

春秋左傳正義

三

春秋正義卷第四

隱公

隱公

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰

經六年春鄭人來渝平

和而不盟曰平

疏

注和而不盟曰

平 正義曰宣十五年宋人及楚人平傳載其盟辭昭七年燕暨齊平傳稱盟于濡上似平皆有盟而云不盟者平實解怨和好之辭非要盟也彼自既平之後別爲盟耳此與定十年及齊平皆傳無盟事定十一年及鄭平下乃云叔還如鄭泣盟平後乃盟知平非盟也

夏五月辛酉公會齊侯盟

于艾

泰山辛縣東南有艾山

秋七月

雖無事而書首月具四時以成歲他皆放此

春秋正義曰

張明

疏 春秋雖無事首時過則書首時過則何以書春秋編年四時具然後爲年此注用公羊爲說釋例曰年之四時雖或無事必空書首月以紀時變以明歷數也

冬

宋人取長葛

秋取冬乃告也上有伐鄭圍長葛長葛鄭邑可知故不言鄭也前年冬圍

不克而還今冬乘長葛

疏 注秋取至易也

正義曰

無備而取之言易也

疏

經書冬傳言秋丘明爲傳

例不虛舉經文獨以秋言此事明是以秋取冬乃告也冬告者告言冬始取耳故書之於冬若其使以冬至告言秋取亦當追書於秋八年傳曰冬齊侯使來告成三國秋成冬告書之於秋明此以冬取告故書於冬也賈服以爲長葛不繫鄭者刺不能撫有其邑凡邑爲他國所取皆是不能撫有之何故於此獨爲惡鄭故杜以爲上有伐鄭圍長葛則長葛鄭邑可知故不言鄭也旣言秋取取實在秋因其經文在冬遂言冬乘無備襄十三年傳例曰凡書取言

易也知此乘其無備而取之也杜知長葛不擊系鄭非大都以名通者以前年云伐鄭圍長葛長葛之文繫於鄭故也

劉炫以大都名通而規杜氏非也

傳六年春鄭人來渝平更成也

渝變史公之爲公子戰於

狐壤爲鄭所執逃歸怨鄭鄭伐宋公欲救宋宋使者失辭公怒而止忿宋則欲厚鄭鄭因此而來故經書渝平傳曰更成

注渝變至更成

正義曰渝變也釋言文變

平之訓故傳解渝平謂之更成自狐壤以來與鄭不和今日復和故曰更成言更復狐壤以前之好也服虔云公爲鄭所獲釋而不結平於是更爲約束以結之故曰渝平案傳公賂尹氏而與之逃歸於鄭所擇安得釋而結平也

翼九宗五正頃父之子嘉父逆晉侯于隨

春秋正義

表明

翼晉舊都也唐叔雖受懷姓九宗職官五正遂世爲晉強家五正王官之長九宗一姓爲九族也頃父之子嘉父晉大夫納諸鄂晉人謂之鄂侯

鄂晉別邑諸地名疑者皆言有

以示不審闕者不復記其闕他皆放此前年相王立此侯之子於翼故不得復入翼別居鄂

疏

注翼晉至

大夫正義曰唐叔始封受懷姓九宗職官五正者謂周長子孫賜之言五官之長者謂於躬時爲五行官長今襄公舊居職位名號章顯嘉父新爲大夫未甚著見故繫之於父諸繫父爲文者義皆同此也注諸地至放此正義曰杜言不復記其闕者謂但言某邑而已下不云闕若鄂直云晉別邑及翼侯奔隨注云隨晉地鄭人侵衛牧注云牧衛邑如此之類皆不言闕是也若不知何國之地者則言闕若虞公出奔共池公孫嬰齊卒于狸脰並注云闕

是也亦有雖知其國之地注亦云闕則隱十一年蘇忿生十二邑注陘云闕者以餘邑皆知所在唯此獨闕故也

夏盟于艾始平于齊也

春秋前魯與齊不平今乃棄惡結好故言始平

于齊五月庚申鄭伯侵陳大獲往歲鄭伯

請成于陳

成猶平也

陳侯不許五父諫曰親

仁善鄰國之寶也君其許鄭

五父陳公子佗

陳侯

曰宋衛實難

可畏難也

鄭何能爲遂不許君

子曰善不可失惡不可長其陳桓公之謂

悛止也從隨也

雖欲救之其

乎長惡不悛從自及也

三

將能乎商書曰惡之易也如火之燎于原

不可鄉邇

商書盤庚言惡易長如火焚原野不可鄉近

其猶可撲滅

如農夫之務去草焉芟夷蕪崇之絕其本
根勿使能殖則善者信矣

芟刈也夷殺也蕪積也崇聚也

五月庚申正義曰案經盟于艾亦在五月傳略不言月庚申之日須月以統之故別言五月他皆放此

秋

宋人取長葛冬京師來告饑公爲之請糴於宋衛齊鄭禮也

告饑不以王命故傳言京師而不書於經也雖非王命而公共

以稱命己國不足旁請鄰國故曰禮也傳見隱之賢

注告饑至之賢

正義曰

不書故解之以人情怒之不得自不輸粟空告他人故知

己國不足旁請鄰國故曰禮也定五年歸粟于蔡尚書於

經此不書者魯以往歲螟災故己國饑困所輸不多宋鄭輸粟不復告魯故皆不書此事無經而發故解傳意見隱

之賢諸無經之傳皆意有所見悉皆放此

鄭伯如周始朝桓王也

桓王即位

周鄭交惡至是乃朝故曰始

王不禮焉周相公言於王曰我

周之東遷卒日鄭焉依

周桓公周公黑肩也周采地扶風雍縣東北有周城

幽王黑犬戎所殺平王東徙晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依

善鄭以勸來

者猶懼不旣也

旣至況不禮焉鄭不來矣

爲相五年諸侯從王伐鄭傳

注周相至焉依正義曰相公是周公黑育事見相十八年傳也幽王娶

申女爲后生大子宜臼後得褒姒嬖之生子伯服廢申后逐大子以褒姒爲后伯服爲大子宜臼奔申侯乃與犬戎共攻幽王殺幽王於驪山之下於是諸侯乃與申侯共立宜臼是爲平王以西都福戎晉文侯鄭武公夾輔平王東遷洛邑毛詩尚書國語史記皆略有其事

經七年春王三月叔姬歸于紀

無傳叔姬伯姬之娣也至

是歸者待年於父母國不與嫡俱行故書

注叔姬至故書

正義曰女嫁於他國皆有姪娣與適俱行則

所尊在適書適不書姪娣叔姬待年之女年滿特行故書其歸魯女嫁於他國之卿皆書之夫人之娣尊與卿同其書固是常例賈云書之者刺紀叔姬傳無其事是妄說也

滕侯卒

傳例曰不書名未同盟也

滕國在沛國

公丘縣東南

滕侯卒

正義曰譜云滕姪姓文王子

居滕今沛郡

丘縣是也自叔繡至宣公十七世乃見春秋隱公以下春秋後六世而齊滅之世本云齊景公亡滕案齊景之卒在滕隱之前世本言隱公之後仍有六世爲君而云齊景云滕爲謬何甚服虔昭四年注亦云齊景亡滕是不考校而

謬言之地理志云沛郡公丘縣故滕國也周文王子錯叔繡所封三十一世爲齊所滅

夏城中

丘

城例在莊二十九年中

齊侯使其弟年來

聘

諸聘皆使卿執玉帛以相存問例在襄元年

注諸聘至元年

正義

命束帛加璧以致享鄭玄云享獻也既聘又獻所以厚恩惠也是執玉帛以相存問也玉人職云璪圭璋璧琮八寸以規聘注云八寸者據上公之臣案聘禮圭以聘君璋以聘夫人旣行聘之後璧以享君琮以享夫人又鄭玄注小

朱子

春秋三義四

五

朱輝

行人云使卿大夫規聘降其君瑞一等則侯伯之臣圭璋璧琮皆六寸子男之臣皆四寸又小行人云圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼鄭玄注云二王之後享天子圭以馬璋后璋以皮其餘諸侯享天子璧以帛享后琮以錦子男享大國之君琥以繡享大國夫人璜以黼是玉帛之文也

秋公伐邾冬天

王使凡伯來聘

凡伯周卿士凡國伯爵也

汲郡共縣東南有凡城

戎伐

凡伯于楚丘以歸

戎鳴鐘鼓以伐天子之使見夷狄強越不書凡伯敗者單使無

衆非戰陳也但言以歸非執也

楚丘衛地在濟陰城武縣西南

義曰傳例有鐘鼓

伐此旣言伐知其鳴鐘鼓也杜意言以歸者以彼隨己而已非囚執之辭故云但言以歸非執也杜必知以歸非執

者穀梁傳云以歸猶愈乎執也又昭十三年晉人執季孫思如以歸若以歸是執何須別起執文明直言以歸者非

執也至如定四年以沈子嘉歸經云殺之哀七年以邾子
益來傳云囚諸負睂旣有囚殺之文容或是執若直言以
歸無囚殺之事者則非執者也春秋有文同事異此即其
類也劉君引沈子邾子云以歸者皆執以規杜氏非其義也

傳七年春滕侯卒不書名未同盟也凡諸

侯同盟於是稱名故薨則赴以名

盟以名告神故薨亦

以名告同盟告終稱嗣也以繼好息民

告死者之終稱嗣位之主

嗣位之主當奉而不忘故曰謂之禮經

此言凡例乃周公所制禮

繼好好同則和親故曰息民謂之禮經經也十一年不告之例又曰不書於策明禮經皆當書於第仲尼脩春秋皆承策爲經丘明之傳博采衆記故始開凡例特顯此二句他皆放此

疏伯子男五等之摠號侯訓君也五等

春秋卷四

六

永昌

之主雖爵命小異而俱是國君故摠稱諸侯也諸發凡者皆周公之垂法史書之舊章丘明采合舊語以發明史例雖意是舊典而辭出丘明非全寫舊語同盟稱名薨則赴以名是周公之舊典其告終稱嗣以下乃是解釋赴意非舊語也僖二十三年又發例曰凡諸侯同盟死則赴以名禮也直言赴名是禮不言繼好是禮繼好息民是禮之大意非禮之實明是丘明言此以解赴名之意彼云禮也此云謂之禮經其事一也言謂此赴名爲禮之常法丘明之意言周公謂之然也謂之禮經雖指此一事諸發凡者莫不盡然以此爲例之初故特言之注此言至放此正

義曰凡例是周公所制其來亦無所出以傳言謂之禮經則是先聖謂之非丘明白謂之也史之書策必有舊法一代大典周公所制故知凡例亦是周公所制此言凡例則云謂之禮經下言凡例則云不書于策以此明所謂禮經皆當書策從傳之首至此始開凡例故特顯此二句二句者謂之禮經是一句與不書于策爲二句也然則九年凡

雨自三日以往爲霖不以爲始而遠取十一年云始開凡例者以九年唯記當國雨雪之事史策舊文非是赴告國之例家大事夏城中丘書不時也齊侯使夷仲年

來聘結艾之盟也

六年
艾盟在

秋宋及鄭平七

月庚申盟于宿公伐邾爲宋討也

公距宋而更與

鄭平欲以鄭爲援今鄭復與宋盟故懼而伐邾欲以求宋故曰爲宋討

初戎朝于周發

幣于公卿凡伯弗賓

朝而發幣於公卿如今計獻詣公府卿寺

冬

王使凡伯來聘還戎伐之于楚丘以歸

傳言

凡伯所

注朝而至卿寺正義曰朝於天子獻國之以見伐所有亦發陳財幣於公卿之府寺如今者如

狀記卷五

大春秋卷四

七

布

晉時諸州年終遣會計之吏獻物於天子因令以物詣公府卿寺然自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度令官所止皆曰寺釋名曰寺嗣也治事者相嗣續於其內

