

卷六

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 卷六
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文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本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之本或題爲春秋左傳序者沈文何以爲

釋例序

正義曰

此序題目文多不同或云春秋經傳序或云春秋左氏傳序或云春秋經傳

今不用

春秋序或云春秋左氏傳序按晉宋古本及今

集解序或云春秋左氏傳序

並云春秋左氏傳序今依用之南人多云春

定本並云春秋左氏傳序後人移之於此且有題曰春秋

此本釋例序後人移之於此且有題曰春秋

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

又晉宋古本序在集解之端徐邈以晉世言五

爲此序作註題並不言釋例序明非釋例序

音訓爲此序作音且此序作音稱分年相附隨而

爲此序作音稱分年相附隨而

爲此序作音稱分年相附隨而

爲此序作音稱分年相附隨而

爲此序作音稱分年相附隨而

爲此序作音稱分年相附隨而

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

經之首時必書王明

經三年春正月公會齊侯于嬴

注

此歷天王之所班也其或廢法違常失不班歷故不

書王嬴齊邑今泰山嬴縣

○經三年正月從此盡七年皆無王唯十年有二

傳以爲義或有主字者非嬴音盈

元註經之至嬴縣○正義曰桓公元年二年十年十八年凡四年

於春有王九年春無王無月其餘十三年雖春有月悉皆無王穀梁傳曰桓無王其曰王何也謹始也其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道遂可以至焉爾元

年有王所以治桓也二年有王正與夷之卒也十年
有王正終生卒也十八年書王范甯註云此年書
王以王法終治桓之事先儒多用穀梁之說賈逵云
不書正弑君易祊田成宋亂無王也元年治桓二年
治督十年正曹伯十八年終始治桓杜以正是王正
歷從王出故以爲王者班歷史乃書王明此歷天王
之所班也其或廢法違常失不班歷則諸侯之史不
得書王言此十三年無王皆王不班歷故也劉炫規
過云然天王失不班歷經不書王乃是國之大事何
得傳無異文又昭二十三年以後王室有子朝之亂
經皆書王豈是王室猶能班歷又襄二十七年再失
閏杜云魯之司歷頓置兩閏又哀十三年十二月螽
杜云季孫雖聞仲尼之言而不正歷如杜所註歷既
天王所班魯人何得擅改又子朝奔楚其年王室方
亂王位猶且未定諸侯不知所奉復有何人尚能班
歷昭二十三年秋乃書天王居于狄泉則其春未有
王矣時未有王歷無所出何故其年亦書王也若春
秋之歷必是天王所班則周之錯失不關於魯魯人

雖或知之無由輒得改正襄二十七年傳稱司歷過
再失閏者是周司歷也魯司歷也而杜釋例云魯之
再歷始覺其謬頓置兩閏以應天正若歷爲王班當
一論王命寧敢專置閏月改易歲年哀十三年十一
月螽仲尼曰火猶西流司歷過也杜於釋例又云季
孫雖聞此言猶不卽改明年復螽於是始悟十四年
春乃置閏欲以補正時歷旣言歷爲王班又稱魯人
輒改改之不憚於王亦復何須王歷杜之此言自相
矛盾以此立說難得而通又案春秋經之闕文甚多
其事非一亦如夫人有氏無姜有姜無氏及大雨霖
儕咎如潰之類也此無王者正是闕文耳今刪定知
此不書王非是經之闕文必以爲失不班歷者杜之
所據雖無明文若必闕文止應一事兩事而已不應
一公之內十四年並闕王字杜以周禮有頒告朔于
邦國都鄙以有成文故爲此說但齊桓晉文以前翼
戴天子王室雖微猶能班歷至靈王景王以後王室
卑微歷或諸侯所爲亦遙稟天子正朔所以有子朝
之亂經仍稱王不責人所不得也猶如大夫之卒公

疾在外雖不與小斂亦同書日之限然則司歷之過
魯史所改據此而言有何可責劉君不尋此旨構生
異同以規杜過恐非其義也

夏齊侯衛侯胥命于蒲

註申約言以相命而不歃血也

蒲衛地在陳留長垣縣西南

○約如字又於妙反
軼所洽反垣音袁

六月公會杞侯于郿

秋七月壬辰朔日有食之既

註

無傳既盡也歷家之說

謂日光以望時遙奪月光故月食日月同會月奄日
故日食食有上下者行有高下日光輪存而中食者
相奄密故日光溢出皆既者正相當而相奄間疏也

然聖人不言月食日而以自食爲文關於所不見

註既盡至不見○正義曰食既者謂日光盡也故云
既盡也月體無光待日照而光生半照卽爲弦全照
乃成望望爲日光所照反得奪月光者歷家之說當
日之衝有大如日者謂之闇虛闇虛當月則月必減
光故爲月食張衡靈憲曰當日之衝光常不合是謂
闇虛在星則星微遇月則月食是言日奪月光故月
食也若是日奪月光則應每望常食而望亦有不食
者由其道度異也日月異道有時而交交則相犯故
日月遞食交在望前朔則日食望則月食交在望後
望則月食後月朔則日食交正在朔則日食既前後
望不食交正在望則月食既前後朔不食大率一百
七十三日有餘而道始一交非交則不相侵犯故朔
道若正交則自衝當月故月光卽滅譬如火斜照水
日斜照鏡則水鏡之光旁照他物若使鏡正當日水
正當火則水鏡之光不能有照日之奪月亦猶是也

日月同會道度相交月掩日光故日食日奪月光故月食言月食是日光所衝日食是月體所映故日食常在朔月食常在望也食有上下者行有高下謂月在日南從南入食南下北高則食起於下月在日北從北入食則食發於高是其行有高下故食不同也故異義云月高則其食虧於上月下則其食虧於下也日月之體大小正同相掩密者二體相近正映其形故光得溢出而中食也相掩疏者二體相遠月近而日遠自人望之則月之所映者廣故日光不復能見而日食既也日食者實是月映之也但日之所在則月體不見聖人不言月來食日而云有物食之以自食爲文闕於所不見也

公子翬如齊逆女

禮君有故則使卿逆

疏

禮君至

義曰天子尊無與敵不自親逆使卿逆而上公臨之諸侯則親逆有故得使卿八年祭公逆王后于紀傳曰禮也是當使人天子不親逆也襄十五年傳曰官師從單靖公逆王后于齊卿不行非禮也是知天子

之禮當使卿逆而上公臨之也禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此對哀公指言魯事是諸侯正禮當親逆也莊二十四年公如齊逆女丘明不爲之傳以其得禮故也文四年逆婦姜于齊傳曰卿不行非禮也以卿不行爲非禮知君有故得使卿逆也

