

Z126.1

1-2

遵阮本重校印十三經注疏并校勘記目錄

注疏總目錄記

四庫周易提要

周易注疏校勘記序目

周易正義序

周易注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷二

卷二

卷二校勘記

原卷三至卷四

卷三

卷三校勘記

原卷五至卷六

卷四

卷四校勘記

原卷七至卷九

周易釋文

釋文校勘記

四庫尚書提要

尚書注疏校勘記序目

尚書正義序

尚書注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫毛詩提要

毛詩注疏校勘記序目

毛詩正義序

詩譜序

毛詩注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之一至卷二之三

卷二

卷二校勘記

原卷三之一至卷四之四

卷三

卷三校勘記

原卷五之一至卷七之三

卷四

卷四校勘記

原卷八之一至卷十之三

卷五

卷五校勘記

原卷十一之一至卷十三之二

卷六

卷六校勘記

原卷十四之一至卷十六之五

卷七

卷七校勘記

原卷十七之一至卷十八之五

卷八

卷八校勘記

原卷十九之一至卷二十之四

四庫周禮提要

周禮注疏校勘記序目

周禮正義序

序周禮廢典

周禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

卷五

卷五校勘記

原卷二十九至卷三十六

卷六

卷六校勘記

原卷三十七至卷四十二

四庫儀禮提要

儀禮注疏校勘記序目

儀禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十三

卷三

卷三校勘記

原卷十四至卷十八

卷四

卷四校勘記

原卷十九至卷二十四

卷五

卷五校勘記

原卷二十五至卷三十一

卷六

卷六校勘記

原卷三十二至卷三十七

卷七

卷七校勘記

原卷三十八至卷四十三

卷八

卷八校勘記

原卷四十四至卷五十

四庫禮記提要

禮記注疏校勘記序目

禮記正義序

禮記正義

禮記注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷九

卷三

卷三校勘記

原卷十至卷十三

卷四

卷四校勘記

原卷十四至卷十八

卷五

卷五校勘記

原卷十九至卷二十三

卷六

卷六校勘記

原卷二十四至卷二十八

卷七

卷七校勘記

原卷二十九至卷三十四

卷八

卷八校勘記

原卷三十五至卷三十九

卷九

卷九校勘記

原卷四十至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十一

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十二至卷五十七

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十八至卷六十三

四庫春秋左傳提要

春秋左傳注疏校勘記序目

春秋正義序

春秋左傳注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷十九

卷五

卷五校勘記

原卷二十至卷二十五

卷六

卷六校勘記

原卷二十六至卷二十九

卷七

卷七校勘記

原卷三十至卷三十五

卷八

卷八校勘記

原卷三十六至卷四十一

卷九

卷九校勘記

原卷四十二至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十一至卷五十五

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十六至卷六十

四庫春秋公羊傳提要

春秋公羊傳注疏校勘記序目

公羊牒

公羊注疏序

公羊注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

四庫春秋穀梁傳提要

春秋穀梁傳注疏校勘記序目

穀梁牒

穀梁注疏序

穀梁注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫論語提要

論語注疏校勘記序目

論語注疏解經序

論語注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫孝經提要

孝經注疏校勘記序目

孝經注疏序

孝經正義序

孝經注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷四

卷二

卷二校勘記

原卷五至卷九

