皇清經解續編

圖二12
698
270

公羊義疏十六　句容陳立卓人著

桓十五年
盡十八年

十有五年春二月天王使家父來求車

何以書譏何譏爾王者無求求車非禮也〈注〉王者千里畿內租稅足以共費四方各以其職來貢足以尊榮當以至廉無爲率先天下不當求求則諸侯貪大夫鄙士庶盜竊求例時此月者桓行惡不能誅反從求之故獨月〈疏〉繁露王道云刺毛伯求賻金隱三年求賻傳云何以書譏何譏爾喪事無求家父求車武氏求賻非禮也與此同按周禮土訓職原其生以詔地求易繫辭傳定其交而後求無交而求則民弗與也似王者有求之道蓋諸侯當貢其國之所有故楚貢不入齊桓致責鄭輸晉幣壞垣納車盟主猶然何況王者魯不輸貢致周來求蓋兩譏之矣故周禮大宰職九貢三曰器貢注內府受良器以待

邦國之用疏良器謂車乘及禮器之善者則器貢中有車矣
○注王者至尊榮○周禮九畿注先鄭云天子一圻列國一
同引詩邦畿千里是也鹽鐵論園池云古者制地足以養民民足以承其上千乘之國百里之地公侯伯子男各充其求澹其欲明天子圻內亦然知足以共費也四方各以其職來貢者國語周語云甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王有不祭則修意有不祀則修言有不享則修文有不王則修德序成而有不至則修刑於是有刑罰之辟有攻伐之兵有征討之備有威讓之令有文告之辭春秋之時諸侯皆不祭不祀不享不貢不王天子不能修意修言修文修德修刑又不能刑之罰之征之讓之告之而致令臣子下求所以罪桓公並罪天王也左傳僖七年云諸侯官受方物朱氏彬經傳考證云當是齊侯使官司受諸侯所貢之方物以獻于天子不當重諸侯二字卽四方各以其職來貢也蓋齊侯行霸令諸侯行之與○注當以至盜竊○說苑貴德云周天子使家父毛伯求金於諸侯春秋譏之故天子好利則諸侯貪諸侯貪則大夫鄙大夫鄙則庶人盜上之變下猶風之靡草也按毛伯上宜脫求車二字卽鹽鐵論本議云傳曰諸侯好利則大夫鄙大夫鄙則士貪士貪則庶人盜申鑒政體云問人主有公賦無私求有公用無私費有公役無私使有公賜無私惠有公怒無私怨私求則下煩而無度是謂傷淸私費則官耗而無限是謂傷制私使則民撓擾而無節是謂傷義私惠則下虛望而無準是謂傷正私怨則下疑懼而不安是謂傷德是王者無私求也通義云諸侯當以時貢於天子天子所出所重物而獻之桓公不率臣職而傳釋經意主譏天子者魯不貢其罪曷見世俗之儒皆能言之下雖不貢上不可求此春秋以文王之法待王者其意微而難知也○注求例至獨月○隱三年秋武氏子來求賻文九年秋毛伯來求金是求例時也此獨月故解之

三月乙未天王崩〈注〉桓王也〈疏〉三月書乙未據厤爲二月之十一日四月之十二日也○注桓王也○史記周本紀平王崩太子洩父蚤死立其子林是爲桓王桓王平王孫也二十三年桓王崩子莊王佗立通義云是後周厤莊僖二王經未記崩者蓋平桓之際猶有征伐告命至于莊王王風遂終陵夷始極則雖告終嗣德虛文有不備者矣故莊十一年王姬歸于齊其明年莊王卽崩春秋特削其文而自是二十餘年王姬歸于齊其明年莊王卽崩春秋特有所不書使後之考者知王迹之熄甚也及齊霸功成匡翼天子惠王之喪翕然復尊然後知撥亂序績實不得已焉耳

夏四月己巳葬齊僖公〈注〉當時而日者背殯伐鄭危之〈疏〉包氏慎言云四月無己巳厤爲三月之十六日五月之十七日也己巳爲葬僖公之日何注不以爲月誤然所謂背殯用兵者卽指

上年十二月宋人以齊人伐鄭之事拨厥爲三月之十五日五月之十六日○注當時至危之○隱三年傳當時而日爲危不得葬此齊侯卒於去年十二月至四月當五月之時以十二月有背殯伐鄭事故危之也拨如包氏所推齊侯卒在十一月此已已在三月亦爲當時而日也

五月鄭伯突出奔蔡

突何以名〔注〕据衛侯出奔楚不名不連爵問之者并問上已名今復名故使文相顧〔疏〕注据衛至不名○見僖二十八年傳云衛侯朔何以名又哀八年傳曹伯陽何以名皆連爵問之也突於十一年得國書名此失國復書名故但問何以名使文相顧奪正也〔注〕明祭仲得出之故復於此名著其奪正不以失眾錄也月者大國奔例月重乖離之禍小國例時也〔疏〕注明祭至錄也○名鄂本宋本閩本監本同毛本名誤明明祭仲得書之者上十一年傳擊乎祭仲也見祭仲之權能使之歸使之出也鄭世家及左傳並有祭仲專政厲公使雍糾殺之不克出奔事是爲祭仲所出也通義云絕之與衛侯朔同義是也不以失眾錄者舊衛出奔齊之屬書其名爲失眾錄之故也○注月者至例時○下十六年十一月衛小國書時昭三年冬北重乖離之禍小國則從其略也鄭與北燕同伯爵而鄭從大國例者蓋春秋時以國之強弱廣狹分大小不必以爵論也而通義云凡諸侯出奔有罪者月無罪者時然則衛侯衎出奔書日又將何說乎

鄭世子忽復歸于鄭〔疏〕說文曰部習出气詞也从日象气出形論語微子篇仲忽古今人表作習揚雄甘泉賦翕霍河東賦翼習如神師古曰習讀與忽同按習即笏臣所執以見君者說文無笏字也士喪禮注今文笏作忽知習忽古今字

其稱世子何〔注〕据上出奔不稱世子〔疏〕注据上至世子○上是也復正也〔注〕欲言鄭忽十一年鄭忽出奔衛成上鄭忽爲當國故使稱世子明復正以效祭仲之權亦所以解上非當國也〔疏〕穀梁傳於此云反正也於突出奔傳云譏奪正也皆與公羊合按鄭莊娶鄧女

爲夫人生忽上六年左傳齊使乞師于鄭鄭太子忽帥師救齊是忽爲莊公太子救齊之時名位已定矣○注欲言至復正○莊九年齊小白入于齊傳云曷爲以國氏當國也忽如不稱世子書鄭忽出奔衛亦爲當國辭非以喪降稱矣通義云欲言鄭忽嫌與齊小白同文並十一年鄭忽出奔時尚未成君順上言鄭忽則既非在喪反嫌當國故繫世子以見其正也○上十一年傳何賢乎祭仲以爲知權也又云少遠緩之則突可故出而忽可故反此忽復正是祭仲之權效也廣韻效部效驗也漢書藝文志儒者以試之效謂以試之驗也此以言驗祭仲之權也曷爲或言歸疏僖三十年鄭歸于衛是也或言復歸疏此經是也復歸者出惡歸無惡復入者出無惡入有惡疏成十八年宋魚石復入于彭城襄二十三年晉欒盈復入于晉皆是也入者出入惡疏下文許叔入于許鄭伯突入于櫟皆是也歸者出入無惡注皆於還入乃別之者入國犯命禍重也忽未成君出奔不應絕出惡者不如死之榮也入無惡者出不應絕則還入不應盜國疏僖三十年傳云此殺其大夫其言歸何歸惡乎元咺也曷爲歸惡乎元咺元咺之事君也君出則己入君入則己出以爲不臣也注從出入無惡言歸以見元咺有出入罪衛侯得殺之所以專臣事君之義是衛侯書歸爲出入無惡也○注皆於至重也○通義云已下並道通例入者內弗受也故言惡歸者與使有其國家也故言無惡諸侯不能保有社稷而出奔皆當絕絕者王命所絕也復入國犯命其禍尤重故於此分別之○注忽未至盜國○通義云忽正而又言出惡者微弱不能自存亦有責也毛詩序云撰兮刺忽也君弱臣強不倡而和也忽雖未成君可從末減不絕然亦挈乎祭仲生而惡不如死而榮出既不在絕科故入國不與盜國同文也

許叔入于許注稱叔者春秋前失爵在字例也入者出入惡明當誅也不書出時者略小國疏注稱叔至例也○舊疏云正許男故也莊十年傳字不若爵此與上十一年蔡叔稱字同以莊十六年同盟于幽經書蔡叔春秋所貶此春秋前天王所貶皆爲絕奪其爵也○注入者至誅也○包氏慎言云諸侯出奔已絕于宗廟社稷出而復入以盜國論所傳聞世出奔者不誅而盜國則誅與北燕伯欵異穀梁傳曰其曰入何也其歸之道非所以歸也注泰曰叔進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入彼傳例以惡曰入與公羊同惟無出惡之義故以爲許叔許之貴者也莫宜乎許叔也公羊則以許叔爲出奔復入者○注不書

至小國○舊疏云正以上文忽與突出入並書故
公會齊侯于鄑〈疏〉左氏作艾穀梁作蒿春秋異文箋云謹案艾艾字與菱字相類穀梁因譌爲蒿公羊又轉爲鄑皆文字殘蝕而譌也校勘記云按艾蒿同物也蒿鄑同音也方輿紀要艾山在青州府蒙陰縣西北百二十里與沂水縣接界一統志艾山在徐州府邳縣東一百里接徐州府界
邾婁人牟人葛人來朝〈疏〉於齊大事表云牟國自後不見於經蓋入齊也通典登州治蓬萊縣水經注汶水篇牟子國亦曰東牟郡今爲登州府治蓬萊縣爲春秋時牟人朝魯應劭曰魯附庸也俗謂是水爲牟汶矣地理志汶出牟縣故城西南阜下牟縣故城在東北古牟國也春秋泰山郡牟下云故國應劭曰附庸也師古曰桓十五年牟人來朝即此也無魯附庸之說方輿紀要牟在泰安州萊蕪縣東二十里又云葛城在歸德府甯陵縣北十五里古葛伯國按漢書地理志陳留郡甯陵應劭曰故葛伯國杜云在梁國甯陵縣東北蓋於晉屬梁國也
皆何以稱人〈注〉據言朝也〈疏〉注據言朝也○舊疏云正以隱微者可知
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〈疏〉注桓公至狄之○繁露王道云夷狄邾婁人牟人葛人爲其天王崩而相朝聘也與何氏說異按襄元年簡王崩於是邾婁來朝營剽交聘不夷狄之也稱人爲夷狄之者禮記曲禮云庶方小侯入天子之國曰某人鄭注謂戎狄子男君也春秋王魯故貶邾婁牟葛以張義三人爲眾國語周語文數成於三也故禮記月令淫雨蚤降注雨三日以上爲霖今月令曰眾雨是也說文目部眾多也多足責也范氏說穀梁亦取公羊注爲說

秋九月鄭伯突入于櫟

櫟者何鄭之邑〈疏〉杜云櫟鄭別都也今河南陽翟縣大事表云今爲許州府禹州後入楚水經注潁水篇潁水自揭東逕陽翟故城北夏禹始封於此爲夏故城故武王至周曰吾其有夏之居乎遂營洛邑徐廣曰在南陽城陽翟則夏地也春秋時鄭宋衷曰今陽翟也周末韓景侯自新鄭徙居之王隱曰陽翟本櫟也故潁川郡治也左傳鄭伯因櫟人殺檀伯而遂居櫟水經注引服虔云櫟鄭大都也一統志陽翟故城今許州府禹州治禹州今屬開封府曷爲不言入于鄭〈注〉據齊陽生立陳乞家言入于齊〈疏〉注據齊至于齊○見哀六年彼傳云景公死而舍立陳乞使人迎陽生于諸其家諸大夫皆之陳乞家陳

乞曰吾有所爲甲請以示焉於是使力士舉巨囊而至于中庭開之則公子陽生陳乞曰此君也已諸大夫不得已皆逡巡北面再拜稽首而君之爾是立陳乞家經書入于齊也

爾注末言爾也末者淺也解不言入

國意疏注末淺也○說文木部木上曰末凡物在首者曰淺故易家下傳志末也疏末猶淺也本此禮記檀弓云末之卜也注末之猶微薄也微薄俱與淺義近宋氏彬經傳考證云末微也末言者猶言不足言耳鹽鐵論非鞅篇引春秋曰末言介介爾之誤古爾作尒與介混也通義云末無也後突自櫟入鄭時仲已死故無用言爾

爾注据俱篡也疏注据俱篡也○祭仲亡鄭國易得故明入邑則忽危矣不

矣注亡死亡也○周禮大宗伯職以喪禮哀死亡禮記中庸篇事亡如事存皆謂死亡也說文从亡从し○注祭仲至國也○鄭世家敘渠彌射殺昭公於野祭仲與渠彌不敢入厲公又齊高渠彌相祭仲稱疾不行齊侯殺子亹高渠彌歸與祭仲謀召公子嬰於陳而立之則是祭仲未亡本左傳按左傳記祭仲專至爲厲公懼昭公所立渠彌焉敢弒之明時祭仲已

須乃入國也所以效君必死國必亡矣疏注亡死亡也○周

亡也公羊以突入櫟卽入鄭無子亹子儀矣亦無忽被弒事○注所以至亡矣○卽上十一年傳云祭仲不從其言則君必死國必亡也彼時祭仲不從則仲卽死忽卽不能自存甚至國亡也故亦驗也然則爲不言忽之出奔注据上言出奔也疏注据上至奔也○卽上十一年鄭忽出奔衛也通義云忽實爲高渠彌所弒弟子不知疑其出奔牽涉左氏公羊無此義也言忽爲君之微也祭仲存則存矣疏經無矣字非十一年疏引此亦有矣字祭仲亡則亡

矣注言忽微弱甚於鴻毛僅若匹夫之出耳故不復錄皆所以終祭仲之言解不虛設危險之嫌疏注言忽至復錄○通義云仲之存亡爲忽重輕故忽微弱甚不足錄也非出奔意按死亡曰亡出奔曰出奔亦曰亡禮記大學云亡人無以爲寶是也言則亡矣者亦就答忽實死亡出也○注皆所至之嫌○十一年傳祭仲不從其言則君必死國必亡祭仲從其言則君可以生易死國可以存易亡今祭仲死而忽果出傳明忽爲君微云云皆所以終十一年傳文也舊疏云十一年傳文雖不出祭仲之口但傳家爲祭仲而爲此辭故得云祭仲之言也公羊謂祭仲知權有危險之

嫌序所謂非常意義可怪之論是也反覆道此亦所以解不虛設危險之嫌

冬十有一月公會齊侯宋公衛侯陳侯于侈伐鄭〔注〕月者善諸侯征突善錄義兵也不舉伐有危舉不爲義兵重者用兵重於會嫌月爲桓衰皆多聲故文異說文衣部引春秋傳皆左氏傳也而有齊侯字移亦與今體不同按移即衰之變陳氏樹華亦云衰乃移之變體而宋公上當有齊侯也杜云衰宋地在沛國相縣西南有衰亭大事表云在今江南鳳陽府徐州西按鄭在宋陳西鳳陽在宋陳東南不知何會此伐鄭也○注月者至錄會○正以隱七年秋公伐邾婁之屬書時而此書月故決之伐重會輕不舉伐爲重而先書會于侈嫌月爲危桓之伐故錄會然桓元年春三月公會鄭伯于垂注云公會皆月危之不嫌爲桓危會者明爲伐會故知書月爲伐也

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹〔疏〕校勘記云唐石經諸本同二傳作衰無齊侯侈人鄭人盟于齊同彼齊與盟此亦曹與會也

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭〔疏〕書月與上年十一月故書致也

秋七月公至自伐鄭〔注〕致者善桓公能疾惡同類比與諸侯行義兵伐鄭致例時此月者善其比與善行義故以致復加月也〔疏〕注致者至伐鄭○正以桓之出皆不致爲奪臣子詞此書致故決之舊疏云桓是篡賊動作有危今能疾篡故致之○注致例時○上二年冬公至自唐之屬是也桓盟不致彼致者明隱與戎盟雖危書致之變例也○注此毛本義字空缺致例時此例時故書月也

冬城向〔疏〕沈氏欽韓云按此度議曰以威差推之周初霜降日在心五度角亢晨見立冬火見營室後七日水星昏正可以興板榦故祖沖之以爲定之方中傭營室八度是歲九月六日霜降二十一日立冬十月之時水星昏正故傳以爲得時則當周之十二月在衞侯朔出奔齊下按殷厤亦十一月二十一日立冬城此月故決之

十有一月衛侯朔出奔齊

衛侯朔何以名〔注〕據衛至不名〔疏〕注據衛侯出奔楚不名○在僖廿八年絕

〔疏〕繁露順命云公侯不能奉天子之命則名絕而不得就位衛侯朔是也禮記曲禮云天子不言出諸侯不生名君子不親惡鄭注天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠書名以絕之春秋傳曰天王出居于鄭衛侯朔入于衛是也彼君子即謂孔子書經也曷爲絕之〔注〕據俱奔也〔疏〕注據俱奔也○據衛侯出奔楚亦奔也

得罪于天子也其得罪于天子奈何見使守衛朔〔注〕朔十二月朔政事也月所以朝廟告朔是也〔疏〕注朔十至是也○周邦國注天子頒朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝於廟而受行之鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯禮記玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟諸侯每月以天子所頒朔於太廟用羊以告謂之告朔論語季氏篇子貢欲去告朔之餼羊是也於時聽治此月朔之事謂之聽朔玉藻所云是也亦謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔亦謂之告月文六年閏月不告月是也天子行諸侯禮記玉藻云諸侯每月以天子所頒朔於太廟用羊明堂諸侯行之太廟謂之朝廟文六年猶朝于廟是也太史注云定四時以次序授民時之事文六年左傳云時以作事事以厚生生民之道於是乎在天子使守衛朔謂使守每月所頒之政令太史職所謂正歲年以序事頒之於官府及都鄙者非謂僅守告朔朝廟之禮也而不能使衛小眾〔注〕時天子使發小眾不能使行〔疏〕注時天至使行○通義云天子小有徵發於衛而朔不用命其事未聞左傳以爲衛宣公之世子急本爲朔所搆殺左公子洩右公子職不平共逐朔而立黔牟豈洩職之徒訴朔于周而以不能使眾之罪逐之與公羊師說云王立公子留廣森以爲黔讀若琴琴牟急言之曰留拔穀梁傳云朔之名惡也天子召而不往也繁露王道云觀乎衛侯朔知不即召之罪似天子召衛侯發眾不往也越在岱陰齊〔注〕越猶走也岱岱宗泰山也山北曰陰先言岱陰後言齊者明名山大澤不以封諸侯以爲天地自然之利非人力所能加故當與百姓共之傳著朔在岱陰者明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之〔疏〕注越猶走也○楚辭逢紛云精越裂而哀年左傳而越在他竟注越去也廣雅釋詁越遠也襄十四有走義引申之爲去爲遠也經義述聞云越之言播越也招

二十六年左傳云茲不穀震蕩播越竄在荆蠻是也昭二十
年越在草莽定四年越在岱陰齊皆謂播越
也晉語延及寡君之紹續昆裔隱悼播越託在草莽亦與越
在草莽同義○注岱岱至山也○漢書地理志岱山在泰山
郡博縣西北國策齊策蘇秦說齊王曰南曰泰山史記貨殖
傳泰山之陽則魯其陰則齊書堯典至于岱宗僞孔傳泰山
爲四岳所宗周禮職方氏職兗州其山鎮曰岱山爾雅釋地
河東岱書疏引李巡云東岳泰山也史記五帝紀黃帝東至
于海及岱宗漢書五行志泰山岱宗五岳之長王者易姓告
代處也○注山北曰陰○說文阜部陰闇也水之南山之北
也呂覽古樂云乃之阮隃之陰又國策齊策及之睪黍梁父
之陰高注並云山北曰陰○注先言至其之○漢書吳王濞
傳贊曰古者諸侯不過百里山不得障管亦賦稅之而已故周禮
大澤不以封注與民同財不得專利也○注岱陰至其五
山虞職云令萬民時斬材有期日澤虞職云使其地之人守
其財物以時入之于王府其所斬內亦不得頒賜王制云天子
之縣內名山大澤不以分是也鹽鐵論錯幣云故王者外不
障海澤以便民用內不禁刀幣以通民施又禁耕云民人藏
於家諸侯藏於國天子藏於海內故民人以垣牆爲藏閉天
子以海內爲匣匱故權利深者不在山海在朝廷皆謂與百
姓共之義也傳不曰齊岱陰而言岱陰齊謂岱陰之齊耳○
注傳著至詠之○舊疏云其五國者莊五年公會齊人宋人

陳人蔡人伐衛是傳著岱陰有衛朔恃
負險阻意故責天子不及時早誅也屬負茲舍不卽罪爾

注屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱
負薪舍止也託疾止不就罪

疏注屬託也○荀子榮辱篇我
託也又禮論云屬諸侯注屬謂付託之○注天子至負薪○
舊疏云皆漢禮之名此與漢禮無涉舊說非御覽引白虎通
云天子疾稱不豫諸侯稱負子大夫稱負薪士稱犬馬按不
豫者白虎通云不豫者不復豫政也書金縢王有疾弗豫史
記作不豫釋文引馬本作不同說文作不念又顧命云王不
文尚書也懌豫一聲之轉念豫同部段借舊疏云豫詁爲樂
亦通諸侯稱負茲者白虎通諸侯云負子者諸侯子民今不
復子之也書金縢云是有不丕謹曰負丕子之責于天史記注引鄭注云
丕謹曰負九經古義鄭注尚書丕讀曰不愛子孫曰子史記
作負子棟案白虎通諸侯曰負子民也言不復子之也公
羊曰屬負茲則負茲卽不茲也負與丕音相近故負亦讀曰
陪禹貢陪尾史記作負尾子又與茲同諸說不一鄭說爲長
益稷曰予不子故鄭讀從之按爾雅釋器蓐謂之茲郭引公
羊傳曰屬負茲茲者蓐席也史記周本紀衛康叔封布茲注
徐廣曰茲者藉草之名諸侯病曰負茲索隱茲公明草素問

五藏生成篇色見青如草茲者死亦以茲爲藉序之名其以龍鬚草爲席者謂之龍茲荀子正論注云龍茲卽今之龍鬚席其以草薦馬者謂之馬茲也蓋人有疾則著席如負之然故公羊問答云蓋取此草以織席當指卧病不起展轉牀第惟與席相枕藉而已雅訓較爲親切子與席相枕藉而已雅訓較爲親切子與茲雖通而義不同不必取白虎通之說若徐疏云負事繁多又以皆漢禮之名則俱失之左矣通義云荀子有龍茲楊倞注以爲卽今之龍鬚席茲編草爲之字从艸而本疏云負事繁多故致疾近强說也禮記隱義作不茲白虎通作負子子與茲不與負皆聲之轉魯世家述金縢曰是有負子之責于天言武王見責於天而有疾也告神謙從諸侯辭也犬馬者白虎通云負薪犬馬皆謙稱也舊疏云代人勞苦行役遠方故致疾負薪者禮記曲禮云君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注憂或爲疾疏言已有擔樵之餘勞不堪射也然士祿可代耕且下文問庶人子云能負薪未能負薪而今云士負薪者亦謙辭也孟子公孫丑篇昔者有王命有采薪之憂趙注亦引曲禮爲證知士曰負薪也○注舍止也○昭九年舍藥物可也杜預引服注云舍止也禮記月令耕者少舍注舍止也荀子成相云各以宜舍巧拙注舍止也○注託疾至就罪○繁露王道云無以先天下召衞侯不能致釋文諸侯有疾稱負茲言朔託有疾謂託疾止不就罪也通義云舍釋也古訓通爲赦故漢書朱博傳曰春秋之義姦以事君常刑不舍按如孔說亦通意謂衞朔託疾天子卽止而不罪與上注責天子當及時誅之義相足見天子之始終不能召衞侯也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃疏包氏愼言云丙辰麻正月有丙子無丙辰二月經書丙午公及邾婁儀父盟于趡月之六日二月有丙午則正月不得有丙辰矣按丙午爲二月之四日黃杜云齊地方輿紀要黃城在東昌府冠縣南括地志冠氏南有黃城縣東南有故黃城是其處左傳云平齊紀則似在登州者爲是

二月丙午公及邾婁儀父盟于趡注本失爵在名例中朝桓公稱人今此不名者蓋以爲儀父最先與隱公盟明元功之臣有誅而無絕疏引春秋說以此丙午爲二月晦下五月丙午爲五月之朔經義述聞云何氏本此發注於僖十六年傳曰事當日者平居無他卓侻無所求取言晦朔也趡盟奚戰是也蓋以趡之盟在晦而不言晦奚之戰在朔而不言朔按此說非也杜預春秋長歷桓十七年二月甲戌朔是月無丙午丙午三月四日也五月壬寅朔

丙午是月五日也上推至三年壬辰朔正合若謂十七年二月丙午是朔則上推三年七月朔當爲丙申不得爲壬辰矣經何云七月壬辰朔乎春秋緯之說顯與經文不合更以公羊之例求之僖十六年傳論春秋不書晦雖有事不書是朔日有事則書今五月丙午及齊師戰于奚可謂有事矣如丙午是朔日則例當書朔今不書則其非朔可知又僖十六年經之是月傳以爲晦日不言晦春秋不書晦矣此經之二月事在彼前如丙午是晦日而不言晦則春秋不書晦之例當先於此發之何以傳無一語直至僖十六年之是月始云晦日不書晦乎然則此經之二月傳不以爲晦也春秋緯之說亦非傳意邵公乃深信而不疑何耶公及左氏及作會隱元年左疏云史書魯事以公爲主言公及及者言自此及彼據魯爲文也桓十七年公會邾儀父盟于趡彼言會此言及者彼行會禮此不行會禮故也故劉炫曰策書之例先會後盟者上言會下言盟唯盟不會者直言及此爲不行會禮故言及也春秋異文箋云會與及三傳各有義例此經左氏作會公穀作及或由聲誤趡者杜云魯地大事表云在今兗州府泗水鄒縣之間○注本失至無絕○本失爵在名例者舊疏云正以隱元年得褒乃書字故也朝桓公稱人者上十五年邾人葛人來朝傳曰夷狄之注桓公行惡而三人俱朝事之故夷狄之是也儀父先與隱公盟即隱元年公及邾婁儀父盟于昧是也傳云此其爲可褒奈何漸

進也注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者宿與滕薛猶先故爲元功之臣也有誅無絕者舊疏云有誅十五年稱人是也無絕今還其字無絕其功是也通義云復稱字者尋昧之盟終隱之志明君子與人爲善當始終之也于時不日于趡日者下與宋鮑共伐之惡桓公不信

五月丙午及齊師戰于奚注夏者陽也月者陰也去夏者明夫人不繫於公也此戰蓋由桓公曰同非吾子云爾〈疏〉唐石經閩本監本毛本宋本同石經宋本左傳亦無夏字與彼序疏合按此與左氏應無夏字石經考文提要云春秋左傳桓公十七年五月丙午及齊師戰于奚監本五月上有夏字按正義云桓十七年無夏以此起例足徵本無今從唐石經春秋集解春秋集注五月經書丙午及齊師戰于奚歷推五月無丙午六月之六日四月之五日也通義云得與二月俱有丙午者師說以爲上丙午二月晦此丙午五月朔也晦不言晦朔不言朔詞無所美殺而不繫按春秋書晦不書晦公羊之例也王氏言之詳矣杜云奚魯地大事表在今兗州府滕縣南奚公山下有奚邑水經注夏車正奚仲之國也沈氏欽韓云水經只云潮水西逕薛縣故城北地理志曰夏車正奚仲之國無奚邑之目穀梁傳作郎春秋異文箋曰韻補以七之韻頤宧

二字入陽韻以其有養音也支脂之微齊佳皆灰咍古音同爲一部七之韻字既得轉入陽韻則齊韻之通唐亦其類也穀梁奚作郎亦方音之轉拔齊微部內字古不與陽唐韻通趙說非是此或傳寫之譌或一地二名不必强爲附合也○注夏者至公也○繁露十指云木生火火爲夏天之端一指也蓋夏者陽故爲天端夫者妻之天妻不繫於夫故去夏爲戒也彼又云木生火火爲夏則陰陽四時之理相受而次矣不然則四時皆可去時何獨取諸夏以張義哉○注此戰至云爾○見莊元年傳此何氏以意言之故云蓋爲疑辭也舊疏云姜氏三年至魯六年莊公生桓公何云同非吾子蓋夫人譖之也

六月丁丑蔡侯封人卒〔疏〕六月無丁丑蔡爲七月之七日五月之六日

秋八月蔡季自陳歸于蔡〔注〕稱字者蔡侯封人無子季次當立封人欲立獻舞而疾害季季辟之陳封人死歸反奔喪思慕三年卒無怨心故賢而字之出奔不書者方以起季奔喪歸故使若非出奔歸不稱弟者見季不受父兄之尊起宜爲天

子大夫天子大夫不得與諸侯親通故譽季子紀季皆去其氏唯卒以恩錄親季友叔肸卒是也〔疏〕注稱字至字之○史記管蔡世家云桓侯二十年卒弟哀侯獻舞立知封人無子也季事何氏或別有所見左傳云蔡桓侯卒蔡人召季于陳杜云桓侯無子故召季而立之季內得國人之望外有諸侯之助故書字以善得眾稱歸以明外納則以季即獻舞故莊十年杜注云獻舞蔡季也按如左傳所記獻舞始則弗賓息嬀致師喪身虜復噬楚滅息國又被圍昏庸甚矣何嘉之有明蔡季與獻舞非一人也○注出奔至奔歸○蔡季不容於封人而出故知出奔書出奔嫌季子以罪出故但書自陳歸若非出奔歸起其以奔喪歸也閔二年季子來歸亦不書其出彼自以內大夫出與歸不兩書也○注不稱至是也○校勘記云鄂本無下天子大夫四字非也天子上大夫例稱五十字次大夫例稱二十字下大夫繫官氏名且字此稱季五十字也故云起宜爲天子大夫天子大夫王朝之臣不與諸侯親屬通故不稱弟也譽季子紀季去氏者閔元年季子來歸莊三年紀季以酅入于齊是也唯卒以恩錄親季友叔肸卒者僖十六年公子季友卒宣十七年公弟叔肸卒是也若然禮記大傳云族人不得以其戚戚君故穀梁隱七年桓十四年傳並云諸侯之尊弟兄不得以屬通如此注則非天子大夫得稱弟者矣公羊以春

秋變文從質質家親親故母弟稱弟母
兄稱兄係道春秋制不必與周制同也

癸巳葬蔡桓侯〔注〕稱侯者亦奪臣子辭也有賢弟而不能任用
反疾害之而立獻舞國幾并於蠻荆故賢季抑桓稱侯所以
起其事〔疏〕注稱侯至辭也○左疏引劉賈許云桓卒而季歸
公生不能防正其姑妹使淫於陳佗外內亂有滅道故不
與臣子辭也五等諸侯皆得以公配謚本周之舊制若魯考
公煬公齊丁公是也然書有文侯之命篇則亦有謚配爵者
據史記蔡之諸君始終稱侯前此考父亦稱宣侯後此申亦
稱文侯固亦稱景侯春秋則斷以葬從主人之例悉更之曰
公唯此存其故稱我無加損焉而義固已貶矣亦所謂因其
可貶而貶之蓋春秋雖假文王之法顧視諸侯不可以屢黜
陟也故褒之進爵者自隱而後無聞焉貶之降號者自蔡桓
而外無見焉猶託始之意耳是其治諸夏也同姓先蔡異姓
先杞二王者之後最先封姬姓之在列者莫長於文王之子
文王之子莫長於蔡是以獨於此先見法也○注有賢
至其事○莊十年荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸是也
及宋人衛人伐邾婁

冬十月朔日有食之〔注〕是後夫人譖公爲齊侯所誘殺去日者
著桓行惡故深爲內懼其將見殺無月〔疏〕包氏愼言云冬十
無日穀梁例言朔不言日食二日也小餘七百三十六通義
云趙子常以爲言朔不言日食二日也小餘七百三十六通義
沈氏欽韓云元史麻志大衍歷推得在十一月交分入食限
失閏也○注是後至誘殺○見下十八年○注去日至無日
○舊疏云若以隱三年傳言之卽某月某日朔日有食之者
食正朔若言某月某日日有食之者謂二日食也若言某月
日有食之者謂食在晦書五行志云董仲舒以晦也今此言朔而不書日故此解之漢
將不終爲君也繁露玉魯桓忘其憂而禍逮其身故不言日惡桓且有夫人之禍
是也

十有八年春王正月公會齊侯于濼〔疏〕通義云桓公之會皆危
春秋所危於此驗矣可以見日月之例非徒施也將使後之
覽者知篡弒得位則動作皆危有萌篡弒之心者必且懼而
自沮此卽垂教之大者濼水在濟南歷城縣西北入于濟水經注濟水篇濟水又東北
濼水出焉水出歷城縣故城西南泉源上奮水涌若輪春秋
公會齊侯于濼是也俗謂之爲娥姜水以泉源有舜妃娥英

廟故也其水北爲大明
即濼水也大事表云濼
發趵突泉在濟南府城
大明湖自城北水門流
又東北入大清
河即濟瀆焉

公夫人姜氏遂如齊〔疏〕鄂本公下有與字涉左穀二傳而衍也按此傳云公何以不言及又繁露順命云妻不奉夫之命則絕遂如齊也若有與字與及義同不得特發夫人外公之傳矣通義云檢前後經例但有暨及更無與文知此直言公夫人是也不言及不言暨兩之之詞

公何以不言及夫人〔注〕據公及夫人姜氏會齊侯于陽穀〔疏〕注據公至陽穀○見僖十一年夫人外公也〔注〕若言夫人已爲公所絕外也〔疏〕注若言至外也○下傳云其實夫人爲公所絕外也夫人外者何內辭此言夫人外故若言夫人外公也〔注〕內爲公諱辭〔疏〕注內爲公諱辭○實夫人外公而經作公外夫人辭故知內爲公諱也其實夫人外公也〔注〕時夫人浮於齊侯而諱公故云爾言遂者

起夫人本與公出會齊侯于濼故得并言遂如齊不書夫人會書夫人遂者明遂在夫人齊侯誘公使遂如齊以夫人譖公故〔疏〕注時夫至云爾○見莊元年傳○注言遂至如齊○杜云公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂范云遂者繼事之辭○注不書至公故○史記魯世家云十八年公將有行遂與夫人如齊申繻諫止公不聽遂如齊齊襄公通桓公夫人公怒夫人以告齊侯齊侯據彼文齊侯至此始通夫人譖公則無爲先誘與公羊異上十七年舊疏云或云蓋在齊之日已共私通是也穀梁傳云濼之會不言及夫人何也以夫人之伉弗稱數也明濼之會夫人實在書會濼明遂在夫人桓不能制也

夏四月丙子公薨于齊〔注〕不書齊誘殺公者深諱恥也地者在外爲大國所殺於國尤危國重故不服隱也〔疏〕包氏愼言云夏四月有丙子庚四月有丙午無丙子史記魯世家夏四月丙子齊襄公饗公公醉使公子彭生抱魯桓公因命彭生搚其脅公死於車繁露玉英云魯桓公忘其憂而禍逮其身○注不書至恥也○舊疏云如此注者正決昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺

之干申之文也杜云不言戕諱之也范云夫人與齊謀殺之不書諱也○注地者至隱也○各本尤作此依鄂本正舊疏云魯侯被殺例不舉地故隱公閔公直言薨而已今此言齊故知此解按穀梁傳云其地於外也君戕於外於國危甚國重君輕故以國危爲重以諱君恥爲輕也隱閔不地自緣不忍言地臣子辭也

丁酉公之喪至自齊〈注〉凡公薨外致日者危痛之外多窮厄伐喪內多乘便而起不可不戒慎加之者喪者死之通辭也本以別死生不以明貴賤非配公之稱故加之以絕〈疏〉包氏愼言云四月又有丁酉麻四月之朔日爲丁酉喪至之日喪至在四月朔則公以三月辛矣三月之十日丙午也○注凡公至戒愼○舊疏云定元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯之屬是也彼書日亦危痛之義也○注加之至以絕○校勘記云生死宋本同盡誤鄂本閩監本毛本皆作死生是也禮喪服鄭目錄云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳白虎通喪服云天子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也是喪爲死之通稱上下同之不以明貴賤也若言公喪至自乾侯嫌喪爲死之通稱上下同之不以明貴賤也若言公喪至稱故加之以絕明非配公之稱也

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

賊未討何以書葬〈注〉據隱公也〈疏〉包氏愼言云十二月書己丑葬桓公歷閏月之二十七日也按閏當明年閏正月此己丑於厥爲十一月之二十七日也○注據隱公也○隱元年傳云君弑賊不討不書葬以也隱閔皆不書葬隱公也○隱十一年傳云何以不書葬隱之在前故專據隱也　讎在外也讎在外則何以書葬〈注〉據俱讎也〈疏〉注據俱讎也○隱元年傳云君弑賊不討不書葬以爲無臣子也明亂臣賊子人人得讎所謂君父之讎不共戴天是也不能討則不臣子葬辭意舉國皆當絕也　君子辭也〈注〉時齊強魯弱不可立得報故君子量力且假使書葬於可復讎而不復乃責之諱與齊狩是也桓者謚禮生有爵死有謚所以勸善懲惡也禮諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君唯天子稱天以誄之蓋以爲祖祭乃謚丁酉公之喪至自齊丁巳葬我君定公

