

書

詩毛氏傳疏卷十一

長洲陳奐學

秦車鄰詁訓傳第十一

毛詩國風

秦國十篇二十七章百八十一句

疏秦嬴姓皋陶之

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

車鄰三章一章四句二章章六句

車鄰美秦仲也秦仲始大句有車馬禮樂侍御之好焉

疏史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸侯或叛之西戎反王室滅犬丘大駱之族周宣王即位乃以秦

仲為大夫誅西戎西戎殺秦仲秦仲立二十三年於戎徐廣注云宣王元年秦仲之十八年也國語史伯曰

秦仲嬴之雋也且大其將興乎史伯言嬴姓之大始於秦仲耳非謂幽王之世秦仲尚在也序與國語合

有車鄰鄰有馬白顛傳鄰鄰眾車聲也白顛的顛也未

見君子寺人之令傳寺人內小臣也疏釋文鄰又作麟

賦王融曲水詩序注引毛詩作麟麟廣雅麟聲也今詩作鄰鄰者古文假借字傳以的顛詰白顛爾雅的顛

白顛舍人注云昀白也顛額也額有白毛今之戴星馬也易說卦傳震為的顛說文日部的明也引易作的顛

又馬部駟馬白額也易曰為駟顛段注云疑駟後出非古○君子席秦仲也周禮序官內小臣閹人寺人內豎

皆奄官內小臣為奄官之長與寺人別官傳云內小臣則知此寺人非即周禮寺人矣詩稱寺人序稱侍御服

虔注襄二十九年左傳云秦仲始有侍御之臣古寺侍通用儀禮燕禮主人洗升自西階獻庶子于阼階上如

獻士之禮辯洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮案諸侯亦有內小臣公食大夫禮謂之內官之士此詩下章鼓瑟鼓簧正行君燕臣禮傳以內小臣釋寺人實本燕禮為說秦仲為宣王大夫與外諸

侯同體故亦得設內小臣之官令釋文引韓詩作伶云使伶箋云欲見國君者必先令寺人使傳告之鄭用韓也義

阪有漆隰有栗傳興也阪者曰阪下溼曰隰既見君子

竝坐鼓瑟傳又見其禮樂焉今者不樂逝者其耄傳耄

老也八十曰耄疏阪有漆桑隰有栗楊與終南之有條

又明首章之非興此與南有嘉魚有駮傳例又不同也

東門之壇傳遠而難則如茹蘆在阪蒹葭箋升者言其

難至如升阪是也下溼曰隰亦釋地文釋地又云下者

曰隰爾雅隰有兩解下溼謂平地之隰下者對阪者言

則謂不平之隰傳不云下者曰隰而必云下溼曰隰者於阪見其不平而於隰箸其高下經義始備也簡兮皇

詩竝坐鼓瑟燕禮公以賓及卿大夫皆坐乃安此竝坐

之義也竝坐與鼓瑟不連讀燕禮鼓瑟在堂上有工坐

詩十一
之文或據之以解詩竝坐為樂工竝坐然鼓簧在堂下
詩亦言竝坐將作何解乎傳中又字冢上章不冢上句
燕禮小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升
歌三終也笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙入三
終也詩上章寺人之令言見其侍御之好鼓瑟則又見
其升歌矣鼓簧則又見其笙入矣傳云又見其禮樂焉
者乃承上合下以釋之○樂樂禮樂也逝讀如日月逝
矣之逝逝往也今者不樂逝者其耆言今者不樂禮樂
往者其老矣悉蟀篇今我不樂日其惟彼序云欲其及時以禮自
月其邁今我不樂日其惟彼序云欲其及時以禮自
虞樂也詩義正同耆老釋言文傳八十曰耆當作七十
曰耆易離九三釋文引馬注云七十曰耆鄭注謂年踰
七十經言大耋即為過耋之年踰七十為大耋則鄭亦
以七十為耋與馬注同杜注僖九年左傳云七十曰耋
與服注同何注宣十二年公羊傳七十稱老徐彥疏云
七十稱老曲禮文也按今曲禮云七十曰耋與此異也
徐彥見曲禮作七十曰耋禮記射義疏亦云六十之耆
七十之耋與公羊疏同耋即耋之省今本曲禮作七十
曰老疑老即耋之誤奪去下至耳曲禮七十曰耋正為
毛傳所本是七十謂之耋非八十謂之耋也又版傳云

八十曰耋即曲禮八十九曰耄也是八十謂之耄則
七十謂之耋也此皆足訂毛傳七誤為八之證說文年
八十曰耋年九十曰耄許以此耋耄年近統稱其言耄與
版傳不同則其言耋亦與此傳不同而劉熙釋名王肅
注易郭璞注爾雅皆主八十曰耋之說後人遂以改易
此傳七十為八十與禮記曲禮馬鄭服杜注不合且與
版傳耋耄同稱八十尤不可通正義謂耋有七十八
十無正文不能釐正傳文之誤而作此游移之說

阪有桑隰有楊既見君子竝坐鼓簧傳簧笙也今者不

樂逝者其亾傳亾喪棄也疏詩之簧即儀禮之笙也故

○傳云亾喪棄也者喪亾互訓言無禮樂則國政將喪
棄矣是時秦始大而不忘喪棄故國胙長久易繫辭傳
云子曰危者安其位者也亾者保其存者也不亂者有
治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘
亂是以身安而國家可保也
易曰其亾其亾繫于苞桑

駟驥三章章四句

駟驥美襄公也始命句有田狩之事園囿之樂焉疏襄

秦仲之孫也秦本紀云周避犬戎難東徙維邑襄公以兵送周平王平王封襄公為諸侯箋云始命命為諸侯也秦始附庸也

駟驥孔阜六轡在手傳驥驪阜大也公之媚子從公于

狩傳能以道媚於上下者冬獵曰狩疏驪當作四四馬

為馬名則上一字作四不作駟四驥孔阜猶云四牡孔阜耳凡碩人小戎四牡采薇杜六月車攻吉日節南山北山車牽柔柔嵩高烝民韓奕皆曰四牡此詩曰四驥載驅六月曰四驪四牡裳裳者華曰四駟采芑曰四驥車攻曰四黃大明曰四駟皆謂四馬也說文引詩作四驥漢書地理志作四載載乃載之誤而其字皆作四

可證驥訓驪駟傳云純黑曰驪周禮度人以阜馬鄭注云阜盛壯也大亦盛壯之意箋云四馬六轡六轡在手

言馬之良也○傳云能以道媚於上下者以釋經之媚子思齊傳媚愛也卷阿七章云藹藹王多吉士維君子

使媚于天子此言媚於上者也八章云藹藹王多吉人維君子命媚于庶人此言媚於下者也傳正本卷阿詩

義上下謂君民昭七年左傳子產曰不媚不信不信民弗從也媚民即媚下箋申傳以上下為君臣正義謂不

是己身能上媚下媚言能和合他人使之相愛皆失傳指王肅云卿大夫稱子冬獵曰狩叔于田同

奉時辰牡辰牡孔碩傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春

秋獻鹿豕羣獸公曰左之舍拔則獲傳拔矢末也疏時

爾雅釋詁文十月之交文王韓奕訪落傳竝訓時為是

獸也上章傳云冬獵曰狩而此則又引周禮獸人又

廣證時牡之義實因冬獵連類稱之耳傳中多有此例

且傳釋經之辰牡不釋經之奉故箋云奉是時牡者謂

虞人也騶虞傳虞人翼五紀以待公之發即此義也碩

大孔碩猶孔阜也○箋云左之者從禽之左射之也此

即鄭司農周禮係氏注所云五馭逐禽左也賈疏云逐

禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之

人君自左射故毛傳云自左膘而射之達於右膈為上

詩十一

四

殺是也箋云拔括也釋名云矢末曰括括會也與弦會也玉篇木部枚矢末也豈希馮所據詩傳作枚歟獲言中禽也

遊于北園四馬既閑傳閑習也輶車鸞鑣載獫狝驕傳

輶輕也獫狝驕田犬也長喙曰獫短喙曰狝驕疏有杜

傳遊觀也書無逸篇云于觀于逸于遊于田渾言之遊

亦田也古者田在園囿中北園當即所田之地首章言

狩此章言北園與車攻篇上言狩言苗而下言于教文

義正相同也北園未聞秦有具圃見左傳四馬即四職

也還序云習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好是閑習

同義禮記仲尼燕居篇以之田獵有禮故戎事閑也書

大傳戰鬪不可不習故于按狩以閑之也閑之者貫之

也貫之者習之也案閑古字皆當作閒箋以序田狩園

囿分屬二事遂謂公遊北園為田獲以前并讀閑為邦

國六閑四馬為四種之馬恐非詩傳之旨○輶輕釋言

文文選張衡西京賦屬車之莛解詩之輶載獫狝驕薛綜注云莛

副也案張以屬車之莛解詩之輶載獫狝驕薛綜注云莛

當即從公媚子之所乘車攻傳諸侯發則大夫士發上

言公射此乃及大夫以下推廣言之耳鸞當作鑿說文

輶輕車也詩曰輶車鸞鑣在鑿故曰鑿鑿詳蓼蕭篇

載載於車也傳釋獫狝驕為田犬而又引爾雅釋畜文

以分釋之爾雅長喙獫短喙狝獨獫說文獫犬也獨

短喙犬也詩曰載獫狝獨獫爾雅曰短喙犬謂之獨獫獨

獨獫也是許所據詩爾雅作獨獫郭注爾雅李注文選引詩皆同

小戎三章章十句

小戎美襄公也備其兵甲以討西戎西戎方疆而征伐

不休國人則矜其車甲婦人能閱其君子焉疏秦本紀

年戎圍犬丘世父擊之為戎人所虜七年西戎與申侯

伐周殺幽王而襄公將兵救周戰甚力有功十二年伐

戎而至岐卒

小戎伐收五檠梁輶傳小戎兵車也伐淺收軫也五五

東也。梁歷錄也。梁輈輈上句衡也。一輈五束。束有歷錄。

游環脅驅陰鞞。蓋續傳。游環斬環也。游在背上所以禦。

出也。脅驅慎駕具所以止入也。陰揜軌也。鞞所以引也。

蓋白金也。續續鞞也。文茵暢轂。駕我騏驎。傳文茵虎皮。

也。暢轂長轂也。騏驎文也。左足白曰馬。言念君子溫其。

如玉在。其板屋亂我心曲。傳而戎板屋疏。小戎兵車雨。

也。凡兵車建五兵。故謂之兵車。亦謂之戎車。采芑泮水篇皆曰戎車是也。箋云此羣臣之兵車。故曰。

小戎。淺淺爾雅釋言。文傳詰收為軫者。軫後軫也。考工。

記言車軫四尺。以明軫崇之度。於輿人記軫圍以明軫。

厚之度。於輪人記軫於輿人記軫間。以明軫廣之度。

記皆不及後軫。車廣六尺六寸。輿深四尺四寸。其四面。

束輿之木。謂之軫。詩則謂之收。收聚也。謂聚眾材而收。

束之也。凡乘車之體。不方箱。故軫方非正方形也。軫圍尺。

有一寸。其徑二寸七分半。其度準於牙圍。牙與軫任同。

故度同也。升車皆從車後。故軫圍雖四面。材兩旁為輈。

前為輈。其三面。上有揜輿之版。所見者唯此。後軫而已。鄭。

見輿後。一面無揜輿之版。所見者唯此。後軫而已。鄭。

注云。軾輿後橫木。說文亦云。軾車後橫木也。皆指可見。

之軾。而後軾無揜輿之版。所見者唯此。後軾而已。鄭。

軾者。即此也。昭二十一年。左傳張骼輔躒。皆踞轉而鼓琴。

可擊。可折。又襄二十四年。傳張骼輔躒。皆踞轉而鼓琴。

轉。即軾也。後軾故可踞。可鼓琴。此亦兵車淺軾之義。證。

與。○經言五傳云。五束束約也。五束五約也。五束之文。

是。曰。梁輈輈謂曲。輈亦作鞞。說文。梁輈輈。歷錄束文也。與。

訓。同。梁輈輈謂曲。輈亦作鞞。說文。梁輈輈。歷錄束文也。與。

輈。之。義。句。與。鞞。同。又。嫌。五。鞞。為。衡。束。故。申。釋。五。鞞。之。義。

云。一。鞞。五。束。束。有。歷。錄。謂。一。鞞。共。五。束。束。文。有。歷。錄。

錄。然。也。鞞。在。輿。下。者。謂。之。任。正。任。正。如。隧。深。在。輿。下。四。

尺。四。寸。合。之。軌。前。十。尺。軌。長。丈。四。尺。四。寸。鄭。司。農。云。四。

馬。之。輈。率。尺。所。一。縛。然。則。五。束。為。五。尺。當。在。近。衡。之。前。

五。尺。不。在。近。軌。之。後。五。尺。矣。○游。猶。流。也。設。環。流。於。服。

馬。背。上。是。謂。之。游。環。傳。勒。環。各。本。作。勒。環。今。依。釋。文。訂。

正。定。九。年。左。傳。吾。從。子。如。驂。之。有。勒。說。文。勒。當。膺。也。驂。

詩。十一。六。

作綦文正本傳訓說文駢馬青驪文如博綦也段注依
七發注玄應書所引說文作青驪文如綦謂白馬而有
青黑紋路相交如綦者是已尸鳩正義云馬之青黑者
謂之駢又駢正義云駢黑是名顧命四人駢弁注言
黑曰駢引詩云我馬維駢是駢為青黑色不知鄭注言
青黑為弁文不謂青黑弁猶說文言青驪為馬文不謂
青驪馬仲達誤會駢馬為青黑馬豈駢弁亦青黑弁乎
孔說非是此及皇皇者華采芑駢駢凡四見爾雅釋畜
馬後左足白馬傳所本也易說卦傳震為馬足虞翻注
馬白後左足為馬說文馬後左足白也讀苦注竝同
爾雅唯毛傳不言後者省文耳○言念二章云我念故
箋云言我也君子謂棗小戎者也野有夙麇傳云如玉
德如玉也板屋矣漢書地理志天水隴西山多林木民以
為西戎板屋故秦詩曰在其板屋又隴注水經渭水篇秦
板為室屋故秦詩曰在其板屋又隴注水經渭水篇秦
武公十年伐邽漢武帝改為天水郡其鄉居悉以板蓋
屋詩所謂而戎板屋也箋云心曲心之委曲也
憂則心亂也此上四句者婦人所用閔其君子

四牡孔阜六轡在手騏駼是中駟驪是驂傳黃馬黑喙

曰駟龍盾之合蓋以艘輶傳龍盾畫龍其盾也合合而
載之輶驂內轡也言念君子溫其在邑傳在敵邑也方

何為期胡然我念之疏赤身黑鬣曰駟疑傳文有此六
字今羸入箋語傳凡言馬色必

詳駢義已見上章駢義雖著於駟篇而此駢實為入經
始見之駟尋傳之例皆兩釋之則知小戎駟之駟亦或兩
見於駟尋傳之例皆兩釋之則知小戎駟之駟亦或兩
釋之矣解見駟篇爾雅白馬黑唇駢黑喙駟白馬當作
黃馬釋文駢孫本作駢與無羊良耜傳黃牛黑唇曰耜合此謂
作黃馬黑唇駢與無羊良耜傳黃牛黑唇曰耜合此謂
馬牛同矣黃馬而黑唇者謂之駢黃馬而黑喙者謂之
駟為此傳所本駟即豕上駢言郭注云今以淺黃色為
駟馬疑郭景純所見爾雅本不誤上章傳云駢驪也驪
易識之馬例不傳箋云中中服也駢兩駢也○傳云龍
盾畫龍其盾也者其當作於正義不誤畫刻畫也畫龍
於盾刻畫龍文於盾也齊語輕罪贖以贖盾一駢贖當
讀畫續之續與詩龍盾同盾狀如蓋故曰合云合而載
之者謂覆合而載於車也大東傳載載乎車也與此傳

載字同義王肅云合而載之以為車蔽○傳釋納為驂
內轡釐者所以貫驂內轡之環也箋云塗以釐環之有舌者
釐以白金為飾也納繫於軾前說文云釐環之有舌者
或作鍤納驂馬內轡繫軾前者詩曰洪以釐納案鄭許
皆足以申明傳義爾雅釋器環謂之捐捐即釐之假借
字又釋器載轡謂之轡說文轡車衡載轡者或作鍤然
則四馬入轡兩驂馬各有內外轡皆先貫於服馬之游
環其兩驂外轡從游環復貫軾前之大環是謂之釐納之言
驂內轡從游環復貫軾前之大環是謂之釐納之言
納也謂納於釐也內轡納於釐故在手者止有六轡耳
洪釐以白金飾釐也荀子正論篇三公持納持納謂軾
前也楊注云納與納同○經言在邑傳云在敵邑敵謂
面戎也鶴巢傳訓方為有歸此方亦為有也何為胡然皆
疑問之詞言有歸期而不歸使我念之不已也小雅杖
杜篇期逝不至而多為恤傳云遠行不
必如期室家之情以期望之意與此同

也公矛三隅矛也錚錚也蒙討羽也伐中干也苑文貌
也公矛三隅矛也錚錚也蒙討羽也伐中干也苑文貌

虎韞鏤膺交韞二弓竹閉緹滕傳虎虎皮也韞弓室也
膺馬帶也交韞交二弓於韞中也閉緹緹繩滕約也言

念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音傳厭厭安靜也

秩秩有知也疏傳以四馬釋駟介釋伐箋云伐淺也謂

釋文引韓詩駟馬不著甲曰伐駟案駟馬之駟當作四

不字衍韓亦以四馬解駟著甲解伐韓詩六月傳云馬

被甲則戎車之馬皆著甲矣清人駟介旁旁傳云介甲

也箋云駟四馬也伐駟猶言駟介孔訓甚甚羣者旁旁

之意也○說文口部各高气也巨鳩切段注云詩各牙

是此各字案說文金部引詩正作各傳文各下奪牙字
正義云各牙三隅牙刃有三角今據正義補正鄭注顧
命云戮瞿蓋今之三鋒牙各與戮瞿一聲之轉錚錚以
疊韻為訓禮記曲禮進戈者前其錚後其刃進牙戟者
前其錚鄭注云銳底曰錚平底曰錚此析言之也說文
錚矛戟秘下銅錚也詩曰各牙洪錚段注據玄應書說
文作鐵案御覽兵部八十四引詩亦作鐵玉篇鐵錚也

字皆作鐵淮南子原道篇云猶鐵之與刃刃犯難而鐵
無患者何也以其託於後位也高誘注鐵漢人則謂
狀固平底矣白金為否下飾詩謂之沃鐵漢人則謂
之銅鐔○傳云蒙討羽者蒙覆也詩治也謂治羽而覆
於中干之上是曰蒙伐鄭司農周禮舞師注羽羽
舞又樂師注羽舞者以羽冒覆頭上案仲師所云蒙羽
即本此傳蒙討羽之義箋云蒙雁也詩三衣者
文於伐故曰雁伐鄭說不同玉篇引三家詩作戲毛詩
用假借作伐傳云伐中干玉篇誤為箋語非也說文戩
盾也干與戩同中戩即中盾也大盾曰櫓苑訓文兒者
謂羽飾也禮稱朱干舞大武或舞干以染朱羽為飾與
○虎韞以虎皮為弓韞故傳云虎皮韞弓室也弓室
猶弓衣也膺匈也傳以馬帶釋膺馬帶非馬大帶馬大
帶在腹下馬帶在匈前也馬帶以革為之著於匈前故
曰膺革有金飾故曰鏤膺箋云鏤膺有刻金飾也鏤膺
與鈎膺不同鈎膺下坐而鏤膺不下坐此戎車與路車
制異也鈎膺詳采芑篇○傳文交韞下當有二弓二弓
正義云交二弓於韞中謂顛倒安置之是也二弓閣宮
謂之重弓韞即虎韞之韞竹閉以竹為閉也閉亦作秘
既夕記有秘之秘而即考工記終絀之實一

為之詩云竹秘絀絀古文秘作柴閉亦為絀考工記譬
如終絀引如終絀注絀弓韞也絀者為發弦時備損
傷詩云竹韞絀絀說文云檠榜也榜所以輔弓弩也絀
繫也案繫檠曰絀因之評檠曰絀毛意蓋讀詩之閉為
既夕記有秘之秘而即考工記終絀之實一
物也詩既言交弓於韞中又用竹記終絀之實一
其翩反也角弓傳不善絀檠巧用則翩然而反是義
矣傳文絀繩絀約疑有互譌宋策束組三百絀此絀有
約義少儀甲不組絀周書有金絀此絀有繩義閱宮綠
滕傳亦訓滕為繩絀滕謂約之必以繩也綠滕者其繩
色綠也然賈公彥疏已作絀絀約矣○湛露傳厭厭
安也此云安靜各隨文訓也厭古厭字厭厭三家詩作
惜惜即厭之異體秩秩有知巧言同爾雅秩秩智也
古知智通用列女傳賢明篇君子謂於陵妻謂有德行
詩云惜惜良人與綢繆毛傳良人美室同義未審毛於此詩
良人然
不也

蒹葭三章章八句

兼葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

兼葭蒼蒼白露為霜傳與也兼葭葭蘆也蒼蒼盛也白

露凝戾為霜然後歲事成國家待禮然後興所謂伊人

在水一方傳伊維也一方難至矣溯洄從之道阻且長

傳逆流而上曰溯洄逆禮則莫能以至也溯游從之宛

在水中央傳順流而涉曰溯游順禮求濟道來迎之疏

兼葭爾雅釋草文郭注云似薹而細高數尺江東呼為

蘆說文云蒹葭之未秀者蒹葭也碩人正義引義疏亦

云蘆或謂之荻至秋堅成則謂之葭其初生三月中其

心挺出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬尾葭

蘆騶虞碩人同夏小正月七月秀葭葭葭葭即葭葭之未

秀者七月始秀而成為茶也廣雅蒼葭蒼葭也盛茂義同

兼葭蒼蒼在七月之前而白露為霜然後歲事成也案此詩多

傳又申之云白露凝戾為霜然後歲事成也案此詩多

霜至物成喻禮得國興此一興也下皆以水為喻溯洄

猶逆禮溯游猶順禮此又一興也首章為霜喻已得禮

下章未晞未已就未為霜言喻未得禮餘義三章盡同

○伊維一聲之轉伊其即維其伊何即維何伊人即維

人此篇及伐木白駒曰伊人烈文及離曰維人維是也

猶言是人也箋云伊當作繫繫猶是也所謂是知周禮

之賢人此箋申傳也廣雅釋詁廉厓厲方也邊厓旁廉

方也又釋邱廉厓也疏證云方猶旁也秦風傳渭水廉

也涘厓也即經所云水一方也故蘇武詩云各在天一

方古詩云各在天一方與防義亦相通隄防與厓岸一也

詩十一

十一

十一

十一

詩十一

十一

滌游下字疑亦當作上字逆流為洄順流為游逆流而上為滌洄順流而上為滌游是以逆順分洄游渡水皆是鄉上也說文汙浮行水上也游與汙同傳就濟渡言故云順流而涉其實逆流而上亦是涉也不作下字云順禮求濟道來迎之者此兼釋宛在水中中央句中央亦中也中坻中泚就首章而申言之