九月齊侯送姜氏于譙

註譙魯地濟北蛇

丘縣西有下譙亭已去齊國故不言翬以至者齊侯

不稱夫人○謹呼端反蛇以支反

公會齊侯于譙

註無傳夫人

姜氏至自齊

無傳告於廟也不言翬以至者齊侯

送之公受之於譙

冬齊侯使其弟年來聘

卷之六

卷之六

卷之六

有年

正義曰：正義曰：年訓

爲稔謂歲爲年者取

其歲穀一熟之義故禾稼旣收農功畢入以其歲豐

於常故史書有年於策此書有年宣十六年書大有年穀梁傳曰五穀皆熟爲有年五穀大熟爲大有年

杜取穀梁爲說其義亦當然也周禮疾醫以五穀養病鄭玄云五穀麻黍稷麥豆卽月令五時所食穀也

賈云桓惡而有年豐異之也言有非其所宜有案昭

元年傳曰國無道而年穀和熟天贊之也是言歲豐爲佐助之非妖異之物也君行旣惡澤不下流遇有

豐年輒以爲異是則無道之世唯宜有大饑不宜有

豐年非上天祐民之本意也且言有不宜有傳無其說釋例曰劉賈許因有年大有年之經有鶴鵠來巢

書所無之傳以爲經諸言有皆不宜有之辭也據經

螟螽不書有傳發於魯之無鶴鵠不以有字爲例也經書十有一年十有一月不可謂不宜有此年不宜

有此月也螟螽俱是非常之災亦不可謂其宜有也

傳三年春曲沃武公伐翼次于陘庭韓萬御戎梁弘

爲右

武公曲沃莊伯子也韓萬莊伯弟也御戎僕

也右戎車之右

武公至之右○正義曰武公莊

周禮戎僕掌馭戎車戎右掌戎車之兵

革使故知御爲戎僕右是戎車之右也

逐翼侯于汾

隰

汾隰汾水邊○汾扶云反汾

水名下溼曰隰○正義曰釋例

日汾水出大原故汾陽縣東南至晉陽縣西南經西

河平陽至河東汾陽縣入河爾雅釋地云下溼曰隰

知汾隰汾駿絃而止

駿駢馬○駿七南反結戶

卦反駢芳非反

馬邊也駢駢馬○正義曰說文云駢駢旁馬是駢駢爲一

也初駕馬者以二馬夾轍而已又駕一馬與兩服爲

參故謂之駢又駕一馬乃謂之駢故說文云駢駢駢駢

駢一乘也兩服爲主以漸參之兩旁二馬遂名

爲驂故總舉一乘則謂之駟指其駢馬則謂之驂詩稱兩驂如舞二馬皆稱驂禮記稱說驂而贍之一馬

亦稱驂是本其初參遂以爲名也驂馬在衡外挽韁每結於木由頸不當衡故也名駢者以駟馬有駢駢

之容故少儀云駢駢翼翼是也

夜獲之及樂共叔

共叔桓叔之傳

樂賓之子也身傅翼侯父子各殉所奉之主故并見

獲而免

○共音恭註同殉似俊反

○會于嬴成昏于齊也

公不介音界註公不至禮也

由媒介自與齊侯會而成昏非禮也

○介音界註公不至禮也

○正義曰此成昏謂聘文姜也詩刺魯桓公不能禁制文姜云取妻如之何匪媒不得既曰得止曷又極上言桓公以媒得文姜此云不由媒者公親會齊侯必無媒也詩舉正法以刺上傳據實事以解經故不耳

○夏齊侯衛侯胥命于蒲不盟也

○公會杞侯于

鄭杞求成也

二年入杞故今來求成

○秋公子翬

如齊逆女修先君之好故曰公子

昏禮雖奉時君

之命其言必稱先君以爲禮辭故公子翬逆女傳稱

修先君之好公子遂逆女傳稱尊君命互舉其義好

呼報反

冠

昏禮至其義○正義曰公子遂逆女傳言尊君命是奉時君之命也此言修先君

之好是稱先君爲辭也翬遂俱是逆女傳文各言其一是互舉其義昏禮納采辭曰某有先人之禮使某

也請納采其納徵

辭

曰某有先人之禮使某也請納徵是男家辭也主人醴賓辭曰子爲事故至於某之

室某有先人之禮請醴從者是女家辭也彼士禮也

故稱先人若諸侯則稱先君以此知其言必稱先君

以爲禮辭

齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則

上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於

小國則上大夫送之

○

齊侯送姜氏本或作送姜氏

于讙公子則下卿送公子公女

○

凡公至送之○正義曰昏以相敵爲

耦先以敵國爲文然後於大國小國辨其所異姊妹於敵國猶上卿送之於大國則上卿必矣且姊妹禮於先君不以所嫁輕重雖則小國亦使上卿送也於小國則上大夫送之文承公子之下謂送公子非送姊妹也周禮序官唯有中大夫無上大夫也禮記王制曰諸侯之上大夫卿鄭玄云上大夫曰卿則上大夫卽卿也又無上大夫矣而此云上大夫者諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分爲上下成三年傳曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當

其下大夫是分大夫爲上下也○冬齊仲年來聘致夫人也

○

古者

女出嫁又使大夫隨加聘問存謙敬序殷勤也在魯

而出則曰致女在他國而來則總曰聘故傳以致夫

人釋之

○

古者至釋之○正義曰經書來聘傳言

致夫人是行聘禮而致之也故知使大夫隨加聘問得所以存謙敬序殷勤也其意言不堪事宗廟則欲以之歸也成九年季孫行父如宋致女與此事同而文異故辨之云在魯而出則曰致女在他國而來則總曰聘是詳內畧外之文傳嫌其不同故以致夫人釋之○芮伯萬之母芮姜惡芮伯之多寵人也故以致夫

逐之出居于魏

○

爲明年秦侵芮張本芮國在馮翊

臨晉縣魏國河東河北縣

○

芮如銳反國名

○

惡烏路反翊音翼

北縣○正義曰地理志云馮翊臨晉縣芮鄉故芮國也河東郡河北縣詩魏國也世本芮魏皆姬姓尚書顧命成王將崩有芮伯爲卿士名謚不見魏之初封不知何人閔元年晉獻公滅魏芮則不知誰滅之

經四年春正月公狩于郎註

冬獵

曰狩行三驅之禮得

田狩之時故傳曰書時禮也周之春夏之冬也田狩

從夏時郎非國內之狩地故書地

○狩手又反夏戶雅反下同

國冬獵至書地○正義曰冬獵曰狩爾雅釋天文也易比卦九五王用三驅失前禽鄭玄云王者習兵於蒐狩驅禽而射之王則已法軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是其所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道是說三驅之事也狩獵之禮唯有三驅故知行三驅之正禮得田獵之常時故傳曰書時禮也善其得

時明禮皆無違矣周之春正月建子卽是夏之仲冬也周禮大司馬中冬教大閱遂以狩田是田狩從夏時也釋例曰三王異正朔而夏數爲得天雖在周代於言時舉事皆據夏正故公以春狩而傳曰書時禮也隱五年公矢魚于棠傳曰言遠地也僖二十八年天王狩于河陽傳曰言非其地也舉地名者皆言其非地故知此卽非國內之狩地故書地也若國內狩地大野是也哀十四年傳曰西狩於大野經不書大野明其得常地故不書耳由此而言則狩于禚蒐于紅及此蒲昌間皆非常地故書地也田狩之地須有常者古者民多地狹唯在山澤之間乃有不殖之地故天子諸侯必於其封內擇隙地而爲之僖三十三年傳曰鄭之有原圃猶秦之有具固也是其諸國各有常狩之處違其常處則犯害民物故書地以譏之

夏天王使宰渠伯糾來聘註

宰

宰官渠氏伯糾名也王官

之宰當以才授位而伯糾攝父之職出聘列國故書

名以譏之國史之記必書年以集此公之事書首時

以成此年之歲故春秋有空時而無事者今不書秋

冬首月史闕文他皆放此

○糾居正義曰周禮宰官至放此
黜反

天官有大宰小宰宰夫知宰是官也傳言父在故名
知伯糾是名自然渠爲氏矣周禮大宰卿小宰中大
夫宰夫下大夫未知伯糾是何宰也貶之乃書名則
於法當書字但中下大夫例皆書字則此宰高下猶
未可量故註直言王官之宰不指小宰宰夫慎疑故
也詩稱濟濟多士書戒無曠庶官爲政有三擇人爲
急王官之宰當以才授位今其父居官而使子攝職
是王者輕侮爵位遭人則可故書名以譏之糾之出
聘事由於正而貶糾者王不應授糾糾不應受使
者俱有其過貶糾亦所以責正如宰臣之比也春秋
編年之書四時畢具乃得爲年此無秋冬知是史闕
文也舊史先闕故仲尼因之膏肓何休以爲左氏宰

