

詩

毛

氏

傳

疏

詩毛氏傳疏卷二

長洲陳奐學

召南鵲巢詁訓傳第二

毛詩國風

召南之國十四篇四十章百七十七句

疏釋文召地

之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五十里案周武王封召公於北燕在成王時爲三公北燕國今京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南焉

鵲巢三章章四句

鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家

而居有之德如鵲鳩乃可以配焉

疏俗作鵲鳩虞序通

巢之化行人倫既正朝廷既洽天下純被文王之化是
鶴巢推本文王矣德如鳩鳩猶云德如關雎也關雎麟
也王者之風故曰后妃之德也周公作樂爲後世法
夫人后妃夫人皆謂大姒也

維鵲有巢維鳩居之傳興也鳩鳩鳩結鞠也鳩不自

爲巢居鵲之成巢之子于歸百兩御之傳百兩百乘也

諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘疏鳩五鳩之總名序

爲鳩鳩也鳩鳩一名結鞠爾雅作鳩說文作結鞠方

言布穀自關而東而梁楚之間謂之結詰周魏之間謂

之擊穀爾雅邢疏引義疏云今梁宋之間謂之結詰周魏之間謂

鵲一名擊穀郭注云江東呼爲獲穀鄭注月令作搏穀

案結詰擊穀卽結鞠之轉語獲搏與布聲相近方言又

誤以鳩鳩爲戴勝身辨見鳩鳩篇鳩鳩朝從上下莫
子七字傳云鳩鳩結鞠也鳩鳩之養其子朝從上下莫
從下上平均如一卽鳩鳩之德也故詩人以鳩鳩與
諸侯夫人云鳩鳩不自爲巢居鵲之成巢者此易傳所
謂地道无成而代有終之義也箋云鵲之作巢冬至架

之至春乃成淮南子天文篇曰冬至鶴始加巢又時則
爲鶴加巢加與架通古人嫁娶托霜降後冰泮前故詩
人以鶴巢設喻○傳云百兩百兩百兩百兩百兩百兩
一車兩輪也百兩以兩輪爲數也管子乘馬篇一乘者
四馬也百乘以此四馬爲數也云諸侯之子嫁於諸侯
御皆百乘者此合次章百兩將之而總釋其義思齊傳
御迎也士昏禮注御當爲說訝迎也謂壻從者也迎親
迎也諸侯親迎從者百乘也韓奕韓侯迎也百兩彭彭
箋亦云百乘也

維鶴有巢維鳩方之傳方有之也之子于歸百兩將之

傳將送也疏義不盡則用之字以足之如關雎服思之

也葛覃漢賁之也又有連經文之字而言者芣苢薄言

有之有藏之也靈臺經之營之經度之也昊天有成命

大王荒之荒大之也詁訓本有此句法維鳩方之方有

之也其例正同○將訓行送又行之引申也送之者有
雷車之禮又有來賡之交韓奕諸娣從之祁祁如
雲傳云如雲言眾多也諸侯之子送之者亦百乘如

維鵲有巢維鳩盈之傳盈滿也之子于歸百兩成之傳

能成百兩之禮也疏盈滿匏有苦葉同墨子經上篇云

盈巢之滿猶室之盈也○案一章迎二章送末章百兩

成之兼送迎傳乃倒文以釋之云能成百兩之禮者爲

能成百兩送迎之禮也言成之者宜室家寧父母

采芣三章章四句

采芣夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣疏

禮記射義云采芣者樂不失職也

于以采芣于沼于沚傳芣瞞蒿也于於沼沚沚渚也公

侯夫人執芣菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚谿

澗之草猶可以薦王后則荇菜也于以用之公侯之事

傳之事祭事也疏

于以猶薄言皆發聲語助也蔡生

則葉非水草故正義以為生於沼之旁者也又爾雅

凡艾白色為蟠蒿今蒿葉醜不一種左傳蒐引義疏云

可蒸一名遊胡北海人謂之芴勃生及秋香美可生食又

曰蔡遊胡遊胡芴勃也案今小正作由胡遊由同也陸

以蟠蒿由胡皆蔡之異名箋云豆薦蔡蒹本小正傳則

鄭亦以蔡為由胡始於元恪也蔡當作蘇○于於釋

詁交經作于傳作於于於古今字上于以爲發聲于

訓於與在同意沼池正月靈臺同字訓渚渾言也兼

葭傳小渚曰池析言之也傳言蔡菜助祭不求備物即

本左傳以釋經義隱三年左傳云苟有明信澗谿沼汜

薦於鬼神可羞於王不此傳及采蘋傳皆本左以爲說
也云王后則苕菜也者關雎傳后妃有開雎之德乃能
共苕菜備庶物以事宗廟彼言王后妃有開雎之德乃能
義各有所取也祭事釋事字則傳文之字疑當衍
于以采蔡于澗之中傳山夾水曰澗于以用之公侯之

宮傳宮廟也

疏爾雅釋山山水澗傳所本也考祭同

者為階兩山之間必有川焉故其川流行於兩山間也凡兩

為澗○爾雅宮謂之室云廟者宮中之室也公羊穀

梁傳並云羣公曰宮此羣公廟稱宮矣廟數同於五服

之親天子諸侯皆立四親廟與大祖共五廟周制天子

有二禘稱七廟不數二禘止五廟詳清廟篇

被之僮僮夙夜在公傳被首飾也僮僮竦敬也夙早也

被之祁祁薄言還歸傳祁祁舒遲也去事有儀也疏君

偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮為之彼傳

以副為首飾則被與副同物副用編髮被亦用編髮編

髮即周禮追師之編次也葛覃傳云婦人有副緯盛飾

接見于宗廟此詩言公侯夫人助祭宗廟首飾必用副

則被之為副又可證也少半饋會禮主婦被錫衣侈被

主婦贊者一人亦被錫衣侈被饋會禮主婦被錫衣侈被

與案少半主婦被特性主婦饋會禮主婦被錫衣侈被

妻有被矣大夫妻之被與諸侯夫人之被被飾尊卑不

同而要不得爲髮也鄭改少牢被爲髮又讀詩之被爲
髮鬣之髮髮鬣婦人常服后夫人酌雖用編髮作成與
髮鬣制相似然亦不以髮鬣爲次而後鄭注追師及
士昏少半以髮鬣爲周禮之次而後鄭注追師及
之服也箋詩與注禮又不合○古僮童通射義注引詩
被之童童廣雅童童盛也此三家詩義童童爲首飾盛
禘禘亦當爲首飾盛毛於禘禘揆下文薄言還歸爲舒
遲僮僮揆下文爲首飾盛毛於禘禘揆下文薄言還歸爲舒
免僮竦鑿韻風爲早爾雅釋詁交釋文作蚤東方未明生
民傳竝訓風爲早爾雅釋詁交釋文作蚤東方未明生
古曰夙夜今曰早而此傳又爲全詩夙夜二字通訓也
其夜未央夜如何其夜未艾未艾卽早夜之義末
章云夜如何其夜未艾未艾卽早夜之義末
必以早夜爲恭敬故周語叔向說昊天有成命曰夙夜
恭也是也被之僮僮夙夜在公被之助祭之禮故夫人用
讀如論語祭於公之非視濯既饌饗可知且禮言還歸公
被爲首飾之最盛其非視濯既饌饗可知且禮言還歸公
文還歸意最盛其非視濯既饌饗可知且禮言還歸公
廟也歸歸燕寢也僮僮來儀也禘禘先夕親事可知公與
質明而始行事簿言還歸晏朝而還也夙夜二字連讀

得義而與夙興夜寐平列者自不同也全詩中若行露
小星雞鳴陟岵兩無正蒸民韓奕昊天有成命我將振
鷺閱子小子有駟解者失其讀久矣因具論之爾雅祁
祁遲遲徐也祁與遲聲同義通傳云舒遲者容儀安徐
祁祁然也又申之云去事有儀也者祁祁爲事畢歸去
之儀則僮僮爲助祭初來之儀依文作訓義可互見也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

