

毛詩集解

漢書門			
二〇六三	一三九	五八五	類
號	函	冊	

內閣文庫			
二〇六三	五八五	三六九	漢
號	冊	函	書

內閣文庫		
番號	漢	2063
冊數	369	(207)
函號	369	118

李迂仲黃實夫毛詩集解卷第十五

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗

姬之難反乃宋反而秦姬卒穆公納文公康公時為

太子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏

如母存焉及其歸也思而作是詩也

我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘去聲黃我送舅

氏悠悠我思何以贈之瓊瑰古回反玉佩

李曰晉獻公烝於齊姜生秦穆夫人及太子申生

見莊二十八年又娶二女於戎大戎狐姬生重耳

小戎子生夷吾見文七年秦穆夫人是齊姜所生

重耳是大戎所生秦穆夫人乃與文公異母之子

通志堂

也秦康公之母乃晉獻公之女重耳乃穆公之舅
也文公遭麗姬之難姬晉獻公之妾也譖太子申
生申生縊于新城又譖重耳重耳奔狄重耳既出
奔狄十二年而復行適衛適曹適鄭適楚適秦遂
納之當時秦穆夫人已死矣康公時為太子贈送
文公于渭陽因念母之不見也按僖公十五年秦
穆獲晉侯以歸秦穆夫人為之請則是十五年以
前夫人猶在其後不知何年而卒穆公納文公之
時其母不見康公因思其母曰我見舅氏如母存
焉蓋以兄弟同氣而生也康公念母及此其即位
故思而作詩因見舅而思其母也舅氏者舅之與

外甥氏姓必異故書傳通謂之舅氏渭水名也秦
是時都雍孔氏曰雍在渭南水北曰陽晉在秦東
行必度渭地理志云右扶風渭城縣故咸陽也其
地在渭水之北我送舅氏至於渭陽之道可謂遠
矣而又贈之以路車乘黃者即叔于田所謂乘乘
黃也乘黃四馬也悠悠我思言其心悠然而思也
瓊瑰玉佩者瓊瑰毛氏曰石次玉孔氏以為瓊者
玉之美名非玉名也瑰是美石之名也禮記曰見
似目瞿聞名心瞿康公思其親見其似者如此況
見母之兄弟乎秦康公之於舅氏既送之於渭陽
之道又贈之以路車乘黃又贈之以瓊瑰玉佩則

其愛舅之心厚矣其為太子之時念母不見其思念如此至於文公七年方即位其送舅氏已十七年後猶能追感其事則為康公者可謂孝矣然秦自伐穀之後日尋干戈以相征討昏姻之道既絕遂為仇讎之邦使康公即位能推其愛舅之心釋舊憾而修新好則秦晉之民不勝其幸其為孝豈不大哉攷之春秋戰于令狐日尋干戈使兩國之民肝腦塗地則雖愛舅何以補哉孟子曰古之人所以大過人者善推其所為而已康公所以至於如此者不能善推所為故也

黃講同

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

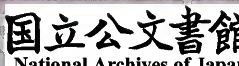
於我乎夏屋渠渠今也每食音似無餘于嗟乎不承權輿於我乎每食四簋音鬼今也每食不飽于嗟乎不承權輿

李曰康公忘先君穆公之舊臣不加禮以待賢者有始而無終也詩人既刺康公忘穆公之業始弃其賢臣今又刺其忘先君之舊臣有始而無終也則康公之不待賢可知也於我乎夏屋渠渠今也每食無餘毛氏以為夏大也鄭氏以為屋具也渠渠謂勤勤也言康公始者於賢臣則設重饌以待之其意勤勤王肅則以夏屋為室屋之屋不以為屋具鄭氏所謂屋者以下文每食無餘是言飲食

通志堂

之事遂以上文爲言飲食之具其說爲曲不如王
 肅之說爲簡然王肅曰屋則立之於先君食則受
 之於今君故居大屋而食無餘分先君康公求之
 於詩本無此意渠渠蘇氏以爲深廣王氏以爲大
 具蘇氏皆從王肅之說以爲室室之屋也四簋毛
 氏以爲黍稷稻粱且方曰簋圓曰筮筮乃盛稻粱
 之器簋乃盛黍稷之器不應兼言盛黍稷稻粱也
 毛氏但見經文言四簋遂以爲黍稷稻粱然不知
 筮乃盛黍稷之器非盛稻粱之器也言四簋者以
 黍稷分爲四簋以見黍稷之多也承繼也權輿始
 也有夏屋之渠渠以待賢者之至及其後則每食

無餘則待賢之意少衰其後每食不飽則又非特
 無餘於此見其有始而無終也故繼之曰于嗟乎
 不承權輿嗟不能繼其始也孟子曰食而弗愛豕
 交之也愛而不敬獸畜之也恭敬者幣之未將者
 也恭敬而無實君子不可以虛拘飲食之間固不
 足爲輕重人君之待賢士非飲食則無以見其誠
 意鹿鳴之詩宴羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛
 筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣夫
 忠臣嘉賓豈徒以口腹責望於君哉蓋不可以虛
 拘也觀此則知秦之賢者以每食無餘每食不飽
 刺康公苟不以意逆志則是飲食之間宜非賢者

用心也昔楚元王敬禮申公白生等穆生不嗜酒元王每致酒常與穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠不去楚人將鉗我於市稱疾臥申公白生強起曰獨不念先君之德歟今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王所以禮吾三人者為道之存也今而忽之是忘道也忘道之人胡可久處豈為區區之禮哉遂謝病去蓋人君待賢之心有始無卒則必見於飲食之間惟賢者見幾而作不俟終日此魯之燔肉不至孔子不脫冕而行楚元王酒醴不設而穆生所以遠去之也以其人君之誠意不至不得不去也唐明皇時薛令之為東宮官嘗曰朝日上團團照見先生盤盤中何所有苜蓿長闌干飯澀匙難挽羹稀箸易寬遂去觀薛令之去亦穆生之去也

黃曰觀此一詩乃知康公待賢之禮不如其初而賢者之所以去也然區區飲食之微何足以為輕重而曰無餘不飽者非不知亟餽鼎肉為犬馬之畜也蓋以其禮意之衰耳故燔肉不至而孔子行醴酒不設而穆生逝孟子曰恭敬者幣之未將者也禮衰則敬衰賢者之去就亦當決於此歟

陳宛丘詒訓傳第十二

國風

毛詩李黃集解卷十五

五

通志堂

宛丘刺幽公也淫荒昏亂遊蕩無度焉

子之湯他郎反兮宛丘之上兮洵音荀有情兮而無望兮坎

其擊鼓宛丘之下無冬無夏直置反值其鷺羽坎其擊

缶宛丘之道無冬無夏值其鷺羽壽翻

李曰武王封媯滿於陳以備三恪幽公其六世孫

淫荒於女色而昏亂於政事自古人君惟其志有

所惑則政事有不暇恤者矣淫荒昏亂而又遊戲

放蕩以見其無所節度也子之湯兮宛丘之上兮

至而無望兮子之湯兮毛氏則以子為大夫按此

詩專刺幽公毛氏以子為大夫則以人君不可以

稱子然觀山有樞之詩曰子有衣裳子有車馬言

子者蓋指晉昭公也晉昭稱子則知幽公亦稱子

也湯蕩也宛丘爾雅曰宛中宛丘郭璞曰宛丘謂

中央隆峻狀如一丘矣毛氏曰四方高中央下曰

宛丘二說不同毛氏之意則以謂宛丘是為中央

宛然而下郭璞之意則以爾雅又曰山上有丘故

謂其中央隆峻如一丘要之二說不同難為辨明

詩人之意但言幽公遊蕩在宛丘之上信有荒淫

之情而無威儀以為民望也蓋人君當正其威儀

使民觀而象之然後能成其德教以行其政令今

幽公但縱其荒淫則何以為民之望哉坎擊鼓聲

也鷺羽鷺鳥之羽也可以為翳爾雅曰鷺春鉏郭

通志堂

毛詩卷之五

通志堂

璞曰今之白鷺也頭翅背上皆有長翰毛故可以
 為翳翳舞者所持以指麾也缶爾雅曰盞謂之缶
 孫炎曰瓦器郭璞曰盞盆也易曰不鼓缶而歌蘭
 相如傳曰使秦王擊缶則缶者乃瓦器可以為樂
 器也翽即翳也爾雅曰燾燾也燾燾值者毛氏
 以為持顏師古云以立為言以鷺鳥之羽以為翳
 立之為舞值或訓持或訓立雖則不同其意則一
 也夫以幽公擊鼓於宛丘之下擊缶於宛丘之道
 其聲坎坎然無冬無夏常秉鷺羽以為樂則無一
 日而不淫荒也王氏則以值為遭曰值者百姓厭
 苦之言夫以值為遭其詁訓明白勝於以為持以

為立然詩人言之無冬無夏但言常然也如王氏
 說則又謂百姓遭此鷺羽一節不如以為持立其
 說不迂曲也

黃講同

東門之粉符云反疾亂也幽公淫荒風化之所行男女
 弃其舊業歎冀反亟會於道路歌舞於市井爾
 東門之粉宛丘之相兄浦反子仲之子婆娑素何反其下穀
 旦于差南方之原不績其麻市也婆娑穀旦于逝越
 以駿子公反邁視爾如菽祁饒反貽我握椒

