

日知錄集釋

冊二

日知錄集釋卷二

崑山顧炎武著

嘉定後學黃汝成集釋

詩有入樂不入樂之分

鼓鍾之詩曰以雅以南子曰雅頌各得其所夫二南

也幽之七月也小雅正十六篇大雅正十八篇

原注詩譜

小雅十六篇大雅十八篇爲正經

頌也

詩之入樂者也抑以下十二

國之附於二南之後而謂之風鶡鵠以下六篇之附

於幽而亦謂之幽六月以下五十八篇之附於小雅

民勞以下十三篇之附於大雅而謂之變雅詩之不

入樂者也

原注釋文曰從六月至無羊十四篇是宣王之變

小雅從節南山至何草不黃四十

四篇前儒申公毛公皆以爲幽王之變小雅從民勞至柔五篇是厲王之變大雅從雲漢至常武六篇是宣王之變大雅瞻仰及召旻二篇是幽王之變大雅正義曰變者雖亦播於樂或無算之節所用或

隨事類而歌又在制禮之後樂不常用今按以變雅而播之於樂如衛獻公使大師歌巧言之卒章是

燕享不_{全氏曰}古未有詩而不入樂者特宗廟朝廷祭祀也是以吳札請觀於周樂而何古者四夷之樂尚陳於天子之庭況列國之風乎亭林於是乎失言况變風亦概而言之衛風之淇澳鄭風之緇衣齊風之雞鳴秦風之同袍同澤其中未嘗無正聲是又不可不知也汝成案釋文止云前儒申毛先生誤作申公毛公十月章箋云刺厲王正用魯詩說見漢書谷永傳注則申毛云者當是申毛之義非申公毛公也樂記子夏對魏文侯曰鄭音好淫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也朱子曰二南正風房中之樂也鄉樂也二雅之正雅朝廷之樂也商周之頌宗廟之樂也至變雅則衰周卿士之作以言時政之得失而鄉樂以下則太師所陳以觀民風者耳非宗廟燕享之所用也但据程大昌之辯則二南自謂之南而別立正風之目者非原注大昌字泰之孝宗時人著詩論一十七篇朱子當日或未見楊氏曰泰之一

詩愚論直云詩無國風之名不但立正風之名之非而
歌載於儀禮已至魯人歌周樂則十三國繼二南之後周
禮籥章迎寒暑則燕禮鄉飲禮及內外傳列國燕享所
焉漢末杜夔能記雅變風之入樂又歷歷可據也宋程大
王並列十三國變風之入樂又歷歷可據也宋程大
昌謂有南雅頌乎彼特見蘇氏釋鼓鍾篇以雅以南之
入樂豈非妄說乎彼特見蘇氏釋鼓鍾篇以雅以南之
悉誤以爲二雅鼓鍾篇生此說耳蘇氏之謬前辨之左
傳不但紀國而不言風故知無國風之名不知二南之
盡得之於境內兼得之於南國周召之名不足以
詩得之於境內自應舉其地非以概之詩名也十三國皆據實
皆得之於境內自應舉其地非以概之詩名也十三國皆據實
而聞齊則云泱泱而已且季札觀樂自邾以下左
風聞齊則云泱泱而已且季札觀樂自邾以下左
傳名或本於春秋云禹省南土塗周山氏召公命妾往候
教經解云詩之書耶又曰詩覽言取風章不言無風也然詩與樂實分二
教以禮樂其旨不同也然詩與樂實分二
秋教以禮樂冬夏教溫柔敦厚樂之教正樂之教
故敘詩者止言作詩以詩書之意其用爲詩教
也教以禮樂其時不同也

卽鹿鳴燕羣臣清廟祀文王之類亦指詩之意同耳敘自言詩之意而言皆欲以樂章釋之或以爲燕享通用或以爲祭畢而燕或以爲受釐陳戒俱以詩之相似億度而爲之說殊不知古人用詩於樂不必與作詩之本意相謀馬端臨文獻通考論之甚悉如射鄉之奏二南兩君相見之奏文王清廟何嘗以其詞哉況舍詩而徵樂亦異乎古人文之詩教矣朱子嘗以陳體仁書言詩之作章本以言意非爲樂而作斯語甚當及傳詩則傅會樂章以立義與己說相違不可解也汝成案陳氏雅南說云文王世子胥鼓南鄭氏釋爲南夷樂左傳南籥杜氏以爲文王樂俱不云二南又後漢陳禪傳南籥四夷之樂惟南任朱離注引韓詩云南夷之樂曰南蓋見齊魯詩卽注語觀之薛君南義既同而齊復列於四夷樂名可見南爲南夷古義皆然則程魯詩無穀任朱離

