

詩

誦

序

墨子曰古詩三百孔子皆絃歌之夫絃歌之者卽
論語之所謂誦詩也誦與頌通詩曰家父作誦卽
頌字孟子曰頌其詩卽誦字也周禮大師注曰背
文曰諷以聲節之曰誦誦與諷分別甚嚴以聲節
之者節其聲之文也小序曰聲成文謂之音蓋聲
有清濁高下疾徐短長而文以生有文然後能中
乎律之宮商所以謂之音孔子贊易行以比偶而
韻叶之名之曰文言卽聲成文之言也明乎聲之

文然後能明乎詩之誦誦乃古人讀詩之法也漢藝文志曰三百五篇遭秦而全者以其諷誦不獨在竹帛也儒林王式傳亦言試博士誦說有法可知誦詩之法漢經師尚傳之漢以後但傳訓詁不傳聲韻詩遂有諷而無誦矣魏李登作聲類梁沈約作四聲隋陸法言作切韻皆據六朝變音以爲韻書原不爲三百篇而作宋吳棫乃据各韻書以編三百篇而造叶韻之說朱子集傳本之要不如鄭庠之考求古音爲稍得也然鄭氏分爲六類失

之太濫明陳第引申鄭說作詩古毛音考析之又未精我

朝崑山顧氏分十部婺源江氏分十三部金壇段氏分十七部曲阜孔氏分十八部武進莊氏張氏分二十部高郵王氏分二十二部歙江氏分二十四部陽湖劉氏分二十六部於是古人長言短言輕讀重讀正紐反紐諸法愈剖而愈細蓋自孔子刪詩以來至於今而後曉然三百篇之所以用韻者夫不明古人之所以用韻則詩不可得而誦也

言言
然諸儒但明古韻而已於詩之所以成誦者固未
及言餘山先生乃審於抑揚往復離合疾徐之致
求所謂聲成文者於吳朱二家之叶合者主之不
合者辨之蓋就詩以明韻不執韻以繩詩於凡慢
聲疾節如抗如墜可以播之絃歌者一吟誦而如
見依永和聲之妙焉故詩誦出而古人誦詩之法
且復明其益於經術豈淺鮮哉

咸豐二年正月固始蔣湘南

詩誦自序

客有過陋室者問古今韻學之源流余曰子姑問
諸三百篇少間問古今詩體之正變余曰子姑問
諸三百篇少間縱及於漢魏六朝唐宋樂府歌行
之派別娓娓然不已余曰子姑問諸三百篇客翹
然曰三百篇某固童而習之矣先生何言之謾也
曰唯唯某何敢不見夫世之論韻者乎言乎今至
沈約而止耳言乎古則通轉切叶棼絲焉而已問
諸三百篇而後知今人之所謂叶皆古人之所謂

正也不見夫世之論詩者乎言乎變至唐人而止耳言乎正則四五七言墨守焉而已問諸三百篇而後知唐人之善於創實唐人之善於因也且夫詩與樂二而一者也知詩之所以爲詩而後知詩之所以爲樂知詩之卽樂而後音韻必求其諧體裁必極其變抑揚離合往復疾徐必窮其旨趨如是則詩存而樂亦存若後世樂府歌行之分是學詩者之失也非古也客曰樂之音寓於器今八音皆廢而先生欲於詩求之其義安在曰樂者天地

自然之音也詩者人心自然之音也八音自木土
先絕其傳金石匏革絲竹之音相繼而失天地之
元音已歸於無何有之鄉獨賴人心自然之音而
於風雅者謳吟唱嘆心口之間若或遇焉而佔畢
章句之儒又從而蕘棄之無怪乎樂亡而詩亦從
而亡也客曰自夫子刪詩尊之爲經先生不究其
義蘊乃欲做後世才人之詩發凡起例不幾於蕘
聖經而駭學人之聞聽乎曰孟子不云乎頌其詩
頌也者依永和聲之謂也凡書皆讀而詩獨主於

誦非誦無以求音韻之諧極體裁之變窮其抑揚
離合往復疾徐之旨趣以吻合乎古樂之音容故
春官太師教樂語則曰誦成均教國子則曰春誦
夏絃今人讀詩之法非古人誦詩之法也吾故曰
千古之知詩者莫如孟子孟子之後則莫如朱子
詩集傳之序曰諷詠以昌之涵濡以體之誦詩之
法盡之矣此固非余一人之私言也客無以難遂
唯唯而退閱數月詩誦錄成憶疇昔之言因書以
弁於簡首

詩誦卷一

鄭 陳 僅餘山氏著

舜典詩言志歌永言聲依永律和聲十二字詩之
爲法賅括無遺詩歌聲律體用相輔後人離詩以
求聲離聲以求律無怪徒以詩爲咕畢之學也

詩主乎聲古樂雖不傳而其聲自在人心口之中
未嘗一日亡也學者識得朱子諷詠涵濡之法和
聲靜氣密詠恬吟隨其抑揚往復爲之長言而唱
嘆覺所謂上如抗下如墜纍纍如貫珠者隱隱然

聲與情融情與趣洽而古人聲中難盡意外不傳之妙自然流露斯時手舞足蹈有不知其然而然者樂之不亡從可知矣

詩不可以繁簡爲優劣小雅繁於風大雅繁於小雅商頌繁於周頌各有則也

詩不可以淺深爲優劣風淺於小雅小雅淺於大雅大雅淺於頌各有體也

讀詩各有會心處謝太傅愛許謨定命遠猶辰告謝元愛昔我往矣楊柳依依四語頗之推愛蕭蕭

馬鳴悠悠旆旌余表兄兪茂才椿自謂於詩狂童
之狂也且句遂悟詩理余讀詩於采綠末章得作
詩之法於寧適不來微我有咎二句得處世之法
願與解人質之

三百篇中興較比賦爲多而興之兼比者十居其
七兼賦者十居其二其專于興者實亦無幾

詩之四言猶後人五言七言其定體也其間一言
以至八言昔人歷數之然猶散言之也至如風之
緇衣伐檀雅之魚麗祈父召旻等篇短長雜奏爲

後世雜言之祖蓋句有長短則氣脈翕張波瀾縈
轉回翔離合乍陰乍陽言之難盡者引伸之意之
難言者紆徐之非是不足以盡詩之能事也已

風人之詩一路多是旁說泛說反說譬說借說直
趕至末句輕輕一拍令人自悟後人詠懷感遇諸
詩法皆從此出并有只以一字點睛者草草讀過
直不知其命意之所在故讀詩良非易易

體物寫象只用兩疊字

通雅謂之重言

或兩連縣字

謂之

謹語

而其神情態度無不曲繪詩人之能事後人亦

有善做者至以一字傳神如何彼穠矣新臺有泚
有敦瓜苦有鶯其羽之類則非後人所能仿佛
詩有每章略易一二字詠嘆淫泆使人於言外領
取其神味如芣苢麟趾諸篇尚有淺深層次之可
尋若木瓜叔于田汾沮洳等詩則絕無痕迹但反
覆引伸以盡其一唱三歎之致後世惟張平子四
愁得其遺意

