

皇清經解

宜

時

往

歸

毛詩補疏序

西漢經師之學惟毛詩傳存鄭箋之二劉疏之孔穎達本而增
損爲正義於諸經爲詳善然毛鄭義有異同往往混鄭於毛比
毛於鄭而聲音訓詁之間疏略亦多余幼習毛詩嘗爲地理釋
草木鳥獸蟲魚釋毛鄭異同釋三書共二十餘卷嘉慶甲戌莫
春刪錄合爲一書戊寅夏又加增損爲五卷次諸易尙書補疏
之後錄既完客有善說詩者過余曰孔子論詩三百一言以蔽
日思無邪果何以爲無邪誦詩三百授之以政果何以能達使
於四方果何如而能專對且何爲而興何爲而觀何爲而羣何
爲而怨何爲而事父事君豈徒精審於聲音訓詁之間辨別毛
鄭異同之數遂足以盡詩之教乎余默無以答夫詩溫柔敦厚

者也不質直言之而比興言之不言理而言情不務勝人而務
感人自理道之說起人各執其是非以逞其血氣激濁揚清本
非謬戾而言不本於性情則聽者厭倦至於傾軋之不已而忿
毒之相尋以同爲黨卽以比爲爭甚而假宮闈廟祀儲貳之名
動輒千百人哭於朝門自鳴忠孝以激其君之怒害及其身禍
於其國全戾乎所以事君父之道余讀明史每歎詩教之亡莫
此爲甚夫聖人以一言蔽三百曰思無邪聖人以詩設教其去
邪歸正奚待言所教在思思者容也思則情得情得則兩相感
而不疑故示之於民則民從施之於僚友則僚友協誦之於君
父則君父怡然釋不以理勝不以氣矜而上下相安於正無邪
以思致思則以嗟歎永歌手舞足蹈而致管子曰止怒莫如詩

劉向曰夫詩思然後積積然後流流然後發詩發於思以勝怒以思相感則情深而氣平矣此詩之所以爲教與雖然訓詁之不明則詩辭不可解必通其辭而詩人之旨可繹而思也毛傳精簡得詩意爲多鄭生東漢是時士大夫重氣節而溫柔敦厚之教疏故其箋多迂拙不如毛氏則傳箋之異不可不分也明日以是復諸客客以爲然遂書之爲序嘉慶二十三年夏六月旣望焦循錄於雕菰樓之北牕

皇清經解卷一千一百五十一

學海堂

毛詩補疏

江都焦孝廉

循著

序故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌

循按六義春官大師所教之六詩也鄭司農云比者比方於物興者托事於物鄭康成云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雄雉刺衛宣公芄蘭刺惠公毛傳皆云興也則比興不得以美刺分正義言美刺俱有比興是也比方於物正義謂諸言如者皆比辭也託事於物正義謂取譬引類起發己心詩文諸舉草木鳥獸以見意者皆興辭也又謂比顯而興隱毛傳特言興也

爲其理隱故也今考毛傳几標興也之處誠如正義所言惟以比方爲諸言如者其在經文如日之升如月之恆如匪行邁謀如彼飛蟲之類此仍行文取喻無關詩之一義且秩秩斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣明言如字而傳則標以興也不得謂首二句無如字爲興次二句有如字爲比也其在序云言若螽斯仁如騶虞此二詩傳未標興然序又云德如尸鳩則鵲巢傳云興矣信厚如麟趾之時則麟之趾傳云興矣傳或言興或不言興原係舉隅非謂不言興者卽是比故燕燕于飛傳不言興箋則明指爲興以補之日居月諸傳不言興箋云喻國君與夫人正義則申言以興國君夫人以明之箋每以喻釋傳之興是喻卽興也然則比方於物不足

以爲比指以言如未爲達也竊謂比當如春秋決事比之比
比猶例也歌詩必類相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂
列國賦詩舉以相貺比之謂也賦詩者有此義作詩者亦有
此義夫婦可例於君臣田野可通之都邑陳古卽以例今寫
好反以見惡庶幾其用神而其義廣也識者參之

關關鴨鳩傳關關和聲也鴨鳩王鳩也鳥摯而有別箋云摯之
言至也謂王鳩之鳥雌雄情意至然而有別

循按箋下有云字蓋鄭氏自加箋云二字以繫於傳也傳以
關關爲和則摯非猛鷺故箋以至明之釋文摯本亦作鷺或
以猛鷺說之謂王鳩爲鵬鷺廣雅鶠鵠雕三者爲一陸璣以
鶠鳩爲幽州之鷺郭璞以爲江東之鷠因以爲雕類乃江東

食魚之鶲非雕鷺之鶲也說文鶲鳥黑色多子史記李將軍傳射雕索隱引服虔訓爲鶲又引說文鶲以明之又云以其毛作矢羽漢書匈奴傳云匈奴有斗入漢地直張掖郡生奇材木箭竿就羽顏師古曰就大雕也黃頭赤目其羽可爲箭竿此所謂幽州之鷺也穆天子傳云爰有白梟青雕執犬羊食豕鹿郭璞注云今之雕亦能食麅鹿其蒼頡解詁云鶲金喙鳥也能擊殺麅鹿御覽九百二十六此所謂雕鶲正西域之鷺郭氏自不以爲江東食魚之鶲而張守節史記正義取而混合之云王睢金口鶲也好在江渚山邊食魚誤矣然則江東之鶲何鶲也嘗求之大江南北有好居渚沚食魚者正呼爲鶲爲五名反卽王之入聲蓋緩呼之爲王鴟急呼之爲鶲此古

之遺稱尙可求諸土語者郭氏以其呼近鷗故假諸雕鷗之
字曰今江東呼之則不曰西域呼之可知也洲渚之鷗亦不
一類其聲同其食魚同有白如鷺者或以爲白鶴子鶴與鷗
聲近假鶴之稱而實非鶴猶假鷗之稱而實非鷗也有尾上
白兩翼微黑者稱漂鷗大者爲牛矢鷗微小而黑者稱苦鷗
卽姑惡也漂鷗又名魚鷺以其善翔故曰漂漂與揚之義同
此白鷺所以有揚之稱與尾短飛則見尾之上白斯所以稱白
鷺也其飛翔之狀似鷹故食魚而獨得鷹名古今注以爲似
鷹尾上白而說文以王鳩訓白鷺信有然矣宋王性之默記
云李公輔初任大名府檢驗村落見所謂魚鷺者飛翔水際
問小吏曰此關鳩也宜曰此鳩仲修令採取其巢皆一窠二室

益雌雄各異居也鶲鶴惡皆假借字皆讀五各反爲王之入聲不知鶲爲假借字竟以王鳴爲雕鶠而以摯爲猛鷺失之矣

窈窕淑女傳窈窕幽閒也言后妃有闢鳴之德是幽閒貞專之善女箋云言后妃之德和諧則幽閒處深宮貞專之善女

循按經以窈窕爲女之淑毛以幽閒解窈窕慮幽閒不足明女之善故申言貞專惟貞專乃能幽閒箋增處深宮二字於幽閒之下亦以處深宮明其幽閒非謂窈窕當訓以處深宮也正義云窈窕者淑女所居之宮形狀窈窕然失傳義亦非

箋義

施于中谷傳興也施移也箋云興者葛延蔓于谷中喻女在父

母家形體浸浸日長大也

循按傳訓施爲移故王肅推之云葛生于此延蔓于彼猶女之當外成也與箋較之肅義爲長正義合鄭於毛云下句黃鳥于飛喻女當嫁若此句亦喻外成於文爲重毛意必不然竊謂此詩之興正在於重葛之覃兮施于中谷與黃鳥于飛集于灌木同興女之嫁葛移于中谷其葉萋萋興女嫁于夫家而茂盛也鳥集于灌木其鳴喈喈興女嫁于夫家而和聲遠聞也盛由於和其意似疊而實變化誦之氣穆而神遠箋以中谷爲父母家以延蔓爲形體浸浸日長大迂矣毛傳言簡而意長耐人探索非鄭所能及

黃鳥于飛集于灌木傳黃鳥搏黍也灌木叢木也

循按正義引陸璣疏以搏黍與倉庚爲一物蓋本方言以倉庚或謂之黃鳥竊謂非也爾雅皇黃鳥此一物也爾雅倉庚商庚鶩黃楚雀又云倉庚黧黃也此別一物也毛傳於黃鳥訓搏黍於倉庚訓離黃不以倉庚爲搏黍卽不以黃鳥爲倉庚也說文離黃倉庚也鳴則蠶生又云雛雛黃也一日楚雀其色黎黑而黃未嘗以爲黃鳥鄭氏注月令倉庚爲離黃而小雅黃鳥黃鳥毋啄我粟箋云黃鳥宜食粟今不聞倉庚食粟也小雅絲蠻黃鳥傳云絲蠻小鳥貌是毛以黃鳥爲小鳥特牲饋食禮云佐食搏黍授祝呂氏春秋異寶篇云以百金與搏黍以示兒子兒子必取搏黍也小鳥之狀與色有如搏黍故以名之黍色黃不雜以黎黑斯黃鳥似之直名爲黃皇

爲黃白非糴黃之所可混矣嘗以此詢之金壇段君玉裁段君以爲然且贊之曰黃鳥卽黃雀國策黃雀俯啄白粒是以證後見姚彥暉詩識名解於小雅黃鳥引其世父九經通論云此黃鳥黃雀也非黃鶯黃鶯不啄粟

彥暉名炳其世父名首源炳書成於

康熙十五年

可以信余說爲不孤爾雅灌木釋文作樞樞卽貫貨

貞之散者貫而聚之故貫之訓爲習習者重也重亦聚義鄭

司農言煮鬱云十葉爲貫玉海引尙書大傳云三苗貫葉而

生子爲一穗

百虎通薛詩外傳作貫桑而生尙書疏引書傳作貫桑葉而生當以玉海爲正宗時尚書大傳

猶存淮南子兵略訓條修葉貫諸言貫皆義爲叢也

陟彼崔嵬傳崔嵬土山之戴石者東陟彼砠矣傳石山戴土日

砠

循按傳與爾雅相反必有一誤小雅漸漸之石維其卒矣傳云漸漸山石高峻箋云卒者崔嵬也謂山顛之末也釋山峯者厔厔崔嵬厔厔音相通轉戴者冒於上之謂山之峻削者石露出於顛頂而土繞其下是土山戴石也山卑而平者土累其上石骨出於四旁是石山戴土也故凡高峻皆謂之崔嵬說文峯危高也厔厔山顛也又云砠石戴土也阤石山戴土也兀山高而上平也釋名云石戴土曰砠砠然也土戴石曰崔嵬因形名之也皆與毛傳相發明廣雅云砠鈍也砠猶但石破出則銳土冒上則鈍矣

我馬虺隤我姑酌彼金罍箋云我我使臣也我我君也
循按傳不解我字以我字無庸解且兩我字緊相貫而謂一

我臣一我君非傳義我

螽斯羽詵詵兮傳詵詵衆多也箋云凡物有陰陽情欲者無不
妬忌緇蛇螭不耳

循按箋本序耳然審序文言若螽斯自爲句不妬忌則子孫
衆多申言子孫衆多之所以然非謂螽斯之蟲不妬忌也傳
但言衆多亦無螽斯不妬忌之說

公侯干城傳干扞也箋云諸侯可任以國守扞城其民

循按此箋申明傳義殊無異同正義言鄭惟干城爲異非也
公侯腹心傳可以制斷公侯之腹心箋云可用爲策謀之臣使
之慮無

循按制斷公侯之腹心卽是策謀慮無箋申傳非易傳也正

義強分別之

言株其駒傳五尺以上曰駒

循按說文馬高六尺爲驕詩曰我馬爲驕釋文株林乘駒作乘驕云音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇同又乘馬下云下乘驕注君乘驕然則株林皇皇者華兩詩中之駒皆作驕卽鄭箋亦作驕因經文是乘我乘驕故箋以六尺以下解之此傳五尺以上與株林箋六尺以下義同則此駒亦是驕若是駒則馬三歲曰駢二歲曰駒六尺者固不名駒也

遵彼汝墳傳汝水名也

循按漢書地理志汝南郡定陵注云高陵山汝水出東南至

新蔡入淮過郡四行千三百四十里潁川郡亦有定陵縣注
云有東不羹莽曰定城南陽郡魯陽縣注云有魯山滍水所
出東北至定陵入汝又有昆水東南至定陵入汝續郡國志
潁川郡有定陵汝南郡無定陵劉昭注於潁川定陵引地道
記云高陵山汝水所出水經滍水出南陽魯陽縣西之堯山
東北過潁川定陵縣西北又東過郾縣南東入于汝余因論
之汝南之定陵卽潁川之定陵前漢有一縣而分隸兩郡者
通典汝南郡郾城縣有漢定陵故城在縣西北太平寰宇記
許州舞陽縣引地理志言定陵城在縣北六十里詩地理考
亦言定陵今潁昌府舞陽縣定陵在漢正當汝南潁川兩郡
之間故分屬之如甾川國有劇縣應劭曰故紀國今紀亭是

北海郡亦有劇爲侯國後漢省甾川國入北海郡郡國志云
北海郡劇有紀亭古紀國又如固始屬淮陽國寢屬汝南後
漢并固始於寢入汝南此一縣分兩縣而異名者其他同名
分隸大約其一多爲侯國光武時省併爲一故僅存其一若
汝南潁川之定陵後止存潁川是也潁川定陵至汝南新蔡
何以有四郡余爲論之酈道元嘗爲魯陽太守親驗汝水原
流詳於水經注中言汝水西出魯陽縣之大孟山蒙柏谷西
卽盧氏界也其水東屆堯山西嶺下兩分一水東遶堯山南
爲滍水一水東北出爲汝水自酈說推之滍汝同出一源滍
亦汝也班志於魯陽敘滍水至定陵入汝於定陵敘汝入淮
蓋定陵以西統汝於滍也杜預春秋釋例郭璞山海經注並

云汝出南陽魯陽縣大孟山東北至河南梁縣東南經襄城
潁川汝南至汝陰褒信縣入淮晉書地理志襄城郡秦始二
年置汝陰郡魏置在晉過郡六在漢過郡四班志言過郡四
自魯陽滍水數之也如會稽郡錢唐志言武林水東入海行
八百三十里錢唐至海無此里數前人疑其誤不知於太末
縣下注云穀水東北至錢唐入江入江者卽合武林水也八
百三十里則自太末至海數之矣又如荊州其川江漢志於
武都沮縣言沮水至沙羨入江過郡五行四千里荊州川此
蒙武都縣東漢水而言河水出河關積石山至章武入海過
郡十六自金城數之凡過天水武威安定北地朔方五原雲
中定襄雁門西河上郡河東馮翊河南河內已得十六河內

接壤者魏郡也於魏郡鄴縣注云故大河在東北入海於館陶縣云河水別出爲屯氏河東北至章武入海過郡四又於溝洫志互見之云於館陶分爲屯氏河東北經魏郡清河信都勃海以河內以上河流今古所同魏郡以下故大河已不可見屯氏河不可合古河而言故於上言十六郡於下言四郡實過郡二十也汝水濱水相繼而過四郡可例而推之矣班氏之書言簡而該其錯綜互見本無不備顏師古不知其意於汝陽下取應劭曰汝水出宏農入淮班氏自言魯陽不言宏農也說文言汝水出宏農盧氏還歸山班志盧氏縣熊耳在東伊水出東北然則漢時盧氏縣在伊水之南與魯陽爲接壤酈氏實目驗之故謂魯陽大孟之西卽盧氏界也許

