

詩

經

說

約

詩經說約卷之十二

太倉顧夢麟纂述

常熟楊 彝叅訂

白華之什二之二

毛公以南陔以下三篇無辭，故升魚藻以足鹿鳴什數，而附笙詩三篇於其後，因以南有嘉魚為次什之首，今悉依儀禮正之。

白華

笙詩也，說見上下篇。

通解古樂。白華。合吹。太族。應鍾。二宮。

華泰。

亦笙詩也。鄉飲酒禮。鼓瑟而歌。鹿鳴。四牡。皇皇者華。然後
笙入堂下。磬南北而立。樂南陔。白華。華泰。燕禮亦鼓瑟而
歌。鹿鳴。四牡。皇華。然後笙入立於縣中。秦南陔。白華。華泰。
南陔以下。今無以考其名篇之義。然曰笙曰樂曰奏而不
言歌。則有絲而無詞明矣。所以知其篇第在此者。意古經
篇題之下。必有譜焉。如投壺。象鼓。薛鼓之節。而亡之耳。
大全廬陵李氏曰。諸侯軒縣。縣中者。北縣之南也。鄉飲酒

唯有磬。故笙立於磬南。○董氏曰。笙入者有聲而無詩也。蓋詩有歌有聲。見於詩者歌也。寓於樂者聲也。以其用於鄉人邦國。故當時人習其義。是以因其事而識其聲。知其義也。然則亡其辭者乃本亡之。非失亡也。○須溪劉氏曰。雅詩之入歌者。今皆在。入笙者獨不存。疑南陔六詩當時元只有聲。如今之琴譜本無其詞也。吾甚笑東晉補亡之無謂。○安成劉氏曰。魯鼓薛鼓之節。其譜見禮記篇末。蓋魯薛二國。枝壺燕射擊鼓之節也。其圓者擊磬。其方者擊鼓。其節不同。亦皆有聲而無詞也。

通解古樂華黍合吹姑洗南呂二宮○儀禮笙入三終之
後間歌三終

麟按儀禮鄉飲酒禮注鄭目錄云諸侯之卿大夫三年大
比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒賈疏云凡鄉
飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案
鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之
鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦
謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有卿大夫士飲國中賢
者用鄉飲酒四也燕禮注鄭目錄云諸侯無事若卿大夫

有勤勞之功。與羣臣燕飲以樂之。賈疏云。案上下經注。燕有四等。目錄云。諸侯無事而燕一也。卿大夫有王事之勞二也。卿大夫有聘而來。還與之燕三也。四方聘客與之燕四也。二者皆工歌。庶鳴四牡。皇皇者華。既而笙入樂南陔。白華華黍。是上文之次也。後乃間歌魚麗。笙由庚。歌南有嘉魚。笙崇丘。歌南山有臺。笙由儀。則下文之節也。然而南陔以下不接皇皇者華。雖補注謂欲令笙詩相次。但常棣以下六詩間於其中。頗為失倫。又不知所攷云。

魚麗于罍。鱸。君子有酒。旨且多。

興也。麗歷也。罟以曲薄為筍而承梁之空者也。鱠揚也。今黃頰魚是也。似燕頭魚。身形厚而長大。頰骨正黃。魚之大而有力解飛者。鱣鮪也。魚狹而小。常張口吹沙。故又名吹沙。君子指主人。旨且多。旨而又多也。○此燕饗通用之樂歌。即燕饗所薦之羞亦賦其事以起而極道其美且多。見主人禮意之勤。以優賓也。或曰賦也。下二章放此。

疏義揚字本作鱣。以其輕揚善飛。故曰揚。○此不主言魚。借之以為起語耳。但罟中之魚。既有鱣。又有鱣。君子之酒。既已旨。又且多。則又以二者兼備之意為興也。

麟按釋文。草木疏云。鱈今江東呼黃鱈魚。尾微黃。大者長尺七
八寸許。然名物疏止云長七八寸許。似利據善本。黃鱈吳中常
產。無尺以上者也。鱈魚集傳云。狹而小。益本陸璣爾雅又云。體
員。有點文。廣志又云。吹沙魚。大如指。沙中行。蓋亦吳中常產也。
但未知吹沙與否耳。雅翼云。大者不過二斤。鳥獸考云。巨者餘
二百斤。或化為虎。必先別種。又集傳。鱈似燕頭魚。身似燕頭。
本不成句。本魚而曰魚身。亦未安也。故疏義欲以似燕頭魚為
句。身字屬下。然如此。則燕頭魚當為魚名。既無所據。且燕頭魚
身亦見埤雅之文。似疏義為穿鑿也。寧終從舊請耳。君子有酒。

疑只是說酒。但炤後三章多旨有俱頂針上文。兼駁言之亦無妨。然詩意之妙。正在離合有無間。何必拘拘爾邪。孔疏欲以旨屬酒。多屬魚。以為後頂針之地。釋文又欲以有酒旨為句。而且多字另為句。則更穿鑿之甚。俱笑焉可也。鱉集傳叶蘇何反。俾雅字作鈔。又古義桑何翻。歌韻。

○魚麗于罍。魴鱧。君子有酒。多且旨。

興也。鱧。鱧也。又曰鮓也。

鱧按鱧字本草亦作鱧。曰鱧魚。俾雅云。今玄鱧是也。吾吳中呼為黑魚。道家以為厭。非佳味。毛傳鱧。鱧也。本本草。集傳又曰鮓。

則舍人釋也。鮫今之鱈魚。非一物。古義又云。諸魚中惟鱈魚
膽甘可食。有舌。此未驗也。鱈既味甘。無毒。至其膽亦甘可食。則
其美可知。道家三厭。天厭雁。地厭犬。水厭鱈。

