皇清經解續編

日仁12
698
267

皇清經解續編卷千百八十九　南菁書院

公羊義疏一　句容陳立卓人著

隱元年　正月

春秋公羊經傳解詁隱公第一何休學疏阮氏元公羊校勘記云釋文唐石經同閩監毛本改此低一格非舊疏云按舊題云春秋隱公經傳解詁第一公羊何氏則云春秋者一部之總名隱公者魯侯之謚號經傳雜糅之稱解詁者何所自目第一者無先之辭公羊者傳之別名何氏者邵公之姓也今定本則升公羊字在經傳上退隱公字在解詁之下未知自誰始也臧氏琳經義雜記云詩正義毛詩國風云詩者一部之大名國風者十五國之總稱不冠於周南之上而退在下者按鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒其所注莫不皆然然則本題自然非注者移之定本亦然當以皆在第一足得總攝故也班固之作漢書陳壽之撰國志亦大名在下葢取法於經典也按周禮注疏天官冢宰第一下有周禮二字在鄭氏注之上儀禮注疏亦然賈公彥云儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之義故也孔氏禮記正義云禮記者一部之大名曲禮者當篇

題杜氏趙氏孟子章句止題趙氏古人謙遜不欲自表其名但著氏族俾可識別耳按唐石經桓公第二何休學原刻作何氏後磨改作何休據疏引博物志則晉時本已稱何休學矣閻監毛本何休學三字在此題下此本移於疏後非也元板同按廣雅釋詁學識也御覽引論語識云學者識也蓋謂有所得即識之釋文學者言爲此經之學即注述之意也蓋魏晉間本有稱何休學或何氏當時不敢自稱注述謙言學耳然漢世均不表名如鄭氏三禮毛詩止題鄭氏則應題何氏學矣而本傳云作公羊解詁是其書之正名故今題解詁云拾遺記何休本訥多智三墳五典陰陽算術河洛讖緯及遠年古諺歷代圖籍莫不成誦也門徒有問者則爲注記而口不能說作左氏膏肓公羊墨守穀梁廢疾謂之三闕言理幽微非知機藏德不可通焉今按春秋者三統厤云春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成舊疏引賈服依此以解春秋之義何氏與賈服不異亦以爲欲使人君動作不失中也又引春秋說云始於春終於秋故曰春秋也舊疏又云舊云春秋說云哀十四年西狩獲麟作春秋九月書成以其書春作秋成故云春秋者非也何者莊七年傳不修春秋曰何注不修春秋謂史記也古者謂史記爲春秋則孔子未修之時已名春秋何言孔子修之春作秋成乃名春秋乎按左傳昭二年韓宣子聘魯見易象與春秋又墨子明鬼篇著在周之春秋著在燕之春秋著在齊之春秋又云古者聖

之小目既題曲禮於上故著禮記於下以配注耳此鄭注三禮大題在下之證其周易尚書雖亡据三禮可類推也公羊解云舊題云春秋隱公經傳解詁第一公羊何氏則公羊傳亦本隱公小題在上公羊大題在下定本謀改故唐人多從之春秋正義引服虔注題云隱公左氏傳解詁第一左氏傳三字亦當退下漢人必不改舊例蓋亦後人升之耳孔安國書傳雖出於魏晉据詩正義知猶取法於漢儒故尚書音義載堯典第一於上虞書於下正義則加古文尚書四字於堯典上蓋承二劉之舊也杜注左傳題云春秋經傳集解隱公第一此非特以大題加小題之上且以已所題集解之名亦加於小題之上矣故范注穀梁傳題云春秋穀梁傳隱公第一王弼周易注題云周易上經乾傳第一並與杜氏同也魏晉之儒如何晏論語郭璞爾雅釋文本皆小題在上尚依漢儒之舊小題所以在上者總攝全書之意也五經並然或見毛詩國風在周南關雎詁訓傳之下便云小毛公加毛詩二字又云河間獻王所加非也賈孔並云在下以配注亦非按宋嚴州本儀禮鄭氏注與開成石經同則猶有古本亦題士冠禮第一儀禮鄭氏注開成石經同則猶有古本之遺也今以阮氏所刻十行本爲本故仍循其舊疏又云何休學今按博物志曰何休注公羊云何休學有不解者或答曰休謙詞受學於師乃宣此義不出於己此言爲允是其義也校勘記臧禮堂曰何氏題何休學非也杜預解左傳止

王必以鬼神爲其務鬼神厚矣又恐後世子孫不能知也故書之竹帛傳遺後世子孫竹帛蓋即春秋言古者聖王則不必孔子乃名春秋矣隱公者魯世家名息姑伯禽七世孫惠公弗皇子平王四十九年即位周書謚法解云隱拂不成曰隱春秋託始於隱故以隱公爲首經何謂易尚書詩禮春秋也又云經者常也定元年注傳謂訓詁漢書古今人表注傳謂解說經義者也解詁者釋文云佳買反下音古訓也按賈逵注左傳國語名解詁也公羊者傳者姓氏舊疏引說題詞云傳我書者公羊高也公羊高子夏弟子五傳而著竹帛弟子不敢斥言師名故以氏傳也第一者第次也舊以一公爲一卷閔公附於莊公之末齊氏召南注疏考證云按隋志漢諫議大夫何休撰公羊解詁十一卷而唐志作十三卷以陸氏釋文證之誤耳但今注疏本作二十一卷唐志作十三卷皆筆畫之誤耳但今注疏本作二十八卷不知分自何人按閔公末注云繫閔公篇于莊公下者子末三年無改於父之道傳曰曷爲於其封內三年稱子緣孝子之心則三年不忍當也則何氏自十一卷也當以隋志爲正錢氏大昕答問云問漢志春秋古經十二篇經十二卷經十二卷下注云公羊穀梁二家而古經十二篇注無明文所謂古經者何經也曰按劉歆移太常博士書稱春秋左氏邱明所傳皆古文舊書許慎說文序云孔子書六經左氏邱明述春秋傳皆以古文江式云北平侯張蒼獻春秋左氏傳

書體與孔氏相類即前代之古文然則志所稱者左氏經也鄭司農周禮注云古文春秋經公即位爲公即立先鄭傳左氏其所稱古文經亦必左氏之經也按兩漢經師以春秋左氏詩毛氏禮周禮均稱古文則漢志所稱古經十二卷爲左氏無疑公穀爲今文故止稱經然公羊實止十一卷宋本猶然則十二卷或涉上古經篇目而誤又按公羊舊疏不知何人所著洪氏頤煊讀書叢錄云公羊疏不著撰人名氏或云徐彥不知何時人宋董逌謂當在貞元長慶之後頤煊按疏中引爾雅孫炎注郭璞書序長義孝經疏之類皆唐以前本疏司空掾云若今之三府掾亦六朝時有之至唐以後則無此稱矣此疏爲梁齊間舊帙無疑校勘記序云徐彥疏唐志不載崇文總目始著錄亦無撰人名氏宋董逌云世傳余彥所作其時代里居不可得而詳矣王鳴盛云即北史之徐遵明不爲無見也蓋其文氣似六朝人不似唐人所爲者鄧齊讀書志書錄解題並作三十卷世所傳本乃止二十八卷其參差之由亦無由考也姚氏範援鶉堂筆記隋唐間不聞有三府之稱意者在北齊蕭梁之前乎此疏有解有問答隋志有鮮于照春秋公羊解序一卷未知何特八又云梁有孔衍公羊集解十四卷按孔衍傳不言解公羊又云梁有公羊傳問九卷荀爽問魏安平太守徐欽答又晉車騎將軍庾翼問王愆期答其書在隋並亡而唐志有之今疏中有問答未知爲徐爲王然此疏不類魏晉間人語又

引家語語家語出於王肅疑非欽所得引蓋此爲王愆期語
按詞答語甚精贍必非隋唐人作或卽舊疏人所述與又公
羊傳文初不與經連綴漢志各自爲卷孔穎達詩正義云漢
初爲傳訓者皆與經別故蔡邕石經公羊殘碑無經解詁亦
是釋傳也分經附傳大抵漢後人爲之開成石經始取而刻
石焉杜預左傳序云分經之年與傳之年相附是杜氏前左
氏亦經傳各別也按公羊家舊有三科九旨舊疏問曰春秋
說云春秋設三科九旨其義如何答曰何氏之意以爲三科
九旨正是一物若總言之謂之三科科者段也析而言之謂
之九旨旨者意也故何氏作文謚例云三科九旨者新周故
宋以春秋當新王此一科三旨也又云所見異詞所聞異詞
所傳聞異詞二科六旨也又內其國而外諸夏內諸夏而外
四夷是三科九旨也問曰宋氏之注春秋說三科者一曰張
三世二曰存三統三曰質文三科也九旨者一曰時二
曰月三曰日四曰王五曰天王六曰天子七曰譏八曰貶九
曰絕時與日月詳略之旨也王與天王天子是錄遠近親疏
之旨也譏與貶絕則輕重之旨也舊疏引文謚例又云此春
秋五始三科九旨七等六輔二類之義以矯枉撥亂爲受命
品道之端正德之紀也又云五始者元年春王正月公卽位
是也七等者州國氏人名字子是也六輔者公輔天子卿輔
公大夫京師輔君諸夏輔京師是也二類者
大夫輔卿士輔大夫
人事與災異是也又引春秋說春秋書有七缺惠公妃匹不

王隱桓之禍生是爲夫之道缺文姜淫而害夫爲婦之道缺
大夫無罪而致戮爲君之道缺臣而害上爲臣之道缺僖五
年晉侯殺世子申生襄二十六年宋公殺其世子痤殘虐枉
殺其子爲父之道缺文元年楚世子商臣弒其君髡襄三十
桓十四年八月乙亥嘗僖三十一年夏四月四卜郊不從乃
免牲猶三望郊祀不修周公之禮缺是爲七缺春秋緯多與
公羊說比附故鄭氏謂孔子所欲改先王之法陰書于緯藏
之以備後世公羊由子夏口授傳之孔子故聖人改周受命
之制惟公羊得其傳焉後世惟說三科九旨有異孔氏廣森
著公羊通義遺何氏而雜用宋氏其說云春秋之爲書也上
本天道中用王法而下理人情不奉天道王法不正不合人
情王法不行天道者一曰時二曰月三曰日王法者一曰譏
二曰貶三曰絕人情者一曰尊二曰親三曰賢此三科九旨
既布而一裁以內外之異辭錯綜酌劑相須成體是也

元年春王正月〔疏〕箋氏大昕養新錄云春秋正義於十二公之首必云

此必舊儒相承之舊文非孔沖遠所能及也如隱元年歲在
豕韋太歲當在甲寅今曰已未桓元年歲在元枵太歲當在
乙丑今曰庚午莊元年歲在鶉火太歲當在癸未今曰庚子
案莊公卽位三十二年以常率計之當在甲寅歲星應在豕

韋而春秋正義云閔公元年歲在大梁依三統術莊二十三年入歲星數正在超辰之限太歲超乙巳入丙午歲星亦超實沈入鶉首矣算至莊末歲星已至降婁則閔公初年正在大梁也此非精於算術者不能知孔氏於三統元起丙子之故全然未曉轉信虞恭諸人說以庚戌爲上元詩疏所引之三統術率與本術不合安能精思及此又閔元年歲在大梁太歲當在丙辰今曰庚申僖元年歲在鶉首太歲當在戊午今曰壬戌文元年歲在降婁太歲當在辛卯今曰乙未宣元年歲在壽星太歲當在己酉今曰己丑昭元年歲在大梁太歲當在丙辰今曰庚申昭十五年距莊公二十三年百四十四歲又值超辰之限歲星超鶉首入鶉火太歲超庚午入辛未服子愼所謂有事于武宮之歲龍度天門是也自此年歲紀故有越得歲而吳伐之之占又定元年歲在元枵太歲當在戊午在己丑今曰壬辰哀元年歲在大梁太歲當在甲辰今曰丁未春秋二百四十二年太歲干支與今人所推不同前後亦分三段自莊二十三年以前相差五辰如隱元年本甲辰而今人以爲己未是也昭十五年以前相差四辰如襄二十一年本乙巳而今人以爲己酉是也昭十五年以後相差三辰如哀十六年本己未而今人以爲壬戌是也按春秋緯言孔子爲春秋退而修殷厤是春秋實用殷厤殷術起甲寅元以

三統術校之周公六年入弟七部戊午至春秋隱元年爲癸酉蔀之十年癸酉蔀首歲爲庚戌則其十年爲己未後漢志載馮光陳晃上言厤元不正宜改甲寅元而其所說積年以爲開闢至獲麟二百七十五萬九千八百八十六歲則獲麟之歲值十五蔀庚午之二十二年庚午首歲爲戊戌則二十二年爲己未隱元年當爲戊午與三統所載殷厤差一歲耳何氏又以黃帝術辛卯爲元元歲既差蔀法亦異其注襄二十一年爲歲在己卯循以上考下求則隱元年爲己丑哀十四年表云孔子因史文次春秋紀己卯爲序尚書則略無年月或頗有然多闕不可錄故疑則傳疑蓋其慎也今取殷厤以爲蔀分日月就經文所錄月朔日辰攷之其有不合則蓋闕焉

元年者何〈注〉諸據疑問所不知故曰者何〈疏〉校勘記云宋余仁仲本同閩本監本毛本元上增傳字非通書並同左傳經傳首皆有經傳字係杜氏所增杜氏分經繫傳故綴經傳以別之孔疏云公羊穀梁二傳年上皆無經傳字可證○注諸據至者何○通義云按春秋本公羊子口受說於子夏以傳其子平平傳地地傳敢敢傳壽凡五世至漢景帝時乃與齊人胡母子都著於竹帛以先師口相授受解釋其義故傳皆爲弟子疑問之

詞諸疑或直問所不知卽曰者何曰孰謂或據彼難此則如曷爲何以其言某何此何以書之等何氏各於當文目其所據焉段氏玉裁經韻樓集云喪服疏傳曰者不知誰作皆云孔子弟子卜商所爲按公羊高是子夏弟子公羊傳有云者何何以曷謂孰謂之等今此傳亦云者何何以孰謂曷爲弟子卽本先師此傳得爲子夏所作也廣雅序引春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何是當作春秋已疑不能明矣舊疏云諸據有疑理而問所不知者曰者何僖五年秋鄭伯逃歸不盟之下傳云不盟者何注據上言諸侯鄭伯在其中弟子疑故執不知問成十五年仲嬰齊卒之下傳云仲嬰齊者何注云疑仲遂後故問之是也若據彼難此卽或言曷爲或言曷以或單言何卽下傳云曷爲先言王而後言正月注據下秋七月天王先言月而後言王公何以不言卽位注云據文公言卽位也何成乎公之意注據刺欲救紀而後不能是也而舊解云案春秋上下但言曷爲與何皆有所據故何氏云諸據疑者皆無所據故云問所不知故曰者按注明云諸據疑則明有所據矣特疑而未知故有待於問也舊解非

年也〈注〉以常錄卽位知君之始年君魯侯隱公也年者十二月稱年是也變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使春繫之也不言公言君之始年者王者諸侯皆稱君所以通其義於王者惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以錄卽位明王者當繼天奉元養成萬物〈疏〉爾雅釋詁云元始也本此文選注引元命包云元之言原也原本也○注以常至始年○舊疏云正以桓文宣成襄昭及哀皆云元年春王正月公卽位故曰以常錄卽位知君之始年也○注君魯侯隱公○舊疏引春秋說云周五等爵法五精公公正無私侯之言候候逆順兼伺候王命按周制公九命侯伯七命子男五命臣子於其國內皆稱公故侯者魯之正爵公者臣子之私尊故云魯侯隱公也○注年者至是也○爾雅釋天云周曰年按彼云夏曰歲商曰祀春秋改周之文仍據周言年者年祀之稱無繫於改制也北堂書鈔引元命包云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數舉注舉猶備也是爲十二月總號也春秋書十二月卽下書十有二月之屬是也說文總聚束也俗作摠校勘記謂毛本摠

公羊義疏一　六

改總爲非蓋誤○注變一至始也○此明下有二年三年此不稱一年之意舊疏引春秋說云元者端也氣泉注云元爲氣之始如水之有泉泉流之源又云無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏云無形以起在天成象有形以分在地成形也意謂天地皆一元故円天地之始也劉氏逢祿解詁箋云易上彖大哉乾元萬物資始子夏傳元者始也左氏云元者大也董子云春秋謂一爲元者示大始而欲正本也漢志曰太極元氣函三爲一三者三才一即乾元也三才之道皆統於天謂之元以爲道生天地老氏之說也繁露玉英云謂一元者大始也知元年志者大人之所重小人之所輕是故治國之端其在正名名之正與五世五傳之外美惡乃形可謂得其眞矣又王道云春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也道王道也王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍下王不正則上變天賊氣并見五帝三皇之治天下不敢有君民之心什一而稅教以愛使以忠敬長老親親而尊尊不奪民時使民不過歲三日民家給人足無怨望忿怒之患強弱之難無讒賊妬嫉之人民修德而美好被髮銜哺而游不慕富貴恥惡不犯父不哭子兄不哭弟毒蟲不螫猛獸不搏抵蟲出風雨時嘉禾興鳳凰麒麟遊於郊圄空虛畫衣裳而民不犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川以時至封於泰山禪於梁甫立明堂宗祀先帝以祖配天天下

諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之應也又重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也終不及本所從來不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也漢書董仲舒傳臣謹按春秋謂一元之所謂大也謂一爲元之義一者萬物之所從始也元者辭本而反自貴者始王氏念孫讀書雜志云漢書此傳大當爲本下文視大始而欲正本也視大始承上始字言欲正本承上本字言也正以元爲正作元者辭之所謂本也故元命苞曰孔子曰某作春秋始于元終于麟王道成也注故上至繫之也舊疏引春秋說云王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上而使春繫之義也○注不言至王者○此解傳不言公之始年義也兩雅釋詁云林烝天帝皇王后辟公侯君也是皇王公侯皆有君稱釋文引李巡曰君之始年也○注唯王至立號○通義於王者也故儀禮喪服云君注天子諸侯及卿大夫有地者皆稱君也今魯諸侯宜稱公之始年因欲假王於魯而又不得直稱王故渾曰君之始年也○注唯王至立號○通義云天子諸侯通稱君占者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元後改元立號經書元年爲託王于魯則自謂所云反傳違戾

之失矣按公羊家以春秋託王于魯明假魯爲王者故謂唯
王者然後改元立號也有何反傳違戾之有樂資春秋後傳
云唯王者改元諸侯改元自汾王以前未有也萬氏斯大學
春秋隨筆曰君曰元首臣曰股肱天子爲天下共主五等諸
侯出作屏藩入爲卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同軌
同文安有諸侯改元之理即曰國自有史亦必大書天子之
年而分繫其事何休曰必天子然後改元此說是也若然白
虎通爵篇云春秋曰元年春王正月公即位改元位也王者
改元即事社稷者蓋春秋之世容有諸
侯各自紀元於其國中者如桓二年左傳云惠之二十四年
惠之三十年是也春秋自諭其正故云唯王者然後改元立
號其實隱公即位當時自己稱元必不仍平王四十九年之
稱聖人即其稱元以著王法所謂假事以託義也宋書禮志
云魏明帝初司空王朗議古者有年數無年號漢初有事而
改有中元後元元改彌數中後之號不足故更假取美名非
古也述春秋之事曰隱公元年則簡而易知載漢世之事曰
建元元年則後不見宜若古稱元者受命必立天下之美號以
云所以有夏殷周號何以爲王者受命必立天下之美號以
表功自克明易姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也
百王同天下無以相別改制天下之大號以自別于前所以
表著己之功業也必改號者所以明天命已著欲顯揚於天
下也已復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不

明非天意也故受命王者必擇天下之美號表著己之功業
明當致施者也所以預自表克於前也按春秋託王於魯亦
即立號之義也○注春秋至於魯○越絕書德序外傳記夫
子作春秋記元於魯大義立史記太史公自序云余聞董生
曰周道衰廢孔子爲魯司寇諸侯害之大夫壅之孔子知言
之不用道之不行也是非二百四十二年之中以爲天下儀
表貶天子退諸侯討大夫以達王事而已矣子曰我欲載之
空言不如見之於行事深切著明也繁露俞序云故引史記
理往事正是非見王公史記十二公之間皆衰世之事故門
人惑孔子曰吾因其行事而加乎王心以爲見之空言不如
行事博深切明所聞之董生此焉又三代改制質文云春秋
上黜夏下存周以春秋當新王者奈何曰王者
之法必正號紳王謂之帝封其後以小國使奉祀之下存二
王之後以大國使服其服行其禮樂稱客而朝故同時稱帝
者五稱王者三所以昭五端通三統也又云春秋作新王之
事變周之制當正黑統而殷周爲王者之後紳夏改號禹謂
之帝錄其後以小國故曰紳夏存周以春秋當新王以春秋
當新王不能見之空言故託之於魯所以見之行事也所謂
託新王受命於魯非以魯爲王夫子以匹夫行
褒貶之權不可無所藉故託魯爲王以進退當世士大夫正
以載之空言不如行事之深切著明也繁露王道云諸侯來
朝者得褒邾婁儀父稱字滕薛稱侯荊稱人介葛盧得名內

出言如諸侯來曰朝大夫來曰聘王道之意也是也俗儒不察猥以王魯之說集矣於公羊此不知春秋者也劉氏逢祿作以爲託諸空言不如行事之博深切明故引史記而加乎王心焉孟子曰春秋天子之事也夫制新王之法以俟後聖何以必乎魯曰因魯史之文避制作之僭祖之所逮聞唯魯爲近故據以爲京師張治本也聖人在位如日之麗乎天萬國幽隱莫不畢照庶物蠢蠢咸得繫命堯舜禹湯文武是也聖人不得位如火之麗乎地非假薪蒸之屬不能舒其光究其用天不生仲尼萬古如長夜春秋是也故曰歸明於西而以次繼之堯舜禹湯文武之沒而以春秋治之雖百世可知也且春秋之託王至廣稱號名義仍繫於周挫强扶弱常繫於二伯且魯無可覬也郊禘之事春秋可以垂法而魯之僭則大惡也就十二公論之桓宣之弒君宜誅昭之出奔定之盜國宜絕隱之獲歸宜絕莊之通仇外淫宜絕閔之見弒宜絕僖之僭王禮縱季姬祼鄫部子文之逆祀喪娶不奉朔成襄之盜天牲哀之獲諸侯虛中國以事强吳雖非誅絕而免於春秋之貶黜者鮮矣吾故曰春秋者火也魯與天王皆薪蒸之屬可以宣火之明而無與於火之德也彼范甯杜預之徒嘵嘵不已猶矇瞍之不可語於日月之明繼照之火也包氏慎言王魯說云春秋魯史也因魯以明王法是之謂王魯云爾王法非周之法唐虞夏殷相傳之法也周室東遷三代之綱紀文章蕩然矣上無道揆下無法守聖人不得已而作春秋以明一王之制始於麟絕筆於獲詳蓋以繼周氏之絕業補極於精詳蓋以繼周氏之絕業世而反之正莫近乎春秋春秋以反衰世之淩夷故曰撥亂世而反之正莫近乎春秋春秋以魯史撥周亂因曰王魯曷嘗假王號於魯哉曰非天子不改嘗假王號於魯哉曰非天子不改元而春秋於十二公之即位皆書元年則似假以名號矣曰元而春秋於十二公之即位皆書元年則似假以名號矣曰桓莊以後之書元緣公也隱公庶子也仲尼庶位也隱庶而桓莊以後之書元緣公也隱公庶子也仲尼庶位也隱庶而無嫡則隱當君隱讓而不居則隱無位春秋成公之意不書無嫡則隱當君隱讓而不居則隱無位春秋成公之意不書即位而書元年爲春秋書元年也元年者善之長仁也體仁足以長人而長人莫善乎讓子曰能以即位而書元年爲春秋之繼周書元年也元年者善之長仁也體仁足以長人而長人莫善乎讓子曰能以禮讓爲國乎何有隱桓之爲嫡庶也微謂隱讓而隱之君國禮讓爲國乎何有隱桓之爲嫡庶也微謂隱讓而并不居讓之名以覆護者十一年則隱之讓也亦微隱讓而并不居讓之名以覆護桓老子曰貴以身爲天下者可寄於天下愛以身爲天下者桓老子曰貴以身爲天下者可寄於天下愛以身爲天下者可託於天下春秋新王而託之隱蓋如是爾因是而褒儀父可託於天下春秋新王而託之隱蓋如是爾因是而褒儀父因是而進滕薛一王初起其慕義來歸者皆王者之所與不因是而進滕薛一王初起其慕義來歸者皆王者之所與不追治其小故此元之所以爲善長此王之所以爲天下所歸追治其小故此元之所以爲善長此王之所以爲天下所歸往也又云此十二君者魯之君乎哉春秋之君也方之於周往也又云此十二君者魯之君乎哉春秋之君也方之於周則此二百四十二年隱公之統緒也繼世相沿而業隆太平則十二公皆笙踽也班固曰縣象闇而桓文乖彝倫斁而憲章缺乃命元聖綴學立制宏亮洪業表相祖宗贊揚迪哲備哉粲爛眞神明之式也然則春秋自爲一代有祖有宗而假之於魯史公表十二諸侯云齊晉秦楚四國迭興更爲伯主文武所褒大封皆威服焉孔子明王道干七十餘君莫能用

故西觀周室論史記舊聞而次春秋上記隱下至哀之獲麟約其詞以制其法王道備人事浹王魯云者猶曰與於魯焉耳按包氏之說較劉氏尤爲暢洽左疏引劉炫難何氏云新王受命正朔必改是魯得稱元亦應改其正朔仍用周正何也既託王於魯則是不事文王仍奉王正何也諸侯改元自是常法而云託王改元是妄說也是由昧於託王於魯爲借魯以明王之義故以俗見強說也舊疏云問曰公羊以魯隱公爲受命王黜周爲二王後按長義云名不正則言不順不順則事不成今隱公人臣而虛稱以王周天子見在上而黜公侯是非正名而言順也答曰春秋藉位於魯以託王義隱公之魯不進稱王周王之號不退爲公何以不正名何以爲不順言乎又奉天命而制作何不謙讓之有按左氏詳於事公羊重乎義春秋重義不重事明乎此可以說公羊矣○注故因至萬物○此解書即位於元下義也杜預云凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也繁露楚莊王云春秋之道奉天而法古又重政云故春正月者承天地之所爲也繼天之所爲而終之也漢書魏相傳相曰天地變化必以日爲紀曰冬夏至則八風之序立萬物繇陰陽陰陽之分以日爲之性成各有常職不得相干明王謹於尊天慎於養人故立義和之官君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和臣愚以爲陰陽者王事之本羣生之命自古聖賢未有不繇者也天子之義必純取法於天地而觀於先聖書曰

撫于五辰庶績其凝又董仲舒傳元者視大始而欲正本也春秋深探其本而反自貴者始故爲君者正人心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不壹於正而無有邪氣奸其間者是以陰陽調而風雨時羣生和而萬民殖五穀熟而草木茂天地之間被潤澤而大豐美四海之內聞盛德而皆徠臣諸福之物可致之祥莫不畢至而王道終矣孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫自悲可致此物而身不得致也是奉元繼天善成萬物之義也春者何注獨在王上故執不知問疏注獨在至知問○舊疏云春夏秋冬皆四時之名而夏秋冬三時常不得配王言之唯有春字常在王上故怪而問之歲之始也注以上繫元年在王正月之上知歲之始也春者天地開闢之端養生之首法象所出四時本名也昏斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬歲者總號其成功之稱向書以閏月定四時成歲是也疏後漢書郎顗傳云孔子作春秋書春者四時之始也漢書郊祀志云古者天子常以春解祠張晏曰春者歲之始也又高帝紀拜婁敬爲奉春君張晏注同

書鈔引元命包云據春者歲之始也神明推移精華紐結注神明猶陰陽也相推相移使物精華結成紐結要也舊疏云問曰元年春王正月公卽位實是春秋之五始而傳直於元年春之下發言始而王正月下不言始何答曰元是天地之始春是四時之始王正月公卽位者人事之始欲見尊重天時略於人事故也○注春者至名也○校勘記辟宋本監本同毛本辟作闢非按疏中仍作開辟釋文辟本亦作闢白虎通嫁娶篇春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也獨斷春爲少陽其氣始出生養周禮目錄春者出生萬物漢書董仲舒傳春之所以生也天開於子地闢於丑人生於寅三正迭爲春首故爲開闢之端御覽引元命包云春含名蠢位東方動春氣明達六合俱生萬物應節注春之言蠢東之言動也惟於時爲春以其蠢動無節應此時節也又禮記鄉飲酒義云東方者春春之爲言蠢也產萬物者也又乾鑿度云震生萬物東方之卦東方爲春仁仁有生育之義也舊疏引易說云孔子曰易始於太極太極分而爲二故生天地天地之始四時也春爲四時之首是以爲天地開闢之端養生之首也通義云此周之春也周人以斗杓初昏建子之月爲歲始殷人以斗丑之月爲歲始夏后氏以建寅之月爲歲始尋此傳文明歲始卽謂之春非關木德之位東作之候後儒有疑子丑月不得名春者可以辨矣顧炎武曰春秋時月並書於古未之見考之尚書伊訓惟元祀十有二月乙丑武成惟一月壬辰康誥惟三月哉生魄召誥三月惟丙午朏多士惟三月多方惟五月丁亥顧命惟四月哉生魄畢命惟十有二年六月庚午朏言月則不言時金縢秋大熟言時則不言月其他鐘鼎古文多如此春秋獨並舉時月者以其爲編年之史有時有月有日多是義例所存不容於闕一也云法象所出者周禮太宰之職正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象是法象所出也云四時本名者見歲首三正同異也○注昏斗至曰冬○舊疏云六月初昏斗柄正在上云皆春秋說文大戴禮夏小正云六月之昏尾中南方衡當斗柄以南爲上北爲下斗柄謂斗衡六月之昏尾中南方衡當尾故南指史記天官書云衡殷南斗與尾亦相近以次差之知春指東秋指西冬指北也小正又云正月初昏參中斗柄縣在下言斗柄者所以著參之中也時猶在冬末故指北方也淮南天文訓斗指子則冬至加十五日指癸則小寒加十五日指丑則大寒加十五日指艮則雨水加十五日指甲則驚蟄加十五日指卯中繩故曰春分加十五日指乙則清明風至加十五日指辰則穀雨加十五日指常羊之維故曰有四十六日而立夏加十五日指巳則小滿加十五日指丙則芒種加十五日指午故曰有四十六日而夏至加十五日指未則大暑加十五日指丁則小暑加十五日指背陽之維

故曰有四十六日而立秋加十五日指申則處暑加十五日指庚則白露降加十五日指酉中縆故曰秋分加十五日指戌則霜降加十五日指亥則小雪加十五日指辛則寒露加十五日指戌則霜降加十五日指號通之維故曰有四十六日而立冬加十五日指子○注歲者至之稱○素問六節藏象論云四時謂之歲周書小開武九歲以紀終注四時終則成歲爾雅釋天夏曰歲郭注歲取歲星行一次廣雅釋言歲遂也白虎通四時云歲者遂也古微書元命包云歲之言遂也遂有成義故云總號其成功之稱也書鈔引元命包云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數舉舊疏云四時皆於萬物有功歲爲兼總其成功之稱是也又云以當代相對言之不問何代皆得謂之歲等取一名而必取曰年若散文言之則歲者蓋以夏數爲得天正義或然也校勘記云功宋本閩本同監本毛本功誤名按舊疏引一木云歲者總號成功之稱可證○注尚書至是也○書堯典文舊疏引鄭注云以閏月推四時使啟閉分至不失其常著之用成歲歷將以授民時且記時事史記五帝紀定作正閏元本改作定此引亦當作正後人依俗本尚書改也御覽引元命包云歲之爲言遂也三年一閏以起紀也

王者孰謂〈注〉孰誰也○禮

記檀弓云天下其孰能宗予注孰誰也孰誰雙聲爲訓也○注欲言至誰謂○舊疏云時王即當時平王若是時王應如下天王使宰咺來歸惠公仲子之賵是其事也欲言先王又無謚正以死謚周道也**謂文王也**〈注〉以上繫王於春知謂文王也文王周始受命之王天之所命故上繫天端方陳受命制正月故假以爲王法不言謚者法其生不法其死與後王共之人道之始也〈疏〉書泰誓疏云公羊傳曰王者孰謂謂文王其意以正爲文王所改公羊傳漢初俗儒之言不足以取正也春秋之王白是當時之王按孔穎達據杜預俗說不足以解春秋者故言如此彼又云公羊以爲春秋制文王指孔子耳非周昌也文王世子稱武王對文王云西方有九國焉君王其終撫諸呼文王爲王是後追爲之詞其言未必可信亦非實也臧氏庸拜經日記云釋文序錄云公羊有王愆期注十二卷字門子河東人晉散騎常侍辰陽伯春秋制文王指孔子者門子用緯說言春秋之法以孔子爲文王禮記正法之王黑綠不代蒼黃是孔子爲文王之事又或稱素王按緯說以孔子爲文王謂孔子作春秋制法文王俟後世耳非謂孔子謂文王也王氏誤解轉爲孔穎達輩取曰實也漢書

董仲舒傳故文王悼痛而欲安之是以日昃不暇食也孔子作春秋先正王而繫萬事見素王之文也亦止以孔子素王不以文王指孔子也舊疏引春秋說云王者孰謂謂文王也疑三代謂疑文王宋注雖大略據三代其要主於文王按春秋說云春秋說係元命包文校勘記云春秋說係元命包文按宋意以春秋之道實謂文王按宋意以春秋之道實兼三王而專主文王者孔子當周之世理宜假文王之法故偏道之也故文九年毛伯來求金傳云繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故譏之也是也○注以上至王也○春秋有五始之義春者四時之始王者受命之始繫王於春明王爲受命之王故宜謂文王矣○注文王至之王○詩大雅序文王文王受命作周也箋云受命受天命而王天下制立周邦史記周本紀西伯陰行善諸侯皆來決平虞芮既讓諸侯聞之曰西伯蓋受命之君也書大傳文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩詩疏引中候我應云季秋之月甲子昌戶再拜稽首受又引尚書運期授赤雀銜丹書入豐上于昌戶再拜稽首受又引尚書運期授引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午蔀注云周文王以戊午蔀二十九年受命又引易是類謀云文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午蔀二十九年時赤雀銜丹書而命之又乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下受緣應河圖注

受命後五年乃爲此改應猶如也如前聖王所得河圖之書又云亡殷者紂黑期火戊倉精授汝位正易注火戊戊午蔀也午爲火必言火戊者木精將王火爲之相戊土也又爲火子又火使其子爲己塞水明倉精絶殷之相也又云歷元名握先紀曰甲子歲甲寅又曰今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命洛書之命爲天子御覽引元命包云代殷者爲姬昌生於岐十刻消初學記引元命包云姬昌蒼帝之精位在房心類衆而興是文王爲周始受命王也惟伏生與馬遷鄭康成皆以引元命包云殷紂之時五星聚于房房者蒼帝神之精周據文王受命七年而崩詩疏引劉歆作三統厤攷上世帝王以爲文王受命九年而崩班固作漢書律厤志載其說賈逵馬融王肅韋昭皇甫謐皆悉同之何無明說未知所從按殷本紀周武王爲天子其後世貶帝號號爲王考夏殷天子皆稱帝故文王當紂之世稱王正有加故太王王季亦止追稱王正降帝一等故不爲僭武王不敢造舟爲梁即以造舟爲天子之禮太王立皐門應門亦即以皐應爲天子之門也莊氏存與春秋正詞云聞之曰受命之王曰太祖嗣王繼體者繼太祖也不敢曰受之天曰受以降繼文王之體者也武王受命必歸文王是謂天道武王且不敢專子孫其或干焉命曰文王之命法曰文王

