

庫文有萬
種百七集二第
編主五雲王

疏注詩毛

(二)
毛鄭孔
亨玄達
傳箋疏

館書印務商

毛詩注疏

(二)

毛鄭孔
序玄註頤
傳箋疏

國學基本叢書

附釋音毛詩注疏

卷二〔二之二〕

邶柏舟詁訓傳第三

○陸曰・鄭云・邶鄆衛者・殷紂畿內地名・屬古冀州・自紂城而北曰邶・南曰鄆・東曰衛・衛在汲郡朝歌縣・時康叔正封于衛・其末子孫稍并兼彼二國・混其地而名之・作者各有所傷・從其本國而異之・故有邶鄆衛之詩・王肅同・
從此訖幽七月十二國・並變風也・邶、蒲對反
• 本又作鄆
• 字林
• 方代反
• 柏音百
• 字又作栢
•

毛詩國風

鄭氏箋 孔穎達疏

邶鄆衛譜

邶鄆衛者・商紂畿內方千里之地・○正義曰・地理志云・河內本殷之舊都・周既滅殷・分其畿內爲三國・詩風邶鄆衛是也・如志之言・故知畿內・以畿內・故知方千里也
○其封域在禹貢冀州大行之東・○正義曰・案禹貢大行屬冀州・地理志云・大行在河內山陽縣西北・以詩言楚丘・桑中・淇水・漕凌・皆在山東・故皆云在大行之東・大行屬河內・河內卽紂都・而西不踰大行者・蓋其都近西也
○北踰衡漳・○正義曰・鄭注禹貢云・衡漳者・漳水橫流・行地理志云・漳水在上黨涉縣大厔谷・東北至安平阜城入河・以漳水自上黨而過鄴城之北・南距紂都百餘里耳・故知踰之
○東及兗州桑土之野・○正義曰・禹貢兗州云・桑土旣蠶・注云・其地尤宜蠶桑・因以名之・今濮水之上故地有桑間者・僖二十一年・衛遷于帝丘・杜預云・帝丘・今東郡濮陽縣也・濮陽在濮水之北・是有桑土明矣
○周武王伐紂・以其京師封紂子武庚爲殷後・○正義曰・此皆史記衛世家文・○庶殷頑民被紂化日久・未可以建諸侯

乃三分其地置三監・使管叔・蔡叔・霍叔・尹而教之・○正義曰・地理志云・邶以封紂子武庚・鄘管叔尹之・衛蔡叔尹之・以監殷民・謂之三監・則三監者・武庚爲其一・無霍叔矣・王肅・服虔・皆依志爲說・鄭不然者・以書傳曰・武王殺紂・立武庚繼公子祿父・使管叔蔡叔監祿父・祿父及三監叛・言使管蔡監祿父・祿父不自監也・言祿父及三監叛・則祿父「也」外・更有三人爲監・祿父非一監矣・古文尙書蔡仲之命曰・惟周公位冢宰・正百工・羣叔流言・乃致辟管叔于商・囚蔡叔于郭鄰・降霍叔于庶人・三年不齒・則以管蔡霍三叔爲三監明矣・孫毓亦云・三監當有霍叔・鄭義爲長・然則書叙唯言伐管叔蔡叔・不言霍叔者・鄭云・蓋赦之也・王制・使大夫監於方伯之國・國三人・謂使大夫三人監州長也・此爲殷民難化・且使監之・武庚又非方伯・不與王制同也・史記云・武王爲武庚未集・恐其有賊心・乃令弟管叔蔡叔傅相之・三分其地置三監・則三叔各監一國・不知所監之國爲誰也・地理志雖云・管叔尹鄆・蔡叔尹衛・以武庚在三監之中・未可據信・則管蔡所監・不足明矣・故鄭不指言之・監者・且令監之・非所封也・封卽管蔡霍是也・○自紂城而北謂之邶・南謂之鄘・東謂之衛・○正義曰・此無文也・以詩人之作・自歌土風・驗其水上之名・知其國之所在・衛曰送子涉淇・至于頓丘・頓丘今爲「郡」名・在朝歌紂都之東也・紂都河北而鄆曰在彼中河・鄆境在南明矣・都既近西・明不分國・故以爲邶在北・三國之境・地相連接・故邶曰亦流于淇・鄆曰送我乎淇之上矣・衛曰瞻彼淇奧・是以三國皆言淇也・戴公東徙渡河・野處漕邑・則漕地在鄆也・而邶曰土國城漕・國人所築之城也・思須與漕・衛女所經之邑也・河水瀶瀶・宣公作臺之處也・此詩人本述其事作・爲自歌其土也・王肅・服虔・以爲鄆在紂都之西・孫毓云・據鄆風定之方中楚丘之歌・鄆在紂都之南・相證自明・而城以西無驗・其城之西・迫於西山・南附洛邑・檀伯之封・溫原樊州・皆爲列國・鄆風所興・不出于此・鄭義爲長・○武王旣喪・管叔及其羣弟見周公將攝政・乃流言於國曰・公將不利於孺子・○正義曰・此皆金縢之文・唯見周公將攝政一句非耳・彼注云・管・國名・叔・字・周公兄・武王弟・封於管・羣弟・蔡叔・霍叔・武王崩・周公免喪・欲居攝・小人不知天命而非之・故流公將不利於孺子之言於京師・孺子謂成王也・知管叔周公之兄者・孟子文也・○武公避之居東都二年・秋大熟未穫・有雷電疾風之異・乃後成王悅而迎之反・而遂居攝・○正義曰・知者・準的金縢之文・如鄭注金縢・周公初出・成王年十三・遷居二年・成王年十四・秋大熟遭雷風・成王迎而反之・是成王年十五・遷居三年・云二年者・不數初出之年故也・○三監導武庚叛・○正義曰・書序云・武王崩・三監及淮夷叛・注云・周公還攝政・懼誅・因閔導淮夷與俱叛・居攝一年之時擊之・武王崩者・其惡之初・自崩始也・又書傳曰・使管叔蔡叔監祿父・武王死・成王幼・管蔡疑周公而流言・奄君蒲姑謂祿父曰・武王旣死矣・成王尙幼矣・周公見疑