渠伯糾父在故名仍叔之子何以不名又仍叔之子
以爲父在稱子伯糾父在何以不稱子鄭箴之云仍
叔之子者譏其幼弱故畧言子不名之至於伯糾能
堪聘事私覲又不失子道故名且字也鄭氏所箴與
杜同云伯糾名且字非杜義

傳四年春正月公狩于郎書時禮也

○正義曰郎非狩地故

書時合禮

○正義曰郎非至合禮○正義曰春秋之世狩獵多矣見於經者無數事焉良由得時

得地則常事不書故也以獲麟在於大野得地則不
書其地知地時並得則例皆不書此書公狩于郎必
是有所譏刺所刺之意在於失常地也但傳於棠其
河陽已云言非其地則非地之責於理已見而此狩
得時恐并時亦刺駁出合理而非禮自明故註申其
意言郎非狩地唯時合禮以時合理地非禮也公羊
傳曰常事不書此何以書譏何譏爾遠也公羊說諸
侯遊戲不得過郊故有遠近之言左氏無此義要言

遠者亦是議
其失常地也

○夏周宰渠伯糾來聘父在故名○秋

秦師侵芮敗焉小之也

主

秦以芮小輕之故爲芮所

敗○冬王師秦師圍魏執芮伯以歸

主

三年芮伯出

居魏芮更立君秦爲芮所敗故以芮伯歸將欲納之

經五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒

主

未同盟而書名

者來赴以名故也甲戌前年十二月二十一日己丑

此年正月六日陳亂故再赴赴雖日異而皆以正月

起文故但書正月慎疑審事故從赴兩書

○鮑步

外相至故書○正義曰傳言朝經言如知如卽朝也下文周公如曹與

未同至兩書○正義曰僖二十三年傳例曰赴以名則亦書之檢經傳魯未與陳盟而書鮑名知其來

夏齊侯鄭伯如紀

主

外相朝皆言如齊欲滅紀紀人懼

而來告故書

主

外相至故書○正義曰傳言朝經言如知如卽朝也下文周公如曹與

此相類故云外相朝皆言如也魯出朝聘例亦言如獨言外朝者經有公朝主所以不盡云公如故獨云外也朝聘而謂之如者爾雅釋詁云如往也朝者兩君相見揖讓兩楹之間聘者使卿通問鄰國執圭以

致君命據行禮而爲言也魯之君臣出適他國始行卽書於策未知成禮以否經每有在塗乃復是禮未必成故直云如言其往彼國耳不果必成朝聘也公朝訖乃告但畧外故言如耳外相朝例不書而此獨書者傳言欲以襲紀紀人知之明其懼而告魯故書也

天王使仍叔之子來聘言仍叔天子之大夫稱仍叔之

子本於父字幼弱之辭也譏使童子出聘言仍叔至出聘

○正義曰天子大夫例皆書字仍氏叔字知是天子大夫也公羊穀梁皆以仍叔之子爲父老代父從政左氏直云弱也言其幼弱不言父在則是代父嗣位非父在也伯糾身未居官攝行父事故稱名以貶之此子雖已嗣位而未堪從政故繫父以譏之譏王使童子出聘也蘇氏用公羊穀梁之義以爲父老來聘

非父沒義
或當然

葬陳桓公主無傳

城祝丘主無傳齊鄭將襲紀故

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭主王自爲伐鄭之主君臣

之辭也王師敗不書不以告

○從如字
又才用反

大雩主傳例曰書不時也失龍見之時

○雩音于祭
名見賢遍反

螽主無傳𧇵之屬爲災故書

○螽音終𧇵相反

故書○正義曰釋蟲云蟻螽𧇵揚雄方言云春黍謂之𧇵陸璣毛詩疏云幽州人謂之春箕春箕卽春黍蝗類也長而青股鳴者或謂似蝗而小班黑其股狀如璿瑩又五月中以兩股相切作聲聞十數步

爾雅又有蠶螽上螽樊光云皆𧔗𧔗之屬然則螽之種類多故言屬以包之傳稱凡物不爲災不書知此

爲災
故書

冬州公如曹

不書奔以朝出也爲下實來書也曹國

今濟陰定陶縣

○陶勞反

州公如曹同冠

公之地封疆方五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里隱五年公羊傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男然則三公之外爵稱公者唯二王之後杞與宋耳此州公及僖五年晉人執虞公並是小國而得稱公者鄭玄王制註以爲殷地三等百里七十里五十里武王克殷雖制五等之爵而因殷三等之地及周公制禮大國五百里小國百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不滿者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者言爵尊國小蓋指此州公虞公也案虞是克商始封非爲殷之

餘國鄭玄之言不可通於此矣杜之所解亦無明言唯世族譜云虞姬姓武王克商封虞仲之庶孫以爲虞仲之後處中國爲西吳後世謂之虞公服虔云春秋前以黜陟之法進爵爲公未知孰是或可嘗爲王公之官若虢公之屬故稱公也以其無文故備言之劉炫難服云周法二王之後乃得稱公雖復周公太公之勲齊桓晉文之霸位止通侯未升上等州有何功得遷公爵若其爵得稱公土亦應廣安得爵爲上爵尚尊崇此則理之不通也○不書至陶縣○正義曰如者朝也以朝出國不得書奔外朝不書以因來向魯故書其本也世本州國姜姓曹國伯爵譜云曹姬姓文王子叔振鐸之後也武王封之陶丘今濟陰定陶縣是也桓公三十年魯隱公之元年也伯陽立十五年魯哀公之八年而宋滅曹地理志濟陰郡定陶縣詩曹國是也

傳五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒再赴也於是陳

亂文公子佗殺太子免而代之

佗桓公弟五父也

稱文公子明佗非桓公母弟也免桓公太子○佗大

音問父

河反免

公疾病而亂作國人分散故再赴

公疾病○正義

日鄭玄論語註云病謂疾益困也○夏齊侯鄭伯朝于紀欲以襲之

紀人知之○王奪鄭伯政鄭伯不朝

奪不使知王

政○襲王賈于號謂欲分政於號不復專任鄭伯也及平王崩周人將畀號公政卽周鄭交惡未得與之八年傳曰號公忌父始作卿士于周於是始與之政共鄭伯分王政矣九年傳曰鄭伯爲王左卿士然則號公爲右卿士與鄭伯夾輔王也此年王奪鄭伯政全奪與號不使鄭伯復知王政故鄭伯積恨不復朝王○秋王以諸侯伐鄭鄭

