

俞樾《毛詩平議》訓詁疏證初探

王安碩*

【提要】

本文選取俞樾《毛詩平議》中十例為證，探析俞樾在《詩經》訓詁上的侷限與不足之處。本研究根據《毛傳》、鄭《箋》與《毛詩平議》中對《詩經》的訓詁為主要討論對象，並透過相關傳世文獻加以考辨俞樾於《詩經》訓詁詮釋之優劣得失，復以甲骨文、金文等地下材料加以驗證，以求對《詩經》文字、語言能多方掌握，復以歸納之方法詳加推求，將俞樾《詩經》訓詁未盡完善之相關問題加以討論，發現俞樾《毛詩平議》雖對《詩經》訓詁用力甚深，但仍有若干詮釋未妥、立論略嫌不足、穿鑿附會之遺憾。通過對俞樾《詩經》訓詁問題的詳細驗證與討論，期能對《詩經》的訓解方面有更深入、全面的認識，同時標誌訓詁考據對傳世經典研究的重要性，以提供相關研究者參考與商榷。

關鍵詞：俞樾 《詩經》 《毛詩平議》

---

* 東海大學中國文學系兼任講師

一、前言

《詩經》是中國現存最古老的詩歌總集，除內容豐沛，形式多樣外，若從文獻的角度觀之，則舉凡語法詞彙、禮制宗法、燕饗風俗、服飾名物、鳥獸蟲魚，無所不包，是研究中國商周時期社會環境與政教風俗之最佳文獻。清代樸學大盛，《詩經》因而成爲經學考據中之重要熱門典籍，胡承珙之《毛詩後箋》、馬瑞辰之《毛詩傳箋通釋》、陳奐之《詩毛氏傳疏》、王先謙之《詩三家義集疏》、戴震之《毛鄭詩考證》均爲清人《詩經》論述之佼佼者，備受後人推崇。

德清俞樾後出轉精，頗有集大成之勢，《毛詩平議》四卷，內容豐富，且能跳脫從《毛傳》、鄭《箋》及朱《傳》的窠臼，少有門戶之見，故論述客觀，並多有己得己意之說，對《詩經》考據及研究有相當程度之貢獻。然其著述雖勤，用力固深，唯智者千慮難免一失，故其體例仍有少數粗略不精，訓詁考據稍嫌不足之處，因而猶具有部分研究之空間與更進一步探討之價值。本文因先刺取《毛詩平議》中訓詁或者可再商榷者十例，略事分析與討論，以爲全面性更深入了解之準備，同時提供相關之研究者參考或商榷焉。

二、俞樾《毛詩平議》十則商榷

俞樾《毛詩平議》多就《詩經》章句字義的訓詁問題進行論述，所論範圍往往不拘於《毛傳》與鄭《箋》，且取材豐富詳盡，論述客觀週嚴，對《詩經》考據及研究有相當程度之貢獻與影響。然而，俞樾《毛詩平議》雖在《詩經》訓解方面著力甚深，解決許多訓解上的困難，但其中仍存在有若干訓詁詮釋不甚完備，力論稍嫌粗略之處，本文擬依據俞樾《毛詩平議》中訓詁立論可再商榷之問題進行討論，探討其訓解上之得失，以更全面的了解《詩經》訓詁上的相關問題，茲舉十例如下：

（一）〈周南·兔置〉：「公侯干城」

《毛傳》：「干，扞也。」鄭《箋》：「干也，城也，皆以禦難也。此置兔之人，賢者也，有武力，可任爲將帥之德，諸侯可任以國守，扞城其民，折冲禦難於未然。」俞樾曰：

樾謹按：毛以干爲扞之段字，故曰：「干，扞也。」鄭以干爲戰之段字，故曰：「干也，城也，皆以禦難也。」如毛意則干爲扞衛之扞，公侯干城者，言公侯可用以扞衛其城也。如鄭意則干爲戰盾之戰，公侯干城者，言公侯可用以爲干，用以爲城也。《箋》中扞字必是干字之誤，鄭止依經文用干字爲戰之段字，不依毛公讀爲扞也，故《正義》云鄭惟干城爲異，自《箋》文干誤爲扞，則混《傳》、《箋》而一之，或反疑《正義》之非矣^①。

案：考「干」字甲骨文作「𠄎」，金文作「𠄎」，盾器之屬，爲一全體象形字。「干」本義爲盾，「扞」、「戰」皆爲「干」之引申義而孳乳之字，「干」爲本字，「扞」與「戰」皆後起字。兵士作戰時持「干」以蔽其身，亦可向前攻擊敵軍，故引申有侵犯義。如《左傳·文公五年》：「天爲剛德，猶不干時，況在人乎？」^②、《左傳·襄公三年》：「寡人有弟，弗能教訓，使干大命，寡人之過也。」^③、《左傳·襄公二十三年》：「毋或臧孫紇，干國之紀，犯門斬矣。」^④均用「干」之引申義訓「犯」。是知《說文》曰：「犯也，从一从反入。」^⑤是誤用引申文本義，且「干」爲一獨體象形字，不應如許氏言「从一从反入」爲會意字，又「从一从反入」似無法成字，許說非是。

