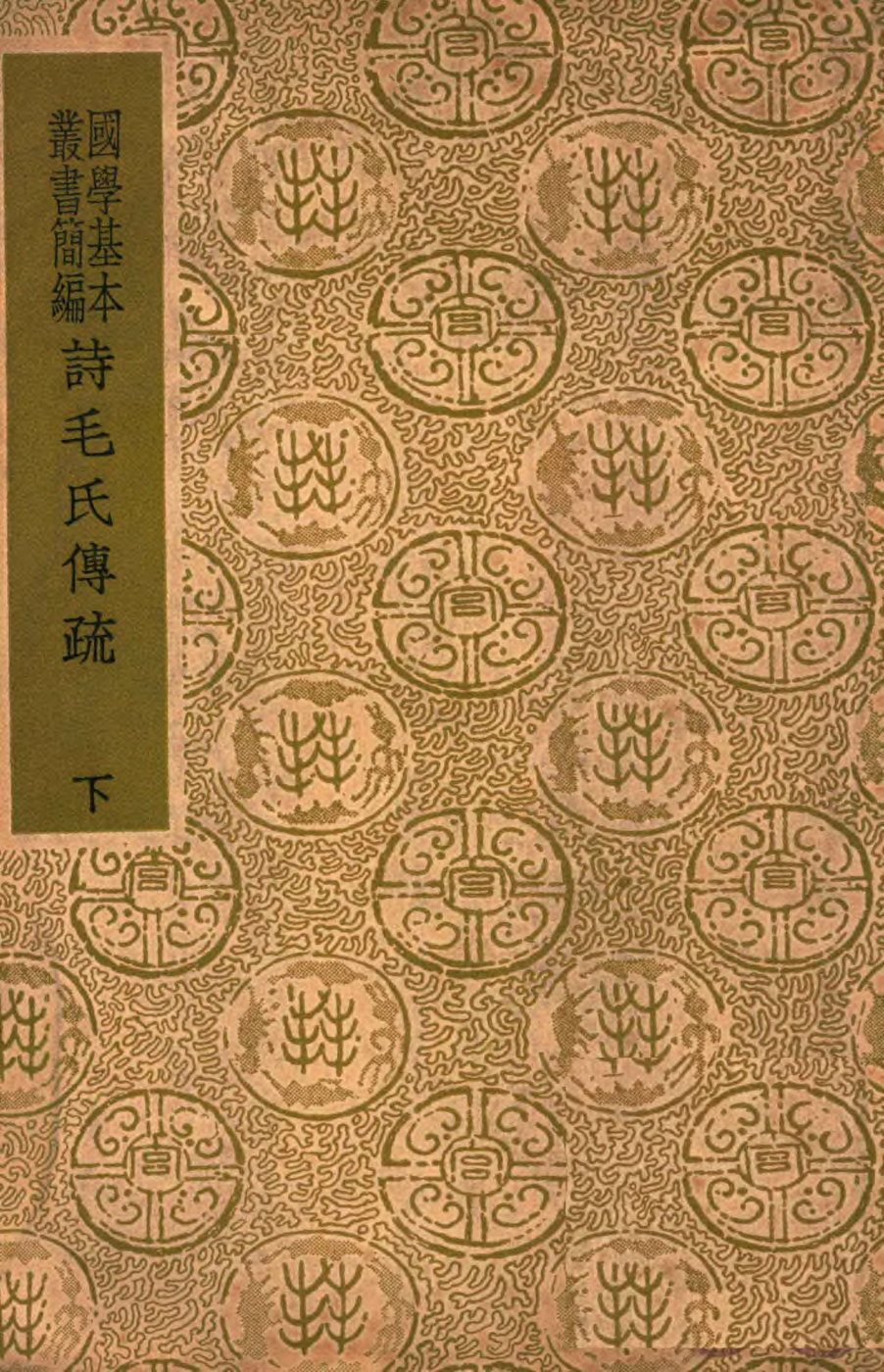

國學基本
叢書簡編

詩毛氏傳疏

下

陳
奐撰

國學基本
叢書簡編

詩
毛
氏
傳
疏
下

商務印書館發行

詩毛氏傳疏

卷二十六

清廟之什詁訓傳第二十六

清廟之什十篇十章九十五句〔疏〕

頌者皆祭祀之詩作於成功之後而其事或涉於成功之先其中
同謂此也周大師譜詩入樂但謂之頌不繫周字後詩在魯魯有魯頌又有商頌遂加周以別之左傳
吳札清觀周樂為之歌頌吳札曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也此歌頌者美文王武
王成王盛德皆同歌頌非并魯商而歌之也杜
預謂頌有殷魯故曰盛德之所同劉炫規之是矣

清廟一章八句

清廟祀文王也周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉〔疏〕

雒邑今作洛非釋文作雒案此祀文王於清
之六年在宗周鎬京見逸周書明堂篇此乃在雒邑東都畿內故箋以成雒邑謂在居攝五年時其周
公祀文王於國之南陽孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝作我將之詩又祀文王於路寢大廟以行
特祀之禮作清廟之詩書大傳云清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也其歌之呼也曰於穆
清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤荷在廟中誓
見文王者歎然如復見文王書傳與詩序合漢人劉向王褒蔡邕高誘鄭玄皆謂清廟歌文王不及武王
無異說書雒誥篇子以桓鬯二貞曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王凡郊祭稱禋文
武以文武合祭明堂也此祭法祖文王而宗武王之事也又祭歲文王驛牛一武王驛牛一王賓殺禋成
假王入大室禋王肅注大室清廟中央之室此合祭文武於大廟也書大傳云大廟之中續乎其猶模續
也天下諸侯之悉來進受命周公而退見文武之尸者千七百七十三諸侯皆莫不斫玉音金聲玉色
然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者儼然溯其志和其精愀然若復見文武之身然後曰嗟予乎

魯說之事五寢即五廟七廟惟禘無寢是二禘與五廟不同地也臨海金鵝天子四廟辨云周官為周公
所得先王必不以先公稱之時已有七廟之明證成王之時文武在四親廟中安得以為二禘文武居二禘
八人以爲在周公制禮之時又在懿王孝王之時與齊說最爲有根據後稷於周爲大祖不遷此廟
在穆王共王之時文武爲世室又在懿王孝王之時與齊說最爲有根據後稷於周爲大祖不遷此廟
而非禘也先儒或以後稷爲先公之禘或以文武爲先王之禘則三禘而非二禘既與祭法二禘不遷此廟
外者不合或以文武爲世室而昭穆毀故四親廟不毀又與祭法二禘爲壇壝者廟不合皆誤以禘爲不遷者
此通禘稱廟崇大之辭也周公制禮之後而宗亦不與於五廟之數七廟兼文武言者此始受命王不
遷文武居二禘懿王已後當遷而不毀以文武爲世室亦不與於五廟之數五廟在路寢之東二禘無攷
世室即大室亦即路寢之大廟大室先公之遷主藏於太祖廟先王之遷主藏於大廟大室白虎通義所
謂主禘納之西壁是已文武爲始受命王常遷而不毀故即大廟猶如魯以周公廟稱大廟魯公廟稱大
室同在一處魯頌所以有白牡駢剛合祭之文魯用王禮此其制也文武廟不毀此即章玄成所謂文王
武王受命而王不毀之義文武親盡不更立廟此即章玄成所謂受命而王祭天以其祖配而不爲立
廟之義事雖行於周公之後然必本湯爲受命而王不毀左傳云天子有事於文周公明喪終之吉禘在路
文武之禮蓋實有先行之者矣天子吉禘在路寢明堂左傳云天子有事於文周公明喪終之吉禘在路
寢大廟爲文武廟明堂其南堂也此亦周人中葉文廟同廟之一證下事于文周公明喪終之吉禘在路
下不嫌與上同也或謂曾子問廟有二主孔子答齊桓作僞主藏祖廟爲二主非禮是僞主與廟主爲二
主非一廟二主合祭也不得援引
以爲說廟制又互見魯頌商頌

於穆清廟【傳】於歎辭也穆美也肅雝顯相【傳】肅敬雖和相助也濟濟多士秉文之德【傳】執文德之
人也對越在天駿奔走在廟【傳】駿長也不顯不承無射於人斯【傳】顯於天矣見承於人矣不見厭於
人矣【疏】於歎辭文王同穆美下從釋文補也字呂覽至忠篇可謂穆行矣淮南子原道篇物穆無窮高
注並云穆美也箋云清廟者祭有清明之德者之宮也漢書章玄成傳清廟之詩言交神之禮

無不靜穎子容春秋釋例肅然清靜謂之清廟行禘祫昭穆謂之大廟蔡邕明堂月令論取其宗祀之貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟明堂位大廟天子明堂大廟即明堂亦曰大廟注以於東曰青陽大廟於南曰歌清廟以爲清廟即大廟明堂於西曰總章大廟於北曰玄堂大廟鄭注以於東曰青陽南堂大廟在路門之內王宮之中央呂覽慎勢篇古之王者擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟是其謂矣○肅敬離和何彼禮矣同相助生民離同文王傳云濟濟多威儀也乘揲也把也乘訓執義相近也傳以文德爲助祭之上有文德者昭三十二年左傳昔成王合諸侯城成周以爲東都崇文德焉劉炫以爲崇文德之對義與傳同對越猶對揚對越在天與對揚王休同意江漢傳周以爲東都爾雅云越揚也在天言文王在上也駿長雨無正同長讀平聲○傳云顯於天矣見承於天矣則以爲不爲發聲不顯顯也承聲是也無射於人斯於當作凡詩用字不顯例經文王謨不承於天矣見承於天矣則以爲不爲承哉贊美之詞不承聲是也無射於人斯於當作凡詩用字不顯例經文王謨不承於天矣見承於天矣則以爲不爲作唯義唯無毋于於偶爾問出或相傳古本字不盡一抑轉寫錯謬不能胤定也傳以不厭釋無射無與不同義也大雅序云皇矣美周也天監代殷莫若周世修德莫若文王所謂顯於天也序云下武繼文也武王有聖德復受天命能昭先人之功焉文王有聲繼民始附也文王受命而民樂卒其伐功也兩繼字即此詩承字權與傳承繼也所謂見承於人也序云靈臺民始附也文王受命而民樂卒其伐功也兩繼於人也皆是頌文王之詞

維天之命一章八句

維天之命大平告文王也〔疏〕書維詰篇大傳云周公攝政六年制禮作樂七年致政維天之命制禮也作於六年之末矣維詰周公曰王肇稱殷禮祀于新邑成秩秩無文鄭注云周公制禮樂既成不使成王即用周禮仍令用殷禮者欲待明年即政告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷禮也鄭謂周禮行於七年致政之後是也蓋以告大平爲禮未成時在居攝五年之末未是詩云我其收之又云曾孫篤之自在制禮後語矣

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純〔傳〕孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也純大也

假以溢我。我其收之。〔傳〕假嘉溢慎收聚也。駿惠我文王。曾孫篤之。〔傳〕成王能厚行之也。〔疏〕韓文引

維念也。文選歐陽建臨終詩注引薛君章句云。惟念也。惟與維通。詩譜載孟仲子作於穆不似。似與已通。

大哉二句。傳引孟仲子語。以總釋經義。云天命之無極。釋天之命不已。云美周之禮。釋文王之德。大者即

純字之義。美者即穆字之義。於天命言大。於周禮言美。皆互詞也。言文王有光顯之德。崇效乎天。其

所以為天也。於乎不顯。文王之德。蓋曰如天之所以為文也。施德教之無倦。已美其與天同功也。案

美哉動而不止。行而不已。純亦不已。於乎不光明。與文之施德教之無倦。已美其與天同功也。案

意本中庸。以申明傳義。純大下也。字今補。純大爾雅釋詁文說文奄大也。純與奄同。經言德傳言禮昭

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。正義引趙注孟子云。孟仲子從昆弟學於孟子者也。又引鄭詩譜云。孟仲子者。孟仲子思弟。蓋與孟

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

也。杜注云。易象春秋文王周公之制。是德即禮也。左傳易象春秋為周禮。鄭箋六官之職。為周禮。其

詩毛氏傳疏 七 清廟之什

五

為成王兼指後王說。乃申傳義而推廣之。

維清一章五句

維清奏象舞也。〔疏〕用象文王樂象文王之武功曰象。象武王承後王之功。武王所制者。武王之象舞。其時

似但有舞耳。考古人制樂。聲容固宜兼備。然亦有徒歌徒舞者。三百篇皆可歌。不必皆有舞。則武王制象舞。時哈未必有詩。成王周公乃作維清。以為象舞之節。歌以奏之。案胡說。詩周公作。是矣。襄二十九年。左傳。吳公子札觀周樂。見舞象。謂舞也。制象舞。在武王時。周公乃子明堂。位祭統。仲尼燕居。皆言下管象。猶之下管新宮耳。此象謂詩不謂舞也。制象舞。在武王時。周公乃作維清。以節下管之樂。故維清亦名象。周頌首三篇。清廟。維天之命。維清。皆文王詩。如周南之關雎。卷耳。召南之鵲巢。采芣。采蘋。小雅之鹿鳴。四牡。皇皇者華。大雅之文王。大明。緜。亦皆文王詩。周公用之。宗廟朝廷。燕飲盟會。四牡傳云。周公作樂。以歌文王之詩。為後世法。是其義也。清廟。為升歌之樂。章維清為下管之樂。章唯周頌不用維天之命。猶召南之不用草蟲耳。論詩編樂。自有制度。則知維清。即象舞。為文王樂。維清為文王詩。昭然不疑矣。後箋云。鄭注禮記。概以象為周頌之武。然記文管象之下。又別云。舞大武。舞大夏。則所謂下管象者。非大武之詩。當即此文王之象。若仲尼燕居之下管象。武夏。箭序與。亦當以象為文王之樂。與上升堂歌。清廟對曰。武曰夏。即所謂朱干玉戚。以舞大武。八佾以舞大夏者。鄭注亦以象為大武。非是。

維清緝熙文王之典。〔傳〕典法也。肇禋。〔傳〕肇始。禋祀也。迄用有成。維周之禎。〔傳〕迄至。禎祥也。〔疏〕清

靜也。文王篇。穆穆文王。於緝熙敬止。傳云。緝熙光明也。清靜光明。是謂文王之德也。爾雅。典經也。說文。典五帝之書也。從册在丁上。尊閣敬也。莊都說典。大册也。其引申之義。書可為法。故典謂之法。法必有常。故我將傳典。又謂之常。箋云。文王有征伐之法。受命七年。五伐也。此鄭用書大傳之文。以申明傳法字之訓也。○箋云。文王受命。始祭天而枝伐也。周禮以禘祀祀昊天上帝。正義引中候。我應枝伐弱勢。鄭注云。先伐紂之枝黨。以弱其勢。若崇侯之屬。是孔申明鄭說。枝伐。即指伐崇。案文王伐崇。在受命六年。七年而崩。繁露四祭篇。文王受命。則郊。郊乃伐崇。又郊祀明鄭說。枝伐。即指伐崇。案文王伐崇。在受命六年。七年而崩。引械樸之詩。此是三家詩義。然郊祀也。被篇祭天伐崇之事。見於皇矣篇。三家詩說。未為無據。肇禋。訓始。生民以歸。肇祀。傳亦云。肇始也。始歸。郊祀也。被篇祭天伐崇之事。見於皇矣篇。三家詩說。未為無據。肇禋。訓始。生民

詰禮則禮記之爲郊祀無庸著矣。后稷爲堯之上公，得始以補明經義耳。毛愈亦然也。○迄至生民同肇，事相同，此篇象文王之武功，是以鄭三家詩郊伐之說，以成功也。釋文：禘，禘後箋云：考爾雅某氏注。始迄至文義相對，言文王始行禮祀，至武王伐紂，用能有此成功也。釋文：禘，禘後箋云：考爾雅某氏注。本同正義云：定本集注，禘字作禘，則正義亦作禘矣。正義引某氏詩作禘，周之禘後箋云：考爾雅某氏注。引詩天立厥妃，俾爾賔厚，民之牧，嘯之類，皆與毛異字。蓋多出於三家，此詩亦或三家作禘。毛詩自作禘耳。案說文：禘，祥也。正用毛訓杜牧，上周相公書云：象者，象武王伐紂，刺伐之法，此乃文王受命七年，自作禘。雷戰陳，刺伐之法，遺之武王。武王用以伐紂，而有天下，致之清平，爲周家之禘。祥，引詩作禘，此唐人以象爲武，壓子三辨繁露，質文白虎通義禮樂等篇，皆有此說。而其引詩作禘，蓋用毛義也。箋：征伐之法，乃周家得天下之吉祥，鄭以乃字代維字，義見文王傳。

烈文一章十三句

烈文成王卽政，諸侯助祭也。〔疏〕此成王卽政，諸侯助祭，文武之樂歌也。周公攝政七年，致政成王，七年王駢牛一，武王駢牛一，鄭注云：歲成，元年正月朔日也。以朝享之後，用二特牛，禘祭文武，亦歌清廟之詩。成廟案改元，雖非西京舊說，而用二特牛祭文武，與詩義正合。文王廟，即清廟，合祭文武，亦歌清廟之詩。成王初卽政，與諸侯共享太平，於其來助祭也，以申敕之，令無忘文武之德。又歌烈文之詩，事非兩時，而義各有當。此詩乃專謂諸侯助祭而作耳。故詩譜正義引服虔注左傳云：烈文成王初卽維，邑諸侯助祭之樂歌是。其義矣。

烈文辟公錫茲祉福。〔傳〕烈，光也。文，王錫之。惠我無疆，子孫保之。無封靡于爾邦，維王其崇之。〔傳〕封，大也。靡，累也。崇，立也。念茲戎功，繼序其皇之。〔傳〕戎，大。皇，美也。無競維人，四方其訓之。不顯維德，百辟其刑之。於乎前王不忘。〔傳〕競，疆也。訓，道也。前王，武王也。〔疏〕烈，光。爾雅釋詁文：辟，公。席諸侯也。錫，讀陳錫。儀部三引傳有也字。今奪。白虎通義瑞贄篇云：烈文辟公錫茲祉福。言武王伐紂，定天下，諸侯來會，聚於京師，受法度也。三家詩謂頌美武王義異，而以辟公爲諸侯，則意同也。襄二十一年左傳：邢奚曰：詩曰：惠

我無疆子孫保之書曰聖有誓勳明徵定保夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也此引詩以
 惠訓釋惠不倦釋無疆社稷之固釋子孫保經意蓋言諸侯皆能訓順我周故長保其子孫世世獲福也
 封與豐肇同故傳訓大殷武同云靡累者累當作彙靡為羈靡之靡彙為彙洩之彙故胥靡為罪人也白
 虎通義誅伐篇詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言追誅大罪也或盜天子土地自立為諸侯絕之而
 已案三家詩以有罪為大罪與亦為之建邦也王謂文王也崇訓立謂更立之也文王時諸侯茲
 社福而言無以有罪為大罪之故乃亦為之建邦也此舉文王錫福之尤著者而特揭之也文王時諸侯茲
 大功與莫如崇侯虎矣公皆為事國之大事在祀與戎也閔子崇虎致耐德及其先世即武王伐
 崇之緒也皇美釋詁文執競同案茲戎功繼序其皇之二句上承文王下起武王作轉戾之詞清廟維
 天之命維清三詩篇中皆專頌文王此詩篇中則兼美武王是周公歸政之後合祭文武之事繼序與未
 句不忘文意相應與閔子小子繼序不忘緒文義相同正義依王肅以王為武王不得以繼序指諸侯
 數時釋思我徂維求定皆武王繼文王之緒義相同正義依王肅以王為武王不得以繼序指諸侯
 大違經傳之指矣傳云競疆無發聲人謂賢人也論語左傳並云武王有亂臣十人訓道蒸民同抑傳
 為教者各隨文釋也不顯顯也刑法也禮記中庸篇是故君子不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞詩曰不
 顯惟德百辟其刑之此引詩謂武王戡干戈爨弓矢矣鄭注以為諸侯法文王之德非毛詩義
 也於乎大學引詩作於戲不忘謂武王戡干戈爨弓矢矣鄭注以為諸侯法文王之德非毛詩義

天作一章七句

天作祀先王先公也〔疏〕其在此時享廟禘之樂歌也周禮守祧掌守先王先公之廟祧先王為廟先公為祧

五廟皆先王廟也諸盤即祖紺為一昭亞園為一穆此二祧為先公廟也中庸云周公成文武之德追王
 大王王季上祀先公以天子之禮祀先公而別立二祧不與於五廟數中故禮記喪服小記及周禮隸僕
 但言四廟五寢而王制祭法等篇所云七廟實兼二祧此周公時七廟之說也國語祭公謀父諫穆王曰
 日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也五經異義春秋左氏說云時享為二祧漢書章玄成傳劉歆釋
 國語亦云二祧則時
 享是時享有先公矣

天作高山大王荒之〔傳〕作生荒大也天生萬物於高山大王行道能大天之所作也彼作矣文王康之

彼祖矣岐有夷之行傳夷易也子孫保之疏者作生采薇同荒大蟋蟀公劉同傳云天生萬物於高山大王行道能大天之所作也者以釋天作高山句高山生萬物是即天之所作也

箋疏不誤今據以訂正晉語叔詹曰天作高山大王荒之句大王荒之荒大之謾箋云能釋天之所作以安之本箋云高山謂岐山也作與上作字同義康安也彼作矣文王康之此謂也此引詩康訓安樂言安樂覆載之是謂大神詩曰天作高山大王荒之彼作矣文王康之此謂也此引詩康訓安樂言安樂覆載之

物與國語釋詩曰毛多用荀說意當然也○徂往也言民所歸往也夷訓易說苑君道篇夫安樂覆載之

者易因故民不以政獲罪也大道容衆大德容下聖人寡為而天下理矣詩人曰岐有夷之行子孫其保

詩後漢書西南夷傳朱輔疏引詩傳曰岐道雖僻而人道不遠李賢注引韓詩薛君章句道阻險而人

行後漢書西南夷傳朱輔疏引詩傳曰岐道雖僻而人道不遠李賢注引韓詩薛君章句道阻險而人

朱輔引詩彼西姓歸文朱輔疏引詩傳曰岐道雖僻而人道不遠李賢注引韓詩薛君章句道阻險而人

曰乾以易知彼坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有親則有功有親則可久有功則可久則

賢人之德不可大則賢人之業以此訂大王之道卓爾與天地合德鄭正用韓詩義但韓詩

專指文王不兼指大王蓋大王雖是遷岐之君而治岐之道無如文王篇末不應兼及大王詩

昊天有成命一章七句

昊天有成命郊祀天地也疏此冬至圜丘夏至方丘祀天地之樂歌也周禮大司樂冬日至於地上

則地示皆出鄭注云此皆禘大祭也天神則主崑崙禮記禮器為高必因丘陵為下必因

川澤注云冬至祭天於圜丘之上夏至祭地於方澤之中又周天祀地事地注云天高因高者下以事

也地下因下者以事也鄭亦本大司樂而言之矣大宗伯以禋祀昊天上帝注云昊天上帝注云昊天上帝

丘所祀天皇帝又以蒼璧禮天注云此禮天之矣冬至謂天皇帝祀昊天上帝注云昊天上帝注云昊天上帝

注云此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊章注魯語同爾雅釋天云禘大祭也禘在郊上故禘

為最大之祭禘饗非配稷也圜丘非南郊也昊天上帝非上帝也司服王吉服祀昊天上帝服大裘而

冕圜丘之祀以冬日至時服大裘則所祀者昊天上帝也大司樂不言禘而以爲禘祭法不言圜丘而以

爲圜丘鄭說因融貫極矣大司樂注以圜丘祀天方丘祀地二者皆爲禘而祭法之禘注但言圜丘而方

丘之爲禘亦當該在其中。圜丘方丘皆在郊。故祭法謂之禘。經傳皆謂之郊。國語又以禘郊連言之。周語禘郊之事則有全烝。魯語天子親耕。梁盛。桓燁。以海金鴨。辨此禘郊爲祭天矣。楚語禘郊之事必不過廟。與王制親春禘。牛角。爾栗合。此禘郊并爲祭天。丘。臨事。金鴨。辨此甚詳。然則詩言昊天上帝。卽所謂昊天上帝也。序言天地。卽所謂祀天。圜丘祀地方丘。鄭注謂之禘。郊祀之。對文則別。散文祀天。卽所謂郊祀也。而小記大傳謂祀天。鄭注謂之郊。蓋禘郊。宗。皆祭天之事。對文則別。散文祀天。卽所謂郊祀也。而詩是也。后稷立大祖廟。又以配天。帝嚳無廟。但有石室。藏於大廟。大室於兩日至。出以配天。親疏遠近之。義也。禘本兼天。地。故詩言天。而序兼言地。則圜丘。方丘。皆歌此詩。可知。禘。配。下。天子。祭。天。地。孔。疏。云。孝。經。緯。后。稷。爲。地。之。主。則。后。稷。配。天。南。郊。以。配。地。北。郊。以。配。人。於。北。郊。既。歌。思。文。又。歌。吳。天。有。成。命。而。於。冬。至。圓。丘。夏。至。方。丘。兩。大。禘。無。詩。后。稷。配。天。有。詩。帝。嚳。配。天。無。詩。遂。使。周。公。制。禮。一。代。典。章。殘。闕。茫。如。非。細。故。也。且。南。郊。稱。上。帝。不。稱。昊。天。此。其。義。證。也。詩。中。但。述。文。武。之。功。德。不。及。帝。嚳。與。離。篇。追。述。文。武。而。不。及。后。稷。同。意。且。帝。嚳。之。祖。其。神。甚。遠。止。歌。詩。以。聖。德。故。圜。丘。以。配。天。涉。馨。一。語。以。爲。疑。也。金。鶚。云。始。封。之。祖。同。是。后。稷。而。世。系。之。遠。祖。則。帝。嚳。也。馨。又。有。聖。德。故。圜。丘。以。配。天。冬。至。爲。陽。生。之。始。故。祭。天。而。以。世。系。之。遠。祖。配。夏。正。孟。春。爲。一。歲。之。始。故。祭。天。而。以。聖。德。故。圜。丘。以。配。月。在。寅。月。先。遠。祖。在。始。祖。先。其。配。祭。各。有。所。當。鄭。氏。以。禘。爲。圜。丘。方。丘。之。祭。故。祭。天。而。以。聖。德。故。圜。丘。以。配。昊。天。上。帝。以。爲。遠。祖。在。始。祖。先。大。司。樂。以。爲。天。神。主。北。辰。注。月。令。皇。天。以。爲。北。辰。耀。魄。寶。本。於。春。秋。緯。文。耀。括。地。象。亦。是。緯。書。此。鄭。氏。之。失。也。

昊天有成命二后受之【傳】二后文武也成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之【傳】基始命信宥寬密寧也緝明熙廣單厚肆固靖和也【疏】昊天上帝也漢書匡衡傳昔者成王之嗣位而不致專其名是以上天歆享鬼神祐焉匡學齊詩亦二后爲文武也受之受天命也○噫嘻篇噫嘻成王傳云成王成是王事也與此成王同鄭箋章注賈遠唐固說皆同康安不敢康不致安也夙夜早夜也臻部以登頡頏爲訓始信者植弓所謂未施信於民而民信之也宥寬義同淇奧傳云寬能容衆密新書作

諡同爾雅密寧靜也郭注云見詩傳孔子閑居注密靜也是三家詩有訓密為靜也密寧靜三字同義爾雅明也說文作昇掛豎古同聲故耕亦訓爲明說文廣頤也毛傳假固爲故豈非堅固之謂胡說子天下之言性則故而已矣故者以義一也單厚國語作賣古賣單通爾雅肆故也後箋云故當讀如孟盛德也其詩曰昊天有成命二后受之不和是靖與同義也○周語叔向謂單子曰語說昊天有成命頌之是也書盤庚自作不靖多方自作不和是靖與同義也○周語叔向謂單子曰語說昊天有成命頌之德也成王能明文昭能始武烈信也天道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也成王能明文昭能始武烈信也天道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也成王能明文昭能始武烈信也天道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也

我將一章十句

我將祀文王於明堂也疏此祀文王也昔者周公郊祀后稷也孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天序正合思文后稷配天我將祀文王配天皆周公治維政五年治維中事逸周書武王故詩但歌文王也序正合思文后稷配天我將祀文王配天皆周公治維政五年治維中事逸周書武王故詩但歌文王也

經所謂嚴父配天也宗文猶行武王之祀非行宗祀之事若宗武竟行成王之廟宗文辟成王也禮記樂記武王克殷祀
 乎明堂而民知孝此武王之祀非行宗祀之事若宗武竟行成王之廟宗文辟成王也禮記樂記武王克殷祀
 經矣祭法祖文王而宗武王鄭注云祭五帝五神於明堂曰祖宗通言爾祭法言宗武王注又引孝
 以文王為祖宗宗廟之各異說由清廟祖於其地禘於明堂是明堂之說金榜禮箋最為明晰其謂
 云漢武以言明堂宗廟之各異說由清廟祖於其地禘於明堂是明堂之說金榜禮箋最為明晰其謂
 也夏曰世室殷曰重屋周曰明堂所謂合諸侯之明堂子大戴禮記司德等篇路寢五室之制夏后殷周見
 階門為宮方三階曰朝事義所謂合諸侯之明堂子大戴禮記司德等篇路寢五室之制夏后殷周見
 天子南門外禮月與四瀆于北門外禮山丘明堂于西門外天子負斧依南鄉而立三公中階之前北門東上
 百步在郊明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北門東上
 諸侯之國阼階之東西面北上諸伯之國西階之西南面北上諸子之國東階之南東面東上諸男之國南
 北面東上九夷之國東面東上諸采之國應門之外北面東上四塞之前又表正門亦謂之應門觀禮於此
 五秋之國謂之明堂無室廟上九采之國應門之外北面東上四塞之前又表正門亦謂之應門觀禮於此
 方壇為宮則出拜日為室廟上九采之國應門之外北面東上四塞之前又表正門亦謂之應門觀禮於此
 牧方明言漢書援之而曰言雖有成湯可知丁外丙之祀配以受命之王古文尙書伊訓伊尹祀于先王誕資有
 王于明堂以配上帝四海之內各以其職來祭殷周典禮相沿之可稽者若此書禮于六宗既者釋為亦上
 下四方之宗後代不聞祀六宗方明蓋其遺象宗祀之名所由也巡狩則方岳之下觀其方之羣后亦上
 曰明堂孟子齊宣王曰人皆謂我毀明堂史記秦山東北趾古時有明堂處鄭君知月令室廟个之為
 大庭又以五室之明堂在國之陽以宗祀五帝五帝榜謂古者神祇皆兆祀小宗伯兆五帝于四郊未聞
 祀于五室之堂兆祀五帝配以五人帝五人神未聞更配以文王昔儒所以致誤者月令考工言明堂詳
 矣不知其即路寢因近郊及四岳明堂之名最著遂以室廟个之制加之而周官儀禮為宮為壇之明堂
 其名轉有二解於是路寢明堂異名同實王朝堂位周公朝諸侯于明堂同名殊制均致失其傳矣案下文是
 也明堂有二解於是路寢明堂異名同實王朝堂位周公朝諸侯于明堂同名殊制均致失其傳矣案下文是
 諸季夏六月天子為宮方三百步四門周禮司儀職言將合諸侯則令為壇三成宮旁一冕負斧依下文乃言

諸侯下文乃言王燕則諸侯毛以廟中將幣之禮大戴禮盛德篇云明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六月七十二牖以茅蓋屋上圓下方此記月令之明堂也云明堂者所以明諸侯尊卑而水曰辟離列南蠻東夷北狄西戎其宮方三百步在近郊近郊三十里此記明堂位之明堂也故經中兩言明堂者以別之又云或以爲明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門之明堂也又朝事義篇云天子率諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯士揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疎外內也公侯伯子男各以其旂就其位此謂明堂位云及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻以先祖所以教民報門而右以聽事也明臣禮臣職臣事所以教臣此謂廟也云率而祀天子南郊配以先祖明堂大廟並設或壇廟並舉以古者路寢宮壇同制故也天子大朝諸侯必於郊故其壇謂之明堂路寢明廟之南堂觀諸侯故亦謂之明堂巡狩方岳之下會同諸侯也祀天必在郊故配天之祭在明堂專祖之祭在大廟

我將我享維羊維牛維天其右之【傳】將大享獻也儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之

【傳】儀善刑法典常靖謀也我其夙夜畏天之威于時保之【疏】我周公祀文王時也下我爲助詞烈與此同維羊維牛與自羊犴牛句義正相同此即絲衣傳先小後大之謂也周禮羊人賈疏云祭是用牲其日月以下有用羊者故我將詩惟羊惟羊惟天其祐之彼亦據日月以下配食者右饗猶云尙饗也詩所引與今本不同或係轉寫誤倒恐不足依據祐與右同爾雅尙右也則右亦尙也右饗猶云尙饗也詩言天孝經言上帝一也祭法祖宗鄭注以爲明堂配天之祭其識卓矣又本孝經緯文王爲五帝之宗遂謂文王配五帝并謂武王配五神不知月令五帝五神兼主祭地神祇非所謂配天也金鶚辨之甚晰又儀與義通文王傳義善也刑訓法典常釋詁文維清傳典法也典謂之常又謂之法猶爾雅則謂之常○訓之法刑謂之常又謂之法範謂之常又謂之法矩謂之常又謂之法猶爾雅則謂之常又謂之法散文常法通之德日謀安四方此注與文王篤儀刑文王句同杜預王肅皆從服說靖謀小用法文王之常道日謀苑柳卑予靖之傳靖治箋靖謀兩義相近伊發語詞綴與假同綴大也王肅云善小用法文王之常道日謀

四方維天乃大文王之德既祐助而歆饗之案王說是也上二句文王之法天下二句天既右饗文王之德皆以言文王之克配乎上帝也○夙早也早夜去明尙早所謂違闔而祭也宋蘇篇亦以夙夜在公爲不失職維語云予小子夙夜恭祀皆其義時是也保讀天保定爾之保保安也案此言天帝眷右我周能保安天命之意文十五年左傳引詩而釋之云不畏于天將何能保又孟子梁惠王篇云樂天者保天下長天者保其國亦引此詩蓋周公治維祀文王其制禮後兼祀武王皆歌此詩故趙岐孟子注云言成王尙畏天之威故能安其大平之道此或本三家義合祭文武於周公致政之年而言之也

時邁一章十五句

時邁巡守告祭柴望也〔疏〕此武王巡守告祭天之樂歌也書序云武王伐殷往伐歸獸識其政事案獸詩自作於成王耳白虎通義巡守篇云何以知大平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守也三家詩說如此正義以爲其言遠是矣

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后〔傳〕邁行震動

疊懼懷來柔安喬高也高嶽岱宗也明昭有周式序在位〔傳〕明矣知未然也昭然不疑也載戢干戈載

囊弓矢我求懿德肆于時夏允王保之〔傳〕戢聚囊韜也夏大也〔疏〕邁訓行邁邦巡行邦國也天子適

天其子之也右助也序讀禹貢卽敘之敘滂言皆語詞震訓動爾雅云動作也疊者積之假借字爾雅懼也說文懼懼也讀若疊疊懼聲同故懼謂之懼疊亦謂之懼矣後漢書李固傳周頌曰薄言振之莫不

震疊此言動之於內而應於外者也案振與震同動內釋薄言震之句應外釋莫不震疊句韓詩外傳云孔子曰善乎晏子不出俎豆之閒折衝千里詩曰實右序有周薄言震之莫不震疊亦謂動內應外而與

毛詩義未嘗不合也後漢書注引韓詩章句云薄辭也振奮也莫無也震動也疊應也美成王能奮舒文武之道而行之則天下無不動而應其政教韓詩以奮舒釋上句動應釋下句亦與毛詩義合言此詩爲美

成王則三家雜說也○懷來百神羣神安民勞同釋文柔本亦作濡俱訓安北堂書鈔禮儀九引毛詩作懷濡百神是所據亦作本也釋言文柔安民勞同釋文羣神河爲大川堯典云望秩于山川喬高伐木同

傳既釋喬爲高更申之云高嶽岱宗也者蓋舉東嶽以該南西北三嶽也般傳高山爲四嶽矣堯典云東

巡守至于岱宗鄭注王制云岱宗東嶽也荀子禮論篇天能生物不能辨物也地能載人不能治人也宇

中萬物生人之屬待聖人然後分也。淮南子：泰族篇：聖人者，闔天心，擊然能動化天下者也。故精誠感於內，形氣動於天，則景星見，黃龍下，祥鳳至，醴泉出，嘉穀生，河不滿溢，海不溶波，其下皆引此詩。竝足感於毛傳來安之義也。王武王也。文王有聲傳后君也。○傳云：明矣，知未然也。者，釋經明字云：昭然不疑也。釋經昭字，言此者，武王伐紂，遲久之義也。韓詩外傳云：詩曰：明昭有周，式序在位。言各稱職也。外傳又云：百王之法，若別黑白，應當世之變，若數三綱，行禮要節，若運四支，因化之功，若推四時。天下得序，羣物安居，是聖人也。又云上賢使能，而等級不論，折暴禁悍，而刑罰不過，百姓曉然，皆知夫為善於家，與賞於朝，也。為不善於幽，而蒙刑於顯，夫是謂定折暴禁悍，而刑罰不過，百姓曉然，皆知夫為善於家，與賞於朝，也。嘗不合箋云：以其有俊，又顯夫是謂定折暴禁悍，而刑罰不過，百姓曉然，皆知夫為善於家，與賞於朝，也。多生賢知，使為之，臣解實右，序有周，句亦本韓詩義傳，意或然也。禮記樂記云：武王克殷，反商，封王子比干之墓，釋箕子之囚，使之行，商容而復其位，庶民弛政，庶士倍祿。鄭注云：行猶視也。使箕子視商禮樂之官，賢者所處，皆令反其居也。此所謂式序在位也。○戢聚桑扈，同。夔，形弓同。樂記倒載干戈，包之以虎皮，將帥之士，使為諸侯名之曰建夔，與詩載夔同。戢，美也。昊天有成命，傳肆固也。此肆字亦當訓為固。時是于時，子是也。夏大，權與皇矣同。宣十二年左傳：夫文止戈為武。武王克商，作頌曰：載戢干戈，載櫜弓矢。我求懿德，肆于時夏。允王保之。釋之云：夫武禁暴戢兵，保大又云：暴而不戢，安能保世。又鹽鐵論論苗篇：兵者，凶器也。甲堅兵利，為天下殃，以母制子，故能久長。聖人法之，厭而不陽。其下亦引此詩。陽與揚通，久長亦即保世。滋大之意也。此皆西京舊說。

執競一章十四句

執競祀武王也。疏：周禮鍾師注：呂叔玉云：肆夏繁過，渠皆周頌也。肆夏時邁也。繁過，執競也。渠，思文也。頌不能具，則不以呂說為然。而箋詩兩首，夏仍作九夏解，非毛詩義也。

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇傳無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也顯光也皇美也自彼成康奄有四方斤斤其明傳自彼成康用彼成安之道也奄同也斤斤明察也鐘鼓嗶嗶馨馨

筦將將降福禳禳降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反【傳】嗶嗶和也將將集也穰穰衆也簡簡大
 也反反離也反復也【疏】不顯乎其成大功而安之也之上當有複句經文不顯成康四字爾雅康安也
 成大功而安之以釋經成康二字此即武篇云勝殷過劉審定爾功也安與定義相近不顯之與無競
 之無皆語詞發聲反言之曰不顯傳順經言之云不顯乎正言之則曰顯傳又申之云顯光也文王傳不
 顯顯也顯光也則不為語詞矣皇美烈文同傳云用彼成安之道用釋自字唐羔裘傳皆云同大隨用
 猶顯也成安之道謂成四大功而安之也爾雅身同也奄與身通皇矣奄奄則曰明察斤與昕聲義相
 立施又義互相足也同方者猶云四方攸同耳爾雅斤察也傳益其辭則曰明察斤與昕聲義相
 近故漢書律曆志云斤者明也○爾雅鐘與鼓聲相應和詩曰鐘鼓與爾雅同今詩作嗶嗶
 者假借字有聲篇亦作嗶嗶引詩曰管磬鐘與鼓聲相應和詩曰鐘鼓與爾雅同今詩作嗶嗶
 文變亦作管說文盤行兒引詩曰管磬鐘與鼓聲相應和詩曰鐘鼓與爾雅同今詩作嗶嗶
 也毛詩將將當即盤盤之古文假借傳云集者謂諸工會集也爾雅集會也墨子非樂上篇飲食將將亦
 會集之意爾雅穰穰福也傳云衆者亦謂降福之衆多也簡兮傳簡大也重言之則曰簡簡爾雅簡簡大
 也爾雅論蓄篇周文武尊賢受諫敬戒不殆純德上休神祇相况○傳釋反反為難者難古儼字竹竿頌
 武王而此兼及文王者三家詩連稱之非合祭文武也漢與穰同○傳釋反反為難者難古儼字竹竿頌
 儼行有節度也襄三十一年左傳習之退兒重慎順習並與穰義相觀謂之有威儀此即儼字竹竿頌
 鐘威儀反度也襄三十一年左傳習之退兒重慎順習並與穰義相觀謂之有威儀此即儼字竹竿頌
 謂既醉以酒既飽以德也我君其野饋無違也反復互相訓此云復者復與通福祿來反與福祿來崇
 句同儼既飽以重也箋云君臣醉飽禮無違也反復互相訓此云復者復與通福祿來反與福祿來崇
 篇引詩釋之云此言人德義美茂神飲享醉飽乃反報之以福也王仲任讀反與返同又以醉飽屬神歎
 享言恐非毛慎韓詩外傳云明君修禮以齊朝正法以報官平政以齊下然後節與返同又以醉飽屬神歎
 得則澤流羣生而福歸王公澤流羣生則下安而和福歸王公則上尊而榮百姓內福社歸乎王公又云道
 其上夫是之謂下治而上通並引此詩毛意或然也

思文一章八句

思文后稷配天也〔疏〕此南郊祀天之樂歌也后稷為周始封之祖故既立為大祖廟而於南郊祀

以配天祭法周人郊禘用牲于郊牛二帝牛二南郊曰牛魯語展禽曰周人郊禘章注與鄭書召語篇若異

日乙卯周公朝至于維鄭注云祭牛二帝牛二南郊曰牛魯語展禽曰周人郊禘章注與鄭書召語篇若異

與祭法魯語合也禮記喪服周公在維祀天始行后稷配天之事與孝經合其後遂以南郊配天禮記

禘其祖之所自出以其祖之諸侯及其大祖又儀禮喪服傳諸侯及其大祖廟其四親廟為五廟而更得

案天子之始祖即諸侯之祖諸侯無配天之祭故及大祖而止天子大祖廟其四親廟為五廟而更得

祭鄭康成以祭法左傳禮記郊特牲皆言郊而小記大祖則謂之禘凡禘郊祖宗四者皆天子配天之

其說卓矣金鶚云荀子稷配天之大祖董子天地者先祖之所自出為天矣郊特牲萬物本乎天本乎祖

確證萬物本乎天也郊禘其祖之所自出也注腳也又禘即郊之大祖董子天地者先祖之所自出為天矣郊特牲

傳言禘此言郊是禘即郊之證也金鶚又云配字古與妃通爾雅妃合也匹也對也釋地名配也然則配

享之人必相對相匹而後可至於以人神配享天地蓋以天地人參為三才聖人與天地合其德故可以

配之也正義云國語周文公之為頌曰思文后稷配天是此篇周公自歌也后稷有德可以配天

不說后稷饗祀而配天可見言配天而饗祀亦可知孔謂經有異故序不同非也噫嘻正義引書傳曰不言

上帝于南郊祀天德郊特牲祀天也引易說曰三王方澤亦一川夏正此詩序但稱配天正月也昊天有成命

方丘既歌此詩則配地當在北郊亦當同歌此詩金鶚云王肅謂方丘即北郊後儒多從王說不知澤中

且方丘祭以夏至不必卜日而北郊則必卜日大宰祀五帝卜日矣下

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極〔傳〕極中也貽我來牟帝命率育〔傳〕率麥率用也無此疆爾

界陳常于時夏〔疏〕思詞也文節時順而物成也極中砥圍有桃同成十六年左傳申叔時曰民生厚而德
 絜民莫匪爾極周語芮良夫曰夫王者將導利而布之上下者能使神人百物無不得其極故詩曰立我
 文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極杜預章昭注並謂后稷能立民之道無不得其極故詩曰立我
 書皇陶謨烝民乃粒粒者立之假借字故史記夏本紀作衆民乃定也○傳釋牟為麥則經中來字為語
 詞谷風伊余來暨暨息也四牡將母來稔念也車衆德音來括會也桑柔反予來赫赫也江漢淮
 夷來鋪鋪病也傳皆以五穀言麥者五穀之一也麥曰牟疊言之曰牟麥孟子告子論不誤論遺也我
 文及趙岐流為鳥皆至以穀俱來此謂之牟即書之穀但此詩頌后稷赤鳥以牟麥俱來故我周家大受其
 後五日火流為鳥皆至以穀俱來此謂之牟即書之穀但此詩頌后稷赤鳥以牟麥俱來故我周家大受其
 光明謂為珍瑞天下所以慶也鄭以詩之牟即書之穀但此詩頌后稷赤鳥以牟麥俱來故我周家大受其
 來為行來之來然亦不以來為麥也說文云來周所受瑞麥來麩一麥二麩象芒刺之形天所來也故
 行來之來詩曰詒我來麩向說麩麥也稷齊謂麥來也案麩即來麩許文始以來麩為麥名來麩漢書
 楚元王傳引詩作盤麩劉向說盤麩也稷齊謂麥來也案麩即來麩許文始以來麩為麥名來麩漢書
 也毛不言瑞麥與三家詩異李善注引薛君章句云麥大麥也釋詁率由自也趙岐注孟為用故率為用
 也案君子陽陽傳由用也唐羔裘傳小麥麩其說不古正義云釋詁率由自也趙岐注孟為用故率為用
 介養也爾雅疆界垂也無疆爾界者言后稷布種之功盡天下之疆界無有此
 爾也常典也于時是也夏大也陳常于時夏言周家陳典大法肇始后稷也

卷二十七

臣工之什詰訓傳第二十七

臣工之什十篇十章一百六句

臣工一章十五句

臣工諸侯助祭遣於廟也。〔疏〕廟大祖廟也。大祖廟后稷之廟。天子藉田在祈穀後郊而後耕也。外諸侯

遂歌詠其事以遣之於廟。其戒敕臣工保介者。即所以戒敕諸侯故詩次於思文噫嘻閑焉。

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹。〔傳〕嗟嗟敕之也。工官也。公君也。嗟嗟保介維莫之春亦又何

求如何新畚於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年。〔傳〕田二歲曰新三歲曰畚康樂也。命我衆人庀

乃錢鎛奄觀銍艾。〔傳〕庀具錢銍鎛銍銍獲也。〔疏〕宣王不藉千畝。彼文公曰農祥晨正日月底於天廟

天子乃脈發先時九日王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民先時五日王即齊宮百官御事各即其齊三日案

事說文敕誠也。書舉陶謨。俊父在官百寮師師百工惟時傳察工皆官也。版傳云察官也。此傳云工

也皆與書義同。又酒誥篇越獻臣百宗工又惟殷之迪諸臣惟工皆以臣工連言。臣工諸侯之臣有職司

於王室者諸侯之命卿也。公君爾雅釋詁文。敕臣工敬君事也。盤予楚茨。蒞度也。言王子爾諸侯共

之屏日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜猶是字同義。○保介無傳。呂覽孟春紀是月也天子乃

於藉田致於保介之閒施用之也。又云禮以三為文。故天子三推謂一發也。國語曰王耕一發班三之班

次也。謂公卿大夫各三其上也。公三發卿九發大夫二十七發也。案高注以保介為副。當是相傳古訓。副

子之副。即下文三公九卿諸侯大夫也。天子躬耕則三公以下為副。諸侯躬耕則三卿以下為副。毛傳為

乃鄭作解。即不為保介作解。嗟嗟保介之士。被甲執兵者。然則令言親耕。乘藉田時皆所率。耕之

器況詩言為農祈年於被國語言藉畝先期戒公卿百吏亦無不洽。○田二歲曰新三歲曰畚。此釋地文也。

詩毛氏傳疏 七 臣工之什

六書故畚下引爾雅作二歲曰新無田字與此傳同今爾雅新下衍田字云田一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畚易先妄馬融注畚田一歲也畚田三歲也詩正義引鄭易注同禮記坊記注田一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畚易新田案易注是而禮注非也說文畚三歲治田也江東呼初耕地反草為苗說文苗不耕田也殺其草木也新田新成柔田也畚和也田舒緩也郭璞云今江東呼初耕地反草為苗說文苗不耕田也一歲苗合新謂耕二歲者畚謂耕三歲者易董遇注悉耨曰畚孟至三歲悉可耕矣此詩新畚就耕田與田不耕為苗猶休不耕者為萊苗與萊聲相近也鄭箋讀傲載為熾苗初耕未能柔熟必以利耨發田與田一歲苗合新謂耕二歲者畚謂耕三歲者易董遇注悉耨曰畚孟至三歲悉可耕矣此詩新畚就耕田與田實故言牟且牟者后稷之所詒故有可采之芑立文自有不同皇美牟麥也春夏皆有祈穀之文夏祈麥說若采芑新苗就休耕之田說故有可采之芑立文自有不同皇美牟麥也春夏皆有祈穀之文夏祈麥實故言牟且牟者后稷之所詒故有可采之芑立文自有不同皇美牟麥也春夏皆有祈穀之文夏祈麥也昭然不疑也迄至也康樂悉蟀同孟子梁惠王篇云樂歲終身飽○說文錢鏹一下引詩作良耜其鏹斯引作待爾雅峙具也峙與錫峙同說文云錢鏹也古田器此本傳訓說文錢鏹一下引詩作良耜其鏹斯趙蒞云以田器刺地重訓錫者亦田器也錫鏹之或字今通作傳管子禁藏篇推引鏹耨以當劍戟輕重已篇鏹耨常劍戟輕重乙篇一農之事必有錫鏹之或字今通作傳管子禁藏篇推引鏹耨以當劍戟輕重兩日時草木怒生鏹鏹於是乎始箭案錢鏹鏹古今田器良耜傳以鏹鏹也鏹鏹者鏹之傳誥鏹為穫者艾亦穫也大東傳穫艾也艾之為穫見於大東此不可傳矣良耜傳以鏹鏹也鏹鏹者鏹之傳誥鏹為穫者百里納鏹傳鏹刈謂禾穗鏹亦揜也呂覽上農篇因胥歲不舉鏹艾數奪民時言不鏹穫則奪民時矣與詩誥艾同周語康於藉東南鍾而藏之而時布之於農稷則徧戒百姓紀農協功恭於農修其疆畔以及衆人猶國語王使司徒成戎公卿百吏下至庶民也文義皆無不合農協功同詩敕臣工保介以及衆人猶國語王使司徒成戎公卿百吏下至庶民也文義皆無不合

噫嘻一章八句

噫嘻春夏祈穀于上帝也疏噫嘻春夏祈穀也月令但言祈穀與孝經周公郊祀乃以元日祈穀於上帝此南郊祀天以后稷配是主報而不主祈祈穀亦郊祭然祈禱之禮桓五年左傳凡祀啓蟄而郊又襄七年侯國損於天子故春秋之郊皆為祈穀以後稷配天故亦謂之郊桓五年左傳凡祀啓蟄而郊又襄七年傳孟獻子曰夫郊祀周禮也左疏引何休有據孝經後稷配天非即祈穀上帝分爲兩祭事謂祈穀也報祈為一祭魯禮非周禮也左疏引何休有據孝經後稷配天非即祈穀上帝分爲兩祭事謂祈穀也引鄭嚴膏盲云孝經主說周公孝以必配天之義本郊祀之禮不見於月令祭法郊禘郊之正祭也子語是郊天與祈穀為一祭案何說是也祭法禘郊祖宗四郊祭皆不見於月令祭法郊禘郊之正祭也

祈穀非郊之正祭可知故詩思文既為配天樂歌此詩又為祈穀樂歌明是兩祭亦祈穀非配天之禱證矣月令仲夏命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實此夏祈穀也鄭注云春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦雩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣案鄭說是也鄭據桓五年左傳以四月為雩月之正至五月以後為因旱而祈雨故此詩箋亦引左傳龍見而雩以爲即夏祈穀蓋雩者本早求之名四月順豐年逆時雨雩風旱故以此月是雩爲先祈正祭月令大雩著於五月者此亦猶穀梁傳言雩自正月至於三月皆用祭樂盛樂春秋經常雩不書春秋三月書然雩祈穀實之事故因早而急求非雩正也說文祭雩用祭樂赤帝以祈甘雨也雩或作雩雩舞羽也許亦據四月之雩不用盛樂言也鄭注云天子說上帝諸侯以下雩上公定元年穀梁傳請乎應上帝古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之以請焉此魯雩爲祈穀皆當在孟月祭天其祭地在仲月義箸載芟篇

噫嘻成王既昭假爾傳噫歎也噫敕也成王成是王事也率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦

服穡耕十千維耦傳私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其

望也疏釋文噫作意又作噫正義噫敕也釋文作噫和也噫和是敕之誤噫慨歎之詞噫成敕之詞噫大

廟曰諱露出鳥鳴於社如曰諱譁噫與譁同王曰噫何注云噫咄嗟貌襄三十年左傳或叫於宋大

成是王事也昭明假至也○率用時是也文選東都賦注引韓詩帥時農夫播厥百穀薛君云穀類非一

故言百也率帥古字通用駿大也發讀如句底則利發之發箋發伐也匠人注噫土曰伐之言發也私

私田對公田言之故傳云民田也大發民之私田言此者爲富民讓下之道鹽鐵論取下篇云發附私

上讓下也此說與毛氏義合其訓古矣發與駿通終之爲言極也傳云言各極其望也者上欲望民之富

今私田三十里說以大發之是謂各極其望也亦發聲維其也十千維耦其耦十千也甫田傳十千言多也

鄭注周禮以鄉途不用井畫采地畫之爲井途人匠人分爲二田方程瑤田溝洫考少半駢發私是不畫也

無公田之證也耦曰十千是萬夫之證也里井途人匠人分爲二田方程瑤田溝洫考少半駢發私是不畫也

此途人之不爲井田確有明證矣案詩言藉田也藉田在郊天子藉田千畝適中十夫之地此亦鄉

遂中用遂人十夫不用匠人九夫之事周語宣王不藉田千畝被文公遜古者藉田之制云王耕一發班三

之庶人終於千畝注王耕一發一耜之發也。相廣五寸。二耜為耦。一耦之發廣尺。深尺。三之下各三。猶上也。王一發。公三癩。九大夫二十七也。終盡耕之也。高注呂覽同。三十里十千耦。猶千畝也。終三十里。猶耕於千畝也。傳云大發私田。各極其望。實依周語。庶人盡耕為說。月令言天子躬耕帝藉。即在祈穀之後。與詩序祈穀上帝亦正合。天子鄉遂無公田而亦藉民力。

