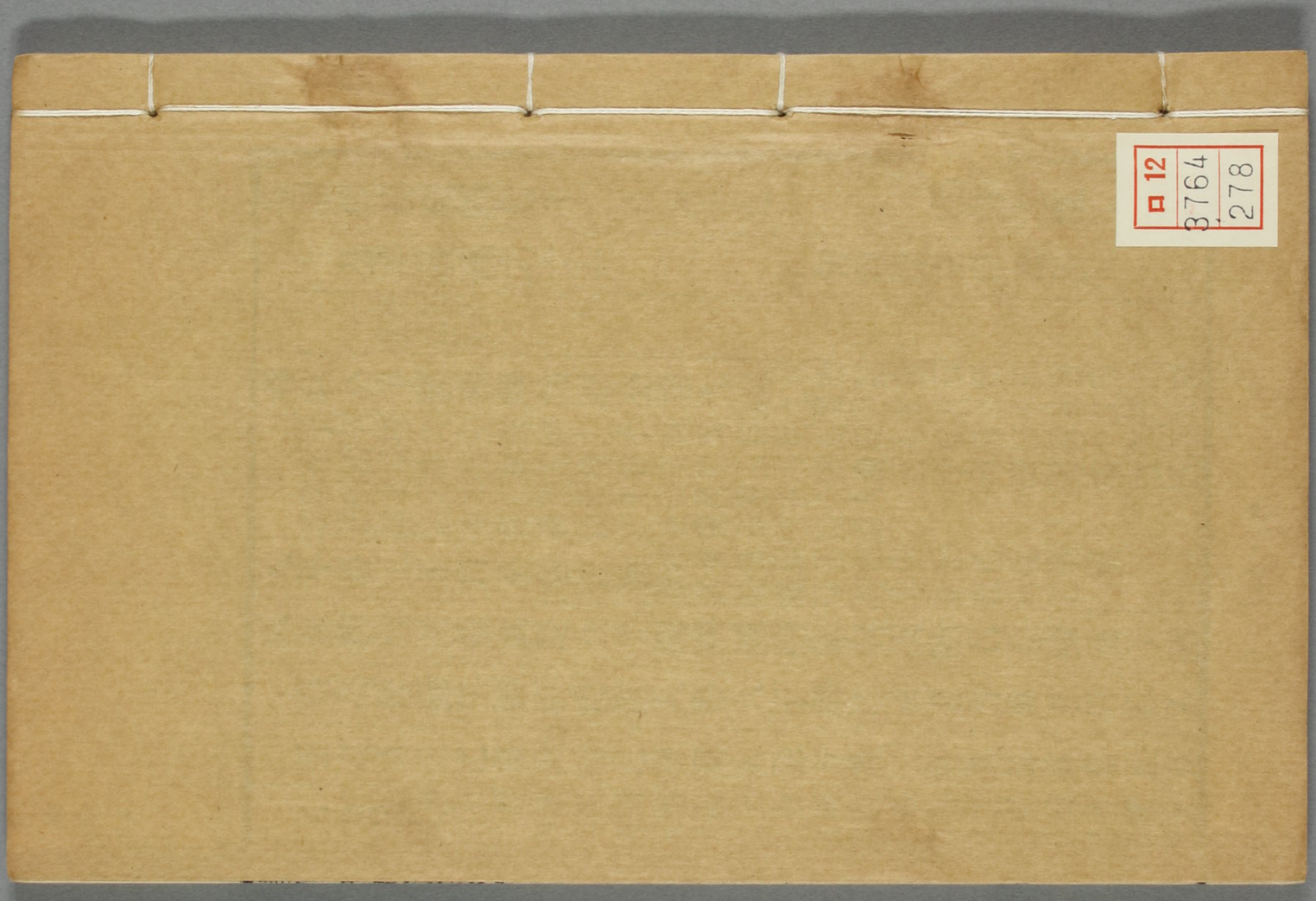
□ 12
B764
278

D12
3564
298

皇清經解續編卷千二百四十九

公羊義疏六十一

昭元年
盡五年

南菁書院
句容陳立卓人著

春秋公羊經傳解詁昭公第九疏 校勘記唐石經昭公第十卷九魯世家襄公卒其九月太子卒魯人立齊歸之子稠爲君是爲昭公徐廣曰稠一作招索隱系本作稠左傳釋文昭公名稠襄公子母齊歸按杜氏釋例史記十二諸侯年表漢書古今人表律麻志並作稠謚法威儀恭明曰昭