嚴氏詩緝云國風小雅多寓意於言外或意雖形
於言而優柔紆餘讀者不覺也有言古不言時而

意在刺時者

甫田采菽之類

有言乙不言甲而意在刺甲

者

叔子田實刺鄭莊椒聊實刺晉昭

有首章便見意餘章變類成

歌者

此類甚多

有前數章皆含蓄而末章乃見意者

載

之類有首尾全不露本意但中間冷下一二語使人

默會者

碩人猗嗟之類

有言輕而意重者

如凱風言辟氏勞苦而不言欲

嫁有先從輕處說漸漸說得重者

如四月憂世亂而先喚征伐之

勞頰弁刺危亡而先說不宴樂同姓讀詩與他書別唯涵泳浸漬乃

得之

詩注以歐陽公詩本義爲第一只就本文略添換

數字神理含蘊不露而讀者自得其聲外聲味外味故朱子法之爲集傳後有作者莫以加矣

王褒痛親而弟子廢蓼莪唐中宗荒宴而郭山暉誦鹿鳴蟋蟀此詩之正用也魏子擊好晨風而慈父感悟裴安祖講鹿鳴而兄弟會食周磐誦汝墳而爲親從仕三人所感觸乃在本詩之外所謂詩可以興也今之墨守章句者既不能興何有於觀羣怨

詩每章必換韻一章之內四句換韻者常也其一

韻相承至十二句以上無不換韻者此詩之定式也後人見漢魏六朝五言轉韻者少遂謂一韻到底爲正格以轉韻古詩爲唐人變格不考之甚

毛詩音韻除釋文及吳才老韻補外惟陳季立

第

毛詩古音考爲最著後此則吾鄉先輩史雪汀先生榮所著風雅遺音一書以釋文爲主而於集傳

韻補二書異同乖誤分門別類不少假借可謂兩家功臣蓋集傳中音切本非朱子手訂并有爲後世俗儒妄孱者固不足爲典要也

古音考云毛詩之韻不可一律齊蓋觸物以摭思
本情以敷詞從容音節之中宛轉宮商之外如清
漢浮雲隨風聚散蒙山流水依坎轉移此數言深
得用韻三昧

詩中用韻不立一體任後世刻意創新總不能出
其繩綫所謂規矩方圓之至也學者或昧所自來
故略爲分別以示先河之義

有隔句用韻之法免豈篇豈夫爲韻丁城爲韻野
有死麋篇首章麋春爲韻包誘爲韻小星篇星征

東公同何彼穠矣篇穠雖華車魚麗篇留酒鯊多
魚藻篇藻鎬首酒采薇首章瓠葉篇後三章縣詩
前三章桑柔及頌之雖皆是也朱子曰隔句用韻
人罕知之韓文公張徹墓銘正用此法鄙按唐末
章碣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 瞻卬篇第二章奪脫

爲韻

第四句
第八句

有收爲韻

第二句
第六句

田人爲韻

第一句
第三句

兩罪字爲韻

第五句
第七句

八句八韻進退錯互而分四

叶此隔句用韻又爲後世轉轅進退格所由昉

大明篇第七章亦隔句用韻野字全詩皆入叶自不應此詩獨異也

有促句換韻之法如木瓜式微緇衣敝還兩字每不讀斷

章四句兩換韻是也漢武帝瓠子歌梁武帝東飛

伯勞歌體本此如東方未明前二章四句兩換

韻卒章四句連句韻鮑有苦葉前二章四句兩換

韻三章四句三韻卒章四句四韻岑嘉州輪臺歌

白雪歌兩體本此如丰詩前二章三句三韻後

二章四句三韻九罭首章四句兩韻實三句有說見後下

三章皆三句三韻元次山浯溪中興碑銘嘉州走馬川行體本此 亦有於常格詩中忽入促調兩句或四句八句以爲節奏者如定之方中首章中宮小戎首章收輶次章阜手斯干首章干山則在篇首 如燕燕次章及泣旄邱次章處與久以碩人次章倩盼南山三章告鞠葛屨首章獮服鷓鴣首章勤閔六月四章茹穫節南山三章親信四章儲誥大東次章東空

此章本三換韻吳才老必改東空爲叶以就霜行殊不可

霜行來疾大明五章梁光縣卒章成生行葦三

章句饑樹侮板次章難憲蹶泄七章城甯壞畏蕩
三章祝究四章明卿五章呼夜桑柔六章穡食寶
好江漢三章棘極理海瞻邱首章收瘳三章兩城
字泮水五章陶囚六章皇揚訥功七章觶搜則在
篇中 如葛覃否母 次章裕教當亦同一例 氓思哉十月之
交徹逸小宛競冰嘉樂位暨篤公劉理有澗澗密
卽韓奕皮巖江漢德國長發末章三換韻則在篇
末 至八句四換韻則如節南山巧言在篇中板
常武在篇末皆是唐賢熟於此法故七古歌行音

詩譜卷一

節變換神化無窮

有首尾爲一韻而中間數句別爲一韻以間之者

如車攻第五章首尾飲柴爲韻中二句調叶如同

自爲韻第六章首尾駕破爲韻若依今韻則唐

顧况琴歌琴調秋些胡風遶雪峽泉聲咽佳人愁

些正用此調行文亦有之趙岐孟子注前聖後聖

所尚者同三王一體何得相踰欲以追蠹未達一

隅孟子言之將發其蒙以同蒙爲一韻踰隅爲一

韻也又如皇矣第六章京疆岡陽將王爲韻而中

亘以阿池兩韻

篤公劉第五章泉單原四句以前後數章參之似是換韻

生民

第三章字翼爲韻而中亘以兩林字韻末章歆今而中亘以時祀悔三韻抑第四章亡章爲韻而中亘以寐內兩韻皆是也愚考庾子山鏡賦末段云梳頭新罷照著衣還從妝處取將歸暫看絃繫懸知纈縵衫正身長裙斜假襻真成箇鏡特相宜不能片時藏匣裏暫出園中也自隨一段中七言五句用支微韻中間夾入縵攀兩韻四句十六字向詫爲奇格今眼前忽得此證爲之快絕

有全篇無韻者周頌自清廟以下噫嘻以上多無
韻武桓賚般訪落小毳皆無韻漢人郊祀樂章多
無韻朱子嘗謂周頌多不叶韻疑自有和的篇相
叶清廟之瑟一唱而三嘆嘆卽和聲也然則周頌
之音凡不諧者皆當闕之無庸強爲之叶然如大
雅抑第三章桑柔卒章以雅詩而亦無韻則古音
失傳不能強爲之通矣 頌詩末句多無韻如烈
文天作思文載芟良耜皆是所謂亂也

兩句一韻常格也有全篇連句用韻者如野有死

唐邱中有麻清人出其東門月出魚麗靈臺長發
皆是魏文帝燕歌行王龍標笙篴引體本此其轉
韻者如少陵大食刀歌亦然 亦有全篇連句韻
而中間忽有一二句不入韻者如碩人東宮之妹
此字當叶
謨杯切大夫風退二句定之方中十云其吉星
言夙駕二句猗嗟終日射侯一句車攻駕彼四牡
允矣君子二句行葦或肆之筵壽考維祺二句烈
祖綏我眉壽一句是也東坡芙蓉城七古長篇一
句一韻獨俗緣千古磨不盡忽然而去不可執兩

