

卷五

書名 春秋左傳註疏六十卷
 撰者 晉 杜預 注, 唐 陸德明 音義, 唐 孔穎達 疏
 卷 卷五
 內容分類 經-春秋-春秋左傳-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A 297500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 297500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本春秋左傳註疏六十卷](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

春秋左傳註疏卷第一

晉杜氏註

唐孔穎達疏

春秋序

○陸曰此元凱所作既以釋經故依例音

釋例序之本或題為春秋左傳序者沈文何以爲
 今不用疏正義曰此序題目文多不同或云春
 集解序或云春秋左氏傳序按晉宋古本及今
 定本並云春秋左氏傳序今依用之南人多云
 此本釋例序後人移之於此且有題曰春秋釋
 例序置之釋例之端今所不用晉太尉劉寔與
 杜同時人也宋大學博士賀道養去杜亦近俱
 爲此序作註題並不言釋例序明非釋例序也
 又晉宋古本序在集解之端徐邈以晉世言五
 經音訓爲此序作音且此序稱分年相附隨而

春秋左傳註疏卷第四

終

春秋左傳註疏卷第五

相元年
盡二年

晉杜氏註

唐孔穎達疏

桓公

陸曰桓公名軌惠公之子隱公之弟母仲子史記亦名允諡法辟土服遠曰桓

疏正

曰魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟仲子所生以桓在九年即位莊王三年薨世本桓公名軌世族譜亦為軌諡法辟土服遠曰桓諡法非一畧舉一耳亦不知本以何行而為此諡他皆放此是歲歲在玄枵

經元年春王正月公即位

嗣子位定於初喪而改元

必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年

也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而
改元正位百官以序故國史亦書即位之事於策桓
公篡立而用常禮欲自同於遭喪繼位者釋例論之
備矣○篡立**疏**嗣子至備矣○正義曰顧命曰乙
初患反疏丑成王崩使齊侯呂伋以二干戈逆
子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室
路寢延之使居憂為天下宗生天子初崩嗣子定位
則諸侯亦當然也釋例曰尚書顧命天子在殯之遺
制也推此亦足以準諸侯之禮矣是知嗣子位定於
初喪孝子緣生以事死歲之首日必朝事宗廟因即
改元釋例曰襄二十九年經書春王正月公在楚傳
曰釋不朝正于廟也然則諸侯每歲首必有禮於廟
今遭喪繼立者每新年正月亦改元正位百官以序
故國史因書即位於策以表之此新君之常禮也桓
之於隱本無君臣之義計隱公之死桓公即合改元

桓之篡也
不假踰年方行即位猶如晉厲被弑悼公即位改元
今桓雖實篡立歸罪竊氏詐言不與賊謀而用常禮
自同於遭喪繼位者亦既實即其位國史依實書之
仲尼因而不改反明公實篡立而自同於常亦足見
桓之篡也

三月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田○假舉

夏四月丁未公及鄭伯盟于越疏公以篡立而修好於

鄭鄭因而迎之成禮於垂終易二田然後結盟垂犬

丘衛地也越近垂地名鄭求祀周公魯聽受祊田令

鄭廢泰山之祀知其非禮故以璧假為文時之所隱

○好呼報反傳同近附近**疏**公以至所隱○正義
之近祊百庚反令力皇反

春秋左傳卷之五十一 及古月

田然後盟以結之故先會次假田然後書盟也言迎之成禮於垂者垂是備地沈以為公迎鄭伯於垂知時史之所隱諱者傳不言書曰知非仲尼新意也

秋大水

書災也傳例曰凡平原出水為大水

冬十月

傳元年春公即位修好于鄭鄭人請復祀周公卒易

祊田

事在隱八年又反復扶公許之三月鄭伯以璧

假許田為周公祊故也

魯不宜聽鄭祀周公又不

宜易取祊田犯二不宜以動故隱其實不言祊稱璧

假言若進璧以假田非久易也

為辨疏魯不至偽反易也正

義曰祊薄於許加之以璧易取許田非假借之也今經乃以璧假為文故傳言為周公祊故解經璧假之言也註又解傳之意周公非鄭之祖魯不宜聽鄭祀周公天子賜魯以許田義當傳之後世不宜易取祊田於此一事犯二不宜以動故史官諱其實不言以祊易許乃稱以璧假田言若進璧於魯以權借許田非久易然所以諱國惡也不言以祊假而言以璧假者此璧實入於魯但諸侯相交有執圭璧致信命之理今言以璧假似若進璧以致辭然故璧猶可言祊則不可言也何則祊許俱地以地借地易理已章非復得為隱諱故也

夏四月丁未公及鄭伯盟于越結祊成也

結成易二田之事也傳以經不書祊故獨見祊也

見賢盟曰渝盟無享國渝變也渝羊未反疏渝變也正義曰釋言文也傳載其盟辭者以易田惡事而誓不變改見其終無悔心所以深惡魯也此時

詐田已入於鄭而詩頌僖公云居常與許復周公之宗蓋僖公之時復得之也齊人取謹及闢及其歸也經復書之目此以復不書鄭人來歸許田者此經書假言若暫以借鄭地仍魯物不得書鄭人歸之

秋大水凡平原出水為大水廣平曰原**凡平原**

正義曰洪範云水曰潤下言雨自上而下浸潤於上陂鄣下地可使水潦停焉平原高地則不宜有也凡平原出水則為大水平原出水言水不入於土而出於地上非湧泉出也廣平曰原正義曰釋地文也李巡曰謂土地寬博而平正名之曰原

冬鄭伯拜盟鄭伯若自來則經不書若遣使則當言鄭人不得稱鄭伯疑謬

誤使所疏鄭伯至謬誤正義曰六年傳云魯大夫戌齊矣經不書蓋史闕文然則經所不書自有闕文之類註既疑此事不云闕文而云謬誤者師出

征伐貴賤皆書經所不書必是文闕若其事重使人雖賤亦書鄭人來渝平齊人歸謹及闢是也今以拜盟事輕若其使賤則例不書故杜云若遣使來傳當云鄭人疑傳謬誤知非實是鄭伯為不見公不書者以魯鄭相親易由結好鄭伯既拜盟而來魯君無容不見故知非實是鄭伯止是鄭人而已