慎應劭所說與班雖異而指實同若水經言出河南梁縣勉
鄉西天息山此本山海經非班義也酈注於滍汝分流始言
汝水趣狼臯山狼臯在梁縣西南六十里見太平寰宇記蓋
汝水自魯陽越百餘里始至梁縣元和郡縣志謂出魯山縣
是矣謂出魯山縣之天息山是又以魯陽之大孟混入勉鄉
之天息也淮南地形訓汝出猛山猛與蒙柏長短讀蓋蒙谷
卽猛山而猛與孟形近而譌大孟山卽猛山也高誘注云猛
山一名高陵山在南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮南
定陵者南上當脫汝字此據班氏而未知其指荀子言聞之
不如知之殆聞而不知者矣

鮒魚鱗尾傳鱗赤也魚勞則尾赤

循按爾雅鮀鯈鯉鯀釋文引廣雅云鯈鯉又引埤蒼云鯈鯀
鯈也郭璞以鮀鯈爲鯔而鯉鯀未詳蓋不以鯉鯀爲鮀鯈與
張楫異說文鮀赤尾魚崔豹古今注云白魚赤尾者曰鮒馬
縞中華古今注作白魚赤尾曰鯠王篇魚部鮒盱鬼切魚名
鯠呼工切魚名廣韻一東鯠白魚以此證之宜作鯠作鮒者
誤也今水中有一種白魚尾正赤俗呼紅條魚竊謂紅卽鯠
條卽鯉鯈之轉聲古今注白魚赤尾卽此而說文以鮀卽鯉
鯈鯉鯈卽鯠故以鮀爲赤尾魚也毛不云鮀爲何魚而云勞
則尾赤是尾赤非鮀之本色蓋以鮀爲鯔不以爲鯉鯈也說
苑理政篇云夫投綸錯餌若有若無若食若不食者鮀也其
爲魚也博而味厚正爲今之鰨魚鮀之爲鯔猶關西謂榜爲

篇文

見說

荀子議兵篇旁辟私曲之屬楊倞注云旁偏頗也偏

之爲旁又鰐之爲鯈之證鰐魚之尾本不赤毛以鯈爲鰐也維鵠有巢維鳩居之傳鳩尸鳩桔鞠也尸鳩不自爲巢居鵠之

成巢

循按詩止言鳩何以知其爲尸鳩以詩言居鵠巢而知之也使居巢爲虛擬之辭則泛言鳩矣而何實其爲尸鳩因居鵠巢知其爲尸鳩猶因食桑甚知其爲鵠鳩也崔豹古今注云

鴟鴞一名尸鳩嚴粲詩緝引李氏說云今乃鴟鴞也

李氏鴟未詳

鴟今之八哥李時珍本草綱目云八哥居鵠巢蕭山毛大可

亦據目所親驗以八哥占鵠巢斷尸鳩爲鴟鴞

見續詩傳鳥名

余書

塾後柘顚有鵠巢已而有卵自巢墜下則鴟鴞卵蓋鵠巢避

歲每歲十月後遷移其空巢則鵠鵠居之歐陽永叔作詩本義已疑爲當時之拙鳥蓋拙鳥卽八哥也方言以布穀爲糺鞠而不以糺鞠爲尸鳩別以尸鳩爲戴勝義乖爾雅郭璞已駁破之而以尸鳩爲布穀陳藏器本草拾遺言布穀一名穫穀江東呼爲郭公今郭公四月間有之飛鳴繞而不有居鵠成巢者列子天瑞篇言鵠之爲鵠鵠之爲布穀布穀久復爲鵠月令鳩化爲鷹鄭氏注以鳩爲搏穀高誘注呂氏春秋二月紀云鳩蓋布穀鳥鷹之所化自非鵠鵠毛以居鵠巢屬之尸鳩而崔豹以鵠鵠爲尸鳩實足以羽翼毛傳而鵠鵠之居鵠巢禽鳥之性固歷千古不渝者也

維鳩方之傳方有之也

循按方之訓有其轉注有二商頌正域彼四方傳云域有也廣雅竅方也竅同域以有訓方猶以有訓域一也荀子大略篇云友者所以相有也楊倞注云友與有同義廣雅云友親也左氏昭二十年傳是不有寡君也杜預注云有相親有方之訓爲並爲比亦親有之義二也首章居之就一身言也次章方之就與國君相偶言也三章盈之就衆媵姪娣言也于以采蘩于沼于沚傳蘩皤蒿也于於箋云于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩菹毛詩補疏

循按傳訓于爲於在訓蘩爲皤蒿之下明所訓是于沼于沚二于字也然則于以之于何訓故箋申言于以猶言往以訓在蘩字之上正義云經有三于傳訓爲於不辨上下傳明示

子在繁下何爲不辨乎

嚙嚙草蟲傳草蟲常羊也

循按庶物之名非以聲音卽以形狀淮南子地形訓東南爲常羊之維高誘注云常羊不進不退之貌倣真訓云不若尙羊物之終始漢書禮樂志載郊祀歌云幡比翬回集貳雙飛常羊又云周流常羊思所并顏師古皆訓爲逍遙蓋常羊猶言相羊相羊者逍遙之轉聲也草蟲名常羊猶熒火名熠燿耳

亦旣覲止傳覲遇箋云旣覲謂已昏也易曰男女覲精萬物化生

循按易傳姤遇也姤一作遘與覲通故傳訓覲爲遇箋以旣

見爲同牢而食以既覩爲覩精毛無此義也

蔽芾甘棠傳甘棠杜也

循按休寧戴庶常云傳注莫先於毛詩其爲書又出爾雅後

爾雅杜甘棠梨山槁榆白粉立文少變杜澀棠甘而名類可

互見杜赤棠白者棠以棠見杜杜甘棠以杜見棠毛詩甘棠

杜也誤粉白榆也不誤杜甘曰棠梨山生曰槁榆白曰粉

見其

荅江慎脩先生論小學書然以杜爲不甘本陸璣疏耳以是駁毛恐未爲

當召南之詩在爾雅前矣詩曰甘棠爾雅以杜釋之若爾雅

杜甘爲句則詩之甘棠宜何讀與

誰謂雀無角何以穿我屋傳不思物變而推其類雀之穿屋似

有角者箋云變異也人皆謂雀之穿屋似有角

循按以角穿屋常也無角而穿屋變也不思物之有變第見穿屋而推之以尋常穿屋之事則似雀有角矣此傳箋之義也正義云不思物有變彊暴之人見屋之穿而推其類謂雀有角經言誰謂無所指實之詞故箋云人皆謂則非指彊暴之人矣

委蛇委蛇傳委蛇行可從迹也箋云委蛇委曲自得之貌

循按君子偕老傳云委委者行可委曲從迹也箋委曲二字正取毛彼傳以解此傳從迹二字

抱衾與裯傳裯禪被也箋云裯牀帳也

循按裯音通於幘字从周周爲帀義又裯之爲帳猶幘之爲

帳箋易傳爲長

一發五犯傳豕牝曰犯 一發五縱箋云豕生三

曰縱

循按爾雅豕生三縱二師一特牝犯鄭司農注大司馬云一

歲爲縱二歲爲犯三歲爲特四歲爲肩毛氏七月言私其縱

傳與司農同齊風還傳云獸三歲曰肩魏風伐檀傳云三歲

日特皆與爾雅異惟犯不用二歲之訓而用爾雅箋以縱亦

宜依爾雅故易之也說文云縱生六月豚一日一歲縱尚叢

聚也犯牝豕也一日二歲能相把持也狃三歲豕肩相及者

蓋物類之名有定稱有通稱豕屬鹿定稱也豕牡稱狃鹿牡

亦稱履鹿之有力者稱狃屬之有力者亦稱麋通稱也若豕

生三爲叢聚之名一歲豕尚幼相叢聚故亦名縱及四歲而

豕大矣不叢聚而特行矣故與生一之名同此義之相通者也
也犯爲把持之義而豕牝同其稱者說文已承戊象人腹巴
蟲也或曰食象蛇象形巴能食象其腹必大其字爲腹中有
物之形爾雅犯博而鯀郭注云中央廣兩頭銳此以形同大
腹故得犯稱手之犯物猶腹之吞物而大故犯取義於巴方
言箭鏃廣長而薄廉謂之鉛或謂之鉛廣韻鉛方言江東呼
鎗箭此亦以鏃形中闊如大腹狀也豕本大腹而牝豕之腹
尤大二歲之豕大腹著見故稱犯而牝豕亦稱犯亦義之相
通者也豕之爲物一歲卽大不待二歲始能把持矣

毛詩解卷一千一百五十二

學海堂

毛詩補疏

江都焦孝廉循著

我心匪鑒不可以茹傳鑒所以察形也茹度也箋云鑒之察形但知方圓白黑不能度其真僞我心非如是鑒我於衆人之善惡外內心度知之

循按茹卽謂察形鑒可茹我心非鑒故不可茹如可察形則知兄弟之不可據而不致逢彼之怒矣箋迂曲非傳義

燕燕于飛傳燕燕鳶也

循按爾雅雋周燕燕鳶傳用以解詩則燕燕不與雋周連矣說文雋周燕也从隹少象其冠也一日蜀王望帝姪其相妻慙亡去化爲雋鳥故蜀人聞子雋鳴皆起云望帝說文以雋

周爲句燕以解之注文連上本字古人著書多有此體白氏六帖猶然非以周燕解雋字亦非雋下本有小雋字後人芟去也蓋讀爾雅雋周燕爲句燕臥爲句孫炎別三名舍人曰雋周名燕句燕又名臥正與說文同呂氏春秋本味篇雋鱣之翠初學記引作鸞蓋鱣卽燕字此以雋爲燕之證也望帝之說見於揚雄蜀王本紀證類本草引其說說文附見以備雋字一義而以一日二字別之非謂子雋卽燕也華陽國志引蜀志云子鵠鳥今云是雋或曰雋周此直以雋周爲子規與說文異郭璞以雋周爲子規自以燕燕爲乙之名毛不言雋周而以臥解燕燕與郭同與孫炎舍人異也

差池其羽箋云興戴媯將歸顧視其衣服

循按左氏襄二十二年傳云譬諸草木吾臭味也而何敢差池杜預注云差池不齊一左傳之差池卽此詩之差池下章傳云飛而上曰頽飛而下曰頽飛而上曰上音飛而下曰下音卽差池之不齊也蓋莊姜送歸妾一去一畱有似於燕燕之差池上下者箋言顧視衣服其說已迂至解下上其音謂戴嬪將歸言語感激聲有大小則益迂矣正義絕無分別胡能有定傳胡何定止也箋云君之行如是何能有所定乎循按正義云公於夫婦尙不得所於衆事亦何能有所定乎傳箋俱無衆事義

爰居爰處爰喪其馬傳有不還者有亡其馬者箋云不還謂死也傷也病也今於何居乎於何處乎於何喪其馬乎

循按傳以不還解爰居爰處句也言居處於彼而不得還
與子偕老傳偕俱也箋云從軍之士與其伍約言俱老者庶幾
俱免於難

循按偕老夫婦之辭前于以求之于林之下爲語其家人之
辭此章王肅指室家男女言未必非毛旨也正義云卒章傳
云不與我生活言與是軍伍相約之辭則此爲軍伍相約非
室家之謂此不足以破肅蓋從軍者不得歸欲其家人來求
之而與之偕老於此地卒章言其不來求也

濟盈不濡軌傳由軻以上爲軌

循按軌在式前故云由軻以上與考工記軌前十尺合也故
釋文云依傳意直音犯又云舊韻美反謂車轉頭也又引說

文云軌車徹也從車九聲龜美反車徹與轄頭同名軌詳見少儀正義若毛傳則自作軌讀犯如釋文說也若軌與牡韻軌與牡不韻則當舍毛傳由軸以上之訓從轄頭龜美反之軌

招招舟子人涉卬否傳招招號召之貌舟子舟人主濟渡者箋云舟人之子號召當渡者人皆從之而渡我獨否

循按此傳與箋迥異首章傳云由膝以上爲涉此章涉字與首章同涉則不待舟也招招舟子乃我號召舟子所以人不待舟而涉我則待舟而不涉也下二句傳云人皆涉我友未至我獨待之而不涉以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成是明以涉爲非禮待舟爲得禮也箋解招

招舟子爲舟子號名當渡者而以人涉爲應舟子之招而渡是以涉爲乘舟矣與毛義異

采葑采菲無以下體傳葑須也菲芳也下體根莖也

循按齊民要術云菘須音相近然則須卽菘耳菘字漢前所無惟作須吳錄言陸遜催人種豆菘齊書武陵王畱王儉設食盤中菘菜而已又周彥倫說秋末晚菘梁顧野王收之於玉篇本草別錄分蕪菁與菘爲二爾雅須葑從說文葑須從也須從正爲菘字緩聲齊民要術有種蔓青法又有種菘及蘆菔法言菘菜似蔓青無毛而大又引廣志云蕪菁有紫花者白花者今駢圃蔬秋冬生者肥大食之甘俗名白菜此葑也至春開黃花根葉俱老不堪食四月後種者小而不肥俗

呼爲蔓菜亦呼毛菜此其爲蔓青者矣二者形以時判實爲一類然花皆黃色無紫與白者惟方言云其紫華者謂之蘆菔說文蘆菔似蕪青實如小赤此今之來服俗呼爲蘿蔔與葑異物方言以莖葉似蕪青附於葑而以紫華別之正以明葑華之不紫也鄭氏注天官醢人菁菹云菁蔓菁也注公食大夫禮云菁菹蕡菁菹也急就章云老菁蘘荷冬日藏頑師古注云菁蔓菁也一曰蕡菁亦曰蕪菁言秋種蔓菁至冬則老而成就蓄藏之以禦冬也冬月爲菹正是葑菜今通呼爲青菜猶古人稱菁之遺釋文謂江南有菘江北有蔓菁相似而異今之生江南者俗呼瓢兒菜實卽江北之白菜地土有殊形味稍別而爲葑爲須則通稱耳菲之爲芴猶非之爲

勿余嘗會而通之蟲之名蜚者一名盧蟹則茱之名菲者卽
蘆葩也蘆葩卽蘆菔與蔓青一類故詩人並與舉之耳爾雅
蘆葩別條一名葵葵从突與忽音近忽芴字通方言云葵卒
也江湘之間凡卒相見謂之葵相見或曰突廣雅葵突猝也
葵之爲突卽猶菲之爲葵說文云去不順忽出也去卽古突
字去之爲忽亦卽葵之爲芴也

行道遲遲中心有違傳遲遲舒行貌違離也箋云徘徊也行于
道路之人至將離別尙舒行其心徘徊然

循按徘徊申明違離之義而所以說之者非也行道遲遲卽
孔子遲遲吾行之義不欲急行也所以然者以中心有違不
欲行也申爲徘徊是矣乃又以行道爲行於道路之人則非

毛義正義以徘徊爲異而以道路之人云云羼入毛義中而失之

湜湜其沚傳涇渭相入而清濁異箋云湜湜持正貌

循按說文湜水清見底傳言清濁異以湜湜爲清也無持正義

昔育恐育鞠傳育長鞠窮也箋云昔育育稚也背幼稚之時恐至長老窮匱

循按傳訓育爲長則兩育之訓同耳箋以上育字訓稚下育字訓長非毛義正義辨毛鄭訓稽字爲異於育字則混傳箋爲一

旄邱之葛兮何誕之節兮叔兮伯兮何多日也傳諸侯以國相

連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也日月以逝而不
我憂箋云喻此時衛伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢也叔
伯字也呼衛之諸臣女期迎我君而復之可來而不來女日數
何其多也

循按毛義以誕節對日月其逝日月其逝卽日數之多也蔓
延相及與憂患相及對言若曰葛本宜延蔓相及今乃疏闊
其節諸侯本宜憂患相及今乃疏廢其日正義謂葛節長闊
故得延蔓相連及恐非

匪車不東傳不東言不來東也箋云女非有戎車乎何不來東
迎我君而復之靡所與同傳無救患恤同也

循按毛義若曰匪是車之不東是不救患恤同也箋解匪車

迂曲毛義不如是

瑪兮尾兮流離之子傳瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱

循按爾雅少美長醜之訓列於鳥之雌雄不可別及二足而羽謂之禽之間蓋泛言鳥之少好長醜者也倉庚老則無毛其音亦變故呼爲黃栗畱栗畱猶離流也離流猶流離也毛以少好喻愉樂長醜喻微弱陸璣以爲梟長而食母非其義也

