

萬有文庫

第ニ集七百種

王雲五主編

毛詩注疏

(六)

毛鄭孔穎達疏玄亭傳

務印書館

毛詩注疏

(六)

毛鄭孔
傳箋疏達玄亨

國學基本叢書

附釋音毛詩注疏

卷六〔六之二〕

唐蟋蟀詁訓傳第十

陸曰・唐者・周成王之母弟叔虞所封也・其地帝堯夏禹所都之墟・漢曰太原郡・在古冀州太行恒山之西・太原太岳之野・其南有晉水・叔虞之子燮父・因改爲晉侯・至六世孫僖侯名司徒・習堯儉約遺化・而不能以禮節之・今詩本其風俗・故云唐也・

毛詩國風

唐譜

唐者・帝堯舊都之地・今曰太原晉陽是・堯始居此・後乃遷河東平陽・○正義曰・以序云有堯之遺風・則堯都之也・漢書地理志云・太原晉陽縣・故詩唐國・晉水所出・東入汾・是漢時爲太原晉陽也・史記晉世家云・唐在河汾之東・方百里・言百里・則堯爲諸侯所居・故云堯始居此・地理志・河東郡平陽縣・應劭云・堯都也・則是堯爲天子・乃都平陽・故云後遷河東平陽也・皇甫謐云・堯爲天子・都平陽・禹受舜禪・都平陽・或於安邑・或於晉陽・則夏都亦在晉境・故定四年左傳云・命以唐誥・而封於夏墟・是也・此不言有夏都者・因序云有堯之遺風・故指述堯事而已・論語注云・未知六百里者・晉與衛與・則晉初六百里矣・而世家云百里者・言古唐國之大耳・非謂晉初唯方百里也・○成王封母弟叔虞於堯之故墟・曰唐侯・南有晉水・至于燮・改爲晉侯・○正義曰・昭十五年左傳・稱周景王謂晉籍談曰・叔父唐叔・成王之母弟也・晉世家云・成王與叔虞戲・削桐葉爲珪・以與叔虞曰・以此封君・史佚因言・

鄭氏箋 孔穎達疏

謂擇日立叔虞・成王曰・吾與之戲耳・史佚曰・天子無戲言・言則史書之・於是封叔虞於唐・是成王封母弟於堯之故墟也・地名晉陽・是也・南有晉水・地理志云・唐有晉水・叔虞子燮爲晉侯・是變以晉水改爲晉侯・蓋時王命使改之也・皇甫謐云・堯始封於唐・今中山唐縣是也・後徙晉陽・及爲天子・都平陽・於詩爲唐國・則唐國爲平陽也・漢書音義・臣瓊案・唐今河東永安是也・去晉四百里・又云・堯居唐・東於翼十里・應劭曰・順帝改翼曰永安・則費以唐國爲永安・此二說詩之唐國不在晉陽・變何須改爲晉侯・明唐正晉陽是也・○其封域在禹貢冀州太行恆山之西・太原太岳之野・○正義曰・地理志云・太行在河內山陽縣西北・恆山在故〔縣〕上曲陽西北・以太行恆山皆在河北・故屬冀州晉之東・境迫此二山・故云之西・禹貢云・既修太原・至于岳陽・鄭注云・岳陽縣・太岳之南・於地理志太原・今以爲郡名・太岳在河東故縣翼東・名霍太山・河東太原・皆晉境所及・故云太原太岳之野・○至曾孫成侯・南徙居曲沃・近平陽焉・○正義曰・案晉世家云・唐叔生晉侯燮・燮生武侯寧族・族生成侯服人・地理志云・河東郡聞喜縣・故曲沃也・晉成侯自晉陽徙此・是鄭所據之文也・○昔堯之末・洪水九年・下民其咨・萬國不粒・於時殺禮以救艱厄・其流乃被於今・○正義曰・堯典云・帝曰咨・四岳・湯湯洪水方害・下民其咨・又稱使縣治水・九載績用弗成・臯陶謨云・禹曰・洪水滔天・予乘四載・隨山刊木・既移播奏庶艱食鮮食・烝民乃粒・以禹既治水・萬國乃粒・是未治水之時萬國不粒也・禮稱凶荒殺禮・明堯於九年之內・殺禮以救艱厄・故儉嗇・其流乃被於今・謂作詩時也・○當周公召公共和之時・成侯晉孫僖侯・甚尚愛物・儉不中禮・國人閔之・唐之變風始作・○正義曰・案晉世家云・成侯生厲侯福・福生靖侯宜臼・臼生僖侯司徒・是僖侯乃成侯曾孫也・世家又云・靖侯十七年・厲王出奔于彘・大臣行政・故云・共和十八年・靖侯卒・則僖侯元年・當共和二年也・故知當共和之時・○其孫穆侯・又徙於絳云・○正義曰・案晉世家云・僖侯生獻侯籍・籍生穆侯費王・是也・知徙於絳者・以成侯徙居曲沃・則曲沃爲晉都矣・至昭公之時・分曲沃以封桓叔・則正都不在曲沃・明昭公已前已徙絳矣・知穆侯徙者・蓋相傳爲然・地理志云・河東絳縣・晉武公自曲沃徙此者・以桓叔別封曲沃・武公旣并晉國・徙就晉都・故云自曲沃徙此耳・非謂武公始都絳也・然則穆侯以後・晉恒都絳・而隱五年左傳云・曲沃莊伯伐翼・翼侯奔隨・又謂之爲翼者・杜預云・翼晉舊都・在平陽絳邑縣東・穆侯徙絳・昭侯以下・又徙於翼・及武公并晉・又都絳也・莊二十六年左傳・稱晉獻公命士蒼城絳・以深其宮・明是武公徙絳也・晉世家云・獻公使士蒼盡殺諸公子・而城聚都之・命曰絳・案左傳云・晉士蒼使羣公子盡殺游氏之族・乃城聚而處之・冬・晉侯圍聚・盡殺羣公子・非晉都也・世家言命聚曰絳・非也・世家又云・穆侯卒・弟殇叔立・四年・爲穆侯太子仇所殺・仇立・是爲文侯・三十五年卒・

