毛詩傳箋通釋

毛詩傳箋通釋卷七

桐城馬瑞辰學

王風總論

賢士之進退朝廷之治亂繫焉民情之向背國家之強弱屬焉王風爲周室東遷以後之詩誦君子于役及君子陽陽二詩則知君子始而憂禍繼而招隱相率而遯於野矣而小人之讒譖實啟之此采葛所由作也雖國人咏邱中以思賢而登進之權屬於上不屬於下非國人所能思則得之矣誦揚之水及中谷有蓷兔爰三詩則知小民始困兵役繼遭饑饉求生而不可得矣而風俗之淫亂卽因之此大車所爲作也至王族咏葛藟以

刺王則同族之親且相棄不能相恤又不徒不能善撫其民矣衆賢退則羣枉進民心散則國本傷此東周所由顛覆不能追美於二南之化雅頌之正也故宮禾黍之歌周大夫其何能自已哉

黍離

彼黍離離彼稷之苗簒我以黍離離時稷則尚苗 瑞辰

按諸家說黍稷者不一程瑤田九穀考謂黍今之黃米稷今之高粱其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰穄穄也穄穄穄也倉頡篇穄大黍也九穀攷曰黍有黏不黏二種對文則黏者爲黍不黏者爲穄亦爲穄散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子穄子穄子是黍即今

黃米之證黃米最黏與說文黍禾屬而黏者正合唐蘇恭以稷爲穄誤矣說文稷齋也齋稷也秫稷之黏者是稷亦有黏不黏二種對文則黏者秫不黏者稷散文則通謂之稷亦謂之秫今北方呼高粱爲秫秫呼其稭爲秫稭與稷一名秫者正合是稷卽高粱之證月令首種不入鄭註首種謂稷淮南子作首稼高註百穀惟稷先種故曰首稼今北方種高粱最早與稷爲首稼正合郭璞以稷爲小米誤矣稷以春種黍以夏種而詩言黍離離稷尙苗者稷穟在黍先秀在黍後故也黍秀舒散離離者狀其有行列也自穗至實皆離離然故稷言苗穗實而黍但言離離耳釋文云離說文作穲今說文脫穲

字惟郭忠恕佩觿作穮穮離離又作穲穲廣韻穲穲黍稷行列也又作纚纚楚詞離騷索胡繩之纚纚纚纚蓋繩羅列之兒王逸訓爲好兒失之又作蠡蠡劉向九歎覽芷圃之蠡蠡王逸註蠡蠡猶歷歷竝與離離聲近而義同

行邁靡靡傳邁行也靡靡猶遲遲也箋行道也道行猶行道也 瑞辰按說文邁遠行也邁亦爲行對行言則爲遠行行邁連言猶古詩云行行重行行也箋訓爲道行以爲行道之倒文失之廣雅靡靡行也義本此詩玉篇徽迷彼切徽徽猶遲遲也徽徽卽靡靡之異文

中心搖搖傳搖搖憂無所愬 瑞辰按爾雅懽懽愮愮憂

無告也搖搖卽愮愮之叚借方言愮憂也說文無愮字而懮字註引爾雅亦作愮愮玉篇心部引詩憂心愮愮或本三家詩

悠悠蒼天傳悠悠遠意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緡天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天 瑞辰按悠悠卽遙遙之叚借古悠遙同音通用說苑引詩悠悠我思作遙遙是其證也皇天等訓毛傳以類言之非必定有成語同官大宗伯賈疏載許愼五經異義引古尚書說與毛略同武億謂所引尚書說卽緯候之說非也說文引虞書曰仁閔覆下則稱緡天錢坫謂所稱虞書卽今

尚書歐陽說亦非也大宗伯疏引異義前載今尚書歐陽說春曰昊天云云下乃引古尚書說天有五號云云古尚書說對今尚書說言之則知卽古文尚書說也據說文引爲虞書則知此數語爲古文家解釋虞書之言葢欽若昊天下說也說文直言虞書者猶說文引詩毛傳亦作詩曰也後漢書儒林傳言扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓是後漢時賈逵始爲古文尚書作訓許君五經異義引古尚書說六宗謂天宗三地宗三一本作古尚書說賈逵等云尚書孔疏直引爲賈逵說許君從賈逵受學則異義所引古尚書說天有五號卽賈逵說也賈逵兼通毛詩其五天之說當卽本此詩

毛傳耳

中心如噎傳噎憂不能息也 瑞辰按噎憂雙聲玉篇引傳作噎謂噎憂不能息也是也憂者嘔之省借玉篇嘔氣逆也噎者歐之叚借說文歐嘔也噎憂即歐嘔也不能息謂氣息不利也鄭風使我不能息今傳憂不能息也亦謂噎嘔不能息也正義均謂如慝愁之慝失其義矣今本劉氏台拱說而引伸之以正其誤

君子于役

曷其有佸傳佸會也釋文引韓詩佸至也 瑞辰按廣雅會至也是會與至同義下文羊牛下括傳括至也小雅閒關傳則曰括會也釋名亦云括會也說文人部佸會

也引詩曷其有佸蓋括與會一聲之轉佸與括音義亦同曷其有佸猶上章云曷至哉詩特變文以協韻耳

苟無饑渴 瑞辰按說文渴水盡也澈欲歠歠是澈爲饑澈正字今經典作渴皆叚借

君子陽陽

君子陽陽傳陽陽無所用其心也 瑞辰按陽與養古同聲廣雅釋詁養樂也陽陽亦樂意故孫陽字伯樂其字通作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也注揚揚得意之貌下傳曰陶陶和樂貌而此傳曰無所用其心無所用心即是樂意故箋申之曰陶陶猶陽陽也

左執簧傳簧笙也 瑞辰按簧亦樂器之一世本女媧作

笙隨作簧宋均注隨女媧之臣笙簧二器說文隨作笙女媧作簧已史攷亦曰女媧作簧與世本互易亦以笙簧爲二器說文又曰簧屬其不以簧爲笙中之簧明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引爾雅作大笙謂之簧疑李善所見爾雅本自作簧又文選長笛賦李注引風俗通簧笙中簧也大笙謂之簧是凡笙管中施簧謂之簧笙之大者亦謂之簧月令調竽笙箎簧以和簧與笙竽箎並列鹿鳴詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲一類皆以簧別爲一器此詩左執簧車鄰詩並坐鼓簧亦別器也毛傳簧笙也不曰笙中簧蓋知簧爲笙之大者通言則簧亦笙也孔疏以簧爲笙管中之簧失之

右招我由房傳由用也國君有房中之樂箋由從也欲使我從之于房中俱在樂官也瑞辰按箋以房爲房中作樂之地故以下章由敖爲從之於燕舞之地但敖爲舞位經傳無徵敖疑當讀爲鰲夏之鰲周官鍾師奏九夏其九爲鰲夏杜子春曰公出入奏鰲夏鰲夏亦單稱鰲大射儀公入鰲是也由敖卽奏鰲耳惟房中之樂古未有單稱房者以由房爲用房則不辭謹案下章由敖釋文敖五刀反游也蓋讀敖爲敖游之敖與小雅嘉賓式燕以敖傳訓敖爲游正同足利古本作由遨與釋文合由遊古同聲通用文選阮嗣宗詠懷詩素質遊商聲沈約注遊字應作由古人字類無定也又潘岳射雉賦恐吾游之晏起而唐呂溫有由鹿賦由卽遊也皆由遊通用之證由敖猶遊

遊也由房與由敖亦當同義皆謂相招爲遊戲耳說文敖出遊也从出放又贅字註敖者猶放房與放古音亦相近由房當讀爲遊放楚辭遠遊云神要眇以淫放張平子賦卷淫放之遐心廣雅淫遊也淫放卽遊放也漢武悼李武人賦燕淫衍而撫楹兮淫衍卽遊衍也義並與淫放同似亦可備一解

君子陶陶傳陶陶和樂貌　瑞辰按陶繇古同音通用書皋陶謨釋文陶本又作繇是也陶可作繇卽可通作傜說文傜喜也陶陶卽傜傜之叚借檀弓人喜則斯陶陶亦傜也爾雅釋詁鬱繇喜也繇亦傜之借字廣雅旣曰養樂也方言廣雅又曰陶養也是陶卽樂也至說文歙

歔气出貌段玉裁謂歔歔卽陶陶之正字則非繇由同字故妯亦借作陶毛詩憂心且妯韓詩通作憂心且陶是也

揚之水

彼其之子箋其或作記或作已讀聲相似瑞辰按嵩高箋迈今本誤作近聲如彼記之子之記叔于田箋忌讀如彼已之子之已表記引候人云彼記之子不稱其服釋文記本亦作已史記韓詩外傳顏師古漢書注李善文選注俱引詩彼已之子是箋或作記或作已之證其又讀姬書微子若之何其鄭註其語助也齊魯之間聲近姬姬通作居禮記檀弓鄭註居讀如姬姓之姬東晳補亡詩彼居之子卽詩彼其之子也李註解爲

居處之居失之彼者對已之稱其語詞猶論語彼哉彼哉左傳夫已氏也

不與我戍甫傳甫諸姜也正義尚書有呂刑之篇禮記引之皆作甫刑孔安國云呂侯後爲甫侯瑞辰按唐世系表亦云宣王世改呂爲甫與某氏傳同特據此詩言戍甫及嵩高詩言申甫爲宣王以後詩耳呂改爲甫經傳無徵其說非也王鳴盛據國語說文訓呂爲心膂之膂因謂呂非以國爲氏甫乃國名其說亦非國語氏曰有呂與氏曰有夏句法相同夏既以國爲氏則呂亦以國爲氏且呂苟非國名何以與申齊許並列爲四以是知王氏之說非也謹案呂甫二字不同位甫重唇音屬邦母呂半舌

音屬來母而古音同部通用呂與旅同說文膂篆文呂漢書律志云呂旅也旅讀若臚周官司儀旅擯鄭康成讀鴻臚之臚臚从盧聲卽籀文膚字說文臚皮也从肉膚聲籀文膚呂通作甫猶膚通作簠易剝牀以膚膚京房作簠又通作扶也公羊僖三十一年傳膚寸而合何休注側手爲膚廣雅引注作扶夫甫古亦通用又呂甫古亦同義爾雅甫大也淮南天文訓仲呂者中充大也南呂者任包大也則呂亦爲大矣尙書古今文不同多係同聲假借據鄭注古文尙書作呂刑太史公從安國問故史記亦作呂刑是作呂者古文尙書也尙書大傳爲今文家說而作甫刑禮記孝經及趙岐孟子注俱引作甫是作甫者今文尙書也虞夏之際受封惟呂至周乃別封其子孫爲申齊許故齊許皆以呂爲氏也齊大公稱呂尙子稱呂伋說文䰠甫侯所封甫

