

研手 經室集

二

中華書局

研手經室集二 阮元著

攷經室一集卷四

禹貢東陵考

余昔在浙已攷浙江卽禹貢三江之南江禹貢東迤北會于匯乃自池州石城東迤會于震澤至餘姚入海稽之漢以前古籍無不合者漢以後各家之誤可指諸掌矣嘉慶十二年間予在墓廬爲卜葬之事西上治山見所謂廣陵者矣十三年由汴梁過臨淮踰清流關嶺更見所謂廣陵者矣十八年由江寧湖江至池州九江乃曉然于禹貢至于東陵東迤六字爲確不可易廣陵卽東陵晉以後人誤之久矣晉以後人誤解北會於匯爲彭蠡勢不得不在湖口彭澤以上求東迤求東陵不知大江之勢自武昌至彭澤皆正東流惟過彭澤由望江向安慶池州蕪湖以至江寧皆東北流此禹貢所以稱爲北江也按地
球度數由西南向東北斜角歷南北經度將及三度非比由武昌至彭澤自正西至正東緯度平行而東東迤之處卽在池州古石城由石城而趨震澤實是正東流由池州至震澤正禹貢于東迤之上書曰至于東陵是以東陵定東迤之地後人旣見東迤之地卽當于相近之地求所謂東陵者晉人誤以東迤在彭蠡之上遂失東陵之名不知漢書地理志廬江郡下班氏自注云金蘭西北有東陵鄉淮水出屬揚州廬江出陵陽東南句北入江由江之北岸入江故曰北此

乃漢人之說最爲明白可據者也。計東陵之大非一二邑所可盡。陵之爲形乃長山之形。其脊棱棱然。縣延而行。水分兩地而流。方稱其名。今廬州府舒城縣應卽是東陵之首。過此以東爲滁州清流關。嶺脊最高。再東則六合天長。以至揚州甘泉江都。始爲東陵盡處。試觀此陵縣延數百里。其脊分南北。脊南之水皆入于江。脊北之水皆入于淮。界限分明。雖起伏高低。或有平行之處。而以分水之法測之。則瞭然可見者也。予出揚州西門。至古井寺。陳家集橫山。治山見一路皆有嶺脊之形。問之農民。皆言嶺脊雨水南則入江北則入湖。再由治山至棠山以上。直接滁山。皆然。滁之清流其形最顯。此揚州之所以名曰廣陵也。此江都東鄉所以有漢東陵亭廟也。後漢書郡國志。江都廣陵有東陵亭。卽此地也。統而言之。皆禹貢之東陵也。禹貢于彭蠡之下。書曰。東爲北江。入于海。又書曰。至于東陵。東迤。是明以東陵爲北中兩江分路之處。而北江千里。僅以東爲北江。入于海七字畢之。是明以東陵數百里與北江同起止矣。東陵盡處。卽北江盡處也。或曰。東陵之脊。水分南北流。東陵之尾。將至東陵廟。即後漢書注之東陵聖母廟。在今張綱濟仙女廟相近之處。約去揚州府城東三十餘里。漢廣陵太守張

綱于東陵村開溝故名。方止。今邵伯湖水曷由過揚州府城而入江也。曰。此陵脊在今府城北灣頭鎮禪智山光兩寺之間。爲最低之處。乃吳夫差溝通江淮之故。非禹貢東陵本來之形勢也。予嘗讀爾雅各陵矣。注者唯以西陰雁門爲北陵可攷。餘皆不能確有所指。予于十七年至山西。稽問西陰雁門之陵。橫亘塞門數百里。

是非一二邑地所可盡與東陵同。東陵二字見于爾雅，又見于禹貢，必非舒廬之間一山所能當此。此非今由廬州至滁州揚州之廣陵而何？爾雅曰：東陵𠂇𠂇之一字迷失數千載，乃吾鄉大山之主名。北江之北，東陵之東，吾所居也，故攷定之。

