

毛詩傳箋通釋

冊三

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譖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摧免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梁其說是也說文黍禾屬而黏者也又曰糜稌也稌糜也倉頡篇稌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糜亦爲稌散文則通謂之黍今北方通呼黃米爲黍子糜子稌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稌誤矣說文稷齋也齋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稿今說文脫稿字惟郭忠恕佩觿作稿稿離離又作穠穠廣韻穠穠黍稷行列也又作纒纒楚詞離騷索胡繩之纒纒纒纒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徧迷彼切徧徧猶遲遲也徧徧卽靡靡之異文

中心搖搖傳搖搖憂無所愬瑞辰按爾雅懽懽搖搖憂無告也搖搖卽搖搖之段借方言搖憂也說文無搖字而懽字注引爾雅亦作搖搖玉篇心部引詩憂心搖搖或本三家詩

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悠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尙書說與毛略同武億謂所引尙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尙書歐陽說亦非也大宗伯疏引異義前載今尙書歐陽說春曰昊天云云下乃引古尙書說天有五號云云古尙書說對今尙書說言之則知卽古文尙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尙書同郡賈逵爲之作訓是後漢時賈逵始爲古文尙書作訓許君五經異義引古尙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噎之湑借玉篇噎氣逆也噎者歔之段借說文歔噎也噎憂卽歔噎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噎不能息也正義均謂如惠愁之惠失其義矣今本劉氏台拱說而引伸之以正其誤

君子于役

曷其有佻傳佻會也釋文引韓詩佻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佻會也引詩曷其有佻蓋括與會一聲之轉佻與括音義亦同曷其有佻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歠是漱爲饑漱正字今經典作渴皆段借

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

左執簫傳簫笙也瑞辰按簫亦樂器之一世本女媧作笙隨作簫宋均注隨女媧之臣笙簫二器說文隨作笙女媧作簫古史攷亦曰與女媧作簫與

世本互易亦以笙簫爲二器說文又曰簫簫屬其不以簫爲笙中之簫明矣爾雅大笙謂之巢文選笙賦李注引爾雅作大笙謂之簫疑李善所見爾雅本自作簫又文選長笛賦李注引風俗通簫笙中簫也大笙謂之簫是凡笙管中施簫謂之簫笙之大者亦謂之簫月令

調竽笙篴簫以簫與笙竽篴並列鹿鳴詩吹笙鼓簧與鼓瑟吹笙爲
一類皆以簫別爲一器此詩左執簫車鄰詩並坐鼓簫亦別器也毛
傳簫笙也不曰笙中簫蓋知簫爲笙之大者通言則簫亦笙也孔疏
以簫爲笙管中之簫失之

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
本作由敖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

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卽可通作僖說文僖喜也陶陶卽僖僖
之段借檀弓人喜則斯陶陶亦僖也爾雅釋詁鬱繇喜也繇亦僖之
借字廣雅旣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蒿箋迓今本誤作近

聲如彼記之子之記叔于田箋忌讀如彼己之子之己表記引侯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其語助也齊魯之間聲近姬

姬通作居禮記檀弓鄭注居讀如姬姓之姬

束皙補

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

不與我戍甫傳甫諸姜也正義尙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戍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呂半舌音屬來母而古音同部通用呂與旅同說文齊篆文呂漢書律志云呂

也旅讀若臚周官司儀旅攢鄭康成讀鴻臚之臚臚从盧聲卽籀文膚字說文臚皮也从肉膚聲籀

文呂通作甫猶膚通作簠易剝牀以膚膚京房作簠又通作扶也公羊僖三十一年傳膚寸而合

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尙書古今文

不同多係同聲假借據鄭注古文尙書作呂刑太史公從安國問故

史記亦作呂刑是作呂者古文尙書也尙書大傳爲今文家說而作

甫刑禮記孝經及趙岐孟予注俱引作甫是作甫者今文尙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

說文絕甫侯所封甫卽呂也呂國有二一爲虞夏時所封之呂說文鄆汝南上蔡

亭後漢郡國志新蔡大呂亭大呂亭卽鄆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戍甫矣不流束蒲傳蒲草也箋蒲蒲柳釋文蒲如字孫毓云蒲草之聲不與戍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戍許相協不知古音蒲草蒲柳皆从甫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尚功鐘鼎款識載蹠
子鐘二是許正作鄒或作蹠今作許者同音段借字

中谷有推

中谷有推傳推離也瑞辰按離爾雅作萑云萑推推一名益母陸璣
詩疏引韓詩及三蒼說俱云推益母是也一名茺蔚釋文引韓詩推
茺蔚也廣雅益母茺蔚也是也陸疏又引劉歆云推臭蔚卽茺蔚也
推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
蓋亦感於推名益母因傷今之離棄有似益母之乾枯耳

嘆其乾矣傳嘆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
死瑞辰按嘆說文字作灋又作灘云水濡而乾也其義蓋本毛傳其
實嘆義止爲嘆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

有女化離傳化別也瑞辰按說文小爾雅並曰化別也字通作收方言癢披散也器破而未離謂之罍南楚之間謂之收收卽化也收又作皷玉篇廣韻並云皷器破也化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第離爾雅覲髻第離也郭注第離卽彌離邵晉涵云彌離又轉作化離凡此等皆連舉之詞不當以字別爲義條其歎矣傳條條然歎也瑞辰按說文睻失意視也从目條聲條與睻音義近睻从目故說文訓爲失意視其義亦通爲失意見魏都賦吳蜀二客睻焉失所是也

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

嘆其濕矣傳離遇水則濕瑞辰按經義述聞謂濕當讀爲嘆其說是也廣雅曝曝也玉篇曝欲乾也一切經音義引通俗文欲燥曰曝與前二章嘆其乾矣嘆其脩矣文義正同作濕者同音段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段借釋名啜啜也心有念啜然發此聲也是啜啜音義同一切

經音義四引聲類掇短氣貌也又十九引字林懨懨也短氣貌卽憂
兒義正相成淮南子曰聖人之思脩愚人之思歟高注歟短也懨从
歟故訓爲短氣兒猶方言訓懨爲短說文訓歟爲短面也

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

同彼以喻求燕婉而得惡人此以喻縱小人而罪君子也又按華嚴經音義一切經音義並引韓詩爰發蹤之貌當作爰爰發蹤之貌胡承珙曰蹤當作縱發縱謂解放之卽鄭箋聽縱之義其說是也今按毛傳爰爰緩意義本爾雅釋訓緩謂寬緩之對操急而言非謂行之緩也是毛韓義並相同故箋本韓詩以申毛耳

尙無爲傳尙無成人爲也箋尙庶幾也言我幼稚之時庶幾於無所爲謂軍役之事也瑞辰按爲與僞古通用凡非天性而爲人所造作者皆爲也卽皆僞也爾雅釋言作造爲也此詩傳云造僞也月令注作爲爲詐僞此詩尙無爲亦當讀僞謂生初無詐僞之事與無造同義下云逢此百罹乃憂其詐僞百端耳焦循曰荀子曰可事而成之在人者謂之僞楊倞注僞爲也矯也人非天性而人作爲之者皆謂之僞毛公學本荀子傳云成人爲者卽本荀子成之在人爲說正義云庶幾無此成人之所爲是以成人爲成人有德之成人失毛惜矣