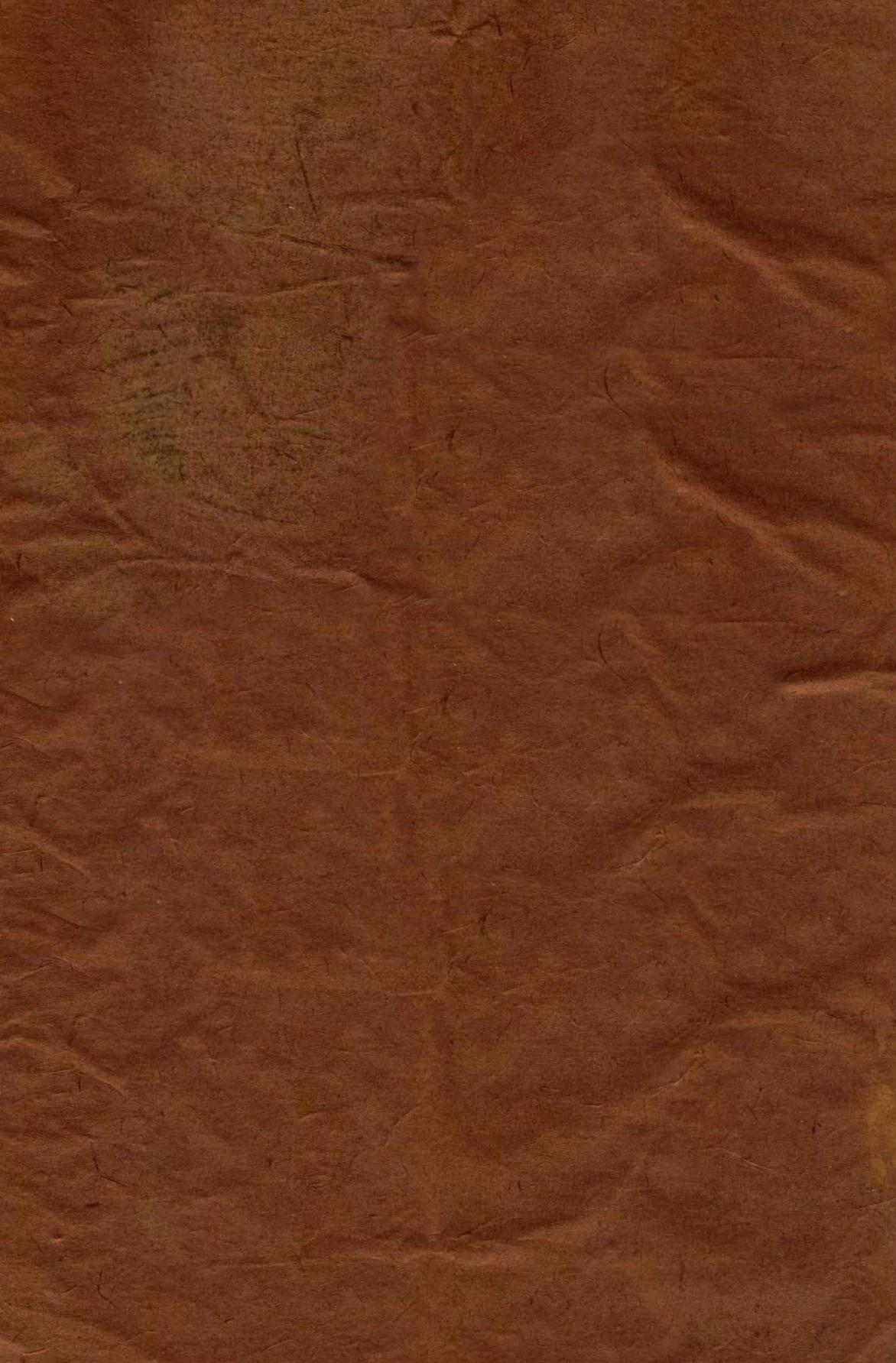

詩三家義集疏

詩三家義集疏卷五

長沙王先謙益吾著

鄭緇衣第五疏

鄭國名漢書地理志京兆尹鄭縣周宣王弟鄭桓公邑應劭注宣王母弟友所封史記索隱引

世本云鄭桓公居棫林徙拾宋忠注棫林與拾皆舊地名自封桓公乃名爲鄭愚案秦紀晉悼公追秦軍渡涇至棫林今與拾皆無考一統志陝西華州北故鄭城也其鄰縣之閔鄉漢湖縣古爲胡國韓非子鄭武公戮關其思而滅胡卽其地蓋漢武帝嫌胡名始加水旁此故鄭事也漢志臣瓊注桓公爲周司徒王室將亂故謀於史伯而寄帑與賄於虢會之間辭國幽王旣敗二年而滅會四年而滅虢居於鄭父之丘是以爲鄭桓公地理志河南郡新鄭縣詩鄭國鄭桓公之子武公所國一統志河南新鄭縣西故鄭城也乙巳占引詩推度災曰鄭天宿斗衡地理志武公與平王東遷卒定虢會之地右雒左沛食溱洧焉士陦而險山居谷汲男女亟聚會故其俗淫鄭詩曰出其東門有女如雲又曰溱與洧方灌灌兮士與女方秉蕡兮恂眎且樂惟士與女伊其相謳此其風也皆齊說魯韓蓋同

詩國風

緇衣疏

毛序美武公也父子並爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉箋父謂武公父桓公

也司徒之職掌十二教善善者治之有功也鄭國之人皆謂桓公武公居司徒之官正得其宜○禮繙衣云好賢如繙衣鄭注繙衣詩篇名也其首章曰繙衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮言此衣繙衣者賢者也宜長爲國君其衣敝我願改制授之以新衣是其好賢欲其貴之甚也鄭注禮時治三家詩知三家皆以此詩爲美武公無異說

繙衣之宜兮敝予又改爲兮疏

傳繙黑色卿士聽朝之正服也

改更也有德君子宜世居卿士之位焉箋繙衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也○齊詩繙衣首章文與毛同引見馬瑞辰云周官典命凡甸冠弁服後鄭注冠弁委貌其服繙布衣諸侯以爲視朝之服引詩繙衣爲證論語繙衣羔裘邢疏謂朝服也是繙衣本諸侯視朝之服鄭志荅趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數以此推之諸侯內臣于王其居私朝仍服其諸侯之朝服故詩以繙衣美武公傳云卿士聽朝之正服係專指外諸侯入爲卿士者言非泛指王朝卿士也私朝對公朝言箋云繙衣居私朝之服又云卿士所之之館在天子之宮今之諸廬也蓋謂館爲九卿治事之公朝並未言館卽私朝也館爲公朝故下文又云還乃還於私朝也正義合而一之因謂天子之朝皮弁服退適諸曹服繙衣誤矣古者諸侯之卿大夫有二朝魯語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋注外朝君之公朝內朝家朝是也天子之卿大夫制亦

當有二朝玉藻揖私朝輝如也注私朝自大夫家之朝是卿大夫有私朝之證至考工記外有九室九卿朝焉正韋注所云君之公朝不可謂卽治家事之私朝也玉藻朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政謂君退於路寢以待朝者各就其官府治事有當告者乃入也以此推之知天子之卿大夫在外朝有事尙當入告似不得先釋朝服而易縕衣也且玉藻又云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服退謂大夫退於家釋服謂釋朝服也以此推之知天子於卿大夫未退尙不釋朝服則卿大夫當天子未釋服以前不得先服縕衣明矣又案羔裘與縕衣相配召南羔裘詩上言羔羊之皮下言自公退食知諸侯之大夫退朝時尙服朝服之縕衣則知天子之卿士未退時不得釋朝服之皮弁矣縕衣指在私朝言適館指在公朝言還則還於私朝首言縕衣益指未朝君之前先與家臣朝於私朝而言次言適子之館蓋指朝君後退適公朝而言至望其還而飲食之所以明好之深望其退而休息也正義誤以館爲私朝因謂適諸曹改服縕衣失之愚案馬說精審詩意禮經一一吻合說文縕下云帛黑色宜下云所安也官命有德服以章之賢則曰宜否則曰不稱唯其人也敝願改爲欲其久服予者探君上之意而詠歌之合觀下文解衣推食皆出君恩他人親愛不能如此立言也

粲兮疏

傳適之館舍粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿箋卿士所之之館在天子宮如今之諸廬也自館還在采地

之都我則設餐以授之愛之欲飲食之○馬瑞辰云公羊定四年傳何注諸侯入爲天子大夫更受采地於京師使大夫爲治其國是諸侯入仕王朝更授采地說與傳合公羊襄五年傳何注所謂采者不得有其土地人民采取其租稅耳故傳謂之采祿箋謂自館還在采地之都乃釋詩還字非謂授粢卽授以采祿也正義謂授卽授以采祿誤矣說文館舍也餐吞也授粢猶授食卽論語君賜食之類諸侯仕王朝者居當與王宮相近不必定居采邑箋以爲還在采邑之都亦誤

緇衣之好兮敝予又改造兮適子之館兮還予授子之粢兮疏傳好猶宜也箋造爲也

緇衣之席兮注魯說曰席大也韓說曰席儲也敝予又改作兮適子之館兮還予授子之粢兮疏傳席大也箋作爲也○席大曰緇衣之席兮席儲也者釋文引韓詩文陳喬樅云說文席廣多也廣多之訓與儲義近

緇衣三章章四句

將仲子疏

毛序刺莊公也不勝其母以害其弟弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉箋莊公

之母謂武姜生莊公及弟叔段段好勇而無禮公不早爲之所而使驕慢○三家無異義左桓五年傳鄭伯使祭足勞王杜注祭足卽祭仲之字蓋名仲字仲足也愚案詩人感於君國之事託爲男女之詞稱曰仲子無直呼其名之理當是祭封人名足仲爲其字也春秋桓十一年宋人執鄭祭仲公羊傳云祭仲者何鄭相也何以不名賢也則杜誤顯然矣後漢郡國志陳留長垣縣東北有祭城一統志今長垣縣東四十里

將仲子兮無踰我里無折我樹杞

疏傳將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里

杞木名也折言傷害也箋祭仲驟諫莊公不能用其言故言請固距之無踰我里喻言無干我親戚也無折我樹杞喻言無傷害我兄弟也仲初諫曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之○此詩託爲莊公距仲之言請無踰我里而折我親樹之杞喻封段於京猶種杞也據左傳封段時仲固諫箋引公子呂語殆由誤記胡承珙云詩言杞者七自四牡以後言杞者六皆當爲枸櫞惟將仲子傳云杞木名據陸疏云杞柳屬益卽孟子之杞柳後世謂之櫟柳本草衍義云櫟木本最大者高五六尺合二三抱此杞木所由別於枸櫞也馬瑞辰云杞卽社所樹木周禮二十五家爲社各樹其土所宜木正與傳里訓合蓋以杞本大而難伐喻段豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦

可畏也疏箋段將爲害我豈敢愛之而不誅與以父母之故故不爲也懷私曰懷言仲子之言可私懷也我迫於父母有言不得從也○說文懷思念也言豈敢愛而不折特畏我父母而不爲仲非不可念思然父母之言可畏故不女從耳當時武公已歿迫於母

命言父母者統詞耳

將仲子兮無踰我牆無折我樹桑疏

傳牆垣也桑木之眾也○此桑及下檀皆以喻段傳

桑木之眾也蓋以比段之得眾所謂厚將得眾也孟子樹牆下以桑是古者桑樹依牆

豈敢愛之畏我諸

兄疏

傳諸兄

仲可懷也諸兄之言亦可畏也

將仲子兮無踰我園無折我樹檀疏

傳園所以樹木也檀彊韌之木○蓋以比段之恃強

所謂多行不義也鵠鳴詩樂彼之園爰有樹檀是古者檀樹於園

豈敢愛之畏人之多言仲可

懷也人之多言亦可畏也

將仲子三章章八句

叔于田疏毛序刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之箋縕之言善也甲鎧也○三家無異義

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武疏

箋適之也郊外曰野

服馬猶乘馬也武有武節○陳奐曰公羊傳注禮諸侯田狩不過郊蓋諸侯苑囿當在近郊叔適野以都城之外爲野也武者謂有

武容

叔于田三章章五句

大叔于田疏

毛序刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也○孔疏叔負才恃眾必爲亂階而公不之禁故刺之

案加大字以別於

上章三家無異義

叔于田乘乘馬疏

傳叔之從公田也○釋文叔于田本或作大叔于田者誤嵩高傳乘馬四馬執轡

如組兩驂如舞疏

傳驂之與服和諧中節箋如組者如織組之爲也在旁曰驂○執轡如組義具碩人兩驂

如舞者小戎箋驂兩駢也保氏注舞交衢疏云御車在交道車旋應於舞節蓋謂驂馬安行如舞者之有行列從容中節也新序雜事五韓詩外傳二引詩二句歸美善御明魯韓義同中論賞罰篇言善御之可以爲國外傳二言堯能使能者爲己用又言法得則馬和而歡道得則民安而集引二句皆推衍之詞

叔在藪注韓說曰禽獸居之曰

藪火烈具舉

注

傳藪澤禽之府也烈列具俱也箋列人持火俱舉言眾同心○禽獸

居之曰藪者釋文引韓詩文蓋內傳也釋慧苑華嚴經音義二引韓詩傳同禽上多澤中可三字魯烈作列者張衡東京賦引詩作列衡述魯詩也陳喬樅云毛作烈訓爲列古文借字三家今文本字澤虞疏文選李注三引詩並作列陳奐云列古列字周禮作厲鄭司農注山虞典祀並訓厲爲遮列卽遮列也詩藪假作烈孟子益烈山澤而焚之言遮列山澤而以火焚之也禡

禡暴虎

注魯說曰禡禡肉袒也暴虎徒搏也齊韓禆作臘獻于

公所注齊說曰鄭伯好勇而國人暴虎

疏傳禆禡肉袒也暴虎空手以搏之箋獻于

公所進於君也○禆禡肉袒也暴虎徒搏也者釋訓文魯說也孔疏引李巡曰禆禡脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去禡衣舍人

日徒搏無兵空手搏之詩釋文禆本又作袒齊韓禆作臘者說文臘肉臘也詩曰臘禡暴虎據爾雅作禆則作臘禡者齊韓本

也馬瑞辰云袒禡與臘禡有別說文但禡也禡但也又曰贏者但也程者但也是去禡衣之袒當作但肉袒之袒當作臘今作

禆袒皆借字說文袒衣縫解也段注卽綻之本字公者莊公段從公獵故搏虎而獻之以示武勇鄭伯至暴虎漢書匡衡傳上

疏文顏注言以莊公好勇之故大叔空手搏虎取而獻之衡習齊詩此齊說也

將叔無狃戒其傷女注

魯說曰狃復也

傳狃習也箋狃復也請叔無復者愛也○狃復也者釋言文孔疏引孫炎曰狃快前事復爲也陳喬樅云傳狃習也箋訓狃爲復蓋據魯訓戒其

傷女者眾愛而戒之孔疏謂公恐其更然似非詩意

叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行

注韓詩曰兩驂雁行韓說

曰兩驂左右駢驂

疏

傳乘黃四馬皆黃箋兩服中央夾轍者襄駕也上駕者言爲眾馬之最良也雁行者

言與中服相次序○釋言襄駕也呂覽愛士篇高注四馬車兩馬在中爲服詩曰兩服上襄王引之云上者前也上襄猶言並駕於前卽下章之兩服齊首也雁行謂在旁而差後卽下章之兩驂如手也胡承珙云說文駕馬在輶中也呂覽高注上猶前也下武箋下猶後也是上爲前下爲後古有此稱上駕者言兩服在前駕輶與兩驂在後雁行者文義相對陳喬樅云襄蓋驂之借禮正義三史記司馬相如傳索隱引詩並作兩服上驂兩驂至駢驂文選曹植應詔詩注引薛君文引經明韓毛文同兩驂在車左右承上兩服言之則駢驂與之相並而稍退後如飛雁之有行列也

叔在藪火烈貝揚叔善射忌又良御忌抑磬控忌抑縱送忌

疏

傳揚揚光也忌辭也騁馬曰磬止馬曰控發矢

曰縱從禽曰送箋良亦善也忌讀如彼已之子之已○胡承珙云磬卽磬折之謂禮凡言磬折者皆謂屈身如磬之折殺凡騁

馬時人之立於車中者身必稍曲向前故謂之磬孔疏今止馬猶謂之控縱謂放縱故知發矢送謂逐後故知從禽

叔于田乘乘鶡疏

傳驪白雜毛曰鶡○釋文鶡音保依字作鴟胡承珙云釋畜本作鴟詩疏引爾雅作鶡者

後人據詩文改之唐石經及五經文字爾雅皆作鴟說文鴟黑馬驪白雜毛今說文無此字陸氏尙及見之故詩音義亦云依

字作鴟毛特

兩服齊首兩驂如手疏

傳馬首齊也進止如御者借鶡爲鴟耳

兩服齊首兩驂如手疏

傳馬首齊也進止如御者借鶡爲鴟耳

佐助也○馬瑞辰云齊者等也等者同也同卽如也此與下句兩驂如手皆以人身爲喻言兩服前出如人之首兩驂稍次如

人之手變如言齊者錯文以見義也傳以爲馬首齊失之叔在藪火烈具阜叔馬慢忌叔發

罕忘抑釋堋忘抑鬯弓忌疏

傳阜盛也慢遲罕希也堋所以覆矢鬯弓弢弓箋田事且畢則其馬

行遲發矢希射者蓋矢弢弓言田事畢○胡承珙云此詩自是宵田用燎初獵之時其火乍舉正獵之際其火方揚未章獵畢將歸持炬照路火當更盛故曰阜也慢釋文作慢陳奐云古侮慢作嫚謐慢作慢其義皆不訓遲字當作趨說文趨行遲也因之凡遲皆可以謂之趨罕希釋詁文說文堋所以覆矢也左傳作冰昭十二年傳杜注冰箭筈其蓋可以取飲今釋之以覆其矢也鬯讀爲韁此假借也小戎傳韁弓室也弓室謂之韁亦謂之弢又謂之鞬左傳右屬橐鞬又謂之鞬禮記帶以弓鞬皆是

物也蓋軶弢本藏弓之器因之受藏於軶曰軶猶受藏於弢曰弢也

大叔于田三章章十句

清人注齊說曰清人高子久屯外野逍遙不歸思我慈母又曰

慈母望子遙思不已久客外野我心悲苦疏

毛序刺文公也高克好利而不顧其

君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翹翔河上久而不召眾散而歸高克奔陳公子素惡高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也箋好利不顧其君注心於利也禦狄于竟時狄侵衛○春秋閔公二年經書鄭弃其師左傳鄭人惡高克使帥師次于河上久而弗召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人卽其事也漢書古今人表鄭高克與公孫素同列第七等或以傳公子爲公孫之譖焦循云公子素卽僖二年帥師入滑之公子士素士一聲之轉說皆可通清人至慈母易林師之睽文觀之升遯之鼎同慈母至悲苦豐之頤文咸之旅同皆爲高克事作齊說也詩蓋從克之軍人所作據易林清人高子知克亦清邑之人故率其同邑之眾屯於衛邑彭地越境屯兵故云外野現魯韓無異義

清人在彭駟介旁旁注三家旁作駢疏

傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也介甲也箋清

者高克所帥眾之邑也。駟四馬也。水經濱水注渠水又東清池水注之清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流卽清人城也詩所謂清人在彭故杜預春秋釋地中牟縣西有清陽亭是也彭者河上地名左哀二十五年傳初衛人翦夏丁氏以其帑封彌子彌子瑕食采于彭爲彭封人蓋衛邑而與鄭連境故克帥眾在此防狄渡河駟介四馬被甲也廣雅旁旁盛也三家旁旁作駢駢者說文駢馬盛也引詩四牡駢駢段注謂駢介譌爲四牡盛也當作盛貌旁旁作駢駢三家異文二矛重英河上乎翱翔疏傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛也各有畫飾。馬瑞辰云考工記言車

六等之數有酋矛無夷矛說文不酋矛也兵車所建長二丈是知兵車所建惟酋矛耳魯頌二矛重弓箋云備折壞直是酋矛有二則此詩二矛亦謂酋矛有二非兼言夷矛有英飾裘之飾爲英矛之飾亦爲英其義一也魯頌謂之朱英傳朱英矛飾也蓋刻矛柄而以朱畫之此疏以朱英絲纏彼疏謂以朱染爲英飾皆非也胡承珙云周禮掌節以英蕩輔之杜子春云英蕩畫函干寶注亦云英刻畫也箋正以畫飾申傳英飾今案胡說引周禮英蕩以證英飾卽畫飾可補孔疏之略重者鍾之段借說文鍾增益也又曰矛象形段注直者象其杪左右蓋象其英是重英宜謂矛有重飾二章箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽謂矛柄近上及矛頭受刀處皆懸毛羽以爲飾亦謂凡矛各有重飾是知此箋各有畫飾之語特釋英字非釋重英孔疏

乃謂二矛各自有飾並建而重累失之胡云詩言重英重喬則必二矛有長短所建高下不一故見爲重亦誤以重爲二矛之飾相重累矣載驅傳云翱翔猶彷徉也

清人在消駟介廩廩二矛重喬

注韓喬作鶴疏

傳消河上地也

廩廩武貌重喬

累荷也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽。重喬者傳累荷也荷舊音何謂刻矛頭爲荷葉相重累也沈胡可反謂兩矛之飾相負荷也喬作鶴者釋文引韓詩文馬瑞辰云說文雉十四種其二喬雉鶴走鳴長尾雉也釋木句如羽喬知木之如羽者得名爲喬是知喬本爲羽飾之名矣箋訓懸毛羽者正本韓詩讀喬爲鶴以鶴羽爲飾因名喬耳范家相云重鶴者重施雉羽於矛之室題也

河上乎逍遙

注韓逍遙作消搖云逍遙也齊說曰清人

逍遙未歸空間又曰逍遙不歸思我慈母

疏

逍遙也者文選南都賦注引韓詩內

傳文元作外知韓詩文作逍搖者說文無逍遙字字林有之見張參五經文字序文選上林賦注引司馬彪云消搖逍遙也卽本韓詩訓義清人至空閒易林无妄之旅文逍遙至慈母引見上蔡邕青衣賦河上逍遙邕用魯詩知魯齊文與毛同

清人在軸駟介陶陶疏

傳軸河上地也陶陶驅馳之貌。案君子陽陽傳陶陶和樂貌此因在師中易

其文猶暢

左旋右抽中軍作好注

三家抽作摺疏

傳左旋講兵

射居軍中爲容好箋左左人謂御者右車右也中軍謂將也高克之爲將久不得歸日使其御者習旋車車右抽刃自居中央爲軍之容好而已兵車之法將居鼓下故御者在左。三家抽作摺者說文摺下云拔兵刃以習擊刺也詩曰左旋右摺三家文也孔疏左成二年傳卻克傷矢言未絕鼓音是卻克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪是御者在左也此謂將之所乘車耳若士卒兵車則閼宮箋明云兵車之法左人持弓右人持矛車人御車不在左也王夫之云御必居中所以齊六轡而制馬也使其居左則攬轡偏而縱送礙且視不及右驂之外紩而舒斂無度矣故雖以天子之尊而在車亦無居中之理大馭掌馭玉路犯輶王自左馭馭下祝其曰王自左馭者自左而嚮中也馭犯輶暫攝馭居中王位固在左矣戎僕掌馭戎車犯輶如玉路之儀則天子卽戎且不居中而況將乎牽之戰齊侯親將逢丑父爲右公羊傳曰逢丑父者頃公之車右也代頃公當左此將居左之明證然則左旋右抽非以車左車右言之蓋言戎車回旋演戰之法有左旋以先弓矢者有右旋而先矛者左旋先弓而迎敵於左則車右持矛以刺右旋先矛以要敵則將抽矢以射勢以稍遠而便也胡承珙云左僖十三年傳秦師過周北門左右免胄而下蓋惟御者居中故左右下左宣十三年傳楚許伯御樂伯攝叔爲右樂伯曰致師者左射以最皆足爲

