萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

詩毛氏傳疏

(二)

陳奐撰

商務印書館發行

詩毛氏傳疏

(二)

陳奐撰

國學基本叢書

詩毛氏傳疏

卷四

鄘柏舟詁訓傳第四　毛詩國風

鄘國十篇三十章百七十六句〔疏〕鄘邑名古作庸逸周書作僕鄘云武王克殷乃立王子祿父傳守商祀建管叔于東漢書地理志云庸管叔尹之是庸在朝歌東矣又逸周書酆中旄父字于東孔晁注云中旄父代管蔡霍叔此與地理志並以邶庸封康叔不合鄭作詩譜據逸書故有後世子孫稍併邶庸之說且以管蔡霍爲三監俱與經不合或又謂左傳稱康叔取於有閻之土以供王職閻與庸聲相近如左傳閻職史記作庸職以爲康叔身取庸邑之證抑又不然杜預云有閻衛所受朝宿邑遵近京畿攷昭九年左傳周甘人與晉鬬嘉爭鬬田即此也不得以庸爲閻矣

柏舟二章章七句

柏舟共姜自誓也衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之〔疏〕史記衛世家蓋侯卒大子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯於墓上共伯八蓋侯羨自殺而立和爲衛侯是爲武公五十五年卒攷衛武公元年周宣王之十六年至平王十三年卒計在位五十五年與世家合國語稱武公九十有五猶作懿自儆則其即位年已四十矣共伯又爲武公兄與序云蚤死非矣蔡隱云大史公採雜說而爲之記是矣

汎彼柏舟在彼中河【傳】興也中河河中髧彼兩髦實維我儀【傳】髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之死矢靡它【傳】矢誓靡無之至也至已之死信無它心母也天只不諒人只【傳】諒信也

母也天也尚不信我天謂父也〔疏〕與邶柏舟傳汎流兒汎適從河中河側言其守義之所自處○舟汎言兩然髦故傳謂髦爲兩髦字云髦本又作佋玉篇髦彼兩之髮或省作髮髦佋紈同髮本字髮假借兒字許云髮至眉本傳義也髮文髮至眉也髮爲兩髦之兒釋紈無至眉爲子事父母女飾禮記玉藻親大猶不爲髦喪大記飾存之謂及儀禮所既以夕順記皆有說父母幼小髦之心文至鄭注云尸柩不生見三月髮爲醫男角羈否則男左女右長沒髦喪飾既之髦所以父母幼髦之心至此云兒

嘉公之卽位也少齊人使昭伯烝於宣姜生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人

牆有茨不可埽也【傳】興也牆所以防非常茨蒺藜也欲播去之反傷牆也中冓之言不可道也【傳】中冓內冓也所可道也言之醜也【傳】於君醜也〔疏〕蒺藜爾雅釋草文郭注云布地蔓細葉子有三角茨將仲子傳牆垣也云所以防非常者張明興義也刺人說文蒺疾黎也引詩作牆有薺薺本字茨假借字蓋合詩之曰薺也後人加艸耳薺從艸虞翻注易以蒺藜爲木云欲掃去之反傷牆也者此合下二章以釋經不可之義正義云言人以牆防禁一家之非常今上有蒺藜之草不可掃而去之欲掃去之反傷牆而毀家以興國君以禮防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮宮牆則中冓當爲宮中之室說文冓交積材也構蓋也應劭注漢書云中冓材構在堂之中也構與冓同堂當作室凡室必積材蓋屋故室內謂之內冓毛意或當如是箋云內冓之言謂宮中所冓成頑夫人之非常今上有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違禮而害國○中冓內冓義未詳中冓與牆對稱牆爲宮中冓之言也玉篇著夜也詩曰中寤寐言中夜之言也本亦作冓漢書文三王傳不窺人閨門之私聽聞中冓之言晉灼注云昏詩以爲夜也韓魯以淫昏爲構成也釋文引韓詩云恐非此詩毛意周禮媒氏注云陰訟爭中冓之事以觸法者引此詩爲證亦不作冓同傳文於君醜也上奪醜字十月之交傳醜惡也此醜亦爲惡下章傳云長惡長也

牆有茨不可襄也【傳】襄除也中冓之言不可詳也【傳】詳審也所可詳也言之長也【傳】長惡長也〔疏〕襄除釋言文出車同說文云漢令解衣而耕謂之襄除與解衣義相近悉蟀傳除去也不可除言不去也詳訓審詳與讀義相近讀者抽繹之詳者審悉之也釋文引韓詩揚猶道也韓詩作揚與上章道同義云長惡長也者言君之惡甚長也

