今種種二字互用禾麻菽麥判然四物正義謂於麻麥之上
更言禾以總諸禾因以禾稼為諸穀苗榦之大名非是生民詩
亦菽禾麻麥並稱禾因以禾稼為諸穀苗榦之大名非是生民詩
云既同言已聚也爾雅宮謂之室功事也正義本作宮公定本
作宮功傳云入為上者承上章入此室處之意而言又云出為
下者蓋揆下文出治野屋為訓也箋云入都邑之宅治宮中
之事宮中猶室中也○說文茅菅也是菅亦稱茅也宵夜小星
同綯綯爾雅釋言文詩述聞云索者糾綯之名綯即繩也索綯
猶言糾繩趙岐注孟子曰書取茅草夜索以為綯是也方言車
紂自關而東周洛韓鄭汝潁之間或謂之曲綯郭璞注曰綯亦
繩名引詩宵爾索綯是綯為繩也絞亦繩也急就篇纁縞繩索
絞紡纁哀二年左傳絞綯以戮杜注曰絞所以縊人物墨子辭

皇青徑解賣扁詩毛氏傳疏十五

過篇曰古之民衣皮帶菱菱與絞同說文笈竹索也義與絞亦相近與案顏師古匡謬正俗或問曰蒲州盛酒桐謂蒲絢何也荅曰此桐既從遠來運致非易恐其破損故以蒲索纏之按爾雅云絢絞也詩云宵爾索絢即是其義此桐為加蒲索故謂之蒲絢爾顏以絢為索索即繩索可見唐人解經有不誤爾雅登升也古案登升三字同聲考工記匠人葺屋參分瓦屋三分古者野屋或用葺屋歟箋云急當治野廬之屋趙注孟子滕文公篇云及爾閑暇取而葺葺爾野廬之屋此家上十月治場既畢而言于茅索絢待修治野屋之用以來歲播穀為亟周語其時傲曰收而場功待而奮桐營室之中土功其始是其義也始歲東都賦注引韓詩章句云穀類非一故言百也

二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭傳

冰盛水複則命取冰於山林沖沖鑿冰之意凌陰冰室也九月

肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊傳肅縮也霜降而收縮萬

物滌埽也場功畢入也兩樽曰朋饗者鄉人飲酒也鄉人以狗

大夫加以羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆傳公堂學校也

觥所以誓眾也疆竟也疏月令季冬冰方盛水澤腹堅命取冰

厚之時也今月令無堅釋文腹本又作複毛傳無堅與今月令

同昭四年左傳溪山窮谷於是乎取之初學記地部下引韓詩

冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而為伏陰是取冰於山谷也山

林猶言山谷傳云沖沖鑿冰之意韓詩云沖沖聲也訓異而意

同周禮凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌鄭注云凌冰

室也說文鱧入出也詩曰納于鱧陰或作凌出疑室字之譌玉

篇凌冰室也腴同韓詩云凌陰冰室也與毛傳同冰者固陰沍

寒之物故凌謂之冰室與凌陰謂之冰室一也正義謂凌為冰

體誤矣蚤早古今字獻羔祭韭言出冰之事也左傳亦云獻羔

而啟之月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當為獻左

傳月令皆不及祭韭者文略也高注呂覽云開冰室取冰治鑿以祭廟春薦韭卯案周禮記左傳取冰藏冰皆在十二月詩

此所謂霜降而收縮萬物也說文滌酒也埽酒同義築場在九月埽場則在十月也周語云場協入○鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間斯禁禮記鄉飲酒義篇鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也詩言朋傳以兩尊釋之此即兩壺賓主所共之尊也鄉射禮兩壺斯禁射亦飲酒也又燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺者用圓壺變於門西兩圓壺注尊方壺為卿大夫士也尊士旅方壺矣兩方壺有玄酒兩圓壺無玄酒也樽俗字傳文饗者下各本奪鄉人飲酒也五字說文饗鄉人飲酒也本傳訓正義本有五字今訂正鄉飲酒禮及鄉射記皆云其牲狗也亨于堂東北鄉飲酒義云亨狗于東方祖陽氣之發于東方也是鄉人飲酒牲以狗矣詩不亨狗而殺羔羊傳云大夫加羔羊鄉人飲酒有大夫在焉則加以羔羊也鄉大夫卿州長中大夫黨正下大夫書大傳云大夫士七十致仕退老歸其鄉里大夫為父師士為少師新穀已入擾鈕已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事○公堂為學校此鄉學也王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變謂飲酒也習禮於鄉學使之觀焉郊禮鄭注云此庠謂鄉學也鄉禮於郊學遠郊之外曰遂又為之習禮於遂學王制周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之四郊鄭注云東膠大學在國中王宮之東虞庠小學也周立小學於四郊庠之言養也周之小學為有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之案成周之制中為王宮之學謂之四門大學距國百里為六鄉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又其外距國二百里為六遂有遂學在縣鄙亦如鄉學之在州黨也此學制之大槩也天子六鄉以東西言則謂之左鄉右鄉每鄉萬二千五百家十鄉五州每州二千五百家一州五黨每黨五百家州長春秋以禮會民而射于州序黨正以禮屬民而飲酒于序注序州黨之學學記黨有序注黨屬於鄉鄉飲酒義主人拜迎賓於序門之外注序黨有序注黨屬於鄉射禮注周以有虞氏之庠為鄉學庠之制有堂有室也然則鄉學亦得名庠周官飲酒之禮著於黨正一職黨學即鄉學可舉黨以該鄉也飲酒本鄉人會飲於州黨其一職黨學即鄉學可舉之禮飲酒即代皆如是用公堂為大學饗羣臣非傳義卷耳傳曰公堂鄭箋及月令注以公堂為大學饗羣臣非傳義卷耳傳兕觥角爵也此云觥所以誓眾者誓猶戒也飲酒將終戒眾設觥眾人遂稱觥致祝萬壽無疆眾人所以致祝於尊客之辭也鄉飲酒禮有大夫則大夫為尊客也昭元年穀梁傳疆之為言猶竟也疆訓竟

皇清經解續編 詩毛氏傳疏十五

鴟鵂四章章五句

鴟鵂周公救亂也成王未知周公之志公乃為詩以遺王名之

曰鴟鵂焉疏書金縢篇云周公居東二年則罪人斯得于後公

於東征二年之後周公未歸時也故次在東山前

鴟鵂鴟鵂既取我子無毀我室傳興也鴟鵂鴟鵂也無能毀我

室者攻堅之故也寧亾二子不可以毀我周室恩斯勤斯鬻子

之閔斯傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王也疏全章皆託鴟鵂起

鴟鵂鴟鵂爾雅釋鳥文說文作寧鳩方言云桑飛自關而東謂

之工齋或謂之過贏或謂之女匠自關而東謂之鴟鵂似黃雀而小其

喙尖如錐取茅莠為巢以麻紮之如刺襪然縣著樹枝或一房

或二房幽州人謂之鴟鵂韓詩鴟鵂鴟鵂鳥名也敷之葦菑風

至菑折依韓詩說此即大戴禮之蝮鳩荀子之蒙鳩也荀子勸

學篇揚倮注云蒙鳩鴟鵂小甚箋鴟或曰鴟鵂矣趙岐注孟子

鴟鵂為小鳥二章傳手病口病故能免乎大鳥之難則毛亦謂

鴟鵂為小鳥矣唯郭注爾雅方言王注楚辭不同古說○傳云

無能毀我室者攻堅之故也者室猶巢也以喻周室之堅因此

釋經之喻義云寧亾二子不可以毀我周室者此釋經之正義

也說文寧願詞也甯所願也寧與甯音義皆同傳以不可釋無

漢廣傳又以無釋不可無猶勿也無猶毋也無勿毋三字並與

不可同義二子謂管蔡也春秋莊九年九月齊人取子糾殺之

穀梁傳言取病內也此即經取字之義僖十九年冬梁亾左傳

梁亾自取之也此即傳亾字之義曰取亾明明既誅管蔡矣

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶傳迨及徹剝也桑土桑根

也今女下民或敢侮予疏迨及匏有苦葉同說文引詩作隸迨

體迨從台聲隸從臬聲一也徹者撤之假借故傳云剝孟子注

云取也桑土訓桑根方言杜根也東齊曰杜郭注引詩徹彼桑

杜釋文引韓詩正作杜毛詩作土為杜之假借字綢繆傳云綢

繆言纏綿也○今女下民孟子公孫丑篇引詩女作此孔子曰

為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之趙注云言此鳴鴉

小鳥尚知及天未陰雨而取桑根之皮以纏縣牖戶人君能治

其國家誰敢侮之刺邠君會不如此

鳥案邠君蓋亦指成王也侮猶毀也

子手拮据予所將荼予所蓄租予口卒瘁傳拮据搥搥也茶桂

茗也租為瘖病也手病口病故能免乎大鳥之難曰予未有室

家傳謂我未有室家疏釋文引韓詩口足為事曰拮据韓蓋以

訓故必兼言口也說文拮手口共有所作也据戰局也案許於

据下用毛而於拮下用韓以見毛韓訓異意同非分釋拮据兩

義也玉篇云拮据手病也戰局者即手病之謂俗作撮○茶茗

傳云將取也茶桂茗茗當作菴爾雅菴茶疾蕪芳郭注皆芳

茶之別名葦醜芳注其類皆有芳秀說文芳葦華也韓詩傳作

葦則知茶之脫穎秀出者如雖然矣凡茅一莖秀只一條旋即

作華傳云菴茗出其東門箋茅秀廣雅菴菴菴即茶淮南子

說林篇菴菴類絮而不可為絮高注云菴菴菴菴秀楚人謂之菴

菴讀敵戰之敵幽冀謂之菴茗也皆敵文可通之例○校勘記

云釋文租子胡反本又作祖如字為也正義祖訓始也物之初

始必有為之故云祖為也今釋文正義祖皆為租當正與案蓄

釋文作畜蓼菴菴起也祖訓為為者作也畜亦當訓起此毛

義也釋文租下引韓詩云積也疑韓詩作蓄租今本從韓改毛

耳瘖病卷耳同此言口病傳必連言手病者上三句皆謂手病

也正義云鳴鴉小鳥為巢以自防故知求兔大鳥之難也○傳

以謂字代曰字與正月同未有室家言未營成周也桓二年左

傳武王克商遷九鼎于維邑史記周本紀武王曰我維顯服及

德方明自維納延于伊納居易母固其有夏之居我南望三塗

北望嶽鄙願詹有海與詹維伊母遠天室營周居于維邑而後

去事見逸周書度邑篇然則欲營成周公

之志武王之志也書大傳云五年營成周

子羽譙譙予尾翛翛傳譙譙殺也翛翛敝也予室翹翹風雨所

漂搖予維音嘒嘒傳翹翹危也嘒嘒懼也疏禮記樂記篇其哀

心感者其聲嘒嘒以

詩毛氏傳疏十五

三

三

三

三

三

三

三

三

殺又云志微嘒殺之音作而民思憂譙與嘒同重言之曰譙譙
云殺者考工記矢人羽豐則遲羽殺則趨殺與豐正相反小箋
云唐定本宋監本越本蜀本皆作修修唐石經宋集韻光堯石
經皆作脩脩蓋毛詩本用合韻淺人改爲消又或改爲脩今本
釋文亦是淺人所改集韻所據釋文未誤案中谷有推脩脩且
乾也脩與修通修脩謂身尾勞敝修然無潤澤之色亦且乾
之義也說文脯乾魚尾脯脯也應劭風俗通義說夏馬掉尾肅
肅馬尾肅肅魚尾脯脯鳥尾修修聲義並同也羽殺尾敝喻勞
苦也○翹翹危爾雅釋訓文釋名云危阮不固之言也藿兮
風其漂女傳云漂猶吹也玉篇引詩子維音之嘒嘒說文作唯
子音之嘒嘒音下皆有之字與今本異說文作唯子依毛詩字
訓當作維子維發聲也詩凡言維子與女維子二人維子侯與
維子胥忌維子小子皆作維子是其證嘒嘒懼懼亦釋
訓文今爾雅作嘒嘒謀懼者懼室爲風雨所危也

東山四章章十二句

東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美之故作
是詩也一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女
也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閱其勞所

以說也說以使民民忘其死其唯東山乎疏此美周公東征告

肆朕誕以爾東征東征之一年也金縢篇居東二年東征之二
年也孟子滕文公篇伐奄三年討其君東征之三年也書大傳
云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄是其謂矣與竊謂
東征與居東非有二時武王既薨成王踰年即位其夏六月葬
武王而武庚遂作亂武庚叛即東征東征作大誥故書大傳大
誥則金縢前有以也武庚之叛周公之征總在成王元年中流
言釁起東國欲以蠢動而土人眾而向未知出自管蔡書云武
王既薨管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子周公
乃告二公曰我之弗辟我無功告我先王周公居東二年則罪
人斯得案弗辟說文作不僻僻訓治者治武庚非治管蔡也
治武庚叛亂非治管蔡流言也不然外侮不禦禍生蕭牆公之
聖初不出此道聽浮說輒動手戈公之聖亦斷不出此蓋金縢
一篇文字極簡略記流言不及叛亂論管蔡不及武庚此史臣
載筆之辭若當初周公意中但欲出師治武庚亂以告厥功於
先王爾絕不疑啟商始禍乃出於骨肉懿親天倫遭變實生意
表罪人斯得以為至是而得罪人前此則未得也直至雷風動
威乃於三年之秋迎公即於三年之冬公歸朝廷書序云唐叔
得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾此東
征顛末心迹其灼然者也自偽孔傳辟為刑辟居東為東征管
蔡鄭氏乃礙於罪人未得便一聞流言遂即東征故辟為辟
皇清經解續編 詩毛氏傳疏十五