御在車中之證故詩疏惟據峩之戰以爲卻克在鼓下而居中解張有左輪朱殷之言而居左右然將執旗鼓豈必鼓定在中解張之左輪朱殷安知非射傷左手而流血於左耶且是戰也韓厥因夢避左右而代御居中杜注因有自非元帥御皆在中之說近於因文牽就非有明證總之此詩左右中本不可以一車言之傳云居軍中爲容好則以中軍爲軍中猶中谷卽谷中之比並未嘗以中軍爲將故左右亦必非車左車右之謂王氏謂左旋右抽爲戎車回旋演戰之法申毛甚確此卽居軍中爲容好也馬瑞辰云王胡二說甚確然以左旋爲戎車之左旋猶誤以箋說爲傳說也攷牧誓王左杖黃鉞右秉白旄以麾史記齊世家師尙父左杖黃鉞右把白旄以誓大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社左僖三十三年傳重耳曰其左執鞭弭右屬橐鞬以與君周旋所謂左右皆指君及將之左右手是知詩云左旋右抽亦謂將之左右手也旋車曰旋旌旗之指摩亦曰旋說文旋周旋旌旗之指摩也从臤疋疋足也古者將執旗鼓公羊宣十三年傳莊王親自手旌麾軍旌卽旗也則左旋者謂將左手執旗指麾以相周旋敎其坐作進退之節故傳右抽如三家詩作招言拔兵刃則所該者廣不得如傳云抽矢已也左旋右抽皆卽將在軍中作容好之事耳

清人三章章四句

羔裘疏

毛序刺朝也言古之君子以風其朝焉箋言猶道也鄭自莊公而賢者陵遲朝無忠正之臣故刺之○左昭十

六年傳鄭六卿餞韓宣子於郊子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪也此詩言古君子立朝之義故起辭不堪三家無異義

羔裘如濡洵直且侯

注韓詩洵作恂韓說曰侯美也

疏傳如濡

潤澤也

洵均侯君也箋繙衣羔裘諸侯之朝服也言古朝廷之臣皆忠直且君也君者言正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之○如箋說則古衣此羔裘之君子卽諸侯入爲王朝之卿士者意謂如鄭先君之等韓洵作恂者外傳二引崔杼弑齊莊公劫諸大夫盟晏子不從引此四句作恂直且侯陳喬樅云洵者恂之假借說文恂信心也釋詁洵信也亦假洵爲恂濤與洵訏且樂釋文引韓詩作恂皆用正字侯美也者釋文引韓詩文馬瑞辰云左傳楚公子美矣君哉古字訓君者多有美義侯爲君又爲美猶皇與烝爲君又爲美雅釋詁烝皇君也廣美也愚案洵直且侯美與下二章相應司直應此洵直美士應此侯美從韓義爲允彼

其之子

注魯

韓其作己

疏

魯其作己者新序義勇篇節士篇列女梁節姑姊傳楚成鄭晉傳引彼其

之子二句皆作己韓作己者外傳作彼己之子胡承珙云左襄二十七年傳引彼己之子邦之司直正作己知韓詩亦本古文

揚之水箋云其或作記或作己讀聲相似蓋古人於此等以聲爲主聲同則字不嫌異推之大叔于田之忌箋云子之忌讀如彼嵩高之迥譏云聲如彼皆然然各有師承不相錯亂如毛必作其揚之水汾沮洳椒聊候人及此詩是也韓必作己汾沮洳彼其之子美如英韓外傳亦引作己是也若文選陸機吳趨行漢高祖功臣頌注兩引毛詩曰彼己之子邦之彥兮又謝元暉答呂法曹詩注引毛詩曰彼己之子美無度此毛詩恐皆韓詩之誤黃山云毛固古文其或作本亦多與今文合如葛覃之刈卷耳之饑可證也此詩彼己蓋亦毛或作所有與韓同文是以吳趨行功臣頌注引爲毛詩釋文於揚之水彼其下明言其音記詩內皆放此或作己亦同故此詩及候人篇彼其不再著其異而左僖二十四年傳引候人亦作彼己也胡謂此詩爲韓本古文則非舍命不渝注韓愈作偷疏傳渝變也箋舍猶處也之子是子危授命之等○舍命不渝者傳渝變也箋舍猶處也王肅云舍受也胡承珙云舍猶釋也管子小問篇語曰澤命不渝信也史記徐廣注古釋字作澤周頌其耕澤澤爾雅作釋釋周禮鄭注舍卽釋也士冠禮注古文釋作舍是澤命卽舍命也蓋古有是語詩引之以美君子之信戴震詩攷正云考工記水有時以凝有時以澤澤李軌音釋澤與舍義並爲釋言自受命於君以至復命而後釋始終如一也案釋文舍音赦此因箋訓舍爲處故爲作音又云沈書者反是沈重意以舍爲舍釋之舍矣然鄭雖

訓舍爲處而云是子處命不變謂守死善道見危授命之等是以命爲軀命之命外傳言崔杼劫盟晏子不從引此詩以美之新序義勇篇同蓋以舍命爲授命與鄭義合戴震用王肅之訓以爲受君命非也渝作偷者外傳二作舍命不偷馬瑞辰云渝古音如偷偷卽渝之假借猶山有樞篇他人是

偷箋讀爲渝皆謂雖至死而捨命亦不變耳

羔裘豹飾孔武有力疏

傳豹飾緣以豹皮也孔甚也○姚氏識名解云正義以君裘用純此詩褒飾異

皮爲臣之服引唐風緣以豹皮爲袞也陸佃言國君體柔而文之以剛其義上達引玉藻豹褒豹飾異文明飾非褒傳所謂緣益言領人君之服也案飾義通用凡緣領緣褒緣履皆謂之飾豹自指褒祛而言裘惟有緣褒之制未聞有緣領者玉藻以豹飾爲君子之服亦指士大夫言未嘗專指人君之服也胡承珙云姚說是玉藻首云君衣狐白裘錦衣以裼之下乃言君子狐青裘豹褒羔裘豹飾之等其下又云錦衣狐裘諸侯之服也分析甚明故鄭注以君子爲大夫士正義以狐青羔裘君皆用純大夫士雜以豹褒豹飾爲異埤雅引管子篇度上今本作卿大夫豹飾列大夫豹幘正可證豹飾爲人臣之服而以爲非古過矣孔甚釋言文愚案箋意首章指諸侯故云諸侯朝服二章指上大夫故云豹飾三章指列大夫所云刺朝者統王朝諸侯朝言之

彼其之子邦之司直疏

傳司主也○馬瑞辰云呂覽自知篇湯有司直之士高注司主也直正也正其

過闕也漢書東方朔傳以史魚爲司直是古有司直之官愚案上章洵直是君子之直己此章司直言君子能直人也新序節士篇及外傳二舉楚石奢齊顏涿聚魏解狐三事引詩邦之司直並推衍之詞明魯韓毛文同

羔裘晏兮三英粲兮

疏

傳晏鮮盛貌三英三德也箋三德剛克柔克正直也粲眾意○孔疏英俊秀之

名言有三種之英故傳以爲三德愚案此章指列大夫故云三英疏說是也上二章次句皆指人言則以三英指裘飾者非是

三德眾說紛紜莫衷一是亦斷從孔疏

彼其之子邦之彥兮

注魯彥作嗲說曰美

士爲嗲疏

傳彥士之美稱○舍人曰國有美士爲人所言道郭注人所嗲咏也美士爲嗲釋訓文孔疏引釋文嗲音

彥今本作彥說文彥部彥美士有彥人所言也从彥厂聲是作嗲者魯說也今本作彥後人從毛改之外傳二言蘧伯玉之行外傳九言楚有善相人者能相人之友並引彼已之子二句明韓毛文同惟已

羔裘三章章四句

遵大路

疏

毛序思君子也莊公失道君子去之國人思望焉○三家無異義

遵大路兮摻執子之祛兮

疏

傳遵循路道摻擎祛袂也箋思望君子於道中見之則欲擎持其袂

而畱之。馬瑞辰云說文操把持也。擎攝持也。二字義同。摻疑爲操字之譌。故傳訓爲擎。據文選宋玉登徒子好色賦曰：遵大路兮攬子祛。則三家詩有作攬者。攬卽擎字之俗。故傳以摻爲擎。魏晉間避武帝諱。凡從衆之字多改从參。八分衆字多寫从衆形近。易誤北山詩或慘慘畏咎釋文慘本作操。抑詩我心慘慘張參五經文字作慄。餘如勞心慘兮憂心慘慘。並當爲慄。是其類也。廣雅釋言：摻，操也。蓋其時操多假作摻。故遂以操爲摻耳。此詩正義云：以摻字从手，又與執共文，故爲擎也。又引說文：摻，參聲，斂也。操，衆聲，奉也。二者義皆小異。據廣雅釋詁：奉持也。是正義引說文：操，奉也。之訓亦以與執共文作操爲近。但未能確定摻爲操字之借耳。說文玉篇皆無摻字。蓋因魏晉間摻操不分淺者誤刪其一。詩正義引說文：操，奉也。與二徐本訓爲把持詞亦微異。正義引喪服云：袂屬幅。祛尺二寸，則袂是祛之本祛是袂之末。愚案說文：祛，衣袂也。袖袂也。袂，袖也。此渾言之釋名：袂，掣也。掣，開也。開張之以受臂屈伸也。祛，虛也。袖由也。手所由出入也。亦言受也。以受手也。說文：祛下又云：一日祛裏也。裏者，襫也。襫下云：襫也。襫，下云：俠也。俠，挾字通。國語韋注在挾曰：挾證以子生三年，然後免於父母之懷。是祛正在肘上，挾下切近胸前可襫。襫人物之處。與祛虛也之訓相合。是祛通挾下至袂未言之袂，以屬幅於衣。反屈至肘，盡於袖口。言袖以手所由出入言毛詩散文，通稱不爲定詁。

無我惡兮不寔故也疏

傳：寔，速也。箋子：無惡我擊持子之袂，我乃

以莊公不速於先君之道使我然○陳奐云蹇速釋詁文說文
蹇意之速也蹇疾也蹇蹇同聲疾速同義速訓疾又訓召行露
傳速訓召此傳速舊訓爲召不蹇故舊也謂吾君不召故舊
之人也不蹇好好愛好也謂吾君不召而愛好之也唐羔裘維
子之故維子之好故爲故舊好爲愛好其義當同此所
以刺莊公失道不能用君子君子去之而不可畱也

遵大路兮摻執子之手兮無我魏兮不蹇好也

疏傳魏棄也箋言執手者思

望之甚魏亦惡也好猶善也子無惡我我乃以莊公不速於善
道使我然○王引之云二章路字當作道與手魏好爲韻凡詩
次章全變首章之韻則第一句先變韻齊詩還次章以道與茂
牡好爲韻正與此詩同孔疏魏與醜古今字醜惡可棄之物故
傳以爲棄言子無得棄遺我箋準上章故云魏亦惡意小異耳
釋文醜本亦作歎又作轂市由反說文攴部云歎棄也引詩作
無我歎兮

與毛義合

遵大路二章章四句

女曰雞鳴

疏

毛序刺不說德也陳古義以刺今不說德而好色

鳴同興思配无家執佩持鳬莫使致之漸之鼎同此无家而思
配用意不同而引經義合知齊詩說與毛不殊魯韓無異義

女曰雞鳴士曰昧旦疏

箋此夫婦相警覺以夙興言不畱色也

明也

旦作从日見一

地也日始出地猶未大明故許以旦

釋昧爽昧雙聲通用漢郊祀志昧爽卽

三倉解詁云召明也

說文昧尙冥也昧字注一曰闇也昧

旦爲未大明貌故爲將旦

之稱列子湯問篇將旦昧爽之交是其證矣古者雞鳴而起昧

爽而朝內則成人皆雞初鳴適父母舅姑之所未冠笄者昧爽

而朝皆昧旦後於雞鳴之證女曰鷄鳴者警其起也士曰昧旦

言已爲將明之時有不止於雞鳴者與齊詩雞旣鳴矣朝旣

盈矣同義孔疏謂雞鳴女起之常節昧旦士起之常節失之

子

興視夜明星有爛疏

傳言小星已不見也箋明星尙爛爛然早

於別色時

○馬瑞辰云釋天明星謂之啟

明此詩明星及東門之楊

明星煌煌皆謂啟明之星啟明爲大

星故傳言小星已不見耳子謂君子自此以下皆女謂士之詞

將翶將翔弋鳬與雁疏

傳聞於政事則翶翔習射箋弋繳射也

具○釋名翶敖也言敖游也翔佯也言彷佯也君子夙興則治

政事政事之暇閒游習射弋鳬雁爲燕賓之具蓋古人無時不

學射卽游藝之方說德樂賓罔非勤政之助呂覽功名篇高注

弋繳射之也引詩弋鳬與雁季春紀注淮南時則訓注說山訓

注引詩同明魯毛文同

說文繳以生絲爲繩也

弋言加之與子宜之宜言飲酒與子偕老

疏

傳宜肴也箋言我也子謂賓客也所

弋之鳬雁我以爲加豆之實與君子共肴也宜乎我燕樂賓客而飲酒與之俱至老親愛之言也○詩弋字宜字承遞而下言者語詞方言弋不得卽言加豆蘇氏詩傳引史記微弓弱繳加諸鳬雁之上以釋此詩加字是也傳宜肴也孔疏宜肴釋言文李巡曰宜飲酒之肴也是魯詩舊注之文較毛傳更爲明確

琴瑟在御莫不靜好

注魯說曰

大夫士日琴瑟疏

傳君子無故不徹琴瑟賓主和樂無不安好○大夫士日琴瑟者公羊隱五年傳解詁云

卿大夫御琴瑟未嘗離於前下引魯詩傳與天子食日舉樂諸侯不釋懸連文白虎通禮樂篇引詩傳曰大夫士琴瑟御與魯傳文合足證琴瑟乃與賓客燕飲之樂器禮曲禮篇君子無故不徹琴瑟毛傳卽引之以釋詩文鄭彼注云故謂災患喪病則此詩言莫不靜好者卽謂此飲酒之賓主無災患喪病之故而莫不安好也鄒柏舟傳靜安也

知子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之知子之好

之雜佩以報之

注

三家說曰佩玉有葱衡下有雙璜衝牙蠶珠

以納其間琚瑀以雜之

疏

傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類問遺也箋贈送也我若知子之必來我則

豫儲雜佩去則以送子也與異國賓客燕時雖無此物猶言之以致其厚意其若有之固將行之士大夫以君命出使主國之臣必以燕禮樂之助君之歡順謂與己和順好謂與己同好○王引之云來讀爲勞來之來釋言勞來勤也大東詩職勞不來傳來勤也正義以不被勞來爲不見勤故采薇序云杕杜以勤歸卽是勞來是古者相謂恩勤爲來此言來之下言順之好之義相因也佩玉至其閒玉府鄭注引詩傳文賈疏以爲韓詩傳案大戴禮保傅篇葱作雙螭作玼其間下有琚瑀以雜之五字盧辯注衡平也半璧曰璜衝在中牙在旁納于衡璜衝牙之間總曰玼珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉所言佩玉之制與鄭引詩傳同而說較詳其琚瑀以雜之之語與詩言雜佩尤合是齊說所本也鄭於詩兼通三家唐時齊魯詩亡故賈氏止據所見韓詩傳爲證耳續漢志注引蔡邕月令章句與玉府注同而多琚瑀以雜之五字蔡習魯詩知魯說不異是衡璜衝牙爲佩玉之大名其中雜貫以琚瑀乃爲雜佩與毛傳渾指珩璜琚瑀衝牙之類異馬瑞辰云玉藻佩玉有衝牙鄭注衝牙居中央以前後觸也三禮舊圖云衝長五寸博一寸璜徑二寸衝牙長三寸皆以衝牙爲一玉盧辯云衝在中牙在旁皇侃說衝居中央牙是外畔兩邊之璜謂衝牙爲二玉又誤以璜爲牙失之順者發言中理我必順從好者情意相保罔不同好孔疏曲禮凡以苞苴簞笥問人者哀二十六年左傳衛侯使以弓問子貢皆遺人物謂之間

女曰雞鳴三章章六句

有女同車疏

毛序刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊太子忽嘗有功于齊齊侯請妻之齊女賢而不取卒以無大國

之助至於見逐故國人刺之箋忽鄭莊公世子祭仲逐之而立突○案昭公辭昏見逐備見左傳隱八年如陳逆婦媯詩所爲

作三家

無異義

有女同車顏如舜華注魯舜作舜疏

傳親迎同車也舜木槿也箋鄭人刺忽不取齊女親

迎與之同車故稱同車之禮齊女之美○錢澄之云上四句言忽所娶陳女徒有顏色之美服飾之盛下二句盛言齊女之美且賢以刺忽之不昏于齊箋說非馬瑞辰云有女同車實陳親迎之禮謂忽娶陳女也下言彼美孟姜乃慕齊女德美之詞故言彼美以別之下章倣此愚案錢馬說是同車者鵲巢篇一章之子于歸百兩御之御迎也二章之子于歸百兩將之將送也太子攝盛親迎陳女當是諸侯親迎之禮女從者之車與婿從者之車其送迎百兩儀從亦皆相同陳奐云正義引婿御婦車授綏爲與婦同車直指同一車者說不知婿御婦車不過御輪三周婿卽先驅士婦乘婿家之從車若大夫以上婦自乘其母家之車不同一車也或據下句言女之顏謂婿同車同行時所見云然尤違詩旨內則云女子出門必擁蔽其面儀禮婦車有

談不令人見也舜華者舜滔借字魯作舜者呂覽仲夏紀高注木堇樹高五六尺其葉與安石榴相似華可用作蒸雜家謂之朝生一名舜詩曰顏如舜華是也淮南時則訓注趙岐孟子章句十二說文草部引詩同明魯用正字

將翫將翔

佩玉瓊琚疏

傳佩有琚所以納閒○孔疏言其玉聲和諧行步中節王逸楚詞章句序引此詩二句明魯毛文

同彼美孟姜洵美且都疏

傳孟姜齊之長女都閑也箋洵信也言孟姜信美好且閑習婦禮○孔疏

上林賦妖冶閑都亦以都爲閑也彼美孟姜指齊女言齊侯兩次請昏詩人但泛指之不必泥視卽鄭女是文姜亦視其夫家檢制如何耳賢否豈有定乎左昭十六年傳鄭六卿餕韓起子旗賦有女同車杜注取洵美且都愛樂宣子也

有女同行顔如舜英將翫將翔佩玉將將彼美孟姜德音不忘

注魯將作鏘疏

傳行行道也英猶華也將將鳴玉而後行箋女始乘車婿御輪三周御者代婿不忘者後世傳

其道德也○魯將作鏘者王逸楚詞九歌注鏘佩聲也詩曰佩玉鏘鏘白虎通衣裳篇婦人佩其緘縷亦佩玉也引詩四句誤作將將當據楚詞章句改正列女楚白貞姬傳張湯母傳引詩彼美孟姜二句明魯毛文同德音不忘者宋呂祖謙讀詩記引長樂劉氏云德音謂齊侯請妻之德音鄭人懷之不能忘也蓋忠於昭公者憫其失大國之援懼將來之不安其位而益追想

齊侯之德意
爲不可忘耳

有女同車二章章六句

山有扶蘇

毛序刺忽也所美非美然箋言忽所美之人實非美人○三家無異義

山有扶蘇

疏傳興也扶蘇扶胥小木也荷華扶渠也其華菡萏言高下大小各得其宜也箋

興者扶胥之木生于山喻忽置不正之人于上位也荷華生于

隰喻忽置有美德者于下位此言其用臣顛倒失其所也○段

玉裁云說文扶扶疏四布也从木夫聲扶之言扶也古書多作

扶疏同音假借也漢書司馬相如傳垂條扶疏楊雄傳支葉扶

疏注扶疏分布也劉向傳梓樹上枝葉扶疏上出屋呂覽樹肥

無使扶疏是則扶疏謂大木枝柯四布疏通作胥亦作蘇鄭風

山有扶蘇毛意山有大木隰有荷華是爲高下大小各得其宜

後人以鄭箋混合而改之胡承珙云佩觿引山有扶蘇與扶持

別是經字本亦作扶埤雅引毛傳扶蘇扶胥木也是所見本尙

無小字管子地員篇五沃之土宜彼羣木桐梓扶櫟及彼白梓

是扶自爲木名緩言之曰扶蘇急言之曰扶扶蘇卽扶木耳愚

案管子之扶說文扶下不錄亦不見於爾雅深所不解而此木

之由扶疏四布受名其義可推而得之今亦不能定爲何木但

知是大木耳卽謂扶蘇是扶木亦未爲非也黃山云扶與榑通

淮南道應篇扶桑受謝墜形篇作暘谷博桑說文扶扶搏皆防無切同音相假博下云博桑神木日所出也扶疏卽博桑二字之變文明爲大木齊表東海地近暘谷故管子言木及之說亦近是荷華本陂澤所生與山生大木正高下合宜之喻箋謂以興用臣顛倒誤矣

不見子都乃見狂且

注

齊說曰視暗不明雲蔽日光

不見子都鄭人心傷魯說曰言所謂好者非好醜者非醜

疏

傳

都世之美妤者也狂狂人也且辭也箋人之好美色不往覩子都乃反往覩狂醜之人以興忽好善不任用賢者反任用小人其意同○視暗至心傷易林蠹之比文言鄭君視暗不明在朝非無子都特不見耳中論審大臣篇時俗之所不譽者未必爲非也其所譽者未必爲是也詩曰山有扶蘇隰有荷華不見子都乃見狂且言所謂好者非好醜者非醜是有所見而以爲子都不知其非見子都乃見狂且也則所謂狂且者安知非子都乎趙岐孟子章句十一云子都古之姣好者也亦引此詩二句明齊魯毛文義並同子都狂且以好醜爲君子小人之喻不指好色言

山有橋松隰有游龍不見子充乃見狡童

注

魯說曰游龍鴻也

齊說曰思我狡童不見子充

疏

傳松木也龍紅草也子充良人也狡童昭公也箋游龍猶放縱

也橋松在山上喻忽無恩澤於大臣也紅草放縱枝葉於隰中
喻忽聽恣小臣此又言養臣顛倒失其所也人之好忠良之人
不往覩子充乃反往覩狡童狡童有貌而無實○橋喬古通作
言高松也山隰亦高下合宜之比游龍鴻也者淮南墜形訓高
注文引詩曰隰有游龍陳喬樅云釋草紅龍古其大者蘿舍人
注紅名龍古其大者名蘿龍卽龍之假借故毛傳亦云龍紅草
也陸璣疏云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘廣雅
鴻龍韻馬蓼也鴻紅同音龍韻亦卽龍古之聲轉子充者子男
子之美稱孔疏充實也言其性行充實故曰子充孟子云充實
之謂美子都謂容貌之美子充謂性行之美也狡童者傳昭公
也思我至子充易林隨之大過文云思我狡童是齊說亦指昭
公不以爲刺小人下狡童詩序云刺忽傳謂昭公有壯狡之志
則以狡童指昭公乃古義相承如此齊說釋詩
蓋言不見善人相輔惟見狡童孤立於上而已

山有扶蘇二章章四句

蕩兮

疏

毛序刺忽也君弱臣强不倡而和也箋不倡而
和君臣各失其禮不相倡和○三家無異義

蕩兮蕩兮風其吹女

疏

傳興也蕩槁也人臣待君倡而後和箋
槁謂木葉也木葉槁待風乃落興者風

下云草木凡皮葉落隨地爲蕩枲下云木葉侈也讀若薄玉篇
喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然○說文蕩

集與叔兮伯兮倡子和女疏

傳叔伯言君臣長幼也君倡臣和也箋叔伯羣臣相謂也羣臣無其

君而行自以強弱相服女倡矣我則將和之言此者刺其自專也叔伯兄弟之稱○孔疏士冠禮爲冠者作字云伯某甫仲叔季唯其所當則叔伯是長幼之異字故云叔伯言羣臣長幼也陳奐云箋謂倡和俱屬叔伯指羣臣言與上下文義不通愚案鄭欲顯刺意然詩但言君臣倡和刺在言外也書大傳言虞廷賡歌之事言百工相和帝乃倡之百工非不可相和而倡必由帝呂刑王曰伯兄仲叔季弟枚傳伯仲叔季順少長也舉同姓包異姓言不殊也此諸侯叔伯義同左傳魯隱公謂公子彊爲叔父晉景公謂荀林父爲伯氏亦其例也曰倡子君自謂曰和女謂羣臣詞義森然列女魯公乘妙傳言婦人之事倡而後和引此詩四句明魯毛文同妻道臣道一也唱而後和亦無異義

擗兮擗兮二章章四句

擗兮擗兮風其漂女叔兮伯兮倡子要女疏

傳漂猶吹也要成

賦注漂搖蕩之也釋文漂本亦作飄呂覽簡選篇注要成也

狡童疏

毛序刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也箋權臣擅命也

彼狡童兮不與我言兮

疏傳昭公有壯狡之志箋不與我言者

受之故云然○錢大昕云古本狡當爲佼山有扶蘇箋云佼童有貌而無實孫毓申之以爲佼好之佼非如後世解爲狡猾也傳云昭公有壯狡之志疏亦云佼好之幼童則佼童止是小年通稱非甚不美之名衛武公刺厲王云於乎小子古人質樸不以爲嫌胡承珙云姣狡佼三字古通月令養壯佼呂覽作壯姣詩碩人箋長麗佼好還箋猗嗟箋昌佼好貌月出佼人僚兮釋文並云佼本作狡童子非相篇古者桀紂長巨姣美天下之傑也據此則箕子以狡童目紂者亦止爲形貌佼好之稱明甚且此傳云壯狡之志則又非徒形貌高注呂覽云壯狡多力之士是壯狡與雄武意略同昭公志在自奮而所與圖者非其人故惟有壯狡之志而闇於事機終將及禍愈使人思其故而憂之至不能食息焉然則謂傳以狡童目昭公爲悖理者皆不達古人文義維子之故使我不

