

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

詩 毛 氏 傳 疏

(二)

陳 奐 撰

商務印書館發行

詩毛氏傳疏

(二)

陳奂撰

國學基本叢書

詩毛氏傳疏

卷四

鄆柏舟詰訓傳第四 毛詩國風

鄆國十篇三十章百七十六句〔疏〕鄆邑名古作庸逸周書作體篇云武王克殷乃立王子祿父俾守
又逸周書晉中旄父字子東孔晁注云中旄父代管叔此與地理志以邲庸封康叔不合鄭作詩譜
於據逸書故有後世子孫稱併邲庸之說且以管蔡霍爲三監俱與羣經不合或又謂左傳稱康叔取
於有邲之土以供王職圖與庸聲相近如左傳圖職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然
杜預云有邲衛所受朝宿邑蓋近京畿攷昭九年左傳周甘人與晉閻嘉爭閻田卽此也不得以庸爲
矣閻

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之〔疏〕史記
家釐侯卒大子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯於墓上共伯八釐侯自殺而立和爲衛侯是爲武
公五十五年卒攷衛武公元年周宣王之十六年至平王十三年卒計在位五十五年與世家合國語稱
武公九十有五猶作懿自獻則其卽位年已四十矣共伯又爲武
公兄與序云蚤死乖戾索隱云大史公探雜說而爲之記是矣

汎彼柏舟在彼中河〔傳〕與也中河河中鬢彼兩鬢實維我儀〔傳〕髮兩鬢之貌鬢者髮至眉子事父母
之飾儀匹也之死矢靡它〔傳〕矢誓靡無之至也至已之死信無它心母也天只不諒人只〔傳〕諒信也

母也天也。尚不信我天。謂父也。〔疏〕鄭柏舟傳。沉流。泉沉。猶沉也。中河。河側。言其守義之例也。舟沉。然鬢髮至眉也。從彭聲。詩曰。統彼兩鬢。或省作鬢。又作仗。統。統同。鬢。鬢。鬢。垂。兒。又。人。部。引。詩。鬢。或。作。仗。說。文。至。眉。為。子。事。父。母。之。飾。者。禮。記。玉。藻。篇。親。沒。不。鬢。喪。大。記。謂。之。鬢。所。以。順。父。母。幼。小。之。心。鄭。注。云。兒。生。三。月。鬢。髮。為。鬢。男。女。之。鬢。否。則。男。左。女。右。總。大。猶。為。飾。存。之。謂。之。鬢。所。以。順。父。母。幼。小。之。心。鄭。注。云。兒。生。三。喪。無。飾。可。以。去。之。鬢。之。形。象。未。聞。內。所。結。以。垂。為。飾。鬢。收。取。他。髮。為。之。象。幼。時。鬢。其。制。未。聞。也。案。其。形。象。也。有。總。有。鬢。總。以。收。髮。結。之。鬢。即。髮。內。所。結。以。垂。為。飾。鬢。收。取。他。髮。為。之。象。幼。時。鬢。其。制。未。聞。也。案。其。形。象。也。鄭。未。治。毛。詩。故。云。未。聞。耳。齊。甫。田。傳。云。總。角。聚。兩。鬢。也。兩。鬢。在。角。故。以。角。為。兩。鬢。其。義。同。也。實。當。作。寔。是。也。寔。維。亦。曰。時。維。寔。時。皆。是。也。維。猶。為。也。儀。匹。爾。雅。釋。詁。文。角。故。以。角。為。兩。鬢。其。義。同。也。實。當。作。寔。警。靡。無。皆。釋。言。文。靡。無。聲。之。奔。修。耳。旄。丘。皇。皇。者。華。文。王。皇。皇。矣。烈。祖。傳。並。以。無。字。釋。靡。字。之。至。一。聲。之。轉。之。死。矢。靡。它。此。共。姜。自。誓。之。詞。傳。乃。先。釋。矢。靡。後。釋。之。逆。經。作。訓。云。至。己。之。死。以。釋。靡。字。之。至。一。聲。之。轉。以。釋。靡。它。二。字。以。申。明。其。自。誓。如。此。也。諒。信。爾。雅。作。亮。與。諒。同。傳。云。母。也。天。也。尚。不。信。我。言。不。信。我。之。無。它。心。也。只。與。也。同。義。母。天。連。言。故。傳。又。申。明。之。云。天。謂。父。也。儀。禮。喪。服。傳。婦。人。有。三。從。之。義。無。專。用。之。道。故。未。嫁。從。父。既。嫁。從。夫。死。從。子。故。父。者。子。之。天。也。夫。者。妻。之。天。也。婦。人。不。貳。斬。者。猶。曰。不。貳。天。也。婦。人。之。義。也。杜。預。桓。十。五。年。左。傳。注。亦。云。婦。人。在。室。則。天。父。出。則。天。夫。喪。服。子。嫁。反。在。父。之。室。為。父。三。年。是。女。子。既。嫁。嫁。天。父。既。嫁。則。天。夫。共。伯。死。共。姜。無。子。婦。人。在。室。則。天。父。出。則。天。夫。喪。服。子。嫁。反。在。父。之。室。為。父。三。年。是。女。子。既。適。人。而。出。則。為。父。服。三。年。與。女。子。在。室。為。父。服。三。年。者。同。故。婦。人。既。嫁。而。反。從。天。父。之。義。乃。得。評。父。為。天。也。經。先。母。後。父。者。先。親。親。而。後。尊。尊。汎。彼。柏。舟。在。彼。河。側。鬢。彼。兩。鬢。實。維。我。特。傳。特。匹。也。之。死。矢。靡。慝。傳。慝。邪。也。母。也。天。只。不。諒。人。只。〔疏〕特。為。奇。又。為。耦。匹。為。耦。又。為。奇。為。邪。者。各。隨。文。解。說。也。靡。慝。即。無。邪。上。章。傳。所。謂。信。無。它。心。也。

牆有茨三章章六句

牆有茨。衛人刺其上。也。公子頑通乎君母。國人疾之而不可道也。〔疏〕惠公。子頑。宣公。庶長。子昭。伯也。君初。

惠公之即位也少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

牆有茨不可埽也【傳】興也牆所以防非常茨蒺藜也欲掃去之反傷牆也中葍之言不可道也【傳】中

葍內葍也所可道也言之醜也【傳】於君醜也【疏】蒺藜爾雅釋草文郭注云布地蔓生細葉子有三角

刺人說文齊疾藜也引詩作牆有齊齊本字茨假借二字蓋疾藜合評之曰葍也後人加艸耳齊從艸虞翻

注易以蒺藜爲木云欲掃去之反傷牆也者此合下二章以釋經不可之義正義云言人以牆防禁一家

之非常今上有蒺藜之草不可掃而去之欲掃去之反傷牆而毀家以與國君以禮防制一國之非法今

宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中葍內葍義未詳中葍與牆對稱牆爲

宮牆則中葍當爲宮中之室說文葍交積材也構蓋也應劭注漢書云中葍材構在堂之中也構與葍同

堂當作室凡室必積材蓋屋故室內謂之內葍毛意或當如是箋云內葍之言謂宮中所葍成頌與夫人

淫昏之語鄭以葍爲構成恐非此詩毛意周禮媒氏注云陰訟爭中葍之事以觸法者引此詩爲證亦不

以葍爲構成也釋文引韓詩云中葍中夜謂淫僻之言也玉篇葍夜也詩曰中葍之言中葍之言也本亦

作葍漢書文三王傳不窺人閨門之私聽聞中葍之言晉灼注云魯詩以爲夜也韓魯

義同傳文於君醜也上奪醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡長也

牆有茨不可束也【傳】束而去之中葍之言不可讀也【傳】讀抽也所可讀也言之辱也【傳】辱君也

【疏】章言除而去之上奪束字經言掃傳云欲掃去之經言束傳乃云束而去之皆是申明經義二

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

君子偕老。刺衛夫人也。夫人淫亂。失事君子之道。故陳人君之德。服飾之盛。宜與君子偕老也。〔疏〕夫人。

宣公夫人。惠公之母也。人君小君也。或者小字誤作人耳。

君子偕老。副笄六珈。〔傳〕能與君子俱老。乃宜居尊位。服盛服也。副者。后夫人之首飾。編髮為之。笄。衡。笄也。副。笄飾之最盛者。所以別尊卑。委委佗佗。如山如河。〔傳〕委委者。行可委曲。蹤迹也。佗佗者。德平易也。

山無不容。河無不潤。象服是宜。〔傳〕象服。尊者所以為飾。子之不淑。云如之何。〔傳〕有子若是。可謂不善。

乎。〔疏〕詩三章。以君子偕老發端。此即禮記。豈與之醜。終身不改之義。備俱也。偕老。傳言后夫人能。

為之者。周禮。追師。掌王后之首服。為副。編次。為作也。為副。編次。謂作副。必以編髮。次第為之也。編。讀為辦。

次。讀為髻。說文。髻。用梳比也。用梳比。謂之次。以他人髮而梳比之。是謂之編。次。傳言編髮。即本周禮。編次。

為副。鄭司農注云。副者。婦人之首服。師。追師。追師。此傳所本也。鄭司農注云。唯鄭注。以副。編次。為婦人三等。

之禮。鄭司農注云。副者。婦人之首服。師。追師。追師。此傳所本也。鄭司農注云。唯鄭注。以副。編次。為婦人三等。

衡。統紘。與毛不同。云。副者。婦人之首服。師。追師。追師。此傳所本也。鄭司農注云。唯鄭注。以副。編次。為婦人三等。

飾。統紘。與毛不同。云。副者。婦人之首服。師。追師。追師。此傳所本也。鄭司農注云。唯鄭注。以副。編次。為婦人三等。

今。說文。笄。簪也。先首。笄也。俗。作簪。云。珈。笄飾之最盛者。所以別尊卑。箋云。珈。笄之言。加也。副。既笄。而加飾。如。

今。說文。笄。簪也。先首。笄也。俗。作簪。云。珈。笄飾之最盛者。所以別尊卑。箋云。珈。笄之言。加也。副。既笄。而加飾。如。

釋云。委蛇。蛇行。可從。佗。佗。字。燕羊。箋。委蛇。委曲。自得。之。見。委曲。二字。釋。經。之。佗。佗。傳。訓。今。各。本。此。傳。委。曲。下。依。燕。羊。傳。

增入蹤迹二字則與平易義復為不可通矣幸正義本未誤可據以訂正爾雅委佗美也韞詩委委佗佗美也韞詩委委佗佗美也韞詩委委佗佗美也
象古祿字說文禮曰王后之服猶禕衣謂畫袍禮記玉藻篇亦云王后祿衣夫人祿衣夫人祿衣
畫衣說文引周禮曰王后之服猶禕衣謂畫袍禮記玉藻篇亦云王后祿衣夫人祿衣夫人祿衣
雜記謂之袞衣歟明堂位祭統君卷冕夫人副祿又祭義君皮弁素積夫人副祿案此皆夫人祿衣
禮記謂之袞衣歟明堂位祭統君卷冕夫人副祿又祭義君皮弁素積夫人副祿案此皆夫人祿衣
飾故云尊者所以為飾后夫人有副必有祿副有珈飾祿亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩首章言祿二
章言翟三章言展鄭注禮以祿衣唯王后魯及二王後有之衛侯國夫人不得有祿故箋謂象服為即
二章之翟三章之展又不數在象服內僖九年穀梁楊疏說恐未是○象服為象笄正義云象骨飾服與之
同誤則以象服為首飾與上文副笄六珈辭義重複疏說恐未是○象服為象笄正義云象骨飾服與之
猶是也云可謂不善乎釋經不淑如注云語詞不善如若何也如之何者若何也如之何者若何也
言其善也是也禮記雜記篇如何不淑如注云語詞不善如若何也如之何者若何也如之何者若何也
左傳若善也何不用猶云如之何不淑也
甲淑皆善也如與若並與奈字同義也

玼兮玼兮其之翟也【傳】玼鮮盛貌禕翟闕翟羽飾衣也鬢髮如雲不屑髻也【傳】鬢黃髮也如雲言美

長也屑鬢也玉之瑱也象之瑳也【傳】瑱塞耳也瑳所以適髮也揚且之皙也【傳】揚眉上廣皙白皙胡

然而天也胡然而帝也【傳】尊之如天審諦如帝【疏】說文玼玉色鮮也今本作鮮盛異內司服揄狄闕狄

為王后六服之二夫人與王后同故傳以禕闕翟二者釋經之翟也玉藻雜記皆云夫人揄狄闕狄

文揄字又作揄狄本亦作翟說文作揄翟與今本毛傳同揄正字揄假借字翟正字揄假借字翟正字揄假借字

人以屈狄玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕毛傳亦作闕云羽飾衣者羽字即承上兩翟字則羽

即翟也飾猶畫也飾衣畫衣也說文揄字下云羽飾衣正本毛詩說鄭司農注云揄狄闕狄畫羽飾司農

治毛詩君畫翟羽以為飾亦與毛不異也翟羽而禕闕翟羽則畫長羽鄭注周禮禮記皆以揄為揄言揄也
揄猶揚也闕與屈並有短義或闕翟短羽而禕闕翟羽則畫長羽鄭注周禮禮記皆以揄為揄言揄也
緝而畫闕翟刻緝不畫與毛不合而其以畫羽為飾則與毛許先鄭皆同孫毓以毛傳羽飾衣謂之質以質

且曾也。揚且之顏。揚且顏也。之皆語助。無實義。○傳髮黑髮下。追師疏引無也字。昭二十八年左傳。昔有仍氏生女。黠黑而甚美。光可以鑑。名曰玄妻。服杜注。皆云美髮為黠。詩作髮。或作髮。髮也。不繫者。不用髮為善。禮記。斂髮。毋鬣。髮必美。長故云。如雲。言美長也。說文。引說文。作髮。益髮也。箋。髮也。不繫者。不用髮為善。禮記。斂髮。毋鬣。髮說文。鬣。髮也。或作鬣。髮也。正義。引說文。作髮。益髮也。箋。髮也。不繫者。不用髮為善。禮記。斂髮。毋鬣。左傳。以爲呂姜鬣。莊子。禿而施鬣。○淇奧。傳。充耳謂之瑱。充者。塞也。故項又謂之塞耳也。大戴禮。子張問。謂副。又謂之被。不得謂之鬣。鬣也。○淇奧。傳。充耳謂之瑱。充者。塞也。故項又謂之塞耳也。大戴禮。子張問。謂官篇。對統塞耳。所以身聽也。盧注。引禮。緯。含文。嘉以縣。統坐流。爲閉。轟聲。穿亂色。傳。謂瑱爲塞耳者。義取諸此也。周禮。弁師。諸侯。緹紵。皆就玉瑱。玉瑩。注。玉瑩。塞耳者。說文。瑩。以玉充耳也。詩。曰。玉之瑩兮。或作一。如瑩。則其形必圓。而有瑩。笄爲玉瑩。故瑩亦玉瑩。張惠言。儀禮圖云。瑩制無文。春秋傳曰。幣錦二兩。一。如瑩。則其形必圓。而有瑩。笄爲玉瑩。故瑩亦玉瑩。張惠言。儀禮圖云。瑩制無文。春秋傳曰。幣錦二兩。之假借。淇奧傳。而適髮。淇奧傳。會所以會髮。二者同。事會亦作論。說文云。體骨適之。可會髮者。又云。適。搔也。會髮本淇奧傳。而適髮。淇奧傳。會所以會髮。二者同。事會亦作論。說文云。體骨適之。可會髮者。又云。適。搔也。以組束髮。是謂之飾。○傳云。揚眉上廣。揚廣。韻眉上近額。與下章傳廣揚而顏角豐滿同。義猶嗟抑者。揚云。象掃所以爲飾。○傳云。揚眉上廣。揚廣。韻眉上近額。與下章傳廣揚而顏角豐滿同。義猶嗟抑者。揚兮傳。揚廣揚兩詩。揚字同也。襄十七年左傳。澤門之皙。邑中之黔。黔爲黑。則皙爲白。又昭二十六年左傳。今本。作如都人士垂帶而厲。內則注。作如傳釋。而天尊之如天而帝。審諦如帝。正爲全詩。而如通訓。鄭注。內司。服引詩云。言其德當神明。

玼兮玼兮。其之展也。蒙彼紉絺。是緹袷也。傳。禮有展衣者。以丹穀爲衣。蒙覆也。絺之靡者爲縗。是當暑

裨延之服也。子之清揚。揚且之顏也。傳。清揚。視清明也。揚且之顏。廣揚而顏角豐滿。展如之人兮。邦之

媛也。傳。展誠也。美女爲媛。疏。詩小學云。按第二章。第三。章。古本皆作玼兮。三章。傳。箋。皆不釋。差字。又

筵。倭倭。或爲髮。髮。此篇二。三。章。玼字。皆一。本。作。玼。釋。文。二。章。玼。兮。引。沈。氏。云。本。或。作。玼。最。後。乃。分。別。以。玼。屬。二。章。玼。屬。三。章。而。德。明。據。之。○。說。文。衰。丹。穀。衣。從。衣。廷。聲。玉。篇。玼。兮。引。沈。氏。云。本。或。作。玼。最。後。乃。分。別。以。玼。亦。云。展。色。赤。並。與。毛。同。唯。鄭。司。農。注。周。禮。展。衣。爲。白。衣。仲。聲。玉。篇。玼。兮。引。沈。氏。云。本。或。作。玼。最。後。乃。分。別。以。玼。白。展。衣。字。誤。禮。記。作。禮。衣。鄭。依。玉。藻。雜。記。喪。大。記。作。禮。衣。釋。名。云。禮。衣。禮。坦。也。坦。然。正。白。無。文。采。也。與。鄭。衣。同。

案內司服王后六服雜記言夫人揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣辨外內命婦之服亦有此三服內司禮記明堂位祭
祭統不言夫人祿玉藻雜記言夫人揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣辨外內命婦之服亦有此三服內司禮記明堂位祭
婦服不數之者略也蓋朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也夫人之日服朝服也
三服無畫文猶男子之朝服也故鄭注書大傳云展衣朝服也夫人之日服朝服也
是也說文家覆也蒙與通葛綈之上不更復有中衣矣蓋展衣夏則裏衣綈之義謂覆彼綈之上
於綈較細而縵尤縵之極細者也云是當暑紵紵之服也者以釋經是綈也句說文襲私服引三家詩
作襲紵衣無色引毛詩作縵縵者即縵也云是當暑紵紵之服也者以釋經是綈也句說文襲私服引三家詩
暑紵紵可單若出不可單則必加上衣也皇疏云若在暑紵紵之服也者以釋經是綈也句說文襲私服引三家詩
出之孔注云必表而出加上衣也皇疏云若在暑紵紵之服也者以釋經是綈也句說文襲私服引三家詩
展衣覆猶表也展衣亦婦人之上衣對縵紵裏衣言也○傳清下奪揚字依後箋補後箋云兩揚字當有
二義清揚之揚必非謂眉之上衣當對縵紵裏衣言也○傳清下奪揚字依後箋補後箋云兩揚字當有
通亦謂目也說詳猗猗義猗猗傳云目下各為清且此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清
明者也即此傳視猗猗義猗猗傳云目下各為清且此詩清之義玉藻云視容清明郊特牲云目者氣之清
一句讀揚謂廣揚與上揚字不同上揚字指眉此揚指類廣揚即碩人傳所謂類廣揚而方也說文注云
角蓋指全額而言中謂之顏旁謂之角由兩眉間以直上皆得謂之顏醫傳所謂類廣揚而方也說文注云
且盈亦角謂旁厚謂中之為語助美且廣揚釋揚以顏角豐滿釋顏以而字且揚且之顏言揚而顏也
大也凡詩中且而釋義引韓詩作援云助也箋媛者邦人所依倚以爲援助也許文鄭並兼用韓詩義
援也引詩之媛兮釋義引韓詩作援云助也箋媛者邦人所依倚以爲援助也許文鄭並兼用韓詩義
小學云按此篇也字疑古皆作兮說文引玉之瑱兮未盡者也
正義引孫毓故曰玉之瑱兮未盡者也

桑中三章七句

桑中刺奔也衛之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止疏
年左傳楚巫臣盡室以行申叔跪遇之曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也
禮記樂記簫桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流踳上行私而不可止也此並與序說合漢書地

理志亦云衛地有桑間濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音

愛采唐矣沫之鄉矣【傳】愛於也唐蒙菜名沫衛邑云誰之思美孟姜矣【傳】姜姓也言世族在位有是

惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣【傳】桑中上宮所期之地淇水名也【疏】於於爾雅釋

云愛于也愛曰也擊鼓烝民詩或言愛或言于絲詩或言愛或言曰愛于曰於四字皆語詞愛采唐矣也

為起下之詞愛與下文云誰之思之云並為發語之詞此傳為全詩發字發凡也絲傳愛於也於於是也

二傳訓同意別唐蒙菜名唐一句蒙一句傳釋唐為蒙說本爾雅釋草而又申釋蒙為菜也名字疑是也

之誤爾雅蒙王女郭注云蒙即唐也蒙又一名王女矣毛傳不言唐蒙為女蘿則與女蘿為別物疑今

本爾雅唐蒙下衍女蘿字說文蒙王女也段注云王或作玉誤○沫衛邑沫者衛之下邑衛之世族有食

采於沫者周禮所謂都家鄉邑也沫北沫東沫鄉之北與東也書酒誥明大命于妹邦馬融說謂妹邦即

牧野說文云沫朝歌南七十里地衛都朝歌沫為衛南郊邑名去朝歌七十里有遠郊外矣沫妹邦即

並通用正義謂沫朝歌失之姜姓大嶽之苗裔孟姜孟姜孟庸皆世族之妻期要送是惡行也傳云言

世族在位有是惡行者此總釋全章之義○桑中地即衛之桑間禮記注云桑間在濮陽南郡國志濮陽

縣下劉昭注引博物記桑中在其中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭注桑林之中此

非地名也上宮地未聞淇水名泉水同水經淇水注云淇水南歷枋堰舊淇水口東流逕黎陽縣界南入
河地理志曰淇水出其東至黎陽入河淇水注曰在淇水南歷枋堰舊淇水口東流逕黎陽縣界南入
水又東淇水入焉又東逕遮害亭南漢書淇水注曰在淇水口東十八里有金隄隄高一丈自淇口東地
稍下隄稍高至遮害亭高四五丈又有宿胥口舊河水北入處也案今濟縣即黎陽地遮害亭在縣西十
里淇之上即淇水口也衛之世族居於淇口之西取姜氏弋氏庸氏之女皆在淇口之東
此思女之愛厚於我從濮陽之南送至黎陽淇口也氓送子涉淇至于頓丘亦女送男之詞

弋讀為姁春秋定姁殺梁
傳作定弋姁姓夏之後

愛采葑矣沫之東矣云誰之思美孟庸矣【傳】庸姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣【疏】

庸姓
未聞

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔刺衛宣姜也。衛人以爲宜姜鶉鶉之不若也。〔疏〕襄二十七年左傳伯有賦鶉之實實趙孟曰牀第之言不踰闔則此爲刺詩明矣。

鶉之奔奔鶉之疆疆〔傳〕鶉則奔奔鶉則疆疆然人之無良我以爲兄〔傳〕良善也兄謂君之兄〔疏〕鶉

文作鶉云離屬也此詩之鶉與伐檀之鶉宜爲一物匹鳥也故釋鳥鶉鶉其雄鶉牝鶉亦以雌雄乘匹言

之鶉鳥有班文其色不純若四月之鶉乃敵之省敵爲鶉鳥鶉鳥不雙則此鶉之非敵明矣鶉今謂之乾

鶉即季冬架巢之鳥傳云鶉則奔奔鶉則疆疆然不言奔奔疆疆之義箋奔奔疆疆言其居有常匹飛則

相隨之兒韓詩奔奔疆疆乘匹之兒鄭本韓以申毛以貫貫爲其色不純玉篇翮飛兒此或兼取齊魯家詩

疆禮記作姜姜鄭注姜姜實實爭鬪惡兒高誘注以貫貫爲其色不純玉篇翮飛兒此或兼取齊魯家詩

說○良善日月秦黃鳥同人之無良言人則無善耳上文兩之字傳以則字代之此之字當亦訓爲則全

詩之則同義者放此之與則同義之兄也與是同義見嬾嬾我我我國人也傳云兄謂君之兄公子頑惡公

庶兄也言人不善我國人猶謂君之兄也韓詩外傳顏回曰人善我我亦善之人不善我我亦善之夫子

曰回之所謂親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄此最得詩人忠厚之怡毛韓同

鶉之疆疆鶉之奔奔人之無良我以爲君〔傳〕君國小君〔疏〕碩人無使君勞列女傳以爲女君此傳釋

定之方中三章章七句

君小君而必云國小君者爲國人衆口之詞小君謂宣姜也莊二十二

年穀梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也

諸侯封諸侯也詩美文公
中興序乃據實事而言之

定之方中【傳】定營室也方中昏正四方作于楚宮揆之以日作于楚室【傳】楚營楚丘之宮也仲梁子

曰初立楚宮也揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也樹之榛栗椅桐梓漆

爰伐琴瑟【傳】椅梓屬【疏】爾雅釋天營室謂之定傳昭十七年傳衛顛頊之虛也故營室又謂之水莊二

水杜注云衛星營室營室水也又謂之天廟周語曰星昏見于天廟草注云天廟營室也又謂之豕章廣雅

釋天云營室謂之豕章也云方中故謂之營室定皆中而正謂小星昏時其體與東辟連正四方傳言得制箋

兼言得時周語營室之中土功其始章注云建亥小星昏正於午土功可以始也宏嗣言正於

午即下文傳南視定之說夏十月周十二月此蓋魯僖公元年之十二月也說見載駢篇○于本注引

文選魏都賦注營室光殿賦謝朓和伏武昌詩江淹擬顏特進詩王少頭陀寺碑文王融曲水詩序注引

毛詩皆作梁子說初立楚宮也者言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子游同時鄭

注云仲梁子魯人揆度爾雅釋言文公始造楚丘之宮也仲梁子見禮記檀弓篇與曾子游同時鄭

西釋揆之以日句南視定北準極以正南北補釋定之方中句北準極對南視定而推言之極即極星極

星不移建國必以極星為準晏子雜下篇古之立國者南望北斗北戴極星即極星也又上傳云昏
正四方則視定不獨正南北且可以知東西周禮大司徒正日景測日之東西亦兼測日之南北俱可互
文見義也考工記匠人建國水地以縣置槩以縣視以景與日入之景畫參諸日中之
景夜考之極星以正朝夕鄭注云立國者邦國者於四角立植而縣以水望其高下既定乃為位
而平地築古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之既正其景端以景畫參諸日中之
入之景其端則東西正也又為規以識之者為難審也自日出而畫其景端以景畫參諸日中之
兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最長者為極星謂北辰
案毛傳本匠人之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正日中之景最長者為極星謂北辰
義楚宮謂宗廟也而鄭注亦足以申明傳義矣爾雅宮謂之室室謂之宮室謂之宮室謂之宮室謂之宮室
該○樹當讀如列樹表道之樹上言營宮室下言建城市也掌固掌修城郭溝池箋雖分解亦鄭義無二義

以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以為阻固鄭注云樹之林作藩落也
並與詩樹字義合榛當作梓東門之壇傳栗行上栗梓栗不中琴瑟乃連而及之耳傳文梓屬依正義
本當作椅桐梓屬正義云釋木椅梓為一者陸機云梓者欵之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大類同而
則椅梓別而釋木椅梓為一者陸機云梓者欵之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大類同而
小別也案傳以椅桐梓三木為一類漆古字作表亦中琴瑟材故巧言篇在染
柔木君子樹之傳柔木椅桐梓漆也謂此四木中琴瑟之材也桑中傳云爰於也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京【傳】虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也降觀于桑

【傳】地勢宜蠶可以居民卜云其吉終然允臧【傳】龜曰卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田

能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能贄山川能說喪紀能誅祭祀能語君子能此九者可謂有

德音可以為大夫【疏】管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛尹知章注云虛地名小匡篇衛人出旅于