振鷺一章八句

振鷺二王之後來助祭也。〔疏〕二王夏殷之王也。正義云。郊特牲曰。王者存二代之後。猶擊也。尊賢不云言所存二王之後者。命使郊天。以天子禮祭其始祖。受命之王。與己三所以通三統。立三正。鄭駁異義。白行其正朔服色。此之謂通天三統。是言王者立二王後之義也。

振鷺于飛于彼西雝。〔傳〕與也。振振羣飛貌。鷺。白鳥也。雝。澤也。我客戾止。亦有斯容。〔傳〕客二王之後。在彼無惡。在此無斃。庶幾夙夜。以永終譽。〔疏〕振飛猶奮翼。鷺不一鳥。故傳則重言之曰。振振有駉。振振有自。邕成也。者。水經注。四方有水為雝。周禮。雝氏注。雝為隄。防止水者也。鷺白鳥有駉。同說。文云。邕。四方有水。雝之隄。變。鷺。飛于雝。與鷓鴣于皋。同。皋。雝氏注。雝為隄。防止水者也。鷺白鳥有駉。同說。文云。邕。四方有水。此傳所本也。詩以鷺之在澤。與西雝之朝。周禮。雝氏注。雝為隄。防止水者也。鷺白鳥有駉。同說。文云。邕。四方有水。雍。薛君章句云。鷺。潔白之鳥也。西雝。文王時。辟雍學士。皆潔白。引韓詩。振鷺于飛。于彼西雝。同。處也。韓與毛異。蓋此詩作於周公制禮之後。則辟雍在國中。之澤宮。而與文王辟雍之在郊。用制者不同。禮記中庸篇是故。君子動而世為天下道。行而世為天下法。言而世為天下則。遠之則有。望近之則不厭。詩曰。在彼無惡。在此無射。庶幾夙夜。以永終譽。君子未有不如此。而蚤有譽於天下者。則有。望近之則遠。在此指近。遂在彼謂居其國。在此謂其來朝。與中庸釋詩合。後漢書列女曹世叔妻傳注。引韓詩亦作射。射與數通。夙。夜。也。永。終。皆長也。以永終譽。猶云。以介景福耳。後漢書列女曹世叔妻傳注。引韓詩亦作分。篇。云。馨。流乎無止。

豐年一章七句

豐年秋冬報也〔疏〕此秋冬報之樂歌也。後箋云：曹放齋詩說謂季秋大饗明堂，秋祭四方，冬祭八蜡，天

此言秋冬報明是一祈一報，相對為義。彼言上帝而此所言所祭之郊，春祭每卜郊，不祀上帝，而春亦當

從祀左傳載孟獻子曰：啟蟄而郊，郊則報。此言所祭之郊，春祭每卜郊，不祀上帝，而春亦當

曰望郊之細也。或曰：望郊之屬也。此言所祭之郊，春祭每卜郊，不祀上帝，而春亦當

噫嘻序但言上帝舉其重者耳。此言所祭之郊，春祭每卜郊，不祀上帝，而春亦當

合季秋大饗帝孟冬祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀鄭注皆以為蜡郊特牲云：蜡者

祭義其著明故傳亦不言何祭。又月令大饗帝下云：饗犧牲皆備於天子。鄭注：饗者謂饗羣神，天子親嘗

帝使有司祭於羣神可見。嘗祭不定是廟祭之名。推之孟冬大飲烝，下即言天宗公社諸祭。鄭注：雖以烝為

升俎然高誘注淮南時乎訓即以於烝為冬祭。楚語觀射父曰：日月會於龍狴，土氣含收，天明昌作，百嘉

備舍羣神類行國於是乎訓。嘗家於此烝為冬祭。楚語觀射父曰：日月會於龍狴，土氣含收，天明昌作，百嘉

烝羹以報為嘗。烝豈亦謂四時之外別有嘗烝歟？而異

豐年多黍多稌，亦有高廩，萬億及秭。〔傳〕豐大稌稻也。廩所以藏盛之穗也。數萬至萬曰億。數億至億

曰秭。為酒為醴，烝畀祖妣，以洽百禮。降福孔皆。〔傳〕皆徧也。〔疏〕易豐彖傳及說卦傳皆云：豐者大也。方

爾雅釋草文郭注云：今沛國呼稌說文沛國謂稻也。稌之閒言園大謂之豐。傳訓豐為大，豐年云：趙魏之郊

稌，極也。是以不黏者何。稌委之稌，皆大名也。○周語：廩內之三宮三宮米而藏之，豐注：廩，御廩也。春秋桓

十四年公羊傳：御廩者何？稌委之稌也。穀梁傳：甸粟而內之三宮三宮米而藏之，豐注：廩，御廩也。春秋桓

盛盥與齊同。伐檀楚茨傳：億字毛用今數，則此傳自亦是今數。當以正義本為長。案阮說是也。舊本北堂書鈔

曰：數億至億曰秭。於今數為然。定本集注皆云：數億至萬曰秭。釋文云：數億至萬曰秭。一本作數億至億

十歲時部四引毛詩傳與定本集注同。說文云：數億至萬曰秭。是今數宗毛訓也。爾雅秭數也。郭注云：今以

正載及其用也。有三謂上中下。下數十萬曰億。中數百萬曰億。上數萬曰億。此疏在第六等十萬起數。數至稱則已過於數億至億矣。與古數不合。廣韻稱字下引風俗通義。千生萬。萬生億。億生兆。兆生京。京生秭。秭生孩。孩生壤。壤生溝。溝生澗。澗生正。正生載。載地不能載也。此以萬起數。數至秭。秭為萬萬。則又不及於今數矣。漢末諸家之說不足取。為經訓釋文引韓毅曰。秭。○載。艾。箋云。烝。進。昇。予。洽。合。也。進。予。祖。妣。謂。祭。先。祖。先。妣。也。以。洽。百。禮。謂。饗。燕。之。屬。說。文。皆。俱。詞。也。徧。與。俱。義。相。近。徧。讀。為。徧。德。之。徧。說。苑。費。德。篇。釋。此。詩。云。聖。人。之。於。天。下。也。譬。猶。一。堂。之。上。也。有。一。人。不。得。其。所。者。則。孝。子。不。敢。以。其。物。徧。進。此。即。徧。字。之。義。

有瞽一章十三句

有瞽始作樂而合乎祖也。疏乃自作樂故武王有天下未致大平樂器未具至成王之世始克大同。遇作已樂樹羽縣鼓皆先王所未有也。是在周公攝政六年時箋云合者大合諸樂而奏之。

有瞽有瞽在周之庭設業設虞崇牙樹羽應田縣鼓執磬祝圉傳瞽樂官也業大版也所以飾柶為縣

也捷業如鋸齒或曰畫之植者為虞衡者為柶崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞀也田大鼓也縣鼓周鼓也鞀鞀鼓也柶木控也圍鞀也既備乃奏簫管備舉嗶嗶厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾

止永觀厥成疏傳云瞽樂官此即周官之大師小師矣周語獻曲瞽史教誨瞽告有協風至章注云也○爾雅釋器大版謂之業傳本爾雅又申明業字之義為鋸齒畫飾也靈臺傳亦云業大版也箋設大

版於上刻畫以為飾正義引孫炎注業所以飾柶刻版捷業如鋸齒也說文版判也業大版也所以飾縣

鐘鼓捷業如鋸齒又以白畫之象其鉏鋸相承也並與毛傳同段注云柶以縣鐘鼓業以覆柶為飾其形刻

之捷業然如鋸齒又以白畫之分明觀故此大版名曰業業之為言鬻也許說本毛傳或曰畫之或曰二字乃以白二字之為業之上飾業為平衡者為柶靈臺同云崇牙上飾者謂業上飾也烈文傳崇立也業為柶之上飾崇牙又為業之上飾業為平衡者為柶靈臺同云崇牙上飾者謂業上飾也烈文傳崇立也

相似其文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王東面穆主皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王東面其昭主皆南面無穆主又祭親廟四其四時之祭惟后稷文武及親廟四也案據鄭說已極淹貫古者夏立五廟禹為大祖故其禘在大祖廟諸侯以始封之君為大祖廟同夏制也殷周以契稷始封為大祖而湯與文武受命之王與大祖並尊廟皆不毀周禮守祧注云先公之遷主藏於后稷廟先王之遷主藏於文廟又據春秋魯有禘於三廟中故此三廟皆行禘禮先公遷主於后稷合食先王廟四親廟亦各禘於其廟毀主藏於后稷文武三廟中故此三廟皆行禘禮先公遷主於后稷合食先王廟主於文武合食以視禘之初韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升食於大祖通典引逸禮云禘于大廟禮儀要不可以論周公制禮之始韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升食於大祖通典引逸禮云禘于大廟禮儀制疏引逸禮又云禘而升食又云禘劉歆賈逵鄭眾馬融皆以為是諸家或穆侯邦雖言禘而實即禘故說禘者往往不遑鄭眾馬融皆以為是諸家或穆侯邦雖言禘而實即禘故說禘者往往不遑鄭眾馬融皆以為是諸家或穆侯邦雖言禘而實即禘故說禘者往往不遑鄭眾馬融皆以為是諸家

有來雖雖至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相子肆祀【傳】相助也廣大也假哉皇考綏子孝子
宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥后綏我眉壽介以繁祉【傳】假嘉也燕安也既右烈考亦右文母
【傳】烈考武王也文母大娘也【疏】思齊傳雖離和也肅肅敬也相助下也字今補清廟肅顯相傳云
書劉向傳當此之時武王周公繼政朝臣和於內萬國驩於外故盡得其驩心以事其先祖詩曰有來雖
離至止肅肅相維辟公天子穆穆言四方皆以和來也案劉承上文而言武王非謂武王作此詩也云事
其先祖則為禘后稷可知又章玄成傳立廟京師則其為時禘宗廟可知三家與毛不異也於讀如
善五帝三王所共不易之道也亦引此詩云立廟京師則其為時禘宗廟可知三家與毛不異也於讀如
寧哉皇考廣文王也綏言大牲周禮充人碩牲則贊碩亦庶成王也宣哲明哲也六月嵩高傳有文有武

文王有聲傳云后君也燕讀以燕異子之燕文王有聲傳云燕安也義同昌文王諱禮記曲禮廟中不諱鄭注云為有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上然則此詩有事於后稷故不為文王諱是其義也正月傳云繁多也○傳云烈考武王也者此禘后稷文王而宗武王鄭注云祖宗通言爾孝經曰宗考又歌烈考皇考為文王則烈考為武王矣祭法周人祖文王而宗武王與孝經異者周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也書大傳亦修德莫如文道祖文王而宗武王之助又莫如文母言文母之祀昭文穆武廟禘之禮也春秋文母年秋七月禘于大廟用致夫人此諸侯禘致夫人之新主是有父主必有母主矣文二年穀梁疏樂信引衛次仲云宗廟主皆用栗有主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則內於西壁墻中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也雜記男子祔於王父則配注配謂并祭王母此謂女子無廟祔於男子合食也祭統鋪筵設調几為依神也注謂之言同也祭者以其妃配亦不特凡也此謂男子無廟祔於男子合食也所謂因文王而稱文母是也王引之詩述聞云傳以文母為大嫔者以上文皇考是文王則文母當為大嫔非謂因文王而稱文母是也列女傳儀傳大嫔仁而明道思媚大姜大任且夕勤勞以進婦道大嫔號曰文母然則文母之稱專善大嫔之文德明矣漢書伏惟皇太后乘文母之操皆本周頌為義漢書杜鄴傳隴傳伏惟和熹皇后聖善之德為漢文母何敞傳伏惟皇太后乘文母之操皆本周頌為義漢書杜鄴傳雖有文母之德必繫於子正本此詩是也杜鄴傳所云雖文母之德必繫於子正本此詩是也杜鄴傳所云雖文

載見一章十四句

載見諸侯始見乎武王廟也【疏】成王之世武王廟為禘廟武王主喪畢入

載見辟王曰求厥章【傳】載始也龍旂陽陽和鈴央央條革有鶴休有烈光【傳】龍旂陽陽言有文章也和

和在賦前鈴在旂上條革有鶴言有法度也率見昭考以孝以享【傳】昭考武王也享獻也以介眉壽永

箋：善老也。義異。○左傳云：楚子曰：武王克商，作武，其卒章曰：善定爾功。其三曰：鋪時釋思，我徂惟求定。其六曰：綏萬邦，屢豐年。左以此篇也。武之卒章，喪為武之三章。桓為武之六章。喪桓皆紀武王用武事也。杜注云：此三六之數，與今詩頌篇次不同。蓋楚樂歌之次第，後箋云：杜謂楚樂歌次第亦未必然。楚子明言克商作頌，自必用當時周頌之次。其與後世不同，不必推及未刪定以前。即如左正義引沈氏難云：今頌篇次，桓第八，喪第九，而周頌譜疏所次，則桓在二十九，喪在三十，是六朝篇次，又與鄭譜不同。況未經秦火時，所謂可與物論，難與情悉者也。

卷二十八

閔予小子之什 訓傳第二十八

閔予小子之什 十一篇 十一章 百三十七句

閔予小子一章 十一句

閔予小子，嗣王朝於廟也。〔疏〕箋云：嗣王者，謂成王也。除武王之喪，將始即政，朝於廟也。獨斷同。臣衡學而東征，故箋詩主未誅管蔡說。與幽風鴟鴞等篇，毛義不合。王肅述毛剋鄭，并以此為周公致政後之樂歌。恐又不然矣。曰：嗣王新辟之詞也。曰：朝於廟，免喪之詞也。曰：謀曰進戒，曰求助，遭變之詞也。此及小憲四篇，皆事在周公居攝三年於後六年作樂，乃追敘而歌之。

閔予小子，遭家不造，嬛嬛在疚。〔傳〕閔，病造為疚，病也。於乎皇考，永世克孝。念茲皇祖，陟降庭止。〔傳〕庭直也。維予小子，夙夜敬止。於乎皇王，繼序思不忘。〔傳〕序，緒也。〔疏〕小子，成王也。鴟鴞，鸞子之閔斯與此箋造猶成也。為與成義相近。遭家不造，猶鴟鴞篇取子毀室之意也。嬛嬛，說文引詩作榮榮，哀十六年左傳榮榮余在疚，說文作嬛嬛，與今本皆互易。文選寡婦賦注引韓詩作憫憫，余在疚，是嬛嬛之讀為榮榮。

猶憊憊之讀為榮榮皆於雙聲通用說文八部安貧病也引詩作安戶部無疾字據此則毛詩當作安矣
 雲漢疾哉家宰本或作安召旻維今之疾不如茲字或作安皆其證安謂之貧又謂之病合言之曰貧病
 猶憊謂之勞又謂之病合言之曰勞病其義同也○皇考武王也念字承永世克孝句謂武王降能念文
 降之德皇祖文王也庭直大曰韓奕同義也○皇考武王也念字承永世克孝句謂武王降能念文
 王上接天下接人也直庭直大曰韓奕同義也○皇考武王也念字承永世克孝句謂武王降能念文
 以直道治民言無私枉鄭於直字下雖增道字以成義而其解降就文王說與傳同也漢書匡衡傳言文
 者成王之嗣位思述文武之道以養其心休烈盛美皆歸之二后而不敢專其名是以上天歆享鬼神祐
 焉其詩曰念我皇祖降廷止言成王常思祖考之業而鬼神佑助其治也匡衡主解降就上天歆享
 者說與毛詩傳不同○爾雅敘緒也序與敘通繼緒猶繼緒關宮續禹之緒傳緒業也緒業一義
 之引申思為句中語助無實義釋詞云繼序思不忘繼緒不忘也烈文曰於乎前王不忘無思字

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也

訪子落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙【傳】訪謀落始率循時是悠遠猶道判分
 渙散也繼予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身【疏】訪謀爾雅釋詁文謀者
 我也落始釋詁文始者始即政也傳文時是率循誠倒箋云循是明德之考正義云率循時是皆釋詁文
 是所據本作率循時是依經作訓今據以訂正載見傳云暗考武王也悠遠釋詁文遠讀任重而道遠之
 遠小旻傳云艾治也猶訓道繼道者謂繼昭考之道也判渙疊韻連綿字判從半聲故云分也易說卦傳
 說而後散也漢書禮義傳下言皇考則知所繼者為武王之繼文王之闕予小子篇就此與詩義合○江漢
 傳紹訓繼此紹亦為繼探下言皇考則知所繼者為武王之繼文王之闕予小子篇就此與詩義合○江漢
 念茲皇祖陟降庭止傳庭直也案此末四句與上篇四句一意紹庭上下言武王繼文王直上直下應
 也陟降厥家言武王紹陟降之道以定厥家也陟降即是一意紹庭上下言武王繼文王直上直下應
 句所以完上句紹字之義休美也美能紹此道也正義云上言昭考此言皇考皆廣武王
 也燕民篇云既明且哲以保其身書雒誥篇云王若曰公明保予冲子保明猶明保也

天子藉田千畝在南郊社稷之儲與藉田相近也祈穀之祭上帝於夏正月后土於夏二月后土為社詩
兼言藉者為五穀因重之也獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱
在未

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛【傳】除草曰芟除木曰柞畛場也侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯

以有噲其懿思媚其婦有依其士【傳】主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也彊彊力也以用也噲衆

貌士子弟也有略其粗傲載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其鹿【傳】略

利也達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也庶耘也載穫濟濟有實其積萬億及秬為酒為醴烝畀祖妣

以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧【傳】濟濟難也飶芬香也椒猶鮫也胡壽也考成也

匪且有且匪今斯今振古如茲【傳】且此也振自也【疏】說文芟刈艸也秋官柞氏注柞除木之名並與

人注釋釋猶蓋蓋解散之意今爾雅作郝郝釋者本字出車傳塗凍釋也是釋有解散義也良相箋云于

耦其耘輩作向衆也隰者田耕之處爾雅毛傳皆云下溼曰隰隰謂下溼可耕也凡簡兮山有扶蘇山有

樛長風四月山隰皇皇者華常棣信南山黍苗原隰公劉隰原車鄰阪隰皆以二畛並言分別高下則隰

畛猶是也場釋文作易古疆場多作易說文無場字可知故傳以易釋畛也信南山疆易翼傳易畔也易

今亦作陌也井田閒陌可容大車則其道之平易可知故傳以易釋畛也信南山疆易翼傳易畔也易

字兩徂字六侯字皆疊用之為語詞○主即一家受田之人也古者二十授餘夫之田三十授一夫之家

六十歸田於公大夫凡三十取室生子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣傳云家長為一夫家

之長也伯亞即餘夫也伯為長子則亞為仲叔曲禮二十曰弱是二十以前為弱二十以後為彊彊則授

受田如比是也旅即餘夫之未受田者也漢書食貨志農民戶一人已受田其家衆男為餘夫亦以口

春誤引月令以證春求引授
神契以證秋報獲與穫古通

【傳】麥麥猶測測也笠所以禦暑雨也趙刺也麥水草也茶麥朽止黍稷茂止穫之挫挫積之栗栗其崇
如墟其比如櫛以開百室【傳】挫挫穫聲也栗栗衆多也墟墟城也百室盈止婦子寧止殺時特牲有採其

角以似以續續古之人【傳】黃牛黑臀曰特社稷之牛角尺以似以續嗣前歲續往事也【疏】爾雅云麥

文字或作稷稷楚茨傳稷疾也說文麥治稼麥麥進也疾進義相近周禮維氏注藉之以藉測凍土刻之
測即測測也麥與測古聲相同顧猶籒也箋豐年之時雖賤者猶食黍正義云賤者食稷耳案大戴禮天
圓篇無祿者稷饋饋者無尸是庶人食稷豐年則亦食黍也無羊言糞笠都人士言糞笠二者平列故
傳別之云笠所以禦暑其實笠以禦暑亦以禦雨故此傳云笠所以禦暑雨也糾猶糾糾也葛履傳糾糾
猶線線也臣工傳云縛縛也荀子賦箴頭話達而尾趙線者邪楊倞注云趙讀為掉掉線長貌言箴尾掉
而線也趙線之趙與此趙字同傳云刺諷刺草之臣之刺士相見禮注刺猶割除也考工記注及集韻引
其縛斯捆本三家詩說文孽部孽披田艸也从孽好省聲或作孽引詩作秣爾雅荼葉郭引詩作以蓀
蓀正義云茶亦穢草非苦菜也引王肅注茶陸機爾雅荼葉郭引詩作秣爾雅荼葉郭引詩作以蓀
雅以善虞為句與某氏孫郭三家以虞蓀為句者不同王肅云蓀水草孫炎注黃茂傳蕪治茂美也文義
茶蓀朽止黍稷茂止言草朽而苗茂也黍稷為句者不同王肅云蓀水草孫炎注黃茂傳蕪治茂美也文義
相同案麥良稻十二句言耕田之事○爾雅挫挫穫也傳所本也說文積積禾也積聚也秩積也詩曰積
作銚銚云斷禾穗聲也挫銚聲相近爾雅栗栗衆也傳所本也說文積積禾也積聚也秩積也詩曰積
之秩秩積積秩秩皆聲轉而義得相通哀二年公羊傳戰于栗一本作秩是栗栗即秩秩也壻訓城皇矣
韓奕同箋云百室一族也百室者出必共洫問而耕入必共族中而居又有祭醴合醴之歡正義云遂人
注百室盈止婦子寧止盈滿也寧安也願鐵論力耕篤釋詩云衣食者民之田制與遂同故舉鄴之制以言放
也國富而民安也案雍之挫挫七句言豐年之事○黃牛黑臀曰特羊同信南山從以詩作斛持與斛
則周尙赤用駢也是宗廟用駢牲而社稷用特牲黃淺於赤也箋抹角貌說文斛角說文斛持與斛

詩毛氏傳疏 七 閔予小子之什

通經言角傳知為牛角者以言特牲也知為社稷之牛者以此詩為報社稷也社稷之牛角尺禮記王制祭天地之牛角釭宗廟之牛角握實客則不得言祭也禮器性不及肥祖疏謂郊牛釭宗廟角尺各有所宜是禮疏所據作社稷不講詩疏引禮緯稽命徵云宗廟社稷角握倍三十一羊傳何注祭天牲角釭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺是何用禮緯說與王制異而不及實客可說案孫說是也桓八年公羊注禮天子之牲角握諸侯角尺而秋官掌客注凡實客則皆角尺即用古禮謂以似謂嗣前歲以續謂續往來言嗣續前歲已往之事也生民以與嗣歲傳與來歲繼往歲也二傳意謂今年義云嗣續俱是繼前古之言故為田祖田峻皆往歲之事前住一也皆求明年使續今年據明年故謂田傳田祖先說也鄭司農注云田峻古之先教田之官者案殺時特牲四甸正言秋報之事

絲衣一章九句

絲衣釋賓尸也高子曰靈星之尸也疏案此釋祭賓尸之樂歌也爾雅釋天釋又祭也周曰釋商曰形大廟仲遂卒于坐壬午猶釋公羊傳釋者何祭之明日大夫祭畢禮尸於室中無別行償尸於賓尸士曰宴尸儀禮有司徹注云上大夫既祭諸侯曰釋以祭之明日大夫祭畢禮尸於室中無別行償尸於賓尸士曰宴尸諸侯之祭明日而釋衣乃為天子諸侯之詩釋祭以明日大夫祭畢禮尸於室中無別行償尸於賓尸士曰宴尸大夫賓尸之禮絲衣乃為天子諸侯之詩釋祭以明日大夫祭畢禮尸於室中無別行償尸於賓尸士曰宴尸而賓尸及賓客此天子稱賓尸魯語釋不盡饌則退此大夫亦稱釋統言不別耳○高子以為靈星之尸也者史記封禪書或曰周與而邑部立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠常以歲時祠以牛張守節正義引漢舊儀云五年修復周家舊祠祀百穀為稷靈者神也辰之神為夏則龍星見而始零龍星左角為天田右角為大庭天田為司馬教人種百穀靈者神也辰之神為四月此零之正祭禮記月令仲夏大雩為零之盡時月令命有司祈祀山川百源大雩帝謂為壇南郊之旁雩命百縣雩祀百辟鄉土有益於民者以祈穀實鄭注云雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩精之帝配以先帝也又云百辟鄉土古者上公若甸龍后稷之類也天子雩上帝諸侯以下雩上公祭法

春祈穀即不旱也。鄭注云宗當爲榮。零榮亦謂水旱禮也。蓋周人南郊與啓蟄而郊爲兩祭。南郊以後稷配。春祈穀漢高帝令郡國縣立靈星祠。日月星辰漢王皆與食。孔晁注書作雒篇設丘兆于南郊。以上公帝配。祀后稷。此謂南郊后稷配天也。又星祠日月星辰漢王皆與食。孔晁注書作雒篇設丘兆于南郊。以上公帝配。農星二字祭農星后稷配食也。零配先帝之義也。農星即靈星。零亦祈穀。故謂之農星。而蔡邕獨斷靈星。火星大火之次中有房星。故張晏注漢書遂誤以靈星爲農星。王充論衡明零篇春秋左氏傳曰啓蟄而零。又曰龍見而零。啓蟄龍見皆二月也。春二月零。秋八月亦零。春祈穀雨。秋祈穀實。當今靈星爲秋零。王說春零廢。秋零在。故靈星之祀歲零祭也。不知零者夏祈之祭。秋不雨亦常行之。故漢祭靈星爲秋零。王說以爲春零廢。此亦誤沿農祥。農正之說矣。淮南子主術篇君人之道其猶靈星之尸也。儼然玄默而吉祥。受福高誘注引詩曰公尸燕飲在宗。載考此引詩有誤。覺四章云公尸來燕。本三家詩說。然覺驚乃繆公尸燕飲。福祿來崇。其意以此公尸爲靈星之尸。箋祭社稷山川之尸。高鄭皆本三家詩說。然覺驚乃繆祭之詩。燕飲福祿來崇。其意以此公尸爲靈星之尸。箋祭社稷山川之尸。高鄭皆本三家詩說。然覺驚乃繆之禮也。況歲氣有變。水旱不時。人君之懼必痛甚矣。雖有靈星之名。不得謂復零之號。此又誤沿三家詩說矣。要之周家舊祠。本有靈星。古者祭必有尸。故有靈星之尸。祀亦歌絲衣與載。良耜同爲祈報之詩。序引高子說者。以博異聞也。鄭志答張逸云。高子之言非毛公。後人箸之。與疑高子即高行子。孟子稱高子論小弁之詩。小弁傳引其說。韓詩外傳又稱高子與孟子論衛女之詩。則與此高子當是一人。習於詩者。故毛詩序與傳皆有高子。陸德明釋文徐整云。子夏授高行子。高行子授薛倉子。薛倉子授帛妙子。帛子授河。闕大毛公。

絲衣其紕載弁俵俵。【傳】絲衣祭服也。紕絜鮮貌。俵俵恭順貌。自堂徂基。自羊徂牛。鼂鼎及鼂。【傳】基門塾之基。自羊徂牛。言先小後大也。大鼎謂之鼂。小鼎謂之鼂。兕觥其觶。旨酒思柔。不吳不敖。胡考之休。【傳】吳譁也。考成也。【疏】麻衣朝服。絲衣則祭服也。士冠禮。爵弁服。纁裳。純衣。注純衣。絲衣也。蓋餘衣皆貌。詩曰。素衣其紕。徐璈云。皮弁服。故素衣也。通典禮四引劉向五經通義。靈星爲立尸。故云絲衣其紕。會弁俵俵。傳言王者祭靈星。公尸所服之衣也。案洪奧會弁如星弁。爲皮弁。與此作會弁同。又絲衣其紕。不

酌一章九句

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也〔疏〕維天之命禮成告文王此樂成告武王樂莫大於大

矣酌與勺同後箋云養即經中養字傳訓養為取序養天下即取天下大武之功在於取天下此告成大

武之詩而篇名酌者言酌時之宜所謂湯伐桀武王伐紂時也曰酌先祖之道者先祖謂文王也取之而萬民

三分有二而不取武王酌其時八百會同則取之孟子曰取之萬民不悅則勿取文王是也取之而萬民

悅則取之武王是也序以大武之取天下為能酌文王之道即此意也稱先祖者據成王作頌時言之耳

春秋繁露實文篇云周公輔成王成文武之制作約樂以奉天此約即酌也漢書董仲舒傳感氏之樂莫

盛于酌于周莫盛于勺曰奉天者不過言革命所以順天言其盛者以周之武功為極盛耳禮樂志云周

公作勺言能酌先祖之道也此正與毛詩序同白虎通義禮樂篇云周樂曰大武象周公之樂曰勺合曰

大武此或出三家詩然亦足證此序言告成大武故有合曰大武之語至蔡邕獨斷應劭風俗通亦皆言

酌先祖之道知序義之來古矣

於饒王師遵養時晦〔傳〕饒美遵率養取晦昧也時純熙矣是用大介我龍受之躡躡王之造〔傳〕龍和

也躡躡武貌造為也載用有嗣實維爾公〔傳〕公事也允師〔疏〕饒美爾雅釋詁文王武王也遵訓率率

謂所食則養羞猶言取食也禮記射義篇養諸侯而兵不用猶言不用師徒曰取也荀子君子篇論法聖

王則知所貴矣論知所貴則知所養矣猶言取指而失其肩背也孟子告子篇舍其梧櫝養其槲棘猶言舍梧櫝

取之而已矣趙岐注云皆在己之所養養為取則取為養皆其義證宣十二年左傳晉隨武子曰兼弱攻

作順人斯乃湯武之所以昭赫明也又秦和鐘士季檄蜀文命授六師襲行天罰班固東都賦襲行天罰應天命有失其義矣詩之龍即襲之古文假借字傳云龍和也凡應天順人謂之和言我周協和伐商遂受天命有同傳於版橋臨訓馬高臨訓壯此云武貌各隨文訓造訓為王之為言武王之為武也載意亦正同傳於版橋臨訓馬高臨訓壯此云武貌各隨文訓造訓為王之為言武王之為武也載意猶乃也實當作塞塞維是為也公訓事事即伐殷之事藏用有嗣塞維爾公武篇所云嗣武勝殷也載

桓一章九句

桓講武類禡也桓武志也〔疏〕正義云桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲代殷陳列六軍講習武王大平之時詩入道述其事而為此歌焉與案書類于上帝文在巡守之地治兵祭神然後克紂至周公成甸之後至肆師甸祝大司馬表貉諸家以為貉即禡祭皆為四時田獵設祭是巡狩大甸獵皆有類禡序云講武則不獨施於出征矣蓋武王克紂代殷出征類禡其後大平告成講武事而類禡當亦以此為樂歌歟云桓武志也者正義云桓者威武之志言講武之時軍功皆武故取桓字名篇也以

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以閒之〔傳〕士事也閒代也〔疏〕事也泮水傳云桓桓武貌士訓事箋云我桓桓有威武之云和衆豐財謂武事是也二方為外家為內漢書匡衡傳陸下聖德純備莫不修正則天下無為而治詩云于以四方克定厥家傳曰正家而天下定矣匡維圭治齊陸下聖德純備莫不修正則天下無為而治詩云于以四方克定厥家傳曰也於昭于天皇以閒之言武王之德昭著於天故天以武王代殷也皇矣序云天監代殷莫若周此其義矣箋訓皇君謂紂為天下之君於上下文義頗覺迂曲正義用王肅申毛云於乎周道乃昭見於天故用美道代殷定天下王以用美道釋皇增字成義亦非的解

賚一章六句

賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也〔疏〕論語堯日鷩云周有大賚善人是富善序云武王既勝邦

也封通

文王既勤止我應受之敷時釋思【傳】勤勞應當釋陳也我徂維求定時周之命於釋思【疏】勤勞爾雅勞下當有也字宜十一年左傳郤成子曰吾聞之非德莫如勤非勤何以求人能勤有繼其從之也詩曰文王既勤止文王猶勤况寡德乎勤皆勞也文王篤暨暨文王傳暨暨勉也勞與勉義近○我武王也應當下武王陳錫哉周之陳王肅武受之句義相和敷宣利以賜予人與序言錫敷鋪皆布也傳云釋陳讀如文王陳錫哉周之陳王肅武受之文義相和敷宣利以賜予人與序言錫敷鋪皆布也傳云釋陳子即是行文王陳錫哉周之陳王肅武受之文義相和敷宣利以賜予人與序言錫敷鋪皆布也傳云釋陳宴錫之禮宗人摺相內史作策也即引此頌而釋之云由此觀之爵祿者先王之於所重也非所輕也案徐偉長漢末靈帝時人其解詩猶能發明序傳之惜矣徂往也往伐殷也定安也與武者定爾功之定義同受命敷釋重言之者周以文王官人為法也

般一章七句

般巡守而祀四嶽河海也般樂也【疏】正義集注本有般樂也三字今誤入箋者非也酌桓賚三序皆申望祀山川也

於皇時周陟其高山墮山喬嶽允猶翁河【傳】高山四嶽也墮山山之墮隨小者也翁合也敷天之下哀時之對【傳】哀聚也時周之命【疏】嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆亦謂巡守四嶽也嵩高傳云嶽嶽為畿內望祭非巡守而祀故傳但言四嶽而不言五嶽五嶽見於周禮大宗伯以血祭祭五嶽大司樂四嶽五嶽崩令去樂五嶽之名爾雅釋山具有二說前說云河南華河四嶽河東岱河北嶽江西南嶽後說云嶽五嶽崩令去樂五嶽之名爾雅釋山具有二說前說云河南華河四嶽河東岱河北嶽江西南嶽後說引尚書大傳說苑辨物篇風俗通義山澤篇何休云北嶽嵩高為中嶽史記封禪書漢書郊祀志白虎通義大室其解亦不異後說鄭康成大宗伯注用爾雅後說而大司樂注本爾雅前說文漢書郊祀志白虎通義舊解矣矣竊謂統大地言曰四嶽并畿內言曰五嶽爾雅釋地河南曰豫州爾雅說豫州之域從河南以至

漢水改禹貢西河南面之地并入於豫則大華屬豫而不屬雍說者以為此殷制然九州可改四嶽不移
 殷都改冀四嶽仍從夏制周禮職方西南與地同殷四嶽亦當從殷制為之
 以山為衍字鄭注云嶽即禹貢之汧周禮職方西南與地同殷四嶽亦當從殷制為之
 有吳嶽本名汧是職方吳嶽也漢書地理志吳山在右扶風汧縣西古文以為汧山續漢書郡國志汧縣
 祭之高山下名嶽以嶽所望嶽之山尤尊故亦呼為西嶽并不得以豫嶽是也五嶽并數嶽也至天子
 也周禮作於周公攝四嶽而數嶽或曰周公營邑成周故大室為中嶽帝都而移堯都平陽舜都蒲
 九州禮亦必依土中定州域職方五嶽有嶽山而無大室其說甚確又以為爾雅前列於四嶽之外若其
 明證也爾雅謂爾雅正義據此以為五嶽有嶽山而無大室其說甚確又以為爾雅前列於四嶽之外若其
 名末後說為漢初傳爾雅者增益其文金鶚駁之云四嶽歷代不變中嶽隨帝都而移堯都平陽舜都蒲
 阪禹都晉陽皆在冀州之域故以嶽山為中嶽迨平王東遷雒邑與殷部同在豫州嵩高正在畿內又在四嶽之中
 而嶽山淪於戎狄故因殷制以嵩高為中嶽也秦漢以後古禮不明特沿晚周之制故五嶽之名不改案
 金誠齋據禹貢至子岳陽至于大岳皆指霍大山遂謂唐虞夏以霍大山為中嶽據爾雅河西山嶽謂之
 外方左傳謂之大室於漢武禹貢職方皆但言嶽封禪書郊祀志曰崇高邑漢書郊祀志云嵩高為之
 奉邑則嵩高之名始於漢武禹貢職方皆但言嶽封禪書郊祀志曰崇高邑漢書郊祀志云嵩高為之
 高也地理志云穎川郡密高武帝置以奉大山是為中嶽故移其神於漢武郭璞云嵩高為之
 在廬江潯縣西即天柱山漢武帝置以奉大山是為中嶽故移其神於漢武郭璞云嵩高為之
 呼之為南嶽則改衡為霍亦始於漢武爾雅末後說邵二雲以為嵩高無疑漢帝信讖緯議封禪漢廷諸
 臣媿美本朝故司馬遷劉向班固許慎應劭何休說邵二雲以為嵩高無疑漢帝信讖緯議封禪漢廷諸
 不敢游經要不可與論古也毛傳言四嶽而岱山五嶽乃詳證之如此○隋字又作墮此山名為隋為礪
 墮傳釋經要不可與論古也毛傳言四嶽而岱山五嶽乃詳證之如此○隋字又作墮此山名為隋為礪
 魚子釋經要不可與論古也毛傳言四嶽而岱山五嶽乃詳證之如此○隋字又作墮此山名為隋為礪
 聲讀若相推落之墮許於大山旁若相推落之墮許於大山旁若相推落之墮許於大山旁若相推落之墮許於大山旁
 名岸符之旁欲墮墮者曰氏此巴蜀祭之者猶若登大山禪梁父也今解之者墮為隋圍之隋因以爾雅
 墮篆下同禮方祀高嶽而墮必連屬祭之者猶若登大山禪梁父也今解之者墮為隋圍之隋因以爾雅

之體亦爲山形狹長。豈天子巡守必取山形之狹而長者乃設祭之乎。則說之謬者矣。正義又以傳文隨
隨爲疊字。更不得其句解。隨山與喬嶽對文。隨山爲小山。喬嶽爲城中大山。時邁傳云。喬高也。竊訓合。充
猶翁河言猶合河而祭之。充語詞耳。凡祭山必及川。先河後海。言河以眩海也。東嶽在東河之東南。嶽在
南河之南。西嶽在河之西北。嶽在兩河之間。巡守至嶽必合河而望祭之。公羊傳云。天子有方望之事。
無所不通。觀禮云。禮日於南門外。禮月與四瀆於北門外。禮山川丘陵於西門外。祭天燔柴。祭山丘陵升
祭川沈祭地。瘞此天子巡守四嶽。隨方向祭。有祭川瀆之禮也。箋解翁河謂祭者合九爲一。但九河當東
嶽望祭之內。不及彼三嶽矣。○稟當爲桴。辨見常棣篇。傳云。聚者秩序之意也。正義云。徧天之下。山川皆
聚其神於此。是配而祭之。能爲百神之主。德合山川之靈。是周之所以受天命由此也。釋文於時周之命下
者。衍文也。崔集注本有是採三家之本。崔因有故解之。
有於釋思三字。云毛詩無此句。齊魯韓詩有之。今毛詩有

卷二十九

駟詰訓傳第二十九

駟四篇二十三章二百四十三句〔疏〕駟四篇皆魯詩。周武王定天下。封其弟周公旦於魯。居上公之

仍魯大師之舊詩。錄魯頌。猶修魯春秋之義焉爾。

駟四篇章八句

駟頌僖公也。僖公能遵伯禽之法。儉以足用。寬以愛民。務農重穀。牧于坰野。魯人尊之。於是季孫行父請
命于周。而史克作是頌。〔疏〕案命當讀如侯伯七命之命。初伯禽就封。魯本大國。至春秋時爲次國。閔公
能復伯禽之業。如大國之制。魯人尊其教。於是有大夫季孫行父者。往周請命。謂請命。非謂請命。武公也。武公始行
父請命。與史克作頌是兩事。史克作頌。謂作駟篇。非謂作魯頌四篇也。唐風無衣。美晉武公也。武公始行

有駟頌僖公君臣之有道也。

有駟有駟駟彼棗黃【傳】駟馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國夙夜在公在公明明振

振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞【傳】振振羣飛貌鷺白鳥也以與羣白之士咽咽鼓節也于胥樂兮【疏】說

駟馬飽也箋云喻僖公用臣先致其祿食許鄭意同棗黃四黃馬駟者羣臣所乘四黃馬之貌傳云肥彊

就字訓以借喻經義箋云致祿食又以申傳義也漢書李尋傳馬不伏歷不可以趨道士不素養不可以

重國又潛夫論班祿篇君以臣為基然後高能可崇也馬肥然後遠能可致也義並與傳同夙夜早夜也

早夜於公所是即明明之義明明猶勉勉也禮記玉藻云朝辨色始入○鷺鷺羽鷺羽所以為舞持鷺以

舞與鼓相應宛丘云坎其擊鼓值其鷺羽此其義也詩以燕舞起義亦即以鷺鳥生與故傳義已見振鷺

篇而此重發傳者將以明其與義也鷺白鳥與羣白之士則馬肥彊亦是與可互見也肥彊喻有材也羣

白喻有德也凡言輿者例皆發傳於首章首句而唯南有嘉魚不發傳於首章此又不發傳於首句皆其

變例以見傳之言與固有通於上下者矣咽咽采芑那篇作淵淵咽淵咽淵如姻媼相通之例釋文咽本又作

桑扈傳云鼓節謂舞以鼓為節也言語詞于發聲

有駟有駟駟彼棗牡夙夜在公在公飲酒【傳】言臣有餘敬而君有餘惠也振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言

歸于胥樂兮【疏】燕主於飲酒推夙夜之心以飲酒於公所是臣有餘敬也在於公所飲

有駟有駟駟彼棗駟【傳】青驪曰駟夙夜在公在公載燕自今以始歲其有【傳】歲其有豐年也君子有

穀詒孫子于胥樂兮【疏】青驪曰駟爾雅釋畜文驪者黑色郭注云今之鐵驪也說文云駟青驪馬又云

駟矣駟緝稱並聲同而義通○燕燕飲酒也首章夙夜在公在公明明合二句一意二章飲酒三章燕又

從在公而推言之此篇例也詩以始有子為韻唐石經於有下增年字而轉寫者更於傳文年上增豐字

皆俗誤不可從甫田自古有年箋自古者豐年之法如此也豐年箋豐年大有年也公羊傳大有年何大

旋反不能旋反我思齊南山篇必告父母必告父母廟黃鳥篇不可與明不可與明夫婦之道及此篇歲其有歲其有年也皆經義未明傳乃補明之以足其義句例相同君子謂僖公也穀善也

泮水八章章八句

泮水頌僖公能修泮宮也疏五章云既作泮宮淮夷攸服

思樂泮水薄采其芹傳泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮言水則采取其芹宮則采取其化魯侯

戾止言觀其旂其旂夜夜鸞聲噦噦傳戾來止至也言觀其旂言法則其文章也夜夜言有法度也噦

噦言其聲也無小無大從公子邁疏經中或言泮宮或言泮故傳以泮宮釋泮泮宮有水曰泮水

及白虎通義通典禮十三引劉向五經通義並云南通水東西一百步南北六十步壘南水東水北水

經泗水篇魯共王殿之東南即泮宮也宮中有壘壘南水東西一百步南北六十步壘西水南水北水

東西六十步泮所曰泮宮遺趾與說文合禮記王制篇天子命之教然後為學小學在宮宮南之左大

學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮傳所本也鄭注云此小學大學殷之制然後為學小學在宮宮南之左大

也周制天子大學在國郊則國中郊文於郊謂大射也天子於大學此諸侯用殷之制於路寢明堂

在郊各一鄉射禮記於郊則國中郊文於郊謂大射也天子於大學此諸侯用殷之制於路寢明堂

米廩亦得立四代之序唯夏后氏四門之學也魯總廢辟廱故魯宗亦稱路寢明堂與周同制於路寢明堂

門外亦得立四代之序唯夏后氏四門之學也魯總廢辟廱故魯宗亦稱路寢明堂與周同制於路寢明堂

之學不必皆依類宮形也此魯國學之制也禮器篇魯人將有事於上帝必先有事於郊郊設四學或亦從

器類宮同處而與明堂位類宮蓋周四郊之學亦總為辟廱魯郊近於周郊不必四郊設四學或亦從

其芹宮則採取其化者此總釋之也菜供飲酒驕懷好音其用驗已采叔箋云芹菜之可以為消○戾亦

亦即飾施云言有法度者動有文章也文選東京賦注引毛詩鸞作鑾說文鉞車鑾聲也从金或聲詩曰鑾聲鉞徐鉉云今俗作鑾段注云疑古毛詩泮水本作鉞鉞後乃變為鑾字許所據作鉞戊聲辛律切變為鑾呼會切奕案集韻十四秦鉞鑾三同呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞是丁度所據說文引詩作鉞鉞也今詩作鸞庭燎篇同邁行也小大從公言從行者衆也

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭載色載笑匪怒伊教【傳】其馬蹻蹻言彊

盛也色溫潤也【疏】藻聚藻見采蘋傳蹻有矯拂之義皇矣傳弗弗彊盛也馬蹻盛謂之蹻蹻猶車蹻盛

昭昭明於道德是躬化之道可也案與此昭昭同色讀令儀令色之色傳云溫潤蓋古語邱谷風箋君子洗洗然瀼瀼然無溫潤之色之

思樂泮水薄采其菲【傳】菲薨葵也魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此羣醜【傳】

屈收醜衆也【疏】葵各本誤作菲釋文徐音柳是也周禮醜人有菲菹說文菲薨葵也引詩作菲又羣

手中滑不得停也莖大如箸皆可生食又可淪滑美江南人謂之尊菜或謂之水葵釋文引鄭小同說與

義疏同羣即羣也管子五行篇卯葵尹知章注云卯葵葵早春而生也卯亦菲之譌○飲酒以言響也說

文云響鄉人飲酒也應天子響飲於辟廳諸侯響飲於泮宮其禮同春響所駁侯也此鄉人飲酒響之本義引申

之凡禮而皆曰響天子響飲於辟廳諸侯響飲於泮宮其禮同春響所駁侯也此鄉人飲酒響之本義引申

響之席位焉適饋省醕養老之珍具遂發味焉退脩之以孝養也周禮黨正以禮屬民而飲酒于序以正

齒位此皆飲酒養老之禮行羣云曾孫維主酒醴維醴酌以孝養也周禮黨正以禮屬民而飲酒于序以正

長也義亦同屈古調字誠即詘也爾雅屈收聚也屈訓聚亦訓收轉相為訓醜衆絲同文王世子篇凡語

于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以

其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也注天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以遠毛是也

此章未及伐

穆穆魯侯敬明其德敬慎威儀維民之則允文允武昭假烈祖【傳】假至也靡有不孝自求伊祜【疏】雅
穆穆敬也假至雲漢同烈祖伯禽為魯有功烈之祖也詩述聞云孝本作季說文季效也从子及聲效與
微同經文作希而訓為微故箋云無不法微之者釋文正義所見本已誤為孝是以張參五經文字失收
季字也靡有不孝謂魯公無事不法微其祖
非謂國人做魯公也當承昭假烈祖為義

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚【傳】囚拘也【疏】
明明猶勉勉也前四章言脩泮宮之化後四章言伐淮夷之功既作泮宮淮夷攸服此蒙上生下之詞春
秋僖十三年夏公會諸侯于鹹左傳會于鹹淮夷病故十六年冬公會諸侯于淮傳會于淮謀鄆且東
略也十七年秋九月公至自會傳書曰至自會猶有諸侯之事焉案淮夷病故又病鄆于淮皆齊桓
公兵車之會而僖公與焉淮之會於十六年之冬十二月而至自會在十七年秋九月其時齊侯先歸留
魯侯與諸侯以為東略之謀則僖公自有伐淮夷之事淮夷在魯東南世與魯為難故周公伯禽之世尚
有淮夷並與伯禽征討之後或為魯屬國僖公又能征伐淮夷故詩人歌以美之昭三十七年左傳晉范
獻子曰季氏甚得其民淮夷與之是淮夷與魯固畔則為難服則聽從者也○爾雅矯矯勇也釋文矯拘
亦作矯版蓋高酌皆作矯箋云矯矯武貌即本酌傳也皇矣傳云不服者殺而獻其左耳曰馘此因訓拘
者囚與馘對文馘謂已死囚謂生者生拘之間其辭也王制出征執有罪
反釋奠于學以訊馘告禮記言訊馘告學詩言囚馘獻泮宮其事正同

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不吳不揚【傳】桓桓威武貌烝烝厚也皇皇美也揚
傷也不告于訥在泮獻功【疏】爾雅桓桓威也傳本之而益其辭云威武貌桓桓同齊牧誓篇尙桓桓說
狄彼東南與書湯交西土之人句法上克廣德文引訓言多士鬪除箋作別訓除箋即本信公之德義也箋云東南廣
夷○烝烝然厚皇皇然美此傳承上克廣德文為訓言多士鬪除箋即本信公之德義也箋云東南廣
也車攻之子于征有聞無聲傳有善聞而無謹諱之聲是即不吳之義也漢衛尉衡方碑引詩作不虞虞
者吳之假借字王肅解吳為過誤非是矣不揚漢碑引詩作不揚揚陽皆假借字釋文所據傳作傷王肅
所據傳作傷傷義相近不諱言不謹諱也此告字同鞠亦作鞠說文鞠窮治罪人也與謹諱義復矣告者鞠之
假借字文王世子告于甸人注告讀為鞠與此告字同鞠亦作鞠說文鞠窮治罪人也與謹諱義復矣告者鞠之

治內惡唯在柔服之而已

角弓其觥束矢其投【傳】觥弛貌五十矢為束投衆意也戎車孔博徒御無數既克淮夷孔淑不逆式固

爾猶淮夷卒獲【疏】觥俗字釋文作斛斛與料讀聲相似存下垂之義故傳云斛弛貌也荀子議兵篇云

以束矢其束矢之數未識與詩束矢同否鄭注秋官大司寇從尙書左傳賜諸侯一弓百矢為說韋注齊

語及高注淮南記論並從射禮三發四矢共十二矢為說然二者皆非詩之束矢矣說文云投衆意也廣

雅云投衆也並本毛訓○博猶衆也徒徒行者御御車者數厭也無數言不厭倦也淑善也不逆言率從也同安也定也猶謀也獲亦克也

駟彼飛鵠集于泮林食我桑黹懷我好音【傳】駟飛貌鵠惡聲之鳥也黹桑實也懷彼淮夷來獻其瓌元

龜象齒大賂南金【傳】懷遠行貌瓌寶也元龜尺二寸賂遺也南謂荆揚也【疏】經言飛故駟為飛貌鵠

門篇孟子滕文公篇南蠻鴟舌之人非先王之道趙注云其舌之惡如鴟鳥案鴟聲比南楚與鴟舌指南

其桑實也又云黹桑其之黑也凡桑實執色黑故字又從黑淮南子主術篇問黹師曰黑何若曰黹然

黹為黑也匪風傳懷歸也日月傳音聲也歸我以好聲川夏變夷也○釋文懼說文作慮音曠文選齊故

安陸昭王碑文注引韓詩作曠薛君章句云曠覺寤之貌今說文懼部引詩作曠心部慮下不引詩而據

下引詩云懼覺悟也其所貴寶爾釋言文正義同韓段注以為淺人竄改疑不能明也玉篇懼遠行貌蓋蒂馮所據

毛詩各以此所寶寶爾釋言文正義同韓段注以為淺人竄改疑不能明也玉篇懼遠行貌蓋蒂馮所據

尺二寸也白虎通義著龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數

偶也舊本北堂書鈔政術部五引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數

案此言淮夷既服而聲教所被雖荆揚之遠亦來大遺元龜象齒與金也大賂二字句屬上下與章顧既

伐昆吾夏桀既伐二字句屬上下文法相同荆揚貢金三品大龜象齒與金也大賂二字句屬上下與章顧既

物產之地為言其意實指荆楚也僖公時荆揚已兼有禹貢揚州之域在魯之南閭宮六章云淮夷蠻貉

及彼南夷莫不率從莫敢不諾魯侯是若傳南夷荆楚也詩義正同

闕宮八章二章十七句一章十二句一章三十八句二章八句二章十句

闕宮頌僖公能復周公之宇也【疏】周云復

闕宮有恤實實枚枚【傳】闕閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是謀宮也恤清淨也實賈

廣大也枚枚碎密也赫赫姜嫄其德不回上帝是依【傳】上帝是依依其子孫也無災無害彌月不遲是

生后稷降之百福黍稷重穰稗種菽麥【傳】先種曰種後種曰稗奄有下國俾民稼穡有稷有黍有稻有

秬奄有下土纘禹之緒【傳】緒業也【疏】說文闕閉門也闕門也闕閉也是闕閉闕同義采蘇傳宮廟

之母配高辛氏帝焉周禮大司樂以享先妣鄭注云先妣姜嫄也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所祀是

以特立廟而祭之案周享先妣在天神地示四望山川之下先祖之上則先妣尊於先祖故先祖為后稷

先妣為后稷母姜嫄斯干似續妣祖箋亦云妣先妣姜嫄也蓋周人以后稷為大祖立廟更於孟存南郊

配天帝嚳為遠祖尊不立廟特於冬至闕丘之禘配天以爲后稷親而帝嚳尊也周家歷世有聖母功起

后稷必推本於姜嫄尊親之至理應立廟但帝嚳無廟姜嫄既不得授春秋經緯于大廟用致夫人之禮

以婦人附於男子同帝嚳在闕丘后稷有廟姜嫄亦不得授春秋經緯于大廟用致夫人之禮

同后稷以合食故特為姜嫄別立廟宇祧在闕丘后稷亦不得授春秋經緯于大廟用致夫人之禮

禘饗雖得郊祀后稷然祈穀非南郊無后稷廟亦不立姜嫄廟傳云在周以言廟不在魯也周人時祭不

及姜嫄據月令仲春祀高禘有天子親往之文則姜嫄每歲止此一祭故傳云常閉而無事高禘有宮是

曰謀宮蓋謀宮始於上古說文禘祭也御覽禮儀部八引五經異義王者一歲七祭天仲春后妃郊禘禘

亦祭天也高注呂覽仲春祀高禘其神於郊謂之郊禘據此則謀宮當在郊故生民玄鳥傳謂之郊禘帝

清淨釋文作清靜說文值靜也傳釋實為廣大未章松栢有鳥鳥大貌義同釋枚枝為響密謂響且密也春秋莊二十四年春刻桓宮桷穀梁傳云禮天子之栢斷之響之加密石焉諸侯之栢斷之響之大夫斷之士斷本國語及書大傳並有此文闕宮為先妣廟在周故傳就天子廟栢言之也釋文引韓詩枚枝閒暇無人之貌蓋韓必連實實作訓以狀其常閉與毛義異○大明傳云回遠也上帝天也傳探下文釋依為依姜嫄之子孫子謂后稷孫謂大王以下至僖公生民云上帝不寧居然生子又云上帝居欲以迄于今即其義也彌終也不遲言易也○七月傳後執曰重先執曰稷凡黍稷藿麥皆有先種見者之異於黍稷言重稷藿麥言種稷傳又遠孫穆言執義箸於七月而此種稷言先種後種皆互詞俾見者之釋文下韓詩重稷藿麥也稱幼稷也注孫穆先種即長後種即幼毛韓似異而實同種皆互詞俾見者之釋文下皆同箋云桓黑黍也案既有黍又有黑黍猶內則飯既幼黍而實同種皆互詞俾見者之釋文也黑黍以別於上黍之為白黍也黃黍者麴也爾雅業緒也緒業轉相訓續繼也續馮之緒言馮有繼而起教民稼穡也