嘒嘒草蟲趨趨阜螽傳興也嘒嘒聲也草蟲常羊也趨

趨躍也阜螽螿也卿大夫之妻待禮而行隨從君子未

見君子憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸

宗之義亦既見止亦既覯止我心則降傳止辭也覯遇

降下也疏廣雅嘒嘒鳴也聲亦鳴也說文無嘒字爾雅
草蟲負螿正義引爾雅作草蟲又引義疏云

小大長短如蝗也奇音青色好行志劉歆以爲負養而
九年秋有常羊本毛詩說廣雅子趨也躍跳義同阜
郭璞以爲常羊本毛詩說廣雅子趨也躍跳義同阜
條藝釋蟲文義疏云今人謂蝗子爲蚤子兗州人謂之
騰阜俗作島蚤爾雅釋文本亦作蚤音終公羊春秋蚤
作蠖蠖即蟹字據諸家說草蟲爲蝗蚤爲蝗子蚤謂
異種同類是也庶人之家有不待備禮者卿大夫之妻
必待備禮而後行禮而行隨從君之隨從者謂大夫之妻
言也首章以阜蚤之禮而行隨從君之隨從者謂大夫之妻
言其意所在也凡言與體有寓意於採菜興從君子必
當順其志願○仲衝古今語之變也衝說文从
童衝衝讀如懂懂往來之懂楚辭九歌極勞心兮憊憊
又嚴忌哀時命適人煩冤之憊憊廣雅九歌極勞心兮憊
詩傳云婦人雖適人有歸宗之義以釋經未見憂心未
見君子謂未成婦也古者婦人三月廟見然後成婦禮未
未成婦有歸宗義故大夫妻於初至時心憂之衝衝然
也春秋宣五年秋九月反馬也杜注云禮送女畱其送馬
子叔姬來左傳冬來反馬也杜注云禮送女畱其送馬
謙不敢自安三月廟見遣使反馬孔疏云禮送女畱其送馬

夫氏留其所送之馬謙不敢自安於夫若被出棄則將
 乘之使反其所留之馬以示與之偕者不復歸也夫
 家諸侯以上不取國中女反馬告寧乃遣大夫行得
 者夫無外交不得取他國之女而女歸寧大夫然得
 大自反馬故齊高固既取魯女而來反馬示譏爾夫
 親禮亦三廟見亦當馬成昏禮即有歸宗之義諸
 夫禮亦三廟見亦當馬成昏禮即有歸宗之義諸
 侯以上體尊無出士卑當夕成昏禮即有歸宗之義諸
 謂大夫妻而言也禮記曾子問篇孔子曰三月而
 稱來婦也子問曰女未廟見而外則如之何孔子曰
 不遷於祖不祔於皇姑未廟見而外則如之何孔子曰
 之黨示未成婦也此亦大夫之禮也遂嫁不三月不
 則歸黨出則可以歸宗全婦節見女志又互見葛屨
 鄭謂士以上皆當夕成昏故未見為在塗既見為同
 牢失之○傳訓止為辭當故未見為在塗既見為同
 抑箋云止辭也爾雅辭當故未見為在塗既見為同
 訓親為見此訓親為遇者見謂已與通公劉謂已
 與君子相見此訓親為遇者見謂已與通公劉謂已
 遇相偶也謂之遇穀梁傳云遇者志相得也志相得
 柔遇剛也又序卦傳遺者遇也物相遇而後聚詩言
 初

昏之子得遇於君子夫婦和則室家成室家成而繼嗣
生所謂相遇而後聚也此傳義也降下釋言交文王傳
亦訓降爲下襄二十七年左傳鄭伯享趙孟子展賦草
蟲趙孟曰善哉民之主也抑武也不足以當之又曰子
展其後也善哉民之主也抑武也不足以當之又曰子
斷章取義然亦主爲卿大夫者說雖

陟彼南山言采其蕨傳南山周南山也蕨隨也未見君

子憂心惓惓傳惓惓憂也亦既見山亦既覯山我心則

說傳說服也疏詩言南山雖繫於召南而實與周南不

岐山縣東其南與鄆縣接界太白山即太白山在縣東

南則周南山即太白山也終南山在鄆鎬之南古文尚

書家說以武功縣之太一當終南山者謂秦風之終南

卽此詩傳所說之周南山其誤最甚○蕨龍爾雅釋草

交齊民要術卷九引義疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫
黑色二月中高八九寸先有葉淪爲茹滑美如蒜三月
中其端散爲三枝有數葉似青蒿長莖堅長不可
食周秦曰蕨齊魯曰鼈管子地員篇五粟之土藻龜楮

檀五位之土求龜檀龜割續本作龜上一字皆柔字
之誤求柔聲相近藻柔形相近因而誤作求又作藻下
一字乃龜字之誤龜字減去上半之敝遂誤作龜又誤
作龜耳郭璞山海經注云檀剛木中車林檀木中林故
曰檀檀草可食故曰柔龜也夷吾齊人故評蔚為
矣○晏子春秋外篇晏嬰曰柔矣如之何淮南子原道篇其
為悲不憊憊與詩憊憊同憊憊為憂則上章仲仲亦為
憂義得互明也爾雅仲仲憂也說文仲憂也引詩
憂心仲仲憂也爾雅引詩憂心憂也劉向說苑君道篇引詩
也說服雙聲爾雅云悅服也劉向說苑君道篇引詩作
悅說悅悅

古今字

陟彼南山言采其薇傳薇菜也未見君子我心傷悲傳

嫁女之象不息火三印思相離也亦既見山亦既觀山

我心則夷傳夷平也疏薇菜者菜名薇也采薇同薇以

記銅莖皆用薇筆即菜也說文云薇菜也伯蒼陸機以
為山茶爾雅薇坐水願野王云水濱生故曰坐亦吳江

陳啓源稽古編云坐水生木水不水生木中澗谿潢潦皆
山間水薇生其秀無害爲山菜案此說似得之四月篇
云山有蘇薇○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭
思相離也此凡嫁女者之常禮傳引之者以釋經我心
傷悲言大夫妻未三月未成爲婦憂不當君子無以寧
父母我心用是傷悲爾不當君子猶恐其被出歸宗也
無以寧父母故念父母之思離己也春秋成九年二月
伯姬歸于宋夏季孫行父如宋致女左傳季文子如宋
致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出于房再拜曰
大夫勤辱不忌先君以及嗣君施及未亾人先君猶有
望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入孔疏云
此伯姬二月歸夏致女其閒近三月禮婦入三月廟見
廟見之後婦禮既成使大夫聘問謂之致女案父母思
離故有致女之禮至如穆姜出拜可謂寧致女矣其禮
行於三月廟見後亦思相離之義諸侯致女春秋一
見大夫無聞○夷平出車節南山桑柔召旻傳同夷者
德之省說文德行平易也士喪禮奉尸俛于堂今文夷
作夷當爲德此夷爲古禮通尸俛于堂今文夷
其正字皆當作德也

采蘋三章章四句

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖其

祭祀矣

疏

禮記射義云采蘋者樂循法也

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦傳蘋大萍也

濱厓也藻聚藻也行潦流潦也

疏

說文蘋大萍也今字通作蘋爾雅釋草萍

萍其大者蘋傳所本也釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者

曰蘋沈音飄即萍是蘋萍有大小沈浮之異華其大名

耶韓言沈者非不浮也但其根連水底較大於水浮之

萍說雖異而義實同蘋作菜萍不作菜也隱三年左傳

蘋繫蘊藻之菜杜注云蘋大萍孔疏引義疏云今水上

亦作萍是也其羅大者謂之蘋小者曰萍引義疏云今水上

處也有渟然後有藻有藻而後有萍也此正與詩義合

藻亦蘋之屬詩言采蘋藻爲菜爲嫁女教成而祭教成

亦在七月蓋古者嫁娶秋始行之南澗南山之澗也濱
厓北山同疑濱字出三家詩召曼釋文引張揖字詁云
類今濱說文類水厓人所賓附也今毛詩唯召曼作類
耳沈約宋書何尚之傳引毛詩南澗之澗○藻說文引
詩作藻或作藻傳云聚藻左傳謂之蒲藻杜注云蒲藻
聚藻也孔疏引義疏云生水底有二種其一種葉如薺
蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿
謂之聚藻此二藻皆可食黃熟接去腥氣米麪蒸爲茹
嘉美據陸說則莖如釵股者爲聚藻矣爾雅蒼牛藻郭
注似藻葉大江東呼爲馬藻邢疏及家訓書證篇引郭
注三蒼竝以牛藻謂卽聚藻也行猶流也行澆山澗之
流澆也洞酌傳亦云行澆流澆也於南澗言蔬於行澆
互言藻