邑名字當作曹詳擊鼓篇戴公初廬於曹戴公卒立文公詩言文公自曹廬而徙居楚丘也○楚丘春

春秋戎國梁丘之邑左傳隱公七年戎伐凡伯于楚丘又在宋魯間者也樂史太平寰宇記曹州衛南縣

已氏縣屬梁國今山東兗州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯間者也樂史太平寰宇記曹州衛南縣

下云衛文公自曹邑遷楚丘即以此城也漢為濮陽縣地隋開皇十六年與此置楚丘縣後以曹州有楚丘

縣改名衛南此在衛之南楚丘故以名縣又云濮陽縣地隋開皇十六年與此置楚丘縣後以曹州有楚丘

六十里衛南廢縣春秋時楚丘地此楚丘之在衛者也穀梁傳注濟水北伐之戎為衛故楚丘左公

羊不里戎為衛而杜預何休注京相璠曰濮陽城西南十五里有沮丘城六國時沮楚同音以武為楚丘

衛文公遷邑又先儒之誤始於穀梁異解而以成武楚丘當之其說實踳於班固漢書地理志云山陽郡以

成武有楚丘亭齊桓公所城遷衛文公於此成武楚丘當之其說實踳於班固漢書地理志云山陽郡以

以後則漢陽成武皆在河南矣鄭箋云楚丘自河以東夾於濟水又鄭志答張逸問楚丘在河濟間疑在今東郡界中然則鄭意近在濮陽不從漢志成武之說矣仁和一清辨甚明晰傳云楚丘有堂邑者堂邑名也其地未開景山楚丘旁邑之山也景訓大故傳云大山則不以景為山名矣水經濟水注黃溝流北逕景山東即引衛詩景山與京作證其說恐不得實京高山小雅甫田同爾雅絕高為之京非人為之丘其訓有二解郭注云京人自然力所應與郭異案丘非人力所非人力所能成乃天地性自然也應讀與郭異案丘非人力所非人所為絕高丘也京為丘之高故毛傳以京為高丘所謂為高必因丘陵也○草蟲傳降下也書禹貢桑土既蠶是降丘宅土傳云地勢宜蠶可以居民者即本書義作詩訓也龜曰卜岷同允信咸善皆釋詰文終猶是也然猶是也下云其吉終允咸言龜卜其吉矣於是徒居楚丘則信乎善也信當讀如論語信乎夫子之信允謂是也卜云其吉終允咸言龜卜其吉矣於是徒居楚丘則信乎善也信當讀如論語建國必卜之者周禮大卜國大運貞龜鄭注云正龜於卜位也左傳稱邾文公卜遷于邾衛成公遷帝卜曰三年綵稱大王徒岐亦曰爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲皆其事也建邦能命龜以帝下皆用成文未知所出傳蓋因徒都命卜連而及之耳韓詩外傳孔子游於景山之上孔子曰君子登高必賦漢書藝文志傳曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以為大夫或班引出魯詩傳餘義未聞

靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田【傳】零落也倌人主駕者匪直也人秉心塞淵【傳】非徒庸君

乘裸也躑牝三千【傳】馬七尺以上曰躑躑馬與牝馬也【疏】爾雅又俗加艸頭耳廣韻引說文云需雨

零也零與落同靈雨之靈當亦訓為零言零雨又言既零如汎彼亦汎且禮有墮之比靈雨石鼓文作霽雨

雨東山零探下夙駕句未聞後箋以主駕者正義云諸侯之禮未聞佐箋云星兩止星見說文小臣也詩曰

命彼倌人小探其義亦未聞後箋以主駕者正義云諸侯之禮未聞佐箋云星兩止星見說文小臣也詩曰

除星見也姓與星同釋文引韓詩星精也精猶清也故清明亦曰精明今俗作晴釋文說毛始銳反舍也

也特與徒同義傳嫌經文人字與躑牝作對文故以庸君解釋人字庸國之君謂文公也文公雖東

心塞淵言非徒為君如此為臣亦當然相風序衛文公能正其羣臣干旄序衛文公臣下而言匪直也人秉

聞崇者終之假借字采綠終朝采綠傳自旦及食時為終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲滂漏日日照雨滴則虹生也蓋本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見於西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

乃如之人也【傳】乃如是淫奔之人也懷昏姻也大無信也不知命也【傳】不待命也【疏】奔之人釋經如之人三字爾雅之子是子日月箋之是人夢我箋之猶是也凡之與是同義者放此乃如之人也如月篇作兮韓詩外傳列女傳皆作兮古也兮通用懷箋讀如有女懷春之懷箋云懷思也又云淫奔之女大無貞潔之信又不知婚姻當待父母之命此申傳不待命之說也韓詩外傳是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷引此詩而釋之云言鑿色殞命也說苑辯物同列女傳孽嬖篇三家解命並與毛異

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衛文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也【疏】襄二十七年左傳齊慶封來相鼠然則此為刺詩矣此與野有死醫序意略同被文王化知惡無禮衛文公正羣臣能刺無禮皆序推本言之耳白虎通義諫諍篇云妻諫夫之詩當本魯詩與左氏傳不合

相鼠有皮人而無儀【傳】相視也無禮儀者雖居尊位猶為闕味之行人而無儀不死何為【疏】相視爾文說文相省視也即引此詩儀當作義周禮肆師治其禮儀故書儀為義鄭司農云義讀為儀古者書儀但為義今時所謂義為誼說文義已之威義也儀度也誼人所宜也古仁義字禮義字皆作誼威儀字作義今毛詩用字之例威儀作儀仁義禮義皆作義為通用假借也關雎大車氓甫田載驅序殖有苦葉氓悉肆破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤傳云雖居尊位以釋經人字云猶為闕味之行以釋經無義字蓋以鼠喻人也

相鼠有齒人而無止【傳】止所止息也人而無止不死何俟【傳】俟待也【疏】傳云止所止息則無止為無所止息矣禮記仲尼燕

居篇孔子曰若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制所謂無所止息也

云止容止孝經曰容止可觀釋文引韓詩云止節無禮節也鄭用韓詩俟待靜女簪同

相鼠有體人而無禮【傳】體支體也人而無禮胡不遄死【傳】遄速也【疏】上二章皮齒俱指鼠身一端

干旄三章章六句

干旄美好善也衛人公臣子多好善賢者樂告以善道也

子子干旄在浚之郊【傳】子子干旄之貌注旄於干首大夫之旄也浚衛邑古者臣有大功世其官邑郊

外日野素絲紕之良馬四之【傳】紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也彼

姝者子何以畀之【傳】姝順貌畀予也【疏】之子猶桀桀特立之意故傳云干旄之兒干讀如籟籟竹竿

於干首者旄與鼈同說文鼈聲牛尾也注鼈牛尾於竿之末為旄案禮言無物則輻用半縹半縹易之縹也

傳旄干旄也傳又云大夫之旄也者旄亦作旄周禮司常通帛為旄雜帛為物士喪禮為銘各以其物也

則以輻長半幅經末長終幅廣三寸書名于末今文末為旄案禮言無物則輻用半縹半縹易之縹也

經赤也說文云勿雜帛幅半異或作物今隸變作物物本半幅白半幅赤此士喪易半幅黑耳其下半幅

則仍用赤也雜帛之幅半赤則知通帛之旄充幅皆赤矣鄭注周禮云通帛謂大赤從周正色無飾是也

通帛正幅旗之移也爾雅因章曰旂郭注云因其文章不復畫之其游數理未聞矣謂說文物三游則旂

其五游歛特有游而不畫耳司常孤卿建纛諸侯之上大夫卿此大夫為卿也聘禮使者載纛注聘使明

則官邑亦世其子孫或以官為族或以邑為族傳引之者以言諸侯之下大夫有大功者皆得世其官邑於千祿知世其官而於在淩知世其邑也經言郊傳必云郊外曰野者以下章在淩之都知之也世大夫采地為都都在郊外○二章言組三章言織故傳云組所以織於此成文於彼者總亦組也成文者成其織組是為組與併聲相近比絲為組猶井絲為組矣云總組之法御四馬者簡兮執轡如組傳組織也御乘有文也爾雅組飾也文與節義相近云願以素絲組組似御馬兩詩意實同業絲謂轡也乘絲組也御乘有文章音能治衆動於近成於遠也執轡如織組似御馬兩詩意實同業絲謂轡也乘絲組也御乘有文為御馬之法其法可通於治民大戴禮盛德篇六官以爲轡司會均入以爲轡故曰御四馬者執六轡地與人與事者亦有六政晏子諫禮盛德篇六官以爲轡司會均入以爲轡故曰御四馬者執六轡御民有道矣法得則馬和而歡道得則民安而集此皆以御馬譬治民也傳意言大夫願聞其法即善之義四謂四馬五之六謂六轡意以一章三章皆謂大夫乘四馬也正義謂四之服馬之四轡失傳德之順○彼彼大夫也姝順見六書故九引傳作順也疑唐人作也加字不誤詁姝為順讀如易君子以順也故人願告之而不倦引詩曰姝姝者子何以告之此與傳順訓合界予釋詁文訓界為予與二章同義又互文以見也予之與傳順訓合界

子子干旗在淩之都【傳】鳥隼曰旗下邑曰都素絲組之良馬五之【傳】總以素絲而成組也驂馬五轡

彼姝者子何以予之【疏】周禮司常鳥隼為旗傳所本也司常又云州里建旗箋謂州長之屬天子之於諸侯建旂也大司馬百官載旗與軍吏郊旂同載以別於諸侯載旂也諸侯之旂未嘗無旗考工記鳥旗七游與周禮侯伯七游之制合則州里百官所建載之旗不得與侯伯同七游矣不獨此也爾雅錯革鳥曰旗錯革鳥與止畫鳥隼象其勇捷也此與出車柔傳同與六月傳異出車柔之旗皆戎車為旗者矣是也鄭注司常云鳥隼象其勇捷也此與出車柔傳同與六月傳異出車柔之旗皆戎車其餘鄉塗之地公侯有公邑家有常邑縣都邑皆謂之邑○古者城郭之中謂之國中亦謂之邑中戰師以家邑之田任削地以小城邑之田任縣地以大都之田任置都邑鄭注云家邑大夫之采地小都鄉之采地大府公之采地王子弟所食邑也案周制鄉塗之野外置都邑鄭注云家邑大夫之采地小都鄉之侯國封邑亦在四郊之外亦有縣都之號衛之有淩都猶晉之有原縣也方士掌都家鄭司農注云魯季氏食於都○傳釋素絲為總以素絲即上章傳云總組於此也釋組為成組即上章傳云成文於彼也

氏食於都○傳釋素絲為總以素絲即上章傳云總組於此也釋組為成組即上章傳云成文於彼也

文總乘束也。騶馬五轡，以釋經一五之義。正義云：王肅云：古者一轡之車，駕三馬，則五轡。其大夫皆一轡。則車夏后氏，駕兩謂之麗，殷益以經一，非王之制也。似述博非我乘駒傳曰：大夫乘駒，則右當均。一轡車以兩馬。為服，傍以一馬，騶之則偏。而三約非人情也。棟林曰：乘我駒傳曰：大夫乘駒，則右當均。一轡車以兩馬。春秋公羊說：天子駕六毛，詩說：天子至錯衛八，駕四士，駕二詩云：四不駕彭武王所乘龍，游承祀六，耳魯傳所駕一說，與易春秋周禮校人，掌王馬，政凡六，諸侯與卿同駕四，大夫駕三，士駕二。庶人一說，與易春秋周禮校人，掌王馬，政凡六，諸侯與卿同駕四，大夫駕三，士駕二。周天子駕六，校人，則一不與師監之也。尚書顧命，諸侯入應門，皆布乘黃，朱言獻四黃馬，三經傳，既實。馬為乘，此一國者，則一不與師監之也。尚書顧命，諸侯入應門，皆布乘黃，朱言獻四黃馬，三經傳，既實。周天子駕六，校人，則一不與師監之也。尚書顧命，諸侯入應門，皆布乘黃，朱言獻四黃馬，三經傳，既實。

子子干旌在浚之城。【傳】析羽為旌，城都城也。素絲祝之良馬六之。【傳】祝織也。四馬六轡，彼姝者子，何

以告之。【疏】旗，析羽為旌，周禮司常文司常，又云：旌車載旌，司常掌九旗，而大司馬辨七旗者，蓋以常旌，引

亦有旒，李郭但釋爾雅之旌，不見也。爾雅注：旌首曰旌，李巡云：旌全羽，析羽皆五采，繫之旌於竿頭，所謂今之幢
 於干首也。鄭直以羽為旌，舉一端以爲首，其實凡旌皆有旒，射記：旌各以其物無物，則以白羽，朱羽與
 朱羽，綵以鴻脰，韜上注：旌，搃名也。不命者，無物，此翻旌也。是翻旌無旒，乃以鴻脰易之，而釋孔疏云：羽與
 則旌之有羽，此其明證也。襄十四年左傳：范宣子假羽，毛於齊，定四年傳：晉人假羽旌於鄭，孔疏云：羽所
 者，有五色鳥羽，又有旄牛尾也。孫炎注：爾雅亦云：析五采羽於旌上，也。說文：旌，游車載旌，羽注：旌首所
 曰：都城過百雉，國之害也。先王之制，大都爾雅，不過以立晉之一，中五章都故傳，城爲閔元年傳：晉獻公使

子主曲沃。士舊曰：大子不得立矣。分之都城，是諸侯封邑。大者，皆謂之都城也。考工記：匠人門阿之制，以爲都城之制。○傳：讀祝爲織。小箋云：此謂假借祝與織。雙擊而合音最近。云：四馬六轡者，以釋經六之義。兩服在中，兩驂在旁，兩服四轡，兩驂各有內外。轡，先轡，服馬之外，背止驂之入。秦風謂之脅驅，而後入。出與服馬四轡，同入。觀上大環，便於總持。其內轡，則先轡，服馬之外，背止驂之入。秦風謂之脅驅，而後入。出前之環，謂之轡。繫於軾前，謂之柄。是兩驂內轡，不在手。在手者，止六轡也。四鐵，小戎，皇皇者，華裳。裳者，華國宮，皆曰六轡。四鐵，闕宮箋，並云：四馬六轡，定九年左傳：竿旄，何以告之。取其忠也。杜注云：取其中心願。皆人以善道也。韓詩外傳亦引詩而釋之云：君子善其以誠相告也。此皆與序賢者樂告以善道義合。

載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句〔疏〕今訂正。辨見下。

載馳許穆夫人作也。閱其宗國顛覆，自傷不能救也。衛懿公爲狄人所滅，國人分散，露於漕邑。許穆夫人

閱衛之亡，傷許之小力不能救，思歸唁其兄，又義不得，故賦是詩也。〔疏〕閱二年左傳云：許穆夫人賦載馳。

載馳載驅，歸唁衛侯。〔傳〕載，辭也。弔，失國曰唁。驅，馬悠悠，言至于漕。〔傳〕悠悠，遠貌。漕，衛東邑。大夫跋涉，

我心則憂。〔傳〕草行曰跋。水行曰涉。〔疏〕乘車曰載，假借之爲語詞。傳爲全詩載字發凡也。豈風泉水不薄，言驅薄也。傳不釋載字，凡句首載字無意義者，放此。載者，語助詞也。資之初筵，資載手仇，言資取也。傳亦不釋載字，凡句中載字無意義者，放此。載者，語助詞也。資之初筵，資載手仇，言資取也。

也。傳亦不釋載字，凡句中載字無意義者，放此。載者，語助詞也。資之初筵，資載手仇，言資取也。載與乃同義。又載者，詞之助也。江漢曰：王心則寧，黍苗曰：王心則寧，是載與則同義。此箋及七月，滿露，水小宛，楚茨，江漢，時邁，有駉，箋並江漢載之言，則寧，黍苗曰：王心則寧，是載與則同義。此箋及七月，滿露，

傳則渾言之云：詞也。學者有駉，箋並江漢載之言，則寧，黍苗曰：王心則寧，是載與則同義。此箋及七月，滿露，

梁傳文衆經音義卷十三引韓詩傳，弔，失國曰唁。說文云：訊，讀若載。弔，失國曰唁。昭二十五年，穀

陽也。言曰：皆語詞。列女傳：仁智篇引詩作曹漕。古今字擊鼓，泉水傳：皆云：衛邑。此云：衛東邑者，時衛已

在河東也。馳驅歸唁，驅馬至漕，皆是設想之詞。泉，水云：思須與漕我心悠悠，駕言出涉，以寫我憂。卽此首

四句之意也。思歸唁其兄，又義不得，意在言外。○儀禮聘禮疏引詩作大夫載涉，鄭注：載，山行之名。跋，與

不由蹊遂而涉曰跋涉不由蹊遂解跋字與毛詩義異大夫許大夫也我許穆夫人自我言許大夫雖有跋涉之勞而終不能救衛之亡我心用是深長憂也下章云視爾不臧我思不遠視爾不臧我思不遠唱之人特不如夫人之所思要在乞師於大邦耳序云閔衛之亡傷許之小力不能救此夫人賦詩之故實由乎此箋意許人既以歸唁尤夫人不應更有跋涉之事遂解首章大夫爲衛大夫與下大夫君子分屬衛許兩國先後異解恐非經旨

既不我嘉不能旋反【傳】不能旋反我思也視爾不臧我思不遠【傳】不能遠衛也既不我嘉不能旋濟

【傳】濟止也視爾不臧我思不闕【傳】闕閉也【疏】正月傳解可也嘉與解聲同經言不能旋反乃探爾大夫也臧善也云不能遠衛者亦言我思之不能遠於衛也○說文霽雨止也濟讀同霽故訓止止者止我思也闕閉闕宮同闕閉雙聲閉猶止也

陟彼阿丘言采其蠹【傳】偏高曰阿丘蠹貝母也升至偏高之丘采其蠹者將以療疾女子善懷亦各有

行【傳】行道也許人尤之衆穉且狂【傳】尤過也是乃衆幼穉且狂進取一概之義【疏】偏高曰阿丘爾

云阿何也如人儻何物一邊偏高也阿丘所在未聞疑衛丘名陟彼阿丘與至漕行野一意說文繫傳淮南汎論注引詩作言采其商毛詩作蠹假借字爾雅釋草商貝母郭注云根如小貝圓而白華葉似韭正義引義疏云蠹今藥草貝母也其葉如枯樓而細小其在根下如芋子正白四方連累相箸有分解傳

云將以療疾者言欲一至衛國我思始可釋然故取升丘采蠹以設喻也傳不爲言字作訓言亦語詞○報以庶尤說文訓行爲道各有道者自言其所思之有道與他人各異也尤讀爲說綠衣傳說過也書呂刑

衆穉謂衆人皆幼穉也幼穉厚弱無知之謂論語子路篇狂者進取又孟子盡心篇孔子在陳曰盍歸乎

來吾黨之士狂簡進取案狂簡進取卽下文所謂語狂者進取又孟子盡心篇孔子在陳曰盍歸乎

行童昏所化也穉狂猶云狂童也抑彼童而角實虹小子傳童羊之無角者也而角自用也衆穉且狂

云彼童而角也古且而狂亦與詩句恠相同年

左傳胡沈之君幼而狂亦與詩句恠相同年

我行其野芄芃其麥【傳】願行衛之野芃芃然方盛長控于大邦誰因誰極【傳】控引極至也【疏】傳

願行衛之野願也芃芃盛長之見云芃芃然方盛長言思行衛野芃芃為周之十二月也胡承瑋後箋云

狄滅衛在閔公二年冬非夢寐之候考定之方中營室詩也在夏之十月為周之十二月也此蓋魯僖公元

年之十二月至僖二年諸侯乃城楚丘而封衛焉則當僖元年春夏之間戴公已卒文公雖立而尚無寧

居許穆夫人所為賦載馳以弔失國歎揆之情事衛侯似指文公為近茲丘夢野雖皆係設辭亦不宜取

非時之物而漫為託興也案胡說是也春秋書閔公二年冬十有二月狄入衛左傳載宋桓公立戴公杜

注戴公名申立其年卒而立文公左傳又載衛閔公二年卒與楚丘注是戴文公卒之日皆在魯閔公二年

冬立季年在僖二十五年即衛文公世家文公二十五年卒與楚丘注是戴文公卒之日皆在魯閔公二年

十二月魯僖公二十五年即衛文公世家文公二十五年卒與楚丘注是戴文公卒之日皆在魯閔公二年

方之敗出處于漕齊桓公救而封之遺所車馬器服焉是則處澤者謂文公也此序亦云國序人分散露於

人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺所車馬器服焉是則處澤者謂文公也此序亦云國序人分散露於

漕邑亦當指文公而言鄭志答趙商以廬漕專屬諸戴於定之方中箋云戴公卒故謂文公也此序亦云國序人分散露於

侯為戴公皆指文公而言鄭志答趙商以廬漕專屬諸戴於定之方中箋云戴公卒故謂文公也此序亦云國序人分散露於

墨莊以竊丘麥野在魯僖元年春夏之間準諸於詩可審定其年月○衆經音義卷九引韓詩云控引不

赴謂赴告傳訓控為引爾雅引陳也陳告與赴義同說文及襄八年左傳注並同毛訓因韓詩云控引不

失其親之因極至爾雅釋詁文齊南山苑柳蒿高同至者當讀如申包胥以秦師至控引女傳載許穆夫

人初欲嫁齊衛侯不聽而嫁之許其言馳驅弔唁衛侯為衛懿公又夫人為懿公女皆與左傳異或因

詩辭而附會其說韓詩外傳亦載其事其下即引詩二章似此詩為衛女欲嫁於齊而作尤不足憑信

大夫君子無我有尤百爾所思不如我所之【傳】不如我所思之篤厚也【疏】尤過也大夫君子無我有

文兩言祝爾不臧爾字相應所之即所思與上文兩言我思不遠我思不閔思字相應控于大邦是其所

思之篤厚也○案古分章與今本異文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦載馳之四章襄九年是所

穆叔會范宣子于柯穆叔見叔向賦載馳之四章凡左傳引詩例如野有死麋綠衣揚之水七月常棣魚

麗鴻雁節小旻巧言隰桑緜末章皆稱卒章此明言四章則當以我行其野四句為一章七月常棣魚

四句為一章矣服虔云載馳末章皆屬鄰風許夫不衛滅賦二章以喻思不遠也許人尤之遂賦三章力

不能救在禮婦人父母既沒不得寧兄弟於是許人閔不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤之遂賦三章力

以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也然則服子慎以既不我嘉爲二章許人尤之爲三章卒章指五章我遂往卽是我行其野之義爲四章非許人不聽卽是不如我思之義爲五章四章五章以救助疑之下而分章固自不誤杜預注於文十三年云載馳詩勗風四章以下義取小國有急欲引大國以自救助其稱四章可證也載馳五章一章六句一章八句一章八句一章八句二章四句今各本都數一章八句與二章章四句騰易倒置以致篇章錯亂孔仲達作正義時已從誤本亟宜釐正

卷五

衛淇奥詁訓傳第五 毛詩國風

衛國十篇三十四章二百三句〔疏〕漢書地理志河內郡朝歌紂所封更名衛

淇奥三章章九句

淇奥美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也〔疏〕徐榘中論虛年過九十又作抑詩以自勸也衛人諱其德爲賦淇澳是作於抑詩後矣武公入相在周平王世詳見抑篇

瞻彼淇奥綠竹猗猗〔傳〕與也奥隈也綠王芻也竹蕭竹也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈

有匪君子如切如磋如琢如磨〔傳〕匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規

諫以自修如玉石之見琢磨也瑟兮僩兮赫兮咺兮〔傳〕瑟矜莊貌僩寬大也赫有明德赫赫然嘒威儀

容止宣著也有匪君子終不可諼兮〔傳〕諼忘也〔疏〕爾雅釋厓岸隄限厓內爲隄外爲限爾雅旣釋隄

謹作

瞻彼淇奧綠竹青青【傳】青青茂盛貌有匪君子充耳琇瑩會弁如星【傳】充耳謂之瑱瑱瑩美石也天

子玉瑱諸侯以石弁皮弁會所以會髮瑟兮僂兮赫兮咺兮有匪君子終不可諛兮【疏】或作菁菁唐風

小雅作菁菁茂盛猶美盛也○充耳謂之瑱荀子禮論篇充耳而設瑩是也說文瑱石之次玉者從玉莠

聲引詩充耳瑱瑩許據詩作瑱今詩作瑱非是都人士充耳瑱瑩傳瑱美石此傳云瑱瑩美石也者瑩乃

連瑀而言與著篇之瑩不同義瑩即瑀之光明說文瑩玉色也傳釋瑩言天子玉諸侯石而著傳言卿大

夫青玉人君黃玉則人君及卿大夫皆用玉其說似異案考工記玉人之事天子玉諸侯石而著傳言卿大

瓚伯禮將鄭注全純玉也龍瓚將皆雜名也公侯四玉一石侯用瓚伯瑀玉男三玉二石將說文作瑀瑀三玉

二石也禮天子用全純玉也龍瓚將皆雜名也公侯四玉一石侯用瓚伯瑀玉男三玉二石將說文作瑀瑀三玉

用純玉公侯伯玉石雜唯鄭司農注周禮云全純色也龍當為彪彪謂雜色然則天子用全純玉瑀謂

玉彪為雜色之玉侯伯雜色可以例推仲師說與毛傳合玉以白者為貴雜色者為次傳云天子玉瑀謂

用白玉純色之玉也云諸侯以石謂用石之次玉者雜色之玉與玉對稱則青黃玉皆雜色玉之次者故於瑀

玉而於淇奧言石蓋與石對稱則青色黃色皆謂之玉與玉對稱則青黃玉皆雜色玉之次者故於瑀

師諸侯之纁紵九就瑀玉三采其餘如王之事纁紵皆就玉瑀玉對稱則青黃玉皆雜色玉之次者故於瑀

先師吳江氏沅云惡玉者亞次之玉也古惡亞字通是則諸侯用玉瑀玉對稱則青黃玉皆雜色玉之次者故於瑀

侯石瑀說似異而實同矣檀弓練角瑀注瑀充耳也吉時以玉為人君有瑀鄭謂人君吉時以玉瑀本周禮

皮弁當與天子同詩之會弁言會髮而加弁會髮作會以論會髮作論說文脣骨隨之可會髮者詩曰
 弁如星玉篇引詩同傳釋經會字不云會髮而必云所以會髮者會亦讀為脣謂會即脣之假借字詩曰
 象揅也如星者其象掃玉笄首飾光輝星然也鄭箋詩及注周禮會為弁綴飾以玉與毛許先鄭解會
 字皆不合僖二十八年左傳釋文會亦作瓊魏徵隋書禮儀志引詩作瓊依鄭說以改經字也又呂覽上
 農篇庶人不冠弁高注引詩冠弁如星冠弁委貌為玄冠不為皮弁
 皮弁為諸侯在天子朝之服玄冠為諸侯視朝之服蓋本三家異說

瞻彼淇奧綠竹如簣【傳】簣積也。有匪君子如金如錫如圭如璧【傳】金錫鍊而精圭璧性有質寬兮綽

兮猗重較兮【傳】寬能容衆綽緩也。重較。鄉士之車。善戲謔兮不為虐兮【傳】寬緩弘大雖則戲謔不為

虐矣【疏】張衡西京賦芳草如積文選注引韓詩綠葦如實實積也薛君云實綠葦盛如積也毛韓皆作

也玉篇籜同薄○傳於金錫言鍊而精以喻道學自修之功致而於圭璧言性有質謂其性實本美與首

車傳云武公質美德盛同義箋云圭璧亦琢磨四者亦道其學而成也鄭申毛意寬猶容也論語云寬則

得衆綽綽綽緩謂其治衆有不迫也○猗當作倚禮記曲禮孔疏論語鄉黨皇疏荀子非相篇楊注文選四

京賦李注引詩皆作倚正義云入相為鄉士倚此重較之車孔所據本尚不誤也考工記與人以其廣之

半為之式崇以其隲上曲銅也段氏據文選注引曲銅作曲鉤輪上曲鉤謂之較較與較通較轉其五尺

車同制說文較車輪上曲銅也段氏據文選注引曲銅作曲鉤輪上曲鉤謂之較較與較通較轉其五尺

五寸較高於傳二尺二寸較崇即輪崇倚較猶倚輪也釋名云較在箱上為事較也重較其較重鄉所乘

也劉說與毛傳同而未詳其制續漢書輿服志金薄經龍為輿倚較劉昭注引徐廣云經交錯之形也較
 在箱上西京賦倚金較薛綜注云金較黃金上文寬綽而寬緩寬緩亦弘大皆所以狀其有武公
 入相平王為周鄉士也○傳釋末二句即承上文寬綽而寬緩寬緩亦弘大皆所以狀其有武公
 乘之德也戲謔不為虐所以成戲謔之善箋云君子
 之德有張有弛故不常矜莊而時戲謔此申傳義也