「干」既可作爲犯敵之武器，又可隱其身以防禦，故又可引申有「防禦」之義，如〈毛公鼎〉：「以乃族干吾王身。」^⑥持「干」禦敵，故又孳乳出「扞」、「戰」二字。《毛傳》訓爲「扞」，亦以「干」爲「禦」之義，「干城」意謂以「干」扞衛城池。然「扞」之義爲「禦」，而「干」之本義爲盾，《毛傳》訓「干」爲「禦」之意，難與「扞」義相合，說不可從。又《箋》謂：「干也，城也，皆以禦難也。」意謂以公侯能用以爲干爲城，以保衛黎民百姓。猶《左傳·成公十二年》言：「百官承事，朝而不夕，此公侯之所以扞城其民也。故《詩》曰：『赳赳武夫，公侯干城。』」^⑦、「天下有道，則公侯能爲民干城，而制其腹心。」^⑧《箋》與《左傳》正用「干」之本義，即〈公

① (清)俞樾，《毛詩平議》(北京：學苑出版社，2002年12月《詩經要籍集成》本)，頁191。

② (唐)孔穎達疏，《春秋左傳正義》(北京：北京大學出版社，1999年12月《十三經注疏》本)，頁507。

③ 同上注，頁827。

④ 同上注，頁998。

⑤ (漢)許慎，《說文解字》(台北：洪業文化事業有限公司，1998年10月)，頁87。

⑥ 馬承源編，《商周青銅器銘文選》(北京：文物出版社，1988年4月)，頁289。

⑦ (唐)孔穎達疏，《春秋左傳正義》，頁751。

⑧ 同上注，頁752。

劉〉詩所謂「干戈戚揚」⁹之謂也。俞樾不識「干」爲「戟」之本字，故言「鄭止依經文用干字爲戟之段字」，其說非是。又言「毛以干爲扞之段字」，錯將引申當通段，說亦非是。

（二）〈衛風·竹竿〉：「巧笑之瑳」

《毛傳》：「瑳，巧笑貌。」鄭《箋》未釋。俞樾曰：

樾謹按：瑳非笑貌。乃齧之段字。《說文·齒部》：「齧，齒參差，从齒差聲。」笑則參差齒見，故以爲巧笑之貌¹⁰。

案：段本《說文》無「齧」字，大徐本有之，俞樾所見「齧」訓「齒參差」者或據大徐本而來。俞樾以「瑳」爲「齧」之段字，乃承陳奐之說，陳奐曰：

胡承珙《後箋》云：「瑳疑齧之假借，瑳字本亦作磋，《一切經音義》云：『磋古文齧同。』，《說文》：『齧，齒參差也。』《詩》但爲笑而見齒之貌耳。」按胡讀瑳爲齧是也，《楚辭·大招》：「靨輔奇牙，宜笑媽只」，王注：「言美女頰有靨輔，口有奇牙，噦然而笑，尤媚好也。」輔一作齧，《淮南子·修務篇》：「奇牙出，靨齧搖」，高注：「靨齧，頰邊文，婦人之媚也。」〈碩人〉：「巧笑倩兮」，彼《傳》云：「好口輔」，謂靨齧也，此《傳》云：「瑳，巧笑兒。」謂奇牙也¹¹。

俞樾以「瑳」爲「齧」之段字當本此而來，樾爲陳奐弟子，其論證有似於陳奐，則應已閱讀其書，可見其立論之依據與師承上之關係。又「瑳」與「齧」在用字上並無相通段之例證，故筆者以爲此說恐難成立。本詩「巧笑之瑳」乃形容美人巧笑之貌，不應以訓「齒參差」之「齧」爲本字，馬瑞辰曰：

瑳與此雙聲，瑳當爲齧之假借。《說文》齧字注：「一曰，開口見齒之兒。讀若柴。」笑而見齒，故以齧狀之。齧之借作瑳，猶玼之或作瑳也。胡承珙曰：「《說文》：『齧，齒參差也。』《一切經音義》云：『瑳，古文齧，同。』瑳疑齧之假借。」今按齧乃段之或體，瑳字始見《字林》，不得云瑳

