

詩

古

微

詩古微中編之一

邵陽魏源譏

周南荅問

問曰自大序鄭譜以二南爲文王之德于是說者皆以文王后妃爲義而集傳遂以關雎爲宮人美太姒初至之詩疑之者謂文王世子則嫡妃未至安得先有宮人若王季宮人則父子異宮何用勞其寤寐于是鄒忠允據大明詩文王初載天作之合謂文王卽位初年之事纘女維莘俛天之妹謂太姒文王繼妃之證故與文王年齒不相當而得有歸甯之父母寤寐之宮人且則百斯男之祥皆由于

不妬忌之德明非前妃所有諸說乖異者何曰文王太姒之事以之言葛覃卷耳則可矣不妬忌之義以言樛木螽斯則可矣纘女繼妃之云以之言大明詩或可矣

詳大雅答問

二南爲文王化行六州之風必作于末年政成之日而不作于世子嗣位之初二南爲周國民風其詩必作于國人而周公采被管絃斷無宮人自作之詩至其用之于樂則有三篇連奏之例故關雎首以琴瑟鐘鼓明其爲房中之樂猶鹿鳴首以笙簧筐酒明其爲燕饗之樂皆言求賢女求賢士之難以昭夫婦君臣之至重而未可執其人其事以實之如必爲文王之求太姒則當王季之末年而二南

非文王德化所致矣。若當二南化行之日，則當文王之末年，太姒于歸已數十年，必無追敘其未至時矣。如必美后妃不妬忌，求嬪御以助已，則止與樛木螽斯相重而不淫，不傷斷不可通矣。故以關雎爲述太姒歸周之說，齊魯韓毛皆未嘗有，而宋儒始有之。皆未達四始之用，禮樂之情者也。大戴禮保傅篇曰：易曰正其本，萬物理。失之毫釐，差之千里。故君子慎始也。春秋之元，詩之關雎，禮之冠昏，易之乾坤，皆慎始敬終云爾。素成之書曰：謹爲子孫取妻嫁女，必擇孝弟世世有行仁義者，則子孫慈孝，黨無不善。三族輔之，此主于擇賢配，乃經師最古之誼。禮家記之，後儒

惟伊川程氏曰。關雎后妃之德。非指人言。周公作樂章以風化天下。自天子至庶人。正家之道當然。其或以爲文王詩者。言惟文王后妃足以當此也。馮氏元成曰。周公作房中之樂。思得淑女。以其內治。所謂憂樂皆設。言其事。播諸管絃。以代箴銘。戴氏震曰。關雎求賢妃也。求之不得。難之也。難之也者。重之也。周家歷世有賢妃之助。故周南首關雎。召南首鵲巢。以明事之當重。無過于此。關雎之言夫婦。猶鹿鳴之言君臣。歌之房中。燕饗。俾人知君臣夫婦之正焉。樂章之用廣矣。非指一人一事之爲之者也。三說章章。其義大昌。惟于商季刺時之誼。尙未會其微指。故人皆疑。

詩詞無所歸宿。已于四始義例篇著之。今不復陳矣。然則

當如何而可爲后妃之德乎。曰。五倫夫婦盡于有別之一言。四家詩皆傳夫子大義者也。故魯詩曰。關雎起興。思得

淑女以配君子。夫關雎之鳥未嘗乘居而匹處也。

劉向列女傳。又

淮南子曰。關雎與于鳥而君子美之。取其雌雄之有別也。易林曰。貞鳥雌鳩執一無尤。寢門治理君子說喜。劉勰曰。關鳩有別。后妃方德。德貴其別。不嫌于鷺鳥。又曰。鹿鳴以仁求其羣。關雎以義鳴其雄。韓詩曰。窈窕

貞專貌。淑女奉順坤德成其紀綱。詩人言關雎貞潔慎匹。

隱蔽于無人之處。以聲相求。故人君退朝入于私宮。后妃御見有度。應門擊柝。鼓入上堂。退反燕處。體安志明。今時大人傾于色。賢人見其萌。故詠關雎。說淑女。正容儀。以刺

時文選注後漢書
注引薛君章句齊詩曰關雎樂得淑女以配君子言能

致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎儀容晏安之私不形于動靜然後可以配至尊而爲宗廟主毛詩曰后妃慎固幽深若關雎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嗚呼盡之矣不如忌之說洵不足以言之矣中人之所能不足以盡性命之微風化之本矣荀子曰國風之好色盈其欲而不愆其止其誠可比于金石其聲可內于宗廟非關雎不足以當之矣夫子言關雎樂而不淫卽摯而有別之謂哀而不傷卽得之難求之切之謂豈特可以

言關雎抑可以言鵲巢矣召南爲周南之應不亦宜乎刑于寡妻而御家邦造端夫婦而察乎天地不在是乎問子謂鄭箋異毛者不可卽以爲魯韓然如列女傳湯妃有誓傳云淑女爲君子和好眾妾之怨者則明爲鄭箋之所本而謂魯韓詩非主不妬忌者何曰魯詩以淑女卽后妃則惟其摯而有別故無當夕之專而能和眾妾之怨非如次章箋疏以賢女指嬪妾及后妃友賢女賢女左右后妃之支說也若謂箋出韓詩則薛君云窈窕貞專貌淑女奉順坤德成其紀綱亦以淑女卽后妃故細衣惟君子能好其正小人毒其正詩云君子好仇鄭注云正當爲匹仇

匹也鄭注禮用韓詩訓同毛誼孰謂箋說同于魯韓乎。

涇縣

胡承珙曰述四訓本爾雅有兩本郭璞李巡本作仇孫炎本作述毛傳亦有兩本文選注引毛作仇後漢書皇后紀引毛作述是知二字通用故說文怨匹日述亦以述爲仇之假借也

問葛覃毛傳父母在則有時歸甯耳明爲后妃旣嫁之事與續序后妃在父母家及嫁安父母之說鑿枘不入則婦人謂嫁曰歸一語當爲鄭箋之錯入毛傳者近人欲徇續序反以歸甯一傳爲箋之錯傳段氏玉裁說而惠氏詩說并謂古者諸侯夫人無歸甯之誼據何休公羊注諸侯夫人尊重旣嫁非有大故不得反惟士大夫妻雖無事歲一歸甯若夫人止有遣大夫甯于兄弟之禮而釋歸甯父母爲無

父母遺罹之義述毛而與毛傳戾者何曰以詩以禮以春秋證之泉水序謂衛女思歸也嫁于諸侯父母終思歸甯而不得故作是詩箋云國君夫人父母在則歸甯沒則使大夫甯于兄弟此毛鄭之說可徵者一雜記婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸其待之也若待諸侯夫人至入自闥門升自側階君在阼則是奔喪爲歸甯之終禮何休以夫人非有大故不得歸者對大夫妻雖無事歲一歸甯而言夫故卽大事如問父母病及兄弟卽位之屬豈必被出之謂乎此禮之可徵者二春秋莊二十七年杞伯姬來左氏傳曰凡諸侯之女歸甯曰來襄十