陳及鄭平

六年鄭侵陳大獲今乃平

十二月

陳五父如鄭涖盟

涖臨也

壬申及鄭伯盟歃

如忘

志不在於歃血

洩伯曰五父必不免不賴盟矣

洩駕

鄭良佐如陳涖盟

良佐鄭大夫

辛巳

及陳侯盟亦知陳之將亂也

入其國觀其政治故惄言之也

皆爲桓五年六年陳亂蔡人殺陳佗傳

鄭公子忽在王所故陳侯

請妻之 王寵故鄭伯許之乃成昏

爲鄭侯矣
齊侯授以

至出奔傳

疏

歟如忘

正義曰歟謂口含血也當歟止之時如似遺忘物然故注云志不在於歟血也

服虔云如而也臨歟而忘其盟載之辭言不精也盟載之辭在於簡策祝史讀以告神非歟者自誦之何言忘載辭

也且忘否在心五父終不自言己忘洩伯安知其忘而譏之

經八年春宋公衛侯遇于垂

垂衛地濟陰句陽縣東北有垂

亭三月鄭伯使宛來歸祊

死鄭大夫不書氏未賜族祊鄭祀泰山之邑在琅邪

庚寅我入祊

桓元年乃卒易祊田知費縣東南

疏

此入祊未肯受而有之

注宛鄭至東南 正義曰內鄉貳則去族外鄉貳則稱人

外無去族之理今宛無族傳無譏文故知未賜族也傳言

春秋正義四

八

林

鄭釋泰山之祀使來歸祊知祊是鄭祀泰山之邑鄭以相公之故受邑泰山之下天子祭泰山必從往助祭使共湯沐焉故公羊謂之湯沐之邑既有此邑因立別廟劉炫云言祀泰山之邑者謂泰山之旁有此邑邑內有鄭宗廟之

祀蓋祀桓武之神

夏六月己亥蔡侯考父卒

六年傳無傳襄

曰杞相公卒始赴以名同盟故也諸侯同盟稱名者非唯見在位二君也嘗與其父同盟則亦以名赴其子亦所以

繼好也蔡未與隱盟蓋春秋前與惠公盟故赴以名

疏

同盟赴名自有成例而引

杞相公者蔡自春秋以來未與魯盟疑與惠公同盟故引杞相爲例杞相與成公同盟而以名赴襄公傳曰同盟故

也則與其父盟得以名赴其子故疑蔡與惠盟故以名赴隱也同盟稱名則兩君相知君既知之則國內皆知故彼父雖薨得以名赴彼子以此名嘗與猶父對稱故也若父與彼盟彼君雖在此子不得以其名赴以此名未與彼君

對稱故也

辛亥宿男卒

無傳元年宋魯大夫盟于宿宿與盟也晉荀偃禱河稱齊晉君

名然後自稱名知雖大夫出盟亦當先稱己君之名以啓神明故薨皆從身盟之例當告以名也傳例曰赴以名則亦書之不然則否辟不敏也今宿赴不以名故亦不書名諸例或發於始事或發於後者因宜有所異同亦或丘明所得記注本末不能皆備故

注元年至備故

正義曰於例盟以

與盟也魯宋俱是微人宿君必不親與知宿亦大夫盟也盟禱雖異俱是告神苟偃之禱先稱君名知大夫聚盟亦各稱君名臣盟既稱君名則君薨得以名赴宿君之卒宜以名赴魯今宿男不名自不以名赴非法不得也故引僖二十三年傳例以明之言其赴不以名雖知亦不得書也諸君不親盟而以名赴魯注云大夫盟於某者義皆出此衛襄隆難杜云周人以諱事神臣子何得以君之名告神又荀偃禱河一時之事耳非正禮也何得知大夫盟先稱

君名平杜必爲此解者以諱事神謂諱神之名以事其神若祭祖而諱祖之類山川之神尊於諸侯故尚書武成告名山大川云有道周王發則荀偃禱河自稱君名於理何怪杜云諸例或發於始事或發於後者若七年滕侯卒傳曰凡諸侯同盟於是稱名及桓二年公至自唐凡公行告于宗廟是或發於始事也宣四年凡弑君稱君及僖二十六年凡師能左右之曰以是或發於後也云因宜有所異同者宣四年鄭公子歸生弑君嫌歸生無罪及宣五年高固來逆叔姬嫌見逼成昏故傳因以明之是也云亦或丘明所得記注本末不能皆備者但杜又自疑以爲諸例皆應從始事而發在後發者以記注周公舊凡不繫於始事繫於後事丘明作傳因記注所繫遂以發之如杜此言則周公舊凡於記注之文發例故或先或後也

秋七月庚午

宋公齊侯衛侯盟于瓦屋

齊侯尊宋使主會故宋公序齊上瓦屋周

地

疏

注齊侯至周地

正義曰春秋之例國以大小爲

公也此盟平宋衛也齊爲會主則齊宜在上今宋在齊上故特解之由宋敬齊侯與衛先遇故齊侯尊宋使爲會主瓦屋旣闕知是周地者以其會于溫盟于瓦屋會盟不得相遠溫是周地知瓦屋亦周地也

八月葬

蔡宣公 無傳三月九月辛卯公及莒人盟而葬速

于浮來

莒人微者不嫌敵公侯故直稱公例在僖二十九年浮來紀邑東莞縣北有鄧鄉鄧鄉西

有公來山號

疏注莒人至來間正義曰僖二十九年公會王子虎及諸侯之卿盟于翟泉沒

公不言貶卿稱人直言會某人某人傳曰卿不書罪之也在禮卿不會公侯會伯子男可也此莒人乃對會公侯故解之莒是小國卿當稱人非貶辭也

蟻

無傳

冬十有

二月無駭卒

公不與小斂故不書日卒而後賜族故不書氏

傳八年春齊侯將平宋衛

平宋衛於鄭

有會期

宋公以幣請於衛請先相見

宋敬衛

侯許

之故遇于大丘

大丘垂也地有兩名

疏

注大丘至兩名正義曰地有兩名新舊

改易者傳則言實以明之若二名俱存者傳則錯經以見之此大丘與垂兩名俱存故傳不言實釋例曰若一地二名當時並存則直兩文互見黑壤大丘時來之屬是也猶卿大夫名氏互見非例也

鄭伯請釋

泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田

三月鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也

成王營王城有

遷都之志故賜周公許田以爲魯國朝宿之邑後世因而立周公別廟焉鄭桓公周宣王之母弟封鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊鄭以天子不能復巡狩故欲以祊易許田各從本國所近之宜恐魯以周公別廟爲疑故云已廢泰山之祀而欲爲魯祀周公孫疏注成王至之田正義辭以有求也許田近許之田

居土之中貢賦路均將於洛邑受朝許田近於王城故賜周公許田以爲魯國朝宿之邑詩魯頌曰居常與許復周公之宇是周公得許田也公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也是許田爲魯朝宿之邑鄭請易許田而求祀周公故知後世因在許田之中而立周公別廟焉鄭桓公以周宣王之母弟故於泰山之下亦受祊田以爲湯沐之邑祊邑內亦有鄭先君別廟此時周室既衰王不巡守鄭以天子不復巡守則泰山之祀既廢祊無所用故欲以祊易許許田近鄭祊田近魯各從本國所近之宜也魯以許田奉周公之祀易其田則廢其祀恐魯以周公別廟爲疑憲將不

三日

春秋正義四

十一

名

許云已廢泰山之祀而欲爲魯祀周公言鄭疏注周公之祀不絕也云已廢泰山之祀者謂天子不復巡守鄭家已廢此助祭泰山祭祀之事無所祭祀故欲爲魯祀周公其實廢來已久今始云已廢者欲爲魯祀周公故云已廢耳方便遜辭以求於魯也定四年祝佗言康叔之受分物云取於有閭之土以共王職取於相土之東都以會王之東蒐有閭之土猶魯之許田也相土之東都猶鄭之祊邑也鄭近京師無假朝宿魯近泰山不須湯沐各受其一衛以道路並遠故兩皆有之禮記王制曰方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內然則朝宿之邑亦名湯沐但向京師主爲朝王從王巡守主爲助祭祭必沐浴隨事立名朝宿湯沐亦互言之耳異義左氏說諸侯有大功德乃許慎以公羊爲非則杜意亦從許慎也公羊傳曰此魯朝宿之邑也則曷爲謂之許田諱取周田也諱取周田則曷爲謂之許田繫之許也曷爲繫之許近許也杜言近許之

田是用公羊爲說杜依公羊之傳邑實近許故以許爲名劉君更無所馮直云別有許邑邑自名許非由近許國始名爲許以規杜氏非其義也

夏虢公忌父始作卿士于周

周人

於此遂界之政

四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦媯辛

亥以媯氏歸甲寅入于鄭陳鍼子送女先

配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣

非禮也何以能育

鍼子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊

共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖

疏注鍼子至後祖正義曰先配後祖多有異說賈逵

以配爲成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜衽席相連是士禮不待三月也

焉反金山四日

春秋正義曰

士

陳一

即去而有啓生焉亦不三月乃配是賈之謂十算衆以配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖也率昏禮婦旣入門即設同牢之饌其間無祭祀之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也鄭玄以祖爲軒道之祭也先爲配匹而後祖道言未去而行配案傳旣言入于鄭乃云先配而後祖寧是未去之事也若未去先配則鍼子在陳譏之何須云送女也此三說皆滯故杜引楚公子圍告廟之事言鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖此時忽父兄在計告廟以否當是莊公之事而譏忽者楚公子圍亦人臣矣而自布几筵告於莊共之廟不言稟君之命知逆者雖受父命當自告廟且忽先爲配匹而後告祖見其告祖方始譏之知忽自告祖也或可鄭伯爲忽娶妻先逆而後告廟鍼子見而譏之公子圍告廟者專權自由耳非正也

鄭秋會于溫盟于瓦屋以釋東門之役禮

也

會溫不書不以告也定國息民故曰禮也

平宋衛二國忿鄭之謀鄭不與盟故不書

八月丙

戍鄭伯以齊人朝王禮也

言鄭伯不以虢公得政而背王故禮之齊

稱人略從國辭上有七月庚午下有九月辛卯則八月不得有丙戌

疏

注言鄭至丙戌正義曰庚午之後

十六日而有丙戌二十日而有辛卯七月有庚午九月有幸卯其間不容一月是八月不得有丙戌更遙一周則丙戌去庚午十七日八月亦不得有丙戌是明丙戌爲日誤長歷推七月丁卯朔四日庚午至二十日是丙戌九月丙寅朔二十六日辛卯其月二十一日是丙戌八月小丁酉朔十日丙午二十日丙辰二日戊戌十四日庚戌二十六日壬戌未知丙戌二字孰爲誤也不直云日誤而檢上下者因傳明文故顯言之他皆放此

莒人盟于浮來以成紀好也

二年紀莒盟于密焉享之公尋之

故曰以冬齊侯使來告成三國

齊侯來告稱秋和三國

公

使衆仲對曰君釋三國之圖以鳩聾民君之惠也寡君聞命矣敢不夙受君之明德鳩集無駭卒羽父請謚與族公問族於衆也

仲衆仲對曰天子建德

立有德以爲諸侯

因生以賜

姓因其所由生以賜姓謂若姓

姓舛由媯汭故陳爲媯姓

爲報之以土而

命氏曰陳

諸侯位卑不得賜姓故爲

謚因以爲族

或便即先人之謚稱以爲族

官有壯功則有

官族邑亦如之 謂取其舊官舊邑之稱 公命以

以爲族皆稟之時君

字爲展氏

諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字爲氏無駭公子展之孫故

爲展

疏

滿者虞帝舜之後也昔舜爲庶人時居于媯氏

汭其後因爲氏姓姓媯氏武王克殷得媯滿封之於陳是舜由媯汭故陳爲媯姓也案此本帝舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚是自舜以下猶姓姚也昭八年傳曰及胡公不淫故周賜之姓是胡公始姓媯耳史記以爲胡

