十三經注疏

毛詩

陳宛丘詁訓傳第十二

陸曰陳者胡公嬀滿之所封也其先虞舜之胄有虞遏父者爲周陶正武王賴其器用與其神明之後故妻以元女其子滿乃封於陳以備三恪其地宛儀之墟在古豫州之界宛丘之側

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

陳譜

陳者大皡虞戲氏之墟。正義曰昭十七年左傳梓愼曰陳者大皡之墟也漢書地理志云淮陽古陳國舜後胡公所封也大皡又號虞戲故連言之虞戲即伏犧字異音義同也。帝舜之胄有虞閼父者爲周武王陶正武王賴其利器用與其神明之後封其子嬀滿於陳都於宛丘之側是曰陳胡公以備三恪妻以元女太姬。正義曰襄二十五年左傳稱子產曰昔虞閼父爲周陶正以服事我先王我先王賴其利器用其神明之後庸以元女大姬配胡公而封諸陳以備三恪是鄭所據之文也傳言爲周陶正知武王者樂記云武王克殷未及下車封帝舜之後於陳則胡公是武王封之大姬又武王之女故知是武王也世家云陳胡公滿者虞舜之後也昔舜爲庶人居於嬀汭其後因姓嬀氏舜既傳禹天下下舜子商均爲封國夏后氏之時或失或續至周武王克殷乃復求舜後得滿封之於陳以奉舜祀是爲胡公是胡公姓嬀名滿也昭八年左傳史趙云胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝則胡公姓嬀武王所賜陳世家以爲胡公前已姓嬀者非也哀元年左傳稱夏后氏少康逃奔有虞虞思於是妻之以二姚虞思在胡公之前仍爲姚姓明是胡公始姓嬀耳何知胡公非閼父之身而知是其子者以傳言虞閼父以虞爲號不爲陳也以元女大姬配胡公不言配閼父明胡公非閼父也故杜預亦云胡公閼父之子不封閼父而封其子者蓋當時閼父已喪故也格者敬也王者敬先代封其後鄭駁異義云三恪尊於諸侯卑於二王之後則杞宋以外別有三恪謂黃帝堯舜之後也唯杜預云周封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王之後爲三國其禮轉降示敬而已故三恪以爲陳與杞宋共爲三案樂記云武王未及下車封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車乃封夏后氏之後於杞投殷之後於宋明陳與薊祝共爲三恪杞宋別爲二王之後矣。其封域在禹貢豫州之東其地廣平無名山大澤西望外方東不及明音孟豬。正義曰禹貢豫州云導菏澤被盟豬又曰熊耳外方至于陪尾注云屬豫州然則外方明豬皆豫州之地案地理志外方山郎嵩高山也明豬在陽縣東北檢鄭居北地在外方屬鄭宋都雖陽在明豬西南則明豬屬宋也故檀諸云在豫州明豬之西則是豫州境內明豬尚書作盟豬即左傳稱孟諸之麋國雅云宋有孟諸是也但聲訛字變耳。大姬無子好巫祝禱祠鬼神歌舞之樂民俗化而爲之。正義曰地理志云周武王封嬀滿于陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用巫故其俗好巫鬼者也詩稱擊鼓於枹上之婆娑於枹之下大姬歌舞之遺風也志又云婦人尊貴好祭祀不言無子故無子以其好巫好祭明爲無子之禱求故言無子若大姬無子而左傳子產云我周之自出杜預曰陳周之出者蓋大姬於後生子以禱而得子故彌信巫覡也楚語云在女曰巫在男曰覡巫是揔名故漢書唯言好巫。五世至幽公當厲王時政衰大夫淫荒所爲無度國人傷而刺之陳之變風作矣。正義曰世家云胡公卒子申公犀侯立卒弟相公皐羊立卒申公奔于龔是爲孝公卒子慎公窫立除相公一及餘父子相生爲五世也世家又云幽公十二年陳大夫氏是大夫淫荒也此二篇皆刺幽公故云國人傷而刺之也世家又云幽公卒子僖公孝立卒子武公靈立卒子夷公說立卒弟平公龔立卒子文公圉立卒長子桓公鮑立三十八年卒弟佗其母蔡女故蔡人爲佗殺五父及桓公大子免而立佗是爲厲公厲公娶蔡女數如蔡淫七年大子免之三弟長者名躍中曰林少曰杵臼共合蔡人誘厲公以好女與蔡人共殺厲公而躍走蔡奔鄭公利公者桓公子也初公立五月卒立少弟林是爲莊公七年卒立少弟杵臼是爲宣公四十五年卒子款立是爲穆公十六年卒子共公朔立十八年卒子靈公平國立此世家所言若大也案春秋桓五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒左傳曰再赴也於是陳亂文公子佗殺大子免而代之則是佗自殺免非蔡人爲佗殺免也桓六年經云蔡人

殺陳佗莊二十二年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之經云蔡人殺陳佗傳云蔡人殺五父則五父與佗一人不得云爲佗殺五父也六年殺佗十二年陳侯躍卒則厲公卽是躍躍既爲厲公則無復利公矣馬遷旣誤以佗爲厲公又妄稱躍爲利公檢春秋世大不得有利公也遷蓋見公羊傳云陳佗淫於蔡人蔡人殺之因傳會爲說云誘以好女而殺之案蔡人殺佗在桓六年世家言佗死而躍立五月而卒然則躍亦以桓六年卒矣而春秋之經躍卒在桓十二年距佗之死非徒五月明之亦傳公詩也墓門刺陳佗陳佗詩也防有鵲巢云宣公月出亦從上明之亦爲宣公詩也株林澤陂序云靈公爲靈公詩也鄭於左方中皆以此而知也

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉。宛丘怨阮反爾雅云宛曰淫荒謂耽於女色昏亂謂廢其政中宛丘郭云中央隆高 **疏** 宛丘三章章四句至無度焉。正義曰淫荒謂耽於女色昏亂謂廢其政事游蕩無度謂出入不時聲樂不倦游戲放蕩無復節度也游蕩自是翊翔戲樂非獨淫於婦人但好聲好色俱是荒廢故以淫荒揔之毛以此序所言是幽公之惡經之所陳是大夫之事由君身爲此惡化之使然故舉大夫之惡以刺君鄭以經之所陳卽是幽公之惡經序相符也首章言其信有淫荒也下二章言其無度無度者謂無復時節度量賓之初筵序云飲酒無度與此同

子之湯兮宛丘之上兮。子大夫也湯蕩也四方高中央下曰宛丘箋云予者斥幽公也游蕩無所不爲。湯他郎反舊他浪反 **洵有情兮而無望兮。**洵信也箋云此君信有淫荒之情其威儀無可觀望而則傚。洵音荀傚戶教反 **疏** 子之至望兮。毛以爲子大夫之游蕩兮在於彼宛丘之上兮此人信有淫荒之情兮其威儀無可觀望兮大夫失當朝夕恪勤助君治國而游蕩高丘荒廢政事此幽公化之使然故舉大夫之惡以刺君鄭以爲斥幽公爲異其義則同。傳子大至宛丘。正義曰傳以下篇說大夫淫亂此與相類則亦是大夫但大夫稱子是其常稱故以子爲大夫序云游蕩經言湯兮故知湯爲蕩也釋丘云宛中宛丘言其中央宛宛然是爲四方高中央下也郭璞曰宛丘謂中央隆峻狀如一丘矣爲丘之宛中中央高峻與此傳正反案爾雅上文備說丘形有左高右高前高後高若此宛丘中央高矣何以變言宛中明毛傳是也故李巡孫炎若言宛中央下取此傳爲說。箋子者至不爲。正義曰箋以下篇刺大夫淫荒序云疾亂此序主刺幽公之所陳皆幽公之事不宜以爲大夫隱四年公羊傳公子翬謂隱公曰百姓安子諸侯說子則諸侯之臣亦呼君曰子山有樞云子有衣裳子有車馬子者斥昭公明此子止斥幽公

坎其擊鼓宛丘之下。坎坎擊鼓聲 **疏** 坎其擊鼓。毛以爲坎坎然爲聲者其是大夫擊鼓之聲在於宛丘之下無問冬無問夏常持其鷺羽鷺羽身而舞也鼓舞戲樂當有時節今幽公化之大夫游蕩無復節度故舉以刺公也。鄭以刺幽公爲異其文義同。傳值持至爲翳。正義曰鷺羽執持之物故以值爲持鷺鳥之羽可以爲舞者之翳故持之也釋鳥云鷺舊鴮郭璞曰白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲睫攝名之曰白鷺緣陸機云鷺水鳥也好而絜白故謂之白鷺齊魯之間謂之舂鋤遼東樂浪吳楊人皆謂之白鷺尾曡長三寸頭上有毛十數枝長尺餘毵毵然與衆毛異好欲取魚時則銜之今吳人亦養焉楚威王時有朱鷺合音飛翔而來舞則復有赤者舊鼓吹朱鷺曲是也然則鳥名白鷺赤者少耳此舞所持持其白羽也