句無韻其法正從此出

有三句得韻者其別亦有三如葛覃前三章三句采芣首章前九句三韻次章三章前六句兩韻卷阿第七八章起三句烝民第三章第六章起三句韓奕首章起三句江漢第五章起三句召旻卒章起三句頌豐年首三句則在章首如皇矣第七章同爾兄弟三句閟宮第七章及彼淮夷三句則在章中

詩音辨以鶴鳴樂彼之圖三句大數不知圖禮二字自爲韻矣如草蟲每章

末三句七月第五章末三句四牡卒章末三句采

芭卒章末六句兩韻思齊第二章末三句卷阿前
四章末三句崧高第七章末三句召旻卒章末三
句則在章末 諸詩惟采芑詩體爲最奇首章畝
試翼革次章鄉央瑤琨三章止試皆三句一韻三
十句共得十韻末章仍以此調作收爲章法秦嶧
山礪體正本此至其首章後半段翼爽服革連句
韻次章後段衡璜皇珩三章後段鼓旅淵闐末章
焯雷皆連句韻次三章後段六句及戎車嘽嘽三
句皆同是三句兩韻又均用單句領起其前半段

首二章苞字與兩止字叶田與千叶三章天與千
叶恰仍三句爲一韻而天千淵闐又首尾爲叶卒
章老字若叶魯吼切亦與醜字三句得韻因方爲
珪遇圓成璧極鉤心鬥角之巧通篇皆三句爲一
截惟末章首六句分三層於極整齊中又參以變
化觀止矣 三句一韻其氣勢流走直下第四句
必連用韻方截得住葛覃萋飛莫穫皇矣以伐崇
墉卷阿吉士吉人江漢錫山土田召旻蹇國百里
豐年烝昇祖妣皆可證惟洞酌篇不然故摯仲洽

以洞酌彼行潦挹彼注茲爲九字句不知洞酌首
二句自與瞻彼洛矣二句文王曰咨二句爲一例
非三句得韻也

三句成章之詩有連句用韻者九罭以外則著十
畝之間素冠三篇後人大風歌以下皆出於此五
古如古華山讖云不能久長離中夜憶歡時抱被
空中啼唐宋人七言如岑之敬當鑪曲明月二八

照花新當鑪十五晚畱賓回眸百萬橫自陳

此揚
升庵

所引與郭茂倩
樂府詩集異

謝臯羽送鄧牧心三句詩體皆是

詩譜卷一

有首句無韻者甘棠篇後人如楊叛兒聞歡遠
行去送歡至新亭津邈無儂名又古白石郎曲後
漢侯非侯後魏狐非狐一束稿諸童謠則長短句
也 有中句無韻者采葛無衣兩篇後人五言則
長樂佳華山畿讀曲歌多有之七言則如唐無名
氏春詞一云楊貴妃詩楊柳裊裊隨風急西樓美人春夢
中繡簾斜捲千條入是也 他如麟趾騶虞兩篇
末句無韻祇可謂之二句詩末一句乃樂章之歎
曲家之和聲不當以韻例之

兩句成章如盧令及魚麗後三章後世五言如豔
灑歌七言如易水歌雀勞利歌諸詩備於郭茂倩
樂府詩集中又非促句換韻之所托始也

五句成章之詩有連句用韻者小星

隔句

及斯干

中四章後世七言如晉并州歌唐田使君歌體本
此 有次句無韻者江有汜東方之日 有第四

句無韻者太叔于田鼓鐘及卷阿第五六章老杜
曲江三章體本此 有第一第四句無韻者庭燎

有第一第三句無韻者無衣古前溪曲前溪澹

浪映黃葛結蒙籠二詩體本此 有第四五句無
韻者卷阿首四章漢梁鴻五噫歌前溪曲逍遙獨
桑頭篇體本此 至鷓鴣四牡兩篇及召旻前五
章章各異詞隨方合節變化不居更爲奇觀

凡一篇用韻大抵前緩後急以爲八音之始終考
諸詩煞末有連句用韻者如卷耳汝墳竹竿蟋蟀
之類有促句換韻者如采芣擊鼓女曰雞鳴東門
之枌之類不下數十篇紆餘其始駘蕩其中繁音
促節一唱三嘆以爲之亂古樂府皆如是卽唐賢

古調亦莫不如是至若小雅杖杜篇每章前四句
兩韻後三句三韻一章中前緩後急各爲章法末
章七句則前四後三促句換韻作收煞通篇又爲
一大章法重規疊矩實有大陣包小陣之妙

詩中有每章同用此數句或冒起於章首或唱嘆
於章末在章首者標其命意在章末者致其遠神
如葛覃前二章首二句東山起四句

東濛自
爲韻

瞻彼

洛矣泂酌蕩則在章首

其一句者則如叔
于田篤公劉之類麟趾騶

虞桑中君子陽陽褰裳有杕之杜文王有聲有駉

詩譜卷一

則在章末其在章中者尤多此等句多不入韻
亦有自爲韻者如漢廣後四句廣泳永方北風徐
且靡柏舟天人木瓜報好園有桃哉其之思杜杜
比飲采芡旃然焉晨風何多權輿乎輿緜蠻食誨
載駟之馬野者是也 又有自爲韻而更換韻者
如溱洧乎且乎樂謔葉黍離憂求天人黃鳥穴慄
人身是也 亦有本不入韻而間有一章偶合遂
不免滋後人之惑者如桑中之首章權輿之末章
遵大路唐杖杜鹿鳴菁莪之首章首句太叔于田

末章之叔在藪碩鼠首章之三歲貫女鵝羽首章之王事靡盬皇華次章之載馳載驅皆未嘗用韻其忽合忽離却於極整齊中得參差之致要之作者純任自然正不必強爲遷就

孔仲達正義云詩之大體必須依韻其有乖者古人之韻不協耳之兮矣也之類本取以爲辭雖在句中不以爲義故處末者皆字上爲韻然人志各異作詩不同必須聲韻諧和曲應金石亦有卽將助句之字以當聲韻之體者則彼人是謏子曰何

言言 卷一
其不思其反反是不思亦已焉哉是究是圖直其
然乎其虛其徐既亟只且之類是也此一段論詩
韻最精確愚嘗謂小學者經之輔韻學者詩之本
漢重小學故多經生唐重韻學故多詩人雖經生
如仲達其於韻學亦分明如此

古人語緩不煩改字亦不煩改音古之字音有宮
商角徵羽無平上去入至沈約定四聲始嚴其界
今人之叶以沈韻而分耳故凡平上去之同紐者
依古音皆不須用叶惟入聲或分別觀之可也再

考十五國疆域均在直隸山東河南陝西四省界
內今西北方土音無入聲雖不知古音何如大抵
當不甚相遠似可略得其概今之北曲亦不分上
去入可以相證

叶音之說起於魏晉之間叶卽協字音韻俱異而
切響以通俾與上下音相協也叶字不見於古故
楊升菴謂之轉注要之後人之所謂叶音實古人
之正音何以言之古今方言不必同語文字不必
同音卽如者字音渚掌與切且字音疽七餘切也字音