公之前已姓媯非也

注報之至曰陳

正義曰胙訓報

也有德之人必有美報報之以土謂封之以國名以爲之氏諸侯之氏則國名是也周語曰帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰媯命氏曰陳其事同也姓者生也以此爲祖令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共目東偏其旁支

狀卦圖

卷之三

一四

朱文山

別屬則各自立氏禮記大傳曰繫之以姓而弔別百世而昏姻不通者周道然也是言子孫當共姓也其上文云庶姓別於上而庶單於下是言子孫當別氏也氏猶家也傳稱盟于子晳氏逐廩狗入於華臣氏如此之類皆謂家爲氏氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則曰族例言別合者若宋之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩共出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗則云戴族桓族是其別合之異也記謂之庶姓者以始祖爲正姓高祖爲庶姓庶姓亦氏族之別名也姓則受之於天子族則稟之於時君天下之廣兆民之衆非君所賜皆有於者人君之賜姓賜族爲此姓此族之始祖耳其不賜者各從父之姓族非復人人賜也晉語稱黃帝之子二十五人其得姓者十二人天子之子尚不得姓况餘人哉固當從其父耳黃帝之子兄弟異姓周之子系皆姓姬者古今不同質文代革周代尚文欲令子孫相親故不使別姓其賜姓者亦少唯外姓媯滿之徒耳賜族者有大功德宜

出享祀者方始賜之無大功德任其興衰者則不賜之不賜之者公之同姓蓋亦自氏祖字其異姓則有舊族可稱不世其祿不須賜也衆仲以天子得封建諸侯故云胙土命氏據諸侯言耳其王朝大夫不封爲國君者亦當王賜之族何則春秋之世有尹氏武氏之徒明亦天子賜之與諸侯之臣義無異也此無駭是卿羽父爲之請族蓋爲卿乃賜族大夫以下或不賜也諸侯之臣卿爲其極旣登極位理合建家若其父祖微賤此人新升爲卿以其位絕等倫其族不復因故身未被賜無族可稱魯挾鄭宛皆未賜族故單稱名也或身以才舉暫升卿位功德猶薄未足立家則雖爲卿竟不賜族羽父爲無駭請族知其皆由時命非例得之也華督生立華氏知其恐慮不得故早求之也由此而言明有竟無族者魯之翬挾柔溺名見於經而其後無聞是或不得族也其士會之帑處秦者爲劉氏伍貞之子在齊爲王孫氏外傳稱知果知知伯之將滅自別其族爲輔氏如此之類皆是身自爲之非復吾喝擗列曰子

孫繁衍枝布葉分始承其本末取其別故其流至於百姓萬姓其言自有百姓萬姓未必皆君賜也晉語稱炎帝姓姜則伯夷炎帝之後姜自是其本姓而云賜姓曰姜者黃帝之後別姓非一自以姜姓賜伯夷更使爲一姓之祖耳非復因舊姓也猶后稷別姓姬不是因黃帝姓也 諸侯至爲族 正義曰杜意諸侯以字言賜先人字爲族也爲諡因以爲族謂賜族雖以先人之字或用先人所爲之諡因將爲族以諡爲族者衛齊惡宋戴惡之類是也而劉君乃稱以諡爲族全無一人妾規杜氏非其義也死後賜族乃是正法春秋之世亦有非禮生賜族者華督是也釋例曰舊說以爲大夫有功德者則生賜族非也至於鄭祭仲爲祭封人後升爲卿經書祭仲似生賜族者檢傳旣無同華氏之文則祭者是仲之舊氏也諸侯以字字有二等檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也然則二十有加冠之字又有伯仲叔季爲長幼之字二者皆可以爲氏矣服虔云公之母弟則以長幼爲氏貴適統伯仲叔季是也庶公

尋則以配字爲氏尊公族展氏臧氏是也案鄭子人者
周公之弟桓十四年鄭伯使其弟語來盟即其人也而其
氏其事未必然也杜以慶父叔牙與莊公異母自然仲叔
君之命也叔肸稱叔不稱孫而三桓皆稱孫俱氏長幼之
字自不同也臧氏稱孫展氏不稱孫俱氏二十之字自不
同也然則稱孫與不稱孫蓋出其家之意未必由君賜也
以字爲族者謂公之曾孫以王父之字爲族也諸侯之子
稱公子公子之子稱公孫公子公孫繫公之常言非族也
其或貶責則亦與族同成十四年叔孫僑如齊逆女傳
曰稱族尊君命也僑如以夫人婦姜氏至齊傳曰舍族
尊夫人也宣元年公子遂如齊逆女遂以夫人至事與僑
如正同其傳直云尊君命尊夫人不言稱族舍族旣非民
族則不待君賜自稱之矣至於公孫之子不復得稱公曾
孫如無駭之輩直以名行及其死也則賜之族以其王父

之字爲族也此無駭是公之曾孫公之曾孫必須有族故
據曾孫爲文言以王父字耳公之曾孫正法死後賜族亦
有未死則有族者則叔孫得臣是也公子公孫於身必無
賜族之理經書季友仲遂叔肸者皆是以字配名連言之
故杜注並云字也其蕩伯姬者公子蕩之妻不可言公子
伯姬故繫於夫字言蕩伯姬蕩非常時之氏其傳云立叔
孫氏臧僖伯臧哀伯叔孫戴伯之徒皆傳家據後追言之
耳其公孟彊世本以爲靈公之子字公孟名彊與季友仲
遂相似俱以字配名劉炫不達此旨妄規杜過非也必如
劉解生賜族之文證在何處其公之曾孫玄孫以外娶及
翼姓有新升爲卿君賜之族蓋以此卿之字即爲此族案
世本宋督是戴公之孫好父說之子華父是督之字計督
是公孫耳未合賜族應死後其子乃賜族故杜云督未死
而賜族督之妾也沈亦云督之子方可有族耳注謂取
至時君正義曰舊官謂若晉之士氏舊邑若韓魏趙氏
非是君賜則不得爲族嫌其居官邑不待公命故云皆寧

之時君此謂同姓異姓皆然也服虔止謂異姓又引宋司城韓魏爲證韓與司城非異姓司城又自爲樂氏不以司城爲族也

經九年春天王使南季來聘

無傳南季天子大夫也南氏季

字三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪

三月今正

月疏

大雨震電

正義曰說文云震辟歷震物者電陰

陽激曜也河圖云陰陽相薄爲雷陰激陽爲電然

則震是雷之辟歷電是雷光僖十五年震夷伯之廟是辟歷破之雷之甚者爲震故何休云震雷也

大雨雪

正義曰說文云雨水從雲下也然則雨者天上下水之名既見雨從天下自上下者因即以雨言之雨螽亦稱爲雨故

下雪稱雨雪也平原出水爲大水直書大水平地尺爲大雪不直書大雪而云大雨雪者水則從天入地出地乃爲

李本小三主春秋正義四

二

多見其在地之多言其出水之大故不言大雨水雪則自天而下下即委之於地見其自上而下言其下雪之多故言大雨雪水則俯視雪則仰觀故立文有異其大雨雹亦與雪同

挾卒

無傳挾魯大夫未賜族察

夏城郎秋七月冬公會齊侯于防

防魯地在琅邪華縣

東

南

傳九年春王三月癸酉大雨霖以震書始

也

書癸酉始雨日

庚辰大雨雪亦如之書時失也

夏之正月微陽始出未可震電既震電又不當大雨雪故皆爲時失

凡雨自三日以

往爲霖

此解經書霖也而經無霖字經誤

平地尺爲大雪

疏

注此解至經誤

正義曰傳發凡以解經若經無霖字則

傳無由發故知經誤然則經當如傳言大雨霖以震不當

云大雨震電是經脫霖
以二字而妄加電也

夏城郎書不時也宋公

不王

不共
王職

鄭伯爲王左卿士以王命討之

伐宋宋以入郛之役怨公不告命

入郛在五年公以七年伐邾欲以說宋未得志故復更告之

公怒絕宋使秋鄭人以王命

來告伐宋

遣使致王命也伐宋未得志故復更告之

冬公會齊侯

于防謀伐宋也北戎侵鄭鄭伯禦之患戎

師曰彼徒我車懼其侵軼我也

徒步兵也
軼突也

公

子罕曰使勇而無剛者嘗寇而速去之

公子

突鄭厲公也嘗試也勇則能往無剛不耻退

君爲三覆以待之

覆伏兵也

戎輕而不整貪而無親勝不相讓敗不相救先者見獲必務進進而遇覆必速奔後

者不救則無繼矣乃可以逞

逞解也

從之戎

人之前遇覆者奔祝聃逐之

祝聃鄭大夫

東戎

師前後擊之盡殪

爲三部伏兵祝聃帥勇而無剛者先犯戎而速奔以遇二伏兵

至後伏兵起戎還走祝聃反逐之戎前後及中三處受敵故曰衷戎師殪死也

戎師大奔

後駐

晉不復繼也

十一月甲寅鄭人大敗戎師

此皆春秋時事雖經無正

丈所謂必廣記而備言之將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮他皆放此

先者至以逞

著見逐有所獲不復顧後必務在速進謂棄其後者獨自先進進而遇覆必速廻奔走後者不救則是無繼續矣無繼則易敗如是乃可以解患服虔云先者見獲言必不往相救各自務進言其貪利也其言見獲者當謂戎被鄭獲也鄭人速去以誘之安得獲戎也在先者已被鄭獲重進者將復為虜各自務進欲何所貪而云貪利也此則不言可解無故以解亂之注為三至死也

正義曰前後及中三處受敵者前謂第一伏逆其前也後謂祝聃與後伏逐其後是中謂第二伏擊其中也震戎師者謂戎師在三伏之中殲死也釋詁文十一月至戎師正義曰此即上傳所說擊戎之事史官得其戰狀乃裁約焉之辭經之所陳皆是此類既不書經故準經為文以揔之

經十年春王二月公會齊侯鄭伯于中立

傳言正月會癸丑盟釋例推經傳日月

癸丑是正月二十六日知經二月誤

夏翬帥師會

齊人鄭人伐宋

公子翬不待公命而貪會二國之君疾其專進故去公子公子義與氏同故

至故亦更使微者從之伐宋不言及明

注公子至七年

正義曰

傳稱羽父先會齊侯鄭伯是不待公命也貪會二國之君自求其名時史疾其專進故賅去公子公子義與氏同故以氏言之中丘之會計君自親行今齊鄭稱人是使微者從之也於例師出與謀曰及傳稱盟于鄆為師期公旣與謀計當書及今乃言會明其以翬專行非鄆之謀釋例目二命伐宋羽父不斥君以速進而先會二國自以爲名故去其族齊爲侯伯鄭伯又爲王卿士二君奉王命以討小惡羽父之專進故使與微者同伐動而無功故無成敗

也案四年翬固請而行故貶去其氏此直言羽父先會齊
侯鄭伯無固請之文亦貶之者又公子豫會邾人鄭人以
不待公命而經不書此翬亦不待公命而經書者翬於四
年傳稱固請明此先會亦固請也傳於四年其文已詳故
於此而略耳豫會邾人鄭人本非公命故不書此則公會
齊鄭于中丘已爲師期翬又請公先會先會則是君命故
以書

