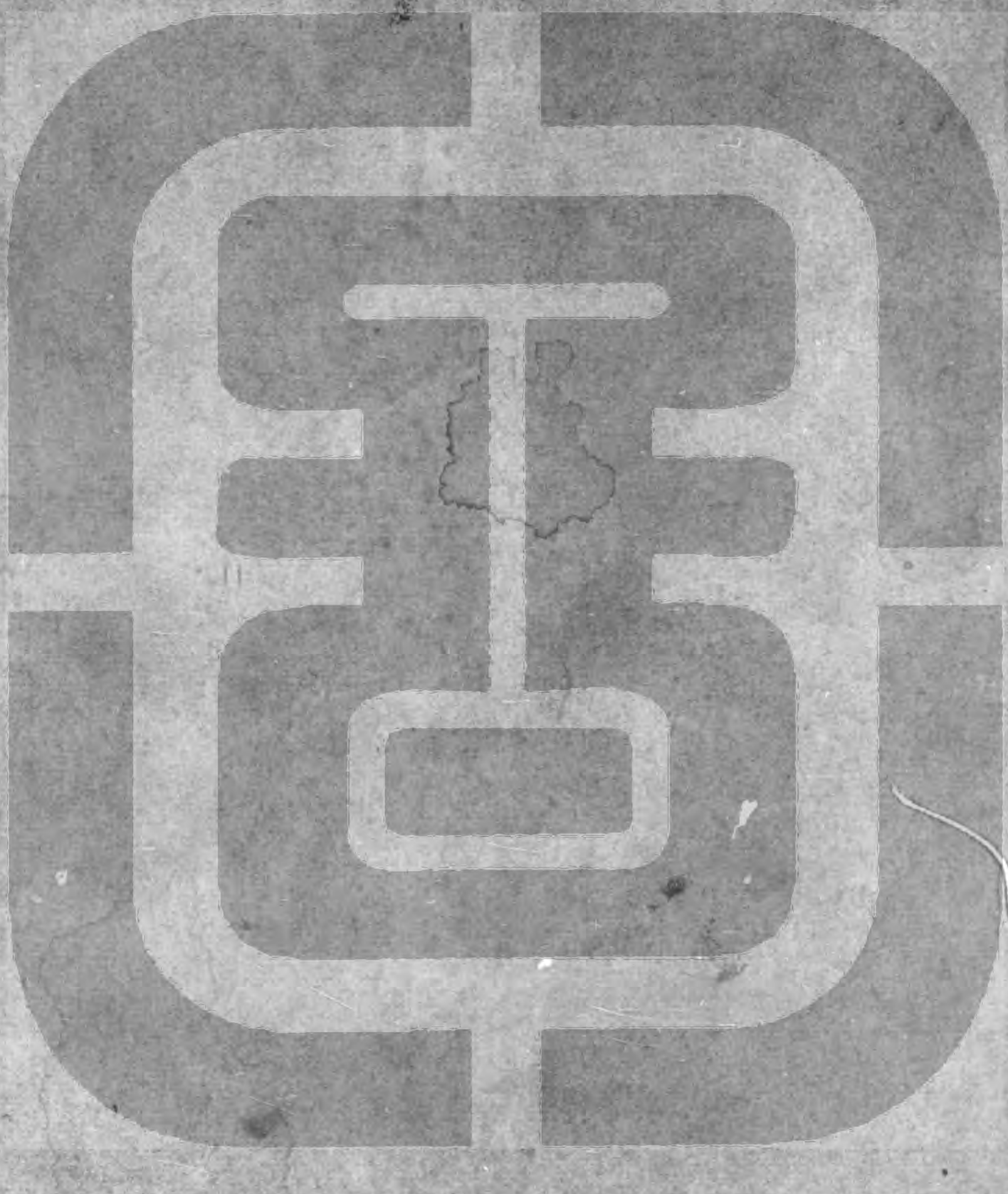

道光二十六年歲次丙午春三月

詩毛氏傳疏

碩甫知交垂三十年矣向邃於西漢人之學世罕匹儔今觀其書鏝版以沫譽於無窮也因樂為之記

鑲白弟仲來芝山氏拜題

每部工價紋銀陸兩

蘇城南園堉葉
山莊陳氏臧版

詩毛氏傳疏目次
敘
凡例
國風

蘇城南園堉葉
山莊陳氏臧版

谷風甫田魚藻弟七冊
大雅
文王生民弟八冊
蕩弟九冊
頌
周頌魯頌商頌弟十冊
坿 以下未刻
毛詩音 說 義類
師友淵源記弟十一十二冊

目次終

敘曰昔者周公制禮作樂詩爲樂章用諸宗廟朝廷達諸鄉黨邦國當時賢士大夫皆能通於詩教孔子以詩授羣弟子曰小子何莫學夫詩又曰不學詩無以言誠以詩教之入人者深而聲音之道與政通也卜子子夏親受業於孔子之門遂隱括詩人本志爲三百十一篇作序 史記云詩三百五篇孔子皆弦歌之此不數六笙詩也子夏作序時六笙詩尚存 數傳至六國時魯人毛公依序作傳其序意有不盡者傳乃補綴之而於詁訓特詳授趙人小毛公 毛公名亨作詩詁訓傳小毛公名萇爲河閒獻王博士漢書儒林傳不得其詳實 詩當秦燔錮禁之際猶有齊魯韓三家詩萌芽閒出三家多採祿說與儀禮論語孟子

春秋內外傳論詩往往或不合三家雖自出於七十子之徒然而孔子既沒微言已絕大道多岐異端共作又或僭以諷動時君以正詩爲刺詩違詩人之本志故齊魯韓可廢毛不可廢齊魯韓且不得與毛抗衡況其下者乎漢興齊魯韓先立學官置博士而毛僅僻在河閒平帝末得立學官遂遭新禍班孟堅說詩魯最爲近之者素習見聞而云然也東京已降經術粵隆若鄭仲師賈景伯許叔重馬季長稍稍治毛詩然在廷諸臣猶尚魯訓兼習韓故鄭康成殿居漢季初從東郡張師張恭祖學韓詩後見毛詩義精好爲作箋亦復閒襍魯詩并參

己意固作箋之旨實不盡同毛義及至魏晉鄭學既行雖以王子雝不好鄭氏力極申毛難鄭究未得毛之精微唐貞觀中孔沖遠作正義傳箋俱疏於是毛鄭兩家合爲一家之書矣兩漢信魯而齊亾魏晉用韓而魯亾隋唐以迄趙宋稱鄭而韓亦亾近代說詩兼習毛鄭不分時代毛在齊魯韓之前鄭後四百餘載不尚專脩毛自謂子夏所傳鄭則兼用韓魯不審鄭氏作箋之旨而又苦毛義之簡澀猝不得其涯際漏辭偏解迄無鉅觀二千年來毛雖存而若亾有固然已奐不揣檮昧沈研鑽極畢生思慮會萃於茲竊以毛詩多記古文倍詳寿典或引申或假脩或互訓或通

釋或文生上下而無害或辭用順逆而不違要明乎世次得失之迹而吟詠情性有以合乎詩人之本志故讀詩不讀序無本之教也讀詩與序而不讀傳失守之學也文簡而義贍語正而道精洵乎爲小學之津梁羣書之鈐鍵也初放爾雅編作義類凡聲音訓詁之用天地山川之大宮室衣服制度之精鳥獸草木蟲魚之細分別部居各爲挨索久乃剗除條例章句揉成作疏攷漢書藝文志毛詩二十九卷毛詩故訓傳三十卷此蓋以十五國風爲十五卷小雅七十四篇爲七卷大雅三十一篇爲三卷三頌爲三卷合爲二十八卷而序別爲一卷故爲二十九卷毛公作故訓傳時以周頌三十一篇爲三卷而序分冠篇首故合爲三十卷今分作三十卷者仍毛詩舊也古經傳本各自爲書自傳與箋合併而久失原書之舊今置箋而疏傳者宗毛詩義也憶自髫飾聞脩趨承庭訓依奉慈規父諱楨與叔父樸季父格同產以樹德勛子世稱丈芸先生母趙安人私淑先師之緒博訪通人之語擷取先秦之舊說搴擇末漢之異言墨守之譏亦所不辭而鼠璞之譬庶幾免焉若夫作者之聖述者之明卓乎篇章粲然大備欲達治亂之原以懷聖賢之教其將有竢於天下後世之言詩者長洲舊籍隸崇明陳奐碩甫氏謹撰

條例十凡

凡寫字體恭遇

列聖廟諱恪遵

高宗純皇帝刊行　武英殿五經敬缺末筆恭遇

御名恪遵

聖諭上一字敬缺中點作旻下一字敬改中畫作寧

凡詩有四今以詩爲建首而以毛氏傳別之曰詩毛氏詁訓傳詩是書之名毛氏爲作傳人姓別於齊魯韓三家

凡全書初從校宋小字本不減改字後獲見原宋本

譌踳脫落難於依據今其甚誤處或從善本訂正而
宋本之舊誤仍辨載於疏
凡傳文中羼入箋語及脫句脫字依據善本增補若
傳文中衍句衍字及有疑義皆不加刪削唯表明於
疏而已
凡經傳相行通用之字如關雎枉河之洲洲卽州之
俗而仍用洲字不改不妨從俗也疏中則表明之如
葛覃傳中貌字葉石林鈔本釋文皆從古文作皃今
疏中從古作皃而傳仍作貌所引之書皃貌悉從本
書故字體不能畫一此其大概也

凡齊魯韓三家與毛同字同義異字異義者廣採之
其有不合者辨證之散見於六朝以後者則從略
凡後人所引傳文意有增益不足徵信者不載
凡援引古書從善本校本與今流俗本不同其注釋
閒引用它說與原注亦不必盡同或箸明之不悉箸
明也
凡傳注唯毛詩最爲近古義又簡括其訓詁與爾雅
詳略異同相爲表裏至于一切禮數名物由漢而來
無人稱引遂韜晦不彰故博引古書廣收前說講明
而條貫始可以發數千年未明之義大抵用西漢前

人之說而與東漢人說詩者不能苟同也

凡毛氏之學其源出於荀子而善承毛氏者唯鄭仲師許叔重兩家周禮注說文解字多所取說其餘先儒舊說不悉備載亦不復駁難有足以申明毛氏者鄭箋孔疏與近人說詩家亦皆取證

此疏之作始於嘉慶壬申從學段氏若膺先生於蘇郡白蓮橋枝園親炙函丈取益難數而成於道光庚子杭郡西湖水北樓友人汪亞虞聳恩爲之亞虞名适孫遠孫之弟有振綺堂藏書極富庚子四月六日開雕丁未八月七日雕成坿記始末於此

詩毛氏傳疏卷一

長洲陳奐學

周南關雎詁訓傳弟一　毛詩國風

周南之國十一篇三十四章百五十九句（疏）南南國也在江漢之域周雍州地名在岐山之陽譙周司馬貞說本大王所居扶風雍東北故周城是也周公食采於周故曰周公當武王成王之世周公在王朝爲陝東之伯率東方諸侯攝政五年營治東都王城六年制作禮樂遂以文王受命以後與己陝內所采之詩編諸樂章屬歌於大師名之曰周南焉先師金壇段氏玉裁毛詩小箋云章句既移篇前則都數宜在此毛三十四章鄭始三十六章

關雎三章一章四句二章章八句（疏）今本分章作五章此從故言陸德明釋文云五章鄭所分故言毛公本意後放此是也小箋云各本章句在篇後孔穎達正義

云定本章句在篇後然則孔本章句在前可知也
杜甫以曲江三章章五句爲題書於前知唐本多
如
此

關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也
故用之鄉人焉用之邦國焉風風也教也風以動之教
以化之詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於
中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌
之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲
聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨
以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天
地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫
美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比
四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文
而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至于王道
衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國
史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟咏情性
以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情
止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是
以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方
之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小
大故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成

功告於神明者也是謂四始詩之至也（疏）總論全詩風小大雅頌皆以文王詩爲始關雎風始鹿鳴小雅始文王大雅始清廟頌始然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基（疏）總論二南文王受命爲西伯三分天下有其二以服事殷雖行之職二南同風也

憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也（疏）總論關雎論語八佾篇云關雎樂而不淫哀而不傷此孔子論詩釋關雎之義而子夏作序之所本也毛公之學出自子夏故傳與序無不合繹文沈重云鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作然則毛詩眞得聖人之教者矣劉向列女傳仁智篇楊雄法言孝至篇司馬遷史記十二諸侯年表序儒林傳序班固漢書杜欽傳范曄後漢書明帝紀皇后紀馮衍傳楊賜傳張衡傳所引皆申培魯詩又李賢注明帝紀馮衍傳引薛方丘韓詩章句竝以關雎爲刺詩然關雎三章周公已用合鄉樂作爲房中之樂著於儀禮鄉飲酒燕等篇三家詩別有師承不若毛詩之得其正也

關關雎鳩在河之洲（傳）興也關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者曰洲后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若雎鳩之有別焉然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕淑女君子好逑（傳）窈窕幽閒也淑善逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜爲君子之好匹（疏）興也者詩託關雎以爲興也序

云詩有六義二曰賦三曰比四曰興周禮大師教六詩
其次弟與詩序同鄭玄注云比者比方於物興者託事於物
教善惡鄭司農眾注云賦之言鋪直鋪陳今之政
禮記樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲
也物至知知然後好惡形焉好惡好惡動於中而適觸於
物假以明志謂之興而以言乎物則比矣而以言乎事
則賦矣要迹其志之所自發情之不能已者皆出於興
故孔子曰詩可以興凡託鳥獸草木以成言者皆興也
賦顯而興隱比直而興曲傳言興凡百十有六篇而賦
比不之及賦比易識耳余友長洲吳兢汾說○關關和
聲關古讀如管如管叔墨子作關叔之比與和雙聲得
義爾雅釋詁關關音聲和也此傳所本也顧野王玉篇
關關和鳴也或爲喤丁度集韻喤喤和鳴也通作閞許
慎說文解字無喤字雎鳩王雎爾雅釋鳥文郭璞注云
雕類今江東呼之爲鶚昭十七年左傳雎鳩氏司馬也
杜預注云王雎正義引陸機毛詩義疏云雎鳩大小如
鴞深目上骨露幽州人謂之鶚而楊雄許慎皆曰白
鶚似鷹尾上白案許說見說文而楊說未聞太平御覽
羽族部十三引風土記說詩義者或說雎鳩爲白鶚白
鶚鸇屬於義無取蓋蒼鷹大於白鶚而色蒼其鳴戛和

順又遊於水而息於洲常隻不雙此又謂雎鳩非白鶚
矣杜注左傳及戴侗六書故雎下引毛傳摯而有別摯
上無鳥字郭注爾雅引有鳥字與今本同定本作摯釋
文摯本亦作鷙摯與鷙通摯有別者雌雄別居劉安淮
南子泰族篇云關雎興於鳥而君子美之爲其雌雄之
不棄居也王肅僞家語好生篇略同又列女傳仁智篇
雎鳩之鳥猶未嘗見棄居而匹處也三家說與毛傳言
有別義合洲當作州說文川部引詩作州徐鉉云今別
作洲非是水中可居者曰州爾雅釋水文郭道元水經
河水注河水又南瀆水入焉水出汾陰縣南四十里西
去河三里與郃陽瀆水夾河中渚上又有一瀆水皆潛
相通故呂忱曰爾雅異出同流爲瀆水案瀆水即洽水
古莘國地在洽水北而東鄰大河其河渚疑即河州故
處余友嘉定朱右曾詩地理徵云文王后妃大姒郃陽
人也故詩人詠之以河州起興今陝西同州府郃陽縣
四十里爲大河經流傳云后妃說樂君子之德無不和
諧者即申釋關關和聲云又不淫其色愼固幽深若雎
鳩之有別焉者雎鳩宋小字本作關雎岳本不誤此即
申釋摯而有別所謂樂而不淫也君子謂文王也言后
妃之德必本諸文王也傳既釋字之訓又釋經之義全

詩傳例如此也然後可以風化天下以下又推廣言之總括二南二十五篇序云周南召南正始之道王化之基騶虞序云人倫既正朝廷既治則王道成此其義也韓嬰詩外傳孔子與子夏論關雎天地之閒生民之屬王道之原不外此矣韓外傳與毛義同○傳詁窈窕爲幽閒爾雅冥窈也幽深也窕肆也窕閒也窈言婦德幽靜也窕言婦容閒雅也古者女未嫁女師教以婦德婦言婦容婦功后妃在父母家有如是也楊雄方言云美心爲窈美狀爲窕釋文引王肅述毛云善心曰窈善容曰窕張揖廣雅窈窕好也又窈窕深也蕭統文選顏延年秋胡詩李善注引韓詩章句窈窕貞專貌析言渾言義竝相通淑善釋詁文君子偕老韓奕同說文俶善也聘禮俶獻古文俶作淑古淑俶聲通公羊傳云女在其國稱女釋文述本亦作仇仇匹釋詁文孫炎本仇作逑秦無衣賓之初筵皇矣傳竝訓仇爲匹匹配也好匹猶嘉配耳大明傳文定厥祥言大姒之有文德也卽此云窈窕淑女也親迎于渭言賢聖之相配也卽此云君子好仇也焦延壽易林履姤云雎鳩淑女賢聖配偶云言后妃有關雎之德冢上文關雎起興而言窈窕爲幽閒又爲貞專皆其德之善言后妃有是德是謂之善女宜

乎爲君子之好配也序云是以關雎樂得淑女以配君子言作關雎詩者在得淑女配君子也東門之池序思得賢女以配君子車舝序周人思得賢女以配君子義竝同漢書匡衡傳妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎爲始言大上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之端也案匡學轅固齊詩亦與毛詩合列女傳母儀篇引詩作逑讀如左傳怨耦曰逑而釋之云言賢女能爲君子和好衆妾鄭玄作箋云后妃善女能爲君子和好衆妾之怨樛木箋后妃能和諧衆妾不嫉妬其容貌鄭亦以淑女指后妃唯以好仇爲和好衆妾義本三家說耳正義謂后妃思得淑女以配君子失傳箋之恉矣

參差荇菜左右流之（傳）荇接余也流求也后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟也**窈窕淑女寤寐**