李曰言幽公之淫荒其風俗之所行陳國之男女
 皆失其業而亟會於道路歌舞於市井也古者重
 男女之別而宮室之內尤致其謹男不入女不出

不共寢席不同椀枷宮室之內猶且如此其在道
 路之間男子由左女子由右如此則荒淫之風何
 自而萌今也幽公先為荒淫之行此陳國之男女
 亦化而為淫荒其無恥甚矣市井者八家為井因
 以交易故為市井市井者因井以為市也東門之
 粉宛丘之相粉爾雅曰榆白粉孫炎曰白者名粉
 相者杼蓋以東門宛丘是國之道路交會男女所
 聚之處又有二木而人息於下是以子仲之子婆
 娑於其下也古者公孫之子以王父字為氏則子
 仲必是王父之字故以為命也子仲者陳大夫也
 婆娑舞者之容婆娑然也穀善也差擇也蓋擇其

善日也南方之原毛鄭以原為陳大夫按左傳莊
 公二十七年季友如陳葬原仲經曰南方之原而
 以原為氏不甚明白故歐陽之說為勝歐陽以為
 南方原野則其說為簡勁言擇其吉日相期於南
 方之原野其婦人皆不紡績其麻以服女功之事
 而亦婆娑然舞於市也績說文曰紡也七月詩曰
 八月載績注曰蠶事畢而麻事起也毛鄭既以原
 為大夫氏而其下文曰不績其麻遂以為原氏之
 女故於上文子仲之子則以為男也歐氏既以為
 原野不以為大夫氏故於子仲之子則曰莫知其
 男女也逝往也越於駿物也邁行也毛氏以駿為

數言以善日而往所會之處於是績麻者亦以麻
 惣而行按詩言越以駸邁只是言惣集而行商頌
 曰駸假無言亦是訓惣不必以為麻惣也視爾如
 苳貽我握椒言其相遇之男女相說謂我視汝如
 苳之花言其顏色之美如此而爾又遺我握椒言
 相與游蕩而無恥也爾雅曰苳芘芘也郭氏曰今
 蜀葵也似葵紫色謝氏曰小草多花少葉又翹起
 其遺我以握椒者孔氏曰椒實芬香故以相遺也
 論曰上有所好者下必有甚焉古之人君有所好
 於上則大夫從而視效之大夫既翕然而為之則
 國人未有不化之者襄公淫荒在位如孟姜孟庸

亦皆化之陳幽公荒淫而子仲之子亦皆為之為
 世族大夫猶且如此則國人可知矣然當時所以
 至於如此者蓋本於幽公幽公所以至於如此者
 又有所本漢地理志云周武王封舜後嬀滿於陳
 是為胡公妻以元女大姬婦人尊貴祭祀用史巫
 故其俗好巫鬼鄭氏亦曰大姬無子好巫覡禱祈
 鬼神歌舞之樂民俗從而為之是民之好歌舞者
 又皆本於大姬矣書曰敢有恒舞于宮酣歌于室
 言其歌舞無節若巫覡然故謂之巫風惟巫覡常
 以歌舞為事大姬既化而為巫覡之事矣幽公又
 化而為遊蕩歌舞於宛丘之上幽公既好之故其

臣如子仲之子亦化之而婆娑於粉栢之下淫荒之事其來有漸顏師古於值其鷺羽則曰舞以事神於婆娑其下則曰歌舞以娛神按詩所言固是譏其好歌舞原其所由則本大姬之所致是非歌舞事神乃為樂耳師古之說非也蘇曰國之風俗各有所本晉有堯之遺風而儉不中禮陳以大姬之餘而遊蕩無度亦理勢然也此說是也

黃曰嘗觀豳之風俗其男耕其婦饁其女桑至於八月載績則蠶事畢而麻事起矣至於歲功既成則躋公堂稱兕觥而祝其君以萬壽焉今陳之風俗至於男女不紡績其麻市也婆娑弃其舊業而

歌舞於市井此所謂上有好者下必有甚焉者也幽公淫荒昏亂游蕩無度則其在位世族亦如之此勢之所必然者雖然亦非獨幽公之罪也陳自大姬好巫覡禱祈鬼神而樂為歌舞其國俗之化非一日矣噫晉有堯之遺風而儉不中禮陳以大姬之餘而游蕩無度國之風俗亦各有所本哉

衡門音西誘音願僖公也音願而無立志故作是詩以誘掖其君也

衡門之下可以棲音西遲音悲泌音立之洋洋可以樂音洛飢音豈其食魚必河之魴音房豈其取音去妻必齊之姜豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

李曰周宣王時僖公幽公之子也愿慤而無自立之志故國人作此詩以誘掖之也誘進也掖扶持之力也此詩當且從歐陽說首章則言陳國雖小苟有志於為治亦可以有為二章三章則言何必大國然後可以有為衡門雖淺陋若居之不以為陋則亦可以棲遲泌水之洋洋然若閱之而樂則亦可以忘飢皆言陳國雖小亦可以有為也特惠無其志耳食魚者凡魚皆可食也若必魴鯉而後食則終身有不得食者矣娶妻者諸姓皆可娶也若必齊宋而後娶則終身有不得娶者矣言必待大國而後有為苟無大國則終身不得有為者矣

衡門者橫木為門門之深者有阿塾堂宇此惟橫木為之言其淺陋也棲遲爾雅曰息也泌水毛氏曰泉水也洋洋廣大也樂飢可以樂而忘飢也鄭氏以為療飢鄭氏喜於改字不可從也魴邊魚也陸農師舉里語曰洛鯉河魴貴於牛羊則魴鯉乃魚之美者齊姜姓也齊者伯夷之後伯夷主四岳之職賜姓曰姜宋者子姓也殷之苗裔契之後也舜封契於商賜姓曰子春秋左氏傳所謂齊姜莊姜皆是齊之女也所謂聲子仲子皆是宋之子也此詩與甫田詩辭雖反而意則同齊襄公自以為必得諸侯然徒有其志而不修其德故抑之而曰

無田甫田維莠騫騫僖公自以為小國不足以有
 為愿而無自立之志故進之曰衡門之下可以棲
 遲泌之洋洋可以樂飢蓋為國者不可以無志也
 有其志而無其效者有之矣未有無其志而有其
 效者也僖公愿而無立志其不能有為者必矣齊
 襄公雖有志而無其實故有志於求諸侯而無得
 諸侯之道亦將不能有為其與無志也亦何以異
 然甫田之詩正猶孟子所謂以若所為求若所欲
 猶緣木而求魚今之諸侯猶七年之病求三年之
 艾苟為不蓄終身不得者也此詩正猶孟子謂為
 長者折枝語人曰我不能非不能也不為也今曰

舉百鈞則為有力人矣然則舉烏獲之任是亦烏
 獲而已矣夫人豈以不勝為患哉弗為耳然學者
 之於詩要當通之於言意之表不可泥於文辭之
 末如必以此詩言事親之說而求之以事親之事
 以此言修身之說而求之以修身之事是守株待
 兔也甫田之詩雖以刺襄公之志大心勞然亦可
 以為學者修身之道也衡門之詩雖以誘掖僖公
 之立志然亦可以為學者處世之道也夫尊其所
 聞則高明行其所知則光大不尊其所聞則安得
 而高明不行其所知則安得而光大學者能三復
 甫田之詩所謂婉兮變兮慙角牝兮未幾見兮突

而弁兮則德修罔覺矣穰題數尺所安不過容膝
食前方丈所食不過一飽學者能三復衡門之詩
所謂豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜則
可以視富貴如浮雲耳此二詩學者可以一唱而
三歎也

黃曰此詩言陳國雖小苟有志於為治亦可以有
為特患其無志耳橫門之木亦可以休息泌泉之
水亦可以忘飢孰是陳國而不可有為乎以其國
之小而遂甘心於自弃則是食魚而必魴鯉無魴
鯉則終身不可食邪娶妻必宋齊無宋齊則終身
不可娶邪湯以七十里而為政於天下未聞以千

里而畏人者也此孟子誘引齊宣之意亦詩人誘
引僖公之意歟

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君
子也

東門之池可以漚烏豆反麻彼美淑姬可與晤五故反歌東

門之池可以漚直呂反紵彼美淑姬可與晤語東門之

池可以漚管古顏反彼美淑姬可與晤言

李曰此詩言陳君淫亂使其得賢女以配之未必
至於此詩人所以疾其君而思之也東門之池可

以漚麻說文曰久漬也周官考工記幌氏以沅水
漚其絲注云漚漸也則漚有漸漬之意東門之池

李詩李黃集解卷之十九

三

通志堂

有此池水可以漬麻以為衣服以譬國有賢妃夙
 夜警戒使君子入於善而不自知以成其德亦如
 池水之漚麻也蘇黃門曰婦人之於君子日夜相
 與無間庶可以漸革其暴如池之漚麻漸漬而不
 自知此言是也惟賢女可以輔佐君子故國人思
 得彼美善之淑女可以為君對而歌也淑賢女也
 孔氏曰以黃帝姓姬炎帝姓姜二姓之後子孫昌
 盛其家之女美者尤多遂以姬姜為婦人之美稱
 晤者對也歌者孟子曰仁言不如仁聲之入人深
 也歌者長聲可以感發人之善意晤歌亦有漚麻
 之意晤言亦是此意紵者說文曰麻屬也細者為