能餐兮

疏傳憂懼不

能餐也

彼狡童兮不與我食兮

疏

傳不與賢人共食祿維子之故使我不

能息兮

疏

傳憂不能息也○說文息喘也不能息謂氣息不利也昭公少立威望意似有爲然祭仲善爲謀而不能用視其擅權而不能制知高渠彌之惡而不能去厲公倨居櫟而不能討任用非人忠賢扼腕蓋知其危亡在卽而未如之何矣

狡童二章章四句

褰裳疏

毛序思見正也狂童恣行國人思大國之正已也箋狂童恣行謂突與忽爭國更出更入而無大國正之○胡承珙云春秋桓十五年鄭伯突奔蔡公羊傳突何以名奪正也鄭世子忽復歸于鄭公羊傳其稱世子何復正也夫突爲奪正忽爲復正與序云思見正者

合然則所謂狂童指突而言耳

子惠思我褰裳涉溱疏

傳惠愛也溱水名也箋子者斥大國之事而可征而正之我則揭衣渡溱水往告難也○白虎通衣裳篇所以名爲裳何衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也何以知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉溱所以合爲

下也弟子職言摶衣而降名爲衣何上兼下也據此魯毛文同釋文褰本或作騫說文褰下云袴也摶下云摶衣也从手褰聲則褰騫皆摶之借字說文溱下云水出桂陽臨武入淮从水秦聲澮下云水出鄭國从水曾聲水即注同明今經字誤紀要云溱水出密縣境一名鄆水東北流至鄭縣界與洧水合溱有水淺處可涉故子產以乘輿濟人正義以爲設言示以告難之疾意非也之狂也且疏傳狂行童昏所化也箋言他人者先鄉齊晉宋衛後之荆楚狂童之人日爲狂行故使我言此也○

不我思不思我也與能不我知既不我嘉同一句例豈無他人
言尙有他國可求也其時諸國謀納鄭突故左傳桓十五年公
會宋公衛侯陳侯于袁伐鄭十六年公會宋公衛侯陳侯蔡侯
伐鄭黨突攻忽詩甚言狂童之狂恣行爲亂冀動大國之聽速
其興仁義之師耳楊雄逐貧賦引豈無他人呂覽求人篇高注引子不我思二句明魯毛文同

子惠思我褰裳涉洧疏

傳洧水名也○漢書地理志潁川郡陽城縣陽城山洧水所出東南至長平入

潁水經洧水出河南密縣西南馬領山注云陽城山馬領之總
目紀要洧水出河南登封縣北陽城山逕禹州密縣又東流至
新鄭縣合溱水爲雙泊河

子不我思豈無他士狂童之狂也且疏

傳士事也箋他士猶

他人也大國之卿當天子之上士○孔疏引曲禮列國之大夫
入天子之國曰某士左襄二十六年傳晉韓宣子聘于周自稱
晉士起是本義當稱士卽託爲士女之詞稱士亦合不必如傳
讀士爲事故箋易之也呂覽求人篇晉人欲攻鄭使叔嚮聘焉
視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子不我
思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在不可攻也秦荆近其詩
有異心不可攻也爲之詩者爲之歌詩也左昭十六年傳鄭六
卿餞韓宣子大叔賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至於他人乎
子大叔拜宣子曰善哉子之言是不有是事其能終乎宣子大
國執政故聞而知倣善其能賦子產事當在前是兩次歌詩皆

有益於國而爲此詩者深憂君國奔走叫號無裨時事以世無霸主故也

褰裳二章章五句

丰疏

毛序刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而不隨箋昏姻之道謂嫁取之禮○三家無異義

子之丰兮俟我乎巷兮

疏

傳豐滿也巷門外也箋子謂親迎我者有親迎我者而貌丰

丰然豐滿善人也出門而待我於巷中○陳奐云豐滿也也當作貌愚案釋文丰方言作姓攷郭璞方言注姓言姓容也說文丰下云草盛丰丰也从生上下達也玉篇姓容好貌是丰乃古文借字雄習魯詩今文作方言用姓字此詩從魯必作姓時無文以證耳巷卽門外之里涂詳叔于田注悔予不送兮

疏

傳時有違而不至者箋悔乎我不送是子而去也時

不送則爲異人之色後不得耦而思之○坊記子云昏禮婿親迎見於舅姑舅姑承子以授婿恐事之違也以此坊民婦猶有不至者不送卽不至婿親迎婦隨至有似於送故不至以爲不送也戴震云時俗衰薄婚姻而卒有變志非男女之情乃其父母之惑也故託爲女子自怨之詞以刺之悔不送以明己之不得自主而意終欲隨之也凡後世婚姻變志皆出於父母不出於女子詩言迎者之美固所願嫁也必無自主不嫁者此託爲女子之詞正以見惑由父母耳胡承珙云荀子富國篇男女之

合夫婦之分婚姻娉內送逆無禮注內讀曰納納幣也送致女
逆親迎也春秋言致女者卽以女授壻之謂此女悔其不行故
託言於其家之不致非自謂其不送男子也愚案胡曲爲送字斡旋說亦可通

子之昌兮俟我乎堂兮悔子不將兮疏

傳昌盛壯貌將行也箋堂當爲棖棖門楣上木

近邊者將亦送也○胡承珙云詩先言巷後言堂孫毓以爲門側之堂是也學記古之教者家有塾正義周禮二十五家爲閭同共一巷巷首有門門邊有塾故云有塾釋宮衙門謂之閭門側之堂謂之塾二句連文郭注以閭爲衙頭門以塾爲夾門堂是也一里之巷巷外有門門側有堂親迎者旣出寢廟之門姑俟乎里中之巷繼俟乎巷首之堂次第分明不必從鄭改堂爲根亦不得同王

謂堂在寢也

衣錦襍衣裳錦襍裳注齊魯襍作絅疏

傳衣錦襍裳嫁者之服箋襍裨也蓋以裨穀爲

之中衣裳用錦而上加裨穀焉爲其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紺衣纁袖○齊魯襍作絅者禮玉藻鄭注詩云衣錦絅衣裳錦紅裳然則錦衣復有上衣明矣陳喬樅云此所引詩作絅與毛異與劉向引碩人詩作絅衣合者蓋齊魯今文同爲絅字也愚案陳說是詳見碩人詩

叔兮伯兮駕子與行疏

傳叔伯迎己者箋言此者以前之悔今則

叔也伯也來迎己者從之志又易也○陳奐云謂壻之從者也
迎己者不止一人故或呼叔或呼伯旌丘叔伯爲大夫蓀兮叔
伯爲羣臣則此叔伯義與之同

裳錦裯裳衣錦裯衣叔兮伯兮駕予與歸

疏歸謂于歸其家上言與行此言與歸

願從終親迎之禮

丰四章二章章三句二章章四句

東門之墠

齊說胥轔轔茹蘆在阪禮義不行與我心反

疏毛序

也男女有不待禮而相奔者也○案詩無奔意蓋以世風淫亂己獨持正故序云刺耳東門至心反易林賁之鼎文此齊說言亂世禮義不行與我心相違反也魯韓無異義

東門之墠

注韓說曰墠猶坦也

疏

傳東門城東門也墠除地町町者茹

蘆茅蒐也男女之際近而易則如東門之墠遠而難則茹蘆在阪箋城東門之外有墠墠邊有阪茅蒐生焉茅蒐之爲難淺矣易越而出此女欲奔男之辭○孔疏本墠作壇釋文同封土曰壇除地曰墠此壇字讀音曰墠今毛詩定本作墠依齊韓詩改

也。壇猶坦也者。華嚴經音義上引韓詩傳文陳喬樅云毛傳除地町町言除地使之平坦論衡語增篇町町若荆軻之闊謂夷其里若平地也。壇王霸記曰置之空壇之地空壇猶言空坦也。愚案說文壇下云野土也。坦下云安也。言其地平安無險阻也。阪下云坡者曰阪釋草茹蘆茅蒐孔疏引李巡云茅蒐一名茜可以染絳陸璣疏云齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓郭璞謂卽今之蒨草是也。其室則邇其人甚遠疏傳邇近也得禮則近不得禮則遠箋其室則近謂所欲奔男之家望其來迎已而不來則爲遠○邇近釋詁文其室謂善人居室卽在東門非不邇也其人謂善人以禮自持甚覺其遠淮南說山訓行合趨同千里相從行不合趨不同對門不通高注詩所謂室邇人遠知魯毛說合晉酒泉太守馬岌求見宋纖不得銘曰丹厓百尺青壁千尋室邇人遠實勞我心借此語以表求賢之誠言其可望而不可卽與詩女求男之意相同或遂執以爲此詩別義非也。

東門之栗有踐家室

注韓踐作靖云

栗木名靖善也言東門之

外栗樹之下有善人可與成爲家室也疏傳栗行上栗也踐淺之內言易竊取栗人所唱食而甘者故女以自喻也○釋文行道左襄九年傳晉伐鄭斬行栗傳卽依左立訓踐淺也者卽側

陋之意賢士之室不以貧敝爲嫌有淺猶淺淺也句例與有洗
有揭同陳喬樅云曲禮曰而行事則必善之鄭注踐讀曰善正
義踐善也言卜得而行事必善也然則踐義可依韓訓善踐作
靖也者御覽九百八十四藝文類聚八十七白帖九十九事類
賦二十七引韓詩文類聚引靖或誤樂舞慕善心切願得爲其室
家足見此女之賢欲嫁不由淫色有靖家室猶今諺云好好人
家也豈不爾思子不我卽疏
傳卽就也箋我豈不思望女乎女不就迎我而俱去耳○爾子皆指賢人
也言我豈不思爲爾室家但子不來就我以禮相迎則我無由得往耳此女以禮自守

東門之墠二章章四句

風雨疏

毛序思君子也亂世則思君子不改其度焉○三家無異義

風雨淒淒雞鳴喈喈

注

三家淒作湝

疏

傳興也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然

箋興者喻君子雖居亂世不變改其節度○孔疏淒淒寒涼之意淒作湝者說文湝寒也詩曰風雨湝湝蓋三家異文玉篇湝下亦引詩風雨湝湝廣韻十四皆湝戶皆切風雨不止卽釋此詩風雨湝湝之文篇韻所引蓋出韓詩說時齊魯皆亡也既見君子云胡不夷注魯說云夷喜也

疏

傳胡何夷說也箋思而見之云何而心不說○

夷喜也者王逸楚詞九懷注詩云既見君子我心則夷夷喜也明魯說訓夷爲喜與末章義同我心則夷乃云胡不夷之誤文左昭十六年傳鄭六卿餞韓宣子子游賦風雨杜注取其既見君子胡云不夷

風雨瀟瀟雞鳴膠膠

注

三家膠作膠

疏

傳瀟瀟暴疾也膠膠猶

喈喈也○段玉裁云說

文無瀟字有瀟字云水清深也廣韻屋蕭韻皆有瀟無瀟字毛詩風雨瀟瀟是淒清之意入聲音蕭平聲音修在弟二部轉入第二部音宵俗誤爲瀟見明時詩經舊本作瀟瀟爲是羽獵賦飛廉雲師吸鼻瀟率西京賦飛罕瀟箭流摘搃思玄賦迅森瀟其媵我舊注瀟疾貌與毛傳瀟瀟暴疾也意正相合陳奐云瀟瀟猶肅肅也小星傳肅肅疾也暴亦疾也終風傳暴疾也玉篇夙先篤切夙夙兩聲古夙聲肅聲相通夙夙卽瀟瀟也膠作嘄者廣韻引詩曰雞鳴嘄嘄玉篇嘄古包切雞鳴也嘄下引說文云嘄嘄也是三家作嘄嘄正字毛詩作膠膠借字既見君子云胡不瘳

疏

傳瘳愈也○陳奐云愈古

字癥

風雨如晦雞鳴不已

疏

傳晦昏也箋已止也雞不爲如晦而止不鳴○陳奐云如猶而也公羊傳僖十五年晦冥也爾雅所謂霧也愚案辨命論云詩云風雨如晦雞鳴不已故善人爲善焉有息哉廣宏明集云梁簡文於幽繁中

自序云梁正士蘭陵蕭綱立身行己終始如一風雨如晦雞鳴
不已非欺暗室豈況三光數至如此命也如何南史袁粲傳粲
峻於儀範廢帝偶之迫使走粲雅步如常顧而言曰風雨如晦
雞鳴不已呂光遺楊軌書曰陵霜不彫者松柏也臨難不移者
君子也何圖松柏彫於微霜而雞鳴已於風雨文選陸機演連
珠云貞乎期者時累不能淫是以迅風陵雨不謬晨禽之察皆
與此詩既見君子云胡不喜

正意合既見君子云胡不喜

風雨三章章四句

子衿疏

毛序刺學校廢也亂世則學校不修焉箋鄭國謂學爲校言可以校正道藝○魏武短歌行青青子衿悠悠我

心但爲君故沈吟至今雖未明指學校並無別解北魏獻文詔高允曰道肆陵遲學業遂廢子衿之歎復見于今北史大甯中徵虞喜爲博士詔曰喪亂以來儒軌陵夷每攬子衿之詩未嘗不慨然宋朱子白鹿洞賦廣青衿之疑問宏善義之樂育皆用序說三家

無異義

青青子衿悠悠我心疏

傳青衿青領也學子之所服箋學子而俱在學校之中已畱彼去故隨而思之

耳禮父母在衣純以青○案釋文衿本亦作襟釋名襟禁也交於前所以禁御風寒也最與衿義合而說文無襟字袞下云大

被與衿畧同而義迥殊給下云衣糸也釋名給亦禁也禁使不得解散也此爲衣糸義所專給下云交衽也衽下云衣衽也玉藻衽當旁是謂裳際之衽玉篇衽裳際也衣衽也又爲裳際義所奪衽給雖亦通衿不能竟指爲衿也釋器衣皆謂之襟郭注文領李巡曰交皆衣領之襟襟文出爾雅古書見釋文亦作本塙爲此詩正字說文遺之耳領以壅領也亦言總領衣體爲端首也顏氏家訓云古有斜領下連於襟故謂領爲衿也孔疏衿是領之別名故傳云青衿青領也衿領二物色雖一青而重言青青者古人之復言也子謂學子縱我心者不得見而思之長也縱我不往子寧不嗣音注韓

魯嗣作詒魯說曰詒遺也詒我德音也疏

傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之絃之

舞之箋嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己○嗣作詒者釋文引韓詩文又釋之云詒寄也曾不寄問也箋用韓說馬瑞辰云詒遺古通用虞書舜讓于德弗嗣史記集解引今文尚書作不怡是其證詒遺也詒我德音也者王逸楚詞九章惜誦篇注文遺也下有詩曰二字而無其文陳喬樅云必是引魯詩子寧不詒音而釋之曰詒我德音也今本或傳寫脫落詩句案陳說甚塙

今補正

青青子佩悠悠我思縱我不往子寧不來疏

傳佩佩玉也士佩璫珉而青組綬不

來者言不一來也。孔疏禮不佩青玉而云青青子佩者佩玉以組綬帶之士佩瑞珉而青組綬故云青青謂組綬也玉藻士佩瑞珉而緼組綬此云青組綬者蓋毛讀禮記作青字其本與鄭異也學子非士而傳以士言之以學子得依士禮故也馬瑞辰云往來卽禮聞來學不聞往教之謂

挑兮達兮疏

傳挑達往來相見貌○孔疏城闕雖非居止之處明其乍往乍來故知挑達爲往來貌胡承珙云據

此則正義本傳文無相見二字釋文挑達見貌見字當亦後人所添挑與佻同小徐說文本引作佻兮初學記十八引詩亦作佻大東佻佻公子釋文引韓詩作嫖嫖往來貌毛彼傳作佻佻獨行貌並謂其避人游蕩獨往獨來二義相足也挑達又作安達說文安滑也達行不相遇也並引說文滑與行不相遇兩義皆孔疏獨往獨來之義

在城闕兮疏

傳乘

見闕箋國亂人廢學業但好登高見於城闕以候望爲樂○孔疏引釋宮觀謂之闕云闕是人君宮門非城之所有且宮門觀闕不宜乘之候望此言在城闕兮謂城之上別有高闕非宮闕也馬瑞辰云闕者孰之假借說文孰缺也古者城闕其南方謂之孰从臺臺象城臺之重兩亭相對也今案孰爲重城象兩亭相對兩亭卽內外城臺也蓋古諸侯之城三面皆重設城臺惟南方之城無臺其城缺然故謂之孰借作闕公羊定十二年何注天子周城諸侯軒城軒者闕南面以受過也與說文城缺

南方義合周官小胥王宮縣諸侯軒縣春秋傳謂之曲縣軒城
猶軒縣曲縣也其形闕然而曲城闕卽南城缺處耳孔疏旣謂
闕非城之所有又謂城之上別有高闕
非也公羊疏疑爲城墉不完則更誤矣
傳言禮樂不可一日而廢箋君子之學以文會友以友輔仁獨
學而無友則孤陋而寡聞故思之甚○陳奐云不見禮樂也不
見禮樂一日如三月之久是禮樂不可一日不見也

子衿三章章四句

揚之水

疏毛序閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士
終以死亡而作是詩也○三家無異義

揚之水不流束楚

終鮮兄弟維予與女

疏傳揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束

楚乎箋激揚之水喻忽政教亂促不流束楚言其政不行於臣
下鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟寡於兄弟之恩獨我與
女有耳作此詩者同姓臣也○嚴粲引曹氏曰忽突爭國子儀
子亹更立至莊十四年忽等已死而原繁謂厲公曰莊公之子
猶有八人不得爲鮮蓋昭公兄弟雖眾無與同心者要其終必不相助雖多猶少也無信人之言人實迂

女疏傳汪誑也○說文誑欺也

子無我汪誑音近故迂又爲誑之假借

揚之水不流東薪終鮮兄弟維予二人疏傳二人同心也箋二人者我身與女忽
無信人之言人實不信

揚之水二章章六句

出其東門注齊說曰鄭男女亟聚會聲色生焉故其俗淫鄭詩

曰出其東門有女如雲又曰潦與洧方灌灌兮士與女方秉蕑

兮恂盱且樂惟士與女伊其相謔此其風也疏

毛序閔亂也公子五爭兵革不

息男女相棄民人思保其室家焉箋公子五爭者謂突再也忽子亹子儀各一也○男女至風也漢書地理志文此齊說詩乃賢士道所見以刺時而

自明其志也魯韓當同

出其東門有女如雲疏

傳如雲眾多也箋有女謂諸見棄者也如雲者如其從風東西南北心無有定

○鄭城西南門爲溱洧二水所經故以東門爲游人所集雖則如雲匪我思存

疏傳思不存乎相救急

箋匪非也此如雲者縞衣綦巾皆非我思所存也

疏艾色女服也綦巾蒼

也箋縞衣綦巾已所爲作者之妻服也。○說文系部縢帛蒼艾色也詩曰縞衣縢巾未嫁女所服或以爲三家詩字馬瑞辰云左傳楚人綦之說文引作卑杜林以卑爲駢字也箋以綦爲綦文與秦風傳駢綦文合蓋讀駢如綦愚案說文縢下重文綦云縢或从其是縢卽綦字非三家異解說文巾佩巾也一云首飾釋名二十成人士冠庶人巾傳以衣巾分男女過泥說文又以縢巾爲未嫁女所服無論喪服之時莫爲分別卽游人所萃如雲如荼孰辨其已嫁未嫁今斷從箋說以爲作者之妻服則此詩文從字順矣

韓毛文同視

聊樂我員注韓詩曰縞衣綦巾聊樂我魂韓說

曰魂神也疏

箋時亦棄之迫兵革之難不能相畜心不忍絕故言且畱樂我員此思保其室家窮困不得有其妻

而以衣巾言之恩不忍斥之綦綦文也○釋文員本亦作云正義員云古今字助句辭縞衣至神也者釋文及文選曹大家東征賦注鮑照東武吟注鮑照舞鶴賦注引韓詩文臧鏞堂云此魂乃云之變體春秋疏引孝經說云魂云也韓但讀作神魂之魂耳陳喬樅云毛韓師傳各異訓義不必强同孝經援神契云情者魂之使此自言其妻子得用情之正故云聊樂我魂下章云聊可與娛樂亦樂也人悲則神傷樂則神安故韓以魂爲神其說未嘗不是也

出其闔閭注韓說曰城內重門也有女如荼疏

傳闔曲城也荼蕡茶

也言皆喪服也箋闔讀當如彼都人士之都謂國外曲城之中
市里也茶茅秀物之輕者飛行無常○城內重門也者玉篇門
部闔下文引詩曰出其闔闔陳喬樅云玉篇所引韓詩說也馬
瑞辰云如荼與如雲皆取眾多義荼或作葵廣雅葵菘茅穗也
說文菘茅秀也幽風傳茶蕎苕也夏小正七月灌茶灌聚也茶
藿葦之秀是茅秀爲茶葦秀亦爲荼爾雅蕎荼柰麓芳又曰
葦醜芳蓋對文則茅秀爲茶葦秀爲芳散言則茅葦之秀通可
稱茶皆取色白爲義灌茶則有叢聚之象故以喻眾多也傳以
爲皆喪服似非詩旨雖則如荼匪我思且縞衣茹蘆聊可與娛疏
傳茹蘆似非詩旨雖則如荼匪我思且猶非我思存也茅蒐染巾也聊
染女服也娛樂也箋匪我思可與娛且可畱與我爲樂心欲畱之言也○馬瑞辰云釋器三
可與娛且可畱與我爲樂心欲畱之言也○馬瑞辰云釋器三
染謂之纁郭注纁絳也廣雅纁謂之絳是茹蘆染絳卽纁也士
昏禮女次純衣纁祫是茹蘆所染當卽纁祫方言蔽鄰齊魯之
郊謂之祫魏宋南楚之間謂之大巾纁祫卽婦人蔽鄰箋但言
茅蒐染巾不言大巾說亦未確愚案詩言茹蘆不言巾者消文
以成句故鄭言之卽佩巾也

馬以爲婦人蔽鄰殊乖事理

出其東門二章章六句

野有蔓草疏

毛序思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉箋不期而會謂不相與期而

自俱會○左襄二十七年傳鄭伯享趙孟于垂隴子太叔賦野有蔓草趙孟曰吾子之惠也杜注大叔喜於相遇故趙孟受其惠昭十六年傳鄭六卿餞宣子於郊子叢賦野有蔓草宣子曰善哉吾有望矣杜注君子相願己所望也以鄭國之人賦本國之詩享餞大禮豈敢賦不正之詩以取戾於大國執政有女同車諸詩宋人以爲淫奔者賴毛序正之獨此詩爲序說所累久蒙不美然卽賦推詩其非男女之詞決矣且序爲衛敬仲輩所塗附早失眞面詳此詩思遇時也尙是元文餘則他人增竄遇時之思蓋因兵革不息民人流離冀覩名賢以匡其主如齊侯之得管仲秦伯之得百里奚耳說苑尊賢篇孔子之鄰遭程子於塗傾蓋而語終日有間顧子路曰取束帛一以贈先生子路不對有間又顧曰取束帛一以贈先生子路屑然對曰由聞之也士不中而見女無媒而嫁君子不行也孔子曰由詩不云乎野有蔓草零露溥兮有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願兮今程子天下之賢士也於是不贈終身不見信得再見恐大德不踰閑小德出入可也據此魯韓詩說皆以爲思遇賢人齊詩蓋同自漢世爲毛詩者以爲男女之詞而詩之眞失猶幸左傳說苑韓詩外傳存大義於幾希尙可推求而得