伯禦之王爲中軍號公林父將右軍蔡人衛人屬焉

號公林父王卿士○將音子匠反下及註大將同

周公黑肩將左

軍陳人屬焉○黑肩周桓公也鄭子元請爲左拒以

當蔡人衛人○子元鄭公子拒方陳○拒音市反下同陳直觀反下

文之陳爲右拒以當陳人曰陳亂民莫有鬪心若先

及註同

反下同

犯之必奔王卒顧之必亂蔡衛不枝固將先奔

不

能相支持也○卒尊忽

反下同

既而萃於王卒可以集事從

之○萃聚也集成也○萃似類反

曼伯爲右拒

曼伯檀

伯○曼伯○正義曰十五年傳曰鄭伯音萬因櫟人殺檀伯昭十一年傳曰鄭京櫟實

殺曼伯知人也

爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫

司馬法車戰二

十五乘爲偏以車居前以伍次之承偏之隙而彌縫

闕漏也五人爲伍此蓋魚麗陳法

○麗力知反註同

反

正義

司馬至陳法○正義曰史記稱齊景公之時

有田

穰苴

善用兵景公尊之位爲大司馬六國

時

齊威王用兵行威大放穰苴之法乃使大夫追論

古者

司馬兵法而附穰苴其中凡一百五十篇號曰

司馬

法車戰二十五乘爲偏是彼文

也

五人爲伍周禮司馬序官文也

葛

鄭地

○繻音須命二拒曰旛動而鼓

正義

旛旛旛也通帛爲

之蓋今大將之麾也執以爲號令

○旛古外反又古活反本亦作檜建

戰于繻葛

正義

繻葛

繻

大木置石其上發機以確敵虜許危反

正義

旛旛旛至號令○正義曰旛

之爲旛事無所出說者相傳

爲然七年傳張侯曰師之耳目在吾旛鼓進退從

之是任軍之士視將旛以進退也今命二拒令旛動

而鼓望旛之動鼓以進兵明旛是可觀之物又旛字

從於旛旛之類故知旛爲旛也周禮司常通帛爲旛

故云通帛爲之謂通用一絳帛無畫飾也鄭玄云凡

旛旛有軍衆者畫異物無者帛而已鄉遂大夫或載

旛或載物衆屬軍吏無所將如鄭之意則將不得建

旛而此軍得有旛者僖二十八年傳曰城濮之戰晉

中軍風于澤亡大旆之左旛是知戰必有旛故以旛

爲旛也鄭氏之言自謂治兵之時出軍所建不廢戰

陳之上猶自用旛指麾今時爲軍猶以旛麾號令故

云蓋今大將之麾執以爲號令也賈逵以旛爲發石

一曰飛石引范蠡兵法作飛石之事以證之說文亦

云建大木置石其上發以機以確敵與賈同也案范

蠡兵法雖有飛石之事不言名爲旛也發石非旛旛

之比說文載之於部而以飛石解之爲不類矣且三

軍之衆人多路遠發石之動何以可見而使二拒準之爲擊鼓候也註以旃說爲長故從之

蔡衛

陳皆奔王卒亂鄭師合以攻之王卒大敗祝聃射王

中肩王亦能軍

註

雖軍敗身傷猶殿而不奔故言能

軍

○射食亦反中丁

祝聃請從之公曰君子不欲多

上人況敢凌天子乎苟自救也

社稷無隕多矣

○鄭

於此收兵自退

○隕于

夜鄭伯使祭足勞王且問左

右註

祭足卽祭仲之字蓋名仲字仲足也勞王問左

右言鄭志在苟免王討之非也

○勞力報反註同名仲字仲足一本作名

仲字

註祭足至非也○正義曰隱元年傳稱祭仲

足

上云祭仲足此云祭足十一年傳曰祭封人

仲足此人雖名字互見而不知孰字孰名公羊以仲

爲字左氏先儒亦以爲字但春秋之例諸侯之卿嘉

之乃書字十一年經書祭仲而事無可嘉註意以仲

爲名故云仲字仲足釋例曰伯仲叔季固人字之

當然古今亦有以爲名者而公羊守株專謂祭氏以

仲爲字旣謂之字無辭以善之因託以行權人臣而

善其行權逐君是亂人倫壞大教也說左氏者知其

不可更云鄭人嘉之以字告故書字此謂因有告命

之例欲以荀免未是春秋之實也宰渠伯糾蕭叔大

心皆以伯叔爲名則仲亦名也傳又曰祭仲足或偏

稱仲或偏稱足蓋名仲字足也是辨其名仲之意也

凡傳所記事必有意存焉此丁寧說鄭言其志在苟

免知其意言

王討之非也○仍叔之子弱也

註

仍叔之子來聘童

子將命無速反之心久留在魯故經書夏聘傳釋之

於末秋

註仍叔至末秋○正義曰此子來聘傳雖不言聘意蓋爲將伐鄭而遣告魯也經在

伐鄭之上傳在伐鄭之下明其必有深意故註者原之以爲童子將命無速反之心久留在魯故經書夏聘傳釋之於末秋譏其夏至而秋未反也下句更言秋大雩則秋未爲末註云末秋者上有秋王以諸侯伐鄭此仍叔之文在秋事之末故云末秋也下文更云秋者自爲欲顯天時更別言秋 ○秋大

雩書不時也

十二公傳唯此年及襄二十六年有

兩秋此發雩祭之例欲顯天時以指事故重言秋異於凡事 ○ 重直立正音征 十二至凡事 ○ 正義曰上既言解之方發雩祭之例須辨雩祭之月欲顯言天時以指怠慢之事故重言秋異於凡事凡事則不須每事重舉時也襄二十六年重言秋者彼註自釋中間有初不言秋則嫌楚客過在他年 凡祀啓蟄而郊言 凡事通下三句天地宗廟之事也啓蟄夏

正建寅之月祀天南郊

○ 蟄直立

正音征

○

言凡至南郊

句謂雩嘗烝也雩是祭天嘗烝祭宗廟此無祭地而言祭地者因天連言地耳周禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享對則別爲三名散則總爲一號禮諸侯不得祭天魯以周公之故得郊祀上帝故雩亦祀帝書傳皆不言魯得祭地蓋不祭地也魯不祭地而註言天地者以發凡言例雖因魯史經文然凡之所論總包天地及諸國則凡公嫁女於天子諸卿皆行及王曰小童之例是也此凡祀亦總包天子及諸國則有祭地之文故杜連言之釋例云凡祀舉郊雩烝嘗則天神地祇人鬼之祭皆通其他羣祀不錄可知也祔祠及地祇經無其事故不備言亦約文以相包也祔祠之祭過則亦書但無過時者故經不書耳夏卜正月啟蟄其傳自言始發蟄也故漢氏之始以啓蟄爲正月中雨水爲二月節及大初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節以迄于今踵而不改今歷正月雨水中四月小滿中八月秋分中十月

小雪中註皆以此四句爲建寅建巳建酉建亥之月則啓蟄當雨水龍見當小滿始殺當秋分閉蟄當小雪晉世之歷亦以雨水爲正月中而釋例云歷法正月節立春啓蟄爲中氣者因傳有啓蟄之文故違取漢初氣名欲令傳與歷合其餘三者不可強同其名雖則不同其法理亦不異故釋例云案歷法有啓蟄驚蟄而無龍見始殺閉蟄此古人所名不同然其法推不得有異傳曰火伏而後蟄者畢此謂十月始蟄也至十一月則遂閉之猶二月之驚蟄旣啓之後遂驚而走出始蟄之後又自閉塞也是言啓蟄爲正月中閉蟄爲十月中也註以閉蟄爲十月而釋例云十一月遂閉之者以正月半蟄蟲啓戶二月初則驚而走出十月半蟄蟲始閉十一月初則遂閉之傳稱四者皆舉中氣言其至此中氣則卜此祭次月初氣仍是祭限次月中氣乃爲過時旣以閉蟄爲建亥之月又言十一月則遂閉之欲見閉蟄以後各至以前皆得烝祭也故釋例云孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕耕謂春分也言得啓蟄當小郊不應過春分也春分

以前皆得郊則冬至以前皆得烝也釋例又曰僖公襄公夏四月卜郊但譏其非所宜卜而不譏其四月不可郊也以建卯之月猶可郊知建子之月猶可烝也正由節郤月前未涉後月中氣故耳傳本不舉月爲限而舉候以言者釋例曰凡十二月而節氣有二十四共通三百六十六日分爲四時間之以閏月故節未必恒在其月初而中氣亦不得恒在其月之半是以傳舉天宿氣節爲文而不以月爲正也土功作者不必月日故亦言龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而裁日至而畢此其大準也是言凡候天時皆不以月爲其節有參差故也若周禮不舉天象故以月爲正大司馬職曰仲夏獻禽以享祔中冬獻禽以享烝言四時之祭不得後仲月非謂孟月不得烝也釋例曰周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也下限至於仲月則上限起於孟月烝起建亥之月則嘗起建申之月此言始殺而嘗謂建酉之月亦是下限也若仲是下限則周之正月得爲烝祭春秋之例得常不書而八年書正月烝者釋例云經書正月烝得