六月壬戌公敗宋師于營

齊鄭後期故公獨敗宋師

書敗宋未陳也敗例

疏

注齊鄭至宋地正義曰案傳在莊十一年嘗宋地公會齊侯鄭伯于老桃然後公

敗宋師則知老桃之會謀與宋戰彼與公謀戰而公獨敗宋師知齊鄭後期也

辛未取郜辛巳取防

鄭後至得郜防二邑歸功于魯故書取明不用師待也濟陰城武縣東南有郜城高平昌邑縣

西南有秋宋人衛人入鄭宋人蔡人衛人西防城

伐戴鄭伯伐取之

三國伐戴鄭伯因其不和伐而取之書伐用師徒也書取克之

易也戴國今陳留外黃縣東南有戴城

疏

注三國至戴城正義曰案傳例克邑不用師徒曰取然則取

者據克邑之易今此克得軍師亦稱取者但取者雖據克巴之文其克得師衆而易者亦曰取是以莊十一年注云威力兼備若羅網所掩覆一軍皆見禽制若非前敵之易何能覆而取之故釋例曰如取如攜然則凡言取者皆易辭劉君以取之非易而規杜氏非也沈氏亦云今日圍明日取故知易也公羊傳曰其言伐取之何易也是杜所用之義地理志云梁國甾縣故戴國應劭白章帝改曰考城古者甾戴聲相近故鄭玄詩箋讀淑戴爲熾蓄是其音大同故漢於戴國立

畱縣於晉屬陳留

冬十月壬午齊人鄭人入鄖

傳十年春王正月公會齊侯鄭伯于中丘

癸丑盟于鄧爲師期

尋九年會于防謀伐宋公旣會而盟盟不書非後

也蓋公還告會而不告盟鄧魯地

疏

注尋九至魯地稱會于防謀伐宋未及伐宋而更

正義曰九年傳

爲此會爲師伐宋之期知是尋防會也釋例曰盟于鄧盟于華盟于戚公旣在會而不書盟者以理推之會在盟前

知非後盟也蓋公還告會而不告盟

夏五月羽父先會齊侯鄭伯

伐宋

言先會明非公本期釋翬之去族

六月戊申公會齊侯鄭

伯于老桃

會不書不告於廟也老桃宋地六月無戊申戊申五月二十三日日誤

疏

注會不至日誤正義曰六月無戊申者下有辛巳取防亦在六月之内戊申在辛巳之前三十三日不得共在一个月上有五月今別言六月知日誤月不誤長歷推六月丙辰朔三日戊午五日庚申未知二者孰誤

壬戌

公敗宋師于菅庚午鄭師入郜辛未歸于我

壬戌六月七日庚午十五

我庚辰鄭師入防辛巳歸于我

壬戌六月七日庚午十五日庚辰二十五日鄭伯後期而公獨敗宋師故鄭頻獨進兵以入郜防入而不有命魯取之推功上爵讓以自替不有其實故經但書魯取以成鄭志善之也

君子謂鄭莊公於是平可

謂正矣以王命討不庭

下之事上皆成禮於庭中

不貪其

土以勞王爵正之體也

勞者叙其勤以答之諸侯相朝逆之以饗餼謂之郊

勞魯侯爵尊鄭伯爵

疏

注勞者至王爵正義曰聘禮甲故言以勞王爵

甲故言以勞王爵

疏

賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞觀禮至于郊王使人皮弁用璧勞周禮司儀曰諸公相爲賓主君郊勞皆不言以饗餼勞案禮饗餼乃是既相

見致大禮不應於郊以設之杜意蓋以孰食曰饗生牲口
餼以勞客於郊必有牲饌故以饗餼言之非謂大禮之饗
竟首勞三也侯伯再勞去竟首子男一勞去遠郊凡近郊
皆眠殮牽侯伯四積子男三積是賓入竟之後有致積之
禮積雖是牽亦或有孰或在郊致積故謂之郊勞沈依聘
禮注其郊之遠近上公遠郊五十里侯伯三十里子男十
里近郊各半之

蔡人衛人鄭人不會王命

不伐宋也

秋七

月庚寅鄭師入郊猶在郊

鄭師還駐兵於遠郊

宋人衛

人入鄭

宋衛奇兵乘虛入鄭

蔡人從之伐戴

從宋衛八

月壬戌鄭伯圍戴癸亥克之取三師焉

三

之軍在戴故鄭伯合圍之師者軍旅之通稱

宋衛既入鄭而以伐戴

召蔡人

伐戴乃召之

蔡人怒故不和而敗

言鄭取之易也

者軍旅之通稱

九月戊寅鄭伯入宋

報入鄭也九月無戊寅戊寅八月二十四

之前四日耳故九月不得有戊寅

上有八月下有冬則誤在日也

冬齊人鄭人入

成討違主命也

日疏

注報入至四日

正義曰九月無戊寅者經有十

月壬午長歷推壬午十月二十九日戊寅在壬午

經十有一年春滕侯辭侯來朝

諸侯相朝例
在文十五年

疏

始以奇從盈數故言有也經備文傳從略故傳不言有
桓七年穀伯鄧侯別言來朝此兼言來朝者彼別
行禮此同行禮由同時行禮當長者在先故爭之

會鄭伯于時來

時來鄭也熒陽縣
東有釐城鄭地也

秋七月壬

午公及齊侯鄭伯入許

與謀曰及還使許叔居之
故不言滅也許潁川許昌

縣
正義注與謀至昌縣
也傳稱會于鄭謀伐許是公與謀也譜云許姜姓
與齊同祖堯四嶽伯夷之後也周武王封其苗裔文叔于
許今潁川許昌是也靈公徙葉悼公遷夷一名城父又居
析一名白羽許男斯處容城自文叔至莊公十一世始見
春秋元公子結元年獲麟之歲也當戰國初楚滅之地理
志云潁川郡許縣故許國文叔所封二十四世爲
楚所滅也漢世名許縣耳魏武作相改曰許昌

生平卷五
春秋正義四

志云潁川郡許縣故許國文叔所封二十四世爲

冬十

有一月壬辰公薨

寶弑書薨又不地
者史策所諱也

疏

注寶弑
至諱也

正義曰他君見弑則書弑魯君見弑則書薨公薨例皆地
此公又不地故解之言魯史策書所諱也不忍言君之見
弑又不忍言其僵尸之處諱而不書故夫子因之傳不言
書日知是舊史諱之也董狐書趙盾弑君仲尼謂之良史
不書君弑則是史之不良夫子不攻其文而因之者爲人
臣者或心實愛君爲諱愆過或志在疾惡故章賊名雖事
跡不同而俱是爲國聖賢兩通其事欲見仁非一涂僖元
年傳曰諱國惡禮也以仲尼之善董狐知爲史必須直也
以丘明之禮諱惡知爲史又當諱也釋例曰臣之事君猶
子事父微諫見志造膝詭辭執其是而諫其非不必其得
蓋臣救將然而將順其已然故有隱諱之義焉至於激節
之士則不然南史執簡而累進董狐書法而不隱鬻拳執

君而自刑晏嬰端委而引直聖賢亦錄而善之所以廣義訓博大道殷有三仁此之謂也是言聖賢兩道之意也鄭伯髡穎楚子麌齊侯陽生之徒俱實見弑而以卒赴魯是他國之臣亦有諱國惡者非獨魯史也

傳十一年春滕侯薛侯來朝爭長

薛魯國薛縣

薛侯曰我先封

薛祖奚仲夏所封在周之前

滕侯曰我周

之上正也

卜正卜官之長

薛庶姓也我不可以後

庶姓非周之同姓

公使羽父請於薛侯曰君與滕

君辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之

擇所宜而行之

周之宗盟異姓

爲後

盟載書皆先同姓例在定四年

寡人若朝于薛不敢與

諸任齒

薛任姓齒列也

君若辱貺寡人則願以滕

君爲請薛侯許之乃長滕侯

疏

注薛魯國薛縣正義曰

譜云薛任姓黃帝之苗裔奚仲封爲薛侯今魯國薛縣是也奚仲遷于邳仲虺居薛以爲湯左相武王復以其胄爲薛侯齊桓霸諸侯黜爲伯獻公始與魯同盟小國無記世不可知亦不知爲誰所滅地理志云魯國薛縣夏車正奚仲所國後遷于邳湯相仲虺居之注薛祖至之前正義曰定元年傳曰薛之皇祖奚仲居薛以爲夏車正是夏所封也注卜正卜官之長正義曰周禮春官大卜下大夫二人其下有卜師卜人龜筮人筮人大卜爲之長正訓長也故謂之卜正注庶姓至姓也正義曰周禮司儀職云詔玉儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓

鄭玄云庶姓無親者也異姓婚姻者也是庶姓非同姓周之至爲後正義曰賈逵以宗爲尊服虔以宗盟爲

宗之盟孫毓以爲宗伯屬官掌作盟詛之載辭故曰宗杜無明解盟之尊卑自有定法不得言尊服虔以宗盟爲

之官乃是司寇之屬非宗伯也唯服之言得其旨矣而孫毓難服云同宗之盟則無與異姓何論先後若通共同盟則何稱於宗斯不然矣天子之盟諸侯令其共饗王室未聞離逖異姓獨與同宗者也但周人貴親先叙同姓以其篤於宗族是故謂之宗盟魯人之爲此言見其重宗之義執其宗盟之文即云無與異姓然則公與族燕則異姓爲賓復言族燕不得有異姓也孟軻所云說詩者不以辭害意此之謂也異姓爲後者謂王官之伯降臨諸侯以王命而盟者耳其春秋之世狎主齊盟者則不復先姬姓也踐土之盟其載書云王若曰晉重魯申是用王命而盟也召陵之會劉子在焉故祝佗引踐土爲比爲有王官故也宋之盟楚屈建先於趙武明是大國在前不先姬姓若姬姓常

先則楚不得競也且言周之宗盟是唯周乃然故釋例曰斥周而言指謂王官之宰臨盟者也其餘雜盟未必皆然是言餘盟不先姬姓盟則同姓在先朝則各從其爵故鄭康成注禮記云朝覲爵同同位若然案觀禮曰諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上鄭玄云言諸侯明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳分別同姓異姓受之將有先後也若如此言則似朝覲不以爵者但朝覲實以爵同同位就爵同之中先同姓後異姓若盟則爵雖不同先同姓也禮記周公朝諸侯于明堂之位三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國門階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上觀禮於方明之壇鄭言諸侯見王之位亦引明堂位爲說是則諸侯摠見皆以爵爲班雖不分別同姓異姓其受禮之時爵同者猶先同姓也其王官之伯臨諸侯之盟雖羣后咸在常先同姓故此言宗盟耳取重宗之事以喻己也取譬之事聊舉一邊寡人若朝于薛不敢與

