

毛詩傳箋通釋

卷三

毛詩傳箋通釋七

南菁書院

桐城馬瑞辰元伯著

王風總論

賢士之進退朝廷之治亂繫焉民情之向背國家之強弱屬焉王風爲周室東遷以後之詩誦君子于役及君子陽陽二詩則知君子始而憂禍繼而招隱相率而遯於野矣而小人之讒諧實啓之此采葛所由作也雖國人咏邱中以思賢而登進之權屬於上不屬於下非國人所能思則得之矣誦揚之水及中谷有蓷爰爰三詩則知小民始困兵役繼遭饑饉求生而不可得矣而風俗之淫亂卽因之此大車所爲作也至王族咏葛藟以刺王則同族之親且相棄不能相恤又不徒不能善撫其民矣衆賢退則羣枉進民心散則國本傷此東周所由顛覆不能追美於二南之化雅頌之正也故宮禾黍之歌周大夫其何能自己哉

黍離

彼黍離離彼稷之苗箋我以黍離離時稷則尙苗瑞辰按諸家說黍稷者不一程瑤田九穀考謂黍今之黃米稷今之高粱其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰穄穄也穄也倉頡篇穄大黍也九穀考曰黍有黏不黏二種對文則黏者爲黍不黏者爲穄亦爲穄散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子穄子穄子是黍卽今黃米之證黃米最黏與說文黍禾屬而黏者正合唐蘇恭以稷爲穄誤矣說文稷齋也齊稷也秫稷之黏者是稷亦有黏不黏二種對文則黏者秫不黏者稷散文則通謂之稷亦謂之秫今北方呼高粱爲秫秫呼其稽爲秫稽與稷一名秫者正合是稷卽高粱之證月令首種不入鄭注首種謂稷淮南子作首稼高注百穀惟稷先種故曰首稼今北方種高粱最早與稷爲首稼正合郭璞以稷爲小米誤矣稷以春種黍以夏種而詩言黍離離稷尙苗者稷種在黍先秀在黍後故也黍秀

舒散離離者狀其有行列也自穗至實皆離離然故稷言苗穗實而
黍但言離離耳釋文云離說文作稭今說文脫稭字惟郭忠恕佩觿
作穧穧離離又作穧穧廣韻穧穧黍稷行列也又作纏纏楚詞離騷
索胡繩之纏纏纏纏蓋繩羅列之兒王逸訓爲好兒失之又作蠡蠡
劉向九歎覽芷圃之蠡蠡王逸注蠡蠡猶歷歷並與離離聲近而義
同

行邁靡靡傳邁行也靡靡猶遲遲也箋行道也道行猶行道也瑞辰
按說文邁遠行也邁亦爲行對行言則爲遠行行邁連言猶古詩云
行行重行行也箋訓爲道行以爲行道之倒文失之廣雅靡靡行也
義本此詩玉篇寐迷彼切寐寐猶遲遲也寐寐卽靡靡之異文

中心搖搖傳搖搖憂無所憇瑞辰按爾雅懽懽懽憂無告也搖搖
卽懽懽之段借方言懽憂也說文無懽字而懽字注引爾雅亦作懽
懽玉篇心部引詩憂心懽懽或本三家詩

悠悠蒼天傳悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上下降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天瑞辰按悠悠卽遙遙之段借古悠遙同音通用說苑引詩悠悠我思作遙遙是其證也皇天等訓毛傳以類言之非必定有成語周官大宗伯賈疏載許慎五經異義引古尚書說與毛略同武億謂所引尚書說卽緯候之說非也說文引虞書曰仁閔覆下則稱旻天錢坫謂所稱虞書卽今尚書歐陽說亦非也大宗伯疏引異義前載今尚書歐陽說春曰昊天云云下乃引古尚書說天有五號云云古尚書說對今尚書說言之則知卽古文尚書說也據說文引爲虞書則知此數語爲古文家解釋虞書之言蓋欽若昊天下說也說文直言虞書者猶說文引詩毛傳亦作詩曰也後漢書儒林傳言扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵爲之作訓是後漢時賈逵始爲古文尚書作訓許君五經異義引古尚書說六宗謂天宗三地宗三一