○魚。應于留。鯉。鯉。君子有酒。旨且有。

興也。鯉。鮓也。有猶多也。

鱈。按。鯉。釋。鮓。亦。本。毛。傳。也。然。爾。雅。自。作。二。魚。鮓。在。吳。中。亦。下。味。

不。貴。也。華。谷。云。只。當。言。鯉。似。鮓。是。本。草。鯉。魚。脊。中。鱈。一。道。數。至。

尾。無。大。小。並。三。十。六。鱈。集。傳。有。叶。羽。已。反。古。義。此。與。上。章。俱。紙。

韻。

○物其多矣、維其嘉矣、

賦也、

麟按集傳嘉叶居何反古義亦歌韻

○物其旨矣、維其偕矣、

賦也、

蘇傳偕齊也

麟按集傳偕叶舉里反古義亦紙韻

○物其有矣、維其時矣、

賦也、蘇氏曰、多則患其不嘉、旨則患其不齊、有則患其不時、今

多而能嘉。肯而能齊。有而能時。言曲全也。

麟按集傳有叶羽已反時叶上紙反古義亦紙部則是此三章復與前三章各相叶音節之至善者也。

魚麗六章三章章四句三章章二句

按儀禮鄉飲酒及燕禮前樂既畢皆間歌魚麗。笙由庚。歌

南有嘉魚。笙崇丘。歌南山有臺。笙由儀。間代也。言一歌一

吹也。然則此六者蓋一時之詩而皆為燕饗賓客上下通

用之樂。毛公分魚麗以足前什而說者不察遂分魚麗以

上為文武詩。嘉魚以下為成王詩。其失甚矣。

說通以下三篇。朱子以為燕饗通用之樂。世解遂謂不可入君臣字面。不知雅詩皆王者所用。所謂通用亦不過通用於在上位在下位者耳。

由庚

此亦笙詩。說見魚麗。

通解古樂。由庚合吹。蕤賓林鍾二宮。

南有嘉魚。烝然罩罩。君子有酒。嘉賓式燕以樂。

興也。南謂江漢之間。嘉魚。鯉。鱖。鮪。鮒。出於西南之丙穴。烝然。發語聲也。罩。筐也。編細竹以罩魚者也。重言罩罩。非一之詞也。

○此亦燕饗通用之樂。故其詞曰：南有嘉魚，則必烝熟而羶羶之矣。君子有酒，則必與嘉賓共之，而式燕以樂矣。此亦因所爲之物而道達主人樂賓之意也。

釋文：羶，捕魚器也。羶，助角反。郭云：捕魚籠也。

孔疏釋器云：羶謂之羶，李巡曰：羶，編細竹以爲羶，捕魚也。孫炎曰：今楚羶也。郭璞曰：今魚羶，然則羶以竹爲之，無竹則以荆，故謂之楚羶。

增釋吳師道曰：諸本作鯉，質鱗，鯉肌誤。按詩記引山陰陸氏曰：鯉質鱗，肌肉甚美，傳蓋本此。而本有誤脫。今典國刊本朱鑑

所傳者。鯉質鱗鱗為是。鯉字誤無疑。

麟按魯詩世學引陸氏又曰鯉質鱗鱗鯉肌然亦恐未見澤雅。豐氏誤也。但集傳訓南既從毛氏曰江漢之間後乃曰沔南丙穴恐亦似上澗下狹自戾其說。蓋嘉魚丙穴雖有故實此當泛言鄭箋曰南方水中有嘉魚華谷曰下文樛木非木名則嘉魚亦非魚名較妥耳。又嗣宗記丙穴不一處亦是附會其樂字作北音即與畢叶也。

○南有嘉魚。烝然汕汕。君子有酒。嘉賓式燕以行。

○興也。汕菜也。以薄汕魚也。行樂也。

毛傳汕櫟也。

鄭箋今之撩罟也。

呂記山陰陸氏曰。上籠之如罩。下撩之如汕。淮南子曰。罩者抑之。罟者舉之。為之難易。得魚一也。

嚴緝櫟音朝韻作罟。

大全業爾雅作罟。撩撩僚滂三音。

古義詩話云。魚罩有自上而下者。有自下而上者。今人謂自上罩下為罩。則罩之自上而下者。今提罟也。自下而上者為撩罟。即罟類。

○南有樛木。甘飶纍之。君子有酒。嘉賓式燕綏之。

興也。○東萊呂氏曰。飶有甘有苦。甘飶則可食者也。樛木下垂而美實纍之。固結而不可解也。愚謂此興之取義者。似比而實興也。

疏義主人卑禮而喜賓樂之。綢繆繅綵亦若此也。此以相得之意為興。

通解樛木興君子。甘飶興嘉賓。蓋南有樛木。而甘飶纍之。有纏綿之意矣。君子有酒。則與嘉賓共之。而式燕綏之。不亦有纏綿之意乎。綏之。自我燕賓而言。纏綿殷勤。以安其心也。

翩翩者鷺。烝然來思。君子有酒。嘉賓式燕。又思。與也。此與之全不取義者也。思語辭也。又既燕而又燕。以見其至誠有加而無已也。或曰。又思言其又思念而不忘也。疏義但以思字相呼為與。集傳二說前說為優。

大全慶源輔氏曰。與體取義。與不取義。詩中固有此兩樣。但此二章相比。故於此發之。孔氏曰。思皆為語辭。嘉賓既來。用此酒與之燕。又燕也。頻與之燕。言親之甚也。麟按集傳來亦叶六直反。又叶或皆反。

南有嘉魚。四章章四句。

說見魚麗

說通通詩言之不足。又從而言之也。言樂言術。猶娛其外也。式宴綏之。則樂其心矣。然猶有限也。曰又思則不可限矣。由外而內。由暫而久。無窮之意也。有嘉魚而必罩之。汕之有酒而必嘉賓樂之。術之有樛木而甘瓠始繁。有酒而嘉賓始綏。離之飛而復來。燕之畢而又舉。此興意也。

崇丘

說見魚麗

通解古樂崇丘。合吹夾則中呂二宮。

南山有臺。北山有萊。樂只君子。邦家之基。樂只君子。萬壽無期。
與也。臺，夫須，即莎草也。萊，草名，葉香可食者也。君子，指賓客也。
○此亦燕饗通用之樂。故其辭曰：南山則有臺矣，北山則有萊
矣。樂只君子，則邦家之基矣。樂只君子，則萬壽無期矣。所以道
達主人尊賓之意，美其德而祝其壽也。

孔疏：臺，夫須，釋草文。舍人曰：臺，一名夫須。陸璣疏云：舊說夫須，
莎草也。可為簞筮。都人士云：臺，筮編操。傳云：臺所以禦雨，是也。
十月之交曰：田卒汙萊。又周禮云：萊，五十畝。萊為草之總名。非
有別草名之為萊。陸璣疏云：萊，草名，其葉可食。今兗州人蒸以

為始謂之萊。蒸以上下類之。皆指草木之名。其義或當然矣。
履緝補傳曰。南北指周地之南北也。○無期言無窮也。有期則
有時而止。

疏義此言山有臺萊耳。分屬兩句互文也。○南山北山有臺又
有萊。君子之人有德又有此福。其所有者皆不一也。故以起興。
○美者即其所有而美之。祝者期之於後來。邦家之基曰德者。
德堪其任也。

大全本單曰。莎草實名香附子。○安成劉氏曰。詩中所謂德音。
所謂民之父母。邦家之基與光。皆所以美其德也。所謂壽考者。

皆所以祝其壽也。通前魚麗嘉魚兩篇皆一時樂工所歌。彼為優賓樂賓。則此詩所以美之祝之者為尊賓也。或疑賓客不足以當萬壽之語。愚謂此詩上下通用之樂。當時賓客容有爵齒俱尊足當之者。蓋古人簡質。如士冠禮祝辭亦云。矍壽萬年。又况古器物銘所謂用斲萬年。用斲眉壽。萬年無疆。邠其矍壽。萬年無疆之類。皆為自祝之辭。則此詩以萬壽祝賓。庸何傷乎。六帖魚麗言品物之豐盛。故曰優賓嘉魚。則言懽忻之交通。故曰樂賓。南山美德祝壽。而德與壽天下之達尊也。故曰尊賓。三詩各有其義。三者既備。斯燕賓之道盡矣。而每詩形容曲盡。不

可互異。則又詩人之善於立言也。

麟按集傳。臺叶田。飴反。菜叶陵之反。通章一韻。下同。○名物疏。又言本草。香附子。即莎草根。不云實也。又政和本草曰。莎草實。名緹。衍義曰。莎草。其根上如棗核者。謂之香附子。○古義。臺名。夫須。蓋匹夫所須也。萊。說文云。蔓華也。通作螿。又原始云。萊。即梨也。一名落帚。初生葉可食。大則為樹。可為杖。俱未知是否。但曰。螿曰梨。則於韻頗叶。