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜(傳)方曰筥圓

曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜(疏)甫田傳云

說文匡筥也或作筥筥筥也筥飯筥也受五升秦謂筥
曰筥筥方言作籐籐筥筥同類而有方圓之異本爲飯器

乃以盛蘋藻也言二為芼羹之用○湘讀為勝假借字也景祐本漢書郊祀志皆嘗鴈享上帝鬼神顏師古注云鴈煮也鴈享而祀也引韓詩于以鴈之史記封禪書字亦作鴈說文羹煮也不錄鴈鴈即羹也亨與煮同義楚茨傳亨飪之也錡釜屬則錡與釜屬而別也郭璞注方言云錡或曰三腳釜玉篇云三足釜說文補鏡屬也或作釜周禮廩人注云六斗四升曰鬴正義云定本有足曰錡下更無傳俗本錡下又云無足曰鬴御覽器物部二引無無足曰釜與定本同而六書故錡下鴈下兩引毛傳有足曰錡無足曰釜是毛傳有此兩本也

于以奠之宗室牖下傳奠置也宗室大宗之廟也大夫

士祭於宗室奠於牖下誰其尸之有齊季女傳尸主齊

敬李少也蘋藻薄物也澗潦至質也筐筥錡釜陋器也

少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室牲用魚

芼之以蘋藻

疏

此真訓置故真祭為置祭左傳實諸宗室

廟也者定之方中宰猶宮也采蘇宮廟也室宮同義故

宮謂之廟亦室謂之廟詩言設祭於宗室故謂室為廟

也宗以廟為主故主祭者稱宗禮記卷服小記別子為

祖繼別為宗繼稱者為小宗有五世而遷之宗其繼高

祖者也鄭注云別子諸族之庶子別為後世為始祖繼

別別子之世長子為其族人為宗所謂百世不遷之宗

繼稱者別子庶子之長子為其昆弟為宗謂之小宗者

以其將遷也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或

繼稱皆至五世則遷蓋古者立宗之義有小宗以聯其

情又有大宗以收其族大宗者合羣小宗而名之者也

羣小宗各有下正之廟不得有大宗之廟而名之廟唯

繼別之宗子世世祀之亦羣繼稱之庶子世世宗之是

祖為百世不遷之祖宗為百世不易之宗廟為百世不

毀之廟天子諸侯有太祖廟大夫士則為始祖廟百世不

大夫士祭於宗室奠於廟下此依經作訓始祖廟傳云禮

之於宗室各本作宗廟轉寫者或涉傳上句廟字而改

耳今依正義作宗室訂正大夫士祭於宗室此即庶子

不祭祭於宗子之義也卷服小記庶子不祭祖者明其

宗也鄭注云言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲通土得
立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也又
庶子不祭禰者明其宗也鄭注云謂宗子庶子俱爲下
士得立禰廟也雖庶人亦然歛程瑤田宗法小記云宗
子庶子皆爲適土於禮皆得立祖禰廟而主祭者唯宗
子雖庶子爲下正得自祭禰而不祭祖故曰庶子不祭
祖明其宗也宗子庶子皆爲下土於禮皆得立禰廟而
主祭者唯宗子庶人祭於寢主祭者亦唯宗子故曰庶
子不祭禰明其宗也案此土爲庶子不祭祭必於宗子
也曾子問宗子爲土庶子爲大夫庶子某爲介子某薦其
曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其
常事蓋大夫得立曾祖廟但己爲庶子義不當立故孔
疏引崔靈恩云當寄立曾祖廟於宗子之家亦得以上
牲宗子爲祭也喪服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗
子亦其義也此宗子爲土庶子爲大夫而主祭者亦唯
宗子矣若宗庶同爵皆爲大夫庶子不祭禮更可知宗
法小記云宗子庶子爲大夫宗子爲繼曾祖之宗有曾
祖祖禰三廟主祭宗子之弟三廟與宗子共不祭宗子
從父昆弟是下正有禰廟主祭而爲祖與曾祖之庶者
祖與曾祖與宗子共不祭宗子從祖昆弟是下正有祖

廟二廟主祭而爲曾祖之庶者曾祖廟與宗子其不祭
案此大夫爲庶子不祭是庶子於宗不得立禘而祭於宗
祭於宗適士是庶子不祭是庶子於宗不得立禘而祭於宗
禘之宗適士是庶子不祭是庶子於宗不得立禘而祭於宗
夫是庶子不祭是庶子於宗不得立禘而祭於宗
小宗若大宗其室則宗廟也其廟則始祖之宗是皆曰
嫁女當祭女所出之祖廟毀乃祭於大宗謂祖廟已廢
故正義申明故祭義云言大夫士祭於宗室謂祖廟已廢
或非君同姓故祭大宗之家是曰廟於宗室謂祖廟已廢
胡培翬云大夫士宗廟之制室在中而東而房或以爲
無面房者燕寢非廟與正寢也房室皆向堂開戶房有
戶無廟室則戶廟俱有戶在東廟在西故堂上以戶廟
閒爲尊位亦有單就廟前是也此詩言廟下爲堂上意用
禮司筵筵國賓于廟極明也此詩言廟下爲堂上意用
前義益同筵案胡說廟極明也此詩言廟下爲堂上意用
箋義但禮記飯于廟下左傳外于廟下爲堂上意用
在室祀中設主于廟下也皆指室中詩言爲堂上意用
指室中不指堂上○尺主釋詁文襄二十八年左傳穆
叔曰濟澤之阿行潦之蘋藻寘諸宗室也玉篇尸之敬也
左傳正義此詩傳詁齊爲敬卽本諸此也玉篇尸之敬也

詩作夔說文夔材也廣雅夔好也皆三家詩義陟岵
人傳以季爲少子此季訓少又爲少女至質筐筥錡釜
又總釋全章大偕蘋藻薄物澗潦至質筐筥錡釜
此本左傳義也禮記昏義篇古者婦人先嫁三月祖廟
本左傳義也禮記昏義篇古者婦人先嫁三月祖廟
毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦順也
婦功教成之祭牲用魚茅之蘋藻所以成婦順也
於葛覃篇既言女師教女之事而於此又引昏義文者
以明此詩亭飪蘋藻真祭宗室正與禮記教成之祭合
矣楚語庶人會菜祀以魚則用魚爲薄祭也茅菜也
箋云亨蘋藻者於魚潛之中是錡羹之芼又云魚俎實
正義云魚體在牲蘋藻亨於魚潛之中是錡羹之芼又云魚俎實
藻之說也毛傳亦謂教成之祭潛之中是錡羹之芼又云魚俎實
嫁之如既於宗子之家教之祭潛之中是錡羹之芼又云魚俎實
之家此與士昏禮父醴女而俟迎者三拜又設奠於室者將
嫁之先異時二事箋解經不誤唯誤會傳義以禮爲父
醴如正義回護鄭說乃謂傳合教

甘棠三章章三句

甘棠美召伯也召伯之教明於南國

疏漢書王吉傳說苑貴德篇法言

先知篇白虎通義封公侯篇及巡守篇竝引此詩爲召公作二伯分陝述職聽斷獄訟後世思而歌詠之則甘棠謂作於武王世矣案此三家說也甘棠行露紀一時之事行露序云召伯聽訟甘棠傳云召伯聽男女之訟行露述訟者之辭甘棠美聽訟者之德施化在前而采風在後也行露箋云衰亂之俗微貞信之教與殷之末世周之盛德當文王與紂之時此箋則云召公爲二伯此美其功然同一召伯也行露爲文王詩甘棠爲武王詩蓋參三家而爲之說

蔽芾甘棠勿剪勿伐傳蔽芾小貌甘棠杜也剪去伐擊

也召伯所茇傳茇草舍也召伯聽男女之訟不重煩勞

百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其他思

其人敬其樹疏說文蔽蔽小艸也爾雅芾小也韓詩外傳引詩作蔽芾卷阿傳芾小也芾與芾

同我其野筭蔽蒂始生始生即此傳所云小兒之義
 也爾雅釋木杜甘棠杜赤棠白者棠是甘棠赤棠皆得
 謂之杜唯別其色之白者謂之棠杜可以通稱棠則
 不可杜釋赤棠竝用爾雅說文云棠杜曰棠而於唐風杜
 之杜小雅有杜之杜有皖其實此即杜之杜也杜杜杜
 棠也則華而不實說文亦未及而與雅傳竝無不合杜杜
 實棠則華而不實說文亦未及而與雅傳竝無不合杜杜
 北之說足以補雅傳之未及而與雅傳竝無不合杜杜
 正義引義疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子
 白色為白棠也赤棠也少酢滑美赤棠子白棠為甘棠赤
 語云澀如杜則詩之也依陸說棠亦有白棠與乃始與古
 混耳說文崩齊杜其赤棠與白棠與乃始與古通假作
 煎云去者去其枝葉也刀斧聲變作前經與古通假作
 剗除與去義相近蔡邕劉鎮南碑蔽蒂甘棠召伯聽訟
 周人勿對義賴其慎所據詩亦作斲伐擊采芑同擊者
 非斬伐之謂乃毀傷之意故汝墳一伐其條伐其條者
 不訓擊也○茂草舍也以下四十一字宋本岳本皆為
 箋汲古注疏本茂草舍也以下四十一字宋本岳本皆為
 定本集注於此注內無箋云則皆為傳文可證矣今據