求之傳寤覺寐寢也求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾**轉反側**傳服思之也悠思也疏參差說文木部引詩作
橾差爾雅釋草荇接余
其葉荇釋文荇本亦作荇說文作蒘顏之
推家訓書證篇荇先儒解釋皆云水草圓葉細莖隨水
淺深今是水悉有之
引義疏云接余其葉曰莖紫赤正圓徑寸餘浮在水上
根在水底莖與水深淺等大如釵股上青下白以苦酒
浸之爲菹脆美可案酒其華蒲黃色古流求同部流本
不訓求而詁訓云爾者流讀與求同其字作流其意爲
求此古人假偷之法也凡依聲託訓者例此爾雅釋言
流求也釋詁流擇也郭注云見詩是三家詩或用釋詁
文訓流爲擇與下章采之芼之一例作解毛用釋言文
求之卽緣下文寤寐求之立訓云后妃有關雎之德亦
家上章興義爲說言后妃之德如此乃能共荇菜備庶
物以事宗廟也所以釋經言荇菜之義召南采蘋助祭
則知荇菜亦以事宗廟公矣夫人執蘋菜不求備物此
王后共荇菜備庶物也○寤猶晤訓覺寐猶昧訓寢求
求此善女也箋謂求三夫人九嬪以下賢女與傳義異

也服思韞韻傳以思之釋經之服寤寐思之猶云寤寐
求之也則經中思字爲助詞無實義漢廣文王傳皆云
思詞也思爲句首句末之詞又爲句中之詞悠思釋詁
文重言曰悠悠爾雅釋訓悠悠思也釋文輾本亦作展
呂忱從車展則輾始見於呂忱字林古作展必矣說文
展轉也今隸變作展展廣雅展轉反側也何人斯箋反側
展轉也展與轉同義展重言之者思
之甚至不安斯寢此所謂哀而不傷也正義引王肅云
哀窈窕之不得思賢才之良質無傷
善之心勞若苟慕其色則善心傷也

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之傳宏以琴瑟
友樂之**參差荇菜左右芼之**傳芼擇也**窈窕淑女鍾鼓**
樂之傳德盛者宏有鍾鼓之樂疏荇菖傳采取也傳例
言琴瑟友之傳云友有不限於首見也經
友讀如相親有之有樂之者兼釋下鍾鼓樂之句友之
友於鍾鼓言樂互詞○芼者覘之假偷字玉篇引詩作
左右覘之說文云覘擇也讀若苗禮記少儀篇爲君子

擇蔥薤則絕其本末呂覽愼人篇顏回擇菜於外皆與傳擇字同義擇者去其根莖也爾雅芼搴也擇搴義相近鍾當作鐘傳云鍾鼓之樂者此樂讀爲禮樂之樂鍾鼓非恆設故傳以有鍾鼓則上文琴瑟亦爲樂琴瑟常御琴瑟在堂上鍾鼓在堂下關雎爲房中之歌則燕樂有鍾鼓○案宏以琴瑟友之句德盛者宏有鍾鼓之樂釋鍾鼓樂之句葢漢初經與傳本各自爲書傳箋不分久相襍廁複經之句每任意刪去有在本句下者其文易明有不在本句下者其理難曉易明者仍之而不補難曉者隨文移改令詩節次昭然其喻學者知非毛氏之舊而已全詩放此

葛覃三章章六句

葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸句安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋傳興也覃延也葛所以爲絺綌女功之事煩辱者施移也中谷谷中也萋萋茂盛貌黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈傳黃鳥搏黍也灌木藂木也喈喈和聲之遠聞也疏案此興義與鴛鴦篇同婦人之衣不一端而舉葛以言興者廣其義也此言近而指遠也生民傳覃長也延長義相近葛所以爲絺綌采葛同說文葛絺綌艸也傳云女功之事煩辱者捝下章是刈是濩爲絺爲綌而言箋云習之以絺綌煩辱之事煩辱勞苦之意施移雙聲移亦延也陸瀍言廣韻移延也中谷谷中此倒句法中谷有蓷同凡詁訓中多用此例萋萋茂盛貌葉林宗鈔本釋文作皃此可見傳中貌字古本皆作皃字文選潘岳藉田賦注引韓詩章句亦云萋萋盛也葛長谷中萋萋日茂盛后妃之在父母家猶如是也○詩黃鳥五見此傳云黃鳥搏黍也小雅黃鳥傳黃鳥宏集木啄粟者黃鳥搏黍故一名搏黍秦風交交黃鳥傳交交

小皃黃鳥爲小鳥與七月傳倉庚離黃不同物則知自來說黃鳥者皆不得其實方言鸝黃自關而東謂之倉庚自關而西謂之鸝黃或謂之黃鳥或謂之楚雀是楊採關西方語倉庚已冒黃鳥之名初不以爲卽詩之黃鳥高誘注淮南子時則篇云倉庚爾雅曰商庚黎黃楚雀也齊人謂之搏黍秦人謂之黃流離幽冀謂之黃鳥是高說倉庚卽黃鳥而又冒以搏黍之名呂覽仲春紀倉庚鳴注同而并引詩云黃鳥于飛集于灌木于是黃鳥之爲倉庚誤始於楊雄之方言而實成其說於高誘之呂覽注也不知爾雅倉庚商庚鵹黃楚雀倉庚鵹黃一物五名皆卽今之黃鸎又爾雅皇黃鳥說者亦不指謂詩之黃鳥而郭璞注云俗呼黃離留亦名搏黍郭既以詩爾雅黃鳥爲一而亦誤以倉庚爲一陸機義疏云黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸎一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀齊人謂之搏黍孔仲達作正義據義疏爲說而黃鳥倉庚合爲一物其承譌久矣余友涇胡承珙毛詩後箋亦以詩之黃鳥卽今之黃雀段氏更引戰國策俛啄白粒仰棲茂樹尤與詩辭義合搏音博○鴇羽傳云集止也灌木栩棘之類傳藂木釋文正義本及家訓皆作叢木宋本作藂木釋文

所謂俗作也釋文一本作最木小箋作冣云冣積也从冖从取才句反案爾雅釋木木族生爲樌又樌木叢木樌或作灌皇矣傳云灌木叢生卽釋木之木族生爲樌此傳云灌木冣木卽釋木之樌木叢木叢族冣三字訓同毛傳不必盡同爾雅也夏小正傳灌也者聚生者也冣聚聲義皆同爾雅諧和也喈與諧同重言曰喈喈云和聲之遠聞也者言后妃之德和諧在父母家已有遠聲聞也案葛覃一興也黃鳥又一興也詩本葛以爲言故下章又以葛起興

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫(傳)莫莫成就之貌**是刈是濩爲絺爲綌服之無斁**(傳)濩煑之也精曰絺麤曰綌斁厭也古者王后織玄紞公侯夫人紘綖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(疏)傳云莫莫成就之皃釋文無之字箋云成就者其可采用之時廣雅莫莫萋萋茂也此三家詩義毛於萋萋爲

茂盛而莫莫爲成就緣下文以立訓旱鹿傳莫莫施皃
訓異而意實同釋文引韓詩云刈取也濩煮之也爾雅
釋訓文釋文引韓詩濩濈也服虔通俗文云以湯煮物
曰濈絺綌皆煮葛所成就者以別精麤說文絺細葛也
綌麤葛也或作帑精與細同是女功之所有事者也厭
釋文作猒古猒足猒憎皆作猒今字通作厭說文支部
引詩服之無斁斁斁猒也正義云斁厭釋詁文彼斁作射
音義同今爾雅作射厭也郭注引此詩作斁禮記緇衣
作射古斁射聲通是刈是濩爲絺綌所謂志在於女
功之事也服之無斁所謂躬儉節用也古者王后織玄
紞以下皆國語魯語文魯語公父文伯之母陳先王古
訓以自言其效績而無有怠惰皆以盡婦道也傳引之
者蓋因治葛爲女功之事故推類及之謂后妃之在父
母家躬親煩辱爲化天下以婦道之本下章傳釋嫁時
私衣爲燕服而又推類以及婦人之有副褘盛飾者亦
此意也○魯語織玄紞上有親字韋昭注云紞所以縣
瑱當耳者周禮追師掌王后之首服追衡笄鄭司農注
衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂唯祭服有衡笄
坐于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱鄭注衡下笄字據
君子偕老正義補說文紞冕冠塞耳者是紞爲縣瑱之
組韋從古說也箸箋云以素爲充耳謂所以縣瑱者或
名爲紞織之人君五采臣則三色而已青紞之青黃紞
之黃據鄭言人君五色則天子紞亦五色或單舉玄以
該它色耳○魯語紘綖也冕曰紘紘纓之無綏者也從下而
紞又加之以紘綖上有加之以三字韋注云既織
上不結弁師玉笄朱紘鄭注云朱紘以朱組爲紘也紘
一條屬兩端於武又鄭玄注禮記禮器篇云朱紘天子
冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘繅邊案冠無
笄有纓冕弁有笄有紘笄貫於武笄首又有紐纓以二
組屬於武而結於頤下坐綏爲飾紘則一組以組之兩
端上屬於武上小鼻即笄所貫之紐坐組爲飾鄭注玉
藻篇云武冠卷也古者冠卷卷維也冠弁
冕之總名也然則冕弁有紘矣綖當作延說文無綖字
歙金楊禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初
詔有司采周官禮記尚書皋陶篇棄輿服從歐陽氏說
公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前坐四寸後
坐三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後楊按玉藻天
子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴
禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒
坐自纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏

說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說楊聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出于武者皆深邃耳前後据延言不据延之坐者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說奐案周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐皆玄冕者五冕皆玄衣而冕也說詳九罭篇朱裏延紐者冕以版爲之裏謂版下延謂覆版之帛紐謂武上之笄結三者皆朱自讀者誤以皆玄冕朱裏連文正義遂有玄表纁裏之說此非也正義又引孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕卽是綖也蓋孔說亦誤所云麻冕者麻謂麻衣朝服也古冕弁通稱不得據爲冕綖之制延亦織成之組爲之是絲而非麻矣天子朱延諸侯未聞○魯語大帶上有爲字韋注云大帶緇帶也興化任大椿弁服釋例云玉藻大夫素帶裨坐又曰襍帶大夫玄華士緇辟然則緇帶士帶也故士冠禮士喪禮陳士帶皆曰緇帶卿之內子所爲之帶當素帶辟以玄華韋昭云緇帶誤也案任說是也天子諸侯大夫素帶士緇帶皆謂之大帶又有革帶革帶繫韎韐刀觿及佩玉之屬大帶則束衣坐紳鄭注玉藻云大夫裨坐外以玄內以華華黃色也禮記孔穎達疏引熊安生云近人爲內遠人爲外詩正義從鄭說不從韋說○魯語命婦上無大夫二字韋注云祭服玄衣纁裳案韋注與七月傳同禮器士玄衣纁裳此士統大夫言大夫祭服玄冕玄衣而冕亦纁裳士無冕唯爵弁爲異耳正義謂大夫玄冕受之於君妻所成者自祭之朝服則以祭服朝服合爲一誤○魯語士上有列字朝服上有加之以三字韋注云既成祭服又加之以朝服也弁服釋例云蓋列士助祭之服爵弁亦玄衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字冢上成祭服爲文謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服葛覃疏誤案天子朝服皮弁諸侯朝服玄冠君與臣同色也韋注云庶士下士也庶士對上文列士列士爲上士則庶士爲下士不言中士者略也祭法適士二廟庶士庶人無廟適士立二祀庶士庶人立一祀此適士爲上士則庶士爲下士鄭注以祭法官師一廟一句遂謂官師中士下士庶士府史之屬正義援彼鄭注以剝韋注亦誤

言告師氏言告言歸（傳）言我也師女師也古者女師教

以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟
既毀教于宗室婦人謂嫁曰歸**薄汙我私薄澣我衣**傳
汙煩也私燕服也婦人有副褘盛飾以朝事舅姑接見
于宗廟進見于君子其餘則私也**害澣害否歸寧父母**
傳害何也私服宜澣公服宜否寧安也父母在則有時
歸寧耳疏言我爾雅釋詁文我后妃自我也師爲女師
室不隨行傳姆則隨女同行齊南山箋姜與姪娣及傳
姆同處是也禮記昏義篇教以婦德婦言婦容婦功周
禮九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功此
傳所本也又昏義是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀
教于公宮祖廟既毀教于宗室儀禮士昏禮祖廟未毀
教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室亦傳所本也
因歸而告師氏卽序所謂尊敬師傅之義傳引之以明
女師有嫁前之教教成而設祭則采蘋傳所云牲用魚

芼之以蘋藻也班固白虎通義嫁娶篇婦人所以有師
何學事人之道也詩云言告師氏言告歸禮昏經曰
教于公宮三月婦人學一時足以成矣與君無親者各
教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子
者而明於婦道又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆
有宗族自於宗子之室學事人也班從魯詩與毛詩同
婦人謂嫁曰歸釋文一本無曰字正義云定本歸上無
曰字案有曰字是也江有汜齊南山箋及公羊傳穀梁
傳杜預注左傳皆有曰可證詩鬱用言而義別言歸之
言與言告之言不同義言告我告也言歸曰歸也此篇
及黃鳥我行其野有駜皆作言歸齊南山東山采薇皆
作曰歸黍苗作云歸言曰云三字同義若皆訓言爲我
則辭義俱叅矣全詩言字有在句首者爲發聲若漢廣
之言刈其楚之類是也有在句中者爲語助若柏舟靜
言思之之類是也言皆不作我解唯此詩之言告泉水
之言邁彤弓之受言文王之永言訓言爲我者當是相
傳詁訓如此鄭箋則詩中言字多訓我而於泉水彤弓
文王言字不訓我顯易傳訓○苯苜傳云薄詞也汙訓
煩煩亦汙垢也內則衣裳垢和灰請澣何休注莊三十
一年公羊傳云無垢加功曰澣去垢曰浣齊人語也說

文瀚濯衣垢也从水翰聲或作浣案今字作瀚汙與瀚正相反私與衣又相連上句言汙下句言瀚上句言私有公服下文害否爲不瀚之公服故傳又言婦人副褘盛飾以推廣及之也內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣是褘衣王后六服之一也諸侯夫人亦服褘衣君子偕老傳副者后夫人之首飾編髮爲之婦人兼后夫人言禮記檀弓下敬姜曰婦人不飾敢見舅姑此盛飾見舅姑也明堂位夫人副褘立于房中又祭統夫人副褘立于東房此盛飾見宗廟也伏勝書大傳云古者后夫人將侍于君前息燭後舉燭至于房中繹朝服襲燕服然後入御于君此盛飾見君子也今細繹傳意當就嫁者夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦于舅姑三月廟見而后成昏之禮言之云其餘則私者謂事舅姑見宗廟見君子其餘事則服燕服也正義依鄭注內司服强解褘衣見宗廟事舅姑亦服之又推衍展衣褖衣爲見君子盛服誤以傳中餘字爲衣之餘恐未是傳繹害爲何緣衣傳繹曷爲何古害曷聲同故曷謂之何害亦謂之何矣曷者本字害者假僭字小箋云害本不訓何而曰何也則可以知害爲曷之假僭也

此一例也若假于爲扞直云干扞也假輴爲朝直云輴朝也此直指假僭之例毛傳言假僭不外此二例說文云否不也云私服宴瀚公服宴否者私服卽燕服對上衣而言中衣以至祖褻皆私服也公服謂褘衣以下至褖衣○寧安釋詁文說文寧願詞也盩安也凡訓安之字正作盩今通作寧全詩寧字皆盩也盩又爲語詞與胡字同義胡安皆何也傳文父母在則有時歸寧耳此九字是箋語竄入傳文耳箋云言常自絜清以事君子但解害瀚害否句母句序箋云可以歸安父母言嫁而得志猶不忘孝序箋以歸寧爲孝也泉水箋國君夫人父母在則歸寧兩箋正合也又伏后議若后適離宮及歸寧父母從子禮是鄭解此詩歸寧箋語非傳語甚顯白也箋解經歸字爲歸寧此有時歸寧箋語非傳語甚顯白也箋解經歸字爲歸宗之歸以寧字連上讀與傳釋經歸字爲歸嫁之歸而以寧字連下讀者不同序云則可以歸歸卽言告言歸序所謂無父母詒罹也後箋云王符潛夫論斷訟篇不枉不改蓋所以長貞絜而又云安父母卽寧父母毛公本序作傳故上文旣釋歸爲嫁則此句弟訓寧爲安歸寧父母者旣嫁而寧父母行以遺憂故美歸寧之志一許

寧父母也案此正足以發明序傳之義草蟲箋云憂不當君子無以寧父母故心衝衝然又云始者憂於不當今君子待己以禮庶自此可以寧父母故心下也寧父母卽本此詩之義古者后夫人三月廟見使大夫寧有寧父母禮無歸寧父母禮左傳歸寧春秋時制文王初年不當有此且此篇三章皆言后妃在父母家事唯末句纔說到嫁耳若作歸寧連文解大失經恉說文晏安也詩曰以晏父母許引三家詩與毛詩文異而義實同

卷耳四章章四句

卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也（疏）小箋云玩又當二字可知古各序合爲一篇故冢上而言

采采卷耳不盈頃筐（傳）憂者之興也采采事采之也卷耳苓耳也頃筐畚屬易盈之器也**嗟我懷人寘彼周行**（傳）懷思寘置行列也思君子官賢人置周之列位（疏）正義云不云興也而云憂者之興明有異於餘興也餘興言采菜卽取采菜喻此言采菜而取憂爲興故特言憂者之興言興取其憂而已不取其采菜也勤事采菜尚不盈筐言其憂之極案興有卽事以言興者葛覃是也興有離事以言興者卷耳是也它放此○古采事聲同爾雅采事也云采采事采之也者言勤事采之而不已也芣苢傳采采非一詞也鄭志荅張逸云事謂事事一一用意之事芣苢亦然雖說異義則同卷耳苓耳爾雅釋草文郭注引廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼爲常枲或曰苓耳形如鼠耳叢生如盤正義引義疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煑爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳中璫今或謂之耳璫幽州人謂之爵耳說文蓩卷耳王逸注楚辭離騷葹枲耳皆異名也傳云頃筐畚屬畚所以盛糧頃筐口不能平執處深而向擖處淺其盛糧之畚相似歟七月懿筐爲深筐則頃筐爲淺筐故傳又申之云易盈之器也釋文引韓詩頃筐攲筐也攲與頃義相近盈滿也荀子解蔽篇釋詩云頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行故曰心枝則