坎其擊缶宛丘之道。盎謂之缶。缶方有反 **疏** 傳盎謂之缶。正義曰缶瓦器郭璞云隆腹大口小史記蒙恬相如使秦王鼓缶是樂器易離卦九三不鼓缶而歌則是樂器亦有缶又史記蒙恬相如使秦王鼓缶是樂器爲缶也案坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶矣子大臣以王命汲用缶缶汲器襄九年宋災左傳曰其練桓桓則缶是汲水之器然則缶是瓦器可以節樂若今拊搏又可以盛水盛酒卽今之瓦盆也

無冬無夏值其鷺翻。翻翳也值持音雉又音徇翻 **疏** 傳無冬無夏值其鷺翻。

翳。正義曰釋言文郭璞曰舞者所以自蔽翳彼翳作翳音義同

宛丘三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾。枌符云反亟數冀反

疏 東門之枌三章章四句至井爾。正義曰男棄其業子仲之子是也女棄其業不績其麻是也會於道路者首章上二句是也歌舞於市井者婆娑是也經先言歌舞之處然後責其棄業序以棄業而後敖游故先言棄業所以經序倒也此實歌舞於市而謂之市井者白虎通云因井爲市故曰市井也俗說市井謂至市者當於井上洗濯其物香潔及自蔽飾乃到市也灌案古者二十畝爲一井因爲市交易故稱市井然則由本井田之中交易爲市故國都之市亦因名市井案禮制九夫爲井應劭二十畝爲井者劭俠漢書食貨志一井八家家有私田百畝公田十畝餘二十畝以爲井竈廬舍據其交易之處在廬舍故言二十畝耳因井爲市或如劭言三章皆述淫亂之事首章獨言男子婆娑於枌栩之下下二章上二句言女子候善明之日從男子於會處下二句陳男女相說之辭明歌舞之處皆男女相從故男女互見之

東門之枌宛丘之栩枌白榆也栩杼也國之交會男女之所聚。疏 傳枌白至所聚。正義曰釋木云榆白枌孫炎曰榆白者名枌郭璞曰枌榆先生葉卻著莢皮色白是枌爲白榆也栩杼釋木文序云丞會於道路知此二木是國之道路交會男女所聚之處也

子仲之子婆娑其下。子仲陳大夫氏婆娑舞也箋云子子男子仲也。婆步波反說文作嬯音同娑桑何反 疏 傳子仲至舞也。正義曰知子仲是陳大夫氏者以其風俗之敗自上行之今此所刺宜刺在位之人若是庶人不足顯其名氏此云子仲之子猶云彼留之子舉氏姓言之明子仲是大夫之氏姓也祇孫以王父字爲氏此人上祖必有字子仲者故氏子仲也云婆娑舞也釋訓文李巡曰婆娑盤辟舞也孫炎曰舞者之容婆娑然。箋之子男子。正義曰序云男子棄業則經之子男子所陳有男有女下云績麻是女知此之子是男子也定本云之子是子也。

穀旦于差南方之原穀善也旦明于日差擇也朝日善明曰相擇矣以南方原氏之女可以爲上處。旦鄭音旦本亦作且王七也反苟且也徐于餘反差鄭初佳反王音嗟韓詩作嗟徐七何反沈云毛意不作嗟案毛無改字宜從鄭讀曰相音越下曰往往矣同。箋云旦明于日差擇刺其以美景廢業故率之也發憤相擇則是男子擇女故知南方原氏之女以上處上處者言是一國最上之處也

不績其麻市也婆娑。箋云績麻者婦人之事。疏 穀旦至婆娑。正義曰言陳國男女棄其事業候良辰美景而歌舞淫泆見中之最上處可以從之也男既如是彼原氏之女即不復績麻於市也與男子聚會婆娑而舞是其可疾之甚。傳穀善也原大夫氏。正義曰穀善釋詁文也。春秋莊二十七年季友如陳葬原仲是陳有大夫姓原氏也。箋旦明至上處。正義曰旦謂早朝故爲明也釋詁云于曰於也故于得爲曰差擇釋詁文佚游戲樂不宜風昏故見朝日善明乃云相擇刺其以美景廢業故率之也發憤相擇則是男子擇女故知南方原氏之女以上處上處者言是一國最上之處也

穀旦于逝越以鬷邁。逝往鬷數邁行也箋云越於鬷揔也朝旦善明曰往矣謂之所會處也於是以揔行欲男女合行。鬷子公反處昌慮反

視爾如荍貽我握椒。穀蔓荍芣也椒芬香也箋云男女交會而相說曰我視女之顏色美如芘芣之華然女乃遺我一握之椒交情好也此本淫亂之所由。荍郝懿反郭云荆葵也芘音毗又芳耳反芣音浮又芳九反說音悅遺唯季反好呼報反 疏 穀至握椒。正義曰女人見美景而說曰朝日善明曰可以往之所會之處矣女人即棄其事業假有織者於是以麻總而行至於會所喪見男子男子乃陳往日相好之事語女人云我往者語汝云我視汝顏色之美如荍之華然見我說汝則遺我以一握之椒棄其事業作如此淫亂故疾之也。鄭唯以鬷爲揔言於是男女揔集合行爲此淫亂餘同。傳荍芣也。正義曰釋詁文商頌稱鬷假無言爲揔集之意則此亦當然故以鬷爲揔謂男女揔集而合行也上章于差謂男子擇女此言于逝謂女適與男期會之處也。傳荍芘芣椒

芬香。正義曰蔵芷茅釋草文舍人曰蔵一名蜕蚧郭璞曰今荆葵也似葵紫色謝氏云小草多華少葉葉又翹起陸機疏云芷茅一名荆葵似蘇菁華紫緑色可食微苦是也椒之實芬香故以相遺也定本云椒芳物。箋男女至所由。正義曰言相說者男說女而言其色美女說男而遺之以椒交相說愛故言相也知此二句皆是男淫者言我視爾顏色之美如芷茅之華若是女辭不得言男子色美如華也思其往日相愛今復會爲淫亂詩人言此者本其淫亂化之所由耳

東門之枌三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也誘進也掖扶持也。衡門如字衡横也沈云此古文横字誘音酉愿音願謹也掖音亦 疏衡門三章章四句至其君。正義曰作衡門詩者誘僖公也以僖公終愿而無自立之志故國人作是衡門之詩以誘導扶持其君誘使自強行道令興國致理也經三章皆誘之辭。箋誘進也掖扶持。正義曰誘進釋詁文云掖臂也僖二十五年左傳云二礼從國子巡城搜以赴外殺之謂持其臂而投之城外也此言誘掖者誘謂在前導之掖謂在傍扶之故以掖爲扶持也定本作扶持衡門之下可以棲遲衡門横木爲門言淺陋也棲遲遊息也箋云賢者不以衡門之淺陋則不遊息於其下以喻人君不可以國小則不興治致政化泌之洋洋可以樂飢泌泉水也洋洋廣大也樂飢可以樂道飢箋云飢者不足於食也泌水之流洋洋然飢者見之可飲以療飢以喻人君愿愿任用賢臣則政教成亦猶是也。泌悲位反洋音羊樂本又作藥毛音洛鄭力召反沈云薺音作樂字晚詩本有作疒下樂以形聲言之殊非其義療字當從疒下作療案說文云療治也療或療字也則毛止作樂鄭本作藥下注放此愁苦角反 疏衡門至樂飢。正義曰毛以棲遲衡門之下猶可以棲遲遊息以興雖地狹小國可以興治致政然賢者不以衡門之淺陋則不游息於其下以喻人君不可以國小則不興治致君何以大樂道忘飢乎此是誘掖之辭。鄭以下二句言泌水之流廣大洋洋然飢者可飲之以療飢以興有大德賢者人君可任之以成德教誘君以任賢臣餘同。傳衡門至遊息。正義曰考工記玉人注云衡古文横假借字也然則衡横義同故知衡門横木爲門之深者有阿蔽堂宇此唯横木爲之言其淺也釋詁云人注云棲遲息也舍人曰棲遲行步之息也。傳泌泉至忘飢。正義曰邶國有悲彼泉水知泌爲泉水王肅云洋洋泌水可以樂道忘飢巍巍南面可以樂治忘亂孫毓難肅云既巍巍矣又安得亂此言臨水歎逝可以樂道忘飢是感激立志慷慨之喻猶孔子曰發憤忘食不知老之將至云爾案此傳云泌者泉水又云洋洋廣大則不可以逝川喻年老故今爲別解案今定本作樂飢觀此傳亦作樂則毛讀與鄭異。箋飢者至猶是以經言泌之洋洋可以療飢則是以水治飢不宜覩水爲義且下章勸君用賢故易傳以爲喻任用賢臣則政教成也飲水可以療渴耳而云療飢者飢久則爲渴得水則亦小療故言飢以爲譬豈其食魚必河之魴豈其取妻必齊之姜箋云此言何必河之魴然後可食取其口美而已何必大國之女然後可妻亦取貞順而已以豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子箋云宋子姓宋子姓。正義曰齊者伯夷之後伯夷主四岳之職周語作四岳賜姓曰姜宋者殷之苗裔契之後也殷本紀云舜封契於商賜姓曰子是齊姜姓宋子姓也 疏齊姜者如字魴音房取音娶下文同 傳水曰池 疏東門之池三章章四句至君子。正義曰此實刺君而云刺時者由君所化使時世皆淫故言刺時以廣之欲以配君而謂之君子者妻謂夫爲君子上下通稱據賢女爲文故稱以配君子經三章皆思得賢女之事疾其君之淫昏序其思賢女之意耳於經無所當也

東門之池刺時也疾其君之淫昏而思賢女以配君子也。孔安國云

衡門三章章四句

東門之池東門之池可以漚麻興也池城池也漚柔也箋云於池中柔麻使可緝績作衣服與者喻賢女能柔順君子成其德教。漚烏豆反緝七立反西方人謂績爲緝彼美淑姬可與晤歌晤遇也箋云晤

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.