兼葭淒淒白露未晞傳淒淒猶蒼蒼也晞乾也所謂伊

人在水之湄傳湄水隈也遡洄從之道阻且躋傳躋升

也遡游從之宛在水中坻傳坻小渚也疏淒淒讀為萋

章蒼蒼同訓為盛若本作萋萋訓盛已見於葛覃傳不當云猶蒼蒼矣宋本作淒淒不誤也釋文淒淒本亦作萋萋今釋文亦倒誤湛露匪陽不晞傳亦云晞乾也箋云未晞未為霜言未凝戾為霜也○葛藟傳潛水隈也澹與潛皆有坐邊之義故傳訓相同躋升釋詁文釋文躋本又作躋正義本當作躋字與躋同而與俟人斯干長發異故不云釋詁文也爾雅小渚曰泚泚小渚曰坻傳於泚用爾雅而於坻乃易之云小渚者泚

地也坻皆是絕小之稱不復區別也說文坻小渚也从土氏聲詩曰宛在水中坻許同傳訓甫田箋云坻水中之高也

兼葭采采白露未已傳采采猶淒淒也未已猶未止也

所謂伊人在水之涘傳涘厓也遡洄從之道阻且右傳

右出其右也遡游從之宛在水中泚傳小渚曰泚疏苜

傳采采非一詞也浮游傳采采眾多也是采采亦為盛故云猶淒淒也蒼蒼淒淒采采一語之轉已為止未已為未止綠衣傳同已止之已與已然之已不同已然之已詩或言既或言已已止之已詩或言止或言已此其義別○涘厓詳見葛藟篇爾雅釋厓水出其前涘水出其後涘水出其右正厓水出其所制止也據劉熙所見爾雅正乃止之誤傳云出其右者謂水出道右也正本爾雅出其右之義上章傳云躋升也升猶前也即爾雅出其前之義小渚曰泚釋水文選潘岳河陽縣

作注引韓詩宛在水中央薛君章句大渚曰泚案大字
誤說文亦云小渚曰泚爾雅釋文本或作詩郭注穆天
子傳云詩
小渚也

終南二章章六句

終南戒襄公也能取周地始為諸侯受顯服大夫美之

故作是詩以戒勸之疏周地岐以西之地鄭語云平王之末秦取周土

終南何有有條有梅傳興也終南周之南山中南也條

栢梅栢也宜以戒不宜也君子至止錦衣狐裘傳錦衣

采色也狐裘朝廷之服顏如渥丹其君也哉疏漢書地理志右

扶風武功大一山古文以為終南坐山古文以為敦物皆在縣東案禹貢終南惇物皆在雍州渭南惇物漢扶

風武功縣之南山而終南為漢京兆長安縣之南山今陝西西安府南五十里終南山即此酆在長安西酆在

長安東則終南為周酆鎬之南山矣古文尚書終南惇物皆在武功界內而以大一當終南未是也史記秦本紀言平王封襄公為諸侯賜之岐以西之地其子文公遂收周餘民有之地至岐岐以東獻之周漢書匈奴傳亦云秦襄公伐戎至却始列為諸侯據此知襄公賜封僅有岐西尚無岐東至豐鎬之南山必非秦履傳云終南周之名山中南也者昭四年左傳司馬侯曰中南九州之險終南即中南也與終通終南為周之名山毛傳既山有明文序云能取周地者亦謂取周岐西地耳非以周山為周地也地理志襄公將兵救周有功賜受却豐之地列為諸侯此班孟堅括史記襄公至德公以後而言下文故秦地於禹貢時跨雍梁二州詩風兼秦幽兩國亦統穆孝以後而言自鄭康成誤讀班志詩譜云襄公遂橫有周西都畿內八百里之地高誘注呂覽疑似篇亦云受周故地酆鎬其誤與詩譜同而說者因以西起秦隴東徹藍田橫互八百里皆屬之終南則謬之謬者也然則詩何以詠終南也終南為周西都地其時故宗廟宮室盡為禾黍而襄公來朝受命東都終南道所由徑故秦大夫偶以終南起興秦無終南而終南名篇魏無汾而汾沮如名篇正是一例○爾雅釋木栢山榎

孫炎注引詩有條有梅云條栢也孫用毛義謂條即栢
之假借字也正義引義疏云栢今山楸也郭璞注同梅
柎釋木文墓門同眾經音義引樊光注云荆州曰梅楊
州曰柎益州曰赤梗葉似豫樟無子也義疏云梅樹皮
葉似豫樟豫樟葉大可三四葉一葉一頭尖赤心華赤黃子青
不可食柎葉大可三四葉一葉一頭尖赤心華赤黃子青
者材堅子白者材脆江南及新城上庸蜀皆多柎柎終
南山與上庸新城通故亦有柎也傳云宜以戒不宣也
○小箋云宜謂言山所宜以戒不宣此說起興戒勸之意
爲文故云采衣是孔據傳作采衣也逸周書大匡篇及
期日質明王麻衣以朝朝中無采衣案麻衣朝服也天
子皮弁日視朝此因荒變故服諸侯朝服以采衣朝服
諸侯朝服無采衣唯天子皮弁服有采衣采衣即錦衣
矣傳云狐裘朝之服者狐裘狐白裘也鄭注云君衣狐
白裘錦衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也鄭注云君衣
狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣
曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦綉衣裳錦綉裳然則

錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼
衣象裘色也非諸侯則不用錦衣爲裼案鄭言裼衣象
裘色是象狐白裘也若諸侯之皮弁服論語所謂素
爲之是象狐白裘也聘禮注云皮弁時或素衣其裘同
衣麕裘也聘禮注云皮弁聘禮注云朝皮弁或素衣其
聘禮賓皮弁聘禮注云朝皮弁或素衣其裘同可知是也
公揖入公裼降立賓裼奉束帛加璧享是侯國朝聘于
朝于廟皆皮弁服有裼衣若王朝于朝則皮弁服而于
廟則冕服天子諸侯君臣同服觀禮至于郊王使人皮
弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜注云皮弁
者天子之朝服也此侯氏初來皮弁服也侯氏入廟
釋幣于禩注云禩冕者衣禩衣而冠冕也此侯氏入廟
冕服也秦襄公入覲以錦衣爲狐裘之裼此侯氏入廟
皮弁服之制明在朝廷不在廟中也皮弁服爲諸侯視
朔與天子日視朝之正服故諸侯在己國行廟受之禮
廷皮弁服裼衣者素衣也其裘則麕青也諸侯在天子朝
也是錦衣狐裘唯諸侯在天子朝則狐白也裼衣即中衣
大傳云命於其君得命衣在文駢錦未有命者不得衣是
錦衣爲貴顯之服矣夏小正九月王始裘亦與秋觀禮

合○渥丹丹字疑誤當同簡兮作渥赭釋文引韓詩作
渥云渥赭也赭渥聲通若作丹則聲不通矣今韓詩外
傳引詩顏如渥赭或後人依毛詩改之也簡兮傳云渥
厚也箋云渥厚漬也顏色如厚漬之丹言赤而澤也其
君也哉儀貌尊嚴也

終南何有有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也君子

至止黻衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡佩玉

將將壽考不忘疏謂畢道平如堂平字當衍小箋云定

本作平如堂非也此自兩厓壁立言之平如堂則自道
言之矣案段說是也爾雅釋厓岸畢堂牆此傳所本畢
者道名謂終南山之道有厓岸如堂牆者也傳釋紀為
基基為山厓之下堂為山厓之邊箋云基也堂也亦高
大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆然此
鄭申傳說今本箋基也誤作畢也二字孔仲達所據已
不能誕正矣詩述聞云考白帖終南山祠堂碑曰其物產之
有棠所引蓋韓詩柳宗元終南山祠堂碑曰其物產之

厚器用之出則璆琳琅玕夏書載焉紀堂條梅秦風詠
焉宗元以紀堂為終南之物產則是讀紀為杞讀堂為
棠蓋亦本韓詩也○黑與青謂之黻考工記畫績之事
文宣十六年左傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍
且為大傅此公之孤四命有黻也禮器云諸侯黻大夫
黻天子大夫與列國大夫同黻如赤韍蔥珩之例天子
鄉六命出封為侯伯七命天子大夫四命出封為子男
五命曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則是
襄公始封諸侯當始就子男之命應用黻不應用黻而
詩詠黻衣仍從天子大夫四命之節者何也此與唐無
衣篇晉武公始封侯伯二章仍就天子之鄉六命言之
其例正同又曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服
於大廟歸設奠服賜服案冕裊冕也弁爵弁即玄冕也
天子所賜冕弁必歸奠而後服在天子朝廷不得服所
賜之服此亦詩詠黻之義歟考工記五采備謂之繡五
色即五采也古者黻刺與畫績皆有五色山龍青華蟲
黃作繪黑宗彝白璪火赤畫績之五色也黻繡黻亦
備五色黻刺之五色也子男自毳冕以下不得備畫績
五色子男未出封四命又不得備黻刺五色傳云五色
備者所以釋經繡字之訓蓋唯冕服之裳有繡文也故

終南之繡裳與九戩之繡裳畫刺自有等差將將猶瑋瑋也

黃鳥三章章十二句

黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也疏

文六年左傳秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉皆秦之良也國人哀之為之賦黃鳥君子謂穆公收良以死詩序與左傳合漢書匡衡傳云秦穆貴信而士多從死匡學齊詩說異

交交黃鳥止于棘傳興也交交小貌黃鳥以時往來得

其所人以壽命終亦得其所誰從穆公子車奄息傳子

車氏奄息名維此奄息百夫之特傳乃特百夫之德臨

其穴惴惴其慄傳惴惴懼也彼蒼者天殲我良人傳殲

盡良善也如可贖兮人百其身疏黃鳥小鳥故交交為小兒小宛交交桑扈

傳亦云交交小兒也傳以黃鳥得所止喻人得死所以見三良不得壽命終小鳥之不如所以明經興義總釋全章也詩本賦三良耳而因黃鳥生興故左傳為之賦毛傳為之興此因興以賦猶葛藟因興以比興該賦比矣○從從死也子車左傳云子車氏傳所本也子車為氏奄息其名庸柏舟傳特匹也云乃特百夫之德者言奄息之德乃足以匹百夫耳穴讀死則同穴之穴惴惴懼爾雅釋訓文慄當作栗孟子公孫丑注引詩作惴惴其栗淮南說山注倅讀詩惴惴其栗之惴也皆作栗可證爾雅慄懼也慄誤俗字殲盡釋詁文春秋莊十七年齊人殲于遂穀梁傳殲者盡也公羊傳殲者何殲積也何注云殲者死文殲之為死積死非一之辭故曰殲積也眾人也案殲與殲通積死非一盡之意也良訓善良人善人也左傳君子曰秦穆之不為盟主也宜哉死而弃民先王違世猶詒之法而況奪之善人乎詩曰人之云

之義也人百其身言百人身也

交交黃鳥止于桑誰從穆公子車仲行維此仲行百夫

詩十一

六

之防傳防比也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天熾我良人

如可贖兮人百其身疏也仲左傳釋文作中仲字也行名也子車仲行若鄭之祭仲足祭

氏仲字足名矣傳以奄息為名則仲行鍼虎皆名仲行

為子車氏之弟二子單名行故詩人以此分章不當兩

稱名而一稱字箋謂仲行字恐非是傳讀防為比方之

方徐邈云毛音方是也箋防猶當也防如字義亦通

交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎維此鍼虎百夫

之禦傳禦當也臨其穴惴惴其慄彼蒼者天熾我良人

如可贖兮人百其身疏禦當者禦亂當亂禦敵當敵是

禦有當義百夫之當言可當百

耳夫

晨風三章章六句

晨風刺康公也忘穆公之業始棄其賢臣焉疏與權與

刺意同

歛彼晨風鬱彼北林傳興也歛疾飛貌晨風鷓也鬱積

也北林林名也先君招賢人賢人往之駛疾如晨風之

飛入北林未見君子憂心欽欽傳思望之心中欽欽然

如何如何忘我實多傳今則忘之矣疏與歛疊韻也韓

詩外傳八作鷓晨風鷓爾雅釋鳥文說文鷓鷓風而於

歛下引詩作晨風晨古文假借字正義引義疏云鷓似

鷓青黃色燕頷句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鷓

燕雀會之孟子離婁篇為叢敵爵者鷓也趙注云鷓土

鷓也鬱正月小弁苑柳柔皆作苑訓茂鬱苑一語之

轉傳訓鬱為積者與棫樸訓櫛為積以薪之積喻賢人

之眾多者同意北林名其地未詳晨風飛入北林猶

賢人之歸先君傳合二句為興也下二章以山濕所有

與國家有賢人○君子謂賢人也傳云思望之釋未見

君子句云心中欽欽然釋憂心欽欽句爾雅欽欽憂也

士會以策曰子無謂秦無人吾謀適不用也此即康公
忘棄舊臣之事矣後箋云傳文兩之字相承明指賢者
而言思謂穆公思之忘謂康公忘之箋以憂心為思賢
與傳同至忘我實多則謂假穆公之意責康公之忘已
此泥於序文忘字之故其實序言忘穆公之業乃作詩
大旨非即指詩中忘字也箋釋經忘字本與傳異正義
強以鄭說述毛殊失毛旨韓詩外傳云魏文侯封大子
擊於中山三年莫往來趙倉唐為大子使於文侯文侯
曰中山之君亦何好乎對曰好詩文侯曰於詩何好倉
唐曰好黍離與晨風文侯曰晨風謂何對曰鵲彼晨風
云云至此詩為君忘其臣故倉唐引以為諷若如箋說以
為子之忘父而乃誦之以諷文侯之
忘其子雖曰斷章亦言之不順矣

山有苞櫟隰有六駮傳櫟木也駮如馬倨牙會虎豹未

見君子憂心靡樂如何如何忘我實多疏正義云釋木

炎云櫟實椽也有椽藁自裹也陸機疏云秦人謂柞櫟
為櫟河內人謂木蓼為櫟椒櫟之屬也其子房生為椽

木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟是也說文櫟木也椽
秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也說文櫟木也椽
櫟實段注云陸謂秦詩當是柞櫟觀許櫟椽二篆連屬
與陸云木蓼子房生為椽者合許意謂木蓼也艸部云
草斗櫟實也一日樣斗木部椽下云柔也其草一日樣
草下櫟實字是名柞櫟非子椽生之櫟也奐案說文草
下櫟實亦是俗稱櫟實為椽不為樣此詩之櫟與鴉羽
東門之粉栩不同爾雅注引詩作枹櫟○駮如馬倨牙
會虎豹爾雅釋畜文郭注引西山經云駮如白馬黑尾
倨牙音如鼓會虎豹蓋兼海外北經而為說也管子小
問篇桓公棄馬虎望見之而伏管仲對桓公曰此駮象
也駮會虎豹故虎疑焉說苑辯物篇言晉平公出畋之
事同駮一名茲白見王會篇正義引陸機義疏以駮為
梓榆與下章山有苞櫟隰有樹椽皆木相配不立云獸
而與傳不合駮言六者王肅說據所見而言胡承珙後
箋云六字當為犖之聲俗六駮即犖駮據吳都賦驀六
駮劉注即引此詩眾經音義九魏黃初三年六駮再
見於野亦引此詩為證據胡說則傳駮上當奪六字

山有苞櫟隰有樹椽傳椽唐椽也椽赤羅也未見君子

憂心如醉如何如何忘我實多疏正義云釋木為唐棟

未詳聞也案正義非也爾雅舊本當作唐棟常棟核

為傳所本棟謂之唐棟則唐棟謂之棟召南唐棟之華

傳唐棟是也唐棟謂之棟則常棟謂之棟小雅常棟

之華傳常棟核是也今本爾雅及召南小雅二傳皆互

誤可據此傳文以訂正○釋文云榘或作遂說文榘羅

也引詩隰有樹榘是許所據詩爾雅皆作榘爾雅作榘

羅字耳郭注云今楊榘也實似黎而小酢可倉御覽果

榘九引義疏云榘一名赤羅一名山黎今人謂之楊

榘樹及實如梨但實甘小異一名鹿黎一名鼠黎

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民

同欲焉疏此亦刺康公詩也正義云康公以文七年立

十年秦伯伐晉十二年卒春秋文七年晉人秦人戰于令狐

人秦人滅庸是其好攻戰也定四年左傳申包胥如秦

乞師秦哀公為之賦無衣

豈曰無衣與子同袍傳興也袍襦也上與百姓同欲則

百姓樂致其死王子興師脩我戈矛與子同仇傳戈長

六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出

仇匹也疏袍襦爾雅釋言文字亦作繭禮記玉藻繭為

之新綿也繆謂今繭及舊絮也案箸與褚同傳不以袍

為繆而以前為繆義本爾雅繆則可該繆也同繆即同

續宣十二年左傳王巡三軍拊而勉之三軍之士皆如

挾續杜注云續綿也言說以忘寒與詩義正合傳云上

與百姓同欲則百姓樂致其死所以明即事起與以

總釋全章也六子字指百姓六同字謂同欲詩中但言

詩十一

云酋發聲直謂予廬人酋予常有四尺夷矛三尋注酋夷長短名酋之言適也酋近夷長矣案考工記言兵車六等戈軫人及戟酋矛也廬人六建既備注六建五兵與人也五兵者戈及戟酋矛也夷矛不常用故凡予皆酋矛說文予酋矛也建於兵車長二丈然則叔重亦但指酋矛矣傳云予長二丈謂酋矛也清人闕宮之二予二酋矛也不數夷矛○天下有道則禮樂征伐自天子出論語季氏篇文傳引之者亦以總釋全章旨也征伐出自天子則下國之兵禍自息秦本周地故詩人追念古明王用師之道以慨今之不然此猶匪風之思周道也仇與疇通匹者匹讀秦晉匹也之匹

豈曰無衣與子同澤傳澤潤澤也王子興師脩我矛戟

與子偕作傳作起也疏傳以潤澤釋澤雙字釋單字之

姓同此潤澤之衣也此章泛言衣箋澤褻衣近汗垢釋文云說文作釋是鄭或本三家詩讀澤為釋故云褻衣與上下章袍裳同為衣名傳箋義別或謂毛鄭同義非也正義以甘雨潤物申毛亦非○考工記兵車有鞞廬

人云車鞞常謂鞞長丈有六尺也作訓起者起讀以起軍旅之起

豈曰無衣與子同裳王子興師脩我甲兵與子偕行傳

行往也疏行往同義偕往者言奉王命而偕往征之也漢書趙充國傳贊引詩作與子皆行

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬

之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時為大子贈送

文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及

其即位思而作是詩也疏列女傳賢明篇穆姬夙穆姬

為晉文公大子營思母之恩而送其舅氏也遂作此詩此三家詩與毛詩同晉文公即位任魯僖公二十四年

我送舅氏日至渭陽傳母之昆弟曰舅何以贈之路車

藥黃傳贈送也藥黃四馬也疏爾雅釋親母之舅弟為

今通假作昆舅氏謂晉文公也渭水名水北曰陽渭陽

在渭水北送舅氏至渭陽不渡渭也箋云秦是時都雍

至渭陽者蓋東行送舅氏於咸陽之地攷咸陽在今陝

西而安府長安縣雍在今鳳翔府鳳翔縣西北正義謂

雍在渭南晉在秦東行必渡渭者誤也○贈訓送雞鳴

溱洧不傳者義不限於首見也說文贈玩好相送也凡

平人以物相與曰贈其義為送自上與下曰畀曰貺曰

賚其義為賜為予大叔于田藥藥黃傳云藥黃四馬皆

黃此直謂藥為四黃為馬者路車藥馬為諸侯之車馬

也嵩高王遣申伯路車藥馬彼傳云藥馬四馬也案康

公作詩時穆公尚在坊記父母在饋獻不及車馬此贈

車馬何也逸周書大子晉篇師曠請歸王子賜之藥車

四馬孔注云禮為人子三賜不及車馬此賜則白

王然後行可知也然則康公亦白穆公而行歟

我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩傳瓊瑰石而

次玉疏悠悠思也思念母也○竹竿有女同車終南篇

及芄蘭木瓜子矜傳皆云佩玉此玉佩猶佩玉

瓊瑰玉佩猶佩玉瓊琚耳有女同車傳佩有琚琚所以

納閒則瑰亦納閒之玉也納閒有踞踞又有瓊珠說文

玳火齊珠一曰石之美者瑰列珠類傳云石而次玉或瑰

圓者珉珉似珠者許以瑰列珠類傳云石而次玉或瑰

為圓好之石似珠者歟成十七年左傳聲伯夢涉洹或

與己瓊瑰倉之泣而為瓊瑰盈其懷杜注云瓊玉瑰珠

權輿二章章五句

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

於我乎夏屋渠渠傳夏大也今也每會無餘于嗟乎不

承權輿傳承繼也權輿始也疏夏大爾雅釋詁文皇矣

大也襄二十九年左傳此之謂夏聲夫能夏則大大之

至也方言自關而西秦晉之間凡物之壯大者而愛偉

之謂之夏是夏為大也夏屋大屋也檀弓見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡也士冠禮注周制卿大夫以下其室為夏屋濟陽張爾岐句讀云夏屋兩下為之有東西翼天子諸侯則四阿渠渠無傳詰夏為大則渠渠為大兒文選王延壽魯靈光殿賦揭蓬蓬而騰湊李注引崔駰七依曰夏屋蓬蓬高也音渠案蓬蓬與渠通廣雅渠渠盛也義蓋本三家詩○傳訓承為繼文選盧諶贈劉琨詩注引韓詩章句云承受也謂受恩疑是此詩章句說文手部承奉也受也奉與毛詩繼相近受本韓詩也權輿始釋詁文大戴禮誥志篇百草權輿逸周書周月篇日月權輿皆謂始也不承權輿爾雅注引詩作胡不承權輿郭以乎胡同聲偶爾憶誤于嗟乎是悲嘆之詞不必更益胡字也漢書楚元王傳初元王敬禮申公等穆生不耆酒元王每置酒常為穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠稱疾臥申公白生強起之曰獨不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之所以禮吾三人者為道之存故也今而忽之是忘道也遂謝病去此與詩不承權輿之意合

於我乎每會四簋傳四簋黍稷稻粱今也每會不飽于嗟乎不承權輿疏公會大夫禮宰夫設黍稷六簋宰夫坐左擁簋梁此諸侯會大夫正饌設黍稷加饌設稻粱黍稷盛於簋稻粱盛於簋簋異用也散文則簋簋可通稱耳每會減於會禮大夫以上會梁四簋有梁可知玉藻諸侯朔月四簋鄭注云朔月四簋則日會梁稻各一簋而已然則諸侯會每會梁稻二簋朔月加黍稷共四簋秦先君以諸侯朔月之禮待賢者每會之會也四簋有稻梁鄭注與毛訓同

