

诗毛氏传统

711.112
57527

诗毛氏传统

詩毛氏傳疏卷六

長洲陳奐學

王黍離詁訓傳第六

毛詩國風

王國十篇二十八章百六十二句

疏

王王城也漢書地理志云河南

郡雒陽周公遷殷民是爲成周河南故鄴鄆地周武王遷九鼎周公致大平營以爲都是爲王城至平王居之又云雒邑與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆爲千里案雒邑卽王城也鎬京至王城千里而近所謂東面長也周西東都本通畿王城居灋水之西灋水之東而成周又在灋水之東爲東都下邑召公相雒邑周公兼營成周幽王旣滅宗周而平王遂徙都於此不復及天下之事故謂之曰王國之風焉關雎序云是以一國之事繫一人之本謂之風

黍離三章章十句

黍離閔宗周也周大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也疏

案黍離之詩太平御覽人事一百一十百穀六兩引韓詩以爲伯封作羽族十載令禽惡鳥論管尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩陳思王本韓詩也劉向說苑奉使篇云魏文侯封大子擊於中山趙倉唐見文侯文侯曰子之君何業倉唐曰業詩文侯曰於詩何好倉唐曰好晨風黍離韓詩外傳亦有其文倉唐以詩諷動其父文侯是自指伯封作而新序節士篇又以爲衛宣公子壽閔其兄見害而作所傳聞異此皆三家詩說與毛詩序列黍離於王風之首者不同

彼黍離離彼稷之苗傳彼彼宗廟宮室行邁靡靡中心

搖搖傳邁行也靡靡猶遲遲也搖搖憂無所愬知我者

謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉傳

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降鑒則稱上天

據遠視之蒼蒼然則稱蒼天

疏詩言彼黍彼稷卽是宗周之地故傳依序釋彼

爲彼宗廟宮室也箋云宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾

黍我以黍離離時至稷則尚苗此箋申成傳意也程瑤

田九穀考云諸書言種黍皆云大火中是以夏至而種

也說文獨言以大暑而種蓋言種黍之極時其正時實

夏至也汜勝之種殖書黍暑也種者必待暑說與說文

同亦以極時言之矣月令孟春行冬令首種不入鄭注

舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高梁最

先粟次之黍麋又次之然則首種者高粱也又云瑤田

六月過天津見黍麋正秀而高粱竟畝無一秀者因問

之農民則曰高粱種在黍麋前秀在黍麋後在地時日

久其秀反遲若不早種斷不能收向疑高粱首種而詩

乃云黍離離稷猶苗者至此始信詩言不謬矣案程說

辨黍稷詳盡此以目驗證經義尤見確實御覽引薛君

章句云彼黍離離彼稷之苗離離黍貌也詩人求已兄

不得憂懣不識於物視彼黍離離然憂甚之時反以爲
稷之苗乃自知憂之甚也此韓與毛異湛露傳離離坐
也下二章言稷穗稷實亦是離離之狀憂懣不識故黍
稷莫辨若首章視黍離離不得日爲稷之苗苗狀不相
似韓不若毛之優○傳訓邁爲行邁亦行也行邁靡靡
猶云行道遲遲耳雨無正小旻皆行邁連文靡遲一語
之轉邶谷風傳云遲遲舒行見玉篇彳部徧徧猶遲遲
也今作靡爾雅搖搖憂無告也本又作搖郭注云賢者
憂懼無所辨也義與傳同說文有搖無搖於權下引爾
雅作搖搖爲誤字大戴禮武王踐阼篇若風將至必先
搖搖楚策心搖搖如懸旌而無所終薄漢書五行志中
上引左傳遠哉搖搖顏注云搖搖不安之貌說文搖動
也廣雅搖亂也○訪落傳悠遠也重言之爲悠悠傳云
悠悠遠意者揆詩人之志必得故訓之意如爰爰緩意
嚮嚮憂意蛇蛇淺意施施難進之意冲冲鑿冰之意皆
其例蒼古作倉釋文本又作倉是也爾雅釋天春爲蒼
天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天異義天號今尚書歐
陽說春日昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇
天爾雅亦是許叔重所據爾雅作春昊天夏蒼與今本
作春蒼夏昊天者不同福州陳壽祺五經異義疏證云攷