即呂也呂國有二一爲虞夏時所封之呂說文郁汝南上蔡亭後漢郡國志新蔡大呂亭大呂亭即郁亭在今新蔡說文云上蔡者地與上蔡接界水經汝水注汝水又東南逕新蔡縣故城南昔管蔡間王室放蔡叔而遷之其子胡能率德改行周公舉之爲卿士以見于王王命之以蔡中呂地也周初呂地已封蔡仲所云呂國必虞夏時所封矣一爲周時續封之呂書呂刑鄭注呂侯受王命入爲三公引書說云周穆王以呂侯爲相是呂侯以外諸侯入相矣申呂二國相連史記齊世家注徐廣曰呂在南陽宛縣西司馬貞曰地理志申在南陽申伯之國呂亦在宛縣之西括地志故申城在鄧城南陽縣北三十里故呂城在鄧州南

陽縣西四十里此周時申呂並言者卽詩所云戍甫矣不流束蒲傳蒲草也箋蒲蒲柳釋文蒲如字孫毓云蒲草之聲不與戍許相協箋義爲長今則二蒲之音未詳其異耳瑞辰按箋以蒲爲蒲柳者蓋以前二章束薪束楚皆爲木則束蒲不宜爲草又束艸可流束蒲柳則不可流故易傳非謂聲異也孫毓蓋讀蒲柳之蒲爲上聲蒲草之蒲爲平聲故謂蒲草不與戍許相協不知古音蒲草蒲柳皆从甫聲詩中平仄通韻初不分四聲耳

不與我戍許傳許諸姜也瑞辰按說文鄦炎帝大嶽之允甫侯所封在潁川讀若許史記鄭世家鄭公惡鄭子楚薛尚功鐘鼎款識載蹠子鐘二是許正作鄦或作蹠

今作許者同音叚借字

中谷有蓷

中谷有蓷傳蓷雚也 瑞辰按雚爾雅作萑云萑蓷一名益母陸機詩疏引韓詩及三蒼說俱云蓷益母是也一名茺蔚釋文引韓詩蓷茺蔚也廣雅益母茺蔚也是也陸疏又引劉歆云蓷臭蔚即茺蔚也蓷者茺蔚之合聲茺蔚又臭蔚之轉聲也昔曾子見益母而感詩人蓋亦感於蓷名益母因傷今之離棄有似益母之乾枯耳暵其乾矣傳暵熯貌陸艸生於谷中傷於水變異者喻人居平安之世猶雚之生於陸自然也遇衰亂凶年猶雚之生谷中得水則病將死 瑞辰按暵說文字作嘆又

作灘云水濡而乾也其義蓋本毛傳其實暵義上爲暵燥卽乾皃耳不必如毛傳以爲傷於水也毛傳蓋由誤以中谷爲谷中不知中谷之中只爲語詞猶葛覃詩施於中谷亦謂谷旁非謂葛生水中也三章傳云雖遇水則濕皆由誤解中谷而因以致誤

有女仳離傳仳別也 瑞辰按說文小部雅竝曰仳別也字通作𢿱方言𢿱披散也器破而未離謂之豐南楚之間謂之𢿱𢿱卽仳也𢿱又作𢿱玉篇廣韻竝云𢿱器破也仳離猶云披離屈原九章妬披離而障之其聲又轉爲毗劉爾雅毗劉暴樂也郭注謂樹木葉缺落陰疏義與毗離相近又轉爲茀離爾雅覬髮茀離也郭注亦離

郎彌離邵晉涵云彌離又轉作仳離凡此等皆連舉之詞不當以字別爲義

條其歗矣傳條條然歗也瑞辰按說文䟽失意視也从目條聲條與䟽音義近䟽从目故說文訓爲失意視其義亦通爲失意皃魏都賦吳蜀二客䟽焉失所是也

遇人之不淑矣箋淑善也君子於已不善也瑞辰按古以不淑爲凶喪弔問之詞雜記寡君使某問君如何不淑又曰寡君使某如何不淑是也不淑亦通作不弔左傳哀公誄孔子昊天不弔周官大祝先鄭注引作昊天不淑是也又通作不祿曲禮短折曰不祿又記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大戴禮四代

篇大夫曰不祿亦作無祿左氏傳無祿寡君卽世又無祿使人逢天之慼詩正月篇念我無祿是也弔淑皆善古者弔災亦曰不弔左傳魯莊公使人弔宋大水曰如之何不弔是也此詩亦凶年遇災故言遇人之不淑猶今言不幸也與前章艱難同義箋謂君子於已不善失之

暵其濕矣傳雖遇水則濕瑞辰按經義述聞謂濕當讀爲曝其說是也廣雅曝曝也玉篇曝欲乾也一切經音義引通俗文欲燥曰曝與前二章暵其乾矣暵其脩矣文義正同作濕者同音叚借字耳傳以濕爲水濕失之啜其泣矣傳啜泣貌瑞辰按韓詩外傳引作惙其泣矣

毛詩作啜卽惙之叚借釋名啜惙也心有念惙然發此聲也是啜惙音義同一切經音義四引聲類惙短气貌也又十九引字林惙憂也短气貌卽憂兒義正相成淮南子曰聖人之思脩愚人之思殺高注殺短也惙从殺故訓爲短气兒猶方言訓𢡟爲短說文訓𢡟爲短面也何嗟及矣箋及與也泣者傷其君子棄已嗟乎將復何與爲室家乎 瑞辰按胡承珙曰詳玩箋語經文當作嗟何及矣韓詩外傳二引詩雖作何嗟及矣然引孔子曰嗟乎雖悔何及矣是正以何及二字相連爲義今本毛韓詩皆誤倒今按胡說是也小爾雅嗟發聲也嗟字自當在句首耳

兎爰

有兎爰爰雉離于罹傳興也爰爰緩意鳥網爲罹言爲政有緩有急用心之不均箋有緩者有所聽縱也有急者有所操壁也璫辰按狡兎以喻小人雉耿介之鳥以喻君子有兎爰爰以喻小人之放縱雉離于罹以喻君子之獲罪此與新臺詩魚網之設鴻則離之取興正同彼以喻求燕婉而得惡人此以喻縱小人而罪君子也又按華嚴經音義一切經音義並引韓詩爰發蹤之貌當作爰爰發蹤之貌胡承珙曰蹤當作縱發縱謂解放之卽鄭箋聽縱之義其說是也今按毛傳爰爰緩意義本爾雅釋訓緩謂寬緩之對操急而言非謂行之緩也

是毛韓義並相同故箋本韓詩以申毛耳

尙無爲傳尙無成人爲也箋尙庶幾也言我幼稚之時庶幾於無所爲謂軍役之事也 璠辰按爲與僞古通用凡非天性而爲人所造作者皆爲也卽皆僞也爾雅釋言作造爲也此詩傳云造僞也月令注作爲爲詐僞此詩尙無爲亦當讀僞謂生初無詐僞之事與無造同義下云逢此百罹乃愛其詐僞百端耳焦循曰荀子曰可事而成之在人者謂之僞楊倞注僞爲也矯也凡非天性而人作爲之者皆謂之僞毛公學本荀子傳云成人爲者卽本荀子成之在人爲說正義云庶幾無此成人之所爲是以成人爲成人有德之成人失毛恉矣

雉離于罦傳罦覆車也瑞辰按爾雅䍦謂之罿罿罻也罻謂之罦罦覆車也郭璞註謂以捕鳥孫炎謂以掩兎今按詩言雉離于罦說文作罝云覆車网也或作罦是罝罦一字皆以捕鳥說文又曰罟兎罟也字又作罘月令鄭注獸罟曰罝罘是罟罘一字皆以掩獸但考莊子釋文罘本又作罦是罦罘亦可通用據齊語田獵畢弋韋註畢弋掩雉兎之網也是古者掩雉兎之網可以同用詩蓋以羅罦罝可兼取兎雉而縱兎取雉以喻王政之不均也

尚無庸傳庸用也箋庸勞也瑞辰按說文庸用也从用庚庚更事也用力者勞更事者亦勞用與勞義正相成

爾雅釋詁庸勞也勞病也對下百凶言之庸訓勞義亦爲病

葛藟

緜緜葛藟在河之滸傳緜緜長不絕之貌水厓曰滸箋葛也藟也生於河之厓得其潤澤以長大而不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫瑞辰按左傳宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇蔭矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比詩蓋以葛藟之能庇本根興王宜推恩親族非專以河水潤澤取興又按滸說文作汻云汻水厓也厓山邊也崖高邊也汻爲水厓蓋對厓爲山邊言之爾雅釋

水滸水厓釋邱又曰岸上滸據爾雅望厓酒而高岸又曰重厓岸說文岸高也岸上者葢謂其厓上高峭如重厓然與漘言夷上謂其上陵夷者正同郭注爾雅以滸爲岸上地失之

亦莫我有箋有識有也瑞辰按有當讀爲親有之有昭六年左傳朱向戌謂華亥曰女喪而宗室於人何有人亦於女何有杜注言人亦不愛女也又昭二十五年左傳是不有寡君也杜註有相親有也有與友同義釋名友有也相保有也廣雅仁虞云撫竝訓爲有義皆爲親有也箋云識有者亦相親愛之謂王尙書曰識通作職方言憐職愛也凡言相愛憐者吳越之間謂之憐職

在河之湄傳湄水隰也瑞辰按說文隰厓也是傳訓湄爲水隰隰亦爲厓與上章訓涘爲厓義同秦風在水之湄傳亦云湄水隰也湄亦厓也水邊謂之隰與堂邊謂之廉取義正同爾雅夷上洒下不濡不當从郭注以爲發聲至夷上洒下則當从李巡孫炎訓爲平上陁下郭注以洒下爲厓下水深則非

謂他人昆傳昆兄也瑞辰按昆者羣之叚音爾雅釋親昆兄也昆亦羣之別體說文周人謂兄曰羣从弟罪詩惟王風有昆字此正周人謂兄爲羣之證禮經則專以大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟以別親疏喪服傳曰小功已下爲兄弟是也先生爲昆而爾雅釋言云昆

後也蓋以相反爲義故郭注云謂先後方俗語

亦莫我聞箋不與我聞命也瑞辰按聞問古通用文王詩令聞不已墨子明鬼篇引作令問聞當讀如恤問之問說文存恤問也亦莫我聞猶云亦莫我顧亦莫我有也雲漢詩則莫我聞猶言則不我遺遺亦問也

采葛

彼采葛兮傳葛所以爲絺綌箋興者以采葛喻臣以小事使出瑞辰按下二章傳蕭所以共祭祀艾所以療疾箋彼采蕭者喻臣以大事使出采艾者喻臣以急事使出是傳箋並以采葛采蕭采艾爲懼讒者託所采以自況今按楚辭九歌采三秀於山間石磊磊兮葛蔓蔓五