昭侯立。元年。封其叔父成師于曲沃。七年。爲大臣潘父所殺。子孝侯立。十五年。爲曲沃莊伯所殺。子鄂侯郤立。六年。當晉隱五年。卒。子哀侯光立。九年。爲曲沃武公所處。子小子侯立。四年。爲曲沃武公誘而殺之。哀侯弟繒。立爲晉侯。二十八年。曲沃武公伐晉侯繒滅之。周僖王命曲沃武公爲晉君。武公已卽位三十七年矣。又二年卒。子獻公詭諸立。二十六年卒。此其君次也。案隱五年左傳。曲沃莊伯伐翼。翼侯奔隨。秋。王命虢父伐曲沃。而立哀侯于翼。六年傳曰。翼九宗五正。頃父之子嘉父。逆晉侯于隨。納諸鄂。晉人謂之鄂侯。則哀侯之立。鄂侯未卒。世家言卒非也。其詩則蟋蟀刺僖公。爲僖公詩也。山有樞。揚之水。椒聊。鵠羽。序言昭公。則昭公詩也。綢繆。秋杜。羔裘在其間。從可知也。無衣。有杕之杜。則皆刺武公。則武公詩也。葛生。采荼。刺獻公。則獻公詩也。鄭於左方中。皆以此而知。案鄭詩出其東門序云。公子五爭。五公子爭。突最處後。知出其東門爲厲公之詩。鵠羽。昭公序云。昭公之後。大亂五世。小子侯處五世之末。鵠羽不爲小子侯詩者。以昭公肇爲亂階。五世不息。君子從役。昭公所爲。雖復後世始作。而主刺昭公。故序云昭公之後。明其刺昭公也。出其東門。由兵革不息。而男女相棄。民人思保其室家。乃是當時之事。故爲厲公之詩。但序本爲亂之由。故言公子五爭耳。此實晉也。而題之曰唐。故序每篇言晉。鵠羽秋杜。旣言刺時。於文不可言晉。從上明之可知也。○