猶對也言淑姬賢女君子宜與對歌相切化也。叔言淑本亦作淑善也昏五故反疏東門至晤歌。正義曰東門之外有池水此水可以漚柔麻草使可緝績以作衣服以興貞賢之善女此女可以柔順君子使可脩政成德教既已思得賢女幻逑彼之賢女言彼美善之賢女實可與君對偶而歌也以君淫昏故思得賢女配之與之對偶而歌冀其切化使君為善。傳池城池漚柔。正義曰以池繫門言之則此池近在門外諸詩言東門皆是城門故以池為城池考工記慌氏以涑水漚其絲注云漚漸也楚人曰湲烏禾反然則漚是漸漬之名此云漚柔者謂漸漬使之柔韌也。傳晤遇。正義曰釋言云遇偶也然則傳以晤為遇亦為對偶之義故王肅云可以與相遇歌樂室家之事意亦與鄭同。箋晤猶至切化。正義曰所以欲使對歌者以歌詩陳善惡之事以感戒人君君子得此賢女宜與之對歌相感切相風化以為善故思之美女而謂之姬者以黃帝姓姬炎帝姓姜二姓之後子孫昌盛其家之女美者尤多遂以姬姜為婦人美稱也楚辭有左傳引逸詩云雖有姬姜無棄憔悴是以姬姜為婦人美稱也。

東門之池可以漚紵彼美淑姬可與晤語宇又作苧疏漚紵。正義曰陸機疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆揚之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏朝如筋者謂之檾紵今南越紵布皆用此麻東門之池可以漚菅彼美淑姬可與晤言言道也。菅古顏反茅已漚為菅疏漚菅。正義曰釋草云白華野菅郭璞曰茅屬白華箋云人刈白華於野已漚之名之為菅然則菅者已漚之名未漚則但名為茅也陸機疏云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善矣

東門之池三章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎女猶有不至者也。迎魚敬反下注同疏東門之楊二章章四句至至者。正義曰毛以昏姻失時者失秋冬之時鄭以為失仲春之時言親迎女猶不至明不親迎者相遠眾矣故舉不至者以刺當時之淫亂也言相違者正謂女違男使昏姻之禮不成是男女之意相違耳非謂男女違女也經二章皆上二句言昏姻失時下二句言親迎而女不至也東門之楊其葉牂牂興也牂牂盛貌言男女失時不逮秋冬箋云楊葉牂牂三月中也興者喻時晚也失仲春之月。牂子桑反昏以為期明星煌煌期而不至也箋云親迎之禮以昏時女留他色不肯時行乃至大星煌煌然。煌音皇。疏東門至煌煌。毛以為作者以楊葉初生興昏之正時楊葉長大興晚於正時故言東門之楊其葉已牂牂然而大矣楊葉已大不復見其初生之時以興女之時又當逆風大不從男子親迎者用昏時以為期今女不肯時行至於明星煌煌然而夜已極深而竟不至禮當及時配合女當隨夫而行至使昏姻失時男女相違如是故舉以刺時也。鄭以失時謂在仲春之後為異其義則同。傳牂牂至秋冬。正義曰此刺昏姻失時而舉楊葉為喻則是以楊葉初生喻正時楊葉已盛喻過時毛以秋冬為昏之正時故云男女失時不逮秋冬也秋冬為昏無正文也邶風云士如歸妻迨冰未泮鄭云霜降逆女冰泮殺止霜降九月也冰泮二月也然則荀卿之意自九月至於正月於禮皆可為昏荀在焚書之前必當有所憑據毛公親事荀卿故亦以為秋冬家語云羣生閉藏為陰而為化育之始故聖人以合男女春煩實位家語出自孔家毛氏或見其事故依用焉地官媒氏云仲春之月令會男女於是時禮奔者不禁唯謂三十之男二十之女所以蓄育人民特令以仲春會其男未三十女未二十者皆用秋冬不得用仲春也。箋云義亦以楊葉之盛興晚失正時也鄭言楊葉牂牂三月中者自言葉盛之月不以楊葉為記時也董仲舒曰聖人以男女陰陽其道同類歎天道嚮秋冬而陰氣來嚮春夏而陰氣去故古人霜降始逆女冰泮而殺止與陰俱近而陽遠也鄭以昏姻之月唯在仲春故以喻晚失仲春之月鄭不見家語不信荀卿以周禮指言仲春之月令會男女故以仲春為昏月其邶風所云自謂及冰泮行詩期禮耳非以冰之未泮已親迎也毛鄭別自憑據以為定解詩內諸言昏月皆各從其家。傳期而不至。正義曰序言親迎而女猶有不至者則是終竟不至非夜深乃至也

言明星煌煌者男子待女至此時不至然後始罷故作者乘其待女不得之時非謂此時至也傳婚此時女至故辨之云期而不至言期以昏時至此時猶不至也○箋親迎至煌煌然○正義曰士昏禮執燭前馬是親迎之禮以昏也用昏者取陽往陰來之義女不從夫必為異人之色故云女留他色不肯時行乃至太星煌煌然亦言至此時不至

東門之楊其葉肺肺 肺肺猶牂牂也○肺普貝反又蒲貝反

昏以為期明星晢晢 晢晢猶煌煌也○晢之世反

東門之楊二章章四句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於萬民焉 不義者謂弒君而自立○宅本亦作佗同徒多反五父也史記以為厲公殺音弒本又作殺同

疏 墓門二章章六句至民焉○正義曰陳佗身行不義惡加萬民定本直云民無萬字由其師傅不良故至於此既立為君此師傅猶在陳佗乃用其言必將至誅絕故作此詩以刺佗欲其去惡傅而就良師也經二章皆是戒佗令去其惡師之辭○箋不義至自立○正義曰不義之大莫大弒君也春秋桓五年正月甲戌己丑陳侯鮑卒左傳云再赴也於是陳亂文公子佗殺太子免而代之公疾病而亂作國人分散故再赴是陳佗弒君自立之事也如傳文則陳佗所殺大子免而謂之弒君者以免為大子卒免當代父為君故言君陳佗殺之傳言君以弒君以至於不義則佗於弒君之前先有此惡師也經云夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣欲令佗誅退惡師則弒君之後惡師仍在何則詩者民之歌詠必惡加於民民始怨刺陳佗未立為君則身為公子爵止大夫雖則惡師非民所恨今作詩刺之明是自立之後也戒之令去惡師明是惡師未去也

墓門有棘斧以斯之 與也墓門墓道之門斯析也幽間希行者也棘蒺藜斧可以開析之義云興者喻陳佗由不親賢師良傅之訓道至昭於誅絕之罪○斯所宜反又如字又音梳鄭注尚書云斯析也爾雅云斯侈離也孫炎云斯析之離讀者如字析星歷反

夫也不良國人知之 夫傅相也箋云良善也陳佗之師傅不善羣臣皆知之言其罪惡著也○相息亮反

知而不已誰昔然矣 昔久也魯反又作錯猶去也誰昔昔也國人皆知其有罪惡而不誅退終猶去也誰昔昔也國人皆知其有罪惡而不誅退終

疏 墓門至然矣○正義曰言墓道之門幽闇由希覩人行之跡故致禍難自古時常然○去羌呂反難乃旦反

墓門有梅有鴞萃止 梅柟也鴞惡聲也箋云梅之樹善惡自有徒以鴞集其上而鳴人則惡之性因惡矣以喻陳佗之性本未必惡師傅惡而陳佗從之而惡○鴞戶驕反萃徂醉反柟再鹽反則惡烏路反

夫也不良歌以訊之 訊告也箋云啓謂作此詩也既作又使工歌之是謂之告言言墓道之門有此梅柟此梅為衆鳥來集於其上而鳴此鴞其既也

疏 墓門梅柟也鴞惡聲惡梅亦從而惡矣以興陳佗之身有此體性此性善惡自然本末必惡正由有惡師來教之此師既惡陳佗亦從而惡也佗師既惡而不能退去故又戒之汝之師傅也不善故我歌是詩以告之我既告汝汝得我言而不顧念之至於顛倒之惡然後則乃思我之言耳至急乃思則無及於事今何以不用我言乎○傳梅柟至萃集○正義曰梅柟

訊予不顧顛倒思予 箋云予我也歌以告之汝不顧念我言至於破滅顛倒之急乃思我之言耳

釋本文鴟惡聲鳥一名鴟鴞鳥名鴟鴞卬云鴟梟爲鴟是也俗說以爲鴉即土梟非也陸璣疏云鴟大如班鳩綠色惡聲之鳥也人家因賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹脯又可爲炙漢武御物各隨其時唯鴟冬夏尚施之以其美故也○傳訊告也○正義曰釋詁文箋以歌告之有日告之辭故辨之云歌謂作此詩使工歌之以告君是謂之告