卷十一終

詩毛氏傳疏卷十二

長洲陳奐學

陳宛丘詁訓傳第十二 毛詩國風

陳國十篇二十六章百二十四句疏左傳子產曰魯虞闕父為周陶

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

宛丘三章章四句

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉疏史記陳世家幽公十二年

周厲王奔于旻

子之湯兮宛丘之上兮傳子大夫也湯蕩也四方高中

央下曰宛丘洵有情兮而無望兮傳洵信也疏序刺幽

子席大夫者以下篇子仲為陳大夫與此相類風化之

所行由於幽公之淫荒昏亂席大夫即以此刺幽公兩詩

一意也地理志云婦人尊貴好祭祀用巫故其俗好巫

鬼陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下也冬也夏值其鷺羽又

曰東門之粉宛丘之栩子仲之子婆娑其下此其風也

案班引兩詩以證陳之風俗如此與毛詩序傳意同也

又韓詩外傳云子路與巫馬期薪於韞丘之下陳之富

人有處師氏者脂車百乘觴於韞丘之上此韞丘即宛

丘陳有宛丘猶之鄭有洧淵皆是國人游觀之所處師

氏脂車觴此則陳大夫之游蕩無度習成風俗由來久

矣湯讀與蕩同湯古文假借字傳云蕩者即游蕩也楚

辭離騷注六帖六御覽地部十八引詩皆作蕩○爾雅

釋丘陳有宛丘餘姚邵晉涵正義云水經渠水注宛丘

在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所在矣元和郡

縣志宛丘在陳州宛丘縣南三里太平寰宇記宛丘

縣南三里高二丈宛丘在元魏時酈道元已云不知所

在而李吉甫能按其道里樂史且計其崇卑疑後人別

指一丘以當之非王隱所云漸欲平者矣案邵說是也

爾雅又云宛中宛丘上李巡孫炎並云中央下並

曰宛丘有丘宛宛如偃器也李巡孫炎並云中央下並

與毛傳同唯郭璞謂中央隆高為異說○洵讀為恂說

文恂信心也是恂為信也爾雅洵信也古恂洵通用

釋洵為信者信作虛義解不作實義洵有情兮而無

望兮言信有淫情而無德望也傳為全詩洵字通訓靜

女叔于田有女同車

漆洧箋竝云洵信也

坎其擊鼓宛丘之下傳坎坎擊鼓聲無冬無夏值其鷺

羽傳值持也鷺鳥之羽可以為翳疏坎之為言考也山

坎與考一語之轉擊鼓謂之考擊鼓聲謂之坎坎亦擊

缶聲謂之坎坎皆考擊之義也值持也訓同義別○簡兮

宛負持也攜持也抑捫持也止持也訓同義別○簡兮

右手秉翟傳翟羽也舞用翟羽亦用鷺羽故云鷺鳥

之羽可以為翳顏師古漢書注云值立也鷺鳥之羽以

為翳立之而舞以事神也其釋下篇詩云婆娑舞貌也

亦言於粉棚之下歌舞以娛神也案顏說或本三家義擊鼓值羽自其風俗至無冬夏則游蕩而無度矣振鷺有駮傳竝云鷺白鳥也爾雅鷺春鉏郭注云頭翹背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攤名之曰白鷺縷正義引義疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鷺青脚高尺閒謂之春鉏遠東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青脚高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有毛十數枚長尺餘毳然與眾毛異好

坎其擊缶宛丘之道傳益謂之缶無冬無夏值其鷺翻

傳翻翳也疏益謂之缶爾雅釋器文郭注云益也孫注云瓦器說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓

之以節詗案史記藺相如傳請奉盆缶秦王以相娛樂又李斯傳擊甕叩缶真秦之聲也缶俗缶字呂覽古樂篇帝堯命質為樂置缶而鼓之高注云鼓擊也呂不韋秦人此正秦擊缶之說也然詩言擊缶在陳風易離卦九三不鼓缶而歌則又不專說秦人矣○御覽時序部十一引傳作翳亦翳也與今本不同周禮樂師凡舞有帔舞有羽舞有皇舞故書帔作翳皇作翳鄭司農注云翳舞者全羽羽舞者析羽翳舞者以羽冒覆頭上衣飾

翳翠之羽社稷以翳宗廟以羽四方以翳又舞師注云翳舞蒙羽舞書或為皇或為義蓋翳羽翳三舞皆用羽而翳則專用諸四方與舞師言翳舞舞師早嘆者不同翳舞用於四方而早嘆舞亦用之樂師舞師所掌各異不得合為一說也案此詩言陳大夫持翳於宛丘之上下則於四方而不於社稷宗廟矣翳古字作翳說文云翳翳也所以舞也翳樂舞以羽翳自翳其首以祀星辰也從羽王聲讀若皇叔重言翳舞為自翳其首與仲師蒙覆頭上義同仲師言四方而叔重則言祀星辰詩譜言陳大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而為之其祀星辰於宛丘上下持翳以舞亦或有然耳然則詩之翳即周禮樂師之翳舞其仲師叔重之說皆足申明此傳翳訓為翳之義傳已見於君子陽矣此又承上章而申言之朱本誤併此三字於釋文

東門之枌三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾

東門之枌宛丘之栩枌白榆也栩杼也國之交會男

女之所聚子仲之子婆娑其下子仲陳大夫氏婆娑

舞也枌者榆之一種其皮色白故云白榆爾雅注爾

雅及鄭注內則並云榆白者枌漢有枌榆社枌榆即白

榆玉篇亦云枌白榆也栩杼鵠羽同說詳鵠羽篇宛丘

疑地近東門枌栩人所宜休息者故傳云國之交會釋

首二句云男女之所聚以總釋全章也○子仲陳大夫

子仲氏猶秦黃鳥子車氏矣箋云之子男子也婆娑舞

爾雅釋文李巡注云婆娑盤辟舞也李所據爾雅作

婆娑說文女部引詩市也婆娑徐鉉云今俗作婆非是

然則婆字古本作婆字矣盤辟而舞是曰婆娑上篇云

值其鷺羽值其鷺翻是其下也

舞也其下即宛丘之下也

穀旦于差南方之原傳穀善也原大夫氏不績其麻市

也婆娑疏穀善爾雅釋詁文小雅黃鳥甫田同善旦猶

言詰朝耳差無傳于差釋文引韓詩作于嗟

王肅音嗟用韓詩并改經旦為且實非毛意也吉日傳

差擇也擇讀擇不處仁之擇箋訓差為擇毛意當然也

春秋莊二十七年公子友如陳葬原仲公羊傳原仲者

何陳大夫也何注云稱字者葬從主人左杜注穀梁范

注皆云原仲陳大夫原氏仲字丘中有麻傳畱大夫氏

是原氏畱氏皆以邑為氏者也箋云以南方原氏之女

可以為上處上處即舞位之前頭此申明經傳義也○

潛夫論浮侈篇云詩刺不績其麻女也婆娑今多不修

中饋休其蠶織而起學巫祝鼓舞事神以欺誣細民熒

惑百姓案此三家詩婆娑為鼓舞事神與地理志合則

兩詩一意也市潛夫論作市

穀旦于逝越以鬻邁傳逝往鬻數邁行也視爾如菽貽

我握椒傳菝芑芑也椒芳香也疏逝往二子棗舟小雅

雅粵于也采蘇采蘋擊鼓皆云于此云越以皆合二

字為發語之詞鬻讀為總羔羊傳云總數也邁行泉水

越以復邁三家詩字異義同○爾雅苾芘一名荊葵似蕪
芘也竝與芘芘同正義引義疏云芘芘一名荊葵似蕪
菁華紫綠色可會微苦毛晉廣要云爾雅翼苾芘芘也
比戎葵葉俱小花似五銖錢大色粉紅有紫紋縷之崔
豹古今注以荊葵芘芘與戎葵蜀葵四者為一物異名
者非貽當作詒詒遺也傳云椒芳香也定本作椒芳物
小箋從定本內則佩容臭鄭注云容臭香物芳物其即
容臭之類與箋云遺我一握之椒交情好也案此與鄭
風贈之以勺藥同意
彼傳云勺藥香草

衡門三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也

箋云誘進也
掖扶持也

衡門之下可以棲遲傳衡門橫木為門言淺陋也棲遲
遊息也泌之洋洋可以樂飢傳泌泉水也洋洋廣大也

樂飢可以樂道忘飢

疏

闕宮楅衡為木則知此衡亦
為橫木衡者橫之假借傳云衡

門橫木為門漢書韋玄成傳宜優養玄成勿枉其志使
得自安衡門之下顏師古注云衡門謂橫一木於門上
御覽居處十引劉楨毛詩義問云橫一木作門而上無
屋竝與傳訓合橫木為門無阿塾之制故傳又申之云
言淺陋也爾雅釋詁棲遲息也傳本爾雅而必益其義
云遊息也者遊字與下樂字關通淺陋喻小邦遊息喻
政教下文泌水樂飢即是遊息之意下二章會魚不必
魴鯉取妻不必齊姜宋子亦是與通章相關通也箋云
傳云淺陋遊息雖釋首二句亦與通章相關通也箋云
賢者不以衡門之淺陋則不遊息於其下以喻人君不
可以國小則不與治政化案鄭說真足以申明經傳
之旨唯下文樂飢作樂飢喻用賢治國下二章亦謂用
人不必賢聖然與序誘掖其君之說稍疏恐此尚非傳
旨也○泌泉水始出於孫然流也蔡邕郭
通廣雅釋邱邱上有邱為秘邱王念孫疏證云蔡邕郭
林宗碑棲遲泌邱周巨勝碑洋洋泌邱于以道遙束哲
玄居釋云學既積而身困夫何為乎秘邱泌秘通竝
以為邱名說與毛異蓋本於三家也洋洋廣碩人傳

洋洋盛大盛大言流滿廣大言水寬云樂飢可以樂道忘飢者即是遊息也王肅云洋洋水可以樂道忘飢魏魏南面可以樂治忘亂此申傳說也韓詩外傳云雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢案韓義與毛詩同其字當亦作樂飢今外傳誤作療列女傳賢明篇君子謂老萊妻果於從善從善即樂道之意引詩亦當作樂列女傳往往與韓詩同也今字誤作療箋作療文選王元長策秀才文注引箋作癩說文癩治也或作療鄭與毛韓異或從齊魯說

豈其會魚必河之魴豈其取妻必齊之姜齊云姜齊姓

豈其會魚必河之鯉豈其取妻必宋之子箋云子宋姓

東門之池三章章四句

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也

東門之池可以漚麻興也池城池也漚柔也彼美叔

姬可與晤歌傳晤遇也疏興者麻紵管皆女功之所事

則東門為城東門東門之壇傳東門城東門也城池謂

水稱漚有水稱池漚柔也韻為訓考工記幌氏漚案漚

漚雙聲之轉治麻與治絲皆用漚傳云柔者言與蹂揉

同也麻有兩種程瑤田通藝錄九穀考云牡麻俗評花

麻夏至開花所謂榮而不實謂之英者花落即拔而漚

之剝取其皮是為夏麻夏麻之色白詩言八月載績夏

勃勃即麻實所謂不榮而實謂之子麻夏至不作花而放

則落搖而拾取之詩言九月麻色青而黯不絜白○叔姬

各本作淑姬全詩淑字關雖君子偕老韓奕傳燕燕中

注叔姬與淑女不同叔字小箋從釋文作叔姬猶云彼美孟

姜耳爾雅遇選也說文選相遇驚也晤者選之假借字
案草蟲亦既覲止覲遇也傳於晤覲竝訓遇與偶通
可與遇者言叔姬可與君子配偶序所謂思
賢女配君子是也歌者謂有琴瑟鐘鼓之樂

東門之池可以漚紵彼美叔姬可與晤語

正義引義疏云紵亦

麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆
楊之閒一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以
鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之徽
紵今南越紵布皆用此麻說文云紵紵屬今見山東人
呼麻種之麤作繩索用者曰黃麻即紵也紵為紵屬紵
不作布紵作布故周禮典臬注云白而細疏曰紵疏猶
麤也○楚辭九懷假寐兮愍斯誰可與兮寤語此必三家詩義

東門之池可以漚菅彼美叔姬可與晤言

傳言道也疏

哀八年左傳拘郈人之漚菅者漚菅幌氏注引作渥菅
釋文云渥烏豆反與漚同案渥猶漚也隰桑傳洪柔也
洪之為柔猶渥之為柔皆一聲之轉正義引義疏云菅
似茅而滑澤無毛根五寸中有白粉者柔韌宜為索漚

乃尤善矣通藝錄釋菴葦云菅茅亦菴葦醜然菅柔忍
而茅脆菅有二種小者五月秀初色紫後漸白每莖末
其秀疏散多者數十條取其莖為掃帚呼若帚人謂
之荻也江北人謂之巴荻其心之包莖者只一葉未秀
時拔之亦可為繩作履大者八月始秀每莖末十餘節
每節為小莖數十參差旋繞而至於末莖末小莖上其
白如雪其密不可以數計也茶落則莖末禿然無疏散
長出數十條者故不可為掃帚但可用流星桿耳歛人
謂之蘆也江北人謂之家荻亦可呼八月莖其心之包莖
者拔之剝之有三重未秀皆可取為繩作履也詩言白
華菅兮豈謂蘆也與若荻也其初華乃紫色也據程說
此詩之菅其即小雅之白華彼傳云白華野菅也已漚
為菅漚字即本此詩○公劉傳直言曰言言易曉耳云
道者道讀為性道之道列女傳賢明篇君子謂齊姜絜
而不瀆能育君子於善又君子謂黔婁妻為樂貧行
道引詩曰可與寤言皆可以申明此傳道字之義

東門之楊二章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不

至者也

疏

失時失年盛之時與有狐序同違離也離猶喪棄也

東門之楊其葉牂牂傳興也牂牂然盛貌言男女失時

不逮秋冬昏以為期明星煌煌傳期而不至也疏楊詩以

男女失年盛之時與易枯楊生稊生華設喻正同楊葉盛在春夏交牂牂肺肺又以興歲月晚也易林革云南

山之楊其葉將將本三家詩內則取豚若將注將當為牂此即牂將聲通之證○傳云言男女失時不逮秋冬

者此家上生下之詞男女失時所以申明取與之義時謂年時男踰三十女踰二十皆親迎而不至之事標有梅

秋冬而行嫁娶以起下文禮未備則不待禮會而行之者傳三十之男二十之女有外屬傳春不暇待秋也召南

所以蕃育民人也又野有外屬傳春不暇待秋也召南言凶荒嫁娶此言踰年嫁娶周禮媒氏中春之月令會

男女於時也奔者不禁會男女在中春其實年盡之而嫁娶正時必以春秋也正義引荀子大略篇云霜降

逆女冰泮殺止又引春秋繁露循天之道理篇云聖人以

男女陰陽其道同類天道嚮秋冬而陰氣來嚮春夏而

陰氣去故古人霜降始逆女冰泮而殺止與陰俱近而

陽遠也媒氏疏載王肅論引韓詩傳亦云古人霜降逆

女冰泮殺止荀董韓皆大儒其言男女之昏時與毛合

家語雖出自王肅亦本古禮不易也奠又案管子幼官

篇春十二清明發禁十二始卯合男女惠士奇禮說云卯俗

收聚十二始卯合男女惠士奇禮說云卯俗作卯始卯

合男女者清明後出耕之日始卯之辰媒氏職所謂中

春之月令會男女是也今文西古文而俗誤為卯白露

下收聚之初始卯之辰荀子所謂霜降而婦功成嫁娶

者行焉是也然則嫁娶之候秋冬為正時仲春為盡期

此常禮也坊記男女無媒不交無幣不相見此唯秋冬

嫁娶為得禮之正時通媒妁之言備五兩之禮至二月

則無媒不禁矣其失時則不逮秋冬矣此外尚有凶荒

多昏之政無限時月但不備禮耳既立常期以定禮又

權變時以便俗聖人至精至密之制也今試即全詩以

統論之氓將子無怒秋以為期霜降逆女也匏有苦葉

士如歸妻迨冰未泮冰泮殺止也草蟲行露秋月也鶴

巢綯繆葛履冬月也采蘋猶在嫁女之前桃夭乃在于

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

歸之後標有梅野有外屬皆為凶荒殺禮不待秋冬所

以蕃育民人東山得殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非
不能行殺禮之制故序又刺其失時此又因時制宜非
昏姻之正其昏姻之正則秋冬為不可易矣自鄭氏以
仲春為正期變前儒之說故箋與傳往往不同白虎通
義嫁娶篇嫁娶必以春何者天地交通萬物始生陰
陽交接之時也夏小正二月綏多女士某氏傳綏安也
冠子娶婦之時也此鄭說所本○士昏禮從車二乘執
燭前馬昏以為期也明星煌煌則過昏矣云期而不至
者期字即冢上句不至以申明經義序所謂親迎女猶
有不至者也大明傳煌煌明也煌煌與下章哲哲同訓
故此不傳箋云至大星煌煌然女曰雞鳴篇子與
視夜明星有爛箋云明星尚爛爛然早於別色時

東門之楊其葉肺肺傳肺肺猶牂牁也昏以為期明星

哲哲傳哲哲猶煌煌也疏肺肺即兕兕小弁蕙葦眾謂

旆泝泝旆旆亦即兕兕也說文云州木盛兕
兕然讀若輩庭燎傳云晰晰明也哲晰一字

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬

民焉疏陳佗文公子桓公卒佗殺大子免而代立為君

無良師傅此蓋國人遭亂而作詩中但責其師傅之不
良作推本之論其實詩之作當在陳佗自立為君之歲
矣凡云刺者多刺君陳佗陳君也其謂陳佗者何春秋
魯桓公六年蔡人殺陳佗序從春秋志也鄭昭公未踰
年出奔衛春秋書鄭忽忽世子當立故鄭風序但云刺
忽不從春秋書鄭忽忽內之也佗不當立故云刺陳佗從
春秋書陳佗之例外之也穀梁傳所謂匹夫行故匹夫
稱之是也詩春秋相表裏於序見之矣佗釋文作佗
佗古
今字

墓門有棘斧以斯之傳興也墓門墓道之門斯析也幽

閒希行用生此棘薪維斧可以開析之夫也不良國人

知之傳夫傳相也知而不已誰咎然矣傳咎久也疏墓

域之地墓有門門有道故傳云墓門墓道之門說文云
斯析也本傳訓也爾雅方言斯離也廣雅斯分也義竝
與析相近墓門為幽間之地故云幽間希行襄二十五
年左傳鄭伐陳陳侯扶其大子偃師奔墓遇賈獲與其
妻扶其母以奔墓亦免此陳墓荀子王制議兵呂覽謹聽
知墨子明鬼下莊子庚桑楚荀子王制議兵呂覽謹聽
觀世淮南覽冥脩務新書耳痺以及列女傳韓詩外傳
皆以幽間為隱辟也希者罕也幽間之地人所罕行故
云用生此棘薪孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而
成路為閒不用則茅塞之矣是其義也斧以析薪故云
維斧可以開析之也案棘梅喻佗斧與鴉以喻師傳一
章言墓道之門有棘維斧可以開析之以與陳佗之不
義維良師傳之乃有以訓教之二章言墓道之門有梅又
有鴉以集止之以與陳佗之不義維師傳之不良又有
以交引之一反喻一正喻也○傳釋夫為傳相傳相即
師傳良善也已止也言傳相之不善國人為傳相傳相
而不能救止也隱六年左傳往歲鄭伯請成于陳陳侯
不許五父諫曰親仁善鄰國之寶也君其許鄭案五父
佗之字其時佗年當幼觀其辭氣初未嘗不善則後日
之不義皆由失教故國人滾責其傳相也爾雅曩久也

東山其舊如之何言久長之道也縣古言久也魯與曩
舊古四字同義故竝訓為久誰誰陳佗也然猶是也言
陳佗信任不良傳相久已如是雖躬陷誅絕之罪惡而
不自知也易文言傳云臣弑其君子弑其父非一朝一
夕之故其所由來者漸矣

墓門有梅有鴉萃止傳梅柎也鴉惡聲之鳥也萃集也

夫也不良歌以訊止傳訊告也訊予不顧顛倒思予疏

梅柎終南同詳終南篇楚辭天問何繫鳥萃棘負子肆
情王逸注載解居父事婦人引詩墓門有棘有鴉萃止
三家詩與上章皆作棘列女傳續篇作梅是譌字也毛
詩作梅與上章皆作棘列女傳續篇作梅是譌字也毛
附會之而張揖疑繁鳥萃棘負子肆情不出於詩三家或
水翮彼飛鴉集于泮林傳亦云鴉惡聲之鳥也晏子襍
下篇景公曰有鴉咎者鳴聲無不為也吾惡之甚與傳
訓正同史記賈誼傳云楚人命鴉曰服正義引義疏云
鴉大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵬
鳥是也其肉甚美可為羹臠又可為炙案陸說本史記

綠當作黑索隱引吳錄云服黑色也史記之鴉文選作
鵬鳥乃賈誼賦云鵬似鴉不祥鳥也似鴉則鴉類於鵬
而非即鵬諸家說鵬與瞻印梟鴟異鳥易象傳云萃聚也
評之同名者歟鴉與瞻印梟鴟異鳥易象傳云萃聚也
集義相近鴉羽傳云集止也○訊當為萃為韻小雅
今正休寧戴氏震聲韻考云歌以訊之與萃為韻小雅
莫有之訊與遐遂瘁為韻而釋文以音信為正不知皆
諄字之譌也廣韻六至諄字引詩歌以音信為正不知皆
止字與上句止字相應為語詞凡古人之詩韻在句中
者韻下用字不得或異三百篇惟不可休思思為息
與此處止譌作之失詩句用韻之通例案釋文訊本又
作諄徐息悴反是徐仙民所據尚作諄不誤爾雅釋詁
諄告也傳所本也兩無正箋諄告也今字亦譌作訊訊
與諄音義皆殊韓詩諄諫也說文諄讓也義竝相近訊
子之訊亦當作諄王逸注楚辭諄諫也引詩
諄予不願予不願不願予也顛倒言亂也

防有鵲巢二章章四句

防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉

疏後箋云王

氏總聞據史記宣公嬖姬生子款欲立之而殺其大子
禦寇禦寇素愛公子完完懼及禍乃奔齊以此為宣公
信讒之證

防有鵲巢邛有旨苕傳興也防邑也邛丘也苕草也誰

侑予美傳侑張誑也心焉怵怵疏興者防之有鵲巢中

鶻皆信而有微無可誑者以喻讒賊之人無徵宣公信
之是為刺防邑邛丘陳邑丘之名續漢書郡國志陳國
陳縣劉昭注引博物記曰邛地在縣北防亭在焉然於
古未聞也爾雅苕陵苕黃華葉白華芡小雅苕之華傳
既云苕陵苕矣此云苕草者以爾雅苕入釋草故直謂
苕為草與苕為陵苕詳略可互見也說文苕艸也葉苕
之黃華也艸之白華為芡此許合爾雅毛傳而為之說
也正義引義疏云苕苕饒也幽州人謂之翹饒蔓生莖
如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生會如小
豆藿也苕之華正義引義疏云一名鼠尾生下溼水中
七八月中華紫似今紫草華可染阜孔仲達據陸說陵
苕生下溼苕草生高邱為二物然陸說陵苕即爾雅蒨