無知傾則不精貳則疑惑毛傳正本荀子陸德明釋文序錄云荀卿子傳魯人大毛公徐堅初學記云荀卿授魯國毛亨作詁訓傳故詁訓傳多用其師說淮南子俶眞篇今矰繳機而在上罔罟張而在下雖欲翱翔其勢焉得故詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也此陳古刺今或本三家詩○懷思釋詁文野有死麕齊南山四牡常棣同寘置伐檀生民同寘者寘之俗釋文寘之豉反寘大千反分爲二字二音非也今唯東山釋文作寘大千反從穴下眞不誤行列雙聲作訓襄十五年左傳君子謂楚於是乎能官人官人國之急也能官人則民無覦心詩云嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男甸采衞大夫各居其列所謂周行也毛傳以懷人爲思君子官賢人以周行爲周之列位皆本左氏說序所謂輔佐君子求賢審官也釋文序錄云左丘明作傳趙人虞卿傳同郡荀卿名況毛爲荀弟子故作詁訓傳多與左氏傳說詩同是亦用其師說也棫樸序云文王能官人也

陟彼崔嵬我馬虺隤（傳）陟升也崔嵬土山之戴石者虺隤病也**我姑酌彼金罍維以不永懷**（傳）姑且也人君黃金罍永長也（疏）陟升釋詁文此及載馳文王傳竝訓陟爲升詩作升不作登也箋公劉陟升而車舝皇矣陟登則升與登通用矣十月之交傳山頂曰冢卒者崔嵬谷風傳崔嵬山顚也說文崔大高也嵬山石崔嵬高而不平也又自部隹隗高也隹隗與崔嵬同劉熙釋名云土戴石曰崔嵬因形名之也皆謂土山戴石也爾雅石戴土謂之崔嵬毛傳與爾雅正相反或所見本與今異正義以爲傳轉寫之誤非是隤當作穨虺穨病釋詁文玉篇尢部云虺虺馬病小雅采薇序云文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衞中國故歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸也此詩所言正是其事蓋文王大夫或有陟險馬病之憂及其使歸也又設饗燕之禮以勞之序所謂知臣下之勤勞也○姑者詞之且也山有扶蘇傳且詞也方言鹽且也廣雅辜且也姑鹽辜皆古聲故皆爲且說文夂部引詩作夃云秦人市買多得爲夃箋言且者君賞功臣或多於此鄭依夃作訓本三家詩也正義云異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸

侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣案許愼五經異義從毛詩說說文木部櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶說文與異義同正義引阮諶禮圖亦云刻木爲之則罍木質畫以雲雷而加飾以爲等差人君黃金罍黃金其飾也正義引韓詩說士以梓士無飾泂釋文引韓詩說天子以玉飾諸侯大夫皆以黃金飾是韓亦爲木質而加飾矣異義不從韓詩說天子以玉者毛詩說人君統天子諸侯言天子亦飾黃金不聞飾玉也周禮司尊彝六尊皆有罍諸臣之所昨也鄭注云昨讀爲酢字之誤也諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云罍臣之所歠也案此雖宗廟之罍而人君饗燕使臣常設此器故云酌彼金罍也維發聲文選楊雄羽獵賦注及阮籍詠懷詩注引韓詩章句惟辭也維與惟通凡全詩多用維字爲發聲者放此永長釋詁文漢廣常棣文王公劉竝同

陟彼高岡我馬玄黃（傳）山脊曰岡玄馬病則黃**我姑酌彼兕觥維以不永傷**（傳）兕觥角爵也傷思也（疏）爾雅釋山山脊岡傳所本也公劉箋亦云山脊曰岡傳文玄馬病則黃五字當作馬病則玄黃與四牡傳馬勞則喘息句法相同今本誤也上章傳云虺穨病此云馬病義互明也虺穨疊韻玄黃雙聲皆合二字成義玄黃之不可分釋猶虺穨之不能分釋耳爾雅釋詁痡瘏虺穨玄黃病也正釋此詩辭傳於痡瘏虺穨皆用雅訓不應於玄黃更作玄馬病黃解與雅訓並戾凡傳言黃馬黑喙曰騧黃白曰皇黃騂曰黃黃白襍毛曰駓赤黃曰騂黃本馬之正色黃而玄爲馬之病色若以玄爲馬色而黃爲馬病則不通矣易林乾師震竝云玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴踰時不歸文選曹子建贈白馬王彪詩云中逵絕無軌改轍登高岡脩坂造雲日我馬玄以黃玄黃猶能進我思鬱以紆古皆玄黃連讀不謂玄馬病黃足證今本毛傳之誤○釋文觵字又作觥今詩皆作觥周禮作觵觵亦爵也以兕角爲之故云兕觥角爵也正義云異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少也三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自

節爲人所誦訟也總名曰爵其實曰觴觴者飾也觚亦五升所以罰不敬觚廓也所以箸明之貌君子有過廓然箸明非所以飾不得名觴毛詩說觚大七升謹案觚罰有過一飲而盡七升爲過多禮圖云觚大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也案禮圖觚大七升同毛詩說而異義從韓詩說說文云觶兕牛角可以飲者也从角黃聲其形觶觶故謂之觶俗作觚說文既不以觶爲罰爵其容數當亦同毛詩說段氏謂異義早成說文晚成是也昭元年左傳趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之趙孟爲客穆叔子皮及曹大夫興拜舉兕爵曰小國賴子知免於戾矣飲酒樂兕爵卽兕觚此亦饗燕用兕觚之證觚爲最大之爵三人興拜而舉兕爵饗燕將終羣人以盡敬於客之禮故酌此大爵也箋用韓詩說觚爲罰爵桑扈箋同恐非是傷思繹詁文繹傳爲思與上章不永懷同義懷亦思也

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痛矣云何吁矣 傳石山戴土曰砠瘏病也痛亦病也吁憂也 疏釋文確本亦作砠說文岨石戴土也引詩作岨一名阺也釋名云石戴土曰岨岨臚然也皆謂石山戴土也爾雅土戴石爲砠與毛傳異段氏說文注云用石戴於土上土而戴之以石用土戴於石上石而戴之以土二文互異而義則一戴者增益也石在上則高不平故曰崔嵬土在上則雨水沮洳故曰岨毛之立文爲善矣○瘏病釋詁文瘏或作屠痛病亦釋詁文吁當爲盱爾雅注引詩云何盱矣邢昺疏云卷耳及都人士文也邢所據卷耳作盱詁訓箸於卷耳故都人士與何人斯盱皆不傳此其例也盱憂釋詁文盱者忺之假俗字說文忺憂也何憂者言憂臣下之勤勞如何也云爲語詞凡全詩云字或在句首或在句中句末多用爲語詞無實義文選傅咸詩注引韓詩章句云云辭也

檜木后妃逮下也言能逮下而無嫉妒之心焉 疏下謂衆妾

檜木三章章四句

南有樛木葛藟纍之(傳)興也南南土也木下曲曰樛南土之葛藟茂盛樂只君子福履綏之(傳)履祿綏安也(疏)傳釋南爲南土與南國異南國在江漢荊州猶不及楊州南土則近在岐周之詩漢廣汝墳及於南國矣麟趾以應關雎此樛木及螽斯桃夭兔罝芣苢皆詠后妃以坿於關雎葛覃卷耳三詩之後則亦岐周之地也周南十一篇皆文王岐周樛也爾雅下句曰木下曲卽下句樛木聲義相通釋文云馬融韓詩本竝作朻蓋馬融韓詩本與韓詩同藟葛屬釋文引義疏云藟一名巨荒可食易困上六困于葛藟于幽州人謂之藤藟云南土之葛藟茂似蘡薁連蔓而生幽州人謂之藤藟云南土之葛藟茂盛者茂盛釋纍字南有嘉魚傳纍累也楚辭劉向九歎注蘡緣也引詩作蘡蘡俗字曼緣皆茂盛之意二章荒奄三章縈旋義同案樛木下曲而垂葛藟得而上曼之喻后妃能下逮其眾妾得以親坿焉傳於首章言興以該下章也全詩放此○只詞也南山有臺采叔皆作只樂只君子猶云展矣君子允矣君子也凡只或在句中或在句末皆爲語詞君子謂文王也言后妃有不嫉妒之德可以樂此文王也履祿爾雅釋言文福履綏之猶釋詁文楚茨以綏後祿傳云綏安也綏從妥聲妥爲安安故綏亦爲安鄭玄注儀禮士相見禮古文妥爲綏此綏妥聲通之證也綏古讀如拖纍古讀如離故詩以纍綏爲韻

南有樛木葛藟荒之(傳)荒奄也樂只君子福履將之(傳)將大也(疏)傳荒奄至不盡不須用也以別之詞已盡則用也以別之今本多互亂矣荒奄釋言文說文荒蕪也一曰艸掩地也奄與掩通○將大釋詁文方言云將大也齊楚之郊或曰京或曰將破斧正月我將長發傳竝同

南有樛木葛藟縈之(傳)縈旋也樂只君子福履成之(傳)成就也(疏)正月傳云旋也縈云聲相近鄭注士喪禮云幎讀若詩曰葛藟縈之縈幎縈亦相近

也說文衣部褮下引作縈又艸部藥艸旋皃也引詩作藥縈與藥同○爾雅就成也成就二字互訓傳爲全詩成字通訓凡成皆有就義也

螽斯三章章四句

螽斯后妃子孫衆多也言若螽斯 句不妒忌則子孫衆多也

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮 傳螽斯蚣蝑也詵詵衆多也振振仁厚也 疏斯語詞螽斯羽與麟之止句法相同傳云螽斯蚣蝑疑螽下斯字當衍春秋桓五年秋螽穀梁謂螽爲蟲公羊作螽說文螽土螽李巡注云皆分別蝗子異方之語析螽七月篇螽土螽是螽卽蝗矣爾雅阜螽草螽析螽蟿螽爾雅毛傳皆謂之蚣蝑然則螽爲蚣蝑斯螽爲蚣蝑猶鳩爲秸鞠尸鳩爲秸鞠鳩爲鶻鳩鳴鳩鳩爲鶻鶻鳩此單評叅評叅評之例若謂斯螽可倒作螽斯則析螽亦可倒作螽斯析螽亦作蜤蝑蜤蝑一名蝗蝗有翼能飛故以興子孫衆多也詵詵衆多也說文作莘今說文佚引詩作莘莘衆多也莘莘猶詵詵也

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮 傳薨薨衆多也繩繩戒愼也 疏爾雅釋訓薨薨衆也傳用爾雅而益其義云衆多也集韻十七登引博雅薨薨飛也或作薨薨釋訓弨弨弛也玉篇弨弛也弛弓弨弓也弨弛一聲之轉故弨通作薨今廣雅釋訓薨薨飛也蟲飛也蟲羽相摩而鳴故以興子孫衆多也益本三家詩○爾雅繩繩戒也傳用爾雅繩繩戒愼也繩繩猶兢兢也說文作兢今說文佚倒作蠅析矣解者失之○釋文說說文作舜今說文佚舜字玉篇㚔所巾切羽多皃集韻㚔所巾切羽多皃或三家詩有作舜者也集韻三十二霰引說文說衆致言也說與舜義亦相近皇皇者華傳駪駪衆多也不妒忌也賢也振振仁厚與麟之止般其黼傳振振信厚各隨文訓禮記中庸篇肫肫其仁鄭注云肫肫懇誠貌也

雅而益其義云戒愼也抑子孫繩繩箋繩繩戒也管子宙合篇故君子繩繩乎愼其所先淮南子繆稱篇末世繩繩乎惟恐失仁義竝與詩繩繩同是繩繩之爲戒愼其訓古矣繩愼雙聲故下武繩其祖武三家詩作愼其祖武韓詩外傳云詩曰宜爾子孫繩繩兮言賢母使子賢也

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮（傳）揖揖會聚也蟄蟄和集也（疏）傳釋揖揖爲會聚也者言衆多而會聚之進乎衆多之詞也廣雅集集衆也說或本三家與詵詵薨薨竝訓衆多揖通作集如說文鏶或作鍓之例○說文斟斟盛也从十甚聲徐鍇繫傳云詩曰宜爾子孫蟄蟄兮蟄蟄衆也此斟義近之也據此或三家詩有作斟斟訓盛者淮南原道注蟄讀什伍之什呂覽孟春紀注音律注蟄讀如詩文王之什此蟄聲與十聲同音之理傳云和集亦盛之意也爾雅蟄靜也郭注云見詩傳此亦三家義

桃夭三章章四句

桃夭后妃之所致也不妬忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也（疏）序言男女婚姻必以正時上句言正下句言時互詞耳男子自二十至三十女子自十五至二十皆爲昏娶之正時至三十二十謂之及時踰三十二十謂之失時失時謂之鰥民不失正時國無鰥民書大傳云舜年三十不娶稱鰥也

桃之夭夭灼灼其華（傳）興也桃有華之盛者夭夭其少壯也灼灼華之盛也**之子于歸宜其室家**（傳）之子嫁子也于往也宜以有室家無踰時者（疏）興者三章皆言桃夭夭以喻女子之少壯其華喻色實喻德葉喻形體又分屬三章則桃不專指華矣傳云桃有華之盛者此釋首章撥下灼灼其華句正義云桃少故華盛以喻女少而色盛是也云夭夭其少壯也者謂桃不謂華也說文枖木少盛皃引詩作枖枖小箋云夭夭卽枖枖之假借也豈風棘心夭夭傳夭夭盛皃字亦作媄媄廣雅媄媄茂也少壯與茂盛

同義說文媄女子笑皃引詩作媄媄此三家義云灼灼華之盛也者小箋云灼灼卽焯焯之假借焯明也案說文引周書焯見三有俊心今立政篇作灼此灼焯聲通之證明謂之焯亦謂之灼因之凡色之光華明盛者皆謂之焯亦謂之灼矣廣雅灼灼明也玉篇灼灼華盛皃盛與明同義月令仲春之月桃始華○之猶是也之子爲嫁子傳隨文訓也于讀爲於采蘩燕燕傳皆云于於也於者自此之彼之詞自此之彼謂之於又謂之往則於與往同義亦于與往同義矣故于歸爲往歸也漢廣鵲巢燕燕東山篇竝同雨無正維曰于仕于往也二傳訓同葛覃傳婦人謂嫁曰歸云宜以有室家無踰時者傳兼上句爲釋無踰時言無踰少壯之時無踰時而宜有室家嫁子往歸不逮仲春媒氏會之也周禮媒氏有司會無夫家之禮詳見標有梅篇

桃之夭夭有蕡其實(傳)蕡實貌非但有華色又有婦德

之子于歸宜其家室(傳)家室猶室家也(疏)說文萉枲實也字或作𩕳爾雅作𩕳周禮作蕡枲實爲蕡因之爲凡華結實之稱有蕡其實言桃之實蕡然大也僖三十三年穀梁傳云實之爲言猶實也凡艸木果曰實傳云非但有華色又有婦德者此承上章華色又以明桃實興婦德也○云家室猶室家也者與上章同義謂宜其有家室也孟子滕文公篇丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮此家室互言也渾言之室亦家也爾雅牖戶之閒謂之扆其內謂之家說文家尻也

桃之夭夭其葉蓁蓁(傳)蓁蓁至盛貌有色有德形體至盛也

之子于歸宜其家人(傳)一家之人盡以爲宜(疏)蓁聲同臻故云蓁蓁至盛皃廣雅蓁蓁茂也字亦通作溱無羊傳溱溱衆也王應麟詩考載杜佑通典禮十九引詩作其葉溱溱傳云有色有德形體至盛也者承上二章而又明此言桃葉之至盛以興女子之形體也形體猶言婦容也葛覃傳云古者女師教以婦德婦言婦容婦功○云一家之人盡以爲宜者以釋經宜其家人句此逆辭釋經之例傳不與上二章同訓也凡詩三章有末章與上二章辭異者若汝墳采蘩北風新臺蝃蝀大車

清人風雨子衿東方未明甫田敝笱唐揚之水鴇羽匪風庭燎沔水祈父我行其野谷風魚藻菀柳漸漸之石此文之變也又有末章與上二章辭同而意異者若此篇之宜其家人螽斯之揖揖鵲巢之成羔羊之縫考槃之軸緇衣之蓆中谷有蓷之溼兔爰之庸毛公作傳循辭之變本意之殊故往往不與上二章同訓箋不然矣此篇上二章就嫁時言末章就已嫁時言禮記大學篇引末章而釋之云宜其家人而后可以教國人正所謂家齊盡宜之道也傳意實本大學爲說

兔罝三章章四句

兔罝后妃之化也關雎之化行則莫不好德賢人衆多也（疏）卷耳之應

肅肅兔罝椓之丁丁（傳）肅肅敬也兔罝兔罟也丁丁椓杙聲也赳赳武夫公侯干城（傳）赳赳武貌干扞也（疏）肅肅敬爾雅釋訓文思齊同敬者言兔罝之人賢其持事猶不忘其敬列女傳賢明篇夫安貧賤而不怠於道者唯至德者能之詩曰肅肅兔罝椓之丁丁言不怠於道也易林坤云兔罝之容不失其恭竝與毛訓同釋器兔罟謂之罝傳所本也釋玄應衆經音義卷十七引郭注云罝遮也遮取兔也說文椓擊也丁丁爲椓聲傳云椓杙聲者冢兔罝作訓也釋宮檝謂之杙郭注云橜也又謂之招孟子盡心篇又從而招之趙岐注云招罥也亦謂之蹏莊子外物篇蹏者所以在兔得兔而忘蹏釋文云蹏兔罥也周禮冥氏注弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸翨氏注置其所食之物於絹中鳥來下則掎其腳案絹與罥同凡網取禽獸必築橜於地而以捕器網之罝兔亦如是也椓杙今俗謂之朾橜杙者弋之俗丁古朾字○赳赳武釋訓文說文赳輕勁有才力也从走丩聲讀若鐈酌傳云蹻蹻武皃丩聲喬聲正相近干扞釋言文采芑同成十二年左傳此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城左傳釋詩干城卽扞城干古文假借字毛傳干訓扞義本爾雅其實本左傳爲訓言武夫之能爲公侯扞城其民也呂覽報更篇宣孟德一士猶活其身而況德萬人乎故詩曰赳赳武夫公侯干