矣。此百世之時也。請舉事。然後祿父及三監叛。奄君導之。祿父遂與三監叛。則三監亦導之矣。故左傳曰。管蔡啓商。基間王室。是也。○成王既黜殷命。殺武庚。復伐三監。○正義曰。成王既黜殷命。殺武庚。書序文也。彼注云。黜殷命。謂誅武庚是也。既殺武庚。復伐三監。爲異時伐者。以書序黜殷命伐管蔡別文言之。明非一時也。殺武庚伐三監。皆在攝政二年。故書傳曰。二年克殷。注云。誅管蔡及祿父等也。○更於此三國建諸侯。以殷餘民封康叔於衛。使爲之長。○正義曰。以未可建諸侯。故置三監。今既伐三監。明於此建諸侯矣。書序曰。成王既伐管叔。蔡叔。以殷餘民封康叔。作康誥。攝政二年。伐管蔡。四年。建侯於衛。則伐管蔡封康叔異年。而書序連言之者。注云。言伐管蔡者。爲因其國也。王肅康誥注云。康國名。在千里之畿內。既滅管蔡。更封爲衛侯。鄭無明說。義或當然。或者康諱也。言爲之長者。以周公建國不過五百里。明不以千里之地盡封康叔。故知更建諸侯也。妹邦於諸國屬鄙。酒誥命康叔云。明大命于妹邦。注云。妹邦者。紂都所處。其民尤化。紂嗜酒。今祿父見誅。康叔爲其連屬之監。是康叔并監鄙也。又季札見歌邶鄘衛。言康叔武公之德如是。故知爲之長。○後世子孫稍并彼二國。混而名之。○正義曰。以康叔不得二國。故知後世子孫也。頃公之惡。邶人刺之。則頃公以前已兼邶。其鄘或亦然矣。周自昭王以後。政教陵遲。諸侯或強弱相陵。故得兼彼二國。混一其境。同名曰衛也。此殷畿千里。不必邶鄘之地。止建二國也。或多建國數。漸并於衛。不必一時滅之。故云稍并兼也。地理志云。武王崩。三監叛。周公誅之。盡以其地封弟康叔。號曰孟侯。遷邶鄘之民於洛邑。故邶鄘衛三國之詩。相與同風。如志之言。則康叔初卽兼彼二國。非子孫矣。服虔依以爲說。鄭不然者。以周之大國不過五百里。王畿千里。康叔與之同。反過周公。非其制也。○七世至頃侯。當周夷王時。衛國政衰。變風始作。○正義曰。衛世家云。康叔卒。子康伯立。卒。子孝伯立。卒。子嗣伯立。卒。子惠伯立。卒。子靖伯立。卒。子貞伯立。除頃侯。故七世也。又曰。頃侯厚賂周夷王。夷王命爲衛侯。故知當夷王時。此鄭數君世。諸國不同。齊陳并數有詩之君。此及曹不數頃公。共公。又不數及魯。則并數。此皆隨便而言。不爲例也。○故作者各有所傷。從其國本而異之。爲邶鄘衛之詩焉。○正義曰。綠衣。日月。終風。燕燕。柏舟。河廣。泉水。竹竿。述夫人衛女之事。而得分屬三國者。如此譜說。定是三國之人所作。非夫人衛女自作矣。泉水竹竿。俱述思歸之女。而分在異國。明是二國之人作矣。女在他國。衛人得爲作詩者。蓋大夫聘問往來。見其思歸之狀。而爲之作歌也。唯載馳一篇序云。許穆夫人作也。左傳曰。許穆夫人賦載馳。列女蓋傳稱夫人所親作。或是自作之也。若許穆夫人所作而得入邶風者。蓋以於時國在邶地。故使其詩屬邶也。木瓜美齊。猗嗟刺魯。各從所作之風。不入所述之國。許穆夫人之詩得在衛國者。以夫人身是衛女。辭爲衛發。故使其詩