四詩

無說益
據

周南召南南也非風也爾謂之爾詩亦謂之雅亦謂之頌原注據周禮篇章而非風也南爾雅頌爲四詩而列國

之風附焉此詩之本序也

原注宋程大昌詩論謂無國風之自然禮記王制言

命大師陳詩以觀民風卽謂自邶至曹十二國爲風

楊氏曰泰之云詩之有風其原誤于左氏荀氏

王制之云非所疑也

孔子刪詩

孔子刪詩所以存列國之風也有善有不善兼而存之猶古之太師陳詩以觀民風而季札聽之以知其國之興衰正以二者之並陳故可以觀可以聽世非二帝時非上古固不能使四方之風有貞而無淫有治而無亂也文王之化被於南國而北鄙殺伐之聲文王不能化也使其詩尚存而入夫子之刪必將存南音以繫文王之風存北音以繫紂之風而不容於沒一也是以桑中之篇溱洧之作夫子不刪志淫風也叔于田爲譽段之辭揚之水椒聊爲從沃之語夫

子不刪著亂本也淫奔之詩錄之不一而止者所以志其風之甚也一國皆淫而中有不變者焉則亟錄之將仲子畏人言也女曰鷄鳴相警以勤生也出其東門不慕乎色也衡門不願外也選其辭比其音去其煩且濫者此夫子之所謂刪也後之拘儒不達此旨乃謂淫奔之作不當錄於聖人之經是何異唐太子宏謂商臣弑君不當載於春秋之策乎原書高宗諸舊唐

子傳列國之風未嘗被之樂也夫子之所言正者雅頌而未及乎風也桑中之詩明言淫奔東萊真希元文章呂氏乃爲之諱而指爲雅音失之矣

正宗其所選詩一掃千古之陋歸之正旨然病其以理爲宗不得詩人之趣且如古詩十九首雖非一人之作而漢代之風略具乎此今以希元之所刪者讀之不如飲美酒被服紈與素何以異乎唐詩山有樞

之篇良人惟古歡枉駕惠前綏蓋亦鄉詩雄雉于飛
之義牽牛織女意仿大東兔絲女蘿情同車牽十九
作中無甚優劣必以坊淫正俗之旨嚴爲繩削雖矯
昭明之枉恐失國風之義六代浮華固當芟落使徐

庾不得爲人陳隋不得爲代無乃太甚豈非執理之

過乎

錢氏曰四朝聞見錄云考亭先生晚注毛詩盡去序文以形管爲淫奔之具以城闕爲偷期之所

所陳止齋得其說而病之謂以千七百年女史之形

管與三代之學校爲淫奔之具偷期之所竊所未安

獨藏其說不與考亭辯考亭微知其然移書求其詩

說止齋答以公近與陸子靜門辯無極又與陳同父

爭論王霸矣某未嘗注詩所以說詩者不過與門人學子講義今皆毀之矣蓋不欲佐陸陳之辯也

厚兒引此詩石經同韓詩作戎按說文禮衣

何彼穠矣

錢徵士曰傳禮猶戎戎也按說文禮衣

字無戎

山堂攷索載林氏曰二南之詩雖大概美詩亦有刺
詩不徒西周之詩而東周亦與焉據何彼穠矣之詩

可知矣其曰平王之孫齊侯之子攷春秋莊公元年書王姬歸于齊此乃桓王女平王孫下嫁於齊襄公非平王孫齊侯子而何原注洪氏容齋五筆曰春秋齊襄公之五年書王姬歸于齊莊公元年當周莊王之四年之十四年齊桓公之三年又書王姬歸于齊莊王爲平王之孫則所嫁王姬當是姊妹齊侯之子卽襄公桓公二者必居一於此矣說者必欲以爲西周之詩於時未有平王乃以平爲平正之王齊爲齊一之侯與書言寧王同義此妄也原注毛氏傳平正也武王傳女文王孫適齊侯之子按成王時齊侯則太公而以武王之女適其子是甥舅爲婚周之盛時必無此事逮成王顧命丁公始見於經而去武王三十餘年又必無未笄之女矣據詩人欲言其人之子孫則必直言之如稱衛莊姜則曰齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨美韓侯取妻則曰汾王之甥蹶父之子又何疑乎且其詩刺詩也以王姬徒有容色之盛而無肅雋之德何以使人化之故曰