蟋蟀刺晉僖公也。儉不中禮。故作是詩以閔之。欲其及時以禮自虞樂也。此晉也。而謂之唐。本其風俗。憂深思遠。儉而用禮。乃有堯之遺風焉。

憂深思遠。謂宛其死矣。百歲之後之類也。○蟋蟀。上音悉。下所律反。說文。蟀作𧈧。僖公。許其反。史記作釐侯。中。丁仲反。樂音洛。下皆同。思。息嗣反。注同。○

〔疏〕

蟋蟀三章。章八句。至風焉。○正義曰。作蟋蟀詩者。刺晉僖公也。由僖公太儉僵下。不中禮度。故作是蟋蟀之令節之以禮。故云以禮自娛樂也。欲其及時者。三章上四句是也。以禮自娛樂者。下四句是也。旣序一篇之義。又序名晉爲唐之意。此實晉也。而謂之唐者。太師察其詩之音旨。本其國之風俗。見其所憂之事深。所思之事遠。儉約而能用禮。有唐堯之遺風。故名之曰唐也。故李札見歌唐曰。思深哉。其有喻唐氏之遺風乎。不然。何其憂之遠也。是憂深思遠之事。情見於詩。詩爲樂章。樂音之中。有堯之風俗也。○箋憂深至之類。○正義曰。此二文計。

及死後之事。是其憂念深思慮遠也。言之類者。憂深思遠之事。非獨在此二文。以其二事顯見。故引當之耳。其實諸篇皆有深遠之志。羔箋云。民之厚如此。亦唐之遺風。亦以其事顯見。故言之耳。

蟋蟀在堂歲聿其莫今我不樂日月其除

蟋蟀。螽也。九月在堂。聿、遂、除、去也。箋云。我、我僖公也。螽在堂。歲時之候。是時農功畢。君可以自樂矣。今不自樂。日月且過去。不復暇爲之。謂十二月當復命農計耦耕事。○聿。允橋反。莫音暮。除、直慮反。同。織也。俱勇反。沈又九共反。趨織也。一名蜻𧆇。復、扶又反。

無已大康職思其居

已、甚、康、樂、職、主也。箋云。君雖當自樂。亦無甚大樂。欲其用禮爲節也。又當主思於所居之事。謂國中政令。○大音泰。徐勑佐反。下同。居義如字。協韻音據。

好樂無荒良士瞿瞿

荒、大也。瞿瞿然顧禮義也。箋云。荒、廢亂也。良、善也。君之好「義」。不當至於廢亂政事。當如善士瞿瞿然顧禮義也。○好、呼報反。下同。瞿、俱具反。

「疏」蟋蟀至瞿瞿。○毛以爲僖公儉不中禮。詩人戒之。欲令及時自樂。言九月之時。蟋蟀之蟲。在於室堂之上矣。

是歲晚之候。歲遂其將欲晚矣。此時農功已畢。人君可以自樂。今我君僖公。不於此時自樂。日月其將過。去。農事又起。不得閑暇而爲之。君何不及時自樂乎。既勸君自樂。又恐其過禮。君今雖當自樂。又須用禮爲節。君若自樂。無甚太樂。當主思其所居之事。當以禮樂自居。無得忽忘之也。又戒僖公。君若好樂。無得太好之。當如善士瞿瞿然顧於禮義。勿使踰越於禮也。○鄭唯其居謂國中政令。荒謂廢亂政事爲異。餘同。○傳蟋蟀至除。去。○正義曰。蟋蟀。螽。釋蟲文。李巡曰。螽。一名蟋蟀。蟋蟀。蜻𧆇也。郭璞曰。今趨織也。陸機疏云。蟋蟀似蝗而小。正黑。有光澤如漆。有角翅。一名螽。一名蜻𧆇。楚人謂之王孫。幽州人謂之趨織。「黑」語曰。趨織鳴。是也。七月之篇。說蟋蟀之事云。九月在戶。傳云。九月在堂。堂者。室之基也。戶內戶外。揔名爲堂。