紵麤者為紵陸氏曰紵亦麻也科生數十莖宿根
 在地中至春自生不歲種也荆揚之間一歲三收
 今官園種之歲再刈刈便生剥之以鐵若竹挾之
 表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之徽紵左傳
 鄭子產獻新紵於吳季札即此是也管者茅之屬
 已漚為管未漚為茅陸氏曰管似茅而滑澤無毛
 根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善矣
 其說是也詩人之意皆以麻取譬為漸漬之久以
 言婦人之於君子亦可以漸漬以成其德自古人
 君修身慎行而無流連荒亡之禍者非其獨有正
 臣義士獻可替否以格其非心亦由賢妃正女夙

夜警言戒以相成其德周宣王夜臥晏起姜后乃脫簪珥待罪於永巷使其傅母通言於王曰妾不才淫心見矣致使君王失禮夜臥而晏起宣王曰寡人之罪夫人何辜遂勤於政事早朝晏退遂成中興之治齊桓公好淫樂衛姬為之不聽鄭衛之聲楚莊王之初即位好田獵畢弋樊姬諫不止乃不食鳥獸之肉三年王遂勤政事不倦此三君者皆由內有良佐以成其德也使周宣王齊桓公楚莊公而無賢妃以為之配則未必不如陳幽公使幽公有姜后樊姬衛姬以道輔佐其君子未有不能幡然改志而遷仁義也故詩人思得賢女以配君

子也中才庸主惟其為女寵所惑第稠既交則親與愛攻顏辭婉媚則愛為私奪日夜相與則漸漬其惡而不自知惟得其賢妃貞女淑範懿行為之內助則人君相勸而為善亦漸漬而不自知也詩人以漚麻譬之可謂能近取譬矣不獨人君為然匹夫之微得賢女以為助則薄夫敦頑夫廉矣吳許升少為博徒而不操行妻呂榮躬勤家業以奉養其姑數勸升修學母為不義輒流涕進規榮父積忿疾升乃呼榮欲改嫁之榮歎曰命之所遭義無離貳終不肯歸升感激自厲乃尋師遠學遂以成名是以德盛名立而不自知許升其始也自為

不義及其終乃能悔過遷善而得與士君子之列
 其不可誣也如此然漚麻以喻取其漸漬不特見
 於夫婦之間人之習為善惡亦皆如此始習為惡
 其久也則為惡人始習為善其久也則為善人優
 而遊之饜而飲之然後安其學而親其師樂其友
 而信其道日漸月漬德盛仁熟不知其所以然而
 然者其習於惡者亦然故古人謂積善在身猶長
 日加益而不自知積惡在身猶火銷膏而人不見
 荀子曰蘭槐之根是為芷其漸之滌君子不近庶
 人不服其質非不美也所漸者然也古人又曰學
 之漸人也甚於丹青其初則炳久則渝此皆是服
 習積慣久而自至不可以驟然而得也

黃曰

古之人君修身慎行而無荒淫之過者非特
 有忠臣良士以格其非心而亦內有賢妃正女夙
 夜警戒故關雎之樂得淑女雞鳴之思得賢妃皆
 本於衽席之助而為歌詠也宣王晏朝而姜后脫
 簪以待罪齊桓好淫樂衛姬為之不聽鄭衛之音
 楚莊好田獵樊姬為之不食鳥獸之肉皆能易怠
 而勤易昏而明賢女之助豈小補哉

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎去聲女猶
 有不至者也

子桑反

昏以為期明星煌煌東門

毛詩正義卷之五

三

通志堂

之楊其葉肺肺

普背反

昏以為期明星晢晢

之世反

者言男子親迎而女不從所謂多違也昏姻失時即詩謂東門之楊也男女多違即詩謂昏以為期明星煌煌也東門之楊爾雅曰楊蒲柳也郭氏曰可以為箭左氏所謂董澤之蒲是也牂牂盛也肺肺毛氏曰猶盛也煌煌晢晢皆言其星明也毛氏以秋冬為昏姻之時鄭氏以仲春為昏姻之時毛氏之意則以荀子曰霜降逆女冰泮殺止家語曰羣生閉藏乎陰而為化育之始故聖人以為合男女窮天數也霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而

農桑起昏禮殺於此毛氏之說據於此鄭氏之意則以周官曰仲春之月會男女之無夫家者觀此兩說毛氏為勝按匏有苦葉之詩曰士如歸妻迨冰未泮而歸妻是秋冬之間可以為嫁娶之時也鄭氏於士如歸妻迨冰未泮則可以為請期二月可以昏矣據詩言歸妻則實已逆女安得以歸妻為請期乎然據周禮仲春之月會男女之無夫家者下文又言於是時也昏者不禁則是於霜降之後冰泮之前使民皆得行嫁娶之禮及至仲春之月猶有男女之無夫家者則以媒氏會之是以有昏者不禁之事先王立法不應專用仲春之月其

法必不如是之密也東門之楊其葉牂牂蓋楊以感陽氣而生今其葉牂牂肺肺然茂盛是春夏之交也則失昏姻之時可知矣程氏曰楊最得陽氣之先者言人反不及時陸氏曰楊之發拆首於衆木昏姻失時則木之不如也此說亦與程氏同是亦一說也昏禮自納采至請期皆用旦匏有苦葉所謂雖雖鳴鴈旭日始旦是也親迎則用昏此詩所謂昏以為期是也禮記曰昏禮不用樂幽陰之義也不用樂亦是以昏親迎之意孔氏曰男女親迎用昏時以為期今女不肯時行至於明星煌煌而夜已極深而不至禮當以時配合女當隨夫而行至使昏姻失時男女多違如是此說是也蓋男子以昏時為期乃至於明星煌煌晷晷則婦人不至可知矣此詩所以刺之也自周之衰昏姻之禮廢而不修春秋書紀裂繻來逆女則是外之親迎也逆婦姜于齊是內親迎也著之詩刺不親迎惟其親迎之禮廢故陽唱而陰不和男行而女不隨東門之楊之詩雖行親迎而女不至女之所以不至者蓋當時淫風大行遂相奔誘女留他色不肯行也昏禮父親醮子而命之迎子承命而行主人筵几於廟而拜迎於門外壻執鴈入揖遜升堂再拜奠鴈降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於

通志堂

外婦至壻揖婦以入其周旋進退威儀容止可觀如此今乃弃之而不肯為至於鑽穴隙相窺踰牆相從父母國人皆賤之乃甘心為之世所以至此者非民之罪上人之罪也

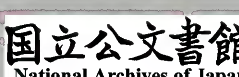
黃曰此詩如**丰**之詩言陽唱而陰不和男行而女不隨亦男女多違親迎女猶有不至者也楊葉始生為楊之得時牂牂然過盛則過時矣興親迎者以昏為期今也明星煌煌則過也肺肺則葉益盛矣哲哲則星益明矣夫昏姻之禮為其正而已正而不從則是不從父母之命而甘於父母國人之賤者也風俗至此豈由民之罪哉上失其道民散

久矣

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉

墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣墓門有梅有鴉萃止夫也不良歌以評之評予不顧顛倒思予

李曰陳佗者文公子桓公之弟也桓五年甲戌己丑陳侯鮑卒於是陳亂佗殺太子免而代之桓公疾病而亂作國人分散此正所謂不義也其所以至於不義惡加於萬民者以其無良師傅訓導之也故詩人推本而言之墓門有棘斧以斯之斯說

文曰析也爾雅曰斯離也孫炎曰斯析之離然則斯者有離析之狀墓門有棘言墓道之門不修治之則有棘生焉棘生則宜以斧開析而去之言佗之為不義宜得良師傅以誘導之則可以格其非心夫也不良夫謂師傅也惟佗必得賢輔然後則可以磨厲訓迪而去其非心今佗之師傅不良則其至於不義惡加於萬民也故雖國內之人皆知之而已獨不知之國人知之而不能去者則以佗習成其惡而不自知也故曰知而不已誰昔然矣程氏曰衆皆知之已獨不之知自昔誰如是乎此追咎自佗幼小不得師傅遂成其惡誰昔然矣後來誰如是乎此言是也賈誼曰習與正人居之不能無正猶生長於齊不能不齊言也習與不正人居之猶生長於楚不能不楚言也秦使趙高傳胡亥豈胡亥之性本惡哉蓋其所以導之非其人故也此言正詩所謂誰昔然矣鴉惡聲之鳥一名鵂鳥陸氏疏曰鴉大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵂鳥即此是也墓門有梅有鴉萃止萃聚也言梅雖美木而生於墓門荒蕪之地則有惡鳥集焉言佗之性本善而師傅之不良則惡歸之矣上言墓門有棘斧以斯之不能去其不善而復於善此章言墓門有梅有鴉萃止蓋言佗之