何彼穠矣唐棣之華曷不肅雔王姬之車詩人若曰
言其容色固如唐棣矣然王姬之車胡不肅雔乎是
譏之也按此說桓王女平王孫則是其曰刺詩於義
未允蓋詩自邶鄘以訖於檜曹皆太師之所陳者也
其中有美有刺若二南之詩則用之爲燕樂用之爲
鄉樂用之爲射樂用之爲房中樂而鼓鍾之卒章所
謂以雅以南春秋傳所謂象箇南籥文王世子所謂
胥鼓南者也安得有刺此必東周之後其詩可以存
二南之遺音而聖人附之於篇者也且自平王之東
周德日以衰矣麥禾之取繻葛之戰幾無以令於兄
弟之國且莊王之世魯衛晉鄭日以多故於是王姬
下嫁以樹援於强大之齊尋盟府之墜言繼昏媯之
夙好且其下嫁之時猶能修周之舊典而容色之盛

禮節之備有可取焉聖人安得不錄之以示興周道於東方之意乎原注春秋襄十五年書劉夏逆王后于齊亦此意蓋東周以後之詩得附二南者惟此一篇而已後之儒者乃疑之而爲是紛紛之說是烏知聖人之意哉或曰詩之所言但稱其容色何也曰古者婦有四德而容其一也言其容則德可知矣原注說苑引書五事一曰貌之所以好也故碩人之詩美其君夫人者至無所不極其姣好也故碩人之詩美其君夫人者至無所不極其形容而野麿之貞亦云有女如玉卽唐人爲妃主碑文亦多有譽其姿色者原注洪氏隸釋載郭輔碑云有四男三女咸高賢姣麗漢魏間人作已如此豈若宋代以下之人以此爲諱而不道乎夫婦人倫之本昏媢王道之大下嫁於齊甥舅之國太公之後先王以周禮治諸侯之本也詩之得附於南者以此舍是則東周以後事無可稱而民間之謠

刺皆屬之王風矣況二南之與民風其來自別宣王之世未嘗無雅則平王以下豈遂無南或者此詩之舊附於南而夫子不刪要亦不異乎響者之說也

何彼穠矣以莊王之事而附於召南其與文侯之命以平王之事而附於書一也

江氏曰東遷後之詩何以不入王風而入召南

其以此詩爲有王者之化異于黍離諸篇故特附之召南歟

邶鄘衛

邶鄘衛本三監之地自康叔之封未久而統於衛矣

采詩者猶存其舊名謂之邶鄘衛

原注漢書地理志周旣滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛國是也

以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡以其地封弟康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶鄘之民

於雒邑故邶鄘衛三國之詩相與同風雷氏曰周書克殷曰立王子武庚命管叔相作雒曰武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東建蔡叔霍叔于殷俾監殷民孔晁于立祿父注云封以鄭祭成湯又

既云滅東殷謂衛其畿鄆內爲霍三叔相詩風父鄆漢書地理志曰都以封周
紂紂京師武庚管武庚爲叔尹之後又分其地置三監譜曰武王以封蔡叔尹之西鄭之
衛叔霍服子慎尹之自紂子雍城而北士安竝云鄆南謂之鄆在紂都之西謂之鄆九
志夾漈則中衛南鄆東鄆伯恭則南路史亦謂武庚封鄆卽鄆之西鄭之
凡言武庚之白馬此宋以前諸說之不同也案經傳於鄴南之鄆
漕邑今滑之白馬皆謂之殷則武庚實封於鄴南之鄆
在殷而紂居商之國皆謂之宋以前諸說之不同也案經傳於鄴南之鄆
謂武庚立祿父在觀扈地路史亦謂武庚封鄆卽鄆之西鄭之
詩譜曰侮滅神祇不祀孔言北謂鄭字乃鄆東字謂之譌卽是定也
解惟南謂之鄆不祀孔言北謂鄭字乃鄆東字謂之譌卽是定也
迫近河不容更置一監惟西地河內亦有殷名卽是定也
又懷云以鄆城封武庚蓋一監于東建蔡都監處霍西叔于鄆近殷都志
百霍五十處餘之里寶與武庚變共風地而侯受其制列都注在紂亦云霍之北
未減父也云惟其共地乃理叔乃諸侯之命卽叛故都注在紂亦云霍之北
書云霍書管叔相者乃方伯之乃理叔乃諸侯之命卽叛故都注在紂亦云霍之北
書命管叔相者乃方伯之乃理叔乃諸侯之命卽叛故都注在紂亦云霍之北
疑年者漢書初志及書僞傳之中有霍叔此武庚經無霍叔文無是可