四庫爾雅提要

爾雅注疏校勘記序目

爾雅疏序

爾雅注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

四庫孟子提要

孟子注疏校勘記序目

孟子正義序

孟子注疏題辭解

孟子注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之上至卷二之下

卷二

卷二校勘記

原卷三之上至卷六之下

卷三

卷三校勘記

原卷七之上至卷十之下

卷四

卷四校勘記

原卷十一之上至卷十四之下

十三經注疏後記

校十三經注疏跋

附十三經注疏校勘記識語四卷

識語序

卷一

周易

尚書

毛詩

卷二

周禮

儀禮

卷三

禮記

左傳

卷四

公羊

穀梁

論語

孝經

爾雅

孟子

識語後序

附釋首毛詩注疏卷第十一
鴻鴈之什詁訓傳第十八

毛詩小雅

鄭氏箋

此篇舊疏

原卷廿二之五至卷廿五之六

鴻鴈美宣王也萬民離散不安其居而能勞來還定安集之至于矜寡無不得其厥焉

曰天將有立父母王之有政有居宣王之為是務○勞力較反來力代反矜

本又作鴈同古頑反徐又轉冰反篇同矜寡同老無妻曰矜皆就而勞來今週歸本宅安止安慰而集聚之使復其居業

離散散皆不安止其居處今宣王始立能遣侯伯卿士之使皆就而勞來今週歸本宅安止安慰而集聚之使復其居業

民難散不安其居卒章上二句是也而能勞來首章次二句是也止於矜寡無不得其厥焉○義與勞同皆謂設辭以問之言萬

安集之事序摭言焉經序參差者敘述其次第當然經主說安集萬民是以民之父母為務意同武王所以為美鴻鴈于飛肅肅其

故不同也○箋宣王至是務○正義曰由宣王承厲王哀亂之弊故民有離散以成此亂而後美宣王遇災而懼災非

厲王所致故不言弊此離散由厲王壞天下使萬民離散周室之中弊然雲漢云承厲王之烈者彼美宣王遇災而懼災非

亂而起明其王先讓散民不得民未安居先先行餘政故知以安集為始也書曰天將有立父母民之有政有居今泰誓文

言天將有立聖德者為天下父母民之得有善政有安居彼武王將欲伐紂民善其將有安居是民之有政有居今泰誓文

所欲安居為重也宣王之為是務言宣王之為安集萬民是以民之父母為務意同武王所以為美鴻鴈于飛肅肅其

羽興也○大曰鴻小曰鴈肅肅羽聲也○肅所六反本或作翻同之子于征劬勞于野○伯卿士謂諸侯之伯與天子卿士也是

時民既離散邦國有壞誠者侯伯久不述職王使廢於存者諸侯於爰及矜人哀此鰥寡○義云爰也老無妻曰鰥偏喪曰寡

為諸侯之事與安集萬民而已○王曰當及此可憐之人謂貧窮者故令卿士之鰥寡則哀之○鴻鴈至鰥寡○正義曰言

其時肅肅其羽為聲也以興萬民去所惡就有道而歸之時其心喜樂也此萬民所以有可說者以時王遣使是子侯

伯卿士於是巡行其邦國勞來天下之民病苦於外野故萬民得歸之此侯伯卿士既安集萬民又稱王命已曰不但當

民而已亦當及此可憐之人貧窮者令賜餼焉又哀此無妻之鰥婦當收斂之使有所依附也○王命已曰不但當

行焉○傳大曰鴻至寒暑○正義曰鴻鴈暑而北秋則遷安集之南故並言之此以所遊之離散既有道之所避自然歸善

故美云喻民知去無道就有道離散不得所是無道明避安集之南故並言之此以所遊之離散既有道之所避自然歸善

耳不謂以厲王無道去之宣王有道就之何則民離散者豈能逃出中國遠避厲王也○箋侯伯至美焉○正義曰傳既

也王使勞來於天下惟侯伯卿士耳故傳元年左傳曰凡侯伯致思分災討罪禮也○侯伯卿士者以此勞來則之詩

諸侯者歲備存三歲備觀五歲備言注云歲者巡守之明歲以爲始伯卿士當遵焉故知有侯伯卿士者以此勞來則之詩

也春秋之時天子每使卿聘聘聘也○有卿士也諸侯之伯與天子卿士也○毛知之也子侯伯卿士者以此勞來則之詩

伯州長也列職於王即曰牧於○謂之侯伯一官而伯三名也諸侯之子是王所使之人○侯伯卿士者以此勞來則之詩

王官之伯亦有時速職天子之○搜於諸侯以下泉傳曰諸侯有事則二伯速職春秋之○侯伯卿士者以此勞來則之詩

爲王使也是時民既離故邦國...
 述侯伯久不述職王使廢於...
 祖傳曰言迷職也仲山甫卿士...
 名皆王使但存省不使侯伯耳...
 無則宜獨儉之興謂與之所儉...
 之其孤獨者收歛之使有所儉...
 天民之窮而無告者也皆有常...
 哀其無所告故箋別言之也
鴻鴈于飛集于中澤
 言總事也春秋傳曰五版爲堵...
 爲版五版爲堵箋云侯伯卿士...
 言雖病勞終有安也
 令百堵俱起由是得遷定也又...
 使之牆已故陳辭而美之傳一...
 至六尺正義曰傳以一丈爲板...
 文也公羊雖非正典其言傳諸...
 三丈則板六尺也雉長三丈經...
 羊取解詩傳云堵四十尺雉二...
 傳說鄭莊公弟段居京城祭仲...
 非制也古之規制書傳各不得...
 爲百堵則知雉五步步於度長...
 爲三知是大通諸儒唯與鄭板...
 我勛勞箋云此哲人謂知王之...
 爲役作衆民爲囑告
 維彼愚人謂我宣驕
 宣示也箋云謂我
 未至者
 斨木又作斨斨五刀反斨也