城濟濟多士文王以寧此引詩證文王之能用賢公侯謂文王也高誘注云言其賢可爲公侯扞難其城藩也

墨子尚賢上篇文王舉閎夭泰顛於罝罔之中授之政西土服據此則兔罝之武夫指閎夭泰顛其人也書大傳稱閎夭文王膚里之害爲胥附先後奔走禦侮四兔罝之人賢者也有武力可任爲將帥之德公侯可任以國守扞城其民折衝禦難於未然此或出於三家詩義毛詩簡略義當然也緜傳云武臣折衝曰禦侮

肅肅兔罝施于中逵(傳)逵九達之道**赳赳武夫公侯好仇**(疏)施讀如施罟濊濊之施爾雅釋宮云九達謂之逵傳所本也文選顏延之皇太子釋奠詩注王粲從軍詩注引韓詩施于中逵薛君章句云中逵中九交之道也說文九部逵九達道也似龜背故謂之逵或作馗引杜預注左傳以爲逵是逵九交同義也杜預注左傳以爲逵九達九道交出案劉說是也逵謂野涂也考工記國中經涂九軌野涂五軌杜謂逵當九軌直以野涂而容國中涂矣釋文乃引杜解爲說○仇匹也義見關雎傳例不煩更見也公侯好匹言武夫能爲公侯之好匹匹當讀率由羣匹之匹假樂箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也晉語國人誦之曰若狄公子吾是之依兮鎮撫國家爲王妃兮韋注云言重耳當伯諸侯爲王妃耦漢書董仲舒傳贊伊呂乃聖人之耦文選楊雄甘泉賦揆迷索偶皋伊之徒冠倫魁能竝與詩仇字義同

肅肅兔罝施于中林(傳)中林林中**赳赳武夫公侯腹心**(傳)可以制斷公侯之腹心(疏)正月瞻彼中林傳亦云中林林中也駉傳云野外曰林徐幹中論法象篇人性之所簡也存乎幽微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微者顯之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而愼幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅兔罝施于中林處獨之謂也○傳云可以制斷公侯之腹心者以釋公侯腹心句左傳及其亂也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常

以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之杜注云舉詩之正以駮亂義詩言治世則武夫能合德公侯外爲扞城內制其腹心左傳言治制毛傳本之以益其義云制斷者謂制斷其貪冒侵欲也公侯腹心謂武夫能爲公侯制斷其腹心則公侯干城亦謂武夫能爲公侯扞城其民矣皆就賢者一邊說桓寬鹽鐵論備胡篇賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兔罝之所刺故小人非公侯腹心干城也此言小人用事上不能制君腹心下不能爲民干城適見刺於兔罝耳桓釋詩正與毛訓合首章言禦侮二三章不言禦侮也箋俱依禦侮爲說

芣苢三章章四句

芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣 (疏)列女傳貞順篇蔡人之妻者宋人之女也既嫁於蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女終不聽其母乃作芣苢之詩又文選劉峻辯命論注引韓詩芣苢傷夫有惡疾也薛君云詩人傷其君子有惡疾人道不通求已不得發憤而作以事興芣苢雖臭惡乎我猶采采而不已者以興君子雖有惡疾我猶守而不離去也案三家與毛異然亦被文王后妃之化故婦人能守一而不去盡其情一心乎君子者也

采采芣苢薄言采之 (傳)采采非一辭也芣苢馬舄馬舄車前也宜懷任焉薄辭也采取也

采采芣苢薄言有之 (傳)有藏之也 (疏)采采非一辭辭當作詞小箋云謂非一已也芣苢馬舄馬舄車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣正義引義疏云今車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人產難說文芣苢一名馬舄其實如李作麥案唐愼微證類本草蘇頌圖經云車前實如苓蘴赤黑色據蘇說則芣苢之實如麥不如李一本作其

實如李故解之者遂誤以芣苢爲木不爲草陶宏景本草注云韓詩言芣苢是木似李食其實安子孫然韓詩不言芣苢是木陶未知何據也又案釋文引韓詩直曰車前瞿曰芣苢文遵注引章句芣苢澤瀉也韓以芣苢車前爲別物又以澤瀉爲同物皆與爾雅毛傳不合傳云安懷任焉者此即周書令人安子之說也任古妊字今逸周書王會篇作桴苡即芣苢○薄辭小箋云辭當作詞說文作謌意內而言外也說文凡文辭作辭辭說也凡形容及語助發聲作謌之忌是也薄見葛覃矣於此始爲傳蟲之止大叔于田之忌者漢人傳注不限於首見也案傳爲全詩薄字發凡也後漢書李固傳注引韓詩章句薄辭也辭亦當作詞今字通作辭谷風薄送出車六月薄伐車攻薄狩泮水薄采蘩薄皆詞也此篇及采蘋柏舟出車采芑采綠時邁有客駉皆曰薄言言亦詞也載馳不爲言字作傳駉不爲薄言作傳余友高鄭王引之經傳釋詞云薄言皆語詞是也箋薄言爲我薄失之矣采訓取者傳爲采字通訓采從爪取從又爪又皆手也廣雅釋詁采取也○傳云有藏之也者藏之謂收藏之也廣雅有取也高鄭王念孫疏證云詩之用詞不嫌於複有亦取也首章泛言取之次則言其取之之事卒乃言既取而盛之以歸耳若首章既言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣奐謂訓有爲取或本三家詩義毛意則以首章泛言取藏下二章乃分承之耳掇之捋之即承首章有之禎之即承首章采之而言藏古作臧

采采芣苢薄言掇之傳掇拾也**采采芣苢薄言捋之**傳捋取也疏說文拾掇也○廣韻六術守持取今守禾是也捋與守聲義俱近箋云傳捋捋取之也傳文簡消耳掇是拾其子之既落者捋是捋其子之未落者

采采芣苢薄言袺之傳袺執衽也**采采芣苢薄言襭之**傳襭扱衽也疏爾雅釋器執衽謂之袺此傳所本也禮記深衣續衽鉤邊鄭注云續猶屬也衽裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也婺源江永深衣考云續衽謂裳之左旁縫合其衽鉤邊

謂裳之右旁別用一幅布綴於右後衽之上使鉤而前漢時謂之曲裾可以揜裳際也古者布幅闊二尺二寸漢衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其衽上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽所謂衽當旁是也玉藻衽當旁鄭注云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則坐而放之以合前後上下相變深衣考云衽而放之屬裳則縫之以合前後上下相變深衣考云衽有二朝服祭服喪服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭在上合縫之狹頭在下如燕尾之形即喪服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也衽屬於裳則縫之以合前後即此深衣之衽祭喪服之衽屬於裳則坐而放之謂朝祭喪服之衽屬於裳則縫之以合前後即此深衣之衽也其縫之以合前後者唯左旁爲然若右旁則不能縫

合別有鉤邊鄭亦略言之耳案婦人衣與裳不殊當如男子深衣則衽乃屬於裳執衽扱衽是即當裳旁之衽鄭注喪服傳婦人不殊裳如深衣而下無衽余友績溪胡培翬云謂無二尺五寸之衽非謂無裳旁之衽是也

○襭扱衽也各本作扱衽曰襭今從宋本釋器扱衽謂之襭傳所本也郭注云扱衣上衽於帶李注同說文衣部云以衣衽扱物謂之襭或作擷又足部云趿進足有所擷取也爾雅曰趿謂之擷扱趿義相近扱猶插也許云扱物即是扱物於帶中衽者手持衽以盛物襭者插衽於帶以納物非衽但手執衽而襭乃納物於衽也

漢廣三章章八句

漢廣德廣所及也文王之道被于南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也（疏）南國即江漢之域禹貢荊州江漢合流在今湖北武昌漢陽兩府之閒文王時爲荊楚地漢入於江傳云漢上韓詩傳云漢皋皆不及江而詩人又以漢廣命篇則序所云江漢之域在漢南江北非必江漢合流處水經江水注云韓嬰敘傳南其地在南郡南陽之

閒今河南南陽府漢之南陽郡卽其地矣闕睢序云南言化自北而南也葢文王治岐周梁在岐周之西南荊岐周之東南準視天下則荊梁皆西也文王爲紂三公受命出爲西伯僅主西諸侯其東諸侯非文王所主長之國紂命文王典治南國在荊梁不及楊徐也逖周書大匡云周王宅程三年三州之侯咸率三州者雍荊梁也治戡黎而後東諸侯畔殷程典云文王合六州之侯奉勤于商六州者雍荊梁及徐豫楊也徐豫楊皆東諸侯叛殷之國文王率焉以朝聘乎紂此三分天下有其二也其實文王所屬止有禹貢雍梁荊三州之地東不過漢廣汝墳西不踰江沱而文王之化其所被於東南者尤多故序二南以江漢之域爲南國在西南者別之爲召南之國

南有喬木不可休思漢有游女不可求思傳興也南方之木美喬上竦也思辭也漢上游女無求思者**漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思**傳潛行爲泳永長方泭也疏爾雅釋木句如羽喬上句曰喬如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上繚爲喬五者義相近傳云上竦卽本爾雅之上句句曲也上竦者其上曲其下少枝葉高注淮南原道云喬木上竦少陰之木是也休思各本作休息釋文本或作休訓辭辭當作詞休思求思泳思方思皆詞也傳爲全詩思字句末語助之發凡也思又爲句首語詞義見文王篇傳云漢上游女無求思者無求繹經之不可求不可謂之無無亦謂之不可以毀我周室是又以不可釋無矣無思卽序所謂無思犯禮也案傳以南方之木美興漢上之女貞上竦之木不可休興出游之女不可求漢廣不可泳江永不可方亦因見江漢而起興也首章唯弟三四句正意餘皆興二三章言薪中之楚蔞可刈而束之興貞絜之子在淫亂之世當備禮以取之此變文以言興也○初學記地部下韓詩云鄭交甫過漢皐遇二女妖服佩兩珠交甫與之言曰願請子之佩二女解佩與交甫而懷之去十步挨之則亾矣迴顧二女亦不見說文鬼部引韓詩傳妖服作魆服奇寄切御覽地部二十七與初學記同又珍寶部一韓詩內傳云漢女所弄珠如荊雞卵文選

江賦南都賦注所引詳略雖異要皆出內傳文也又文選七啓注韓詩序漢廣悅人也琴賦注薛君章句游女漢神也言漢神時見不可得而求之七啓及齊敬皇后哀策文注皆引章句游女爲漢神楚辭王逸九思周徘徊兮漢渚求水神兮靈女此用韓詩義也然則韓詩以游女興之子矣列女傳辯通篇孔子南游遇阿谷處子孔子曰斯婦人達於人情而知禮詩云南有喬木不可休思漢有游女不可求思此之謂也魯詩游女卽之子與毛詩合然韓詩外傳載阿谷處子事亦引此詩或韓乃斷章取義也○六月雖傳云廣大也潛行爲泳爾雅釋水文說文泳潛行水中也段注云潛行水中對浮行水上言之邶風傳曰由衎以下爲涉言潛者自其衎以下沒於水中也段注涉水也後人不甚分明若水經注江水篇云有潛客泳而視之見水下有兩石牛矣案段說是也邶谷風方舟泳游此則謂潛全沒水中矣對文方舟一類泳游一類游者浮水而過泳者涉水而行爾雅泳游也渾言不別也哀九年左傳云是謂如川之滿不可游也不可游與詩不可泳同意說文永部永水長也象水巠理之長詩曰江之永矣又羕水長也詩曰江之羕矣許兩引詩字異義同治毛不廢三家也文選登樓賦注引韓詩江之漾矣薛君云漾長也漾卽羕之俗是韓詩作羕矣爾雅永羕長也毛詩多古文永古羕字漢以絕流而渡言故曰廣江以順流而下言故曰永方泝釋言文今爾雅方作舫釋言又云舫舟也釋水云大夫方舟方言泝謂之潢說家皆以方舟謂之潢簰簰謂之筏筏秦晉通語也邶谷風傳云舟船也方爲泝其義互見葢方舟與永游析爲四事舟爲船方方當是併木不是併船故傳用爾雅舫泝之訓而不用舫舟之訓邶箋亦云方泝也

翹翹錯薪言刈其楚傳翹翹薪貌錯襍也之子于歸言秣其馬傳秣養也六尺以上曰馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思疏翹翹高大之意故云薪兒廣雅翹翹衆也此三家義薪謂楚木蔞草也錯之爲言蔟蔟也襍與集同集木與草爲襍薪猶集玉與石爲襍佩矣無羊箋云麤曰薪綢繆傳云男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪喻嫁娶之以禮正與此同王揚之水傳楚木也○鴛鴦傳

秣穀馬也此秣詁養讀校人頒良馬而養棗之養養者未及駕之詞也於馬言秣不言駕猶於薪言刈不言束皆是待禮而行求不可得之義夏官庾人馬八尺以上爲龍七尺以上爲騋六尺以上爲馬此傳云六尺以上曰馬從周禮說也定之方中傳馬七尺以上曰騋亦從周禮說是諸侯棗騋也騋七尺以上爲諸侯所棗則馬六尺以上當是大夫所棗故此章之馬與下章之驕雖有六尺五尺之殊而以衞文棗騋推之則皆大夫棗也何注隱元年公羊傳云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上何與毛異

翹翹錡薪言刈其蔞傳蔞草中之翹翹然之子于歸言秣其駒傳五尺以上曰駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思疏釋文引馬融毛詩注云蔞蔞蒿爾雅購蔞蒿郭璞以蒿蔞爲蔞蒿管子地員篇云蔞下於莽又云山之側其草蓄與蔞是蔞爲蓄莽之類矣正義引義疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘正月根芽生肴莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸爲茹據此則蔞蒿嫩時可食老則爲薪高丈餘正與詩翹

翹合傳云蔞草中之翹翹則楚亦木中之翹翹翹薪兒楚木爲翹翹之薪則蔞草亦爲翹翹之薪互詞見義也上句言錡薪而下句刈楚刈蔞皆薪也猶之揚之水首章言束薪而下章束芻束楚束蒲皆薪也綢繆首章言束薪而下章束芻束楚束蒲皆薪也三家詩解以錡薪爲衆薪則楚蔞爲衆薪中之尤翹翹若然楚蔞外別有薪矣非是○駒當作驕陳風棘我棘駒釋文作驕引沈重云或作駒後人改之皇皇者華篇內同小雅我馬維駒釋文云本亦作驕據陳風小雅則知周南本亦作驕也驕非韻與蔞株濡諏爲合韻說文馬高六尺爲驕詩曰我馬維驕株林箋六尺以下曰驕此傳云五尺以上即是六尺以下也高誘注淮南子時則脩務篇兩云馬五尺以下爲駒然則駒乃五尺以下之稱矣何注公羊傳云卿大夫士曰駒高五尺以上武進臧鏞堂說此駒字亦必驕字之誤奐謂株林傳言大夫得棘驕與何注統卿大夫士說異漢廣游女非大夫也士親迎而秣馬與士昏禮棘墨車俱爲攝盛

汝墳三章章四句

汝墳道化行也文王之化行乎汝墳之國婦人能閔其君子猶勉之以正也

遵彼汝墳伐其條枚(傳)遵循也汝水名也墳大防也枝曰條榦曰枚未見君子惄如調飢(傳)惄飢意也調朝也

(疏)遵循爾雅釋詁文遵大路九罭同汝水名不見禹貢而決汝見孟子漢書地理志汝南郡定陵高陵山汝水出東南至新蔡入淮此新蔡二字疑有誤葢漢時汝水在汝陰縣北入淮新蔡爲汝水所逕之上流也墳大防釋丘文苕之華傳墳大也大謂之墳故防之大者亦謂之墳字亦作坋說文坋大防也又作濆常武傳濆厓也箋陳屯其兵於淮水大防之上釋水汝爲濆郭注引三家詩作濆水經注汝水逕奇頷城西北濆水出焉世亦謂之大濦水爾雅曰汝有濆濆者汝別也案濆墳字別而義實通大防卽在水旁以水作濆以防作墳一也奇頷城在今河南南陽府葉縣東北大濦水出葉縣東南流逕上蔡新蔡縣境攷二蔡文王子蔡叔國然晉語文王諏于蔡原韋注蔡蔡公是文王時先有蔡國矣列女傳稱芣苢爲蔡人之妻作又陶宏景名醫別錄澤瀉生汝南池澤汝南蔡地以此驗之汝墳正值二蔡汝過之處序云汝墳之國其卽蔡公等國歟又案汝南郡汝陰故胡國莽曰汝墳考工記注妢胡胡子之國在楚旁妢與墳通汝水入淮在漢汝陰縣北汝水入淮爲汝墳猶之淮水入海爲淮浦常武淮浦非漢縣之淮浦此汝墳亦必非王莽之汝墳矣司馬彪續漢書郡國志劉昭補注引地道記汝陰有陶丘鄉詩所謂汝墳恐未是○說文云條小枝也枝木別生條也枚榦也是枝爲條榦爲枚也榦者本也下章之肄亦謂斬本復生者也旱鹿莫莫葛藟施于條枚箋云葛也藟也延蔓於木之枝本而茂盛鄭以條枚爲枝本義同此○爾雅惄飢也傳云飢意謂惄爲飢之意非直訓惄爲飢也釋文引韓詩作愵方言愵憂也說文愵悳皃讀與惄同釋文調又作輖李燾五音韻譜引詩作惄如輖飢毛詩作輖或作調其義訓朝謂卽朝之假借字古人朝食曰饔夕食曰飧朝饔少闕是爲朝飢

遵彼汝墳伐其條肄(傳)肄餘也斬而復生曰肄既見君

子不我遐棄（傳）既已遐遠也（疏）肄者櫱枿之假借字長發傳櫱餘也爾雅枿餘也說文櫱伐木餘也引商書若顛木之有甹櫱又乃部甹木生條也引書作甹枿今般庚篇作由櫱詩之條肄即書之由櫱傳既訓肄爲餘又申之云斬而復生曰肄斬而復生即說文所謂伐木餘也淮南子俶眞篇今夫萬物之疏躍枝舉百事之莖葉條桻皆本於一根而條循千萬也高注桻讀詩頌苞有三櫱同說文桻古文櫱字條桻即條肄也○傳訓既爲已已爲已止之已又爲已然之已雞鳴行葦公劉傳竝以已釋既也遐遠棫樸下武同正義云不我遐棄猶云不遐棄我古之人語多倒詩之此類衆矣