毛詩王欲王女解

許氏說文：金王之王無一點，其加一點者，解云：朽王也。从王有點，讀若畜牧之畜，是王與王音義迥別矣。毛詩王字皆金王之王，惟民勞篇王欲王女，王字專是加點之王。後人隸字混淆，始無別矣。詩言王女者，畜女也。畜女者，奸女也。奸女者，臣說君也。召穆公言王乎？我正惟欲好女畜女，不得不用大諫也。孟子曰：爲我作君臣相說之樂。其詩曰：畜君何尤。畜君者，好君也。孟子之畜君，與毛詩召穆公之王女，無異也。後人不知王爲假借字，是以鄭箋誤解爲金王之王矣。蓋王、畜、好、丐、九古音皆同部，相假借。淮南說林篇曰：白璧有考。氾論篇曰：夏后氏之璜不能無考。考，即朽，即王，謂王之鑿也。王有鑿，即是有孔，故考工記爾雅，皆以璧之孔爲好好，即王也。呂覽適成篇：民善之，則畜也。注畜，好也。說苑尹逸對成王曰：民善之，則畜也。此畜字，卽王女王字也。說文：嬪，媚也。孟康注漢書張良傳云：北方人謂媚好爲詬畜。畜與嬪通也。禮記祭統云：孝者，畜也。釋名云：孝，好也。愛好父母，如所說好也。是愛於君親者，皆可云畜也。畜，卽好也。好，卽王也。畜與旭同音，故詩騶人好好爾雅作旭旭。郭璞讀旭旭爲好好，凡此皆王字加點之王字，與畜好相通。

相同之證也。

引書說

古文尙書孔傳出子東晉漸爲世所誦習其中名言法語以爲出自古聖賢則聞者尊之故字文周主視太學太傅于謹爲三老帝北面訪道謹曰木受繩則正后從諫則聖據此兩引皆作受繩今書作從繩當是別本陸氏釋文未載唐太宗自謂兼將相之事給事中張行成上書以爲禹不矜伐而天下莫與之爭上甚善之彭總章元年太子上表曰書曰與其殺不辜寧失不經伏願逃亡之家免其配役從之凡此君臣父子之間皆得陳善納言之益唐宋以後引經言事得挽回之力受講筵之益者更不可枚舉學者所當好學深思心知其意得古人之益而不爲古人所愚則善矣

天子諸侯大夫士金奏升歌笙歌間歌合樂表

說

天子

諸侯

大夫士

金奏	大饗諸侯入門金奏肆夏繁遇渠見魯語兩君相見及燕勤王事大夫入門金奏肆夏無金奏郊特牲曰大夫奏肆夏自趙文
<small>用鑄鍛</small>	<small>周禮春官禮器賓出奏肆夏鄭破肆爲陔見郊特牲燕禮記仲尼燕居以今推之出亦</small>
非是	大司馬大饗出入如戶奏肆夏矣 <small>當奉肆夏</small>

注有鼓無鐘

天子	諸侯	大夫
升歌	笙歌	笙歌
大饗諸侯升歌清廟經無明文由今推之。當用清廟何以明之。大夫士鄉飲酒諸禮君燕羣臣及聘問之臣升歌鹿鳴四牡皇皇升歌用鹿鳴諸侯之燕大夫也亦即用鹿鳴然則諸侯相見用清廟天子之饗諸侯亦即用清廟同此比例矣。	大饗諸侯升歌清廟見仲尼燕居。君燕羣臣及聘問之臣見儀禮燕禮。君燕勤王事大夫升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮燕禮。	大夫士鄉飲酒升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮。
正歌之始在堂上用琴瑟	正歌之始在堂上用琴瑟	正歌之始在堂上用琴瑟
合樂大饗合樂經無明文或如晉語用文王大明絲歎	間歌入饗間歌經無明文或如仲尼燕居下管諸侯相見下管象武見仲尼燕居此亦當如象武歎	大射升歌鹿鳴四牡皇皇者華見大射儀
正歌之中在簷笙間之	正歌之下管新宮笙入三成不	大夫士鄉飲酒歌魚麗南有嘉魚南山有臺皆笙間見儀禮
正歌之合樂大饗管新宮三終不笙不間見大射儀	大射管新宮笙入三成不間遂合樂見燕禮	大夫士鄉飲酒歌魚麗南有嘉魚南山有臺皆笙間見儀禮
正歌之合樂大饗管新宮三終不笙不間見大射儀	大射管新宮笙入三成不間遂合樂見燕禮	大夫士鄉飲酒合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘋采蘋見儀禮
正歌之合樂大饗管新宮三終不笙不間見大射儀	大射管新宮笙入三成不間遂合樂見燕禮	大夫士鄉飲酒合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘋采蘋見儀禮