鴻鴈三章章六句

庭燎美宣王也
 因以箴之
 諸侯將朝宣王以夜未央之時問夜早晚美者美其能自勵以政事又以箴者王有難人之官
 執之曰燭又云櫛之門外曰大燭於內曰庭燎皆是
 照衆爲明箴之金反諫諭之辭朝直達反下皆同
 其言美者致以明箴之事也宣王中興置斨于無羊於未見善以隱之詩承刺後不稱而首則六月采芣采芣末則斯干無羊並美
 故美亦去美令始終相準且見宣王賢君其詩可以文正故終始不言美其周則各從其實也以此王勤政事而不正其
 正義曰王有雞人之官凡國事爲期則告之以時周禮雞人職文也注云象鐘知時告其有司主事者其官而
 問夜早晚非度之宜所以箴之也凡國事爲期則告之以時周禮雞人職文也注云象鐘知時告其有司主事者其官而

疏

庭燎三章章五句至箴之
 正義曰因以箴之者言王雖可美猶
 有所失此失須治若病之須醫三章皆采芣采芣末則斯干無羊並美
 有所以隱之詩承刺後不稱而首則六月采芣采芣末則斯干無羊並美
 而首則六月采芣采芣末則斯干無羊並美
 末則斯干無羊並美
 去美令始終相準且見宣王賢君其詩可以文正故終始不言美其周則各從其實也以此王勤政事而不正其
 言美者致以明箴之事也宣王中興置斨于無羊於未見善以隱之詩承刺後不稱而首則六月采芣采芣末則斯干無羊並美
 故美亦去美令始終相準且見宣王賢君其詩可以文正故終始不言美其周則各從其實也以此王勤政事而不正其
 正義曰王有雞人之官凡國事爲期則告之以時周禮雞人職文也注云象鐘知時告其有司主事者其官而
 問夜早晚非度之宜所以箴之也凡國事爲期則告之以時周禮雞人職文也注云象鐘知時告其有司主事者其官而

父母也臣之道言疏酒彼至父母○正義曰沛然而滿者彼流水也此水之流當朝宗而入於海小就大也以喻強盛者

於事父以事君疏是彼諸侯也此諸侯亦當朝宗天子臣事君也何為不朝宗乎或曰彼諸侯其意欲飛則飛

欲止則止自由無所畏也此諸侯欲朝宗天子則否自恣無所懼也故責之嗟乎亂臣九彼異姓之國及飛則飛

之人異姓諸侯此同姓異姓故皆我王之諸侯何為自恣不朝無所懼也此禮法為亂者若然疏誰無父母乎何者人皆

生於父母臣之傳道資於事父以事君故京師者諸侯之父母何為不以事父母之道事京師也諸侯自恣如是王不能禁

所以親王也○傳道猶有所朝宗○正義曰宗臣以水無情猶義有朝宗況人而可無朝宗乎朝宗者亦謂侯於天子

之禮故箋引大宗伯云春見天子曰朝夏見曰宗臣以水無情猶義有朝宗況人而可無朝宗乎朝宗者亦謂侯於天子

於海後注云以著人臣之禮見江漢吳楚有通後服無道先強故以著義以水入海多矣獨於江漢言朝宗故云著義也

大宗伯注云朝朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王皆以人事名之水無此情故云著義也○傳邦人至父母○正義曰

向書云我友邦寧君是天子謂諸侯為友也邦人有國之辭故知諸侯謂諸侯也此經嗟我下通兄弟邦人並責之也言

父以事君本其親親以責之故名京師為父母也箋云湯湯成流盛說喻諸侯反者疏京師者諸侯之父母以責不朝於京師故以京師為父母也箋云湯湯成流盛說喻諸侯反者疏京師者諸侯之父母以責不朝於京師故以京師為父母也箋云湯湯成流盛說喻諸侯反者疏