本作古尚書說賈逵等云尚書孔疏直引爲賈逵說許君從賈逵受學則異義所引古尚書說天有五號卽賈逵說也賈逵兼通毛詩其五天之說當卽本此詩毛傳耳

中心如噎傳噎憂不能息也瑞辰按噎憂雙聲玉篇引傳作噎謂噎憂不能息也是也憂者憂之濱借玉篇憂氣逆也噎者歟之段借說文歟憂也噎憂卽歟憂也不能息謂氣息不利也鄭風使我不能息兮傳憂不能息也亦謂噎憂不能息也正義均謂如憇愁之憇失其義矣今本劉氏台拱說而引伸之以正其誤

君子于役

曷其有佸傳佸會也釋文引韓詩佸至也瑞辰按廣雅會至也是會與至同義下文羊牛下括傳括至也小雅閒關傳則曰括會也釋名亦云括會也說文人部佸會也引詩曷其有佸蓋括與會一聲之轉佸與括音義亦同曷其有佸猶上章云曷至哉詩特變文以協韻耳

苟無饑渴瑞辰按說文渴水盡也漱欲飲歎是漱爲饑漱正字今經典作渴皆假借

君子陽陽

君子陽陽傳陽陽無所用其心也瑞辰按陽與養古同聲廣雅釋詁養樂也陽陽亦樂意故孫陽字伯樂其字通作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也注揚揚得意之貌下傳曰陶陶和樂貌而此傳曰無所用其心無所用心卽是樂意故箋申之曰陶陶猶陽陽也

左執簧傳簧笙也瑞辰按簧亦樂器之一世本女媧作笙隨作簧宋均注隨女媧之臣笙簧二器說文隨作笙女媧作簧史攷亦曰與女媧作簧與世本互易亦以笙簧爲二器說文又曰簧簧屬其不以簧爲笙中之簧明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引爾雅作大笙謂之簧疑李善所見爾雅本自作簧又文選長笛賦李注引風俗通簧笙中簧也大笙謂之簧是凡笙管中施簧謂之簧笙之大者亦謂之簧月令

調竽笙匏簧以簧與笙竽匏並列鹿鳴詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲一類皆以簧別爲一器此詩左執簧車鄰詩並坐鼓簧亦別器也毛傳簧笙也不曰笙中簧蓋知簧爲笙之大者通言則簧亦笙也孔疏以簧爲笙管中之簧失之

右招我由房傳由用也國君有房中之樂箋由從也欲使我從之于房中俱在樂官也瑞辰按箋以房爲房中作樂之地故以下章由敖爲從之於燕舞之地但敖爲舞位經傳無徵敖疑當讀爲驚夏之驚周官鍾師奏九夏其九爲驚夏杜子春曰公出入奏驚夏驚夏亦單稱驚大射儀公入驚是也由敖卽奏驚耳惟房中之樂古未有單稱房者以由房爲用房則不辭謹案下章由敖釋文敖五刀反游也蓋讀敖爲敖游之敖與小雅嘉賓式燕以敖傳訓敖爲游正同足利古本作由遨與釋文合由遊古同聲通用文選阮嗣宗詠懷詩素質遊商聲沈約注遊字應作由古人字類無定也又潘岳射雉賦恐吾游之晏起而唐呂溫有由鹿賦由卽遊也皆由遊通用之證由敖猶遊遨也由

房與由敖亦當同義皆謂相招爲遊戲耳說文敖出遊也从出放又
贅字注敖者猶放房與放古音亦相近由房當讀爲遊放楚詞遠遊
云神要眇以淫放張平子賦卷淫放之遐心廣雅淫遊也淫放卽遊
放也漢武悼李夫人賦燕淫衍而撫楹兮淫衍卽遊衍也義並與淫
放同似亦可備一解

君子陶傳陶陶和樂貌瑞辰按陶繇古同音通用書皋陶謨釋文
陶本又作繇是也陶可作繇即可通作儻說文儻喜也陶陶卽儻儻
之段借檀弓人喜則斯陶陶亦儻也爾雅釋詁鬱繇喜也繇亦儻之
借字廣雅既曰養樂也方言廣雅又曰陶養也是陶卽樂也至說文
歛歛氣出貌段玉裁謂歛歛卽陶陶之正字則非繇由同字故妯亦
借作陶毛詩憂心且妯韓詩通作憂心且陶是也