之法所以尊祖所以尊天也大雅曰上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚聖人之志也書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈佑啟我後人咸以正無缺天子之事守也○注天之至天端○天之所命即上緯書所載是也春爲天之始繫王於春故爲上繫天端繁露奉本云人之得天得眾者莫如受命之天子下至公侯伯子男海內之心懸於天子是也舊疏引春秋說云以天之端正王者之政是也○注方陳至王法○孟子滕文公云春秋天子之事也趙注孔子懼王道遂滅故作春秋因魯史記設素王之法謂天子之事也明春秋借魯受命立制故假以行天子事所謂假以爲王法也通義云昔者周公營洛作宗宮考宮其制五室九階四戶八牖謂之文世室武世室洛誥曰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王入太室祼太室之言猶世室也夏曰世室周曰明堂異名而同實是以大戴禮記曰明堂者文王之廟也鄭司農說文王之廟爲明堂制禮有明堂月令篇王者聽朔必居明堂所以辨方正位順時布政周之初益頒朔於文王之廟故曰王正月者文王之正月也周人受命自文王始雖今嗣王亦守文王之法度行文王之正朔春秋內魯文王又魯之所自出繫王於春繫正月於文王尊則統人親則率祖尊尊而親親人道之始也子嘗曰文王既沒文不在茲乎蓋治春秋之本意也治左氏者以王正月爲時王之正月周之東遷時王不能頒月久矣且如左氏說襄公季年歸餘再失哀公

之世大火冬流魯厤未必盡合周厤而春秋強據魯史正月號稱時王之正月不亦誣乎通義敘又云經有變周之文從殷之質非天子之因革耶何服之君三等蕃衛之君七等大夫不世小國大夫不以名氏通非天子之爵祿耶上抑杞下存宋褒滕辟邾宴儀父賤穀鄧而貴盛邾非天子之紲陟耶內其國而外諸夏而外四裔殆所謂天下之本在國國之本在家者非耶皆假爲王法事也解詁箋云王者正三統之稱董子書略說云聖王生則稱天子崩遷則存爲三王紲滅則爲五帝下至附庸紲爲九皇下極其爲民湯受命正白統親夏故虞紲唐謂之帝堯以神農爲赤帝推庖義爲九皇文王受命正赤統親殷故夏紲虞謂之帝舜以軒轅爲黃帝推神農爲九皇春秋應天作新王之事時正黑統王魯尚黑紲夏親周故宋改號禹謂之帝樂宜親韶舞故以虞錄親樂制宜商傳曰謂文王者猶以天正終麟方明夏時子曰文王既歿文不在茲乎上下百王皆統此矣三代之書託始帝王典人統之正託始文王正月之事故假取文王一也舊疏云孔子方陳新王受命制實爲漢矣是也○注不言至共之○儀禮士冠記云死而謚今也注今謂周亡記之時也是周道死謚春秋法文王生時政教以爲後王法故不稱謚明王法者百代所同也禮記中庸云仲尼祖述堯舜憲章文武注此以春秋之義說孔子之德孔子曰吾志在春秋行在孝經二經固足以明之孔子祖

述堯舜之道而制春秋而斷以文王武王之法度春秋傳曰繼文王之體守文王之法度又曰王者孰謂謂文王也此孔子兼道堯舜文武盛德而著之春秋以俟後聖者也○注人道之始也○舊疏云何氏以見上文亦始尊重天道皆傳自有始文故不須註云天道之始今此實天下之始但略於人事無始文故須注云人道之始也曷爲先言王

而後言正月〔注〕據下秋七月天王先言月而後言王〔疏〕王氏引之經傳釋詞云爲猶以也詩十月胡爲我作公羊曷爲先言王隱四年穀梁傳何爲貶之也論語先進奚爲於某之門胡爲曷爲何爲奚爲皆言何以也○注據下至言王○卽下秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵是也通義云據桓之篇正月上或不先言王按傳文明以曷爲先言王爲問當如何氏解也王正月也〔注〕以上繫於王知王者受命布政施教所制月也王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之於天不受之於人夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲

正夜半爲朔法物萌色尚赤〔疏〕通義云爾雅曰正長也謂之正月者十二月之長按釋文云正月音征又音政世平仄之分不必如後世以秦皇名政改音爲征蓋不知周秦宰云正月之吉始和布治於邦國都鄙乃懸治象之灋於象魏使萬民觀治象司徒等職亦有是事是布政施教所制月也繁露三代改制云春秋曰王正月傳曰王者孰謂謂文王也曷爲先言正月王正月也何以謂之王正月也又重王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼人通以己受之於天也王者受命而王制此月以應變故作科以奉天地故謂之王正月也又重政云元者萬物之本春正月者承天地之所爲也繼天而爲而終之也又左疏引董仲舒對策云孔子作春秋先正王而繫以萬事是素王之文也今漢書無此語說苑君道云孔子曰文王似元年武王似春王周公似正月文王以王季爲父以太任爲母以太姒爲妃以武王周公爲子以泰顯閎夭爲臣其本美矣武王正無道刑有罪一動而天下正其事正矣春致其時萬物皆及生君致其道萬物皆及治周公戴己而天下順之其誠至矣繁露三代改制云故君子曰武王其似正月矣與說苑異○注王者至於人○宋書禮志引元命包云王者受命昭然明於天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天命

聖人之實質文再而改窮則相承周則復始漢書董仲舒傳故春秋受命所先制者改正朔易服色所以應天也然則宮旌旗之制有法而然也白虎通三正云王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也是以禹舜雖繼太平猶宜改以應天王者改作樂以必得天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者無他焉不敢不順天志而明自顯也若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效與又三代改制質文云王者各法而正色逆數三而復紬三之前曰五帝迭首一色順數四而相復咸作國號五而相復禮樂各以其法象其宜順數四而相復禮樂作樂按此即何所云徙居處是也如少

昊都曲阜顓頊都濮陽帝嚳都亳堯都平陽舜都蒲坂夏都安邑湯都亳文王作邑于豐又繁露三代改制云湯受命而王作宮邑於下洛之陽又云作宮邑於豐蓋謂文王彼有奪文也又云武作宮邑於鄗周公輔成王受命作宮邑於洛陽又云殷湯之後稱邑示天之變反命故天子命無常唯命是德慶是也其改正朔者白虎通引三正記曰正朔三而改即下注所云是也其易服色者禮記大傳注云殷白車馬也舊疏云即明堂位云鸞車有虞氏之路也大路殷路也乘路周路也夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣之屬是也其殊徽號者大傳注徽號旌旗之名也舊疏云即明堂位有虞氏之綏殷之大白周之大赤之屬是也繁露又云黑統大節綏幟尚黑旗黑正白統者大節綏幟尚白旗白正赤統者大節綏幟尚赤旗赤亦是也其變犧牲者舊疏即明堂位云夏后氏牲尚黑殷白牲周騂剛之屬是也按繁露又云黑統郊牲黑犧牲角卵祭牲黑牲薦尚肝正白統者郊牲白犧牲角蕃祭牲白牲薦尚心按郊特牲注夏祭心殷祭肝周祭肺與此殊其異器械者大傳注云器械禮樂之器及兵甲也舊疏云器即明堂位云泰有虞氏之尊也著殷尊也夏后氏之尊也犧象周尊也夏后氏之鬯黑統樂器黑質正白統者樂器自質正赤統者樂器赤質亦是也禮記大傳云立

權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者也其不可變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也明王者受命止變此數所以新天下耳目故也史記趙世家云及至三王隨時制法因事制禮法度制令各順其宜衣服器械各便其用故禮也不必一道而變國不必古聖王之興也不相襲而王夏殷之衰也不易禮而滅○注夏以至尚赤○類聚引元命包云正朔三而改白虎通三正云三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達乎甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑尚書大傳曰夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以十三月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔不以二三正之相承若順連環也孔子承周之後故必以三微之月也論語疏引弊行夏之時知繼十一月也論語疏引元命包又云夏以十三月爲正息卦受泰注物之始其色尚黑平明爲朔又云殷以十二月爲正息卦受臨注物之芽其色尚白以雞鳴爲朔又云周以十一月爲正息卦受復注物之萌其色尚赤以夜半爲朔五行大義引感精符云十一月建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正服色尚白象物牙色白也正月建寅人始化之端謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑也此三正律者亦以五德相承以前三皇爲正謂天皇地皇人皇皆以天地人爲法周而復始其歲首所書乃因以爲名欲體三才之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色法三正之道也周以天統服色尚赤者陽道尚左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也殷以地統服色尚白者陰道尚右其行右轉殷以水德王金是其母金色白故右行用其白色也夏以人統服色尚黑者人亦尚左夏以金德王水是其子水色黑故左行用其黑色後漢書注引崔靈恩三禮義宗云三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之各執其一以改正朔也後漢書陳寵傳冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之應天以爲正周以爲春十二月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春三微成著以通三統統者統一年之事王者三正遞用循環無窮元

命包感精符皆春秋緯與今文書傳皆合也舊疏引書傳略說云周以至動殷以萌夏以牙注謂三王之正也至動冬日至物始動也物有三變故正色有三天有三生三死故王有三王王特一生死是故周人以日至爲正殷人以日至三十日爲正三統三王若循連環周則又始窮則反本是也舊疏又據禮說云若尚色天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋氏云赤者命以赤烏故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚黑如三代所尚自是依天命之色似非法時物之牙色也何言乎王正月〔注〕據定公有王無以爲難其實兩不相妨也正月〔疏〕注據定至正月○定元年春王三月是有王無正月也凡即位皆書王正月所以重始也定公即位在六月正月故十二公無論書即位不書即位凡元年皆書王正月公無事故不書正但書三月晉人執宋仲幾于京師自爲他事書也大一統也〔注〕統者始也總繫之辭夫王者始受命改制布政施教於天下自公侯至於庶人自山川至於草木昆蟲莫不一一繫於正月故云政教之始〔疏〕漢書王陽傳王陽曰春秋所以大一統者六合同風九州共貫也禮記坊記曰天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也即大一統之義也解詁箋云

大一統者通三統爲一統周監夏商而建天統教以文制尚文春秋監商周而建人統教以忠制尚質也○注統者至之辭○禮記祭統鄭目錄云統猶本也易乾彖傳云乃統天釋文引鄭注統猶本也本有始義漢書兒寬傳統攝羣元臣贊曰統猶總覽也文選笙賦統大魁以爲笙注統總也周禮太宰以八統詔王馭萬民注統所以合率以等物也凡統領統率皆與總繫義近故云總攝之辭也王者受命制正月凡一切政令無不奉以爲始故統兼兩義即下注所云是也○注夫王至之始○宋本夫作天校勘記監毛本同誤也宋鄂州本官本元本閩本天作夫成十五年疏定元年疏引此注同當據以訂正繁露觀德云百禮之貴皆編於月史記厤書云正不率天又不由人則凡事易壞而難成矣王者易姓受命必慎始初改正朔易服色推本天元順承厥意漢書董仲舒傳春秋大一統者天地之常經古今之通誼也師古曰一統者萬物之統皆歸於一也故何氏包自公侯至庶人自山川至草木昆蟲言之見天地人物無不繫之正月矣云政教之始者舊疏云正以傳不言始故足之公何以不言即位〔注〕據文公言即位也公即位者一國之始政莫大於正始故春秋以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之即位以諸侯之

卽位正竟內之治諸侯不上奉王之政則不得卽位故先言正月而後言卽位政不由王出則不得爲政故先言王而後言正月也王者不承天以制號令則無法故先言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言春五者同日並見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也

疏注據文公言卽位○疏云桓公元年亦書卽位是也舊以文公正卽位之始故也○注公卽至之始○各本脫公字在文公前猶不據之是也○文元年春王正月公卽位是也舊據左傳疏引補漢書路溫舒傳春秋正卽位大一統而愼始也舊疏云亦以傳無始文故言此也○注政莫至之治○繁露重政云元猶原也其義以隨天地終始也故人唯有終始之變故元者爲萬物之本而人之元在也而生不必應四時之變故聖人繫心焉安在乎乃在乎天地之前故人雖生天氣及奉天氣者不得與天元本天元命而共違其所爲也故春正月者承天地之所爲而終之也其道相與共功持業安容言乃天地之元奚爲於此惡施於人大其貫承

意之理矣是言有終必先正始也又二端云故聖人能繫心於微而致之著也是故春秋以元之深正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之卽位五者俱正而化大行然書日蝕星隕有戴山崩地震夏大雨水冬大雨雪隕霜不殺草自正月不雨至於秋七月有鸛鵒來巢春秋異之以此見悖亂之徵是小者不得大微者不得著雖甚末亦一端孔子以此效之吾所以貴微重始是也蓋凡始皆微故聖人繫心於微正以正始故也舊疏引元命包亦云以元之深正天之端以天之端正王之政也浦氏鏜疑深當作氣然繁露亦云以元之深似不必改氣也漢書王褒傳記曰共惟春秋法五始之要在乎審己正統而已張晏曰春秋稱元年春王正月此五始也師古曰元者氣之始春者四時之始王者受命之始公卽位者一國之始是爲五始穀梁疏引春秋緯云黃帝受圖立五始又約何氏義云元者氣之始正月者政教之始卽位者一國之始說苑建本云孔子曰君子務本本立而道生夫本不正者末必倚始不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生春秋之義有正春者無亂秋有正君者無危國易曰建其本而萬物理失之毫釐差以千里是以君子貴建本而重立始新書胎教雜事亦引易語下云故君子愼政也春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆愼始敬終云爾按劉向胥穀梁賈誼治左氏是三傳大略同也○注諸侯至

察也○天不監毛本鄂本元本閩本宋本並同不誤釋文作夫不音扶校勘記云此陸德明一時誤會未審其理也禮記疏引元命包云諸侯不上奉王之正則不得即位正不由王出不得爲正王不承於天以制號令則無法天不得正其元則不得成其元也王不上奉天元以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣繁露楚莊王云春秋之道奉天而法古故聖者法天賢者法聖故書堯典曰若稽古疏引鄭注稽古同天言能順天而行與之同功又竹林云春秋之序辭也置王於春正之間非曰上奉天施而下正人然後可以爲王云爾非曰猶言豈非也漢書董仲舒傳臣謹按春秋之文求王道之端得之於正正次王王次春春者天之所爲也正者王之所爲也其意曰上承天之所爲而下以正其所爲正王道之端焉耳然則王者欲有所爲宜求其端於天說苑建本云魏武侯問元年於吳子吳子對曰言國君必愼始也愼始奈何曰正之正之奈何曰明智智不明何以見正多聞而擇焉所以明智也皆言天人相須之義也包氏愼言五始說云五始一曰元二曰春三曰王四曰正月五曰公即位子思贊述祖德曰仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土祖述憲章者制作之事也上律下襲者制氏康成曰推五始足以命之性也春者率性之道也王者脩道之主而政教由之出爲王奉天出教諸侯奉行之以治其國各以歲時述職於王所以大一統也合天下而齊趨於王統百王而皆奉一元脩德凝道戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞故能一以貫三所謂不睹者非探之茫茫所謂不聞者非索之冥冥也緣所睹以逆測所不睹緣所聞以逆測所不聞吉凶悔吝之著焉耳王褒曰恭惟春秋五始之要在乎省己正統而已統者何本也正本在乎省己者省所睹所聞於春秋而反之於己則本正王自正其本則其聰明睿智足以有臨寬裕溫柔足以有容發强剛毅足以有執齊莊中正足以有敬文理密察足以有別所謂溥博時出見之政教者一如日月之代明溥博時出見之政教者一如日月之代明四時之錯行故尊親徧於凡有血氣之區然至聖之所以如此者無他至誠焉而已至誠者戒愼恐懼之要於獨者也以其獨見之明獨運之智爲天下經綸大經立大本夫是以肫肫乎其仁也淵淵乎其淵也浩浩乎其天也堯舜文武以至聖至誠在天位故身備其事仲尼不當天位而制作之侔神明文成麟致瑞應昭焉不當身備其事也史公曰爲人君父而不通春秋則必蒙首惡之者不可以不知春秋爲人君父者不可以不通春秋則名爲人臣子者不可以不知春秋爲人臣子而不通春秋則必蹈篡弒之誅故曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣謂見末正本而可與入於元德也子嘗曰文王既沒文不在茲乎子思述祖德而篇末兩引文王之詩曰不顯惟德百辟其刑之其王正月之謂乎上天之載無聲無臭其元之

謂乎與天合德者天所命也故曰王者孰謂謂文王也文之在茲仲尼一文王也其發明五始之旨以中庸說春秋尤爲明顯也五者同曰並見者即位之日即位即布政布政即奉王奉王即以奉天奉天即以體元也所以相須乃成也元年春者天之大本王正月即位者人之大本自公侯至庶人自山川至草木昆蟲無不繫於正月故爲萬物之所繫也

成公意也〔注〕以不有正月而去即位知其成公意〔疏〕解詁箋云隱之能讓與不能讓與其讓正與不正不足辨也春秋成之以明正適隆立長貴之法以治幽平之亂以維王者之道天地之常經古今之通義也繁露楚莊王云春秋之好微與其貴志也隱公志乎讓故不書即位以成其志爾穀梁傳亦云成公志也焉成之言君之不取爲公也○注以不至公意○舊疏云下十一年傳云隱何以無正月隱將讓乎桓故不有其正月也今此注云不有正月者謂從二年後桓去正月也今元年去即位故知成公意矣今元年言正月者公時實行即位之禮故見之又引舊云以元年有正月而去即位無不字言凡書正月爲公即位出也以元子去即位知其成公讓意者非按舊無不字是也去即位亦足以見成公意傳文明承上公何以不言即位而答之則專據不書即位明甚正以既書正月自必實已即位而不書即位故知成公意何氏必不探二年以下之不書正月爲說也

下十一年之傳自明二年以後無正月之義與此無涉〔注〕何成乎公之意〔注〕據刺欲救紀而後不能〔疏〕注據刺至不能○莊三年公次于郎傳曰刺欲救紀是善事公不能也舊疏云欲救紀而後不能救紀是不終善事而春秋書次于郎以刺之今隱公有讓心實是善事但終讓不成亦是善心不遂而春秋善之故以爲難按此可知春秋無達例矣春秋之道視人所惑爲立說以大明之此也

公將平國而反之桓〔注〕平治也時廢桓立隱不平故曰平反還之〔疏〕注平治也○舊疏云書大禹謨地平天成傳水土治曰平廣韻平正也廢桓立隱不正故不平也詩皇矣修之平之亦謂修理之平治之也

曷爲反之桓〔注〕據已立也桓幼而貴隱長而卑〔注〕長者已冠也禮年二十見正而冠上冠禮曰適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也公侯之有冠禮夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者〔疏〕注長者已冠也○禮記冠義曰已冠而字之成人之道也又曰成人之者將責成人禮焉也故已冠爲長喪服十九

以下爲長殤以其未成人猶不爲長也○注禮年至而冠○
白虎通紼冕篇禮所以十九見正而冠者何漸三十之人耳
男子陽也成於陰故二十而冠曲禮曰二十弱冠言見正何
以知不謂正月也儀禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲之
正月也荀子大略篇天子諸侯子十九而冠冠而聽治其教
至也說苑建本篇周召公年十九見正而冠冠則可以爲方
伯諸侯矣又冠禮十九見正而冠古之通禮也則見正而冠
意古禮有是語故此注及荀子說苑白虎通並依用焉惟此
言二十彼言十九者年二十而冠之正禮記曲禮曰男子二
十冠而字又內則曰二十而冠始學禮是也年未二十則禮
之變天子諸侯之元子猶士焉亦二十而冠而魯襄邾隱不
拘此限則以先君早世世子年幼爲君故得早冠如周成王
亦或有異焉周衰禮失士夫家亦或有不及二十而冠者故
有十九見正之說焉舊疏云依八代記郎少昊亦十二而冠
知天子諸侯幼卽位者皆十二而冠矣又引異義古尚書說
云武王崩時成王年十三後一年管蔡作亂周公東辟之王
與大夫盡弁以開金縢之書時成王年十四言弁明知已冠
矣是其證也隱公之冠當惠公之世猶從士禮必二十成人
乃冠故何氏云長者已冠也舊疏又引異義禮戴說云男子
陽也成於陰故二十而冠是也言見正者舊疏云欲道庶子
不冠於阼階義或然也○注士冠至成也○自適子至貴者
皆儀禮士冠記文禮記郊特牲冠義亦有此語鄭彼注云每

加於阼則醮之於客位所以尊敬之成其爲人也又郊特牲
注云東序少北近主位也又冠義注云適子冠於阼若不醴
則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶
外又因醮焉不代父也今按阼是主位故冠於此以著代卽
東序少北之位醴於客位醮於房戶外也郊特牲注又云每
於房戶外也郊特牲注又云每加而有成人之道也成人則
益尊醮於客位尊之也與儀禮注少異敖繼公儀禮集說云
加猶尚也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐
儀禮句讀云加有成加禮於有成德者也皆通著代者張爾
岐云明其將代已也是也嫡校勘記云鄂本同閩監毛本嫡
作適下同按釋文亦作適字○注三加至名也○鄭彼注云
冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也名者質所受於父
母冠成人益交故敬之也張氏爾岐云諭其志教諭之使其
志存修德每進而上也敬其名敬其所受於父母之名非君
父之前不以呼也按冠禮始加緇布冠次加皮弁三加爵弁
皮弁尊於緇布冠爵弁尊於皮弁所謂三加彌尊也彌益也
謂益尊也子生三月父名之既冠賓字之字以代名是爲敬
其名也鄭彼注又云今文無之按何氏此注引有之字與古
文合故鄭亦從古文○注公侯至造也○鄭彼注云造作也
自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行
士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弒所由生故作公
侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車

不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君張氏爾岐云此言不獨大夫無冠禮雖公侯冠禮亦夏末始作非古也晉書禮志云儀禮公侯之有冠禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弒由生故作公侯冠禮是王亦與鄭同盛氏世佐儀禮集編云大夫以上本無冠禮而玉藻記天子諸侯始冠之冠家語記成王冠頌及公侯冠禮左傳載魯襄公冠事國語載趙文子冠禮始於周初大夫冠禮始於夏末天子冠禮由來已久但無文以明之然家語言天子冠禮而謂此記直云諸侯不云天子又下云天子之元子與士同則直以成王事實之而曰此周公之制也則天子冠禮之作非無文也葢先有公侯冠禮後有天子冠禮故大戴禮公冠篇云天子儗焉是也按家語冠頌云邾隱公既卽位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必於祖廟以祼享之禮將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅也懿子曰天子未冠卽位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其卽位則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子歟孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉天子冠者武王崩成王年十有三而嗣立周公攝政治天下明年夏六月既葬冠成王而朝於祖示有君也命祝雍作頌此周公之制也懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主者何如孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立於席北其醴也則如士饗之以三獻之禮無算爵既醴降自阼階諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階元端與皮弁異朝服素韠公冠四加元冕祭其酬幣於賓則束帛乘馬王太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同是公侯冠禮也○注天子之貴者○儀禮鄭注云元子世子也無生而貴皆由下升上既言大夫與諸侯無自身之冠禮此又言冠子亦同士禮雖天子之元子猶然況下此者乎郊特牲鄭注云明人有賢行著德乃得貴也白虎通爵篇云王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起則隱公之冠在卽位先宜從士禮其爲尊卑也微注毋俱朕也疏注毋俱朕二十而冠故知其長也○史記魯世家云初惠公適妃夫人無子公賤妾聲子生子息息長爲娶于宋宋女至而好惠公奪而自妻之生子允爲太子何氏以隱桓之母皆朕則不取也○史記魯世家云初惠公適妃夫人無子公賤妾聲子生子息息長爲娶于宋宋女爲夫人以允爲太子何氏以隱桓之母皆朕則不取登宋女爲夫人以允爲太子何氏以隱桓之母皆朕則不取史記之說矣又左傳言元妃孟子卒繼室以聲子生隱公宋武公生仲子仲子生而有文在其手曰爲魯夫人故仲子歸於我生桓公亦何氏所不取國人莫知注國人謂國中凡人莫知者言惠公不早分別也禮男子年六

十閉房無世子則命貴公子將斃亦如之〈疏〉注國人至別也○舊疏古者一娶九女一適二媵分爲左右尊卑灼然朝廷之上理應悉知今此傳云國人不知明是國內凡人也蓋皆由於惠公之不早分別也解詁箋云以桓爲貴隱爲尊春秋微意國人莫知者所謂游夏之徒不能贊一辭也按下注云明王者受命不追治前事則劉氏之說信矣○注禮男至如之○各本脫禮字依鄂本正白虎通嫁娶篇男子六十閉房何以輔衰也故重性命也又曰父子不同椸爲亂長幼之序也禮內則曰妾雖老未滿五十必與五日之御滿五十不御俱爲助衰也至七十大衰食非肉不飽寢非人不煖故七十復開房也家語好生解云男女不六十不同居毛詩傳同故六十無妻則不娶惟宗子則不限常制以宗子收族昭穆事重又凡祭必夫婦親之故曾子問云宗子雖七十無無主婦也又禮記內則云夫婦之禮唯及七十同藏無間注云衰老無嫌即白虎通所云復開房者是也無世子則命貴公子則當如下注所云先右媵後左媵娣次右媵姪娣次左媵姪娣矣將而斃者也六十無世子所以立貴公子者以六十以後陽道閉藏適夫人無生世子之理故立貴公子爲世子以定儲位若早立庶子恐更生世子立而復黜則致亂故也隱長又賢注此以上皆道立隱所緣〈疏〉注此以至所緣○謂桓幼而貴至此也諸大夫扳隱而立之〈注〉扳引也諸大夫立隱不起者在春秋前明王者受命不追治前事孔子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴〈疏〉注扳引也○莊子馬蹄云可攀援而至前事○史記魯世家及惠公卒

扳引也或从手从樊廣雅釋詁攀引也廣雅釋言扳援也集言扳挽也引也援也皆而舍注攀引也廣雅釋文攀本作扳則扳即攀也說文本此文爲說也○注諸大夫立爲諸大夫不言即位是隱之立爲允少故魯人共令息攝政不貴惠信道而不信所立在春秋前也穀梁傳春秋貴義而不貴信邪孝子揚父之美不揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然既勝其邪心以與隱矣已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也則以隱公之立爲受之惠公故下又云爲不子受之父注隱爲世子親受命於惠公也又責隱之讓爲不正未免深文矣何所不取舊疏云公子羣弒隱立桓仲遂弒赤立宣皆貶去公子以起見之今諸大夫廢桓立隱亦是不正何故不作貶文以見罪正以在春秋前欲明王者受命不追治前事故也凡言起者莊氏存與春秋正詞云春秋詞異則指異事異而辭同則以事見之事不見則以文起之嫌者使異不嫌使同是也○注孔子至之暴○論語堯曰文毛本作暴集解引馬曰不宿戒而責目前成爲視成荀子坐宥

云魯有父子訟者拘之三日其父請止孔子舍之季孫不說孔子曰嫚令謹誅賊也令有時斂也無時暴也不教而責成功虐也已此三者然後刑可即也按何意引以證不追治前事自据不教而殺謂之虐意言入春秋後尚未教治而追究已往是爲不教而殺也不戒句連及之耳隱於是焉而辭立〔注〕辭讓也言隱欲讓〔疏〕注辭讓也○禮記哀公問曰固臣敢無辭而對注辭辭讓也又坊記曰無辭而行情則民爭注辭辭讓也若然儀禮鄉飲酒禮主人坐奠爵于階前辭注云事同曰讓事異曰辭者對文異散則通也辭讓之辭當作辭說文受部辭不受也从辛从受受辛宜辭之是也則未知桓之將必得立也〔注〕是時公子非一〔疏〕注是時公子非一○隱桓弟兄史記及各書別無所見無文言之或何氏時書籍尚多別有所据而以意言之也且如桓立〔注〕且如假設之辭〔疏〕注且如假設之辭○廣雅釋言如若也若即假設之義又廣雅釋詁且借也莊子齊物論今且有人於此是且如若也論語先進如用之皇疏如若也論語先進如用之皆假設之詞則恐諸大夫之不能相幼君也〔注〕隱見諸大夫背正而立己不正恐其不能相之〔疏〕注隱見至相之○何意以國人既可背正立己則亦可背正立羣公子故權行即位之禮以靖亂階

也故凡隱之立爲桓立也〔注〕凡者凡上所慮二事皆不可故於是已立欲須桓長大而歸之故曰爲桓立明其本無受國之心故不書即位所以起其讓也〔疏〕注凡者至不可○舊疏云已若辭立則未知桓之得立與否是一慮也假使桓得立又恐諸大夫不能相之是二慮也有此二慮皆不可也○注故於至桓立○史記魯世家四十六年惠公卒長庶子息攝當國行君事是爲隱公又云爲允少故魯人共令息攝故不言即位○注明其至讓也○穀梁傳公何以不言即位成公志也焉成之言君之不取爲公也君之不取爲公何也將以讓桓也繁露竹林云前桓而後義者謂之中權雖不能成春秋善之魯隱公鄭祭仲是也又王道云魯隱之代桓立祭仲之出忽立突仇牧孔父荀息之死節公子目夷不與楚國此其執權存國行正世之義守惓惓之心春秋嘉義氣焉故皆見之復正之謂也左傳不書即位攝也漢書王莽傳春秋隱公不言即位攝也若然下十一年稱薨同之正諸侯者禮疏引鄭箴膏肓云周公歸政就臣位而死何得記崩隱公見死於君位不稱薨云何又發墨守云隱爲攝位周公爲攝政雖俱相幼君攝政與攝位異也隱長又賢何以不宜立〔注〕据賢繆公與大夫獲且長以

得立○疏注據賢至得立○文十二年秦伯使遂來聘傳云秦無大夫此何以書賢繆公也何賢乎繆公以爲能變也注感而自變悔遂霸西戎故因其能聘中國善而與之使有大夫也今既賢隱公亦宜與立公之大夫故據以爲難也又文十四年晉人納捷菑于邾婁傳曰貴則皆貴矣雖然獲且也長彼以獲且長春秋與邾婁人以得立今隱公亦長何故不宜立故又據以難之引此二事一以難立隱之大夫宜與一以難隱之何以不宜立也注順經文先後遞之故先言賢後言長也立適以長不以賢立子以貴不以長注適謂適夫人之子尊無與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立適姪娣適姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪適子有孫兩死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家踰見立先生文家据本意立後生皆所以防愛爭

注適謂至以齒○此道立適子禮也以敵解適疊韻爲訓疏也禮記雜記曰大夫訃於同國適者注適讀爲匹敵之敵以匹敵說嫡以無敵解適望文生訓也大雅大明云天位殷適傳紂居天位而殷之正適是也正以微子紂庶兄箕子勃帝乙立之帝乙不從帝乙亦以紂爲適所謂不以賢也○注于謂至貴也○釋名釋親屬云姪娣曰媵媵承也承事嫡也此以左右媵之外有姪娣彼以媵卽姪娣蓋諸侯一娶九女媵與姪娣宜別大夫以下則不備也其實同爲承事故姪娣亦可稱媵也爲其位有貴賤故以貴雖同時生無妨也○注禮適至左媵姪娣○白虎通嫁娶篇質家法天尊左文家法地尊右按彼左右二字當互易蓋質家尚右文家尚左春秋從殷之質改周之文當先右也左傳說立庶子之法異是昭二十六年傳云王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也周禮疏引何君膏肓云春秋之義三代異建有適媵以別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言之年鈞以德德鈞以卜人君取賢不必從之焉能使王不立愛也豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉鄭箴之曰立適以長不以賢固立長矣無適而立子以貴不以長固立貴矣若長鈞貴鈞何以別之故須卜今言無適則擇立長謂貴鈞而立長也王不得立愛之法年鈞則

令羣臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大眾之口非君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君卜立君是有卜也示義在此距之言謬失春秋與禮之義矣按鄭氏此箴殊屬勉强左右媵與姪娣貴賤灼然豈復有貴鈞之事卽一人而孿生自有立嫡生子之法既無貴鈞卽無長鈞同時而生仍以貴論更何須卜故劉氏逢祿箴膏肓評云文家質家救媵立子之法雖雙生猶別其先後鄭有長鈞貴鈞之疑知未能升何氏之堂矣周官亦出劉歆何氏所不信不足以難也若楚共王之卜寵子五人豈禮也哉詩召南小星疏云妾之貴者夫人姪娣也卽喪服所謂貴臣貴妾也左氏皆言以夫人之姪娣爲繼室明其貴也何氏以二媵爲貴與禮不合故韓奕箋云獨言娣舉其貴者是姪娣貴於媵之義按喪服之貴妾自是士禮不得引以證諸侯何者大夫於庶母無服不得反爲貴妾緦且大夫絕緦也韓奕詩述韓姞所從自應止云諸娣不得遠及二媵也左氏繼室兩見一聲子一晉少姜爲少姜服縗經是何訓乎且何氏多旁期而左氏言晉平公爲少姜衰世之事均不足據況諸侯絕道春秋之制所以爲後王法者不必盡皆當時典禮也孔氏之說愼矣○注質家至立姪○禮記曲禮云士不名家相長妾疏引熊氏說云士有一妻二妾言長妾者當爲娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑蓋皆據質家言之也曲禮又云公侯有夫人有世婦有妻疏以爲有世婦者謂夫人之姪娣故公羊

云夫人無子立姪娣子也質家先立姪之子文家先立娣之子左氏亦夫人姪娣貴於二媵則此世婦者謂夫人姪娣也有妻者謂二媵及姪娣也按正義所引公羊說全與何義乖何氏明云適夫人無子立適姪娣子顯與違矣夫一國往娶二國媵之所以示尊崇和好則降於適一等足矣復令其降之適姪娣之下豈人情哉通義云何氏說立姪而尊尊者尊兄以及其子也然士昏禮婦徹于房中媵御餕雖無娣媵先注曰娣尊姪卑若或無娣猶先媵容之也詩曰韓侯取妻諸娣從之鄭箋以爲媵必姪娣從之獨言娣者舉其貴者依此二文皆周人之法文家先姪容失其實按詩禮或於姪娣科舉其一適舉娣言之耳○注適子至立孫○繁露三代改制云主天法質而王其道佚陽親親而多質愛故立嗣子子篤母弟主地法文而王其道進陰尊尊而多禮文故立嗣子孫篤世子又云商質者主天夏文者主地春秋者主人主天法商而王其道佚陽親親而多仁樸故立嗣子子篤母弟主地法夏而王其道進陰尊尊而多義節故立嗣與孫篤世子又云主天法質而王其道佚陽親親而多質愛故立嗣子子篤母弟按主天上脫春秋二字也故成十五年疏引異義公羊說云質家立世子弟文家立世子子而春秋從質故得立其弟若然禮記檀弓曰仲子舍其孫而立其子子游問諸孔子孔子曰立孫者蓋據當時周禮言也北齊書刁柔傳時議者以爲立五等爵邑承