野有蔓草零露溥兮疏

傳興也野四郊之外蔓延也溥溥然盛多也箋零落也蔓草而有露謂仲春之

時草始生霜爲露也周禮仲春之月令會男女之無夫家者○
馬瑞辰云說文蔓葛屬曼引也爾雅引延長也是蔓爲草名滋
曼字古止作曼傳訓延猶說文訓引也今經傳通借蔓爲曼釋
詰露落也郭注見詩陳喬樅云毛詩作零露箋零落也正義釋
箋云靈作零字故爲落也據此毛作零露與衛風靈雨同鄭從
今文作零訓爲落也爾雅作露蓋本魯詩喬樅案說文露雨零
从雨零象零形零餘雨也从雨令聲雨露曰露零草木曰露落
露作露通用字說文引詩露雨其濛今毛詩作零釋文溥本亦
作團胡承珙云說文無溥字玉篇始有此溥兮古止作團匡謬
正俗所云古本詩有作水旁專後人輒改爲團者卽謂此藝文
類聚卷八十一引正作團謝靈運永初三年之郡詩火閔團朝
露謝朓京路夜發詩猶霑餘露團謝惠連七月七日夜詩團團
滿繁露李注並引詩零露團兮此必六朝古本作團顏謂後人改之非也有美一人清揚婉兮邂逅
相遇適我願兮注韓詩青揚宛兮韓說云青靜也疏傳清揚眉目之間婉然美也邂逅不期而會適其時願○青陽宛兮者詩攷引韓詩外傳二文初學記七引作清揚婉兮今本外傳二同與詩攷不合青靜也者文選射雉賦注引薛君韓詩章句文青陽宛卽清揚婉三字之假借也猗嗟詩美目清兮美目揚兮清揚猶清明也靜也者言其目之澄然而靜也說文婉順也方言美目謂之順眉目之間位置天然視之但覺其婉順而美也玉篇面部醜眉目之間美貌韓詩云清

揚醜兮集韻二十阮引詩同案韓詩若作醜字不應王氏不見必出後人增竄今不取邂逅者陳奐云傳複經句轉寫者刪相遇適我願兮六字彼人誤以傳不期而會四字專釋邂逅沿譌至今直以邂逅爲塗遇之通稱學者失其義久矣綢繆傳邂逅解說也解說猶說擇卽是適我願之意穀梁傳遇者志相得也志相得卽詩所謂適我願也愚案陳說是解說乃相悅以解之意思見其人求而忽得則志意開豁歡然相迎卽所謂邂逅矣

野有蔓草零露瀼瀼有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧

疏傳瀼瀼盛貌臧善也○案藝文類聚四十一引魏文帝善哉行云有美一人婉如青陽以上章青陽宛兮證之魏帝亦用韓詩也宛作婉蓋誤文傳婉然美也宛如卽宛然也偕臧謂偕之於善有互相勸勉意

野有蔓草二章章六句

溱洧注韓說曰溱與洧說人也鄭國之俗三月上巳之日於兩

水上招魂續魄拂除不祥故詩人願與所說者俱往觀也

御覽三十

日作辰兩上有此字水下有之字拂一作祓也作之宋書十五初學記三十六魄下有秉執蘭草四字爾雅翼四不祥作氛穢

魯說曰鄭國淫辟男女私會於溱洧之上有訶訶之樂勺藥之

和齊說見出其東門序疏

毛序刺亂也兵革不息男女相棄淫風大行莫之能救焉箋救猶止也亂

者士與女合會溱洧之上○溱與至觀也御覽八百八十六引韓詩內傳文後漢書袁紹傳注引鄭國之俗至俱往觀也又見續漢志注及藝文類聚四鄭國至之和呂覽本生篇高注文魯說也漢書地理志引此詩見上出其東門序齊說也

溱與洧方涣涣兮

注韓渙作洹云盛貌也謂三月桃花水下之

時至盛也齊作灌魯作汎疏

傳溱洧鄭兩水名渙渙春水盛也箋仲春之時冰以釋水則渙渙然

○渙作至盛也者釋文袁紹傳注鄭世家正義御覽九百八十

三引韓詩文齊作灌者漢書地理志文顏注灌灌水流盛也魯作汎者說文澣水出鄭國詩曰溱與洧方汎汎兮與韓齊毛異必魯詩也玉篇溱澣皆側銀切毛古文段用溱字耳釋文說文作汎汎音父弓反段玉裁云此音義俱非古書段借必字異而音同汎汎蓋汎汎之誤汎从水丸聲讀與洹同見玉篇灌灌亦當讀汎汎皆水

士與女方秉蕘兮

注韓云秉執也蕘蘭也當此

盛流之時眾士與眾女執蘭而祓除邪惡齊蘭作菅疏

傳蕘蘭也箋男

女相棄各無匹偶感春氣並出託采芬香之草而爲淫泆之行
○秉執至邪惡者御覽三十引韓詩文蘭也說與毛同陸璣
疏云其莖葉似藥草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺可著粉
中藏衣著書辟白魚齊蘭作菅者漢書地理志文眾經音義二
萎字書與蘭同萎蘭也中山經郭注萎亦菅字荊州記都梁香
蘭也都梁縣名有小山下有水清泚其中生蘭草名爲都梁或
借菅字寰宇記菅淳山在靜樂縣菅音姦土人云
山多菅草故以爲名據此蘭菅字異音同故通用

女曰觀乎士

曰旣且且往觀乎

注願與所說者俱往觀也洧之外洵訏且樂

注魯洵作詢云有詢訏之樂韓訏作盱曰恂盱樂貌也

疏傳訏大也

箋女曰觀乎欲與士觀於寬閒之處旣已也士曰已觀矣未從
之也洵信也女情急故勸男使往觀於洧之外言其土地信寬
大又樂也於是男則往也○願與至觀也韓傳文引見上洧之
外者漆入洧同流漆小洧大舉洧以該漆也釋詁恂信也洵作
詢云有詢訏之樂者呂覽高注文琨洵本恂之借獨此借詢爲
恂言其地信廣大可樂也洵作至貌也者釋文引韓詩文與前
羔裘之洵直且侯韓詩作恂同舉目曠野喜形於色故曰恂盱樂貌也漢志亦作恂盱琨維士與女伊其相

謔贈之以勺藥注韓說曰勺藥離草也言將離別贈此草也魯

說曰勺藥之和疏

傳勺藥香草箋伊因也士與女往觀因相戲謔行夫婦之事其別則送女以勺藥結恩情

也○勺藥至草也者釋文引韓詩文崔豹古今注勺藥一名可離故將別贈以勺藥猶相招則贈以文無文無一名當歸也與韓合箋義卽本韓詩勺藥之和者呂覽高注文況司馬相如子虛賦勺藥之和具而後御之伏儼曰勺藥以蘭桂調食也文穎曰勺藥五味之和也揚雄蜀都賦甘甜之和勺藥之美張衡南都賦歸雁鳴鶴黃稻鱸魚以爲勺藥論衡謔告篇猶人勺藥失其和陳喬樅云王充張衡高誘諸人並用魯詩皆以勺藥爲調和之名是魯詩不以勺藥爲草名也又枚乘七發云勺藥之醬張載七命云和兼勺藥韋昭云勺藥和齊酸醕美味也亦皆本魯詩以勺藥爲調和名蓋魯說以贈之以勺藥卽承上文秉蘭而言謂蘭爲調和之用義取於和也御覽引禮斗威儀曰君乘金而王其政平則蘭常生宋均注蘭生生主給調和也文選魯靈光賦注引鄭氏說同合之伏儼以蘭調食之注是調食古有用蘭者矣

潦與洧濁其清矣注韓詩濁作漻曰清貌也疏

傳濁深貌○濁作漻曰清貌也

者文選南都賦注引韓詩內傳文梁處素云濁漻通蓋此章傳據此韓濁作漻陳喬樅云莊子天地篇漻乎其清也釋文李良由反清貌是讀漻聲爲濁文選甘泉賦注引孟康曰濁清也文賦注引字林曰漻清流也廣雅釋詁漻清也說文濁清貌引此

詩又曰謬清深也則謬濶音義並同士與女殷其盈矣女曰觀乎士曰旣且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔疏傳殷眾也箋將云將謔猶相謔也尙書大傳義伯之樂舞將陽將陽卽相羊之假借贈之以勺藥

溱洧二章章十二句

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句

詩三家義集疏卷六

長沙王先謙益吾著

齊雞鳴第六疏

詩含神霧曰齊地處孟春之位海岱之間土地汙泥流之所歸利之所聚律中太簇音中宮角

漢書地理志齊地虛危之分埜也少昊之世有爽鳩氏虞夏時有季薦湯時有逢伯陵殷末有薄姑氏皆爲諸侯國此地至周成王時薄姑氏與四國作亂成王滅之以封師尚父是爲太公詩風齊國是也易林頤之漸姬奭姜望爲武守邦藩屏燕齊周室以強子孫億昌禮樂記師乙曰溫良而能斷者宜歌齊又曰齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊此皆齊說之可徵者魯韓無聞陳奐云左傳管仲曰賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣齊語通齊國之魚鹽于東萊齊有東海爲有海邦諸夷之國晏子對齊景公曰姑尤以西姑尤在今登萊二府之地地理志東有甾川東萊琅邪高密膠東此就春秋以後言之矣至大河故瀆春秋初未改禹迹晏子曰聊攝以東杜注聊攝齊西界也平原聊城縣東北有攝城今聊城去大河故瀆幾四百里齊語桓公築五鹿中牟蓋與牡丘以衛諸夏之地故四邑皆在大河左右築之以禦戎狄非齊西境有此四邑蓋穆陵南接魯無棣北接燕齊與魯燕爲周三公其封國皆連壤故管仲於南北以齊境言之其東有東夷西有戎狄但

舉海河言之非建國之初卽至東海西河也又齊語桓公旣反
侵地正封疆地南至于餉陰西至于濟北至於河東至于紀鄆
案杜注春秋莊三十年濟水厯齊魯界此云西至濟則在濟西
所謂大朝諸侯於陽穀是其西境云北至河者無棣之上下皆
大河故瀆所經也然則齊封域在周禮職方幽州之域而西南及於兗焉

詩國風

雞鳴注韓說曰雞鳴讒人也齊說曰雞鳴失時君騷相憂

疏毛序

思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道
焉○讒人也者御覽九百四十四引韓詩文讒上疑奪憂字一
本作纔人字誤玉海三十八引作說人也亦誤韓以此詩爲憂
讒之作雞鳴至相憂易林夬之屯文雞鳴失時者蓋齊君內嬖
工讒有如晉獻之驪姬致其君有失時晏起之事其相憂之而
賦此詩文選王元長策秀才文云歌雞鳴於闕下稱仁漢贊李
注引列女傳云緹縈歌雞鳴晨風之詩今本列女齊太倉女傳
無此事蓋奪文也注又引班固歌詩云上書詣北闕闕下歌雞
鳴憂心摧折裂晨風激揚聲緹縈之歌此詩傷父無罪被讒冀
見憐察孟堅歌詩足爲左證子政列之於傳知魯家之說此詩
與齊韓無異也

雞既鳴矣朝既盈矣

疏

傳雞鳴而夫人作朝盈而君作箋雞鳴朝盈夫人也君也可以起之常禮○書

大傳雞鳴大師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉於房中告去也然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下辟應門謂啟朝門則朝者入也此言常朝之節如此刺今日晏起之失時

匪雞則鳴蒼蠅之聲

注韓詩曰匪雞則鳴蒼蠅之聲韓說曰雞遠鳴蠅聲相似也

疏傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴箋夫人以蠅聲爲雞鳴則起早於常禮敬也○匪雞至似也御覽九百四十四引韓詩薛君文匪雞二句明韓毛文同雞遠二句與傳意大同蒼青也蒼蠅卽青蠅喻讒人也言朝者皆知爲雞鳴矣自君聽之匪雞則鳴也蒼蠅之聲耳君聽不聰耽於逸欲而讒人近在枕席如驪姬夜半而泣可畏孰甚

東方明矣朝旣昌矣匪東方則明月出之光

疏

傳東方明則夫

人纏笄而朝朝已昌盛則君聽朝見月出之光以爲東方明箋東方明朝旣昌亦夫人也君也可以朝之常禮君日出而視朝夫人以月光爲東方明則朝亦敬也○匪東二句雖明尙疑未明以致失時就喻意言臣下盼朝日之升不料東方未明月出皎兮陰光有耀陽不能升也

蟲飛薨薨甘與子同夢會且歸矣無庶予子憎

疏

傳古之夫人配其君子亦

不忘其敬會會於朝也卿大夫朝會於君朝聽政夕歸治其家事無庶子子憎無見惡於夫人箋蟲飛薨薨東方且明之時我猶樂與子臥而同夢言親愛之無已庶眾也蟲飛薨薨所以當起者卿大夫朝者且罷歸故也無使眾臣以我故憎惡於子戒之也○此代君謂其夫人之詞薨薨眾多也言天之將明飛蟲皆出予猶甘願與子臥而同夢但會於朝者且將歸治其家事矣庶無因予之故而使臣下憎惡於子耳馬瑞辰云爾雅庶幸也大雅抑詩庶無大悔無庶卽庶無之倒文猶遐不作不瑕尙不作不尙也臣下惡其夫人則歸怨其君者不言可知所以致儆者深矣

雞鳴三章章四句

還疏

毛序刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉箋荒謂政事廢亂○馬瑞辰云賢卽首章儇字音近之譌猶下句閑於馳逐謂之好卽釋二章好字也三家無異義

子之還兮遭我乎峱之間兮

注齊還作營峱作𡇗韓還作璇云

媯好貌遭遇也疏

傳還便捷之貌峱山名箋子也我也皆士大夫也俱出田獵而相遭也○還作營者漢書

地理志臨淄名營邱故齊詩曰子之營兮遭我虜𡇗之間兮顏注齊國風營詩之詞也毛作還齊作營之往也𡇗山名也言往

適營邱而相逢於嶧山也嶧字或作峱亦作嶧陳喬樅云毛詩釋文載崔靈恩集注本峱作嶧水經淄水注營邱山名也詩所謂子之營兮道元不及見齊詩淄水篇引詩作營亦采前儒遺說耳錢大昕云古人讀營如環韓非子云倉頡之作書也自環者謂之厯說文引作自營爲厯是也釋邱水出其左營邱郭注謂淄水過其南及東是營邱本取回環之義士喪禮布巾環幅注古文環作還左傳還鄭而南及道還公宮釋文並云還本作環營亦與還聲近故古字段借用之峱作嶧者字異而地同御覽獸部二十一作猱說文峱山在齊地紀要峱山在臨淄縣南十五里陳奐云齊世家周亨哀公立其弟靜是爲胡公胡公徙都薄姑是胡公都薄姑而營邱舊都遂爲田獵之地依顏說則詩當作在胡公後矣與毛序言哀公異韓詩還作姽云姽好貌者馬瑞辰云釋文傳便捷本亦作便旋說文還疾也傳蓋以還爲還之假借說文又云懷急也義亦與還近韓以姽爲好貌據下章茂昌皆爲好則從韓訓好是也遭遇也者華嚴經音義二引韓詩傳文

我儻兮注韓詩齊風曰並驅從兩肩兮韓說曰獸三歲曰肩魯肩作峱韓儻作姽云姽好貌疏傳從逐也獸三歲曰肩儻利也箋並併也子也我也併驅而逐禽獸子則揖耦我謂我儻譽之也譽之者以報前言還也○齊風至曰肩後漢馬融傳注引韓詩文引經明韓毛文同獸三歲

曰肩與毛訓合廣雅讐一歲爲羆二歲爲犯三歲爲肩四歲爲特大司馬先鄭注肩特互易又云五歲爲慎釋文肩本亦作羆說文羆三歲豕肩相及詩曰並驅從兩羆兮與亦作本合羆本大豕之名小爾雅云豕之大者謂之羆釋獸膚絕有力羆是凡獸之大者亦通稱羆也魯肩作羆者陳喬樅云呂覽知化篇高注獸三歲曰羆當本魯詩故訓愚案玉篇羆字同研疑後出字指我者敬而譽之僂作媯云媯好貌者釋文引韓詩文廣雅媯好也卽本韓爲說王念孫云詩二章言臧則首章從韓作媯訓好義相同馬瑞辰云玉篇媯好貌或作嫋又通作卷澤陂詩碩大且卷毛傳卷好貌釋文卷本又作媯

子之茂兮遭我乎峱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮

傳茂美也箋譽之言好者以報前言茂也○呂氏讀詩記引崔靈恩集注云茂昌俱齊地蓋齊詩以營爲地名則茂昌自應訓爲齊地

茂無考

子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮疏

傳昌盛也狼獸名臧善也箋昌佼好貌○漢琅邪郡有昌縣今諸城縣東南齊郡有昌國縣戰國齊昌城今淄川縣東未知孰是釋獸狼牡獾牝狼其子獮絕有力迅說文狼似犬銳頭白頰高前廣後孔疏引義疏云其鳴能大能小善爲小兒號聲以誘

人去數十步止其猛捷者人不能制雖善用兵者不能及也

還三章章四句

著疏

毛序刺時也時不親迎也箋時不親迎故陳親迎之禮以刺之○三家無異義陳奐云古者天子親迎以下達士皆

行之大明親迎于渭天子親迎也韓奕韓侯迎止于蹶之里諸侯親迎也周自文王及宣王時其禮不廢春秋隱二年九月紀履繻來逆女譏不親迎厥後桓八年祭公逆王后于紀襄十五年劉夏逆王后于齊天子不親迎桓三年公子翬如齊逆女文四年逆婦姜于齊宣元年公子遂如齊逆女成十四年叔孫僑如如齊逆女諸侯不親迎矣春秋正夫婦之始天子諸侯皆在所譏孔疏以著三詩皆刺哀公則春秋之前哀公之世親迎之禮已廢矣詩人陳古義以刺今時亦春秋之譏也

俟我於著乎而疏

傳俟待也門屏之間曰著箋我嫁者自謂也

時也○漢書地理志詩云俟我於著乎而此亦其舒緩之體也顏注著地名卽濟南著縣也范家相云此蓋三家說胡承珙云顏於上文子之營兮明言齊詩作營此則不言所據必非出於三家且濟南之著韋昭音弛之反乃著龜之著字魏收地形志亦作著顏音竹庶反以韋爲失並謂卽齊風之著皆非也正義傳以首章言士親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎箋

以爲三章共述人臣親迎之禮馬瑞辰云公羊隱二年傳譏不親迎也何注禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶武億據以釋此詩其說是也詩刺時不親迎因錯陳三代親迎之禮首章俟著於門戶爲近卽周人逆於戶二章俟庭三章俟堂正與夏殷禮合較傳箋說爲允陳奐云春秋繁露質文篇昏禮逆于庭逆于堂逆于戶與公羊注合此或齊魯韓詩義以三代親迎禮分屬三章愚案戶庭堂之逆夏殷周有明文一代之中不能人自爲禮惟充耳之制無可推求耳今從武說於當作于著與宁通宁有二釋宮門屏之間爲宁乃門內屏外人君視朝所宁立處此傳所本李巡云正門內兩塾間曰宁卽此詩之著士家於寢門之內設屏屏門可以宁立故亦謂之宁寢門亦曰閨門說文閨特立之戶是戶卽宁也說苑修文篇說親迎之禮言大入戒女女拜乃親引其手授夫於戶此周人所謂逆於戶也故壻俟之於此充耳以素乎而尙之以瓊華乎而疏傳素象瓊華美石士之服也箋我視君子則以素爲充耳謂所以縣瑱者或名爲紩織之人君五色臣則三懸紩之末所謂瑱也人君以玉爲之瓊華石色似瓊也○二章青紩之青三章黃紩之黃馬瑞辰云大戴禮𦵹紩塞耳所以弇聰也說文𦵹架也或从光作𦵹莊子𦵹作𦵹西京賦注𦵹纊言以黃縣大如丸縣冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也古者充

耳之制當耳處用纊此詩充耳以黃卽翫纊以素以青卽素纊
青纊也纊下更綴玉爲瓊故詩言瓊華瓊瑩瓊英皆曰尙之卽
加之也若如傳以詩素青黃爲象玉則下不得複言瓊華瓊瑩
瓊英箋以素青黃爲紩紩乃縣纊之繅不得謂之充耳段玉裁
謂古無以纊塞耳者大戴之紩乃紩字形近之誤

說亦未確瓊華美石者謂石色如瓊玉之光華

俟我於庭乎而注韓說曰俟我於庭乎而參分堂塗一曰庭疏

箋待我於庭謂揖我於庭時○俟我至日庭玉篇广部引韓詩文引經明韓毛文同參分堂塗一曰庭者皮嘉祐云左昭五年傳大庫之庭注堂前地名周書大匡朝于公庭注公堂之庭據此是庭在堂之間參分堂塗者度堂前之道而居其中也黃山云釋宮堂塗謂之陳郭注堂下至門徑也著在門屏之間則參分堂塗之一正在堂著之間皮云在堂之間未憭充耳時青統之青石色似瓊似瑩也○說文瑩玉色也从玉熒省聲逸論語曰如玉之瑩瓊瑩瓊英猶瓊華也

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尙之以瓊英乎而疏

傳黃黃玉瓊英美石

似玉者人君之服也箋黃統之黃瓊英猶瓊華也○此雜陳夏殷逆庭逆堂之禮以刺今之不然充耳之制二代無聞

著三章章三句

東方之日疏

毛序刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也○三家無異義

東方之日兮彼姝者子在我室兮

注韓詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮

注韓詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮

傳興也日出東方人君明盛無不照察也姝者初昏之貌箋言東方之日者憇之乎耳有姝姝美好之子來在我室欲與我爲室家我無如之何也日在東方其明未融興者喻君不明○東方至之日文選顏延年秋胡詩注宋玉神女賦注曹植美女篇注陸機日出東南隅行注引韓詩薛君章句文引經明韓毛文同神女賦注韻下無兮盛美作美盛如作若美女篇注美作顏色盛也言美如東方之日出也神女賦云其始出也耀乎若白日初出照屋梁卽本此詩意說文姝美也子女子我婿自謂在室謂在室謂在室入門後在我室兮履我卽兮疏

傳履禮也箋卽就也在我室者以禮來我則就之與之去也言今者之子不以禮來也○履禮古通用昏姻之道非禮不行詩意陳古刺今重在上以禮化或卽以此詩爲淫奔不作禮解謬矣東門之墠詩子不我卽傳卽就也此言所以在我家者因我以禮往而後彼來卽我非如後世苟且之行也

東方之月兮彼姝者子在我闥兮注韓說曰門屏之間曰闥

疏

傳月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也闥門內也箋月以興臣月在東方亦言不明○月生於西而云東方之月者取其明盛也馬瑞辰云古者喻人顏色之美多取譬於日月詩月出皎兮傳婦人有美白皙也神女賦云其少進也皎若明月舒其光皆其義門屏之間曰闥者釋文引韓詩文士家二門大門內爲寢門小牆當門中特立一門所謂寢門也亦曰閨門門內設屏門屏之間謂之宁亦謂之著卽闥也以次序言當先言闥而後言室韓順詩釋義而云然者意總謂門闥以內仍不欲沒闥之名耳胡承珙云後漢書宦者傳注引爾雅曰小闥謂之闥所據蓋古本切言之則闥爲小門渾言之則門以內皆爲闥故毛傳但云闥門內也在我闥兮履我發兮疏傳發行也箋以禮來則我行而與之去○言禮自我而行也時雖失道我自守禮望世之意切矣

東方之日二章章五句

東方未明

疏

毛序刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉箋號令猶召呼也挈壺氏掌漏刻者○陳奐云周禮挈壺氏下士

六人於諸侯未聞三家無異義

東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之疏

傳上曰衣下曰裳箋挈壺氏失漏刻

之節東方未明而以爲明故羣臣促遽顛倒衣裳羣臣之朝別色始入自從也羣臣顛倒衣裳而朝人又從君所來而召之漏刻失節君又早興○禮玉藻朝辨色始入君日出而視之若急事特召偶或不同此因其號令不時故刺之人臣承召入朝雖當急遽時亦必整肅衣裳無任其上下顛倒之理詩特極意形容之語耳說苑奉使篇魏文侯遣張倉唐賜太子衣一襲敕以雞鳴時至太子發篋視衣盡顛倒太子曰詩云東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之遂西至謁文侯大喜苟子大略篇諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之趙岐孟子章句君以其官召之豈得不顛倒詩云顛之倒之自公召之據說苑諸書明魯毛文同易林同人之中孚衣裳顛倒爲王來呼雖有別解亦爲齊詩文義相同之證