悲

府眉切

周秦文字無不同者今則者爲章也切且

爲七也切也爲羊者切尚有從古音者乎且如覯
本人扇切而今讀若奈打字本都冷切而今讀丁
雅切朴字本平豆切而今讀與樸同南北皆然亦
可證也古無皆來韻亦無麻韻皆來韻多入支微
麻韻多入魚虞不特此也詩中如福降行友有祿
母否慶風天南之類十餘字藉非當時之通讀正
音何以上下千百年縱橫十五國凡作詩者皆用
叶音更無一人一詩之用正音者常無此理故叶

音之說爲後世讀詩者言之非古也 嚴華谷以
全清次清全濁不清不濁爲清濁四音此五音之
遺也然方音不同學者難曉不如叶音之捷直
吳才老韻補一書大有功於詩學朱子釋詩盡取
其說又引程可久之言曰吳說雖多其例不過四
聲互用切響同用二條如通其說則古書雖不能
盡見可以例推其推崇至矣然其間未免有千慮
一失之處學者亦不可不知今略列其目於下
有本非韻而悞加叶者如行露之兩家字騶虞之

兩虞字太叔于田首章藪字宛止次章夏字之類是也 有本音自諧而悞作叶者如汝墳枚飢古音自諧以支灰異韻而作叶何彼穠矣緝孫古音自諧以真魂異韻而作叶十畝之間還本有旋音而作叶之類是也此類最多甚至同韻者亦復加叶以爲主於諧聲其實與古音究亦未必盡合 有本自爲韻而悞通上下改爲叶音者如葛覃之裕鞞悞與上莫稜爲叶崧高之寶保悞與上馬土爲叶之類是也 有同字同音而前後叶成兩歧

各自爲音者如蓼蕭合德壽豈叶去禮反魚藻飲
酒樂豈則叶去幾反小宛果羸負之叶蒲美反生
民是任是負則叶扶委反之類似不應歧異是也
至一篇之中前後兩歧尤爲不宜讀者詳之 有
本音應歸一叶而兩叶並著竟作騎牆之見者如
采薇華叶芳無反車又叶尺奢反車字之叶可剛
蕩篇謔叶市隆反終又叶諸深反終字之叶可剛
之類是也 亦有應叶而悞未加叶音者如采葛
艾字宜依闕宮加叶五計反四字闕宮艾歲爲韻

與此詩正同今不注而於歲字注與艾叶令人不解又如害字有暇憩切一叶而才老不注轉於泉水衛字二子乘舟逝字注云本與害叶今讀誤則不可通矣以上六條在古人當別有見然視縷述之未始非依承之一助

風詩連章音調大半以重複引伸見長然重複之中仍自有變化有前數章爲一類而末章變調者如汝墳采芣燕燕之類最多有首章別爲起調而後數章共爲一韻者如行露車鄰宛邱術門之類有前後變調而中數章爲

一類者

如卷耳侯人九罭之類

有前後半篇各異調分成章

法者

如終風鄭之非葛生之類

有前後異詞而仍以一二句聯

成一類者

如新臺南山之類

有前後半章與上下章分配

成類作合錦體者

如何彼穠矣之類

更有全篇同調直至

終篇末句忽以變調作收煞者

如中谷有蓷邶中有麻頌亂之類

亦可謂言以申情惟變所適矣小雅中亦多如此

孔仲達曰立章之法不常厥體或重章共述一事

采蘋之類或一事疊爲數章甘棠之類或同同而

末異東山之類或首異而末同漢廣之類或事訖

而更申既醉之類或章重而事別鷓鴣之類何草
不黃隨時而故邑文王有聲因事而變文采采芣
苢一章而再言實之初筵三章而一發或篇有數
章章句衆寡不等章有數句句字多少不同皆由
各言其情故體無恆式也善哉言乎可以知詩體
矣

周秦詩篇皆入樂歌其音韻故自有定律但必不
若後人之斤斤四聲瑣列部分卽以今韻證之平
水韻部分寬於唐韻洪武正韻部分又寬於平水

自沈韻以來且已代殊今學者作詩一以陰氏一百大部之韻爲宗主未嘗以入樂也入樂者詞曲兩種而詞韻與詩韻不同曲韻與詞韻又不同是今人於沈韻亦未嘗盡遵明知沈韻之隘不足以盡音律之變也詞韻與九宮譜曲歌多不分四聲是卽古韻無四聲之一證古人詩歌合一故無異韻今人分詩詞歌曲爲三種其韻譜實有不可混同者乃欲以今人不合詞曲之詩韻繩周秦以上人之詩歌多見其謬詰而不通矣况所謂叶者又

多望文取音五色無主後之學者將何所適從哉

詩誦卷二

鄴 陳 僅餘山氏著

關雎樂字本自有五教反一音與萋字本音相諧似不必轉萋爲邈入聲以還就之詩中笑效號藥鐸五韻合叶甚多才老每叶入聲其實本音自諧不叶儘可省事

葛覃首章上下各分三句一主一賓對仗齊整爲唐律先聲以兮萋飛啮爲韻而閒以谷木兩韻兆唐人轆轤詩格卽此一章已開無限法門次章綌

數本自爲韻與末章否母同而後人必欲加叶以合谷莫護爲一律強韻就我似屬多事

卷耳後三章屬文王說便深若屬后妃以爲虛境
虺隤立黃作何著落以爲實事則太姒爲越禮矣
前我后妃自我也後六我我文王也夫婦一體不
嫌同稱兩懷字亦分屬卒章只就文王一邊收煞
而亡懷已凄然欲絕云何吁矣是想像語人但知
首章爲唐詩提籠采桑所脫胎不知後三章之包
括更無窮也

螽斯美后妃只一宜字桃夭美之子亦只一宜字
前宜字虛詩人之宜之也後宜字實之子之宜之
也一虛一實各極其簡妙 儼山陸氏曰螽斯與
樛木三章皆后妃之治也詞氣和平文義回互以
聲詩言之三疊之類也以聲樂言之三闕之類也
而古調從可識矣

桃夭華家音模麻並列考古韻凡華字皆讀如敷
家字皆讀如姑並從模韻未有入麻韻者葢楚詩
亦然何彼穠矣車與華叶凡詩中車字皆音居亦

詩誦卷二

無尺奢反之。一音稽之。楚詞易林諸有韻之文無不合也。

芟苜之詩。妄人肆口譏彈。試取而諷詠之。三百篇中有能若斯之。春風太和。由夷自得者乎。擊壤歌耕鑿作息景象如是。而帝力何有。尚嫌其說破。序曰和平有旨哉。

漢廣不可休息。依韓詩息作思。爲是蓋休求爲韻也。江之永矣。說文永作羨。於音義皆順。然鄙意竟可以廣方首尾爲韻。而中間自以泳永爲韻。如車

攻吉日既飲章之例則全不煩改韻而自叶矣敢以質諸大雅 漢之廣矣四句極詠嘆淫泆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邪贊游女邪明眼人正當於此著想

