

◆〔清〕方玉潤撰

詩經原始

下

中華書局

詩經原始下冊

〔清〕方玉潤撰
李先耕點校

中華書局

目録

詩經原始自序

卷首上

詩無邪太極圖說	七
十五國風輿地圖	一
大東總星之圖	一
七月流火之圖	一
楚邱定之方中圖	一
公劉相陰陽圖	一
幽公七月風化之圖	一
諸國世次圖	一
附作詩時世圖	一
卷首下	二
詩旨	三

目 錄

卷第一 國風

周南

關雎(七一) 葛覃(七五) 卷耳(七七) 櫟木(八〇) 鑑斯(八〇) 桃夭(八三) 兔罝(八三)
芣苢(八五) 漢廣(八六) 汝墳(八八) 麟之趾(九〇)

卷第二

召南

鵲巢(九四) 采蘋(九六) 草蟲(九八) 采蘋(一〇〇) 甘棠(一〇一) 行露(一〇三) 羔羊(一〇五)
殷其雷(一〇七) 據有梅(一〇九) 小星(一一〇) 江有汜(一一一) 野有死麕(一一三) 何彼
穠矣(一一五) 駟虞(一一六)

卷第三

邶

柏舟(一二一) 緑衣(一二三) 燕燕(一二五) 日月(二三六) 終風(二三七) 擊鼓(二三八)
凱風(二三〇) 雄雉(二三三) 姥有苦葉(二三三) 谷風(二三五) 式微(二三八) 旄丘(二三九)
簡兮(二四〇) 泉水(二四三) 北門(二四五) 北風(二四六) 静女(二四七) 新臺(二四九)
二子乘舟(二四〇)

卷第四

鄘

柏舟(一五四) 牆有茨(一五六) 君子偕老(一五七) 桑中(一六〇) 鴟之奔奔(一六三)
定之方中(一六三) 蠕蟀(一六五) 相鼠(一六七) 千旄(一六八) 載馳(一六九)

衛

淇奥(一七二) 考槃(一七四) 碩人(一七六) 岷(一七九) 竹竿(一八二) 茄蘭(一八三)
河廣(一八四) 伯兮(一八五) 有狐(一八七) 木瓜(一八七)

卷第五

王

黍離(一九一) 君子于役(一九二) 君子陽陽(一九三) 揚之水(一九四) 中谷有蓷(一九六)
兔爰(一九七) 葛藟(一九八) 采葛(一九九) 大車(二〇〇) 丘中(二〇一)

鄭

緇衣(二〇三) 將仲子(二〇四) 叔于田(二〇五) 大叔于田(二〇六) 清人(二〇八)
羔裘(二〇九) 遵大路(二一〇) 女曰鶴鳴(二一一) 有女同車(二一二) 山有扶蘇(二一四)
蘋兮(二一五) 狡童(二一六) 裳裳(二一七) 丰(二一八) 東門之墠(二一九) 風雨(二二〇)
子衿(二二一) 揚之水(二二三) 出其東門(二二四) 野有蔓草(二二四) 漆洧(二二五)

卷第六

齊

鷄鳴(三八) 還(三九) 著(三〇) 東方之日(三一) 東方未明(三二) 南山(三三)
甫田(三五) 盧令(三六) 敝笱(三七) 載驅(三八) 猶嗟(三九)

魏

葛屨(三四一) 汾沮洳(三四一) 園有桃(三四四) 陟岵(三四六) 十畝之間(三四七)
伐檀(三四八) 穰鼠(三四〇)

唐

蟋蟀(三五三) 山有樞(三五三) 揚之水(三五五) 椒聊(三五六) 緺繆(三五七) 枣杜(三五八)
羔裘(三五九) 鶡羽(三五九) 無衣(三六二) 有杕之杜(三六三) 葛生(三六三) 采苓(三六四)

卷第七

秦

車鄰(三六七) 驃驥(三六八) 小戎(三七〇) 兼葭(三七三) 終南(三七四) 黃鳥(三七五)
晨風(三七六) 無衣(三七七) 渭陽(三七八) 權輿(三七九)

陳

宛丘(三八一) 東門之枌(三八二) 衡門(三八三) 東門之池(三八四) 東門之楊(三八五)

墓門(二六六) 防有鵲巢(二六七) 月出(二六八) 株林(二六九) 澤陂(二七〇)

卷第八

檜

羔裘(二九二) 素冠(二九四) 隱有萇楚(二九五) 匪風(二九六)