華父督見孔父之妻于路華父督宋戴公孫也孔

父嘉孔子六世祖華戶化反大夫氏也後皆同督音篤**世祖**華父至

義曰案世本云華父督朱戴公之孫好父說之子孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖

而豔色美曰豔反美也目逆至而豔正義

則目送俱是目也故以目冠之美者言其形貌美豔者言其顏色好故曰美而豔為二事之辭色美曰豔

詩毛傳 文也 經二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔

父註稱督以弑罪在督也孔父稱名者內不能治其

閨門外取怨於民身死而禍及其君音圭宋督至

正義曰凡言其者是其身之所由有君是臣之君故臣

弑君則云弑其君臣是君之臣故君殺臣則云殺其

大夫子亦君之子故云殺其世子稱國稱人以殺亦

言其者人與國並舉一國之辭君與大夫皆是國人

所有故亦言其也若兩臣相殺死者非殺者所有則

兩書名氏不得言其則王札子殺召伯毛伯是也與

夷是督之君主弑其君則可孔父非督之大夫而言

及其大夫者與君俱死據君為文言宋督弑其君據

督為文而止弑其君也言及其大夫孔父據君為文

而下及其大夫言及與夷之大夫非督之大夫也仇

荀息其意亦同註稱督至其君○正義曰宣四

年傳例曰弑君稱君無道也稱臣臣之罪也故知

稱督以弑罪在督也諸言父者雖或是字而春秋之

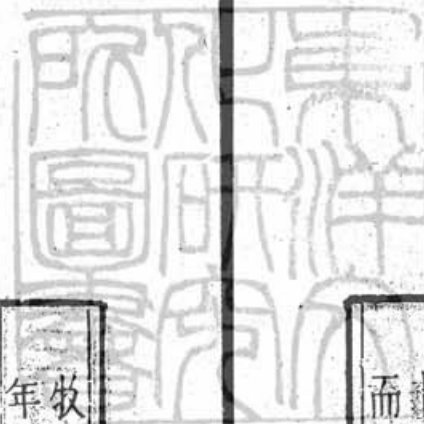
世有齊侯祿父蔡侯考父季孫行父衛孫林父乃皆

是名故杜以孔父為名文七年宋人殺其大夫傳曰

不稱名衆也且言非其罪也不名者非其罪則知稱

名者皆有罪矣杜既以孔父為名因論為罪之狀內

不能治其閨門使妻行於路令華督見之外取怨於

人殺其夫夫司馬傳稱握節以死故書其官又宋人殺其大夫傳以為無罪不書名今孔父之死傳無善事故杜氏之意以父為名言若齊侯祿父宋公茲父之等父既是名孔則為氏猶仇牧荀息被殺皆書名氏蓋孔父先世以孔為氏故傳云督攻孔氏也婦人之出禮必擁蔽其面孔父妻行令人見其色美是不能治其閨門又殤公之好攻戰孔父須伏死而爭乃從君之非是取怨於百姓事由孔父遂禍及其君似公子比劫立加弑君之罪杜君積累其惡故以書名責之劉君不達此旨妄為規過非也

滕子來朝

無傳隱十一年稱侯今稱子者蓋時王所

黜

疏隱十至所黜○正義曰杞行美禮傳每發之此不發傳非為夷禮自是以下滕常稱子故疑

為時王所黜於時周桓王也東周雖則微弱猶為天下宗主尚得命邾為諸侯明能黜滕為子爵

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂

成平也宋

有弑君之亂故為會欲以平之稷宋地

疏成平至宋地○正

義曰成平釋詁文也宣十五年傳晉侯治兵于稷治兵欲以禦秦明其不出晉竟故以稷為河東之稷山

此欲平宋故以稷為宋地

夏四月取郟大鼎于宋戊申納于大廟

宋以鼎賂公

大廟周公廟也始欲平宋之亂終於受賂故備書之

戊申五月十日

○郟古報反大音

疏宋以至十日

明堂位稱魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟文十二年公羊傳曰周公稱大廟故知大廟周公廟也

始欲平宋亂故會于稷終舍宋罪而受其賂故得失備書之始書成宋亂終書取郟鼎是其備書之也鄭

衆服虔皆以成宋亂為成就宋亂故以此言正之長歷此年四月庚午朔其月無戊申五月巳亥朔十日

得戊申是有日而無月也

秋七月杞侯來朝

註公即位而來朝

蔡侯鄭伯會于鄧

註穎川召陵縣西南有鄧城○召上照反

疏穎川至鄧城○正義曰賈服以鄧為國言蔡鄭會於鄧之國都釋例以此穎川鄧城為蔡地其鄧國則義陽鄧縣是也以鄧是小國去蔡路遠蔡鄭不宜遠會其都且蔡鄭懼楚始為此會何當反求近楚小國而與之結援故知非鄧國也

九月入杞 **註**不稱主帥微者也弗地曰入○帥所類反或作師

公及戎盟于唐冬公至自唐 **註**傳例曰告于廟也特相會故致地也凡公行還不書至者皆不告廟也隱不

書至謙不敢自同於正君書勞策勲 **註**傳例至策勲○正義曰

釋例曰凡盟有一百五公行一百七十六書至者八十二其不書至者九十四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也是言不告不書之意也知隱不書至為謙者以隱是讓位賢君必不慢於宗廟假使情慢宗廟止可時或失禮不應終隱之身竟不書至知其以謙之故勞非所憚勲無可紀不可自同於正君書勞策勲故不告至也

傳二年春宋督攻孔氏殺孔父而取其妻公怒督懼

遂弑殤公君子以督為有無君之心而後動於惡 **註**

雖有君若無也故先書弑其君會于稷以成宋亂為

賂故立華氏也 **註**經稱平宋亂者蓋以魯君受賂立

華氏貪縱之甚惡其指斥故遠言始與齊陳鄭為會之本意也傳言為賂故立華氏明經本書平宋亂為

公諱諱在受賂立華氏也猶壁假許田為周公祊故

所謂婉而成章督未死而賜族督之妄也○為賂于偽反註除

為會一字並同惡其疏君子至其君○正義曰諸傳

為路反婉於阮反疏言君子者或當時賢者或指

斥仲尼或語出丘明之意而託諸賢者期於明理而

已不復曲為義例唯河陽之狩趙盾之弑洩冶之罪

危疑之理須取聖證故特稱仲尼以明之其餘皆託

諸君子君子者其可以居上位子下民有德之美稱

也此言先書弑君則是仲尼新意不言仲尼而言君

子者欲見君子之人意皆然非獨仲尼也督有無君

之心而先書弑君者君人執柄臣人畏威每事稟命

而行不敢妄相殺害督乃專殺孔父而取其妻非有

忌君之心全無敬上之意不臣之迹在心已又非為

公怒始與毒害若先書孔父後書弑君便以既殺孔

父始有惡心今先書弑君後書孔父見其先有輕君

之心以著不義之極故也○經稱至妄也○正義

曰傳言為賂故立華氏解經以成宋亂之言也成宋

亂者欲殺賊臣定宋國今乃受貨賂立華氏非是平

亂之狀而傳以解經故註申通其義以成宋亂者是

四國為會之本謀及其既會違背前謀非徒不討宋督乃更為立華氏宋亂實不平而經書平宋亂者蓋以魯君受賂立華氏貪貨縱賊為惡之甚時史惡其指斥不可言四國為會縱賊取財故遠言為會之本意言會于稷欲以平宋亂也傳以經文不實解其諱之所由所諱者諱其受賂立華氏故也為周公祊故文與此同故以類相明然案為周公祊故故字在下而向上結之此亦應云為賂立華氏故也何以此文故字乃在立華氏之上為賂之下者以周公祊故其文約少得以故字在下總而結之此則文句長緩不可總而結之先舉為賂惡重所以云為賂故也然後