魴魚赬尾王室如燬（傳）赬赤也魚勞則尾赤燬火也雖則如燬父母孔邇（傳）孔甚邇近也（疏）赬從赤故訓赤說文引詩作赬或作赬左傳作竀爲假借字傳文魚上當奪魴字正義有魴字可證言魴魚勞則尾赤意以魴魚之勞喻君子之勞上二章言遵墳伐木皆其王事賢勞也說文魴赤尾魚也玉篇同哀十七年左傳如魚竀尾衡流而方羊詩正義引鄭衆云魚肥則尾赤以喻蒯聵淫縱左傳不言魴魚故仲師不從毛傳耳爾雅魴魾郭注云江東呼魴魚爲鯿一名魾邢疏引義疏云魴今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥甛而少肉細鱗羅願爾雅翼云魴縮頭穹脊博腹色青白而味美今之鯿魚也毛不言魴爲何魚者以魴常有人共曉耳燬火釋言文釋文云燬音毀齊人謂火曰燬字書作焜說文同說文焜火也引詩作王室如焜是許所據詩作焜也○孔甚釋言文鄭羔裘小戎十月之交同凡孔與既同義故云孔且者猶既且也云亦孔者猶亦既也上傳既已也悉蟀傳已甚也孔者甚之詞也邇近釋詁文東門之壇杕杜小旻同列女傳賢明篇周南之妻者周南大夫之妻也大夫受命平治水土過時不來妻恐其懈於王事蓋與其鄰人陳素所與大夫言國家多難惟勉强之無有譴怒遺父母憂生於亂世不得道理而迫於暴虐不得行義然而仕者爲父母在故也乃作此詩君子以是知周南之妻而能匡夫也後漢書周磐傳磐居貧養母儉薄不充嘗誦詩至汝墳之卒章慨然而嘆迺解韋帶就孝廉之舉李賢注引韓詩汝墳辭家也其卒章薛君章句赬赤也燬烈火也孔甚也邇近也言魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變以

王室政教如烈火矣猶觸冒而仕者以父母甚迫近飢寒之憂爲此祿仕案此皆三家詩義毛意亦然也四牡傳云文王率諸侯撫叛國而朝聘乎紂故汝墳之國近王典治南方之中其時婦人亦被文王之化知君子之勤勞猶勉其仕於紂朝是文王之化行也君子不以私害公不以家事辭王事

麟之趾三章章三句

麟之趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也（疏）衰世與野有死麕亂世皆謂殷紂時

麟之趾振振公子（傳）興也趾足也麟信而應禮以足至者也振振信厚也于嗟麟兮（傳）于嗟歎辭（疏）趾釋文作止爾雅止足也今作趾止趾古今字止與至同故傳既釋止爲足又以足至申明止足之義正義云言信而應禮則與左

氏說同以爲修母致子也服虔哀十四年左傳注云視明禮修而麟至思睿信立白虎擾言從義成則神龜在沼聽聰知正而名山出龍貌恭體仁則鳳皇來儀騶虞傳云有至信之德則應之是與左傳說同也說者又云人臣則修母致子應以昭二十九年左傳云水官不修則龍不至故也人君則當方來應案孔穎達左傳疏及禮記禮運疏引異義與此詳略不同左傳疏又云賈逵服虔穎容等皆以孔子自衛反魯考正禮樂修春秋約以周禮三年文成致麟麟感而至然則先儒皆主修母致子之說矣麟爲應禮之信獸詩以麟喻公子言公子應文王之禮化其德似麟也麟依說文作麐○序云公子皆信厚故傳以振振訓信厚般其雷振振君子謂大夫之信厚傳訓亦同公子公之子也姓族之所自出也二章公族三章公族同姓族於公子者也文選謝朓八公山詩注引韓詩章句亦云吁嗟歎辭也于吁古今字辭當作詞歎之詞也美歎曰嗟傷歎亦曰嗟凡全詩歎詞有此二義或言嗟或言嗟嗟或言嗟或言猗嗟于嗟爾雅嗟咨鬈也說文口部嗞嗟也言部嗟嗞也嗟鬈嗟同

麟之定振振公姓傳定題也公姓公同姓于嗟麟兮疏

定題題本作顯釋文正義皆以顯爲誤疑傳本作顯爾雅作題題顯同義而顯與定雙聲凡毛傳有不與爾雅盡同者必於聲求義也解之者不通其例遂據爾雅之文改毛傳之字矣爾雅釋言定題也顯頂也車鄰傳白顯的顙也題顯頂顙義同定依聲託訓也俗加頁作顁○古者諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫出於公公之別子爲得姓之祖也公之子別子也公子之子繼別也至公孫之子其長子則爲繼別之大宗其庶子卽爲繼禰之小宗小宗既有小宗卽有庶姓五世而遷其羣小宗各自成其庶姓而羣庶姓又壹是統於大宗之正姓鄭注禮記大傳云姓世所由生又云姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓傳云公姓公同姓者同其姓必同其祖故唐杕杜不如我同姓傳同姓同祖也

麟之角振振公族傳麟角所以表其德也公族公同祖也于嗟麟兮疏傳文角上麟字疑衍角之爲言梏也較定之爲言頸也庭也角定皆有正直之義此釋角爲表德而於上章之定不言經義者詳略可互見也角德雙聲定德亦雙聲爾雅麋麕身牛尾一角郭注云角頭有肉公羊傳曰有麕而角○公族猶公姓也孫以祖字爲姓以祖字爲族隱八年左傳諸侯以字爲謚因以爲族杜注云諸侯不賜姓其臣因氏其王父字或便卽先人之謚稱以爲族爾雅釋親篇云父之從祖昆弟爲族父曾祖之孫也自己而上數至於曾此四世稱族之義也又云父之從祖祖父爲族曾王父高祖之子也族父之子相謂爲族昆弟高祖之玄孫也自己而上數至於高祖又下數至於玄孫此五世九族之義也又云族昆弟之子相謂爲親同姓與己同出於高祖之父此六世絕族之義也然雖絕族其庶姓猶各以始祖之正姓爲姓卽各以始祖之命族爲族所謂同姓從宗合族屬也故傳以同族爲同祖同祖卽同姓是姓族皆有服內外之親也正義謂公族較親於公姓則以公族爲親族之族而以公姓爲氏姓之姓謬矣

卷一終

詩毛氏傳疏卷二

長洲陳奐學

召南鵲巢詁訓傳弟二　毛詩國風

召南之國十四篇四十章百七十七句（疏）釋文召地名在岐山之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五十里案周武王封召公於北燕在成王時爲三公北燕國今　京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南焉

鵲巢三章章四句

鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉（疏）鳲釋文作尸今通俗作鳩騶虞序鵲

巢之化行人倫既正朝廷既治天下純被文王之化是
鵲巢推本文王矣德如鳲鳩猶云德如關雎也關雎麟
止王者之風故曰后妃鵲巢騶虞諸侯之風故曰
夫人后妃夫人皆謂大姒也周公作樂爲後世法

維鵲有巢維鳩居之(傳)興也鳩鳲鳩秸鞠也鳲鳩不自
爲巢居鵲之成巢之子于歸百兩御之(傳)百兩百棘也
諸侯之子嫁於諸侯送御皆百棘(疏)鳩五鳩之總名序
云鳲鳩故傳知鳩
爲鳲鳩也鳲鳩一名秸鞠爾雅作鵴鴰說文作秸鵴方
言布穀自關而東西梁楚之閒謂之結誥周魏之閒謂
之擊穀爾雅邢疏引義疏云今梁宋之閒謂布穀爲鵴
鴰一名擊穀郭注云江東呼爲穫穀鄭注月令作搏穀
案結誥擊穀即秸鞠之轉語穫搏與布聲相近方言又
誤以鳲鳩爲戴勝鳥辨見鳲鳩篇鳲鳩篇鳲鳩在桑其
子七兮傳云鳲鳩秸鞠也鳲鳩之養其子朝從上下莫
從下上平均如一是即鳲鳩之德也故詩人以鳲鳩興
諸侯夫人云鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢者此易傳所
謂地道无成而代有終之義也箋云鵲之作巢冬至架
之至春乃成淮南子天文篇曰冬至鵲始加巢又時則
篇鵲加巢加與架通古人嫁娶在霜降後冰泮前故詩
人以鵲巢設喻○傳云百兩百棘兩棘以車馬爲數兩
一車兩輪也百兩以兩輪爲數也管子棘馬篇一棘者
四馬也百棘以四馬爲數也云諸侯之子嫁於諸侯送
御皆百棘者此合次章百兩將之而總釋其義思齊傳
御迎也士昏禮注御當爲訝訝迎也謂壻從者也迎親
迎也諸侯親迎從者百棘也韓奕韓侯迎止百兩彭彭
箋亦云百
兩百棘也

維鵲有巢維鳩方之(傳)方有之也之子于歸百兩將之
(傳)將送也(疏)方有之釋文據傳一本無之字非也凡詁
義不盡則用之字以足之如關雎服思之
也葛覃濩煮之也又有連經文之字而言者芣苢薄言
有之有藏之也靈臺經之營之經度之也昊天有成命
大王荒之荒大之也詁訓本有此句法維鳲方之方有
之也其例正同○將訓行送又行之引申也送之者有
罿車之禮又有來賸之文韓奕諸娣從之祁祁如
雲傳云如雲言眾多也諸侯之子送之者亦百
棘

維鵲有巢維鳩盈之傳盈滿也之子于歸百兩成之傳能成百兩之禮也疏盈滿匏有苦葉同墨子經上篇云盈莫不有也盈讀如百室盈止之盈巢之滿猶室之盈也○案一章迎二章送末章百兩成之兼送迎傳乃倒文以釋之云能成百兩之禮者爲能成百兩送迎之禮也言成之者宜室家寧父母

采蘩三章章四句

采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣疏禮記射義云采蘩者樂不失職也

于以采蘩于沼于沚傳蘩皤蒿也于於沼池沚渚也公侯夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚谿澗之草猶可以薦王后則荇菜也于以用之公侯之事傳之事祭事也疏于以猶薄言皆發聲語助也蘩皤蒿爾雅釋草文七月同七月之蘩生蠶則蘩非水草故正義以爲生於沼沚之旁者也又爾雅蘩由胡蘩之醜秋爲蒿蘩醜不一種左傳疏引義疏云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名遊胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩遊胡遊胡旁勃也案今小正作由胡遊由同也陸以皤蒿由胡皆蘩之異名箋云豆薦蘩菹本小正傳則鄭亦以蘩爲由胡不始於元恪也蘩當作蘩○于於釋詁文經作于傳作於于於古今字上于以爲發聲下于訓於與在同義沼池正月靈臺同沚訓渚渾言之也蒹葭傳小渚曰沚析言之也傳言蘩菜助祭不求備物卽本左傳以釋經義隱三年左傳云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公此傳及采蘋傳皆本左以爲說也云王后則荇菜也者關雎傳后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟彼言王后必備庶物者義各有所取也祭事釋事字則傳文之字疑當衍

于以采蘩于澗之中傳山夾水曰澗于以用之公侯之

宮傳宮廟也疏爾雅釋山山夾水澗傳所本也考槃同釋名云澗閒也言在兩山之閒也凡兩者爲閒兩山之閒必有川焉故其川流行於兩山閒者爲澗○爾雅宮謂之室云廟者宮中之一室也公羊穀梁傳竝云羣公曰宮此羣公廟稱宮矣廟數同於五服之親天子諸侯皆立四親廟與大祖共五廟周制天子有二祧稱七廟不數二祧止五廟詳清廟篇

被之僮僮夙夜在公傳被首飾也僮僮竦敬也夙早也

被之祁祁薄言還歸傳祁祁舒遲也去事有儀也疏君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之彼傳以副爲首飾則被與副同物副用編髮被亦用編髮編髮卽周禮追師之編次也葛覃傳云婦人有副褘盛飾接見于宗廟此詩言公侯夫人助祭宗廟首飾必用副則被之爲副又可證也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂禮箋云被卽詩所謂被奐案少牢主婦被特牲主婦纚笄被尊於纚笄是大夫妻有被矣大夫妻之被與諸侯夫人之被被飾尊卑不同而要不得爲髲也鄭改少牢被爲髲又讀詩之被爲髲髢之髲髲髢婦人常服后夫人副雖用編髮作成與髲髢制相似然亦不以髲髢爲從祭之服鄭注追師及士昏少牢以髲髢爲周禮之次而次又非后夫人從祭之服也箋詩與注禮又不合○古僮童通射義注引詩被之童童廣雅童童盛也此三家詩義童童爲首飾盛祁祁亦當爲首飾盛毛於祁祁揆下文薄言還歸爲舒遲僮僮揆下文夙夜在公爲竦敬則首飾之盛不待言矣僮竦疊韻夙早爾雅釋詁文釋文作蚤東方未明生民傳竝訓夙爲早而此傳又爲全詩夙夜二字通訓也古曰夙夜今曰早夜夜未旦謂之早夜庭燎云夜如何其夜未央夜如何其夜未艾未央未艾卽早夜之義末章云夜如何其夜向晨晨明也向明已非早夜矣行事必以早夜爲恭敬故周語叔向說昊天有成命曰夙夜恭也是也被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸公讀如論語祭於公之公在公正行助祭之禮故夫人用被爲首飾之最盛其非視濯溉饎爨可知且在公與下文還歸意緊相承不應中閒橫梗先夕親事可知公公廟也歸歸燕寢也僮僮來儀也祁祁去儀也夙夜在公質明而始行事薄言還歸晏朝而退也夙夜二字連讀

得義而與夙興夜寐平列者自不同也全詩中若行露小星雞鳴陟岵雨無正烝民韓奕昊天有成命我將振鷺閔予小子有駜解者失其讀久矣因具論之爾雅祁祁遲遲徐也祁與遲聲同義通傳云舒遲者容儀安徐祁祁然也又申之云去事有儀也者祁祁爲事畢歸去之儀則僮僮爲助祭初來之儀依文作訓義可互見也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

喓喓草蟲趯趯阜螽傳興也喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽鰿也卿大夫之妻待禮而行隨從君子未見君子憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸宗之義亦既見止亦既覯止我心則降傳止辭也覯遇降下也疏廣雅喓喓鳴也聲亦鳴也說文無喓字爾雅草蟲負鰿正義引爾雅作草蟲又引義疏云

小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中春秋莊二十九年秋有蜚蜚亦蝗也漢書五行志劉歆以爲負鰿而郭璞以爲常羊本毛詩說廣雅趯趯跳也躍跳義同阜螽鰿釋蟲文義疏云今人謂蝗子爲螽子兗州人謂之螣阜俗作蜚螽爾雅釋文本亦作蜚音終公羊春秋螽作螽螽即蜚字據諸家說草蟲爲蝗阜螽爲蝗子箋謂異種同類是也庶人之家有不待備禮者鄉大夫之妻必待備禮而後行待禮而行隨從君子傳謂大夫妻而言也首章以阜螽之從草蟲興妻之隨從君子此蓋明言其意所在也凡言興體有寓意於喻言者又有明言其正意者是其例也二三章以陟山采菜興從君子必當順其志願○仲仲衝衝古今語言之變也衝說文从童衝衝讀如憧憧往來之憧憧楚辭九歌極勞心兮懵懵又嚴忌哀時命心煩冤之懵懵廣雅懵懵憂也本三家詩傳云婦人雖適人有歸宗之義以釋經未見憂心未見君子謂未成婦也古者婦人三月廟見然後成婦禮未成婦有歸宗義故大夫妻於初至時心憂之衝衝然子叔姬來左傳冬來反馬也杜注云禮送女嗣其送馬也春秋宣五年秋九月齊高固來逆叔姬冬齊高固及子叔姬來反馬也孔疏云禮送女適於謙不敢自安三月廟見遣使反馬

夫氏留其所送之馬謙不敢自安於夫若被出棄則將
棄之以歸故留之也至三月廟見夫婦之情既固則夫
家遣使反其所留之馬以示與之偕老不復歸也案古
者諸侯以上不取國中之女反馬告寧乃遣大夫行之
大夫無外交不得取他國中之女女歲歸寧大夫不得
親自反馬故齊高固既取魯女而來反馬示讒爾然大
夫禮亦三月廟見亦留馬留馬馬之禮即有歸宗之義諸
侯以上體尊無出士卑當夕成昏皆不歸宗故此傳亦
謂大夫妻而言也禮記曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰
稱來婦也曾子問曰三月而廟見不遷於祖不祔於皇姑不杖不菲不次歸葬于母氏
之黨示未成婦也此亦大夫禮也嫁不三月不成婦死
則歸黨出則可以歸宗全婦節遂女志又互見葛屨篇
鄭謂士以上皆當夕成昏故以未見爲在塗既見爲同
牢失之○傳訓止爲辭辭當作詞爲全詩止字發凡也
抑箋云止辭也爾雅爲遇釋詁遘遇也覯與遘通公劉抑傳
訓覯爲見此訓覯爲遇者既見謂已見君子既遇謂已
與君子相遇也穀梁傳云遇者志相得也志相得謂之
遇相偶亦謂之遇故釋言云遇偶也易彖辭傳媾遇也
柔遇剛也又序卦傳媾者遇物相遇而後聚詩言初

昏之子得遇於君子夫婦和則室家成室家成而繼嗣
生所謂相遇而後聚也此傳義也降下釋言文文王傳
亦訓降爲下襄二十七年左傳鄭伯享趙孟子展賦草
蟲趙孟曰善哉民之主也抑武也不足以當之又曰子
展其後亡者也在上不忘降案此雖
斷章取義然亦主爲卿大夫者說

陟彼南山言采其蕨傳南山周南山也蕨鼈也**未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則**
說傳說服也疏分疆域言南山雖繫於召南而實與周南不
岐山縣東其南與鄜縣接界太一山即太白山在縣東
南則周南山即太一山也終南山在鄠鎬之南古文尚
書家說以武功縣之太一當終南說者謂秦風之終南
即此詩傳所說之周南山其誤最甚○蕨鼈爾雅釋草
文齊民要術卷九引義疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫
黑色二月中高八九寸先有葉瀹爲茹滑美如葵三月
中其端散爲三枝枝有數葉葉似青蒿長麤堅長不可
食周秦曰鼈齊魯曰鼈管子地員篇五粟之土藻龜楢