以訂正說文成舍也詩曰召伯所成釋文引說文舍上

有草字許正用毛訓是其所據詩作成也今字作茨與

度同傳云草舍二字見襄二十八年左傳又定九年

引詩而釋之云思其人猶愛其樹襄十四年晉士鞅曰

武子之德在民如周人之思召公奭其甘棠昭二年

晉韓宣子來聘既享宴于季氏有嘉樹焉宣子譽之武

子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣

子曰起不堪也無以及召公此皆傳義之所出也

蔽芾甘棠勿剪勿敗召伯所憩 (傳) 憩息也 (疏) 集韻二十

詩勿剗勿敗○憩息爾雅釋詁交詩爾雅釋文皆云憩
本又作憊○憊柳民勞皆作憊說文憊息也憊與暨聲近
憊之俗作憊猶暨之俗作憊也

蔽芾甘棠勿剪勿拜召伯所說 (傳) 說舍也 (疏) 王謙唐語

西詩說云拜如人身之拜小低屈也上言勿剪終言勿
拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施

說疑毛傳本有拜猶伐也四字今奪然首章傳伐訓擊
施乃誤何爲斬伐故謂毛爲非耳廣韻十六怪扞拔也

引詩勿翦勿拔鄭箋亦云拜之言拔也皆本三家義○說舍雙聲浮游箋云說猶舍息也

行露三章一章三句二章章六句

行露召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男

不能侵陵貞女也

疏列女傳貞順篇詩爲申人之女所自作此三家說也

厭浥行露豈不夙夜謂行多露傳興也厭浥溼意也行

道也豈不言有是也

說文浥溼也厭浥古語厭浥溼三字聲同傳訓行爲道凡六見

而義別道路之道謂之道道義之道亦謂之道載馳之

亦各有行鹿鳴之示我周行傳行道也道義之道也此

篇及北風之攜手同行有女同車之有女同行行葦之

敦彼行葦傳行道也皆道路之道也公劉爰方啓行傳

云方開道路義亦同行露道中有露也興者夙夜行露

喻犯禮雀角鼠牙喻彊暴速獄訟○後箋云詩首三句

初讀之似與豈不爾思畏子不奔文意相類故箋云我

豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳

正義卽用此說然女方被訟不從而乃先云豈不欲
之作此婉辭不合語意玩首章謂字當與下二章誰謂
之謂一律誰謂者誣善之辭眾不能察而歸之聽訟之
明者豈不云厭浥者道中之露也然必早夜而行始
犯多露豈不侵夜而謂多露之能濡己乎以與本無
禮不畏彊暴之侵陵也傳云豈不言有是也謂有是早
夜而行者則可謂道中多露經反言之傳正言之可謂
善會經旨矣左傳傳二十餘臆以漢東諸侯叛楚楚關
穀於菟帥師伐隨取成而還君子曰隨之見伐不量力
也量力而動其過鮮矣善敗由己而由人乎哉詩曰豈
不夙夜謂行多露此正以夙夜犯露爲不量力之喻言
豈有量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老
公族穆子有廢疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多
露此亦謂自量不欲早夜而行懼多露之濡己此箋義非
杜注皆云豈不厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直
傳義也傳以厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直
截箋則以行露爲始有禮不足而彊來於經文三句則三
月四月已過昏時故云禮不足而彊來於經文三句則三
多一轉折不如毛義爲允易林云厭浥晨夜道多湛露
澌衣濡濡重不可步亦卽以厭浥爲多露無二月四月

詩二

圭

也之別

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄(傳)

不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄塙也

雖速我獄室家不足(傳)昏禮純帛不過五兩(疏)誰孰也

也鼓鐘傳以雅以南爲雅爲南也是以爲同義雀無角

鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角

今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而

有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男

也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴來侵陵

故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而

總釋其義速召疊韻東方未明傳云召告也獄塙亦疊

韻塙當作確說文狀部獄確也从夙从言二犬所以守

也許本毛詩則傳作確不作塙此其證矣周禮大司寇

之職以嘉石平罷民以肺石達窮民窮者正取嘉石肺

石以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石皆

在聽斷之後非即入於國土也鄭司農司國注云國土

謂獄城也若字作土旁角則已入於國土矣後漢書寇

榮傳不復質礪其過實於嚴棘之傳純字定本質正也礪

實也嚴棘爲獄也其字亦作礪○傳純字定本質正也礪

依鄭注周禮以純爲織改純帛爲紵周禮媒氏及儀禮士

矣箋改純衣爲紵衣說文無紵字周禮媒氏凡嫁子取

昏禮注郭璞無過天子傳注皆作純帛十端也士昏禮納

妻入幣純帛無過五兩鄭注云五兩十端也十篇爲束一

徵玄纁束兩兩五尋注云束帛十端也十篇爲束一

束束五兩兩五尋注云束帛十端也十篇爲束一

貴成數兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則

每卷二丈也合之則四尺八寸今謂之匹猶匹偶之云與

案納徵之禮重束帛五兩耳士昏禮言玄纁束帛入幣

純帛不及玄纁者五兩即玄纁也媒氏曰純帛束一也

日純帛五兩也純之爲言屯也野有廬傳純束猶苞之也

束五兩也秦策錦繡千束也管子輕重甲篇纂組

純亦束也秦策錦繡千束也管子輕重甲篇纂組

一純一束也秦策錦繡千束也管子輕重甲篇纂組

丈入尺天官內宰法引天子巡守禮制幣丈入尺純四制

和惠士奇禮說云蓋一匹分兩端相對相合之東十制五合元

名曰制幣用之鬼神者也吉凶禮用制賓嘉禮用純案

惠半農訓純為全其說甚精而與鄭十為束之義亦無

禮破純帛為縹帛賈公彥作疏遂有庶人用縹無縹之

矣詩言不足者禮不足也故傳引昏禮以前說為不安

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟傳

墉牆也視牆之穿推其類可謂鼠有牙雖速我訟亦不

女從傳不女從終不棄禮而隨此彊暴之男疏說文牙

段注云壯齒者齒之大者也統言之皆稱齒併牙析言

不故謂無牙也東方朔說物牙曰其齒前後若一齊

等無牙此為齒小牙大之明證爾雅釋宮云牆謂之墉

是孀卽牆也。傳云終不棄禮而隨此彊暴之男以釋經不女從之義。今本傳文從上奪女蜀石經有女字。今訂正。禮純帛五兩也。隨卽經之從字。彊暴之男卽經之文字。案此與上章義互足也。韓詩外傳云夫行露之人許嫁矣。然而未往也。見一物不具一禮不備守節貞理守夙不往。列女傳云召南申女許嫁于鄆。夫家禮不備女不宥往。夫家訟之於理。致之於獄。終以一物不具一禮不備守節持義必夙不往。服虔宣元年左傳注亦云古者一禮不備貞女不從。竝合上下兩章爲訓也。