有懷于衛靡日不思箋云懷至也

循按傳不訓懷字義以懷爲思耳有思于衛靡日不思訓懷爲至轉不達矣

我思肥泉傳所出同所歸異爲肥泉

循按釋名云所出同所歸異曰肥泉本同出時所浸潤少所歸各枝散而多似肥者也肥通飛謂枝散而多以肥爲飛也爾雅泉歸異出同流肥歸異卽所歸異出同流卽所出同上文汙出不流此言出嫌於蒙上文之不流故言流以別之健爲舍人不悉此指解作水異出流行合同水經注乃以馬溝水注淇水爲肥泉其永二源一出朝歌城西北一出東南兩水合爲馬溝水爲所出異所歸同與爾雅毛傳俱相反

政事一埤益我傳埤厚也箋云有賦稅之事則減彼一而以益

我

循按傳不解一字一卽專一之義言有政事則專厚益我猶

孟子所謂我獨賢勞也鄭義迂曲非毛義

其虛其邪傳虛虛也箋云邪讀爲徐

循按虛虛也釋文云一本作虛邪也此正義亦云傳質訓詁

疊經文耳非訓虛爲徐可知正義本作虛徐也傳以徐訓虛

箋讀邪爲徐其虛其邪猶云其徐其徐其徐猶云徐徐

徐徐猶舒舒故箋以爲威儀虛徐寬仁也爾雅作其虛其徐

班固幽通賦承靈訓其虛徐兮其虛徐卽用詩其虛其徐而

邪已作徐在鄭前毛直以徐訓虛謂不特邪字是徐虛字亦

是徐鄭氏則申明之言邪讀爲徐邪同斜說文斜讀茶易來

徐徐子夏作荼荼是也馬融解徐徐爲安行貌卽此箋所謂

寬仁也淮南子原道訓注云原泉始出虛徐流不止以漸盈

滿此虛徐正以徐徐言也大元戾初一虛既邪心有傾側曰
虛邪心傾懷不正也王弼解徐徐爲疑懼曹大家解幽通賦
爲狐疑皆本此在威儀容止則爲寬舒在心則爲遲疑虛徐
之爲狐疑卽徐徐之爲疑懼徐徐之爲安行卽其虛其徐之
爲寬仁於此知虛邪卽徐徐而毛以徐訓虛實爲微妙若以
虛訓虛成何達詁易傳蒙者蒙也剝者剝也上一字乃卦名
謂卦之名蒙名剝卽取蒙剝之義未可援以爲訓詁之常例
若謂上虛是邱虛下虛是空虛以空虛之虛解邱虛之虛顧
以虛訓虛曷以分其爲邱虛爲空虛毛傳宜依正義作虛徐
也釋文本作虛虛乃譌也

不可讀也傳讀抽也箋云抽猶出也

循按顏師古匡謬正俗云讀止爲道讀之讀更訓爲抽翻成
難曉按說文解字曰籀讀也今說文作讀書也從竹籀聲籀卽古抽

字是以籀或作籀蓋毛公以籀解讀傳寫字省故止爲抽此

當言讀籀也不得爲抽引之義以上顏氏說是矣乃籀之義
卽同於抽說文讀誦書也讀之爲講初學記引廣雅猶瀆之爲溝風

俗通云瀆通也所以通中國垢濁說文涌滌也廣雅涌出也

讀之爲誦亦猶溝瀆之爲通通亦涌也讀講誦三字取於引
申通達故其義爲抽始云不可道次云不可詳終云不可讀
道而詳詳而讀若讀仍是道非其序矣讀謂發明而演出之
故箋以出申毛耳

蒙彼繻緺是紺糾也傳蒙覆也緺之靡者爲縕是當暑糾延之

服也箋云展衣宜白展衣夏則裏衣縑絲

循按左思蜀都賦累縠疊迹叛衍相傾注引莊子曰何貴何
賤是謂叛衍李善引司馬彪莊子注云叛衍猶漫衍也毛言
當暑祚延之服祚延卽叛衍釋文祚衍袁反則祚延二字疊
韻又讀延爲以戰反則與祚讀去聲爲疊韻祚延之服蓋謂
服之寬闊者正義以爲祚延是熱氣紺祚是泄去蒸熱之氣
非毛義尤非詩義說文祚無色也箋云展衣宜白夏則裏衣
縑絲展衣白似與無色相合紺之義爲繫繫者連續之謂展
衣蒙於外其色白縑絲在裏其色亦白是相連續以無色也
毛鄭皆未訓紺字蓋以紺爲繫不必訓而毛以兩寬衍之服
相繫耳正義之說謬且俗矣

爰采唐矣傳唐蒙菜名

循按傳以蒙訓唐而申之曰菜名於小雅女蘿訓以免絲而申之曰松蘿松蘿非菜是毛不以唐蒙與女蘿免絲爲一物矣爾雅唐蒙女蘿女蘿免絲宜是衍女蘿二字

定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云定星昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方

循按營室昏正惟十月小雪時此時與東壁正方於中故云方中蓋營室二星東壁二星合爲四星未至十月小雪時四星橫斜未得正方惟小雪時昏中四星乃正方如口故名娵訾之口毛所云昏正四方者如是故鄭申明之以爲小雪時與東壁連也

椅桐梓漆傳椅梓屬

循按爾雅說文皆以梓訓椅而此傳言梓屬以經文椅梓並舉也蓋椅爲梓之一種梓爲大名可以包椅故爾雅云椅梓如釋魚訓鱠爲鯉而周頌潛鱠鯉並言說文訓柘爲桑而月令並言桑柘是也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京傳虛漕虛也楚邱有堂邑者景山大山京高邱也

循按漢書地理志山陽郡成武有楚邱亭齊桓公所城遷衛文公於此子成公徙濮陽又東郡濮陽衛成公自楚邱徙此故帝邱顓頊墟後漢郡國志成武屬沛陰郡注補云左傳隱七年戎執凡伯於楚邱正義所引杜預注卽此隱七年注也

晉地理志沛陽成武有楚邱亭晉改沛陰爲沛陽杜預時尙未改故仍曰沛陰杜於隱七年之楚邱及僖二年之城楚邱

並云衛邑則固以齊之所城戎之所伐爲一地與班固同康

成東漢人時成武屬沛陰不屬東郡而疑在東郡界中者

見正

義引鄭志蓋不以成武之楚邱爲衛之楚邱也水經注菏水分沛

於定陶東北北逕己氏縣故城西又北逕景山東衛詩所謂

景山與京者也又北逕楚邱城西郡國志曰成武縣有楚邱

亭杜預云楚邱在成武縣東南衛懿公爲狄所滅衛文公東

徙渡河野處漕邑齊桓公城楚邱以遷之卽詩所謂升彼墟

矣以望楚矣望楚與堂景山與京此同於班志惟鄭氏疑在

東郡界中未言何縣亦未明載經注中蓋未定也水經注言

濮水枝津上承濮渠東逕鉏邱縣南京相璠曰今濮陽城西南十五里有沮邱城六國時沮楚同音以爲楚邱非也然則京相璠始以濮陽有楚邱亦未指卽文公所徙之楚邱酈氏於古事舊蹟往往兩載獨此直斥其非則眞非矣至唐人作括地志乃以爲在滑州衛南縣通典及元和郡縣志皆於滑州言衛文公自漕邑遷於楚邱卽衛南縣太平寰宇記於澶州衛南縣言楚邱城在縣西北四里詩曰定之方中作于楚宮引城冢記云齊桓公築楚邱之城卽此此本括地志之說然於河南道宋州楚邱縣則又云古之戎州卽己氏之城邑景山在縣北三十八里高四丈空岡在縣北三十里高一丈蓋詩云景山與京也又棠水在縣北四十五里從單州成武

縣入界南行五里合泡溝詩云望楚與堂也又古楚邱城在
縣北三十里詩云定之方中作于楚宮左傳隱七年戎伐凡
伯于楚邱杜預注在沛陰成武縣西南是兼兩地而言之至
歐陽忞輿地廣記辨成武之楚邱云漕楚邱二邑相近今拱
州楚邱非衛之所遷縣有景山景岡乃近人附會名之於是
近世學者遂以楚邱在開州滑縣西成武之楚邱在今曹縣
爲宋地而戎之所伐與齊之所城竟分兩地班志杜注均不
足憑矣余因論之閔公二年立戴公廬於漕齊桓公使公子
無虧戍曹僖公元年諸侯城楚邱封衛於是去曹而遷楚邱
矣十二年爲狄難諸侯城楚邱之郛十八年二十一年狄
皆侵衛三十一年冬狄圍衛衛遷于帝邱是必帝邱可以避

狄故去楚邱而遷此若楚邱在滑縣則與帝邱接壤相去不足百里狄可圍楚邱於滑獨不可圍帝邱乎必不然矣惟楚邱在成武爲衛之東南與宋魯接壤狄人出沒於此凡侵魯侵宋侵衛皆在於此帝邱西憑大河北擁清濟地近於漕實遠於楚邱自遷之後狄乃移患於魯宋雖文公十三年乘衛侯在會亦爲患於邊不足爲衛難矣故未遷則苦之旣遷且乘狄亂侵以報之蓋狄雖無定而出沒之地亦有常處河濟之間非其所及矣然則襄公十年宋公享晉侯于楚邱又何地乎卽此楚邱也杜預注戎伐召伯之楚邱爲衛地爲沛陰成武而此享晉侯之楚邱不注所以明其爲一地是時晉悼公與魯衛宋諸君會于楚遂滅逼陽祖與逼陽俱在漢彭

城國在今鄆州之北自此歸國道經楚邱蓋由衛渡河晉文
公伐曹假道於衛衛人弗許還自南河濟平時有事於徐充
之間其必由衛明矣時以逼陽與宋公故宋享之而道實不
由宋故享於衛之楚邱不致晉侯於宋而享之者尊晉也楚
邱衛之舊都城郭宮室必完美享之於此有行禮之地也若
享之而迂道至宋都非所以待盟主況衛君同會假其地以
酬與地之惠何不可乎自有鄭氏之疑遂啟後人不信班志
之漸吾不謂然也又按元和郡縣志言隋開皇十六年置楚
邱縣屬滑州後以曹州有楚邱改名衛南學者信之乃考隋
書地理志東郡衛南開皇十六年置大業初廢西濮陽入焉
又有後魏平昌長樂二縣後齊並廢絕無置楚邱之說

載馳載驅傳載辭也箋云載之言則也

循按夏小正傳云則者盡其辭也則正是辭故箋以申傳正義云鄭惟載之言則爲異然則毛所謂辭者何辭也

言采其蟲傳蟲貝母也

循按淮南子汜論訓蠽蠽高誘注云𧔗讀詩曰言采其菌之菌管子地員其山之旁有彼黃蟲此蟲卽菌也

我行其野芃芃其麥傳願行衛之野麥芃芃然方盛長箋云麥芃芃者言未收刈民將困也

循按毛言願行其野觀其麥取義於行野不取義於麥也鄭言民因麥未收刈取義於麥在野不取義於行也

考槃在淵傳考槃樂也箋有窮處成樂在於此淵者

循按國語成德之終也鄭康成注簫韶九成云成猶終也成字與下獨字相貫謂終樂於澗阿而不出也刺莊公之意全在考獨二字詠之自見言此終樂於澗阿者碩人之寬大也碩人之進於德也說文謾詐也欺詐爲謾之本義毛不訓釋者用本義也當時衛國有直之臣相率而爲欺詐惟此碩人不肯與同羣所以至於以獨寐寤言自矢也詩言此碩人所以以獨寐寤言自矢者由於弗謾詐也弗謾詐所以無所適無所告也箋言窮處成樂已於詩意不達至以寬爲虛乏弗謾爲不忘君惡適爲飢軸爲病全非詩意而正義乃云毛傳所說不明妄矣

齒如瓠犀傳瓠犀瓠瓣

循按爾雅作瓠棲說文棲西爲一字棲通妻妻者齊也簡閱取乎齊故六月棲棲爲簡閱貌下文戎車旣飭飭卽齊義也葉生齊則盛故梧桐之盛謂之妻妻因而心之齊一亦謂之妻有妻有苴箋云盡心力於其事是也瓠中之子排列甚齊故有棲稱詩因以比齒之齊也犀牋古多通用如棲遲甘泉賦作遲迢是也

鱠鮪發發傳鱠鯉也鮪鰩也

循按爾雅主於訓詁其不待訓者則不以列於篇有因釋其牝牡飛踵之名而舉之者如鵠雁鷩鹿之類否則不孤列孤列非訓體也或引荀子單兼之義以爲郭璞分鱠鯉各爲一物之證是在荀子正名篇其說云單足以喻則單單不足以

喻則兼楊倞注云單物之單名也兼復名也喻曉也謂若止
喻其物則謂之馬喻其毛色則謂之白馬黃馬之比楊氏此
注甚明蓋荀子單兼之說以命名而言若訓釋則未有單舉
本文不著一辭之理說文鱣鯉二字互訓尚書大傳江鱣大
龜鄭氏注云鱣或作鱣鯉也水經注河水篇又南得鯉魚澗
爾雅曰鱣鮒也出葦穴三月則上渡龍門得渡爲龍矣不則
點領而還鮒鮒也宜是鱣鯉也皆以鱣卽是鯉惟周頌鱣鯉並舉鄭箋
以大鯉解之崔豹古今注云鯉之大者爲鱣又云兗州人呼
赤鯉爲赤驥青鯉爲青馬黑鯉爲元駒白鯉爲白駢黃鯉爲
黃駢鯉類非一鱣爲鯉之一種故以鯉名鱣耳郭璞謂毛傳
爲強合正義未能辨也

及爾偕老箋云及與也我欲與女俱至於老

循按前以爾車來箋云女女復關也以女解爾字以復關指女則女者謂男子也我者婦人自我也我欲與女俱至於老婦人自言欲與男子偕老也正義以爲婦人述男子謂己之辭是女爲男子稱婦人我爲男子自我矣下信誓旦旦箋云我爲童女時女與我言笑和柔我其以信相誓旦旦耳女我所屬分別甚明而正義亦反之經文遂迂曲不達

檜楫松舟傳檜柏葉松身

循按禹貢作枯枯檜一聲之轉君子于役傳云佸會也小雅間關傳云括會也方言秦晉之間曰猶或曰姤鄭氏女祝注云禴刮去也釋名釋兵矢末曰枯枯會也與弦會也士喪禮

以組束髮爲簪又云括髮以麻蓋會括皆合義所以收弁爲會弁所以收囊爲括囊因而合二家之市則爲儈檜之爲木合松柏二木而得此名故謂之檜而通於括也縱爲松葉柏身亦取叢聚之義叢聚猶之會合也

芄蘭之支傳芄蘭草也箋云芄蘭柔弱恆蔓延於地有所依緣則起

循按息夫躬絕命辭云涕泣流兮荏蘭張晏云荏蘭草也蔓延於地有所憑依則起臣瓚云荏蘭泣涕闌干也此芄蘭指淚而張晏直引毛鄭解之蓋芄蘭者從橫四出之態故淚之出草之蔓皆有此名芄蘭猶云汎瀾也見陸士衡弔魏武帝文太元經陽氣親天萬物九蘭此正蔓衍之稱矣余嘗求之田野間有

所謂麻雀棺者蔓生葉長二寸橢圓上銳藤柔衍斷之白汁出實狀如秋葵實而寒霜後枯破內盈白絨準之本草諸家之說此爲茺蘭也雀棺乃雀瓢之遺稱而棺音同莞爾雅名雀說文名莞也

誰謂河廣一葦杭之傳杭渡也箋云誰謂河水廣歟一葦加之則可渡之喻狹也

循按古今無以葦作舟之理一葦杭之謂一葦之長卽自此岸及彼岸耳下言不容刀刀爲小船言河之廣尚不及刀之長非謂乘刀而渡則不謂乘葦而渡益顯然矣渡與度通廣雅與羸徑同訓過以葦度河非以葦渡人正義云言一葦者謂一束也可以浮之水上而渡若桴筏然非一根葦也旣失