墓門二章章六句

防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉疏防有鵲巢二章章四句至懼焉○正義曰憂讒賊者謂作者憂讒人謂爲讒以賊害於人也經二章皆上二句言宣公致讒之由下二句言已憂讒之事防有鵲巢卭有旨苦興也防邑也卭丘也苦草也箋云防之有鵲巢卭之有美苦處勢自然與者喻宣公信多言之人故致此讒人○卭其恭反苦徒彫反誰侜予美心焉忉忉侜張誑也箋云誰誰讒人也女衆讒人誰侜張誑欺我所美之人乎使我心忉忉然所美謂宣公也○侜張留反說文云有廕蔽也予美韓詩作娓言是娓美也忉都勞反憂也誑九況反疏防有巢卭忉忉○正義曰言防邑之中有鵲巢卭丘之上有美苦之草處勢自然以興宣公之朝有讒言之人亦處勢自然何則防多樹木故鵲鳥往巢焉卭丘地美故旨苦生焉以言宣公信讒故讒人集焉公既信此讒言君子懼己得罪告語衆讒人輩汝等是誰欺我所美之人宣公乎而使我心忉忉然而憂之○傳防邑卭丘苦草○正義曰以鵲之爲鳥畏人而近人非邑有樹不則鵲不應巢焉故知防是邑也土之高處草生光美故卭爲丘抑風稱崑丘有苦鄘風稱阿丘有蘀是也苦者零字書作甗適都歷反音受疏苦草也箋云苦草彼陵苦之草好生下溼此則生於高上與彼異也陸機疏云苦苦饒也幽州人謂之翹饒蔓生莖如勞豆而細葉似羨蔡而青其莖葉經冬可生食如小豆藿也○傳侜張誑○正義曰釋訓文郭璞曰幻惑欺誑人者○箋誰讒至宣公○正義曰言誰侜予美者是就衆讒人之內告問是誰爲之故云誰誰讒人也臣之事君欲君美好不欲使讒人誑之故謂君爲所美之人

中唐有甓卭有旨鷊中中庭也唐堂塗也甓甎也鷊綠草也○甓薄歷反鷊玉歷反疏傳中中庭至綠草○正義曰以唐是門內之路故知巡曰唐廟中路名孫炎引詩云中唐有甓堂途堂下至門之徑也然則唐之與陳廟庭之異名耳其實一也故云唐堂塗也釋宮又云甎瓴謂之甓李巡曰甎瓴一名甓郭璞曰甎甎也今江東呼爲甎瓴鷊綠釋草文郭璞曰小草有雜色似綠也陸機疏云鷊五色作綠文故曰綠草

防有鵲巢二章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉○好呼報反序同說音悅澤陂詩同疏月出三章章四句至色焉○正義曰人於德故經之所陳唯言好色而已序言不好德者以見作詩之意耳於經無所當也經三章皆言在位好色之事月出皎兮與也皎月光也箋云興者喻婦人有美色而德色則不復好之白皙○皎古了反本又作皦皙星歷反佼人僚兮舒窈糾兮僚好貌舒遲也窈糾舒之狀也○佼字又作姣古卯反方言云自關而東河濟之間凡好謂之姣僚本亦作嫽同音了窈烏了反又于表反糾其趙反又其小反一音兵了反說文音已小反又居酉反勞心悄兮悄憂也箋云思而悄兮○正義曰言月之初出其光皎然而白兮以興婦人白皙其色亦皎然而白兮并徒面色白皙又是佼好之人其形貌僚然而好兮行止舒遲姿容又窈糾然而美兮思之既甚而不能見之勤勞我心悄然而憂悶兮在位如是故陳其事以制之○傳皎月光○正義曰大車云有如皦日則皦亦日光言月光者皦是日光之名耳以其與月出共文故爲月光○傳僚好至之姿○正義曰皎兮喻面色皎然謂其形貌僚好言色美人復美也舒者遲緩之言婦人行步貴在舒緩言舒時窈糾兮故知窈糾是舒遲之姿容○傳悄憂至義曰釋訓云悄悄慍也故爲憂月出皓兮佼人懰

兮舒懮受兮勞心慅兮月出照兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慘兮。皓胡老反劉本又作劉力久反好貌埠蒼作嫋嫋妖也懮於久反舒貌慅七老反憂也燎力召反又力弔反夭於表反慘七感反憂也

月出三章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉夏姬陳大夫妻夏徵舒之母鄭女也徵舒字子南夫字御叔。株林陟朱反株林夏氏邑也夏戶雅反淫下同御魚呂反又如字

疏 株林二章章四句至息焉。正義曰作株林詩者刺靈公也以靈公淫於夏氏之女疾驅其車馬馳走而往或早朝而至或嚮夕而至不見其休息之時故刺之也經二章皆言靈公往淫夏姬朝夕不息之事說于株野是夕至也朝食于株是朝至也。箋夏姬至御叔。正義曰宣九年左傳稱陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏公謂行父曰徵舒似汝對曰亦似父通於夏姬十年經云陳夏徵舒弒其君平國傳曰陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏公謂行父曰徵舒似汝對曰亦似君徵舒病之公出自其廄射而殺之時二十八年左傳叔向之母論夏姬云是鄭穆公少妃姚子子貉也子貉早死而天鍾美於是楚語云昔陳公子夏爲御叔娶於鄭穆公女生子南子南子之母亂陳而亡之是言夏姬所出及夫子名字胡爲乎株林從夏南。株林夏氏邑也夏南夏徵舒也箋云陳人責靈公君何爲之匪適株林從夏南。箋云株林從夏氏子南之母爲淫泆之行。泆音逸行下孟反

疏 胡爲至夏南。正義曰株林者夏氏之邑靈公數往彼邑淫於夏姬國人責之云君何爲於彼株林之邑從夏氏子南之母爲淫泆兮靈公爲人所責厭拒之云我非是適彼株林之邑從夏氏子南之母兮我別自適之他處耳一國之君如此淫泆故刺之定本無兮字。傳株林至徵舒。正義曰靈公適彼株林從夏南故知株林是夏氏之邑邑在國外夏姬在邑故適邑而從夏姬也徵舒諡字子南故爲夏氏微舒字子南夏氏配字謂之夏南楚殺徵舒左傳謂之戮夏南從夏南之母言從夏南者婦人夫死從子夏南爲其家主故以夏南言之。箋匪非至之辭。正義曰以文辭反覆若似對荅前人故假爲厭拒之辭非是面爭王肅云言非欲適株林從夏南之母反覆言之疾之也孫毓以王爲長駕我乘馬說于株野乘我乘駒朝食于株大夫乘駒箋云我國人我君也君親乘馬乘君乘駒變易車乘以至株林或說舍焉或朝食焉或乘馬六尺以下曰駒

疏 駕我至于株。正義曰此又責君數往株邑言君何爲駕我君之一乘之馬嚮夕而說舍於株林之野何故得乘我君之一乘之駒早朝而食於株林之邑乎言公朝夕往來淫泆不息可惡之甚故刺之也。傳大夫乘駒。正義曰皇皇者華說大夫出使經云我馬維駒是大夫之制禮當乘駒也此傳質略王肅云陳大夫孔寧儀行父與君淫於夏氏然則王意以爲乘我駒者謂孔儀從君適株林故作者并舉以惡君也傳意或當然

株林二章章四句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感傷焉君臣淫於國謂與孔寧儀行父也感傷謂涕泗也弟反自目曰涕泗音四自鼻曰泗滂普光反沱徒何反下文同

疏 澤陂三章章六句至傷焉。正義曰作澤陂詩者刺時也由靈公與孔寧儀行父等君臣並淫於其國之內共通夏姬國人效之男女遞相悅愛爲此淫泆毛以爲男女相悅爲此無禮故君子惡之憂思感傷焉憂思時世之淫亂感傷女人之無禮也男女相悅者章首上二句是感傷者次二句是憂思者下二句是也言靈公君臣淫於其國者本其男女相悅之由由化效君上故言之耳於經無所當也經先感傷序先憂思者經以章首一句既言憂思也鄭以爲由靈公君臣淫於其國故國人淫泆男女相悅聚會則其相悅愛感傷憂思爲事異同取其證使故先言憂思也

別離則憂思傷言其相思之極也男女相悅者章首上二句是也憂思者次二句是也感傷者下二句是也毛於傷如之何下傳曰傷無禮則是君子傷此有美一人之無禮也傷如之何既傷有美一人之無禮寤寐無為二句又在其下是為憂思感傷時世之淫亂也此君子所傷傷此有美一人而有美一人又承蒲荷之下則蒲荷二物其喻一女上二句皆是男悅女之辭也經文止舉其男悅女明女亦悅男不然則不得共為淫矣故序言男女相悅以明之三章大意皆同首章言荷指芙蓉之華二者皆取象於芙蓉者指芙蓉之華也芙蓉者蒲荷之華喻女有善聞此淫佚之女必無善聲聞但悅者之意言其善耳鄭以為首章上二句同姓之中有男悅女女悅男是其男女相悅也次二句言離別之後不能相見念之而為憂思也既憂不能相見故下二句興也感傷而淚下首章言荷喻女之容體二章言蓮喻女之言信卒章言菡萏以喻女之色美