而復於善此章言墓門有梅有鴉萃止蓋言佗之

性非不善也所以輔導者非其人耳夫也不良歌以評之言佗師傅不良故我作歌以評告之告之而汝不我顧至於顛倒乃知思我之言也方其未遭患難之時聞此言則未必以為然及其既遭患難則必悔之何所補哉顛倒急難之際也佗雖殺太子免而代之未幾而為蔡人所殺是所謂顛倒也[毛氏]曰至於顛倒而惡加於民以惡加萬民為顛倒非矣

論曰天下之禍莫大於不善人得志於世君以為賢而信任之天下皆知其必至於禍敗而已則不知也天下皆知而已獨不知則必至於顛倒而後

悔也申屠剛謂隗囂曰夫未至豫言固常為虛及其已至又無所及是以忠言正諫希得為用也使入君能於未至而聽納忠鯁之言則天下安有顛倒之患哉惟其事未至則忽而不信或指之以為狂妄及其已至雖能悟其忠而悔其不從則是噬臍爾唐明皇天寶間李林甫以佞諛見用而張九齡以忠言見黜當此時必以林甫為賢而以九齡為不才也及其禍發幽陵身竄巴蜀乃知九齡之先見而悟林甫之嫉賢妬能也豈非所謂顛倒思予者乎至於德宗用一盧杞以致涇卒之變亦可悟矣猶謂盧杞非姦邪夫明皇德宗委任非人以

取播遷之辱其禍一也明皇猶能於顛倒之時而思予固無益於禍敗也然比德宗於顛倒之後而尚不悟則明皇為猶賢也若德宗者真所謂下愚不移者也

黃曰按春秋桓公五年陳侯鮑卒於是陳亂文公子佗殺太子免而代之此正所謂不義也此詩必是陳國耆舊之臣見陳佗師傅之不良而知其有後日之不義嘗歌詠以風告之矣而其君之不我聽也故及其有今日之亂而追咎於無良師傅蓋師傅者所以朝夕而訓導之也少成若天性習慣如自然豈一朝一夕之故乎賈誼曰習與正人居

猶生長於齊不能不齊言也習與不正人居猶生長於楚不能不楚言也秦趙高傅胡亥豈胡亥之性本惡哉蓋其所以導之者非其人故也陳佗弒逆之惡使其有賢師傅以教之長其善而去其惡豈至是乎故此詩以為歌以評之顛倒思予言其昔日嘗告之先君而先君不我信今亂已成矣雖思我之言將何及邪唐太宗高麗之敗而後思魏徵唐德宗播遷之後而思陸贄凡人之智能見已然而不能見未然待其已然而後悔之亦奚及矣防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉防有鵲巢邛有旨苕徒彫反誰侑陟留反予美心焉怵怵

通志堂

都勞中唐有甃蒲歷邛有旨鷓五歷誰侑予美心焉惕

惕吐歷反

李曰此詩言宣公信讒讒人將巧發竒中以賊害

善良此君子所以憂懼也防有鵲巢邛有旨苕蘇

氏曰防邛皆丘陵也毛氏以防為邑名王氏則以

為止水之防蘇氏說苕者草名也孔氏引苕之華

傳云苕陵苕此直曰苕草彼陵苕之草好生下隰

此則生於高丘與彼異也陸氏曰苕蔓生莖如勞

豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小

豆霍也王氏則以苕謂為埽除不祥苕即陵霄花

緣樹而生其花可愛故曰旨苕中唐爾雅曰廟中

路謂之唐瓠瓠謂之甃李巡曰瓠瓠一名甃郭氏

曰甃瓠也今江東呼為瓠甃鷓亦草名也爾雅曰

鷓綬也郭氏曰小草雜色似綬也陸氏曰鷓五色

作綬文故曰綬草陸機則又以鷓為鳥名綬鳥一

名鷓亦或謂之上綬下有囊如小綬五色食之甚

美此數說異端當從歐陽氏其說謂讒人之譖君

子非一朝一夕之故必由積累而成如防之有鵲

巢積漸構成之爾又如苕饒蔓引牽連將及我也

中唐有甃非一甃也亦以積累而成旨鷓綬草雜

衆色以成文猶多言交織以成惑義與貝錦同此

說為勝孔氏則引毛鄭之說而發明之曰防多樹

木故鵲鳥往巢焉邱丘地美故旨苕生焉以言宣
 公信讒故讒人集焉此說固通至於邱有旨鷦則
 不可以如此說惟其中唐有覽其說不行則知毛
 鄭之說為不可從王氏則以四章分而為四每句
 各有一說逐句各生文義則其辭牽強固已勞矣
 蘇氏則又為防有鵲巢眾鳥皆得居之邱有旨苕
 眾人皆得采之朝有讒人而不明則君子不保其
 祿位其取喻為不切程氏則以防有鵲巢中唐有
 覽以興不善以旨苕旨鷦興善則是以二句分為
 善惡也皆不如歐陽氏說俯說文曰有壅蔽也予
 美者言我所美者君也此詩言美與葛生之詩所

謂予美亡此同葛生所美指夫也蓋婦人所美者
 夫故也此詩所美者謂君也蓋我之所美者君故
 也惟其讒言積累而成是以壅蔽我君以斥去君
 子也為此者誰乎而我心惕惕也言誰者指
 讒人蓋不欲斥言其人也惴惴惕惕皆憂也

黃曰宣公好信讒而君子憂懼及已以謂讒言惑
 人非一朝一夕之故必由積累而成如防之有鵲
 巢積漸結成之又如苕華延蔓將及我也中唐有
 覽非一覽亦以積累而成旨鷦綬草雜眾色以成
 文猶眾言交織以成惑也曰旨云者言甘言美語
 奇禍巧中此宣公之所以信而君子之所以懼也

然所以致讒言之多者由宣公之不明故爾使宣公君臣之間相愛如父子相信如兄弟則讒言何自而入乎受之則至不受則何所容致之則入不致則安從入上官桀之黨有譖霍光者昭帝輒怒曰大將軍忠臣先帝所屬以輔朕身有毀者坐之自是無敢復言則知讒言之所以惑人者皆其不明之過也故詩言憂讒賊而序言宣公多信讒蓋謂此歟

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮佼古卯反人僚兮舒窈鳥了糾其趙反兮勞心悄七小反

兮月出皓胡老反兮佼人慍柳音兮舒懣於久反受兮勞心慍

七老反兮月出照兮佼人燎力召反兮舒天於表反紹兮勞心

七感反慘兮

李曰月出皎兮說文曰皎月之白也方言曰自關之東河濟之間民好者謂之佼孟子曰子都之佼是也僚亦好貌舒遲也窈糾者舒之姿也此言月之初出其皎然而白以喻婦人形體僚然而好也非特形體之僚其容止則舒遲而窈糾其可美如此不能見之是以使我心思之故悄悄然而憂也此蓋言其好色也王氏曰女陰物也而晦時月出之皎也則非時之晦矣而又佼僚者不得相悅其說為甚鑿說者又言月臣道也陳之大夫有臣之

道不皎於國政而皎於國之婦人此說尤鑿於王
 氏不如毛鄭之說為簡勁慍與燎皆好貌也優受
 天紹皆舒之姿也慍慘皆憂也夫當時在位之臣
 聞其婦人顏貌之美好又聞其容止之舒遲思而
 見之不得其心則憂好色如此安能好德哉德之
 與色不兩立也未有好色而能好德者亦未有好
 德而能好色者陳大夫於佼好之婦人其思之也
 如此則其惑於色者甚矣必不能好德也孔子曰
 吾未見好德如好色者也陳大夫能移其好色之
 心而好德其未得也則惟恐其不及其已得也則
 惟恐其不留如此則豈不為賢大夫哉唐李習之

曰有人言曰某所有女國色也天下之人必極其
 力而求之無所愛矣有人告曰某所有士國士也
 天下之人不一往而見之豈非不好德而好色者
 乎此誠名言也大抵人之常情從善如登從惡如
 崩好色之人常勝於好德好利之心常勝於好義
 惟在反求諸已而已矣