東方未晞顛倒裳衣倒之顛之自公令之疏

傳晞明之始升令告也○馬瑞辰云

晞者听之假借說文昕旦明暇韞儀眩日將出也讀若希昕與唏一聲之轉故通用廣雅昕明也傳知晞卽昕故以爲明之始升孔疏引晞

乾爲證失之

折柳樊圃狂夫瞿瞿疏

傳柳柔脆之木樊藩也圃菜園也折柳以爲樊圃無益於禁矣瞿瞿無守之貌

古者有挈壺氏以水火分日夜以告時於朝箋柳木之不可以爲藩猶是狂夫不任挈壺氏之事○樊當爲林說文樊下云鷺不行也林下云藩也傳柳柔脆之木圃菜園也段玉裁云楊之細莖小葉者曰柳狂夫中心無守之人瞿瞿者眴眴之借字說文明下云左右視也瞿下云鷹隼之視也瞿行而朋廢故以瞿爲眴言折柔脆之木以藩其圃雖中心無守之狂夫亦爲之瞿瞿然驚顧慮藩之不固以柳之非其材也今以不能司夜之人而令居挈壺氏之官以致不能舉其職其失時必矣不能辰夜不夙則莫疏傳辰時夙早莫晚也箋此言不在其事者恒失節數也○爾雅不辰不時也莊子齊物論見卯而求時夜釋文引崔注云時夜司夜此詩義亦當爲司夜司之爲言伺也論語孔子時其亡也亦謂伺其亡也采繁傳夙早也抑傳莫晚也司夜之官不能舉職以致君之視朝不早則晚蓋齊侯興居無節有未明之時卽有晏起之時舉動任情非必辰夜之咎詩人不欲顯君之過故諉諸具官之不能冀君之聞而能改耳陳喬樅云北堂書鈔二十一引詩含神霧日起居無常疑亦說東方未明之文此齊家說

東方未明三章章四句

南山疏

毛序刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作詩而去之箋襄公之妹魯桓公夫人文姜也襄公素與淫

通及嫁公謫之公與夫人如齊夫人憇之襄公使公子彭生乘公而搤殺之夫人久畱於齊莊公卽位後乃來猶復會齊侯于禚于祝丘又如齊師齊大夫見襄公行惡如是作詩以刺之又非魯桓公不能禁制夫人而去之○三家無異義

南山崔崔雄狐綏綏注

韓綏綏作久久云行遲貌齊說曰雄狐

綏綏登山崔嵬疏

傳興也南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然雄狐相隨綏綏然無別失

陰陽之匹箋雄 fox 行求匹耦於南山之上形貌綏綏然興者喻襄公居人君之尊而爲淫泆之行其威儀可恥惡如狐○陳奐雲南山卽孟子之牛山晏子諫上篇楚巫至於牛山而不敢登曰五帝之位在於國南請齊而後登之又景公遊於牛山北臨其國城皆其義證綏綏作久久云行遲貌者玉篇云久行遲貌思佳切引詩雄狐久久廣韻六脂同玉篇所載久字行遲之義它處不見蓋據韓說雄狐至崔嵬者易林咸之貴文損之无妄同齊說喻以邪孽在高位也

由歸旣曰歸止曷又懷止疏

傳蕩平易也齊子文姜也懷思也

從此道嫁于魯侯也懷來也言文姜旣曰嫁于魯侯矣何復來爲乎非其來也○有蕩猶蕩蕩也卽有洸猶洸洸有潰猶潰潰之例齊子如碩人傳齊侯之子謂文姜歸嫁也水經汶水注汶水又南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道

魯道有蕩齊子

有蕩齊子由歸也今汶上夾水有文姜臺汶爲齊魯界蓋鉅平縣城東爲初入魯境之道以此受名在今泰安府泰安縣西南傳懷思也箋懷來

也箋訓更深切

葛履五兩冠綾雙止疏

傳葛履服之賤者冠綾服之尊者箋葛履五兩喻文姜與姪娣及傅母同處冠綾喻襄公也五人爲奇而襄公往從而雙之冠履不宜同處猶

襄公文姜不宜爲夫婦之道○兩者納之消借說文納履兩枚也說苑修文篇親迎之禮諸侯以履二兩加琮曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之履禮夫人貞女夫人受琮取一兩履以履女大夫庶人以履二兩加束脩二此詩葛履五兩徐璈謂卽加琮之履是也傳言五兩疑說苑二兩爲五兩之譌若二兩則諸侯與大夫庶人無異矣禮純帛無過五兩故履以五兩爲最多禮內則注綾者綾之飾也正義結綾額下以固冠結之餘者散而下垂謂之綾古者冠系皆以二組系於冠卷結額下謂之纓纓用二組則綾亦雙垂也此卽婚姻禮物取義兩雙不容雜廁者顯以示人自含深意箋取喻繁瑣轉令詩旨迂曲難通

止曷又從止疏

傳庸用也箋此言文姜旣用此道嫁於魯侯襄公何復送而從之爲淫泆之行○行卽用也孟

子所謂介然用之而成路也

藝麻如之何衡從其畝注齊衡從作橫從韓衡從作橫由曰東

西耕曰橫南北耕曰由疏

傳藝樹也衡獵之從獵之種之然後得麻箋樹麻者必先耕治其田然後

樹之以言人君取妻必先議於父母○獵者踐治其田往來捷獵非謂田獵也齊衡從作橫從者禮坊記引詩橫從其畝四句

衡作橫鄭注云藝猶樹也橫從橫從游行治其田也此釋本

畝繩行治其其上則麻葉盛也諸矯翻耕有碩無葉其馳騁皆衡從作橫由曰

東西耕曰橫南北耕曰由者釋文引韓詩文眾經音義三引韓

詩傳曰南北曰從東西曰橫卷六引同卷二十四又引韓詩說

曰南北曰從東西曰廣蓋傳韓詩者不一家故本亦各異衡古

文橫眾經音義二釋從廣引小爾雅曰從長廣橫也卷三引周

禮九州之地域廣輪之數鄭君曰輪從也廣橫也則從廣卽從

橫廣輪猶橫從也馬瑞辰云古由從義同說文繇隨從也由或繇字故通用

注韓詩作娶妻如之何說曰娶取婦也疏

傳必告父母廟箋取妻之禮議於生者卜

於死者此之謂告○娶取婦也者眾經音義二十四云娶七句切取也引詩娶妻如之何傳曰娶取婦也段玉裁云元應所據詩與陸異蓋是韓詩趙岐孟子章句九詩齊國風南山之篇言娶妻之禮必告父母呂覽當務篇高注詩云娶妻如之何必告

父母白虎通嫁娶篇男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒
妁何遠恥防淫佚也詩曰娶妻如之何必告父母又曰娶妻如
之何匪媒不得是魯詩取亦作娶齊詩作取同毛硯既曰告止
鄭注云取妻之道必告父母如樹麻當先易治其田既告父母而取何復
曷又鞠止疏傳鞠窮也箋鞠盈也魯侯女旣告父母而取何復
盈從令至于齊乎又非魯桓○陳奐云言夫道窮
也

析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得旣曰告止曷又

極止注齊析薪作伐柯疏

傳克能也極至也箋此言析薪必待斧乃能也取妻必待媒乃得也女旣

以媒得之矣何不禁制而恣極其邪意令至齊乎又非魯桓○
齊析薪作伐柯者禮坊記引子云男女無媒不交無幣不相見
恐男女之無別也引詩云伐柯如之何四句自析薪外餘文齊
毛皆同鄭注伐柯伐木以爲柯也言取妻之法必有媒如伐柯
之必須斧也又儀禮士昏禮鄭注詩云取妻如之何匪媒不得
昏必由媒交接設介紹皆所以養廉恥易林小過之益執斧破
薪使媒求婦和合二姓親御飲酒旣濟之中孚同皆
齊說極猶鞠也昏姻之事不可道說至於此極也

南山四章章六句

甫田疏

毛序大夫刺襄公也無禮義而求大功不脩德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也○三家無異義

無田甫田維莠驕騎

注魯驕作喬疏

傳興也甫大也大田過度而無人功終不能獲箋興

者喻人君欲立功致治必勤身修德積小以成高大○釋文無田之田音佃造字之始田異讀耳畋甸皆後起甫大釋詁文大田多稼人所樂也然必度其力能治此田否則終於無穫無田者戒之甚說文莠禾粟下揚生莠也莠能亂苗不去莠則苗不殖騎騎者揚生挺起之狀魯作喬者揚雄法言修身篇田甫田者莠喬喬思遠人者心忉忉據此知魯作喬諸經喬騎多通作釋詁喬高也鹽鐵論地廣篇夫治國之道由中及外自近者始近者親附然後來遠百姓內足然後恤外今中國弊落不憂務在邊境意者地廣而不耕多種而不耨費力而無功詩云無田甫田維莠驕騎其斯之謂與桓寬用齊詩論治道與序意合所言地廣而不耕多種而不耨費力而無功三語尤與無田二句義相發明知其爲此詩齊說也無思遠人勞心

忉忉疏

○思遠人序所謂不修德而求諸侯也陳奐云襄公於傳忉忉憂勞也箋言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳

魯桓十五年卽位會艾定許始有主盟之志於後殺鄭子亹納衛惠公遷紀圍鄭見於春秋經傳者皆其求諸侯之事然不務修德諸侯不懷志大心勞終歸無益釋訓忉忉愛也愛所不當愛則憂將至矣說苑復恩篇晉文公求舟之僑不得終身誦甫

田之詩此魯詩說就思遠勞心之義而推演之

無田甫田維莠桀桀無思遠人勞心怛怛

疏

傳桀桀猶驕驕也

怛怛猶忉忉也○

桀桀田中特立之貌匪風傳怛傷也重之曰怛怛易林蒙之損忉忉怛怛如將不活

婉兮娈兮總角冉兮未幾見兮突而弁兮

注

三家變作嫡

疏

傳

變少好貌總角聚兩髦也冉幼穉也弁冠也箋人君內善其身外修其德居無幾何可以立功猶是婉變之童子少自脩飾冉然而稚見之無幾何突耳加冠爲成人也○三家變作嫡者說文婉順也詩婉兮嫡兮變籀文嫡毛作變用籀文也馬瑞辰云說文別有變字云慕也蓋小篆以爲變慕字故與籀文之嫡順字不嫌複見猶小篆以尋爲取古文則以尋爲得或因於嫡下刪變字失之五經文字云冉工瓦切羊角也象形俗呼古患反作升無中一又冉古患反見詩風是張所見毛詩作冉唐石經定本俱作冉與張參說合周禮冉人疏亦曰經所云冉是總角之冉知今毛詩作冉者俗也此冉兮象兩角之貌傳訓幼穉不若訓總角兒爲善方言凡卒相見謂之突廣雅突猝也猝卒通用突而與突如同箋作突爾正義作突若猶突然也方見總角突然加冠言襄公以童稚無知之人忽有求諸侯之大志也

甫田三章章四句

盧令疏

毛序刺荒也襄公好田獵畢弋而不脩民事百姓苦之故陳古以風焉箋畢囁也弋繳射也○陳奐云齊語及

管子小匡篇並云襄公田獵畢弋不聽國政魯莊八年齊襄之十二年也左傳稱田貝丘而亂作爲襄公因荒亡身之實據皆

與序合三

家無異義

盧令令其人美且仁注三家令作鱗一作獮又作洽疏

傳盧田大令令

纓環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時游田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然○孔疏引戰國策韓國盧天下之駿犬也詩盧是齊國田犬之名蓋韓國沿而稱之三家作獮亦作鱗者說文犬部獮健也詩曰盧獮獮玉篇金部鱗健也犬部獮聲也亦作鱗俱引詩陳喬樅云鱗與鈴同玉篇鱗健也獮聲也之注當係互誤玉篇於詩采三家必於鱗下注云鱗聲也引詩盧鱗鱗亦作獮健也於獮下注云健也引詩盧獮獮亦作鱗聲也今本轉寫者譌脫非顧氏之舊矣其孰齊孰魯未詳一作洽者呂氏讀詩記引董適曰韓詩作盧洽洽王應麟詩攷同洽又令之借字也其人謂古賢君有德而又能行仁政

盧重環其人美且鬈疏

傳重環子母環也鬈好貌箋髮當讀爲
權權勇壯也○孔疏重環謂環相重子

母環謂大環貫一小環也說文鬈髮好貌詩曰其人美且鬈言
其人既有美德又有美容也箋鬈當讀爲權權勇壯也陳奐以

爲三

家義

盧重鎔其人美且偲疏

傳鎔一環貫二也偲才也箋才多才也
○孔疏重鎔與重環別一環貫二謂一

大環貫二小環也說
文偲彊也才彊義近

盧令三章章二句

敝笱疏

毛序刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑
文姜使至淫亂爲二國患焉○三家無異義

敝笱在梁其魚鲂鰣疏

注三家鰣作鯀齊說曰敝笱在梁鲂逸不

禁疏

傳興也鰣大魚箋鰣魚子也鮒也鰣也魚之易制者然而
文姜使至淫亂爲二國患焉○三家無異義

敝笱在梁其魚鲂鰣疏

初時之婉順○鮒依王說謂鰣大魚也谷風傳笱所以捕魚也笱
而敝則無用興魯桓之微弱鰣者王引之云卽爾雅之鯀一作
鯀潘岳西征賦弛青鯀於鉅網此大魚也箋鰣魚子釋魚鯀魚
子李巡曰凡魚之子總名鯀也是鯀有二義孔疏鰣鯀字異蓋

古字通用或鄭本作鯢也三家鱣作鯢者陳喬樅云魯語夏禁
鯷鮒亦以鯢爲魚子鄭箋之義卽用魯詩改毛御覽九百四十
引作鮒鯢蓋三家今文同敝笱至不禁易林遯之大過文齊說
也據此專以鮒比文姜故云鮒逸不禁而以鯢之眾比從者也

齊子歸止其從如雲疏

傳如雲言盛也箋其從姪娣之屬言文
姜初嫁于魯桓之時其從者之心意如
雲然雲之行順風耳後知魯桓微弱文姜遂淫恣從者亦隨之
爲惡○陳奐云桓三年春秋書齊侯送姜氏于讙齊侯僖公也
桓以弑兄篡國求昏于齊文姜又爲僖公寵女親送之讙嫁從
之盛驕伉難制魯爲齊弱由來者漸至桓十八年文姜如齊與
襄公通桓卽斃於彭生之手序云不能防閑使至淫亂則詩作
於十八年之後而追刺其嫁時之盛以爲淫亂之由實始於微
弱陳啟源云笱之敝也不敝於彭生乘公之日而敝於子翬逆
女之年詩人推見禍本故不於如齊刺之而於歸魯刺之愚案
笱敝鮚逸明指當前歸從如雲推本旣往原

有兩意張衡西京賦其從如雲知魯毛文同

敝笱在梁其魚鮚鱣齊子歸止其從如雨疏

傳鮚鱣大魚如雨

言多也箋鱣似鮚
而弱鱣如雨言無常天下之則下天不下則止以言姪娣之善
惡亦文姜所使止○孔疏引義疏云鱣似鮚厚而頭大魚之不
美者故里語曰網魚得鱣不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人
謂之鱣或謂之鱣愚案魚之最佳者爲鮚杜甫詩所云鮚魚肥

美知第一也故以興文
姜鯀不美以興其從

敝笱在梁其魚唯唯齊子歸止其從如水

注韓唯作遺說曰遺

遺言不能制也

疏

傳唯唯出入不制水喻眾也箋唯唯行相隨順之貌水之性可停可行亦言姪娣之善惡在文姜也○遺遺言不能制也者釋文引韓詩文義與毛同亦

與齊詩鯈逸不禁之意合玉篇遺遺魚行相隨廣韻五旨遺魚盛貌皆本此詩韓詩遺遺卽漑漑之消唯唯又遺遺之假借也魚行相隨而去卽不能禁制之意

敝笱三章章四句

載驅

注齊說曰襄嫁季女至于蕩道齊子旦夕留連久處

疏序毛

齊人刺襄公也無禮義故盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉箋故猶端也○襄嫁至久處易林屯之大過文蹇之比困之訟中孚之離同齊說也春秋經莊二十二年冬如齊納幣二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳其言入何難也其書日何難也其難奈何夫人不僂不可使入與公有所約然後入何注僂疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽留不肯疾順公不可使疾入公至與公約定八月丁丑乃入故爲難詞也左傳杜注姜氏哀姜也公羊

傳以爲姜氏要公不與公俱入蓋以孟任故丁丑入而明日乃朝廟又注姜氏齊襄公女愚案周惠王七年辛亥魯莊之二十四年齊桓公十六年也齊襄立十二年而死又十六年而女嫁蓋是卽位後所生二十内外而嫁其爲襄季女無疑云襄嫁季女者繫女於襄猶言齊嫁季女耳留連久處與何杜兩注夫人稽留不與公俱入清事合與詩文發夕豈弟翹翔遊敖合毛序以爲刺襄公非也

魯韓當與齊同

載驅薄薄簾茀朱鞶

疏傳薄薄疾驅聲也簾方文席也車之蔽

箋此車襄公乃乘焉而來與文姜會○案諸侯之路車有朱革之質而羽飾爲齊侯之車不知乃魯侯也莊公二十四年夏公如齊逆女行親迎之禮乘己之車而往及秋公先歸魯八月夫人乃入何注云公至與公約定是公已逆之後歸魯之前蕩道之中彼此傳言申約諄諄以遠媵妾爲言約定公行夫人尚稽留後入情事如此薄之言迫也重言薄薄謂驅馳之聲甚疾急也詩人言此薄薄疾驅而往者簾茀而朱鞶乃魯侯之車也孔疏簾字从竹用竹爲席故是方文茀詳碩人詩說文鞶去毛皮也與韜同以朱染之傳云鞶飾卽翟羽也

魯道有蕩齊子發夕

注韓說曰發旦也

疏傳發夕自

夕發至旦箋襄公旣無禮義乃疾驅其乘車以入魯境魯之道路平易文姜發夕由之往會焉曾無慙恥之色○魯道有蕩義

貝南山詩齊說以爲蕩道亦謂卽平易之魯道非險阻難行也
齊子謂哀姜發夕傳云自夕發至旦胡承珙以爲衍發字愚案
無論發之有無傳意以爲終夕在道則是齊子促迫非留連矣
發旦也者釋文引韓詩文小宛詩明發薛君王逸皆訓發爲旦
亦本韓義齊子日夕猶言

朝見暮見卽久處之義

四驪濟濟垂轡澠澠魯道有蕩齊子壹弟疏

傳四驪言物色盛也濟濟美貌垂轡

轡之垂者爾爾眾也言文姜於是樂易然箋此又刺襄公乘是
四驪而來徒爲淫亂之行此豈弟猶言發夕也豈讀當爲閨弟
古文尚書以弟爲圉圉明也○說文驪馬深黑色後漢李忠傳
注馬色黑而青曰驪蓼蕭詩鑑革冲冲傳鑑革轡首垂也冲冲
垂飾貌與此垂轡義合陳奐云玉篇輶乃米切轡垂貌蓋出三
家詩則爾卽輶之借齊子豈弟者釋言愷悌發也孔疏引舍人
曰閨明發行也郭注詩云齊子愷悌陳喬樅云據箋釋豈弟及
孔疏云釋言愷悌發也舍人李巡郭璞皆云閨明發行郭璞又
引此詩云齊子愷悌是釋言文本不作愷悌故注皆以閨明訓
之今爾雅本作愷悌發也注發發行也詩曰齊子愷悌此乃後
人所改非景純舊本又徑奪閨明之訓僅存發行之義遂與沖
遠所引迥殊且注之引詩乃證明釋言之文更不宜用愷悌字
疑魯詩文當爲齊子閨圉故鄭據以改毛又引古文尚書弟爲
圉者以證毛詩豈弟卽魯詩之閨圉釋言文當爲閨圉發也故

注引魯詩以證之愚案陳說是此爾雅所釋豈弟專爲齊風齊子豈弟而作郭璞引詩卽用舊注魯詩文毫無疑義至舍人李巡概訓闡明爲發行二字者爲此詩魯義相承謂齊子留連久處之後至開明乃發行耳否則齊子開明文義不完也

汶水湯湯行人彭彭魯道有蕩齊子翱翔疏

傳湯湯大貌彭彭多貌翱翔猶彷徉

萊蕪縣原山下云禹貢汶水出西南入沂說文同書詩春秋所載皆卽此水其出琅邪郡朱虛下之汶水經傳不言禹貢汶水自萊蕪今淄川縣嬴博今秦鉅平安魯國汶陽今甯東平國章今東平州泰山桃鄉今駁東平國無鹽今分四汶二汶由東郡須昌平入沛二汶由東郡壽良平入沛今大清河也詩言汶水盛大行人極多魯道蕩平齊子獨回翔不進也

載驅四章章四句

傳滔滔流貌儦儦眾貌○齊子以于

歸之女反在魯道任意敖遊不思入國乖恒情而失大禮也

汶水滔滔行人儦儦魯道有蕩齊子遊敖疏

毛序刺魯莊公也齊人傷魯莊公有威儀技藝然而不能以禮防閑其母失子之道人以爲齊侯之子焉○三

家無異義

猗嗟昌兮頑而長兮

疏

傳猗嗟嘆辭昌盛也頑長貌箋昌佼好貌○馬瑞辰云猗者美之之辭嗟語詞

說文昌美言也从日从曰昌之本義爲美言引申爲凡美盛之稱頑而長兮者孔疏若猶然也引史記頑然而長爲證又云今定本云頑而長兮而與若義並通是孔疏原作頑若長兮

與下文抑若揚兮句法相類今從定本作而非孔本之舊抑若

揚兮

注

韓作印若

陽兮

曰眉上

曰陽

疏

傳抑美色揚廣揚○案抑懿古通抑詩外傳作

懿國語韋注懿讀曰抑是也抑若與上句孔疏舊本頑若一例廣揚謂廣闊揚起額額之際也抑作印揚作陽曰眉上曰陽者玉篇阜部引韓詩文皮嘉祐云毛釋此篇數揚字義各異旣曰廣揚又曰揚眉又以眉目釋清揚其說游移無定令讀者莫知所從不如韓訓眉上之確陽者陽明之處也今俗呼額角之側亦謂太陽正同此義然則自眉以及額角皆得爲陽也黃山云素問頭者諸陽之會故頭可謂陽士相見禮左頭奉之注頭陽也亦此義眉以下爲面以上則爲頭印若猶印印喻頭容之直詩同文異解如采蘋之公谷風之有此例甚多君子偕老三揚兩說卽此詩之證惟無同韻異說者則此揚自以從韓作陽爲堦揚且之哲毛訓眉上廣卽係借揚爲陽此亦當同目揚清揚皆言眉下皮欲通之非韓義亦美目揚兮疏傳好

目揚眉○禮記揚其目而視之瞻視清明其美自見傳以巧趨揚眉連言非其義也陳奐云玉篇眸美目疑出三家詩

蹠兮射則臧兮

疏

傳蹠巧趨貌箋臧善也○說文蹠動也於舉足見疾行之巧揚目巧趨正其射時之儀狀

春秋莊公四年冬及齊人狩于

禚

佐傳以爲微

以齊侯故齊人賦之

猗嗟名兮美目清兮

注魯說曰

猗嗟名兮目上爲名韓名作顛

疏

傳目上爲名目下爲清○猗嗟名兮目上爲名者釋訓文孔疏引孫炎曰目上平博郭注眉眼之間名作顛者玉篇頁部

詩云

猗嗟顛兮顛眉目間也玉篇所引係據韓詩集韻引同文選西京賦薛綜注昭眉睫之間增目作昭禮檀弓子夏喪其子

而喪其明

冀州郭君碑云卜商號

號

洮喪子失名蓋以名爲明之借字

儀既成兮

疏

胡承珙云射人

以射法治射儀淮南倣真訓

善射者有儀表之度泰族訓射者數發不中人教之以儀則喜矣莊公善射惟其射儀既備所以

終日不出正也

不

終曰射侯不出正兮

疏

傳二尺曰正箋正所以射於侯中者天子

五正諸侯三正大夫二正士一正外皆居其侯中參分之一焉

○射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿

大夫以三耦射一侯二正士以三耦射射侯二正若王大射則

以羣步張三侯鄭司農注三侯虎熊豹也正所射也詩曰終翦

侯不出正兮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則
共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭司農注鵠鵠毛也
方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質案司農以射人之
三侯謂卽司裘虎熊豹設鵠之侯凡侯皆有鵠也考工記梓人
爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以
功張五采之侯則遠國屬皮侯虎熊豹三皮之侯也五采之侯
五正之侯也大射張皮侯棲鵠不設正禮射采侯棲鵠設正故
司農以爲一侯之身設四尺之鵠二尺之正四寸之質是正鵠
皆在一侯也賓之初筵正義引馬融注周禮及王肅引小爾雅
並與司農同後鄭據司裘言鵠射人言正遂以皮侯謂有鵠而
無正五采之侯謂有正而無鵠其射人注云畫五正之侯中朱
次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱緣
其外之廣皆居侯中參分之一中二尺梓人注云正之方外如
鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之
飾又以五采畫雲氣焉後鄭謂正外如鵠正內二尺則正方不
止二尺與毛傳二尺曰正之說不同今細覈之司弓尺射椹質
注質正也樹椹以爲射正弓人利射革與質注質木椹也正方
二尺二尺之邊當有木榦其中設布畫以五采三采二采不等
車攻傳云裘纏質以爲櫟櫟門槩也在門中央田車之輪六尺
有三寸軓崇三尺一寸有半其任正之與櫟相去一尺一寸有
半其廣亦然門櫟高二尺又有裘以纏之其高僅二尺餘田車
之輪乃可過也若謂正大如鵠侯中丈八尺者鵠方六尺侯中

丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸則高於田車之軺礙於任正豈能通行據彼傳云以質爲櫟正爲二尺是其古制儒家皆不能詳言之矣又賈逵注周禮云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲鵠賈謂正鵠俱在一侯與鄭司農同而云四尺曰正正大於鵠與古說乖戾射人注今儒家云四尺曰正二尺曰鵠此說失之是也鄭賈並治毛詩而其說不同展我甥兮疏傳外孫曰甥箋展誠也姊妹若此以上皆陳奐說我齊之甥言誠者拒時人言齊侯之子○孔疏傳言外孫曰甥者王肅云據外祖以言也案序云人以爲齊侯之子詩人特述齊人公言以爲據信所齊人公言以爲據信所以釋時俗刺譏之疑

猗嗟變兮清揚婉兮疏

傳變壯好貌婉好眉目也○案泉水候人傳變好貌莊公身爲國君年已踰冠

威儀旣美技藝又精故傳於好上加壯字以足其義清揚婉兮與野有蔓草同皆壯其容儀之美非必以清揚總承上文也

舞則選兮注韓選作纂言其舞則應雅樂也射則貫兮疏

傳選

中也箋選者謂於倫等最上貫習也○韓選作纂者文選曰出東南隅行注傳穀舞賦注引韓詩曰舞則纂兮言其舞則應雅樂也者引薛君章句文舞賦注陳喬樅云選之與纂以聲近通假柏舟詩不可選也後漢朱穆傳注引絕交論作纂字亦以聲

近通段選之或爲纂猶饌之或爲纂譏之或爲纂也馬瑞辰云詩三章俱言射事則舞亦射時之舞論語馬注射有五善五曰興武武與舞同又大射儀王射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞皆射時有舞之證皇侃論語疏釋興武云射容與舞趣興相會進退同也則此詩舞則選兮卽興舞耳薛君言其舞應雅樂卽記所云其節比於樂也

四矢

反兮以禦亂兮注韓反作變云變易也疏

傳四矢乘矢箋反復也禮射三而止每射

四矢皆得其故處此之謂復射必四矢者象其能禦四方之亂也○案如箋所云是保氏五射所謂參連者也賈疏釋參連云前放一矢後三矢連續而去列子仲尼篇云善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬謂四矢皆能復其故處也韓訓變爲易者言每射四矢皆易其處此保氏五射所謂井儀者賈疏釋井儀云四矢貫侯如井之容儀是也淮南子云越人學遠射參矢而發適在五步之內不易儀世已變矣而守其故譬猶越人之射也然則井儀之法每射四矢各易其儀不守其故處與參連之四矢皆復其故處者正相反要皆五射之事也禦大射注及鄉射疏引詩作御御止也言莊公善射可以止亂

猗嗟三章章六句

齊國十一篇二十四章百四十三句

詩三家義集疏卷六 終

詩三家義集疏卷七

長沙王先謙益吾著

魏葛履第七疏

乙巳占引詩推度災曰魏天宿牽牛御覽二十六時序部引詩含神霧曰魏地處季冬之位土地平夷漢書地理志河東郡河北詩魏國又曰魏國亦姬姓也在晉之南河曲故其詩曰彼汾一曲貫諸河之側陳奂云魏在商爲芮國地與虞爭田質成於文王至武王克商封姬姓之國改號曰魏春秋魯閔公二年周惠王之十七年也晉獻公滅魏今山西解州芮

城縣是其地

詩國風

葛履疏

毛序刺褊也魏地陼隘其民機巧趨利其君儉嗇褊急而無德以將之箋儉嗇而無德是其所以見侵削○三

家無
異義

糾糾葛履可以履霜疏

傳糾糾猶繚繚也夏葛履冬皮履葛履非所以履霜箋葛履賤皮履貴魏俗至

冬猶謂葛履可以履霜利其賤也○說文下云相糾繚也繚下云纏也糾下云繩三合也重言之曰糾糾士冠禮屨夏用葛冬皮屨可也今以葛屨履霜則是儉不中禮故刺其褊南山詩葛屨五兩據說苑修文篇葛屨親迎禮所用摻摻女

手可以縫裳注韓詩曰纖纖女手可以縫裳韓說曰纖纖女手

之貌一作纖纖疏

傳摻摻猶纖纖也婦人三月廟見然後執婦功箋言女手者未三月未成爲婦裳男子之

下服賤又未可使縫魏俗使未三月婦縫裳者利其事也○纖

織至之貌者文選古詩注引韓詩文古詩纖纖擢素手本韓詩語纖義訓細言肌理細膩碩人詩手如柔荑卽纖纖之貌也易

林困之中孚絲苧布帛人所衣服摻摻女手紡績善織南國饒

足取之有息易林齊說取義雖別然文作摻摻明齊與毛合一

作纖纖者說文纖好手貌引詩纖纖女手文雖不同義與韓合

陳喬樅云呂記引董氏云石經作纖則說文所引據魯詩之文

也摻纖皆纖之假借摻纖同音故得通用爾雅纁帛繆釋文繆

本或作纖是其證女者未成婦之稱不當令執婦功說文上曰

衣下曰裳衣有尚之者故爲裳今以女手縫之是褊之至無禮

也要之祫之好人服之疏傳要襫也祫領也好人好女手之人

使整治之謂屬著之○說文祫衣領也與要皆屬衣言箋云在

上是也孔疏以爲裳要非說文服用也縫裳賤者之事而使未成婦之好人爲之彼要之祫之非皆好

人服用之乎乃卽令縫裳失宜甚矣

好人提提注魯提作媞疏

傳提提安諦也○魯提作媞者釋訓媞媞安也郭注好人安詳之容東方

朔七諫西施媞媞而不得見兮王逸注媞媞好貌也詩曰好人
媞媞是魯詩作媞媞而訓爲安也傳訓提提爲安諦亦以提爲
人提提山井鼎考文云折折古本作提提鄭注折折安舒貌詩曰好
而訓提提爲安舒與傳義合知齊毛文同陳喬樅云白帖十二
及說文繫傳引詩作提提此韓詩之異文漢書敘傳媯媯公主
乃女烏孫孟康曰媯音題媯媯惕惕愛也師古曰孟說非也媯
媯好貌魏詩葛屨之篇好人提提音義同耳今案釋訓柢柢惕
惕愛也郭注詩心焉惕惕韓詩以爲悅人故言愛也柢柢未詳
釋文引李巡曰柢柢和適之愛也攷說文柢愛也媯美女也或
从氏作姬媯姬字同姬柢音同得相假借惟美女故悅而愛之
師古以孟說爲非過矣氏是古多通用觀禮太史是右注云古
文是爲氏曲禮是職方注云是或爲氏故字之从是从氏者如
提媞媞低皆得通段安舒之訓卽所謂好貌疑齊詩之說讀提
如媯班氏敘傳語
亦本齊詩故傳也

宛然左辟注

三家作宛如左僻佩其象揔疏

傳宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左僻象揔所以
爲飾箋婦新至慎於威儀如是使之非禮○宛如左僻者說文
僻僻也引此詩蓋出三家宛如卽宛如也僻卽僻也馬瑞辰云
僻讀如便辟之僻詩板無爲夸毗正義夸毗者便辟其足前卻
爲恭論語師也僻亦謂便僻好習容儀也便與旋疊韻而同義
故左傳以便爲旋便辟與旋辟般辟義同釋言般旋也說文般

辟也象舟之旋投壺主人般旋曰辟賓般旋曰辟大射儀賓辟
注辟逡遁不敢當盛並與此詩左辟同義般辟爲容則易偏於
一邊故曰左辟象旆義具君子偕老佩猶飾也象旆本夫人所佩詩蓋以刺其君

維是褊心是以爲刺

注魯維作惟疏箋魏俗所以然者是君心褊急無德教使之耳
也廣韻褊衣急賈誼書反裕爲褊褊小褊陋皆白衣旁推之魯
維作惟者石經魯詩殘碑列女魯秋潔婦傳引此詩二句維竝
作惟與韓同全詩有維字者皆然

葛屨二章一章六句一章五句

汾沮洳疏

毛序刺儉也其君儉以能勤刺不得禮也○韓詩外傳二君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故

曰君子盛德而卑虛己以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉詩曰彼己之子美如英美如英殊異乎公行又曰君子易和而難狎也易懼而不可劫也畏患而不避義死好利而不爲所非交親而不比言辯而不亂盪盪乎其易不可失也嗚乎其廉不可斲也溫乎其仁厚之寬大也超乎其有以殊於世也詩曰美如玉美如玉殊異乎公族魏源云據外傳之言蓋歎沮澤之間有賢者隱居在下采蔬自給然

其才德實出乎在位公行公路之上故曰雖在下位而自尊超乎其有以殊於世蓋春秋時晉官皆貴游子弟無材世祿賢者不得用用者不必賢也毛詩因次葛屨之下並以爲刺儉乃以所美爲刺所刺爲美試思采莫采蕡豈公卿之行如玉如英非褊嗇之度旣極道其美又何言不似貴人氣象乎愚案魏說是也外傳雖多推衍之詞然皆依文順旨從無與本詩相反者汾沮洳果爲刺詩韓在當時不容不知何必取而曲暢其說此智者所不爲豈經師而昧此理邪魯齊當同韓義

彼汾沮洳言采其莫疏

傳汾水也沮洳其漸洳者莫菜也箋言我也於彼汾水漸洳之中我采其莫以

爲菜是儉以能勤○漢書地理志太原郡汾陽縣下云北山汾水所出西南至汾陰入河汾陽今山西忻州靜樂縣汾陰今蒲州府榮河縣朱右曾云蒲坂爲魏地北接汾陰譜言魏境北涉汾水正義言其境踰汾攷水經注汾水西逕耿鄉城北古耿城在河津縣東南十二里自河津縣西南至榮河縣九十里河津爲耿地則魏境不得踰汾矣班固引詩但稱汾曲之句所謂一曲者汾水入河之處稍折而西南自南望之爲汾曲也陳奐云汾晉水也魏北汾西河汾逕西南以入河則汾曲卽河曲矣魏都蒲坂已爲魏之北境蒲州至榮河縣百二十里汾水尙在縣北水經河水南出龍門口汾水從東來注之自龍門至華陰皆汾水入河所會流詩舉晉水爲言其實魏無汾也沮洳卽漸洳沮漸雙聲字廣雅釋詁漸洳溼也猶言汾旁之溼地矣孔疏引

陸璣疏云莫莖大如箸赤節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人繅以取繭緒其味酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾之間謂之莫馬瑞辰云本草羊蹄陶隱居注又一種極相似而味酸呼爲酸摸卽酸迷之聲轉省言之曰莫莫又轉蕪釋草須蕪蕪郭注似羊蹄葉細味酢可食蕪蕪卽酸摸音轉此詩莫菜也或疑爾雅不載莫菜誤矣彼其之子美無度美無度殊異乎公路疏傳路車也箋之子

美無有度言不可尺寸是子之德美信無度矣雖然其采莫之事則非公路之禮也公路主君之輶車庶子爲之晉趙盾爲輶車之族是也○之子指采菜之賢者言其下位沈淪食貧自給才德內蘊容儀有輝今在上之人富貴滿溢不以君國爲心彼美無度之賢者其所爲殊不似我公路之大夫也傳訓路爲路車乃賓祀所用之車箋誤以耗車之公行提之孔疏遂亦云公路與公行一也以其主君路車謂之公路主君之行列謂之公路正是一官也馬瑞辰云巾車掌王車之五路車僕掌戎車之倅分路車戎車爲二此詩亦分公路公行爲二公路掌路車主居守公行掌戎車主從行不必爲一官左宣二年傳服虔注耗車戎車之倅杜預注公行之官也箋以耗車釋公路不若服杜爲確左傳宦卿之適以爲公族又宦其餘子亦爲餘子其庶子爲公行有餘子而無公路此詩有公路而無餘子公行以庶子爲之公路較公行爲尊當卽以餘子爲之餘子主公路而不以

公路名猶公行兼主庶子而不以庶子名凡一官兼數事者隨舉一事以名之耳正義謂餘子不掌公車不得謂之公路非也

彼汾一方言采其桑彼其之子美如英美如英殊異乎公行疏

傳萬人爲英公行從公之行也箋采桑親蠶事也從公之行者主君兵車之行列○馬瑞辰云美無度度讀如尺度之度與美如玉皆以器物爲喻不得謂英獨指人言英當讀如瓊英之英如英猶云如玉變文以協韻耳韓詩美如英四句引見上明韓毛文同惟韓其皆作已詳見鄭羔裘傳

彼汾一曲言采其蕡彼其之子美如玉美如玉殊異乎公族疏

傳蕡水鳥也公族公屬箋公族主君同姓昭穆也○孔疏釋草蕡牛脣郭注引毛詩傳云水蕡也如續斷寸寸有節拔之可復陸璣疏云今澤蕡也其葉如車前草大味亦相似郭於蕡牛脣不云卽澤蕡而於渝蕡下注云今澤蕡蓋以陸疏爲非然神農本經云澤鴻一名水鳥說文蕡水鳥亦用傳文蘇頌云澤鴻春生苗多在淺水中葉似牛舌爾雅牛脣之名以形似耳爾雅一物數名者多不得因既有渝蕡遂疑蕡非澤鴻也漢志引詩彼汾一曲明齊毛文同韓詩美如玉三句引見上明韓毛文同

汾沮洳三章章六句

園有桃疏

毛序刺時也大夫憂其君國小而迫而儉以嗇不能用其民而無德教日以侵削故作是詩也○三家無

異義

園有桃其實之穀疏

傳興也園有桃其實之食國有民得其力箋魏君薄公稅省國用不取於民食園桃而已不施德教民無以戰其侵削之由由是也○釋文穀本作

肴說文肴啖也又賓之初筵箋凡非穀而食之曰穀亦通呂覽重己篇高注樹果曰園詩曰園有樹桃或疑三家詩多樹字陳喬樅云樹字衍文也據石經魯詩殘碑下章園有棘無樹字是其明證初學記園圃部引毛詩亦作園有樹桃知樹字皆衍案園有桃則食其實以興國有民則得其力至君不能用其民則國與無民等矣

心之憂矣我歌且謠注

韓說曰有章曲曰歌無章曲曰謠疏傳曲合樂曰歌徒歌曰謠箋我心憂君之行如此故歌謠以寫我憂矣○言有章曲則可以合樂也有章至曰謠初學記十五引韓詩章句文玉篇言部同義與毛傳合列女魯寡

陶嬰傳引詩二句明魯毛文同釋樂徒歌謂之謠孔疏引孫炎喬樅云謠古字作讐說文讐徒歌从言內聲讐又通作繇廣韻繇喜也詩曰我歌且繇作繇者齊詩異文漢書李尋傳人民繇俗卽謠俗尋用齊詩此其證也不我知者謂

我士也驕彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之

蓋亦勿思疏

傳子曰何其夫人謂我欲何爲乎箋士事也不知我所爲歌謠之意者反謂我於君事驕逸故彼人謂君也曰於也不知我所爲憂者旣非責我又曰君儉而嗇所

行是其道哉子於此憂之何乎如是則眾臣無知我憂所爲也無知我憂所爲者則宜無復思念之以自止也眾不信我或時謂我謗君使我得罪也○不我知者唐石經本小字本同岳本作不知我者阮校已正其誤今集傳本亦誤也胡承珙云古者卿大夫皆可稱士儀禮喪服公士大夫之眾臣爲其君注云士卿士也是公士猶言公卿書秦誓疏云士者男子之大號臣通稱之言不知我心懷憂者聞我居位而歌謠反謂我爲驕慢今彼人之謀國果是哉子之謂我驕者意何居乎我徒憂而無人知旣無人知何不勿思強自解說之詞也蓋與益同禮檀弓子益言子之志於公乎與益嘗問焉鄭注皆訓何不釋言曷益也郭注益何不邢疏引論語益各言爾志皆其義王引之曰凡言益亦者以亦爲語助左僖二十四年傳益亦求之益求之也吳語王其益亦鑑於人益鑑於人也孟子益亦反其本矣益反其本也韓詩外傳九引詩曰心之憂矣其誰知之明韓毛文同其言天下有道則諸侯畏之天下無道則庶人易之及范蠡行遊天地同憂云云則因心之憂矣推衍之

園有棘其實之食心之憂矣聊以行國不我知者謂我士也罔

極彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿

思疏

傳棘棗也極中也箋聊且略之辭也聊出行於國中觀民事棘小棗叢生者方言凡草木刺人江湘之間謂之棘蓋古人專以棘爲棗本赤心而外有刺其刺人之草木爲棘又旁推後起之義也聊願也行國去國罔極失其中正之心

石經魯詩殘碑園有棘其實之

闕明魯毛文同

園有桃二章章十二句

陟岵疏

毛序孝子之行役思念父母也國迫而數侵削役乎大國父母兄弟離散而作是詩也箋役乎大國者爲大國

所徵發。三

家無異義

陟彼岵兮瞻望父兮

注魯說

曰山多草木岵山無草木岵韓說

曰有木無草曰岵有草無木曰屺

疏

傳山无草木曰岵箋孝子行役思其父之戒乃登彼

岵山以遙瞻望其父所在之處。山多至木岵釋山文郭注云見詩此魯說與毛異爾雅釋文引三蒼字林聲類並云岵猶屺

字陳喬樅云郭云見詩疑魯詩妃字作陔郭據爾雅舊注而言也說文岵山有草木也从山古聲詩曰陟彼岵兮屺山無草木也从山屺聲詩曰陟彼屺兮釋名山有草木曰岵岵怙也人所怙取以爲事用也山無草木曰屺玉篇山部引韓詩文別爲一義未詳

父曰嗟予子行役夙夜無已上慎旃哉猶來無止注魯

父下有兮字無已作毋已上作尙

疏

傳旃之猶可也父尙義箋子我夙早夜莫也无已無解倦上者謂在軍事作部列時此稱父戒己之意魯父下有

兮字者宋洪适隸釋載石經魯詩殘碑於第二父字下注云闕一字與毛異陳喬樅云石經父下所闕亦必兮字屢上文父兮而言也毛詩父曰嗟予子五字句魯詩父兮曰嗟予子六字句下行役夙夜無已亦六字句也下章母兒下有兮字當同無作毋者毋已禁戒之詞勉其毋懈倦也下毋寐當同上作尙者毛詩作上古文魯詩作尙今文儀禮鄉射禮上渥焉注今文上作尙觀禮尙左注古文尙作上是其證下二章上並當作尙尙庶幾也傳旃之猶可也言庶幾慎之哉可以歸來無致爲敵所止也馬瑞辰云左隱七年傳公之爲公子也與鄭人戰於狐壤薦桓七年傳驂絃而止止皆退敗不能前進之稱

陟彼屺兮瞻望母兮

疏

傳山有草木曰屺箋此又思母之戒而登屺山而望之也。列女魯臧孫母傳

引陟彼屺兮二句明魯毛文同愚案據爾雅魯當作岐此引作
屺後人順毛改之或別本如此易林泰之否陟岵望母役事不
已王政靡鹽不得相保此齊詩合上章詩文用之非有異也

母曰嗟予季行役夙夜無寐上

慎旃哉猶來無棄

注魯猶作猷疏傳季少子也無寐无耆寐也

母尚恩也○陳奂云夙早也

天未明而早起故無孰寐言行役不能偃息在牀也早夜連文
成義此言行役太早欲寐不得寐箋謂早無寐夜無寐誤矣魯
猶作猷者釋言猷可也郭注猷來無棄是魯詩上下章猶皆作
猷馬瑞辰云無棄與無死同義說文旣棄也俗語謂死曰大旣

大旣猶云大棄也

陟彼岡兮瞻望兄兮兄曰嗟子弟行役夙夜必偕上慎旃哉猶

來無死

疏傳偕俱也兄尙親也○必偕與秦無衣之與子偕行與子偕作同義

陟岵三章章六句

十畝之間

疏

毛序刺時也言其國削小民無所居焉○魏源云自續序造爲國削小民無所居之說而箋疏水經注各傳會之箋云一夫止授十畝疏謂田亦樹桑地墺民稠水

經注故魏國城南西二面並去大河可二十餘里北去首山可

十餘里處河山之間土地迫隘故魏風著十畝之詩不知俗之儉嗇由饒瘠多山地之褊小由強鄰侵逼且魏風適彼樂郊民方離散並無畏寇內入之事苟有如季札所稱以德輔此則明主者踰山越河大啟疆宇又孰得而限之乎愚案魏說是也今

從馬

說視

十畝之間兮桑者閑閑兮行與子還兮

疏

傳閑閑男女無別往來之貌或行來者或

來還者箋古者一夫百畝今十畝之間往來者閑閑然削小之甚○馬瑞辰云井田之法一夫百畝魏雖削小未必僅止十畝古者田野不得樹桑此詩十畝蓋指公田也孟子云五畝之宅樹牆下以桑穀梁傳公田爲居公羊宣十五年何注還廬舍種桑荻雜菜民各受公田十畝又廬舍各二畝半環廬舍種桑麻雜菜凡爲田十二畝半詩言十畝者舉成數耳桑者謂采桑者閑閑據釋文乃亦作本原作間間猶言寬間也文選宋玉登徒子好色賦注引毛詩亦作間間知出後人妄改閑閑詩人言他國田蠶之樂而羨其得所相約偕行王引之云漢書楊雄傳顏注行且也文選李注行猶且也此詩行與子還行與子逝猶言還且與子歸且與子往也子謂同去之人說文復也廣雅釋詁還歸也親見樂國故言復歸

十畝之外兮桑者泄泄兮

注三家泄作謳一作嗤行與子逝兮

文

疏傳泄泄多人之貌箋逝逮也○三家泄作讙一作噲者說文
讙下云多言也引詩又噲下同讙噲皆三家文今毛傳大雅
作無然泄泄多言由於多人故此又釋爲多人貌說文逝往也

十畝之間二章章三句

伐檀注魯說曰伐檀者魏國之女所作也傷賢者隱避素餐在

位閔傷怨曠失其嘉會夫聖王之制能治人者食於人治於人
者食於田今賢者隱退伐木小人在位食祿懸珍奇積百穀并
包有土德不加百姓傷痛上之不知王道之不施仰天長歎援
琴而鼓之又曰其詩刺賢者不遇明主也齊說曰功德不施於
天下而勤勞於百姓百姓貧陋困窮而家私累萬金此君子所
恥而伐檀所刺也

疏

毛序刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾○伐檀至鼓之御覽五百七

十八引蔡邕琴操文此作詩之緣起其詩至主也司馬相如上
林賦云刺伐檀史記索隱文選李注引張揖注文邕和熹鄧后

謚議云何有伐檀茅茹不拔亦用此文邕揖皆魯詩家也功德至刺也鹽鐵論國疾篇文桓寬齊詩家也漢書王吉傳吉疏云今使俗吏得任子弟率多驕驚不通古今至於積功治人亡益於民此伐檀所爲作也吉習韓詩任子非前古所有而刺在位尸祿同諸說皆刺在位尸

祿賢不進用與毛不異

坎坎伐檀兮注魯坎作欲齊作韁韓說曰研木聲

疏傳坎坎伐檀聲○坎

作欲者魯詩石經殘碑文玉篇云坎或作韁重文堦亦借欲詳見下所謂賢者退隱伐木也說文引坎坎鼓我作韁韁此詩亦當作韁韁伐檀疑齊家異文玉篇土部詩云坎坎伐檀斫木聲也與毛義同文異蓋韓訓

寘之河之干兮注

齊之作諸

疏

傳賓置也干厔也○齊之作諸者禮中庸鄭注示讀如賓諸河干之賓賓置也陳喬樅云齊詩三章並作諸漢書地理志引第二章賓諸河之側可證也班據齊詩

鄭記注引與班同是其用齊詩之明證愚案伐木賓河間以喻

有材河水清且漣猗注魯漣作瀾猗作兮

疏

傳風行水成文曰漣伐檀以俟世用

若俟河水清且漣猗是謂君子之人不得進仕也○魯漣作瀾者釋水河水清且瀾猗大波爲瀾小波爲淪直波爲徑孔疏引李巡曰分別水大小曲直之名郭注瀾言渙瀾也猗作兮者隸釋載石經魯詩殘碑猗作兮猗兮古通用書秦誓斷斷猗大學