彼澤之陂有蒲與荷 興也陂澤障也蒲柔澤之草曰荷生而葉大興者蒲以喻所說男之性荷以喻所說女之容體也正以陂中二物與者喻淫風由同姓生○荷音荷障章亮反大音符本亦作芙下同菜其居反本亦作菜堇耕反侯古卯反

有美一人傷如之何 傷無禮也箋云傷思也我思此美人當如之何而得見之

寤寐無為涕泗滂沱 自目曰涕自鼻曰泗箋云寤覺也○覺音教

疏 彼澤至滂沱○毛以為彼澤之陂障之中有蒲與荷之二草蒲之為草甚柔弱荷之為葉極美好以興陳國之中有男悅女云汝體之柔弱如蒲然顏色之美如荷然男女淫決相悅如此君子見其淫亂乃感傷憂思時世之淫亂寤寐之中更無所為念此風俗傷敗如是不能自防以禮不以禮可傷乎知可如之何既不可奈何乃憂思時世之淫亂寤寐之中更無所為念此風俗傷敗柔滑荷之莖極佞好女悅男云汝之體性滑利如蒲然男悅女云汝之形容佞大如荷然棄會之時相悅如是及其分離則憂思相憶女好之一人我思之而不能見當如之何乎既不能見當復感傷覺寢之時相悅如是男女相悅之中亦當如此故舉以刺時也○傳陂澤障荷芙蓉○正義曰澤障謂澤畔障水之岸以陂內有此二物故舉陂畔言之二物非生於陂上也釋草云荷芙蓉其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏李巡曰皆分別蓮莖葉華實之名菡萏蓮華也的蓮實也薏中心也郭璞曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此注解荷為芙蓉不言與意以下傳云傷無禮者傷有美一人則此有蒲與荷共喻美人之貌蒲草柔滑荷有紅華喻必以象當以蒲喻女之容體以華喻女之顏色當如下章言菡萏而此云荷者以荷是此草大名故取荷為韻○箋蒲柔至姓生○正義曰如爾雅則芙蓉之莖曰茄此言荷者意欲取莖為喻亦以荷為大名故言荷耳樊光注爾雅引詩有蒲與茄然則詩本有作茄字者也箋以序云男女相悅則經中當有說男之性女悅男之容體男悅女之形體佞大如荷也正以陂中二物與者淫風由同姓生二物共在一陂猶見同在一姓○箋傷思至見之○正義曰傷思釋詩文以蒹葭柔中亦刺淫決舉其事而惡自見其文皆無哀傷之言此何獨傷其無禮至於涕泗滂沱寤寐枕也故易傳以為思美人不得見之而憂傷也孫毓以箋義為長○正義曰經傳言隕涕出涕皆謂淚出於目泗既非涕泗出於鼻也

彼澤之陂有蒲與菡萏 菡萏蓮也箋云菡萏當作蓮蓮芙蕖實也蓮以喻女之言信○正義曰以上下皆言蒲荷則此章亦當為荷不宜別據他草且蘭是陸草非澤中之物故知蘭當作蓮蓮是荷實故喻女言信實也蘭是芬香之草蓋喻女有聲聞○箋蘭當至言信○正義曰以上下皆言蒲荷則此章亦當為荷不宜別據他草且蘭是陸草非澤中之物故知蘭當作蓮蓮是荷實故喻女言信實

有美一人碩大且卷 卷好貌○卷本又作婘同其員反

寤寐無為中心悁悁 悁悁猶悒悒也○悁烏玄反

疏 傳悁悁猶悒悒○正義曰俗本多無之

彼澤之陂有蒲菡萏 菡萏荷華也箋云華以喻女之顏色○菡本又作荅又作蔻大感反

有美一人碩大且儼 儼矜莊貌

寤寐無為輾轉伏枕 輾張輦反本又作展敢戶感反菡本又作蔻大感反

陳國十篇二十六章百二十四句

附釋音毛詩注疏卷第七（七之二）

檜羔裘詁訓傳第十三

。陸曰檜本又作鄶古外反檜者高辛氏之火正祝融之後妘姓之國也其封域在古緣州外方之北滎波之南居溱洧之間祝融之故墟是子男之國後爲鄭武所并焉王云周武王封之於濟洛河潁之間爲檜子

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

檜譜 檜者古高辛氏火正祝融之墟。正義曰昭十七年左傳梓慎云鄭祝融之墟也鄭滅檜而處之故知檜是祝融之墟楚世家云高陽生稱稱生卷章卷章生重黎爲高辛氏之火正能光融天下帝嚳命曰祝融爲高辛氏火正也若然楚語稱顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民則黎爲火正高陽時也言高辛氏者以重黎是顓頊命之歷及高辛仍爲此職故二文不同也黎實祝融重黎南正而楚世家同以重黎爲祝融馬遷謬也尚書鄭志若趙商云火當爲北則黎爲北正也韋昭亦以火當爲北北陰位以五行官有火正祝融則火官之號若天地之官據陰陽之位對南正爲文則爲北正是黎一人居二官也鄭順外傳之文故云火正耳。檜國在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間。正義曰禹貢云熊耳外方注云熊耳外方在鄭之南界故檜居其北也禹貢豫州云滎波既猪注云沈水溢出所爲澤也今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤在汴縣東滎澤滎波一澤名也滎澤近在河南檜國遠在河南杜預云檜城在滎陽密縣東北是在滎陽之南也鄭處檜地而國有溱洧是檜居溱洧之間。祝融氏名黎其後八姓唯禿姓舟八也妘姓鄔檜路偪陽也曹姓鄒莒也斟姓無後也通楚爲芈姓是八姓也姓雖同出祝融皆不處其墟唯妘姓檜者處其地焉以姓妘檜路偪陽故指檜以別之楚世家云共工氏作亂帝嚳使重黎誅之而不盡帝乃以庚寅日誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融吳回生陸終陸終生子六人四曰會人案世本會人即檜之祖也故韋昭服虔皆云檜是陸終第四子求言後然則八姓乃是黎弟吳回之後鄭語云以八姓爲黎後者以吳回繫黎之後復居黎職故本之黎也且黎有大功後世當興故但據黎言耳楚世家言以吳回爲重黎似是官號而云名黎者昭二十九年左傳云少皞頊氏有子曰重黎皆是其名而史記以重黎爲一人又言以吳回爲重黎皆是謬耳鄭以檜是祝融之後復居祝融之墟故具言出其後處其地之事。周夷王厲王之時檜公不務政事而好絜衣服大夫去之於是檜之變風始作。正義曰案鄭語史伯於幽王之世爲桓公謀滅虢檜至平王之初試公滅之則幽王以前檜國仍在史伯云檜仲恃險則仲是檜君之字檜之世家既絕作序者不言檜仲則羔裘之作在檜仲之前不知其幾世也豳王正有宣王任賢使能周室中興不得有周道滅而今匪風思周道也故知檜風之作非宣王之時也宣王之前有夷厲二王是衰亂之王考其時事理得相當故爲周王夷厲之時檜無世家詩止四篇事頗相類或在一君時作故鄭於左方中不復分之襄二十九年左傳魯爲季札歌詩云自檜以下無譏焉言季札聞此二國之歌不復議論以其國小故也季札不譏風俗無以言焉故鄭不言檜之風俗。其國北鄰於虢。正義曰地理志河南滎陽縣應劭云故虢國也然則虢在滎陽檜在密縣北是其國北鄰於虢也地理志河南有成皋縣故虎牢也一曰制隱元年左傳曰制巖邑也虢叔死焉然則虢國當在成皋而又以滎陽爲虢國者傳言虢叔恃制與滎陽相近在虢內故恃之耳不言其都在制也譜於諸國皆不言北鄰此獨言北鄰於虢者以鄭滅虢檜而處之先譜檜而接說鄭故特著此句爲史伯之言張本也此與檜鄰者謂東虢耳猶自別於西虢杜預云西虢在弘農陝縣東南東虢今滎陽其東虢鄭武公滅之西虢則晉獻公滅之

羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服逍遙遊燕而不能自強於政治故

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

作是詩也以邊去其君者三諫不從放於郊得玦乃去。好呼報反下注同治直吏反下注同玦古穴反

疏羔裘三章章四句至是詩。正義曰作羔裘詩者言大夫以道去其君也謂檜之大夫見君有不可之行乃盡忠以諫諫而不從即待放於郊得玦乃去此是以道理去君也由檜既小而迫於大國君不能用人君家而從好惡其衣服道遙蹙而不能用心自強於政治之事大夫見其如是故諫之而不從故去之道以理其將去待放於郊當待放之時思君之惡而作是羔裘之詩言已去君之意也序言以道去其君既已舍君而去經云豈不汝思其意猶尚思君明己棄君而去待放未絕之時作此詩也大夫去君必是諫而不從詩之所陳即諫君之意自章二章上二句言君變易衣服以翱翔道遙卒章上二句言其裘色之美是其好絜遊宴不強政治也三章下二句皆言思君夫道爲之憂悼是以道去君之事也以詩爲去君而作故序先言以道去君也。箋以道至乃去。正義曰言思君則大夫正法有去君之道春秋莊二十四年戎侵曹曹羈出奔陳公羊傳曰曹無大夫何以書賢也何賢乎曹羈戎將侵曹曹羈諫曰我衆而無義論君勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之故君予以爲得君臣之義也曲禮下云爲人臣之禮不顯諫三諫不聽於禮得去也喪服齊衰三月章曰爲舊君傳曰大夫以道去君而猶未絕春秋宣元年晉放其大夫胥甲父于衞公羊傳曰近正也其爲近正奈何古者大夫已去三年待放君放之非也大夫待放在於郊也得玦乃去者謂君與之決別任其去然後去也荀卿書云聘士以圭復士以璧各八以珥反絕八以玦反絕以環范甯穀梁注君賜之環則還賜之玦則往用荀卿之言以爲說則君與之決別之時或當賜之以玦也曲禮云大夫去國踰境爲壇位弔國而哭三月而復服此箋云待放於郊禮記言踰境公羊傳言待放三年禮記言三月者禮記所言謂既得玦之後行此禮而後去非待放時也前箋云諸侯之朝服緇衣羔裘云朝服者在堂謂在路寢之服即服朝之服是在朝在堂同服羔裘今檜君變易衣服羔裘道遙狐裘以朝羔裘以遊燕狐裘以適朝箋云諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘故不更易服玉藻云君入門路門外入君以歲事成孰搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與用狐裘在朝因用狐裘在堂故首章言在朝二章言在堂上二章唯言變易常禮未言好絜之事故卒章言羔裘之美如脂膏之色羔裘既美則狐裘亦美可知故不復說狐裘之美羔裘道遙狐裘以朝

羔裘三章章四句。羔裘以遊燕狐裘以適朝箋云諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘故不更易服玉藻云君入門路門外入君以歲事成孰搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與用狐裘在朝因用狐裘在堂故首章言在朝二章言在堂上二章唯言變易常禮未言好絜之事故卒章言羔裘之美如脂膏之色羔裘既美則狐裘亦美可知故不復說狐裘之美羔裘道遙狐裘以朝羔裘以遊燕狐裘以適朝箋云諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黃衣狐裘故不更易服玉藻云君入門路門外入君以歲事成孰搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與連言之耳知者郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終也檀弓云大蜡而息民大蜡同月其事相次故農也是休息之是息民之祭用黃衣也論語說孔子之服云黃衣狐裘玉藻云狐裘黃衣以裼之以此知大蜡息民則有黃衣狐裘也案玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又曰錦衣狐裘諸侯之服然則諸侯有狐白裘矣又曰君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之則禮又有狐青裘矣此經直云狐裘何知非狐白狐青而必知是黃衣狐裘者以諸侯之服狐白裘唯在天子之朝耳在國視朝羔裘無狐白裘矣若檜君用狐白以朝則違禮僭上非徒侯之服也已序不應直云好絜以此知非狐白玉藻言君子狐青裘者注云君子大夫士也天官司裘云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微

不爾思勞心忉忉國無政令使我心勞箋云爾女也三諫不從待放而去思君如是心忉忉然。忉音刀

疏羔裘至忉忉。正義曰檜君好絜衣服不脩政事羔裘是適朝之常服今服之以遊遙狐裘是息民之祭服今服之以在朝言其志好鮮絜變易常服也所絜如是大夫諫而不聽待放於郊思君之惡言其豈不於能自強於政治唯好遊遙忽於聽政故後言朝也。箋諸侯至政治。正義曰玉藻云諸侯朝服以日視朝於內朝是諸侯視朝之服名曰朝服也士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云玄冠委貌朝服者十五升布衣而素裳不言色者衣與冠同色是朝服衣色玄玄即緇色之小別論語說孔子之服云緇衣羔裘玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘裼用緇亦是緇色又冠相配明是朝服可知故云諸侯之朝服緇衣羔裘也人君以歲事成孰搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與連言之耳知者郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終也檀弓云大蜡而息民大蜡同月其事相次故農也是休息之是息民之祭用黃衣也論語說孔子之服云黃衣狐裘玉藻云狐裘黃衣以裼之以此知大蜡息民則有黃衣狐裘也案玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又曰錦衣狐裘諸侯之服然則諸侯有狐白裘矣又曰君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之則禮又有狐青裘矣此經直云狐裘何知非狐白狐青而必知是黃衣狐裘者以諸侯之服狐白裘唯在天子之朝耳在國視朝羔裘無狐白裘矣若檜君用狐白以朝則違禮僭上非徒侯之服也已序不應直云好絜以此知非狐白玉藻言君子狐青裘者注云君子大夫士也天官司裘云季秋獻功裘以待頒賜注云功裘人功微

豈

麤謂狐青麋裘之屬然則狐青乃是人功麤惡之裘檜君好絜必不服之矣孔子仕魯朝論語說孔子之服緇衣羔裘與黃衣狐裘其文相對明此羔裘狐裘是緇衣黃衣之裘故知羔裘是視朝之服狐裘是息民祭服也檜君志在遊燕祭服尊於朝服既用祭服以朝又用朝服以燕是其好絜衣服也遑遑翺翔是燕樂故言燕耳非謂行燕禮與羣臣燕也禮記云燕朝服於寢若依法設燕則服羔裘可矣今用以遊燕故大夫刺之遊燕之服於禮無文不過用玄端深衣而已必不得用朝服故刺其服羔裘也事有大小今朝事重燕事輕作者先言燕後言朝見君之志不能自強於政治故也○箋爾女至忉忉然○正義曰序云以道去其君則此臣已棄君去若其已得玦之後則於君臣義絕不應復思故知此是三諫不從待放而去之時思君而心勞也

羔裘翺翔狐裘在堂 堂公堂也箋云公堂○正義曰飲酒於學故傳以公堂為學校此云公堂與彼異也何則此刺不能自強於政治則在朝在堂皆是政治之事上言以朝謂日出視朝此云在堂謂正寢之堂人君日出視朝乃退適路寢以聽大夫所治之政二者於禮同服羔裘今檜君皆用狐裘故二章各舉其一

羔裘如膏日出有曜 日出照曜然後見其如膏○膏古報反曜羊照反

豈不爾思中心是悼 悼動也箋云豈不爾思是悼○正義曰上言變易衣裘此言裘色鮮美檜君所服羔裘衣色潤澤如脂膏然日出有光照曜之時觀其裘色如脂膏也君既好絜如是大夫諫而不用將欲去之乃言豈不於爾思乎我誠思之思君之惡如是中心於是悼傷之○傳悼動○正義曰哀悼者心神震動故為動也與箋哀傷同

羔裘三章章四句

素冠刺不能三年也 喪祭子為父卒為母皆三年時人思服子為父斬衰三年父卒為母齊衰三年此言不能三年不言齊斬之異故兩舉以充之喪祭諸侯為天子父為長子妻為夫妾為君皆三年此箋獨言父母者以詩人所責當責其尊親至極而不能從祭耳故知主為父母父母尚不能三年其餘亦不能三年可知矣首章傳曰素冠練冠祭三年之喪十三月而練則此練冠是十三月而練服也二章傳曰素冠故素衣則素衣與冠同時亦既練之衣是上二章同思既練之人卒章庶見素韓案喪服斬衰貫衰絰帶而已不言其韠弓說既練之服云練衣黃裏縓緣要絰履角瑱鹿裘亦不言有韠則喪服始終皆無韠矣祭大祥祭服朝服之制緇衣素裳祭服之韠然則毛意亦以卒章思大祥之人也作者以時人皆不能行三年之喪故從初嚮末而思之有不到大祥者故上二章思既練之人皆不能三年故卒章思祥祭之人事之次也鄭以首章思見既祥之後素縞之冠下二章思見祥祭之服素冠於韠以下不能行三年之喪先思長遠之服故先思祥後卻思既練也

庶見素冠兮 庶幸也庶見素冠練冠也棘急也欒欒貌箋云喪祭既祥祭而縞冠素紕時人皆解緩無三年之思於其父母而廢其喪祭故覬幸一見素冠急於哀慼之人形貌欒欒然腰脊也○欒力端反脊情昔反縞古老反紕婢移反解佳賣反覬音冀腰本亦作要所敘反

勞心慱慱兮 慱慱憂勞也箋云勞心者憂不得見○傳徒端反

庶見至慱慱兮○毛以為時人不能行三年之喪亦有樂後卻除服者故覬幸得見以勉其心慱慱然而憂之兮○鄭以素冠為既祥素紕之冠思見既祥之人其文義則同○傳庶幸至脊貌○正義曰庶幸釋言文傳以刺不行喪祭而思見素冠則素冠是喪服之冠也若練前已無此冠則是本不為服不得云不能三年若在大祥之後則三年已於祭而除前當刺今作者思見素冠則知此素冠者是既練之後大祥之前冠也素白色故知然在使熟其色益白是以謂之素焉實是練前之冠而謂之練冠者以練冠至祥而練至祥乃除練後常服此冠故為練冠也棘急也釋言文彼棘作械音義同身服喪服情急哀慼者其人必腰故以欒欒為腰脊之貌定本毛無腰字○箋喪禮至腰脊○正義曰鄭以練冠者練布為之而經傳之言素者皆謂白絹未有以布為素者則知素冠非練也且時人不行三年之喪當先思長遠之服何得先思其近乃思其遠又不能三年者當謂三年將終少月日耳若全不見練冠便是其卻釋服三年之喪