風雅遺音云于嗟嘆辭古無音吁者不獨釋文爲然集傳音吁不音所知本今正韻並作吁音

甘棠首章楊孟公

名貞一

詩音辨云伐芟於今音不

可讀今依韻補轉聲入月或轉聲入寘愚案入寘

是也此詩合三章爲一韻詩中別成一例

行露首章兩露字自爲韻夜字不入韻亦可其叶
羊茹反者通詩中凡六見蓋舊讀也昧者不察見
三句三韻又見獄足訟從之爲疊韻而強改爲每
句用韻以就其體夫角之押祿牙之押叩猶可言
也同一家字而忽叶爲谷忽叶爲公作詩者非百
舌何自爲擾擾耶曾是朱子而爲是叶乎 古無
麻韻何得有牙之叶音又因牙之叶洪騶虞有騶
牙之名於是叶虞爲牙又轉牙爲洪不知騶牙之

牙白讀如吾山海經作駢吾是也而隨風倒柁展
轉輻輳妄附古切者非但不知韻不知詩并名議
字夫亦不可以已乎 訟字有平去二音尚書歸
訟馬融本作庸則訟本音庸與頌之爲容正同其
叶祥容反音松者亦非

皮退而見葦葦裂而見縫寫節儉只於層次中托
出讀之在有意無意之間愚案春秋每以服飾威
儀占吉凶詩人每以服飾威儀觀德行後人無此
等本領亦不復有此等文字

野有死麇首章隔句用韻次章四句四韻末章三句三韻是無句不韻矣而又極其變化桑扈首章連句韻次章隔句韻三章促句換韻四章四句三韻章法各別與此篇相似 姜白巖先生詩序廣義云行露死麇於二南別出一局二南之風極含蓄而行露辭意俱盡則以訟獄之後還我清白也二南之風極和平而死麇聲色俱厲則以惡惡之甚若將挽已也蓋以二詩所處之地不同也 鄙意以爲此篇冰泮殺止男家以非時求娶而女拒

之之辭故稱女曰懷春七月之義也稱男曰吉士
標梅之詞也寄而脫脫期以霜降而後逆也語婉
而段與行露微有不同強暴之說續序必不可信
俟高明質之

騶虞與麟趾同義同調每章末句不用韻詠嘆淫
泆樂之亂也麟趾不叶騶虞忽用叶何耶

邱柏舟是淫驩藍本試兩兩對勘無不吻合朱子
注楚辭而於此乃云婦人不得於夫殊不可解當
以孟子章句爲正蓋晚年定本也

嚴氏詩緝云讀詩不可鹵莽如讀綠兮衣兮不可但言是綠色之衣當玩味兩兮字詩有黃鳥白華不言黃兮鳥兮白兮華兮惟綠衣曰綠兮衣兮蓋綠字衣字皆有喻義故以二兮字點綴而丁年之

愚案誦詩得此法方是一字不放過

瞻望弗及佇立以泣送別情景二語盡之後人求出此範圍不過故作豪語耳於真性情轉無交涉終風笑如字讀不必叶燥思字既改叶西不必更讀作腮此等騎牆之見不如刊歸一律思之本音

自叶狸離叶西亦多事 噎噎承上章兩噎字而
言不得謂陰貌

擊鼓其鏜踴躍用兵二句能使阻兵安忍之態躍
然紙上起法之妙無踰此者 起語極豪下文乃
步步怨恨聲澤訣絕可以知其故矣老杜兵車行
全篇體格從此脫胎

苑有苦葉篇有瀟濟盈有鷺雉鳴濟盈不濡軌雉
鳴求其牡上二句瀟鷺盈鳴下二句盈鳴軌牡兩
句中具四韻交互爲叶此千古創格也鷺釋文以

水反從唯得聲水字傳寫牛奪遂別出以小反一
音譌誤至今不可不正 詩中二句具四韻者如
我黍與與我稷翼翼疆場翼翼黍稷彧彧如幾如
式既齊既飭清酒既載駢牡既備臨衝閑閑崇墉
言言臨衝芾芾崇墉仡仡等句在作詩者天籟無
心而緝綴之亦足供韻學之採擇 昔人謂蟠螭
在東鴛鴦在梁爲雙聲疊韻之始二句祇可謂一
句兩韻耳必欲求之則以矜矜兢兢握粟出卜釐
爾女士克岐克巖實穎實栗奄有九有等句當之

爲近 讀詩觀其層接分明處可以悟詩理如匏
有苦葉首句統貫全篇匏以濟故說到濟又從濟
分出深淺一篇之主意也濟盈正雉鳴之時下二
句分承上二句順承之法也濟盈深也不濡軌淺
也三章承雉鳴推開四章承濟盈挽合逆承之法
也士如歸妻承求其牡人涉卬否承不濡軌一頭
兩脚之格也首章泛論次章隱刺三章旁證四章
正告通篇皆設喻匏舟車是一律厲揭求牡士歸
妻卬須友是一律起承轉合線索分明其神情在

吞吐隱見之間故曰刺

谷風首三章及末章兩換韻第四章一韻到底皆

常格也惟第五章憺德

叶都木反

讎售隔句韻後四句

鞠復首毒仍與憺德合韻此實奇格拈出爲之解

頤首章兩怒諧音體死諧音不必加叶谷風

之婦賢婦也故其詩語哀憤而心鄭重怨而不失

其正結語不念昔者伊余來暨人生到此真覺不

堪回首然猶望其夫垂念舊情回心於萬一明皇

王皇后寵衰泣曰三郎獨記不得何忠脫紫牛臂

換一斗麪爲生日湯餅那千古棄婦逐臣當同此一哭

中露泥中羈栖失所之象若以地名解轉致意味索然集傳似較勝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泊宅編因據爲聯句之始

簡兮首章四句兩韻以後皆連句韻一氣直下說得十分鬧熱而以公言錫爵一句煞住倍使受者不堪於是不得已興望古遙集之思末章仍連句

韻而云誰之思不入韻作一颺筆末三句連叶人字用長句搖曳之神韻縹緲欲絕兩兮字又正與首句兮字神理相呼應

泉水牽應叶胡計切邁力制切害暇憩切蓋遄臻于衛亦復入韻耳車牽篇之牽蟋蟀篇之邁二子乘舟之害皆與逝爲韻其音正同詩音辯云 泉水詩與載馳不同昔虛景也因想成幻遂構出許多問答話頭許多路途情境既不得去又想到出游寫憂其實身未出中門牛步也孟東野征婦怨

漁陽千里道近如中門限中門踰有時漁陽常在
眼卽此意

北門敦字風雅遺音云毛如字鄭都回反集傳既
用鄭義則都回反是也乃反以爲叶不應相戾如
此故疑音切非朱子手定 北門主意在莫知我
艱四字天實爲之天亦莫知也故曰謂之何哉不
敢怨尤之辭 小星實命不同實字知命而定之
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