經義亦失毛鄭之義箋言喻狹則所謂一葦加之則可以渡
之者明謂加一葆於河即可徑過未嘗言人乘於葆而浮於
河也束葆果可如筏則廣亦可浮何爲喻狹邪

甘心首疾傳甘厭也箋云我念思伯心不能已如人心嗜欲所
貪口味不能絕也

循按厭之訓爲飽爲滿首疾人所不滿也思之至於首疾而
亦不以爲苦不以爲悔若如是思之而始滿意者此毛義也
甘心至首疾而不悔則思之不能已可知雖首疾而心亦甘
則其思之如貪口味可知鄭申毛非易毛也

焉得諼草傳諼草令人忘憂箋云憂以生疾恐將危身欲忘之
循按崔豹古今注引董仲舒云欲忘人之憂贈之以丹棘說

文蕙令人忘憂草也詩曰焉得蕙草重文作萱文選注引詩
作焉得萱草以忘憂得有諼名因諼而轉爲蕙萱謂萱取義
於諼可也謂諼草非草名不可也正義云諼訓爲忘非草名
故傳本其意謂欲得令人善忘憂之草不謂諼爲草名不知
傳言令人忘憂正指萱草言若諼僅訓爲忘則忘草爲不辭
至於經義正以憂之不能忘耳箋言恐危身欲忘之殊失風
人之旨非毛義也而正義直以恐以危身之說屬諸毛傳

皇清經解卷一千一百五十三

學海堂

毛詩補疏

江都焦孝廉循著

行邁靡靡傳邁行也箋云行道也道行猶行道也

循按行字之訓或訓往釋名所謂兩足進曰行也或訓道路左傳斬行栗行栗卽道上之栗也傳訓邁爲行卽是訓行爲邁既言行又言邁猶古詩言行行重行行耳箋以行字訓道蓋以邁既爲行則行宜訓道又恐人誤認而申言道行猶行道與毛義異也

不流束蒲傳蒲草也箋云蒲蒲柳

循按正義云以首章言薪下言蒲楚則蒲楚是薪之木名不宜爲草故易傳以蒲爲柳然周南喬木之詩旣以薪言楚又

以薪言蕪蕪之爲草同於蒲蒲草何碍於薪之有釋文引孫毓云蒲草之聲不與戌許相協箋義爲長二蒲之音未詳其異陸氏已疑之矣箋之易傳非爲此也箋解揚之水不流束薪云激揚之水至湍迅而不能流移束薪若蒲草何不可移動惟壯荆楊柳之木折之爲束粗而且重乃非激揚之水所流毛以不流爲反辭箋既易傳爲實辭故易蒲草爲蒲柳耳中谷有蕘膜其乾矣傳膜菸貌陸草生於谷中傷於水

循按正義云蕘草宜生高陸之地今乃生於谷中爲谷水浸之故乾燥而將死竊疑水浸何轉乾燥將死正義又云由菸死而至於乾燥以膜爲菸也其二章膜其濕矣箋云雖之傷於水始則濕中而修久而乾其說亦不明余自壬戌家居棲

遯湖水之間每歲水溢凡花草蔬稻之類水溢滅頂者卽爛盡惟高出於水枝葉浮於水外華而秀秀而實隨水而長不遽爛死俟水退去或踣或立值秋陽暴之則立時枯委目驗十數年乃知凡草穀傷於水者不菴於濕而菴於乾因歎詩人詠物之工然則三章乃倒說始而濕繼而修繼而乾非始之濕則不菴非繼之脩則不俟乾而早菴非終之乾則始雖傷於濕尙不至菴脩卽長也不必解爲且乾矣

尙無爲傳尙無成人爲也箋云言我幼稚之時庶幾於無所爲謂軍役之事也

循按爲之訓通於用

見郊特性注

爲之文通於偽

見秦風采苓正義

下尙

無造傳云造爲也尙無庸傳云庸用也爲造庸三字義通蓋

謂其時風俗人心尙無詐僞自用之事成人爲者荀子云可
事而成之在人者謂之僞楊倞注云僞爲也矯也凡非天性
而人作爲之者皆謂之僞毛公承荀子之學當卽本其說以
爲之說成人爲者言人所作爲而成之者也鄭以爲軍役之
事爲之訓亦通於役見表記注故以軍役解爲字然與毛義殊矣
正義不明其說以傳言尙無成人爲也解作庶幾無此成人
之所爲且謂軍役之事申述傳意是以成人爲成人有德之
成人大失毛旨箋解爲爲役則庸不可訓用故改訓爲勞勞
之義通於役用之義通於僞毛鄭固不同矣

終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣箋不今已遠棄親族矣
循按終之爲言盡也傳箋已字乃解終字終遠兄弟者已遠

兄弟也正義云王終是遠於兄弟義轉晦

毳衣如菼傳菼雖也蘆之初生者也箋云菼亂也

循按菼亂之訓見於釋草不當重見於釋言蓋鄭引釋草而後人復摭取傳箋之訓以附入爾雅不然何釋言兩訓毛鄭乃各當其一邪

邱中有麻彼留子嗟傳邱中燒堦之處盡有麻麥草木乃彼子嗟之所治箋云子嗟放逐於朝去治卑賤之職而有功所在則治理所以爲賢

循按正義區分毛鄭之異謂傳義在未放逐之前箋義在既放逐之後細審之未見其然治職有功乃箋之說正義引入毛義毛固無此義也

無踰我里無折我樹杞箋云仲初請曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之

循按左傳此爲公子呂之言鄭引之誤耳正義爲之辭云仲當亦有此言故引之以爲祭仲諫迂矣

將叔無狃傳狃習也箋云狃復也

循按正義云鄭惟以狃爲復餘同謂此不同於毛也又云釋言云狃復也孫炎曰狃伏前事復爲也復亦貫習之意故傳以狃爲習然則狃習復三字義實相成而前乃以爲異何邪

序公子素

循按公之子稱公子鄭文公之子詳見宣公三年左傳子華子臧皆不賢得罪死公子蘭卽穆公公子俞彌早卒公子瑕

爲洩駕所惡奔楚死於周氏之汪公子士僖二十年帥師入
滑後攝父事朝楚楚人酖之死於葉以諸公子考之士與素
聲相轉公子素蓋公子士也觀其入滑朝楚非碌碌者故能
賦詩刺高克楚人酖之當亦忌其才虞其得立也素與華瑕
正同類士爲素之變或本素字殘缺僅存上字頭而譌作士
可用以互證

明星有爛傳言小星已不見也箋云明星尚爛爛然早於別色
時

循按但見明星之爛則小星已不見兩說相成箋言別色假
此二字言天未明耳正義本玉藻之文而以早朝說之箋未
必有此義

弋言加之與子宜之傳宜肴也 宜言飲酒箋云宜乎我燕樂賓客而飲酒

循按肴與穀同賓之初筵傳云穀豆實也說文肴啖也宜字無肴義上言弋鳬與雁此云弋卽上弋也此言與子宜之卽下宜言飲酒之宜也傳謂旣弋旣加則宜用爲豆實以飲酒相樂非以肴訓宜也箋申毛義而云宜乎我燕樂賓客而飲酒宜乎二字正承上宜字知傳云宜肴正宜此飲酒之肴也後人不知毛義誤仍爲以肴訓宜而羼入爾雅與粲餐渝變夷悅等並列竟以肴字爲宜字之訓矣李巡云宜飲酒之肴則不以肴字爲宜之訓並言飲酒而括其辭知毛氏之義矣

不見子都傳子都世之美好者也箋云人之好美色不往覩子

都 不見子充傳子充良人也

循按孟子云不知子都之姣者無目者也毛言世之美好者與孟子同趙岐注孟子云子都古之姣好者也詩云不見子都乃見狂且蓋孟子深於詩其稱子都正本於詩而與易毛師曠並舉則子都實有其人矣毛又以子充爲良人當亦有其人今不可考耳

山有橋松隱有游龍傳松木也龍紅草也箋云游龍猶放縱也橋松在山上喻忽無恩澤於大臣也

循按橋松之義傳箋無明文正義則分別之言毛以爲山上有喬高之松木鄭以爲山上有枯槁之松木所以爲喬爲槁之別則又不詳釋文云橋本亦作喬毛作橋王云高也鄭作

槁枯槁也今爲推之以首章傳言高下大小各得其宜知橋之爲喬也箋言喻忽無恩澤無澤是枯槁也呂氏春秋介立篇引介子推所賦詩云四蛇從之得其雨露一蛇羞之橋死于中野橋死對上雨露則橋死正是槁死然則橋自通有槁義不煩改字也傳以紅解龍申之云草也箋連云紅草毛不

爾

俟我平巷兮

傳卷門外也

其人矣于文心十卷見人言本

循按說文云巷里中道从阤从共皆在邑中所共也五鄰二十五家爲里衆戶集聚則兩畔皆屋門東西相向或南北其間通行之路爲巷道在里中卽在兩畔居民之門外故傳以門外爲巷也

外爲巷也

子寧不嗣音傳嗣習也古者敎以詩樂誦之歌之舞之箋云嗣續也女會不傳聲問我以恩責其忘已

循按以嗣音爲習音不免拘謹非詩人之旨箋故易之也正義言易傳之故而舉下文子寧不來爲說以爲下言不來不言來有所學則此言不嗣音不宜爲習樂殊失箋義邱中右麻首言將其來施施次言將其來食食與施施寧須一例邪至子寧不來傳云不來者言不一來也箋固無異辭正義則分之云毛意以爲責其不一來習業鄭當謂不來見已益爲拘俗矣

方秉蕡兮傳蕡蘭也

循按漢書地理志引詩云方秉蕡兮顏師古注云蕡蘭也一

切經音義引聲類云葵蘭也又引說文云葵香草也出吳林
山今說文本缺香字山海經中山經吳林之山其中多葵草郭璞注
云葵亦菅字葵簡字同菅其假借也太平御覽引韓詩傳云
三月桃花水下之時士與女方秉蘭兮秉執也當此盛流之
時衆士與衆女方執蘭而拂除又後漢書注引薛君韓詩章
句云鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭
草祓除不祥故詩人願與所悅者俱往也韓詩直以秉蘭爲
秉蘭與毛不異釋文引韓詩云蓮也此當爲陳風有蒲與蕘
之注陸德明誤載於此

伊其相謳箋云因相與戲謳行夫婦之事
循按謳豈必是行夫婦之事鄭之解經每爲此汙亵之語毛

無是也

贈之以勺藥傳勺藥香草箋云其別則送女以勺藥結恩情也循按釋文引韓詩云離草也言將離別贈此草也古今注載董仲舒荅牛亨問云勺藥一名可離故將別以贈之箋言其別則送以勺藥蓋古之相傳然也廣雅攣夷勺藥也攣夷卽離之緩聲上林賦云宜笑的礪索隱引郭璞云鮮明貌也又明月珠子玓瓈江靡索隱引應劭云其光輝照於江邊也張衡思元賦云離朱唇而微笑兮顏的礪以遺光注云明貌左思蜀都賦云暉麗灼爍劉淵林注云豔色也魏都賦云丹蕩凌波而的礪注云光明也勺藥之華鮮豔外著其稱勺藥猶灼爍也勺藥又爲調和之名上林賦云勺藥之和具而後御

之文穎云勺藥五味之和也韋昭云勺藥和齊鹹酸美味也
見七枚乘七發云勺藥之醬張衡南都賦云歸雁鳴頽香稻
發注魚以爲勺藥呂氏春秋本生紀高誘注云鄭國淫辟男女
私會於溱洧之上有絢盼之樂勺藥之和是則以詩人贈勺
取義於和鄭氏以勺與約同聲假借爲結約故云結恩情正
義云贈送之勺藥之草結其恩情以爲信約此最得箋義而
說之未明古人棗取於早栗取於慄多假聲音以爲義取勺
藥爲結約與取勺藥爲調和其假借一也

無庶予子憎傳卿大夫朝會於君朝聽政夕歸治其家事無庶
予子憎無見惡於夫人箋云庶衆也無使衆臣以我故憎惡於

循按卿大夫以下十六字自解會且歸矣句無見惡於夫人
解無庶子子憎推經義謂無多子子以憎故定本作與子憎
予與同也箋以庶指衆臣子訓爲我未必卽毛義

子之昌兮傳昌盛也箋云昌佼好貌

循按昌訓盛其常也史記引皋陶謨作禹拜美言以美代昌
是昌有美義佼好卽美之謂也

必告父母傳必告父母廟箋云取妻之禮議於生者卜於死者
此之謂告

循按經言父母傳言廟者以惠公仲子俱歿桓娶文姜無父
母可告故以爲告廟耳箋言生死則廣其所未言也
要之祿之傳要禋也

循按要爲身中之名加衣作襫則爲裳要襪可省爲要以襪訓要明其非要約之要爲裳要之襪也說文無襪字學者謂宜作要要也且引虛虛也爲證虛徐也之爲虛虛也尙有兩本之疑此要襪也別無要要也之文徒以說文無襪則說文亦無蕳亦將改蕳蘭也爲蘭蘭也乎正義明云字宜從衣故云要襪也毛公時自有襪字襪可訓要要訓要無所爲訓矣易傳蒙者蒙也比者比也剝者剝也上爲卦名以字義釋卦名非他訓詁可例如以要訓要以虛訓虛吾不知上字何指下字又何指顧上一字卽指經文之虛字要字又以虛字要字解之人何知之不如不解矣如云上一字爲邱虛爲身要下一字爲空虛爲裳要則經之本文固不爲邱虛爲身要今

強坐之而爲此模糊鶻突之解恐古無是體也說文已已也上爲巳午之已下爲已止之已亦未可證

桑者閑閑兮傳閑閑然男女無別往來之貌桑者泄泄兮傳泄泄多人之貌

循按閑閑當以皇矣篇閑閑參之泄泄當以板篇泄泄參之臨衝閑閑傳訓動搖此言往來之貌亦動搖意也泄泄猶沓沓也噂沓背憎傳云噂猶噂噂猶沓沓釋文噂說文作傳聚也沓說文云語多沓沓也語多人多正相近那風泄泄其羽傳云雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然此泄泄海賦作洩洩爲飛翔之貌左傳其樂也洩洩和樂亦合義則雉飛之泄泄正取於沓沓沓者合也廣雅作羆羆

胡瞻爾庭有縣鵠兮傳鵠鳥也

循按山井鵠七經孟子考文作小鳥也鵠之爲鳥人所共知此獨訓小鳥明其爲鵠鵠之鵠莊子徐無鬼云未嘗好田鵠生于宋本是詩以爲說也

從子于鵠傳鵠曲沃邑也

循按成十三年左傳焚我箕郜部部益卽鵠

椒聊之實蕃衍盈升傳椒聊椒也箋云椒之性芳香而少實今一株之實蕃衍滿升非其常也

循按一株二字訓聊字也經言椒聊是言椒之株故依其文解之爲一株之實正義未得此旨蓋以聊爲語助故也爾雅釋木朴者聊朴卽謂株本草經云蔓椒一名家椒與蜀椒別

陶隱居云俗呼爲穆穆卽科字傳言椒聊椒也固不以聊爲語助

遠條且傳言聲之遠聞也

循按詩以椒氣之遠長比桓叔聲譽之遠聞而聲譽之遠聞則由德之廣博毛傳簡妙箋於前章明之云椒之氣日益遠長似桓叔之德彌廣博又解碩大無朋云大謂德美廣博也是聲之遠由於德之廣德而有朋則私而不厚惟無朋故篤厚惟篤厚則所及者遠故傳於次章末明椒聊遠條之所喻也樂記感條暢之氣暢之義爲長故條有長義考文作脩非是