仲月之時也其夏五月復烝此爲過烝若但書夏五月烝則唯可知其非時故先發正月之烝而繼書五月烝以示非時并明再烝瀆也然仲月雖不過時而是建午之月耳而傳言不時明涉其中節故譏之釋例云龍星之體畢見謂立夏之月得此月則當卜祀過涉次節則以過而書故秋雩書不時此涉周之立秋節也言涉立秋節者謂涉立秋之中氣節也過涉次節亦謂中節非初節也若始涉初節則不譏之矣如此傳註必是建寅之月方始郊天周之孟春未得郊也禮記明堂位自魯君孟春乘大輅載弧韁以祀帝於郊季夏六月以禘禮祀周公於大廟季夏周之六月卽孟春是周之正月矣又雜記云孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之如彼記文則魯郊以周之孟春而傳言啓蟄而郊者禮記後人所錄其言或中或否未必所言皆是正禮襄七年傳孟獻子曰啓蟄而郊禮記左傳俱稱獻子而記言自至傳言啓蟄一人

兩說必有謬者若七月而禘獻子爲之時應有七月禘矣烝嘗過則書禘過亦應書何以獻子之時不書七月禘也是知獻子本無此言不得云禮記是而左傳非也明堂位言正月郊者蓋春秋之末魯稍僭侈見天子冬至祭天便以正月祀帝記者不察其本遂謂正月爲常明堂位後世之書其末章云魯君臣未嘗相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也春秋之世三君見弑而弔士有誣俗變多矣尚云無之此言既誣則郊亦難信以此知記言孟春非正禮也鄭玄註書多用讖緯言天神有六地祇有二天有天皇大帝又有五方之帝地有崑崙之山神又有神州之神大司樂冬至祭於圜丘者祭天皇大帝北辰之星也月令四時迎氣於四郊所祭者祭五德之帝大微宮中五帝坐星也春秋緯文耀鈞云大微宮有五帝坐星蒼帝其名曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞組白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀五德之帝謂此也其夏正郊天祭其所感之帝焉周人木德祭靈威仰也魯無冬至之祭唯祭靈威仰耳唯鄭玄立此爲義而

先儒悉不然故王肅作聖證論引羣書以證之言郊則圜丘圜丘卽郊天體唯一安得有六天也晉武帝

王肅之外孫也泰始之初定南北郊祭一地一天用言有二天然則杜意天子冬至所祭魯人啓蟄而郊猶是一天但異時祭耳此註直云祀天南郊不言靈威仰明與鄭異也劉炫云夏正郊天后稷配也冬至祭天圜丘以帝饗配也

龍見而雩

龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠爲百穀祈膏雨

○見賢遍反註宿音秀爲于僞反

疏註龍見至膏雨○正義曰天官東方之星盡爲蒼龍之宿見謂合昏見也雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨遠者豫爲秋收言意深遠也穀之種類多故詩每言百穀舉成數也雨之閏物若脂膏然故謂甘雨爲膏雨襄十九年傳曰百穀之仰膏雨是也傳有言雩而經書大雩者賈逵云言大別山川之雩蓋以諸

侯雩山川魯得雩上吏故稱太月令云大雩帝用盛樂是雩帝稱太雩也此龍見而雩定在建巳之月而月令記於仲夏草者鄭玄云雩之正當以四月凡周之秋五月之中而旱亦修雩祀而求雨因著正雩於此月失之矣杜君以爲月令秦法非是周典賴子嚴以龍見卽是五月釋例曰月令之書出自呂不韋其意欲爲秦制非古典也賴氏因之以爲龍見五月五月之時龍星已過於見此爲強牽天宿以附會不韋之月令非所據而據旣以不安且又自違左氏傳稱意欲爲秦制非古典也賴氏因之以爲龍見五月五秋大雩書不時此秋卽賴氏之五月而忘其不時之文而欲以雩祭是言月令不得與傳合也鄭玄禮註云雩之言吁也言吁嗟哭泣以求雨也郊雩俱是祈穀何獨雩爲吁嗟旱而修雩言吁嗟可矣四月常雩於時未旱何當言吁嗟也賈服以雩爲遠故杜從之也

始殺而嘗

註建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟

嘗於宗廟

註

建酉至宗廟○正義曰嘗者薦於宗廟以嘗新爲名知必待嘉穀熟乃爲之

也詩稱八月其穫穫刈嘉穀在於八月知始殺爲建酉之月陰氣始殺也釋例引詩蒹葭蒼蒼白露爲霜以證始殺百草也月令孟秋白露降季秋霜始降然則七月有白露八月露結九月乃成霜時寒有漸歲事稍成八月嘉穀熟所薦之物備故以建酉之月薦嘗於宗廟案月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟則似七月穀熟矣七月當嘗祭而云建酉之月乃嘗祭者以上下準之始殺嘗祭實起於建申之月今云建酉者言其下限然杜獨於嘗祭舉下限者以秋物初熟孝子之祭必待新物故特舉下限而言之哀十三年子服景伯謂吳太宰曰魯將以十月上辛有嘗祭之驗也何則於時會吳在夏公至在秋景伯言然之時秋之初也若嘗在建申當言九月不應遠指十月知十月是嘗祭之常期周之十月是建酉之月也建酉是下限耳若節前月郤孟秋物成亦可以孟秋嘗祭故釋例云周禮四仲月言其下限若建申得嘗何以釋例又云始殺而嘗謂建酉之月蒹葭蒼蒼

白露爲霜又以始殺唯建酉之月者以賈服始殺唯據孟秋不通建酉之月故釋例破賈服而爲此言也先此則不可十四年八月乙亥嘗乃建未之月故註云先其時亦過也閉蟄而烝○建亥至亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟釋例論之備矣○閉必計反又必結反

字林方結反烝之承反

備矣○正

義曰傳稱火伏而後蟄者畢周禮季秋內火則火以季秋入而孟冬伏昆蟲以孟冬蟄故知閉蟄是建亥之月也主制云昆蟲未蟄不以火田鄭玄云昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏陰陽卽寒溫也祭統詳云昆蟲謂溫生寒死之蟲也是蟄蟲謂之昆蟲也月令仲春云蟄蟲咸動啓戶始出言啓戶故蟄言閉戶爾雅釋詁云蒸衆也知萬物皆成可薦者衆故名此祭爲烝過則書○下日有吉否過次節則書以譏慢也○正義

不吉則當改下次旬故不可期以一日卜不過三〇故限以一月過涉次月之節則書之以識其慢○

冬淳于公如曹度其國危遂不復註淳于州國所都

城陽淳于縣也國有危難不能自安故出朝而遂不

還○度待洛反復音服後不音者皆同難乃旦反

經六年春正月寔來註寔實也不言州公者承上五年

冬經如曹間無異事省文從可知○寔時力反省所景反

夏四月公會紀侯于成註成魯地在泰山鉅平縣東南

秋八月壬午大閱註齊爲大國以戎事徵諸侯之戍嘉美鄭忽而忽欲以有功爲班怒而訴齊魯人懼之故

以非時簡車馬○閱

音悅

正

太閱○正義曰公狩于郎公

書公者周禮雖四時教戰而遂以田獵但蒐閱車馬未必皆因田獵從禽未必皆閱車馬何則怠慢之主外作禽荒豈待教戰方始獵也公及齊人狩于禚乃與鄰國共獵必非自教民戰以矢魚于棠非教戰之事主爲遊戲而斥言公則狩于郎禚亦主爲遊戲故特書公也大蒐大閱國家之常禮公身雖在非爲遊戲如此之類例不書公定十四年大蒐于比蒲邾子來會公公身在蒐而經不書公知其法所不書以其國家大事非公私欲故也且比蒲昌間皆舉蒐地此不言地者蓋在國簡閱未必田獵昭十八年鄭人簡兵大蒐在於城內此亦當在城內○正齊爲至車馬正義曰大閱之禮在於仲冬今農時閱兵必有所爲傳不言其意故註者原之於時四鄰與魯無怨又竟無征伐之處諸侯戍齊經所不見而傳說鄭忽怒事於大閱之上及十年鄭與齊衛來戰于郎知此大閱是懼鄭忽而畏齊人故以非時簡車馬也