禮運曰。醴醕在戶。粢醍在堂。對文言之。則堂與戶別。散則近戶之地。亦名堂也。故禮言升堂者。皆謂從階至戶也。此言在堂。謂在室戶之外。與戶相近。是九月可知。時當九月。則歲未爲暮。而言歲聿其暮者。言其過此月後。則歲遂將暮耳。謂十月以後爲歲暮也。此月未爲暮也。采薇云。曰歸曰歸。歲亦暮止。其下章云。曰歸曰歸。歲亦陽止。十月爲陽。明暮止亦十月也。小明云。歲聿云暮。采蕭蕘蕘。采穧是九月之事也。云歲聿云暮。其意與此同也。歲實未暮。而云聿暮。故知聿爲途。途者。從始嚮末之言也。除者。棄去之名。故爲去也。○箋我至耕事。○正義曰。勸君使之自樂。故知我我僖公也。七月箋云。言此者。著將寒有漸。蟋蟀記將寒之候。此言歲時之候者。七月下文。論備寒之事。故爲寒來之候。此云歲聿其暮。故云歲時之候。月令季冬云。告民出五穀。命農計耦耕。脩耒耜。具田器。注云。大寒氣過。農事將起。是十二月以後不暇復爲樂也。禮。國君無故不徹懸。必須農功之隙乃作樂者。場功未畢。勸課農桑。雖不徹鍾鼓。有時擊奏。未得大設燕飲。適意娛樂也。七月云。九月肅霜。十月滌場。朋酒斯饗。言幽君閑於政事。乃饗羣臣。是十月爲自樂之時也。○傳已甚康樂職主○正義曰。已訓止也。物甚則止。故已爲甚也。康樂職主。皆釋詁文。傳不解其居之義。二章其外。傳以外爲禮樂之外。則其居謂以禮樂自居。則職思其外。謂常思禮樂。無使越於禮樂之外也。職思其憂。傳曰。憂可憂。謂踰越禮樂。至於荒淫。則可憂也。故王肅云。其居。主思以禮樂自居也。其外。言思無越於禮樂也。其憂。言荒則憂也。○箋君雖至政令。○正義曰。以序言欲其以禮自娛樂。故知欲其用禮爲節也。樂記曰。禮主其減。樂主其盈。禮減而進。以進爲文。樂盈而反。以反爲文。注云。禮主其減。人所倦。樂主其盈。人所歡。進謂自勉強。反謂自抑止。是禮須勤力行之。惟恐倦怠。樂者令人歡樂。惟恐奢放。詩人既勸自樂。又恐過度。故戒之使用禮也。箋以上句言無已大康。已是禮樂自居。復云職思其居。不宜更處禮樂。居謂居處也。二章言外。謂居處之外。則其居謂所居之處。故易傳以爲主思所居之事。謂國中政令也。其居既是國中。則知其外謂國外至四境也。四境之外。則有鄰國。故其憂爲鄰國侵伐之憂。詩人戒君所思。思其自近及遠。故從內而外也。○傳荒大至禮義。○正義曰。荒爲廣遠之言。故爲大也。釋訓云。瞿瞿。休休。儉也。李巡曰。皆良士顧禮節之儉也。此傳云顧禮義。下義傳云休休樂道之心。皆謂治身儉約。故能樂道顧禮也。○箋荒廢至禮義。○正義曰。宛丘序云。淫荒昏亂。還及盧令序云。刺荒也。荒者皆謂廢亂政事。故易傳以荒爲廢亂也。良善。釋詁文。○淫

蟋蟀在堂。歲聿其逝。今我不樂。日月其邁。

也○行

無已大康職思其外。

外•禮樂之外•箋云•外謂國外至
四境•○禮樂•此一樂字音岳•

好樂無荒良士蹶蹶

蹶蹶•動而敏於事•
○蹶蹶•俱衛反•

〔疏〕傳蹶蹶至於事○正義曰•釋詁云
蹶、動也•釋訓云•蹶蹶敏也•○

蟋蟀在堂役車其休

箋云•庶人乘役車•役
車休•農功畢無事也•役

〔疏〕

箋庶人至無事○正義曰•庶人乘役車•春官巾車文也•彼注云•役車方箱•可載任器以供役•然則收納禾
亦行•亦用此車•故役車休息是農功畢無事也•酒誥云•肇牽車牛遠服賈•用孝養厥父母•則庶人之車冬月不
事畢•故言休耳•不言冬月不行也•○