檀五位之土求黽楢檀龜劉績本作黽上一字皆柔字之誤求柔聲相近藻柔形相近因而誤作求又作藻下一字乃鼈字之誤鼈字滅去上半之敝遂誤作黽又誤作龜耳郭璞山海經注云楢剛木中車材檀木中材故曰楢檀鼈草可食故曰柔鼈也夷吾齊人故評蕨爲鼈矣○晏子春秋外篇惙惙矣如之何淮南子原道篇其爲悲不惙惙與詩惙惙同惙惙爲憂則上章忡忡亦爲憂義得互明也爾雅忡忡惙惙憂也說文忡憂也引詩憂心忡忡惙憂也引詩憂心惙惙則忡忡惙惙皆爲憂也說服雙聲爾雅云悅服也劉向說苑君道篇引詩作悅說悅古今字

陟彼南山言采其薇（傳）薇菜也**未見君子我心傷悲**（傳）嫁女之家不息火三日思相離也**亦既見止亦既覯止我心則夷**（傳）夷平也（疏）薇菜者菜名薇也采薇同薇以芼羹公食大夫士虞特牲饋食記鉶芼皆用薇芼即菜也說文云薇菜也侶霍陸機以爲山菜爾雅薇垂水顧野王云水濱生故曰垂水吳江陳啓源稽古編云垂水生水旁不生水中澗谿潢潦皆山閒水薇生其旁無害爲山菜案此說似得之四月篇云山有蕨薇○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也此凡嫁女者之常禮傳引之者以釋經我心傷悲言大夫妻未三月未成爲婦憂不當君子無以寧父母我心用是傷悲爾不當君子猶恐其被出歸宗也無以寧父母故念父母之思離己也春秋成九年二月伯姬歸于宋夏季孫行父如宋致女左傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出于房再拜曰大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亾人先君猶有望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入孔疏云此伯姬二月歸夏致女其閒近三月禮婦入三月廟見廟見之後婦禮既成使大夫聘問謂之致女案父母思離故有致女之禮至如穆姜出拜可謂寧父母矣其禮行於三月廟見後亦是思相離之義諸侯致女春秋一見大夫無聞○夷平出車節南山桑柔召旻傳同夷者徠之省說文徠行平易也士喪禮奉尸侇于堂今文侇作夷侇當爲徠此夷徠爲古今字通用之證凡全詩夷字有平說易常四義其正字皆當作徠也

采蘋三章章四句

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣（疏）禮記射義云采蘋者樂循法也

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦（傳）蘋大蓱也濱厓也藻聚藻也行潦流潦也（疏）說文蘋大蓱也今字通作蘋爾雅釋草苹其大蓱其亦大者蘋傳所本也釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰薸薸音瓢卽蓱是蘋蓱有大小沈浮之異苹其大名耳韓言沈者非不浮也但其根連水底較大於水浮之蓱說雖異而義實同蘋作菜蓱不作菜也隱三年左傳蘋蘩蘊藻之菜杜注云蘋大蓱孔疏引義疏云今水上浮蓱是也其麤大者謂之蘋小者曰蓱季春始生案字亦作萍月令季春之月萍始生逸周書時訓篇穀雨之日萍始生紀萍生侯也夏小正七月湟潦生萍傳湟下處也有湟然後有潦有潦而後有萍也此正與詩義合藻亦蘋之屬詩言采蘋蘋藻爲菜爲嫁女教成而祭教成

亦在七月葢古者嫁娶秋始行之南澗南山之澗也濱厓北山同疑濱字出三家詩召旻釋文引張揖字詁云瀕今濱說文瀕水厓人所賓附也今毛詩唯召旻作瀕傳引毛詩南澗之瀕○藻說文引耳沈約宋書何尚之傳引毛詩南澗之濱詩作藻或作藻傳云聚藻左傳謂之蘊藻杜注云蘊藻聚藻也孔疏引義疏云生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻此二藻皆可食煮熟撓去腥氣米麪蒸爲茹嘉美據陸說則莖如釵股者爲聚藻矣爾雅菩牛藻郭注三蒼竝以牛藻謂卽聚藻也行猶流也行潦山澗之流潦也洞酌傳亦云行潦流潦也於南澗言蘋於行潦言藻互詞

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜（傳）方曰筐圓曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜（疏）甫田傳云說文匡筥也或作筐筥箱也箱飯筥也受五升秦謂筥曰箱筥方言作篋筐同類而有方圓之異本爲飯器

乃以盛蘋藻也小雅采菽采菽筐之筥筥盛菽亦爲芼羹之用○湘讀爲鬻假俗字也景祐本漢書郊祀志皆嘗鬻享上帝鬼神顏師古注云鬻煮也鬻享與煮同義楚茨傳亨飪之也祀也引韓詩于以鬻之史記封禪書字亦作鬻說文鬲煮也不錄鬻鬻即鬲而別也郭璞注方言云錡或曰三錡釜屬則錡與釜屬也或作釜周禮廩人注云六斗四升曰鬴鬴正義云定本有足曰錡下更無傳俗本錡下又云無足曰釜說文鬴鎛屬也或作釜周禮廩人釜與定本同而六書故錡下鬻下兩引毛傳有足曰錡無足曰釜是毛傳有此兩本也

于以奠之宗室牖下傳奠置也宗室大宗之廟也大夫士祭於宗室奠於牖下**誰其尸之有齊季女**傳尸主齊敬季少也蘋藻薄物也澗潦至質也筐筥錡釜陋器也少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室牲用魚

芼之以蘋藻疏奠訓置故奠祭爲置祭左傳賓諸宗室此傳所本也賓亦置也云宗室大宗之廟也者定之方中宮謂之廟亦室謂之廟詩言設祭於宗室故謂室爲廟也宗以廟爲主故主祭者稱宗禮記喪服小記別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也鄭注云別別子之世長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗繼禰者別子庶子之長子爲其昆弟爲宗謂之小宗者以其將遷也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷蓋古者立宗之義有小宗以聯其情又有大宗以收其族大宗者合羣小宗而名之者也羣小宗各有下正之廟不得有大宗之廟大宗之廟唯繼別之宗子世世祀之亦羣繼禰之庶子世世宗之是祖爲百世不遷之祖宗爲百世不易之宗廟爲百世不毀之廟天子諸侯有大祖廟大夫士則爲始祖廟傳云大夫士祭於宗室之於宗室各本作宗室奠於牖下此依經作訓下傳亦云禮耳今依正義作宗室訂正大夫士祭於宗室此卽庶子不祭祭於宗子之義也喪服小記庶子不祭祖者明其

宗也鄭注云言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也又庶子不禰祭禰者明其宗也鄭注云謂宗子庶子俱爲下士得立禰廟也雖庶人亦然歙程瑤田宗法小記云宗子庶子皆爲適士得於禮皆得立禰廟而主祭者唯宗子雖庶子爲下正得自祭禰而不祭祖故曰庶子不祭祖明其宗也宗子庶子皆爲下士於禮皆得立禰廟而主祭者唯宗子庶人祭於寢主祭者亦唯宗子故曰庶子不祭禰明其宗也案此士爲庶子不祭祭必於宗子也曾子問宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事蓋大夫得立曾祖廟但己爲庶子義不當立故孔疏引崔靈恩云當寄立曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也喪服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗子亦其義也此宗子爲士庶子爲大夫而主祭者亦唯宗子矣若宗庶同爵皆爲大夫庶子不祭禮更可知宗法小記云宗子庶子爲大夫宗子爲繼曾祖之宗有曾祖祖禰三廟主祭宗子之弟三廟與宗子共不祭宗子從父昆弟是下正有禰廟主祭而爲祖與曾祖之庶者祖與曾祖與宗子其不祭宗子從祖昆弟是下正有祖

禰二廟主祭而爲曾祖之庶者曾祖廟與宗子共不祭案此大夫爲庶子不祭祭必於宗子也然則大夫士必祭於宗子之室矣下士是庶子不得立禰廟而祭於繼禰之宗適士是庶子不得立祖廟而祭於繼祖之宗大夫是庶子不得立曾祖廟而祭於繼曾祖之宗是皆曰小宗若大宗其室則宗子家也其廟則始祖廟也古者嫁女當祭女所出之祖祖廟毀乃祭於大宗之家之廟故正義申明傳義云言大夫士祭於宗室謂祖廟已毀或非君同姓故祭大宗之家是已牖下宗室之牖下也胡培翬云大夫士宗廟之制室在中有東西房或以爲無西房者燕寢非廟與正寢也房室皆向堂開戶房有戶無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西故堂上以戶牖閒爲尊位亦有單就牖以明其位者顧命牖閒南嚮周禮司几筵筵國賓于牖前是也此詩言牖下與牖閒牖前義蓋同奐案胡說廟牖極明白以牖下爲堂上意用箋義但禮記飯于牖下左傳奠于牖下蔡邕獨斷霤神在室祀中霤設主于牖下也皆指室中詩言奠于牖下指室中不指堂上〇尸主釋詁文襄二十八年左傳穆叔曰濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室季蘭尸之敬也左傳正釋此詩傳詁齊爲敬即本諸此也玉篇女部引

詩作夔說文夔材也廣雅夔好也皆三家詩義陟屺侯人傳以季爲少子此季訓少又爲少女也傳既釋字訓又總釋全章大指蘋藻薄物澗濱至質筐筥錡釜陋器此本左傳義與采蘩傳同少女微主卽是季蘭尸之亦本左傳義也禮記昏義篇古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成之祭牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也傳於葛覃篇既言女師教女之事而於此又引昏義文者以明此詩亨飪蘋藻奠祭宗室正與禮記教成之祭合矣楚語庶人食菜祀以魚則牲用魚爲薄祭也芼菜也箋云亨蘋藻者於魚湆之中是鉶羹之芼又云魚俎實正義云魚體在俎蘋藻亨於魚湆之中此釋牲魚芼蘋藻之說也毛傳亦謂教成之祭其云禮之於宗室者將嫁之女既於宗子之家教之三月又設奠於大宗之家此與士昏禮父醴女而俟迎者在當嫁之夕非將嫁之先異時二事箋解經不誤唯誤會傳義以禮爲父醴女正義回護鄭說乃謂傳合教成之祭與父醴女爲一事非也

甘棠三章章三句

甘棠美召伯也召伯之教明於南國 (疏) 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竝引此詩爲召公作二伯分陝述職聽斷獄訟後世思而歌詠之則甘棠謂作於武王世矣案此三家說也甘棠行露紀一時之事行露序云召伯聽訟甘棠傳云召伯聽男女之訟行露述訟者之辭甘棠美聽訟者之德施化在前而采風在後也行露箋云衰亂之俗貞信之教興殷之末世周之盛德當文王與紂之時此箋則云召公爲二伯此美其功然同一召伯也行露爲文王詩甘棠爲武王詩荅參三家而爲之說

蔽芾甘棠勿翦勿伐 (傳) 蔽芾小貌甘棠杜也翦去伐擊也召伯所茇 (傳) 茇草舍也召伯聽男女之訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其化思其人敬其樹 (疏) 說文蔽蔽小艸也爾雅芾小也韓詩外傳引詩作蔽茀卷阿傳茀小也芾與茀

同我行其野箋蔽芾甘始生始生即此傳所云小皃之義也爾雅釋木杜甘棠杜赤棠白者棠是甘棠赤棠皆得謂之杜唯別其色之白者謂之棠杜可以通稱棠棠則不可以通稱杜也毛傳於此甘棠釋杜而於唐風杕杜之杜釋赤棠蓯用爾雅說文云棠牡曰棠牝曰杜杜甘棠也小雅有杕之杜有皖其實此即牝杜之義證杜有實棠則華而不實說文亦是通杜於棠而別棠於杜牡之說足以補雅傳之未及而與雅傳蓯無不合杕杜正義引義疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子翟而酢無味俗語云翟如杜是也依陸說棠亦有子白棠爲甘棠赤棠翟如杜則詩之杜其赤棠與其白棠與乃始與古說相混耳說文前齊斷也从刀𠂤聲隸變作前經典通假作翦云去者去其枝葉也釋文引韓詩作劉初簡反劉謂斷除與去義相近蔡邕劉鎮南碑蔽芾甘棠召伯聽訟周人勿劉我賴其槙所據詩亦作劉伐擊采芑同擊者非斬伐之謂乃毀傷之意故汝墳伐其條枚伐其條肆不訓擊也○茇草舍也以下四字爲傳以下爲箋正義云箋汲古注疏本茇草舍也四字爲傳以下爲箋正義云則皆爲傳文可證矣今據定本集注於此注丙無箋云則皆爲傳文

以訂正說文廢舍也詩曰召伯所廢釋文引說文舍上有草字許正用毛訓是其所據詩作廢也今字作茇與廢同傳云草舍二字見襄二十八年左傳文又定九年引詩而釋之云思其人猶愛其樹襄十四年晉士鞅曰武子之德在民如周人之思召公爲愛棠昭二年晉韓宣子來聘既享宣子賦甘棠宣子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不堪也無以及召公此皆傳義之所出也

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩 傳憩息也 疏集韻二十六產引韓詩勿劉勿敗○憩息爾雅釋詁文詩爾雅釋文皆云憩本又作愒菀柳民勞皆作愒說文愒息也愒與暨聲近愒之俗作憩憩之俗作憇也

蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說 傳說舍也 疏王讜唐語林引施士丐詩說云拜如人身之拜小低屈也上言勿翦終言勿拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施說疑毛傳本有拜猶伐也四字今奪然首章傳伐訓擊施乃誤勿爲斬伐故謂毛爲非耳廣韻十六怪扒拔也

引詩勿翦勿拜鄭箋亦云拜之言拔也皆本三家義○說舍雙聲浮游箋云說猶舍息也

行露三章一章三句二章章六句

行露召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也(疏)列女傳貞順篇詩爲申人之女所自作此三家說也厭浥行露豈不夙夜謂行多露(傳)興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也(疏)說文浥溼也厭浥古語厭浥溼而義別道路之道謂之道道義之道亦謂之道載馳之道也皆道路之道也公劉爰方啓行傳亦有行鹿鳴之示我周行傳行道也道義之道也此篇及北風之攜手同行有女同車之有女同行行葦之敦彼行葦傳行道也公劉爰方啓行傳云方開道路義亦同行露道中有露也興者夙夜行露喻犯禮雀角鼠牙喻彊暴速獄訟○後箋云詩首三句初讀之似與豈不爾思畏子不奔文意相類故箋云我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳

正義卽用此述傳然女方被訟不從而乃先云豈不欲之作此婉辭不合語意玩首章謂字當與下二章誰謂之謂一律誰謂者誣善之辭衆不能察而歸之聽訟之明者也故此云厭浥者道中之露也然必早夜而行始犯多露豈不早夜而謂多露之能濡己乎以興本無犯禮不畏彊暴之侵陵也傳云豈不言有是也謂有是早夜而行者則可謂道中多露經反言之傳正言之可謂善會經旨矣左傳僖二十年隨以漢東諸侯叛楚楚鬬穀於菟帥師伐隨取成而還君子曰隨之見伐不量力也量力而動其過鮮矣善敗由己而由人乎哉詩曰豈不夙夜謂行多露是二月嫁娶正時多露則三月已過昏時故云豈不以夙夜犯露爲不量力之喻言豈有量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多露此亦謂自量不才故辭位如人不早夜可無犯露耳杜注皆云豈不欲早夜而行懼多露之濡己此箋義非傳義也傳以厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直截箋則以行露爲始有露是二月嫁娶正時多露則三月四月已過昏時故云豈不以夙夜犯露爲不足而彊來於經文三句中多一轉折不如毛義爲允易林云厭浥晨夜道多湛露濈衣濡襦重不可步亦卽以厭浥爲多露無二月四月

之別也

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄（傳）不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄埆也

雖速我獄室家不足（傳）昏禮純帛不過五兩（疏）誰孰也以猶爲也鼓鐘傳以雅以南爲雅爲南也是以爲同義雀無角鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角鼠似有牙矣物之變也彊暴之男本無家亦物之常也今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴來侵陵故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而總釋其義速召疊韻東方未明傳云召告也獄埆亦疊韻埆當作确說文㸚部獄确也从㸚从言二犬所以守也許本毛詩則傳作确不作埆此其證矣周禮大司寇之職以嘉石平罷民以肺石達窮民确者正取嘉石肺石以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石皆在聽斷之後非即入於圜土也鄭司農司圜注云圜土謂獄城也若字作土旁角則已入於圜土矣後漢書寇榮傳不復質确其過寘於嚴棘之下李注云質正也确實也嚴棘爲獄也其字亦作确○傳純字定本作紂字依鄭注周禮以純爲緇改純帛爲紂帛猶丰箋瞻彼洛矣箋改純衣爲紂衣說文無紂字周禮媒氏及儀禮士昏禮注郭璞穆天子傳注皆作純帛矣媒氏凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩鄭注云五兩十端也士昏禮納徵玄纁束帛儷皮注云束帛十端也襍記下篇納幣一束束五兩兩五尋注云納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與案納徵之禮重束帛耳士昏禮言玄纁束帛媒氏入幣純帛不及玄纁者五兩即玄纁也媒氏曰純帛束帛也曰純帛五兩束帛十端也曰純帛無過五兩納幣一束束五兩也純之爲言屯也野有死麕傳純束猶苞之也純亦束也秦策錦繡千純千束也管子輕重甲篇纂組一純一束也穆天子傳錦組百純說苑善說篇文織百純百束也聘禮注凡物十曰束又引朝貢禮純四只制丈八尺天官內宰注引天子巡守禮制幣丈八尺純四

豝與既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合元和惠士奇禮說云葢一匹分兩端相對相合故曰兩亦曰純五兩則一束十端每端二丈純猶全也丈八爲端名曰制幣用之鬼神者也吉凶禮用制賓嘉禮用純素惠半農訓純爲全其說甚精而與鄭十爲束之義亦無不合帛幣也幣用玄纁昏禮之制不過乎此鄭氏注周禮破純帛爲緇帛賈公彥作疏遂有庶人用緇無纁之說而儀禮注仍援純帛以明矣詩言不足者禮不足也故傳引昏禮以證束帛鄭固以前說爲不安之列女傳亦云夫家之禮不備足義與毛同