臣注芝藥仙草采不可得但見葛石耳亦猶賢哲難逢諂諛者家也劉向九歎葛藟蘖於桂樹兮鵕鸃集於木蘭王逸注葛藟惡草乃緣於桂樹以言小人進在顯位是葛爲惡草古人以喻讒佞又楚辭離騷經戶服艾以盈要兮謂幽蘭其不可佩又何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也東方朔七諫澤艾親日御于牀笫兮馬蘭蹶蹠而日加張衡思元賦珍蕭艾於重笥兮謂蕙芷之不香並以蕭艾爲讒佞進仕之喻此詩采葛采蕭采艾蓋皆喻人主之信讒下二句乃懼讒之詞

大車

大車檻檻傳大車大夫之車檻檻車行聲也瑞辰按公

羊昭二十五年傳乘大路何休注禮天子大路諸侯路車大夫大車士餘車所云禮蓋古逸禮是大車爲大夫車之證孔疏謂因序刺大夫故知爲大夫車非也檻檻乃轞轞之叚借服虔通俗文車聲曰轞張參五經文字轞大車聲詩借檻字

毳衣如菼傳毳衣大夫之服天子大夫四命其出封五命如子男之服箋古者大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色焉其青者如雖璫辰按周官司服鄭司農注毳罽衣也說文璊以毳爲繩色如蔡故謂之璊蔡禾之赤苗也引詩毳衣如璊是鄭許並以毳爲繩衣矣說

文又曰毳獸細毛也編西胡毳布也絒帛雜色也引詩毳衣如絒毳通作氂爾雅釋言氂罽也釋文氂李巡本作毳舍人注罽戎人績羊毛而作衣小爾雅雜毛曰氂通俗文織毛曰罽罽衣蓋褐衣之類取其可以禦雨故爲大夫巡行邦國之服織染異色故有如葵如瑞之喻似不得如毛鄭以爲毳冕周官毳冕與衮冕鷩冕俱爲畫衣鄭司農以爲罽衣亦誤

畏子不敢傳畏子大夫之政終不敢箋畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也 瑞辰按傳箋不釋敢字廣雅釋詁敢犯也敢謂犯禮不敢猶不犯也吳語不敢左右猶云不犯左右也畏子不犯卽謂不犯禮以奔與下章畏子

不奔同義又按敢與忏雙聲說文忏極也段玉裁曰干者犯也忏者以下犯上之義敢訓犯者蓋以敢爲忏字之段借

大車啍啍傳啍啍重遲之貌瑞辰按說文啍口气也引詩大車啍啍啍啍亦當爲車行之聲猶檻檻也

穀則異室傳穀生也瑞辰按爾雅釋言穀生也穀與穀竝从殺聲古通用左氏傳楚人謂乳穀漢書作穀說文穀乳也廣雅作穀乳與穀竝云生也爾雅毛傳訓穀爲生穀當爲穀字之段借玉篇穀奴豆公豆二切而詩小宛自何能穀讀入聲亦訓爲生則穀字古音可讀同穀謂予不信有如皦日傳皦白也箋今之大夫不能然反

謂我言不信我言之信如白日也刺其闇於古禮瑞辰

此承上穀則異室二句皆古夫婦相誓之詞列女傳以爲息夫人作說本三家詩與毛詩異義然以穀則異室四語同爲誓詞則於詩義正合箋以謂予不信二語謂刺今之大夫不能然失之釋文皦本又作皎今按說文皎月之白也皦玉石之白也曉日之白也詩作皦與皎皆當爲曉字之同音叚借說文又曰敎光景流皃从白放故日光之白亦得曰皦

邱中有麻

彼留子嗟傳留大夫氏瑞辰按留劉古通用薛尙功鐘鼎款識有劉公簠積古齋鐘鼎款識作留公簠留卽春

秋劉子邑漢地志河南穰緱氏縣注班固曰有劉聚周大夫劉子邑水經注洛水云合水北與劉水合水出半石東山西北流於劉聚三面臨澗在緱氏西南周畿內劉子國故謂之劉澗此詩之留蓋其地也至或以留爲宋呂留及陳留並非公羊桓十一年傳古者鄭國處于留當即陳留莊王時已爲陳宋間地或遂謂邱中有麻宜在鄭風皆肊說也

將其來施施傳施施難進之貌箋施施舒行伺閒獨來見己之貌瑞辰按顏氏家訓云江南舊本悉單爲施惟韓詩作將其來施施是知毛詩古本止作將其來施傳以施施釋之猶詩憂心有忡傳以忡忡釋之碩人其頎

傳以頎頎釋之也後人據傳及韓詩以改經遂誤作施施耳今按依古本作將其來施與二章將其來食句法正相類二章傳言子國復來我乃得食箋言其來食厭其親己已得厚待之義皆未協爾雅食僞也僞爲古通用左氏哀元年傳後雖悔之不可食已猶言不可爲已尙書食哉維時食哉猶言爲哉爲哉猶言勉哉也魏志華陀傳陀恃能厭食事猶云厭爲事也皆以食爲爲此詩來食猶云來爲與鳧鷖詩福祿來爲同義爲者助也來施猶言來食施亦爲也助也傳箋訓爲施施失之又按詩中將字多語詞讀如楚詞羌內恕己以量人兮之羌此詩將其來施將其來食及鄭詩將仲子兮之類皆

語辭也舊訓爲請失之

彼留之子箋留氏之子於思者則朋友之子　瑞辰按傳以詩子國爲子嗟父則此言彼留之子宜爲子嗟之子故箋言於思者則朋友之子思謂國人思之於子嗟爲朋友也箋上釋上二句云邱中而有李又留氏之子所治又字正承子國子嗟言之正義乃謂朋友之子正謂朋友之身失箋恉矣

毛詩傳箋通釋卷八

鄭　　桐城馬瑞辰學

鄭風總論

古者聲音之道與政通春秋時政教脆衰淫風漸起鄭音好濫淫志衞音趣數煩志子夏謂其皆淫於色而害於德顧衞宣淫烝行同禽獸牆茨濟惡桑中刺奔淫風流行較鄭滋甚而夫子獨曰鄭聲淫何哉左傳秦醫和告晉侯曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降以後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘和平君子弗聽也服子愼釋之曰鄭重其手而聲淫過是知淫之言過凡事之過節者爲

淫聲之過中者亦爲淫不必其淫於色也而詩言其志歌咏其聲詩之失愚樂之失奢二者相因而各有別衞之淫在詩鄭之淫在聲也衞詩之淫在色鄭聲之淫不專在色也鄭自叔段好勇兵革相尋公子五爭弑奪嬖見逆氣成象而淫樂興焉是故鄭風二十一篇惟緇衣美武公其二十篇皆刺詩即皆爲淫聲男女之奔爲淫君臣之亂未始非淫也風俗之偷爲淫師旅之危未始非淫也陰陽之過爲淫風雨晦明之疾未始非淫也詞過鬱而發之易激斯聲好濫而出之易淫鄭夾漈於詩序刺莊刺忽刺時閔亂之詩悉改爲淫奔之詩蓋誤以鄭聲之淫惟在於色不知鄭之淫固在聲而不在詩也

蔓草零露之咏秉蘭贈樂之歌鄭未嘗無淫奔之詩然固不可謂鄭聲之淫必皆淫奔詩也

緇衣

緇衣之宜兮傳卿士聽朝之正服箋緇衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也瑞辰按周官典命凡甸冠弁服後鄭註冠弁委貌其服緇布衣諸侯以爲視朝之服引詩緇衣爲證又論語緇衣羔裘邢疏謂朝服也是緇衣本諸侯視朝之服鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數以此推之諸侯內臣于王其居私朝仍得服其諸侯之朝服故詩以緇衣美武公傳云卿士聽朝之正服係專指外諸侯入爲

卿士者言非泛指王朝卿士也私朝對公朝言變云緇衣居私朝之服又云卿士所之館在天子之宮今之諸廬也蓋謂館爲九卿治事之公朝並未言館卽私朝也館爲公朝故下文又云還乃還于私朝也孔疏合而一之因謂天子之朝皮弁服退適諸曹服緇衣誤矣古者諸侯之卿大夫有二朝魯語公父文伯之母謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋昭註外朝君之公朝內朝家朝是也天子之卿大夫制亦當有二朝玉藻揖私朝煇如也注私朝自大夫家之朝是卿大夫有私朝之證至考工記外有九室九卿朝焉正韋氏所云君之公朝不可謂卽治家事之私朝也玉藻朝

辨色始入君入出而視之退適路寢聽政謂君退於路寢以待朝者各就其官府治事有當告者乃入也以此推之知天子之卿大夫在外朝有事尚當入告似不得先釋朝服而易以緇衣也且玉藻又云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服退謂大夫退於家釋服謂釋朝服也以此推之知天子於卿大夫未退尚不釋朝服則卿大夫當天子未釋服以前不得先服緇衣明矣又案羔裘與緇衣相配召南羔羊詩上言羔羊之皮下言自公退食知諸侯之大夫退朝時尚服朝服之緇衣則知天子之卿士未退時不得釋朝服之皮弁矣緇衣指在私朝言適館指在公朝言還則還於私朝首言緇衣蓋

指未朝君之前先與家臣朝於私朝而言次言適子之館蓋指朝君後退適公朝而言至望其還而飲食之所以明好之深望其退而休息也孔疏誤以館爲私朝因謂適諸曹改服緇衣失之

還予授子之粲兮傳粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿錢自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飲食之瑞辰按韓詩外傳云古者諸侯受封必有采地百里諸侯以三十里爲采七十里諸侯以二十里爲采五十里諸侯以十里爲采是諸侯受封本各有采地也公羊定四年傳何休註云諸侯入爲天子大夫更受采地於京師使大夫爲治其國是諸侯入仕王朝更受采地

說與毛傳合公羊襄五年傳何註云所謂采者不得有其土地人民采取其租稅耳故毛傳謂之采祿據鄭箋自館還在采地之都是鄭君以傳采祿乃釋詩還字非謂授粲卽授以采祿也孔疏釋傳謂授粲卽授以采祿誤矣說文餐吞也授粲猶授食卽論語君賜食之類諸侯仕王朝者居當與王宮相近不必定居采邑采邑特取其租稅耳箋以還爲還在采邑之都亦誤又按餐與館爲韻李黼平謂餐當从釋文本作飧訓爲夕食則與館不相協矣其說亦非