牆有茨不可束也【傳】束而去之中冓之言不可讀也【傳】讀抽也所可讀也言之辱也【傳】辱辱君也〔疏〕傳文束而去之上奪束字經言掃傳云欲掃去之經言束傳乃云束而去之皆是申明經義二章言除卽去也方言云抽讀也讀抽互訓辱爲辱君猶醜言君醜長言惡長亦是申明經義也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erton

君子偕老。刺衞夫人也。夫人淫亂。失事君子之道。故陳人君之德。服飾之盛。宜與君子偕老也。〔疏〕箋云。夫人。宣公夫人。惠公之母也。人君君也。或者小字誤作人耳。

君子偕老。副笄六珈。〔傳〕能與君子俱老。乃宜居尊位。服盛服也。副者。后夫人之首飾。編髮爲之。笄。衡笄也。珈。笄飾之最盛者。所以別尊卑。委委佗佗。如山如河。〔傳〕委委者。行可委曲蹤迹也。佗佗者。德平易也。山無不容。河無不潤。象服是宜。〔傳〕象服。尊者所以爲飾。子之不淑。云如之何。〔傳〕有子若是。可謂不善乎。〔疏〕詩三章。以君子偕老。發端。卽禮記。壹與之醮。終身不改之義。偕俱也。偕老。俱老。傳言后夫人能與君子俱老。宜居尊位。服盛服。所以總釋三章。而又與序相發明也。云副者。后夫人之首飾。編髮爲之者。周禮追師掌王后之首服。爲副。編次。以作也。爲副編次。謂作副之必以編髮次第爲之也。編讀爲辮。說文。辮。用梳比也。用梳比之是謂之編次。傳言編髮。卽本周禮讀爲辮。編次。爲讀爲髮。說文。髮。用梳比也。謂之編次。以編次人。髮而梳比之。謂作副編次。爲副。編次人也。爲之者。周禮追師掌王后之首服。爲副。編次。以作也。爲副編次。謂作副之必以編髮次第爲之也。編讀爲辮。說文。辮。用梳比也。用梳比之是謂之編次。傳言編髮。卽本周禮讀爲辮。編次

增佗佗入蹤德之迹二字則與平易義析複爲不可通矣幸正義本未誤可據以訂之正爾雅委委佗佗美也韓詩委委佗佗美也韓詩衣也象古穢字說文穢飾也象服猶穢飾服之以畫繪飾服之服韓衣謂畫之袍也禮記繪玉爲藻篇亦周云王內后服韓衣夫后服王后之服韓衣夫后人衣翟狄其韓夫衣翟而司服農注韓衣猶畫衣說文引周禮曰王后之服韓衣謂畫之袍也禮記繪玉爲藻篇亦周云王內后服韓衣夫后人衣翟狄其韓夫衣翟而司服農注韓衣猶雜記謂之褻衣歟明堂位祭統君卷冕夫人副褘盛飾則毛亦謂盛飾有褘褘又祭義君皮弁素韠夫人副褘案此皆夫人有褘衣猶葛覃傳嫡人有副褘盛飾則毛亦謂盛飾有褘褘矣上文傳云副者后夫人之首飾則象服亦后夫人之

飾故云尊者所以爲飾后夫人有副必有褘副有珈飾褘亦有畫飾其尊卑之數未聞也詩首章言褘二章言翟三章言展鄭注禮以褘衣唯王后尊及二王珈後有之衞爲侯國夫人不得有褘故箋謂象服爲卽二章之翟三章言展又不數在副象笄六珈辭九年穀梁傳重複箋疏說恐未是○傳云有象笄若是釋經象骨飾服與之同誤則以象服爲首飾與上文在副象笄六珈辭九年穀梁傳重複箋疏說恐未是○傳云有象笄若是釋經象骨飾服與之

左傳若之何不弔猶云如之何不淑也如與若並與奈字同義

弔淑皆善也

璲兮璲兮其之翟也【傳】璲鮮盛貌褘翟闕翟羽飾衣也鬒髮如雲不屑髢也【傳】鬒黃髮也如雲言美長也屑絜也玉之瑱也象之揥也【傳】瑱塞耳也揥所以擿髮也揚且之晳也【傳】揚眉上廣晳白晳胡然而天也胡然而帝也【傳】尊之如天審諦如帝【疏】傳璲鮮明貌與今本作鮮盛異內司服褕狄闕狄