○南山有栢。北山有楊。樂只君子。邦家之光。樂只君子。萬壽無疆。興也。

大全慶源輔氏曰。首章邦家之基。美其可以為邦家之基本。所謂治生乎君子。賢者為國之楨幹也。次章言邦家之光。美其可以為邦家之顯榮。所謂儒者在朝則美政。在位則美俗也。○安成劉氏曰。此章亦美其德。而祝其壽也。

○南山有杞。北山有李。樂只君子。民之父母。樂只君子。德音不已。興也。杞樹如樗。一名狗骨。

鄭箋。已止也。不已者。長見稱頌也。

六帖。不已。就時言。是無窮意。是茂就地言。是日盛意。

麟按。如是德音不已。亦可見壽意。若依劉氏。此章專美其德。則

疏義兩與之理難說。大約疏義解。余皆與闇合。大全多菜之者。非也。集傳。母叶蒲。彼反。古義。欽韻。○古義。又云。杞。王應麟。以為梓杞之杞。愚以陟。彼北山。言采其杞。例之。則此杞。當即是枸櫞也。根莖葉子皆可食。令人輕身益氣。陸佃云。李性頗難老。老難枝枯。子亦不細。其品處。桃上。故詩曰。投我以桃。報之以李。○南山有栲。北山有杻。樂只君子。遐不作壽。樂只君子。德音是茂。○興也。栲。山栲。杻。櫨也。遐。何通。眉。壽。秀。眉也。嚴緝秀者。壽證也。

大全安成劉氏曰。此章又所以祝其壽而美其德也。

古義栲全。天年。粗。號萬歲。又陸佃云。栲可為弓。韜栲可為車輻。有久之道。

○南山有栲。北山有楸。樂只君子。遐不黃耇。樂只君子。保艾爾後。興也。栲。栲。栲。樹高大。似白楊。有子著枝端。大如指。長數寸。散之甘美如飴。八月熟。亦名木蜜。椴。鼠梓。樹葉木理如楸。亦名苦楸。黃老人髮復黃也。考老人面凍梨色。如浮垢也。保安艾。養也。大。全本草曰。木蜜生南方。枝葉皆可啜。亦可煎食。其子一名枳。但味如蜜。以木作屋。屋中酒則味薄。問栲。朱子曰。機栲子。建陽謂之皆拱子。俗謂之癩漢指頭。吾鄉呼為兼勺。味甘而解酒。

毒人家左右前後有此木則醞酒不成

麟按說通曰保艾有引翼之意焉亦德也○不必依劉氏作專祀

其壽說集傳枸俱甫反○椈音庾考古五反○後下五反○字彙庾弋

渚切音與俗讀平聲似非大庾嶺庾亮與之庾皆同古義磨韻

南山有臺六章章六句

說見魚麗

由儀

說見魚麗

說通古樂由儀合吹無射夾鍾二宮

麟按鄉飲酒禮燕禮樂皆四節升歌三終鹿鳴四牡皇
者華是也笙入三終南陔白華華黍是也間歌三終魚麗
由庚南有嘉魚崇丘南山有臺由儀是也自此之後乃合
樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋所謂關雎之
亂洋洋盈耳是其解也鄉射禮亦合樂關雎以下六詩然
而不歌不笙不間蓋志在射略於樂諸說謂同鄉飲酒禮
燕禮者亦攷儀禮未詳耳

哀彼蕭斯零露漙兮既見君子我心寫兮燕笑語兮是以有譽處

兮

興也。蓼，長大貌。蕭，蒿也。漘，漘然。蕭，上露貌。君子，指諸侯也。寫，輸
寫也。燕，謂燕飲。譽，善聲也。處，安樂也。蘇氏曰：譽，豫通。凡詩之譽
皆言樂也。亦通。○諸侯朝於天子，天子與之燕，以示慈惠。故歌
此詩。言蓼彼蕭斯，則零露漘然矣。既見君子，則我心翰寫而無
留恨矣。是以燕笑語而有譽處也。其曰既見，蓋於其初燕而歌
之也。

孔疏釋草云：蕭，荻也。郭璞曰：即蒿也。生民曰：取蕭祭脂，郊特牲
曰：蕤蕭合馨香，是蕭為香物也。

疏義：露零於蓼蕭，天子之心寫於諸侯，皆天道之下濟者，而語

又相應也。故以為興。夫上下交而志意通。則君臣皆遂其樂矣。若此有所疑。彼有所畏。猜嫌妨忌。安能致此樂乎。○記注云。祭以嚴為主。故曰訓恭敬。燕以親為主。故曰示慈惠。

大全安成劉氏曰。左傳晉郤至曰。宴以示慈惠。蓋謂升殿於俎。相與共食。所以示慈愛恩惠也。

通解詩柄雖本左氏語。然或者不知。遂以一詩所歌之詞。皆為示慈惠之意。却誤。○注中是以二字在燕笑語上。本文是以又頂燕笑語。勿混為佳。蓋必有我心寫於既見之時。然後有燕笑語之舉。既燕笑語。然後有舉處無疑也。有舉處在諸侯不兼

天子俱自今日說。舉即獲上之舉。虞即今日燕飲之樂。便是。六帖天子稱其美曰譽。諸侯適其情曰虞。

○蓼彼蕭斯。零露漙漙。既見君子。為龍為光。其德不爽。壽考不忘。興也。漙漙。露蕃貌。龍。寵也。為龍為光。喜其德之詞也。爽。差也。其德不爽。則壽考不忘矣。褒美而祝頌之。又因以勸戒之也。疏義壽考不忘。言長久安寧也。因已見秦終南。故不重釋。輯錄解頤曰。赤帝金烏。會同有繹。則為龍為光矣。彼交匪敖。彼交匪紆。則其德不爽矣。萬壽無疆。萬壽無期。則壽考不忘矣。夫諸侯固賴天子以為本根。天子亦賴諸侯以為屏蔽。苟諸侯之

不朝事。則王室之卑亦可知矣。故觀其車服之盛。享其多儀之誠。而天子之心。得以自慰焉。則其以為寵光也。豈一時之虛偽云乎哉。

通解朱傳龍寵也。寵乃榮幸之意。非增重。與光相去不遠。講意龍光。只就燕飲時說。

○蓼彼蕭斯。零露泥泥。既見君子。孔燕且喜。宜兄宜弟。今德壽且興也。泥泥。露濡貌。孔。甚。宜。樂。弟。易。也。宜。兄。宜。弟。猶。曰。宜。其。家人。益。諸。侯。繼。世。而。立。多。疑。忌。其。兄。弟。如。晉。詛。無。畜。羣。公。子。秦。鍼。惟。選。之。類。故。以。宜。兄。弟。美。之。亦。所。以。警。戒。之。也。壽。且。壽。而。且。樂。也。

大全左傳宣公二年曰初晉驪姬之亂詛無畜羣公子自是晉
無公族杜氏注云詛盟誓無公子故廢公族之官又昭公元年
曰秦后子有寵於桓如二君於景其母曰弗去懼選癸卯鍼適
晉注云后子秦桓公子景公母弟鍼也選數也恐景公數其罪
而加戮也○慶源輔氏曰言既見君子相與厚為燕飲以嘉其
樂易之德則又推言能以是樂易之德而宜其兄弟焉則其令
德將既壽而且樂矣○麟按壽豈之豈叶詩如字樂姬云云魯詩世學又曰晉由驪姬
之亂詛無約羣公子秦鍼字后子桓卒景立鍼乃出奔晉云鍼