揚之水

彼其之子箋其或作記或作己讀聲相似瑞辰按嵩高箋近今本誤作近

聲如彼記之子之記叔于田箋忌讀如彼己之子之己表記引候人
云彼記之子不稱其服釋文記本亦作己史記韓詩外傳顏師古漢
書注李善文選注俱引詩彼己之子是箋或作記或作己之證其又
讀姬書微子若之何其鄭注居禮記檀弓鄭注居
讀姬語助也齊魯之間聲近姬姬通作居禮記檀弓鄭注居
束晳補
亡詩彼居之子卽詩彼其之子也李注解爲居處之居失之彼者對
己之稱其語詞猶論語彼哉彼哉左傳夫己氏也

不與我戌甫傳甫諸姜也正義尚書有呂刑之篇禮記引之皆作甫
刑孔安國云呂侯後爲甫侯瑞辰按唐世系表亦云宣王世改呂爲
甫與某氏傳同特據此詩言戌甫及嵩高詩言申甫爲宣王以後詩
耳呂改爲甫經傳無徵其說非也王鳴盛據國語說文訓呂爲心膂
之膂因謂呂非以國爲氏甫乃國名其說亦非國語氏曰有呂與氏
曰有夏句法相同夏旣以國爲氏則呂亦以國爲氏且呂苟非國名
何以與申齊許並列爲四以是知王氏之說非也謹案呂甫二字不

同位

甫重唇音屬邦母

而古音同部通用呂與旅同

說文晉篆文呂漢書律志云呂

旅讀若臚周官司儀旅攢鄭也

臚从盧聲卽籀文膚字

說文臚皮也

膚呂通作甫猶膚通作簠易剝牀以膚又通作扶也

公羊僖三一年傳膚寸而合何休注側手爲膚廣韻引注作扶夫甫古亦通用

又呂甫古亦同義爾雅甫大也淮南天文

訓仲呂者中充大也南呂者任包大也則呂亦爲大矣尚書古今文

不同多係同聲假借據鄭注古文尚書作呂刑太史公從安國問故

史記亦作呂刑是作呂者古文尚書也尚書大傳爲今文家說而作

甫刑

禮記孝經及趙岐孟子注俱引作甫是作甫者今文尚書也虞夏之際受封惟呂

至周乃別封其子孫爲申齊許故齊許皆以呂爲氏也

齊太公稱呂尚子稱呂伋說文繩甫侯所封甫卽呂也

呂國有一爲虞夏時所封之呂

說文鄭汝南上蔡亭後漢郡國志新蔡大呂亭

大呂亭卽郁亭在今新蔡說文云上蔡者地與上蔡接界

水經汝水

注汝水又東南逕新蔡縣故城南昔管蔡間王室放蔡叔而遷之其

子胡能率德改行周公舉之爲卿士以見于王王命之以蔡中呂地

也周初呂地已封蔡仲所云呂國必虞夏時所封矣一爲周時續封之呂書呂刑鄭注呂侯受王命入爲三公引書說云周穆王以呂侯爲相是呂侯以外諸侯入相矣申呂二國相連史記齊世家注徐廣曰呂在南陽宛縣西司馬貞曰地理志申在南陽申伯之國呂亦在宛縣之西括地志故申城在鄧城南陽縣北三十里故呂城在鄧州南陽縣西四十里此周時申呂並言者卽詩所云戌甫矣不流東蒲傳蒲草也箋蒲蒲柳釋文蒲如字孫毓云蒲草之聲不與戌許相協箋義爲長今則二蒲之音未詳其異耳瑞辰按箋以蒲爲蒲柳者蓋以前二章束薪束楚皆爲木則束蒲不宜爲草又束艸可流束蒲柳則不可流故易傳非謂聲異也孫毓蓋讀蒲柳之蒲爲上聲蒲草之蒲爲平聲故謂蒲草不與戌許相協不知古音蒲草蒲柳皆从蒲聲詩中平仄通韻初不分四聲耳