元年春王正月公卽位疏穀梁傳繼正卽位正也疏傳者嫌繼子野非正故明之

叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國酌宋向戌衞石惡陳公子招

蔡公孫歸生鄭軒虎許人曹人于漷注戊惡皆與君同名不

正之者正之當貶貶之嫌觸大惡方譏二名爲諱義當正亦

可知疏唐石經諸本同舊疏云齊國酌亦有作國弱者釋文國酌二傳作國弱蓋後人或以二傳改公羊也古酌

91-311

弱同部得相段借石惡左氏穀梁作齊惡按勘記齊召南云二傳作齊惡是也石惡已於襄二十八年出奔晉矣按釋文不云二傳作齊惡是公羊古本與二傳同孫志祖說按此下舊疏云下七年秋衛侯惡卒十年冬宋公戍卒知向戍齊惡皆與君同名也知疏本作齊惡矣釋文軒虎舊音罕二傳作罕虎按罕虎子子展子罕孫孫以王父字爲氏罕軒皆從干聲古通左氏昭四年傳渾罕皞非子外儲說左下作渾軒是也釋文漷音郭又音虢左氏作虢穀梁作郭按蔡邕郭有道碑其先出自有周王季之穆有虢叔者實有懿德文王咨焉建國命氏或謂之郭漷从郭聲或傳寫異惠棟云郭虢字古通虞虢作虞郭逸周書王會解郭叔掌爲天子某幣焉注郭叔虢叔文王弟戰國策秦策臣恐王之如郭君注古文言虢也是也杜云虢鄭地其古東虢與○注戊惡至大惡○禮記曲禮云卒哭乃諱注生者不相辟名衛侯名惡大夫有石惡疏云按魯襄公二十八年衛侯衍卒衛侯惡乃卽位與石惡不相干熊氏云石字誤當云大夫有名惡知者昭七年衛侯惡卒穀梁傳鄉曰衛齊侯今曰衛侯惡此何爲君臣同名也君子不奪人名不奪人親之所名重其所以來也是則與君同名小惡不正之嫌弱大惡故也故曲禮疏又云君臣同名春秋不譏是也然曲禮又云不敢與世子同名注辟僭效也故不得無惡彼注又云其先之生則亦不改若臣先名君後名或亦不改穀梁所云是也故雜記云與君之諱同則稱字若先生與世子同名或亦當然舊疏云君臣者父子之倫甯有同名之理今二子與君同名乃是不可之甚春秋不正之者若正之當去其氏或貶稱人若其去氏嫌如宋督宋山齊無知之屬若其稱人嫌如襄三十年瀆洞之大夫有作禍之大惡臣同名不爲大惡者正以名者父之所置己父未必爲今君之臣己或先世子而生君子旣孤禮有不更名之義是以春秋謂之小惡以此言之知無駭入極之屬自是大惡故去其氏俠卒翬溺會齊師之屬未命大夫正合無氏須辟嫌故按翬去公子係貶舊疏誤○注方譏至可知○定六年季孫斯仲孫忌師師圍運傳此仲孫何忌也曷爲謂之仲孫忌譏二名二名非禮也注春秋定哀之間文致太平欲見王者治定無所復爲譏唯有二名故譏之世二名小惡尚譏君臣同名亦之例所以申明上注正之之義也言方者譏二名在定哀之世昭爲大平之首尚未合譏故曰方也舊疏云蓋欲折而言之未當孔子之身故也是也

此陳侯之弟招也何以不稱弟注據八年稱弟○疏注據八年下八年書陳侯之弟招殺陳世子偃師是也

貶曷爲貶注據八年殺偃師猶不貶

〔疏〕注據八至不貶○卽八年稱弟不貶稱公子故也 **爲殺世子偃師貶曰陳侯之弟**

八年事〔疏〕舊疏云先舉八年經文然後難之也大夫相殺稱人文十六年宋人弒其君處臼下師解故此弟子

取而難之言將自是弒君也〔注〕明其欲弒君故令與弒君而立者

同文孔瑗弒君本謀在招〔疏〕通義云招殺世子而立公子留致哀公自縱故云爾舊疏云世子者君之副貳今而殺之明其從是以後有弒君之心故稱其名氏不作兩下相殺辭矣○注明其至同文○決莊二十二年陳人殺其公子御寇稱人也彼注云書者殺君之子重也彼非世子故仍從大夫相殺稱人招殺世子春秋之例殺世子者與君同罪故與文十四年齊公子商人弒其君舍文同矣爲其先有無君之心卽可階成弒君之禍故與弒君同文也舊疏云宣十五年王札子殺召伯毛伯亦大夫相殺不稱人以殺者彼注云大夫相殺不稱人者正之諸侯大夫顧弒君重故降稱人王者至尊不得顧是也蓋以諸侯大夫專殺大夫彼諸侯與大夫同人臣耳恐卽自是弒君故絕之稱人天子與大夫尊卑殊絕不虞有此故不必顧也○注孔瑗至在招○陳杞世家云初哀公娶鄭長姬生悼大子師少姬生偃二娶妾長妾生勝留有寵哀公屬之其弟司徒招哀公病三月招殺悼大子立留爲太子哀公怒欲誅招招發兵圍守哀公哀公自經殺左傳大同唯以偃師爲一人是皆以弒君者招而此言孔瑗弒君者蓋別有所據是以下八年經楚師滅陳殺陳孔瑗九年陳火傳云滅人之國執人之罪人殺人之賊卽謂孔瑗也明孔瑗爲弒君之賊楚人但知罪其下手不知原謀自招僅放之于越而已舊疏云經不書孔瑗弒君者本爲招弒當舉招爲重也但始有計不成爲招陳侯溺卒者但自卒耳然史記左傳皆言哀公遇弒也舊疏又云本爲弒君之賊蓋亦以哀公遇弒殺人之賊蓋亦以不殺招者蓋楚失其意或首楚人所以不殺招當爲首楚人所以不殺招者蓋楚失其意或陳招歸罪於孔瑗而招但罪其殺世子之惡以但罪孔瑗是以但罪其殺世子之惡遂免弒君之咎春秋體其事故於殺世子經書其名氏矣今按以司馬昭歸罪成濟事律之則舊疏之說信而可從