嫌居東為辟居東都不明辟
字的解以滋曲說故具論之

我徂東山惛惛不歸我來自東零雨其濛傳惛惛言久也濛雨

貌我東曰歸我心而悲傳公族有辟公親素服不舉樂為之變

如其倫之喪制彼裳衣勿士行枚傳士事枚微也娟娟者蠋烝

在桑野傳娟娟蠋貌桑蟲也烝寘也敦彼獨宿亦在車下疏

東山魯東蒙山在今山東沂州府蒙陰縣南周公所誅之奄國

在魯境內魯初封曲阜其後益封始得奄之故地左傳祝鮀稱

因商奄之民封魯於少皞之虛服虔注云商奄魯也周公之征

管蔡之罪未著勸祿父以畔者奄君薄姑也故出師必先征奄

國奄國強大故踐奄又在克殷之後詩以徂東山發端者謂此

也孟子盡心篇孔子登東山而小魯與詩東山同悉蟀日月其

惛重言之曰惛惛三年故云言久也零當為霑說文引詩作霑

兩其濛濛微雨與傳訓同案此紀往來東山之勞苦每於章首

先著明之○公族有辟以下禮記文王世子文傳引之者以釋

經而悲之義閔管蔡之既誅也制古製字製彼裳衣言成王以

上公之服迎周公也九罭我覲之子衮衣繡裳傳所以見周公

即其事也傳於士讀為事於枚讀為微皆尋聲得義勿猶勉也

如韓詩傳密勿勉勉之義勿事行微言周公密勿從事行微不

怠也烝民維仲山甫舉之憂莫助之傳憂隱也隱猶微也謂仲

山甫能積微也彼訓變為隱義本荀子則此訓行枚為行微義

亦本荀子荀子堯問篇云堯問於舜曰我欲致天下為之奈何

對曰執一無失行微無怠忠信無勸而天下自來執一如天地

行微如日月忠誠盛於內賁於外形於四海天下其在一隅邪

皇清系角絲

七

皇清系角絲

詩毛氏傳疏十五

左

我徂東山惛惛不歸我來自東零雨其濛果贏之實亦施于宇

驗軍士之生還序云一章言完是其義也

填塵同三章傳云敦猶專專也亦在車下以

亦曰蜀也烝寘當依釋文作寘常棣傳烝訓填箋云古者聲寘

蜂不能化蠶蠋司馬彪注云蠋豆蠶中大青蠶是在豆蠶中者

引說文烝作桑蠶也說文蜀葵中蠶也引詩正作蜀爾雅釋文所

之與蠋狀相類而褒愷異然則蜀狀如蠶矣莊子庚桑楚篇奔

蜀兒又蜀桑蠶也說文蜀葵中蠶也引詩正作蜀爾雅釋文所

注考工記廬人云娟掉也重言之曰娟娟蠋者蜀之俗玉篇娟

此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

者此人君行微人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也盧注云

勿勿猶勉勉也開元占經電占引京房云寘或正直而長光明

者此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

注考工記廬人云娟掉也重言之曰娟娟蠋者蜀之俗玉篇娟

此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

者此人君行微人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也盧注云

勿勿猶勉勉也開元占經電占引京房云寘或正直而長光明

者此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

注考工記廬人云娟掉也重言之曰娟娟蠋者蜀之俗玉篇娟

此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

者此人君行微人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也盧注云

勿勿猶勉勉也開元占經電占引京房云寘或正直而長光明

者此先述周公悲傷兄弟勤勞王家傳可謂善逆詩志者矣○鄭

伊威在室蠨蛸在戶叮唾鹿場熠燿宵行傳果羸括樓也伊威

委黍也蠨蛸長蹄也叮唾鹿迹也熠燿燐也燐螢火也不可畏

也伊可懷也疏爾雅釋草果羸之實括樓此釋詩也果括羸樓

巡注云括樓子名也孫炎云齊人謂之天瓜本草云括樓葉如

瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜辨是也案

孔引本草蓋唐本草注也果羸蔓生草之類括俗從木作括括

樓說文作莖其字又作瓜高注曰贗孟夏紀及淮南時則

訓謂與王瓜一物然唐本草注玉瓜葉似括樓陶隱居注括樓

狀如王瓜又謂同類不謂同物矣葛覃傳云施移也伊威委

黍釋蟲文爾雅作蛸蛸釋蟲蛸鼠負說文蟪鼠婦也伊威委黍

委黍鼠婦也此郭景純所謂舊說鼠婦為蟪威別名也婦與負

通正義引義疏云在壁根下甕底土中生似白魚而大寇宗奭本草

今之地鼈蟲陸佃埤雅亦云伊威形似白魚而大寇宗奭本草

衍義云多足其色如蚓背有橫紋蹙蹙起大者長三四分在處

有之塼豨及下溼處多蠨蛸長蹄釋蟲文郭注云小蠨蛸長

脚者俗呼為喜子義疏云蠨蛸長蹄一名長脚荆州河內人謂

之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客

亦如蜘蛛為羅網居之是也近人歛戴庚云惟此種蠨蛸後兩

股頗長結網極速偶有驚觸便分開後兩股如排八字以俟飛

蟲而擒之此即詩之蠨蛸也俗呼喜母或稱喜子今人又以蠨

上結白膜如錢大者為喜子以其白膜窠中抱子者當之矣案

說文作蠨云蠨蛸長股者蠨蛸後兩足於前六足較長故爾雅

毛傳謂之長蹄長脚長股亦皆指後兩足言也此蠨蛸中能作

委黍也蠨蛸長蹄也叮唾鹿迹也熠燿燐也燐螢火也不可畏

也伊可懷也疏爾雅釋草果羸之實括樓此釋詩也果括羸樓

巡注云括樓子名也孫炎云齊人謂之天瓜本草云括樓葉如

瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜辨是也案

孔引本草蓋唐本草注也果羸蔓生草之類括俗從木作括括

樓說文作莖其字又作瓜高注曰贗孟夏紀及淮南時則

訓謂與王瓜一物然唐本草注玉瓜葉似括樓陶隱居注括樓

狀如王瓜又謂同類不謂同物矣葛覃傳云施移也伊威委

黍釋蟲文爾雅作蛸蛸釋蟲蛸鼠負說文蟪鼠婦也伊威委黍

委黍鼠婦也此郭景純所謂舊說鼠婦為蟪威別名也婦與負

通正義引義疏云在壁根下甕底土中生似白魚而大寇宗奭本草

今之地鼈蟲陸佃埤雅亦云伊威形似白魚而大寇宗奭本草

衍義云多足其色如蚓背有橫紋蹙蹙起大者長三四分在處

有之塼豨及下溼處多蠨蛸長蹄釋蟲文郭注云小蠨蛸長

脚者俗呼為喜子義疏云蠨蛸長蹄一名長脚荆州河內人謂

之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客

亦如蜘蛛為羅網居之是也近人歛戴庚云惟此種蠨蛸後兩

股頗長結網極速偶有驚觸便分開後兩股如排八字以俟飛

蟲而擒之此即詩之蠨蛸也俗呼喜母或稱喜子今人又以蠨

上結白膜如錢大者為喜子以其白膜窠中抱子者當之矣案

說文作蠨云蠨蛸長股者蠨蛸後兩足於前六足較長故爾雅

毛傳謂之長蹄長脚長股亦皆指後兩足言也此蠨蛸中能作

以照反說文熠盛光也詩曰熠熠宵行段注云宋本葉鈔本作
 熠熠王伯厚詩攷舉說文熠熠宵行文逸張華勵志詩涼風振
 落熠熠宵流注引毛傳熠熠燐也疑皆熠燐之誤當依詩音義
 為正案此章熠燐傳謂燐之充當是相傳古說下章言倉庚于
 飛熠燐其羽則熠燐又謂鳥羽之充明矣釋文燐字又作燐螢
 爾雅釋文本又作燐詩正義引爾雅本燐字又案諸文皆不
 言螢火為燐引陳思王螢火論詩云熠燐宵行章句以為鬼火
 或謂之燐仲達以韓詩章句未為得并謂毛以螢火為燐為非
 然則傳釋熠燐為燐毛與韓同毛又釋燐為螢火亦與韓釋燐
 為鬼火同自不當依爾雅之燐火夜飛有火蟲釋之矣燐說文
 作燐炎部燐兵外及牛馬之血為燐燐鬼火也從外段注云
 列子天瑞篇曰馬血之為燐鄰也人血之為野火也張注此皆
 一形之內自變化也淮南汜論訓曰老槐生火久血為燐許注
 兵外之士血為鬼火見詩正義高注血精在地暴露百日則為
 燐遙望炯炯若然火也又說林訓曰抽簪招燐有何為驚高注
 燐血似野火招之應聲而至血灑汗人以簪招燐有不博物志
 戰門外之處有人馬血積年化為燐燐著地入草木皆如霜
 露不可見有觸者著人體便有光拂拭便散無數又有吒聲如
 燐豆詩傳曰燐燐火燐謂其火燐燐閃燐猶言鬼火也毛詩
 字本作燐或乃以釋蟲之燐火即燐燐當之且或改燐為螢改燐
 為燐大非詩義古者鬼火與即燐皆謂之燐火絕無螢字也燐
 者鬼火故從炎外奐案說文於燐下引詩燐燐宵行於燐下言

鬼火許宗毛知毛傳之燐火斷非爾雅之燐火故即以鬼火釋
 之至魏晉間人誤合爾雅毛傳燐火為一物燐改作螢燐作燐
 又改作燐廣雅遂有螢火燐之說而唐本草更有螢火一名燐
 燐之說其誤始則誣傳繼且誣經矣段說原許申毛確不可易
 ○箋懷思也序云
 二章言其思也

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室
 傳垤螻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛好水長鳴而喜也洒
 埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專也烝眾也

言我心苦事又苦也自我不見于今三年疏釋文鸛本又作鸛

與鳥部之鸛異物正義引義疏云鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤

喙白身黑尾翅上作巢大如車輪卵如三升椀望見子按其

子令伏徑舍去一名負釜一名黑尻一名背竈一名卑裙又泥

其巢一窟為池含水滿之取魚置池中稍以食其雛若殺其
 子則一窟致旱災垤螻冢說文云螻封趙注孟子公孫丑高注
 呂覽慎小竝云蟻封封豕聲相近封者聚土之義豕其墳然者
 也俗作塚方言云楚郢以南蟻土謂之封箋云鸛水鳥也將陰
 雨則鳴文選張華情詩注引韓詩鸛水鳥也巢處知風穴處知

詩毛氏傳疏十五

雨將雨而蟻出壘土鶴鳥見之長鳴而喜案毛韓義同蟻知
 雨鶴好水鶴見垤而喜鳴正義謂鶴鳥鳴於垤上則失其義矣
 長鳴猶長聲也○洒灑掃拚也穹窮室塞也廷內則洒掃之向
 戶則窮塞之我征事至言室家之人望我征夫之將至也行葦
 傳敦聚兒專專者聚之意專古團字釋文徒端反是也烝烝爾
 雅釋詁文烝民同經言瓜苦傳因言心苦事又若以明經義瓜
 栗猶云瓜果皆室家之所樹鄭風東門之栗有踐室室是也栗
 木為薪故曰栗薪釋文引韓詩作蓼薪云聚薪也鄭箋析薪與
 韓義近○曰三年者東征之三年即周公攝政之三年亦即成
 王即位之三年也軍士在外歷時既久於其歸也喜幸見之序
 云三章言其室家之望女也

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽

之子于歸皇駁其馬傳黃白曰皇駮白曰駮親結其縞九十其

儀傳縞婦人之禕也母戒女施衿結帨九十其儀言多儀也其

新孔嘉其舊如之何傳言久長之道也疏王肅云倉庚羽翼鮮

箋云熠燿其羽羽鮮明也桃夭傳之子嫁子也于往也婦人謂

馬皆瑯瑯家之馬士昏禮注云士妻之車夫家其之大夫以上嫁

女則自以車送之黃白曰皇此及駮傳俱依爾雅為訓釋畜黃

白皇正義引舍人云黃白名曰皇駮正義所引舍人注於黃

白色下有禕字者非也爾雅黃白皇駮白駮與青驪駮同一文

法皆謂全身一色之馬黃與皇疊韻謂黃馬而發白色者是曰

皇非黃白二色相禕也孔謂馬色有黃處有白處其說曰誤說

文駮黃馬發白色段注駮即皇則舉駮例皇可以明黃白之義

矣釋畜駮白駮孫注駮赤色也駮傳赤身黑鬣曰駮駮為赤馬

以駮馬而發白色者是謂之駮淡赤非淡赤故說文云駮馬色

不純謂非正赤色耳月令夏駕赤駮中央駕黃駮赤駮即赤馬

黃駮較淺於赤駮黃駮即駮白色也所謂駮馬也駮亦有赤義
 廣雅釋畜馬屬有朱駮駮與駮同○爾雅釋器婦人之禕謂之
 縞此傳所本也孫炎注云縞帨巾也說文縞蔽紉方言蔽紉江
 准之問謂之禕或謂之被魏宋南楚之間謂之大巾自關東西
 謂之蔽紉齊魯之郊謂之禕是叔然說為有據矣禕又謂之縞
 釋器縞綌也綌下坐縞亦取下坐遮蔽之義郭注以為即今之
 香纓正義席之是也蓋傳既引爾雅之文下文又引儀禮結帨
 以證經之結縞士昏禮記母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違
 宮事又列女齊孝孟姬傳母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違
 帨之確證矣野有夙麇傳悅佩巾也內則婦事舅姑左佩紛帨
 注紛帨拭物之中也今齊人有言紛者釋文紛或作紛說文楚
 謂大巾曰盆盆紛同又內則女子設帨於門右注帨事人之佩

皇清經解續編 詩毛氏傳疏十五

巾也帨為女子初生時所設及嫁則結之以為事舅姑拭物之所需父母及庶母皆有戒辭傳但引母戒者母至親也經言親結縞傳言母施衿結帨正是一事又案鄭風子衿傳以衿為領領衣交領也此衿斷非衣之交領其字當作衿說文衿衣系也玉藻紳鞶結三齊結或作衿宋本作紵內則衿纓注衿猶結也字亦當作紵佩中系於革帶革帶又有繫之其所繫之組謂之紵文選思玄賦注引韓詩章句縹帶也傳文儀上當奪威字正義云斯干傳婦人質無威儀此言多威儀者婦人無男子之禮揖讓周還之儀耳其舉動威儀則多也是正義本所據傳作多威儀矣文王傳濟濟多威儀也句意亦正同○新新昏也昏禮屬嘉周禮以嘉禮親成男女舊故也傳云言久長之道也者謂今新昏既甚嘉矣其久長之道又如之何欲將其成家室樂此大平易序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也鄭注云夫婦常有終身之美是也擊鼓正義引韓詩說二十從役三十受兵六十還兵今東征歸士中有壯而欲室者故詩歌之以敘其情序云四章樂男女之得及時也及時者謂及男女年盛之時

破斧三章章六句

破斧美周公也周大夫以惡四國焉疏此亦東征之詩

既破我斧又缺我斨傳隋登曰斧斨斯民之用也禮義國家之用也周公東征四國是皇傳四國管蔡商奄也皇匡也哀我人

斯亦孔之將傳將大也疏七月正義據此傳隋登曰斧下當有重釋之者欲借斧斨以設喻傳固有此例耳登者斧柄之孔釋文云隋孔形狹而長也伐柯傳柯斧柄也斧柄廣三寸厚一寸有半斧首隋圓故斧柄亦為狹長之形考工記廬人注齊人謂柯斧柄為棹則棹隋圓也斧斨孔斨方孔說文斨方登斧也詩曰又缺我斨許正本傳訓於斨言破於斨言缺互詞傳以斨斨喻禮義破缺之以喻四圍壞周公禮義篇首先聲著其罪惡之也下二章同○傳釋四國為管蔡商奄管者地理志河南郡中牟有管叔邑在今河南開封府鄭州是管叔所封國也武王時又居三監之一在殷東之鄘蔡者地理志汝南郡上蔡故蔡國周武王弟叔度所封度放成王封其子胡十八世徙新蔡今河南汝寧府上蔡縣縣西南十里有故蔡城是蔡叔所封國也武王又命為三監之一在朝歌紂都商者謂祿父也武王封祿父於鄘稱商者仍舊號也孟子周公使管叔監殷管叔以殷畔殷商一也奄者商諸侯嬴姓奄君蒲姑之國郡國志魯國魯縣有故奄國說文周公所誅鄘國在魯鄘與奄同案當時叛者不止此四國書序成王伐淮夷遂踐奄逸周書作雒篇二叔及殷東

詩毛氏傳疏十五

詩毛氏傳疏十五

徐奄及熊盈以略凡所征熊盈族十有七國俘維九邑史記晉世家武王崩成王立唐有亂周公誅滅唐地理志周成王時薄姑氏與四國共作亂成王滅之呂覽察微篇猶尚有管叔蔡叔之事與東夷八國不聽之謀韓子說林上篇周公政九夷而商蓋服商蓋即商奄墨子耕柱篇亦作商蓋然則武庚之叛東隅之侯奮從羣起言四國者舉其重者耳書大傳云周公身居位聽天下為政管叔蔡叔疑周公流言于國曰公將不利于王奄君蒲姑謂祿父曰武王既外矣今王尚幼矣周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及三監叛也周公以成王之命殺祿父三監當作二監說見王引之尚書述聞大傳釋東征亦以管蔡商奄言之與毛傳正舍也信四年公羊傳古者周公東征則而國怨西征則東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也案此即東征四國之事白虎通義巡守篇引傳曰周公入為三公出為二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也何休公羊注亦云此道黜陟之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東方諸侯東諸侯畔周出師東討若方叔征荆蠻召虎平淮夷亦豕宰述職中事耳據三家詩說正足以申成毛義皇讀與匡同晉語是之不果奉而暇晉是皇言不暇匡晉也亦假皇為匡匡讀如一匡天下之匡爾雅皇匡正也故白虎通義釋皇為正義同○哀我人斯承破缺句亦孔之將承東征句言哀我民人遭此破缺之害則征匡之德甚大也將大義