諸任齒朝於彼國自可下主國之宗諸侯聚盟不肯先歸
主之宗也

注薛任姓齒列也

正義曰出本氏姓篇云

任姓謝章薛舒呂祝終泉畢過言此十國皆任姓也禮記
文王世子曰古者謂年齡齒亦齡也然則齒是年之別名

人以年齒相次列以爵位相次列亦名爲齒故云齒列也

夏公會鄭伯于鄭謀

伐許也鄭伯將伐許五月甲辰授兵於大
宮

大宮鄭祖廟

公孫閼與穎考叔爭車

公孫閼鄭大夫

穎考叔挾輶以走

輶車轍也

子都拔棘以逐之

子都公孫及大達弗及子都怒

達道方九軌也

秋七月

公會齊侯鄭伯伐許庚辰傅于許

傳於許城下

穎考叔取鄭伯之旗蝥弧以先登

蝥弧旗名

子

都自下射之顛

顛隊而死

瑕叔盈又以蝥弧登

瑕叔盈鄭大夫

周麾而呼曰君登矣

周徧也麾切也

鄭師畢

登壬午遂入許許莊公奔衛

奔不書兵亂遁逃未知所

在齊侯以許讓公公曰君謂許不共

不共職貢故

從君討之許既伏其罪矣雖君有命寡人

弗敢與聞乃與鄭人鄭伯使許大夫百里

奉許叔以居許東偏

許叔許莊公之弟東偏東鄙也

曰天禍許

國鬼神實不逞于許君而假手于我寡人

借手于我寡德之人以討許

寡人唯是一二父兄不能共

億

父兄同姓羣臣共給億安也

其敢以許自爲功乎寡人

有弟不能和協而使餽其口於四方

弟共叔股也餉也

鬻也設出奔在元年其況能久有許乎吾子其奉許叔

以撫柔此民也吾將使獲也佐吾子

獲鄭大夫公孫

獲若寡人得沒于地

終以壽

天其以禮悔禍

于許

言天加禮於許而悔禍之

無寧茲許公復奉其社稷

無寧寧也

大一百六十五春整義四

三十七

三十六

謁告也婦之父

其能降以相從也

降降心也

無滋他族

實逼處此以與我鄭國爭此土也吾子孫

絜齊以尊謂之禋紀

謂許山川之祀

寡人之使吾子處此不唯許國之爲

亦聊以固吾圉也

圉邊垂也

乃使公孫獲處許

西偏曰凡而器用財賄無寘於許我死乃

亟去之吾先君新邑於此

此今河南新鄭舊鄭在京先

王

室而既卑矣周之子孫曰失其序

鄭亦周之子孫

夫許大岳之削也

大岳神農之後亮
西岳也削繼也

天而歸厭

周德矣吾其能與許爭乎君子謂鄭莊公

於是乎有禮禮經國家定社稷序民人利

後嗣者也許無刑而伐之服而舍之刑法也

度德而處之量力而行之相時而動無累

後人我死乃亟去可謂知禮矣鄭伯使卒出

殺行出大難以詛射潁考叔者

百人爲卒二十五人爲行

行亦卒之行列疾射潁考叔者故令卒及行間皆詛之

君子謂鄭莊公失政

刑矣政以治民刑以正邪既無德政又無

威刑是以及邪大臣不嗟又不怨能用刑於下人邪而詛之將何

益矣

跡

挾轔以走正義曰廟內授車未有馬駕故手挾以走轔轔也方言云楚衛謂轔爲轔

詹云考叔挾車轔筮馬而走古者兵車一轔服馬夾之若轔已往轔不可復挾且筮馬而走非捷步所及子都豈復乘車逐之注達道方九軌也

正義曰冬官考工記匠人營國經涂九軌車轔謂王城之內道廣並九車也爾

雅釋宮云一達謂之道路二達謂之岐旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驛八達謂之崇期九達謂之達說爾雅者皆以爲四道交出復有方通故劉炫規過以達爲九道交出也今以爲道方九

有方通故劉炫規過以達爲九道交出也今以爲道方九

軌者蓋以九出之道也俗所希不應城內得有此道以記
有九軌故以達當之言並容九軌皆得前達亦是九達之
義故李巡注爾雅亦取並軌之義又涂方九軌天子之制
諸侯之國不得皆有唯鄭城之內獨有其涂故傳於鄭國
每言達也故桓十四年焚渠門入及大達莊二十八年衆
車入自純門及達市宣十二年入自皇門至于達路劉君
以爲國國皆有達道以規杜氏其義非也
注 融弧旗名
正義曰周禮諸侯建旂孤卿建旛而左傳鄭有蝥弧齊有
靈姑鉉皆諸侯之旗也趙簡子有蜂旗卿之旗也其名當
時爲之其義不可知也
注 第共至元年
王義曰莊公

之弟逃於四方故知唯是共叔段也說文云餽寄食也以
此傳言餽口四方故以寄食言之昭七年傳云饋於是鬻
於是餽余口釋言云餽饋也則餽是饋鬻別名今人以
薄鬻塗物謂之餽紙餽帛則餽者以鬻食口之名故云餽
其口也
注 謁告至曰媾
正義曰謁告也釋詁文婦之父曰昏釋親文也媾與昏同文故先儒皆以爲重昏曰媾

注 累齊至之祀
正義曰釋詁云禋祭也孫炎曰禋累敬
之祭周語曰精意以享禋也是累齊以享謂之禋享訓獻
也言累清齊敬以酒食獻神也禮諸侯祭山川之在其地
者若其受許之土則當祭許山川故知祀謂許山川之祀

國鄭桓公之子武公所國是知新邑於此謂河南新鄭也
且志又云京兆鄭縣周宣王弟鄭桓公邑是知舊鄭在京
兆也志又云本周宣王弟友爲周司徒食采於宗周畿內
是爲鄭桓公桓公問於史伯曰王室多故何所可以逃死
史伯爲桓公謀取虢鄩之地令寄帑與賄而虢鄩受之後
三年幽王敗桓公死其子武公與平王東遷卒定虢鄩之
地然則傳云先君新邑於此謂武公始居此也史記鄭世
家稱虢鄩自分十邑獻於桓公桓公竟國之案鄭語桓公
始謀未取之也武公始國非桓公也全滅虢鄩非獻邑也
馬遷之言皆謬耳昭十六年傳子產謂韓宣子曰我先君

柯公與商人皆出自周以艾殺此地而共處之者謂寄姓

與賄之時商人即與俱行耳非柯公身至新鄭

注大岳

至繼也 正義曰周語稱共工伯鯀二者皆黃炎之後言

鯀爲黃帝之後共工爲炎帝之後炎帝則神農之別號周

語又稱堯命禹治水共之從孫四岳佐之胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂賈逵云共工也從孫同姓末嗣之孫四岳官名大岳也主四岳之祭焉姜炎帝之姓其後變易至於四岳帝復賜之祖姓以紹炎帝之後以此知大岳是神農之後堯四岳也以其主岳之祀尊之故稱大岳許國是其後也胤繼也釋詁文舍人云胤繼世也 禮

經至嗣者也 正義曰經謂紀理之若詩之經營經始也

國家非禮不治社稷得禮乃安故禮所以經理國家安定社稷以禮教民則親戚和睦以禮守位則澤及子孫故禮所以次序民人利益後嗣經國家猶詩序之言經夫婦也

注百人至詛之 正義曰周禮夏官序制軍之法百人爲卒二十五人爲兩此言二十五人爲行者以傳先卒後行

卷六四

春秋正義四

三

七

羶大於犬知行之人數少於卒也軍法百人之下唯有二十五人爲兩耳又大司馬之屬官行司馬是中士軍之屬官兩司馬亦中士知周禮之兩即此行是也周禮之行謂軍之行列知此行亦卒之行列也詛者盟之細殺牲告神令加之殃咎疾射願考叔者令卒及行間祝詛之欲使神殺之也一卒之內已用一羶又更令一行之間或用雞或用犬重祝詛之犬雞者或雞或犬非雞犬並用何則盟詛例用一牲不用二也羶謂豕之牡者爾雅釋獸豕牡曰羶羶者是牡知羶者是牡祭祀例不用牝且宋人謂宋朝爲艾羶明以雄猪喻也 王取鄖劉

二邑

在河南緱氏縣西南有鄖聚西北有劉亭

薦郊之田于鄭

二邑

而

與鄭人蘇忿生之田

蘇忿生周武王

司寇蘇公也

疏

注蘇忿

正義曰成十一年傳曰昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫爲司寇尚書立政稱周公告大史曰司寇蘇公是其事也

溫

今溫

原

在沁水縣西

緜

在野王縣西南

樊

一名陽樊野王縣西南有陽城

隰

一名陽樊野王縣西南有陽城

限

郕

在懷縣西南

檳茅

在脩武縣北

向

輒縣西有地名向上

盟

今盟津

州

今州

陘

闢在脩武縣北

懷

今懷縣凡十二邑皆蘇忿生之田

檳茅

懷屬汲郡餘皆屬

隸

今懷縣凡十二邑皆蘇忿生之田

州

君子是以知桓王之失鄭也怒而行之德之則也禮之經也已弗能有而以與人之不至不亦宜乎

蘇氏叛王十二邑工所不能有為桓五年從王伐鄭張本

鄭息有違言

以言語相違恨

息侯伐鄭鄭伯與戰于竟息師大敗而還

息國汝南新息縣疏

注息國至正

息縣

史記

義曰此本息國姬姓此息侯伐鄭責其不親親知與鄭國同姬姓也莊十四年傳楚文王滅息其初則不知誰之子何時封也地理志汝南郡有新息縣故息國也應劭云其後東徙故加新字若其後東徙當云故息何以反加新字乎蓋本自他處而徙此也

君子是以知息之將亡也不度德

賢

鄭莊

不量力

息國弱

不親親

鄭息同姓之國

不徵辭

不察有罪

言語相恨當明徵其辭以審曲直不宜輕闢

犯五不諱而

以伐人其喪師也不亦宜乎

韓是

冬十月

鄭伯以虢師伐宋壬戌大敗宋師以報其

入鄭也

入鄭在十年

宋不告命故不書凡諸侯

有命告則書不然則否

命者國之大事政令也承其告辭史乃書之于

策若所傳聞行言非將君命則記在簡牘而已不得記於典策此蓋周禮之舊制

師出臧否

亦如之

臧否謂善惡得失也臧而告敗勝雖及滅而告克此皆互言不須兩告乃書

雖及滅

國滅不告敗勝不告克不書于策

疏

凡

至于策

正義曰此傳雖因宋不告敗而發此例其言諸侯有命非獨爲被伐之命故注云命者國之大事政令也

謂諸是大事崩卒會盟戰伐克取君臣乖離水火災害經書他國之事皆是來告則書不告則否來告則書者或彼以實告改其告辭而書之或彼以虛告因其虛言而記之立文褒貶章示善惡雖復依告者多不必盡皆依告衛獻公之出奔也傳稱孫林父寧殖出其君名在諸侯之策及其書經則云衛侯出奔齊如此之類是改告辭也晉人之敗

大二年四月

春秋正義四

三十二

東

秦也傳稱潛師夜起以敗秦于令狐秦實未陳不與晉戰晉人諱背前言妄以戰告及其書經乃言晉人及秦人戰于令狐如此之類是因虛言也雖復或因其虛或改其實終是歸於勸戒得告乃書也不然則否者雖復傳聞行言實知其事但非故遣來告知亦不書所以慎謬誤辟不審若楚滅六蓼臧文仲歎而爲言魯非不知但無命來告故不書也師出臧否亦如之者傳因被兵發例嫌出師伐人不必須告故重明之雖及滅國者旣據侵伐發例又嫌滅國車重不行告命故更明之言不書于策者明告命大事皆書於國史正策以見仲尼脩定悉因正策之文 注臧否至乃書 正義曰不言勝敗而言臧否者明其臧否之言非徒勝敗之謂故知是善惡得失揔謂理有曲直兵有彊弱也狄伐邢之類非狄能告也楚滅庸之徒非庸能告也故知敗克互言不須兩告乃書也且哀元年傳曰吳入越不書吳不告慶越不告敗羽父請殺相公將以也吳越並言知其不待兩告