其葉湑湑傳湑湑枝葉不相比也

其葉菁菁傳菁菁盛也箋

云菁菁稀少之貌

循按毛讀湑湑爲疏疏故爲不相比湑之爲疏猶巾車注讀疏爲摺也鄭讀菁菁爲精精故爲稀少廣雅訓精爲小李善注文選風賦云精與菁古字通小雅零露湑兮傳云湑湑然蕭上露貌此亦謂疏疏也瀼瀼則蕃泥泥則霑霑濃濃則厚由疏少而蕃言露珠也既溼於蕭不見珠粒見霑霑矣霑霑之始尙薄旣而則厚知首章以疏言也

胡不佽焉傳佽助也箋云何不相推佽而助之

循按次且一聲之轉佽之爲助猶趙之與趙正義謂非訓次爲助以佽爲古次字欲使相推以次第助之此據箋推佽而助之說以解傳也然傳明以助訓佽箋以推佽並言儒行注

云推舉也舉猶與也

周禮師氏注故書舉爲與易物與无妄虞仲翔注與猶舉也

與猶助

也

見戰國策呂氏春秋注

以推明欵正是以助明欵耳

羔裘豹祛傳祛袂也本末不同在位與民異心箋云羔裘豹祛

在位卿大夫之服也

循按此傳箋異義也毛以裘與祛本末不同比在位與民異心鄭以羔裘豹祛實指卿大夫之服而言

豈無他人維子之故箋云此民卿大夫采邑之民也故云豈無他人可歸往者乎我不去者乃念子故舊之人豈無他人維子之好箋云我不去歸往他人者乃念子而愛好之也民之厚如此亦唐之遺風

循按采邑者世祿之家居爲采邑之民則非一世所以有故

舊之念此時卿大夫困苦其民是大夫之於民已不念故而
民則念故也是大夫之於民已不念好而民則念好也大夫
愈困苦其民民愈念故念好故曰民之厚如此此箋之義也
正義云箋以民與大夫尊卑縣隔不應得有故舊恩好是此
卿大夫采邑之民以卿大夫世食采邑在位者幼少未仕之
時與此民相親相愛故稱好也求之於箋絕非此義

今者不樂逝者其耋傳耋老也八十曰耋箋云今者不於此君
之朝自樂謂仕焉而去仕他國其徒自使老

循按秦仲有車馬禮樂之盛秦人極言其樂耳逝謂年歲之
逝言時易去而老也以樂爲仕以逝爲去國此鄭之說也非
毛義也

公之媚子從公于狩傳能以道媚於上下者冬獵曰狩箋云媚於上下者謂使君臣和合也此人從公往狩言襄公親賢

循按以道媚於上下之人則必不從君於非禮今日之狩而媚子從之蓋以天子所命王國之典禮非尋常田獵之比也傳訓冬獵曰狩明此狩之爲典禮耳箋言襄公親賢非毛義駕我騏驥傳騏驥文也

循按釋文騏音其馬騏文也正義云色之青黑者名爲綦馬名爲騏知其色作綦文然則毛傳本作騏綦文也陸本作騏文與正義本不同今正義本作騏文則陸本也乃曹風尸鳩其弁伊騏傳云騏騏文也釋文騏音其綦文也則陸本彼處正作綦文與此正義同而尸鳩正義云馬之青黑色者謂之

騏此字從焉則謂弁色如騏馬之文也則彼正義轉作騏文余爲論之戶鳩作綦文小戎作騏綦文也正義本不誤陸於戶鳩作綦文小戎作騏文當互誤耳何也小戎之騏馬也馬名騏正不知騏爲何解而漫訓以騏文騏爲何騏文將焉附惟綦爲青黑色之名鄭風縞衣綦巾傳已訓云蒼艾色則此云綦文知其爲蒼艾色之文矣綦而曰文者蒼艾則兩色相合相雜爲文說文云騏馬青驪文如博棋也棋黑白各半其布於局則二色相錯是馬之色蓋青與黑圓迹相雜故曰青驪文如博棋馬青黑色名駢青黑而文若鱗者名駢鱗鬛者又名駢弁之異在文如博棋故曰綦文綦文卽棋文也戶鳩之騏弁也弁之文如駢馬之文故名騏弁而傳以騏馬

之文明之以綦文見馬之色以騏文見弁之色以騏文明
弁之文可也以騏文明騏馬之文不可也知小戎傳必作綦
文正義是而釋文非也

駟驪是駟傳黃馬黑喙曰駟

循按爾雅云白馬黑唇駘黑喙駟駟冒上白馬爲名孫炎本
駈作淳言與牛同稱見爾雅釋文 淳本黃牛黑唇之名爾雅白馬

疑古作黃馬故毛傳云黃馬也淳爲黃馬黑唇之名故小雅
傳準此謂淳爲黃牛黑唇說文駟黃馬黑喙亦作黃不作白
郭璞言淺黃色蓋調停於黃白之間恐非古義

序兼葭刺襄公也未能用周禮將無以固其國焉

循按蒹葭考槃皆遯世高隱之辭而序則云考槃刺莊公蒹

葭刺襄公此說者所以疑序也嘗觀序之言刺如氓靜女刺時簡兮刺不用賢芄蘭刺惠公匏有苦葉雄雉刺衛宣公君子于役刺平王叔子田大叔于田刺莊公羔裘刺朝還刺荒著刺時不親迎葛屨刺褊汾沮洳刺儉十畝之間刺時代檀刺貪蟋蟀刺晉僖公山有樞椒聊刺晉昭公有杕之杜刺晉武公葛生采苓刺晉獻公宛邱刺陳幽公蜉蝣刺奢戶鳩刺不壹祈父白駒黃鳥刺宣王賓之初筵衛武公刺時魚藻采菽黍苗隰桑瓠葉刺幽王抑衛武公刺厲王求之詩文不見刺意惟其爲刺詩而詩中不見有刺意此三百篇所以溫柔敦厚可以興可以觀可以羣可以怨也後世之刺人一本於私雖君父不難於指斥以自鳴其直學詩三百於序既知其

爲刺某之詩矣而諷味其詩文則婉曲而不直言寄託而
多隱語故其言足以感人而不以自禍卽如節南山雨無正
小弁等作亦惻怛纏綿不傷於直所以爲千古事父事君之
法也若使所刺在此詩中卽明白言之不待讀序卽知其爲
刺某人之作則何以爲主文謗諫而不許溫柔敦厚而不愚
二語李行脩說人之多辟無自立辟洩冶所以見非於聖人也宋明
之人不知詩教士大夫以理自持以倖直抵觸其君相習成
風性情全失而疑小序者遂相率而起余謂小序之有裨于
詩至切至要特詳論於此

有條有梅傳條稻梅柟也

循按爾雅釋木云柟條說文亦云柟條也似橙而酢夏書曰

厥包橘柚毛傳作稻以詩考之詩爲秦風宜詠其土地所出
柚貢於揚州渡淮而北卽化爲枳見列子湯問篇作稻爲是又以說

文考之古由召二字相通鄭風左旋右抽說文手部引之作
左旋右招然則从召从由本可相通廣雅迪蹈也蹈足从召
迪疋从由二字爲訓亦一證矣說文無稻而有柚柚卽稻也

別有櫟字列子湯問篇言柚之狀而字正作櫟然則橘柚之
柚宜作櫟而條柚之柚卽稻字條稻猶條柚也說文以昆侖
河隅之長木訓櫟以似橙味酢繫柚字下又引禹貢橘柚爲

不可通於稻或曰稻柚旣相通則曷不以毛傳之稻爲橘柚

之柚如埤雅人君道化之說埤雅云柚渡淮而爲枳梅變而
在乎此以譬則人君以道化也然條爲橘柚是必梅爲英梅

今傳訓梅爲枮則毛義自以稻釋條不作橘柚解也詩言梅者四召南小雅皆無傳此與陳風皆訓枮召南其實七其實三小雅與栗並稱嘉卉則豆實乾藻之梅說文其酸果也是也說文梅枮二字互訓史記司馬相如傳注云枮葉似桑顏師古注漢書云枮今所謂榆木是也陸璣疏於標有梅言杏類暴乾爲腊置羹臚齋中於有條有梅言皮葉似豫章荊州人曰梅分別甚明郭璞注梅枮云似杏實酢此直以薦豆和羹之實爲枮木實矣南山經虞勺之山其上多梓枮郭璞注云枮大木葉似桑今作楠爾雅以爲梅此是也注爾雅誤耳說文以似橙而酢屬諸柚條與郭璞以似杏實酢屬諸梅枮其誤同矣

有紀有堂傳紀基也堂畢道平如堂也箋云畢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

循按釋文云紀亦作屺正義云集注本作屺定本作紀紀乃屺之假借字也毛公於陟屺訓山有草木於此訓基余爲論之前有條有梅以草木言此有紀有堂以平地言終南雖高峻其平處亦有屺有堂屺堂無草木者也以此證彼無草木爲屺有草木爲岵毛傳當與爾雅說文同爾雅釋邱畢堂牆謂畢爲堂之牆堂爲畢中間之道中間道平如堂兩畔崖高如牆毛云畢道平如堂據其平處解經之堂也箋因傳言畢故用爾雅解畢爲兩邊之如牆云道平如堂云邊如堂之牆互相發明兩無不足堂本平定本作平如堂正義云畢道如

堂有平字與否一也經云有屺有堂正以平處無草木言之矣

序黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死箋從死自殺以從死臨其穴惴惴其慄傳惴惴懼也箋云秦人哀傷此奄息之死臨視其壙皆爲之悼慄

循按三良之死以爲自殺者應劭注漢書云秦穆公與羣臣飲酒酣言曰生共此樂死共此哀於是奄息仲行鍼虎許諾及公薨皆從死箋謂三良自殺從死故以惴惴爲秦人臨視其壙者爲之悼慄然序稱穆公以人從死則殺三良者乃穆公左傳亦言以子車氏之三子爲殉與序合毛訓惴惴爲懼自謂三良若秦人臨三良之壙止宜哀不必懼誠是三人許

諾自殺且已死而臨其壙何欲百身以贖之左傳言秦收其
良以死君子知秦之不復東征秦蒙毅對使臣云昔者秦穆
公殺三良而死故立號曰繆三子非自殺審矣王仲宣曹子
建均有詩曹以臨穴爲登三良墓之人王則以臨穴呼天爲
三子之妻子兄弟皆從箋而推之耳

於我乎夏屋渠渠傳夏大也箋云屋具也

循按傳不解屋謂屋宇也夏屋謂寢廟古燕食之禮行於寢
廟言夏屋舉燕食之地也正義謂言飲食之事不得言屋宅
不知徒言飲食轉無以見其爲燕食也

宛邱之上兮傳四方高中央下曰宛邱

循按爾雅宛中宛邱邱皆有邱爲負邱又云邱上有邱爲宛

邱邱上有邱卽邱背有邱宛邱旣曰宛中矣不應又混於負
邱邱上有邱爲宛邱七字當是羨文釋名中央下曰宛邱有
邱宛宛如偃器也涇上有一泉水亦是也此發明宛中之訓
若絕無邱上有邱之說者郭璞以邱上有邱之羨文解宛中
爲中央高峻非其義矣爾雅釋山又云宛中隆注以爲山中
央高亦非也說文宛屈草自覆也宛有屈義蓋邱雖高而中
有屈曲望之如龍蛇蜿曲凡邱山中央高者邱卽名邱山卽
名山無別名也惟中央宛曲則在山爲隆在邱爲宛邱且凡
從宛之字均有曲義馬屈足爲蹠貌委曲爲婉日將莫爲晚
晚爲目深謂目上下高中深正與宛邱同屢之庳者爲鞬削
物爲劄小孔貌爲惄皆取於卑坳可爲宛邱例矣隆從降從

生故亦有屈曲之義方言云車枸箋或謂之筮籠或謂之隆屈郭注以爲車弓車弓卽蓋弓弓之爲狀中央宛曲車蓋似之釋名云弓穹也張之穹隆然也簫跗之間曰淵淵宛也言宛曲也弓之形高下屈曲故曰穹隆曰宛曲蓋弓似之曰隆屈司馬相如大人賦說赤螭青蛇之狀曰宛蜒低卬又曰詎折隆窮宛中之名宛名隆義得相通於此可會也

東門之枌傳

枌白榆也

循按白色之名通作分聲粉爲鉛所成其色白羊之白者名粉素問六元政紀大論寒零結爲霜雪王水云零音紛寒零白氣也蓋分訓別古讀若班與白爲一音之轉而白之於五色亦主分別之義也

越以鶻邁傳鶻數箋云鶻總也

循按召南素絲五總傳云總數也商頌鶻假無言傳云鶻總也箋本傳以申之

鶻鶻傳鶻鶻鶻也

循按傳於子口卒瘞下解云手病口病故能免乎大鳥之難是傳以鶻鶻爲小鳥也韓詩外傳云鶻鶻鶻鳩鳥名也鶻鶻所以愛養其子者適所以病之愛養其子者謂堅固其巢巢病之者不知托於大樹茂枝反敷之葷蕡風至蕡折巢覆有子則死有卵則破是其病也文選注說苑載客說孟嘗君云臣嘗見鶲鶲巢於葷之若鴻毛著之已建之安工女不能爲可謂完堅矣大風至則若折卵破者其所托者使然也二說相

類而一云鷦鷯一云鷦鷯是鷦鷯卽鷦鷯也荀子勸學篇云
南方有鳥名曰蒙鳩以羽爲巢編之以髮繫以葦苕風至若
折卵破子死巢非不完也所繫者然也蒙鳩猶言憇雀謝侍
郎墉云蒙鳩大戴禮作唼鳩方言作蔑雀蒙唼蔑一聲之轉
皆謂細也侍郎刻輯校荀子二十卷鷦鷯卽鷦鷯說文以訓桃蟲郭璞以
爲桃雀故易林云桃雀竊脂巢於小枝搖動不安爲風所吹
則桃蟲鷦鷯一物也物之以鳩稱者多通名鷦伯趙名
百鶴又名鳩蟬名蛺蛺又名蛺蛺此鷦鷯一名鷦鷯亦其類
矣

有敦瓜苦烝在栗薪傳敦猶專專也烝衆也言我心苦事又苦
也箋云瓜之瓣有苦者以喻其心苦也烝塵栗析也言君子又

久見使析薪於事尤苦也古者聲栗裂同也

循按以栗爲析箋易傳也瓜之苦喻心苦烝在栗薪何以喻事苦釋文引韓詩作蓼蓼卽蓼字周頌予又集于蓼毛傳云言辛苦也蓼爲辛苦之菜而瓜繫於其上故喻心苦事又苦心苦謂瓜瓣之苦事苦謂集於蓼之苦毛本當作烝在蓼薪與韓詩同鄭所見本已作栗遂讀爲裂以析薪爲實指所苦之事失毛義傳以敦爲專專謂專於此而不移也箋云專專如瓜之繫綴焉亦非以專專爲瓜蔓前章敦彼獨宿箋云敦敦然獨宿於車下卽用此專專之說也正義謂敦是瓜之繫蔓之貌故轉爲專謂瓜繫於蔓專專然亦未明赤鳥几几傳几几絢貌箋云屢赤鳥几几然

循按說文手部擊固也讀若詩赤鳥擊擊己部疋讀若詩云
赤鳥己己凡有跖義鳥上之絢取義於拘在屨頭所以爲行
戒其象拘直故曰凡凡拘直卽有固義凡凡擊堅同也張仲
景傷寒論云太陽病項背強凡凡項背強則拘直不能左右
動搖正與屨上絢相似仲景用凡凡二字正同於詩撰音釋
者以凡凡音殊說文卷三有凡字云鳥之短羽飛凡凡也象
形讀若殊此與項背強之義不合注仲景書者誤也廣雅以
凡凡爲盛貌蓋見毛傳以赤鳥爲人君之盛屨故以凡凡爲
盛然毛以凡凡狀絢其狀物之工未之能喻也