緇衣之蓆兮傳蓆大也釋文蓆韓詩云儲也說文云廣多 瑞辰按說文蓆廣多也廣與毛詩訓大義近多與韓

詩訓儲義近蓆通作席漢書賈誼傳註引應劭曰席大也爾雅釋詁蓆大也影宋本作席郭註引詩緇衣之席今說文席从巾庶省聲庶者衆也故義爲廣多說文又云古文席从石省作厦石者大也故義爲大

將仲子

將仲子兮傳將請也瑞辰按將當讀如楚辭羌內恕已以量人兮之羌王逸注羌楚人發語詞也洪興祖補註楚人發語端也文選注羌乃也又引韓詩章句曰將辭也則韓詩正讀將如羌又文選注引小爾雅羌發聲也無踰我里無折我樹杞傳里居也二十五家爲里杞木名也瑞辰按古者社必樹木里即社也杞即社所樹木

也周官大司徒設社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野說文社地主也周禮二十五家爲社各樹其土之所宜木正與毛傳二十五家爲里合蓋里各立社社各樹木鄭注周禮所宜木謂若松柏栗也莊周書之櫟社漢高祖所禱之枌榆社皆以木名社之遺故知杞亦里社所樹木也古者桑樹于牆檀樹于園孟子樹牆下以桑鶴鳴詩樂彼之園爰有樹檀是也詩二章踰牆則言桑三章踰園則言檀蓋知杞爲里所樹矣又按胡承珙曰詩言杞者七自四牡以後言杞者六當皆爲桐檿惟將仲子傳云杞木名據陸疏云杞柳屬蓋卽孟子之杞柳後世謂之樺柳本艸衍義云

樑木本最大者高五六十尺合二三抱此杞木所由别於枸檽也又據傳云桑木之衆也葢以喻段之得衆左傳所謂厚將得衆也檀彊韌之木以喻段之恃彊所謂多行不義也則首章取興於杞者葢以杞木之本大而難伐喻段之大而難制與

叔于田

叔于狩傳冬獵曰狩瑞辰按狩又爲田獵之通稱于狩猶于田也

巷無服馬傳服馬猶乘馬也瑞辰按服者犕之叚借易繫辭服牛乘馬說文引作犕牛乘馬玉篇犕猶服也以鞍裝馬也

大叔于田

大叔于田傳叔之從公田也瑞辰按唐石經相臺本正義本皆作大叔于田釋文云叔于田本或作大叔于田者誤阮宮保校勘記云此詩三章其十言叔不應一句獨言大叔或名篇自異詩文則同如唐風杕杜有杕之杜二篇之比其首句有大字者援序入經耳當以釋文本爲長今按阮說是也傳但云叔之從公田也此經文無大字之證竊謂篇名大叔于田當讀如大小之大古通以長爲大謂此詩較前叔于田篇爲長故言大以別之猶大雅有大明篇對小雅有小明而言之也嚴緝云短篇者止曰叔于田長篇者加大爲別其說是也釋文

大音泰正義以大字入經如京城大叔之大失名篇之義矣

兩驂如舞傳驂之與服和諧中節瑞辰按舞者必有行列兩驂如舞謂如舞者有行列與二章兩驂雁行同義說文鵶次第馳也正謂馳有行列

襢裼暴虎傳襢裼肉袒也暴虎空手以搏之釋文襢本又作袒瑞辰按正義引爾雅注李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣今按袒裼與襢裼有別據說文但裼也裼但也又曰嬴者但也裎者但也是去裼衣之袒當作但說文膻肉膻也引詩膻裼暴虎是肉袒之袒當作膻今作襢袒皆假借字說文袒衣縫解也段玉

裁謂卽綻之本字暴搏一聲之轉孟子馮婦善搏虎而趙岐章指云猶若馮婦暴虎是暴卽搏也廣雅搴搏擊也暴卽搴之省借

將叔無狃傳狃習也箋狃復也瑞辰按爾雅釋言狃復也此箋義所本孫炎注狃忕前事復爲也習與復同義魯語所以云夜而習復也據說文徐復也玉篇徐習也忕也或與狃同大射儀注古文揉爲紐一切經音義糅古文粈餌二形小爾雅左傳杜注並云狃忕也是狃卽徐字之叚借異體古徐狃音近通用猶左傳公山不狃論語史記作弗擾索隱引鄒氏作弗蹂說文粈雜飯也又餌雜飯也而廣雅則云糅雜也若狃之本義則說文

云犬性忕也忕說文亦云習也則狃與保音近而義同四月正義蕩釋文皆引說文忕習也今本說作愶習也大世古音近通用忕葢本作世唐人避諱凡从世者多改从曳故又改爲愶耳公山不狃字子愶愶亦當爲忕字之譌

兩服上襄箋襄駕也上駕者言爲衆馬之最良也瑞辰按王尚書經義述聞曰上者前也上襄猶言前駕謂並駕於前卽下章之兩服齊首也鴈行謂在旁而差後卽下章之兩驂如手也今按王說是也呂覽高誘注上猶前也與下武箋下猶後也相對成文足證古以上爲前又玉藻疏雁行參差節級雁行爲稍後之稱則上襄宜

爲前駕襄指服馬言當讀爲驤說文驤馬之低仰也玉篇驤駕也箋以上襄爲衆馬之最良者失之

抑磬控忌抑縱送忌傳騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送 瑞辰按磬控雙聲字縱送疊韻字不當如毛傳字各爲義磬控縱送皆言御者馳逐之兒上文兼言射御而下獨承御言者猶下章叔馬慢忌叔發罕忌兼言馬射而下釋冰鬯弓專承叔發罕忌一句言之也

兩服齊首傳馬首齊也 瑞辰按齊者等也等者同也同卽如也此與下句兩驂如手皆以人身爲喻言兩服前出如人之首兩驂稍次如人之手與首章兩服如組兩驂如舞文法正同變如言齊者錯文以見義也傳以爲

馬首齊失之

抑釋掤忌傳掤所以覆矢正義引左傳公徒執冰而踞字雖異音義同 瑞辰按作冰者掤之叚借冰朋馮皆雙聲字故通用掤之借作冰猶百朋之借作百馮馮夷之通作冰夷也

清人

序公子素惡高克進之不以禮 瑞辰按左傳鄭人爲之賦清人據此序知所謂鄭人卽公子素也漢書古今人表有公孫素與鄭高克同列第七等班固所見詩序葢作公孫素也士與素一聲之轉焦循謂公子素卽僖二十年帥師入滑之公子士

清人在彭傳清邑也彭衛之河上鄭之郊也箋清者高克所帥衆之邑也瑞辰按後漢郡國志河南中牟縣有清口水水經濟水注云渠又東清池水注之清池水出清陽亭西南平地東北流逕清陽亭南東流卽故清人城詩清人在彭彭爲高克邑據箋云清者高克所帥衆之邑水經注下文云故杜預春秋釋地云中牟縣西有清陽亭是也是知上云彭爲高克邑彭爲清字之譌清爲鄭邑箋云高克帥清邑之衆禦狄河上甚確錢澄之乃據春秋隱四年公及宋公遇于清杜註清衛地謂清人係衛之禦狄者今按水經濟水注云濟水又逕微鄉東又北逕清亭又北過穀城縣西微卽春秋莊公二十

八年所築之郿魯地也穀卽莊三十年所城之小穀齊邑也淸居二者之間葢齊魯境上哀十一年齊師伐我及淸謂至魯境隱四年公及宋公遇于淸亦遇于魯境耳杜註衞地未確錢澄之據以駁鄭箋誤矣王質據左傳衞侯甯喜盟于彭水之上鄭衞相近彭或是此今按傳言彭爲衞之河上鄭之郊也葢衞鄭接界之地據下二章傳消軸皆云河上地則彭亦河上地不得更爲彭水也

駟介旁旁傳介甲也釋文旁補彭反王云彊也瑞辰按介古音如甲故甲冑假借作介冑正義謂介是甲之別名非也說文駩系馬尾也玉篇作結馬尾段玉裁曰遠

行必髻其馬尾疑詩駟介及左傳不介馬而馳介卽古文駉字之緒是亦可備一解又按說文驕馬盛也引詩四牡驕驕段玉裁謂四牡爲駟介轉寫之譌盛也當作盛貌毛傳本有驕驕盛貌之語後逸之今按彭旁古聲義竝同廣雅彭彭旁旁盛也小雅北山篇及大雅烝民韓奕二篇竝作四牡彭彭獨此詩作旁旁者上旣言淸人在彭必變言旁旁以與彭爲韻是亦義同字變之類

二矛重英傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛各有畫飾瑞辰按考工記言車六等之數有酋矛而無夷矛說文矛酋矛也兵車所建長二丈是知兵車所建惟酋矛耳魯頌二矛重弓箋云備折壞直是酋矛有二則此

詩二弓亦謂曾弓有二非兼言夷弓也弓有英飾裘之飾爲英弓之飾亦爲英其義一也魯頌謂之朱英毛傳朱英弓飾也蓋刻弓柄而以朱畫之此疏以朱英爲絲纏彼疏謂以朱染爲英飾皆非也胡承珙曰周禮掌節以英蕩輔之杜子春云英蕩畫函干寶注亦云英刻畫也箋正以畫飾申傳英飾今按胡說引周禮英蕩以證英飾卽畫飾可補孔疏之畧續漢書百官志三注云周禮以英蕩輔之干寶注曰英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信據周禮司常注皆畫其象焉杜子春注畫當爲書則書與畫義正相通言書猶言畫也草之榮而不實者謂之英書畫特刻畫其形而非

實故亦名英也重者緟之叚借說文緟增益也又曰矛象形段玉裁曰直者象其秘左右葢象其英是重英宜謂矛有重飾二章箋云喬矛矜近上及室題所以懸毛羽謂毛柄近上及矛頭受刃處皆懸毛羽以爲飾亦謂一矛各有重飾范家相曰重鷮者重施雉羽矛之室題是也是知此箋各有畫飾特釋英字非釋重英孔疏乃謂二矛各自有飾並建而重累失之胡承珙云詩言重英重喬則必二矛有長短所建高下不一故見爲重亦誤以重爲二矛之飾相重累矣

二矛重喬傳重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽釋文喬毛音橋鄭居橋反雉名韓詩作鷮荷舊

音何謂刻矛頭爲荷葉相重累也沈胡可反謂兩矛之飾相負荷也瑞辰按正義訓荷爲揭亦讀荷如負荷之荷與沈重同說文雉十四種其二喬雉又鷮字注云走鳴長尾雉也韓詩作鷮毛詩作喬卽鷮之省借謂重以鷮羽爲飾也爾雅釋木句如羽喬知木之如羽者得名爲喬是知喬本爲羽飾之名矣釋文云喬鄭居橋反雉名是知鄭箋訓懸毛羽者正本韓詩讀喬爲鷮以鷮羽爲飾因名其飾爲喬耳正義訓喬爲高失之釋文引舊說以傳重荷之荷爲荷葉亦非