考槃三章章四句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處【疏】御覽逸民部一引處
 下有也字唐石經同

考槃在澗【傳】考成槃樂也。山夾水曰澗。碩人之寬。獨寐寤言。永矢弗諼。〔疏〕考成。爾雅釋文。江漢。頌序。般樂也。漢書敘傳注。引詩作盤。爾雅釋文。考槃本又作盤。疑古本作般。後人加木加皿耳。成樂者。謂成德樂道也。山夾水曰澗。采藻同。釋文引韓詩作干。云境垠之處也。劉逵注。吳都賦。引韓詩。考盤在干。地。下而黃曰干。後箋云。黃疑潢字之誤。潢。汗者。停水之處。小雅正義。引鄭注。漸封云。干者。大水之傍。故停水。處。卽其義也。至韓詩。干有兩訓。則或由韓故。韓說與薛君章句之不同。○碩人。大德之人。寬。寬大也。言賢者。雖在山澗。阿之地。而有寬大之休。永矢弗諼。永長矢。誓諼忘也。王肅云。先王之道。長自誓不敢忘也。美君子執德宏信道篤。

考槃在阿。碩人之邁。【傳】曲陵曰阿。邁。寬大貌。獨寐寤歌。永矢弗過。〔疏〕說文。阿。曲阜也。傳云。曲陵者。陵。文選。西都賦注。及衆經音義。卷一。引韓詩。曲京曰阿。皇矣傳。京。大阜也。大阜謂之京。猶大阜謂之陵。曲陵。謂之阿。猶曲京。謂之阿。其義一也。傳文。貌當作也。字玉篇云。邁。寬大也。碩人之邁。與上章碩人之寬同意。釋文引韓詩作邁。邁。美貌。毛韓同也。王肅云。歌。所以詠志。長。以道自誓。不致過差。正義於弗諼。弗過。皆本王子離述毛說。

考槃在陸。碩人之軸。【傳】軸。進也。獨寐寤宿。永矢弗告。【傳】無所告語也。〔疏〕在陸。猶在阿也。天保傳云。曰陵。柔。傳。迪。進也。軸。即迪之假借字。正義云。傳訓軸爲進。則是大德之人。進於道義也。弗無義同。傳云。無所告語。以釋經之弗告。亦是窮處之意。

碩人四章章七句

碩人閔莊姜也。莊公惑於嬖妾。使驕上僭。莊姜賢而不答。終以無子。國人閔而憂之。〔疏〕詩中皆追念莊則就其不答於終而言之。以見閔爾。答。猶對也。隱三年左傳云。衛莊公娶于齊東宮。得臣之妹曰莊姜。美而無子。衛人所爲賦。碩人也。案美與賢同義。列女傳母儀篇。稱莊姜傳母。見其婦道不正。諛之。乃作詩。此是魯詩。與左氏傳不合。

碩人其頤。衣錦褰衣。【傳】頤。長貌。錦。文衣也。夫人德盛而尊。嫁則錦衣加褰。禮。齊侯之子。衛侯之妻。東宮

之妹邢侯之姨譚公維私傳東宮齊大子也女子後生日妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私疏猗嗟

長兮傳亦云頤長貌玉篇引詩作頤人頤頤也終南傳錦衣采衣也男子皮弁服錦衣為中衣以見錦

四字連讀以釋經衣錦二字巷伯傳貝錦文也中庸篇詩曰衣錦尚絅惡其文之奢也是衣錦衣為加

為美女子錦衣之上復加裝衣以惡文為義禮記中庸篇詩曰衣錦尚絅惡其文之奢也是衣錦衣為加

上之衣矣說文衣部裝也詩曰衣錦示反古从衣吹聲林部發冢屬从林煢省聲詩曰衣錦粲衣

毛詩作裝三家詩作裝說文引三家詩又引毛詩以祭詁裝則裝與裝同也玉藻注及列女傳引詩作綱

綱者裝之假借字綱亦裝也裝衣兼下裝之名傳云裝者猶衣裝也說文直裾謂之禮楡是也丰篇綱

衣錦裝衣裝錦裝裳錦衣裝裝衣裝錦在中裝在外婦人中外服皆連衣裝也說文直裾謂之禮楡是也丰篇綱

加景景亦裝之假借字加景與加裝是一事諸侯夫人中衣用錦與士妻中衣用純不同而其上用裝

用景不異也鄭此箋云裝禪也蓋以禪穀為之中衣裝用錦而上加禪穀焉為其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻

純衣繡袺案鄭氏兩箋其誤有四葛覃傳婦人有副禪盛飾以朝事舅姑接見于宗廟進見于君子是副

律以下掄翟風程皆既之夫家之服箋謂嫁服翟衣一也士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣加裝士妻就

塗始加景則諸侯夫人裝衣亦就塗時所加可知士妻純衣立于房中之服則諸侯夫人錦衣加裝士妻就

之上服可知箋謂在塗衣錦緇也細緇之衣不得為惡其文著矣鄭意據玉藻以帛裏布非禮之文故謂

綱從系訓為穀說文穀細緇也細緇之衣不得為惡其文著矣鄭意據玉藻以帛裏布非禮之文故謂

中衣用錦上衣服穀不知以帛裏布非禮之文承朝玄端夕深衣言之非泛言衣制也誤三也諸侯夫人

嫁服攝盛故錦衣而加裝士妻嫁服攝盛故純衣而加裝士妻且不敢服錦豈庶人妻反上僭侯國夫人

乎箋以錦裝為庶人妻嫁服誤四也東宮故傳直以東宮為齊大子矣後生者為妹也泉爾雅釋

親文爾雅男子謂女子先生為姊後生為妹詩言東宮之妹是男子稱女子之子矣後生者為妹也泉爾雅釋

諸姑遂及伯姊傳云先生曰姊又河內懷案班許之先生者為姊也散文無專稱○漢書地理志趙國襄國

即今河南懷慶府武陟縣妻國為邢始娶之夷儀為邢徒封國也爾雅妻之姊妹同出為姨

傳不言同出略也莊十年左傳蔡侯妻之儀禮經傳通解郭璞爾雅注引詩皆作覃郡國志濟南郡東平

說文作鄂白虎通義號篇宗族篇及朱子儀禮經傳通解郭璞爾雅注引詩皆作覃郡國志濟南郡東平

陳有譚城水經濟水注武原水北逕東平陵縣故城西譚國也今山東濟南府附郭歷城縣東南有故譚城春秋譚子爵此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫為私傳所本也山東濟南府附郭歷城縣東南有故譚城春秋譚子爵此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫為私傳所本也山東濟南府附郭歷城縣東南有故譚城春秋譚子爵此稱公未聞爾雅女子謂姊妹之夫為私傳所本也

已姊妹之恩私也與

手如柔荑膚如凝脂【傳】如荑之新生如脂之凝領如蝤蛴齒如瓠犀螭首蛾眉【傳】領頸也蝤蛴蝓蟲

也瓠犀瓠瓣螭首頸廣而方巧笑倩兮美目盼兮【傳】倩好口輔盼白黑分【疏】靜女傳荑之始生此

茅其義可互見也御覽百卉部三引風俗通義詩曰手如柔荑者茅始執中穠也既白且滑應說正與傳

訓同說文凝俗冰字爾雅冰脂也孫炎本作凝鄭注內則云脂肥凝者釋者曰膏案不釋之脂其色滑白

莊子消搖游篇肌膚若冰雪冰雪以言潔白冰脂以言滑白故皆取為喻郭璞云脂膏誤矣○傳詰領為

頭古今異名也釋文及定本傳文蠅下無蟲字草蟲傳阜蠶蠶俗本作蠶蠶正義以蠶為衍則此蠶亦誤

衍矣蝤蛴蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓

東謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓或謂之蝓

之天蠅案此皆蝓之異名也說文蠅蝓齋也齋與蝓同蓋蝓之為言蝓也蝓者長也正義云蝓蝓白而長

故以比頸○正義引釋草云瓠樓蝓也今定本亦然定本毛傳同爾雅無下瓠字疑古本爾雅當作瓠

樓瓠瓣有下瓠字為毛傳所本依已誤之爾雅改不誤之毛傳矣爾雅注引詩作瓠樓釋文云齊作

犀廣韻作瓠犀與今詩同說文云瓠瓜中實也瓜中實謂之瓣瓠中瓣謂之犀亦作樓此齒白整齊之

貌說文齧齒相值也引春秋傳曰暫齧○說文虫部無螭頁部類方即君子借老傳廣揚而顏不全引詩句故謂

此類字即詩之類首字是其據毛詩本傳首矣傳云類廣而方即君子借老傳廣揚而顏不全引詩句故謂

云好貌與傳訓同箋或從三家詩字讀類為螭謂螭古字義○詩小學云蛾眉有文者謂之螭螭離即螭

賦云蛾眉好貌似顰師古注漢書始有形容若蠶蛾之說夫蠶蛾之眉與首異物類乎鳥之有毛角者不得謂

聲以分詁盼此同聲為訓之例玉篇盼謂黑白分本毛訓釋
文引韓詩云盼黑色也馬注論語云盼動目貌並與毛訓異

碩人敖敖說于農郊【傳】敖敖長貌農郊近郊四牡有驕朱幘鑣鑣【傳】驕壯貌幘飾也人君以朱纁纁

扇汗且以為飾纁纁盛貌翟芾以朝【傳】翟翟車也夫人以翟羽飾車芾蔽也大夫夙退無使君勞【傳】

大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷【疏】云敖敖與頤頤傳唯立訓為長貌故箋

高注呂覽孟春紀云東郊農郊也齊在衛東故夫人入竟舍於東郊何注莊二十四年公羊傳云禮夫人

至大夫皆郊迎是也東郊在郊之外故傳以近郊釋之侯國遠郊三十里近郊半之十五里月令注引

王居同禋者所以為馬飾故謂幘為飾說文幘馬纁纁汗也纁纁馬銜也釋文纁纁馬銜也一曰纁纁

又曰排洙是似纁纁汗一物又與服志云乘輿象纁纁赤屬汗王公列侯朱纁纁古用鐵以朱絲飾纁是為朱

汗此漢人纁纁與纁纁汗為二其制未聞也爾雅纁纁謂之纁纁注云馬勒旁鐵纁纁古用鐵以朱絲飾纁是為朱

纁纁中車重翟錫面朱纁纁鄭司農注云纁纁馬勒直兩耳與兩纁纁朱纁纁即朱纁纁也兩纁纁之端繫諸

所謂纁纁也廣雅纁纁盛也說文引詩作纁纁義與傳同玉篇德盛貌或本三家詩案上下文皆就夫

人說此二句就公說故傳以朱纁纁為君之馬飾此就公親迎夫人而言之也穀人厭翟是以是為差侯伯

見諸○周禮春官巾車王后之五路重翟厭翟安車重翟傳不言攝盛故釋翟也厭翟者車前一而比次翟

夫凡朝之常禮夫人纁纁不用盛飾皆其例耳重翟者車前後皆飾翟也翟者車前一而比次翟

以爲飾也翟者車前之帶幣綠翟羽是謂之翟次也朝者亦即引起下二句之意鄭注巾車云翟者車前一而比次翟

車前之兩旁其覆者車前之帶幣綠翟羽是謂之翟次也朝者亦即引起下二句之意鄭注巾車云翟者車前一而比次翟

二百三鳥其經卦皆八其別皆六十有四是謂也禮記坊記引詩作履無咎言鄭注云履禮也言女鄉卜
意然後與我爲禮則無咎惡之言矣釋文引韓詩作履云履幸也訓異意同賄財爾雅釋言文運徒釋帖
文賄之初筵股武同皇矣傳亦詁運爲徒以爾車來以
我賄運謂男子來以車徒財也此亦一心乎君子之詞

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葢于嗟女兮無與士耽【傳】桑女功之所起沃若猶沃沃然鳩

鳩也食桑葢過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也

【疏】桑女功之所起猶萬爲女功之所事因桑生與萬羣篤以萬生與同隔桑傳沃柔也沃說文作洪
重言之則謂之沃洪傳以然字代若字旄丘傳又以然字代如字如若同聲如謂之然若謂之然其

義一也正義云女取桑落未落與己色之盛衰○鳩鶉鶉鶉鶉爲五鳩之一春來冬去之鳥亦曰鳴鳩小
宛傳鳴鳩鶉鶉也鶉鶉與鶉鶉實一物也泮水傳鶉鶉鶉鶉爲五鳩之一春來冬去之鳥亦曰鳴鳩小

說文耽樂酒也嬉樂也今字嬉通假作澁耽又通假作耽爾雅耽樂也邢疏引詩作妣妣乃耽之俗字
凡樂過其節謂之耽鳩於甚過食醉傷其性以與女與士過樂則傷禮義之節韓詩外傳所謂防邪禁佚

調和心志也此婦人自明持正
以禮卽下章女也不爽之意

桑之落矣其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳【傳】隕隨也湯湯水盛貌帷裳婦人之車

也女也不爽士貳其行士也罔極二三其德【傳】爽差也極中也【疏】隕於七月小弁綵皆訓隕爲隕隕

作墜爾雅隕隕落也隕亦落也而猶且也其黃而隕言黃且隕也君子偕老傳且訓而故而亦可訓且它
放此桑落黃隕喻顏色憔悴下文又因色衰而追念初來辛苦不宜終棄爾淮南子說山篇云桑葉落而

長年悲易林履云桑方將落隕其黃葉失勢傾側而無所立並與詩義同○徂往爾猶矣自我徂爾猶云
昔我往矣也噫嘻箋以矣字解爾字驅載傳湯湯大貌水盛以言淇水滿盛也凡車不帷裳故傳云帷裳

婦人之車箋帷裳意容也鄭司農注巾車作渣容士昏禮婦車亦如之有袷注袷車裳帷裳與帷通列女
傳貞順篤齊孝公使駟馬立車載姬以歸姬使侍御者舒帷以自障蔽而使傅母應使者曰妾既妃后野

處則帷裳掩蔽所以正心壹意自斂制也今立車無軒非所敢受命也野處無衛非所敢久居也君子謂
孟姬好禮禮婦人出必輻軒是帷裳又名輻軒也漸者漬也漬車至於帷裳以喻家道之難猶不敢失其

故常下章三歲為婦。靡室勞矣。夙興夜寐。靡有朝矣。即承此意而申言之。○爽差傳曰。武差也。是爽與武同訓。為差女也。不爽。士貴其行。言女也不差。士則差其行耳。爾雅說此詩曰。晏晏且悔。爽武也。郭注曰。傷見絕棄。恨士失也。然則悔爽武者。正謂恨士之爽武。其行據爾雅所釋詩之作。武明矣。箋解女字為汝。武字為二。皆失之。案成八年左傳。引詩作武。蓋依箋改也。極中。園有桃。思文同。罔無也。無中。即是二三之謂。左傳釋詩云。士之二三。猶喪妃耦。

三歲為婦。靡室勞矣。夙興夜寐。靡有朝矣。言既遂矣。至于暴矣。兄弟不知。咥其笑矣。【傳】咥。然笑。靜言

思之。躬自悼矣。【傳】悼。傷也。【疏】兩無正傳云。遂。安也。此遂字亦可訓為安。既遂。句承上四句說下。此謂

言之。則云。咥。說文。咥。大笑也。悼。傷者。方言云。悼。傷也。秦謂之悼。又云。陳楚之間。曰悼。秦晉之間。或曰。矜。或曰。悼。終風。檜。羔。裘。箋。皆以悼為傷。言見暴而自傷也。

及爾偕老。老使我怨。淇則有岸。隰則有泮。【傳】泮。陂也。總角之宴。言笑晏晏。信誓旦旦。【傳】總角。結髮也。

晏晏。和柔也。信誓旦旦。然不思其反。反是不思。亦已焉哉。【疏】傳訓泮為陂。泮。乃阪之假借字。杜子

車鄰傳。阪者曰阪。下溼曰隰。說文。隰。阪。下濕也。阪與隰對。文。隰者。下溼。其邊高之處。謂之阪。亦謂之

亦。匡岸之異名。下溼之有阪。猶淇水之有岸也。箋云。泮。讀為畔。畔。涯也。言淇與隰皆有崖岸。以自拱持。故

君子放恣。心意曾無所拘制。繁露。隨本消息。篤云。拱。揖。指。擣。諸侯莫敢不出此。猶隰之有泮也。鄭所本。三

家義。而與毛意實同。○禮記。內則。子事父母。總角。拂髦。紒事舅姑。總角。未冠。笄者。拂髦。總角。鄭注云。束

髮也。垂後為飾。總角。收髮。自結。內則。子事父母。總角。拂髦。紒事舅姑。總角。未冠。笄者。拂髦。總角。鄭注云。束

總角。為聚兩髦。此就女子自說。故傳與總角為結髮。結髮。而女子總角。其實總角。男子亦稱之。故甫田傳

之。婦人執其禮。燕則髦首。注。既笄之後。去之。猶若女子未笄時也。孔疏云。燕居則去其笄。而髦首。謂分

髮。紒也。然則此詩言總角。猶即髦首之謂歟。宴。當讀如宴。爾新昏之宴。謂宴安也。○古宴。宴。通用。爾雅

不常。不思其前日信誓。亦既然哉。此皆棄背悔恨之詞。

竹竿四章章四句

竹竿。衛女思歸也。適異國而不見答。思而能以禮者也。〔疏〕此詩與泉水文略同。而事實異。泉水之衛女。

見答而思歸。歸宗也。歸宗義也。歸寧非禮也。故序於泉水思歸不云禮。而於竹竿之思歸為能以禮者。

籊籊竹竿。以釣于淇。〔傳〕與也。籊籊長而殺也。釣以得魚。如婦人待禮。以成為室家。豈不爾思。遠莫致之。

〔疏〕音朔。籊直角反。集韻。梢色角切。梢。擗木無枝柯長而殺者。或作梢。考工記。輪人望其輻。欲其擊爾而

繼也。鄭注云。擗。殺小貌。鄭司農云。擗。讀為紛。容。擗。參之。擗。漢書。司馬相如傳。紛。擗。猶長而殺。謂之梢。擗。

也。與者。竹竿為釣。與末章。檜為舟。以與得夫婦之禮。中間二章。言由泉源而達淇水。即淇水而思。

有是也。莫無也。言婦人樂成。為室家。雖有是思。而無由致。得禮則近。不得禮則遠也。

泉源在左。淇水在右。〔傳〕泉源。小水之源。淇水。大水也。女子有行。遠兄弟父母。〔疏〕源。水經。淇水。篇。泉

出朝歌城西北。一出東南。其水南流。東屈。逕朝歌城南。又東。與左水合。謂之馬溝水。又東。與美溝合。水出

朝歌西北。大嶺下。東逕朝歌城北。東南注淇水。為肥泉。博物志。謂之澳水。斯水。即詩所謂泉源之水也。案

源古作原。今通作源。水以北為左。南為右。泉源在朝歌北。故曰在左。淇水則屈轉於朝歌之南。故曰在右。

水為大水。水由小以達大。與女子由幼以至成人。泉有原。猶教有本也。晉語。胥臣曰。夫教者。因體能質。而利之者也。若川然。有原以印浦。而後大。傳語似本此義。為訓。

淇水在右。泉源在左。巧笑之瑳。佩玉之儺。〔傳〕瑳。巧笑貌。儺。行有節度。〔疏〕胡承珙後箋云。瑳。疑。儺。之假

汁可噴說文芄蘭莖也芄乃藟之誤陸機義疏云一名蘿藦幽州人謂之雀瓢唐本草蘇恭云雀瓢似通
 青別名也名醫增補云女青葉嫩時似蘿藦圓端大莖是雀瓢一名女青蘿藦葉似之芄蘭亦以反刺
 稱非芄蘭即蘿藦矣說文引詩作枝說苑亦作枝芄蘭之柔枝弱葉與君子之德當有柔潤溫良以反刺
 惠公之驕慢無禮也○禮記內則子婦事父母舅姑皆左佩角銳嵒可以解結詩曰童子佩觿以反刺
 以象骨為之鄭謂小觿小結則大觿大結說文固結又修文篇能治煩決亂者佩觿云觿管子白心
 解結釋經觿字成人之佩說苑雜言篇百人操觿不可為固結又修文篇能治煩決亂者佩觿云觿管子白心
 杜預云蓋年十五六以明惠公稱童子之義五經異義春秋左氏傳說歲星為年紀十二而一即於天
 道備故人君可以冠然則人君十二而行冠禮為成人人君治成人之事故惠公得佩觿且佩鞶也云
 成其德者即傳所謂君子以德當柔潤溫良也說苑云故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望
 玉貌而行能有所定矣詩曰芄蘭之枝童子佩觿行能者也○古能與通皆語詞之轉則猶是也雖
 則佩觿能不知弘大之言雖是佩觿而不知也雖則佩觿能不知也○古能與通皆語詞之轉則猶是也雖
 戎雖小子而式弘大之言雖是佩觿而不知也雖則佩觿能不知也○古能與通皆語詞之轉則猶是也雖
 退而不自謂我知而不自謂我狎傳乃申明經義實刺惠公故云不自謂無知不自謂不狎以見其驕慢
 人經反言之傳正言之也○左傳孝經皆云容止可觀容儀繁遂猶遂也遂遂與儀禮士冠禮之容義同謂
 成人而有容儀也鄭注士冠禮云容者再加彌成其儀益繁遂猶遂也遂遂與儀禮士冠禮之容義同謂
 遂有瑞綬兩義傳於大東之途訓端而於此篇之途為綬佩玉有綬行則動綬以成聲容儀遂遂玉藻所
 謂習容觀玉聲鄭注祭義云遂遂柎隨行之貌是也帶大帶也古者有大帶革帶不垂其重者乃大帶也
 用組系結於紐革帶所以繫佩大夫皆合素為禕士練禕皆謂之帶大帶也古者有大帶革帶不垂其重者乃大帶也
 其廣四寸垂長三尺天子諸侯大夫皆合素為禕士練禕皆謂之帶大帶也古者有大帶革帶不垂其重者乃大帶也
 所謂素帶終禕彼疏云諸侯以素為帶亦用朱綠終禕上以朱下以綠傳云垂其紳帶釋經之垂帶紳亦
 帶也內則鞞紳鄭注論語拖紳苞注並云紳大帶也鄭司農注典瑞云晉讀如薦紳之垂帶紳亦
 於紳帶之間若帶劍也又白虎通義衣裳篇云所以必有紳帶者示敬謹自約整也皆紳帶連文同義詩
 言佩玉途遂然舉佩玉則有革帶可知而紳帶悻悻自屬大帶此及有狐尸鳩都人士之帶帶皆大帶也悻
 猶悻悻也悻悻然有節度傳所以形容其重帶之狀釋文引韓詩垂帶萃兮萃
 垂貌悻悻與萃古聲相近哀十三年左傳佩玉槩兮說文槩垂也悻與槩聲亦相近

芄蘭之葉童子佩鞶【傳】鞶，袂也。能射御則佩鞶，雖則佩鞶，能不我甲【傳】甲，狎也。容兮遂兮，垂帶悻兮。

〔疏〕所云以拘弦以象骨韋系著右巨指從玉篤聲決也佩鏤內則曰佩決或從弓作鏤此與傳同說文鏤射也
查指將指無名指小指短不用案決箸右巨指極三注云極猶放也所以鉤弦極以放弦也朱韋為之射
禮言極必兼言決但經典言決捨無言極捨故傳以決釋鏤者舉決以鉤弦極也箋以極釋鏤者亦是足成
狎爾雅釋言文毛詩用古文假借作甲釋文引韓詩正作狎多方因甲于內
亂鄭王本皆以甲為狎此甲狎字通之證爾雅狎習也習習禮也知知禮于也

河廣二章章四句

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也〔疏〕案此詩宋襄公母所作也序云宋襄公母者宋桓公
宋故不繫諸宋桓而繫諸宋襄也序云歸于衛者歸宗也女既歸宗義當廟絕春秋成五年春杞叔姬
來歸穀梁傳婦人之義嫁曰歸反曰來歸九年春杞伯來逆叔姬之喪以歸夫無逆喪之喪而為之
也蓋婦人既出不歸葬猶婦人既嫁不歸寧杞叔姬歸於魯其義與杞當絕故春秋書逆喪以見譏宋襄
公母歸于衛其義與宋當絕故詩錄河廣以存禮序與穀梁傳皆正論也序云思而不止者思憂思不止
猶不巳也當時衛有狄人之難宋襄公母歸在衛見其宗國顛覆君滅國破憂思不巳故篇內皆敘其望
宋渡河救衛辭甚急也未幾而宋桓公逆諸河立戴公以處曹則此詩之作自在逆河之前河廣作而宋
立戴公矣載馳賦而齊立文公矣載馳許詩河廣宋詩而繫列於庸衛之風以二夫人於其宗國皆有存
亡繼絕之思故錄之若僅謂思子而作孔子奚取焉鹽鐵論執務篇好德如河廣此三家詩義或云河當
漢作

誰謂河廣一葦杭之〔傳〕杭渡也誰謂宋遠跋子望之〔疏〕說文抗舉也或作杭後箋云廣雅釋詁抗渡
文正義皆引說文桐字而於一葦杭之並不及方部之航是陸孔皆知杭非即航字也案初
學記地部及白居易六帖六兩引詩作航航乃俗字楚辭九歎注引詩作企企古通用
惟謂河廣會不容刀誰謂宋遠會不崇朝〔疏〕箋云小船曰刀正義云上言一葦桴楫之小此刀宜為舟
惟謂河廣會不容刀誰謂宋遠會不崇朝〔疏〕船之小船引說文作桐桐小船也釋文同今說文無桐廣雅

釋地云。彌舟也。蠶竦傳。以崇朝為終朝。箋云。崇終也。行不終朝亦喻近。

伯兮四章章四句

伯兮刺時也。言君子行役為王前驅。過時而不反焉。〔疏〕箋云。衛宣公之時。蔡人衛人陳人從王伐鄭。五年。衛宣公之十三年也。王周桓王也。

伯兮揭兮邦之桀兮。〔傳〕伯州伯也。鳩武貌。桀特立也。伯也。執爻為王前驅。〔傳〕爻長丈二而無刃。〔疏〕傳釋伯為州伯者。禮記內則。州史獻諸州。伯州伯命藏諸州府。正義引解州伯謂州里之伯是矣。管子問大夫則諸侯當下大夫。州長職云。若國作民而師田行役之事。則帥而致之。掌其戒令。與其賞罰。鄭注云。掌其戒令。賞罰。則是於軍因為帥。武貌。碩人同。玉篇。人部。引詩作偁。宋玉高唐賦。偁兮若駕駟馬。建羽旗。文選注。引韓詩云。偁。桀也。疾驅貌。偁。疑健之誤。韓詩。庶士有桀。訓健。連言之為桀。健。說文。無偁字。桀者。桀之假借。正月。載芟。傳。並以桀。特同。訓。與此同。箋云。桀。英桀。正義。作英。桀。衆經音義。卷五。引此。經傳。俱作傑。說文。傑。執也。材。過。萬人。也。○考工記。廬人。爻。長。尋。有。四。尺。是。爻。長。丈。二。也。說文云。禮。爻。以。積。竹。八。觚。長。丈。二。尺。建。於。兵。車。鄭注亦云。凡。矜。入。觚。爻。首。有。鐔。而。無。刃。故。正。義。云。治。氏。為。戈。戟。之。刃。不。言。爻。刃。是。無。刃。也。說文又云。神。爻。也。詩曰。何。戈。與。祲。投。軍。中。士。所。持。爻。也。司。馬。法。曰。執。羽。從。投。視。投。亦。皆。爻。也。釋名云。爻。殊。也。有所撞。挫。於。車。上。使。殊。離。也。周禮。司。戈。盾。祭。祀。授。旅。賁。爻。說文。爻。下。亦。云。旅。賁。以。先。驅。詩之。伯。其。以。州。長。而。攝。旅。賁。後。箋云。執。爻。之。旅。賁。則。為。士。曲。禮。列。國。之。大。夫。入。天。子。之。國。曰。某。士。注。三。命。以。下。於。天。子。為。士。衛。之。君。子。為。王。前。驅。者。自。是。諸。侯。大。夫。於。王。朝。則。為。士。耳。某。