皇清經解卷一千二百五十四

學海堂

毛詩補疏

江都焦孝廉循著

周道倭遲傳周道岐周之道也倭遲歷遠之貌

循按漢書地理志右扶風郁夷注云詩周道郁夷師古曰小雅四牡之詩曰四牡騤騤周道倭遲韓詩作郁夷字言使臣乘馬行於此道考文選西征賦注韓詩周道威夷薛君章句云威夷險也此詩釋文云韓詩作倭夷然則韓詩不作郁夷亦不以爲地名班志引詩蓋以縣名郁夷取於詩之言郁夷從有聲與洧鮪同則古讀與倭近故倭威郁通非詩之郁夷卽漢縣之郁夷也顏師古不明班氏之惜謂郁夷卽是周道之名韓毛皆不然矣又班志言齊地云臨菑名營邱故齊

詩曰子之營兮遭我平嶧之間兮又曰俟我於著乎爾此亦其舒緩之體也營毛詩作還爲便捷之貌韓詩作璇好貌營還璇通志謂邱之取名爲營猶詩稱子之營非謂子之營兮卽是營邱其謂齊詩謂齊國之詩非三家齊轍固生之齊詩其引俟我於著與遇我乎嶧之間見其從容言語故爲舒緩之體而顏師古則云毛詩作還齊詩作營之往也言往適營邱而相逢於峱山又云著地名卽濟南郡著縣也子之營與子之茂子之昌並言俟乎著與俟乎平堂俟乎平庭並言營茂爲地名茂昌堂庭其亦地乎不足辨也嶧蓋峱之別體釋文言崔靈恩集注作嶧靈恩爲毛詩者也作嶧者非轍固生之詩也齊詩魏代已亡師古因班氏表齊詩之目故臆謂齊詩作

營望其文而爲之辭耳他如汝墳傳訓墳爲大防水經注以
瀆爲懸水爰有寒泉在浚之下傳言浚衛邑寒泉則不可知
者也水經注謂瓠子水會濮水東逕浚城南西北去濮陽三
十五里城側有寒泉岡卽詩所謂通典因謂寒泉在濮陽縣西
東南有古浚城太平寰宇記則謂寒泉阪在開封浚儀縣西
六十里卽詩之寒泉其水冬夏常冷歐陽忞輿地廣記亦云
開封縣有浚溝詩所謂浚郊浚都祥符縣北有浚水寒泉陂
不知後世名岡名陂取號於古不得轉以之證古也元豐九
域志開德府有旄邱曹州濟陰郡寃句四鄉有濶溝太平寰
宇記言寃句縣大禰溝卽詩出宿于濟飲餕于禰箋言千言
猶涉禰未聞遠近同異而寰宇記引趙記柏人有干言山在

邢州堯山縣卽隋地理志襄國郡內邱之干言山乃寰宇記
又言澧州衛縣有干城卽衛詩出宿于干思須與漕箋第云
自衛而來所經邑水經注濮水逕長垣祭城濮渠又東逕須
城北劉昭注郡國志言衛作新臺在東郡陽平縣北水經注
謂河水東逕鄆城縣北河之南岸有新城南岸有新臺鴻基
衛宣公所築劉昭又引博物記桑中在東郡通典汲郡衛縣
有上官臺程大昌演蕃露則謂孟子之滕館於上官引詩要
我乎上官太平寰宇記又謂澧州臨河縣復關堤在縣南三
百步黃河北岸衛詩乘彼輶輶以望復關卽此凡此皆後世
名不足以釋詩

況也永歎傳況茲箋云雖有善同門來茲對之長歎而已

循按出車箋解僕夫況瘁云況茲也御夫則茲益憔悴用此傳之訓而申云滋益則是況之訓爲滋益滋茲皆有益義也
邶風泉水茲之永歎以此傳推之茲之永歎猶云況也永歎乃泉水箋云茲此也思此而長歎此箋云來茲對之長歎而已雖用傳訓況爲茲而仍解茲爲此則與傳異義也晉語丕豹對里克曰今子曰中立況固其謀韋昭注云況益也孟子而況得而臣之乎言友且不可而益而爲臣得乎卽滋益不止之辭

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶傳丁丁伐木聲也嚶嚶驚懼也箋云丁丁嚶嚶相切直也言昔日未居位在農之時與友生於山巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正也嚶嚶兩鳥聲也伐木許許傳

許許柿貌

循按傳以丁丁爲伐木聲嚶嚶爲驚懼則因伐木而驚懼因
外驚懼而遷喬既遷於喬又呼其友故傳解嚶其鳴矣猶求友
聲云君子雖遷高位不可以忘其友朋至此始言及友朋但
言不可忘友相切直之義箋言之傳無之也至箋言昔日未
居位在農之時此亦汎說正義則云鄭以爲此章追本文王
幼少之時結友之事言文王昔日未居位之時與友生伐木
於山阪文王幼時何曾爲農又何伐木之有首章伐木丁丁
與鳥鳴嚶嚶相貫二三章言伐木第因首章而類言之正義
云毛以爲伐木其柿許許然故鳥驚而飛去傳以驚懼明嚶
嚶非明幹許也

有酒湑我無酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣箒云王有
酒則沛茜之王無酒酤買之爲我擊鼓坎坎然爲我興舞蹲蹲
然王曰及我今之間暇

循按五我字一賀爲屬文之法鄭氏拙於屬文而以上四我
字爲族人下一我字爲王正義謂傳亦然誣矣

俾爾戕穀罄無不宜受天百祿降爾遐福維日不足傳戕福穀
祿罄盡也箋云天使女所福祿之人謂羣臣也遐遠也天又下
予女以廣遠之福使天子溥蒙之

循按俾爾戕穀直謂予爾福祿俾爾遐福直謂予爾遠福不
必增出臣民箋義非傳有也盡無不宜橫言之維日不足縱

言之

我出我車箋云上我我殷王也下我將帥自謂也

循按鄭氏不明屬文之法每於我字破碎解之若一我殷王
一我將帥豈復詩人之旨傳不然也

陟彼北山言采其杞王事靡監憂我父母箋云杞非常菜也而
升北山采之託有事以望君子

循按父母卽君子之父母上章我心傷悲箋言念其君子故
此章因念君子言君子未歸不特我念之並我父母亦憂之
正義則以爲婦人稱夫爲父母引日月父兮母兮爲證乃日
月父兮母兮之文箋云已尊之如父親之如母乃反遇我不
終彼箋義謂詩極言之非眞以夫爲父母然且未必當詩人
之旨亦非必合毛傳之義若此詩直云憂我父母與父兮母

今辭氣已自不同此詩無容極言之也正義引日月箋以當此詩傳箋之義於此失之並失彼箋之義也

魴鯱傳鯱鯷也

循按毛傳於鯱訓鯉於鰐訓鮀則鰐亦必訓鯱正義言諸本或作鰐鯱是唐初之本有作鯱者是也改鯱爲鯷緣郭注而誤耳鯷自是鰐與鰐別鰐自爲首戴七星之魚非鰐也

北山有萊傳萊草也

循按爾雅釐蔓華說文萊蔓華也萊釐古字通詩貽我來牟劉向封事引作貽我釐牟書帝告釐沃一作來沃是也釐卽黎故玉篇以黎訓萊月令孟春行秋令黎莠蓬蒿並興管子封禪篇云嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂蓋田畝荒穢故生此諸

草十月之交言汙萊周禮地官言萊田蓋不耕治則荒草生
藜莠之類也言萊以概諸草正義以爲草之總名則非矣

序有其義而亡其辭

循按他序首言章句如正義標南有嘉魚四章章四句至共
之可知章句舊在序首後人分係各篇之末也六笙詩不言
章句而係之云有其義而亡其辭然則小序作於笙詩既亡
之後故六詩之序均就篇題爲解所謂有其義也

汎汎楊舟載沈載浮傳楊木爲舟載沈亦浮載浮亦浮箋云舟
者沈物亦載浮物亦載

循按傳箋明以載爲承載之載汎汎浮也傳兩亦浮解汎汎
言此楊舟無論所載者爲沈物浮物而皆汎汎也箋恐載沈

載浮之說不明故以沈浮爲所載之物可謂明矣乃正義引
載馳載驅之例以載爲則又謂傳言載沈亦浮箋云沈物亦
載以載解義非經中之載若然經宜云則沈則浮舟可云則
沈乎傳箋正以則沈則浮未可解經故詳切明之正義不得
其故且沒傳箋體物之工亦妄矣經言則沈則浮是浮沈屬
舟解作則載沈物則載浮物不且於經文爲添設乎

鶻彼飛隼箋云隼急疾之鳥也

循按春官司常職云鳥隼曰旛爾雅錯革鳥曰旛孫炎云革
急也畫急疾之鳥於繆也本爾雅革鳥故云急疾耳說文於
鯢字下重文作隼云鯢或从隹一一曰鷁字許氏蓋以鯢隼
同字定爲祝鳩故玉篇云隼祝鳩也而隼字又通於鷁管子

君臣篇云丈尺一綽制注云綽古准字然則从享與从隹可得通也鶡卽鶡省國語有隼集於陳侯之庭韋昭注云隼今之鶡廣雅云鶡鶡鶡鶡也昭訓隼爲鶡卽同說文隼一曰鶡之義山海經景山多鷙黑色有力漢書五行志云劉向以隼爲黑祥鶡卽是鷙隼卽是鶡故云黑祥也

一切經音義
云隼又作鶡廣雅

又云隹鶡也此隹卽鰲卽說文鰲一曰鶡四牡翩翩者鰲傳訓夫不此祝鳩非隼鶡也此詩隼箋訓急疾之鳥非祝鳩也易解上六公用射隼于高墉之上九家易云隼鷙鳥也今捕食雀者虞翻云離爲隼考工記朝人職云烏旗七旛以象鶡火注云鳥隼爲旗州里之所建爾雅柳鶡火也注云鶡鳥名火屬南方此鶡卽隼也柳居鶡火之首其象爲味味一作燭

喙也有吞啄之象故取於鶡離爲南方之卦故象爲隼鳥施
取象於鶡亦畫爲鶡也敦讀爲追與隹鷩音近鶡火乃鶡火
此鳥隼所以象鶡火也匪鶡匪鳶傳云雕也說文斂與雕互
訓則匪鶡之鶡正是鶡之省詩凡言鶡多作鶡惟有縣鶡今
毛訓爲小鳥是鵠鶡之鶡僖公五年左傳卜偃舉童謠鶡之
賁賁又云丙子旦日在尾月在策鶡火中必是時也表記引
詩云鵠之姜姜鶡之賁賁賁卽奔奔是知童謠之鶡與詩
之鶡皆鶡火之鶡非鵠鶡之小鳥爲隼鶡之急疾矣

瞻彼中原其祁孔有傳祁大也箋云祁當作慶慶兆糜也中原
之野甚有之

循按箋義不及傳遠甚傳以其祁指中原之大正義解毛謂

其諸禽獸大而甚有又云不言獸名不知大者何物非也
爰及矜人哀此鰥寡傳於憐也箋云當及此可憐之人謂貧窮
者欲今賙餼之鰥寡則哀之其孤獨者收斂之使有所依附
循按詩舉鰥寡一端其實可矜之人不止於此故箋兼舉貧
窮孤獨以偹言之非以矜人專指貧窮者也正義未得其旨
夜未央傳央旦也箋云夜未央猶言夜未渠央也

循按毛解出車旂旂央央云央央鮮明也又解吳天曰旦云
旦明也以旦訓央正以央有明義正義言毛非訓央爲旦非
也釋文有七也反子徐反兩音則一本或作且字然以旦訓
央旣非達詁作且者誤耳蒹葭宛在水中央則央有中義故
廣雅訓央爲中但夜未中仍在亥子以前非早朝時訓央爲

日貫毛旨之精微也箋解作未渠央則以當時之語極之漢樂府長安有狹邪行云丈人且徐徐調弦詎未央相逢行云丈人且安坐調絲方未央南史卞彬傳高爽書延陵縣鼓詩云受打未詎央未詎央卽詎未央詎未央卽未已未盡之意亦不以爲且字也

無相猶矣傳猶道也箋云猶當作渝渝病也言時人骨肉用是相愛好無相詬病也

循按爾雅釋詁迪繇道也繇卽猶此道乃敎道之義傳言兄弟怡怡異於朋友責善故但相好不必相規相規且不可何論詬病箋之淺每不及傳之深也

似續妣祖傳以嗣也箋云似讀如已午之已已續妣祖者謂已

成其宮廟也

循按說文己己也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章
史記律書云已者言陽氣之已盡也陽盡於已故已有止義
汜爲窮瀆窮卽止也祀爲祭無已吳爲語已詞凡作已然之
義皆從巳午之已非巳午之外別有已止之字也說文己用
也从反巳與己形義俱異卽今之以字訓已爲卩者蓋當時
已然之已或通作卩若曰巳午之已卽今所謂自然之卩猶
于於二字形義俱異而說文云于於也卽異二字形義俱異
而說文云卽異也以於爲于以異爲卽以卩爲已皆當時通
用故說文舉以明之惟已卩旣通故已或作卩卩或作巳檀
弓公肩假曰以人之母嘗巧則豈不得卩此當作巳午之已

不當爲呂用之呂故注云呂已字呂與已字本同特牲饋食
禮羹有呂也注云呂讀如何其久也必有呂也之呂旄邱必
有呂也箋解呂字如本訓而儀禮注引此者正以當時呂通
於已故明此處當如本訓也似從呂而說文訓爲象象者肖
也故訓通於嗣廣雅子呂似也子訓似猶嗣訓似呂之訓似
則似從呂得相通也箋改讀爲巳午之已是解作已然之義
與檀弓注同故申明爲已成宮廟然則取巳午之已是用陽
氣已出陰氣已藏之義非取義於十二枝也玉篇已徐里切
嗣也起也又弋旨切退也止也一字分兩音而已止與巳午
音似巳辰名太歲在巳曰大荒落是分巳午與已止爲兩字

蓋韻以音分凡一字數音者各如其音而分隸之但字以音分音分而字實不分如且在上平亦在上聲非兩字孔穎達作正義不明已止之已卽巳午之已因泥於巳午之義以爲宗廟在雉門外之左門當午地廟當巳地在巳地續立妣祖之廟其說可謂迂矣夫鄭氏自申明爲己成官廟何用又饒辭說正義中此類繁多竚俟來者正之耳

衆維魚矣傳陰陽和則魚衆多矣箋云見人衆相與捕魚

循按傳云魚衆多言衆多者維魚也箋以衆爲人與毛異捕魚說迂甚

勿罔君子箋云勿當作未則下民未罔其上矣

循按此未字當作昧字解淮南子天文訓未昧也未罔謂蒙

昧欺罔其上

父母生我胡俾我瘡傳父母謂文武也我我天下瘡病也

循按訓詁之例不外雙聲疊韻疊韻如子孳也丑紐也雙聲如叔拾也且薦也而假借行乎其中有直指其事者如此傳瘡病也是也此外有比例之詞則加猶字有指擬之詞則加謂之猶之云者如盈猶多也至猶善也以其非雙聲疊韻之假借亦非實指其事則於其相近者而指擬之也如云衆謂羣臣也衆不定是羣臣也此云父母謂文武父母不定是謂文武也傳擬度之以爲詩人所云父母指文武非謂文武令天生我天下之民也箋云天使父母生我豈父母又使天生我邪正義失之