白虎通義四時篇曰四時天異名何天尊各據其盛者
爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天
秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲昊天是也白虎
通義竝載爾雅兩說是爾雅舊本有作春昊天夏蒼者許
君異義及鄭駁所據爾雅皆然說文弟七上曰篇旻秋
天也从日文聲虞書曰仁閔覆下則稱旻天此用爾雅
與今尚書說也所引虞書卽異義之古尚書說也弟十
下介篇昇春爲昇天元氣昇昇从日介亦聲此亦兼
採爾雅今尚書古尚書說也其曰春爲昊天與異義同
奩案桑柔篇以念穹蒼云穹蒼蒼天也傳本爾雅黍離
詩言蒼天傳總釋五天名號之義當亦本爾雅黍離
枉夏時則蒼天指夏天爾雅春昊天夏蒼秋閔冬上爲四
時名號而傳更釋其名義也周禮大宗伯賈疏引古尚
書說云天有五號各用所宜稱之尊而君之則曰皇天
元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則
稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天說與毛傳同鄭康
成從古尚書說云夏氣高明故以遠言之與毛傳云遠
意亦同又案四時名號各施所宜泛稱自不專泥於四
時故全詩中若秦黃鳥巷伯之蒼天抑離之皇天節南
山雨無正巧言蓼莪抑桑柔雲漢瞻卬昊天有成命時

邁之昊天雨無正小旻召旻之旻天小明信南山文王之上天皆不取四時之名號此何人哉箋云此亡國之君何等入哉疾之甚

彼黍離離彼稷之穗傳穗秀也詩人自黍離離見稷之

穗故歷道其所更見行邁靡靡中心如醉傳醉於憂也

知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何

人哉疏說文采禾成秀也俗作穗是穗采同字禾秀曰采稷秀亦曰采生民實發實秀傳不榮而實曰

秀是實亦秀也黍離離為行役始至之時三章無變文稷則有苗穗實之異皆是詩人之自見如此傳云故歷道其所更見者以總釋全章之義道言也下篇序云君子行役無期度即此意也

彼黍離離彼稷之實傳自黍離離見稷之實行邁靡靡

中心如噎傳噎憂不能息也知我者謂我心憂不知我

者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

疏傳以憂不能息釋噎字正義云噎者

咽喉蔽塞之名而言中心如噎故知憂淡不能喘息如噎之然是也玉篇謂噎憂不能息也謂噎二字讀逗與

慄下謂慄慄無節度也句法正同憂無所愬醉於憂憂不能息傳三憂字一例

君子于役二章章八句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難

以風焉

君子于役不知其期曷至哉雞棲于埭傳鑿牆而棲曰

埭日之夕矣羊牛下來君子于役如之何勿思疏

說文西鳥

枉巢上或作棲衡門可以棲遲漢碑作西遲此漢人作西字矣爾雅釋宮鑿垣而棲為埭郭注云今寒鄉穿牆棲雞說文云雞棲埭為埭許本爾雅承上句雞棲為言不言鑿垣者略也毛傳作牆牆者垣也釋文作時賈昌

朝羣經音辨引詩作
時為時古文假借字

君子于役不日不月曷其有佖傳佖會也雞棲于桀傳

雞棲于杙為桀日之夕矣羊牛下括傳括至也君子于

役苟無饑渴疏佖會疊韻聲通如話或作論檜亦作括之例說文佖會也玉篇同本毛詩釋文

引韓詩佖至也會與至義相近○雞棲于杙為桀釋宮文于杙當作於弋桀爾雅作櫟杙櫟皆後出字說文弋

櫟也免置楸之丁丁傳云丁丁楸弋聲也地官牛人以授職人而芻之鄭注云職讀為櫟櫟謂之弋可以繫牛

是置免繫牛與棲雞皆用弋也伯兮傳桀特立也雞棲弋有特立之狀故謂之桀桀之為言特也猶時之為言

止也下括猶下來采薇傳來至也括與佖義相近箋云言畜產出入尚使有期節至于行役者乃反不也

君子陽陽二章章四句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招為祿仕全身遠害而

已疏

箋云祿仕者苟得祿而已不求道行

君子陽陽左執簫傳陽陽無所用其心也簫笙也右招

我由房傳由用也國君有房中之樂其樂只且疏

正義引史

記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得今史記列傳作揚揚晏子襍上篇亦作揚揚荀子儒效篇則揚揚如也楊注云得意之貌竝與傳無所用其心義合陽即揚之假借玉藻注揚讀為陽此陽揚聲通之例○傳釋簫為笙者謂簫即笙也車鄰鹿鳴同爾雅釋樂大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管瓠中施簫管端大者十九簫和十三簫者鄉射記曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教鬴竽笙鄭司農注云竽三十六簫笙十三簫說文廣雅皆本此說疑巢即竽其笙之大者鬴故諸家竝以十三簫者為笙之管高注呂覽仲夏紀云竽三十六簫笙十七簫武進莊達吉以七為三之誤是已簫為笙中之管其底貫之以匏故白虎通義云笙曰匏○由訓用蕩人尚乎由行傳亦訓由為用小弁箋云由用也燕禮乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山