自伯之東首如飛蓬。〔傳〕婦人夫不在。無容飾。豈無膏沐。誰適為容。〔傳〕適。主也。〔疏〕正義云。此時從王南而言東者。時蔡衛陳三國從王伐鄭。則兵至京師。乃東行伐鄭也。上云為王前驅。即云自伯之東。明從王為前驅而東行。故據以言之。非謂鄭在衛東。○飛蓬。猶蒙戎。旄丘。傳。蒙戎。以言亂也。管子形勢篇。飛蓬蓬之問。不在所實。尹知章注云。蓬飛。因風動。搖不定。淮南子。見飛蓬。轉而知為車商子。飛蓬。飄風而行千里。乘風之勢也。並與詩飛蓬同。傳云。婦人夫不在。無容飾。容字。即探下句為訓。適當讀為敵。說文。敵。仇也。爾

獲仇匹也。並與主義相近。容謂容飾也。

其雨其雨。杲杲出日。【傳】杲杲然日復出矣。願言思伯。甘心首疾。【傳】甘厭也。【疏】猶云維通其雨其雨。杲杲然日復出矣。願言思伯。甘心首疾。【傳】甘厭也。【疏】猶云維通其雨其雨。杲杲然日復出矣。願言思伯。甘心首疾。【傳】甘厭也。【疏】猶云維通其雨其雨。

果日之貌。故玉篇云。果。日出也。管子內業篇。果乎如登於天。尹注云。果。明貌。楚辭。遠遊。陽杲杲其未光。今與此杲杲同。傳云。日出也。箋申之。以爲伯復不來。○願言。每日也。義見二子。棗舟篇。說文。目部。馱。飽也。

心。不字。通作厭。莊九年。左傳。管召驪也。請受而甘心焉。杜注云。甘心。言欲快意。戮殺之意也。小弁云。疾。首。首。疾。首。平。列。言。首。疾。者。蓋。倒。句。以。協。韻。耳。

焉得諼草。言樹之背。【傳】諼草令人忘憂。背北堂也。願言思伯。使我心瘥。【傳】瘥。病也。【疏】釋文。諼。本。康。養。生。論。注。引。詩。作。萱。說。文。作。安。得。蕪。艸。或。作。穰。或。作。萱。爾。雅。釋。文。引。詩。作。蕪。蕪。即。穰。之。省。傳。云。令。人。忘。憂。儀。徵。阮。元。校。勘。記。云。此。當。作。令。人。善。忘。箋。憂。以。生。疾。恐。將。危。身。欲。忘。之。傳。不。言。憂。箋。以。憂。申。之。也。釋。文。令。人。力。呈。反。善。忘。亡。向。反。爾。雅。釋。文。引。毛。傳。作。令。人。善。忘。爲。證。正義云。令。人。善。忘。憂。憂。字。以。鄭。說。爲。毛。說。耳。案。說。文。云。令。人。忘。憂。之。艸。選。謝。惠。連。西。陵。遇。風。詩。注。引。韓。詩。焉。得。諼。草。薛。君。云。諼。草。忘。憂。也。諼。當。作。萱。傳。文。當。作。諼。草。令。人。善。忘。六。字。韓。詩。言。忘。憂。說。文。言。忘。憂。之。艸。皆。足。以。補。明。傳。義。非。有。異。也。古。不。言。諼。草。爲。何。草。唯。蘇。頌。圖。經。云。萱。草。俗。謂。之。鹿。蔥。味。甘。而。無。毒。主。五。藏。利。心。志。令。人。好。歡。樂。無。憂。李。時。珍。本。草。綱。目。云。今。東。人。採。其。花。附。乾。而。食。之。名。爲。黃。花。菜。案。今。俗。謂。金。針。菜。即。此。然。古。無。此。說。也。○背。北。堂。北。堂。燕。寢。之。北。堂。也。古。人。居。室。之。制。爲。五。架。之。屋。前。有。堂。後。有。房。有。室。室。西。房。東。入。處。在。於。室。治。事。在。於。房。中。房。在。堂。北。謂。之。北。堂。詩。謂。之。背。北。者。北。門。傳。所。謂。背。明。鄉。陰。也。士。昏。禮。鄭。注。北。堂。房。中。半。以。北。特。牲。有。司。徹。注。北。堂。中。房。而。北。則。以。房。之。近。北。者。爲。北。堂。矣。淮。南。子。原。道。篇。上。漏。下。溼。潤。浸。北。房。高。注。云。北。房。陰。堂。亦。此。義。也。室。之。北。有。北。牖。房。之。北。有。北。階。北。階。下。有。餘。地。可以。樹。草。於。堂。上。婦。人。於。房。中。偶。見。生。傷。欲。得。善。忘。之。草。以。樹。之。者。謂。此。也。北。堂。正。指。北。堂。階。下。正。義。謂。婦。人。欲。樹。草。於。堂。上。婦。人。於。房。中。偶。見。生。傷。欲。得。善。忘。之。交。亦。孔。之。癡。傳。與。此。同。說。文。無。癡。字。

有狐三章章四句

有狐三章章四句

有狐刺時也。衛之男女失時，喪其妃耦焉。古者國有凶荒，則殺禮而多昏。句會男女之無夫家者，所以育人民也。〔疏〕釋文云：所以育民人也。本或作蕃育者，非。案作蕃育者是也。正義本有蕃字，標有梅傳有蕃字。蕃育故多昏。若無蕃字，則不辭矣。箋但訓育為生長者，以蕃之為多易曉耳。人民當依釋文作民人，探有梅傳亦作民人，可證。

有狐綏綏，在彼淇梁。〔傳〕與也。綏綏，匹行貌。石絕水曰梁。心之憂矣，之子無裳。〔傳〕之子無室家者，在下曰裳，所以配衣也。〔疏〕家者，狐之匹也。綏綏，讀為久文，與齊南山同。石絕水曰梁，絕者，渡也。以興無室為梁，與說文屬石渡水為梁，或作瀉，義同也。爾雅：隄謂之梁。郭注云：即橋也。或曰：石絕水者，為梁。見詩傳又石杠謂之梁。郭注云：聚石水中，以為步渡，約也。孟子曰：歲十月，徒杠成，或曰：今之石橋。段注說文云：石杠者，謂兩頭聚石以木橫架之，可行非石橋也。然則毛傳石絕水曰梁，即爾雅之石杠。石杠亦梁也。故得通稱。○之子無室家者，之子兼男女言。桓十八年左傳云：申繻曰：女有家，男有室，無相瀆也。謂之有禮。易此必敗。鄭注周禮媒氏云：無夫家謂男女之無家。猶夫家也。云在下曰裳，所以配衣也。故衣東方未明。傳上曰：裳，是裳在下也。無裳謂無家。猶夫家也。云在下曰裳，所以配衣也。故首章云：配衣次章云：束衣皆以足成經義。衣裳就上下言。上下猶尊卑。衣帶就表裏言。表裏猶內外。末章之子無服，傳云：言無室家。若人無衣服，兼男女說。

有狐綏綏，在彼淇厲。〔傳〕厲，深可厲之旁。心之憂矣，之子無帶。〔傳〕帶，所以申束衣。〔疏〕厲與匏有苦葉義實相通。厲者，涉也。深厲，即深涉。傳云：深可厲者，即本匏有苦葉，謂水深可涉也。此與爾雅以衣涉水，由帶以上兩解厲字之義，未嘗不合。然傳必申之云：深可厲之旁，以釋詩厲字。則又與說文履石渡水義相

於河上作橋梁，謂之河厲。此方俗之命名。詩之淇厲，厲方也。方與旁同。水經注：河水篇：段國沙州記：吐谷渾以申束衣者，廣雅：紳束也。韓子外儲說左：上篇：紳束之束，宋人有治者，因重帶自紳束也。鄭注：內則云：紳大帶，所以自紳約也。案紳約，即紳束。古字當作申束。申言帶之垂束，言帶之結紐，約用組。廣三寸，其結之長三尺。

有狐綏綏。在彼淇側。心之憂矣。之子無服。【傳】言無室家。若人無衣服。〔疏〕伐檀傳。側猶厓也。

木瓜三章章四句

木瓜美齊桓公也。衛國有狄人之敗。出處于漕。齊桓公救而封之。遺之車馬器服焉。衛人思之。欲厚報之。

而作是詩也。〔疏〕魯閔公二年左傳云。齊侯使公子無虧帥車三百。乘甲士三千人。以戊曹歸。公樂馬祭。

出廬于曹。桓公城楚丘以封之。其畜散而無育。桓公與之繫馬三百。是其事也。案其年冬。戴公立。未踰月。

卒。而文公立。戊曹廬曹皆謂文公矣。春秋魯僖公十九年。陳蔡鄭盟于齊。左傳以爲修桓公之好。況桓。

於文曾有存亡繼絕之功。衛人思厚報其德。作木瓜之詩。其猶春秋盟齊之志歟。齊桓盛而。

王繫初衰。齊桓歿而王述終熄。故孔子刪詩。繫木瓜於衛國之末篇。而下繼以王國之變風。

投我以木瓜。報之以瓊瑤。【傳】木瓜。楸木也。可食之木。瓊。玉之美者。瑤。玉名。匪報也。永以爲好也。〔疏〕

爾雅。楸。木瓜。木瓜一名楸。木木名。故傳云。木考工記。弓人取楸之道。七。木瓜次之。是木瓜中弓楸材矣。詩。

之。木瓜。謂實。故傳又云。可食之木。郭注。爾雅云。實如小瓜。酢可食。齊民要術。引義疏云。楸葉似柰葉。實如。

小瓜。上黃水經。江水注云。江水逕魚復縣之故陵。地多木瓜。樹有子。大如瓠。白黃實。甚芬香。爾雅之所謂。

楸也。○小箋云。瓊。爲玉之美者。故引伸凡石之美。皆謂瓊。如瓊瑤。瓊瑤。華瓊。瓊。瓊。英。瓊。瑰。皆。是。也。

應劭曰。瓊。玉之華也。瑤。佩玉名。小箋云。名乃石之美。謂佩玉。者。謂佩玉。納問之石也。後箋云。此說非也。雜。

佩。謂之佩玉。亦謂之玉佩。故鄭風。晉佩玉。瓊。瑤。秦風。言瓊。瑰。玉佩。一也。佩玉名者。雜佩非一。其中有名。環。

者耳。段以瓊乃佩玉之一物。不得爲佩玉名。誤矣。一
投我以木桃。報之以瓊瑤。【傳】瓊瑤。美玉。匪報也。永以爲好也。〔疏〕瓊瑤。美玉。小箋云。正義作美石。不誤。

之美者。周禮。王獻玉。爵。后獻瑤。爵。禮記。玉。爵。獻。瑤。爵。獻。大夫。是其等差。後箋云。呂記。引傳。尙作美石。正。

義云。瑤。亦佩玉名者。賈誼。新書。言佩玉。擇珠。以納其間。大戴作毗珠。韋詩。外傳。作贖珠。然珠字。從玉。其初。

投我以木李報之以瓊玖【傳】瓊玖玉名匪報也永以為好也【傳】孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行

〔疏〕瓊玖玉名小箋云王風傳曰玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳作玉名乃玉石之誤耳

下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也此瓊玖玉名當作石蓋謂傳訓瓊玖為玉石與瑤為佩玉名瑤

亦佩玉名瑤音美石玖音玉名明此三者皆玉石雜也此玖言玉名亦當作玉石蓋以瑤之美石玖之玉

石證瑤雖佩玉名而亦為玉石雜也今本正義瓊玖玉名此玖言玉名二名皆石之誤若此傳本以玖為

苞苴之果實也箋云引丘中為麻傳以明玖非全玉矣○傳於章末引孔子語以總釋全章蓋木瓜桃李皆

時有筐篚時至則羣臣附其下引詩曰投我以木瓜報之以瓊瑤匪報也永以為好也上少投之則下以

為好並與毛詩義合以

卷六

王黍離詁訓傳第六 毛詩國風

王國十篇二十八章百六十二句〔疏〕王城也漢書地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是為成周

城至平王居之又云雒邑與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆為千里案雒邑即王城也籍京

東為東都下邑召公相雒邑周公兼營成周幽王既滅宗周而平王遂徙都於此不復及天下之事故謂之曰王國之風為關雎序云是以一國之事繫一人之本謂之風

黍離三章章十句

黍離。閔宗周也。周大夫行役。至于宗周。過故宗廟宮室。盡爲禾黍。閔周室之顛覆。彷徨不忍去。而作是詩也。〔疏〕案黍離之詩。太平御覽人。事一百一十。百穀六。兩引韓詩。以爲伯封作。羽族十。載令禽惡鳥論。昔苑奉使。篤云。魏文侯封大子擊於中山。趙倉唐見文侯。文侯曰。子之君何業。倉唐曰。業詩。文侯曰。於詩何好。倉唐曰。好。長風黍離。韓詩外傳。亦有其文。倉唐以詩。飄動其父文侯。是自指伯封作。而新序節士篇。又爲衛宣公子壽。閔其兄見害而作。所傳聞異。此皆三家詩說。與毛詩序列。黍離於王風之首者不同。

彼黍離離。彼稷之苗。〔傳〕彼。彼宗廟宮室。行邁靡靡。中心搖搖。〔傳〕邁。行也。靡靡。猶遲遲也。搖搖。憂無所慰。知我者謂我心憂。不知我者謂我何求。悠悠蒼天。此何人哉。〔傳〕悠悠。遠意。蒼天。以體言之。尊而君之。

則稱皇天。元氣廣大。則稱昊天。仁覆閔下。則稱旻天。自上降鑒。則稱上天。據遠視之。蒼蒼然。則稱蒼天。〔疏〕詩言彼黍離離。卽是宗周之地。故傳依序釋彼。爲彼宗廟宮室也。箋云。宗廟宮室毀壞。而其地盡爲以待。暑說而種也。說文。獨言以極時言之。蓋言種黍之極時。其正時實夏也。汜勝之種。黍皆云。大火中是播種。先說考之。高秀最先。粟次之。農。則曰。高粱種在黍。籬前。秀在黍。壓後。在地時。日久。其秀反遲。若不早而高粱竟畝。無一高秀者。因問之。農。則曰。高粱種在黍。籬前。秀在黍。壓後。在地時。日久。其秀反遲。若不早種。斷不能收。向疑高粱首種。而詩乃云。黍離。猶苗者。至此始信。詩言不謬矣。案程說。辨黍稷詳盡。此以目驗。證經義。尤見確實。御覽引薛君章句云。彼黍離離。苗者。至此始信。詩言不謬矣。案程說。辨黍稷詳盡。此不識於物。視彼黍離離。然憂甚。反以爲稷之苗。乃自知憂之甚也。此韓與毛異。滿露傳。離離。垂也。下二章言。稷視。稷實。亦是離離。憂甚。反以爲稷之苗。乃自知憂之甚也。此韓與毛異。滿露傳。離離。垂也。下似韓。不若毛之優。○傳訓邁。爲行邁。亦行也。行邁。猶云。行邁。耳。雨無正小。晏皆行邁。連文。靡。一語之轉。邛谷風。傳云。遲遲。舒行貌。玉篇。彳部。徕。徕。遲。遲。也。今作。靡。爾。雅。搖。搖。爲。誤。字。大。戴。禮。武。王。踐。昨。講。注。云。搖。搖。若風將至。必先搖搖。楚策。心搖搖。如懸旌。而無所終薄。漢書五行志。中上引左傳。遠哉。搖搖。顛注云。搖搖。

不安之貌。說文：搖動也。廣雅：搖亂也。○訪落傳：悠遠也。重首之為悠悠。傳云：悠悠，遠意者。探詩人之志，必得故訓之意。如：爰綏綏，憂憂也。蛇淺意，施施難進之意。沖黷冰之意，皆其例。蒼古作倉，釋文：本又作倉。是也。爾雅：釋天：蒼為蒼天。夏曰蒼天。秋曰旻天。冬曰上天。總為皇天。爾雅：亦然是許叔重所據。爾雅作：蒼黃。蒼黃，與今本作蒼者，蒼黃也。曰蒼天。秋曰旻天。冬曰上天。總為皇天。爾雅：亦然是許叔重所據。爾雅作：蒼黃。蒼黃，與今本作蒼者，蒼黃也。者不同。福州陳壽祺五經異義疏證云：攻白虎通義四時篇曰：四時，天異名。何天？尊蒼黃。與今本作蒼者，蒼黃也。春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天。夏曰旻天。秋曰旻天。冬曰上天。總為皇天。爾雅：亦然是許叔重所據。爾雅作：蒼黃。蒼黃，與今本作蒼者，蒼黃也。義並載爾雅兩說。是爾雅舊本有作蒼黃者。許叔重及鄭駁所據爾雅皆然。說文第七上曰：蒼黃也。第十下曰：文聲。虞書曰：元氣覆下則稱旻天。此亦兼探爾雅今尚書說也。所引虞書，即異義之古尚書說。也。第十下曰：文聲。虞書曰：元氣覆下則稱旻天。此亦兼探爾雅今尚書說也。所引虞書，即異義之古尚書說。亦爾雅義同。案桑柔篇以念穹蒼云：穹蒼，蒼天也。傳本爾雅：此因詩言蒼天，傳釋五，天名號之義。當禮大宗伯：賈疏引古尚書說云：天有五號，各用所宜稱之。尊而君之，則曰皇天。元氣廣大，則稱昊天。仁覆愍下，則稱旻天。自上監下，則稱上天。據遠視之，蒼蒼然，則稱蒼天。說文：毛傳：周鄭康成從古尚書說云：夏氣高明，故以遠言之。與毛傳云：遠意亦同。又案四時名號，各施所宜。泛稱自不專泥於四時。故全詩中若秦黃鳥：蒼伯之蒼天。抑離之皇天。節南山：雨無正。巧言：莖我抑桑柔。雲漢：瞻印昊天。有成命：時邁之君。何雨無正。小旻：召旻之旻天。抑離之皇天。節南山：雨無正。巧言：莖我抑桑柔。雲漢：瞻印昊天。有成命：時邁之君。何疾之甚。

彼黍離離，彼稷之穗。【傳】穗，秀也。詩人自黍離離見稷之穗，故歷道其所更見。行邁靡靡，中心如醉。【傳】

醉於憂也。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。悠悠蒼天，此何人哉。【疏】說文：采，禾秀也。俗作穗。是曰采。生民實發實秀，傳不榮而實曰秀。是實亦秀也。黍離離，為行役始至之時。三章無變文。稷則有苗穗實之異，皆是詩人之自見如此。傳云：故歷道其所更見者，以總釋全章之義。道言也。下篇序云：君子行役無期，度即此意也。

彼黍離離，彼稷之實。【傳】自黍離離見稷之實，行邁靡靡，中心如噎。【傳】噎，憂不能息也。知我者謂我心

憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉〔疏〕傳以憂不能息釋噫字正義云噫者咽喉蔽塞之名而謂噫憂不能息也謂噫二字讀逗與噫下謂噫噫無節度也句法正同憂無所懸醉於憂憂不能息傳三憂字一例

君子于役二章章八句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉

君子于役不知其期曷至哉雞棲于埽〔傳〕鑿牆而棲曰埽日之夕矣羊牛下來君子于役如之何勿思

〔疏〕說文西鳥在巢上或作棲衡門可以棲遲漢碑作西遲此漢人作西字矣爾雅釋宮鑿垣而棲爲埽郭注云今寒鄉穿牆棲雞說文云雞棲垣爲埽許本爾雅承上句雞棲爲言不言鑿垣者略也毛傳作牆牆者垣也釋文作時賈昌朝羣經音辨引詩作時爲埽古文假借字

君子于役不日不月曷其有佸〔傳〕佸會也雞棲于桀〔傳〕雞棲于杙爲桀日之夕矣羊牛下括〔傳〕括至也君子于役苟無饑渴〔疏〕釋文引韓詩佸至也會與至義相近○雞棲于杙爲桀釋宮文于杙當作於弋桀爾雅作杙杙皆後出字說文弋桀也兔置椽之丁丁傳云丁丁椽弋聲也地官牛人以授職人而芻之鄭注云職讀爲機檄謂之弋可以繫牛是置兔繫牛與棲雞皆用弋也伯兮傳桀特立也雞棲弋有特立之狀故謂之桀桀之爲言特也猶埽之爲言止也下括猶下來宋徽傳來至也括與佸義相近箋云言畜產出入尚使有期節至于行役者乃反不也

君子陽陽二章章四句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招爲祿仕全身遠害而已〔疏〕箋云祿仕者苟得祿而已不求道行

君子陽陽左執簧〔傳〕陽陽無所用其心也簧笙也右招我由房〔傳〕由用也國君有房中之樂其樂只

且〔疏〕正義引史記稱晏子御擁大蓋策四馬得意氣陽甚自得今史記列傳作揚揚晏子雜上篇亦作

注揚讀為陽此陽揚聲通之例○傳釋簧為笙者謂簧即笙也車鄰鹿鳴同爾雅釋樂大笙謂之巢小者

謂之和郭注云列管瓠中施簧管端大者十九簧和十三簧皆本此說疑巢即筭其笙之大者歟故諸家並

教歛筭笙鄭司農注云筭三十六簧仲夏紀云筭三十六簧雅皆十七簧武進莊吉以七為三之誤是已簧

以十三簧者為笙之管高注呂覽仲夏紀云筭三十六簧雅皆十七簧武進莊吉以七為三之誤是已簧

為筭中之管其底貫之以匏故白虎通義云筭曰匏○由訓用蕩人尚乎由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷

由用也燕禮乃間歌麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷

耳召南鵲巢采蘋采蘋大師告于樂正歌備又燕禮記曰有房中樂而君子位之樂宜故得相招評其義禮

釋之正房中者路寢之右招我由房我僚友也王燕見鼓之樂而君子位之樂宜故得相招評其義禮

也所謂房中者路寢之右招我由房我僚友也王燕見鼓之樂而君子位之樂宜故得相招評其義禮

上言狄設舖辰綴衣下言東房西房天子設舖辰在路寢明堂則房中禮記明堂位君卷冕立

月令青陽明堂總章玄堂大廟各左右公此一證也儀禮覲禮記凡侯於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

王廟門之外則記云東箱在文王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

東箱東夾之前相翔待事之處王廟中王廟諸侯在廟中故覲禮右肉袒於廟門之東鄭注王自席乃設之可知

君子陶陶左執翮傳陶陶和樂貌翮也翮也右招我由敖其樂只且疏注禮記檀弓人喜則思陶陶
喜也陶與偃啞聲俱相近○案翮翮三字兩訓爾雅毛傳皆錯亂不可讀爾雅翮翮也釋文僖喜也
又徒報反翮字又作翮徒報反鄭衆云羽葆也爾雅釋文不為翮字作音周禮鄉師之職及葬執翮以
與匠師御匿而治役鄭注引雜記諸侯匠人執翮以御柩鄭司農云翮羽葆也爾雅曰翮也
輓陸所見之爾雅無翮也釋文三詩正義反翮音桃威徒報反周禮注引爾雅而釋文曰翮舞者所
是李孫但為翮也於翮字之郭璞云今羽葆舞者所持以自蔽翮也毛傳翮也此解經義故以翮解之
轉寫者遂誤合翮也於翮字之郭璞云今羽葆舞者所持以自蔽翮也毛傳翮也此解經義故以翮解之
不必相同而意義實合一轍釋文於詩爾雅之舊本矣爾雅翮也毛傳翮也此解經義故以翮解之
作翮陸所見爾雅不誤其所見詩文已衍翮也二字五經文字云翮見於詩又云翮張乃鍾陸之誤耳爾
翮在元期之前則其所見毛傳翮也二字五經文字云翮見於詩又云翮張乃鍾陸之誤耳爾
猶引詩作翮訓翮正謂翮也今本毛傳翮也二字五經文字云翮見於詩又云翮張乃鍾陸之誤耳爾
許引詩作翮訓翮正謂翮也今本毛傳翮也二字五經文字云翮見於詩又云翮張乃鍾陸之誤耳爾
作訓則傳中無翮字又足證也今本爾雅依已誤之毛傳衍翮也三字毛傳又依已誤之兩釋之方
二字不有釋文何由識爾雅之誤不有鄭箋說文玉篇又何以正毛傳之誤兩釋之方
羽有旄羽用翮兩訓翮即漢之羽葆也所施牛尾為之說文玉篇又何以正毛傳之誤兩釋之方
皆舞禮之名傳兩訓翮即漢之羽葆也所施牛尾為之說文玉篇又何以正毛傳之誤兩釋之方
卽祀賓客舞之燕樂鄭司農注樂師云辟雍施天子路寢行明堂辟雍之禮執翮以乘旄也仲師之說
祭周禮賓客舞之燕樂鄭司農注樂師云辟雍施天子路寢行明堂辟雍之禮執翮以乘旄也仲師之說
與詩義亦合○鹿鳴嘉賓式燕以敷傳敷游也此敷字與鹿鳴子役遵大路蹇裳東門之壇揚之水野
同義凡詩二章○鹿鳴嘉賓式燕以敷傳敷游也此敷字與鹿鳴子役遵大路蹇裳東門之壇揚之水野
曼草溱洧葛屨園有桃終南櫛
輿塞門株林伐柯狼跋皆是

揚之水三章章六句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉

揚之水不流束薪【傳】與也揚激揚也彼其之子不與我戍申【傳】戍守也申姜姓之國平王之舅懷哉

懷哉曷月予還歸哉【疏】瀨傳以激揚釋揚淮南子本經篇抑減怒瀨以揚激波高注云抑止也減怒水也

也激揚之水可謂不能流深東楚乎言能流漂也二傳義同則經中字為發語詞矣激揚之水流漂草

木與平王用頻急之政疾趨遠戍視民如草芥然○彼其之子彼是子也其語助箋云其或作記或作已

讀聲相似高箋近聲如彼記之子之記大叔于田箋思讀如彼己之子之已蓋記已本三家詩毛詩皆

作其此及鄭羔裘汾沮洳椒聊侯人並同彼是子庶平王也我我民也不發聲與猶用也本三家詩毛詩皆

用同義九戩傳以與同義是與用三字同也戍古音讀如獸戍守疊韻采薇箋亦云戍守也釋文引韓

詩云戍舍也戍舍雙聲此謂遠戍故下文言思念征夫從行不能還歸耳○云申姜姓之國者嵩高傳以

其國始大云平王之舅者嵩高傳又云申伯宣王之舅也周與申國亦世為昏姻矣鄭語史伯曰申緡西

戎方彊王室方驩將以繼欲不亦難乎王欲殺大子以成伯服必求之申申人弗界必伐之若伐申而緡

與西戎會以伐周周不守矣後幽王九年王室始驩十一年而斃章注云申姜姓幽王末申方彊盛平王

申而幽王伐之申殺幽王立申緡召西戎以伐周殺幽王於驪山戲下然則幽王之末申方彊盛在陳鄭

之南迫近彊楚王室微弱而數見侵伐王是以戍之

揚之水不流束楚【傳】芟木也彼其之子不與我戍甫【傳】甫諸姜也懷哉懷哉曷月予還歸哉【疏】韋

官束薪此言束楚鄭揚之水亦以束楚束薪分章楚亦薪材漢廣翹翹薪言刈其楚是也楚木為棘之

類葛生蒙楚蒙棘黃鳥止棘止楚楚茨傳楚茨棘貌皆是也學記注云楚荆也說文云楚叢木一名荆

也荆楚木也○甫即呂國詩及孝經禮記皆作甫尙書左傳國語皆作呂呂古同聲甫四嶽之後申同

姓故傳云諸姜也鄭語史伯曰當成周者南有申甫呂又申呂方彊其愛大子亦必可知也案呂在幽

王之末稱彊國且呂與申共隩愛大子則平王東遷呂有申甫在也潛夫論志氏姓篇宛宛三

十里有呂城漢書地理志南陽郡宛故申伯國有風申城縣南有北鰲山育陽有南鰲聚在東北水經流

之轉說文蕪菸也菸鬱也一曰痿也廣雅蕪菸痿也廣韻痿枯死也萎蕪也傳云菸貌者以釋三章嘆字兼括乾脩溼三義而又上承中谷明蕪傷水之所由云陸草生於谷中傷於水此總釋全章也蕪傷於水與夫婦衰薄實由凶年○說文此別也即引此詩本傳訓也別離言相棄也艱難謂饑饉也艱難合二字一義古人屬辭一字未盡重一字以足之七月序正義亦云艱亦難也但古人之語字重耳凡全詩中疊字平列者放此