鼠尾苕草為苕饒與蘇頌圖經所說陵苕不合恐不然
矣○箋云誰誰誰人傳傳傳之上小箋補傳字傳張
釋傳此疊字釋單字之例而又釋傳張之義為誰也爾
雅釋訓傳張誑也傳所本也郭注引書無或傳張為幻
說文引作講張馬融本作軒張楊雄國三老箴作侏張
論語微子篇作朱張竝字異而義同箋謂予美為我
也誑謂欺誑與靡蔽義相近予美釋文引韓詩作子
云媿美也毛韓字異而義同箋謂予美為我所美之人
所美謂宣公也齊甫
田傳云切切憂勞也

中唐有發邛有旨鷓傳中中庭也唐庭塗也發令適也

鷓發草也誰侑予美心焉惕惕傳惕惕猶切切也疏傳

中庭也者中庭庭中此猶中林中之例說文廷朝
中也廷皆不屋字皆當作廷今通作庭傳唐庭塗庭各
本作堂字之誤也塗古作涂爾雅釋宮廟中路謂之唐
堂涂謂之陳何人斯胡逝我陳傳陳堂涂也何人斯傳
既本雅訓此不應唐陳同名與雅訓乖戾且中為中庭
則唐為庭涂必矣蓋堂階之涂謂之堂涂詩謂之陳中

庭之涂謂之庭涂詩謂之唐陳之言隙也唐之言大也
堂涂在東西庭涂則在中也釋宮中庭謂之走言庭之
中皆有道可走者也詩中唐爾雅廟中路其義一也文
選東京賦注引如淳漢書注唐庭也毛詩曰中唐有發
漢書郊祀志作商中庭史記孝武紀索隱作唐庭各
本互譌而如注庭字實本毛傳逸周書作雜篇隄唐孔
晁注云唐中庭道亦與毛傳同皆其義證釋宮令適謂
之發傳所本也今字作發發郭注云發也今江東呼
發發周禮考工記注及禮記禮運注皆云發發也今發
部發令適也徐大本作發案適發聲同故或謂之發
亦謂之適或謂之令適亦謂之令發發又作發說文土
部整令適發擊古令異名也周禮賈疏云令發今之博
也博與甄通古字祇作專專者所以發塗也凡塗必以
專發之故爾雅言宮中街廟中路堂塗繫於發下知不
徒施諸庭矣詩之發則發諸中庭道者也○爾雅釋
草藹發釋文藹又作藹郭注云小草有襍色似發說文
藹發艸也引詩作藹玉篇引詩作藹依說文藹正字藹
俗字詩爾雅作藹假借字義疏云藹五色作發文故曰
發草○惕惕亦憂勞之意故云爾雅惕惕也楚辭九章悼
來者之惓惓說文惕惓同字爾雅惕惕也郭注云詩

云心焉惕惕韓詩以為說人故言憂也案憂者謂憂君君受讒賊所誑故君子憂勞之心惕惕然爾雅釋經義毛傳釋字義也說人即是憂君鄭以所美為宣公用韓申毛無有異也

月出三章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮傳興也皎月光也佼人僚兮舒窈糾兮傳僚

好貌舒遲也窈糾舒之姿也勞心悄悄傳悄憂也疏出月

喻美色三章興義同皎月光則二章皓三章照皆月光也文選宋玉神女賦云其少進也皎若明月舒其光謝

莊月賦注引詩月出皎兮釋文佼字又作姣引方言云自關而東河濟之間凡好謂之佼後箋云毛詩佼為

姣之俗字說文佼好也小徐引史記長姣美人是也荀子非相篇古者桀紂長巨姣美作姣成相篇君子由之

佼以好又作佼是二字本多通俗說文云僚好兒从人寮聲本傳訓也傳於野有从麋常武舒訓徐此舒訓遲

者舒遲以雙聲得義云窈糾舒之姿者說文姿態也謂舒遲之姿態則窈糾然也後箋云史記司馬相如傳青

虬之蠕蠕於東箱正義云蠕蠕皆與窈糾同即洛神賦所謂

矯若游龍者也與窈糾本與二章優受同聲今詩首章用

章天紹疊韻也窈糾又與三章天紹同聲矣此九幽與蕭

與皎僚悄為韻則又與三章天紹同聲矣此九幽與蕭

豪部近合音也○悄訓憂邶柏舟出車篇皆云憂心悄悄

重言曰悄悄單言之則曰悄悄也箋云思而不見則憂

月出皓兮佼人憫兮舒憂受兮勞心慍兮疏皓當依唐

○釋文劉本又作憫力久反好兒埤倉作憫姍妖也案說文無憫憫字是陸所據詩作劉也釋文憂於久反舒

兒後箋云玉篇心部云憂受兮凡此疊字形容即梁冀傳所

謂愁眉啼裝折腰齟齬以善為妖態者也○巷伯勞人

草草爾雅作慍慍重言曰慍慍單言之則曰慍也慍亦

憂也

也

也

月出照兮佼人燎兮舒天紹兮勞心慘兮

疏燎當為燎說文燎女

字也方言廣雅云燎好也燎與僚同史記司馬相如傳索隱眾經音義卷九皆引詩佼人燎兮疑當出此章之文上章僚兮釋文云本亦作僚則僚僚分章之義相混矣後箋云文選西京賦要紹脩態麗服賜菁注要紹謂嬋娟作姿容也又南都賦致飾程蠱要紹便娟又靈光殿賦曲折要紹而環句注要紹曲貌此諸言要紹者皆與天紹同○戴氏震毛鄭詩考正云勞心慘兮慘七感切方言云殺也說文云毒也音義皆於詩不協蓋燥字轉寫譌為慘耳燥干到切故與照燎紹韻說文燥愁不安也引詩念子燥燥今詩中正月篇憂心慘慘北山篇或慘慘劬勞抑篇我心慘慘皆燥燥之譌釋文於北山篇云字亦作燥於白華篇念子燥燥云亦作慘慘未能決定二字音義矣詩小學云張參五經文字燥千到反見詩慘七敢反悽也據此可見詩皆作燥之證案燥勞心之兒重言之曰燥燥單言之則曰燥也

株林二章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉

疏夏姬陳大夫御叔之妻也夏徵舒之母以子氏稱故曰夏姬陳靈公於春秋魯宣公十年被弑詩作在弑前矣

鄭譜云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅

胡為乎株林從夏南兮傳株林夏氏邑也夏南夏徵舒

也匪適株林從夏南兮

疏夏南會采於株林故知株林為夏氏邑其地未詳後箋云

寰宇記夏亭城在陳州西華縣西南三十里陳詩株林刺靈公也胡為乎株林從夏南注云夏南夏徵舒也今此城北五里有株林即夏氏邑一名華亭考陳州本古陳國西華縣在州西八十里夏亭在縣西南三十里是夏氏之邑去陳國本遠若元和郡縣志宋州柘城縣本陳之株邑詩株林是也故柘城在寧陵縣南七十里此又在陳之東北前漢志淮陽國有柘續志同然劉昭補注但於陳縣下云陳有株邑蓋朱襄之地於柘下不言即株寰宇記以柘城縣為春秋時陳之株野而於下邑縣又云或以為陳之株林此雖傳疑不定要可見株野

株林必非一處○夏氏南字徵舒名正義云徵舒祖字
子夏故為夏氏徵舒字子南以氏配字謂之夏南楚殺
夏徵舒左傳謂之戮夏南是知夏南即夏徵舒也昭二
十三年左傳疏引世本云宣公生子夏子夏生御叔御
叔生徵舒詩言從夏南序言淫夏姬序則據事詩有隱
辭也禮運云諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君
臣為讒鄭注即援引陳靈公數如夏氏為說矣案正義
本從夏南下有兮字定本無兮字今各本皆從定本刪
去兩兮字者非也胡何也匪彼也適之也言何為乎株
林從夏南兮彼靈公之株林者從夏南兮也上二句
疑詞下二句決詞上章言國之人見靈公往株林下章
言靈公命駕往株林詩人分章之意如此箋訓匪為非
為能拒之詞與駕我
乘我之文不相承接

駕我乘馬說于株野乘我乘駒**傳**大夫乘駒朝會于株

疏我我靈公也乘馬四馬也駒當依釋文作驕說詳漢
廣皇皇者華篇乘驕四馬皆驕也大夫乘驕漢廣傳
云五尺以上曰驕是五尺以上為大夫之所乘也株即
株林也後箋云株林即株乃夏氏邑在株野之外魯頌

傳郊外曰野野外曰林說文同是由國中至株林必先
經株野然則駕我乘馬者謂靈公本以諸侯車騎出至
株野託言他適乃舍之而乘大夫所乘之驕以至于株
林則已永夕永朝淫蕩忘返國語云南冠以如夏氏是
靈公當日實有易服微行之事故箋云變易車乘者實
得經傳微旨王肅見傳云大夫乘驕遂以為乘驕者謂
孔儀從君適株不知序但云刺靈公竝未嘗及孔儀也
奐謂經言我傳言大夫鄭以變易車乘申明經傳固是
精確正義用王肅語述傳亦未見為非何也宣十年左
傳云陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏此雖為靈公
被弒發傳然其君臣共往夏氏已非一日序故謂驅馳
而往朝夕不休息也九年傳云陳靈公與孔寧儀行父
通於夏姬皆衷其袒服以戲于朝在朝既君臣同衷袒
服如夏氏則君臣共乘驕傳云大夫亦未嘗不關通孔
矣儀

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感

傷焉疏

女謂夏姬也

彼澤之陂有蒲與荷傳興也陂澤障也荷夫渠也有美

一人傷如之何傳傷無禮也寤寐無為涕泗滂沱傳自

目曰涕自鼻曰泗疏大叔于田藪訓澤則澤亦藪也車

澤障障防也陂與障又同義也王風揚之水傳蒲草也

箋云蒲柔滑之物亦指蒲草而言爾雅釋草荷夫渠傳

所本也山有扶蘇作扶渠從艸者俗字荷一名夫渠此

莖蓮華實之總名也箋云夫渠之莖曰荷案古荷與茄

同部鄭蓋讀荷為茄釋草其莖茄夫渠之莖為茄不為

荷也正義云樊光注爾雅引詩有蒲與茄是鄭本三家

詩之證詳山有扶蘇篇彼彼無禮也蒲喻性之柔荷喻

形體菡萏喻美色蒲以喻有遠聞○有美一人謂有禮

者也傷即序憂思感傷之傷傳云傷無禮也者言有美

一人見陳君臣淫說無禮之甚而為之感傷也爾雅陽

子也郭注云今巴濮之人自呼阿陽引魯詩陽如之何

毛魯字異而意同涕泗易萃上六禮記檀弓皆作涕洟

鄭注云自目曰涕自鼻曰洟洟者洟之假借字

彼澤之陂有蒲與蘭傳蘭蘭也有美一人碩大且卷傳

卷好貌寤寐無為中心悵悵傳悵悵猶悵悵也疏蘭蘭

同傳不必與上下章一例箋云蘭當作蓮夫渠實也釋

文正義據箋蘭當作蓮箋改傳文非易經字古蓮蘭聲

通故韓詩溱洧篇以蘭為蓮蓮即蘭非謂荷蓮之蓮也

鄭乃本韓詩破此傳文蘭為蓮以與上下章同例○釋

文卷本又作媵齊風釋文云韓詩媵好兒好謂有好德

也楚辭九歎勞心悵悵涕洟兮又悲余心之悵悵兮

哀故邦之逢殃繁露精華篇此吾所悵悵而悲者也竝

詩十二

五

詩十二

七

儼傳儼矜莊貌寤寐無爲輾轉伏枕

疏

山有扶蘇傳其華菑菑本釋草

文也正義引郭注爾雅云今江東人呼荷華爲夫容說文菑菑夫容華未發爲菑菑已發爲夫容菑菑是荷華高注淮南本經亦云其華曰夫容其秀曰菑菑是荷華有此二名而析之則爲已發未發也易林訟云菑菑未華御覽百卉部六引義疏云扶渠華未發爲菑菑已發爲扶渠爾雅翼引義疏同不知扶渠爲荷之異名非華已發之異名也陸說誤○儼御覽人事部九引韓詩作嬌薛君章句云嬌重頤也廣雅嬌美也說文引詩作碩大且嬌皆本韓詩說文又云儼好兒此與上章之卷同義矜莊亦好兒也輾當作展關雎云展轉反側

卷十二終

詩毛氏傳疏卷十三

長洲陳奐學

檜羔裘詁訓傳第十三

毛詩國風

檜國四篇十二章四十五句

疏

釋文云檜本又作鄗水經注潛水出鄗城

西北雞絡陽下洧水東南逕鄗城南大戴禮帝繫篇云陸終弟四子曰萊言是爲云鄗人云鄗人者鄭氏也水經注引世本作求言案云古妘字妘鄗人檜國之上祖鄗人者鄭鄗鄭同地故也其實鄗鄭同地而不同城鄭譜正義云僖三十三年左傳稱文夫人葬公子瑕於鄗城之下服注鄗城故鄗國之墟杜注鄗國在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是別有鄗城也今河南開封府密縣東北有鄗城是其地朱右曾詩地理徵云左傳言先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藿而共處之此與外傳所云寄孥號鄗之事正合商人與桓公之孥俱出自周故推本桓公言之非桓公時已滅號

鄆也桓公寄孥則武公當桓公之世已居鄆矣寄孥在幽王九年越二年而幽王滅公羊傳云先鄭伯有通於鄆夫人者外傳言鄆由叔妘此鄭伯正指武公通乎鄆夫人蓋在此二年中幽王既滅武公乃與晉文侯共立平王卒滅號鄆世家言桓公之時號鄆獻十邑夫十邑者通號鄆言之為十國非號鄆之國有是十邑也水經洧水篇稱竹書紀年晉文侯二年王子多父伐鄆克之乃居鄭父之邱是日桓公然攷文侯二年為周幽王三年時桓公未為司徒未謀於史伯又何遽滅鄆而居之也

羔裘三章章四句

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其

衣服逍遙遊燕而不能自強於政治故作是詩也疏箋

以道去其君者三諫不從待放於郊得玦乃去案待放見宣元年公羊傳及白虎通義諫諍篇

羔裘逍遙狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以適朝豈不

爾思勞心切切傳國無政令使我心勞疏逍遙當作消搖說見清人

篇遊當作游燕者安也傳以游燕釋消搖序云消搖游燕此四字同義諸侯朝服燕居燕飲皆用羔裘今游燕而羔裘是其好絜衣服也七月傳云狐貉之厚以居此狐

祭衣狐裘青皆禮裘也今以褻裘適朝是其不能自強於取厚者所謂褻裘也今以褻裘適朝是其在燕朝之堂碩人傳云

政治也○經言朝傳云適朝緇衣傳適之也視朝在路門外治朝之寧聽朝則在路門內燕朝之堂碩人傳云

君聽朝於路寢是也首章適朝二章在堂其實一也天子諸侯皆二朝解之者誤以為皆三朝矣今試明之周

禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝即治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退

大僕王眠燕朝則正位此內朝即燕朝也槁人云掌共外內朝亢會者之會然則天子朝唯公內朝則東面北

侯與天子同禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士為之公族朝

於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也魯語天子及諸侯合民事於外朝合神事於內

朝文王世子之外朝司士所掌與周官司士正朝儀位

爲治朝者同魯語之外朝合民事與周官宰夫掌諸臣
萬民復逆爲治朝者同又宣六年公羊傳靈公爲無道
使諸大夫皆內朝出立於外朝蓋外朝不諸大夫位焉從內
注云從內朝出立於外朝蓋外朝不諸大夫位焉從內
唯外內二朝而已鄭司農朝士注云王有五門外曰皋門
二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門內曰皋門王之
制確不可易縣傳王之郭門曰皋門亦爲外城門二曰應
天子五門其一曰皋門爲郭門亦爲外城門二曰應門
爲內城門皋雉二門出入不禁其無朝可知應門宮之正
門皆宮門庫門爲大門應門爲中門路門爲內門庫門
以內亦出入不禁其無朝可知應門宮之正門在庫
路之中故亦爲中門朝君入應門則應門以內始有朝
朝有外有內以在路門之外內而名之也天子外朝在
應門內路門外內朝在路門之內諸侯庫雉路三門亦皆
宮門庫門爲大門雉門爲中門朝亦在路門之內諸侯
在雉門內路門外內朝亦在路門之內諸侯庫雉路三門
朝而諸侯之二朝可據理推也後鄭宰夫注云治朝在
路門之外文王世子注云外朝路寢門之外庭亦旣以

治外爲一朝矣乃小司寇注外朝朝在雉門之外朝士
注外朝在庫門之外朝雉門之外朝雉門之外朝雉門
應路爲皋庫雉應路故一說外朝在雉門外一說外朝
在庫門外鄭氏本無定解朝士注又云周天子諸侯皆
有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕
朝然內朝卽燕朝古無二內朝之名玉藻朝服以日視
朝於內朝疑內乃外之誤或因下文聽政路寢言之要
不得援一端以該羣經謂此內朝卽治朝而遂以爲有
二內朝之說也書大傳諸侯之宮三門外曰朝其外曰
門次曰應門又次曰路寢之朝大傳先鄭不合而與朝士
內朝路門內曰路寢之朝與先鄭不合而與朝士注玉藻
合而與縣箋同言三朝與先鄭不合而與朝士注玉藻
注同此鄭氏所據歟大傳張生歐陽生多所增益門制
詳縣篇○羔裘尊服也狐裘褻服也尊服以消搖褻服
以適朝故傳云國無政令也云使我心勞者我大夫自
我也勞心勞也齊甫田傳切切憂勞也勞亦憂也箋
云爾女也三諫不從待放
而去思君如是心切切然

羔裘翱翔狐裘在堂傳堂公堂也豈不爾思我心憂傷

疏箋云燕朝路寢庭也堂路寢堂也公堂者以公所聽政之堂而名之也逸周書大匡篇朝于大庭孔晁注云大庭公堂之庭與此傳公堂同凡朝君臣咸立於庭說文廷朝中也今通作庭皆有門而不屋路門左右塾謂之門側之堂不當中門其當中門者自庫門以至路門唯路寢乃有堂耳曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢此路門外外朝無堂可證也春官樂師車亦如之注王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於階之前大僕注大寢路寢也登車於路寢階前此路門內內朝無堂可證也玉藻朝辨色始入君日出而視之適路寢聽政使人視大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也考工記外有九室九卿朝焉注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處攷諸侯外朝亦有官府治處大夫治事當在外朝之室君聽政則在內朝之堂視大夫朝罷而後從路寢反燕寢也論語鄉黨記孔子入公門過位攝齊升堂出降一等沒階復其位曲禮下鄉位注鄉位齊升堂也孔疏云鄉位路門之外門東北面位引鄭注鄉黨過位謂入門右北面君揖之位案此位即外朝之位為大夫治事之處堂為君聽政之處諸臣復逆必由外朝入內朝升堂君與圖事而臣復退俟於外朝之位也升堂在過位之後此唯路寢有堂又可證也

羔裘如膏日出有曜傳日出照曜然後見其如膏豈不爾思中心是悼傳悼動也疏末章但言羔裘承上兩章是其好絮衣服可見不能自強於政治亦可見羔裘如膏日出有曜傳云日出照曜然後見其如膏此倒句也雞鳴篇匪雞則鳴蒼蠅之聲傳蒼蠅之聲有似遠雞之鳴匪東方則明月出之光傳見月出之光以為東方明皆其句例○箋云悼猶哀傷也岷傳云悼傷也動與傷義相近鼓鐘之妯菀柳之蹈傳皆訓為動悼與妯蹈亦聲近而訓同動古勸字說文無勸周禮九擗振動杜子春讀動為勸

素冠刺不能三年也疏論語宰我問三年之喪孔子曰子生三年然後免於父母之懷

素冠三章章三句

素冠刺不能三年也疏論語宰我問三年之喪孔子曰子生三年然後免於父母之懷

素冠三章章三句

夫三年之喪天下之通喪也

庶見素冠兮棘人樂樂兮傳庶幸也素冠練冠也棘急

也樂樂瘠貌勞心博博兮傳博博憂勞也疏庶幸爾雅釋言文傳

為全詩通訓也釋言又云庶幾尚也單言庶幾論語回故雨無正巧言生民抑江漢箋竝以庶為庶幾論語回

也其庶乎易傳云顏氏之子其始庶幾乎此庶與庶幾同訓之理而皆為幸之詞云素冠練冠也者素冠白布

冠也十三月為練已練之冠謂之練冠練冠也者素冠白布以別吉凶三年為練已練之冠亦條屬右縫鄭注云別吉凶者

吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武坐下為纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫

者右辟而縫之案練冠非純凶亦非純吉時人以練除首經春秋遂有已練弁冕之說而不能行三年之練冠

矣三年之喪初喪冠小祥練冠是練冠為三年小祥之冠故亦得謂三年練冠也大祥縞冠中月而禫縞冠

踰月吉祭乃玄冠復平常傳就小祥說箋以素冠為縞冠就大祥說然傳雖言小祥其實小祥之後大祥之前

皆練冠○北風傳亟急也棘者假借字采薇出車雨無正文王有聲抑桑柔江漢之棘竝同傳為全詩棘字通

訓也正義云棘急釋言文彼棘作戒音義同案今本釋言作械樂讀為樂亦假借字也說文樂臞也引詩正作

樂臞爾雅樂病也臞俗樂字呂覽任地篇棘者欲肥肥者欲棘高注云棘臞瘠也詩云棘人之樂樂言臞瘠也

義與傳同爾雅博博憂也詩言勞心故傳訓憂勞案詩首章三句一傳博博於樂樂訓瘠於博博訓憂勞皆所以

形容棘人哀痛未盡思慕未忘之狀下二章首句與首章同而下皆變其辭以我心與子作對言我刺詩者自

我也子即首章之棘人也乃從不可得見而幸見之傷悲苑結是為刺也此篇義也則樂樂博博自不得分作

兩概解矣博字不見說文文選思玄賦注引毛詩作搏搏庶見素衣兮傳素冠故素衣也我心傷悲兮聊與子同

歸兮傳願見有禮之人與之同歸疏傳云素冠故素衣也者昭三十一

左傳季孫練冠麻衣檀弓將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人淡衣練冠待于廟襍記如筮則筮史練

幸見之詞侯人傳云芾鞞也鞞與芾通稱鞞象裳色天子山火龍諸侯火龍卿大夫山此畫繪之鞞以配袞鷲毳希之裳也玄冕之服天子朱鞞配朱裳諸侯卿大夫赤鞞配赤裳士爵弁鞞配纁裳也玄端不與裳相應故士玄端爵鞞裳則有玄黃襍之異朝服如深衣有鞞而無裳○蘊當作蒞校勘記據唐石經初刻作蒞以後改蘊為俗字說文云蒞積也子夏三年之喪畢以下傳當有成文正義引檀弓說子夏除喪之行與此正反而說苑修文篇亦與此傳大略相似又以子路為子貢皆所聞異也聊與子如一兮者言願與有禮之人用心如傳一也尸鳩篇淑人君子其義一兮其義一兮用心如結兮此如一義同君子其執義當如一也執義一則用心固與謂專壹於禮傳以釋經與子如不及不敢過皆