曹

蜉蝣(二九八) 候人(二九九) 鳴鳩(三〇〇) 下泉(三〇一)

豳

七月(三〇四) 鴟鴞(三一六) 東山(三一九) 破斧(三三三) 伐柯(三三三) 九罭(三三四)

狼跋(三三五)

卷第九小雅

鹿鳴之什

鹿鳴(三三八) 四牡(三三九) 皇皇者華(三三一) 常棣(三三二) 伐木(三三五) 天

保(三三八) 采薇(三四〇) 出車(三四一) 枝杜(三四五) 魚麗(三四七)

南陔之什

南陔(三四八) 白華(三四九) 華黍(三四九) 南有嘉魚(三四〇) 南山有臺(三四一) 由

庚(三四三) 崇丘(三四三) 由儀(三四三) 蓼蕭(三四三) 湛露(三四四)

卷第十

彤弓之什

彤弓(三五七) 蒜薹者義(三五八) 六月(三六〇) 采芑(三六一) 車攻(三六二) 吉日(三六〇) 鴻雁(三六一) 庭燎(三六三) 沔水(三六四) 鶴鳴(三六五)

祈父之什

祈父(三六七) 白駒(三六八) 黃鳥(三六九) 我行其野(三六一) 斯干(三六二) 無羊(三六五) 節南山(三六七) 正月(三六〇) 十月之交(三九四) 雨無正(三九七)

卷第十一

小旻之什

小旻(四〇一) 小宛(四〇四) 小弁(四〇六) 巧言(四〇九) 何人斯(四一三) 巷伯(四一四) 谷風(四一六) 蓼莪(四一七) 大東(四一九) 四月(四二三)

北山之什

北山(四三五) 無將大車(四三六) 小明(四三七) 鼓鐘(四三八) 楚茨(四三〇) 信南山(四三四) 甫田(四三六) 大田(四三八) 瞻彼洛矣(四三〇) 裳裳者華(四三一)

卷第十二

桑扈之什

桑扈(四四三) 鴛鴦(四四四) 頸弁(四五六) 車輶(四四七) 青蠅(四四九) 賓之初
筵(四五〇) 魚藻(四五四) 采菽(四五五) 角弓(四五七) 菀柳(四五八)

都人士之什

都人士(四六〇) 采綠(四六二) 稗苗(四六三) 隷桑(四六四) 白華(四六五) 縢蠻(四六六)
瓠葉(四六七) 漸漸之石(四六八) 苛之華(四七〇) 何草不黃(四七一)

卷第十三 大雅

文王之什

文王(四七四) 大明(四七七) 縵(四八〇) 械樸(四八四) 旱麓(四八六) 思齊(四八七)
皇矣(四八九) 靈臺(四九五) 下武(四九八) 文王有聲(四九九)

卷第十四

生民之什

生民(五〇三) 行葦(五〇八) 既醉(五一〇) 鳬鷺(五一三) 假樂(五一四) 公劉(五一五)
泂酌(五三〇) 卷阿(五一一) 民勞(五一四) 板(五一七)

卷第十五

蕩之什

蕩(五三一) 抑(五三五) 桑柔(五三三) 雲漢(五四七) 松高(五五一) 燕民(五五五)

韓奕(五五八) 江漢(五六三) 常武(五六四) 瞻卬(五六八) 召旻(五四〇)

卷第十六 頌

周頌上

清廟(五七六) 維天之命(五七七) 維清(五八〇) 烈文(五八三) 天作(五八四) 吳天有成命(五八六) 我將(五八九) 時邁(五九〇) 執競(五九二) 思文(五九五) 臣工(五九六)噫嘻(五九八) 振鷺(六〇一)

卷第十七

周頌下

豐年(六〇四) 有瞽(六〇五) 潛(六〇六) 離(六〇七) 載見(六〇八) 有客(六〇九)武(六一〇) 閔予小子(六一三) 訪落(六一四) 敬之(六一五) 小憲(六一六) 載芟(六一七)良耜(六一八) 絲衣(六一九) 酣(六二〇) 桓(六二一) 賽(六二二) 般(六二八)

卷第十八

魯頌

駉(六三一) 有駟(六三二) 洮水(六三三) 閼宮(六三七)

商頌

那(六四四) 烈祖(六四五) 玄鳥(六四七) 長發(六四九) 殷武(六五三)