二年左傳楚司馬子庚聘于秦爲大夫甯禮也正義引爲夫人父母在得歸甯沒使大夫甯于兄弟之證而息媯歸甯過蔡蔡侯止而享之則又國君夫人歸甯之明文此春秋可徵者三况文王當殷時不用周禮今周世天子諸侯之昏禮已亡而諸儒盛譚殷世諸侯夫人歸甯不歸之制安得起杞宋而徵之故與其以歸甯爲箋之錯傳不如以嫁歸爲箋之錯傳也莊氏存與更援魏風葛屨使女縫裳刺儉不中禮謂女在父母家親葛則可旣嫁爲諸侯后妃親葛則不可欲以曲申序義無論毛傳有王后諸侯夫人親爲祭服之說且緇衣鄭注亦謂采葛爲君子之衣令君

子服之不厭鄭注禮用韓詩豈但女道而非婦道乎葛履
履霜寒時暑服故爲儉不中禮若夏月絲綿正適時宜采
繁爲葛覃之應卷耳卽下章之次后妃夫人可以采繁采
卷耳獨不可以采葛乎文王卑服卽康功田功亦儉不中
禮乎

問卷耳后妃之志毛鄭求賢審官之說子旣以三章三我
議其不倫朱傳文王行役在外之說或又以后妃登臨縱
酒議其非禮陳啟源
稽古編而予謂后妃因使臣在外行役而慰
勞其室家之詞者何曰詩之周行有三卷耳鹿鳴大東皆
大道也毛子大東周行無傳然訓佻佻爲獨行則亦當以

周行爲道路鄭注緇衣亦以周行爲大道以經注經則知周行之訓列位爲不然矣鄭于鹿鳴示我周行破示爲實于大東行彼周行爲發幣于列位一往迂曲皆異毛義視緇衣之用韓義者尤不可同年而語至毛傳謂人君黃金罍而詩疏引五經異義韓詩說則曰金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓夫韓于罍制既明諸侯大夫皆以金而必特申此詩之金罍爲大夫器豈非與毛鄭人君饗燕之義相反哉毛詩以草蟲爲卷耳之應齊詩以采蘋爲卷耳之應而草蟲采蘋皆大夫妻詩則此章諸我皆當爲大夫妻自我之詞蓋后妃慰勞使臣之室家因爲

室家代叙其情猶四牡爲使臣代叙其情也首章嗟我懷人二語不當用官人周行斷章之義以與下章二我乖隔蓋卽陸機詩之采采不盈掬悠悠懷我懽也

荀子解蔽篇卷耳易得也

頃篋易滿也然而不可以貳周行故曰心枝則無知貳則不精頃則疑惑據此則爲提筐采物心不在焉而置之故

言心不可貳用于周行之中左傳引詩斷章已詳毛詩義例下篇

三四章使臣之僕馬其

室家固得而我之而金罍大夫器則班婕妤自悼賦所謂

酌羽觴兮銷百憂也后夫人于外命婦生有錫命之禮

玉藻

注死則臨喪之禮

喪大記

后夫人行祭禮命婦從焉

禮器明堂位

子喪禮命婦卒外宗哭焉

喪大記

先王股肱手足其臣故四

牡勞使臣而可以教孝卷耳勞使臣妻而可以教貞樂章

之用廣矣序爲后妃之志不亦宜乎易林云元黃摧頽行者疲勞役夫憔悴踰時不歸亦以後章指大夫行役之事明爲室家懷人之詞于文王后妃不合也仁和龔氏鑑曰宋史岳飛傳諸將遠戍遣妻問勞其家闈合詩義淮南子俶眞訓云今矰繳機而在上網罟張而在下雖欲翶翔其勢安得故詩云采采卷耳不盈傾筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也是則言殷末征役之士皆有棄置遠舉之思故曰雖欲翶翔其勢焉得此爲臣下之詞乎抑爲君上之詞乎

問螽斯序以螽斯不如忌則子孫眾多爲義而毛傳訓振振仁厚繩繩戒慎蟄蟄和集則又不徒以眾多爲義序傳

不同者何曰續序不得經義呂記嚴緝徒以子孫繩繩爲不絕桐城馬氏瑞辰以振振繩繩蟄蟄皆爲眾盛更不得毛傳之義考韓詩外傳引螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮言賢母能使子賢也則是頌后妃所生皆賢非妾媵多子之謂後漢書襄楷傳曰昔文王一妻誕數十男今宮女數千未聞慶育宜脩德省刑以廣螽斯之祚白虎通引詩傳曰文王十子伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載此魯詩之傳皆指后妃所生見史記世家無關貫魚之寵續序于關雎不得后妃有別之德于是樛木螽斯小星並以不如忌蔽之吾聞麟

趾以信厚爲美不信益斯徒以多男爲德也漢中山王好
內亦百餘男未聞媲美西伯詩曰維其有之是以似之韓
詩繼世象賢之誼正毛傳仁厚戒慎之徵也甚矣君子貴
子孫之賢不徒貴子孫之眾也不知續序爲毛之綴旒烏
信三家爲毛之益友乎

問樛木不興君子而喻后妃鄭箋則并美妃妾無與文王者何曰樛木釋文引馬融及韓詩本並作枿說文高木曰枿下句曰樛則韓毛殊興文選寡婦賦注云葛藟二草名言二草之託枿木喻婦人之託夫家也選注多用韓詩則是高木卽興君子而葛藟女蘿則喻宮闈非若毛以木之

下曲興后夫人之下逮與下文君子不倫至美云妃妾能以禮義相和又能以禮義樂其君子使爲福祿所安則是歸美妃妾何如韓義歸本文王之德乎

問免罝之詩三家說以爲殷紂時賢人退于山林網禽獸而食之故免罝之詩作文選薦譙彥表注于是文王舉閼天泰顚于罝網之中而用之西土服墨子其時芻蕘采薪之人皆盡其力賈山言文王時是于后妃何與而序言后妃所致者何曰此猶召南以羔羊爲鵲巢之功效而其義則徐幹中論盡之矣中論曰人性之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

忽也是以君子敬孤獨而慎幽微雖在隱蔽鬼神不得窺其隙也詩曰肅肅免冒施于中林處獨之謂也列女傳曰安貧賤而不怠于道惟至德者能之詩云肅肅免冒朞之丁丁言不怠于道也易林亦云免冒之容不失其恭蓋關雎之德不出情欲無介乎儀容晏安不形于動靜今以免冒伐木之人而有肅肅將事之敬何異餧婦之如賓漁者之宵肅且朞之丁丁猶人所聞也施于中達猶人所見也至于中林則無見也無聞也敬于顯而不敬于隱者可以爲干城未可以爲腹心是中達之德顯中林之德晦故關雎免冒詩人慎獨之學也以如此之材德不登于王廷而

論棄山澤使非遇文王舉之則終身槁死山林鹽鐵論所謂免畱之詩刺小人非干城腹心言殷紂之世朝多倅位野多遺賢也四牡汝墳皆同斯誼卽美寓刺蓋二南通例矣

問曰列女傳蔡人之妻者宋人之女也旣女子蔡夫有惡疾母將改嫁之女曰夫之不幸妾之不幸也夫采采芣苢之草雖有惡臭猶始于采擗之終于懷擷之浸以益親况夫婦乎乃作芣苢之詩君子謂宋女之志甚貞而一也文選注引韓詩曰芣苢傷夫有惡疾也薛君曰芣苢澤瀉也臭惡之草詩人傷其君子有惡疾人道不通求已不得發