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟傳墉牆也視牆之穿推其類可謂鼠有牙雖速我訟亦不女從傳不女從終不棄禮而隨此彊暴之男疏說文牙壯齒也段注云壯齒者齒之大者也統言之皆俜齒俜牙析言之前當脣者俜齒後在輔車者俜牙牙較大於齒鼠齒不大故謂無牙也東方朔說騶牙曰其齒前後若一齊等無牙此爲齒小牙大之明證爾雅釋宮云牆謂之墉是墉卽牆也○傳云終不棄禮而隨此彊暴之男以釋經不女從之義今本傳文從上奪女蜀石經有女字今訂正禮純帛五兩也隨卽經之從字彊暴之男卽經之女字案此與上章義互足也韓詩外傳云夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不具一禮不備守節貞理守死不往列女傳云召南申女許嫁于酆夫家禮不備女不冃往夫家訟之於理致之於獄終以一物不具一禮不備守節持義必死不往服虔宣元年左傳注亦云古者一禮不備貞女不從竝合上下兩章爲訓也

羔羊三章章四句

羔羊鶴巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也疏正義云德如羔羊者詩人因事託意見在位者裘得其制德稱其服故說羔羊之裘以明在位之德序達其意故云如羔羊焉

羔羊之皮素絲五紽傳小曰羔大曰羊素白也紽數也

古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居**退食自公**

委蛇委蛇（傳）公公門也委蛇行可從迹也（疏）經言羔羊故傳釋小羔大羊唯羔爲大夫之裘故下傳但說羔裘耳正義云兼言羊者以羔亦是羊故連言以協句素白者考工記凡畫繪之事後素功論語八佾篇繪事後素素與繪事對言蓋以其色白可采也白絲不染絲也五古文作乂當讀爲交午之午周禮壺涿氏午貫象齒故書午爲五此五午相通之例魯有五父衢名亦是午達岐出也釋文它本作佗或作紽說文無紽字據陸所見詩作它它者佗之假借小弁傳佗加也傳詁它爲數者數與縫同事五佗猶交加言縫裘不言縫裘之絲後漢書循吏王渙傳注引韓詩章句云小者曰羔大者曰羊素喻絜白絲喻屈柔紽數名也詩人賢仕爲大夫者言其德能稱有絜白之性屈柔之行進退有度數也案韓與毛訓同唯紽爲絲數之量名與毛訓異玉篇紽絲數也或紽字出韓詩○傳既釋經字再總釋經義云古者席文王時也干旄篇素絲紕之傳紕所以織組也素絲組之傳總以素絲而成組也鄭注玉藻云紕緣邊也襍記云在旁曰紕在下曰純深衣云純謂緣之也純邊衣裳之側廣各寸半既夕記云飾裳在幅曰綼在下曰緆素絲者織成之組作裘緣邊之紕漢人謂之偏諸傳云素絲以英裘謂以素絲爲縫裘之飾英猶飾也清人閟宮皆以英爲飾出車傳英英鮮明皃卽其義也又云不失其制者言不失縫裘制度下章傳云縫殺之大小得其制兩制字一意大夫席文王時在位者也大夫在朝服玄冠朝服羔裘豹褎緇衣以爲裼卒食燕居易玄冠玄端朝玄端夕深衣則其裘宜朝羔裘而夕褻裘此羔裘爲在家之禮服也傳云大夫羔裘以居與七月傳狐貉之厚以居狐貉褻裘也兩居字義同此謂居家非謂居朝傳揆下文退食自公而言○公公門謂應門也玉藻朝辨色始入君日出而視之鄭注云入入應門也應門內治朝爲卿大夫治事之所諸侯則爲雉門襄七年左傳詩曰退食自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇必折杜注云委蛇順貌衡橫也橫不順道必毀折傳云行可從迹者正用左氏釋詩之語從俗作蹤君子偕老委委佗佗傳委委者行可委曲也佗佗者德平易也單言委重言委委單言蛇重言蛇蛇亦作佗佗二傳訓同箋云委蛇委曲自得之皃委曲猶順從也釋文引韓詩逶迤公正皃

韓字異而義亦相近

羔羊之革素絲五緎（傳）革猶皮也緎縫也委蛇委蛇自公退食（疏）載驅韓奕傳以革釋鞹革去毛之稱此言革與上章言皮同意則非去毛故云革猶皮也爾雅釋訓云緎羔裘之縫也傳詁緎爲縫正本爾雅作訓五緎既爲縫則五紽五總亦爲縫也爾雅獨解緎者蓋舉中言之耳說文黑部云黬羔裘之縫也繫傳引詩作羔羊之黬許所據詩爾雅皆作黬羔裘黑羔裘也所以縫黑羔裘是謂之黬其字從黑會意不從糸會意則知今本作緎非古也玉篇黬亦作韍從革卽從皮皆於裘得義詩以素絲爲織成之組它黬總皆爲縫裘之名毛傳於黬訓縫而於它於總訓數數之爲言蔟蔟也皆卽密縫之意也王引之詩述聞云紽緎總皆數也五絲爲紽四紽爲緎四緎爲總五紽二十五絲五緎一百絲五總四百絲故詩先言五紽次言五緎次言五總也西京襍記載鄒長倩遺公孫宏書曰五絲爲纚倍纚爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵倍緵爲襚緵字又作總緎者二十絲總者八十絲紽之數今失其傳紽又作佗春秋時陳公子佗字五父則知五絲爲紽卽西京襍記之纚矣案此說與韓詩合今細繹經義上句言裘下句言縫若但言絲數而於縫殺之制其義不明蓋三家泥於五字爲數名故有此解然同是羔裘也首章止用二十五絲二三章又多至一百絲四百絲以用絲之多寡爲羔裘之制度其說迂迴難通總不如爾雅毛傳之得經恉也

羔羊之縫素絲五總（傳）縫言縫殺之大小得其制總數也委蛇委蛇退食自公（疏）上言皮革此言縫則所縫者皮革也周禮天官有縫人考工記攻皮之工有裘氏玉藻注云縫紩也爾雅釋言云黹紩也縫黹同事儀禮喪服記衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸鄭注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也屬猶連也連幅謂不削衣二尺有二寸此謂袂中也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸袪褎口也尺二寸武進張惠言儀禮圖云衣之長二尺二寸而用

布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲裕裕之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則裕方而衣身止二尺二寸也案此端衣冕服之衣不連裳言也唯深衣長衣中衣衣連裳衣二幅裳四幅通前後十二幅儀禮圖云深衣安連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸曲裕去布八寸當肩縫也袂中二尺二寸屬於幅袂中縫也左衽前後縫合之續衽縫也深衣目錄云深衣連衣裳而純倍要七尺二寸齊縫也要中三尺六寸要縫也下齊之以采者素純曰長衣中衣案此深衣長衣有表則謂之中衣案此深衣長衣中衣衣皆連衣裳言也裳無明文端冕深衣皆有裳衣有紕純裳亦當然傳云縫殺大小得其制亦舉衣以明裳也裳幅廣狹與衣幅大小略相似歟說文云制裁也裁制衣也○小箋云東門之枌傳殽數也烈祖傳殽總也殽總也然則此傳數字當讀數罟之數五總猶俗云五蔟也上文它數也亦當如此讀

般其雷三章章六句

般其雷在南山之陽傳般雷聲也山南曰陽雷出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下何斯違斯莫敢或遑傳何此君子也斯此違去遑暇也振振君子歸哉歸哉傳振振信厚也疏雷古雷字經言雷故傳云般雷聲般猶般般也般般猶隱隱也南山周南山也南山至近者說天下又推廣之天下純被文王之化而王道成也○傳云何此君子以釋經何斯之斯斯此釋詁文釋經違斯之斯違讀如論語棄而違之之違節南山惡怒是違傳亦云違去也違斯猶言此去也故傳先釋斯後釋違逆其辭以釋其義詁訓中多有此

室家能閔其勤勞勸以義也

般其雷在南山之陽傳般雷聲也山南曰陽雷出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下何斯違斯莫敢或遑傳何此君子也斯此違去遑暇也振振君子歸哉歸哉傳振振信厚也疏雷古雷字經言雷故傳云般雷聲般猶般般也般般猶隱隱也南山周南山也南山至近者說天下又推廣之天下純被文王之化而王道成也○傳云何此君子以釋經何斯之斯斯此釋詁文釋經違斯之斯違讀如論語棄而違之之違節南山惡怒是違傳亦云違去也違斯猶言此去也故傳先釋斯後釋違逆其辭以釋其義詁訓中多有此

例遑暇四牡同爾雅偟暇也古祇作皇遑偟皆非也今本唯漸漸之石不誤邶谷風小弁之遑恤我後四牡采薇之不遑啓處殷武之不敢怠遑左傳引詩皆作皇其明證矣莫敢或皇莫不也或有也言不敢有暇也二章莫敢皇息言不敢暇止也三章莫或皇處言不有暇居也首章但言不暇下乃言不暇止居耳此篇例也振振信厚麟之止同箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也

殷其靁在南山之側（傳）亦在其陰與左右也**何斯違斯莫敢遑息**（傳）息止也**振振君子歸哉歸哉**（疏）上章山陽謂山南也此章山側傳以陰與左右釋經側字之義周禮疏引爾雅山北曰陰今亦無此文桓十六年公羊傳注云山北曰陰則陰在山北也北與背同北亦側也卷阿傳山東曰朝陽左謂東山東則左側也公劉傳山西曰夕陽右謂西山西則右側也是陰與左右皆側矣說文側旁也○息止葛生浮游民勞傳竝同

殷其靁在南山之下（傳）或在其下**何斯違斯莫或遑處**（傳）處居也**振振君子歸哉歸哉**（疏）或在其下或有也靁聲有在南山之下所謂靁出地奮也○處居四牡黃鳥同既夕記今文處爲居是處居疊韻通用也處居古字作処尻

摽有梅三章章四句

摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女得以及時也（疏）時謂男三十女二十及猶汲汲也襄八年左傳晉范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子曰誰敢哉今譬於草木寡君在君君之臭味也歡以承命何時之有案此雖斷章亦取摽梅及時爲喻序與左氏說合

摽有梅其實七兮（傳）興也摽落也盛極則隋落者梅也尚在樹者七**求我庶士迨其吉兮**（傳）吉善也（疏）梅由盛而衰猶男女之年齒也梅媒聲同故詩人見梅以起興摽落爾雅釋詁文梅釋文引韓詩作楳說文楳或梅字其本字

當作某某酸果也又說文受讀若詩摽有梅許宗毛氏引作摽摽受讀同又於音箸義也孟子梁惠王篇注引詩莩有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志莩音蔈有梅之蔈蔈爲摽之誤而莩莩皆卽受之俗玉篇艸部莩落也正作受蓋本韓詩隋亦落也說文陊落也隋與陊義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言梅實之隋落者多而未隋落者有七有三也七三者合十數也詩人偶以之分章耳正義申毛首章謂男年二十六七女年十六七二章謂男年二十八九女年十八九卒章云三十之男二十之女爲蕃育法孔據篇內有七字而附會其說失之鑿矣匏有苦葉鴟鴞傳云迨及也韓詩云迨願也吉善天保同

摽有梅其實三兮（傳）在者三也**求我庶士迨其今兮**（傳）今急辭也（疏）今者急之辭也說文云今是時也从亼ㄱ ㄱ古文及急褊也从心及聲今與急皆從及諧聲會意辭當作詞

摽有梅頃筐塈之（傳）塈取也**求我庶士迨其謂之**（傳）不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也（疏）卷耳傳云頃筐畚屬塈玉篇引詩作摡廣雅摡取也或本三家詩與毛詩字異而訓同○古謂與曰同謂之謂之行親迎之禮莊二十二年穀梁傳禮有納采有問名有納徵有請期四者備而後娶禮也不待備禮言不待四者禮備便行親迎唯凶荒然也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十曰多昏鄭司農注云多昏不備禮而娶昏者多也與此傳訓同傳又本周禮會男女法以申明不待備禮之義乃統釋全章非專釋末章凡傳總釋有發見於章首者又有發見於章末者此其例矣媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司男女之無夫家者而會之鄭注云無夫家謂男女之鰥寡者案男三十而娶女二十而嫁禮記曲禮內則大戴禮本命穀梁文十二年傳尚書大傳白

虎通義竝有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合獨者凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之此之謂合獨管子合獨亦卽行周禮會男女法古者未三十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十爲年盡若踰時無夫家則爲鰥寡矣嫁娶以秋冬爲正時冰泮而殺止仲春之月爲期盡周禮於仲春會男女之無夫家者以年盡之男女於期盡之月行之此雖禮不備而亦會而行之者也若遇凶荒亦得行此乃爲蕃育民人之法有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育民人也傳義正本彼序爲說逸周書糴匡篇大荒嫁娶不以時孔晁注云不以時秋冬也媒氏會男女合之亦此義也

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妬忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣

嘒彼小星三五在東傳嘒微貌小星衆無名者三心五噣四時更見肅肅宵征夙夜在公寔命不同傳肅肅疾貌宵夜征行寔是也命不得同於列位也疏經言小星故傳以嘒爲微皃云小星衆無名者小星對心噣伐畢爲大星者言之也小星喻賤妾心噣伐畢皆列宿喻貴妾衆無名卽傳所謂命不得同於列位也此賤妾進御而歸時歷道其所見女曰雞鳴篇女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛傳云言小星已不見也則見小星尚在昧旦之前可以證下文宵夜非昏夜之夜矣○三心者襄九年左傳古之火正或會於心是故心爲大火爾雅大火謂之大辰孫郭注竝云大火心也其中最明是心三星中央色最明也史記律書云心言萬物始生有孳心天官書云心爲明堂周初心星旦中在十二月五噣者爾雅雅咮謂之柳柳鶉火也左傳作咮詩釋文引爾雅作噣爾雅釋文咮本作啄或又作注古噣咮啄注竝同聲而通用司馬貞史記索隱云注咮也張守節正義以爲柳入星鄭注考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星

唯詩正義引春秋元命苞柳五星與毛傳五噣合書堯典日中星鳥以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳江氏聲集疏云禮記月令季春之月昏七星中月令周公所作距堯時千九百餘年則恆星移二十餘度故遲二十餘日至季春而昏七星中案月令季夏日在柳季秋旦柳中僖五年左傳丙子旦鶉火中冬十二月丙子朔晉滅虢周十二月夏十月其去周公作月令時又遠故鶉火中在十月朔詩在周初則鶉火晨見南方當亦在季秋之月傳云四時更見者合下章維參與昴而總釋之也○爾雅釋詁肅疾也重言之爲肅肅肅肅猶數數數亦疾也宵夜釋言文七月宵與晝對文傳亦訓宵爲夜征行釋言文在猶自也夙夜在公猶云退食自公耳夙早也日未出夜未盡曰早夜說見采蘇篇寔是釋詁文此傳爲全詩寔字通訓禮記大學寔能容之寔不能容書秦誓寔作是春秋桓六年春正月寔來公羊穀梁傳竝以寔來爲是來寔是聲義皆同釋文引韓詩作實云有也與毛詩作寔訓是聲義皆異燕燕釋文實是也本亦作寔頍弁箋實猶是也韓奕箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也無羊召旻閟宮箋以是字代實字或鄭所據皆作寔也漢時毛詩實寔鐕出今全詩寔

字俱改作實總由寔實同讀遂通假矣云命不得同於列位也者釋經命不同之義命命數也列位行列之位也天子諸侯皆一取九女后夫人位尊不列九女之數九女周禮謂之九嬪天官九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所敘次序也次序于王所是有位於王宮也匠人職內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉是天子內九嬪當外九卿也喪大記夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面是諸侯內命婦當外命婦也天子九嬪下有世婦女御卽諸侯之有貴妾又有賤妾也賤妾與貴妾禮命不同班也文六年左傳辰嬴賤班在九人杜祁以君故讓偪姞而上之以狄故讓季隗而已次之故班在四杜注云班位也劉向新序齊宣王召無鹽女而見之謂曰昔先王爲寡人取妃匹皆已備有列位矣列位指貴妾若以列位爲夫人之位其說自誤禮記月喻夫人不聞以星喻夫人

嘒彼小星維參與昴（傳）參伐也昴畱也**肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶**（傳）衾被也裯襌被也猶若也（疏）參伐者考工記

熊旗六斿以象伐也鄭注云伐屬白虎宿與參連體而
六星史記天官書云參爲白虎三星直是也爲衡石下
有三星兌曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股也案罰
亦作伐漢書天文志同傳以伐釋參者亦因參伐連體
而渾言之耳何注昭十七年公羊傳云迷惑不知東西
者須視北辰以別心伐所在心東方宿伐西方宿詩葢
以東西列宿分章也夏小正云八月參中則旦昴畢者
正義引元命苞云昴六星昴之爲言留言物成就繫留
是也史記律書云昴者言陽氣之稽留也竝以昴爲留
與毛傳合爾雅大梁昴也西陸昴也小正四月昴則見
昭四年左傳疏引鄭荅孫皓問云西陸朝覿謂四月立
夏之時本爾雅小正爲說昴俗作昄○說文衾大被被
寢衣長一身有半論語鄉黨篇必有寢衣長一身有半
鄭玄注云今小臥被許鄭同意傳釋衾爲被禪被爲禪
者渾言衾禪皆被名析言則禪爲禪被而衾爲不禪之
被凡人入寢必衣寢衣而加衾也詩之禪卽論語之寢
衣也方言汗襦自關而西或謂之祗褌說文祗褌短衣
也祗褌連文與單言褌者不同而其爲帖身之物義實
不異箋云褌牀帳也爾雅幬謂之帳幬本或作帷此鄭
所本也釋言猷若也猷與猶同鼓鐘傳亦云猶若也

江有汜美媵也勤而無怨適能悔過也文王之時江沱之間有適不以其媵備數媵遇勞而無怨適亦自悔也

疏 江沱之媵妾也其適女君也媵有賢行能絕適嫉妬之原故美之詩錄江有汜其猶春秋美紀叔姬與適今俗作嫡

江有汜 傳 興也決復入爲汜 **之子歸不我以不我以其後也悔** 傳 適能自悔也 疏 興者江喻適汜渚沱喻媵決復入爲汜此爾雅釋水文也決者適媵不相得復入者適自悔而媵備數也說文汜下引江有汜本毛詩泥下引江有汜本三家詩爾雅窮瀆汜與此異○之子謂適也我媵自我也載字渾言義同析言則義別云適能自悔也者傳用序適亦自悔之語以釋經悔之義是詩似美適之能悔而序

