

讀

風

臆

補

序

氣无朕乎芒乎而習習爾俄飄忽也觸乎籟不自遏也

淒以厲焉天之風也心无動乎眇乎而寂寂爾若抽首也縈乎物
不自知也或怡鬯焉或鬱以勃焉詩之風也善矣哉明荆南戴忠
甫之讀風乎詠歎之淫泆之味其辭則低徊之往復之尋其旨則
優柔之饜飮之浹其心始也導窾而入入物穆也慄慄乎迎也繼
也引緒而出出絲紆也悅悅乎揭也今所傳讀風臆評是也目意
逆志是爲得之戴君其得之矣陳子舵巖取戴君所臆者臆補之
引伸其所未達廣其所未詳卽名其書曰臆補余爲之序焉序曰

子惟臆戴君之臆以臆風人之臆乎倏焉而愉焉蕩往焉咀其芳
悅而鮮不臧撻支擷鄂惟衿佩之惟若恐萎之碧天寥寥媚陽其
予要蓋有迤靡然與以思者倏焉而款款焉而回牯焉若失若不
失繫之不得馳而往往而不可以控從乎麗曼之區荏弱不我勝
也抑瞑焉而不能置也蓋有憊憊然與以慕者思以存慕以永其
端无始其末无竟若晒夕嵐之遠不煙雲而翠澹淡若立靜夜之
月露霏於衣而不知其涼復倏焉而糾憊而慄以悄若亭茗者我
誘胡茗邈焉而不我就幽蘭空山微雲揜曖之蓋有蟬攀攀然與
以怨者復倏焉而水瀾瀾而漫以逝而激之昂鼻不可以自持連

狝焉而罔守其所居林岫乎之相扼臆乎山乎之相颯暑乎蓋又有囚軋然與以憤者未也復倏焉而嗒焉而心如喪焉茶而不振也頽而沈也若絲之紛幡纏不於我乎理也日之杲杲眊葩鮮禽眩沓嘒暫而失其欣蓋又有遯之愀愀然與爲悲者之五者風人之爲忠臣爲孝子爲賢夫婦爲羈旅士爲淫佚女爲饕諛憤眊伎恨靡蕩之人其臆之篤顧而燕婉而惛勞而淒咽而騷肆紊亂靡有遺陳子綜括之抵厥窳靡有闕靡有背一百六十篇無餘臆焉遠大小序者誣墨守箋疏者膠不膠不誣其遊之也虛其循而依也有除風人之臆或有不能自明陳子皆臆之抑漢魏三唐有韻

之詞半爲風之餘迭流以相變陳子挹其流眉列於篇次以證其原所自出世之學者卽求作詩之法於陳子之所臆者臆之曰猶整戾乎猶相轆葛而莫窺其端倪乎而曰否乎

咸豐十年庚申秋大某姚燮序於息游園

讀風臆補敘

溫柔敦厚詩教也而詩之失愚詩豈能愚人哉溺其志而失於自用
人自愚耳夫詩本性情每什每章各有其性情所在然若雅正
體節頌告成功毛公訓詁既傳馬注鄭箋紛紛繼作其義類既衷
一定讀者可無二三其間惟國風多里巷謠男女贈答其中貞
淫美刺反覆纏綿有不可以一端泥者藉非深於情者以己之情
推詩之情旁見側出以達其欲達難達之情安得千載上下氣息
如聞而神明遙挾也乎陳子舵巖深於情者也深於情故深於詩
而尤深於詩之風平日讀風恆有得於聲音微眡之間欲於箋疏

會其意而迄不得其意偶獲前明戴忠甫臆評一書恍若自其意之所出於教學之暇加評於戴評之後或註以經或取之史或採漢魏六朝及唐宋以下諸家詩以疏通證明之孟子曰以意逆志是謂得之戴君逆詩以意而詩意明陳子補臆評之評而戴評之意尤明而風人作詩之志愈益明豈第不失之愚亦覺溫柔敦厚之旨盎然於字裏行間焉誠足大快人意也屬弁簡端爰敘其槩如此

咸豐三年夏月中浣桐江芝田徐發仁書於飽閒散齋

讀風臆評原敘

戊午蜀闈予受事簾以外多暇然予性故紛馳不耐暇闈中束於禁旣鮮縹緗之攜可以醒發心眼而擣蒲六博之務又所弗習卒何以消此清晝爰檢衣篋得國風半部展而玩之哦之唵之楮之翰之嗟夫此非天地自然之籟顏成子游之所不得聞南郭子綦之所不能喻而歸之其誰者耶彼其芒乎忽乎俄而有情俄而有景俄而景與情會醞涵鬱勃而詠獻形焉當其形之爲獻歌也景有所必鬱不極其致焉不休情有所必宣不竭其才焉不已或類而觸或寓而伸或變幻而離奇莫自而計夫聲於五莫自而計夫

正於六而長短疾徐抑揚高下無弗諧焉使之者其誰耶非器非聲非非器非非聲以不聞聞或聞聞或否以不解解或解解或否何乎哉紫陽氏竅與竹焉當之也調調刁刁禺禺蓼蓼者之日接吾前而吾且失之乎劍首乃曰吾於解詩無恨詩如有知甯不擲掄竹素間耶凡吾耳目見聞大率依傍物耳纔有依傍卽有制縛譬如臧獲受約束三信尺尺寸寸傳習維謹何暇出乎域中惟臆也不受制縛時潛天時潛地時超象罔時入溟滓夫欲破習而遊於天也則莫如臆矣是故蔑舍紫陽以臆讀以臆評以臆點沈斷畫冊而呈之直指吳公攝臬閔公爰進不慧而語之曰善夫子與

氏不云乎以意逆志是爲得之昔也子列子御風而行泠然善也
非其身能御之亦意御焉耳意也者臆也子能如是吾且與子相
御而遊乎十五國之間萬歷戊午八月之望巴令荆南戴君恩忠
甫敘於蜀闡之西署

例言

一原本於別句處用點兼用圈文章妙處用密點密圈今原本所密加圈點者不敢損其未圈點而別有可賞者則增圈點之非敢逞私資詠歎也若別句則用單圈而已

一原本於詩旨所在及字法精妙處俱用●今字法精妙者改用○○以別之大旨所存則仍舊也分段用┌亦照原本但亦有增無減耳

一尾評眉批俱照原評低一字旁批不妄參者恐貽混珠之謂也惟陶風七月戴公不贊一詞故旁批亦爲之補綴焉

然戴公原評所不及者通國風中亦有六十六篇之多另
列風次逐一註明

一 引用書籍白

欽定詩經傳說彙纂外如讀詩記詩

總聞詩集傳詩緝續讀詩記詩說詩經義疏詩經疑問詩
義通釋毛詩稽古編世本古義詩所朱子詩義補正詩類
考毛詩寫官記初學辨體毛詩日箋詩正解毛詩名物圖
說詩序廣義瑯嬛體註詩經精華毛詩序說詩緝補義等
書凡數十種皆經學也祇採其引證詩賦及有關文妙者
稍涉訓詁不敢屏入故鄭箋孔疏渺所取焉外此若騷經

易林文心雕龍昭明文選通志困學紀聞升庵外集詩法
火傳詩學指南藝苑卮言藝林粹言顧氏日知錄選詩論
定宋元來各家詩話及漢魏六朝唐宋元明迄國朝諸
家詩偶得一二卽爲引證最後得鄞邑前輩陳餘山大令
僅詩誦一書乃未刊本也頗多採入以爲是書之一助云
一引用俱詳姓氏惟眉批概從省文其總批之略姓氏者因
有參數家言爲一條并有非原書本旨而第借用其語者
更有得之耳聞目見時久或忘其出自何人何書者掠人
之美則蒙豈敢