⁹ (唐)孔穎達疏，《毛詩正義》(北京：北京大學出版社，1999年12月《十三經注疏》本)，頁1111。

¹⁰ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁200。

¹¹ (清)陳奐，《詩毛氏傳疏》(台北：台灣學生書局，1962年9月)，頁170。

即齧也¹²。

馬說頗是。俞樾以「瑳」爲「齧」之段字，不僅缺乏例證，且又與「巧笑」之文義不協，不若馬氏「開口見齒」之訓近理且義長。若依俞樾之訓，則詩義迂曲不通，難以解讀。

（三）〈衛風·芄蘭〉：「垂帶悸兮」

《毛傳》：「容儀可觀，佩玉遂遂然垂其紳帶，悸悸然有節度。」鄭《箋》：「言惠公配容刀與瑞及垂帶三尺，則悸悸然行止有節度，然其德不稱服。」俞樾曰：

樾謹按：《說文·心部》：「悸，心動也。」有節度之訓與字義不合，《傳》說非也。垂帶悸兮乃刺之，非美之。悸之本義爲心動，引申凡物之動者，皆可以悸言之。字亦作瘳，《一切經音義》卷一曰：「悸，古文瘳。」同《說文·疒部》：「瘳，氣不定也。」是瘳亦有動義也。詩人刺惠公雖容兮遂兮，而垂帶乃悸然常動，正見其舉動之無節，猶《傳》以衰衽如故，衰見昭公之不君，即以小明大也¹³。

案：「垂帶悸兮」一句，「悸」《說文》訓爲「心動」，又《釋文》引《韓詩》作「萃」，《說文》曰：「萃，草兒¹⁴。」但不論《毛傳》所作之「悸」或《韓詩》所作之「萃」皆無「下垂」義，則「悸」與「萃」訓「垂」者必爲他字之假借。馬瑞辰《毛詩傳箋通釋》指出：「悸與翠皆當爲縈字之假借¹⁵。」馬瑞辰之說可從，《說文》：「縈，垂也¹⁶。」「悸」、「萃」、「縈」三字聲符有聲音上的關係，故可通用。《左傳·哀公十三年》記載吳大夫申叔儀乞糧於公孫有山一事，申叔儀言：「佩玉縈之，余無所繫之。」杜預注曰：「縈然服飾備也¹⁷。」「縈」即言佩玉之下垂貌，《毛傳》之「悸」、《韓詩》之「萃」並訓「垂」者，皆當爲「縈」字之假借。是知「垂帶悸兮」乃言衣帶下垂之貌，故《毛傳》言：「容儀可觀，佩玉遂遂然垂其紳帶，悸悸然有節度。」

¹² (清)馬瑞辰，《毛詩傳箋通釋》(北京：中華書局，2005年7月)，頁215。

¹³ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁200。

¹⁴ (漢)許慎，《說文解字》，頁40。

¹⁵ (清)馬瑞辰，《毛詩傳箋通釋》，頁217。

¹⁶ (漢)許慎，《說文解字》，頁520。

¹⁷ (唐)孔穎達疏，《十三經注疏·春秋左傳正義》，頁1673。

其說正得詩旨。

本詩「垂帶悸兮」一句謂衣帶下垂之貌，故《毛傳》、鄭《箋》均以「容儀」言之，與詩意相合，其說甚善。俞樾此以《說文》為據提出新解，雖有意擺脫舊說別為之解，但其說牽強，又僅以《說文》孤證為主要依據，論述過於主觀，反不如《毛傳》、鄭《箋》之說解合於詩義，有失之偏頗之憾。

（四）〈衛風·河廣〉：「一葦杭之」

《毛傳》：「杭，渡也。」鄭《箋》：「誰謂河水廣與？一葦加之則可以渡之，喻狹也。」俞樾曰：

樾謹按：葦非可以渡河之物，《傳》義非也。《說文》手部：「抗，扞也。」重文杭曰：「抗或從木。」是杭即抗之或體，杭訓扞，故亦訓蔽。昭元年《左傳》曰：「吉不能亢身，焉能亢宗。」杜注曰：「亢，蔽也。」亢乃抗之段字，《列子·皇帝篇》曰：「而以道與世抗」，《釋文》曰：「抗或作亢」，是其例也。一葦杭之，言一葦之闊即足以蔽之，正是極喻狹耳。¹⁸

案：《正義》曰：「言一葦者，謂一束也，可以浮之水上而渡，若桴筏然，非一根葦也。¹⁹」其說是也，一束非言一葦，一束葦編成渡河之器，則「葦」即小船之名，與下文「曾不容刀」之「刀」相對，皆取其桴筏於水面之上，可以用之渡河之謂也。

本詩「一葦杭之」之「杭」當為「旂」之通段，《說文》曰：「旂，方舟也。²⁰」段玉裁言：「〈衛風〉一葦杭之，毛曰：『杭，渡也。』杭即旂字，詩謂一葦可以為之舟也。舟所以渡，故謂渡為旂。²¹」其說甚是。「杭」即「旂」之通段，與「葦」皆言可以渡河之小舟之屬。俞樾一時失察，遂訓「葦」為草，故言「葦非可以渡河之物」，並援取鄭《箋》言喻狹之說為據，以「杭」為「抗」之通段訓「蔽」，言「一葦杭之言一葦之闊即足以蔽之」，不若段氏以「旂」訓「舟」直接近理，且其說牽強無據，其說非是。