中谷有蕪嘆其脩矣【傳】脩且乾也有女仳離條其獻矣【傳】條條然獻也條其獻矣遇人之不淑矣

〔疏〕說文脩脯也脯乾肉也乾肉謂之脯亦謂之脩因之凡乾皆曰脩矣凡全詩通例詩三章第二章與第一章同意傳於第二章即承第一章立訓如羔羊革猶皮也緇衣好猶宜也此通例也此詩第二章章言脩與第一章言乾同意傳不云脩猶乾也而云脩且乾也者且乾不盡乾也脩訓且乾則第一章言乾亦且乾不盡乾之義與乾燥之乾不同傳變文立訓互相足也箋云離之傷於水始則溼中而脩久而乾分乾脩為兩侯似非傳指○椒聊傳條長也重言曰條條條條然者獻聲也釋文獻本又作嘯江有汜箋嘯聲口而出聲淑善也

中谷有蕪嘆其溼矣【傳】雖遇水則溼有女仳離啜其泣矣【傳】啜泣貌啜其泣矣何嗟及矣〔疏〕雖遇溼即首章傳所云陸草生於谷中傷於水也說文灘下音水濡而乾濡字即指此章之溼字為解溼猶濡也飽有苦葉傳濡漬也離漬於水則於然矣方言溼憂也憂猶病與此溼字義相近玉篇嚙欲乾也或本三家詩○啜猶飲也依經言故云泣貌後箋云箋云及與也泣者傷其君子棄已嗟乎將復何與為室家乎詳玩箋語經文當作嗟何及矣傳寫者誤倒之今各本皆然從來無人是正序下正義云何嗟及矣是決絕之語可知孔所見本已誤倒矣韓詩外傳二說苑建本篇引詩皆作何嗟及矣然外傳引孔子曰不慎其前而悔其後嗟乎雖悔無及矣是正以何及二字相連為義而所引詩仍作何嗟亦皆傳寫誤倒

兔爰三章章七句

兔爰閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉〔疏〕桓五年左傳云王奪鄭伯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗祝聃射王中肩是其事也魯桓公五年周桓王之十四年

有兔爰爰雉離于羅【傳】與也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均我生之初尙無爲

【傳】尙無成人爲也我生之後逢此百罹尙寐無吡【傳】罹憂吡動也【疏】爰爰讀與緩同易林未濟狹

爲鷹所獲與詩爰爰同爾雅釋訓爰爰緩也釋器鳥罟謂之羅皆傳所本也鄭注月令高注呂覽並謂羅

爲鳥網也言爲政有緩有急用心之不均者以明興義也兔爰喻有緩也箋云有緩者有

所聽繼也子正世篤云制民急也衆經音義卷二十三韓詩爰爰發縱之貌縱當作縱發縱即聽繼鄭用韓

申毛也管子正世篤云制民急也衆經音義卷二十三韓詩爰爰發縱之貌縱當作縱發縱即聽繼鄭用韓

公離公則難用故治之所以爲謂之僞荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也不可學不可事而在人

釋經爲字爲即僞也凡成於人爲謂之僞又正名篇云生之所以然者謂之性心慮而能爲之者動

謂之僞慮精焉能習焉而後成謂之僞此謂成於人爲者皆僞也爾雅詐僞也詐尤成於人爲之甚者也

成人爲語本荀子我生之初尙無爲尙懼也言我幼穉之時王朝出政猶不成於僞則諸侯無

背叛之心所以閔今桓王之失信也○懼憂釋詁文說文吡動也詩曰尙寐無吡正義云吡動釋詁文選

盧諶贈劉琨詩注引毛詩作逢此百離斯干無父母詒罹罹憂也罹本又作離離爲憂則逢此百離猶

下章逢此百憂耳傷已達之序所謂不樂生也說文吡動也詩曰尙寐無吡正義云吡動釋詁文選

作訛破斧正義云吡化釋言文今吡動謂動作也

本亦作訛無羊篇作訛玉篇引作吡動謂動作也

有兔爰爰雉離于罝【傳】罝敷也我生之初尙無庸【傳】庸用也我生之後逢此百凶尙寐無聰【傳】聰

不覺也

實守則皆王之父兄甥舅也。君定王室而殘其姻族。民將焉放。可知河厓左右皆王族之世官邑矣。

縣縣葛藟在河之涘。傳涘厓也。終遠兄弟謂他人母。傳王又無母恩謂他人母亦莫我有。疏厓岸

換為厓傳所本也。兼腹大明同說文涘水厓也。周書曰王出涘思文正義引鄭注大誓云涘涸也。僖元年

公羊傳自南涘河注云涘水涸涸者厓之俗。○傳云王又無母恩釋文恩下有也字正義以為箋則誤也。

王於兄弟有父之尊又有母之親已相遠棄故云又無母恩也。廣雅疏證云古者謂相親曰有謂他人母

亦莫我有謂相親有也。猶友也。故釋名云友有也。相保有也。案荀子大略篇云友者所以相有也。亦謂

相親有也。毛傳多本荀子則此詩有。自當作相親有解無傳者易曉耳。

縣縣葛藟在河之涘。傳涘水厓也。終遠兄弟謂他人昆。傳昆兄也。謂他人昆亦莫我聞。疏上西下

不涘郭注云西謂深也。厓上平坦而下水深者為涘不發聲。李注云夷上平上西下隋下故名涘。孫注云

下廣雅灋涘厓也是灋與涘皆得為厓也。○釋親舅兄也。傳所本也。郭注云今江東人通言灋說文弟部

云周人謂兄曰灋从單弟灋本字昆借字灋譌字詩述聞云聞猶問也。謂相恤問也。古字聞與問通。上文

曰亦莫我願亦莫我有此曰亦莫我聞願也。有也聞也皆親愛之意也。解者多失之。

采葛三章章三句

采葛懼讒也。

彼采葛兮一日不見如三月兮。傳興也。葛所以為絺綌也。事雖小一日不見於君憂懼於讒矣。疏興

采之為言事也。采葛采蕭采艾皆事之小者。讒之進而事每始於細小。故以為喻。采者傳采者細事也。細

事喻小行也。采者聽讒采葛懼讒義正同。葛所以為絺綌。葛覃同。傳云事雖小一日不見於君憂懼於讒

矣者此總釋全章之義言其事雖甚細小然君子之於君一日不見已為讒人所毀。故憂懼及之。葛為絺

是之非

彼采蕭兮【傳】蕭所以共祭祀。一日不見如三秋兮。【疏】爾雅蕭莪。郭注云。即蒿。故下泉蓼蕭傳。並云蕭尾。蕭似白蒿。白葉莖。屬科生。多者數十莖。可作燭。有香氣。故祭祀以脂熟之。為香。許慎以為艾蒿。非也。說文。蕭艾蒿也。秋。蕭也。段注云。此物蒿類。而似艾。一名艾蒿。許非。謂艾為蕭也。齊高帝云。蕭即艾也。乃為誤耳。案白虎通義引王度記云。土以蕭。庶人以艾。是蕭艾二物矣。周禮甸師。祭祀共蕭茅。杜子春云。蕭香蒿也。玄謂詩所云。取蕭祭脂。郊特牲云。蕭合黍稷。吳陽達於牆屋。故既薦。然後炳蕭。合馨香。合馨香者。是蕭之謂也。又郊特牲注云。蕭。蕭蒿也。染以脂。合黍稷。燒之。蒸與香通。蕭有香氣。故采之以供祭祀。

彼采艾兮【傳】艾所以療疾。一日不見如三歲兮。【疏】爾雅艾。冰臺。郭注云。今艾蒿。孟子離婁篇。猶七年久益善。是艾療疾也。

大車刺周大夫也。禮義陵遲。男女淫奔。故陳古以刺今大夫。不能聽男女之訟焉。【疏】三章皆陳古之詞。

大車檻檻。毳衣如葢。【傳】大車。大夫之車。檻。檻。車行聲也。毳衣。大夫之服。蒺。蒺也。蘆之初生者也。天子大夫四命。其出討五命。如子男之服。乘其大車。檻。然。服。毳。冕。以決訟。豈不爾思。畏子不敢。【傳】畏子大夫之政。終不敢。【疏】大車。大夫之車。何注。昭二十五年。公羊傳云。禮。天子大路。諸侯路車。大夫大車。士飾車。畫也。覲禮。侯氏。禋。墨。墨車。注云。墨車。大夫制也。藥之者。入天子之國。車服不可盡同也。案侯氏入天子之國。禋。冕。如其命數之冕。服所祭之車。則皆墨車。故此詩言子男入為天子大夫。仍服。毳。冕。而其所祭之

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車三章章四句

大車刺周大夫也。禮義陵遲。男女淫奔。故陳古以刺今大夫。不能聽男女之訟焉。【疏】三章皆陳古之詞。

大車檻檻。毳衣如葢。【傳】大車。大夫之車。檻。檻。車行聲也。毳衣。大夫之服。蒺。蒺也。蘆之初生者也。天子大夫四命。其出討五命。如子男之服。乘其大車。檻。然。服。毳。冕。以決訟。豈不爾思。畏子不敢。【傳】畏子大夫之政。終不敢。【疏】大車。大夫之車。何注。昭二十五年。公羊傳云。禮。天子大路。諸侯路車。大夫大車。士飾車。畫也。覲禮。侯氏。禋。墨。墨車。注云。墨車。大夫制也。藥之者。入天子之國。車服不可盡同也。案侯氏入天子之國。禋。冕。如其命數之冕。服所祭之車。則皆墨車。故此詩言子男入為天子大夫。仍服。毳。冕。而其所祭之

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

大車。為墨車無疑也。正義以大夫為革路。失之。六帖十一。引待伯作大車。經。五。經。文字云。經音。檻。大車聲。詩。風。亦借。檻。字。為之。○周禮。司服。子男之服。自。毳。冕。而下。如。侯。伯。之。服。冕。謂。冠。毳。謂。衣。是。唯。子。男。服。毳。衣。

商也引詩曰義衣如繡經與縝通玉色如畫曰繡猶上章之義為本字汝墳傳云縝赤也
 字從毛會意義衣有赤色故縝聲讀如赤苗之縝毛作繡為假借字三家作縝為本字汝墳傳云縝赤也
 喪大記此謂天子大夫其冕服上玄衣下裳縝者裳之一章耳傳以縝詰縝正與喪大記合書大傳云
 而縝裳也天子大夫有縝無火則縝者為畫縝文以為裳
 飾兩章如字皆作而字解玉篇縝數也或亦本三家詩義

穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日【傳】穀生皦白也生在於室則外內異死則神合同為一也

【疏】凡穀皆訓善唯此穀字與下句死字作對文故又訓生也正義云穀生釋言文內則曰禮始於謹夫

同正義云禮弓曰合葬非古也氏崩上曰朕聞夫婦一體然則周法始合葬也案此即傳家擴中也秦黃鳥

說也後箋云漢書哀帝太后丁氏崩上曰朕聞夫婦一體然則周法始合葬也案此即傳家擴中也秦黃鳥

此西京詔書將以太后合葬於壺下願請命合骨晏子言之陳公許之引詩云穀則異室死則同穴附葬之禮自周與焉

謂是夫婦之正禮也○釋文皦白二字今本疑誤衍在穀生之下謂予不信有如皦日此選潘岳寡婦賦注引韓詩皆作皦

皦皎皆白也傳文皦白○釋文皦白二字今本疑誤衍在穀生之下謂予不信有如皦日此選潘岳寡婦賦注引韓詩皆作皦

有婦有別終身不致改適之意禮記大學篇子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大

夫如上帝有日有改適之意禮記大學篇子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大

長民志是其義也箋云此章言古之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闕於古禮鄭以異室

死則同穴二句是非矣又云今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其闕於古禮鄭以異室

二句正刺今而非凡陳古恐非也列女傳貞順篇楚伐息破之慶其君使守門將妻其夫人而納之於宮楚

丘中有麻三章章四句

善故序之於詩此雖三家義而未二
 句即承上二句直下毛義當同也

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

離於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

遂自於地上豈如死歸於地死哉乃作詩曰穀人守節有義乃以諸侯之禮合而葬之日息君止之夫人說於不

子共食采於留世為周大夫千旋傳云古者臣有大功世其官邑○將其亦誤倒箋其將來食正義故書子國其將來我乃得有食耳是舊本作其將也子國復來我乃得食以釋經來食之義來字逗謂賢者之來食謂思賢者之得食所謂饑渴待之也

丘中有李彼留之子彼留之子貽我佩玖〔傳〕玖石次玉者言能遺我美寶〔疏〕貽當依釋文作詒詒遺色者从玉久聲詩曰詒我佩玖讀若芭或曰若人句脊之句案石之次玉本傳訓黑色則又申傳說也木瓜李玖為類此子玖為韻故玖同芭為正讀或玖讀若句者佩有瑀瑀所以納閒謂玖與瑀瑀同類故同聲讀木瓜傳瓊玖玉石亦是瑀瑀同類也玖是佩玉之名以此況留大夫之賢傳云言能遺我美寶靜女傳能遺我以古人之法能遺我法則句義相同

卷七

鄭緇衣詁訓傳第七 毛詩國風

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句〔疏〕漢書地理志鄭國今河南之新鄭本高辛氏火正祝融宣王母弟友為周司徒食采於宗周畿內是為鄭桓公問於史伯曰王室多故何所可以逃死史伯曰其濟洛河潁之間乎子男之國虢會為大恃執與險密侈食冒君若寄幣與賄周亂而敵必將背君君以成周之衆奉辭伐罪亡不克矣桓公從其言乃東寄幣與賄虢會受之後三年幽王敗桓公死其子武公與平王東遷卒定虢會之地右維左沛食溱洧焉案桓公友字多父周厲王子宣王弟也初受封邑於鄭京兆尹漢縣今陝西同州府華州城北有故鄭城是其子武公掘突徙封國於新鄭河南郡漢縣今河南開封府新鄭縣西有故鄭城是也

緇衣三章章四句

緇衣美武公也父子竝為周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉〔疏〕鄭武公死

犬戎之難繼為周司徒與晉文侯定平王於東都王城立功稱職故國人以爲宜賦
緇衣焉禮記緇衣篇云好賢如緇衣箋云司徒之職掌十二教善善者治之有功也

緇衣之宜兮敝予又改爲兮【傳】緇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適

子之館兮還予授子之粲兮【傳】適之館舍粲也諸侯入爲天子卿士受采祿【疏】五八爲緇七八爲

緇鄭注云緇今禮俗文作爵言如爵顏色也又復再染以黑乃成緇矣是緇爲黑色也司服凡甸冠弁服

注云冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮案委貌玄冠也玄冠朝服爲諸

侯視朝之服朝服以緇布爲衣故謂之緇天子之朝服皮弁服謂私朝即卿士聽政之朝此申傳說也論語

朝之正服也箋云緇衣者居私朝之服天子之朝服皮弁服謂私朝即卿士聽政之朝此申傳說也論語

卿黨注鄭羔裘檜羔裘並以緇衣爲諸侯之朝服玉藻云羔裘緇衣以緇之是緇衣爲朝服也

者對加上衣而言也若諸侯視朝即以緇衣爲朝服故玉藻孔子曰朝服而朝卒朔然後服之曰國

家未道則不充其服焉言朝服不鬻也士冠禮主人玄冠朝服緇帶素鞶玄裳玄裳雜裳可也皆爵鞶案玄

爵鞶特性記特性饋食其服皆朝服玄冠緇帶爵鞶唯尸祝佐食玄裳玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞶案玄

冠朝服有緇無裳玄裳則士裳有玄裳雜之異鄭禮儀注司服云衣有襦裳者爲裳故樂記之端冕司服

之素端左傳國語之端委穀梁傳之委端冠端儀禮之冠端玄論語之端皆不連裳之稱也朝服連衣裳

則不與玄端制度通典載漢明帝永平中議服有緇深衣無鞶爲異耳任大椿弁服釋例云漢劉昭續漢志

服皆本玄端制度通典載漢明帝永平中議服有緇深衣無鞶爲異耳任大椿弁服釋例云漢劉昭續漢志

注今下至賤更小史皆通制袍單衣皂緣領袖中衣爲朝服袍制即深衣之連衣裳者也後漢以下通制

孝文皇帝梯袍革易明帝紀袍色改爲知猶古緇衣之制○改更雙聲大東傳庚續也古庚更通用王制

里諸侯以十里其後子孫雖有舉黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人韓詩外傳八亦有其文案此采地當即湯沐邑采地與采祿不同諸侯本有采地在王朝若諸侯入為天子采地則又受采地之采祿采地世采祿不世白虎通義京師諸侯入為公卿大夫得食兩家采此則兼采地采祿言也周禮小都任縣地去王城四百里大都任置地去王城五百里鄭以卿之采地在小都公之采地在大都攷新鄭距王城三百餘里本在小都縣地之內故穀梁傳謂襄內諸侯武公入為卿士兼司徒三公之職更受采地之祿當在大都置地之內傳以授祭為受采祿箋云自館還在采地之部

緇衣之好兮敝予又改造兮【傳】好猶宜也適子之館兮還予授子之祭兮【疏】宜一國之人盡以為宜好也故云好猶宜也箋云造為也

緇衣之蓆兮敝予又改作兮【傳】蓆大也適子之館兮還予授子之祭兮【疏】蓆大釋詁文朝服侈袂大與一章宜二章好不同義也正義謂服緇衣大得其宜失之釋文引韓詩蓆儲也儲訓具與毛異說文云蓆廣多兼毛韋說

將仲子三章章八句

將仲子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【疏】隱元年左傳鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公即位請京使居之謂之京城大叔祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也君將不堪公曰姜氏欲之焉辟害對曰姜氏何厭之有不如早為之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除况君之寵弟乎公曰多行不義必自斃子姑待之案此即序所云祭仲諫公弗聽也詩人皆言公距諫之詞與左氏合傳

將仲子兮無踰我里無折我樹杞【傳】將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家為里杞木名也折言傷害也豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦可畏也【疏】將請雙聲正月同爾雅請告也是請猶

之多言亦可畏也。〔疏〕傳文樹木正義本字釋文忍本亦作刃同正義引義疏云檀木皮正青滑澤與
 之迷相似又似駁馬駁馬梓榆故里語曰斫檀不諦得擊迷擊迷向可得駁馬擊迷一名挈櫛故齊人諺
 曰上山斫檀挈櫛先殫後箋云傳於木必兼言其形性者自以取與所在故箋申之云無折我樹杞喻言
 無傷害我兄弟也然則所謂桑與檀者蓋皆以喻段可知桑以喻
 段之得衆所謂厚將得衆也檀以喻段之恃彊所謂多行不義也

叔于田三章章五句

叔于田刺莊公也叔處於京繕甲治兵以出于田國人說而歸之〔疏〕由莊公故以爲刺莊公詩下篇大

叔于田

字段名也封之京城謂之大叔段其後出奔於共又謂之共叔段云田取禽也者何注桓四年公羊傳云

田者蒐狩之總名也古者肉食皮服捕禽獸故謂之田義與傳同云巷里塗也者二十五家爲里塗道
 也字當作涂說文脛部調里中道篆文作巷門部閔臺門也汝南平輿里門曰閔里門也周禮
 五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也爾雅衙門謂之閔郭注云閔衙頭門昭二十年左傳公
 孟有事於蓋獲之門外使華齊御公孟宗魯驂及閔中杜注云蓋獲衛郭門閔曲門中蓋郭門外有離
 邑每邑必有巷巷頭有門公孟歸入巷及門則此閔即里中巷門也蓋獲三十一子產使盡壞其館之垣
 而納車馬焉士文伯曰完客所館高其閔厚其牆垣子產曰門不容車而不可踰越是閔里中閔爲里
 門高其閔謂即高其巷門史記孫叔敖傳楚民俗好庫車王欲下令使高之相曰臣請教閔里使高其
 欄居牛歲民悉自高其車蓋閔里門之下有欄欄即櫛車入里門櫛高則門亦高
 客館在巷子產壞館之垣當壞其巷門以納車馬也此皆里巷之制有可攷者

叔于狩巷無飲酒〔傳〕冬獵曰狩豈無飲酒不如叔也洵美且好〔疏〕曰冬獵曰狩四職同車攻傳云夏獵

天周禮大司馬隱五年左傳並同傳所本也桓四年穀梁傳春曰田夏曰苗苗秋曰蒐冬曰狩其云春田秋
 蒐取名各異又公羊傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩何注云不以夏田者春秋制也說苑修文篇夏不田何也

曰天地陰陽盛長之時猛獸不擾鷲鳥不搏蝮蠱不螫鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉王制天子諸侯無事則歲三田鄭注云三田者夏不田蓋夏時也案說雖有異聞而狩爲冬獵諸家悉同夏小正十有一月王狩春秋桓四年春正月公狩周正月夏十一月也車攻箋云狩田獵搏獸也春秋疏引月令章句云獵者捷取之名也

叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武疏箋云郊外曰野公羊傳注云禮諸侯田狩不過郊都城之郊爲野也

大叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得衆也疏釋文云好衍字

叔于田【傳】叔之從公田也執轡如組兩驂如舞【傳】驂之與服和諧中節叔在藪火烈具舉

【傳】藪澤禽之府也烈列具俱也禮楊暴虎獻于公所【傳】禮楊肉袒也暴虎空手以搏之將叔無狃戒

其傷女【傳】狃習也疏釋文云叔于田本或作大叔于田者誤是也序言大以別上篇後人或於首章

公所明公亦與之俱田故從公田也蓋高傳云衆馬四馬也簡兮正義大叔于田云下云禮楊暴虎獻于

能御車以御車似織組說段之田獵之伎故知爲實御案此正義是也本篇正義謂執轡如組謂段之

御之下言又良御屈乃叔身善御正義固不出一手矣箋云如組者如織組之爲也兩驂不言兩驂小戎箋

兩駢也文選曹子建應詔詩注引薛君章句兩驂左右駢驂正義云此經止云兩驂不言兩驂知驂與服

和諧也節者以下二章於此二句皆說兩服兩驂則知此經所云亦總驂服但馬之中節亦由御善以其

文正義本傳澤下皆有也字風俗通義山澤篇藪者澤也傳既釋藪爲澤而又申之云禽之府也者言禽

以該獸也正義澤下皆有也字風俗通義山澤篇藪者澤也傳既釋藪爲澤而又申之云禽之府也者言禽

傳讀烈與列同。火列，列火也。列古迺字。周禮作屬，鄭司農注：山虞典記，並訓屬為逖。列，即逖。迺也。詩假作烈。孟子：滕文公篇，益烈山澤而焚之，言逖。山澤而以火焚之也。字亦假作烈。具舉，俱舉也。節南山：正月傳，並訓具為俱。楚茨，箋：具，皆也。說文：皆，俱詞也。俱，皆義相近。詩作具者，古文以為俱云。○禮：鵝肉，祖。釋訓：文，說文：肉，腫也。具，詩作腫。玉篇：同禮。即腫之異體。今字通作祖。李郭注：爾雅云：脫衣見體曰肉。祖，小畏。傳：徒捕虎，必全之。乃生捕虎，而獻之。暴搏，捕一語之轉。公謂莊公也。暴虎，獻公。言叔之勇也。漢書：匡衡傳：鄭伯好勇，而國人暴虎。匡學齊詩，與毛詩異。將願也。傳：訓，扭為智。箋：扭復也。習復義相近。將叔無狃，衛其傷女。此乘戒叔之詞。言叔之不義，而得衆也。顏師古：漢書注：扭，仗也。國人愛叔，故請之曰：勿仗為之。恐傷女也。案顏說是也。孔仲達以為公謂叔之辭，恐非。詩：信。

叔于田，乘乘黃。【傳】四馬皆黃，兩服上襄，兩驂鴈行。叔在藪，火烈具揚。【傳】揚，揚光也。叔善射忌，又良御忌。抑馨控忌，抑縱送忌。【傳】忌，辭也。騁馬曰馨，止馬曰控，發矢曰縱，從禽曰送。【疏】黃，傳以四釋乘，以馬皆以馬色為馬名。凡四驥、四鐵、四駱、四騏、四驎，皆其義也。禮記：雜記篇，陳乘黃大，路於中庭。北轅，鄭注：觀禮曰：路下四亞之，觀禮注：路下四謂乘馬也。亦謂乘黃為四馬矣。渭陽傳云：乘黃四馬也。上猶前也。襄，除猶去也。兩服在前，故云上襄。兩驂在後，故云鴈行。文義正相對。傳云：揚，揚光。正義云：言舉火而揚其光耳。非訓揚為光也。據正義本，傳文衍一揚字。揚，猶舉也。上章舉謂舉火。此章揚謂揚火光。言舉火而揚其光，重甲篇齊之北澤，燒火光照堂下。尹知章注云：獵而行火曰燒。○忌，訓辭，辭當為詞。箋：忌讀如彼己之子之已。忌已讀聲相似，故並為語詞。傳云：騁馬曰馨者，馨讀為馨。○忌，訓辭，辭當為詞。箋：忌讀如彼己之子也。是騁馬為馬所至也。云止馬曰控者，載馳傳控引也。說文：引，開弓也。開弓不發謂之引。止馬不奔謂之控。控之為言扣也。夏官：田僕凡田，王提馬而走。諸侯管大夫馳注提，猶舉也。晉猶抑也，使人扣而舉之。抑之皆止奔也。馳放不扣，控與晉義相近。正義云：縱謂放縱，故知發矢送謂逐後，故知從禽。

叔于田，乘乘鵠。【傳】鵠白雜毛曰鵠，兩服齊首。【傳】馬首齊也。兩驂如手。【傳】進止如御者之手。叔在藪，火烈具阜。【傳】阜，盛也。叔馬慢忌，叔發罕忌，抑釋擗忌，抑鬯弓忌。【傳】慢，遲罕，希也。擗，所以覆矢，鬯弓發。

弓〔疏〕駟傳純黑曰驪驪白雜毛謂黑馬發白色而間有雜毛者是曰鴝馬色如鴝故以鳥命馬也正義張參所見爾雅本從馬作鴝矣爾雅釋文引說文指黑馬驪白雜毛今說文外部無鴝字云鴝音保見爾雅則爲馬首齊首爲馬首齊手爲御之手如手爲進止如御之此云假借字說文越行遲也因之凡遲皆可謂之手進止皆齊文與首章執轡如組句相應四選慢早大此云假借字說文越行遲也因之凡遲皆可謂之釋文作媯古侮媯作媯懶慢作慢其義皆不訓慢媯皆越之假借字說文越行遲也因之凡遲皆可謂之冰之縷希罕釋文以蒲伏焉杜注冰箭箭蓋可以取飲又二十五年公徒釋甲執冰而驟杜注冰縷丸蓋謂之縷左傳右屬鞬鞬以鞬弓釋禮記帶以弓鞬皆是物也蓋鞬發本藏弓之器因之受藏於鞬曰鞬猶事且畢馬行遲發矢希射者蓋矢發弓

清人三章章四句

清人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翺翔河上久而不召衆散而歸高克奔陳公子素惡高克進之以不禮文公退之以不道危國亡師之本故作是詩也〔疏〕春秋閔二年冬十月狄入衛鄭棄其師左傳云鄭人惡高克使帥師次于河上久而弗時狄人入衛鄭能修方伯連率之職救患恤同此一役也鄭可以霸乃徒尋君臣之小忿外爲救衛之師內遂逐臣之怨春秋譏其棄師不啻自棄其國矣此詩爲公子素所作漢書古今人表有公孫素與鄭文公高克列下上當是一人