是其分監之地卽邶鄘衛是也其所封之國則近邶武王使
三叔處此者王封祿父爲上公上公九命作伯古制
天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人蓋待
以客禮使爲方伯遵用商之舊制使其弟爲之監非
曰勝國餘孽必監之以防其蠢動也迨成王立三叔
及武庚畔周公不得已而東征于是殷之國士命康
叔及中旄父尹之後乃悉封康叔詩譜謂武庚誅後
更建此三國以康叔爲之長後世子孫并彼二國此
不然也左傳季札觀樂爲之歌邶鄘衛曰吾聞衛康
叔武公之德知是其衛風乎以邶鄘屬之康叔則
康叔時已有邶鄘可知聖人于變風首列此者見此
三地後雖康叔之國前實武庚之封所以著武王周
公之于殷大公至正無私天下之心無如武庚三叔
變而不善淪胥以亡此所以名寓其義而卽以風示
後之不靖者又曰殷商以前河內無衛名衛本殷之
封國姚姓故字其地在斟鄩氏之墟不在河內見續
漢書郡國志水經河水注武王克殷命百弇以虎賁
伐衛滅之見周書世俘篇始邑管叔于殷畿千里凡
建管叔于東蓋殷畿千里凡在東河以外者通謂之
東周公踐殷墟名曰衛自是河內始有衛名字

邶鄘衛者總名也不當分某篇爲邶某篇爲鄘某篇
爲衛分而爲三者漢儒之誤以此詩之簡獨多故分

三名以各冠之而非夫子之舊也

原注觀小雅六笙詩毛公頗有升降

黍離之篇毛公以爲王齊詩以爲衛則知今詩之文序多出於漢儒也新序黍離衛宣公之子壽閔其兄而攷之左氏傳襄公二十九年季札觀樂於魯爲之

歌鄉鄆衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔

武公之德如是是其衛風乎而襄公三十一年北宮

文子之言引衛詩曰威儀棣棣不可選也此詩今爲

鄉之首篇乃不曰鄉而曰衛是知累言之則曰鄉鄆

衛專言之則曰衛一也猶之言殷商言荆楚云爾意

者西周之時故有鄉鄆之詩及幽王之亡而軼之而

大師之職猶不敢廢其名乎然名雖舊而辭則今矣

原注若據漢書言遷鄉鄆之民於雒邑則成王之世已無鄉鄆魏源曰左氏載季札觀樂爲之歌鄉鄆衛

曰美哉吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎三名一實連而不分視爲之歌唐爲之歌魏判然二國

者殊例是鄉鄆衛之不可分猶曰殷商曰荆楚故北宮文子引今鄉風柏舟威儀之語以爲衛詩毛公分

待一國爲三蓋徒因簡編過大而未念其名實之不相
膏肓述何彼壤矣不以平王爲平正之王則是東周
平王之詩而不當汝諸二南之後矣此異三家者二
也國風之例凡采風觀民各從其所得之地不從其
所詠之人故木瓜衛人美齊桓則繫諸衛猗嗟齊人
刺魯莊則繫之齊乃縕衣爲周人美鄭武公爲卿士
之詩何以不繫之王而繫之鄭考公羊傳古者鄭國
處于留先鄭伯有善于鄭公者以取其國而遷鄭焉
而野留莊公死祭仲將往省于留云云此卽鄭桓公
寄孥與賄于鄭而得其國旋以留爲下邑而王風卽
中鄭桓公爲王朝卿士時小惠要結周民說而歌之詩
皆鄭桓公爲王朝卿士時小惠要結周民說而歌之詩
旣旣皆畿內民風自當同列王風之末故魯詩以大車
爲哀息君之詩正以鄭息同爲畿內之國故與其爲
周人所詠之詩同殿乎王風毛以卽中縕衣二詩一
繫之王一繫之鄭旣乖民風各繫本國之例且因此
知遂并大車卽中麻之詩凡爲周民詠鄭息者皆不
知所指何事離之兩傷較然明矣此異於魯詩公羊

者三

鄉鄙之士久矣故大師但有其名而三國同風無非
衛人之作檜原注左傳作卽之士未久而詩尚存故別於鄭

而各自爲風匪風之篇其西周末士之日乎

原注曰誰將西

歸是鎬京尚存故鄭氏譜以爲當夷王厲王之時蘇氏以檜詩皆爲鄭作非也

邶鄘衛三國也非三監也殷之時邦畿千里周則分

之爲三國今其相距不過百餘里如地理志所言於百里之間而立此三監又并武庚而爲一監皆非也

宋陳傅良

原注止齋集答黃文叔書

以爲自荆以南蔡叔監之管

叔河南霍叔河北蔡故蔡國管則管城霍所謂霍太

山也其地縣廣不得爲邶鄘衛也

汝成案三詩皆言衛事故班氏謂之

同風其不當分爲三名甚明馬永獅曰邶鄘衛在王風黍離之前存前代後也與雷氏言正合若然則康叔旣封猶標其地是初爲三國非三監明矣

黎許二國

許無風而載馳之詩錄於鄘黎無風而式微旄丘之詩錄於邶聖人闡幽之旨興滅之心也