詩經原始卷之九

小雅一

雅有大小正變之分，自來諸儒未有確論。故或主政事，或主道德，或主聲音，皆非。唯嚴氏粲云，雅之大小特以其體之不同耳。蓋優柔委曲，意在言外者，風之體也；明白正大，直言其事者，雅之體也。純乎雅之體者爲雅之大，雜乎風之體者爲雅之小。其言似是而幾矣，然而未盡其旨也。夫風、雅、頌三詩各有其體，原不相混。其或雜而相兼者，卽其體之變焉者也。故凡詩皆有正變，不獨小雅爲然。如今之時藝有正鋒，則必有偏鋒；有正格，則必有變格，均因體裁而定。體裁分則音節亦異。其體裁之所以分者，或因事異，或以人殊，或由世變，則無定期。采風者亦視其詩之純雜以定格之正變而已矣。故不可專主政事、道德、聲音一端而言也。然則大小之分究何以別之？曰，此在氣體輕重，魄力厚薄，詞意淺深，音節豐殺者辨之而已。太史公曰：「小雅怨謳而不亂」，若大雅則必無怨謳之音矣。知乎小雅之所以爲小雅，則必知乎大雅之所以爲大雅，其體固不可或雜也。大略小雅多燕饗贈答，感事述懷之作，大雅多受釐陳戒，天人奧蘊之旨。及其變也，則因事而異，且有非作詩人自知而自主者。亦如十二律之本乎天地陰陽、正變相生、循環無間，變乎其所不得不變耳。而姚氏顧謂雅之大小必有正而無變者，豈理也哉？

鹿鳴之什

▲集傳云，▲雅▲領▲無諸國別，故以十篇爲一卷而謂之什，猶軍法以十人爲什也。仍之。

鹿鳴 燕羣臣也

呦呦鹿鳴，食野之苹。興起。我有嘉賓，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，承筐是將。人之好我，示我周行。一章 呦呦鹿鳴，食野之蒿。我有嘉賓，德音孔昭。視民不挑，君子是則是倣。我有旨酒，嘉賓式燕以敖。二章 呦呦鹿鳴，食野之芩。我有嘉賓，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴，和樂且湛。我有旨酒，以燕樂嘉賓之心。三章

右▲鹿鳴▲三章，章八句。▲序▲謂「燕羣臣嘉賓」。夫嘉賓卽羣臣，以名分言曰臣，以禮意言曰賓。文、武之待羣臣如待大賓，情意既洽而節文又敬，故能成一時盛治也。傳曰：「賓臣者帝，師臣者王。」周之賓臣，周之所以王耳。若後世則直以奴隸視之，何賓之有？無怪其治不古若矣。雖賜宴飲賓，錫爵賦詩，未嘗不仿古遺意，而上下之情則多隔而不通矣。且其所賦之詩，非沉酣卽貢諛，求如周之賓臣，望其周行示好，則微不挑者蓋寡。君子讀▲詩▲至此，不能無時世升降，臣道隆污之感焉！至其音節，一片和平，盡善盡美，與▲關雎▲同列四詩之始，殆無貽議云。

【集釋】「呦呦」聲之和也。「苹」嚴氏粲曰，「釋草▲蘋有二種，一云「蘋，萍，其大者蘋」。此水生之萍也，解

見采蘋。一云「莘，賴蕭」。此陸生之莘也，卽鹿所食是也。「承」奉也。「筐」所以盛幣帛者也。「周行」姚氏際恒曰：周行，大路也。《毛傳》訓「至道」，《集傳》訓「大道」，皆非。此與《大東》「行彼周行」之「周行」同，猶云指我途路耳。「蒿」《集傳》：蒿，藋也，卽青蒿也。「視」姚氏際恒曰：視，鄭氏謂古示字。按：上有示字，不應又作視。蓋視民猶民視，謂小民視之，不敢習爲偷薄之行，而君子則「是則是倣」也。案：視民之視卽視事之視，臨事可云視事，故臨民亦可云視民也。姚說雖通，未免又費周折矣。「桃」偷薄也。「敖」游也。「芩」《集傳》：芩，草名，莖如釵股，葉如竹，蔓生。「湛」樂之久也。「燕」安也。