彼飛隼載飛揚揚言無所定止也○箋云剛飛剛念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘疏彼諸侯也諸侯不循法度妄興

師出兵我念之憂不能忘也○疏酒注於海復不忘○正義曰沛然而滿者彼流水也此水之流湯湯成流盛說喻諸侯不循法度妄興

又不事侯伯然我念彼不循道之諸侯為此則起則行妄出兵之事者心為之憂矣不可止而忘之○傳言故縱

無所入○正義曰言水放縱無所入之諸侯為此則起則行妄出兵之事者心為之憂矣不可止而忘之○傳言故縱

喻諸侯亦然故箋申之云既不朝天子復不事侯伯以傳無所入之言知有侯伯者是廣辭非徒不入於海又不注大川以

謀此有侯伯故也定本云駭彼飛隼率彼中陵疏其常也喻諸侯之守職順法度者亦是其常也○民之訛言當莫之懲

也箋云誠偽也言時不令小人奸詐偽為我友敬矣讒言其興疏疾王不能察讒也箋云我我天子也友謂諸侯也言諸

侯伯不當察之疏其常言諸侯之不可起行妄代猶飛隼之不可飛揚妄作也諸侯之不守法非自由其自恣然亦由當

時不令之小人為詐偽之言使人見恣者安然莫之肯禁止之香故取讒言我諸侯之友有恭敬其職事者矣讒人之察

讒者先責下而後刺上欲規王令禁察之○箋好詐至怨咎○正義曰詐偽交

沔水三章二章章八句一章章六句

鶴鳴疏宣王也疏誨教也教宣王求賢人之未仕者疏鶴鳴二章章九句○正義曰上言現此言誨者規謂正其己失誨謂

直以意教故謂之誨疏鶴鳴于九臯聲聞于野疏深遠也鶴在中鳴而野聞其鳴聲與香喻賢者雖隱居人咸知之○九臯

音羔韓詩云九臯九折之魚潛在淵或在干涸疏良魚在淵小魚在涸云此言魚之性寒則遷於淵溫則見於涸

澤潤者潤下則數色上反魚潛在淵或在干涸疏喻賢者世亂則隱治平則出在時存也○見賢避反治直使反樂彼之

而去之賢人今於何遊息乎思之甚也○疏白駒四章章四句皎皎至道通○正義曰宣王之末不能用賢人乘皎皎

○焉是處反又如下同聲鳥兮反○然白駒而去者我願其乘此白駒而來食我場中之苗我則棄之雜持之謂

詳繫其馬留其入也以久今日朝者得賢人思之言語則今日可長久猶山有樞云且以永日也○傳宣王至繫絆○正義曰

以宣王之行初善後惡悉民序云任賢使能周室中興明是初時事此則不能留賢故知宣王之末也○傳宣王至繫絆○正義曰

日黠黠鞅杜預云在後曰絆則繫之謂絆其足雜之謂繫也○箋食我場中之苗○正義曰言食苗蓋謂夏時矣七

月注云春夏為圃秋冬為場圃人注云場築地為壇季秋除圃中為之此宜云○皎皎白駒食我場藿繫之維之以永今夕

也○灌火郭反○所謂伊人於焉嘉客皎皎白駒實然來思○黃白也○黃彼義反徐音齊毛鄭全用易為釋爾公爾

侯逸豫無期爾公爾侯何為逸樂○無期以反也○樂音洛慎爾儻游勉爾道思○慎誠也○箋云誠女儻游使待時也勉女道思度已終不得見紀

訣音皎皎至道思○正義曰言有賢人乘皎皎然白駒而去者其服實然而有盛飾已願其來思而得見之也說願而

決○疏來即實之公侯之外得道隱若非公侯無道隱之理爾豈是公也爾豈是侯也何馬亦逸豫無期以反乎思而

助不為義也○傳貞婦箋至卦至白色○正義曰貞婦易卦卦文山下有火黃象象文也實卦離下艮為山二離皆火

故言山下有火以火照山之石故黃白色也其卦名曰黃者鄭云離為日日天文也艮為石地文也天文在下地文在上