將爾詞曷爲與親弒者同君親無將將而必誅焉〔疏〕莊三十二年傳公子牙今將爾辭曷爲與親弒者同君親無將將而必誅焉注親謂父母文與彼同 **然則曷爲不於其弒焉取而殺之乎以親弒君也**〔注〕據未去其弟曷爲不於弒君之時貶之乎〔疏〕通義云據貶必於其重者○注據未弒也○舊疏云據今仍未弒而已貶殺世子時貶之乎〔疏〕通義云故特著其爲同母

弟下八年穀梁傳鄉曰陳公子招今曰陳侯之弟招何也曰盡其親所以惡招也兩下相殺不志乎春秋此其志何也世子云者唯君之貳也云可以重之存焉志之也諸侯之尊兄弟不得以屬通其弟云者親之也親而殺之惡也注惡招又云盡其親謂既稱公子又稱弟招先君之公子今君之母弟二稱竝見故爲盡其親也舊疏云傳言此者欲道八年之時罪惡大甚不待貶絕而罪惡見者不貶絕以見罪惡假貶絕也春秋不待貶絕而罪惡見者貶絕以見罪惡也注〈疏〉通義云目言春秋者亦一經之通例也〈疏〉若招殺世子商臣弒父皆所謂不待貶絕者也莊氏存與春秋正辭云凡書外弒君殺君世子叛人之類舊疏亦云解之而言春秋者欲道上下通例如此不爲此文貶絕然後罪惡見是也

及楚人討夏徵舒貶皆是也注〈疏〉通義云其貶絕然後罪惡見王晉郤缺之屬一者事隱若夫人氏仲遂之屬一者義隱若楚莊是也○招稱公子一年楚人殺陳夏徵舒彼傳云此楚子也其稱人何貶曷爲貶不與外討也是也莊氏存與云內弒君殺子諱不見則貶絕以見其與乎故也及凡言貶絕者皆是也今招之罪已重矣曷爲復貶乎此注〈疏〉據棄疾不豫貶注〈疏〉據棄疾不豫貶○鄂本紹熙本棄作弃下爲君也注故使與弒君而立者同文明棄疾亦弒君而下十一年書楚公子棄疾帥師圍蔡與常稱同無貶文故據以難按棄疾弒公子比其罪已明無庸豫書招殺偃師特將有弒君重罪未見故不得於彼貶而復豫貶於此也著招之有罪也何著乎招之有罪注〈疏〉據棄疾不著言楚之託乎討招以滅陳也注起楚託討招以滅陳意也所以起之者八年先言滅後言執託討招不明故豫貶於此明楚先以正罪討招乃滅陳也〈疏〉陳杞世家云楚靈王聞陳亂乃發陳使者使公子弃疾發兵伐陳陳君留弃鄭九月楚圍而立公子招哀公縊于陳十八年左傳公子招過殺偃師之于楚注以招過殺偃師公子過而殺之楚公子弃疾帥師奉孫吳圍陳冬十一月滅陳明楚因勝憩討招因之滅陳也○注起楚至意也○通義云陳以招之故君死國滅卒乃歸惡孔瑗公子過而招幸免于戮其殺世子之罪已見亡陳之爲罪首尚未見故春秋甚惡招重於此貶著之也○注所以至陳也○下八年楚師滅陳

執公子招放之于越是先言滅後言執託討招意不明故於此起之彼文所以先言滅者彼注云託意不先書者本懷滅心楚本有利陳之心與莊王之討徵舒迹同心異故如其意先書滅也而又託辭於討招故見招之罪於此也舊疏云若其託討宜先執後滅又云宣十一年楚人殺陳夏徵舒丁亥楚子入陳先書討賊乃言入陳者莊王討賊之後始有利陳國之意故後書入也

三月取運〈疏〉校勘記云唐石經諸本同或作二月誤大事表云古鄆城文十二年季孫行父城諸及鄆此時鄆蓋屬魯後入莒爲莒邑成九年楚子重圍莒遂入鄆卽此鄆也至此年季孫宿伐莒取鄆自是鄆常爲魯有晉趙文子請於楚曰莒魯爭鄆爲日久矣蓋謂此也二傳運作鄆

運者何內之邑也〈疏〉齊氏召南考證云鄆邑有二一在西界儒謂是莒之附庸魯時時與入鄆與此取鄆是也公羊於公居鄆是也一在東界與莒相接先莒爲竟據此則運本魯邑時與莒爭襄十二年季孫宿救臺遂服則屬魯叛則屬莒故二國爭也

其言取之何〈注〉據自魯之有不聽也〈注〉不聽者叛也不言叛者爲內諱故書取以起之不先以文德來之而便以兵取之當與外取邑同罪故書取月者爲內喜得之〈疏〉注不聽者叛也○廣雅釋詁聽從也國語周語民是以聽注聽從也國策西周策寡人請以國聽注聽從也周書周祝彼之以州民始聽注聽順也不聽爲不從○成三年叔孫僑如率師圍棘傳棘者何汶陽之不服邑也其言圍之何不聽也注不聽者叛也不言叛者爲內諱故書圍以起之不先以文德來之而便以兵圍之當與圍外邑同罪故言圍也此與彼同也彼注又云得曰取不得曰圍○注月者至得之○舊疏云正以僖三十一年春取濟西田不書月故知此月者以其是內之叛邑喜討得之故也彼注云以不月與取運異知非內叛邑故言取是也