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商【傳】翦齊也至于文武續大王之緒致天之届于牧之野無武無虞上帝臨女【傳】虞誤也敦商之新克咸厥功王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔

【傳】王成王也元首字居也【疏】翦齊爾雅釋言文小宛傳齊正也翦為齊齊又為正此一義引申例也室之事是大王之緒也至于文王受命已後武王受命已前皆續大王之緒也爾雅翦齊也翦勤也二訓並釋詩毛傳本翦齊立訓齊義可兼勤義也箋及周禮翦氏注翦商為斷商說文作戩商為滅商許鄭三家詩○節南山蕩傳屆極也箋屆殛也古極殛通致天之届猶云天之罰耳此已下始言武王滅商之事無貳義見大明篇虞讀與誤同無虞言無敢過誤也敦商之旅猶云哀荆之旅也殷武傳哀聚也行葦傳敦案貌敦哀同義成讀為成劉厥敵絕也案詩克咸與左傳克滅之名說文俄絕也讀若成與滅字通文十七年左傳曰克滅侯宣多謂厥敵絕也案詩克咸與左傳克滅之名說文俄絕也讀若成與滅即武王所謂叔父故王為成王也箋伐紂元大又與焉故述之克滅同克勝也滅絕也克滅絕也周公祭皆餘子字居絳桑柔同定四年左傳子魚曰昔武王克商成王定之選建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下於周為睦因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛案少皞之虛為武王初封之地後成王

踐奄益之以商奄於是魯大啓其居奄龜蒙荒大東爲周室輔也

乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒

【傳】周公之孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也皇皇后帝皇祖后稷【疏】侯伯也錫之成王錫之命魯公也左傳云分之土田陪敦是其事矣周初封大國百里其次七十里其次五十里周禮鄭仲師注以爲半皆附庸而建邦國公方五百里侯方四百里伯方三百里子方二百里男方百里周禮鄭仲師注以爲半皆附庸而鄭康成則以爲附庸不在其中明堂位封周公於曲阜地方七百里注云上公之封地方五百里加魯侯四等之附庸方百里者二十四并五位二十五積四十九開方之得七百里上公之封地方五百里加魯侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以附庸之也受伯地附庸五同男受子地附庸三同魯本五百里四面各加百里四五二十即二十同伯受侯地附庸七同子爲四同故附庸二十四魯兼侯伯子男四等之附庸以開方知之也○周公至莊公十七君至僖公十八君而曰孫者自孫以下皆稱孫也龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒案此四句指廟祭言龍旂上公之旂畫以交龍也魯春秋享祀載龍旂郊建大常正義云異義古毛詩說以此龍旂承祀爲郊祀者自是舊說之謬是也承讀如大樽是承之承耳耳猶爾載馳筮轡爾爾衆也盛與衆同義玉篇緝六轡謂天也天即所郊祭之年左傳引詩杜注云武差也○上帝皇天后帝皇祖后稷案此二句指郊祭言箋皇無疆丘方澤之祭者周兼用六代之禮樂魯用四代其祭天之禮亦宜損於周故二至之日不祭天地也賈鄭說同祭法周人禘嘗郊禘魯不禘嘗而猶郊禘故南郊祀天亦配后稷其實魯郊與周郊亦不盡同魯南郊祈穀爲一祭故於郊爲祀后稷而亦祈農事在夏正月爲郊之正時說詳噫嘻篇

享以騂犧是饗是宜降福既多【傳】騂赤犧純也周公皇祖亦其福女秋而載嘗夏而禴衡白牡騂剛犧

尊將將毛包載羹籩豆大房萬舞洋洋【傳】諸侯夏禘則不豹秋禘則不鸞唯天子兼之禴衡設牛角以

大武八佾以舞大夏此為舞數衆多也韓詩傳萬大舞也○孝享也孝孫享祀之孫謂倍公也逸禮禘于
 大廟祝稱孝子孝孫慶猶福也案此已下皆疑辭也震動生民時邁同騰稷十月之文同不動無敢動拮
 也○不稷無敢稷陵也傳釋壽為考三考喪未聞壽考乃老之誤張衡東京賦降至尊以下章壽三家詩釋為
 壽薛綜注云三壽為三老也又新序雜事五詩曰壽考與試美用老柳之言以安國也方合為非四去聲
 老則與朋意謂君與三老義同箋云○公車三乘此賦是申車也司馬卿傳有比也古說云九夫為一乘
 色四邑為丘丘十六井有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘為甸甸六十四井出長轂一乘馬四匹
 牛十二頭甲士三十六人步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬丘牛四丘為甸甸六十四井出長轂一乘馬四匹
 屋三為井井十為通通為匹馬三十家士一人徒二人通十為成成百井三百家車一乘十人徒
 二十人十人為終終千井三千家車十乘士百人徒二人通十為成成百井三百家車一乘十人徒
 一乘十人為終終千井三千家車十乘士百人徒二人通十為成成百井三百家車一乘十人徒
 注方里為井十井為乘百里於是大國適千乘也是為一乘起十井一國謂成國也井邑丘甸縣都出賦百里賦止
 百乘其後益封方五百里於是大國適千乘也是為一乘起十井一國謂成國也井邑丘甸縣都出賦百里賦止
 終同出軍法說者混為一制非也千乘亦有二說一說以千乘與出賦之千乘本自不同如以出軍當有七萬五千人一
 說以萬乘三萬人計之千乘當有三萬人出軍之千乘與出賦之千乘本自不同如以出軍當有七萬五千人一
 乘三萬人僅充二軍為次國不足充三軍所出之賦千乘人當餘於三軍不當退減為二軍致不合大國
 馬足以稱賦此軍與賦不同衛也魯所出之賦千乘人當餘於三軍不當退減為二軍致不合大國
 三軍之號理甚明也昭八年秋蒐于紅左傳自根率至于商衛革車千乘此謂魯蒐軍實也明堂句成王
 封地方七百里革車千乘此謂魯蒐軍實也明堂句成王
 國不過千乘疏引五經異義云公車千乘謂大總計地出軍也公徒三萬謂鄉遂兵數也許叔重說得謂
 矣傳云朱英矛飾者探下句二矛為訓清人二矛重英傳重英不有英飾也彼言英則英飾謂
 朱也矛飾毛羽其重朱正義謂絲纒而朱染之非戎篇所謂小戎也錄讀弓飾也弓納諸徒三萬此出師之飾
 也二矛詳司馬法徒二弓云重於聖即戎篇所謂小戎也錄讀弓飾也弓納諸徒三萬此出師之飾
 謂此也徒即司馬法徒二弓云重於聖即戎篇所謂小戎也錄讀弓飾也弓納諸徒三萬此出師之飾
 而貝冑言從戎計可任者二家五人凡七百二十人實出長轂一乘甲士三十人步卒七十二人於家任受之
 二百八十八家計可任者二家五人凡七百二十人實出長轂一乘甲士三十人步卒七十二人於家任受之

人定賦約十而用一藥七十五人千乘七萬五千人三軍三萬七千五百人於賦陳之師亦復選徒
而用一二軍二萬五千人一藥七十五人千乘七萬五千人三軍三萬七千五百人於賦陳之師亦復選徒
治兵周禮天子六鄉六軍六鄉掌之六國三軍三鄉掌之六國三軍三鄉掌之六國三軍三鄉掌之
一鄉掌之此定軍之制也出師不必盡行故大國三軍三鄉掌之六國三軍三鄉掌之六國三軍三鄉掌之
年公羊傳云三軍者何三鄉也作三軍何以書譏何譏爾古者上鄉一軍留守二鄉二軍出征伐襄十
大國四軍此謂鄉為帥士為佐故有四年之號其實諸侯大國止有二鄉一軍留守二鄉二軍出征伐襄十
六師諸侯一軍作三軍非正也昭五年舍中軍傳云貴禮天子舍中軍為復正穀梁亦謂魯常用二軍
穀傳皆就魯出師之制言之何休隱五年公羊傳注云禮天子一軍之證也詩言諸侯三萬此方伯二軍之
莊十六年左傳王使制公命曲沃伯以一軍帥晉侯此諸侯一軍之證也詩言諸侯三萬此方伯二軍之
證也齊語萬人為一軍公帥中軍國子高子帥二軍三軍此諸侯一軍之證也詩言諸侯三萬此方伯二軍之
之傳云貝飾謂以貝為飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱綬繅之者說文綬綬也綬繅也
古文作綬朱綬謂以貝為飾穆天子傳朱帶貝飾三十與此貝飾同云以朱綬繅之者說文綬綬也綬繅也
下武魯傳皆云應當也史記建元以來侯者年表引詩戎狄是應孟子作齊趙注齊擊也丁公著作應齊
應聲同當擊義同河水傳懲止也史記引詩舒是微微古懲字承與懲同故懲謂之止承又謂之齊
止箋云天下無敢禦之禦亦當也止也案下二章頌僖公伐淮夷及荆楚此章先追美周公伐功與殷武
篇述成湯時氏羌享王同其篇例小雅漸漸之石刺幽王戎狄叛之荆舒不至則周初之美周公伐功與殷武
可知也倍公唯從齊伐周若戎狄與舒未嘗有事孔仲達疑不能明證矣舊於鄭謂夸美僖公耳孟以下十
八句為一章章首從祀帝祀禮說起因而享祀大廟備陳魯以天子禮祀周公工祝致告於僖公以下三十
又極陳兵賦之大征伐之美工祝又致神之意再作嘏此皆在廟中美周公不頌僖公也觀舊分章知古
說之不可易○萬有千歲眉壽無有害皆嘏孝孫之辭少
牢禮工祝嘏主人之辭眉壽萬年勿替引之亦此意也

泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦淮夷來同【傳】詹至也龜山也蒙山也荒有也莫不
率從魯侯之功〔疏〕秦當作大釋文作大山韓詩外傳說苑雜言篇引詩作大山說文倍大山也巖巖當
境也魯邦在大山之陽詹韓詩汶水注龜山在博縣北一十五里昔夫子望山懷操故琴操有龜山採焉
郡國志泰山郡博有龜山水經汶水注龜山在博縣北一十五里昔夫子望山懷操故琴操有龜山採焉

山北即龜陰之田春秋定公十年齊人來歸龜陰之田是也案今山東泰安府新泰縣西南有龜山哀十七年左傳公會齊侯盟于蒙杜注云故蒙陰城漢書地理志泰山郡蒙陰禹貢蒙山在西南顧與國在蒙山下然則論語之東蒙即蒙山矣今蒙陰縣在沂州府○傳云荒有者荒與幃通爾雅幃有也郭注引詩作幃葉鈔釋文引韓詩作荒至也箋荒奄也義並相近大東魯東境海邦即魯東境之極邊左傳管敬仲曰齊大公所履東至于海猶此意也服淮夷詳泮水篇箋云魯侯謂魯公

保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貉及彼南夷莫不率從【傳】鳧山也釋山也宅居也淮夷蠻貉蠻

貉而夷行也南夷荆楚也莫敢不諾魯侯是若【傳】若順也【疏】鳧山在今鄆縣西南漢書地理志魯國

釋山在魯字也邾後改為鄆或作驪釋俗作蟬與禹貢蟬陽為葛驪山者不同釋山在北案邾附庸國故

縣東南徐讀為邾說文魯東有邾城段注云周禮雍氏注伯禽以王師征徐戎劉本徐作邾魯世家頃公

十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東是楚所取之徐州即邾地書序曰徐夷並與東郊不闕徐蓋

邾也案此即徐邾聲通之義矣宅居皇矣同徐宅邾戎之舊居○傳文淮夷下各本奪蠻貉二字今補江

漢傳云淮夷東國在淮浦而夷行也以釋經之夷字此傳云淮夷蠻貉而夷行也以釋經之夷蠻貉

三字今轉寫者不知經文複句之例因謂蠻貉重文刪去二字以致文義不明淮上之國不與華同故厥

之曰夷淮夷在魯東南故更以南蠻東貉評之也傳云南夷荆楚也者楚亦夷也居中國之南方鄭志齊

趙商云楚交中國而近南夷末世蠻東貉謂之夷也殷武傳荆楚荆州之楚國也倍四年春秋經公會齊

侯伐楚次于陘楚屈完盟于師盟于召陵八月公至自伐楚此倍公伐荆楚事也若順烝民同順讀國語諸侯稱順焉之順

天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇【傳】常許魯南鄆四鄆魯侯燕喜令妻壽母宜大夫庶士

邦國是有既多受祉黃髮兒齒【疏】純嘏皆夫也眉壽言常也卷阿云純嘏爾常矣常魯南鄆箋云常或以聚常邾之境案隱云常蓋田文所封邑薛杜預左傳注云薛魯地史記越世家願齊之試兵南陽莒地薛城又在今滕縣東南常邑近薛是為魯之南境也齊語齊桓公反魯侵地棠潛管子小匡篇棠作常不審即魯頌之常抑春秋之棠歟許魯西鄆箋云許許田也魯朝宿之邑括地志許田在許州許昌縣南四

十里。有魯城。周公廟在城中。案今河南許州。中隔陳衛。成王營雒邑時。以為周朝宿邑。許田在魯之西。而周公朝宿在焉。是即魯之西境也。鄭與魯易。假許田在隱桓之耳。孔推達謂魯公嘗許田。而春秋闕。後或又屬於齊。故頌僖公復鄆。鄆字乃就故字。極邊邑許田。而孔推達謂魯公嘗許田。而春秋闕。不然而矣。傳以常許為魯南鄙。西鄙。鄆不得明文。送以邊邑許田。而孔推達謂魯公嘗許田。而春秋闕。傳而仲達為易傳。亦非。晏子雜上篇。景公代魯。傳許得東門無澤。是魯有許邑矣。然齊在魯東北。不應起師伐魯。西邑與許為西鄙。不合。錄傳云。字居也。○箋云。燕飲也。令善也。傳公燕飲於內寢。則善其妻。其母謂為之祝慶也。與羣臣燕。則欲與之相宜。亦祝慶也。是有。猶常有也。兒齒亦壽徵。案兒古觀字。爾雅云。黃髮觀齒。壽也。

徂徠之松。新甫之柏。是斷是度。是尋是尺。松栢有烏。【傳】徂徠山也。新甫山也。八尺曰尋。栢也。烏。大貌。

路寢孔碩。新廟奕奕。【傳】路寢。正寢也。新廟。閔公廟也。奚斯所作。孔曼且碩。萬民是若。【傳】有大夫公子

奚斯者。作是廟也。曼。長也。【疏】徂徠。唐石經作來。水經汶水注。汶水西南流。逕徂徠山。西。山多松柏。詩所謂

徂徠山。在今泰安府東南。新甫山。在今新泰縣西北。漢武帝改稱宮山。度古。刺字。八尺曰尋。說文云。周制

寸尺咫尋常。切諸度量。皆以人之體為法。尋。度人之兩臂為尋。八尺也。爾雅釋宮。栢。謂之栢。傳所本也。說

文云。栢。榿也。榿。方曰栢。周謂之榿。齊魯謂之栢。寫者。所之假借字。禹貢海濱廣。夏本紀。地理志。皆作廣

寫。此鳥。廣。榿。通之。證也。說文。栢。榿。齊魯謂之栢。寫者。所之假借字。禹貢海濱廣。夏本紀。地理志。皆作廣

引蒼頡篇云。栢。大也。○傳云。路寢。正寢也。殷武。傳亦云。寢。路寢也。兩詩皆於篇末。亟言修治。路寢之事。劉

向說苑。文篇春秋。曰。王。三公。葬于高寢。傳曰。高寢者。何。正寢也。曷為或言高寢。或言路寢。曰。路寢。侯之事。劉

三。一曰。高寢。二曰。左。路寢。三曰。右。路寢。高寢者。始封君之寢也。二曰。高寢者。侯之事。劉

居。父之寢。故。二寢。繼體。君世。不可。居。高祖之寢。始封君之寢也。二曰。高寢者。侯之事。劉

右。春秋曰。天王入于成周。傳曰。成周者。何。東周也。然則天子之寢。名曰高。侯。三寢。立而名。實正。父。子。之。義。章。尊。卑

曰。左右。承。明。路。寢。謂之。承。明。何。曰。承。明。堂。之。後。也。故。天。子。之。寢。名。曰。高。侯。三。寢。立。而。名。實。正。父。子。之。義。章。尊。卑

君之事。別大小之德。異矣。案此春秋魯定公十五年之傳也。故天子諸侯三寢立而名實正父之子義章尊卑

之西又云左明堂辟雖右宗廟社稷何休注榘二年公羊傳云質家右宗廟上親親文家右社稷尙尊然則劉子政所言蓋殷制也殷宗廟在路寢之西周宗廟在路寢之東則宗廟在路門內路寢之左此其義證故魯語云合神事於內朝是也上公九命國家宮室以九爲節城方九里宮方九百步三百步與天子宮城之制同前有門朝後有寢市各三百步者三節寢制如明堂方三百步亦各三百步五廟並列可容也夏官隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注五寢五廟之寢也詩云寢廟釋相連貌也前曰廟後曰寢呂覽季春紀及淮南子時則篇薦鮪于寢廟高注前曰廟後曰寢詩云寢廟奕奕言相連也獨斷云頌曰寢廟奕奕言相連也案凡五廟之制前廟後寢毛詩新廟奕奕三家詩作新廟後寢公廟與穀梁傳新宮爲禰廟釋釋奕奕高爲閔公後而連及之特舉五寢廟之一耳與三家補正奚無異也唯鄭箋卽爲姜嫄廟○傳文有大夫公奚斯者斯者上奪復句經文奚斯所作詩薛君章句曰是詩公誦作詩與節南山巷伯嵩高烝民末章文法皆同文選兩都賦奚斯頌魯李注引韓詩薛君章句曰猶作詩與節南山巷伯嵩高烝民末章文法授楊子法言後漢書曹爽傳班固傳及諸石刻之文度尙碑大尉劉寬碑綏民校尉熊君碑費汎碑揚震碑沛相楊統碑曹全碑張遷表一一可證說詳段氏經韻樓集案段說也鄭意魯頌四篇皆史克所作故解奚斯所作爲監作新廟與毛韓異不知史克作駟奚斯作閔宮之詩則奚斯作閔宮必在史克作駟之前此顯證矣嵩高其詩孔頌其風肆好傳云肆長也曼肆訓同文選王襄四子講德論注引韓詩薛君章句亦云曼長也

卷三十

那詰訓傳第三十

那五篇十六章百五十四句〔疏〕今陝西商州是其地魯大師有商頌故孔子得錄之也

那一章二十二句

那祀成湯也。微子至于戴公。其閒禮樂廢壞。有正考甫者。得商頌十二篇於周之大師。以那爲首。〔疏〕成湯功成。作大濩之樂。繼世子孫。祀其先祖。作此樂歌也。國語。閔馬父之言曰。昔正考父校商之名頌十二篇於周。大師以那爲首。是爲子夏作序之源流也。左傳稱正考父佐戴武宣。則正考父爲戴公時。大夫戴公常周宣王時。宜王中興。修禮樂。正考父得之。所以學殷存宋。備三統之文。仍大師之舊。而非自孔子刪之也。史記宋世家。襄公之時。其大夫正考父之末。所以學殷存宋。備三統之文。仍大師之舊。而非自孔子刪之也。史記宋作商頌集解。云韓詩章句亦美襄公。司馬貞駁之矣。古甫父通。

猗與那與。置我鞀鼓。〔傳〕猗。歎辭。那。多也。鞀。鼓。樂之所成也。夏后氏足鼓。殷人置鼓。周人縣鼓。奏鼓簡簡。衍我烈祖。湯孫奏假。綏我思成。〔傳〕衍。樂也。烈祖。湯有功烈之祖也。假。大也。鞀。鼓。淵淵。曄曄管聲。既和且平。依我聲聲。〔傳〕曄。曄。然和也。平。正平也。依。倚也。聲。聲。之清者也。以象萬物之成。周尙臭。殷尙聲。於赫湯

孫。穆穆厥聲。庸鼓有數。萬舞有奕。〔傳〕於赫。湯孫。盛矣。湯爲人子孫也。大鐘曰庸。數。數。然盛也。奕。奕。然閑也。我有嘉客。亦不夷憚。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。〔傳〕夷。說也。先王稱之曰自古。古曰在昔。昔曰先民。有作。有所作也。恪。敬也。顧子烝嘗。湯孫之將。〔疏〕猗。於一聲之轉。歎謂之於。下加一言。則曰功。曰多。鞀。鼓。與乎皆語詞。歎。美歎也。辭。當作詞。那。多。桑。屬同。云首者。美歎成湯。多言鞀。鼓。淵淵。曄曄。是

於爲歎詞。與乎皆語詞。歎。美歎也。辭。當作詞。那。多。桑。屬同。云首者。美歎成湯。多言鞀。鼓。淵淵。曄曄。是功。曰多。鞀。鼓。與乎皆語詞。歎。美歎也。辭。當作詞。那。多。桑。屬同。云首者。美歎成湯。多言鞀。鼓。淵淵。曄曄。是鞀。鼓。節。樂。故。傳。云。管。之。所。成。也。足。鼓。今。禮。記。誤。謂。正。義。及。有。鞀。鼓。下。文。又。言。鞀。鼓。淵。淵。曄。曄。是。程。鼓。程。檣。古。聲。同。詩。作。置。傳。依。輕。字。言。也。置。之。爲。言。樹。也。禮。記。注。檀。謂。之。柱。其。中。上。出。也。是。置。與。檣。同。義。也。箋。置。說。曰。植。禮。記。注。及。廣。雅。曹。憲。注。引。詩。作。植。毛。詩。作。置。或。三。家。詩。作。植。夏。足。殷。置。周。縣。傳。引。禮。記。明。堂。位。文。以。明。三。代。鞀。鼓。之。制。有。虞。氏。有。鞀。鼓。其。制。未。聞。也。有。聲。傳。云。縣。鼓。周。鼓。也。鞀。鼓。也。周。人。以。鞀。鼓。爲。縣。鼓。此。詩。言。殷。制。鞀。鼓。爲。置。鼓。殷。改。夏。之。足。鼓。周。又。改。殷。之。置。鼓。然。儀。禮。大。射。儀。設。建。鼓。周。亦。未。嘗。不。用。置。鼓。所。易。爲。縣。者。唯。鞀。鼓。耳。鄭。解。詩。鞀。與。鼓。爲。二。直。謂。殷。人。之。鼓。皆。置。而。周。人。之。鼓。皆。縣。毛。傳。禮。記。皆。

不合篇中兩言鞀鼓兩言鼓即四面建鼓也執競傳云簡簡大也四面建鼓則其聲大也衍樂南有
 嘉魚同烈功烈也詩祀成湯故烈祖為湯有功烈之祖是傳明以烈祖指湯正義則云美湯之先公讓也
 烈祖為湯孫為湯後世之孫湯孫猶孝孫也假訓大緩安成平也言湯孫矣此大濩之樂以樂我烈祖
 安享我大平之福也思語詞案此節言陳樂奏樂下文即本此而申言之○鞀鼓淵淵說文引作鞀管則
 鞀廣雅鞀聲也采芭傳淵淵鼓聲也淵淵借字有駟在建鼓之間又云管下管新宮三終鄭注淵淵然
 以播新宮之樂賈疏引禹貢注蕩聲應相保曰和細大不論曰平此即象於商未聞也平訓正何彼攢矣同
 今本傳文正下衍平字宜刪周語聲應相保曰和細大不論曰平此即象於商未聞也平訓正何彼攢矣同
 云豈倚千頌馨西紘周人縣豈於頌馨之成其意指頌馨為西傳實本禮經為訓也鼓鐘傳笙所
 東方之樂此傳云馨聲之清者也既瞭掌播豈擊頌馨笙管是播豈而笙馨亦無不應之言之而不言西管之
 該又不專指頌馨一器也既瞭掌播豈擊頌馨笙管是播豈而笙馨亦無不應之言之而不言西管之
 樂金奏擊鐘有編鐘以應之則瞭掌播豈擊頌馨笙管是播豈而笙馨亦無不應之言之而不言西管之
 振之也金聲也者始條理也玉振之也猶收也擊以節也管之樂是謂之玉振與詩義亦合箋云馨玉馨也
 玉馨尊故異言之鄭謂馨為玉馨足以補明傳義矣考工記梓人其聲清揚而遠聞則於馨宜白虎通義
 禮樂篇馨者夷則之氣也象萬物之成也其氣清故曰馨有貴賤焉有親疎焉有長幼焉此三者行然後
 王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用馨也並與傳義同周尚與殷尚此禮記郊特牲文也傳
 引之以為殷尚聲之證周尚與類及之與上文言殷置鼓而周縣鼓連及之同其例耳蓋湯武皆以武功
 定天下大平乃更制作焉音傳每舉殷周以見今古改革之大端也郊特牲殷尚聲樂是陽也臭味未成濩
 蕩其聲樂三闋然後出迎牲焉音傳每舉殷周以見今古改革之大端也郊特牲殷尚聲樂是陽也臭味未成濩
 未殺性也濩謂搖動也闋神聖也奏樂三編止乃迎牲入殺之間言鬼神在天地之間聲也升歌也下管之音
 管號呼告於天地之間庶神聞之而來是先求陽之義也奏樂三編止乃迎牲入殺之間言鬼神在天地之間聲也升歌也下管之音
 管為第三節三聲告止然後殺牲入祭此殷人尚聲之義其間不應及祀成湯之人傳釋此湯孫謂湯為大甲正義從王肅以
 美正是贊歎成湯之樂所以終殷人尚聲之義其間不應及祀成湯之人傳釋此湯孫謂湯為大甲正義從王肅以
 言先王作樂崇德所以克盡其為人尚聲之義其間不應及祀成湯之人傳釋此湯孫謂湯為大甲正義從王肅以
 經三湯孫皆謂湯為子孫以終其為人尚聲之義其間不應及祀成湯之人傳釋此湯孫謂湯為大甲正義從王肅以
 解乎傳必有本而云然不得執一端以該全經也庸讀為繡古文假借字庸為大鐘則鼓武之湯孫又作何
 鼓維繡傳真大鼓也繡人鐘也義與此同經言數傳云數數廣雅驛盛也文選甘泉賦注引韓詩章句

釋釋盛貌。駘駘，竝同。盛者謂擊樂盛也。賓之初筵，簫舞笙歌，傳乘而舞，與笙歌相應。此言庸鼓有駘，萬舞有奕，則萬舞與府鼓相應矣。故特盛之也。萬舞以千羽見，簡兮傳：何注：昭二十五年，公羊傳云：大夏樂也。周所以舞夏樂者，王者始起，未制作之時，取先王之樂，與己同者，假以風化天下。天下大同，乃自作樂。取夏樂者，與周俱文也。王者舞六樂，子宗廟之中，舞先王之樂，明有法也。舞己之樂，明有制也。案六舞，唯大武大濩為武舞餘先王樂為文舞。周舞以武為己樂，以夏為先王樂。商以大濩為己樂，其用先王樂，或亦用大夏。經無明文，可證也。大濩武舞，用千羽。此詩言萬舞之義，一擊之轉，故先王樂，或亦用大夏。經無明文，可證也。大濩武舞，用千羽。此詩言萬舞之義，一擊之轉，故並有閑。閑者，謂舞也。傳於十盛美，有瞽云：既備乃奏，管籥舉，喤喤厥聲，靡離和鳴。先祖是聽，是也。至萬舞有奕，八句皆極陳殷樂之盛。美有瞽云：既備乃奏，管籥舉，喤喤厥聲，靡離和鳴。先祖是聽，是也。我有嘉客，已下八句，有瞽云：我客戾至，永觀厥成，是也。○夷說風雨，同傳亦古。在昔先民，有作自今，今亦夷傳也。不語助釋文，作釋傳自古。各本在古，誤。魯語：其輯之亂曰：自古在昔，先民有作，溫恭朝夕，執事有恪。先聖王之傳，恭猶不敢專稱曰：自古在昔，先民有作，有所作也。爾雅：恪敬也。說文：憲敬也。憲恪，古字。據以訂正。小旻傳亦云：古曰：在昔，昔曰：先民有作，有所作也。爾雅：恪敬也。說文：憲敬也。憲恪，古字。聖人行此恭敬之道久矣，不敢言創之於己，乃云受之於先古也。爾雅：恪敬也。說文：憲敬也。憲恪，古字。○烝嘗，時祭也。將大也。謂祀事大也。

烈祖一章二十二句

烈祖祀中宗也。疏：中宗，正義云：殷王大戊，湯之玄孫也。有桑穀之異，懼而脩德。殷道復興，故表顯之，號為烈祖。祀中宗也。疏：中宗，正義云：殷王大戊，湯之玄孫也。有桑穀之異，懼而脩德。殷道復興，故表顯之，號為烈祖。詩則齊魯說同。鄭注：王制：殷六廟，契及湯與二昭二穆，蓋二昭二穆四親廟。與契大祖廟為五廟。湯受命，王其廟，應毀而不毀，故殷人六廟。然則中宗應毀矣。詩篇末云：顧予烝嘗，烝嘗時祭及四親廟。此為祀中宗親廟之樂歌也。

嗟嗟烈祖，有秩斯祜。申錫無疆，及爾斯所。傳：秩常申重也。既載清酏，賚我思成。亦有和羹，既戒既平。假無言時靡有爭，綏我眉壽。黃者無疆。傳：酏酒，賽賜也。戒至嚴峻，假大也。總大無言無爭也。約軫錯衡。

八鸞鶴以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來享降福無疆傳八鸞鶴言文德之有聲也假大也顧子烝嘗湯孫之將疏祖同也重音嗟嗟美歎之初筵同筵言成湯重錫子孫以無疆之常福文義正同及爾斯所猶云以迄于今也○傳訓酌為酒清酌信南山旱鹿謂之清酒既載清酌猶云清酒既載也喪賜爾雅釋詁文成平也喪我思成家上文申錫之意言烈祖成湯賜我子孫有此大平也闕宮傳云大羹大羹錫也大羹不和五味和五味實於錫謂之羹羹則和羹為羹羹也說文羹五香味香也引詩作羹小篆作羹案亦有與既載對文言既載清酒亦有和羹也鄭箋以和羹喻諸侯有和順之德杜預注昭二十年左傳言中宗與賢者和齊可否其政如羹此皆泥於晏子引詩釋和羹之義不知晏子借和羹相通和比況君臣之和而詩意本無關設喻也爾雅艘至也郭音屬節南山箋屬至也艘屬戒三字聲義相通傳訓戒為至者言神靈之來至也平和平也既戒既平猶音神之聽和且平也艘與總同假借字也東門之粉箋艘總也禮記作奏讓奏雙聲假左傳作暇暇者本字假者假借字既分釋之云總大無言無爭也者言承祭之孝孫與助祭之諸侯能總集大眾無有言語無有爭訟美其心平而德和禮記中庸篇故君子不動而敬不言而信引詩曰奏假無言時靡有爭所謂敬信者亦是無言無爭之極至矣綏安也眉壽黃耆皆壽徵言安我以無疆之福壽也此自既載清酌至黃耆無疆正言祀事○爭約軼錯衡詳采芑箋當作鑿采也瑄瑄聲庭燎將變饗彼傳但就鑿聲言之此傳鶴鶴就諸侯助祭言之故云言文德之有聲也清廟濟濟多士秉文之德傳執文德之假讀為暇故訓大以假以享與我享句同將享假享皆謂大享享獻也溥將皆大也臣工遂用康年傳云康樂也執說傳云積穰也來享唐石經作謨誤來假來享猶云以假以享也湯者猶章首稱烈祖之意爾本諸

玄鳥一章二十二句

玄鳥祀高宗也疏箋云祀當為禘禘合也高宗殷王武丁中宗玄孫之孫也疏有雒雒之異又懼而脩德年既畢禘於其廟而後禘祭於大祖廟明年春禘于羣廟自此之後五年而載殷祭一禘一禘春秋謂之大事案鄭箋未禘祭先禘廟釋文以為此是後本與禘禘志不同者固以後本為定論矣周禮鬯人疏亦

以練後遷廟而祭新主解始禘引穀梁傳于練焉壞廟為證又何注閔二年公羊傳云禘之于新宮然則鄭蓋自用其師說耳士虞記死三日而殯三月而葬遂卒哭將且而耐則薦卒辭曰哀子某來日某隣耐爾于爾皇祖某甫尚暨明日以其班耐曰適爾皇祖某甫以隣耐爾孫某甫尚暨士於未耐設祭禮亦然也此箋本諸侯禘祫以為言也諸侯三年喪畢特祀新主春秋僖稱之為禘禘而後祫於大祖入親廟而行時祫時禘與五廟同天子三年喪畢大禘於路寢大廟猶諸侯特祀新宮唯典較重大耳禘畢而祫與諸侯同鄭意殷武祀高宗為專祀親廟之詩玄鳥祀高宗為祫祭大祖廟之詩故遂改序祀字當為祫字

天命玄鳥降而生商【傳】玄鳥，鷓也。春分玄鳥降，湯之先祖。有娥氏女簡狄，祀高辛氏帝，帝率與之祈于郊，禱而生契。故本其為天所命，以玄鳥至而生焉。宅殷土芒芒，古帝命武湯，正域彼四方。方命厥后，奄有

九有【傳】芒芒，大貌。正長域有也。九有，九州也。商之先后，受命不殆，在武丁孫子。武丁孫子，武王靡不勝。

【傳】武丁，高宗也。勝，任也。龍旂十乘，大糴是承。邦畿千里，維民所止。肇域彼四海【傳】畿，疆也。四海，來假

來假，祁祁，景員，維河。殷受命咸宜，百祿是何【傳】景，大且均。何，任也。【疏】玄鳥一名鷓，又名燕。詳燕燕篇也。禮記月令仲春之月，玄鳥至，傳云春分玄鳥降，以釋經玄鳥降之義。簡狄，帝嚳之妃，契之母也。有娥氏，簡狄母家之國名。高辛氏，帝嚳也。禘，禘宮，祈子之宮也。簡狄於玄鳥至之日，因祈禱而生契，契為湯

之先祖。堯始封於商，後為湯有天下之號。傳釋此以明經天命生商之義也。帝高辛率妃簡狄，祈禱而生契，契為湯之先祖。堯始封於商，後為湯有天下之號。傳釋此以明經天命生商之義也。帝高辛率妃簡狄，祈禱而生契，契為湯

生民傳言率妃姜嫄，祈禱而生稷。自是一時之事，在帝高辛世。已有郊禘之宮，周人立姜嫄廟為禘宮。殷人或立簡狄廟為禘宮也。鄭注禮記與毛詩傳不同。至箋詩亦不言郊禘生契，其意亦不從毛

詩傳也。續漢書禮儀志注引月令章句，玄鳥感陽而至，其來主為孚乳，蕃滋故重其至日。因以用事契，母簡狄，蓋以玄鳥至日有事高禘而生契焉。故詩曰天命玄鳥降而生商，此與毛義合。○闕宮傳，宅居成湯

序云，自契至于成湯，八遷成湯，始遷居亳，其後盤庚五遷，治亳之殷地，即成湯舊居。武丁祖亳，亦從成湯舊居。詩為契于成湯，八遷成湯，始遷居亳，其後盤庚五遷，治亳之殷地，即成湯舊居。武丁祖亳，亦從成湯

州杜注云，芒芒，遠貌。大與遠義相近。古自商也。武湯為古則武丁為今也。帝天也。正訓長，長猶常也。說文或城一字，或謂之有城，亦謂之有也。殷土，邦畿內四方，邦畿外四方，后君也。言天於四方，乃

命武湯為天下君也奄有滄荒有文選潘助册魏公九錫文注引韓詩奄有九城薛君章句云九城九州也此九有即為九城之假字矣爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州西曰梁州東曰揚州濟河也鄭讀始為懈怠曰徐訓危殆則非也在孫子武丁倒句宗詩人禘祀作歌九武之制殷商或以為武丁孫子孫用非傳釋湯善為人子孫以此皆經謂美高宗武丁善為人子孫子孫子孫也其述毛是而箋則以為武丁孫子孫子孫用非傳釋湯善克也不傳者以言武湯則此武王為湯易明矣商之先後受命不殆在武丁孫子孫商湯受天命無懈意以傳至武湯下及高宗二句又從高宗上及湯皆所以頌高宗之能繼湯而受命也亦無不保與之也經上三句從湯伐而武王為高宗之孫子孫有武功德之王道威德盛大無所不勝孔亦當不殆同義箋以勝為勝伐而以武王為高宗之孫子孫有武功德之王道威德盛大無所不勝孔亦當子孫箋非傳義正義云武王為高宗之孫子孫有武功德之王道威德盛大無所不勝孔亦當用王肅說王以武王指湯是也觀禮侯氏載龍游十稜元戎十稜也說文館或作禱其本性饋食禮饋王肅說王以武王指湯是也觀禮侯氏載龍游十稜元戎十稜也說文館或作禱其本性饋食禮饋轉王制千里之內曰甸是古者以千里之內曰甸亦曰畿也故書禮為近鄭司農注云近當言畿畿近方而九之也肇彼四海肇謂之四海也蓋管子有地員篇地員即土均禮度人正校人員選下士均齊云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此殷之疆域也周禮大司馬九畿故書禮為近鄭司農注云近當言畿畿近方而九之也肇彼四海肇謂之四海也蓋管子有地員篇地員即土均禮度人正校人員選下士均齊是員為均也傳釋景員為均與長發幅限為廣均訓雖同而意實異長發廣均承上文禹敷下士均齊賈此大均承上文四海來禹貢揚州錫紀地志皆云錫宜均江海詩人言亦作均均來至河者乃四海也禹貢揚州錫紀地志皆云錫宜均江海詩人言亦作均均宋宣公可謂人矣立穆古其子夔之命以義夫商頌成言皆命成宜百祿是均是宜為義也又昭七年之祿其古能言大國之賜析薪其訓何為任正本左傳懼不能任其

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

長發大禘也（疏）大禘吉禘也殷人無二禘其時禘於大祖廟而又居四時享之一於其禘也天子謂之大禘禘畢而禘於大祖廟天子諸侯皆謂之大禘較時禘為大序云大禘則非時禘矣周語終王章昭注云主於路寢大廟此即終王之吉禘也於其禘也較時禘為大序云大禘則非時禘矣周語終王章昭注云終謂終世也漢書韋玄成傳劉歆議曰大禘則終王德盛而游廣親之殺也彌遠則彌尊故禘為重矣御覽禮儀部引五經異義古春秋左氏說古者禘及郊宗石室通典禮九禘禘上晉博士徐禛引許慎說終者謂孝子三年喪終則禘於大廟以致新死者也說文云禘宗廟主藏於大廟之室禘又云禘宗廟主也周禮有郊宗石室案五歲禘為時禘三歲禘為喪禘之禘宗廟主藏於大廟之室禘又云禘宗廟配天大祭則迎其主設奠於閭丘云是為郊宗若喪禘之禘即於路寢大廟出主而陳之也會食時禘止曰毀廟天祭則迎其主設奠於閭丘云是為郊宗若喪禘之禘即於路寢大廟出主而陳之也會食時禘止曰天子崩國君薨則視取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟此即王制所謂喪三年不祭唯祭天地社稷為越縗而行事也天子諸侯崩親廟之主皆藏諸祖廟天子七月而葬九月卒哭三年喪畢乃出陳之天子路寢大禘之禮然亦可見天子大禘自在路寢也汲郡紀年康王三年定樂歌古禘而於大廟是僭天子路寢大禘之禮然亦可見天子大禘自在路寢也汲郡紀年康王三年定樂歌古禘於先王此謂成王三年喪終吉禘成王崩喪皆行於路寢書顧命篤有明文可證喪畢之禘當亦在路寢后稷文武之主毀廟未毀廟皆於路寢合食故統言之曰先王又春秋傳僖七年冬閏月惠王崩九年夏王使宰孔賜齊侯昨曰天子有事於路寢食此謂惠王三年喪終吉禘武周文王崩九年夏禮記曰王者禘其祖之所自出以其禘配之是謂之郊意以周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭禮周之祖南郊以稷配天故遂以此大禘為南郊祀契之詩但周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭禮周之祖南郊以稷配天故遂以此大禘為南郊祀契之詩但周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭禮周之祖南郊以稷配天故遂以此大禘為南郊祀契之詩但周禮內司服賈疏引白虎通義周官祭禮乃詩末章井及伊尹似皆不合元和惠棟禘說定為古禘成湯之詩矣竊謂殷人以成湯為受命之王世當遷其主納於路寢大廟而即以成湯專廟故後王新主行大禘禮必以成湯為禘主猶之周人後王新主亦以文武為禘主周固因於殷也故篤中述湯受命功德業詳或亦祀高宗之例詩上篇為大禘而此篇為大禘歟而詩又不一及高宗也禮無明文宜從蓋闕之例

濟哲維商長發其祥洪水茫茫禹敷下土方外大國是疆幅隕既長傳濬濬洪大也諸夏為外幅廣也

曠均也。行城方將。帝立子生商。傳有媯契母也。將大也。契生商也。疏有也。字長。猶釋言文。傳潛濼下。當
 玄鳥傳。芒芒大貌。芒芒猶湯湯也。方四方外邦。畿之外。傳云。諸夏為外者。禹有天下。曰夏。故畿內為夏。畿
 外為諸夏也。說文。幅布帛廣也。引申之。凡廣皆曰幅。玄鳥傳。員均也。隕員皆圓之。假借字。箋云。隕當作圍。
 圍謂周也。越語。廣運百里。廣運即廣均之義。幅隕既長。言其疆之廣大均平。而又能久長也。○傳釋經有
 媯為契母。則子為契。帝高辛氏。帝嚳也。將訓大。謂長大也。契母有媯。氏女簡狄。長大配高辛氏。帝生子契。
 佐禹有功。堯立國於商。後湯有天下。仍其始封之舊號。故云有媯。方將。帝立子生商也。殷人禘嚳。大禘禘
 主皆合食。祭天后。夫不與大禘。則先妣有媯。當亦合食。史記。殷本紀云。桀敗於有媯之虛。蓋桀都河南。
 有媯與桀都相去當不甚遠。淮南子。隗形篇。有媯當在不蒲州北。此由桀都安邑之說。而誤。鄭注書。堯典云。
 河南於聲。求義高。說自得諸師。讀張守節。謂有媯當在不蒲州北。此由桀都安邑之說。而誤。鄭注書。堯典云。
 商國在大華之陽。括地志云。商州東八十里。商洛縣本商邑。古之
 商國帝嚳之子契所封也。司馬貞以為商即相土所居商邑。亦誤。

玄王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既發傳玄王契也桓大撥治履禮也相土烈烈海

外有戲傳相土契孫也烈烈威也疏國語周語玄王勤商十有四世而興魯語自玄王以十有四世

乃有天乙是成湯是玄王為契矣高注淮南賈注國語並同漢書禮樂志以契玄王為二人白虎通義瑞

贊篇引詩以玄王為湯皆非也桓桓即大桓桓圭為大圭是桓有大訓說文廣雅並詰撥為治與傳同釋

文撥韓詩作發發明也大治大明毛韓意同時契為堯司徒居二伯之職故小大之國皆其總領也達通

也覆禮東方之日同漢書宣帝紀蕭望之傳說苑復恩篇引詩皆作禮禮本字履假借字率禮不越率用

教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使

自得之又從而振德之其此詩之謂與殷人郊契大禘郊主亦合食○殷本紀契卒子昭明立昭明卒子

相土立襄九年左傳陶唐氏火正閼伯居商丘相土因之杜注云相土契孫商之祖漢書五行志謂相土
 商祖契之曾孫非也烈烈威釋訓文常武傳云鎮治也箋云敷敷齊也相土居夏后之世承契之祖皆合
 王官之伯出長諸侯其威武之盛烈烈然四海之外率服敷爾整齊案相土殷之祖也

帝命不違。至於湯齊。【傳】至湯與天心齊。湯降不遲。聖敬日躋。昭假遲遲。上帝是祇。帝命式于九圍。【傳】

不遲。言疾也。躋。升也。九圍。九州也。【疏】帝。天也。違。回也。不違。無回德也。車攻。傳同齊也。則齊亦同也。云至

天下之德也。禮記。孔子。問。居。引詩。鄭注。謂湯齊。為湯躋。躋。升也。湯升。為君。此三國語。義。○不遲。即疾之意。言

語。商頌。曰。湯降。不遲。聖敬。日躋。降。有禮之謂也。箋。云。湯躋。躋。升也。湯升。為君。此三國語。義。○不遲。即疾之意。言

亦然也。傳。訓。躋。為升者。文選。問。居。賦。注。引。韓詩。云。言。湯。聖。敬。之。道。上。聞。於。天。齊。莊。也。或。本。三。家。義。雲。漢。傳。

軍。文。子。篇。亦。云。湯。恭。以。恕。是。以。日。躋。也。並。與。毛。詩。訓。合。禮。記。注。曰。躋。作。日。齊。莊。也。或。本。三。家。義。雲。漢。傳。

假。至。也。昭。假。遲。遲。言。湯。之。明。明。德。於。天。下。者。至。遲。遲。也。王。肅。述。毛。訓。假。為。至。是。也。遲。遲。以。言。不。疾。也。箋。云。

遲。遲。然。言。急。於。已。而。緩。於。人。禮。記。注。云。至。于。民。遲。遲。然。安。利。此。三。家。義。未。審。毛。義。然。不。也。○祇。敬。也。上。帝。

是。祇。言。敬。是。上。帝。也。九。圍。猶。九。城。也。傳。云。九。州。說。見。玄。鳥。篇。式。法。也。帝。命。式。于。九。圍。言。上。帝。命。湯。王。天。下。為。九。州。所。觀。法。

受小球。大球。為下國綴旒。何天之休。【傳】球。玉綴表旒章也。不競不綌。不剛不柔。敷政優優。百祿是遄。

【傳】綌。急也。優。優。和也。適。聚也。【疏】傳。文。球。玉。二。字。疑。依。箋。改。竄。釋。文。球。美。玉。也。書。禹。貢。注。及。禮。記。玉。藻。

為。所。執。摺。小。球。大。球。鄭。義。非。毛。訓。也。古。毛。詩。當。作。球。後。人。或。依。鄭。讀。改。作。球。耳。廣。雅。拱。球。法。也。王。引。之。述。

聞。以。為。三。家。詩。義。與。毛。詩。亦。皆。訓。為。法。注。有。小。大。猶。政。有。小。大。承。上。文。式。于。九。圍。而。言。傳。訓。共。為。法。義。

箚。行。表。纒。之。數。呂。覽。不。屈。篇。或。操。表。綴。以。善。晞。望。若。施。者。其。操。表。綴。者。也。綴。與。纒。通。此。皆。纒。為。表。之。義。正。

義。云。纒。表。未。開。疎。矣。玉。篇。曰。部。引。詩。作。纒。流。云。纒。表。也。抑。維。民。之。章。傳。章。表。也。荀。子。臣。道。篇。傳。曰。斬。而。齊。柱。

流。流。所。以。章。物。故。引。申。之。即。有。章。明。之。義。章。亦。表。也。抑。維。民。之。章。傳。章。表。也。荀。子。臣。道。篇。傳。曰。斬。而。齊。柱。

而。順。章。明。法。度。之。謂。也。毛。為。荀。子。之。下。國。綴。旒。此。之。謂。也。荀。子。謂。斬。為。柱。馬。不。取。喻。於。旌。旗。而。順。之。而。登。結。

此。即。章。明。法。度。之。謂。也。毛。為。荀。子。之。下。國。綴。旒。此。之。謂。也。荀。子。謂。斬。為。柱。馬。不。取。喻。於。旌。旗。而。順。之。而。登。結。

定。其。心。如。旌。旗。之。旒。綴。善。於。綵。鄭。注。郊。特。牲。引。詩。作。纒。鄭。箋。訓。纒。為。結。旒。取。喻。於。旌。旗。而。順。之。而。登。結。

古憂愁作憂優和作憂許據詩作憂憂本字作優優假借字廣雅憂憂行也蓋本三家遺讀為擊說文引詩作擊云束也爾雅擊聚也擊即擊破斧箋適斂也斂亦聚也說文又云擗聚也適擗同

受小共大共為下國駿厖何天之龍傳其法駿大厖厚龍和也敷奏其勇不震不動不難不棟百祿是

總傳難恐棟懼也疏受小拱之拱則詩共字古本或作拱駿訓同高誘注淮南子本經篇云蜚讀詩厚也或所見本異也說文厖石大也厖有大義厚亦大也緩旒駿厖皆二字平列同義傳訓為表章大

制禮義以分之使有貴賤之等長幼之差知賢愚能不能之分皆使人載其事而各得其宜然後使祿

多厚薄之稱是夫羣居和一之道也故曰斬而齊枉而順不同而一詩曰受小共大共為下國駿蒙此

之謂也大戴禮衛將軍文子篇引詩作恂蒙並字異義同○龍和酌同和與上章休同意箋易傳作龍吳

江潘眉云不震不動不難不棟二句當在敷奏其勇之上與上章一律案語弟子行篇引詩不難不棟

敷奏其勇是王肅本不誤此亦一證大戴禮龍作龍句有誤奪疑出後人改之也釋文敷本傳大戴禮

作傳敷傳聲同震亦動也不震不動言不震作動搖也爾雅難棟懼也說文難棟皆敬也難謂之敬又謂

懼也總亦聚也釋文總本又作醜烈祖傳醜棟也

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳武王湯也旆旗也虔固曷害也苞有三蘂莫遂莫遠九

有有斂韋顧既伐昆吾夏桀傳苞本斂餘也有韋國者有顧國者有昆吾國者疏吾甚武號曰武王

是武王為湯也旆旗經傳疑皆誤旆當作伐如詩六月芘芘左傳精芘爾雅繼旆曰芘今字皆改作旆則

此詩旆字本作伐伐誤為芘又改為旆耳荀子議兵篇引詩作武王載發影元鈔本韓詩外傳亦作旆則

文玉篇作拔發拔皆伐之假借字今本獨擅旗名明矣釋文於旆上云旗也或唐初旆毛傳尚傳義見於

於是其有武功固也曷害菀柳同荀子及漢書刑法志引詩作旆出伐上亦誤衍建旆二字矣虔固韓奕同

謂其有武功固也曷害菀柳同荀子及漢書刑法志引詩作旆出伐上亦誤衍建旆二字矣虔固韓奕同

右乘白旆而日而擗餘也旆與藥同餘者讀為杞夏餘之餘三斂指韋顧昆吾三國釋文引韓詩云斂絕

也毛韓訓異而意同莫途莫達不遂達也大明天子位殷適使不挾四方傳挾遂也義與此同玄鳥傳云九有九州也觀治也九有有觀言湯征伐以治九州也晉書樂志四廟樂歌九域有觀本韓詩○章豕章襄夏十四年左傳范宣子曰昔甸之祖在商爲豕章氏昭二十九年傳蔡墨曰陶唐氏後有劉累事夏孔甲夏后嘉之賜氏曰御龍以夏豕章之祖遷於魯縣范氏其後也此豕章爲劉累也鄭語史伯曰視融後八姓豕章爲商初豕章亦彭姓則商滅之而繼與故彭姓之後爲商伯尋爲商滅乃封劉累之子孫自夏世累復封彭姓商初豕章亦彭姓湯伐之而繼與故彭姓之後爲商伯尋爲商滅乃封劉累之子孫自夏世累遷魯縣之後范甸之祖在商爲豕章氏之先其間豕章皆彭姓爲君箋云章豕章彭姓是也今河南衛輝府滑縣東南五十里有廢章城○鄭語祝融後八姓已姓顧箋云顧已姓也哀二十一年左傳公齊侯復魯縣之後范甸之祖在商爲豕章氏之先其間豕章皆彭姓爲君箋云章豕章彭姓是也今河南衛輝府滑縣東南五十里有廢章城○鄭語祝融後八姓已姓顧箋云顧已姓也哀二十一年左傳公齊侯邦子顧于顧卽此地今山東鄒魯帝府范顛項南有顧城漢書古今人表作鼓○鄭語澆所滅而伯康邑諸君顧卽此昆吾地也昆吾作伯皇祖伯父昆吾舊許是宅服注云昆吾曾居許地是也或謂昆吾遷許是衛水相都夏道既衰昆吾伯皇祖伯父昆吾舊許是宅服注云昆吾曾居許地是也或謂昆吾遷許乃在先也昭十二年左傳楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅服注云昆吾曾居許地是也或謂昆吾遷許與桀戰于鳴條之野湯既勝夏欲遷其社不可夏師敗績湯遂從之遂伐三腹伊尹相湯歸自夏至塗與桀戰于鳴條之野湯既勝夏欲遷其社不可夏師敗績湯遂從之遂伐三腹伊尹相湯歸自夏至侯曰昔夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南羊腸在其北河南城爲值之又周書地理志云吳起對魏大侯曰昔夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南羊腸在其北河南城爲值之又周書地理志云吳起對魏大公曰吾將因有夏之居南望過于三塗北瞻望于有河東夏之居卽河南是也近儒金鶚考水經伊水過伊闕中至洛陽縣南入於洛洛水東過洛陽縣南又北入于河國語伊洛竭而夏亡則桀時事也以爲桀都於洛陽洛陽縣南入於洛洛水東過洛陽縣南又北入于河國語伊洛竭而夏亡諸侯時居南亳卽今河南歸德府附郭商邱縣地書疏載或說陳留平邱縣有鳴條亭卽今河南開封府陳留縣地洛陽在商邱之西北必徑陳留商邱縣地書疏載或說陳留平邱縣有鳴條亭卽今河南開封府相迎於陳留交戰書序云戰于鳴條不可也桀因敗績西走定陶故三股國故序云湯從之伐三股也湯雖戰勝桀國未亡故序云遷社不可也桀因敗績西走定陶故三股國故序云湯從之伐三股也天子位故序云湯歸自夏復亳也此因言桀都洛陽而於湯伐情形可考之如此