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

既破我斧又缺我錡傳鑿屬曰錡周公東征四國是吡傳吡化

也哀我人斯亦孔之嘉疏鑿屬曰錡說文鑿穿木也錡鉏錡也

也釋文錡字或作奇引韓詩云錡木屬與毛詩異○吡讀與化同正義云吡化釋言文今爾雅釋言作吡郭注引詩作四國是訛釋文訛又作吡誘我友邦君天棊枕辭其考我民化變者也諸篇肆子太化誘我友邦君天棊枕辭其考我民化變者也云黎民於變也逸周書小明明武篇上軒冕斧鉞在下勝國若化故曰明武又柔武篇勝國若化不動金鼓善戰不鬪故曰柔武武寤篇商庶若化並與傳云化訓同大明傳云嘉美也

既破我斧又缺我錡傳木屬曰錡周公東征四國是道傳道固

也哀我人斯亦孔之休傳休美也疏木屬曰錡釋文引韓詩錡

斧玉篇錡鑿屬本韓詩與毛詩異說文無錡字屬或古櫛字考工記車人一宣有半謂之櫛鄭注云櫛斲斤柄長二尺說文櫛

皇清經解續編 詩毛氏傳疏十五

一曰斤柄性自曲者。廣雅擊固也。古道擊聲通若長發百祿。是道三家詩作擊之例也。固者讀周禮掌固之固。魯語帝馨能。序星辰以固民。韋注云固安也。休美釋詁文民勞以為王休。傳亦云休美也。廣雅休善也。美與善同意。故休謂之美。亦謂之善。猶嘉謂之美。亦謂之善矣。

伐柯二章章四句

伐柯美周公也。周大夫刺朝廷之不知也。疏：狼跋序云近則王

而言朝廷者以刺者。周大夫也。九戩同。

伐柯如何匪斧不克。傳：柯斧柄也。禮義者亦治國之柄。取妻如

何匪媒不得。傳：媒所以用禮也。治國不能用禮則不安。疏：傳云

柄也者考工記車人之事一擲有半謂之柯。又車人為車柯長

三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首。鄭注云首

六寸謂今剛闕頭斧柯其柄也。鄭司農云柯長三尺謂斧柯說

文柯斧柄也。柄柯也。或作棟案柯者斧柄之名。伐斧柄必待斧

而後成。猶治國之柄必待禮義而後成。與上篇斧斨喻禮義意

同。上篇傳云禮義國家之用也。此傳云禮義者亦治國之柄。玩

亦字即冢上篇而言。取妻必用禮媒者用禮之人故傳云媒

所以用禮也。又申之云治國不能用禮則不安者即承所以用

禮之故。禮即禮義也。傳中兩云治國皆明經義斧喻禮義。媒喻

用禮義。雖兩喻實一意也。媒以喻周公也。周公能執禮義而王

不知是不能用禮也。

伐柯伐柯其則不遠。傳：以其所願乎上交乎下以其所願乎下

事乎上不遠求也。我觀之子籩豆有踐。傳：踐行列貌。疏：則法也

庸篇子曰道不遠人。人之為道而遠人不可以為道。詩云伐柯

治人改而止。忠恕違道不遠。施諸己而不願亦勿施於人。案詩

言伐斧柄之法以喻治人之法。不在遠求傳即本中庸為訓也。

韓詩外傳云原天命治心術理好惡適情性而治道畢矣。四者

不求於外不假於人。反諸己而持矣。夫人者說人者也。形而為

仁義動而為法。則詩曰伐柯伐柯其則不遠。韓詩義相近。行即

列兒說文後迹也。中庸注踐或為績。績同。纂聲義相近。行即

陳列周大夫欲周公之歸而望朝廷設籩豆陳列以饗燕之正

義用王肅義謂周公以禮治國籩豆有踐謂見其行禮以申述

傳意竊恐傳意不然。當如箋以籩豆之饌迎周公也。案此篇先

言成王不用周公未乃望其用周公下篇始言欲見周公後言

詩毛氏傳疏十五

周公不歸以為心悲皆是往復其辭以刺王之不知爾

九罭四章一章四句三章章三句

九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也

九罭之魚鱒魴傳興也九罭綬罟小魚之網也鱒魴大魚也我

觀之子衮衣繡裳傳所以見周公也衮衣卷龍也疏釋文罭本

文無罭字爾雅釋器綬罟謂之九罭九罭魚罔也傳所本也郭

注云今之百囊罟是赤謂之罟今江東謂之綬罟罟即數罟故

傳又申之云小魚之網也魚麗傳魚人不數罟罟必四寸然後

入澤梁四寸之目網至小者也御覽資產部十四引韓詩云九

罭取鰕也文選王褒講德論鱒鱒並九罭不以爲虐又而

京賦布九罭撰鯢鱒皆謂小魚之網鱒魴雖非極大之魚傳云

大魚者對九罭爲綬罟而言九罭但能取鰕與撰鯢鱒不當網

鱒魴故言大以明其義鱒魴之大魚不宜居小魚之網猶下文

云鴻大鳥不宜循渚陸鱒魴與鴻皆以喻周公也王肅云以與

下土小國不宜久留聖人是其義矣爾雅鮒鱒郭注云似鱒子

赤眼陸義疏云鱒似鱒魚而鱗細於鱒亦眼多細文說文玉篇

皆云鱒赤目魚也。觀見也之子席周公也衮衣繡裳上公之

禮服故云所以見周公也傳衮衣卷龍但釋經之衮字采叔傳

玄衮卷龍亦但釋經之衮字衮衣玄衮傳乃依經連言非解玄

字與衣字也衮與卷古同聲卷者曲也象龍曲形曰卷龍畫龍

作服曰龍卷加衮之服曰衮衣玄衣而加衮曰玄衮戴冕而加

衮曰衮冕天子公皆有之觀禮注上公衮無升龍賈疏案白

虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍唯此爲異爾雅釋言云衮黻也此言衮衣繡裳終南言黻衣繡裳是衮衣猶黻衣矣終南傳云五采備謂之繡唐鳳揚之水傳云繡黻也荀子哀公問篇繡衣黻裳者不茹鞞是繡衣猶繡衣黻裳猶衮裳矣古者衮繡黻者單言裳連上衣也若鞞裳爲攝衣也單言衣連下裳也若綠衣裳衣裘衣緇衣素衣錦衣麻衣皆兼裳也白虎通義衣裳篇云凡言衣者上兼下是也然則衮繡同文衣裳同制衣衣即繡裳故下章是以有衮衣也但舉衮衣以該繡裳言也鄭康成於采叔箋及禮記王藻注周禮司服注儀禮覲禮注皆謂畫卷龍於衣儒者悉從鄭無異說說文解字衣部云衮天子享先王卷龍繡於下幅一龍幡阿上鄉說文繫傳於下之有裳字裳古作常通作裳許叔重說卷龍繡於裳與鄭不同今細數之惟許合古也周禮司服王之吉服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王衮冕享先公饗射鷩冕祀四望山川毳冕祭社稷五祀希冕祭羣小祀玄冕又弁師掌王之五冕皆玄冕玄衣也玄衣絲衣也弁師云王之五冕即司服之裘冕衮冕鷩冕

皇清經解續編 詩毛氏傳疏十五

三

冕毳冕希冕也云王之五冕皆玄冕則裘衣驚毳希五冕同玄
衣而冕也鄭司農注大裘羔裘也天子冬日圍丘大禘大裘之
冕仍用衮郊特牲祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則
天數也故裘冕亦在五冕中也玉藻大裘不裼冕璪十有二旒則
冕衣玄衣而不裼其餘冕入廟則皆裼可知玄衣為上衣其內
有中衣中衣又謂之裼衣繡黼丹朱中衣諸侯冕服之裼也天
子當以錦衣為裼聘禮注云裼者免上衣見裼衣若畫龍於上
衣衣已見美又何為免上見裼之禮此亦畫在裳不在衣之證
也五冕皆玄衣玄衮玄衣衮也玄幣玄衣幣裳也玄毳玄衣
毳裳也玄希玄衣希裳也其玄衣同也而裳有衮驚毳希之等
級禮器天子龍衮諸侯黼黻大夫加冕服則裳有龍衮黼黻之尊服士
惟士繡裳天子諸侯大夫加冕服則裳有龍衮黼黻之尊服士
冠禮爵弁服繡裳純衣純衣亦絲衣純讀為黼說文黼黑也純
衣猶玄衣也奮弁與玄冕本同制天子玄冕朱裳諸侯卿大夫
玄冕赤裳士變冕為爵弁則繡裳其玄冕同而裳有朱赤繡之
殊士冠禮特牲饋食禮記玄端玄裳黃裳襍裳鄭司農司服注
云衣有襍裳者為端玄端端衣玄也猶爵弁服之純衣五冕之
玄衣也士有上中下三等玄端同而裳有玄黃襍之異玉藻云
衣正色裳閒色正色者不貳采也閒色者襍合五采也希冕以
上裳皆襍采玄冕以下裳不盡皆襍采而其於上衣色皆玄從
正色不從閒色固已章章可考者尚書皋陶謨篇予欲觀古人
之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻希繡以五

采章施于五色作服大傳云天子衣服其文華蟲作繪宗彝藻
火山龍諸侯作繪宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻
火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉山龍青也華蟲
黃也作繪黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國
服三大夫服二士服一案虞書觀象當讀如易象之象易繫傳
黃帝堯舜坐衣裳而天下治蓋取諸乾坤九家說卦云乾為衣
坤為裳也有虞法黃帝象乾坤製為衣裳古人衣裳連而不殊
乾坤各六合之為十有二儀衣制十有二幅又引易曰坤六二
之動直以方也此取諸乾坤之義也王制有虞氏皇而祭淡衣
而養老注皇冕屬蓋於祭言皇於養老言藻衣互詞也則虞冕
服淡衣也大傳以作繪為黑色而次諸山龍華蟲宗彝藻火之
閒繪讀為畫績之績禮器云由受采以印畫黑故作繪列於五
采之一也說文云繪會五采繪也虞書曰山龍華蟲作繪許謂
繪繡同事有繪而後畫績之五采備猶有繡而後畫刺之五采
備其解虞書說雖與大傳異而意實大同說文又云藻玉飾如
水藻之文虞書曰藻火粉米黼黻也絲繡文如聚細米也黼
白與黑相次文黼與青相次文黻與赤相次文黻與黑相次文
粉米作黼絲黻下云畫粉粉即細米絲下云繡文繡文即畫二
者本一物特絲字從系乃入糸部耳黻與希同其解黼黻繡本
考工記畫績之事白黑綫相次成章是曰黼黑青綫相次成章
是曰黻又黻細米文并所畫績之五采而分布之總曰繡者黻
刺亦襍合五采也故曰以五采章施於五色也大傳不數粉米

以下者古者但稱畫衣也不數日月星辰者或三辰自古在旌
 旗也有虞冕服若周澣衣然畫績黼刺皆為衣飾天子備青黃
 黑白赤其服五諸侯去黃而四子男去黑而三大夫去白而二
 士服青而已此有虞氏之服物采章也夏殷之冕無旒夏有黼
 冕般有黼尋黼黻為裳然其服不可得而詳冕服至周文始大
 備蓋周以虞之祭服連衣裳者為朝服燕居服而祭用冕服則
 衣與裳殊作繪黑也上衣玄象天之玄也其山龍以下為冕服
 九章皆裳飾司服公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下
 子男之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄
 冕而下大行人上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章
 鄭注云古天子冕服十二章周以日月星辰畫於旌旗登龍於
 山登火於宗彝鷩畫雉謂華蟲也毳畫虎雖謂宗彝也希刺粉
 米無畫也又云九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章
 者自宗彝以下據鄭注以推則所謂九章者一曰龍二曰山三
 曰華蟲四曰火五曰宗彝六曰藻七曰粉八曰黼九曰黻龍
 升龍備九章也上公衮亦九章畫六章刺三章九命以九為節
 也九罭采叔韓奕烝烝民言衮皆上公也侯伯鷩去龍山而七章
 畫四章刺三章七命以七為節也唐風豈曰無衣七兮此侯伯
 也子男毳去華蟲火而五章畫二章刺三章五命以五為節也
 大車毳衣如裘畫白也毳衣如裘畫赤也此子男也惟希冕以
 下不依命次公之孤四命止刺二章宣十六年左傳命晉士會

以黻冕為大傅所謂大夫黻是已此公之孤希冕裳無畫又去
 黼也諸侯之卿大夫玄冕纁裳則又無刺矣上士玄端玄裳荷
 子哀公問云端衣玄裳者謂士也中士玄端黃裳下士玄端襍
 裳王之三公八命去山畫五刺三衮同於上公也荀子大略篇
 天子山冕蓋對公無山而言也王之卿六命去火畫三刺二鷩
 同於侯伯也火取其明故王之卿或無火也王之大夫四命畫
 二刺二毳如子男而去黼故終南詠黻衣為秦始受子男之服
 而命於大夫四命也王之士三命刺二希同於公之孤也中
 士再命玄冕無刺同於諸侯之卿大夫也下士一命玄裳同於
 諸侯之上士也其黃裳襍裳謂之不命之士此周冕服之大凡
 也王者受天命為天子改正朔易服色夏殷不相沿虞周不相
 襲迺後儒援周禮測虞書遂創六者繪衣六者繡裳之說而不
 知虞之服若淡衣畫刺皆在衣也既誤以虞為上衣下裳因又
 即虞之五服五章並同於周之九章七章五章亦以畫刺分屬
 於衣裳而不知周之冕服士皆以玄衣為正色畫刺皆在裳為
 間色也昭二十五年左傳去為九文六采五章以奉五色九文
 九章也六采五采合玄也五章即五色也禮運云五色六章十
 二衣六章猶六采也學記云水無當於五色五色弗得不章水
 屬黑謂玄也此即五色六章之義也解經者
 竝謂畫衮在衣而不衮故詳證言之如此