襲者無適子立適孫無適子弟無適子立適子弟無適子弟柔以爲無適孫應立適曾孫不應立適子弟議曰柔按禮立適以長故謂長子爲適子適子死以適子之子爲適孫死則曾元亦然然則適子之名本爲傳重故喪服曰庶子不爲長子三年不繼祖與禰也禮記公儀仲子之喪檀弓曰何居我未之前聞也仲子舍其孫而立其弟何也子服伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王發微子舍其孫腯而立衍仲子亦猶行古之道也鄭注曰仲子爲親者諱耳立衍非也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰否立孫注曰據周禮然則商以適子死立適子之子爲適孫故春秋公羊之義適子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫喪服云爲父後者爲出母無服小記云祖父卒而後爲祖母三年者大宗傳重故也今議以適子孫死而立適子母弟周以適子之子爲適子母弟者則爲父後矣適子母弟本非承適以無適故得爲父後則適孫之弟理亦得爲祖後者三年既得爲祖服斬而不得爲傳重者未之聞也若用商家親親之義本不應適子死而立適孫若從周家尊尊之文豈宜舍其孫而立其弟或文或質愚用惑焉孔叢子雜訓云子思曰殷人質而尊其尊故立子文而視其親故立子文質不同其禮則異文王舍適立次權也又云唯聖立聖其文王乎不及文王者則各賢其所愛不殊於適何以限之亦即防愛憎意也按明乎文王從權之故則明祖立孫之舉爲物古不化所以啟靖難之禍然文王猶殷之諸侯舍孫立子其猶殷制與史記梁孝王世家袁盎等曰周道太子死立適孫殷道太子死立其弟白虎通封公侯云繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當誰與與庶兄推親之序也以僖公得繼閔公也蓋繼世諸侯當立子無子立弟無弟立庶兄當指質家言之春秋之義也○注其雙至爭○方言三陳楚之間凡人獸乳而雙產謂之釐寧秦晉之間謂之健子自關而東趙魏之間謂之孿生西京雜記霍將軍妻二產疑所爲兄弟或曰前生爲兄後生爲弟或曰居上者宜爲兄居下者宜爲弟居下者前生今宜以前生爲弟霍光曰昔殷王祖甲一產二子曰嚚曰良以卜曰生良則以嚚爲兄以良爲弟若以在上者爲兄嚚亦當爲弟昔許釐莊公一產二女曰妖曰茂楚大夫唐勒一產二子一男一女男曰貞夫女曰瓊華皆以先生爲長近代鄭昌時文長倩並生二男滕公一生二女李黎生一男一女並以前生爲長霍氏亦以前生爲兄焉是據見與據本意二語前漢猶有致疑彼時文質道喪故無有正之者焉後世則一以前生爲兄矣桓何以貴注據桓母貴也

注據桓母右滕疏據桓母右滕○既云貴宜右滕何以意言之也母貴則子何以貴

注據俱言公子子以母貴注以母秩次立也疏魏志注引典
表袁紹罪狀曰春秋之義子以母貴紹母親爲婢使紹實微
賤不可以爲人後以義不宜乃據豐隆之重任忝行王爵損
辱袁宗紹罪九也又見本傳按春秋之義自謂子之貴母以
賤以母爲序故注云以母秩次當立不必如贊所云也母以

子貴注禮妾子立則母得爲夫人夫人成風是也疏漢書哀
曰春秋母以子貴又孝景王皇后傳太行奏事文曰子以母
貴母以子貴後漢書梁竦傳張酺曰春秋之義母以子貴又
鄧皇傳春秋之義母以子貴皆本此爲說也○注禮妾至是
也○文四年冬夫人風氏薨五年三月葬我小君成風是也
通典引異義妾母之子爲君得尊其母爲夫人否春秋公羊
說妾子立爲君母得稱夫人尊行國家父母者子之天也子不得爲命父母則士庶起
爲人君母亦不稱夫人至於妾子爲君爵其母者以妾本接
事尊者也有所因也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人又
宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也古春秋左氏說成風
得立爲夫人母以子貴禮也謹按尚書舜爲天子瞽瞍爲上
明起於匹庶者子不得爵命父母也至於魯僖公本妾子尊
母成風爲小君經無譏文公羊左氏義是也鄭駁之曰禮喪
服父爲長子三年以將傳重故也眾子則爲之周明無二適

也女君卒貴妾攝其事耳不得復立爲夫人魯僖公妾母爲
夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故也
近漢呂后殺戚夫人及庶子趙王不仁廢不得配食文帝更
尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之聞也則
鄭用穀梁家說晉書禮志哀帝即位欲尊崇章皇太妃桓溫
議宜稱太夫人尚書僕射江霏曰當春秋時庶子承國其母
得爲夫人不審直子命母耶故當告於宗廟以先君之命命
之耶竊見詔書當臨軒拜授貴人爲皇太妃今稱皇帝冊命
二貴人斯則子爵母也貴人北面拜受斯則母臣子也天尊
地卑名位定矣母貴子賤人倫序矣雖欲加崇貴人而實卑
之欲顯明國典而實廢之且人主舉動史必書之如當載之
方策以示後世毋乃不順乎通典七十二引庾蔚之謂公羊
母以子貴者明妾適子則妾之子爲先立又子既賤若無適子則母隨之貴豈謂可
得立則母隨之貴豈謂可與適同耶成風稱夫人非禮之正
解詁箋云不書即位君臣父子夫婦兄弟之道立矣經曰禘
于太廟用致夫人穀梁子曰用者不宜用者也致者不宜致
者也言夫人而不以氏姓非夫人也立妾之辭也非正也夫
人之我可不夫人之乎夫人卒葬之我可不夫人卒葬之乎
一則以宗廟臨之而後貶焉一則以外之弗夫人也即外之弗夫人而
經曰僖公成風穀梁子曰秦人弗夫人而
見正焉經曰惠公仲子者何惠公
之母孝公之妾也經曰考仲子之宮穀梁子曰禮庶子爲君

爲其母築宮使公子主其祭也於子祭於孫止仲子者惠公之母隱孫而修之非隱也經曰秋七月壬申弋氏卒辛巳葬定弋卽哀之未成君而見正焉春秋之辨名如此禮宗子雖七十無主婦謂大夫得再娶也天子諸侯不再娶有宗廟之事以貴者攝之故禮有攝女君然而曰君之母非夫人則羣臣無服邦人稱之故禮有攝女君然而曰君之母非夫人則以下妾有貴賤服有升降而已以明辨也所謂不得與民變革者也漢世妃匹不正建儲立后皆以愛憎墮其禮防因秦稱號且配廟食公羊經師欲其說之行則於傳文子以母貴下增之曰母以子貴夫子既可以貴其母何必云子以母貴乎且是子尊得加於父母也舜不王鯀禹不王鯀正也商追元王周追太王皆以義起非古也不勝其敝矣春秋正其詞曰齊侯送姜氏曰紀季姜歸于京師傳曰葬從死者祭從生者古志也公羊經師曲學阿世而猶存正誼以示其說之不得已故其屬入之傳灼然其爲說亦必以適母在卽稱夫人紆縋其辭又以士庶爲人君母亦不得稱夫人子不得爲命父母自破其例其意微而顯也莊公夫人受誅不廟食可也成風廟食不可也於事成風之立又不緣廟食也黜呂立薄昉於東漢非孝文也太史公書稱孝文太后崩母以子氏知董生春秋之義師法不廢而今董生書猶以文質異法解之其爲俗師竄改無疑矣今按劉說非是喪服經曰公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也注

此言二妾不得從于女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也然則女君與君一體故服制一與君同妾不得體君得爲其子遂正母以子貴之誼所以齊衰三月章父卒則爲母庶子爲後當得伸其私恩萬氏斯大儀禮商云齊衰三年首言父卒則爲母下卽繼母慈母因知妾子之爲其母當與此同經不言者包於父卒則爲母中也惠氏士奇春秋說云易象陰係于陽春秋母係于子故母以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子尤咎此之謂也淩氏廷堪禮經釋例云齊衰期章父在爲母此言適母也父在則服齊衰期大功九月章大夫之庶子爲母注大夫之庶子則父在也爲母謂妾子也緦麻三月章庶子爲後者爲其母此言庶子爲後爲其所生母也父在服緦又大功九月章公之庶昆弟爲母注公之庶昆弟則父卒也此言諸侯庶子不爲父後者父卒亦爲所生母大功若爲後之庶子父卒爲母並得伸三年也何以知之慈母如母慈母亦父妾也非其所生尚爲之三年所生母得三年明矣按儀禮喪服章明有庶子爲父後者爲其母緦然則周法庶子爲後者無論天子至士皆服緦未必盡伸三年之服春秋時容或有行重服者故禮記服問曰君及僕驂乘從服唯君所服服也注妾先臣所不服也禮庶子爲後者爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可是鄭不以春秋之事爲正也然

傳於下天王使宰咺來歸惠公仲子之賵曰何以不稱夫人桓未君也於定十五年姒氏卒下曰何以不稱夫人哀未君也於葬定姒曰定姒何以書葬未踰年之君也有子則廟廟則書葬又下二年夫人子氏薨傳夫人子氏者何隱公之母也何以不書葬成公意也宣八年夫人熊氏薨傳宣公之母也注熊氏楚女宣公卽僖公妾子皆無譏文蓋不獨成風然也又禮記雜記云妾祔於妾祖姑無妾祖姑則亦祔其昭穆之妾疏引庾蔚之云妾祖姑無廟爲壇祭之崔靈恩云於廟中爲壇祭之又喪服小記云慈母與妾母不世祭也卽穀梁家所云禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭於子祭於孫止是也是則妾子爲君雖不得尊其母如適然必仍妾舊稱使爲子者不得伸其私恩亦非所以推孝錫類則異義所載公羊說上堂稱妾屈於適下堂稱夫人尊行國家亦未嘗不仁至義盡也故繁露三代改制云主天法質而王妾以子貴主地法文而王妾不以子貴春秋改文從質所以母以子貴必公羊經師所傳劉氏反謂其俗師竄改而牽涉穀梁之說是自亂其家法矣

皇清經解續編卷千百八十九終

子汝恭校字

常熟丁國鈞參校

皇清經解續編卷千百九十

公羊義疏二

隱元年三月盡五月

南菁書院

句容陳立卓人著

三月公及邾婁儀父盟于昧〈疏〉釋文婁力俱反邾人語聲後曰婁故曰邾婁禮記同左氏穀梁無婁字顧氏炎武唐韻正鄒古音則俱反公羊傳邾婁卽鄒字以一字爲二字孟子題詞邾國在孟子時改曰鄒趙氏坦春秋異文箋云謹案列國方言有語聲在後者邾婁是也有語聲在前者句吳於越是也卽人名亦然吳子壽夢寺人惠牆伊戾是也說文邑部鄒魯縣古邾婁國帝嚳顓頊之後所封段氏玉裁說文注云魯國騶二志同周時或云鄒或云邾婁者語言緩急之殊也周時作鄒漢時作騶古今字之異也左穀作邾公羊作邾婁邾婁之合聲爲邾邾則省文漢時縣名作騶如韓勑碑陰騶韋仲卿是證鄭語曰曹姓鄒莒韋云陸終第五子曰安爲曹姓封於鄒杜譜云邾曹姓顓頊之後有六終產六子其第五子曰安邾卽安之後也周武王時封其苗裔俠爲附庸居邾前志曰騶故邾國曹姓二十九世爲楚所滅按左傳顓頊有子曰黎爲祝融祝

融之後八姓妘曹其二也然則上云鄒祝融之後妘姓所封此云帝顓頊之後互文錯見也今山東兗州府鄒縣東南二十六里有古邾城趙氏岐曰時改曰鄒此未知其始本名邾也周氏廣業孟子出處時地考云鄒有二皆顓帝後所封國一早著於幽王之世國語史伯謂鄭桓公曰當成周者東有齊魯曹宋滕薛鄒莒又曰黎爲高辛氏火正命曰祝融其後以姓存者妘姓鄅檜路偪陽曹姓鄒莒皆爲采衛此鄒入春秋不復見唯晏子載景公爲鄒之長塗晏子諫爲息疑爲齊所滅漢志濟南郡有鄒平梁鄒二縣水經注謂鄒平古侯國舜後姚姓蓋即今濟南府鄒平縣地也其一即邾大戴記顓頊子老童產重黎及吳回吳回產陸終陸終六子其于曰安是爲曹姓曹姓者邾鄒縣北嶧山是也漢志屬魯國今爲兗州府鄒縣齊乘謂始文公但遷繹在魯文公十三年而終春秋不聞有鄒至戰國更無邾名故趙氏以爲至孟子時改也藝文類聚引劉耆驎山記云驎山古之嶧陽魯穆公改爲驪徐鉉說說文亦云魯穆公改邾爲鄒穆公爲魯穆公不應出魯或譌鄒穆公改名不應更改段說是也趙氏孟子題詞耳按邾婁之合音爲鄒不關云國近魯後爲魯所并哀公七年左傳云魯擊柝聞于邾故春秋時會盟征伐之事魯與邾特多焉昧閩本毛本監本唐石經作昧釋文昧亡結反則記段云說文昧从目末聲與从目未聲之字有別昧與蔑古音同石經考文提要亦云宋景德本鄂州本泮宮書本皆作昧杜云蔑姑蔑魯地魯國卞縣南有姑城釋例土地名魯地蔑姑蔑二名魯國卞縣南有姑蔑城顧氏棟高春秋大事表云在今兗州府泗水縣東北四十五里定二十年費人攻公仲尼命申句須樂頎下伐之費人北國人追之敗諸姑蔑即此水經注泗水篙泗水出魯卞縣北山南有姑蔑城春秋隱元年公及邾儀父盟于蔑是也惠氏棟左傳補注蔑本姑蔑定十二年傳費人北國人追之敗諸姑蔑是也隱公名息姑而當時史官爲之諱猶定公名宋哀十四傳宗人釁夏曰孝惠取于商不云宋也古人舍故諱新故哀爲定諱定不爲隱諱汲郡古文云魯隱公及邾儀父盟于蔑魏史不爲魯諱則此經爲魯諱明矣

及者何與也〈注〉若曰與邾婁盟也〈疏〉爾雅釋詁云及與也詩谷風及爾顛發及爾同死氓及爾偕老箋並云及與也會及暨皆與也釋詁逮及暨與也說文㫃部與黨與也禮檀弓論語鄭注並云與及也書堯典汝義暨和傳暨與也左傳宣七年凡師出與謀曰及不與謀曰會是會及義近故皆有與義也〇注都解至暨也〇都猶言總也曹丕與吳質書頃選遺文都爲一集是也民人所聚曰都故都有總義曷爲或言會或言及或言暨〈疏〉舊疏云或言會者即

下六年公會齊侯盟于艾之徒是也或言暨者昭七年暨齊平定十年宋公之弟長暨仲佗石彄出奔陳是也或言及此經是也直自若平時聚會無他深淺意也會猶最也〈注〉最聚也○王篇最聚也最之爲言聚若今聚民爲投最〈疏〉注最聚也○小爾雅釋詁最叢也又要也史記周勃世家索隱最都凡也王氏念孫廣雅疏證云說文叢最也公羊會猶最也何注最聚也漢武紀毋叢聚如淳注叢最也會最聚並同義王氏引之經義述聞云釋文最字無音家大人曰正文及注最字皆當作最音才句反最與聚聲義皆同故曰最之爲言聚也說文最積也从一取取亦聲徐鍇曰古以爲聚物之聚世人多見最少見最故書傳最字皆譌作最禮記樂記會以聚衆鄭注聚或作最今已譌作最管子禁藏篇冬收五藏最萬物地數篇民舉所最粟以避重泉之戍尹注皆云最聚也莊子德充符篇物何爲最之哉司馬彪注曰最聚也荀子彊國篇執拘則最韓詩外傳作執拘則聚趙策顏最史記廉頗藺相如傳作顏聚史記殷本紀大最樂戲于沙丘徐廣曰最一作聚周紀則固有聚以收齊徐廣曰聚一作最鵬鳥賦憂喜聚門兮李善曰或作最亦聚也小爾雅最聚也今本最皆譌作最此傳釋文不爲最字作音則唐初已誤爲最不始於開成石經矣胡氏承珙小爾雅義證云最當从說文作最說文最積也最犯取也本二義後人多混最爲最字遂廢叢最本有聚義故叢亦通作最史記功臣年表蔡侯孔聚索隱引家語作最是也此最亦當作最文選西征賦注引字林云叢聚貌叢與最同○注直自至意也○深淺意者謂如及爲我欲之有汲汲義是爲深暨爲不得已是爲淺下注所云善重惡深善輕惡淺是也會無此二義故直若平時聚會也○注若今至投最○此以漢語況之及猶汲汲也〈疏〉通義云及又部及建也从又从人詩摽有梅序也廣雅釋言及連也荀子儒效篇注及繼也與連皆有汲汲之意暨猶暨暨也〈疏〉爾雅釋言云暨不及也經義述聞云傳蓋涉下文憃不遜也而衍釋詁曰逮及暨與也釋言曰逮及也此曰暨及也皆是轉相爲訓傳注訓暨爲及即本之爾雅加一不字則義不可通郭曰公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已是不得及此又曲說之不可通者按及與暨散文通對文異此暨與及對若即訓及何深淺之分故傳云暨暨正是不得已之義不得已所以不汲汲故爾雅云不及也郭注甚明王氏何反以爲曲說耶通義云暨暨者重難之辭玉藻曰戎容暨暨說文旦部暨曰頗見也段注云頗頭偏也頭偏則不能全見其面故謂事之略然者曰頗日頗見者見而不全之也釋言曰暨不及也是其引申之義邶部曰鼻者眾

與詞也引唐書禹貢暨魚朔南暨史記夏本紀及漢書地理志作鼻是鼻正字也鼻之段借多作洎莊子寓言篇後仕三千鍾不洎文選東京賦于胥斯洎是也又作暨儀禮士喪禮注引喪大記塗不暨于棺釋文劉本作墍是也蓋暨暨猶幾幾雅及我欲之暨不得已也〔注〕我者謂魯也內訓所謂不及也

魯故言我舉及暨者明當隨意善惡而原之欲之者善重惡深不得已者善輕惡淺所以原心定罪疏〔通義云左傳謂公攝位而欲求好于邾則是盟我欲之故從及文也又宣七年左傳云凡師出與謀曰及則亦我欲之義也穀梁傳及者何內爲志焉爾故上注云若曰公與邾婁盟也暨不得已與及我欲之相對爲義也邴氏懿行爾雅義疏云釋詁曰及暨與也是暨卽及矣又言不及者郭引公羊傳釋云暨不得已是不得及矣文選赭白馬賦及文賦注並引爾雅作暨及也或及上脫不字抑或所引卽釋詁文蓋暨之一字包及與不及兩義也穀梁昭七年傳以外及內曰暨對及爲我欲是亦不得已之義也○注我者至言我○漢書蕭望之傳聖王之制施德行禮先京師而後諸夏說苑指武云春秋先京師而後諸侯春秋假魯爲京師故內魯言我也繁露奉本云當此之時魯無鄙疆諸侯之伐哀者皆言我明所見之世魯愈微而春秋之化愈廣哀八年之吳伐我十年之齊國書帥師伐我皆不言西鄙北鄙以見化及天下不言鄙疆明魯之王化所及遠也舊疏云此通內外皆然但傳據內言之故言我謂魯也○注舉及至原之○此對會之無他深淺言也○注欲之至惡深○舊疏云善重者卽此公及邾婁儀父盟于眛是也以其汲汲於善事惡深者哀十二年公會晉侯及吳子于黃池是也以其汲汲於惡事○注不得至惡淺○舊疏云善輕則暨齊平是也惡淺者宋公之弟辰暨仲佗石彄是也○注所以原心定罪○浚先生曙公羊問答云問何以云原心定罪也曰桓寬曰春秋治獄論心定罪志善而合於法者誅言而違於法者免志惡而合於法者誅意故許止雖弒漢書霍諝傳曰春秋之義原情定過赦事誅意故許止雖弒君而不罪趙盾以縱賊而見書此仲尼所以垂王法而漢世所宜遵前修也按漢書王嘉傳云聖王斷獄必先原心定罪探意立情又辭宣傳春秋之義原心定罪後漢書應劭傳若乃小大以情原心定罪此爲求生非謂代死可以生也繁露正貫云論罪源深淺定法誅然後絕屬之分別矣鹽鐵論詔聖云春秋原罪繁露精華云春秋之聽獄也必本其事而原其志邪者不待成首惡者罪特重本直者其論輕是故逢丑父當斬而轅濤塗不宜執魯季子追慶父而吳季子釋闔廬此四者罪同異論其本殊也俱欺三軍而或死或不死俱弒君或誅或不誅聽訟折獄可無審耶卽原心定罪之義疏〕

儀父者何邾婁之君也〔注〕以

言公及不諱知爲君也〔疏〕左傳疏引杜氏世族譜邾曹姓顓
武王封其苗裔俠爲附庸居邾自安至儀父十二世始見春
秋陳氏樹華春秋內傳考證云漢書鄒陽傳引作義父師古
曰義讀爲儀○注以言
夫盟皆諱不言公故莊
曷爲不言公諱與大夫
其莊九年書公及齊大
盟齊無君也然則何以
也使若眾然注鄰國之
以祿父爲名〔疏〕校勘記
曰非名也字也若作何
字也一句爲贅矣注云
則何休本無不字唐石
經名上有不字按何注
以祿父爲名故疑邾婁
不字○注據齊至爲名
〔注〕以當褒知爲字〔疏〕注
梁傳儀字也父猶傳也
女叔來聘左傳嘉之故
名也是字
爲褒也曷爲稱字〔注〕據諸侯當稱爵〔疏〕舊疏云六年夏公
屬是也褒之也〔注〕以宿與微者盟書卒知與公盟當褒之有土
嘉之曰褒無土建國曰封稱字所以爲褒之者儀父本在春
秋前失爵在名例爾〔疏〕注以宿至褒之○下云及宋人盟于
宿傳孰及之內之微者也又八年辛
亥宿男卒注宿本小國不當卒所以卒而日者春秋王魯以
隱公爲始受命王宿男先與隱公交接故卒褒之也以所傳
聞之世微國之卒本不合書宿男今變例書卒見恩爲其與
我微者盟故與微者盟功薄故不名不書葬從小國例今邾
婁儀父與公盟故當褒
嘉之曰褒者謂加爵與字即儀父滕侯之屬是也無土建國
曰封者即封邢衛之屬是也通義云褒者天子有慶於諸侯
加地進律之名禮有褒
科所善者進其號所惡者降其秩君子雖有其德苟無其位
諸侯大夫之功罪非匹夫所得而議焉是故以文王之法臨
之而黜陟焉孟子曰詩亡然後春秋作詩有美刺春秋有褒
貶其義一也然則封者實事褒者春秋予奪之稱亦以有有
土嘉之之例故春秋即假以進退當時焉○注稱字至例爾
○莊十年傳名不若字字不若子子者爵也失爵則稱名進

之故稱字僖二十九年春介葛盧來傳介葛盧者何夷狄之君也注介者國也葛盧者名也進稱名者能慕中國朝賢君明當扶勉以禮義明中國失爵者稱名夷狄稱人僖三十年介人侵蕭是也進之乃同乎中國無爵者稱名也邾婁所以失爵者春秋前周室猶未大衰政令尚行於諸侯邾婁或有過失被黜如孟子告子下所云一不朝則貶其爵禮記王制所云宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以爵是也穀梁傳邾之上古微未爵命于周左傳云未王命故不書爵皆與何氏異昜爲褒之〔注〕據功不見〔疏〕注據功不見○釋文見賢徧反爲其與公盟也〔注〕爲其始與公盟盟者殺生歃血詛命相誓以盟約束也傳不足言託始者儀父比宿滕薛最在前嫌獨爲儀父發始下三國意不見故顧之〔疏〕注爲其始與公盟○內接者託始于此隱公之賢讓邾婁之君能親賢慕義講信修睦於法當褒也左疏引賈服云儀父嘉隱公有至孝謙讓之義而與結好故貴而字之善其慕義說讓亦取公羊爲說舊疏引春秋說云褒儀父善趨聖是也○注盟者至東也○說文囧部盟周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一與司命盟殺牲歃血朱槃玉敦以立牛耳

禮記曲禮云約信曰誓涖牲曰盟周禮玉府云若合諸侯則共珠槃玉敦注合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟朱槃以盛牛耳尸盟者執之玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃荛又秋官序官司盟注盟以約辭告神殺牲歃血著其信也又司盟云掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之注載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書有疑不協也明神之明察者謂日月山川也觀禮加方明于壇上所以依之也又云盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之注盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教令也不信違約者也詩何人斯疏云鄭駮異義云詩說及鄭伯使卒及行所出皆謂詛爾小於盟也周禮戎右職云若盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃荛哀十七年左傳孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳然則盟者人君用牛伯姬盟孔悝用豭下人君牲是盟用牛也此謂大事正禮所當用者耳若臨時假用其禮者不必有牲左傳孟任割臂以盟莊公華元入楚師登子反之牀子反懼而與之盟皆無牲也左疏云凡天子之盟諸侯十二歲於方岳之下故傳云再會而盟以顯昭明若王不巡守及諸侯有事朝王郎時見曰會殷見曰同亦爲盟禮其盟之法按覲禮爲壇十二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭朝諸侯于壇訖乃加方明于壇

而視之列諸侯于庭玉府供珠槃玉敦戎右以玉敦辟盟贊牛耳桃苑司盟北面詔告於明神諸侯以次歃血鄭注覲禮云王之伯盟其神主日王官之伯盟其神主月諸侯之盟其神主山川是盟禮之略也諸侯盟亦有壇柯之盟公羊傳稱曹子以手劍刼桓公于壇上是也其盟神無定襄十一年傳稱司愼司盟名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖是也其盟用牛牲哀十七年諸侯盟誰執牛耳是也其殺牛必取血及耳以手執玉敦之血進之於口定八年涉佗捘衞侯之手及腕又襄九年與大國盟口血未乾是也既盟之後加於牲上坎而埋之僖二十五年宵坎血加書是也春秋之世不由天子之命諸侯自相與盟則大國制其言小國尸其事官雖小異禮則大同故釋例曰盟者殺牲載書大國制其言小國尸其事珠槃玉敦以奉流血而同歃是其事也按荀子大略云盟詛不及三王下二年注云凡書會者惡其虛內務恃外好也會無美詞盟則可知詳下注○注傳不至顧之○校勘記云言字當誤衍下注云傳不足託始可證毛本下作于舊疏云此傳應言爲其始與公盟即恐下三國不是始哀乎此注據戎齊侯莒人皆與公盟傳不足託始故復據眾盟始者言之以爲始耳與公盟者眾矣曷爲獨

也疏注據戎至公盟○下二年秋公及戎盟于唐六年夏公會齊侯盟于艾八年秋公及莒人盟于包來是也○注傳不至眾也○上傳若云始與公盟其義自明傳既不言託始於儀父則褒義不見故復據眾盟以難褒也因其可褒者而褒之注春秋王魯託隱公以爲始受命王因議父先與隱公盟可假以見褒賞之法故云爾疏風俗通過譽十反皆云春秋之義因其可褒而褒之用公羊義也○注春秋至云爾○繁露王道云諸侯來朝者得褒邾婁儀父稱字滕薛稱侯荊稱人介葛盧得名內出言如諸侯來曰朝大夫來曰聘王道之意也是皆託王於魯故別外內以立王道褒賞之法託隱公爲春秋之始受命王儀父先與盟故假以爲賞有功漢書師丹傳云夫褒有德賞元功先聖之制百王不易之道也繁露三代改制云春秋作新王之事變周之制當正黑統而殷周爲王者之後繼夏改號禹謂之帝錄其後以小國故曰繼夏存周以春秋當新王不以杞侯何見殊之小國也皆言王魯之義也惠氏棟九經古義云論語吾其爲東周乎何晏注云公羊黜周王魯之說合宋本託作記校勘記云閩監本同此與也鄂本作託當據正此其爲可褒奈何漸進也注漸者物事之端先見

之辭去惡就善曰進譬若隱公受命而王諸侯有倡始先歸
之者當進而封之以率其後不言先者亦爲所褒者法明當
積漸深知聖德灼然之後乃往不可造次陷於不義疏繁露觀德
云隕石于宋五六鷁退飛或徐或察皆以先接於我者序之
其於會盟朝聘之禮亦猶是諸侯與盟者眾矣而儀父獨漸
進鄭伯公方來會我而道殺春秋致其意謂之如會通義云
繁露曰氏不若人人不若名名不若字凡四等命曰附庸字
者方三十里名者方二十里人氏者方十五里邾婁于桓之
篇稱人傳曰夷狄之進退相較明儀父
本在名等春秋字之若加封
則褒文爲空設其後儀父至
因其有將進之漸而褒之若
有親賢睦鄰如儀父者其可
之於此則春秋之新義春秋
事可略也按左傳但云貴之
攝位而欲求好於邾則當貴
范甯皆以繼好息民結信於
義何獨於儀父貴之孔疏謂
附庸所能眞稚語也○注漸
者至之辭○文選謝靈運游南

亭詩注引廣雅漸稍也易序卦傳漸者進也史記越世家漸
九川徐廣曰漸者引進通達之端先見之
辭意近舊疏云物事之端猶言物事之首先見之辭見讀如
見其二子之見若公子陽生闖然之類是也俞氏樾公羊平
議云如何說以漸進爲倡始先歸則止是褒其始與公盟耳
凡始與公盟者皆得褒之非所謂因其可褒而褒之也又曰
明當積漸深知聖德則并與前說岐矣今按公羊家有七等
之說州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字
不若子邾婁儀父本當在書名之等進而書字所謂漸進也
若邾婁本當書字進而書子則其進也太驟矣非漸進之義
也故與公盟者雖眾而獨褒邾婁儀父者取其適在書名之
等也斯謂因其可褒而褒之矣○注去惡至曰進○文選東
京賦因進距褒辭注進善也禮記樂記禮減而進注進謂自
勉強也國語晉語夫事君者量力而進注進取也自勉進
取皆有就善之意就善曰進因謂進爲善矣劉氏逢祿論語
述何說論語與其進也不與其退也云春秋列國進乎禮義
者與之退則因而貶之亦此義也○注譬若至其後○何云
譬若卽傳文託始之義也春秋託王於魯原非以隱公爲王
故何云譬若猶斯義也後漢書李固傳云春秋褒儀父以開
義路貶無駭以閉利門夫義路開則利門開利門開則義路
閉也開義路卽何氏進而封之以率其後義也○注不言至
不義○此明傳文言漸進不言先之義也當積漸深知聖德

灼然之後乃往卽漸進之意也繁露觀德云故受命而海內順之猶眾星之共北辰流水之宗滄海也又云至德以受命豪英高明之人輻輳歸之謂聖德灼然之後者也云造次陷於不義者桓十五年邾婁人牟人葛人來朝傳皆何以稱人夷狄之也注桓公行惡而三人俱朝事之三人爲眾眾足責故夷狄之又桓七年云穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝注不日者失地之君朝惡人輕也穀鄧失地之君故不深責其朝惡人非謂穀鄧宜朝也是皆陷於不義者也造次者論語里仁云造次必於是亦謂急遽之意眭者何地期也注會盟戰皆錄地其所期處重期也凡書盟者惡之也爲其約誓大甚朋黨深背之生患禍重胥命於蒲善近正是也君大夫盟例日亟不信也此月者隱推讓以立邾婁慕義而來相親信故爲小信辭也大信者時柯之盟是也魯稱公者臣子心所欲尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公于者於也凡以事定地者加于例

以地定事者不加于例疏通義云兩君相見所期之地也於此發傳後言于某者從可知也穀梁傳眭地名也通義又云桓不敢當正君之禮聖人自唐注云致者君子疾賢者失其所不肖者反以相親榮故與隱相違也明前隱與戎盟雖不信猶可危也然則隱之不書至正以隱爲賢君無可危故也孫氏之言猶泥於杜預春秋者魯史記之名一語○注會盟至期也○釋文出其處二字校勘記陸本盍作會盟戰皆錄其處重期也盧文弨曰據注當作期處此其字譌會錄地者下二年公會戎于潛之屬是也盟錄地者此之屬是也戰錄地者桓十七年及齊師戰于奚之屬是也重期故會盟有大信時小信月不信日戰有詐戰偏戰之異也○注凡書至日戰有詐戰偏戰之異也○注凡書至日屢盟亂是用長傳凡國有疑會同則用盟而相要也箋云盟之所以數者由世衰亂多相背違時見曰會殷見曰同非此時而盟謂之數按下二年傳注於會已惡其虛內恃外則惡盟爲尤深通義云大道既隱降而有此時而盟謂之數按下二年傳注於會者春秋所不惡惡其渝則惡盟爲尤深通義云大道既隱降而有惡故桓三年傳曰古者不盟穀梁傳曰相命而信諭謹言而退又曰盟詛不及三王也司盟之官見之周禮何氏所不取舊疏云此言與公盟而得褒何言惡者直善其慕新王之義

而得褒豈善其盟乎是也注云朋黨深背之生患禍重則視會之虛內務特外好爲甚矣○注胥命至是也○桓三年齊侯衛侯胥命于蒲傳胥命者何相命也何言乎相命近正也此其爲近正奈何古者不盟結言而退穀梁傳以是爲近古也左傳但云不盟無褒辭則左氏並不知胥命之善矣○注君大至信也○舊疏云君大夫盟日皆是惡不信下二年秋八月庚辰公及戎盟于唐文八年冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍之屬是也○注此月至辭也○舊疏云儀父見褒不爲大信者下七年公伐邾婁是其背信也功不足錄故無褒辭則左氏並不知胥命之善矣○注疏云君大夫盟日皆是惡不信下二年秋八月庚辰公及戎盟于唐文八年冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍之屬是也○注此月至辭也○舊疏云儀父下七年公伐邾婁是其背信也功不足錄故爲小信爵按穀梁傳不日其盟渝也彼以日爲信以不日爲小信日爲不爲變盟與此以時爲信月爲小信日爲不信信者異三傳各有義例不必强同也此以蔑盟本不信例今書日徒以慕新王而見予故仍許以小信亦春秋之示法也○注大信至是也○莊十二年冬公會齊侯盟于柯傳曰桓公之信著乎天下自柯之盟始也又云桓之盟不日其會不致信之也是也○注魯稱至稱公○白虎通號篇云伯子男臣子於其國中褒其君謂之有會聚之事相朝聘之道或稱褒稱公而尊或爲帝何以爲諸侯有會稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲尊其君父故皆令臣子得稱其君爲公也帝王異時無會同之義故無爲同也何以知諸侯得稱公春秋曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私覃子也春秋曰葬許穆公許男也禮大射經曰公則射獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也又爵篇云公者加尊二王之後侯者百里之正爵按臣子尊其君父故春秋於侯伯子男之葬皆稱公王者探臣子之心故也故桓十四年葬齊僖公桓十年葬曹桓公之屬是也而桓十七年書葬蔡桓侯者彼注云稱侯者奪臣子辭有賢弟不能用反疾害之立獻舞國幾并乎蠻荊故賢季抑桓緣葬者臣子之事蔡桓侯有惡故奪臣子尊稱也○注于者於也○說文亏部亏於也象氣之舒亏从丂从一一者其氣平之也詩崧高于邑于謝箋云于於也又采蘩云于沼于沚傳于於也爾雅釋詁于於也經書亦有倒用者詩崧高四國于蕃四方于宣言蕃于四國宣于四方也廣雅釋詁于於也○注凡以至于例○校勘記云舊解云先約其事加于先在其地不加于此注亦當作加于不加于二例當爲衍文疏中十行本及閩本二于字下無例字監本毛本有例字非古也以事定地者舊疏云先約其事乃期于某處作盟會者加于僖二十八年夏五月盟于踐土之屬是也以地定事者舊疏云言先在其地乃定盟會之事者不加于三年公會單子晉侯以下同盟于雞澤陳侯使袁僑如會叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟之屬是也