羔羊三章章四句

羔羊鶴巢之功致也。召南之國化文王之政在位皆節

儉正直德如羔羊也。

疏正義云德如羔羊者詩人因事託意見在位者表得其制德稱

其其德故說羔羊之義以明在位之德序達其意故云如羔羊焉。

羔羊之皮素絲五純。

傳小曰羔大曰羊素白也純數也。

日純在下曰純淡衣云純謂緣之也純邊衣裳之側廣

各寸半既夕記云飾綈在幅曰綈在下曰綈素絲者纈

成之組作裘緣邊之組漢人謂之偏諸傳云素絲以英

裘謂以素絲為縫裘之飾英猶飾也清人闕宮皆以英

為飾出車傳英英鮮明兒即其義也又云不失其制者

言不失縫裘制度下章傳云縫殺之大小得其制兩制

字一夫裘制度下章傳云縫殺之大小得其制兩制

服羔裘豹褻繼衣以為褻卒會燕居易玄冠玄端朝玄

端夕淡衣則其裘空朝羔裘而夕褻裘此羔裘為在案

之禮服也傳云大夫羔裘以居與七月傳狐貉之厚以

居狐貉褻裘也兩居字義同此謂居家非謂居朝朝傳揆

下文退會自公而言○公公門謂應門也玉藻朝辨色

始入君日出而視之鄭注云入應門也應門內治朝

為卿大夫治事之所諸侯則為雉門也應門內治朝

退會自公委蛇委蛇謂從者也衡而委蛇七年左傳注云

委蛇順貌衡橫也橫不順道必毀折傳云行可從迹者

正用左氏釋詩之語從俗作蹤君子偕老委委佗佗傳

委委者行可委曲也佗佗者德平易也單言委委重言委

委單言蛇重言蛇也猶順從也釋文引韓詩透迤公正兒

曲自得之兒委曲猶順從也釋文引韓詩透迤公正兒

韓字異而
義亦相近

羔羊之革素絲五緘傳革猶皮也絨縫也委蛇委蛇自

公還食疏載驅韓奕傳以革釋鞞革去毛之稱此言革

爾雅釋訓云絨羔裘之縫也傳詰絨爲縫正爾雅作

訓五絨既爲縫則五絨五總亦爲縫也爾雅獨解絨者

蓋舉中言之耳說文黑部云駮羔裘之縫也繫傳引詩

以縫黑羔裘是謂之駮其字從黑會意不從糸會意則

知今本作絨非古也玉篇駮亦作駮從革卽從皮皆於

裘得義詩以素絲爲織成之紐它駮總皆爲縫裘之名

毛傳於駮訓縫而於它於總訓數之爲言蒞蒞也皆

卽密縫之意也王引之詩述聞云絨總皆數也百絲

爲總四絨爲絨四絨爲絨五絨次言五絨一而

京襍記載鄒長倩遺公孫宏書曰五絲爲攝倍緜字又作

倍升爲絨倍絨爲紀倍絨爲緜倍緜爲緜字又作

絨者二十絲總者八十絲純之數今失其傳純又作

春秋時陳公子佗字五父則知五絲爲純卽西京襪記之編矣案此說與韓詩合今細釋經義上句言裘下句言縫若但言絲數而於縫殺之制其義不明蓋三家泥於五字爲數各故有此解然同是羔裘也首章止用二爲羔裘之制度其說迂迴難通總不如爾雅毛傳之多寡也

羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數

也委蛇委蛇退會自公疏上言皮革也周禮天官有縫人考

工記攻皮之工有裘氏玉藻注云縫紵也爾雅釋言云
紵紵也縫紵同事儀禮褻服記衣帶下也衽二尺有五
寸袂屬幅衣二尺有二寸袷二寸鄭注衣帶下尺者
要也廣尺足以掩裳上際也衽所以掩裳際也二尺五
寸與有司紳齊也屬猶連也連幅謂不能衣二尺有五
寸此謂袂中也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸
加闊中八寸而又倍之凡衣用布一文四寸袷褻口也
尺二寸武進張惠言儀禮圖云衣之長二尺二寸而用

布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈
其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫
如是不連袷言也唯淡衣長衣中衣衣連裳衣二幅裳四
幅通前後十二幅儀禮圖云淡衣宜連帶下之長以布
七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸曲袷去
布八寸當肩縫也袷中二尺二寸前後屬於幅袷中縫也左
袷前後縫合之續袷縫也要中三尺六寸要縫也下齊
倍要七尺二寸齊縫也淡衣目錄云淡衣連衣裳而純
之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣案此淡衣長
有中衣皆連衣裳言也裘無明交端冕袷衣皆有裘衣
有純衣裳亦當然傳云縫殺大小得其制亦舉衣以明
裘也裘幅廣狹與衣幅大小略相似說文云制裁也
裁制衣也○小箋云東門之粉傳禮數也烈祖傳禮總
也然則此傳數字當讀數畀之數五總猶
俗云五族也上文它數也亦當如此讀

般其雷三章章六句

般其雷勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其

室家能閔其勤勞勸以義也

殷其雷在南山之陽傳殷雷聲也山南曰陽雷出地奮

震驚百里山出雲雨以潤天下何斯違斯莫敢或違傳

何此君子也斯此違去違暇也振振君子歸哉歸哉傳

振振信厚也疏雷古雷字經言雷故傳云殷雷聲殷猶

信二十八穀梁傳山南爲陽范甯注云日之所照曰

陽周禮柞氏疏引爾雅山南曰陽今爾雅無此交雷出

地奮震驚百里易豫震兩卦象彖辭文傳引之以釋經

雷之義雷有雲雨以喻政澤故申之云山出雲雨以潤

天下所以釋經雷在山陽之義而又補明其設喻意也

百里就南山至近者說天下又推廣之釋經何斯之斯

斯此釋文道成也傳云何此君子以釋經何斯之斯

違節南山惡怒是違傳亦云違去也違斯猶言此去也

故傳先釋斯後釋違逆其辭以釋其義詰訓中多有此

例邊暇四牡同爾雅俛暇也古祇作皇邊俛皆非也今本唯漸漸之石不誤邨谷風小弁之邊恒我後四牡采薇之不遑啓處般武之不敢怠邊左傳引詩皆作皇其明證矣莫敢或皇莫不也或有也言不敢有暇也二章莫敢皇息言不敢暇止也三章莫或皇處言不有暇居也首章但言不暇下乃言不暇止居耳此篇例也振振信厚麟之止同箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也

般其靄在南山之側傳亦在其陰與左右也何斯違斯

莫敢遑息傳息止也振振君子歸哉歸哉疏謂山南山陽

此章山側傳以陰與左右釋經側字之義周禮疏引爾雅山北曰陰今亦無此交桓十六年公羊傳注云山北曰陰則陰在山北也北與背同北亦側也卷阿傳山東曰朝陽左謂東山東則左側也公劉傳山西曰夕陽右謂西山而則右側也是陰與左右皆側矣說文側旁也○息山葛生浮游民勞傳竝同

般其靄在南山之下傳或在其下何斯違斯莫或遑處

傳處居也振振君子歸哉歸哉

疏

或在其下或有也處聲有在南山之下所

謂黨出地奮也○處居四牡黃鳥同既夕記今文處爲居是處居疊韻通用也處居古字作処虎

標有梅三章章四句

標有梅男女及時也召南之國被文王之化男女得以

及時也

疏

時謂男三十女二十及猶汲汲也襄八年左傳晉范宣子來聘公享之宣子賦標有梅季

武子曰誰敢哉今警於草木寡君在君君之臭味也歡以承命何時之有案此雖斷章亦取標梅及時爲喻序與左氏說合

標有梅其實七兮

傳

興也標落也盛極則隕落者梅也

尚在樹者七求我庶士迨其吉兮

傳

吉善也

疏

梅由盛而衰猶

男女之年齒也梅媒聲同故詩人見梅以起興標落爾雅釋詁交梅釋文引韓詩作媒說文媒或梅字其本字

當作某其酸果也又說文受讀若詩標有梅許宗毛氏

引作標標受讀同又於音著義也孟子梁惠王篇法引

詩萃有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書會貨志

莢音葉有梅之葉葉為標之誤而萃莢皆即受之俗玉

篇州部莢落也正作受蓋本韓詩隋亦落也說文墜落

也隋與墜義相近管子宙合篇奮盛苓落也盛而不落

者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實

七兮二章云其實三兮傳以七三為在樹者之實數言

梅實之隋落者多而未隋落者有七有三也七三者合

十數也詩人偶以之分章耳正義申毛首章謂男年二

十六七女年十六七二章謂男年二十八九女年十八

九卒章云三十之男二十之女為蕃育法孔據篇內有

七字而附會其說失之鑿矣苑有苦葉鴉鵲

傳云迨及也韓詩云迨願也吉善天係同

標有梅其實三兮傳在者三也求我庶士迨其今兮傳

今急辭也疏今者急之辭也說文云今是時也从人下

及諧聲會意疏古文及急偏也从心及聲今與急皆從

解當作詞

及諧聲會意

解當作詞

解當作詞

解當作詞

標有梅頃筐暨之傳暨取也求我庶士迨其謂之傳不

待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而

行之者所以蕃育民人也疏卷耳傳云頃筐番屬暨取也

謂之行親迎之禮莊二十二二年穀梁傳禮有納采有問

名有納徵有請期四者備而後娶禮也不待備禮言不

待四者禮備便行親迎唯凶荒然也周禮大司徒以荒

政十有二聚萬民十日多昏鄭司農注云多昏不備禮

而娶昏者多也與此傳訓同傳又本周禮會男女法以

申明不待備禮之義乃統釋全章非專釋末章凡傳總

釋有發見於章首者又有發見於章末者此其例矣媒

氏掌萬民之辨凡男女自成名以上皆書年月日名房
令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之
中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而
用令者罰之司男女之無夫家者而會之鄭注云無夫
家謂男女之無寡者案男三十而娶女二十而嫁禮記
曲禮內則大戴禮本命穀梁文十二年傳尚書大傳白