鴻飛遵渚傳鴻不宐循渚也公歸無所於女信處傳周公未得

禮也再宿曰信疏傳詰遵為循與汝墳遵大路同遵渚循渚也

鴻者鴻鵠也疏傳黃鵠也黃鵠一舉知山川之紆曲再舉知

天地之圓方最為大鳥故箋云大鳥傳云鴻不立循渚陸非鴻

所宜止非謂大鴈也小雅傳云大曰鴻小曰鴈此因下言鴈決

上言大鴈乃鴻字假借之用而今人遂失鴻本義○女猶爾也

爾此也此居東也衮衣所以禮周公周公未得禮是

公歸而尚無所於此東而信處也再宿曰信有客傳同

鳴飛遵陸傳陸非鴻所宜止公歸不復於女信宿傳宿猶處也

疏反也其野傳復反也王肅云未得所以反之道是不復為不

章信處處止也說文宿止也

是以有衮衣兮無以我公歸兮傳無與公歸之道也無使我心

悲兮疏傳無以為無與古以與通也言朝廷有衮衣當為見公

未得成王命故不得歸不得歸而終望朝廷之歸公故云無使我心悲也

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫

美其不失其聖也疏此詩既歸朝廷而作

狼跋其胡載寔其尾傳興也跋躡寔跲也老狼有胡進則躡其

胡退則跲其尾進退有難然而不失其猛公孫碩膚赤舄几几

傳公孫成王也幽公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛履也

几几約貌疏跋躡寔跲皆兩雅釋言文說文跟步行獵跋也跟

蹟其尾三家詩作蹟毛詩作躡故段注說文於寔不也行也下

增補詩曰載寔其尾六字益許用毛不廢三家如漢廣作永又

作彙江有汜作汜又作汜擊鼓作鏗又作鑿君子偕老作繼又

作彙碩人丰作豐又作豐子衿作挑又作夔夔人作薈又作薈

四牡作嘽嘽又作嘽嘽正月作躡又作躡又作夔夔人作薈又作薈

躡胡跲尾進退有難興周公四國流言成王不知遠近皆有難

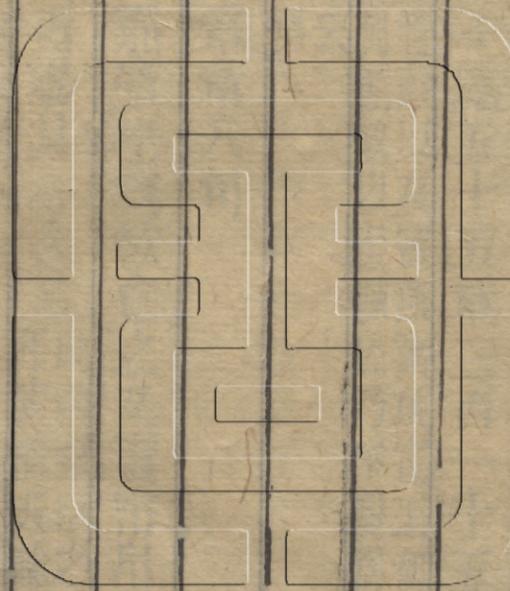
傳申之云然而不失其猛者喻周公不失其聖蓋揆下文義而

言也○公謂幽公孫謂成王傳以公孫為成王而又自申其說

詩毛氏傳疏十五

膚美文至同正義引小爾雅廣訓云膚美也此美周公歸周成
 王年既長大德又盛美於以見公之輔相成王聖德昭著美
 成王即是美周公也荀子儒效篇云周公歸周反藉於成王而
 天下不輟事周○冕服稱冕常服稱屨此折言之也屨其大名
 也故傳以赤冕為人君之盛履赤冕其色以金為飾則謂之金
 冕車攻傳金冕達履箋云金冕黃朱色也此詩以赤冕美周公
 韓奕以赤冕賜韓侯是赤冕為諸侯盛飾矣云凡几絢兒者屨
 人注云絢謂之拘箸冕履之頭以為行戒士冠禮注云絢之言
 拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭漢書王莽傳莽再拜受袞
 冕向履孟康注云今齊祀履句頭飾也出履三寸士冠禮記左
 端黑履青絢純素積白履絛絢純考工記黑與青謂之絛
 白與黑謂之絛此玄端皮弁履飾取黼黻相次之文也爵弁纁
 履黑絢纁純士爵弁大夫以上為冕此冕服履飾取同色之義
 也履人掌王及后之服履為赤冕黑冕未纁黃纁青句案句與
 絢同黑冕配青絢為玄端服赤冕配赤纁為冕服黃纁所施未
 聞於赤言纁於絢言青互詞衮冕赤冕之絢以金為飾其狀則
 几几然也胡承珙云說文已部引詩作赤冕已已手部又引詩
 作擊擊呂氏讀詩記引董氏云崔靈恩集注几几作擊擊考已
 象萬物碎藏詘形絢在履頭如刀衣鼻自有詘形故曰已已至
 學說文訓擊擊擊擊當并取金絢著履堅固之貌是三家詩義疑
 以金為飾也

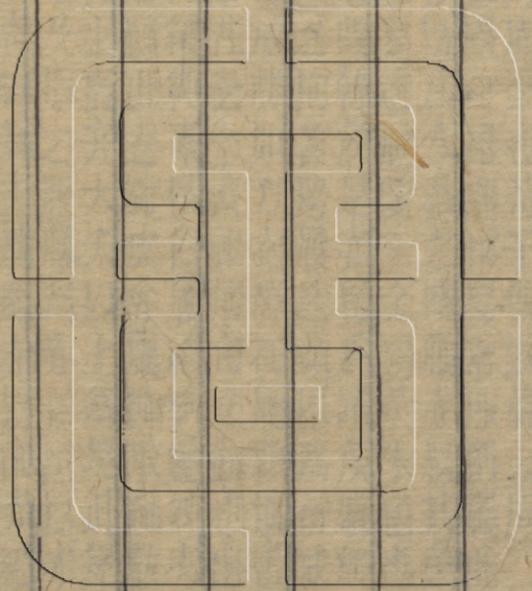
狼窳其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕傳瑕過也疏傳詩瑕
 過言無有過失也禮記明堂位云六年朝諸侯於明堂制禮作
 樂頒度量而天下大服又樂記云天下大定然後正六律和五
 聲弦歌詩頌此之謂
 德音德音之謂樂

皇清經解續編卷七百九十二終

詩毛氏傳疏十五

吳縣吳大彬
新陽汪之昌校

皇清經解續編卷九十三

南菁書院

詩毛氏傳疏十六

長洲陳奂碩甫著

鹿鳴之什詁訓傳十六

毛詩小雅

鹿鳴之什十篇五十五章三百一十五句疏

小雅皆錄殷紂尚存文武未大

平成王誅管蔡以及賓燕諸侯宣王初年征伐作牧考室幽王諸詩皆刺朝政以至滅公乃下變為風之漸實自幽王始也關雎序云政有小雅焉

鹿鳴三章章八句

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然

後忠臣嘉賓得盡其心矣疏

此燕羣臣之詩也史記十二諸侯年表潛夫論班祿篇文選琴賦注

引蔡邕琴操皆以鹿鳴為刺詩三家說

呦呦鹿鳴食野之苹傳興也苹萍也鹿得萍呦呦然鳴而相呼

懇誠發乎中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮也我有

嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將傳簧笙也吹笙而鼓等

筐篚屬所以行幣帛也人之好我示我周行傳周至行道也

說文呦鹿鳴聲也或作呦玉篇引詩作呦呦即呦之省廣雅云

呦呦鳴也詩云野之苹不得以水之萍解之疑萍本當作萍爾雅

此詩云野之苹不得以水之萍解之疑萍本當作萍爾雅萍馬

也夏小正七月芣秀傳芣也者馬芣也小正作芣爾雅作萍此

謂北方芣通芣之證說文萍馬芣也廣雅馬芣屈馬第也通藝錄

菜立秋節無不秀者與七月芣秀合又案管子地員篇云其草

宜萃菑尹注萃菑草名也毛鄭皆本爾雅此章之萃與下章之

釋草文郭注云今賴蒿也毛鄭皆本爾雅此章之萃與下章之

高異名同類其用意則一也鹿鳴會野草以興君燕羣臣正義

云鹿呼以成君禮斯不然矣引鄭駁異義云君有酒會欲與羣

臣嘉賓燕樂之如鹿得萃草以為美會呦然鳴相呼以歡誠

之意盡於此耳案鄭駁正本毛義儀禮燕禮小臣戒與者膳宰

具官饌于饗東樂人駟此即傳所謂懇誠相招呼以成禮也陸

賈新語道基篇云鹿鳴以仁求其羣淮南子泰族篇云鹿鳴與

於獸君子大之取其見會而相呼也鹽鐵論刺復篇云鹿鳴之

樂賢此皆與毛義同○嘉賓謂羣臣也燕禮射人請賓公曰命

某為賓鄭注云某大夫也此即禮記燕義篇不以公卿為賓而

以大夫為賓明嫌之義也燕禮工四人二瑟小臣左何瑟而

執越內弦右手相入升自階北面東上坐小臣授瑟乃降

工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌王終也笙入立於縣中奏南

咳自華華黍間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有

臺笙由儀此笙入三終開歌三終也案詩言鼓瑟即升歌吹笙

即笙間歌在堂上笙在堂下開乃堂上堂下代作升歌以瑟為

主故儀禮有瑟無琴與此詩首章言鼓瑟不言鼓琴合然非為

上無琴也末章言鼓瑟琴不及吹笙當指合樂燕禮升歌笙間

畢遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋大師告

于樂正曰正歌備此合樂三終也合樂堂上琴瑟為說亦非堂

堂下則眾音并作詩但就其堂上琴瑟為說亦非堂下眾音不

作也鹿鳴雖是文王燕羣臣之樂而雅頌之作實皆在成王之

世周公制禮以鹿鳴列於升歌之詩下篇傳云周公作樂以歌

文王之道為後世法然則鹿鳴四牡皇皇者華三章皆周公本

文王之道以為樂歌傳有明文也君子陽陽執簧三章皆周公本

也小箋本於笙下增一簧字吹笙而鼓簧矣君子陽陽正義引

詩毛氏傳疏十六

皇清經解

詩毛氏傳疏十六

二

鹿鳴云吹笙鼓簧言吹笙則鼓簧是今本傳文而字乃則字之
誤宋書樂志引吹笙則簧鼓矣簧鼓文倒而則字不誤小箋本
依王風正義訂正○篚與篚篚不同詩之篚猶書之篚故傳云
篚屬所以行幣帛也將行也箋云承猶奉也書曰篚厥玄黃正
義以為書眉征文孟子勝文公篇篚厥玄黃實玄黃于匪案玄黃即所
以為尚書逸篇之文說文引逸周書實玄黃于匪案玄黃即所
行之幣帛匪今通作篚後箋云周語言先王之燕體解節折而
其飲會之于是乎拊組加豆酬幣宴貨以示容合好則燕亦未
嘗不用酬幣也○周行訓至道與卷耳周行不同義王肅云謂
羣臣嘉賓也夫飲會以饗之琴瑟以樂之幣帛以將之則能好
歸德君子不自留焉詩云人之好我示我周行鄭注云行道也
言示我以忠信之道此與
毛義同禮注與詩箋異

呦呦鹿鳴會野之蒿傳蒿蔽也我有嘉賓德音孔昭視民不怵
君子是則是做傳恍愉也是則是做言可法做也我有旨酒嘉

賓式燕以敖傳敖遊也疏蒿蔽爾雅釋草文說文蒿蔽也蔽香
也荆豫之間汝南汝陰皆云蔽也神農本草草蒿一名青蒿一

名方漬陶注云處處有之即今青蒿人亦取藪香菜食之蜀本
圖經云葉似茵陳蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾

江東人呼為狐蒿為其臭似狐北人呼為青蒿○箋云視古示
字也恍當為恍昭十年左傳及說文玉篇人部引詩皆作恍恍

愉釋言文今爾雅愉作愉愉愉古今字古澆薄字作愉不作愉
說文恍愉也愉薄也服注左傳云示民不愉薄鄭注鄉飲酒禮

燕禮云嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則
倣也禮注以德音為嘉賓之明德箋又以德音為先王之德教

當從禮注為長則法也則倣二字連文成義是則是倣是則倣
也言君子可為人法倣箋謂君子所法倣非傳義昭七年左傳

仲尼曰能補過者君子也詩曰君子是則是倣孟僖子可則倣
已矣此引詩亦為君子可謂人則倣傳義所本也倣與效同說

文敖游也游古文作遊邾今字通作遊即古文遊之字變敖謂之
游連言之曰敖遊邾和舟云倣我無

酒以敖以遊是有酒可以敖遊矣

呦呦鹿鳴會野之苓傳苓草也我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴

和樂且湛傳湛樂之久我有旨酒以燕樂嘉賓之心傳燕安也

夫不能致其樂則不能得其志不能得其志則嘉賓不能竭其

力疏陸機義疏云苓草莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處
為草貞實牛馬亦喜食之說文苓艸也詩曰會野之苓釋

詩毛氏傳疏十六

文引作蒿也說文注云恐是一本作蒿屬也字或屬字之誤集韻類篇苜蓿苜蓿三字同魚音切菜名似蒜生水中攷字林齊民要術皆云苜蓿似蒜生水此則別是一物案釋文苜蓿又其炎反正切嚴字之音與陸許不同許意苜蓿與上章之蒿為同類○湛讀為堪此假借字也說文媿樂也今字皆作湛通作耽釋文湛本又作耽岷正義引此詩作耽耽湛行而媿廢矣後箋云燕以示慈惠湛露有厭厭夜飲不醉無歸之語故傳云樂之入是也燕訓安湛露傳云厭厭安也兩安字訓同皆即燕禮司正命安賓之義又經言燕樂賓心而傳必推至賓能竭力此即序所謂忠臣盡心之義傳實本禮記燕義為訓也燕義篇云君答拜之禮賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之虛取於下也上必明正道以道安而君寧禮無功然後取其什一故上則足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也

四牡五章章五句

四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣疏詩中皆言使臣有也

也以勞之四牡勞使臣襄四年左傳文也

四牡駢駢周道倭遲傳駢駢行不止之貌周道岐周之道也倭

遲歷遠之貌文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故周公作樂以

歌文王之道為後世法豈不懷歸王事靡盬我心傷悲傳盬不

堅固也思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩

非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王

事疏玉篇駢駢行不止也左傳注使臣乘四牡駢駢然行不止

也釋文倭本又作倭委說文委隨也倭順兒詩曰周道倭遲倭與

委俱有順隨之義遲有遠義故傳以歷遠釋倭遲也傳文歷遠

之兒文選江淹別賦類延年秋胡詩注引皆無之字釋文引韓

詩作倭夷倭字疑賦類延年秋胡詩注引皆無之字釋文引韓

引韓詩作郁夷言使臣乘馬行於此道此或出魯詩顏乃誤為

於岐周為遠使臣朝聘從岐周而行故傳又申歷遠之義云文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂也文王受殷天子命人為三公出為西伯西伯但能率而方諸侯厥後東諸侯叛殷從周文王

於是鎮撫叛國使通朝聘故東諸侯亦率從文王焉襄四年左
傳云文王帥殷之叛國以事紂逸周書程典篇云文王合六州
之侯奉勤于商論語泰伯篇云三分天下有其二以服事殷後
漢書而羌傳亦云文王率而戎征殷之叛國以事紂此事蓋在
受命五年樂黎之後紂囚羗里諸侯不媿逆諸文王是其時也
案詩所歌皆文王之道而樂乃周公所作如鄉飲酒禮燕禮皆
有鹿鳴四牡皇皇者華歌文王以為後世法也傳云故周公作
樂以歌文王之道為後世法此言為一部諸文王詩之總義矣
○懷思也王殷王紂也豎固皆古聲故以不堅固詰固亦堅
也天保傳固堅也襄二十九年左傳葬靈王鄭子展使印段往
曰詩云王事靡盬不遑啟處東南西北誰敢寧處堅事晉楚以
蕃王室也王事靡盬何常之有案聖事晉楚以蕃王室即是文
王令諸侯從已事紂之意毛傳正本左傳為訓四牡采薇杜
三言王事靡盬實一事也鴉羽傳又云豎不致致也不致致又
從不堅固而引申之毛傳之精密如是也無私恩以下皆係傳
文集注及定本皆無箋云二字今據以訂正思歸為私恩又申
之云無私恩非孝子也者接下文將父母而言也靡盬為公義
又申之云無公義非忠臣也者正說使臣有功於王事推文王
之忠以為忠鹿鳴序忠臣盡心皇皇者華傳忠臣奉使能充君
命三言忠臣共指一也君子不以私害公不以家事辭王事以
釋經我心傷悲句言思歸而不歸有此情思也序所謂有功而
見知也此釋全章之總義韓詩外傳云吾聞君子不以私害公

哀三年公羊傳云不以家事辭王事以王事辭家事是上之行乎下也

四牡駢駢嘽嘽駱馬傳嘽嘽喘息之貌馬勞則喘息白馬黑鬣

日駱豈不懷歸王事靡盬不遑啟處傳遑暇啟跪處居也臣受

命舍幣于禰乃行疏嘽嘽喘息之兒之字疑衍釋文作喘息也

文嘽嘽息也詩曰嘽嘽駱馬本三家詩單聲多聲相近傳既釋嘽嘽

也但引詩曰嘽嘽駱馬本三家詩單聲多聲相近傳既釋嘽嘽

馬黑鬣曰駱爾雅釋畜文駟同禮記月令仲秋駕白駱明堂位

夏后氏駱馬身白色唯鬣黑耳爾雅釋文鬣鬣也舍人作鬣眾家

並作髦駟正義云髦即鬣皆謂馬之鬣也定本集注髦字皆

作鬣高注淮南子時則篇云白馬黑毛曰駱毛與髦同也詩釋

誤併耳說文駱馬白色黑鬣尾也與樊孫本合爾雅釋文所引

說文鬣作毛又引廣雅白馬朱鬣曰駱段注云駱當為駵○遑
暇般其羸同遑當作皇下同不皇不暇也啟跪釋言文郭注云
小跪啟與跪一聲之轉處訓居當作尻古謂之啟處今謂之
跪尻廣雅啟踞也說文注云踞俗字今蹲踞古作蹲居今居處
是詩經罕賁扁詩毛氏傳疏十六