言言 卷二
牆有茨正言以刺也嗣君在位母夫人下嫁千古
人倫未有之大變舉國臣民痛心疾首而不忍出
之於口厥後戴公文公居然繼體先君是衛人固
諱之矣詩曰不可道痛之也此詩人之旨也

君子偕老詩造句用韻忽暉忽促乍陰乍陽亦有
胡然而天胡然而帝之態主腦在君子偕老一語
聞口便刺骨

桑中詩後三句中宮自爲韻而末句無韻風神搖
漾音節靡曼正所謂亡國之音也比於慢矣 中

宮爲韻定之方中詩可証

定之方中衛文公中興之詩其精神全在星言風
駕上其根本全在秉心塞淵上體用全矣詩人於
歸本君心偏以颺筆出之獨實指其富國強兵之
效以爲塞淵之左券方不同後世咸五登三虛作
頌揚毫無實事

綴鍊母字叶清補反以諧雨音此今讀也全詩惟
此一叶耳揚孟公兩引易林謂雨亦叶羽軌反
百篇均宜從紙韻讀此說可從

相鼠皮儀爲三字同韻諸音必盡改爲叶將謂儀必叶俄則泄露儀字何又不叶俟死之叶亦多事下篇干旄郊字亦然相鼠詩直截簡老不爾餘地在風詩別是一格吃緊處在劈頭提一相字暗室神明大庭指視使無禮人絕無躲閃處

載馳驅字不入韻思之同韻不須叶控於大邦誰因誰極是何等識見百爾所思不如我所之是何等抱負許大夫均當愧死

淇澳猗猗字當音於何反讀作阿猗猗卽猗籬連

縣言之則如萇楚之猗離分別言之則如隰桑之
有阿有儺重文言之則如此章之猗猗同一義也
與三章猗字異義異音今注音醫叶於何反誤三
章猗歎辭當讀平聲與猗嗟伐檀之猗字同今音
倚亦誤

古平上去三聲不甚分詩中如行露之庸訟擊鼓
之宋仲考槃之澗寬若依古韻皆不用叶而自諧
考槃在澗卽結廬在人境而無車馬喧也碩人
之寬卽問君何能爾心遠地自偏也承矢勿告卽

此中有真意欲辨已忘言也蓋非靖節之流不足以當之

碩人二三章諸韻皆可如讀不必加叶 碩人稱

莊姜之賢只衣錦褰衣一句便表出守貞葆素淡泊無華情性綠衣詩絺兮綌兮淒其以風莊姜之自信者卽在此恰先爲詩人道出 碩人衣錦褰

衣是比體丰衣錦褰衣是賦體中庸所引碩人之詩也故曰闡然日章 碩人與君子偕老兩詩均形容君夫人服飾儀容之盛碩人詩典重莊嚴除

大夫風退無使君勞外不著一語借老詩迷離吞
吐除子之不淑云如之何外亦不著一語而莊姜
之賢而可閔宣姜之淫而可刺已是全身活現讀
者於言外得之化工在手豈周昉士女圖所能仿
佛 末章每句連下六疊字爲古詩青青河畔草
章法所托始

氓首章及五六章叶韻多可剛大抵叶韻宜飭不
宜繁古人作詩亦未必紛紛自擾若此也 此詩
前二章是業鏡臺前自寫供招自三章以下方是

詞譜卷二

悔恨爾卜爾筮體無咎言此婦人智乃不如穆姜
何氏云五章連用幾矣字寥落悲前事支離笑
此身淒絕 末章連句用韻低回曲折一句一哭
末二句忽換韻宕收氣絕心灰大徹大悟恰是悔
恨神理

伯兮首章促句換韻後三章皆四句兩韻正格載
芟良耜起四句亦然老杜元都壇歌醉時歌諸詩
起法實本於此 大雨淫淫日出當心與其雨其
雨杲杲出日二句略同若依韓憑妻語作此體解

亦無不可

黍離三章章十句所易者只三字耳觸目傷心低
回反覆真有如醉如噎之神二彼字四我字一此
字繁相呼應麥秀之歌商紂已死故直斥之曰彼
狡童兮此則平王猶在不敢正言一種說不出光
景更爲淒咽

執簧由房豈君子所當樂陽陽陶陶一無所事何
爲乎我詩人自我也此君子爲詩人知己自必與
詩人同心序曰閉周其知言哉勿誤作小山招隱

讀

采葛詩只言已與君之相隔而聰明之易蔽譏問之易乘自在言外世無魏文侯謗書三篋誰其省之可懼哉

邱中有麻首章施字不宜叶蛇案詩音辨云麻馬
橋乃齊梁以後語古蓋無之此詩正當依韻補諸
音讀耳麻眉波切朱子於東門之枌東門之池亦
自轉音以叶婆歌矣又潘岳河陽詩可證也嗟遺
哥切則易離卦及辭王褒九懷阮籍詠懷詩可證

施詩戈切則屈原天問漢高祖楚歌嚴忌哀時命
可證孟公此條極確由此推之可以得騶虞擊鼓
諸詩之叶音矣 邱中有麻與白駒詩意正同惟
繁簡爲異首句卽在彼空谷意彼畱子嗟卽繁之
維之數語惟白駒爲已畱而此則思之不見以爲
山中人實畱之耳將其來施施卽資然來思將其
來食卽食我場苗食我場蔞貽我佩玖卽毋金玉
爾音而有遐心也子嗟子國自是兩賢名字畱字
不必依毛傳作姓似更有情

將仲子兄字叶盧陽反與前之鶉之賁賁後之陟
帖皇矣叶盧王切者不同檀字之叶亦可不必
豈敢愛之四字直揭出鄭志詩人之言卽春秋之
筆

叔于田一詩不過狎邪羣小獻諛執袴之辭非有
揚水椒聊之密謀也失教之議隱然言外

大叔于田著眼在將叔無徂戒其傷女二語徂字
傷字卽厚將崩多行不義必自斃也而詩人之言
一若肫然出於友愛者所以爲諷也 兩服齊首

兩驂如手如手二字直寫出驂馬調良德性所謂如手足之捍頭目也齊首非獨言其形服馬駕軛行步貴於體不妄動如頭容直也故首章但云兩驂如舞首章數字一叶必應剛不然何以爲下二章地耶詩中如宛邱次章夏字叶與下同澤陂首章陂字叶音波之類皆同

清人末章軸字本有紂音今西北人方言尚如此陶字揚升菴云臯陶一作咎繇繇音由轉去聲則爲又音案如升菴說則于救反不當叶徒候反矣

詩主高克前路却一語不及逼到末句始點出
中軍作好四字便戛然而止令人自思詩人慣用
此技 用兵何事而以作好形容之可爲絕倒可
爲寒心

女曰鷄鳴鷄鳴而起也士曰昧旦昧旦而起也起
二句泛言夫婦興居之節今俗所云好女先夫起
也子興視夜二句女已夙興而警夫之辭明星有
爛正昧旦之時不然何以爲賢婦 雅佩以贈之
何毛詩古音考云贈字乃貽字之誤與來字之陵