黃講同

李迂仲黃實夫毛詩集解卷第十五

後學 成德 校訂

李适仲黃實夫毛詩集解卷第十六

株陟朱反林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休

息焉

胡為乎株林從夏南匪適株林從夏南駕我乘去聲馬

說音稅于株野乘我乘駒音車朝食于株

李曰夏姬鄭穆公之女靈公之妹也嫁於陳大夫

公子夏御叔也生徵舒字子南本姬姓故以姬為

氏為夏氏之婦故曰夏姬此言靈公與其大夫孔

寧儀行父通於夏姬驅馳其車馬而往自朝至夕

未嘗有休息之期焉胡為乎株林株林毛氏曰夏

氏邑曰株林王氏以為株林邑也邑外曰郊郊外

毛詩李黃集解卷十六

通志堂

曰牧牧外曰野野外曰林據詩中曰株林又曰株野又曰株王氏之言是也此詩上章鄭氏以為陳人責靈公言君何為之株林從夏氏子南之母為淫泆之行下章則以為君親乘君乘馬乘君乘駒變易其車乘以至株林此說不如王肅曰言非欲適株林從夏南之母反覆言之疾之也孫毓亦以王肅之說為長蓋此說當從之陳人病其君而相告語曰君胡為而往株林乎將以從夏南也非是適株林也將以從夏南爾蓋靈公之適株林也託他事以往故有匪適之言孔氏曰邑在國外夏姬在邑故適邑而從夏姬也夏南即微舒也實從夏南之母言從夏南者婦人夫死從子夏南為其家主故以夏南言之按左氏傳楚莊王縣陳討於少犀氏犀氏而謂之夏姬者孫繫於祖也夏姬謂之夏南者母繫於子故也駕我乘馬乘我乘駒此言君乘此一乘之馬朝則說於株林乘此一乘之車朝則食於株以見其朝夕不休息也毛氏則以謂大夫乘駒然大夫乘駒於經無明文唐孔氏雖引皇皇者華言大夫出使經曰我馬維駒為證其義亦不甚明白以乘馬為君以乘駒為臣雖曰靈公之荒淫然不必以乘馬乘駒而分也齊襄公淫於齊姜而載驅薄薄陳靈公淫於夏姬而駕我乘馬

齊姜而載驅薄薄陳靈公淫於夏姬而駕我乘馬

其無恥可謂甚矣陳靈公與孔寧儀行父衷相服戲於朝則非特適於株林而為淫亂也故其後卒死於夏姬之禍蓋父而不父必有子禍君而不君必有臣禍天理之必至齊襄公淫於齊姜雖未必死於文姜而其後不免有無知之禍天網恢恢疎而不漏可不戒哉夏姬其夫曰御叔御叔早死故夏姬淫恣

夏姬淫恣

黃講闕

澤陂被皮反刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思去聲感傷焉

彼澤之陂有蒲與荷有美一人傷如之何寤寐無為涕他弟反泗音四滂普光反沱徒何反彼澤之陂有蒲與藟古顏反有

美一人碩大且卷寤寐無為中心悄悄烏玄反彼澤之

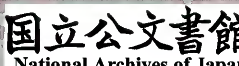
陂有蒲菡戶感反萏大感反有美一人碩大且儼寤寐無為

輶張輦反轉伏枕

李曰靈公君臣淫於其國正所謂靈公與孔寧儀行父等共通夏姬魯宣公十年惟其君臣為淫佚之行則國內之人從而化之男女第相悅愛久而不見而致其憂思感傷焉彼澤之陂陂者許慎說文曰陂阪也澤畔漳水之岸也蒲者似莞而編有脊滑柔而溫荷者芙蕖其莖茄其葉蓮其本蕾其花菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏凡此數名其實一也未發則為菡萏既發則為芙蕖藟者蘭

草也鄭氏以為蓮字彼徒見上文言荷下文言菖
 菖皆是蓮之類故以蘭為蓮鄭氏好改字多類此
 蒲之滑柔蘭之芬芳荷與菖菖數者之美是取喻
 男女之相悅也鄭氏以蒲喻男以荷喻女陂中之
 物喻淫風由同姓王氏則以澤為君以陂為臣此
 皆鑿說也此詩男女相悅自靈公化之然詩中本
 無說靈公之事王鄭於此詩徒求其君臣淫亂之
 事遂為之說是求之太過也以澤陂為君臣以蒲
 荷喻男女其文又安得相貫惟其男女相悅故有
 美一人則其情感傷如之何而得見之或寤或寐
 但涕泗滂沱而已自目曰涕自鼻曰泗毛氏以為

傷無禮也使君子果傷其無禮則下文不應曰涕
 泗滂沱也碩大且卷卷美也盧令曰其人美且鬣
 字雖不同其義則一儼者儼然容貌也悄悄憂貌
 也輾轉伏枕言寐之不熟思之如此王氏曰東門
 之粉宛丘之應也澤陂株林之應也此說是也至
 於言苟以至誠為之則未必無應苟無其應則是
 誠之未至尔此不知道者之言也人之為善有安
 而行之有利而行之人之至誠則能為善為惡則
 安得謂之誠不誠人固有詐善者也不聞有詐惡
 者也楊龜山曰惟天下之至誠為能化非聖人不
 足以與此未有至誠而為惡者為惡者則失性矣

尚何至誠之有此實至當之論

黃講同

檜羔裘詁訓傳第十三

國風

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自強於政治故作是詩也羔裘逍遙狐裘以朝直遙反豈不爾思勞心忉忉羔裘翩翩狐裘在堂豈不爾思我心憂傷羔裘如膏古報反日出有曜豈不爾思中心是悼

李曰檜乃少昊之後為鄭所并國小而迫近於大國君不能用人君之道以理國家而徒修絜其衣服逍遙而自樂遊燕而無度政事不勉大夫去其君故作是詩也羔裘逍遙鄭氏以為諸侯之朝服

緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘鄭氏之意謂羔裘朝服也今乃宴而用之狐裘祭服今乃朝而用之其好絜衣服如此不如蘇氏之說謂羔裘諸侯之朝服也狐裘朝天子之服也羔裘朝服宜其朝也今乃以宴而用之狐裘朝天子之服宜其朝天子也今乃一國之朝亦用之以見其好絜衣服如此孔氏又以為玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之既有狐白裘又曰君子狐青裘豹褰玄緇衣以裼之則禮又有狐青裘矣此經直言狐裘可知非狐白狐青而必知是黃衣狐裘者以諸侯之服狐白裘惟在天子之朝尔在國視朝之服則素衣

麇裘無狐白裘矣若檜君用狐白以朝則違禮僭
 上若以狐裘為僭上則非也狐裘乃諸侯朝天子
 之服使果為僭上則非是好潔也以朝天子之服
 而朝於一國不過言其好修潔如此孔氏之說非
 也羔裘翱翔至中心是悼翱翔猶逍遙也在堂謂
 正寢人君日出視朝乃退適路寢以聽政今乃衣
 狐裘以聽政於正寢故曰在堂如膏者言所服羔
 裘之色潤澤如脂膏然日出有光照耀之時觀其
 裘色如脂膏也言其鮮潔如此此詩上二句則言
 其好潔衣服下二句則言豈不爾思但言大夫之
 去國也大夫非不愛其君而至於勞心怵怵則去

國豈得已哉中心是悼亦憂思也鄭氏謂以道去
 其君者三諫不從待放而去亦不如蘇氏之說謂
 以朝服而遊燕以朝天子之服而朝夫君之為是
 也則過矣然而非大惡也而大夫以是去之何哉
 孔子之去魯為女樂故也而曰燔肉不至蓋諱其
 大惡而以微罪行檜大夫之羔裘則孔子之燔肉
 也此所謂以道去其君者此言是也

論曰古之君臣相待之以禮相接之以恩君之於
 臣惟盡其待之之道及其有罪則愛臣之心亦不
 替焉臣之於君惟盡其事之之道及其得罪則愛
 君之心亦不替焉古者大臣有罪而陷於不廉者

不謂之不廉而謂之簞簞不飾有陷於污穢者不謂之污穢而謂之帷薄不修有罷軟不勝任者不謂之罷軟而謂之下官不職此賈誼傳遷就而爲之諱不忍暴白其過至於大臣愛君則亦以微罪而行不替其愛君之心夫以人君尚不忍暴白其臣之過則爲之臣者又安肯暴白其君之過乎大抵古者風俗淳厚君臣之分雖分而其親愛之心常若無間及至後世君疑其臣臣疑其君較之於古殆不可同日而語今檜國大夫以微罪行既似孔子之去魯及其去國豈不爾思又似孟子之出晝其人可謂賢矣惜乎名氏之不見於世也

黃曰觀羔裘一詩見臣子愛君之心未嘗一日忘雖去國矣而不敢無憂國之念君雖不用道矣而不敢言其君之過託其意於羔裘而寓其情於憂傷邶之君子不能奮飛孟子之三宿出晝皆此意也鄭氏謂好潔其衣服亦非大惡而大夫以是去之何哉孔子之去魯爲女樂也而曰燔肉不至蓋欲以微罪行檜君之好潔衣服必有大不可正救者不止於此大夫不忍言其君之過而特曰逍遙遊燕此其微意也作序者謂大夫以道去其君可謂深於詩矣