虎通義竝有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁
三十而娶庶人禮也管子入國篇云五日合獨所謂合
獨者凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡
取鰥寡而合之者子田宅而家室之三年然後事之此
之謂合獨管子合獨亦即行周禮會男女之法古者未三
十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十為年盡若踰
時無夫家則為鰥寡矣嫁娶以秋冬為正時冰泮而殺
也仲春之月為期盡周禮於仲春會男女之無夫家者
以年盡之男女於期盡之月行之此雖禮不備而亦會
而行之者也若遇凶荒亦得行此乃為蕃育民人之法
有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家
者所以蕃育民人也傳義正本彼序為說逸周書糴匡
篇大荒嫁娶不以時孔晁注云不以時
秋冬也媒氏會男女合之亦此義也

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妬忌之行惠及賤妾進御於君
知其命有貴賤能盡其心矣

嘒彼小星三五在東傳嘒微也小星眾無名者三心五

嘒四時更見肅肅宵征夙夜在公寔命不同傳肅肅疾

貌宵夜征行寔是也命不得同於列位也疏經言小星

為微也小星眾無名者小星對心宿皆列宿喻貴眾無名

言傳所謂命不得同於列位也此賤妾進御而歸時歷

道其所見女曰雞鳴篇女曰雞鳴士曰昧且子與視夜

明星有爛傳云言小星已不見也則見小星尚存味且

之前可以證下文宵夜非昏夜之夜矣○三心者襄九

年左傳古之火正或會於心是故心為大火爾雅大火

謂之大辰孫郭注並云大火心也其中最明是心三星

中央色最明也史記律書云心言萬物始生有華心三星

官書云心為明堂周初心星旦中在十二月五嘒者爾

雅味謂之橋橋鶉火也左傳作味古嘒味引爾雅作嘒

爾雅釋文味本作嘒或又作法古嘒味引爾雅作嘒

通用司馬貞史記索隱云注味也張守節正義以為橋

入星鄭注考工記鶉火朱鳥宿之橋其屬有星星七星

詩二

三

唯詩正義引春秋元命苞五星與毛傳五噶合書堯
典日中星身以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳
江氏聲集疏云禮記月令季春之月昏七星中月令周
公所作距堯時千九百餘年則恆星移二十餘度故遲
二十餘日以至季春而昏七星中案月令季夏日在柳季
秋旦柳中僖五年春而昏七星中案月令季夏日在柳季
朔晉滅虢周十二月夏十月其去周公作月令時又遠
故鶉火中在十月朔詩在周初則鶉火晨見南方當亦
在季秋之月傳云四時更見者合下章維參與昴而總
釋之也○爾雅釋詁肅疾也重言之為肅肅肅肅猶數
數數亦疾也宵夜釋言交七月宵與畫對交傳亦訓宵
為夜征行釋言交在猶自也夙夜在公猶云退食自公
耳夙早也日未出夜未盡曰早夜說見采菹篇寔是釋
詁交此傳為全詩寔字通訓禮記大學寔能容之寔不
能容書秦誓寔作是春秋桓六年春正月寔來公羊穀
梁傳竝以寔來為是寔聲義皆同釋文引韓詩作
寔云有也與毛詩作寔訓是聲義皆異燕燕釋文寔是
也本亦作寔類弁箋寔猶是也韓奕箋寔當作寔趙魏
之東寔寔同聲寔是也無羊召吳闔宮箋以是字代寔
字或鄭所據皆作寔也漢時毛詩寔寔錯出今全詩寔

字俱改作寔總由寔同讓遂通假矣云命不得同於
列位也春釋經命不同之義命命數也列位行列之位
也天子諸侯皆一取九女后夫人位尊不列九女之數
九女周禮謂之九嬪天官九嬪掌婦學之灋以教九御
婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所敘
次序也次序于王所是九嬪有位於王宮也匠人職內有九
室九嬪居之有九室九嬪有是天子內九嬪當外
九卿也魯大記夫人坐于而方內命婦姑姊妹子姓立
于西方外命婦天子九嬪下有世婦女御即諸侯內命婦
當外命婦也天子九嬪下有世婦女御即諸侯內命婦
委又有賤妾也賤妾與貴妾禮命不同班也文六年左
傳辰嬴賤班在九人杜祁以君故讓偃姑而上之以狄
故讓季隗而已次之故班在四杜注云班位也劉向新
序齊宣王召無鹽女而見之謂曰管先王為寡人取妃
匹皆已備有列位矣列位指貴妾若以列位為夫人
之位其說自誤禮記月喻夫人不聞以星喻夫人

嘒彼小星維參與昴傳參伐也昴留也肅肅宵征抱衾

與禡寔命不猶傳衾被也禡禡被也猶若也疏參伐者

考工記

熊旗六旂以象伐也鄭注云伐屬白虎宿與參連體而
六星史記天官書云參爲白虎三星直是也爲衡石下
有三星兌曰鬻爲斬艾事其外四星左右肩股也案罰
亦作伐漢書天文志同傳以伐釋參者亦因參伐連體
而渾言之耳何注昭十七年公羊傳云迷惑不知東西
者須視北辰以別心伐所枉心東方宿伐面方宿詩蓋
以東西列宿分章也夏小正云八月參中則畢留者
正義引元命苞云畢六星畢之爲言雷也並以畢爲雷
是也史記律書云畢者言陽氣之稽雷也並以畢爲雷
與毛傳合爾雅大梁鼎也而陸鼎也小正四月畢則見
昭四年左傳疏引鄭荅孫皓問云而陸鼎也小正四月畢則見
夏之時本爾雅小正爲說鼎俗作畢○說文衾大被
寢衣長一身有半論語鄉黨篇必有寢衣長一身有半
鄭玄注云今小臥被許鄭同意傳釋衾爲被裯爲禪被
者渾言衾裯皆被名析言則裯爲禪被而衾爲裯論語之
被凡人入寢必衣衾而或謂之祗裯說文祗裯短衣
衣也方言汗襦自開而而祗裯說文祗裯短衣
也祗裯連交與單言裯者不同而其爲裯說文祗裯短衣
不異箋云裯裯也爾雅憍謂之帳情本或作憍此鄭
所本也釋言欲若也猷與猶同鼓鐘傳亦云猶若也鄭

江有汜三章章五句

江有汜美媵也勤而無怨適能悔過也文王之時江沱

之閒有適不以其媵備數媵遇勞而無怨適亦自悔也

疏江沱之媵委也其適女君也媵有賢行能絕適嫉妬

今俗作媵

江有汜傳興也決復入爲汜之子歸不我以不我以其

後也悔傳適能自悔也疏興者江喻適汜者沱喻媵決

決者適媵不相得復入者適自悔而媵備數也說文汜

下引江有汜本毛詩注下引江有沱本三家詩爾雅第

亦自悔之語以釋經悔之義是詩似美適之能悔而序

以爲美媵者適之悔言上由於媵之勞而無怨故詩爲推本之詞

江有渚傳渚小洲也水岐成渚之子歸不我與不我與

其後也處傳處止也疏渚有有水無水兩義鴻飛遵渚鳧鷖

在渚傳渚也此謂無水也爾雅小洲曰渚謂無水而可居者爲渚也此篇三章皆以江水別流爲喻江沱江渚

之名而不言無水之沱則渚下自不應用爾雅小洲爲渚之義釋文云本或無此注則陸氏所見或本無

渚小洲也四字當據之以刪正云水岐成渚者岐岳本

作枝釋文亦作枝案岐枝皆非其正字當作波或傳借

枝爲波也說文波水都也从水支聲都猶聚也水所都

聚處是日決水都即所謂水波也穆天子傳入駿之桑

以飲于枝詩之中枝正字亦當作波說文波水暫益且

義同兼葭也益同溢亦謂水之溢而出未減者曰渚渚

可以飲馬其爲水可知也郭璞江賦云因岐成渚又

注穆天子傳云水岐成沛詩小渚也其義皆謂無水之
流失古義矣水波成渚傳申經義謂江水別流其所都
聚以成渚見江水之大別流成渚以喻適能悔過容
備數也釋文引韓詩一溢一否曰渚蒨綜注文選而京
賦引韓詩章句水一溢而為渚溢讀如禹貢溢為熒之
不韓毛訓不謂而指此經之渚為無水之渚者又無
渚澤停蓄謂江水流而渚蓄以喻積蓄也○處止鳧鷖同說文
能悔過終自止其嫉妬之行言適