一評語用圈點取醒目也其有關詩學源流及開後人作詩
法門者則用△以別之

風次

卷一 周南十一篇

關雎

葛覃

卷耳

樛木

無原評

蟋斯

桃夭

無原

評

兔置

采芣

漢廣

汝墳

麟之趾

無原

評

卷二 召南十四篇

鵲巢

無原評

采芣

草蟲

無原評

采蘋

甘棠

行露

羔羊

殷其雷

無原評

標有梅

無原評

小星

江有汜

野有死麕

何彼穠矣

無原評

騶虞

無原評

讀風臆補上卷

風次

卷三 邶十九篇

柏舟

綠衣

評無原

燕燕

日月

評無原

終風

擊鼓

凱風

雄雉

評無原

匏有苦葉

谷風

評無原

式微

旄邱

評無原

簡兮

泉水

北門

評無原

北風

評無原

靜女

評無原

新臺

評無原

二子乘舟

卷四 鄘十篇

柏舟

評無原

牆有茨

評無原

君子偕老

桑中

鶉之奔奔

評無原

定之方中

蝮蝮

相鼠

評無原

干旄

載馳

卷五 衛十篇

淇奥

無原評

考槃

碩人

氓

竹竿

無原評

芄蘭

河廣

伯兮

無原評

有狐

無原評

木瓜

無原評

卷六 王十篇

黍離

君子于役

君子陽陽

無原評

揚之水

中谷

有蒹

兔爰

葛藟

采芣

無原評

大車

邱中有

麻

無原評

卷七 鄭三十一篇

緇衣

將仲子

叔于田

無原評

大叔于田

清人

羔裘

無原評

遵大路

女曰雞鳴

有女同車

無原評

山

有扶蘇

瘳兮

無原評

狡童

袞袞

丰

東門之

墠

無原評

風雨

子衿

無原評

揚之水

無原評

出其東門

野

有蔓草

無原評

溱洧

卷八

齊十一篇

雞鳴

還

著

東方之日

無原評

東方未明

無原評

南

山

無原評

甫田

盧令

無原評

敝笱

載驅

猗嗟

卷九

魏七篇

葛屨

無原評

汾沮洳

無原評

園有桃

陟岵

十畝之間

伐檀

碩鼠

卷十唐十二篇

蟋蟀

山有樞

揚之水

椒聊無原評綢繆

杕

杜無原評

羔裘無原評

鴝羽

無衣無原評

有杕之杜

葛生

無原評采芩

卷十一秦十篇

車鄰

騶驥無原評

小戎無原評

蒹葭

終南無原評

黃鳥

晨風無原評

無衣

渭陽

權輿無原評

卷十二陳十篇

宛邱

東門之枌無原評

衡門

東門之池無原評

東門之

楊

無原評

墓門

防有鵲巢

無原評

月出

株林

澤陂

無原評

卷十三 檜四篇

羔裘

無原評

素冠

隰有萋楚

匪風

卷十四

曹四篇

蜉蝣

無原評

侯人

無原評

鵙鳩

下泉

卷十五

幽七篇

七月

無原評

鴟鴞

東山

破斧

無原評

伐柯

無原評

九罭

狼跋

無原評

右國風每風爲一卷得詩一十五卷都一百六十篇眉批旁批總批統計二萬數千言出自戴評者五千餘言耳揆所補不啻四倍焉鈔錄既竣因識數言於簡端曰詩之爲經夫人知之矣然而以經讀詩不若以詩讀詩之感人尤捷也象山姜白巖先生云詩之爲道其旨遠其發諸已也根之於性情其感於人也乃在聲音微妙之間故詩可意會而不可以言傳何則傳之於言箋疏愈煩性情愈晦會之於意性情旣通箋疏可廢而固者獨竊竊然疑之此不可與讀詩而尤不可與讀風者也請卽以風論之夫風動於天者也動於天者而

欲捉其影此必不可得之數也然而人御之而機爲之嚮物
被之而質爲之化以天運天自有相動於不自知者本此意
以讀詩則與風人同遊於天也亦何患遠在千百載上者不
能會晤於一時散處十五國間者不能嘯歌於一室也哉善
哉臆評一書戴公眞先得我心也戴公之於詩以臆讀以臆
評排空而不摭實觀譽而不害志而丹黃點斲使興觀之旨
瞭然於紙上揆向有志於詩引經据典徒費苦心得此讀之
風人如詔我也長夏無事取其冊而補綴焉點斲略增一二
援引多出古人參己意者十之三四耳雖續貂之謂該所不

免然以此爲消夏計已不啻薰風南來披襟當之矣時咸豐
三年歲在癸丑夏六月旣望後也

讀風臆補卷一

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

周南

偶天之練以發其二字
目之千百詩人一時頌

首

補寫幽室當是既得後
追補及之者恐未得時
說不出此種情致也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑 參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠悠哉悠輾轉反側 參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

詩之妙全在翻空見奇此詩只窈窕淑女君子好

速便盡了。卻翻出未得時一段。寫箇牢騷優受的
光景。又翻出已得時一段。寫箇歡欣鼓舞的光景。
無非描寫君子好逑一句耳。若認做實境。便是夢
中說夢。

局陣絕妙。分明指點後人作賦法。

宮詞之權輿也。

詩道性情本無所謂景也。三百篇中之興如此。
詩之關雎流雉。有似乎景。後人因以成風雲月
露之詞。景遂與情並言。而興義以微。然唐詩猶

是有興宋詩鮮焉。後乎此者景尙不成。何況於興故學詩當從國風始。

古詩之四言猶後人之五言七言其定體也。然有不拘拘每句四言者。漢人爲之則一字不敢增減矣。唐人惟杜甫不爲四言。李白一流宗漢道。元結一流宗三百篇。然有合有不合。亦唐之四言耳。總而論之。有三百篇而四言之能已極。漢以後其餘波也。試觀此詩描寫曲至處。後人更能學步否。

一章起二句連用韻凡漢以下詩及唐人律詩
之首句用韻者源於此二三章四句一轉凡古
詩轉韻之法源於此顧亭林曰三百篇之詩句
多則必轉韻魏晉以上亦然宋齊以下韻學漸
興文人趨巧於是有強用一韻到底者然終不
及古人之變化自然也

詩不論近體古風皆要知起承轉合之法以三
百篇論之卽如此詩則第一章首二句是起三
四句是承第二章是轉第三章是合以後凡一

分明當作兩篇讀

秀色映人

字字生動如在耳目之前

一篇之主

奇絕不願世有肉眼

篇有起承轉合一章有起承轉合并一句亦有起承轉合者可從此類推矣

葛○之○覃○兮○施○于○中○谷○維○葉○萋○萋○黃○鳥○于○飛○集○于○灌○木○
其○鳴○喈○喈○葛○之○覃○兮○施○于○中○谷○維○葉○莫○莫○是○刈○是○
漙○爲○絺○爲○綌○服○之○無○斃○言○告○師○氏○言○告○言○歸○薄○污○
我○私○薄○澣○我○衣○害○澣○害○否○歸○甯○父○母○