左旋右抽中軍作好傳左旋講兵右抽抽矢以射居軍中爲容好箋左左人謂御者右車右也中軍爲將也高

克之爲將人不得歸日使其御者習旋車車右抽刃自居中央爲軍之容好而已兵車之法將居鼓下故御者在左正義成二年左傳郤克傷矢言未絕鼓音是郤克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪是御者在左也此謂將之所乘車耳若士卒兵車則閎宮箋明云兵車之法左人持弓右人持矛中人御御車不在左也瑞辰

按王夫之詩稗疏云御必居中所以齊六轡而制馬也使其居左則攬轡偏而縱送礙且視不及右驂之外綱而舒歛無度矣故雖以天子之尊而在車亦無居中之理周禮大馭掌馭玉路犯軾王自左馭馭下視其曰王自左馭者自左而嚮中也馭犯軾暫攝馭居中王位固

在左矣戎僕掌馭戎車犯較如玉路之儀則天子卽戎且不居中而況將乎鞌之戰齊侯親將逢丑父爲右公羊傳曰逢丑父者頃公之車右也代頃公當左此將居左之明證然則左旋右抽非以車左車右言之蓋言戎車回旋演戰之法有左旋以先弓矢者有右旋而先矛者左旋先弓以迎敵於左則車右持矛以刺右旋先矛以要敵則將抽矢以射勢以稍遠而便也胡承珙毛詩後箋曰僖三十三年左傳秦師過周北門左右免冑而下蓋惟御者居中故左右下宣十三年左傳楚許伯御樂伯攝叔爲右樂伯曰致師者左射以菆皆足爲御在車中之證故詩疏惟據鞌之戰以爲御克在鼓下而居

中解張有左輪朱殷之言而居左然將執旗鼓豈必鼓定在中解張之左輪車殷安知非射傷左手而流血於左耶且是戰也韓厥因夢避左右而代御居中杜注因有自非元帥御皆在中之說近於因文牽就非有明證總之此詩左右中本不可以一車言之傳云居中爲容好則以中軍爲軍中猶中谷卽谷中之比並未嘗以中軍爲將故左右亦必非車左車右之謂王氏謂左旋右抽爲戎車回旋演戰之法申明毛義甚確此卽是居車中爲容好也今按王氏胡氏據周禮左傳以駁鄭箋將居中御者在左之說甚確然以左旋爲戎車之左旋則猶誤以箋說爲傳說也竊考牧誓王左杖黃鉞右秉白

旄以麾史記齊世家師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓周禮大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社僖三十三年左傳重耳曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋所謂左右皆指君及將之左右手是知詩云左旋右抽亦謂將之左右手也旋車曰旋旌旗之指麾亦曰旋說文旋周旋旌旗之指麾也从㫃疋疋足也古者將執旗鼓公羊宣十三年莊王親自手旌麾軍旌卽旗也則左旋者謂將左手執旗指麾以相周旋教其坐作進退之節故傳以左旋爲講兵與說苑尊賢篇云今將軍方呑一國之權提鼓擁旗被堅執銳問旋十萬之師語正相合非謂御者旋車也抽通作搯說文搯者

拔兵刃以習擊刺也引詩左旋右抽蓋本三家詩言拔兵刃則所該者廣不得如傳云抽矢已也左旋右抽皆卽將在軍中作容好之事耳

羔裘

羔裘如濡傳如濡潤澤也瑞辰按古人服其服則必其德能稱之召南羔羊序所以云德如羔羊也此詩羔裘如濡卽言洵直且侯二章羔裘豹飾卽言孔武有力蓋以羊有五善豹有力而勇猛亦取德稱其服之義

洵直且侯傳洵均侯君也箋言古朝廷之臣皆忠直且君也君者言正其衣貌尊其瞻視儼然人望而畏之瑞辰按洵當讀如叔于田洵美且仁之洵洵者恂之假借

說文恂信心也釋詁詢信也詢亦恂之假借韓詩外傳作恂乃正字耳釋文引韓詩云侯美也左氏傳曰楚公子美矣君哉古字訓君者多有美義侯爲君又爲美猶皇與烝爲君又爲美爾雅釋詁烝皇君也廣雅釋詁皇烝美也胡承珙曰恂直且侯總括下二章邦之司直邦之彥兮直卽司直侯卽美士爲彥當從韓義爲允

舍命不渝傳渝變也箋舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危授命之等瑞辰按周官舍奠舍菜鄭註舍讀爲釋釋又通澤詩載芟其耕澤澤澤澤卽釋釋也夏小正農及雪澤管子乘馬篇作農耕及雪釋考工記水有時以凝有時以澤澤亦釋之假借是舍澤古音近通

用之證管子引語曰澤命不渝信也澤猶釋也釋猶舍也舍卽捨之始借說文捨釋也廣韻釋捨也釋文引沈重音舍書者反是也箋訓舍爲處王訓受並失之命當讀如死生有命之命晏子春秋內篇雜上云晏子御將馳晏子撫其手曰徐之疾不必生徐不必死鹿生于野命懸于厨嬰命有繫矣按之成節而後去詩云彼已之子舍命不渝晏子之謂也韓詩外傳載晏子曰麋鹿在山林其命在庖厨命有所懸安在疾驅末引此詩作舍命不偷渝古音如偷偷卽渝之假借猶山有樞篇他人是偷箋讀爲渝皆謂雖至死而捨命亦不變耳說文渝變汚也是渝乃由瀞變濁之稱爾雅釋言渝變也釋文

引舍人本渝作輸輸又渝之或體又通作輸廣雅輸更也箋引論語見危授命正讀命如死生有命之命戴震言自受命於君以至復命而後釋義近迂晦

邦之司直傳司主也瑞辰按呂氏春秋自知篇湯有司直之士高注司主也直正也正其過闕也漢書東方朔傳曰以史魚爲司直是古有司直之官上章言洵直且侯是君子之處已以直此章邦之司直是言君子之能直人也

羔裘晏兮傳晏鮮盛貌瑞辰按晏與殷雙聲殷盛也傳蓋以晏爲殷之叚借故訓爲鮮盛宋玉九辨被荷裯之晏晏兮王逸注晏晏盛貌也義與毛同今按爾雅晏晏

溫溫柔也晏與溫雙聲而義同晏與燠亦雙聲裘取其溫晏之義當爲溫燠至下句三英粲兮乃言裘之鮮盛耳

三英粲兮傳三英三德也箋三德剛克柔克正直也粲衆意 瑞辰按羔羊詩傳素絲以英裘三英當指裘飾初學記二十六引郭璞毛詩拾遺曰英謂古者以素絲英飾裘卽上素絲五紽也田間詩學引范氏說謂五紽五緘五總卽此詩三英是也古者衣以章身卽以表德傳云三英三德者葢謂以象三德耳粲當讀如三女爲殽之殽說文三女爲殽美也三英之美爲粲與三女爲殽義同歆變飙爲衆正以三女爲殽猶人三成衆也於粲

酒埽毛傳粲鮮明也廣雅釋言粲鮮也粲皆放之叚借

邦之彥兮傳彥士之美稱 瑞辰按釋訓美士爲彥詩正義引舍人曰國有美士爲人所言道郭注人所言詠義本舍人說文彥美士有彡人所言也从彡厂聲其義均與毛傳美稱義合

遵大路

摻執子之袂兮傳摻擥袪袂也箋思望君子於道中見之則欲擥持其袂而留之 瑞辰按說文操把持也擥撮持也二字義同摻疑爲操字之譌故傳訓爲擥據文選宋玉登徒子好色賦曰遵大路兮攬子袪則三家詩有作攬者攬卽擥字之俗故傳以摻爲擥魏晉間避武帝

諱凡从㮚之字多改从參八分㮚字多寫从㮚形近易誤北山詩或慘慘畏咎釋文慘本作懆抑詩我心慘慘張參五經文字作懆餘如勞心慘兮憂心慘慘竝當爲懆是其類也廣雅釋言摻操也葢以其時操多假作摻故遂以摻爲操耳此詩正義云以摻字从手又與執共文故爲擥也又引說文摻參聲歛也操㮚聲奉也二者義皆小異據廣雅釋詁奉持也是正義引說文操奉也之訓亦以與執共文作操爲近但未能確定摻爲操字之借耳說文玉篇皆無摻字葢因魏晉間慘操不分淺者誤刪其一詩正義引說文操奉也與二徐本訓爲把持詞亦微異

不疐故也傳疐遲也爰子無惡我畢持子之秩我乃以
莊公不速於先君之道使我然 瑞辰按爾雅釋詁疐遲
也詩疏引舍人云疐意之遲說文疐居之遲也从宀疐
聲說文疐疾也疾亦速也字通作㩦與㩦同周易朋盍
簪晁氏說之云簪京本蜀才本作㩦陰宏道案張揖古
今字詁㩦作㩦埤蒼云㩦疾也㩦與簪同王元叔謂詩
不疐字祖感反是㩦與㩦即疐也疐字訓遲遲當讀同
孟子可以速則速之速趙註孟子速速去也速對久言
久爲遲留故知速爲速去詩言不疐故不疐好者正序
君子去之國人思望之意謂君子不宜速去其故交舊
好也疐訓遲遲猶疾也古字訓疾訓遲者即有去義疐

之訓速又訓去猶趨之訓疾又訓行行又訓去走訓趨又訓去也廣雅趨疾也趨行也行去也走趨也走去也去之速爲寔進之速亦爲寔速肅古通用韋昭國語註肅速也爾雅釋詁肅進也又曰肅疾也肅速也是其證也箋蓋訓速爲進莊公不速於先君之道猶云不進於先君之道二章箋不速於善道猶云不進於善道也然義近迂晦不若訓速爲去義較明顯嚴緝釋此詩曰不可倉卒於故舊言棄去之速也范氏補傳曰不敢速忘故舊之情其說與予正同

遵大路兮經義述聞謂二章路字當作道與手敵好爲韻凡詩次章全變首章之韻則第一句先變韻今按王說是也齊詩遠次章以道與茂牡好爲韻正與此詩同

詩蓋因首章作路遂相承而誤

無我讒兮讒棄也箋讒亦惡也釋文讒本亦作譖又作譖瑞辰按說文譖棄也从支朁聲周書以爲討正本毛詩譖卽譖之隸變是知毛詩原作譖譖與讒音近通用猶禮在醜夷不爭醜卽疇之借字也據說文醜可惡也則知箋云讒亦惡也正以譖爲讒之叚借其經文字仍作譖故釋文引或云鄭音爲醜若經文作讒則亦醜之或體釋文不得言鄭音醜矣說文有醜無讒今經文作讒皆誤从箋義以改經字