¹⁸ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁200。

¹⁹ (唐)孔穎達疏，《毛詩正義》，頁240。

²⁰ (漢)許慎，《說文解字》，頁87。

²¹ (漢)許慎著、(清)段玉裁注，《說文解字注》(台北：洪業文化事業有限公司，1998年10月)，頁87。

(五) 〈魏風·伐檀〉：「胡取禾三百廛兮」

《毛傳》：「一夫之居曰廛。」鄭《箋》未釋。俞樾曰：

樾謹按：如《傳》義則三百廛爲三百夫之田，其數太多，且一章言廛，二章言億，三章言困，義亦不倫，疑《傳》義非也。《廣雅·釋詁》「秬」、「縶」、「纏」竝訓束，然則三百廛者三百纏也；三百億者三百縶也；三百困者三百秬也，其實皆三百束也。《說文》又²²部：「秉，禾束也。」然則三百束者，三百秉也，鄭《箋》於二章曰：「三百億，禾秉之數。」不知三百者億之數，億猶秉也。蓋自《傳》失其義，故《箋》亦不得其解矣。²³

案：《正義》曰：「一夫居曰廛，謂一夫之田百畝也。《地官·遂人》云：『夫一廛，田百畝。』司農云：『廛，居也。』揚子云：『有田一廛』，爲百畝之居，與此《傳》同。²⁴」以「廛」爲居，馬瑞辰言：

此詩三百廛，《正義》引《遂人》「夫一人，田百畝」，即三百家，亦指下大夫采地之制言之。二章「三百億」，三章「三百困」，皆承上「三百廛」而言，爲三百家所取之億，三百家所取之困，變文以協韻耳。²⁵

馬說是也，本詩「胡取禾三百廛兮」之「廛」當訓爲居，「三百廛」即「三百家」之謂，爲周時采地之制。若俞樾之從《廣雅》訓「廛」爲「纏」，以「秉」取義者，訓解雖新，但實不如《毛傳》、馬瑞辰所訓爲直接有力，且僅援《廣雅》孤證爲訓，缺乏有力之佐證，可備一說爾。

(六) 〈小雅·蓼蕭〉：「為龍為光」

《毛傳》：「龍，寵也。」鄭《箋》：「爲寵爲光，言天子恩澤光耀，被及己也。」俞樾曰：

樾謹按：經言爲龍爲光，不言爲所寵，爲所光，《傳》、《箋》之義似均與經文語意未合，此龍字仍當讀如本字。《廣雅·釋詁》：「龍，日君也。」「爲龍爲光」猶云爲龍爲日，竝君象也。賈子〈容經篇〉曰：「龍也者，人

²² 筆者案：「秉」字在《說文》「禾」部，俞樾言「又」部者，蓋筆誤耳。

²³ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁208。

²⁴ (唐)孔穎達疏，《毛詩正義》，頁370。

²⁵ 馬瑞辰，《毛詩傳箋通釋》，頁329。

君之譬也。」《禮記·祭法篇》：「王宮祭日也。」鄭注曰：「王，君也。日稱君。」是龍日為君象，古有此義，變日言光以協韻也。《周易·說卦傳》：「離為日。」而虞注於〈未濟〉六五及〈夬〉、〈象傳〉：「離為光。」於〈需〉、〈象辭〉則曰：「離日為光。」是日與光義得相通。《文選》張孟〈七哀〉：「朱光馳北陸。」注曰：「朱光，日也。」陸士衡〈演連珠〉：「重光發藻。」注曰：「重光，日也。」詞賦家以日為光，非無本矣。光與明同義，《禮記·禮器篇》：「大明生于東。」注曰：「大明，日也。」日謂之光猶謂之明也。光與景亦同，《文選》王元長〈曲水詩序〉：「揆景緯以栽基。」注曰「景，日也。」日謂之光猶謂之景也。此言遠國之君朝見於天子，故曰既見君子，為龍為光，竝以天子言也²⁶。

案：本詩「為龍為光」之「龍」當從《毛傳》、鄭《箋》訓「寵」最宜，「為龍為光」乃謂「榮寵而光顯」之意，《左傳·昭公十二年》叔孫昭子釋〈蓼蕭〉詩時曰：「宴語之不懷，寵光之不宣」²⁷；〈周頌·酌〉：「我龍受之」，《箋》云：「龍，寵也。來助我者，我寵而受用之。」²⁸；〈商頌·長發〉「何天之龍」，《箋》謂：「龍當作寵。寵，榮名之謂。」²⁹《大戴禮》引為「何天之寵」、《孔子家語》引為「荷天之寵」，各本正以「龍」為「寵」通段。

考「龍」於卜辭作「𪔐」，為一全體象形，《說文》所謂「鱗蟲之長」為其本義。「龍」於卜辭共有二義：一為「恫」，乃由病痛引申為災害，猶《書·盤庚》所謂之「乃奉其恫」是也；另一義為方國之名。於金文作「𪔐」，亦有二義：一為方國之名，故彝器可見有〈龍鼎〉、〈龍爵〉等器；另一則作為「寵」之通段，如〈遲父鐘〉：「不顯龍光」³⁰、〈邵鐘〉：「喬喬其龍」³¹。通考卜辭與金文，無一例有以「龍」之本義作訓解者。是知凡《毛傳》所言之「龍」均為「寵」之通段，俞樾雖言之甚辯，但若從其說，則本詩「為龍為光」、〈酌〉詩「我龍受之」、〈長發〉詩「何天之龍」與金文中之「龍」均無法成文，不