之反爲韻

籀兮前後數篇皆非淫詩而此章尤明顯首二句言國家之將亂也下二句朋友相戒之辭與十祓之間類并諸詩同義序語亦未當

鄭之丰男親迎而女不行齊之著女行而男不親迎其事正相反詩則俟我於堂地相同也褻衣裳女子初嫁在途之服充耳尚瓊男子初婚攝盛之儀人相同也丰章三句三兮字著三章三乎而丰兩俟我著三俟我章法調法句法無不相同國

非一國時非一時人非一人不圖天壤間乃有此
等印板文章真奇事也朱子必欲釋丰爲淫詩究
哉

風雨嗜字尚須轉音膠字之叶似可不必 既見
君子云胡不夷言若既見君子則云何不夷乎今
之不夷以未見故耳反跌語妙 此詩序語極正
大又有左傳可證而必以爲淫詩何也

出其東門一詩包含甚廣在君臣則庶子春華不
及家丞秋實也在朋友則樓谷五侯不及羊求三

徑也得素心一二人與共朝夕覺世上悠悠碌碌
徵逐聲氣無處足供吾盼睇予每當應酬喧擾不
可意時輒誦此詩爲之神往劉辰翁曰詩中所云
聊樂我員聊可與娛襟懷灑落似非男女相棄時
語不知其并非男女語也思賢招友一往纏絲同
此心者其野有蔓草之詩人已乎

雞鳴末章述賢妃警戒語寫得風流旖旎香口如
新試問香奩疑雨有這種香艷否卽以宮體閨情
論詩亦當自風獨步 月出之光月字爲日字

之譌無疑西河訓語固不足信然其致疑亦殊有理

還之並驅從兩肩兮二句著之俟我于著乎而二句皆後人六言詩體所仿始孔仲達顧舍此而別引昔者先王受命有如召公之臣語未免有意矜博

東方未明刺號令不時則夙莫自是兩平詩前兩章只說失之夙直至末句將莫字一點便止蓋兩層平列既不可強爲輕重又不能平寫一邊詳卽

一邊略一邊明卽一邊暗寫一層而兩層俱到後人詩古文家皆遵此法

母字古只作滿彼反無作莫後反者此全詩通例詩中凡母字無不加叶則葛覃南山兩母字亦當作滿彼反葛覃否字當如小旻之補美反南山畝字當如信南山之滿彼反此兩處皆應叶而誤未加叶者 集傳中此類甚多如燕燕凱風南字當補叶乃林反泉水二子乘舟害字當補叶暇憇反采葛艾字當補叶五計反 南山詩各章末二句

抽出上文一字以申說之一二四章皆蒙上疊韻
第三章忽換韻變化入妙 詩中疊句疊韻二種
體裁各異不可以一律論南山詩每章疊韻與行
露後二章同老杜花卿歌人稱花卿絕世無既稱
絕世無天子何不喚取守東都句法從此出

甫田全篇本音自諧毋須用叶 蝮蝮詩卒章連
句韻四也字甫田詩卒章連句韻四兮字皆刺詩
也一莊一諷警動之至

猗嗟甥字一叶最無謂殆以其庚清異韻耶此遵

沈韻之過也 猗嗟三章章六句每句以虛字壓
脚句句用韻極其整齊獨終日射侯句無虛字亦
不入韻以句法未定故也詩中固有全篇連句韻
而中間一二句無韻者特此篇較明顯耳兩句意
雖直下而句已截斷有欲合兩句爲一句者殊非
確論 三章均以猗嗟發端則贊辭皆刺辭矣末
句亂字一點不復申說以齊人之詩也全篇句調
語帶輕薄的是齊人口氣

汾沮洳如英如玉極其贊揚忽著殊異乎三字作

承接與上文實是兩人令人失笑細思之除却儉
不中禮無可與詩意合者此謂主文而譎諫
園有桃國字之叶亦以職德異韻耶似不必加

園有桃詩最妙在謂我士也驕便可接心之憂矣
中間忽橫揮彼人是哉子曰何其八字代爲說辭
將當日無限國是盡納入八字中泄泄之聲音顏
色小人所由亡國敗家者在是君子所爲痛哭流
涕者亦在是而仍含蓄不露是何等曲折 詩序
廣義云是篇一氣六折自己心事全在一憂字喚

醒夢米全在一思字至其所憂之事所思之故則全在筆墨之外托興之中

爾雅釋山石山戴土曰崔巍土戴石曰岨山多草木帖無草木岨卷耳陟帖毛傳誤易而朱子皆仍之此同是當正者 陟帖毛傳章六句集傳章七句舊讀父曰嗟爲何詩音辯云子季弟皆韻也當爲何廣義引王氏云嗟乃一字句也則當爲章八句矣兩讀均可備參 慎之一字是家人臨別丁寧口角是孝子在途保重心腸詩人可謂體會入

微

十取之間選字讀環與開閑自諧何須統改叶音
此篇招隱之詩也其詞優游舒緩行止自如是
見幾而作者與邶北風異矣

伐檀詩刺貪意全在對面照出美不仕者之廉以
刺在位者之貪正所謂言乙而意在刺甲也首三
句宜著意

山有樞詩人不勸其及時修政而轉勸其行樂蓋
辭愈諷而意愈苦矣宛其死矣他人入室危言苦

語骨竦心驚如其念此人非隋煬未有不皇然改
圖者尚何行樂之有黃金費盡教歌舞畱與他人
樂少年唐人諷刺亦有此意

綢繆今夕何夕四句宛聞兒女子新婚之夕喁喁
私語口吻吾不知詩人既摹寫到極真處又何其
言之大雅若是唐人本事詩亦奉教於此詩否
羔裘袂字當依遵大路篇叶起據反去聲方與故
字諧集韻音軀非也居字本有平去兩音亦當依
蟋蟀萬生篇加叶爲是

無衣稱天子爲子語殊狂悖以爲指使臣者近是
子指大夫也大夫稱子此篇指王朝使臣前羔裘
篇指本國大夫同稱而異指揚之水則指曲沃桓
叔桓叔雖分封猶是晉國之大夫也此詩人之微
旨也

唐風兩杕杜皆比也小雅之杕杜則興也 有杕
之杜章末二句兩之自爲韻

葛生末章夜後兩字本無韻與上章日後同耳今
於夜字注同上後字注叶音戶是何所謂邪 此

詩五章前二章爲一調後二章爲一調中一章承
上章而變之以作轉紐獨且二字卽爲下日夜百
歲之引端篇法於諸詩中別出一格 詩中野字
域字亡字百歲之後字皆夫死後語誰與獨處三
語當屬夫一邊誰字隱然自指若作寡婦自傷獨
處則是劉三娘詩誰能對角枕長夜半邊空一申
說便成笑柄矣後章歸字方是自言殉志久決視
死如歸也三誰字三獨字三亡字兩歸字緊相呼
應野域居室皆指夫墓角枕鉤衾夫殮時物前後