猶是也云可謂不善乎釋經不淑如何不淑之何注云字云語詞也不淑如何者若之何也如之何不淑也正義云可謂十一年善

言其善也是也禮記雜記篇如何不淑之何注五字云如何不善也如何者若之何也如之何者若之何也莊

說文璲玉色鮮也因之爲凡色鮮之稱迫師疏引周司服褕狄闕狄

爲王后六服之一夫人服同故傳以褕翟闕翟二者釋經之翟也玉藻雜記皆云夫人褕狄詩釋文褕字又作褕狄本亦作翟說文作褕翟與今本毛傳同褕翟闕翟正字褕假借字翟正字狄假借字喪大記夫人以屈狄玉藻君命屈狄注君女君也屈周禮作闕毛傳亦作闕云羽飾衣正本毛作詩說鄭司農注者云褕字狄卽闕狄

卽翟也飾猶畫也飾衣畫衣也說文褕字下云羽飾衣正本毛作詩說鄭司農注者云褕字狄卽闕狄畫羽翟飾

治毛詩君畫翟羽以爲飾亦與毛不異也翟雉名褕闕皆衣名其畫飾尊卑之次未聞也褕之爲言搖雉褕翟刻也

揚也闕翟與屈並有短義或闕翟鷃短羽而褕翟則畫長羽歟鄭注周禮禮記皆以褕爲搖雉褕翟刻也

猶而畫闕翟刻繪不畫與毛不合而其以畫羽爲飾則與毛許先鄭皆同孫毓之以毛傳羽飾衣謂眞以翟

羽飾衣剝毛申鄭正義本之則誤解傳義矣之爲句中語助其之翟其翟也其毓之展其展也揚且之晳皆揚翟

且仍且皆語助無實義○傳髮黑髮下道師疏引無也字昭二十八年左傳昔有生女鬒黑而甚美光可以鑑名曰玄妻服杜注引黑髮釋鬒正本左傳黑且之顏揚且顏也之鑑云美髮爲鬢必美長故云如雲言長也說文彡部鬒或作髮說文髮也或作髮髮也正義引說文作髮益髮也簪髮也不繫者邪谷風同善髮道師記斂髮母注引詩作髢左傳以爲呂姜髮莊子禿而施髢髢假他人髮爲之副亦假他人髮故鄭以髢髮爲首飾其實首飾謂之副又謂之被不得謂之髮髢也○淇奧傳充耳謂之瑱充者塞也故瑱又謂之塞耳也大戴禮子張問入官篇黈纊塞耳所以弇聰也盧注引禮諸侯繅斿皆就玉瑱玉繅鄭注玉瑱塞耳者說文閉竅以聲弇亂色傳謂瑱爲塞耳也詩曰玉之瑱兮者義取此也周禮弁師諸侯繅斿皆就玉瑱玉繅鄭注玉瑱塞耳者說文閉竅以聲弇亂色傳謂瑱爲塞耳也詩曰玉之瑱兮或作一如瑱則人其亦形有笄必笄圓而亦長釋文笄搘爲刺帝笄反故瑱亦玉瑱張惠他狄反本亦作搘又作圖搘云瑱搘制即無搘文春秋傳作曰搘幣錦二兩縛搘即搘搘之假借搘所以搘髮淇奧傳會所以會髮二者同事會亦作髓說文云髓骨搘髓之可會髮者先又樂髮而後也本淇奧傳許說會正髮可申明毛訓也搘髮以象骨爲之男女之將冠笄者先又樂髮而後也以組束髮是謂之髓亦謂之搘男子象搘爲會髮之用女子象搘爲搘髮之用而又佩之以象搘所以爲飾○傳云揚眉上廣揚廣疊韻眉上近額與下章傳廣搘顏角豐滿同義猗嗟抑葛屨傳揚眉晳晳白皙義本左傳七年左傳澤門之晳邑中之黔黔黑則晳爲白又昭二十六年左傳皆別胡然皆問詞也古而如通用常武而震而怒

瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也【傳】禮有展衣者以丹縠爲衣蒙覆也絺之麤者爲縐是當暑袢延之服也子之清揚揚且之顏也【傳】清揚視清明也揚且之顏廣揚而顏角豐滿展如之人兮邦之媛也【傳】展誠也美女爲媛【疏】詩小學云按第二章第三章古本皆作玼兮玼兮傳箋皆不釋差字又初周禮注引詩玼兮玼兮其之展也可證也瑳瑳異部而音近如資初瑳瑳佐佐或爲嵯嵯此篇二三章玼字皆一本作瑳釋文二章玼兮引沈氏云本或作瑳最後乃分別以玼屬二章瑳屬三章而德明據之○說文褻丹縠衣从衣疌聲玉篇同今字通俗作展釋文引馬融毛詩注亦云展色赤並與毛同唯鄭司農注周禮展衣爲白衣仲師治毛義多同毛此白衣疑有誤箋云展衣宜白展衣字誤禮記作檀衣鄭依玉藻雜記喪大記作檀釋名云檀衣襢也坦也坦然正白無文采也與鄭同

今本作如帝正都爲全詩而如通訓鄭注內作如傳釋而天尊之如天而帝審諦如帝垂帶而厲內則注內司服引詩云言其德當神明

案祭統內司服王后六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣弁外內命婦之服鞠衣展衣緣衣內司服於明堂外位祭義內言夫人褘玉藻雜記言夫人揄狄鞠狄喪大記言夫人鳳狄是外命婦亦有此三服內司禮記明辨堂外內祭命義三婦服無不數文猶者略也蓋褘服也揄狄鄭屈狄注書三者有云畫文爲婦人也加夫人之日服衣內男子之冕服而不加鞠衣展衣緣衣而不

加上服故夏時展衣即是也說文冢覆也蒙與冢覆於縐絺之上所以更復爲絺中也衣絺精矣箋蠶展曰衣夏則此傳裏云衣絺縐之麤者爲縐麤縐字之絺正義謂古縐麤縐

作於褻給較細而縐尤絺之極細者也云是當暑絺紵之假借字紵延之服也者以釋經是紵也句說文褻私服引三家詩

出暑絺紵之孔注云必表不而出加上衣也皇疏云若在家則裘葛之上亦無別加衣若出行接賓客皆加上上衣當

暑絺紵可單若出單則必衣加上衣疏也云嫌暑熱不則裘葛特明之案詩之縐絺是當暑之裏衣其上覆以當

二展義衣清覆猶揚之表也展必非衣亦謂婦人眉上之傳上文衣當對作縐絺揚裏襯衣言清明也○猶傳清

通亦謂目也說詳猶嗟篇猶傳文傳云目下爲清即此詩清之義依玉藻云視容清明郊特牲云目眉者七氣之清

明者也即此傳襯清嗟之義傳嗟揚下各本奪且之顏三字小箋本補正云廣揚而顏方豐滿字作

一句蓋指讀揚謂全頌而廣揚與上揚字不同之上揚字指目此揚指直上顙廣得揚即之碩人傳所謂經曰顙廣曰而庭是也說國語注云犀顏

角蓋亦角謂而旁犀謂中謂之顏旁謂由兩眉間以揚指上皆得謂之顏人傳經曰顙廣曰而庭是也說國語注云犀顏

明者也即此傳說詳猶嗟篇猶傳文傳云目下爲清即此詩清之義依玉藻云視容清明郊特牲云目眉者七氣之清

一句讀揚謂全頌而廣揚與上揚字不同之上揚字指目此揚指直上顙廣得揚即之碩人傳所謂經曰顙廣曰而庭是也說國語注云犀顏

角蓋亦角謂而旁犀謂中謂之顏旁謂由兩眉間以揚指上皆得謂之顏人傳經曰顙廣曰而庭是也說國語注云犀顏

明者也即此傳說詳猶嗟篇猶傳文傳云目下爲清即此詩清之義依玉藻云視容清明郊特牲云目眉者七氣之清

正義引孫毓曰玉之瑱兮皆古本之存今改之未盡者也。

小學云按此篇也字疑兮皆作兮說文引玉之瑱兮邦之媛兮。箋

媛大也。引詩邦之媛兮。釋文引韓詩作援。云助也。箋媛者邦人所依倚以媛爲援助也。許鄭並兼用韓詩義。詩所

且豐之盈暫言揚而暫也中爲語傳助蓋美以廣仁揚美釋且揚好以猶顏言角美豐滿且釋而以仁美顏而字好也昌代而且熾字揚昌而大贈顏言昌揚也人且熾顏昌也揚

桑中三章七句

桑中刺奔也。衞之公室淫亂。男女相奔。至于世族在位。相竊妻妾。期於幽遠。政散民流而不可止。〔疏〕二成年左傳楚巫臣盡室以行申叔跪遇之曰異哉夫子有三軍之懼而又有桑中之喜宜將竊妻以逃者也。禮記樂記竊桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也此並與序說合漢書地。