引作兮爾雅猗字後人順毛所改从
闕从連之字古本通作詳見陳澤陂

不稼不穡胡取禾三百廛

兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮注舊穡作嗇韓說曰廛等也

疏

傳種之曰稼斂之曰穡一夫之居曰廛貆獸名箋是謂在位
貪鄙無功而受祿也冬獵曰狩宵田曰獵胡何也貉子曰貆

○魯穡作嗇者石經殘碑作嗇馮登府云穡古省作嗇本作嗇
禮郊特牲主先嗇而祭司嗇也鄭注嗇同穡湯誓舍我穡事史
記作嗇般庚服田力嗇漢成帝詔作嗇無逸知稼穡之艱難漢
石經作嗇漢陳球碑稼三繁阜張壽碑稼嗇滋殖古皆省穡爲
嗇三百廛者馬瑞辰云易訟九二其邑人三百戶鄭注下大夫
采地方一成其稅嗇百家故三百戶雜記大夫之喪其升正柩
也執引者三百人鄭注諸侯之大夫邑有三百戶之制疏引訟
卦注爲證云一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤
三分去一餘有六百夫畝又有不易一易再易通率一家而受
二夫之地是定稅三百家也又論語奪伯氏駢邑三百孔注伯
氏食邑三百家鄭注三百家齊下大夫之制此詩三百廛正義
引遂人夫一廛田百畝卽爲三百家亦指下大夫采地之制言
之二章三百億三章三百困變文以協韻吳語寡人其達王於
甬句東夫婦三百亦是三百家有夫有婦然後爲家毛傳只言
一夫者言夫以該婦也廛等也者玉篇广部引韓詩文皮嘉祐
云說文等圜竹器也玉篇楚人謂折竹卜曰等離騷王逸注楚

人名結草折竹曰筭別一義也案屢爲民民居多是結草折竹成之筭亦結草折竹故屢可通筭箋冬獵曰狩宵田曰獵析言也渾言狩獵不別爾謂素餐之人釋獸貉子貉箋貉子曰貉釋文依字作貉是也易林乾之震懸貉素餐居非其安失輿剝廬休坐徒居頤之益同又謙之坎懸貉素餐食非其任失望遠民實勞我心皆斥在位貪鄙而引此詩

彼君子兮

不素餐兮注韓說曰素者質也人但有質朴而無治民之材名

曰素餐魯說曰素者空也空虛無德餐人之祿故曰素餐疏

傳

空也箋彼君子者斥伐檀之人仕有功乃肯受祿○素者質至素餐文選潘岳關中詩注傅咸贈何劭王濟詩注曹植七啟注求自試表注引薛君韓詩章句文外傳二商容固辭三公晉文侯使李離爲大理過聽殺人自請死兩引詩文皆推衍之詞素者空至素餐論衡量知篇文楚詞九辨王注謂居位食祿無有功德名曰素餐孟子章句十三無功而食祿謂之素餐說苑修文篇天地四方者男女之所有事也必先意其所有事然後敢食穀也詩曰不素餐兮此之謂也潛夫論三式篇封疆立國不爲諸侯張官置吏不爲大夫必有功於民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義詩云彼君子兮不素餐兮由此觀之未有以無功而得祿者也三國志曹植上疏曰夫論德而授官者成功之君也量能而受爵者畢命之臣也故君無虛授臣無虛受

虛授謂之謬舉虛受謂之尸位詩之素餐所由作也魏志注引魚豢曰爲上者不虛授處下者不虛受然後外無伐檀之歎內無尸素之刺陳喬樅云華歆傳注引世話曰魄薄字子牙京兆人魚豢嘗從問詩禮說齊魯韓毛四家義不復執文有如諷誦今觀豢說伐檀詩云云與曹植詁合是豢亦習韓詩也王充王逸趙岐劉向王符皆魯詩家也曹植魚豢皆韓詩家也

坎坎伐輻兮寘之河之側兮注齊之作諸河水清且直猗疏傳

輻

檀輻也側猶厓也直直波也○蒙上章伐檀以爲輻也考工記輪人三十輻共一轂鄭注今世輻以檀齊之作諸者漢書地理志詩曰寘諸河之側詳上釋水直波爲徑釋名水直波曰涇涇徑也言如道徑也

不稼不穡胡取禾三

百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮疏傳萬萬曰億獸三歲

疏

曰特箋十萬曰億三

百億禾秉之數○楚茨傳露積曰庾禾三百億者露積之數也方言物無耦曰特呂覽務本篇高注引詩云不稼不穡胡取禾

三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮疏誤餐兮先其事後其

春秋繁露仁義

有縣特兮故曰非盜則無所取法篇詩曰坎坎伐輻彼君子兮不素食瞻兮先其事後其

食謂治身也明齊毛文同石經魯詩殘碑有此二句明魯毛文

同

坎坎伐輪兮寘之河之濱兮河水清且淪猗注魯坎作欲魯說

曰欲欲聲也韓說曰順流而風曰淪淪文貌

疏

傳檀可以爲輪
滑厓也小風水

成文轉如輪也○坎作欲者石經魯詩殘碑作欲欲與首章同據此知二章無異字欲欲聲也者廣雅釋訓文知此詩魯說也陳喬樅云聲謂伐檀之聲廣雅兼采三家此魯訓也說文坎陷也玉篇坎同堦作欲者假借字易釋文坎本作堦劉本作欲說文滑水厓也詩曰寘河之濱順流而風曰淪淪文貌也者釋文引韓詩文文選雪賦李注引薛君韓詩章句作從流而風曰淪從流卽順流也釋水小波爲淪順流而有微風故其波小也釋名淪倫也水文相次有倫理也說與韓雅相成傳小風水成文轉如輪也案言水轉如輪則非小風矣

不稼不穡胡取禾三百囷兮不狩不獵胡

瞻爾庭有縣鶉兮

疏

傳圓者爲囷鶉鳥也○說文囷下云廩之下云籥者从禾在口中圜謂之囷方謂之京笱

下云籥也籥下云判竹圜以盛穀也三百囷謂三百笱也今俗作囤鶉字當作雑詳具鶉之奔奔

彼君子兮不

素飧兮注韓說曰不素飧兮无功而食祿謂之素飧人但有質

朴無治民之材居位食祿多得君之加賜名曰素飧素者質也

飧者君之加賜小人蒙君加賜溫飽故言飧之也魯齊飧作滄

疏

傳熟食曰飧箋飧讀如魚飧之飧○不素至之也玉篇食部引韓詩文魯飧作滄者列女齊田稷母傳引詩彼君子兮不

素飧兮無功而食祿不爲也此魯說也齊飧作滄者鹽鐵論散不足篇古者君子夙夜孳孳思其德小人晨昏孜孜思其力故君子不素飧小人不空食此亦申不素飧之義齊說也說文飧下云餉也从夕食餉下云申時食也滄下云餐或从水桂馥謂餐當爲飧之誤滄本飧之或字是也玉篇飧水和飯也集韻沃飯曰飧釋名飧散也投水於中解散也禮玉藻疏謂用飲澆飯於器中也蓋夕食澆水取其易於下咽今人尙爾卽魚飧亦是置魚飯中似水澆飯故受飧名也

伐檀三章章九句

碩鼠

注魯說曰履畝稅而碩鼠作齊說曰周之末塗德惠塞而

耆欲眾君奢侈而上求多民困於下怠於公事是以有履畝之稅碩鼠之詩是也

疏

毛序刺重斂也國人刺其君重斂蠶食於

至鼠作潛夫論班祿篇文魯說也周之至是也鹽鐵論取下篇文齊說也毛序以爲刺重斂不若二家義尤明稿韓詩當同

碩鼠 **碩鼠** **注**齊說曰碩鼠四足飛不上屋疏

箋碩大也大鼠大
鼠者斥其君也○

碩鼠至上屋易林萃之乾文困之需同釋獸鼠屬有鼫鼠舍人樊光同引此詩以碩鼠爲被五技之鼠也說文鼫鼠五技能飛不能上屋能游不能渡谷能緣不能窮木能走不能先人能穴不能覆身此之謂五技今據易林語是齊詩說亦以碩鼠爲五技之鼠與魯詩同義陳喬樅云藝文類聚九十五引樊光云詩碩鼠卽爾雅鼫鼠也是碩與鼫古字通易釋文云晉如鼫鼠子夏傳作碩鼠李鼎祚周易集解引九家易注鼫鼠喻貪謂四也體離故欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不及木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先人外震在下也五技皆劣四爻當之故云晉如鼫鼠也鼫鼠喻貪之義足與此詩相證明無食我黍注魯無作毋疏箋女無復食我黍疾其稅斂殘碑如此陳喬樅云呂覽舉難篇引仍作無後人依毛改之也推之二三章作毋當同

三歲貫女莫我肯

顧注魯貫作宦疏傳貫事也箋我事女三歲矣曾無教令恩德或於是徙○魯貫作宦者石經殘碑如此說文宦仕也越語與范蠡入宦於吳注宦爲臣隸也推之二三章作宦當同韓女當作汝以下文字例推之逝將去女適彼樂土樂土爰得我所注韓女

作汝適彼樂土重句不作樂土樂土

疏

箋逝往也往矣將去女與之訣別之辭樂土有

德之國爰曰也○白虎通諫爭篇引逝將去女二句明魯與毛同韓女作汝適彼樂土重句者外傳二接輿辭楚相伊尹去桀就湯二事兩引逝將去女四句女作汝適彼樂土重一句與毛異盧文昭云外傳一仍作樂土樂土與毛同非後適彼樂土亦重上句蓋重上句者是

古本後人以毛詩改之

碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國

樂國樂國爰得我直

注

韓女作汝適彼樂國重句

疏

傳直得其

我肯德不肯施德於我直猶正也○韓女作汝適彼樂國重句者外傳二田饒適燕引詩四句女作汝適彼樂國重一句與毛異推之三

章當同

碩鼠碩鼠無食我苗三歲貫女莫我肯勞

疏

傳苗嘉穀也箋不肖勞來我逝

將去女適彼樂郊樂郊誰之永號

疏

傳號呼也箋郭外曰郊之往也永歌也樂

郊之地誰獨當往而歌號者言皆喜說無憂苦○案石經魯詩殘碑樂郊下仍接樂郊知魯毛文同與韓重句者異呂覽舉難

篇甯戚干齊桓公歌碩鼠高注全引詩首章三章與毛同是也
母仍作無宦仍作貫後人妄改勞誤作逃說苑雜事五田饒去魯之燕節士篇介之
推去晉入山引
詩與韓同大誤

碩鼠三章章八句

魏國七篇十八章百二十八句

詩二家集義疏卷七終

詩三家義集疏卷八

長沙王先謙益吾著

唐蟋蟀弟八疏

乙巳占引詩推度災曰唐天宿奎婁御覽二十
六引詩含神霧曰唐地處孟冬之位得常山太

岳之風音中用其地確而收故其民儉而好畜

寰宇記作寰字而畜積外河東道四引贊此唐堯之所處漢書地理志太原郡

晉陽故詩唐國周成王滅唐封弟叔虞又曰河東土地平易有

鹽鐵之饒本唐堯所居詩風唐魏之國也其民有先王遺教君

子深思小人儉陋故唐詩蟋蟀山樞

葛生篇皆思奢儉之中念死生之慮

詩國風

蟋蟀注

齊說曰君子節奢刺儉儉則固孔子曰大儉極下此蟋

蟀所爲作也魯說曰獨儉嗇以齶齶忘蟋蟀之謂何

疏毛序刺

也儉不中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深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉

箋憂深思遠謂宛其死矣百歲之後之類也君子至作也鹽

鐵論通有篇文齊說也獨儉至謂何張衡西京賦文魯說也薛

綜注儉嗇節愛也蟋蟀唐詩刺儉

也言獨爲節愛不念唐詩所刺耶

蟋蟀在堂歲聿其莫注齊說曰蟋蟀在堂流火西也韓詩曰蟋

蟀在堂歲聿其莫韓說曰聿辭也莫晚也言君之年歲已晚也

疏

傳蟋蟀蚕也九月在堂聿遂也○孔疏引李巡曰蚕一名蟋蟀

黑有光澤如漆有角翅一名蚕一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州

人謂之趨織案趨織卽促織以蟋蟀爲促織誤自北人文俗靡

然不可復正其實促織乃絡緝也鳴聲如織故云促織鳴嬾婦

驚若蟋蟀之鳴略無似織處嬾婦何驚之有孔疏又云禮運醴

餕在戶粢醍在堂對文言之則堂與戶別散則近戶之地亦名

堂故禮言升堂者皆謂從階至戶也此言在堂謂在室戶之外

與戶相近九月可知言歲聿其莫過此月後歲遂將莫采薇云

歲亦暮止下章云歲亦陽止十月爲陽明暮止亦十月也蟋蟀

至西也說郭引詩記麻樞文七月流火流火旣西故蟋蟀在堂

也蟋蟀至其莫文選張景陽詠史詩注引韓詩文明韓毛文同

聿辭也者文選江賦注引薛君章句文莫晚至晚也張景陽詠

史詩注沈休文鍾山詩注學省愁臥詩注陸士衡長歌行注江

文通雜體詩注任昉王文憲集序注袁宏三國名臣序贊注引

薛君章句文以歲聿其莫爲君之年歲已晚義與毛異魏源云

此數篇而非晉昭曲沃之事明矣毛詩以爲刺僖公昭公不過

蟋蟀山樞之詩並刺國君諷以大康馳驅之節則季札所美必

此數篇而非晉昭曲沃之事明矣毛詩以爲刺僖公昭公不過

因史記謂唐叔至靖侯五世無年可紀而年表起靖僖以來故
唐風卽始於僖侯觀韓詩章句以歲聿其莫喻君年歲已
晚而僖侯止十八年非必卽韓詩所指也今我不樂日月其除無已大康職思其居

疏傳除去己甚康樂職主也箋我我僖公也蚕在堂歲時之候
是時農功畢君可以自樂矣今不自樂日月且過去不復暇
爲之謂十二月當復命農計耦耕事又云君雖當自樂亦無甚
大樂欲其用禮爲節也又當主思於所居之事謂國中政令

好樂無荒良士瞿瞿

注魯說曰瞿瞿休休儉也

疏

傳荒大也瞿

也箋荒廢亂也良善也君之好樂不當至於廢亂政事當如善
士瞿瞿然顧禮義也○瞿瞿至儉也釋訓文魯說也孔疏引李
巡曰皆良士顧禮節之儉也說文左右視也讀若拘又若良
士瞿瞿是許讀瞿瞿卽眴眴也以瞿瞿爲儉者心存乎儉左右
顧視惟恐其行事之有一未合於禮節是以爲良士之儉也

蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁

疏

傳邁行也○石經

句缺邁字明魯毛文同漢地理志引蟋蟀之篇有今我不樂二句明齊毛文同

樂無荒良士蹶蹶

疏

傳外禮樂之外蹶蹶動而敏於事箋外謂

言二家集政
卷八
國外至四境。釋詁蹶動也曲禮足毋蹶鄭注行遽貌故蹶蹶訓爲敏也蹶蹶敏也者釋訓文魯說也

蟋蟀在堂役車其休今我不樂曰月其慆

注

韓詩曰今我不樂

日月其陶陶除也

疏

傳慆過也箋庶人乘役車役車休農功畢無事也。今我至除也玉篇阜部引韓詩

文引經明韓毛文同皮嘉祐云慆陶音義並通菀柳詩上帝甚

蹈韓詩作上帝甚慆玉篇引作上帝甚陶卽其證廣雅釋詁陶

除也卽用韓義毛訓慆爲過

疏

傳除過義亦通韓訓陶爲除除過義亦通

無已大康職思其憂

疏

傳憂可憂也箋憂者

謂鄰國侵伐之憂。

三國志曹植疏任益隆者負益重位益高

者責益深書稱無曠庶官詩言職思其憂此其義也曹習韓詩

韓義以負重責深爲憂更爲切至列女密康公母傳引詩無已大康職思其憂明魯毛文同

好樂無荒良士

疏

傳休休樂道之心。魯說以休休爲顧禮節之儉者外

良士休休言不失和也

疏

雖樸謹中自寬裕也列女楚子發母傳詩云好樂無荒

不失和亦卽寬裕意

蟋蟀三章章八句

山有樞

疏

毛序刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用鍾鼓不能以自樂有朝廷不能洒埽政荒民散將

以危亡四鄰謀取其國家而不知國人作詩以刺之也○史記晉世家當周公召公共和之時成侯曾孫僖侯甚嗇愛物儉不中禮國人閔之唐之變風始作以此推之三家與毛異義下引張賦薛注是魯說明作僖公

山有樞隰有榆注魯樞作蘆疏

傳興也樞莖也國君有財貨而不能用如山隰不能自用其財

○魯樞作蘆者石經殘碑作蘆釋木蘆莖郭璞曰今之刺榆詩曰山有蘆陳喬樅云郭引詩語今本爾雅注文脫此據御覽引補愚案據詩釋文毛詩雖亦樞蘆兩作然證以石經魯詩作蘆則所引舊注魯詩文也邢疏樞針刺如柘其葉如榆淪爲茹美滑如白榆陳藏器本草拾遺云江東有刺榆無大榆是子有衣樞卽刺榆榆卽大榆白榆謂之枌樞枌皆榆之種類耳

裳弗曳弗妻子有車馬弗馳弗驅注魯韓妻作搜疏

傳妻亦曳也○孔疏

走馬謂之馳策馬謂之驅馳驅俱乘車之事則曳妻俱著衣之事魯妻作搜者釋詁搜聚也此據魯詩說文搜曳聚也正釋此詩搜字陳喬樅云左僖二十四年傳鄭子臧好聚鶡冠聚字與此同義韓妻作搜者玉篇手部詩曰弗曳弗搜搜亦曳也陳喬樅云此所引詩是據韓家之文玉篇又云本亦作妻今韓詩外傳宓子賤巫馬期治單父引子有衣裳四句作婁係推衍之詞卽顧氏所云亦作本蓋後人依毛詩改之耳

宛其死矣他人是愉注魯齊愉作媯疏

傳妻亦曳也○孔疏

傳宛死貌愉樂也箋愉讀曰偷偷取也○魯愉作媯者張衡西京賦鑒戒唐詩他人是媯薛綜注唐詩刺晉僖公不能及時以自娛樂齊愉作媯者漢地理志山樞之篇曰宛其死矣他人是媯是據齊詩故文明齊魯文同陳喬樅云文選韋孟諷諫詩我王以媯注媯與愉同集韻愉或从女偷或从心則媯愉偷古皆通用又云說文媯巧黠也偷薄也段注謂當作薄樂也案論語私覲愉愉如也愉愉者和氣之薄發於色也引申之爲凡淺薄之稱故佻又訓愉媯爲巧黠故引申之爲偷盜也說文無偷字當卽作媯愚案鄭羔裘舍命不渝韓渝作愉亦其證馬瑞辰云釋文宛本亦作苑案宛卽苑之假借淮南本經訓百節莫苑高注苑病也倣眞訓形苑而神壯高注苑枯病也苑又通憇廣雅蕪蕪萎葱也玉篇萎葱也並與傳訓爲死貌義相近

山有栲隙有杻疏

傳栲山栲杻櫟也○毛說栲杻與釋木同郭注栲似栲色小白生山中因名云亦類漆樹

杻似棣細葉葉新生可飼牛材中車輶關西呼杻子一名土櫟胡承珙云櫟說文作檮梓屬大者可爲棺槨小者可爲弓材與考工記取幹之道七柘爲上櫟次之合

子有廷內弗洒弗埽子有鍾鼓弗鼓弗考

傳洒灑也考擊也保安也箋保居也○馬瑞辰云洒謂以水濕地而埽之故轉古文以聲近故叚洒爲灑弗鼓當爲弗鼓說文鼓擊鼓也讀若

扈考者攷之段借說文攷也斂擊也愚案廷與庭通庭內猶言堂室也漢書鼃錯傳今人家有一堂二內內之爲言室也

山有漆隰有栗子有酒食何不曰鼓瑟且以喜樂且以永曰宛

其死矣他人入室

注魯何作胡疏

傳君子無故琴瑟不離於側永引也○魯何作胡者石經

殘碑酒食至喜樂餘缺何作胡陳喬樅云何胡古通用字詩胡能有定傳云胡何也又胡臭賣時胡思畏忌箋並云胡之言何也書太甲疏云胡之

與何方言之異耳

山有樞三章章八句

揚之水

注齊說曰

揚水潛鑿使石絜白衣素表朱戲遊皋沃得

君所願心志娛樂

疏

毛序刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛

封叔父桓叔于沃也沃曲沃晉之邑也○揚水至娛樂易林否之師文豫之小過震之屯同揚水潛鑿使石絜白者石在水中漂疾之水濯磨此石有如鑿然使石絜白鑿之不已故曰鑿鑿衣素表朱者卽素衣朱裸王念孫云裸之爲言表也呂覽忠廉賦張修裸而內逼曹注與高同易林訓裸爲表與毛義合蓋本篇臣請爲裸高注裸表也新序節士篇作臣請爲表班固幽通

三家詩陳喬樅云易林用齊詩則訓穠爲表卽本齊詩故傳也
戲遊皋沃者王念孫云卽詩從子于沃從子於鵠也鵠與皋古
同聲若定四年春秋之皋鰥公羊作浩油爾雅皋皋娟娟樊光
本皋皋作浩浩是其證馬瑞辰云皋之通鵠猶周禮皋舞當爲
告舞皋者澤也毛傳鶴鳴皋沃豫之大過又作皋澤是知沃亦澤
也澤也皋也沃也析言則異散言則通左襄二十五年傳鳩藪
澤牧隰皋井衍沃此析言也鶴鳴傳訓皋爲澤易林皋沃一作
皋澤曲沃本取沃澤之義故詩別稱皋沃以協韻三家詩從本
字作皋毛段借作鵠傳云鵠曲沃邑者正謂鵠卽曲沃非謂曲
沃之旁別有邑名鵠也水經注涑水又西南逕左邑縣故城南
故曲沃也晉武公自晉陽徙此秦改爲左邑縣詩所謂從子於
鵠者也以鵠與曲沃爲一正與傳合正義謂曲沃旁更有別名
鵠失傳惜矣得君所願心志娛樂者國人所願皆在得君故娱乐
樂也齊詩穠作宵覘此仍作穠者魯齊詩皆有作穠之本又有
作絃作宵

之本也

揚之水白石鑿鑿

注魯揚作楊疏

傳興也鑿鑿然鮮明貌箋激揚之水波流湍疾洗去垢濁

使白石鑿鑿然興者喻桓叔盛彊除民所惡民得以有禮義也

○魯揚作楊者隸釋載石經魯詩殘碑作楊陳喬樅云御覽八
百十五八百十六引詩亦作楊之水蓋三家今文皆爲楊惟毛
詩古文作揚愚案詩字當爲揚段借作楊說詳王揚之水陳免

云白石喻桓叔白石之鑿鑿由於水之激揚桓叔之盛強實由於昭公之不能修道正國解者以揚水喻桓叔非也

素衣

朱襍注魯作襍亦作紵齊作襍亦作宵疏

傳襍領也諸侯繡黼丹朱中衣箋繡當爲

紵紵黼丹朱中衣以紵黼爲領丹朱爲純也國人欲進此服去從桓叔○孔疏郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也大夫服茲爲僭禮知諸侯當服之中衣者朝衣祭服之裏衣也魯作襍亦作紵者士昏禮注詩云素衣朱襍爾雅云黼領謂之襍周禮曰白與黑謂之黼刺黼以爲領若今偃領矣郊特牲注詩云素衣朱襍襍黼領也鄭注禮用魯義與毛同此魯作襍也郊特牲繡黼注繡讀爲紵紵繪名也詩曰素衣朱紵士昏禮宵衣注宵讀爲詩素衣朱紵之紵魯詩以紵爲綺屬此魯亦作紵也正義箋從魯義讀繡爲紵以黼與繡共作中衣之領考工記云白與黑謂之黼五色備謂之繡若五色聚居則白黑共爲繡文不得別爲黼稱繡黼不得同處知非繡字故破繡爲紵紵是繪綺別名於此紵上刺爲黼文故謂之紵黼也紵上刺黼以爲衣領然後名之爲襍故爾雅黼領謂之襍襍爲領之別名此鄭說也又云下章傳曰繡黼是以繡爲義未必如鄭爲紵傳意繡得爲黼者績是畫繡是刺之雖五色備具乃成爲繡初刺一色卽是作繡之法故繡爲刺名傳言繡黼者謂於繒之上繡刺以爲黼非訓繡爲黼也孫炎注爾雅云繡刺黼文以襍領是取毛繡黼爲義其意不與箋同不破繡字義亦通也齊作襍亦作宵者據

易林文此齊作穠也特牲饋食禮鄭注詩有素衣朱宵此齊亦作宵也陳喬樅云儀禮宵衣鄭以爲此衣染之以黑其繒本名爲宵記有玄宵衣正義此字據形聲爲絹從糸肖聲但詩及禮記皆作宵字故鄭引詩及禮記爲證士昏禮注破宵爲絹是據魯詩素衣朱絹之文齊段宵爲絹毛又段繡爲絹也從子于沃既見君子云何不樂疏傳曲沃也箋君子謂桓叔○子謂同謀之人于往也案左傳惠之二十四年晉始亂封桓叔於曲沃三十年晉潘父弑昭侯而納桓叔不克此國人欲從桓叔之事也曲沃今山西絳州聞喜縣東左邑城