【標韻】莘八庚賓十一真笙庚通韻 簧七陽將、行並同本韻 蒿四豪昭二蕭桃同倣十九效，叶胡高反。敖豪叶韻
芩十二侵琴、湛、心並同本韻

四牡 勸王事也

四牡騤騤，周道倭遲。豈不懷歸？王事靡鹽，我心傷悲。一章四牡騤騤，嘶嘶駱馬。豈不懷歸？王事靡鹽，不遑啟處。二章翩翩者雉，載飛載下，集于苞栩。王事靡鹽，不遑將父。三章翩翩者雉，載飛載止，集于苞杞。王事靡鹽，不遑將母。四章駕彼四駟，載驥驥驥。豈不懷歸？是用作歌，將母來諗。五章

右《四牡》五章，章五句。《序》謂「勞使臣之來」。蓋本《左傳》襄公四年穆叔曰：「《四牡》，君所以勞使

臣也。」故後世解《詩》者，因作「君探其情而代之言」。然詩云「是用作歌」，則明明使臣自咏，非探情之所宣言矣。姚氏際恒云：「試將此詩平心讀去，作使臣自咏極順，作代使臣咏極不順。」亦因「作歌」句橫隔其間也。然則《傳》言非歟？姚氏又云：「王者採後，或因以爲勞使臣之詩。」其言亦頗近理。故《儀禮·燕禮》、《鄉飲酒禮》皆歌此詩，則又以爲上下通用之樂矣。是古來先有此詩，後乃採以爲樂。非因勞臣而後作是詩，故愈引而愈泛，此又不可不知其弊之所以失也。至詩之所以次《鹿鳴》者，以上章君之待臣以禮，故此章臣之事君以忠，上下交感，乃成泰運。然勤勞王事，固人臣所當忠；而「不遑將母」，又人子所宜孝。故不敢以將母之情而來告，然後忠孝可以兩全。此聖王之所以深嘉其情而樂予焉，且用其詩以勞使臣，亦將以爲使臣勸。所謂求忠臣必於孝子之門者，此也。何諸儒泥傳言，而以爲「代探其情」，如是之迂折難解歟！

【集釋】「駢駢」行不止之貌。「周道」大路也。「倭遲」回遠之貌。「鹽」《集傳》：鹽，不堅固也。董氏適曰，《說文》煮海爲鹽，煮池爲鹽。鹽苦而易敗，故《傳》以不堅訓之。「嘒嘒」衆盛之貌。「駱」白馬黑驥曰駱。「遑」暇也。「啟」跪也。項氏安世曰：古者席地，故有跪有坐，跪卽起身，居卽坐也。「處」居也。「鰌」《集傳》：鰌，夫不也，今鵠鳩也。凡鳥之短尾者皆鰌屬。羅氏中行曰：夫，方扶反。不，方浮反；又如字。《爾雅》作「鵠鳩」，音同。毛氏萇曰：鰌，壹宿之鳥。陸氏佃曰：壹宿，壹於所宿之木。鰌性慈孝慤謹。「將」養也。「杞」拘櫞，今枸杞也。「駸駸」驟也。「諗」告也。

【標韻】遲四支悲同本韻 馬二十一馬，叶滿補反。處六語叶韻 下二十一馬，叶後五反。栩七虞父同叶韻 止四紙

杞同母二十五有，叶滿彼反。騶十二侵詫二十六寢，又音深。叶韻

皇皇者華 遣使臣也。

皇皇者華，于彼原隰。首章興起。駛駛征夫，每懷靡及。一章我馬維駒，六轡如濡。載馳載驅，周爰咨諏。二章我馬維騶，六轡如絲。載馳載驅，周爰咨謀。三章我馬維駱，六轡沃若。載馳載驅，周爰咨度。四章我馬維駴，六轡既均。載馳載驅，周爰諮詢。五章

右『皇皇者華』五章，章四句。此遣使臣之詩。上章臣知盡瘁，此故可以使也。然而使臣一人，知識有限，故又戒以「每懷靡及」之心。於是周諮博訪，乃無負職，庶可副朝廷望耳。夫天下至大，朝廷至遠，民間疾苦，何由周知？惟賴使者悉心訪察以告天子。故膺茲選者，凡修廢舉墜之在所當議，邊防水利之在所當籌，興利除害之在所當酌，遺逸耆舊之在所當詢者，莫不殷殷致意。上之德欲其宣，下之情欲其達，故不可以不重也。詩曰「咨諏」，又曰「咨謀」，曰「咨度」，曰「諮詢」者，意固各有所在，非徒叶韻而已。學者當於此等處求之，則異日之使於四方亦可專對，卽授以政而無不達之謂矣。又豈徒循誦習傳爲博雅君子已哉？