素冠刺不能三年也

庶見素冠兮棘人樂樂力端反兮勞心博博徒丹反兮庶見

素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮庶見素韠兮我

心蘊於粉反結兮聊與子如一兮

李曰喪禮子為父斬衰三年父卒為母齊衰三年

當是之時天下俗薄此禮廢而不行詩人所以刺

之也素冠毛氏曰練冠也故孔氏曰此冠練布使

熟其色益白是以謂之素三年之喪十有三月而

練則此素冠是十有三月而練服也至於素衣毛

氏則曰素冠故素衣也其意以謂冠既練則衣亦

練也自練之後當服此衣冠至於祥也鄭氏謂素

冠則曰喪禮既祥祭而縞冠素紕孔氏曰鄭氏以

練冠者練布為之而經傳之言素者皆謂白絹未

有以布為素者則知素冠非練也黑經白緯曰縞

其冠用縞以素為紕故謂之素冠也至於素衣則

曰除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣素裳然

則此言素衣者謂素裳也故孔氏曰裳而言衣衣

是大名鄭氏之意以素冠素衣為既祥之服此二

說不同至於素韠則毛氏無傳而鄭氏曰祥祭朝

服素韠者韠從裳色孔氏曰素服終始皆無韠矣

韠從裳色素韠是大祥祭服之韠然則毛氏意亦

以謂思大祥之人也然毛氏素韠無傳而孔氏遂

謂思見祥祭之服恐不然也毛氏傳於上章謂練

冠而下章素鞞無傳則是鞞者皆蒙上章素冠素衣之意毛氏既以素冠為練冠則是素鞞亦以為練鞞故無傳毛氏之意恐如此鞞即第也喪服謂之第朝服謂之鞞然此詩刺不能三年故詩人思夫行三年之喪而服既祥之服者而見之毛氏謂思見練服練服是十二月之服未足以見其不能三年也不如鄭氏之說為有據玉藻云縞冠素紕既祥之冠也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠士冠禮主人玄冠朝服緇帶素鞞則知鄭氏以素冠為祥服皆本於禮非出於己意其說長於毛氏故王肅孫毓王蘇皆從鄭說棘人者毛氏以為急鄭氏以為急於哀戚之人蘇氏說尤為詳

明蘇氏謂君子之居喪皇皇若無所容者此所謂棘人也樂樂棘貌也博博說文作博字因舉此詩曰棘人樂樂博博憂也詩人既刺不能三年故君子思是服既祥之素冠棘人形貌之樂樂者今無此人此心所以博博而憂也庶見素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮此其言庶幾欲見服既祥之素衣者今無此人故我心之傷悲也如有其人則我且與之同歸也我心蘊結兮蘊結者言其心之不解也聊與子如一兮毛氏曰三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉此說非也鄭氏則以謂且欲與

之居處觀其行也其意以謂欲與之聚居而觀其所行謂之共處則與上章同歸為一意當從鄭氏說記曰三年之喪人道之至大者也未有知其所由來也三年之喪皆出於人情之所同然聖人因人情而為之節文三日則不食既殯則食粥既虞卒哭不食菜果暮而小祥則食菜果又暮而大祥則食醯醬中月而禫則飲醴酒練祥與禫之衣食皆有隆殺如此豈聖人為之強人哉蓋未知其所由來也滕文公居定公之喪問於孟子欲行三年之喪父兄百官皆不欲行文公斷然行之五月居廬未有命戒當其始也父兄百官謂吾先君不能行則是此禮之廢久矣一旦行之前日之所不悅者今乃大悅豈非三年之喪出於人情之所同然者乎惟其出於人情之所同然故檜國不能行三年之喪而君子刺之思見其人而欲與之同歸不見其人則勞心而博博也然自檜國不能行三年之喪迨至春秋此禮廢壞有居喪而行昏姻之禮者亦有居喪而行侵伐會盟之事者素冠素衣不可復見矣及至漢文乃下遺詔戒民重服以傷生此豈一朝一夕之故哉其所由來者漸矣喪禮至此大壞而不可復振矣

黃曰

天下俗薄父子恩絕而三年之喪廢而不行

詩人傷今而思古故思夫行三年之喪服既祥之服者願見之也夫人子生三年然後免於父母之懷為人子而可無三年之愛於其父母乎先王制禮皆以其合於人情天理而後行之則三年之喪自天子而達於庶人其貴賤不同而此理不容或異者以子之於父母均也宰我問三年之喪期已久矣君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣孔子不暇與之深辨而特曰食夫稻衣夫錦於汝安乎蓋使之揆於人情而自知其不可也滕文公居定公之喪問於孟子欲行三年之喪而父兄百官

皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也則知此禮之廢久矣然文公斷然行之及至葬顏色之戚哭泣之哀弔者大悅夫始以為不可行而終也為之大悅則三年之喪其果合於人情否邪後世學禮者當以人情觀之

隰有萋反楚疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也

隰有萋楚猗反其枝天之沃沃反樂子之

無知隰有萋楚猗反其華天之沃沃樂子之無家隰有萋楚猗反其實天之沃沃樂子之無室

李曰檜國之人疾其君之淫泆縱恣而無人君之

度故思無情慾者也蓋無情慾則不至於淫恣也
必矣隰有萋楚爾雅云萋楚一名鈹弋陸氏曰今
羊桃是也葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺
引蔓於草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳
也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管郭
氏曰葉如桃華白子如小麥亦如桃猗儻者柔順
也言隰中有萋楚之草其始生則正直及其長大
則猗儻然枝條柔順不妄尋蔓草木喻人於少小
之時能不失其正及其長大必不至於淫欲者也
夭者少也如桃之夭夭之夭同沃沃毛氏以爲壯
俊王氏以爲鮮明蘇氏以爲柔和雖則不同大抵

栢子林

言其少小時之性也知者鄭氏以爲匹樂其無妃
匹之意王氏雖不以爲匹而謂含陰陽之性豈可
以無知此又以知爲知識之知其說亦不盡禮記
曰人生而靜天之性也感物而動性之情也物至
知知而後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能
反躬天理滅矣注曰知猶欲也則此知字與此同
言樂其子之無情欲也言人之於少小之時能不
失其正性則其能純素朴直外物不能遷之樂子
之無家無室者無室家之情則是無情欲也孔子
曰少之時血氣未定戒之在色孟子曰知好色則
慕少艾人之生也孰無天地之正性哉少小之時

通志堂

不能養其正性則其心外馳放而不知求至於血氣未定也則不知所戒不知所戒而使夫慕少艾之心縱而無制則驕奢淫泆無所不至矣惟先於血氣未定之時而為之戒所聞必正言所見必正行不使諂諛之言淫於耳放僻之行淫於目淳厚朴素不為物遷此無知之可樂也孟子曰大人不失赤子之心惟無欲則不失赤子之心矣

黃曰此詩言人之喜怒未萌則私欲未動及其私欲一熾則天理滅矣故思以反其初而樂其未知好色之時也男女之有室家人倫之大者也此曰樂子之無室無家者蓋疾其淫恣而思無情慾者也故過言也

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈起竭反兮顧瞻周道中心怛都達反兮匪

風飄兮匪車嘒匹遙反兮顧瞻周道中心弔兮誰能亨普庚反

魚漑古愛反之釜符甫反鬻音毒誰將西歸懷之好音

李曰此詩言檜國既小而政教又荒亂而不修君子之人憂其將及於禍難而思周道也蓋當周明盛之時則政教修而民各安其所豈有禍患之憂哉匪風發兮至中心怛兮毛氏曰發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車其意蓋謂今之風非有道之風故飄飄而暴疾今之車非有道之車

通志堂

故偈偈然而疾驅非有道之風者以其政教失而
 感動天地非時風也非有道之車者以時之無道
 車之遲速無有節度也漢王吉亦嘗引此詩而曰
 匪風發兮是非古之風也發發者匪車偈兮是非
 古之車也偈偈者其說亦與毛氏同據此但言匪
 風匪車而毛氏以為非有道之風非有道之車是
 強增有道二字非詩人之本意王氏曰上之所以
 動而化之非其道故曰匪風發兮匪風飄兮下之
 所以載而行之非其道故曰匪車偈兮匪車嘒兮
 其謂風以喻上之動而化車以喻下之載而行固
 與毛氏異然謂非其道則亦毛氏之曲說程氏曰

匪風不和之風也匪車不法度之車也風者天之
 動以興上之政車者人所為以興民俗其意以為
 上政之亂如風之不和民俗之僻如車之無法其
 說與王氏無以異是強以上下而分別之則其取
 譬為勞而不甚簡勁至以匪風為不和之風匪車
 為非法度之車亦是強增不和無法等字也歐陽
 曰我顧瞻嚮周之道欲往告以所憂而不得往者
 非是為風之飄發非是為車之嘒偈而不安我中
 心自有所傷怛而不寧也據此說是又以周道之
 道為道路之道字據此詩以國小而思周道則周
 道不應為道路之道也惟蘇氏曰非風也而乃至

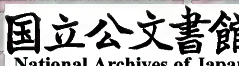
發發非車也而乃至偈偈是以顧瞻周道怛然傷之也此說為勝蓋言風則發發今非風也而發發車則偈偈今非車也而偈偈甚言其政之亂也其解匪風匪車二字方為簡勁至於取喻又得詩人之意飄飄者爾雅曰迴風為飄漂說文曰疾也車陷聲因舉此詩匪車漂兮顧者回首也言周道既衰故回顧矐視之怛然也中心弔兮弔亦傷也漑亦滌也毛氏曰鬻釜屬說文曰大釜也孔氏則引釋器云鬻謂之鬻鬻鈔也孫炎曰關東謂甑為鬻涼州謂鬻為鈔郭氏引此詩曰漑之釜鬻然則鬻是甑非釜類亨魚用釜不用甑雙舉者以其俱是食器故連言耳毛鄭之說以謂周道既衰思得人以輔之言誰能烹魚者乎有能烹魚者我則滌其釜鬻以與之誰能西歸而輔周以治民者乎有能輔周以治民者我則以周舊政今之好音而懷之耳據詩但言西歸者非在得人以輔周之事此詩乃指檜之國小政亂而思周道也烹魚煩則碎治民煩則亂誰能烹魚者乎烹魚者惟滌其釜鬻而已無所事於煩碎也治民者當以治民為心不在於煩文也誰將西歸懷之好音言誰將思西周者乎有能思周則將以好音而懷我耳檜在滎陽周都在豐鎬周在西故言西也西歸言其復周道也