清人在彭駟介芻芻〔傳〕清邑也彭衛之河上鄭之郊也介甲也二矛重英〔傳〕重英矛有英飾也河上乎翺翔〔疏〕清邑清人清邑之人高克所將兵衆也鄆注水經渠水篇清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流即故清人城也詩所謂清人在彭彭爲高克邑也故杜預春秋釋地云

中半縣西有清陽亭是也案今中半縣屬河南開封府春秋隱四年及哀十一年之清即漢東郡清縣地與此清為鄭邑無涉彭河上地名昭二十年左傳南衛侯與北官喜盟于彭水之上又哀二十五年鄭連境故傳人謂夏丁氏以其幣賜彭封綱子綱在河北鄭食於南恐狄渡河侵鄭故使高克將兵於河上鄭箋云綱四馬也介甲小戎箋同倍二牡勝段注云鄭風清人駟介旁蓋許併此而綱介轉寫譌四牡耳許所據也說文勝馬盛也詩曰四牡勝段注云鄭風清人駟介旁蓋許併此而綱介轉寫譌四牡耳許所據也

馬也介甲小戎箋同倍二牡勝段注云鄭風清人駟介旁蓋許併此而綱介轉寫譌四牡耳許所據也

也說文勝馬盛也詩曰四牡勝段注云鄭風清人駟介旁蓋許併此而綱介轉寫譌四牡耳許所據也

勞作駟毛傳本有駟勝盛兒之語後逸之第二章曰庶武兒三章曰陶驅馳兒則知首章當有駟勝盛兒矣○二矛無傳箋云曾矛夷矛本廬人曾矛常有四尺謂之六等鄭司農注曾發聲直謂矛考工記言兵數守國之兵欲長謂此禦狄于境是守國之兵用長宜有夷矛與魯頌閟宮箋二矛備折壞兵車之法不數夷矛以申鄭說案考工記曾矛與廬人言六建者用有不同然詩言高克將兵正將兵車不當效夷矛二矛者亦有矛而并無曾夷之別與廬人言六建者用有不同然詩言高克將兵正將兵車不當效夷矛朱英兩英字亦無異解傳云矛皆有英飾者即箋所謂縣毛羽其色朱也重英英飾有重言二矛皆有重飾也載驅傳云翺翔猶彷彿也

清人在消駟介庶庶【傳】消河上也也庶庶武貌二矛重喬【傳】重喬累荷也河上乎逍遙【疏】消河上

酌傳蹠蹠武兒庶蹠聲轉義通○義喬累荷累當作彘荷常作何玄鳥傳何任也彘何猶負何釋文云沈胡可反謂兩矛之飾相負何也正義云如重彘相負何也案上章重英矛有英飾但文釋經英毛羽之義文云喬鄭字居橋反雉名韓詩作鵠頭也義亦云劍削自河而北燕趙之間謂之室此言室謂矛頭受刃處也然則毛詩作喬為借字韓詩作鵠為本字謂以鵠羽飾矛也箋言縣毛羽從新附遺遙徐鉉等云詩只用消搖此二字謂毛讀喬為橋訓高非是釋文道本又作消遙也箋言縣毛羽從注引韓詩逍遙遊也廣雅逍遙佻也二字謂毛讀喬為橋訓高非是釋文道本又作消遙也箋言縣毛羽從

清人在軸駟介陶陶【傳】軸河上也也陶陶驅馳之貌左旋右抽中軍作好【傳】左旋講兵右抽抽矢以射居軍中為容好【疏】軸河上也未聞彭消軸三地皆相近陶陶即駟之假借說文駟馬行兒馬行謂之駟

射居軍中為容好【疏】重言駟駟古聲旬音同駟之為陶陶猶江漢滔滔風俗通義駟馬行兒馬行謂之駟

禁義陶陶遂遂鄭注云相隨行之貌與傳驅馳之訓合○禮記少儀軍尚左卒尚右鄭注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍尚左為上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右為上示有死志少儀言左與詩左右同軍尚左故傳以左旋為講習兵事卒尚右故傳以右抽為抽矢以習射抽矢以射即是講兵中事也正義引少儀軍尚左為詩左旋之義是已其解右抽為右手抽引也或作抽古抽與抽聲同箋云抽刃以習擊刺也案說文引周書曰師乃摺又引詩曰左旋右摺摺引也箋云抽與抽聲同箋云抽刃與許合與毛詩云抽矢以射字義皆不同而其為講習兵事則大國三軍次國二軍小國一軍鄭為次國不當有中軍且高克出師非全師以出者比故傳釋經中軍為軍中作倒句法容儀容也周禮保氏六儀五曰軍旅之容鄭司農注云軍旅之容闕闕仰仰玄謂軍旅之容暨暨路路爾雅作爲也傳釋經作好爲容好唯是講習兵事而已與上兩章翺翺消搖同意

羔裘三章章四句

羔裘刺朝也言古之君子以風其朝焉〔疏〕曰昭十六年左傳鄭六卿餞宣子於郊之子產賦鄭之羔裘宣子

今古刺也

羔裘如濡洵直且侯〔傳〕如濡潤澤也洵均侯君也彼其之子舍命不渝〔傳〕渝變也〔疏〕衍濡潤澤也當無衣傳澤潤澤也句法正同定本無如字可證傳以潤澤釋經之濡字言羔裘光色潤澤然也如猶而濡也凡傳云如雲言盛如兩言多如水言衆如雪言鮮如絲言調忍皆借他物作比方之詞如猶若也與此如字不同義洵均爾雅釋言大夫稱君之義也釋文引韓詩外傳洵美也義亦相近○韓詩外長民之責皆得稱君左傳吾君在穀是大夫稱君之義也釋文引韓詩外傳洵美也義亦相近○韓詩外傳二新序節士義勇篇及襄二十七年左傳引此詩作彼己之子其已聲同韓詩外傳云崔杼弑莊公合士大夫盟所殺者十餘人及晏子晏子曰直兵推之曲兵鉤之嬰不之革也崔杼曰舍晏子晏子起而

出按綏而殲其僕隳晏子撫其手曰藥鹿在山林其命在庖廚命有所縣安在疾驅安行成節然後去之謂曰羔裘如濡洵直且侯彼己之子舍命不渝〔傳〕渝變也澤者釋之假借字舍釋古字通用渝變釋言文隱六年鄭子小問篤語曰澤命不渝信也澤

羔裘豹飾孔武有力【傳】豹飾緣以豹皮也孔甚也彼其之子邦之司直【傳】司直也【疏】禮記玉藻羔裘之鄭注云飾猶衰也唐羔裘羔裘豹飾羔裘豹裘傳袷袷未也衰猶袷也籠在位卿大夫之服也此以云豹飾緣以豹皮也者謂袷未緣以豹皮為飾也弁服釋例云大夫羔裘豹袖固以不純用羔下於諸侯而豹亦飾之最盛者管子大匡諸侯之禮令齊以豹皮往小侯以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報注重報輕蓋幣以鹿皮為重而豹皮又重於鹿皮故撰度篇令諸侯之子將委質者皆以雙虎之皮卿大夫為飾列大夫豹禮注卿大夫上大夫也列大夫中大夫也然則非上大及中大夫且不得以豹為飾矣孔甚汝墳小戎同○司職疊韻職謂之主故司亦謂之主主直者猶論語云主忠信也

羔裘晏兮三英粲兮【傳】晏鮮盛貌三英三德也彼其之子邦之彥兮【傳】彥士之美稱【疏】晏鮮盛者謂飾也晏兮猶如濡也英猶美也三英謂有三美德者三德之義當即具在本經荀子富國篇古人為之不然使民夏不宛暍冬不凍寒急不傷力緩不後時事成功立上下俱富而百姓皆愛其上人歸之如流水親之歡如父母為之出死斷亡而愉者無它故焉忠信調和均辨之至也故君國長民者欲趨時遂功則和調累解速乎急疾忠信均辨說乎賞慶矣必先脩正其在後徐責其在人者威乎刑罰三德者誠乎上則下應之如景嚮雖欲無明達得乎哉楊倞注云三德謂調和均辨一德也先脩正已而後責人也或曰三德即忠信調和均辨也矣謂楊氏二說俱非忠信一德也調和均辨一德也且侯又一德也夫是之謂三德傳意詩言三德當即是首章洵直且侯在義洵一德也直一德也且侯又一德也夫是謂三德釋洵為均即調和均辨之謂也釋侯為君即脩正在我之愜也直一德也且侯又一德也夫是會親矣荀子詰訓多從師說其云三德當於本經求其義正與荀子言三德意略相同說文效美也榮與效同賈逵注國語云榮美貌○爾雅釋訓美士為彥故傳釋經之彥云士之美稱也

遵大路二章章四句

遵大路思君子也莊公失道君子去之國人思望焉

遵大路兮摻執子之祛兮【傳】遵循路道摻擊祛袂也無我惡兮不寔故也【傳】寔速也【疏】遵循聲近范遵王之道又云遵王之路是路亦道也正義引說文有摻字參聲訓斂今本手部佚摻篆傳詰摻為擊者說文擊下云撮持也从手臨聲盧敢切文選宋玉賦因稱詩曰遵大路兮攬子祛攬俗擊字凡袂布一

幅四尺四寸。中屈之爲徑二尺二寸。而屬於衣。是謂之袂。中肘以前。尺漸殺之。則爲之袪。徑一尺二寸。是謂之袂。末袂。未詳。唐羔裘篇。深衣之袂。末又續緣。廣寸半也。長衣中衣之袂。玉藻注云。繼袂。揜一尺。若今衰矣。冕服衣修袂。司服注云。士之衣袂。皆二尺三寸。袪尺八寸。袪袂異材。袪爲袂之口。傳云。袪袂。渾言不別也。者。蓋半而益一焉。半而益一。則其袂三尺三寸。袪尺八寸。袪袂異材。袪爲袂之口。傳云。袪袂。渾言不別也。○蓬速。爾雅釋詁。文說文。蓬。尻之速也。蓬疾也。蓬。寇同聲。速疾同義。速訓疾。又訓召。行露傳。速召也。此傳也。唐羔裘維子之故。維子之好。彼箋。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。而不可留。釋文云。故也。一本作故兮。後好也。亦爾。

遵大路兮。摯執子之手兮。無我勳兮。傳。勳。棄也。不憲好也。疏。勳。當作勳。釋文。本亦作勳。說文。支部云。訓。棄。棄讀如棄。子如遺之棄。箋。讀勳爲醜。與上章同訓。勳。俗字。

女曰雞鳴三章章六句

女曰雞鳴。刺不說德也。陳古士義。以刺今不說德而好色也。疏。正義。本義上有士字。陳古士義爲句。

女曰雞鳴。士曰昧旦。子興視夜。明星有爛。傳。言小星已不見也。將翽將翽。弋鳧與鴈。傳。閒於政事。則翽翽習射。疏。曰。語詞。女雞鳴而起。士昧旦而興。旦。昧明。未全明也。昧旦。後於雞鳴時。箋云。此夫婦猶翽翽也。大星翽翽。故小星已不見矣。箋云。明星尙翽翽然。早於別色時。東門之楊箋。以明星爲大星也。翽翽。翽翽也。弋鳧。言君子之翽翽習射也。傳。必補明經義。云。閒於政事者。君子夙興。先行政事。政事之閒。然後習射。習射以爲燕賓客。皆所謂說德也。傳。必補明經義。云。閒於政事者。君子夙興。先行政事。政事之閒。言之。箋云。弋。繳射也。言無事。則往弋射。鳧。雁也。下章。卽本此意。而申。

弋言加之。與子宜之。宜言飲酒。與子偕老。傳。宜。着也。琴瑟在御。莫不靜好。傳。君子無故。不徹琴瑟。賓主和樂。無不安好。疏。弋。言加之。弋。字承上文。弋。與。陸產也。鳧。雁也。皆陸產。故弋之。以爲加豆之實。宜。着。爾。

雅釋言文宜之為言嘉也古宜嘉同聲若鳥驚來宜與既嘉為韻此其例矣上句言加既為加豆之加則下句言宜當讀為嘉肴之嘉故雅傳直詰李巡注爾雅云宜飲酒之肴也凡言酒必兼言肴正月彼有旨酒又有嘉肴賓之初筵簋豆有楚肴核維旅酒既和旨飲酒孔偕冕爾酒既多爾肴既嘉皆肴酒並舉矣加肴飲酒所以燕賓客故下傳云賓主和樂無二章兩與子君子三知子皆與子者賓與主人也偕俱也老言久也案此篇詩意皆蟬聯直下首章之無與二章兩與子君子三知子皆與子者賓與主人也偕俱賓客則與首章之子不同義矣○禮記曲禮篇士無故不飲樂之器引之以釋經琴瑟在御句也鄭注云故謂災患喪病儀禮既夕禮有燕樂器注云與賓客燕飲用樂之器是琴瑟者即燕飲之樂器也又既夕記有徹琴瑟之文注云去樂是有故徹亦無故不徹也邶傳亦云靜不安也白虎通義莫不靜樂好句賓主和樂大夫琴瑟御隱五年公羊傳注引魯詩鄭曰天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟武進臧鏞堂云此當屬鄭風琴瑟在御之傳也

知子之來之雜佩以贈之【傳】雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類知子之順之雜佩以問之【傳】問遺也知子

之好之雜佩以報之【疏】勞來勤即是大東篇東人之子職勞不來毛傳曰來勤云來正義曰以不來爾雅曰不見勤故采薇序云杜矣○子矜佩瑀也佩所繫之玉謂之佩玉集諸玉石以為佩謂之雜佩

也箋讀來為往來之來疏矣○子矜佩瑀也佩所繫之玉謂之佩玉集諸玉石以為佩謂之雜佩

之為言集也合也諸玉石傳所謂珩璜琚瑀也佩所繫之玉謂之佩玉集諸玉石以為佩謂之雜佩

行禮保傅篇上引有雙衡禮並注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引玉佩上章句李

注文選思玄賦引有雙衡禮並注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引玉佩上章句李

繫一珩五寸博三寸引有雙衡禮並注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引玉佩上章句李

上珩五寸博三寸引有雙衡禮並注云衡平也顏師古注漢書五行志中杜佑通典王應麟玉海引玉佩上章句李

侯有禮注及國語注引詩傳曰下有雙璜買疏云謂以組懸於兩頭兩組之下末皆有雙璜半璧注曰璜故曰

雙璜三禮舊圖云下有雙璜徑三寸典瑞阿谷之璋璧琮璜而濞下韓詩外傳云璜在足是斂尸之璜在足亦猶佩玉之璜在組末也正義引列女傳阿谷之女佩璜而濞下韓詩外傳云璜在足是斂尸之璜在足佩玉也璜石之次玉者木瓜報之以瓊瑤佩傳瓊瑤公劉何以舟之維玉及瑤涓陽又言瓊瑤瑤石無言珠者蔡邕月令章句佩上有雙衡牙珷珠有納其間案此即大衡牙珷珠也珷珠無言珠者蔡邕月令章句佩上有雙衡牙珷珠有納其間案此即大衡牙珷珠也

有女同車二章章六句

有女同車刺忽也鄭人刺忽之不昏于齊大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疏及其六年左傳公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽鄭昭公之敗

曰不見子都狡與美義同荀子賦篇閭淑子奢莫之媒也子奢即子都古讀如奢楊注云都誤爲奢非傳以狂子釋狂狂人謂狂行之子賦篇閭淑子奢莫之媒也子奢即子都古讀如奢楊注云都誤爲奢非傳云不見子充乃見狡童也且狡童二字爲語已之詞無實義此傳爲全詩且字發凡也單言曰且連言之曰且亦曰也且只且也乃見狡童也且狡童二字爲語已之詞無實義此傳爲全詩且字發凡也單言曰且連言之曰且且訓且爲此俱非傳義且有在句首者爲發語詞山有樞且以喜樂且以永日之屬是也且猶云而且且故卷耳傳以且詰姑君子也

山有橋松隰有游龍【傳】松木也龍紅草也不見子充乃見狡童【傳】子充良人也狡童昭公也【疏】文

據詩作橋王肅讀橋爲喬故云高也鄭易橋爲橋呂覽先已篇百仞之松本傷於下而未槁於上鄭與呂合松易識之木傳因下龍草而連釋之也龍紅草龍一名紅草名也此與菹蒿也作三句讀一例箋言放縱以釋經游字之義也管子地員篇五位之士其山之淺有龍與卉爾雅亦作龍云龍天蒼又云紅龍古其大者龍龍古亦作龍鼓郭注俗呼紅草爲龍鼓語轉耳正義引義疏云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘名醫別錄葦草一名鴻蘆如馬蓼而大生水傍陶注云此類甚多今生下溼地極似馬蓼甚長大詩稱隰有游龍本草圖經云葦草即水紅也今所在下溼地皆有之似蓼而葉大並謂紅草狀似馬蓼義雖通不若箋指小陸說異○子充猶子都故傳云良人也汪龍詩異義云孫賦謂傳以狡童爲昭公於義當接成且屈伸對言所美非有屈傳釋子都美狡童目昭公也傳如以目昭公亦必於狡童指小人用舍失當反正對言合敘所美非有屈傳釋子都美狡童目昭公也傳如以目昭公亦必於狡童指小人用之不應於下章始言又上章解非美之義無由以狂且狡童目昭公也傳如以目昭公亦必於狡童指小人用後脫誤移於此耳彼敘刺忽不與賢人圖事爲狡童指昭公之言故曰狡童昭公也昭公有壯狡之志傳以狡童之義在後總釋此因略而不言也然於此言其人於彼言其義何雜碎乃爾彼此參校知不如是也案汪起潛以此傳文狡童昭公也五字爲狡童篇之義誤移於此汪說極是但以都子充爲君子狂且狡童爲小人尙是箋義非傳義此與上篇同意刺忽之義誤移於此汪說極是但以都子充爲君狂也齊人語二章云不見子都乃見狂且傳狂人也與狂人當指陳桓公羊傳爲陳桓公者何陳君則曷爲謂之陳佗絕也曷爲絕之賤也何外淫也惡乎淫淫乎蔡蔡人殺之蓋陳桓公既

為病狂之人不能足恃陳佗弑立亦淫亂之輩不能
援救而忽反辭昏於齊以失大國之助是為刺爾

蕻兮二章章四句

蕻兮刺忽也君弱臣強不倡而和也〔疏〕詩二章皆言君臣倡和而刺在言外故昭十
六年左傳鄭六卿饒宣子子柳賦蕻兮也

蕻兮蕻兮風其吹女〔傳〕興也蕻槁也人臣待君倡而後和叔兮伯兮倡子和女〔傳〕叔伯言羣臣長幼

也君倡臣和也〔疏〕七月鵲鳴傳並詰蕻為落此云槁者槁謂去落各隨文訓云人臣待君倡而後和者

臣乃行之言此者刺今不然○叔伯為羣臣長幼之稱經中倡字即家上文吹字倡予倡予我君也

故傳以君倡釋倡予和女女和女爾爾叔伯羣臣也故傳以臣和釋和女風吹蕻槁君令臣行之義也箋

謂倡和俱屬叔伯指羣
臣言與上下文義不通

蕻兮蕻兮風其漂女〔傳〕漂猶吹也叔兮伯兮倡予要女〔傳〕要成也〔疏〕標有梅傳標落也標謂已落

亦和也要讀如樂記要其節奏之要
凡樂節一終謂之一成故要為成也

狡童二章章四句

狡童刺忽也不能與賢人圖事權臣擅命也〔疏〕箋云權臣擅
命祭仲專也

彼狡童兮不與我言兮〔傳〕昭公有壯狡之志維子之故使我不能餐兮〔傳〕愛懼不違餐也〔疏〕詩異

山有扶蘇傳狡童昭公也五字為此篇文是也詳山有扶蘇篇蓋傳既釋狡童為昭公又申說其義乃云

昭公有壯狡之志也隱有襄楚傳漢漢壯狡也彼壯狡謂剛愎狡狡字通而義異禮記月

令養壯狡呂覽仲夏紀狡作狡高注云壯狡多力之士又呂覽禁塞云壯狡老幼大戴禮千乘云老疾用

財壯狡用力並與此壯狡義相近孔仲達以為幼壯狡好非也○維為也維子之故言為子之故也唐燕

褒句同玉篇唯爲也。他家詩作唯。毛詩皆作維。維與爲古聲相同。故義得相通。凡維與爲同義者。放此餐猶食也。違暇也。不能餐謂不暇能食也。

彼狡童兮不與我食兮。【傳】不與賢人共食祿。維子之故使我不能息兮。【傳】憂不能息也。【疏】我我賢

云不與賢人共食祿者。孟子萬章篇弗與共天位也。弗與治天職也。弗與食天祿也。趙注云位職祿皆天之所以授賢者。而平公不與亥唐共之。卽其義也。息止也。傳於不能息曰憂。上章不能餐曰憂。懼皆述賢人之憂患之詞。

褻裳二章章五句

褻裳思見正也。狂童恣行。國人思大國之正己也。【疏】箋云狂童恣行謂突與忽爭。國更出更入而無大國正之。

子惠思我。褻裳涉溱。【傳】惠愛也。溱水名也。子不我思。豈無他人。狂童之狂也。且。【傳】狂行童昏所化也。

【疏】箋云子者大國之正卿。惠愛北風同。愛相親愛也。釋文褻本或作憲。憲者假借字。溱說文水經皆作溱。云溱水出鄆城西。北雞路陽下。東南流。歷下田川。逕鄆城西南。注於溱。世亦謂之爲鄆水也。又云自鄆滄東南。更無別澗。不得逕鄆。而會溱也。鄭城東入溱者。黃崖水也。蓋經誤證耳。案善長以澮水從新

鄭西南入溱。而在鄭城東入溱者。爲黃崖水。故水經溱水出密縣境。一名鄆水。東北流。至新鄭縣界。與溱水合。孟子離婁稱子產以藥與濟人溱洧。洧水淺處。爲人可濟。涉之一證。○不我思言不思我也。箋云言他人者。先鄉齊晉後之荆楚。玉篇引經傳皆作僮。古童僮通。傳釋狂童爲狂行童昏化爲也。所化所爲也。箋狂童之人。日爲狂行。此箋申傳也。晉語童昏不可使謀。童昏醫瘖。僮僮。僮僮。僮僮。僮僮。狂童昏也。章注云童無智昏闇亂。鄭注周禮司刺云。憲愚生而癡。童昏者。廣雅釋詁。僮僮。僮僮。狂童昏也。章注云童二字。連文得義。傳狂行童昏。又四字連文得義。童昏者。廣雅釋詁。僮僮。僮僮。狂童昏也。章注云童狂。乃見狂且狂。卽此詩狂童之狂。單言狂童。卽狂也。童昏卽狂行童昏之狀。故詩有單言狂者。如衆穉且故以僮爲幼。僮解之者。皆沿其誤。

子惠思我。褰裳涉洧。傳洧水名也。子不我思。豈無他士。傳士事也。狂童之狂也。且。疏地理志潁川

山。潁水所出。東南至長平入潁。說文及杜氏釋例皆謂潁水出陽城山入潁水。經潁水出河南密縣西南

馬領山。注云。陽城山。馬領之統目。惟郡國志陽城縣有嵩高山。潁水出。與紀要云。潁水出

河南府登封縣北。陽城山。逕禹州密縣。又東流至新鄭縣合濛水。為雙泊河。又經長葛。潁川

華縣境。而入於潁。成十七年。左傳諸侯伐鄭。至於曲洧。曲洧今開封府潁川縣地。○古士事聲同。其字作

士。其意為事。此謂假借也。東山祈父。北山也。桓傳同。昭十六年。左傳云。子大叔賦。褰裳宣子曰。起

敢動子。至於他人乎。此釋上章。豈無他士也。傳以事詰士。涉洧子不我思。豈無他士。叔鬻歸曰。鄭有

此言終事。晉國釋下章。豈無他士也。傳曰。子惠思我。褰裳涉洧。子不我思。豈無他士。叔鬻歸曰。鄭有

視其有人。與無人。子產為之。詩曰。子惠思我。褰裳涉洧。子不我思。豈無他士。叔鬻歸曰。鄭有

不適。秦荆則他士亦當為他事。與上章義引詩以為

將適秦荆。則他士亦當為他事。與上章義引詩以為

豐刺亂也。昏姻之道缺。陽倡而陰不和。男行而女不隨。疏自專就陽而成之。故傳曰。陽倡陰和。男行女

隨。子之丰兮。俟我乎巷兮。傳丰豐滿也。巷門外也。悔予不送兮。傳時有遠而不至者。疏也。傳丰豐滿也

云。面貌丰丰然豐滿。此謂形容其面貌也。字或作作。姓方言。好或曰。玉鶯。蚌容好兒。子謂壻也。我嫁者

也。士昏禮壻。乘其車。先俟于門外。鄭注云。俟待也。門外壻家大門外。謂御者代壻壻自乘其車。先至於已

家大門外。以俟女之至也。案詩言俟巷。即俟於門外。傳正本禮經為訓。正義以門外為婦家之門。外其誤

與簪薦同。禮弓下。曾子與客立於門側。其徒趨而出。曾子曰。爾將何之。曰。吾父歿。將出哭於巷。此門外為

巷之證也。說文。禮里中道。篆文作巷。段注云。巷今作巷。○雲漢傳。悔恨也。士昏禮。婦至。主人揖婦以入。主

人謂壻也。禮記。昏義。作壻是壻。親迎而婦。即隨至也。今壻俟門外。而女乃遠禮不至。故刺之。坊記。子以昏

禮。壻親迎。見於舅姑。舅姑承子。並與此傳同。傳蓋兼下章發義。不送不行。皆所謂遠而不至也。送昏姻失時

男女多遠。親迎女。有不至者。並與此傳同。傳蓋兼下章發義。不送不行。皆所謂遠而不至也。送昏姻失時

子涉淇
之送

子之昌兮。俟我乎堂兮。【傳】昌，盛壯貌。悔予不將兮。【傳】將，行也。【疏】還猗嗟傳，昌盛也。此云盛壯，盛壯揖入，升自西階，是婿入寢門以俟，寢門即闔門也。俟堂則堂在闔門以內，宜六年公羊傳，勇士入其大門，則無人焉。門者，入其闔則無人焉。闔者，上其堂則無人焉。俯而闔其戶，方食魚殮。此堂在闔門內之證。王肅云：升於堂以俟。○將，訓行。行讀如有人。肅云：升於堂以俟。○將，訓行。行讀如有人。肅云：升於堂以俟。○將，訓行。行讀如有人。

衣錦褻衣。裳錦褻裳。【傳】衣，錦褻裳。嫁者之服。叔兮伯兮，駕子與行。【傳】叔伯，迎己者。【疏】正義云：婦人而經衣裳異文者，以其衣裳別名。詩須韻句，故別言之耳。其實婦人之服，衣裳連俱用錦，皆有裳。下章例其文，故傳衣錦褻裳，互言之。案孔說是也。傳衣錦褻裳，乃總括詩辭，如說文：東方昌矣，犬夷咽矣。風雨潛潛，井二句為一句。其例正同。碩人傳云：夫人德盛而尊，嫁則錦衣加褻，繡錦褻為夫人嫁服。此云嫁者之服，宜謂夫人尊服矣。鹽鐵論散不足篇：古者男女之際，尚矣。嫁娶之服，未之以記及虞夏之後，蓋表布內繡骨笄象珥，封君夫人加錦，尚褻而已。與毛傳合。說詳碩人篇。蓋此篇之意，言亂始於夫婦之道焉。○傳云：叔章所以刺今時違禮者多。然下之違禮，由於上之失道。故下二章所以陳古人君昏姻之道焉。○傳云：叔伯，旄丘叔伯為大夫。薄兮叔伯為羣臣。則此叔伯，義與之同。

東門之墀二章章四句

東門之墀，刺亂也。男女有不待禮而相奔者也。

東門之墀，茹蘆在阪。【傳】東門，城東門也。墀，除地。叮叮者，茹蘆茅蒐也。男女之際，近而易，則如東門之墀，遠而難，則如茹蘆在阪。其室則邇，其人甚遠。【傳】邇，近也。得禮則近，不得禮則遠。【疏】傳云：東門，城東門。而難，則如茹蘆在阪。其室則邇，其人甚遠。【傳】邇，近也。得禮則近，不得禮則遠。【疏】也者，鄭城西南濊。