歸衛也。宋襄之母，則身已歸「宋」，非復宋婦。其詩不必親作，故在衛焉。并鄖、鄆分爲三國。鄭并十邑，不分之者。以鄭在西都，十邑之中無鄭名。又皆國小，土風不異，不似鄖、鄆之地，大與衛同。又先有衛名，故分之也。雖分從鄖、鄆，其實衛也。故序每篇言衛，明是衛詩。猶唐實是晉，故序亦每篇言晉也。其秦仲陳佗，皆以字配國，當謚號之稱。「舜」爲國名而施也。若異國之君，必以國配謚。恐與其君相亂。若河廣宋襄，木瓜齊桓，猗嗟魯莊公之輩，是也。三國如此次者，以君世之首，在前者爲先，故世家。頃侯卒，子釐侯立。四十二年卒，子共伯餘立爲君。共伯弟和，襲攻共伯於墓上。共伯自殺。衛人立和爲衛侯。是爲武公。以頃公三國詩之最先，故鄖在前也。鄖柏舟與淇奥，雖同是武公之詩，共姜守義，事在武公政美入相之前，故鄖次之。衛爲後也。凡編詩以君世爲次，此三國當其君之時，或作或否。其有詩者，各於其國，以君世爲次也。世家曰：武公卽位，脩康叔政，百姓和集。五「十」年卒。子莊公楊立。二十三年卒，太子完立，是爲桓公。二年，弟州吁驕，桓公黜之。十六年，州吁襲殺桓公而自立。九月，殺州吁于濮，迎桓公。子晉於邢，而立之。是爲宣公。十九年卒，太子朔立，是爲惠公。四年奔齊，立公子黔牟。黔牟立八年，惠公復入。三十「三」年卒，子懿公赤立。九年，爲狄所滅，立昭伯禎之子申爲戴公。元年卒，立弟燦，是爲文公。此其君次也。序者或以事明主，或言其謚，或終始備言，或與初見末義相發明，要在理著而已。若一君止一篇者，明言號謚多，則文有詳略。鄖柏舟云：頃公之時，則頃公詩也。綠衣莊姜傷已妾上僭，當莊公時，則莊公詩也。詩述莊姜而作，故序不言莊公也。燕燕云：莊姜送歸妾也。妾非夫人所當出，出不當夫人送。今云送歸妾，明子死乃送之，是州吁詩也。日月，終風，擊鼓，序皆云州吁。凱風從上明之，皆州吁詩也。雄雉，匏有苦葉，序言宣公，舉其始，新臺，二子乘舟，復言宣公，詳其終，則谷風，式微，旄丘，簡兮，泉水，北門，北風，靜女，在其間，皆宣公詩也。鄖柏舟云：共伯蚤死，其妻守義，明武公時作，則武公詩也。牆有茨，公子彊通於君母，君母則惠公母，則惠公詩也。鶡之奔，奔云宣姜，亦是惠公之母，則君子偕老，桑中，在其間，亦皆惠公詩也。定之方中，蝦蟆，相鼠，干旄，序皆云文公，文公詩可知。載馳，序云：懿公爲狄人所滅，露於漕邑，則戴公詩也。在文公下者，後人不能盡得其次第，闕於下耳。衛淇奥云：美武公，則武公詩矣。考槃，碩人，序皆云莊公，則莊公詩也。岷云：宣公之時，則宣公詩也。竹竿，從上言之，亦宣公詩也。芄蘭刺惠公，則惠公詩也。河廣云，宋襄公，母歸于衛，母雖父所出，而文繫於襄公，明襄公卽位乃作。襄公以魯僖十年卽位，二十一年卒，終始當衛文公，則文公詩矣。伯兮云，爲王前驅，有狐序云，衛之男女失時，皆不言謚，在河廣木瓜之間，則似文公詩矣。但文公惠公之時，無從王征伐之事，惟桓五年秋，蔡人衛人陳人從王伐鄭，當宣公時，則伯兮宣公詩也。伯兮既爲宣公