好音猶所謂聲教也言周之為政無非是聲教爾能復周道則亦將懷之以聲教也

論曰觀漢承秦暴虐之後重以項氏之殘賊斯民高祖舉之於塗炭之中而措之於衽席之上文景因之專務以德化民風俗淳厚禁網踈闊致治有成康之美而其深仁厚澤可謂入人也深矣故雖元成之孱弱王氏因之肆其暴虐殘糾而斯民思漢猶飢之於食渴之於飲光武因之而中興焉況以周之文武深仁厚澤洽於民心又豈漢之比哉是以周道既喪而人思之如此其切故曰顧瞻周道中心怛兮然以漢之遺澤光武尚賴之以恢復

西京以周之遺澤而其後莫能中興焉蓋自平王以降庸暗孱弱莫能以有為者故也孟子曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時時勢之可為如此而平王以下之君皆無可為之才此所以不能中興也雖斯民思之之切亦何所為哉是必有斯民愛慕之心而又有光武撥亂之才而後可以能有為也

黃曰匪風發兮匪車偈兮諸家之說皆未安予以為猶匪兕匪虎率彼曠野之意也風則發今非風也而發車則偈今非車也而偈蓋言其政之亂而人之不安也嘗觀此詩至此乃知周之先王其所

以得民之心者至矣方周家之衰而諸侯之政亂當是時疑天下之不知有周矣而人猶思周道於周室將亡之時惓惓念慕之意不能自已嗚呼欲觀周之所以得民者當於此詩觀之漢自高祖約法三章繼以文景務在養民當其盛時猶未見其養民之效也元成之後漢祚中絕天下非劉氏有矣光武一起而三輔吏民見之者歡喜不自勝老吏或至垂涕曰不圖今日復見漢官威儀噫周既衰矣人益思周漢既亡矣人益思漢為天下者其可不厚得於民心乎

曹蜉蝣詁訓傳第十四

國風

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉

蜉蝣之羽衣裳楚楚心之憂矣於我歸處蜉蝣之翼采采衣服心之憂矣於我歸息蜉蝣掘求勿反閱麻衣如雪心之憂矣於我歸說稅音

李曰言昭公國既小弱而又迫於大國之間使其有法則雖小而迫猶可以自守今既國小而迫而又無法以自守好為奢侈而任用小人國之危亡可立而待故將無所依倚也君子之事君則必引君以節儉小人之事君則必逢君以奢侈君既奢侈驕恣則舉其國將惟我所為此小人之志也是

以好奢者其所任必小人其勢然也蜉蝣之羽云
 云爾雅曰蜉蝣渠略也郭氏曰似蝓蟻身狹而長
 有角黃黑色聚生糞土中朝生暮死猪好噉之陸
 氏曰蜉蝣方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大
 如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中
 出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞中蝸蟲
 隨陰雨時為之朝生而暮死是知以蜉蝣為喻者
 蓋言昭公無法以自守將無所任用小人而好
 奢美其衣裳猶蜉蝣雖有羽翼之鮮潔將不能久
 生昭公有衣裳采采楚楚亦不能長久也毛氏曰
 蜉蝣猶有羽翼以自修飾則是昭公不如蜉蝣歐

陽以為當從鄭氏說鄭曰昭公徒整飾其衣裳不
 知國之將迫脅君臣死亡無日如蜉蝣然王氏則
 曰曹公之有小人如蜉蝣之有羽翼然不足恃以
 長也以羽翼喻小人不以羽翼喻衣裳方為切
 當毛氏曰采采衆多也不如程氏以為華飾也見
 其好奢也掘閱毛氏曰容閱也鄭氏曰掘地解閱
 謂其始生時也言其始生而掘地以見昭公好奢
 也管子曰掘地得生則是言其始生也說文於掘
 字作從土因舉此詩是亦言其掘地而生也麻衣
 深衣也用十五升布而為之出雜記上諸侯之朝朝
 服夕則深衣如雪者言其鮮潔以見其好奢也蓋

言其生不能久以喻昭公將無所依也鄭氏則以喻君臣朝夕變易衣服王氏則謂蟬蛻掘地以自閱言小而迫也皆是求之太過也我者指其君也惟其好奢故我心憂其君何所歸處乎言其將無所依也於我歸息於我歸說亦是上章意息止也說舍也

論曰觀賈山論秦奢侈之弊曰秦為宮室之麗起咸陽而西至雍離宮三百鍾鼓帷帳不移而具而後世曾不得聚廬而託處焉為馳道之麗東窮燕齊南極吳楚隱以金椎樹以青松而其後世曾不得斜徑而託足焉為葬埋之侈被以珠玉飾以翡翠

翠中成觀遊上成山林而其後世不得蓬顆蔽塚而託葬焉夫以秦之強盛吞二周而亡諸侯履至尊而制六合自以金城千里子孫帝王萬世之業而乃二世而亡子孫無所託足者以其好奢過也蓋自古奢侈之甚者莫如秦而其滅亡之速也亦莫如秦夫以曹之與秦其強弱之勢固不可同日語秦猶若此況於曹乎然自古人君所以為長久之計以遺子孫以為萬世無疆之休者豈舍儉所能致哉書曰慎乃儉德惟懷永圖是未必不由於儉也儉德乃懷永圖好奢則將無所依無非自取之也禹湯文武之君以儉約為急先務故其國綿

延有若箕翼歷世數十歷年數百則其世可謂長矣秦以奢侈為尚故至於二世而亡人君之於奢儉可不慎所擇哉

黃曰人君惟其萌一奢侈之心則其所任用皆小人矣好奢而任小人蓋一事也漢武帝萌一侈心則弘羊張湯之徒進明皇萌一侈心則李林甫楊國忠之徒進好奢而復任小人雖大國且不可保而況曹之小國乎是促其亡而不自知也秦人拱視於穀函之上恣珠玉翡翠之飾自以為樂而不知投耒而起者已滿於山之西江之東劉氏一呼關門不守秦氏子孫曾不得聚廬而託處焉可不

戒哉

候人刺近小人也去聲共公遠君子而好近小人焉

彼候人兮何戈與祋彼其之子三百赤芾維鷩徒低反

在梁不濡其翼彼其之子不稱去聲其服維鷩在梁不

濡其味彼其之子不遂其媾古豆反蒼烏會反兮蔚於貴反兮

南山朝隴婉兮變兮季女斯飢

李曰候人官名也蓋夏官之屬道路送迎賓客者

周官候人之職上士六人下士十有二人史六人

徒百有二十人故孔氏謂此詩以賢者為候人乃

身荷戈祋謂作候人之徒屬非謂候人之官長也

若居候人之職則不宜身荷戈祋也彼候人兮何

戈與袂云云袂說文曰及也何者揭也芾與鞞祭服謂之芾朝服謂之鞞玉藻記鞞之制曰一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩經傳都不言芾之制如何但以玉藻說鞞之制如此則芾亦如此也周官侯伯之士則一命大夫則再命卿則三命赤芾者卿大夫所當服而曹國小人皆服赤芾至於三百之多此蓋言共公之遠君子君子之人乃使為候人之徒屬而何戈袂於道路之上而小人之服赤芾為卿大夫者乃至於三百人之多也左傳僖公二十八年晉文公入曹數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人晉文公之入曹正是

共公之世亦此詩所刺共公也以詩所謂三百赤芾而左氏所謂乘軒者三百人則是當時共公遠君子近小人也如左傳閔公二年齊桓遺衛大夫以乘軒杜預注云軒大夫車也則亦是遠君子而近小人也夫候人小人之所當為也乃以君子為之而且何戈與袂小人當何戈與袂而今乃三百赤芾以見倒置如此歐陽王氏皆從毛氏之說謂君子何戈與袂共其賤役小人則赤芾而為卿大夫以見其遠君子近小人也若此說方為得詩人之意至於程蘇之說則謂候人者欲其守疆場而已而共公既寵之乃使服卿大夫之服至於三百

之多其說不當如此候人微官而已以微官而有
 三百則他官為何如此說非也程氏亦知其說之
 不通乃曰三百者言其多如三百廛三百困曹國
 之小豈容有三百之多夫謂曹國之小豈容有三
 百之多則是也蓋曹國固無如是之多也三百特
 言其人多若謂指候人而言其多則過矣不如指
 候人為君子也鵜爾雅曰洿澤也郭氏曰今之鵜
 鵠也好羣飛入水食魚故名洿澤俗呼之為淘河
 陸氏曰鵜水鳥形如鵝而極大喙長尺餘直而廣
 口中正赤頰下胡大如數升囊若小澤中有魚便
 羣共抒水滿其胡而弃之今水竭盡魚在陸地乃