始言立華氏備詳其事今定本有故字檢晉宋古本
 往往無故字者妄也襄三十年諸侯之卿會于澶淵
 謀歸宋財既而無歸書曰宋災故尤之也此書成宋
 亂知非譏受賂尤四國者澶淵之會貶卿稱人是尤
 之文此則具序君爵辭無貶責非尤過之狀知為諱
 故而本其會意從其平文也文十七年晉會諸侯于
 扈欲以平宋之亂既而不討受賂而還其事與此正
 同而經書諸侯會于扈傳曰書曰諸侯無功也此亦
 無功不言諸侯會于扈而歷序諸國者扈之會晉為
 伯會諸侯以討亂乃受賂而還猶如僖十四年諸侯
 城緣陵齊桓為伯城而不終故貶稱諸侯此則齊陳
 鄭自相平亂故不加貶文知不為公諱不貶諸侯者
 以狄泉之諱唯沒公及其餘皆貶此若必諱唯須沒
 公而已何須不貶諸國道四年公及齊侯平莒及郟
 成平同義而彼言平此言成者史官非一置辭不同
 猶暨之與及更無他義所謂史有文質不必改也文
 十三年傳稱衛侯鄭伯請平于晉
 公皆成之是知成平義無異也

宋殤公立十年十

一戰註殤公以隱四年立十一戰皆在隱公世註

公至公世。正義曰服虔云與夷隱四年即位一戰
 伐鄭圍其東門再戰取其禾皆在隱四年三戰取郟
 田四戰邾鄭入其郛五戰伐鄭圍長葛皆在隱五年
 六戰鄭伯以王命伐宋在隱九年七戰公敗宋師于
 菅八戰朱衛入鄭九戰宋人蔡人衛人伐戴于戰成
 寅鄭伯入宋皆在隱十年十一戰鄭伯以虢師大敗
 宋師在隱十一年

民不堪命孔父嘉為司馬督為大

宰故因民之不堪命先宣言曰司馬則然言公之
 數戰則司馬使爾嘉孔父字大音泰已殺孔父而

弑殤公召莊公于鄭而立之以親鄭註莊公公子馮

也隱三年出居于鄭馮入宋不書不告也馮皮水

以部大鼎賂公註部國所造器也故繫名於部濟陰

城武縣東南有北部城註部國至部城○正義曰

為也孔子曰名從主人故曰部大鼎也公羊傳曰器

從名地從主人其意言器從本主之名地從後屬主

人是知部國所造故繫名於部劉君難杜註部國濟

陰城武縣東南有北部城部宋邑濟陰城武縣東南

有部城俱是城武縣東南相去不遠何得所為部國

所為宋邑劉以南部北部並宋邑別有部國以規村

氏知不然者以許田許國相去非遙則部國部邑何

妨相近且杜言有者皆是疑辭何得執杜之疑以規

其過如劉所解齊陳鄭皆有賂故遂相宋公註相息

部國竟在何處夏四月取部大鼎于宋戊申納于大廟非禮

也臧哀伯諫曰註臧哀伯魯大夫僖伯之子君人者

將昭德塞違以臨照百官猶懼或失之故昭令德以

示子孫是以清廟茅屋註以茅飭室著儉也清廟肅

然清淨之稱也註著張慮反後不註君人至子孫○

與人為君也昭德謂昭明善德使德益章聞也塞違

謂閉塞違邪使違命止息也德者得也謂內得於心

外得於物在心為德施之為行德是行之未發者也

而德在於心不可聞見故聖主設法以外物表之儉

與度數文物聲名皆是昭德之事故傳每事皆言昭

是昭其德也自不敢易紀律以上言昭德耳都無塞

違之事自滅德立違以下言違德之事德之與違義

春秋統

卷之五十一

及古訓

屋則屋之覆蓋或草或瓦傳言清廟茅屋其屋必用
茅也但用茅覆屋更無他文明堂位曰山節藻梲復
廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇培康圭疏屏天子之
廟飾也其飾備物盡文不應以茅為覆得有茅者杜
云以茅飾屋者儉也以茅飾之而已非謂多用其茅
總為覆蓋猶童子垂髦及蔽膝之屬示其存古耳白
虎通曰王者所以立宗廟何緣生以事死敬亡若存
故以宗廟而事之此孝子之心也宗者尊也廟者貌
也象先祖之尊貌然則象尊之貌享祭之所嚴其舍
宇簡其出入其處肅然清靜故稱清廟清廟者宗廟
之大稱詩頌清廟者祀文王之歌故鄭玄以文王解
之言天德清明文王象焉故稱清廟此則廣指諸廟
非獨文王故**大路越席****大路王路祀天車也越席**
以清淨解之

結草

○越戶括反祀天車

疏

大路至越席結草○
本或無天字者非

所在以大為號門曰路門寢曰路寢車曰路車故人
君之車通以路為名也周禮巾車掌王之五路鄭玄

云王在焉曰路彼解天子之車故云王在耳其實諸
侯之車亦稱為路路之最者巾車五路王路為大
故杜以王路為大路巾車云王路錫樊纓十有再就
建大常十有三旂以祀故云祀天車也越席結蒲為
席置於王路之中以茵藉示其儉也經傳言大路者
多矣註者皆觀文為說尚書顧命陳列器物有犬輅
綴輅先輅次輅孔安國以為玉金象以飾車以其編
陳諸路故以周禮次之僖二十八年王賜晉文公以
大輅之服定四年祝佗言先王分魯衛晉以大路註
皆以為金路以周禮金路同姓以封玉路不可以賜
故知皆金路也襄十九年王賜鄭子蟜以大路立十
四年王賜叔孫豹以大路註皆云大路天子所賜
車之總名以周禮孤乘夏篆卿乘夏縵釋例以所賜
穆叔子蟜當是革木之路故杜以大路為賜車之總
名服虔云大路木路杜不然者以大路越席猶如清
廟茅屋清廟之華以茅飾屋示儉王路之美以越席
示質若大路是木則與越席各為一物豈清廟於茅
屋又為別乎故杜以大路為王路於王路而施越席

是方可以示儉故沈氏云玉路雖文亦以越席示儉而劉君橫生異義以大路為木路妄規杜氏非也

大羹不致 **大羹肉汁不致五味** **疏** 大羹至五味

牲云夫羹不和貴其質也儀禮士虞特牲皆設大羹清鄭玄云大羹消煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也是祭祀之禮有大羹也太羹者大古初食肉者煮之而已未有五味之齊祭神設之所以敬而不忘本也記言大羹不和故知不致者不致五味五味即洪範所云酸苦辛鹹甘也