今我不樂日月其慆

慆•過也•○
慆•吐刀反•○

無已大康。職思其憂。

○憂可憂也。箋云：憂者，謂鄰國侵伐之憂。

好樂無荒良士休休。

休休，樂道之心。

蟋蟀三章章八句

山有「樞」刺晉昭公也。不能脩道以正其國。有財不能用。有鍾鼓不能以自樂。有朝廷不能洒埽。政荒民散。將以危亡。四鄰謀取其國家。而不知國人作詩以刺之也。

○樞，本或作蘆。烏侯反。昭公。左傳及史記作昭侯。樂音洛。下及注同。朝、直遙反。廷、徒佞反。酒、所懈反。沈所寄反。下同。掃、蘆報反。本又作埽。下同。

○疏。山有樞三章章八句至刺之。○正義曰：有財不能用者。三章章首二句是也。此二句總言昭公不能用財耳。其序先言鍾鼓者。廷內人君治政之處。其事大。鍾鼓者。娛樂已身。其事小。經責昭公先重後輕。故先言廷內。序二章云：子有鍾鼓。弗擊弗考。是也。有朝廷不能洒掃者。二章云：子有廷內。弗洒弗埽。是也。經先言廷內。既言有財不能用。鍾鼓亦貨財之事。故因卽先言之。衣裳車馬。亦是有財。序獨言鍾鼓者。據娛樂之大者言之也。經先言衣裳。後車馬者。衣裳附於身。車馬則差遠。故先言衣裳也。四鄰謀取其國家者。三章下二句是也。四

井卽桓叔謀伐晉是也。故下篇刺昭公皆言沃所興也。樞、莖也。國君有財貨而不能用。如山隰不能自用其財。○榆。以朱反。莖、田節反。沈又直黎反。○

山有樞隰有榆。

子有衣裳。弗曳。弗婁。子有車馬。弗馳。弗驅。

婁亦曳也。○曳。以世反。婁、力俱反。馬云。牽也。○

宛其死矣。他人是愉。

宛死貌。愉、樂也。箋云。愉讀曰偷。偷取也。○苑、於阮反。本亦作苑。愉、毛以朱反。鄭作偷。他侯反。○

〔疏〕

山有至是愉。○毛以愉爲樂。○鄭以愉爲取。言他人將取之。餘同。○傳樞莖。○正義曰。釋木文。郭璞曰。今之刺榆也。○傳婁亦曳。○正義曰。曳者。衣裳在身。行必曳之。○婁與曳連。則同爲一事。走馬謂之馳。策馬謂之驅。驅馳俱是乘車之事。則曳婁俱是著衣之事。故云婁亦曳也。○傳愉樂。○正義曰。釋詁文。○箋。愉讀至偷取。○正義曰。以下云是保。謂得而居之。入室。謂居而有之。故易傳以愉爲偷。言偷盜取之。○

山有栲隰有杻。

栲。山樗。杻、櫟也。○栲音考。杻、女九。反。杻、勑書反。又他胡反。櫟、於力反。

〔疏〕傳栲山樗。杻櫟。○正義曰。皆釋木文。舍人曰。栲名山樗。杻名櫟。郭璞曰。栲似櫟。色小而白。生山中。因名云。亦類漆樹。俗語曰。櫟樗栲漆。相似如一。陸機疏云。山樗與下田樗略無異。葉似差狹耳。吳人。

以其葉爲茗·方俗無名此爲榜者·似誤也·今所云爲榜者·葉如櫟木·皮厚數寸·可爲車輻·或謂之榜櫟·許慎正以榜讀爲榜·今人言榜·失其聲耳·粗、櫟也·葉似杏而尖·白色·皮正赤·爲木多曲少直·枝葉茂好·二月萬·其葉又好·故種之·共汲山下人或謂之牛筋·或謂之櫟·材可爲弓弩幹也·

子有廷內弗洒弗「埽」子有鍾鼓弗鼓弗「考」

洒·灑也·考、擊也·○廷音庭·又徒佞反·鼓如字·本或作擊·非、灑、色蟹反·又所綺反·

宛其死矣他人是保

保·安也·箋云·

〔疏〕傳洒灑「考擊」○正義曰·洒、謂以水濕地而埽之·故轉爲灑·灑是散水之名也·今定本云·弗鼓弗考·注云他二是喻·謂得已樂以爲樂·此云他人是保·謂得己之安以爲安·故傳訓保爲安也·箋以下云他人入室·則是居而有之·故易傳以保爲居·