詩則有狐亦非文公詩也。文公滅而復興，詩無刺者。不得有男女失時之歌。則有狐亦宣公詩也。與伯兮俱屬於此。則伯兮宜言謚以辨嫌。不宜越蕪闊廣而蒙氓詩之序也。木瓜云：齊桓公救而封之。則文公詩也。故鄭於左方皆以此知之也。然鄭於其君之下。云某篇某作者。準其時之事而言其作。未必即此君之世作也。何則？文王之詩有在成王時作者。是不必其時卽作也。春秋之義。未踰年不成君。而州吁以春秋弑君。九月死於濮。不成君而得有詩者。以其已在君位。百姓蒙其惡。故得作詩以刺之也。柏舟共姜自誓。不爲共伯詩者。以共伯已死。其妻守義。當武公之時。非共伯政教之所及。所以爲武公詩也。諸變詩一君有數篇者。大率以事之先後爲次。故衛宣公之蒸於夷姜。後納伋妻。鄭詩先匏有苦葉。後次新臺。是以事先後爲次也。舉此而言。則其餘皆以事次也。牆有茨。鴟之奔奔。皆刺宣姜。其篇不次。而使桑中間之。則編篇之意。或以事義相類。或以先後相次。序注無其明說。難以言之。

柏舟言仁而不遇也。衛頃公之時。仁人不遇。小人在側。

不遇者。君不受己之志也。君近小人。則賢者見侵害。○柏木名。頃。音傾。近。附近之近。

〔疏〕柏舟五章章六句。○不遇至侵害。○正義曰：箋以仁人不遇。嫌其不得進仕。故言不遇者。君不受己之志。以言亦汎其流。明與小人並列也。言不能奮飛。是在位不忍去也。穀梁傳曰：遇者何。志相得。是不得君志。以亦爲不遇也。二章云：薄言往愬。逢彼之怒。是君不受己之志也。四章云：觀闈既多。受侮不少。是賢者見侵害也。

汎彼柏舟。亦汎其流。

興也。汎「汎」。流貌。柏木所以宜爲舟也。亦汎汎其流。不以濟度也。○箋云：舟載渡物者。今不用。而與「衆」物汎汎然俱流水。中興者。喻仁人之不見用。而與小人並列。亦猶是也。○汎、敷劍反。汎、流貌。本或作汎。汎流貌。汎者。此從王肅注加。●

耿耿不寐。如有隱憂。

耿耿猶微微也。隱痛也。箋云。仁人既不遇。憂在見侵害。○耿古幸反。微音景。

微我無酒。以敖以遊。

非我無酒可以敖遊忘憂也。○敖本亦作遨。五羔反。

〔疏〕汎彼至以遊。○正義曰。言汎然而流者是彼柏木之舟。此柏木之舟。宜用輔佐。今乃不用。亦與衆小人並列於朝而已。仁人既與小人並列。恐其害於己。故夜微微然不能寐。如人有痛疾之憂。言憂之甚也。非我無酒可以敖遊。而忘此憂。但此憂之深。非敖遊可釋也。○汎流至濟渡。○正義曰。竹竿云。檜楫松舟。蕩蕩者載云。汎汎楊舟。則松楊皆可爲舟。言柏木所以宜爲舟者。解以舟喻仁人之意。言柏木所以宜爲官。非謂餘木不宜也。

我心匪鑒。不可以茹。

鑒。所以察形也。茹。度也。箋云。鑒之察形。但知方圓白黑。不能度其真偽。我心非如是鑒。我於衆人之善惡外內。心度知之。○監本又作鑒。甲暫反。鏡也。茹。如預反。徐音如庶反。度。待洛反。下同。

亦有兄弟不可以據。

據。依也。箋云。兄弟至親。當相據依。言亦有不相據依。以爲是者希耳。責之以兄弟之道。謂同姓臣也。

薄言往愬。逢彼之怒。

彼・彼兄弟・○憇、蘇路
反彼・怒、協韻・乃路反。

〔疏〕○我心至之怒○正義曰・仁人不遇・故自稱已德宜所親用・言我心非如鑒然不可以茹也・我心則可以茹者・鑒之察形・但能知外之方圓白黑・不能度知內之善惡眞僞・我心則可以度知內之善惡・非徒如鑒耳・言能照察物者莫明於鑒・今己德則踰之・又與君同姓・當相據依・天下時亦有兄弟・不可以據依者・猶尚希己志也・○箋責之至姓臣○正義曰・此責君而言兄弟者・此仁人與君同姓・故以兄弟之道責之・言兄弟者・正謂君與己爲兄弟也・故逢彼之怒・傳曰・彼、彼兄弟・正謂逢遇君之怒・以君爲兄弟也・

我心匪石不可轉也。我心匪席不可卷也。

石雖堅・尙可轉・席雖平・尙可卷・箋云・言已心志堅平・過於石席○卷、脊勉反・注同・

威儀棣棣不可選也。

君子望之儼然可畏・禮容俯仰・各有威儀耳・棣棣・富而閑習也・物有其容・不可數也・箋云・稱已威儀如此者言己德備而不遇・所以懼也・○棣本或作逮・同・徒帝反・又音代・選、雪兌反・選也・儼、魚檢反・本或作嚴・
音同・數色主反・