揚之水白石皓皓素衣朱繡從子于鵠注齊鵠作皋疏

傳皓皓潔白也

繡黼也鵠曲沃邑也○既見君子云何其憂注魯何作胡疏

傳言

齊鵠作皋者義見上

無憂也○魯何作胡者石經殘碑如

此足證上下章及全經何皆作胡

揚之水白石粼粼疏

傳粼粼清澈也

我聞有命不敢以告人注魯作國

傳聞曲沃有善政命不敢以

有大命不可以告人妨其躬身疏傳聞曲沃有善政命不敢以告人箋不敢以告人而去者畏昭公謂已動民心○國有至躬身荀子臣道篇引詩文段玉裁云此所云卽是詩之異文前二章六句此章四句殊太短恐

漢初相傳有脫誤也愚案荀子傳詩於浮丘伯爲魯詩之祖蓋魯詩如此大命謂昭公有征討曲沃之命不可告人懼以漏師獲咎也

揚之水三章二章章六句一章四句

叔聊

疏毛序刺晉昭公也君子見沃之盛強能修其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉○三家無異義

椒聊之實蕃衍盈升

疏傳興也椒聊椒也箋椒之性芬香而少

者喻桓叔晉君之支別耳今其子孫眾多將日以盛也○阮元

云也上脫棣字箋棣字卽承傳言之是也

釋木椒櫟醜荳又云

利者聊孔疏引李巡曰椒茱萸也椒茱萸皆有房故曰茱茱實

也郭注椒之房裏名爲茱也茱棣通用字利聊亦以聲近通借

釋文以爲語助非也應劭漢官儀皇后稱椒房取其蕃實之義

也詩曰椒聊之實蕃衍盈升應用魯詩明魯毛文同文選何晏

景福殿賦曹子建求通親親表李注並引詩曰蔓延盈升美其

繁興也蕃衍蔓延聲同字變蓋出三家美其繁興四字疑亦詩

傳中

彼其之子碩大無朋

疏傳朋比也箋之子是子也謂桓叔

語

廣博也無朋平均不朋黨○案詩以椒聊二句興此二句止是

美其繁衍盛大庶意相比附碩大無朋依傳義惟言碩大無比

似未指其椒聊且遠條且

疏傳條長也箋椒之氣日益遠長似貌與德也

桓叔之德彌廣博○案廣雅釋言

條枝也汝墳傳枝曰條詩人言此椒聊之香氣日盛惜其尚在

遠枝耳祝其遂有晉國也楚詞九歎懷椒聊之設謾兮王逸注

椒聊香草也詩曰椒聊且明魯毛文同陳奐云逸以

椒爲香草說文椒亦入草部蓋草木散文得通也

椒聊之實蕃衍盈角彼其之子碩大且篤

疏傳兩手曰角篤厚也言聲之遠聞也

○案言其盛大且根柢厚也說苑立節篇論士欲立義行道引詩彼其之子碩大且篤而推衍之明魯毛文同

椒聊且

遠條且

箋言馨之遠聞也

椒聊二章章六句

綢繆

疏毛序刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉箋不得其時謂不及仲春之月○三家無異義

綢繆束薪三星在天

疏傳興也綢繆猶纏綿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箋三星謂心星也心有尊卑夫婦父子之象又爲二月之合宿故嫁娶者以爲候焉昏而火星不見嫁娶之時也今我束薪於野乃見其在天則三

月之末四月之中見於東方矣故云不得其時○案史記參三

星直者爲衡石參辰三月不相比夏小正入月辰則伏辰伏則參見始嫁娶之候也鄭以參見嫁娶爲得時非詩正義故易之孝經援神契心三星中獨明是心亦三星也左昭十七年傳火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月小星箋心在東方三月時則心星始見在三月矣此箋云三月之末四月之中者正以三月至於六月則有四月此詩惟有三章而卒章言在戶謂正中直戶必是六月昏逆而差之則二章當五月首章當四月四月火見已久不得謂之始見以詩人總舉天象不必章舉一月鄭差次之使四月共當三章而每章連舉兩月也馬瑞辰云今夕卽失時之夕孔疏謂今夕何夕卽此三星在天之夕非傳指如馬說首句與次句虛構一在天之參星而不言爲何事語不成義古人亦無此文法故知箋之易傳非得已也

今夕

何夕見此良人

疏

傳

良人美室也

箋

今夕何夕者言此夕何夕乎

之夕乎而女以見良人言非其時○孔疏下

云見此粲者粲是三女故知良人爲美室胡承珙云漢興因秦

稱號適稱皇后妾稱夫人美人良人見漢書外戚傳良人當卽

因詩而有此稱可見毛公以前經

子兮子兮

如此良人何

疏

傳

子兮子兮爲美室者矣

兮者嗟茲也箋子兮者斤取者子取後陰陽交會之月當

如此良人何○王引之云嗟茲卽嗟噭說文噭嗟也廣韻噭嗟

憂聲也秦策嗟噭乎司空馬管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長

乎哉說苑貴德篇嗟茲乎我窮必矣楊雄青州牧箴嗟茲天王

寺三家集疏

卷八 唐

七

兮者嗟茲也箋子兮者斤取者子取後陰陽交會之月當

如此良人何○王引之云嗟茲卽嗟噭說文噭嗟也廣韻噭嗟

憂聲也秦策嗟噭乎司空馬管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長

乎哉說苑貴德篇嗟茲乎我窮必矣楊雄青州牧箴嗟茲天王

附命下士皆歎詞也或作嗟子楚策嗟乎子乎楚國亡之日至矣儀禮經傳通解續引尚書大傳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噭同經言子兮猶曰嗟噭乎嗟噭乎也故傳以子兮爲嗟

茲鄭謂子兮子兮

斥娶者殆失其義

綢繆束芻三星在隅

傳隅東南隅也箋心星在隅謂四月之末五月之中

今夕何夕見

此邂逅

注

韓逅作覩

曰邂覩

不固之貌

疏

傳邂逅解說之貌

○

釋文邂本亦作解覩

本又作逅邂覩解說也似陸所見毛詩本作邂覩與今本不合
逅作覩曰邂覩不固之貌者釋文引韓詩文胡承珙云邂逅會
合之意淮南倣眞訓孰肯解構人間之事高注解構猶會合也
凡君臣朋友男女之會合皆可言之魏志崔駰傳注大
意傳云解說之貌卽因會合而心解意說耳韓云不固之貌則
由不期而遇卒然會合故云不固後漢闇后紀安帝幸章陵崩
於葉后與兄弟謀曰今晏駕道次濟陰王在內邂逅公卿立之
還爲大害此邂逅亦謂倅卒遘會與韓詩不固義近總之解覩
大旨是狀與己會合者之神情

子兮子兮如此邂逅何

卿鄭風所謂有美一人清揚婉

遐近相遇適我願兮者也

綢繆束楚

疏王逸楚詞九歌注綢繆束也

詩曰綢繆束楚明魯與毛同三星在戶今夕何夕

見此粲者疏傳參星正月中直戶也三女爲粲大夫一妻二妾箋心星在戶謂五月之末六月之中○孔疏此時貴者亦婚姻失時

子兮子兮如此粲者何

綢繆三章章六句

杕杜疏

毛序刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所并爾○三家無異義

有杕之杜其葉湑湑疏

傳興也杕特兒杜赤棠也湑湑枝葉不相比也○杜赤棠釋木文詳甘棠詩馬瑞辰云渭渭湑湑皆言葉盛杜雖孤特猶有葉以爲蔭芘以杜

之特喻君以葉之茂喻宗族興今之獨行無親爲杕杜不若也愚案裳裳者華其葉湑兮是湑湑與下湑湑同爲茂盛貌傳釋菁菁爲葉盛以湑湑爲枝葉不相比次未免歧異鄭又釋菁菁爲希少之貌以曲附傳義愈非詩旨不如馬說妥順馬又云之猶者也有杕之杜猶云有杕者杜與有頰者并有蕘者柳有卷者阿句法正同小雅有棧之車與有蕘者狐相對成文之猶者也之諸一聲之轉士昏禮注諸之也左僖九年傳以是藐諸孤卽藐者孤也釋魚龜前弇諸句果後弇諸句猶猶上云俯者靈仰者謝也是諸亦者也諸之古同訓諸訓者則之亦得訓者矣淮南說林訓高注杕讀詩有杕之杜之杕高用魯詩明魯毛文同獨行踽踽注魯韓說曰踽踽

行也豈無他人不如我同父

疏傳踽踽無所親也箋他人謂異姓也言昭公遠其宗族獨行於

國中踽踽然此豈無異姓之臣乎顧恩不如同姓親親也○說文踽踽疏行兒詩曰獨行踽踽疏行猶獨行也踽踽行也者廣雅釋詁文張揖用魯韓詩所引魯韓說也陳奐云父爲考父之考爲王父王父之考爲曾祖王父曾祖王父之考爲高祖王父是祖曾高皆父也今以旁殺言之曰昆弟我之同於父者也曰從父昆弟我之同父於祖者也曰從祖昆弟我之同父於曾祖者也曰族昆弟我之同父於高祖者也皆可謂之我同父言他人不如我同父之親也嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

疏傳佽助也箋君所與行之人謂異姓爲政令又云異姓卿大夫女見君無兄弟之親親者何不相推佽而助之○孔疏佽古字欲使相推以次弟助之耳非訓佽爲助也愚案桓叔旣封而叛宗族相繼崩離昭公以宗族爲皆不可恃異姓卿大夫必從而和之勸其疏棄宗族然昭公但當修其政令以圖自強無怨及宗族之理故望君所與行之人以道輔其君仍篤親親之誼庶不爲踽踽冕冕之人耳

有杕之杜其葉菁菁獨行冕冕注魯冕作莞豈無他人不如我

同姓

疏傳菁菁葉盛也冕冕無所依也同姓同祖也箋菁菁希少之貌○釋文冕本亦作莞又作莞馬瑞辰云走部趋

獨行也從走匀聲讀若煢又曰部釁目驚視也從目袁聲今省作釁則釁煢皆趋之假借煢又作僥方言僥獨也郭注古煢字是也煢卽煢之或體說文煢回疾也從凡從營消聲段注回轉之疾也引申爲煢獨取裴回無所依之意魯作煢者王逸楚詞九思注詩云獨行煢煢劉向楚詞九歎獨煢煢而南行張衡思元賦何孤行之煢煢兮三人習魯詩皆作煢煢是其證程瑤田宗法小記云孫以祖之字爲姓故同祖昆弟謂之同姓是故自曾祖與族曾祖等而下之旁及族昆弟皆與我同姓於高祖者也其宗子所謂繼高祖之宗也自祖父與從祖祖父等而下之旁及於從祖昆弟皆與我同姓於曾祖者也其宗子所謂繼曾祖之宗也自父與世父叔父等而下之旁及於從父昆弟皆與我同姓於祖父者也其宗子所謂繼祖之宗也案此卽同姓爲同祖之義嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

杕杜二章章九句

羔裘疏

毛序刺時也晉人刺其在位不恤

</

服也其役使我之民人其意居居然有悖惡之心不恤我之困苦○王逸楚詞哀時命注祛袖也詩云羔裘豹祛易林蹇之家人亦引此句明魯齊毛文同居居究究惡也者釋訓文居居不狎習之惡也者孔疏引李巡注文此魯說言雖遇故舊之人妄自尊大略無親愛與毛傳不親比義同胡承珙云說文處居字作尻蹲踞字作居曹憲廣雅音義云今居字乃箕居字故居又與倨通說文倨訓不遜倨傲無禮故爲惡也漢書郅都傳丞相條侯至貴居亦以居爲倨言自我在位之人皆如此豈無他人維子之故疏箋此民卿大夫采邑之民也故云豈無他人可歸往者乎我不去者乃念子故舊之人也民之厚如此亦唐之遺風

羔裘二章章四句

鵠羽疏

毛序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箋大亂五世者昭公孝侯鄂侯

哀侯小子侯○
三家無異義

肅肅鵠羽集于苞柟疏

傳興也肅肅鵠羽聲也集止苞柟柟杼杼也

鵠之性不樹止箋興者喻君子當居安平之處今下從征役其爲危苦如鵠之樹止然柟者根相迫迮烟致也○陸疏云鵠連蹄性不樹止釋文鵠似雁而大無後趾馬瑞辰云鵠蓋雁之類雁亦不樹止也曾目驗之無後趾信然卽陸所云連蹄也苞柟釋言文孫炎曰柟叢生曰苞釋木柟嘉祐本草引孫炎曰柟一名杼郭注杼樹蓋舊注魯詩之文陸疏云徐州人謂櫟爲杼或謂之柟其子爲阜或言阜斗其殼爲汁可以染阜今京洛及河內多言杼汁說文柟下云柔也其實阜一曰樣從木羽聲柔下云柟也從木子聲讀若杼樣下云相實也從木羨聲卽今之橡字王事靡鹽不能蓺稷黍父母何怙注齊說曰王

事靡鹽秋無所收疏

傳鹽不攻緻也佑恃也箋蓺樹也我迫於

播種五穀今我父母將何怙乎○王事者左傳隱五年王命虢公伐曲沃桓八年王命虢仲立晉侯緝九年虢仲芮伯荀侯賈伯伐曲沃皆王事也四牡王事靡鹽傳鹽不堅固也不堅固卽不攻緻意盡力王事致曠田功恐無以養父母王事至所收易林訟之復文此齊義也與毛詩合鹽鐵論執務篇引王事靡鹽三句明齊毛文並同言吏不奉法以存撫人愁苦而怨思又因

兵役而推言之悠悠蒼天曷其有所疏箋曷何也何時我得其所哉○馬瑞辰云三蒼所處也廣雅處止也所爲處卽爲止曷其有所猶言曷其有止與下二章曷其有極曷其有常同義韓詩外傳二子路與巫馬期見富人處師氏失言而慚負薪先歸以告孔子孔子援琴而彈詩之首章曰予道不行邪使女願者此推衍之義韓詩蒼作倉詳王黍離外傳作

蒼誤

肅肅鵠翼集于苞桑王事靡盬不能蓺黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極疏箋極已也

肅肅鵠行

疏傳行翮也○馬瑞辰云行之訓翮經傳無徵鵠行猶雁行也說文干相次也從七十鵠從此蓋鵠之

飛比次有行列故字從干會意訓行列爲是集于苞桑王事靡盬不能蓺稻粱父母何嘗疏韓詩外傳三引詩父母何嘗明韓毛文同悠悠蒼天曷其有常

鵠羽三章章七句

無衣疏

毛序美晉武公也武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩也箋天子之使是時使來者○陳

奠云禮爲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使必吏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鞶朔獻齊捷於周王使委於三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮杜注委屬也三吏三公也此其義證矣武公并晉以寶器賂僖王必有大夫至周其大夫亦但能屬乎天子之吏爲君請命僖王得賂遂以武公爲晉侯是請命在周不在晉由轉寫者吏誤作使遂多謬說此詩卽其大夫所作故爲美而不爲刺愚案陳說是三家無異義

豈曰無衣七兮

疏傳侯伯之禮七命冕服七章箋我豈無是七章之衣乎晉舊有之非新命之服○孔疏典

命侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節大行人諸侯之禮冕服七章

兮 **疏**傳諸侯不命於天子則不成爲君箋武公初并晉國心未自安故以得命服爲安○案如陳說使作吏則子卽指天

子之吏言典命王之三公八命大行人冕服八章此言不如子之衣者非敢較量章數但謂子之衣由王所賜今未得王新命有衣與無衣同故謂不如其安且吉兮

豈曰無衣六兮不如子之衣安且燠兮

疏傳天子之卿六命車旗衣服以六爲節燠

暖也箋變七言六者謙也不敢必當侯伯得受六命之服列於天子之卿猶愈乎不○陳奐云天子之卿卽侯伯也天子之卿六命出封侯伯加一等則七命晉爲侯伯之國實七命其在王朝則亦就六命之數詩人以七六分章實一意愚案陳說是也侯伯就封之後亦入王朝爲卿士如衛武公鄭莊公父子皆是故可言七亦可言六非謙也燠當從釋文作奧釋言奧暖也

無衣二章章三句

有杕之杜

毛序刺晉武公也武公寡特兼其宗族而不求賢以自輔焉○三家無異義

有杕之杜生於道左

疏傳興也道左之陽人所宜休息也箋道

左道東也日之熱恆在日中之後道東之杜人所宜休息也今人不休息者以其特生陰寡也興者喻

武公初兼其宗族不求賢者與之在位君子不歸似乎特生之

杜彼君子兮噬肯適我

注魯噬作遯說曰遯逮也韓作逝說曰

然彼君子兮噬肯適我

傳噬逮也箋肯可適之也彼君子之入至於此國皆

逝及也

疏可求之我君所君子之人義之與比其不來者君不

求之○魯噬作遯遯逮也者釋言遏遯逮也東齊曰遏北燕曰

遯皆相及逮陳喬樅云毛作噬此作遯蓋據魯詩文郝懿行云

方言竭噬逮也竭噬遏遯並字之段音遏通作曷遯通作逝韓

作逝逝及也者釋文引韓詩文陳喬樅云毛於邶詩逝不古處

云逝逮次章逝不相好云不及我以相好是訓逝爲逮訓逮爲及義皆展轉相通此詩噬卽逝之借字

中心好之

曷飲食之

疏

箋曷何也言中心誠好之何但飲食之當盡禮極歡以待之○胡承珙云爾雅曷盍也郭注盍何不

蘇氏詩傳云苟誠好之何不試飲食之庶其肯從我乎是己以曷爲盍矣蓋緩言之曰曷不如曷不肅雍是也急言之則曰盍亦曰曷聲近義通故爾雅曰曷盍也愚案箋意好賢在能用不專在飲食故以曷爲何然武公蓋並好賢之虛文亦所弗講不舉而又不能養詩人以特生之杜爲興則釋曷爲盍尤與詩意相合

有杕之杜生於道周

注韓詩云周右也

疏

傳周曲也○周右也者詩攷引釋文載韓

詩文呂記引釋文云周韓詩作右與今本釋文同蓋誤道周與上章道左對文故韓訓周爲右非周直作右也馬瑞辰云右周古音同部周卽右之借字右通作周猶詩旣伯旣禱禱通作禱也旣伯旣禱皆與周通用毛訓周爲曲據蒹葭詩道阻且右箋右者言其迂回卽屈曲也則傳訓曲亦與右義相近

彼君子兮噬肯來遊中心好之曷飲食之

有杕之杜二章章六句

葛生疏

毛序刺晉獻公也好攻戰則國人多喪矣箋喪棄亡也夫從征役棄亡不反則其妻居家而怨思○孔疏其妻

獨處於室故陳妻怨之詞

以刺君也三家無異義

葛生蒙楚蔽蔓于野疏

傳興也葛生延而蒙楚蔽生蔓於野喻婦人外成於他家○陸疏蔽似栝樓葉

盛而細子正黑如燕薁不可食馬瑞辰云爾雅策免荄郭注未

詳說文蔽白蔽也或作蔽本草白蔽一名免核免核與免荄同

是蔽卽爾雅之策

予美亡此誰與獨處疏箋予我亡無也言我所美之人無於此謂其君子也吾誰

與居乎獨處家耳從軍未還未知死生其今無於此○馬瑞辰

云少儀有亡而無疾鄭注亡去也史記晉世家明因亦亡去亡

卽去也公羊傳季子使而亡焉說苑至公篇作季子時使行不

在是亡卽不在亡此猶云去此又如俗云不在此耳胡承珙云

與當音餘誰與自問也與檀弓誰與哭者語同黃山云誰與讀

如皇矣此維與宅之與卽予也皇矣因予懷明德予訓爲我特

變文以別之此詩上有予美亡此正同一例夫因攻戰棄亡不

返則與婦以獨處獨息獨旦者皆君也不欲斥言君第曰誰與

而怨君刺君自見矣蓋與白華之子之遠俾我獨兮辭意略同愚案黃說較合

葛生蒙棘蔽蔓于域予美亡此誰與獨息疏

傳域營域也息止也○馬瑞辰云葛

蘇延於松柏則得其所猶婦人隨夫榮貴今詩言蒙楚蒙棘蔓
野蔓域蓋以喻婦人失所隨夫卑賤至於予美亡此則求貧賤
相依而不
可得矣

角枕粲兮錦衾爛兮

疏

傳齊則角枕錦衾禮夫不在斂枕篋衾席觸而藏之箋夫雖不在不失其祭也

攝主主婦猶自齊而行事○陳奐云夫從征役既缺時祭婦人斂藏枕衾乃特假夫在齊物以起興

子美亡此誰

與獨旦

疏

箋旦明也我君子無於此吾誰與齊乎獨自潔明○陳奐云旦讀如昧旦之旦祭昧旦而興質明而行事

夫不在故自傷其獨旦也

夏之曰冬之夜百歲之後歸于其居

疏

傳言長也箋思者於晝夜之長時尤甚故極之

以盡情居墳墓也言此者婦人專一義之至情之盡○漢書地

理志葛生之篇曰百歲之後歸于其居班引齊詩明齊毛文同後漢蔡邕傳邕作釋誨云百歲之久歸

于其居邕用魯詩後久音近疑魯異文

冬之夜夏之曰百歲之後歸于其室

疏

箋室猶冢壙傳室猶居也

葛生五章章四句

采苓疏

毛序刺晉獻公也獻公好聽讒焉○三家無異義

采苓采苓首陽之巔疏

傳興也苓大苦也首陽山名也采苓細事也首陽幽辟也細事喻小行也幽辟

喻無徵也箋采苓采苓者言采苓之人眾多非一也皆云采此
苓於首陽山之上首陽山之上信有苓矣然而今之采者未必
於此山然而人必信之興者喻事有似而非○馬瑞辰云詩言
隰有苓是苓宜隰不宜山之證埤雅言葑生於圃何氏楷言苦
生於田是三者皆非首陽山所宜有而詩言采於首陽者蓋設
爲不可信之言以證讒言之不可聽卽下所謂人之謗言也首
陽者舊說在河東蒲阪或謂首陽卽雷首在今山西蒲州府北
臨海金鶲求古錄云曾子制言篇夷齊居河濟之間莊子讓王
篇夷齊北至于首陽之山遂餓而死言北至於首陽則首陽當
在蒲阪之北雷首陽枕大河不得言北也況論語言首陽之下
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卽晉國晉始封在晉陽
卽夏禹都至穆侯遷于翼在今平陽獻公居絳亦屬平陽詩所
詠首陽卽夷齊所隱之首陽也平陽爲堯所都又黃帝所葬二
子所願居其地近河濟又在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
夷齊去周尙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死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首陽明白河濟間而北去也首陽之在平陽可無疑矣愚案夷齊餓死之首陽諸書皆言在洛陽東北偃師縣西北二十五里其相距數十里之鞏縣當濟水入河然與晉都無涉詩人所詠卽目興懷自以平陽爲合無妨平陽自有首陽不必果爲夷齊人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然注

韓詩曰苟且也疏

傳苟誠也箋苟且也爲言謂爲人爲善言以稱薦之欲使見進用也旃之言焉也舍之焉

舍之焉謂謗訕人欲使見貶退也此二者且無信受之且無答然○段玉裁云傳以苟爲果之雙聲苟且也者眾經音義二引韓詩文馬瑞辰云說文苟艸也訓誠訓且訓假皆雙聲假借苟假雙聲苟姑亦雙聲訓且者以苟爲姑之假借此詩苟字當從韓訓且謂姑置之勿信勿與勿從也陳奐云王肅諸本作爲言定本作僞言與釋文或作本同河水正月民之訛言箋訛僞也說文作謗言無訛字古爲僞謗三字同毛詩本作爲讀作僞也謗言卽讒言所謂小行無徵之言也苟亦無信誠無信也亦爲語助無然無是也皇矣無然傳釋爲無是無是者無一是者也君但能如此不受僞言則人之僞言者復何所得焉

人之爲言胡得焉疏

箋人以此言來不信

采苦采苦首陽之下

疏

傳苦苦菜也○孔疏茶也陸璣云苦菜生山田及澤中得霜甜脆而美所謂堇

茶如飴內則云濡豚包苦用苦菜是也

人之爲言胡得焉

傳無與勿用也

采葑采葑首陽之東

疏

傳葑菜名也○詳邶谷風

人之爲言苟亦無從舍旃

舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉

采苓三章章八句

唐國十二篇三十三章二百三句

詩三家義集疏卷八 終