隰有萋楚三章章四句

也 隰有萋楚疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也

隰有萋楚猗儺其枝傳興也萋楚鉞弋也猗儺柔順也天之沃沃樂子之無知傳天少也沃沃壯佼也疏萋楚鉞弋

爾雅釋草文郭注云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃正義引義疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色案萋楚華色白或紫赤不一種本草圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根據蘇說則郭注麥字疑棗字之誤下溼曰隰萋楚生於下溼地也傳猗儺柔順也當依釋文本無順字傳柔箋柔順與東門之池同蓋詩以萋楚之枝柔與人之年少也猗儺者枝柔之狀二章云猗儺其華三章云猗儺其實猗儺皆謂枝之柔而其華其實因首章而申言之王注楚辭九辯九歎引詩旖旎其華云旖旎盛貌此三家詩義猗儺旖旎一語之轉○傳訓天為少謂人之年少時也沃當作洪廣雅媿媿容也沃洪與媿媿聲同壯佼者正義云少壯而佼好是也無知無猶不也知讀不識不知之知二章云無家不知家也三章云無室不知室也亦因首章而申言之此句例也序所謂思無情慾者也箋云

知匹也於人年少沃沃之時樂其無妃匹之意與傳義實通

隰有萋楚猗儺其華天之沃沃樂子之無家

隰有萋楚猗儺其實天之沃沃樂子之無室

匪風三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾

驅非有道之車顧瞻周道中心怛兮傳怛傷也下國之

亂周道滅也疏發猶發發也蓼莪飄風發發傳云發發疾兒下章傳云迴風為飄偈猶偈偈也

韓詩伯兮傳云偈疾驅兒漢書王吉傳韓詩外傳皆作揭揭傳釋匪風為非有道之風匪車為非有道之車匪

為非有道即揆下周道而言王吉傳吉引詩說曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者蓋傷之也案

王治韓詩與毛義同古謂古之道也○周道岐面之道顧瞻周道猶眷念古管之意序所謂思周道也中心

中也說文怛憺也傷與憺義相近王吉傳引詩作怛顏注云怛古怛字云下國之亂周道滅也者以申明傷之

之義此思古以慨今之不然韓詩外傳云傳曰國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽鎔氛夏寒冬溫春熱秋榮

日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物寧

故曰其風治其樂連其驅馬舒其民依依其行遲遲其意好好詩曰匪風發兮匪車揭兮顧瞻周道中心怛兮

韓意以周道當成周之時亦與毛義同

匪風飄兮匪車嘒兮傳迴風為飄嘒嘒無節度也顧瞻

周道中心弔兮傳弔傷也疏也飄猶飄飄也飄飄猶發發也迴風為飄爾雅釋天文

鄭注月令云迴風為焱爾雅扶搖謂之焱焱亦迴風非鄭所見爾雅本異也說文飄回風也今字通作迴嘒猶

嘒嘒也嘒嘒猶偈偈也疾驅之意說文嘒疾也詩曰匪車嘒兮無節度者是亦疾驅之意說文嘒疾也詩曰匪車嘒兮

今字隸變作票○弔猶但也故傳竝釋之為傷今吳郡人有弔心之語弔心即傷心也

誰能亨魚漑之釜鬻傳漑漑也鬻釜屬亨魚煩則碎治

民煩則散知亨魚則知治民矣誰將西歸懷之好音傳

周道在乎西懷歸也疏漑當為概釋文本又作概說文

鬻許據詩作概釜通作釜或作釜屬如釜而大口者案

說文云鬻大舖也舖屬或作釜屬采鬻傳無足曰釜則

大釜曰鬻與鏡相似故傳云釜屬采鬻傳無足曰釜則

鬻無足矣爾雅鬻謂之鬻鬻鎔也說鼎與此異傳云亨

魚煩則碎治民煩則散以釋經亨魚為治民之喻又申

之云知亨魚則知治民者治民之道在不煩而已下國

政亂因而思古之治也韓子解老篇云亨小鮮而數撓

之則賊其澤治大國而數變法則民苦之是以有道之

君貴靜不重變法故曰治大國若亨小鮮○傳承上章

兩周道故云周道在乎西以釋經之西也懷歸疊韻為

訓皇矣同之猶是也歸是好音即冢上句西歸而言周

之道在西有歸之者當歸之以善政令也亦是思周道

之意

卷十三

卷十三終

詩毛氏傳疏卷十四

長洲陳奂學

曹蜉蜉詁訓傳第十四

毛詩國風

曹國四篇十五章六十八句

疏漢書地理志濟陰郡禹貢荷澤在定陶東

屬兗州定陶故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭水經濟水逕定陶縣故城南酈注云縣故三朥國也湯追桀伐三朥即此是周之曹夏之三朥也今山東曹州府定陶縣縣東有三朥亭

蜉蜉三章章四句

蜉蜉刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小

人將無所依焉

疏正義云曹世家自叔振鐸至昭公凡十五君昭公以魯閔公元年即位僖

七年卒周惠王以莊十八年即位僖八年崩是當周惠王時也

有羽翼以自修飾楚楚鮮明貌心之憂矣於我歸處疏

有般傳般者眾也浮游般之時也浮游者渠略也朝生

而莫从說文作蟲蠓則渠略為假借字正義引義疏云

似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰

雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞中

游不飲不食三日而終又詮言篇浮游不過三日言三

日从說稍異浮游有羽翼以喻在位所任之小人雖有

此尊盛之服飾而不能終也傳云朝生夕死猶有羽翼

以自修飾合下章而總釋其義○釋文楚楚說文作黼

黼云會五綵鮮色也綵俗采字黼楚同聲黼黼本字楚

楚假借字會五采鮮色與傳鮮明義正申成蓋許取三

家詩之本字以明毛詩之借字也凡冕服上衣下裳會

五采皆於裳黼指繡裳而言故說文入黼部黼繡義

同也於我二字讀逗於我歸處言於

我乎何歸處序所謂將無所依也

蜉蝣之翼采采衣服傳采采眾多也心之憂矣於我歸

息傳息止也疏采采眾多謂文采之眾多也文選禰衡

云采采盛貌盛亦眾多也息訓

止歸息猶歸處也處亦止也

蜉蝣掘閱麻衣如雪傳掘閱容閱也如雪言鮮潔也心

之憂矣於我歸說疏說文掘突也引詩作掘小箋云各

掘不釋閱傳云容閱釋閱不釋掘掘乃連而及之詁訓

中有此例也谷風我躬不閱傳閱容也連言曰容閱容

閱猶容躬言浮游居土堀中能自容躬是謂之堀閱以

喻小人任位偷合苟容也孟子盡心篇有事君人者事

是君則為容悅者也容閱與容悅同此章與上二章羽

翼與衣服辭義有別○麻衣朝服也凡布幅廣二尺二

寸八十縷為升朝服用十五升總則去朝服之半二者

精麤不同而其用麻則一也故朝服與總服皆得謂之

麻衣總麻其色白朝麻其色染縹鄭風縹衣即麻衣矣

禮記閒傳又期而大祥素縞麻衣喪服小記除成喪者

其祭也朝服縞冠素縞即縞冠則麻衣以朝日視朝之服
逸周書大匡篇及期日質明王麻衣以朝日視朝之服
天子皮弁諸侯朝服王服朝服為降等則麻衣為朝服
此又一證論語子罕篇子曰麻冕禮也今也純麻亦麻
衣也古冕弁得通稱麻冕麻衣而冕與祭服之縞也自
而冕同祭服用絲朝服用麻玉藻云朝服之以縞也自
季康子始也楚策令尹子文緇帛之衣以朝是朝服用
絲春秋初楚已用之魯至康子時亦用之孔子曰儉
恭儉也是古者朝服麻衣矣朝服如淡衣衣裳不殊諸
侯朔視朝用皮弁服君臣同服亦謂之朝服皆以麻為
之傳云如雪言鮮絜絜下也字今補凡衣皆連下裳言
朝服無裳而有素鞞素鞞白韋為之故以雪比白鮮絜
謂其色鮮絜也

侯人四章章四句

侯人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉疏昭公

彼侯人兮何戈與祲傳侯人道路送迎賓客者何揭祲
及也言賢者之官不過侯人彼其之子三百赤芾傳彼

彼曹朝也芾鞞也一命縵芾黝珩再命赤芾黝珩三命

赤芾蔥珩大夫以上赤芾棗軒疏宋本送下奪羣書治要

御覽兵八十二四兩引與正義同迎當作逆周禮侯人
若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟此主送賓客
也周語敵國賓至關尹以告行理以節逆之侯人為導
此主逆賓客也宣十二年左傳隨季對楚使曰豈敢辱
侯人是侯國有侯人矣無羊傳亦云何揭也玄鳥傳何
任也各隨文訓也說文及部祲及也本毛詩又或說城
郭市里高縣羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬
曰祲樂記注引詩祲作綴疏以為齊魯韓詩綴表也高
縣羊皮亦揭表之義揭戈及者乃為侯人之事云言賢
者之官不過侯人者序官侯人上士六人下士十有二
人彼王朝之官侯人是上士下士則侯國之官侯人當
在中士以下侯人為賤官也賢者不在曹朝而任以道

路送逆之官是共公之遠君子也○傳以彼為彼曹朝
對上彼字不在曹朝者而言之子席小人也芾古作市
說文云市鞞也篆文作鞞鞞也此及采芑車攻斯干
采叔皆作芾唯素冠作鞞采叔箋冕服謂之芾其他服
謂之鞞析言之也渾言芾鞞同故傳云芾鞞也一命縵
芾鞞珩再命赤芾鞞珩三命赤芾鞞珩禮記玉藻文玉
藻作鞞作幽衡芾鞞同字幽衡即鞞珩之假借也珩詳
鄭風篇鄭注云縵赤黃之間色所謂鞞珩也周禮公侯伯
之卿三命其大夫再命其士一命其子男之卿再命其大
夫一命其士不命案曹為伯甸其命為士再命為大夫
夫三命為卿縵芾即鞞鞞士之服赤芾為卿與大夫以
服經言赤芾則縵芾乃類及之耳故傳申之云大夫以
上赤芾鞞軒大夫以上統再命三命言也三百三百人
也箋云佩赤芾者三百人是謂共公之好近小人也閔
二年左傳衛懿公好鶴鶴有乘軒者定十三年唯邴意
茲乘軒哀十五年衛大夫子謂渾良夫曰苟使我入獲國
服冕乘軒杜注云軒大夫車是乘軒亦大夫之飾僖二
十八年左傳晉侯入曹執曹伯數之以其不用僖負羈
而乘軒者三百人也且曰獻狀杜注謂責其無德居位
者多之功狀案詩言三百赤芾左傳言乘軒三百人皆

是共公好近小人之實據必云乘軒者傳本左傳以補
詩義之未及下二章皆就近小人說末章又說近小人
為國弱民窮之張本荀子富
國篇云士大夫眾則國貧

維鵜在梁不濡其翼傳鵜洿澤鳥也梁水中之梁鵜在
梁可謂不濡其翼乎彼其之子不稱其服疏爾雅鵜鵠

鵠鵜毛詩傳作洿澤同說文鵜鵠胡污澤也或作鵜郭
注爾雅及鄭注禮記表記皆作汚澤淮南子齊俗篇鵜
胡飲水數斗而不足高注亦云汚澤鳥正義引義疏云
鵜水鳥形如鵜而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頰
下胡大如數升囊若小澤中有魚便羣共抒水滿其胡
而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰淘河云梁
水中之梁者即邶谷風傳所謂魚梁也不語詞不濡翼
濡翼也不濡味濡味也傳於不下加乎意以不為語詞
也濡有潤澤之義鵜在梁而濡其翼喻小人之好絮衣
服○僖二十四年左傳鄭子臧好聚鵜冠鄭伯殺之君
子曰服之不衷身之災也詩曰彼己之子不稱其服左
臧之及不稱也夫然則此詩之流誦不獨楚成王矣左

傳作已禮記引
作記其已記同

維鵲在梁不濡其味傳味喙也彼其之子不遂其媾傳

媾厚也疏玉篇引詩味作嚼古味嚼聲同喙者口也哀

文云味鳥口濡其口者喻小人得食君祿○媾厚疊韻

尹子玉請般晉公子王曰不可請止狐偃王曰不可曹

詩曰彼己之子不遂其媾鄕之也夫鄕而效之鄕又甚

焉效鄕非禮也韋注云媾厚也遂終也鄕過也案詩言

不終其厚所以為過成王引之謂當厚待晉公子必善

始以善終故下文即云楚子厚幣以送公子于秦所謂

終其厚也傳以媾為厚正本國語作訓又案曹共公與

楚成王同時人曹詩已為成王成誦則詩自作於晉公

刺遂以流誦列國人君之口異日晉

公子亦即以為獻功狀良有以也

薈兮蔚兮南山朝傳薈蔚雲興貌南山曹南山也齊

升雲也婉兮變兮季女斯飢傳婉少貌變好貌季人之

小子也女民之弱者疏薈蔚雙聲說文薈艸多兒文選

是薈蔚本為草木盛多因之為凡盛多之稱說文艸部

引詩薈兮蔚兮又女部媾女黑色也引詩媾兮蔚兮此

或本三家詩南山屬曹風故云曹南山御覽地部七引

十道志云曹南山有汜水出焉齊當作躋正義云齊升

釋詁文誤躋為躋也今爾雅不作躋說文無躋可證正

義本所據傳升下無雲釋文集注定本及御覽天部八

引傳皆有雲案有雲字是也南山喻在尊位者之盛多○

多之義南山之朝升雲薈蔚然言居尊位者之盛多○

婉變疊韻齊甫田傳婉變少好兒此云婉少兒變好兒

渾言析言義各有當也傳解經季女逝兮皆不得有男在

云采蘋有齊季女車牽思變季女逝兮皆不得有男在

其閒故以季女為少女此言斯飢當謂幼者竝飢非獨

少女而已故以季女為人之少子女子皆觀經為訓故

不同也案正義本傳文當作季人之少子女女子七字

此季女與采蘋車牽不同季為人之少子女女子分

釋其義故婉變亦分釋其義與甫田不同定本云季人

詩一四

之少子女民之弱者是定本以季女為少弱之稱義無分別則傳亦不必分釋其義且經言女不言民也古毛傳當從正義本今正義本從定本而誤斯猶其也季女其飢言室家之窮乏也

鳴鳩四章章六句

鳴鳩刺不壹也在位無君子用心之不壹也

鳴鳩在桑其子七兮傳興也鳴鳩稭鞠也鳴鳩之養其

子朝從上下莫從下上平均如一淑人君子其儀一兮

其儀一兮心如結兮傳言執義一則用心固疏釋文鳴

尸尸鳴古今字鳴鳩稭鞠詳鶴巢篇方言屬鳩自關而東謂之戴鴛東齊海岱之間謂之戴南南猶鴛也或謂之鴛鴦或謂之戴頌或謂之戴勝郭璞注云屬音尸按爾雅即布穀非戴勝也昭十七年左傳疏云孫炎云方謂布穀為鴛鴦則布穀是鳴鳩明矣而楊雄云鴛鴦是

戴勝也今戴勝自生穴中不巢生雄言非也案高誘淮南呂覽注及張揖廣雅竝以尸鳩戴勝為一鳥其義皆出楊雄方言然爾雅鴛鴦戴勝矣傳以鴛鴦判然二鳥毛傳用爾雅決不以鴛鴦為戴勝矣傳以鴛鴦之養子平均與君子用心之壹鴛鴦巢箋鴛鴦有均壹之德樊光爾雅注春秋云鴛鴦氏司空心平均故為司空與傳義同○箋云淑善儀義也善人君子其執義當如一也案此當是傳文傳上言尸鳩養子平均如一此言君子執義當如尸鳩之一也執義一則用心固亦謂在位君子其當如尸鳩之一與序說正同今各本割截經傳而又以淑善儀義也下十六字攙入箋語使傳文上下語意不通唯楊倞注荀子引此皆為傳文可得其證矣荀子勸學篇是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螭蛇無足而飛鼯鼠五技而窮詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也又成相篇治復一脩之吉君子執之心如結毛傳正用其師說列女傳魏慈母有三子前妻之子有五子咸為魏大夫鄉士各成於禮母以禮義之漸率導八子咸為魏大夫鄉士各成於禮

義君子謂慈母一心詩云尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮其儀一兮心如結兮言心之均一也尸鳩以一心養七子君子一君此之謂也說苑反質篇尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮傳曰尸鳩之所以養七子者一心也君子所以理萬物者一儀也淮南子詮言篇有智而無術雖鑽之不通有百技而無一道雖得之弗能守故詩曰淑人君子其儀一也其儀一也心如結也君子其結於一乎韓詩外傳君子務結心乎一亦引此詩竝與毛義同小箋云經傳一字疏內皆作壹為長

鳩鳩在桑其子在梅傳飛在梅也淑人君子其帶伊絲

其帶伊絲其弁伊騏傳騏騏文也弁皮弁也疏傳云飛者言鳩鳩之子飛在梅也正義云首章言生子之數下章云在梅在棘在榛言其所之樹見鳩鳩均壹養之得長大而處他木也○箋云其帶伊絲謂大帶也大帶用素絲有襍色飾焉正義云玉藻說大帶之制云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶終辟士練帶率下辟是大夫以上大帶用素絲故言絲也玉藻又云

襍帶君朱綠大夫玄傘士緇辟是其襍色飾焉案玉藻注辟讀如裨冕之裨謂以繪采飾其側襍猶飾也卽上之裨也又縞冠素紕注紕緣邊也紕讀如埤益之埤干旄素絲紕之傳云紕所以織組也帶以素絲緣邊所謂其帶伊絲也此帶為素帶下文弁為皮弁是皮弁配素帶天子諸侯大夫同通冕弁服皆用之士悉用緇帶傳騏文之騏釋文作綦小戎傳騏綦文謂白馬而有蒼色文也此傳騏綦文謂白鹿皮而有蒼色組以飾弁也顧命四人騏弁鄭注云青黑曰騏謂青黑為弁飾之色非與毛訓有異也書之騏與詩之騏皆謂弁縫飾之如綦文騏皆綦之假借字書枝本作綦周禮弁師注引詩正作綦此其證正義云皮弁是諸侯視朝之常服又朝天子亦服之作者美其德能養民舉其常服知是皮弁奠案諸侯視朝玄冠朔視朝皮弁在朝君臣同服則朔視朝大夫亦服皮弁序云在位君子統君臣言也

鳩鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒傳忒疑也其儀不忒正是四國傳正長也疏正義云忒疑釋言文言當作詁爾雅釋詁貳疑

也詩述聞謂貳乃貳之誤古貳通用也禮記緇衣篇
子曰爲上可望而知也爲下可述而志也則君不疑於
其臣而臣不惑於其君矣尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹
德詩云淑人君子其儀不忒鄭注云君臣皆有壹德不
貳則無疑惑也釋文忒本或作貳亦貳之誤案傳以
兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義爲本孫卿
子曰堯伐驩兜舜伐有苗禹伐共工湯伐有夏文王伐
崇武王伐紂此四帝兩王皆以仁義之兵行於天下也
故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛
於此施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也荀
引詩言先王行仁義儀即義也是又毛傳本荀子之一
證管子內業篇萬物中義守不忒亦與毛訓同○小箋
據傳文長當作是訓正爲是則是爲此正是四國言是
此四國也大學引詩釋之云其爲父子兄弟
足法而后民法之也民法即經正字之義

不萬年疏簡兮傳
鵙鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡

不萬年疏簡兮傳
榛木名

下泉四章章四句

下泉思治也曹人疾其公侵刻下民不得其所憂而思

明王賢伯也疏案共公卽位在魯僖公八年春秋經于

方伯其公幾盟會無不至自晉文公入國修觀狀之怨
侵曹入曹執曹伯界宋人取濟西田終共公之世不得
儕於盟會者晉爲之也左傳曹伯之豎侯孺曰齊桓公
爲會封異姓今君爲會滅同姓是曹人明明言晉文之
不如齊桓矣此詩與侯人先後皆刺共公而作侯人刺
招致晉禍之所由下泉乃疾其既遭晉亂而不能修德
以進於自治疾共公并以惡晉侯故疾其侵刻而因念
周之賢伯也明王賢伯連言與鳧鷖序神祇祖考連言
同例明王神祇皆推
廣之非經義之所有

冽彼下泉浸彼苞稂傳興也冽寒也下泉泉下流也苞

本也稂童梁非漑草得水而病也愾我寤嘆念彼周京

長大兒文義皆同○王王事也勞讀劬勞于野之勞鴻雁序云能勞來還定安集之至于矜寡無不得其所焉
即此勞字之義也傳云郇伯也水經涑水注涑水西
侯伐曲沃荀即郇是荀本侯爵也水經涑水注涑水西
逕郇城郇伯故國也杜元凱春秋釋地曰今解縣西北
有郇城服虔曰郇國在解縣東郇瑕氏之墟也今解故
城東北二十四里有故城在猗氏故城西北鄉俗名之
爲郇城服說與俗符賢於杜氏矣是酈注以郇國在解
縣東北杜說西北爲誤也今山西蒲州府臨晉縣東北
有郇城云諸侯有事者釋四國有王句云二伯述職者
釋郇伯勞之句又以申明伯爲二伯勞來亦述職中事
也王制千里之外設方伯州有伯入州八伯各以
其屬屬於天子之外設方伯州有伯入州八伯各以
制方伯二伯皆九命方伯屬於二伯外統於內也伯周
爲二伯傳無明文未審何時人一說易林蠱卦下泉苞
稂十年伯無王荀伯遇時憂念周京魏源據焦說十年無
王謂郇伯勞來當在厲王流汾共伯攝政之世奐竊謂
傳不言郇伯爲文王子序又不言古明王賢伯小雅黍
苗刺幽王但近述召穆公已不必遠追召康公則此值
晉文修怨之年似不必更追述文王子之郇矣焦說本