²⁶ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁224。

²⁷ (唐)孔穎達疏，《春秋左傳正義》，頁1294。

²⁸ (唐)孔穎達疏，《毛詩正義》，頁1370。

²⁹ 同上注，頁1458。

³⁰ 吳闓生集釋，《吉金文錄》(香港：萬有圖書公司，1968年4月)，頁137。

³¹ 馬承源，《商周青銅器銘文選》，頁634。

得其解，其說恐難信從。

（七）〈小雅·菀柳〉：「後予極焉」、「後予邁焉」

《毛傳》：「極，至也。」「後予邁焉」一句未釋。鄭《箋》：「極，誅也。假使我朝王，王留我，使我謀政事。王信讒，不察功考績，後反放誅我。」「邁，行也。行亦放也。」俞樾曰：

樾謹按：「極」當為「極」。《說文》心部：「極，疾也。」言其後乃憎疾我也，與「後予邁焉」一律，說詳下章。³²

「後予邁焉」一句下言：

樾謹按：〈白華〉篇「是我邁邁」，《傳》曰：「邁邁，不悅也。」《說文》心部：「怖，恨怒也。《詩》曰：『視我怖怖。』」是今《詩》作「邁邁」者乃「怖」之段字。此「邁」字亦當讀為「怖」，言其後乃不悅我也。「後予極焉」、「後予怖焉」義本一律，「極」借「極」字，「怖」借「邁」字，而《傳》、《箋》皆不得其旨矣³³。

案：考「極」與「極」，古音見匣旁紐雙聲，韻部同屬職部，同音可通；「邁」與「怖」古音並明旁紐雙聲，亦可通用。俞樾此將「極」與「邁」視為通段字，謂此二句同義，意思為王先謀事於我，後乃病我、又不悅於我。俞氏如此解釋雖不拘舊注，且合於《詩序》刺王「暴虐無親，刑罰不中」之解釋相合。然俞樾此種改動經文釋《詩》之作法，卻與訓詁的原則背道而馳，仍有值得商榷的空間。

訓詁之目的在理解文義，雖然《毛詩》中古音通假的現象十分常見，但訓解詩句時，仍必須考慮通段字只是偶然發生的現象，欲以通段釋《毛詩》章句，必須是在《毛詩》之原文或引申皆不足以訓解時，方可考慮是否涉及通段的問題。不能因《毛詩》存有通段的現象，便將通段當成訓詁《毛詩》時的首要方式。本詩「後予極焉」、「後予邁焉」二句，《箋》以「誅」與「行」為訓者，即言王初用以為謀政，後又放誅、放逐我之謂，正言王之喜怒無常，刑罰不中一義。訓詁最終之目的，在於解讀文義，鄭《箋》之說並無不妥，俞樾僅據《說

³² (清)俞樾，《毛詩平議》，頁236。

³³ 同上注，頁236。

文》驟改經文，所得結論失之偏頗，反與訓詁之本意背道而馳，實不可從。

(八) 〈大雅·文王〉：「帝命不時」

《毛傳》：「時，是也。」鄭《箋》：「天命之不是乎？又是矣。」俞樾曰：

樾謹按：〈清廟篇〉曰：「不顯不承。」《孟子·滕文公》引《書》曰：「丕顯哉，文王謨！丕承哉，武王烈！」竝以顯與承相對，「不顯不承」即「丕顯丕承」也。此云「有周不顯，帝命不時」，猶云「有周丕顯，帝命丕承」。時與承一聲之轉，《儀禮·特牲·饋食篇》「詩受之」，鄭注曰：「詩，猶承也。」《說文·人部》：「侍，承也。」時之爲承猶詩之爲承、侍之爲承，古音之哈與蒸、登兩部得相通也。《毛傳》訓時爲是，失其義也³⁴。

案：「不顯」屢見於金文與經典，其中以《詩經》之〈雅〉、〈頌〉爲常見；其見於銘文者，若：〈大盂鼎〉：「不顯玆王」³⁵、〈大克鼎〉：「敢對揚天子不顯魯休」³⁶、〈大鼎〉：「敢對揚天子不顯休」³⁷、〈虢叔旅鐘〉：「不顯皇考惠叔」³⁸等等。見於《詩經》之〈雅〉、〈頌〉者，本詩二章另有「不顯亦世」、三章「世之不顯」，〈大明〉、〈韓奕〉詩：「不顯其光」、〈思齊〉：「不顯亦臨」、〈崧高〉：「不顯申伯」、〈周頌·清廟〉：「不顯不承」、〈維天之命〉：「於乎不顯」、〈執競〉：「不顯成康」等等。