理志亦云衛地有桑間濮上之阻男女亦亟聚會聲色生焉故俗稱鄭衛之音

爰采唐矣沬之鄉矣【傳】爰於也唐蒙菜名沬衛邑云誰之思美孟姜矣【傳】姜姓也言世族在位有是惡行期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣【傳】桑中上宮所期之地淇水名也〔疏〕詁文釋詁又爾雅釋云爰于也爰曰也擊鼓悉民詩或言爰或言于緜詩或言爰或言曰爰于曰於四字皆語詞爰采唐矣矣爲起下之詞爰與下文云誰之思之云並爲發語之詞此傳爲全詩爰字發凡也緜傳爰於也於於是也二傳訓同意別唐蒙菜名唐一句蒙一句傳釋唐爲蒙說本爾雅釋草而又申釋蒙爲菜也名之誤爾雅蒙王女郭注云蒙即唐也是蒙又一名王女矣毛傳不言唐蒙爲女蘿則與女蘿爲別物疑也今字本爾雅釋唐蒙下所衍所謂女蘿家字說邑文蒙王沬北女也段注云王或作玉誤○沬東沬鄉之北或與沬鄉之北沬也書酒誥衛邑沬明大命者衛之于邦下馬融說謂世妹邦即食采於爾雅者周禮所謂都家鄉邑沬北沬也沬爲衛南郊邑名去朝歌七十里在遠郊外矣沬妹牧塲字並通用說文云塲朝歌南七十里地衛都朝歌沬之苗裔孟姜孟弋孟庸皆世族之妻期要送是惡行沬也傳云言牧野說文云塲朝歌失之姜姓大獄之世族在位有是惡行者此總釋全章之義○桑中地即衛之桑間禮記注云桑間在濮陽南郡國志濮陽縣下劉昭注引傳物記桑中在其中案濮陽在今開州南又穆天子傳天子飲于桑中郭注桑林之中此非地理也上宮地出未聞淇水名泉入水同水出其東至黎陽入河河水也上宮曰在遮害亭面一十八里至淇水口東流逕黎陽縣界南入河水經淇水注云淇水南歷枋堰舊淇水口是也又河水注云河水又東淇水入爲又東逕遮害亭南漢書溝洫志曰在淇口東十八丈有宿胥口舊河水北入處也案今濬縣即黎陽地遮害亭在縣西東十地稍下隄稍高至入遮害亭高四五丈有宿胥口舊河水北入處也案今濬縣即黎陽地遮害亭在縣西東十地里淇之上即淇水口也衛之世族居於沬在淇口之四取姜氏弋氏庸氏之女皆在淇口之東此思女之愛厚於我從濮陽之南送至黎陽淇口也或送子涉淇至于頓丘亦女送男之詞

爰采麥矣沬之北矣云誰之思美孟弋矣【傳】弋姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〔疏〕弋讀爲蚵春秋定蚵穀梁傳作定弋蚵姓夏之後

爰采葑矣沬之東矣云誰之思美孟庸矣【傳】庸姓也期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣〔疏〕

庸姓未聞。

鶉之奔奔二章章四句

鶉之奔奔。刺衛宣姜也。衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也。〔疏〕襄二十七年左傳。伯有賦鶉之賁賁。趙孟曰。牀笫之言不踰閾。則此爲刺詩明矣。