憤而作以是芣苢之草雖有惡臭我猶采而不已者以興君子雖有惡臭乎我猶守而不離去也魯韓說同然或疑蔡宋非古國芣苢非古訓者何曰齊侯召伯皆陳于武王分陝之詩管蔡宋杞皆封于武王有天下之始然國語文王卽位誨于蔡原韋昭以爲蔡君則文王時已有其國矣路史蔡黃帝後姪姓國荀子春秋蔡班先衛宋爵先陳而無是國豈蓋武王爵名耶春秋蔡班先衛宋爵先陳而蔡宋無風賴是詩存之猶燕申無風得甘棠行露補之陶宏景別錄云澤瀉生汝南池澤汝南蔡地正足徵韓義之確且與漢廣汝墳皆化被南國之徵奈何必歸諸子虛亡是哉毛序家室和平則婦人樂有子孔疏以天下亂離則

我躬不閱遑恤室家爲其反證夫文王之化至于免置武
夫江漢游女皆有賢聖之行故宋女貞一足徵王化如僅
婦人求子而已則雖商瞿母處定哀伯道妻當漢季並以
有子爲幸無後爲酷豈定哀漢季皆和平之盛世而文王
周南之風僅賢免爰蔓楚之刺耶且車前利水旣匪懷姪
所宜毛傳芣苢車前也宜懷姪陸璣疏車前子治婦人產
爲訓車前利水之劑從難陶氏別錄謂其實令婦人有子皆傳會毛傳不可
無有以車前安胎者西戎李木復非婦人所采釋文引王曾解謂芣苢木名似李食之
宜子出于西戎以匡毛傳車前懷姪之訛然王基駿云遠
國異物非周南婦人所得采陶宏景以此爲韓詩說則尤誤矣故魯韓並以芣苢爲興不
以爲賦然其以澤蕩臭草興君子臭惡之疾而辨命論云

冉耕歌其芣苢王充論衡云伯牛病厲肇論語駿云伯牛

四書或問引晉樂傳竇水薦也陸璣疏云今澤蕩也其葉如

其薦

車前稍大其味亦相似徐州廣陵人食之皆取臭草爲興

病癩癪卽瘍廣同聲字亦選注引內傳瞿謂生子兩旁者取興之義良在斯焉韓詩直曰車前瞿曰芣苢與爾雅芣苢馬鳥馬鳥車前之訓合

澤蕩卽馬鳥但瞿異于直故郭璞謂大葉長穗江東呼爲

蝦蟆衣明其爲澤蕩之稱與車前性一而物二也

魏風言禾其蕡

傳竇水薦也陸璣疏云今澤蕩也其葉如車前稍大其味亦相似徐州廣陵人食之皆取臭草爲興不以利水爲用彼謂芣苢治癩者尙匪韓詩之義而申毛者欲強爲安胎之劑吾恐誤讀爾雅幾死勤學也

問後漢書周磐傳誦汝墳之卒章因解帶就舉注引韓詩汝墳辭家也薛君章句鮀魚勞則尾赤君子勞則顏色變

王室政如烈火猶冒觸而仕者以父母迫近飢寒之憂爲此祿仕詩曰王室如焜而列女傳亦稱周南大夫受命平治水土過時不來妻恐其懈于王事因陳義以匡夫言國家多難惟勉強之使無譴怒遺父母憂故家貧親老不擇官而仕生于亂世迫于暴虐不得行義然而仕者爲父母在故也亦魯韓說同而嚴粲乃以詩在周南則父母宜美文王且親伐薪枚斷非大夫之妻者何曰魯詩言周南大夫受命平治水土則是伐條枚以爲捷用治汝水之隄防毛傳墳大防也正君子行役賢勞之事非室家自謂之詞其時王室在朝歌去汝南止數百里去岐豐則千餘里不得有孔

邇之云而三百篇言父母者皆謂二親從無假借之例豈

君子民之父母顯頌非借喻二雅毛傳兩以父母爲丈武後儒皆不從之

詩

中但勉其君子以

忠孝則王化自見故先儒謂北山之大夫不及北門之大

夫北門大夫之妻不及汝墳之婦人苟以詩在周南必美

文德則漢廣芣苢又何詞頌上耶且小序傳箋皆無文王

孔邇之義至釋墳爲大防

毛傳

君子仕亂世

鄭

父母對疏遠

箋云恐其辟勞以得罪當念父母以免害不能爲疏遠者計也

毛傳

則並同魯韓之旨故王肅

王基馬昭孔晁孫毓述毛並謂大夫行役其妻所作毛詩有與三家本無不合而區裂于後人者茲類是也

問曰文選注賦引韓詩漢廣說人也而韓內傳且蓋以交

甫解佩之事外傳則述阿谷處女而引詩證之姜炳璋謂其風雅掃地三家之亡尙恨其不早者何曰陳琳集云贊皇師以南假濟漢水之清流感詩人之攸歎想神女之所游又文選琴賦注引薛君章句云游女漢神也言漢神時見不可求而得之據此則喬木漢女三皆比興如楚詞之湘君湘夫人皆江漢典故傳自上古詩人以比貞靜之女可望不可卽蓋上章游女是興下章之子是賦不可卽以游女爲之子爾雅之嫁往也毛傳用之不可休不可求不可詠不可方皆極美其貞潔所謂好德如好色也故列女傳曰不可求思謂以禮自防人莫敢犯則韓序所謂說人者卽靜女毛

傳所謂女德貞靜而有灑度乃可說樂書引琴操云鵠巢
者邵國男說貞女而作是其證也三百篇言取妻者皆以
析薪起興蓋古者嫁娶必以燎炬爲燭故南山之析薪車
輦之析柞綢繆之束薪幽風之伐柯皆與此錯薪刈楚同
興秣馬秣駒卽昏禮親迎御輪之禮故箋曰言刈其楚喻
眾女皆貞潔我欲取其尤高潔者言秣其馬謙不敢斥其
適已皆用韓詩說人之義發情止禮庶乎離騷好色不淫
之旨焉自易林云喬木無息漢女難得禱神請佩反手離
汝于是旁及交甫解珮之說然文選解珮事蜀都賦注以
爲列仙傳江賦注以爲韓詩內傳洛神賦注則宋本一作

列仙傳尤延一作韓詩內傳袁本茶陵本而詠懷詩注則曰列

仙傳

江妃二女

出游江濱交甫遇之餘與韓詩內傳同云

云考劉向列仙傳有江妃二女而終之以詩云漢有游女

不可求思此之謂也蓋說者因薛君有漢神之云而列仙

傳又有引詩之語因淆爲一事巷伯毛傳引顏叔子夜遇

嫠婦事凡二百言以爲辟嫌不審之證使不見其全傳而

第徵引于他書則必謂毛詩以巷伯非寺人矣說文兒部

亦引韓詩傳鄭交甫逢二女魅服與巷伯毛傳引顏叔子

事同蓋以交甫事證漢神非以交甫事解經也古籍不完

難據孤文以訾全誼鹽鐵論引孔子曰吾于漢廣知德之

至也正謂德廣所及今本亦譌作河廣則宋桓夫人被出
思子有何至德故曰書缺有閒其軼乃時時見于他說非
好學深思固難心知其意焉

問麟趾毛傳公姓公同姓公族公同祖集傳謂公姓公孫
也陳啟源非之謂古無稱孫爲姓者何小序以麟趾爲關
雎之應而又言關雎化行則天下無犯非禮雎衰世公子
皆信厚如麟趾之時者何曰玉藻子姓之冠也鄭注孫是
子之所生故曰子姓特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服
鄭注所祭者之子孫也又喪大記卿大夫父兄子姓立于
東方鄭注曰子姓謂眾子孫也漢書魏其武安侯傳說起
如子姓史記外戚傳既歎