宋大宰

大宰官名

公曰爲其少故也吾將授之

矣

授相位

欲復居魯朝故別營外邑

羽父懼

反譖公于相公而請弑

芻襄魯邑在泰山梁父縣南

羽父懼反譖公于相公而請弑

羽父懼

反譖公于相公而請弑

羽父懼反譖公于相公而請弑

之公之爲公子也與鄭人戰于狐壤止焉

內諱獲故言止狐壤鄭地

鄭人囚諸尹氏

尹氏大夫

賂尹氏而

禱於其主鍾巫

主尹氏所主祭

遂與尹氏歸而立其

立鍾巫於魯

十一月公祭鍾巫齊于社圃

杜園名

館于窩氏

館舍也窩氏魯大夫

壬辰羽父使賊弑公

于窩氏立相公而討窩氏有死者

欲以弑君之罪加弑君

氏而復不能正法誅之傳言進退無據

不書葬不成喪也

相弑隱纂立故喪禮

不立

注大宰官名

正義曰周禮天子六卿天官焉大夫

宰諸侯則井六爲三而兼職焉昭四年傳稱季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空則魯之三卿無大宰也

羽父名見於經已是卿矣而復求大宰蓋欲令魯特置此

官以榮己耳以後更無大宰知魯竟不立之

討窩氏有

死者劉炫云羽父遣賊弑公非窩氏所弑公在窩氏而死遂誣窩氏弑君欲以正法誅之君非窩氏所弑故謂

討窩氏之家僅有死者而已

言不揔誅之

注欲以至無據

正義曰劉炫云欲以弑君之罪加窩氏則君非窩氏是弑而復不能以正法誅之正法謂滅其族汙其宮也傳書此者追退無據進誣窩氏則實非窩氏弑君退

舍窩氏則無弑君之人是其進退無據也

春秋正義卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰

桓公

正義曰魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟仲子所生以桓王九年即位莊王三年薨世本

桓公名軌世族譜亦爲軌謚法辟土服遠曰桓謚法非一略舉一耳亦不知本以何行而爲此謚他皆放此是歲歲

在玄

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

憲廿九

春秋正義五

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

疏

注嗣子至備矣正

義曰顧命曰乙丑成王崩使齊侯呂伋以二于戈逆子劍于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室路寢延之

使居憂焉天下宗主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位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

不假踰年方行即位猶如晉厲被弑悼公即位改元今桓

雖實篡立歸罪窩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

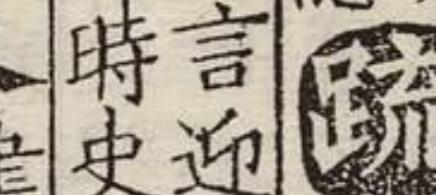
三

月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田夏四

月丁未公及鄭伯盟于越

公以篡立而脩好於鄭鄭因而迎之成禮

於垂終易二田然後結盟垂大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爲文疏注公以至所隱正義曰成會禮於垂既時之所隱

易許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衛地沈以爲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爲大水

冬十月

傳元年春公即位脩好于鄭鄭人請復祀

事在隱八年

周公卒易祊田

以璧假許田爲周公祊故也

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父易也

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爲文故傳言爲周公祊故解經璧假之言也注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父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爲隱諱故也

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
枋 盟曰渝盟無享國

渝變

注渝變也

正義

其

盟辭者以易田惡事而誓不變改見其終無悔心所以

深惡魯也此時許田已入於鄭而詩頌僖公云居常與許復周公之宇蓋僖公之時復得之也齊人取讙及闡及其

歸也經復書之自此以後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

秋大水凡平原出水爲

大水

廣平

凡平原至大水

正義曰洪範云水曰

地

可使水潦停焉平原高地則不宜有也凡平原出水則

爲大水平原出水言水不入於土而出於地上非湧泉出

也

注廣平曰原

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繆誤

注鄭伯至繆誤

快

未秋正義五

魯爲其班後鄭注云魯親班齊饋則亦使大夫戍齊矣經不書蓋史闕文然則經所不書自有闕文之類注既疑此

事不云闕文而云繆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

譴及闡是也今以拜盟事輕若其使賤則例不含書故杜云若遣使來傳當云鄭人疑傳繆誤知非實是鄭伯爲不見

公不書者以魯鄭相親易田結好鄭伯旣拜盟而來

宋

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

疏

注華父至世祖

正義曰案世本云華父督宋戴公

之孫好父說之子孔父嘉生木金父木金父生祁父

其子奔魯爲防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁

紇叔梁紇生仲丘是孔父嘉爲孔子六世祖

目逆而送

之曰美而豔

色美

目逆至而豔

正義曰未至

曰豔

則目逆旣過則目送俱是目

故以目冠之美者言其形貌美豔者言其顏色好
美而豔爲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

稱督以弑罪在督也孔父稱名者內不能治其閭門外取怨於民身

死而禍

疏

宋督至孔父

正義曰凡言其者是其身之

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言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爲文言宋督弑其君據督爲文而上弑其君也言及其大夫孔父據君爲文而下及其大夫言及與夷之大夫非督之大夫也仇牧荀息其

意亦同

注稱督至其君

正義曰宣四年傳例曰弑君

稱君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爲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爲名因論爲罪之狀內不能治其閭門使妻行於路令華督見之外取怨於民使君數攻戰而國人恨之身死而禍及其君故書名以罪孔父也釋例曰經書宋督弑其君與夷及其大夫孔父仲尼丘明唯以先後見義無善孔父之文孔父爲國政則取怨於民治其家則無閭閻之教身先見殺禍遂及君旣無所善仇牧不警而遇賊又死無忠事晉之荀息期弑者有三直是弑死相及即實爲文仲尼以督爲有無君之心改書一事而已無他例也是以孔父行無可善書名筆之也案公羊穀梁及先儒皆以善孔父而書字知不然

者案宋人殺其大夫司馬傳稱擇節以死故書其官又宋人殺其大夫傳以爲無罪不書名今孔父之死傳無善事故杜氏之意以父爲名言若齊侯祿父宋公茲父之等父旣是名孔則爲氏猶仇牧荀息被殺皆書名氏蓋孔父先世以孔爲氏故傳云督攻孔氏也婦人之出禮必鄣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爲規過非也

滕子來朝

無傳隱十一年稱侯今稱

子者蓋時王所黜

疏

注隱十至所黜

正義曰杞行夷禮傳每

稱子故疑爲時王所黜於時周桓王也東周雖則微弱

猶爲天下宗主尚得命邾爲諸侯明能黜滕爲子爵

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂

成平

也宋有弑君之亂故爲會欲以平之稷宋地

疏

注成平至宋地

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爲河東之稷山此欲平宋故以稷爲宋地

夏四月

取郜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

疏

注宋以至十日

王義曰禮記明堂位稱魯君

季夏六月以禘禮祀周公於大廟文十三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郜鼎是其備書之也鄭衆服虔皆以成宋亂爲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己亥朔十日得戊申是有日而無月也

秋七月

杞侯來朝

公即位

蔡侯鄭伯會于鄧

頴川召陵縣西

南有

鄧城

鄭會於鄧之國都釋例以此賴川鄧城爲蔡地

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爲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

不稱主帥微者也弗地曰入

公及戎盟

于唐冬公至自唐

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

疏

注傳例至策勲

正義曰

自同於正君書勞策勲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爲謙者以隱是讓位賢君必不慢於宗廟假使惰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

紀不敢自同於正君書勞策勲故不告至也

春秋卷五

六

余

傳二年春宋督攻孔氏殺孔父而取其妻
雖有君若無也
故先書弑其君

疏

君子至其君正義曰諸傳言君子者或當時賢者或指仲尼或語出丘明之意而記諸賢者期於明理而已不復曲爲義例唯河陽之狩趙盾之弑泄治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言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久非爲公怒始興毒害若先書孔父後書弑君便似

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

成宋亂爲賂故立華氏也

經稱平宋亂者蓋以魯君受賂立華氏貪

讒之甚惡其指斥故遠言始與齊陳鄭爲會之本意也傳言爲賂故立華氏明經本書平宋亂爲公諱諱在受賂立華氏也猶璧假許田爲周公祊故所謂婦而成章督未死而賜族督之妾也

注經稱至妾也正義曰

傳言爲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本乃受貨賂立華氏非是平亂之狀而傳以解經故注申通其義以成宋亂者是四國爲會之本謀及其既會違背前謀非徒不討宋督乃更爲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爲惡之甚時史惡其指斥不可言四國爲會縱賊取財故遠言爲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爲周

公祊故文與此同故以類相明然案爲周公祊故故字在下而向上結之此亦應云爲賂立華氏故也何以此文故字乃在立華氏之上爲賂之下者以周公祊故其文約少得以故字在下揔而結之此則文句長緩不可揔而結之先舉爲賂惡重所以云爲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旣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爲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旣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稷而歷序諸國者扈之會晉爲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爲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爲公諱不貶諸侯者以狄泉之諱唯沒公文其餘

皆貶此若必諱唯須沒公而已何須不貶諸國宣四年公及齊侯平莒及鄭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

宋殤公立十年十一戰 殤公以隱四年立

無異也 **宋殤公立十年十一戰** 十一戰皆在隱公

世疏 注殤公至公世 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邾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營八戰宋衛入鄭九戰宋人蔡人衛人伐戴十戰戊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是皆在隱公世也

民不堪命 孔父嘉爲司馬督爲大宰故因民之不堪命先宣言曰司馬則然

未次正義五

言公之數戰則司馬使爾嘉孔父字 已殺孔父而弑殤公召莊公于鄭而立之以親鄭 莊公公子馮也隱三年出

于鄭而立之以親鄭 居于鄭馮入宋不書不告

也以郜大鼎賂公 郜國所造器也故繫名於郜

注郜國至郜城 正義曰穀梁傳曰郜鼎者郜之所爲也

孔子曰名從主人故曰郜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郜國所造故繫名於郜劉君難杜注郜國濟陰成武縣東南有北郜城郜宋邑濟陰成武縣東南有郜城俱是成武縣東南相去不遠何得所爲郜國所爲宋邑劉以南郜北郜並宋邑別有郜國以規杜氏知不然者以許田許國相去非遙則郜國郜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齊陳鄭皆有賂故遂相宋所解郜國竟在何處

齊陳鄭皆有賂故遂相宋

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于太廟

非禮也臧哀伯諫曰

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

君人至子孫

正義曰君人謂

與人爲君也昭德謂昭明善德

使德益章闡也塞違謂器塞違邪使違命止息也德者得
也謂內得於心外得於物在心爲德施之爲行德是行之
未發者也而德在於心不可聞見故聖王設法以外物表
之儉與度數文物聲明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不並立德
明則違絕故昭德之下言塞違違立則德滅故立違之上
言滅德立違謂建立違命之臣知塞違謂過違違命之又

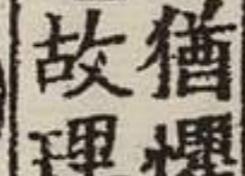
春秋卷第十一

大

篇注

茅屋

以茅飾屋著儉也清

注以茅至之稱

正義

曰冬官考工記有茅屋

瓦屋

以茅飾屋著儉也清

注以茅至之稱

正義

瓦屋則屋之覆蓋或草或瓦傳曰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棁復廟重檐
刮檻達鄉反坫出尊崇坫康圭蹠屏天子之廟飾也其飾
備物盡文不應以茅爲覆得有茅者杜云以茅飾屋著儉
也以茅飾之而已非謂多用其茅揔爲覆蓋猶童子垂髦
及蔽膝之屬示其存古耳白虎通曰王者所以立宗廟向
緣生以事死敬云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
著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以清靜解之