詩題故伏中章爲絺爲綌服之無斃二句是也卻用退一步法描寫中谷始生時景物點綴如畫三章忽設歸甯一段空中構想無中生有奇奇怪怪

極意描寫從來認歸甯爲實境不但詩趣索然更
於事理可笑蓋國君夫人無歸甯禮設有之亦何
至浣洗煩擱若里媪村婦爲耶故曰說詩者不以
辭害意

清麗奇崛其清麗可能也其奇崛不可能也

首章上三句爲一段下三句爲一段秩然賓主
實爲唐律先聲兮萋飛喙六句四韻而間以谷
木兩韻亦是詩家一進一退格

末章否字作十成解似呆作揣問解則喚起下

妙絕千古

市云懷人又云不永懷

對始入妙

總見借以抽寫嗟我懷人
一句大奇大奇

句歸甯得催促之神似活

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人真彼周行

陟彼崔

巍我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

陟彼高

岡我馬元黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

陟彼阻

矣我馬瘡矣我僕痡矣云何吁矣

情中之景景中之情宛轉關生摹寫曲至故是古

今閨思之祖

詩貴遠不貴近貴澹不貴濃唐人詩裊裊城邊柳

青青陌上桑提籠忘采葉昨夜夢漁陽亦猶是卷

耳○四○句○意○耳○試○取○以○相○較○遠○近○濃○澹○孰○當○擅○場○
懷○人○二○句○唐○人○詩○無○端○嫁○得○金○龜○婿○辜○負○香○衾○
事○早○朝○意○本○此○後○數○章○託○言○登○高○不○遂○其○願○亦○
是○從○思○念○中○虛○設○一○番○景○象○者○猶○云○我○所○思○兮○
在○泰○山○欲○往○從○之○梁○父○艱○計○程○應○說○到○涼○州○計○
程○應○說○到○常○山○耳○又○唐○詩○夢○裏○分○明○見○關○塞○不○
知○何○路○向○金○徽○卽○後○三○章○意○也○杜○子○美○鐵○堂○峽○
詩○徒○旅○慘○不○悅○我○馬○骨○正○折○則○猶○是○僕○痛○馬○瘡○
矣○

首章嗟字末章吁字詩家前後照應法

首章隔句用韻凡漢以下詩及唐人律詩之首
句不用韻者源於此後三章自首至末句句用
韻凡漢以下詩若魏文帝燕歌行之類源於此
張子詩閨闕○枕難與國防○默嗟徒御困○高岡觥
罍欲解痛瘡恨○采耳元因備酒漿○嚴華谷引之
謂卷耳可爲麴蘖○后妃主酒漿之事故見采耳
而念使臣在途之苦○思酌酒以慰勞之也○是亦
足備一說者

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之南有樛木葛藟絜之樂只君子福履成之

一章中兩字有呼應三章中六字有層折故讀重歌疊詠之詩知風人妙境字法迥異尋常耳輔氏曰其美也無夸詞其禱也無侈說又可見眾妾性情之正

儼山陸氏曰此詩以聲詩言三疊之類也以聲樂言三闕之類也而古調從可識矣

人面桃花相映紅
灼火光也萬九沙謂桃
花紅艷望之如火故曰
灼灼

而○又○自○曰○美○人○之○美○何○以○異○此○則○不○如○無○比○矣○
尚○可○謂○有○詩○乎○

桃○之○天○天○灼○灼○其○華○之○子○于○歸○宜○其○室○家○桃○之○天
天○有○實○其○實○之○子○于○歸○宜○其○家○室○桃○之○天○天○其○葉
纂○纂○之○子○于○歸○宜○其○家○人○

美○后○妃○曰○宜○爾○子○孫○詩○人○宜○之○也○宜○字○虛○美○之
子○曰○宜○其○家○室○之○子○宜○之○也○宜○字○實○一○虛○一○實
各○極○簡○妙○

肅○肅○兔○冒○椽○之○丁○丁○赴○赴○武○夫○公○侯○干○城○肅○肅○兔○

眉睫之間如相告語曰

季子讓卻禁林禁之
陳才谷皆頌此

宜○施○于○中○遠○
趙○趙○武○夫○公○侯○好○仇○
肅○肅○兔○置○施○于○
中○林○趙○趙○武○夫○公○侯○腹○心○

只○誇○武○夫○而○人○才○之○多○自○見○
然○作○詩○者○亦○自○有○眼○
詩○故○雄○偉○奇○崛○

古○人○寄○身○一○業○皆○以○全○體○精○神○運○之○
此○詩○關○鍵○
全○在○肅○肅○兩○字○上○

詩○有○轉○韻○而○轉○韻○之○始○亦○有○連○用○隔○用○之○別○錯○
綜○變○化○不○可○以○一○體○拘○也○
此○篇○首○句○與○第○三○句○
韻○二○句○與○第○四○句○韻○
卽○隔○句○用○韻○者○
唐○末○章○碣○

雖樂辨難作思長
如是而帝力何有他
說破

有△隔△句△用△韻△七△律△一△首△自△號△變△體△人△亦△傳△以△爲△
怪△不△知△其△自△古△有△之△矣△韓△昌△黎△作△張△徹△墓△銘△上△
下△韻△脚△平△仄△迭△用△亦△效△此△體△

采○采○采○首○薄○言○采○之○采○采○采○首○薄○言○有○之○采○采○采○
首○薄○言○撮○之○采○采○采○首○薄○言○拊○之○采○采○采○首○薄○言○
拊○之○采○采○采○首○薄○言○禳○之○

通體言樂更不露一樂字

看他由采而有而撮而拊而拊而禳從容閒適之意可想

莫楚若華能得有此景象否。

序言后妃之美也。和平則婦人樂有子矣。蔡文姬悲憤詩云。兒前抱母頸。問母欲何之。人言母當去。豈復有歸時。觀此之悲。則知芣苢之樂爲之歡獻。

前評云。言樂不露一樂字。其實未嘗言樂也。聞淡淡敘述。數語正見太平無事。此樂本非婦人所及知耳。然其妙處亦正在不知知則反淺矣。

采芣苢似無事矣。無事近古。薄言采芣。似寡慾矣。寡慾近道。諷詠此詩。恍若身逢懷葛焉。尤妙在詞句重複。止換六字。而敘情委曲。從事終始。與夫道途儔侶。招邀容與之意。藹然可掬。儼山陸氏所以歎爲天下之至文也。試取而誦之。三百篇中有能若斯之春風太和。猶夷自得者乎。南有喬木。不可休息。漢有游女。不可求思。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。翹翹錯薪。言刈其楚之子。于歸。言秣其馬。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。

矣。不可方思。翹翹錯薪。言刈其蕪。之子于歸。言秣其駒。漢之廣矣。不可泳思。江之永矣。不可方思。

詩詞之妙全在反覆詠歎。此篇正意只不可求思。自了卻生出漢之廣矣四句來。比擬詠歎便覺精神百倍。情致無窮。

只形容不可求而女之貞俗之美可想矣。若註更添非復前日等語。甯不蛇足。

朱子以江漢之俗好游。引大堤曲以證詩。大堤曲云。朝發襄陽城。暮至大堤宿。大堤諸女兒。花

豔驚郎目後世綺靡之習豈果文王時所有耶
薛君章句以游女爲漢神則又未免爲高唐洛
神之所祖矣

漢之廣矣四句宋之問明河篇祖此古詩盈盈
一水間脈脈不得語亦佳鄞邑陳僅曰數語極
詠歎淫佚之致與麟趾于嗟麟兮同一機軸于
嗟句簡永得妙此四句反覆得妙贊文王耶贊
游女耶明眼人正當於此着想