雨不克葬戊午日下昊乃克葬是也以公配謚者終有臣子之辭上葬日者起生者之事也且明王者當遣使者與諸侯共會之加我君者錄內也猶君薨地也疏繁露俞序云春秋緣人情救小過而傳明之曰君子辭也孔子明得失見成敗疾時世之不仁失王道之體故因行事救小過傳又明之曰君子辭也按君子即作春秋者謂孔子也哀十四年傳君子曷爲爲春秋又云其諸君子樂道堯舜之道與末不亦樂乎堯舜之知君子也又云以君子之爲亦行樂乎此也凡傳文稱君子皆是也○注時齊至書葬○穀梁傳曰君弑賊不討不書葬此其言葬何也不責踰國而討于是也范云時齊強大非己所討君子即而恕之以申臣子之恩用公羊義也通義云親弑君者彭生也時魯人請於齊而誅彭生臣子之心亦少紓矣故以恕辭葬之知不然者彭生雖手弑魯桓係受其君使抑勒不足罪主使者齊襄也當以齊襄坐首齊襄之讎不報雖殺彭生何益焉何氏以爲量力且假使書葬得君子辭之義矣孔說非是○注於可至是也○莊四年冬公及齊人狩于郜傳公曷爲爲與微者狩齊侯也齊侯則其稱人何諱與讎狩是也○注桓者謚○周書謚法解辟土開疆曰桓○注禮生至惡也○御覽引大戴禮云周公旦太師望相嗣王作謚法謚者行之迹也號者功之狀也服者位之章也是以大行受大名細行受小名行出於己名出於人謚愼也以人行之始終悉愼錄之以爲名也白虎通謚篇謚者何也謚之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也故禮郊特牲曰古者生無爵死無謚此言生有爵禮待葬而謚所以尊名也梁傳曰桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣注謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮記表記云先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也注謚者行之節也名者謂聲譽也言先王論行以爲謚以尊名者使聲譽可得而尊信也壹讀爲一惠猶善也言聲譽雖有眾多者即以其行一大善者爲謚耳在上曰浮君子勤行成功聲譽周行是所恥按禮士冠記注云古謂殷士生不爲爵死不爲謚耳周禮小宗伯云賜卿大夫士爵則賓是則周時以士爲爵而不爲謚則生有爵死有謚郊特牲注亦云古謂殷春秋變周從殷故曰生有爵死有謚也○注禮諸至謚之○白虎通大夫以上乃謂之爵死有謚郊以前制殷時大夫乃爲爵也謚篇云諸侯薨世子赴告于天子天子遣大夫會其葬而謚之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚于君也曾子問注云禮當謚於天子天子乃使大夫賜之謚釋

名釋典藝云古者諸侯薨時天子論行以謚之當春秋時周室卑微臣謚其君子謚其父故諸侯之謚多不以實也禮記曲禮云既葬見天子曰類見言謚曰類疏引王肅說云請謚於天子必以其實爲謚類於平生之行也穀梁注諸侯薨天子謚之隱三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯記卒記葬有天子存不得必其時也亦以諸侯須請謚乃葬也其禮則曲禮注云使大夫行彙聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜其禮亡疏引何允云類其德而稱之如經天緯地謂之文也今案鄭旨謂吉時遣大夫行則曰聘今請謚使大夫不得曰聘而名曰類言類彙聘而行此禮也若然襄十三年左傳楚子囊爲其王作謚者春秋亂世不能如禮且楚僭王已久非天子所得命謚矣○注卿大至於君○周禮大史職小喪賜謚鄭注小喪卿大夫之喪賜謚讀誄彼謂天子卿大夫也又小史云卿大夫之喪賜謚大夫老歸死有謚何謚者所以別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也則在位者有謚明矣故禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請謚于君曰月日有時將葬矣請所以易其名者隱八年無駭卒左傳羽父請謚與族穀梁注卿大夫卒受謚於其君是也○注唯天至誄之○白虎通謚篇云天子崩大臣至南郊謚之者何以爲人臣之義莫不欲褒稱其君掩惡揚善者也故云南郊告謚之按曾子問曰賤不誄貴孔子曰天子崩臣下之南郊明不得欺天也故曾子問曰天子崩臣下之南郊告謚之按曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之注以其無尊焉春秋公羊說以爲讀誄制謚於南郊若云受之於天然御覽引五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天而謚之穀梁注云禮天子崩大臣稱天命以謚之彼疏亦引公羊說謚之曾子問注又云誄累也列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成故也○注蓋以至是也○吳宋本同閩本監本毛本本吳作昊白虎通謚篇云士冠經曰死而謚之今也所以臨葬而謚之何因眾會欲顯揚之也故春秋曰公之喪至自乾侯昭公死於晉乾侯之地數月歸至急當未有謚也春秋曰丁巳葬戊午日下吳乃克葬明祖載而有謚也按上經云公之喪至自齊與定元年公之喪至自乾侯同一書法皆未有謚之稱此云葬我君桓公與彼葬我君昭公亦同書明葬時乃有謚而定十五年丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下吳乃克葬是未即墓時已有謚明祖載時已謚也白虎通崩薨篇云祖者始也始載于庭也柩車辭祖於庭何盡孝子之恩也祖禰故名爲祖載也禮曰祖於庭葬於墓又曰適祖升自西階禮記檀弓疏按既夕禮啟殯之後柩還于祖重先奠從柩從升自西階正柩于兩楹間用夷牀鄭注是時柩北首設奠于柩西此奠謂啟殯之奠也質明徹去啟奠乃設遷祖之奠于柩西至日側乃徹下柩載於階間乘屋車載訖降下遷祖之奠設於柩西當前束時柩猶北首前束近北前束者謂束有前後故云前束時柩乃飾柩謂披屬引徹去遷祖之

奠遷柩向外而爲行始謂之祖也婦人降卽位于階間乃設祖奠於柩西至厥明徹之苞牲取下體載之遂行此是啟殯之後至柩車之西然後徹所以謂之祖者禮既夕禮注云束棺於柩車賓出遂匠納車於階間柩從兩楹卻下也謂將行之始也檀弓注亦云祖謂移柩車去載處爲行始也按既夕禮設祖奠後有公賵賓賵諸儀賜謚宜在此時所謂因衆會欲顯揚之也士無謚故禮經不及述也○注以公至之辭○穀梁傳薨稱公爲有臣子辭也決隱十一年不書葬爲無臣子也○注上葬至事也○舊稱公舉上也是公爲臣子尊其君父之辭故稱公爲有臣子辭既書葬又稱公是爲終事也○注上葬爲此上文之葬若疏云考諸古本皆無上字衍文或者上葬諸侯莫肯加禮獨昭三年葬滕成公下注云月者襄公上葬諸侯莫肯加禮獨勝于來會葬故恩錄之之類也按彼發注於葬滕成公之下故曰上葬此卽在葬我君桓公經下不須言上蓋上葬日者謂書日於葬上明葬爲生者事也隱十一年傳云葬生者之事也此既不責臣子討賊故以生者之事予之隱三年傳過時而日隱之注隱痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也桓非賢君隱之者明臣子當痛其君父死不以正不得以時葬也故注云起生者之事○注且明至會之○白虎通崩薨稱公舉上也是公爲臣子尊其君父之篇臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻贈之以恩禮故爲恩君加之以恩禮故爲恩諸侯卒葬者當加之以恩禮故爲恩

錄按隱元年左傳衞侯會葬杜云諸侯會葬非禮也昭十三年左傳先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬昭三年左傳文襄之霸君薨大夫弔卿共葬事皆無諸侯會葬之文則左氏家不謂諸侯共會也既夕禮有公賵元纁束馬兩事此諸侯薨明王者亦當遣使也○注加我至地也○莊三十二年公薨于路寢注在寢地加錄內也是也穀梁傳葬我君接上下也注言我君舉國上下之辭按各國稱葬某公魯不得但書葬某公嫌與葬某王同故加我君以錄內也春秋內魯故言我

皇清經解續編卷千二百四終

子汝棻校字
常熟丁國鈞參校

皇清經解續編卷千二百五　南菁書院

公羊義疏十七　句容陳立卓人著

莊元年
盡二年

春秋公羊經傳解詁莊公第三〔疏〕釋文但題莊公第三餘卷準此史記魯世家桓公六年夫人生子與桓公同日故名曰同同長爲太子十八年魯立太子同是爲莊公釋文謚法勝敵克亂曰莊左疏引作勝敵克壯曰莊

元年春王正月

公何以不言即位春秋君弑子不言即位〔疏〕唐石經諸本同釋文作君殺申志反下皆同通義云目春秋者時君自行即位之禮特春秋不言耳君弑賊不討不書葬以義治也君弑子不言即位以仁治也二者並是春秋新義俗儒猥云不行即位之禮故不書是猶以春秋爲魯之史非君子之經矣舊疏亦云言春秋者欲道孔子意春秋之內皆爾非止此處故舉其大號言之是以僖元年傳云公何以不言即位繼弑君子不言即位此

出之皆慈之段借也春秋夫人孫于齊詩公孫碩膚尚書序將孫于位皆遜遁遷延之意故穀梁云孫之爲言猶孫也公羊云孫猶孫也何云孫猶遁也鄭箋云孫之爲言孫遁也釋言曰遜遁也釋名孫遜也遜也下如兒孫非別有遜字也至部璽字下云从玉玉至復孫孫遁也此亦有孫無遜之證何義蓋以上孫爲謙遜下孫爲遁孫故云猶也舊疏謂欲解彼之皆爲孫遁月去之義恐非　內諱奔謂之孫〈注〉言于齊者

盈諱文〈疏〉通義云諱奔謂孫乃公與夫人通例此承上文兼說之也舊疏云據百二十國寶書以爲春秋非獨魯也而言內者託王於魯故言內猶言內其國外諸夏之義也然則內魯爲王王者無出奔之義故謂之孫而僖二十四年冬天王出居于鄭言出者彼傳云王者無外此其言出何不能乎母也注不能事母罪莫大于不孝故絕之言出也然則彼天王合絕故書出不天子之也穀梁亦曰諱奔也○注言于至諱文○舊疏云凡人實非始往而言于齊與公孫于齊文同者盈滿其諱文若今始然也　夫人固在齊矣其言孫于齊何〈注〉據公夫人遂如齊未有來文〈疏〉注據公至來文○桓十八年若有來文當如文九年夫人姜氏如齊下言夫人姜氏至自齊矣下二年注云不致者本無出道有出道乃致

弟子也其稱子何臣子一例也然則宣公之傳不言子直以其無臣子之道不念其君父亦不由宣公非子赤之子故不言子君弒則子何以不言即位也〈注〉據繼君不絕也〈疏〉注據繼君不絕○說文糸部繼續也玉篇紹繼也大夫不世故不絕也隱之也孰隱隱子也〈注〉隱痛是子之禍不忍言即位〈疏〉注隱痛至即位○隱三年大焉故爲子痛不忍言即位之辭今此言孫遁自去之也繼弒君不言即位之爲正何也曰先君不以其道終則子不忍即位也是也舊疏云莊公踰年之後合稱成君而言子者凡諸侯於其封內三年稱子故也其表臣子之心不可曠年無君故乃稱公耳然則莊公之行即位禮與否固不可知聖人以春秋治之則不忍即位也故不書

三月夫人孫于齊

孫者何孫猶孫也〈注〉孫猶遁也〈疏〉通義云猶孫也者猶遜讓去舊疏云凡言孫者孫遁自去之辭今此言孫與尚書序云將孫于位讓於虞舜義同故言孫猶孫也猶彼文也○注孫猶遁也○說文辵部遜遁也段氏玉裁注云六經有孫無遜大雅孫謀聘禮孫而說學記不陵節而施之謂孫論語孫以

奔喪致是也彼注即據文九年爲說似此可不致而云未有來文者舊疏云夫人如齊之時得公之命非無出道故如此解也按詩齊風南山序箋云夫人久留于齊莊公即位後乃來左傳云不書即位文姜出故也是夫人固在齊也詩疏云其來年月三傳無文何氏及賈逵服虔皆以爲公憂思少殺念及於母以其罪重不可以反之故書孫于禚是從魯往之則於會之前已反也至二年夫人會齊侯于禚從齊來以文姜爲二年始來也惟杜預以爲莊公元年歲首即位之時文姜未來公以母出之故不忍即位文姜於時感公意而來既至爲魯人所尤故三月又孫于齊謂文姜來而復出非先在齊與前儒說異不可從也按左傳明云文姜出杜氏必欲故違三傳及先儒之說因謂其二月反孔穎達依回其解似若留此二月餘時爲杜孔藉口者而又增餘姜氏感公意而反魯人尤之而孫諸節殊不可解

念母也〔注〕固在齊而書孫者所以起念母也〔疏〕注固在○通義云將以來月練祭莊公感在齊念而迎之左傳曰元年春不稱即位文姜出故也雖失經意然彼據魯史可見夫人實非三月始孫矣至是始書者前與桓公如齊公弑懼爲討留齊未返本非出奔孫文無所施今將迎而反之乃著之曰是時固孫于齊也不言其迎者義不當迎君子削之也而下書會書饗書如齊師其見迎而復也明矣所謂沒其文而不沒其實詩疏引服虔云桓公之喪莊公念及於母不可以反故書孫于齊其實先在齊本末歸也亦用何義魏書竇瑗傳引服云文姜通於兄齊襄與殺公而不反父殺母出隱痛深諱期而中練思慕少殺念至於母故經書三月夫人孫于齊瑗又曰尋注義隱痛深諱者以父爲齊所殺而母與之隱痛父死深諱母出

正月以存君念母以首事〔注〕禮練祭取法存君夫人當首祭事時莊公練祭念母而迎之當書迎反書孫者明不宜也〔疏〕通義云公孫則正月書其所在以存君也夫人孫則接練時錄母之變以念母也自卒哭而祔比至于練間無他祭莊公即位首舉此祀事故曰首事案正月以存君即謂此年書元年春王正月也莊公不書即位故書正月以存君明已即位與定元年之不書正月異彼即位後也孔說正月存君非是存君者襄二十九年注云正月歲終而復始臣子喜其君父與歲終而復始執贄存之莊公於去年桓公薨後即已定位正月君雖不忍即位臣子不能不執贄存之也夫人當首事者公時尚未婚娶故君母首祭事也○注禮練至宜也○存如禮記祭義敬愛則存之存彼注云孝子致極愛親之心則若親之存也禮記喪服小記云故期而祭禮也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭疏孝子之喪

親應感時之氣歲序改易隨時傷感故一期而爲練祭是孝子存親之心故云禮詩疏引服虔賈逵云桓公之喪至是年三月期而小祥公憂思少殺念及於母鄭氏小記注引此正月存親事則與何賈服並同矣襄二十九年傳正月以存君也彼爲襄公在楚故特發此傳此練祭亦是臣子痛君父沒已踰年禮而存之與正月存君同也穀梁傳接練時感夫人之變始人之也注於練時錄母之經義述閔傳言錄者閔錄之也人之不與祭於是始仁之也公羊言念母此言仁之其義一也左疏駁之謂期月而練桓公以往年四月薨至今年三月未得一期何故已得爲練不知練應四月時已三月宜先祔戒故下注云月者起練祭左右孔疏所云未足以難穀梁也傳云念母必行練時乃許念乎俞云何氏此解甚爲違失傳言正月以存君不言練祭取法存君一失也練祭莊公主之非夫人主之乃曰夫人當首祭事二失也經明書孫于齊傳但言念母不言迎母乃曰念母而迎之三失也然則此傳當作何解曰接練時錄母之變此穀梁傳之說公羊無此說也莊公一篇先書元年春王正月繼書三月夫人孫于齊其書元年春王正月者明國有君也所謂正月以存君也其書三月夫人孫于齊者明君有母也春秋記載爲首蓋推莊公之心無有更先于此者也所謂念母以首事也是時夫人固在齊而曰孫于齊者猶曰夫人在齊云爾亦猶公在乾侯之比紀其實也春秋雖託文見義然先世事實豈容以意變亂若使夫人實於此時迎歸而反書曰孫于齊是則記載之失實甚矣何以爲春秋乎必於三月書之者是年三月以前無事其下始書夏單伯逆王姬故欲書單伯逆王姬而先書夫人孫于齊正所謂念母以首事矣

〔注〕據夫人至邾婁〔疏〕注據夫至邾婁○見閔二年

夫人何以不稱姜氏

〔貶〕通義云貶去姓者惡其黷姓穀梁傳不言氏姓貶之也左傳云絕不爲親禮也疏引左氏先儒謂莊公繼母不復以之爲親爲父絕母得禮尊解唯杜以爲宜與齊絕而復奔齊故曰禮也自是正解唯杜以爲宜與齊絕而復奔齊與兄殺君何止於責郎與齊絕文姜遂無罪乎春秋爲臣子明義故二傳皆責莊公也而辭例又以莊公當以母淫于齊而絕其齊親內全母子之道故經不稱姜氏夫責莊公絕其何爲貶去夫人之氏進退皆失據也

〔貶〕據俱以孫爲文與

弒公也〔疏〕唐石經諸本同釋文作與弒公而貶異處者分別實踐否也本所以貶夫人者著其罪又以惡臣子也夫人姜氏孫于邾婁是內絕之之詞絕之則無惡矣於其喪歸乃復以少君事之故惡之於彼夫人孫于齊內逆之之詞也自後遂終以小君事之故惡之於此後不待貶矣按詩疏引服虔云夫人有與殺桓之罪絕不爲親

得尊父之義善莊公思大義絕有罪故曰禮也賈義同是皆以弒公罪文姜而杜氏釋例乃謂弒公之謀姜所不與又謂夫子以爲姜氏罪不與弒夫郎以今律論姦夫弒死本夫姦婦雖不知情尚應縗首文姜果不知情乎杜氏直是爲司馬昭賈充寬解若曰高貴鄉公之死成濟弒之耳而司馬昭卽以撫尸一哭掩其弒君之罪矣　其與弒公奈何夫人譖公于齊侯〈注〉如其事曰訴加誣曰譖〈疏〉注如其事曰訴○後漢書齊武王縯傳注如其事曰訴告也或从言作謏或从心作愬論語顏淵篇膚受之愬注愬已之冤也漢書五行志引作訴○注加誣曰譖○後漢書齊武王縯傳注加誣曰譖說文言部譖愬也論語憲問篇愬子路於季孫集解引馬曰愬譖也左傳成十六年云郤犨訴公于晉侯注訴譖也是對文異散則通也而譖重於訴玉篇言部譖讒也廣雅釋詁譖諆也詩小雅雨無極云讒言則退箋云有讒毀之言則共爲排退之漢書孫寶傳蒙受冤譖並有加誣之意公曰同非吾子齊侯之子也〈注〉以淫於齊侯所生〈疏〉舊疏云夫人加誣此言非謂桓公實有此言何者正以夫人之至在桓三年秋子同之生乃在六年九月故也桓十七年舊疏引或云葢在齊之日已共私通魯侯知之悼恨之言耳按史記齊世家齊襄公故嘗私通魯夫人魯夫人者襄公女弟也自釐公時嫁爲魯桓公婦及桓公以告襄公詩南山序云鳥獸之行淫於其妹箋云襄公之妹魯桓公夫人文姜也襄公素與淫通及嫁公謫之公與夫人如齊夫人愬之襄公又猗嗟序云人以莊公爲齊侯之子明非如齊之後始與襄通或說是也姦淫之事生於狎處故知未嫁之前卽與淫通所以人有此語桓公知而謫之則此公曰云云亦可知桓公實有此語所謂加誣者姜雖與襄通同不必卽齊侯所生桓公甚其詞以斥姜耳若本無此事公曷爲憑空有此語乎　齊侯怒與之飲酒〈注〉欲醉而殺之禮飲酒不過三爵〈疏〉注欲醉至三爵○齊世家襄公與魯君飲醉之○注禮記玉藻云君子之飲酒也受一爵而色灑如也二爵而言言斯已三爵而油油以退鄭注禮飲過三爵則敬殺可以去矣宣二年左傳云臣侍君宴過三爵非禮也葢禮飲不過三爵詩賓筵云三爵不識也詩疏引異義韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆金士以梓一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節爲人所謗訕也總名曰爵其實曰觴引禮者葢桓公不止三爵因爲酬酒者示戒　於其出焉使公子彭生送之於其乘焉〈注〉於其將上車時〈疏〉經傳

釋詞焉猶也昭三十二年左傳民之服焉不亦宜乎公羊於其出焉於其歸焉猶也耳撜幹而殺之〈注〉幹脇撜折聲也扶上車以手撜折其幹〈疏〉舊疏云此乘焉二句連讀之唐石經宋本監本閩本毛本同詩南山疏引作拉幹而殺之玉篇引作拉公幹而殺之皆作拉段氏玉裁云依說文當作拹許云摺也从手劦聲作撜者或體也作拉者段借字也按史記魯世家作摺范雎傳折脅摺齒鄒陽傳作摺脅折齒漢書作拉脅折齒字異義同釋文本作拹音路合反本又作撜亦作拉皆同齊世家云使力士彭生抱上魯君車因拉殺魯桓公桓公下車則死矣詩南山箋作搚殺之疏引說文搚捉也拉折聲正謂手捉其脇而折拉然爲聲此指言殺狀故言搚也山蔵引補詩駉傳云良馬腹幹肥張也疏腹謂馬肚幹謂馬脅是脅也爾雅釋畜在幹莽方郭注幹脅國語晉語聞其駢脅欲觀其狀韋注駢并幹也按釋文幹音古旦反脇也是陸本不脫○注撜折至其幹○舊疏云折音如字說文足部邋拹也引公羊傳曰拹幹而殺之又拉摧也詁撜折也文選吳都賦拉捽摧藏注拉摧亦有折義廣雅釋詁撜頓折也又云菈攦雷碾崩弛岑注菈攦雷碾崩弛之聲也管子大匡篇公子彭生乘魯侯脅之公薨于車脅卽撜也桓十八年左傳使公子彭生乘公公薨于車注上車曰乘彭生

多力拉公幹而殺之是也扶宋本作抶誤念母者所善也則曷爲於其念母焉貶〈注〉據貶至其重○僖元年傳云夫人何以不稱姜氏貶曷爲貶與弒公也然則人於市與衆棄之故必於其重者莫重乎其以喪至也注刑必於其臣子集迎之時貶之所以明誅得其罪是也不與念母也〈注〉念母則忘父背本之道也故絕文姜不爲不孝距蹏蹟不爲不順脅靈社不爲不敬蓋重本尊統使尊行於卑上行於下貶者見王法所當誅至此乃貶者并不與念母也又欲以孫爲內見義明但當推逐去之亦不可加誅誅不加上之義非實孫月者起練祭左右之於天也〈疏〉穀梁傳人以道受命於人也以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之也臣子大受命謂妻當順天道以事夫文姜弒君是不順乎天故天絕之婦當受夫之命文姜從齊侯之命以弒夫是不順乎人故人絕之臣子受君父之大命得貶退夫人亦此不與念母之意也○注念母至道也○禮記喪服四制曰資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無

二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也謂取父之道以事母其恩愛雖同而服制則異見家無二尊之故文姜以母弒父念母則忘父矣禮喪服傳曰禽獸知母而不知父若念母則但知母矣○注故絕至不孝○舊疏云謂貶氏是也繁露精華云絕母之屬而不爲不孝義夫說苑辨物篇絕文姜之屬而不爲不愛其母其義之盡耶經韻樓集云或曰魯文姜之罪若何曰以趙盾可書弒例之春秋據實書之當曰夫人弒公于齊左氏曰夫人孫于齊不稱姜氏絕不爲親禮也何休說公羊曰念母則忘父背本之道也故莊公絕文姜不爲不孝烏乎唐中宗知此可以處武后矣○注距蒯至不順○宋本閩本作蹟當據正哀三年傳云曼姑受命乎靈公而立輒以曼姑之義爲固可以距之也注曼姑得距之曼姑臣也距之者上爲靈公命而不爲不承親命下爲輒故者是也繁露精華云辭父之命而不爲不聽其父即哀三年傳所謂說苑辨物作辭蒯聵之不以父命辭王父命辭父命是父之行乎子父命許拒其父左氏以爲子而拒父悖德逆倫大惡也鄭氏也禮記疏引異義衛輒拒父公羊以爲孝子不以父命辭王公羊義云以王父命辭父命是父之行乎子駁云以父子私恩言之則傷仁恩則鄭義亦以公羊所云爲公義左氏爲私恩也○注脅靈至不敬○莊二十五年傳曰食則曷爲鼓用牲于社營社或曰脅之注脅求乎陰之道也注求責求也以朱絲之與責求同義社者土地之主也月者

土地之精也上繫於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲營之助陽抑陰也是脅靈社不爲不敬也繁露精華云脅嚴社不爲不敬靈說苑作劫嚴社而不爲不驚靈按繁露說於下○舊疏云此蓋詁爲不尊上之語似並成語○注蓋重至漢書禮樂志注師古曰蓋詁爲皆也與隱三年蓋通乎下之蓋同周之文從殷之質而於以義治恩仍一本周道也繁露精華云故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其難義之至也是也○注敗者至當誅○包氏慎言云不氏云念母則忘父之道也故絕文姜不爲不孝敗者見王法所當誅是言弒夫者王法不貸王誅不加子當以義斷恩遠之故不與念母然則聖人以春秋之法誅之爾○注至此至母也○舊疏云注言此者欲道桓十八年公并責莊公也○注又欲至之義○舊疏云又欲以孫爲內見義者正言道魯臣子不合誅夫人之意定四年疏引見義下有言孫者三字當據補禮疏引異義云妻甲夫乙殿母甲見乙殿母而殺乙公羊說甲爲姑討夫猶武王爲天誅紂鄭駁之云乙雖不孝但殿之太甚凡在宮者未得殺之殺之士官也據公羊義妻得殺不孝之夫而子不得誅弒父之母者夫妻以胖合且敵體故得討不義子爲母生至親也至

親與至尊並故但推遠之而已故禮記檀弓云子弒父凡在宮者殺無赦鄭注子孫無尊卑皆得殺之孔疏如鄭此注似父弒祖子得殺父然子之於父天性也父雖不孝於祖于不可不孝於父今云子者困孫而連言之或容兄弟之子耳除子以外皆得殺其弒父之人亦此類也○注非實至左右○通義云公孫日夫人孫月尊卑之差也按閔二年九月夫人姜氏孫于邾婁彼注云彼公夫人奔例日此月者有罪然則此有罪書月正是其例而言起練祭左右者見夫人非實孫特書月以起練耳但言春不明也喪服小記云故期而祭禮也期則宜祭期天道一變哀悽則宜除不相爲也桓公薨於上年四月今年四月一期故爲練祭左右也謂之練者所著服也禮記檀弓練練衣黃裏縓緣注小祥練祭冠練中衣以是爲內縓爲飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除是小祥著練中衣故曰練也

夏單伯逆王姬〔疏〕左氏作送

單伯者何吾大夫之命乎天子者也〔注〕以稱字也禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治

示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人

〔疏〕注以稱字也○穀梁傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也命大夫故不名也范云諸侯歲貢士於天子天子親命之使還其國爲大夫者不名天子就其國命之者以名氏通也通義云命大夫以名氏書單伯以伯仲書推此知大國之卿與王之上士同秩其命乎天子則與中大夫同秩左氏經云單伯送王姬誤也經書單伯如齊單伯至自齊并是內大夫之詞且逆則據往之日書先行單伯而後築館也送則據來之日書時尚未有以居王姬也是不可通也按白虎通王者不臣云不名者貴賢者而已共成先祖功德加于百姓者也春秋單子者也此與命卿異禮記王制所云大國三卿皆命于天子是尋常命卿春秋仍應書名左傳僖十一年所云天子之二守國高在者也曲禮下云國君不名卿老世婦注以卿老爲上卿自謂本國之君不名耳春秋所不名自爲貴賢張義也魯有僤邑或作闡疑單伯食采於此者此與十三年之單伯應一人文十四年之單伯或是其子若孫與○注禮諸侯至一人○舊疏云皆書傳文禮記疏引書傳云諸侯之於天子也三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子賜以衣服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯不云兼地者文不具矣又引云貢士一不適

謂之過注謂三年時也再不適謂之敎注謂三年時也三不適謂之誣注謂九年時也一絀以爵再絀以地三絀而地畢注凡十五年潛夫論考績云古者貢士一適謂之好德再適謂之尙賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵再則黜地三則爵士俱畢附下而罔上者刑與聞國政而無益下民者斥在上位而不能進賢者逐漢書武帝紀有司奏議曰古者諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功乃加九錫不貢士一則黜爵再則黜地三而黜爵地畢矣說苑修文云諸侯三年一貢士士一適謂之好德再適謂之尊賢三適謂之有功有功者天子一賜以輿服弓矢再賜以邑三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯者鄰國有臣弒其君尊弒其宗雖不請於天子諸侯貢士一不適謂之過再不適謂之敎三不適謂之誣天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢諸侯有不貢士者謂之不率正者天子黜之亦三黜地畢然後天子比年秩官之無文者而黜之以諸侯之所貢士代之蓋皆本書大傳爲說禮記射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之於射宮注歲獻獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國二人次國二人小國一人蓋亦用書傳說也書錄引白虎通云三年一貢士者治道三年有成也諸侯所以貢士於天子者進賢勸善者也天子聘求之者貴義也治國之道本在得賢得賢則治失賢則亂故月令

季春三日開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者有貢者復有聘者何以爲諸侯貢士庸才者貢其身盛德者貢其名及其幽隱諸侯所遺失天子之所昭故聘之也後漢書魯丕傳對策云古者貢士得其人有慶不得其人者有罰故漢書元光四年徵吏民有明當時之務習先聖之術署縣次續食會與計偕蓋猶取法三代歲獻貢士之意也按王制云大國三卿二卿命於天子一卿命於其君注小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似脫誤耳白虎通引王度記曰子男三卿一卿命於天子然則諸侯之卿命於天子者大國三人次國二人小國一人故此所貢之數亦準此與何以不稱使〔注〕據公子遂如京師言如者內稱使之文〔疏〕注據公至之文○僖三十年公子遂如京師是也凡內稱使則曰如外內之詞單伯不言如故以不稱使爲問天子召而使之也〔疏〕通義云緣親親之義則我不可受于京師緣尊尊之義天子可得召而使我也故因而不稱使以爲內殺惡也春秋之義以王事辭家事不以家事辭王事父之敢不讎也王命勿讎則亦不敢不讎也王命讎則亦不已所以主王姬無譏於其得自盡者而逆之者何使我主之也〔注〕逆者魯自往之文方使魯爲父母主嫁之故與魯使自逆

之不言于京師者使魯主之故使若自魯女無使受之〔疏〕注逆者至受之○說文辵部逆迎也魯自往迎之也魯爲父母主嫁受命於天子故與其逆無譏文也不言於京師明同魯內女無使受之者也逆亦有受義禮聘禮眾介皆逆命不辭注逆猶受也是也猶言單伯受王姬故無使之文也曷爲使我主之〔注〕據諸侯非一〔疏〕注據諸侯非一○各本一作之誤據鄂本宋本正天子嫁女乎諸侯必使諸侯同姓者主之〔注〕諸侯與天子同姓者〔疏〕唐石經乎作于史記呂后本紀魯元公主注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主按此自謂嫁女於侯伯以下者耳若嫁於二王後當不必諸侯主之知者禮記檀弓齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服然則由諸侯嫁者則所主諸侯爲之服姊妹服天子不服可知天子之女嫁於二王後得申其私服則不必就諸侯絕旁期天子唯女之適二王後者恩下四年注云天子諸侯絕旁期天子唯女之適二王後者恩得申是也諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之〔注〕大夫與諸侯同姓者不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則廢婚姻之好故必使同姓有血脈之屬宜爲父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女于卑者必待風旨爲卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽倡陰和之道天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路我主書者惡天子也禮齊衰不接弁冕仇讎不交婚姻〔疏〕下二十七年莒慶來逆叔姬傳大夫越竟逆女非禮也則諸侯嫁女於大夫亦宜使本國同姓大夫主之矣○注不自至主之同姓主之何昏禮貴和不可以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女乎諸侯使同姓諸侯主之諸侯嫁女於大夫使大夫同姓者主之必使同姓者以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使同姓卿主之何尊加諸侯爲威厭不得舒也後漢書荀爽傳云春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加於諸侯也○注禮尊至之道○宋本閩本監本毛本待作持誤鄂本作待當據正于當作於舊疏云風猶放也言使卑者待已放其命云有女可嫁然後卑者乃敢求昏亦不可斥與之者亦不可斥言

嫁於某國正以申陽倡陰和之道故也按風猶諷也猶詩序之風化風刺皆謂諭示不直言也易泰六五帝乙歸妹集解引九家易注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰居尊位帝者之姊妹五在震後明其爲二也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和之道相承故元吉困學紀聞引京氏易傳湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽如女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義皆所以申倡和之道也詩丰序云陽倡而陰不和男行而女不隨失倡和之義矣○注天子至之路○於鄂本宋本閩本同監本毛本於改于非詩疏引皇甫謐云武王五男二女元女妻胡公王姬宜爲媵士安駁毛鄭語亦可見天子嫁於媵今何得適齊侯之子諸侯備姪娣矣或可以尊故命同族諸侯女爲姪娣與諸侯不再娶若其無媵設適夫人歿或適無子則是絕人繼嗣矣校勘記云鄂本宋本無我字同監本毛本上有我字當衍元本上空一字此本上有○今刪正閩本我字重刻葢原本亦空缺一字也按有我字是也我主謂以我主見上文穀梁傳其不言如何也其義不可受於京師何也曰躬君弒於齊使之主婚姻與齊爲禮其義固不可受也注魯桓親見弒於于齊若天子命使爲主則非禮大矣春秋爲尊者諱故不使受之于京師而以惡之故不使受之京師而以我主

也○注禮齊至婚姻○穀梁傳曰仇讎之人非所以接婚姻也哀麻非所以接弁冕也何氏所本穀梁又云其不言齊侯之來逆何也不使齊侯得與吾爲禮也魯主齊婚犯二事而忘仇之罪尤重耳

秋築王姬之館于外

何以書譏何譏爾築之禮也于外非禮也注以言外知有築內之道也于外非禮也禮同姓本有主嫁女之道必閟地於夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女於讎國故築于外

疏白虎通嫁娶篇引館作觀穀梁亦云築禮也于外非禮也左氏以于外爲禮左疏引鄭箴膏肓云宮廟朝廷各有定處無所館天子之女故宜築于宮外劉氏逢祿曰羣公子之舍亦無定制築于前何不可之有魯既不能以父仇辭天子之命又以哀麻之服爲王姬主婚此譏之大者天王既不能爲隱討桓又不能爲桓討齊而一則使榮叔追錫弒兄而遭弒之桓公一則以王姬下嫁禽獸行之齊襄又使無行之魯莊公忘讎奪親而爲之主婚故王不稱天以示同於吳楚此又天討黜周之大者若僅論同姓主婚之禮既有父道則築于子舍之前以俟親迎之禮豈得謂之卑王姬乎○注以

言至禮也○穀梁傳云主王姬者必自公門出范云公門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者故在公門之內築王姬之館是有築內之道也否則第書築王姬之館矣曰於外明其非禮也○注禮同至于外○下傳云於路寢則不可羣公子之舍則以卑故闕地于夫人之下于外何以羣公子之上也時魯因嫁女讎國故于外耳

禮注據非內女疏鄂本宋本正言王姬應殊內女故據以難

築于外非禮也注于遠辭也疏

除譏者舊本自得以讎爲解無爲受命而外之故曰非禮疏

注于遠辭也○大戴禮夏小正傳曰越于也書大誥云大誥于女卿大夫元士御事王若曰大誥猶告也可知于於之別矣○注爲營衛不固○通義云申言築于外非禮者設令國外今特築之而外是疏王姬且營衛不謹故曰館王姬于外則可曰築王姬之館于外則不可按孔說非是傳意凡同姓主嫁必酌築於路寢小寢羣公子之舍之間本無在外之道則不得舊自有館也楊疏云主姬者必自公門出今築之於外則是營衛自有館也申言之者一則責魯可以仇

辭一則輕王姬故也○注不以至非禮○此駁左穀二家義也穀梁以爲築之外變之正也左傳以爲禮亦卽穀梁義故杜云齊彊魯弱又委罪於彭生魯不能讎齊然喪制未闋故異其得禮之變公羊義外也故不以將嫁于讎國除譏也

其築之何以禮注據禮當豫設疏此道築非謂魯此之築爲禮也

主王姬者必爲之改築注據諸侯宮非一疏注據諸至非一○舊疏云卽下文十二年注云天子諸侯皆有三寢一曰路寢二曰路寢三曰小寢是也非一也

於路寢則不可小寢則嫌注皆所以遠別也疏注皆所至別也○舊疏云於路寢者嫌褻瀆曲禮疏引此傳下引何氏說云路寢是君聽事之處不可嫁他女小寢是夫人所居天王女宜遠別不可居也則不可者謂外內無別小寢則嫌今注無此語白虎通嫁娶云所以必更築館者尊之不於路寢路寢本所以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣故必改築于城郭之內穀梁傳云於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣羣公子之舍注謂女公子也疏同歸亦謂女公子也禮記曲禮云女子許嫁