大路越席

大路 玉路祀天

疏

注大路至結草

正義曰路訓大也

車也越席結草

疏

君之所以所在以大爲號門曰路門寢曰

路寢車曰路車故人君之車通以路爲名也周禮巾車掌

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爲路大路路之最大者巾車五路

三路爲大故杜以玉路爲大路巾車云玉路錫樊纓十有

再就建大常十有二旂以祀故云祀天車也越席結蒲爲

席置於玉路之中以茵藉示其儉也經傳言大路者多矣

注者皆觀文爲說尚書顧命陳列器物有大輅綴輅先輅

次輅孔安國以爲玉金象以飾車以其徧陳諸路故以周

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注皆以爲金路以周禮金路

同姓以封玉路不可以賜故知皆金路也襄十九年王賜

鄭子蟭以大路二十四年王賜叔孫豹以大路二注皆云

大路天子所賜車之揔名以周禮孤乘夏篆卿乘夏綬釋

下全

春秋三義五

十

王受

之揔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玉路之美以越席示質若大路是木則與越席各爲一物豈清廟與茅屋又爲別乎故杜以大路爲玉路於玉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

大羹不致

大羹肉汁

疏

注大羹至五味

正義曰郊特牲云大羹

不致五味

疏

不和貴其質也儀禮士虞特牲皆設大羹

清鄭玄云大羹清煮肉汁也不和貴其質設之所以敬戶也是祭祀之禮有大羹也大羹者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

也

鹹甘染食不鑿

黍稷曰粢

疏

注黍稷至精鑿

正

人曰粢一名稷稷粟也鄭璞云今江東人呼粟爲粢士虞記云明齊鄭云今文曰明粢粢稷也然則粢是稷之別名

但稷是諸穀之長粢亦諸穀揔名周禮小宗伯辨六粢之
名物鄭玄云大粢謂黍稷稻梁麥菽是諸穀皆名粢也祭
祀用穀黍稷爲多故云黍稷曰粢飯謂之食傳云粢食不
鑿謂以黍稷爲飯不使細也九章筭術粟率五十鑿二十
四言粟五斗爲米二斗

昭其儉也

此四者皆示儉

袞冕黻

四升是則米之精鑿

注袞畫至持簿

正義曰畫衣謂畫

珽膝也珽玉笏也若今吏之持簿

土

九富

龍於衣祭服玄衣纁裳詩稱玄袞是玄衣而畫以袞龍袞
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龍華蟲
作會宗彝藻火粉米黼黻絲繡言觀古人之象謂觀衣服
所象日月以至黼黻十二物皆衣服之所以也華蟲以上
言作會宗彝以下言繒繡則二者雖在於服而施之不同
冬官考工記畫續與繒布采異次知在衣則畫之在裳則
刺之故鄭玄禮注及詩箋皆云衣續而裳繒以此知袞是

袞冕黻

袞冕黻

土

九富

畫文故云袞畫衣也袞衣以下章數鄭玄注司服云有虞
氏十二章自日月而下至周而日月星辰畫於旌旗又登
龍於山登火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毳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
冠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
故云冕冠也出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
爲幹而用布衣之上玄下朱取天地之名其長短廣狹則
經傳無文阮諶三禮圖漢禮器制度云制皆長尺六寸
廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服心云廣七寸長尺

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其古禮鄭玄注弁師云天子衮冕以五采繅前後各十二旒旗有五采五十有二旒冕前後九旒毳冕前後七旒希冕前後五旒玄冕前後三旒旗皆五采玉十有二上公衮冕三采繅前後九旒旗有三采玉九侯伯鷩冕三采繅前後七旒旗有三采玉七子男毳冕三采繅前後五旒旗有三采玉五孤卿以下皆二采繅二采玉其旗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黻韞制同而名異鄭玄詩箋云芾大古蔽膝之象

少百丹四

春秋正義五

十一

永

也冕服謂之芾其他服謂之韞以韋爲之故云黻韋韞也詩云赤芾在股則芾是當股之衣故云以蔽膝也鄭玄易緯乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也是說黻韞之元由也易下繫辭曰包犧氏之王天下也作爲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因衣其皮也又曰後聖有作治其麻絲以爲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衣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韞言舜始作韞也尊祭服而異其名耳未必此時始存象也知冕服謂之黻者易云朱紱方來利用享祀知他服謂之韞者案士冠禮士服皮弁玄端皆服韞是他服謂之韞以冕爲主非冕謂之此欲以兩服相形故謂黻爲韋韞黻之與韞祭服他服之異名耳其體制則同玉藻說玄端服之韞云韞君朱大

夫素士爵韋發首言。韒句末言韋明皆以韋爲之。凡韒皆象裳色。言君朱大夫素則尊卑之韒直色別而已。無他飾也。其黻則有文飾焉。明堂位曰：有虞氏服黻。夏后氏山殷火周龍章。鄭玄云：鼓免服之韒也。舜始作之。以革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。山士隸韋而已。是說黻之飾也。玉藻曰：韒下廣二尺。上廣一尺長三尺。其頸五寸。肩革帶厚二寸。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。是說韒之制也。記傳更無黻制。皆是韒義明其制與韒同。韒傳作黻。或作韒。或作革。言義同也。徐廣車服儀制曰：吉者黻。如今蔽膝。戰國連兵以韒。非兵飾去之。漢明帝復制韒天子赤皮蔽膝。蔽膝古韒也。然則漢世蔽膝猶用赤皮。魏晉以來用絳。黻爲之。是其古。今異也。以其用絳故字或有爲絳者。天子之笏以玉爲之。故云：珽玉笏也。管子云：天子執玉笏以朝。日是有玉笏之文。禮之有笏者。玉藻云：凡

有指畫於君前。用笏造曼。命奏。遺前則書於笏。釋名曰：笏。忽也。君有命則書其上。備急忘也。或曰：簿可以簿疏物也。徐廣車服儀制曰：古者貴賤皆用笏。隋煬即今手板也。然則笏與簿手板之異名耳。蜀志：李密見太守以簿擊頭則漢魏以來皆執手板。故云：若今更之持簿。玉藻云：笏畢用也。因飾焉。言貴賤盡皆用笏。因飾以示尊卑。其上文云：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。不敢與君子並用純物。是其尊卑異也。大夫與士笏俱用竹。大夫以兼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：天子搢珽方正於天下也。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。珽之言珽然無所屈。前後皆方正也。茶謂舒襦所畏在前也。圜殺其首領於天子也。大夫上有天子下有己君。故首末皆圜前後皆讓。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：王晉大

圭以朝日是也冬官考工記上圭長三尺天子服之是天子之珽長三尺也玉藻云笏度一尺有六寸短於天子蓋諸侯

以下度分

帶裳幅鳥

帶革帶也衣下曰裳幅若今行縢者鳥複履

注帶革至複履 正義曰下有鞶是紳帶知此帶爲革帶王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縢今古之異名也一云老子今行縢詩云邪幅在下毛傳曰幅福也所以自福東一云鄭箋云邪幅如今行縢也福

束其脰自足至膝縢訓繩也然則行而誠足故名行縢邪纏束之故名邪幅鳥者纏之小別鄭玄周禮纏人注云複下曰鳥禪下曰屢然則鳥之與屢下有禪複爲翼覆是總名故云鳥

複覆謂其複下也鄭玄又云天子諸侯吉事皆鳥赤鳥者冕服之鳥白鳥者皮弁之鳥黑鳥者立端之鳥其士皆著屢纏屢者爵弁之屢白屢者皮弁之屢黑屢者立端之屢其卿大夫

春秋正義五

古

詩詠

夫服冕者亦赤鳥鷩服則屢其玉石禪衣立鳥榆狄青鳥闕狄赤鳥鞠衣黃羮矣衣白魯祿衣黑屢其諸侯夫人及卿大夫之妻合衣狄者皆鳥其餘皆屢其鳥之飾用對方衡

之色赤鳥黑飾是也屢之飾用比方白屢黑飾是也

衡

衡維持冠者紩冠之垂者紩

注衡雖至上覆正義曰此四

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紩縣瑱彼婦人首服有衡則男子首服亦然冠由此以得支柱故云維持冠者追者治玉之名王后之衡以玉爲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紩者縣瑱之繩立於冠之兩旁故云冠之垂者魯語敬姜曰王后親織玄紩則紩必織線爲之若今之條繩鄭玄詩箋云充耳謂所以縣瑱者或名爲紩織之人君五色臣則三色是也條必雜色而音語獨言玄者以玄是天色故特言之非謂純玄色也紩纓

皆以組爲之所以結冠於人首也。纓用兩組屬之於兩旁，結之於領下垂其餘也。紩用一組從下屈而上屬之於兩旁垂其餘也。紩纓同類以之相形故云紩纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紩祭義稱諸侯冕而青紩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爲紩垂爲飾無笄者纓而結其條以其有笄者用紩力少故從下而上屬之無笄者用纓力多故從上而下端之冕弁皆有笄故用紩緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人職紩誕知紩亦職而爲之士冠禮言組纓組紩知天子諸侯之紩亦用組也。綻冠上覆者冕以木爲幹以玄布衣其上謂之綻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。孔安國論語注言續麻三十升布以爲冕即是綻也。鄭玄玉藻注云延冕上覆也。此云冠上覆者冠冕通名故此注衡及綻皆以冠言之其實。召其度也。

尊卑各
有制度

疏

注尊卑各有制
度

正義曰

此
張男

上十二物者皆是明其制度哀伯思及則言無次第也。鄭玄觀禮注云上公袞無升龍天子有升龍有降龍是袞有度也。冕則公自袞以下侯伯自鷩以至臺冕有度也。黻則諸侯以下卿大夫山是黻有度也。蓋玉璪不同長短亦異是璪有度也。袞冕鷩冕裳四章巍冕希冕裳二章是裳有度也。鄭玄韞人注云王吉服舄有三等赤舄焉上冕畢之舄下有白舄黑舄王后祭服舄有三等玄舄焉上裨幅衡綻則無以言之傳言昭其度也明其尊卑各有制度藻率韁鞚。藻率以韁爲之所以藉玉也。王五采公侯五采文所以薦玉木廣袤各如其玉之大小典瑞注云繩有之指木上之韁其實木爲榦也。禮之言繩皆有玉共丈大

春秋玉藻文

召其度也

有制度

疏

注有制度

正義曰

此

張男

此</small

行人謂之繅藉曲禮單稱藉故知所以藉玉也大行人云
公執桓圭九寸繅藉九寸知大小各如其玉也大行人注
云繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之是由有奠之時
須有繅以之藉玉故小大如玉耳典瑞職曰王執鎮圭繅
藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆
三采三就子執穀璧男執蒲璧繅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蓋
就謂五巾每一巾爲一就也禮之言藻其文雖多典瑞大
行人聘禮覲禮皆單言藻或云繅藉未有言繅率者故服
虔以藻爲畫藻率爲刷巾杜以藻率爲一物者以拭物之
巾無名率者服言禮有刷巾事無所出且哀伯謂之昭敷
固應禮之大者寧當舉拭物之巾與藻藉爲類故知藻率正
是藻之複名藻得稱爲藻藉何以不可名爲藻率也玉藻說
帶之制曰士綖帶率下辟凡帶有率無箴功鄭玄云士以下
皆禪不合而絳續如今作蟬頭爲之也然則禪而不合繅繩

其邊謂之轔率此以韋衣木蓋亦鐸積其邊故稱率也
司農典瑞注讀轔為藻率之藻似亦藻率兵為藻也詩曰
鞬琫容刀故知鞬鞬佩刀削之飾也少儀云刀授穎鞬授
擣削是刀之類故與刀連言之鞬鞬二名明飾有上下先
鞬後鞬故知鞬為上飾鞬為下飾劉君以毛詩傳下曰鞬
上曰鞬而規杜氏但鞬鞬或上或下俱是無正文不可以
規杜