卷之六

蔡人殺陳佗

佗立踰年不稱爵者篡立未會諸侯也

傳例在莊二十二年

陳佗立至二年○正義曰殺

傳說此事在莊二十二年不言無傳

是全無其事故不言無傳

九月丁卯子同生

桓公子莊公也十二公唯子同是

適夫人之長子備用太子之禮故史書之於策不稱

太子者書始生也

○適丁歷反傳

桓公至生也

長子於法當爲太子故以太子之禮舉之由舉以正禮故史書於策古人之立太子其禮雖則無文蓋亦待其長大特加禮命如今之臨軒策拜始生之時未得卽爲太子也以其備用正禮故書其生未得命故又云文公哀公共母並無明文未知其母是適以否

冬紀侯來朝

傳六年春自曹來朝書曰寔來不復其國也

亦承

五年冬傳淳于公如曹也言奔則來行朝禮言朝則

遂留不去故變文言寔來

○楚武王侵隨

隨國今

義陽隨縣

○隨國至隨縣○正義曰世本隨國姬姓不知始封爲誰隨以此年見傳僖二

十年經書楚人伐隨自是以後遂爲楚之私屬不與

諸侯會同至定四年吳入郢昭王奔隨人免之卒

復楚國楚人得之使列諸侯哀元年隨侯見經其後不知爲誰所滅使薳章求成焉

遠章楚大夫

○遠于
委反

軍於瑕以待之

○瑕隨地

○瑕

及下同

後

鬪伯比

言於楚子曰吾不得志於漢東也

我則使然

○鬪伯比楚大夫令尹子文之父我張吾

三軍而被吾甲兵以武臨之彼則懼而協以謀我故

難間也漢東之國隨爲大隨張必棄小國

○張自侈

大也

○被皮寄反下註

○被甲同間間廁之間

○張豬

亮反註同一音如字侈昌氏反又式氏反

○小

國離楚之利也少師侈請羸師以張之

○羸弱也

劣追反許及下同

熊率且比

曰季梁在何益

○熊率且比楚

○羸

大夫季梁

隨賢臣

○率音律

且子余反

鬪伯比

曰以爲後圖少

師得其君

○言季梁之諫不過一見從隨侯卒當以

少師爲計故云以爲後圖二年蔡侯鄭伯會于鄧始

懼楚楚子自此遂盛終於抗衡中國故傳備言其事

以終始之

○抗苦

○以爲至其君

○正義曰言此計

以爲至其君

○余雖無益以爲在後圖謀也言

季梁之諫不過一見從耳少師得其君心君將必用其計若用少師則此謀必合故請示弱以希後日之

○以爲至其君

○余雖無益以爲在後圖謀也言

王毀軍而納少師

○從伯比之謀少師歸請追楚

楚之羸其誘我也君何急焉臣聞小之能敵大也小

○從伯比之謀少師歸請追楚

道大淫所謂道忠於民而信於神也上思利民忠也

祝史正辭信也

正辭不虛稱君美今民餒而君逞

欲_注逞快也

○餒奴罪反餒也

祝史矯舉以祭臣不知其可

也

詐稱功德以欺鬼神○矯居兆反天方授楚○正義曰楚之先君

熊繹始封於楚在蠻夷之間食子男之地至此君始彊盛威服鄰國似有天助故云天方授楚○臣聞至可也○正義曰臣聞小國之能敵大國也必小國得道大國淫辟如是乃得爲敵也其意言隨未有道而楚未爲淫辟隨不能敵楚也既言隨未有道更說爲忠恕於民而誠信於神也此覆說忠信之義於文中心爲忠言中心受物也人言爲信謂言不虛妄也在上位者思利於民欲民之安飽是其忠也祝官史官

正其言辭不欺誰鬼神是其信也今隨國民皆饑餒而君快情欲是不思利民是不忠也祝史詐稱功德以祭鬼神是不正言辭是不信也無忠無信不可謂道小而無道何以敵大君欲敵之臣不知其可也欲君之下楚也

公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信

_牲

牛羊豕也牷純色完全也腯亦肥也黍稷曰粢在器

曰盛

○牷音全用太牢祭以三牲爲主知牲爲三

牲牛羊豕也周禮牧人掌共祭祀之牲牷祭用純色故知牷謂純色完全言毛體全具也曲禮曰豚曰腯肥肥腯其文知腯亦肥也重言肥腯者古人自有復語耳服虔云牛羊曰肥豕曰腯案禮記豚亦稱肥非獨牛羊也粢是黍稷之別名亦爲諸穀之總號祭之用米黍稷爲多故云黍稷曰粢粢是穀之體也盛謂盛於器故云在器曰盛

對曰夫民神之主也

_{言鬼神之情依}

民而行是以聖王先成名而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也○博廣也碩大也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘡痏也謂其備腯咸有也○雖告神以博碩肥腯其實皆當兼此四謂

民力適完則六畜既大而滋也皮毛無疥癬兼備而無有所闕○畜吁又反下皆同蕃音煩痏七木反本作族同蠡力果反說文作瘰云痏瘰皮

肥也疥音界痏息○淺反說文云乾瘡奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時

不害而民和年豐也○三時春夏秋奉酒醴以告曰

嘉栗旨酒○嘉善也栗謹敬也謂其上下皆有嘉德

而無違心也所謂馨香無讒慝也○馨香之遠聞

他得反聞音問又如字故務其三時修其五教○父義母慈兄

友弟恭子孝親其九族以致其禋祀○禋絜敬也九

族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子非已之同族皆外親有服而異族者也○九族杜釋與孔安國鄭玄不同禋音因於是乎民和而神降之福

故動則有成今民各有心而鬼神乏主○民饑餕也○饑君雖獨豐其何福之有君姑修政而親兄弟之

國庶免於難隨侯懼而修政楚不敢伐○今民至於難○正義音飢

曰鬼神之情依人而行故云夫民神之主也以民种乃神說故聖王先成其民而後致力於神言養民使成就然後致孝享由是告神之辭各有成百姓之意名以告神季梁舉其告辭解其告意故奉牲以告神曰博碩肥腯者非謂所祭之牲廣大肥充而已乃言民之畜產盡肥充皆所以得博碩肥腯者由四種之謂故又申說四種之事四謂者第一謂民力普偏安存故致第二畜之頑大滋息民力普存所以致之者由民無勞役養畜以時故六畜碩大蕃多滋息民力普存又致第三不有疾病疥癬所以然者由民力普存身無疲苦故所養六畜飲食以理埽刷依法故皮毛身體無疥癬疾病民力普存又致第四備腯咸有淨豐多而已乃言民之糧食盡豐多也言豐絜者謂所以然者由民力普存人皆逸樂種種養畜羣牲備有也奉盛以告神曰絜粢豐盛者非謂所祭之食絜淨豐多而已乃言民之糧食盡豐多也言豐絜者謂其春夏秋三時農之要節爲政不害於民得使盡力耕耘自事生產故百姓和而年歲豐也奉酒醴以告