〔疏〕我心至可選○正義曰・仁人既不遇・故又陳己德以怨於君・言我心非如石然・石雖堅・尙可轉・我心堅・
不可轉也・我心又非如席然・席雖平・尙可卷・我心平・不可卷也・非有心志堅平・過於石席・又有儼然

之威・俯仰之儀・棣棣然富備・其容狀不可具數・內外之稱其德如此・今不見用・故己所以怨・○傳君子至可數○正義曰・此言君子望之儼然可畏・解經之威也・禮容俯仰・各有宜耳・解經之儀也・論語曰・君子正其衣冠・尊其瞻視・儼然人望而畏之・左傳曰・有威而可畏・謂之威・有儀而可象・謂之儀・是也・言威儀棣棣然富備而閑曉貫習爲之・又解不可選者・物各有其容・遭時制宜・不可數・昭九年左傳曰・服以旌禮・禮以行事・事有

其物•物有其
容•是也•

憂心悄悄愴于羣小。

愴、「怒」也。悄悄。憂貌。箋云。羣小。衆小。
人在君側者。○悄、七小反。愴、憂連反。

覩閨既多受侮不少。

閨、病也。○遭、古豆反。本
或作覩。侮音武。徐又音茂。

靜言思之寤辟有標。

靜、安也。辟、拊心也。標、拊心貌。箋云。言、我
也。○辟又本作擘。避亦反。標、符小反。拊音撫。

〔疏〕憂心至有標。○正義曰。言仁人憂心悄悄然而怨。此羣小人在於君側者也。又小人見困病於我既多。又我受

怨此小人之極也。覩閨既多。受侮不少。故怨之也。既不勝小人所侵害。故我於夜中安靜而思念之。則寤覺之中。拊心而標然。言
○傳標拊心貌。○正義曰。辟既爲拊心。卽云有標。故知標拊心貌。謂拊心之時其手標然。

日居月諸胡迭而微。

箋云。日君象也。月臣象也。微。謂虧傷也。君道當常明如日。而月有虧盈。今君失道而任小人。大臣專恣。則日如月然。○迭。待結反。韓詩作或。音同。云。或。常也。
心之憂矣。如匪澣衣。

如衣之不澣矣。箋云。衣之不澣。則憤辱無照察。○澣。戶管反。憤。古對反。

靜言思之不能奮飛。

不能如鳥奮翼而飛去。箋云。臣不遇於君。猶不忍去。厚之至也。

〔疏〕

日居至奮飛。○正義曰。日當常明。月卽有虧。今日何爲與月更迭而虧傷乎。猶君何爲與臣更迭而屈伸乎。不澣。憤辱無照察。似己之憂煩憤無容樂。仁人憂不自勝。言我安靜而思。君惡如是。意欲逃亡。但以君臣之故。不能如鳥奮翼而飛去。鳥能擇木。故取譬也。○箋日居至月然。○正義曰。禮器曰。大明生於東。月生於西。陰陽之分。夫婦之位。則日月喻夫婦也。孝經讖曰。兄日「姊」。日月又喻兄姊。以其陰陽之象。故隨尊卑爲喻也。居諸者。語助也。故日月傳曰。日乎月乎。不言居諸也。檀弓云。何居。我未之前聞也。注云。居。語助也。左傳曰。臯陶庭堅不祀。忽諸。服虔云。諸。辭。是居諸皆不爲義也。微謂虧傷者。禮運云。三五而盈。三五而滿。注云。一盈一滿。屈伸之義。是也。十月之交云。彼月而微。此日而微。箋云。微謂不明也。以爲日月之食。知此微非食者。以經責日云何迭而微。是日不當微也。若食。則日月同有。何責云胡迭而微。故知謂虧傷也。彼十月之交陳食事。故微謂食。與此別。○箋臣不至之至。○正義曰。此仁人以兄弟之道責君。則同姓之臣。故恩厚之至。不忍去也。以箋膏肓云。楚鬻拳同姓。有不去之恩。論語註云。箕子比干不忍去。皆是同姓之臣。有親屬之恩。君雖無道。不忍去之也。然君臣義合。道終不行。雖同姓有去之理。故微子去之。與箕子比干。同稱三仁。明同姓之臣。有得去之道也。

柏舟五章章六句

綠衣衛莊姜傷己也。妾上僭。夫人失位。而作是詩也。

綠當爲縫・故作縫・轉作綠・字之誤也・莊姜・莊公夫人・齊女姓姜氏・「妾上僭者・謂公子州吁之母・母嬖而州吁驕」○綠・毛如字・綠、東方之間色也・鄭改作縫・吐亂反・篇內各同・妾上・時掌反・注上僭皆同・僭、牋念反・吁、況于反・嬖、補計反・諡法云・賤而得愛曰嬖・嬖、卑也・媢也・媢也・