夏五月鄭伯克段于鄢〔疏〕杜云鄭在滎陽宛陵縣西南宛乃莞之省文莞陵城在開封府新鄭縣東

北三十八里鄭國都在縣西北左疏引杜譜云鄭姬姓周厲王子宣王母弟桓公友之後也宣王封友於鄭今京兆鄭縣是也及幽王無道友遷民於虢檜虢檜之君分其地遂國焉今河南新鄭縣是也陸渾三傳經文差繆略云克公羊作剋按唐石經公羊作克剋音義同爾雅釋詁剋勝也廣韻二十五德克能也勝也剋殺也急也鄢者大事表云杜注今潁川鄢陵縣成十六年晉楚戰于鄢陵卽此在今河南開封府鄢陵縣西南四十里漢書地理志傷下云應劭曰鄭伯克段于傷是也則又作傷寰宇記云鄢城在宋州柘城縣北二十九里漢縣屬陳留鄭克段之地疑遠陳氏樹華引趙匡集傳云鄢當作鄗鄭地也史記正義作鄗云舊作鄢漢書地理志作傷按舊作鄢是也昭二十八年左傳釋文在周者烏戶反隱十一年王取鄗劉在鄭者音偃成十六年戰于鄢陵此鄭地當作鄢鄭語史伯曰鄢弊補丹依黷歷華君之土也是也地理志潁川郡有鄢陵當卽此

克之者何〈注〉加之者問訓詁并問施于之爲〈疏〉注加之至之爲○舊疏云訓詁者卽不言殺而言克是也所以不直言克者何而并言之者非直問其變殺爲克并欲問其施于鄢之所爲矣而不答于鄢之意者欲下乃解爲當國故此處未解弟子以其不答于鄢之意故下文復云其地何以難之通義云加之者經有不克弗克諸文嫌通爲克字訓故問克之者何明獨施於此亦通殺之也〈疏〉書牧誓云弗克之也○舊疏云克殺也亦作剋淮南說山訓云至伐大木非斧不剋注剋截截亦殺也爾雅釋詁勝肩勘劉殺克也注轉相訓耳引此傳語穀梁傳克者何能也何能殺也**殺之則曷爲謂之克大鄭伯之惡也**〈注〉注以弗至惡也○文

以弗克納大郤缺之善知加克大鄭伯之惡也〈疏〉十四年晉人納捷菑于邾婁弗克納傳其言弗克納何大其弗克納也是也弗克爲大善故克爲大惡穀梁傳賤段而甚鄭伯也何甚乎鄭伯甚鄭伯之處心積慮成於殺也注引范雍曰段恃寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積思欲殺弟左傳如二君故曰克稱鄭伯譏失教也謂之鄭志惟左氏以段實未殺故彼疏引服虔云公本欲養成其惡而加誅使不得生出此鄭伯之志意也又引劉炫述義云以克爲文非其實狀故傳解之謂之鄭志與公穀殊按漢書杜鄴傳昔鄭伯隨姜氏之欲終有叔段篡國之禍詩將仲子序云刺莊公也不勝其母以害弟弟叔失道而公弗制祭伯諫而公弗聽小不忍以致大亂焉爰云段好勇而無禮公不早爲之所而使驕慢皆責鄭伯不能教弟致成篡亂夫使僅僅伐之出奔春秋母弟出者多矣何至加鄭伯以克之稱且段已謀篡鄭伯殺之固不爲過所

以大其惡者爲其不早爲教戒釀成大亂實爲處心積慮欲殺其弟故也左氏說非是爲大鄭伯之惡注據晉侯殺其世子申生不加克以大之〔疏〕僖五年晉侯殺其世子申生彼亦惡晉侯無克文故據難之　母欲立之已殺之如勿與而已矣〔注〕如卽不如齊人語也加克者有嫌也段無弟文稱君甚之不明又段當國嫌鄭伯殺之無惡故變殺言克明鄭伯爲人君當如傳辭不當自已行誅殺使執政大夫當誅之克者詩爲殺亦爲能惡其能忍戾母而親殺之禮公族有罪有司讞于公公曰宥之及三宥不對走出公又使人赦之以不及反命公素服不舉而爲之變如其倫之喪無服親哭之〔疏〕左傳及莊公卽位爲之請制公曰制巖邑也虢叔死焉佗邑唯命請京使居之祭仲曰今京不度非制也公曰姜氏欲之焉辟害又曰多行不義必自斃既而太叔命西鄙北鄙貳於己公子呂曰國不堪貳君將若之何公曰無庸將自及太叔又收貳以爲己邑至於廩延公

不義不暱厚將崩太叔完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭夫人將啟之命子封帥車二百乘以伐京京叛太叔段段入于鄢公伐諸鄢鄢皆毋欲立之已殺之之事也言既欲殺之則不如勿與之地以保全之可矣所以大其惡也劉氏逢祿春秋考證云嘗與宋翔鳳校朱彝尊書謂此文稱鄭伯之義穀梁緩追逸賊最淺公羊以勿與之地稍進左氏譏失教斯得之矣宋以爲難余曰非也春秋有殺世子母弟目君之例謂視專殺大夫爲重耳若譏失教則晉侯殺世子申生亦失教乎斯不然矣按勿與之地最得其要係疏說非何氏意俞氏樾平義云傳所謂勿與者卽不親殺之謂也蓋使執政大夫秉國法以誅之而已不與焉斯合親親之道矣何休又引禮公族有罪有司讞于公公曰宥之及三宥不對走出公又使人赦之以不及反命蓋正所以證明勿與之義非如疏所云也是也○注如卽至語也○經義述聞云家大人曰如上當有不字而寫者脫之桓十四年傳御廩災不如勿嘗而已矣文十六傳先祖爲之已毀之不如勿居而已矣則此亦當云不如勿與而已矣不然同一齊人語何以此言如而彼皆言不如乎何注始不可從讀書叢錄亦云桓十四年傳文十六年傳皆作不如句法相似此當如上脫不字按如卽不如蓋卽毋念念也不甯甯也之例無不字亦可通古人行文不必一例也齊人語者下二年疏云胡毋生齊人故知之○注加克至言克○各本文作又依鄂本正惠氏士奇春秋說云段者鄭

莊之母弟也非徒叔段不弟其實寤生不友故一則曰姜氏欲之再則曰夫人啟之彼尙不有於母何有於弟親親之仁絕矣故春秋謹而書之骨肉相殘曰克公穀以爲殺之左氏以爲難之皆得克之之義是則交貶之矣故注恐段無弟文但書鄭伯不見甚之之義又段當國宜誅疑鄭伯無貶道故變殺言克專以惡鄭伯也有嫌者嫌書殺不明故加克文也○注明鄭至誅之○舊疏云鄭伯爲人君之法當如傳詞不與其國而已不宜忍戾其母而親殺之其誅之者自是執政大夫之事按如注意則傳文不與爲不與誅殺事○注克者至殺之○克又詁爲能者爾雅釋言文穀梁傳克者何能也何能也能殺也與此傳義合通義云謹案鄭武公夫人愛其少子段欲立之武公弗許及莊公卽位曲從母意與以京都之地有徒邑徒眾濟成其逆謀然後從而討之故傳述經意言莊公誠愛弟不如勿與之地使無所資則不生亂錄月言克者責鄭伯忍陷弟於罪以戾其母也亦涉於疏說以勿與爲勿與地穀梁傳又云于鄢遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云爾甚之也卽君戾母而親殺之義也○注禮公至哭之○此約禮記文王世子文也彼云獄成有司讞于公其死罪則曰某之罪在小辟公曰宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也反命于公公素服不舉爲之變如其倫之喪無服親

哭之鄭注成平也讞之言白也辟亦罪也宥寬也欲寬其罪出於刑也又復也對答也先者君每言宥則答之以將更寬之至于三罪定不復答走往刑之爲君之恩無已罪既正不可宥乃赦之重刑殺其類也素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士葢疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也往弔而已君於臣使有司哭之通典引盧注云變飲食終其月如其等之喪也又曰公族之罪雖親不以犯有司正術也所以異姓之親無絕也又曰公族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人鄭注不于市朝隱之也甸人掌郊野之官纖讀爲鍼鍼刺也剸割也刺割膚墨劓則皆以刀鋸刺割人體也通典引盧注云公族諸侯同族也郊外曰甸去天子城百里內也不與國人慮兄弟故繫于甸人也周禮甸師職云王之同姓有罪則死刑焉又掌四云凡有爵者與王同族奉而之于甸師氏以待刑殺以甸師在疆場多有屋舍以爲隱處就而刑之親親之義異乎刑人于市與眾棄之者也故詩東山云我東曰歸我心西悲傳公族有辟公親素服不舉樂爲之變如其倫之喪也此言公族有罪君猶宜曲赦臣下執法猶素服不舉故孟子盡心瞽瞍殺人之對正卽春秋之義也

段者何鄭伯之弟也〔注〕殺母弟故直稱君〔疏〕左傳云鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段是段爲鄭伯弟也○注殺母至稱君○穀梁傳何以知其爲弟也殺世子母弟目君以其目君知其爲弟也僖五年傳云殺世子母弟直稱君者甚之也注甚之者甚惡殺親親也春秋公子貫於先君唯世子與母弟以今君錄親親也今舍國體直稱君知以親親責之然則此不曰鄭伯無罪則當如莊二十二年陳人得而殺之所謂以國討也杜預克段于鄢猶斯義也若鄭伯殺其公子御寇之例明人人云不稱國討而言鄭伯譏失教也不知鄭伯之罪不僅在失教也何以不稱弟〔注〕據天王殺其弟年夫稱弟〔疏〕注據天至稱弟○襄三十年云天王殺其弟年夫是也彼傳云書者惡失親親也未三年不去王者方惡其恩慕而殺弟不與子行也則彼以周王父服未終殺先君之子故直書弟責之亦非年夫無罪也左氏彼傳云罪在王則與鄭伯同譏矣杜氏釋例謂佞夫稱弟不與反謀則以稱弟爲佞夫無罪自據左傳爲說也當國也〔注〕欲當國爲之君故如其意使如國君氏上鄭所以見段之逆〔疏〕通義云當敵也著其所謂如二君是也經例當國者繫國此已書鄭伯於上故不復繫鄭直言段也杜云以君討臣而用二君之例者段強大

雋傑據大都以耦國所謂得雋曰克也○注欲當至之逆○校勘記云毛本欲作弟按下注云俱欲當國四年衛州吁弒其君完傳曷爲以國氏當國也段欲當國爲君故削去弟稱而氏上鄭以見其逆也氏上鄭宜如衛州吁齊無知稱鄭段經無鄭文而曰氏上鄭者正以承上鄭伯明伯與段共此鄭矣所謂如二君也杜云段不弟故不言弟明鄭伯雖失教而段亦凶逆穀梁傳段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子貶之也段失子弟之道矣杜氏釋例曰兄而害弟者稱弟以章兄罪弟又害兄則去弟以罪弟身統論其義兄弟二人交相殺害如有曲直存弟則示兄曲也鄭伯既失教若依例存弟則嫌善段故特去弟兩見其義是也其地何注〔疏〕據齊人殺無知不地○不地也〔注〕即莊九年齊人殺無知是也無知不地故據以難當國也齊人殺無知何以不地〔注〕據俱欲當國也〔疏〕上傳言問克段于鄢何以書地以當國答之此傳以無知亦當國而經不書地故又據以爲難按莊八年齊無知傳注俱無當國之文此傳云據此求之也在內也在內雖當國不地也〔注〕其不當國而見殺者當以殺大夫書無取於地也其當國者殺於國內禍已絕故亦

不地疏通義云在內謂國都之內統于國故可無更地也知在外非謂出境者鄢亦鄭地然則下四年殺州吁于濮濮亦不必陳地矣○注其不至地也○凡春秋所書某殺其大夫某不地者皆是○注其當至不地○謂如齊無知之屬是也左傳謂雍廩所殺明在內也不當國雖在外亦不地也（注）明當國者在外乃地爾爲其將交連鄰國復爲內難故錄其地明當急誅之不當國雖在外禍輕故不地也月者責臣子不以時討與殺州吁同例不從討賊辭者主惡以失親親故書之（疏）注明當至地爾○舊疏云下四年九月衛人殺州吁于濮及此是也○注爲其至誅之○昭二十年冬十月宋華亥向甯華定出奔陳注月者危三大夫同時出奔將爲國家患次年入于宋南里以畔又成十八年楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭城襄元年仲孫蔑會晉欒黶以下圍宋彭城傳云魚石走之楚楚爲之伐宋取彭城以封魚石是皆大夫有罪外出交連鄰國復爲內難之事但彼均未受誅故未別當國與否亦無地可錄也所以諸侯爲宋誅春秋善之而昭二十年特書月以危之也○注不當至地也○舊疏云昭四年秋七月楚子云云伐吳執齊慶封殺之昭八年夏楚人執陳行人于徵師殺之皆是也按昭四年傳云其言執齊慶封何爲齊誅也其爲齊誅奈何慶封走之吳吳封之于防雖在外然非齊自誅不得引爲此例昭八年殺于徵師亦非例于徵師陳大夫傳注未見其有罪與否又楚人所殺其爲不當國雖在外禍輕無文以言之且宣十一年疏云正以昭八年夏楚人執陳行人于徵師殺之言執非討賊之文既非討賊更不得援爲例矣○注月者至同例○下四年九月衛人殺州吁于濮注云討賊例時此月者久之也穀梁傳范注云段有徒眾攻之爲害必深故謹而月之又彼四年云殺祝吁于濮傳云其月謹之也范注討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢不以時討州吁以二月弒君九月彼誅已歷三時故范云謹其緩慢此經文無歷時之事不知段之繕甲兵具卒乘自封京時已然應在春秋前已歷有年所臣子不能以時誅尤爲緩慢范因經無明文改爲段有徒眾爲害必深爲解何其泥耶齊無知雖復歷年時月未久故但書時也宣十一年冬十月楚人殺陳夏徵舒彼陳之臣子力不能討外藉楚子討之而亦書月者昭四年注云月者善義兵則彼月亦宜同也○注不從至書之○舊疏云若作討賊辭當稱人以討如齊人殺無知今不如此者主爲惡鄭伯失親親而書故目鄭伯而不稱人也後漢書楊震傳昔鄭嚴公從母氏之欲恣驕弟之情幾至亡國然後加討春秋貶之以爲失教漢書宣

帝紀元康二年詔曰蓋聞象有罪舜封之骨肉之親綮而不
殊故書鄭伯克段于鄢惡失親親也主書者下三年曰有食之傳
何以書注諸言何以書者問主書劉氏逢祿公羊釋例云春
秋之爲道屢遷而其義必有所專主其爲文周流空貫不言
之眇皆在深察一言之發眾例具舉蓋此經主爲惡失親親
書故雖與殺州吁殺無知情事相同而書法各異不以討賊
詞一
律焉

子汝恭校字
常熟丁國鈞參校

南菁書院

公羊義疏三

句容陳立卓人著

隱元年七月
盡十二月

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵〔疏〕通義云董仲舒曰
而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也王曰天
王其義如此按繁露深察名號云深察王號之大意有五科
皇科方科匡科黃科往科合此五科以一言謂之王王者皇
也王者方也王者匡也王者黃也王者往也是故王意不普
大皇則道不能正直而方道不能正直而方則德不能匡運
周偏德不能匡運周偏則美不能黃美不能黃則四方不能
往四方不能往則不全於王是王者天子之正號曰天王者
義具下注孔疏云天王周平王也譜云周黃帝之苗裔姬姓
后稷之後也后稷封於邰及夏之衰稷子不窋失官竄於西
戎至太王爲狄所逼去邠居岐文王受命武王克商而王天
下幽王爲犬戎所殺平王遷都王城今河
南縣是也平王四十九年魯隱之元年也
宰者何官也〔注〕以周公加宰知爲官也〔疏〕杜注宰官也周禮
目錄云宰者官也

宰宋聲義通爾雅釋詁宋官也亦通采書堯典若予采釋文引馬注云采官也漢書司馬相如傳展采錯事文穎注采官也是也○注以周至官也○僖九年公會宰周公已下于葵丘是也孔疏周禮天官太宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人未知宰咺是何宰按此傳下云宰士也則咺是天子之士傳以宰爲官則宰者官之別稱不必拘於周官太宰小宰等也與宰周公之宰實異而名同**咺者何名也**〈注〉別何之者以有宰周公本嫌宰爲官〈疏〉杜云咺名○注別何至爲官○舊疏云所以不言宰咺者何而別何之者正以周公加宰爲周公身上官故別何之令相違按僖九年傳云宰周公者何天子之爲政者也蓋周公以三公領太宰故宰爲周公身上官因連宰言之僖三十年天王使宰周公來聘亦兼宰言之此咺是士爲宰下之屬宰非咺之官故不得連宰問假若云宰咺者何嫌宰爲咺官如宰周公矣蓋當時咺實爲宰屬故亦得統之宰稱宰矣**曷爲以官氏**〈注〉據石尚〈疏〉注據石尚○定十四年天王使石尚來歸賵是也舊疏云石尚亦是士而不以官錄之故以爲難也**宰士也**〈注〉天子上士以名氏通中士以官錄下士略稱人〈疏〉通義云言宰屬之士故繫宰非以官氏也周官家宰之屬有上士八人中士十有六人旅下士三十有二人晉聘周之辭曰歸時事於宰旅然則下士稱宰旅中士上士稱士也春秋凡王之下士稱王人中士錄名咺是也上士加氏石尚是也下大夫以字書家父叔服渠伯糾是也中大夫以伯仲書祭伯南季仍叔是也上大夫以子書尹子單子劉子是也三公稱公周公祭公虞公是也自公卿達于士唯宰屬必書蓋治官最尊不當役以聘弔之事故繫官譏之與按太宰之屬何必不與聘事毛氏奇齡春秋傳云此宰是宰夫故稱名公羊所謂宰者士也上士以名通是也若其所使賵則宰夫職曰凡邦之弔事掌其器幣財用鄭注弔事天子弔諸侯之事幣者所用賻也則既掌弔事宜充弔使是也鹽鐵論刺議云春秋士不載文而書咺者以爲宰士也似正以咺爲宰士故特書其官與他屬之士僅以名通者別不聞有譏辭焉孔說非○注天子至稱人○舊疏云天子上士以名氏通者郎石尚來歸賵是也中士以官錄者郎此是也下士略稱人郎僖八年春公言以所繫之官錄之郎此是也按繁露尊國云春秋曰宰周公傳曰天子三公祭伯來傳曰天子大夫宰渠伯糾傳曰下大夫石尚傳曰天子之士也王人傳曰微者謂下士也凡五等則大夫士皆二等董子蓋本襄十一年傳古者上卿下卿上士下士也與何氏異**惠公者何隱之考也**〈注〉生稱父死稱考○惠氏棟〈疏〉注生稱父死稱考○惠氏棟公羊古義云郭景純注爾雅

云禮記曰生曰父母死曰考妣今世學者從之按尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也倉頡篇曰考妣延年明此非生死之異稱矣按禮記曲禮云生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪何氏本曲禮爲說也鄭注考成也言其德之成也周書謚法解大慮行節曰考○注入廟稱禰○舊疏云郎襄十二年左傳同族于禰廟是也書高宗肜日典祀無豐于昵釋文引馬注昵考也謂禰廟也蓋四親廟惟父廟爲近故稱之爲昵說文日部曖近也或作昵玉篇日部昵親近也爾亦有近義古或云禰字示傍爾言雖可自最近于己故曰禰是亦取義於近也仲子者何桓之母也

注以無謚也仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓生稱母死稱妣

疏穀梁傳云仲子者何惠公之母孝公之妾也彼疏引鄭釋廢疾云若仲子是桓公之母亦仲子也鄭意以孝公惠公之妾天王何以賵之則惠公之妾皆號仲子也按穀梁以文九年秦人來歸僖公之母文與此同故以仲子爲惠公之母然惠公既爲君矣自必尊其母爲夫人如成風之例何爲仍稱仲子范甯謂仲子乃孝公時卒故不稱謚殊屬無理楊疏又引文九年傳秦人弗夫人也此不稱夫人理亦當然夫即秦人弗以成風爲夫人自秦人之見何爲天王亦同之人亦自有謚進退失據故劉氏逢祿廢疾申何云隱爲桓立故以桓母之喪告赴于王春秋因之以成公意爾而劉氏左氏春秋攷證又云經云母穀梁說是也魯世家云息長爲取於宋之女至而好惠公奪而自妻生子允登宋母宋武公女生手文爲魯夫人亦不云仲子卒在春秋前傳不文如此按年表所載本之左氏左傳明云仲子生而有文在手何得以史記不云仲羊而又牽涉穀梁殊不可解通義云仲子卒在春秋前傳不舉死號與考對文者禮入廟稱妣比諸父也仲子屈于孟子不得配惠公之廟故還繫桓言母所以正名定分是也○注以無謚也○白虎通謚篇夫人無謚者何無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之以彰其善惡春秋曰葬宋共姬傳曰稱謚何賢也傳曰哀姜者何莊公之母修閨門之則羣下亦化之故設謚也白虎通所載後一說婦人以隨從爲義夫貴于朝妻榮于室故德蒙夫之謚或曰文王之如曰文母宋共公羊說以夫人有謚仲子無謚知非嫡也則公羊說通典引劉向五經通議云夫人一國之母修閨門之內則下化之故設謚以章其善惡皆與公羊說同妾子爲君母得稱夫人自應有謚今不稱謚

故知爲桓母以桓未爲君也僖公母成風稱謚是其比矣通典引服云聲子之謚非禮也蓋以夫人有謚爲非者古春秋說也○注仲字至同姓○禮記曲禮云男女異長蓋宋武公長女曰孟子仲子是次故稱仲也杜云子宋姓左疏引禮緯云庶長女與以姓配字者白虎通姓名云人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故禮記世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶皆爲重人倫也又禮記經曰女子十五許嫁笄禮之稱字婦人以姓配字何明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也左傳疏引鄭駁異義云元之聞也婦人歸宗女子雖適人家猶繫姓明不得與父兄爲異族禮記大傳云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也御覽引外傳曰夏殷五世之後則通昏姻而不通婚姻者周道然也故婦人以姓配字則無適同姓之理范注云婦人以姓配字明不忘本示不適同姓本此爲說○注生稱母死稱妣○詳禮記曲禮舊疏云問考與妣是死稱父與母是生稱惠公仲子言桓之母舉生名乎荅曰禮家母死言妣者比于父之義也故鄭彼注云妣之言媲媲于考也仲子是妾桓未爲君其母不得稱夫人卑不得比于父故還以母言之按不若孔氏不得配尤爲明切何以不稱夫人〔注〕此難生時之稱也據秦人來歸僖公成風之禭成風稱謚今仲子無謚知生時不稱夫人〔疏〕注此難至夫人○此據成風生時稱夫人故薨宜有謚仲子子桓未爲君猶惠公之妾故無謚亦不得稱夫人也白虎通謚篇云八妾所以無謚何亦以卑賤無所能豫猶士卑小不得有謚也通典引五經通義亦云妾無謚亦以卑賤無所能與猶士卑小不得謚也文九年秦人來歸僖公成風之禭成風亦妾而得稱謚明僖已爲君故稱夫人與仲子殊也桓未君也〔疏〕通義云時隱桓之母並稱夫人禮無二嫡之義春秋絕正之故據隱現爲君其母稱夫人桓未爲君則仲子之爲夫人本非正也按仲子本非夫人隱雖爲桓立當時未必即遽尊仲子爲夫人也賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛〔注〕此道周制也以馬者謂士不備四也禮既夕曰公賵元纁束帛兩馬是也乘馬者謂大夫以上備四也禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士曰駒高五尺以上束帛謂元

三纁二元三法天纁二法地因取足以共事疏禮既夕注云
人送葬也廣雅釋詁云賵送也是賵爲喪事所有也通義云
兩言之者賵者或特以馬或加以束帛士喪禮曰公賵元纁
束馬兩大夫以上則束帛四馬也季康子賵於宋致詞曰有
不腆先人之產馬是其特以馬者雜記諸侯相賵以乘黃大
幹則亦得有車按說苑修文云喪事有賵者蓋以乘馬束帛
本此何氏意謂以馬者士禮以乘馬束帛者大夫禮也○注
此道周制也○以別乎東帛四馬也季康子賵於宋致詞曰有
正以既夕禮周公所作士禮彼有公賵元纁束馬兩文故知
爲周制然則周初之制賵但有馬而無車與穀梁傳亦云乘
馬曰賵亦據周制○注以馬至是也○校勘記云浦云經無
帛字按當以儀禮爲正何氏或以意加帛耳士雖二馬亦有
束帛不必如孔氏所云也兩馬者士制禮疏引庾蔚之云賵
馬欲以共駕魂車也士常駕兩馬若戎事則乘馬舊疏引
書大傳曰士乘飾車馬兩馬是也吳氏廷華儀禮章句云馬
以助葬束帛以將命者故第曰賵也是也禮記雜記曰上介
賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳
乘黃大路于中庭此諸侯相賵之制天子賵諸侯亦如是也
○注乘馬至方也○穀梁注四馬曰乘書顧命皆布乘黃朱
論語公冶長篇有馬十乘皆謂四馬也詩疏引五經異義天
子駕數易京孟春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫

同駕四士駕二詩云四騏彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳
耳魯僖所乘四牡騤騤周道倭遲大夫所乘謹案禮王度記
曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一
說與易春秋同鄭駁曰元之聞也周禮校人掌王馬之政凡
頒良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉者養一
馬而一師監之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱言獻
四黃馬朱鬣也既實周天子駕六校人則何不以馬與圉以
六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳
無此言是自古無駕三之制也是則鄭氏主天子以下駕四
之說何氏此注謂大夫以上皆駕四與鄭氏同與異義所載
公羊說異故舊疏問曰異義公羊說引易經云時乘六龍以
馭天也知天子駕六與此異何荅曰彼謹案禮王度記
引王度記曰天子駕六與此異義公羊說卽
鄭駁云易時乘六龍謂陰陽六爻上下耳豈故爲禮制王度
記云今天子駕六者自是漢法與古異大夫駕三者於經無
以言之也然則彼公羊說者自是章句家意不與何氏合何
氏此處不依漢禮者蓋時有損益也按舊疏亦未了異義所
載與何氏異或嚴顏師傳之殊不必強而比之也詩疏引王
肅云古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后
氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟
本從一驂而來亦謂之驂經言驂則三馬之名王基駁曰商
頌云約軧錯衡八鸞鏘鏘是則殷駕四不駕三也說苑修文

云天子乘馬六匹諸侯四匹大夫三匹元士二匹下士一匹說苑多雜采諸家爲說何氏所不取通四方者古人以四立制多取四方爲義如天子之門四達四矢爲乘皆是也○注天子至以上○爾雅釋畜馬八尺爲騋郭注周禮曰馬八尺以上爲騋按周禮庾人騋字下云馬八尺曰龍禮記月令駕倉龍注馬八尺以上曰龍儀禮覲禮天子乘龍鄭注文選東京賦龍輅充庭薛注乘鸞輅而駕蒼龍注後漢書馬衍傳班彪傳馬融傳注並云馬八尺曰龍蒼八尺七尺以上通有龍名庾人又云七尺以上曰騋注引爾雅騋牝驪牝驪牝元龍七尺爲騋用周禮也庾人又云六尺以上爲馬說文馬部騎下云馬高六尺爲騎引詩我馬惟騎許於龍騋俱本周禮蒼以騎當彼之馬也詩漢廣云言秣其駒傳云六尺以上爲馬五尺以上爲駒並與此同又株林云乘我乘駒箋云馬六尺以下爲駒六尺以上也天子馬曰龍者舊疏引月令駕倉龍是諸侯曰馬魯頌曰魯侯戾止其馬蹻蹻是也卿大夫曰駒詩皎皎白駒是也案馬駒對文異散則通詩四牝騵騵嘽嘽駱馬則不必諸侯言秣其駒亦不必大夫也○注束帛至共事○說苑修文云天子束帛五匹元三纁二各三十尺大夫元一纁二各三十尺士元一纁一各二丈下士綵縵各一匹布帛各一匹按儀禮昏禮元纁束帛注束帛十端也引周禮純帛不過五兩

周禮媒氏注云五兩十端也必言兩者欲其配合之名禮記雜記納幣一束束五兩兩兩五尋然則每端二丈彼疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也又按雜記注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是爲五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈合之則四十丈今謂之匹猶匹偶之云歟彼疏云一束謂十箇兩箇合一卷是束五兩也昏禮如此則喪禮之束帛亦當然周禮染人云夏元纁注元纁天地之色以爲祭服疏云天地之色元黃而云纁者士無正位託位南方火火色赤赤與黃共爲纁也考王制疏引鄭氏易注如此則賈公彥本之鄭也說文系部纁淺絳也爾雅釋器一染謂之纁再染謂之赬三染謂之纁纁蓋赤而有黃者當是由白而黃而赤兼西中南三方之色備乎陰而得中取法於地者也沈氏彤儀禮小疏云天之正色蒼而元地之正色黃而纁聖人法天地以制衣裳而別其色故禮服之重者莫不上元而下纁也昏禮記云皮帛必可制重昏禮使制爲盛服以聘禮記云幣美則沒禮凡失之華靡失之濫惡皆不可制喪事從殺故云取足以共事而已皆禮注云執束帛以致命故喪事亦然

彼曰繻注此者春秋制也賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮繻猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈繻疏

穀梁傳賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻
荀子大略說苑修文白虎通崩薨皆略同說苑修文云輿馬
束帛貨財衣被其數若何曰天子之賵乘馬六匹乘車諸侯
四匹乘輿大夫參輿元士下士不用輿天子文綉衣各一襲
到地諸侯覆跗到踝士到髀位尊德厚及親者賻賵哈襚貧
富有差二三四五之數取之天地而制奇偶度人情而制節
文謂之有因禮之大宗也其衣被之數則禮記喪大記云小
斂君錦衾大夫綃衾士緇衾皆一衣十有九稱大斂二衾君
大夫五十稱士三十稱又雜記云子
大夫士一也君衣百稱
羔之襲也繭衣裳與稅衣
元冕一又云公襲卷衣一
弁二元冕一褒衣一注云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九
稱則諸侯七稱天子十二
曰賵貨財曰賻玩好曰贈
說惟無贈耳○注此者春
皆春秋之制也校勘記云
上陳周制訖下乃言賵賻
者春秋制也公羊釋例云
文質必再而復春秋變文
道亦通于三王非主假周
官及各禮殊或因或革孔
繁露三代改制云商質者
主天夏文者主地春秋者
主人所

謂春秋制也○注賵猶覆也○廣雅釋詁云賵覆也白虎通
崩薨云賵者覆也古微書說題詞云賵之爲言覆也左疏引
服虔注云賵覆也天王所以覆被臣子賵覆雙聲也說文無
見新附錢氏大昕潛研堂荅問云問喪禮有賵見於禮經春
秋其來舊矣說文不收此字何也曰按如服氏注取覆冒爲
義則文不當從貝竊意古經文當爲賵書武王惟冒許叔重
引作賵此古文以賵爲冒之證徐鼎臣於貝部增賵賻諸字
未達叔重之旨也鈕氏樹玉說文新附考云賵疑作冒○注
賻猶助也○說題詞又云
說駿而賻之注賻助喪用
也儀禮既夕云若賻注賻之言補
也助也白虎通崩薨云賻者助也一作傅
周禮小行人則令賻補之注故書賻作傅是也潛研堂荅問
云問賻字亦說文所未收不識古文何從曰周禮小行人若
國札喪則令賻補之注故書賻爲傅故書者古文也傅者附
也助也許君從古文故不取賻字先鄭云謂賻喪家助其不
足也○注皆助至之禮○廣雅釋詁云賻送也荀子大略說
苑修文並云賻賵所以佐生也按禮記少儀云賵馬入廟門
賻馬與其幣大白兵車不入廟門注賵馬入廟門者以其主
於死者賻馬以下不入廟門以其主於生人也是賵仍以送
死爲主下故疏云賵實生死兩施也既夕禮專言知生自對
賵言之耳○注襚猶至之禮○春秋說題詞又云襚遺也儀
禮士喪禮君使人襚注襚之爲言遺也白虎通崩薨云襚之

爲言遺也說文衣部襚衣死人也禮記少儀云敵者曰襚謂以衣送敵者死曰襚也若然詩碩人說于農郊箋云說當作襚禮春秋之襚讀皆宜同衣服曰襚今俗語然彼禮春秋正據此及士喪等禮則襚似非專指死者蓋以衣服遺人謂之襚襚遺疊韻爲訓雖吉服猶然後人因送死之衣亦有襚名遂以襚專屬之凶事矣吳氏夾雲經說云按襚當讀爲稅稅之爲言捝也死者之衣被不復解捝而稅取解捝爲名者不忍死其人之意也說文稅贈終者衣被曰稅蓋即據此爲說是公羊自有作稅之本可知襚衣死人也春秋傳曰楚使公親襚之是則贈之爲稅衣之爲襚也二字又別此借襚爲稅稅聲近襚也○注知生至贈襚○校勘記云諸本同誤也穀梁疏引此作知死者賵襚當據以訂正疏云何氏注知生知死者賵贈知生者賵矣可證臧氏庸拜經日記云儀禮既夕禮知死者賵贈知生者賵今本作知生者賵今本作賻係淺人所改也按舊疏云問曰案既夕禮云知死者贈知生者賻鄭注云各主於所知以此言之賵專施於生襚專施於死賵實生死兩施故何氏注知生知死皆言賵而既夕禮專言知生者對贈言之故也然則舊疏所見儀禮本宜如臧氏所云作知生者賵今疏本已誤沿儀禮今本矣既夕禮公賵注賵所以佐主人送葬者疏曰兩少傳皆云車馬曰賵施於生及死者故云助主人送葬是以下注云賵奠可也注兄弟有服親者可賵且奠許其厚也賵奠於生死兩施疏曰以下經云知死者贈知生者賻注云各主於所知此賵奠不偏言所主明於生死兩施也說題詞亦止云知生則賻知死則贈不云賵也皆可爲何氏賵實生死兩施之證鄭注少儀云賵主於死者專明入廟門之故蓋贈以玩好荀子楊注謂爲明器之屬明器自專施死者賻以貨財貨財則專施生者惟賵奠雖主於死者而馬羊亦以佐生人送死之用故得兩施周禮宰夫注凡喪始死弔而含襚葬而賵加恩厚則有賻焉賻用幣亦用馬故少儀有賻馬生贈襚所以送死白虎通知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也賻賵所以相佐給不足也故弔詞曰知生則賻贈說苑知生者贈賵知死者贈襚所以送死賻賵所以佐生後人因以改公羊注耳穀梁隱三年傳云歸死者曰賵歸生者曰賻又以賵專施於死亦非春秋止見賵賻襚故何氏專釋此三者不得逃及贈也士喪上篇有襚下篇有賵有奠有賻有贈此經所不見注故不及也舊疏有引既夕云所知則賵而不奠鄭注云奠施於死者爲多故不奠以此言之明奠於死者爲多知賵生死等矣是也**桓未君則諸侯曷爲來賵之**〔注〕據非禮〔疏〕此天王也而傳言諸侯者春秋假王于魯故等以諸侯該之○注據非禮○舊疏云桓未爲君其母猶妾故諸侯賵之爲非禮明天子諸侯皆不得也又**隱爲桓立**