音甜。

○ 蓼彼蕭斯，零露漙漙。既見君子，偉革沖沖。和鸞雍雍，萬福攸同。與之瀼瀼，厚貌。偉，勝也。革，鸞首也。馬轡所紀之外，有餘而垂者也。沖，沖垂貌。和鸞，皆鈴也。在軾曰和，在轡曰鸞。皆諸侯車馬之飾也。庭燎亦以君子目諸侯，而稱其鸞旂之美，正此類也。攸，所同。駘也。

孔疏釋冕云：鸞，甘謂之革。郭璞曰：鸞，紀也。然則馬轡所紀之外，有餘而垂者，謂之革。偉，皮為之。故云偉革也。在軾曰和，和亦鈴也。以其與鸞相應和，故曰和在。鸞曰鸞，謂鸞鈴置於馬之轡。郭

璞曰。鑣馬勒傍鐵也。言置鈴於馬口之兩傍。禮記注云。鑣在銜。駒鐵。雙云。置鑣於鑣。異於乘車。是乘車之鑣不在鑣也。

呂記。後漢志注曰。于竇周禮注。和鑣皆以金為鈴。鑣者在銜。和者在軾。春秋曰。和設軾者。鑣設銜者也。董氏曰。律詩曰。在軾曰和。在軾曰鑣。馬動則鑣鳴。鑣鳴則和應。舒則不鳴。疾則失音。故詩云。和鑣雖難言。得其和也。

嚴緝毛以為和。在軾。鑣在鑣。鄭以為戎車。鑣在鑣。乘車。鑣在軾。輯錄銜是車前橫木。駕馬者。軾是車上橫木。可憑者。

大全建安何氏曰。京山程氏云。和金口木舌。鑣金口金舌。鑣在

衡上近於馬。衡車前橫木駕馬者即軛也。

麟按諸意謂此篇四章皆與。至末。且俗解之。愚。誠。必。不。可。信。也。皆以二句與二句。後二句另轉耳。然前三章易見。而此難見。故難疏義。亦曰。三章以前皆用兩句與。此則盡一章而與之。而不知其實非也。條革句自完。與意而和。鸞句自起。鴻福義無不可。正不以對待為拘耳。大段此章與終。南次章一格。皆須兩句。一連說落無疑。○埤雅。青鳳為鸞。鸞。鸞。鸞。曰。和。○和。鸞。不。一。鈴。而。條。則。雅。雅。萬。福。不。一。福。而。駘。則。攸。同。亦。可。作。一。串。意。相。引。

參蕭四章章六句。

韓愈曰。天子雖為天下之共戴。而其用禮。乃與其臣
非有大相遠絕之勢。蓋遠則疎。而近則親。疎則離。而親則
合。故天子之禮用十有二。而上公之禮用九。君臣相去之
間。特三命爾。所以三公坐而論道。更相可否。亮庭之郁俞
吁。弗虞庭之齊歌。君臣之間。雍雍和樂。而敬愛之心。未嘗
不存乎其中。三代聖君。養莫不由是道也。觀安樂軍臣之
諸詩。可見矣。至於參蕭之詩。尤見卑孫樂易。直猶賓主相
敬。喜幸之詞。安有一毫自尊陵下之意。其曰。見君子而悅
心。寫燕笑語。是以有樂。庶罔備其謙接之語。且曰。不亂而

光則又其卑孫之極者也。上之人禮容揖孫乃如此。而為下者所以承順悅服。又當何如耶。豈弟之氣象盈於朝廷。彼於天下。其他安得不至於比屋可封哉。自秦始皇尚氣勢。而不知德義。又自尊而卑人。務使君臣之禮懸絕如天地。然後上下之情離。而亂臣賊子奸名犯分者愈衆矣。麟按詩傳闡曰。古者封建之法。諸侯各據其土而有其民。其勢易分而難合。天子獨立於上。千里之畿。豈足制萬邦之命。惟是有道以懷之。周禮大宗伯以賓禮親邦國。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷見曰覲。

是也。以饗燕之禮。親四方之賓客。上公三饗三食三燕。侯伯子容再食再燕。子男一饗一食一燕。職在掌客者是也。
饗以訓恭儉。故設几而不倚。爵盈而不飲。燕以示慈惠。於是
是有折俎加豆。酬幣宴貨。以示容合好。今曰燕笑語。今曰
孔燕。豈弟。故知為燕。諸侯之詩。然饗亦未必不可通用耳。
王者建國親侯。欲其光昭令德。翼載王室。與國咸恪。永世
無窮。故褒之以龍光。祈之以不典。美之以宜兄弟。祈之以
壽考。壽宜。意何慈慈也。古親賓之典。其相勉以正如此。豈
徒以私惠自留哉。抑是詩與湛露彤弓。均為天子燕諸侯。

故左傳文四年甯武子不答湛露彤弓之賦。謂諸侯朝正
獻儀而王宴之。乃得賦。此是也。及觀昭十二年宋華定來
聘。為賦蓼蕭。弗知。又不答賦。昭子警其宴語之不像。寃光
之不宣。令德之不知。同福之不受。將何以在。夫華定之不
敏。亡論已為魯人者。寧遽忘衛俞璉謝之故事。何其不宜
賦而輒賦於宋客乎。豈世變愈下。僭擬無益愈甚。其若肄
業及之。而不自覺其干大禮耶。記曰。大夫奏肆。夏自趙文
子始。與夫舞佾歌雍。所由來者漸矣。

湛湛露斯。匪陽不晞。厭厭夜飲。不醉無歸。

與也。湛湛，露盛貌。陽日晞，乾也。厭厭，安也。亦以之足也。夜飲，私燕也。燕，禮宵則兩階及庭門皆設大燭焉。○此亦天子燕諸侯之詩。言湛湛露斯，非日則不晞，以興厭厭夜飲不醉則不歸，終於其夜飲之終而歌之也。

既義孔疏。君留而盡私恩之義。故曰私燕。燕禮宵則云云者。引此以明有夜飲之禮也。

大全廬陵歐陽氏曰。燕當以晝。而言夜飲者。燕禮有宵則設燭之禮。是古難以禮飲酒。有至夜者。以申私燕之恩。並殷勤之意。○儀禮燕禮曰。宵則庶子執燭於阼階上。司宮執燭於西階上。

甸人執大燭於庭。闈人為大燭於門外。燕禮輕。無庭燎。設大燭而已。又燕禮君曰無不醉。賓及卿大夫皆對曰諾。敢不醉。麟按燕禮之終。又有無算爵。言爵行無次。無數。唯意所勅。醉而止。無算樂。升歌。閒合。無數也。取歡而已。賓醉。北面坐。取其薦脯。以降。奏陔。賓所執脯。以賜鐘人於門內。需。遂出。卿大夫皆出。公不送。云云。是皆本詩注脚也。但諸詩引燕禮。皆諸侯燕。其臣非天子燕。諸侯之禮節。次必有不同。又不可太膠柱云。又儀禮注曰宵夜也。燭。樵也。甸人掌共薪蒸者。庭大燭為但廣也。闈人。門人也。為作也。作大燭。以俟賓客出。疏曰。凡燕法。設燭者。或射