黍稷曰粢不精鑿 **反精米也** **疏** 黍音咨食音嗣餅也鑿于洛

糲米一斛 **疏** 黍稷至精鑿正義曰釋草云黍稷春為八斗 **疏** 舍人曰黍稷各稷稷粟也郭璞云今江東人呼粟為黍士虞記云明齊鄭云今文曰明黍稷也然則黍是稷之別名但稷是諸穀之長黍亦諸穀總名周禮小宗伯辨六黍之名物鄭玄云六黍謂黍稷稻黍麥苽是諸穀皆各黍也祭祀用穀黍稷為

多故云黍稷曰粢飯謂之食傳云粢食不鑿謂以黍稷為飯不使細也九章算術粟率五十鑿二十四言粟五斗為米三斗四升是則米之精鑿 **昭其儉也** **此四者皆示儉**

冕黻珽 **衮畫衣也** **冕冠也** **黻韋鞞以蔽膝也** **珽玉**

笏也若今吏之持簿 **疏** 衮古本反黻音弗下同珽也

反徐廣云持簿 **疏** 衮畫至持簿正義曰畫衣謂畫

簿手版也 **疏** 龍於衣祭服玄衣纁裳詩稱玄衮是

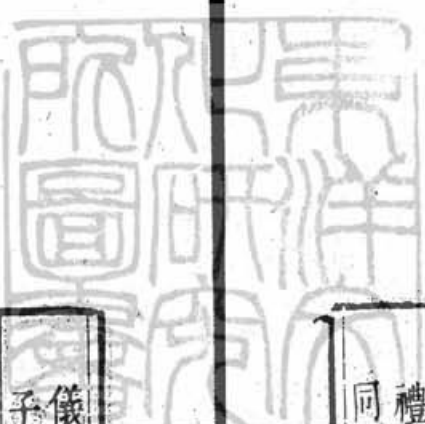
玄衣而畫以衮龍衮之言卷也謂龍首卷然玉藻曰

龍卷以祭知謂龍首卷也尚書益稷云帝曰予欲觀

古人之象日月星辰山川龍華蟲作會宗彝藻火粉米

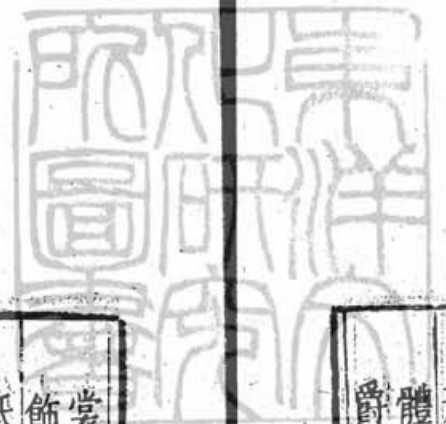
黼黻絺繡言觀古人之象謂觀衣服所象日月以至

衮是畫文故云衮畫衣也衮衣以下章數鄭玄註司
 服云有虞氏十五章自日月而下至周而日月星辰
 畫於旌旗又登龍於山登於宗彝冕服自九章而
 下如鄭此言九章者龍一山二華蟲三火四宗彝五
 在衣藻六粉米七黼八黻九在裳鷩冕者去龍去山
 自華蟲而下七章華蟲一火二宗彝三在衣餘四章
 在裳鷩冕者去華蟲去火五章自宗彝而下宗彝一
 藻二粉米三在衣餘二章在裳希冕者去宗彝去藻
 三章自粉米而下粉米一在衣餘二章在裳玄冕者
 其衣無畫裳上刺黻而已杜昭二十五年數九文不
 取宗彝則與鄭異也冠者首服之大名冕者冠中之
 別號故云冕冠也世本云黃帝作冕宋仲子云冕冠
 之有旒者禮文殘缺形制難詳周禮弁師掌王之五
 冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語
 云麻冕禮也蓋以木為幹而用布衣之上玄下朱取
 天地之色其長短廣狹則經傳無文阮諶禮圖漢
 禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆
 同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官

儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天
 子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八
 寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是故備載焉司
 馬彪漢書輿服志云孝明帝永平二年初詔有司采
 周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前
 垂四寸後垂三寸天子白玉珠十二旒三公諸侯青
 玉珠七旒卿大夫黑玉珠五旒皆有前無後此則漢
 法耳古禮鄭玄註弁師云天子衮冕以五采纁前後
 各十二旒旒有五采玉十有二鷩冕前後九旒纁冕
 前後七旒希冕前後五旒玄冕前後三旒旒皆五采
 玉十有二上公衮冕三采纁前後七旒旒有三采玉
 九侯伯鷩冕三采纁前後七旒旒有三采玉七子男
 纁冕三采纁前後五旒旒有二采玉五孤卿以下皆
 二采纁二采玉其旒及玉各依命數耳謂之冕者冕
 俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以在
 上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服
 令貴者下賤也黼鞞制同而名異鄭玄詩箋云芾大
 左蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之鞞以韋為

之故云蔽韋鞞也詩云赤帶在股則帶是當股之衣故云以蔽膝也鄭玄易緯乾鑿度註云古者田漁而食困衣其皮先知蔽前後知蔽後後玉易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也是說蔽鞞之元由也易下繫辭曰包犧氏之玉天下也作為網罟以佃以漁則田漁而食伏犧時也禮運說上古之時云昔者先王食鳥獸之肉衣其羽皮是田漁而食困衣其皮也又曰後聖有作治其麻絲以為布帛易繫辭曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治然則易之布帛自黃帝始也垂衣裳服布帛初必始於黃帝其存蔽膝之象未知始自何代也禮記明堂位云有虞氏服韍言舜始作韍也尊祭服而異其名耳未必此時始存象也知冕服謂之韍者易云朱紱方來利用享祀知他服謂之鞞者案士冠禮士服皮弁玄端皆服鞞是他服謂之鞞以冕為主非鞞謂之他此欲以兩服相形故謂鞞為韋鞞鞞之與鞞祭服他服之異名耳其體制則同玉藻說玄端服之鞞云鞞君朱大夫素士爵韋發首言鞞句末言韋明皆以韋為之凡鞞皆是

裳色言君朱大夫素則尊卑之鞞直色別而已無他飾也其鞞則有文飾焉明堂位曰有虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章鄭玄云鞞冕服之鞞也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是說鞞之飾也玉藻曰鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭玄云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說鞞之制也記傳更無鞞制皆是鞞義明其制與鞞同經傳作鞞或作鞞或作鞞音義同也徐廣車服儀制曰古者鞞如今蔽膝戰國連兵以鞞非兵飾去之漢明帝復制鞞天子赤皮蔽膝蔽膝古鞞也然則漢世蔽膝猶用赤皮魏晉以來用絳紗為之是其古今異也以其用絳故字或有為絳者天子之笏以玉為之故云璆玉笏也管子云天子執玉笏以朝日是有玉笏之文也禮之有笏者玉藻云凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏釋名曰笏忽也君有命則書其上