之子于歸言秣其馬永叔云猶古人言雖爲執

鞭所忻慕焉者也。朱子悅之深意亦同。唐人香
○廕○詩○云○自○憐○翰○殿○吏○餘○煖○在○香○羈○此○卽○歐○朱○意
也。孰謂周南正風乃豔情之濫觴哉。

雪山王氏曰：欲求游女，卒有所畏，抑而止。陶氏
所謂激清音以感余，願接膝以交言，欲自往而
結誓，懼冒禮之爲僇。

○遵○彼○汝○墳○伐○其○條○枚○未○見○君○子○怒○如○調○飢○遵○彼○汝
○墳○伐○其○條○肄○既○見○君○子○不○我○遐○棄○魴○魚○鱗○尾○王○室
○如○燬○雖○則○如○燬○父○母○孔○邇

作詩精神全在此以上都
是客位

不是婦人憫其夫也。是詩人美文王也。當是時。文
王德澤入人之深。雖婦人女子。無不傾信。詩人特
借汝墳婦人以寫其愛戴瞻依之思。未見既見是
丹青家布景處耳。傳神寫照。故應在阿堵中。此詩
如此讀。乃奇絕。

怒如調飢。後來閨怨不能出此四字。韓詩調飢
作朝飢。薛君章句所謂朝飢最難忍也。焦氏易
林云。餒如旦飢。晉郭遐周詩言別在斯須怒焉。
如朝飢。漢晉去古未遠。當得其實耳。

讀○至○末○章○其○願○卽○寸○草○春○暉○之○願○其○心○卽○天○王○
聖○明○之○心○後○世○遊○子○吟○拘○幽○操○於○此○兼○之○矣○則○
謂○父○母○爲○指○文○王○可○卽○謂○不○指○文○王○也○亦○無○不○
可○

于嗟苟不更著一字妙
指公子曰麟兮借稱孔
子曰鳳兮也

王○伯○厚○謂○新○安○吏○僕○射○如○父○兄○與○雖○則○如○燬○父○
母○孔○邇○句○相○近○山○谷○所○謂○論○詩○未○覺○國○風○遠○也○
麟○之○趾○振○振○公○子○于○嗟○麟○兮○麟○之○定○振○振○公○姓○于○
嗟○麟○兮○麟○之○角○振○振○公○族○于○嗟○麟○兮○

寂寥簡短三歎而有餘音者連說六個麟字龍

之○種○鳳○之○雛○不○必○麟○而○無○非○麟○也○區○區○符○瑞○陋○矣○

杭○世○駿○本○孔○仲○達○之○說○謂○詩○有○上○二○句○爲○韻○而○
下○單○句○不○趁○韻○者○爲○賸○句○蓋○詠○歎○之○淫○佚○之○也○
或○曰○卽○樂○章○之○歎○曲○家○之○和○聲○耳○不○當○以○韻○例○
之○

讀風臆補卷二

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

召南

首二句至理悟此有得
多少心思

維鵲有巢。維鳩居之。之子于歸。百兩御之。維鵲有巢。維鳩方之。之子于歸。百兩將之。維鵲有巢。維鳩盈之。之子于歸。百兩成之。

詩意猶周南之有關雎。然周南止以鳩與后妃。而此詩並以鵲比諸侯。是興中更兼比意也。子以采芣。子沼于沚。子以用之。公侯之事。子以采

觀密於見句有淺深

繫于澗之中于以用之公侯之宮
被之僮僮夙夜
在公被之祁祁薄言還歸

連用四于以字分明寫出疾趨不甯之意僮僮在
公何等竦敬祁祁還歸何等閒飭真傳神手也

四于以字一氣讀之是古詩之排調

嘒嘒草蟲趨趨阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止
亦既覯止我心則降 陟彼南山言采其蕨未見君
子憂心惓惓亦既見止亦既覯止我心則說 陟彼
南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既

觀止我心則夷。

采薇蕨而傷心。正所謂怒見陌頭楊柳。色悔教夫婿覓封侯也。若杜審言詩。獨有宦游人。偏驚物候新。則與詩意相對照矣。

一篇章法大奇

忽作問答語。結束奇絕。妙絕。

于以采蘋。南澗之濱。于以采藻。于彼行潦。于以盛之。維筐及筥。于以湘之。維錡及釜。于以奠之。宗室牖下。誰其尸之。有齊季女。前面連用五于。以字奔放。迅快莫可遏禦。而末忽接以誰其尸之。有齊季女。如萬壑飛流。突然一注。

大奇大奇

前面是虛衍是鋪敘法末句是實點是關鎖法

詩本美季女若俗筆定從季女說起此恰先敘事後點季女是倒法且敘事處滔滔絮絮極其詳悉至點季女只用二語便了尤是奇絕

嚴華谷引退之盤谷歌云盤谷之泉可濯可湘

卽用此二章湘字可知古人字法之妙

蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇
蔽芾甘棠勿剪勿敗召伯所憩
蔽芾甘棠勿剪勿敗召伯所說

思人愛物觀物思人兩
意都有後世峴山碑
陽竹正祖此

只說召伯所茇德澤已在言表此外更設一語佛頭着糞矣。

其神淡其意遠後人多許去思記便覺無味。

少陵送賈闕老出汝州詩西掖梧桐樹空留一院陰蓋亦從召公甘棠脫來者。

三句成章之詩如著十畝之間素冠三篇皆連句用韻也。有中句無韻者采葛無衣兩篇是也。後人如楊貴妃春詞楊柳裊裊隨風急西樓美人春夢中綉簾斜捲千條入詩體本此有首句。

何等風致

抄於用反若正說便索然

無韻者此篇是也後人如楊叛兒聞歡遠行去
送歡至新亭津邏無儂名詩體本此

厭○滄○行○露○豈○不○夙○夜○謂○行○多○露○誰○謂○雀○無○角○何○以○
穿○我○屋○誰○謂○女○無○家○何○以○速○我○獄○雖○速○我○獄○室○家○不○
足○誰○謂○鼠○無○牙○何○以○穿○我○墉○誰○謂○女○無○家○何○以○速○
我○訟○雖○速○我○訟○亦○不○女○從○

先○鳴○其○守○爲○下○張○本○氣○象○從○容○不○突○不○急○下○文○正○
意○只○雖○速○我○獄○二○語○便○了○卻○先○反○振○誰○謂○雀○無○角○
四○語○迷○覺○精○神○聳○動○筆○力○迥○整○乃○知○文○章○家○唯○反○

則○不○板○唯○反○則○不○死○

首章如游魚銜鉤而出淵。二三如翰鳥披雲而下墜。

易林厥泡晨夜道多湛露。澼衣濡襦重不可步。正用此首章意。

首章起用露字末用露字。古人不忌重韻也。凡漢以下亦然。如陌上桑焦仲卿妻作等篇。其重韻有不可枚舉者。顧亭林謂初唐詩最嚴整。而盧照鄰長安古意云。別有豪華稱將相。轉日回。

天不相讓。意氣由來排灌夫。專權判不容蕭相。
亦用二相字。若必字同義異。方可重用。則此詩
之二相。固無異義也。卽二露亦何異哉。
詩中疊句疊韻二種體裁各異。不可以一律論。
此詩後二章疊韻。老杜花卿歌人稱花卿絕世。
無旣稱絕世。無天子何不喚取守東都。句法從
此出。
五言之作。此篇已有濫觴。