昔在中葉有震且業【傳】葉世也業危也允也天子降子鄉土實維阿衡實左右商王【傳】阿衡伊尹也

左右助也。〔疏〕葉從葉聲。葉從世聲。故葉世同訓。震動也。葉猶業。業。雲漢傳。業。危也。義與此同。中世。湯衰。弱。土地。滅削。故。至於。湯時。止。有。七十。里。耳。案。此。即。中。世。震。危。之。義。也。○。經。傳。多。言。伊。尹。少。言。阿。衡。故。傳。以。伊。尹。釋。阿。衡。也。說。文。伊。下。云。殷。聖。人。阿。衡。說。本。毛。傳。漢。書。王。莽。傳。伊。尹。為。阿。衡。周。公。為。大。宰。采。伊。尹。周。公。稱。號。加。公。為。宰。衡。位。上。公。此。與。漢。合。阿。衡。為。官。名。則。伊。尹。或。為。氏。號。矣。殷。本。紀。索。隱。引。孫。子。兵。書。及。墨。子。楚。辭。並。云。伊。尹。名。摯。爾。雅。左。右。亮。也。助。與。亮。同。義。書。序。云。召。公。為。保。周。公。為。師。相。成。王。為。左。右。善。大。傳。云。堯。為。天。子。舜。為。左。右。又。云。小。師。取。小。學。之。賢。者。登。之。大。學。大。師。取。大。學。之。賢。者。登。之。天。子。祭。也。為。左。右。並。與。詩。左。右。同。箋。云。商。王。湯。也。何。休。注。文。二。年。公。羊。傳。云。禱。所。以。異。於。禘。者。登。之。天。子。祭。也。

殷武六章三章章六句二章章七句一章五句

殷武祀高宗也。〔疏〕詩中始終敘高宗法成湯之事。亦祀高宗之樂歌也。

撻彼殷武。奮伐荆楚。深入其阻。哀荆之旅。〔傳〕撻。疾意也。殷武。殷王武丁也。荆楚。荊州之楚國也。采。漢。哀。

聚也。有截其所。湯孫之緒。〔疏〕古。滑。秦。字。作。達。讀。如。撻。達。與。疾。義。相。近。釋。文。引。韓。詩。撻。達。也。撻。即。達。之。假。

丁也。云。荆。楚。荆。州。之。楚。國。也。者。荆。州。名。楚。國。名。詩。中。或。稱。荆。或。稱。荆。楚。一。也。莊。十。年。穀。梁。傳。荆。者。楚。也。聖。

人。立。必。後。至。天。子。弱。必。先。叛。也。舊。荆。州。公。羊。傳。楚。有。本。毛。又。後。服。無。王。者。則。先。叛。武。丁。先。世。荆。楚。叛。殷。至。此。

乃。疾。伐。之。也。○。梁。即。梁。之。錄。變。說。文。穴。部。突。讀。也。王。毛。又。後。服。無。王。者。則。先。叛。武。丁。先。世。荆。楚。叛。殷。至。此。

鄭。於。字。同。毛。而。義。用。三。家。之。錄。變。說。文。穴。部。突。讀。也。王。毛。又。後。服。無。王。者。則。先。叛。武。丁。先。世。荆。楚。叛。殷。至。此。

常。棣。篇。傳。云。聚。者。有。保。聚。之。義。旅。衆。也。當。武。傳。所。謂。誅。其。君。而。弔。其。民。也。所。兵。所。也。觀。治。緒。業。也。湯。孫。見。

謂。武。丁。也。武。丁。為。湯。之。孫。故。曰。湯。孫。首。章。言。武。丁。伐。業。本。其。意。於。烈。祖。成。湯。也。下。文。因。追。敘。成。湯。之。業。

維。女。荆。楚。居。國。南。鄉。〔傳〕鄉。所。也。昔。有。成。湯。自。彼。氏。羌。莫。敢。不。來。享。莫。敢。不。來。王。曰。商。是。常。〔疏〕居。猶。其。

采。芑。同。夏。小。正。傳。云。鄉。者。何。也。鄉。其。居。也。是。所。與。居。同。義。○。上。言。荆。楚。下。言。氏。羌。互。詞。皆。謂。成。湯。時。也。呂。覽。異。用。篇。云。湯。見。祝。網。者。置。四。面。取。其。三。面。置。其。一。面。漢。南。之。國。聞。之。曰。湯。之。德。及。禽。獸。矣。四。十。國。歸。之。新。書。句。奴。篇。亦。云。湯。祝。網。而。漢。陰。降。案。漢。南。之。國。即。荆。楚。也。漢。書。匡。衡。傳。言。成。湯。懷。鬼。方。蕩。傳。鬼。方。遠。方。也。氏。羌。西。方。最。遠。之。國。湯。懷。鬼。方。則。氏。羌。在。其。中。矣。漢。書。五。行。志。武。丁。外。伐。鬼。方。以。安。諸。夏。後。漢。書。西。方。

傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氏羌莫敢不來王范曄謂易既濟高宗所伐鬼方卽詩之
氏羌李注文選揚雄趙充國頌引世本注云鬼方於漢則先零戎先零亦爲西零漢臨羌西北塞外有僊
海鹽池莽曰鹽羌卽今甘肅青海地此鬼方爲西戎之證賈捐之傳亦云武丁地西不過氏羌此就三家
詩說武丁亦有事於氏羌也海內經汲冢古文及孔晁注逸周書王會篇並謂氏羌爲一種唯呂覽賞
氏道廣漢郡旬氏道剛氏道蜀郡滂氏道又西南夷傳夜郎滇邛都荊都丹驃白馬皆氏類也蓋自秦隴
之西北北連匈奴若今鞏昌蘭州臨洮河州岷州皆古西羌所居青海之羌其一也而秦隴之西南南近
巴蜀若今階州以西至松潘廣古西氏所居羌在古雍州西北氏在雍州西南漢時去古未遠其分郡縣
實然而不亂氏種實近禹貢梁州之域殷之九州并梁於雍故詩以氏羌並言
之○周語云賓服者享荒服者王時享終王先王之制也商者湯有天下之號

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪解【傳】辟君適過也【疏】來王也承上章立訓王
肅讀來辟爲邪辟之辟非傳義○適讀爲謫北門傳謫責也說文謫罰也桓十八年左傳注謫遣也義並
相近釋文引韓詩適數也數當讀如左傳數吳不德之數毛韓訓相近適訓過禍亦過也禍猶謫遣也
勿予遺責者中庸云送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也稼穡匪解箋謂敕以勸民稼穡非
可解倦臣工篤諸侯助祭遺於廟其詩云嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬卽此意也

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福【傳】嚴敬也不僭不濫賞不僭刑不濫也
封天也【疏】嚴節南山傳監視也嚴讀爲嚴爾雅嚴敬也荀子儒效篇嚴嚴乎其能敬已也楊倞注嚴或爲
二十六年左傳擊子曰善爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人若不幸而過寧
僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之商頌有之曰不僭不濫不敢怠皇命于下國封建厥福此
鴻所以獲天福也案詩言不僭不濫左傳釋之以賞不僭刑不濫毛傳正本左傳也又哀五年傳引商頌
曰不僭不濫不敢怠皇命以多福左傳兩引詩皆作怠皇獲天福命以多福皆渾括命于下國封建厥福
二句之辭後漢書黃瓊傳云詩詠成
湯之不忘遠遠俗字封天烈文同

商邑翼翼四方之極【傳】商邑京師也赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生【疏】傳謂商邑猶周

我京師篤夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師說文邑國也商邑即商國為邦畿內四方為邦畿外民勞思此中國以緩四方傳中國京師也四方諸夏也文義正同李賢後漢書注引韓詩文云翼然盛也左思魏都賦翼京室翼亦盛大之義極中也中土中也商邑翼翼四方之極言成湯都亳宅四方之中以著帶靈之盛大也詩述聞載後漢書樊豐傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊詩並云京邑翼翼四方是則鄭箋兼川三家義○生民傳赫顯也重言曰赫赫文王有聲傳謂大也重言曰濯濯保安也後生後世所生之子孫漢書匡衡疏引詩而釋之云此成湯所以建至治保子孫化異俗而懷鬼方也案自二章至五章皆美湯之伐國都亳末章頌高宗與首章相應

陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斲是度松栢有栒旅楹有閑傳丸丸易直也遷徙虔敬也栒長貌旅

陳也寢成孔安傳寢路寢也疏考今河南偃師縣有緜氏城縣南二十里有景山在緜氏縣南七里昭四年左傳云商湯有景亳之命蓋亳湯都名西亳有景山亦稱景亳楚語云昔殷武丁能登其德至于神明以入于河白河徂亳湯武丁同都河南詩詠陟彼景山此即白河而徂亳也說文丸丸闌也易直者闌之意○遷訓徙是斷是遷言斷景山松柏遷徙之以供材用猶之公劉徙豳而涉渭以取厲鍛也虔與劫聲義相近傳云敬者揆下文作寢立訓絲作廟翼虔為敬猶翼為敬也方斲是虔者言或斲為栢或斲為楹皆持事能敬也白帖松栢類引詩作栒段氏說栒即栒之俗字說文木部引詩作栒淺人屬入者也手部栒長也正用商頌惟栒乃位五宮虔有旅楹旅楹則栒題數尺故云長貌也旅讀為體賓之初筵傳亦云旅陳也逸周書作維栒乃位五宮虔有旅楹旅楹則栒題數尺故云長貌也旅讀為體賓之初筵也栢摩旅解寢也栢楹旅楹皆篇堂之制文選魏都賦旅楹旅楹則栒題數尺故云長貌也旅讀為體賓之初筵也

寢宮傳寢正寢也桓譚新論云商人謂路寢為重屋漢書五行志云前堂曰大廟中央曰釋寢為路寢重屋傳高者也考工記殷人重屋周人明堂然則重屋明堂大廟大室路寢正寢皆異名而同實者也

殷路寢大廟為成湯大廟其南堂為明堂魯路寢大廟為周公大廟其南堂亦如天子明堂故魯頌僖公營宮室必修治路寢兩詩之義正同大祭大饗于此告朔行政亦于此故蔡邕明堂月令論謂此為大

教之宮矣孔子三朝記少閒篇云成湯受天命成合諸侯作八政命于總章服禹功以修舜緒為副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海之外肅慎北發渠揆氏荒來服成湯既崩殷德小破二十有二年

世乃有武丁即位開先祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

明視惠棟明堂大道錄謂祖之府即明堂天府是也案三朝記晉武丁開祖府詩言高宗築路寢正是一昭然

與此篇詩意亦正脗合。孔甚也。寢成。孔安言。路寢既成而甚安也。近說遠至。所謂甚安也。

釋毛詩音序

三代同文而不同音。古韻書久亡。六書諧聲。韻書之權輿也。詩三百篇。韻書之經緯也。大毛公生周季。去古近。作故訓傳。與三百篇韻甚諧也。由韻以知音。因音以求義。象之作爲詩疏也。明其義也。而詩音之釋。惡可已也。詩用古文。故多通借。傳義顯答者。識之以讀字。猶漢人讀爲之例也。傳義隱略者。表之以本義字。猶漢人訓詁字之代例也。又有但取乎音以正其讀。曰音某字。曰音如某字。此猶雙聲疊韻之紐也。同韻而侈斂焉。音之變也。異韻而輕重焉。音之轉也。南北之殊也。古今之變也。一字而數義也。數義而數音也。執古音不兼通今音。不可與言音也。泥今音而反昧古音。不可與言詩也。詩音之釋。惡可已也。撰毛詩音。依詩四始。分作四卷。陳奐釋。

釋毛詩音

卷一

國風

周南

關雎關古音管今浙西人如此讀經典釋文云雎依字且邊佳且音子餘反后妃配同今音芳非始也所以風天下風凡聲古風化風動無二音如下文風也北風傳虛也緇衣序善善之功天志之鄭注周禮保章比履反必與平聲沈重雅禮記緇衣引尚書君頌借字即本義作容經假借明之後放此氏云志古文識比履反必與平聲沈重雅禮記緇衣引尚書君頌借字即本義作容經假借明之後放此政刑罰從井刑到麟趾字止鵲巢鵲說文解是以關雎連下讀者非淑女淑同淑今字窈窕讀若在河釋文云北人名水皆曰河此後代之通稱州於蓋聲讀州如於也挑之音轉凡古諧聲多斂少侈有同部字而與今參差雙聲參音如絳又音人參之參猶州讀曰於皆方俗音侈斂不同者謂之音變異部者則謂之音轉參差雙聲參音如絳又音人參之參猶州讀曰於皆方俗韻雙聲者近是行說文展轉展韻展聲絳也說文韻擇鐘酒鐘鼓作鐘鐘為之經樂之平聲與韻藻到韻段氏六書音均表云弟二部樂箭較虛讀若苗鐘酒鐘鼓作鐘鐘為之經樂之平聲與三百篇傳鳥摯而有別釋文擊本亦作鶯音至佛傳於經後者從其朔也說樂詩說悅毛幽閒字闕匹配皆平聲

轉相流求諧聲同部凡詁訓每於聲韻雙聲得之同部其符榮共古事宗廟今字頌釋文云廟本又作廣古

通之古覺音較鐘鼓之樂樂禮葛覃覃之隸變高注淮南原道云溥讀葛覃澣濯澣音如白則可以歸句施傳讀移凡本義詩見於傳者著明曰讀後放此也聲多聲同在

石濯濯音如白則可以歸句施傳讀移凡本義詩見於傳者著明曰讀後放此也聲多聲同在灌灌音如白則可以歸句施傳讀移凡本義詩見於傳者著明曰讀後放此也聲多聲同在

若東漢人必曰灌讀為護突凡古人用字寬緩不知本絺希聲讀如給谷聲讀如敦禮記緇衣作射射為假借大

義字無由識其假借詰訓有轉注有從假借以轉注絺希聲讀如給谷聲讀如敦禮記緇衣作射射為假借大

汗都切害易否段氏毛祇作不後人改加口耳寧同父母古音如某與否韻在海韻悔海在隊韻敏在軫韻

晦聲者必同部此以古諧聲譜之則同傳煩辱吳志忠云即擯移汜禮記表記云移讀如禾汜移則移為茂

盛茂盛貌古祇作兒搏黍音博黃鳥啄粟故名叢釋文云俗作叢一本作最煮之或羣為延曼則移為茂

綻說文絃或作縱古副緯副讀如富召南謂之被首飾也緯章聲周禮內司服注緯卷耳卷發聲說文

聲說文文頗偏也頃筐頃古傾字篋反俗从千崔嵬音轉雅歷此古今之音轉也元聲許偉切音變也

疊姑說文音同轡或樞字品古聲段氏說文聲也咎同切兕古文眾字徐風同虺頰也元聲許偉切音變也

云詩作屠案吁當作吁傳采事采之也采事芥耳音奮說文番從布切姑且永長凡五見存迹音玄

馬病則黃當作馬病則玄黃玄黃雙聲成義也凡

一艸猶山藥藥平聲藥藥上非古也樂只諸同部者多取諸異部者少福如逼履讀祿其字作屨其意為綏安亦

虎蠱之比藥上非古也樂只諸同部者多取諸異部者少福如逼履讀祿其字作屨其意為綏安亦

平 繁 釋文作帶 俗 蠡斯 平聲 蠡 言若蠡斯 蠡斯 詩篇名也 夙曾在京師 汪戶部喜簡家 見 洗 洗音 振振

說文 讀若振 蠡 廣韻有 蠡字 此後出之字 蠡 蠡取 其 繩 繩音 忙 揖 揖書 堯典 揖五 蟄 蟄釋文 徐音 直立 反

徐 傳 蠡斯 蛭 蛭 一名 春黍 皆 雙聲 桃 天之所 致 聲 繆 繆音 忙 揖 揖書 堯典 揖五 蟄 蟄釋文 徐音 直立 反

江 東 呼 華 為 琴 音 數 郝 室 家 如 姑 古 音 賈 填 蕤 蕤音 臻 傳 盡 以 為 宜 釋 文 盡 津 忍 反 則 盡 為 蓋

借 行 曰 廣 雅 已 有 花 字 蕭 肅 赴 赴 同 在 幽 部 又 免 置 夫 四 字 同 在 模 部 王 氏 念 孫 云 夫 聲 與 聲 之 相 應 若 水

字 肅 肅 古 音 如 修 蕭 肅 赴 赴 同 在 幽 部 又 免 置 夫 四 字 同 在 模 部 王 氏 念 孫 云 夫 聲 與 聲 之 相 應 若 水

句 末 如 後 人 作 五 楮 云 周 禮 涿 涿 氏 鄭 注 丁 音 古 打 字 赴 赴 以 聲 說 文 干 讀 扞 釋 文 隨 處 可 與 聲 之 相 應 若 水

求 傳 弋 俗 作 弋 爾 雅 檝 謂 扞 扞 我 于 艱 說 文 作 敦 制 斷 音 是 斷 是 芟 苜 不 目 同 部 掇 都 括 捋 音 捋 采 其

初 禮 注 援 讀 曰 吸 釋 文 漢 廣 古 通 用 光 休 思 與 求 韻 也 泳 隸 變 永 古 篆 方 古 舫 字 邛 翹 翹 堯 錯 音 交 秣

末 郭 云 力 候 反 案 禮 記 檀 弓 下 藝 駒 一 作 驕 與 傳 上 竦 音 洊 洊 光 爾 雅 本 襍 也 襍 兼 會 意 汝 墳 坊 伐 字

聲 郭 云 力 候 反 案 禮 記 檀 弓 下 藝 駒 一 作 驕 與 傳 上 竦 音 洊 洊 光 爾 雅 本 襍 也 襍 兼 會 意 汝 墳 坊 伐 字

此 條 音 禹 貢 厥 木 枚 音 微 錄 曰 枚 謂 其 怒 韓 詩 作 懈 叔 調 飢 讀 肄 彙 遐 棄 說 文 棄 古 文 作 弃 今 唯 左 傳

音 均 表 云 第 十 五 部 古 有 八 聲 而 無 去 聲 陸 滂 言 定 韻 之 前 無 去 不 可 入 至 滂 言 定 韻 之 後 而 謹 守 者 不

知 古 四 聲 矣 案 段 氏 以 為 古 有 平 上 入 而 無 去 孔 廣 森 聲 韻 表 以 為 有 平 上 去 而 無 入 孔 就 今 人 北 音

無 入 不 去 不 可 以 定 古 音 也 近 江 有 諸 唐 韻 四 聲 正 以 為 古 有 四 聲 段 魴 魚 魴 音 賴 賴 聲 說 文 賴 賴 一 字 燬 趾 字 釋 文 云

氏 悉 依 六 書 諧 聲 釋 以 三 百 篇 細 意 審 情 則 古 無 四 聲 確 不 有 四 聲 段 魴 魚 魴 音 賴 賴 聲 說 文 賴 賴 一 字 燬 趾 字 釋 文 云

人 曰 焜 案 燬 聲 尾 聲 皆 微 灰 部 燬 傳 遵 循 同 調 朝 朝 舟 聲 與 燬 火 在 灰 部 亦 麟 之 趾 釋 文 作 止 麋 趾 于 嗟 同

吁定韻十五青唐丁切有定字集同姓生聲春秋蔡公孫姓本

召南表召公封召邑病周公姓白虎通義為文王子不合

鵲巢夫人之德勞諸侯夫人謂后也積行無去古疊功俗累戶鳩御

古聲御與學韻上聲凡古人聲緩一字數音居傳枯翰今爾雅字多俗戶鳩同

詩繫潤韓被慶僮童祁祁選傳幡蒿幡波反者非古也誦高聲于於渚草古字

借字草蟲嘍嘍不錄趨趨也蟲蟲一韻也古人有趨韻之謂徒弔切嘍嘍趨趨一韻也

阜自之沖沖說文沖讀若降部之理古人聲緩不若後世等韻

漢時已盛潦寮聲僚宮方音作僚說文方曰湘式錡奇聲破斧釜從金父聲

萍爾雅厓今字亨烹與湘同部皆莖之音毛沈甘棠向堂蔽蒂聲二字疊韻

作榻俗字越所說韻案此三章伐芟敗榻拜說皆入聲又以祭泰夫廢畫出去聲

皆然故以配脂部行露彊暴今通作曩厭馥露有作惡與路韻夙夜之居雨無正之夫

並與夜韻六書音均雀小聲說文云穿切說文穿通也牙在穴中昌緣女無家釋文女音汝下皆

聲與墉從韻列女傳召伯申女頌遂傳溼意作濕速召部獄垺當作確純帛純作紂依鄭改羔羊皮

柏舟汎凡 耿耿說文耿姓省聲 焯隱微我同部 非敖說文敖出放五牢切 游俗作 匪鑿匪同非下同 凡訓非

釋文茹音如俱蒸民同 集愬明怒上聲 高注呂覽十一 棣棣 不可選 六書音均長第十四部 元寒 榘刪

山仙三百篇 悄悄宵與勤韻 鴉徐音茂 常棣 靜 安靜 辟音辭 禮 標音左傳無 迭韓詩作 傳倣

皆用平聲 倣音與 度也 古量度法 儼然或作儼 拊心釋文拊 綠衣黃裏聲 黃裳尚 女所治玉篇除之切 野

俾無訛 俾古祇作卑 沈必餉 洩釋文七 寶獲 實當 實或依韓詩改 塞淵 塞當 作塞 先則切 淵

如與 頡頏 吉亢聲 皆平 佇古祇作守 釋文即 朝 齊風 讀平 南讀若 任在 侵部 塞淵 淵當 作塞 先則切 淵

慎音誠 說文慎 古勛 勛力冒聲 如朝 齊風 讀平 南讀若 任在 侵部 塞淵 淵當 作塞 先則切 淵

凡八見 戴嬌 二女于嬌 溺此嬌 爲陳姓之始 瘞當 作 日 月 逝 折 古讀 寧不 寧與 寧不同 說文 寧願 署也

顧徐音 相好 朽是 以向 書承 段爲 好也 案好 上聲 與冒 報韻 冒如 茂報 如喪 不述 音 聿 通 傳 逝 逮 同部 胡

何雙 終風 侮慢 媢 笑 皆仍 其誤 始說 文竹 部注 浪音 浪 悼 聲 古音 如逃 霍狸 有來 音 如 釐 故 釐 資

通時 壹 躑 不 應 與 禮 韻 變 音 也 晴 晴 說 文 引 作 境 墜 傳 貽 也 踏 當 擊 鼓 用 兵 江 雲 榜 文 仲 將 古 將 帥 鐘

與 盛 漕 古 作 曹 曹 之 隸 變 音 因 泉 水 載 馳 並 與 悠 南 行 音 杭 凡 唐 韻 字 孫 子 仲 聲 與 宋 與 讀 於 說 文 宋 讀

去 不 我 以 音 爰 與 于 並 爲 語 詞 喪 亡 契 關 擊 活 聲 說 音 語 說 之 偕 老 音 姥 與 洵 魯 語 洵 涕 卽 泫 涕 此 在

寒矣 此古 今音 之不同 信 音 仲 唐 韻 四 聲 正 傳 洵 遠 遠 聲 與 豈 風 俗 作 凱 慰 切 胃 吹 古 音 如 瑟

實 呼 縣 反 則 由 真 轉 入 元 音 云 古 唯 讀 平 聲 正 傳 洵 遠 遠 聲 與 豈 風 俗 作 凱 慰 切 胃 吹 古 音 如 瑟

實 呼 縣 反 則 由 真 轉 入 元 音 云 古 唯 讀 平 聲 正 傳 洵 遠 遠 聲 與 豈 風 俗 作 凱 慰 切 胃 吹 古 音 如 瑟

韻母氏古氏通劬勸令人聲平浚釋文音峻干呢皖說文無皖字傳長養韻叡以芮切容雉不恤作恤

不作卹尚書作卹不作恤此泄泄洩洩俗作詒賒作伊維展夏德行音杭與臧韻凡德行與行路行列皆平聲

用字界畫不可逕同者也此泄泄洩洩俗作詒賒作伊維展夏德行音杭與臧韻凡德行與行路行列皆平聲

至數百事並枝章昭音洎與不臧俗作傳詒遺之脂匏有苦葉枯涉隳古瀟字瀟常作瀟瀟釋

無讀去聲以水反作以小有誤也軌九聲與杜韻釋文舊韻美離離鴈注引詩作鴉旭日林呼老反案此舊音也

徐邈許九誤元元又誤袁許元釋妻平聲今泮判招招蘇林注漢書五行志以招人過招印雅注印

猶缺也語須字經傳瓠字聲同渡作度祇膝音當作都淫洗侯釋文作漬音大昕說文聽讀若希段注

隸作散失號召疊韻北谷風谷小雅釋龜勉雙聲三家葑葑為鏹鏹之鏹非莫違音如幾機茶舒

鄭注考工記云茶古文舒齋音宴類奔同它籍皆如弟蕭泥豈旱鹿濟行葦爾几韻六書音均表以此二

是也今俗作茶字入麻舒齋音宴類奔同它籍皆如弟蕭泥豈旱鹿濟行葦爾几韻六書音均表以此二

章遲違譏為脂部平聲齊弟為脂部上聲又五章滂離售為尤部湜湜是聲止非屑音俗毋逝詩當

毋下不作笱句聲釋文閱悅何亡亡與喪無今匍匐雙聲禮記作扶服故詩救之救求聲也與游韻能

不我屯卦而讀曰能愾音釋文售致改離催聲若醜與壽相近義翰釋文如此作鞠之後與否

御古樂沈音武夫澆潰與讀肆勸暨惕傳須也須下當有從字須笏聲根莖至屑黎之入與古孃字釋

字下同沈澆之澆潰與讀肆勸暨惕傳須也須下當有從字須笏聲根莖至屑黎之入與古孃字釋

本應易訓疑王申毛育長長音常遂申傳鞫窮南山同旨美部式微黎侯黎侯未知即商諸侯之後與否

不應易訓疑王申毛育長長音常遂申傳鞫窮南山同旨美部式微黎侯黎侯未知即商諸侯之後與否

微君式微不同訓泥中即坭傳微無雙聲伐施丘案毛攷聲同連率記檉弓作帥之葛節日

字誕延聲徒蒙戎疊韻釋文云徐音式邦而容匪車匪音彼非皮瑣聲屍古屍字音如火瑣俗說文云喪

傳曼延俗从艸愉樂愉音它人不能稱服之稱其簡兮簡兮之調冷官冷俗俟俟吳戶聲同轡廣韻六至引

注云此蓋陸澧言孫楠切籥字作籥翟聲今轉入同聲古文皆以錫為幽之入而與侯部通者六書均表

也故異平而音十七入音不能具錫爵錫注曲禮盡爵曰鬯鬯即醴也平聲今入樂棗與衆隰溼同在

侵芥爾雅作藎令雷傳祭有界从刀由聲由數勿切燁胞翟關寺借字作狄寺同侍假泉水滋泌于衛

部入聲音悅段氏以標有梅隰桑之謂谷風之潰泉水之衛黍離大田之穗十畝之變縮文釋文聊邪

問蟋蟀白華蒸民之外節南山之蕙大明之渭假樂之位皆脂部入聲今皆去聲變縮文釋文聊邪

洩水別補音泥韓詩塞音轄說文遠讀若曷專釋文市不瑕遐肥泉肥古音飛後漢書張衡傳利飛遁以保

易作肥遜肥飛聲通永歎歎下泉大東皆寫古瀉傳舍駭音寫除部北門般般古瑟窶當作窶平聲論

之假我艱艱入山適方音適埤與臆謫字俗趙注孟敦音如道與遺催韻采芭焯遺相左傳一矢以摧說

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

古音如斯合韻此瀾字六書音均表云凡與今韻異部
者古本音也其於古本音有齟齬不合者古合韻也
難如儺偶之儺後放此戚施聲
二子窳舟景字古儺
養養善逝折聲與害韻十畝之間之繼悉蟀之蹶車
不瑕遐傳隘音湫迅疾迅俗不礙今俗作

庸國庸邑名今作鄆

柏舟其姜釋文共蚤作蚤七月髮說文紉兩髦髦毛聲說文髮或作我儀儀義我古音他天只天人韻先
釋文隱修隱之隱傳匹音好匹之矢誓雙靡無雙邪禮作表牆有茨次聲公子頑元聲春秋鄭伯
掃帶聲山有樞釋文蘇報反中菁釋文古道聲無去聲醜禮記學記醜襄中車攻序作攘傳疾黎茨之合
俗抽即即音變也俗作掃反中菁候反古道聲無去聲醜禮記學記醜襄中車攻序作攘傳疾黎茨之合
移也亦象服象古宜多省聲古鐘玼兮玼與新臺翟釋文作狄通韻鬢髮從影真聲古人真同部鬢說文作鬢
在歌部象服椽字宜多省聲古鐘玼兮玼與新臺翟釋文作狄通韻鬢髮從影真聲古人真同部鬢說文作鬢
聲為合韻秦瑛邪臺刻石地填聲掃讀析聲而天而讀如下而帝嗟兮周禮注作緇今之繼絆釋文
符袁反是也說媛平聲韓傳編髮辨音衡筭橫同榆翟釋文作闕翟如秋雞無尾屈之風即此屈字也丹
穀釋文戶絺之靡者靡古絆延古誼字桑中沫說文沫古文作孟弋奴鶉之奔奔鶉說文作難與
則同訓為兄江云虞定之方中棗當作漆當作黍景山凡景福景行皆眡此京字京古音如姜左傳懿氏
者放此為兄王反既零俗雷倌人倌音星說脫桑田音陳叔子田齊甫田采邑信南駮牝下類忍反
入終然非靈既零俗雷倌人倌音星說脫桑田音陳叔子田齊甫田采邑信南駮牝下類忍反

三千古音如仁左傳侯夫公羊春秋作季夫侯傳蠶蠶爾雅作蠶入聲齊當作齊人同崇朝終父母音在一部說文用古文毛傳亦當作講今唯周禮小宗伯注引論語作講也乃如之人是謂放此不知命阿韓突江漢皆用平相鼠相古祇無禮儀古本作義後人以義為仁義平聲唐玄宗不知洪範違王干旄干古竿字旄子音靡有子紕紕比聲禮記玉藻注子音與墓門思之義讀俄其誤讀久矣下忍予讀平聲非也唐韻四聲正云古訓我之祝禮揚醫注祝在沃屋與職德合聲周義多讀上聲風棄子四月予讀平聲非也唐韻四聲正云古訓我之祝禮揚醫注祝在沃屋與職德合聲周

告音覺古音也今兼入傳大夫之旃周禮烏隼詳采也驂馬聲參載馳五章一章六句一章八句一章六句二章章四句各本一章八句二章章四思歸音釋文驅音衛侯音胡與驅韻周禮立跋涉雙濟濟

不闕合韻阿斤阿可聲蟲菌尤之尤古說字稗釋文本芘凡聲在侵部風字控送韻讀如奪者音之

轉傳闕附雙聲療亦作一槩古音

衛國

淇奧古隕字釋文綠葉竹若督徒沃切猗音阿匪斐瑋俗作靡俗作倜釋文遐宣詩作宣諼禮記青青

瑋瑋瑋說文作瑋唐韻會古倫簣讀音綽綽音綽有猗當作重較考工記較古文權案霍聲亦在蕭韻如白

鳥鷓鴣或為虐去聲傳隈音如左傳秦蕭竹音蕭竹爾雅作蕭考槃般邁音軸迪釋文碩人頤斤

農工記鄭司裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

農頤讀怨裝衣裝說文作裝音綱禮記中庸邢侯有輕于切譚公譚古音尋大夫私私凝脂凝即冰字

婦徐音蠶沈音犀附雅作蟻首蛾眉情聲盼韻俗作盼幘聲鑣鑣聲菲劉昌宗同泝滸聲

今隸石炭釋文孤亦瓜聲案濊濊說文賊讀若詩曰鱣音鱣音鮪音發發古濊或刺字玉孽孽韓詩蠶揭傳禮

占反尺領頸相近庚瓣瓣開沈音頽廣韻鮪音洛亂反七月同氓說文氓音蛩蛩從蟲賈非茂頓丘古音

傳僖十五年姬旗韻愆衍言聲同將釋文七垸垣音詭漣漣與瀾若漢諫省莖莖耽耽在羣韻段氏音

辭丘與姬旗韻愆衍言聲同將釋文七垸垣音詭漣漣與瀾若漢諫省莖莖耽耽在羣韻段氏音

易林桓之中學鄉善無漸車釋文漸不爽音霜此與湯鬱韻鬱蕭與寒光忘韻江云至曹貳切說詳疏

啞馬融說易訟有字啞讀為賸泮阪且且甫田匪風讀入聲齊傳垸毀相近貲財同鵠鳩音骨隋俗作

竹竿籊籊籊當作翟古泉原今作源唯見周禮字古左聲讀以為遠兄弟父母遠衰聲今有上去二音俗瑳承

輿音儼音那合韻漶漶俗字釋文作漶漶音幽檜集韻十四太傅長而殺網色檣舟檣當作檣芄蘭芄從

丸關支古枝佩釋文云依字從人觶釋文許能音而悸悸苦入聲故禮以遂為拾鞞葉聲葉甲胡甲反於

音得義矣匡譯正傳玦古字河廣杭抗字或跋音會不也徐鉉昨棧切則誤讀如層矣集韻十七登但

棧切下引說刀劊俗作崇朝崇同終朝夕朝廟無伯兮鄭注檀弓云殷揭受說文受從又几聲几前驅

音如山有膏無去古適音徒歷反今音都歷反者非也呆呆說文呆緩管痲釋文音每此與背韻十

有狐而多昏句綏綏久齊南厲瀾木瓜遺之饋瓜從此瓊些與姦安軒山連寒滋蘭筵韻傳琳木

釋文琳音茂案苞苴包襄恐琳聲與茂通苞苴且藉

王國之王城也劉向列女傳擊雙篇云平王之後周與諸侯無異此語為鄭譜張本

黍離顛覆雙聲 彷徨疊韻 靡靡韻同 蒼天蒼古字 穗入聲同字 醉聲卒 噫聲壹 傅吳天吳者昇之隸變古音 晏天晏

君子于役危難音患難 棲或說文棲作倉 峙釋文 估讀會 築俗作 括亦昏 傳鑿牆鑿音 會皆與括通也 君子

陽陽揚陶甸聲清人 翻說文作翳宛 由敖合韻陶翳字上聲 碩人傳房中之樂音禮 蘩也二字誤 翳聲

揚之永屯戌音敦 彼其詩釋文云音記 許古許國字作籟今通假作許 豳草之聲不與戌許相協是 不知古音者矣孫傳戊守部

中谷有蓷音暎 釋文引說文乾音批離雙聲 批音既 與概 嘆凡從莫字 脩條條收聲條歎下章 歡凡

如修不淑淑與椒聊之椒並叔聲 歡說文 囉說文 泣若詩 何嗟胡承珙云 傳鶴佳聲 小於音 於音 別韻

別無二音 兔爰爰爰發聲 緩緩為韻 囉說文 泣若詩 何嗟胡承珙云 傳鶴佳聲 小於音 於音 別韻

造聲可讀如奏憂韻 國語音郭 偃引商銘而祇取憂也與就韻 陷覺釋文 古置音 庸讀用 傳為也為古

同 采葛蕭音艾 鴛鴦音如 與與 歲韻 庭燦 晰歲聲 大車陵遲 通用書 稱遲任 有言曰 遲字音 夷遲夷

河伯乃為遲字檻檻音藍 委說文 穿地為 窺聲 如腐 肥之肥 此芮切 繫繫 皆從 羸聲 也莖 說文音 夷遲夷

孫璜說文作稿讀如 傲釋文 本傳 騅音雅 作蘆 之初 生蘆 當莖 切繫 皆從 羸聲 也莖 說文音 夷遲夷

其來施施訓從重施非也 將其孔正義 作其 將來 施與 麻嗟 韻顏 之推 家玖 子玖 為韻 木瓜 李玖 為韻 若色 傳施施川

疊字釋經單字例。澆塙文或作磽。確郭五交月角反。今人皆用磽。確字不復知本附雅矣。寶聲。

鄭國

緇文側基反。善善之功。惡惡古無四聲之別。休休注公羊。曰善善猶有其惡而惡之曰。敝古弊。

七旦反與館聲。簾簾聲。傳傳餐也。餐七安反。釋文作噴。蘇尊反。音將仲子祭仲。祭祭仲。祭祭仲。祭祭仲。

韻古平聲。聲與展通。用此。傳傳將請。雙雙聲。正彊忍之木。案沈云忍系。劬劬作刃。為是。叔叔于田。緒緒甲。曲曲禮注。繕繕讀。日

可證旦展為平之理。傳傳將請。雙雙聲。正彊忍之木。案沈云忍系。劬劬作刃。為是。叔叔于田。緒緒甲。曲曲禮注。繕繕讀。日

巷巷之誅變。古音如。傳傳里塗。周古禮作塗。今唯。大叔于田。數數烈。烈烈說。其具。舉具讀。俱俱。檀檀楊。禮禮說。文文作。禮禮。同同。但

易無。無無。釋釋文。毋善射。古音如。序與御。忌忌。音聲。縱縱送。均均表。弟弟。九九部。東東。冬冬。鍾鍾。江江。三三。百百。皆皆。平平。聲聲。鵠鵠。

羽同。鴇鴇。慢慢。趨趨。罕罕。達達。公公。羊羊。作作。軒軒。鄒鄒。近近。馮馮。鬯鬯。弓弓。彘彘。同同。諶諶。傳傳。烈烈。字字。泗泗。驛驛。馬馬。所所。騁騁。威威。成成。叢叢。聲聲。清清。人人。刺刺。文文。公公。刺

公公。在在。刺刺。忽忽。諸諸。詩詩。之之。前前。刺刺。忽忽。諸諸。詩詩。皆皆。文文。禦禦。狄狄。于于。竟竟。俗俗。加加。彭彭。古古。音音。如如。易易。大大。有有。芴芴。音音。說說。文文。重重。英英。從從。央央。聲聲。與與。彭

車車。著著。汾汾。沮沮。洳洳。皆皆。翔翔。聲聲。雙雙。庶庶。庶庶。驕驕。反反。喬喬。古古。禱禱。字字。韓韓。詩詩。作作。鵠鵠。消消。搖搖。聲聲。韻韻。作作。追追。軸軸。段段。氏氏。收收。尤尤。幽幽。部部。上上。聲聲。陶陶。陶

抽說文。搯搯。傳傳。累累。荷荷。當當。何何。羔羔。裘裘。如如。濡濡。如如。音音。而而。滿滿。江江。洵洵。讀讀。均均。舍舍。命命。舍舍。今今。之之。渝渝。與與。愉愉。豹豹。飾飾。說說。文文。云云。飾飾。彥彥。音音。如如。論

諺諺。之之。傳傳。緣緣。釋釋。文文。悅悅。遵遵。大大。路路。摻摻。聲聲。祛祛。去去。聲聲。上上。戔戔。聲聲。子子。魏魏。俗俗。說說。文文。作作。戰戰。云云。周周。書書。以以。為為。討討。案案。傳傳。孽孽。音音。攬攬。女女。曰

雞雞。鳴鳴。陳陳。古古。士士。義義。句句。士士。依依。爛爛。鬧鬧。几几。聲聲。今今。加加。之之。實實。之之。加加。豆豆。宜宜。之之。訓訓。音音。嘉嘉。故故。來來。之之。來來。古古。贈贈。之之。贈贈。與與。來來。合合。韻韻。段段。氏

傳傳。珩珩。瑱瑱。瑒瑒。瑛瑛。瑠瑠。瑤瑤。珉珉。衝衝。牙牙。音音。居居。瑠瑠。音音。禹禹。衝衝。昌昌。容容。反反。有有。女女。同同。車車。刺刺。忽忽。鄭鄭。文文。曰曰。百百。部部。引引。春春。秋秋。傳傳。舜舜。當當。作作。蘆蘆。華華。有有。都都。如如。猪

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

足公行之音行路公族讀屬傳漸洳漸音漸水鳥釋文音曾園有桃殺古作何其如蓋傳棘棗從二東
 反切故七月音義俱陟音父曰嗟子絕句下章子上尚旃之為合聲采音起必借在脂部與弟
 異魚韻與上唐韻四聲正傳無者寐嗜字十畝之閒閑釋文作泄泄音伐檀坎坎詩作欲欲
 云古惟有上聲並無平聲漣猗漣連支歌合韻廛周禮廛人為增故縣豹釋文亦作狽音桓淪命困麀鶉當殮作
 欲徐音干斤之省凡河漣猗漣支歌合韻廛周禮廛人為增故縣豹釋文亦作狽音桓淪命困麀鶉當殮作
 苦感反音干斤之省凡河漣猗漣連支歌合韻廛周禮廛人為增故縣豹釋文亦作狽音桓淪命困麀鶉當殮作
 大東釋傳執食執俗頌鼠貫女義貫徐音宜凡音家多循永歌也此非毛義
 文音孫傳執食執俗頌鼠貫女義貫徐音宜凡音家多循永歌也此非毛義

唐國

悉蟀雙聲悉俗作蟋歲聿與曰荒荒詳瞿瞿禮記玉藻視容瞿蹶蹶厥惛音百音即生民或百音傳豢沈九
 聿遂部除去部同山有樞同區聲古讀如木邱榆音豆曳釋文以婁樓音愉鄭改考說文作柷柷說文無粗
 洒讀同假借異部掃掃亦弗考攷古音如朽淮南說林白壁保古音如缶嵩傳莖音山樞零聲說文作檣檣說文無粗
 記虛為上鄭司農云揚之水鑿鑿音灑古撮字林方皓皓作白繡魯詩鶴告聲鄰鄰聲椒聊說文作
 從讀如億萬之億云採釋文九篤為詩多以傳比也古比例比網繆韻子分子讀粲者音如箸傳纏緜緜
 舛從蕃衍韻采俗作掬釋文九篤為詩多以傳比也古比例比網繆韻子分子讀粲者音如箸傳纏緜緜
 韻嗟茲雙解說悅林杜釋文北本林或作狄誤也林大聲特計切元孫所謂涓涓音踴踴聲比必音如飲古音次
 周禮巾車杜子春菁菁青聲巽巽從衰聲與善姓為韻此元耕二部相通如子之還羔裘居居音究
 究說文究鳩羽讀為屨此古音也羽羽釋文况浦反粉監如古蠱鳩行詩讀如亢楊雄甘泉賦魚韻而鳥附毛
 謹若軌究鳩羽讀為屨此古音也羽羽釋文况浦反粉監如古蠱鳩行詩讀如亢楊雄甘泉賦魚韻而鳥附毛

傳積田沈音 杵說文作柔杵乃杵軸 不攻致古綴 翻兩 無衣天子之使從吏聲 古燠釋文作輿 有杖
之杜噓逝說文逝折聲讀若齊 道周周同 傳噓逮同 周曲同 葛生說文說亦僉聲也 亡此而音論語 亡角枕尤聲
與荷韻易坎 傳莖營聲 枕篋說文或匣 席釋文又作 采苓集韻一先苓 仙民洽讀如蓮 此古音也羊顛
云德因反為言下同 傳幽辟小行音德 無徵與證

秦國

車鄰釋文又 秦仲始大或連下 絕句非 寺人古侍字 令韓詩 奎集韻音鐵 王肅讀 傳昃的俗作 的八十曰

奎八當作 四驥四作駟 非始命釋文云 媚子媚眉 時讀是時是同 爲是部 舍拔音釋拔 北園今湖州 讀

閑古作問音 駟音德 轡如 鬱鑿 驚古作變 狻狻聲 歛驕獨 傳隊此釋文 况廢反 小戎則矜音論 語矜而儻

叢淺下 五檠莫卜切 說文車軸束軒 舟曲 字東京賦亦以驅燭爲韻 聲同 說見小箋 下茵 列

傳作暢穀釋文音谷 馱其 學段 云集韻 三板屋板 古驪音留 騎有 季驪 論語是驂參音 與中合韻 段云驪

韻沖公劉飲韻宗蕩淇韻終雲 漢艘 納音 納音 合韻文 籍巨 說文作訶 是驂參音 與中合韻 段云驪

顧頤公劉 宗蕩淇韻終雲 漢艘 納音 納音 合韻文 籍巨 說文作訶 是驂參音 與中合韻 段云驪

之顧頤公劉 宗蕩淇韻終雲 漢艘 納音 納音 合韻文 籍巨 說文作訶 是驂參音 與中合韻 段云驪

厭厭德音 承字凡古音在第七部合韻 齊弓 滕與字闕宮綬本音 在七部合韻 崩騰 朋陸 亦爲 任叔 弟六

討音論語世叔討論之中干戰繼釋文息緹繩繩約二字疑互綈繩約二字疑互兼葭葭讀伊維一方音洵洵或瀟字

聲謂求聲求在尤幽而入之哈聲丹詩當作絳紀本亦作紀傳棹釋文士枌在戈麻韻黃鳥惴惴

氏所謂古諧聲偏旁即合韻之理丹詩當作絳紀本亦作紀傳棹釋文士枌在戈麻韻黃鳥惴惴

音栗作慄殲音防徐音鍼今俗晨風晨說文歎韓詩多借作苑欽欽聲六駮駮交聲與

駮者今音也榘說文作遂疑榘之譌傳鶴說文鬱積同駛疾疾傳倨倨音無衣袍切

侂音如鞫說文从戈榘音傳繡釋文行往部渭陽麗姬國語倨倨音無衣袍切

家詩作權輿夏屋戶音渠渠音四籥籥音伐木與埽壯與飽首考韻若華與

陳國

宛丘湯讀之上平聲與湯望韻頰弁與洵洵音坎坎音缶音上音誦音傳洵信部值持部盤周禮

東門之粉漢有粉婆娑雙聲釋文云差無改字鄭初佳反毛之原段氏云麻字音古獻尊之為機尊若

之為若柯髮髮之為婆娑雙聲釋文云差無改字鄭初佳反毛之原段氏云麻字音古獻尊之為機尊若

左傳昭十二年湫與依韻傳數疾芑芑音陸音非也衡衡音願願音棲遲音暱暱音柔柔音

晤遇部東門之楊男女多違句牂牁音如左煌煌聲肺肺音哲哲音慕門陳佗良師傅

晤遇部東門之楊男女多違句牂牁音如左煌煌聲肺肺音哲哲音慕門陳佗良師傅

音斯說文斯从斤其聲斯支部其部此古合韻之理有扁斯石有賁其實溥斯害矣嘸其嘆矣秩夫也
甫斯秩斯千灼灼其華斯其聲同故義同也段氏於它部有合韻而支之部不用合韻不與頤同
禮記郊特牲注云夫有梅與首章同鶉鴉訊之當依廣韻作諱止爾訊子注作諱思子鴉正月谷風四
或為傳案夫傳聲通有梅與首章同鶉鴉訊之當依廣韻作諱止爾訊子注作諱思子鴉正月谷風四
月防有鵲巢耶工聲如窮小茗餽俯聲舟美韓詩作璧聲鵲音五惕惕或從愁傳唐堂塗字當作庭
同令適合聲之月出皎皎釋文倭人狡音窈糾尤幽合韻在皓唐開成石經攪力久反劉憂受韻慄如溲照
燎當為大紹韻疊慘當作燥燥聲株林從夏南夏古音如買依正義南匪彼說脫駒人改之案驕與株合
韻澤陂音涕泗疊韻泗滂沱雙聲蔣卷古楚悁悁釋文烏枕音傳夫渠鄭風夫悁悁讀左傳覽冥注喝
始始之

檜國檜同

羔裘如膏平聲此與曬悼韻下曜與繹傳動古慟素冠棘讀急棘亟傳皆讀為急音之轉也棘樂樂
博傳文選賦注鞞聲蘊結雙聲蘊唐石經初刻作蘊傳瘠說文瘠瘦也棘古文衍衍干食易衍曰限有
葛楚長猗儺雙聲或作腰乃官切此古音也傳銚弋姚亦音匪風匪讀非偈韓詩偈音漢書王吉傳引
詩中心惻兮慰與票匹遙反弔兼入錫既讀如杙騫說文騫讀若峯釋文懷歸傳滌入通碎綱
發揭同脂部入聲

曹國

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

蜂游俗字夏小正楚楚離音創掘闕誤同悅脫傳渠略蠶蟻強魚容閱孟子候人候與候音胡祓

釋文又都律反漢書地理志反赤芾古作市鶴說文鶴或作不稱孕切昌味玉篇作嚼味嚼同聲媾葇蒼兮

左馮翊被福縣顏音丁活反滄澤鳥汗通喙釋文虛穢味是也又尺稅反又陟角兩反王引之爾雅述聞云毛

蔚分蒼蔚傳勤珩玉藻作滄澤鳥汗通喙釋文虛穢味是也又尺稅反又陟角兩反王引之爾雅述聞云毛

也媾厚部尸鳩儀一當作梅棧之假貳音萬年無羊漆信南山寶既醉齒膺江漢人人田命命韻下泉

列作列穰徐音良案稂說文懷釋文云說文大息也音善尸平郇伯郇音荀左

七月流火江云音毀案馨發馨隸俗作馨蓋古栗烈楊葛耜說文作枱或作饁聲讀若和條桑條挑折音

倉庚聲壹始讀始故兩無正殆與仕使子友韻崔革和桓合韻也萃聲說文崔讀若和條桑條挑折音

猗當作鴉音易圖其无人之圖字林工我朱絳孔陽陽四月秀幽則與蚶同部小正蝟周聲如條桑條挑折音

樹百獲獲音託轉音則貉之釋文力裘江云音其纘通與纂豨開斯蝻爾雅股古音莎雞沈云舊多作

之獲獲音託轉音則貉之釋文力裘江云音其纘通與纂豨開斯蝻爾雅股古音莎雞沈云舊多作

案何反案穹弓聲考工記韠人鄭司農室古音也權讀如斤斧之斤改少牢禮日用丁已鄭注云自室

處三句不入韻此奠聲菽借古祇作俗或假剝支釋文壺韻直音租禮茶音舒茶與糲禾稼納古

穆稷之或字詩作穆周禮作穆也穆音古與圍韻重重穆之字禾邊作童是種藝之字今人亂之已久穆說

冲合韻說蚤如淡音非古在幽部釋肅讀饗古讀平聲此與場羊形弓絨况楚茨皇慶我將方傳周正月正

見小戎詳小離黃離雅豫畜字蓋方反破斧同角雉美桑棧音題縹黠俗字擇落部振訊說文

雅正月篇離黃離雅豫畜字蓋方反破斧同角雉美桑棧音題縹黠俗字擇落部振訊說文

文作訥又挾讀若塗與敷同筆聲嬰奠嬰俗凍醪音綯紃音近稟升部水復月令隄鴉說文隄脂切

釋文尺之反以遺王遺書子韻室字恩斯勒斯文相近鬻育閔淮南精神訓芒迨說文隄撒桑土韓詩作

則爾人之韻以遺王遺書子韻室字恩斯勒斯文相近鬻育閔淮南精神訓芒迨說文隄撒桑土韓詩作

七齊詩蓄租畜祖譙譙與噉修修集韻修修羽散也或作脩翽案此則修為正字集韻本諸釋文今本釋

作杜詩蓄租畜祖譙譙與噉修修集韻修修羽散也或作脩翽案此則修為正字集韻本諸釋文今本釋

漂搖韻子維音曉曉曉玉篇音下亦有之字傳鸛鵲字天無鸛稚釋文拮据據拮者莪之俗東山三

年而歸句勞歸士句惜惜音論語怕怕零雨霽濛濛制字士讓行枚行如字蝓蝓謂若井中蟲蝓

烏懸二反蜀俗作蠅蜀與室間句為韻蒸承反敦反羣經音辨音團果羸疊韻易說卦傳為果羸釋

宛螺蠃伊威雙聲說文蟻蝟音夙蠃蝟疊韻叮唾雙聲釋文叮他頂反蝟又蝟蝟雙聲說文作蓋從口

異物子寓言蠃作親後釋文田洒灑傳凡聿至古音刻意篇道德之質天道篇作至此至質通韻與恤為栗

漢書楊賜傳作冠堙節反尤縞離聲江嘉音如傳實釋文不誤括樓說文作委黍雙聲蹄蹄鹿迹人云迹之

裂讀駁及聲今音卜蕭尤縞離聲江嘉音如傳實釋文不誤括樓說文作委黍雙聲蹄蹄鹿迹人云迹之

亦知禽燐釋文又作燐螢火螢當蠅家釋文蠅作蠅魚綺專專古團紿今聲當輓率破斧是皇讀唯化

獸處燐燐釋文又作燐螢火螢當蠅家釋文蠅作蠅魚綺專專古團紿今聲當輓率破斧是皇讀唯化

平錄說文棽一曰鑿廣韻適擊傳隋鑿反孔形狹而長也奄說文鬱屬屬古屬字伐柯有踐禮記中

或為棽古平傳斧柄說文或行列音九毀無毀字鱗沈音袞衣告古文沈州字鴻鳴聲大無以讀

聲伐木同傳斧柄說文或行列音九毀無毀字鱗沈音袞衣告古文沈州字鴻鳴聲大無以讀

傳縶苦縶音總 卷龍古衰卷聲同故禮 狼跋跋同韻附雅郭 寗說文作蹟釋文又 几几說文作巳巳 不瑕音聘義瑕不 傳跲音中庸言絢音

卷二

小雅

鹿鳴之什

鹿鳴筐篚古作匭 叻叻釋文萃平 示我示合韻之理非毛 蒿毛釋文呼 視鄭注禮記曲禮云 恍恍佛作 是微平

角弓與傲者非 敖今聲釋文其炎反 淇淇亦其聲常 棣傳蒞 曾以蒞為非 蔽說文或字作 檇去聲

侯反他 四牡倭遲頰聲 嘽嘽音多家也 駟驪音徒河大東小 明禪音丁 佐此皆寒歌 二部相近 駱音洛

各聲 翩翩聲 離釋文本又作佳 爾雅作佳 職追切 將父將讀養 駸駸音韻書答 蘇謨念哉 與音 欽哉韻此

其例矣 傳喘息喘音 舍幣于禰禰乃禮反 夫不郭注爾雅云今 鴉鳩案 夫音 柁柁句聲 柁音 皇皇

者華皇皇 駢駢國語每古平聲文選魏都賦 蘭濟每李善注 莫駒說文本作 駢與 濡古音 咨俗作諮

諷音 駢音 詢音 荀文 傳每雖聲 懷和聲 調忍古 常棣鄂 鄂聲 俗韓韓 韉聲 哀當 稛稛多虞荀皆 稛

脊令雙聲 小兄也 今况 古閱 人姓 信作 閱无 御禦 務傳 作侮 左無 戎武 戎武 與祖 武為 韻常 儻寶 飲本 音在 二

部轉詩作韻則具羊音如豆無孺上翁而平人又各為韻家室不入韻當依唐祭禮注作甘誓帑毼女周與豆具孺韻則具羊音如豆無孺上翁而平人又各為韻家室不入韻當依唐祭禮注作甘誓帑毼女周

賣展如傳常棣下棣音移威畏同部巧言同考工記茲字滋很墜反文戶填壘塵同怡怡正義熙同本之台

部賃陳古文俱以孺屬侯尤同人屬音伐木三章章十二句各本正作六章章六丁丁打嚶嚶聲矧俗狀

聽四清湯丁切許許所醜音真釋文荇說文荇於粲字如酷聲坎坎作鞞躄躄字當作音我暇暇聲凡

字讀何草不黃與虎野韻傳喬高部柿說文柿讀若糞於棗字如酷聲坎坎作鞞躄躄字當作音我暇暇聲凡

單厚單音戢釋文周禮職方氏故書倫合為晉遐福遐古音胡上冠禮永受獨釋文舊音佳案此依三

米覽仲冬紀云籩讀熾大也玄鳥作糴享祖鵠將殷武羌王韻集韻十陽享虛良切烈禴闕宮傳作公

卜切楚茨同弔古通字節恆釋文亦傳穀祿部虧或作虧采薇獵狃釋文本或將率帥古文以率為帥

無其字烈烈廣雅孔疚說文無疚當作文來古音釐又音力凡爾說文驥驥入之部悉民同腓讀引說

假借也或耳聲之支合韻杜子春注周服采古釐字日戒力非棘下章同我哀古音如衣孝經哭傳

辟避解紛是也老子曰解其紛反出車我來塞韻孟子滕文公篇載棘之來之與直翼韻入聲旆旆音况

疾况古央央釋文亦襄釋文或卉釋文許訊獲誠傳旒翠流翠杖杜皖宋毛詩載釋文皖華版反字從

同幃幃善切聲同瘡瘡或說文瘡不至入擊易林益之鼎期近敦韻遺摧采邑尊韻密威碩人顧韻衣

聲鞏聲斤聲肩聲之字皆自文欣韻中轉入魚麗音替音柳與酒問句作韻鑿聲蒸古祗鱧音鱧文

或時上聲如士此與有韻文王與右生傳麗歷雙聲
 鯨字時民與祀悔既醉與子蕩與舊韻本鮫者非鮎廉反
 一音鬱廣聲隱塞隱音不數罟崔靈恩本鮫者非鮎廉反
 注引聲類而亡其辭亡音亡其七
 曰陔隴也而亡其辭亡音亡其七