女曰雞鳴

女曰雞鳴士曰昧旦箋此夫婦相警戒以夙興言不留

色也瑞辰按昧旦猶言昧爽說文昧爽旦明也段玉裁本作旦明非也旦說文云明也从日見一一地也日始出地猶未大明故說文以旦釋昧爽昧昧雙聲古通用漢郊祀志昧爽即昧爽三倉解詁云曙明也說文昧尙冥也昧字註一曰闇也昧旦爲未大明貌故爲將旦之稱列子湯問曰將旦昧爽之交是其證矣古者雞鳴而起昧爽而朝內則成人皆雞初鳴適父母舅姑之所未冠笄者昧爽而朝皆昧旦後於雞鳴之證女曰雞鳴者警其起也士曰昧旦言已爲將明之時有不止於雞鳴者與齊詩雞既鳴矣朝既盈矣同義孔疏謂雞鳴女起之常節昧旦士起之常節失之

明星有爛傳言小星已不見也箋明星尙爛爛然早於別色時瑞辰按爾雅釋天明星謂之啓明此詩明星及詩東門之楊明星煌煌皆謂啓明之星啓明爲大星故傳言小星已不見耳

弋言加之與子宜之傳宜肴也箋所弋之鳧雁我以爲加豆之實與君子共肴也瑞辰按爾雅釋言宜肴也此傳所本肴與殽通說文殽相雜錯也殽爲治肉之名爾雅釋詁宜事也秦策注事治也宜爲事卽治故治肉亦得名宜下文宜言亦當訓肴猶弋言加之承上弋鳧與雁而言則王尙書經義述聞言之當矣又按與子宜之方言肴則弋言加之專言弋不應以加之爲加豆陸佃

埤雅云加與元鶴加加雙鶴之義同蘇氏詩傳亦引史記弱弓微繳加諸鳧雁之上爲證朱傳從之是也箋以加爲加豆失之

琴瑟在御傳君子無故不撤琴瑟 瑞辰按何休公羊注引魯詩傳曰天子日食舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟白虎通引詩傳同此詩琴瑟承上飲酒言正大夫士食用琴瑟之謂

莫不靜好傳賓主和樂莫不安好 瑞辰按靜者靖之叚借釋詁靖善也莫不靜好猶云莫不嘉好大雅邕豆靜嘉靜亦靖也說文靖立竫也竫亭安也凡經傳安靜字皆當作竫靖與竫通故亦叚作靜若靜之本義則說文

自訓爲審

雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類瑞辰按大戴記保傅篇云下車以佩玉爲度上有葱衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間琚瑀以雜之蔡邕月令章句亦云佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間據此是衡璜衝牙爲佩玉之大名其中雜貫以琚瑀乃爲雜佩與毛傳兼指珩璜衝牙言異又按玉藻佩玉有衝牙鄭註衝牙居中央以前後觸也三禮舊圖云衡長五寸博一寸璜徑二寸衝牙長三寸皆以衝牙爲一玉盧辯云衡在中牙在傍皇侃說衝居中央牙是外畔兩邊之璜謂衝牙爲二玉又誤以璜爲牙失之又按詩

以贈與來韻爲古之咍與蒸登通用孔廣森曰能可以讀耐滕可以讀滕則贈亦可以讀載贈从曾聲曾之言則也則之言載也此六書轉注之道其說是也戴氏震謂贈當作貽失之

有女同車

有女同車顏如舜華傳親迎同車也舜木槿也箋鄭人刺忽不娶齊女與之同車故稱同車之禮齊女之美瑞辰按上言有女同車實陳親迎之禮謂忽娶陳女也下言彼美孟姜乃慕齊女德美之詞故言彼美以別之下章仿此錢澄之謂上四句言忽所娶陳女徒有顏色之美服飾之盛下二句盛言齊女之美且賢以刺忽之不

皆于齊其說是也箋謂前四句是稱親迎之禮齊女之美失之說文蘀木權朝華暮落者引詩顏如蘀華高誘呂覽註引亦作蘀今毛詩作舜省借字

山有扶蘇

山有扶蘇傳扶蘇扶胥小木也　瑞辰按下句隰有荷華二章橋松游龍皆實言草木之名不應扶蘇獨泛言小木釋木輔小木小木卽木之名錢大昕曰扶輔聲義皆相近長言爲扶蘇急言爲輔其說是也孔疏謂扶蘇小木釋木無文由不知扶蘇卽輔耳胥疏蘇疊韻字古通用扶說文作枎云枎疏四布也郭忠恕佩觿山有枎蘇與扶持別是知今作扶者同音假借扶疏又通作蒲蘇

公羊何休註暴蒲蘇桑也釋文傳作扶蘇扶胥木也無小字亦誤

不見子都傳子都世之美好者也瑞辰按都奢古同音通用荀子閒娵子奢莫之媒也子奢卽子都也左傳鄭莊公時有子都孟子趙注子都古之姣好者也孟子以子都與易牙師曠並舉則子都實有其人耳

乃見狂且傳狂狂人也且辭也瑞辰按狂且與下章狡童對文據狡童篇傳昭公有壯狡之志褰裳篇狂童傳狂行童昏所化也是狡童狂童皆二字平列狂且亦二字同義且當爲但字之省借說文但拙也廣韻作拙人也廣雅但鈍也集韻類篇但音疽狂但謂狂行拙鈍之

人不得如襄裳篇狂童之狂也且以且爲語詞也又按說文媗怚竝曰驕也義與狂近且或卽怚字之省借

山有橋松釋文橋本亦作喬毛作橋鄭作槁盧氏考證曰箋不言橋當作槁是經本作槁作橋及喬皆王肅本

瑞辰按上章傳高下大小各有其宜兼釋二章之義喬松亦言其大毛本自作橋或依本字作喬盧謂經本作槁非也喬从高聲故鄭以橋爲槁之假借遂以槁字釋之猶傳尚書者爲歐陽高而說文引作歐陽喬也呂氏春秋介立篇引介子推賦詩四蛇從之得其雨露一蛇羞之橋死于中野橋死卽槁死則橋槁古固通用矣

隰有游龍傳龍紅草也箋游龍猶放縱也紅草放縱枝

葉於隰中喻忽聽恣小臣瑞辰按爾雅紅龍古其大者蘢龍卽龍之省借紅卽今名水莊者游龍葢肰其疎縱之皃其性宜濕故傳前章云高下大小各得其宜箋言喻小人放恣似非詩義

不見子充傳子充良人也瑞辰按孟子充實之謂美廣韻充美也子充猶言子都故爲良人

蘀兮

蘀兮蘀兮風其吹女傳蘀槁也人臣待君倡而後和箋槁謂木葉也木葉槁待風乃落與者風喻號令也喻君有政教臣乃行之言此者刺今不然瑞辰按序言君弱臣强不倡而和詩蘀兮蘀兮喻君弱也風其吹女喻臣

强也叔兮伯兮二句謂羣臣自相倡和不待君倡序所謂不倡而和也傳以上二句爲興下倡和似非詩義豳風十月隕蘀傳蘀落也說文草木凡皮葉落隨地爲蘀又曰槀木葉陊也讀若薄小徐云此亦蘀字玉篇云槀與蘀同蘀兮蘀兮蓋將落未落之辭

狡童

彼狡童兮傳昭公有壯狡之志瑞辰按說文狡少犬也狡本少犬之名引申爲狡好又爲狡健廣雅狡健也狡通作佼月令養壯佼淮南子高註壯佼多力之士是也童古作僮爲未冠之稱又爲僮昏之稱襄裳詩狂童傳狂行童昏所化也廣雅僮癡也狡童猶狂童謂其肚狡

而僮昏也史記箕子麥秀歌彼狡僮兮不與我好兮所謂狡僮者紂也詩刺昭公爲狡童與箕子刺紂爲狡童正同正義謂狡好之幼童失之

維子之故 瑞辰按故當讀如式微詩微君之故故猶難也昭公屢遭放逐之難故言維子之故

使我不能息兮傳憂不能息也 瑞辰按息對餐言謂喘息也人之氣急曰喘舒曰息渾言則喘亦爲息故說文曰息喘也从心自會意自者鼻也心气必从鼻出故从心自說文又曰喘疾息也𤸰卧息也讀若𤸰黍離詩中心如噎傳謂噎憂不能息也劉台拱曰噎憂雙聲憂讀爲嚘說文歐嚘也歐嚘卽噎憂玉篇引毛傳多謂字不

誤今本譌脫段玉裁言此詩憂不能息憂亦讀爲嘔今按前章傳憂懼不能餐也此章不言懼但曰憂不能息正憂當讀如嘔之證玉篇嘔於求切引老子曰終日號而不嘔嘔氣逆也說文歐咽中息不利也不能息卽言氣息不利耳

蹇蹇

蹇蹇涉溱傳溱水名也瑞辰按說文溱水出桂陽臨武入洭溍水出鄭國引詩作溍與洧水經曰溍水出鄭縣西北平地字以作溍爲正詩以溱與人爲韻在古音真臻類故假溱作溍猶增增作溱溱也爾雅釋訓增增衆也魯頌烝徒增增傳本之小雅無羊詩室家溱溱傳溱溱衆也卽增增

豈無他士傳士事也箋他士猶他人也段玉裁說文注謂經文本作豈無他事傳曰事士也今本依傳改經又依經改傳而傳遂不可通矣瑞辰按段說非也豳風勿士行枚周頌陟降厥士保有厥士傳並曰士事也此傳以士爲事之叚借正與彼同然與前章他人不相類故箋易其義而以本字釋之曰他士猶他人也若經本作事傳改爲士則其義已顯箋不須更云他士猶他人矣所父予王之爪士傳亦云士事也箋於首章已云爪牙之士以易傳義故本章無箋汪龍毛詩異義謂經文本作爪事傳作事士也今本爲後人所改其說亦非經傳中訓士爲事者多矣未有訓事爲士者也

狂童之狂也且傳狂行童昏所化也瑞辰晉語僮昏不可使謀僮童古字通易釋文引廣雅童癡也賈子道術篇反慧爲童晉胥童字之昧皆童爲昏昧之義

丰

俟我乎巷兮傳巷門外也箋出門而待於巷中瑞辰按王觀察曰古謂里道爲巷亦謂所居之宅爲巷故廣雅曰衖尻也衖巷古字通論論在陋巷秦策曰窮巷堀門楚策堀穴窮巷韓詩外傳窮巷白屋莊子窮閭阨巷皆謂巷爲所居之宅非衖巷之巷今按王說是也此謂俟我乎巷兮正當謂巷爲居室巷對堂言蓋合齊詩之俟著俟庭言之在門內不在門外說苑所云拜諸母於大