纔行其半違禮甚矣何止刺於不能行三年也故易傳以素冠爲既祥之冠玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也注云紕緣邊也既祥祭而縞之也是喪禮既祥而縞冠素紕也閒傳注云黑經白緯曰縞其冠用縞以素爲紕故謂之素冠也時人皆解脩舒緩廢於喪禮故作者覩幸見此素冠哀感之人形貌瘦瘠王肅亦以素冠爲大祥之冠孫毓以箋說爲長○傳憊憊憂勞○正義曰釋訓文

庶見素衣兮 素冠故素衣也箋云除成喪者其祭也朝服縞冠朝服縞素衣者謂素裳也則此素衣爲正服

我心傷悲兮聊與子同歸兮 願見此有禮之人與歸箋云聊猶且也且與子同歸欲之其家觀其居處

疏 爲作者言已幸得見既練之素衣兮今無可見使我心傷悲兮若得見之願與子同歸於家兮言欲與共歸已家○鄭以爲幸得見群祭之素衣兮今無可見使我心傷悲兮若得見之且欲與子同歸於子之家兮以其身既能得禮則居處亦應有法故欲與歸彼家而觀其居處○傳素冠故素衣○正義曰素冠既練則衣亦練故云素衣謂既練之後服白布喪服○箋除成至素裳○正義曰箋亦以素非布故以易傳也除成喪者其祭既已成服小記文彼注云成成人也縞冠未純吉是祥祭當服朝服士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠韠從裳色故大祥之祭其服以素爲裳此言素衣者謂素裳也裳而言衣衣是大名曲禮云兩手掘衣謂掘裳縛也是裳得稱衣故取衣爲韻喪服小記唯據諸侯若天子除喪則無文亦當服皮弁服○傳願見至同歸○正義曰傳訓聊爲願同歸謂同歸己家然則下章言與子如一欲與之爲行如亦與異○箋聊猶至居處○正義曰箋以庶見其人見欲觀彼行不宜共歸已家故易傳以爲同歸彼人之家觀其居處

庶見素韠兮 箋云祥祭朝服素韠者韠從裳色○韠音畢

我心蘊結兮聊與子如一兮 子夏三年之喪畢見於夫子援琴而絃衎衎而樂作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而絃切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所勉箋云聊與子如一且欲與之居處觀其行也○傳蘊紆粉反夏戶雅反下同見賢遍反下同援音袁下同衎苦旦反樂音洛夫三音符其行下孟反

疏 庶見至一兮○毛以爲作者言已幸望見祥祭之素韠兮今無可見使我心憂愁如蘊結兮若有此人我則願與子行如一兮愛其人欲同其行也○鄭唯下一句言且與子共處如一兮欲與之聚居而觀其所行餘同○傳子夏至所勉○正義曰傳以此篇既終揔三章之義舉此二人之行者言三年之喪是聖人中制使賢不肖共爲此行時不能三年故刺所似閔騫人也檀弓云子夏既除喪而見夫子予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過彼說子夏之行與此正反一人不得並爲此行二者必有一誤或當父母異時鄭以毛公當有所憑據故不正其是非○箋聊與至其行○正義曰箋以作詩之人莫非賢者不須羨彼有禮願與如一故以爲且欲與之居處如一觀其行也

素冠三章章三句

隰有萇楚疾恣也國人疾其君之淫恣而思無情慾者也 恣謂狡狹淫戲不以禮也○萇楚丈羊反萇楚狡古卯反狡古袂反本亦作獪古外反

疏 隰有萇楚三章章四句至慾者○正義曰作隰有萇楚詩者主疾恣也檜國之人疾其君之淫邪恣極其情意而不爲君人之度故思樂見無情慾者定本直云疾其君之恣無淫字經三章皆是思其無情慾之事

隰有萇楚猗儺其枝 興也萇楚銚弋也猗儺柔順也箋云銚弋之性始生正直及其長大則其枝猗儺而柔順不妄尋蔓草本與者翰人少而端慤則長大無情慾○猗於可反儺乃可反銚音遥長張丈反下同蔓音萬少詩照反下同

天之沃沃樂子之無知 天少也沃沃壯佼也箋云知匹也疾君之恣故於人少沃沃壯佼之時樂得今是子之無配匹之意○天於驕反沃烏毒反樂音洛注下皆同如

疏 隰有至無知○正義曰此國人疾君淫恣情慾思得無情慾之人言隰中有萇楚之草始生正直及其長大其音配猗儺然枝條柔弱不妄尋蔓草木以興人於少小之時能正直端慤雖長大亦不妄淫恣情慾故我今日於人天天然少壯沃沃壯佼之時樂得今是子之無配匹之意若少小無配匹之意則長大不恣其情慾疾君淫恣故思此人○傳萇楚銚弋○正義曰釋草文舍人曰萇楚一名銚弋本草云銚弋名羊桃郭璞曰今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白

子如小麥亦似桃陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管○箋銚弋至情慾○正義曰妄者謂非理相加蔓在傍之草木是爲妄也不妄者謂不尋蔓之也言銚弋從小至長不妄尋蔓草本少而端慤則長大無情慾者此謂十五六之時也已有所知性頗可識無情慾者則猶端正謹慤則雖至長大亦無情慾知此少而端慤非初生時者幼小之時則凡人皆無情慾論語云人之生之性皆正直謂初生幼小之時悉皆正直人性皆同無可表樂以比天子年少者謂十五六時也○傳夭少沃沃壯佼○正義曰桃之夭夭謂桃之少則知此夭謂人之少故云夭少也言其少壯而佼好也○箋知匹至之意○正義曰知匹釋詁文下云無家無室故知此宜爲匹也

隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家

箋云無家謂無夫婦室家之道

疏

箋無家至之道○正義曰桓十八年左傳曰男有室女有家謂男處妻之事女安夫之家夫婦二人共爲家室故謂夫婦家室之道爲室家也

隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室

隰有萇楚三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

疏

匪風三章章四句至道焉○正義曰作匪風詩者言思周道也以其檜國既小政教又亂君子之人憂其將及禍難而思周道焉若使周道明盛必無喪亡之憂故思之上二章言周道之滅念之而怛傷下章思得賢人輔周興道皆是思周道之事

匪風發兮匪車偈兮

發發飄風非有道之風○偈起竭反疾也○傳怛傷也下國之亂周道滅也箋云周道周之驅上遇反又如字

顧瞻周道中心怛兮

政令也迴首曰顧○怛兮都達反慘怛也

疏

匪風至怛兮○正義曰此詩周道既滅風爲之變俗爲之故言今日之風非有道之風發發兮大暴疾今日之車非有道之車偈偈然大輕慓由周道廢滅故風車失常此周道在於前世既已往過今迴顧視此周道見其廢滅使我心中怛然而傷之兮此風飄兮知發發爲飄風偈偈輕慓之貌故爲疾驅傷周道之滅而云匪車匪風故知非有道之風非有道之車車者人所乘駕也時世無道人無節度可得隨時改易風乃天地之氣亦爲無道變者尚書洪範咎徵言政教之失能感動上天十月之交稍煜煜震電爲不善之徵是世無道則風雷變易滅下國謂諸侯對天子爲下國周道周之政令棄而不行是廢滅也定本無怛傷之訓

匪風飄兮匪車嘌兮

反又必遙反嘌本又作票匹遙反

顧瞻周道中心弔兮

弔傷也

疏

傳迴風至節度○正義曰迴風爲飄釋天文李巡曰迴風旋風也一曰飄風別二名此章言風名上章言發發謂飄風行疾是一風也上章言疾車此言無節度車之遲速當有鸞和之節由疾故無節亦與上同

誰能亨魚溉之釜鬵溉滌也鬵釜屬亨魚煩則碎治民煩則散知治民矣箋云誰能者言人偶能割亨者○亨普耕反注同煮也溉本又作概古愛反釜符甫反鬵音尋又音岑說文云大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬵音才今反滌徒歷反

誰將西歸懷之好音

周道在乎西懷歸也箋云誰將者亦言人偶能輔周道治民者也檜在周之東故言西歸有能西仕於周者我則懷之以之舊政令

疏

誰能至好音○正義曰此見周道既滅思得有人輔之言誰能亨魚者我則溉滌而與之釜鬵以與誰能西歸輔周治民者乎有能輔周治民者我則歸之以周舊政令之好音我恨當時之人無輔周者亨魚煩則碎治民煩則散亨魚類於治民故以亨魚爲喻溉者滌器之名溉之釜鬵欲歸與亨者之意歸之好音欲備具好音之意釜鬵言溉亦歸與之而好音言歸亦備具之而互相曉○傳溉至治民○正義曰大宗伯云祀大神則禋溉祼少牢禮祭之日雍人溉鼎廟人溉甑是溉滌皆洗器之名故云溉滌也○釋器云鬵鍑也孫炎曰關東謂甑爲鬵涼州謂甑爲鉹郭璞引詩云溉之釜鬵然則鬵是甑非釜類亨魚用釜不用甑變舉者以其俱是食器故連言耳