南有嘉魚之什

南有嘉魚置置卓聲汕汕山鰓亦作佳又思又與右同形弓傳鑿竹角切榲巢聲音夏則居榲壹宿壹專也

南山有臺萊爾雅考見山樛有樛遐不遐音胡枸句與者垢保艾傳作艾係經誤倒思文釋文云艾鄭

其義推之傳夫須侯相近枳枸雙聲說文由庚由庚十八年左傳以塞夷庚由儀讀蓼蕭蓼音六又譽

也沈音刈龍讀龍古文弟夷通古壽豈在反此今音也濃濃音筆革鞞俗小箋云攸古文簽字革古

華韓突並同龍讀龍古文弟夷通古壽豈在反此今音也濃濃音筆革鞞俗小箋云攸古文簽字革古

淇露滿釋文直減反考工記鍾陽厭厭說文令儀傳私燕私作濞濞形弓變音融隸

超貺俗古作兄與臧嬰頤左傳傳十響香右侑囊醕說文醕或酬傳弛音養鞞同部釋文又菁菁者

我音俄壽有儀常作義六月蓄積蓄釋文作隊俗墜棲棲字作栖俗飭載是如則熾聲如識急當

疎詳顯韻與公合膚公膚縮文賦翼字古趨共音恭整正焦穫音護織箋云織微識也鄭白旃正義作輕

革鳥革音鈞車鈞音句寅車寅古寅字漢摯音至社福部采芑則芑亦讀玖芑音畝農考工記注讀如

禮廟之廁洩音壞俗千讀說文說若郝又叙讀若軹音錯衡烈祖籍采故反瑋瑋下同皇煌隼說文隼或隼之字在十五部矣思允切音之轉釗聲正鞠旅魯衛之魯關闕音孟填待年切音之變也蓋尺尹荆蠻作華荆譏獲譚譚反嵩高常武同焯焯成傳引作推推則在本韻靈徐音傳曰奮舒音樊纓嵩高同瑋瑋下同

玕韻葱蒼雙車攻器械倉云械總名也選車徒選同算攻繫龐龐集韻龐或作驪虛甫草甫韓詩豈豈音警薄狩作搏夫釋文決決入通既調段云本音在第三部讀如稠車攻以韻同字屈原離騷以韻音警薄狩作搏夫釋文決決入通既調段云本音在第三部讀如稠車攻以韻同字屈原離騷以韻

由其畝毛詩作衡從毛詩丑聲之丑漢書作壤史記衛青傳第九部關通之義柴當作擊三家作鬱禮記曰一作稠離汝南銅陽之銅見腫韻亦見有韻皆第三部第九部關通之義柴當作擊三家作鬱禮記

肉曰齧此聲差聲同部擊與依韻有既駕如過猗音阿如破而蕭蕭音修與悠悠警非大庖王禮記

注庖今之廚也釋文步交有聞釋文亦傳維邑維東周水名與小雅宗周浸之洛別變維大艾草劉樹

反案此音之轉古音如浮有聞釋文亦傳維邑維東周水名與小雅宗周浸之洛別變維大艾草劉樹

臬擊釋文作擊音計案擊擊大綏鄭注王制綏下為綏同達履小箋云達積積謹譁雙聲俗左臆說文臆讀

云今俗謂性肥者右鬪音射右耳本當為達左髀釋文右髀音踐毛踐同吉日能慎微接下句戊

曰臆壯音如標右鬪音射右耳本當為達左髀釋文右髀音踐毛踐同吉日能慎微接下句戊

茂字禱釋文云說文作禱案見繫差音參鹿以鹿聲呦呦改其音並改其字作臨耳靈臺同麇麇當作

從此禱釋文云說文作禱案見繫差音參鹿以鹿聲呦呦改其音並改其字作臨耳靈臺同麇麇當作

文作邴廣韻渠儼儼說文作區區侯侯徐音悉率用率隨文可知也挾從段云常殪聲

邴支切

鴻鴈之什

鴻鴈說文雁至子矜寡序同江云寡音古矜人當從令聲讀如鄰磬磬本傳矜憐韻示古視庭燎

徐力箴與鹹 晰晰音如質 嘖嘖當作鉞鉞 戊鄉向今輝軍聲古旂斤聲采叔泝水與
燒反 佳聲與水 湯湯躋迹字或 弭字 率達 訛言說說文作 鶴鳴于九皋 古本無于字 它山釋文它
準 韻見采色 湯湯躋迹字或 弭字 率達 訛言說說文作 鶴鳴于九皋 古本無于字 它山釋文它

錯 盾釋文干故反是也 干通 穀從木 祈父祈讀圻圻 爪牙與父韻 爪士讀 底職維切作 鬻離聲 隸傳
志堂誤刻乎依宋毛詩訂 穀聲 祈父與讀同 雀齒之 賁 徐音奔 夏小正玄駒賁傳曰賁者何也走

羌戎正義作 至致 白駒繫讀若輒穀梁傳 衛謂之 雀齒之 賁 徐音奔 夏小正玄駒賁傳曰賁者何也走
姜戎正義作 至致 白駒繫讀若輒穀梁傳 衛謂之 雀齒之 賁 徐音奔 夏小正玄駒賁傳曰賁者何也走

同讀汪遠孫云曹憲博雅音周易 遁釋文說文 遁逃也徒困切 空谷 韓詩作 毋金玉 毋毛詩 黃鳥于
賁卦音奔 今人多彼寄反失之 遁釋文說文 遁逃也徒困切 空谷 韓詩作 毋金玉 毋毛詩 黃鳥于

穀穀聲从禾與下 肩 啄釋文陸 旋邁之還 我行其野 遂節 說文無遂字 苗音 蓄 成不成 論語 亦祇祇
示氏聲音支 斯干 澗 秩秩 洙 猶 詩多用上聲 鄭似 關 閣 橐 字 攸 去 平 也 左 傳 僖 十五年 去 爲 聲 而 聲

唐石經作 祗 斯干 澗 秩秩 洙 猶 詩多用上聲 鄭似 關 閣 橐 字 攸 去 平 也 左 傳 僖 十五年 去 爲 聲 而 聲
去與餘 芋 聲 歧 當 爲 棘 韓 詩 古 文 朝 韓 鞏 軍 殖 殖 庭 通 噲 噲 說 文 噲 噲 或 讀 噉 噉 釋 文 呼 堯 禮 作 簞

音尋 廣 我 夢 正 月 夢 夢 沈 重 音 莫 際 反 此 與 斯 皇 煌 地 也 聲 古 楊 說 文 作 榜 同 韓 詩 段 云 合 瓦 音 如 臥 平
韻上聲 我 夢 正 月 夢 夢 沈 重 音 莫 際 反 此 與 斯 皇 煌 地 也 聲 古 楊 說 文 作 榜 同 韓 詩 段 云 合 瓦 音 如 臥 平

麻 是 議 如 俄 北 山 與 爲 韻 羅 釋 文 又 傳 稜 廉 段 注 說 文 云 長 也 短 音 長 幼 古 窋 祿 釋 文 音 保 齊 人 紡 埴 釋
又作專 案 無羊 惇 如純反 文 濼 濼 作 戢 戢 澀 澀 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

入東音之轉也 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山之什 鄭箋無南 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

節南山 節 餘 家 父 音 甫 嚴 嚴 者 非 具 讀 悱 美 之 譌 夫 讀 監 字 曠 猗 音 薦 瘥 同 荐 瘥 三 家 僭 替 之 譌 字
其雄與陵 韻今 矜 矜 兢 兢 雙 聲 兢 兢 溱 溱 音 池 訛 引 作 叱 訛 說 衰 艸 雄 玄 聲 正 月 同 左 傳

氏古邱毗隤之俾民俾釋文空音如弗信平弗仕事下膳瑣瑣易釋文悉果反是臙斯千箋芋作臙備庸

訥或字肩也爾雅作獻字林以為喟字丘愧反案此今音也古讀樂三闕聲呈政正聲古項領即洪之

假借合韻屏字覺覺當作威釋騁專聲丑茂懣懣作誦平聲與訛訛正月同邦豐傳猗長養曾也音

均不相近音弔至致空窮部訥訟部成平部正長音長幼一正月段氏撰異云此舊音也古耕清部字

皆有平無上去正字不論何訓皆說平聲正月其一臙俗鼠字字痒音瘡俞聲如偷愈爾雅作悒悒俗

也或謂秦人諱政而改正月字為平聲真淺陋之說臙林音恕痒音瘡俞聲如偷愈爾雅作悒悒俗

悒音榮下并古拼勝騰蓋卑蓋聲讀其俱不局讀如吳癘躋作越脊蟻當依說有宛宛聲如鬱

鬱聲轉義同也內則宛脾抗徐音仇仇三家作或結滅威字厲癘褒姒尤聲近蟻以聲威滅窳君

或作鬱小弁菀柳桑柔同抗抗三家作或結滅威字厲癘褒姒尤聲近蟻以聲威滅窳君

音春秋鄭人來輸平員云爾幅詳辨誤婁俗不意入聲易明夷象傳燾燾當為越从走方穀作方有極豕與

看嘉殺釋文洽讀合左傳作孔云鄭風商慙慙聲此此當依說文蕞蕞當為越从走方穀作方有極豕與

嘉傳秀醜部圓土音干權反勝藥局曲躋累足躋衆同部蠅列女傳蠅聲詳疏得可同部單古禪

十月之交辛卯賈字告凶告漢書劉燂燂釋文電令聲與沸騰未韻騰同滕家峩俗作塚舉古作

皇父甫番人表作繁漢書古今維宰古音如梓仲允古今人表作聚子趣躡釋文作豎大橋禹聲古今

考工記萬師氏與紀宰右止里合韻雲漢豔妻入魯詩作閏煽依說文抑蹙徐音噫鄭不時讀是聲徹徹

不戕人自戕也衆家如此今誤作咸同矣矣與時謀兼韻唐韻四聲正云古有向聲多藏五臧皆平聲

今去聲與寧雙以居下音諸語助詞器器韓詩孽音妖嗜杏切杏古音如達子損里慤羨似面切皇矣不徹古

聲非慤聲義近以居下音諸語助詞器器韓詩孽音妖嗜杏切杏古音如達子損里慤羨似面切皇矣不徹古

徹傳騰乘宮同閣雨無正不駿後釋文音峻旻天定本作舍讀淪音輪小旻抑同三家鋪痛韓詩周宗左

周宗勤實聲釋文辟言辟字成不誠字誓當從執作惜惜干感反訊據墓門當答新序漢書皆作對則

在本是出同音以叶下卒字與論語出內之吝棘急傳駿長音疏不孰疏俗率也三家作帥小旻召旻

閔敷當作敷讀布如長發數回通回即靈通與諧同二字皆沮音覆用平聲與滄滄音訛訛皆底釋文作

集讀就雙聲也韓詩匪行邁匪音彼與下不潰遺靡靡靡與謀合韻韓哲說文哲或作悉古文作

也馮河馮說文傳邪表辟僻潰遂同馮陵部小宛或窓富福不又讀螟蛉雙聲說文螟蛉蝮蠃蝮音蝮或蝮

負讀如缶似嗣題見脊令段云合韻鳴征生左傳毋忝母唐石經作無忝桑扈爾雅作屬填殄岸狂韓

作傳鶉鷓或從舟聲屬蒲盧疊韻中庸曰夫負持部竊脂聲今字失其聲矣小弁音弁字響與提提韻巨

支踞踞爾雅鷓音條叔與爾擣疔釋文本作癢韓詩作疾丑刃切釋屬注徐音蜀蜀亦讀如注也權

唐石經畔畔釋文呼漼漼澠澠此伎玉篇作技字非雌此伎知壞木壞胡雅作堦堦說文堦音左傳

之之掎居綺地葉鈔本釋文從木佗今之浚通傳卑居雅鳥卑音壁今詩爾雅皆羣兒羣下當放宜咎

放音放驩于旻天于父母如呼蟬市延反佗加部關弓彎同磯釋文古愛反與概巧言父母且

徐七撫古音如理威長泰撫泰當作僭當作涵讀成鄭沮阻用長盟韻盜逃餞音沽止共秩秩說

作鐵莫莫聲亦村當作免免從此護字
 爾居諸傳淺意淺同肝瘍高注淮南傲真本作傷腫足當作足何人斯我陳古陳愧愧祇攪祇音
 坎九五祇既平京房作禪舍古音舒與肝易祇韻讀如移祇填周禮說文或鑄字又走部應讀若
 古氏是同支部攪音絞舍車呼為韻肝易祇韻讀如移祇填周禮說文或鑄字又走部應讀若
 池貫今之蛾宋釋文音或依視說文視見聲或作詘又古文以胃為之屬讀傳短狐當作姑刮反巷伯
 巷伯奄官兮文此五字據釋妻兮斐兮斐兮初筵釋驕人橋音好好爾雅作旭草草慚謀韻者虎
 翩翩古音如續桑柔同風賦湘君捷捷音幡幡文字衰反蒸析指屋縮釋文作不閒居釋文閒姬
 字有昊奔聲在尤幽部猗當作倚傳釐婦釐同蒸音薪蒸小箋云蒸析指屋縮釋文作不閒居釋文閒姬
 煦况甫反喜古嬉踐刑刑別與

谷風之什

谷風積音王子積之積與遺皆萎釋文於危反案委聲在六脂今入五小怨怨與萎韻說文皆从死聲說
 怨讀如萎一例合音也左傳音義引支禮記檀弓上一皮也傳焚輪紛綸蓼莪音六蔚音鬱與萃餅音
 皮即委之平聲古韻如此集韻五支也危切即一皮也傳焚輪紛綸蓼莪音六蔚音鬱與萃餅音
 鮮道鮮矣鄭本作赴之靡至入聲韻恤鞠鞿如鞿子拊音撫何害與揭撥召曼與竭韻今禍害字讀去聲
 非大束饒聲揀音匕扶臥切砥引作氏今分別底在五旨砥在四紙孟說文有潛焉說文潛所義軒軸
 也軒子聲軸佻佻兆程同部列誤沈泉沈又作晷契契掣憚音旦小同徐薪是之譌亦可息亦當
 各本誤軸佻佻兆程同部列誤沈泉沈又作晷契契掣憚音旦小同徐薪是之譌亦可息亦當

不來古勅字。案子來子服。子試與婆。韻四。一韻。而有一韻也。靴韻斗古料字。沈音主。易豐日中見斗。孟翁讀合。

不可以服箱各本脫。可啓明作肩。長庚韻。簞皮聲。與播聲同。斗古料字。沈音主。易豐日中見斗。孟翁讀合。

吸傳艾也艾同。續說文。古文續作。書。答。蘇。謨。乃。寶。載。歌。段。注。刺。筵。箋。則。讀。如。仇。歷。音。矩。于。反。從。目。得。聲。

非古也俗作刺。四月匪人。匪音彼。淒淒淒淒。具。腓。俱。離。瘼。離。即。擢。廢。六。關。一。音。發。案。釋。音。廢。構。葛。曷。過。盡。瘵。

北山或盡瘵事。國左傳作憔悴。仕事。窮。文。徒。丸。反。旱。鹿。同。詳。疏。同。楨。表。傳。鵬。故。書。離。或。為。舟。記。赤棟釋

靈棟一聲之轉。說文。有。悻。無。瘵。悻。悻。事。窮。文。徒。丸。反。旱。鹿。同。詳。疏。同。楨。表。傳。鵬。故。書。離。或。為。舟。記。赤棟釋

所革反。說文。注。云。許。書。無。棟。字。蓋。古。只。作。東。也。北山士子。事。讀。溥。他。書。多。率。達。濱。當。作。賢。說。文。似。古。文。以。為。賢。字。案。啟。發。皆。險。

臣均傍。傍。當。作。鮮。古。音。如。獻。爾。方。將。壯。叫。號。頹。慘。當。作。慄。印。俗。作。鞅。堂。韻。滿。醜。風。音。調。無。將。大。車。祇。

釋文野音支。我。麀。麀。之。疾。疾。從。氏。聲。與。塵。合。韻。也。罔。憚。禪。讀。與。古。煥。愈。成。讀。促。俗。依。促。別。伊。戚。字。古。誠。介。介。詩。

其古恭。罪。罪。此。經。說。也。瞻。叩。召。曼。罪。同。同。憚。禪。讀。與。古。煥。愈。成。讀。促。俗。依。促。別。伊。戚。字。古。誠。介。介。詩。

字下同。罪。罪。此。經。說。也。瞻。叩。召。曼。罪。同。同。憚。禪。讀。與。古。煥。愈。成。讀。促。俗。依。促。別。伊。戚。字。古。誠。介。介。詩。

為奈鼓。鍾。周。禮。鍾。師。注。鼓。讀。讀。莊。王。將。將。鎗。喏。喏。同。同。聲。章。馨。音。通。與。三。州。今。作。妯。說。文。猶。下。注。秦。人。

猶搖聲。相。近。欽。欽。欣。聲。笙。笙。同。生。與。不。僭。替。聲。唐。韻。四。聲。正。傳。動。慟。曰。味。釋。文。曰。南。或。作。任。朱。離。朱。正。

株尤。蕭。合。也。欽。欽。欣。聲。笙。笙。同。生。與。不。僭。替。聲。唐。韻。四。聲。正。傳。動。慟。曰。味。釋。文。曰。南。或。作。任。朱。離。朱。正。

又足部訪。讀。與。彭。同。慶。平。聲。集。韻。十。部。慶。通。作。羌。皇。德。分。仲。周。成。永。延。長。音。慶。者。華。皇。矣。闕。宮。同。段。云。漢。人。始。

入映去。聲。發。切。七。亂。踏。踏。錯。莫。莫。漢。醜。釋。文。又。交。錯。這。醜。音。古。本。作。醜。則。今。本。作。醜。是。也。後。同。煨。雞。徂。賃。

來聲徐孝孫合韻僕苾芬苾韓詩魏必疫不同部芬或芬字神嗜釋文作者下章同幾讀稷音如敕飭既戒與
 音起韻告鼓鍾正義作聿音廢徹發即撤也入奏合韻綏妥聲聲孔時是替俗作替說文替從並白聲傳
 不入韻王齊釋文才互說文互取腓骨釋文音律察信南山旬韓詩作同酌酌勻田古音剪剪說文無剪
 任之聲王齊細反互或作互取腓骨釋文音律察信南山旬韓詩作同酌酌勻田古音剪剪說文無剪
 覓作靈漢音脈沐優優浸濕需沽聲足古混疆場古祇作易下同或或或聲論語郁廬聲鸞刀變音傳珉
 紛粉靈漢音脈沐優優浸濕需沽聲足古混疆場古祇作易下同或或或聲論語郁廬聲鸞刀變音傳珉
 辟壘音國語壘田若蕤之壘宋

甫田之什

甫田倬萇陳塵耘釋文作芸籽當作籽蕤蕤釋文魚齊古齋御逐攘禮記曲禮左右攘辟鄭注克敏每部在之
 如錦梅海晦癘茨穢瞻彼坻坻傳隄本隄古次積積與積雙大田既種之種字作種黃茂覃刻徐以倣載文
 藹皆每聲也方偏之意阜正草行而隄變阜字矣卓卓作卓螟臙臙段云假借為蟻字以韻賦此合
 也載事也始方偏之意阜正草行而隄變阜字矣卓卓作卓螟臙臙段云假借為蟻字以韻賦此合
 贈印釋穉音稚犀滄翁萎萎當與雨古本是穉齊種惠脂之平穉利為脂之入瞻彼洛矣與雒豫州
 文作穉穉音稚犀滄翁萎萎當與雨古本是穉齊種惠脂之平穉利為脂之入瞻彼洛矣與雒豫州
 川同音泱泱央聲未聲謂當從未聲段注云鄭駁異義妹齊魯之間言妹聲如茅莧字當作妹鄭所據亦作
 異字泱泱央聲未聲謂當從未聲段注云鄭駁異義妹齊魯之間言妹聲如茅莧字當作妹鄭所據亦作
 音莫介反者許韃或輪奭韓詩作純鞞鞞音裨必必聲公傅珎珎音瑩釋文徒薰反瑛瑛音球諸侯鑄
 未聲之說也韃或輪奭韓詩作純鞞鞞音裨必必聲公傅珎珎音瑩釋文徒薰反瑛瑛音球諸侯鑄
 鑄鑄鑄必必正義作鑄珎珎說文珎珎瑩瑩者華裳裳音紘似似讀桑扈鶯鶯同音領讀頤
 鑄鑄鑄必必正義作鑄珎珎說文珎珎瑩瑩者華裳裳音紘似似讀桑扈鶯鶯同音領讀頤
 原翰讀餘小雅見難古離不那合韻之理說文受福不離則在本韻斛斛常作彼交彼當作匪敖傲古
 字翰讀餘小雅見難古離不那合韻之理說文受福不離則在本韻斛斛常作彼交彼當作匪敖傲古

字。鴛鴦音苑。廢說文廢。古文作鴛。又鴛。故聲。摧讀蜀。案此本周禮也。若依說文繫。秣繫傳。莖也。依釋

文作粟也。釋文作穀馬。類弁。類支聲。丘弭切。鄭注禮。際薛名。備。既嘉音如賀。與。葛山可。依止曰鳥。讀若

詩曰。萬與女。蘿。是言人之依止。猶萬艸之。女蘿聲。說懌。懌。當作。何期。其。既時。是平。柄柄。段云。古音讀如。勃案

寄生。故讀若同也。玉篇。可了多老二切。車葉。左傳。開關。聲。并。廿聲。括。釋文。本。作。反。鵝。釋文。無射。數。高

兵之。散。聲。傳。菟。絲。作。兔。暴。雪。當。依。爾。雅。青。蠅。營。營。說。文。言。營。樊。讀。藩。說。文。作。讒。人。引。書

類。合。韻。柞。聲。仰。止。仰。當。作。印。平。聲。傳。估。會。部。慰。安。也。字。疑。三。青。蠅。營。營。說。文。言。營。樊。讀。藩。說。文。作。讒。人。引。書

言。構。音。我。日。構。禍。之。賓。之。初。筵。媒。近。媒。音。衰。下。沈。涵。沈。蕩。釋。文。作。耽。淫。液。釋。文。亦。殺。核。曲。禮。上。其。有。核。者

懷。其。核。亥。聲。古。哀。切。今。音。戶。旅。古。音。魯。逸。逸。釋。發。功。大。也。徐。音。廢。案。四。月。傳。嘒。的。勺。聲。故。既。至。段。以。為。上

革。反。依。數。字。作。音。也。魯。詩。作。數。旅。與。楚。韻。逸。逸。釋。發。功。大。也。徐。音。廢。案。四。月。傳。嘒。的。勺。聲。故。既。至。段。以。為。上

聲。與。禮。合。韻。風。賦。遠。純。假。純。者。菴。之。假。借。淇。爾。能。公。冠。駕。視。辭。能。與。時。財。韻。又。古。音。僂。僂。引。聲。類。云。俗

游。合。韻。比。風。衛。字。純。假。純。者。菴。之。假。借。淇。爾。能。公。冠。駕。視。辭。能。與。時。財。韻。又。古。音。僂。僂。引。聲。類。云。俗

字。忒。忒。說。文。載。叟。段。云。叟。以。韻。傲。傲。欺。郵。古。音。怡。側。仄。倭。倭。集。韻。桑。童。殺。羊。皮。讀。如。股。識。志。

魚藻之什

魚藻頌音墳。徐邈於周禮頌音墳。於書。誦子。莘。舜。有。那。拜。聲。本。在。佞。部。段。云。今。人。用。那。字。采。菽。左。傳。錫

命。春。秋。經。錫。命。傳。賜。數。徵。會。之。數。疾。也。釋。霽。沸。疊。韻。七。月。鬻。檻。泉。濫。同。芹。說。文。作。選。周。禮。有。選。溲。溲。音

嘒。嘒。音。屈。田。聲。說。邪。幅。邪。古。彼。交。作。彼。當。紆。音。舒。蓬。蓬。音。飛。蓬。殿。古。聲。平。平。古。音。辨。來。為。辨。來。率。連。緋。弗。纒

維。疊。韻。維。爾。葵。揆。臆。或。臆。優。哉。游。哉。疊。韻。辰。平。傳。幅。信。也。幅。上。奪。邪。字。偏。語。鎮。同。辯。治。紀。辯。于。羣。神。徐

維。疊。韻。維。爾。葵。揆。臆。或。臆。優。哉。游。哉。疊。韻。辰。平。傳。幅。信。也。幅。上。奪。邪。字。偏。語。鎮。同。辯。治。紀。辯。于。羣。神。徐

卷三

大雅

文王之什

文王於昭於發聲音鳥古音哀都切之於與央居不時讀是時平禋當作豐分聲古讀微今音尼者令
釋文哉讀本支左傳枝楨貞於緝熙配聲如熹二字雙聲假固麗庸即鏞後人每依偏蜀而易其音裸音古
音問哉讀本支左傳枝楨貞於緝熙配聲如熹二字雙聲假固麗庸即鏞後人每依偏蜀而易其音裸音古
如裸周禮大宗伯假借果字為之尉鄭注有司徹膳讀如殷尋之尋蓋音蓋聿讀述漢書東平宜鑒記
果與舊雙聲今音則以裸為灌矣尉鄭注有司徹膳讀如殷尋之尋蓋音蓋聿讀述漢書東平宜鑒記
大學作駿作峻不易防有鵠巢之惕正月之錫皇矣之別皆從易諧聲遏說文遏讀若桑爾躬與天合
是身義問載讀臭平聲段云存秋左傳儀荆儀當作義孚禮記聘義注大明在上忱或作謀倭侵
字適古嫡挾挾擊音至曰嬪音身古傳回讀集詩作就初載讀洽漢人倪天倪徐音下顯反案後漢書胡
有異表用續聲篤音右釋文字爨說文爨讀若溼此許所本也侯興在蒸部與林心貳二駟駟駟當作
毛詩也用續聲篤音右釋文字爨說文爨讀若溼此許所本也侯興在蒸部與林心貳二駟駟駟當作
聲鷹說文涼亮肆讀為傳重也蘇有此遺語江識古志馨依韓詩佐古作不崇朝崇同緜瓜歛音如
作鷹說文涼亮肆讀為傳重也蘇有此遺語江識古志馨依韓詩佐古作不崇朝崇同緜瓜歛音如
沮漆沮此作沮漆以韻陔穴室猶原隔公劉篤陶復陶同掬復走馬走玉篇率西率同逕西水經注引
字猶存撫說文撫讀鄭注少儀撫讀母皆在五部也王念孫廣雅董當作飴音怡釋文契古鏗字三
古讀存撫說文撫讀鄭注少儀撫讀母皆在五部也王念孫廣雅董當作飴音怡釋文契古鏗字三
龜易頤初九龜與頤頤漢書龜誅變酒讀若仍猶讀若乃也仍亦乃聲縮版縮與束同以載與息韻

球音徐隕音陔音文常如之陔音反卷同音隕音泉門為周卒禮大注噴音嶸音抗音將音不音殄音為音中音與音厥音問音拔音兌音遂音混音夷音采音蔽音
 於音避音成音踐音徑音之音蹊音山音班音白音斑音提音挈音結音反音相音道音導音折音衝音當音作音械音樸音方音言音作音機音僕音櫃音說音文音櫛音或音為音禡音
 趣音讀音趨音與音峨音峨音聲音渌音世音反音杓音徐音倬音雲音漢音倬音韓音追音琢音追音讀音彫音勉音勉音白音戎音通音義音傳音白音按音徐音鉉音云音枹音枹音本音苞音同音
 盛音壯音字音早音鹿音俗音作音麓音王音蕭音云音山音足音楛音說音文音枯音木音名音古音瑟音說音文音瓊音贊音禽音當音作音燎音常音作音回音違音傳音黃音金音所以音
 為音飾音有音字音是音上音下音察音音音思音齊音字音古音齋音微音聲音男音如音任音猶音南音如音任音恫音讀音荆音型音御音逆音亦音保音與音廟音烈音當音作音假音暇音
 亦音入音聲音與音暇音韻音有音造音段音云音造音本音音音在音弟音三音部音思音齊音以音韻音士音召音晏音之音茂音止音七音月音之音敦音當音作音傳音適音妻音鄭音注音禮音記音
 也音爾音雅音釋音詁音曰音敵音當音也音皇音矣音釋音文音一音本音赫音若音郝音莫音三音家音者音古音諸音廓音釋音文音與音宅音宅音一音作音度音如音宅音作音枿音屏音
 古音攝音蓄音爾音雅音釋音詁音曰音敵音當音也音皇音矣音釋音文音一音本音赫音若音郝音莫音三音家音者音古音諸音廓音釋音文音與音宅音宅音一音作音度音如音宅音作音枿音屏音
 夜音丁音路音串音夷音俗音母音字音論音語音仍音路音鄰音說音配音釋音文音亦音維音此音文音王音各音本音譌音貉音韓音詩音克音比音音音與音類音韻音作音昨音援音
 昨音卽音欲音羨音欲音讀音食音次音聲音故音不音恭音作音恭音堵音共音古音供音字音凡音毛音詩音敬音恭音溫音恭音字音皆音按音釋音文音又音徂音旅音孟音子音作音對音遂音鮮音
 原音鮮音音音斯音說音支音大音戴音記音五音帝音德音作音鮮音支音之音將音如音蟪音懷音歸音長音夏音長音幼音弟音兄音本音作音兄音弟音則音失音韻音各音鈞音句音聲音臨音衝音
 故音禹音實音析音支音大音戴音記音五音帝音德音作音鮮音支音之音將音如音蟪音懷音歸音長音夏音長音幼音弟音兄音本音作音兄音弟音則音失音韻音各音鈞音句音聲音臨音衝音

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

臨韓詩作陞衝言音如連連周禮鄉師鄭司誠反泮水同安安音類古禰禡部合韻附侮字五附附侂侂

常作衝音轉唐韻四聲正云太玄經災贊雖勿傳宅居宮同閣櫛切之積何承天婢地反匹對配部喪亡

常作肆音與鄴節叶奕測不可肆也與失叶傳宅居宮同閣櫛切之積何承天婢地反匹對配部喪亡

伶亡鈎梯音誠獲部忽滅部靈臺子來音如力與亟韻漢瓠子困皆在職德部嚳嚳與地同音易確乎

聲亡鈎梯音誠獲部忽滅部靈臺子來音如力與亟韻漢瓠子困皆在職德部嚳嚳與地同音易確乎

作鶴鶴於初於如字下於論於樂同虞釋文音巨權音衡貢鏞庸論命聲說文辟靡靡聲單聲沈

不聲逢逢三家作絳公功傳柁柁之眸子聲下武音居冠屬作求古途孚音江云應膺順德順川故順與

也是逢逢三家作絳公功傳柁柁之眸子聲下武音居冠屬作求古途孚音江云應膺順德順川故順與

慎許御繩作慎武大夫繼武士中武武皆步也於萬字於如佐古祇作左讀文王有聲通音隼下同說

切築城依傳及箋當作成減字韓詩作漁則在本韻棘釋文欲聲禮記作猶濯音翰讀豐水澧水不台

於豈不仕仕士聲士讀古豈不仕仕士聲士讀古豈不仕仕士聲士讀

生民之什

生民與音如縉禮聲維清釋弗釋文音拂履帝武敏句欲攸介攸止上攸字當震娠后稷楚茨稷謚

合韻風育同案稷官名凡經典多出周人稱稷為先祖諱也故尙如達如音而達如斲俗作副說文當

書稷契益稷疑皆出周人諱改唯帝曰棄則稱名君前臣名之義如達如音而達如斲俗作副說文當

腓讀字子聲與翼韻鷗切古乎訏與路韻嗙俗說文作菽菽任叔旆旆崇棧棧字或穗幪幪聲味說文

集韻一東蒲葑韓詩種之種當作方芻苞古音褒與粵穎聲即有邵家室古本無即字漢書地理志嘉種

蒙切有葑葑葑韓詩種之種當作方芻苞古音褒與粵穎聲即有邵家室古本無即字漢書地理志嘉種

注文嘉穀秬說文杯丕聲在之哈部讀糜俗斃字恆恆之聲祀有葑字段注云唐後人妄增入存變音如

松 檉 說文云 檉 合韻 謀 變 浮 字 釋 依 傳 當 變 變 爾雅 浮 浮 說文 焄 焄 氏 聲 釋 軼 音 烈 與 夾 歲 戊 聲 案 此 章 惟 脂
皆 在 脂 韻 而 平 入 分 用 豆 古 桓 登 古 鍾 居 欲 韻 今 歆 后 稷 肇 祀 句 分 屬 下 韻 誤 以 此 迄 當 作 傳 郊 祿 音 齊 敏
故 有 脂 祭 分 部 之 說 岐 知 同 疑 識 部 列 古 梨 醜 種 作 雜 一 稔 讀 皮 志 扞 扞 古 音 如 處 如 春 秋 宋 公 蹂 米 作 蹂 非 齊
齊 如 辟 人 同 岐 知 同 疑 識 部 列 古 梨 醜 種 作 雜 一 稔 讀 皮 志 扞 扞 古 音 如 處 如 春 秋 宋 公 蹂 米 作 蹂 非 齊
字 漸 音 孟 子 燕 如 劣 傳 火 傳 同 菹 醢 益 聲 益 者 益 之 行 葦 敦 說 文 泥 泥 張 揖 文 云 乃 禮 反 具 爾 禮 俱 邇 邇 奴
米 接 漸 之 漸 燕 切 傳 火 傳 同 菹 醢 益 聲 益 者 益 之 行 葦 敦 說 文 泥 泥 張 揖 文 云 乃 禮 反 具 爾 禮 俱 邇 邇 奴
爾 讀 若 檉 段 注 依 易 釋 文 作 緝 音 聲 周 禮 注 準 讀 為 醢 盛 之 鍊 變 釋 嘉 穀 讀 加 脾 臙 脾 音 臙 臙 說 文 粵 爾
呢 爾 呢 聲 同 故 詩 爾 與 泥 韻 賦 音 聲 周 禮 注 準 讀 為 醢 盛 之 鍊 變 釋 嘉 穀 讀 加 脾 臙 脾 音 臙 臙 說 文 粵 爾
釋 文 云 五 各 反 敦 弓 敦 說 文 徒 端 丁 距 兩 切 蓋 轉 入 十 四 五 也 鏃 讀 夕 記 鈞 讀 序 賓 禮 記 祭 義 彌 大 夫 句
字 林 或 作 嬰 敦 弓 敦 說 文 徒 端 丁 距 兩 切 蓋 轉 入 十 四 五 也 鏃 讀 夕 記 鈞 讀 序 賓 禮 記 祭 義 彌 大 夫 句
音 句 股 醜 音 如 酌 勺 大 斗 古 科 字 徐 台 背 古 北 聲 傳 踞 踏 雙 醜 禮 記 兩 感 反 戶 比 於 琴 瑟 毗 音 參 亭 古
之 句 醜 音 如 酌 勺 大 斗 古 科 字 徐 台 背 古 北 聲 傳 踞 踏 雙 醜 禮 記 兩 感 反 戶 比 於 琴 瑟 毗 音 參 亭 古
字 蘇 泉 延 射 禮 記 延 奔 軍 鄭 注 讀 為 偵 解 聲 而 支 義 切 由 古 文 本 作 賦 從 氏 聲 後 變 其 形 古 音 終 不 改 也
醜 泉 延 射 禮 記 延 奔 軍 鄭 注 讀 為 偵 解 聲 而 支 義 切 由 古 文 本 作 賦 從 氏 聲 後 變 其 形 古 音 終 不 改 也
醜 厚 部 既 醉 有 融 形 朗 說 文 倣 叔 賈 聲 壹 讀 捆 變 胙 胤 俗 作 祥 僕 古 音 釐 是 也 釋 文 力 之 反 非 爾
醜 厚 部 既 醉 有 融 形 朗 說 文 倣 叔 賈 聲 壹 讀 捆 變 胙 胤 俗 作 祥 僕 古 音 釐 是 也 釋 文 力 之 反 非 爾
女 汝 鄭 讀 從 重 音 如 傳 行 也 杭 音 朗 明 部 匱 謁 部 廣 曷 驚 說 文 幾 凡 聲 几 讀 如 殊 則 免 神 祇 釋 文 祁 沙
女 汝 鄭 讀 從 重 音 如 傳 行 也 杭 音 朗 明 部 匱 謁 部 廣 曷 驚 說 文 幾 凡 聲 几 讀 如 殊 則 免 神 祇 釋 文 祁 沙
集 韻 收 五 支 脯 甫 深 衆 聲 音 崇 重 當 作 豐 從 分 聲 故 與 薰 芬 欣 艱 為 韻 國 語 三 豐 在 問 韻 今 韻 呂 覽 豐 以
非 應 入 麻 脯 甫 深 衆 聲 音 崇 重 當 作 豐 從 分 聲 故 與 薰 芬 欣 艱 為 韻 國 語 三 豐 在 問 韻 今 韻 呂 覽 豐 以
也 來 止 熏 熏 說 文 作 來 假 樂 假 讀 顯 顯 禮 記 中 庸 作 憲 以 荏 葦 段 云 古 十 三 部 在 問 韻 今 韻 呂 覽 豐 以
也 來 止 熏 熏 說 文 作 來 假 樂 假 讀 顯 顯 禮 記 中 庸 作 憲 以 荏 葦 段 云 古 十 三 部 在 問 韻 今 韻 呂 覽 豐 以
位 古 位 立 通 既 咽 爾 雅 某 氏 注 引 正 作 咽 絲 公 劉 篤 筲 迺 積 字 如 襄 果 嶽 讀 當 作 獻 舟 不 入 韻 于 時 是 下 曹
位 古 位 立 通 既 咽 爾 雅 某 氏 注 引 正 作 咽 絲 公 劉 篤 筲 迺 積 字 如 襄 果 嶽 讀 當 作 獻 舟 不 入 韻 于 時 是 下 曹
箋 以 為 精 牢 在 尤 幽 韻 曹 古 音 愁 宛 古 音 浮 同 部 飲 之 飲 古 辨 通 傳 願 乞 一 飲 與 譚 心 叶 宗 箋 讀 擊 用
箋 以 為 精 牢 在 尤 幽 韻 曹 古 音 愁 宛 古 音 浮 同 部 飲 之 飲 古 辨 通 傳 願 乞 一 飲 與 譚 心 叶 宗 箋 讀 擊 用

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

傳非此景俗作影顯炎武曰三單古音如展釋文音丹夕陽嗚荒兪館今寺觀字從此厲字鍛礪密宓

芮鞠淇同洎鞠音傳避中國避常作辟鉞聲鄉向究坻字洄酌音迥挹聲注茲三章同饒餽釋文餽案奔

賁同也儲喜既當作概概傳餽又反卷阿飄風飄釋文伴免音吟換優游韻似先公翁矣似讀嗣會

上當依爾雅阪音大學體胖之菲爾雅純嘏純同奄顛顛音見印印音如珪說文古令開釋文亦翾翾

謫謫聲傳附朝陽朝音朝夕民勞汔說文無縱左傳詭隨韻慤慤今多譎慤柔釋文能邇而通昏悛說

文作低段注云假讀如民今作憎音呼昆渴音如泄濊厲音縑綵韻板古作瘳徐音且見話當作管管

憲左傳借作簡簡从憲憲軒泄泄與誑洽協囂囂讀灌灌權蹻蹻虛聲今蹻又變入藥者以蹻字此與

古蕭豪無熯熯高聲今藥古音憺細反才夸毗雙殿屎明雙聲葵揆隔同攜攜聲六書音均表麗圭

入聲也多辟釋文价人价介翰讀渝音舍命不馳驅驅古音邱與渝王讀往春秋元命苞云行假借字

同在支多辟釋文价人价介翰讀渝音舍命不馳驅驅古音邱與渝王讀往春秋元命苞云行假借字

傳欣欣古歇查查俗作警警放款款說文款或作自恣自古

蕩蕩蕩爾雅作之辟沈云毛音多辟釋文又謀說文作忱曰咨音培克揅讀滔音懟音孟子以懟對讀侯

作如字釋文或祝訓穀梁祝祝魚休曼頤說文繫義讀從式古音試上聲塘古祇沸集韻入未方未羹如音

音變庚皆人尙讀變說文變讀若易慮琴氏今隸變音作與慮琴或廢不時是舊江云音忌顛沛跋揭音禮

在陽唐部人尙讀變說文變讀若易慮琴氏今隸變音作與慮琴或廢不時是舊江云音忌顛沛跋揭音禮

在陽唐部人尙讀變說文變讀若易慮琴氏今隸變音作與慮琴或廢不時是舊江云音忌顛沛跋揭音禮

在陽唐部人尙讀變說文變讀若易慮琴氏今隸變音作與慮琴或廢不時是舊江云音忌顛沛跋揭音禮

登位揭之世入聲葉業泄傳誠誠變嗟與響慢古備慢字彭亨疊
 豆之揭疾當詳疏與無競古音如飄執競釋文覺較音辰告則合韻與子政韻古氏孔氏並以政與荆厥紹段
 維疾疾當詳疏與無競古音如飄執競釋文覺較音辰告則合韻與子政韻古氏孔氏並以政與荆厥紹段
 亦在二部與三部合音最近趙共拱洒說文益反是也箋改字作別他歷反民人誤侯度平
 話當作玷說文作刮苟與離報捫門歷不承歷作是本愧釋文屋漏陋格格虹工切話當作詰釋文之行
 韻言字慘慘常作藐藐音邈嵩大棘急桑柔宛音鬱句讀各聲說文倉儉初亮切兄古況字下填爾雅
 黎齊熇古祇作美頻當作類不我將平聲如養疑古礙字段云合何往與將韻易櫻庚儼聲瘠當作瘠說
 圍鄭改作樂反悲音秘溺此讀北人尚有平音優傳說文繫并餘補稼穡釋文依箋作家下恫釋文又
 贅之轉音所瞻合韻相臧狂字性性音谷物畏忌古音己與迪音胃良馬逐之逐茶毒音舒陸古作
 中圻入聲與穀合韻唐韻四聲正音禮記祭義注陰林讀炎鑿涼之音周禮漿人醴涼背北聲瞻寇
 段云合韻可贊不可如哥嘗說文从岡言會意不羅傳陰均陸字爆爍古作暴倉喪部櫻病部喙古祇
 歎字讀如科韓詩作藟顧野王音薦云讀如羅傳陰均陸字爆爍古作暴倉喪部櫻病部喙古祇
 漢仍叔仍古倬韓詩作藟顧野王音薦云讀如羅傳陰均陸字爆爍古作暴倉喪部櫻病部喙古祇
 隆臨衡即耗數耗音毛从禾俗从來効奇丁鼎業業隄阻滌滌音蕩川順訓皆川聲早魃作妓悵炎字
 憚瘵遞聲瘵韓詩作瘵憚當作替明神明祀疢作疢周禮疢音格疢音里漚昭假古假字釋文
 羸釋文傅丁當音近子然遺失字即佚灼勺徹膳徹同周救都崧高崧一作崧崧皆嶽嶽一字翰讀餘同

蕃與藩通版藩垣輪韻此聲聲見文謝如序式音試與爾庸亦作墟往近今誤作近字詩當作棖與

番番古音翻音波暉暉武同常揉攪之贈集注本孟位夷讀為禁古訓皆古聲故詩訓曰詰言故話

曰舊本若音汝賦數下賦政同左傳傳二十七年夏書曰賦出納釋文亦喉聲於寡音如古作

多作故是若音汝賦數下賦政同左傳傳二十七年夏書曰賦出納釋文亦喉聲於寡音如古作

禮記釋我儀義釋文作愛古聲靡及音最近此即異平同入之理合鏘鏘將釋文作傳樊侯樊

通臨苗濇韓奕亦甸徒人反有倬焯虔其說文虔讀若矜文令聲相近長發有翰釋文古且反脩修

章綬當為綬鏤錫音鏤鞞說文讀幟段云合韻鞞字他金厄當作尼尼即軛之古居說文包與魚

與正月之蔽不同釋文音束論束作束矣此字笏音洵靈壑有晉汾王填蹶父說文蹶鏘鏘將文

今音論語樂山嘆嘆虞貓讀如毛苗百蠻如縣追濊各俗聲與伯合韻周禮注讀為十百之實墉鄭云

之樂與到韻山嘆嘆虞貓讀如毛苗百蠻如縣追濊各俗聲與伯合韻周禮注讀為十百之實墉鄭云

擊擊聲淮南子書一注藉與借貌皮釋文反脂支不分豹聲傳賦古祇鳥囁沈音竹也疑竹下蒲弱

音弱徐靚靚莊之靚蓋音聽敬如請而似政之靚又似政反為道義儀江漢撥亂發江漢浮浮武夫滔

滔浮浮滔滔互譌江漢酒酒三鋪痛沈沈玉籍作庶定爭寧韻辟闕棘急句作巡讀翰翰似讀公功

沈音養案盤養同聲一占說文作鹵讀若調不入韻周禮對讀萬壽音如令聞音問矢讀地禮記洽禮

故詩中來有讀如里一占說文作鹵讀若調不入韻周禮對讀萬壽音如令聞音問矢讀地禮記洽禮

業音僕與騷徐音蕭蕭如如震如怒箋作而闕音敷一虜作哮字鑿鋪敦敷敦韓詩作潰如填虜說文

噫聲讀 既來江云音力回箋讀 傳舒徐也徐釋文自怒若翼白聲第十五部讀若反目相睽荒內切又珀讀
若幽翰學同 觀音 瞻印惠與風察屈韻孔填下篇同 厲同 覆說音如懿沈如鼻部古堯切 鷓說文
摯如翰學同 觀音 瞻印惠與風察屈韻孔填下篇同 厲同 覆說音如懿沈如鼻部古堯切 鷓說文
寺如待與誨韻 伎忒伎說文作刺讀賈富讀舍捨狄字 忌氏音極楚有費無極呂降罔唐韻亡聲古網字
古有平聲大玄經務贊 優優 居棘切後段云古音在九傳朱紘禮記釋初刃聲切音孟子素積鄭注禮云
小人亦用罔與方叶 部合韻後後字讀若荷 工反徐云鄭音椽音天是共供潰潰憤 泉
以素為裳辟暨其要 纒作移 召晏晏閔瘕同 工案依鄭讀當是音攻椽音天是共供潰潰憤 泉
中則讀積為辟矣 纒作移 召晏晏閔瘕同 工案依鄭讀當是音攻椽音天是共供潰潰憤 泉
泉古噉 訛訛 玷俗胡貶古作潰茂潰讀遂茂潰止潰同 疚釋文或作次案富時安茲同之稗與稗
引韻段云其字平讀如親瀨俗音作類段云與裁釋文音災雲漢躬說文躬俗从弓案有如召公之臣
而近汀入讀如七而近鐵瀨上章引字為韻 裁序亦作裁字 躬說文躬俗从弓案有如召公之臣
二字依關唯正辟 戚讀不尙上 傳潰也潰同 窳不供事窳以主切詩作共或從中以益古溢
義補命與臣韻 辟 戚讀不尙上 傳潰也潰同 窳不供事窳以主切詩作共或從中以益古溢

卷四

周頌 猶後漢加前東漢加西也 古文以頌為容字

清廟之什

清廟維維宋本作洛於程釋文云於音鳥後對遂無射獸 維天之命於乎音鳥呼純奄假讀嘉假古
音賀說文說嘉溢我雅釋文云謚彌畢反 篤竺傳慎釋文本 維清象舞象古典禮古文典為珍嘉古
言也引詩作饒 溢我雅釋文云謚彌畢反 篤竺傳慎釋文本 維清象舞象古典禮古文典為珍嘉古

詩毛氏傳疏 八 釋毛詩音

釋文作祺渠 烈文靡靡 序緒 皇之皇與忘 荆型我 傳累業之 天作荒 荒聲尋義易泰 彼徂矣 句 夷

古彼 傳安天之所作 安當作 易音平 昊天有成命 成王 徐于況 徐邈 基 釋文作其 古 命 讀宥音又 密

字 於如 單國語 傳廣亮 固故 我將牛 古音右 古祐字 怡儀 義 伊 假音 饗 韻 方 時 邁 柴 望 釋文云 柴說 子

之子 音子 右序 敘下式 震 振 鼻 憤 之 戢 音 藁 音 咎 陶 于 時 是 思 執 競 斤 片 听 嗶 嗶 鏜 筦 管 之 假 借 字 將

將 曰 古 盤 字 說 文 倉 部 引 虞 書 傳 難 饑 復 復 思 文 立 釋 文 作 粒 依 籒 牟 古 麤 字 率 育 帥 界 介 介 古 界 字

臣工之什

臣工 釐 如 理 鄭 讀 宿 余 序 爾 雅 錢 音 錘 考 工 記 粵 銓 艾 銓 音 挫 釋 文 引 小 爾 雅 云 傳 敕 之 敕 音 銚 簡 選 銚 讀

引 世 本 云 莖 作 銚 銚 釋 文 錘 字 今 作 錘 噫 嘻 意 啾 與 譚 同 率 韓 詩 駿 釋 文 作 浚 或 本 魯 詩 引 傳 敕 和 誤 振

鷺 西 雝 也 無 斃 禮 記 射 豐 年 稌 余 聲 與 黍 高 廩 粟 秭 澆 洽 裕 非 孔 皆 弟 古 借 字 與 務 禮 毗 禮 韻 陟 帖 與

旨 借 傳 盞 盛 之 穗 釋 文 音 稷 有 鞞 聲 鄭 司 農 以 為 鼓 字 之 庭 鳴 聽 成 韻 樹 羽 若 駐 今 通 作 樹 田 古 音 陳

於 四 執 釋 文 亦 作 祝 說 文 祝 圍 敵 傳 或 曰 畫 之 白 當 據 以 訂 正 卷 然 禮 記 檀 弓 執 女 小 鞞 與 鞞 鞞 鼓 小 鞞

本 宋 今 通 志 葉 林 宗 鈔 宋 刻 釋 文 皆 作 鞞 木 控 音 如 穹 榻 榻 音 榻 豆 之 榻 鄭 注 明 堂 位 云 滿 無 潛 鞞 詩

鼓 案 今 通 志 堂 釋 文 作 小 鼓 因 箋 誤 改 木 控 音 如 穹 榻 榻 音 榻 豆 之 榻 鄭 注 明 堂 位 云 滿 無 潛 鞞 詩

猗 與 猗 音 阿 籛 音 當 作 籛 傳 椽 釋 文 云 椽 詩 傳 及 爾 雅 木 並 作 米 芻 雖 於 薦 字 於 廣 牡 音 茂 與 肅 穆 考 假

嘉 宣 哲 釋 文 克 呂 祖 謂 文 王 不 知 大 祖 后 稷 此 鄭 氏 之 失 也 既 右 古 祐 字 載 見 載 音 哉 訓 始 哉 陽 陽 賜

鈴音合 有鶴音率帥 純嘏與祜皆 有客且上聲 且雙聲 敦徐音彫 熟與鼻 追讀如字 鄭淫王 武嗣武步 遏劉 命執鑼鑼兵器故有殺訓 者致

閔子小子之什

閔子小子 嬈嬈 與說文合 嬈 疾說文 敬止乃敬 與荆爭韻 讀平聲 民序 訪落時讀 悠哉悠音 艾徐音判

渙 頌 敬之釋文一本 厥士 讀光 讀佛 說文 堯讀若子 遠女 彌 彌 仔 肩 釋文 仔音茲 古示 視 德行音杭

無去聲 古 小 毖 予 其 懲 而 句 莽 蜂 雙聲 釋文 莽 普 經 反 爾 雅 作 莽 不 誤 也 說 文 久 部 莽 讀 若 縫 辛 螫 淮 南

傲 真 說 山 注 鑿 讀 解 釋 之 釋 一 切 經 音 義 卷 二 云 桃 蟲 桃 音 拚 疑 翻 維 烏 音 如 九 蓼 蓼 音 傳 瘴 曳 摩 推 鶴

聲 最 近 與 兆 載 芟 音 芟 柞 聲 嗜 嗜 之 嗜 屋 箬 之 箬 音 澤 澤 音 釋 文 耘 作 芸 畛 則 誤 入 先 部 侯 彊 古 假 借 喻 食 略

說 文 剽 籀 文 作 剽 爾 雅 實 函 讀 如 國 君 舍 垢 之 舍 函 厭 古 厭 厭 厭 積 廩 有 餽 與 苾 有 椒 沈 重 作 傲 尺

也 者 誤 傳 場 釋 文 作 難 難 良 耜 髮 髮 測 饒 與 餉 鐘 音 錢 鐘 斯 趙 江 云 叶 音 紂 與 料 蓼 朽 茂 合 考 辦 說 文 引

文 呼 老 反 釋 蓼 柳 音 挫 挫 音 積 之 栗 栗 說 文 積 作 穡 比 箕 節 揀 說 文 以 似 讀 絲 衣 紆 之 反 渠 載 弁 載 釋

音 球 球 從 求 聲 終 南 韻 梅 七 月 韻 狸 也 郭 音 乃 乃 籟 釋 文 音 茲 案 凡 從 才 觥 周 禮 小 管 其 觥 當 依 釋

同 泮 水 吳 非 毛 義 作 娛 傳 誦 釋 華 文 音 花 酌 亦 作 洵 於 鑠 於 舒 灼 反 鑠 釋 龍 字 雙 爾 公 功 桓 桓 下 類 馮 類 即