纓非有大故不入其門注女子有宮者謂由命士以上也春秋傳曰羣公子之舍則已卑矣疏女子已許嫁則有宮門列爲成人引公羊傳證女子有別宮也然則父子異宮不獨男子然也儀禮喪服傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財左傳隱三年有東宮得臣是也宮室之制前正寢次燕寢次夫人正寢及小寢皆南北相直諸子所居當在其旁則女公子所居亦當在夫人小寢旁矣禮士昏禮注古者命士以上年十五父子異宮以其十五成童故女子亦十五許嫁乃別宮也昏禮云祖廟未毀教于公宮三月注祖廟女高祖爲君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之彼所謂宮卽天子諸侯女公子之宮也則以卑矣注以爲太卑疏白虎通曲禮疏引云羣公子是魯侯之諸女也魯侯女宮爲卑不可處王女也疑亦何氏說禮記檀弓注以已曲禮疏說作以其道必爲之改築者也注以上傳言爾知當築夫人之下羣公子之上築例時疏注以上至之上○曲禮疏引此注作築夫人宮下羣公子宮上白虎通嫁娶云不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬之觀于外明不往京師也易林屯之觀云東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜說喜蓋誤合紀季姜與此爲一事○注築例時

○舊疏云此年秋築王姬之館二十八年冬築微三十一年春築臺于郎秋築臺于秦之屬是也

冬十月乙亥陳侯林卒疏十月乙亥之十八日也穀梁傳諸侯日卒正也史記陳杞世家立中弟林是爲莊公莊公七年卒

王使榮叔來錫桓公命疏通義云錫命例月重錄之加于聘也趙汸曰錫成公命書月者著例也凡與錫命相連恐日月之爲錫命而錄故傳明之其實錫命蒙月也杜云榮氏叔字按榮叔疑書顧命榮公之後

錫者何賜也注上與下之辭疏易師王三錫命釋文鄭本作賜本作賜詩大雅韓奕王錫韓侯周禮書序平王錫晉文侯釋文賜錫通○注上與下之辭○禮記少儀云其以乘壺酒束修一犬賜人注於卑者曰賜周禮小宗伯職賜卿大夫士爵注賜猶命也禮記曲禮三賜不及車馬注三賜三命也皆爲上與下之稱故曲禮又云長者賜也命者何加我服也注增加其衣服令有異於諸侯禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰未戶

五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以勸善扶不能言命不重其財物禮百里不過九命七十里不過五命五十里不過五命（疏）注增加至諸侯○曲禮疏所載公羊家說一加服二朱戶三納陛四輿馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯此傳以命爲加我服知公羊家以加服爲九賜第一矣○注禮緯含文嘉文也彼注云諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九賜進退有節行步有度賜以車馬以代其步其言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁賜以樂則以化其民其居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別其動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛勁疾執義堅彊賜以虎賁以備非常其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其亢陽威武志在衛賜以斧鉞使得專殺其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆加有德則陰陽和風雨時四方所瞻臣子所望則有秬鬯之草景星之應是也曲禮注引含文嘉作九賜此疏云正以變賜言錫與禮九賜之文異所見本亦作賜也曲禮疏云公羊說九賜之數與含文嘉不同一曰加服云云異人之說故有參差大略同也按此疏引禮緯注楊疏引舊說及文選潘勗冊魏公九錫文皆同惟白虎通引禮說

作七曰鈇鉞八曰弓矢曲禮疏引含文嘉宋注漢書武紀應劭注同鈇鉞又作斧鉞曲禮疏所引公羊說又與何氏不同以異義考之蓋先師舊說與韓詩外傳引傳曰諸侯有德天子錫之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯其次又異穀梁注云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少蓋褒德賞功即所以勸善勸善即以扶不能論語爲政篇所謂舉善而教不能則勸是也○注言命至財物○通義云錫命之禮百至五命○通義云王命書於天子之使而以無衣爲辭知王子男五命公羊家當以公九命侯七命伯子男五命也禮記王制爲說何休等不信周禮是周公所制以爲六國疏引許慎說九賜即九命鄭康成以爲不同據何氏蓋與許同也禮疏引鄭司農亦以周禮九命與九賜爲一康成陰謀之書故其說不同按周禮典命職上公九命侯伯七命以公九命侯七命伯子男五命也禮記公羊九命鄭康成以爲不過七命五十里不過五命何也曰此以九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九錫知先鄭亦與

許何說同白虎通攷黜篇五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有大小行有進退亦與此同白虎通又載一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里子男始封賜一等至樂則稍賜至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯則以九錫分三等黜陟與此微異蓋彼以子男三命伯六命侯九命也其言桓公何注據錫文公命不言謚疏注据錫至言謚○卽文元年夏四月天王使毛伯來錫公命是也追命也注舉謚明知追命死者禮生有善行死當加善謚不當復加錫不言天王者桓行實惡而乃追錫之尤悖天道故云爾疏注舉謚至死者○以言桓與文元年止稱公異也杜氏釋例云天子錫命其詳未聞諸侯或卽位而見錫或歷年乃加錫或已薨而追錫魯桓薨後見錫則亦衞襄之比也魯文卽位見錫則亦晉惠之比也魯成八年齊靈二十三年乃見錫隨恩所加得失存乎其事也○注禮生至加錫○穀梁傳生服之死行之禮也生不服死追錫之不正甚矣通典引異義春秋公羊說王使榮叔錫魯桓公命進錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑卽春秋左氏譏其錫篡

弒之君無譏錫死者文也按下注云桓行實惡追錫之尤悖天道則亦兼左氏義矣惠氏士奇春秋說云諸侯薨天子追命無聞焉惟周官大史大喪讀誄小喪賜謚小喪謂諸侯喪其卿大夫喪則小史賜謚讀誄蓋賜謚必有誄詞皆大史賜之小史讀之昭七年左傳衞襄公卒告喪于周且請命王使成簡公如衞弔且追命之曰叔父陟恪云云此誄詞也穀梁傳又云禮有受命無來錫命非正也注爵人於朝與士共之當召而錫也引周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命蓋諸侯如有功德可褒宜及其生以示崇奬死後乃追錫之無謂也○注不言至云爾○莊氏存與云不稱天何也貶天子可乎曰以天道臨之可也君臣之義嫡妾之辨人莫大焉天莫大焉又通義云周公制禮謚以易名然而有幽靈厲辰者諸侯受謚於天子君父之惡臣子有不得而隱也君子蓋取此義施之春秋以春先王以王先正月若曰諸侯有罪正之以王王有罪正之以天桓公之行是謂無王無天凡內錄王使唯加禮於桓公成風之喪者不稱天其故可知矣易曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣桓公推刃於同父成風以妾母儷小君父子之恩缺夫婦之分亂而君臣之義或幾乎熄矣文王之道刑于寡妻至于兄弟以御于家邦魯廢文王之法度而天子方崇奬之非所以欽承王業欽若君道也雖然尊者不可以屢譏故來聘來求車皆不去天

將於失之重者壹譏而已蓋莫重乎其追錫命宋本悖誤存

王姬歸于齊

何以書我主之也〔注〕魯主女爲父母道故恩錄而書之內女歸例月外女不月者聖人探人情以制恩實不如魯女也〔疏〕注魯主至書之○通義云由我嫁故同於內女家鉉翁曰書云釐降二女于嬀汭詩序言王姬下嫁于諸侯曰降曰下猶有自上而下之意至春秋亟法則曰王姬歸于齊與列國女嫁諸侯者無異詞所以見陰從陽夫倡婦不以天子女至貴而紊居室之大倫其慮後世遠矣穀梁傳爲之中者歸之也按此與伯姬歸于宋同一書法是比於內女緣我主之有父母道故從內女恩錄之然則十一年王姬歸于齊非魯主婚因過魯當有送迎之禮故亦從內女錄也○注內女至女也○各本無也字宋本標起訖作女也當據補內女月者隱三年冬十月伯姬歸于紀隱七年三月叔姬歸于紀成九年二月伯姬歸于宋之屬是也此書時故解之聖人緣人情以制禮親親之殺不能無厚薄重輕故較爲略也

齊師遷紀郱鄑郠〔疏〕杜云郱在東莞臨朐縣東南郠在朱虛縣東南北海都昌縣西有訾城大事表云此紀三邑也郱一作駢後爲齊大夫伯氏邑管仲奪伯氏駢邑三百卽此在今青州府臨朐縣東南鄑在今萊州府昌邑縣西北三十里郠在今青州府安丘縣西南六十里有郠山四面險絕其上實平約數百里有古城遺址卽郠城也晉朱虛縣在臨朐縣東六十里一統志餅縣故城在青州府臨朐縣東北亦作郱又作駢郠縣故城在安丘縣西南峿山北訾亭在萊州昌邑縣西卽古鄑邑鄑訾同音方輿紀要列餅城於安丘縣又以訾城在昌邑縣西北六十里又十五里爲鄑城名勝志瓦亭社在縣西三十里是鄑邑故址左氏以此三邑爲紀邑杜云齊欲滅紀故徙其三邑之民而取其地與公羊義同穀梁傳紀國也郱鄑郠國也以郱鄑郠爲一國名又曰或曰遷紀于郱鄑郠三邑名又是通義云郱鄑郠三者爲國謬也穀梁說三者爲國則宜加于以絕之不如公羊左氏爲邑名也

遷之者何取之也〔注〕以稱師知取之〔疏〕注以稱至取之○決下十年宋人遷宿之非以兵取也此傳明經文之遷爲取非訓遷爲取也取之則曷爲不言取之也〔注〕據莒人伐杞取牟婁〔疏〕注據莒至牟婁○見隱四年各本杞作邾誤依宋本正

〔注〕襄公將復讎於紀故先孤弱取其邑本不爲利舉故爲諱

不舉伐順辭文也〔疏〕注襄公至文也○襄公復讎事見下四年傳襄公取邾鄫邵當坐取邑春秋與襄公之誠不爲利然所謂假其事以張義非爲利也不書伐皆所以順辭文　外取邑不書此何以書大之也何大爾自是始滅也〔注〕將大滅

紀從此始故重而書之〔疏〕春秋大其復讎爲襄公諱滅故下四年經曰紀侯大去其國於此書其取邑爲大復讎先張義也

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父帥師伐於餘丘

於餘丘者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁國之也曷爲不繫乎邾婁國之君存焉爾〔注〕慶父幼少將兵不識者從不言弟意亦起之

〔疏〕十行本伐下脫於字桓七年焚咸丘傳云咸丘者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁國之也曷爲國之君存焉爾文與此同又昭三十二年取闞傳云闞者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁國亟也注與受濫爲亟是邑不繫國本有一例

故此及桓七年如此解也通義云蓋咸丘爲魯所焚邾婁君遷都於此焉穀梁傳國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也一曰君在而重之也杜說左傳以於餘丘爲國名左氏亦無說杜故違二傳也○注慶父至起之○下二十七年傳云公子慶父公子牙公子友皆莊公母弟也然則莊公於桓六年生時年十五慶父爲其弟年宜十三四故云幼少將兵矣杜氏以爲莊公時年十五則慶父莊之庶兄其釋例云經書公子慶父伐於餘丘而公羊以爲莊公母弟計其年歲既未能統軍又無晉悼王孫滿幼知之文此蓋公羊之妄而先儒會不覺悟取以爲左氏義今推案傳之上下羽父之弒隱公皆諮謀於桓公則桓公已成人也傳曰生桓公而惠公薨明仲子唯有此男非謂生在薨年也桓已成人而弒隱卽位乃娶於齊自應有長庶故氏曰孟此明證也公疾問後於叔牙牙稱慶父材疑同母弟也傳稱季友文姜之愛子與公同生故以死奉般情義相推考之左氏有若符契知不然者慶父年幼將兵本不必實有統軍之能虛假其名以爲統帥當時自必有撫軍之人慶父如果莊公之兄則庶長稱孟可矣何必又字共仲後世子孫稱仲孫氏經皆書仲其爲莊公之弟明矣亦稱孟者對叔季二氏爲孟耳文元年注云不稱王子者時天子諸侯不務求賢而專貴親親故尤其在位子弟刺其卑任以權也此慶父爲莊之母弟例去弟文則譏意見矣故云從不言弟意起之也齊氏召南考證云何休

謂是公弟以莊三十二年傳叔牙曰魯一生一及慶父也存是慶父爲弟之明證也史記魯世家亦取公羊爲說曰莊公有三弟長曰慶父次曰叔牙次曰季友休言不爲無據舊疏云魯得言公子者方錄異辭故獨不言弟也諸侯得言子弟者一國失賢輕按內大夫惟公弟叔肸卒書弟肸非在位子弟也其餘母弟見於經者惟公子慶父公子友公子友惟一如陳是通乎已之私行亦無緣書弟故無弟文也公子慶父年幼將兵浸至於弒二君幾亡魯國春秋於莊公卽位書之履霜堅冰非一朝一夕之故也通義云貶不稱弟不發傳者與牙同罪從彼傳可知然友亦不稱弟何也

秋七月齊王姬卒

外夫人不卒此何以卒錄焉爾曷爲錄焉爾〔注〕據王后崩猶不錄〔疏〕注據王至不錄○春秋書天王崩無王后崩文也王后不錄王女之嫁於諸侯宜不錄矣故下十一年歸齊之王姬無卒文明非由我主故不恩錄之同乎內女也我主之也〔注〕魯主女爲父母道故卒錄之明當有恩禮內女卒例日外女卒不日者實不如魯女也〔疏〕注魯主至恩禮○穀梁傳爲之主者卒之也注主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒按此與紀伯姬卒紀叔姬卒宋伯姬卒同一書法是同之內女卒錄之矣禮記檀弓云齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服鄭云春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也是鄭以由魯嫁一說爲是正用公羊義也有恩禮者卽爲之服是也禮喪服大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者姑姊妹在室期出降一等大功也若嫁於大夫則無服尊卑不敵故也故高固所迎之子叔姬無卒文也天子之女嫁於諸侯亦無服若嫁於王者之後亦大功矣若魯莊元年王姬亦宜爲之大功喪服女子出嫁爲其昆弟亦降一等服大功也檀弓疏云喪服云女子子爲父後期謂大夫士妻有往來歸宗之義故喪服傳云婦人雖在外必有歸宗曰小宗鄭答趙商曰自其家之宗言宗及小宗故知是大夫士也諸侯夫人父母卒無復歸甯之理故知諸侯夫人爲兄弟爲諸侯者亦止大功也熊氏以爲服期非也喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬衰卑賤降等雖不爲臣猶服斬衰與此別也通義云不言齊侯夫人而以王姬繫齊醜同於內女文○注內女至魯女也○僖十六年夏四月丙申鄫季姬卒叉成八年冬十月癸卯杞叔姬卒襄三十年夏五月甲午宋災伯姬卒之屬是內女卒皆日也此不日故解之猶王姬歸齊不月之義也

而下四年三月紀伯姬卒不日者彼注云卒不日葬日魯本宜葬之故移恩録文於葬也故下二十九年十二月紀叔姬卒亦不日也

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于郜注書者婦人無外事外則近淫不致者本無出道有出道乃致奔喪致是也疏左氏穀梁郜作禚下四年同杜云齊地玉篇衣部禚之若反齊地郜故到切濟陰成武縣東南城名大事表云杜云齊地實邑也定九年齊侯致禚媚杏于衛杜云三邑皆齊西界據此當爲齊魯衛三國分界之地七經孟子考文二作一非范云濟地用杜義○注書者至近淫○左傳夫人姜氏會齊侯于禚書姦也白虎通喪服云婦人不出竟弔者婦人無外事防淫泆也詩南山序淫乎其妹箋云莊公卽位後猶復會齊侯于禚于祝丘又如齊師大夫見襄公行惡如是作詩以刺之按下四年于祝丘注亦云與會郜同義故左傳云書姦也穀梁傳婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也婦人不言會言會非正也論衡書虛云魯文姜齊襄公之妹也襄公通焉春秋經曰莊二年冬夫人姜氏會齊侯于郜引公羊經也傳無明文言會則淫見矣○注不致至是也○卽文九年春夫人姜氏如齊三月夫人姜氏至自齊注云奔父母之喪也又云出獨致者得禮故與臣子辭卽此注之有出道也禮記雜記云婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注奔父母之喪也是夫人惟奔喪出故與臣子辭書致

乙酉宋公馮卒疏十二月無乙酉乙酉十一月之四日也

子汝荼校字
常熟丁國鈞參校

公羊義疏十八　句容陳立卓人著

莊三年
盡四年

三年春王正月溺會齊師伐衛

溺者何吾大夫之未命者也（注）所伐大夫不卒者莊公薄於臣子之恩故不卒大夫與桓同義月者衛朔背叛出奔天子新立衛公子留齊魯無憚天子之心而伐之故明惡重於伐故月也（疏）舊疏云隱九年傳云俠者何吾大夫之未命者也桓十一年傳云柔會宋公以下于折傳曰柔者何吾大夫之未命者也注云甌發傳者無氏嫌貶也然則今復發傳者嫌會讎人致貶故也按左傳云疾不明所疾何事杜氏以爲疾其專政亦以意言耳穀梁云其不稱公子何也惡其會讎讎而伐同姓故貶而名之舊疏羔駁穀梁說耳○注所伐至大夫○舊疏云知未命大夫得書卒者正見隱九年經書俠卒也彼注云未命所以卒之者賞宜從重無氏者少

略也卽其義按將兵大夫稱名雖未命蓋亦三卿之一隱五年傳云將尊師少稱將也○注與桓同義○舊疏云桓十一年柔會宋公已下于折傳曰柔者何吾大夫之未命者也彼注云所以不卒柔者深薄桓公不與有恩禮於大夫也按柔蓋亦三卿之一桓莊皆薄臣子之恩故去卒以示譏○注月者至月也○舊疏云世本及史記並有其事齊氏召南考證云按史記衞世家曰惠公奔齊衞君黔牟立八年齊襄公率諸侯奉王命共伐衞納惠公是此役伐衞乃奉王命非違王命矣以左傳證之史記是也按以左氏證之亦當與公羊同義下五年公會諸侯伐衞納惠公六年王人子突救衞者救黔牟也明黔牟天子所立故得奔於周也世家又云二十五年惠公怨周之客舍黔牟與燕伐周如惠公爲王命所納黔牟無緣復爲周所立衞惠無爲怨周史公亦自矛盾也舊疏云正以征伐例時卽上二年公子慶父伐於餘丘之屬是也今此月者背叛出奔罪重故也是月爲惡詞明重於伐矣通義云此兩惡并重錄責之甚也凡侵伐常例時間有月者皆殊文以見美惡諸侯之師以錄月者爲善公會侵蔡伐楚宋公伐齊是也大夫之師以月者爲惡溺會伐衞公孫慈令伐陳是也君臣殊科故得相反以成其義范引徐邈曰齊受天子罪人爲之與師而與魯同其理危也

夏四月葬宋莊公〔注〕莊公馮篡不見書葬者篡以討除非以起他事不見也〔疏〕注莊公至見也○僖二十四年晉侯夷吾卒殽卒于扈注不書葬者篡也是篡不明者則貶去葬以見義若如衞人立晉見於隱四年傳云立者何立者不宜立其篡已明故桓十三年書葬曰其言人何篡辭也是篡亦明故僖十八年書葬齊桓公齊陽生入于齊見哀六年公其入國卽位之初皆有立納入文者不嫌非篡則不必貶去其葬也宋莊公初篡不明理合去葬見義今書葬者正以繆公有讓國之善計其父功而除其篡罪也隱三年注繆公亦死而讓得爲功者反云篡未明而書葬者爲繆公之諱與喜時同義是也舊疏云襄十四年夏衞侯衎出奔齊至二十六年春甯喜弒其君剽衞侯衎復歸于衞傳云然則曷爲不言剽之立不言剽之立者以惡衞侯也注云起衞侯失眾出奔故不書剽立剽立無惡則衞侯惡明矣又宣六年傳而立成公黑臀彼注云不書者以惡夷獠也然則剽與成公之篡皆不惡者以惡衎與夷獠矣是爲以起他事不見今宋莊公之立不書惡之者自以計除之不見義故云非以起他事不見也既以計除則逈然無罪故得書葬又云晉侯重耳亦篡不明而僖公三十三年

得書葬晉文公者春
秋爲賢者諱故也

五月葬桓王

此未有言崩者何以書葬蓋改葬也〈注〉改更也改葬服輕不

當月月者時無非常之變榮奢改葬爾故惡録之書者諸侯

當有恩禮〈疏〉俞云謹按言字衍文也當作此未有崩者蓋謂
此年未有天王崩之事非謂經文未有言崩者
也僖十九年傳此未有伐者三十一年傳此未有伐曹者皆
其例也莊十八年傳此未有言伐者唐石經無言字以彼例
此可知言字之衍矣穀梁傳云傳曰改葬也注若實改葬當
言改以明之猶郊牛之日傷改卜牛是也傳當以七年乃葬
故謂之改葬是范不以傳言爲然舊疏云經宜書改而不書
改者蓋以天王之崩去此七年是改可知何勞書改其改卜
牛須書改者若直言卜牛嫌卜前日傷之牛故須言改以明
之是徐疏隱駁范氏義也○注改更也○詩鄭風緇衣云敝
予又改爲兮傳改更也廣雅釋詁改更也國語魯語執政未
改韋注改易也易亦更也更改雙聲○注改葬至當月○禮
喪服改葬緦注謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也言改
葬者明棺物壞敗故謂之如葬時也其奠如大斂從廟之廟

從墓之墓禮宜同也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也
必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之疏云按既
夕記朝廟至廟中更設遷祖奠此移柩向新葬之處所設之
奠亦如士斂之奠士用豚三鼎則大夫已上更加牲牢大夫
用特牲諸侯用少牢天子用太牢可知朝廟載柩之時士用
輴軸大夫已上用輬不用蜃車飾以帷荒則此從墓之墓亦
與朝廟同可知通典徐整問射慈云改葬緦其奠如大斂從
廟之廟從墓之墓禮宜同也又此大斂謂如始死之大斂耶
從廟謂從何廟牲物何用慈答奠如大斂奠士特豚從禰廟
朝廟廟從故墓之新墓皆用特豚大夫以上其禮亡以此推
之大夫奠用特牲天子太牢諸侯少牢又晉尚書下問改葬
緦應虞與否王肅喪服記云改葬緦既虞而除之傳純難曰
夫葬以藏形廟以安神改葬之神在廟久矣安得退之於寢
而虞之乎若虞之於寢則當復還祔於廟不得但虞而已苟
誥以爲虞安神之祭神已在廟改葬不應復虞虞則有主誥
謂純言爲當庚蔚之謂神已在廟無所復虞但先祭而開墓
將窆而奠事畢而奠祭遂毀靈座若棺毀更斂宜有大斂之
奠若移喪遠葬又有祖奠遣奠也射慈答徐整亦云不在殯
宮又不爲位何反虞之有孔晁子衞司徒文子改葬其叔父
問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除之不忍無服
送至親也非父母無服無服則弔服而加麻漢戴德云制緦
麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也

無遣奠之禮其餘親皆弔服按呂氏春秋開春篇昔王季歷葬於渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和此鄭氏所謂墳墓以他故崩壞者故韓愈改葬服議云改葬者爲山崩水涌毀其墓若文王之葬王季是也穀梁傳云改葬之禮緦舉下緬也注緦者五服最下故云服輕也通典載蔡謨等說以爲改葬宜斬衰韓愈云經次五等之服小功之下然後著改葬之制更無輕重之差以他知惟記其最親者其他無服則不記也若主人當服斬衰其餘親各服其服則經亦言之不當惟言緦也其說是矣所以鄭氏專指臣子妻三項江氏筠云改葬究竟誰改之三者皆是主改葬之人所以其義獨精范甯云言舉下緬上從緦皆反其故服因葬桓王記改葬之禮不謂改葬桓王當服緦也甯之先君與蔡司徒論之詳矣則范德之論同於蔡謨矣彼又引江熙曰葬稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬貌遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服惟輕言緬釋所以緦也是江氏以皆服緦也蓋年遠改葬較之初葬雖有異但親見尸柩不可以無服也馬氏云棺有弛壞將亡尸匱故制改葬棺物敗之設之如初其奠如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服緦期以下無服王氏云本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不待三月之限案馬王與鄭略同唯云事已而除不待三月與鄭異後儒多從鄭說故通典引

趙商答陳檢問謂當待三月以緦而不重者當以送亡有已復生有節若用始亡之服則是死其親故制緦以示變吉既有其服若旬月而葬則當如鄭氏說卒緦之限三月而除若葬過三月者須葬畢釋服服爲葬說故也韓愈云或曰經言改葬緦而不著其月數則似三月而後除也子思之對文子則曰既葬而除之今宜如何曰自啓殯至於既葬而三月則服以終三月也是皆從鄭說何氏不著既葬而除之說當亦如鄭義又云不當月以決昭二十二年六月叔鞅如京師葬景王之文彼二年六月葬不必如蔡謨范甯等反重服也左氏宜服重故月明此服輕不得緩至七年非如後世青烏術或有求小吉壤傳緩也似不得緩至七年非如後世青烏術或有求小吉壤停柩不葬之事穀梁引或曰卻尸以求諸侯亦非人情應如范氏所駁惠氏士奇春秋說云魯莊三年葬桓王或云緩葬或云改葬緩至七年學者疑之於是有卻尸以求諸侯之說似改葬近之春秋書改卜禮也改葬非禮也何以知之以周禮知之春官冢人掌正墓位先王之葬居中以昭穆爲左右遷而改之則昭穆亂矣墓位焉得正乎地官媒氏禁遷葬者謂禁民間之遷葬也大司徒以本俗六安萬民三曰族墳墓是葬各以其族焉可遷又焉可改而冢人亦有族葬之法故遷葬者媒氏禁之墓大夫掌其禁焉春秋魯改葬惠公鄭改葬莊公皆不書以此知改葬非禮也○注月者至錄之○舊疏引春秋說云恆星不見

周人榮奢改葬桓王冢死尸復擾終不覺穀梁疏引感精符云恆星不見夜中星隕如雨而王不懼使榮叔改葬桓王奢麗太甚嚴氏杰云疏引春秋說穀梁疏乃感精符文知解中凡言春秋說者皆春秋緯書作解者用漢人之法不出書名耳按春說說卽春秋緯是也不必卽感精符文感精符以改葬桓王在恆星不見後與春秋四達舊疏所引春秋說似因改葬榮奢乃致恆星之變故又引宋均說云由三年改葬故七年恆星不見夜明者由此榮奢改葬故惡而書月以深錄之也言時無非常之變則有變者可改葬如王季之墓爲欒水所齧喪服注所謂以他故崩壞將亡失尸柩者是也通義云是文九年傳所謂過時書者也改葬之服緦禮則有之然骨肉歸復於土其道尚靜苟有陵谷之變至動尸移柩孝子仁人所不忍言也卜葬之辭曰考降無有近悔舉天下而葬一人未能遠悔尚復改葬葬蓋不愼矣若乃無非常之變榮奢更葬尤春秋之所惡也古不脩墓況改葬乎○注書者至恩禮○文九年傳云王者不書葬此何以書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然則此改葬桓王亦宜有恩禮故書之也

秋紀季以鄑入于齊疏杜云鄑邑在齊國東安平縣一統志青州臨淄縣案國語齊語云齊桓公初立正封域東至於紀鄑益特存之齊都臨淄而鄑卽在臨淄之境則知桓公初年齊之東向地甚狹也齊氏召南考證云按東安平前漢屬菑川國後漢屬北海國前志注引孟康曰今鄑亭是也後志注引此傳東萊集引此注無東字誤也水經注淄水篇女水東北流逕東安平縣故城城故鄑亭也春秋魯莊公三年紀季以鄑入于齊公羊傳曰季者何紀侯弟也賢其服罪請鄑存五祀按述征記女水至安平城南伏流十五年然後更流注北揚水城城故鄑亭也是鄑亭在齊國東東平縣南十餘里馬氏宗槤說

紀季者何紀侯之弟也何以不名賢也疏史記始皇本紀贊云紀季以邑入齊爲附庸先祀不廢祉稷有奉故書字貴之何賢乎紀季注不名杜云季紀侯弟齊欲滅紀故季以邑入齊爲附庸先祀不廢祉稷有奉故書字貴之何賢乎紀季注據叛也疏注據叛也○左傳疏引劉賈謂紀季以鄑奔齊不言叛不能專鄑也按經文與邾庶其以漆閭邱來本黑肱以濫來奔之屬詞同似皆據地外叛劉賈等因如彼說故何氏據以難也杜以爲貴之蓋本公羊說服罪也其服罪奈何魯子曰請後五廟以存姑姊妹注紀與齊爲讎不直齊大紀小季知必亡故以鄑首服先祖有罪於齊請爲五廟後以鄑共祭祀存姑姊妹稱字賢之者以存先祖之

功則除出奔之罪明其知權言入者難辭賢季有難去兄入
齊之心故見之男謂女先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑

〈疏〉穀梁傳曰鄫紀之邑也入于齊者以鄫事齊也亦卽服罪
義也魯子者舊疏云傳所以記魯子者欲言孔氏之門徒
受春秋者非唯子夏故有他師矣其隱十一年記子沈子者
欲明子夏所傳非獨公羊氏矣故輒記其人以廣義也公羊
問答云問元郝氏經以魯子皆是曾子之謁昭十九年傳引
衆正子春爲說子春是曾子弟子則此爲曾子無疑也此說
可信否曰按元和姓纂周公子伯禽至頃公三十四代九百
餘年爲楚所滅子孫以國爲氏是漢魯賜陽人也据此則孔氏
之徒受春秋者尚無魯姓也又按董仲舒繁露引故曾子子
石盛美齊侯安諸侯云云則曾子亦深於春秋者此處云爲
曾子更無疑矣又按玉海急就篇魯春秋注已引公羊傳魯
子其誤已久請後五廟以存姑姊妹者通義云謹按喪服女
子適人不降昆弟之爲父後者其傳曰婦人雖在外必有歸
宗曰小宗故服期也言五廟無後則姑姊妹之嫁者有所取
無所歸故以存姑姊妹爲詞舊疏云季爲附庸而得有五廟
者舊說云此諸侯之禮故也直言存姑姊妹不言兄弟子姪
者謙不敢言之欲言兄弟子姪亦隨國亡但外出之女有所
歸趣而已校勘記云惠棟云董子以魯子曰爲紀侯謂其弟

之語又云以鄫入于齊者實紀侯爲之而春秋詭其辭以子
紀季按左傳云紀季以鄫入于齊紀於是乎始判注判分也
言分爲附庸始於此文下四年傳云紀侯不能下齊以與紀
季似亦以鄫入齊爲紀侯所屬矣與董生說同○注紀與至
姊妹○舊疏云凡言首者先服之辭紀國未滅今以往服故
謂之首服按今律有自首首告之科同此義先祖有罪於齊
事在下四年傳通義云惠士奇曰古者諸侯受封必有采地
百里諸侯以三十里爲采七十里諸侯以二十里爲采五十
里諸侯以十里爲采其後子孫雖有罪而絀使子孫賢者守
其地世世以祠其始封之君是謂采此韓詩外傳云說必有
所据郳鄧郳者紀之采遷封而留采故紀滅而鄫存然則紀季蓋紀子孫之
鄫者紀之封鄫者紀之賢者與附庸有采無封附於五等封內故曰附庸若紀季以
齊附庸矣按韓詩之說自謂天子以正絀滅有罪諸侯者言
故留其采與賢子孫守其始封之祀若春秋以强併弱以大
兼小狡焉蠶食安得有此此蓋紀季服罪適齊襄爲其所動
許以鄫存焉爾毛氏奇齡春秋傳云鄫者紀之邑也齊侯將
滅紀已遷紀三邑矣至是而紀季以鄫納齊願爲附庸以存
宗廟此亦大不得已之苦心也夫子存此與後書叔姬歸鄫
其恤紀與惡齊義俱見焉○注稱字至知權○繁露玉英云
難紀季曰春秋之法大夫不得用地又曰公子無去國之義
又曰君子不通外難紀季犯此三者何以爲賢賢臣固盜地

以下敵棄君以避患乎曰賢者不爲是是故託賢於紀季以見季之弗爲也紀季弗爲而紀侯使之可知矣春秋之書事時詭其實以有避也紀季弗爲也其書人時易其名以有諱也然則說春秋者入則詭辭隨其委曲而後得之今紀季受命乎君而經書專無善一名而文見賢此皆詭辭不可不察春秋之於取賢也固順其志而一其辭章其義而褒其美今紀侯春秋之所貴也是以聽其入齊之志而詭其服罪之辭也移之紀季故告糴於齊者實莊公爲之而春秋諱其辭以子臧孫辰以鄑入于齊者實紀侯爲之而春秋詭其辭以子紀季所以詭之之不同其實一也難者曰齊將復讎紀侯曰有國家者人欲立之固書不聽國滅君死之正也何賢乎紀侯自知力不加而志距之故謂其弟曰我宗廟之主不可不以死也汝以鄑往服罪於齊請以立五廟使我先君歲時有所依歸然則董生所據公羊以爲本美紀侯詭其辭於季耳與何氏少異何氏自以季存祖之功除其出奔之罪予以知權故稱字賢之然繁露亦引公子曰夷繁仲苟息曼姑爲例則是亦以紀季爲能行權也矣所謂博而要詳而反也○注言入至見之○孫林父入于戚定十三年晉荀寅士吉射入于朝歌之屬皆是不獲已故以爲難辭公羊問答云夫既服罪矣而又有難辭何也曰此當與繁露參觀繁露曰之主不可以不死汝以鄑往服罪于齊據此則紀季之服罪實紀侯使之故雖迫於先命而猶有不忍去之心故經書入以起之舉凡常例之大夫不得專地公子無去國之義君子不避外難皆不足以責之夫亦曰彼有所使之也不然使紀季自主之方且罪之不暇而又何賢乎按以何氏解入之義證之則亦兼董子義矣左疏引賈云紀季以鄑奔齊不言叛不能專鄑則或據邑距君或竊地他國季皆不然故不言叛也亦與何義相足○注男謂至爲姑○爾雅釋親文釋名釋親屬云姊積也猶日始出積時多而明也妹昧也猶日始入愚時少尚昧也白虎通三綱六紀云姊者恣也妹者未也詩衞風泉水云遂及伯姊是女子亦謂先生爲姊也釋名又云姑故也言於己爲久故之人也詩疏引孫炎爾雅注云春秋傳曰姑姊妹按今襄三十一年左傳有公姑姊又列女傳有梁節姑姊魯義姑姊蓋謂父姊爲姑姊父妹爲姑妹也樊光所引春秋傳蓋即此傳語禮喪服及記皆姑姊妹連稱爲其同爲期親故也白虎通又云男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也父之昆弟不俱謂之姑何也以爲諸父曰世父父之女昆弟俱謂之姑當外適人疏故總言之也

冬公次于郎〔注〕次者兵舍止之名〔疏〕左氏作于滑杜云滑鄭地在後漢志襄邑有滑此杜氏所本也今歸德府睢州有滑亭則次爲紀出紀在魯東滑與郎皆在

按西故下注云惡公救人避難道還也左傳以爲將會鄭伯紀紀難故作滑公穀皆無此義○注次者至之名○穀梁傳謀止也左傳凡師一宿爲舍再舍爲信過信爲次按所止舍次可曰次故周禮宮正職以時比宮中之宮府次舍之衆寡注職以時比宮中之宮府次舍之衆寡又宮伯職授八次八舍之職事先鄭謂皆鄭謂次諸吏直宿又宮後內曰次在外曰舍左傳襄二十六年師陳焚次杜云次舍在內之安行旅處爲旅次易旅二爻旅即次張握所止亦曰次也周禮掌次職則張大次小次市亭亦曰次又司市職于思次以令市而聽小治小訟推之星次所躔亦爲次禮記月令日窮于次是也所處亦曰次國語之語五刑三次韋注次處也蓋凡暫處者皆得次名兵所止舍于聶北救邢舍曰次亦以不久故也舊疏云正以僖元年齊師宋師曹師次之文故也

其言次于郎何〈注〉國內兵不當書公斂處父帥師而至雖有事而猶不書是也〈疏〉注國內至是也○見定八年傳不當閩十二年書公圍成者彼注云公親圍成不能服不能以一國爲家甚危若從他國來故危錄之其昭十三年書叔弓帥師圍費彼無注費亦季氏强邑經書叔弓之圍其亦書公圍成之意與郎爲內地見桓十年刺欲救紀而後不能也〈注〉惡公既救人辟難道還故書其止次以起之諸侯本有相救之道所以抑强消亂也次例時〈疏〉注惡公至起之○穀梁傳有畏也欲救紀而不能也注畏齊是辟難義也杜氏釋例云兵未有所加所次則書之以示遲速公次于滑師次于郎是也既書兵所加則不書次以事也既書兵所加而又書次是壯臣遂次于匡是也所記或次在事前次以成事也或次在事後事成而次也按此救紀不能無事可成故書次以示譏左疏引賈氏皆以爲善次非也○注諸侯至亂也○閔二年左傳云簡書同惡相恤之謂也請救邢以從簡書又僖元年傳凡侯伯救患分災討罪禮也是本有相救之道以抑强消亂也舊疏云言此者欲道春秋善齊襄復仇不書其滅而刺魯侯不救紀者以諸侯本有相救之道是以刺不相救也而善齊襄復讐者所以申仁孝之恩各自爲義○注次例時○舊疏云即此及三十年夏正月師次于郎書月者自正月也十年夏六月齊師宋師曹伯次于成之屬是也而八年春王正月者自爲下文甲午祠兵出之次仍不蒙月也義或然也四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘〈注〉書者與會郎同義