之後終燕則至宵也。或冬之日不射亦宵。夏之日不射未必至宵也。云燭樵也者。古者無麻場。而用荆樵。故少儀云。主人親燭。抱樵。鄭云。未爇曰樵。但在地曰燎。執之曰燭。於地廣設之則曰大燭也。庭燎亦名大燭。故詩云。庭燎之光。毛云。庭燎大燭也。司烜氏云。凡邦之大事。共墳燭庭燎。玄謂墳大也。樹於門外曰大燭。於門內曰庭燎。此闕人為大燭於門外者。亦是大燭在地也。郊特牲曰。庭燎之百。由齊桓公始。謂僭天子也。庭燎之。益。公益五十。侯伯子男皆三十。

○湛湛露斯。在彼豐草。厭厭夜飲。在宗載考。

興也。豐茂也。夜飲必於宗室。蓋路寢之屬也。考成也。

鄭箋載之言則也。

嚴緝草茂則得露多。夜飲在路寢而成禮。受恩優渥也。○奠禮

云膳宰具官饌于寢東。注云寢路寢也。當從朱氏

輯錄公羊傳路寢者何。正寢也。何休注曰公之正居也。路者大

也。寢者居也。

大丘氏曰言在所尊者之室。○安成劉氏曰在宗室而成燕

禮也。

通解下二句重獻獻上為是。注云夜飲必於宗室。則宗室乃燕

射禮

卷之十一

三

奠禮

飲必在之地。似不宜重命。蓋在公堂則失之拘。在朝廷則失之嚴。故必在彼宗室。於以成其禮也。

麟按說通云。王者有燕。有饗。饗在廟。燕在寢。儀禮疏云。云寢路寢者。以其饗在廟。服朝服。下記云。燕朝服于寢。正處在路。寢不在燕。寢可知。故云路寢也。禮書云。王六寢。大寢一小寢。五諸侯三寢。大寢一小寢。二大寢。謂之路寢。又謂之正寢。小寢。謂之燕寢。又謂之少寢。大寢。聽政嚮明而治也。在前小寢。釋服燕息也。在後。自卯以下二寢。

○湛湛露斯。在彼杞棘。顯允君子。莫不令德。

興也、顯明、允信也。君子指諸侯為賓者也。令善也。令德謂其飲多而不亂，德足以將之也。

通解：顯允在平日看令德，在今日飲酒上看顯允二字較輕下

豈弟亦然。

講意：此言杞而又言棘，下言桐而又言椅，無一物之不有，正以興下莫不字無一人之不然也。

○其桐其椅，其實離離，豈弟君子莫不令儀。興也，離離，垂也。令儀，言醉而不喪其威儀也。

湛露四章章四句。

春秋傳寧武子曰諸侯朝正於王王宴樂之於是賦湛露
曾氏曰前兩章言戩戩夜飲後兩章言令德令儀雖過三
壽亦可謂不繼以淫矣

大全杜氏曰朝正朝而受正教也○問藜蕭湛露二詩朱
子曰文義也只如此却要諷詠實見他至誠和樂之意方
好

白華之什十篇五篇無辭凡二十三章一百四句

彤弓之什二之三

彤弓昭兮受言箴之我有嘉賓中心貺之鍾鼓既設一朝饗之

賦也。彤弓，朱弓也。強，弛貌。貺，與也。大飲賓曰饗。此天子燕有
功諸侯而錫以弓矢之樂歌也。東萊呂氏曰：受言藏之，言其重
也。弓人所獻，藏之王府，以待有功，不敢輕與人也。中心貺之言
其誠也。中心實欲貺之，非由外也。一朝饗之，言其速也。以王府
寶藏之弓，一朝舉以畀人，未嘗有遲留顧惜之意也。後之視府
藏為已私，今至有以武庫兵賜弄臣者，則與受言藏之者異矣。
賞賜非出於利誘，則迫於事勢。至有朝賜鐵券而暮屠戮者，則
與中心貺之者異矣。也。膏者賞功臣解體，至有印利而不忍予
者，則與一朝饗之者異矣。

孔疏。弔。弛。弛。說文云。弔。弓反。謂弛之。而體反也。此言弔弛。弛。則受弓。夫者。皆定體之弓。弛。而賜之。饗者。烹太牢以飲賓。是禮之大者。故曰大飲。賓曰饗。謂以大禮飲賓。獻如命。數。殺牲。俎。正。威於食。燕。周語曰。王饗有體。薦。燕有析。俎。燕。或至夜。饗。則如其獻。數。禮成。而罷。昭元年左傳云。鄭饗趙孟。禮終。乃燕。是饗不終日也。

呂記。長樂劉氏曰。行慶賞。必與神人共之。故行饗禮于廟。嚴緝。天子以彤弓賜諸侯。弔然而弛。賜弓不張也。吾中心至誠。賜之。故陳鍾鼓之樂。一朝設饗禮而界之。彤弓非常賜也。鐘

鼓大樂也。饗盛禮也。設威所以重形弓之賜也。

大金漢哀帝建平四年上發武庫兵器送侍中董賢及乳母王阿舍執金吾母將隆奏武庫兵器天下公用今便僻弄臣私恩微妾而以天下公用給其私門非所以示四方也。唐德宗興元元年加李懷光太尉賜鐵券懷光尋反馬燧取長春懷光繼死昭宗景福二年以王行瑜為太師號尚父賜鐵券後王行瑜舉兵犯闕李克用克邠州王行瑜伏誅。○漢書韓信言項羽之為人見人慈愛言語嘔嘔有功當封爵者印利敝悉不能予此婦人之仁也。

麟按賜弓既云不聚則形弓昭兮一句自指目前而言也但受
言藏之一句又追前日耳受言之言呂記李氏曰語辭也然或
作王者受之弓人而命司者藏之亦自佳其大意則六帖云藏
冠以待有功而不敢輕故得之者以為重推誠以錫有功而不
敢吝故受之者以為恩然王者之心非欲其以為重以為恩也
盡吾之禮意而已誠且速字講中勿說出說通云無吝惜是說
詩斷意若入講是重王者不重嘉賓矣俱妙集傳叶虛王反
響叶虛良反古義陽韻

形弓昭兮受言載之我有嘉賓中心喜之鐘鼓既設一朝右之

賦也。載抗之也。喜樂也。右勸也。尊也。

疏義勸謂燕飲之際勸以助歡。尊右為尊位也。

大全安成劉氏曰：載形弓于弓，繫抗弓體使正，言其藏之謹也。

臨川王氏曰：尊尊而右之也。墨山謝氏曰：古人以右為尊。

麟按禮書秘以閉之，故亦謂之閉。緹以繫之，故亦謂之緹。如此。

則納之韜中，足以定往來之體。祛翩及之，病矣。是載而索之之。

義也。集傳載叶于利，反喜叶去聲。右叶于記反。古義真韻。

彤弓昭兮，受言秦之。我有嘉賓，中心好之。鐘鼓既設，一朝醕之。

賦也。秦韜好說，醕報也。飲酒之禮，主人獻賓，賓酢主人，主人又。

酌自飲而遂酌以飲。宥謂之醕。醕猶厚也。勸也。

釋文韜本又作殘弓衣也。

疏義一獻一酢。報施均矣。又有醕。是其厚也。故以厚訓醕。醕以
蕪飲。故又為勸也。

麟按禮書明堂位曰。載弧韜。小戎曰。虎韜。縷膺。大叔于甲曰。抑
塗弓。忌左傳曰。右屬橐韃。杜氏曰。橐以受矢。韃以受弓。韃。殘。韃。
橐。韃。皆弓衣也。亦曰弓室。此曰橐。之以實。字為虛。字耳。集傳。橐。
叶古號。反。醕。叶人。到。反。剛。似。醕。讀。如。持。也。古義。號。韻。古義。又。云。
說文。云。車。上。大。橐。引。詩。載。橐。弓。大。又。按。樂。記。倒。載。干。戈。包。之。以。