皇 矣 同 貉 厥 士 讀 閒 聲 賚 變 如 蓋 音 應 霄 敷 布 於 釋 於 如 般 游 般 般 樂 也 依 集 注 及 正 義 本 隋 從 山

去羊切。多辟。王音非。適。音摘。嚴。嚴。濫。監聲。迨。迨。追。追。當。當作皇。段。云本音弟。十部。詩殷武合韻。監。嚴濫字。又柔。柔以曠韻。
 也。斲。音度。合韻。今音。極。當作。匪。從手。旅。音如。傳。突。溪。古今字。突。溪。
也。隸變也。

毛詩說

大毛公詁訓傳言簡理賅。漢儒不遵行。鋼蔽久矣。免殫精極慮。爲傳作疏。疏中稱引。廣博難明。更舉條例。立表示圖。凡制度文物。可以補禮經之殘闕。而與東漢諸儒異趨者。揭箸數端。學者省覽焉。

本字借字同訓說

義善本字。儀善假儀爲義也。仇匹本字。逖匹假逖爲仇也。宴安本字。燕安假燕爲宴也。疾病本字。祇病假祇爲疾也。痛病本字。鋪病假鋪爲痛也。修長本字。脩長假脩爲修也。壬大本字。任大假任爲壬也。京大本字。景大假景爲京也。嘏大本字。假大假爲嘏也。斃餘本字。肄餘假肄爲斃也。遐遠本字。瑕遠假瑕爲遐也。邊遠本字。狄遠假狄爲邊也。惕息本字。暨息假暨爲惕也。誘道本字。牖道假牖爲誘也。總數本字。馥數假馥爲總也。悼動本字。蹈動假蹈爲悼也。試過本字。尤過假尤爲試也。逝速本字。噉速假噉爲逝也。皆俱本字。借俱假借爲皆也。勩勞本字。肄勞假肄爲勩也。試用本字。式用假式爲試也。單厚本字。儻厚假儻爲單也。亟急本字。棘急假棘爲亟也。單信本字。亶信假亶爲單也。賚予本字。釐予假釐爲賚也。迪進本字。軸進假軸爲迪也。士事本字。仕事假仕爲士也。殄盡本字。填盡假填爲殄也。應當本字。膺當假膺爲應也。謨

謀本字。莫謀假莫爲謨也。賚賜本字。釐賜假釐爲賚也。彝常本字。夷常假夷爲彝也。勛勉本字。茂勉假茂爲勛也。賁飾本字。幘飾假幘爲賁也。恬會本字。括會假括爲恬也。淺淺本字。踐淺假踐爲淺也。燠煖本字。奧煖假奧爲燠也。佑勸本字。右勸假右爲佑也。義宜本字。儀宜假儀爲義也。訏潰本字。虹潰假虹爲訏也。

一義引申說

速儀特仇匹也。匹配也。配媿也。夷均成平也。平正也。暨闕愒休息也。息止也。息處定濟集弭懲沮遏按承止也。止至也。征將邁發步游行也。行往也。道也。懷悼怛弔揚傷也。傷思也。信屆騁極也。極至也。詰問遺也。遺加也。逝適旃之也。之至也。寫襄舍抽除也。除去也。開也。考要質構登成也。成就也。平也。洵傭員隕均也。均平也。平正也。夷好易懌說也。說懌服也。選同黎翦齊也。齊正也。聿潰對遂也。遂安也。適敕膠假虔鞮肆固也。固堅也。翕洽速合也。合配也。輝頰顯烈光也。光大也。復覆襄反也。反復也。戾莫休疑定也。定止也。格懷戾來也。來至也。壺照光幅廣也。廣大也。履穀祿也。祿福也。曷害也。害何也。聊將願也。願每也。每雖也。控永引也。引長也。憲速也。速召也。爽僭差也。差擇也。素曠空也。空大也。窮也。盡也。戎胥相也。相助也。捷克勝也。勝任也。稔也。肥遙辟也。辟開也。弟夷易也。易說也。治也。勝騰稔也。稔升也。升出也。淪遵率也。率循也。相質也。質成也。方威則也。則法也。攻倣作也。作生也。始也。起也。愆溢慎也。慎誠也。姑且也。且辭也。此也。荒奄也。奄大也。撫也。同也。既已也。已甚也。猶若也。若順也。據依也。依倚也。迨及也。及與也。摧沮也。沮壞也。止也。

都閒也。閒習也。樊藩也。藩屏也。屏蔽也。辰時也。時善也是也。滕約也。約束也。紀基也。基始也。本也。萃集也。集止也。窒塞也。寒瘞也。枚微也。微無也。烝竇也。竇置也。遨遊也。游觀也。烝填也。填久也。矧況也。況茲也。享獻也。獻奏也。奏爲也。壘蔓也。蔓延也。豐茂也。茂美也。公功也。功事也。攻錯也。錯石也。襍也。祇適也。適之也。鞫盈也。盈滿也。莠醜也。醜惡也。煽熾也。熾盛也。云言也。言道也。來勤也。勤勞也。將壯也。將壯大也。汙皆也。皆俱也。徧也。葵揆也。揆度也。局卷也。局卷曲也。哉載也。載始也。皇天也。皇天君也。聿述也。述循也。回違也。違去也。離也。貉靜也。靜安也。旅師也。師衆也。赫顯也。顯光也。光大也。祺吉也。吉善也。僕附也。附箸也。遡鄉也。鄉所也。鞫究也。鞫究窮也。猶圖也。圖猶謀也。滔慢也。慢遲也。倉喪也。喪亡也。禎祥也。祥善也。密寧也。寧安也。庠具也。具俱也。銍穫也。穫艾也。艾治也。嘻救也。救固也。序緒也。緒業也。畛場也。場畔也。胡壽也。壽考也。振自也。自用也。屈收也。收聚也。覈總也。總數也。畿疆也。疆竟也。

一字數義說

穀善也。生也。祿也。時善也是也。義善也。宜也。儀善也。匹也。宜也。速匹也。合也。流求也。下也。祈求也。報也。干求也。厓也。扞也。澗也。悠思也。遠也。懷思也。和也。傷也。來也。歸也。言我也。道也。密安也。寧也。康安也。樂也。行列也。往也。道也。翻也。烈列也。光也。業也。里病也。居也。邑也。永長也。引也。猗長也。加也。駿長也。大也。單長也。厚也。信也。肆長也。疾也。固也。陳也。將大也。養也。行也。齊也。送也。願也。請也。壯也。側也。荒大也。有也。奄也。虛

也。阜大也。盛也。膺大也。美也。元大也。首也。空大也。窮也。盡也。介大也。甲也。皇大也。美也。君也。匡也。天也。戎大也。相也。兵也。假大也。至也。固也。嘉也。路大也。道也。奄大也。撫也。同也。誕大也。闕也。豐大也。茂也。成就也。平也。集就也。止也。于往也。於也。逝往也。逮也。之也。止辭也。至也。載辭也。事也。始也。識也。且辭也。此也。訊辭也。問也。暨取也。息也。艾養也。久也。治也。鞠養也。窮也。告也。盈也。究也。遵循也。率也。率循也。用也。肄餘也。勞也。洵遠也。信也。均也。瑕遠也。過也。說服也。數也。舍也。赦也。懌服也。說也。夷平也。說也。常也。易也。均平也。正也。調也。穎厓也。急也。尸主也。陳也。適主也。過也。之也。齊敬也。正也。莊也。肅敬也。縮也。禮敬也。祀也。虔敬也。固也。翦去也。齊也。遠去也。離也。遷去也。徙也。考擊也。成也。休息也。美也。定也。猶道也。謀也。可也。若也。岡也。徹道也。治也。剝也。訓道也。教也。礮數也。總也。僭數也。差也。麗數也。歷也。處止也。居也。定止也。題也。濟止也。渡也。沮止也。壞也。承止也。繼也。穉落也。槁也。吡動也。化也。悼動也。傷也。靖和也。謀也。治也。龍和也。寵也。虞度也。誤也。愠怒也。恚也。相視也。助也。質也。究深也。窮也。謀也。惠順也。愛也。曷逮也。害也。過疾也。速也。弔傷也。至也。皆俱也。徧也。屆極也。至也。亶誠也。信也。茂美也。勉也。式用也。法也。靡無也。累也。莫無也。謀也。定也。晚也。極至也。中也。括至也。會也。周至也。曲也。救也。來至也。勤也。戾至也。定也。來也。罪也。格至也。來也。摧至也。沮也。莖也。襄除也。反也。崇終也。重也。立也。賚予也。賜也。釐予也。賜也。御進也。禦也。迎也。烝進也。君也。衆也。賚也。填也。作生也。始也。起也。達生也。射也。員均也。益也。隕均也。隊也。隋也。侯君也。維也。辟君也。開也。法

也。公君也。事也。功也。貫事也。中也。易說也。治也。庶衆也。幸也。旅衆也。陳也。師也。醜衆也。惡也。飲利也。助也。覃利也。延也。聿遂也。述也。對遂也。配也。右助也。勸也。局曲也。卷也。卒盡也。竟也。填盡也。久也。殄盡也。絕也。武繼也。迹也。肇始也。謀也。俶始也。作也。某始也。本也。苞本也。積也。適固也。聚也。收聚也。軫也。矢陳也。誓也。弛也。典法也。常也。其法也。執也。顯光也。見也。厲惡也。危也。耆惡也。老也。致也。慝惡也。邪也。葑治也。蔽也。矜危也。憐也。幾危也。期也。覲見也。遇也。恆徧也。弦也。宣徧也。示也。幅廣也。徧也。勝任也。棄也。何任也。揭也。胡何也。壽也。履祿也。禮也。踐也。云旋也。言也。贈送也。增也。號召也。呼也。素白也。空也。斯此也。析也。泮散也。坡也。回邪也。遠也。轉也。革更也。翼也。舒遲也。徐也。忒變也。疑也。滕繩也。約也。胥相也。皆也。翰高也。榦也。攻堅也。作也。錯也。克勝也能也。錯石也。襍也。威則也。畏也。秉操也。把也。赫顯也。彘也。

一義通訓說

卷耳陟升也。凡陟訓同。芣苢采取也。凡采訓同。采蘋尸主也。凡尸訓同。甘棠說舍也。凡說訓同。日月音聲也。凡音訓同。谷風旨美也。凡旨訓同。齊南山蓺樹也。凡蓺訓同。七月驅竟也。凡驅訓同。天保庶衆也。凡庶訓同。正月繇多也。凡繇訓同。雨無正戎兵也。凡戎訓同。小毖予我也。凡予訓同。若夫寧安已甚。實是姑且。旣已克能。洵信庶幸。及與每雖。矧况祇適。胥皆云言。凡語詞之通訓。一見不復再見。則推類引申。皆可以得其條理矣。

古字說

葛覃汗煩也。煩古類字。兔爰造爲也。爲古僞字。檜羔裘悼動也。動古慟字。鴻雁宣示也。示古視字。斯干冥幼也。幼古窈字。正月獨單也。單古禪字。生民役列也。列古梨字。常武釋陳也。陳古隲字。巧言蛇蛇淺意也。淺古諫字。械樸戕戕盛壯也。壯古莊字。東山敦猶專專也。專古團字。君子偕老。衿延之服。延古涎字。常武虎之自怒。自古韻字。

古義說

北山賢勞也。古義也。今訓賢才。簡兮簡大也。古義也。今訓簡擇。簡略。白駒巧言慎誠也。古義也。今訓慎謹。小宛齊正也。古義也。今訓齊截。頰弁時善也。今訓時是天保昊天有成命。單厚也。今訓單薄。烝民愛隱也。今訓惠愛。酌養取也。今訓教養。賓之初筵。手取也。今訓手足。

毛傳章句讀例

統釋全章之例。有見於首章者。甘棠言召伯聽訟。國人被德之類是也。有見於末章者。木瓜引孔子說苞苴之禮之類是也。若夫國風關雎傳。夫婦有別。直說到朝廷正。王化成。總論周召二南二十五篇之義。小雅四牡傳。周公作樂。歌文王之道。爲後世法。總論大小雅及頌諸文王之詩之義。此又統全部而言之矣。有探下作訓之例。十月之交傳。之交。日月之交會。探下文朔月辛卯日有食之句。維天之命傳。大哉天命。

之無極。探下文文王之德之純句。又有家上文作訓者。如汝墳傳。魴魚勞則尾赤。雖釋魴魚賴尾本句。其實從遵墳伐條生義。故著一勞字。則注上注下文義貫通。讀者皆率意而忘覺也。

有上章語未盡。而下章足其義者。鶴鳴可以爲錯。可以攻玉。傳云。攻錯也。上章言錯。下章言錯玉。祈父子王之爪牙。子王之爪士。傳云。士事也。上章言爪牙。下章言爪牙之事。皆其例。

詩二章。下章不與上章同義者。君子陽陽之敖。遵大路之魏。褰裳之士。終南之紀堂。詩三章。末章不與一二章同義者。桃天之宜。蠡斯之揖揖。鵲巢之成。羔羊之縫。考槃之軸。緇衣之蓆。中谷有蕓之溼。兔爰之庸。毛公作傳。尋辭之變。本意之殊。往往不作一律解釋。箋不然矣。

凡經文一字。傳文用疊字者。邶谷風有洸洸。武也。有潰傳。潰潰。怒也。一言不足。則重言之。以盡其形容矣。又有益其辭。以申其義者。有女如玉。傳。德如玉。益德字。可以樂飢。傳。可以樂道。忘飢。益道字。忘字。以中補經義。蝮蝮在東。傳云。蝮蝮。虹也。夫婦過禮。則虹氣盛。莫之敢指。傳云。君子見戒而懼諱之。莫之敢指。於蝮蝮補出夫婦過禮一層。於莫敢指補出君子戒諱一層。經義之未明備者。傳必申成之。且令學者曉然。詩人用意之微。凡此之類。不一而足也。一隅三反焉可也。

常語不傳。不限於首見也。

文王傳。有周周也。不顯顯也。有字不字。皆發聲。無實義。蕩侯作侯。祝傳。作。詛祝也。上侯字爲發聲。下侯字

爲助語。無實義。文王思皇多士。思詞也。此思字爲句首之發聲。漢廣不可休思。思詞也。此思字爲句末之語助。關雎寤寐思服。思之也。此思字又爲句中之助。無實義矣。

燕燕篇。頡之頡之。傳云。飛而上曰頡。飛而下曰頡。先釋頡之。後釋頡之下。上其音傳云。飛而上曰上音。飛而下曰下音。先釋上音。後釋下音。又日月篇。逝不相好。傳不及我以相好。逝不作不及。解逆其文而順其義。文不害辭。辭不害志也。武進臧氏玉琳曰。三代人讀經。能知其大義。漢以來。儒者始沾沾於字句間。有曲通古人立言之意。而不爲文辭所惑者。惟毛公一人而已。

召南江有汜。決復入爲汜。江有渚。水枝成渚。江有沱。沱江之別者。傳釋汜渚沱。於譬喻中見正義。亦於訓詁中見大義。此一例也。王風采芣。芣所以爲絺綌。采蕭。蕭所以共祭祀。采艾。艾所以療疾。傳但釋芣蕭艾。言字義。不言經義。此又一例也。

草蟲。仲仲猶銜銜也。柏舟。耿耿猶傲傲也。傳以今語通古語也。版。殿屎。呻吟也。小毖。荇。羶曳也。傳以今義通古義也。

轉注說

古無四聲。讀者以方俗語言有輕重緩急。遂音殊而義別。故同是造爲也。爲作爲之爲。亦爲詐爲之爲。同是正長也。長爲長幼之長。亦爲長短之長。同是行道也。道爲道理之道。亦爲道路之道。同是將行也。行

爲行路之行。亦爲行列之行。一字必兼數音。一訓可通數義。展轉互訓。同意相受。六書之轉注也。假借說

凡字必有本義。古人字少。義通乎音。有讀若某某之例。此東漢人假借法也。毛公尙在六國時。而假借之法。卽存乎轉注。故汝墳條肆。則直云肆。餘也。東漢人必云肆。讀若夔矣。采蘋湘之。則直云湘。亨也。東漢人必云湘。讀若夔矣。

葛覃之害。綠衣之曷。皆訓何。曷本字。害。假借字也。段先生曰。害本不訓何。而曰何也。則可以知害爲曷之假借也。此一例也。若假干爲扞。直云干。扞也。假朝爲朝。直云朝。朝也。此直指假借之例。毛傳言假借。不外此二例。

毛傳淵源通論

言六藝者。折衷孔子。司馬遷論之篤矣。子夏善說詩。數傳至荀卿子。而大毛公生當六國。猶在暴秦燔書之先。又親受業荀氏之門。故說詩取義於荀子書者。不一而足。漢諸儒未興。要非漢諸儒之所能企及。陸德明經典釋文敘錄云。左丘明作傳以授曾申。申傳衛人吳起。起傳其子期。期傳楚人鐸椒。椒傳趙人虞卿。卿傳同郡荀卿。名況。左丘作左氏春秋。失明。有國語。子夏詩序。桑中。鶉之奔奔。載馳。碩人。清人。黃鳥。四牡。常棣。湛露。彤弓。行葦。洞酌。與左氏春秋悉脗合。故毛公說詩。其義取諸左傳者。亦不一而足。葛覃服之。

天作荒之。旱鹿干祿。皇皇者華。六德新臺。遽降戚施。以及既醉。昊天有成命等篇。義皆取諸國語。其時左氏未立學官。而毛公作詁訓傳同者。用師說也。漢書儒林傳。申公魯人也。少與楚元王交。俱事齊人浮丘伯受詩。鹽鐵論云。苞丘子與李斯俱事荀卿。苞丘子即浮丘伯。爲荀卿門人。魯詩亦出荀子。韓詩引荀卿子以說詩者。四十有四。齊詩雖用讖緯。而翼奉匡衡。其大指與毛詩同。然而三家往往與內外傳不合。符節者何也。蓋七十子歿。微言大義。各有指歸。唯毛詩之說。篤守子夏之序文。發揮焉而不凌襍。風俗通義云。穀梁爲子夏門人。又儒林傳云。瑕丘江公受穀梁春秋。及詩於魯申公。毛公說詩。與穀梁春秋合。公羊春秋。亦出於子夏。漢初董仲舒及莊彭祖顏安樂說犧說舞。與毛詩合。而與何休解不合。其流派異。其本源同矣。毛公說詩。葛覃。草蟲。簡兮。淇奧。子衿。揚之水。東山。伐柯。采芑。正月。采芣。采芣。行葦。既醉。瞻卬。良耜。泮水。邢義見諸小戴。節南山。小宛。下武。義見諸大戴。周官未興。而緇帛五兩。行邦國六閑。九族。常。四享。天。保。園土。正。堯石。華。挈壺氏。東方。未明。凶荒殺禮。有。有。野。義皆取諸周官。河閒獻王時。李氏上周官五篇。取考工記以補事官。而父。伯。釐。文。王。鏹。矢。王。弓。之。制。度。見。考。工。記。凡。天。子。諸。侯。禮。不。詳。於。儀。禮。叔。父。叔。舅。伐。僅。見。於。觀。鞀。鼓。擊。鐘。木。僅。見。於。大。射。高。堂。生。傳。士。禮。十。七。篇。即。今。之。儀。禮。也。十。七。篇。記。皆。出。於。七。十。子。釋。軼。祭。脯。泉。水。生。民。施。衿。結。帨。山。東。房。中。之。樂。君。子。陽。陽。鏘。毫。采。見。於。聘。昏。燕。特。牲。公。食。大。夫。諸。記。文。大。戴。勸。學。小。戴。樂。記。三。年。問。皆。出。於。荀。子。而。荀。子。大。略。其。門。弟。子。所。雜。錄。之。語。皆。逸。禮。名。言。蓋。荀。卿。子。長。於。禮。毛。公。說。禮。用。

師說也。七月說狐貉無衣說。征伐抑說。愚知義皆取諸論語。孔子釋關雎樂而不淫。哀而不傷。子夏乃因之作序。毛公又依之作傳。六藝論云。論語子夏仲弓合撰。荀爲十子五傳弟子。而荀書儒效。非相。非十二子三篇。每以仲尼子弓並稱。子弓卽仲弓。荀之學出於子夏仲弓。毛亦用師說也。史記載孟子受業於子思之門人。鄭玄詩譜云。孟仲子子思之弟子。趙岐注孟子云。孟仲子孟子之從昆弟。學於孟子者也。而毛公維天之命闕宮傳。兩引孟仲子說。徐整云。子夏授高行子。高行子卽高子。孟子告子篇。子夏絲衣序。毛公小弁傳。有高子說。其說舜之大孝。小大王遷繇。士者世祿。盛德不爲衆。文王從事獨賢。北山。泄泄猶沓沓。版。義皆取諸孟子。孟子曰。又尙論古之人。頌其詩。讀其書。不知其人可乎。是以論其世也。又曰。故善說詩者。不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。孟荀一家。先後同揆。故毛公說詩。與孟子說詩之意。同用師說也。

尙書以大傳最爲近古。伏生在秦漢之際。略後於毛。七月三正。緇衣二采。雞鳴出朝。湛露燕宗。詩傳與書傳。有可互相發明者。同條其貫也。九族與歐陽生不合。三朝與鄭仲師不合。鄭氏絃云。生終後數子。各論所同。不能無失。

賈逵治毛詩。許慎乃賈弟子。其說詩特宗毛氏之學。鄭衆亦治毛詩。後漢書云。中興鄭衆。傳周官經。故許說文。先鄭周官注。皆足以發明毛詩微旨。洵非它儒可與頡頏者。

毛傳爾雅字異義同說

擊聚長發傳逾聚秋會同聲。芾小卷阿傳芾小市弗同聲。懼懼時邁傳疊懼懼疊同聲。瘡勞大東傳懼勞。竄單同聲。凡通借者必諧聲也。矧利載芟傳略利。矧略一字。僞過氓傳愆過。僞愆一字。枿餘長發傳槩餘。枿槩一字。酬報彤弓傳酬報。酬酬一字。凡或體者必諧聲也。至若毛傳多古文。爾雅則逕六朝後人改竄。破俗之體。不勝枚舉。定作頗里作瘴之類者。無論矣。字之所異。義之所同也。

毛傳爾雅訓異義同說

毛公詁訓傳。傳者述經之大義。詁訓者所以通名物象數假借轉注之用。其言詁訓也。具法乎爾雅。亦不泥乎爾雅。爾雅翮。翮也。宛丘傳翮。翮也。說文作翮。翮翮皆俗字。爾雅以爲翮。毛傳以爲翮。其解釋不同。而指歸則一也。寫髮也。釋以寫我心句。義義祭也。釋奉璋義句。髮髮相也。釋髮髮良相句。爾雅但望文生義。毛傳必審聲定訓。流擇也。流求也。釋詩左右流之句。翦勤也。翦齊也。釋詩實始翦商句。毛傳用流求。不用流擇。用翦齊。不用翦勤。此皆有以考索精詳。而義優乎三家者也。張稚讓說爾雅之爲書也。文約而義固。其隙道也。精研而無誤。真七經之檢度。學問之階路。儒林之楷素。毛傳之爲書也。亦若是焉已矣。

毛傳不用爾雅說

式微。式微式微。釋訓曰。式微式微者。微乎微者也。伐木。伐木丁丁。鳥鳴嚶嚶。釋訓曰。丁丁嚶嚶。相切直也。

墓門。誰昔然矣。釋訓曰。誰昔。昔也。新臺。籩條不鮮。得此戚施。釋訓曰。籩條。口柔也。戚施。面柔也。生民。履帝武敏。釋訓曰。敏。拇也。小星。抱衾與裯。釋訓曰。裯。謂之帳。若此之類。皆毛詩不用爾雅。而鄭氏箋用之。或謂爾雅釋訓篇。多逕後人改竄矣。

毛傳用爾雅說

淇奥。治骨曰切。象曰瑳。玉曰琢。石曰磨。此釋器文也。如切如瑳。四字今補論語疏引亦奪道其學之成也。聽其規諫以自修。如玉石之見琢磨。此釋訓文也。魚麗。苕之華。傳。雷。曲梁也。此釋訓文也。寡婦之笱也。此釋器文也。

毛用借字三家用本字亦有三家用借字毛用本字者說

毛詩用古文。三家詩用今文。革作鞞。喬作鵠。宛作畹。里作悝。皆毛用假借。而三家用其本義。此常例也。毛詩考槃在澗。三家澗作干。澗本義。干假借。毛詩百卉具腓。三家詩腓作腓。腓本義。腓假借。此又變例。百不居一矣。他如有靖家室。陽如之何。碩大且觶。獷彼淮夷。三家字義俱異者。彼各有其師承也。

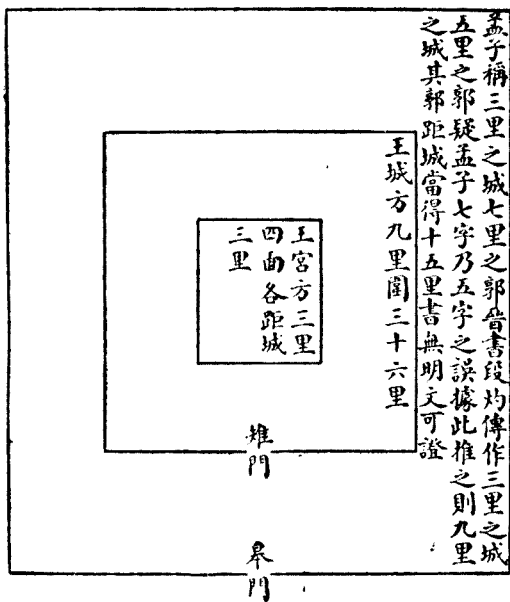
三家詩不如毛詩義優說

騶虞。五獸之一。召南之騶虞。猶周南之麟。止。三家以虞爲田官。載馳。爲許穆夫人作。碩人。爲國人美莊姜作。而三家以載馳。衛懿公詩。碩人。傅母說。莊姜詩。其時左氏傳未列學官。故多岐說。黍離。王國變風之首。三家以爲伯封作。詩終於陳靈。而燕燕。則以爲衛定姜詩。小大雅。始於文武。終於幽厲。而鼓鐘。則以爲周

昭王詩商頌紀商祀廟樂歌。而或以爲宋襄公詩。此皆三家之不如毛。三家廢而毛存。蓋源流有獨真也。

宮室圖說

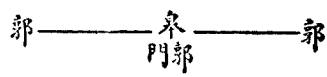
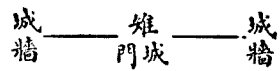
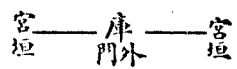
城 郭

天子五門。皋雉庫應路。皋爲郭門。雉爲城門。庫應路爲宮門。而路寢以下不數也。縣篇傳云。王之郭門。曰皋門。則皋門之爲郭門。向來無人據證。故紛紛多異說。

門

路寢
路內
應門中

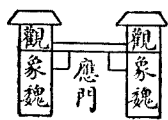
朝

朝內

朝外

中廷

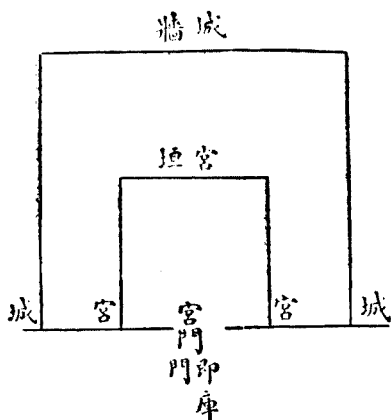
詩毛氏傳疏·八毛詩說

九室

九室

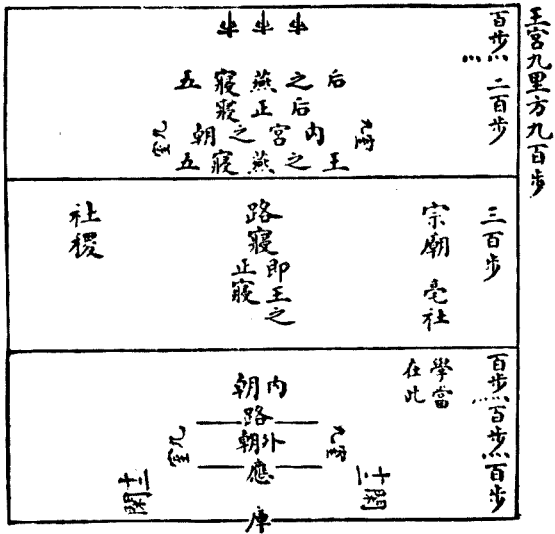
路門內曰內朝。路門外曰外朝。內朝行燕禮。亦曰燕朝。外朝爲治事之處。九卿九室在焉。亦曰治朝。朝無屋。而以路門之內外言也。天子諸侯皆二朝。向說三朝。此據鄭仲師周禮注說。

諸侯城闕南方

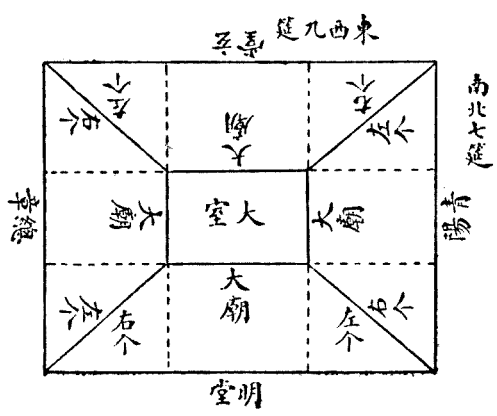

天子城方九里。宮方九百步。上公與天子同。諸侯三面城。其宮垣距城不相連屬。唯前一面以宮爲城。庫門卽城門。所謂城闕南方也。

宮

寢 路

此路寢之制。屋爲五室。考工記五室是也。室爲十二室。月令十二室是也。前爲大廟。故謂之大廟。中央爲大室。大室猶世室也。故謂之世室。前廟後室。亦猶之前廟後寢也。周之文武魯之周魯。其主藏焉。其前堂曰明堂。故路寢謂之明堂。

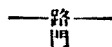
考工記。東西九筵。南北七筵。筵九尺。九筵八十一尺。得十三步半。七筵六十三尺。得十步半。此明堂五室之方廣也。賈疏引伏生書大傳云。路寢之制。東西九雉。南北七雉。雉五步。九雉得四十五步。七雉得三十五步。與考工記不合。其詳不可得聞。諸侯路寢東西房。其制不同。

路寢宗廟社稷

步百三 步百三 步百三

朝內

路寢爲祖廟。亦爲大廟。五廟爲宗廟。亦爲大祖廟。皆在路門之內。宗廟在路寢之東。宗廟在東。則社稷在西也。向說廟在庫門內。近儒說廟在雉門內。此據國語文及劉向別錄。足證前說之謬。

廟 宗

寢	寢	寢	寢	寢
穆	穆	大祖	昭	昭

方三百步

廟堂東西九雉。得四十五步。五楹之。得二百二十五步。其餘七十五步。足爲蒼道。牆壁闕門出入之地也。祧無寢。二祧與五廟不同處。無攷。

此宗廟也。周以后稷爲大祖。魯以文王爲大祖。亦曰大祖廟。五廟並列。爲前廟後寢之制。大祖居中。二昭二穆在左右。方三百步所能容也。

寢 燕

寢 燕 后

寢 正 后

之內宮
之朝

寢 燕 子 天

——寢門——

寢路

衛風碩人傳云。君聽朝於路寢。夫人聽內事於正寢。續溪胡培壘云。夫人常居在燕寢。每日聽事在正寢。正寢卽夫人朝處。左傳所謂內宮之朝是也。毛傳言夫人正寢。足補禮經之未備。此據諸侯制。與天子同。

四廟五廟表

大祖	居中	高左昭	曾右穆	祖左昭	祫右穆
----	----	-----	-----	-----	-----

高曾祖禘。謂之四親廟。兼立大祖。是謂之五廟。高曾祖禘當毀。而大祖不毀。五廟始於五服之親。自天子以至附庸。百王不易也。

周廟表

大祖	高昭	曾穆	祖昭	禘穆	祫昭	禘穆	世室	世室
成王時廟祫	大王	王季	文王	武王	諸釐	亞圉		
後稷	武王	成王	康王	昭王	文王	王季		
穆王時廟祫								

共王時廟統									
后稷	成王	康王	昭王	穆王	武王	文王			
懿王時廟統世室									
后稷	康王	昭王	穆王	共王	成王	武王	文王		
孝王時廟統世室									
后稷	昭王	穆王	共王	懿王	康王	成王	武王	文王	

五廟先王制也。立二祧爲七廟。周制也。高曾祖禰二祧。次以昭穆。昭穆皆遷毀也。穆共時。文武已不在五廟之數。懿孝時。文武又不在二祧之數。其廟當毀不毀。納其主於世室。卽以世室爲先王廟。世室。大室也。路寢之制。前堂爲大廟。中央爲大室。大室爲武王廟。則大廟爲文王廟。考路寢爲大廟。詳於月令。路寢爲明堂。亦爲文王廟。見於盛德。先王遷主藏於文武廟。見周禮注。覲禮在廟。廟爲文王廟。見儀禮注。天子崩。喪畢。行吉禘禮。皆在路寢。尙書顧命。載成王崩喪事。春秋書大事於大廟。諸侯之大事。天子之吉禘也。先儒不詳文武廟。故表揭之。

魯廟表

文王	考公	煬公	幽公	饒公
厲公時魯公已在遷廟	魯公	考公	煬公	幽公
文王				周公
魯公時周公在禘廟				
文王				
魯公時周公已在遷廟				
文王				
魯公時魯公已在遷廟				

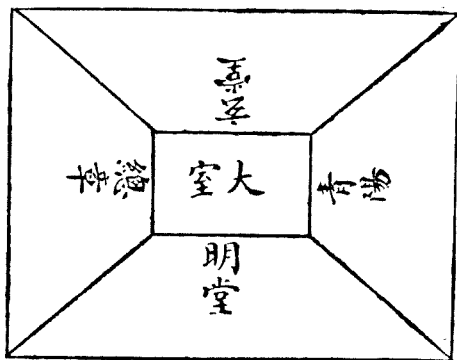
此魯五寢廟之制。

魯宗廟得立出王廟。魯以文王爲大祖。猶周以后稷爲大祖也。百世不遷不毀也。明堂位。魯公祀周公於大廟。又云大廟天子明堂。魯公時。周公尙在禘廟。此大廟卽路寢大廟。非昭穆之大祖廟也。春秋書大廟。先儒皆謂之周公廟。大廟周公廟。大室魯公廟。大廟路寢大廟也。大室路寢大室也。魯之周魯。猶周之文武也。百世不遷不毀也。不然。魯自巍公之世。周公主當遷。厲公之世。魯公主當遷。巍厲已後。別立大廟大室。則魯有七廟矣。不立大廟祀周公。大室祀魯公。則周魯皆遷毀矣。奭竊持此議。而猶不敢妄作定論。及考春秋文十三年秋。大室屋壞。左傳杜注云。大室。大廟之室。古大世通。夏明堂曰世室。孔疏云。左氏先

師賈服等皆以爲大廟之室也。漢書五行志中春秋經大事於大廟。躋釐公左氏說曰大廟周公之廟。饗有禮義者也。釐雖愍之庶兄嘗爲愍臣。臣子一例不得在愍上。又未三年而吉禘。前後亂賢父聖祖之大禮。故是歲自十二月不雨。至於秋七月。後年若是者三。而大室屋壞矣。前堂曰大廟。中央曰大室。屋其上。重屋尊高者也。象魯自是陵夷。將墮周公之祀也。引穀梁公羊經曰世室魯公伯禽之廟也。周公稱大廟。魯公稱世室。然則前堂大廟爲周公廟。中央大室爲魯公廟。班孟堅稱引左氏先師舊說。必出自七十子微言大義。得此大根據。真可釋千載疑矣。魯用天子禮也。詩闕宮篇第四章三十八句言禘祀周公之禮。而既有白牡祀周公。又兼有騂剛祀魯公。此合祭之義。有可按者也。觀魯可以知周也。

明堂

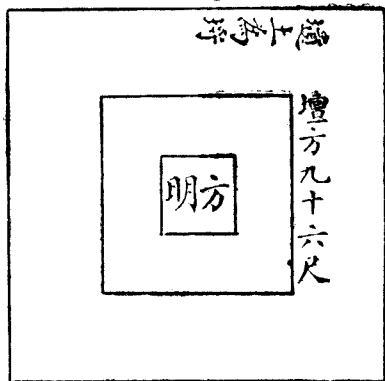
南北十步半

南北十步半

方

方九十六尺

方九十六尺

門南

門南

明堂有二。一爲月令之明堂。九室之制。卽天子之路寢也。在王宮之中。一爲觀禮之壇。設四門。無室廟。个之制。在郊。向說合二爲一。今據金氏榜禮箋。證前說之謬。

學
封丁 成均
王宮之學 謂之四門 大學從辟
離之制
番游 郊學
六鄉之中有州序黨庠謂之鄉學六鄉之境有郊學謂之四郊小學亦從辟離之制距國百里○六遂之中有遂學遂學在縣鄙亦如鄉學之在於州黨也距國二百里

殷制小學在公宮南之左大學在郊故文王辟離為大學猶在郊靈臺詩是也周制在王宮者為四門大學在郊者為四郊小學故武王辟離為小學為四郊小學文王有聲詩是也諸侯從殷制故禮器言魯人禋宮或作郊宮此諸侯大學在郊之證魯大廟從天子明堂制於明堂四門設四學明堂位亦有泮宮也

四時禘祫表

春	夏	秋	冬	三年	五年
祠	祫	嘗	烝	禘	禘

祠祫嘗烝四時祭名三年一禘五年一禘間於四時之中禘在夏祫在秋諸侯五年逢禘則廢夏祫三

年逢禘則廢秋嘗。天子禘不廢祫。禘不廢嘗。魯用周禮。與天子同。闕宮傳云。諸侯夏禘則不祫。秋禘則不嘗。唯天子兼之。

天子大禘表

初喪一年	不行四時之祭。唯祭天地社稷。
二年	不行四時之祭。唯祭天地社稷。
三年	天子以路寢爲新宮。喪畢。行大禘禮。在路寢大廟。毀廟。未毀廟。郊宗石室。皆合食焉。既禘而行大禘。在大祖廟。諸侯亦以路寢爲新宮。喪畢。特祀其主。無大禘之禮。除喪卽禘。此謂吉禘吉禘也。自此而後。入昭穆之次。三年禘。五年禘矣。

此吉禘也。唯天子喪畢行之禮。吉禘在路寢之大廟。時禘在昭穆之大祖廟。皆廟祭也。禘天於圓丘。禘地於方丘。爲郊祭。

文王受命七年表

一年 商紂十四祀	二年 商紂十五祀	三年 商紂十六祀
----------	----------	----------

斷虞芮之訟。縣云。虞芮質厥成是也。○天
下聞而歸者。四十餘國。

伐邾。韓子作孟。邾孟同聲。禮記文王
世子疏。引大傳作鬼方。伐邾不見
於詩書。荀子云。文王誅四。或不數邾
也。

伐密須。皇矣云。密人不共。敢距大邦。侵阮
徂共。王赫斯怒。爰整其旅。以按徂旅。

四年 商紂十七祀

五年 商紂十八祀

六年 商紂十九祀

伐犬夷。出車云。赫赫南仲。薄伐西戎。縣云。
昆夷駟矣。西戎混夷。皆即犬戎也。
度鮮原。宅程。三州之侯咸率。

伐書。說文。鷲。殷諸侯國。作黎者俗也。
○殷囚文王於羑里。旋釋之。此据大
傳。被囚謂五年。書序。殷始咎周。周人
棄黎。故鄭注。被囚在突黎前。而史記
又載。在作西伯之前。非是。
大公望。散宜生。閔天。南宮适。爲疏附
先後奔走禦侮四臣。

伐崇。大傳云。紂謂文王曰。非子學也。崇侯
也。遂遣西伯伐崇。皇矣云。以伐崇墉是也。
三分天下有二。合六州之侯。奉勳于商。

七年 商紂二十祀

遷豐當在六年之末。七年之初。文王有聲

云。文王受命。有此武功。既伐于崇。作邑于豐。
作靈臺辟離。
文王崩。

周公攝政七年表

一年 成王遭喪踰年卽位改元

伐武庚伐奄。此東征一年也。
作大誥。

二年 成王二年

誅武庚。誅管叔蔡叔。此東征二年也。
鄭注大傳。克殷。謂誅管蔡及祿父。是矣。箋詩以爲攝政東征。乃在迎歸之後。其說誣也。
周公作鷓鴣。

三年 成王三年喪畢

伐奄討其君。此東征三年也。其年春。周大夫作破斧伐柯九罭。冬。周公歸朝廷。作東山。
閔予小子。敬之。訪落。小毖。四篇。皆成王喪畢之詩。

四年 成王四年

建侯衛。周公召大公爲三公。以奄益魯。以薄姑益齊。以薊益燕。開方皆五百里。魯又加五等。附庸方七百里。○成王在鄭。使召公先相宅。作召誥。

五年 成王五年

營成周。作雒誥。
郊祀后稷。宗祀文王於明堂。
周公既成雒邑。朝諸侯。祀文王于清廟。

六年 成王六年

周公居鎬京。朝諸侯于明堂之位。
制禮作樂。明堂之祭。文王爲祖。武王爲宗。我將宗文王。猶在制禮前也。圜丘。以帝嚳配。昊天有成命。南郊。以后稷配。作思文。時享祀先王。先公作天作。時禱於大祖。作雒。大平告文王。作雒天之命。象文王樂作。

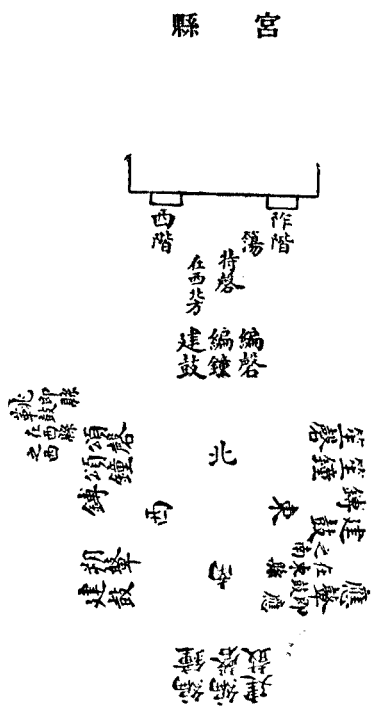
七年 成王七年

周公致政。

周大夫作獵跋。周公作七月。以戒成王。
成王即政。諸侯助祭。作烈文。

維清。大武。武王樂。作武。告成大武。作酌。改鞀鼓爲縣鼓。益崇牙以置羽。作有瞽。

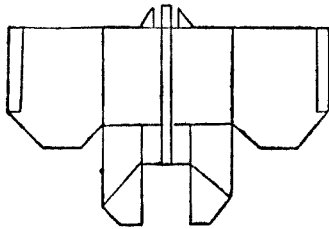
樂縣方位圖說

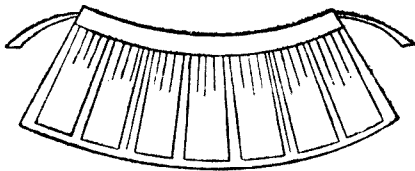
此天子宮縣也。四面皆有編鐘。編磬。建鼓也。玉磬在西北方。東西二罇。鞀鼓在頌磬之西。三者皆特縣之。向說鞀鼓爲小鼓。据有瞽那傳。可證諸說之謬。

衣服圖說

冕服
凡冕服
之衣皆
侈袂

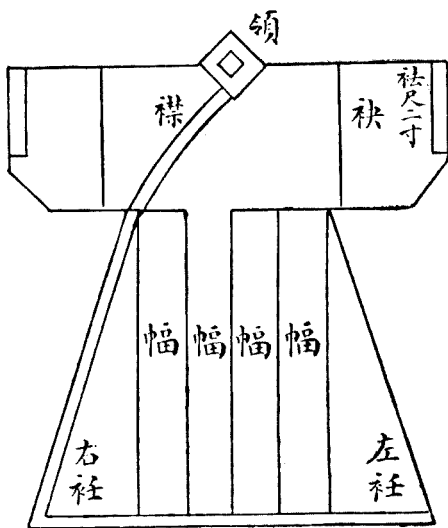
裳
前三幅
後四幅

周人冕服。上衣皆玄。下裳爲袞。鷩。毳。希之等制。玉藻所謂衣正色。裳間色也。向說畫衣不畫裳。此据許

叔重說文解字。而與羣經無不脗合。足證諸說之謬。

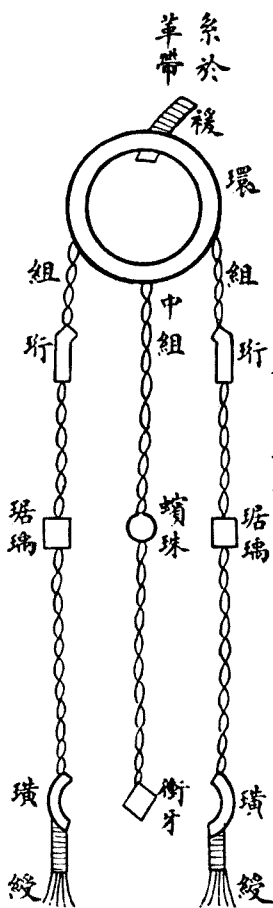
深衣

深衣。唐虞朝祭服。皆用此制。禮記深衣篇。制十有二幅。引易曰。坤六二之動。直以方也。垂衣裳而取諸乾坤之義也。又王制篇。有虞氏皇而祭。深衣而養老。於祭言皇。於養老言深衣。互文。是其義也。周人朝服。與祭服中衣。亦皆用此制。上曰衣。下曰裳。衣裳相連。

玉佩

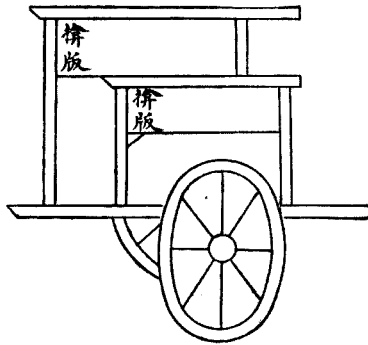
珩象小磬磬說
見程氏通藝錄

向說佩玉一珩。珩下垂二組。中用一組。以交結爲之。凡珞璜蠙珠爲納間之玉。皆不得而明也。此据大戴禮原文。及三禮舊圖。

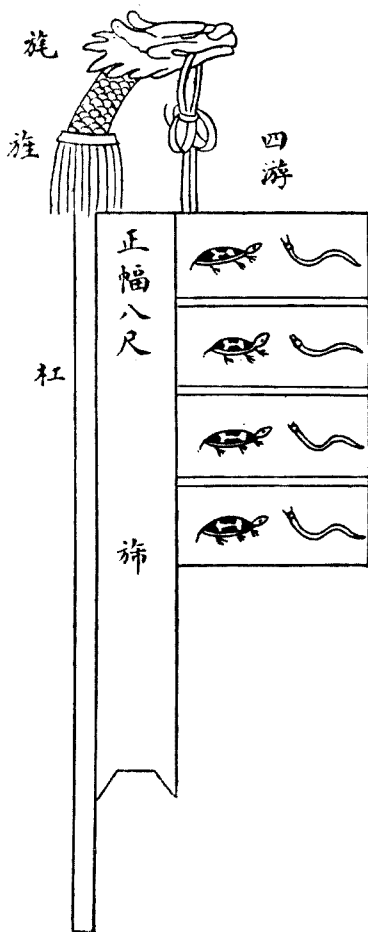
車輔

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

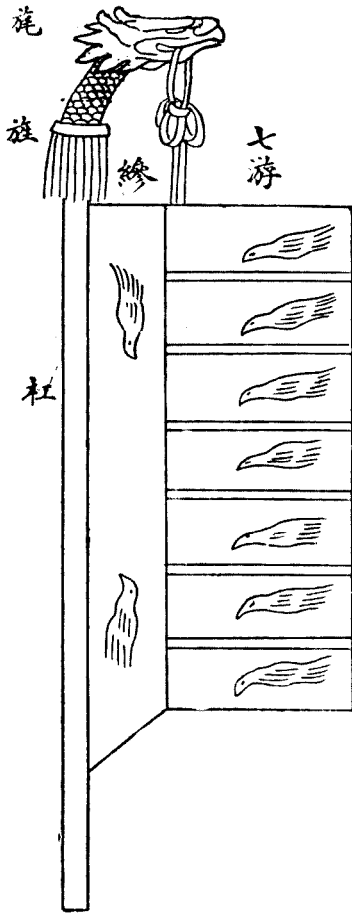
大車任載。其兩旁揜版謂之輔。人之兩頰曰口輔。義取諸此也。向說輔不得其解。故繪以明之。

旒

旒四游。黑色。爾雅云。緇廣充幅。長尋。繼旒曰旒。周禮。縣鄙郊野所建載之旒。無繼旒。其制不同。孫炎云。帛續旒末。亦長尋。未知据何書。凡旗皆有旒有旒。

旗

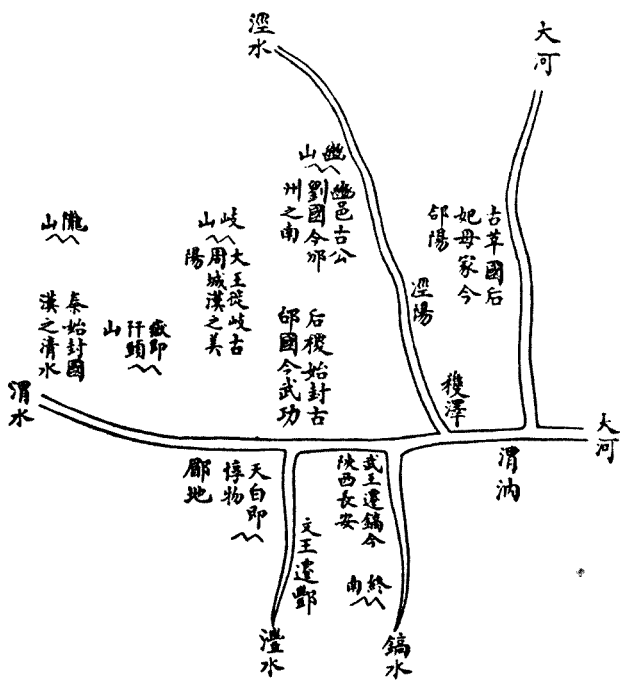
旗七游。赤色。流縹。皆有鳥文。爾雅云。錯革鳥曰旗。六月傳云。錯革鳥爲章。章。縹也。謂旗之畫鳥於縹也。與周禮百官州里所建載之旗。其制不同。向說旗只有一旗。此据六月傳。

鄆庸衛及章顧昆吾圖

邵邠岐豐鎬及秦圖

詩毛氏傳疏 八 毛詩說

毛詩傳義類

爾雅周公所作。昔儒既疏明而詳說之矣。大毛公生常六國。去周初未遠。孔子沒而七十子微言大義。殆未埽滅。故其作詩故訓傳。傳義有具於爾雅。有不盡具於爾雅。用依爾雅編作義類。胡子培輩曰。子既宗毛詩而爲傳作疏矣。引推傳義。通釋羣經。經有未備者。則補綴之。釋有未當者。則振救之。若然。則毛詩傳可以紹統爾雅。而旁通發揮。淹貫博洽。以餉後之學者。不亦美備矣乎。免曰。善。請爲胡子略陳之。北山傳曰。賢勞也不作賢才解。論語憲問篇。賜也賢乎哉。夫我則不暇。賢訓勞。言賜勞而我無暇也。陽貨篇。不有博奕者乎。爲之猶賢乎已。賢訓勞。言博奕猶勞用其心也。若作賢才解。失其義矣。小宛傳曰。齊正也不作齊截解。里仁篇。見賢思齊焉。齊訓正。言見賢而思就正也。若作齊截解。失其義矣。蓋古義韜晦。而今義熾昌。古音古義。載見諸傳者。有足據也。又如皋門之爲郭門。鞀鼓之爲縣鼓。東漢諸儒。已失其真。其逸禮遺典。有藉傳以箸明者。亦足徵也。今胡子歸道山。痛良友之云亡。念余年之將老。畢生思力。萃萃於疏。而以經通傳。以傳證經。引而伸之。擴而充之。切切然恐不能卒其業也。姑就與胡子之言。舉其二三。箸爲略例。疏明詳說。則俟諸後賢。