以爲美媵者適之悔由於媵之勞而無怨故詩爲推本之詞

江有渚（傳）渚小洲也水岐成渚**之子歸不我與不我與其後也處**（傳）處止也（疏）渚有有水無水兩義鶴鳴魚在于渚謂有水也鴻飛遵渚鳧鷖在渚傳渚沚也謂無水也爾雅小洲曰渚謂無水而可居者爲渚也此篇三章皆以江水別流爲喻江汜江渚江沱皆江水也傳於汜下沱下舉大水溢出別爲小水之名而不言無水之汜沱則渚下自不應用爾雅小洲爲渚之義釋文云本或無此注則陸氏所見或本傳無渚小洲也四字當據之以刪正云水岐成渚者岐岳本作枝釋文亦作枝案岐枝皆非其正字當作汥或傳俗枝爲汥也說文汥水都也从水支聲都猶聚也水所都聚處是曰汥水都卽所謂水汥也穆天子傳入駿之棄以飲于枝洔之中枝正字亦當作汥說文洔水暫益且止未減也益同溢亦謂水之溢出而未減者曰洔渚洔義同蒹葭沚或作洔沚亦渚也枝洔卽汥渚枝洔之中可以飲馬其爲有水可知也學者罕見汥字遂依枝字爲訓解作水之枝出者成渚郭璞江賦云因岐成渚又注穆天子傳云水岐成洔洔小渚也其義皆謂無水之渚失古義矣水汥成渚傳申經義謂江水別流其所都聚以成渚見江水之大別流成渚以喻適能悔過容媵備數也釋文引韓詩一溢一否曰渚薛綜注文選西京賦引韓詩章句水一溢而爲渚溢讀如禹貢溢爲熒之溢韓毛訓不同而不指此經之渚爲無水之渚者又無不同箋謂江水流而渚畱以喻媵畱不行意與傳異然渚澤停畱鄭亦不謂小洲可居也○處止鳧鷖同說文処止也或作處其後也止言適能悔過終自止其嫉妬之行

江有沱（傳）沱江之別者**之子歸不我過不我過其嘯也歌**（疏）書禹貢梁荆皆有沱爾雅水自江出爲沱禹所名也漢書地理志蜀郡郫禹貢江沱在西東入大江鄭康成不從漢志梁沱注云郫縣江沱首不於此出江原有鄗江首出江南至犍爲武陽又入江豈沱之類與德清胡渭禹貢錐指云鄗水卽大阜江實岷江之正流也沱水自灌縣西南首受大江東逕郫縣新繁成都新都金堂又東南逕簡州資陽資縣富順瀘州與江水會是胡從漢志郫江爲梁沱矣又地理志蜀郡汶江江沱

在西南東入江水經注云汶出玉輪坂下東別爲沱開明之所鑿也此在大江之西別流與禹貢梁沱無涉地理志南郡枝江江沱出其西東入江鄭荊沱注云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不於江出也華容有夏水首出江尾入沔蓋此所謂沱也水經注江水東逕上明城北江沱枝分東入大江縣治洲上故以枝江爲稱又沮水注云江津豫章口東有中夏口是夏水之首江之沱也酈注言江沱有二一從班一同鄭矣禹貢錐指云枝江沱水爲江州所隔而成何言不於江出華容夏水本沱水枝分而爲夏非出於大江鄭以爲沱者蓋北江久已盛大世目爲岷江之經流因以其所出者爲沱耳禹時無此沱也又云夷水本首受奉節縣之大江今建始縣北其故道皆已陻塞唯從縣南受施州衞開蠻界水東逕巴東長陽至宜都縣北又東入于江胡意奉節之東有三峽七百里之險夏水故爲入沔之水而枝江又爲出峽之經流故以漢志南郡巫縣夷水東至夷道入江者爲荊沱矣漢志以郫之江沱爲禹貢之沱而汶江枝江皆不言禹貢禹貢道江條岷山道江東別爲沱沱爲江水發源之別流當指梁沱說說文沱江別流也出嶓山東別爲沱箋亦引道江條之沱爲詩江沱

作證胡朏明以詩沱爲荊沱意以南國在江漢閒也程瑤田通藝錄又以詩沱爲梁沱奐竊謂荊梁皆周之南國梁沱在周之西南荊沱在周之東南詩繫於召南之國宜以梁沱爲近是蓋周於禹貢雍州之北地不踰涇洛而岐周之南同於殷商以漢水爲界漢東之梁併入於豫荊漢西之梁併入於雍故漢之西江之東皆禹貢梁州之域而爲召公西陝之掌江沱爲梁沱書闕有閒姑準之地理以備參攷○說文口部嘯吹聲也欠部歗吟也歎吟也是歗與歎同訓吟與嘯訓吹聲義別故分入欠口兩部今本說文嘯字下有籀文作歗四字疑係後人誤衍毛詩作歗中谷有蓷條其歗矣白華歗歌傷懷字皆作歗說文歗字下引詩其歗也謌本毛詩也謌或歌字箋云嘯蹙口而出聲玉篇口部同或鄭用三家詩作嘯與說文嘯吹聲合今本毛詩乃依箋而改誤其歗也歌謂媵備數能與君子歗歌也東門之池云彼美叔姬可與晤歌

野有死麕三章二章章四句一章三句

野有死麕惡無禮也天下大亂彊暴相陵遂成淫風被

文王之化雖當亂世猶惡無禮也（疏）亂世謂紂之世

野有死麕白茅包之（傳）郊外曰野包裹也凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取絜清也

有女懷春吉士誘之（傳）懷思也春不暇待秋也誘道也（疏）案此傳文錯誤包裹也凶荒則殺禮猶有以將之十三字當在白茅取絜清也之下傳云郊外曰野野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取絜清也包裹也此依經作解也又云凶荒則殺禮猶有以將之此統釋經義也曰包之曰將之經傳兩之字皆指死麕言故首章傳必先釋野有死麕再釋包之其義乃明猶下章傳必先釋野有死鹿再釋純束其文自順首章箋貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉爲禮而來下章箋樸樕之中及野有死鹿皆可以白茅裹束以爲禮毛依經作傳鄭依傳作箋可以證今本傳文之誤凡傳例先依經文次弟作解後乃統釋經義以發作詩者之恉卽如召南之篇采蘩草蟲甘棠羔羊殷其靁皆其例也○郊外曰野燕燕干旄駉傳竝同說文麇麞也籀文作麕麞麇屬釋文引義疏麕麞也青州人謂之麕考工記注齊人謂麇爲獐麕獐皆字之異體傳云羣田之獲而分其肉羣衆也古者大田獵天子取三十焉其餘以與士衆習射經言野麕傳知爲田獲分肉者此化本文王之義也云白茅取絜清也者易繫辭傳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣蓋取諸此也釋文苞逋茆反木爪正義引此詩作白茅苞之是陸孔本皆作苞說文勹裹也勹本字古假作苞今俗作包云凶荒則殺禮猶有以將之者士昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭注云儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮記用物皮帛必可制注云皮帛儷皮束帛也記庭實納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁案昏禮有幣必有皮玄纁束帛幣也儷皮皮也納徵重幣故春秋經變言納徵爲納幣唯凶荒之歲得以減殺其禮詩詠苞苴麕肉但爲庭實執皮之用是用皮不用幣爲禮之殺矣麕亦鹿之屬○傳訓懷爲思

又釋經春字之義云不暇待秋也者言女感春田之俟思得禮則行所以惡非禮相陵不暇待秋而欲嫁男也誘訓道者道之猶謂之也摽有梅求我庶士迨其謂之傳云不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也不待備禮所謂殺禮也唯凶荒則然彼言男女之年此言凶荒之禮詳略當互參楚辭離騷賦及少康之未家兮留有虞之二姚理弱而媒拙兮恐道言之不固與此傳道字義同

林有樸樕野有死鹿白茅純束傳樸樕小木也野有死鹿廣物也純束猶包之也有女如玉傳德如玉也疏王引之爾雅述聞云釋木樸樕心樸樕與心皆小貌也因以爲木名耳古者謂小爲僕遬漢書息夫躬傳僕遬不足數顏注曰僕遬凡短之貌也心之言纖纖小也釋名曰心纖也則二字聲義相近邶風凱風首章吹彼棘薪傳曰棘心難長養者二章吹彼棘薪傳曰棘薪其成就者小棘謂之棘心與樸樕小木謂之心其義一也故召南傳及說文皆云樸樕小木也而樊注乃云樸樕斛樕也有心能涇江河閒以作柱則是以心爲松柏有心之心

矣夫木皆有心何獨於樸樕而謂之心乎段氏說文注引廣韻柧木名其心黃以爲卽爾雅之心字又謂毛傳說文小木爲心木之譌皆非也案王說是也樸樕爲小木猶扶蘇爲大木皆疊韻連緜字小木以喻殺禮凡漢廣齊南山及小雅車舝等篇言昏姻之事每以薪作喻唐風綢繆篇綢繆束薪傳綢繆猶纏緜也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪爲喻此詩之意亦猶是也林有樸樕謂薪也野有死鹿白茅純束猶上章云野有死麕白茅包之謂禮也昏禮用鹿殺禮可用麕故傳於此章言野有死鹿以爲廣物也純亦束也束裹同義傳亦卽承上章包之爲訓○經言如玉傳乃申明之云德如玉言女德如玉德也禮記祭統篇既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也鄭注云言玉女者美言之也君子於玉比德焉

舒而脫脫兮傳舒徐也脫脫舒遲也**無感我帨兮無使尨也吠**傳感動也帨佩巾也尨狗也非禮相陵則狗吠

疏舒訓徐與常武同而者狀物之詞舒而猶舒如也君子偕老而天而帝傳云如天如帝是而與如同義也舒如卽舒然也旄丘褎如傳云褎然又如與然同義也而如然一語之轉傳舒遲也釋文定本作舒皃箋脫脫然舒亦無遲字可證集韻十四泰娧娧舒遲皃一曰喜也此三家詩義也玉篇娧好皃娧娧爲本字脫脫爲假偕字禮記儒行注云又必舒而脫脫焉鄭蓋用毛詩也○感動釋詁文感古撼字釋文胡坎反卽撼也士昏禮送女施衿結帨鄭注云帨佩巾也說詳東山篇說文尨犬之多毛者从犬彡詩曰無使尨也吠許引詩釋尨之本義毛傳釋尨爲狗用爾雅釋畜文李注云尨一名狗渾言之則尨亦狗之通稱案上句我字女子自我也狗有守禦之義尨吠亦女子自喻也傳云非禮相陵所以申明尨吠之故承感帨爲說言有感我帨者則狗吠也昭元年左傳子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦常棣且曰吾兄弟比以安尨也可使無吠杜注云義取君子徐以禮來無使我失節而使狗驚吠喻趙孟以義撫諸侯無以非禮相加陵杜以狗吠謂趙孟自喻與毛訓合如謂尨喻非禮之人則上下文義有不可通失毛氏訓經之恉

何彼襛矣三章章四句

何彼襛矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也

何彼襛矣唐棣之華傳興也襛猶戎戎也唐棣栘也曷不肅雝王姬之車傳肅敬雝和疏興者首二章言華之襛喻王姬車服之盛末章言以絲緡作釣喻王姬能執婦道以成其肅雝之德云襛猶戎戎也者說文艸部茸艸茸茸皃从艸聰省聲戎戎卽茸茸也旄丘蒙戎左傳尨茸此戎卽茸之證釋文襛韓詩作茙說文無茙字疑茙卽茸之異體唐棣栘當作唐棣棣晨風山有苞棣傳棣唐棣也是唐棣一名棣作栘者誤也論語子罕篇唐棣之華偏其反而皇侃疏云唐棣棣樹也玉篇云榶棣棣也榶俗字皆可訂今本毛傳及爾雅釋木之誤說文栘棠棣也棣白棣也棠當作常爾雅邢疏引陸機義疏云許愼曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似

白棣葉如剌榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之案元恪謂白棣以實白而一名赤棣如郁李其實正赤郁李一名奥李一名雀李李也一名雀李亦曰車下李爲棣之屬乃論語邢疏引義疏云唐棣奥赤六月中熟大如李子可食此與齊民要術引幽風七月篇義疏鬱樹高五六尺實大如李赤色食之甜正同則論語疏引唐棣棣必是常棣之誤小雅之常棣七月之鬱皆卽赤棣歟而非此唐棣也○清廟肅雝顯相傳肅敬也雝和也思齊雝雝傳雝雝和也肅肅宮肅肅在廟傳肅肅敬也義竝同序箋云下王后一等車棄厭翟則此車乃厭翟也士昏禮注云士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之則此王姬之車乃王姬自棄其車也賈公彥儀禮疏引鄭箴膏肓齊侯嫁女棄其母王姬始嫁時車送之鄭志荅張逸以爲魯詩是魯以此爲齊侯嫁女之詩然詩何以得編於召南歟曷不曷也曷何也何不謂之曷風有杕之杜篇中心好之曷飲食之言中心好之何不曷飲食之也是曷爲何不也說者皆失之

何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子傳平正也武王女文王孫適齊侯之子疏華卽承上章而言華如桃李言唐棣之華如桃李也○平訓正邢傳同傳意王姬之王謂武王女文王孫也二南皆文王詩故四牡傳云周公作樂以歌文王之道爲後世法是其義也春秋元年春王正月公羊傳王者孰謂謂文王也曷爲先言王而後言正月王正月也何言乎王正月大一統也春秋法文王與詩相表裏箋云正王者德能正天下之王亦與公羊說春秋合經言齊侯之子傳云適齊侯之子者適謂下嫁也案此亦承上章而言平王之孫齊侯之子言肅雝之王姬是文王之孫乃棄車適齊侯之子謂初嫁時也下章齊侯之子平王之孫今乃棄車適齊侯之子平王之孫言今下嫁適齊侯之子者是文王之孫故能成其肅雝之德如此謂已嫁時也三章文義本自一貫文王稱王事固在追王後則此詩當作於武王之世然而詩之王謂文王也采風者故得坿於召南之篇

其鈞維何維絲伊緡傳伊維緡綸也齊侯之子平王之

孫（疏）維語詞維何何也伊維爾雅釋詁文雄雉兼葭同言以絲是綸也六韜云緡繳釋言文維絲維緡上維語詞下維與是同義芳則庸魚會之說苑政理篇云投綸錙餌淮南子俶眞篇云以道爲竿以德爲綸禮樂爲釣仁義爲餌采綠箋亦云綸釣繳案釣繳爲緡亦爲綸然采綠之綸有糾合之義則此傳以綸詁緡亦必謂以絲而糾合之作爲釣魚之繳非卽以緡爲釣繳矣說文网部罣釣也釣魚繁應以罣爲正字傳於竹竿之釣以喻婦人之成其室家此詩之釣興義當同也

騶虞二章章三句

騶虞鵻巢之應也鵻巢之化行人倫旣正朝廷旣治天下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如騶虞則王道成也（疏）純大也

彼茁者葭（傳）茁出也葭蘆也壹發五豝（傳）豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發于嗟乎騶虞（傳）騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之（疏）傳茁出也小箋云也當作兒今攷正義本作兒字故謂茁茁爲形容其出非訓爲出正義作也字者是以已誤之傳改之也說文茁艸初生出地兒玉篇茁草出兒皆作兒可證葭蘆爾雅釋草文碩人蒹葭傳竝云葭蘆也七月傳葭爲葦說文葦大也葭也葭葦之未秀者高注淮南脩務云未秀曰蘆已秀曰葦是葭蘆皆葦未秀者之稱箋云記蘆始出者箸春田之早晚○爾雅釋獸牝豝傳所本也鄭司農周禮大司馬注云二歲曰豝說文豝牝豕也一曰二歲能相杷拏者也詩曰一發五豝一當作壹說文前說本爾雅毛傳後說本鄭仲師周禮說兩說實一義吉日篇言發彼小豝則豝爲小豕矣廣雅亦云二歲爲豝發者公之發壹發而得五豕傳云虞人翼之者所以補明經義之未備吉日傳驅禽之左右以安待天子翼與驅義正相近也案此與禮記射義騶虞樂官備之說本無不合賈誼新書禮篇云虞人翼五豝以待一發所以復中也賈用魯詩與毛詩合然魯詩以騶虞之虞當卽虞人之官究

非達詁○序言仁如騶虞傳則云騶虞義獸不食生物仁義相兼也云有至信之德則應之者言文王有信德而騶虞以應故詩人于嗟乎美歎之也周禮鍾師疏引異義古毛詩說與傳同異義又引古山海經鄒子書云騶虞獸御覽獸部二引尚書大傳散宜生之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰騶虞正義引鄭志荅張逸問傳曰白虎黑文何謂荅曰白虎黑文周史王會云今逸周書王會篇佚此文然亦可證騶虞爲獸古無異說服虔注左傳云思睿信立白虎擾白虎卽騶虞此從左氏修母致子與古毛詩說同唯周禮疏云今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳古有梁騶梁騶者天子之田也李善注東都賦騶作鄒新書禮篇引詩而釋之云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也當亦魯詩傳皆不以騶虞爲獸名鈔本御覽樂部三引墨子三辯篇周成王因先王之樂又自作樂命曰鄒吾吾與虞通詩蓋作於成王故古有是說也

彼茁者蓬（傳）蓬草名也**壹發五豵**（傳）一歲曰豵**于嗟乎騶虞**（疏）爾雅齧彫蓬薦黍蓬郭注云別蓬種類說文云蓬蒿也蓬春生至秋則老而爲飛蓬衞風所謂首如飛蓬是也蓬易識之草故傳但云草也草下名字小箋以爲俗增全詩傳蒲草苕草蓍草葽草芩草萊草芑草芄蘭草龍紅草鷊綬草勺藥香草鬯香草蓼水草苴水中浮草草下皆無名字可證○豵冢上豝言亦謂豕也傳於豝言牝而於豵言歲互文可見也七月言私其豵獻豜于公傳豕一歲曰豵三歲曰豜大獸公之小獸私之以豜爲大則豵爲小故兩傳訓同鄭司農周禮注云一歲爲豵說文豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也廣雅亦云一歲爲豵竝與毛傳同毛傳不本爾雅當別有師承也箋乃本爾雅豕生三豵之說余友歸安姚學塽說爾雅釋嘼六嘼少彘釋獸之豕當有釋嘼鐕簡耳然則此是家畜非田豕故毛不用爾雅詩之豝豵皆田豕也郊特牲云迎虎爲其食田豕也春蒐亟驅豝豵其卽禮記迎虎之意與

卷二終

武林愛日軒朱兆熊鐫

3974