江有沱傳沱江之別者之子歸不我過不我過其嘯也

歌疏也書禹貢梁荆皆有沱爾雅水自江出為沱禹所名

鄭康成不從漢志梁沱注云郫縣江沱首不於此出江

原有郫江首出江南至犍為武陽又入江豈沱之類與

德清胡渭禹貢錐指云郫水即大阜江實岷江之正流
也沱水自灌縣而南首受大江東逕郫縣新繁成都新

都金堂又東南逕簡州資陽資縣富順瀘州與江水會
是胡從漢志郫江為梁沱矣又地理志蜀郡汶江江沱

在面南東入江水經注云汶出玉輪坂下東別爲沱開
明之所鑿也此在大江之西別流與禹貢梁沱無涉地
理志南郡枝江沱水其尾入江耳首不於江出也華容有
郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不於江出也華容有
夏水首出江尾入沱蓋此所謂沱也水經注江東逕
上明城北江沱枝分東入大江縣治洲上故以枝江爲
稱又沮水注云江津豫章口東有中夏口是夏水之首
江之沱也鄭注言江沱有二一從班一同鄭矣禹貢錐
指云枝江沱水爲江州所隔而成何言不於江出華容
夏水本沱水枝分而爲夏非出於大江鄭以爲沱者蓋
北江久已盛大世目爲岷江之經流因以其所出者爲
沱耳禹時無此沱也又云夷水本首受奉節縣之大江
今建始縣北其故道皆已墜塞唯從縣南受施州衛開
蠻界水東逕巴東長陽至左都縣北又東入于江胡意
奉節之東有三峽七百里之險夏水故爲入沱之水而
枝江又爲出峽之經流故以漢志南郡巫縣夷水東至
夷道入江者爲荆沱矣漢志以郢之江沱爲禹貢之沱
而汶江皆不言禹貢道江條岷山道江東別
爲沱爲江發源之別流當指梁沱說文沱爲詩江沱
流也出崦山東別爲沱篋亦引道江條之沱爲詩江沱

作證胡肫明以詩沱爲荆沱意以南國在江漢閒也程
瑶田通藝錄又以詩沱爲梁沱在周之東南荆沱在周之東南詩繫於召南之
國梁沱在周之西南荆沱在周之東南貢雍州之北地不隸涇
國宜以梁沱爲近是蓋周於漢水爲界漢東之梁併入
洛而岐周之南同於殷商以漢水爲界漢東之梁併入
於豫荆漢西之梁併入於雍故漢之西江沱爲梁沱書關有開
梁州之域而爲召公陝之掌江沱爲梁沱書關有開
姑準之地理以備參攷○說文口部嘯吹聲也欠部
吟也歎吟也是歎與歎同訓吟與嘯訓吹聲義別欠部
入欠口兩部今本說文嘯字下有籀文作嘯四字疑係
後人誤衍毛詩作嘯中谷有雅條其歎矣白華歎歌傷
懷字皆作嘯說文嘯字引詩其歎也諱本毛詩也諱
或歌字箋云嘯聲口而出聲玉篇口部同或鄭用三家
詩作嘯與說文嘯吹聲合今本毛詩乃依箋而改誤其
獻也歌謂媵備數能與君子獻歌也
東門之池云彼美叔姬可與晤歌

野有舂麇三章二章章四句一章三句

野有舂麇惡無禮也天下大亂疆暴相陵遂成淫風被

文王之化雖當亂世猶惡無禮也

疏亂世謂紂之世

野有舂麋白茅包之傳郊外曰野包裹也凶荒則殺禮

猶有以將之野有舂麋羣田之獲而分其肉白茅取絜

清也有女懷春吉士誘之傳懷思也春不暇待秋也誘

道也疏案此傳文錯調包裹也凶荒則殺禮猶有以將

曰野有舂麋羣田之獲而分其肉白茅取絜清也包

裹也此依經作解也又云凶荒則殺禮猶有以將之此

統釋經義也曰包之曰將之經傳兩之字皆指舂麋言

故首章傳必先釋野有舂麋再釋包之其義乃明猶下

章傳必先釋野有舂麋再釋包之其義乃明猶下

女之情欲令人以白茅裹束野中者所分麋肉為禮

而來下章箋樸樵之中及野有舂麋皆可以白茅裹束

以爲禮毛依經作傳鄭依傳箋可以證今本傳文之

誤凡傳例先依經文次弟作解後乃統釋經義以發作

詩者之旨即如召南之篇采芣草蟲甘棠羔羊般其

皆其例也○郊外曰野燕干旄駟傳並同說文麋也
也○籀文作麋○麋考工記注齊人謂麋爲律麋皆字之異體傳云羣
田之餘以與士眾習射也○經言野麋者大田獵天子取三十羣
其化本以文王之義也○云白茅取潔清也○者易繫辭傳初六
藉用白茅无咎○夫子曰苟錯諸地而用可○免藉之用茅何咎
以○往慎之也○夫茅之爲物薄而可用○免重也○慎斯術也
義○引此詩○作白茅苞○取諸此也○釋文苞通○反木瓜正
勺○本字○古○假○作○苞○今俗○作○包○云○凶○荒○則○殺○禮○猶○有○以○將
之○者○士○昏○禮○納○玄纁○束○帛○鄭○注○云○僎○兩○也○執○東
帛○以致○命○兩○皮○爲○庭○實○鹿○皮○記○用○物○皮○帛○必○可○制○注
云○皮○帛○麗○皮○束○帛○也○記○庭○實○鹿○皮○記○用○物○皮○帛○必○可○制○注
足○左○首○隨○入○面○上○參○分○庭○實○鹿○皮○記○用○物○皮○帛○必○可○制○注
主○人○受○幣○士○受○皮○者○自○出○于○後○自○賓○左○受○遂○坐○外○足○見○交
遇○適○東○壑○案○昏○禮○有○幣○必○有○皮○玄纁○束○帛○幣○也○儷○皮○逆
也○納○徵○重○幣○故○春○秋○經○變○言○納○徵○爲○庭○實○鹿○皮○記○用○物○皮○帛○必○可○制○注
得○以○減○殺○其○禮○詩○詠○苞○且○麋○亦○鹿○之○屬○○實○執○皮○之○用○是
用○皮○不○用○幣○爲○禮○之○殺○免○麋○亦○鹿○之○屬○○實○執○皮○之○用○是

又釋經春字之義云不暇待秋也者言女感春田之俟
 思得禮則行所以惡非禮相陵不暇待秋而欲嫁男也
 誘訓道者道之猶謂之也標有梅求我庶士迨其謂之
 傳云不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待
 禮會而行之者所以蕃育民人也待備禮所謂殺禮
 也唯凶荒則然彼言男女之年此言凶荒之禮詳略當
 互參楚辭離騷賦及少康之未家兮畱有虞之二姚
 理弱而媒拙兮恐道言之不固與此傳道字義同

林有樸楸野有芻鹿白茅純束傳樸楸小木也野有芻

鹿廣物也純束猶包之也有女如玉傳德如玉也疏引王

之爾雅述聞云釋木樸楸心樸傲與心皆小貌也因以

為木名耳古者謂小為僕遊漢書息夫躬傳僕遊不足

勤顏注曰僕遊凡短之貌也漢書之言織織小也釋名曰

心織也則二字聲義相近也風飢風首章吹彼棘心傳

曰棘心難長善者二章吹彼棘薪傳曰棘薪其成就者
 小棘謂之棘心與樸楸小木也而樊注乃云樸楸斛也
 傳及說文皆云樸楸小木也而樊注乃云樸楸斛也
 有心能溼江河閒以作柱則是以心為松柏有心之心也

矣夫木皆有心何獨於樸檄而謂之心乎段氏說文法引廣韻松木各其心黃以爲卽爾雅之心字又謂毛傳說文小蘇爲大木皆疊韻連縣字小以喻穀禮凡漢木猶扶蘇爲小雅車轡等篇言昏如之事每以薪作喻廣齊南山及小雅車轡等篇言昏如之事每以薪作喻唐風綢繆篇綢繆束薪傳綢繆猶纏絲也男女待禮而成若薪芻待人事而後束也彼詩以束薪爲喻此詩之意亦猶是也林有樸檄謂薪也野有鹿白茅純束猶上章云野有外鹿以爲昏禮用鹿純束禮可東襄同義傳於此章言野有外鹿以爲昏禮用鹿純束禮申明之云德如玉言女德如玉德也禮記祭統篇既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也鄭注云言玉女者美言之也君子於玉比德焉