虎皮名曰建橐。注謂兵甲之衣曰橐。蓋兵甲弓矢皆以皮為之。衣故皆以橐名。

彤弓三章章六句。

春秋傳。齊武子曰。諸侯敵王所慝。而獻其功。於是乎賜之彤弓一。彤矢百。旅弓矢千。以覺報宴。注曰。慝。恨怒也。覺。明也。謂諸侯有四夷之功。王賜之弓矢。又為歌彤弓以明報功。宴樂。鄭氏曰。凡諸侯賜弓矢。然後專征伐。東萊呂氏曰。所謂專征者。如四夷入邊。臣子篡弑。不容待報者。其它則九伐之法。乃大司馬所職。非諸侯所專也。與後世強臣拜

表○輒○行○者○異○矣○

釋○文○旅○音○盧○黑○弓○也○本○或○作○旅○字○訛○

孔○疏○懷○恨○也○謂○夷○狄○戎○蠻○不○用○王○命○王○心○恨○之○命○諸○侯○有○德○者○使○征○之○既○勝○而○獻○其○所○獲○之○功○於○王○王○親○受○之○又○設○饗○禮○禮○之○於○是○賜○之○弓○矢○也○獻○功○者○伐○四○夷○而○勝○則○獻○之○其○伐○中○國○雖○勝○不○獻○故○莊○三○十○一○年○左○傳○曰○凡○諸○侯○有○四○夷○之○功○則○獻○於○王○以○警○於○夷○中○國○則○否○其○賜○有○功○不○須○四○夷○之○功○也○晉○文○侯○夾○輔○周○室○平○王○東○遷○雒○邑○無○伐○四○夷○之○功○王○亦○賜○之○弓○矢○尚○書○文○侯○之○命○是○也○齊○武○子○所○言○及○晉

文侯文公所受皆并有旅弓。此詩獨言彤弓者，以二文皆先形後旅。彤少旅多，舉重可以包輕也。有弓則有矢，故亦不言矢也。傳文直云旅弓矢千，故服虔云矢千則弓十。大全周禮大司馬曰：以九伐之法正邦國，馮弱犯寡則青之，賊賢害民則伐之，暴內陵外則壇之，野荒民散則削之，負固不服則侵之，賊殺其親則正之，放弑其君則殲之，佞令陵政則杜之，外內亂鳥獸行則滅之。○晉穆帝永和七年，桓溫屢求北伐，詔書不聽。溫拜表輒行。安帝隆興三年，孫恩陷會稽等郡，劉牢之鎮京口，發兵討恩，拜表輒行。

麟按說又謂色以赤者周所尚也故賜弓赤一而黑十以
赤為重耳然惟左傳語同書文侯之命彤弓一彤矢百盧
弓一盧矢百則又不以多寡為辨也旅弓矢即作盧弓矢
王莽九錫文亦然韻瑞旅黑弓通作盧字彙旅音盧與盧
同是也又書孔說曰彤字從丹旅字從玄故彤赤旅黑解
較詩說尤明捷云

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀

興也菁菁盛貌莪蘿蒿也中阿阿中也大陵曰阿君子指賓客
也○此亦燕飲賓客之詩言菁菁者莪則在彼中阿矣既見君

子則我心喜樂而有禮儀矣。或曰：以菁菁者莪比君子容貌威儀之盛也。下章放此。

孔疏：舍人曰：莪一名薺。郭璞曰：今莪蒿也。陸璣疏云：莪蒿一名薺蒿。生澤田漸洳之處。

通解：禮儀就今日燕飲上說。賓之初筵注云：初筵，禮儀之盛。與以禮儀字同。見之而樂，燕禮所由行也。儀生於樂，儀之所在即樂之流著焉耳。且字語助之辭，不宜深滯。

說通儀如獻酬之禮，承筵之將。

麟按：馮嗣宗曰：莪蒿，陸璣以為生澤田。陳旅菴以為生高岡。其

說之不同如此。以詩文証之。陵阿則高地也。沚則水中也。然則澤田高岡俱有莪矣。是集傳儀叶五何反。古義歌韻。

○菁菁者莪。在彼中沚。既見君子。我心則喜。

興也。中沚。沚中也。喜樂也。

○菁菁者莪。在彼中陵。既見君子。錫我百朋。

興也。中陵。陵中也。古者貨貝。五貝為朋。錫我百朋者。見之而喜。如得重貨之多也。

孔疏。古者貨貝。言古者寶以貝為貨也。五貝者。漢書食貨志以。為大貝。杜。貝。么。貝。小。貝。不成。貝。為五也。言為朋者。為小貝以上。

四種各二貝為一朋而不成者不為朋。鄭因經廣解之言有五種之貝。貝中以相與為朋。非總五貝為一朋也。故志曰大貝四寸八分以上直錢二百一十文。二貝為朋。牡貝三寸六分以上直錢五十文。二貝為朋。公貝二寸四分以上直錢三十文。二貝為朋。小貝一寸二分以上直錢一十文。二貝為朋。不成貝寸二分滿度不得為朋。率枚直錢三文是也。以志所言王莽時事。王莽多舉古事而行。五貝故知古者貨貝焉。

○汎汎楊舟載沉載浮。既見君子我心則休。此也。楊舟楊木為舟也。載則也。載沉載浮。猶言載清載濁。載馳

載、驅、之、類、以、此、未、見、君、子、而、心、不、定、也、。任、者、任、任、然、言、安、定、也、。
古、義、汎、說、文、云、浮、貌、以、下、文、觀、之、浮、而、沉、沉、而、復、浮、為、汎、汎、。黃、
震、云、載、沉、載、浮、者、言、舟、汎、汎、水、中、或、上、或、下、不、定、之、貌、。

菁菁者莪四章章四句

六帖朱氏舊從序說後改定謂此序全失詩意

六、月、棲、棲、戎、車、既、飭、四、牡、駉、駉、載、是、常、服、。獫、狁、孔、熾、我、是、用、急、。王、
于、出、征、以、匡、王、國、。

賦、也、。六、月、建、未、之、月、也、。棲、棲、猶、皇、皇、不、安、之、貌、。戎、車、兵、車、也、。飭、
整、也、。駉、駉、強、貌、。常、服、戎、事、之、常、服、以、韎、韋、為、弁、又、以、為、衣、而、素、

裳白鳥也。獫狁即獫狁北狄也。孔甚熾盛。匡正也。成康既沒。周室寢衰。八世而厲王胡暴虐。周人逐之。出居于麗。獫狁內侵。逼近京邑。王崩。子宣王靖即位。命尹吉甫帥師伐之。有功而歸。詩人作歌以序其事如此。司馬法。冬夏不興師。今乃六月而出師者。以獫狁甚熾。其事危急。故不得已而王命於是出征。以正王國也。