借堂階
合作

君燕羣臣及聘問之臣合樂周南關雎葛覃
卷耳召南鵲巢采蘋采繁采蘋見儀禮

君燕勤王事大夫合樂周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采蘋采繁采蘋見燕禮記若舞則用勺

大射不合樂見儀禮

說曰古之歌詩成樂自天子至大夫其升歌于堂也笙歌于階也間歌于堂階也堂階合作也詩不同而分爲四節則同也若夫詩之用于此四節則有天子饗諸侯諸侯燕大夫士之別大夫士相見之樂爲鹿鳴諸侯之燕大夫也亦卽用鹿鳴然則兩君相見之樂爲清廟天子之饗諸侯也亦卽用清廟兩兩相比其例相同矣至于周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘋采繁不在此內者諸侯大夫士或用爲合樂所謂合鄉樂者是也天子諸侯亦或用爲房中之樂矣見燕禮謂后夫人弦歌周南召南又有金奏則國語諸書言之極詳皆是賓入門奏鐘鑄爲樂賓升堂之後金奏卽闋與升歌之用琴瑟間歌之用笙迥不相涉也若以鄭氏詩小雅譜論之其辭曰其用于樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯于鄰國之君與天子于諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂元竊謂鄭說不盡然也左傳襄四年叔孫穆子不拜工歌文王穆叔曰文王兩君相見之樂也使臣不敢及國語曰夫歌文王大明縣則兩君相見之樂也非使臣之所敢聞也此明云諸侯用大雅而

鄭云用小雅非矣。仲尼燕居曰。兩君相見揖讓而入門。入門而縣興。揖讓而升堂而樂闋。入門而金作示情也。升歌清廟示德也。據此明是金奏肆夏與升歌清廟區爲二事。升歌者頌之首篇清廟也。而鄭云天子用大雅。天子饗元侯歌肆夏非矣。諸侯燕羣臣及聘問之賓皆升歌鹿鳴。見于燕禮。若燕勤王之大夫。始于入門時用金奏肆夏。見于燕禮記。若天子燕羣臣。天子卿大夫爵與諸侯同。自當用頌與大雅。而鄭云同諸侯燕羣臣歌鹿鳴合鄉樂非矣。總之肆夏別爲金奏。鄭以天子升歌當之。其下皆取就未合。皇氏孔氏更多支蔓矣。考魯語。叔孫穆子不拜肆夏。曰。夫先樂金奏。曰先樂明興正樂不同。肆夏繁遏渠。天子所以饗元侯也。非使臣之所敢聞也。仲尼燕居曰。兩君相見。入門而縣興。升堂而樂闋。縣卽金奏。郊特性。賓入大門而奏肆夏。示易以敬也。卒爵而樂闋。孔子屢歎之。周禮春官鑄師。凡祭祀。鼓其金奏之樂。大饗亦如之。不擊升歌。之儀禮燕禮記。若以樂納賓。此謂諸侯燕勤王事大夫。則賓及庭。奏肆夏。賓拜酒。主人答拜。而樂闋。公拜受爵而奏肆夏。

公卒爵。主人升受爵以下。而樂闋。升歌鹿鳴。下管新宮笙入三成。此當與仲尼燕居下管象武夏籥序與參觀之。彼管象武夏籥此則管新宮舞勺也。遂合鄉樂。若舞則勺。綜此五者觀之。則是金奏在升歌前。用鐘鎛與琴瑟之升歌異矣。燕禮記仲尼燕居。尤其明證也。升歌笙歌間歌合樂。古人皆以爲正歌。故樂正告曰。正歌備。其分詩屬樂。則有諸侯于諸侯暨天子。

于諸侯爲一事。大夫于大夫暨諸侯于大夫爲一事。諸侯于大夫卽用大夫升歌之鹿鳴。然則天子于諸侯卽用諸侯升歌之清廟可知矣。諸侯燕大夫大夫相見其升歌用鹿鳴在儀禮燕禮鄉飲酒諸禮歷歷可考。諸侯之相見其升歌用清廟見于仲尼燕居夫子之言又極明白可據佐之以左傳晉語更皆相合。治經者惟知依據經傳折衷仲尼之言而已安用多爲端緒以自紛哉。鐘師以鐘鼓奏九夏呂叔玉云肆夏時遇也繁退執競也渠思文也此三篇賴漢人之言以知之則其餘六夏卽維天之命等六篇爲近然先儒無言者不敢臆斷又按周禮旄人凡賓客舞燕樂籥食鼓羽籥之舞司干籥食授舞器韁韁氏祭祀則皝而舞之燕亦如之此諸舞器皆爲燕籥是天子製諸侯于下實象武後不間歌者爲備文武之舞其聲容較間歌爲盛故鄉飲酒間歌無舞者禮樂不備于大夫也。