合矣或不能成子姓亦謂子孫也

其他傳記稱子孫爲子姓者更僕難數
况叔杜毛傳又以同姓爲同祖則是毛以公子爲同父公
姓爲同祖公族爲同高祖故詩以三章先後爲親親之殺
若如疏以同姓爲五服之外則安得先于五服內之公族
乎至左傳襄十二年曰同姓于宗廟同宗于祖廟同族于
禰廟又曰魯與諸姬臨于周廟謂同姓于文王爲宗廟也
邢凡蔣茅胙祭臨于周公之廟是同宗于祖廟也彼對異
國言自遠而近故以同族爲五服以內與此皆言文王近
親者異也周南當殷之末世其故家遺俗流風善政之僅
存者經紂數十年之蕩滌已無復存及文王積功累仁移

風易俗人材蔚興變涼德爲敦龐變貪競爲推讓蓋南國之宗族皆有盛世之休祥非獨美周國之公子也毛詩麟趾衰世之序與三家詩闢雎刺時之序同一義例蓋衛宏之旁取魯韓者孔疏懵然不知乃以黃帝堯舜致麟文王不致麟斤斤較量固哉高叟之爲詩平

召南荅問

問孔疏以二南之后妃夫人皆指文王太姒而子則謂召南全風皆周南之應其夫人自是南國諸侯之夫人與后妃無涉者何劉氏七經小傳云狸首鵲巢也篆文似之王應麟駿之謂大戴禮投壺云凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴狸首鵲巢則是狸首在鵲巢之外者何曰采蘋爲鵲巢之三知采蘋爲南國夫人則知鵲巢矣說詳後彼以關雎興后妃此以鳴鳩興夫人其求賢刺時雖不如寤寐反側之哀切然以國君之富尙必鳴鳩均一之夫人始足配之而况天子以四海爲家者乎鵲巢非惡鳥可居惟鳴鳩

乃足居之非泛詞頌美矣射義天子以騶虞爲節樂官備也諸侯以狸首爲節樂會時也大夫以采繁爲節樂循法也士以采繁爲節樂不失職也揆其篇次狸首自是鵲巢之誤說見前正樂篇且以會合之得時喻會同之及時正鵲巢之義于狸首何與乎大戴投壺記于禮崩樂壞之後漢儒誤取萇宏所射之狸首以入禮經烏焉魯魚貽誤千載王應麟反據以駁鵲巢射節之誼何異以燕說正郢書耶

問齊詩先采蘋而後草蟲合于樂章鵲巢之三毛序大夫妻能循法度亦用射義之文則篇首三詩不專美夫人而兼美大夫妻者何左氏傳釋是詩曰濟澤之阿行潦之蘋

藻寘諸宗室季蘭戶之考濟水溢爲滎澤卽鄭之滎陽當爲陝以東豫州之風乃不入周南而入召南者何曰此詩正美南國夫人之切證也稱季女爲季蘭猶季姬季姜季芊季魄之例則是蘭姓諸侯之女非姬姓之女所謂先嫁三月教于宗室牲魚蘋藻之祭皆南國諸侯夫人之事非文王宮中之事漢有廬陵太守蘭廣卽此蘭姓之後師古注急就篇謂出自鄭穆則古未有氏其祖名者杜預注釋季蘭爲服蘭之女疏引燕姞徵蘭生鄭季穆公豈有二南已用春秋之典故知當爲古姓無疑

蘭嫁爲大夫妻安知非嫁于荆梁諸國之大夫正召伯所屬而采其風乎能循法度推本于其在父母家故序以大夫妻爲言耳采蘋爲卷耳之應卷耳亦代爲大夫妻之詞

而歸本于后妃之志采蘋乃諸侯女嫁爲大夫妻之事何得謂非南國夫人之教與文王后妃之化乎白虎通義嫁取篇曰大夫女與君有緼麻之親者教于公宮三月與君無親者各教于宗子宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明于婦道者祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自于宗子之家學事人也此可見古者女教之重敬宗收族之禮故潛夫論云背宗族而采蘋怨原作采
玉林曰當作采蘋當是殷紂播棄宗族之時故聞南國宗
取宗室牖下語耳室之風有相形見绌者耳

問草蟲序云大夫妻能以禮自防也且首章數語全同出

車五章明爲行役之詩與殷其雷汝墳同誼而傳箋不以行役爲言反以爲未嫁之女者何曰箋以見止爲同牢之時覲止爲初昏之夕通典馬昭申鄭謂三代嫁取以仲春苟于南山采薇之歌以證其爲將嫁之女不知昏禮婦車有祿安得有途見采蘋之事且未婚之女亟亟以我心降我心說我心夷爲言大違昏義女子恥去之義何以爲風化之首乎歐陽本義謂毛鄭不合序意而以此詩爲大夫行役其妻守禮待歸之詩呂記嚴緝朱傳並從之觀毛以草蟲應卷耳齊詩以草蟲應芣苢則爲大夫妻懷君子之詩非未嫁女之詩明矣

問甘棠之詩鄭荅趙商以二伯分陝在武王有天下之後亦不以爲文王詩矣而康王之誥召公尙率西方諸侯則是詩果作于何世毛傳蔽芾小貌鄭箋謂止舍小棠之下夫杜桑之樹高不數尺召伯巡行既不可弁帶而坐灌莽之閒復不可佝僂而入蜗廬之內卽許行墨道有不能行且箋謂專聽男女之訟尤非方伯之專職者何曰以三家詩考之不但作于成康之後抑且當爲西周之變風何者左傳定九年引是詩曰思其人猶愛其樹况用其道而不恤其人乎襄十四年士鞅曰樂武子之德在民猶周人之思召公焉愛其甘棠况其子平劉歆廟議云思其人尙愛

其木况宗其道而毀其廟乎說苑孔子曰吾于甘棠見宗廟之敬也故史記燕世家及劉向疏並以召伯既卒而後世思詠之詩則魯詩以爲作于召公身後矣韓詩外傳曰邵伯在朝有司請營邵以居邵伯曰嗟乎以吾一身而勞百姓此非吾先君文王之志也由是出就蒸庶于隴畝之間而聽斷暴處遠野廬于樹下而百姓大說耕桑倍勸其後在位不恤元元稅賦繁數百姓困乏耕桑失時于是詩人見召伯所休息樹下美而歌之漢書王吉傳略同吉亦習韓詩夫云先君文王固明在文王之後至言其後在位不恤元元稅賦繁數則并在周室中葉以後非成康時矣周初東遷岐豐