孔既征伐之詩多矣。未有顯言月者。此獨言之。故箋云。記六月者。明其急也。春官巾車掌王之五路。韋路以即戎車。僕掌戎路之倅。廣車之倅。闕車之倅。屏車之倅。輕車之倅。注云。此五者皆

兵車所設五戎也。戎路王在車所乘。廣車橫陣之車。闕車所用。補闕之車也。屏車所用。對敵自蔽隱之車也。輕車所用。馳救。師之車也。吉甫用所乘兵車。亦羊路在軍所用。與王同。但不知備五戎以否。言載之者。以戎服當戰陳之時。乃服之。在道未服之。司服云。凡兵事韋弁服。注云。韋弁以韠韋為弁。又以為衣。春秋晉郤至衣韠韋之跗。注是也。周禮云。韋弁皮弁服。皆素裳白舄。又雜問志云。韠韋之不注。不讀如幅。注屬也。幅有屬者。以淺赤韋為弁。又以為衣。而素裳白舄也。知淺赤者。以詩言韠韠有奭。以韠韠茅蒐染之。而奭為赤貌。若不淺。則絳。故知淺赤也。

嚴緝此詩作於成功之後而述其受命之始也

疏義仁本篇云冬夏不興師所以兼愛民也

輯錄穰苴田完之裔先為齊大司馬故稱司馬穰苴所著書名司馬法

大全廬陵李氏曰皮去毛熟治曰革○豐城朱氏曰先王之法夷狄侵中國○臣子背君父○皆天下之大變○諸侯有能討之者許之先發而後聞其急如此所以然者以中國不可一日而不尊天理不可一日而不明也○今徽猷內侵不得已而應之雖六月出師而人不以為暴者知其過之不在於君上○蓋以為所以勞

我者乃所以安我也。匡之為言正也。夷狄橫則中國危。攘夷狄。

固所以正中國也。

麟按此章四句一截說其下四句推原上四句之故也。集傳服

叶蒲北反。下二章同。

○此物四驪。閑之維則。維此六月。既成我服。我服既成。于三十里。

王于出征。以佐天子。

賦也。此物齊其力也。凡大事祭祀朝覲會同。毛馬而頒之。凡軍事物馬而頒之。毛馬齊其色。物馬齊其力。吉事尚文。武事尚強也。則法也。服戎服也。三十里一舍也。古者吉行日五十里。師行

日三十里。○既此其物而曰四驥則其色又齊。○可以見馬之有餘矣。○閑習之而皆中法則又可以見教之有素矣。○於是此月之中即成我。○既成我服即日引道不徐不疾。○盡舍而止。○又見其應變之速。○從事之敏。○而不失其常度也。○王命於此而出征。○欲其有以教王所懷而佐天子耳。

孔既戎事齊力尚強而言四驥者。○難以齊力為主。○亦不厭其同色也。○故曰四驥彭彭。○又曰來其四騏。○田獵齊足而曰四黃。○既駕是皆同色也。○無同色者乃凡異毛耳。○騏駼是中騶。○駼是驂。○是也。○書傳曰征伐必因蒐狩以閑之。○閑之者何。○貫之。○貫之何。○習之。○此

述宣王之征。是師行之事。美事明得禮。故諸軍法皆以三十里為限。漢書律歷志計武王之行亦準此也。

呂記漢文帝詔吉行五十里。師行三十里。前漢律歷志武王伐紂師初發以殺十月戊子。戊午渡于孟津。孟津去周九百里。師行三十里。故三十一日而度。王氏曰。此物四驩關之維別者。既言四牡騤騤矣。又追本其此物而閑之。事以美之也。維此六月。既成我服者。既言載是常服矣。又追本其成服之時。以美之也。

大全安成劉氏曰。六月之中即成我服。則應變速矣。我服既成。

即日引道則從事敏矣雖速雖敏而軍行止三十里則不失其

常度矣

通解此化之也閑閑之也俱用力字

麟按此章亦四句一截說方見條理變速常度等雖劉氏分析

如此然只會大意作兩段轉折不必太拘○依王氏則此物四

驥二句對維此六月二句依注則此物四驥一句對閑之維則

一句維此六月二句未免另補矣是王氏間架較勝也我服既

成以下直貫至佐天子自作一截說則又此篇六章分段概然

亦凡為八句之詩者分段概然可類推云○上四句各二句對

說我服既成二句。自起王于出征二句。說不易。聚同云。在六句。截便氣。勿信。○疏義四。驪即四牡也。戎服即常服也。語與上章相應如此。亦與王氏解同。

○四牡脩廣其大有願。博伐猥狃以秦。膚公有嚴有翼共武之服。共武之服以定王國。

賦也。脩長廣大也。顯大貌。秦薦膚大公以嚴威翼敬也。共與供同。服事也。言將帥皆嚴敬以共武事也。

嚴緝曹氏曰。脩以言其身之長廣。以言其腹背之充。

疏義馬壯則兵強而秦功可必矣。然且不以強威而忘嚴敬之

道也。此與上章言將帥之賡。上章見其能。此章見其賢也。然戎事莫先於馬。故皆首以為言。而反覆稱美之。

大全慶源輔氏曰。有車馬為之用。則足以却獯狁而成大功。以嚴教為主。則足以共武事而定王國。○豐城朱氏曰。書曰。飲承天子威命。教也。又曰。威克厥愛。允濟嚴也。嚴教二字。乃用師之要道。

麟按此章之為四句一截。尤易明。謂正大分定。謂同大業。

○獯狁。匪茹。整居。焦穫。侵鎬。及方。至于涇陽。織文鳥章。白旆央央。元戎十乘。以先啟行。

賦也。如度，整齊也。焦獲，鎬方，皆地名。焦，未詳所在。獲，郭璞以為
郟中，則今在耀州三原縣也。鎬，劉向以為千里之鎬，則非鎬京
之鎬矣。亦未詳其所在也。方，疑即朔方也。涇陽，涇水之北。在豈
鎬之西北，言其深入為寇也。織，幟字同。烏章，烏隼之章也。白旆，
繼旄者也。央央，鮮明貌。元大也。戎，戎車也。軍之前鋒也。故開行
道也。猶言發程也。○言獵猶不自度量，深入為寇，如是以建
此旌，旂選鋒銳進，假其罪而致討焉。直而壯，律而臧，有所不戰
戰必勝矣。

釋文爾雅十藪周有焦獲

孔疏釋地云周有焦獲郭璞曰今扶風池陽縣鞏中是也其澤
藪在鞏中而藪外稱焦獲所以接於獫狁也啓齊而處之者言
其居周之地無所畏憚也水北曰陽故言涇水之北涇去京師
為近故箋言大恣毛不解鎬方之文而出車傳曰朔方近獫狁
之國鎬方文連則傳意鎬亦北方地也王肅以為鎬京故王基
駁曰據下章云來歸自鎬我行永久吉吉甫自鎬來歸猶春秋
公至自晉公至自楚亦從晉楚歸來也故知鎬日千里之鎬猶
以為遠鎬去京師千里長安雒陽代為帝都而濟陰有長安鄉
漢有雒陽縣此皆與京師同名者也孫毓亦以箋義為長釋天