釋故第一

淑吉良臧穀時義祥慶類价儀善也。淑關離韓奕吉標有梅天保二見良日月鵠之奔奔黃鳥穀東門之

類弁五見。速儀特仇匹也。仇無衣皇流祈干求也。悠懷傷怒論思也。懷卷耳野有攸歸言叩子

我也。言葛覃彤弓文王叩匄寧綏靜慰宴燕保遂密柔康安也。綏木楚茨柔新墜鹿鳴文王有聲離

係山有樞南山有。行烈役列也。陟躋築升也。躋蠅螭兼腹斯虺積瘡閔痲疥癩瘰癧里瘵邛祗

痲瘰癧瘰癧梗鋪病也。捕亦病也。疇卷耳鷓鴣癩伯兮十月之交夜采薇閔予小子瘡正月角弓瘵雨無

閔予小。永育條正脩猗伯駿引覃襲融肆修曼長也。永卷耳漢廣常棣文王正戶鳩斯干節南山玄鳥

正清廟。盱罹悄恤離戚憂也。罹兔爰斯千恤將任簡蓆訂甫荒阜夏碩廣膚元壯祁空芋弘項輻廢

溥介景皇王遐墳京駿冢戎倬假廓路充奄濯誕飯張汾純封豐淫佛供桓大也。將穆木破斧正月我將

抑荒悉蟬公劉天作景小明車聖玄鳥駿文王嵩高長發三見甫田車攻夏權輿時邁六月離元六

月采芑溥北山公劉介小明生民嘏寶之初筵卷阿京文王大明路皇矣生民濯文王有聲常武誕生民

生民封烈文殷武二見皇楚楚矣皇矣文王有聲假思齊成卽集仍就也。集小旻大于逝行徂王

往也。于桃天雨無正二見逝二子薄思止載忌且訊辭也。思漢廣文采掇暨手養取也。秣將艾畜

鞠養也。艾南山有臺遵率循也。遵汝墳遵大路二見肄羨斃餘也。遐洵瑕河邊狄悠遠也。遐汝墳

邇鄰暱寺近也。邇汝墳東門之壇盈實物滿也。盈鷓鴣有說懌虜服也。夷均成平也。夷出

車節南山桑柔召晏五尸適司職主也職悉蠹十月齊肅翼燠禮恪嚴度敬也蕭何彼禮矣清廟二

見成節南山縣二見行葦卷翦遠除遷弗泄推去也遠殷其黨節伐考剝擊也伐甘棠采悒慳闕休息也悒慳三見豎

谷風假行誘通路言猶倫徹牖隧訓道也小行行露北風載馳鹿鳴行葦五見猶采芭斯干純總說讖

僭婁麗數也息處定濟集弭懲沮遏按承止也息殷其黨萬生蟬蟬民勞四見處處里土宇度宅居

也三殷其黨四牡黃鳥字縣桑柔闕宮標雷澤落也鳴七月鶴征將邁發步游行也將燕燕簡兮丰

燕民敬之八見邁黍離悉蟀東門感叱悼蠢扞妯蹈蹶震騷動也叱免爰無羊蹶縣版二見離懷變

輯靖龍和也華版輯版抑龍酌長發二見平飭估齊尹正也平何彼標苗升沸出也茹揆虞度也

慍憐變怒也試尤愆愆瑕咎適過也瞻相監題視也瞻燕燕三見淵究幽浚濬深也惠婉

若順也若蒸民闕逝噫曷逮也暴邁稷敏肆疾也邁泉水巧言蒸民三見敏甫田文王懷悼但弔

揚傷也借具皆俱也借擊鼓陟咄具大叔信屆騁極也屆節南山詰問賂遺也保二見天展苟

賈慎謀誠也展雄雉君子借老賈祈逝適旃之也適北門緇衣鞫穹究空谷窮也鞫三見究鴻雁蕩

二旨茂休庸徽嘉懿穆皇鏢美也茂暹生民休破斧民勞厲犷肆勤憚賢勤勞也憚大東小明式

由庸自試讎率以用也式式微節南山庸免爰齊微靡蔑莫無也微式微伐臻之極括周弔來戾底

詹迄格止摧假戒至也臻泉水雲漢用天保節南山苑柳嵩高四見戾采芭小宛采葢三見寫襄舍

抽除也。襄撫有矣。渥埤敦篤媾單毗膺腹臄儼厖厚也。篤椒聊大明公劉三見單遺佗倚加也。

惠恩媚字愛也。惠北風襄。亟棘頻綵急也。諒允洵單孚忱命信也。崇彌曾終也。彌生民卷。昇

卜賚釐予也。簣鬱柴茨標積也。考要質構登成也。四見質天係縣抑三見。槃耽娛康愉衍豈喜弁

樂也。廣悉蟀臣工衍南有嘉魚。軸御餒烝蓋許迪進也。蒸信南山。穀作達生也。作采薇天。造租奏

為也。造免爰思齊閔。狃嗣閑毋習也。揚輝頰顯烈光也。顧文王執。阜昌熾盛也。昌還猗嘆熾。洵

備員隕均也。候皇林烝后辟天公君也。武二見。士貫功公載仕物事也。士襄裳東山祈父敬之桓五

酌四見。靈臺江漢。夷好易懌說也。夷風雨。殷烝庶師旅醜衆也。蒸東山烝民師采芑韓奕旅北山。價飲覃

略利也。合辭鞠告也。選同將黎翦齊也。聿潰對遂也。潰小旻召旻二見。飲右相助也。相生民

三見。左右助也。周局卷曲也。耆耆耄老也。殲磬卒填空沒殄盡也。器天保。禦應丁膺常也。應

武二見。承續武紹繼也。續七月大。權輿殆肇俶基載落作始也。肇生民。值負捫持也。昔艾填久

也。填桑柔喻。苞基氏本也。苞下泉斯千生民。陽朗且緝明也。逾敕膠假虔鞏肆固也。虔韓奕長

揜戢收逾聚也。揜常棟般股武三見。價繹尸肆旅矢陳也。肆楚英行葦旅資之初筵般武二見。翁

洽速合也。翁常棟大東般三見。圖莫靖究膜肇猶訪謀也。靖小明召旻。除契辟開也。戩祉祿富福也。

社六月巧。祝釐賚賜也。醇酢祈報也。酢楚英瓠。則憲辟程式刑典共法也。則六月蒸民憲六月桑

言二見。

下武二見荆文王。復覆襄反也。覆雨無正。薦申身崇重也。嘉節南山雲漢二見申。厲正月桑柔。威忽泯滅也。戾莫休疑定也。三見莫皇矣。版二見。經秩夷彝典常也。秩實之初。蔭到。瞻印三見。艾甸易靖菲徹撥治也。旬信南山韓奕。徹。公劉蓋高二見。格懷戾來也。矜汜厲幾業危也。昭觀覲顯見也。觀公劉。合對匹配也。烈績緒業也。烈思齊執。競武三見。恆宣旬皆徧也。靈熙光幅廣也。堪勝何任也。

釋言第二

莠差擇也。覃曼延也。數甘厭也。害胡何也。胡日月風。二見。窶奠置也。奠卷耳。伐檀。生民三見。履穀祿也。蔡云旋也。掇叔拾也。頹駢赤也。孔已甚也。孔汝墳鄭羔。裘小戎三見。將贈送也。于爰於也。于采燕燕爰。二見。親晤遇也。降流下也。季大少也。說館舍也。館緇衣公。劉二見。速號召也。素皦白也。斯且此也。寔是時也。時四職十月之交。伊侯維也。伊何彼懷兮。雄雉。兼葭。侯六月文王于武三見。隱恫痛也。俾莽使也。俾綠衣。天。保二見。勗茂勉也。冒蒙覆也。伎曷害也。伎雄雉。瞻印。曷。苑柳長發二見。濟杭渡也。泮渙散也。屑蠲絜也。屑谷風。君子。借老二見。閱涵容也。聊將願也。誦刺責也。慝回邪也。回小旻。鼓。鐘二見。遄速也。控永引也。綽紆緩也。幘賁飾也。蒹屏蔽也。賄資財也。爽僭差也。爽氓。豎。三見。極貫中也。極氓。國有桃。思文三見。恬括會也。改革更也。慢舒遲也。介會甲也。淪忒變也。敵投棄也。踐淺淺也。素曠空也。猶駑可也。猶陟。帖。白。華。駑。正。月。二見。號叫呼也。朋防比也。緄滕繩也。作與起也。漚洪柔也。漑濯滌也。隕貶隊也。隕。七。月。小。二見。

奔三見 疆卒竟也 戎胥相也胥二見 儒賢屬也 喬翰高也喬二見 固攻堅也 聘訊問也

捷克勝也 腓遙辟也腓二見 弟夷易也夷節南山天 右竹勸也 鄉攸所也鄉二見 皋離

澤也 錯鍛石也 似脣嗣也似斯干常常者華 訥岸訟也 繁那多也那二見 勝騰葵也勝二見 庭

宮二 窳喙困也 淪遵率也淪二見 敷賦布也 又反復也 璫寶瑞也 庭覺直也庭二見 察工

見子三 翰楨榦也翰二見 的相質也相二見 載嘒識也 方威則也 攻倣作也 寤覺也

官也 義儀宜也 章綴表也 虹訐潰也 惑溢慎也惑二見 疊竦懼也 荒域有也 寤覺也

寤寢也 施移也 汗煩也 姑且也 荒奄也 干扞也扞二見 錯雜也 輶朝也 既已也

燬火也 止足也 定題也 夙早也夙二見 湘亨也 獄塤也 遑暇也遑二見 宵夜也

小星七 猶若也猶二見 舒徐也舒二見 緝綸也 據依也 寒瘞也瘞二見 古故也

日月蒸 音聲也 寔躅也躅二見 聖叡也 阻難也阻二見 濡漬也 迨及也迨二見 遠離

也 愔興也愔二見 御禦也 誕闕也 摧沮也 虛虛也 俟待也俟二見 殄絕也 願每也

矢誓也 詳審也 讀抽也 乘操也 祝織也 闕閉也闕二見 設忘也 氓民也 堉毀也

遷徙也遷二見 隕隋也 泮坡也 甲狎也 戍守也 世別也 聰聞也 瑤頰也 將請也

將仲子正 踰越也 罕希也 摻擊也 宜看也 都閑也 稇槁也 瘳愈也瘳二見 迂誑也

從逐也。履禮也。東方之日。長發二見。焚藩也。東方未明。青蠅二見。辰時也。東方未明。四驥小。莫晚也。東方未明。抑二見。
 蓺樹也。克能也。佻才也。洒灑也。山有樞。二見。苞積也。怙恃也。行翻也。奧煖也。唐無衣。小見。遊
 觀也。輜輕也。閉繼也。滕約也。晞乾也。兼葭。二見。紀基也。湯蕩也。斯析也。萃集也。庶幸
 也。懷歸也。匪風。皇。二見。何揭也。候人。無。二見。味喙也。忒疑也。冽寒也。飴饋也。及與也。窒塞也。
 瑾涂也。絢絞也。肅縮也。滌埽也。嚮稚也。徹剝也。枚微也。烝寘也。皇匡也。吡化也。
 跋躐也。佻愉也。敖游也。啓跪也。諗念也。每雖也。均調也。威畏也。常棣。巧。二見。況茲也。常棣。二見。
二見。閱很也。烝填也。飫私也。矧況也。享獻也。天保。我將。三見。恆弦也。騫虧也。天保。無。二見。麗歷也。
 疊曼也。龍寵也。豐茂也。囊韜也。形弓。時。二見。公功也。嚴威也。六月。又。五。見。常武。輕摯也。洩臨也。
 蔥蒼也。矜憐也。宣示也。央且也。攻錯也。熟絆也。維繫也。祇適也。干澗也。約束也。
 革翼也。冥幼也。肱臂也。悵燔也。斬斷也。潛曾也。節。南山。民。二見。鞠盈也。莠醜也。脊理也。
 員益也。獨單也。偏熾也。戎兵也。沮壞也。馮陵也。一非也。忝辱也。盜逃也。券力也。
 云言也。攪亂也。覩媿也。鮮寡也。穫艾也。來勤也。庚續也。挹刺也。將壯也。蹙促也。小見。
召曼。二見。幾期也。普廢也。楚茨。召。二見。場畔也。髦俊也。甫田。械。樸。三見。秉把也。胥皆也。摧芻也。抗舉
 也。幅偪也。殿鎮也。緋緯也。纒綏也。葵揆也。裕饒也。餽飽也。塗泥也。附箸也。旗揚

潰潰怒也。活活流也。揭揭長也。瀾瀾暉暉。溱溱洧洧。穰穰增增。衆也。蒼蒼焯焯。盛也。
 惴惴嘒嘒。懼也。譙譙殺也。修修敵也。翹翹業業。危也。駸駸彊也。翼翼閑也。霏霏甚也。厭
 厭安也。離離垂也。晰晰煌煌。明也。眇眇小也。藪藪陋也。戰戰兢兢。恐也。兢兢戒也。好好
 喜也。祁祁連連。徐也。溟溟動也。綽綽寬也。輶輶勉也。穆穆膺膺。抑抑皇皇。美也。明明察也。
 洋洋廣也。雖雖逢逢。喤喤優優。和也。浮浮氣也。芬芬香也。版版反也。抑抑密也。夢夢潰
 潰亂也。奕奕訏訏。簡簡大也。緜緜覩也。將將集也。反反濟濟。難也。烝烝厚也。烈烈威也。
 洗洗薨薨。采祁祁。夔夔濟濟。翾翾牲牲。栗栗洋洋。衆多也。振振仁厚也。繩繩戒慎也。揖揖會聚
 也。墊墊和集也。振振信厚也。麟之止。殷其雷二見。撞撞竦敬也。祁祁脫脫。舒遲也。浼浼平池也。洋洋盛
 大也。孽孽盛飾也。晏晏和柔也。瀟瀟暴疾也。崔崔言言。高大也。忉忉博博。憂勞也。提提安
 諦也。皓皓絜白也。粼粼清澈也。菁菁葉盛也。厭厭安靜也。秩秩有知也。洋洋實實。廣大也。
 沃沃壯俊也。遲遲舒緩也。韡韡濯濯。光明也。嚶嚶驚懼也。遲遲長遠也。央央鮮明也。泥
 泥霑濡也。龐龐充實也。秩秩流行也。幽幽深遠也。囊囊登登。用力也。愈愈憂懼也。踟踟平
 易也。秩秩進知也。草草勞心也。契契憂苦也。淒淒涼風也。翼翼讓畔也。抑抑慎密也。悒
 悒蝶媪也。嘒嘒中節也。平平辯治也。駉駉調利也。邁邁不說也。翼翼恭敬也。將將嚴正也。

峨峨盛壯也。閑閑動搖也。萋萋強盛也。濯濯娛遊也。鬻鬻肥澤也。熏熏和說也。秩秩有
 常也。温温寬柔也。駉駉不息也。赫赫滌滌旱氣也。炎炎熱氣也。嘽嘽喜樂也。祁祁徐靚也。
 斤斤明察也。嗟嗟救之也。彭彭有容也。仉仉有力也。釋釋善足也。祛祛強健也。咽咽鼓
 節也。枚枚襲密也。丸丸易直也。赴赴庶庶沈沈蹻蹻武兒。翹翹薪兒。肅肅發發疾兒。汎汎
 漑漑滔滔流兒。悄悄髮兒。天天瀾瀾鑣鑣發發濃濃赫赫善善蓬蓬印印盛兒。牂牂然盛兒。悠
 悠遠兒。敖敖長兒。濟濟其其藐藐美兒。湯湯奕奕藐藐芒芒大兒。彭彭多兒。儵儵衆兒。交
 交瑣瑣小兒。交交黃鳥。小宛二見。藥藥瘡兒。蝟蝟蜀兒。几几絢兒。駉駉驟兒。許許柿兒。蹲蹲舞兒。幓
 幓敝兒。瘡瘡罷兒。濃濃厚兒。伎伎舒兒。霧霧雪兒。悠悠行兒。莫莫施兒。顛顛温兒。躑
 躑躑兒。躑躑壯兒。躑躑壯兒。萋萋善善彘彘茂盛兒。藜藜至盛兒。習習和舒兒。遲遲舒行兒。猗猗美
 盛兒。湯湯水盛兒。綏綏匹行兒。陶陶和樂兒。鑿鑿然鮮明兒。楚楚央央鮮明兒。旆旆旒垂
 兒。彭彭四馬兒。瀼瀼露蕃兒。仲仲垂飾兒。棲棲簡閱兒。巖巖積石兒。赫赫顯盛兒。燁燁
 震電兒。温温和柔兒。提提振振羣飛兒。振振振鷺。有駉二見。翩翩營營往來兒。蓼蓼其其長大兒。佻佻
 獨行兒。粲粲鮮盛兒。鞞鞞佩玉兒。滔滔大水兒。偕偕強壯兒。燕燕安息兒。楚楚茨棘兒。
 啍啍墾辟兒。萋萋雲行兒。泱泱深廣兒。英英白雲兒。扁扁藥石兒。幡幡瓠葉兒。芄芄木盛

兒。番番。勇武兒。滔滔。廣大兒。浮浮。衆彊兒。伏伏。恭順兒。桓桓。威武兒。莫莫。成就之兒。招
 招。號召之兒。子子。干旄之兒。蚩蚩。敦厚之兒。緜緜。長不絕之兒。葛藟又互見緜。噶噶。重遲之兒。陶陶。
 驅馳之兒。瞿瞿。無守之兒。閔閔。然男女無別往來之兒。泄泄。多人之兒。居居。懷惡不相親比之
 兒。駢駢。行不止之兒。嘽嘽。喘息之兒。駢駢。衆多之兒。湛湛。露茂盛兒。關關。和聲。喈喈。和聲
 之遠聞也。丁丁。椽弋聲。雝雝。鴈聲和也。檻檻。車行聲。令令。纓環聲。薄薄。疾驅聲。坎坎。伐檀
 聲。肅肅。搗羽聲。鄰鄰。衆車聲。坎坎。擊鼓聲。丁丁。伐木聲。淵淵。鼓聲。肅肅。羽聲。將將。鑿鑿
 聲。緝緝。口舌聲。桎桎。樓聲。悠悠。遠意。爰爰。緩意。施施。難進之意。沖沖。鑿冰之意。惇惇。憂
 意。蛇蛇。淺意。忡忡。猶衝衝也。襁。猶戎戎也。耿耿。猶做做也。靡靡。猶遲遲也。桀桀。猶驕驕也。
 怛怛。猶忼忼也。糾糾。猶繚繚也。摻摻。猶纖纖也。窵窵。猶居居也。淒淒。猶蒼蒼也。采采。猶萋
 萋也。肺肺。猶胖胖也。哲哲。猶煌煌也。惕惕。猶忼忼也。悄悄。猶悒悒也。敦敦。猶專專也。皇皇。猶
 煌煌也。皇皇。猶煌煌也。闐闐。猶歷歷也。仇仇。猶警警也。惛惛。猶戚戚也。噶噶。猶噶噶也。沓沓。
 沓也。捷捷。猶緝緝也。幡幡。猶翩翩也。律律。猶烈烈也。弗弗。猶發發也。喈喈。猶將將也。浩浩。
 猶湯湯也。裳裳。猶堂堂也。浮浮。猶濼濼也。佻佻。猶言言也。藹藹。猶濟濟也。憲憲。猶欣欣也。
 泄泄。猶沓沓也。囂囂。猶警警也。灌灌。猶款款也。駉駉。猶彭彭也。喈喈。猶鏘鏘也。旻旻。猶測測

也。萋草中之翹翹然。噎噎其陰。如常陰噎噎然。虺虺其雷。暴若震雷之聲。虺虺然。憂心忡忡然。泄泄其羽。飛而鼓其翼。泄泄然也。汎汎其景。汎汎然迅疾而不礙也。中心養養。養養然憂不知所定也。鶉則奔奔。鵲則彊彊然。麥芃芃然。方盛長也。赫有明德。赫赫然也。沃若猶沃沃然。啞啞然笑也。信誓旦旦然。佩玉遂遂然。垂帶悸兮。垂其紳帶。悸悸然有節度也。杲杲出日。杲杲然日出矣。條條然獻也。風且雨。淒淒然。墀除地。叮叮者也。溥溥然盛多也。南山崔崔然。綏綏然無別也。瞿瞿然顧禮義也。思望之心。中欽欽然也。發發飄風。非有道之風。偈偈疾驅。非有道之車。呦呦然鳴而相呼也。鄂猶鄂鄂然。華外發也。兄弟尙恩。熙熙然。朋友以義。切切節節然。業業然壯也。涔涔然蕭上露兒。哀鳴磬磬。未得其所安集。則警警然也。聚其角而息。濺濺然。同而動其耳。溼溼然。視天夢夢。王者爲亂。夢夢然也。滄滄然。患其上也。訛訛然。不思稱乎上也。烈烈然至難也。彭彭然。不得息也。傍傍然。不得已也。奕奕然。無所薄也。秩秩然。肅敬也。數舞僂僂然。華落葉青青然也。削婁馮馮。削牆鍛婁之聲。馮馮然也。呱呱然。泣也。旆旆然。長也。幪幪然。茂盛也。嗒嗒然。多實也。栗其實。栗栗然。葉初生。泥泥也。欣欣然。樂也。諠諠然。喜樂也。熯熯然。熾盛也。藐藐然。不入也。蘊蘊而暑。隆隆而雷。蟲蟲而熱。甫甫然大也。嘖嘖然。衆也。赫赫然。盛也。常武二見。明明然。察也。業業然。動也。曄曄然。盛也。牧之垌野。則駟駟然。駟駟當作駟駟耳耳然。至盛也。

也。嘒嘒然和也。數數然盛也。奕奕然閑也。采采事采之也。采采非一辭也。天天其少壯也。灼灼華之盛也。棣棣富而閑也。各本閑下衍習字。俛俛容貌大也。委委者行可委曲也。佗佗者德平易也。濊濊施諸水中也。籊籊長而殺也。搖搖憂無所愬也。陽陽無所用其心也。佩玉將將鳴玉而後行也。渙渙春水盛也。唯唯出入不制也。蹶蹶動而敏於事也。休休樂道之心也。潛潛枝葉不相比也。踽踽無所親也。巽巽管管無所依也。皜皜無節度也。惛惛言久也。噦噦徐行有節也。其流湯湯言放縱無所入也。殖殖言平正也。矜矜兢兢以言堅彊也。京京憂不去也。欽欽言使人樂進也。濟濟踳踳言有容也。蹻蹻言鑿竈有容也。莫莫言清靜而敬至也。怲怲憂盛滿也。逸逸往來次序也。反反言重慎也。幡幡失威儀也。傲傲舞不能自正也。傴傴舞不止也。漸漸山石高峻也。濟濟多威儀也。萋萋言百姓之勸勉也。穉穉苗好美也。戚戚內相親也。奉奉萋萋梧桐盛也。離離喈喈鳳皇鳴也。懔懔憂不樂也。翩翩在路不息也。業業言高大也。捷捷言樂事也。臯臯頑不知道也。訛訛竄不供事也。龍旂陽陽言有文章也。葭葭言有法度也。其馬躡躡言彊盛也。八鑾鶴鶴言文德之有聲也。不警警也。不盈盈也。不戢戢也。不難難也。不多多也。桑扈卷阿二見。有周周也。不顯顯也。不時時也。無念念也。不寧寧也。不康康也。無競競也。抑執競二見。遐不作人遠作人也。不遐有佐遠夷來佐也。不顯申伯顯矣申伯也。不顯

顯於天矣。不承見承於人矣。革猶皮也。好猶宜也。漂猶吹也。宿猶處也。夕猶朝也。息猶

處也。悲猶傷也。椒猶餽也。服思之也。澆煮之也。有藏之也。方有之也。笑侮之也。經度

之也。悒燔之也。今急辭也。于嗟歎辭。猗嗟歎辭。於歎辭也。文王清廟二見。猗歎辭也。蕢實兒。

蔽芾小兒。曄微兒。標拊心兒。睨皖好兒。瑣尾少好之兒。褻盛服兒。赫赤兒。變好兒。泉水候人

二見。雱盛兒。喈疾兒。霏甚兒。焯赤兒。泚鮮明兒。髣兩髦之兒。玼鮮盛兒。姝順兒。匪文

章兒。瑟矜莊兒。邁寬大兒。頤長兒。頤人猶二見。驕壯兒。謁武壯兒。瑳巧笑兒。謁武兒。啜泣

兒。晏鮮盛兒。昌盛壯兒。挑達往來兒。依胡承琪訂。瀏深兒。還便捷之兒。姝者初昏之兒。婉變

少好兒。鬢好兒。踰巧趨兒。變壯好兒。宛辟兒。宛死兒。杕特生兒。苑文兒。歛疾飛兒。

僚好兒。卷好兒。儼矜莊兒。蒼蔚雲興兒。婉少兒。濛雨兒。踐行列兒。倭遲歷遠之兒。蕝

美兒。粲鮮明兒。衍美兒。爾華盛兒。皖實兒。蓼長大兒。昭弛兒。顯大兒。奭赤兒。節高

峻兒。宛小兒。灌深兒。哆大兒。饒滿籩兒。揀長兒。潛涕下兒。跋隅兒。皖明星兒。揀畢

兒。倬明兒。滄雲興兒。潛盛兒。頰弁兒。變美兒。依茂木兒。楚列兒。頡大首兒。莘長兒。

鬢沸泉出兒。阿然美兒。難然盛兒。澎流兒。緜蠻小鳥兒。兀小獸兒。伉高兒。滌舟行兒。

瑟衆兒。敦聚兒。揭根見兒。釋文。苑茂兒。曄衆星兒。嵩高兒。萋且敬慎兒。噲衆兒。紉絮

鮮兒。駢馬肥彊兒。鯨弛兒。翻飛兒。愷遠行兒。鳥大兒。挺長兒。怒飢意也。辟拊心也。
 有謂富也。亡謂貧也。窶者無禮也。貧者困於財也。靜貞靜也。姝美色也。鬢黑髮也。揚眉
 上廣也。皙白皙也。清視清明也。止所止息也。體支體也。且狂進取一槩之義也。儻寬大也。
 喧威儀容止宣著也。寬能容衆也。倩好口輔也。盼黑白分也。儼行有節度也。桀特立也。
 噎憂不能息也。揚激揚也。王揚之水。鄭揚之水二見。艱亦難也。修且乾也。折言傷害也。丰豐滿也。蕩平
 易也。升幼穉也。抑美色也。婉好眉目也。婁亦曳也。考亦擊也。盥不攻致也。亡喪棄也。
 駢綦文也。小戎。鳴鳩二見。澤潤澤也。椒芬香也。滿樂之久也。盥不堅固也。塗凍釋也。黃黃髮也。
 寫輸寫其心也。棘稜廉也。崩羣疾也。躄累足也。擣心疾也。睽反顧也。除除陳生新也。妥
 安坐也。度法度也。獲得時也。秣穀食也。時中者也。幽黑色也。古言久也。肆故今也。蘇思齊二見。
 兌成蹊也。兌易直也。岸高位也。岐知意也。馨香之遠聞也。隅廉隅也。話善言也。句
 言陰均也。劉暴樂而希也。濯所以救熱也。收拘收也。楛天楛也。飶芬香也。色溫潤也。按
 衆意也。恤清淨也。撻疾意也。窈窕幽閒也。厭浥濕意也。豈不言有是也。委蛇行可從迹也。
 純束猶苞之也。契闊勤苦也。劬勞病苦也。豈風。鴻雁二見。蒙戎以言亂也。籊籊不能俯者也。戚施
 不能叩者也。禮揚肉袒也。暴虎空手以搏之也。如濡言潤澤也。三英三德也。狂童狂行童昏

所化也。清揚婉兮。眉目之閒。婉然美也。發夕。自夕發至旦也。翱翔。猶彷徨也。無寐。無着寐也。網繆。猶纏綿也。子兮者。嗟茲也。解近。解說也。無與。勿用也。婆娑。舞也。棲遲。遊息也。俯張。誑也。窈糾。舒之姿也。猗儺。柔順也。堀閱。容閱也。眉壽。豪眉也。拮据。戟搨也。熠燿。燐也。燹。焚火也。如絲。言調忍也。簡書。戒命也。眉壽。秀眉也。不蹟。不道也。俗本道上有循靡止。言小也。明發。發夕至明也。荏染。柔意也。反側。不正直也。萋斐。文章相錯也。如砥。貢賦平均也。如矢。賞罰不偏也。鞅掌。失容也。閒關。設鞶也。號呶。號呼謹呶也。緝熙。光明也。緝御。踧踖之容也。既均。已均中。藝也。三單。相襲也。伴免。廣大有文章也。詭隨。詭人之善。隨人之惡者也。惛恠。大亂也。繾綣。反覆也。夸毗。體柔人也。殿屎。呻吟也。戲豫。逸豫也。馳驅。自恣也。彊禦。彊梁禦善也。掎克。自伐而好勝人也。無咎。猶彭亨也。不虞。非度也。而角。自用也。詁言。古之善言也。詁依釋文據說文中垢。言闇冥也。子遺。子然遺失也。顧之。曲顧道義也。虓虎。虎之自怒虓然也。仔肩。克也。莽夆。擗曳也。擗俗作摩不遲。言疾也。謔浪笑敖。言戲謔不敬也。狐赤。烏黑。莫能別也。魚網之設。鴻則離之。言所得非所求也。揚且之顏。廣揚而顏角豐滿也。手如柔荑。如荑之新生也。膚如凝脂。如脂之凝也。螾首。額廣而方也。尙無為。尙無成人為也。九十其儀。言多儀也。是則是傲。言可法傲也。如山如阜。如岡如陵。言廣厚也。蕭蕭馬鳴。悠悠旆旌。言不謹譁也。文武是憲。言有文有武也。載飛載揚。言

無所定止也。高岸爲谷，深谷爲陵，言易位也。如臨深淵，恐隊也。如履薄冰，恐陷也。如集于木，恐隊也。如臨于谷，恐墮也。熊羆是裘，言富也。麋其四駱，六轡沃若，言世祿也。有鴛其羽，鴛然有文章也。戢其左翼，言休息也。群羊墳首，言無是道也。三星在罍，言不可久也。鳶飛戾天，魚躍于淵，言上下察也。清酒既載，騂牡既備，言年豐畜碩也。不聞亦式，不諫亦入，言性與天合也。無然畔援，無然敵羨，無是畔道，無是援取，無是貪羨也。不墉不副，無階無害，言易也。以興嗣歲，興來歲，繼往歲也。無有後艱，言不敢多祈也。執豕于牢，新國則殺禮也。酌之用匏，儉以質也。有馮有翼，道可馮，依以爲輔翼也。以謹無良，慎小以懲大也。如壘如篴，言相和也。如璋如圭，言相合也。如取如攜，言必從也。侯作侯祝，作詛祝也。瞻言百里，遠慮也。仲山甫出祖，言述職也。如飛如翰，疾如飛，摯如翰也。攸革有鶴，言有法度也。我又集于蓼，言辛苦也。以似以續，嗣前歲，續往歲也。自羊徂牛，言先小後大也。歲其有歲，其有年也。言觀其旂，言法則其文章也。上帝是依，依其子孫也。不僭不濫，賞不僭，刑不濫也。尊之如天，審諦如帝。美女爲媛，弔失國曰唁。草行曰跋，水行曰涉。目上爲名，目下爲清。萬人爲英，三女爲粲。萬萬曰億。伐檀楚兩手曰掬。椒聊采七十曰耆。自目曰涕。自鼻曰泗。角而束之曰掎。再宿曰信。九說有忠信爲周。此句又互見都人士訪問于善爲咨，咨事爲諏，咨事之難爲謀，咨禮義所宜爲度，親戚之謀爲詢。時見曰會，殷見曰同。病酒曰醒。美色曰豔。無聲

曰泣血。古曰在昔。昔曰先民。小旻那二見。徒涉曰馮河。徒搏曰鬪虎。肝瘍爲微。腫足爲燠。正直爲正。能正人之曲曰直。東西爲交。邪行爲錯。土治曰平。水治曰清。率下親上曰疎附。相道前後曰先後。喻德宣譽曰奔走。武臣折衝曰禦侮。心能制義曰度。德正應和曰貉。照臨四方曰明。勤施無私曰類。教誨不倦曰長。賞慶刑威曰君。慈和偏服曰順。擇善而從曰比。經緯天地曰文。直言曰言。論難曰語。賊義曰殘。不醉而怒曰罌。八十曰耄。數萬至萬曰億。數億至億曰秭。一宿曰宿。八尺曰尋。

釋親第四

婦人謂嫁曰歸。公姓。公同姓。公族。公同祖。歸。歸宗也。燕燕又互見草蟲黃鳥。諸姬。同姓之女也。父之姊妹稱姑。先生曰姊。天謂父也。女子後生曰妹。妻之姊妹曰姨。姊妹之夫曰私。昆。兄也。諸兄公族。外孫曰甥。公族公屬。大夫一妻二妾。同姓同祖。母之昆弟曰舅。九族會曰和。帑。子也。天子謂同姓諸侯。諸侯謂同姓大夫。皆曰父。異姓則稱舅。宜兄宜弟。爲兄亦宜。爲弟亦宜也。善父母爲孝。善兄弟爲友。下句六月皇矣二見。老無妻曰鰥。偏喪曰寡。諸父。猶諸兄也。新特。外昏也。兩壻。相謂曰亞。毛在外。陽以言父。裏在內。陰以言母。本。本宗。支。支子。嬪。婦也。仲。中女。長子。長女。寡妻。適妻也。君之宗之。爲之君。爲之大宗也。王者。天下之大宗。諸侯一取九女。二國媵之。諸娣。衆妾也。主。家長也。伯。長子也。亞。仲叔也。旅。子弟也。士。子弟也。

宗黨

師。女師。之子。嫁子也。少女。微主也。舟子。舟人主濟渡者。君國小君。信人主駕者。東宮。齊大子也。庶士。齊大夫送女者。伯州伯也。之子。無室家者。彥。士之美稱。子都。世之美好者也。狂。狂人也。子充。良人也。叔伯。言羣臣長幼也。叔伯。迎己者。良人。美室也。寺人。內小臣也。媚子。能以道媚於上下者也。子大夫也。夫。傅相也。候人。道路送迎賓客者。季人。之少子也。此句候人又互見陸 咥。女民之弱也。田峻。田大夫。媒。所以用禮也。征夫。行人也。君先君也。尸。所以象神。百姓。百官族姓也。僕夫。御夫也。五官之長。出於諸侯。曰天子之老。之子。有司也。之子。侯伯卿士也。君子。謂諸侯也。庭燎。采。二見。邦人諸友。謂諸侯也。兄弟。同姓臣也。京師者。諸侯之父母也。師。大師。周之三公也。師。大師。節南。山。大明。二見。 故老。元老。擇三有事。有司國之三卿也。摯御。待御。摯。俗作摯。 東人。譚人也。西人。京師人也。舟人。舟楫之人。私人。私家人也。士子。有王事者也。善其事。曰工。田祖。先嗇季女。謂有齊季女也。室人。主人也。徒。輦者。御御馬者。任者。輦者。車者。牛者。徒行者。御車者。此二句。二見。高。義。正。 師者。旅者。京室。王室也。宗公。宗神。一人。天子也。公尸。天子以卿也。義。正。 宜民。宜人。宜安民。宜官人也。宜君。宜主。宜君王天下也。朋友。羣臣也。上帝。以稱王者也。芻蕘。薪采者。上帝以託君王也。時無背無側。背無臣。側無人也。以無陪無卿。無陪貳。無卿士也。昊天。帝王者也。桑柔。瞻。印。

見二 羣公先正百辟卿士也。 魋旱神。 御治事之官也。 私人家臣也。 喉舌冢宰也。 受命受命為侯伯也。 顯父有顯德者。 文人文德之人。又互見清廟 小子嗣王也。

統稱

仲戴嬀字姜姓。采唐生民二見 弋姓庸姓。 申平王之舅。 留大夫氏。 子車氏奄息名。 子仲陳大夫氏。 原大夫氏。 尹尹氏。 賈父字或殷以名言質也。 申伯宣王之舅。 姑馮父姓。 孫子仲謂公孫文仲也。 二子伋壽也。 子嗟字也。 子國子嗟父。 仲子祭仲。 叔大叔段也。 孟姜齊之長女也。 狡童昭公也。又互見狡童 齊子文姜。 夏南夏徵舒。 郇伯郇侯也。 稚子成王也。 公孫成王也。 豳公之孫。 王殷王也。 南仲文王之屬。 吉甫尹吉甫。六月嵩高二見 張仲賢臣也。 方叔卿士也。 祈父司馬也。 家父大夫也。 豔妻襄姒也。 公子譚公子也。 曾孫成王也。信南山行葦維天之命三見 殷士殷侯也。 殷之未喪師克配上帝。 帝乙巳上也。 天位殷適紂居天位而殷之正適也。 王季大王之子文王之父。 大任仲任。 尙父可尙可父也。 古公豳公。 姜女大姜。 周姜大姜也。 大姒文王之妃。 自大伯王季從大伯之見王季也。 三后大王王季文王也。 生民本后稷也。 姜嫄后稷之母。 帝高辛氏之帝也。 父母先祖文武為民父母也。 堯之時姜氏為四伯。 召伯召公。 仲山甫樊侯也。 馮父卿士也。 韓侯之先祖武王之子。 召虎召穆公。 召公召康公。 王命卿士南仲大祖大師皇父。 王命南仲於大

祖。皇甫爲大師也。王謂尹氏命程伯休父。尹氏掌命卿士。程伯休父始命爲大司馬也。前王武王也。二后文武也。烈考武王也。文母大妣也。客二王之後。昭考武王也。周公之孫。莊公之子。謂僖公也。烈祖湯有功烈之祖也。於赫湯孫。盛矣。湯爲人子孫也。武丁高宗也。有妣契母也。玄王契也。相士契孫。武王湯也。阿衡伊尹。殷武。殷王武丁也。

姓名

釋宮第五

家室猶室家也。達九達之道。沼池也。采麟正月靈臺三見宮廟也。宗室大宗之廟。墉牆也。公公門。畿門內。北門背明鄉陰。城隅以言高而不可踰也。牆所以防非常。中霽內霽。楚宮楚丘之宮。室猶宮也。揆度也。度日出日入以知東西南。視定北準極以正南北。復關君子所近也。背北堂也。二十五家爲里。牆垣也。園所以樹木也。巷里涂。巷門外也。東門城東門。在城闕兮。築城而見闕也。闔曲城。闔城臺。門屏之間曰筓。闔門內。圃菜園。必告父母。必告父母廟也。一夫之居曰廛。圓者爲困。隅東南隅也。道左道左之陽。人所宜休息也。城塋城也。室猶居也。在其版屋。西戎版屋也。衡門橫木爲門。池城池。墓門墓道之門。中中庭。唐庭涂。作堂塗譌甃。令適。堂公堂也。微行牆下徑也。五畝之宅樹之以桑。春夏爲圃。秋冬爲場。向北出牖也。庶

人簞戶。凌陰冰室。公堂學校也。一丈爲版。五版爲堵。西南其戶。西鄉戶。南鄉戶也。周道。周室之通道也。塿路冢。陳堂涂。楊園園名。枋門內。室內曰冢。君子將營宮室。宗廟爲先。廡庫爲次。居室爲後。王之郭門曰皋門。王之正門曰應門。墉。城也。皇矣良耜二見。又嵩高字作墉。四方而高曰臺。圉。所以域養禽獸也。天子百里。諸侯四十里。水旋丘如壁曰辟廱。減成溝。廬。寄也。垣牆也。實墉實壑。言高其城深其壑也。廡。所以藏齋盛之穗也。旣景乃岡。考于日景。參之高岡。西北隅謂之屋漏。基。門塾之基也。泮水。泮宮之水也。天子辟廱。諸侯泮宮。闕宮。先妣姜嫄之廟在周。孟仲子曰。是祿宮也。桷。椽也。新廟。閔公廟。路寢。正寢也。寢。路寢也。

釋器第六

頃筐。畚屬。人君黃金罍。兕觥。角爵。兔置。兔罟。百兩。百棨也。方曰筐。圓曰筥。錡。釜屬。有足曰錡。無足曰釜。鑿。所以察形。由輶以上爲軌。梁。魚梁。笱。所以捕魚。載脂載糝。還車。言邁。脂糝其車。以還我行也。彤管。以赤心正人也。驂馬。五轡。四馬六轡。治骨曰切。象曰瑳。玉曰琢。石曰磨。重較。卿士之車。幘。飾也。人君以朱纒鑣。扇汗且以爲飾。翟。翟車也。夫人以翟羽飾車。罟。魚罟。帷裳。婦人之車。爰。長丈二而無刃。烏網爲羅。孳。覆車。罍。罍也。大車。大夫之車。棚。所以覆矢。鬯。弓。弋弓。重英。矛有英飾。重喬。桑何也。重環。子母環。鈎。一環貫二。簞。方文席。車之蔽曰弗。

朱鞞諸侯之路車有朱革之質而羽飾。絜轡轡之絜者。二尺曰正。四矢。彘矢。路車也。幅。檀輻也。拔矢末也。小戎兵車。收軫也。五五束也。檠。歷錄。梁。輈。輈上句衡也。游環。斬環也。陰。拚。軌。鞞所以引也。漆。白金。續。續鞞也。文茵。虎皮也。茵。茵。暢。穀。長。穀。龍。盾。畫。龍。於。盾。輈。騶。內。轡也。也。公。三。隅。矛。鏹。鏹也。蒙。討。羽。伐。中。干。虎。虎。皮。韞。弓。室。也。膺。馬。帶。交。韞。交。二。弓。於。韞。中。也。戈。長。六。尺。六。寸。矛。長。二。丈。盤。謂。之。缶。鸞。釜。屬。設。父。也。于。耜。始。脩。耒。耜。也。懿。筐。深。筐。也。八月。萑。葦。豫。畜。萑。葦。可。以。爲。曲。也。斨。方。釜。也。兩。樽。曰。朋。觥。所以。誓。衆。也。隋。釜。曰。斧。鑿。屬。曰。錡。木。屬。曰。鉢。柯。斧。柄。九。段。纒。罟。小。魚。之。網。也。筐。篚。屬。圓。曰。篋。天。子。八。篋。象。引。弓。反。末。所。以。解。紛也。紛。非。魚。服。魚。皮。檀。車。役。車。罍。曲。梁。也。寡。婦。之。笄。魚。麗。苔。之。罩。罩。籬。也。汕。汕。櫟。也。條。革。轡。首。絜也。在。軾。曰。和。此。句。互。見。載。見。在。鑣。曰。鑾。彤。弓。朱。弓。夏。后。氏。曰。鈞。車。先。正。也。殷。曰。寅。車。先。疾。也。周。曰。元。戎。先良也。鈞。膺。樊。纓。采。芭。蒿。高。二。見。軾。長。轂。之。軾。也。朱。而。約。之。錯。衡。文。衡。也。采。芭。韓。奕。二。見。庭。燎。大。燭。半。珪。曰。璋。牝。服。箱。大。車。之。箱。畢。所。以。掩。兔。也。大。車。小。人。之。所。將。也。罟。網。也。鸞。刀。刀。有。鸞。者。梁。車。梁。大。侯。君。侯。煤。炷。竈。棧。車。役。車。裸。灌。鬯。繩。謂。之。縮。金。曰。雕。玉。曰。琢。玉。瓚。圭。瓚。也。黃。金。所。以。飾流。鬯。也。鈞。鈞。梯。也。臨。臨。車。衝。衝。車。木。曰。豆。瓦。曰。登。設。席。重。席。罍。爵。也。夏。曰。醴。殷。曰。罍。周。曰。爵。

敦弓。畫弓也。天子敦弓。鏃矢參亭。天子之弓合九而成規。大斗長三尺。小曰囊。大曰囊。威斧也。揚鉞也。壘祭器。鏤錫有金鏤其錫也。鞞革也。鞞軾中。幘覆式。厄烏囑。鬯香草也。築蕘合而鬱之曰鬯。卣器也。錢銚也。鈔。鈔也。大鼎謂之鼐。小鼎謂之鼐。五十矢為束。犧尊有沙飾也。大房半體之俎。朱英矛飾也。重弓。重於鬯中也。貝冑。貝飾也。朱纓。以朱纓綴之。

器用

精曰緇。粗曰緇。王后織玄紉。公侯夫人紘延。卿之內子大帶。大夫命婦成祭服。士妻朝服。庶士以下各衣其夫。私燕服也。婦人有副。禕盛飾。桔。執枉也。櫛。扱枉也。被。首飾也。昏禮純帛。不過五兩。古者素絲以英裘。大夫羔裘以居。絨。縫也。縫。言縫殺之大小得其制也。衾。被也。禡。禡被也。帨。佩巾。綠。閒色。黃。正色。上曰衣。下曰裳。綠衣。東方未明二見。大夫狐蒼裘。充耳盛飾也。組。織組也。髦者。髮至眉。子事父母之飾。副者。后夫人之首飾。編髮為之。笄。衡笄也。珈。笄飾之最盛者。所以別尊卑。象服。尊者所以為飾。翟。禕。翟。闕。翟。羽飾衣也。瑱。塞耳。掃。所以摘髮。展衣。以丹縠為之。絺之。靡者為縞。是當暑梓延之服也。紕。所以織組也。組。總以素絲而成組也。充耳謂之瑱。琇。瑩。美石。瑀。又見。都人士。天子玉璜。諸侯以石。弁。皮弁。淇。與。戶。鳩。類。弁。二見。會。所以會髮。衣。錦。錦。文衣也。夫人德盛而尊。嫁則錦衣加綉。頌。頌也。頌。人。桑。屬。二見。布。幣也。總角。結髮也。觶。所以解結。鞞。決也。在下曰裳。所以

配衣也。帶所以申束衣。瓊玉之美者。琚佩玉石。瓊瑤美石。瓊玖玉石。石作名非。毳衣大夫之服。天子大夫四命。其出封五命。如子男之服。玖石次玉。緇黑色。卿士聽朝之正服也。豹飾緣以豹皮也。祛袂也。雜佩者。珩璜琕瑀衝牙之類。佩有琕瑀所以納閒也。衣錦褻裳。嫁者之服也。青衿青領也。佩佩玉也。士佩瑳珉而青組紵。縞衣白色男服也。綦巾蒼艾色女服也。素象瑱。瓊華美石。士之服也。青。青玉。瓊瑩石似玉。卿大夫之服也。黃。黃玉。瓊英美石似玉者。人君之服也。葛屨服之賤者。冠綏服之尊者。總角聚兩髦也。弁冠也。夏葛屨。冬皮屨。要褻也。褻古祇要。黻領也。象掃所以爲飾。褱領也。諸侯繡黼丹朱中衣。繡黼也。祛袂末也。褻猶祛也。侯伯之禮七命。冕服七章。天子之卿六命。車旗衣服以六爲節。齋則角枕錦衾。錦衣采衣也。狐裘朝廷之服。黑與青謂之黻。五色備謂之繡。袍。襦也。瓊瑰石而次玉。羔裘以游燕。狐裘以適朝。素冠練冠。素冠。故素衣也。芾。鞞也。一命縕芾。黼珩。再命赤芾。黼珩。三命赤芾。蔥珩。此句又見采芑。大夫以上赤芾。棗軒。載績絲事畢而麻事起矣。玄黑而有赤也。朱。澣纁也。祭服玄纁。裳。狐貉之厚以居。孟冬。天子始裘。縞。婦人之褱也。母戒女施衿結帨。衰衣卷龍也。赤鳥。人君之盛屨。服戎服也。朱芾。黃朱芾也。諸侯赤芾。金鳥。鳥。達屨。決。鈎弦也。拾。遂也。裳。下之飾也。裼。褱也。衰所以備雨笠。所以禦暑。下句又互見都人士。貝錦。錦文也。韎者。茅蒐染韋。一入曰韎。今訂。韍。所以代鞞也。鞞。容刀鞞。琫。上飾。琕。

下飾。天子玉璫而珽珽。諸侯盪璫而璽珽。大夫鐙璫而鐙珽。士璫璫而璫珽。玄袞卷龍也。白與黑謂之黼。深藏又互見文王。諸侯赤芾邪幅。邪幅，偏也。下邪字補。所以自偪束也。臺，所以禦雨。緇撮，緇布冠。綱直如髮，密直如髮也。厲帶之垂者，衣蔽前謂之襜。皐，殷冠也。夏后氏曰收，周曰冕。舟帶也。維玉及瑤，言有美德也。下曰鞶，上曰璫，言有度數也。容刀，言武事也。袞，有袞冕者，君之上服也。絲衣，祭服也。

服飾

粢，餐也。四簋，黍稷稻粱。春酒，凍醪也。饗者，鄉人飲酒也。五字據說文補。飫，私也。下脫屢升堂謂之飫。各本作不調。以筐曰醴，以藪曰湑，餼，食也。湑，茜之也。醑，一宿酒也。餽，酒食也。天保詞酌二見。夜飲，燕私也。一曰乾豆，二曰賓客，三曰充君之庖。酌醴，饗禮也。孰食曰饗。殮，孰食。又見檀謂黍稷也。亨，任之也。或陳于互，或齊其肉。饗饗，饗廩饗也。燔，取胾管。炙，炙肉也。豆，謂內羞庶羞也。燕，私燕而盡其私恩也。是剝是菹，剝瓜爲菹也。管，脂膏也。尊者食新，農夫食陳。器實曰齊，在器曰盛。肴，豆實。核，加邊。立酒之監，佐酒之史。餽，飽也。毛曰炮，加火曰燔，炕，火曰炙。醕，道飲也。榆，扞曰。或簸稊者，或蹂米者。釋，浙米也。傳火曰燔，貫之加于火曰烈。豆薦，菹醢也。登，大羹也。以肉曰醢醢。臠，函也。恆，豆之菹，水草之和也。其醢，陸產之物也。加豆，陸產也。其醢，水物也。籩，豆之薦，水士

之品也。饊，餠也。蕪，菜肴。彼，疏斯稗。彼，宜食疏。今反食精稗。馘，肉也。羹，大羹，鉶羹也。酏，酒也。

飲食

釋樂第七

千羽爲萬舞。籥，六孔。翟，翟羽也。簧，笙也。君子陽陽，車鄰，鹿鳴，三見。翮，翮也。翳，君子陽陽，宛丘，二見。曲合樂曰歌。

徒歌曰謠。鷺羽，鷺鳥之羽，可以爲翳也。土曰埴，竹曰箠。笙，東方之樂也。同音，四縣皆同也。

以雅以南，爲雅爲南也。東夷之樂曰昧，南夷之樂曰南，西夷之樂曰朱，北夷之樂曰禁。以籥不僭。

以爲籥舞，若是爲和而不僭矣。籥，舞笙鼓，秉籥而舞，與笙鼓相應也。鼗，大鼓也。又見鼓鐘，長一丈二尺。

植者曰虞。靈臺有，二見。橫者曰枸。樅，崇牙。賁，大鼓。鏞，大鐘。靈臺又互見，那字作庸。歌者，比於琴瑟也。徒擊鼓。

曰罍。業，大版。此句又見鐘，所以飾枸爲縣也。崇牙，上飾卷然，可以縣也。樹羽，置羽。應，小鞀。田，大鼓。

縣鼓，周鼓也。鞀，鞀鼓。柷，木柷。圉，楬也。鞀鼓，樂之所成也。夏后氏足鼓，殷人置鼓，周人縣鼓。

磬，聲之清者也。鏜然，擊鼓聲也。琴瑟友之，宜以琴瑟友樂之。鐘鼓樂之，德盛者宜有鐘鼓之樂。

國中有房中之樂。君子無故不徹琴瑟。女曰雞鳴，又互見山有樛。有眸子而無見曰矇，無眸子曰瞽。瞽，樂官也。

釋天第八

穹蒼，蒼天也。蒼天，以體言之，尊而君之，則稱皇天。元氣廣大，則稱昊天。仁覆閔下，則稱旻天。自上降鑒。

則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天。昊昊天也。從旦至食時爲終朝。蠖蝻采日乎月乎照臨之也。日始月盛皆出東方也。旭日始出謂大昕之時。晦昏也。日出東方人君明盛無不照察也。月盛於東方君明於上若日也。臣察於下若月也。晞明之始升也。夏之日冬之夜言長也。陽日也。日君道。月臣道。一之日十之餘也。一之日周正月也。二之日殷正月也。三之日夏正月也。四之日周四月也。陽曆陽月也。正月夏之四月也。初吉朔日也。之交日月之交會也。

月時

般雷聲也。凄寒風也。終日風爲終風。霾雨土也。陰而風曰曠。南風謂之豈風。東風謂之谷風。北風寒涼之風。蝮蝮虹也。皎月光也。迴風爲飄。躋升雲也。九月霜始降。鬻發風寒也。粟烈寒氣也。震雷也。飄風暴起之風。積風之焚輪者也。冽寒意也。豐年之冬必有積雪。小雨曰霰。霖炎火盛陽也。霰暴雪也。飄風迴風也。清風清微之風。

風雨

小星衆無名者。三心五噶四時更見。參伐也。昴留也。定營室也。方中昏正四方。明星有爛言小星已不見也。三星參。參星。正月中直戶也。火大火。南箕箕星。漢天河。大東又互見雲漢何鼓謂之牽牛。日且出謂明星爲啓明。日既入謂明星爲長庚。六月火星中。畢噶也。月離陰星則雨。

星名

大夫士祭於宗室。奠於牖下。龜曰卜。定之方中。見二見。著曰筮。體卦兆之體。祖而舍軼。飲酒於其側曰餞。

春曰祠。夏曰禴。秋曰嘗。冬曰烝。卜筮偕止。會言近止。卜之筮之。會人占之也。維戊順類。瘞牡也。

伯馬祖也。禱禱獲也。吉日庚午。外事以剛日也。致告告利成也。社后土。方迎四方氣於郊也。

左陽道朝祀之事。右陰道喪戎之事。冢土大社也。起大事動大衆。必先有事乎社而後出。謂之宜。

於內曰類。於野曰禡。致。致其社稷羣神。附附其先祖。爲之立後。克禋克祀。以弗無子。去無子。求有子。

古者必立郊禡焉。以歸肇祀。始歸郊祀也。嘗之日。涖下來歲之芟。彌之日。涖下來歲之戒。社之日。涖

卜來歲之稼。所以興來而繼往也。載謀載惟。穀執而謀。陳祭而卜矣。取蕭祭脂。取蕭合黍稷。臭達牆

屋。先奠而後爇蕭。合馨香也。生民又互。見信南山。軼。道祭也。令終。始於享祀。終於饗燕。享祀饗燕。互倒今正。上下奠瘞。

上祭天下祭地。奠奠其禮。瘞瘞其物。諸侯夏禘則不祔。秋禘則不嘗。惟天子兼之。

祭名

冬獵曰狩。叔于田。四。見二見。夏獵曰苗。虞人翼五豝。以待公之發。開於政事。則翺翺習射。瘞。壹發而死。

言能中微而制大也。田。取禽也。田者大艾草以爲防。褐纒旃以爲門。裘纒質以爲樹。天子發抗大

綏。諸侯發抗小綏。自左膘而射之。達於右膂爲上殺。達右耳本次之。射左髀達於右肱爲下殺。左旋

講兵右抽抽矢以射。鉦以靜之。鼓以動之。入曰振旅。復長幼也。六師天子六軍。贖彼洛矣。械櫜二見。大國之賦千乘。不服者殺而獻其左耳曰馘。聘馬曰駉。止馬曰控。發矢曰縱。從禽曰送。

講武

注旄於千首。大夫之旂也。鳥隼曰旗。千旂出車。桑柔三見。析羽為旌。龜蛇曰旐。出車。桑柔二見。旆。千旆也。交龍曰旂。出軍。韓奕二見。日月為常。鳥章錯革鳥為章也。白旆。繼旆者也。旐。旐所以聚眾也。綏。大綏也。鈴在旂上。

旌旗

釋地第九

漕。衛邑。擊鼓。泉水二見。浚。衛邑。豈風。千旆二見。中露。衛邑。泥中。衛邑。須。衛邑。洙。衛邑。堂邑。漕。衛東邑。清邑。沃。曲沃。鵠。曲沃邑。防邑。株林。夏氏邑。東雒邑。向邑。謝邑。下邑曰都。城。都城也。里邑也。

邑

南。南土也。泲。地名。禰。地名。干。言所適國郊也。桑中。上宮所期之地也。彭。衛之河上。鄭之郊也。消。河上地。軸。河上地。周道。歧周之道也。我出我車于彼牧矣。出車就馬於牧地也。焦。穫。周地。