「不顯」《毛傳》言：「不顯，顯也。」《箋》申其義曰：「周之德不光明乎？光明矣。」《傳》、《箋》均未得其解。上舉金文與《詩經》中所出現的「不顯」，「不」均爲「丕」的初文，《說文》：「丕，大也。」³⁹《爾雅·釋詁》：「顯，光也。」⁴⁰「不顯」乃偉大光明之義，凡《詩》中言「不顯」者均言「丕顯」，俱爲讚揚之詞，如《尚書·文侯之命》：「丕顯文武」⁴¹，正與《詩》之用法相同，金文之「不顯」亦然，則「不顯」之義，俱如

³⁴ 同上注，頁 239。

³⁵ 馬承源，《商周青銅器銘文選》，頁 32。

³⁶ 同上注，頁 178。

³⁷ 同上注，頁 232。

³⁸ 同上注，頁 267。

³⁹ 許慎，《說文解字》，頁 1。

⁴⁰ (宋)邢昺疏，《爾雅注疏》(北京：北京大學出版社，1999年12月《十三經注疏》本)，頁 26。

⁴¹ (唐)孔穎達疏，《尚書正義》(北京：北京大學出版社，1999年12月《十三經注疏》本)，頁 556。

非《毛傳》、鄭《箋》之說。「不顯」即「丕顯」，《爾雅·釋詁》：「顯，光也。⁴²」「不顯」者，偉大光明之謂也。「有周不顯」乃言周之德偉大而光明之謂。

本詩「帝命不時」一句之「時」，《傳》、《箋》俱訓為「是」，失之。蓋《詩經》中所言之「天」、「帝」，均為代表某種規律與理序的「形上天」。僅表示某種自然之理序，並不具有任何意志概念存在⁴³。此詩「帝命不時」之「時」，應照字面解為「四時」之「時」，「有周不顯，帝命不時」乃謂「吾周朝之德偉大光明，上帝不拘於時，隨時顧祐周邦」之意。此詩俞樾以「時」、「承」一聲之轉，「時」當為「承」之通段，訓「承繼」者，雖言之甚辯，然意義略嫌迂迴，僅可為備一說之用。

（九）〈大雅·韓奕〉：「榦不庭方，以佐戎辟」

《毛傳》：「庭，直也。」鄭《箋》：「我之所命者，勿改易不行，當為不直，違失法度之方，作榦榦而正之，以左助女君。」俞樾曰：

樾謹按：《箋》義迂曲，非經旨也。《廣雅·釋詁》：「榦、焉，安也。」榦與焉同訓，是榦亦語詞矣。焉猶何也，《論語》「焉用佞」之類是也；安亦猶何也，如《禮記》「安取彼」之類是也；然則榦亦何也。「榦不庭方」與「曷不肅雍」句法相似，曷與榦一聲之轉，〈月令〉「鷓旦」《文選·七發》作「鴉鳴」，曷之為榦猶鷓之為鴉，榦從亘聲，與干同部也。庭方者，直方也。《易》曰：「君子敬以直內，義以方外」是其義也。⁴⁴

案：通考《廣雅·釋詁》，無法見到俞氏所言之「榦、焉，安也」之條例，僅可見「榦、焉，安也⁴⁵」一條訓解，俞樾引用文獻作「榦」與今本《廣雅》作「幹」不同，不知所據為何本。然若此俞氏單純的引用錯誤，則最後所得出之結論，顯然無所依憑，不足為信。雖「幹」為「榦」之俗字，二者亦同音可

⁴² (宋)邢昺疏，《爾雅注疏》，頁26。

⁴³ 天從古代經典的角度來看，時常代表一種規律和理序，天往往只表一個實體，僅有理序與規律，而沒有意願性，即可將此種天的概念視為一種「形上天」的概念。《詩經》中出現的天多半只表示一種形上學的意義，如《大雅·烝民》：「天生烝民，有物有則。」即表示天是萬物依存的一種理序與規則，僅是一個沒有意願的實體而已。又如《大雅·文王》：「上天之載，無聲無臭，儀刑文王，萬邦作孚。」如此的概念是表示天的運行沒有任何的私心，是自然的存在，「無聲無臭」即用以表示天沒有意願的特性，此時的天只是一種形上的實體而已。

⁴⁴ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁254。

⁴⁵ (清)王念孫疏證，《廣雅疏證》(台北：新興書局，1965年11月)，頁12。

以互通，《廣雅》也與「焉」同訓爲「安」，然《廣雅》同訓並非同義之謂，「榦」與「焉」二字所表示之意義並不相同。「榦」之本義爲「築牆耑木」⁴⁶，訓「安」是其引申義，當釋爲「安定」、「安穩」之義；而「焉」訓「安」則是代詞之義，兩者用法、詞義大相逕庭，不可一概而論。又俞氏謂本詩「榦不庭方」與〈何彼穠矣〉「何不肅雍」一句，句法相似，實則此二句並無關連，俞樾之論並無依據。