牛酒曰犒加飯羹曰饗月者再出重也三出不月者省文從可知例

疏鐘師注杜子春引作享經傳多享饗互用也後人分下獻上乎○注書者至同義○上二年冬十有二月夫人姜下獻上曰享上受下曰饗非也孟子萬章而百神享之亦氏會齊侯于邾是也彼注云書者婦人無外事外事則近淫此同彼義也惠氏士奇春秋說云婦人主內事不主外事與內祭不與外祭外祭郊社是也內祭宗廟是也古者聘享之禮皆行于廟故后夫人得與焉聘禮賓至近郊君使卿勞夫人亦使下大夫勞聘君以圭享君以璧夫人以璋享用琮既卒事君使卿歸大禮夫人助之周禮內宰職凡賓客之裸獻瑤爵皆贊謂王同姓未爲賓客者裸則后亞王而禮賓獻則后亞王而禮賓內宰皆贊云大行人職上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢再祼者謂王祼后后亞祼王祼酌圭瓚后亞祼酌璋瓚皆宗伯攝之拜送則王及后也坊記禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大享廢夫人之禮王享諸侯及諸侯白相享同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻至春秋而其禮不行久矣禮可以義起亦可以義止莊四年夫人姜氏饗齊侯于祝丘猶假古禮而竊行之書祝丘則非宗廟也齊侯則非同姓也書夫人則非攝獻也以國君之母乃竊出而獨行享禮於外君子於是病魯莊公古有夫人享諸侯之禮未聞夫人會諸侯之禮春秋屢書會于穀于防于穀言享非正也會甚矣其後僖公夫人亦奉而行之奉爲家法陽穀及卞兩會齊侯魯秉周禮此何禮也○注牛酒曰犒○注南氾論訓犒字據高誘說當即槁字緣設牛酒其枯槁故即謂之槁蓋因其枯槁而潤之曰犒猶因其勞苦而慰之曰勞也周禮牛人職軍事共其犒牛亦作醪彰長田君碑史見勞醪芳馨馥芬是也錢氏大昕說文無犒字張有復古編謂即鎬字果何所據曰經典無以鎬與犒通者唯玉篇犒牛人疏云將帥在軍枯槁之賜牛謂之犒牛又大行人職云若國師役則令槁禮之注故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁謂槁師也左傳公使展喜犒師服注以師枯槁故饋之飲食然則槁本从木後人因此槁牛字妄改爲牛旁爾○注加飯羹曰饗○周禮春人職注饗有食米則饗禮兼燕與食疏云燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮則有飲酒有食米故云饗禮兼燕與食也淮南氾論訓注又云酒肉曰饗周禮槀人職書其等以饗工注饗酒肴勞之也按大行人職云饗禮九獻注饗設盛禮以飲賓也蓋此自用饗禮饗齊侯聘義所謂酒清人渴而不敢飲馬肉乾人飢而不敢食者非僅加酒肴之謂故穀梁注曰饗食也兩君相見之禮也禮士昏禮云舅

之禮故滕伯文爲世叔父乃昆弟之子皆如本服齊衰期也殷道親親周道尊尊故二代之制不同故禮喪服大功章君爲姑姊妹女子子之嫁于國君者傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服疏國君絕期以下今爲尊同故亦不降依降服大功檀弓又云悼公之母死哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與疏天子諸侯絕旁期於妾無服又云齊穀王姬之喪魯莊爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服注王姬周女齊襄公夫人春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之是與此同也通典引馬融喪服注云君諸侯也爲姑姊妹女子子嫁於國君者服也不言諸侯者闕天子元士卿大夫也上但言君者欲闕天子元士卿大夫嫁女諸侯皆爲大功也又曰諸侯絕周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與己同故服周親服按馬氏前一說謂天子之卿大夫士嫁女於國君皆服大功如邦人然也以尊同之義核之其說非也大功章又云夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者通典引馬氏云此上四人者各爲其姑姊妹女子子嫁於大夫大夫大功尊同也按在室大功又以出降一等當小功但嫁於

姑其饗婦注以酒食勞人曰饗雖止一獻爲其禮之至大故於厥明行之焉鄂本飯作餕云餕通○注月者至知例○舊疏云上二年十有二月夫人姜氏會齊侯于鄄一出亦書月而言再出重者正以下文三出四出皆無月故也而上二年月者自爲下經乙酉宋公禋卒其會仍自不蒙月矣三出不月者即下五年夏夫人姜氏如齊師是也按穀梁傳云饗甚矣注

三月紀伯姬卒注禮天子諸侯絕期大夫絕緦天子唯女之適

二王後者諸侯唯女之爲諸侯夫人者恩得申故卒之疏注禮天至卒之○穀梁傳外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾爲之變卒之也范云禮諸侯絕傍期姑姊妹女子子嫁於國君者尊與己同則爲之服大功九月變不服之例然則適大夫不書卒按穀梁之變猶禮記文王世子爲之變如其倫之喪之變謂變服也范說非白虎通喪服云天子爲諸侯絕期何示同愛百姓明不獨親其親也故禮中庸曰期之喪達乎大夫三年達乎天子卿大夫降緦重公正也禮記檀弓云古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注古謂殷時也上不降遠下不降卑伯文殷時滕君也蓋殷時天子諸侯無絕旁期

大夫尊同無尊降直有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦若夫之姑姊妹在室及嫁皆小功若不爲大夫妻則又降在緦服令彼姑姊妹亦爲命婦唯小功爾今得在大夫科中者爲命婦己之女子子因大夫大夫之子爲姑姊妹女子子寄文於此所述大夫等四人至於夫與子姑姊妹之中不煩別見也按至詳其謂大夫之妻爲本親姑姊妹非夫之姑姊妹尤精褚氏寅亮云大夫之妻服其本族與男子同嫁亦止一降無再降也故大夫之妻服其姑姊妹之嫁於大夫者與大夫同程氏瑤田喪服文足徵記云他處不見兩皆出室無兩相再降者也盛氏世佐云大夫之妻爲大夫者之服在此則其適士當降在小功可知可見兩相出室之例惟此大夫妻爲嫁大夫者姑姊妹嫁於大夫者之服本服大功也矣此亦命婦以尊降旁親之證也按此四人所降即天子諸侯所絕二王之後王者所不臣故得申其尊服本服大功也喪服傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服本服期出嫁大功是其功者其親服也此云恩得申亦謂服大功也言絕期者本其本服言之也通義云伯姬即隱二年所逆者姑喪服大功章尊同則得服其親服故蓋惠公之女莊公之姑春秋之義內女嫁於諸侯者錄卒嫁於大夫者不錄卒也其諸侯者錄卒嫁於大夫者不錄卒也其杞伯姬亦諸侯夫人不見卒者杞伯姬者桓公之女也僖之季年猶欲求歸蓋卒於文宣之世於屬爲父之姑尊絕旁緦沈復出降本以有服恩錄無服則不錄也所傳聞之世恩殺

故杞伯姬叔姬卒皆不日與內大夫義同杜云內女唯諸侯夫人卒葬皆書恩成於敵體釋例其非適諸侯則略之以明制相準也生書其來而死不錄其卒蓋謂高固所逆之子叔姬之屬者也若諸侯夫人不書卒當如

孔義

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂

紀侯大去其國（疏）繁露玉英云率一國之眾以衛九世之主襄公逐之不去求之弗予上下同心而俱死之故爲之大去春秋賢死義且得眾心也故爲諱滅以爲之諱見其賢之也以其賢之也見其中仁義也穀梁傳大去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也紀侯賢而齊侯滅之不言滅而言大去見其國者不使小人加乎君子彼注引何君廢疾云春秋楚世子商臣弒其君其後滅江六不言大去又大去者於齊滅之不明但知不使小人加乎君子而不言滅縱失襄公之惡反爲大去也鄭君釋之曰商臣弒其父大惡也不得但爲小人江六之君又無紀侯得民之賢不得變滅言大去也元年冬齊師遷紀三年紀季以鄰入于齊今紀侯大去其國是足起齊滅之矣即以變滅言大去爲縱失襄公之惡是乃經也非傳也且春秋因事見義舍此以滅人爲罪者自多矣劉氏逢祿難日論語與滅國公羊傳滅者亡

國之善辭也上下之同力者也故晉人執虞公經不言滅梁亡沈潰皆不得言滅滅以滅人者當坐取王封之罪而爲所滅者以死社稷乃正以出奔爲罪而書滅則皆志其當興也變滅言大去者爲復仇張義明但當逐之不得殺之滅之云爾若以齊侯爲小人則安得諱其滅人之罪而反與爲禮大書齊侯葬紀伯姬乎紀侯得民之說亦望文生義非事實也若果民畢從之如大王遷岐當書紀侯遷于某以存之矣鄭以縱失大惡委之於經則何取乎傳乎通義云大去者不返之詞其君出奔而國爲敵所有也由齊言之則爲滅由絕言之則爲大去蓋因其可諱而諱之按如董生所記似紀侯死難董未出奔故有賢之之義蓋亦公羊先師所傳與何氏所習少異善善從長繁露所記不可不存也若如左穀二家師說以大去爲不反則國滅不能死義宗廟社稷委之於季置身事外春秋應罪之不暇何爲賢之

大夫者何滅也孰滅之齊滅之曷爲不言齊滅之爲襄公諱也春秋爲賢者諱何賢乎襄公〔注〕據楚莊王亦賢滅蕭不爲諱〔疏〕注據楚至爲諱○見宣十二年彼注云日者屬上有王言今反滅人故深責之是書滅蕭正春秋責備賢者義也下十三年齊人滅遂注云不諱者桓公行霸不任文德而尚武力又功未足除惡蓋時齊桓賢德未著故亦不爲諱則

十年齊師滅譚不諱從可知矣莊王伯功已成一於其殺陳夏徵舒實與之不言執一於其戰鄢貶荀林父其賢明著而不諱滅他事不足賢獨復仇之心有取焉故爲諱惡以成其善俗儒疑於襄公利紀不得爲賢此未明諱之所設也假令襄公不貪土地醢乎令德更何所諱唯賢其復仇而病其利紀故存其可法沒其不可法而假以爲後世法耳論語述而篇與其潔也不保其往也戴氏注云君子善善從長惡惡從短諸侯卿大夫行多過惡而有一節可以立法春秋所不遺此其義與復讎也〔疏〕後漢書逢萌傳云後讀春秋問復讎之義何謂此何讎爾遠祖也哀公亨乎周〔注〕烹煮而殺之〔疏〕鄭氏齊詩譜云後五世哀公政衰荒淫怠慢紀侯譖之于周懿王使烹焉齊人變風始作史記齊世家哀公時紀侯譖之周周烹哀公而立其弟靜是爲胡公徐廣曰周夷王與鄭不同孔氏詩疏云世家言當周夷王時哀公之同母少弟山殺胡公而自立是爲獻公言夷王之時山殺胡公則胡公之立在夷王前矣受譖烹人則是哀闇之主夷王上有孝王書傳不言孝王身有大罪于國周本紀云懿王立王室遂衰自懿王爲始明懿王受譖烹矣按齊詩序雞鳴思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉又云還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習于田獵謂之賢閑於

馳逐謂之好焉明哀公烹也陳氏啓源毛詩稽古編云孔此言當矣汲冢紀年夷王三年王致諸侯烹齊哀公徐廣應本此爲說然紀年之書非先儒所取信又按顧命齊侯呂伋以逆子釗左傳楚子言呂伋事康王則齊丁公伋與康王同時康王後歷昭穆共懿凡四王丁公後歷乙癸及哀僅四君較其世次以哀值懿猶爲疏也不應更後矣又史記三代世表亦以哀公當共王世胡公當懿王世此皆證據顯然不僅如孔氏所云也鄭譜應不誤按懿王以前歲數不明鄭譜懿王下卽稱夷王又大雅民勞箋厲王成王七世孫正義云不數孝王故七世似鄭譜無孝王丁公後歷乙癸及哀僅四君較其世次以哀值懿猶爲疏也不應更後矣又史記三代世表亦以哀公當共王世胡公當懿王世此皆證據顯然不僅如孔氏所云也鄭譜應不誤按懿王以前歲數不明鄭譜懿王下卽稱夷王又大雅民勞箋厲王成王七世孫正義云不數孝王故七世似鄭譜無孝王于懿夷相承尤易訛傳故也○注烹煮而殺之○老子如烹太牢釋文烹殺煮也淮南說林訓狡兔得而獵犬烹注烹猶殺禮特牲饋食禮烹于門外注烹煮也漢書高帝紀羽烹周苛注烹謂煮而殺之與此同也舊疏云周語亦有其事周語

當齊世家之誤紀侯譖之以襄公之爲於此焉者事祖禰之心盡矣

盡者何襄公將復讎乎紀卜之曰師喪分焉（疏）舊疏云盡者何者以襄公淫泆行不知問按襄公假復讎爲名滅紀春秋因假以張義○注龜同鳥獸而言事祖禰之心盡故執日至曰筮○禮記曲禮云龜爲卜筮爲筮注筮或爲蓍彼疏

引劉向云蓍之言久龜千歲而靈蓍百歲而神以其長久故能辨吉凶也白虎通引禮三正記云天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰也故其數偶說文艸部蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓋蓍陽也故其數奇禮記疏引師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也以決定其惑通鑑引劉向說又云卜赴也赴來者之心筮問也問筮者之事易繫辭傳定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又曰蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往似蓍龜知靈相似僖四年左傳云筮短龜長者蓋卜人不欲獻公立驪姬設此語阻之也周禮春官太卜職掌三兆之濮一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐鎛是用名之焉其經兆之體百二十頌千二百是也筮者太卜又云掌三易之濮一曰連山二曰歸藏三曰周易注易者揲蓍變易之數可占者也其經卦八其別六十有四也大事卜小事筮大事者大卜所掌也凡命征象與諸果至雨瘳是也餘則入於九筮則簭人所掌巫更巫咸巫式巫目巫易伐象謂災變雲物與謂災瘳不後鄭易征爲巡守象謂有所謂至不雨謂雨不瘳謂造立與謂所與共事果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之是也其九筮則後鄭云更

謂遷都邑戚猶愈也謂筮衆心歡否也式謂筮制作法式也
目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不悅筮所改易也比謂
筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮
可知師不也大事皆先筮後卜筮凶則止所謂卜筮不相襲
也大卜八命而外有立君大封皆眡高作龜大祭祀則眡高
命龜大遷大師則貞龜旅則陳龜喪事命龜此又大事之次
也○注分半至其半○荀子禮論云然則何以分之楊注分
半也禮記月令云孔生分注分猶半也說文八部分別也從
八从刀刀以分別物也物分則半故分爲半師喪其半言不必全喪亡也寡人死之〔注〕
襄公答卜者之辭〔疏〕人死
得滅紀雖師喪君死猶以爲吉若長岸之戰楚司馬子魚令
龜曰鮪也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉其意同按當
謂師喪半焉寡人即死之示以必死復仇不爲不吉爲祈龜
詞若曰無爲示凶兆也舊疏云所以謂死爲吉事者以復讐
云答以死敗爲榮故也亦通何氏卜者之詞亦即告卜者不爲不吉也遠祖者幾世乎
九世矣〔疏〕齊世家云周烹哀公而立其弟靜是爲胡公夷王
之時哀公同母少弟山殺胡公而自立是爲獻公
九年獻公卒子武公壽立二十六年武公卒子厲公無忌立
胡公子復入齊故殺厲公胡公子亦戰死齊人乃立厲公子

赤爲君是爲文公十二年卒子成公說立九年卒子莊公購
立六十四年莊公卒子釐公祿父立三十二年釐公卒大子
諸兒立是爲襄公是歷胡獻
武厲文成莊僖襄凡九世也九世猶可以復讎乎雖百世可
也〔注〕百世大言之爾猶詩云嵩高維嶽峻極于天君子萬年
〔疏〕曲禮疏引異義公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義
不過五世謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓
公會于柯春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公與齊
會于夾谷是不復百世之讎也從周禮說鄭康成無駁與許
同也周禮疏引異義又云古周禮說復仇可盡五世之內五
世之外施之於己則無義施之於彼則無罪所復者惟謂殺
者之身及在被殺者子孫可盡五世得復之按世家子糾小
白皆襄公之弟故春秋止譏魯莊與襄公狩不譏其會桓且
襄譏皆壹而已耳故於後無譏文也孔子相定公事不得援
以相難厲氏鴞齊襄公復九世讎之義見乎禮經
者父之讎弗與共戴天兄弟之讎不反兵未聞有九世也郎
以世讎言之止有五世不應有九世周官調人云父之讎辟
諸海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國賈
公彥疏云此經略言其不言者皆以服約之伯叔父母姑姊
妹女子子在室及兄弟眾子一與兄弟同其祖父母曾祖父
母高祖父母其孫承後者斬衰皆與父同其不承後者祖與

伯叔同曾祖高祖齊衰三月皆與從父兄弟同自外不見者據服爲斷親盡則讎盡故許愼異義古周禮說復讎之義不過五世魯桓爲齊襄所殺定公是桓九世孫孔子相定公與齊會是不復九世之讎也公羊所云諸侯會聚之事必稱先君以相接齊紀無說焉不可以並立乎天下其不然矣凡經之所云讎者皆是殺義鄭注父者子之天殺已之天紀侯但譖哀公安必懿王之受而烹之不得云紀侯殺之也懿王受譖而烹之則齊襄之讎當在莊王矣天王其可讎乎子胥入郢撻平王之墓左氏郢公辛之言曰君討臣誰敢讎之君命天也則公羊父不受誅子復讎之義疏矣乃子胥不聞辱無極之屍何有譖九世之祖而怒其無罪之遠孫哉且齊之政始衰于哀公齊風雞鳴刺哀公之荒淫還刺哀公之好獵外禽內色未或不亡當時于王室必有失朝覲貢獻之職者而後紀侯之譖得入之周德雖衰哀公非不受誅彼讎及九世者衡以推刃之說其自相刺謬亦甚矣紀齊同姓國也又當同盟于黃前此齊師遷紀鄑郚鄑三邑紀季以鄑入于齊齊侯之利其地也久矣甫田之詩刺襄公無禮義而求大功不修德而求諸侯是其事也滅同姓無親也滅同盟無信也襄公獸行而賢其復九世之讎此公羊之俗說也按隱氏此說直不知春秋爲張義之書非紀事之書齊襄利紀土地自不言言春秋因其託名復讎即以復讎子之子復讎非子齊襄也明父祖之讎不可一日忘以此坊民猶有反顏之讎者稽康爲晉文所害猶紹死難於晉惠君子責其忠而不孝矣哀公荒淫天子討之義也設非紀侯之譖安必懿王討之而烹之能令子孫之不讎乎子孫不敢讎天子因讎其所由正子孫私恩之正也齊哀可受周王之誅不必受紀侯之譖復讎于紀正得推刃之義何自刺謬乎服盡則讎盡則尤厲氏之謬說也通義云黃道周曰九世而猶可況於三年之內乎故公羊子善於立言者也後漢書袁紹傳若齊襄報九世之事是故春秋美其文君子大其信○注百世至萬年○說文十十也凡眾多皆曰百易繫辭傳百官以治書堯典平章百姓是也引伸之凡極多極久曰百如百年百世皆是大言之者猶言極言之耳詩見大雅崧高篇君子萬年見小雅瞻彼洛矣亦極言之崧高不必果峻極于天君子不必果萬年也釋文崧作嵩云本亦作崧

〔注家謂大夫家〕〔疏〕注家謂大夫家○左傳桓二年云故天子建國諸侯立家謂天子封諸侯諸侯命大夫也周禮載師職以家邑之田任稍地注家邑大夫之采地夏官大司馬職家以號名注家謂食采地之臣也是大夫稱家也注家謂食采地之臣也是大夫稱家者孟子梁惠王云萬乘之國弒其君者必千乘之家趙注千乘當言國而言家者諸侯以國爲家者以避萬乘稱國故稱家君臣上下之辭史記吳泰伯以下凡諸侯自爲世家索隱引董仲舒云王者封諸侯非官之也得

以代代爲家者也是也曰不可國何以可〈注〉據家不可〈疏〉隱三年傳云譏世卿世卿非禮也大夫不世故不得與諸侯同也國君一體也先君之恥猶今君之恥也今君之恥猶先君之恥也〈注〉先君謂哀公今君謂襄公言其恥同也〈疏〉國君世以國爲體故先君今君其恥同也禮說云襄公復九世之讎說者譏其迂不知諸侯有會盟朝聘之禮必稱先君以相接一稱先君則與讎人之子相揖讓可乎春秋爲撥亂反正之書是年冬公及齊人狩于郜此言復九世之讎則及身而與讎狩者其罪不上通於天乎孟子曰矯枉者過其正傳故桓言之雖百世可也王應麟曰臣不討賊非臣也子不復讎非子也讎者無時焉可與通此三言者君臣父子天典民彝係焉朱子戊午讜議曰有天下者承萬世無疆之讎吁何止百世哉顧必有萬世無疆之讎棟高反譏其不情謂漢武欲困匈奴下詔曰昔齊襄復九世之讎春秋大之遂至兵連不解殫財喪師流血千里公羊一言之流毒至此嗟乎設使公羊無此言漢武遂不窮兵黷武哉邊疆之釁何代無之皆公羊之流毒耶國君一體也〈注〉據非一世○禮士冠記云繼世以立諸侯國語周語世后稷辜注父子相繼曰世世世相承自一世至百世皆然故云據非一世

國君以國爲體諸侯世故國君爲一體也〈注〉雖百世號猶稱齊侯〈疏〉禮喪服傳云大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖而下皆一體也通義云大夫士之義不得世故喪服傳云父子一體也昆弟一體也禮所與使復讎者亦唯父母之讎不與同生昆弟之讎不與聚國也按厲氏明乎此則不牽涉周禮禮記辟讎之說紛紛妄辨蓋彼經所言皆指大夫士庶言與有國者自殊也今紀無罪注今紀侯也此非怒與〈注〉怒遷怒齊人語也此非怒其先祖遷之於干孫與〈疏〉注怒遷至孫與○論語雍也篇不遷怒遷怒爲怒猶不如言如也蓋方言耳經義述聞云家大人曰遷怒但謂之怒則文義不明何注非也怒之言弩太過之謂也方言凡人語而過東齊謂之弩弩猶怒也荀子君子篇刑罰不怒罪爵賞不踰德怒也踰也皆過也是古者謂怒爲過今紀無罪此非怒與者言今日之紀無罪乃因其先世有罪而滅之此非太過與東齊謂過爲弩則弩者齊人語也又云怒者太過也解者曰遷怒則於怒上增遷字矣按王說亦通校勘記云於當作于曰非也古者有明天子則紀侯必誅必無紀者〈疏〉經義述聞云謹案必無紀下不當有者字蓋涉下文

至今有紀者而衍唐石經本闕無紀者三紀侯之不誅至今字而字數與今本同則原刻已衍者字矣紀侯者猶無明天子也〔疏〕猶無猶言由無也惠氏棟云猶由通按莊十四年左傳猶有妖乎正義古者由猶二字通是也古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接〔疏〕通義云號者玉幣之號若秦伯使遂來聘曰不腆先君之敝器使下臣致諸執事辭者賓主之辭若聘禮曰不腆先君之祧既拚以俟矣按大祝云一曰祠鄭司農云祠當爲辭謂辭令也元謂一曰辭者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也禮記表記曰無辭不相接也無相襲也注辭所以通情也禮謂摯也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接也然則齊紀無說爲不可以並立乎天下注〔疏〕注無說無說懌也說至懌也○說懌宋本同閩本監本手本作悅懌釋文無說音悅注同是陸本亦作說段氏玉裁云依說文注當作說釋說悅釋懌皆古今字經義述聞云謹按說當如字讀說卽號辭也承上文言之古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接今齊之先君爲紀所害則齊紀先世有不共戴天之讎不忍復稱先君故無辭以相接也故曰齊紀無說爲不可以並立乎天下也古若有明天子則紀侯必誅也故將去紀侯者不得不去紀也〔疏〕言若去其君則不得存其國有明天子則襄公得爲若行乎〔注〕若如也猶曰得爲如此行乎〔疏〕注若如至行乎○考工記梓人職毋或若女不甯侯注若如也廣雅釋詁云如若也而不若注若如也若如雙聲爲訓也經傳釋詞云若猶此也則襄公得爲若行乎謂此行也又釋僖二十六年傳曷爲以外內同若辭謂此辭也定四年傳君如有憂中國之心則若時可矣謂此時可也論語君子哉若人謂此人也按若亦有作如此用者書大誥云爾知寧王若勤者言如此勤也孟子梁惠王篇以若所爲求若所欲言如此所爲如此所欲也荀子禮論篇故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害言如此者必死必害也故史記禮書正義云若如此也舊疏云行讀如有子行之之行則襄公曷爲爲之上無天子下無方伯〔注〕有而無益於治曰無猶易曰闃其無人〔疏〕鹽鐵論論儒云上無天子下無方伯天下煩亂賢聖之義也○注有而無益於治曰至無人

無人○所引易豐上六爻辭彼作无有人如无人也後漢安帝紀帝曰上無明天子下無賢方伯爲天子不明方伯不賢無益於治雖有如無故直曰無襄十五年左傳其柯曰朝也慧曰無人焉亦此義閻各本作閒非此及易釋文皆苦鴈反彼又引馬鄭云无人貌作闃孟作窒此所引與王輔嗣本同 緣恩疾者可也〔注〕疾痛也賢

襄公爲諱者以復讎之義除滅人之惡言大去者爲襄公明義但當遷徙去之不當取而有明亂義也不爲文實者方諱不得貶〔疏〕注疾痛也○成十三年左傳痛心疾首注疾痛也荀子彊國云疾養緩急之有相先者也注疾痛也凡人有疾如痛故謂疾是也舊疏云時無明王賢伯以誅無道緣其有恩痛於先祖者可以許其復讎故曰緣恩疾者可也蓋父祖之讎未復則痛於心故也包氏慎言云齊襄莊公弒父之讎也春秋之大義但當遷徙去之不當取而有明亂義也不爲文實者方諱齊襄刺魯莊也齊襄不忘遠祖之讎而魯莊忘其父之讎而爲之主婚與之會狩焉會聚必稱先君齊紀無說焉齊魯得有說乎襄公之卜滅紀曰師喪分焉寡人死之不爲不吉也莊公果有不共戴天之志即上無所訴下無所控而以死喪決之則襄公之殺不待無知矣紀之滅不曰滅曰大去穀梁云不使小人得加乎君子正言也公羊曰爲襄公諱婉辭也

言以復讎滅人國君子不以滅國坐之文見於此而義起於彼上不畏天王之誅下不畏方伯之討而靦顏事讎責莊公不以先君之恥爲恥自絕於國也傳曰有明天子則襄公得爲若行乎曰不得也不得則襄公曷爲爲云上無天子下無方伯緣恩疾者可也九世之祖其恩疾何如其父讎未討書莊公果有不共戴天之志即上無所訴下無所控而以死喪決之則襄公之殺不待無知矣紀之滅不曰滅曰大去穀梁云不使小人得加乎君子正言也公羊曰爲襄公諱婉辭也不子矣故因假襄公以譏之所謂習其讀問其傳而不知已之有罪耳○注賢襄至之惡○隱二年傳疾始滅也又云此滅也其言入何內大惡諱改滅而曰大去也以復讎之義除滅人之惡亦宋莊公簒以計除之意也○注言大至義也○校勘記云鄂本宋本而作有疑誤按解云不當取而有之明其亂正義矣繁露滅國下云紀侯之所以滅者乃九世之讎也一旦之言危百世之嗣故曰大去與何義少異舊疏云襄公亂義而不惡者正以復讎除之按此蓋亦爲齊襄盈乎諱也爾如傳義齊紀既不容並立勢不得不滅其國而又云但當遷徙去之不當取而有者蓋滅紀之後當上子擇紀賢者立之以奉其後不得取譖者之子孫庶近於義矣○僖元年傳不與諸侯專封也曷爲不與實與而文不與曷爲不與諸侯之義不得專封也諸侯之義不得專封則其實與之何上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也又見宣十一年所謂文

實也葢彼責備賢者故文以專封責桓公而實以美桓之存亡國其美自見無庸爲諱襄公本非賢者滅國之罪又重於專封假復難以除罪本春秋徵詞以責魯莊故曲爲襄諱不必又起貶義也舊疏云凡爲文實者皆初以常事爲罪而貶之然後計功除過此齊襄功實未足除過故傳不爲文實也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬〔疏〕經六月有乙丑麻有乙亥乙酉乙未無乙丑五月之二十三七月之二十四皆乙丑也

外夫人不書葬此何以書〔注〕據鄫季姬也〔疏〕注據鄫季姬○鄫僖十六年鄫季姬卒無葬文是也隱之也何隱爾其國亡矣徒葬於齊爾〔注〕徒者無臣子辭也國滅無臣子徒爲齊侯所葬故痛而書之明魯宜當閔傷臨之卒不日葬日者魯本宜葬之故移恩錄文於葬

〔疏〕穀梁傳外夫人不書葬此其書葬何也吾女也失國故隱而葬之注隱痛也不日卒而日葬閔紀之亡也經傳釋詞爾猶而已也檀弓用美焉爾言用美焉而已又曰主人自盡焉爾言主人自盡焉而已公羊傳徒葬於齊爾又不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾論語鄉黨篇唯謹爾並與而已同義○注徒者至所葬○廣韻徒空也又但也葬者生者之事國滅君亡無臣子故但爲齊侯所葬耳各本所葬作所殺誤依鄂本玉○注故痛至臨之○禮喪服不杖期章姑姊妹女子子適人無主者魯女嫁爲諸侯夫人本無尊降宜止出降大功今夫國已亡魯宜依無主之服服本服期喪服傳無主者謂其無祭主者也何以期此也爲其無祭主故也注無主後者人之所哀憐不忍降之雖係士禮喪服經載大夫之子爲姑姊妹女子子無主者亦期大夫與大夫之子同推之諸侯禮亦宜然故痛而書之明當閔傷臨之也○注卒不至於葬○上三月書紀伯姬卒不日是也舊疏云春秋內女卒例日而紀伯姬卒不日故如此解又云此雖不及五月不得以渴葬解之爲渴葬慢葬自施於諸侯非夫人例

此復讎也曷爲葬之〔注〕據恩怨不兩行滅其可滅葬其可葬此其爲可葬奈何復讎者非將殺之逐之也以爲雖遇紀侯之殯亦將葬之也〔注〕以爲者設事辭而言之以大斂而徙棺曰殯夏后氏殯於阼階之上若存殷人殯於兩楹之閒賓主夾之周人殯於西階之上賓之也稱

齊侯者善葬伯姬得其宜也〔疏〕注以爲至之辭○禮記檀弓曰吾以將爲賢人也以卽以爲也以爲雙聲故以亦訓爲度之皆曰以爲故爲設事辭爲玉篇以爲也是也凡未事而億今先生設爲不宜高云設者虛假之辭也戰國策齊策殯○禮士喪禮云卒斂徹帷此大斂禮畢下云主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在建中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位按檀弓周禮也士喪禮又云主人降北面視肂設熬旁一筐踊無算注以木覆棺上而塗之爲火備卒塗視取銘置于肂主人復位此大斂後而殯之節也○注夏后至之也○舊疏云檀弓上篇文白虎通崩薨篇云夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上夏后氏教之忠忠者厚也曰生吾親也主人宜在阼階殷人教以敬曰死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可又得故賓客之也引檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之門周人殯於西階士喪禮周禮也主人入門左由便趨疾是也○注敢齊至宜也○杜云紀季入鄰爲齊附庸而紀侯大去其國齊侯加禮初附以崇厚義故攝伯姬之喪而以紀國夫人禮葬之

秋七月

冬公及齊人狩于郜〔疏〕左氏作祲

公曷爲與微者狩〔注〕据與高侯盟諱此競逐恥同〔疏〕注据與至恥同○莊二十二年秋及齊高侯盟于防傳云公則曷爲不言公諱與大夫盟也此與微者競逐禽獸與大夫盟同宜諱故難之

齊侯也〔注〕以不沒公知爲齊侯也〔疏〕注以不至信也○舊疏云正以大夫盟卽沒公此不沒公者齊侯故也按穀梁傳曰齊人者齊侯也杜氏以齊人爲實微者云越竟與齊微者狩失禮沈氏欽韓云雖無人心何爲與齊之微者狩乎紀齊之微者安能與鄰國之君狩乎人者齊侯也齊侯則其

稱人何諱與讎狩也〔注〕禮父母之讎不共戴天兄弟之讎不同國九族之讎不同鄉黨朋友之讎不同市朝稱人者使若微者不沒公言齊人者公可以見齊微者至於魯人皆當復讎義不可以見齊侯也〔疏〕穀梁傳何爲卑公也不復讎而怨○禮記曲禮云父之讎弗與共戴天兄弟之讎不反兵交遊之讎不同國注父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也

行求殺之乃止又檀弓云居父母之讎如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬬注不可以並生言雖適市朝不釋兵又曰請問居昆弟之讎如之何曰仕弗與共國衛君命而使雖遇之不鬬曰請問居從父昆弟之讎如之何曰不爲魁主人能則執兵而陪其後大戴禮曾子制言云父母之讎不與同生兄弟之讎不與聚國也友之讎不與共鄰白虎通誅伐云子得爲父報讎者臣子於君父其義一也忠臣孝子所以不能已以恩義不能奪也故曰父之讎不共天下兄弟之讎不與共國朋友之讎不與同朝族人之讎不共鄰故春秋傳曰子不復讎非子按何氏所說復讎之次與白虎通合惟朋友之讎與大戴禮異父讎不共戴天而周禮調人云辟諸海外則亦力有所極言孝子不與父讎並生之義若已辟諸海外則亦力有所難故禮記疏引鄭答趙商云讎若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討之乎是也鄭注曲禮云交遊或爲朋友盧辯云朋友之讎不同國厚矣則曲禮似過此云不同市朝得矣檀弓說居昆弟之讎曰仕弗與共國與此不同國同調人云兄弟之讎辟諸千里之外從父昆弟之讎不同國又云主友之讎視從父昆弟益同一不同國昆弟之讎不同國中並處朋友之讎但不同國仕耳定四年傳云朋友相衛古之道也義亦通於此也檀弓說居從父昆弟之讎則執兵陪其後

與此不同鄉黨其輕重相似也與調人之不同國殊蓋惟君父之讎不共戴天無異說其餘則各述所聞故難一致○注稱人微者○穀梁傳其稱人義云等諱不沒公而必貶齊侯兼以惡齊也諸侯以心爲讎之則其言賢之何也賢貶其可貶以直報怨春秋以之沈氏欽韓云莊公安之而書者爲愧之從而微之○注不沒至侯也○周禮調人云君之讎視父隱十一年傳予沈子曰君弒臣不討賊非臣也子不復讎非子也明齊襄若沒公則嫌魯之微者可與齊侯狩明亦不宜也不沒公而貶齊侯爲微者見齊之臣下莊公無爲讎之不見也**前此者有事矣**注溺會齊師伐衛是也疏注溺會至是也○見上三年春穀梁於後惡其會讎讎伐同姓公羊所不取

此者有事矣注師及齊師圍盛是也疏注師及至是也○見下八年穀梁於後將壹譏而已故擇其重者而譏焉疏

爲獨於此爲譏於讎者將壹譏而已故擇其重者而譏焉疏

莊氏述祖春秋正詞云若諸侯不享覲不可勝譏則書公如齊於上書大夫如京師於下而自如齊以異之若諸侯不會葬奔喪不可勝譏則書公子遂如晉葬晉襄公書叔孫得臣如京師辛丑葬襄王日以異之書十二月甲寅天王崩乙未

楚子昭卒不以日先後爲序以大異之　莫重乎其與讎狩也〈注〉狩者土所以其承宗廟下所以教習兵行義〈疏〉通義云從禽爲樂與讎其之行義〈疏〉乃忘親之大者○注狩者至三曰充君之庖注必田狩天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以田除害左傳隱五年云故秋禰冬狩皆以農隙而講武事也　於讎者則曷爲將壹讎而已讎者無時焉可與通通則爲大讎不可勝讎故將壹讎而已其餘從同同〈注〉其餘輕者從義與重者同不復讎都與無讎同文論之所以省文達其異義矣凡二同故言同同〈疏〉校勘記云唐石經諸本同注凡二同故言同同解云考諸古本傳及此注同字之下皆無重語有者衍文按疏中標注亦作凡二同故言同同衍一同字○注其餘至者同論之○舊疏云一則省文二則達其異義矣其異義者圖盛不稱公者諱滅同姓溺會齊師伐衛不稱氏者見未命大夫也若不省文無以見此義故曰所以省文達其異義矣按此知許愼異義據夾谷會以駁公羊之謬矣○注凡二至同同○舊疏云輕者不譏見與重者同一故曰凡二同矣讀書叢錄云按注其餘輕者從義與重者同不復譏都與無讎同文論之一同也都與無讎同文論之一同也不譏見與重者同一同也都與無讎同文論之二同也故曰凡二同矣傳及此注皆當作同同古本非是按孫說是也注明云凡二同故言同同則重同字者是