夏秦伯之弟鍼出奔晉

秦無大夫〈疏〉文十二年秦伯使遂來聘傳秦無大夫此何以書賢繆公也是彼以賢繆公故書其大夫明秦無大夫也此何以書仕諸晉也注〈疏〉公子無去國之義故以仕諸晉爲難○據國地足以祿之〈疏〉注據國至祿之○禮記禮運云諸侯有

國以處其子孫又云是謂制度注言今不然也春秋昭元年秦伯之弟鍼出奔晉刺其有千乘之國不能容其母弟疏諸侯子孫封爲卿大夫若其有大功德其子孫亦有采地故左傳云官有世功則有官族邑亦如之是處其子孫彼上云天子有田以處其子孫王制天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里明有地足以祿之也有千乘之國注十井爲一乘公侯封方百里凡千乘伯四百九十乘子男二百五十乘時秦侵伐自廣大故曰千乘疏注十井至十乘○禮記疏引異義云天子萬乘諸侯千乘大夫百乘坊記云制國不過千乘家富不過百乘注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘彼疏引司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十里除溝洫不過八里然以小司徒計之四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘與何義殊論語學而道千乘之國注引包曰千乘之國百里之國也古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也每十井爲一乘是方一里者十爲一乘則方一里者百爲十乘開方之法方百里者一爲方十里者百每方十里者一爲方一里者百則其賦十乘方十里者百則其賦千乘地與乘數適相當也包氏說論語爲魯論今文說故與何氏同伯四百七十乘子男二百五十乘依王制伯七十里子男五十里計之也車一乘士十人故孟子盡心云革車三百兩虎賁三千人詩魯頌閟宮公車千乘公徒三萬謂士十人徒二十人也劉氏逢祿春秋議禮云提封萬井車賦千乘其大數也三分去一定受田六萬夫則六千井也十井八十家賦長轂一乘則實賦六百乘以魯頌司馬法言之每乘三十人則徒萬八千人不足二軍故穀梁傳曰古者諸侯一軍何休云諸侯一師義或然也○注時秦至千乘○舊疏云正以此稱伯故也而不能容其母弟故君子謂之出奔也注弟賢當任用之不肖當安處之乃仕之他國與逐之無異故云爾疏繁露觀德云出外者眾以母弟出獨大惡之爲其亡母背骨肉也漢書杜鄴傳昔秦伯有千乘之國而不能容其母弟春秋亦書而譏焉論語秦伯云君子篤於親則民興於仁戴氏望注云春秋書秦伯之弟鍼出奔晉譏其有千乘之國不能容其母弟穀梁傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者親之也親而奔之惡也通義云鍼有寵於桓公景公忌之使出仕于晉方責秦伯不能容其母弟欲加奔文故特以名見此與莒慶爲譏逆女特書同例○注弟賢至云爾○正以古卿大夫賢者世官不賢者世祿王侯子弟亦有大功德者則世其族否則賜之邑食其終身禮運所謂有田以處其子孫是

也劉氏逢祿公羊議禮云經所謂譏世卿者謂公卿大夫及
寰內諸侯之適子當先試之以士賢然後漸進之曷嘗曰爲
公卿之子孫雖有賢者亦當遏絕之以開草野之路乎且功
臣賢士之子孫繼世不能象賢而有采以代耕使得收其宗
族保其祭祀五世勿斬厚風俗存紀綱之要道孰過於
此今秦伯不然故書出奔無異也

六月丁巳邾婁子華卒〔疏〕包氏愼言云六月有丁巳據厤七月
也

晉荀吳帥師敗狄于大原〔疏〕左氏經作大鹵杜云大鹵大原晉
陽縣彼傳亦作大原云晉中行穆
子敗無終及羣狄于大原注卽大鹵也初學記引春秋地名
晉大鹵太原大夏大墟晉陽大康六名其實一也左傳云羣
狄大事記云卽所云衆狄也蓋白狄宣十一年卻缺求成于
衆狄以攜赤狄之黨遂滅潞氏是後役於晉從晉伐秦中間
爲秦所誘而有交剛之敗其禍遂息閱四十二年復帥無終
以伐晉無終今直隸薊州在大原東北二千餘里且曾與晉
和羣狄敢爲煽搆爲患邊鄙宜其啓晉雄心而有肥鼓之滅
也水經注汾水篇東南流過晉陽縣東晉水從縣東南流注
之太原郡治晉陽城秦莊襄王三年立尚書所謂既修太原
者也春秋說題辭曰高平曰太原原端也平而有度廣雅曰

大鹵大原也釋名曰地不生物曰鹵穀梁傳曰中國曰大原
夷狄曰大鹵尚書大傳曰東原底平大而高平者謂之大原
郡取稱焉按漢書地理志太原
郡治晉陽爲今太原交城縣地

此大鹵也曷爲謂之大原注據讀言大原也〔疏〕舊疏云古史
人皆謂之大原故難之○注據讀言大原也○舊疏云時公
羊子亦讀言大原也通義云古文及夷狄之
今說讀之謂大原故弟子難之按說文鹵鹹地東方謂之斥
西方謂之鹵史記河渠書瀕澤鹵之地索隱澤一作舄本或
作斥呂氏春秋樂成篇終古斥鹵漢書溝洫志千古舄鹵蓋
其地鹹鹵故名大鹵也段注說文云太史公曰山東食海鹽
山西食鹽鹵然對文則分析散文則不拘**地物從中國**注以中國形名言之所以
曉中國教殊俗也〔疏〕舊疏云言所以今經與師讀皆言大原
者正以地與諸物之名皆須從諸夏名
之故也○注以中至俗也○舊疏云謂諸夏之稱皆從地之
形勢爲名此地形勢高大而廣平故謂之大原本史及夷狄
皆謂之大鹵而今經與師讀必謂之大原者正以曉中國之
大教有殊俗之義故也春秋異文箋云左氏經作大鹵從古
史文左氏傳及公穀經傳俱作大
原從中國稱義既不同故字異