〔疏〕綠衣四章章四句至是詩○正義曰・作綠衣詩者・言衛莊姜傷已也・由賤妾爲君所嬖而上僭・夫人失位而幽其人自作也・故清人序云・危國亡師之本・故作是詩・非高克自作也・雲漢云・百姓見憂・故作是詩・非百姓作之也・若新臺云・國人惡之・而作是詩・碩人云・國人憂之・而作是詩・卽是國人作之・各因文勢言之・非一端・不得爲例也・○箋綠當至吁驕○正義曰・必知綠誤而縫是者・此綠衣與內司服綠衣字同・內司服掌王后之六服・五服不言色・唯綠衣言色・明其誤也・內司服注引雜記曰・夫人復稅衣榆翟・又喪大記曰・士妻以縫衣・言縫衣者甚衆・字或作稅・此綠衣者實作縫衣也・以此言之・內司服無縫衣・而禮記有之・則縫衣是正也・彼綠衣宜爲縫衣・故此綠衣亦爲縫衣也・詩者詠歌・宜因其所有之服而言・不宜舉實無之綠衣以爲喻・故知當作縫也・隱三年左傳曰・衛莊公娶於齊東宮得臣之妹・曰莊姜・是齊女姓姜氏也・又曰・公子州吁・嬖人之子・是州吁之母也・又曰・有寵而好兵・石碏諫曰・寵而不驕鮮矣・是州吁驕也・定本・妾上僭者・謂公子州吁之母也・母嬖而州吁驕也・

綠兮衣兮 綠衣黃裏

州吁驕

興也・綠間色・黃正色・箋云・縫兮衣兮者・言縫衣自有禮制也・諸侯夫人・祭服之下・縫衣爲上・展衣次之・縫衣次之者・衆妾亦以貴賤之等服之・縫衣黃・展衣白・縫衣黑・皆以素紗爲裏・今縫衣反以黃爲裏・非其禮制也・故以喻妾上僭・○裏・音里・間・間廁之間・縫、居六反・言如菊花之色也・又去六反・言如麴塵之色・王后衣服・四曰縫衣・色黃也・展、知彦反・字亦作禮・音同・王后之服・五曰禮衣・毛氏云・融皆云色赤・鄭云色白・

心之憂矣曷維其已

憂雖欲自止
何時能止也

〔疏〕

綠兮至其已○毛以間色之綠不當爲衣・猶不正之妾不宜嬖寵・今綠兮乃爲衣兮・間色之綠・今爲衣而見
邪干正・猶妾以賤陵貴・夫人旣見疏遠・故心之憂矣何時其可以止也○鄭以爲婦人之服有緣衣・今見妾上僭
因以緣衣失制・喻嫡妾之亂・言緣兮衣兮・緣衣自有禮制・當以素紗爲裏・今緣衣反以黃爲裏・非其制也・以喻
汝賤兮妾兮・賤妾自有定分・當以謙恭爲事・今賤妾反以驕僭爲事・亦非其宜・妾之不可陵尊・猶衣之不可亂制・
汝賤妾何爲上僭乎・餘同○傳綠間色黃正色○正義曰・綠、蒼黃之間色・黃、中央之正色・故云・綠間色・黃正
色・言間正者・見衣正色不當用間・故玉藻云・衣正色・裳間色・王肅云・夫人正嫡而幽微・妾不正而尊顯是也・
○箋縫兮至上僭○正義曰・緣衣黃裏爲非制・明緣兮衣兮言其自有禮制也・禮制者・素紗爲裏是也・又言諸侯夫
人祭服以下至緣衣黑者・解以緣衣爲喻之意・由諸侯之妾有緣衣・故假失制以喻僭也・內司服掌王后之六服・律
衣・倫翟・闕翟・鞠衣・展衣・緣衣・素紗・注云・后從王祭先王・則服律衣・祀先公・則服倫翟・祭羣小祀・
則服闕翟・后以三翟爲祭服・夫人於其國・衣服與王后同・亦三翟爲祭服・衆妾不得服之・故鞠衣以下・衆妾以
貴賤之等服之也・內司服又曰・辨外內命婦之服・鞠衣・展衣・緣衣・素紗・注云・內命婦之服・鞠衣・九嫔以
也・展衣・世婦也・緣衣・女御也・鄭以經稱命婦之服・王之三夫人與諸侯夫人名同・則不在命婦之中矣・故
注云・三夫人其闕翟以下乎・自九嫔以下三等・故爲此次也・夫人於其國・與王后同・明鞠衣以下・衆妾各以其
等服之可知也・此服旣有三・則衆妾亦分爲三等・蓋夫人下姪婦鞠衣・二媵展衣・其餘緣衣也・知鞠衣黃・展衣
白・緣衣黑者・以士冠禮陳服於房中・爵弁服・皮弁服・玄端・及士喪禮陳襲事於房中・爵弁服・皮弁服・緣
衣・以緣衣當玄端・玄端黑・則緣衣亦黑也・故「內服」注以男子之緣衣黑・則知婦人之緣衣亦黑也・又子羔之
襲・緣衣纁紳・稱用繻・則衣用黑明矣・緣衣既黑・以四方之色逆而差之・則展衣白・鞠衣黃可知・皆以素紗爲
裏者・以周禮六服之外・別言素紗・明皆以素紗爲裏也・今緣衣反以黃爲裏・非其制・故
以喻妾上僭也・然則鞠衣展衣亦不得以黃爲裏・獨舉緣衣者・詩人意所偶言・無義例也・