子汝棻校字
常熟丁國鈞參校

公羊義疏十九

南菁書院
句容陳立卓人著

莊五年
盡八年

五年春王正月

夏夫人姜氏如齊師〔疏〕通義云戎事不逾女器目言如齊師惡甚矣穀梁傳曰師而曰如眾也婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也注言師眾大如國故可以言如按上二年會于鄄注婦人無外事外則近淫四年饗于祝丘注書者與會鄄同義此無注從可知省文也下七年會于防同

秋倪黎來來朝〔疏〕左穀倪作郳倪左氏黎作犁春秋異文箋云郳通假字按莊子齊物論有王倪漢書古今人表作王兒漢書倪寬鹽鐵論刺復篇云自千乘兒寬以治尚書冠九卿文學曰兒大夫閉口不言是倪本作兒郳氏晉涵南江札記云左氏傳成十五年伯州犁奔楚潛夫論引作州黎是犁黎同也倪者何小邾婁也〔注〕小邾婁國〔疏〕杜云東海昌慮縣東北有郳城疏云郳之上世出於

邾國世本云邾顏居邾肥徙郳宋仲子注邾顏別封小子肥於郳爲小邾子則顏是邾君肥始封郳譜云小邾邾俠之後也夷父顏有功於周其子友別封爲附庸居郳曾孫犂來始見春秋附從齊桓以尊周室命爲小邾子穆公之孫惠公以下春秋後六世而楚滅之世本言肥杜譜言友當是一人僖七年書小邾子來朝知齊桓以王命命云說文邑部郳齊地春秋傳曰齊高厚定郳田段注左傳襄六年齊侯滅萊遷萊于郳杜云遷萊子於郳國正義郳卽小邾小邾附庸於齊故滅萊國而遷其君於小邾小邾子左傳曰魯擊柝聞於邾小邾者邾所別封小子肥于郳爲在邾魯聞不當爲齊地其地亦皆魯地且郳之稱小邾久矣不應又忽呼爲郳也許意郳是齊地非小邾國也按段說是也昌慮爲今滕縣地兗州府志郳城在滕縣東一里梁水之東周六里于欽齊乘云郳城在縉城卽小邾之譌也按漢東海郡縉縣在今峰縣地也萊子所遷別是一地**小邾婁則曷爲附庸不足以小邾婁名通也**〔注〕倪者小邾婁之都邑時未能附庸則名倪其後受國則名小邾婁倪本邾婁顏之少子肥所封故謂之小邾婁也益此時尚無小邾婁之稱故以其取都名也〔注〕時未至之倪○通義云未能以其名通者猶孟子言不達於天子按孟子萬章篇不達於天子附於諸侯曰附庸則附庸國之至微者此注云未能爲附庸疑未能二字沿傳文衍白虎通謚篇附庸所以無謚何卑小無尊也王制云不能五十里不合于天子附于諸侯曰附庸不合卽不達也趙注孟子云小者不能特達于天子因大國以名通白虎通爵篇又云小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也不滿謂不滿五十里也孔氏廣森經學卮言云不達於天子者春秋所謂未能以其名通也繁露曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有宋地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以嗣其始受封之人此之謂興滅國繼絕世昔齊人滅紀季以酅爲齊附庸酅者紀之采也然則多亾國之後先世有功德者故存錄之使世食其采以臣屬於大國三十里者其先公侯也二十里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒說正與書傳合按韓詩外傳亦有是語然倪係邾婁別封與晉封曲沃相似曲沃已命爵爲伯或是請於周所賜邾婁本子易小國非其比矣對之倪則謂之倪猶紀季以酅入齊則謂之酅齊語齊桓正封域東至於紀酅是也後齊桓請於周封之秋王魯附庸小國未能以名通故略之稱倪耳**黎來者何名**

也〈疏〉左傳云邾犂來來朝名未王命也注未受爵命爲諸侯傳發附庸稱名例也據此倪爲邾婁所封則邾婁非附庸可知故隱元年注謂儀父在春秋前失爵在名例也**其名何**〈注〉據僖七年稱子〈疏〉注據僖七年稱子○卽僖七年夏小邾婁子來朝是也**微國也**〈注〉此最微得見者其後附從齊桓爲僖七年張本文〈疏〉注此最至本文○僖七年注云朝天子旁朝罷行進齊桓者時附從霸者能以爵通附庸最微得見春秋因其得禮著其此起之也穀梁傳邾國也黎來微國之君夫爵命者也通義云附庸名者方二十里

冬公會齊人宋人陳人蔡人**伐衛**

此伐衛何納朔也〈疏〉左傳冬伐衛納惠公也漢書劉向傳衛上云衛侯朔召不往齊逆命而助朔繁露滅國之則齊主兵魯與宋陳蔡從之也**曷爲不言納衛侯朔**〈注〉據納頓子于頓言納下朔入公入致伐齊人來歸衛寶知爲納朔伐之〈疏〉注據納至伐之○僖二十五年楚人圍陳納頓子于頓是彼言納也朔入卽下六年衛侯朔入于衛是也公入致伐卽下六年公至自伐衛是也又云齊人來歸衛寶故知爲納朔伐之**辟王也**〈注〉辟王者兵也王人子突是也使若伐而去不留納朔者所以正其義因爲內諱〈疏〉注辟王至是也○下六年傳云王人子突救衛今不然故解之通義云絕也穀梁傳曰是齊侯宋公也其人公何也逆天王之命也今驗經例公會齊侯以下伐衛納衛侯朔於衛徐公會齊人宋人邾婁人足起四國實其君貶稱人矣按不書納朔爲內諱伐王書人起其貶也

六年春王三月〈疏〉左氏作正月穀梁作二月**王人子突救衛**〈疏〉史記注引服虔云王室當在雅衰微而列在風故國人猶尊之故稱王猶春秋之王人也按所引蓋襄二十九年傳爲之歌王注不曰周人而曰王人猶尊王之義也

王人者何微者也〈疏〉杜云王人王之微官也穀梁傳王人卑者也僖八年傳亦云王人微者也僖二

十九年注諸侯亦使微者會之亦者亦王人也

僖八年王人不稱字嫌二人者正以稱人序在子突之上又僖八年公會王人以下于洮單稱王人不稱字問者之意嫌此王人與子突別人故別何之然則言嫌二人者猶言疑二人矣按傳稱名貴之也彼注引何休以爲稱子注貴子之稱○穀梁傳稱名貴之故別何也注別何之者稱人序上又不言王人子突者何而別何之注貴子之稱○穀梁傳稱名貴之也彼注引何休以爲稱子則非名也鄭君釋之曰王人賤者錄則名可今以其銜命救衛故貴之貴之則子突爲字可知明矣此名當爲字誤耳則范氏以彼傳稱名爲誤通義云尋此注意突仍是名何君擇善而從故自異其說按注云貴子之稱則何氏作注以子爲貴不以突是字爲貴也穀梁注引徐乾曰王人者卑之稱也當直稱王人而已今以其能奉天子之命救衛而拒諸侯故加名以貴之僖八年公會王人齊侯是卑者之常稱爾彼以子突實微者非公羊義杜氏釋例云莊六年五國諸侯犯逆王命以納衛朔大其事故字王人謂之子突是說進之意進之不稱名而越稱字者王之上士下士爵同而命異耳進之同中士未足以爲榮故超從大夫之例稱字以貴之也杜義以突爲字與鄭義同疏亦如何義則穀梁文不誤范氏貴則其稱人何注據王子瑕不

稱人本當言王子突示諸侯親親以責之也疏注據王至之也○襄三十年王子瑕奔晉是不稱人也本亦當稱王子突以責諸侯違王命之深也繫諸人也曷爲繫諸人注據不至及大○定二年傳云然則曷爲不言雉門災及兩觀主災者兩觀也疏主災者兩觀則易爲後言之不以微及大也此王人微者王子突貴者繫之王人之下是以微及大也故據以難通義云本當稱王子突特繫人言之耳王人耳注刺王者朔在岱陰齊時一使可致一夫可誅而緩令交連五國之兵伐天子所立還以自納王遣貴子突卒不能救遂爲天下笑故爲王者諱使若遣微者弱愈因爲內殺惡救例時此月者嫌實微者故加錄之以起實貴子突疏舊疏云欲道子突但是微者矣按傳意子突不能救亦等之王人微者耳○注刺王至殺惡○桓十六年傳見使守衛朔在岱陰齊事也上五年冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛是交連五國兵也上三年注云天子新立衛公留是伐天子所立也下衛侯朔入于衛是遣子突不能救也桓十六年注

云傳書朔在岱陰者明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之蓋初出奔時黨援未甚可卽誅絕遷延貽玩致不能討恥莫甚焉故繁露玉英云遣子突征衛不能絕諸侯得以大亂篡弑無已是也通義云言子突乃王人耳使若王不深助留但遣微者子突無威重不能成功以爲天子殺恥矣按穀梁傳曰善救衛也救者善則伐者不正是公會諸侯伐衛爲內惡殺惡者舊疏云犯微人之命惡淺犯貴者之命惡深故也弱愈校勘記云鄂本宋本同閩本監本毛本弱改爲非按弱愈猶少愈也○注救例時○僖六年秋諸侯遂救許僖十九年夏師救齊是也○注此月至子突○經義嫌子突實微故加錄月以起其貴明王子突也與僖八年二十九年王人不同杜云雖官卑而見授以大事故稱人而又稱字不知子突王子子突故也

夏六月衛侯朔入于衛

衛侯朔何以名注據衛侯入于陳儀不名疏○見襄二十五年秋絕疏穀梁傳入者內弗受也何用弗受也爲以王命絕之也朔入逆則出順矣朔出入名以王命絕之也按春秋天子之事也衛朔天子之命所絕故春秋書名以絕之曷爲絕之注據俱入也

犯命也注天子命尤重○見桓十六年衛侯朔入于陳儀不名疏注犯天至尤重○傳云得罪于天子奈何見使守衛朔而不卽罪爾是也通義云犯天子之命當絕賤之不成爲諸侯故生名之包氏愼言云朔得罪天子出奔當絕天子立公子留以承衛祀朔復入爲篡以盜國論莊二十五年衛侯朔卒不書葬注云犯天子命重與盜國同僖十九年宋人執滕子嬰齊注名者蔡巨之會叛天子之命者也當與衛朔同科穀梁傳云其不言伐衛納朔何也不逆天王之命也按范注云不與諸侯納王之所絕是也其言入何注據頓子不復書入疏注據頓至書入○僖二十五年秋楚人圍陳納頓子于頓不復書入也通義云據鄭衆或言歸或言復歸篡辭也注上辟王不得言納故復從篡辭書入也不直言篡者事各有本也殺而立者不以當國之辭言之非殺而立者以當國之辭言之國人立之曰立他國立之曰納從外曰入諸侯有屬託力加自文也不書公子留出奔者天子本當絕衛不當復立公子留因爲天子諱微弱疏通義云篡

衛侯留也○注上辟至入也○上五年傳云曷爲不言納辟王也上不言納嫌衛朔復國無罪故復從篡辭書入以公羊之例立納入皆篡辭故也○注不直至本也○此道春秋通例○注殺而至言之○舊疏云卽文十四年齊公子商人弒其君舍不去公子是也彼以弒君爲重不嫌非篡故不必以當國辭目之○注非殺至言之○下九年齊小白入于齊是也注云曷爲以國氏當國也非殺而立嫌非篡故以入言之○注國人至曰立○隱四年衛人立晉是也傳立者不宜立也明當立桓嗣子故書立以見篡○注他國至曰納○僖二十五年楚人圍陳納頓子于頓哀二年晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚是也蒯聵得國於子輒得爲篡者彼傳云父有子子不得有父也蒯聵於定十四年出奔子無去父之義合當絕今還入衛爲盜國合當誅晉納之與同罪也○注從外國入○桓十五年許叔入于許是也注入者出入惡明當誅又下九年齊小白入于齊○注諸侯至文也○舊疏云卽昭元年秋莒去疾自齊入于莒昭十三年夏楚公子比自晉歸于言衛朔固事齊襄天下患之不書自齊助之魯亦當蒙其惡也○注不書至微弱○天子立公子留見上三年按不書出奔爲天子諱弱是也謂天子本當絕衛似過衛朔不能使衛小眾又託疾不就罪得罪天子絕衛朔矣欲并其宗社絕之甚矣

曷爲或言致會或言致伐得意致會注所伐國服兵解國安故不復錄兵所從來獨重其本會之時疏注所伐至之時○襄十一年公會晉侯以下伐鄭會于蕭魚公至自會按會于蕭魚傳云蓋鄭與會爾注中國以鄭故三年之中五起兵至是乃服其後無干戈患二十餘年故喜而詳錄其會以得鄭爲重是爲所伐國服兵解國安故獨重其會時故書至自會也不得意致伐注所伐國不服兵將復用國家有危故重錄所從來此謂公與二國以上也公與一國及獨出用兵得意不致不得意致伐公與二國以上出會盟得意致會不得意不致公與一國出會盟得意不致皆例時疏注所伐至從來○僖四年公伐楚侯以下侵蔡蔡潰遂伐楚次于陘秋八月公至自伐楚傳楚已服矣何以致伐楚叛盟又襄十一年公會晉侯宋公以下伐鄭秋七月已未同盟于京城北公至自伐鄭彼鄭旋服旋叛故致伐從不得意例也舊疏云成十六年公會尹

子晉侯以下伐鄭冬十二月公至自會尹子單子晉侯以下伐鄭六月乙酉同盟于柯陵秋公至自會又成十七年冬公會單子晉侯以下伐鄭以此言之則十六年秋伐鄭十七年夏伐鄭皆是鄭人不服而致會者正以十六年鄭叛晉帥諸侯伐之當時實服明年乃叛是以致會十七年夏公會單子已下伐鄭者正以比年用兵不能服故以得意爲文其十七年冬公會單子已下伐鄭以伐致者至於三伐事寔當見故言公至自伐鄭矣按十七年夏書致會或與十六年書致會同意比年用兵不能服無爲以得意爲文也或以公幼非魯主兵故無危辭十七年冬則比年三伐而鄭仍未服故危魯以危諸侯也舊疏又云桓十六年夏四月公會宋公衞侯已下伐鄭秋七月公至自伐鄭從此以後鄭不背叛而致伐者桓元年三月公會鄭伯于垂彼注云不致之者桓弑賢君篡慈兄與人交接則有危故奪臣子辭成誅文然則桓本不合致而十六年致者注云善桓公能疾惡同類與諸侯行義兵伐鄭也是其得致之由而致伐者諸侯本欲助忽誅突突終得國忽死不還以其不得伐力故致伐也義或然耳○注此謂至上也○凡上所引皆尊二國以上事也○注公與至不致○隱五年公伐邾婁三十三年公伐邾婁皆公獨出用兵得意故不致其與一國以上得意者無文舊疏云知然者正以用兵得意兵不復用何勞致伐不致會者離不成會故也○注不得意致伐○僖二十六年公以楚師伐齊取穀公至自伐齊傳云此已取穀矣何以致伐未得乎取穀也曰患之起必自此始矣是公與一國以上不得意致伐者也下二十六年公伐戎公至自伐戎是公獨出用兵不得意致伐者也舊疏云不得意所以致伐者兵將復用重錄兵所從來故也○注公與至致會○舊疏云即哀十二年公會晉侯及吳子會于黃池秋公至自會是也其得意致會者以其成會也按成十六年公會晉侯齊侯已下于沙隨不見公公至自會者傳云不恥也曷爲不恥公幼也是其變也○注不得意不致○舊疏云即宣七年公會晉侯宋公衞侯鄭伯曹伯于黑壤之屬是也其不得意不致者無功可言故也按八年春公至自會則致矣不知舊疏何云不致者多蓋得意者皆致其不致者未必皆不得意也○注公與至致地○舊疏云即桓二年公及戎盟于唐冬公至自唐是也其得意致地者離不成會也其不得意所以不致者無功可致矣按盟唐所以爲不得意者彼注云後背隱而善桓復爲唐之盟故也○注皆例時○舊疏云即桓二年冬公至自唐僖二十六年冬公至自伐齊哀十三年秋公至自會之屬是也其僖四年八月公至自伐楚注云月者凡公出滿二時月公至自會注云月者前魯大夫危公之久成六年春王二月公羊義疏十九

獲齊侯今親相見故危之是也而襄十一年公至自伐鄭公至自會不滿二時而皆不注葢皆不蒙月故也成十六年公至自會亦不滿二時而在日月下是不蒙月明矣成十七年十一月公至自伐鄭注云月者方正下壬申故月之然則公至亦不蒙月矣

衛侯朔入于衛

何以致伐〔注〕据得意〔疏〕校勘記云唐石經諸本同毛本伐誤會○注据得意○伐衛納朔朔得入衛是得意矣而書致伐故据以難〔注〕與上辟王同義久不月不勝天子也者不與伐天子也故不爲危錄之〔疏〕注與上辟王同義○上五年公會五國伐衛傳云曷爲不言納衛侯朔辟王兵然所以正其義此雖得意然勝天子以逆犯順危甚故不與其得意也○注久不至錄之○僖四年八月公至自伐楚彼注云月者公出滿二時月危公之久今公伐衛歷四時不與伐天子雖不久亦危故不必錄月異之也

螟〔注〕先是伐衛納朔兵惡四時乃反民煩擾之所生〔疏〕漢書五行志云嚴公六年秋螟董仲舒劉向以爲先是衛侯朔出奔齊齊侯會諸侯納朔許諸侯賂齊人歸衛寶魯受之貪利應也按京房易傳曰臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲蟲食葉爾雅釋蟲食苗生心螟食葉蟘食節賊食根蟊蟲蟘皆螟類故煩擾貪利均致蟲災也

冬齊人來歸衛寶〔疏〕唐石經諸本同左氏經作衛侇校勘記云缶聲字聲古音同第三部杜云公穀皆言衛寶此經言侇疑經誤正義說文保从人从呆則古字通用寶戎簋字與侇相似故誤作侇耳按左疏是也保古與寶通易繫辭傳聖人之大寶曰位釋文寶孟喜作保書金縢無墜天之降寶命魯世家作無墜天之降寶命魯受之貪利應也按京房易傳曰臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲蟲食葉爾雅釋蟲食苗生心螟食葉蟘食節賊食根蟊蟲蟘皆螟類故煩擾貪利均致蟲災也

冬齊人來歸衛寶〔疏〕唐石經諸本同左氏經作衛侇校勘記云衛寶此傳亦言寶唯此經言侇疑經誤正義說文保从人从呆省聲古文保不省然則古字通用寶戎簋字與侇相似故誤作侇耳按左疏是也保古與寶通易繫辭傳聖人之大寶曰位釋文寶孟喜作保書金縢無墜天之降寶命魯世家作無墜天之降寶命魯受之貪利應也按京房易傳曰臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲蟲食葉爾雅釋蟲食苗生心螟食葉蟘食節賊食根蟊蟲蟘皆螟類故煩擾貪利均致蟲災也

冬齊人來歸衛寶〔疏〕唐石經諸本同左氏經作衛侇校勘記云缶聲字聲古音同第三部杜云公穀皆言衛寶

齊人可以兼得兩國人之辭也衛人歸之則其稱齊人何讓乎我也其讓乎我奈何齊侯曰此非寡人之力魯侯之力也〔注〕時期得國後遣人賂齊齊侯推功歸魯使衛人持寶來雖本非義賂齊當以讓除惡故善起其事主書者極惡魯犯命復貪利也不爲大惡者納朝本不以賂行事畢而見謝爾寶者玉物之凡名〔注〕雖本至其事○舊疏云言春秋善齊侯之讓是以不言衛人而稱齊人所以起其讓事矣按傳主惡魯故歸讓於齊其實齊襄亦非能讓之人左傳謂文姜請之欲說魯以謝罪應是其實齊襄藉衛讓魯春秋因其可與而與之耳○注主書至利也○通義云齊人來歸衛寶分惡於齊也成篡而後賂之辭也按孔氏用穀梁義彼傳云以齊首之分惡於齊也使之如下齊而來然惡戰則殺突是也繁露王道云誅受令恩衛葆以正罔圖之平也亦假葆爲寶惟文有脫誤意謂誅魯受衛寶以平罪名大旨亦惡魯也毛氏奇齡春秋傳以逆王命而納罪惡卽無所利而爲之其惡已難貰矣況利之○注不爲至謝爾○舊疏云所傳聞之世內大惡諱今此書見故知不爲大惡矣按此爲事畢受謝與受賂以成宋亂者不同彼本魯穀討宋受賂而還故爲大惡此原非利動猶今律事後受財者准枉法論不枉者准不枉法論准者至死減一等也○注不枉法論准者至死減一等也○舊疏云猶言玉物之總名耳定八年傳云寶者何璋判白弓繡質龜青純是也按說文宀部寶珍也詩松高云以作爾寶傳寶瑞也珍與瑞皆玉物之總名也史記衛世家云成王舉康叔爲周司徒賜衛寶祭器以章有德定四年左傳分康叔以大路少皞之墟帛綿茂旌大呂皆衛寶也

七年春夫人姜氏會齊侯于防〔疏〕杜云防魯地

夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨〔疏〕四月書辛卯爲月之六日夜唐石經諸本同釋文辛卯夜一本無夜字穀梁傳作昔九經古義云辛卯昔傳曰日入至於星出謂之昔左莊子注云昔夜也詩云樂酒今昔今昔之言夕也管子小匡云旦昔從事旦昔猶旦夕也昔亦訓夜者列子曰尹氏有老役夫昔昔夢爲國君張濕云昔昔猶夜夜也段氏玉裁毛詩古音昔夜同部牛之角紾而昔鄭司農云昔讀如交錯之錯古音昔夜同部故得通用後漢書張衡傳發昔夢於木禾分注昔夜也是也段又云古多段昔爲夕左傳爲一昔之期列子昔昔夢爲國君皆是也釋文所載一本非下傳明云何以知夜之中星反

也夜爲日入至於星出之名與下夜中別則宜有夜字賈左
穀作隕說文雨部霣雨也齊人謂雷爲霣一曰雲轉起也阜
部隕从高下也易曰有隕自天霣隕音義皆近星霣字當作
霣爲正隕段借也故史記宋世家霣星如雨亦作霣論衡藝
增篇亦引作霣周禮大司樂疏引作星霣而雨字林霣即隕
字也杜云日光不匿恒星不見而云夜中者以水漏知之

恒星者何列星也注恒常也常以時列見疏注恒常至列見○爾雅釋詁恒
常也左傳注同穀梁傳恒
星者經星也經亦常也

注反者星復其位疏則校勘記云諸本同唐石經鄂本何上有
五日月光尚微蓋時無雲故也○注反者星復其位○詩猗
中故舊疏云謂無所準度嗟云田矢反分箋云反復又執競云福祿來反傳反復也故
星復其位曰反鬼谷子捭闔云益損去就倍反注去而復來
曰反是也星復故知夜中夜中即星霣之時所謂雨星不及
地尺而復也舊疏謂星反附在半夜之後則知鄉者不見之
時是夜中矣非也傳明云不及地尺而復則並未及地無緣
至半夜後也穀梁傳云春秋著以傳著疑以傳疑中之幾也
而曰夜中者焉耳何用
也失變而錄其時則夜
夜中矣

如雨者何如雨者非雨也疏

漢書五行志云左氏傳曰恒星不見夜明也星隕如雨與雨
偕也劉歆以爲星隕如雨如雨而也星隕而且雨故曰與偕也
明雨與星隕雨變相成也按此所據左氏說公穀皆以爲非
雨而如雨也范甯訓如爲而非穀梁義穀梁云其隕也如雨
無星隕而
雨說也

非雨則曷爲謂之如雨不修春秋曰雨星不及地
尺而復注不修春秋謂史記也古者謂史記爲春秋疏注不修至
春秋○九經古義云王伯厚曰晉語司馬侯曰羊舌肸習於
春秋楚語申叔時曰教之春秋皆在孔子前所謂乘檮杌也
魯之春秋韓起所見所云不修春秋也舊疏云據此傳及注
則孔子未修之時已謂之春秋矣而舊解云孔子修之春作
秋成謂之春秋者失之遠矣按前卷疏引閔因敘云昔孔子
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說題辭具有其文又沈文何
云嚴氏春秋引觀周云孔子將修春秋與左丘明乘如周觀
書於周史歸而修春秋傳共爲表裏周禮小
史掌邦國之志先鄭云謂周志國語所謂鄭書之
屬外史掌四方之志後鄭云謂若魯之春秋晉之乘楚之檮
杌然則春秋本魯史舊名孔子因而不改耳故墨子明鬼篇
有周春秋燕春秋宋春秋齊春秋也其言百二十國寶書者
按唐虞萬國殷三千周千七百七十有三春秋以下兼國多

矣故魯大夫對孟孫曰禹合諸侯執玉帛者萬國今其存者無數十焉然當時外史所掌尚得百二十國故墨子亦云吾見百國春秋也杜預以春秋爲魯史之名是也謂孔子因魯史策書成文則非孔子據魯立義以託之空文不如見之行事內魯而外諸夏以魯爲主故用魯舊史之名與韓宣所見羊舌肸所習申叔時所教同實異也禮記坊記曰魯春秋記晉喪曰殺其君之子奚齊舊春秋也今作弒孔子所修春秋也君子修之曰星實如雨〔注〕明其狀似雨爾不當言雨星不言尺者實則爲異不以尺寸錄之疏〔注〕毛本星實誤倒論衡藝增篇引此傳說之云君子謂孔子也孔子修之星實如雨通義云蕭楚曰自上而落謂之實星霜皆實而霜以苦物然後可知故先言實後言霜星麗于天見實則知之故指言星實一字先後不妄有如此繁簡其所發之處不同或降于天或發于地其辭不可同也○注明其至雨星○論衡云如雨者如雨狀也山氣爲雲上不及天下而爲雲雨星星隕不及地上復在天故曰如雨孔子正言也夫星實或時至地或時不能丈尺之數難審也史記言尺亦太甚矣夫地有樓臺山陵安得言尺孔子言如雨得其實矣孔子作春秋故正言如雨如孔子不作不及地尺之文遂傳至今穀梁傳云其不曰恒星之隕何也我知恒星之不見而不知其隕也我見其殞而接於地者則是雨說也著於上見於下謂之雨著於下不見於上謂之殞其解經不言雨而言殞星其亦以爲狀似雨可知○注不言至錄之○論衡言之詳矣何以書記異也〔注〕列星者天之常宿分守度諸侯之象周之四月夏之二月昏參伐狼注之宿當見參伐主斬艾立義狼注王持衡平也皆滅者法度廢絕威信陵遲之象時天子微弱不能誅衛侯朔是後遂失其政諸侯背叛王室日卑星實未墜而夜中星反者房心見其虛危斗房心天子明堂布政之宮也虛危齊分其後齊桓行霸陽穀之會有王事〔疏〕列星至之象○舊疏云言分者謂十二之分野矣言守度者守三十度爲一次矣言諸侯之象者謂星度有多少若諸侯之國有大小耳穀梁注引鄭君曰眾星列宿諸侯之象不見者是諸侯棄天子禮義法度也鹽鐵論論災云四時代序而人則其功星分于天而人象其行常星猶公卿也眾星正則眾星齊常星亂則眾星墜矣漢書五行志嚴公七年四月辛卯夜恒星不見夜中

星隕如雨董仲舒劉向以爲常星二十八宿者人君之宿也衆星萬民之類也列星不見象諸侯微也衆星殞民失其所也夜中者爲中國也開元占經引許慎曰衆星者庶民之象也與列宿俱亾中國微滅也鄭元曰恒星謂列舍持天子之正也不見者諸侯棄天子禮義法度又應明象諸侯既然將强大也穀梁注引劉向又中夜隕者象不終其性命中道而落○注周之至當見○禮記月令仲春之月日在奎三統厤云二月節日在奎五度昏弧二度中元嘉厤二月節日在壁一度昏井二十二度中春分日在奎五度昏弧二度中春分日在壁一度昏井十度中春分日在奎七度昏東井三十度中弧星近井因井有三十三度其度既寬故舉弧言之史記天官書參爲白虎下有三星曰狼下有四星曰弧直狼是參伐等宿皆近弧也於時南方之宿盡當列見固不僅參伐等宿也○注參伐至平也○洪範五行傳好攻戰注參伐爲武府齊氏召南考證云天官書參爲白虎罰爲斬艾事張守節正義云罰亦作伐春秋運斗樞云參伐主斬艾即其說也狼注主持衡平稍費解狼在參南與弧相近不屬南方朱鳥天官書參爲白虎罰爲斬艾事張守節正義云罰亦作伐春秋運斗樞云參伐主持衡平稍費解狼在參南與弧相近不屬南方朱鳥天官書南宮朱鳥權衡衡太微也權軒轅也柳爲鳥注又古人每以鳥衡並言故曰吳楚之强侯在焉或占爲鳥鳥衡正義云鳥衡柳星也然則持衡平祇可言井鬼柳星張翼軫七宿不可以言天狼矣存疑於此按狼亦近弧弧在井之分域故得兼

主持衡平之義其實狼爲野將主侵掠見史記正義蓋何氏舉大體言之非如後代推求之密也○注皆滅至之象○威信鄂本宋本同毛本信誤儀漢書五行志劉向以爲夜中者言不得終性命中道敗也或曰象其叛也言當中道叛其上也天垂象以示下將欲人君防惡遠非慎卑省微以自全安也如人君有賢明之材畏天威命若高宗謀祖己成王泣金縢改過修正立信布德存亾繼絕修廢舉逸下學而上達裁什一之稅復三日之役節用儉服以惠百姓則諸侯懷德士民歸仁災消而福興矣遂莫肯改寤法則古人而各行其私意終於君臣乖離上下交怨自是之後齊宋之君弒譚遂邢衛之國滅宿遷于宋蔡獲于楚晉相弒殺五世乃定此其效也劉歆以爲晝象中國夜象夷狄夜明故常見之星皆不見象中國微也向習穀梁歆習左氏義皆相近志又云成帝永始二年二月癸未夜過中星隕如雨長一二丈繹繹未至地滅至雞鳴止谷永對曰星辰附離於天猶庶民附離王者也王者失道綱紀廢頓下將叛去故星叛天而隕以見其象亦卽法度廢絕威信陵遲之義也○注時天至日卑○五行志又云劉歆以爲周四月夏二月也曰在降婁魯分野也先是衛侯朔奔齊公子黔牟立齊帥諸侯伐之天子使人救衛魯公子溺專政會齊以犯王命嚴弗能止卒從而伐衛逐天王所立不義至甚而自以爲功名去其上政繇下作尤著故星隕于魯天事常象也易林豫之訟星隕如雨多弱無輔强制

陽陰不得安土正閩本監本毛本同誤也鄂本宋本正作政當据正○注星賈至宮也○舊疏云卽上備云房爲天子明堂文耀鉤云房心爲中央火星天王位若相對言之則房爲明堂心爲天王矣既有天王復有明堂布政之象也按上備當星備之誤星備亦見周禮大宗伯疏所引文耀鉤火星火宇亦誤開元占經六十云心爲明堂中大星火當作大也舊疏又云火見於周爲五月者謂昏時今在周之四月是以半夜之後乃房星見其虛危斗者謂在夜半時明矣未墜釋文同校勘記釋文當本作未隊直類反可證釋文凡三年定八年皆作而隊直類反者字皆作隊○注虛危至王事○史記天官書云燕齊之疆候在辰星占于虛危正義辰星虛危皆北方之星故燕齊占候也又云虛危青州周禮保章氏職注云元枵齊也律厤志云子爲元枵初婺女八度終於危十五度是虛危齊分也五行志又云劉歆以爲洪範曰庶民惟星易曰雷雨作解是歲歲在元枵齊分野也夜中而星隕象庶民中離上也雨以解過施復從上下象齊桓起而霸復興周室也董仲舒劉向以爲不及地而復象齊桓起而救存之也鄉比桓公星遂至也中國其良絕矣經義雜記云按董劉以常星爲二十八宿人君之象鄭康成云衆星列宿諸侯之象不見者是諸侯氏以列星爲常以時列見范氏以經星爲常列宿皆隨文立解蓋不知常星卽二十八宿也左氏夜明之文當從劉子駿

以爲象中國微杜說時無雲日光不以昏殺非子政說此經言詳理精可爲人君炯鑒後之君子采此以爲規諫未必無補云舊疏云齊桓行霸朝者虛危斗也有王事者房心見也按陽穀之會見僖三年彼傳無障谷無貯粟無易樹子無以妾爲妻所謂有王事也

秋大水疏穀梁傳曰高下有水災曰大水通義云莊公恤仇不孝於禰廟之罰

無麥苗

無苗則曷爲先言無麥而後言無苗注苗者禾也生曰苗秀曰禾据是時苗微麥強俱遇水災苗當先亾疏注苗者至曰禾○今傳正義引作禾初生曰苗係使人易了非注文有闕也說文禾部禾嘉穀也三月始生八月而熟得時之中故謂之禾禾木也木王而生金王而死又云粟嘉穀實也孔子曰粟之言續也又云米粟實也象禾實形又云粱米名也則禾卽粱也其米爲粱其實爲粟其粟之臺爲禾其始生爲苗春秋說題辭云粟五變一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾三變而粱然爲粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可以食是生曰苗秀曰禾苗卽禾也經傳多以禾與諸穀並舉詩七月黍稷重穋禾麻

栽麥管子封禪篇鄗上之禾北里之黍呂氏春秋任地篇今茲美禾來茲美麥又言禾黍稻麻菽麥六者之貴淮南子地形訓言麥稻黍菽菽禾五者之各有所宜是禾本粱之專稱其黍菽菽稻粱連言蘗者亦專指粱也如粟亦粱之文粱下云稻重一秬爲粟二十斗因事難件繫得假借通稱也管子小問篇管子曰苗始其少也眴眴乎何其孺子也及其壯也莊莊乎何其士也至其成也油油乎茲茲乎何其君子也天子得之則安不得則危故命之曰禾茲免則秀象也茲滋也免俛也臧氏庸拜經日記云苗本禾未秀之名因以黍稱禾言之春滋俛也免則秀象也茲滋也免俛也臧氏庸拜經日記云苗本禾未秀之名因以黍稱禾言之春秋莊七年秋大水無麥禾何郤公云水旱螟螣皆以傷二穀乃書然不書穀名而麥苗獨書者民食最重蓋春秋是聖人正名之書故在秋曰苗在冬則曰禾郤一物而隨時定稱不相假借況以黍稷通稱者濫施乎故公羊云無苗則曷爲先言無麥彼無麥然後書無苗穀粱麥苗同時也皆知苗郤禾之未秀者何注苗者禾也生曰苗秀曰禾此最得經意杜元凱云漂殺熟麥及五稼之苗范武子云麥與黍稷之苗同時死皆不知苗郤禾也故春秋當從公羊穀粱雖得經意惜范氏不足以傳之按經傳言穀必及禾否則或舉禾實則曰粟舉粟米則曰粱後世誤以粱稷爲一物由俗名稷爲高粱故也詩生民誕降嘉種維麰維芑說文引作嘉穀爾雅釋草麰赤苗芑白苗玉篇云麰郤今赤粱芑白粱故毛傳郤用爾雅釋詩生民種之黃茂毛傳黃嘉穀書序唐叔得禾異畝同穎史記周本紀唐叔得嘉穀嘉禾其詞一也實者爲粱韋昭晉語注粱食之精者三蒼粱好粟楚辭大招五穀六仞設菰粱只崔駰七發云元山之粱呂氏春秋作元山之禾是禾郤粱也今俗謂之小米對稻之爲大米也周之秋爲今五六七三月禾熟於八月此在秋初仍爲禾也○注據是至先凶○左傳疏云此秋今之五月麥已熟矣不得方云麥之無苗故知熟麥及五稼之苗皆爲水漂殺也按孔以麥苗之別是也謂苗爲水漂殺杜氏之誤說文麥金也金王而生火王而死淮南墜形訓麥秋生夏死蓋麥種有早晚早者夏之三四月可熟月令孟夏之月農乃登麥是也遲者須夏之五月也然麥皆已彊苗較爲弱故云苗當先凶今兼云無麥苗故據以難

書無苗注明君子不以一過責人水旱螟螣皆以傷二穀乃一災不書待無麥然後書然不書穀名至麥苗獨書者民食最重疏穀粱傳曰麥苗死也麥以秋種夏熟禾以春生秋熟五月大水方種之禾不能長遂胥成之麥又復漂沒故云待無麥然後書也繁露竹同時也謂同時