亨魚治民俱不欲煩亨魚之道則知治民之道言治民貴安靜○箋雖能至亨者○正義曰人偶者謂以人恩尊偶之也論語注人偶同位人偶之辭禮注云人偶相與爲禮儀皆同也亨魚小役雖或不能而云雖能者人偶此能割亨者尊貴之若言人皆不能故云雖能也○傳周道至懷歸○正義曰此詩謂思周道欲得有人西歸則是將歸於周解其言西之意於時檜在滎陽周都豐鎬周在於西故言西也釋言云懷來也來亦歸之義故得爲歸也○箋雖將至政令○正義曰上以亨魚爲喻故知西歸者欲令人之輔周治民也若能仕周則當自知政令詩人欲歸之以好音者愛其人欲聆之耳非謂彼不知也

匪風三章章四句

檜國四篇十二章四十五句

附釋音毛詩注疏卷第七 七之三

曹蜉蝣詁訓傳第十四

陸曰曹者武王之弟叔振鐸所封之國也爵爲伯其封域在兖州陶丘之北菏澤之野今濟陰定陶是也

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

曹譜 曹者禹貢兖州陶丘之北地名。正義曰禹貢云濟河惟兖州王肅云東南據濟西北距河不言距濟而云據者則州境東南臨濟水也禹貢又云導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出于陶丘北漢書地理志云濟陰定陶縣故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭是也言丘在曹之西南則曹在丘之東北止言北者舉其大望所在耳雖在濟南猶屬兖州故言兖州地名也。周武王既定天下封弟叔振鐸於曹今曰濟陰定陶是也。正義曰曹世家云曹叔振鐸者周武王母弟也武王克殷封叔振鐸於曹地理志云濟陰定陶詩風曹國是鄭所引之文也曹都雖在濟陰其地則踰濟北春秋僖三十一年取濟西田左傳曰濟西田分曹地也案禹貢濟自陶丘之北又東至于菏又東北會于汶禹貢曹在汶南濟東據魯而言是濟西是曹地在濟北之野。正義曰禹貢充州云雷夏既澤又云導菏澤被孟豬案地理志雷夏澤在濟陰成陽縣西北菏澤在濟陰定陶縣東二澤同屬濟陰濟陰曹都所在是曹之封域在二澤。昔堯嘗遊成陽死而葬焉舜漁於雷澤民俗始化其遺風重厚多君子務稼穡薄衣食以致畜積。正義曰此皆地理志文云濟陰成陽縣有堯冢既有堯冢是死而葬焉由堯舜之帝嘗經遊處故民俗化而效之其遺風多君子也將言後世驕侈故先云其民俗畜積也。夾於魯衛之間又寡於患難末時富而無教乃更驕侈。正義曰魯在其東南衛在其西北魯衛雖大於曹非如齊秦晉楚自專征伐畏懼霸主不敢侵曹由此所以寡於患難又言其改變堯舜之化而驕侈無復重厚之風也蜉蝣序云刺奢也昭公無法以自守好奢而任小人是富而無教驕侈之事也言末時者正謂周王惠襄之間作詩之時鄭國非獨魯衛而已舉魯衛以協句略餘國而不言也曹之後世雖爲宋所滅宋亦不敕伐曹故得寡於患難。一世當周惠王時政衰昭公好奢而任小人曹世家云叔振鐸卒子太伯脾立卒子仲君平立卒子官伯侯立卒子孝伯雲立卒子夷伯喜立卒弟幽伯強立九年弟蘇殺幽伯代立是爲戴伯三十年卒子惠伯兕立三十六年卒子頎甫立其弟武攻之代立是爲繆公三年卒子桓公終生立五十五年卒子莊公射姑立三十一年卒子釐公夷立九年卒子昭公班立九年卒子共公襄立此其君次也自叔振鐸至昭公凡十五君以頎甫不成爲君幽伯戴伯二代又不數叔振鐸始封之君故十一世昭公以魯閔公元年即位僖七年卒周惠王以莊十八年即位僖八年崩是當周惠王時也其詩蜉蝣序云昭公詩也候人下泉序云共公詩也鄭於左方中皆以此而知

蜉蝣刺奢也昭公國小而迫無法以自守好奢而任小人將無所依焉。蜉蝣上音浮下音由與著也國小一本作昭公國小而

迫案鄭譜云昭公好奢而任小人曹之變風始作此詩箋云喻昭公之朝是蜉蝣爲昭公詩也譜又云蜉蝣至下泉四篇共公時作今諸本此序多無此文也

疏蜉蝣三章章四句至依焉○正義曰作蜉蝣詩者刺奢也昭公之國既小而迫脅於大國之間又無治國之法以自保守好爲奢侈而任用小人國家危亡無日君將無所依焉故君子憂而刺之也好奢而任小人者三章上二句是也將無所依下二句是也三章皆刺好奢又互相見首章言衣裳楚楚見其鮮明二章言采采見其衆多卒章言麻衣見其衣體卒章麻衣是諸侯夕時所服則首章是朝時所服及其餘衣服也二章言衆多見其上下之服皆衆多也首章言蜉蝣之羽二章言之翼言有羽翼而已不言其羽卒章乃言其色美亦

蜉蝣之羽衣裳楚楚

興也蜉蝣渠略也朝生夕死猶有羽翼以自脩飾楚楚鮮明貌箋云興者喻昭公之朝其羣臣皆小人也徒整飾其衣裳不知國之將迫脅君臣死亡無日如渠略然○楚楚如字說文作䕫䕫云會五綵鮮色也渠本或作蟝音同其居反略本或作螺音同沈云二字並不施虫是也朝直遙反下皆同一讀下朝夕字張遙反

心之憂矣於我歸處

箋云歸依歸君當於何依歸乎言有危亡之難將無所就往○難乃旦反

疏蜉蝣至歸處○正義曰言蜉蝣之蟲有此衣裳楚楚也蜉蝣之小蟲朝生夕死不知己之性命死亡在近有此羽翼以自脩飾以興昭公之朝廷皆小人不知國將迫脅死亡無日猶整飾此衣裳以自修絜君任小人又奢如是故將滅亡詩人之言我心緒爲之憂矣此國君亡於我君之身當何所歸處乎○傳蜉蝣至明貌○正義曰釋蟲云蜉蝣渠略舍人曰蜉蝣一名渠略南陽以東曰朝生暮死猪好嗽之陸機疏云蜉蝣方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞中蝎蟲隨陰雨時爲之朝生而夕死定本亦云渠畧俗本作渠螻者誤也○箋興者至渠略○正義曰以序云任小人故云其羣臣皆小人耳其實此言衣裳楚楚亦刺昭公之身非獨刺小人也君之衣裳以麻衣謂諸侯之身夕服深衣則知此章衣裳亦謂諸侯也明知此章衣裳亦謂蜉蝣之翼采采衣服

采采衆多也

疏傳采采衆多○正義曰以卷耳芣苢言采采者衆多非一之辭知此采采亦爲衆多楚楚於衣裳之下是爲衣裳之貌今采采在衣服之上故知言多有衣服非衣裳之貌也

心之憂矣於我歸息

息止也

蜉蝣掘閱麻衣如雪

掘閱容閱也如雪言鮮絜箋云掘閱掘地解謂其始生時也以解閱喻君臣朝夕變易衣服也麻衣深衣則朝服朝夕則深衣也○掘求勿反閱音悅下同

心之憂矣於我歸說

箋說猶舍息也○說音稅協韻如字

疏蜉蝣至歸說○正義曰蜉蝣之蟲初掘地而出皆鮮閱以興昭公羣臣皆麻衣鮮絜如雪也蜉蝣之蟲朝生夕死掘地而出甚鮮閱後又生其羽翼爲此脩飾以興昭公君臣不知死亡無日亦朝夕變易衣服而爲脩飾也君既任小人又好奢如是故君子憂之言我心爲之憂矣此國君亡於我君之身當何所歸依而說舍乎言小人不反依焉○此義曰此蟲土裏化生閱者悅懌之意掘閱者其掘地而出形容鮮閱也麻衣者白布衣如雪言甚鮮絜也○箋掘地至深衣○正義曰定本云掘地解閱謂開解而容閱義亦通也上言羽翼謂其成蟲之後此掘閱舉其始生之時蟲以朝夕容貌不同故知喻君臣朝夕變易衣服也言麻衣則此衣純用布也衣裳即布而色白如雪者謂深衣爲然故知麻衣是深衣也鄭又自明己意所以知麻是布深衣者以諸侯之朝夕則深衣故也玉藻說諸侯之祀云夕深衣祭牢肉是諸侯之服夕深衣也深衣以布爲之十五升然則深衣之布亦十五升矣故間傳云大祥素縞麻衣注云麻衣十五升布也彼是大祥之服故云無采飾耳而祀記深衣之篇說深衣之制云孤子衣純以素非孤子者皆不用素純此諸侯夕服當用十五升布深衣而純以采也以其衣用布故稱麻耳案喪服記公子爲其母麻衣縓緣注云麻衣者小功布深衣引許云麻衣如雪者深衣用十五升布爲而彼注以以麻衣爲小功布者以大功章云公之庶昆弟爲其母言公之昆弟則父平矣父平爲母大功父在之時雖不在五服之例其纔麤細宜降大功一等用小功布深衣引此者證麻衣是布深衣耳不謂此言麻衣其纔亦如小功布也

蜉蝣三章章四句

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com