謂山蓋卑爲岡爲陵傳在位非君子乃小人也箋云此喻爲君子賢者之道人尙謂之卑況爲凡庸小人之行

循按毛以爲此在當前者若以爲山蓋又卑小卑小則非山乃岡陵耳與箋義異

具曰予聖誰知烏之雌雄傳君臣俱自謂聖也箋云時君臣賢愚適同如烏雌雄相似誰能別異之乎

循按誰字與具字相承君臣俱自謂予聖聖則通矣究竟烏之雌雄誰能知之箋以烏比君臣恐非毛義

謂天蓋高不敢不局謂地蓋厚不敢不蹐傳局曲也蹐累足也箋云局蹐者天高而有雷霆地厚而有陷淪也

循按局卽從高字生出卑始曲身今高亦局不必增出雷霆

言局踏正謂天不高地不厚也

魚在沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤傳沼池也箋云池魚之所樂而非能樂其潛伏於淵又不足以逃甚炤炤易見

循按毛訓沼爲池義卽寓於訓詁中若曰魚在淵則樂今在池沼非所樂也卽使潛伏而池水淺露亦昭而易見所以不宵隱之深者以憂心念國之虐也蓋賢人不用棄在閭閈而自明其不肖逃耳箋別一義

天天是椓傳君天之在位椓之箋云民於今而無祿者天以薦瘥天殺之是王者之政又復椓破之

循按傳以天爲君是爲在位是字指上有屋有穀之人也蔽蔽方穀則小人在位故民之無祿旣由君害之又卽是蔽蔽

方穀之人椓之毛於大雅昏椓靡共解云椓天椓也以天明
椓則此椓字亦與箋同耳正義於大雅述毛義云傳意以正
月云天天是椓天謂天殺椓謂椓破是也而此椓字則云在
位又椓譖之是以椓爲謠諑之諑與大雅正義相岐蓋正義
非一人之筆宜其異耳椓通於琢椓之剝擊猶琢之雕刻在
位椓之謂此敷敷者刻剝之在位之於小民無所爲譖也蔡
邕釋誨云速速方穀天天是加此文上下俱用駢對則天天
自對速速乃屬文裁翦之法毛既以天訓椓謂大雅召旻傳則椓亦
是天故以天椓爲天天既以椓爲天則不云是椓而云是加
天天是加猶云天椓是加不得依毛詩謂蔡爲謠亦不得依
蔡而改詩爲天天蜀石經作天天是椓非也或以蔡丈天天

是加爲天是加之謗亦非也

序十月之交大夫刺幽王也箋當爲刺厲王作訓詁傳時移其篇第因改之耳

循按此下四詩序皆幽王箋皆改爲厲王金壇劉始興字子彥撰詩益二十卷內論詩次獨得孔子編詩之意其論大小雅云小雅所以繼大雅也小雅起鹿鳴終瓠葉三十七篇所謂雅歌也雅歌者正樂之常歌也其詩不與美刺時事之詩同例起六月終何草不黃四十三篇宣王幽王時詩也而大雅終於江漢常武宣王之詩小雅六月采芑繼之所謂繼大雅也大雅復終以瞻仰召旻幽王詩者所以終大雅也雅亡於幽王故也大雅著文武成王以上周室盛代之詩而小雅

惟列宣幽則其世衰矣孔子編次雅詩至於幽宣之間而慨周室之衰王道之缺也故采當世所用朝會燕饗樂歌諸詩自鹿鳴以下二十二篇繼大雅終篇之義而編次之大略如此今核序於小雅但有宣幽之詩則不應有厲王之詩明矣箋說非也

朔日辛卯箋云辛金也卯木也以卯侵辛故甚惡也

循按經言辛卯但紀日耳辛金卯木之占非毛義

不寧不令箋云雷雷過常天下不安政教不善之徵

循按天下不安解不寧政教不善解不令非以天下不安爲政教不善之徵也正義漫以箋義入傳而箋義亦失

舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪傳舍除淪率也箋云

胥相鋪徧也言王使此無罪者見牽率相引而徧得罪也

循按審傳箋之義當讀彼有罪既伏其辜七字爲一貫若曰除有罪伏辜者不論外而無罪之人亦爲彼有罪者所牽率而徧入於罪正義解作舍去有罪者不戮則既伏其辜四字爲不詞矣且牽率相引爲誰所牽率邪有罪者舍之無罪者戮之此顛倒刑罰不中耳惟有罪者戮無罪者亦株連而戮所謂威也箋云以刑罰威恐天下而不慮不圖正謂濫於用刑不謂其錯於用刑也

維邇言是聽維邇言是爭傳邇近也爭爲近言

循按傳言爭爲近言則非爭辯言之異已者也蓋上惟邇言是聽則下爭爲邇言以訛之言邇則無遠圖故知道謀而不

星海集角 卷三十四
遂於成也

僭始既涵傳僭數涵容也

循按數卽事君數之數謂讒言數速不比浸潤之譖不易知覺然君則容之此亂之所由生也容之心猶未信至於信之此亂之所以又生也

遇大獲之箋云遇犬犬之馴者謂田犬也

循按鄭讀遇爲愚故以馴訓之愚與耄對舉免雖狡犬雖馴而能獲之釋文云遇如字世讀作愚非也如字者毛義也讀愚者鄭義也以爲非者非鄭而是毛也正義引王肅言適與犬遇而見獲此申毛義非鄭義

蓼蓼者莪匪莪伊蒿傳興也蓼蓼長大貌箋云喻憂思雖在役

中心不精識其事

循按毛之義每寓訓詁中其言雖略尋之可得此訓蓼蓼爲長大若曰父母生之使長大者子也今則不能終養匪子也而他人矣視我而以爲蒿傳義不如是

楚楚者茨言抽其棘傳楚楚茨棘貌抽除也箋云茨蒺藜也伐除蒺藜與棘茨言楚楚棘言抽互辭也

循按毛言茨棘貌卽謂茨之棘也方言凡草木刺人江湘之間謂之棘然則棘爲有朮者之通名此棘則茨之棘也箋以

茨與棘爲兩物於經文其字爲不達

不稂不莠傳稂童梁也莠似苗也

循按說文云茆禾粟之采生而不成者謂之董茆重文稂莠

禾粟下生莠讀若酉采卽穗字爲禾成秀之名童之猶言獨也禾病則秀而不實實者下垂不實者直立而獨露於外故名童稂曹風浸彼苞稂毛亦訓童梁箋易云稂當作涼涼草蕭蓍之屬以童梁乃禾票秀而不實之名與蕭蓍不類故破字爲涼草也說文又云秕不成粟也粟不成爲秕采不成爲稂是可推矣說文禾粟下生莠繫傳作下揚生莠揚者簸揚之謂粟之不堅好者簸之必在下農桑輯要云穀種浮秕去則無莠徐鍇亦謂莠出於粟秕今俗稱粟之不成者尙曰下揚說文正以此訓莠之所由生也韋昭問答云甫田維莠今何草答曰今之狗尾也

太平御覽九百九十九

夏小正四月莠幽卽詩四月秀莠此

源云莠者秀之譌也幽者蕘之譌也莠幽卽詩四月秀蕘此

說是也爾雅釋地云燕曰幽州李巡云燕其氣冲要厥性剽
疾故曰幽幽要也釋文要幽古音相轉以莧訛爲幽尚失聲音

通借之義戰國策魏西門豹云幽莠之幼也似禾廣雅云莠
莧也說文繫傳引字書云莧狗尾草也上林賦云其卑溼則
生藏蕡蒹葭裴駟史記集解引漢書音義云蕡蕡尾草也說
文蕡蕡二字相次皆訓草竊謂蕡爲狼尾草莧爲狗尾草蕡
或假借爲稂莧或假借爲莠稂自禾粟采不成之名莠自禾
粟下揚所生毛以莠似苗本惡莠亂苗言之箋云擇種之善
民力之專時氣之和時氣和則無稂擇種善則無莠義與說
文相表裏箋爲精矣

皇清經解卷一千一百五十四終

漢軍生員樊封校

皇清三才集卷之十四

藝文至貴樊桂芳

文研宋襄公

廷氏之專祀廟之聯報其昧諱雖軒善明禮恭讓與信
稟不厭也主以恭忠之苗本以恭慎也言之愛之信
好號皆氣脉要古跡皆爲表貳曰矢栗宋不氣文名恭自未
文定襄二字即大器賜草率歸更復取草率於故家草首
坐興竟乘閒妻眼史引乘雖曰斯書若妻云贊賞承草忠信
莫出高文德朝臣字君云妻餘早草時士林頤云其早留聞
前輩之妻鄉國第號西門餘志相恭子也也始不覩錄元之
矣姑曰誠而要由其要知古者則輕故或謂之誠

傳此也爾張舉人之解曰曲庚李解之謂之誠

豐清經解卷一千一百五十五

學海堂

毛詩補疏

江都焦孝廉循著

文王陟降在帝左右傳言文王升接天下接人也箋云在察也文王能觀知天意順其所爲從而行之

循按此箋與傳義異傳升接天解陟字下接人解降字在帝左右卽是接天而接人之意括於內如論語上言禹稷下單言躬稼古人屬文多有如是耳箋以下言在帝左右則專以天言故以觀知天意解在帝二字以順其所爲從而行之解左右二字若云察帝而左右之

有商孫子箋云使臣有殷之孫子

循按傳解有周不顯云有周周也則此有商亦商也正義解

皇清經解卷一千一百五十五

卷一千一百五十五

焦孝廉毛詩補疏

之云使臣有商之子孫謂使之爲臣以爲已有非傳義亦非
箋義

無遏爾躬傳遏止箋云當使子孫長行之無終汝身則止

循按傳訓遏爲止謂修德不已耳止則不宣昭矣箋非傳義
不易維王箋云不可改易者天子也

循按駁命不易釋文云易毛以跂反不易言甚難也鄭音亦
言不可改易也下文及後不易維王同是爲得之而正義則
不能分別也

肆伐大商傳肆疾也

循按爾雅釋言云肆力也呂氏春秋尊師篇疾諷誦高誘注
云疾力也疾力二字古每並稱越語今其來也剛彊而力疾

荀子仲尼篇疾力以申重之楊倞注云疾力勤力也又榮辱
篇鈎錄疾力以敦比其事業而不敢怠傲詩烝民篇威儀是
力箋云力猶勤也周禮大司寇注亦云力勤力肆之爲疾卽
肆之爲力也史記灌嬰傳戰疾力漢書孟康注謂攻戰速疾
是以速訓疾以疾訓力亦力卽疾之證也前言篤生武王燬
伐大商燬和也言君德也此言維師尙父涼彼武王肆伐大
商肆疾也言臣節也君自和而臣則不敢自惜其力故疾力
而克勤也宋人王觀國學林言肆無疾義於詩不合六書訓
詁唐人已昧矧在宋乎

會朝清明傳會甲也不崇朝而天下清明

循按甲卽始也始朝而天下卽清明傳云不崇朝乃自與甲

字相發明其義甚顯正義解毛義爲會值甲子之朝牧誓甲
子昧亥箋引之不可混爲傳義也

縣縣瓜瓞傳縣縣不絕貌瓜紹也瓞腋也箋云瓜之本實繼先
歲之瓜必小狀似腋故謂之瓞縣縣然若將無長大時

循按瓜字不必訓以紹訓瓜尤非也毛蓋以瓜紹明不絕之
義若曰所謂縣縣不絕者此瓜紹也東山詩蜎蜎者蠋傳云
蜎蜎蠋貌桑蟲也其文法正同以瓜紹明不絕不以瓜紹釋
瓜也所謂紹者當是初生之瓜瓞猶言蒂集韻瓞亦作端几瓜果之
生皆始於蒂腋說文訓腋今俗以稻之初生者爲趵正與此
合惟其初生象子孫之嗣續所以爲紹所以爲縣縣也箋以
縣縣若將無長大時則以縣爲弱小與不絕義異謂狀似腋

則不直以貽爲貳矣本實繼先歲之說甚迂毛義不如是也
或謂瓜紹也上本有瓜貳二字亦非

堇茶如餚傳堇菜也荼苦菜也箋云其所生菜雖有性苦者甘
如餚也

循按爾雅云薦苦堇郭璞注云今堇葵也葉似柳子如米沴
食之滑公食大夫禮鉶苇牛藿羊苦豕薇皆有滑鄭氏注云
滑堇荁之類毛以堇爲菜指此堇也詩詠所產之美不必爲
他處之所無亦不必前此之不美箋謂雖苦亦甘者以堇名
苦堇茶爲苦茶故有此說豈謂其烏頭毒藥頓化而爲甘乎
食療本草云堇菜味苦唐附本草云堇汁味甘寒無毒蓋堇
菜味苦而汁甘一若茶味苦淪之則甘也說文云堇草也根

如薺葉似柳蒸食之甘蒸食之甘正所爲如飴也烏頭名芨
轉聲爲堇猶葬華名日及轉聲爲木槿非堇菜之堇也

自土沮漆傳自用土居也沮水漆水也箋云后稷乃帝嚳之胄
封於邰其後公劉失職遷於幽居沮漆之地故本周之興云沮
漆也

循按詩人用韻以牋漆穴室相協縣縣瓜牋一頓民之初生
自土沮漆一頓古公亶父陶復陶穴一頓未有家室一頓首
尾用單句中兩兩爲抑揚生父二字無韻謂牋穴一韻漆室
一韻亦可毛傳分章句於漆字一斷隱以漆室爲韻每三句
作一貫也傳箋釋文正義均先沮後漆惟正義引禹貢漆沮
既從明禹貢漆沮卽此詩沮漆或稱沮漆或稱漆沮隨文之

便而已或改經文爲自土漆沮以沮與父爲韻殊失詩人用韻之妙矣古人用韻非有一定唐詩宋詞且不盡拘官韻而欲於今日爲三百篇強定一韻譜吾知其迂也漢書地理志右扶風杜陽杜水南入渭顏師古曰大雅縣之詩曰人之初生自土沮漆齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與漆沮之地乃土杜二字古通如徹彼桑土釋文言韓詩作桑杜荀子解蔽篇所云乘杜卽相土是也齊詩作杜不必爲杜水顏氏於杜陽引之未必得也

削屢馮馮傳削牆鍛屢之聲馮馮然

循按此詩詠築牆之事極其詳細毛鄭亦曲能達之以蘊盛土投之板中而築之築其上也其旁必有溢出於板者則削

之屢之以取其平削謂以銚鋸之類削去之而義易明屢古
婁字小雅式居婁驕箋云婁斂也斂謂收斂不用削而使其
溢處收斂則必用鋸鋸者椎也以物椎擊之使平則溢者斂
故傳以鋸明屢鋸屢猶鋸斂鋸斂猶鋸鍊鋸之使堅牢猶鋸
之使精熟儀禮士喪禮牢中旁寸注云牢讀爲樓樓爲削約
握之彼疏云讀從樓者義取縷斂挾少之意詩小雅釋文云
婁徐云鄭音樓爾雅云袁鳩樓聚也今爾雅作樓與斂同訓
釋官陝而修曲曰樓樓取於陝卽婁之爲斂蓋削者平其土
之堅處屢者鋸其土之不堅處不堅鋸之使堅則斂之正所
以牢之正義解爲削之八屢其聲馮馮然是以屢爲斂失毛
義矣或以屢爲空穴亦非

柞棫拔矣行道兌矣傳兌成蹊也箋云今以柞棫生柯葉之時使大夫將師旅出聘問其行道士眾兌然不有征伐之意

循按毛傳謂本無道路至此柞棫拔去而下已成蹊皇矣三

章柞棫斯拔松柏斯兌傳云兌易直也柞棫拔矣與柞棫斯

拔同惟兌字一屬行道一屬松柏故傳互發明之兌與銳古

通道有柞棫則塞塞則猶夫鈍也柞棫拔去則通通則猶夫

銳也松柏錯於柞棫之中柞棫去而松柏喬立是爲易直行

道通不煩迂曲艱險亦易直也商頌松柏丸丸傳亦以易直

訓之丸丸猶桓桓其松柏特立不與他木相雜惟其丸丸乃

見其銳丸之義爲專爲完專則銳銳則易直乾其靜也專其

動也直其義一也箋兌然釋文作脫然云一本作兌此與成

蹊義異而正義以爲毛鄭不殊何哉

文王蹶厥生傳蹶動也箋云文王動其脣脣民初生之道循按生卽性也謂感動虞芮之性毛詳述爭田讓田之事申此義也箋迂甚

芃芃棫樸傳棫白樅也樸枹木也

循按薛綜西京賦注云棫白樅也樅與接聲同唐龐懋賢文呂雜錄云關中有白樅芃芃叢生民家多采作薪與他木異其烟直上如線高五七丈不絕此紀其所目驗正詩之棫矣思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜太姜也京室王室也箋云常思莊敬者大任也乃爲文王之母又常思愛太姜之配太王之禮故能爲京室之婦