邑人名從主人注邑人名

自夷狄所名也不若地物有形名可得正故從夷狄辭言之

疏穀梁傳號從中國名從主人舊疏云此主人謂夷狄也言大原人道云之時從其夷狄皆謂之大鹵故注云邑人名自夷狄所名也按襄五年會于善稻穀梁傳吳謂善伊謂稻緩下五年敗莒師于濆泉穀梁傳狄人謂賁泉失台又越名於越吳名句吳莒密州爲買朱鉏吳子乘爲壽夢皆邑人名爲夷狄所自名故也○注不若至言之○通義云此言大鹵者從狄邑名之大原者從其地形廣平名之也然何義以邑與地別蓋夷狄自名不必拘形勢言也原者何上平曰原下平曰隰注分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當敎民所宜因以制貢賦疏書堯典云疇若予上下草木原下謂隰爾雅釋地云廣平曰原鳥獸史記注引馬注云上謂廣而平左傳疏引李巡云廣平曰原御覽引舍人云廣平謂土公劉箋云廣平曰原周禮大司徒注又作高平曰原離騷注亦作高平曰原疑爾雅本有作高平曰原者說文作邍云高平之野人所登水經注汾水篇引春秋說題辭曰高平曰大原又引書大傳曰大而高平者謂之大原是也此作上平與諸家高平義合釋地又云下者曰隰郭注引此傳下平曰隰詩疏引李巡云下者謂下濕之地隰濕也說文阜部隰阪下濕也按釋地又云下常沮洳名爲隰也一切經音義引爾雅舊注云隰濕墊也專指沮洳濕者言此則凡下而平者皆曰隰故爾雅下者曰濕句連阪者曰阪言阪阨不平曰坂其下而平者則曰濕也故郭引此句證彼郝氏懿行義疏云濕當爲隰字之誤是也故許書亦增一阪字其義明矣御覽引說題辭云下濕曰隰隰者濕也下而澤也釋名釋地云廣平曰原原元也如元氣廣大也下濕曰隰隰墊也墊濕意也與爾雅同○注分別至貢賦○禮記月令孟春之月善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖孝經庶人章分地之利疏引鄭注云分別五土視其高下初學記引鄭注又云若高田宜黍稷下田宜稻麥邱陵阪險宜種桑柔說苑復恩篇下田洿邪得穀百車蟹螺者宜禾又尊賢篇蟹螺者宜禾洿邪者百車又辨物篇山川汙澤陵陸丘阜五土之宜聖人就其勢因其便不失其性高者黍中者稷下者秔蒲葦菅蒯之用不乏麻麥黍粱亦不盡山林禽獸川澤魚鱉滋殖王者京師四通而致之與此皆大同小異粟卽粱俗所謂小米是也宜高地故云書禹貢云咸則三壤成賦中邦故云因以制貢賦也

秋莒去疾自齊入于莒莒展出奔吳注王書去疾者重篡也莒

無大夫書展者起與去疾爭篡當國出奔言自齊者當坐有

力也皆不氏者當國也不從莒無大夫去氏者莒殺意恢稱

公子篡重不嫌本不當氏〈疏〉左氏作展輿彼釋文本無輿字梁亦無輿字○注主書至篡也○通義云莒去疾者當國辭入者篡辭展之罪重矣而去疾不免爲篡者著去疾之不正也按左傳云莒犂比公既立展輿又廢之明去疾之立不正故坐篡○注莒無至爭篡○莒無大夫莊二十七年傳文通義云謂之莒展者猶陳佗之例也踰年之君而不與成君之稱爲弒其君絕之也既絕之則展罪已顯故於其弒也從莒無大夫常文唉趙之徒自不守踰年稱公之法誤以曹羈莒展與鄭忽比類反疑經無惡展之文而斥左氏記莒事爲失實其妄至此按何義以經書莒展與莒慶曹羈同文嫌是大夫故云起與去疾爭篡明莒展莒君也惟何氏但坐展篡不舉弒君重蓋不信左傳也○注當國至力也○舊疏云襄三十一年莒人弒其君密州今言去疾之入入者出入惡之文而又不氏故知出時爲當國也既是當國正合書入而言自齊者刺齊有力也其出奔不書者春秋之義微者不兩書按襄三十一年左傳去疾奔齊齊出也本年左傳云公子召去疾于齊秋齊公子鉏納去疾明齊有力也故當坐○注皆不至國也○隱元年鄭伯克段于鄢之下傳云何以不稱弟當國也注欲當國爲之君故如其意使如國君氏莊九年齊小