語意一貫如此解則前三章屬夫說後二章屬自
己說章法亦自分明 徐子先曰誰與獨處僅四
字而意則兩轉詩有一句二韻者此類是也易亦
有之匪寇婚媾

采芡胡得焉得字屬芡說如此方通體是比 采
芡之詩其獻公申生之事乎首陽伯夷之所隱也
其所望於恭世子者深矣

小戎首章集傳叶韻本屬兩歧故楊升菴謂收轉
一韻屬續鼻玉爲一韻屋幽爲 韻楊孟公以爲

玉無裕音依次章推之當收轉爲一韻驅邱懼切續

辭慮切

一韻穀鼻玉一韻屋曲一韻然穀玉屋曲本

音相諧不比次章合軌邑期之之界限分明也於

是又變其說而依末章推之以爲驅祛尤切與收轉

爲韻續穀鼻爲韻末四句乃承此爲韻猶是騎牆

也愚意三百篇中各章用韻本不能一律不如擇

善而從之爲愈續穀二音不煩改韻卽無須多事

徑依驅叶居錄反鼻叶之錄反之兩音則收轉爲

一韻驅續穀鼻玉屋曲爲一韻而刪去俱懼反辭

屢反叶又去聲數字簡明諧暢埽盡紛紜矣
他詩賦物繪景例皆依序順寫獨黍苗一詩從衰
後逐層逆溯盛時情致如見蒹葭蒼蒼周道之衰
白露爲霜謂仁義之涵濡化而爲兵刑之肅殺也
次章淒淒未晞追溯宣幽之交王澤猶爲未泯三
章采采未已則夷懿以前徒存夢想遡洄遡游馳
神于低回悵望之中所謂伊人其賢王乎其賢人
乎不可得而知而秦則已不復周矣哀哉陳臥子
謂此詩爲追懷西周而作大爲有見

終南何有二句賦也前章創見而驚嘆於始後章既見而頌禱於終其序如此

渭陽詩序曰康公念母不曰太子送舅則念母爲正旨而送舅爲追憶也玩我送字曰字宛然日後追敘口吻詩序廣義云

權輿首句於我乎亦入韻則前章連句韻後章首尾爲韻而中間簋飽自爲一韻亦如車攻第五章之例

宛邱第二章夏字注云叶與下同此四字可刪道

翻兩叶亦同 此詩首章四兮字用變調入手使
游蕩輕薄之人神情態度脫口如生真傳神妙手
也 自宛邱之上而下而道無地不熱鬧無冬無
夏無時不熱鬧直寫出一國若狂景象恰與株林
詩情境相照上行下效言之凜然

東門之枌次章首句差字與麻婆爲韻而第二句
原字不入韻此用韻之最奇者

詩文中有分配互見之法如衡門首章兩意之上
皆有豈必一層次三章兩意之下皆有可以一層

詩人各以一層配成章法使人互觀而得其全耳
東門之楊當以序語爲正著眼在第三句與鄆丰
齊著同

墓門歌以訊之詩音辯云唐本作訊止於文義似
順蓋古篆之止形近而譌

月出詩用字語鈎轉而文奇崛自此詩外亦未見
有用此等字者故呂氏以爲方言之類鄆氏忠盾
云陳與楚近其音節隱然具騷人之致信然古
人上去不分則此詩亦三章合韻與甘棠詩體相

同

株林兩章纔三十一字耳四說其地兩說其人而
靈公之淫惑迷擾歷歷如繪起二語自爲問答下
二語又各爲問答陳民之衆目交屬衆口沸騰如
聞其聲

素冠三章寥寥三句而首章先棘人後我後二章
先我後子首章分寫次三合寫極庶見之神 結
字加叶殊可不必豈其以質屑異韻耶卽使後人
爲之亦祇歸入通韻耳此與前篇羔裘首章朝字

三章曜字兩叶皆避今韻而失之彌甚者也

萋楚一詩只羨草木之樂而已之苦不言自見無家無室明明說出却含蘊不露此詩人之義

蜉蝣首章楚處二字音韻最諧乃必以塵姥異韻而加叶何耶 蜉蝣青黑色而末章以興麻衣如雪亦未詳

候人序共公遠君子而近小人詩中遠君子意只在收煞二句其餘皆近小事一小人尚不能容君子况三百赤芾如蒼蔚朝濟之多乎欲親君子

先遠小人故詩以近小人爲主其詩格與東方未明篇相似

詩序廣義云詩無既稱淑人復稱君子者惟鳩鳩與小雅鼓鐘篇皆望古遙集極思慕之致也詩自有陳古刺今一體此篇更信其不誣

七月首章發烈二韻如依蓼莪四月例則當讀如字揭亦如字歲叶蘇絕切爲合韻矣趾粘音諧不必叶子字於全詩本有獎里反之叶倘本音自諧儘宜入韻如六章食我農夫之例今於首章則叶

獎里反於第五章嗟我婦子又叶茲五反是又蹈
行露騶虞之失矣第六章棗稻自爲韻亦不當加
叶 七月前後三章三換韻中間四章四換韻獨
第五章一韻到底通篇無句不韻惟五章嗟我婦
子曰爲改歲二句無韻於繁音促節中忽用三句
得韻一調以疎其氣節奏最妙又第七章嗟我農
夫一句亦無韻參差錯落伸縮變化真奇格也
七月爲詩八十八句一句一事如化工之範物如
列星之麗天讀者但覺其醇古淵永而不見繁重

瑣碎之迹中間有詰誠有問答有民情有閭思波瀾頓挫如風行水面純任自然非製作官禮大手筆誰其能之噫觀止矣

鴟鵂子字注云又叶入聲室字注云又叶上聲不知應從何字亦不知應從何音子字卽依假樂篇則音之叶亦與室字不諧不如存疑以家事言

則子爲親以國事言則室爲重故痛管蔡只恩斯勤斯兩句後三章皆專說毀室一邊躬親創造歷盡艱難自無幾時而漂搖由內禍其情危其

辭迫連下十予字植心泣血告成王卽以曉管蔡使知閭牆禦侮以兄弟之情動之也

東山章首卽三句得韻之格故第四句連句韻以承足之我東曰歸四句連句韻娟娟者蠋四句隔句用韻次章果臝之實四句隔句用韻町疇鹿場四句促句換韻三章鶴鳴于垤四句連句韻有敦瓜苦四句爲四句兩韻正調末章倉庚于飛四句隔句用韻親結其禱四句連句韻愆意禱儀以今音諧而嘉讀若何反與何字本音諧未爲不可與

詩論卷二

其爲騎牆之說不如作促句換韻格直截了當也
全篇用韻參差錯綜無規矩方圓之可尋仙乎仙
乎 詩以道性情而道他人之性情爲尤難鴟鵂
東山皆從天下萬世人至性至情中搗出越瑣碎
越真至越平易越彌綸卽以詩論那得不推元公
爲聖 有敦瓜苦據釋文如行葦音團集傳誤
九罭之魚鱗魴六字當作一句讀此詩四章章三
句蓋九罭之魚四字不能成句必連鱗魴二字與
魚麗于鬯四字句法不同