不與我戍許傳許諸姜也瑞辰按說文鄒炎帝大嶽之允甫侯所封

在潁川讀若許史記鄭世家鄒公惡鄭于楚薛尙功鐘鼎款識載蹠子鐘二是許正作鄒或作蹠今作許者同音假借字

中谷有蕘

中谷有蕘傳蕘離也瑞辰按離爾雅作萑云萑蕘蕘一名益母陸璣詩疏引韓詩及三蒼說俱云蕘益母是也一名茺蔚釋文引韓詩蕘茺蔚也廣雅益母茺蔚也是也陸疏又引劉歆云蕘茺蔚卽茺蔚也蓋者茺蔚之合聲茺蔚又臭蔚之轉聲也昔曾子見益母而感詩人蓋亦感於蕘名益母因傷今之離棄有似益母之乾枯耳

曠其乾矣傳曠菸貌陸艸生於谷中傷於水箋興者喻人居平安之世猶離之生於陸自然也遇衰亂凶年猶離之生谷中得水則病將死瑞辰按曠說文字作灘又作灘云水濡而乾也其義蓋本毛傳其實曠義止爲曠燥卽乾兒耳不必如毛傳以爲傷於水也毛傳蓋由誤以中谷爲谷中不知中谷之中只爲語詞猶葛覃詩施于中谷亦

謂谷旁非謂葛生水中也三章傳云離遇水則濕皆由誤解中谷而因以致誤

有女仳離傳仳別也瑞辰按說文小爾雅並曰仳別也字通作斂方言斂披散也器破而未離謂之璺南楚之間謂之斂斂卽仳也斂又作跋玉篇廣韻並云跋器破也仳離猶云披離屈原九章妬披離而障之其聲又轉爲毗劉爾雅毗劉暴樂也郭注謂樹木葉缺落蔭疏義與毗離相近又轉爲茀離爾雅覲茀離也郭注茀離卽彌離邵晉涵云彌離又轉作仳離凡此等皆連舉之詞不當以字別爲義條其歛矣傳條條然歛也瑞辰按說文睇失意視也从目條聲條與睇音義近睇从目故說文訓爲失意視其義亦通爲失意兒魏都賦吳蜀二客睇焉失所是也

遇人之不淑矣箋淑善也君子於己不善也瑞辰按古以不淑爲凶喪弔問之詞雜記寡君使某問君如何不淑又曰寡君使某如何不

淑是也不淑亦通作不弔左傳哀公誅孔子昊天不弔周官大祝先鄭注引作昊天不淑是也又通作不祿曲禮短折曰不祿又記曰君赴於佗國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大戴禮四代篇大夫曰不祿亦作無祿左氏傳無祿寡君卽世又無祿使人逢天之感詩正月篇念我無祿是也弔淑皆善古者弔災亦曰不弔左傳魯莊公使人弔宋大水曰如之何不弔是也此詩亦凶年遇災故言遇人之不淑猶今言不幸也與前章艱難同義箋謂君子於己不善失之

曠其濕矣傳鴟遇水則濕瑞辰按經義述聞謂濕當讀爲曠其說是也廣雅曝曠也玉篇曠欲乾也一切經音義引通俗文欲燥曰曠與前二章曠其乾矣曠其脩矣文義正同作濕者同音假借字耳傳以濕爲水濕失之

啜其泣矣傳啜泣貌瑞辰按韓詩外傳引作啜其泣矣毛詩作啜卽啜之啜借釋名啜啜也心有念啜然發此聲也是啜啜音義同一切

經音義四引聲類憚短氣貌也又十九引字林憚憂也短氣貌卽憂兒義正相成淮南子曰聖人之思脩愚人之思叕高注叕短也憚从叕故訓爲短氣兒猶方言訓斂爲短說文訓斂爲短面也

何嗟及矣箋及與也泣者傷其君子棄己嗟乎將復何與爲室家乎瑞辰按胡承珙曰詳玩箋語經文當作嗟何及矣韓詩外傳二引詩雖作何嗟及矣然引孔子曰嗟乎雖悔何及矣是正以何及二字相連爲義今本毛韓詩皆誤倒今按胡說是也小爾雅嗟發聲也嗟字自當在句首耳

兔爰

有兔爰爰雉離于羅傳興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均箋有緩者有所聽縱也有急者有所操蹙也瑞辰按狡兔以喻小人雉耿介之鳥以喻君子有兔爰爰以喻小人之放縱雉離于羅以喻君子之獲罪此與新臺詩魚網之設鴻則離之取興正