林云凡春秋之記災異也雖畝有數莖猶謂之無麥苗也○注明君至責人○舊疏云謂災傷五穀者皆人行致之故也按如五行志所記是也○注水旱至乃書○此道春秋通例也舊疏云大水傷二穀書于經者即桓元年秋大水傳云何以書記災也彼注云災傷二穀以上書災也其旱傷二穀以上書者即僖二十一年夏大旱是也其螟螽書者即隱五年經書螟傳云何以書記災也文八年經書螽之類是也通義云禮一穀不升謂之饑二穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵歉則君徹膳鶡鷄饑則徹皇雍饗則去雉兔康則損囿獸至於大侵不祭肺不貳味馳道不除祭事不縣謂之變有殺也春秋一穀不升則不書故曰饑曰無麥苗曰大饑凡四等後漢書肅宗紀詔曰春秋書無麥禾重之也是也○注然不至最重○舊疏云災傷麥苗常書即此及莊二十八年大無麥禾之屬是也按經傳有九穀六穀五穀九穀者周禮太宰職正三農生九穀先鄭注黍稷稌稻麻大小豆大小麥後鄭無秫大麥稻米黍麻秫小麥大麥小豆大豆齊民要術言九穀忌日小豆稻麻禾黍秫小麥大麥大豆米與禾皆即粱也六穀者周禮伯六齋注同五穀者周禮職方氏職宜五種注稻黍稷麥菽小宗其注疾醫據月令數麻麥禾麥稷黍豆以配五行也按北方食以禾米爲主南方食以稻米爲主五穀當數禾黍稷稻麥一說遺去稻禾或遺去禾皆非五穀中尤以麥禾爲重春秋時各國皆在北方也何以書記災也〈注〉先是莊公伐衛納朔用兵踰年夫人數出淫泆民怨之所生〈疏〉注先是至所生○洪範五行傳曰治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚傷父兄則稼穡不成漢書五行志嚴公七年秋大水無麥苗劉向以爲嚴母文姜與兄齊襄公淫共殺威公嚴釋父仇復取齊女未入先與之淫一年再出會於道逆亂臣下賤之之應舊疏云伐衛納朔者即五年冬公會齊人宋人蔡人伐衛六年公至自伐衛是也夫人數出淫泆即五年夏夫人姜氏會姜氏如齊師七年春夫人姜氏會齊侯于防冬夫人姜氏會齊侯於穀之屬故言數出按兵者水象夫人失正故皆致水災

冬夫人姜氏會齊侯于穀〈疏〉杜云穀齊地今濟北穀城縣方輿紀要云穀城在今東平東阿縣治穀城縣也穀梁傳婦人不會者皆濟北之八年春王正月師次于郎以侯陳人蔡人〈注〉據次于陘侯屈完不書侯〈疏〉注據次至次不言侯此其言侯何

書侯○僖四年次于陘傳其言次于陘何有侯也孰侯侯屈完也是也經不言侯也託不得已也〔注〕師出本爲下滅盛與陳蔡屬與魯伐衞同心又國遠故因假以

諱滅同姓託待二國爲留辭主所以辟下言及也加以者辟實侯陳蔡稱人者略以外國辭稱知微之〔疏〕穀梁傳次止也侯待也杜云期共伐邾陳蔡不至故駐師于郎以待之是也但無託不得已義耳范云陳蔡欲伐魯故出師以待之陳蔡不稱師又無侵伐文何以知其來伐也服虔亦云言共欲伐邾見左疏○注師出至及也○興鄂本監本閩本同毛本與誤與又宋本閩本監本毛本同疏中諸本亦同鄂本又作人非舊疏云陳蔡與魯伐衞即上經公會齊人宋人陳人蔡人伐衞是也同心而近魯是以不得託待齊宋又國遠者欲對齊宋雖亦同心所待即下文言及乃至汲汲之甚者辟下言及者即下經師及齊師圍成是也凡言及者汲汲之詞若此時已出師更無所待及汲汲之甚是以託待陳蔡以辟之按便是魯人欲得滅同姓孜孜之深是以不得已之意姑次何意以魯本欲滅成託言爲陳蔡所約有不得已之意姑次于郎以俟又辟下文之及齊師非我汲汲也左疏引服云欲共伐邾亦取公羊爲說通義云本與齊師約共圍盛而託言陳蔡將來侵伐不得已出師待之下覺不見陳蔡加兵之事不嫌是實侯故得如其意書之深惡魯之陰謀積慮成於滅同姓左疏引賈逵及說穀梁者皆云陳蔡欲伐魯故待之直以魯眞有侯陳蔡事矣按孔氏亦惑於范甯之說孔穎達云侯者相須同行之詞非防寇拒敵之稱若使畏其來伐當謂之鄭不得稱侯是也然則即魯欲託辭必託之有因魯與陳蔡素無嫌怨自不得託言陳蔡來伐也○注加以者辟實侯○舊疏云若其實侯宜但云師次于郎侯陳人蔡人而已今言以明更有由以乃始侯之故言加以者辟實侯也○注陳蔡至微之○校勘記云鄂本人微作知微毛本作人者誤當據正知微之三字爲句言本事故從微者稱略之同外國辭也

甲午祠兵疏唐石經諸本同左有甲午祠兵二月十四日上書春正月師次于郎以俟陳人蔡人下書夏師及齊師圍成言乎祠兵爲久也曷爲爲久吾將以甲午之日然後祠兵于是然則圍成之師雖以正月出而次于近郊至二月甲午乃祠兵習戰故傳以爲久也若祠兵之文明魯之不亟亟於取成以殺滅同姓之恥則甲午非正月審矣長麻以爲正月十三非也禮記曲禮外事以剛日注順其出爲陽也出郊爲外事春秋傳曰甲午祠兵又表記曰外事用剛日內事用柔日注順陰陽也陽爲外陰爲內事之外內別乎四郊外事若此

是也禮疏引崔靈恩云外事指用兵之事內事指宗廟之事以郊用辛社用甲非順其居外內剛柔故也孔意以郊在國外應用剛日而用辛社稷是郊內事應用柔日而用甲以郊社尊不敢同於外內之義故也若然昭十八年左傳鄭子產簡兵大蒐將爲蒐除注治兵時告於廟習於城內治兵於廟城內地迫故除廣之然則旅之常在城內者鄭因救火故非常所欲毀游氏廟也因此云祠於近郊者蓋治於郊者軍

甲祠兵者何出曰祠兵注禮兵不徒使故將出兵必禱於近郊

陳兵器二則殺牲享士卒故曰祠兵師出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵戈戟劍楯弓矢及祠蚩尤之造兵者左氏說甲午治兵爲授兵于廟謹案三朝記曰蚩尤庶人之強者何兵之能造駁曰祠兵者公羊字之誤以治爲祠因而作說如此周禮司馬職仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱修戰法虞人萊所田之野乃爲之如是治兵之屬皆習戰非授兵於廟又無祠五兵之禮詩小雅采芑箋引春秋傳曰出曰治兵入曰振旅其禮一也正義此引春秋傳者莊八年公羊傳文也公羊爲祠兵此爲出曰治兵入曰治兵者諸文皆作治兵明彼爲誤故經改其文而引之按鄭氏直以公羊祠兵爲治兵之誤與何氏異經義雜記云春秋公羊莊八年甲午祠兵傳祠兵者何出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也注禮不徒使云云又詩采芑振旅闐闐正義治兵振旅之名周禮左氏穀梁爾雅皆同唯公羊以治兵爲祠兵此引春秋傳公羊文也又周禮大司馬之職仲春教振旅注凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也釋曰鄭元於異義駁不從公羊云祠兵故曰祠兵者公羊字之誤因而作說之又禮記曲禮上外事以剛日注春秋傳曰甲午祠兵正義引異義公羊左氏說鄭駁之曰公羊字誤以治爲祠引周禮四時田獵治兵振旅之法是從左氏之說不用公羊也又左傳隱五年云三年而治兵入而振旅注傳隱四時講武猶復三年而大習出曰治兵始治其事入曰振旅治兵禮畢振眾而還正義曰公羊傳出曰治兵入曰振旅何休公羊爲出曰祠兵詩箋引公羊亦作治兵是所見本異也琳案周禮左傳穀梁爾雅皆爲治兵知公羊作祠是聲近之誤鄭君徧通諸經而折衷之故能灼然明見其誤詩箋周禮注用公羊經改作治詩正義所言是也春秋正義謂鄭所見本異則又游移無定矣異義所載公羊已作祠兵何氏因曲爲之說葢俱株守一家依文順字之過唯鄭氏精於校勘故不爲誤本所惑按何氏作祠兵說與異義所載公羊說同是公羊先師家言鄭氏必欲強左公羊從左氏亂其家法矣通義云謹案祠兵師說以爲祠五兵矛戟劍楯弓矢及始造

兵者周禮祭表貉鄭司農云於所立表之處爲師祭造軍法者其神蓋蚩尤或曰黃帝是也是古有祠兵禮也又按爾雅釋天禡師祭也亦卽祠兵之義入曰振旅注五百人爲旅疏注五百人爲旅○周禮大司馬叙官文其禮一也皆習戰也注言與祠兵禮如一將出不嫌不習故以祠兵言之將入嫌於廢之故以振訊士衆言之互相見也祠兵壯者在前雖在前振旅壯者在後復長幼且衛後也疏穀梁傳出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也○注言與至如一○繁露五行逆順云出則祠兵入則振旅以閑習之因於彼狩存不忘亡安不忘危史記主父偃傳天子大凱春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也宋均曰春秋少陽少陰氣弱未全須人力而後用士庶法之教而後成宗仁本義天子諸侯必春振旅仲春爲振旅仲秋爲治兵分戰也按彼以振旅治兵分春秋講武簡閱車徒以順時氣不忘威武故以出言也要皆爲習戰之用故云其禮一也皆習戰也○注將出至見也○釋文振訊本又作迅按說文辵部迅疾也爾雅釋詁迅疾也又振訊也釋獸狼絕有力迅此振訊卽振迅與奮迅同義詩雄雉箋奮訊其形貌禮記樂記注奮訊也是也詩七月傳涉雞相成而振訊之與此同皆謂奮疾也爾雅釋言振訊也廣雅釋詁振訊動也蓋振訊轉注爲訓義同振訊連文爲詞當時語也互見者兵出振訊士衆兵入應祠饗也○注祠兵至後也○爾雅釋天出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也注幼賤在前貴勇力也尊老在後復常儀也詩疏引孫炎注云出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也詩采芑傳入曰振旅復長幼也然則平居習戰亦有祠兵振旅之名詩則指宣王南征師出師還之稱與此祠兵爲出師同與周禮所指事異其習戰則同也何言乎祠兵注據不書疏舊疏謂他處皆不書卽例不書矣而此書之是以致難爲久也注爲久稽留之辭疏注爲久稽留之辭○孟子公孫丑篇可以久則久注久留也稽亦留止之義漢書食貨志蓄積餘贏以稽市物注稽貯滯也說文繫傳云稽禾之曲止也力異也有所異處必稽考之卽遲留也舊疏云爲猶作言作久稽留之詞曷爲爲久注據取長葛久之疏注據取至久之○隱六年宋人取長葛傳彼書爲譏其久今以祠兵爲久稽留之辭似於義反故難之按何意謂長葛於五年冬圍六年冬取其久已明此第言祠兵不見久義故問之爾吾將以甲午之日然後祠兵於是注諱爲久留

辭使若無欲滅同姓之意因見出竟明盛非內邑也〔疏〕於是與焉同義戰國策西周策君何患焉本紀作君何患於是此然後祠兵於是卽然後祠兵焉管子小問篇且臣觀小國諸侯之不服者唯莒於是彼於是亦當作焉字解○注諱爲至之意○言爲八留辭諱其滅同姓也通義云八侯齊侯不至又遲其祠兵之日以深絕盛人之疑○注因見至邑也○舊疏云出曰祠兵卽爾雅出曰治兵之文也今書祠兵卽是出竟之義則知下言圍成者非內甲午治兵以別迫脅之罪誅意之法也蓋下言圍成此言祠兵明非迫脅見魯亦欲滅盛也

夏師及齊師圍成成降于齊師〔疏〕左氏穀梁作郰左傳隱五年注郰國也東平剛父縣西南有成鄉史記項羽本紀釋例土地名郰地東平剛父縣西南有成鄉史記項羽本紀別攻城陽正義地理志云城陽屬濟陰郡古郰伯國姬姓之國史記周武王封季弟于郰其後遷於城之陽故曰城陽續漢郡國志云濟北國成本國注左傳衞師入郰通典雷澤縣在濮州古郰伯國也土地名盟會圖疏郰在濮州雷澤武王封季載于郰大事表云高江村曰武王之母弟郰叔武封于郰今兗州府甯陽縣東北三十里有堽城鄪卽漢剛縣故地而郰在其西南蓋近甯陽矣魯成邑在甯陽東北九十里蓋亦以近郰而得名按濮州近魯遠濟甯陽與濟魯俱近剛縣或卽剛父所指應是一處魯成邑爲魯之北界所謂無成齊人必至於北門是也應與郰近

成者何盛也注以上有祠兵下有盛伯來奔〔疏〕注以上至來奔○文十二年春王正月盛伯來奔傳云盛伯者何失地之君也按由此至文十二年計六十九年若本年已滅盛不得彼時盛伯尚在若其子孫不應稱爵或此盛降于齊周之附庸不知何時爲齊所滅故有盛伯來奔事也

盛則曷爲爲謂之成諱同姓也注因魯有成邑同聲相似故云爾〔疏〕僖二十四年左傳管蔡郰霍魯衞毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也是盛爲同姓也繁露玉英云變成謂之盛諱大惡也又滅國下云凡人侵成鄭入成及齊師圍成三被大兵終滅莫之救所恃者安在通義云成者盛之都邑本當言伐盛圍成諱之故但舉成不繫國也都而言滅者與夏陽同義謂盛都成亦以意言耳○注因魯至云爾○定仲孫氏邑是魯有成邑也九經古義云成本盛國成與盛通釋名云成盛也穆天子傳云盛姬盛伯之子郭云盛國名文十二年盛伯來奔是盛本伯爵二傳皆作郰僖二十四年郰爲文昭故穆天子傳天子賜盛伯爲上姬之長郰後爲魯邑

昭七年左氏傳云晉人來治杞田季孫將以成與之說文廊魯孟氏邑是廊與成一也故此傳云諱滅同姓公羊禮說云惠說非也若此處爲假借之字經義從此晦矣盛與魯同姓春秋所甚惡也傳曰衛侯燬何以名絕曷爲絕滅同姓也注云絕先祖支體尤重故名甚之也此即禮所謂滅同姓名也然則何以不絕魯侯內大惡諱也諱莫如深故變盛謂之成魯本有成邑使若圍成然成爲內邑不應圍欲人力索而得之曰此非圍成特臧盛耳變盛爲成爲內諱耳太史公曰春秋推見至隱此類是也故繁露謂諱大惡也若以成與盛通而聖人之微言幾息矣按漢書地理志泰山郡有式縣式則成之誤即續漢志濟北之成縣也惟以爲本成國者誤**曷爲不言降吾師注**據戰於宋不言歸鄭**疏**注據戰至歸鄭○舊疏云桓十二年十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋是也彼則不言宋歸于鄭此言成降于齊師故難之其歸字有作敗字者誤也按彼經無歸鄭義似作敗爲是此魯齊共伐成成降于齊其實亦降魯辟之但言齊彼魯鄭共戰宋言戰乃敗彼不但言鄭敗是不爲魯辟故據以難**辟之也注**辟滅同姓**疏**注辟滅至於齊○通義云魯伏之文所以醆歸於齊言及者起魯實欲滅之不月者順諱同姓言圍者使若魯圍之而去成自後降於齊師也降者自文不書盛伯出奔深諱之**疏**注辟滅至於齊○通義云魯待齊而後克成故得歸惡于魯因爲內辟滅同姓之文按因辟故但書圍而已不言降我也玉篇降伏也降有下義見爾雅釋言卽伏義也○注言及至滅之○舊疏云以及者汲汲之文故也通義云然言二國同圍則亦同受降可知此成卽魯所取以爲孟氏采者也左氏順經作傳乃有修德退師之文○舊疏云凡滅例月卽莊十年冬十月齊師滅譚莊十三年夏六月齊人滅遂是也今此亦滅而不書月者順諱文使若不滅矣按圍例時諱滅故從圍國常文矣○注不書至諱之○舊疏云正欲決莊十二年春乃書盛伯來奔於所傳聞出奔也今成被滅至文十世不言所奔者深諱故也按書盛伯來奔則國滅明故不書來奔深諱之文世來奔之盛伯恐非此年盛伯說見上

秋師還

還者何善辭也此滅同姓何善爾疏通義云還者何善辭也據彼難此不當善而言還意**病之也注**慰勞其罷病**疏**注慰勞其罷病○曰罷注罷之言罷勞也春秋傳師還曰疲禮記少儀云師役同姓何善爾病之也何休云慰勞其罷病也是鄭用公羊義疏引此傳云此滅公羊義疏十九

注也按罷與疲同廣雅釋詁疲罷勞訓勞國語齊語罷士無伍罷女無家注罷病也是疲罷勞輾轉爲訓也易中孚六三爻詞曰或鼓或罷史記平原君傳臣不幸有罷癃之疾皆讀若疲通義云言非善之但閔其罷病耳曰師病矣〔疏〕通義云文王之法師出不踰時春而曷爲病之〔注〕據師出〔疏〕祠兵秋而振旅君子以師爲病矣皆罷病曷爲獨勞此病也〔疏〕注據師至病也○廣韻勞慰也之禮記曲禮君勞之則拜之勞謂師〔疏〕郎到切讀如孟子滕文公篇勞出皆病曷爲獨於此役慰勞之也〔注〕非師之罪也〔疏〕注明君之使重在君因解非師自汲汲〔疏〕注明君至在君○通義云本姓没公不舉公至而舉師還然滅同姓自公之過於師無罪故不得加不善辭也以善反曰還以不善反曰復後出師久亦不錄還者皆從此始見法可知繁露奉本云故師出者眾矣莫言還至師及齊師圍成成降于齊師獨言還其君耻外不得已故可直言也至於他師皆其君之過也而曰非師之罪是臣子之不爲君父受罪罪不臣子莫大焉按隱三年注云凡書兵者正不得也外內深淺皆舉之者因重兵害眾兵動則怨結搆禍更相報償伏尸流血無已時所謂師之罪也此重在君滅同姓舉其重者故歸其善於師非師眞無罪也故舊疏云所以慰師者明君之滅同姓非師之罪其重在于

君矣繁露說微異穀梁傳還者事未畢也邀也○注因解至汲汲○舊疏云正以及者汲汲之辭故也

冬十有一月癸未齊無知弑其君諸兒〔注〕諸兒襄公也無知公子夷仲年之子襄公從弟〔疏〕冬十一月經有癸未厥爲十月無癸未○注諸兒至從弟○疏之七日十二月之八日十一月公同母弟夷仲年死其子曰公孫無知釐公愛之令其秩服奉養比太子三十三年釐公卒太子諸兒立是爲襄公襄公元年始爲太子時常與無知鬬及立絀秩服無知怨十二年初襄公使連稱管至父戍葵丘瓜時而往及瓜而代往戍一歲卒瓜時而公弗爲發代或爲請代公弗許故此二人怒因公孫無知謀作亂連稱有從妹在公宮無寵使之間襄公曰事成以女爲無知夫人冬十二月襄公游姑棼遂獵沛丘見豕從者曰彭生公怒射之豕人立而啼公懼墜車傷足失屨反而鞭主屨者茀三百茀出宮而無知連稱管至父等聞公傷乃遂率其眾襲宮逢主屨茀茀曰且無入驚宮驚宮未易入也無知弗信茀示之創乃信之待宮外令茀先入茀先入即匿襄公戶間良久無知等恐遂入宮求公不得或見人足於幸臣攻無知等不勝皆死無知入宮戶間發視乃襄公遂弑之而無知自立爲齊君與左傳所載大夫弑其君以國氏者嫌也弑而代

之也

子汝恭校字
常熟丁國鈞參校

公羊義疏二十　句容陳立卓人著

莊九年
盡十年

九年春齊人殺無知〈疏〉齊世家云齊君無知游於雍林雍林人嘗有怨無知及其往游雍林人襲殺無知告齊大夫曰無知弑襄公自立臣謹行誅唯大夫更立公子之當立者唯命是聽繁露王道云衞人殺州吁齊人殺無知之正也故知明君臣之義守國之正也故穀梁傳曰稱人以殺殺有罪也

公及齊大夫盟于暨〈疏〉暨唐石經諸本同左氏作蔑蔑暨通段字隱六年左傳猶懼不蔑注蔑至也玉篇旦部暨與也至也是也杜云蔑魯地琅邪繒縣北有蔑亭大事表云在今兗州府嶧縣東八十里一統志蔑亭在兗州府嶧縣東故繒城北

公曷爲與大夫盟〈注〉據與高侯盟諱不言公〈疏〉注據與至言公○見莊二十二年彼經云及齊高侯盟于防傳齊高侯者何貴大夫也曷爲就吾微者而盟公也公則曷爲不言公諱與大夫盟也

是也因與大夫盟諱没公故據以難齊無君也然則何以不名〔注〕據高侯名〔疏〕穀梁傳公不及大夫大夫不名無君也注君前臣名齊無君故不名此以諱與大夫盟不名也故注云據高侯名明非眾也杜云來者非一人故不稱名亦非公羊義〔注〕為其諱與大夫盟也使若眾然〔注〕鄰國之臣猶吾臣也君之於臣當告從命行而反歃血約誓故諱使若悉得齊諸大夫約束之者愈也不月者是時齊以無知之難小白奔莒子糾奔魯齊迎子糾欲立之魯不與而與之盟齊為是更迎小白然後乃伐齊欲納子糾不能納故深諱使若信者也不致者魯地也子糾出奔不書者本未命為嗣賤故不錄之〔疏〕注鄰國至愈也○釋文作歃何校本同僖二十九年左傳在禮卿不會公侯會伯子男可也會且不可盟則甚矣春秋諸侯之臣見鄰國之君皆稱臣故云鄰國之臣猶吾臣也君之於臣當告從命行而反與盟故諱之使若眾然杜云齊亂無君故大夫得敵公蓋春秋譏莊公之盟也文七年左傳云不稱名眾也故此不稱名使若眾然也使若悉得諸大夫約束之者愈者謂較與一二大夫盟恥少殺也○注不月至者也○舊疏云公羊之例大信時小信月經今不月使若信者謂若大信也不謂月非信辭也齊世家云襄公之醉殺魯桓公通其夫人殺誅數不當汪於婦人數欺大臣羣弟恐禍及故次弟糾奔魯其母魯女也管仲召忽傅之次弟小白奔莒子糾奔魯齊迎子糾欲立之魯不與而與之盟齊為是更迎小白然後乃伐齊欲納子糾不能納故深諱使若信者也不致者魯地也子糾出奔不書者本未命為嗣賤故不錄之〔疏〕注鄰國至愈也○釋文作歃何校本同僖二十九年左傳在禮卿不會公侯會伯子男可也會且不可盟則甚矣春秋諸侯之臣見鄰國之君皆稱臣故云鄰國之臣猶吾臣也君之於臣當告從命行而反與盟故諱之使若眾然杜云齊亂無君故大夫得敵公蓋春秋譏莊公之盟也文七年左傳曰初襄公立無常鮑叔牙曰君子小白出奔莒亂作管夷吾召忽奉公子糾來奔公子糾在襄公立後與史記同也魯不與糾而與之盟致更迎小白小白伐齊不克故深為諱左疏引賈服亦以為齊大夫迎子糾公不亟遣而盟以安之齊人歸迎小白意謂迎小白者即盟蔑之大夫也與何義同穀梁傳當齊無君制在公矣當可納而不納故惡內也○注不致至地也○舊疏云正決桓二年公圍成公至自唐之文也若然定十二年公圍成公至自圍成成內邑書致者彼注云成仲孫邑致者天子不親征下士諸侯不親征叛邑公親圍成不能服不能以一國為家甚危若從他國來故危錄之是也○注子糾至錄之

而已公羊釋文云納糾糾左氏經亦作納子糾既云亦作納糾以及隋唐皆作納糾公羊疏云無子者與左氏經異穀梁釋文云伐齊納糾左氏作子糾此皆爲定本所誤穀梁傳不言子糾而直云糾者盟繫在於魯故挈之也

納者何入辭也〔疏〕通義云使之入之辭也 **其言伐之何**〔注〕據晉人納捷菑于邾婁不言伐〔疏〕舊疏云隱七年傳此聘也其言伐之何彼注云加之者辟問輕重兩舉之然則此傳非問輕重兩舉而曰伐戰不言伐圍不言戰入書其重者也然則侵伐戰圍入滅數者相對是其輕重之名今以納問伐直據納捷菑不言伐而已實非輕重兩舉故得言之矣按納與伐非輕重之辭已明傳言之無義例也○注據晉至言伐○文十四年晉人納捷菑于邾婁是也按戰不言伐也通義云據實入不舉伐納頓一于頓之類是也不言戰舉圍陳已重何庸言伐也不得據彼爲難伐而言納者猶不能納也〔注〕伐者非入國辭故云爾〔疏〕穀梁傳云當可而後伐故乾時之戰不諱敗惡內也注引何氏廢疾云三年溺會齊師伐衛故貶而名之四年公及齊人狩于郜故卑之曰人今親納仇于反惡其晚恩義相違莫此之甚鄭釋之曰于仇不復則怨不釋屢會仇讎一貶其臣一卑其君亦足以

○舊疏云決桓十年鄭忽出奔衛之故也子糾奔魯宜言來奔而言出奔者據齊言之也糾小白皆襄公庶弟襄公被弒故不得有命爲嗣事

夏公伐齊納糾〔疏〕舊疏云無子字者與左氏經異釋文左氏經亦作納子糾按疏家所據左氏本作納子糾釋文所據左氏作納子糾亦作納子糾經義雜記云春秋莊九年夏公伐齊納糾左氏公穀並同今左氏經作納子糾子衍文沿唐定本之誤也正義於此引賈逵云不言公子次正也又於後九月齊人取子糾殺之下引賈逵云稱子者愍之可見賈景伯本於此無子字正義本作納糾故引公羊傳云糾者何公子糾也及何休賈逵說又云公羊之說不可通於左氏次正不稱公子其事又無所出按今定本經文糾之上且有子字自外入內不稱公子比稱公子益告辭有詳略故爲文不同則正義雖不從公羊及賈氏說亦以自外入內不稱公子者多問有稱公子者以告辭有詳略故耳則此無子字甚明至引定本有子爲證以難舊義則孔氏之疏也又取子糾下引公羊傳云其稱子糾何貴也及何休賈逵說云公羊之說不可通於左也也沈云齊人稱子糾故魯史從其所稱而經書子糾知者傳上納子糾已稱子則此言子非愍之豈復是愍之乎劉與賈同沈文何駁云子糾親也請君討之雖異然卽此可推至是始稱子前但稱糾

責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納耳此自正義不相反也劉氏逢祿難曰譏可納不納當文自見以不諱敗爲惡內非也敗非大惡爲王者伸義養威故諱之至於復仇以死敗爲榮特不諱以起義人果不量强弱復仇之心而在下僅能以義殺人者懼矣乾時之戰正責公無何氏上注云齊迎子糾欲立之魯不與而與之盟齊爲是更迎小白然後乃伐齊欲納子糾不能納卽用穀梁可納不納之義特不以乾時之戰不諱爲惡內耳廢疾所云亦非何氏定論通義云伐下納者目所爲伐事耳與入辭異不言弗克納者別於納不正者也○注伐者至云爾○舊疏云下十年傳曰猶者曰侵猶者曰伐然則伐者雖重於侵仍非入國之義是以此經兼舉其伐見不能納矣按納者內不受辭因不受而伐必非能入國辭故云猶不能納也

公子糾也何以不稱公子〈注〉據下言子糾知非當國本當去國見挈言公子糾〈疏〉注據下至子糾○上齊下糾嫌與上鄭子糾殺之傳云其稱子糾注云故以君薨稱子某言者段當國文同故解之下經云齊人取其貴也其貴奈何宜爲君者也彼言之者著其宜爲君則下經舉子見糾非當國辭既非當國辭今但宜去國言公子糾作見挈辭而已今不稱公子故問之穀梁注云

不言子糾而直云糾者盟繫在於魯故挈之也**君前臣名也**〈注〉春秋別嫌明疑嫌當爲齊君在魯君前不爲臣禮公子無去國道臣異國義故去公子見臣於魯也納不致者言伐得意不得意可知猶遇弗遇例也不月者非納篡辭〈疏〉禮記曲禮云父前子名君前臣名注對至尊無大小皆相名正義成十六年鄢陵之戰公陷於淖欒書欲載晉侯鍼曰書退弟鍼辭曰臣與鬻齒是公子於鄭國君前稱臣事也又云別嫌秋至爲臣○繁露十指云別嫌疑異同類一指也疑異同類則是非著矣嫌疑異同類則是非著矣嫌糾但齊君前稱臣魯君前不臣也○注禮公至魯也○詩柏舟箋云臣不遇於君猶不忍去厚之至也疏此仁人以兄弟之道責君則同姓之臣故恩厚之至不忍去也以箴膏肓云楚鬻拳同姓有不去之恩論語注云箕子比干不忍去皆同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也白虎通五行云不相離也是公子無去國去公子者著糾之已丕於他國則不得更稱公子公子云者吾公之子也非可相假假令齊侯之子而稱公子於魯則且嫌爲魯公子故糾爲魯臣卽無

稱公子之道也糾既來臣雖四方納之猶當爲臣禮下經取子糾文承齊人乃無君前之義是以得舉貴稱矣○注納不至可知○上六年注云公獨出用兵得意不致不得意致伐今此納糾不得入而但書伐其不得意可知故不須致也亦并不致伐也○注猶遇弗遇猶例也○遇者隱四年公及宋公遇于清是也弗遇者桓十年公會衛侯于桃丘弗遇是也上六年注云公與一國出會盟得意致地不得意不致而不及遇者正以遇有遇不遇之別明書遇者得意書弗遇者不得意明矣母勞以致不致分也猶此書伐以納下卽云齊小白入于齊弗克納已明不須更致矣○注不月至篡辭○隱四年注大國篡例月此非納篡故不月也正以決上六年夏六月衛侯朔入于齊哀六年秋七月齊陽生入于齊之書月爲篡也納糾非篡者子糾次正宜立且下文書齊小白入于齊爲篡辭則此非篡可知非篡而言納所以刺魯之能伐而不能納也知糾次正者史記敘出奔云羣弟恐禍及故次弟糾奔魯又云次弟小白奔莒是小白次于糾也

齊小白入于齊

揭爲以國氏注據宋公子地自陳入于蕭氏公子也疏注據宋至子也○鄂本以下同何校云地當作池按見定十一年春云宋公之弟辰及仲佗石彄公子地入于蕭以叛是也當

國也注當國故先氏國也不月者移惡于魯也疏通義云小故書法與齊無知同公羊問答云問後漢鄭眾傳春秋書齊小白入于齊不稱侯未朝廟故也二說不同何故曰鄭眾爲左氏經師與何氏不同無足異也第後漢書注引公羊以釋之誤矣注書者於經師家法不可不知也按此與隱元年鄭段四年衛州吁同義○注當國至國也○隱元年注使如國君氏上鄭謂以國爲氏也○注不日至魯也○隱四年注云大國篡例月此不月明無惡爲侈惡於魯爲其不早送子糾致成小白之篡故也其言入何篡辭也疏舊疏云據桓十七年秋八月蔡季自陳歸于蔡不言入今言入故難之穀梁傳大夫出奔反以好曰歸以惡曰入齊公孫無知弒襄公公子糾公子小白不能存出亾齊人殺無知而迎公子糾於魯公子小白入于齊惡之也白虎通誅伐篇篡者何謂也曰齊小白入于齊惡之也篡猶奪也取也欲言庶奪嫡孽奪宗因奪取其位春秋傳曰其言入何篡辭也齊世家言小白于莒知不正矣繁露玉英云林人殺無知高國先陰召小白于莒故齊桓公非直不受之先君也乃率弗宜爲君者而立罪亦重矣明其爲篡也

秋七月丁酉葬齊襄公疏隱三年傳過時而日隱之也注隱痛七月經有丁酉月之二十五日按

也痛賢君不以時葬襄公於前年十一月見弒至此乃葬過時襄非賢君而亦日隱之者其以上四年賢復仇故與莊元年之諱取爲遷義同與

八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績〈疏〉包氏愼言云八月書庚申及齊師戰于乾時齊地時水在樂安界岐流旱則竭泗故曰乾時水經注瓠子河篇時水又西逕高苑縣故城南其水側城西注京相璠曰今樂安博昌縣南界有時水西通濟其上源出般陽北至高苑下有死時中無水杜預亦云時水於樂安枝流旱則竭耗則春秋之乾時也大事表時水出今臨淄縣西南二十五里蓋伏淄所發亦謂之彤水平地出泉曰彤襄三年齊侯與晉士匄盟于彤外卽此水亦謂之時淄水以下流與淄水合也方輿紀要時水在青州臨淄縣西南二十五里其地名矮槐樹舊置郵亭於此平地出泉謂之彤源淺易涸亦名乾時其色黑俗又謂之烏河齊乘時水之源南近淄水詳其地形水脈蓋伏淄所發水經注謂時水自西安城南石洋堰分爲二支津西北合黃山之德會水黃阜之南五里泉至梁鄒入濟旱則涸竭此乾時時也今不通矣益都通泉水唯此通舟未嘗淺涸

丙不言敗此其言敗何〈注〉據郎之戰〈疏〉注據郎之戰○桓十年冬十有二月丙午

齊侯衛侯鄭伯來戰于郎傳云此偏戰也何以不言師敗績內不言戰乃敗矣又見桓十二年傳以託王於魯故不言敗此書敗績故難之〈伐敗也〉〈注〉自誇大其伐而取敗〈疏〉注自誇至取敗○釋文自誇本又作夸下同校勘記云按夸大字作夸从言者詞之誇誕也老子道德經不自伐故有功論語公冶長篇願無伐善皆謂夸大也小爾雅云伐美也史記功臣侯表明其功曰伐

爲自誇大其伐而取敗〈疏〉注據內不言敗績曷爲夸大故難之〈復讎也〉〈注〉復讎以死敗爲榮故錄之高齊襄賢仇牧是也〈疏〉注復讎至是也○繁露竹林云春秋惡詐擊而善偏戰恥伐喪而榮復讎又云今天下之大三百年之久戰攻侵伐不可勝數而復讎者有二焉謂此及上四年齊襄公滅紀是也通義云復讎者雖不愛其死要期於有成豈以敗爲榮乎特魯之力不能讎齊力實不敵故春秋因其敗而誇大之苟曰幸有此敗莊之忿雠乃可以自解云爾然苟竭其智力師喪分焉卒不得報君子亦恕之矣齊魯皆非能復讎者而假襄公以見復讎之榮善又假莊公以寬不能復讎之責皆所以因事託義著爲後法○注高齊至是也○上四年紀侯大去其國傳曷爲不言齊滅之爲襄公諱也春秋爲賢者諱何賢乎襄公復讎也襄

公將復讎于紀卜之曰師喪分焉寡人死之不爲不吉也下十二年傳何賢乎仇牧仇牧可謂不畏强禦矣仇牧聞君弑趨而至萬臂殺仇牧碎其首是皆以死敗爲榮者也不及孔父者孔父死在殤公前仇牧聞君死趨至有復讎之志故舉之也此復讎乎大國曷爲使微者注據納子糾公猶自行卽大夫當有名氏疏注據納至名氏○卽上公伐齊納糾是也舊故言此通義云據不出主名似內微者文公羊之例以大夫得見名氏謂士爲微公也注如上據知爲公疏注如上據知爲公○如若也見廣雅謂若上納糾猶書公故知此戰爲公親行也公則曷爲不言公不與公復讎也曷爲不與公復讎注據諱與讎狩疏注據諱與讎狩○上部傳云公曷爲與微者狩也公與讎人狩春秋諱而不書此復讎宜見與故據而難之復讎者在下也注時實爲不能納子糾伐齊諸大夫以爲不如以復讎伐之於是以復讎伐之非誠心至意故不與也書敗者起託義戰不致者有敗文得意不得意可知例疏通義云下猶後也義如下武維周之下本讎襄公而復之於桓公故言復讎者在其後世也時實以不能納子糾怒桓而託名復讎伐之桓又非讎子故不與復讎也令實復讎方善錄之不當沒公沒公者起非實復讎按孔義下作後解亦通○注時實至與也○爲不能鄂本宋本閩本同監本毛本爲不能誤倒作不能爲何義下謂臣下按君父之讎人人所共復讎之志出於臣下故沒公文也○注書敗至義戰○舊疏云春秋之例內言戰乃敗矣今經文上文云戰于乾時內敗明矣而又言我師敗績者起託義以敗爲榮也按疏標起訖以起託義非當義戰逗繁露竹林云夫德不足以親近而文不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者固春秋所甚疾已皆非義也難者曰春秋惡詐擊而喜偏戰恥伐喪而榮復讎奈何以春秋爲無義戰而盡非之也是託義戰之義也○注不致至知例○上六年注云公獨出用兵得意不致不得意致此敗績不得意明故不致也從可知例省文故也