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟

君子無故·琴瑟不離於側·○
漆音七·木名·離·力智反·

且以喜樂且以永日

也永引

宛其死矣。他人入室。

〔疏〕

子有至永日○正義曰・責昭公・言子既有酒食矣・何不日日鼓瑟・「有」飲食之・且得以喜樂己身・且可以永長此日・白駒云・以永今朝・意亦與此同也○傳君子至於側○正義曰・曲禮下云・君無故玉不去身・大夫無故不徹琴瑟・注云・憂樂不相干也・故謂災患喪病彼量其所有・節級立文・此言君子・撫謂大夫士以上也・以經云日鼓瑟・則是日用之・故言不離於其側・定本云・君子琴瑟不離於側・少無故二字・恐非也・

山有樞三章章八句

揚之水刺晉昭公也。昭公分國以封沃。沃盛「強」。昭公微弱。國人將叛而歸沃焉。

〔疏〕
封沃者・封叔父桓叔于沃也・沃・晉之邑也・○沃・烏毒反・

〔疏〕

揚之水三章二章章六句一章四句至沃焉○正義曰・作揚之水詩者・刺晉昭公也・昭公分其國地・以封沃國・謂封叔父桓叔於曲沃之邑也・桓叔有德・沃是大都・沃國日以盛「強」・昭公國既削小・身又無德・其國日以微弱・故晉國之人・皆將叛而歸於沃國焉・昭公分國封沃・已爲不可・國人將叛・又不能撫之也・故刺之・此刺昭公・經皆陳桓叔之德者・由昭公無德而微弱・桓叔有德而盛「強」・國人叛從桓叔・昭公之國危矣・而昭公不知・故陳桓叔有德・民樂從之・所以刺昭公也○正義曰・封沃者・使專有之・別爲沃國・不復屬晉・故云以封沃也・桓二年左傳云・初晉穆侯之夫人姜氏・以條之役生太子・命之曰仇・其弟以干畝之戰生・命曰成師・師服曰・異哉・君之名子也・嘉耦曰妃・怨耦曰仇・古之命也・今君命太子曰仇・弟曰成師・始兆亂矣・兄其替乎・惠之二十四年・晉始亂・故封桓叔於曲沃・師服曰・吾聞國家之立也・本大而末小・是以能固・故天子

建國・諸侯立家・今晉荀侯也・而建國・本既弱矣・其能久乎・惠之三十年・晉潘父弑昭侯而納桓叔・不克・是封桓叔於沃之事也・此邑本名曲沃・序單言沃・則既封之後・謂之沃國・故云沃曲沃也・地理志云・河東聞喜縣故曲沃也・武帝元鼎六年行過更名・應劭曰・武帝於此聞南越破・改曰聞喜・

揚之水白石鑿

興也・鑿鑿然鮮明貌・箋云・激揚之水・「激」流湍疾・洗去垢濁・使白石鑿鑿然・興者・喻桓叔盛彌・除民所惡・民得以有禮義也・○鑿・子洛反・激、經歷反・湍、吐端反・洗、蘇禮反・又蘇典反・去、羌呂反・垢、古口反・惡、烏路反・又如字・

素衣朱縑從子于沃

擗、領也・諸侯繡黼丹朱中衣・沃、曲沃也・箋云・繡當爲紩・紩黼丹朱中衣・中衣以紩黼爲領・丹朱爲純也・國人欲進此服・去從桓叔・○縑音博・字林・方沃反・繡音秀・衆家申毛並依字・下文同・鄭改爲脣・黼音甫・脣音甫・允反・又真順反・

旣見君子云何不樂

箋云・君子謂桓叔・○樂音洛

〔疏〕

揚之水至不樂○正義曰・言激揚之水・波流湍疾・行於石上・洗去石之垢穢・使白石鑿鑿然而鮮明・以興彊・晉國之民皆欲叛而從之・以素爲衣・丹朱爲緣・紩黼爲領・此諸侯之中衣也・國人欲得造制此素衣朱縑之服進之・以從子桓叔于沃國也・國人惟欲歸于沃・惟恐不見桓叔・皆云・我旣得見此君子桓叔・則云何乎而得不樂・言其實樂也・桓叔之得民心如是・民將叛而從之・而昭公不知・故刺之・○傳縑領至曲沃○正義曰・釋器云・黼領謂之縑・孫炎曰・繡刺黼文以襯領・是縑爲領也・郊特牲云・繡黼丹朱中衣・大夫之僭禮也・大夫服之・