三家詩魏默淡攷厲王末年當之說似有據

卷十四

卷十四終

詩毛氏傳疏卷十五

長洲陳奂學

豳七月詁訓傳第十五

毛詩國風

豳國七篇二十七章二百三句

疏豳公劉國周公既遭管蔡之變東征

三年後歸朝廷致大平為成王營雒彷彿公劉治豳故託始於豳而大師編詩遂以為豳國之風焉漢書地理志云右扶風栒邑有豳鄉今陝西邠州即其地

七月八章章十一句

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由

致王業之艱難也

疏先公豳公也公劉居豳故謂之豳公豳公之業由於后稷故陳王業

者必本后稷也此周公遭管蔡之變而作

七月流火九月授衣傳火大火也流下也九月霜始降

婦功成可以授冬衣矣一之日鬻發二之日栗烈無衣

無褐何以卒歲傳一之日十之餘也一之日周正月也

鬻發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也三之日于

耜四之日舉趾同我婦子豳彼南畝田峻至喜傳三之

日夏正月也幽土晚寒于耜始修耒耜也四之日周四

月也民無不舉足而耕矣豳饋也田峻田大夫也疏火

方心星亦曰大火四月篇六月徂暑傳云六月火星中

暑盛而往矣本月令及昭三年左傳文為說攷堯典日

永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中與詩月令

左傳皆不合蓋大火在唐虞夏以五月昏中六月西流

周以六月昏中七月西流其候逐歲漸差詩雖作於周

初然公劉在夏末或已七月西流也春秋哀十二年冬

也杜注云火伏在今十月猶西流言未盡沒知是九月

曆官失一閏案火伏在九月春秋之季火伏在十月九

月猶西流其候又差矣此即後世歲差之法流火火下

也火向西而下暑退將寒之候也傳云婦功成者即下

章傳所謂絲事畢也婦功成於八月至九月霜降授衣

云授冬衣者謂禦寒之衣揆下文衣褐卒歲而言傳

云一之日十之餘也者十月也數起於一終於十復

從十月而數其餘月一之日十有一月之日二之日三

有二月之日皆以紀夏正也傳又云一月之日二之日三

之日為周殷夏正月也者春秋春三月皆書王春正月

正實兼行之不敢怠棄是其義也鬻發俗鬻發也

疏

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

也罽者織毛為之蓋以褐為毼也說文褐編泉鞮一曰粗衣與趙或兩說同漢書貨殖傳短褐不完顏注亦為編泉衣○說文枳耒耑也或作鉛耒與枳鉛同考工記耒廣五寸謂耒耑之金廣五寸也經言耒與枳鉛傳云耒耑凡耒必兼耒言也耒以木為之月令修耒耑在十二月詩則正月始修耒耑耑者為幽土晚寒故也幽土晚寒傳又為全章通釋也四之日四月之日也周四月矣此變言二月也一日之日為周正月則四之日為周四月矣此變言二月也為周四月之日據周正為說篇中若改歲春酒始播百穀皆言周正而所紀時月皆用夏正蓋行事仍從夏時尊本朝法前王也周公作幽風與孔子作春秋同意御覽資產部兩引韓詩三月之時可豫取耒耑繕修之至于四月始可舉足而耕也韓從周正為說又初學記地部下引韓詩二之日夏之十二月三之日夏之正月是韓亦兼夏正矣漢書食貨志引詩四之日舉止趾古今字傳訓為足麟之止同○飴饋爾雅釋詁文說文飴餽餽也周人謂餽曰饗餽饋也饋餽也飴餽餽之此婦同義倍三十年左傳曰季見冀缺耨其妻飴之此饋也饋也孟子滕文公篇有童子以黍肉餽此子饋也南畝饋也南山篇周禮籥章以樂田峻鄭司農注云田峻占

之先教田者爾雅曰峻農夫也月令孟春命田舍東郊鄭注云田謂田峻主農之官也高注呂覽以田為農大夫傳云田大夫猶之農大夫也鄭箋詩及郭注爾雅皆以田峻為嗇夫觀禮注嗇夫蓋司空之屬釋文喜王申毛如字甫田大田同

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵

彼微行爰求柔桑傳倉庚離黃也懿筐淡筐也微行牆

下徑也五畝之宅樹之以桑春日遲遲采蘩祁祁女心

傷悲始及公子同歸傳遲遲舒緩也蘩白蒿也所以生

蠶祁祁眾多也傷悲感事苦也春女悲秋士悲感其物

化也始始及與也幽公子躬率其民同時出同時歸也

疏箋云陽溫也爾雅四時春為青陽郭注云氣青而溫陽爾雅倉庚黃亦云鶯黃高注呂覽淮南引爾雅

作黎黃說文作離黃與毛傳同又離黃也一曰楚雀
也其色黎黑而黃方言作驪黃案離與鷲黎驪並
同箋云溫而倉庚又鳴可蠶之候也說文亦云鳴則蠶
生小正月令竝記仲春鳴也倉庚非黃鳥辨見葛覃篇
○小爾雅云懿淡也故懿筐為淡筐也行道也微行小
道傳乃揆下句故云牆下徑也孟子梁惠王篇兩言五
畝之宅樹之以桑又盡心篇言五畝之宅樹牆下以桑
匹婦蠶之是桑樹於牆下矣荀子大略篇家五畝宅百
畝田與孟子同古者近郊有門謂之邑中其餘鄉遂之
城郭之內亦謂之國中亦謂之邑中其餘鄉遂之地公
有公邑家有家邑縣都有縣邑都邑邑皆民居略放今
郭都鄙之居也周禮載師宅不毛者有里布鄭司農注
宅不毛者謂不樹桑麻也引孟子五畝之宅樹之以桑
又遂人上地夫一廛田百畝鄭注廛城邑之居孟子所
云五畝之宅樹之以桑麻者也先後鄭竝以五畝宅為
邑居矣此詩言幽女求桑正是匹婦蠶桑乃居室之事
傳引孟子為訓則不以五畝宅為田中廬舍明矣趙岐
孟子注云廬井邑居各二畝半以為宅冬入保城二畝
半故為五畝也案邠鄉因古說廬井二畝半又創說邑

居二畝半以徒就五畝宅之數而不知理不可通會貨
志言田制用司馬法建步立晦六尺為步百為畹古
之百畝為今四十一畝一畝一百六十步則古之五畹當今
二畝零十八步古之五畹當今一畝零九步一夫一
婦以養父母妻子五口為率內有門堂外有場圃又有
桑麻雞彘豈一畝零九步中之所能容者太原閻若璩
四書釋地三續駁趙說是也采薇傳柔始生也柔桑始
生之桑箋云柔桑釋也○廣雅遲遲長也傳云舒緩始
舒亦緩也采叔傳紓緩也舒與紓通舒緩者春晝舒長
也正義謂人遇春暄四體舒泰非也繫醜不一種繫可
生蠶蠶惡溼宜燥則繫為陸地之繫傳云白蒿釋文及
定本皆作皤蒿與采繫傳同孫郭爾雅注許說文陸義
疏竝即以爲白蒿皤白義同也正義云白蒿所以生蠶
今人猶用之夏小正云二月采繫祁祁眾多玄鳥箋同
傷悲傳因述古語則秋士以類相及御覽時序部四引
淮南繆稱訓春女悲秋士哀知物化矣是古有此語也
案此章因授衣而言女功始蠶之事末句承上章之意
言耕者出而歸耳始讀與始同及與釋詁文公猶公
孫狼跋傳公孫幽公之孫則公之子謂成王也

論詩云七月鳴鵙以音名也夏五月伯勞以五月鳴應陰氣
猶鳴遂以七月為周正而不知幽風言某月者皆夏正
也崔集注及王述毛竟改經之七月為五月未臆解
總不若箋晚寒從氣為說傳云絲事畢者承上蠶桑
揆下玄黃謂至八月始畢絲事也云麻事起者以釋經
載績之義絲曰紡麻曰績絲所成曰帛麻所成曰布詩
重績事也故下文即言染絲之事士冠禮注凡染黑五
入為緇七入為緇或謂之緇考工記注染緇者三入而成
微黑如爵頭然或謂之緇考工記注染緇者三入而成
又再染以黑則為緇緇今禮俗文作爵言如爵頭色也
又復再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緇緇之間其六
入與夏小正傳玄也者黑也說文云黑而有赤色者為
玄許說玄正本毛氏傳訓黃色近纁玄黃猶之玄纁也
考工記鍾氏染羽三入為纁五入為緇七入為緇釋器
一染謂之纁再染謂之纁三染謂之纁士冠禮注云凡
染絳一入謂之纁再染謂之纁三染謂之纁朱則四入
與案周禮爾雅皆有三入為纁之文周禮言纁緇緇以
黑法爾雅言纁纁纁染絳法六入四入經無明文鄭以
玄為六入而朱為四入皆足補經文所未備說文絳純

赤也纁淺絳也纁三入則絳淡於纁為四入矣傳云淡
纁即是純赤絳今通作朱詁陽為明者色鮮明也天子
五冕之衣皆玄衣裳有袞鷩毳希之異天子玄冕玄衣
而冕也玄衣配以朱裳方相氏玄衣朱裳此即天子玄
冕也士玄衣則配以纁裳禮器士玄衣纁裳是也傳意
承載玄載黃句故云祭服玄衣纁裳就士而言以見幽
人亦自作服經言我朱孔陽為公子裳又以見幽
幽公子朱裳亦是祭服也絲衣傳絲衣祭服也

四月秀萋五月鳴蜩八月其穫十月隕摯傳不榮而實

日秀萋萋草也蜩蟬也穫禾可穫也隕墜摯落也一之

日于貉取彼狐狸為公子裘傳于貉謂取狐狸皮也狐

貉之厚以居孟冬天子始裘二之日其同載纁武功言

私其縱獻豨于公傳纁繼功事也豨一歲曰縱三歲曰

豨大獸公之小獸私之疏不榮而實曰秀爾雅釋草文
傳文重萋字初學記歲時部

御覽時序部六引傳萋草也不誤萋草未詳說文萋艸也詩曰四月秀萋劉向說此味苦萋也案劉子政說也詩曰四月秀萋鄭箋疑即王荇不從劉說穆天子傳廣雅萋莠萋為苦萋鄭箋疑即王荇不從劉說四月秀萋廣雅萋莠也通藝錄辨之云莠秀於六月非秀於四月萋非莠明矣苦萋亦未審何草○爾雅蝮唐蝮俗作塘夏小正云五月唐蝮鳴傳唐蝮者匭也又云匭之興五日翁望乃伏傳其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以者不知其故言之興五日翁也望也者月之望也而伏云其與也故言之興五日翁也望也者月之望也而伏云合也伏也者入而不見也案詩言蝮凡三見傳於小弁蕩皆釋蝮為蟬唯此蝮為唐蕩又釋唐為匭其意以七月之蝮即小正之唐匭小正詳匭伏在五月而詩則五月初鳴皆以紀候也○爾雅八月其禾始穫故傳云穫禾可穫也大東傳穫刈也隕隊小弁縣同隊俗作墜落鶴鳴同隕擗謂草木隕落也說文云艸木凡皮葉落墜地為擗引詩十月隕擗周語先王之教曰草木節解而備藏隕霜而冬裘具故下文即言取皮作裘之事○狐狸皮也十字傳言狐狸皮也八字誤當作取彼狐狸謂取狐狸皮也十字傳言狐狸皮也八字誤當作取彼狐狸謂取

見故不更為于貉作解箋乃云于貉往搏貉以自為裘也凡傳未備箋乃申補之以完經義此其通例今本刪去復經句取彼狐狸四字而又因箋中于貉二字屢入傳中致不可讀當據全詩通例訂正狐貉之厚以居論語鄉黨篇文傳豕上文于貉引論語為證說文貉似狐善睡獸引論語作貉今字通假作貉貉皮之厚以居私居裘宜也狐皮不獨為私居之裘為褻裘論語子罕篇衣敝緇袍與衣狐貉者立繫露服制篇百工商賈不敢服引貉貉孔子為大夫稱齊大夫東郭書衣狸製服注云狸裘是定九年左傳稱齊大夫東郭書衣狸製服注云狸裘是狸亦大夫裘也竊謂褻裘與禮裘異貉狐狸或上下通裘爾小正九月王始裘月令孟冬之月天子始裘傳云孟冬爾小正九月王始裘月令孟冬之月天子始裘傳云以天子釋之正義云孟冬已裘而仲冬始搏獸者為來年用之天官掌皮秋斂皮冬斂革春獻之注皮革踰歲乾久乃可用獻之以入司裘是其事也○同讀如我馬既同之同車攻傳云同齊也田獵齊足正義云纘纘功事皆釋詁文今爾雅纘纘作纂功作公武功田獵之事也豕一歲曰縱駒虞傳同豕田豕也還竝驅從兩肩兮傳

穹窮雙聲室塞亦雙聲爾雅釋言文雲漢傳熏灼也韓
詩外傳晏子曰社鼠出竊於外入託於社灌之恐壞牆
熏之恐燒木此鼠之患又云稷蜂不攻而社鼠不熏然
則古有熏鼠之事穹室熏者言窮盡鼠穴而塞之灼之
也明堂位注鄉牖屬士虞記注鄉牖一名也鄉者向之
假借字釋文引韓詩向北向窗也窗亦牖之屬凡屋前
有堂後有房有室房在東有南戶室在西有南牖房之
北有北堂北堂之下有北階房室之間亦有戶以相通
室之北有北牖此燕寢制也北風驟緊交冬閉藏故毛
韓皆謂塞向為塞在北之向也說文瑾塗也塗塗古今
字角弓傳塗泥也瑾與瑾同說文瑾塗也塗讀同敷說
文敷閉也讀若杜丹部引周書惟其敷丹讀今梓材作
涂涂敷聲通傳云庶人篳戶者儒行注篳門荆竹織門
也襄十年左傳注篳門柴門則篳戶當以柴竹為戶泥
之使不通風矣月令孟冬天地不通閉塞而成冬鄭注
云門戶可閉閉之窗牖可塞塞之案此即塞向瑾戶之
事塞向者填塞西室之北牖也瑾戶者涂拭房室相通
之戶也曰語詞漢書食貨志作聿為改歲古曰與聿通
緇衣傳改更也改歲更一歲也周建子以十一月為歲
始入室處者將避寒氣月令命有司曰寒氣總至民力

不堪其皆入
室是其義也

六月會鬱及奠七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻為

此春酒以介眉壽傳鬱棗屬奠奠奠也剝擊也春酒凍

醪也眉壽豪眉也七月會瓜八月斲壺九月叔苴采茶

薪樛會我農夫傳壺瓠也叔拾也苴麻子也樛惡木也

疏正義云鬱棗屬者是唐棗之類屬也劉楨毛詩義問
云其樹高五六尺其實大如李正赤食之恬本草云

鬱一名雀李一名車下李一名棗生高山山川谷或平田
中五月時實言一名棗則與棗相類故云棗屬齊民要

術引陸機義疏與義問同正義又云奠奠者亦是鬱類
而小別耳晉宮閣銘云華林園中有車下李三百一十

四株奠李一株車下李即鬱奠李即奠二者相類而同
時熟據孔說奠奠鬱類則奠為木案說文奠嬰奠也入

艸部俗字作奠廣雅釋草燕奠奠舌也疏證云即奠奠
也奠李樹不名奠奠奠奠自是葡萄之屬齊民要術引

陸機詩義疏云櫻菓實大如龍眼黑色今車鞅藤實是
 又引疏云櫻似燕菓連蔓生御覽引毛詩題綱云藟一
 名燕菓藤宋開寶本草注云菓實是山葡萄亦堪作酒
 毛公釋詩正謂此草也案說文引詩會鬱及萑爾雅釋
 草疏以為韓詩○士虞記蒯芼夏用葵豆實葵菹周禮
 醢人饋食之豆其實葵菹齊民要術引崔寔四民月令
 云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹
 乾葵案此作菹在九月矣詩言七月亨葵與儀禮夏用
 葵合亨葵以供鉶羹之滑鄭注云夏秋用生葵是也說
 文未豆也今字作菹釋文亦作叔為假借字小宛傳
 菹藿也藿為未之少者七月未時尚少蓋亨其少者耳
 夏小正八月剝棗傳剝也者取也毛傳云擊棗謂之搗棗小
 焉爾今山東人於棗孰時男女持竿擊棗謂之搗棗小
 箋云剝即支之假借今字作搗○春酒為凍醪義未聞
 說文醪汁滓酒也凍醪楚辭謂之凍飲疑即今作白酒
 釀酒之有汁滓者周禮酒正注醴猶體也成而汁滓相
 將如今醴酒矣鄭以醴為汁滓酒說文醴猶體也成而汁滓相
 醴醪連篆當是一酒於醴下言一宿孰於醪下言汁滓
 義互相成漢書楚元王傳穆生不耆酒元王每置酒常
 為穆生設醴顏注云醴甘酒也少麴多米一宿而孰不

齊之是也月令仲冬乃命大酋秫稻必齊蓋稻有稷稊
 稷者釀酒秫稻稷也仲冬周之春正月十月作酒而
 十一月用之酒即未章行鄉飲酒禮也是春酒為易孰
 矣南山有臺傳云眉壽秀眉也秀豪同義介大也酒所
 以養老也○信南山疆場有瓜是剝是菹傳云剝瓜為
 菹莊八年左傳瓜時而往曰及瓜而代服注云瓜時七
 月及瓜謂後年瓜時是會瓜在七月也壺讀與瓠同爾
 雅釋器康瓠瓠即壺釋木壺棗壺即瓠此皆壺瓠聲通
 之證瓠亦作菹匏有苦葉傳瓠葉苦不可會也箋云瓠
 葉苦至八月之時然則未至八月兼會瓠葉至八月葉
 苦不可作菜則斂藏之種也管子瓜瓠又作瓜華郊特牲天
 子樹瓜華不斂藏之種也管子瓜瓠又作瓜華郊特牲天
 瓜瓠說文云叔拾也汝南名收芋為叔正本傳訓爾雅
 芋麻母說文作芋麻母曰芋麻子則曰苴禮經籩實之
 黃豆實之糝藜麻子為之也邶谷風縣傳竝云茶苦菜
 也月令孟夏苦菜秀爾雅釋文引易通卦驗云茶苦菜
 菜生於寒秋歷冬歷春得夏乃成呂覽任地篇日至苦
 菜夙而資生案日至在仲夏苦菜已夙所謂資生者其
 實落復生者也故緯書謂苦菜生於寒秋詩言九月采
 茶是采其復生之茶歟檮今俗之臭椿此及我行其野

傳皆謂惡木本草圖經云椿木樗木形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉樗木疎而氣臭膳夫亦能燻去其氣北人呼樗為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名其木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本雍腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也此言瓜瓠苴茶可作菹蓄聚足以給會農夫也

九月築場圃傳春夏為圃秋冬為場十月納禾稼黍稷

重穆禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功傳後

孰曰重先孰曰穆入為上出為下晝爾于茅宵爾索綯

亟其稰屋其始播百穀傳宵夜綯絞也稰升也疏場說文

穀田也東方未明傳圃菜園也場圃連言傳乃先釋圃後釋場春夏之圃至秋冬作場以治穀是謂之築場圃傳依經義言也箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成孰築以為場序官場人注云場築地

為墀季秋除圃中為之竝與傳義合○箋云納內也治於場而內之困倉也禾者今之小米說文禾之秀實為稼莖節為禾則系評之曰禾稼也重穆說文引詩作種稷閱宮黍稷重穆呂覽注作重種周禮內宰舍人司稼皆作種稷鄭司農注云先種後孰謂之種後種先孰謂之種呂覽任地篇種稷禾不為種種重禾不為種高注云晚種早孰為種早種晚孰為種重說文云種先種後孰也種疾孰也或作穆重者種之假借穆種一字也古種種作種直容反種藝作種之用反今種種二字互用禾麻菽麥判然四物正義謂於麻麥之上更言禾以總諸禾因以禾稼為諸穀苗幹之大名非是生民詩亦菽禾麻麥竝稱可證我稼之稼亦謂禾以該黍稷麻麥也箋云既同言已聚也爾雅宮謂之室功事也正義本作宮公定本作宮功傳云入為上者承上章入此室處之意而言又云出為下者蓋揆下文出治野屋為訓也箋云上入都邑之宅治宮中之事宮中猶室中也○說文茅菅也是菅亦稱茅也宵夜小星同綯絞爾雅釋言文詩述聞云索者糾繩之名綯即繩也索綯猶言糾繩趙岐注孟子曰晝取茅草夜索以為綯是也方言車紂自關而東周洛韓鄭汝穎之間或謂之曲綯郭璞注曰綯亦

繩名引詩宵爾索絢是絢為繩也絢亦繩也急就篇纒
 縵繩索絞紡纒哀二年左傳絞縵以戮杜注曰絞所以
 縵人物墨子辭過篇曰古之民衣皮帶芟芟與絞同說
 文箋竹索也義與絞亦相近與案顏師古匡謬正俗或
 問曰蒲州盛酒桐謂蒲絢何也答曰此桐既從遠來運
 致非易恐其破損故以蒲索纏之按爾雅云絢絢也詩
 云宵爾索絢即是其義此桐為加蒲索故謂之蒲絢爾
 顏以絢為索索即繩索可見唐人解經有不誤爾雅登
 升也古者登升三字同聲考工記匠人葺屋參分瓦屋
 三分古者野屋或用葺屋歟箋云急當治野廬之屋趙
 注孟子滕文公篇云及爾閑暇亟而葺葺爾野廬之屋
 此冢上十月治場既畢而言于茅索絢待修治野屋之
 用以來歲播穀為亟周語其時微曰收而場功待而畚
 梏營室之中土功其始是其義也始歲始也周十一月
 歲始故於十月月中豫籌之文選東都賦不為重高
 注引韓詩章句云穀類非一故言百也

二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔

祭韭傳冰盛水復則命取冰於山林沖沖鑿冰之意凌

陰冰室也**九月肅霜十月滌場**朋酒斯饗曰殺羔羊傳

肅縮也霜降而收縮萬物滌埽也場功畢入也兩樽曰

朋饗者鄉人飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊躋彼公

堂稱彼兕觥萬壽無疆傳公堂學校也觥所以誓眾也

疆竟也疏月令季冬冰方盛水澤腹堅命取冰鄭注云

令無堅釋文腹本又作復毛傳無堅與今月令同昭四

年左傳溪山窮谷於是乎取之初學記地部下引韓詩

冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而為伏陰是取冰於山

谷也山林猶言山谷傳云沖沖鑿冰之意韓詩云沖沖

聲也訓異而意同周禮凌人掌冰正歲十有二月令斬

冰三其凌鄭注云凌冰室也說文鱖欠出也詩曰納于

鱖陰或作凌出疑室字之譌玉篇凌冰室也鱖同韓詩

云凌陰冰室也與毛傳同冰者固陰沍寒之物故凌謂

之冰室與凌陰謂之冰室一也正義謂凌為冰體誤矣

蚤早古今字獻羔祭韭言出冰之事也左傳亦云獻羔

而啓之月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當
爲獻左傳月令皆不及祭非者文略也高注呂覽云開
冰室取冰治鑿以祭廟春薦韭卯案周禮禮記左傳取
冰藏冰皆在十二月詩十二月取冰正月藏冰二月開
冰正義引鄭志荅孫皓云幽土晚寒故可夏正月納冰
夏二月仲春大族用事陽氣出地始溫故禮應開冰先
薦寢廟又引服注左傳西陸朝覲而出之謂二月日在
婁四度春分之中奎始晨見東方蟄蟲出矣故以是時
出之給賓客喪祭之用鄭意本爾雅西陸爲昴故依周
禮孟夏頒冰爲說箋云此章備暑○古肅縮聲同正義
引月令仲春行冬令草木皆肅注肅謂枝葉縮束是縮
束爲肅猶收縮爲肅也首章傳云九月霜始降兼葭傳
云白露凝戾爲霜然後歲事成此所謂霜降而收縮萬
物也說文滌洒也埽洒同義築場在九月埽場則在十
月也周語云場協入○鄉飲酒禮尊兩壺于房戶閒斯
禁禮記鄉飲酒義篇鄉人飲酒禮尊兩壺于房戶閒斯
共之也詩言朋傳以兩尊釋之此卽兩壺賓主所共之
尊也鄉射禮兩壺斯禁射亦飲酒也又燕禮司宮尊于
東楹之西兩方壺尊士旅會者用圓壺變於鄉大夫也據
爲鄉大夫士也尊士旅會者用圓壺變於鄉大夫也據