九月齊人取子糾殺之

其取之何注據楚人殺陳夏徵舒不言取執齊慶封殺之言執也疏唐石經作其言取之何諸本誤脫言字○注據楚至執也○宣十一年楚人殺陳夏徵舒是不言取也昭

四年楚子蔡侯陳侯伐吳執齊慶封殺之是言執不言取也〔注〕內辭也脅我使我殺之也以下浚洙知其脅也以稱人共國辭知使魯殺之時小白得國與鮑叔牙圖國政故鮑叔薦管仲召忽曰使彼國得賢己國之患也乃脅魯使殺子糾求管仲召忽魯惶恐殺子糾歸管仲召忽死之故深諱使若齊自取殺之〔疏〕脅者書僞古文泰誓脅權相滅皆爲以威力恐人也說文肉部脅兩膀也掖下爲脅引申之迫脅人如在肘腋下也故下二十五年傳或曰脅之注云與責求同義皆與迫脅意近也○注以下至脅也○下浚洙傳浚之者何深之也曷爲深之畏齊也因被脅而畏因畏而浚洙故云以下浚洙知也○注以稱至殺之○舊疏云謂不言齊鮑叔取子糾殺之而言齊人則知一人之號兩國共有一人之號既兩國共有則知齊魯皆有殺子糾之惡矣按不書齊人亦宜書齊侯見歸獄于齊不得書齊鮑叔也舊疏非又共國當作國共隱六年鄭人來輸平傳曰吾成敗矣吾與成人末有成也注此傳發者解稱人爲共國辭段氏玉裁校彼注疏云一節人字兩國共有當是共非非國也也是也又彼傳諱獲也

下注云稱人共國辭者嫌來輸平獨惡鄭明鄭擅獲諸侯魯不能死難皆當絕之與此齊魯同惡同故也○注時小至殺之○釋文作邵忽云本又作召齊世家云秋與魯戰于乾時魯兵敗走齊兵掩絕魯歸道齊遺魯書曰子糾兄弟弗忍誅請魯自殺之召忽管仲讎魯人患之遂殺子糾于笙瀆召忽自殺管仲請囚桓公之主也注此傳發者解稱人爲共國辭段氏玉裁校彼注疏云一節人字兩國共有當是共非非國也也是也又彼傳諱獲也發兵攻魯心欲殺管仲鮑叔牙曰臣常得從君君竟以立君之尊臣無以增君君將治齊即高傒與叔牙足矣君且欲霸王非管夷吾不可夷吾所居國國重不可失也於是桓公從之乃詳爲召管仲欲甘心實欲用之管仲知之故請往管子小匡篇桓公自莒反於齊使鮑叔牙爲宰鮑叔辭曰君有加惠於臣使臣不凍餒則是君之賜也若必治國家則非臣之所從也其唯管夷吾乎臣之不如夷吾者五寬惠愛民臣不如也治國不失秉臣不如也忠信可結於諸侯臣不如也制禮義可法於四方臣不如也介胄執枹立於軍門使百姓皆加勇臣不如也夫管仲民之父母也將欲治其子不可棄其父母公曰管夷吾親射寡人中鉤殆於死今乃用之可乎鮑叔曰彼爲其君勤也君若有而反之其爲君猶是也公曰然則爲之奈何鮑叔曰君使人請之魯公曰夫施伯魯之謀臣也彼知吾將用之必不吾與鮑叔曰君詔使者曰寡君有不令之臣在君之國願請之以戮於羣臣魯君必諾且施伯之智夷吾之才必將致魯之政夷吾受之則魯能弱齊矣夷吾

不受彼知其將反齊必殺之君亟請之不然無及公乃使鮑叔牙行成曰公子糾親也請君討之魯人爲殺公子糾又曰管仲讎也請受而戮之魯君許諾施伯謂魯侯曰勿與之非戮之也將用其政也管仲天下之賢人也今齊求而得之必且長爲魯國憂君何不殺之而授其屍魯君曰諾將殺管仲鮑叔趨進曰殺之齊是戮齊也殺之魯是戮魯也寧君願生得之以徇於國於是魯君乃不殺生束縛以與齊左傳鮑叔帥師來言曰子糾親也請君討之管仲讎也請受而甘心焉乃殺子糾于生竇召忽死之管仲請囚鮑叔受之及堂阜而脫之歸而以告曰管夷吾治於高傒使相可也公從之國語齊語亦有其事詳略互見魯爲齊脅殺子糾恥甚故分惡於齊使若齊自殺又稱人爲國共辭所謂沒其文不沒其實也

其稱子糾何注據不立也疏云君存稱世子君薨稱子某然則以子配名嗣君在喪之稱糾未立稱子糾故難之**貴也其貴奈何宜爲君者也**注故以君薨稱子某言之者著其宜爲君明魯爲齊殺之皆當坐弒君因解上納言糾皆不爲篡所以理嫌疑也月者從未踰年君例主書者從齊取也疏隱元年傳云立適以長不以賢立子以貴不以長注子謂左右

媵及姪娣之子位有貴賤不防其同時而生故以貴也益魯女位次貴於衞女故子糾視小白爲貴子以母貴也○注故以至爲君○舊疏標起訖無者字宜爲衍文左疏引賈云不言公子次正也李氏貽德左傳賈服注輯述云管子齊僖公生公子諸兒公子糾公子小白又曰諸兒長而賤是襄公本爲庶長而子糾爲次正矣公羊傳其稱子糾何貴也白虎通封公侯春秋經曰齊無知殺其君貴妾子公子糾當立也亦知殺諸侯庶子皆得稱公子以糾爲次正也春秋之例糾不書公嫌與庶子同也齊氏召南考證云按史記齊世家小白爲弟可爲此傳之證毛氏奇齡春秋傳云按史世家子糾者小白兄故荀卿曰桓公殺兄以反國莊子桓公殺兄入嫂而管仲爲臣越絕書管仲爲齊僖公生公子諸兒亦曰齊僖公子糾公子小白又曰鮑叔傅小白是弟而胡氏引據有云史稱齊桓殺其弟以反國一據考漢淮南王傳淮南厲王不法文帝令薄昭以書責之昭本注所謂子糾本兄而言弟韋昭本注所謂子糾弟者不敢斥也胡氏以程子曾誤讀漢書早有桓兄糾弟之說而又承程子之誤紊亂倫次誣妄立說於以誤天下後世所繫匪淺也按杜氏亦云小白僖公庶子公子糾小白庶

兄又韓非子桓公五伯之上也爭國而殺其兄利大也說苑尊賢篇將謂桓公仁義乎殺兄而立非仁義也又鮑叔曰昔者公子糾在上而不讓非仁也尹文子無知被殺二公子爭國糾宜立者也小白先入故齊人立之明子糾宜立故與以君薨稱子某之稱也○注明魯至糾君○穀梁傳言取病內也取易辭也猶曰取其子糾而殺之云爾十室之邑可以逃難百室之邑可以隱死以干乘之魯而不能存子糾以公爲病矣所以魯亦當坐糾君也故稱人以見國共也○注因公子糾乃襄公之弟桓公之兄時襄公無道嗣貴莫如糾也齊世家次弟小白奔莒莊子曰小白殺兄入嫂荀子曰齊桓五伯之盛者也前事則殺兄而爭國檢尋諸文並是糾長故次宜爲君乃或專據薄昭詭詞以爲桓兄糾弟諺參之管子大匡曰齊僖公生公子諸兒公子糾公子小白左傳曰齊桓衛姬之子也有寵於僖公明糾與小白皆僖公子非襄公子魯納所當立耳故知上言納糾非篡矣舊疏云此經若不言子糾上納吉糾作君前臣名之嫌後人疑其篡矣今作嗣君之稱則知上立何所以尊君防篡弒也春秋經曰齊侯鶡君見弒其子得立之故也按白虎通封公無知弒其君明貴妾子公子糾當立也班氏所據多公羊家說則公羊以子糾爲襄公子襄無適子子糾爲貴妾子宜立故上齊小白入于齊傳曷爲以國氏當國也其言人何篡辭也是桓公之立有篡宗之罪故經書入以貶之也○注月者至君例○春秋之例弒成君例日隱四年春二月戊申衛州吁弒其君完注日者從外起詞以賊聞例又宣二年秋九月乙丑晉趙盾弒其君夷臯宣四年夏六月乙酉鄭公子歸生弒其君夷之屬是也僖九年晉里克弒其君之子奚齊注云僖九年晉里克弒其君之子奚齊不日者不正遇禍終始惡明故略之然弒未踰年君當月此子糾則未踰年君當月明從未踰年君例也奚齊因不正故略而不月若然僖十年春正月晉里克弒其君卓子其成君亦不日者不正遇禍終始惡明故略之義與奚齊同也此外諸侯之例至若莊三十二年子般卒之書日文十八年子卒之書日皆未踰年君而日與不日不同自以所傳聞世與所聞世之異當文各自有解也○注王書至取也○舊疏云言主書此事者正欲從而罪齊但因見魯之惡耳

冬浚洙

洙者何水也〈注〉以言浚也〈疏〉杜云洙水在魯城北下合泗水縣北分爲二流注云北杜預並言洙水在魯城北浚深之爲齊備也南則泗水夫子教於洙泗之間從征記曰洙泗二水交於魯城東北十七里關里皆洙泗去洙水百步餘說文水部洙水出泰山蓋縣臨

樂山北入泗段氏玉裁注云泰山郡蓋二志同今山東沂州府沂水縣縣西北七十里有蓋城是也前志蓋下云臨樂于山洙水所出西北至蓋入池水水經曰洙水出泰山蓋縣臨樂山西南至卞縣入於泗按此條水經與志迥殊志云臨樂于山者謂勃海郡臨樂縣之于山也本其源而言故下云至蓋非謂洙出蓋也而經注皆刪于字謂臨樂爲蓋縣山名其亦誤也池注引作泗云或作池蓋字誤夫經注皆云泗水出卞縣不云出蓋縣又皆云洙水至卞入泗不云至蓋入泗然則郎改池爲泗亦與水道不合安知班氏時無池水抑或不知何字之誤而竟作泗字也杜釋例云出魯國東北西南入沇水下合泗乃作沇字俟攷蓋洙水在班時已非故道故其書法不同他水至桑鄺時更脉於臨樂之源乃証班爲出蓋觀春秋莊九年浚洙知其易漂也許亦云出泰山蓋臨樂山北入泗恐非許氏元文淺人用水經改竄之耳今洙水在曲阜北四里上不得其原下流不入泗而入沂又非鄺氏之舊蓋湮沒已久以是冒之耳○注以言浚也○舊疏云正以與尚書浚畎澮之文同故知水名今尚書作濬畎澮距川然則浚史記五帝本紀亦作浚距川玉篇濬下云同浚匪泉傳浚深也大戴記文王官人云莫浚匪泉注浚深也易浚恒侯果虞翻注並云浚深也書皋陶謨之濬畎澮說文谷部作睿睿深也鄭作濬爾雅釋言濬深也書皋陶謨之濬畎澮說文谷部訓深者睿正字浚假借字浚於說文訓抒也繫傳抒取出之也水部之濬深通川也同穀梁傳浚洙者深洙也

曷爲深之〔注〕據本非本至所爲○舊疏云正言

畏齊也〔注〕洙在人功所爲〔疏〕注據本至是人功爲之故也

魯北齊所由來〔疏〕穀梁傳著力不足也鹽鐵論險固云故制地城郭飭溝壘以禦寇固國春秋曰冬浚洙修地利也○注洙在至由來○杜亦云洙在魯城北浚深之爲齊備魯在齊南故爲齊所由來

曷爲畏齊

浚之者何〔注〕浚深也鄭作濬爾雅釋言濬深也書皋陶謨之濬畎澮距川然則訓深者睿正字浚假借字浚於說文部作睿畎澮距川

也〔注〕據伐敗也〔疏〕注據伐敗也○即上傳云此其言敗何也注自誇大其功而取敗是也

殺子糾

曷爲不言殺子糾〔注〕時魯親見齊畏齊浚之微弱恥甚故諱使若辭不肯殺子糾也齊自取殺之畏齊怒爲備亦所以起上齊也

〔疏〕唐石經作殺鄂本宋本閩本監本毛本殺作役誤○注時魯至齊也○此探上齊人取子糾殺之爲說因辭不肯殺子糾致齊自取殺之因浚洙爲備皆以諱畏齊也上注云以下浚洙知其脅故此云亦所以起其脅也新語懷慮云魯莊公據中土之地承聖人之體尚權使威有萬人之強不能存立子糾國侵地奪以洙泗爲竟俞氏樾云宣四年傳其言不肯何辭取向也解詁云爲公取向作辭也恥行義爲利故諱使若莒不肯聽公

平伐取其邑以弱之者愈也然則此傳辭殺子糾也文法與彼同亦當解云爲殺子糾作辭也恥行義不終故託爲畏齊之甚不得已而殺之也蓋魯之納子糾義也其卒爲齊殺子糾不義也穀梁傳曰以千乘之魯而不能存子糾以公爲病矣疑當時諸侯必有以此病魯者故魯人浚洙以自解耳此辭字乃從而爲之辭之辭非固辭不獲命之辭何氏以爲辭不肯殺子糾失之矣

十年春王正月公敗齊師于長勺〔疏〕杜云長勺魯地大事表云賜魯有長勺氏尾勺氏此蓋商民所居書月者詐戰也此蓋也

二月公侵宋

曷爲或言侵或言伐狳者曰侵〔注〕狳麤也將兵至竟以過侵責之服則引兵而去用意尚麤〔疏〕注狳麤也○校勘記周禮大司馬注引作粗者曰侵按何注狳麤也周禮音義云粗音麤本亦作麤何訓狳爲麤而鄭引傳卽作粗猶何訓野爲鄙而鄭引傳卽作鄙留也按禮記月令其器高以粗呂覽粗作狳漢書藝文志庶得麤狳又紂傳狳舉僚職師古注狳粗略也大略也○注將兵至竟擇也又廣韻精熟也細也專一也皆與精密義近易繫辭傳精義入神亦謂精密其義也○注侵責至精密○白虎通誅伐篇伐者何謂也伐者擊也言欲伐擊之也尚書敘曰武王伐紂類聚引說題辭云伐人者深入國內行威有所斬壞伐之爲言敗也周禮大司馬職賊賢害民則伐之注云伐者兵入其境鳴鐘鼓以往所以聲其罪兼用公羊左氏兩傳義也通義云周官九伐之法負固不服則侵之賊賢害民則伐之明侵伐皆王者之師堂堂正正之名而左氏以輕師偪鐘鼓爲侵失矣伐者深入其竟侵者害淺故春秋之義侵善於伐侵伐例皆時唯內書公侵者恒舉月蓋善錄之按詩采薇簒云三有勝功謂侵也伐皆異左傳有鐘鼓曰伐無鐘鼓曰侵皆陳曰戰殺梁拘人民驅牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰禮大司馬職注引春秋傳曰精者侵精者伐是也周伐者兵入其境鳴鐘鼓以往侵者兵加其境而已然則鄭參用三傳文也周禮侵伐相對故侵爲用兵淺者其實侵不但

無鐘鼓耳雖深入亦謂之侵故僖四年諸侯侵蔡蔡潰遂伐楚是深入名侵也伐名施於重入境雖淺亦名伐故經書莒人伐我東鄙及齊侯伐我北鄙纔伐界上是淺亦稱伐也侵伐則主國之師未起直入境而行若主國出禦則曰戰故左傳皆陳曰戰也是也戰不言伐〈注〉舉戰爲重黎戰是也合兵血刃曰戰〈疏〉注舉戰至曰戰○毛本爲誤謂鄂本黎誤犁齊氏召南考證云各本俱同疑黎戰是來戰之譌即桓十年冬齊衞鄭來戰于郎是也戰不言伐傳於桓十二年及鄭師伐宋丁未戰于宋已發傳矣存說于此按此通發伐戰圍入滅之例故又言戰不言伐以別輕重也○注合兵至曰戰○白虎通誅伐云戰者何謂也尚書大傳曰憚警之也春秋識曰戰者延改也延改蓋延攻之譌說文戈部戰鬬也圍不言戰〈注〉舉圍爲重楚子圍鄭是也以兵守城曰圍〈疏〉注舉圍至是也○見宣十二年楚子圍鄭是也然則彼有戰事矣○注以兵守城曰圍○說文口部圍守也周禮大宗伯以禋禮祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以烝嘗享先王以衅儀賓客以賄禮合諸侯以同禮合方以朝覲宗遇以會同軍旅以造攻以類禬禜社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤

族罪秩言令尚書甫刑傳子張曰堯舜之主一人不刑而天下治何則教誡而愛深也十夫而被此五刑子曰未可謂能爲書康成注云二人俱罪呂侯之說刑也被此五刑喻犯數罪也孔子曰不然也五刑有此敎注云敎然耳犯數罪猶以上一罪刑之此與漢律一人數罪以重者論之同義唐律名例亦云諸二罪以上俱發以重者論疏議云假有甲任九品一官犯盜絹五疋徒一年又私有稍一張合徒一年半又過失折人二支合贖流三千里是爲二罪以上俱發從有禁兵器斷徒一年半按今律亦有二罪俱發以重論條輕罪不議也○注月者至危之○舊疏云侵伐例時卽上九年夏公伐齊之屬是也今書月故如此解穀梁傳曰侵時此其月何也乃深其怨於齊也又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之是也

三月宋人遷宿

遷之者何不通也注以其不道所遷之地疏○注通疏同葢與傳不通相閩本監本毛本道誤通涉也舊疏云正以不道于某知非實遷矣以地還之也注還繞也解上不通也不通反爲遷者宋本欲遷宿君取其國

不知宿之不肯郛宋逆詐郛先繞取其地使不得通四方宿窮從宋求遷故得言遷疏禮記曲禮跪而遷屨注遷或爲還還繞也禮記檀弓右還其車注還繞也○注還繞至通也○荀子成相篇比周還主黨與施注字士喪禮有巾環幅不鑿注古文環作還九經古義云春秋傳諸侯之師還鄭而南又哀三年道還公宮公羊傳以地還之又云師還齊侯漢書食貨志云還廬樹桑皆讀爲環按此益周禮大司馬職曰犯令陵政則杜之注杜也大司馬職曰犯令陵政則杜之注杜之者杜塞使不得與鄰國交通與圍義別圍則以兵繞之此則繞取其地也○注不通至言遷○惠氏士奇春秋說云周官謂之杜春秋謂之遷遷紀遷宿遷陽皆是也公羊讀遷爲還謂以地還之使不通何氏訓還爲繞謂還繞其地使不得通四方非杜而何絕謂之杜改謂之遷葢改其土地之宜絕其往來之道如成二年傳郤克使齊之封內盡東其畝公穀皆曰是杜齊也杜齊者謂改其土地絕其往來杜省作土故公穀皆作土也因而臣之也注以宋稱人也宿不得通四方宿君遷宋因臣子沈子曰不通者葢有之不復以兵攻取故從國辭稱人也月者遷取王封當與

滅人同罪書者宋當坐滅人宿不能死社稷當絕也主書者從宋也〇疏〇穀梁傳曰遷亾辭也其不地宿不復見也注爲人所遷則無復國家故曰亾辭閔二年齊人遷陽亦是也疏云春秋言遷有二種之例一表亾辭者此文是也二見存亾國者邢遷于夷儀是也不於元年遷紀發傳者彼以紀侯賢經變文以示義非正故不發之穀梁不必同公羊以地還之義其謂因而臣之一也〇注以宋至人也〇稱人者貶辭也杜云宋強遷之而取其地故文異於邢遷貶宋稱人故知爲因而臣之也通義云因而臣之者因取之以爲宋附庸也所遷之地四面還繞皆宋邑不得外通雖未絕世與奪國同九伐有犯令陵政則杜之鄭司農曰杜塞使不得與鄰國交通此近是與穀梁傳遷者猶未失其國家以往者也注謂自遷者僖元年邢遷于夷儀成十五年許遷于葉之類是也彼二傳曰遷者猶得其國家者也此傳云遷者猶未失其國家以往互文也此則孔氏所本與不以兵取故不稱師從國辭稱人者惡宋也〇注月者至絕也〇通義云遷之者例月舊疏云春秋之例大國之遷例月卽僖三十一年十有二月衛遷于帝丘是也小國時者卽昭九年春許遷于夷之屬是也今此宿是小國宋人遷之而反書月故云月者遷取王封當與滅人同罪也其滅國書月卽下冬十月齊師滅譚十三年夏六月齊人滅遂之屬是也宿不能死社稷當絕者包氏愼言云國君守社稷而聽人遷非效死弗去之義也故絕之按下譚子奔莒云月者惡不死位也此宿君本未出奔故於其遷以起之〇注主書者從宋也〇舊疏云言主書此事者正欲從而罪宋因見宿君不死之惡耳

夏六月齊師宋師次于郕公敗宋師于乘丘〇疏〇杜云乘丘魯地大事表云漢泰山郡有乘丘縣顏師古曰卽春秋乘丘也括地志乘丘在瑕丘縣西北三十五里今兗州府志滋陽縣西南有古瑕丘城地理志濟陰郡乘氏下云泗水東南至睢陵入淮過郡東行千一百一十里應劭曰春秋敗宋師于乘丘是也又泰山郡乘丘下云師古曰春秋莊公十年公敗宋師于乘丘卽此是也與杜說合一統志乘氏縣乘氏故城在兗州滋陽縣西北又以爲漢濟陰之乘氏縣乘氏注應劭曰敗宋師于乘丘是也續志注亦曰乘氏古乘丘馬氏宗槤左傳補注云應劭地理風俗記曰濟陰乘氏縣故宋乘丘邑漢志泰山郡乘氏縣顏氏注公敗宋師卽此地也宗槤按魯師自雩門竊出郊括地志乘丘在瑕丘縣北又西過瑕丘縣東地故元凱直斷爲魯地濟陰乘氏應劭張華酈元雖皆言爲春秋之乘丘非魯近郊故未有言魯敗宋師于此小顏注不足據惠棟反據此以駁元凱魯地之非亦誤禮記正義亦云

乘丘魯地水經注菏水分濟於定陶縣北東南徑乘氏故城南胡氏渭謂郎春秋之乘丘今鉅野地按郎爲魯近邑則乘丘去魯必不遠馬氏得之矣

其言次于郎何注據齊國書伐我不言次敗不言乘丘疏注據齊至乘丘○按據齊國書伐我不言次此注衍蓋涉下注誤也又敗不言乘丘不字衍何意蓋以敗言乘丘與郎言次于義似乖故難之伐也注時伐魯故書次郎魯地疏義與長勺同公羊無此義按郎爲魯地故知爲伐在云不言侵伐齊不言次疏注據齊至言次○郎哀十一年齊國書帥師伐我是也齊與伐而不與戰故言伐也注此道本所以當言伐意也齊與伐而不與戰伐兵得成故當言伐也疏注此道至伐也○各本故作敗誤依鄂本宋本正通義云二國伐一國戰須分別之故不得從戰不言伐例也然又不直書伐者郎者吾近邑與四鄙異不可言伐須爲變文也按何意以傳義爲齊未成伐若已成伐但不與戰則須書伐也我能敗之故言次也注此解本所以不言伐言次意也二國纔云次未成於伐魯郎能敗宋師齊師罷去故不言伐言次也明國君當彊折衝當遠魯微弱深見犯至於近邑賴能速勝之故云爾所以彊內且明臣子當將順其美匡救其惡疏注此解至次也○通義云我能敗之故我不能敗之故也左傳曰齊師宋師次于郎公子偃曰宋師不整可收也自雩門竊出蒙皐此而先犯之公從之大敗宋師于乘丘齊師乃還此許戰不曰之證按據左傳明二國皆纔止次未成於伐魯郎能速勝之是也故言次不言伐宋本纔作讒鄂本止作上云夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召必昔夫差好戰而亾徐偃王無武亦滅故明王之制國也上不玩兵下不廢武易曰存不忘亾是以身安而國家可保也魯敗乾時浚洙微弱之甚至二國師次近邑郎而能勝之故書以彊內穀梁傳曰疑戰而曰敗勝內也亦郎彊內義○注且明至其惡○舊疏云孝經及襄十四年左傳文言爲臣子之法宜行君父之義順君父之美郎此上注云賴能速勝之是也若見君父之惡當正而救之郎上注云魯微弱深見犯至於近邑是也

秋九月荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸〉疏〉杜云莘蔡地大事表縣境舞穀梁傳作武古云在今汝甯府汝陽維清奏象武之所歌也〉疏〉又隸釋武梁祠堂畫象秦舞陽洪云碑以秦武陽爲秦舞陽

荆者何州名也〉注〉州謂九州冀兗青徐揚荆豫梁雍〉疏〉注州謂至梁雍○宋本冀作異非是見禹貢彼云冀州既載濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州荆及衡陽惟荆州荆河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州冀州無界舊疏引鄭注云兩河間曰冀州不書其界者時帝都之使若廣大然是也其爾雅釋地云兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰營州又周禮職方氏云東南曰揚州豫州正東曰青州河東曰兗州正西曰雍州正北曰并州爾雅殷制周禮周制故也通義云漢南曰荆州以州舉者略之若言荆州之蠻云爾不詳別其國部意也所傳聞之世方內其國而外諸夏蠻夷猶未及錄故深略之至所聞之世內諸夏而外夷狄荆始進稱楚其卑初通上國已在成公之末故始見卽得以國書矣詩疏引賈逵云秦始皇父諱楚而改爲荆亦以其居荆州故因諱而改之然則僖公以後又何以書楚乎穀梁傳曰荆者楚也何爲謂之荆狄之也何爲狄之聖人立必後至天子弱必先叛狄之也荆狄之故曰荆狄之也

不若字〉注〉皆取精詳錄也〉疏〉舊疏云州不若國言荆不如言甲氏氏不若人言潞氏言介葛盧名不若字言介葛盧不如言至錄也○舊疏云正以楚國不若氏言楚不如言潞氏重爲詳錄輕賤爲略之也

州不若國國不若氏氏不若人人不若名名以見王法聖人爲文辭孫順善善惡惡不可正言其罪因周本有奪爵稱國氏人名字之科故加州文備七等以進退之若自記事者書人姓名主人習其讀而聞其傳則未知已之有罪焉爾猶此類也〉疏〉舊疏云言邾婁儀父不如言吳子楚以進退四夷黜陟小國之義也是子○注爵最尊○通義云此七等所蠻雖大曰子之義也賦云黜楚子於南郢兮秋至王法○舊疏云卽孔子曰我欲託諸空言不如載諸行事極於子者禮所謂東夷北狄西戎南夷春秋所託王者法也按馮衍傳顯志公羊義疏二十

絕晉侯雖未生名仍當坐絕　獲也〈注〉獲得也戰而爲敵所得獻舞不言獲故名以起之〈疏〉注獲得至所得○詩皇矣其政不獲箋云獲得也小爾雅廣言獲得也書微子乃罔極獲鄭注獲猶得也周禮朝士云凡得獲貨賄人民六畜者注停而取之曰獲相八年傳侵而言獲者適得之也與此戰而爲敵所得同也穀梁傳蔡侯何以名也絕之也何爲絕之獲也○注獻舞至起之○不與夷狄獲中國故不言獲又無以起其當絕故書名也杜氏釋例云國君者社稷之主百姓之望當與社稷宗廟共其有亡者也而見獲於敵國雖存若亡死之與生皆與滅同是也　曷爲不言其獲〈注〉據晉侯言獲也〈疏〉注據晉至所得○通義云據戰而執者當言獲滅國而降者乃言以歸　不與夷狄之獲中國也〈注〉與凡伯同義夷狄謂楚不言楚言荊者楚彊而近中國卒暴責之則恐爲害深故進之以漸從此七等之極始也〈疏〉舊疏引運斗樞云抑楚言荊便夷狄主中國也僖十五年疏云秦楚同類得獲晉侯不者以爵稱伯非眞夷狄故與楚異繁露精華云春秋愼辭正謹名倫等物者也是故小夷言伐而不得言戰大夷言戰於而得言獲中國言獲而不得言執各有辭也有小夷避大不

事是也○注聖人至其罪○舊疏云若其善善可正言其美但以惡惡不可正言其罪則非孫順之義故此何氏偏以其罪言之○注因周至之科○舊疏云卽隱元年邾婁儀父注云稱字所以得爲褒者春秋前失爵在名例之屬是也○注故加至姓名○舊疏引說題辭云北斗七星有政春秋亦以七等宣化又引運斗樞云春秋設七等之文以貶絕錄行應斗屈伸按繁露爵國云春秋曰荊傳曰氏不若人人不若名名不若字凡四等又順命云其次有五等之爵以尊之皆以國邑爲號其無德於天地之間者州國人民甚者不得繫謚例亦云七等者州國氏人名字子是也○注主人至類也○見定元年傳彼注云此假設而言之主人謂此七等者也　蔡侯獻舞何以名〈注〉據獲晉侯不名○見僖十五年彼師敗績也注舉絕〈疏〉舊疏引經諸本同僖二十六年疏引此作君獲爲重也　絕〈疏〉唐石經絕之以意添之字也禮記曲禮云諸侯失地名注絕之疏引春秋莊十年荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸公羊云何以名絕曷爲絕之〈注〉據晉侯不名絕〈疏〉注據晉至名絕○僖十五年傳人君者皆當絕也然則又兼惡獲人君者罪同也曲禮又云諸侯不生名蓋生名者注云釋不書者以惡見獲與獲晉侯書獲已明不須書名絕義已起

夷而不得言戰大夷避中國而不得言獲中國避天子而不得言執名倫弗予嫌於相臣之辭也是故大小不踰等貴賤如其倫義之正也○注與凡伯同義○隱七年戎伐凡伯于楚丘以歸傳執之則其言伐之何大之也曷爲大之不與夷狄之執中國也注中國者禮義之國也執者治文也君子不使無禮義制治有禮義故絕不言執正之言伐也所以降夷狄尊天子爲順辭此言以歸與彼同亦卽降夷狄義穀梁傳云中國不言敗此其言敗何也中國不言敗蔡侯其見獲乎其言敗也以歸猶愈乎執也注爲中國諱見執故言以歸通義云以歸雖亡國之辭然尚無大賤義書序曰以箕子歸是也按隱七年注又云錄以歸者惡凡伯不死位此亦應同○注夷狄至始也○舊疏云注言此者欲道楚屬荊州吳屬揚州所以抑楚言荊不抑吳言揚者正以楚近中國故也戴氏云荊州名也與何氏異按戴氏益卽戴宏其實何氏謂楚亦卽其近中國言之非必決吳之不抑稱揚吳入春秋在所見世與楚異也春秋假楚發七等進退之義垂後世以王者治外夷之道漢書匈奴傳贊曰不與約誓不就攻伐約之則費賂而見欺攻之則勞師而招寇是以外而不內疎而不戚政教不及其人正朔不加其國來則懲而御之去則備而守之其慕義而貢獻則接之以禮讓羈縻不絕使曲在彼益聖王制御蠻夷之常道也亦卽卒暴責之則恐爲害深故進之

以漸義也

冬十月齊師滅譚譚子奔莒〔疏〕差謬略云十月公羊作十有一月案石經公羊及今本作十月又觀德云滅國十五有餘獨先諸夏謂此也按十五當五十之誤春秋亡國五十二也杜云譚國在濟南平陵縣西南一統志故譚城在濟南府歷城縣東南七十里東平陵故城縣東七十五里大事表云今濟南府歷城縣東南七十里有譚城水經注濟水篇與武原水合水出譚城南平澤中世謂之武原淵北徑譚城東俗謂之布城也又北逕東平陵縣故城西故陵城也後乃加平譚國也齊桓之出過譚譚不禮焉魯莊公十年滅之用左傳事碩人譚公維私白虎通作覃詩大東序東國困於役而傷于謠譚大夫作此以告病也段氏玉裁云齊世家譌作鄣小司馬所據正作鄣

何以不言出〔注〕據衞侯出奔齊年衞侯衍出奔也〔疏〕注衞侯出奔也○僖二十者欲据二人故不道所奔國也**國已滅矣無所出也**〔注〕別於八年衞侯出奔楚襄十四有國出奔者孔子曰君子於其言無所苟而已矣月者惡不屬是也註

死位也疏杜云不言出奔國滅無所出范云不言出者國滅
主二衞侯之屬皆有國出奔者也不名者通義云諸侯卒名
失地名所聞世以前略小國卒或不名故其失地亦恆不名
譚子奔莒弦子奔黃溫子奔衞是也至所見之世款章羽等
乃名滅例月○注孔子至已矣○見論語子路篇按彼上云
必也正名乎鄭注古曰名今曰字不言出見一字不苟也○
注月者至位也○禮記曲禮下云國君死社稷襄六年傳國
滅君死之正也孟子梁惠王篇或曰世守也非身之所能爲
也效死勿去范云凡書奔奔者責不死社稷昭二十一年注大
國奔例月成十二年注不月故爲惡不死位也

于汝恭校字
常熟丁國鈞參校

公羊義疏二十一

莊十一年
盡十五年

句容陳立卓人著

南菁書院

十有一年春王正月

夏五月戊寅公敗宋師于鄑疏五月書戊寅月之十七日杜云
鄑魯地大事表云當在兗州府
境與元年齊遷紀邢鄑郕郚之鄑在都昌
縣西者爲二地說文邑部鄑宋魯間地

秋宋大水

何以書記災也外災不書此何以書注據邶移不書疏注據
邶移不書此自邶水傳云其言自邶水何以
邶爲竟也何言乎以邶爲竟邶移也注魯本與邾婁以邶爲
竟邶移入邾婁界魯隨而有之是也邶移所以爲災者僖公
十四年沙麓崩漢書五行志云河大川象齊大國桓德衰伯
道將移於晉文故河爲徙也邶
移不知何時所象事無徵也邶徙也疏二十一

及我也注時魯亦有水災書

魯則宋災不見兩舉則煩文不省故詭例書外以見內也先是二國比興兵相敗百姓同怨而俱災故明天人相與報應之際甚可畏之〔疏〕注時魯至內也○毛本比誤北報誤起依宋本正舊疏云襄九年宋火傳云外災不書此何以書爲王者之後記災與此異者正以比年大水水者流通之道可以及兩國故得書外以明內矣彼是火災無及內之理而得書見明爲王者之後記災故也通義云不舉內爲重者錄災所由生道其本也知非爲王者之後記災者所傳聞之世方外諸夏雖王者之後猶未得記故知仍以及內錄爾左氏說外災據告書者但魯史之體如是非春秋新意也就以其傳駭之隱七年京師來告饑不書何耶○注先是至畏之○舊疏云二國比興兵相敗卽上所云公敗宋師于鄑十年夏公敗宋師于乘丘之屬是也按漢書五行志嚴公十一年秋宋大水董仲舒以爲時魯宋比年爲乘丘戰之戰百姓愁怨陰氣盛故二國俱水劉向以爲時宋愍公驕慢睹災不改明年與其臣宋萬博戲婦人在側矜而罵萬萬殺公之應子政習穀梁故無及我之義彼傳云爲王者之後也記災是專屬宋矣

冬王姬歸于齊

何以書過我也〔注〕時王者嫁女于齊塗過魯明當有送迎之禮在塗不稱婦者王者無外故從在國辭〔疏〕穀梁傳其志過我也通義云前王姬歸月此同外女歸例不月者但以過我書我不爲主故也○注在塗至國辭○隱二年傳云女在其國稱女在塗稱婦入國稱夫人此始過魯猶係在塗不稱婦故解之也桓八年傳云女在其國稱女此其稱王后何王者無外其辭成矣明諸侯所在莫非王土故無在國在塗之別也左傳云齊侯來逆其姬

十有二年春王三月紀叔姬歸于鄑

其言歸于鄑何〔注〕據國滅來歸不書鄑非紀國而言歸〔疏〕注據國至不書○舊疏云卽上四年紀侯大去其國不書叔姬來歸是也叔姬來歸所以不書者江熙云叔姬來歸不書非歸甯且非大歸是也杜亦云紀侯去國而死叔姬婦魯來歸不書非甯且非大歸○注鄑非至言歸○舊疏云決隱七年叔姬歸于紀之經矣以鄑國都又屬之齊故據以難