綠兮衣兮。綠衣黃裳。

上曰衣。下曰裳。箋云。婦人之服。不殊衣裳。上下同色。今衣黑而裳黃。喻亂嫡妾之禮。○婦本亦作適。同。丁歷反。

〔疏〕綠衣黃裳。○毛以爲間色之綠。今爲衣而在上。正色之黃。反爲裳而處下。以興不正之妾。今蒙寵而尊。正以婦人之服不殊裳。綠衣當以黑爲裳。今反以黃爲裳。非其制。以喻賤妾當以謙恭爲事。今反上僭爲事。亦非其宜。○箋婦人至同色。○正義曰。言不殊裳者。謂衣裳連。連則色同。故云上下同色也。定本集注皆云不殊衣裳。鄭喪服云。女子子在室爲父。布總前簪髮衰三年。直言衰。不言裳。則裳與衰連。故注云。不言裳者。婦人之服不殊裳。是也。知非吉凶異者。十晉禮云。女次純衣。及禮記子羔之鬟。綠衣繡鵠爲一稱。譏鬟婦服。皆不言裳。是吉服亦不殊裳也。若男子朝服。則緇衣素裳。喪服則斬衰素裳。吉凶皆殊衣裳也。

心之憂矣曷維其亡。

箋云。亡之。言忘也。

綠兮絲兮。女所治兮。

綠、末也。絲、本也。箋云。女、女妾上僭者。先染絲。後「製」衣。皆女之所治爲也。而女反亂之。亦喻亂嫡妾之禮。責以本末之行。禮大夫以上衣織。故本於絲也。○女、崔云。毛如字。鄭音汝。行、下孟反。下同。以上。時掌反。衣織。於既。

我思古人。俾無訛兮。

俾、使、訛、過也。箋云。古人謂制禮者。我思此人。定尊卑。使人無過差之行。

•

〔疏〕

縲兮至訛兮。○毛以爲言縲兮而由於絲兮。此女人之所治。以興使妾兮而承於嫡兮。此莊公之所治。由絲以爲緣。卽緣爲末。絲爲本。猶承嫡而使妾。則妾爲卑而嫡爲尊。公定尊卑不可亂。猶女治絲本末不可易。

今公何爲使妾上僭。而令尊卑亂乎。莊姜旣見公不能定尊卑。使已微而妾顯。故云我思古之君子。妻妾有序。自使其行無過差者。以莊公不能然。故思之。○鄭言爲祿衣兮當先染絲而後製衣。是汝婦人之所爲兮。汝何故亂之。先製衣而後染。使失制度也。以興嫡在先而尊貴。妾在後而卑賤。是汝妾之所爲。汝何故亂令妾在先而尊。嫡在後而卑。是亂嫡妾之禮。失本末之行。莊姜旣見此妾上僭。違於禮制。故我思古制禮之人。定尊卑。使人無過差之行者。○傳緣末絲本。○正義曰。織絲而爲縲。染之以成縲。故云緣末絲本。以喻妾卑嫡尊也。○上章言其反幽顯。此章責公亂尊卑。○箋女妾至於絲。○正義曰。以此詩傷妾之僭已。故知汝妾之上僭者。大夫以上衣織。故知先染絲後製衣。染絲製衣。是婦人之事。故言汝所治爲也。此衣非上僭之妾所自治。但衣者婦人所作。假言衣之失製。以喻妾之上僭耳。故汝上僭之妾。言汝反亂之。喻亂嫡妾之禮也。云亂嫡妾之禮。責之以本末之行。本末者。以先染絲爲本。後製衣爲末。大意與毛同。但毛以染緣爲末。箋以製衣爲末耳。箋亦以本喻嫡。以末喻妾。故云亂嫡妾之禮。責之以本末之行。又解本絲之意。由大夫以上衣織。故本之。知者。玉藻云。士不衣織。士不得明大夫以上得也。染人掌染絲帛。染絲。謂衣織者也。