則爲僭。知諸侯當服之也。中衣者。朝服祭服之裏衣也。其制如深衣。故禮記深衣目錄云。深衣連衣裳而純之。以綵者有表。則謂之中衣。大夫以上。祭服中衣用素。詩云。素衣朱縕。玉藻云。以帛裏布。非禮也。士祭以朝服。中衣以布明矣。是言中衣之制與深衣同也。其異者。中衣之袖小長耳。玉藻云。中衣繼撩尺。注云。中衣繼撩一尺。深衣緣而已。是中衣之袖長也。言大夫祭服中衣用素者。謂自祭耳。其助祭則士服爵弁之服。以絲爲衣。則士以上助祭之服。中衣皆用素也。少牢饋食之禮。是大夫自祭家廟。其服用朝服。朝服以布爲之。則中衣亦用布矣。而深衣目錄云。大夫祭服中衣用素者。謂大國之孤也。雜記云。大夫冕而祭于公。弁而祭于己。注云。弁而祭於己。唯孤耳。弁謂爵弁。爵弁是絲衣。明中衣亦用素。用素則同。不必以繡黼爲領。繡黼唯諸侯乃得服之耳。晉封桓叔於沃。別爲諸侯之國。故晉人欲以諸侯之服往從之。桓叔雖受封於晉。正是晉自封之。非天子之命。天子不賜以爵。晉是諸侯。不得以爵賜諸侯。桓叔莊伯。皆以字配諱。蓋雖君其國。未有爵命。左傳每云曲沃伯。或可自稱伯也。傳不注序。故於此解沃爲曲沃也。○箋繡當至桓叔。○正義曰。傳之所言。郊特牲。微注云。繡黼丹朱。以爲中衣領緣也。繡讀爲紩。紩、繪名。引詩云。素衣朱紩。彼注此箋。皆破繡爲紩者。以共作中衣之領。案考工記云。白與黑。謂之黼。五色備。謂之繡。若五色聚居。則白黑共爲繡文。不得別爲黼稱。繡黼不得同處。明知非繡字也。故破繡爲紩。紩是繪名。士昏禮注引詩云。素衣朱紩。魯詩以紩爲綺屬。然則紩是繪綺別名。於此紩上刺爲「繡」文。故謂之紩黼也。紩上刺黼。以爲衣領。然後名之爲縕。故爾雅縕領謂之縕。縕爲領之別名也。案此下章作素衣朱繡。而郊特牲及士昏禮二注。引詩皆作素衣朱紩者。箋破此傳繡當爲紩。下章繡字亦破爲紩。箋不言者。從此而略之耳。此已破爲紩。禮記注從破引之。猶月令云鮮羔開冰。注云。鮮當爲獻。七月引之。徑作獻羔開冰。與此同也。此則鄭之說耳。案下章傳曰。繡、黼也。則是以繡爲義。未必如鄭爲紩也。如傳意。繡爲黼者。續是畫。繡是刺之。雖五色備具。乃成爲繡。初刺一色。即是作繡之法。故繡爲刺名。傳言繡黼者。謂於繡之上繡刺以爲黼。非訓繡爲黼也。孫炎注爾雅云。繡刺黼文以襯領。是取毛繡黼爲義。其意不與箋同。不破繡字。義亦通也。箋以素衣朱縕之下卽云從子于沃。故舊晉國之人。欲進此服。去耳。從桓叔。言民愛之。欲以衣往。國君之衣。非民爲之也。

揚之水白石「皓皓」

皓皓潔白也
胡老反

素衣朱繡從子于鵠

繡鵠也鵠曲沃邑
也○鵠戶毒反

〔疏〕傳鵠曲沃邑○正義曰晉封桓叔於曲沃非獨一邑而

既見君子云何其憂

也言無憂

揚之水白石粼粼

粼粼清澈也○粼刊新反本又作
麟同澈直列反或作徹誤

我聞有命不敢以告人

聞曲沃有善政命不敢以告人箋云不敢
以告人而去者畏昭公謂已動民心

揚之水三章二章章六句一章四句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能脩其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國