又說曰虞書笙庸以間尚書今本作笙鏞者僞孔據商頌庸鼓有斂解庸爲大鏞之鏞而昧于笙庸之義唐以後株守僞孔者據孔義改庸成鏞其實僞孔並未作鏞也周禮疏兩引鄭注皆曰西方之樂謂之庸庸功也並非鏞子且疊庸字爲訓與笙生也正同設鄭本爲鏞字鄭大司樂疏引鄭注云東方樂謂之笙笙生也東方長生之方故名樂爲笙必有以破之不能徑疊鏞字成庸字也。西方之樂謂之庸庸功也西方物成熟有成功亦謂之頌亦頌其成也注賦賦及禮大射同鄭君此說古義也按東西階並有鐘磬在東者名笙在西者名庸所吹之笙則在兩階之間與笙庸之笙訓爲生者不同故大射儀所言宿縣地位明白可案也大夫士鄉飲酒縣樂不分東西階惟一縣在兩階之間故儀禮惟曰磬階間縮靄北面鼓之不復別笙頌之名其明證也詩小雅鼓鐘卽金奏也序云鼓鐘刺幽王也夫言所刺何事而傳有會諸侯于淮上之說元考幽王實無遠

至淮上會諸侯之事。且用樂之節與燕禮記君燕勤王事大夫事事皆合。據經文藝鼓似淮上諸侯遣大夫勤王役事然略無佐證不能贅說。又案鼓鐘擊鑼也非鐘鼓。夫之禮惟歌雅及二南也。云以雅以南者用雅在南前升歌先於合樂也。今詩分南雅頌雖在周末而雅南之名周初已立。故鹿鳴爲雅關雎鵲巢爲南載在儀禮卽此詩所言以雅以南也。詩曰以籥不僭此卽燕禮記所言若舞則用勺勺不常用此用亦不爲僭不僭專言用籥非總上雅南爲言也。此自是諸侯燕勤王事大夫之樂似非天子饗諸侯之樂傳說今無證驗也。傳箋屬樂子王故毛謂雅南舞四夷之樂。鄭謂猶爲萬舞取說皆曲

詩十月之交四篇屬幽王說

謂十月之交四篇屬厲王時詩者魯詩申培公及中候擿雒貳鄭司農詩箋之說也。謂屬幽王時者子夏詩序大毛公詩傳之說也。兩漢毛詩晚出其說甚孤公卿大儒多從魯說今攷毛說之合者有四。魯說之不合者亦有四。試說之。詩言十月之交朔月辛卯日有食之交食至梁隋而漸密至元而愈精。梁虞鄭隋張胄元唐傅仁均一行。元郭守敬並推定此日食在周幽王六年十月建酉辛卯朔日入食限。載在史志今以雍正癸卯上推之。幽王六年十月辛卯朔正入食限。推數列後此合者一也。若厲王在位有十月辛卯朔日食緣何自古術家無一人言及此不合者一也。詩百川沸騰山冢崩高岸爲谷深谷爲陵此災異之大者國語幽王二年西周三川皆震岐山崩十一年幽王乃滅史記周本紀載幽王二年事正相同此合

者二也。若厲王在位，殊無此變。詩不應誣言百川沸騰諸事，此不合者二也。豔妻實襃姒也。毛傳曰：「豔妻襃姒，美色曰豔。」此受子夏之說，故毅然斷之如此。曰：「妻者，此詩作於幽王六年未廢申后以前，襃姒尚在御妻之列，且正月篇曰：襃姒咸之，撲之燭處，正復同時。」子夏以二詩相連爲篇弟，非毛公作訓詁傳時所得移改，鄭箋說非也。證之國語、史記大雅