羔羊之皮。素絲五紵。退食自公。委蛇委蛇。

羔羊之

革素絲五緘委蛇委蛇自公退食
羔羊之縫素絲
五總委蛇委蛇退食自公

退食自公委蛇委蛇分明畫出朝廷無事光景猶
唐詩聖朝無關事自覺諫書稀也宋人從羔羊素
絲見佗節儉遂執定節儉正直對看不知羔羊二
句但指其人耳真皮相可笑

合觀芣苢想見二南朝野氣象

退食二句隨意變化妙絕奇絕

殷其雷在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子

上歸哉其歸下歸哉
不敢決其歸一句中兼
兩意恰仍從連字生來
文家統索之精無勝於
此

歸○哉○歸○哉○ 殷○其○靈○在○南○山○之○側○ 何○斯○違○斯○ 莫○敢○違○
息○振○振○君○子○ 歸○哉○歸○哉○ 殷○其○靈○在○南○山○之○下○ 何○斯○
違○斯○ 莫○或○違○處○ 振○振○君○子○ 歸○哉○歸○哉○

違字與在字相呼應歸字與違字相呼應一步
緊一步也何斯違斯遠行他所無敢或暇古詩
云去年離別日只道往桐廬桐廬人不見今得
廣南書正是此意

標○有○梅○其○實○七○兮○ 求○我○庶○士○ 迨○其○吉○兮
實○三○兮○ 求○我○庶○士○ 迨○其○今○兮
標○有○梅○頂○筐○暨○之○ 求○

寔命不同豈可預安
其名分何至小破大毀
妨實

我、庶、士、迨、其、謂、之。

此詩三個求字，急忙中甚有分寸，不曰我求而

曰求，我意義亦自凜然。

猶○ 嘒○彼○小○星○三○五○在○東○○情○中○景○肅○肅○宵○征○風○夜○在○公○○景○中○情○寔○命○不○同○
嘒○彼○小○星○維○參○與○昴○肅○肅○宵○征○抱○衾○與○裯○實○命○不○

情○景○逼○真○讀○之○如○在○昭○陽○長○信○間○

唐○詩○紫○禁○香○如○霧○青○天○月○似○霜○雲○韶○何○處○奏○只○是○
在○昭○陽○又○監○宮○引○出○暫○開○門○隨○例○趨○朝○不○是○恩○銀○

三句起一句耳
跌一句妙

鑰○卻○收○金○鎖○合○月○明○花○落○又○黃○昏○景○物○不○殊○恩○怨○
自○別○

五○句○成○章○之○詩○有○連○句○隔○句○用○韻○者○後○世○七○言○
如○晉○并○州○歌○唐○田○使○君○歌○體○本○此○

江○有○汜○之○子○歸○不○我○以○不○我○以○其○後○也○悔○江○有○渚○
之○子○歸○不○我○與○不○我○與○其○後○也○處○江○有○沱○之○子○歸○
不○我○過○不○我○過○其○嘯○也○歌○

無○望○之○恩○無○望○之○慶○故○自○倍○至○

曼○音○急○節○拍○度○可○想○

三句與一句
包物以茅護門以犬苑
然村落間氣象小家之
女其自守尙如此

其
清風在車上看出微

小○星○怨○不○勝○感○江○汜○怨○不○勝○喜○
每○章○以○跌○筆○作○收○筆○句○法○神○品○

野○有○死○腐○白○茅○包○之○有○女○懷○春○吉○士○誘○之○
林○有○樸○
檝○野○有○死○鹿○白○茅○純○束○有○女○如○玉○
舒○而○脫○脫○兮○無○
感○我○慨○兮○無○使○龙○也○吠○

讀○至○末○章○語○妙○甚○於○厲○詞○矣○無○使○龙○吠○卽○漢○樂○
府○雞○鳴○狗○吠○兄○嫂○當○知○之○之○意○也○杜○詩○云○青○鳥○
飛○去○銜○紅○巾○不○幾○乎○感○慨○耶○

何○彼○禮○矣○唐○棣○之○華○曷○不○肅○雝○王○姬○之○車○
何○彼○禮○

矣○華○如○桃○李○平○王○之○孫○齊○侯○之○子○ 其○釣○維○何○維○絲
伊○糶○齊○侯○之○子○平○王○之○孫

通篇俱在詩人觀望中着想。曷不二字宛然道
路聚觀企踵盱眙相顧歎賞之語。

前後上下分配成類是詩家合錦體。

彼○茁○者○葭○壹○發○五○紕○于○嗟○乎○騶○虞○ 彼○茁○者○蓬○壹○發
五○穉○于○嗟○乎○騶○虞○

此記蒐田之時。曹子桓所謂勾芒司節和風扇
物草淺獸肥之時也。彼後世萋楚興悲黃鳥致

怨○當○時○之○民○雖○欲○爲○盛○世○之○一○木○一○獸○亦○不○可○
得○矣○故○曰○猛○虎○之○政○起○騶○虞○之○仁○熄○

讀風臆補卷三

明荆南戴君恩原本 鎮海陳繼揆舜百補輯

邶

一篇長門賦本自隱憂翻
云如有更覺凄然

達怒句所謂謂已轉直
而達服此女變申申書
于也

兩言靜思多少倚緒

如匪澣衣形容最妙

讀風臆補上卷

邶

沉彼柏舟亦沉其流耿耿不寐如有隱憂微我無酒
以敖以遊我心匪鑿不可以茹亦有兄弟不可以
據薄言往愬逢彼之怒我心匪石不可轉也我心
匪席不可卷也威儀棣棣不可選也憂心悄悄愠
于羣小覲閔既多受侮不少靜言思之寤辟有標
日居月諸胡迭而微心之憂矣如匪澣衣靜言思之

一

不能奮飛。

布局極寬。結構極緊。

通篇反覆思量。不解其故。一段隱憂。千載猶恨。此詩以離騷例之。則作仁人不遇。看較有味。仁和龔鑑曰。離騷云。眾女嫉余之蛾眉兮。謠詠謂余以善淫。非郝氏所謂託賢女以自鳴者之一證乎。閻百詩云。朱慶餘作閨思一篇。獻水部郎中張籍云。洞房昨夜停紅燭。待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿。畫眉深淺入時無。此若掩其

題○豈○知○是○以○生○平○就○正○於○人○之○作○寶○梁○賓○以○才
藻○見○賞○進○士○盧○東○美○東○美○及○第○爲○喜○詩○云○曉○妝
初○罷○眼○猶○瞶○小○玉○驚○人○踏○破○裙○手○把○紅○箋○書○一
帋○上○頭○名○字○有○郎○君○此○若○掩○其○姓○名○有○不○以○爲
婦○喜○夫○登○第○之○作○乎○詩○有○難○辨○如○此○吾○欲○誦○以
質○晦○翁○

易○林○汎○汎○柏○舟○流○行○不○休○耿○耿○寤○寐○心○懷○大○憂
仁○不○逢○時○復○隱○窮○居○正○與○序○同○

觀○閱○既○多○受○侮○不○少○實○後○來○駢○驪○之○祖○無○心○屬

無說句妙失意人不求
他好但求無過而已

對○而○對○極○流○利○古○詩○胡○馬○依○北○風○越○鳥○巢○南○枝○
工○切○語○亦○甚○自○然○六○朝○惟○淵○明○得○之○芳○草○何○茫○
茫○白○楊○亦○蕭○蕭○是○也○