備忽忘也或曰笏所以薄疏物也徐廣車服儀制曰
古者貴賤皆執笏即今手板也然則笏與簿手板之
異名耳蜀志稱秦密見太守以簿擊頰則漢魏以來
皆執手板故云若今吏之持簿玉藻云笏畢用也因
飾焉言貴賤盡皆用笏因飾以示尊卑其上云笏
天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象
可也鄭玄云球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲
笏不敢與君並用純物是其尊卑異也大夫與士笏
俱用竹大夫以魚須飾之士以象骨爲飾不敢純用
一物所以下人君也用物既殊體制亦異玉藻云天
子摺珽方正於天下也諸侯茶前詘後直讓於天子
也大夫前詘後詘無所不讓也鄭玄以爲謂之珽珽
之言奕然無所屈前後皆方正也茶謂舒懦所畏在
前也圍殺其首屈於天子也大夫上有天子下有已
君故首末皆圍前後皆讓是其形制異也其長則諸
侯以下與天子又異珽一名大圭周禮典瑞云玉晉
大圭以朝日是也冬官考工記大圭長三尺天子服
之是天子之珽長三尺也玉藻云笏度三尺有六寸

短於天子蓋諸侯
以下度分皆然也
帶裳幅爲
帶 帶革帶也衣下曰裳

幅若今行滕者爲復履
○幅音逼爲音昔
○正義曰下有繫是紳帶知此帶爲革帶玉藻革帶

博二寸鄭云凡佩繫於革帶白虎通云男子有鞶革
者示有金革之事然則示有革事故用革爲帶帶爲

佩也昭十二年傳云裳下之飾也經傳通例皆上衣
下裳故云衣下曰裳幅與行滕今古之異名故云若

今行滕詩云邪幅在下毛傳曰幅幅也所以自偏束
也鄭箋云邪幅如今行滕也偏束其脛自足至膝膝

訓緘也然則行而緘足故名行滕邪纏束之故名邪
幅爲者履之小別鄭玄周禮履人註云復下曰爲禪

下曰履然則爲之與履下有禪復爲異履是總名故
云爲復履謂其復下也鄭玄又云天子諸侯吉事皆

爲赤爲者冕服之爲白爲者皮弁之爲黑爲者玄端
之爲其士皆著屨纁屨者爵弁之屨白屨者皮弁之

屨黑屨者玄端之屨其卿大夫服冕者亦赤爲餘服
春大流 卷之五十五 及古

則履其玉后禕衣玄舄褕狄青舄闕狄赤舄鞠衣黃履展衣白屨祿衣黑屨其諸侯夫人及卿大夫之妻合衣狄者皆舄其餘皆屨其舄之飾用對方之色赤舄黑飾是也屨之飾用北方白屨黑飾是也

統紘 統維持冠者統冠之垂者紘纓從下而上

者紘冠上覆 音延字林弋善反上時掌反下上下同

統 衡維至上覆 正義曰此四物者皆冠之飾也周禮追師掌王后之首服追衡笄鄭司農云衡維

持冠者鄭玄云祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以統縣瑱彼婦人首服有衡別男子首服亦然冠由

此以得支立故云維持冠者追者治玉之名王后之衡以玉為之故追師掌焉弁師掌王之五冕弁及冕

皆用玉笄則天子之衡亦用玉其諸侯以下衡之所用則未聞統者縣瑱之繩垂於冠之兩旁故云冠之

垂者魯語敬姜曰王后親織玄統則統必織線為之若今之條繩鄭玄詩箋云充耳謂所以縣瑱者或名

為統織之人君五色臣則三色是也條必雜色而魯語獨言玄者以玄是天色故特言之非謂純玄色也

紘纓皆以組為之所以結冠於人首也纓用兩組屬之於兩旁結之於頷下垂其餘也紘用一組從下屈

而上屬之於兩旁垂其餘也紘纓同類以之相形故云紘纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紘

祭義稱諸侯冕而青紘士冠禮稱緇布冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組纓鄭玄云有笄者屈組為紘垂為

飾無笄者纓而結其條以其有笄者用紘力少故從下而上屬之無笄者用紘力多故從上而下結之冕

弁皆有笄故用紘緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人織紘紘知紘亦織而為之士冠禮言組纓組

紘知天子諸侯之紘亦用組也紘冠上覆者冕以木為幹以玄布衣其上謂之紘論語尚書皆云麻冕知

其當用布也弁師掌王之五冕皆玄冕知其色用玄也孔安國論語註言績麻三十升布以為冕即是紘

也鄭玄玉藻註云延冕上覆也此云冠上覆者冠冕通名故此註衡及紘皆以冠言之其實悉冕飾也

昭其度也

註

尊卑各有制度

疏

尊卑各有制度。正義曰此上十二物

者皆是明其制度哀伯思及則言無次第也鄭玄觀禮謂云上公衮無升龍天子有升龍有降龍是衮有度也冕則公自衮以下侯伯自鷩以下是冕有度也黻則諸侯火以下卿大夫山是黻有度也珽則玉象不同長短亦異是珽有度也衮冕鷩冕裳四章毳冕希冕裳二章是裳有度也鄭玄履人註云王吉服鳥有三等赤鳥為上冕服之鳥下有白鳥黑鳥王后祭服鳥有三等玄鳥為上禕衣之鳥下有青鳥赤鳥是鳥有度也統則人君五色臣則三色是統有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡紼則無以言之傳言昭其度也藻率鞞鞞

以藉玉也王五采公侯伯三采子男二采鞞佩刀削

上飾鞞下飾

○率音律鞞補頂反鞞布孔反鞞鞞刀削之飾藉在夜反削音笑

疏

率至下飾。正義曰鄭玄觀禮註云纁所以藉玉以韋衣木廣表各如其玉之大小典瑞註云纁有五采之指木上之韋其實木為幹也禮之言纁皆有玉共文大行人謂之纁藉曲禮單稱藉故知所以藉玉也大行人云公執桓圭九寸纁藉九寸知大小各如其玉也大行人註云纁藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之是由有奠之時須有纁以之藉玉故小大如玉耳典瑞職曰王執鎮圭纁藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三采三就以朝日公執男執蒲璧纁皆二采再就以朝覲宗遇會同于王是王五采公侯伯三采子男二采也凡言五采者皆謂玄黃朱白蒼三采朱白蒼二采朱綠就成也五就謂五布每一布為一就也禮之言藻其文雖多典瑞大行人聘禮覲禮皆單言纁或云纁藉未有言纁率者故服虔以藻為畫藻率為刷巾杜以藻率為一物者以拭物之巾無名率者服言禮有刷巾事無所出且哀伯謂之昭數固應禮之大者寧當舉拭物之巾與