西畿之地尙爲周所有甘棠巡行之地在陝以西自不得入東都王城之風而附之召南宜矣一則曰耕桑倍勸再則曰耕桑失時則是農忙停訟之月恐民至城邑廢耕耘故暫出鄉野就聽之其非終年暴露明矣而劉氏安世乃以爲墨子之道非方伯述職之體則文王卑服卽田功公劉容刀陟原巘亦皆墨道乎呂氏春秋果之美者沙棠之實而古詩木蘭之櫟沙棠舟則其木不小易林云大柳之子百條其母當夏六月召伯游暑其爲沙棠芾茂之大樹而非杕杜道左之小木明矣說文芾草木盛貌韓詩作芾亦謂蔚薈茂盛異于毛訓下說苑以爲舍于甘棠之下史記故韓詩外傳謂廬于下說苑以爲舍于甘棠之下史記

以爲巡行鄉邑有棠樹決獄政事其下又易林云爲讞所
言繫于枳溫甘棠聽斷昭然蒙恩又非鄭箋專聽男女之
訟明矣又考樂緯云

御覽初學記人事部引樂動聲儀

召公賢者也明不

能與聖人分職常戰栗恐懼故舍于棠樹下而聽斷焉勞

身苦體然後與聖人齊是以周南無美而召南有之斯言

也其得聖人之用心乎書序稱召公爲保周公爲師相成

王左右召公不說

句

周公作君奭攷尚書大傳舜讓于德

不怡

史記五帝本紀作不憚又自序云唐堯辟位虞舜不台徐廣曰怡憚也索隱曰台說也

夫召公

之讓于德而不說猶舜之讓于德而不怡也以天下之大

萬民之重三公二伯之任而已與周公分任之

孔疏云經傳皆言武

王時太公爲太師書序言周公爲師者縱戰競憂勞保無
蓋太公薨周公代之其大傳則畢公也

羣荒平縱無失墜果足光文考聖化乎所以感然若不自
釋也周公則歷稱伊尹伊陟巫咸巫賢臣扈甘盤及文王
五臣皆未嘗去位以勉其謙讓未遑之心並明我二人鞠
躬盡瘁死而後已之誼故召公不自說之志于詩甘棠見
之周公作君奭之義于詩鴟鴞見之皆畏命之至也勉道
之極也白虎通曰詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇何
東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分陝東西使
聖人主其難者賢人主其易者乃俱致太平也論衡氣壽
篇曰邵公周公之兄也至康王時尙爲太保傳稱邵公年

百八十云云。則是天壽半格。歷年多施澤於民。久卒之懷召公者。如懷文王詩召南者。如詩周南。唏驥之馬。是亦驥而已。至蘇氏轍謂周公在內。近于文王。雖有德而不見召。公在外遠于文王。功業明著。故詩作子下云云。則旣惜分陗之時世。又昧甫幽之體例。固無謬焉。

問行露之詩。列女傳以爲召南申女許嫁于酆。夫家禮不備而迎之。女不行。夫家訟之于理。女終以一物不具。一禮不備。守節持義。必死不往。而作詩曰。雖速我獄。室家不足。言夫家之禮不備也。韓詩外傳亦言行露之人許嫁矣。然而未往也。見一物不具。一禮不備。守志貞禮誓死不往。君子以得婦道之宜。故舉而傳之。論而歌之。以絕無禮之求。

防汙道之行焉異于毛詩彊暴侵陵貞女之說乃孔疏申序以爲禁嚴于女法緩于男故女旣貞信而男猶彊暴陳啟源徇傳又斥魯韓解室家不足之義近于爭聘財者何曰說經而徇私鮮有不害道者矣列女傳述申女之言曰夫婦者人倫之始所以傳重永業繼續先祖爲宗廟主輕禮違制不可以行則是重在禮不備而非徒物不具也且六禮納采問名納吉請期皆止用雁惟納徵束帛儻皮亦無過五兩二元三種詩再言誰謂女無家則是其夫家非貧并此而不能具也衛風士如歸妻迨冰未泮韓詩外傳釋之引霜降逆女冰泮殺止殺止云者卽周官仲春會男女之

無夫家者許其殺禮之令

周官媒氏于是月也奔者不禁蓋聘則爲妻奔則爲妾言自九

月至此時猶不能備六禮者乃許其殺禮

若無故而不用令者罰之是先王原

有非時殺禮之禁故擇梅詠仲春逾時不備禮者之事

實三以至傾筐喻女之次第畢嫁也如紀時則已逾時而盛夏矣尚何云殆其謂之哉桃天詠昏因

常時備禮者之事

桃天喻女子容色之少好耳如以時則仲春及時哉

易林云婚禮不明男女失常行露有言出爭

詳周南答問有蕡其實其葉蒸蒸時當盛夏尚得爲

我訟此明貞女欲守昏禮之常而夫家欲用昏禮之變也

盛露厭浥正季春以後仲秋以前冰久泮而霜未降之時箋以行露爲始有露是二月嫁取正時多露則三月四

月已過昏時故云禮不足而不來此用韓詩與毛異非

時非禮非貧非荒而欲用苟且殺禮之令以爾車來以我

賄禮棄禮急情可乎不可乎易漸之彖曰女歸吉明自納采至親迎皆施不凌節故六爻皆取象于鴻寓昏禮用雁之義若歸妹以兌少女從震長男說而動不以漸爲六禮不備奔則爲妾之象矣故士昏六禮皆行之于廟以先祖之遺體授人其不苟也如此壻爵弁墨車親御輪三周其親而下之也如此幣必誠辭無不腆舅姑饗婦洗爵而獻其降尊而禮之也如此然後一與之齊終身不改所以報夫君舅姑之禮者當如是其厚而不忍變也禮之云平豈曰財之云乎小雅我行其野之詩成不以富亦祇以異箋謂女不以禮爲室家成事不足以得富適以自異于人道

豈非行露昏姻之切證乎。申爲南陽被化之邦。而鄆則崇
侯虎之故地。文王伐崇始作豐。被教尙淺。餘俗猶存。故采
其詩以明王化之淺深。若媒妁不通。而彊委禽焉。此獄何
待召伯而聽之。孔疏以爲禁嚴于女。法緩于男。故女旣貞
信。而男猶彊暴。曾是文王有此不情之法。不倫之化哉。矧
拒彊暴之辱。亂世不乏其人。謹禮節之恆。非聖化不臻。此
俗毛詩之淺于說行露。猶其淺于說芣苢也。後儒附和。又
何譏焉。

問羔羊退食自公。毛鄭異義。而釋文引韓詩逶迤。公正貌。
又費鳳碑君有逶迤之節。自公之操。或謂鄭箋減退膳食。

率從公道之所本然乎。素絲五絰五緘。或謂裘敝見縫明其節儉然乎。曰。節儉誼隘不足以蔽詩旨。惟緝衣篇云長民者衣服不貳。從容有常。以齊其民。則民德壹。蓋素絲之縫殺大小皆得其制。所謂衣服不貳者也。出入皆可從迹。則俯仰自得而不愧怍。所謂從容有常者也。埤雅西京雜記云五絲爲緘倍緘爲升。倍升爲緘。倍緘爲紀。倍紀爲綬。倍綬爲綵。此乃自少之多。自微之著也。蓋紩者五絲緘者二十絲。總者八十絲。故三章次第以多寡爲先後。古人服裘毛表而革裏。故新序魏文侯出游見路人反裘而負芻。不知其裏盡而毛無所恃。漢書揚輿薦匡衡云富貴在身而列士不譽。是狐白之裘而反衣之。也是則裘毛在外。革當在裏。敝裘止當見其少毛。何