此則鄉人有大夫尊兩壺爲兩方壺矣兩方壺有玄酒
兩圓壺無玄酒也樽俗字傳文響者下各本奪鄉人飲
酒也五字說文響鄉人飲酒也本傳訓正義本有五字
今訂正鄉飲酒義云亨狗于東方祖陽氣之發于東方是
北鄉飲酒牲以狗矣詩不亨狗而殺羔羊傳云大夫加
以羔羊鄉人飲酒有大夫在焉則加以羔羊也鄉大夫
鄉州長中大夫黨正下大夫書大傳云大夫士七十致
仕還老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師新穀已入糧
鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學距冬至四十
五日始出學傳農事○公堂爲學校此鄉學也王制命
鄉簡不帥教者移之左命國之左執事焉不變命國之右
鄉簡不帥教者移之左命國之左執事焉不變命國之右
右如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如初禮鄭
注云此庠謂鄉學也鄉謂飲酒也習禮於鄉學使之觀
焉郊鄉界之外者也又爲之習禮於郊學遠郊之外曰
遂又爲之習禮於遂學王制周人養國老於東膠養庶
老於虞庠虞庠在國之四郊鄭注云東膠大學在國中
王宮之東虞庠小學也周立小學於四郊庠之言養也

周之小學為有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之案成周之制中為王宮之學謂之四門大學也國百里為六鄉六鄉之中有州序黨庠謂之鄉學六鄉之有遂學遂學在縣鄙亦如鄉學之在州黨也此學制之大槩也天子六鄉以東西言則謂之左鄉右鄉每鄉萬二千五百家一鄉五州每州二千五百家一州五黨每黨五百家州長春秋以禮會民而射于州序黨正以禮屬民而飲酒于序注序州黨之學學記黨有序注黨屬於鄉飲酒義主人拜迎賓於庠門之外注庠鄉學也州黨曰序鄉射禮注周以有虞氏之庠為鄉學庠之制有堂有室也然則鄉學亦得名庠周官飲酒之禮著於黨正一職黨學即鄉學可舉黨以該鄉也飲酒本鄉人會飲於州黨其飲酒也有大夫與飲之禮飲酒即以養老周公陳后稷公劉之業適虞夏殷之際而飲酒者故老四代皆如是也庠有堂庠為公家所設以教民者故曰公堂鄭箋及月令注以公堂為大學響羣臣非傳義卷耳傳兕觥角爵也此云觥所以誓眾者誓猶戒也飲酒將終戒眾設觥眾遂稱觥致祝萬壽無疆眾人所以致祝於尊客之辭也鄉飲酒禮有大夫則大夫為尊

客也昭元年穀梁傳疆之為言猶竟也疆訓竟傳為全詩通訓

鳴鵙四章章五句

鳴鵙周公救亂也成王未知周公之志公乃為詩以遺

王名之曰鳴鵙焉疏書金縢篇云周公居東二年則罪

之曰鳴鵙然則鳴鵙之詩蓋作於東征二年之後周公未歸時也故次在東山前

鳴鵙鳴鵙既取我子無毀我室傳興也鳴鵙鷓鴣也無

能毀我室者攻堅之故也寧亾二子不可以毀我周室

恩斯勤斯鬻子之閔斯傳恩愛鬻稚閔病也稚子成王

也疏全章皆託鳴鵙起興周公以自喻也鳴鵙鷓鴣爾

之工爵或謂之過羸或謂之女匠自關而東謂之鸚鵡自關而西謂之桑飛或謂之懷爵正義引義疏云鳴鵙

似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠為巢以麻紕之如刺
襪然縣箸樹枝或一房或二房幽州人謂之鶉鳩韓詩
鳴鶉禮之蝮鳩荀子之蒙鳩也荀子勸學篇楊倞注云
大戴禮之蝮鳩荀子之蒙鳩也荀子勸學篇楊倞注云
蒙鳩鶉鶉小忠箋鶉或曰鶉鶉矣趙岐注孟子鳴鶉為
小鳥三章傳手病口病故能免乎大鳥之難則毛亦謂
鳴鶉為小鳥矣唯郭注爾雅方言王注楚辭不同古說
○傳云無能毀我室者攻堅之故也者室猶巢也以喻
周室之堅固此釋經之喻義云寧也二子不可以毀我
周室者此釋經之正義也說文寧願詞也甯所願也寧
與甯音義皆同傳以不可釋無漢廣傳又以無釋不可
無猶勿也無猶毋也無勿毋三字竝與不可同義二子
謂管蔡也春秋莊九年九月齊人取子糾殺之穀梁傳
言取病內也此即經取字之義僖十九年冬梁亡左傳
梁亡自取之也此即傳亡字之義曰取曰亡明既誅
管蔡矣當時武庚啓釁遂株連奄東諸國意將興復殷
商而管叔習見殷商弟及已乃叔旦之兄武王崩成王
幼次當及已為天子蔡在監故黨管作難一朝變起
天下殷周不知誰何后稷以來攻堅之室則幾乎毀壞
周公誅二子不得已也毛氏可謂善逆公志矣○說文

恩惠也惠亦愛也恩斯勤斯言我周室當恩愛保護勤
勞勉作承無毀我室句王肅謂愛憎此二子非傳意也
正義引爾雅釋言鬻稚也郭璞曰鞠一作毓邨谷風正
義引作育稚今本作鞠釋石經釋作稚釋文作釋閔病
邨柏舟閔予小子同傳既釋字義而又釋經義云釋子
成王也文選陳琳檄吳將校部曲注引韓詩云鳴鶉所
以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其巢
巢病之者謂不知託於大樹茂枝反敷之葦蒿風至蔦
折巢覆有子則死有卵則破
是其病也毛韓大指相同

迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶傳迨及徹剝也桑

土桑根也今女下民或敢侮予疏迨及匏有苦葉同說

雅而不見說文蓋迨即隸之異體迨從台聲隸從臬聲

一也徹者撤之假借故傳云剝孟子注云取也桑土訓

桑根方言杜根也東齊曰杜郭注引詩徹彼桑杜釋文

引韓詩正作杜毛詩作土為杜之假借字綢繆傳云綢繆
繆言纏綿也○今女下民孟子公孫丑篇引詩女作此
孔子曰為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之趙

注云言此鴟鴞小鳥尚知及天未陰雨而取桑根之皮以纏繇繇戶人君能治其國家誰敢侮之刺邠君曾不如此鳥案邠君蓋亦指成王也侮猶毀也

予手拮据予所將茶予所蓄租予口卒瘠傳拮据也茶萑苕也租為瘠病也手病口病故能免乎大鳥之

難曰予未有室家傳謂我未有室家疏釋文引韓詩口

兼言口也說文拮手口其有所作也拮据異意同非分釋拮据兩義也玉篇云拮据手病也韋韞者即手病之謂俗作檝○茶萑苕傳云拮据取也茶萑苕當作萑爾雅葉芩茶焱蘆芳郭注皆芳茶之別名萑醜芳注其類皆有俗秀說文芳華也韓詩傳作葦萑案苕萑皆芳之假穎秀出者如錐然矣凡茅一莖秀只一條旋即茶淮南子云萑苕出其東門箋茅秀廣雅葦萑苕一莖秀只一條旋即茶淮南子

說林篇蘧苗類絮而不可為絮高注云蘧苗萑秀楚人謂之蘧蘧讀敵戰之敵幽冀謂之萑苕也皆敵文可通之例○校勘記云釋文租子胡反本又作祖如字為也正義祖訓始也物之初始必有為之故云祖為也今釋文正義祖皆為者作也畜亦當訓起此毛義也釋文租下也祖訓為為者作也畜亦當訓起此毛義也釋文租下引韓詩云積也疑韓詩作蓄租今本從韓改毛耳瘠病也正義云鴟鴞小鳥為巢以自防故知求免大鳥之難也○傳以謂字代曰字與正月同未有室家言未營成也○桓二年左傳武王克商遷九鼎于雒邑史記周本紀武王曰我維顯服及德方明自雒汭延于伊汭居易毋固其有夏之居我南望三塗北望嶽鄙顧詹有河粵詹維伊毋遠天室營周居于雒邑而後去事見逸周書度邑篇然則欲營成周公之志武王之志也書大傳云五年營成周

予羽譙譙予尾脩脩傳譙譙殺也脩脩敝也予室翹翹

風雨所漂搖予維音嘒嘒傳翹翹危也嘒嘒懼也疏禮記

樂記篇其哀心感者其聲喑以殺又云志微喑殺之音
作而民思憂譙與唯同重言之曰譙譙云殺者考工記
矢人羽豐則遲羽殺則趨殺與豐正相反小箋云唐定
本宋監本越本蜀本皆作修修唐石經宋集韻光堯石
脩皆作脩脩蓋毛詩本用合韻淺人改爲消又或改爲
脩今本釋文亦是淺人所改集韻所據釋文未誤案中
然無潤澤之脩且乾也脩與修通修謂鳥尾勞敝修
應劭風俗通義說夏馬掉尾肅肅馬尾肅肅魚尾肅肅
鳥尾修修聲義竝同也羽殺尾敝喻勞苦也○翹翹危
爾雅釋訓文釋名云危阮阮不固之言也擇兮風其漂
女傳云漂猶吹也玉篇引詩予維音之堯堯說文作唯
予音之堯堯音下皆有之字與今本異說文作唯予依
毛詩字例當作維予維發聲也詩凡言維予與女維予
二人維予侯與維予胥忌維予小子皆作維予是其證
也所危

東山四章章十二句

東山周公東征也周公東征三年而歸勞歸士大夫美
之故作是詩也一章言其完也二章言其思也三章言
其室家之望女也四章樂男女之得及時也君子之於
人序其情而閔其勞所以說也說以使民民忘其死其

唯東山乎疏此美周公東征告成之詩書大誥篇肆朕
二年東征之二年也孟子滕文公篇伐奄三年討其君

東征之三年也書大傳云周公攝政一年救亂二年克
殷三年踐奄是其謂矣免竊謂東征與居東非有二時
武王既薨成王踰年即位其夏六月葬武王而武庚遂
作亂武庚叛即東征東征作大誥故書大傳大誥廟金
滕前有以也武庚之叛周公之征總在成王元年中流
言釁起東國欲以蠢動而土人眾而尚未知出自管蔡
書云武王既薨管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不
利于孺子周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先
王周公居東二年則罪人斯得案弗辟說文作不彛彛

訓治治者治武庚非治管蔡也治武庚叛亂非治管蔡
流言也不然外侮不禦禍生蕭牆公之聖初不出此道
聽浮說輒動于戈公之聖亦斷不出此蓋金縢一篇文
字極簡略記流言不及叛亂論管蔡不及武庚此史臣
載筆之辭若當初周公意中但欲出師治武庚亂以告
厥功於先王爾絕不疑啓商始禍乃出於骨肉懿親天
倫遭變實生意表罪人斯得以為至是而得罪人前此
則未得也直至雷風動威乃於三年之秋迎公即於三
年之冬公歸朝廷書序云唐叔得禾異畝同穎獻諸天
子王命唐叔歸周公于東作歸禾此東征顛末心迹其
灼然者也自偽孔傳辟為刑辟居東為東征管蔡鄭氏
乃礙於罪人未得不便一聞流言遂即東征故辟為辟
嫌居東為辟居東都不明辟
字酌解以滋曲說故具論之

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛
傳惓惓言久也濛雨貌我東曰歸我心而悲
傳公族有辟公親素服不舉樂為之變如其倫之
憲制彼裳衣勿士行枚
傳士

事枚微也娟娟者蠋烝在桑野
傳娟娟蠋貌蠋桑蟲也

烝寘也敦彼獨宿亦在車下
疏東山魯東蒙山在今山東沂州府蒙陰縣南周

公所誅之奄國在魯境內魯初封曲阜其後益封始得

奄之故地左傳祝鮀稱因商奄之民封魯於少皞之虛

服虔注云商奄魯也周公之征管蔡之罪未著勸祿父

以畔者奄君薄姑也故出師必先征奄國奄國強大故

踐奄又在克殷之後詩以徂東山發端者謂此也孟子

盡心篇孔子登東山而小魯與詩東山同悉蟀日月其

惓重言之曰惓惓三年故云言久也零當為霏說文引

詩作霏雨其濛濛微雨與傳訓同案此紀往來東土之
勞苦每於章首先著明之○公族有辟以下禮記文王
世子文傳引之者以釋經而悲之義閔管蔡之既誅也
制古製字製彼裳衣言成王以上公之服迎周公也九
戔我觀之子衮衣繡裳傳所以見周公即其事也傳於
士讀為事於枚讀為微皆尋聲得義勿猶勉也如韓詩
傳密勿龜勉之義勿事行微言周公密勿從事行微不
怠也烝民維仲山甫能積微也彼訓愛為隱義本荀子則此訓

行枚為行微義亦本荀子荀子堯問篇云堯問於舜曰
我欲致天下為之柰何對曰執一無失行微無怠忠信
無勸而天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於
內貢於外形於四海天下其在一隅邪夫有何足致也
毛公親受業於荀門故傳義常用師說又大戴禮曾子
立事篇君子不絕小不矜微也行自微也不微人人知
之則願也人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也
盧注云勿勿猶勉勉也開元占經電占引京房云霆或
正直而長光明者此人君行微人不知曲直竝與此行
微義同案篇皆敘軍士此先述周公悲傷兄弟勤勞王
家傳可謂善逆詩志者矣○鄭注考工記廬人云娟掉
也重言之曰娟娟蠋蠋者蜀之俗玉篇娟蜀兒又蜀桑蟲
也說文蜀葵中蠶也引詩正作蜀爾雅釋文所引說文
葵作桑韓子內儲說上篇蠶似蠋又淮南子說林篇蠶
之與蠋狀相類而愛憎異然則蜀狀如蠶矣莊子庚桑
楚篇奔蜂不能化蠶蠋司馬彪注云蠋豆藿中大青蟲
是在豆藿中者亦曰蜀也丞寅當依釋文作竄常棣傳
烝訓填箋云古者聲寘填塵同三章傳云敦猶專專也
亦在車下以驗軍士之生還
序云一章言完是其義也

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛果臝之實亦

施于宇伊威在室蠨蛸在戶町唾鹿場熠燿宵行傳果

臝括樓也伊威委黍也蠨蛸長跣也町唾鹿迹也熠燿

燐也燐螢火也不可畏也伊可懷也疏爾雅釋草果臝

詩也果括臝樓皆一聲之轉傳直以括樓釋果臝矣正

義引李巡注云括樓子名也孫炎云齊人謂之天瓜本

草云括樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月莖

七月實如瓜瓣是也案孔引本草蓋唐本草注也果臝

蔓生草之類括俗從木作括括樓說文作萑婁其字又

作瓠瓠高注呂覽孟夏紀及淮南時則訓謂與王瓜一
物然唐本草注王瓜葉似栝樓陶隱居注栝樓狀如王
瓜又謂同類不謂同物矣葛覃傳云施移也○伊威委
黍釋蟲文爾雅作蚘釋蟲蟠鼠負說文蟠鼠婦也蚘蚘
威委黍委黍鼠婦也此郭景純所謂舊說鼠婦為蚘威
別名也婦與負通正義引義疏云在壁根下甕底土中
生似白魚案白魚狀似今之地鼈蟲陸佃埤雅亦云伊

威形似白魚而大寇宗奭本草衍義云多足其色如蚓背有橫紋蹙蹙起大者長三四分在處有之博瑩及下溼處多○蠨蛸長脚釋蟲文郭注云小蠨蛸長脚者俗呼為喜子義疏云蠨蛸長脚一名長脚荆州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛為羅網居之是也近人歛戴庚云惟此種蠨蛸後兩股頗長結網極速偶有驚觸便分開後兩股如排八字以俟飛蟲而擒之此即詩之蠨蛸也俗呼喜母或稱喜子今人又以壁上結白膜如錢大者為喜子以其白膜窠中抱子者當之免案說文作蠨蛸云蠨蛸長脚者蠨蛸後兩足於前六足較長故爾雅毛傳謂之長脚長脚亦皆指後兩足而言也此蠨蛸中能作網者壁錢亦蠨蛸類其足長短若齊不能作網二者俗通呼之為喜子或謂喜母而蠨蛸其大名也說文蠨蛸作蠨蛸也蠨蛸作網蠨蛸也蠨蛸即爾雅之次蠨蛸許云作蠨蛸而與壁錢為不能作白膜之壁錢則其為網之稱也蠨蛸長脚斷非作白膜之壁錢亦同類別物矣陸元恪謂蠨蛸喜母而以今之壁錢當之乃與長脚古訓不侔失之○釋文町他興反或他項反字又作打唾本

又作唾他短反字又作墮說文田踐處曰町唾禽獸所踐處也詩曰町唾鹿場从田童聲其字作唾段注云町下踐字疑淺人所增廣韻青韻注曰田處田處者謂人所田之處獸足蹂地曰去其所蹂之處曰唾楚辭九思鹿蹊兮斷斷與唾蓋一字案段解町唾為平坦所踐處則町為平坦傳云鹿迹者祇釋經唾字之義釋獸鹿其迹速釋文速作麋云素卜反本又作速引字林云鹿迹說文鹿部云麋迹也从鹿速聲速即麋之省走部迹步處也籀文作速速乃迹之籀文資咎切速非速字也爾雅言鹿迹謂之麋則麋為鹿迹之專稱故說文於麋下云鹿迹本爾雅而於唾下云禽獸所踐處即不專謂鹿迹毛傳依經作訓故釋町唾為鹿迹蓋鹿迹者鹿所步處也○釋文熠以執反耀以照反說文熠盛光也詩曰熠熠宵行段注云宋本葉鈔本作熠熠王伯厚詩攷舉說文熠熠宵行文選張華勵志詩涼風振落熠熠宵流注引毛傳熠熠宵行文選張華勵志詩涼風振落熠熠為正案此章熠熠耀耀傳謂燐之光當是相傳古說下章言倉庚于飛熠熠其羽則熠熠又謂鳥羽之光明矣釋文燐字又作燐燐爾雅釋文本又作燐燐引陳思王螢火論作螢火又按諸文皆不言螢火為燐引陳思王螢火論

詩云熠燿宵行章句以為鬼火或謂之燐仲達以韓詩
章句未為得并謂毛以螢火為燐為非然則傳釋熠燿
為燐毛與韓同毛又釋燐為螢火亦與韓釋燐為鬼火
同自不當依爾雅之螢火夜飛有火蟲釋之矣燐說文
作焱炎部焱兵及牛馬之血為焱焱鬼火也从炎舛
段注云列子天瑞篇曰馬血之為轉鄰也人血之為野
火也張注此皆一形之內自變化也淮南氾論訓曰老
槐生火久血為燐許注兵舛之為燐燐望炯炯若然火也
高注血精在地暴露百日則為燐燐望炯炯若然火也
又說林訓曰抽簪招燐有何為驚高注燐血似野火招
之應聲而至血灑汗人以簪招則不至博物志戰門舛
亾之處有人馬血積年化為燐燐著地入草木皆如霜
露不可見有觸者著人體便有光拂拭便散無數又有
吒聲如燭豆詩傳曰燐燐火燐火謂其火燐燐閃燐猶
言鬼火也毛詩字本作熒或乃以釋蟲之熒火即燐當
之且或改熒為螢改燐為燐大非詩義古者鬼火與燐
燐皆謂之熒火絕無螢字也燐者鬼火故从炎舛與燐
說文於燐下引詩熠燿宵行於燐下言鬼火許宗毛知
毛傳之熒火斷非爾雅之熒火故即以鬼火釋之至魏
晉閒人誤合爾雅毛傳熒火為一物熒改作螢燐作燐

又改作燐廣雅遂有螢火燐之說而唐本草更有螢火
一名熠燿之說其誤始則誣傳繼且誣經矣段說原許
申毛確不可易○箋懷思也序云二章言其思也

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛鶴鳴于垤婦
歎于室傳垤螳冢也將陰雨則穴處先知之矣鶴好水
長鳴而喜也洒埽穹窒我征聿至有敦瓜苦烝在栗薪

傳敦猶專專也烝眾也言我心苦事又苦也自我不見

于今三年疏釋文鶴本又作翟說文引詩正作翟與鳥

鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵
如三升栝望見人按其子令伏徑舍去一名負釜一名
黑尻一名背竈一名阜裙又泥其巢一窠為池含水滿
之取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱
災垤螳冢說文云螳封趙注孟子公孫丑高注呂覽慎
小竝云蟻封封冢聲相近封者聚土之義冢其墳然者

也俗作塚方言云楚郢以南蟻土謂之封箋云鶴水鳥也將陰雨則鳴文選張華情詩注引韓詩鶴水鳥也巢處知風穴處知雨天將雨而蟻出壅土鶴鳥見之長鳴而喜案毛韓義同蟻知雨鶴好水鶴見垤而喜鳴正義謂鶴鳥鳴於垤上則失其義矣長鳴猶長聲也○洒灑埽拚也穹窮室塞也廷內則洒埽之向戶則窮塞之我征聿至言室家之人望我征夫之將至也行葦傳敦聚兒專專者聚之意專古團字釋文徒端反是也烝眾爾雅釋詁文烝民同經言瓜苦傳因言心苦事又苦以明踐家室是也栗木為薪故曰栗薪釋文引韓詩作蓼薪云聚薪也鄭箋析薪與韓義近○曰三年者東征之三年即周公攝政之三年亦即成王即位之三年也軍士在外歷時既久於其歸也喜幸見之序云三章言其室家之望