又俞樾將「庭方」連讀訓爲「直方」者，亦不可從。本詩「榦不庭方」一句當將「不庭」二字連讀，視作一完整詞例方可通讀。「不庭」爲古時常見習語，「庭」本爲古時君王布政之所，諸侯至王庭晉見天子，以示臣服，便可謂之「庭」，而反叛不至則謂之「不庭」。如《左傳·隱公十年》：「以王命討不庭。⁴⁷」、〈成公十二年〉：「謀其不協，而討不庭。⁴⁸」「不庭」亦見於出土之鐘鼎彝器，如〈毛公鼎〉：「不顯文武，率懷不庭方，亡不閉於文武耿光。⁴⁹」、〈秦公簋〉蓋銘：「昏昏文武，鎮靜不庭，虔敬朕祀。⁵⁰」「不庭」即謂不朝者也，〈毛公鼎〉所言「不庭方」與本詩正同，即「不臣服於王之方國或諸侯」之謂，「榦不庭方」即爲「征討不臣服於王之方國」之義。俞樾釋此句先是錯引文獻，又對古語認識稍嫌不足，以致產生迂曲的誤釋。

(十) 〈魯頌·閟宮〉：「三壽作朋」

《毛傳》：「壽，考也。」鄭《箋》：「三壽，三卿也。」俞樾曰：

樾謹按：《傳》文考字疑老字之誤。壽字已見上文，而《傳》於此特釋壽字者，毛意三壽即三老也，故訓壽爲老。《文選·東京賦》：「降至尊以訓恭，送迎拜乎三壽。」薛綜注曰：「三壽，三老也。言天子尊而養此三老者，以教天下之敬。故來拜迎，去拜送焉。」善曰：「蔡邕《獨斷》曰：『天子事三老，使者安車輓輪送迎而致家，天子獨拜。《毛詩》曰「三壽作朋」也。』」然則此詩三壽固有作三老解者，蓋《毛詩》家之說如是，鄭意尊養三老，天子之事，魯侯不當有此，故易《傳》耳。昭三年《左傳》曰：「公聚朽蠹而

⁴⁶ 許慎，《說文解字》，頁 255。

⁴⁷ (唐)孔穎達疏，《十三經注疏·春秋左傳正義》，頁 119。

⁴⁸ 同上注，頁 749。

⁴⁹ 馬承源，《商周青銅器銘文選》，頁 288。

⁵⁰ 同上注，頁 654。

三老凍餒。」此諸侯之國亦有三老之證。杜注以上壽、中壽、下壽說之，非也。至漢而鄉亦有三老，《後漢書·光武帝紀》注曰：「三老者，鄉官也。」是知三老之名，通乎上下，鄭以爲三卿不如古說之足據矣。⁵¹

案：「三壽」一詞金文屢見，如《仲壺》：「匄三壽懿德萬年。⁵²」、《晉姜鼎》：「三壽是利。⁵³」或又作「參壽」，如《宗周鐘》：「參壽佳琕。⁵⁴」、《者減鐘》：「若召公壽，若參壽。⁵⁵」

此詩「三壽作朋」《毛傳》訓「壽」爲「考」，乃稱「三壽」爲「三老」之始，張衡《東京賦》從之曰：「降至尊以訓恭，送迎拜乎三壽。⁵⁶」杜預注《左傳》亦言「三老」，陳奐《詩毛氏傳疏》言：「傳釋壽爲考，三考義未聞，疑考乃老之誤。⁵⁷」俞樾從之，故言：「《傳》文考字疑老字之誤，……《傳》於此特釋壽字者，毛意三壽即三老也。」馬瑞辰亦據杜預注《左傳》言「三壽」爲「三老」⁵⁸，可知「三壽」自漢晉以至遜清，諸家均未得其解，未知「三壽」之「三」乃「參」之段借也。

考詩云「三壽作朋，如岡如陵」，苟如衆家以「三老」釋之，則與下句「如岡如陵」文意不相貫矣；「如岡如陵」一句乃言如岡陵之永存，而不論「三老」或「三卿」皆無法如岡陵之久遠，故不得言「三老」或「三卿」。《說文》：「參商，星也。⁵⁹」「參」金文作「𠄎」，篆文作「𠄎」，其字均从晶，可證「參」確如《說文》所言爲星名。蓋古人有以星擬人壽長久之習慣，如《荀子·富國》言：「則國安於磐石，授與旗翼。」亦以箕、翼兩星作爲國壽長久之比擬，可爲其證。故知「三壽」乃「參壽」之通借，非如《毛傳》訓「考」、《箋》訓「三卿」、清代諸家訓「三老」之謂也。