天地之文交相而成貞實然是也此黃實必為賢者之說箋傳不言說此思賢者當以車服表之皎皎為馬之說實不宜

為人衣之說蓋謂皎皎白駒在彼空谷也○生芻一束其人如玉○箋云此戒之也女行所舍主人之說雖曰母金玉爾音而有

遐心○箋云母愛女聲音而有遠我之心以恩責之也○毋音此○疏皎皎至遐心○正義曰言有乘皎皎然白駒而去之賢人

人禮儀待汝雖薄止有其生芻一束耳當得其人如玉者而就此○今在彼大谷之中矣思而不見設言汝之汝於彼所來主

傳書信毋得金玉汝之音聲於我謂自愛音聲貴如金玉不以道問我而有疏遠我之心已與之有恩恐遠汝故以思

責之冀各信不絕○傳空大○正義曰以谷中容人聽焉其空必大故云空大非謂空為大桑柔云有空大谷是空谷大

也此云在彼空谷則知其所適上云於焉道遠及於焉嘉客為不知所適之辭者以思之不得故言不知所在此以賢者

白駒四章章六句

黃鳥刺宣王也○刺其以陰禮殺親而不至○疏黃鳥三章章七句○箋刺其不至不周○正義曰箋解婦人自為夫所出而以

堅固令使夫婦相棄是王之失故故樂以刺之也○由刺其有陰禮殺男女之親而不至為聯結其兄弟夫婦之道不能

民其三日聯兄弟是鄭所引之文也言不至不周鄭以義增之彼注云陰禮謂男女之禮昏姻以時男不曠女不怨是也

謂之陰者以男女夫婦寢席之上陰私之事故謂之陰禮也○官士師云凡男女之陰訟聽之於勝國之社是謂男女之事

為陰也○疏注云云聯猶合也兄弟謂昏媾嫁娶是謂夫婦為兄弟也夫婦而謂之兄弟者列傳曰執禮而行兄弟之道何

休亦云風安危可否○黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟○與也○黃鳥宜集木啄粟者喻天下室家不此邦之人不我肯穀○善

集木啄粟今而禁之是失其性喻婦人適男子禁已云婦人無居我之室無得嘯我之食然婦人之在夫家宜居
 窺食今夫禁已失其夫婦之所宜也婦人見其如此知必棄已即與之訣別而去之曰此邦國之人已於我若此則不
 我肯以善相與是不肯以善道與我也故我今適旋我今適歸復反我邦國黃鳥黃鳥無集于秦無啄我梁此邦之人不
 宗族矣言此邦之人復我邦族者言夫與我不善居異所耳不必即他邦也黃鳥黃鳥無集于秦無啄我梁此邦之人不
可與明
 云明當為盟盟信也言旋言歸復我諸兄婦人云宗謂宗子也歸不可至諸兄○毛以為婦人適我夫棄已言此
 歸復反我宗族之兄家也○鄭唯不可與盟為異○例不可至之適○正義曰夫婦之道以義居者也當同居共食今還
 禁之則昧於三綱之道苟欲出之不知婦人非七出不得去亦當云其夫不可與明夫婦之道也○箋明當為盟盟信○正義曰易
 傳為之非婦所當共故知字誤當作盟也曲禮下曰約信曰誓液牲曰盟盟是信誓之事故云盟信也禮諸侯有相背違
 者盟以信之而不信之人既盟復背此婦為夫之所尊意欲盟而固之以其無信終必棄已故云不可與盟也○傳婦人有
 歸宗之義○正義曰傳於此言歸宗者以婦人之所尊者其兄也因此語兄之文故言歸宗義謂為昆弟之為父後者傳
 曰何以葬也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服其也此以諸兄為宗之文也箋所云歸宗唯謂大夫以下其
 妻父母沒有歸寧於宗要復出還家亦為歸宗故準彼而言也箋恐謂宗是大宗故云謂宗子亦謂宗兄也
無集于桷無啄我黍此邦之人不可與處
 桷居也○言旋言歸復我諸父諸兄也
 黃鳥三章章七句