由見裏縫之絲益知裘敝縫見示儉之說不可通矣曹大家賦云退逶迤以補過似素絲之羔羊後漢楊秉傳云逶迤退食足抑苟進之風薛君章句云詩人賢仕爲大夫者

言其德能稱有潔白之性柔屈之行進退有度數也則仍

同緇衣進退從容之義

薛君章句見後漢書王涣傳注

衡方碑云禪隋在

公儒林傳張山拊云退食自公私門不開則仍用毛詩退自公門之訓蓋卿大夫入朝治事公膳于朝不遑家食是魯

韓原以爲進退公朝而大夫之節操正直自見自章懷注

楊秉傳始以鄭箋減退膳食率從公道誣釋韓詩與十月

箋之間妻厲妃誣爲魯詩者曷異故知箋之異毛出于魯

韓者半出于意說者亦半他如鶻鴉車輦諸篇皆非毛非
韓別詳各篇。

問殷其雷傳云雷出地奮震驚百里山出雲雨以潤天下
分雷與山爲二興箋謂召南大夫以王命施號令于四方
猶雷殷殷然發聲于山之陽則通爲一興果一乎二乎曰
箋言一興者是而雷非號令之喻也易以雷出地奮爲建
侯行師之象甘泉賦振殷麟而軍裝注引薛君韓詩章句
振盛也殷麟言眾多也軍裝如軍之裝者也而魏文帝黎
陽詩曰殷殷其雷濛濛其雨我徒我車涉此艱阻此兼用
召南東山二詩明爲從軍之事長門賦雷隱隱而響起兮

象君之車音傳奕詩曰雷殷殷感妾心傾耳側聽非車音
竝以雷擬君子車聲之證文王征伐昆夷正在終南隴坂
之地故陟岡崖嵬周道威夷屢詠于詩此蓋言師出之初
六軍雷動今車聲自山陽而山側而山下是猶雷始收聲
而軍之將歸也王者之師有征無戰全出全反我振振之
君子其殆及時而歸乎詩之取興不遠人情衡諸毛義必
有能辨其迂近者

問標有梅之詩東萊呂氏謂其詞汲汲如將失之殆習亂
而喜始治者何曰周官媒氏疏引張融云標有梅之詩嫁
取失其盛時之年習亂思治故嘉文王能使男女得及其

時蓋韓詩誼也。呂氏讀詩記專毛不取三家而此誼闇與之合可謂逆志而得意矣。范氏處義曰：男女皆因失時或以凶荒或以強暴或以征役今召南之國被文王之化無三者之患可以及時成禮故既幸之而又惟恐其失之也。二南詩皆當文王與紂之時。習亂思治之際不其然乎？不其然乎？至求我庶士疏謂詩人設爲女家之詞非女自我卽戴岷隱所謂擇墻之義。父母之心也。釋文引韓詩章句云：迨願也。丈夫生而願爲之室。女子生而願爲之家。則韓詩亦以爲父母詞歟。

問桃夭標有梅綢終東門之楊皆言昏姻以時而毛鄭不

同毛謂霜降逆女冰泮殺止本于荀子鄭則以仲春標有
梅至孟夏其實三仲夏其實七皆昏期之候據周禮仲春
會男女無夫家者之文也得母鄭本三家詩說平曰韓詩
外傳亦言霜降逆女冰泮殺止與荀子同而白虎通義言
嫁取必以春者謂必迨冰未泮以前卽小正二月緩多士
女之義初無季春孟夏仲夏之說至媒氏奔者不禁之文
明爲過時殺禮豈至是方行禮哉且行露以非時拒男網
繆以三星失時在天三四月在隅四五月在戶五六月安得仲春至仲夏皆
昏期哉鵲巢箋云鵲作巢于冬至春乃成疏引詩緯云鵲
以復至三月始作室家復于消息十一月卦月合十二月

鵲始巢則季冬猶未成故知至春乃成云云此亦昏期之喻而探梅蓋以實多少喻女子笄年少長之時非喻春夏早晚之時矣孰謂鄭箋別有所本乎管子幼官篇秋三卯十二始卯合男女春三卯十二始卯合男女通典引董仲舒書曰聖人以男女當天地之陰陽天地之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去故古人霜降而逆女兆泮而殺止與陰俱近與陽俱遠也太元亦云納婦始秋分東門之楊毛傳云男女失時不逮秋冬是西漢以前從無異說自馬鄭創古文說動異西漢故王肅謂二月之文始自馬鄭私立門戶非經誼也周官媒氏疏曰秋以爲期淫奔之詩也綏多士女仲春之政也易泰卦六

五帝乙歸妹以祉元吉六五爻辰在卯春爲陽中萬物育生嫁取之禮福祿大吉召南草蟲之時夫人待禮隨從在途見采鼈者以詩自興而春秋魯送夫人嫁女四時通用無譏文或者仲春之文所以令士庶天子諸侯不在此制則以爲侯王之法不同三代也案爻辰者鄭氏一家之說不可據且王侯卽四時通用則亦無仲春至仲夏之文鄭說無一至男女昏嫁年歲毛鄭亦不同標梅傳云三十之合者男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民也王肅謹周述毛皆以男自二十至三十女十五至二十皆可昏嫁而鄭依周官大戴禮穀梁傳皆言男三十而娶女二十而嫁許慎五經異義同之以十五六後可嫁娶者國君及卿大夫士之禮二十三十而嫁取者庶人之禮范甯不從之謂周官傳記言不得逾限非必以三十二十

爲期禮爲夫之姊妹服長殤年十九至十六如必三十二十而嫁取安得有殤姊乎可謂片言折獄而馬昭盧氏尙強申之東漢師心立異大抵如斯近日惟歙縣俞氏正燮斷之曰媒氏之文是令也非禮也禮不下庶人令言其極不是過何以知周時有此令若曲禮內則冠笄有室之文若穀梁傳冠取許嫁之文若墨子大戴禮所述上古中古之文及說文白虎通淮南汜論訓云云此自周時爲民之令不通于古今不達于士以上亦不限于民之有力者後儒以令爲禮說始難通豈知絕無與于禮制其辯甚詳今不備引

問小星之詩箋謂諸妾夜行抱衾與牀帳進御于君鄭志
張逸已疑君有常寢詩何其碎而洪邁亦謂諸侯嬪御何
至抱衾往來牀帳煩重勢非獨力可致蓋使者遠適夙夜
征行不敢慢君之義而王質亦謂婦人送君子以夜行章
俊卿程大昌皆謂爲使臣勤勞之詩者何曰此韓詩說也
外傳云任重道遠者不擇地而息家貧親老不擇官而仕
故君子不逢時而仕任事而敦其慮爲之使而不入其謀
詩曰夙夜在公實命不同而白帖引肅肅宵征夙夜在公
入奉使類蓋唐宋韓詩尙存是爲諸說之所本文選魏文
帝襍詩注曰疇彼小星喻小人在朝也亦用韓說以易毛