神曰嘉栗旨酒者非謂所祭之酒栗善味美而已乃言百姓之情上下皆善美也言嘉旨者謂其國內上下羣臣及民皆有善德而無違上之心若民心不和則酒食腥穢由上下皆善故酒食馨香非言酒食馨香無腥膻臭穢乃謂民德馨香無讒諛邪惡也所謂馨香總上三者由是王者將說神心先和民志故務其三時使農無廢業修其五教使家道協和親其九族使內外無怨然後致其絜敬之祀於神明矣於是民俗大和而神降之福故勤則有成戰無不克今民各有心或欲從主或欲叛君不得爲無違上之心而鬼神乏主百姓饑餓民力彫竭不得爲年歲豐也民既不和則神心不說君雖獨豐其何福之有神所不福民所不與以此敵大必喪其師君且修政撫其民人而親兄弟之國以爲外援如是則庶幾可以免於禍難也告牲肥碩言民畜多告粢豐絜言民食多告米粟爲之於盛已言年豐故於酒變言嘉德重明民酒嘉旨不言民酒多而言民德善者酒之與食俱以和之意○雖告至所關○正義曰劉炫云杜以博

碩肥腯據牲體而言季梁推出此理嫌其不寔故云其寔皆當兼此四謂又民力普存非畜之形貌而季梁以之解情又申之民力適寔則得生養六畜故六畜既大而滋息也博碩言其形狀大蕃滋言其生乳多碩大蕃滋皆複語也痏蠡畜之小病故以爲疥癬之疚也不疾者猶言不患此病也○**嘉善至敬**也○正義曰嘉善釋詁文也杜訓栗爲謹敬言善敬爲酒案詩實穎實栗與田事相連故栗爲穗貌此栗與嘉善旨酒相類故栗爲謹敬之心卽論語云使民戰栗與此相似劉炫以栗爲穗貌而規杜過於理恐非主教訓母主撫養撫養在於恩愛故以慈爲名教訓愛而加敘故以義爲稱義者宜也敘之義方使得其宜弟之於兄亦宜爲友但兄弟相敬乃有長幼尊卑故分出其弟使之爲共言敬其兄而友愛○**禋絜**至族者也○正義曰釋詁云禋敬也故以禋爲絜敬隱十一年註云絜齊以享謂之禋意亦與此同也漢世儒者說九族有二異義今禮戴尚書歐陽說九族

乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案禮總麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駥云玄之間也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆總禮雜記下總麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之列名喪服小記說服之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣是鄭從古尚書說以九族爲高祖至玄孫也此註所云猶是禮戴歐陽等說以鄭玄駥云女子不得與父兄爲異族故簡去其母唯取其子以服重者爲

先耳其意亦不異也。不從古學與鄭說者此言親其九族詩刺不親九族必以九族者疏遠恩情已薄故刺其不親而美其能親耳。高祖至父已之所稟承也子至玄孫已之所生育也人之於此誰或不親而美其能親也。詩刺棄其九族豈復上遺父母下棄子孫哉。若言棄其九族謂棄其出高祖出曾祖者然則豈亦棄其出曾孫出玄孫者乎。又鄭玄爲昏必三十而娶則人年九十始有曾孫其高祖玄孫無相及之理則是族終無九安得九族而親之三族九族族名雖同而三九數異引三族以難九族爲不相值矣。若緣三及九則三九不異設使高祖喪玄孫死亦應不得爲昏禮何不言九族之不虞也。以此知九族皆外親有服而異族者也。

○夏會于成紀來諮謀齊難也。

注

齊欲滅

紀故來謀之。

難乃旦反下同

○北戎伐齊齊使乞師于鄭

鄭太子忽帥師救齊六月大敗戎師獲其二帥大良

少良甲首三百以獻於齊

注

甲首被甲者首

○帥所類反少

於是諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼

注

生曰餼

○饋其媿反遺也

注

使魯爲其班後鄭

注

班次也魯

親班齊饋則亦使大夫戍齊矣經不書蓋史闕文

注

班

班次至闕文○正義曰劉炫云在戍受饋而使魯爲班明魯人在矣襄五年戍陳書經此戍齊亦宜書今不書經疑史闕文以史策本闕仲尼不得書之十年說此云北戎病齊諸侯救之或可魯亦往救但傳

無魯事之驗魯必不救不須解之

鄭忽以其有功也怒故有郎之師

郎師在十年公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽大子忽辭人問其故大子曰人各有耦齊

大非吾耦也詩云自求多福

詩大雅文王言求福

由已非由人也

妻七計反下及註同

在我而已大國何爲君

子曰善自爲謀

言獨繫其身謀不及國及其敗戎

師也齊侯又請妻之

欲以他女妻之固辭人問其

故太子曰無事於齊吾猶不敢今以君命奔齊之急

而受室以歸是以師昏也民其謂我何

言必見怪

於民遂辭諸鄭伯

註假父之命以爲辭爲十一年鄭

忽出奔衛傳○秋大閱簡車馬也

○九月丁卯子同

生以太子生之禮舉之接以大牢

註大牢牛羊豕也

以禮接夫人重適也

○接如字鄭註禮記作捷讀此者亦或捷音

牢至

適也○正義曰大牢牢之大者三牲牛羊豕具爲大牢儀禮少牢饋食之禮以羊豕爲少牢以牲多少稱

大小也詩公劉曰執豕于牢周禮充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月是牢者養牲之處

故因以爲名鄭玄詩箋云繫養曰牢是其義也禮記內則曰國君世子生告于君接以大牢文在三日負

子之上則三日之內接之矣記云凡接子擇日鄭云雖三日之內必選其吉焉是三日之內擇日接之爲

子接母故記稱接子此傳舉之之下卽云接以大牢亦以接子爲文其寔接母故云以禮接夫人重適也

鄭玄云接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也此言以禮接之則與鄭異也內則又云接子庶人特

豚士特豕大夫少牢國君世子大牢其非冢子則皆降等

卜士負之士妻食之

禮世子生三日卜士負之射人以桑弧蓬矢射天地

四方卜士之妻爲乳母

○食音嗣弧音

胡蓬步工反射天地食亦反

正禮註

世至乳母○正義曰四方以上皆內則文也內則又云卜士之妻大夫之妾使食子食謂乳也故以乳母

言之鄭玄云桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也士妻大夫之妾謂時自有子者定本直云射四方無天地案禮云桑弧蓬矢六今無天地誤也賈逵云桑者木中之衆蓬者草中之亂取其長大統衆

而治亂公與文姜宗婦命之

世子生三月君夫人沐

浴於外寢立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君命之乃降蓋同宗之婦○阼才故反正義曰乃降以上皆內

則文也鄭玄云子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室以其生於側室見於路寢故從外而升階也襄二年葬齊姜傳曰齊侯使諸姜宗婦來送葬諸姜是同姓之女知宗婦是

同宗之婦也公與夫人共命之故使宗婦侍夫人公問名於申繻對曰名有五有信有義有象有假有類

申繻魯大夫○繻以

若唐叔虞魯公子友以德命爲義

若文王名昌武王名發

若文至名發○正義曰周

本紀稱大王見季歷生昌有

聖瑞乃言曰我世當有興者其在昌乎則是大王見其有瑞度其當興故名之曰昌欲令昌盛周也其度德命發則無以言之服虔云謂若大王度德命文王曰昌文王命武王曰發似其有舊說也舊說以爲文王見武王之生以爲必發兵誅暴故名曰發以類命爲象

若孔子首象

尼丘

若孔至尼丘○正義曰孔子世家云叔梁

紇與顏氏禱於尼丘得孔子孔子生而首上

汗頂故因名曰丘字仲尼是其象尼丘也取於物爲假

若伯魚生人有

饋之魚因名之曰鯉

○鯉

音里

註

若伯至曰鯉○正義

年十九娶於宋开官氏一歲而生伯魚伯魚生魯昭公以鯉魚賜孔子孔子榮君之賜因名子曰鯉字伯魚此註不言昭公賜而云人有饋之者如家語則伯魚之生當昭公九年昭公庸君孔子尚少未必能尊重聖人禮其生子取其意而疑其人疑其非昭公故