藻藉為類故知藻率正是藻之複名藻得稱為藻藉
何以不可名為藻率也玉藻說帶之制曰士練帶率
下辟凡帶有率無歲功鄭玄云士以下皆禪不合而
率積如今作幪頭為之也然則禪而不合縷縹其邊
謂之為率此以韋衣木蓋亦縹積其邊故稱率也鄭
司農典瑞註讀縹為藻率之藻似亦藻率共為藻也
詩曰鞞琫容刀故知鞞鞞佩刀削之飾也少儀云刀
授穎削授柎削是刀之類故與刀連言之鞞鞞二名
明飾有上下先鞞後鞞故知鞞為上飾鞞為下飾劉
君以毛詩傳下曰鞞上曰鞞而規杜氏但鞞鞞或上
或下俱是無正文**鞞屬游纓****鞞紳帶也一名大帶**
不可以規杜過也

厲大帶之垂者游旌旗之游纓在馬膺前如索鞞
步干反游音畱註同**鞞**鞞紳至索鞞○正義曰易
膺於陵反索悉各反**鞞**訟卦上九或錫之鞞帶知鞞
即帶也以帶束要垂其餘以為飾謂之紳上帶為鞞
帶故云鞞紳帶所以別上帶也玉藻說帶云大夫大

帶是一名大帶也詩毛傳云厲帶之垂者故用毛說
以為厲大帶之垂者也大帶之垂者名之為紳而復
名為厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲
是厲為垂貌也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素
帶不朱裏大夫玄革辟垂帶皆博四寸士帶博二寸
再繚四寸緇辟下垂賈服等說鞞厲皆與杜同唯鄭
玄獨異禮記內則註以鞞為小囊讀厲如裂縹之裂
言鞞囊必裂縹緣之以為飾案禮記稱男鞞革女鞞
絲鞞是帶之別稱遂以鞞為帶名言其帶革帶絲耳
鞞非囊之號也禮記又云婦事舅姑施鞞表表是囊
之別名今人謂裏書之物為表言其施帶施囊耳其
鞞亦非囊也若以鞞為小囊則表是何器若表亦是
囊則不應帶二囊矣以此知鞞即是紳帶為得其實
游是旒之垂者旒之別名九旒雖各有名而旒旗為
之總號故云旒旗之游也案巾車王建大常十有二
旒又大行人云上公九旒侯伯七旒子男五旒其孤
卿建壇大夫士建物其旒各如其命數其鳥旗則七
旒熊旗則六旒龜旒則四旒故考工記云鳥旗七旒

以象鶉火熊旗六旂以象伐龜旒四旂以象營室是也鄭司農巾車註云禮家說曰纓當胃以削革為之鄭玄云纓今馬鞅是纓在馬膺前也服虔云纓如索帶今乘輿大駕有之然則漢魏以來大駕之馬膺有索帶是纓之遺象故云如索帶也案中車玉路樊纓十有再就鄭玄註云樊及纓皆以五采屬飾之金路樊纓九就象路樊纓七就革路條纓五就鄭玄云其樊及纓以條絲飾之木路翦樊鶉纓鄭玄云以淺黑飾韋為樊鶉色飾韋為纓

昭其數也 尊卑各有數不言就數飾與革路同

疏 尊卑各有數○正義曰藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩傳說容刀之飾云天子玉琫而琫琕諸侯盪琫而璆璆是鞞鞞有數也玉藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞞厲有數也玉路十二旂金路九旂是旂有數也玉路纓十有二就金路纓九就是纓有數也數之與度大同小異度謂限制

火龍黼黻 火畫

火也龍畫龍也白與黑謂之黼形若斧黑與青謂之

黻兩已相戾 黼音甫 火畫至相戾○正義曰

以圓鄭司農云為圓形似火也鄭玄云形如半環然

又曰水以龍鄭玄云龍水物畫水者并畫龍是衣有

畫火畫龍也白與黑謂之黼黑與青謂之黻考工記

文也其言形若斧兩已相戾相傳為說孔安國虞書

傳亦云黼若斧形黻為兩已相背是其舊說然也周

世袞冕九章傳唯言火龍黼黻四章者畧以明義故

文不具舉衣之所畫龍先於火 昭其文也 以文章

明貴賤五色比象昭其物也 車服器械之有五色

皆以比象天地四方以示器物不虛設 械戶戒反

疏 車服至虛設○正義曰考工記云畫績之事雜

五色東青南赤西白北黑天玄地黃是其比象天

地四方也。比象有六而言五者，玄在赤黑之間，非別色也。昭二十五年傳云：九文六采，言采色有六，故註以天地四方六事當之。五行之色為五色，加天色則為六。故五色六采互相見也。昭其物者以示物不虛。設必有所象其物，皆象錫鸞和鈴，昭其聲也。註：錫在五色，故以五色明之。

馬額鸞在鑣和在衡，鈴在旂，動皆有鳴聲。○錫音錫，馬面當盧。

鈴音令，額顏客反。鑣，玄巾車註云：錫馬面當盧，刻彼驕反。旂，勒衣反。註：玄巾車註云：錫馬面當盧，刻

金為之。所謂鑣錫也。詩箋云：眉上曰錫，刻金飾之。令當盧也。然則錫在眉上，故云在馬額也。詩稱輶車鸞

鑣，知鸞在鑣也。鑣在馬口兩旁，衡在服馬頸上，鸞和亦鈴也。以處異故異名耳。爾雅釋天說旂旗有鈴曰旂，李巡曰：以鈴置旂端是鈴在旂也。錫在馬額，鈴在旂，先儒更無異說。其鸞和所在則舊說不同。毛詩傳曰：在軾曰和在鑣，曰鸞韓詩內傳曰：鸞在衡和在軾，前鄭玄經解註取韓詩為說。秦詩箋云：置鸞於鑣，異

於乘車也。其意言乘車之鸞在衡，田車之鸞在鑣，及商頌烈祖之箋又云：鸞在鑣是疑不能定，故兩從之也。案考工記輪崇車廣，衡長參如一，則衡之所容唯兩服馬耳。詩辭每言八鸞，當謂馬有二鸞。鸞若在衡，衡唯兩馬安得置八鸞乎？以此知鸞必在鑣。鸞既在鑣，則和當在衡。經傳不言和數，未知和布幾也。四者皆以金為之，故動三辰旂旗，昭其明也。註：三辰，日月