故以桓母之喪告于諸侯〔注〕經言王者賵必告王者可知故

傳但言諸侯〔疏〕白虎通崩薨篇諸侯喪赴告鄰國何緣鄰國
賤尚告於諸侯諸侯薨告鄰國
欲有禮也春秋傳曰桓母喪告於諸侯桓母
子者不敢自廢政事亦欲知
之當有禮也春秋曰天王使宰
咺來歸惠公仲子之賵譏不
及事仲子者魯君之貴妾也何
況於諸侯乎禮記疏引異義
諸侯夫人喪公羊說卿
送葬左氏說士
羊說同盟諸侯薨君會葬其
政而常在路鄭駿之云按禮
因聘夫人凶時會
士弔大夫會葬禮之正也禮記雜記云
之臣某之某死注此臣於其
天子故注云經言王者賵則
言諸侯明亦告鄰國故文九
也舊疏云諸侯之賵及事則
曰君訃於他國之君曰寡
君不祿此則赴
告鄰國之禮也然則何言爾成公意也〔注〕尊貴桓母以赴告

天子諸侯彰桓當立得事之宜故善而書仲子所以起其意

成其賢〔疏〕王氏引之經傳釋詞云爾猶焉也二年傳曰何譏
言齊宋至爾爾字並與焉同
又曰何重焉是其證○注尊貴
善其以仲子喪赴告天子諸
不以已長奪貴賤之序是爲
且賵不言來〔疏〕注據歸至言來○文五年王使榮叔歸含且
賵是也釋文作歸唅云本又作含下同校勘
記按唅非也依
說文當作琀

不及事也〔注〕比於去來爲不及事時以葬事

畢無所復施故云爾去來所以爲及事者若已在於內者〔疏〕
繁露王道云天王使宰咺來歸惠公仲子之賵刺不及事也
穀梁傳其志不及事也雜記疏引何氏穀梁廢疾云傳例不
言來不周事之用也宰咺何以言來鄭釋之曰平王新有幽
王之亂遷于成周欲崇禮於諸侯原情免之若無事而晚者
去求以譏之榮叔是也劉氏逢祿難曰據太史公書平王卽
位至此已四十九年不得云
人來歸僖公成風之謚在成
羊正相反鄭君曲爲之解非
使叔服來會葬夏四月丁巳
文而此發傳者蓋仲子之卒經既不見刺不及事之意未明

適與成風含賵可以兩事相比特爲異詞以起之自餘奔喪會葬之事當文各有卒葬時日其不及事者既不假言來乃見其及事者更不以言來爲嫌矣荀子大略云送死不及尸柩弔生不及悲哀非禮也說苑修文云贈死不及尸柩弔生不及悲哀非禮也故古者吉行五十里奔喪百里贈賵及事之謂時時禮之大者也春秋曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵亦引以見其非時也○注比於至內者○文四年冬十一月夫人風氏薨五年傳王使榮叔歸含且賵不言來是爲及事故此比於去來爲不及事也第彼賵及而含未及不言來者彼注云不從含晚言來明不當含也則含者鄰國之禮若晚則須書來矣禮既夕記國君賵禮賓賵奠賻贈及代哭爲燎之事皆在葬前一日承還柩車設祖奠之後明爲葬事所須今惠公仲子已葬始行賵禮故云葬事畢無所復施也舊疏云公羊之例若其奔喪會葬不問來之早晚及事不及事皆言來矣故文元年春天王使叔服來會葬夏四月葬我君僖公是其及事言來也文五年三月葬我小君成風下乃言王使召伯來會葬注云去天者不及事是不及事亦言來矣故文元年傳其言來會葬何會葬禮也彼注云但解奔喪者明言來奔喪者常文不爲早晚施也定十五年邾婁子來奔喪傳其言來奔喪非禮也彼注云但解奔喪者明言來奔喪者常文不爲早晚施也明奔喪會葬之例不問早晚悉言來矣若其含賵謚則及事不言來不及事則言來文九年書來歸僖公成風之謚亦及事言來何氏不注以其可知省文故也以奔喪會葬所以通哀序志必有所費容其事故稽留不必責其及時故須作文見其早晚施之等皆死者所須若其來晚則云來者自外之文故不言來爲若已在於內矣其言惠公仲子何〔注〕據歸含至主名○文五年書王言主名〔疏〕據歸含至主名○文五年書王使榮叔歸含且賵不言成風也兼之兼之非禮也

〔注〕禮不賵妾既善而賵之當各使一使所以異尊卑也言之賵者起兩賵也〔疏〕注禮不賵妾○穀梁傳曰禮賵人之母則可賵人之妾則不可以禮記雜記所記赴禮止君與夫人適子餘皆不赴則妾死天子諸侯無從賵之也○注既善至卑也○禮記雜記云弔者卽位于門西東面其介在其東南北面西上君使某含又云弔者曰寡君使某賵然則一人之賵含禮弔且必分遣使者不相兼攝況君與夫人兩事又仲子雖隱所尊究惠公之妾尊卑殊更宜各使故也○注言之至賵也○舊疏云以此言之則文九年秦人來歸僖公成風之謚言之謚者亦起兩謚矣

以不言及仲子〔注〕據及者別公夫人尊卑文也仲子卽卑稱

也疏據及至文也○舊疏云即僖十一年夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也○注仲子即卑稱也○通義云及者分別尊卑之詞夫人與公一體嫌竟可敵公故加公以絕之仲子不稱夫人不嫌得敵公故不假絕也仲子微也注比夫人微故不得並及公也月者爲內恩錄之也諸侯不月比於王者輕會葬皆同例言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正而上自繫於天也春秋不正者因以廣是非稱使者王尊敬諸侯之意也王者據土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異姓謂之伯舅叔舅同姓謂之伯父叔父言歸者與使有之辭也天地所生非一家之有有無當相通所傳聞之世外小惡不書書者來接內也春秋王魯以魯爲天下化首明親來被王化漸漬禮義者在可備責之域故從內小惡舉也主書者從不及事也疏注比夫至公也○此通僖十一年書及義

也夫人須加及仲子比夫人微本不得並及公故不必言及也○注月者至之也○舊疏云此文及文五年春王正月王使榮叔歸含且賵皆是內恩錄之穀梁注云賵例時書月以譏其晚則秦人歸僖公成風之賵又何以不月以責其晚乎○注諸侯至者輕○舊疏云即文九年冬秦人來歸僖公成風之賵是也此月彼不月明王者諸侯之異然則公羊之例恩錄重者月輕者時矣○注會葬皆同例○舊疏云若王使人來則書月爲內恩錄之故文五年春三月王使召伯來會葬文元年二月天王使叔服來會葬皆是也若諸侯使人來會葬即不月者以爲比王者輕春秋偶爾無之其襄三十一年冬十月滕子來會葬定十五年九月滕子來會葬皆書月者彼是諸侯身來會葬非使人仍自不妨也則鄉解王與諸侯者皆是也而舊云襄三十一年月者爲下癸酉葬襄公出之會葬不蒙月定十五年月者爲下葬定公出之會葬亦不蒙月者非也按舊疏所駁舊說是也天子無親身賵襚會葬之理此經明言天王使則何氏自據使人例推及諸侯矣○注言天至稱王○史記吳世家云壽夢立而吳始益大稱王壽夢王諸樊王餘昧王僚王闔廬王夫差又楚世家云三十七年楚熊通怒曰吾先君鬻熊文王師也早終成王舉我先公乃以子男田令居楚蠻夷皆率服而王不加位我自尊耳乃自立爲武王是吳楚僭稱王事也說文人部潛假也下五年穀梁傳下犯上謂之僭隱公時吳尚未

僭稱王據孔子作春秋時言之也○注王者至天也○穀梁疏引賈逵云圻內稱王諸夏稱天王禮記疏引異義許愼謹案春秋左氏云施於夷狄稱天子施於京師稱王又引崔靈恩云夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也不言有歸往之義理皇號尊大也夷狄唯知畏天故皇者夷狄不識尊極之義故天子使召伯來錫公命魯非京師無緣稱王舉天子威之按成八年天子莊元年王使榮叔來錫公命魯非夷狄不宜稱天子莊元年王使榮叔來錫公命魯非京師無緣稱王許崔之說並不可通獨斷上云天王諸夏之所稱天以臨諸歸往故稱天王與賈侍中說同時吳楚僭王故稱天以臨諸夏所以別諸僭王也○注春秋至是非○舊疏云若正之當直言王今兼亦言天見其非正矣按此所謂據事直書而義自見者也○舊疏云成二年傳云君不行其非正矣按此所謂據事直書而義意也○舊疏云成二年傳云君不行使乎大夫由尊卑不敵故也今天子於諸侯亦尊卑不敵所以言使者天子見諸侯與已分職俱南面而治有不純臣之故也今天子於諸侯亦尊卑不敵所義故尊敬之稱使也按稱使者公羊春秋之義公羊家以諸侯與大夫別尊卑故絕其使文天子諸侯雖亦不敵因有不其使文天子諸侯雖亦不敵因有不純臣之義故有使文也○注王者至之義○詩疏引異義公○注王者至之義○詩疏引異義公羊說諸侯者天子藩衛純臣謹案禮王說諸侯者天子藩衛純臣謹案禮王者所不純臣者謂彼人爲臣皆非已德所及易曰利建侯侯者王所親建純臣也駁曰元之聞也賓者敵主人之稱而禮曰元之聞也賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰賓不敢臣之明文矣是鄭用公羊不純臣諸侯之明文矣是鄭用公羊說白虎通王者不臣云王者不臣諸侯何尊重之以其列

土傳子孫世世稱君南面而治朝則迎之於著覲則待之于阼階升階自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異於眾臣也按儀禮喪服斬衰章有臣爲君復有諸侯爲天子明諸侯於天子不純臣恐人疑服制有殊故特著其與臣爲君同斬衰明天子待諸侯雖不純臣工云嗟嗟臣工箋舊疏云其異者卽不居殯宮是也故詩臣工云嗟嗟臣工箋云臣謂諸侯也諸侯來朝天子有不純臣之義於其將歸故於廟中正君臣之禮亦用公羊義也繁露諸侯云古之聖人見天意之厚於人也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使爲天子視所不見聽所不聞朝夕召而問之也是與諸侯分職南面而治之義也○注故異至叔父○禮記曲禮云天子同姓謂之伯舅異姓謂之伯舅注稱之以父與舅親親之詞也僖二十八年左傳王曰叔父又昭九年左傳云伯父惠公歸自秦而誘以來又云在伯父猶衣服之有冠冕是同姓諸侯或稱伯或稱叔也若詩閟宮云王曰叔父則直以本親命之書文侯之命曰父義和不稱伯叔則又親親之詞也曲禮又云九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅注牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也則又似州牧稱叔惠未嘗爲牧伯而亦稱伯者蓋當時諸侯通稱故曲禮天子同姓謂之叔父正義引一本作天下同姓也又引崔氏云覲

禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅義或然也按覲禮以國之大小分伯叔較勝於曲禮蓋周初封建五等以功德大小爲差非比後世由於兼幷晉在周初不得爲大國後雖强大猶稱叔父則沿周初舊稱也僖九年左傳賜齊侯胙曰使孔賜伯舅胙則齊本大國故也詩伐本云以速諸父傳天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫異姓皆曰舅疏云禮記注云稱之以父與舅親親之詞覲禮說天子呼諸侯之義曰同姓大國曰伯父異姓曰伯舅同姓小國曰叔父異姓曰叔舅是天子稱諸侯也左傳隱公謂臧僖伯曰叔父有憾於寡人鄭厲公謂原繁曰願與伯父圖之禮記衞孔悝之鼎銘曰公曰叔舅是也諸侯則國有大小之殊大夫唯以長幼爲異故服虔注左傳云諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔父是也然則諸侯稱異姓大夫長者亦當爲伯舅但經傳無其事耳公羊傳曰王者之後稱公大國稱侯小者稱伯子男左傳在禮卿不會公侯以公侯爲上等伯子男爲下等明大邦謂公侯小邦謂伯子男也其餘牧伯則異曲禮云五官之長曰伯是職方天子同姓謂之伯父異姓謂之叔父異姓謂之伯舅入天子之國曰牧天子同牧尊於大國之君而謂之叔父避二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也言由避二伯故稱叔因以別異大邦之君亦以損其稱而更益其尊故云損之而益也齊大公爲王官之伯左傳云王使劉定公命齊侯曰昔伯舅太公佑我先王是稱太公爲伯舅也及齊桓公興霸襄王又以二伯之禮命之僖公九年王使宰孔賜齊侯胙曰使孔賜伯舅胙是也周公亦是分陝之伯而父以本親言之也其晉文雖俱有伯功天子賜命皆本其祖太公受二伯命故還以二伯禮賜桓公唐叔本受州牧之命還以州牧之禮命文公故唐叔文公但稱叔父左傳周籍談曰叔父唐叔是唐叔亦受州牧之禮而稱叔父也僖二十四年傳王出適鄭使來告難曰敢告叔父謂魯爲叔父成二年左傳王告晉叔曰今叔父克遂有功於齊謂晉爲叔父也昭七年王使追命衞襄公曰叔父陟恪在我先王之左右是謂衞爲叔父也是晉與魯衞王皆呼之爲叔父昭九年王使詹桓伯辭於晉曰伯父惠公歸自秦又謂晉爲伯父由此觀之魯衞爲大國而稱叔父晉則伯叔俱稱不同者魯雖周公之後周公位冢宰爲東伯而周公不之國故事繫伯禽左傳曰燮父禽父王孫牟並事康王三國俱以令德作王卿明兼州牧矣燮父唐叔之子王孫牟康叔稱叔父是爲州牧尚書酒誥命康叔之詞曰明大命于妹邦鄭云康叔爲連屬之監則康叔後或爲州牧燮與王孫牟或各繼其父爲州牧也伯禽作費誓專征徐戎爲方伯可知三國並爲大國王室之親又

皆二伯之後尊而異之所以皆稱叔父也晉或稱伯父者以晉既大國世作盟主故變稱伯父耳尚書文侯之命王曰父義和平王得文侯夾輔之勳尤親之而直稱父也天子稱王朝公卿則無文蓋有爵者依諸侯之例無爵者亦應以長幼稱伯父叔父大夫以下位卑其稱父舅以否然文以言之也○注言歸至辭也○舊疏云春秋大例先是已物乃言歸即歸謹及闡之屬是也今此賵之車馬先非魯物而言歸者與魯有之辭是也杜云歸者不反之辭○注所傳至內也○小惡謂不及事又兼之也舊疏云春秋之義所傳聞之世外小惡不書此小惡未合書見而著之者由接內故也○注春秋至舉也○春秋託王于魯假若隱公爲受命王故爲天下化首凡來接內者皆如親被王化宜漸漬禮義如上之褒儀父是也春秋責備賢者故雖小惡必書爲其在可責備之域故也其非接內者則在無足責之例故小惡不示譏文也○注主書至事也○校勘記云宋監本同毛本脫從字

九月及宋人盟于宿〔疏〕左疏引杜譜云宋子姓其先契佐唐虞爲司徒封於商成湯受命王有天下及紂無道周武王滅之封其子武庚紹殷後武庚作亂周公誅之更封紂兄微子啟爲宋公都商丘今梁國睢陽縣是也宿者大事表云杜注宿東平無鹽縣在今山東泰安府東平州東二十里一統志無鹽故城在東平州東二十里春秋宿國

孰及之內之微者也〔注〕內者謂魯也微者謂士也不名者略微也大者正小者治近者說遠者來是以春秋上刺王公下譏卿大夫而逮士庶人宋稱人者亦微者也魯不稱人者自內之辭也宿不出主名者主國主名與可知故省文明宿當自首其榮辱也微者盟例時不能專正故責略之此月者隱公賢君雖使微者有可采取故錄也〔疏〕莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟于防文二年三月乙巳及晉處父盟彼皆公故此別之曰內之微者也彼二文沒公之義當文自解無庸逆說○注內者謂魯也○此通解全書之例成十五年傳春秋內其國而外諸夏故凡言內者皆魯也說苑指武云內治未得不可以正外○注微者至微也○穀梁傳及者何內卑者也注卑者謂非卿大夫也舊疏云公羊之例大夫悉見名氏故知士也禮記王制云其有中士下士者數各居其上之三分注云凡非命士亦無出會之事春秋傳謂士爲微又云謂其爲介者若聘禮士介四人是也若特行而幷會故也疏言謂其爲介者若聘禮士介四人是也若特行則隱元年及宋人盟于宿是也凡

非命士則祭法庶士是也按周禮典命注天子上士三命中士再命下士一命其公侯伯之士一命則俱當爲上士矣襄十一年傳古者上卿下卿上士下士○注大者至庶人○繁露爵國云大功德者受小爵土小功德者受大爵土大材者執大官位小材者受小官位如其能宣治之至也又奉本云禮者繼天地體陰陽而慎主容序尊卑貴賤大小之位而差內外遠近新舊之級者也又正貫云立義定尊卑之序而後君臣之職明矣又十指云親近來遠同民所欲一指也又云親近來遠同民所欲則仁恩達也又盟會要云親近以來遠因其國而容天下名倫等物不失其理又王道云孔子明得失差貴賤反王道之本譏天王以致太平刺惡譏微不遺大小又俞序云仲尼之作春秋也上探正天端王公之位下明得失引史記理往事正是非序王公所以內外微者書爲小者治故也小國宿得亦及所以來遠以說近也上荊王公下及士庶所以奉天而法古也史記自序是非二百四十二年之中以爲天下儀表貶天子退諸侯封大夫以達王事而已矣所以游夏莫贊也○注宋稱至者也○校勘記宋本同閩監毛本脫者字穀梁傳云宋人外卑者也杜云客主無名皆微者也○注魯不至辭也○左傳疏云直言及者他國可言某人魯史不得自言魯人直言及彼是魯及可知其微人與他國會而直言會與此同也○注宿不至辱也○惠氏士奇春秋說云春秋會盟以國地以國者國主必與盟則盟不序

隱元年及宋人盟于宿不序宿人僖十九年陳人蔡人楚人鄭人盟于齊不序齊人是也按桓十四年公會鄭伯于曹則曹與盟桓二年蔡侯鄭伯會于鄧亦與盟可知自首其榮辱者舊疏云理是則主人先榮理非則主人先辱按春秋以隱爲始受命王宿男先與隱公交接故卒褒之即首其榮也又凡書盟者惡其約誓朋黨生患禍即首其辱也○注微者至略之○舊疏云春秋之例若尊者之盟大信時小信月不信日見其責也若微者不問信與不信皆時惡作信文略之即僖十九年冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊之屬是也穀梁傳卑者之盟不日注凡非卿大夫信之與不例不日○注此月至錄也○此解書月義爲取其能慕賢故詳之若以小信予之也桓十一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹注月者桓公行惡諸侯所當誅屬上三國來戰于郎今復使微者盟故爲魯桓危錄之僖二十九年夏六月公會王人以下盟于狄泉注晉文年老志衰不能自致故諸侯亦使微者會之月者惡伯功之廢於是義各有主也

冬十有二月祭伯來

祭伯者何天子之大夫也注以無所繫言來也疏繁露爵國云春秋曰宰周公傳曰天子三公祭伯來傳曰天子大夫宰渠伯糾傳曰下大夫石尚傳曰天子之士也王人傳曰微者謂下士也

凡五等則凡曰大夫皆上大夫也然何氏以恒爲中士則天子之士宜三等矣又有尹子單子劉子稱子宜在上大夫上蓋公也卿也上大夫也下大夫也上士也中士也下士也凡七等其春秋之制與○注以無至來也○舊疏云外諸侯臣來聘宜繫國稱使卽文四年秋衛侯使甯俞來聘之屬是也若直來亦有所繫如閔元年齊仲孫來之屬是若外諸侯之臣來奔當繫國言來奔文十四年宋子哀來奔襄二十八年齊慶封來奔之屬是今無所繫直言來故宜是天子大夫也

何以不稱使〔注〕據凡伯稱使〔疏〕據凡伯稱使天王使凡伯來聘是也奔也〔注〕奔者走也以不稱使而無事知其奔〔疏〕注奔者走也○恒十六年衛侯朔出奔齊傳越在偕陰齊注越猶走也○注以不至其奔○舊疏云元年天王使叔服來求金並無使文而有事也上文天子使宰咺文九年毛伯來求金並無使文皆是有事有使也今此無事復無使故知其奔

不言奔〔注〕據齊慶封來言奔〔疏〕注據齊至言奔○襄二十八年齊慶封來奔是也者無外言奔則有外之辭也〔注〕言奔則與外大夫來奔同文故去奔明王者以天下爲家無絕義主書者以罪舉內外皆書者重乖離之禍也當春秋時廢選舉之務置不肖於位輒退絕之以生過失至於君臣忿爭出奔國家之所以昏亂社稷之所以危亡故皆錄所奔者爲受義者明當受賢者不當受惡人也祭者采邑也伯者字也天子上大夫字尊尊之義也月者爲下卒也常案下例當蒙上月日不也奔例時一月二事月當在上十言有二者起十復有二非十中之二

〔疏〕注言奔至絕義○外大夫來奔宋子哀齊慶封之屬是也舊疏云問王者以天下爲家無絕義故不言奔何故襄三十年王子瑕奔晉昭二十六年尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚成十二年周公出奔晉皆言奔乎答曰春秋進退無義若來奔魯者見王者以天下爲家無絕義故不言奔若奔別國卽見春秋黜周與外諸侯同例故言奔矣既以魯爲王而不專黜周者欲專黜周則非遜順之義按王朝之臣出奔他國若不著明知爲何國不明言奔又將何辭春秋本假魯爲王遇有天子事仍多曲筆正爲尊王示義故卽於祭伯來奔見其無絕亦爲尊者諱之意也不必書之重辭之復也○注主

書至罪舉○舊疏云一則罪祭伯之去主一則罪魯受叛人故曰以罪舉按此爲凡出奔者著義也○注內外至禍也○舊疏云內書者閔二年公子慶父出奔莒是也外書者昭二十年宋華亥向寧華定出奔陳之屬是也○注當春至錄之○繁露天地之行云量能授官賢愚有差所以相承也鹽鐵論除狹云夫傳主德開臣途在於選賢而器使之中論爵祿之道廢諸侯恣大夫世位爵祿陞之道廢賢失志於是則以富貴相詬病矣明春秋時不問賢不肖子之位祿也繁露精華云是故任非其人而國不傾者自古至今未嘗聞也故吾按春秋而觀成敗乃切悁悁於前世之興亡也漢書劉向傳至于平王末年魯隱之始卽位也按穀梁以周大夫祭伯乖離不和出奔於魯而春秋爲諱不言其來奔傷其禍殃自此始也按穀梁以爲來朝劉向習穀梁其上封事則取公羊說也○注錄所至人也○通義云王臣奔他國者皆不言出以示無外之義若其來奔本無出文故并去奔以別之魯受天子通逃臣亦爲有惡不言奔者蓋兼諱也則凡錄所奔者爲受者示義明當受賢者不受惡人故莊十二年左傳石祁子曰天下之惡一也失于宋而保于我保之何誅曰侯人來矣侯人來矣注蓋痛魯知而受之又襄二十七年傳曷爲殆諸侯爲衛石惡在是也豹及諸侯之大夫盟于宋傳曰受惡人事也○注祭者采邑也○

二十八年書石惡奔晉皆受惡人事也○注祭者采邑也○禮記禮運云大夫有采以處其子孫左氏僖二十四年傳凡蔣邢茅胙祭周公之允也說文邑部鄍周邑也段氏玉裁注云春秋經左傳國語史記逸周書竹書紀年凡云祭伯祭公謀父字皆作祭惟穆天子傳云鄍父注鄍父鄍公謀父也鄍者本字祭者叚借韋注國語王卿士謀父字也是則鄍本西都圻內邑名至東周時隱元年祭伯來莊二十三年祭叔來聘尚仍其西都舊稱許云周邑系諸河南河內之間其諸東都亦有鄍與抑如鄭之仍舊稱與齊氏召南經傳考證云史云周圻內管城東北有古祭城按杜氏釋例云祭城在河南上有廒倉周公後所封也見史記正義又成四年左傳晉代鄭取氾祭注氾祭鄭地名成皐縣東有氾水史記高祖紀以取敖倉正義曰括地志敖倉在鄭州滎陽縣西今鄭州東北有祭城據此則祭地當在今滎陽氾水之間於春秋爲鄭地其爲鄭所兼并與蓋祭本封國在西都圻內平王東遷因隨從食采於東圻也廣韻以祭爲周大夫邑名周公第五字祭伯其後以爲氏○注伯者至義也○桓四年注云上大夫不名祭伯是也按禮記檀弓云幼名冠字五十以伯仲此伯乃五十後伯仲之稱南季仍叔之屬若字如家父叔服乃下大夫之稱此云伯字者儀禮冠禮云字辭曰伯某甫仲叔季唯其所當蓋二十冠時稱字如曰伯某甫年至五十轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之則伯仲等加於初字時故

亦得謂之字也禮記祭義云周人貴爵而上齒故稱字以明尊尊也舊疏云知伯非爵者桓八年經云祭公來遂逆王后于祭公是其爵明伯其字也○注云內大夫奔例無罪者日有罪者月外大夫奔例皆時春秋內魯故祭伯比外大夫宜時故云月者爲下卒也○注常案至上月○校勘記云當閩監毛本同鄂本當作堂誤按下二年注作常案下例當蒙上月解云祭伯來之下已有此注則此亦應作常舊疏云一月有數事重者皆蒙月若上事輕下事重輕者不蒙月重者自蒙月若上事重下事輕則亦重者蒙月輕者不蒙月故言當案下例當蒙上月矣義或然也○注日不也○舊疏云謂一日有數事即不得上下相蒙故桓十二年冬十一月丙戌公會鄭伯盟于武父丙戌衛侯晉卒彼注云不蒙上日者春秋獨晉書立記卒耳當蒙上日與不嫌異於篡例故復出日明同是也○注奔例至在上○成十二年春周公出奔晉是也舊疏引舊云春秋王魯是以王臣來奔魯者悉與外諸侯之臣來奔同書時故與襄二十八年冬齊慶封來奔同矣若王臣奔他國悉書月是以王子瑕毛召之徒悉皆書月按襄三十年夏五月甲午宋災伯姬卒天王殺其弟年夫王子瑕奔晉彼注云外災例時此日者爲伯姬卒日既書日不得不月則彼月不必爲王子瑕矣又昭二十六年冬十月天王入于成周尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚彼注云月者爲天下喜錄王者反正位則尹氏等出奔亦不必蒙上月矣是皆一月一事但襄三十年昭二十六年月本爲上事發其卽爲下事發者亦當書月於上此是也○注十言至之二○校勘記十復閩監毛本同誤十作下鄂本作十當據正

公子益師卒

何以不日〔注〕據臧孫辰書日〔疏〕注據臧孫辰書日○文十年春王三月辛卯臧孫辰卒是也舊疏云問下五年公子彄卒亦書日所以不據之而遠據文十年何荅曰下五年注云日者隱公賢君宜有恩禮於大夫益師始見法無駭有罪俠又未命故獨得於此日以義言之正由在傳聞世非常書日之限故不據之所聞世大夫日卒者非一正據辰者以是所傳聞之始故也遠〔注〕孔子所不見〔疏〕通義云遠也故言遠也左氏說公不與小斂哀以指隱桓祖之所逮聞也故不書日九月甲申公孫敖卒於齊公豈得小斂乎穀梁說故不書日九月甲申公孫敖卒於齊疏引糜信云大夫日卒正隱如何以書日二傳皆失之穀梁疏引何君廢疾云公益師不能防微杜漸使桓弒隱若益師能以正道輔隱則君無推國之意桓無篡弒之情按穀梁不以隱讓爲正故糜氏如彼說見益師之不日卒爲惡也彼疏又引何君廢疾云公羊以爲日與不日爲遠近異若穀梁云惡而不日則公子牙及季孫意如何以書日鄭釋之曰公子牙莊公弟不書弟則

惡明矣故不假去日季孫意如則定公所不惡故書日劉氏逢祿難曰春秋之義遠則殺其恩惡則略其恩何氏之例詳而不亂如無駭之不日有疾始滅之文叔孫得臣之不日有與聞乎弒之文春秋不以疑詞眩人而愛有差等故張三世之義公羊獨得之公子牙之爲莊公弟固也然經無起文也意如以爲定所不惡似也仲遂之貶得臣之不日豈宣所惡與益師爲隱所惡又何說乎春秋以時君之美惡爲美惡何以理嫌疑明是非乎○注孔子所不見○繁露奉本云隱桓親春秋之先人也益師卒而不日哀十四所見異辭所聞異年傳祖之所逮聞也故云孔子所不見

辭所傳聞異辭〔注〕所見者謂昭定哀已與父時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖高祖曾祖時事也異辭者見恩有厚薄義有淺深時恩衰義缺將以理人倫序人類因制治亂之法故於所見之世恩已與父之臣尤深大夫卒有罪無罪皆日錄之丙申季孫隱如卒是也於所聞之世王父之臣恩少殺大夫卒無罪者日錄有罪者不日略之叔孫得臣卒是也於所傳聞之世高祖曾祖之臣恩淺大夫卒有罪無罪皆不日略之也公子益師無駭卒是也於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚麤物故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著治大平夷狄進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也所以三世者禮爲父母三年爲祖父母期爲曾祖父母齊衰三月立愛自親始故春秋據哀錄隱上治祖禰所

以二百四十二年者取法十二公天數備足著治法式又因
周道始壞絕於惠隱之際主所以卒大夫者明君當隱痛之
也君敬臣則臣自盡公子者氏也益師者
名也諸侯之子稱公子之子稱公孫疏○舊疏云知昭
定哀爲所見文宣成襄爲所聞隱桓莊閔僖爲所傳聞者春
秋緯文也繁露奉本云今春秋緣魯以言王義殺隱桓以爲
遠祖宗定哀以爲考妣舉其始終言之也通義云春秋分十
二公而爲三世舊說所傳聞之世隱桓莊閔僖也所聞之世
文宣成襄也所見之世昭定哀也顏安樂以爲襄公二十三
年邾婁鼻我來奔傳云邾婁無大夫此何以書以近書也又
昭二十七年邾婁快來奔傳云邾婁無大夫此何以書以近
書也二文不異宜同一世故斷自孔子生後卽爲所見之世
廣森從之所以三世異詞者見恩有淺深義有隆殺所見之
世據襄爲限成宣文僖四廟之所逮也所聞之世宜據僖爲
限閔莊桓隱亦四廟之所逮也親疏之節益取諸此按文九
年疏引演孔圖云文宣成襄所聞之世也又繁露楚莊王云
春秋分十二世以爲三等有見有聞有傳聞有見三世有聞
四世有傳聞五世故昭定哀君子之所見也襄成文宣君子

之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所
聞八十五年所傳聞九十六年皆與何氏說合序舊疏引鄭
氏云九者陽數之極九九八十一是人命終矣故孝經援神
契云春秋三世以九九八十一爲限然則隱元年盡僖十八
年爲一世自僖十九年盡襄十二年又爲一世自襄十三年
盡哀十四年又爲一世所以不悉八十一年者見人命參差
不可一齊之義按襄十三年孔子未生不得爲所見世孝經
說未可從顏氏以從生以後理不得謂之所聞然孔子於襄
末始生尚無知識亦不得遽爲所見邾婁鼻我邾婁快雖同
以近書之傳舊疏云一自是治近升平書一自是治近太平
書不相干涉是也又云援神契橫說更作一理非正解春秋
之物故何氏自以春秋說爲正○注異辭至淺深○校勘記
云鄂本作淺深當據以正諸本皆誤倒繁露楚莊王云於所
見微其辭於所聞殺其恩與情俱也是故逐季氏而言又雩微其辭也于赤弗忍言日痛其禍也于般
弒而書乙未殺其恩也屈伸之志詳略之文皆應之吾觀其
近近而遠遠親親而疏疏也亦知其貴貴而賤賤重重而輕
輕也有知其厚厚而薄薄善善而惡惡也又知其陽陽而陰
陰白白而黑黑也百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善矣
此卽恩有厚薄義有淺深意也序疏又引何氏文謚例云三
科九旨者新周故宋以春秋當新王此一科三旨也又云所
見異辭所聞異辭所傳聞異辭二科六旨也又內其國而外

諸夏內諸夏而外夷狄是三科九旨也又引宋氏注春秋說三科者一曰存三統三曰異外內九旨者一曰時二曰月三曰日四曰王五曰天王六曰天子七曰譏八曰貶九曰絕時與日月詳略之旨也王與天王天子是錄遠近親疎之旨也以何氏所云專目三科則輕重之旨也別物九旨之異○注時恩哀義缺○舊疏云當時子弑父父殺子爲恩哀臣弑君君殺臣爲義缺故喪服四制云爲父斬衰三年以恩制爲君斬衰三年以義制是也按繁露王道云周衰天子微弱諸侯力政大夫專國士專邑不能行度制法文之禮諸侯背叛莫修貢聘奉獻天子臣弑其君子弑其父孽殺其宗不能統理更相伐鍼以廣地以強相脅不能制屬強奄弱眾暴寡富使貧幷兼無已臣下上僭不能禁止漢書劉向傳周室卑微二百四十二年之閒弑君三十六亡國五十二諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數皆恩哀義缺事不必專限父子君臣也○注將以至之法○繁露王道云孔子明得失差貴賤反王道正是非又曰孔子明得失見成敗疾時世之不仁失王道之體故因行事加吾王心焉假其位號以正人倫因其成敗以明順逆太史公自序曰我欲載之空言不如見之行事之深切著明哀十四年傳撥亂世反諸正莫近於春秋繁露重政云春秋明得失差貴賤本之天王所失天下者使諸侯得以大亂之說而後引而反之又會盟要云名倫等物不失其理所以爲治亂之法也○注故於至是也○定五年六月丙申季孫隱如卒是也隱如逐君故爲有罪其無罪書日者昭二十五年十月戊辰叔孫舍卒昭二十九年四月庚子叔倪卒是也孔子親仕定哀故以定哀爲已昭公爲父並爲所見世其臣爲父與已之臣故特恩錄之○注於所聞至是也○宣五年九月叔孫得臣卒是也彼注云不日者知公子遂欲弑君爲人臣知賊而不言明有二月辛未季孫行父卒當誅是也其無罪日者襄五年十一月丙辰仲孫蔑卒是也文十四年公孫敖亦有罪而卒日者彼注云已絕卒之者爲後齊脅魯歸其喪有恥故爲內諱使若尚爲大夫然則敖卒書日正春秋盈乎諱從無罪者例故也校勘記云鄂本畧作略是也段玉裁云古人多作略田在旁○注於所傳至是也○此即下八年冬十有一月癸巳公子牙卒僖十六年三月壬申公子季友卒秋七月甲子公孫慈卒並所傳聞世而書日者牙卒下注云書日者錄季子之遏惡也季友卒注云日者僖公賢君宜有恩禮於大夫公孫慈卒下注云日者惡公子友不恩也○注於所至麇卒○哀十四年傳撥亂世反諸正莫近於春秋亂由衰亂而升平而大平所謂反諸正此春秋之義也麇卒監本毛本同校勘記段曰說文無麇字麇字轉寫之誤本義角長皃段借爲粗糙字按說文角部麇下段注云此字見於經史者皆譌爲