白八年齊無知隱四年衛州吁皆然此去疾展俱不書公子知亦當國文矣○注不從至當氏○下十四年冬莒殺其公子意恢莒無大夫彼書公子不孝尤甚故重而錄之稱氏者明君之子然則彼意恢事重故變無大夫之例稱氏此邾庶坎篡亦重故去氏以起其當國不嫌本不當氏明其未貶之時亦合稱氏也蓋小國無大夫名氏例不見假有見者名氏亦不具如莒慶曹羈之屬今莒展莒去疾亦然故辨之明彼稱公子別有所起此去氏非從小國大夫常例實爲當國去氏使其惡逆見也如莒慶文同義異也通義云有罪不月者不成之爲君故亦不得用諸侯奔例矣左傳展輿吳出也故奔吳徐邈云不爲內外所與也不成君故但書名見穀梁疏

叔弓帥師疆運田

疆運田者何與莒爲竟也〈注〉疆竟也與莒是正竟界若言城中丘〈疏〉注疆竟至竟界○穀梁傳疆之爲言猶竟也注爲之境界周禮大宗伯大封之禮合眾也注正封疆溝塗之固所以合聚其民又大征之若叔弓帥師疆運田是正竟界用師也○注若言城中丘○隱七年夏城中丘傳何以書以重書也注以功重故書也當稍稍補完之至令大崩弛壞敗然後發眾城之猥苦百

姓空虛國家故言城明其功重與始作城無異然則此亦以重書蓋責魯不早正疆界至今兩國搆衅後始爲此興師動衆勞民不恤與始取無異也與莒爲竟則曷爲帥師而往注據非侵伐畏莒也注畏莒有賊臣亂子而興師與之正竟刺魯微弱失操煩擾百姓疏注畏莒至百姓○舊疏云襄三十一年莒人弑其君密州是爲賊臣二子爭篡是爲亂子魯人見其賊亂恐其轉侵是以興兵與之正竟賊亂之人自救無暇馬能轉侵故云微弱失操煩擾百姓也解詁箋云西運魯齊同壤東運莒魯同壤上年莒弑密州魯不討亂而取運故諱不言伐莒而加月以起之是時去疾與展爭篡魯又不討而疆運故變文加帥師以起之傳畏莒也諱辭與莊九年浚洙傳畏齊也同例此不言曷爲畏莒也辭不討賊也乃省文魯兵不以義動而以利起故諱使若非從莒取也傳云內邑順經諱文解詁俱失之按劉說非是魯君失政彊臣執柄傳云畏莒微弱已甚安能責獨責之於此詳繹傳意但責其討莒春秋無義戰無非利動何師以疆運田正臨事而懼無爲譏也

葬邾婁悼公疏通義云所見之世邾婁始書葬

冬十有一月己酉楚子卷卒疏包氏慎言云十一月書己酉月之十五日校勘記云唐石經諸本同釋文麇一聲之轉故文異按左氏作麇解云左氏作麇字二傳本亦有作麇者卷麇三隕反卷古亦音衮王制一命卷是也衮與隕音正同故錢氏大昕答問云卷麇聲相近也通義云左傳曰楚公子圍將聘於鄭未出竟聞王有疾而還入問王疾縊而殺之葬王于郟謂之郟敖韓非子亦稱春秋記曰王子圍因入問病以其冠纓絞王而殺之遂自立也然則卷之卒非實卒矣春秋不言弑者爲內諱也前此伯國惟齊懿公弑君自立文公未之朝也今楚夷狄之國公子圍親弑君之賊而昭公屈節往朝內恥之大者故略其實沒其文所以扶中國存天理微乎旨乎

楚公子比出奔晉注辟內難也疏注辟內難也○舊疏云正以故知止應辟內難按左傳辟公子圍之難也左氏經文有脫楚字者更無他事於君薨之際出奔者

二年春晉侯使韓起來聘

夏叔弓如晉

秋鄭殺其大夫公孫黑

冬公如晉至河乃復

其言至河乃復何注據公如晉次于乾侯而還言至自乾侯不言至乾侯乃復疏注據公至乃復○卽下二十八年春公如晉次于乾侯二十九年春公至自乾侯是也

不敢進也注乃難辭也時聞晉欲執之不敢往君子榮見與恥見距故諱使若至河水有難而反疏注乃難辭也○宣八年傳文○注時聞至敢往○通義云昭公之篇屢言至河乃復蓋皆季氏爲之使公不得志於晉季孫宿也此最得其實左氏壹以爲季孫宿如晉而得入蓋穀梁傳曰公如晉而不得入晉人辭公者魯史順季氏之飾辭耳是行經書於冬而左傳在秋安知非卽史官欲飾成公復爲晉辭弔喪故移公行期以就少姜卒之月日耶范云公凡四如晉季氏訴公於晉侯使不見公公懼不利於己故公托至河有疾而反以殺恥也十二年傳曰季氏不使遂乎晉與此傳互文以見義與何氏合惟公羊無託疾之義○注君子至而反○舊疏云若如川之滿不可游也然按文七年傳諸侯不可使與公盟注爲諸侯所薄賤不見序故深諱爲不可知之辭襄二年公至自晉注不別盟得意者成公比失意如晉公獨得容盟得意亦可知是則榮見與恥見距之義也故爲諱決成十六年不見公不恥之爲公幼也故也

季孫宿如晉疏穀梁傳惡季孫宿是也

三年春王正月丁未滕子泉卒疏包氏愼言云四月書丁未月之二十日校勘記云諸本同唐石經初刻作原後磨改爲泉解云左氏穀梁作原字按古原泉義同音通說文厵水泉本也从灥出厂下篆文从泉公羊作泉係去厂字也