星也。畫於旂旗，象天之明。註：三辰，至之明。○正義

法鄭玄亦以為日月星也。謂之辰，辰時也。日以照晝，月以照夜。星則運行於天，昏明遞而正，所以示民

早晚。民得取為時節，故三者皆為辰也。三辰是天之光，明照臨天下，故畫於旂旗，象天之明也。九旗之物，唯日月為常，不言畫星者，蓋大常之上又畫星也。穆

天子傳稱天子素盛姬建康月七星，蓋畫北斗七星也。案司常交龍為旂，熊虎為旗，不畫三辰而云三辰

旂旗者，旂旗是九旗之總名，可以統大常，故舉以為

言也夫德儉而有度登降有數註登降謂上下尊卑文

物以紀之聲明以發之以照臨百官百官於是乎戒

懼而不敢易紀律今滅德立違註謂立華督違命之

臣而寘其賂器於大廟以明示百官百官象之其又

何誅焉國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也部

鼎在廟章孰甚焉武王克商遷九鼎于雒邑註九鼎

殷所受夏九鼎也武王克商乃營雒邑而後去之又

遷九鼎焉時但營雒邑未有都城至周公乃卒營雒

邑謂之玉城即今河南城也故傳曰成王定鼎于郊

廓註○寘之豉反置也邪似嗟反雒音洛本

也戰國策稱齊救周求九鼎顏率謂齊王曰昔周伐

殷而取九鼎一鼎九萬人挽之九鼎八十一萬人挽

之挽鼎人數或是虛言要知其鼎有九故稱九鼎也

知武王遷九鼎於洛邑欲以為都者鼎者帝王所重

相傳以為寶器戎衣大定之日自可遷置西周乃徙

九鼎處于洛邑故知本意欲以為都又以尚書洛誥

說周公營洛邑則知武王但有遷意周公乃卒營之

地理志云河南縣故郊廓地也武王遷九鼎焉周公

致太平營以為都是為玉城至平王居之言即今河

南城者晉時猶以為河南義士猶或非之註蓋伯夷

之屬註伯夷叔齊孤竹君之二子也讓國俱逃歸周

及至西伯卒武王東伐紂伯夷叔齊叩馬諫曰父死

欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王既平殷夷齊恥之不食周粟隱於首陽山采薇而食之作歌曰登彼西山兮爰采薇矣以暴易暴今不知其非矣而檢書傳之說非武王者唯此入故知是伯夷之屬

況將昭違亂之賂器於大廟其若之何公不聽周內史聞之曰臧孫達其有後於魯乎君違不忘諫之以

德註內史周大夫官也僖伯諫隱觀魚其子哀伯諫桓納鼎積善之家必有餘慶臧孫其有後於魯註內

史至於魯○正義曰周禮春官內史中大夫是周大夫官也積善之家必有餘慶易文言文也○秋

七月杞侯來朝不敬杞侯歸乃謀伐之○蔡侯鄭伯

會于鄧始懼楚也註楚國今南郡江陵縣北紀南城

也楚武王始僭號稱王欲害中國蔡鄭姬姓近楚故

懼而會謀註近附疏楚國至會謀○正義曰地理

文王自丹陽徙此世本云楚鬻熊居丹陽武王徙鄧

宋仲子云丹陽在南郡枝江縣今南郡江陵縣北有

鄧城史記稱文王徙都于鄧地理志依史記為說此

時當楚武王也譜云楚芊姓顛頭之後也其後有鬻

熊事周文王早卒成王封其曾孫熊繹於楚以子男

之田居丹陽今南郡枝江是也熊達始稱武王武王

十九年魯隱公之元年也武王居鄧今江陵是也昭

王徙都惠王八年獲麟之歲也惠王二十一年春秋

之傳終矣惠王五十七年卒自惠王以下十一世二

楚武王始僭號稱王也劉云號為武武非謚也○

九月入杞討不敬也○公及戎盟于唐修舊好也註

惠隱之好

○好呼報反註同

○冬公至自唐告于廟也凡公

行告于宗廟反行飲至舍爵策勲焉禮也

○舍爵飲酒

器也既飲置爵則書勲勞於策言速紀有功也

○舍音赦

置也舊

疏

冬公至禮也。正義曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必

告反必而事死如事生故出必告廟反必面至不言告禰廟而告宗廟者諸廟皆告非獨禰也禮記曾

子問曰諸侯適天子必告于祖奠于禰命祝史告于宗廟諸侯相見必告于禰命祝史告于五廟反必親

告于祖禰乃命祝史告至于前所告者由此而言諸侯朝天子則親告祖禰祝史告餘廟朝隣國則親告

禰祝史告餘廟其路遠者亦親告祖故於其反也言告于祖禰明出時亦告祖也出時不言祖者鄭玄云

道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖親與不親而諸廟皆告故總言告于宗廟也曾子問曰

凡告用制幣反亦如之則出入皆以幣告也但出則告而遂行反則告訖又飲至故行言告廟反言飲至

以見至有飲而行無飲也飲至者嘉其行至故因在廟中飲酒為樂也襄十三年傳曰公至自晉孟獻子

書勞于廟禮也書勞策勲其事也舍爵乃策勲策勲當在廟知飲至亦在廟也彼公至自晉朝還告廟

也此公至自唐盟還告廟也十六年公至自伐鄭傳曰以飲至之禮伐還告廟也三者傳皆言禮知朝會

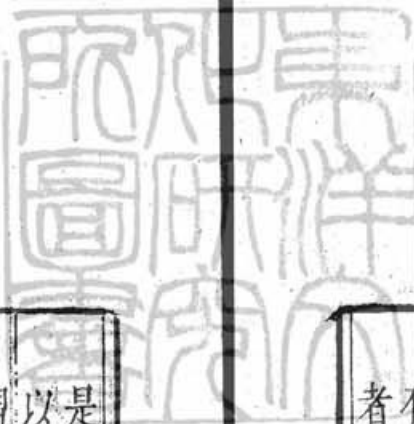
盟伐告廟禮同傳所以反覆凡例也朝還告至而獻子書勞則策勲者非唯討伐之勲雖常事有以安國

寧民或亦書功于廟也公行告至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勲無功則告事而已無不告也反

行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二耳其餘不書者釋例曰凡公之行不書至者九十有

四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也慢於禮者舉大例言耳其中亦應有心實非慢而不宜告者若行有恥辱不足為榮則克躬罪已不以告廟非為慢於禮也若事實可恥而不以為恥反

行告廟則史亦書之宣五年傳曰公如齊高固使齊
侯止公請叔姬焉夏公至自齊書過也釋例曰執止
之辱厭尊毀列所以累其先君忝其社稷固當克躬
罪已不以嘉禮同終宣公如齊既已見止連昏於鄰
國之臣而行飲至之禮故傳曰書過也是不應告而
告故書之以示過也釋例又曰桓公之喪至自齊此
則死還告廟而書至者也莊公違禮如齊觀社用飲
至之禮此則失禮之書至者也宣公黑壤之會以賂
免諱不書盟而復書至亦諱不以見止告廟也襄公
至自晉此則榮還而書至者也昭公至自齊居于鄆
此則宜告而書至者也諸書至皆告廟啓反或即實
而言或有所諱辟傳於伐見飲至之禮於宣見書過
之譏於朝見書勞于廟舉此三者以包其他行也僖
十六年公會諸侯于淮未歸而取項齊人以爲討而
止公十七年秋聲姜以公故會齊侯于卞公始得歸
而書公至自會是諱其見止而以會告廟故傳曰猶
有諸侯之事焉且諱之是諱止而以會告也諸侯盟
者必在會後皆書公至自會不言公至自盟者以盟