云錯羊鳥曰旛。旛，疾也。錯，置也。羊，急也。畫，急疾之鳥於綵也。鄭志答張逸亦云畫急疾之鳥。隼是也。司常六鳥隼為旛。釋天云繼旛曰旆。故云白後繼旛者也。旆與旛古今字也。此旛而言旛者散則通名。九旗之物皆用絳。則此亦絳也。言白旛者謂絳帛猶通帛為旛亦是絳也。

呂記日月為常。交龍為旂之類。皆幟之文也。鳥章特其一耳。嚴緝史記漢書之幟與幟字雖異音實同。錯置羊急者禮弓夫子之病羊矣。羊齊棘是也。曹氏曰白帛也。絳帛為旛以續旛末為燕尾。王氏曰軍前曰旆。後曰殿。元戎十乘以先軍行之。

前者所謂選鋒也。兵法兵無選鋒者北。韓嬰章句曰：元戎大
戎謂兵車也。車有大戎十乘，謂車綬輪馬被甲，銜扼之上，蓋有
劍戟，名曰陷軍之車，所以冒突先名，殺家之行伍也。
輯錄解頤曰：十乘則為馬四十四匹，甲士三十人，其為步卒七百
二十人。

大全耀州三原縣，今隸陝西西安府。○安成劉氏曰：左傳云：師
直為壯，曲為老。今因獵旆為寇，而殺罪致討，則直而壯矣。易曰：
師出以律，否臧凶。今討獵旆，而旌旗鮮明，選鋒銳進，則律而臧
矣。此所以為宣王中興之師也。與。

麟按此章亦四句一截之易明者觀注語自見始首章則彼是
倒說此順說也鳥章為朱雀繼旒為玄武頗有舊辭而才伯不
從謂兩句說旌旗皆傷前鋒不必遽兼後勁此或亦本孔氏旗
而言旒散則通名之說然麟意即如舊解亦自無妨但須認清
一終若聚岡之騎墻立論便疑通本皆不成書雖置不觀亦可
也集傳行叶戶即反○馮嗣宗曰繼旒曰旒出於爾雅郭注所
云續旒末為燕尾義見詩者即此白旒央央也然則旒是旂身
旂是旂尾攷之詩圖則一車中有二旗其一旗畫朱鳥即緹文
鳥章其一則旂別自為一竿有旌有兩飄帶其所謂緹廣充幅

長尋與燕尾之形並無有鳥詩圖出於後儒固不足信不可據以疑爾雅然此詩下文云元戎十乘以先啟行則旂蓋建於元戎之上者元戎軍之前行凡師前朱雀而後玄武恐不得建旒也鄭氏以織為著之於衣故孔氏解毛傳繼旒曰旂以為旗旒散則通名此說經傳無文毛意當是據爾雅不得與鄭同也左傳說旂多矣杜氏注各不同莊二十八年子元闞御強闞梧耿之不比為旂注云子元自與二子特建以居前廣充幅長尋曰旒繼旒曰旂傳二十八年狄毛設二旂而退之注云旂大旗也建二旂而退若使大將稍卻又亾大旂之左旂注云大旂旗名

繫旒曰旒。通帛曰旛。宣十二年令尹南轅反旒。注云：迴車南向。旛軍前大旛。昭十三年合諸侯于平丘。八月辛未，治兵。建而不旛。壬申，復旛之。注云：建立旌旗，不曳其旛。旛，旂也。軍將戰則旛，故曳旛以恐之。哀二年，陽虎以兵車之旛與罕駟兵車先陳。注云：旛先驅車也。傅士凱反，復其說以事推之。知子元之旛，陽虎之旛。軍前大旛也。狐毛所設與亾大旛之旛。建而不旛之旛。大將所建大旗也。所云建者，旛之竿耳。如傅氏之說，則此白旛，中央者即軍前大旛。故建於元戎之上。孔氏亦云：軍行之次，旛最在先。是也。若是繼旒之旛，乃後軍所建矣。旒之末不妨有旛。顧

非以旆耳。至杜以旆為旂，尤其是臆說。旂如無水之勢，款之多寡不同，非燕尾之形也。若杜此注，不從爾雅，則旌旗旣建，但結其旂，旗是大物，旣已建矣，反以旂之舒結為戰不戰之候。晉之軍容，何太不彰明乎？按此與才伯同，然補通解之未備。

○戎車旣安，如輕如軒，四牡旣佶，旣佶且閑，薄伐玁狁，至于大原，文武吉甫，萬邦為憲。

賦也。輕車之覆而前也，軒車之却而後也。凡車從後視之如輕，從前視之如軒。然後造調也。佶，壯健貌。大原地名，亦曰大鹵。今在大原府陽曲縣。至于大原，言逐出之而已，不窮追也。先王治

戎狄之法如此。吉甫尹吉甫。此時大將也。憲法也。非文無以附。衆非武無以威。敵能文能武。則萬邦以之為法矣。

大全大原府陽曲縣。今隸山西。慶源輔氏曰。此章則言其車之遠。期而安穩。馬之壯健。而閑習。遂出撒。至于太原而已。則吉甫之文武兼資。德威並用。進止有度。縱舍有法。可謂全才矣。

萬邦安得不以之為法哉。

麟按此章亦在四句。截通解曰。太原截者非也。上四句反起。下四句耳。謝靈運曰。車之制度。工巧則利於戰。閭馬之教訓。習熟則耐於馳驅。大段皆則可以大得志於徽。然且薄伐而不窮。

追者是文武吉甫之所以萬邦為憲也。亦上四句對薄伐二句起文武二句說畧與第二章一格。集傳憲叶許言反。古義上車言前軍也。至以戎車四牡則大隊繼之矣。大原晉地。穀梁傳云中國曰大原。夷狄曰大南。

○吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友魚鼈膾鯉。伏誰在矣張仲孝友。

賦也。祉福御進侯維也。張仲吉甫之友也。善父母曰孝善兄弟曰友。○以言吉甫燕飲喜樂多受福祉蓋以其歸自鎬而行永久也。是以飲酒進饌於朋友而孝友之張仲在焉言其所與宴。

者之賢。所以賢吉甫而善是燕也。

疏義受福不在燕喜之外。燕飲喜樂。即所以為福也。

大全濮氏曰。魚火熟之名。膾細切肉。飛字慶源輔氏曰。吉甫以天

子之將有功而歸。相與宴者固不一也。後篇謂方叔嘗與伐玁

狁者。亦豈得而不與焉。而詩人乃獨舉夫孝友張仲之為賢。則

又可見吉甫之文而不專以武功為美矣。然此但為吉甫既歸

而私自與朋友燕飲而已。非宣王燕之也。

麟按此章亦斷在四句。截觀注。蓋以自足吉甫燕喜二句。是以

自起息。整膾鯉四句。可見也。講意云。上是燕飲之受福。下是與

燕之得人亦看得不重複。無回欲判作兩燕似本仲恭又往時
多云將相調和傳令時事者俱非是燕而曰喜曰祉者始上樓
棲嚴翼等亦為常情不必云佐兵飲至上被天寵也集傳久叶
舉里及兩友字俱叶羽已反○古義張仲諸友之一爾雅李延
注云張姓仲字

六月六章章八句

講意以詩雖稱美吉甫之功其實歸美宣王能命將以成
中興之業觀王子出征等句可見非專美吉甫
古義按竹書事在宣王五年