共食之故曰淘河以鵜是食魚之鳥故知梁是水
 中之梁謂魚梁也維鵜在梁不濡其翼者言鳥之
 取魚宜其翼與味皆沾濡也今取飽於梁而其翼
 與味皆不沾濡譬小人無德而在位也言小人服
 赤芾之服而無德以稱之亦如鵜之在梁也味喙
 也媾毛氏曰厚也遂鄭氏曰久也不久其厚終將
 薄於君也歐陽破之以謂徧攷前世詁訓無久厚
 之訓訓釋既乖則失之遠矣然歐氏之說則以為
 昏媾之義貴賤匹耦各以其類彼在朝小人不
 從羣小居卑賤而越高位是處非其宜而失其類
 也其說不通蘇氏則以遂為達與小人為昏媾未

有達者也是亦毛鄭之意其說如此則與上章不稱其服分為二說據詩言不遂其媾不稱其服只是一意故張程之說為勝張氏曰不遂其媾遂猶稱也今人謂遂意為稱意言不稱其寵待也程氏曰鶉在梁不濡其味以興無功而受祿不稱其章服之美待遇之禮若如此說者是則與上章不稱其服為一意也蒼蔚雲興貌南山曹之南山也隋升雲也婉孌少好之貌也鄭氏曰蒼蔚之小雲朝升於南山不能為大雨以喻小人雖見任於君終不能成其德教歐氏則以此言為是至以謂天無大雨則歲不熟而幼弱者飢猶國無政令則下民

困病歐氏則以此言為非據此詩言無大雨之意歐氏非之可也至謂雲興則不能為大雨詩但言蒼兮蔚兮南山朝隤無天不為雨之意婉兮孌兮季女斯飢歐氏則曰彼小人者婉孌然佼好可愛至使之任事則材力不強敏如少子弱女之飢乏者按漢楊震傳曰惟陛下絕婉孌之私割不忍之心歐陽解婉孌固與此同然以飢喻其不強敏則非也以季女喻不強敏可也何必以飢為譬哉王氏之說固無大旱歲饑之意然謂其膏澤不下於民民不被其澤是亦毛鄭之意惟蘇氏謂蒼蔚雲興貌小人朋黨相援並進於朝如南山之外雲蒼

蔚而升莫之能止君子守道困窮於下如幼弱之
 女雖有飢寒之患而婉孌自保不妄從人季女者
 無求於人而人之所當求也此說是也蓋雲之蒼
 蔚所以喻小人之服赤芾而為卿大夫也季女之
 飢所以喻君子之為候人以供其賤役也蓋古者
 多以女自守而喻君子也程氏曰蒼蔚草木之盛
 鬱茂之狀朝隤於南山者以草木之盛有可取也
 飢渴乎季女者為其有婉孌之容貌也今小人而
 無德義可取何為而近之乎此亦強說也然皆不
 如蘇氏之說賈誼為賦以弔屈原曰鸞鳳伏竄兮
 鳴鴟翱翔謂隨夷溷兮謂跖躄躄廉莫邪為鈍兮鈆

刀為銛其取喻皆言君子宜在高位而乃困窮不
 通小人宜遠斥草野而乃斷然得志也曹之小人
 宜其為候人之徒屬以供賤役而乃服赤芾之服
 君子宜其服赤芾之服而在位在職而乃供其賤
 役其冠履倒置如此然君子小人更為消長泰之
 時君子道長小人道消否之時小人道長君子道
 消未有君子小人能共立於朝也曹之君既悅小
 人則君子雖有危言讜論豈能聽之哉使其能任
 君子小人讒諂之說豈一日而居於朝廷之上乎
 惟其所好者專在於小人其服赤芾至於三百之
 多則是以小人而服君子之服亦猶猿狙衣周公

之服也以猿狙衣周公之服雖曰不稱其服猶無後災也以小人而衣君子之服則惡加萬民豈國家之福哉當漢之時貂蟬盈坐郎官填階都騎塞市拾遺補闕車載斗量夫貂蟬上位也郎官都騎皆達官也拾遺補闕皆清人也而其濫若此是亦赤芾三百之濫也夫一君子用事則有君子之福雖至於三百不足為多也一小人用事則有小人之禍雖一猶不可況於三百乎曹之壤地禍小而小人用事之多其不亡也幸矣

黃曰賈誼既已謫去意不自得及渡湘水為賦以弔屈原因以自喻其辭曰鸞鳳伏竄兮鷓鴣翔翔

闡昔尊顯兮讒諛得志皆言君子小人倒置無辨至於如此衛之賢者以仕伶官曹之君子以為候人候人者候官之屬道路送迎賓客者也君子困於賤職而小人尊顯於朝廷之上至於三百赤芾以見小人盈朝而服大夫之服也如漢之時小人濫受官爵貂蟬盈坐郎官填階都騎塞市拾遺補闕車載斗量是亦三百赤芾之意夫君子小人若冰炭然其勢不能兩立小人盛則君子不得志也必矣

鳴鳩刺不壹也在位無君子用心之不壹也
鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮

心如結兮鳴鳩在桑其子在梅淑人君子其帶伊絲其帶伊絲其弁伊騏鳴鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒他得反其儀不忒正是四國鳴鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年

李曰

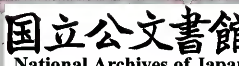
孔氏以謂在人君之位無君子之人也**孔氏**

以在位為人君之位徒見經之所言正是四國正是國人遂以為諸侯之事不知所謂在位正猶俊傑在位是也在位無君子則在位者皆小人矣君子在位固可以正是四國正是國人豈必以為諸侯之事哉鳴鳩爾雅以為稭鞠方言以為戴勝今乃鳩鵲也鳴鳩在桑其子七兮**孔氏**以為生子之

數**毛氏**以鳴鳩養其子朝從上下暮從下上平均如一**孔氏**以謂朝從上而下暮從下而上其於子也平均如一蓋相傳為然然無正文蓋以上下之說無所據說者但謂鳴鳩之於子使之各得其養無使偏而已不必以為朝從上而下暮從下而上也**孔氏**以鳴鳩在桑其子在梅在棘在榛為得長大而飛去然經非有長大飛去之文**蘇氏**以為鳴鳩則在桑而已其子則不可常也此得一之要也此說為盡王氏之說亦與蘇氏同然不如蘇氏說暢然明白也蓋鳴鳩在桑其子或在桑在棘在榛母常居處子不可以常居處母無常處則其子不

知所在以見其用心之一也然此序云在位無君子用心之不一所以刺在位毛氏之說遂以為鳴鳩之養其子平均如一是與序相反也謂鳴鳩之養其子朝從上而下暮從下而上則用心之不一鳴鳩在桑其子或飛在梅在棘在榛是亦用心之不一要不必如此詩之所見但取其溫柔敦厚辭不迫切故有因理之所同然以刺今之不然者亦有古之人能如是而刺今人之不然者如盧令無衣皆言古人如是以刺今人不然豈必於詩顯然而刺之然後見刺之之意哉淑人君子其儀一兮言善人君子有可象之儀而常如一則其心亦一

也結者心如結一而不散也其帶伊絲毛氏以為大帶用素玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟是大夫以上大帶用素故知其帶伊絲謂大帶用素絲故言絲也騏者毛氏以為騏文謂色如騏馬顧命云四人騏弁執戈注曰青黑曰騏鄭氏則以騏當作綦以玉為之其說以周禮弁師云王之皮弁會五采玉璆注云皮弁之縫中每貫結五采玉以為飾謂之璆二說不同要之詩人之意但言衣服之一如此或以為青黑或以為玉非本意之所在也弁者毛氏以為皮弁詩人但言弁或曰韋弁或曰皮弁皆

可也弁法天弁星為之其狀似今纁帽騏綦也綦貫玉為弁其儀不忒正是四國鄭氏以為四國之長言任為侯伯此非也此但言儀之一如此故可以為四國之矜式正是國人胡不萬年言皆祝其壽考也此詩言其帶伊絲其弁伊騏衣服之一如此正猶都人士言古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸一矣如子臧之鷓冠見僖二十四年楚子玉瓊弁玉纓見僖二十八年是亦衣服之不

一也古之君子能使國人視之為矜式而祝頌之又使四旁之遠瞻之仰之豈徒見於衣服之間不二而可使從之哉以其儀之不忒其心之如結也使其心之不一則雖有可象之儀民亦不可欺而從也惟其心之既一而見於外又有可象之儀內外如一則四方之遠猶且觀而象之況國內之人安得不祝而頌之乎

黃曰天下之動正夫一也言所以正天下之不一也古之人君在我者一於仁而天下之求我者雖不一而各得其所焉苟在我者不一則吾之愛必有所及有所不及故堯舜不能徧愛而能執中執中堯舜之一而不徧者所以為徧也鳴鳩之子有七至不一也或在梅在棘在榛又至不一也而鳴鳩之在桑未嘗有異處此正得其所謂至一者乎

故詩人取之以喻古之在位者其用心之一而衣服之有常故亦能使民德之歸一而正天下之不正思是之人今不復見也則又歎曰正是國人胡不萬年以見其愛之之切而思之至也

李迂仲黃實夫毛詩集解卷第十六

後學 成德 校訂