循按思齊思媚文同則首二句言大任次二句言大姜未二
句言大姒列女傳所謂周室三母也鄭以大姜乃大任之姑
不當次於下故以思媚周姜爲大任思愛之傳義未然也

串夷載路箋云串夷卽混夷西戎國名也

循按釋文云串一本作患或云鄭音患正義云毛讀患爲串
鄭以詩本患字故不從采薇序曰西有混夷之患是患夷者
患中國之夷正義蓋以毛主串字鄭主患字然串卽患之省
患與混一音之轉故以患夷卽混夷非用采薇序云云也串
與畎亦一音之轉尙書大傳說文引詩作畎夷

自大伯王季傳從大伯之見王季也箋云是乃自大伯王季時
則然矣大伯讓於王季而文王起

循按經文兼言大伯王季下專言維此王季故傳言從大伯之見王季從字解自字見猶顯也大伯不讓王季王季無以顯乃王季因大伯之讓而顯大伯之讓亦由王季而顯箋於則篤其慶載錫之光謂王季厚明大伯之功美始使之顯著正與此傳見王季相發明毛補詩人所未言箋表毛傳所未言故平列大伯王季時則然以完詩平列之語氣申言大伯讓王季而文王起以明毛傳大伯見王季之義下暢言王季顯著大伯以完詩專言王季之語氣而實與毛傳對針互發知箋之妙卽知傳之妙知傳箋之妙卽知詩上兼言大伯王季下專言王季之妙

侵阮徂共傳國有密須氏侵阮遂往侵共箋云阮也徂也共也

三國犯周而文王伐之密須之人乃敢距其義兵

循按尚書大傳文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇虞芮密犬夷耆均見詩書而邘無可考以二年伐邘言之疑邘卽是阮邘爲武王子所封徐廣言在野王縣西北余爲論之文王所伐大抵皆西伯所統轄阮密須犬夷是也者卽黎在上黨壺關殷之邘畿千里壺關去朝歌不過三百里故鄭氏注尚書西伯戡黎云戡黎入紂圻內惟其入圻內故祖伊恐而奔告於紂邘在野王爲今懷慶府河內縣地益在邘畿之內矣使二年伐邘卽入畿內在文王不應若斯之迫而祖伊之告豈俟三年之後平邘之於阮猶迂之於遠阮邘邘三字並見說文阮代

郡五阮關也祁鄭邑也祁周武王子所封在河內野王是也
五阮關漢書地理志作五原關此與經無涉祁訓鄭邑徧檢
春秋傳鄭無祁邑此祁蓋卽郿劉蕡之祁野王之祁本作
祁鄭邑之祁本作祁與秦邑在同州者同名秦邑之祁見文
公四年左傳太平寰宇記以祁在同州澄城縣漢書地理志
安定郡陰密詩密人國漢之陰密今爲平涼之靈臺縣皆近
於周故文王侵阮而密人距之若野王之祁密人不得侵之
文王伐之密人亦不得距也祁與阮同音又通於祁此詩稱
侵阮而書傳稱伐祁蓋一物也乃史記之次異於書傳虞芮
決獄之後明年伐犬戎明年伐密須明年敗者國明年伐祁
明年伐崇侯虎而作豐邑移伐祁於伐耆之後是連年侵伐

王圻於侵阮之詩既無所屬而伐邗之舉遂無實徵鄭氏以
魯詩之說定阮爲周伐之國其注尙書序云紂聞文王斷虞
芮之訟後又三伐皆勝始畏而惡之拘於羑里紂得散宜生
等所獻寶而釋文王文王釋而伐黎明年伐崇亦用書傳而
舍史記固謂史記之所次不若書傳之善也黎可通於耆而
殷本紀又作飢阮之作邗又何異乎徐廣謂鄂侯一作邗音
干野王縣有邗城似以文王所伐卽此侯矣乃史記言九侯
有好女入之紂九侯女不烹姪紂殺之而醢九侯鄂侯爭之
彊辨之疾并脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎知之以告紂
紂囚西伯羑里使鄂卽邗則其君方遭慘死西伯旣歎之旋
復伐其國等諸崇密之流豈文王之所爲乎鄂而爲邗益信

文王所伐非野王之邢也

是伐是肆傳肆疾也箋云肆犯突也春秋傳曰使勇而無剛者肆之

循按大明肆伐大商傳亦以肆爲疾箋以爾雅肆故今也易之正義申毛引釋言寃肆也又引左傳輕者肆焉明肆爲疾之義此詩箋引春秋傳卽正義所引然則以突犯訓肆正是申毛非易毛也隱九年傳使勇而無剛者嘗寇而速去之文十二年傳若使輕者肆焉以肆字代嘗寇速去正是以速明肆卽毛以疾訓肆之義正義旣以爲異毛又譏其引左傳之謬蓋先儒互訓之妙至隋唐已莫能知周禮環人疏引文十一年傳注云肆突言使輕銳之兵往驅突晉軍此注不知何

人益賈服之遺訓肆爲笑古有此義故鄭以爲犯笑

世有哲王三后在天王配于京傳三后太王王季文王也王武王也箋云世世益有明知之王謂太王王季文王

循按傳不解世有哲王而以三后爲太王王季文王王爲武王明上所云世有哲王者統指此四王也箋以哲王指三后非毛義毛傳簡略其義即著於訓詁之次弟靜求之卽得也適駿有聲箋云適述

循按毛訓聿修厥德之聿爲述聿適古字通

有相之道傳相助也箋云謂若神助之力也

循按毛訓相爲助未必如箋神助之義五穀生自天必待人樹蒭之乃生后稷教民稼穡是代天以成其能故云相耳非

謂神助后稷也

維秬維秠傳秬黑黍也秠一稃二米

循按說文訓稃云穧也訓穧云穢也訓穢云穀皮也訓秬云穀皮也訓秬黑黍也一稃二米名無論一米二米皆得名秬說文作秬云黑黍也一稃二米以釀也是也秬則爲秬之一稃二米者之專名鄭氏鬯人注改一稃二米爲一稃二米鄭志答張逸問以爲秬稃皆皮之名乃皮名則不爲米名矣巨丕義皆大而不兼有眾義廣雅伾伾眾也說文伾卽再成者也不通於平漢書食貨志云二登曰平三登曰泰然則秬之取義正以二米猶卽之再成者爲伾也謂伾爲皮是以一稃名不以二米名矣

陟則在巘傳巘小山別於大山也

循按皇矣度其鮮原傳云小山別大山曰鮮此傳以巘卽鮮也釋文巘本又作獻月令鮮羔開冰呂氏春秋作獻羔開冰是鮮獻古通用陸德明謂毛傳與爾雅異正義謂此傳與皇矣傳義別非是

其軍三單度其隰原徹田爲糧傳三單相襲也徹治也箋云大國之制三軍以其餘卒爲羨今公劉遷於幽民始從之丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也度其隰與原之多少使出稅以爲國用

循按經文三句相次言此三單之夫各授百畝以治田也箋申傳義甚明正義據王肅以在道禦寇解之非毛義也

鳳皇于飛翩翩其羽亦集爰止傳翩翩眾多也箋云翩翩羽聲
也亦與眾鳥也爰于也鳳皇往飛亦與眾鳥集於所止

循按毛訓翩翩爲衆多則其羽指眾鳥連下爲義若曰鳳皇
往飛固集於所止而眾鳥之羽亦集於所止箋以翩翩爲羽
聲則連上爲義故言亦與眾鳥集於所止正義以箋之羽聲
關入毛傳失之矣

汔可小康傳汔危也箋云汔幾也王幾可以小安之平

循按毛以危訓汔危可小康猶云殆可以小康也殆訓危亦
訓幾鄭訓汔爲幾正發明毛義也

牖民孔易箋云易易也道民在己甚易也

循按易有兩音改易之易入聲難易之易去聲此宜解作難

易之易而當時讀者讀爲亦故云此讀改易之易乃難易之易也下申言道民在己甚易知其爲去聲之易矣釋文孔易鄭音亦注易易也上字同又以鼓反上易讀亦下易以鼓反分別甚明正義云以韻當爲改易之易是也虛虛則同爲一音不可以此例之

侯作侯祝傳作祝詛也

循按釋名助乍也呂氏春秋貴生篇土苴以治天下高誘注云苴音同酢此正義云作卽古詛字是也詛之爲祝無逸周禮人所共明惟詛假借爲作故旣以詛釋作又以詛釋祝以詛釋作卽以作釋祝與虛徐之訓同一妙義虛徐也不云虛邪徐也則箋以邪讀如徐明之此傳以作祝詛三字互明其

以詛明作卽是作讀如詛故箋不必申言但云祝詛而已作
卽是祝猶虛卽是邪正義云詛與祝別非也或謂作祝詛也
四字句言作爲祝詛之事余惑其說不能從

人尙乎由行傳言居人上欲用行是道也箋云時人化之甚尙
欲從而行之不知其非

循按傳以人上解人尙若曰人上乎而乃由行此文法倒裝
也乎字本宜在末今倒在上耳箋於乎字不協矣

顚沛之揭傳顚仆沛拔揭見根貌

循按論語里仁顚沛必於是馬曰顚沛僵仆也僵仆猶仆拔
也沛訓爲拔者周禮大司馬注云芟讀如萊沛之沛易豐九
三豐共沛釋文云子夏作芟鄭康成于寶以爲祭祀之蔽膝

芾卽鼓沛之爲拔猶沛之爲芟鼓也推之鼓通作茀詩桑柔
自有肺腸釋文云肺本作肺白虎通性情篇云肺之言費也
肺之爲費爲肺猶鼓之爲芾又爲茀而鼓本作市乃說文沛
肺不從市而從木旆亦从木而商頌武王載旆荀子議兵篇
引作載發衛公叔發禮記檀弓注云亦名拔說文发春草根
枯引之而發土爲撥故謂之芟芟之爲發猶拔之爲發而旆
亦與發通假則旆亦通拔旆通拔亦沛通拔也揭爲褰裳之
名自要以下揭其裳而露之樹之根見猶人之足見傳訓之
精者也小雅西柄之揭以此推之斗之露柄猶樹之露根耳
旣之陰女反予來赫傳赫炙也箋云日距人謂之赫

循按毛以赫與陰相對陰所以蔭故訓赫爲炙我方蔭女以

涼女反炙我以熬訓說之精正義不能發明箋以口距人解之與傳自異王肅云我陰知女行矣乃反來嚇炙我亦非毛義

秬鬯一卣傳鬯香草也築蕡合而鬱之曰鬯

循按春官鬯人凡王弔臨共介鬯鄭司農云鬯香草王行弔喪被之故曰介疏引王度記天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾鬯與薰蘭等並言是爲香草名又引禮緯云鬯草生庭鬯之爲草其說舊矣傳云合而鬱之此鬱爲鬱積不以爲鬱金草也肆師祭祀之日及果築鬯鄭司農云築煮築香草煮以爲鬯鬱人凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而陳之鄭司農云鬱草名十葉爲貫百二十貫爲築以者

之鑊中停於祭前鬱爲草若蘭此以鬱爲草名築煮之則名鬯與毛傳義異鄭康成注云鬱鬱金香草也宜以和鬯注鬯人云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也此箋云秬鬯黑黍酒也是以鬱爲草名鬯爲酒名與毛傳異與鄭司農亦異蓋以郊特牲云鬱合鬯蕭合黍稷又周禮鬱人別於鬯人故也因爲通考之雜記云暢臼以掬杵以梧暢卽鬯漢書律麻志然後陰陽萬物靡不條鬯該成顏師古云鬯與暢同房中歌清明鬯矣顏師古云鬯古暢字臼杵搗築之器冠以鬯字則鬯非酒名說苑云鬯百草之本上暢于天下暢于地無所不暢故天子以鬯爲贊春秋繁露執贊篇云天子用暢積美陽芬香以通之天暢亦取百香之心獨末之合之爲一而達其臭味水經注引應劭風俗記鬱芬草也百草之華煮以

合釀黑黍傳以築煮合而鬱之爲鬯亦非以鬯卽是草名正以百草之英爲說也而裸將于京注云裸灌鬯也黃流在中傳云流鬯也是又以鬯爲酒矣鄭氏以秬鬯爲無鬱之酒而鬯人共釀鬯注又云釀戶以鬯酒使之香美者疏云此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也是亦以鬯而兼鬱矣因以經文考之鬯人大喪共鬯以沃戶王齊共矩鬯以給淬浴斷無以酒浴者又臨弔被介鬯酒則何以言被也司尊彝凡六尊六彝之酌鬱齊獻酌注引郊特性云汁獻沉于釀酒被注云謂沛秬鬯以釀酒也獻讀當爲莎齊語也秬鬯者中有煮鬱和以益齊靡莎沛之出其香汁因謂之汁莎鬱人亦言和鬱鬯以實彝是鬱鬯必俟和於酒而鬱鬯非酒也蓋鬱爲香草

名擣蕡合而釀成之謂之鬯所以釀之用黍故又曰秬鬯今人擣諸香草之屑合之稻米搏以爲佩俗稱爲香料卽鬯之遺制也用於裸則和醕酒而沛之用於浴則和水以供之用於弔喪則不和而被之鬯人汎掌諸鬯鬱人專主灌酌職有不同故名有各異以鬯爲香草者從其本也

貽我來牟傳牟麥

循按來牟者麥之緩聲也說文麥芒穀秋種厚蘿故謂之麥麥取義於蘿而聲卽出於蘿漢書劉向封事引詩云貽我釐牟釐牟麥也釐讀同蘿與來聲轉麥爲牟來之合聲猶終葵之爲錐也牟來倒爲來牟猶螽斯螽方言相轉往往倒稱耳太誓以穀俱來言穀不言麥來不必是來牟緯家傳會於

牟麥而鄭氏據以箋詩似牟爲麥名來爲俱來之來於是說文亦有周所受瑞麥之訓又云天所來也故以爲行來之來此則先有來牟之名而後有行來之字因天來以稱來視鄭氏不以來爲麥名又異因別出稊字在禾部云齊人謂麥來也乃稊卽是來齊人呼麥爲稊正麥稱來之證來之爲麥猶諫之爲吉葵之爲旄牛狃之爲狸貓葵之爲蔓華吉旄貓蔓與麥皆雙聲字也正義引說文一麥二峯今說文作一來二峯困學紀聞載董彥遠除正字謝啟所引作一束二縫推之當作一束二峯說文云象芒束之形所謂一束二縫者謂制字之義也說文解束字云束木芒也象形束從一口來從二人來之人卽束之口也以束而從二口成來故云一束二縫

說文峯铻也讀若縫以其刺人爲悟故云峯𠂇一峯也𠂇二
峯也一峯在木爲束爲木芒麥之芒刺眾多從二峯以象之
故曰一束二峯象芒刺之形也

遭家不造傳造爲箋云造猶成也

循按淮南子天文訓介蟲不爲高誘注云不成爲介蟲也是
不爲卽不成箋申毛義而正義以爲異其解毛云家事無人
爲之於經義爲不達矣家不爲猶云魚不爲禾不爲黍不爲
也

斯馬斯作傳作始也

循按始之言先也與斯臧斯才一例謂斯馬斯居眾馬之先
也正義以及其古始解於義未達

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千一百五十五終

漢軍生員樊封校