焉。

○椒聊·椒木名·聊、辭也。
蕃音煩·衍、延善反。

〔疏〕

椒聊二章章六句至國焉○正義曰·作椒聊詩者·刺晉昭公也·君子之人·見沃國之盛彊·桓叔能脩其政教·

知其後世稍復蕃衍盛大·子孫將并有晉國焉·昭公不知·故刺之·此序序其見刺之由·經二章皆陳桓叔有

美德子孫蕃
衍之事·

椒聊之實蕃衍盈升。

興也·椒聊·椒也·箋云·之子·是子也·謂桓叔也·碩謂「壯貌」佼好也·大謂德美廣博也·無朋·平均
不朋黨·○比·王肅孫毓申毛必履反·謂無比例也·一音必二反·申毛作毗至反·佼·古卯反·

彼其之子碩大無朋

朋·比也·椒聊·椒也·箋云·之子·是子也·謂桓叔也·碩謂「壯貌」佼好也·大謂德美廣博也·無朋·平均
不朋黨·○比·王肅孫毓申毛必履反·謂無比例也·一音必二反·申毛作毗至反·佼·古卯反·

椒聊且遠條且

「條·長也」·箋云·椒之氣日益遠長·似桓
叔之德彌廣博·○且·子餘反·下同·○

〔疏〕

椒聊至條且○正義曰·椒之性芬香而少實·今椒聊一捄之實·乃蕃衍滿於一升·甚多非其常·以興桓叔晉
君之支別·今子孫衆多·亦非其常也·桓叔子孫既多·又有美德·彼已是子「謂」桓叔·其人形貌盛壯·「得」美
廣大·無朋黨阿比之惡行也·椒之香氣·日益長·以興桓叔之德·彌益廣博·桓叔子孫·既多德益廣博·必將
並有晉國·而昭公不知·故刺之·聊且皆助語也·傳椒聊椒○正義曰·釋木云·桓叔子孫·既多德益廣博·必將

實大者名爲椒。○陸機疏曰。椒聊。聊、語助也。椒樹似茱萸。有針刺。葉堅而滑澤。蜀人作茶。吳人作茗。皆煮其葉以爲香。今成臯諸山間有椒。謂之竹葉椒。其樹亦如蜀椒。少毒熱。不中合藥也。可著飲食中。又用蒸雞作椒橘香。○箋椒之性至以盛。○正義曰。言性芬香喻美德。故下句椒之氣日益長遠。喻桓叔德彌廣博。是取香氣爲喻也。言一捄之實者。捄謂椒之房裹實者也。○釋木云。椒機醜茱。李巡曰。椒、茱萸也。椒茱皆有房。故曰捄、捄實也。郭璞曰。茱萸子聚生成房。是椒之房裏名爲捄也。知蕃衍滿升謂一捄之實者。若論一樹。則不啻一升。纔據一實。又不足滿升。且詩取蕃多爲喻。不言一實之大。故知謂一捄之實也。驗今椒實。一裏之內。唯有一實。時有二實者少耳。今言一捄滿升。假多爲喻。非實事也。王肅云。種一實。蕃衍滿一升。若種一實。則成一樹。非徒一升而已。不得以種一實爲喻也。○傳朋比。○正義曰。朋、黨也。比謂阿比。朋亦比之義。故以朋爲比也。○箋之子至朋黨。○正義曰。以碩下有大。不宜復訓爲大。故以碩爲壯佼貌。大謂大德。無朋者。無朋比之行。故知謂平均無其朋黨也。孫毓云。桓叔阻邑不臣。以擊傾宗。與潘父比。不朋黨乎。斯不然矣。此言桓叔能修國政。撫民平均。望桓叔之美。刺昭公之惡耳。不得以傾宗阻邑爲桓叔罪也。卽如毓言。桓叔罪多矣。詩人何得稱其碩大且篤。能修其政乎。自桓叔別封於沃。自是鄭國相陵。安得責其不臣。○傳條長。○正義曰。尙書稱厥木惟條。謂木枝長。故以條爲長也。

椒聊之實蕃衍盈掬

兩手曰掬。○箋本
又作掬。九六反。

彼其之子「碩」大且篤。

也。篤

〔疏〕傳篤厚。○正義