是因會而爲之初必以會徵衆公行以會告廟故還
以會告至雖并以盟告亦不云至自盟爲行時不以
盟告故也僖二十八年公會諸侯于溫遂圍許經書
公至自圍許襄十年公會諸侯于相遂滅偃陽經書
公至自會二文不同釋例曰諸若此類事勢相接或
以始致或以終致蓋時史之異耳無他義也定十二
年公至自圍成行不出境而亦告廟者釋例曰陪臣
執命大都偶國仲由建墮至都之計而成人不從故
公親伐之雖不越境動衆與兵大其事故出入皆告
于廟也○**爵**飲至功也○正義曰韓詩說一升曰
爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰
解解適也飲當自適四升曰角角觸也飲不自適觸
罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人謗訕也總
名曰爵其實曰觴觴餉也然則飲酒之器其名有五
而總稱爲爵案燕禮爵用觚觶此飲至之爵不過用
觚觶而已爲人君者賞不踰月欲民速覩爲善之利
故舍爵卽書勞於**特相會往來稱地讓事也**注特相
策言速紀有功也

會公與一國會也會必有主二人獨會則莫肯為主
兩讓會事不成故但書地自參以上則往稱地來稱

會成事也註成會事○參北南反一音三上時掌反**初晉穆侯之**

夫人姜氏以條之役生大子命之曰仇註條晉地大

子文侯也意取於戰相仇怨○仇音求其弟以千畝之戰

生命之曰成師註桓叔也西河界休縣南有地名千

畝意取能成其眾註千畝之戰○正義曰案周本紀宣王三十九年王與姜戎戰于

千畝取此戰事註師服曰異哉君之名子也註師服晉

大夫○名如字或彌政反夫名以制義註名之必可言也義以

出禮註禮從義出禮以體政註政以禮成政以正民

是以政成而民聽易則生亂註反易禮義則亂生也

疏夫名至生亂○正義曰出口為名合宜為義人之

疏出言使合於事宜故云各以制義杖義而行所以

生出禮法故云義以出禮履禮而行所以體成政教

故云禮以體政以禮為政以正下民故云政以正民

今晉侯名子不得其宜禮教無所從出註嘉耦曰妃怨

耦曰仇古之命也註自古有此言○耦五口反今君

命大子曰仇弟曰成師始兆亂矣兄其替乎註穆侯

愛少子桓叔俱取於戰以為名所附意異故師服知
桓叔之黨必盛於晉以傾宗國故因名以諷諫○替他計

反廢也少詩照疏穆侯至諷諫○正義曰太子與反諷芳鳳反疏桓叔雖並因戰為名而所附意異

仇取於戰相仇怨成師取能成師眾緣名求義則太子多仇怨而成師有徒眾穆侯本立此名未必先生

此意但寵愛少子於時已著師服知桓叔將盛故推

出此理因解其名以為諷諫欲使之強幹弱枝耳人

臣規諫若無端緒焉何致言以申已志非謂人之立

各必將有驗而何休謂左氏後有與亡由立各善惡

引后稷名棄為膏疏惠之二十四年晉始亂故封桓叔

于曲沃疏惠魯惠公也晉文侯卒子昭侯元年危不

自安封成師為曲沃伯靖侯之孫欒賔傳之疏靖侯

桓叔之高祖父言得貴寵公孫為傳相疏靖侯生僖侯

欒力官反疏靖侯至傳相○正義曰案晉世家靖侯生僖侯

僖侯生獻侯獻侯生穆侯穆侯生桓叔靖侯是桓

叔之高祖也史傳稱祖皆云祖父故謂高祖為高祖

父非高祖之父也特云靖侯之孫則知傳意言其得

貴寵公孫為傳相也此人之師服曰吾聞國家之立

也本大而末小是以能固故天子建國疏立諸侯也

諸侯立家疏卿大夫稱家卿置側室疏側室眾子也

得立此一官疏側室至一官○正義曰禮記文王

宮正室守太廟鄭玄云正室適子也正室是適子故

知側室是眾子言其在適子之旁側也文十二年傳

曰趙有側室曰穿是卿得立此官也卿之家臣其數

多矣獨言立此一官者其餘諸官事連於國臨時選

用異姓皆得為之其側室一官必用同族是卿廢所

註適子為小宗次子為貳宗以相輔貳○適下歷反為小宗本或

作為大○天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族

宗誤○天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族

為後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗為

父後者諸弟宗之五世則遷謂之小宗五世遷者謂

高祖以下喪服未絕其繼高祖之適則總服之內共

宗之其繼曾祖之適則小功之內共宗之繼祖繼禰

所宗及亦然故鄭玄喪服小記註云小宗有四或繼

高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷以總

服既窮不相宗故疏即遞遷也禮記大傳曰有百

世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之

後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其

繼高祖者五世則遷者也是言大宗小宗之別也大

夫身是適子為小宗故其次者為貳宗以相輔助為

副貳亦立之為此官也杜知非大宗而云小宗者以

其大夫不必皆是大宗據為小宗者多故杜言之也

若大夫身為大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族

士有隸子弟○士卑自以其子弟為僕隸庶人工商

各有分親皆有等衰○庶人無復尊卑以親疏為分

別也衰殺也○分扶問反又如字親七刃反又如字

所界○衰初危反註同復扶又反別彼列反殺

位○覲音冀覲羊朱反字是以民服事其上而下無覲覲○下不冀望上

弱矣其能父乎○諸侯而在甸服者今晉甸侯也而建國本既○甸徒

服者○正義曰周公斥大九州廣土萬里制為九服練反○諸

要六服為中國夷鎮蕃三服為夷狄大司馬謂之九畿言其有期限也大行人謂之九服言其服事王也如其數計甸服內畔尚去京師千里晉距王城不容此數而得在甸服者周禮設法耳土地之形不可方平如圖未必每服皆如其數也地理志云初雒邑與宗周通封畿東西長南北短短長相覆為千里是王畿不正方也志又云東都方六百里半之為三百里外有侯服五百里為八百里計晉都在大原去洛邑近八百里也畿既不方服必差改故晉在甸服也

惠之三十年 晉潘父弑昭侯而納桓叔不克

昭侯子也惠之四十五年 曲沃莊伯伐

翼弑孝侯 莊伯桓叔子翼晉國所都翼人立其弟

鄂侯鄂侯生哀侯 鄂國以隱五年奔隨其年秋王

立哀侯于翼哀侯侵陘庭之田 陘庭翼南鄙邑

刑 陘庭南鄙啓曲沃伐翼

春秋左傳註疏卷第五

春秋左傳註疏卷第五

終

春秋左傳註疏卷第六

桓三年 盡六年

晉杜氏註

唐孔穎達疏

經三年春正月公會齊侯于贏

此歷天王之所班也其或廢法違常失不班歷故不

書王贏齊邑今泰山贏縣

傳以為義或有主

字者非贏音盈

於春有王九年春無王無月其餘十三年雖春有月

能救百姓不能去以為無王之道遂可以至焉爾元