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也疏使臣

之詩臣之功本君之教也

家上篇而歸美於其君

皇皇者華于彼原隰傳皇皇猶煌煌也高平曰原下溼曰隰忠

臣奉使能光君命無遠無近如華不以高下易其色駢駢征夫

每懷靡及傳駢駢眾多之貌征夫行人也每雖懷和也疏皇古

故傳云皇皇猶煌煌也煌煌華色明也說文遼廣平之野韻會

本作高平曰遼周禮大司徒五曰遼隰遼今通作原爾雅大野

曰高平曰原者隰下溼則原高平為對舉之稱也昭元年公羊

傳上平曰原下平曰隰上平不對下平而言下溼曰隰詳車鄰

篇傳意言華不以高下易其色喻臣不以遠近失其名此君遣

之詞勉使臣不辱命也狂君謂之明在臣則謂之忠先者遠

而自他有耀者也楚辭招魂注玉篇廣韻引詩皆作旒旒云

行聲也此三家義國語引詩作莘莘韋韋注莘莘眾多也說文

盛兒讀若詩曰莘莘征夫李注文選東都賦魏都賦皆引傳莘

莘眾多也然則毛詩作莘莘矣今作駢駢者疑係後人所改云

眾多之兒也者言從使臣者眾多所謂駢駢行旅從也征行也

夫為行人是一時奉使之人非專官也春秋經有鄭行人良霄

衛行人石買陳行人于徵師我行人叔孫婍宋行人樂祁黎衛

行人北宮結左傳云書曰行人言使人也哀十五年傳上介芋

尹蓋對曰無祿使人逢天之惑今君命逆使人曰無以尸造于

門此使人指公孫貞子聘禮君與卿圖事遂命使者鄭注云聘

使卿案聘使卿一人唯此一人稱使其餘上介眾介不稱使也

言使臣雖有中和之德猶自謂靡及必將周咨之公羊傳云及猶汲汲也

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏傳忠信為周訪問於

善為咨咨事為諏疏我我使臣也釋文駒本作驕株林棄我棄

改之皇皇者華篇內同是沈所據此篇作驕也說文馬高六尺

為驕从馬喬聲詩曰我馬維駒許引詩可證箋云如濡言鮮澤

也○國語忠信為周襄四年左傳皇皇者華君教使臣曰必咨

於周臣間之訪問於善為咨內外傳義互明內傳之所謂善即

外傳之所謂忠信也訪問於善此即必咨於周之義內傳以咨

列五善數咨即數周也故外傳六德不數咨內外傳皆出左氏

非有異也此毛氏兼用內外傳說周咨並舉其實諏謀度詢皆

連咨言皆是訪問於善咨字一義領下四事意亦數周不數咨

也斯為善承左氏之學矣說文謀事曰咨汎謀曰訪諮俗字咨

事為諏左傳文國語作咨才為諏案才即事之假借字韋注云

才當為事依內傳改外傳非也晉語文王諏於蔡原而訪

於辛尹韋注云諏訪皆謀也爾雅諏謀也說文諏聚謀也

我馬維駒六轡如絲傳言調忍也載馳載驅周爰咨謀傳咨事

之難易為謀疏小戎傳騏驎文也騏驎蒼綦曰騏云言調忍也

注淮南云如絲言調勻也與下章既均同義說或本三家○傳

云咨事之難易為謀者疑易字當衍左傳咨難為謀國語咨事

為謀章注云事當為難依內傳改也說文云慮難曰謀桓六年

左傳會于成紀來諮謀齊難也諮謀即咨謀皆無易字可證淮

南子脩務篇云是故田者不強困倉不盈官御不厲心意不精

將相不強功烈不成侯王懈惰後世無名詩云我馬維駒六轡

如絲載馳載驅周爰諮謀以言人之有所務也墨子尚同中篇

云夫唯能使人之耳目助已視聽使人之有所務也墨子尚同中篇

心助已思慮使人之言談者眾則其德昏之所無循者博矣助之思

見者遠矣助之言談者眾則其德昏之所無循者博矣助之思

慮者眾則其謀度速得矣助之動作者眾即舉其事速成矣其

下引詩曰我馬維駒六轡沃若載馳載驅周爰咨謀即此語古者國君諸侯之

維駒六轡若絲載馳載驅周爰咨謀即此語古者國君諸侯之

也並與傳自謂無所馳驅以告天子案謂以馳驅之獲告天子

及成於六德之義命

我馬維駒六轡沃若載馳載驅周爰咨度傳咨禮義所宜為度

疏○白馬黑鬣曰駱傳見上篇若猶然也岷傳云沃若猶沃沃然

兼內外傳作訓也爾雅度者左傳者禮為度國語咨義為度

我馬維駟六轡既均傳陰白襪毛曰駟均調也載馳載驅周爰

咨詢傳親戚之謀為詢兼此五者雖有中和當自謂無所及成

於六德也疏曰陰白襪毛曰駟爾雅釋畜文駟同駟正義云舍人

淺黑也郭璞曰陰淺黑今之泥驄或云目下白或云白陰皆非

也璞以陰白之文與驪白黃白蒼白彤白相類故知陰是色名

非目下白與白陰也說文駟馬陰白襪毛也宋本也作黑段注

云許蓋襪毛之下釋云陰淺黑也如隸下虎竊毛謂之黹苗竊

淺也正是一例今本漏奪不可讀與案陰之為言幽也隰桑傳

幽黑色也陰白襪毛謂黑馬發白色而閒有襪毛是日駟也陰

幽雙聲陰駟亦雙聲均讀為勻故傳云均調也○傳云親戚之

謀為詢者左傳國語並云咨親為詢爾雅詢謀也晉語云詢於

八虞諷謀度詢四事析言之各有專義渾言之則皆為謀也云

兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也者此家上文

再懷靡及句而總釋之也陳啟源稽古編云春秋內外傳說此

詩有五善六德咨詢謀度詢為五善內傳本文自明外傳六德

章昭注於五善之外取周以備數與毛傳不合外傳云懷和為

再懷咨才為諷咨事為謀咨義為度咨親為詢忠信為周君況

使臣以大禮重之以六德據此文義則所謂六德即上六語是

矣忠信為周言咨於忠信之人即內傳之訪問於善為咨周咨

無義及以備六德之一與外傳正相符穆叔以懷和為一德而康

成破和為私懷私可謂德乎又謂傳中和是釋周義而指為六

德之一誤又與韋等案陳說是也傳列周咨諷謀度詢凡六事

常棣八章章四句

常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉疏此詩在周公既

為合九族之樂歌東山我心傷悲之意也

常棣之華鄂不韡韡傳興也常棣棣也鄂猶鄂鄂然華外發也

韡韡光明也凡今之人莫如兄弟傳聞常棣之言為今也疏釋

常棣棣也本或作常棣移按爾雅云唐棣移常棣棣作移者非

案釋文所據傳本或作常棣移者是也爾雅當作常棣移正為

傳所本毛詩常棣之華藝文類聚木部引三家詩作夫移之華

詩考引韓詩序夫移燕兄弟也閔管蔡之失道也據此則毛詩

常棣韓詩作夫移是常棣為移之確證說文移棠棣也棠乃當

字之誤許治毛詩則毛傳之作常棣移亦其明證矣詩有唐棣

詩毛氏傳疏十六

常棣二種爾雅釋木唐棣棣常棣移此釋詩也晨風山有苞棣
 棣唐棣也何彼禮矣唐棣之華唐棣棣也采薇維常之華常常
 棣也此篇常棣之華常棣移也毛傳皆本爾雅以釋詩然則唐
 棣得專稱棣而常棣一名移乃棣之屬七月傳鬱棣屬其即移
 歟唐棣白棣也常棣赤棣也辨見何彼禮矣篇○文選束皙補
 正詩注引毛詩作萼說文引詩亦作萼段注云字當作萼萼俗
 字也今詩作鄂亦非萼取鄂之意傳云鄂猶鄂然華外發
 也者華字各本作言字誤正義謂華聚而廢於外也又以華之
 外發取眾多為義釋文華外發鄂然也是其證說文萼部韞
 盛也玉篇韞盛兒隸變作韞訓韞韞為充明藝文類聚引三
 家詩作焯焯不語詞正義引王肅云不韞韞言韞韞也以與兄
 弟能內睦外禦則彊盛而有光耀若常棣之華發也杜預左傳
 注云鄂鄂然華外發不韞韞言韞韞以喻兄弟和睦則彊盛而
 有光輝韞韞然王杜皆足以申明傳義王云華發杜云華外發
 尤足以訂今本傳文之誤○傳云聞常棣之言為今也者以釋
 經之今字常棣之言即常棣之詩也周公弔二叔之不咸以作
 此詩則二叔不咸為古而周公作詩為今也召穆公思周德之
 不類以歌此詩則周公作詩為古而召公歌詩為今也所謂作
 樂為後世法也

夙喪之威兄弟孔懷傳威畏懷思也原隰哀矣兄弟求矣傳哀

聚也求矣言求兄弟也疏威畏巧言同列女傳續篇君子謂韞
 夙喪之威兄弟孔懷言夙可畏之事唯兄弟甚相懷劉子政亦
 釋威為畏也懷訓思箋云夙喪可畏怖之事維兄弟之親甚相
 思念鄭用三家義以申傳訓○哀聚般般武同說文繫傳及玉
 篇引詩原隰捋矣云捋聚也大雅釋文引釋詁捋聚也哀即捋
 之俗案此與也原隰相聚高下得其宜以喻兄弟共處長幼得
 其序傳文求矣上奪兄弟二字當補經言兄弟求傳云求兄弟
 謂思求兄弟以相救於急難也

脊令在原兄弟急難傳脊令雝渠也飛則鳴行則搖不能自舍

耳急難言兄弟之相救於急難每有良朋况也永嘆傳况茲永

長也疏釋文脊亦作即即令雝渠爾雅釋鳥文俗作鷓鴣說文

四名正義引義疏云脊令大如鷓鴣雀長脚長尾尖喙背上青灰

色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢是也小宛篇題

彼脊令載飛載鳴傳脊令不能自舍君子有取節爾案兩傳並
 以不能自舍為喻飛鳴行搖即其不能自舍也脊令喻兄弟脊
 令言飛行不舍兄弟急難言兄弟之相救於急難皆是申明經
 義傳文急難上奪兄弟二字當補昭七年左傳晉大夫言於范

詩毛氏傳疏十六

獻子曰衛事晉為睦晉不禮焉庇其賊人而取其地故諸侯貳
詩曰即令在原兄弟急難又曰外慙之威兄弟孔懷兄弟之不
睦於是乎不弔况遠人誰敢歸之左引詩以明急難即上章之
外慙兄弟急難即上章外慙而懷思兄弟毛義亦然也○皇皇
者華傳每雖也况釋文本或作兄與桑柔召旻同况古今字
古作兄今通作况况晉語眾况厚之又况固其謀也字皆作况韋
注云况益也書無逸則皇自敬德漢石經殘碑作則兄自敬德
王肅本作况况注云况滋益用敬德訓况為益與詩傳訓兄為茲
其義一也茲滋亦古今字古作茲茲與滋同言雖有良朋徒滋其永嘆
也滋益也詩傳訓兄為茲茲與滋同言雖有良朋徒滋其永嘆
而已永訓長嘆釋文作歎歎朋友之不如兄弟相救於急難
與下章烝也無戎何義蓋兄弟之情親而朋友之道疏義不存
乎相救急孟子曰越人關弓而射之則已坐涕泣而道之無它感之也語意
之也其兄關弓而射之則已坐涕泣而道之無它感之也語意

同相

兄弟鬩于牆外御其務傳鬩很也御禦務侮也兄弟雖內鬩而

外禦侮也每有良朋烝也無戎傳烝填戎相也疏爾雅鬩恨也

章注國語鬩很也孟子離婁篇好勇鬪很以危父母此鬩很同

義之證說文鬩恆訟也詩曰兄弟鬩于牆外門兒兒善訟者也

訟爭也杜注左傳鬩訟爭貌並與很義近御禦以下十五字各

本作為禁集注亦然俗本以傳禦為御案正義云定本經御作禦

內外傳引詩皆作禦故以禦釋御也韋昭杜預注禦禁也後人

因改此經傳作禦禁耳務侮爾雅釋言文詩作務內外傳引詩

皆作侮侮為本字務為假借字故傳以侮釋務也周語富辰曰

古人有言曰兄弟鬩于牆外禦其侮人百里周文公之詩曰兄弟鬩于牆

外禦其侮若是則鬩乃內侮而雖鬩不敗親也僖二十四年左

傳引詩曰兄弟鬩于牆外禦其侮如定則兄弟雖有小忿不廢

懿親鬩牆為小忿外禦侮為不廢親此傳所本也又昭元年傳

子皮賦野有外虞之率章趙孟賦常棣且曰吾兄弟比以安處

也可使無吠亦義取外禦侮之意大雅縣亦作禦侮○烝訓填

填墳謂之久烝謂之塵塵謂之久也

其義相因也戎相釋言文相助也

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生傳兄弟尚恩熙熙然

朋友以義切切節節然疏正義云兄弟之多則尚恩其聚集則

切節節然切切節節者相切磋勉勵之貌論語云朋友切切偲

偲兄弟怡怡注云切切勸競貌怡怡謙順貌此熙熙當彼怡怡

是青經釋賣扁詩毛氏傳疏十六

節節當彼德也定本熙熙作怡怡節節作德德依論語則俗
本誤然則正義本當作兄弟尚恩熙熙然朋友以義切切節節
然十六字伐木正義亦云朋友切切怡怡然不作熙熙然依釋文
作切切德德然今各本依定本作怡怡然不作熙熙然依釋文
本作切切然不作切切節節然皆是後人改竄大戴禮立事篇
兄弟嬉嬉朋友切切文又不同○案上三章曰外喪曰急難曰
外務朋友不如兄弟此章言喪亂既平既安且寧即行燕兄弟
愈以見兄弟之當親喪亂既平既安且寧即行燕兄弟內相親
之禮以下三章皆是也弟
五章為承上起下之詞

儻爾籩豆飲酒之飫傳儻陳飫私也不脫履升堂謂之飫兄弟

既具和樂且孺傳九族會日和孺屬也王與親戚燕則尚毛疏

儻陳豐韻為訓陳讀如禮皆南陳之陳陳古嗽字飫私爾雅釋
言文湛露厭厭夜飲傳夜飲燕私也宗子將有事則族人皆侍
楚茨諸父兄弟備言燕私傳燕而盡其私恩此即私字之義不
脫履升堂謂之飫傳既本爾雅釋飫為私而又申明其為燕私
也傳不字必下字之誤燕禮賓北面取俎以出膳宰徹公俎降
自阼階以東卿大夫皆降東面北上賓反入及卿大夫皆說履
升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安此即禮記鄉飲酒義篇降
說履升坐之義也鄭注云凡燕坐必說履履屨不在堂也少儀

凡祭於室中堂上無說履則有之注云祭不說者主敬也燕則
有說為歡也將燕降說履乃升堂毛傳下脫履甚顯白矣毛詩作飫
升坐草蟲傳降下也然則傳文作下脫履甚顯白矣毛詩作飫
張載注魏都賦引韓詩作醜徐堅初學記器物部韓詩說夫飲
之酒不脫履而即席者謂之醜而初學記器物部韓詩說夫飲
之不能飲者已謂之醜齊顏色均眾寡謂之沈閉門不出客謂
之酒君子可以宴可以醜不可以沈不可以酒御覽飲會部三
引同又李善注東都賦引薛君章句飲酒之禮下說而上升者
謂之宴李所據說上義卷一及文選南都賦注引賈逵國語注
脫履升堂也椒經音義卷一及文選南都賦注引賈逵國語注
下脫履升堂謂之宴買正合毛詩為一義今下亦誤作不耳是
詩為燕兄弟之樂歌則所謂飲酒者燕禮也同姓在旁異姓則
否坐而飲夜而飲不醉無歸燕私之禮也說文會部饫燕會也
詩曰飲酒之饫本毛詩也今字通作飫西國語魯語釋不盡
韓詩也宴私即燕私飫雙聲字異而義同國語魯語釋不盡
飫則退舊說云飫稟私飫雙聲字異而義同國語魯語釋不盡
鄭箋不川魯語之飫以申飫私之訓而用周語立成之飫為說
誤解經之飫字并誤解爾雅毛傳釋飫為私之義正義從鄭申
毛是不可以辨○具俱也兄弟既具言已俱在也和樂與下
章和樂不同義此和讀民大和會之和傳以九族會為和即本
左傳召穆公合九族於成周而作詩以為說也箋云九族從已
上至高祖下至玄孫之親也鄭言九族葛藟行葦序箋同禮記
皇清經解續編 詩毛氏傳疏十六 三