時事，更脛然可案。其合者三也。若厲王時惟聞弭謗專利而已，使有豔姓之妻爲內寵熾盛如此，詩大雅

板蕩以及國語周秦諸子史中，不容無一語及之者。此不合者三也。皇父卿士乃南仲之裔孫，周宣王時卿士，命征淮徐者，故大雅常武曰：「王命卿士，南仲大祖。」大師皇父爲老臣，幽王不用之，任尹氏爲大師，卿士任虢石父爲卿，廢申后去太子宜臼，故詩人雖頌皇父之聖，實怨其安於退居。是尹氏、虢石父不在卿士皇父司徒番。鄭箋以幽王時司徒乃鄭桓公友，非此篇之所謂番，以爲詩屬厲王之謠。但今以史記鄭世家考之，鄭桓公爲卿士在幽王八年，其六年曰食時，爲司徒者實番也。諸休退老臣之列，此合者四也。若厲王時用爲卿士專利者，榮夷公也。其爲正臣諫王者，召公、芮良夫也。皇父等七人考之，彼時無一驗者，其不合者四也。綜而論之，子夏之序親受經於孔子，其說宜從。日食推步既得十月辛卯朔，其說宜從。至於鄭箋從魯詩，非從魯也。東漢中候製用魯詩石渠說經，往往稱制臨決，鄭君尊時制也。至于傳箋訓詁，間有未合。詩人本旨者，而皇父七人以正臣蒙權黨之名，所關爲尤巨。元於所箸詩補箋中各隨章句辨之，恐元此說不足以振積非，而學者株守鄭義，反執彼一二端爲言，致被以異說也。乃自節南

山至小明錄補箋之可發斯義者，釋之以證鄙意焉。

節南山

序節南山家父刺幽王也。〔補箋〕自節南山至小明序皆曰刺幽王今以皇父襃姒人事及十月之交術法推驗皆合。

序以節南山以下皆幽王時詩毛詩說與序同惟鄭箋據緯書中候撻雖貳以十月之交以下四詩爲刺厲王今推驗皆不合又謂毛作訓詁傳時移其篇第言亦無徵此數詩中解詁因厲王而多失今悉辨正詳後各補箋下鄭所以用緯說者後漢世祖尊用圖讖朝廷引以定禮說經明帝用禮讖初祀五方帝光武帝配鄭司農知禮尊王故解經多從緯說尊時制也後人用是毀鄭未免誦詩而不論其世兩漢毛詩子夏序甚微未顯于世故漢書劉向傳谷永傳五行志皆以十月之父爲厲王時事者用晉詩說。

赫赫師尹〔補箋〕師尹太師尹氏也吉甫之族幽王時不用皇父任尹氏爲大師尸位不親民故詩人刺之。

謂尹氏爲吉甫族者宣王初年伐玁狁尹吉甫爲老臣總武事者故六月曰文武吉甫萬邦爲憲至征徐戎時則用卿士皇父總武事以繼吉甫故大雅常武章首備言卿士皇父次章始言王謂尹氏也此尹氏或是吉甫之子抑或其族副于皇父出師者春秋隱公三年尹氏卒公羊以爲譏世卿卽此族也。

幽王時不用皇父。用尹氏爲太師卿士。尹氏無大惡而尸位不諫則有之。故詩人曰。尹氏太師。維周之氐。云云而終曰。以究王訟。則尹氏尙未如暴公善譖。虢石父巧諛好利。爲詩人所專刺也。迨後尹氏亦退。而暴公代之。當在廢申后時矣。

弗躬弗親。庶民弗信。「補箋」尹氏不躬親教養。民不諒之。

弗問弗仕。勿罔君子。「補箋」尹氏不問察讒言。致誣罔君子。

鄭箋。仕察也。義本爾雅傳。謂庶民之言不可信。箋謂下民勿罔于上。皆非。

式夷式已。無小人殆。「補箋」夷傷也。王不察讒言。君子之在位者或傷或已。皆爲小人所危。尹氏當諫。易序卦曰。夷傷也。箋。訓夷爲平。言當用平正之人。非是。

瑣瑣姻亞。則無膾仕。「補箋」謂皇父諸臣。退居私邑。以昏姻相益。車馬爲富。

詳昏姻孔云。擇有車馬補箋下。

君子如屆。俾民心闕。君子如夷。惡怒是違。「補箋」屆至也。夷傷也。君子如至其位。可使民惡怒之心止息。君子如傷廢去位。則民惡怒之心與上相違。

此夷字卽承上式夷。夷字爲言。鄭箋。屆至也。言君子當行至誠之道。平易之行。非是。不自爲政。卒勞百姓。「補箋」不自爲政。尹氏弗躬弗親也。

不懲其心。覆怨其正。〔補箋〕王不自懲其心。反怨大臣而退之。

傳正長也。卽雨無正所謂正大夫。蓋皇父諸人。

家父作誦以究王諭。〔補箋〕誦也。大夫自著字諫王。詩人之極忠直也。亂由王興。尹氏尸位責之猶淺。說文誦諷二字轉相爲訓。合節南山各章觀之。尹氏無大惡。故責之猶淺。以究王諭。極諫無隱矣。禮記大學引章首四句。復曰有國者不可以不慎。辟則爲天下僇矣。此正言幽王被弑之事也。厲王未傷