附釋音毛詩注疏卷第十一 十一之一

附釋音毛詩注疏卷第十一 十一之一

毛詩小雅

鄭氏箋

孔穎達疏

我行其野刺宣王也
 刺其不正嫁取之數而疏我其野三章章六句○箋刺其至之俗○正義曰凡嫁娶之禮天子諸
 為嫁娶之數謂禮數也昭三年左傳晉之俗疏我其野一娶不改其大夫以下其妻或死或出容得再娶非此亦不得更娶此
 之未妻无犯七出之罪无故棄之更婚王不能禁是不能正其嫁娶之數大趙曰善哉吾得聞此數是謂禮為數也今宣王
 曰荒凶年也鄭司農云多昏不備禮而娶昏者多也彼謂國家凶荒民貧不能備禮乃寬之使不備禮物而民多得昏今
 宣王之時非是凶年亦不備禮多昏豐年而有此俗故刺王也經云求爾新特言其不以風來不肯廉是當時不備禮而
 昏也詩所述者一人而已但作多昏豐年而有一國我行其野蔽芾其楊昏姻之故言就爾居春之時嫁取之月婦之蔽芾始生謂仲
 之事而為辭故知此不以禮昏成風俗也我行其野蔽芾其楊昏姻之故言就爾居春之時嫁取之月婦之蔽芾始生謂仲
 謂昏姻言我也我乃以此二父之命故我女居我豈其无禮爾不我畜復我邦家畜養也箋云宣王之末男女失行
 至邦家○毛以為有人言我行適於野采可食之菜唯得蔽芾然楊之惡木以與婦人言我嫁他族以求夫唯得无行不
 信之惡夫既得惡夫遇已不善乃貴之言我以我父之昏爾父之姻二物命之故我欲爾而居處為室家耳我豈无行不
 而來乎爾惡我也爾既不我畜養今當復反我之邦家矣與之自訣之辭鄭唯上二句記時為異餘同○傳楊惡木○正
 義曰七月云采荼薪樗唯取薪薪惡木也毛以秋冬為昏不得有記時之事王肅云行遇惡木言已過人遇惡夫也○箋
 傳之至首之○正義曰楊是木也言蔽芾始生謂葉在枝條始生非木根始生於他也仲春草木可采故言仲春之時嫁
 娶之月矣婦之父婿之父權謂為昏姻釋親文也此及二章並言昏姻故言二父之命卒章止有婚唯環堵之父耳故言

我其野刺宣王也
 有荒政多淫昏之俗
 疏我其野三章章六句
 箋刺其至之俗
 正義曰凡嫁娶之禮天子諸
 侯一娶不改其大夫以下其妻或死或出容得再娶非此亦不得更娶此
 為嫁娶之數謂禮數也昭三年左傳晉之俗疏我其野一娶不改其大夫以下其妻或死或出容得再娶非此亦不得更娶此
 之未妻无犯七出之罪无故棄之更婚王不能禁是不能正其嫁娶之數大趙曰善哉吾得聞此數是謂禮為數也今宣王
 曰荒凶年也鄭司農云多昏不備禮而娶昏者多也彼謂國家凶荒民貧不能備禮乃寬之使不備禮物而民多得昏今
 宣王之時非是凶年亦不備禮多昏豐年而有一國我行其野蔽芾其楊昏姻之故言就爾居春之時嫁取之月婦之蔽芾始生謂仲
 之事而為辭故知此不以禮昏成風俗也我行其野蔽芾其楊昏姻之故言就爾居春之時嫁取之月婦之蔽芾始生謂仲
 謂昏姻言我也我乃以此二父之命故我女居我豈其无禮爾不我畜復我邦家畜養也箋云宣王之末男女失行
 至邦家○毛以為有人言我行適於野采可食之菜唯得蔽芾然楊之惡木以與婦人言我嫁他族以求夫唯得无行不
 信之惡夫既得惡夫遇已不善乃貴之言我以我父之昏爾父之姻二物命之故我欲爾而居處為室家耳我豈无行不
 而來乎爾惡我也爾既不我畜養今當復反我之邦家矣與之自訣之辭鄭唯上二句記時為異餘同○傳楊惡木○正
 義曰七月云采荼薪樗唯取薪薪惡木也毛以秋冬為昏不得有記時之事王肅云行遇惡木言已過人遇惡夫也○箋
 傳之至首之○正義曰楊是木也言蔽芾始生謂葉在枝條始生非木根始生於他也仲春草木可采故言仲春之時嫁
 娶之月矣婦之父婿之父權謂為昏姻釋親文也此及二章並言昏姻故言二父之命卒章止有婚唯環堵之父耳故言