【眉評】〔二、三、四、五章〕諏、謀、度、詢四字卽從「每懷靡及」一句生出，又須細玩，四字無一虛下，通經乃可致用也。

【集釋】〔皇皇〕猶煌煌也。〔華〕草木之華也。〔原〕高平曰原。〔隰〕下溼曰隰。〔駛駛〕衆多疾行之貌。

〔征夫〕使臣與其屬也。〔懷〕思也。〔如濡〕鮮澤也。〔周〕徧也。〔爰〕於也。〔諏〕聚議也。〔如絲〕朱氏公遷曰：猶言和柔也。〔謀〕計畫也。〔度〕酌量也。〔駟〕陰白雜毛曰駟。〔均〕調也。〔詢〕究問也。

【標韻】隰十四韻及同本韻 駒七虞濡、諏並同本韻 駢四支絲同謀十一尤，叶莫悲反。叶韻 駘十藥若、度並同本韻 駟十一真均、詢並同本韻

常棣 周公燕兄弟也

常棣之華，鄂不韡韡。興起。凡今之人，莫如兄弟。總冒一筆。○一章死喪之威，人事變。兄弟孔懷。原隰裒矣，兄弟求矣。只用變起二章患難中之兄弟。○二章脊令在原，兄弟急難。比。每有良朋，壹言「良朋」。況也永歎。三章兄弟闔于牆，外禦其務。《左》、《國》俱作侮。每有良朋，兩言「良朋」，反應上兩「兄弟」。烝也無戎。四章喪亂既平，既安且寧。雖有兄弟，不如友生。轉入亂平後之兄弟，是進一層法。○五章賓爾籩豆，飲酒之飫。兄弟既具，和樂且孺。再追想兄弟之樂。○六章妻子好合，如鼓瑟琴。兄弟既翕，和樂且湛。後以妻子作陪，與上良朋相稱。章法極變換，亦極整飭。○七章宜爾室家，樂爾妻帑。是究是圖，亶其然乎。八章

右《常棣》八章，章四句。此詩《左傳》富辰謂召穆公作，《國語》富辰又以爲周文公詩。唯韋昭云：「周

公作『常棣』之篇，以閔管、蔡而親兄弟。其後周室既衰，厲王無道，骨肉恩缺，親親禮廢，宴兄弟之樂絕。故召穆公思周德之不類，而合其宗族于成周，復作『常棣』之歌以親之。是詩爲周公作，穆公特重歌之耳。且詩云「喪亂既平」，則明是誅管、蔡後語，非周公境地則不合，斷斷不可移於他人兄弟上去。召穆公爲周族歌之，尚可曰誦先芬以戒後哲；若他兄弟歌此，豈能切乎？『小序』但謂「燕兄弟」，則大失詩旨。故『大序』又補以管、蔡事，而不言誰作者，亦非。蓋非周公親言，人亦不敢代爲言也。

『集傳』云：「首章畧言至親莫如兄弟之意。次章乃以意外不測之事言之，以明兄弟之情，其切如此。三章但言急難，則淺於死喪矣。至於四章，則又以其情義之甚薄，而猶有所不能已者言之。其『序』若曰，不待死喪，然後相收，但有急難，便當相助。言又不幸而至於或有小忿，猶必共禦外侮。其所以言之者，雖若益輕以約，而其所以著夫兄弟之義者，益深且切矣。」苦夫五章，則姚氏云：「喪亂既平而安寧矣，乃雖有兄弟反不如友生，何哉？蓋此時兄弟已亡，所與周旋者唯友生而已，故爲深痛。皆反覆明其『莫如兄弟』之意。」此說較『集傳』語氣差合，故舍彼錄此。其他六七八章，姚氏又云：「追思兄弟之宜和樂也。上以良朋陪說，此又以妻子陪說，然有不同；良朋陪說，屈之也；妻子陪說，以見一家内外之和樂也。」此亦較『集傳』差明，故更錄之。總之，良朋妻孥，未嘗無助於己，然終不若兄弟之情親而相愛也。蓋良朋妻孥皆以人合，而兄弟則以天合。以天合者，雖離而實合；以人合者，雖親而實疏。故曰：「凡今之人，莫如兄弟。」豈不益信然哉？周公深有悔於管、蔡之禍，恐兄弟情由此疏，故不厭委曲詳盡，極言異形同氣之恩以申告之，使其反覆窮究而驗其信然，不得以管、蔡故遂自損其天倫之樂。