正月

序。正月。大夫刺幽王也。〔補箋〕此下四詩皆瞽御大夫獨勞王事。刺幽王嬖襃姒。舉羨羨。棄舊臣。舊臣亦相率去王都。自徹其屋。保有私室。瞽御獨傷憂勤也。

義詳十月之交。補箋下。雨無正曰。曾是瞽御。惛惛日瘁。詩人官瞽御。守王不去。怨友之去也。數詩皆一人所作。

民之訛言。寧莫之懲。召彼故老。訊之占夢。具曰予聖。誰知烏之雌雄。〔補箋〕故老謂退居之皇父。占夢微事也。亦謝不能。其不屑懲。小人訛言可知。予皇父自謂也。

北風曰。莫黑匪烏。以喻君臣同惡。尚書大傳曰。愛人者兼其屋上之烏。烏本宜惡也。左傳襄二十二年。臧武仲不知雨。御叔曰。焉用聖人。我將飲酒而已。聖人宜多所知也。幽王時。皇父稱聖人。故十月之交。

曰。皇父孔聖。今退居後訛言亂興。皇父不之懲。卽召之占夢。亦謝曰。人俱謂予聖。予實不知烏之雌雄。衰廢而自藏其智也。傳謂幽王君臣俱自謂聖。非是。

燎之方揚。寧或滅之。赫赫宗周。喪如成之。「補箋」豫決必咸周也。咸卽滅。此義同字變之例也。

說文。滅。盡也。盡爲器中空从皿。从夷聲。夷火餘也。滅與咸義相同。詩人必變滅書咸者。一字分二韻。則別二字書之。義同字變之例也。如小戎臯眉之合。韻讀爲尨。尨雜色也。龍古之通借者多矣。有眉乃雜青之眉。非書龍于眉。

下章蒙伐有死。蒙伐卽龍眉。詩爲下國駿尨。苟子大戴禮。並引作蒙。孤裘。說文咸字下。引喪如成之解曰。从火蒙戎。左傳引作尨。是通借也。說文。盾。盾也。戎與盾同音假借也。箋傳之說皆非。

戊火死于戌。陽氣至戌而盡。案戌爲九月。陽氣盡于九月。心火三星亦納于此月。故說文戌字解曰。滅也。此詩作于幽王未喪之前。直曰喪如成之者。豫決其必成也。如幽王二年三川震。伯陽父言必有川竭山崩之事。是年果三川竭。岐山崩。見史記。周本紀。亦豫決之。

終其永懷。又窘陰雨。「補箋」終既也。

詩終風且暴。終溫且惠。終和且平。終當訓。既與又相對爲義。言既如此。又如此也。此終字詞例相同。箋以爲終王之所行。非是。

乃棄爾輔。「補箋」喻棄皇父諸舊臣。使之退處。

魚在于沼亦匪克樂。〔補箋〕喻賢臣雖退處亦不能安居。

彼有旨酒又有嘉肴。治比其鄰昏姻孔云念我獨兮憂心懃懃。〔補箋〕怨退居者以酒肴治鄰里益昏姻不若我獨憂王事。云讀與員于爾輻員同益也。

義與十月之交相同。此章語與上章不相屬。酒與肴相韵不與上焰膚相韻。孔云之云釋文亦作員云員古同音義當與員于爾輻之訓爲益者同。傳訓旋箋訓友取義皆曲。

玼玼彼有屋。蔌蔌方穀。民今之無祿。天天是椓哿矣富人哀此惄獨。〔補箋〕怨退居者少有居室車馬。此無祿者終惄獨也。蔡邕釋誨曰速速方穀。李賢曰方並也。並穀而行也。

箋謂小人富貴非是。玼玼說文作𠂔𠂔解曰小也。釋文云方穀本或作方有穀非是。陸本作蔌蔌方穀陸本是也。自唐石經以下皆衍有字。此四句玼玼彼有屋五字句與民今之無祿相諧。蔌蔌方穀四字句與天天是椓相諧。其無有字益明矣。又石經岳珂本皆作天天是椓。今坊本多訛作天天是椓。後漢書蔡邕傳曰速速方穀。天天是加。彼之速穀異毛詩者所傳本異也。以加易椓者用加以韻枯辜邪牙等字。非椓或作加也。方穀章懷太子注爲並穀。此爲得之。即擇有車馬義。今毛本穀爲穀假借字。

本諸侯自稱不穀之穀。毛不破字鄭亦沿而未破。訓善非本義也。

老子王弼