物公羊傳物者曰侵何注曰麤也又隱元年注用心尚麤物
漢藝文志庶得麤物以麤物連文則物非麤字也麤物若今
人言粗糙雙聲字也物从刀聲古讀如倉轉寫譌爲物其音
讀才古反又或讀七奴反矣按麤物蓋卽麤粗管子水地篇
非特知於麤粗也察於徵羽繁露俞序云始於麤粗終於精
徵論衡正說云略正題目麤粗之說以照篇中徵羽之文故
說文物讀若麤淮南記論訓風氣陰陽麤物者也藝文志
庶得麤物皆謂麤粗也粗曹憲音在戶反與物之讀才古戶
者正同晏子春秋問篇縵密不能麤苴論衡量知篇夫竹本
麤苴之物也苴與粗音義正同○注故內至是也○說苑指
武云內治未得不可以製末是以春
秋先京師而後諸夏成十五年春秋內其國而外諸夏言自
近者始也注明當先正京師後正諸夏繁露王道云親近以
來遠故未有不先近而致遠者也所傳聞世治衰亂故先自
內魯始也云先詳內而後治外者繁露天道施云近者詳遠
者略莊氏存與春秋正詞曰春秋詳內略外詳尊略卑詳重
略輕詳近略遠繁露俞序云聖王之道莫美於恕故子言春
秋詳已而略人因其國而容天下二年公會戎子潛注云春
秋王魯明當先自詳正躬自厚而薄責於人故略外也云錄
大略小者舊疏云謂錄大國卒葬小國卒葬不錄是也云內
小惡書外小惡不書者隱十年傳春秋錄內而略外於外大
惡書於內大惡諱小惡書外小惡不書

書者內有小惡適可治諸夏大惡未可治諸夏小惡明當先
自正然後正人云大國有大夫小國略稱人者莊二十四年
曹羈出奔陳傳曹無大夫此何以書賢也莊二十七年莒慶
來逆叔姬傳莒無大夫此何書譏爾大夫越竟逆女非禮也
是小國無大夫書之見非常也云內離會書外離會不書者
舊疏云內離會者卽下二年春公會戎于潛桓元年春公會
鄭伯于垂是也外離會不書者桓五年齊侯鄭伯如紀傳外
相如不書此何以書離不言會也襄二十三年注亦云所傳
聞世見治始起外諸夏錄大略小大國有大夫小國略稱人
至於太平矣○注於所至升平○舊疏云升進也稍稍上進
按升者登也漸登於平也○注內諸至是也○內諸夏而外
夷狄亦見成十五年傳繁露竹林云春秋之於偏戰也猶其
於諸夏也引之魯則謂之外引之夷狄則謂之內故在傳聞
世則諸夏爲外所傳聞世治近升
平內諸夏而詳錄之殊夷狄也故舊疏謂其一經而當二義
矣又襄二十三年傳邾婁無大夫此何以書以近書也注以
夷狄會狄于攢函也彼注云離不言會會者見所聞世治小如大
夷無他義知以治近升平書也所聞之世內諸夏治之漸也校勘記云剿鄂本作
鄫後仍作鼻此从刀譌閩本監本毛本作鼻按作鼻是也剿
鄫皆非襄二十三年可證○注至所至太平○襄二十三年
注云獨舉一國者時譏實未有大夫治亂不失其實故取足

張法而已然則所見昭定哀世亦非太平但春秋著治太平於此世也故文宣成襄之世亦非實升平春秋之義治之升平爾○注夷狄至是也○繁露俞序云孔子曰吾因行事加吾王心也假其位號以正人倫因其成敗以明逆順故其所善則桓文行之而遂其所惡則亂國行之終以敗故始言大惡弒君亡國終言赦小過是亦始于麤糲終于精微教化流行德澤大洽天下之人人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也舊疏云夷狄進至于爵哀四年晉人執戎曼子赤及哭子于黃池是也又云哀十三年晉魏曼多也曷爲謂之晉魏多帥師侵衛傳此晉魏曼多也曷爲謂之仲孫忌圍運傳此仲孫何忌也曷二名二名非禮也哀六年仲孫忌帥師侵衛傳此晉魏曼多也曷爲謂之仲孫忌圍運傳此仲孫何忌也曷二名非禮也彼注云春秋定哀之閒文致大平欲見王者治定無所復譏唯二名故譏之此春秋之制也是也校勘記鄂本曼作萬按作曼是也萬聲之誤○注禮爲至三月○並見禮喪服篇喪服斬衰章云父傳曰何以服齊衰三年章父卒則爲母是爲父爲父何斬衰也父至尊也又齊母三年也又不杖期章祖父母傳曰何以服齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也是爲祖父母期爲曾祖父母齊衰三月也按上注云高祖曾祖之臣此止及曾祖者曾者重也由曾而上皆曾祖也則高祖亦宜齊衰三月先儒又謂經之所不言則不服者非也鄭氏喪服注云曾祖高祖

皆有小功之差則曾孫元孫爲之服同也重其衰麻尊尊也滅其日月恩殺也是也○注立愛自親始○禮記祭義文彼云子曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也教以慈睦而民貴有親教以敬長而民貴用命孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行○注故春至祖禰○禮記大傳云上治祖禰尊尊也注治治猶正也疏上主尊敬故云尊尊○注所以至法式○舊疏云舊本皆作式言取十二公者法象天數欲著治民之法式也若作戒字言著治亂之法著治國之戒矣天道十二紀一星周故十二公爲取象天數也○注又因至之際○范甯穀梁傳注序云幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡朱干設而君權喪遂命下陵上替僭逼理極天下蕩蕩王道盡矣平王四十九年入春秋於魯正值惠隱之世也楊疏云不託始於惠公者平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚隱公與平王相接故因茲以託始也按據哀錄隱又適十二公與天數合也○注主所至自盡○禮記雜記云卿大夫疾君問之無算士壹問之夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問在殯壹往焉明君於大夫卒當隱痛之故有恩惠焉君於大夫三問其疾三臨其喪於士一問一臨諸侯非問疾弔喪不之臣之家

漢書賈山傳文王好仁則仁興得士而敬士則士用之有禮義故不致其愛敬則不能盡其心則不能盡其力不能盡其力則不能成其功故古之賢君於其臣也尊其爵祿而親之疾則臨視之無數死則往弔哭之臨其小斂大斂已棺塗而後爲之服錫衰麻絰而三臨其喪未斂不飲酒食肉未葬不舉樂當宗廟之祭而死爲之廢祭故古之君人者於其臣也可謂盡禮矣服法服端容貌正顏色然後見之故臣下莫敢不竭力盡死以報其上功德立於後世而令聞不忘也又王嘉傳聖王之於大臣在興爲下御坐則起疾病視之無數死則臨弔之廢宗廟之祭新書階級云遇之有禮故羣臣自慙厲以廉恥故人務節行上設廉恥禮義以遇其臣而羣臣不以節行而報其上者卽非人類也則臣自重自盡之義也○注公子至公孫○儀禮喪服傳文大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得禰先君祖諸侯此自卑別於尊者也諸侯之子適適相承其支庶則稱公子支庶之子則稱公孫孫以王父字爲氏云庶子言公卑遠之也禮記郊特牲云諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯祖者謂不立天子諸侯之廟故喪服注云不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也喪服小記云別子爲後世祖別子自孫以下則以別子之字爲氏如孟叔季之屬故公子公孫則但以公子公孫爲氏也

子汝奈校字
常熟丁國鈞參校

公羊義疏四　句容陳立卓人著

隱二年春
盡是年

二年春公會戎于潛注凡書會者惡其虛內務恃外好也古者諸侯非朝時不得踰竟所傳聞之世外離會不書書內離會者勿拒去者勿追東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄朝聘會盟例皆時疏杜云陳留濟陽縣東南有戎城潛魯地大事表戎在今山東曹州府之曹縣與河南蘭陽縣接界潛蓋近戎之地當在今曹州府西南境水經注濟水篇濟瀆自濟陽故城南東逕戎城春秋公會戎于潛是差繆略云公羊潛作岑按唐石經亦作潛潛岑音近爾雅釋器參謂之涔釋文涔郭岑潛二音詩周頌潛篇郎作潛字山海經西山經大射之山涔水出焉郭音潛按管子小匡云桓公

曰吾欲南伐何主管仲對曰以魯爲主反其侵地常潛常爲
居常與許之常潛卽此也然究未詳於今爲何縣地毛氏奇
齡春秋毛氏傳云戎者徐戎也費誓淮夷徐戎並興注徐戎
在魯東故書序徐戎並興東郊不開此是內夷雜處中國故
得與中國通往來之禮○注凡書至好也○曲禮下云諸侯
相見於隊地曰會定十四年注云古者諸侯將朝天子必先
會間隙之地然則凡會者爲朝天子此無故而會故書以惡
之○注古者至踰竟○書大傳斫者天子之竟也諸侯曰竟
天子游不出封圻不告祖公之始霸也翟人伐燕桓公歸燕君送桓公入齊地百六十里
使燕君復召公之職桓公祖廟諸侯非朝聘不出竟新書齊桓
桓公問于管仲曰禮諸侯相送固出竟乎管仲曰非天子不
出竟桓公曰然則燕君畏而失禮也寡君恐後世以寡人爲
存燕而欺之也乃下車而令燕君還車乃割燕君所至而與
之遂溝以爲竟而後去是不得踰竟事也釋文竟今本多作
境字按竟境古今字○注所傳至外也○二國相會謂之離
會離兩也二國私相會合同惡相濟不使人知惡之特甚也
略外而詳內所以責魯以正人也躬自厚而薄責於人論語
衛靈公文引以證先自詳正義也後漢書陳蕃傳春秋於魯
小惡必書宜先自整飭後以及人繁露仁義法云春秋以仁
治人義治我躬自厚而薄責於人不察曰君子攻其惡不攻人之惡非仁之
與自攻其惡非義之全與此之謂仁造人義造我何以異乎
故自稱其惡謂之情稱人之惡謂之賊求諸己謂之厚求諸
人謂之薄自責以備謂之明責人以備謂之惑又云義之法
在正我不在正人我不自正雖能正人弗與爲義又云義云
者非謂正人謂我雖有亂世枉上莫不欲正人奚謂義昔者
楚靈王討陳蔡之賊齊桓公執袁濤塗之罪非不能正人也
然而春秋弗予不得爲義者我不正也闔廬能正楚蔡之難
矣而春秋奪之義詞以其身不正也潞子之於諸侯無所能
正春秋予之有義其身正也趨而利也故曰義在正我不在
正人此其法也又俞序云故世子曰功及子孫光輝百世聖
王之道莫美於恕故予先言春秋詳已而略人因其國而容
天下中論修本云孔子之制春秋也詳內而略外急已而寬
人故於魯也小惡必書於衆國也大惡始筆○注王者至勿
追○白虎通禮樂云何以名爲夷蠻曰聖人本不治外國非
爲制名也因其國名而言之耳通義云戎狄皆略不別君臣
舉其號而已所謂國不若氏也後漢書應劭傳說鮮卑云鮮
卑皆在漠北犬羊爲羣無君長之帥廬落之居而天性貪暴
不拘性義故數犯障塞且無甯歲唯至互市乃來苟欲中國
珍貨非爲畏威懷德計獲事足旋踵爲害是以朝家外而不
內蓋爲此也前漢匈奴傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒
忽無常時宜待以客禮讓而不臣是王者不治夷狄也舊疏
云當所傳聞之世王者草創不暇治夷狄卽先書晉滅下陽

末書楚滅穀鄧是也而此經錄戎來者勿拒故也孟子盡心下云夫子之設科也往者不追來者不拒注言其去者不追呼來者亦不逆拒荀子法行云君子正身以俟欲來者不拒去者不止論語子張云其不可者拒之漢石經皇侃義疏本作距拒距通也論語述而篇不保其往也集解鄭曰往猶去也管子七臣七主篇注追猶召也國策齊策故專兵一志以逆秦注逆猶拒也詩大雅皇矣敢拒大邦疏敢拒逆我大國也則來者勿拒謂來者勿逆之去者勿追去謂不來者則不必徵逐之王者務德不勤遠義也○注東方至曰狄○舊疏云下曲禮及王制皆有此文白虎通禮樂云東方爲九夷南方爲八蠻西方爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄此百姓之難治者也按此統舉四夷名爾非謂此爲西方戎也○注朝聘至皆時○舊疏云朝書時者文十五年夏曹伯來朝昭十七年春小邾婁子來朝是也聘書時者文六年夏季孫行父如陳是也會書時者莊十三年春齊侯宋人以下會于北杏十四年冬公會齊侯盟于鄄是也盟書時者莊十三年冬公會齊侯宋公以下盟于柯是也通義云會例時有所危乃月錄之

夏五月莒人入向（疏）漢書地理志沛郡向下云故國春秋曰莒人入向姜姓少昊之後周武王封茲與于莒初都計後徙莒今城陽莒縣是也世本自紀公以下爲已姓不知誰賜之姓者十一世茲丕公方見春秋共公以後微弱不復見四世爲楚滅向則不能知其終始杜云譙國龍亢縣東南有向城莒國今城陽莒縣是也水經注陰溝水篇北肥水又東南逕向縣故城南地理志曰故向國也世本曰許州向申姜姓也炎帝後京相璠曰向沛國縣今并屬譙國龍亢也也顧氏炎武杜解補正云于欽齊乘言今沂州西南一百里有向城鎮桓十六年城向宣四年伐莒取向襄二十年盟于向杜氏于宣四年解曰向莒邑東海承縣東南向城疑遠也方輿紀要春秋向之名四見杜預解爲二地承縣在今嶧縣境內龍亢今鳳陽府懷遠縣寰宇記在莒州說皆未確惟沂州之向城近之蓋向先爲國後并于莒而或屬莒或屬魯以攝乎大國也然莒亦小國去沂州尚遠知向國非沂州之向也寰宇記在密州莒縣南七十五里當從之然則鎮也志謂在沛郡杜因謂在譙國龍亢者則尤遠矣

入者何得而不居也（注）入者以兵入也已得其國而不居故云爾凡書兵者正不得也外內淺深皆舉之者因重兵害眾兵動則怨結構禍更相報償伏尸流血無已時諸侯擅興兵不爲大惡者保伍連帥本有用兵征伐之道魯入杞不諱是

也入例時傷害多則月疏通義云得而不居者克勝都邑弗取而有也左傳文十五年云獲大城焉曰入之莊十年傳入不言圍注得而不居曰入用此文也然則宣四年伐莒取向彼向爲莒邑者或後此又爲莒所并也○注入者至云爾○正以侵伐戰圍入雖不言帥皆是用兵之文故云以兵入也毛氏奇齡毛氏傳云有入而取其地者與滅同閔二年狄入衛哀八年宋公入曹是也有入而不取其地者後十年宋人衛人入鄭桓二年我入杞是也此入向不知取地與否據左傳與公穀皆入而不得其地然僖二十六年公會莒人盟于向則又似滅其國而取其地矣按毛氏兼本左傳爲說然彼二盟安知非盟于向都向人與盟如桓二年蔡侯鄭伯會于鄧僖十九年盟于齊之例耶○注凡書至已時○搆字依鄂本補監本囚重誤用里云正不得者言用兵皆囚重也云外內淺深皆舉之者侵爲至淺滅爲至深也莊十年傳夠猶者曰侵精者曰伐注夠猶麤也精猶精密也夠即淺精即精春秋內其國而外諸夏內諸夏而外四夷凡書兵則不問諸夏四夷與魯皆書以責也孟子盡心云春秋無義戰注春秋所載戰伐之事無應王義者也繁露竹林云是故戰攻侵伐雖數百起必一二書傷其所害重也盧注一二言次第不遺也云因重兵害眾者繁露竹林又云今戰伐之於民其爲害幾何攻意而觀指則春秋之所

惡者不任德而任力驅民而殘賊之其所好者設而勿用仁義以服之也此春秋之所善也夫德不足以親近而交不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者此固春秋之所甚疾已皆非義也新序五昔衛靈公問陳孔子言俎豆賤兵而重禮也故春秋曰善爲國者不師云兵動則怨結搆禍更相報償者孟子梁惠王云抑王興甲兵危士臣搆怨於諸侯蓋興兵則搆怨不至伏尸流血無已時不止也○注諸侯至之道○云諸侯擅興兵不爲大惡者繁露竹林云問者曰其書戰伐甚謹而惡戰伐無詞何也曰會同之事大者主小戰伐之事後者主先苟不惡何爲使起之者居下是其惡戰伐之辭已是其不爲大惡也云保伍連帥本有用兵征伐之道者禮記王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯則州內有無道者其長帥正伯得征伐之也按王制又云諸侯賜弓矢然後征漢書毋將隆傳古者諸侯方伯得專征伐乃賜斧鉞而保伍連帥得有征伐之道者若已賜弓矢則小惡亦無矣○注魯人至是也○舊疏云郎僖二十七年秋公子遂帥師入杞是也○注入例至則月○舊疏云郎僖二十七年秋吳入州來定五年夏於越入吳是也傷害多則月者此文及僖三十三年春王三月秦人入滑是也僖二十七年秋八月乙巳公子遂入杞書日者彼注云日者杞屬修禮朝魯雖無禮君子躬自厚而薄責於人不當入之故錄責之

無駭帥師入極〔疏〕漢書古今人表作亾駭穀梁作無侅下八年部侅奇侅非常也非常亦有驚義云公羊牽師之字如此見五年傳今本牽帥雜見沿寫誤也依說文解字帥本巾帨之帨當作率爲正按今石經公羊亦作帥其誤久矣率亦段借字說文走部遼先道也段氏玉裁注遼經典段率字爲之周禮燕射帥射夫以弓矢舞注故書帥爲率鄭司農云率當爲帥大鄭以漢人帥領字通用帥與周時用率不同故也此所謂古今字毛詩率時農夫韓詩作帥時許引周禮率都建旗鄭周禮皆作帥都聘禮注古文帥皆作率是也又說文行部衛將衛也此其正字率者捕鳥畢帥者佩巾皆段借也極者杜云附庸小國左疏引賈云極戎邑晉書地道記高平國湖陸縣西有極亭穀梁云極國也大事表云今兗州府魚臺縣西按公羊以爲疾始滅穀梁以爲滅同姓則是州府魚臺縣西按公羊以爲疾始滅穀梁以爲滅同姓則是以入爲滅先儒以入與滅不同考極自此後不見經而魚臺縣近魯棠地則極爲魯有可知第此入與上入向之入異入向爲得而不居此則諱滅爲入益實滅也沒滅文言入耳

無駭者何展無駭也何以不氏〔注〕據公子遂帥師入杞氏公子也〔疏〕下八年左傳云無駭卒羽父請氏與族公命以字爲展氏通義云然則無駭生未有氏得發此難者春秋據哀錄隱非史官書現時事之比本可以追氏之若公子翬之孫方爲駾氏而國語謂之駾公子遂之孫方爲仲氏而經言仲遂卒于垂故知此不追氏者即貶義也〇注〔貶〕據公至于也〇僖二十七年公子遂帥師入杞是也〔貶〕注貶猶損也〔疏〕可貶也注貶損也〇廣雅釋言貶損也文選封禪文不猶損也〔疏〕注貶猶損也〇廣雅釋言貶損也文選封禪文不引過也通義云貶者黜也春秋託天子之事故有貶法大夫貶去氏者言宜奪其卿位諸侯貶稱人者若曰宜降爲小國也春秋託天子之事故有貶法大夫

也曷爲貶〔注〕據公子遂俱用兵入杞不貶也〔疏〕注據公至貶也〇舊疏云欲決隱八年庚寅我入邾非用兵故也

始滅非但起入爲滅〔疏〕注以下至爲滅〇舊疏云即下八年疾始滅也〔注〕以下終其身不氏知貶疾

終其身不氏然則若直欲起無駭卒傳曰何以不氏疾始滅也故應終身貶之故知并欲起入爲滅止應此經貶之而已不欲起其疾始滅也通義云疾猶惡也按論語泰伯人而不仁疾之已甚亦謂惡之已甚也

始滅昉於此乎〔注〕昉適也齊人語

據傳言撥亂世〔疏〕注昉適也〇玉篇日部昉適也一切經音義引三蒼云適始也列子黃帝云眾昉同疑注昉始也說文日部昉明也日方明故有始義是昉適始展轉相訓故注云適也惠氏棟公羊古義云五年傳云

始僭諸公昉于此乎蔡邕石經公羊昉作放鄭注考工云旗讀如放放於此乎之放是漢時公羊昉皆作放也校勘記昉唐石經諸本同隸釋載漢熹平石經公羊殘碑昉作放又鄭氏詩譜序考工記注皆言放於此乎本公羊傳文是蔡鄭所據本皆作放當以放爲正昉俗字下同又云古多作放後人作昉作倣作仿皆俗字也公羊傳寫作昉俗字耳惠棟乃疑嚴氏春秋作放顏氏春秋作昉何用顏其說誤也云齊人語者舊疏云胡毋生齊人故知之俞氏樾云昉乃俗字當從漢石經作放說詳阮氏校勘記推何休訓昉爲適以爲齊人語其實未然今按放之言極也禮記祭義云推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準推而放諸也鄭注放猶至也至即極也儀禮聘禮記義之至也鄭注曰至極也是至與極義同也僖二十八年傳文公爲之也放亦極也放乎殺母弟者乃推極其後而言之也始滅放於此乎乃推極於此而止矣故曰始滅放於此乎何解未得其義宣六年傳仡然從乎趙盾而入放於堂下而立十二年傳勝乎皇門放乎路衢凡言放乎者並至極之義也皆訓爲適則不可以爲達詁矣按僖二十八年宣五年傳之放可以訓至訓極此則當仍何訓爲是○注據傳言撥亂世○舊疏云哀十四年傳君子曷爲爲春秋撥亂世反諸正莫近於春秋既言作春秋明亂世明知相滅非一此經爲疾始滅故

據而難之 **前此矣**〔注〕前此者在春秋前謂宋滅鄫是也〔疏〕注前此至是也○舊疏桓二年取鄫大鼎于宋傳云此取之宋其謂之鄫鼎何器從名注器從本主名名之宋始以不義取之故謂之鄫鼎然則宋滅鄫在春秋前故十年公敗宋師辛未取鄫僖二十年鄫子來朝傳鄫子者何失地之君也是也 **前此則曷爲始乎此託始焉爾**〔注〕焉爾猶於是也〔疏〕注焉爾猶於是○宣六年傳則無人門焉爾者注焉者於也玉篇焉是也是焉字容有於是之訓故禮記月令天子焉始乘舟謂於是始爲會謂於是始爲會也禮記三年問故先王焉爲之立制也又云焉使倍之謂於是爲之立制也又云焉使倍之衍孟子梁惠王篇盡心焉耳矣注焉耳者懇至之辭亦謂盡心於是耳矣也 **曷爲託始焉爾**〔注〕據戰至託始○舊疏隱二年鄭人伐衛桓十年齊侯衛侯鄭伯來戰于郎傳皆不言託始故難之 **春秋之始也**〔注〕春秋託王者始起所當誅也言疾始滅者諸滅復見不復貶皆從此取法所以省文也〔疏〕莊七年傳不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星霣如雨此傳春秋

復出月者與上同月常案下例當蒙上月日不〔疏〕繁露滅國上云隱代桓立所謂僅存爾使無駭帥師滅極內無諫臣外無諸侯之救是其爲大惡也通義云侵伐圍入都無諱文獨滅諱惡者諸侯有得專征伐之道不得專滅國覆人之社絕人之世令誠有外內亂鳥獸行者當以九伐之法正之非可攘土地以自廣李固曰春秋褒儀父以開義路貶無駭以閉利門君子惡兵以利動故取邑爲小惡滅國爲大惡也趙匡難此傳云滅而言入實入者將如何書之廣森以爲實入將書展無駭率師矣內諱弒言薨與實薨者同詞則諱滅言入卽與實入者同詞亦何不可況貶去氏者正起其非實入乎○注明魯至父諱○所謂爲尊者諱也孔子雖據魯以爲後世制法於內事多所諱明爲魯臣子也○注滅例月○舊疏莊十年冬十月齊師滅譚莊十三年夏六月齊人滅遂是也○注不復至日不○鄂本同閩監毛本日不誤日下舊疏標起訖亦誤作日下與上同月者卽蒙上月日不者舊疏元年祭伯來之下已有此注而復言之者正以彼月爲下公子益師卒其祭伯來奔不蒙月今此夏五月二事皆蒙之嫌其異故重發之然則彼祭伯來事輕公子益師卒事重此則二事俱重也

秋八月庚辰公及戎盟于唐〔注〕後不相犯日者爲後背隱而善

謂君子所修春秋也通義云君子所修春秋滅國於是始是也昭十二年傳春秋之信史也其序則齊桓晉文其會則主會者爲之其詞則某有罪焉爾又舊疏引孝經說云孔子曰有罪焉爾又舊疏引孝經說云孔子曰微似之語獨傳子夏此孔子所作之春秋也子夏傳與公羊氏五傳乃至胡毋子都董仲舒傳之竹帛推演其義卽此春秋之始諸精義也蓋隱桓以下爲春秋之隱桓聖人以託之空言不如見之行事故假魯以張治本非隱眞爲受命王也杜預范甯不識七十子微言大義以孔子之春秋奉泥於魯之春秋以故動輒荆棘則不但不知讀春秋並不知讀孟子矣○注春秋至誅也○孟子滕文公篇孔子懼作春秋春秋天子之事也卽託王者於春秋之義卽王者之始也云起所當誅者繁露王道云誅犯始者省刑絕惡疾始也又云無駭滅極不能誅故春秋誅諸侯得以大亂篡弒無已明無駭滅國魯不能誅故春秋之王者誅之也○注言疾至文也○舊疏卽定四年蔡公孫歸姓帥師滅沈定六年鄭游吉帥師滅許之屬是也莊氏存與春秋正詞云若喪不三年不勝譏則自閔公始書吉禘于莊公妾母爲夫人不勝譏則自成風始猶此滅國不勝譏故於無駭張義也此滅也其言入何〔注〕據齊師滅譚不言入〔疏〕注據齊至言入○舊疏在莊十年

桓能自復爲唐之盟〔疏〕杜云八月無庚辰庚辰七月九日也日月必有誤包氏愼言公羊麻譜云元年已積有百五十六日閏分歲七通之於十二月爲八十四除二百二十八分成月十二月而八月無庚辰斤爲七月九日于殷麻不合杜又云十二月仍餘五分十一月後宜置閏長麻閏高平方與縣北有武唐亭大事表云在今兗州府魚臺縣東十二里唐與棠通卽隱公觀魚處方輿紀要武唐亭在魚臺縣東縣東北十二里接戎在今之曹州府曹縣地與魚臺等處近以疏引左氏之義以極是戎國都極亦在魚臺縣地然極已滅矣無緣復與盟況上下皆與戎會盟不得無駭復帥師入之左氏義恐非○注後不至之盟○舊疏春秋之例不信者日故後不相犯日者言爲後背隱而善桓能自復爲唐之盟者卽桓二年秋九月公及戎盟于唐是也按注意當謂爲後背隱而善桓爲句桓爲隱賊戎與隱會盟相繼不能聲罪致討復與和好結盟故春秋以不信責之書日也能自復爲唐之盟自指戎言舊疏引舊解以爲戎能自復是也舊疏謂善桓能自復春秋方責戎之不信何爲於此有善桓詞與

九月紀履綸來逆女〔疏〕左疏滅之杜云紀國在東莞劇縣大事表紀縣山東通志紀本在東海贛榆縣後遷在今靑州府之壽光縣劇亦稱紀城有臺高九尺俗曰紀臺城旁有劇南城靑州府志紀臺城在壽光縣東南三十里履綸左氏作裂繻裂履一聲之轉春秋異文箋繻綸古今字說文玉篇無綸字校勘記唐石經諸本同釋文履綸音須惠棟云綸讀爲投說文綸貰布也古綸與繻同音

紀履綸者何紀大夫也〔注〕以逆女不稱使知爲大夫〔疏〕注以大夫○舊疏正以桓三年公子翬如齊逆女皆是大夫也又云或者逆女而文皆不言使今此不言使故知是大夫也又云逆至逆女爲爵字誤按逆女不稱爵意謂不稱紀侯故知爲大夫耳若但不稱使無以別其爲大夫宋公使公孫壽來納幣是稱大夫矣宋公使者亦大夫矣通義云推褒猶稱且字知履繻蓋下大夫名見者以接內也紀侯爵當從大國例凡大國之下大夫與小國之卿同非接內不錄其名氏唯大國之上大夫然後書名氏若褒之則以伯仲書禮五十不稱且字所以示法未五十不得命爲卿也按穀梁亦云以國氏者爲其來交接於我故君子進之也惟紀雖侯爵實由嫁女天子增爵稱侯此時猶不得爲大國也何以不稱使〔注〕據宋公使公孫壽來納幣稱使〔疏〕注據宋至稱使○舊疏云春秋有見成八年夏婚禮不稱主人〔注〕爲養廉遠恥也〔疏〕繁露玉英經禮有變禮爲如安性平心者經禮也於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也是故皆禮不稱主人經禮也

詞窮無稱稱主人變禮也○注爲養廉遠恥也○白虎通嫁娶篇男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫泆也然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也〔注〕禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使〔疏〕注禮有至以行○儀禮士昏記宗子無父母命之親皆沒已躬命之在春秋紀裂繻來逆女是也張氏爾岐鄭注句讀云此請期以上五禮皆命使者行故言使命所出必自其父若無父者則母命之母命之者亦但命子之父兄師友使之命使不得稱母命以通使也盛氏世佐儀禮集編云母命之者母使子之諸父兄命五禮之使者親迎則使命其子昏詞皆稱母所使出命者之名也雖有諸父諸兄必待母命而後爲之尊大宗也又云昏禮當使同姓主之公羊傳云稱諸父兄師之公羊傳云稱諸父兄師友異姓而與父兄並稱恐未安按稱諸師之父某之師友師友異姓而與父兄並稱恐未安按稱諸師友或禮之變故說苑亦詳載其辭蓋穀梁家亦有是語也沈氏彤儀禮小疏云士冠禮若孤子則父兄戒宿冠之日主人紛而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼階注云父兄已躬命之注命使者母命之辭非主人何不稱母通使文〔疏〕諸父諸兄冠主冠者親父若宗兄也是諸父諸兄但可以戒宿而不可以爲冠主推之昏禮亦但可稱諸父諸兄以命使而不可以諸父諸兄主昏蓋旁尊而不得加諸正嫡也○注宋公至稱使○白虎通嫁娶篇人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴故自定之也昏禮經曰親皆沒已躬命之詩云文定厥祥親迎于渭昏禮注躬猶親也親命之謂宋公使公孫壽來納幣是也則文王亦係自定娶蓋魯詩家說也故繁露玉英云詞窮無稱稱主人變禮也是也孔氏左傳疏云公羊言無母者稱諸父兄師友宋公不稱父兄者諸侯臣其父兄故不得稱也昏禮記曰宗子無父母命之親皆沒已躬命之以宗子之尊尚不稱父兄況諸侯乎其稱父兄師友謂大夫以下非宗子耳昏禮記云支子則稱其宗弟稱其兄是也通義云廣森謂雜記國君取夫人曰請君之玉女與寡人共有徼邑事宗廟社稷此卽躬命之稱主人之詞按何意亦止謂有母者宜尊母命以行婦人無外事故以母命父兄師友以達耳無母則宜自定娶如雜記所云故此云莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使似不必大夫以下始稱父兄師友也然則紀有母乎曰有〔注〕以不稱使知有母〔疏〕昏禮記注宗子者嫡長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也有則何以不稱母〔注〕據非主人何不稱母通使文〔疏〕

據非至使文○意以婚禮不稱主人爲養廉遠恥既有母則與主人自命異似可稱矣故據以問母不通也

注禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也

疏繁露陽尊陰卑云故數日者據書而不據夜數歲者據陽而不據陰不得達之義是故春秋之於昏禮也達宋公而不達紀侯之母紀侯之母宜稱而不達宋公不宜稱而達達陽而不達陰以天道制之也漢書杜鄴傳故禮明三從之義雖有文母之德猶繫於子春秋不書紀侯之母陰義殺也注引此傳曰婚禮不稱主人主人謂壻也不稱母母不通也○注婦人無外事○通義婦人無外事但得命使於國中耳不得通於四方文不可曰紀侯之母通者彼內女錄親親繁露玉英云婦人無出境之事經禮也母通者彼內女錄親親繁露玉英云婦人無出境之事經禮也母爲子娶婦變禮也無出境事即謂此婦人無外事也爲于娶婦即杞伯姬求婦事也儀禮疏引服氏左注云不稱主人母命不通故不稱使婦人無外事是與公羊說同也而說苑修文篇云親迎禮奈何諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞女似婦人得與外事有母命之禮矣子政習穀梁或穀梁家說外逆女不書此何以

書注據伯姬歸于宋不書逆人疏注據伯至逆人○譏注譏猶譴也疏注譏猶譴也○廣雅釋言譏譴也舊疏引宋氏注春秋說九旨者一曰天子七曰譏八曰貶九曰絕譏較貶絕爲輕所謂輕重之旨也何譏爾疏通義云爾猶是也言何所譏於是事也問貶曰易爲貶問譏則曰何譏爾者貶不必爲本事多罪在于彼而文見於此者故主問其所爲譏則皆爲本事故不問易爲矣譏始不親迎也注禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶疏漢書外戚傳故易基乾坤詩首關雎書美釐降春秋不親迎夫婦之際人道之大倫也穀梁伯姬歸于紀傳曰逆之道微無足道焉爾注言君不親迎而大夫來逆故曰微也是亦譏不親迎義也齊風詩序著刺時也時不親迎也箋云時不親迎故陳親迎之禮以刺之蓋不親迎已久彼固在春秋前也○注禮所至女也○白虎通五行云娶妻親迎何法法日入陽下陰也又嫁娶篇天子下至士必親迎已久授綏者以陽下陰也欲得其歡心示親之也必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也詩云文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光荀子大略云易之咸見夫婦夫婦之道不可

正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也禮記坊記云壻親迎見于舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也又郊特牲云男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也禮昏禮云賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送壻御婦車授綏注壻御者親而下之又云壻乘其車先俟于門外注壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也皆男先女之義也按親迎之說不同禮記疏引五經異義禮戴說天子親迎春秋公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上大夫迎上卿臨之許氏謹按高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無親迎從左氏義鄭駁之云太姒之家在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎明文也禮記冕而親迎繼先聖之後以爲天地宗廟社稷主非天子則誰乎是鄭氏從公羊義也穀梁桓八年注引春秋左氏說曰王者至尊無敵無親迎之禮祭公逆王后未至京師而稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰天子雖尊其於后猶夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉蓋亦用異義并駁異義文禮記疏引詩說云文王親迎于渭紂尚南面文王猶爲西伯又左氏桓八年疏云文王之迎太姒身爲天子禮孔子對哀公自論魯公子迎在殷世未可據此以爲天子禮也通義云以詩考之文王之法魯周公之後得郊祀天地故以先聖天地爲言耳其意非說天子禮也按桓八年祭公來遂逆王后于紀傳祭公者何天子之三公也何氏云婚禮成于五先納采問名問吉納徵請期然後親迎時魯往迎之不復成禮疾王者遣祭公來使魯爲媒可則因用妾故譏之則但譏其大十五年劉夏逆王后于齊傳劉夏者何天子之大夫也何氏云禮逆王后當使三公天子當親迎與異義所載公羊說異也通義云以詩考之文王親迎于渭韓侯迎止于蹶之里諸侯親迎更有明文齊風著篇刺時不親迎首章充耳以素言士之服次章以青卿大夫之服末章黃者君服明國君不親迎合有譏也故莊廿四年公如齊逆女杜注左傳云禮也若然士昏禮有若不親迎禮者沈氏彤儀禮小疏云下云婦入三月然後壻見固俟婦之廟見而後壻見婦之父母也則不親迎之爲無父者明矣敖繼公儀禮集說云記曰父醮子而命之迎昏義曰子承命以迎是親迎必受父之命也若無父則子無所承命故其禮不可行此蓋統宗子支子而言萬氏斯大儀禮商則專指宗子之命則得親迎彤謂先王之禮敬宗收族支子既稱其宗其昏謂支子得承宗子而無宗子以命之則亦不得親迎諸父諸兄不可命宗子其可以命支子乎按昏禮記之若不親迎自謂有故或疾病者