有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢
采蘋采蘋大師告于樂正曰正歌備又燕禮記曰有房
中之樂此記文正釋經鄉樂之義禮言鄉樂在笙入間
歌已後則此詩上言執簧即笙入間歌也下言由房即
燕合鄉樂也毛傳以房中之樂釋之正本燕禮爲訓右
招我由房我我僚友也王燕用房中之樂而君子位在
樂官故得相招評其僚友也所謂房中者路寢之房中
也書顧命胤之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓
坐之竹矢在東房案上言狄設黼展綴衣下言東房西
房天子設黼展在路寢明堂則房爲路寢之房高注淮
南子本經篇云明堂王者布政之堂上圖下方堂四出
各有左右房謂之个凡十二所此一證也禮記明堂位
君卷冕立于阼夫人副褱立于房中案上文言祀周公
于大廟又曰大廟天子明堂則此云房中自在大廟中
可知月令青陽明堂總章玄堂大廟各有左右个此一
證也儀禮覲禮記几俟于東箱鄭注王即席乃設之也
東箱東夾之前相翔待事之處案天子覲諸侯在廟中
故覲禮右肉袒于廟門之東鄭注以爲受次於文王廟
門之外則記云東箱在文王廟中文王廟即路寢之大
廟大室也有東箱必有西箱爾雅釋宮室有東西箱口

廟東而箱卽東面个東西房也此一證也又燕禮記燕朝服於寢鄭注燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮案鄭以寢爲路寢統天子諸侯而言之諸侯燕寢東房面室其路寢有左右房天子路寢卽明堂爲九室其燕寢左右房與諸侯之路寢同制諸侯燕羣臣在路寢燕同姓之臣在燕寢天子與諸侯同燕合鄉樂非專爲燕同姓設也則天子之燕亦在路寢不在燕寢可知燕樂行於路寢之房中故記有房中之樂此又一證也周公攝政制禮作樂築王宮於東都王城其路寢當從天子明堂之制傳云國君雖天子亦國君也正義云天子路寢有五室無左右房又云此路寢之樂謂路寢之下小寢之內作之非於正寢作樂又王藻疏引熊安生云平王微弱路寢不復如明堂其說皆謬亂不可從○只且皆語詞也北風篇同詩有言且者椒聊椒聊且遠條且是也有言只者柏舟母也天只不諒人只是也連言之曰只且只且猶也且騫裳曰也且皆爲語未助詞

君子陶陶左執翿傳陶陶和樂貌翿翿也翿也右招我

由敖其樂只且疏

禮記檀弓人喜則思陶鄭注云陶鬱陶也爾雅鬱陶繇喜也文選枚乘七

發注及後漢書杜篤傳注引薛君章句陶暢也暢與傳
云和樂同義說文僖喜也嚙喜也陶與僖嚙聲俱相近
○案翻麤翳三字兩訓爾雅毛傳皆錯亂不可讀爾雅
翻麤也釋文翻徒刀反又徒報反麤字又作麤徒報反
鄭眾云羽葆幢也爾雅釋文不爲翳字作音周禮鄉師
之職及葵執麤以與匠師御匱而治役鄭注引襍記諸
侯匠人執翻以御柅鄭司農云翻羽葆幢也爾雅曰翻
麤也以指搗輓柅之役正其行列進退釋文麤桃報反
翻劉音桃戚徒報反周禮注引爾雅而釋文亦不爲翳
字作音是陸所見之爾雅無麤翳也三字詩正義云釋
言翻麤也李巡曰翻舞者所持麤孫炎曰麤舞者所持
羽此李孫但爲翻麤也作訓郭璞云今之羽葆幢舞者
所持以自蔽翳此郭依翻有翳訓故以蔽翳解之乃轉
寫者遂誤合翳也於麤字之下失爾雅之舊本矣爾雅
翻麤也毛傳翻翳也此解經義各有師承兩訓不必相
同而意義實合一轍釋文於詩君子陽陽宛丘兩篇並
云翳於計反又云麤徒報反沈徒老反俗作麤陸所見
爾雅不誤其所見詩傳已衍麤也二字五經文字云麤
見詩作麤譌張乃踵陸之誤耳爾雅翻宋本作翳葉林
宗鈔本釋文亦作翳玉篇翳也此爾雅釋言文也又