隱之也何隱爾其國亡矣徒歸于叔爾也〔注〕叔者紀季也婦人謂夫之弟爲叔來歸不書書

歸鄫者痛其國滅無所歸也鄫不繫齊者時齊聽後五廟故

國之起有五廟存也月者恩錄之〔疏〕注叔者至爲叔○爾雅

叔不通問又檀弓云嫂叔之無服也皆叔與嫂對言故謂夫

弟爲叔○注來歸至歸也○穀梁注引江熙曰叔姬守節積

有年矣紀季雖以鄫入于齊不敢懷貳然囊公豺狼未可閒

信桓公既立德行方宣於天下是以叔姬歸于鄫譬喜其女

得申其志也按穀梁傳曰此邑也其言歸何也吾女也失國

喜得其所故言歸焉爾故江氏如此解實與公羊隱之義相

足僅以歸鄫爲喜得所則隱之也深矣杜云紀季自定於齊

而後歸之全守節義以終婦道故繫之紀而以初嫁爲文賢

之也按隱七年注云媵賤書者後爲嫡終有賢行紀侯爲齊

所滅紀季以鄫入于齊叔姬歸之能處隱約全竟婦道故重

錄之杜義本此○注鄫不至存也○舊疏云如此注者正欲

決昭二十一年宋華亥等自陳入于宋南里以叛之文矣按

上三年紀季以鄫入于齊傳云請後五廟以存姑姊妹繁露

竹林云紀侯謂其弟曰請以立五廟使我先君歲時有所依

歸明五廟存也故書鄫以起之同附庸也○注月者恩錄之

○上元年注云內女歸例月外女不月者聖人探人情以制

恩實不如魯女然則內女之例皆書月爲恩錄故也

夏四月

秋八月甲午宋萬弒其君接及其大夫仇牧〔疏〕接唐石經諸本

氏作捷今穀梁亦作捷經義雜記云解云正本皆作接字故

賈氏云公羊穀梁曰接也據此知賈景伯所見穀梁本與公

羊同作接今作捷者蓋後人誤從左氏改耳當從賈注校正

徐云正本皆作接字是俗本亦有作捷者公羊音義云接左

氏作捷穀梁音義無文蓋亦誤同今本矣公羊春秋僖三十

二年鄭伯接卒左氏穀梁作鄭伯捷又文十四年晉人納接

菑干邾婁左氏穀梁作捷菑捷接捷二字古多互用禮記古義

云接以太牢注接讀爲捷捷勝也棟案接與捷通故訓爲捷鄭

氏周易晉卦晝日三接注接捷也此二字互通之證包氏愼言云八月經有甲午麻八月

無甲午九月之十月也宋萬以十月出奔不應八月弒

其君至十月方出奔似麻爲九月按甲午宜十一日

及者何累也弒君多矣舍此無累者乎孔父荀息皆累也舍

孔父荀息無累者乎曰有〔注〕復反覆發傳者樂道人之善也

孔子曰益者三樂損者三樂節禮樂樂道人之善樂多賢

友益矣樂驕樂樂佚遊樂宴樂損矣〔疏〕唐石經同鄂本作無荀息見桓二年僖十年○注復反覆發傳者○桓二年傳云及者何累也弒君多矣舍此無累者乎曰有仇牧荀息皆累也舍仇牧荀息無累者故解之○注樂道人之善也○繁露祭義云其辭直而重有再歎之欲人省其意也而人尚不省何其忘哉孔子曰書之重辭之復嗚呼不可不察也其中必有美者焉此之謂也春秋正辭云荀一義一法足以斷其凡則無可凡卽皆削而不書春秋非紀事之史也所以約文而示義也是故有單辭有兩辭有復辭有眾辭眾辭可凡而不可凡也復辭可要而不可要也兩辭備矣可益而不可益也單辭明矣可殊而不可殊也故曰游夏之徒不能贊一辭也春秋於孔父仇牧荀息書重辭複以道之也○注孔子至損矣○論語季氏篇引以申樂道人之善因類及之也有則此何以書賢也〔疏〕焦氏循左傳補疏云左氏言宋萬弒閔公于蒙澤遇仇牧于門批而殺之雖不及公羊之詳亦未嘗有貶辭而杜預則以稱名之故而謂其無善可褒又譏其不警而遇賊正義云公羊善其不畏強禦故言此以異之劉原父稱仇牧之智則未仇牧之忠則盡劉後村因謂仇牧荀息殺身而不能執賊皆圄於杜預之詖辭觀其趨而至手劒而叱于古之下英氣猶存其不勝而死卽李

豐之恨力劣不能擒賊也將以不能執賊遂避匿觀望不出乎牧之掇而死亦豐之築於刀環也家氏鉉翁曰大夫死君之難乃曰無善可褒可乎君前臣名自是書法應爲褒貶曲爲之說其病甚大何賢乎仇牧〔注〕據與孔父同也〔疏〕注據與至同也○桓二年傳彼注云孔父所據同仇牧與何賢乎仇牧可謂不畏彊禦矣〔注〕以下錄萬出奔月也禦禁也言力彊不可禁也〔疏〕不畏彊禦詩大雅蒸民篇文○注以下至月也○下冬十月宋萬出奔陳注月者使與大國君奔同例明彊禦也○注禦禁至禁也○爾雅釋言云禦禁也周禮司寇氏職禦晨行者注禦亦禁也詩大雅蕩云曾是彊禦傳彊禦彊梁禦善也經義述聞云禦亦彊也對不侮鰥寡不畏彊禦是也曾是彊禦曾是掊克彊禦與掊克相同史記周本紀集解引牧誓鄭注曰彊禦謂彊暴也字或作彊圉又作強圉楚辭離騷云澆身被服彊圉兮王注彊圉多力也淮南天文訓已在丁曰強圉高注在丁言萬物剛盛故曰強圉逸周書謚法篇威德剛武曰圉春秋繁露必仁且智篇曰其強足以覆過其禦足以犯詐是禦與彊同義下文云彊禦多懟昭元年左傳彊禦已甚十二年傳曰吾軍帥彊禦皆二字同義非彊梁禦善之謂也按何謂力彊不可禁亦

以禦與彊同圍亦有禁義也漢書王莽傳亦作不畏彊圍顏注彊梁圍捍也因不可禦禁遂亦謂禦爲彊國策注引詩作不辟彊禦其不畏彊禦奈何萬嘗與莊公戰〔注〕莊公卽魯莊公戰者乘丘時〔疏〕注戰者乘丘時○卽上十年公敗宋師于乘丘是也獲乎莊公莊公歸散舍諸宮中〔注〕散放也舍止也獲不書者士也〔疏〕注散放也○呂覽貴當云貍處堂而眾鼠散注散走也走與放義近故莊子人間世云不在可用之數謂之散木亦謂棄放木也○注舍止也○左氏昭元年傳舍藥物可也服注舍止也禮記月令云耕者少舍注舍猶止也按舍止亦有放義文選西京賦矢不虛舍辭注舍止也謂萬獲後令其止於宮中也新序義勇云宋閔公臣長萬以勇力聞萬與魯戰師敗爲魯所獲囚之宮中數月歸之宋是也上十一年左傳云乘丘之役公以金僕姑射南宮長萬公右顓孫生搏之宋人請之是其事也○注獲不書者士也○舊疏云公羊之例大夫見經故也杜以萬及仇牧皆卿以其名見於經大萬弒君之賊不能不明舉其名若不稱名則當稱人左傳又有稱君君無道之說不自相矛盾乎

數月然後歸之歸反爲大夫於宋與閔公博〔注〕傳本道此者極其禍生於博戲相慢易也

〔疏〕惠氏棟云漢書注反作又按舊疏云歸而反國乃爲大夫於宋則疏本作反新序云宋閔公博婦人在側史記宋世家湣公與南宮萬獵因博爭行釋文公博如字戲名也字書作簙葉本簙作薄按當作簙博戲曰其來舊矣家語哀公問於孔子曰吾聞君子不博之博戲曰其來舊矣家語哀公問於孔子曰吾聞君子不博有之乎孔子曰爲其二乘也公曰有二乘何爲不博孔子曰爲其兼行惡道也說文局博戲也六箸十二棊也史記蔡澤傳說范雎曰君獨不觀夫博者乎或欲大投或欲分功此皆君之所明知也辭孝通譜曰烏曹作博其所由來尚矣雙箭以象日月之照臨十二棊以象十二辰之躔次博之爲戲也易於爭道衰世之君臣對博其取禍宜也按方言簙謂之蔽或謂之簺秦晉之間謂之簙吳楚之間或謂之箭裏或謂之簙毒或謂之廛璇或謂之棋所以投簙謂之枰或謂之廣平所以行棊謂之局或謂之曲道圍棋謂之弈自闕而東秦晉之間謂之弈孟子告子云今夫弈之爲數注弈博也或曰圍棋戴氏震方言疏證云簙博古通用說文簙局戲也六箸十二棊也古者烏胄作簙箘簙棊也局博所以行棊弈圍棋也荀子大略篇六貳之博楊倞注云卽六博也今之博局亦二六相對也楚辭招魂篇蒱蔽象棊有六簙些王逸注蒱蔽簙箸以玉飾之也投六箸行六棊故謂六簙也史記范雎蔡澤列傳君獨不觀夫博乎或欲大投或欲分功春秋襄二十五年左傳今甯子視君不如弈棋廣雅

簿著謂之箭兜專簿也廣平枰也曲道桐也圍棋奕也皆本此王氏念孫廣雅疏證云簿通作博韓非子外儲說云秦昭王以梓柏之心爲博箭西京雜記云許博昌善陸博法用六著以竹爲之長六分或用二著列子說符篇釋文引六博經曰博法二人相對坐向局局分爲十二道兩頭當中名水用棊十二枚法六白六黑又用魚二枚置於水中其擲采以瓊爲之二人互擲采行棊棊行到處卽豎之名爲驍棊卽入水食魚亦名牽魚每牽一魚獲二籌翻一魚獲三籌若已牽兩魚而不勝者名曰被翻雙魚彼家獲六籌爲大勝也廣平爲博局之枰取義於平也說文枰平也韋昭博奕論云所志不出一枰之上小爾雅廣服棊局謂之奕宋氏翔鳳訓纂云說文奕圍棋也廣雅釋言圍棋奕也奕通作亦大戴禮小辨篇夫亦固十棊之變由不可既也亦卽奕字文選博奕論注引邯鄲淳藝經曰棊局縱橫各十七道合二百八十九道白黑棊子各一百五十枚後漢書張衡傳奕秋以棊局取譬注奕圍局也棊卽所執之子按博奕皆用棊奕爲圍棋博爲局戲說文簙局戲也六著十二棊法與圍棋異故楚辭六簙王注著十二棊爲六簙方言所以行棊謂之局鮑宏博經投六著行六棊故爲六用十二棊六棊黑所擲頭謂之瓊瓊有五彩刻爲一畫者謂之塞刻爲二畫者謂之白一邊不塞者五塞之間謂之五塞然則博卽後世之雙陸奕卽圍棋皆謂之五塞之枰以其局用板平承於下也行枰者皆謂之棊故

說者或合或分焉焦氏循孟子正義云史記日者列傳旋式正棊劉徽九章算術句股篇用諸色棊別之凡用以布列者之通名而博之棊上高而銳卻可考見其狀故有箭著之名今雙陸枰上亦有水門其法古今有不同如奕古用二百八十九道今則用三百六十一道亦其例也班固奕旨云夫博縣於投不專在行優者有不遇劣者有僥倖雖有雌雄不足以爲平也至於奕則不然高下相推人有等級若孔氏之門回賜相服循名責實謀以計策若唐虞之朝考功黜陟器用有常施設無祈因敵爲資以應時屈伸此分別博奕甚明蓋奕但行棊博以擲采而後行棊後人不行棊而專擲采遂稱擲采爲博與奕益遠矣焦氏論極爲明曉○注傳本至易也○後漢爰延傳昔宋閔公與彊臣共博列婦人於側積此無禮以致大災繁露玉道云宋閔公矜婦人而心妒與大夫萬博萬譽魯莊公曰天下諸侯宜爲君唯魯侯爾閔公妒其言曰此虜也爾虜焉知魯侯之美惡乎致萬怒搏閔公絕脰此以與臣博之過也古者人君立於陰大夫立於陽所以別位明貴賤今與臣相對而博置婦人在側此君臣無別也故使萬稱他國卑閔公之意閔公皆在側萬曰甚矣魯侯之淑〔注〕淑善〔疏〕注淑善○爾雅釋詁云淑善也詩曹風鳲鳩

鳩云淑人君子是也魯侯之美也〔注〕美好〔疏〕新序云公謂萬曰魯君君孰與寡人美萬曰魯君美天下諸侯唯魯君爾宜其爲君也○注美好○說文美甘也美與善同意廣韻美好色詩齊風猗嗟美莊公頎而長兮美目清兮清揚婉兮是其美好也天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾〔注〕萬見婦人皆在側故許閔公以此言言閔公不如魯侯美好〔疏〕注故許○釋文許一本作揭說文言部許面相斥責相告許也玉篇許攻人之陰私也廣韻許面斥人以言也論語陽貨篇惡許以爲直者宋萬面斥宋君不如魯君揭其所短故爲許也閔公矜此婦人〔注〕色自美大於此婦人〔疏〕注色自至婦人○管子法法篇彼矜者滿也滿者虛也注滿招損小人之類也僖九年傳矜之者何猶曰莫我若也注色自美大之貌新序載宋閔公美之語其自美大可知妒其言〔疏〕說文謂萬有魯侯孰與寡人美大之語其自美大可知妒其言〔疏〕說文妒婦妒夫也史記項羽本紀嫉妒吾躬列子說符篇魯高者人妒之閔公見萬譽魯侯故妒之妒其勝己也顧曰此虜也〔注〕顧謂側婦人曰此萬也虜執虜也〔疏〕注顧謂至虜○顧謂側婦人曰逗解顧曰也此萬也解此也左傳上十一年云宋公靳之釋文引服云恥而惡之曰靳虜執虜者禮記曲禮云獻

民虜者注生獲曰虜左傳上十一年云宋公靳之曰始吾敬子今子魯四也吾弗敬子矣病之宋世家湣公怒辱之曰始吾敬若魯虜也爾虜焉故〔注〕爾女也謂萬也更向萬曰女嘗執虜於魯侯故稱譽爾〔疏〕注爾女至譽爾○何意謂湣公謂萬嘗於魯侯故稱魯侯之美亦以許之也

魯侯之美惡乎至〔注〕惡乎至猶何所至〔疏〕唐石經諸本同公羊古義云董仲舒春秋繁露曰此虜也爾虜焉知魯侯之美惡乎致萬怒搏閔公絕脰韓詩外傳引此云閔公矜此婦人妒其言顧曰爾虜焉知魯侯之美惡乎何氏意反迂曲按董生讀此傳故作知爾虜絕句美惡乎絕句至屬下萬怒爲句韓詩同俱與何所見本異也俞氏樾云韓詩外傳春秋繁露引此文並作爾虜焉知魯侯之美惡乎是此傳古本故字作知何所據本誤也惟於乎字絕句至字作致屬下讀甚爲不詞今按爾虜焉知四字爲句言爾虜何所知也魯侯之美惡乎至七字爲句至猶甚焉乎甚因宋萬曰甚矣魯侯之美惡乎甚也若解作何所至於義轉迂矣○注惡乎至○惡猶何也安也昭三十一年傳惡有言人之國賢若此者乎注惡有言何有孟子梁惠王云天下惡乎定趙注問天下安所定呂覽本生篇高注惡安也蓋惡何安互相訓何

所至若言何至是也萬怒搏閎公絕其脰〈注〉脰頸也齊人語〈疏〉注脰頸也齊人語○蜀大字本及漢制攷同宋本閩本監本毛本頸誤脛廣雅釋親脰頸項也釋名頸徑也徑挺而長也脰之言豎立也說文頸頭莖也又云脰項也頁部項頭後也段注云頭後者在頭之後此當曰項而曰頸者渾言則不別小雅四牡項領傳曰項大也此謂項與項同新序云萬怒遂搏閎公頰齒落於口絕吭而死宋世家萬有力遂以局殺湣公於蒙澤仇牧聞君弒趨而至遇之于門手劒而叱之〈注〉手劒持拔劒叱罵之〈疏〉注手劒至罵之○閩本監本毛本拔作技依鄂本宋本正說文手拳也因之凡以手持物謂之手下十三年傳曹子手劒而從之亦謂持劒也檀弓子手弓而可謂持弓也周書克殷云武王乃手大白以麾諸侯史記周本紀手作持又吳世家專諸手七首刺王僚楚世家自手旗左右麾軍司馬相如上林賦手熊羆義皆作持也故釋名釋兵手戟手所持適之戟也叱者一切經音義引倉頡篇云叱呵也又云大呵爲叱莊子齊物論叱者吸者釋文引司馬注叱者若叱咄聲徐邈音七說文口部叱呵也呵有罵義禮記曲禮云尊客之前不叱狗左傳昭二十六年子囊帶從野洩叱之史記淮陰侯傳喑噁叱咤于人皆廢通義云手劒者手持劒也叱之叱罵也宋世家云大夫仇牧聞之以兵造公門萬

臂擿仇牧碎其首〈注〉側手曰擿首頭〈疏〉唐石經臂作辟釋文校勘記云此當作辟音婢亦反是辟擿非臂必賜反本刁作辟云謹案臂短不可以擊人作辟心也郭璞曰謂椎胸也是辟擿也經義述聞說此事云遇仇牧于門批而殺之也批辟擊也爾雅辟拊擊也批辟聲之轉耳擿當爲殺辟殺仇牧者批殺仇牧也左傳曰批而殺之此云萬辟殺仇牧其義一也若作擿而訓爲側手則與辟義相複辟已是手擊何須又言側手何所據擿字殆誤本也古本公羊葢作殺不作擿故說文無擿字新序云仇牧聞君死趨而至遇萬於門攜劒而叱之萬臂擊仇牧而殺之齒著於門闔云臂擿者以臂撞而殺之○注側手曰擿○淮南原道云不與物相弊擿注擿讀楚人言殺○注首頭○離騷經厥首用夫顓頊注首頭也說文脅百同古文首也从𦣻象髮謂之髻髻即从象髮也齒著乎門闔〈注〉爾雅釋宮注乎作于今本于作乎非○注闔扇○校勘記唐石經闔字磨改重刻按左傳襄十七年云以枚數闔注闔門扇也荀子儒效云外闔不閉注闔門扇也呂覽仲春乃修闔扇注闔扇門扇也管子八觀云閭閈扇不可以毋闔注闔扉扉即扇也月令注云用木曰闔用竹葦曰扇扇者蓋對文異散則通也宋世家云萬搏牧之齒著門閾死仇牧可謂不畏彊禦矣〈注〉猶

乳犬獲虎伏雞搏貍精誠之至也爭博弒君而以當國言之者重錄彊禦之賊禍不可測明當防其重者急誅之〔疏〕新序云仇牧可謂不畏彊禦矣趨君之難顧不旋踵韓詩外傳凡載此事末亦云仇牧可謂不畏彊禦矣引詩曰維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐○注猶乳不吐乳至也○獲鄂本同閩本監本毛本俱縛反一本作搏公羊問答云乳犬之噬虎伏雞之搏貍何所本曰文子也按其傳曰姓辛氏葵丘濮上人號曰計然范蠡師事之本受業於老子文子錄其遺言爲十二篇名研文子其字也按王褒四子講德論是以養雞犬精誠至者乳犬可獲虎伏雞可搏貍也淮南說林訓乳狗之噬虎也伏雞之搏貍也恩之所加不量其力○注爭博至於○各本博作搏誤依鄂本閩本正宋本誤作傳包氏慎言云詩刺厲王之任用非人曰曾是彊禦曾是在服毛傳云彊梁禦善也箋以跋扈訓之謂不聽君命而彊梁自專也據傳文宋萬力人也恃力禦善則敢于犯上故當誅之以絕其生隱四年衛州吁弒其君完傳云曷爲以國氏當國也者是也

冬十月宋萬出奔陳〔注〕萬弒君所以復見者重錄彊禦之賊明

當急誅之也月者使與大國君奔同例明彊禦也〔疏〕惠氏士奇春秋說云宋萬出奔陳宋人請以甲車四百乘與陳人蔡人衛人合攻亳將以討宋萬不能討也故羣公子奔亳羣公子以曹師討之仍不能殺萬使萬逸奔陳春秋書以示譏亦卽此注彊禦之賊明當急誅之意○注萬弒至之也○舊疏云欲道春秋上下皆是弒君之賊皆不重見卽宋督鄭歸生齊崔杼之屬是也而宋萬趙盾之屬復見者當文皆有注更不勞重說○注月者至禦也○桓十六年十有一月衛侯朔出奔齊是大國君出奔例書月也今此大夫出奔而月故注明之其昭二十年冬十月宋華亥向寧華定出奔陳亦大夫而書月者彼注云月者危三大夫同時出奔將爲國家患明當防之亦與此明彊禦義近通義云春秋不書討賊葬閔公者蓋既葬乃得殺萬以討賊晚故不錄也猶慶父奔莒踰年緤死經亦不錄慶父之誅閔公之葬范云宋久不討賊致令出奔故謹而月之亦與重錄彊禦之義相足

十有三年春齊侯宋人陳人蔡人邾婁人會于北杏〔注〕齊桓行霸約束諸侯尊天子故爲此會也桓公時未爲諸侯所信鄉故使微者會也桓公不辭微者欲以卑下諸侯遂成霸功也

〔疏〕杜云北杏齊地大事表云在今泰安府東阿縣境○注齊桓至功也○舊疏云諸侯所信任而歸鄉之是以諸侯皆使微者會卽宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以宋人陳人之屬是也按穀梁傳是齊侯事授之者也曰可矣乎舉人衆之辭也以宋人以下皆諸侯與公羊義別

夏六月齊人滅遂〔注〕不會北杏故也不諱者桓公行霸不任文德而尙武力又功未足以除惡〔疏〕杜云遂國在濟北蛇丘縣肥城縣南大事表云今兗州府甯陽縣西北三十里有遂鄉水經注汶水篇西溝水又西南逕遂城東北地理志曰蛇丘隧鄉故遂國也春秋莊十三年齊人滅遂而戍之者也京相璠曰遂在蛇丘東北十里杜預亦以爲然縣東北無城以北蓋杜預傳疑之非也○注不會北杏○左傳云會于北杏以平宋亂遂人不至夏齊人滅遂而戍之齊世家云五年伐魯魯將師敗魯莊公請獻遂邑以平宋亂故本○注不諱至武力○繁露竹林云文不足以來遠而斷斷以戰伐爲之者夫德不足以親近而文已皆非義也舊疏云春秋爲賢者諱而此固春秋之所甚疾已諱者正以不任文德而尙武力故也引繁露云諸功則桓不諱者文德則文兄桓弟而論語云齊桓公九合諸侯不以兵車之力謂自此以後○注又功至除惡○越絕書敘外傳記春秋之義曰功掩過也時齊桓功未足掩過故不諱下三十年齊人降鄣傳紀之遺也時伯姬之遺邑也不言取爲桓公諱也注時伯功足以除惡故爲諱又僖十七年滅項傳齊滅之不言齊滅之爲桓公諱也桓公嘗有繼絕存亡之功故君子爲之諱焉然則滅譚不諱亦同此矣舊疏云春秋褒貶皆以功過相除計桓公之立雖有北杏之會前有篡逆滅譚之非論其功不足而惡有餘故不爲諱也而言未者欲道其九合之後功足以除惡也

秋七月

冬公會齊侯盟于柯〔疏〕杜云此柯今濟北東阿齊之阿邑猶祝夫卽此今故城在兗州府東阿縣西南○舊疏云柯今爲祝阿大事表云齊威王烹阿大阿城上下二闉爲運道所經水經注汶水篇故城東北五十里曰阿城鎭有東阿縣故城東春秋經書冬及齊侯盟于柯杜預曰東阿卽柯邑也按國語曹沫挾七首劫齊桓公返遂邑於此矣方輿紀要東阿故城在兗州府東平州東阿縣二十五里春秋時爲齊之柯邑

何以不日〔注〕據唐之盟日○卽隱二年秋〔疏〕注據唐之盟日○卽隱二年秋八月庚辰公及戎盟于唐是也

通義云當言不月而難其日者方欲通解桓盟不日以包也易也〈注〉易日爲信以下諸盟或時或月故但舉不日以包也易也〈注〉易猶佼易也相親信無後患之辭〈疏〉注易猶至之辭○惠氏棟易若是義與此同易之義喪羊于易鄭音亦謂佼易之易簡鄭氏亦訓爲佼易按易大壯音也箋云以疑那之君有佼易之道正義曰言乾以佼易故爲知坤以疑簡故爲能易詩義並與此同按說文人部傷輕也一曰交傷交傷卽佼易易也傳易說也禮記郊特牲注易和悅也論語包注易和易也皆親信無後患義也通作施詩我心易也釋文易韓詩作施是也爾雅釋詁平均夷弟易也注皆謂易直平均夷弟皆與親信義近其易奈何桓之盟不日其會不致信之也其不日何以始乎此莊公將會平桓曹子進曰君之意何如〈注〉進前也曹子見莊將會有慙色故問之〈疏〉注進前也○詩大雅常武云進厥虎臣箋進前也禮士冠禮進受命於主人注進前也又士喪禮諸公門東少進注曹子至問之○舊疏云注者之意也穀梁傳曹劌之盟也史記作曹沫新序雜事四云昔者齊桓公與魯莊公爲柯之盟魯大夫曹劌謂莊公曰齊之侵魯至於城下城壞壓境君不圖與呂覽貴信云齊桓公伐魯魯請比關內侯以聽曹劌謂莊公曰君甯死而又生乎甯生而又死乎公曰何謂也曰聽臣之言國必廣者身必安樂是生而又生也不聽臣之言國必滅亡身必危辱是死而又死也公曰請諾莊公曰寡人之生則不若死矣〈注〉自傷與齊爲讎不能復也伐齊納糾不能納反復爲齊所脅而殺之〈疏〉新序云莊公曰嘻寡人之生不若死○注自傷至復也○舊疏云桓十八年公薨于齊莊九年及齊師戰于乾時我師敗績是也○注伐齊至殺之○舊疏云卽上九年夏公伐齊納糾傳曰伐而言納者猶不能納也又齊人取子糾殺之是也曹子曰然則君請當其臣〈注〉當猶敵也將劫之辭〈疏〉注當猶至之辭○新序云曹劌曰然則君請當其君臣請當其臣國策秦策所當未嘗不破也注當敵又齊策天下不能當注當敵也呂覽無義云魏使公子邛將而當之當亦敵也鄂本劫作卻誤莊公曰諾於是會乎桓莊公升壇〈注〉土基三尺土階三等曰壇會必有壇者爲升降揖讓稱先君以相接所以長其敬〈疏〉注土基至曰壇○華嚴經音義引漢書音義云築土而高

曰壇禮記祭法一壇一墠注封土曰壇荀子儒效云君子言有壇宇注累土爲壇書金縢爲三壇傳壇築土釋文引馬注云壇土堂獨斷云壇謂築土起堂蓋於平野築土爲之國語吳語王乃之壇列注壇在野所以講列士衆誓告之處也凡壇皆三等山海經南山經成山四方而三壇注三壇形如人築三相累也史記孔子世家爲壇位土階三等是也周官司儀爲壇三成成猶重也意亦三等與禮覲禮云壇深四尺注深謂高也從上曰深鄭亦引司儀爲證亦階三等也下等之下有基應去地一尺故爲四尺亦如再重一重不重不重者別有席一重也○注會必至其敬○禮覲禮云爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象墻壁爲宮者于國外八尺曰尋十有二尋則方九十六尺三重者自下差之爲三等而上有堂也堂上方一丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也所謂明神也會同而盟明神臨之則謂之天之司盟諸侯會盟意亦當然上設方明諸儀亦所以長其有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是也曹子手劍而從之〈注〉從隨也隨莊公上壇造桓公前而脅之曹于本謀當其臣更當其君者見莊有不能之色〈疏〉新序云乃會兩君就

壇兩相相揖曹劌手劍拔刃而進迫桓公於壇上○注從隨至脅之○詩既醉從以孫子箋從隨也隱四年傳稱人則從之象昭二十八年左傳從使之收器者注從隨也史記刺客傳從桓公與莊公既盟於壇上曹沫執匕首劫齊桓公注劉氏云短劍也鹽鐵論以爲長尺八寸其頭類匕故曰匕首○注爲長尺八寸其頭類匕故曰匕首○注曹子至之色○舊疏云將盟皆懷劍至壇上公左搏桓公右抽劍以自承管鮑進劌拔劍曰二君將改圖毋或退者公曰封于汝則可不則請死則似莊公先劫桓公果爾則曹劌不過因人成事史記何爲列傳與各書記皆違管子進曰君何求乎〈注〉管子管仲也君謂莊公也桓公卒愕不能應故管子進爲此言〈疏〉據史記刺客傳以此爲桓公至此言○舊疏云正以劫桓公而管子對故也文選高唐賦卒愕異物注愕與遻同廣雅釋詁愕驚也又文選西都賦注引字書愕驚也說文辵部遻相驚遇也漢書張良傳良愕然欲毆之注愕驚貌卒然驚愕不能言管子乃而問也視史記敘事爲肖曹子曰注〈疏〉注莊公至曹子○按亦注者之意猶上注之不能也舊疏云正以問莊公而曹子對故言此故任曹子進曹子曰注莊公亦造次不知所言

城壞壓竟〈注〉齊數侵魯取邑以喻侵深也〈疏〉釋文壓於甲反按陸本當作厭竟定十五年傳厭死釋文作厭死音於甲反可證竟唐石經諸本同鄂本竟作境俗字也謂齊數侵魯致令城郭壞敗抑壓魯竟故注云以喻侵深也君不圖與〈注〉君謂齊桓公圖計也猶曰君不當計侵魯太甚〈疏〉注圖計至太甚○說文口部圖畫計難也詩小雅常棣云是究是圖傳圖謀也禮聘禮君與卿圖事注圖謀也謀卽計也史記桓公左右莫敢動而問曰子將何欲曹沫曰齊彊魯弱而大國侵魯亦以甚矣今魯城壞卽壓齊境君其圖之以境爲壓齊之境語意未詳新序云迫桓公于壇上曰城壞壓境君不圖與亦與此傳同上曰城壞壓境君不圖與亦與此傳同謂侵魯太甚必將攻君不計及之與也管子曰然則君將何求〈注〉所侵邑非一復君不計及之與也管仲曰欲求何者〈疏〉新序云管仲曰然則將君何求曹子曰願請汶陽之田〈注〉欲復欲求何者〈疏〉然則將君何求曹子曰願請汶陽田史記齊世家魯將盟曹子曰誠得劫秦王使悉反諸侯之侵地若曹沫之與齊桓固大善矣管子顧曰君許諾〈注〉諸侯地若曹沫之與齊桓固大善矣管子顧曰君許諾〈疏〉注諸侯至許諾○禮記曲禮云國君死社稷是諸侯死國不死邑故可許諾〈疏〉君死社稷是諸侯死國也舊疏云

卽曲禮下篇云國君去其國止之曰若之何去社稷矣是無去國之文不言若之何去田邑也朱氏彬經傳考證云諸侯死國不死邑也朱氏說之非第如曲禮所云也按呂覽云仲尼必古有是語而何氏述之非第如之乃與之盟亦此義桓公曰諾〈疏〉齊世家云桓公許之刺客傳桓公乃許盡歸魯之侵地新序云管仲謂桓公曰君其許之桓公許之是其事也曹子請盟桓公下與之盟〈注〉下壇與曹子定約盟誓莊公也必下壇者爲殺性不絜又盟本非禮故不于壇上也〈疏〉新序云曹劌請盟桓公遂與之盟荀子王制云戰三北而亡地五百里辭氣不悖三戰之所亡一朝而復之天下震動諸侯驚駭○注曹子爲魯將三君會盟之所故桓公更下注下壇與曹子盟○注必下至不潔○舊疏云不字亦作清字者各本絜作潔依宋本正○注又盟至上也○舊疏云卽桓二年傳云古者不盟結言而退是也已盟曹子摽劍而去之〈注〉摽辟也時曹子踦劍守桓公已盟乃摽劍置地與桓公相去離故云爾〈疏〉刺客傳既已言曹沫投其匕首下壇北面就羣臣之位顏色不變辭令如故齊世家已而曹沫去匕

首北面就臣位新序云已盟摽劒而去是也○注摽辟也○釋文摽普交反辟也劉兆云辟捐也孟子萬章篇摽使者注摽麾也音義摽音杓又音拋與此同詩邶風柏舟云寤辟有摽傳辟拊心也摽拊心貌釋文摽符小反與此異而摽辟同爲拊心則摽卽是辟與此同也說文手部擗擗也捣也摩旌旗所以指摩也麾卽俗摩字摩訓捣捣訓擗猶此訓辟也詩召南摽有梅傳摽落也摽乃受字之借曹風候人摽劒置地摽義與受同亦謂墜落其劒置於地而去廣雅釋詁云摽擊也與此異○注時曹至云爾○舊疏云端猶始也言曹子從始持劒而守桓公矣及其盟訖乃摽劒置地與桓公相去遠也按要盟可犯〈注〉臣約至盟爾○端正也謂正持其劒守桓公也則始不辭要盟可犯〈疏〉注臣約至盟爾○漢書文帝紀注文東君曰要彊見要脅而盟爾故云可犯〈疏〉注臣約至盟爾○漢書文帝紀注文頴曰要劫也荀子王霸篇臣下曉然皆知其可要也注要約也臣劫約其君曰要君論語憲問云雖曰不要君是也閩本監本毛本作臣約其君誤鄂本宋本作束據正

而桓公不欺〈疏〉齊世家云桓公後悔欲無與魯地而殺曹沫管仲曰夫劫許之而倍信殺之愈一小快耳而棄信於諸侯失天下之援不可刺客傳亦云桓公忽欲倍其約管仲曰不可夫貪小利以自快棄信於諸侯失天下之援不如與之然則管仲不失信而云桓公不欺者善則歸君也繁露竹林云齊桓知不肯要盟以自渝洗也遂爲賢君而霸諸侯

曹子可讎〈注〉以臣劫君罪可讎

而桓公不怨桓公之信著乎天下自柯之盟始焉〈注〉諸侯猶是翕然信鄉服從再會于鄄同盟于幽遂成霸功故云爾劫

桓公取汶陽田不書者諱行詐劫人也〈疏〉齊世家云於是遂與魯曹沫三敗所亡地於魯諸侯聞之皆信齊而欲附焉新序云左右曰要盟可倍曹劌可讎請倍盟而討曹劌管仲曰要盟可負而君不負曹劌可讎而君可讎信著天下矣遂不倍又云三存亡國一繼絕世尊事周室九合諸侯一匡天下功次三王爲五伯長本信起乎柯之盟也穀梁傳曰信齊侯也呂覽貴信云欲勿予仲曰不可人劫之不知不可謂智臨難而不能勿聽不可謂勇許之而不與不可謂信有此三者不可以立功名予之雖亡地亦得信以四百里之地見信於天下君猶得也○注諸侯至服從○猶由通禮記雜記云猶是祔于王父也注猶當爲由新序云天下諸侯翕然而歸之○注再會于鄄○桓公十四年冬單伯會齊侯已下于鄄又十五年齊侯宋○卽下十四年冬單伯會齊侯已下于鄄是也○注同盟于幽○見下十六年及二十七年○注遂成至云爾○齊世家云七年諸侯會桓公于鄄而桓公於是始霸焉蓋用下十五年左傳復會爲齊始霸也

之語新序云爲鄄之會幽之盟諸侯莫不至焉○注劫桓至人也○舊疏云正以成二年書取汶陽之田故也繁露對膠西王云春秋之義貴信而賤詐詐人而勝之雖有功君子弗爲也是以仲尼之門五尺之童子言羞稱五霸爲其詐以成功苟爲而已也故不足稱於大君子之門五伯者比於他諸侯爲賢者比于聖賢何賢之有然則桓公比諸魯莊行詐劫人爲賢然其因管仲一言强爲不欺不忍以要諸侯究非正誼不謀利明道不計功者比也春秋之不得已也故公羊之例不信者日而桓盟不日公羊以凡書致者皆有危辭以臣子喜其君父脫危之至而與桓會不致亦所爲假以立義者也

十有四年春齊人陳人曹人伐宋〔疏〕左傳以爲宋人夏單伯會伐宋〔疏〕背北杏之會

其言會伐宋何〔注〕據伐國不殊會曹伯襄言會諸侯〔疏〕注據殊會○舊疏云與上諸侯俱是伐宋事不殊異何勞別生會文乎故難之○注曹伯至諸侯○舊疏云卽僖二十八年冬曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許是也後會也〔注〕本期而後故但舉會書者刺其不信因以分別功惡有深淺也從義兵而後者功薄從不義兵而後者惡淺〔疏〕舊疏云若其不後宜言單伯會齊人陳人伐宋如下文單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄之文按杜云既伐宋單伯乃至故曰會伐宋單伯乃至○注書者至淺也元年注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與此義同○注從義至功薄○舊疏云卽此是按下十六年邾婁子克卒注云小國未嘗卒而卒者爲慕伯者有尊天子之心卽謂上十三年會于北杏是從義兵而先者也故詳錄之以示褒義○注從不至惡淺○舊疏云無經可據但言理當然也

秋七月荆人蔡〔疏〕與十年書荆同義穀梁傳荆者楚也其曰荆何也州舉之也州不如國國不如名名不如字與公羊義同彼疏引麋信云楚子貪淫爲息嬀滅蔡故州舉之是取左傳之說自亂其家法矣彼十年傳云狄之也此亦宜同

冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄〔疏〕釋文鄄本亦作甄杜云鄄衛地今東郡鄄城也

齊世家作甄大事表云後爲齊豹邑昭二十年衛公孟彄與齊豹狎奪之司寇與鄄邑此鄄讀絹漢末爲兗州治曹操創業於此水經注鄄城在河南岸十八里河上之邑最爲險固今山東曹州府濮州東二十里舊城集故鄄城也一統志云鄄城故城在曹州府濮州東二十里

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄〔疏〕上十四年會云復同會也注此下傳亦云復會於此接穀梁上北杏之會下云是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也意謂諸侯將權推齊侯行伯事故此二會無傳以繁露精華篇所云齊桓伏賢相之能用大國之資卽位五年不能致一諸侯於柯之盟見其大信一年而近國之君畢至鄄幽之會是也攷之則與穀梁義同惟公羊以北杏之會爲齊桓未爲諸侯取信鄉故董生本柯之盟爲說

夏夫人姜氏如齊師〔疏〕穀梁傳婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也按此與襄公在時如齊異禮諸侯夫人父母終思歸甯而不得故書以示譏舊疏云復與桓通也未知所本

秋宋人齊人邾婁人伐鄫〔疏〕釋文鄫音郕左氏穀梁作郕元和姓纂鄫郕犂來之後亦爲鄫氏是郕鄫通也通義云宋序上者諸侯爲宋伐倪故宋主之又云倪舊作鄫鄫與五年經文倪字不同今改范云宋主兵故序齊上班序上下以國大小爲次夷狄在下征伐則以主兵爲先春秋之常也

鄭人侵宋

冬十月

子汝棻校字
丹徒陳慶年參校

皇帝經角經絡