鶉之奔奔。鵲之彊彊。〔傳〕鶉則奔奔。鵲則彊彊然。人之無良。我以爲兄。〔傳〕良。善也。兄。謂君之兄。〔疏〕說鶉文作蓴。云離屬也。此詩之鶉。與伐檀之鶉。宜爲一物。匹鳥也。故釋鳥。鶉鶉其雄。鵲牝痺。亦以雌雄棲匹言之。鶉鳥有班文。其色不純。若四月之鶉。乃鷃之省。鷃爲鷦鷯。鷦鷯不雙。則此鶉之非鷃明矣。鵲今謂之乾鵲。卽季冬架巢之鳥。傳云。鶉則奔奔。鵲則彊彊然。不言奔奔彊彊之義。箋奔奔彊彊。言其居有常匹。飛則相隨之皃。韓詩。奔奔彊彊。乘匹之皃。鄭本韓以申毛也。奔奔。左傳及禮記表記呂覽壹行注。俱作賁賁。彊彊。禮記作姜姜。鄭注。姜姜貪貪。爭鬬惡皃。高誘注。以貪貪爲其色不純。玉篇。翾飛皃。此或兼取齊魯家詩說。○良。善。日月秦黃鳥同。人之無良。言人則無善耳。上文兩之字。傳以則字代之。此之字當亦訓爲則。全詩兄也。言人不善。我此之與則同義。又與是同義。見蝃蝀篇。我國人也。傳云。人兄謂君之兄也。韓詩外傳。顏蠋回曰。人善我。我亦善之。人不善我。我亦善之。夫子曰。回之所言。親屬之言也。詩曰。人之無良。我以爲兄。此最得詩人忠厚之恉。毛韓同。

鵲之彊彊。鶉之奔奔。人之無良。我以爲君。〔傳〕君。國小君。〔疏〕君子僧老。序陳人君之德。箋以爲小君。又碩人無使君勞。列女傳以爲女君。此傳釋君小君。而必云國小君者。爲國人衆口之詞。小君。謂宣姜也。莊二十二年穀梁傳云。小君。非君也。其曰君何也。以其爲公配。可以言小君也。

定之方中三章章七句

定之方中。美衛文公也。衛爲狄所滅。東徙渡河。野處漕邑。齊桓公攘戎狄而封之。文公徙居楚丘。始建城市而營宮室。得其時制。百姓說之。國家殷富焉。〔疏〕衛滅在魯閔公二年。封楚丘在僖公二年。春秋之義。書入不書滅。不與夷狄滅中國也。書城不書封。不與

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erton

諸侯封諸侯也詩美文公中興序乃據實事而言之

定之方中【傳】定營室也方中昏正四方作于楚宮揆之以日作于楚室【傳】楚營楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟【傳】椅梓屬【疏】爾雅釋天營室謂之定傳所本也孫郭注並云定正也營室又謂之水莊二十九年左傳水昏正而栽昭十七年傳衛顓頊之虛也故爲帝丘其星爲大水杜注云衛星營室營室水也又謂之天廟周語日月底于天廟章注云天廟營室也又謂之豕韋廣雅釋天營室謂之定傳所本也孫郭注並云定正也營室又謂之水莊二昏中而正於是可以營制中宮故謂之營室定皆中而正謂小雪時其體與東辟連可以正四方傳言得制箋云定星言得時周語營室之中土功其始章注云建亥小雪中定星昏時其於午土功可始也宏嗣言正於箋云定星兼昏中而正謂小雪時其於午土功可始也宏嗣言正於箋云定星兼昏中而正於是可以營制中宮故謂之營室定皆

以國語曰城守之木於是乎用之司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注云樹之林作藩落也與詩樹字義合榛當作梓東門之墠傳栗行上栗梓栗不中琴瑟乃連而及之耳傳文椅梓屬依正義本當作梓椅桐梓屬正義云釋木陸機云梓漆露其桐其椅椅既爲類而梓一名梓椅故以椅爲梓屬言梓屬則椅桐梓別也案傳以椅桐梓三木爲一類漆古字作桼桼木亦中琴瑟材故巧言篇荏染柔木君子樹之傳柔木椅桐梓漆也謂此四木中琴瑟之材也桑中傳云爰於也。

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京【傳】虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也。降觀于桑。【傳】地勢宜蠶可以居民卜云其吉終然允臧【傳】龜曰卜允信臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫〔疏〕管子大匡篇狄人伐衛衛君出致于虛尹知章注云虛地名小匡篇衛人出旅于曹虛與曹同地當時或有評曹爲虛者故管子與詩皆曰虛傳云虛漕虛也漕衛邑春秋有兩楚丘一爲曹國邑一爲衛國邑常熟顧祖禹方輿紀要云曹州曹虛而徙居南四十里有楚丘城春秋時戎州已氏之邑左傳隱公七年戎伐伯于楚丘之襄公十年宋享晉侯太平寰宇記濮州衛南縣下云衛文公自曹邑遷楚丘即此城也漢爲濮陽縣地隋開皇十六年于此置楚丘縣後以名府曹州有楚丘縣改名衛南此在衛之南垂故以名縣又云楚丘城在縣西北四十里方輿紀要云北直大名府滑州縣東丘縣屬梁國今山東兗州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯間者也樂史云楚丘蓋在曹宋間漢置濮州衛南縣北○楚丘城春秋有楚丘也○楚丘城春秋時戎州已氏之邑左傳隱公七年戎伐伯于楚丘之襄公十年宋享晉侯太平寰宇記濮州衛南縣北○楚丘城春秋有楚丘也○楚丘城春秋時戎州已氏縣屬梁國今山東兗州府成武縣即其地此楚丘之在宋魯間者也樂史云楚丘蓋在曹宋間漢置