舒而脫脫兮舒徐也脫脫舒遲也無感我帨兮無使

尨也吠傳感動也帨佩巾也尨狗也非禮相陵則狗吠

疏舒訓徐與常武同而者狀物之詞舒而猶舒如也君
舒如即舒然也旄丘衰如傳云衰然又舒與然同義也
然而舒亦無遲字可證集韻十四泰姁姁為舒遲兒一箋脫曰喜
也此三家詩義也玉篇姁姁好兒姁姁為舒遲兒一箋脫曰喜
借字禮記儒行注云又必舒而脫坎反即撼也士昏禮也
○感動釋詁文感古標字釋文胡坎反即撼也士昏禮也
送女施衿結帨鄭注云帨佩巾也說詳東山篇說文龍之
犬之多毛者從犬彡詩曰無使龍也說詳東山篇說文龍之
本義毛傳龍亦狗之用爾雅釋畜交李注云龍一名狗
渾言之則龍亦狗之通稱案上句我字女子自我也狗
有守禦之義龍亦狗之通稱案上句我字女子自我也狗
申明龍吠之故承感悅為說言有感我悅者則狗吠也
昭元年左傳子皮賦野有夬夬杜注云義取君子徐
曰吾兄弟比以安龍也可使無夬杜注云義取君子徐
以禮來無使我失節而使狗驚吠喻趙孟自喻與毛訓合如
無以非禮相加陵杜以狗吠謂趙孟自喻與毛訓合如
謂龍喻非禮之失則上之惜義
有不可通失毛氏訓經之惜

何彼禮矣三章章四句

何彼禮矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也

何彼禮矣唐棣之華傳興也禮猶戎戎也唐棣核也曷

不肅雝王姬之車傳肅敬雝和疏興者首二章言華之

末章言以絲緡作鈴喻王姬能執婦道以成其肅雝之

德云禮猶戎戎也者說文州部茸艸茸身从艸聰省

聲戎戎卽茸茸也旄文無戎字疑戎卽茸之異體唐棣

釋文禮韓詩作茨說文無戎字疑戎卽茸之異體唐棣

核當作唐棣棣晨風山有苞棣傳棣唐棣也華偏其反而皇

名棣作核者誤也論語子罕篇云榘棣也榘俗字皆可訂

佩疏云唐棣棣樹也玉篇云榘棣也榘俗字皆可訂

今本毛傳及爾雅邢疏引陸機義疏云許慎曰白棣樹也

棠當作常爾雅邢疏引陸機義疏云許慎曰白棣樹也

如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似

白棣葉如刺榆葉而微園子正赤如郁李而小五月始
熟白關面天水隴而其多有心案元恪謂白棣一名崔李
得名赤棣如郁李其正赤論邢疏引義疏云唐棣與
一也名車下李為棣之屬乃論語邢疏引義疏云唐棣與
李也一名崔李亦曰車下李此與齊民要術引幽風七
赤六月中秋熟大如李子可食此與齊民要術引幽風七
月篇義疏鬱樹高五六尺實大如李子赤色會之
則論語疏引唐棣必是常棣之談小雅之常棣七月之
鬱也即赤棣與而非此唐棣也○清廟傳雖顯和也肅
敬也雖和也思齊雖在唐肅在廟傳雖顯和也肅
肅敬也雖和也思齊雖在唐肅在廟傳雖顯和也肅
乃厭翟也義竝同序箋云王后等車桑厭翟則此車
嫁如翟也士昏禮注云王后之車大夫以上
也賈公彥儀禮疏引鄭箴膏舟齊侯嫁女蔡其母王姬
始嫁時車送之鄭志答張逸以為魯詩是魯以此為齊
侯嫁女之詩然唐棣之何以得編於召南歟曷不曷也曷
也何彼穠華也何肅肅離離者王姬之車也何謂之曷不
者唐棣華也何肅肅離離者王姬之車也何謂之曷不
何不謂之曷不飲風有杜焉何不飲風有杜焉何不飲風
中心好之何不飲風有杜焉何不飲風有杜焉何不飲風

何彼禮矣。華如桃李。平王之孫，齊侯之子。傳平正也。武

王如文王孫，適齊侯之子。疏華，卽承上章而言。華如桃李也。

○平訓正。邢傳：同傳，意王姬之玉，謂武王孫也。二南皆文王詩。雅

文王之始，亦皆文王詩。故四牡傳云：周公作樂以歌文王

之道爲後世法。是其義也。春秋元年，春王而後言正月，公羊傳

也。何言乎王正月大也。曷爲先言王而後言正月？王正月

箋云：正王者，德能正天下之玉，亦與公羊說春秋合經

言齊侯之子，傳云：通齊侯之子者，通謂下嫁也。案此亦

承上章而言。平王之孫，齊侯之子，言肅雖下嫁，王姬是文

之。子平王之孫，言今下嫁，齊侯之子者，是文王之孫

故能成其肅離之德如此。謂已嫁時也。三章文義本自

世。然而詩之玉，謂文王也。采風者，故得附於召南之篇

其釣維何。維絲伊緡。傳伊緡，緡綸也。齊侯之子，平王之

孫疏

維語詠維何也伊維爾雅釋詁交維雄雉葢同

言以絲是綸也六韜云緝隆餌重則嘉魚會之緝調餌

芳則庸魚會之說苑政理篇云投綸鎔餌淮南子做真

篇云以道為竿以德為緝禮樂為釣然采綠之綸有糾合

亦云綸釣繳案釣繳為緝亦為綸然采綠之綸有糾合

之義則此傳以綸詰緝亦必謂以絲而糾合之為釣

魚之繳非即以緝為釣魚繳免說文網部昆釣也釣魚

繁應以畏為正字傳於竹竿之釣以喻婦昆釣也釣魚

人之成其室家此詩之釣與義當同也

騶虞二章章三句

騶虞鶴巢之應也鶴巢之化行人倫既正朝廷既治天

下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時仁如騶虞則

王道成也疏

純大也

彼茁者葭傳茁出也葭蘆也壹發五豝傳豝北日豝虞

人翼五祀以待公之發于嗟乎騶虞傳騶虞義獸也白

虎黑交不會生物有至信之德則應之疏傳茁出也小

虎今致正義本作兒字故謂茁茁為形容其出非訓為

出正義作也字者是已誤之傳改之也說文茁艸初

生也地兒玉篇茁草出兒皆作兒可證葭蘆爾雅釋草

交頌人葭蘆傳並云葭蘆也七月傳葭為葭蘆爾雅釋草

葭也葭蘆之未秀者高注淮南脩務云未秀曰蘆已秀

曰葭是葭蘆皆葭未秀者之稱箋云記蘆始出者著春

田之早晚○爾雅釋獸北豕所本也鄭司農周禮大

司馬注云二歲曰豕說文豕豕也一曰二歲能相祀

擊者也詩曰一豕發五豕一當作豕也文前說本爾雅毛

傳後說本鄭仲師周禮說兩說實一義吉日篇言發彼

小豕則豕為小豕矣廣雅亦云二歲為豕發者公之發

壹發而得五豕傳禽之左右以安待天子翼與驅義正相

備吉日傳馳禽之左右以安待天子翼與驅義正相

也案此與禮記射義騶虞樂官備之說本無不合賈誼

新書禮篇云虞人翼五祀以待一發所以復中也賈用

魯詩與毛詩合然魯詩以騶虞之虞當即虞人之官究

非達詒○序言仁如騶虞傳則云騶虞義獸不食生物
仁義相兼也云有至信之德則應之者言文王有信德
而騶虞以應故詩人于嗟乎美歎之也周禮鍾師疏引
異義古毛詩說與傳同異義又引古山海經鄒子書云
騶虞獸御覽獸部二引騶虞正義引鄭志張逸問傳曰
怪獸尾倍其身名曰騶虞正義引鄭志張逸問傳曰
白虎黑文何謂答曰白虎黑交周史王會云今逸周書
王會篇佚此文然亦可證騶虞爲獸古無異說服虔注
左傳云思睿信立白虎覆白虎即騶虞此從左氏修母
致子與古毛詩說同唯周禮疏云今詩韓魯說騶虞天
子掌身獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳古有梁騶
梁騶者天子之田也李善注東都賦騶作鄒新書禮篇
引詩而釋之云騶者天子之園也騶者園之司獸者也
當亦魯詩傳皆不以騶虞爲獸各鈔本御覽樂部三引
墨子三辯篇尚成王因先王之樂又自作樂命曰
鄉吾吾與虞通詩蓋作於成王故古有是說也
彼茁者蓬○蓬草名也壹發五豝○傳一歲曰豝于嗟乎
騶虞○疏爾雅鬍形蓬蒿黍蓬郭注云別蓬種類說文云
蓬蒿也蓬春生至秋則老而爲飛蓬衛風所謂

卷一終