楊○文○公○云○已○擠○溝○壑○猶○下○石○而○不○休○方○困○疾○藜○
尚○彎○弓○而○未○已○卽○觀○閔○二○句○意○

綠○兮○衣○兮○綠○衣○黃○裏○心○之○憂○矣○曷○維○其○已○ 綠○兮○衣○
兮○綠○衣○黃○裳○心○之○憂○矣○曷○維○其○亡○ 綠○兮○絲○兮○女○所○
治○兮○我○思○古○人○俾○無○訛○兮 絺○兮○綌○兮○淒○其○以○風○我○
思○古○人○實○獲○我○心○

讀○詩○不○可○一○字○放○過○嚴○華○谷○曰○讀○綠○兮○衣○兮○當
玩○兩○兮○字○詩○有○黃○鳥○白○華○不○言○黃○兮○鳥○兮○白○兮
華○兮○惟○此○云○綠○兮○衣○兮○蓋○綠○以○喻○妾○衣○以○喻○上
儻○故○以○兩○兮○字○點○綴○而○丁○甯○之
與○眼○前○人○爭○黃○角○綠○只○見○他○不○是○怎○得○開○懷○日
子○拋○卻○眼○前○境○界○將○身○與○古○人○齊○等○省○多○少○罪
過○生○多○少○快○活
回○黃○倒○綠○無○定○期○世○情○反○覆○君○所○知○言○之○殊○爲
慨○然○至○稀○裕○淒○風○則○又○想○見○樸○素○情○懷○冷○淡○景

燕燕鶯鶯一鳥一呼聲
字神妙

不須顯情自醜楚

無敵委託祇可默會然
日斷行塵無泪可灑矣
追憶生平無限凄婉

况矣班婕妤團扇歌亦有此意

燕○燕○于○飛○差○池○其○羽○之○子○于○歸○遠○送○于○野○瞻○望○弗○及○
泣○涕○如○雨○ 燕○燕○于○飛○頡○之○頡○之○子○于○歸○遠○于○將○
之○瞻○望○弗○及○伫○立○以○泣○ 燕○燕○于○飛○下○上○其○音○之○子○
于○歸○遠○送○于○南○瞻○望○弗○及○實○勞○我○心○ 仲○氏○任○只○其○
心○塞○淵○終○温○且○惠○淑○慎○其○身○先○君○之○思○以○勗○寡○人○

瞻望追憶之情千載讀之猶爲欲泣

同。一二三都虛敘四纔實點亦是倒法與采蘋章頗

身弑國危之痛。毫不露出。

燕鴻往來靡定。別離者多。以此起興。如魏文帝
燕歌行。羣燕辭歸雁。南翔念君客。遊思斷腸。謝
宣城送孔令詩。巢幕無留燕。老杜詩。秋燕已如
客。是也。其曰燕燕者。古人重言之。亦猶漢書童
謠云。燕燕尾涎涎耳。

燕燕二語深婉。可誦。後人多許詠燕詩。無有能
及之者。山陽潘德輿曰。六一詩話。謂謝景伯池
館無人。燕學飛。不如空梁落燕泥也。予謂不然。

薛道衡句誠天然風韻矣。然宋詩如景伯語。又
何少也。必取佳句而排擠之。則薛句能如燕燕
于飛。差池其羽。否耶。

讀韻之頡之句。覺無數蜻蛉飛上下。便是老杜
拙句。

瞻望弗及。伫立以泣。送別情景。二語盡之。是真
可泣鬼神矣。張子野短長句云。眼力不如人遠。
上溪橋去。東坡子由詩云。登高回首坡隴隔。惟
見烏帽出。復沒皆遠。絕其意。

勳曰古人古處便覺他
一肚皮不合時宜

飛○鳥○依○人○人○自○憐○之○熒○熒○兩○鰲○頰○郊○門○訣○別○形○
影○相○弔○那○不○動○老○臣○故○舊○之○心○

日○居○月○諸○照○臨○下○土○乃○如○之○人○兮○逝○不○古○處○胡○能○有○
定○甯○不○我○願○ 日○居○月○諸○下○土○是○冒○乃○如○之○人○兮○逝○
不○相○好○胡○能○有○定○甯○不○我○報○ 日○居○月○諸○出○自○東○方○
乃○如○之○人○兮○德○音○無○良○胡○能○有○定○俾○也○可○忘○ 日○居○
月○諸○東○方○自○出○父○兮○母○兮○畜○我○不○卒○胡○能○有○定○報○我○
不○述○

畜○我○不○卒○句○癡○絕○秀○絕○逼○真○婦○人○語○也○女○無○不○

如費

此非身歷其境者當不能道

嫁而曰畜我不卒者深悲極痛之詞

終風且暴願我則笑謔浪笑敖中心是悼終風且
霍惠然肯來莫往莫來悠悠我思終風且曠不日
有曠寤言不寐願言則嚏曠曠其陰虺虺其雷寤
言不寐願言則懷

莊公昏昧狂蕩之態分明畫出
怨慕也

上篇呼日月以訴其情此篇託風雷以寫其態
然上篇曰甯不我願此篇曰願我則笑願亦猶

能使阻兵安忍之輩
然紙上起法之妙無
此者

心懷意願之極補寫如畫

死則已吞聲生則常惻惻

之○不○願○耳○真○令○人○輒○喚○奈○何○也○

○只○此○一○語○恐○可○想○

○恐○甚○

從孫子

擊○鼓○其○鏜○踊○躍○用○兵○土○國○城○滑○我○獨○南○行○

仲○平○陳○與○宋○不○我○以○歸○憂○心○有○仲○

○甚○

爰○居○爰○處○爰○喪○

其○馬○于○以○求○之○于○林○之○下○

○危○甚○

死○生○契○闊○與○子○成○說○執○

子○之○手○與○子○偕○老○

于○嗟○闕○兮○不○我○活○兮○于○嗟○洵○兮○

不○我○信○兮○

老○杜○垂○老○別○諸○作○便○可○不○讀○

格○法○極○鬆○卻○極○緊○是○一○片○文○字○

陳○僅○曰○起○語○極○豪○下○文○乃○步○步○怨○恨○聲○聲○訣○絕○

胎○可○以○知○其○故○矣○老○杜○兵○車○行○全○篇○體○格○從○此○脫

王○仲○宣○詩○從○軍○有○苦○樂○但○問○所○從○誰○卽○二○章○首
句○意○爰○喪○其○馬○唐○人○所○謂○去○時○鞍○馬○別○人○騎○也
執○子○之○手○與○子○偕○老○握○手○一○長○歎○淚○爲○生○別○滋
更○令○人○不○堪○卒○讀○矣

唐○人○詩○醉○臥○沙○場○君○莫○笑○古○來○征○戰○幾○人○回○卽
不○我○活○意○可○憐○無○定○河○邊○骨○猶○是○春○閨○夢○裏○人
卽○不○我○信○意

輒心棘薪易一字而意
各入妙

通篇精神在此二句母氏
勞苦莫慰母心正以見其
無令人也

玩兩于嗟句鼓聲高亮人聲酸楚矣

奇語

凱風自南吹彼棘心棘心夭夭母氏劬勞

南吹彼棘薪母氏聖善我無令人爰有寒泉在浚

之下有子七人母氏勞苦晝昃黃鳥載好其音有

子七人莫慰母心

母氏聖善我無令人天王聖明臣罪當誅千載同

心亦復同調

通體一味自責有舜耕歷山號泣曰天氣象

方望溪曰一則曰母氏劬勞再則曰母氏勞苦

中國中有墳墓氣辛意
莫去軍旅之間可以濟
者其唯仁恕乎千載有
兩

非○徒○念○母○亦○使○其○母○念○育○子○之○艱○而○不○忍○去○室○
也○一○則○曰○有○子○七○人○再○則○曰○有○子○七○人○非○徒○自○
責○亦○使○其○母○覺○年○歲○已○長○而○願○借○名○義○也○
棘○心○天○天○母○氏○劬○勞○孟○東○野○遊○子○吟○誰○言○寸○草○
心○報○答○三○春○暉○意○出○於○此○