注繫紳至索帶正義曰易訟卦上九或錫之繫帶知繫即帶也以帶束要垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶故云繫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爲厲大帶之垂者也大帶之垂者名之爲紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是厲爲垂貌也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫玄華辟垂帶皆博四寸上帶博二寸再繚四寸繙辟下垂賈羅

等說鞶厲皆與杜同唯鄭玄獨異禮記內則注以鞶爲小囊讀厲如裂繻之裂吉鞶囊必裂繻縁之以爲飾案禮記稱男鞶革女鞶絲鞶是帶之別稱遂以鞶爲帶名言其帶革帶絲耳鞶非囊之號也禮記又云婦事舅姑施鞶矣囊是囊之別名今人謂裏書之物爲袞言其施帶施囊耳其繁亦非囊也若以繁爲小囊則袞是何器若袞亦是囊則不應帶二囊矣以此知鞶即是紳帶爲得其實游是旗之垂者旆之別名九旗雖各有名而旌旗爲之揔號故云旌旗之游也案巾車王建大常十有二旂又大行人云上公九旂侯伯七旂子男五旂其孤卿建旛大夫士建物其旂各如其命數其鳥旂則七旂熊旂則六旂龜旂則四旂故考工記云鳥旂七旂以象鵠火熊旂六旂以象伐龜旂四旂以象營室是也鄭司農巾車注云禮家說曰纓當冒以削革爲之鄭玄云纓今馬鞅是纓在馬膺前也服虔云纓如索羃今乘輿大駕有之然則漢魏以來大駕之馬膺有索羃是纓之遺象故云如索羃也案巾車王路樊纓十有尊卑各有數

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璫珌諸侯璫琫而璆珌是韁鞬有數也玉藻云紳長制十三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也王路十二旂金路九旂是旂有數也王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數謂

多少言其尊卑有節數也

火龍 黼黻畫龍也白與黑謂之黼形若斧黑與青謂之黻兩已相戾

鄭司農云爲圜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

注火畫至相戾 正義曰考工記畫續之事云火以圜

吳宥注 吴宥注

冀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爲說孔安國虞書傳亦云黼若斧形黻爲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略以明義故文不具舉衣之所畫龍先於火今火先於龍知其昭其文也以文章明貴賤五色比象昭其言不以次也物也車服器械之有五色皆以比象天璇四方以示器物不虛設

詒注車服至虛設正義曰

考工記云畫繢之率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立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注以天地四方六事當之五行之色爲五色加天色則爲六故五色六采互相見也昭其物者以示物不錫鑄焉虛設必有所象其物皆象五色故以五色明之

金鑄

先於龍知其言不以次也昭其文也以文章明貴賤

以文章
明貴賤

五色比象昭其

車服器皿標之有五色皆以此象物也天處四方以示器物不虛設

正義曰 設車朋至，故

和鈴照其聲也

錫在馬頸鑿焉在鐸和在
鈴在旗動皆有鳴聲

在至
注鑄

鳴聲

正義曰鄭

卷之三

之序

鳴聲 正義曰 鄭玄巾車注云 錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤鏤也 詩箋云眉上曰 鏤刻金飾之今當盧也 然則錫在眉上故云在馬額也 詩稱輶車鸞鑾知鸞在鑾也 鑾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旌旗有鈴曰 衡李巡曰 以鈴置旒端是鈴在旂也 錫在馬額鈴在旂先儒更無異說其鸞和旂在則舊說不同毛詩傳曰 在軛曰 和在鑾曰 鳩韓詩內傳曰 鳩在衡和在軛前鄭玄經解注取韓詩爲說秦詩箋云置鸞於鑾異於乘車也 其意言乘車之鸞在衡田車之鸞在鑾及商頌烈祖之箋又云 鳩在鑾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鑾鸞既在鑾則和當在衡經傳不言和數未知和有幾也 四者皆以金爲之故動則皆有鳴聲

三辰旛旗昭其明也

三辰日月星也。書

八
五

注三辰至之明

正義曰春官神士掌三辰之法鄭玄亦

以爲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布而正所以示民早晚民得取爲時節故三者皆爲辰也三辰是天之光明照臨天下故畫於旌旗象天之明也九旗之物唯日月爲常不言畫星者蓋大常之上又畫星也穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋畫北斗七星也案司常交龍爲旂熊虎爲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爲言也

夫德儉而有度升降有數

登降謂上
下尊卑

文物

以紀之聲明以發之以臨照百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律今滅德立違

謂立

華督違命之臣而寘其賂器於大廟以明示百官

余本王義主

十一

三義

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郜鼎在廟章孰甚焉武王克商遷九鼎于雒邑

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王城即今河南城也故傳曰成王定鼎於郏鄏

注九鼎至郏鄏

正義曰據宣三年傳知

九鼎是殷家所受夏九鼎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爲都者鼎者帝王所重相傳以爲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爲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鄭鄕地也武王遷九鼎焉周公致大平營以爲都是爲王城至平王居之言即今河南城

者晉時猶以爲河南縣成王定鼎宣三年傳文

義士猶或非之

蓋伯夷之屬

疏

注蓋伯夷之屬 正義曰史記伯夷列傳曰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不葬爰及于戈可謂孝乎以臣伐君可謂仁乎左右欲兵之大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兮不知其非矣檢書傳之說非武王者唯此人故知是伯夷之屬

而況將昭違亂之賂器

臧孫達其若之何 公不聽周內史聞之曰

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

三食

德 內史周大夫官也僖伯諫隱觀魚其子哀伯諫相納鼎積善之家必有餘慶故曰其有後於魯

疏

史至於魯 正義曰周禮春官內史中大夫是

內

周大夫官也積善之家必有餘慶易文言文也

秋七月

杞侯來朝不敢杞侯歸乃謀伐之 蔡侯鄭伯會于鄧始懼楚也

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

疏

注楚國至會謀

正義曰地理志

自丹陽徙此世本云楚鬻熊居丹陽武王徙郢宋仲子云丹陽在南郡枝江縣今南郡江陵縣北有郢城史記稱文王徙都于郢地理志依史記爲說此時當楚武王也譜云楚芊姓顓頊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郢

本江陵是也昭王徙鄀惠主八年獲麟之歲也惠王二年春秋之傳終矣惠王五十七年卒自惠王以下十

世二百年而秦滅之楚世家稱武王使隨人請王室尊吾號王弗聽還報楚楚王怒乃自立爲楚武王是楚武王

始僭號稱王也劉炫云號爲武武非謚也

九月入杞討不敬也公及戎盟于唐脩舊好也

惠隱之好

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

爵飲酒器也既飲置爵則書勲勞於策言速紀有功也

冬公至禮李侗

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面事死如事生故出必告廟反必告至不言告禰廟而言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鄰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揔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爲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一也舍爵乃策勲策勲當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爲榮則克躬罪已不以告廟非爲慢於禮也若事實可恥而不以爲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異列所以累其先君忝其社稷固當克躬罪已不以嘉禮自終宣公如齊旣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祖遂滅逼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竟而亦告廟者釋例曰陪臣執命大都偶國仲由建墮三都之計而成人不從故公親伐之雖不越竟動衆興兵大其事故出入皆告于廟也注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以三升曰觶觶適也飲當自適四升曰角角觸也飲不自適觸爵其實曰觶觶飴也然則飲酒之器其名有五而總稱為爵案燕禮爵用觶觶此飲至之爵不過用觶觶而已為人君者賞不踰月欲民速覩焉善之利故舍爵即書勞於策言速紀特相會往來稱地讓事也特相會公與有功也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事自參以上則往稱地來稱會成事也成會初晉穆侯之夫人姜氏以條之役生大子命之曰仇條晉地大子於戰相其弟以千畝之戰生命之曰成文侯也意取仇怨師叔

晉大夫西河界休縣南有地名千畝意取能成其衆戰于千畝取此戰事以爲子名也正義曰案周本紀宣王三十九年王與姜戎夫名以制義名之必可言也義以出禮禮從禮以體政政以禮成政以正民是以政成而民聽易則生亂反易禮義則亂生也

夫名至生亂合宜爲義人之出言使合於事宜正義曰出口爲名故云名以制義杖義而行所以生出禮法故云義以出禮復禮而行所以體成政教故云禮以體政以禮爲政以正丁民故云政以正民今晉侯名子不得其宜禮教無所從出政不以禮則民各有心故爲始兆亂也嘉耦曰妃怨耦曰仇古之命也自古有此言今君命大

子曰仇弟曰成師始兆亂矣兄其替乎

穆侯

注愛少子桓叔俱取於戰以爲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。至諷諫正義曰大子與桓叔雖並因戰爲名而所附意異仇取於戰相仇怨成師取能成師衆緣名求義則大子多怨仇而成師有徒衆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爲諷諫欲使之強幹弱枝耳人臣規諫若無端緒馮何致言以申己志非謂人之立名必將有驗而何休謂左氏後有興亡由立名善惡引后稷名棄爲膏肓以難左氏非也。

惠之二十四年晉

始亂故封桓叔于曲沃

惠魯惠公也晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成

師爲曲沃伯靖侯之孫欒賓傳之

靖侯桓叔之高祖父言得貴寵公孫爲傳

相流注靖侯至傳相

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爲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爲傳相也此人之後遂爲欒氏蓋其父字欒

師服曰吾聞國家之立也

本大而末小是以能固故天子建國

立諸侯也

諸侯立家

卿大夫稱家

卿置側室

側室衆子也得立此一官

流

注側室至一官正義曰禮記文王世子云公若有出疆之政庶子守公宮正室守大廟鄭玄云正室適子也正室是適子故知側室是衆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爲之其側室一官必用同族是卿廢所及唯知宗

事故特言之案世族譜趙穿是夙之庶孫於趙盾爲從父昆弟而爲盾側室然選其宗之庶者而爲之未必立卿之

親

大夫有貳宗

適子爲小宗次者

注適子至輔貳正

義曰禮有大宗小宗天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族爲後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗爲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注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敬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爲小宗故其次者爲貳宗以相輔助爲副貳亦立之爲此官也杜知非大宗而云小宗者以

春秋正義五

二五

荊脫

其大夫不必皆是大宗據爲小宗者多故杜言之也若大夫身爲大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族爲說故言別子爲祖主說諸侯庶子耳其實異姓受族亦爲始祖其繼者亦是大宗但記文不及之耳沈云適子爲小宗謂是大夫之身爲小宗次者爲貳宗謂大夫庶第貳宗與側室爲例皆是官名與五宗別士有隸子弟士卑自以其子弟爲僕隸庶人工商各有分親皆有等衰庶人無復尊卑以親疏爲分別也衰殺也是以民服事其上而下無觀覩望上位今晉甸侯也而建國本既弱矣

其能久乎

諸侯而在

注諸侯至服者

正義曰

制爲九服邦畿方千里其外每五百里謂之一服侯甸男采衛要六服爲中國夷鎮蕃三服爲夷狄大司馬謂之九

言其有期限也大行人謂之九服言其服事王也如其
計甸服內畔尚去京師千里晉距王城不容此數而得
德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雝邑與宗周通封畿東西長
南北短短長相覆爲千里是王畿不正方也志又云東都
方六百里半之爲三百里外有侯服五百里爲八百里計
晉都在太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

潘父弑昭侯而納相叔不克

潘父晉大夫也昭侯文侯子晉

人立孝侯

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

鄂侯以隱五年奔隨其年秋王立哀侯于翼

哀侯侵陘

陘之田

陘庭翼南鄙邑

陘庭南鄙啓曲沃伐翼

春秋正義卷第五