以後則濮陽成武皆在近河南矣鄘箋云楚丘自河以東夾於濟水一又清邊志甚答張逸問楚丘在有濟間疑在今東郡界中然成武鄘邑名也其地未聞景山東即引衛詩景山旁邑京作證其說恐不得實京高丘小不雅甫田同名爾雅絕水高經濟水注黃溝枝流北逕

說也。釋文本及定本作六尺誤。說文亦云馬七尺爲騋。引詩曰騋牝。騮牝。段注云。釋曰騋。傳本周禮廋人文爾雅爲騋牝。上章言文公徒卜之事。而傳亦兼說大夫命龜者。意可見矣。○馬七尺以上曰騋。騋以雙聲爲訓。謂騋馬。騮色。亦兼牝馬也。奐案爾雅。以騋爲騮。不解牝字。非謂騋牝爲騮色之牝。傳云騋與牝爲二馬。釋曰。騋牝頻忍反。下同。下同者。卽謂騮牝。牝。此以騮牝爲騮色之牝。騮與牝合三千。馬有三千者。統諸侯乘騋。騋爲文公所自乘之馬。牝。非騋牝。三千。亦非騋與牝合三千。馬不用爾雅義也。諸國音若邦。國六閑。馬四種。家四閑。馬二種。皆是也。此卽序云國家殷富之意。閔二年左傳。衛文公元年。革車三十乘。季年乃三百乘。此十倍也。齊語。齊桓公城楚丘。以封之。其畜散而無育。與之繁馬三百。詩言騋牝三千。此亦十倍也。

螮蝀三章章四句

螮蝀止奔也。衞文公能以道化其民。淫奔之恥。國人不齒也。

螮蝀在東。莫之敢指。【傳】螮蝀。虹也。夫婦過禮。則虹氣盛。君子見戒而懼諱之。莫之敢指。女子有行。遠父母兄弟。〔疏〕螮蝀。爾雅作蝃蝀。說文攜字下。高誘注淮南呂覽。歐陽詢藝文類聚天部下。蔡邕月令章句。引詩皆作蝃蝀。爾雅釋天云。蝃蝀謂之雩。蝃蝀。虹也。霓爲挈貳。霓本或作蜺。郭注云。俗名爲雌。曰虹。闇者爲雄。曰蜺。後漢書注。引郭注如是。傳云夫婦過禮則虹氣盛者。以美人虹。江東呼雩雙出色鮮盛者爲雄。曰虹。闇者爲雌。曰蜺。後者。所以釋經。莫之敢指之義也。後漢書楊賜傳。賜曰。今殿前之氣。應爲虹蜺。皆妖邪所生。不正之象。詩人所謂螮蝀。序云。螮蝀。刺奔女。蜺也。螮蝀在德。以色親。昔虹貫牛山。營仲諫桓公。無近妃宮。案此與毛義合。李賢注引韓詩序。於中孚經曰。蜺之比無德。東。莫之敢指。詩人言螮蝀在東者。邪色乘陽。人君淫泆之徵。臣子爲君父隱藏。故言莫之敢指。韓序傳與毛義異。○行。謂嫁也。女子必待命而行。以爲禮也。

朝隮于西。崇期其雨。【傳】隮。升。崇。終也。從旦至食時爲終朝。女子有行。遠兄弟父母。〔疏〕隮當作躋。爾雅。躋。升也。秦風斯干。長發傳。躋。升也。周禮。馮相氏掌十煇之法。九曰隮。鄭司農云。煇。爲日光氣也。隮者。升氣也。玄謂隮。虹也。詩云。朝隮于西。字亦當作躋。案上章傳言虹氣盛。則此言升。卽是升氣。升氣卽是虹。先後鄭說不同。而意無異也。釋名。螮蝀。其見每於日在西而見於東。啜飲東方之水氣也。見於西方曰升。朝日始升而出見也。劉亦謂升爲虹。唯荀爽注易需卦。引詩解作升雲。與詩義不合。候人南山朝隮傳。隮。升雲也。兩朝隮不見