雄○雉○于○飛○泄○泄○其○羽○我○之○懷○矣○自○詒○伊○阻○ 雄○雉○于○
飛○下○上○其○音○展○矣○君○子○實○勞○我○心○ 瞻○彼○日○月○悠○悠○
我○思○道○之○云○遠○曷○云○能○來○ 百○爾○君○子○不○知○德○行○不○
枝○不○求○何○用○不○臧○

抵首掉頭不肯住

讀風臆補上卷

却

八

古○詩○良○人○惟○古○歡○枉○駕○惠○前○綬○亦○得○雄○雉○于○飛○
之○義○者○我○之○懷○矣○自○詒○伊○阻○但○願○在○家○相○對○貧○
不○向○天○涯○金○繞○身○躍○然○言○外○

伎○求○二○字○世○路○風○波○人○情○雲○雨○皆○由○此○起○思○嬾○
念○征○人○之○切○故○於○圍○閣○中○想○出○一○段○居○身○涉○世○
道○理○立○言○何○等○深○婉○

苑○有○苦○葉○濟○有○深○涉○深○則○厲○淺○則○揭○有○瀾○濟○盈○有○

鷺○雉○鳴○濟○盈○不○濡○軌○雉○鳴○求○其○壯○呼○下 離○離○鳴○雁○旭○日○

始○旦○士○如○歸○妻○追○冰○未○泮○招○招○舟○子○人○涉○叩○否○人○

跌一句妙

涉○印○否○印○須○我○友○

一但虛提當度禮義爲全章立案兩則字何等精
神二反呼三四正應但三之應濟盈句四之應雉
鳴句格法微妙人未易測

此詩第二章上二句瀾鷺盈鳴下二句盈鳴軌
牡兩句中具四韻交互爲叶千古創格也

總百全篇

習○習○谷○風○以○陰○以○雨○匪○勉○同○心○不○宜○有○怒○采○葑○采○菲○
無○以○下○體○德○音○莫○違○及○爾○同○死○行○道○遲○遲○中○心○有○
違○不○遠○伊○邇○薄○送○我○畿○誰○謂○荼○苦○其○甘○如○薺○宴○爾○新○

出門便是路人此正寸
步千里時也遲遲二字

可想

無限辛勤百端交集

毒字慘極同心同死今
竟何如蒞室末句其恨
刺名真宰上訴天應位
以我御窮鳥盡弓藏千
古同慨

昏如兄如弟 涇以潤濁湜湜其汙冥爾新昏不我
屑以毋逝我梁毋發我笱我躬不閱遑恤我後 就
其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之何有何亡黽
勉求之凡民有喪匍匐救之 不我能愔反以我爲
離既阻我德賈用不售昔育恐育鞠及爾顛覆既生
既育比子于毒 我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以
我御窮有洸有潰既詒我肄不念昔者伊余來暨
卓女之所以有白頭吟也行道遲遲二句思致
微遠紫玉歌所謂身遠心邇洛神賦所謂足往

神○留○皆○祖○此○中○間○說○甘○苦○二○字○香○山○詩○人○生○莫○
作○嬾○人○身○百○年○苦○樂○由○他○人○正○是○此○詩○註○腳○
觀○此○三○章○知○顧○況○棄○婦○詞○不○足○讀○矣○顧○詞○云○憶○
昔○初○嫁○君○小○姑○纔○扶○床○今○日○君○棄○妾○小○姑○如○妾○
長○回○頭○語○小○姑○莫○嫁○如○兄○夫○忿○恨○決○絕○豈○若○谷○
風○婦○人○雖○見○棄○而○猶○顧○家○事○哉○惟○東○漢○竇○元○妻○
古○怨○歌○熒○熒○白○兔○東○走○西○顧○衣○不○如○新○人○不○如○
故○四○語○音○長○節○短○直○可○上○接○風○詩○耳○又○唐○詩○云○
覆○舟○再○收○豈○滿○懷○棄○妾○已○去○難○重○回○亦○遑○恤○我○

後○之○旨○而○意○稍○決○絕○去○風○人○已○遠○矣○

詩○中○疊○言○新○昏○老○杜○佳○人○一○篇○新○人○美○如○玉○但
見○新○人○笑○疊○言○新○人○意○本○此○

陳○僅○曰○結○語○不○念○昔○者○伊○余○來○暨○人○生○到○此○真
是○不○堪○回○首○然○猶○望○其○夫○垂○念○舊○情○回○心○於○舊
一○明○皇○王○皇○后○寵○衰○泣○曰○三○郎○獨○記○不○得○阿○忠
脫○紫○半○臂○換○一○斗○麩○爲○生○日○湯○餅○耶○千○古○棄○婦
逐○臣○當○同○此○一○哭○

揆○向○讀○趙○秋○谷○棄○婦○詞○記○其○中○數○語○云○出○門○拜

慷慨激昂中有中夜起
無之意

姑○嫜○十○步○一○迴○顧○心○傷○雙○履○迹○一○一○來○時○路○留○
妾○明○月○珠○新○人○爲○耳○璫○不○恨○奪○妍○寵○猶○得○依○君○
傍○寶○鏡○守○故○奩○上○有○君○王○塵○持○將○不○忍○拂○舊○意○
託○相○親○亦○願○得○國○風○遺○意○者○

凡○民○二○句○或○謂○不○合○婦○人○口○吻○故○谷○風○一○詩○當○
爲○香○草○美○人○之○張○本○

式○微○式○微○胡○不○歸○微○君○之○故○胡○爲○乎○中○露○ 式○微○式○
微○胡○不○歸○微○君○之○躬○胡○爲○乎○泥○中○

胡○不○二○字○有○翻○然○振○作○意○晉○人○所○謂○戮○力○王○室○

第二句突兀值得一驚

代爲解說語益難堪

亦超亦簡然此二句卻

是倒裝法

瓊尾流離淒涼蕭索爲

怨難勝

克復神州者豈作楚囚相對泣耶

每章四句兩換韻此促句換韻法也漢武帝瓠
水歌梁武帝東飛伯勞歌體本此

列女傳謂上二句黎莊夫人之傅母作下二句
夫人所作宋方勺因據爲聯句之祖

旄○正○之○葛○兮○何○誕○之○節○兮○叔○兮○伯○兮○何○多○日○也○何○
其○處○也○必○有○與○也○何○其○久○也○必○有○以○也○狐○裘○蒙○戎○
匪○車○不○東○叔○兮○伯○兮○靡○所○與○同○瓊○兮○尾○兮○流○離○之○
子○叔○兮○伯○兮○衰○如○充○耳○