緺兮紛兮。淒其以風。

淒、寒風也。箋云。緺綰所以當暑。今以待寒。喻其失所也。○淒、七西反。

我思古人。實獲我心。

古之君子。實得我之心也。箋云。古之聖人制禮者。使夫婦有道。妻妾貴賤。各有次序。

〔疏〕繩兮至我心○毛以爲繩兮紿兮當服之以暑時○今用之於淒其以風之月○非其宜也○以興嫡兮妾兮當節之以尊卑○實得我之心○鄭以爲言繩兮紿兮「不」當暑○今以待淒寒風失其所○以興賤兮妾兮所以守職○今以上僭於貴莊公不能定其嫡妾之禮○故以爲思古之君子○謂能定尊卑○使妻妾次序者也○○箇古之聖人制禮者○正義曰○傳古之君子○正義曰○傳以章首二句皆箇以上二句皆貴妾之上僭○故以爲思古之聖人制禮者○使貴賤有序○則妾不得上僭○故思之○

綠衣四章章四句

燕燕衛莊姜送歸妾也。

莊姜無子○陳女戴媯生子名完○莊姜以爲己子○莊公薨○完立○而州吁殺之○戴媯於是大歸○莊姜遠送之于野○作詩見己志○○燕○於見反○戴媯○居危反○戴○謚也○媯○陳姓也○完字又作兒○俗音丸○卽衛桓公也○殺如字○又申志反○見○賢遍反○

〔疏〕燕燕四章章六句至歸妾○正義曰○作燕燕詩者○言衛莊姜送歸妾也○謂戴媯大歸○莊姜送之○經所陳○皆訣別之後○述其送之事也○○箇莊姜至己志○正義曰○隱三年左傳曰○衛莊公娶于齊東宮得臣之妹○曰○莊姜○美而無子○又娶于陳○曰厲媯○生孝伯○早死○其姊戴媯生桓公○莊姜以爲己子○四年春○州吁殺桓公○經書弑其君完○是莊姜無子○完立○州吁殺之之事也○由其子見殺○故戴媯於是大歸○莊姜養其子○與之相善○故越禮遠送於野○作此詩以見莊姜之志也○知歸是戴媯者○經云先君之思○則莊公薨矣○桓公之時○母不當輶歸○雖歸非莊姜所當送歸○明桓公死後○其母見子之殺○故歸○莊姜養其子○同傷桓公之死○故泣涕而送之○來也○言大歸者○不反之辭○故文十八年○夫人姜氏歸於齊○左傳曰○大歸也○以歸寧者有時而反○此卽歸不復○故謂之大歸也○衛世家云○莊公娶齊女爲夫人○而無子○又娶陳女爲夫人○生子早死○陳女女娣○亦幸於莊

公・而生子完・完母死・莊公命夫人齊女子之・立爲太子・禮諸侯不再娶・且莊姜仍在・左傳唯言戴媯生桓公・莊姜養之以爲己子・不言其死・云完母死・亦不言爲夫人・世家云又娶陳女爲夫人・非也・左傳唯言戴媯生桓公・莊姜養之以爲己子・不言其死・云完母死・亦非也・然傳言父娶者・蓋謂媵也・左傳曰・同姓媵之・異姓則否・此陳其得媵莊姜者・春秋之世・不能如禮・

燕燕于飛差池其羽

燕燕・鷩也・燕之于飛・必差池其羽・箋云・差池其羽・謂張舒其尾翼・興戴媯將歸顧視其衣服・○差、楚佳反・又楚宜反・池如字・鷩音乙・本又作乙・郭烏拔反・

之子于歸遠送于野

之子・去者也・歸、歸宗也・遠送・過禮・子、於也・郊外曰野・箋云・婦人之禮・送迎不出門・今我送是子乃至于野者・舒已憤・盡已情・○野如字・協韻羊汝反・沈云協句宜音時預反・後放此・憤、符粉反・

瞻望弗及泣涕如雨

瞻、視也・○涕、他
禮反・徐又音弟・

〔疏〕

燕燕至如雨○正義曰・燕燕往飛之時・必舒張其尾翼・以興戴媯將歸之時・亦顧視其衣服・既視其衣服更遠・瞻望之不復能及・故念之泣涕如雨然也・上二句謂其將行・次二句言已在路・下二句言既誤之後・○傳燕燕鷩○正義曰・釋鳥・巒周・燕燕・鷩、孫炎曰・別三名・舍人曰・巒周名燕燕・又名鷩・郭璞曰・一名玄鳥・齊人呼鷩・此「燕」卽今之燕也・古人重言之・漢書童謡云・燕燕尾「逛逛」是也・鷩乙字異・音義同・郭氏一音烏拔反・○箋差池至衣服・○正義曰・差池者・往飛「之」之貌・故云舒張其尾・翼實翼也・而兼言尾者・以飛時音尾亦舒張故也・鳥有羽翼・猶人有衣服・故知以羽之差池・喻顧視衣服・既飛而有上下・故以頡之頡之喻出入前却・旣上下而有音聲・故以上下其音喻言語大小・取譬連類・各以其次・○箋婦人送迎不出門○正義曰・僖二十