喪服小記篇親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢
矣鄭注云已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以
祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕案殺之
為言猶治也上殺五則為已父祖曾高下殺五則為已子孫曾
玄二五一已合之則成九族也九族者旁殺之義也旁殺之義
詳於釋親矣其曰父之昆弟為世父叔父者祖之子也由已而
父而旁殺之也曰父之從父昆弟為從祖父者曾祖之子也由
已而父而祖而旁殺之也曰父之從祖昆弟為族父者高祖之
曾孫也由已而父而祖而曾祖而旁殺之所謂四世而總也曰
族父之子相謂為族昆弟與已同出於高祖由父之從祖昆弟
而下殺之而旁殺之所謂五世祖免也曰族昆弟之子相謂為
親同姓與已同出於高祖之父由父之從祖昆弟之子而下殺
之而旁殺之所謂六世親屬竭也然則父之昆弟父之從父昆
弟有殺義而無族名族之名成於四世矣九族之義成於五世
矣五世而外絕族而稱姓所謂姓別於上而或單於下也古者
立宗收族數世以降子姓眾庶于是君有合族之道與燕飲于
宗室已而上有父之昆弟焉有孫之昆弟焉有曾高之昆弟焉
已而下有子之昆弟焉有孫之昆弟焉有曾高之昆弟焉所謂
旁治昆弟合族以會也所謂序之以昭穆而人道竭也所謂羣
居和壹之理盡也九族會曰和此其義也孺屬釋言文管子形
勢解和子孫屬親戚即其義也傳既釋孺為屬而又明屬之義
云王與親戚燕則尚毛者親戚謂兄弟也禮記中庸云燕毛所

以序齒也周禮司儀云王燕則諸侯
毛又齊語云班次顛毛以為民祭統

妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛傳翕合也疏翕合釋

東般同夏小正傳亦云翕也者合也方言翕聚也合
與聚義相近釋文湛又作耽引韓詩云耽樂之甚也

宜爾家室樂爾妻帑傳帑子也是究是圖宜其然乎傳究深圖

謀宜信也疏家室唐石經作室家都者奴之假借鄭注中庸云

也左傳曰秦伯歸其帑書曰予則帑戮汝皆是子也然則此章

宜爾室家樂爾妻帑即上章妻子好合如鼓瑟琴之意爾爾兄

弟也由燕兄弟而推及兄弟之室家妻子至於室家宜妻子樂

則合族之道盡矣思齊去刑于寡妻至于兄弟以御于家邦文

王之詩也四牡傳周公作樂以歌文王之道為後世法○鴻雁

傳究窮也淡與窮義相近圖謀宜信皆釋詁文然猶是也於是

而淡謀之古人於兄
弟之道信如是乎
伐木三章章十二句疏今訂正
辨見下
伐木燕朋友故舊也自天子至于庶人未有不須友以成者親

親以睦友賢不棄不遺故舊則民德歸厚矣疏李賢注後漢書

正交論周德始衰伐木有鳥鳴之刺風俗通義窮通篇同是魯

詩說以伐木為刺詩也李善注文選謝混遊西池詩引韓詩伐

木廢朋友之道缺勞者歌其事詩人伐木自苦其事故以為文

又注潘岳閒居賦以勞者歌其事為韓詩序初學記樂上及御

覽樂十一引韓詩飢者歌食勞者歌

事其詳略不同而韓與毛義相近

伐木丁丁傳興也丁丁伐木聲也鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬

木嚶其鳴矣求其友聲傳嚶嚶驚懼也幽淡喬高也君子雖遷

於高位不可以忘其朋友相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求

友生傳矧況也神之聽之終和且平疏伐木丁丁一興也鳥鳴

遷喬木而不忘幽谷之鳥以興君子居高位而不忘下位之朋

友伐木者取須友以成之義故二章三章亦以伐木為興廣韻

打伐木聲丁同打○嚶嚶驚懼傳言鳥驚懼而作其聲嚶嚶然

嚶實鳥鳴之聲故下文嚶其鳴矣不謂驚懼也箋云丁丁相切

直也嚶嚶兩鳥聲也爾雅釋訓丁丁相切直也釋詁嚶嚶音聲

和也文選東京賦笙賦注作嚶嚶今本爾雅誤作雍雍丁丁下

又誤衍嚶嚶二字鄭箋非原本轉寫者依誤本爾雅改之也毛

以鳥鳴嚶嚶連下讀鄭以丁丁嚶嚶連言非毛義幽淡釋言文

孟子滕文公篇吾聞出于幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入

于幽谷者趙注以幽谷為深谷喬高釋詁文時邁同傳云君子

李賢注後漢書

朱穆傳引蔡邕

詩引韓詩伐

木自苦其事故以為文

初學記樂上及御

飢者歌食勞者歌

其事為韓詩序

初學記樂上及御

事其詳略不同而韓與毛義相近

伐木丁丁傳興也丁丁伐木聲也鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬

木嚶其鳴矣求其友聲傳嚶嚶驚懼也幽淡喬高也君子雖遷

於高位不可以忘其朋友相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求

友生傳矧況也神之聽之終和且平疏伐木丁丁一興也鳥鳴

遷喬木而不忘幽谷之鳥以興君子居高位而不忘下位之朋

友伐木者取須友以成之義故二章三章亦以伐木為興廣韻

打伐木聲丁同打○嚶嚶驚懼傳言鳥驚懼而作其聲嚶嚶然

嚶實鳥鳴之聲故下文嚶其鳴矣不謂驚懼也箋云丁丁相切

直也嚶嚶兩鳥聲也爾雅釋訓丁丁相切直也釋詁嚶嚶音聲

和也文選東京賦笙賦注作嚶嚶今本爾雅誤作雍雍丁丁下

又誤衍嚶嚶二字鄭箋非原本轉寫者依誤本爾雅改之也毛

以鳥鳴嚶嚶連下讀鄭以丁丁嚶嚶連言非毛義幽淡釋言文

伐木許許釃酒有藇傳許許柿貌以筐曰釃以藇曰漚藇美貌

既有肥羜以速諸父傳羜未成羊也天子謂同姓諸侯諸侯謂

同姓大夫皆曰父異姓則稱舅國君友其賢臣大夫士友其宗

詩毛氏傳疏十六

族之仁者寧適不來微我弗願傳微無也於粲洒埽陳饋八簋

傳粲鮮明貌圓曰簋天子八簋既有肥牡以速諸舅寧適不來

微我有咎傳咎過也疏許後漢書朱穆傳及家訓書證篇初

木聲所本字許許皆假借字傳云柿兒柿即梳之隸變廣韻云

梳斫木札也微經音義卷十八云江南名梳中國曰札山東名

札又謂之梳今江蘇人謂所木皮也木皮謂之朴削木皮謂之

玄應所云江南名梳也梳蒲貝反○六書故滑下灑下兩引傳

以匡曰釀匡與窪通說文釀下酒也凡作酒者以筐漉酒是謂

之釀下猶漉也又說文籬竹器也可以取麤去細釀籬聲義皆

同經言釀傳必兼云以藪曰滑者蓋揆下章有酒滑我作訓也

下章傳滑昔之也昔之謂以藪漉之是謂之滑也藪者藪之誤

詩異義云段氏說文注曰筐者盛飯之器較細藪者澆淅之器

較麤藪今人謂之淩箕皆可以漉酒用茅其事非漉酒也初學記

未聞草可名藪草可漉酒也縮酒用茅其字之誤釋文亦作也

器物部引傳藪美也魚疑今本作兒乃也字之誤釋文亦作也

字藪音敘謂次敘之美也玉篇藪酒之美也引詩作藪亦作藪

說文無藪藪字○爾雅釋畜未成羊謂之藪也引詩作藪亦作藪

生羔也云天子謂諸侯同姓稱父異姓稱舅者觀禮同姓大國

則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓則曰

叔舅此大邦稱伯小邦稱叔曲禮五宮之長曰伯天子同姓謂

之伯父異姓謂之伯舅九州之長天子同姓謂之叔父異姓謂

伯叔則渾言稱父稱舅耳其云諸侯謂大夫同姓稱父異姓稱

舅者正義引莊十四年左傳鄭厲公稱原繁伯父又隱五年傳

曰叔父禮記祭統衛孔悝鼎銘公曰叔舅其稱伯舅才聞也案

此傳釋諸父兼釋諸舅國君統天子諸侯言詩詠天子燕耳諸

侯已連而及之而并及天夫士者此即序所云自天子至庶

人皆須友以成之義也寧猶胡也胡何也適之也何之不來言

必來也式微傳微無也式微之微訓無無與有對文微我之微

訓無無與勿同義二傳訓同意則無我弗顧者勿弗顧我也無

我有咎者勿有咎我也皆其來之詞我王自謂我也通章

七我字同○釋文云於如字箋疏疏同音身作歎詞者非也桑

中傳爰於也於與爰皆發聲傳云粲鮮明兒當作也此言洒

埽之鮮明非形容洒埽也釋文作鮮明也周禮舍人注云方曰簋

也說文簋黍稷方器也簋黍稷圓器也周禮舍人注云方曰簋

圓曰簋所傳聞異也傳云圓曰簋與鄭合而與許不同或疑傳

依周禮注增入釋文正義皆無此三字天子八簋據詩為天子

之燕而言也聘禮堂上八簋公食大夫禮上大夫八簋是諸侯

燕羣臣及他國之使臣皆入簋天子之燕與侯國同也明堂位

是詩經釋賈編

詩毛氏傳疏十六

左

左

左

左

左

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

伐木于阪醴酒有衍傳衍美貌籩豆有踐兄弟無遠民之失德

乾餱以愆傳餱會也有酒滑我無酒酤我傳滑昔之也酤一宿

酒也坎坎鼓我躑躅舞我傳躑躅舞貌迨我暇矣飲此滑矣疏

車鄰傳云阪者曰阪衍美兒衍謂多溢之美也兒亦當作也字

之誤○伐柯傳踐陳列兒箋因止章速諸父諸舅故兄弟兼異

姓言案鄭說非也周禮周之宗盟異姓為後故詩言燕飲召族

人飲酒之禮諸舅乃兼及之耳下文云有酒滑我無酒酤我箋

族為朋友上章傳國君友其賢臣大夫士友其宗族之仁者是

宗族亦有朋友也泂水傳兄弟同姓臣也葛藟刺桓王棄九族

其詩曰終遠兄弟類奔刺幽王不親九族其詩曰兄弟不令兄弟行

弟具來角弓刺幽王不親九族其詩曰此令兄弟兄弟不令兄弟行

韋內睦九族其詩曰賦賦兄弟莫遠具爾皆謂兄弟為九族之

親不為異姓矣餱會爾雅釋言文說文餱乾會也依乾餱言故

云乾會為餱其實餱即會耳愆過也漢書宣帝紀詔曰夫婚姻

之禮人倫之大者也酒會之會所以行禮樂也今郡國二千石

或擅為苛禁禁民嫁娶不得具酒會相賀召由是廢鄉黨之禮

令民亾所樂非可以導民也詩不云乎民之失德乾餱以愆又

辭宣傳鄉黨闕於嘉賓之權九族忘其親親之恩飲會周急之

厚彌衰送往勞來之禮不行夫人道不通則陰陽否隔和氣不

興未必不由此也其下亦引此詩顏注云言無恩德不相飲會

則闕乾餱之事為過惡也○傳云滑昔之也者釋文昔所六反
天官甸師祭祀共蕭茅鄭大夫注云蕭字或為昔昔讀為縮束
茅立之祭前沃酒其上酒溱下去若神飲之故謂之縮縮浚也
故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒說文昔下引春
秋傳作無以昔酒古昔縮聲同昔酒者自洪酒於茅上非謂昔
為茅也毛傳訓滑為昔與鄭大夫訓縮為浚意同箋王有酒則
滑昔之冕鬻箋滑酒之沙者也訓師注縮酒溱酒也鄭不誤釋
文正義並以昔為蕭茅大誤云酤一宿酒也者說文酤一宿酒
也醴酒一宿孰也此詩以滑酤對文宿酒也者說文酤一宿酒
詩為醴為有汁滓者酤與醴一酒也然則有汁滓者謂之酤溱
去其汁滓者謂之滑一宿言易孰耳徐錯以今之雞鳴酒當之
非也有酒滑我無酒酤我此倒句也我有酒則滑之我無酒則
酤之言有酒用其無酒酤我此倒句也更有酒則滑之我無酒則
之酒禮非常設故下文但云飲此滑矣不更及酤也箋酤買也
說文一曰酤買酒也漢書倉貨志魯匡釋詩有酒酤我亦訓為
買酒俱本三家詩義○坎坎者發發之假借釋文引說文作發
云舞曲也今本說文作發發也舞也樂有章從章从彳从夂詩
曰發發舞我許合下句而言猶東方昌矣犬夷咽矣之例黃公

紹韻會引繫傳本作鞞鞞鼓我或鼓字據今本改之也蹲當作
樽釋文本或作樽說文士部樽舞也詩曰樽樽舞我爾雅坎坎
樽樽喜也其字皆作樽可證案上句言鼓下句言舞舞與鼓相
應也故許以舞註樽樽亦註鞞鞞其意實同坎坎鼓我樽樽舞
○案此詩分章各本皆誤正義標起止亦誤胡承琪後箋云凡
傳箋下疏語統釋一章者例道每章之末今總十二句為一疏
作三次申述又序下疏指伐木詳許為二章兄弟無遠為卒章是正
為卒章上二句又指諸父諸舅為二章兄弟無遠為卒章是正
義本自作三章章十二句各本皆作六章章六句者阮氏校勘記
以為其誤始於唐石經合併經注正義時又誤改標起止耳今
據以訂正凡毛鄭分章異同關雎思齊行葦闕宮故言舊說必
審明之此不言異同
毛鄭分章皆如是也

天保六章章六句

天保下報上也君能下下以成其政臣能歸美以報其上焉疏

此臣下報君上之詩所以答前篇伐木之意也

天保定爾亦孔之固傳固堅也俾爾單厚何福不除傳俾使單

信也或曰單厚也除開也俾爾多益以莫不庶傳庶眾也疏安

也定止也爾爾君上也爾雅堅固也堅為固固亦為堅轉相訓

也此皆臣下歸美君上以推本於天之所命則通篇十二字皆

指君上也韓詩外傳云言天之所以仁義禮智保定人之甚固

也韓詩泛言人與毛異○俾使綠衣蕩同古祇作卑下同單有

信厚兩訓皆宜之假借也桑柔正義及潛夫論慎微篇引詩作

賈爾雅宜信也宜厚也傳據爾雅宜作兩訓信厚者言信乎有

厚也單厚者單亦厚也單厚與下文多益皆合二字成義謂受

福之厚益除訓開爾雅開闕也闕與除亦轉相訓庶眾爾雅釋

詁文傳為全詩通訓也以發聲以莫不庶莫不庶也以莫不興

莫不興也以莫不增莫不增也凡全詩多用以字為發聲例此

天保定爾俾爾戢穀罄無不立受天百祿傳戢福穀祿罄盡也
降爾遐福維日不足疏戢福釋詁文戢古讀如晉易晉九三晉
有進福之義穀祿釋言文穀祿豐韻罄盡
釋詁文罄之為言竟也與蓼莪訓同義別
陸大陸曰阜大阜曰陵如川之方至以莫不增疏興讀中庸寶
賦興焉之興