門也下章俟我於堂卽堂室之堂與齊詩俟我於堂及說苑言女辭父于堂正同箋易堂爲棖孫毓引禮門側之堂謂之塾釋文堂門堂也皆由誤以巷爲里巷之巷因誤以堂爲里巷門側之堂耳

東門之墠

東門之墠傳東門城東門也墠除地町町者釋文壇依字當作墠正義曰徧檢諸本字皆作壇左傳亦作壇其禮記尚書言壇墠者皆封土謂之壇除地者謂之墠壇墠字異而作此壇字讀音曰墠蓋古字得通用也今定本作墠 瑞辰按祭法鄭注封土爲壇除地爲墠說文墠野土也壇祭壇場也據傳云除地町町者是字作墠爲

正釋文及正義本作壇者假借字也周官大司馬暴內
凌外則增之註壇讀如同墠之墠司儀註故書壇作墠
襄二十八年左傳舍不爲壇釋文服虔本作墠是壇墠
古聲近通用之證據華嚴經音義引韓詩傳曰墠猶坦
是知作墠者本韓詩也定本及唐石經今正義本作墠
者皆以韓詩改毛詩耳

茹藘在阪傳茹藘茅蒐也男女之際近而易則如東門
之墠遠而難則茹藘在阪箋墠邊有阪茅蒐生焉茅蒐
之爲難淺矣易越而用此女欲奔男之辭 瑞辰按茹藘
染艸也說文茅蒐茹藘人血所生可以染絳詩刺不待
禮而奔蓋以帛必待染而後成章與男女必待禮而後

成婚傳以墠阪爲喻難易非詩義也箋以爲女欲奔男之詞則愈失之遠矣

東門之栗有踐家室傳栗行上栗也踐淺也箋栗而在淺家室之內言易竊取栗人所啗食而甘者故女以自喻也 瑞辰 按太平御覽引韓詩踐作靖云靖善也言東門之外栗樹之下有善人可與成爲家室也據曲禮曰而行事則必踐之鄭註踐讀曰善是踐本可訓善藝文類聚引韓詩作竫竫亦善也但據上東門之栗毛傳訓爲行上栗則有踐當讀如籩豆有踐之踐从毛傳訓爲行列貌謂表行栗於家室之前皃如有列整齊也踐與翦古通用爾雅翦齊也說文作前曰齊斷也齊斷曰翦

籩豆及樹木行列整齊亦通曰翦踐卽翦也翦通作踐猶玉藻之弗身踐也踐當爲翦也踐訓爲齊猶宓不齊字子賤賤亦翦之假借也毛傳訓淺韓詩訓善皆失之栗取戰栗之義詩人蓋以栗之有行列喻人行禮之有法度箋以栗甘爲喻失之

風雨

風雨淒淒 瑞辰 按說文霑字註一曰霑霑寒也引詩風雨霑霑當卽風雨淒淒之異文霑淒音義相近霑又通喈詩北風其喈喈亦寒意

風雨瀟瀟傳瀟瀟暴疾也 瑞辰 按說文有瀟無瀟瀟字注云清深也水之清者多疾方言清急也故引申之義

爲疾思元賦迅猋潚其勝我舊注潚疾皃義同毛傳廣韻一屋二蕭皆有潚無潚胡承珙曰明刻舊本毛詩作潚今本誤作瀟猶水經湘水篇出入瀟湘之浦今亦訛作瀟也今按潚字入聲音蕭平聲同羞轉音霄其字或借作蕭蕭楚詞九歎秋風瀏以蕭蕭又九懷秋風兮蕭蕭蕭皆即潚潚之叚借後人不知蕭有霄音故妄增瀟字耳

雞鳴膠膠傳膠膠猶喈喈也 瑞辰按玉篇嘐古包切雞鳴也唰下引說文曰唰嘐也廣韻引詩雞鳴嘐嘐膠膠即嘐嘐之叚借

風雨如晦傳晦昏也 瑞辰按爾雅釋言晦冥也釋天天

氣發地不應曰雰地氣發天不應曰霧霧謂之晦釋文雰亦作霧霧亦作霧說文地氣發天不應曰霧天氣下地不應曰霧霧晦也與爾雅互易段玉裁謂當以許書爲正霧或作霧者誤今按此詩如晦當指霧氣言之霧釋名作蒙開元占經作濛引月令仲冬氛濛冥冥今月令作氛霧霧乃霧之誤也洪範曰蒙恒風若蒙爲恒風之象故知風雨如晦當指霧晦言也公羊僖十五年已卯晦震夷伯之廟傳晦者何冥也解詁曰晝日而冥是晦卽晝晦正指霧氣所爲非明動晦休之晦

青衿

青青子衿傳青衿者青領也學子之所服箋禮父母在

衣純以青 瑞辰按衿漢石經作襟爲正字釋文衿本亦作襟衿襟皆隸變字也爾雅釋器衣眥謂之襟郭註交領李巡曰交眥衣領之襟方言衿謂之交均與毛傳合說文衽衣襟也襟交衽也據玉藻衽當旁則許云交衽謂裳際之衽與交領異義葢襟本衣衽之稱古者斜領下連於襟如今小兒衣領亦謂之襟耳至爾雅釋器衿謂之袴佩衿謂之褑衿乃衿字之叚借說文作衿衣系也籀文作襟據玉篇衿亦作衿結帶也則衿爲衿之或體詩作衿亦叚借字

子寧不嗣音傳嗣習也古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之箋嗣續也女曾不傳聲問我以恩責其忘已 瑞辰

按墨子公孟篇曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百此毛傳所本嗣韓詩作詒詒寄也曾不寄問也此箋義所本詒嗣古通用虞書舜讓于德不嗣史記集解引今文尚書作不台是其證矣傳箋說各有本據序言刺學校廢當以傳義爲允

縱我不往子寧不來傳不來者言不一來也瑞辰按往來卽禮聞來學不聞往教之謂

挑兮達兮傳挑達往來相見貌瑞辰按說文㚔滑也引詩㚔兮達兮㚔部達字注又引詩佻兮達兮方言佻疾也又通窕成十六年左傳楚師輕窕又通條挑達猶條達尚書大傳晦而日見西方謂之朓鄭注朓條也條達

行疾貌說文達行不相遇也太平御覽引詩作撻商頌殷武毛傳撻疾也釋文引韓詩云撻達也達或从大音義近泰說文泰滑也滑利也滑與疾義相成挑達雙聲字蓋疾行滑利之貌春秋鄭罕達字子姚姚者佻字之借卽取詩挑達之義又按正義曰明其乍往乍來故知挑達爲往來貌是正義本傳無相見字釋文云挑達往來見貌胡承珙曰古貌字作皃或誤爲見淺人因於見下妄添貌字耳

在城闕兮傳乘城而見闕箋國亂人廢業但好登高見於城闕以候望爲樂正義引釋宮觀謂之闕云闕是人君宮門非城之所有且宮門觀闕不宜乘之候望此言

在城闕兮謂城之上別有高闕非宮闕也瑞辰按闕者
孰之叚借說文孰缺也古者城闕其南方謂之孰从亭
亭象城臺之重兩亭相對也今按郭爲重城象兩亭相
對兩亭卽內外城臺也葢古諸侯之城三面皆重設城
臺惟南方之城無臺其形缺然故謂之孰借作闕公羊
定十二年何休註天子周城諸侯軒城軒城者闕南面
以受過也與說文城缺南方義合周官小胥王宮縣諸
侯軒縣春秋傳謂之曲縣軒城猶軒縣曲縣也其形缺
然而曲惠士奇曰古文曲作凸象缺之形是也城闕卽
南城缺處耳孔疏旣謂闕非城之所有又謂城之上別
有高闕非也公羊疏疑爲城墉不完則益誤矣

揚之水

終鮮兄弟箋鮮寡也忽兄弟爭國親戚相疑後竟寡於兄弟之恩 瑞辰按終猶既也已也王風葛藟篇曰終遠兄弟傳兄弟之道已相遠矣正以已釋終字箋於彼亦曰今已遠棄族親矣此詩終鮮兄弟猶云已鮮兄弟箋以後竟釋終失之

人實廷女傳廷誑也 瑞辰按說文廷往也誑欺也誑廷古音近故傳以廷爲誑之叚借說文廷字註引春秋傳曰子無我廷又左氏傳曰是我廷吾兄也皆借廷爲誑

出其東門

縞衣綦巾傳縞衣白色男服也綦蒼艾色女服也箋縞

衣綦巾所爲作者之妻服也綦綦文也瑞辰按說文緆帛蒼艾色也引詩作綦猶左傳楚人惎之說文引作卑杜林以卑爲騏字也許專以緆巾爲未嫁女服卽本毛傳綦巾女服之說申言之也今按毛傳以縞衣爲男服於經義未協縞衣亦未嫁女所服也夏小正八月元校傳元也者黑也校也者若褖色然一本褖作緣婦人未嫁者服之今按校之言皎謂白色也婦人未嫁服校衣正縞衣爲未嫁女所服之證若傳以校爲褖色則誤以白爲黑且誤以女嫁時所服爲未嫁女服矣褖衣通作緣衣周官內司服緣衣注男子之緣衣黑則是亦黑也釋名褖衣褖然色黑也此褖衣色黑之證士喪禮陳襲事褖衣注黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也爾雅緣謂之純說文緣衣純也士昏禮女次純衣纁袡純當讀黜說文黜黃濁黯也廣

雅黜黑也廣韻黜黃黑色也是知純衣卽緣衣緣衣卽褖衣鄭康成以純衣爲絲衣者誤也此女始嫁服褖衣之證玉藻麛裘絞衣以裼之絞亦皎然色白猶夏小正元校之校謂縞衣也與論語素衣麛裘取衣色與裘相稱者正合鄭康成以絞爲蒼黃色亦誤至此箋以綦爲綦文與泰風傳騏綦文合蓋讀綦如騏騏爲青黑色文爲交錯之文與傳說異

聊樂我員釋文員本亦作云正義員云古今字助句詞也瑞辰按員當讀如婚姻孔云之云彼箋云云猶友也有與友同廣雅釋詁員云竝曰有也詩言不相親者云亦莫我有則言其相親有者宜曰聊樂我員矣正義以員爲助句詞失之釋文引韓詩作魂魂卽云字之叚借

韓詩訓爲神亦非

出其闉闍傳闉曲城也闍城臺也箋闉讀當如彼都人士之都謂國外曲城之中市里也正義曰釋宮云闍謂之臺闍是城上之臺謂當門臺也闍既是城上之臺則知闉是門外之城卽今之門外曲城是也瑞辰按說文闉闉闍城曲重門也引詩出其闉闍又曰闍闉闍也闉闍二字當從許君併言之謂出此曲城重門義始明顯闍爲臺門之制上有臺則下必有門有重門則必有曲城二者相因出其闉闍謂出此曲城重門故闉闍二字皆從門也箋讀闍爲都失之