敖地名。宗周鎬京。北北方寒涼而不毛也。三州淮上地。周原沮漆之間也。旅地名。宅是

鎬京武王作邑於鎬京也。據李善注文 遷典引訂 郟地名。屠地名。常許魯南鄙西鄙。

地

南陳在衛南。申姜姓之國。甫諸姜。許諸姜。四國管蔡商奄也。玁狁北狄。方朔方近玁狁之

國也。朔方北方也。荆蠻荆州之蠻也。喪國妘姓。蠻南蠻。髦夷髦。摯國任姓。莘大妘國。

二國殷夏也。四國四方也。密人不恭。侵阮徂共。國有密須氏。侵阮遂往。侵共也。郟姜源之國。中

國京師也。四方諸夏也。鬼方遠方。生甫及申於周。則有甫有申。有齊有許也。謝周之南國。東

方齊也。因時百蠻。長是蠻方之百國也。追貉戎狄國。淮夷東國。在淮浦而夷行也。南謂荆楊也。

淮夷蠻貉。蠻貉而夷行也。南夷荆楚也。諸夏爲外。九有九州也。九圍九州也。三嬖章國顧

國昆吾國。荆楚荆州之楚國也。商邑京師也。

國

中谷谷中。中林林中。免置正 月二見 中阿阿中。中陵陵中。中原原中。野四郊之外。邑外曰郊。郊外

曰野。此句野有死麇燕 燕千旄駟四見 野外曰林。林外曰坳。坳遠野也。下溼曰隰。簡兮車鄰皇 皇者華三見 曲陵曰阿。農郊

近郊也。陂者曰陟。北林林名。高平曰原。高平曰陸。大陸曰阜。大阜曰陵。大陵曰阿。芄野遠

荒之地。丘阿曲阿。京大阜也。田一歲曰苗。二歲曰新。三歲曰畚。此二句采苞臣工二見下則汙高則萊。露積曰庾。穫禾可穫也。疆畫經界也。理分地理也。南東其畝。或南或東也。甫田謂天下田也。耘除草籽。雖本長畝。竟畝也。方極畝也。種。雖種也。發。盡發也。迺場迺疆。言脩其疆場也。私民田也。終三十里。言各極其望也。種之曰稼。斂之曰穡。後孰曰重。先孰曰稔。先種曰種。後種曰穉。穀不孰曰饑。疏不孰曰饑。

原野

釋丘第十

前高後下曰旄丘。偏高曰阿丘。丘一成曰頓丘。四方高中央下曰宛丘。楚丘。邛丘。畝丘。丘名。京高丘也。定之方中。甫由二見虛。漕虛也。丘中。堯堉之處。

丘

墳。大防。洒。高峻也。輿。隈也。水厓曰澗。葛藟又互見澗。水隰。涓。水隰。堂。畢。道平如堂也。芮。水厓。濱。淡。干。澗。浦。澗。頻。厓也。濱。采蘋。北山二見。淡。葛藟。兼葭。大明三見側。猶厓也。

厓岸

釋山第十一

南山周南山。景山大山也。狶山名。南山齊南山。首陽山名。終南周之南山中南也。南山曹南山。旱山名。踰梁山邑于岐山之下。小山別大山曰鮮。皇矣又互見公劉字作獻俗作巘山大而高曰嵩。嶽四嶽也。東嶽岱。南嶽衡。西嶽華。北嶽恆。禹治梁山除水災。高嶽岱宗也。高山四嶽也。墮山山之墮墮小者也。龜山。蒙山。鳧山。釋山。徂徠山。新甫山。鹿山足。崔嵬山顛也。崔嵬土山之戴石者。石山戴土曰硎。山脊曰岡。山頂曰冢。卒者崔嵬。山夾水曰澗。宋麟考榮二見石絕水爲梁。麇山絕水也。山南曰陽。山西曰夕陽。山東曰朝陽。山無草木曰帖。山有草木曰肥。

釋水第十二

汝水名。沱江之別者。淇水名。泉水桑中二見漆洧鄭兩水名。漆洧又見襄裳汾水。洛宗周漑浸水也。洽水。渭水。沮水。漆水。漆沮岐周之二水也。涇以渭濁。涇渭相入而清濁異也。皇澗名。過澗名。瑟彼泉水。泉水始出瑟然流也。所出同。所歸異。爲肥泉。泉源小水之源。洪水大水也。泌泉水也。側出曰汎泉。檻泉正出也。泉之竭矣。不云自中。泉水從中以益者也。水草交謂之麋。水中可居者曰州。水枝成渚。坻小渚也。小渚曰沚。兼葭又互見采蘋渚沚也。中沚。沚中。中河。河中。澤。澤中。藪澤禽之府也。陂澤。漳也。沙水旁。漑水會也。瀾。澁水也。沮洳其漸洳者也。風行水成文曰漣。淪。小風水成文。轉如輪也。沔。水流滿也。水猶有所朝宗。潛行爲泳。行潦。流潦也。

翠穎。 柀。 黑黍。漢生民江。 杯。 一稔二米。 蠶。 赤苗。 芭。 白苗。 筍。 竹萌。 蒲。 蒲弱。 鬯。 香草。 苴。 水中浮草。
車麥。 稭稻。 蓼。 水草。 茆。 鳧葵。 葛。 所以爲絺綌。葛二見。 白茅。 取絜清也。 蕭。 所以共祭祀。 艾。 所以療疾。 菽。 所以芼大牢。 羊則苦豕則薇。 下體。 根莖也。 穗。 秀也。 英。 猶華也。 柔。 始生也。 剛。 少而剛也。 卉。 草也。出車四。 藿。 猶苗也。 芸。 黃盛也。 不榮而實曰秀。七月生。 實未堅者阜。 除草曰芟。

釋木第十四

甘棠。 杜。 樸。 檉。 小木。 唐棣。 棣。 榛。 木。 椅。 梓。 屬。 檜。 柏。 葉。 松。 身。 木瓜。 楸。 木。 可食之木。 楚。 木。 杞。 木。
檀。 疆。 刃。 之。 木。 扶蘇。 扶胥。 小木。 松。 木。 栗。 行。 上。 栗。 柳。 柔。 脆。 之。 木。 棘。 棗。 樞。 莖。 栲。 山。 栲。 山。 有。 樞。
見。 二。 扭。 欂。 山有樞南山。 椒。 聊。 椒。 杜。 赤。 棠。 栩。 杼。 鵠羽東門。 條。 稻。 梅。 枌。 終南。 櫟。 木。 棣。 唐。
棣。 赤。 羅。 粉。 白。 榆。 女。 桑。 蕙。 桑。 鬱。 棣。 屬。 樗。 惡。 木。 其。 野。 二。 見。 杞。 枸。 欂。 四牡四。 常。 棣。 移。 常。 常。
棣。 楊。 柳。 蒲。 柳。 枸。 枳。 枸。 棟。 鼠。 梓。 穀。 惡。 木。 棘。 赤。 心。 棟。 赤。 棟。 榭。 白。 椴。 樸。 枹。 木。 栲。 栢。 河。
柳。 椴。 欂。 槲。 山。 桑。 梧。 桐。 柔。 木。 柔。 木。 椅。 桐。 梓。 漆。 黠。 桑。 實。 灌。 木。 叢。 木。 灌。 叢。 生。 木。 下。 曲。 曰。 樛。
喬。 上。 竦。 桃。 有。 華。 之。 盛。 者。 棘。 心。 難。 長。 養。 者。 棘。 薪。 其。 成。 就。 者。 也。 桑。 女。 功。 之。 所。 起。 也。 桑。 木。 之。 衆。 也。 檀。
可以爲輪。 遠。 枝。 遠。 也。 揚。 條。 揚。 也。 桑。 土。 桑。 根。 也。 壞。 癩。 也。 榛。 所以爲藩也。 苑。 茂。 木。 也。 桑。 薪。 宜。
以養人者也。 枝。 曰。 條。 榦。 曰。 枚。 斬。 而。 復。 生。 曰。 肄。 山。 木。 曰。 林。 平。 林。 林。 木。 之。 在。 地。 者。 也。 木。 立。 死。 曰。 菑。

自斃爲醫 除木曰柞

釋蟲第十五

草蟲常羊 阜螽螻 蝻蟻蝸蟲 蒼蠅之聲有似遠雞之鳴 悉蟀螿 浮游渠略 蝸唐 斯螽蚣 蟬見七月又互 莎雞羽成而振訊之 蜀桑蟲 伊威委黍 蟪蛄長踣 蛭蝗冢 螟蛉桑蟲 螺贏 蒲盧 蝸蟬小弁蕩 二見 蛾短弧 唐蝦 食心曰螟 食葉曰蝻 食根曰蠹 食節曰賊

釋魚第十六

鱣鯉 鮪絡 鰈大魚 魴鱖大魚 鱒魴大魚 鱸揚 鯨蛇 鱧鯛 鰓鮎 蜴蜥 鼉魚屬 魴 魚勞則尾赤 元龜尺二寸 南有嘉魚 江漢之間魚所產也 良魚在淵 小魚在渚

釋鳥第十七

雉鳩王雉 黃鳥搏黍 鳩尸鳩 鴉鴉巢戶 流離鳥 鳩鶻鳩 鶻鳥 晨風 鷗 鴞 惡聲之鳥 二見 鶻洿澤鳥 倉庚 離黃 鴉伯勞 鳴鴉 鶻鳩 離夫不 脊令 離渠 飛則鳴 行則搖 離壹宿 之鳥 大曰鴻 小曰雁 鳴鳩 鶻鶻 桑扈 竊脂 鶻卑居 卑居鴉鳥 鶻鶻 鶻貪殘之鳥 鴛鴦 匹鳥 鶻雉 鶻禿鶻 鶻水鳥 鶻鳧屬 鳳皇靈鳥 雄曰鳳 雌曰皇 鶻白鳥振鶻有 桃蟲 鶻 玄鳥 鶻又互見 鶻燕燕 鶻雌雉聲 鶻鳴于垤 鶻好水 長鳴而喜也 鴻飛遵渚 鴻不宜循渚也 鴻飛遵陸

非鴻所宜止也。鳥覆翼之。大鳥來。一翼覆之。一翼藉之也。飛曰雌雄。飛而上曰頡。飛而下曰頄。

釋獸第十八

豕牝曰貍。驕虞。義獸。白虎黑文。一歲曰縱。驕虞七月二見。狼。獸名。狇。獸名。駁如馬。倨牙。食虎豹。狐狸。狸皮。獾兔。狡兔。獾。獾屬。兕虎。野獸。淺虎。皮淺毛。貓似虎。淺毛。貔。猛獸。麟。止。麟信。而應禮。以足至者也。野有死麋。羣田之獲。而分其肉。野有死鹿。廣物也。大獸公之。小獸私之。町疇。鹿迹也。冬獻狼。夏獻麋。春秋獻鹿。豕羣獸。老狼有胡。進則躡其胡。退則踣其尾。走曰牝牡。鹿牝曰鹿。鹿牝。獸三歲曰肩。選又見七月字作研。獸三歲曰特。獸三曰羣。二曰友。

釋畜第十九

六尺以上曰馬。五尺以上曰驃。馬七尺以上曰駮。駮牝。駮馬與牝馬也。驪。白雜毛曰搗。白顛。的類。驢。驢也。左足白曰驪。黃馬黑喙曰駟。黃白曰皇。東山驪二見。驃。白曰駮。白馬黑鬣曰駮。四。驃。二見。陰曰雜。毛曰駮。皇皇者華驃二見。驃。馬白腹曰驃。驢。馬白跨曰驢。純黑曰驢。黃驃曰黃。蒼白雜毛曰驢。黃白雜毛曰駮。赤黃曰驃。蒼蒼曰駮。青驢。駮曰驢。赤身黑鬣曰駮。黑身白鬣曰雜。彤白雜毛曰駮。豪。駮曰驢。當作駮。二目白曰魚。青驢曰駮。玄黃。馬病則玄黃。棗黃。四馬皆

黃。大叔于田。又互見。澤陽。嵩高。四驪。言物色盛也。伐駟。四介馬也。大夫乘駟。馬勞則喘息。駟駟。當作駟駟。良馬。腹榦肥張也。宗廟齊豪尚純也。戎事齊力尚強也。田獵齊足尚疾也。諸侯六閑。馬四種。有種馬。有戎馬。有田馬。有驚馬。

馬屬

黃牛黑唇曰犝。無羊。良。粗。二見。社稷之牛角尺。駢牡。周尚赤也。白牡。周公牲駢剛。魯公牲。犧。純也。福

衡。設牛角以偪之。

牛屬

小曰羔。大曰羊。羴。未成羊。羴羊。牝羊。羴羊。牡羊。羴羊。不童也。童。羊之無角者也。

羊屬

羴狗。廬田犬。獫狝。驕田犬也。長喙曰獫。短喙曰狝驕。

狗屬

豕猪。蹠蹠也。毛炮。豚也。

豕屬。今爾雅豕屬。脫簡在釋獸。

雞猶守時而鳴。喈喈然。膠膠猶喈喈也。鑿牆而栖曰埒。雞栖于埒為桀。

雞屬

三物。豕。犬。雞也。君以豕。臣以犬。民以雞。者三十也。物。毛物也。毛以告純也。

六畜

騂牛。黑羊豕。

鄉人以狗。大夫加以羔羊。

三十維物。異毛色。

鄭氏箋考徵

鄭康成習韓詩兼通齊魯最後治毛詩箋詩乃在注禮之後以禮注詩非墨守一氏箋中有用三家中毛者有用三家改毛者例不外此二端三家久廢姑就所知得如千條毛古文鄭用三家從今文于以知毛與鄭固不同術也陳奐錄

周南

關雎窈窕淑女君子好逑箋云怨耦曰仇言后妃之德和諧則幽閒處深宮貞專之善女能爲君子和好衆妾之怨者言皆化后妃之德不嫉妬謂三夫人以下案劉向列女傳母儀篇引詩而釋之云言賢女能爲君子和好衆妾箋讀逑爲怨耦曰仇左傳桓三年文字作逑本劉向釋詩劉習魯詩此魯說也淑女指后妃三夫人以下申說衆妾穆木序箋云后妃能和諧衆妾不嫉妬其容貌亦用淑女好逑之義非謂淑女爲三夫人以下也孔正義誤會其意遂以謂后妃求淑女配君子謬以千里矣

卷耳我姑酌彼金罍箋云臣出使功成而反君且當設饗燕之禮與之飲酒以勞之言且者君賞功臣或多於此案說文欠部引詩姑作局云秦人市買多得爲局箋兼用三家說

我姑酌彼兕觥箋云觥罰爵也饗燕所以有之者禮自立司正之後旅釐必有醉而失禮者罰之亦所

以爲樂。案正義引異義韓詩說。觥亦五升。所以謂不敬。觥。廓也。所以箸明之貌。君子有過。廓然箸明。非所以餉。不得名觥。箋以觥爲罰爵。此韓說也。案。同。卷八

召南

甘棠序箋云。召伯姬姓。名奭。食采於召。作上公。爲二伯。後封于燕。此美其爲伯之功。故言伯云。案漢書王吉傳。說苑貴德篇。法言先知篇。白虎通義。封公侯篇。及巡守篇。引詩以爲召公作二伯。分陝述職之事。則甘棠爲武王詩矣。箋用魯說。王吉學韓詩。韓說同。勿翦勿拜。箋云。拜之言拔也。案廣韻十六怪。引詩作扒扒拔也。此三家義。

邶風

柏舟。日居月諸。胡迭而微。箋云。君道當常明如日。案釋文迭。韓詩作裁。裁當作戴云常也。箋中常字用韓詩。終風。願言則寃。箋云。寃讀當爲不敢嚏咳之嚏。今俗人嚏云。人道我。此古之遺語也。案玉篇口部。嚏。丁計切。噴鼻也。詩曰。願言則嚏。或希馮所据三家說。擊鼓。死生契闊。箋云。從軍之士。相與伍約。下箋云。歎其棄約。案釋文引韓詩云。契闊約束也。箋用韓義。匏有苦葉。雝雝鳴雁。箋云。雁者。隨陽而處。似婦人從夫。故昏禮用焉。案白虎通義嫁娶篇。贊用雁者。是隨陽之鳥。妻從夫之義也。迨冰未泮。箋云。冰未散。正月中以前也。二月可以昏矣。案白虎通義嫁娶篇。嫁娶必以春者。春天地

交通萬物始生。陰陽交接之時也。詩云：士如歸妻，迨冰未泮。周官曰：仲春之月，合會男女，令男三十娶，女二十嫁。夏小正曰：二月冠子娶婦之時。此箋以二月昏嫁爲正時之張本。綱繆東門之楊同。

谷風賈用不售。箋云：如賣物之不售。案太平御覽資產部十五引韓詩：既詐我德，賈用不售。一錢之

物舉賣百，何時當售乎？舊俗

簡兮簡兮簡兮。箋云：簡，擇也。案爾雅釋詁：東，擇也。郭注云：見詩簡與東同。

方將萬舞。箋云：萬舞，千舞也。案公羊宣八年傳：萬者何？千舞也。此言千以咳羽，故異義公羊說樂萬

舞以鴻羽，取其勁輕。一舉千里。舊說以萬爲羽，與傳以萬爲干，互相發明。何注云：干謂楯也。能爲人扞

難而不使害人，故聖王貴之，以爲武樂。萬者其篇名。武王以萬人服天下，民樂之，故名之云爾。箋用何

說。閩宮那又案夏小正傳：萬也者，干戚舞也。箋以萬爲干戚舞，又以二月爲娶婦時，竝與羣經不合。

免謂小正傳當出秦漢之際，非真古籍矣。

北門室人交徧摧我。箋云：摧者，刺譏之言。案王符潛夫論交際篇云：處卑下之位，懷北門之殷憂，內

見謫於妻子，外蒙譏於士夫。

北風其虛其邪。箋云：邪讀如徐。言今在位之人，其故威儀虛徐寬仁者。案班固幽通賦：承靈訓其虛

徐兮，竚盤桓而且俟。曹大家注引詩其虛其徐。班從魯詩，則箋用魯說也。爾雅釋訓：其虛其徐，威儀容

止也。免謂釋訓篇多經後人改竄。

鄘風

君子偕老。邦之媛也。箋云。媛者。邦人所依倚以爲援助也。案釋文引韓詩作援。云。援。取也。取乃助字之譌。箋本韓說。

鶉之奔奔。鶉之奔奔。鵲之疆疆。箋云。奔奔。疆疆。言其居有常匹。飛則相隨之貌。刺宣姜與頑非匹耦。案釋文韓詩云。奔奔。疆疆。棄匹之兒。

相鼠。人而無止。箋云。止。容止。孝經曰。容止可觀。案釋文韓詩云。止。節。無禮節也。箋用韓義。

千旄。素絲紕之。箋云。素絲者。以爲縷。以縫紕。旌旗之旒縷。或以維持之。下章素絲組之。箋云。以素絲縷。縫組於旌旗。以爲之飾。案焦延壽易林師履豫云。千旄旌旗。執幟在郊。箋與焦說同。

衛風

考槃。碩人之軸。箋云。軸。病也。案爾雅釋詁。逐。病也。郭注。逐。未詳。軸。逐。古聲相近。

淇。淇則有岸。隰則有泮。箋云。泮。讀爲畔。畔。涯也。言淇與隰。皆有涯岸。以自拱持。今君子放恣心意。曾無所拘制。案董仲舒春秋繁露隨本消息篇云。拱揖指擣諸侯。莫敢不出。此猶隰之有泮也。董用魯詩。此箋當用魯說。

王風

兔爰有兔爰爰箋云有緩者有所聽縱也。有急者有所躁蹙也。案玄應一切經音義二十二韓詩爰爰發蹤之兒蹤當作縱發縱卽聽縱箋用韓說。

鄭風

清人二矛重喬箋云喬矛矜矜當作矜矛柄也。近上及室題所以縣毛羽。案釋文韓詩作鷓雉名箋言縣毛羽謂以鷓羽飾矛也兼用韓詩。

左旋右抽箋云左左人謂御者右車右也日使其御者習旋車車右抽刃。案釋文抽說文作搯地牢反云抽刃以習擊刺也說文兼錄三家詩。

山有扶蘇山有橋松箋云橋松在山上喻忽無恩澤于大臣也。案釋文鄭作槁苦老反枯槁也據釋文箋有橋當作槁四字呂氏春秋先己篇云百仞之松本傷於下而未槁於上此箋義也。

褰裳豈無他人箋云言他人者先鄉齊晉宋衛後之荆楚下章豈無他士箋云他士猶他人也。案呂氏春秋求人篇云晉人欲攻鄭令叔嚮聘焉視其有人與無人子產爲之詩曰子惠思我褰裳涉洧子

不我思豈無他士叔嚮歸曰鄭有人子產在焉不可攻也。秦荆近其詩有異心不可攻也。子衿子寧不嗣音箋云嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘己。案釋文嗣韓詩作詒詒寄也會不

寄問也。箋兼用韓說。

齊風

敝笱其魚唯唯。箋云：唯唯，行相隨順之兒。案玉篇：漚漚，魚行相隨兒。五旨補。箋用三家說。

唐風

蟋蟀無已大康，職思其憂。箋云：憂者，謂鄰國侵伐之憂。案列女傳：仁智篇：周共王滅密，君子謂密母爲能識微，卽引此詩。箋用魯詩義。

揚之水，素衣朱繡，上章。箋云：繡當爲綃。案鄭注禮記郊特牲及儀禮士昏特牲饋食，並引魯詩素衣朱綃，綃，繒名也。

秦風

車鄰，寺人之令。箋云：欲見國君者，必先令寺人使傳告之。案釋文引韓詩作伶，云使伶。箋兼用韓義。黃鳥，誰從穆公序。箋云：從死，自殺以從死。案漢書匡衡傳云：秦穆貴信，而士多從死。又史記秦本紀：繆公卒，葬雍，從死者百七十七人。秦之良臣子與氏三人，名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。應劭云：秦穆公與羣臣飲酒，酣，公曰：生共此樂，死共此哀。於是奄息、仲行、鍼虎許諾。及公薨，皆從死。此與匡說詩合。匡學齊詩，箋蓋用其說。

無衣與子同澤。箋云：澤，褻衣。近汙垢。案釋文云：說文作襍。箋以澤爲衣名。本三家。

陳風

澤陂有蒲與荷。箋云：夫渠之莖曰荷。案爾雅釋草：荷，夫渠。其莖茄。樊光注引詩有蒲與茄。詩疏見箋。

讀荷爲茄。用三家義。

有蒲與蘭。傳：蘭，蘭也。箋云：蘭當作蓮。芙蕖實也。案韓詩：溱洧以蘭爲蓮。箋用韓說。

檜風

羔裘大夫以道去其君也。箋云：以道去其君者，三諫不從，待放於郊，得玦乃去。案說詳宣元年公羊

傳：白虎通義諫諍篇。

匪風誰能亨魚。既之釜鬻。箋云：誰能者，言人偶能割亨者。誰將西歸。懷之好音。箋云：誰將者，亦言人偶

能輔周道治民者也。案劉向說苑善說篇：蘧伯玉言公子皙於楚王，子皙還重於楚。蘧伯玉之力也。

故詩曰：誰能亨魚。既之釜鬻。孰將西歸。懷之好音。此之謂也。物之相得，固微甚矣。此與人偶之義合。鄭

當用魯詩說。

豳風

七月。蠶月條桑。箋云：條桑，枝落之采其葉也。案玉篇手部引詩蠶月挑桑。讀條爲挑。箋用三家說。

東山。烝在栗薪。箋云。栗。析也。言君子又久見使析薪。于事尤苦也。古者聲栗裂同也。案釋文。栗。韓詩作藜。力菊反。聚薪也。聚薪析薪義相近。箋兼用韓義。

小雅

常棣。死喪之威。兄弟孔懷。箋云。死喪可畏怖之事。維兄弟之親。甚相思念。案列女傳續篇。君子謂聶政姊。仁而有勇。不去死。以滅名。詩云。死喪之威。兄弟孔懷。言死可畏之事。惟兄弟甚相懷。箋兼用魯說。伐木。伐木丁丁。鳥鳴嚶嚶。箋云。丁丁。嚶嚶。相切直也。嚶嚶。衍文。爾雅釋訓。當作丁丁。相切直也。爲箋所張本。又釋詁。關關。嚶嚶。音聲和也。雍雅文選注。作嚶。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。其鳴之志。似于有友道然。故連言之。案文選謝混遊西池詩。李注引韓詩。伐木廢。朋友之道缺。勞者歌其事。詩人伐木自苦其事。故以爲文。又潘岳閒居賦注。以勞者歌其事。爲韓詩序。初學記樂部上。太平御覽樂部十一。韓詩。飢者歌食。勞者歌事。箋用韓說。

無酒酤我。箋云。酤。買也。王無酒酤買之。案漢書食貨志下。魯匡言詩曰。無酒酤我。而論語曰。酤酒不食。二者非相反也。夫詩據承平之世。酒酤在官。和旨使人。可以相御也。論語孔子當周衰亂。酒酤在民。薄惡不誠。是以疑而弗食。箋用三家說。采薇。歲亦陽止。箋云。十月爲陽。時坤用事。嫌於無陽。故以名此月爲陽。案劉歆西京雜記。董仲舒雨。

魯對鮑敞曰。十月陰雖用事。而陰不孤立。此月純陰。疑于無陽。故謂之陽月。詩人所謂日月陽止者也。
箋用董說。同。杖杜。

六月元戎十乘。以先啟行。箋云。元戎可以先前。啟突敵陳之前行。案史記三王世家。裴駰集解。引韓詩章句云。元戎。大戎。謂兵車也。車有大戎十乘。謂車綬綸馬被甲。衡扼之上。盡有劍戟。名曰陷軍之車。所以冒突。先啟敵家之行伍也。箋用韓說。

吉甫燕喜。既多受祉。箋云。吉甫既伐玁狁而歸。天子以燕禮樂之。則歡喜矣。又多受賞賜也。案漢書陳湯傳。劉向曰。吉甫之歸。周厚賜之。即引此詩。

采芑顯允。方叔征伐玁狁。箋云。方叔先與吉甫征伐玁狁。案漢書陳湯傳。劉向疏曰。昔周大夫方叔吉甫。爲宣王誅玁狁。而百蠻從。箋用劉說。

車攻。東有甫草。駕言行狩。箋云。甫草者。甫田之草也。鄭有甫田。案墨子明鬼篇。周宣王合諸侯。而田於圃田。車數百乘。古甫圃通。

吉日。其祁孔有。箋云。祁當作麇。麇。麇牝也。案孔正義。据爾雅某氏注。引詩作麇。箋所本也。周禮大司馬注。鄭司農云。五歲爲慎。玄謂慎讀爲麇。麇牝曰麇。

鶴鳴。鶴鳴于九皋。箋云。皋。澤中水溢出所爲坎。自外數至九。案釋文韓詩云。九皋。九折之澤。論衡藝

增篇亦云言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天。

祈父予王之爪牙。胡轉予于恤。箋云予我轉移也。此勇力之士。責司馬之辭也。我乃王之爪牙。爪牙之士。當爲王閑守之衛。女何移我於憂。案焦氏易林謙之歸妹。小過之離。並云爪牙之士。怨毒祈父。轉憂與己。傷不及母。箋同焦說。

白駒賁然來思。箋云易卦曰山下有火賁。賁黃白色也。案說苑反質篇孔子卦得賁。喟然仰而嘆息曰賁非正色也。吾亦聞之。丹漆不文。白玉不雕。寶珠不飾。何也。質有餘者不受飾也。又呂覽壹行篇孔子卜得賁。孔子曰不吉。子貢曰夫賁亦好矣。何爲不吉乎。孔子曰夫白而白。黑而黑。夫賁又何好乎。斯干。噲噲其正。箋云噲噲猶快快也。案說文噲或讀若快。

無羊。衆維魚也。實維豐年。箋云魚者庶人之所以養也。今人衆相與捕魚。則是歲孰相供養之祥也。易中孚卦曰豚魚吉。案漢書食貨志。蕭望之奏。徐宮家在東萊。言往年加海租。魚不出。長老皆言武帝時。縣官嘗自海。海魚不出。後復予民。魚迺出。夫陰陽之感。物類相應。萬事盡然。

正月。瞻烏爰止于誰之屋。箋云視烏集於富人之室。以言今民亦當求明君而歸之。案後漢書郭大傳。郭大字林宗。建寧元年。陳蕃竇武爲閹人所害。林宗哭之。旣而歎曰人之云亡。邦國殄瘁。瞻烏爰止。不知于誰之屋耳。李賢注云言不知王業當何所歸。箋用三家說。

瞻彼中林，侯薪侯蒸。箋云：林中大木之處，而維有薪蒸爾，喻朝廷宜有賢者，而但聚小人。案韓詩外傳卷七引詩釋之云：言朝廷皆小人也。

有皇上帝，伊誰云憎。箋云：有君上帝者，以情告天也。使王暴虐如是，是憎惡誰乎？欲天指害其所憎而已。案潛夫論班祿篇引皇矣詩：上帝指之，憎其式惡。蕭山汪氏繼培箋云：鄭箋所用詩與此同。

召彼故老，訊之占夢。箋云：君臣在朝，侮慢元老，召之不問政事，但問占夢，不尚道德，而信徵祥之甚。案漢書藝文志云：然惑者不稽諸躬，而忌詖之見，是以詩刺召釁故老，訊之占夢，傷其舍本而覓末，不能勝凶咎也。

十月之交以下四篇，序刺幽王。箋以爲刺厲王，云作詰訓傳時移其篇第，因改之耳。節彼刺師尹不平，亂靡有定，此篇譏皇父擅恣，日月告凶，正月惡褒姒滅周，此篇疾豔妻煽方處，又幽王時司徒乃鄭桓公友，非此篇之所云番也，是以知然。案正義引中候摘雜武曰：昌受符，厲倡嬖，期十之世權在相，又曰刻者配姬以放賢，山崩水潰，納小人，家伯罔主，異載震，此箋改作刺厲王之本。後漢世祖尊用圖讖，朝廷引以定禮說經，康成知禮尊王，故解經多從緯說耳。又據漢書劉向傳：谷永傳：後漢書左雄傳：皆幽厲竝言，故作厲王爲定論，不知諸家引詩，往往幽厲連及，非以此詩爲厲王時褒豔啓作合節南山之褒姒，十月之交之豔妻，連綴成文，非以豔妻爲厲王后，先褒後豔，魯詩次序與毛同，正義以爲韓詩

次序亦在此。不是移改篇第矣。王朝三公。師尹爲三公之一。據董仲舒說。師尹爲司空。皇父爲卿士。則三公中執政之一人也。十月朔辛卯日食。大衍術推算在幽王六年。國語幽王八年。鄭桓公友爲司徒。則日食在六年。爲司徒者。番非友也。箋說俱不審。

四國無政。不用其良。箋云。四方之國無政治者。由天子不用善人也。案韓詩外傳卷五。釋此詩云。不用其良臣而不亡者。未之有也。漢書左雄傳上疏。言幽厲昏亂。不自爲政。褒黜用權。七子黨進。賢愚錯緒。深谷爲陵。亦引此詩。竝與箋說同。

百川沸騰。箋云。百川沸出。相乘陵者。由貴小人也。案漢書李尋傳。偏黨失綱。則踊溢爲敗。今汝潁吠澮。皆川水。漂踊與兩水竝爲民害。此詩所謂燂燂震電。不寧不令。百川沸騰者也。其咎在於皇父卿士之屬。家伯維宰。箋云。冢宰掌建邦之六典。案漢書古今人表。大宰家伯。冢宰卽大宰。箋用魯詩說。抑此皇父。箋云。抑之言噫。噫是皇父疾而呼之。案釋文引韓詩。抑意也。疑意乃噫之壞字。

眠勉從事。箋云。詩人賢者。見時如是。自勉以從王事。案漢書劉向傳。君子獨處守正。不撓衆枉。勉彊以從王事。引詩曰。密勿從事。箋同劉說。

小旻。旻天疾威。敷于下土。箋云。旻天之德。疾王者以刑罰威恐萬民。其政教乃布於下土。言天下徧知。案列女傳續篇。君子謂不疑母。能以仁教。詩云。旻天疾威。敷于下土。言天道好生。疾威虐之行于下土。

也。箋用魯說。

謀猶回過。箋云。今王謀爲政之道回辟。不循旻天之德已甚矣。案文選西征賦注。引薛君章句云。回邪僻也。章句但解回字。箋用韓說。疾威回過。毛詩俱二字平列。

國雖靡止。箋云。止禮也。案相鼠人而無止。韓詩止節也。無止。無禮節也。今釋文脫也。無止三字。箋用韓義。廣雅

釋言云。止禮也。亦本韓詩。

小弁假寐永歎。箋云。不脫冠衣而寐曰假寐。案楚辭九懷。王逸注云。不脫冠帶而臥曰假寐。卽引此

詩。苑彼柳斯。鳴蜩嘒嘒。有漙者淵。萑葦淠淠。箋云。柳木茂盛則多蟬。淵深而旁生萑葦。言大者之無不

容。今本作言大者之旁。無所不容。此從宋本。案說苑雜言篇。引此詩而釋之云。言大者之旁。無所不容。又韓詩外傳卷七

云。言大者無不容也。箋用韓義。

君子無易由言。耳屬于垣。箋云。由用也。王無輕用讒人之言。人將有屬耳于垣壁而聽之者。垣字。據御覽大事三

十一補。知王有所受之。知王心不正也。案韓詩外傳五。孔子正假馬之言。而君臣之義定矣。詩曰。君子

無易由言。名正也。箋兼用韓義。

巧言。匪其止共。維王之邛。箋云。邛病也。小人好爲讒佞。既不共其職事。又爲王作病。案韓詩外傳卷

四。引詩釋之云。言不共其職事。而病其主也。說苑政理篇云。此傷姦臣蔽主以爲亂者也。亦與韓詩同。

谷風無草不死。無木不萎。箋云。然而盛夏養萬物之時。草木枝葉猶有萎槁者。案徐榘中論修本篇。釋此詩云。言盛陽布德之月。草木猶有枯落而與時謬者。

蓼莪。蓼莪者莪。匪莪伊蒿。箋云。莪已蓼。蓼長大貌。視之以爲非莪。反謂之蒿。反。各本作放。此從宋本。興者。喻憂思。

雖在役中心不精識其事。案太平御覽百穀部六引韓詩。彼黍離離。彼稷之苗。薛君注曰。詩人求己兄不得。憂不識物。視彼黍反以爲稷。此箋云。憂思不精識其事。蓋亦用韓詩。

大東。無浸穫薪。箋云。穫。落木名也。案爾雅。樓落。樊先注。引詩作樓薪。箋以穫爲樓。本三家。

載翁其舌。箋云。翁。猶引也。引舌者。謂上星相近。案玉篇。引詩載吸其舌云。吸引也。箋讀翁爲吸。本三家。四月廢爲殘賊。莫知其尤。箋云。尤。過也。言在位者貪殘爲民之害。無自知其行之過者。言怵於惡。怵。從大者誤。

宋本作大者誤。案列女傳續篇。釋詩云。言怵於惡。不知其爲過。霍夫人顯之謂也。蕩箋亦云。此言時人怵於惡。俱本三家詩。

鼓鍾以雅以南。箋云。雅。萬舞也。周樂尙武。故謂萬舞爲雅。雅。正也。案公羊宣八年。何注以萬爲武樂。箋用何說。

瞻彼洛矣。韎韐有奭。以作六師。箋云。此諸侯世子也。除三年之喪。服士服而來。未遇爵命之時。時有征伐之事。天子以其賢。任爲軍將。使代卿士將六軍而出。案白虎通義爵篇。韓詩內傳曰。諸侯世子三

年喪畢。上受爵命於天子。其下又言世子上受爵命。衣士服。引詩曰。韎韐有奭。世子始行也。純與與同。班宗魯詩。

此亦兼用韓詩通典。箋用韓說。禮五十三引內傳同。

鴛鴦摧之秣之箋云。摧。今莖字也。摧。宋本作。宋本。案釋文韓詩云。莖。委也。

車臺德音來括箋云。使我王更修德教。會合離散之人。案文選劉越石答盧謚詩。陸士衡辨亡論注。

引韓詩章句。括。約束也。王伯厚詩考。以爲此詩章句。蓋箋用韓義。

辰彼碩女。令德來教。箋云。則其時賢女來配之。與相訓告。改修德教。案列女傳續篇。敝夫人可謂知

事之機者矣。引詩云。展彼碩女。展。當作辰。令德來教。箋或用魯義。

青蠅營營青蠅。箋云。興者。蠅之爲蟲。汙白使黑。汙黑使白。喻佞人變亂善惡也。案易林。論衡。初學記。

竝有青蠅汙白之語。

讒人罔極。構我二人。箋云。構。合也。合。猶變亂也。案釋文韓詩云。構。亂也。

賓之初筵。大侯既抗。弓矢斯張。箋云。天子諸侯之射。皆張三侯。故君侯謂之大侯。大侯張而弓矢亦張。

節也。將祭而射。謂之大射。下章言烝衍烈祖。其非祭與。案漢書吾丘壽王傳。大射之禮。自天子降及

庶人。三代之道也。卽引此詩。引蓋本魯詩說。

采菽。彼交匪紆。箋云。彼與人交接。自偏束如此。則非有解怠紆緩之心。案韓詩外傳卷四。箋詩釋之。

云言必交吾志然後予。箋作交接解兼用韓義。

角弓民之無良相怨一方受爵不讓。至于已斯亡。箋云良善也。民之意不獲當反責之于身。思彼所以然者而怨之。無善心之人則徒居一處。宋本作徒居怨恚之斯此也。案後漢書章帝紀上無明天子下無

賢方伯人之無良相怨一方。章懷注云良善也。言王者所爲無有善者各相與於一方而怨之。義見韓詩。又韓詩外傳卷四有君不能事有臣欲其忠有父不能事有子欲其孝有兄不能敬有弟欲其從令。詩曰受爵不讓。至于已斯亡。言能知於人而不能自知也。箋悉本韓詩。

雨雪瀟瀟見晁曰消。箋云雨雪之成瀟瀟然。至日將出其氣始見人則皆稱雪。今消釋矣。喻小人雖多。王若欲興善政則天下聞之莫不曰小人今誅滅矣。案韓詩外傳卷四云上發舜禹之制下則仲尼之義以務息十子之說如是者仁人之事畢矣。天下之害除矣。聖人之迹箸矣。卽引此詩。又漢書劉向傳君子道長小人道消則政日治。故爲泰。泰者通而治也。亦引此詩。

如鬢如髦我是用憂。箋云今小人之行如夷狄而王不能變化之。我用是爲大憂也。案韓詩外傳卷四云出則爲宗族患入則爲鄉里憂。詩曰如鬢如髦我是用憂。小人之行也。

大雅

文王文王受命作周也。箋云受命受天命而王天下。制立周邦。案春秋繁露郊祀篇云文王受天命

而王天下。史記周本紀。詩人道西伯。蓋受命之年稱王。漢書地理志。公季嗣位。至昌爲西伯。受命而王。此當是魯詩。

王之蠶臣箋云。王濟成王。案漢書劉向傳。孔子論詩。至於殷士膚敏。裸將于京。喟然歎曰。大哉天命。善不可不傳於子孫。是以富貴無常。不如是。則王公其何以戒慎。民氓何以勸勉。蓋傷微子之事周。而痛殷之亡也。白虎通義三正篇。詩曰。厥作裸將。常服黼黻。言微子服殷之冠。助祭於周也。微子朝周。在成王之時。漢書翼奉傳。亦云周公作詩。漢戒成王。以恐失天下。詩曰。殷之未喪師。克配上帝。宥監于殷。駿命不易。箋以王爲成王。用三家說。

大明。文定厥祥。箋云。文王以禮定其吉祥。謂使納幣也。案白虎通義嫁娶篇。人君及宗子。無父母自定娶者。卑不主尊。賤不主貴。故自定之也。昏禮經曰。親及沒。已聘命之。詩云。文定厥祥。親迎于渭。

命此文王于周于京。箋云。天爲將命文王。君天下于周京之地。案白虎通義三正篇。釋詩云。此言文

王改號爲周易。邑爲京也。又見號篇。

會朝清明。箋云。會合也。書牧誓曰。時甲子昧爽。武王朝至于商郊牧野。乃誓。案易林復節謙渙云。周

師伐紂。克於牧野。甲子平旦。天下悅喜。甲子平旦。卽所謂甲子昧爽也。楚辭天問。會量爭盟。量。古朝字。

一作會 晁請盟。王逸注。亦謂以甲子日朝誅紂。

縣縣瓜瓞。箋云：瓜之本實，繼先歲之瓜必小，狀似胸，故謂之瓞。案釋文引韓詩云：瓞，小瓜也。

周原膺膺。箋云：周之原地在岐山之南，膺膺然肥美。案文選魏都賦：李善注引韓詩作膜膜。廣雅：膜，肥也。箋兼用韓義。

棫樸薪之。樞之。箋云：至祭皇天上帝及三辰，則聚積以燎之。燎當案春秋繁露郊祀篇引此首章二

章，又四祭篇引此二章，皆謂文王郊祭之詩。何休注公羊：定八年引下章奉璋爲郊事，天蓋皆本魯詩說。

旱麓瑟彼玉瓚。箋云：瑟，繫鮮貌。案說文玉部：瓚，玉英華，相帶如瑟弦也。詩曰：瓚彼玉瓚。

魚躍于淵。箋云：魚跳躍于淵中，喻民喜得所。案文選四子講德論注引薛君章句云：魚喜樂則踴躍于淵中。

施于條枚。箋云：延蔓於木之枝本而茂盛。宋本作枝本後漢書蘇竟傳注引無本字案韓詩外傳二：呂覽知分篇注後漢

書黃瓊傳注引新序，竝作延于條枚。

思齊烈假不瑕。箋云：厲假皆病也。案嘉定錢氏大昕曰：仙人唐公房碑：厲，蠱不遐，即用思齊烈假不

瑕。鄭箋讀烈假爲厲，皆訓爲病，蠱假聲相近，碑立於東漢之世，其時鄭學未行，而闕與之合，可證康成所改皆本經師相承之訓。

皇矣。串夷載路。箋云。串夷卽混夷。案串卽母字。母古貫字也。混一作昆。貫夷卽昆夷。如禹貢揚州貢瑤琨。漢書地理志作瑤瓊之例。當本魯詩說。

施于孫子。箋云。施猶易也。延也。案箋中延字義。當本韓詩。見旱麓篇。

無然畔援。箋云。畔援猶拔扈也。拔各本作跋。此從宋本訂。文選西京賦注引作拔。云拔與跋古字通。案釋文引韓詩云。畔援武強也。葉石

林鈔本武強作拔扈。

誕先登于岸。箋云。岸訟也。欲廣大德美者。當先平獄訟。正曲直也。案小宛韓詩。宜狂宜獄云。鄉亭之繫曰狂。朝廷曰獄。

密人不恭。敢距大邦。侵阮徂共。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。違正道。是不直也。案正義云。魯詩之義。以阮徂共皆爲國名。箋用魯義。首章維彼四國。及文王有聲。有此武功。箋謂伐此四國。皆用魯義。

崇墉言言。箋云。言言猶孽孽。將壞貌。案下文崇墉仡仡。釋文引韓詩云。仡仡搖也。箋用韓義。

生民履帝武敏。箋云。帝上帝也。敏拇也。祀郊禘之時。時則有大神之迹。姜嫄履之。足不能滿。履其拇指之處。案爾雅釋訓。履帝武敏。武迹也。敏拇也。此鄭箋所本。爾雅釋訓一篇。多經漢人增益。史記楚辭列女傳母儀篇。

白虎通義姓名篇。春秋繁露三代改制質文篇。詩正義引異義。齊魯韓詩。竝指感生帝之說。

既醉其僕維何。釐爾女士。釐爾女士。從以孫子。箋云。天之命。附著於女。云何乎子女。以女而有士行者。謂生淑媛。使爲之妃。從隨也。天既予女。以女而有士行者。又使生賢知之子孫。以隨之。謂傳世也。案列女傳。母儀篇。塗山獨明教訓。而致其化焉。及啓。長化其德。而從其教。卒致令名。禹爲天子。而啓爲嗣。持禹之功。而不殞。君子謂塗山彊於教誨。詩云。釐爾士女。士女。從以孫子。此之謂也。箋用魯詩義。鳧鷖。鳧鷖在淶。箋云。淶。水外之高者也。案廣雅釋丘。淶。厓也。張揖多取三家詩義。孔正義云。水外之地。淶然而高。蓋涯涘之中。復有偏高之處。說與廣雅相近。

假樂威儀抑抑。德音秩秩。箋云。抑抑。密也。秩秩。清也。案箋用爾雅釋訓文。

率由羣匹。箋云。循用羣臣之賢者。其行能匹耦己之心。案寒秋繁露楚莊王篇。百物皆有合偶。偶之合之。仇之匹之。善也。卽引此詩爲箋所本。

卷阿。蒹葭爾康矣。箋云。蒹。福也。案爾雅釋詁。蒹。福也。郭注引詩蒹葭爾康矣。爾。箋讀蒹爲蒹。義本三家。

家。蕩。殷鑒不遠。在夏后之世。箋云。此言殷之明鏡不遠也。近在夏后之世。謂湯誅桀也。後武王誅紂。

案韓詩外傳卷五云。夫明鏡者。所以照形也。法古者。所以知今也。故夏之所以亡者。而殷爲之。殷之所

以亡者。而周爲之。故殷可以鑒於夏。而周可以鑒於殷。卽引此詩。鄭用韓詩。

抑靡哲不愚。箋云。今王政暴虐。賢者皆伴愚。不爲容貌。如不肖然。案韓詩外傳卷六。比干諫而夙箕

子曰。知不用而言。愚也。殺身以彰君之惡。不忠也。二者不可。然且爲之。不祥莫大焉。遂被髮佯狂而去。君子聞之曰。勞矣箕子。盡其精神。竭其忠愛。見比干之事。免其身。仁知之至。詩曰。人亦有言。靡哲不愚。有覺德行。四國順之。箋云。有大德行。則天下順從其政。言在上所以倡道。案列女傳節義篇。夫義其大哉。雖在匹婦。國猶賴之。況以禮義治國乎。卽引此詩。箋訓覺爲大。義本魯說。荒湛于酒。箋云。荒廢其政事。又湛樂于酒。言愛小人之甚。案漢書五行志下之下。羣小湛湎於酒。其下卽引此詩。

無言不讎。箋云。教令之出。如賣物。物善則其售賈貴。物惡則其售賈賤。案此與郟谷風。賈用不售。韓詩合。箋亦常用韓說。

投我以桃。報之以李。箋云。此言善往則善來。人無行而不得其報也。案桓寬鹽鐵論和親。引詩釋之云。未聞善往而有惡來者。

桑柔。誰能執熱。逝不以濯。箋云。當如手持熱物之用濯。爲治國之道。當用賢者。案墨子尙賢中篇。爵位不高。則民不敬也。蓄錄不厚。則民不信也。政令不斷。則民不畏也。故古聖王高子之爵。重子之祿。任之以事。斷子之令。夫豈爲其臣賜哉。欲其事之成也。詩曰。告女憂卹。誨女子爵。孰能執熱。鮮不用濯。則此語古者國君諸侯之不可以不執善。承嗣輔佐也。譬之猶執熱之有濯也。將休其手焉。趙岐注。

孟子亦解經灌爲濯手。

其何能淑。載胥及溺。箋云。女若云此於政事。何能善乎。則女君臣皆相與陷溺於禍難。案孟子離婁篇。引詩趙注云。刺時君臣何能爲善乎。但相與爲沈溺之道也。箋與趙同。

雲漢耗斲下土。耗當作耗。箋云。斲敗也。猶以旱耗敗天下爲害。案釋文引韓詩。耗惡也。箋蓋用韓義。

散無友紀。箋云。散無其紀者。凶年祿餼不足。人無嘗賜也。案墨子七患篇。一穀不收謂之饑。二穀不收謂之旱。三穀不收謂之凶。四穀不收謂之餽。五穀不收謂之饑。歲饑則仕者大夫以下皆損祿五分之一。旱則損五分之二。凶則損五分之三。餽則損五分之四。饑則盡無祿。稟食而已矣。

烝民有物有則。箋云。天之生衆民。其性有物象。謂五行仁義禮智信也。其情有所法。謂喜怒哀樂好惡也。案韓詩外傳卷六。子曰。不知命。無以爲君子。言天之所生。皆有仁義禮智順善之心。不知天之所以命。生則無仁義禮智順善之心。無仁義禮智順善之心。謂之小人。故曰。不知命。無以爲君子。小雅曰。天保定爾。亦孔之固。言天之所以仁義禮智。保定人之甚固也。大雅曰。天生烝民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。言民之秉德以則天也。不知所以則天。又焉得爲君子乎。箋用韓義。

韓奕。厥父孔武。靡國不到。箋云。厥父甚武健。爲王使於天下。國國皆至。案易林井之需云。大夫行父。之譌。天地不涉。爲吾相土。莫如韓樂。可以居止。長安富有。

召旻池之竭矣。不云自頻。泉之竭矣。不云自中。箋云。頻當作濱。厓猶外也。自由也。池水之溢。宋本自外灌焉。今池竭人不言。由外無益者。與言由之也。喻王猶池也。政之亂。由外無賢臣益之。泉者中水生則益。澗水不生則竭。喻王猶泉也。政之亂。又由內無賢妃益之。案列女傳續篇。趙飛燕姊娣傳。引詩釋之云。成帝之時。舅氏擅外。趙氏專內。其自竭極。蓋亦池泉之勢也。

周頌

天作高山。大王荒之。箋云。高山謂岐山也。大王自豳遷焉。居之一年成邑。二年成都。三年五倍其初。案文選干寶晉紀總論。李善注。引劉向新序曰。大王亶父。止於岐下。百姓扶老攜幼。隨而歸之。一年成邑。二年成都。三年五倍其初。

彼徂矣岐。有夷之行。箋云。後之往者。又以岐邦之君。有倭易之道故也。易曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。以此訂大王文王之道。卓爾與天地合其德。案韓詩外傳卷三傳曰。易簡而天下之理得矣。忠易爲禮。誠易爲辭。賢人易爲民。工巧易爲材。詩曰。岐有夷之行。子孫保之。後漢書西南夷傳。李賢注。引韓詩薛君章句云。徂往也。夷易也。行道也。彼百姓歸文王者。皆曰岐有易道。可歸往矣。易道謂仁義之道。而易行。故岐道阻險而人不難。說苑君道篇。釋詩之義同。

時邁。實右序有周。箋云。右助次序其事。謂多生賢知。使爲之臣也。案韓詩外傳卷八。孔子曰。善乎。晏子不出俎豆之間。折衝千里。卽引此詩。此箋所謂賢知爲臣也。

式序在位。箋云。以其有俊乂。用次弟處位。案韓詩外傳卷八。三公者何。曰。司馬。司空。司徒也。司馬主

天。司空主土。司徒主人。故陰陽不和。四時不節。星辰失度。災變非常。則責之司馬。山陵崩竭。川谷不流。

五穀不殖。草木不茂。則責之司空。君臣不正。人道不和。國多盜賊。下怨其上。則責之司徒。故三古典其

職。憂其分。舉其辯。明其隱。武進趙懷玉校刻云。疑德字之誤。續漢書百官志注作得。古德得通。此三公之仁也。詩曰。濟濟多士。文王以寧。

又曰。明昭有周。式序在位。言各稱職也。後漢書朱穆傳。議郎大夫之位。本以式序儒術高行之士。亦用

韓詩說也。

有瞽。應田縣鼓。箋云。田當作幟。幟。小鼓。在大鼓旁。應轉之屬也。聲轉字誤。變而作田。案鄭注周禮禮

記。及郭注爾雅。竝引詩作應幟縣鼓。

閔予小子。嗣王朝於廟也。箋云。嗣王者。謂成王也。除武王之喪。將始卽政。朝於廟也。案漢書匡衡傳。

詩云。煢煢在疚。言成王喪畢。思慕意氣未能平也。蓋所以就文武之業。崇大化之本也。匡學齊詩。箋與

匡說合。

敬之。陟降厥士。日監在茲。箋云。天上下其事。謂轉運日月。施其所行。日日瞻視。古本如此。各本作日月。近在也。

案漢書郊祀志。匡衡奏議引詩而釋之云。言天之日監王者之處也。

酌。遵養時晦。箋云。率殷之叛國以事紂。養是闇昧之君以老其惡。案武者定爾功。釋文引韓詩云。者惡也。言武王惡紂而誅伐之。此謂老其惡。當用韓義。

魯頌

泂水。思樂泂水。箋云。辟離者。築土離水之外。圓如壁。四方來觀者均也。泂之言半也。半水者。蓋東西門以南通水。北無也。天子諸侯宮異制。因形然。案白虎通義辟雍篇。詩云。思樂泂水。薄采其芹。詩訓曰。水圓如壁。諸侯曰泂宮者。半於天子宮也。明尊卑有差。所化少也。半者。象璜也。獨南面禮儀之方有水耳。其餘壅之言垣宮。名之別尊卑也。明不得化四方也。通典禮十三。引劉向五經通義。亦云南通水。狄彼東南。箋云。狄當作剔。剔。治也。案釋文引韓詩作鬻。云除也。鬻剔同字。除治同義。

闕宮。實始翦商。箋云。翦。斷也。大王自豳徙居岐陽。四方之民咸歸往之。于時而有王迹。故云是始斷商。案說文戈部。戣。滅也。詩曰。實始戣商。戣。翦同聲。滅。斷同義。

商頌

邶。置我鞀鼓。箋云。置。讀曰植。案廣雅釋樂。曹憲音引詩。植我鞀鼓。鄭注禮記明堂位篇同。玄鳥。天命玄鳥。降而生商。箋云。降。下也。天使馭下而生商者。謂馭遺卵。有娥氏之女。簡狄。吞之。

各本脫有字

而生契。案箋從三家詩說見生民篇。

長發湯降不遲。箋云湯之下士尊賢甚疾。案韓詩外傳卷八言周公假天子之尊位所執贄而師見

者十八所還質而友見者十三人窮巷白屋之士所先見者四十九人時進善者百人官朝者千人諫

臣五人輔臣五人拂臣六人載干戈以至於封侯而同姓之士百人其下卽引此詩箋用韓義。

何天之龍箋云龍當作寵。案大戴禮衛將軍文子篇引詩作何天之寵。

般武商邑翼翼四方之極箋云極中也商邑之禮俗翼翼然可則倣乃四方之中正也。案王氏引之

詩述聞載後漢書樊準傳後魏書甄琛傳白帖七十六兩引韓詩及荀悅漢紀元帝紀載匡衡疏引齊

詩竝云京邑翼翼四方是則鄭箋用三家義。