山阜岡陵喻福祿之廣厚山岡一類也阜陵一類也高平曰陸
 大陸曰阜大阜曰陵皆爾雅釋地文傳釋阜陵而必兼引高平
 曰陸者以明阜陵亦地之高平者也李巡注云高平謂土地豐
 正名為陸土地獨高大名曰阜最大名為陵說文陸高平地自
 大陸山無石者今通作阜北堂書鈔地部一引韓詩云四平曰陵廣
 大曰阜說文陵天自也文選長楊賦注引韓詩云四平曰陵廣
 雅四噴曰陵噴平噴也四噴即四平皆所謂大阜也箋云
 川之方至謂其水縱長之時也鄭讀方與旁同增益也

吉蠲為饔是用孝享禴祠烝嘗于公先王傳吉善蠲絜也饔酒

會也享獻也春日祠夏日禴秋曰嘗冬日烝公事也君曰卜爾

萬壽無疆傳君先君也尸所以象神卜予也疏吉善標有梅同

周禮蠲氏注蠲讀為吉圭惟饔之圭去絜也士虞禮注引詩作
 吉圭為饔或鄭用韓詩作圭也古圭蠲聲同饔酒食爾雅釋訓
 文說文饔或作饔或作禧天保洞酌作饔玄鳥作禧七月甫田
 大田箋喜讀為饔几黍稷為酒為食是曰饔也享獻釋詁文我
 將載見同說文高部喜獻也从高省曰象進孰物形篆文作亭
 今作享者隸寫之變爾雅享孝也是孝亦享也爾雅釋天春祭
 曰祠夏祭曰禴秋祭曰嘗冬祭曰烝此釋四時之祭傳所本也
 繁露四祭篇云古者歲四祭四祭者因四時所生孰而祭其

祖父母也故春日祠夏日禴秋曰嘗冬日烝此言不失其時以
 奉祭先祖也過時不祭則失為入子之道也祠者以正月始會
 非也禴者以四月會麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月
 進初稻也此天之經也地之義也祭義篇云春上豆實夏上尊
 實秋上机實冬上敦實豆實非也春之所始生也尊實禮也夏
 之所受初也机實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢孰
 也始生故曰禴善其司也夏約故曰禴貴所受初也先成故曰
 嘗嘗言甘也畢孰故曰烝烝言眾也奉四時所受於天者而上
 之為上祭貴天賜且尊宗廟也案此皆本周禮為說禴與禴同
 王制天子諸侯宗廟之祭春曰禴夏曰禴秋曰禴冬曰烝鄭注
 云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰禴秋曰禴冬曰烝
 小雅曰禴祠烝嘗手公先王此周四時祭宗廟之名祭統注亦
 謂春曰禴夏曰禴秋曰嘗冬曰烝夏殷時禮然則夏殷之禴即為四時祭
 之一而周則四時祭之外更有禴又有禴與夏殷不同說詳闕
 宮篇蓋禮制出自周公故夫宗伯之職以祠春享先王以禴夏
 享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王詩義與周禮合公讀為
 功高傳功事也靈臺江漢酌公皆訓為事○經言君傳云先
 君先君即先王也祭統云尸在廟中則全於君又郊特牲云尸
 神象也皆傳所本也周禮守祀若將祭祀則各以其服授尸鄭
 注云尸當服卒者之上服以象生時上子釋詁文楚茨篇神嗜
 飲食卜爾百福箋卜子也文義與此同吉蠲為饔是用孝享以
 為酒食以享也禴祠烝嘗于公先王以祀也君曰卜爾萬壽無

疆以介景福也文義與楚茨首章亦合爾爾主人也箋云尸嘏主人傳神辭也

神之弔矣詒爾多福傳弔至詒遺也民之質矣日用飲食傳質

成也羣黎百姓徧為爾德傳百姓百官族姓也疏弔至與節南

至謂神靈之降至也詒訓遺北門傳云遺加也質成釋詁文縣

抑同成當讀先成民而後致力於神之成用以也日以飲食此

民成之實也飲食者民之大欲所存○傳云百姓百官族姓也

者楚語民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而

物賜之姓以監其官是為百姓注云百姓百官受氏姓也古

姓謂百官各有其族亦各有其姓也左傳襄三十一公孫揮

能辨於其大夫之族姓昭三十年我盍始億吾鬼神而寧吾族

姓書呂荆云官伯族姓猶氏姓也徧為爾德言能廣徧君上之德是質成之驗也

如月之恆如日之升傳恆弦升出也言俱進也如南山之壽不

騫不崩傳騫虧也如松柏之茂無不爾或承疏釋文恆本又作

恆經即經之省恆古文假借也傳訓恆為弦恆者月上弦之貌

考工記弓人恆角而短鄭司農讀恆為絃經之經恆讀為經與

此同傳訓升為出者匏有苦葉傳旭日始出謂大昕之時始出

即始升也箋云月上弦而就盈日始出而就明此鄭申傳言俱

進之義也不騫不崩闕宮不虧不崩是騫為虧也爾雅虧毀也生民傳茂美也權輿傳承繼也

采薇六章章八句

采薇遣戍役也文王之時而有昆夷之患北有玁狁之難以天

子之命命將率遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣之出車以

勞還杖杜以勸歸也疏後漢書而羌傳文王為西伯而有昆夷

莫不賓服乃率而戎征殷之畔國以事紂逸周書敘文王立西距昆夷北備玁狁謀武以昭威懷作武稱與詩序同采薇采薇薇亦作止傳薇菜作生也曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啟居玁狁之故傳玁狁北狄也疏薇菜草

皇清經解實編

詩毛氏傳疏十六

七

粥周曰獫狁秦曰匈奴案大王事葷粥則殷亦稱葷粥殷周又為獫允秦漢皆為匈奴隋唐為突厥古雍州地其北皆狄總謂之北狄春秋時白狄亦其類也史記周本紀懿王之時王室遂衰詩人作刺漢書匈奴傳穆王之孫懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始作疾而歌之曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁允孔棘此三家舊說以采薇為懿王時詩采薇采薇薇亦柔止傳柔始生也曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戎未定靡使歸聘傳聘問也疏箋云柔謂脆晚生之義箋烈烈憂貌廣雅烈烈憂也烈與烈同王揚之水傳云戍守也聘問爾雅釋言文隱九年穀梁傳荀子大略篇皆云聘也問

采薇采薇薇亦剛止傳剛少而剛也曰歸曰歸歲亦陽止傳陽

歷陽月也王事靡盬不遑啟處憂心孔疚我行不來傳疾病來

至也疏傳少而剛也上奪一剛字今依小箋補箋云剛謂少堅夏四月正陽純乾之月也是自四月以至十月皆為陽月詩末章云浴我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏是歷啟成役所

經之月故傳云歷陽月也杜杜云王事靡盬繼嗣我日日月陽止是其義也此箋及杜杜箋皆主爾雅十月為陽之說與毛訓實同○箋云處猶居也啟處即啟居承上章以釋下章也九賦

二章於女信處三章於女信宿病猶處也小章四章無恆安處五章無恆安息息猶處也傳皆依上下同義為訓四牡不皇啟處傳云處居也疾病釋詁文召畏閔予小子同來至釋詁文我

我成役也杜杜云匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多為恤詩義正同爾雅釋訓不鞅不來也說文來部亦引詩曰不鞅不來也疑不來古本詩有作

不鞅者與姑備記於此彼爾維何維常之華傳爾華盛貌常常棣也彼路斯何君子之

車戎車既駕四牡業業豈敢定屆一月三捷傳業業然壯也捷

勝也疏爾讀為爾假俗字也說文爾華盛詩曰彼爾唯何或許爾聲之字並有爾盛之義常棣一名常又名移詳常棣篇箋云此言彼爾者乃常棣之華以興將率車馬服飾之盛○汾沮洳

傳路車也路謂乘車下文乃言兵車耳或者天子命軍帥自乘其四駟四駟翼翼路車有夷簞箝魚服鉤膺攸革方叔乘路車

不乘戎車此其義箋云君子謂將率也烝民四牡業業傳業業

詩毛氏傳疏十六

詩毛氏傳疏十六

詩毛氏傳疏十六

詩毛氏傳疏十六

詩毛氏傳疏十六

言高大也壯即高大之意捷勝釋詁文三捷未聞文十三年左傳季文子賦采薇之四章

駕彼四牡四牡騤騤君子所依小人所腓傳騤騤疆也腓碎也

四牡翼翼象弭魚服傳翼翼閑也象弭弓反末也所以解紛也

魚服魚皮也豈不日戒獫狁孔棘疏傳云騤騤疆者疆馬疆盛也六月四牡騤騤無傳義

同也腓讀與辟同其字作腓其意為所依謂依於車中者也依

猶倚也小人謂徒兵辟於車下者也王肅述毛所以辟患亦

此意也云翼翼閑者閑當作閑車鄰傳閑習也廣雅翼翼和也

閒和義相近采芑四騤翼翼義當同爾雅釋器弓有緣者謂

之弓無緣者謂之弭孫注云緣謂繫束而漆之弭不以繫束骨

節兩頭者也爾雅釋弭但言無緣不言弓末實則無緣之弓其

末必飾象骨用則或張或弛信二十三年左傳左執鞭弭杜注

弭弓末無緣者既夕禮記弓矢之新沾功有弭飾焉亦張可也

鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾亦使可張案左傳既夕

之弭皆是弛弓詩謂之象弭弭謂無緣弓象弭謂有象骨飾弓

末故傳云弓末未謂兩頭也詩之弭亦是弛弓故傳云弓反末

反讀如翩其反矣之反反猶弛也弭弛則其末之象骨可以任

解紛之用故傳云弓反末所以解紛也釋弭未釋象反所以解

紛總釋象弭之用則傳文弓反末所以解紛也八字當作一氣

讀各本弓反末下行一失其理矣箋云弭弓反末驚者以

象骨為之以助御者義釋文解紛本又作紛芳云反毛

繼紛者鄭許皆足以申義釋文解紛本又作紛芳云反毛

傳古本當作解紛箋申傳作解紛紛字不見於說文經典中

唯士冠禮采衣紛主人紛作紛古文本作結鄭於周禮追師弁

甚也行道遲遲載渴載飢傳遲遲長遠也我心傷悲莫知我哀

傳君子能盡入之情故人忘其外疏釋文引韓詩云魯始也楊

甚也行道遲遲載渴載飢傳遲遲長遠也我心傷悲莫知我哀

杞柳之為柎柳也楊柳一名楊爾雅楊蒲柳是也蒲柳一名蒲
 場之水箋蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊
 義疏云蒲柳似柳葉皆可以為箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可
 其葉皆長廣似柳葉皆可以為箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可
 勝既乎今又以為箕籬之楊也車鞶依彼平林傳依茂木兒茂
 木謂之依重言曰依依文選潘岳金谷集作詩注引韓詩章句
 云依依盛貌來思與往矣對文思猶矣也漢廣傳云思詞也出
 車篇同罪罪甚也當作兒北風雨雪其罪傳罪甚兒重言之
 曰罪罪廣雅云罪罪雪也始見楊柳而往及雨雪而來此遣戍
 北狄之詞也白虎通義三軍篇告者師出不踰時者為怨思也
 天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有
 曠夫即引此詩○遲遲長遠言歷道之長遠也渴飢二章云飢
 渴皆言其戍役之情苦我戍者自我也我心傷悲莫知我哀此
 道人之情也杜傳云室家踰時則思又云遠行不必如期室
 東山序云君子之於人序其情而閱其勞所以說也說以使民
 民忘其死彼序與此傳同鹽鐵論備
 胡篇作莫之我哀或本三家異字

出車六章章八句

出車勞還率也疏采薇序云出車以勞還勞還將率也

我出我車于彼牧矣傳出車就馬於牧地自天子所謂我來矣

召彼僕夫謂之載矣傳僕夫御夫也王事多難維其棘矣疏我

將率也我出我車我出車也與我將我享句法相同傳云出車
 就馬於牧地者荀子大略篇天子召諸侯諸侯輦輿就馬禮也
 詩曰我出我輿于彼牧矣自天子所謂我來矣傳義正用師說
 鹽鐵論散不足篇亦云古者天子有命以車就牧地者放牧
 之地也駟篇駟馬在坰之野傳坰遠野也邑外曰郊郊外
 曰野野外曰林林外曰坰坰外曰野野外曰坰坰外曰野野外
 郊外天子遠郊百里內六鄉百里外六遂而六遂餘地直
 達於畿其間皆有閒隙可以放牧故駟詩以遠野為牧地此篇
 上章言牧下章言郊則牧即在外是又不必在遠野也天子
 六軍出於六鄉亦出於六遂萊魯魯人三郊三遂時乃楨榦魯
 人三郊三遂時乃芻茭成國三軍亦出郊遂之中與王畿同制
 齊語云卒伍整于里軍旅整于郊亦其義也自從也自天子所
 謂我來矣謂我之來從天子所奉天子命出為將率也○周禮
 戎僕掌馭戎車注師出王棄以自將也馭夫掌馭從車注從車
 戎路之副校人掌王馬之政三阜為馭馭夫別官天子自將戎
 一僕夫案天子僕夫當即是戎僕與馭夫別官天子自將戎
 車其僕夫為戎僕又有馭夫之副若天子命將率戎車其僕
 夫即馭夫更無戎僕之官故傳以僕夫為御夫也御與馭通成

十八年左傳程鄭為乘馬御六駟屬焉使訓羣騶知禮襄十六
年傳虞王書為乘馬御杜注乘馬御乘車之僕是諸侯僕夫或
名乘馬御矣國語謂之贊僕○維發聲凡言維其其也維以中
也維此此也維彼彼也維何何也維皆發聲有維其用在句中
者綠衣曰曷維其已十月之交曰則維其常是也有一句中維
其分用者烈文曰維皇其崇之我將曰維天其右之是也連
爾無牛九十其犇是也維其連文它皆放此棘急也獫允急也
我出我車于彼郊矣設此旒矣建彼旒矣彼旒旒斯胡不旒旒
傳龜蛇曰旒旒干旒鳥隼曰旒旒旒旒坐貌憂心悄悄僕夫況
痺疏邑外曰郊郊即牧也周語國有郊牧韋注云國外曰郊牧
柔同云旒干旒者干旒傳注旒於干首凡旒之干皆有旒則旒
與旗同也鳥隼為旗亦司常文干旒柔同案此乃師旅之所
建也若天子諸侯之旗有鎔革鳥旒則有繼旒說詳六月篇胡
何也采叔其旒泝泝傳動也泝水其旒花茂傳言有法度也並
與旒旒同楊雄甘泉賦云騰清霄而軼浮景兮夫何旒旒郵傷
之旒旒也郵傷即指干旒旒旒即指旒旒正與傳合旒旒古作流
○抑柏舟傳云悄悄憂兒況古作兄兄茲也北山或盡瘁事國
被傳云盡力勞瘁以從國事况瘁盡瘁皆二字平列義同楚辭

九歎云願僕夫之憔悴又云
僕夫憔悴竝與詩况瘁同

王命南仲往城于方出車彭彭旒旒央央傳王殷王也南仲文

王之屬方朔方近獵狁之國也彭彭四馬貌交龍為旒央央鮮

明也天子命我城彼朔方赫赫南仲獵狁于襄傳朔方北方也

赫赫盛貌襄除也疏王為殷王文王為西伯時殷王紂也王制

子之老二人分天下以為左右曰二伯州伯屬於二伯文王而

伯南仲州伯故傳云南仲文王之屬也漢書古今人表作南仲

與召虎方叔同列而文王時無南仲班以此南仲與常武南仲

為一人從魯詩說也句奴傳及鹽鐵論經役篇出車與六月皆

以爲宣王時詩當亦從魯義而史記又以此篇入襄王者恐司馬

遷記憶之誤耳後漢書馬融疏亦云獵狁侵周宣王立中興

之功是以赫赫南仲載在周詩馬治毛詩而亦兼取三家○傳
之國矣殷周之際獵狁迫近中夏大王辟狄去邠邠之北為狄
所窺處文王都岐山之南而岐山之北有密須國涇北有阮國
共國阮共二國之北亦必狄所荐居然則南仲往城之方其去
涇北不遠也六月侵鎬及方箋鎬也方也皆北方地名鄭意謂