詩眾妾之喻蓋殷在周東首章指紂廷羣小之多而微箕
膠比三五人落落如晨星故易林云旁多小星三五在東
早夜晨行勞苦無功惟使臣以勞計功若賤妾進御何功
不功之有則實命不同者卽北山詩之或息偃在牀或王
事鞅掌也首章毛傳三星五曜以別于下章之參昴然心
囁相去甚遠心在東則囁在西不得同時見于
東方次章維參與昴皆西方白虎之宿則以喻西周勞苦
之臣正與大東詩東人之子職勞不來西人之子粲粲衣
服相反也爾雅釋訓幬謂之帳郭注引韓詩抱衾與幬箋
用以易毛訓稠衾爲稠帳蓋賤妾進御于君止須禪被使
臣宵役在外必兼攜行帳也此與汝墳殷其雷皆勉其君

予以敬王事安義命苟爲作于嬪御則實命不猶幾于怨其小君矣烏見其爲惠下之所感乎三百篇中言征役言征夫言徂征者皆遠道長役之謂若宮闈寢興可言宵征乎卷耳四牡殷其靁並行役于西土之詩以言山阜崔嵬周道威遲知之汝墳小星則行役于東土之詩彼言王室如燬此言責命不獨三五不同皆與殷畿相近之詞在東而已王事不均從事獨賢其皆殷之末世周之盛德耶何獨闢雎鹿鳴之爲刺時乎

問易林云南國少子才略美好求我長女厭薄不與反得醜惡後乃大悔又云江水沱沱思附君子伯仲處市不我肯顧娣姪恨悔似皆指召南江有汜之詩與毛異義者何

曰易林二占合釋乃明蓋求其長女不從而父兄以季女嫁之娣卽季女也姪則媵于季女以嫁者也其後長女遇人不淑而姪姪先嫁得所乃閔伯仲之不從悼戚施于燕婉而賦此詩女長曰孟而春秋傳曰虐我伯姬國語密須由伯姑則女長亦稱伯矣之子謂

之子謂

長女也我季女自我也不我以者不用其言不我與者不肯偕行不我過者輕其娣姪之夫家不相過從而未章其嘯也歌箋云嘯者蹙口出聲有所思而爲之嫡旣覺自悔而歌其勞苦也江汜之娣始不敢薄其君子而不行繼不可以已之得所而忘其同氣先王以爲可以勸戒而惇俗故錄之于詩蓋嫁于異國之士者故易林不言南國大夫而

言南國少子其爲士而非大夫無疑毛序不言夫人而言

嫡孔疏亦謂大夫士之妻但大夫不越竟逆女惟士昏禮

有異邦贈送之文故魯詩芣苢宋女而爲蔡人之妻谷風

涇渭秦女而爲邶人之婦知士禮異于大夫矣

漢地里志管仲身在陪臣而取三歸論語包注謂取三姓女國策管仲爲三歸

之家以檜桓公鮑注亦同是知諸侯取女二國媵之大夫則僕也曲禮大夫不名世臣娣姪士不名家相長妾熊氏云長妾謂娣又士昏禮雖無娣媵先則士得取于他國但娣姪出于一族而不能有二國耳

至若我行其野適異國而就昏因行露

興訟以鄆申而通盟好斯又禮不下庶人有妻無媵者也

至毛傳以水決復入爲汎興媵亦復歸然說文水部引詩

一曰汎水也詩曰江有汎是三家詩但以爲水名不同毛

訓次章江有渚毛傳水枝成渚然釋文引韓詩一溢一否曰渚謂此溢則彼涸以喻夫家盛衰無常女子不可以盛衰爲去就正符易林之旨矣

問舊唐書禮儀志平王東遷諸侯侮法男女失冠昏之節野麿之刺興焉劉昫唐末人蓋用韓誼其言詩與毛略同而不以爲文王之風則大異然不入王風而入召南者何曰吉士誘之近儒多主毛傳誘導之訓而斥歐陽本義挑誘之解然首章毛傳亦以爲春不暇待秋末章箋疏亦以爲女子拒暴之詞夫導淫導欲皆導也以春不暇秋之女而吉士從而誘導之斯何情事乎昏禮束帛櫼皮以爲聘

幣今以死腐不中禮之皮而加以茅束苟簡之贈鄭子晳
之強委禽乎春女悲秋士怨感其物化也相感而動流蕩
之思則末俗失冠昏之節矣感帨驚厖謂之姑徐徐云爾
詞若相距情則相暱乃以爲凶荒殺禮而強推爲禮義之
化貞絜之教其如詞義齟齬何或謂左傳鄭伯享趙孟子
皮賦野有死腐之卒章必非刺淫則子蠶賦野有蔓草叔
孫賦匏有苦葉亦將謂彼二詩非刺淫乎三家詩以甘棠
野有死腐何彼穠矣皆東周之詩而二南樂章各十一篇
篇相配應獨此三章多出十一篇之外與周南不相配應
又不入于王風則知皆東周時所采西都畿內之風也蓋

周初雒邑與宗周通爲邦畿千里平王東遷後秦文公破戎收地至岐岐以東獻之周及惠王尙與虢公以酒泉是西畿地東遷百餘年尙爲周有也而虞芮西虢亦錯處西畿之內未爲秦晉所并故甘棠之思召伯何禮之美王姬皆陝以西畿內之風分見二篇答問野有死麕非猶是例乎自召伯聽行露之訟畿民懷禮教之遺而其詩旣非采于東都王城使不附于召南陝以西之風將何所屬自采風之例不明三家之說不著于是王氏柏退何彼穠矣于王風刪野有死麕于召南師說不明弊壹至此夫問何彼穠矣之詩毛與歐陽異說其主平正之王齊一之

侯者曰二南皆儀禮樂章必非東周之平王當猶湯稱武王武稱甯王厲稱汾王韓文傳
汾大也

韓文傳

汾大也

以文王爲平王周公已沒召公主昏故其詩入召南其主東周平王之孫嫁齊僖公

之子者曰平王崩于魯隱之三年而春秋十二公惟莊元年十一年兩書王姬歸于齊兩者之中齊襄無道魯主讐昏王姬爲齊繼室違諸侯不再取之義其詩必不登于二南惟莊十年適齊桓者卒謚共姬意其有肅雍之德事在莊王十四年則王姬必平王之元孫惟是東遷之詩何由入召南二說孰是曰以經例求之更以三家詩證之而後知二說望文生義之失考韓文詩韓侯取妻汾王之甥蹶

父之子謂厲王之女甥而蹶父之女子皆美韓姞一人也衛碩人詩齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨亦謂