爾叛萬說均謬沈氏從之偪矣盛氏世佐云敖氏創爲無父者不親迎之說據昭元年左傳楚公子圍娶婦事曰圍布几筵告於莊共之廟而來則無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎隱二年經書紀裂繻來逆女公羊傳曰譏始不親迎也莊二十四年公如齊逆女杜云禮也詩曰韓侯迎止于蹶之里冕而親迎孔子以告哀公是諸侯之迎且不以無父廢也況大夫以下乎敖氏之云其爲臆說無疑矣○注於廟者告本也○禮昏禮云主人揖入賓執雁從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠雁再拜稽首降出御婦車白虎通嫁娶篇遣女自專故告禰也穀梁傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閾門注祭門廟門曲禮云齊戒以告鬼神謂此也昏禮言納采以告鬼神謂此也昏禮言納采禮凡受女之禮皆於廟爲神席神布席也戶西者尊處將以禰廟也卽告本之義也按昏禮婦家俱告廟者示不必安也孔穎達謂女家每事告廟則男氏將行六禮必皆告廟不徒卜而已陳祥道禮書謂既納采問名然後歸卜於禰既卜然後納吉當在告廟之日遂引卜郎受命于祖廟作龜于禰宮注云受命退乃卜以爲卜昏之禮亦如之又下八年左傳先配而後祖杜解云禮逆婦必先告祖廟而後行鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖疏引鄭司農以配爲同牢食先後而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖孔氏詆鄭而從杜其實告廟而後行與夫祭祖而後同牢古禮皆無其文鄭公子忽自是諸侯以上禮必三月後始告廟成昏忽先配後祖故曰誣其祖與士禮不同也卜必於廟與告廟自殊不必牽合或又引楚公子圍告于莊共之廟爲證然楚圍篡弒已成不可爲訓大夫不敢祖諸侯圍庶乎當以班氏說爲正○注夏后至於戶○舊疏引書傳云夏后氏逆於廟庭殷人逆於堂周人逆於戶繁露三代改制質文云三正以黑統昏禮逆于戶正白統者昏禮逆于堂正赤統者昏禮逆于戶並何氏所本也說文足部逆迎也關東曰逆關西曰迎通典嘉三云娶以儷皮爲禮五帝馭時娶必告父母夏后氏親迎于庭殷于堂周制限男女之歲定婚姻之時親迎于戶注引何休曰後代漸文而迎于戶示其親接白虎通嫁娶篇引昏禮經曰賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從房中降自西階壻御婦車授綏鞔今昏禮多房中二楣北面也吳氏廷華儀禮章句云婦從者奠雁時已出堂矣變女言婦已受摯而從之也蓋奠雁時女從房中出堂與壻相見也始不親迎昉於此乎前此

矣注以惠公妃匹不正不嫌無前也疏注以惠至前也○舊疏云問曰七缺之義缺也史記魯世家初惠公適夫人無子公賤妾聲子生子息息長爲娶于宋宋女至而奪之其不行親迎明甚故不嫌無前也齊風著詩作於哀公之世序言刺不親迎皆在春秋前也

前此則曷爲始乎此託始焉爾注焉爾猶於是也疏○爾字亦係衍文僖十五年左傳晉於是乎作州兵國語晉語作焉作州兵戰國策君何患於是是焉爾訓是也惠於是乎作州兵杜注州兵三屬也周禮大司馬職方氏掌天下之地以辨其邦國而制其貢以佐王均守平則掌其政令以等其貢而頒其職事焉爾訓是分屬也曷爲託始焉爾注據納幣不託始疏注據納幣不託始○郎莊二十三年公如齊納幣不言託始春秋之始也

注春秋正夫婦之始也夫婦正則父子親父子親則君臣和君臣和則天下治故夫婦者人道之始王教之端內逆女常書外逆女但疾始不常書者明當先自正躬自厚而薄責於人故略外也疏注春秋正夫婦之始也○何意謂此譏紀侯不親迎爲春秋之正夫婦之始也○注夫婦至之端○易序卦傳有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯禮記哀公問夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣又郊特牲男女有別然後義生是夫婦爲人道之始王教之端也漢書匡衡傳妃匹之際生民之始萬物之原又外戚傳夫婦之際人道之大倫也後漢書荀爽傳臣聞有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆又云且詩初篇實首關雎禮始冠婚先正夫婦天地六經其旨一揆○注內逆至書者○舊疏內逆女常書卽桓三年公子翬宣元年公子遂成十五年叔孫僑如之屬是也按春秋內逆女凡五見翬逆女爲內逆女之始莊公爲親迎示法文公逆婦姜略之示其賤宣公遂逆女譏喪娶成公

僑如逆女譏其晚襄公以下不書葢皆從同故成十四年注凡娶早晚皆不譏者從履繻一譏而已亦謂不再譏不親迎也外逆女如杞伯姬宋蕩伯姬之來求婦齊高固來逆子叔姬使鄫子來朝之類書各有爲不常書也○注明當至外也○校勘記云諸本同浦鏜云成十四年疏引此注作先自詳正與上公會戎于潛注同當據補按四年疏內引此亦無詳字

女曷爲或稱女或稱婦或稱夫人女在其國稱女〔注〕未離父母之辭紀履繻來逆女是也〔疏〕注未離至是也○桓八年傳娶于大夫者略之也注女者父母雖歿兄弟亦統之父母也在塗稱婦〔注〕在塗見夫服從之辭公子結媵陳人之婦是也〔疏〕注在塗至是也○見莊十九年通義云女子重出已在塗則義成爲婦故禮親迎女在塗聞女之父母死反而奔喪爲其父母期從既嫁之服按禮昏禮自親迎之前女次純衣纁袡女從者皆稱女至降出婦從以下皆稱婦亦禮經正名之義也葢是時壻女二人爲禮所謂執贄以相見夫婦之義從此始矣婦服也故云服從之詞舊疏僖二十五年宣元年傳皆云其稱婦者有姑之辭也者兼二義故也傳注皆望文生義公子結媵陳人之婦對夫之詞故以在塗言之蕩伯姬來逆婦對姑立文故以有姑言之宣元年文四年稱婦姜並以有姑詞稱之者以非公親迎故也入國稱夫人〔注〕入國則尊尊有臣子之辭夫人姜氏入是也紀無大夫書紀履繻者重婚禮也

月者不親迎例月重錄之親迎例時〔疏〕注入國至是也○見莊二十四年秋按彼注云夫人至大夫皆郊迎明日大夫宗婦皆見周道尊尊故從臣子詞稱夫人也舊疏解上稱婦云其至國猶稱婦者對姑生稱其實凡書婦者皆緣有姑生稱仍係未至國之詞若至國則宜稱夫人不係姑之存歿也沈氏彤儀禮小疏云然則大夫士之昏禮可以類推此經婦從女未在塗也而稱婦葢奠雁之時賓迎主授女既從賓則婦而非女由此始矣且降自西階亦即在塗故稱婦而不稱女也入夫家無改稱者婦士妻之本稱也曲禮曰天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人○注紀無至禮也○閔元年注所傳聞之世大國有大夫小國略稱人紀時尚未爲侯爵於春秋時不得稱大國故宜從小國例無大夫稱人也爲重婚禮又以接我故進而有大夫故穀梁注履繻以名繫國著其奉國重命來爲君逆得接公行禮故以國氏重之亦此義也○注月者至錄之○舊疏云例月即此及桓三年秋七月公子翬宣元年正月公子遂之屬是也重錄之者親迎例月不親迎重而書月時略而月詳所謂詳略之旨也○注親迎例時○舊疏

云卽莊二十四年夏公如齊逆女莊二十七年冬莒慶來逆叔姬之屬是也其文四年夏逆婦姜于齊不親迎亦書時者爲其娶于大夫而略之成十四年秋叔孫僑如逆女不親迎亦書時爲其晚娶非重繼嗣之義而略之也通義云大夫爲君逆女例月大夫自逆例時非何義也

冬十月伯姬歸于紀〔疏〕禮記曲禮云男女異長鄭注各自爲伯仲季孔疏春秋隱公二年伯姬歸于紀是也白虎通姓名云男女異長各自有稱也春秋傳曰伯姬者何內女稱也伯姬者何內女也〔注〕以無所繫也不稱公子者婦人外成不得獨繫父母〔疏〕注以無所繫也○何意謂不繫何國之女故以莊元年傳云羣公子之舍則已卑矣明有得稱公子之道故注者決之按莊三十二年左傳雩講於梁氏女公子觀之蓋當時有是稱然別之以子殊也婦人內夫家外父母家故云婦人外成也〔注〕據去父母國也婦人謂嫁曰歸〔疏〕知爲內女也○注不稱至父母○舊疏云正何注〔注〕婦人生以父母爲家嫁以夫爲家故謂嫁曰歸明有二歸之道書者父母恩錄之也禮男之將取三日不舉樂思嗣親也女之將嫁三夜不息燭思相離也內女歸例月恩錄之〔疏〕校勘記毛本謂誤爲按歸釋文本有曰字謂依公羊傳文唐石經公羊婦人以下損缺以每行十字計之不當有曰字若有曰字則此行十一字矣恐因注衍也按陸德明時已有有曰之本矣後人或依無曰者或依有曰者故不同耳詩周南葛覃篇言告師氏言告言歸傳婦人謂嫁曰歸疏云定本歸上無曰字蓋毛傳文古故其語如此鄭箋則有曰字見江有汜南山箋廣雅釋詁歸往也爾雅釋詁嫁往也孟子滕文公下往之女家卽謂歸之女家也以夫家爲家故曰歸也○注婦人至之道○禮記郊特牲云婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子穀梁傳亦曰從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行必有從也公羊傳文婦人雖在外必曰歸宗曰小宗故服期也據此有二歸矣然天子諸侯夫人父母卒不得歸宗以人君絕宗許穆夫人所以有載馳之詠也此指歸寧而言若大戴記婦有三不去有所取無所歸不去婦人被出之後亦有歸宗之義莊二十七年傳大歸曰來歸注大歸者廢棄來歸也文十八年經夫人姜氏歸于齊是也詩燕燕云之子于歸傳歸歸宗也是嫁曰歸歸宗亦曰歸明有二歸矣故云有二歸之道也蓋婦人雖出嫁在外而不

能保無被出之時故於本族必有所主吳氏紱□□□□云歸宗雖或然之事而必有可歸之宗此見婦人在夫家恆凜凜有不克終之戒焉舊疏云卽伯姬歸于紀宣十六年秋郯伯姬來歸之屬是也○注書者父母恩錄之○穀梁傳伯姬歸于紀之辭何也曰非專行也吾伯姬歸于紀故志之也此明詳內女略外女之義正以從父母恩錄之故也○注禮男至離也○白虎通嫁娶云禮曰嫁女之家三日不舉樂思嗣親也感親之不絕火思相離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也感親之衰老代至也禮記曾子問曰孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也注親骨肉也又云取婦之家三日不舉樂思嗣親也注重世變也韓詩外傳云嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也禮記郊特牲云昏禮不賀人之序也亦思嗣親之義也○注內女歸例月恩錄之○舊疏云卽此文冬十月隱七年三月叔姬歸于紀成九年二月伯姬歸于宋之屬是也恩錄之卽上父母恩錄之義也

紀子伯莒子盟于密〔疏〕左傳作子帛莒子同伯史記伍子胥傳伯嚭論衡作帛同也杜云密莒邑城陽東北涪縣東北有密鄉一統志密鄉故城在萊州府昌邑縣東有十五里卽此密大事表今萊州府昌邑縣東南有密鄉故城疑此時之莒尙都介根

紀子伯者何無聞焉爾〔注〕言無聞者春秋有改周受命之制孔子畏時遠害又知秦將燔詩書其說口授相傳至漢公羊高及弟子胡毋生等乃始記於竹帛故有所失也〔疏〕水經注淮水篇游水又東北逕紀郚故城南故紀子帛之國則酈元以帛爲紀子名矣未知何据劉氏逢祿左氏考證云古文伯或作白白或作帛鐘鼎石鼓文可證者多矣以子帛爲裂繻之字則杜臆說也果爾臣先于君其亢莫甚而稱字以褒之乎且經稱字或曰父或曰伯仲叔季紀子伯及宋子哀皆闕詞安可附會乎又解詁箋云著紀之本爵則桓三年之紀侯爲加爵者明矣春秋無虛加之詞也存伯者闕疑也闕疑所以傳信傳意如此解詁失之按何意謂春秋無聞之文皆由孔子口授弟子未著竹帛之故劉氏必謂爲孔子所闕未知何所見云然也○注春秋至之制○舊疏引春秋說云伏羲作八卦某合而演其文瀆而出其神作春秋以改亂制又云某攬史記援引古圖推集天變爲漢帝制法陳敘圖錄又引解疑論云聖人不空生受命而制作所以生斯民覺後生也又引閔因敘云昔孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書九月經立感精符考異郵說題詞具有其文又引春秋說云某水精治法爲赤制功又云黑龍

生爲赤必告云象使知命又云經十有四年春西狩獲麟赤受命倉失權周滅火起薪采得麟又文謚例云新周故宋以春秋當新王此一科三旨也是皆言孔子改周之文受端門之命立制以授漢事也蓋見時衰政失恐堯舜文武之道絕又見麟獲之異故順天命制春秋以授劉氏所謂知我者其惟春秋罪我者其惟春秋也○注孔子至相傳○監本秦誤奏哀十四年注引演孔圖云得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亾彗東出秦正起胡破術書紀散孔不絕子夏明日往視之血書飛爲赤烏化爲白書署曰演孔圖中有作圖制法之狀史記秦本紀云秦皇爲無道周人以舊典非之乃用李斯之謀欲以愚黔首於是燔詩書云又哀十四年傳祖之所逮聞也注猶曰我但記先人所聞辟制作之禮記疏引釋廢疾云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒囂囂夏田明矣孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法以教授于世若其所欲改其陰書于緯藏之以傳後世穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亾讖緯見讀而傳爲三時田也鄭氏蓋亦以孔子避時遠害陰志於緯而公羊家適已見讀故多與緯文合故也○注至漢至失也○舊疏引戴宏序云子夏傳于公羊高高傳於子平平傳與其子地地傳與其子敢敢傳與其子壽至漢景帝時壽乃共弟子齊人胡毋生子都著于竹帛與董仲舒皆見於圖讖蓋口授相傳則不能無所遺失無師傳者不敢妄臆故傳家直以爲無聞愼之詞也

十有二月乙卯夫人子氏薨疏依厤十二月書乙卯月之十七日釋名釋親屬云諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也

夫人子氏者何隱公之母也注以不書葬疏注以不書葬○此既書夫人則下宜書葬經不見葬文舊疏云隱公欲表已讓故屈卑其母不成夫人之禮是以見其不書葬知其是隱公母也穀梁傳以此爲隱之妻卒而不書葬據以說公羊非何義按左傳哀二十四年云孝惠取于商隱夫人之義從君者也劉氏逢祿亦取于宋未知所據何以不書葬注據姒氏書葬疏注據姒氏書葬○即定十五年九月

辛已葬定姒妾母以哀公得終爲君猶得書葬
今隱公已成君其母不書葬且彼傳云有子則廟廟則書葬
則隱母尤宜書葬成公意也何成乎公之意注據已去卽位
矣故據而難之
疏注據已去卽位○卽上元年之不書卽位也彼云公何
以不言卽位成公意也以已去卽位讓桓之意已明子
將不終爲君故母亦不終爲夫人也注時隱公卑屈其母不
以夫人禮葬之以妾下桓母無終爲君之心得
事之宜故善而不書葬所以起其意而成其賢子者姓也夫
人以姓配號義與仲子同書薨者爲隱公恩錄痛之也曰者
恩錄之公夫人皆同例也疏注時隱至葬之○鄂本卑屈作
卑至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室疏引崔氏云
謂女君死攝女君也雖攝女君猶下正嫡故殯之與祭不得
在正室禮喪服注諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月
而葬然則隱蓋從攝女君之禮葬其母矣按喪服緦麻三月
章庶子爲父後者爲其母鄭注服問云禮庶子爲父後者爲
其母緦隱公既卽位應依庶子爲後之服卽不卑屈其母亦

但能於葬禮從夫人耳其服制仍不得一如適母也○注以
卑至其賢○通義禮適
本稱夫人及隱爲桓立
禮葬之蓋薨而後殺其
繼室以聲子生隱公繼
晉謂少姜也及少姜卒
在惠公時不得稱夫人
稱今隱不欲加於桓母
故不以小君禮葬耳又解詁箋云穀
梁子曰夫人薨不地夫人者隱之妻也卒而不書葬夫人之
義從君者也斯爲得之葬生者之事也春秋不書葬有三例
君弑賊不討不書葬罪皆不明殺無罪臣子盡誅之也篡不明殺無罪皆不
書葬罪君也如隱之母不書葬則罪在隱矣安得云成公意
也且桓母不稱夫人隱母尤不得稱夫人也按劉說非是君
不書葬一以責臣子一以責君不得施之夫人所謂春秋無
達例也隱不成其爲君所以不成其母爲夫人特以自遂其
讓耳亦不至坐之以罪桓尚未爲君隱世不得逆稱爲夫人
同一妾母不得稱夫人耳何以桓母不稱夫人隱母卽不得
稱夫人與且以穀梁駁公羊未免自亂其家法矣○注子者
至子同○見上元年彼注云婦人以姓配字不忘本因示不
適同姓此猶是也彼以子配仲故云以姓配字此以子氏配
夫人故云以姓配號也○注書薨至之也○書薨兼二義一
爲隱公恩錄之又以隱公不終爲君遭桓之弑故痛之也○

注日者至例也○卽下十一年書王辰公薨
是也凡日者詳不日者略故爲恩錄之也

鄭人伐衞〈注〉書者與入向同侵伐圍入例皆時〈疏〉注書者與入向同○卽上
注云凡書兵者正不得也外內深淺皆舉之者因重兵害眾
是也通義云伐例時雖在月下不蒙上月後放此○注侵伐
至皆時○侵伐書時者卽僖二十八年春晉侯侵曹晉侯伐
衞是也入例時見上圍例時
是也舊疏云入例時者已說於上而注
言此者正以文承日月之下故須解之

皇清經解續編卷千百九十二終

子汝荼校字
常熟丁國鈞參校

南菁書院

句容陳立卓人著

公羊義疏五

隱三年
盡是年

三年春王二月〈注〉二月三月皆有王者二月殷之正月也三月
夏之正月也王者存二王之後使統其正朔服其服色行其
禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之禮於是可得而
觀之〈疏〉注二月至月也○後漢書章帝紀詔曰春秋于春每
月書王者重三正慎三微也又魯恭傳孝章皇帝深
惟古人之道助三正之微定律著令左傳疏引服虔注亦云
孔子作春秋於春每月書王元之三統也則左氏家亦有是說服氏
於春三月每月書王以統三王之正漢書律厤志云
卽本之劉歆也漢書劉向傳注應劭曰二王之後與己爲三
統也孟康曰天地人之始也白虎通三正云正朔有三何本
天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各
統一正也敬始重本也春秋正詞云日月星辰之行始於日
至陰陽風雨之氣徵於丑仲王政民事之序揆於寅正三正

並行而不悖尚矣夏書曰念棄三正子丑非正其諸後儒之惑與沈氏彤左傳小疏云考古圖載周仲僖父鼎銘曰維王九月博古圖載周仲僖父鼎銘曰維王五月敬敦銘曰維王十月是每月皆書王也此惟春三月書王餘月可以例推必兼書王二月王三月者明改商正二月夏正三月也此春秋文外之意蓋周公舊典則然接當時文誥或有每月書王之體而春秋止書二月三月者則春秋之義所以爲通三統張法者也舊疏二月有王郎此三月有王定元年春王三月是也○注王者至觀之○白虎通三正云王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明天下非一家之有敬謹先祖論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使得服其正色行其禮樂詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之服助祭于周也周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也禮記疏引異義公羊說存二王之後所以通大三統之義古春秋左氏說周家封建二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪謹案治魯詩韋元成治易施孟等說引外傳曰三王之樂可得聞觀乎知王者所封三代而已與左氏說同鄭駁之曰所存二王之後者命使郊天以天子之禮樂祭其先祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後郊特牲云猶尊賢也尊賢不過二

代即師法之義恭讓之禮也詩商頌譜云孔子錄詩之時則得五篇而已乃列之以備三頌著爲後王之義監二代之成功法莫大於是矣疏王者存二王之後所以通大三統夏之篇章既已泯棄唯有商頌而已孔子既錄魯頌同之二王之後乃復取商頌列之以備三恪著爲後王之義使後人監視三代之成法其法莫大於是言聖人之有深意也漢書劉向傳王者必通三統明天命說是亦與公羊同繁露三代改制云下存二王之後以大國所以昭五端通三統也又云然而三代改正必以三統天下曰三統五端化四方之本也其謂統三正者曰正者正也統致其氣萬物皆應而正統正其餘皆正凡歲之要在正月也法正之道正本而末應正內而外應故君子曰武王其似正月矣此公羊先師之義也漢書梅福傳匡衡議以爲王者存二王後所以尊其先師之義也傳又云故武王克殷未下車存五帝之後封殷于宋紹夏于杞明著三統示不獨有也論語爲政云殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也周監於二代郁郁乎文哉又衛靈公篇行夏之時乘殷之輅服周之冕書召誥云相古先民有夏天迪從子保面稽天若今時既墜厥命今相有殷天迪格保面稽天若今時既墜厥命亦皆以師法謙讓也通義云王者謂文王也而又以爲通三王之正者正朔三而改文質再而

復先王治天下之大法雖文王不是廢周公制官禮周之孟春謂之正月夏之孟春謂之正歲則存三統者猶文王之意也繼周而王者當反寅正故顏淵問爲邦子曰行夏之時將作春秋以爲後王法顧不可更魯歷之日月但可託其意於此書王二月者若曰是文王所因地布教之月後有以地統王三月者若曰是文王取敬授人時爲正者宜取爲正也書王正月者正以三正不其春施王於春上則存三統之義

不
顯

己巳日有食之〈疏〉漢書劉向傳引有日有蝕之左傳釋文本或作蝕通漢書五行志穀梁傳言日不言朔也包氏愼言云據麻爲三月之朔者或二日食或晦日食何休公羊朔食晦公羊傳例書日不言朔者或二日食或晦日食何休公羊傳日食二日也穀梁傳例言日不言朔食晦大正月二月則已已爲二月注以此爲二日小二月則已已爲三月二日非二月之二日也穀梁傳例言日不言朔食晦於傳例亦合劉歆以爲正月晦日經繫之于二月杜氏長麻以爲二月朔均與殷麻不合經三月有庚戌據麻二月戊三月無庚戌也元史麻志姜岌校春秋日食云是歲二月己亥朔無已已似失一閏按依麻正月小己已朔二月大戊戌朔二月當戊辰朔則己已正二日與公羊例合但不當在

二月
耳

何以書注諸言何以書者問主書〈疏〉注諸言至主書○舊疏云今此直言何以書上無所據則是問主書故如此解釋例云董生有言春秋辨是非故長於治人文成數萬其指數千萬物之散聚皆在春秋又曰春秋無達辭從變從義而一以奉人以是知春秋之爲道屢遷而其義必有所專主其爲文周流空貫不言之眇皆在深察一言之發眾例具舉此春秋主書之義也故上元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵注主書者不及事也又祭伯來注主書者以罪舉鄭伯克段于鄢注主惡以失親親故書之又公子益師卒注主所以卒大夫明君當隱痛之皆主書之例也春秋正詞云春秋書天人內外之事有主書以立教也然後多連而博貫之則王道備矣記異也〈注〉異者非常可怪先事而至者是後衛州吁弒其君完諸侯初僭魯隱係獲公子翬進諂謀〈疏〉注異者至者是○白虎通災之也又引援神契云行有點缺氣逆干天情感變出以戒人也漢書翼奉傳云臣聞人氣內逆則感動天地天變見於星氣日蝕地變見於奇物震動詩疏引鄭駿異義引詩云彼月而食則維其常此日而食于何不臧則非常爲異明謂此爲

非常爲春秋示義也按日食可以推算而得而何氏注及漢五行志所載董仲舒劉向等說等俱以爲災異者漢書孔光傳云日有食之變見三朝之會上天聰明苟無其事變不虛生明天與人相應也故十月之交疏云日之食於算可推而知則是數自當然而云爲異者人君位貴居尊恐其志移心易聖人服之靈神作爲鑒戒耳夫以昭昭大明照於下土忽爾臧匹俾晝作夜其爲怪異莫斯之甚故有伐鼓用幣之儀貶膳去樂之數皆所以重天變警人君者也而天道深遠有時而驗或亦人之禍鬥偶與相逢故聖人得因其變常假爲勸戒使知達之主識先聖之深情中下之主信妖祥以自懼但神道可以助教而不可以爲教神之則惑眾去之則害宜故其言若有若無其事若信若不信以期於大通而已繁省天譴而畏天威內動於心志外見於事情修身審已明善心以反道者也豈非貴微重始愼終推效者哉○注後衛至

詔謀○衛州吁弑君在四年春諸侯初僭下五年初獻六羽傳譏始僭諸公也魯隱係獲下六年鄭人來渝平傳狐壤之戰隱公獲焉是也公子翬進詔謀下四年翬帥師伐鄭傳公子翬詔乎隱公是也按漢書五行志引劉向董仲舒以爲其後戎執天子之使鄭獲魯隱滅戴衛魯宋咸弑君又引京房易傳推隱三年之食貫中央上下竟而黑臣弑君從中成之形也後衛州吁弑君而立五行志所推事變與何注大同小異皆陰陽之象以意言也志又云左氏劉歆以爲正月二日燕越之分野也劉所據者夏正夏正月周三月與殷厤合又云凡日有所躔而有變則分野之國失政者受之人君能修政以御厥罰則災消而福至不能則災息而禍生故經書災而不記其政益吉凶無常隨行而成禍福也弑其釋文作殺其云申志反下殺其君同**日食則易爲或日或不日或言朔或不言朔**疏舊疏云或日者即此是也或不日者莊十八年三月日有食之是也或言朔者桓三年秋七月壬辰朔日有食之是也按或不言朔亦此是也**曰某月某日朔日有食之者食正朔也**注桓三年秋七月壬辰朔日有食之是也此象君行外彊內虛是故日月之行無遲疾食不失正朔也疏經義述聞云謹案正當也廣韻正當也食正朔也者

日之食當月之朔也正之言貞也廣雅云貞當也下文其或日或不日或失之前或失之後失之前者朔在後也皆謂日食不與朔相當則此食正朔謂不前不後當朔而食明矣古人多謂日食不失正朔也則於正上增不失字矣按王氏之說較注訓直捷從之○注桓三至朔也○舊疏云外彊謂外有威嚴其民臣望而畏之內虛者虛心以受物正得爲君之道故食不失正朔按桓三年注下云是後楚滅穀鄧上僭稱王仍爲異者彼明天人感應之故此明日食之理義各有主不相妨也緣日月食皆其常聖人特假天道以設教耳**其或日或不日或失之前或失之後**疏通義云古厤用平朔或有小月之後而合辰於二日者故日食不恆在朔也**失之前者朔在前也注**謂二日食已日有食之是也此象君行暴急外見畏故日行疾月行遲過朔乃食失正朔於前也疏注謂二至是也○臧氏琳經義雜記云五行志隱公三年二月己巳日有食之公羊傳曰食二日此西漢儒說公羊之言傳無此文何注謂二日食是也劉子駿言左氏以爲二日與公羊說同惟杜云今釋例以長厤推經傳明此食是二月朔也不書朔史失之與古義不合穀梁傳謂言日不言朔食

晦日也亦與公羊殊通義云據宣十年四月丙辰日有食之下有己巳齊侯元卒則丙辰非晦明矣穀梁爲短按楊疏引徐邈說穀梁以晦爲前月之晦並宣十年及十七年六月癸卯皆是蓋穀梁經師有此說也○注此象至行遲○日者君象故以日行之遲疾喻君之暴急懦弱也**失之後者朔在後也**注謂晦日食莊公十八年三月日有食之是也此象君行懦弱見陵故日行遲月行疾未至朔而食失正朔於後也不言月食之者其形不可得而覩也故疑言日有食之孔子曰多聞闕疑愼言其餘則尊尤不傳天下異者從王錄內可知也疏注謂晦至是也○漢書五行志嚴公十八年三月日有食之公羊傳曰食晦蓋亦公羊先師說故何氏從之通義云五行志以爲朔二十六晦七夜二二七晦二蓋穀梁所謂夜者公羊志曰凡春秋日食三十六穀梁二日一公羊以爲朔二十七二日二公羊曰晦穀梁所謂晦者公羊曰二日穀梁所謂二日者在桓十七年公羊併入朔數唯文元年二月癸亥今公羊經有朔字則當爲朔二十八二日六晦二與漢志稍異○注此象君行懦弱○諸本懦作需校勘記云儒當倮之譌此倮弱正字也說文人部倮弱也可證釋文

憑乃亂反又乃臥反據音知至食之○校勘記鄂本月食下有之字是也之字則疑說春秋不記月食矣又云言日鄂本作言曰是也不敢正言月食日故疑言之之曰有食之而已監本形作刑誤拯說文月部有不宜有也春秋傳日月有食之從月段氏玉裁注云日下之月衍字也此引經釋不宜有之指亦即釋從月之意也日不當見食也而有食之者孰食之月食之也月食之故字從月詩十月之交云日有食之鬘云八月朔日日月交會而日食陰侵陽臣侵君之象明日爲君陽月爲臣陰今日而食故書以示義也錢氏大昕潛研堂答問云問說文有有不宜有也引春秋傳日月有食之爲證按春秋書日食不書月食有字从月說文曰日有食之不宜有也此白是唐虞以前恆言唐虞以來

相傳之故訓不然堯典內有字何以造从月哉造字之後直至周詩始見日有食之之句用古法書之也○注孔子至寢尤○論語爲政文穀梁傳其不言食之者知其不可知知也亦即闕疑寢尤之意○注不傳至知也○校勘記鄂本錄王內錄者當据以訂正以梁山沙鹿皆非魯竟故傳謂爲天下記異日食魯亦同之故從王魯錄也

三月庚戌天王崩注平王也疏注平王也○据厤三月無庚戌紀於是諸侯共立故幽王太子宜臼是爲平王四十九年魯隱公卽位五十一年平王崩凡葬皆顯其諡此無葬文故云平王也

何以不書葬注据書葬桓王○莊三年五月葬桓王是也天子疏注据書葬桓王是也通義云天子有九年所云按彼云不及時書過時書我有往者則書是也說苑修文篇引此傳說之云必其時奈何天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫三日而殯三月而葬士庶人二日而殯二月而葬皆何以然曰禮不豫凶事死而後公羊義疏五

記崩不記葬必其時也注至尊無所屈也疏記葬者則如文記崩不記葬必其時也說

治凶服衣裳修飾棺槨作穿窓宅兆然後喪文成外親畢至葬墳集孝子忠臣之恩厚備盡矣○注至尊無所屈○儀禮喪服斬衰章諸侯爲天子傳曰天子至尊也禮記曲禮云君天下曰天子通典引馬融注云天下所尊故曰至尊此與君父傳皆曰至尊皆無所屈明葬時同軌宜畢至也　**諸侯記卒記葬有天子存注**存在疏注存在○孟子云雖存乎人者注存在也爾雅釋詁注存卽在也　**不得必其時也**注設有王后崩當越紼而奔喪不得必其時故恩錄之疏通義云文王之法諸侯請謚於天子乃得葬又或有故當越紼而從王事故云爾○注設有至錄之○舊疏云不言天子崩者舉輕以明重也白虎通崩薨篇王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛莫不欲觀君父之棺柩盡悲哀者也此云王后者謂王與后也舊謂不言天子崩者舉輕以明重者非也白虎通喪服云諸侯有親喪聞天子崩奔喪者何屈己親親猶尊尊之義也春秋傳曰天子記崩不記葬者必其時葬也諸侯記葬不必有時諸侯爲有天子喪當奔不得必其時葬也通典引異義公羊說天王喪赴者至諸侯雖有父母之喪越紼而行大鴻臚眭生說諸侯踰年卽位乃奔喪春秋之義未踰年君死不成以人君禮言王者未加其禮諸侯亦不得供其禮於王者相報也謹案禮不得以私廢公以卑廢尊如禮得奔喪今以私喪廢奔天子之喪非也又人臣之義不得計校天子未加禮於我亦報之不加禮也眭生之說非也鄭駁之云孝經資于事父以事君亦能爲人子乃能爲人臣也服問嗣子不爲天子服此則嫌欲速不一於父也喪服四制云門內之制恩掩義門外之制義掩恩此言在父則爲父在君則爲君也春秋莊三十二年子般卒時父未葬也子者繫於父之稱也言卒不言薨未成君也未成君猶繫於父則當從門內之制恩掩義禮者在於所處此何以私廢公以卑廢尊與眭生說同然則白虎通許叔重並主公羊說通典引五經通義云凡奔喪近者先聞先還遠者後聞後還奔喪不奔喪王者制禮緣人心爲之節諸侯未葬嗣子聞天子崩天子崩不奔喪文孝子之心不忍去棺柩故不使奔也劉向習穀梁以嗣子在喪不奔喪蓋眭生說所本也故定元年穀梁傳曰周人有喪魯人曰吾君也親親者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也不弔明既不可使大夫又不能親奔故無弔禮也而公羊以爲嗣子在喪有奔喪之禮者以己之親亦天子之臣蓋亦不以父命辭王父命之意因有不得必其時之事故書葬以錄恩也　**曷爲或言崩或言薨疏**下十一年書公薨是也　**天子曰崩注**大毀壞之辭○御覽引說題詞云天子曰崩崩之爲言殞也白虎通崩薨篇

天子曰崩大夫像崩之爲言倗然伏僵天下撫擊失神明黎庶殞涕海內悲涼卽大毀壞之義也御覽又引說題詞云天子曰崩崩之爲言殯也殯字譌白虎通倗字不見字書釋當爲隕故爲毀壞詞穀梁傳高曰崩厚曰崩尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其在民上故崩之禮記曲禮天子死曰崩注自上顯壞曰崩疏譬若天形墜壞然則四海必覩古者王者登假也則諸侯曰薨〈注〉小毀壞之辭〈疏〉注小毀壞之辭○釋名釋喪制云薨壞之聲也白虎通諸侯曰薨國失陽薨之爲言奄奄然而亾也曲禮云諸侯曰薨所繫比於天子爲小故云小毀壞說題詞云諸侯稱薨薨之爲言奄奄然而亾也曲禮云諸侯曰薨薨注薨顚壞之聲疏薨者崩之徐聲也正小毀壞之義大夫卒〈注〉卒猶終也〈疏〉注卒猶終也○白虎通云大夫曰卒卒之爲言終終於國也說題詞大夫曰卒卒精輝終絕卒之爲言絕於邦也說文作歿見歹部作卒者段借字也曲禮云大夫曰卒注卒終也士曰不祿〈注〉不祿無祿也皆所以別尊卑也葬不別者從恩殺略也書崩者爲天下恩痛王者也記諸侯卒葬者王者亦當加之以恩禮故爲恩錄〈疏〉唐石經士曰不祿缺○注不祿無祿也○曲禮士曰不祿注不祿不終其祿疏云上祿以代耕而今遂死是不終其祿釋名云士曰不祿不復食祿也說題詞云士曰不祿爲身消名章也○注皆所至卑也○白虎通云天子稱崩何別尊卑異死生也曲禮注皆所以別尊卑也通義云鄭康成曰異死名者爲人褒其無知若猶不同然也○注葬不至略也○禮記檀弓云葬者藏也欲人之弗得見也由死至葬日漸遠哀漸殺因無異稱故云從恩殺錄也○注書崩至者也○白虎通喪服云諸侯爲天子斬衰三年何普天之下莫非王土率土之濱莫非人臣臣之於君猶子之於父明至尊臣子之義也又崩薨篇天子崩遣使赴諸侯七月之閒諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國痛哭思慕竭盡所供以助喪事者是天下恩痛之義也○注記諸至恩錄○白虎通崩薨云臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻贈之禮故下八年傳云卒赴而葬不告注赴天子也緣天子哀傷欲其知之又臣子疾痛不能不具以告也周禮宰夫之職凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者注弔事弔諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也又大宗伯云以喪禮哀死亾注哀謂親者服焉疏者含襚承上邦國言知亦據諸侯言也