翳翳也翳同此毛傳文也希馮猶在元朗之前則其所見毛傳猶不誤蓋翳者翳之隸變說文翳翳也所以舞也从羽設聲詩曰左執翳許引詩作翳訓翳正本毛詩傳文蘼但見周禮許不錄蘼字猶不錄周禮之翳字皆從毛氏古交說此傳翳翳也箋翳舞者所持謂羽舞也宛三傳鶯鳥之羽可以爲翳翳也箋翳舞者所持以指麾箋承翳字作訓則傳中無蘼字又足證也今本爾雅依已誤之毛傳衍蘼翳也三字毛傳又依已誤之爾雅衍蘼也二字不有釋文何由識爾雅之誤不有鄭箋說文玉篇又何由正毛傳之誤兩釋之斯兩得之矣凡舞有羽有旄羽用翟羽旄卽漢之羽葆幢以犂牛尾爲之說文旄幢也廣雅翳謂之幢方言翳幢翳也是翳皆舞器之名傳兩訓翳爲翳義同而所施各異宛三值翳卽周禮之皇舞也翳者謂以翳覆頭也此執翳卽周禮之旄舞也翳者但以翳指搗也周禮旄人下土四人舞者眾寡無數凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鄭司農注樂師云辟雍以旄天子路寢行明堂辟雍之禮執翳卽秉旄也仲師之說與詩義亦合○鹿鳴嘉賓式燕以敖傳敖游也此敖字與鹿鳴敖字同由用也用敖猶以敖也不與上章同義凡詩二章下章

不與上章同義者此篇及二子藥舟君子于役遵大路
騫裳東門之壇揚之水野有曼草溱洧葛履園有桃終
南權輿墓門株林
伐柯狼跋皆是

揚之水三章章六句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨
思焉

揚之水不流束薪傳興也揚激揚也彼其之子不與我

戍申傳戍守也申姜姓之國平王之舅懷哉懷哉曷月

子還歸哉疏

傳以激揚釋揚淮南子本經篇抑減怒瀨

流也而抑止之故激揚之波起也激揚蓋古語鄭風揚
之水傳云揚激揚也激揚之水可謂不能流漂束楚乎
言能流漂也二傳義同則經中不字為發語詞矣激揚
之水流漂草木興平王用頻急之政疾趨遠戍視民如

草芥然○彼其之子彼是子也其語助箋云其或作記
或作已讀聲相似嵩高箋近聲如彼記之子之記大叔
于田箋忌讀如彼已之子之已蓋記已本三家詩毛詩
皆作其此及鄭羔裘汾沮洳椒聊侯人竝同彼是子席
平王也我我民也不發聲與猶用也以也采芾傳與用
同義九戩傳以與同義是與用以三字同也戌古音讀
如獸戌守疊韻采薇箋亦云戌守也釋文引韓詩云戌
舍也戌舍雙聲此謂遠戌故下文言思念征夫從行不
能還歸耳○云申姜姓之國者嵩高傳以申爲四嶽之
後是姜姓之國也漢南陽郡宛縣爲申故都自宣王徙
諸謝邑申乃在宛縣之南作爲侯伯其國始大云平王
之舅者嵩高傳又云申伯宣王之舅也周與申國亦世
爲昏姻矣鄭語史伯曰中緡西戎方彊王室方騷將以
縱欲不亦難乎王欲殷大子以成伯服必求之申申人
弗畀必伐之若伐申而緡與西戎會以伐周周不守矣
後幽王九年王室始騷十一年而數韋注云申姜姓幽
王前后大子宜咎之舅也大子將奔申幽王伐申申緡
召而戎以伐周殺幽王於驪山戲下然則幽王之末申
方彊盛平王奔申而幽王伐之申殺幽王立宜咎於申
是謂平王平王遂以東徙維維邑而申亦漸弱序箋云申