有與父同者不以國

註

國君之子不自以本國爲名

也

註

國君至名也○正義曰下云以國則廢名以

國不可易須廢名不諱若以他國爲名則不須自廢名也且春秋之世晉侯周衛侯鄭陳侯吳衛侯晉之徒皆以他國爲名以此知不以國者謂國君之子不得自以本國爲名不以山川者亦謂國內之山川下云以山川則廢主謂廢主謂廢國內之所主祭也若他國山川則非其主不須廢也此雖因公之問而對以此法曲禮亦云名子者不以國不以日月不

官不以山川不以隱疾

註

隱痛疾患辟不祥也

註

以隱疾不以山川則諸言不以者臣民亦不得以也此計以其言國故特云國君子耳其實雖非國君之子亦不得以國爲名其言廢名廢禮之徒唯謂國君之子若使臣民之名國家不爲之廢也然則臣民之名亦不以山川而孔子魯人尼丘魯山得以丘不以爲名者蓋以其有象故特以類命非常例也

不以畜牲

註

畜牲

痛至祥也○正義曰鄭玄云隱疾衣中之疾也謂若黑臂黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則無時可辟俗語云隱疾難爲醫案周語單襄公曰吾聞成公之生也其母夢神規其臂以黑白使有晉國故命之曰黑臂此與叔虞季友復何以異而云不得名也且黑臂黑肱本非疾病以證隱疾非其類矣詩稱如有隱憂且隱爲痛也以痛疾爲名則不祥之甚故以爲辟不祥

六畜

註

畜牲六畜○正義曰爾雅釋畜於馬牛羊豕狗雞之下題曰六畜故鄭衆服虔皆以六

畜爲馬牛羊豕犬雞周禮牧人掌牧六牲鄭玄亦以馬牛等六者爲之然則畜牲一物養之則爲畜共用則爲牲故并以六畜解六牲

不以器幣

正義曰周禮幣玉帛

小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼然則幣玉帛者謂此圭璋璧琮帛錦琥黼之屬也以幣爲玉帛則器者非徒玉器服虔以爲俎豆罍彝犧象之屬皆不可以爲名也

周人以諱事神名終將諱之

君父之名固非臣子所斥

然禮旣卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新謂舍親盡之

祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父至

高祖皆不敢斥言○周人以諱事神名絕句衆家多

反本又作殉同○周人至諱之○正義曰自殷以往舍音捨下同未有諱法諱始於周周人尊神之

故爲之諱名以此諱法敬事明神故言周人以諱事
神子生三月爲之立名終久必將諱之故須豫有所
辟爲下諸廢張本也終將諱之謂死後乃諱之○
君父至斥言○正義曰君父之名固非臣子所斥謂
君父生存之時臣子不得指斥其名也禮稱父前子
名君前臣名鄭玄云對至尊無大小皆相名是對父
則弟可以名兄對君則子可以名父非此則不可也
文十四年傳曰齊公子元不順懿公之爲政也終不
曰公曰夫已氏註云猶言某甲是斥君名也彼以不
順故斥其名知平常不斥君也成十六年傳曰樂書
將載晉侯鍼曰書退國有大任焉得專之註云在君
前故子名其父彼以對君故名其父知平常不斥父
也雖不斥其名猶未是爲諱曲禮曰卒哭乃諱鄭玄
云敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡
大夫有石惡君臣同名春秋不非是其未爲之諱故
得與君同名但言及於君則不斥君名耳旣言生已
不斥死復爲之加諱欲表爲諱之節故言然以形之
禮旣卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新自寢門至於庫

門皆禮記檀弓文也既引其文更解其意謂舍親盡之祖而諱新死者也親盡謂高祖之父服絕廟毀而親情盡也卒哭之後則以鬼神事之故言以諱事神又解終將諱之所諱世數自父上至高祖皆不敢斥言此謂天子諸侯禮也曲禮曰逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母鄭玄云此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖以其立廟事之無容不爲之諱也天子諸侯立親廟四故高祖以諱文王名昌武王名發詩離禘大祖祭文王之廟也其經曰克昌厥後周公制禮醢人有昌本之菹七月之詩周公所作經曰一之日觱發蒸民詩曰四方爰發皆不以爲諱而得言之者古人諱者臨時言語有所辟耳至於制作經典則直言不諱曲禮曰詩書不諱臨文不諱是爲詩爲書不辟諱也由作詩不諱故祭得歌之尚書牧誓云今予發武成云周王發武王稱名告衆史官錄而不諱知於法不當諱也金縢云元孫某獨諱者成王啓金縢之書親自讀之諱其父

名口改爲某旣讀之後史官始錄依王所讀遂卽云某武成牧誓則宣諸衆人宣訖卽錄故因而不改也古者諱名不諱字禮以王父字爲氏明其不得諱也屈原云朕皇考曰伯庸是不諱之驗也

國則廢名

國不可易故廢名

故以

天子不可輒易若以國爲名終卒之後則廢名不諱若未卒之前誤以本國爲名則改其所名晉之先君唐叔封唐變父稱晉若國不可易而晉得改者蓋王命使改之

則廢主

改其山川之名

改其山川之名○正義曰廢主謂廢其所主

山川之名不廢其所主之祭之者漢文帝諱恒改北嶽爲常山諱名不廢嶽是也劉炫云廢主謂廢其所主山川不復更得其祀故須改其山川之名魯改二山是其事也

名猪則廢猪名羊則廢羊以器幣則廢禮晉以僖侯

廢司徒註僖侯名司徒廢爲中軍

元

廢祀廢禮○正義曰祀以牲爲

主無牲則祀廢器幣以行禮器少則禮闕祀雖用器少一器而祀不廢且諸禮皆用器幣故以廢禮總之

宋以武公廢司空註

元

武公名司空廢爲司城先君獻

武廢二山註

元

二山具敖也魯獻公名具武公名敖更以其鄉名山○

敖五羔反

元

二山至名山○正義曰晉語云范獻子聘於魯問具敖

之山魯人以其鄉對獻子曰不爲具敖乎對曰先君獻武之諱也是其以鄉名山也禮稱舍故而諱新親盡不復更諱計獻子聘魯在昭公之世獻武之諱久已舍矣而尚以鄉對者當諱之時改其山號諱雖已舍山不復名故依本改名以其鄉對猶司徒司空雖歷世多而不復故名也然獻子言之不爲失禮而云名其二諱以自尤者禮入國而問禁入門而問諱獻子入魯不問故以之爲慙耳

是以大物

不可以命公曰是其生也與吾同物命之曰同註物

類也謂同日

元

物類也謂同日○正義曰魯世家云桓公六年夫人生子與桓公同日

故名之曰同是知同物爲同日也言物類者辨此以爲類命也

○冬紀侯來朝請王

命以求成于齊公告不能註紀微弱不能自通於天

子欲因公以請王命公無寵於王故告不能

春秋左傳註疏卷第六 終

春秋左傳註疏卷第七

起桓十七年
盡十八年

晉杜氏註

唐孔穎達疏

經七年春二月己亥焚咸丘

無傳焚火田也咸丘魯

地高平鉅野縣南有咸亭譏盡物故書

○焚扶註云反

火至故書○正義曰咸丘地名以火焚地明爲田獵故知焚是火田也不言蒐狩者以火田非蒐狩之法而直書其焚以譏其盡物也釋例曰咸丘魯地非蒐狩常處經不言蒐狩但稱焚咸丘言火田盡物非蒐狩之義是言火田非狩法故不書狩既非法雖得地亦譏不復譏其失地也咸丘知地亦非也禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也又爾雅釋天云火田爲狩似法得火田而譏其焚者說爾