⁵¹ (清)俞樾，《毛詩平議》，頁260。

⁵² 羅振玉，《三代吉金文存》（北京：中華書局，2005年1月），頁1124。

⁵³ 馬承源，《商周青銅器銘文選》，頁629。

⁵⁴ 羅振玉，《三代吉金文存》，頁134。

⁵⁵ 馬承源，《商周青銅器銘文選》，頁331。

⁵⁶ 昭明太子編、周起成等注，《昭明文選·東京賦》（臺北：三民書局，1997年4月），頁119。

⁵⁷ 陳奐，《詩毛氏傳疏》，頁898。

⁵⁸ 馬瑞辰，《毛詩傳箋通釋》，頁1147。

⁵⁹ 許慎，《說文解字》，頁316。

三、結語

俞樾為有清一代樸學考據之佼佼者，其《毛詩平議》秉持乾嘉一貫實事求是之精神，對《詩經》之詮釋與疏解有極大的價值與貢獻。儘管俞樾在《毛詩平議》中所採取的訓解方式與乾嘉學者並無不同，但他跳脫《毛》、鄭《箋》和朱《傳》的窠臼，善用文獻比對、詩文上下文脈與句型上之歸納，充分掌握詩義，故論述多信而有據，且又勇於創新，因而多有己意己悟之見，故能得到十分豐碩的成果。

然而，通過本文對《毛詩平議》若干訓詁條例的商榷，可發現發現俞氏的訓解訓解與盼讀並非全無問題。俞氏善於引用大量文獻，論說也大致有所依據，但隨己意而改經文，難免有失之偏頗之憾；或喜以通段破字滿足其疏解之預設，驟然改字，往往以文害辭，降低訓詁之功用；又或者於古語、古訓未能沉潛體會，遂冒然改訓提出新解，卻緣辭生訓，不達其義。本文所論雖僅以上數例為證，或者因條例過少，疏漏在所不免，然透過這些實例的分析說明，對俞氏《毛詩平議》訓解《詩經》的優劣得失，以及訓詁失當問題的了解，相信有一定的功用，因而對相關問題的研究者有部分實質的貢獻云。

參考書目

傳統文獻

1. (漢) 鄭玄箋，《毛詩鄭箋》，臺北：新興書局，1973年9月，初版。
2. (清) 王引之，《經義述聞》，濟南：山東友誼書社，1990年9月。
3. (清) 王引之，《經傳釋詞》，南京：江蘇古籍出版社，2000年9月，1版。
4. (清) 王先謙，《詩三家義集疏》，臺北：明文書局，1988年10月，初版。
5. (唐) 孔穎達疏，《毛詩正義》，北京：北京大學出版社，1999年12月，1版。
6. (唐) 孔穎達疏，《春秋左傳正義》，北京：北京大學出版社，1999年12月，1版。

7. (唐)孔穎達疏，《尚書正義》，北京：北京大學出版社，1999年12月，1版。
8. (宋)邢昺疏，《爾雅注疏》，北京：北京大學出版社，1999年12月，1版。
9. (清)阮元，《經籍叢詁》，臺北：世界書局，1972年4月，4版。
10. (清)馬瑞辰，《毛詩傳箋通釋》，北京：中華書局，2005年7月，4刷。
11. (清)陳奐，《詩毛氏傳疏》，臺北，臺灣學生書局，1968年9月，初版。

近人論著

1. 于省吾，《澤螺居詩經新証》，北京：中華書局，1982年11月，初版。
2. 吳雁南等編，《中國經學史》，福州：福建人民出版社，2001年9月，1版。
3. 呂珍玉，《詩經訓詁研究》，臺北：文津出版社，2007年3月。
4. 屈萬里，《詩經詮釋》，臺北：聯經出版事業公司，1984年，1版。
5. 馬承源，《商周青銅器銘文選》，北京：文物出版社，1988年4月，1版。
6. 楊樹達，《積微居金文說》，北京：中華書局，2004年1月，1版。
7. 羅振玉，《三代吉金文存》，北京：中華書局，2005年1月4月。

A Study of Yu Yue's *Mao Shi Ping Yi*

Wang, An-shuo*

【 Abstract 】

This article selects ten examples from Yu Yue's *Mao Shi Ping Yi* to show the limitation and deficiency of his critical interpretation of *The Book of Songs*. The study consults with *Mao Zhuan*, Zheng Kang-cheng's commentary, and several later literatures on *The Book of Songs*, to evidence Yu Yue's critical achievement and shortcomings. It also takes examples from oracle bone scripts and bronze ware inscriptions as counterpoints to elucidate usages of words in *The Book of Songs*. Applying inductive methods to discuss some problematic interpretations Yu Yue made, this article finds that in Yu Yue's study, albeit a serious piece and highly respected, some interpretations are inappropriate, some arguments weak, and some analogies farfetched. This study of Yu Yue hopes to provide a comprehensive and in-depth understanding of *The Book of Songs* and to call the readers' attention to the importance of textual criticism and expository commentary in the study of classical texts.

Keywords: Yu Yue The Book of Songs Mao Shi Ping Yi

---

* Part-time Lecturer, Department of Chinese Literature, Tunghai University.