齊侯之女子爲衛侯之夫人合四語皆美莊姜一人也

其頌

魯僖則曰周公之子亦同從無一稱其妻一稱其夫分屬二人者孫莊公之子亦同

况首章以唐棣之華興王姬之車次章云平王之孫若非卽齊侯之子則華如桃李將兼興男女二人乎况武王元妃邑姜若女適齊侯之子無論丁公乙公皆違春秋傳譏

取母黨之例見白虎通義當是公羊顏嚴二家遺說

且天子女適人曷不云

甯王之子而必遠繫之祖乎詩三百篇皆稱文王何以獨易其稱曰平王不見他經傳乎至齊襄取王姬立已五年

齊桓取王姬立已三年而謂尙稱齊侯之子尤乖君薨稱世子旣葬稱子逾年稱君之例是二說皆不達經誼之言也攷儀禮疏引鄭箋膏肓言齊侯嫁女子諸侯以其母王姬始嫁之車遠送之則是謂齊侯之女子而平王之外孫女同指此女一人正符碩人韓奕之例汾王之子爲甥箋云姊妹之子爲外孫儀禮外孫總麻三月春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休曰禮外孫初冠有朝外祖之道漢書西域傳龜茲國王上書自言得尙漢外孫女謂公主女細君也亦同是例且萼如桃李正興女公子亦符首章之例諸侯女適人經例不書且平王四十九年以前未入春秋安知無王姬適齊而此則其所生之女別適他國者乎諸侯取夫人

有留車反馬之禮故諸侯夫人始至皆自乘其車

與士昏禮異也

詳鄭注賈疏又鵠巢疏引鄭箴膏肓云士昏禮主人爵弁纁裳從車二乘婦車亦如之有供則士妻始嫁乘夫家之車也天子以至大夫皆有留車反馬之禮宣五年齊高固及子叔姬來反馬是大夫禮也泉水還車言邁言夫人用嫁時乘來之車以歸也王姬是天子嫁女所留之車然崔靈恩謂惟二王之後夫

人各乘本國先王之上車魯夫人得乘重翟其同姓異姓侯伯夫人皆乘厭翟子男夫人乘翟車其初嫁之時卿大夫之妻得上攝一等諸侯夫人不得上攝以其偪王后故也詩疏引此蓋出崔靈恩三家詩集注周禮巾車鄭注舉詩翟茀以朝衛侯爵謂厭翟也說同而詩序言王姬下嫁于諸侯車服不繫其夫下王后一等則是得乘重翟異于他國夫人之厭翟今其嫁女也乘攝等之母

車兼有肅雍之母德使人榮其所自出則下國猶尊王室文武家譟尙存其不入之他什而入之召南者齊女所嫁當是西畿諸侯虞虢之類其詩采于西都畿內既不可入東都王城之風又不可入齊風故從召南陝以西之地而錄其風爾如謂二南皆儀禮樂章必非東周之平王無論與甘棠諸詩不合卽如譜疏謂詩作于武王之世不可入文王聖化之風故入之召南近日錢氏澄之謂天子嫁女于諸侯必使同姓諸侯主之時周公已沒召公主昏則并在康王之世其于儀禮合樂周南召南之文已鑿枘不入何如三家詩以甘棠野有死麕何彼穠矣皆作于東周采

子西畿正符召南獨多三詩之例乎。

至皇甫謐駿平王爲文王之說謂武王五

男二女元女太姬妻陳胡公則次女宜爲娣如虞二姚堯二女之例是則不然娣姪必庶女若同出邑姜則皆是嫡固可分適諸侯若摯仲氏任爲王季妃莊姜邢侯之嫡息媯蔡侯之嫡是也但此詩平王齊侯則明指其人實非訓

詁通稱耳

問騶虞之詩三家說皆以騶虞爲官名五經異義述魯韓

詩說

騶虞天子掌鳥獸官

周禮鑑師疏

魯詩傳古有梁騶者天

子之田也

文選魏都賦注

易林云五輒四國優得饒有陳力就列

騶虞說喜射義鄭注曰一發五祀

喻得賢者多也吁嗟乎騶虞歎仁人也鄉射禮鄭注云騶虞之詩樂得賢者眾多

歎思至仁之人以充其官賈子新書曰禮者臣下所以承

其上也。騶者，天子之囿，虞者，囿之司獸也。天子佐輿十乘，以明貴也。犧牲而飽，以優食也。虞人翼五犯以待，一發甚敬，其主敬慎其所職掌，而忠厚盡矣。其事深，故其歎之長。曰：吁嗟乎也！與毛傳騶虞獸名異，誼者何曰：據射義，天子以騶虞爲節，樂官備也。諸侯以鵲巢爲節，樂會時也。舊誤正樂論
詳夫子卿大夫以采蘋爲節，樂循法度也。士以采繁爲節，樂不失職也。皆詩禮最古之義。毛子采蘋采繁二序，既皆用射義，安得于騶虞而獨舍之乎？諸儒謂毛公時古書未出，而闇與之合，此序與禮記射義合乎？不合乎？諸儒又謂爾雅專釋毛詩，何以釋獸反無騶虞乎？或據書大傳逸周

書王會解山海經以證毛傳然王會解云騶吾食虎豹則其性更猛山海經有騶吾大如虎日行千里則其性又善走皆無不食生物之說且毛傳以騶虞爲白虎而書大傳淮南子言散宜生得騶虞雞斯之乘又言得青犴白虎等是騶虞與白虎判然二物不得以白虎爲騶虞至說文虞下全用毛傳而仁獸又與義獸不合且吁嗟麟兮上承麟趾之文若于殞犯羣之後而忽以白質黑文之獸頌其君則于詞不倫毛傳既云虞人翼五犯以待君之發忽又舍虞人而別指虞獸則于例不貫自當以三家詩義爲長蓋是詩函二義射義謂樂官備而易林賈子皆美虞人得職

此一義也樂記武王散軍郊射左射鵲巢舊作鶴首誤見上右射

蔡邕曰七當作六周官天子馬六種種則有騶左傳亦言六騶無

右射

騶虞而貫革之射息而鄭禮注皆以不忍盡殺爲仁此又

一義也考周禮山虞大獵有除萊之事司馬春田有火弊

之文今葭蓬苗而不忍火田五犯壹發而遁其四不忍驅

逆皆虞官仁心爲質是一發五犯言其得人五犯一發言

其愛物月令命僕及七騶咸駕蔡邕曰七當作六周官天子馬六種種則有騶左傳亦言七騶者

左傳使訓羣騶知禮商子禁使駕亦言騶虞

監馬是騶掌馬御虞則羣騶之長虞人之箴曰獸臣司原

敢告僕夫故以虞人得賢知其官備毛傳特欲配麟趾之

仁獸故創訓義獸望文立說不知麟趾則子孫之多賢騶

虞言在官之多賢故皆爲關雎鵲巢之應若如毛以騶虞美君之仁心而不及得人則是風化之本而非風化之應矣何由與麟趾相配鵲巢相應乎至射義孔疏云射一發而得五犯猶君一求而得五賢爲集傳中必疊雙之所本然疏止謂喻詞而集傳并以爲實賦則豈王用三驅網開一面之制哉若乃墨子武王勝殷殺紂因先王之樂又自作樂命曰象周公成王因先王之樂命曰騶吾者象舞卽維清而騶吾卽二南房中之樂或以首章關雎名或以卒章騶虞名也虞吾同聲假借所謂因先王之樂者二南皆文王之風也文王詢于八虞咨于二號舉閔夭泰顚于臯網之中

西土服故大雅棫樸之詩曰周王壽考遐不作人旱麓之
詩又曰鳶飛戾天魚躍于淵豈弟君子遐不作人是知關
雎鵲巢王道之本也造端乎夫婦麟趾騶虞王道之成也
自家及國風化美而賢才多察乎天地

詩古微中編之一