我徂東山惓惓不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬傳黃白曰皇駮白曰駁親

結其縈九十其儀傳縈婦人之禕也母戒女施衿結悅

九十其儀言多儀也其新孔嘉其舊如之何傳言久長

之道也疏王肅云倉庚羽翼鮮明以喻嫁者之盛飾箋云熠燿其羽羽鮮明也桃夭傳之子嫁子也

于往也婦人謂嫁曰歸皇駁其馬其馬或皇或駁也漢廣之子于歸言秣其馬皆婿家之馬士昏禮注云士

妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之黃白曰皇此及駮傳俱依爾雅為訓釋畜黃白皇正義引舍

人云黃白色名曰皇駮正義所引舍人注於黃白色下有襍字者非也爾雅黃白皇駮白駁與青驪駮同一文

法皆謂全身一色之馬黃與皇疊韻謂黃馬而發白色者是曰皇非黃白二色相襍也孔謂馬色有黃處有白

處其說自誤說文驥黃馬發白色段注驥即皇則舉驥例皇可以明黃白之義矣釋畜駮白駮孫注駮赤色也

駮傳赤身黑鬣曰駮駮為赤馬以駮馬而發白色者是謂之駮淡赤非淡赤故說文云駮馬色不純謂非正赤

色耳月合夏駕赤駮中央駕黃駮赤駮即赤馬黃駮較淺於赤駮黃駮即駮白色也所謂駮馬也駮亦有赤義

詩十五

廣雅釋畜馬屬有朱駮駮與駮同○爾雅釋器婦人之
禕謂之縞此傳所本也孫炎注云禕中說文禕蔽
刻方言蔽邾江淮之間謂之禕或謂之被魏宋南楚之
間謂之大巾自關東西謂之蔽邾齊魯之郊謂之裨是
亦然說為有據矣禕又謂之縞釋器縞綉也綉下坐縞
是也蓋傳既引爾雅之文下文又引儀禮結帨以證經
之結縞士昏禮記母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違
宮事又列女齊孝孟姬傳母醮房之中結其衿縞此結
縞即結帨之確證矣野有夙麕傳夙佩巾也今齊人有言紛者
舅姑左佩紛帨注紛帨拭物之中也今齊人有言紛者
釋文紛或作紛帨說文楚謂大巾曰帨帨帨同又內則女
子設及嫁則結之以為事舅姑拭物之所需父母及庶
母皆有戒辭傳但引母戒者母至親也經言親結縞傳
言母施衿結帨正是非衣之交領其字當作給說文給
領衣交領也此衿斷三齊結或作衿宋本作給內則衿
衣系也玉藻紳鞶結三齊結或作衿宋本作給內則衿
纓注衿猶結也字亦當作給佩巾系於革帶革帶又有
繫之其所繫之組謂之給文選思玄賦注引韓詩章句

縞帶也傳文儀上當奪威字正義云斯干傳婦人質無
威儀此言多威儀者婦人無男子之禮揖讓周還之儀
耳其舉動威儀則多也是正義本所據傳作多威儀矣
文王傳濟濟多威儀也句意亦正同○新昏也昏禮
屬嘉周禮以嘉禮親成男女舊故也傳云言久長之道
也者謂今新昏既甚嘉矣其久長之道又如之何欲將
共成家室樂此大平易序卦傳夫婦之道不可以不久
也故受之以恆恆者久也鄭注云夫婦之道當有終身之義
是也擊鼓正義引韓詩說二十從役三十受兵六十還
兵今東征歸士中有壯而欲室者故詩歌之以敘其情
序云四章樂男女之得及時也
及時者謂及男女年盛之時

破斧三章章六句

破斧美周公也周大夫以惡四國焉疏此亦東
征之詩

既破我斧又缺我斨傳隋豎曰斧斨斨斨民之用也禮義

國家之用也周公東征四國是皇傳四國管蔡商奄也

皇匡也哀我人斯亦孔之將

傳將大也疏七月正義據

斧下當有方登曰折四字折方登已見七月此重釋之
者欲借斧折以設喻傳固有此例耳登者斧柄之孔釋
文云隋孔形狹而長也伐柯傳柯斧柄也斧柄廣三寸
厚一寸有半斧首隋圖故斧柄亦為狹長之形考工記
廬人注齊人謂柯斧柄為棹則棹隋圖也斧隋孔折方
孔說文折方登斧也詩曰又缺我折許正本傳訓於斧
言破於折言缺互詞傳以斧折喻禮義破缺之以喻四
國壞周公禮義篇首先聲著其罪惡之也下二章同○
傳釋四國為管蔡商奄管者地理志河南郡中牟有管
叔邑在今河南開封府鄭州是管叔所封國也武王時
又居三監之一在殷東之鄘蔡者地理志汝南郡上蔡
故蔡國周武王弟叔度所封度放成王封其子胡十八
世徙新蔡今河南汝寧府上蔡縣縣西南十里有故蔡
城是蔡叔所封國也武王又命為三監之一在朝歌紂
都商者謂祿父也武王封祿父於邾稱商者仍舊號也
孟子周公使管叔監殷管叔以殷畔殷商一也奄者商
諸侯嬴姓奄君蒲姑之國郡國志魯國魯縣有故奄國
說文周公所誅郟國在魯郟與奄同案當時叛者不止

此四國書序成王伐淮夷遂踐奄逸周書作維篇二叔
及殷東徐奄及熊盈以略凡所征熊盈族十有七國俘
維九邑史記晉世家武王崩成王立唐有亂周公誅滅
唐地理志周成王時薄姑氏與四國共作亂成王滅之
呂覽察微篇猶尚有管叔蔡叔之事與東夷八國不聽
之謀韓子說林上篇周公攻九夷而商蓋服商蓋即商
奄墨子耕柱篇亦作商蓋然則武庚之叛東隅之侯脅
從羣起言四國者舉其重者耳書大傳云周公身居位
聽天下為政管叔蔡叔疑周公流言于國曰公將不利
于王奄君蒲姑謂祿父曰武王既歿矣今王尚幼矣周
公見疑矣此百世之命殺祿父三監當作二監說見王引
也尚書述聞大傳釋東征亦以管蔡商奄言之與毛傳
正合也僖四年公羊傳古者周公東征則西國怨而征
則東國怨荀子王制篇曰何獨後我也案此即東征四國
來也東征而西國怨曰何獨後我也案此即東征四國
之事白虎通義巡守篇引傳曰周公入為三公出為二
伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征
述職周公黜陟而天下皆正也何休公羊注亦云此道
黜陟之時也亦引此詩蓋周公為東伯主東方諸侯東

諸侯畔周出師東討若方叔征荆蠻召虎平淮夷亦豕宰述職中事耳據三家詩說正足以申成毛義皇讀與匡同晉語是之不果奉而暇晉是皇言不暇匡晉也亦假皇為匡匡讀如一匡天下之匡爾雅皇匡正也故白虎通義釋皇為正義同○哀我人斯承破缺句亦孔之將承東征句言哀我民人遭此破缺之害則征匡之德甚大也將大義已見膠木傳詩述聞云大與美義相近廣雅曰將美也首章言將二章言嘉三章言休將嘉休皆美也將臧聲相近亦孔之將猶言亦孔之臧耳

既破我斧又缺我錡傳鑿屬曰錡周公東征四國是叱

傳叱化也哀我人斯亦孔之嘉疏鑿屬曰錡說文鑿穿

之器其耑鉏鉏然鉏猶齟齬也釋文錡字或作奇引韓詩云錡木屬與毛詩異○叱讀與化同正義云叱化釋言文今爾雅釋言作訛郭注引詩作四國是訛釋文訛又作叱節南山箋訛化也說文無訛字云化者書大誥篇肆予大化誘我友邦君天棐忱辭其考我民化變化也猶云黎民於變也逸周書小明武篇上有軒冕斧

鉞在下勝國若化故曰明武又柔武篇勝國若化不動金鼓善戰不鬪故曰柔武武寤篇商庶若化竝與傳云化訓同大明傳云嘉美也

既破我斧又缺我鉢傳木屬曰鉢周公東征四國是適

傳適固也哀我人斯亦孔之休傳休美也疏木屬曰鉢

詩鉢鑿屬也一解云今之獨頭斧玉篇鉢鑿屬本韓詩與毛詩異說文無鉢字屬或古榻字考工記車人一宜有半謂之榻鄭注云榻斲斤柄長二尺說文榻一曰斤柄性自曲者○廣雅斲固也古適擊聲通若長發百祿是適三家詩作擊之例也固者讀周禮掌固之固魯語帝嚳能序星辰以固民韋注云固安也休美釋詁文民勞以為王休傳亦云休美也廣雅休善也美與善同意故休謂之美亦謂之善猶嘉謂之美亦謂之善矣

伐柯二章章四句

伐柯美周公也周大夫刺朝廷之不知也疏狼跋序云近則王不

知此不直席王而言朝廷者
以刺者周大夫也九戩同

伐柯如何匪斧不克傳柯斧柄也禮義者亦治國之柄

取妻如何匪媒不得傳媒所以用禮也治國不能用禮

則不安疏傳云柯斧柯也者考工記車人之事一擲有

一寸有半五分其長以其一為之首鄭注云首六寸謂

今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯說

文柯斧柄也柄柯也或作棟案柯者斧柄之名伐斧柄

必待斧而後成猶治國之柄必待禮義而後成與上篇

斧斯喻禮義意同上篇傳云禮義國家之用也此傳云

禮義者亦治國之柄玩亦字即家上篇而言○取妻必

用禮媒者用禮之人故傳云媒所以用禮也又申之云

治國不能用禮則不安者即承所以用禮之故禮即禮

義也傳中兩云治國皆明經義斧喻禮義媒喻用禮義

雖兩喻實一意也媒以喻周公也周公能執禮義而王

不知是不能用禮也

伐柯伐柯其則不遠傳以其所願乎上交乎下以其所

願乎下事乎上不遠求也我觀之子籩豆有踐傳踐行

列貌疏則法也禮記中庸篇子曰道不遠人人之為道

而止忠恕違道不遠施諸已而不願亦勿施於人治人改

言伐斧柄之法以喻治人之法不在遠求傳即本中庸

為訓也韓詩外傳云原天命治心術理好惡適情性而

治道畢矣四者不求於外不假於人反諸已而存矣夫

人者說人者也形而為仁義動而為法則詩曰伐柯伐

柯其則不遠韓詩義同○踐行列兒說文踐迹也中庸

注踐或為纘纘同纂聲義相近行列即陳列周大夫欲
周公之歸而望朝廷設籩豆陳列以饗燕之正義用王
肅義謂周公以禮治國籩豆有踐謂見其行禮以申述
傳意竊恐傳意不然當如箋以籩豆之饗迎周公也案
此篇先言成王不用周公末乃望其用周公下篇始言
欲見周公後言周公不歸以為心悲
皆是往復其辭以刺王之不知爾

九罭四章一章四句三章章三句

九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也

九罭之魚鱒魴傳興也九罭纓罟小魚之網也鱒魴大

魚也我覲之子衮衣繡裳傳所以見周公也衮衣卷龍

也疏釋文罭本亦作域說文無罭字爾雅釋器纓罟謂

罟是亦謂之罟今江東謂之纓罟罟即數罟故傳又申

之云小魚之網也魚麗傳庶人不數罟罟必四寸然後

入澤梁四寸之目網至小者也御覽資產部十四引韓

詩云九罭取鰕篋也文選王褒講德論鱒鱒並逃九罭

不以爲虛又西京賦布九罭操鯿鱒皆謂小魚之網鱒

魴雖非極大之魚傳云大魚者對九罭爲纓罟而言九

罭但能取鰕篋操鯿鱒不當網鱒魴故言大以明其義

循渚陸鱒魴與鴻皆以喻周公也王肅云以興下土小

國不宐久畱聖人是其義矣爾雅魴鱒郭注云似鱒子

赤眼陸義疏云鱒似鱒魚而鱗細於鱒赤眼多細文說

文玉篇皆云鱒赤目魚也○覲見也之子席周公也衮

衣繡裳上公之禮服故云所以見周公也傳衮衣卷龍

但釋經之衮字采叔傳玄衮卷龍亦但釋經之衮字衮

衣玄衮傳乃依經連言非解玄字與衣字也衮與卷古

同聲卷者曲也象龍曲形曰卷龍畫龍作服曰龍卷加

衮之服曰衮衣玄衣而加衮曰玄衮戴冕而加衮曰衮

冕天子上公皆有之覲禮注上公衮無升龍賈疏案白

虎通引傳曰天子升龍諸侯降龍唯此爲異爾雅釋言

云衮黻也此言衮衣繡裳終南言黻衣繡裳是衮衣猶

詩十五

文解字衣部云衮天子享先王卷龍繡於下幅一龍蟠
阿上鄉說文繫傳於下之下有裳字裳古作常通作裳
許叔重說卷龍繡於裳與鄭不同今細覈之惟許合古
也周禮司服王之吉服祀昊天上帝服大裘而冕祀五
帝亦如之享先王衮冕享先公饗射鷩冕祀四望山川
毳冕祭社稷五祀希冕祭羣小祀玄冕又弁師掌王之
五冕皆玄冕玄衣也玄衣絲衣也弁師云王之五冕皆
即司服之裘冕玄衣也玄冕同玄衣而冕也鄭司農注大
玄冕則裘衮衮驚毳希五冕同玄衣而冕也鄭司農注大
裘羔裘也天子冬日園丘大禘大裘之冕仍用衮郊特
牲祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也
故裘冕亦在五冕中也玉藻大裘不裼是天子祀天裘
冕衣玄衣而不裼其餘冕入廟則皆裼可知玄衣為上
衣其內有中衣中衣又謂之裼衣繡黼丹朱中衣諸侯
冕服之裼也天子當以錦衣為裼聘禮注云裼者免上
衣見裼衣若畫龍於上衣衣已見美又何為免上見裼
之禮此亦畫在裳不在衣之證也五冕皆玄衣玄衮玄
衣衮裳也玄鷩玄衣鷩裳也玄毳玄衣毳裳也玄希玄
衣希裳也其玄衣同也而裳有衮鷩毳希之等級禮器
天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳亦玄衣同也而

惟士纁裳天子諸侯大夫加冕服則裳有龍衮黼黻之
尊服士冠禮爵弁服纁裳純衣純衣亦絲衣純讀為黼
說文黼黑也純衣猶玄衣也爵弁與玄冕本同制天子
玄冕朱裳諸侯卿大夫玄冕赤裳士變冕為爵弁則纁
裳其玄冕同而裳有朱赤纁之殊士冠禮特牲饋食禮
記玄端玄裳黃裳襍裳鄭司農司服注云衣有襍裳者
為端玄端端衣玄也猶爵弁服之純衣五冕之玄衣也
士有上中下三等玄端同而裳有玄黃襍之異玉藻云
衣正色裳閒色正色者不貳采也閒色者襍合五采也
希冕以上裳皆襍采玄冕以下裳不盡皆襍采而其於
上衣色皆玄從正色不從閒色固已章章可考者尚書
皋陶謨篇予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪
宗彝藻火粉米黼黻希繡以五采章施于五色作服大
傳云天子衣服其文華蟲作繪宗彝藻火山龍諸侯作
繪宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍
士山龍故書曰天命有德五服五章哉山龍青也華蟲
黃也作繪黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服
四次國服三大夫服二士服一案虞書觀象當讀如易
象之象易繫傳黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾
坤九家說卦云乾為衣坤為裳也有虞法黃帝象乾坤

製為衣裳古人衣裳連而不殊乾坤各六合之為十有
二淡衣制十有二幅又引易曰坤六二之動直以方也
此取諸乾坤之義也王制有虞氏皇而祭淡衣而養老
注皇冕屬蓋於祭言皇於養老言淡衣互詞也則虞冕
服淡衣也大傳以作繪為黑色而次諸山龍華蟲宗彝
皦火之間繪讀為畫績之績禮器云白受采以白畫黑
故作繪列於五采之一也說文云繪會五采繪也虞書
曰山龍華蟲作繪許謂繪繡同事有繪而後畫績之五
采備猶有繡而後采刺之五采備其解虞書說雖與大
傳異而意實大同說文又云皦玉飾如水藻之文虞書
曰皦火粉米粉畫粉也絲繡文如聚細米也繡白與黑
相次文黻黑與青相次文黼箴縷所紕衣繡五采備也
粉米作粉絲粉下云畫粉粉即細米絲部下云繡文繡文
即畫二者本一物特絲字從糸乃入糸部耳黼與希同
其解黼黻繡本考工記畫績之事白黑綫相次成章是
曰黼黑青綫相次成章是曰黻又黼細米文并所畫績
之五采而分布之總曰繡者黼刺亦襍合五采也故曰
以五采章施於五色也大傳不數粉米以下者古者但
稱畫衣也不數日月星辰者或三辰自古在旌旗也有
虞冕服若周淡衣然畫績黼刺皆為衣飾天子備青黃

黑白赤其服五諸侯去黃而四子男去黑而三大夫去
白而二士服青而已此有虞氏之服物采章也夏殷之
冕無旒夏有黻冕般有黼黻為裳然其服連衣裳者
而詳冕服至周文始大備蓋周以虞之祭服連衣裳上
為朝服燕居服而祭用冕服則衣與裳殊作繪黑也上
衣玄象天之玄也其山龍以下為冕服九章皆裳飾司
服公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下卿大夫之服自
服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服自玄
冕而下大行人上古天子冕服九章侯伯冕服七章子男
服五章鄭注云古天子冕服九章十二章周以日月星辰
於旌旗登龍於山登火於宗彝鷩畫雉謂華蟲也毳畫
虎雌謂宗彝也希刺粉米無畫也又云九章者自山龍
以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下據鄭注
以推則所謂九章者一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火
五曰宗彝六曰日七曰日八曰龍九曰日十曰龍十一曰
火宗彝六章為畫績粉米八曰龍二曰山三曰華蟲四曰
升龍備九章也上公衮亦九章畫六章刺三章九命以
九為節也九章畫四章刺三章七命以七為節也唐風
去龍山而七章畫四章刺三章七命去華蟲火而五章畫
豈曰無衣七兮此侯伯也子男毳去華蟲火而五章畫

二章刺三章五命以五為節也。大車毳衣如茨畫白也。毳衣如璫畫赤也。此子男也。惟希冕以下不依命次。公之孤四命止刺二章。宣十六年左傳命晉士會以黻冕。為大傅所謂大夫黻是已。此公之孤希冕裳無畫。又去黼也。諸侯之卿大夫玄冕纁裳則又無刺矣。上士玄端。玄裳荀子哀公問云。端衣玄裳者謂士也。中士玄端黃裳。下士玄端襍裳。王之三公八命去山畫五刺三衮。同於上公也。荀子大略篇天子山冕蓋對公無山而言也。王之卿六命去火畫三刺三鷩。同於侯伯也。火取其明。故王之卿或無火也。王之大夫四命畫二刺二毳。如子男而去黼。故終南詠黻衣為秦始受子男之服。而於大夫四命也。王之士三命刺二希。同於公之孤也。中士再命玄冕無刺。同於諸侯之卿大夫也。下士一命玄裳。同於諸侯之上士也。其黃裳襍裳謂之不命之士。此周冕服之大凡也。王者受天命為天子。改正朔易服色。夏殷不相沿。虞周不相襲。迺後儒援周禮測虞書遂創六者繪衣六者繡裳之說。而不知虞之服若澣衣畫刺。皆在衣也。既誤以虞為上衣。下裳因又即虞之五服五章。竝同於周之冕服。上皆以玄衣為正色。畫刺皆在裳。為而不周之冕服。上皆以玄衣為正色。畫刺皆在裳。為

間色也。昭二十五年左傳云。為九文六采五章。以奉五色。九文九章也。六采五章。即五章也。禮運云。五色六章。十二衣六章。猶六采也。學記云。水無當於五色。五色弗得不章。水屬黑。謂玄也。此即五色六章之義也。解經者竝謂畫衮在衣。而不在此。故詳證言之如此。

鴻飛遵渚 傳 鴻不宐循渚也。公歸無所於女信處 傳 周

公未得禮也。再宿曰信 疏 傳 詰遵為循。與汝墳遵大路。同。遵渚循渚也。遵陸循陸也。

鴻以喻周公也。小箋云。說文曰。鴻者鴻鵠也。鴻鵠即黃鵠也。黃鵠一舉知山川之紆曲。再舉知天地之圓方。最為大鳥。故箋云。大鳥傳云。鴻不宐循渚。陸非鴻所宐止。非謂大鴈也。小雅傳云。大曰鴻。小曰鴈。此因下言鴈。決上言大鴈。乃鴻字假借之用。而今人遂失鴻本義。○女猶爾也。爾此也。此居東也。衮衣所以禮周公。周公未得禮。是公歸而尚無所於此。東而信處也。再宿曰信。有客傳同。

鴻飛遵陸 傳 陸非鴻所宐止。公歸不復於女信宿 傳 宿

猶處也疏我行其野傳復反也王肅云未得所以反之
道是不復為不反也有客傳一宿曰宿此不
同者信宿不平列此信宿猶上
章信處處止也說文宿止也

是以有衮衣兮無以我公歸兮傳無與公歸之道也無

使我心悲兮疏衮衣當為見公之服今成王不持衣逆

公是無與公歸之道也此周公未得成王命故不得
歸不得歸而終望朝廷之歸公故云無使我心悲也

狼跋二章章四句

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知

周大夫美其不失其聖也疏此詩既歸朝廷而作
在攝政四年後事

狼跋其胡載蹇其尾傳興也跋躡蹇踳也老狼有胡進

則躡其胡退則踳其尾進退有難然而不失其猛公孫

碩膚赤易几几傳公孫成王也爾公之孫也碩大膚美

也赤易人君之盛履也几几絢貌疏跋躡蹇踳皆爾雅

行獵跋也踳即今詩跋字跋郭音貝是也說文躡踳也

蹇礙不行也下增補詩曰載蹇其尾四字蓋許用毛不

廢三家如漢廣作永又作蒙江有汜作汜又作汜擊鼓

作鐘又作鑿君子偕老作繼又作褻碩人丰作褻又作

營又作營正月作躡又作越蓼莪作馨又作室青蠅作營

躡胡踳尾進退有難與周公四國流言成王不知遠近

皆有成王而文義而言也○公謂爾公孫謂成王傳以公孫

言齊宋之閒曰巨曰碩簡兮同膚美文王同正義引小
爾雅廣訓云膚美也此美周公歸周成王年既長大德
又盛美於以見公之輔相成王聖德昭著焉美成王即
是美周公也荀子儒效篇云周公歸周反藉於成王而

天下不輟事周○冕服稱易常服稱履此析言之也履其大名也故傳以赤易為人君之盛履赤易其色以金為飾則謂之金易車攻傳金易達履箋云金易黃朱色也此詩以赤易美周公韓奕以赤易賜韓侯是赤易為諸侯盛飾矣云几几冠禮注云約之言拘也以為行戒履之頭以為行戒士冠禮注云約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭漢書王莽傳莽再拜受衮冕句履孟康注云今齊祀履句頭飾也出履三寸士冠禮記玄端黑履青約纁純素積白履緇約纁純考工記黑與青謂之黻白與黑謂之黼此玄端皮弁履飾取黼黻相次之文也爵弁纁履黑約纁純士爵弁大夫以上為冕此冕服履飾取同色之義也履人掌王及后之服履為赤易黑易赤纁黃纁青句案句與約同黑易配青約為纁服赤易配赤纁為冕服黃纁所施未聞於赤言纁於端服赤易配赤纁為冕服黃纁所施未聞於赤言纁於約言青互詞衮冕赤易之約以金為飾其狀則几几然也胡承琪云說文已部引詩作赤易已手部又引詩作擊擊呂氏讀詩記引董氏云崔靈恩集注几几作擊擊考已象萬物辟藏訕形約在履頭如刀衣鼻自有訕形故曰已已至擊說文訓堅擊擊當并取金約著履堅固之貌是三家詩義疑以金易加金為飾也

猥窳其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕傳瑕過也疏

傳詁瑕為過不過言無有過失也禮記明堂位云六年朝諸侯於明堂制禮作樂頌度量而天下大服又樂記云天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

卷十五終

武林愛日軒朱兆熊鐫

書