有女如荼傳荼英荼也言皆喪服也箋荼茅秀物之輕

者飛行無常　瑞辰按如荼與如雲皆取衆多之義荼或作𦸗廣雅𦸗菘穗也說文菘芧秀也豳風傳荼萑苕也夏小正七月灌荼灌聚也荼萑葦之秀是芧秀爲荼葦秀亦爲荼爾雅蔈萼荼蕦麁芀又曰葦䕷芀蓋對文則芧秀爲荼葦秀爲芀散言則芧葦之秀通可稱荼皆取色白爲義灌荼則有叢聚之象故以喻衆多也傳以如荼爲皆喪服似非詩義

匪我思且箋匪我思且猶匪我思存也　瑞辰按爾雅釋詁徂在存也且卽徂之消借故箋謂且猶存釋文且音徂引爾雅徂存也爲證說文在存也爾雅既曰徂往又曰徂存者郭註謂義取反覆旁通說文迡往也或从彳

作徂籀文作遣是退與遣皆徂字之異體又通作𨑓說文𨑓且往也

縞衣茹藘傳茹藘茅蒐之染女服也箋茅蒐染巾也瑞辰按爾雅釋草茹藘茅蒐李巡注茅蒐一名茜可以染絳釋器三染謂之纁郭註纁絳也廣雅纁謂之絳是茹藘染絳卽纁也士昏禮女次純衣纁袡茹藘所染當卽纁袡方言蔽膝齊魯之郊謂之袡釋名韠蔽也所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之纁袡卽婦人蔽膝鄭注士昏禮謂以纁爲之緣失之方言又云蔽膝魏宋南楚之間謂之大巾箋但曰茅蒐染巾不言大巾蓋泛言拭物之巾說亦未確

野有蔓草

野有蔓艸傳蔓延也瑞辰按蔓者曼之叚借說文蔓蔦屬也曼引也爾雅引延長也是蔓爲艸名滋曼字古祇作曼毛傳訓延猶說文訓引也今經傳通借蔓爲曼

零露漙兮傳漙漙然盛多也箋零落也瑞辰按零石鼓文及說文俱作霝說文霝雨零也玉篇霝落也據正義云靈作零字故爲落也是正義本經原假靈作霝箋當云靈落也唐以後始作零耳說文零雨零也此下雨本字今經典通借作落矣釋文漙本又作團文選李善注引毛詩零露團兮與釋文所引一本合說文摶以手圜之也舊作圜也此从段本依顏會補說文又曰圜圜也團與摶音近而

義同顏師古匡謬正俗云零露漙兮古本有水旁作專者亦有單作專字今按說文有摶與團而無漙字新附始有之漙蓋後作字也周禮叚專爲團則作專者亦增借字至呂忱字林有漙字云露貌音上兗反玉篇有蜀云蜀蜀露多皆後人所增益古只作摶團與專耳

清揚婉兮傳清揚眉目之間婉然美也 瑞辰按據齊風猗嗟篇首章曰美目揚兮次章曰美目清兮三章卽合之曰清揚婉兮是清揚皆指目之美此詩清揚婉兮義與彼同不必如毛傳以揚爲揚眉而指爲眉目之間也方言好目謂之順燕代朝鮮洌水之間曰盱或謂之揚是好目爲揚之證蓋目以清明爲美揚亦明也淮南覽

真訓高注揚明也是其證矣說文妫順也順與美同義玉篇集韻引詩清揚醜兮皆後人增益之字韓詩外傳引作齊陽妃兮皆叚借字

邂逅相遇傳邂逅不期而會釋文逅本又作遘瑞辰按邂逅二字雙聲說文無邂逅二字衍附有之漢碑有邂無逅逅與姤同古文作遘易姤卦釋文姤薛云古文作遘與詩釋文逅本作遘同說文遘遇也遘即姤與逅也邂逅通作解覯綢繆詩見此邂逅釋文云本作解覯是也又作解構淮南俶真訓孰能解構人間之事是也古邂逅字正作解遘邂逅爲後作字覯與構皆叚借字也爾雅釋艸蘛蓋英光郭注引或曰蘛也關西謂之蘛蓋則蘛

菪又菱角之別名

零露瀼瀼傳瀼瀼盛貌 瑞辰按廣雅曩曩露也曩即瀼蓋後作字

溱洧

方渙渙兮傳渙渙盛也箋仲春之時氷已釋水則渙渙然釋文渙韓詩作洹洹音丸說文作汍音父弓反 瑞辰按太平御覽引韓詩傳曰洹洹盛貌玉篇以汍爲洹之重文說文蓋作汍汍从韓詩也段玉裁謂釋文汍爲汍字之誤是也漢書地理志引詩作灌灌蓋渙洹汍灌古音並相近故通用洹汍爲正字渙灌皆叚借字也初學記引韓詩章句曰溱與洧方洹洹兮謂三月桃花水下

時蓋以當水盛時故以洹洹爲盛貌與毛傳義同箋云仲春氷釋水則渙渙然亦謂氷釋則水盛水盛則流必散義正相承說文渙流散也

方秉蘭兮傳蘭蘭也釋文引韓詩云蘭蓮也瑞辰按正義引義疏云蘭卽蘭香艸也其莖葉似蘇草澤蘭廣而長節節中赤高四五尺是詩所謂蘭者非今似蕙之蘭說文蘭香草也本草綱目謂蘭卽今省頭草今艸名省頭香是也說文無蘭字據一切經音義卷二引字書云蘭與蘭同蘭蘭也又引說文蘭香艸也卷十二引聲類蘭蘭也蘭卽蘭之別體又通作菖山海經郭注蘭亦菖字一切經音義菖艸注云經文作蘭菖蘭蓋同音叚借

非謂卽菅茅之菅也太平御覽引韓詩章句云蒯蘭也初學記引韓詩章句云鄭國之俗三月上巳於溱洧兩水之上招魂續魄秉蘭拂除不祥是韓亦以蒯爲蘭至釋文又引韓詩作蒯蓮也葢釋澤陂詩有蒲與蒯爲鄭箋所本釋文誤移此章耳又蒯字說文所無據漢熹平石經箋碑論語堯曰篇簡在帝心石刻从艸作蒯知蒯卽簡之隸變蘭字以柬爲聲柬簡古通用故蘭字可通作蒯簡亦簡也釋文謂蒯古顏反字从草若作竹下是簡策之字昧古人通假之義矣

士曰既且傳既已也士曰已觀矣未從之也瑞辰按既且二字當爲暨字之譌小爾雅暨息也暨與塈通大雅

嘉樂詩民之攸塈傳塈息也左氏成二年昭二十一年傳竝引詩民之攸塈杜注塈息也塈塈背愒之叚借說文愒息也塈與觀相對成文女曰觀乎勸其往也士曰暨勸其息也蓋士初未去但言欲止息故女又言洧之外洵訏且樂以勸其往觀若如傳云士曰已觀則洧外之樂士已知之女不復以洵訏且樂勸之矣暨从旦與且形相近又與且往觀乎文相連因譌爲旣且二字漢張遷碑旣且亦爲暨字之譌與此相類

洵訏且樂傳訏大也釋文引韓詩作恂盱樂貌也 瑞辰按漢書地理志引詩作恂盱正本韓詩說文恂信心也恂爲本字洵假借字訏者盱之叚借豫六三盱豫釋文

向云雎盱小人喜悅之貌是盱有樂義从韓詩訓樂爲是古人用字不嫌詞複恂盱且樂與詩詢美且都句法正相似盱又通作吁大戴禮四代篇子吁焉其色少閒篇公吁焉其色王尚書曰吁皆喜兒是也

伊其相謔箋伊因也 瑞辰按伊者醫之叚借廣雅醫笑也玉篇廣韻竝曰醫笑貌醫者戲謔之貌伊其相謔猶云咥其笑矣咥即笑之貌也伊醫音近醫叚作伊猶伊讀爲緊也 雄雌詩自詒伊阻兼葭詩所謂伊人東山詩伊可懷也正月詩伊誰云憎箋竝曰伊當作緊是也

贈之以勺藥傳勺藥香艸箋其別則送女以勺藥結恩情也正義引義疏云今藥草芍藥無香氣未審今何艸

瑞辰按古之芍藥非今之所云芍藥蓋蘼蕪之類故傳以爲香艸山海經北山經繡山多芍藥郭註芍藥一名辛夷亦香艸屬廣雅蘼夷芍藥也張揖上林賦註留夷辛夷也新辛同音留蘼音轉是留夷辛夷蘼夷皆芍藥之異名王逸楚詞注辛夷香草也此與木筆名辛夷者同名而異實顏師古因樹名辛夷因謂留夷香艸非辛夷誤矣釋文引韓詩曰勺藥離草也言將離別贈此草也今案崔豹古今注曰芍藥一名可離故將別贈以芍藥猶相招則贈以文無文無一名當歸也正與韓詩以芍藥爲離草合稽古篇引董氏謂勺藥爲江離則將離即江離之轉聲耳箋云其別則送女以勺藥其義即本

韓詩又云結思情者以勺與約同聲故假借爲結約也勺藥又爲調和之名子虛賦勺藥之和楊雄蜀都賦勺藥之羹七發勺藥之醬七命和兼勺藥文穎云勺藥五味之和也韋昭云勺藥和齊酸鹹美味也張衡南都賦云歸雁鳴鷄香稻鱻魚以爲勺藥皆以勺藥爲調和名不以爲草段玉裁及王尙書竝云勺藥之言適歷也適亦調也說文䃭調也與歷同均調謂之適歷聲轉則爲勺藥今按伏儼注子虛云勺藥以蘭桂調食也傳靈光殿賦注引禮斗威儀曰君乘金而王其政平則蘭芝生鄭康成註曰主調和也是調和有用蘭者呂氏春秋本生篇高註云鄭國淫辟男女私會於溱洧之上有絢盼

之樂勺藥之和竊疑齊魯詩有以勺藥爲調和者故高誘本之葢以上言秉蘭可爲調和之用因知下言贈之以勺藥爲調和葢取義於和也是亦可備異說太平御覽引義疏以勺藥之和卽爲勺藥之草則誤矣

瀏其清矣傳瀏深貌 瑞辰按說文瀏流清貌又鎏竹聲也小徐曰猶言瀏然聲清也聲清曰鎏水清曰瀏其義一也文選南都賦李注引韓詩內傳作瀏云瀏清貌也莊子天地篇瀏乎其清也李軌音讀瀏爲劉廣雅瀏清也是劉與瀏聲義竝同說文瀏清深也則深與清義亦相因

伊其將謔箋將大也 瑞辰按將謔猶相謔也尙書大傳

義伯之樂舞將陽將陽卽相羊之假借