是詩經解讀編詩毛氏傳疏十六

六月之方即出車之方六月之鎬方當在今甘肅平涼府固原
 涇州鎮原間宣王北伐至大原即文王時所城朔方之地故漢
 書匈奴傳衛青傳必連引兩詩云薄伐玁狁至于大原出車彭
 彭城彼朔方矣鹽鐵論繇役篇引詩同又地理志朔方郡武帝
 元朔三年開郡國志同不云即詩之朔方也唯水經河注東
 南朔朔方縣故城東北詩所謂城彼朔方也元和郡縣志夏州
 朔方縣也魏唐城在縣北即漢朔方縣之故城詩所謂城彼
 朔方是也朔唐夷南交西為四表不謂書之朔方即詩之朔方
 而謂殷周之朔方即漢郡之朔方必不然矣漢朔方城在今薩
 哈賚喀河之南延安慶陽殷周已屬荒服焉得北濱河套而築
 城以禦狄又不然矣三代西北疆域地不廣大自趙武靈王懷
 北地而至雲中九原秦始皇使蒙恬逐匈奴築長城漢武帝
 遣衛青等度西河歷高闕收河南築朔方城後立朔方郡皆非
 三代時疆域所有也。傳以出車就馬故彭彭為四馬兒北山
 豸畫交龍一象其升朝一象其下復也爾雅素錦綱紅纁帛繆
 侯升龍于繆練旒九飾以組維以縷郭注云繆帛繆也畫白龍
 於繆令上向又有鈴曰旒郭注云畫交龍於旒此皆釋交龍為
 旒也上公之旒有升龍降龍爾雅不言降龍者略也觀禮天子
 載大旒象日月升龍降龍鄭注云大旒大常也王建大常終首
 畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子建大常十有

二旒鄭解大常繆首畫日月繆下及十一旒畫交龍郭釋旒繆
 畫升龍九旒畫交龍唯不畫日月為異此郭與鄭同也何注宣
 十二年公羊傳云加文章曰旒畫升龍於正幅之繆與他旒之
 畫文在旒者其制殊異故謂之加文章是謂之交龍旒或謂之
 龍旒考工記龍旒九旒以象大火樂記龍旒九旒以贈諸侯觀
 禮侯氏載龍旒孤獨是也又謂之大旒巾車金路建大旒左傳
 魯公分大旒是也詩於載見闕宮玄身曰龍旒出車及采芑韓
 奕曰旒旒為交龍旒交龍旒有鈴載見傳云鈴在旒上中央釋
 文作英英也當作兒六月芑芑中央傳云中央鮮明兒中央猶
 英英也采芑句同。方為朔方傳又甲釋之云朔方為北方爾
 雅釋訓朔北方也赫赫盛常武同爾雅赫赫迅也郭注云盛疾
 之貌舍人本作爽爽古赫爽聲通襄除牆有茨同玁狁于除言
 玁狁之難于以除也釋文
 襄本或作攘襄與攘通

管我往矣黍稷方華令我來思雨雪載塗傳塗凍釋也王事多
 難不遑啟居豈不懷歸畏此簡書傳簡書戒命也鄰國有急以

簡書相告則奔命救之疏黍稷不榮而實不為華華猶秀也塗

凍開釋也夏小正正月凍塗傳凍塗者凍下而澤上多也莊子
 庚桑楚篇是乃所謂冰解凍釋者管子五行篇冰水解而凍釋

臣乘馬篇日至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋陰凍釋而
秋稷百日不秋稷尹注云陽凍地上也陰凍地下也案黍稷方
率築城方之始雨雪載塗著伐戎之始。爾雅簡謂之畢說文
云簡牒也凡鄰國有急難之事則書之於簡謂之簡書使臣奉
命以戒救相救是謂之戒命簡戒雙聲也其時文王有昆夷之
患故云然也閔元年左傳狄人伐邢管敬仲言於齊侯曰戎狄
豺狼不可厭也諸夏親暱不可弃也宴安酖毒不可懷也詩云
豈不懷歸畏此簡書簡書同惡相恤之謂也請救邢以從簡書
齊人救邢毛傳正本左傳奔命救之義亦見左傳成七年吳始
伐楚伐巢伐徐子重奔命馬陵之會吳人州來子重自鄭奔命
子重子反於是乎一歲七奔命昭二十三年吳人伐州來楚薳
越帥師及諸侯之師奔命救州來三十二年魏獻子使伯音對
曰天子有命敢不奉承以奔告於諸侯

嘤嘤草蟲趨趨阜螽未見君子憂心忡忡既見君子我心則降

赫赫南仲薄伐西戎疏嘤嘤聲也趨趨躍也忡忡猶衝衝也降

而從之天性也喻近西戎之諸侯聞南仲旣征獵獵將伐西戎
之命則跳躍而鄉望之如阜螽之聞草蟲鳴焉草蟲鳴晚秋之
時也此以其時所見而興之君子席南仲也案聞伐西戎之命
在秋月也。獵獵在涇陽之北而涇陽以西即爲西戎所居赫

赫南仲薄伐西戎言伐獵獵遂伐而戎耳采薇序文王之時而
有昆夷之患箋云文王爲西伯服事殷之時也昆夷西戎也書
大傳文王四年伐犬夷犬夷即西戎鄭注云四年伐之南仲一
行并平二寇然則出車諸詩自在文王爲西伯四年中事蓋西
戎之患岐周先罹其害北狄之禍涇洛以東皆得恣逞其凶威
故但稱文王伐犬夷不見獵獵者就岐周而言之也詩篇中於
伐獵獵至再至三而於西戎在獵獵後
一語者陳王事也伐而戎在獵獵後

春日遲遲卉木萋萋倉庚喈喈采芣苢祁祁執訊獲醜薄言還歸

傳卉草也訊辭也赫赫南仲獵獵于夷傳夷平也疏七月傳云

也卉草爾雅釋草文四月同方言東越揚州之間名草爲卉也
說文卉艸之總名也艸草古今字卉木萋萋言草木皆萋萋然
也萋萋萋萋茂盛貌是草盛爲萋萋矣卷阿萋萋梧桐盛也是
木盛爲萋萋矣喈喈鳴也祁祁衆多也倉庚采芣二月時也爾
雅訊言也正月傳訊問也此釋訊爲辭者謂所生得敵入而聽
斷其辭也周禮小司寇附于刑用情訊之求民情一曰辭聽辭
聽者聽其辭以獎其罪此傳義也皇矣執訊連連無傳義與此
同此篇訊獲獲字無傳蓋義見皇矣也皇矣傳云馘獲也不服
者殺而獻其左耳曰馘彼傳釋馘爲獲則此詩獲字即爲馘之
假借字生者訊之殺者馘之醜衆也執訊獲醜言執訊馘者衆

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

杖杜四章章七句

杖杜勞還役也疏采薇序云杖杜以勤歸勤亦勞也勞歸成役也

有杖之杜有皖其實傳興也皖實貌杖杜猶得其時蕃滋役夫

勞苦不得盡其天性王事靡盬繼嗣我日日月陽止女心傷止

征夫遑止疏唐風杖杜傳云杖特兒杜赤棠也皖釋文作皖云字從白或從目邊非皖訓實兒其義未聞說文云

牝曰杜是杜有實也杖杜蕃滋以反興役夫勞苦傳合下章而總釋之有皖其實喻子孫多也其葉萋萋喻室家盛也皆天性

之事今役夫在外不得盡天性有杖杜之不如矣三章云陟彼北山言采其杞正以喻役夫之勞苦也。采薇傳云陽歷陽月

也征夫遑止遑暇也王事休息則征夫閒暇也此言伐獫狁之事

有杖之杜其葉萋萋王事靡盬我心傷悲卉木萋止女心悲止

征夫歸止傳室家踰時則思疏春詩人歷道其所經所謂踰時也

也出車篇云春日遲遲卉木萋萋薄言還歸文義與此同此兼言伐西戎之事傳云室家踰時則思者蓋室家之情有如是也

鹽鐵論繇役篇古者無過年之繇無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎憤懣之恨

發動於心慕思之積痛於骨髓此杖杜采薇之所為作也案詩中皆敘踰時期歸之語故三家詩以二詩刺時而作毛詩則以

為盡人之情極道其勞役之苦室家之意不泥於文辭此毛氏之所以獨勝三家也

陟彼北山言采其杞王事靡盬憂我父母檀車幘幘四牡瘡瘡

傳檀車役車也幘幘敝貌瘡瘡罷貌征夫不遠疏檀車可以為輪

故凡車皆得稱檀車大明檀車戎車也此檀車棧車也傳云役車與何草不黃棧車同解矣說文幘車敝兒引詩檀車幘幘本

傳訓也後漢書劉陶傳注引詩作幘幘釋文引韓詩作縵縵縵雅縵縵緩也本韓詩聲義相近瘡瘡罷兒罷病罷也說文無瘡

字云意憂也疑瘡即意之異體說文又云縵惡絳也聲義亦相近

匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多為恤傳逝往恤憂也遠行

不必如期室家之情以期望之卜筮偕止會言近止征夫邇止

傳卜之筮之會人占之邇近也疏匪不疚病也匪載匪來憂心

逝往二子乘舟東門之枌同恤憂爾雅釋詁文祈父同云遠行

不必如期室家之情以期望之以釋經中期字與上章傳室家

喻時則思相應皆總釋全章以盡室家之情也傳云卜之筮之

者卜筮不相襲也云會人占之者家上卜筮偕止句以釋經中

會字會言近止與會且歸矣句法相同言與且皆語詞邇訓近

近皆不遠也征夫近與上章征夫不遠皆所謂室家之情以期

望之也

魚麗六章三章章四句三章章二句

魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采芣以下

治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣疏

文武道同

魚麗于罭鱮魚傳麗歷也罭曲梁也寡婦之笱也鱮楊也鱮鮪

也大平而後微物眾多取之有時用之有道則物莫不多矣古

者不風不暴不行火草木不折不操斧斤不入山林豺祭獸然

後殺獺祭魚然後漁鷹隼擊然後爵羅設是以天子不合圍諸

侯不掩羣大夫不麇不卵士不隱塞庶人不數罟罟必四寸然

後入澤梁故山不童澤不竭身獸魚鼈皆得其所然君子有酒

旨且多疏傳云麗歷歷上奪麗字釋文麗力馳反麗歷也正義

麗歷連文其所見傳當不誤麗歷猶適歷周禮遂師抱磨鄭注

云磨者適歷執縛者名也賈疏云稀疏得所名為適歷說文秣

稀疏適歷也秣與歷同亦作歷錄小茂傳蔡歷錄也麗與錄一

詩毛氏傳疏十六

人皆呼慈音即是鮎魚作
臠倉之鯉亦易識之魚

物其多矣維其嘉矣疏
嘉善也

物其旨矣維其偕矣疏
荀子大略篇聘禮志曰幣厚則傷德財
侈則於禮禮云禮云玉帛云乎哉詩曰

物其指矣唯其偕矣不時宜不敬交不驩欣雖指非禮也揚倅
注云指與旨同此明聘好輕財重禮之義也荀子引詩與序云

美萬物盛多能備禮合豐年傳云皆徧也詩述聞云廣雅曰皆
嘉也皆與偕古字通荀子以時宜敬交驩欣為偕是偕與嘉同

義

物其有矣維其時矣疏
後箋云時亦與偕嘉同義類弁爾酒既
旨爾穀既嘉爾酒既旨爾穀既時傳云

時善也此時與嘉同義之證也且此詩嘉偕時皆謂政之善即
首章傳所云取之有時用之有道也故六月序云魚麗廢則法

度缺矣經文維其二字確是推本萬物盛多之由猶言維其如
是所以如是裳裳者華維其有章矣是以有慶矣維其有之是

以似之凡言維其者如此此詩文法倒裝耳說苑辨物篇曰天
子南面視四星之中知民之緩急急則不賦藉不舉力役書曰

敬授民時詩曰物其有矣維其時矣物之所以有而不絕者以
其動之時也此解有為常有時為用之以時最合經旨左傳襄

二十一年李武子如宋歸復命公享之賦魚麗之卒章正義曰物
其有矣者謂言魚有鱸鯊魴鯉并有旨酒也維其時矣者注云

太平而後微物微多取之有時用之有道則萬物莫不多也此
可以補詩疏所未及而物不專指魚時謂取之有時皆較詩疏

為勝

南陔孝子相戒以養也

白華孝子之絜白也

華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而亾其辭疏
箋云此三篇者
鄉飲酒燕禮用

焉曰笙入立于縣中奏南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各
得其所時俱在耳篇弟當在於此遭戰國及秦之世而亾之其

義則與絜篇之義合編故存臣毛公為詁訓傳及分眾篇之義
各置於其篇端云又闕其亾者以見杜為數故推改什首遂通

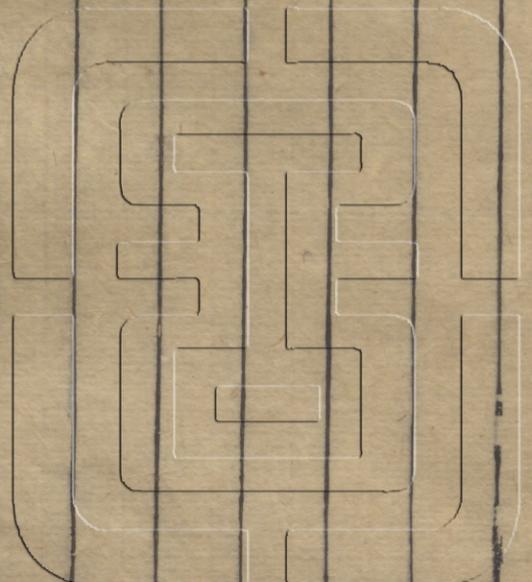
耳而下非孔子之舊又由庚崇丘由儀箋云此三篇者鄉飲酒
燕禮亦用焉曰乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南

山有臺笙由儀亦遭世亂而亾之燕禮又有升歌鹿鳴下管新
宮新宮亦詩篇名也辭義皆亾無以知其篇弟之處後箋云箋

云孔子時南陔等篇弟當在於此是謂南陔三篇在魚麗後足
見魚麗殿鹿鳴之什非毛公所移而六月序魚麗一句在南陔

之上亦必非鄭氏所移可知且六月序列次小雅二十三篇自
 鹿鳴至華黍皆言缺自由庚以下則變其文孔疏以此為別謂
 華黍以上為文武之詩由庚以下為周公成王之詩言缺者為
 剛君父之義不言缺者為柔臣子之義雖近穿鑿然亦可見序
 文原本如此非由鄭氏移魚麗一句於南陔上也又六月序南
 陔白華華黍三詩本相連正義云毛公為詁訓傳分別眾篇之
 義各置篇端此三篇之序無詩可屬故連聚置於此此由不知
 三詩本當在此非毛所連聚也惟所云據六月序由庚本弟在
 華黍下而與崇丘同處者以其是成王之詩故下從其類此則
 不誤由庚三篇連聚一處當由毛公所置然孔說尚不如陸氏
 釋文云以其俱使相從者為當耳又箋云闕其凶者以見在
 為數故推改什篇之首遂通耳而下非孔子之舊正義謂毛公不數
 凶詩推改什篇之首遂通盡小雅云耳言以下非則止鹿鳴一
 什是也據此是孔子時鹿鳴至魚麗為一什南陔至湛露為一
 什以下凡小雅入什什各十篇毛傳則闕六笙詩不入什數以
 南有嘉魚至吉日為次什以下每相差者六篇凡小雅七什未
 什為十四篇奇零之數歸於末什大雅及頌皆然稽古編謂毛
 公置六詩於什外此本正義之說翁氏附記謂當從蘇呂所定
 收入什中殊不知分什者止因篇數既多簡札煩重不得不分
 六詩既自無庸分篇數而入什目必以南陔居什之終白華
 頌什之始取彼虛名當其實數亦可以不必矣後箋又云笙詩
 乃不歌而笙之詩即鄭注儀禮所云以笙吹此詩以為樂也惟

其專以笙吹故其辭易凶不然他詩具在而獨凶此六篇亦屬可疑得此乃更無疑義矣

皇清經解續編卷七百九十三終