確溪笑傲旁若無人

堅卓之筆

不覺透出本懷來

言○婉○而○多○諷○

曲○折○以○體○其○情○終○乃○質○言○以○責○之○忠○厚○之○至○

簡○兮○簡○兮○方○將○萬○舞○日○之○方○中○在○前○上○處○頌人

侯○公○庭○萬○舞○有○力○如○虎○執○轡○如○組○可○憐左○手○執○籥○右○手○

秉○翟○赫○如○渥○赭○公○言○錫○爵○更○自○可○憐山○有○榛○隰○有○苓○云○誰○之○

思○西○方○美○人○彼○美○人○兮○西○方○之○人○兮○欲○泣○美○矣

淒涼處不獨在末章

慨○今○望○古○懸○邈○低○徊○後○一○章○兩○兮○字○忽○作○變○調○
亦○與○首○章○首○句○神○韻○相○應○然○牢○騷○感○慨○之○中○每○

思○明○聖○獻○伎○傾○觴○而○外○自○寫○懷○來○倘○使○明○良○可○
作○則○上○處○亦○西○方○也○正○以○美○人○望○我○公○耳○不○當○
作○談○諧○滑稽○傲○睨○王○侯○看○

秋風詞云蘭有秀兮菊有芳懷佳人兮不能忘
與末章起興例同然舉頃天外知一部離騷實
從此化出矣

西方美人倒轉兩字而意自遠然末章六句三
四讀斷五六須另起方有意味若云誰四句作
一氣滾說便不成文字矣

絕大手筆絕妙篇
借聊與之謀生出二童意
思波瀾橫生峯巒層出可
謂千古奇觀

幻境中又生一幻境

悲○彼○泉○水○亦○流○于○淇○有○懷○于○衛○靡○日○不○思○變○彼○諸○姬○
聊○與○之○謀○出○宿○于○涉○飲○餞○于○禰○女○子○有○行○遠○父○母○
兄○弟○問○我○諸○姑○遂○及○伯○姊○出○宿○于○干○飲○餞○于○言○載○
脂○載○牽○還○車○言○邁○遄○臻○于○衛○不○瑕○有○害○我○思○肥○泉○
茲○之○永○歎○思○須○與○漕○我○心○悠○悠○駕○言○出○遊○以○寫○我○憂○
有○懷○於○衛○靡○日○不○思○詩○題○也○以○下○俱○藉○之○以○描○寫○
有○懷○之○極○思○耳○蜚○樓○海○氣○出○有○入○無○詩○人○作○怪○如○
此○若○認○做○實○與○諸○姬○謀○之○謀○之○不○可○而○出○遊○以○寫○
其○憂○則○詩○為○拙○手○作○詩○者○為○癡○漢○矣○故○知○宋○人○發○

乎○情○止○乎○義○之○說○大○可○軒○渠○

全○詩○皆○虛○景○也○因○想○成○幻○構○出○許○多○問○答○許○多○
路○途○又○想○到○出○遊○寫○憂○其○實○未○出○中○門○半○步○也○
東○野○征○婦○怨○漁○陽○千○里○道○近○如○中○門○限○中○門○踰○
有○時○漁○陽○常○在○眼○卽○此○意○亦○猶○杜○工○部○所○謂○卽○
從○巴○峽○穿○巫○峽○便○下○襄○陽○向○洛○陽○也○

一○說○出○遊○寫○憂○猶○班○超○所○云○不○敢○望○到○酒○泉○郡○
但○願○生○入○玉○門○關○之○意○亦○通○

泉○水○竹○竿○載○馳○皆○衛○女○已○嫁○時○作○非○本○國○詩○而○

繫之衛者。豈其詩有衛聲歟。沈歸愚本朱子。鄘音係。鄘音係。鄘之說。謂如塗山歌於候人。始爲南音。有娥謠於飛燕。始爲北音。夏甲歎於東陽。東音以發。殷整思於西河。西音以興之例也。蘇子由曰。猶莊舄之病而越吟也。

已焉哉句從終字生來
人窮呼天天實爲之句
又從已字生來

出自北門。憂心殷殷。終實且貧。莫知我艱。已焉哉。天實爲之。謂之何哉。王事適我。政事一埤。益我。我入自外。室人交徧。謫我已焉哉。天實爲之。謂之何哉。王事敦我。政事一埤。遺我。我入自外。室人交徧。摧我。

已焉哉。天實爲之。謂之何哉。

陳僅曰。小星寔命不同寔字。知命而安之也。其辭泰。北門天實爲之實字。知天而聽之也。其辭戚所遇不同而皆不失爲賢。

龔鑑曰。室人交謫。較之仕路崎嶇爲尤甚。賢達之士。以此違其素願者多矣。陶靖節與子書曰。但恨鄰靡二仲。室無萊婦。抱茲苦心。良獨內媿。韓文公董生行曰。父母不戚戚。妻子不咨咨。未有室無同志。而能成其介節者也。

八字北風圖

行狐媚滿朝烏食為益
之意

北風其涼雨雪其雩惠而好我攜手同行其虛其邪
既亟只且北風其嗜雨雪其霏惠而好我攜手同
歸其虛其邪既亟只且莫赤匪狐莫黑匪烏惠而
好我攜手同車其虛其邪既亟只且

以風雪形愁慘之狀則日月不發其光華以狐
烏著危亂之徵則麟鳳孰呈其祥瑞觸目驚心
都非景象總是曲摹亟字不必當時真有此事
也

杜甫九日寄岑參詩中段亦悲天憫人者其詩

如繪

歸莫如爾莫貽叔之類

云大明韜日月曠野號禽獸卽雨雪狐鳥之意也君子強逶迤小人困馳驟卽同車同行之詞也杜詩之所以上繼國風乎

靜女其姝俟我于城隅愛而不見搔首踟躕靜女其變貽我彤管彤管有煒說懌女美自牧歸荑洵美且異匪女之爲美美人之貽

通詩以愛字爲主管與荑無所謂美曰有煒曰且異以所愛及所不愛也皆從一愛字生出然其傳神處尤在搔首踟躕四字耳

姜○白○巖○曰○愛○而○不○見○搔○首○踟○躕○詞○婉○意○微○不○迫○
不○露○國○風○之○所○以○可○貴○也○古○詩○云○馨○香○盈○懷○袖○
路○遠○莫○致○之○李○太○白○云○皓○齒○終○不○發○芳○心○空○自○
持○皆○無○媿○於○國○風○矣○杜○牧○之○云○多○情○卻○似○總○無○
情○惟○覺○尊○前○笑○不○成○意○非○不○佳○然○而○詞○意○淺○露○
略○無○餘○蘊○元○白○張○籍○其○病○正○在○此○

一○說○城○隅○乃○後○宮○幽○閒○之○地○謂○貞○靜○之○女○處○幽○
閒○而○待○進○御○也○張○子○云○後○宮○西○北○遠○城○隅○俟○我○
幽○閒○念○彼○姝○是○亦○足○備○一○解○者○

求燕婉而得此醜惡斷
有人心自當吐棄

奇事

舟影波光相上下

不忍言乃探於言

新臺有泚河水瀾瀾燕婉之求箋條不鮮
新臺有泗河水浼浼燕婉之求箋條不珍
魚網之設鴻則離之燕婉之求得此戚施

人道既絕詩亦怒罵矣讀末章魚網二句覺鳥萃萍中曾施木上皆從此化出

二子乘舟汎汎其景願言思子中心養養
二子乘舟汎汎其逝願言思子不瑕有害

明知遇害但云不瑕悲傷之情更覺淒絕

李郭同舟號爲僂侶今乃如一陣黑風吹向羅

剝鬼國何也

不曰形而曰影已有顧影堪憐之意不曰行而曰逝一去不返影亦不復覩矣真令人不堪卒讀也