漕之所經流唯城東門無水耳故城東門皆民人所居有墀有梁下篇又云出其東門也墀釋文正義本
 作墀正義云除地者謂之墀墀墀者同華嚴經音義世界引韓詩傳云墀猶也義同葑葑爾也其
 地多平町町然也與此傳云町町者同華嚴經音義世界引韓詩傳云墀猶也義同葑葑爾也其
 釋草文郭注云今之葑也葑州人謂之牛蔓瞻彼洛矣正義引鄭駁異義葑葑之問言葑葑聲如葑葑
 名地血齊陳留人謂之葑州人謂之牛蔓瞻彼洛矣正義引鄭駁異義葑葑之問言葑葑聲如葑葑
 字當作陳留人謂之葑州人謂之牛蔓瞻彼洛矣正義引鄭駁異義葑葑之問言葑葑聲如葑葑
 正義云陳留人謂之葑州人謂之牛蔓瞻彼洛矣正義引鄭駁異義葑葑之問言葑葑聲如葑葑
 文如茹蘆在阪如宋本則遠當云近而易而名荷為棘案棘下韜字衍蓋棘即茅蒐之合聲也葑葑同
 則近不得禮則遠者所以釋經則遠之意得禮不得禮本序說以申明經義也
 則近不得禮則遠者所以釋經則遠之意得禮不得禮本序說以申明經義也

東門之栗有踐家室【傳】栗行上栗也踐淺也豈不爾思子不我即【傳】即就也【疏】東門之栗與上章

處之蓋秋冬乃嫁娶之候故詩人及時而生感也揚圓側樹以木周禮謂之園將仲子傳云秋除園中
 為之栗栗木也此民居近於城郭往來道路所通故傳云栗行上栗也行道也襄九年左傳諸侯伐鄭杞
 人那人從趙武魏絳斬行栗即謂此也栗者婦人之贊故以取與踐淺釋言文踐讀與淺同行栗易取比
 淺室易窺衡門衡則還而為室也藝文類聚引韓詩云東門之栗有靖家室言淺矣家室也者乃狀其淺之
 之詞承上文其室則還而為室也藝文類聚引韓詩云東門之栗有靖家室言淺矣家室也者乃狀其淺之
 樹之下有善人可與成室也豈不爾思子不我即二句承上文其室則還而為室也藝文類聚引韓詩云東門之
 成禮以迎我也東門之日篇在我室兮覆我即二句承上文其室則還而為室也藝文類聚引韓詩云東門之
 必待禮而相就也東門之日篇在我室兮覆我即二句承上文其室則還而為室也藝文類聚引韓詩云東門之

風雨三章章四句

風雨思君子也亂世則思君子不改其度焉

風雨淒淒雞鳴喈喈【傳】與也風且雨淒淒然雞猶守時而鳴喈喈然既見君子云胡不夷【傳】胡何夷

說也。〔疏〕漣漣寒涼之意。說文。嗜。鳥鳴聲也。重言嗜嗜。又云。潛潛寒也。引詩。風雨潛潛。許井二句。為一句。與君子不改其度也。○胡訓。何已。見日月矣。此可。不傳。定本。無胡。何二字。夷。說。那。同。王逸。注。楚辭。九懷。云。夷。喜也。或三家詩。夷。與。末。章。喜。同。訓。也。昭。十。六。年。左。傳。子。游。賦。風。雨。杜。注。云。取。其。既。見。君。子。云。胡。不。夷。云。風。雨。瀟。瀟。雞。鳴。膠。膠。〔傳〕瀟。瀟。暴。疾。也。膠。膠。猶。嗜。嗜。也。既。見。君。子。云。胡。不。瘳。〔傳〕瘳。愈。也。〔疏〕詩。小。學。云。瀟。瀟。字。廣。韻。屋。蕭。韻。皆。有。瀟。字。無。瀟。字。毛。詩。風。雨。瀟。瀟。入。聲。音。蕭。平。聲。音。修。在。弟。三。部。轉。入。弟。二。部。音。宵。俗。誤。為。瀟。見。明。時。詩。經。舊。本。作。瀟。瀟。為。是。羽。獵。賦。飛。廉。雲。師。吸。鼻。瀟。率。西。京。賦。飛。早。瀟。箭。流。鏑。擗。提。思。玄。賦。迅。森。瀟。其。朕。我。舊。注。瀟。疾。兒。與。毛。傳。瀟。瀟。暴。疾。也。意。正。相。合。案。段。說。是。也。瀟。瀟。猶。瀟。瀟。也。小。星。傳。瀟。瀟。疾。兒。鼻。亦。疾。也。終。風。傳。鼻。疾。也。玉。篇。瀟。瀟。先。篤。切。瀟。瀟。聲。古。風。聲。瀟。瀟。相。通。瀟。瀟。即。瀟。瀟。也。詩。小。學。云。廣。韻。引。詩。雞。鳴。嗚。嗚。玉。篇。亦。曰。嗚。嗚。也。案。此。三。家。詩。有。作。嗚。嗚。者。毛。詩。作。膠。膠。假。借。字。膠。為。雞。鳴。聲。故。云。猶。嗜。嗜。也。○瘳。愈。也。瘳。印。同。愈。古。瘳。字。說。文。云。瘳。病。瘳。也。瘳。疾。瘳。也。膠。風。雨。如。晦。雞。鳴。不。已。〔傳〕晦。昏。也。既。見。君。子。云。胡。不。喜。〔疏〕如。猶。而。也。僖。十。五。年。公。羊。傳。晦。晝。冥。也。云。昏。者。晝。冥。之。意。爾。雅。所。謂。晝。也。

子衿三章章四句

子衿刺學校廢也。亂世則學校不脩焉。〔疏〕定本作刺學。廢無校字。

青青子衿悠悠我心。〔傳〕青衿。青領也。學子之所服。縱我不往。子寧不嗣音。〔傳〕嗣。習也。古者教以詩樂。誦之歌之。絃之舞之。〔疏〕衿。古字當作衿。漢石經作青。青子衿。爾雅。衣。背。謂。之。襟。孫。郭。注。並。云。襟。交。領。也。為。衿。家。訓。書。證。篇。古。者。斜。領。下。連。於。衿。故。小。兒。衣。領。案。士。常。服。但。斜。領。與。方。領。不。同。禮。記。澠。衣。曲。如。矩。以。應。方。鄭。注。云。衿。交。領。也。古。者。方。領。如。今。小。兒。衣。領。案。士。常。服。但。斜。領。與。方。領。不。同。禮。記。澠。衣。曲。如。矩。衣。曲。衿。之。制。言。之。不。必。如。斜。領。連。及。於。衿。者。矣。衿。為。領。重。言。青。者。非。一。詞。也。箋。云。禮。父。母。在。衣。純。以。青。此。引。澠。衣。文。澠。衣。謂。衣。緣。或。領。緣。亦。青。耳。云。學。子。之。所。服。者。後。漢。書。儒。林。傳。建。武。五。年。禮。父。脩。起。太。學。服。方。領。習。矩。步。者。委。它。乎。其。中。馬。援。傳。注。引。前。書。音。義。云。頭。下。施。衿。領。正。方。學。者。之。服。也。衿。上。連。言。正。與。傳。訓。合。子。為。學。子。則。我。者。詩。人。自。我。也。上。不。興。學。若。州。長。黨。正。之。官。徒。糜。虛。費。學。子。者。風。上。

之意也。○嗣與事聲義相同。故嗣訓為習。傳云古者教以詩樂。誦之。歌之。絃之。舞之。者。皆播之以詩也。樂師。掌國絃。當作絃音。謂詩樂也。周禮。警瞭。誦詩。禮記。樂記。弦歌。詩頌。是誦歌。弦三者。皆播之。以詩也。樂師。掌國學。之政。以教國子。小絃。詩三百。歌。詩三百。舞。詩三百。案。百讀為陌。陌。猶通也。墨子言。不居喪。則禮樂不廢。不喪之。閒誦詩。三百。絃。詩三百。歌。詩三百。舞。詩三百。案。百讀為陌。陌。猶通也。墨子言。不居喪。則禮樂不廢。其誦。弦。歌。舞。皆為詩樂。並與傳同。知毛義甚古也。寧猶何也。寧不何。不也。釋文。引韓詩。子寧不詒音。詒。寄也。曾不寄問也。鄭箋。用韓說。

青青子佩。悠悠我思。【傳】佩。佩玉也。士佩。瑤珉而青。組。綬。我。不。往。子。寧。不。來。【傳】不。來。者。言。不。一。來。也。

【疏】凡佩有事。佩德。佩經。言佩。佩。申之。云佩。玉。知。非。佩。玉。也。玉。藻。一。命。黝。珩。一。命。謂。士。也。此。引。士。佩。珉。者。不。命。之。士。就。學。子。而。言。瑤。珉。當。依。釋。文。作。璆。如。充。反。作。璆。者。依。禮。記。改。之。也。說。文。瑤。石。次。玉。者。從。石。瑤。珉。禮。記。作。攻。說。文。瑤。石。之。美。者。從。玉。民。聲。攻。一。曰。石。之。美。者。從。玉。文。聲。珉。字。異。義。同。也。禮。記。縵。組。聲。珉。禮。記。作。攻。說。文。瑤。石。之。美。者。從。玉。民。聲。攻。一。曰。石。之。美。者。從。玉。文。聲。珉。字。異。義。同。也。禮。記。縵。組。鄭。注。云。縵。赤。黃。傳。引。作。青。組。綬。者。或。士。縵。青。皆。可。用。依。經。言。青。故。云。青。組。綬。耳。鄭。注。云。綬。者。所。以。貫。佩。玉。相。承。受。者。也。爾。雅。璵。璠。也。璵。綬。也。郭。注。云。即。佩。玉。之。組。所以。連。繫。瑞。玉。者。因。通。謂。之。璵。佩。綬。者。所。以。貫。佩。維。也。縵。系。綬。也。縵。與。程。同。蓋。佩。玉。必。有。組。其。系。帶。之。組。曰。綬。亦。曰。程。貫。玉。石。之。組。曰。綬。秦。曰。縵。○。經。言。不。來。傳。言。不。一。來。正。義。云。準。上。傳。則。毛。意。以。為。貴。其。不。一。來。習。業。

挑兮達兮。在城闕兮。【傳】挑。達。往來相見貌。藥城而見闕。一日不見。如三月兮。【傳】言禮樂不可一日而

廢。【疏】胡承珙云。上經方云。不見。此傳不當言相見。觀正義云。故知挑達為往來兒。可識傳本無兒。見二

挑兮。初學記。引作佛。大東佛。佛。公。子。傳。訓。獨。行。此。挑。達。訓。往。來。兒。亦。謂。獨。往。獨。來。與。韓。詩。大。東。傳。纏。字。耳。

來兒。同案。胡說是也。挑達雙聲。連。蘇。字。又。作。豈。達。說。文。豈。滑。也。春。秋。定。二。年。雋。門。是。觀。亦。臺。也。新。作。雋。門。及

正義。所謂。乍。往。來。之。意。爾。雅。觀。謂。之。闕。說。文。闕。門。滑。也。春。秋。定。二。年。雋。門。是。觀。亦。臺。也。新。作。雋。門。及

象。臺。於。所。謂。闕。也。桓。九。年。公。羊。注。云。周。城。千。雋。又。定。十。二。年。注。云。天。子。周。城。諸。侯。軒。城。軒。城。者。缺。南。面。以

受過也。說文：寧部，缺也。古者城缺，其南方謂之缺。案：缺，其南方所謂軒城也。鄭司農注：周禮小胥云：宮縣四面，縣軒，縣去其一面，四面象宮室四面有牆，故謂之宮。縣軒，縣三面，其形曲，缺南面，故其字從重。猶缺南面之縣，謂之軒縣。是諸侯之城，缺南面也。與闕不同。闕，與闕同。義，缺即見闕。釋闕，鄭侯國三門，庫雉路。其宮南面，即以宮垣為城牆，不象天子宮室四面有牆之制。庫門之內，為雉門，雉門有闕。庫門為宮之外，亦即以宮之外門為南門。城門城外，謂之鄉。有鄉學在焉。襄三十一，年左傳：鄭人游鄉校，論執政之然否。者，以此也。築，登也。學子登宮外門之城上，以內望見雉門之闕。縣象魏，治教攸關，亦學校中之事。見闕。猶見禮樂也。城制詳縣篇。○不見禮樂也。不見禮樂，一日如三月之久，是禮樂不可一日而廢者矣。厚言此，即是上兩章厚望學子來習之意。

揚之水二章章六句

揚之水，閔無臣也。君子閔忽之無忠臣良士，終以死亡，而作是詩也。

揚之水，不流束楚。【傳】揚，激揚也。激揚之水，可謂不能流漂束楚乎。終鮮兄弟，維予與女。無信人之言，人

實廷女。【傳】廷，誑也。【疏】揚，激揚也。激揚之水，可謂不能流漂束楚乎。終鮮兄弟，維予與女。無信人之言，人

傳云：可謂不能流漂束楚乎。侯人不濡其翼，鷦在梁，可謂不濡其翼乎。文王不顯，亦世不顯，德乎。執競

不顯，成康不顯，乎其成功而安之也。傳皆下加一乎字，以足其義。詁訓中又有此例。此詩人以水之激揚

流漂束楚，喻忽政之亂，促殘混其忠良，故下文嘆寡兄弟也。下章喻意同。○終猶既也。既已也。終鮮兄弟

維予與女，言忽於兄弟之道，已寡恩，信同心者，維我與女而已。女謂忽子，作詩者自謂也。所以閔忽之無臣

卒以死亡，十月之交，傳云：親戚之臣，心不能已，是其義也。廷，讀與誑同。左傳昭二十一年：子無我廷言

揚之水，不流束薪。終鮮兄弟，維予二人。【傳】二人同心也。無信人之言，人實不信。【疏】二人耳，不言女。文

不備也。傳云：同心以申明經義，謂予女二人有同心也。不信，猶誑也。

出其東門二章章六句

出其東門。閔亂也。公子五爭兵革不息。男女相棄。民人思保其室家焉。〔疏〕箋云：公子五爭者，謂突再也。

桓十一年左傳曰：祭仲為公娶鄧曼，生昭公，故祭仲立之。宋雍氏女于鄭莊公，生厲公，故宋人誘祭仲而執之，曰：不立突，將死祭仲。與宋人盟，以厲公歸而立之。秋九月，昭公奔衛。己亥，厲公立。是一爭也。十五年，傳曰：祭仲專，鄭伯患之，使其婿雍糾殺之。雍姬知之，以告祭仲。祭仲殺雍糾，厲公出奔蔡。六月乙亥，鄭世子忽復歸于鄭，是二爭也。十七年傳曰：初，鄭伯將以高渠彌為卿，昭公惡之，固諫不聽。昭公立，懼其殺已也，弑昭公而立公子亯，是三爭也。十八年傳曰：齊侯帥子首止，子亯也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，高渠彌祭仲逆鄭子于陳而立之，服虔云：鄭子昭公弟子儀也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，納厲公，是五爭也。忽亦再為鄭君，前以天子嗣立不為爭，箕故唯數後為五爭也。

也。弑昭公而立公子亯，是三爭也。十八年傳曰：齊侯帥子首止，子亯也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，高渠彌祭仲逆鄭子于陳而立之，服虔云：鄭子昭公弟子儀也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，納厲公，是五爭也。忽亦再為鄭君，前以天子嗣立不為爭，箕故唯數後為五爭也。

也。弑昭公而立公子亯，是三爭也。十八年傳曰：齊侯帥子首止，子亯也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，高渠彌祭仲逆鄭子于陳而立之，服虔云：鄭子昭公弟子儀也。是四爭也。莊十四年傳曰：鄭厲公自櫟，納厲公，是五爭也。忽亦再為鄭君，前以天子嗣立不為爭，箕故唯數後為五爭也。

出其東門。有女如雲。〔傳〕如雲，衆多也。雖則如雲，匪我思存。〔傳〕思不存乎相救急。縞衣綦巾，聊樂我員。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

【傳】縞衣白色，男服也。綦巾，蒼艾色，女服也。願室家得相樂也。〔疏〕女未嫁者之得傳云：如雲，衆多也者。則男子散棄之衆多可知矣。匪不也，我民人也。匪我思不我思也。存，諫推亡固存之存。云，思不存乎相救。急者，男女遭亂，世失時配耦，自相棄遺，無有人焉。思固存之不能相救於急，難為是可閔爾。○正義引廣雅云：縞，細繒也。王制：殷人縞衣而養老。鄭注云：殷尚白而縞衣，裳是縞衣白色也。縞衣謂上衣，綦巾為下衣。故傳以縞衣為男服，而綦巾為女服。云：著艾色者，蒼青也。青如艾色，是曰綦。女子所服，綦色之巾，是曰綦巾。說文：縞，帛著艾色也。詩曰：縞衣綦巾，未嫁女所服也。字作綦，段注云：許用毛說，而以未嫁二字申毛意。侯謂夏小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，即絞也。說文與小正八月，玄校傳，玄也者，黑也。校者，若綠色然。婦人未嫁者，衣也。玉藻注：絞，蒼黃之色。則校，也。綦文見小戎尸鳩傳，聊願也。傳與泉水素冠訓並同。云：願室家得相樂也者，丈夫生願有室，女子生願有室。室家二字，即冢縞衣綦巾句言我民人願室家相保，得以相樂。序所謂民人思保其室家也。員，讀為舞。正賦：東武吟注引韓詩作聊樂我魂。薛君章句：魂，神也。韓詩義異。

出其闔閭有女如荼【傳】闔曲城也闔城臺也茶英茶也言皆喪服也雖則如荼匪我思且縞衣茹蘆聊

可與娛【傳】茹蘆茅蒐之染女服也娛樂也【疏】闔曲城李注文選鮑昭行樂詩引毛詩傳闔曲是唐

用傳訓蓋曲之言限也城之隈處謂之闔闔即城門也爾雅釋言闔臺也又釋宮闔謂之臺傳云城臺謂

城門之臺玉篇闔城門臺是也闔為城曲其上見之何注埋距埋上城具案何解非也埋與闔同以門作

司馬子反藥埋而闔宋城華元亦藥埋而出見之司馬子反藥埋而窺宋城宋使華元藥闔而應之說文

闔以土作埋埋即包城臺而音轉詩外傳云於是司馬子反藥埋而窺宋城宋使華元藥闔而應之說文

闔樓上戶也段注云許書無闔闔即今闔字西京賦說神明臺曰上飛闔而仰眺西都賦說非榦樓曰排

飛闔而上出此二闔皆樓上月在高處故名之曰飛然則闔在高處可以眺望藥闔與藥埋一也天子南

闔闔猶云出其東門耳箋泥城臺不得言出轉闔為都非是○茶英茶有女同車傳英猶華也鷓鴣傳茶

葢茗也彼言其皮可用此則言其華可比也今驗荻華色白用以楮茵若蘆華色不如荻之白此詩之茶

謂葢華非葢華矣箋茶茅秀亦華也考工記鮑人之事望而眠之欲其茶白也吳語皆白常白旗素甲

白羽之矙望之如茶章注與鄭箋同云言皆喪服也者皆字即家上章衆多之意衆多喪服以喻相棄者

衆多也邶谷風篇凡民有喪匍匐救之此章傳言喪服與上章傳言救急實本民喪相救作訓雖則如茶

匪我思且言雖則衆多喪服如英茶然而無有思相救急我民也且為語已之詞○茹蘆一名茅蒐今

之莠草詳東門之壇篇茹蘆染草因之以為所染之服名猶韎為茅蒐所染之草矣傳云女服未詳箋茅

野有蔓草二章章六句

野有蔓草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【疏】曾劍詩異同辨云按詩

爭國兵革不息故詩人思遇時遇者諸侯未及期而相見也致春秋莊公四年夏齊侯陳侯伯遇于垂

穀梁傳范寧集解云傳例不期而會曰遇遇者志相得也然則子儀君鄭時嘗與大國會遇矣但不能藉

其力以定亂厲公又自櫟入兵革紛起故思選適有美之一人以慰安厭亂之願而相借於善道詩所遇

苑尊賢篇引詩作清陽婉兮說文陽高明也禮記注明者曰陽○案傳文選近下奪相遇適我願兮六字選返相遇適我願兮此傳復經句也二句作一氣讀不期而會適其時願此傳釋經義也八字亦作一氣讀也選云思過時思不期而會際八年穀梁傳云不期而會曰遇是所謂適我願也綱繆傳云選近會謂之選選也選近過時願之義穀梁傳又云遇者志相得也志相得即詩所謂適我願也綱繆傳云選近會謂之選以傳文不期而會四字專釋選近義二字沿綽於此則不為選近為途遇之通稱學者失其義久矣選近當依綱繆釋文作解觀淮南子似真篇孰有解構人閒之事高注云解構猶合會也構與觀通

野有蔓草零露漙漙【傳】漙漙盛貌有美一人婉如清揚選近相遇與子偕臧【傳】臧善也【疏】漙漙露蕃兒盛與蕃義相近執競烈祖作穰穰廣雅靈靈露也說文水雨二部無漙擊漙靈字○左傳韓宣子曰孺子善哉吾有望矣傳訓臧為善正用左氏釋詩之義

溱洧二章章十二句

溱洧刺亂也。兵革不息，男女相棄，淫風大行，莫之能救焉。【疏】猶止也。

溱與洧，方渙渙兮。【傳】溱洧，鄭兩水名。渙渙，春水盛也。士與女，方秉蘭兮。【傳】蘭，蘭也。女曰觀乎。士曰既

且，且往觀乎。洧之外，洵訏且樂。【傳】訏，大也。維士與女，伊其相諠，贈之以勺藥。【傳】勺藥，香草。【疏】文引

詩作漣，漣，一草。漣，涉溱傳，溱，水名也。二章漣，涉溱傳，洧，水名也。是溱洧為鄭兩水名矣。水經，洧水東過鄭縣南，洧水從西北來注之。鄭注云，洧水東逕新鄭縣故城中。左傳，襄公元年，晉韓厥荀偃帥諸侯

伐鄭，入其郛，敗其徒兵於洧上。是也。又東為洧淵水。春秋傳曰，龍鬪於時門之外，洧淵則此潭也。今洧水自鄭城西北入而東南流，逕鄭城南，又洧水注云，洧水又南，懸流奔壑，崩注丈餘，其下積水成潭，廣四十

許步，淵澗難測。又南注于洧，詩所謂洧與洧者也。然則洧入洧，逕鄭城之西城，南為溱洧合流。今謂之雙洧，河鄭城西南，皆溱洧所經。溱小洧大，故下文但言洧之外，舉洧以該溱也。釋文，渙渙，韓詩作洧洧，音丸

說文，作洧，音父，反。說文，溱，篆注云，汎，蓋汎之誤。汎，洧與洧同。地理志，作灌灌，亦當讀汎。汎，皆水盛云。渙渙，春水盛也。者，御覽時序部十五引韓詩章句云，洧洧，盛兒也。謂三月桃花華水下之時

淺與洧。瀏其清矣。〔傳〕瀏，澗貌。士與女，殷其盈矣。〔傳〕殷，衆也。女曰觀乎，士曰既且，且往觀乎。洧之外，洵訏且樂。維士與女，伊其將諠，贈之以勺藥。〔疏〕傳，瀏，澗貌。觀，當作也。瀏，訓爲澗，非形容之詞。釋文，瀏，澗也。容爲清貌。瀏，澗聲。同。說文，瀏，澗清也。兼毛韓兩義。如繡衣之幣，訓廣多。亦兼毛韓兩義。之。例，夏小正傳，亦云殷衆也。吳語，其民殷衆。齊策，殷衆富樂。皆殷衆連文。○箋云，將，大也。

卷八

齊雞鳴詒訓傳第八 毛詩國風

齊國十一篇三十四章百四十三句〔疏〕漢書地理志云，齊郡臨淄，師尙父所封。又云，少昊之世，有爽諸侯，國此地。至周成王時，薄姑氏與四國共作亂，成王滅之，以封師尙父。是爲大公。詩風齊國是也。是齊初都臨淄，其後兼有薄姑爲大國。臨淄在今山東青州府治，薄姑在今府北博興縣。齊國是也。仲曰，昔召康公命我先君大公曰，五侯九伯，女實征之，以夾輔周室。賜我先君履，東至于海，西至于齊。南至于穆陵，北至于無棣。案東海萊夷之地，齊語通齊國之魚鹽于東萊。章注云，東萊，齊東萊夷也。齊有東海，爲有海邦。諸夷之國，猶魯頌所謂途荒大東，至于海邦也。晏子對景公曰，姑尤以瀆，春秋初未登萊兩府之地。地理志，東有菑川，東萊，琅邪，高密，膠東，此就春秋已後言之矣。至大河故瀆，春秋初未改禹迹。晏子曰，聊攝以東，杜注云，聊攝，齊西界也。平原，聊城縣，東北，諸夏之地。攷四邑皆在大河左。聊城之去大河故瀆，幾四百里。齊桓公築西廐中牟，蓋與牡丘，東北，諸夏之地。攷四邑皆在大河左。築之以禦戎狄，非齊西境有此四邑也。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。故管仲於南北舉齊境言之，而東有東夷，西有戎狄，但舉海與河言之，非建國之初，卽至東海，西河也。又齊語，桓公旣反，侵地正封疆，地南至濟，西至陶陰，西至大朝，諸侯於陽穀，是其西境云。北至河，者無棣之三十年，濟水歷齊界，此地云。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之所經也。然則齊封城在周禮職方幽州之域，而西南及於兗焉。

老傳則夫人日視朝之服亦羅笄凡后夫人常服羅笄其盛飾副笄不用纒而以編髮爲之見君子借也傳云見月出之光以爲東方明見者夫人之所見此即序云賢妃貞女夙夜敬戒相成之道也夙早也早夜謂東方未明時

蟲飛麩麩甘與子同夢傳古之夫人配其君子亦不忘其敬會且歸矣無庶子子憎傳會於朝也

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疏之衆多此乃言蟲飛之衆多

耳伯兮傳甘獸也獸獸足言將早起也子謂君子也傳以古之夫人配其君子釋與子同夢義亦不忘其敬釋甘義箋云我猶樂與子臥而同夢言親愛之無已箋訓甘爲樂非傳之惜○經言會傳云會於朝承

上章朝盈朝昌而晉也云卿大夫朝會於君朝聽政此申釋會於朝之義也云夕歸治其家事此正釋經

歸字之義也正義云成十二年左傳曰世之治也百官承事朝而夕歸治其家事故歸治家事

也案魯語云公父文伯之母曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝外朝子將業君之官職焉內朝

子將氏季氏之政焉章注外朝君之公朝也內朝家朝也又云卿大夫朝考其職畫講其庶政夕序其業

夜定其家而後即安章注職在公之官職也並與傳義同○經文子連文辭句不順矣疑子乃子之

誤定本作與子憎亦誤也古本當作無庶子子憎與比于毒實于子連文辭句不順矣疑子乃子之

一字作子句法正同此句于字與上句于字對文立言于我也我夫人自謂也庶衆也衆卿大夫也言無

使衆卿大夫見憎於我此夙夜敬戒之詞傳云無見惡於夫人者無使卿大夫見惡於夫人也惡即經之

憎字於即經之子字夫人即經之子字是傳本作子子憎也但解情謂情甚明箋庶衆也無使衆臣以我故憎惡於

夫人音符或依字讀非正義傳上文三音夫卿大夫憎惡君是見惡於卿大夫

也陸孔依箋申傳實非傳義傳上文三音夫卿大夫憎惡君是見惡於卿大夫

還三章章四句

還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疏

孟子梁惠王篇云從獸無厭謂之荒閑當作閑亦習也

此詩之瓊華與瓊瑩瑩亦為佩玉傳云士之服也者禮記玉藻云士佩璫而緼組璫璫石也是石佩玉用石矣鄭箋以詩三章素青黃為縣瑱之統而以瓊華瓊瑩瑩為瑱與傳異王肅申傳造以美石飾象瑱之說正義駁之是也

俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而【傳】青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服也【疏】庭讀為廷○傳以青為青玉謂卿大夫青玉為瑱也瑩與淇與不同淇與充耳瑩謂以瑩為充耳瑩下之瑩當作虛義解彼傳云瑩瑩美石也美石謂瑩不謂瑩此傳云瓊瑩石似玉石似玉謂瑩不謂瓊此其義例也以說文瑩玉色也一曰石之次玉者許兩說正足【傳】發明兩詩傳義矣玉藻云大夫佩水蒼玉

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊瑩乎而【傳】黃黃玉瓊瑩美石似玉者人君之服也【疏】人君路寢之堂與丰篇異○傳以黃為黃玉謂人君黃玉為瑩也淇與瑩說諸侯以石為瑩則此黃玉為黃色之玉上章青為青色之玉皆石之似玉者唯天子用白玉瑩瑩者瑩之假借字說文瑩玉光也瑩本為玉之光引申為石之似玉猶瑩為玉色引申為石之次玉其義同也玉藻云公侯佩山玄玉

東方之日二章章五句

東方之日刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也

東方之日兮【傳】興也日出東方人君明盛無不照察也彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮【傳】

姝者初昏之貌履禮也【疏】經以日月為興傳云日出東方人君明盛無不照察也者所以明經之興義

君臣失道男女淫奔傳正本序言君臣有道則下之人自無淫奔之男女此陳古刺今也文選宋玉神女賦顏延之秋胡詩陸機日出東南隅行曹子建美女篇注引韓詩章句詩人言所說者顏色美盛若東方訓也子女子我室增室也履者禮之假借字長發傳亦云履禮也東門之壇傳云即就也就猶成也禮我

猶我禮言我以禮而妹者始能成就此昏禮刺今之不能以禮化見衰

東方之月兮【傳】月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也彼姝者子在我闔兮在我闔兮履我

發兮【傳】闔門內也發行也【疏】又傳云月盛於東方以釋東方之月兮句君明於上若日臣察於下若月

傳者又有下章合上章發傳者此其例也十月之交傳云日君道月臣道亦以日月喻君臣明察者謂能以禮化之也【闔】古字當作達說文門部無闔字內則天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五鄭注

云達夾室也江永釋宮增注謂此為燕寢之制案達即闔也天子燕寢有左右房有左右夾室是謂之闔

士燕寢東房西室其正寢亦左右房無左右夾室士二門大門與寢門也寢門之闔是毛意以寢門左

之制簾帷亦屏也是亦謂之闔傳云闔門內也釋文引韓詩傳云門屏在門內故傳即門內釋之以寢門左

塾為闔韓亦寢門內屏為闔毛韓自指一處闔者本非門內之名闔在門內故傳即門內釋之以寢門左

禮而行之也匏有苦葉傳云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏禮不成

東方未明三章章四句

東方未明刺無節也朝廷與居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉【疏】六人於諸侯未聞

東方未明顛倒衣裳【傳】上曰衣下曰裳顛之倒之自公召之【疏】彼以著綠黃之義此以明顛倒之義

故再釋之也荀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說苑奉

使篇魏文侯遺倉唐賜大子衣一襲勅倉唐以雞鳴時至大子迎拜受賜發饑視衣盡顛倒大子曰趣具

駕君侯召擊也引詩曰東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之案此兩引詩以為君召臣之節斷

章取義耳其實詩之本意以未明見召為失之太早序所謂與居無節號令不時也【疏】晞者日出也天保字明之始

升傳云升出也未昕猶未明也

折柳樊圃狂夫瞿瞿【傳】柳柔肥之木樊藩也圃菜園也折柳以為藩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不能辰夜不夙則莫【傳】辰時夙早莫晚也【疏】說文柳少楊之細莖小葉者曰柳采薇箋云柔謂肥脆之時柔肥與脆脫義同樊藩爾雅釋言文青蠅同版藩屏也桑扈屏蔽也藩屏蔽為一義之申傳釋圃為菜園者圃亦藩也周禮大宰園毓草木鄭注云樹果菴曰圃園其樊也載師注云樊圃謂之園是也藩園而弗得玉藻視容翟翟凡喪縣壺以代哭者皆以水守者喻○狂夫謂無守之人檀弓園壺也周禮挈壺氏凡軍事縣壺以序翟翟凡喪縣壺以代哭者皆以水守之分以日序鄭注云不能守其職也周禮挈壺氏凡軍事縣壺以序翟翟凡喪縣壺以代哭者皆以水守之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉大史立成法有夜四十八刻鄭注堯典云馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝四十刻夜六十刻夏至晝六十刻夜四十八刻鄭注堯典云馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜齊日長者日見之漏五十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與見者齊日短者日見之漏與不見者刻於四時最短也此與馬義異云大史立成法有夜四十八刻者此據漢法而言則以器盛四十八箭各百刻以壺盛水縣於箭上節而下之水淹一則為一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也案馬稱古制鄭從東漢曆法與司馬彪續漢書律曆志所紀二十四氣刻漏合王肅則異鄭同馬從古制也周禮言軍喪縣壺詩言居朝廷之事故傳引古者挈壺氏所掌之職又申之云以告時於朝者以刺今朝廷之不然爾雅不辰不時也此與四職小弁車堯抑傳並訓辰為時不能時失時也夙早采蘼生民同莫晚抑同不早則晚承夜字而言夜謂未明未晞也通章皆言太早章末始言晚蓋有失之早者即有失之晚者所以窮其無節之弊

南山四章章六句

南山刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作詩而去之【疏】桓十八年左傳云公會齊侯于濼遂管子大匡篇亦云會濼文姜通於齊侯案此即淫妹之事則詩作在會濼之後矣前二章刺襄後二章并刺魯桓刺魯桓亦所以刺襄也敵笱刺文姜猗嗟刺魯莊公序意皆同

南山崔崔雄狐綏綏【傳】與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

無別失陰陽之匹魯道有蕩齊子由歸【傳】蕩平易也齊子文姜也既曰歸止曷又懷止【傳】懷思也
〔疏〕南山屬齊風故傳云齊南山也齊南山即孟子之牛山晏子諫上篇云遊於牛山北臨其國城皆其
義證崔高大貌重言崔崔南山喻國君崔崔以喻尊嚴之體玉篇云久行遲貌思佳切引詩作雄狐久
案毛詩用假借作綏綏有狐篇喻國君崔崔以喻尊嚴之體玉篇云久行遲貌思佳切引詩作雄狐久
近綏綏然相隨之貌以喻襄公之隨文姜無別失陰陽之匹南山崔崔一與也雄狐綏綏一與也下三章
各自爲興○魯道自齊適魯之道蕩訓平易蕩蕩也小弁踧踧周道傳踧踧平易也蕩踧聲轉而義
同文姜稱齊子者猶云齊侯之子爲魯侯之妻也歸
謂嫁也嫁於魯侯也懷訓思者言襄公之思文姜也

葛屨五兩冠綏雙止【傳】葛屨服之賤者冠綏服之尊者魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止【傳】

庸用也〔疏〕履中綏也五疑讀爲午五兩猶午綏謂屨紫也魏風葛屨之綏或謂之綏或謂之綏綏通語也郭注云謂
冠飾歟說苑修文篇言親迎禮諸侯以履二兩加琮大夫以履二兩加束脩二曰某國寡小君使寡
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是古者親迎有納履二兩以一兩履
女之儀故詩人以葛屨爲喻五兩非十枚於親迎禮無聞冠綏尊飾內則冠綏鄭注云綏者飾也孔
疏云結纓領下以固冠結之餘者散而下垂謂之綏據此孔說則纓綏一物張惠言儀禮圖云疑綏者別
爲絲組既結纓乃著於纓之兩端玉藻疏云惟績綏爲異其青組纓與士同是孔亦以綏纓爲二物矣又
玄冠紫綏注云綏當用績諸侯玄冠丹組纓而綏當用績則鄭亦以纓綏爲二矣案檀弓喪冠不綏玉藻
大帛不綏注皆謂凶服去飾此亦纓綏異材之證昏禮主人玄端迎于門外鄭注云主人女父也文姜嫁
時齊僖公尚在則僖公爲主人服玄端歟玄端玄冠有二組屬於冠卷結於領下垂綏以爲飾詩言雙
止雙之爲言綏也雙與綏同止語詞也此謂文姜始嫁時昏禮之備服飾之盛何等鄭重傳云服之賤者
服之尊者亦但就葛屨冠綏賤與尊各有其耦以設喻爾○庸即上章之由由亦用也孟子盡心篇山徑
之蹊閒介然用之而成路正
與此傳用字義合從猶隨也

蕤麻如之何衡從其畝【傳】蕤樹也衡獵之從獵之種之然後得廡取妻如之何必告父母【傳】必告父

母廟既曰告止曷又鞠止【傳】鞠窮也【疏】說文藝種也。从空夂持種之引詩我藝黍稷今通俗作藝作種。衡獵之從獵之。以釋經衡從其畝句獵與獵通。衡者橫之假借字。禮記坊記引詩作橫。衡從釋文引韓詩作橫。由云東西耕曰橫。南北耕曰由。衆經音義卷三引韓詩作從橫。其畝傳曰南北曰從。東西曰橫。又卷二十四作東西曰廣。武進臧輔堂云廣即橫之譌。此皆所見本異也。毛韓意同。小箋云賈思勰齊民要術曰。凡種麻耕不厭熟。縱橫六徧以上。則麻無葉也。此正合毛說。案衡其畝然後藝麻。以興告父母廟乃可取妻。○經言告父母傳必云告父母廟者。據下句既曰姜氏至為取妻而齊冬齊侯使之也。春秋桓三年秋。子翬如齊。逆女九月齊侯送姜氏于謹。公會齊侯于謹。夫人姜氏至。自齊冬齊侯使之也。弟年來聘。是魯桓取文姜。父母既歿。以明取妻自有告廟之法。又文王世子五廟之孫。祖廟未毀。雖為庶人。冠娶妻必告。此於莊共之廟而來。以明取妻自有告廟之法。又文王世子五廟之孫。祖廟未毀。雖為庶人。冠娶妻必告。此亦取妻告廟之義。證與傳義相發明也。鞠訓窮言夫道窮也。

析薪如之何匪斧不克【傳】克能也。取妻如之何匪媒不得。既曰得止曷又極止【傳】極至也【疏】爾雅釋言文隱元年穀梁傳亦云克者何能也。析薪待斧以興取妻待媒。○伐柯傳云媒所以用禮也。極訓至言至于齊也。

甫田三章章四句

甫田大夫刺襄公也。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。【疏】襄公於魯年卽位。會艾定許。始有主盟之志。於後殺鄭子驪。納衛惠公。遷紀園。邠見於春秋。經傳者皆其求諸侯之事也。

無田甫田維莠驕驕【傳】與也。甫大也。大田過度而無人功。終不能獲。無思遠人。勞心切切【傳】切切憂

勞也。言無德而求諸侯。徒勞其心切切耳。【疏】上田字讀如甸。信南山傳云。甸治也。甫大。爾雅釋詁文。車莠也。莠草挺出直上。非若禾粟向根下垂。故曰揚。驕驕者揚之意。法言脩身篇。作維莠喬喬。本三家詩。傳云。大田過度而無人功。以釋田甫田句。無發聲。正義云。周禮授民田。上地家百畝。中地家二百畝。下地家

三百畝謂其人力堪治故禮以此爲度過度謂過此數而廣治田是也云終不能獲以釋維莠驕驕句田大田而有莠以與無德而求諸侯終無得也鹽鐵論地廣篇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驕其斯之謂與三家詩與毛詩合○遠人謂諸侯也爾雅切切憂也詩言勞心故傳云憂勞防有鷓巢檜羔裘切切同說文無切字傳云言無德而求諸侯徒勞其心切切耳求諸侯釋經思遠人之義則傳以無爲發聲宋本此十四字屢入箋語今據正義本訂正箋意不以無爲發聲

無田甫田維莠桀桀【傳】桀桀猶驕驕也無思遠人勞心怛怛【傳】怛怛猶切切也【疏】桀桀與驕驕同也桀桀者卽揭揭之假借碩人傳揭揭長也怛怛亦憂勞之意故云猶切切也匪風傳怛傷也

婉兮變兮總角卯兮未幾見兮突而弁兮【傳】婉變少好貌總角聚兩髦也卯幼穉也弁冠也【疏】傳云少好貌者少好卽是幼穉也說文引詩婉兮嬌兮變攢文嬌攢並訓爲順本三家詩云總角聚兩髦者總爲聚角爲兩髦與岷總角不同蓋男子未冠拂髦女子未笄總角其制略相似此總角乃男子未冠之服故傳以爲聚兩髦與岷總角又以兩髦爲飾也卯當依唐石經作卅五經文字云卅古忠反見詩風說文以爲古卯字昭十九年穀梁傳羈貫成童貫亦卅也與傳幼穉之訓合○突而正義作突而猶突然也突若猶突如也箋云突爾義並同古弁冠通稱弁與總角對文言總角幼穉之人突而加冠所以刺襄公志大之意哀十三年穀梁傳黃池之會吳子欲因魯之禮因晉之權而請冠端而襲吳王夫差曰好冠來孔子曰大矣哉夫差未能言冠而欲冠也案吳子會晉魯不脩德而求諸侯故孔子謂其未能言冠而欲冠與詩言事相同傳於淇與尸鳩弁爲皮弁此云冠者意本孔子語而釋之歟

盧令三章章二句

盧令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【疏】齊語及管子小匡篇並云襄莊公之八年齊襄公之十二年也左傳稱田具丘而亂作爲襄公因荒亡身之實據皆與序合

盧令令其人美且仁【傳】盧田犬令令纒環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順

詩遊田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然〔疏〕盧為田犬正義引戰國策云韓國盧而逐蹇兔也是韓之田犬稱盧義實本於詩之盧也四驥傳猓獸驕田犬也皆異名也令者鈴鈴之古文假借字正義云此言鈴鈴下言環鉤鈴鈴即是環鉤聲之狀環在犬之領下如人之冠纓然故云纓環聲也廣雅云鈴鈴聲也字皆作鈴鈴說文盧獐獐健也本三家詩○其人謂古人君也云能有美德盡其仁愛以釋經美且仁言人君美仁若此故百姓樂聞其令令之聲此傳總釋全章之旨陳古義以風今時也孟子梁惠王篇今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也正義引孟子以申述傳義得其旨矣

盧重環〔傳〕重環子母環也其人美且鬢〔傳〕鬢好貌〔疏〕正義云重環謂環相重子母環謂大環貫一為樞權勇壯也詩小學云張參五經文字樞字注云從手作擢者古拳握手鄭箋擢字从手非从木與掩勇拳勇字同案箋本三家勇壯與下章箋多材一律說文引詩作鬢而手部不錄樞從毛不從三家也

盧重鉤〔傳〕鉤一環貫二也其人美且偲〔傳〕偲才也〔疏〕正義云重鉤與重環別一環貫二謂一大環本說文作鉤大環段注云玉篇廣韻皆云大環詩正義刪此大字免案正義引說文亦以證鉤為大環由轉寫者奪大字耳非刪大字也子母環為重環一環貫二為鉤故傳於環言重環而於鉤不言重鉤○偲才疊韻為訓才讀如思馬斯才之才馴傳云才多才也釋文引說文偲也廣雅偲佞也義並相近案此篇詩辭與鄭風叔于田同一章其人美且仁猶言洵美且仁也二章其人美且鬢猶言洵美且好也三章其人美且偲猶言洵美且武也彼序云叔多才而好勇

敝笱三章章四句

敝笱刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂為二國患焉

敝笱在梁其魚魴鰈〔傳〕與也鰈大魚齊子歸止其從如雲〔傳〕如雲言盛也〔疏〕邶谷風傳笱所以捕

微弱傳云鰈大魚王引之詩述聞云下章傳曰魴鰈大魚此亦當云魴鰈大魚寫者脫去魴字耳或曰傳當作鰈魚無大字按經云其魚魴鰈則鰈之為魚已明何須又言鰈魚乎或說非魴也鰈也魚之形體差

大者故曰大魚非必蓋車之魚而後謂之大也案王說是也鮪鱓鮪鱓皆以喻文姜故傳言大以明經之興義也鮪鱓之類未審何魚述聞云鱓即爾雅之鮪也陳藏器本草拾遺曰鮪魚似鯉生江湖間今揚州人謂之鱓子聲如混或如衰字又作鯉潘岳西征賦馳青鯉於網鉅解積鯉於黏黽與鱓古正同音○南山載鱓皆以齊子爲文姜婦人謂嫁曰歸出其東門韓奕傳並云如雲言衆多也盛亦衆多下章如兩言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹庶姜庶士盛如雲雨故妹來自桓公不能制正義引孫說申傳謂其從者多強盛而難制唯文姜歸魯之日襄公未爲君言寵妹則非也攷桓三年春秋書齊侯送姜氏于謹齊侯偕公也桓以弑兄篡國求昏于齊而文姜又爲僖公寵女親送之盛驕伉難制魯爲齊弱由來者漸及至桓十八年文姜如齊與襄公通桓即斃於彭生之手序云不能防閑使至淫亂則詩乃作於十八年後而追刺其嫁時之盛爲淫亂之由實始於微弱陳啓源稽古編云荀之般也不般於彭生棄公之日而般於子輦逆女之年詩人推見禍本故不於齊刺之而於歸魯刺之惜哉陳說得之矣

敝笱在梁其魚魴鱓【傳】魴鱓大魚齊子歸止其從如雨【傳】如雨言多也【疏】魴鱓大魚韓奕魴鱓甫如暗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之魴或謂之鱓幽州人謂之鴨鵝或謂之胡鱔○雨訓多雨無正序云衆多如雨

敝笱在梁其魚唯唯【傳】唯唯出入不制齊子歸止其從如水【傳】水喻衆也【疏】釋文云韓詩其魚遺也必不能制即遺亡之意毛詩唯唯即遺遺之假借玉篇澹澹魚行相隨箋唯唯行相隨順之貌與玉篇同此必齊魯義而於毛韓亦未有異也案詩三章皆言魚魚陰性淫傳云出入不制者與文姜之驕伉以總釋全章之旨淮南子兵略篇魚笱門高注云竹笱所以捕魚其門可入而不得出然則出入者傳亦就笱以設喻也○舊本北堂書鈔禮儀部五引傳如水言衆者也者衍字此與如雲言盛也如雨言多也一爲衆坎爲水水亦衆之類案文姜之歸也從之者有媵娣姪周語云人三爲衆

載驅四章章四句

載驅齊人刺襄公也無禮義故句盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉

載驅薄薄簟茀朱鞞【傳】薄薄疾驅聲也鞞方文席也車之蔽曰茀諸侯之路車有朱革之實而羽飾魯

道有蕩齊子發夕【傳】發夕自夕發至旦【疏】薄之言迫也薄薄車管地輕易之聲考工記凡察車之道

謂輪至地者少言其圍甚管地者微耳管地者微則易轉案薄樸聲相近傳云薄薄疾驅聲疾與迫義亦

相近序所謂疾驅於通道大都也詩刺襄公故傳於下句鞞茀朱鞞管明為諸侯之路車○鞞為方文席

正義云鞞字從竹用竹為席其文必方故云方文席也斯干箋云竹葦曰鞞爾雅釋器與革前謂之鞞後

謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽鞞茀皆前後兩車其用革用竹各有異名此析言之也渾言之則茀

與前者言此鞞茀傳云車之蔽曰茀無飾當指與後者言說文云答簾也簾等也篋等也篋一曰答也

此異名同物闌車有蔽前後皆有而制不同耳云諸侯之路車有朱革之實而羽飾者傳雖釋經朱鞞而

義可互見鞞茀亦諸侯之路車采芑路車有爽鞞茀魚服其義證也朱鞞亦茀也在與前蔽李巡云與前

部引白虎通義云天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車案說文軒曲轡藩車也軒闕南方前面無蔽

之覆在車兩旁故又謂之藩車唯路車前後皆有蔽其飾以竹為之無飾詩謂之鞞茀其前蔽亦以竹為

式見韓奕傳○南山傳云蕩平易也傳於下章齊子為文姜則此齊子與南山同發夕發也東方之日

且也發訓明發夕為旦夕易林屯蹇升中孚云齊子旦夕留連久處本韓詩也

四驪濟濟垂轡瀾瀾【傳】四驪言物色盛也濟濟美貌垂轡轡之垂者瀾瀾衆也魯道有蕩齊子豈弟

【傳】言文姜于是樂易然【疏】四驪四馬皆驪物色盛謂馬物之色盛也濟濟猶齊齊也車攻我馬既同

垂轡轡之垂者正謂盛也釋文爾爾本亦作瀾瀾猶新臺瀾瀾今作瀾瀾皆為後人增益隔旁耳說文爾

下云其孔效效爾爾效效衆之意干旄傳云四馬六轡所謂衆也玉篇鞞乃米切轡垂貌疑出三家詩

○傳釋豈弟爲樂易。蓼蕭。早鹿。洞酌同。上章就文姜行會襄公而言。此章就文姜與襄公會遇而言。下文翻翔游敖皆樂易也。爾雅釋言豈弟發也。正釋此章豈弟與上章同義。郭注云發發行也。玉篇發駕車也。發亦樂易之意也。箋豈弟諱爲闔圍團明也。與韓詩同義。

汝水湯湯行人彭彭【傳】湯湯大貌。彭彭多貌。魯道有蕩。齊子翱翔【傳】翱翔猶彷彿也。〔疏〕漢書地理

朱虛東泰山。汝水所出。東至安丘入濰。泰山郡萊蕪原山。禹貢汝水出西南入沛。桑欽所言案沛即濟東

泰山即沂山。其水今亦謂之東汶水。班以出萊蕪者爲禹貢之汶水。蓋即詩之汶水也。水經汶水注云汶

水南逕鉅平縣。故城東而西南流。城東有魯道。詩所謂魯道有蕩。齊子由歸者也。今汶上夾水有文姜臺

之。當時相傳或有依據。正義云魯在汶側。齊在魯北。水北曰陽。傳元年左傳稱公賜季友汶陽之田。當

齊襄公之時。汶水之北。尚是魯地。又云襄公入於魯境。往會文姜。此篇所陳。蓋是莊公時事。○堯典湯湯

洪水。洪亦大也。彭讀如翃。此彭彭。應分章與清人翃翃。儻儻分章同。儻猶儻。彭猶彭。翃翃矣。傳云

多者。君行師從也。翃翃聲。衍彭彭。應分章與清人翃翃。儻儻分章同。儻猶儻。彭猶彭。翃翃矣。傳云

志郊祀歌。周流常羊。思所并。後漢書張衡思玄賦。愴相伴而延佇。文選宋玉風賦。倘伴乎中庭。並與衍衍同。廣雅云。翃翃浮游也。

汝水滔滔行人儻儻【傳】滔滔流貌。儻儻衆貌。魯道有蕩。齊子遊敖【疏】湯湯言大。滔滔言流。傳互文也。

大貌。是滔滔亦大也。說文。儻儻行貌。傳云衆者。謂行人衆也。遊敖猶敖遊也。釋名云。翃翃言敖遊也。翔伴也。言衍衍也。是遊敖與翃翃同義。

猗嗟三章章六句
猗嗟刺魯莊公也。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。

〔疏〕吳惠士奇春秋說云。莊四年春二月。夫人姜氏饗齊侯于祝丘。其年冬。公及齊人狩于禚。齊有猗嗟之詩。爲莊公狩而作也。

猗嗟昌兮。頤而長兮【傳】猗嗟歎辭。昌盛也。頤長貌。抑若揚兮【傳】抑美色。揚廣揚。美目揚兮【傳】好目

揚眉巧趨踰兮【傳】踰巧趨貌射則滅兮【疏】猗猶噓也單言猗余言猗嗟故傳於那之猗與此猗嗟並

頽而正義本作頽若云若猶然也引史記孔子世家稱孔子頽然而長是之為長貌也若者狀事之詞頽

若頽然也抑若抑然也岷傳沃若猶沃沃然也是若與然同義矣玉篇抑美也蒸民傳懿美也抑懿古同

聲傳云抑美色疑貌之誤釋文作美色貌色字衍也云揚廣揚者謂廣闊揚起類額之際也蓋揚之為

言上也於目曰揚目於眉曰揚眉又引申之則眉以上皆得稱揚矣君子偕老傳云揚眉之際也蓋揚之為

之顏廣揚而顏角豐滿皆其義也君子偕老正義引此傳作揚廣揚誤案此三句皆歎美莊公之容貌下

文言美目乃為善射張本○後箋云方言盱揚雙也驢瞳子燕代朝鮮洌水之閒曰盱或謂之揚郭注時

引漢書音義曰眉上曰揚兮是也毛傳云好目揚眉者揚眉猶言盱衡漢書王莽傳盱衡厲色李善注文選

揚揚屬目不屬眉矣案玉篇眸美目疑出三家詩亦但屬目說文踰動也踰猶踰踰楚茨傳踰踰言有

容也經言巧趨故云踰巧趨貌美目巧趨皆謂莊公出射時也○射鄉射也臧善也春秋狩禮公穀皆作

鄉射記於竟則虎中龍旛鄭注云於竟謂與鄰國君射也此即君與君行鄉射之熱觀審悉如此其備儀禮

子與諸侯行大射君與君行鄉射歟詩可以補禮之闕天

猗嗟名兮美目清兮【傳】目上為名目下為清儀既成兮終日射侯不出正兮【傳】三尺曰正展我甥兮

【傳】外孫曰甥【疏】爾雅釋訓猗嗟名兮爾雅但釋詩之名傳又增選其義云好目揚眉所謂目上也則名兮

通上下句承上名兮又生下清兮名與清皆美目也下當讀為視不上於裕兮射則下於帶兮射字亦通上下句舞與

貫皆射也詩辭中多有此例後箋云目上目下當讀為視不上於裕兮射則下於帶兮射字亦通上下句舞與

其射時審固之狀名與明通檀弓也下喪儀既成喪其明日射侯明出正兮故先言目之名兮商號眺喪子

失名何超晉書音義失其名目也此固不誤又引玉篇詩猗嗟顯兮顯眉目閒也本亦作名此則非是如

為清即清揚之清彼清與揚對揚為舉目則清為低目此清與名對名為上視則清為下視其義一也○下

猶嗟變兮【傳】變壯好貌清揚婉兮【傳】婉好眉目也舞則選兮射則貫兮【傳】選齊貫中也四矢反兮

以禦亂兮【傳】四矢龜矢【疏】泉侯人傳變好貌此云壯好貌者莊公生於魯桓公六年即位四年狩

云婉好眉目者澤言之其實揚眉即揚目耳正義云眉毛揚起故名眉為揚非毛意也案野有蔓草傳義

同○舞亦射也周禮卿大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰與

也論語八佾篇射不主皮馬融注云射有五善焉一曰和志體和二曰容有容儀三曰主皮能中實四曰

和頌合雅頌五曰與武與舞同王引之周禮述聞云大司樂大射以容儀大射以容儀大射以容儀大射以容儀

諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞則射時有以弓矢舞亦當以禮以容儀大射以容儀大射以容儀

歌詠其聲舞動其容也鄉射歌騶虞以射與王大射時有以弓矢舞亦當以禮以容儀大射以容儀大射以容儀

為弓矢舞為射五善之一與詩義正合選者寡之假借字鄭注樂記云緩謂鄙舞者之位也鄭與纂通選

者正其舞位之謂齊者正也舞位正則與樂節相應文選陸機樂府傳緩謂鄙舞者之位也鄭與纂通選

章句云言其舞應雅樂也毛韓義正相成也貫今串字古作毋此詩貫者假借字貫訓中與得同義則中

即獲也鄉射禮釋獲司射命曰不貫不釋言不中則不釋算即此詩貫者假借字貫訓中與得同義則中

善之一鄉射記云禮射不主皮者不貫革耳非不中革之謂也解復也禮射三而止每射言彘矢者共十有

一傳以四矢為彘矢本鄉射禮文也鄭注云彘矢四矢也彘云反復也禮射三而止每射言彘矢者共十有

井儀之謂復後彘云得其故處當即五射所謂參連也釋文引韓詩反作變云變易周禮保氏五射五曰

乃為更進一義耳禦儀儀禮大射注及鄉射疏引詩作

御御止也以御亂兮禦儀儀禮大射注及鄉射疏引詩作