閒崇者終之假借字采綠終朝采綠傳自旦及食時爲終朝與此崇朝同趙岐注孟子云雨則虹見郭璞爾雅音義云虹者陰陽交會之氣雲漏日日照雨滴則虹生也蓋本是因雨而虹詩則言見虹而雨二者實相因夕見在東朝見雨在西則雨君子尤當見之而思戒焉傳意當如是也

乃如之人也【傳】乃如是淫奔之人也懷昏姻也大無信也不知命也【傳】不待命也【疏】傳云如是淫奔之人釋經如之人三字爾雅之子是子日月箋之人是人蓼莪箋之猶是也凡之與是同義者放此乃如之人也也日月篇作兮韓詩外傳列女傳皆作兮古也兮通用懷讀如有女懷春之懷箋云懷思也又云淫奔之女大無貞絜之信又不知婚姻當待父母之命此申傳不待命之說也韓詩外傳是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信也不知命也說苑辯物同列女傳孽嬖篇引此詩而釋之云言嬖色殞命也三家解命並與毛異

相鼠三章章四句

相鼠刺無禮也衛文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也【疏】襄二十七年左傳齊慶封來聘叔孫與慶封食不敬爲賦相鼠然則此爲刺詩矣此與野有死麕序意略同被文王化知惡無禮衛文公正羣臣能刺無禮皆序推本言之耳白虎通義諫諍篇云妻諫夫之詩當本晉詩與左氏傳不合

相鼠有皮人而無儀【傳】相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行人而無儀不死何爲【疏】雅釋詁相視爾雅釋親相視也郭璞引此詩儀當作義周禮肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀文說文相省視也即引此詩儀當作義周禮肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼說文義己之威義也儀度也誼人所宜也古仁義字禮義字皆作誼威儀字作義今毛詩用字之例威儀作儀仁義禮義義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤悉蟀破斧伐柯皇皇者華傳皆作禮義不作禮儀則此篇經序與傳亦皆作義可證矣作儀者疑因箋而誤

相鼠有齒人而無止【傳】止所止息也人而無止不死何俟【傳】俟待也【疏】傳云止所止息則無止爲蹊傳云雖居尊位以釋經人字云猶爲闇昧之行以釋經無義字蓋以鼠喻人也

居儀。孔子曰。君無禮。則手足無所錯。耳目無所加。進退揖讓無所制。所謂無所止息也。箋云。止。容止。孝經曰。容止可觀。釋文引韓詩云。止。節。無禮節也。鄭用韓詩。俟。待。靜女。箋同。

相鼠有體。人而無禮。【傳】體。支體也。人而無禮。胡不遄死。【傳】遄。速也。〔疏〕上二章皮齒俱指鼠身一端而言。體。爲支體。亦此意也。遄速。釋詁文。傳於泉水巧言烝民並訓遄爲疾。此乃訓遄爲速。隨文解說也。定十年左傳晉人討衛之叛故。遂殺涉佗。君子曰。此之謂弃禮。必不鈞。詩曰。人而無禮。胡不遄死。涉佗亦遄矣哉。杜注云。遄速也。

干旄三章章六句

干旄。美好善也。衛人公臣子多好善。賢者樂告以善道也。

子子干旄。在浚之郊。【傳】子子。干旄之貌。注旄於干首。大夫之旂也。浚。衛邑。古者臣有大功。世其官邑。郊外曰野。素絲紕之。良馬四之。【傳】紕。所以織組也。總紕於此。成文於彼。願以素絲紕組之注。御四馬也。彼姝者子。何以畀之。【傳】姝。順貌。畀。予也。〔疏〕子子。猶之竿。說文。竿。竹梃也。旒。旌旗杠皃。竿與杠一。干。韓詩。讀如蘧。蘧竹。竿。傳於干首者。旄與旄同。說文。旄。牛尾也。注。犛牛尾於竿之首。謂之干旄。下章干旗。干旌。干。皆干旄也。出車傳。旄。干旄也。傳又云。大夫之旂也者。旂。亦作旐。周禮司常。通帛爲旐。雜帛爲物。士喪禮。爲銘。各以其物。亡。士喪禮。爲銘。各以其物。亡。士喪禮。爲銘。各以其物。亡