夏四月辛卯尹氏卒〈疏〉四月無辛卯麻爲五月之二十五日尹氏左氏作君氏荀子大略云堯學于君疇注君疇漢書古今人表作尹壽君尹易混三傳岐誤故說不同也昭二十二年左傳王入于尹杜注尹氏邑大事表云

今山西汾州有尹吉甫墓卽古尹城則與王入于尹無涉

尹氏者何天子之大夫也〔注〕以尹氏立王子朝也〔疏〕注以尹至朝也

○在昭二十三年　其稱尹氏何〔注〕據宰渠氏官劉卷卒名〔疏〕注據宰至卒名

○見桓四年夏及定四年秋　貶曷爲貶〔注〕據俱卒也〔疏〕注據俱卒也○舊疏云據劉卷言之

譏世卿〔注〕世卿者父死子繼也貶去名言氏者起其世也若曰世世尹氏也〔疏〕注世卿至繼也○荀子經國云有天下者之世也注世謂繼也國語吳語吳國猶世相繼曰世國策秦策所世監門子高注父死子繼曰世國語晉語世及武子韋注父子爲世○注貶去至氏也○氏者校勘記云宋本閩監毛本同誤也鄂本者作言當據正曲禮疏引千寶周禮注云凡言氏者世其官也　世卿非禮也〔注〕禮公羊義疏五

朝齊崔氏世弒其君光君子疾其末則正其本見譏於卒者亦不可造次無故驅逐必因其過卒絕之明君案見勞授賞則眾譽不能進無功案見惡行誅則眾讒不能退無罪〔疏〕繁露王道云觀乎世卿知移權之敗漢書魏相傳相因許伯奏事云春秋譏世卿惡宋三世爲大夫及魯季孫之顓權皆危亂後漢書樂恢傳夫政在大夫孔子所疾世卿持祿春秋以戒聖人惡恻不虛言也白虎通封公侯云諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內鄉有留家之義女生外鄉有從夫之義此陽不絕陰有絕之効也詩疏引異義公羊穀梁一姓故經譏周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫世位則權并不得世祿不得世位父爲大夫故子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫訟六三曰食舊德謂食父故祿也尚書世選爾勞子不絕爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子文王之治岐也仕者世祿知周世世祿也三傳之說大指皆同公穀譏世卿非禮自謂不得世位耳卽孟子告子篇所云仕爲世官趙注仕爲大臣不得世及之意也其有功德者仍得世祿則

左氏家所說禮記禮運所云大夫有采以處其子孫是也若然詩小雅序云刺絕功臣者蓋果有大功亦得世位故書盤庚云世選爾勞詩疏引鄭箋肯云公卿之世立大功德先王之命有所不絕也是也○注禮公至用之○繁露精華云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也又十指云論賢才之義別所長之能則百官序矣又立元神云天積眾精以自剛聖人積眾賢以自強說苑君道云王者何以選賢夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行故明君在上慎於擇士務於求賢者進以顯榮罷者退而勞力是以主無遺其爵而重其祿賢者進以主無遺憂下無邪慝百官能治臣下樂職恩流羣生潤澤草木又建本云近臣必選大夫不兼官執民柄者不在一族可謂不權勢矣漢書王吉傳吉言舜湯不用三公九卿之世而舉皐陶伊尹不仁者遠今俗吏得任子弟率多驕驁不通古今至於積功治人無益於民此伐檀所爲作也宜明選求賢除任子之令即此義世卿義也○注卿大至威權○白虎通封公侯云大夫不世位何股肱之臣任事者也爲其專權傾覆國家又慮子孫庸不任輔政妨塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也荀子君子云以族論罪以世舉賢雖欲無亂得乎哉詩百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵之命官或曰人或曰師或以掌司典職冠所事唯世其職乃曰氏然三百六十之屬以氏名者財四十有四而其位貴者不過中大夫則知卿之義不得世也若者有世祿無世卿世祿故舊不遺不世卿故選不失賢○注故尹至其本○昭二十三年尹氏立王子朝注敗言尹氏者著世卿之權是也崔氏世者宣十年齊崔氏出奔衛崔氏者何齊大夫也其稱崔氏何貶曷爲貶譏世卿又襄二十五年齊崔杼弒其君光是也弒君不書氏示貶者弒君之賊書名所以絕之也潛研堂答問云尹氏立王子朝在昭公之世而書崔杼弒君在襄之世而書尹氏卒於隱之策崔杼弒君之賊書於宣之策此卿不得世之義也漢書張敞傳臣聞公子季友有功於晉大夫田完有功於齊皆疇其官邑延及子孫終後田氏簒齊趙氏分晉季氏顓魯故仲尼作春秋迹盛衰譏世卿最甚云疾其末則正其本者繁露度制云凡百亂之源皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者絕其纖者不得嫌以蚤防之聖人之道眾隄防之類也又正貫云故志得失之所從生而後差貴賤之所始矣又十指云見事變之所至也豫讒者而治之一指也見事變之所至者則得失審矣因其所以至事變之所至者則得失審矣因其所以至正矣王子朝弒君事變之所至也豫讒之義也故論語孝而曰君子務本繁露重政所云不及本所從來不能遂其功是也○注見譏至絕之○過毛本監本同宋本鄂本元本作遇舊疏云過即

崔氏出奔衛尹氏立王子朝是也卒卽此文是也則舊疏本自作過按過專謂崔氏出奔衛卒卽此也若尹氏立王子朝當文已絕無庸逆說也所以必因過卒絕之者亦所謂因行事而加吾王心焉義也○注明君至無罪○惠氏棟云荀子多用案字案者考也漢書賈誼傳案之當今之務是也孟子梁惠王篇國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之趙注謂選其臣防比周之譽鄉愿之徒論語曰衆好之必察焉又云國人皆曰不可然後察之見不可焉然後去之注衆惡之必察焉惡直醜正實繁有徒防其朋黨以毀忠正潛夫論忠貴云書稱天工人其代之王者法天而建官故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受繁露天地之行云降霜露所以生殺也爲人君者取象於天也故任賢使能觀聽四方所以爲明也量能授官賢愚有差所以相承也引賢自近以備股肱所以爲剛也考事實功次序殿最所以成世也有功者進無功者退所以賞罰也新序君道云太公曰其君以譽爲功以毀爲罪有功者不賞有罪者不罰多黨者進少黨者退是以羣臣比周而蔽賢百吏羣黨而多姦忠臣以誹死於無罪邪臣以譽賞於無功其國見於危亾王曰善哉左傳云賞不僭而刑不濫亦此意舊疏引舊云言不能退無罪者謂不能退使無罪非其說是

外大夫不卒此何以卒

注據原仲不卒○莊二十七年公子友如陳葬原仲經不書原仲之卒是也外大夫

卒見於經者三此及文三年王子虎定四年劉卷當文有解無庸逆說

天王崩諸侯之主也注時天王崩魯隱往奔喪尹氏主儐贊諸侯與隱交接而卒恩隆於王者則加禮錄之故爲隱恩錄痛之日者恩錄之明當有恩禮

疏穀梁傳外大夫不卒此何以卒於天子之崩爲魯主也故隱而卒之注隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮注云詔相弔者鄭周禮注云詔相有哭位周旋擗踊進退皆有禮法須有助而告教之也是也通義云蓋王喪主詞喪賓者以其新與接有赴弔之禮故得錄卒知非主爲譏世卿書者魯史本有其卒但舊文書名今更之曰尹氏則君子所託新義焉耳凡治春秋者當以此義求之○注時天至奔喪○舊疏云魯隱奔喪不書者蓋以得其常故也若遭大夫往則書之文九年二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王是也彼傳云我有往者則書注謂使大夫往也惡文公不自往故書葬以起大夫會之是也○注恩隆至錄之○舊疏云言隱公恩隆於王者則加禮錄其儐贊之人也按尹氏儐贊隱公卽爲恩隆於王者也舊疏非○注日者至恩禮○上元年公子益師卒注故於所見之世恩已與父之臣尤深大夫卒有罪無罪皆日錄之又云主所以卒大夫

者明君當隱痛之也蓋尹氏新與魯接恩隆王者卽當恩錄之故書日比內大夫著王者當有恩禮卽賵賵之屬非所謂恩隆王者則加禮加其賻賛之人也蓋春秋託王於魯也

秋武氏子來求賵〔疏〕校勘記云唐石經原刻脫子後刮磨改補故此行十一字

武氏子者何天子之大夫也其稱武氏子何〔注〕據宰渠氏官

仍叔不稱氏尹氏不稱子〔疏〕注據宰至稱子○宰渠氏官見桓四年仍叔不稱氏見桓五年

尹氏見上譏何譏爾父卒子未命也〔注〕時雖世大夫緣孝子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命於宗廟武氏子父新死未命而便爲大夫薄父子之恩故稱氏言于見未命以譏之〔疏〕穀梁傳武氏子者何也天子之大夫也天子之大夫其子未命之意也范云時平王之喪在殯因先王之喪在殯故嗣子不得命大夫也○注時雖至父位○詩小雅裳裳者華序云刺絕功臣之世書盤庚世選爾勞蓋不世位者春秋之法當時王朝列國自世大夫也故詩疏引鄭箴膏肓云公卿

之世立大功德先王之命有所不絕仍據當時實事言也白虎通爵篇云世子三年喪畢上受爵命於天子何明臣無自爵之義繁露觀德云臣子三年不敢當雖當之必稱先君必稱先人不敢貪至尊也是則先君新死嗣子不受爵命有二義一則不忍當父位一則臣無自爵也諸侯大夫士一也惠氏士奇禮說云武氏子仍叔之子皆門子也門子未爵命故周禮無官然代父從政聘問列國儼然大夫矣故鄭伯盟于戲六卿及門子皆從子孔爲載書大夫與門子弗順入參謀議出列會盟位亞六卿勢傾執政豈非族大寵多使然與周書皇門篇其有大門宗子茂揚肅德以助厥辟勤王國王家則先王之所以育門子與門子所以效忠於王室濟濟一時之盛可想見矣燕義有諸子官康成謂門子將代父當門庶子猶諸子副代父者諸子職云國子存遊倅遊者貴遊倅者副倅然則門子爲正國子副之蓋卿之側室大夫之貳宗與○注故順至宗廟○通義云時雖世大夫亦侯三年喪畢乃卽先君廟而命之禮記祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也又周禮大宗伯云王命諸侯則儐注王將出命假祖廟立依前南鄉此則不因常祭之日若也其祭統在一酳尸之後○注武氏至譏之○通義云武氏子未沒父喪未受命爲大夫稱子者猶繫於父之詞也居喪之禮升降不由阼階出入不當門隧三年之中恆若父存故義繫於父也古者臣有大喪君三年不呼其門父卒未命

而見使使之者與有失焉故成四年鄭伐許注時樂成君位親自伐許故如其意以著其惡與此書武氏子同義繁露竹林說鄭伐許云先王之制有大喪者三年不呼其門順其志之不在事也奈何其父卒未踰年即以喪舉兵也今鄭伯既無子恩又不熟計是以生不得稱子去其義也通義又云仍叔之子字其父此不字其父者別乎父在也不加之者彼言仍叔子則嫌是一人曰武氏子則無嫌也春秋之稱言也無所苟而已矣**何以不稱使**注據南季稱使○下九年**稱使**疏注據南季來聘是也**當喪未君也**注當喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也故絕正其義與

毛伯同疏穀梁傳其不言使何也無君也范注桓王在喪未踰年即位故曰無君左傳云王未葬也杜云平王喪在殯新王未得行其爵命聽於冢宰故傳曰王未葬釋其所以稱父族又不稱使也彼疏引蘇氏云文九年毛伯來求金傳曰不書王命未葬也此傳直云王未葬不同者毛伯直釋不稱使故云不書王命此武氏子非但不稱使又稱父族二事皆由未葬故直云王未葬也按二經書法相似義無二致即左傳所云亦無定例蘇氏強爲分解非也○注當喪至伯同○當喪謂桓王也未君爲未三年者文九年毛伯來求金傳云何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣

而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內稱子也緣臣民之心不可一日無君緣孝子之心則三年不忍當也是年不二君不可曠年無君緣孝子之義一日不書王命未葬也此傳直云王未葬不同者毛伯直釋不稱使故云不書王命此武氏子非但不稱使又稱父族二事皆由未葬故直云王未葬也按二經書法相似義無二致即左傳所云亦無定例蘇氏強爲分解非也○注當喪至伯同○當喪謂桓王也未君爲未三年者文九年毛伯來求金傳云何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣或曰未三年二說孰是曰天子諒陰三年不言王言謂之命諒陰不言焉得爲喪未君乎曰高宗諒陰三年不言王言謂之命說悖矣白虎通爵篇吉冕服受銅稱王以接諸侯明已繼體爲君也釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也然則未三年臣下君之己不忍自君即不得稱使故絕使之稱以正君臣父子之義**武氏子來求賻何以書注**不但言何以書者嫌以主覆問上所以說二事不問求賻**疏**注不但至求賻○校勘記云以字哀三年疏引此注無上以字按二以字皆衍文當據定二年疏刪正舊疏云上二事者即父卒子未命當喪未君也嫌仍問二事也**譏何譏爾喪事無求求賻非禮也**注主爲求賻書也禮本爲有財者制有則送之無則致哀而已不當求求則皇皇傷孝子之心**疏**繁露玉英云夫處位動風化者徒言利之名爾猶惡之況求利乎故天王使人求賻

求金皆爲大惡而書穀梁傳求之者非正也注喪事無求而有賵賻○注禮本至之心○孟子公孫丑篇不得不可以爲悅無財不可以爲悅趙注悅者孝子之欲厚送親得之則悅也王制所禁不得用之之喪事不外求不可稱貸而爲悅也則何氏不當求之意也翟氏灝四書考異云檀弓子思與柳若論喪禮曰吾聞有其禮無其財君子弗行馬有其禮無其財無其時君子弗行也孟子所言乃卽受之於子思者蓋通于下注云爾者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求之

〔疏〕舊疏云蓋詁爲皆若似蓋云歸哉之類或者不受於師故疑之盧校云若下疑脫襄五年傳云蓋舅出也九字彼疏亦引此文段云蓋詁爲皆句絕若似蓋云歸哉之類者小雅蓋云歸哉箋云蓋猶皆也此以雙聲爲詁訓也上下皆不當求故謂之皆襄公與鄫世子巫皆是一舅姊妹之子故亦曰皆而同用蓋字盧文弨云此有脫非也然則蓋通於下者謂皆通於下明皆不可求故注云嫌天子財多不當求下財少可求也周禮宰夫云凡邦之弔事掌其戒令注凡喪始死弔而含徵葬而賵賻贈其閒加恩厚則有賵焉春秋譏武氏子來求賵彼謂天子加禮諸侯亦不當求也舊又引或者一說則以蓋爲疑詞似不如前一說直捷也通義云言爲臣下者亦通有譏也穀梁曰周雖不求魯不可以不歸魯雖不歸周不可以求之求之爲言得不得未可知之詞也交譏之是也涉穀梁爲說非何氏義蓋通言上下不當求故顏路請子之車孔子不與亦因不合求故抑之也

八月庚辰宋公和卒〔注〕不言薨者春秋王魯死當有王文聖人之爲文辭孫順不可言崩故貶外言卒所以褒內也宋稱公者殷後也王者封二王後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也〔疏〕史記宋世家宣公卒弟和立是爲穆公九年八月庚辰穆公卒按八月無庚辰麻爲七月之十五日九月之十六日通義云終春秋錄卒葬者凡十有四國宋陳蔡衞晉齊爲大國鄭曹雖伯爵皆卒日葬月其略之者有所貶也其不書葬者或以罪絕或以諱殺或以弒而賊未討故各有義也小國之例恆始略末錄進之以漸故邾婁始見於莊十六年克卒不日至廿八年丁未邾婁子瑣卒日卒不葬自是以爲常昭元年以後乃日卒時葬滕始見於隱公之篇月卒不葬成公以後日卒不葬昭公以後日卒時葬杞始見於僖公之篇月卒不葬襄公以後日卒時葬秦始見於文公之篇時卒不葬昭公以後時卒

時葬三國皆至哀公乃日卒月葬許當僖公之世新臣始見
時卒時葬文公以後率日卒日卒時葬至鄭滅許成再立國乃復
時卒時葬薛在莊公之篇月卒不葬昭公以後時卒時葬唯
獻公錄日焉書卒不書葬者三國吳也楚也莒也吳楚之不
葬黜其僭也莒之不葬其君無謚也○注不言至內也○范
云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒周之制也春秋所稱曲存
魯史之義內稱公而書薨所以自尊其君則不得不略外諸
侯書卒以自異也此本公羊爲說而又未知盡從蓋春秋王
魯理合如王稱崩聖人畏時遠害不敢逕改故貶外言卒起
與魯異也越絕書云卒者闔廬諸侯也不稱薨而稱卒者何也當此
夫稱卒士稱不祿闔廬死也天子稱崩諸侯稱薨大
之時上無明天子下無賢方伯諸侯力政強者爲君南夷與
北夷交爭中國不絕如綫矣臣弑君子弑父天下莫敢禁止
於是孔子修春秋方據魯以王故諸侯死皆稱卒不稱薨避
魯之謚也雜記疏引異義今春秋公羊說諸侯曰薨赴于鄰
國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下
皆也古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒
者終也取其終身又以尊不出其國許君謹案士虞禮曰尸
服卒者之上服不分別尊卑皆同言卒卒者終也是終歿之
詞也鄭駁之云按雜記上云君薨赴於他國之君曰寡君不
祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言
臣子於其君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而赴

者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之詞鄰國來赴
書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬則何氏
此注正與異義所載公羊說合通典引石渠禮議云聞人通
漢問曰記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿
大夫死或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既
葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰
夫尸者所以象神也其言卒而言不祿者通貴賤尸之義也
聞人通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿者諱詞也孝
子諱死曰卒按雜記君赴於他國之君曰寡君不祿敢告於
執事夫人曰寡小君不祿鄭注君夫人不稱薨告他國謙也
此鄭說君夫人稱不祿謙退同士之義又注曲禮諸侯曰薨
云史書策詞然皆不可通之春秋書卒之義春秋書外曰卒
自係尊內卑外與赴告及史冊所稱無涉不得據以相難褒
鄂本作褒○注宋稱至臣也○白虎通王者不臣云不臣二
王之後者尊先王通天下之三統也詩曰有客有客亦白其
馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也禮疏引鉤命
決云不臣二王之後者謂觀其法度故尊其子孫也僖二十
四年左傳云宋先代之後也於周爲客詩商頌譜云問者曰
列國政衰則變風作宋何獨無乎曰有之乃不錄之王者之
後時王所客也巡守述職不陳其詩亦示無貶黜之義也繁
露三代改制云存湯之後於宋以方百里爵稱公皆使服其
服行其禮樂稱先王客而朝又下五年傳天子三公稱公王

者之後稱公是也○注詩云至是也○詩唐頌有客篇文也毛詩序云有客微子來見祖廟也

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門〔疏〕杜云石門齊地或曰濟北盧縣故城西南濟水之門也

京相璠土地名石門齊地今濟北盧縣故城西南六十里有故石門去水三百步蓋水遭流移故側岸也水經濟水又北過臨邑縣東注水有石門以石爲之故濟水之門引左傳云鄭車債濟卽於此通典以漢臨邑故城在盧縣東今茌平縣境是其地也於漢亦屬濟北

癸未葬宋繆公〔疏〕包氏愼言云按十二月無癸未麻爲十一月之二十日庚辰爲宋繆公之卒日癸未爲宋繆公葬日非過時卽不及時繆公葬當五月之時而書日傳云當時而書日者日危不得葬也十一月爲八月十一月若自非誤則四年之二月又不得爲八月十一月爲十二月戊申今從麻排次之其不合者姑缺焉繆左氏作穆後放此史記魯世家太公召公乃繆卜徐廣曰古書穆字多作繆孟子公孫丑篇昔者魯繆公音義繆音穆萬章篇以要秦繆公繆公召縣子而問焉又大傳云序以昭繆注繆讀曰穆是古音通用也又史記鄭世家漢書古今人表皆作繆公陳樹華云凡諡法穆者史記漢多作繆蓋古字

段借也

葬者曷爲或日或不日不及時而日渴葬也〔注〕不及時不及五月也禮天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至大夫三月而葬同位至士踰月外姻至孔子曰禮葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也渴喻急也乙未葬齊孝公是也〔疏〕注不及至月也○諸侯五月而葬是其正故不及五月爲不及時卽下注所引葬齊孝公是也僖二十七年六月庚寅齊侯昭卒八月乙未葬齊孝公甫三月也○注禮天至姻至○舊疏云皆隱元年左傳文按白虎通崩薨篇天子七月而葬何尊卑有差也天子七月而葬同軌必至諸侯五月而葬同會必至所以愼終重喪也說苑修文云故天子七月而葬同會畢至大夫三月而葬同朝畢至士庶人二月而葬外姻畢至劉向班固何君皆不習左氏恐古禮有是語故依用焉王制注云尊者疏卑者遠故有七月五月三月踰月之殊焉同軌畢至者左傳疏引鄭元服虔皆以軌爲車轍也禮記中庸云車同軌明王者馭天下必令車同軌同軌畢至海內皆至也

同盟至謂同盟會者故亦曰同會至禮記曲禮云諸侯相見於隙地曰會又云澤牲曰盟古者將朝天子必先會於隙地故或有會盟之事也同位者謂同在列位故亦曰同朝也王制疏云大夫三月者除死月爲三月是踰越一月故士言踰月也左疏引何氏膏肓云禮士三月葬今云踰月左氏爲短鄭康成云人君殯數來日葬數往日來月士殯葬皆數往日往月士之三月大夫之踰月也又引蘇寬說以古禮大夫以上殯葬皆數來日來月士殯葬數往日往月何氏此注既分三月踰月自宜亦如鄭蘇之意而作膏肓又據王制駁左氏或膏肓書成在先作注時未及更正與外姻謂母妻之黨爾雅釋親所云婚兄弟姻兄弟是也○注孔子至故也○舊疏云檀弓下篇文云孔子曰之下無禮字則何氏引有矣各本皆脫今據疏文補白虎通崩薨云所以於北方何氏引檀弓曰葬於北方北首三代之達禮也孔子卒以所受魯君之璜玉葬魯城北按國君葬禮儀禮未詳其散見禮經傳記者禮記雜記升正柩執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩此朝祖奠之禮也喪大記飾棺君龍帷三池振容翣荒火三列黼六齊五采五貝翣篆二黼翣二畫翣篆二皆載圭魚躍拂池君纁戴六纁披六禮器諸侯五月而葬三重六篆此飾棺之禮也雜記遣車視牢具鄭注諸侯亦大牢包七个禮器諸侯三重注天子葬五重者抗木與茵也檀弓國君七个遣車五乘此陳明器之禮也周禮喪祝及祖飾棺遂御小喪亦如之禮記曾子問諸侯之喪斬衰者奠此祖奠之禮也大祝作六辭以通上下六曰誄曾子問諸侯相謚誄之禮也司士作六軍之士執披鄭司農云披扶持棺斂者也諸侯旁八喪大記君葬用輴四紼二碑御棺用羽葆此柩行之禮也冢人共喪之窆器注下棺豐碑之屬喪大記君封以衡君命毋譁以鼓封冢人凡諸侯葬於墓者爲之跸均其禁此窆之禮也見李氏貽德左傳賈服注輯述○注渴喻急也○釋名釋喪制云日月未滿而葬曰渴渴喻欲速葬無恩也廣韻十四泰引公羊傳云不及時也蓋切則所據公羊作愒潛研堂答問云說文糓部渴葬之渴按說文弦部糓不成遂急之也从弦省曷聲讀若痤彼云不成遂猶言不成就也因之急戾是謂糓汪氏中經義知新錄云釋名曰月未滿而葬曰渴馬援傳裁買城西數畝蕞葬而已蕞爲葬語之轉漢書注以蕞爲草非也**不及時而不曰慢葬也**注慢葬至葬也○校勘記云鄂本閩本監本毛本皆作慢葬蔕疏標起訖同按解云言但自慢薄不依禮恐因此誤葬爲薄按以薄釋慢猶以急釋渴宋本非也釋名釋喪制云過時而不葬曰慢謂傲慢不念早安神也取義與此殊○注八月葬蔡宣公○毛本蔡誤

祭葬蔡宣公事見下八年彼夏六月己亥蔡侯考父卒八月卽葬是不待五月故爲慢薄不以禮也過時而日隱之也注隱痛也隱痛也賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也

疏注隱痛也○詩相舟如有隱憂傳隱痛也穀梁莊四年傳故隱而葬之注隱痛也禮記檀弓下哀戚之至隱也鄭注隱痛也穀梁上尹氏卒傳爲魯主故隱而卒之范注隱猶痛也上元年公子益師卒注明君當隱痛之也○注痛賢至是也○見僖十七年冬十二月乙亥卒至十八年秋八月丁亥日始葬痛賢君不得以時葬故過時而日月也過時而不日謂之不能葬也注解緩至是也○說文心部懈怠也解段借字詩烝民云夙夜匪解楊雄元后誄作夙夜匪懈解緩也葬衛桓公事見下五年衛桓公於四年二月戊申爲州吁弒至五年四月葬是爲懈緩故不日也通義云慢葬不能葬者從失禮略也渴葬有故而不日者皆謂無故而不用葬時之正者不日之以志其遠近也過時而日者痛其遭遇禍變至於此日而後得葬是以日之也若然衛桓公亦係遭變過時而不日者衛桓既不如齊桓之賢州吁於九月已討十二月立晉國本已定直至四月始行先君葬事故責其解慢也當時

而不日正也注六月葬陳惠公是也疏注六月至是也○定四年二月癸巳陳侯吳卒六月葬陳惠公是也當時而日危不得葬也疏舊疏云卽此年宋公和卒十二月癸未葬宋繆公是也通義云卽此年宋公和卒十二月癸未葬宋繆公而不日者可知也穀梁傳曰葬故也危不得葬也危最甚不得備禮葬也繁露玉英云非其位而卽之雖受之先君春秋危之宋穆公是也通義云水火兵寇危之小者也適嗣不定國有爭禍危之大者也三朝記曰立子設如宗社先示威威明顯見辨爵集德是以母弟官子咸有臣志若宣公穆公世濟其讓後猶有爭況乃私愛亂適以開覬覦者乎易戒履霜堅氷至疾其末者貴正其本是以宋有馮之弒而危之於穆公之卒齊有無知之弒而危之於僖公之卒晉文公如匹不正後有公子雍之難衛襄公既歿乃議廢輒立元是二君者春秋亦皆危之人君尊本重統卒葬者君位之終始春秋於是示大經大法俗儒橫謂葬不葬非褒貶曰不日無義例君子之修春秋垂教云乎豈曰記事云乎此當時何危爾宣公謂繆公曰以吾愛與夷則不若愛女以爲社稷宗廟主則與夷不若女盍終爲君矣注與夷者宣公之子繆公之弟疏史記宋世家宣公病讓其弟和曰父死子繼兄終弟

及天下通義也我其立和亦三讓而受之經義述聞云解曰若如也言吾愛與夷則不止如女而已言其甚也謹案傳意是謂與夷雖我所甚愛而不可以爲社稷宗廟主今乃愛與夷不如愛汝則是愛之不甚非其語意也今按與夷字女字當是上下互譌尋文究理蓋本作以吾愛女則不若愛與夷寫者錯亂耳作疏者不能釐正乃云不止如女以曲成其意按傳云不若未嘗言不若皆謂不如何獨於上不若解爲不止若乎蓋所見已是誤本故强爲之說而終不可通也盍者爾雅釋訓云曷盍也郭注盍何不也言何不終爲君也與論語云盍各言爾志之盍同○注與夷至之弟○宋世家云宣公卒弟和立是爲穆公宣公死繆公立繆公逐

其二子莊公馮與左師勃注左師官勃名也疏宋世家穆公九年病召大司馬孔父謂曰先君宣公舍太子與夷而立我我不敢忘我死必立與夷也孔父曰羣臣皆欲立公子馮穆公曰毋立馮吾不可以負宣公於是穆公使馮出居鄭左傳所載亦大同皆不見左師勃蓋莊公弟也○注左師至名也○通義云宋之六卿曰右師左師司馬司城司寇司徒司空也左師司馬司徒司城司寇勃爲左師蓋在莊公之世傳據其後稱之曰爾爲吾子生毋

相見死毋相哭注所以遠絕之疏注所以遠絕之○杜注使公子馮出居于鄭云辟蕩

公也與夷復曰注復報疏注復報○儀禮聘禮復見之以其摯老幼之欲有復於上注復猶報也周禮大司馬凡遠近惸獨又宰夫諸臣之復注復之言報也先君之所爲不與臣國而

納國乎君者以君可以爲社稷宗廟主也疏經傳釋詞爲猶梁傳里克所爲弒者趙策所爲見將軍者皆言所以也楚世家秦之所爲重王者魯仲連傳秦之所爲急趙秦策趙策並作所以故此所爲不與臣國也納猶致也禮記曲禮納女于天子注納女致女也納國卽下文之致國也今君逐君之二子而將致國乎與夷此非先君之意也且

使子而可逐則先君其逐臣矣疏且猶若也呂覽知士篇且無今日之患矣齊策且作若是此云且使子而可逐卽若使子而可逐也呂覽去尤篇君聽辨而爲之也必策且尊所附之國重使必使王重矣且字亦與若同義繆公曰先君之不爾逐可知矣

注爾女也可知者欲使我反國疏注爾女至反國○詩雄雉湯誓爾無不信殷本紀作汝無不信也言百爾君子箋爾汝也故書宣公本欲我反國於與夷故不逐與夷吾立乎此攝也注

暫攝行君事不得傳與子也謙辭〈疏〉隱元年杜注云假攝君政疏攝訓持也隱以桓公幼少且攝持國政待其年長通義云按史記繆公在位九年與夷立十年乃弒猶號殤公禮殤自年十九以下然則宣卒繆嗣時與夷甫生耳緣繆公本意俟與夷長乃復辟若成王幼周公攝阼然也故注云暫攝行君事也謙辭者穆公實已爲君行卽位禮猶自謂攝故云謙辭終致國乎與夷莊公馮弒與夷〈注〉馮與

督共弒殤公在桓二年危之於此者死乃反國非至賢之君不能不爭也〈疏〉校勘記云馮諸本同唐石經缺釋文作馮殺音試今本亦改作弒宋世家云華督使人宣言國中曰殤公卽位十年耳而十一戰民苦不堪皆孔父爲之於是爲莊公通義云督弒與夷乃迎莊公而傳稱馮弒者馮在鄭比欲納之反又不討賊益知乎弒者也潛夫論曰春秋之義責知誅率繁露玉英云經曰宋督弒其君與夷傳言莊公馮殺之不可及於經何也曰非不可及於經其及之端耻不足以類鉤之故難知也傳曰臧孫許與晉郤克同時而聘乎齊按經無有豈不微哉不書其往而有避今此傳言莊公馮而於經不書亦以有避也是以不書聘乎齊避所羞也不書莊公馮殺避所善也是故讓者春

秋之所善宣公不與其子而與其弟其弟亦不與子而反之兄子雖不中法皆有讓高不可棄也故君子爲之諱不居正之謂避其後也亂移之宋督以存善志此亦春秋之義善無遺也若直書其篡則宣穆之高滅而善之無所見矣○注馮與至爭也○鄂本爭作事誤馮督共弒殤公卽桓二年宋督弒其君與夷是也於此危之亦疾其末必正其本之義舊疏云至賢之君謂受國者正以與夷不賢故終見篡按注意非至賢之君云云自謂馮不賢耳言穆公若早與與夷以正君位不致被禍今死乃反國繼嗣不明而馮又非賢故不能不爭也舊疏非是桓二年注不得爲讓者死乃反之非所以全其讓意也

故君子大居正〈注〉明修法守正最計之要者〈疏〉漢書亦此義

袁盎傳云殷道親親立弟周道尊尊立子殷道質質者法天親其所親故立弟周道文文者法地尊者敬也敬其本始故立長子周道太子死立適殷道太子死立其弟帝曰於公何如皆對曰方今漢家法周周之道不得立弟當立子故春秋所以非宋公死不立子而與弟弟受國死乃反之與兄之子弟之子爭之以爲我當代父後卽刺殺兄子以故國亂禍不絕故春秋曰君子大居正宋之禍宣公爲之也以爲刺殺兄子亦約此傳馮弒與夷之義通義云立適以長適子死則立適孫所以正體於上傳重於下是故周人世殷人及春秋雖有變文從質而此不從殷者撥亂世因時之宜後漢書注引

東觀記和帝詔曰禮重適庶之序春秋之義大居正太子國之儲嗣可不重與而左傳以宋宣公爲知人劉氏逢祿左傳考證云鄙倍之詞且子遭人弒安能享國以此爲義豈大居正之君子所言此故與公羊爲難以殷禮有兄終弟及之道實非義命也欲破危不得葬之例耳宋世家亦引此文而論贊仍引公羊義正之朱子亦以公羊爲君子大義而斥此論之妄卓哉是言○注明修至要者○宋本修作脩繁露玉英云難者曰爲賢者諱皆言之爲宣穆諱獨弗言何也曰不成乎賢也其爲善不法不可取亦不可棄棄之則棄善志也取之則害王法明非王法所貴故不正君子弗予也宋之禍宣公爲之也注言死而讓開爭原也繆公亦死而讓得爲功者反正也外小惡不書錄渴隱者明諸侯卒王者當加恩意憂勞其國所以哀死閔患也疏宋世家太史公曰春秋譏立弟國以不寧者十世又梁孝王世家袁盎等以宋宣公廢太子而立正生禍亂後五世又絕小不忍害大義狀報太后皆本公羊爲說○注繆公至正也○通義云不責繆公者善反正也假令穆公遂立馮與夷或弒馮則墮其父之讓成其子之惡雖與夷賢終無禍猶爲私其子故君子以繆公之讓爲義以宣之讓爲失正桓二年注云不舉馮弒爲重者繆公廢子

而反國得正故爲之諱也亦以繆爲功義也○注外小至患也○渴慢隱及不能葬皆是小惡而並書於傳聞之世明王者當哀死閔患也舊疏云哀死者即慢之屬是也閔患者隱之是也穀梁注引徐邈曰文元年傳曰葬曰會言有天子諸侯之使共赴會葬事故凡書葬皆據而言葬彼所以不葬宋葬繆公而言葬宋繆公者弔會之事賵襚之命此常事無所書故但記卒記葬錄魯恩義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣徐氏雖不必從公羊王魯之說蓋魯於各國本有恩禮故春秋即本其事爲王者示法焉

皇清經解續編卷千百九十三終

常熟丁子汝恭校字
國鈞參校