夏叔弓如滕

五月葬滕成公注月者襄公上葬諸侯莫肯加禮獨滕子來會葬故恩錄之明公當自行不當遣大夫失禮尤重以責內疏月者至錄之○穀梁疏引作月葬時小國常例此書月故解之葬襄公獨滕子來會葬者卽襄二十一年夏公薨于楚宮冬十月滕子來會葬癸酉葬我君襄公不見別國諸侯會葬文也當恩錄之故也○注明公至責

內○舊疏云公羊之義鄰國諸侯及鄰國夫人喪皆公自會葬故異義公羊說云襄公三十年叔弓如宋葬共姬譏公不自行是也然則凡乎諸侯之葬公猶自行況其加禮於己者乎故言失禮尤重以責內也通義云諸侯之喪士弔大夫送葬正也時唯畏齊晉大國間有使卿行者屬襄公之喪滕君親來雖爲失禮然無施不報今亦加禮特使卿會其葬善得輕重之宜月者順內恩錄之也按異義所載蓋公羊先師說何氏無此義故叔弓如宋葬共姬何注無譏公不自行語此爲滕子來會葬視較諸國爲厚昭公亦宜報稱故云公當自行以責內也

秋小邾婁子來朝

八月大雩注〔疏〕先是公季孫宿比如晉○郎上二年公如晉季孫宿如晉是也五行志中之上昭公二年八月大雩劉歆以爲昭公即位年十九矣猶有童心居喪不哀炕陽失眾蓋左氏家說

冬大雨雹注〔疏〕爲季氏○五行志中之下昭公三年大雨雹是時季氏專權脅君之象見昭公不寤後季氏卒逐昭公開元占經引感精符云大臣擅法則雨雹古微書考異鄭云強臣擅命后妃專恣刑殺無辜則天雨雹漢書蕭望之傳望之對以爲春秋昭公三年大雨雹是時季氏專權卒逐昭公鄉使魯君察於天變宜亡此害

北燕伯款出奔齊注〔疏〕名者所見世著治大平責小國詳錄出奔當誅○舊疏云燕世家惠公多寵姬公欲去諸大夫而立寵姬宋大夫共誅姬宋惠公懼奔齊左傳以款爲簡公史記以簡公後惠公四代二文不合○注名者至國詳○舊疏云春秋之義有三世異辭入所見世小國出奔而書名故知義然也鄭壯十年譚子奔莒僖五年弦子奔黃十年溫子奔衛成十二年周公出奔晉之屬皆不名至於此文北燕伯款下三十年徐子章禹出奔楚之屬皆書其名是也然者所見世著治大平崇仁義天下遠近小大若一用心尤深而詳故并責及小國也○注錄出奔當誅○舊疏云大平之世民皆有禮況於諸侯不死社稷而棄國出奔當合誅滅矣包氏慎言云桓十五年鄭伯突出奔蔡傳曰突何以名奪正也注明祭仲得出之故不以失眾錄也然則諸侯出奔者皆以失眾論絕桓十六年衛侯朔出奔齊傳曰衛侯朔何以名絕曷爲絕之得罪于天子也其得罪于天子柰何見使守衛朔而不能使衛小眾越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾朔者王政也奉王政而不能乎臣民者也以大平之世責小國詳故論誅以爲好惡拂人之性者戒呂刑曰刑罰世輕世重上刑適輕下服下刑適重上服此之謂也

四年春王正月大雨雹〔注〕爲季氏〔疏〕校勘記云唐石經諸本同釋文大雨雪左氏作大雨雪今此若有作雪字者誤也經亦作雹故賈氏云穀梁作大雨雪左氏經義雜記曰范注穀梁云雪或爲雹則穀梁亦有作雹者或據左氏公羊言之若今公羊作雪釋文同則誤也按舊疏也蓋亦作雹與陸本異周正月夏十一月大雨雪無足異當以作雹爲正差繆略云穀梁或作雪則陸氏所見公羊本作雹○注爲季氏○五行志中之下云昭公四年正月大雨雪劉向以爲昭取於吳而爲同姓謂之吳孟子君行於上臣非於下又三家已強皆賤公行慢侮之心生董仲舒以爲季孫宿任政陰氣盛也與何同左傳申豐以聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震雹之爲災誰能禦之疏引膏肓云春秋書雹以爲政之所致非由冰也若今朝廷藏冰亦不於深山窮谷何故或無雹天下郡縣皆不藏冰何故或不雹若言有之於古者必有驗於今此其不合於義失天下相與之義鄭君箴之曰雨雹政失之所致是固然也國之失政君子知其大者其次知其小者藏冰之禮凌人掌之月令載之幽詩歌之此獨非政與故其小者耳夫深山窮谷固陰沍寒極陰之處水凍浙聚不取其冰則氣畜不泄結滯而爲伏陰凡雨水陽也雪雹陰也雨水而伏陰薄之則合而爲雹雨雪而愆陽薄之則合而爲霰申豐見時失藏冰之禮而有雹推之陰陽知此伏陰所致亦聖人之寓言也詳載其言者以著藏冰之禮不可廢耳劉氏逢祿評曰君子識其大者經意也其次識其小者左氏春秋說也鄭既知經自爲經左氏自爲左氏何辨焉且以申豐爲寓言則可以爲聖人則張禹孔光於災異迭見終不以王氏爲言亦寓言之作俑也豈聖人之所許

夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男徐子滕子頓子胡子沈子小邾婁子宋世子佐淮夷會于申〔注〕不殊淮夷者楚子主會行義故君子不殊其類所以順楚而病中國〔疏〕書費誓云徂茲淮夷宣王命召公平淮夷詩大雅江漢云淮夷來求魯頌閟宮淮夷來同僖十三年左傳淮夷病杞凡淮南北近海之地皆爲淮夷書序左傳病杞之夷是也在揚域者爲淮南之夷大雅及頌書費誓是也在徐域者爲淮北之夷魯今河南南陽府南陽縣北三十里終春秋之世申最爲楚重地每有攻伐必發其兵後光武亦從南陽起○注不殊至中國○決成十五年叔孫僑如會晉士燮以下會吳于鍾離襄十年公會晉侯以下會吳于柤殊吳也監本子作于誤舊疏

云內諸夏外夷狄者春秋之常典而不殊淮夷者正以此會楚子爲主會行義其行義者卽下文爲齊詩是也通義亦云徐稱子又不外淮夷者皆以非中國主會無所殊也舊疏又云君子謂孔子孔子之意所以然者正欲順楚之事而病諸夏之衰微何者言楚夷狄尚能行義以相榮顯況於諸夏反不能然故得病之若然春秋之式傳聞之世內其國外諸夏所聞之世治致大平錄夷狄則不殊淮夷固其宜也而此注云楚子主會行義君子不殊其類者正以等是大平亦有麤細昭當其父非已時事定哀之世乃醇粹也是以定六年注春秋定哀之間文致大平也然則淮夷始見此經更無進稱未當定哀之間仍合外限但由楚子主會故得不殊是以何氏更爲立義矣按舊疏義甚精密校勘記云唐石經鄂本同閩監毛本誤楚子按楚人此釋文及疏並不言左穀之異知公羊本亦作楚人也

秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳執齊慶封何爲齊詩也〔注〕故繫之齊〔疏〕注故繫之

封殺之

此伐吳也其言執齊慶封殺之吳也其爲齊詩奈何慶封走之吳〔注〕以襄

齊○杜云楚子欲行霸爲齊討慶封故稱齊

公二十八年奔魯自是走之吳不書者以絕于齊在魯不復

爲大夫賤故不復錄之〔疏〕注以襄至之吳○卽襄二十八年而齊人來讓奔吳○注不書齊慶封來奔是也彼左傳云既封則已絕于齊書魯慶封則非內大夫故略之不錄也吳封

之于防〔注〕不書入防者使防繫吳嫌犯吳也去吳嫌齊邑也

〔疏〕齊世家奔吳吳與之朱方聚其族而居之吳世家齊相慶封有罪自齊來奔吳吳子慶封朱方之縣左傳吳句餘子之朱方聚其族焉而居之富於其舊朱方蓋卽防也卽今江南之丹徒縣梁傳云慶封封乎吳鍾離○注不書至邑也○舊疏云經言伐吳犯吳已著注云嫌犯吳者以慶封前已封防爲小國但諸侯不得專封是以春秋奪言伐吳實非伐吳今此經若言入防則更成上伐吳之文爲實伐吳是爲犯吳若言入防執齊慶封殺之則恐防是齊邑是以進退不得作文矣蓋防無所繫人不比濫以邑通故不書也

國不與諸侯專封也〔注〕故奪言伐吳〔疏〕穀梁傳其不言伐鍾離何也不與吳封也然則曷爲不言伐防〔注〕據防已爲

卽不與諸侯專封之義○注故奪言伐吳○通義云防既非齊地不得與圍宋彭城同例故直言伐吳而已謂奪伐防文爲伐吳也慶封之罪何脅齊君而亂齊國也注道爲齊誅意也稱侯而執者伯討也月者善義兵疏齊世家景公立以崔杼爲右相慶封爲左相二相恐亂起乃與國人盟曰不與崔慶死晏子仰天曰嬰所不獲唯忠於君利於社稷者是從不肯盟慶封欲殺晏子崔杼曰忠臣也舍之又云慶封已殺崔杼益驕嗜酒好獵不聽政令慶舍用政是脅齊君亂齊國事也左傳襄二十五年崔杼立而相之慶封爲左相盟國人于大宮曰所不與崔慶者晏子仰天歎曰嬰所不唯忠於君利社稷者是與有如上帝乃歃又二十八年傳云齊慶封好田而耆酒與慶舍政與史記大同○注稱侯至討也○僖四年傳文舊疏云上下更無稱爵以執大夫之事唯此一經可以當之故何氏言焉繁露楚莊王殺齊云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也靈王殺齊慶封而直稱楚子何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以賢君討重罪其於人心善若不貶孰知其非正經春秋常於其嫌得者見其不得也是故齊桓不予專地而封晉文不予致王而朝楚莊弗子專殺而討三者不得則諸侯之得殆貶矣此楚靈之所以稱子而討也問者曰不予諸侯之專封復見於陳蔡之滅不予諸侯之專討獨不復見於慶封之殺何也

曰春秋之用辭已明者去之未明者著之今諸侯之不得專討固已明矣而慶封之罪未有所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以爲天下之臣雖不篡殺其罪皆宜死比於此其云爾也穀梁傳慶封其以齊氏何也爲齊討也靈王使人以慶封令於軍中曰有若齊慶封弒其君者乎慶封曰子一息我亦且一言曰有若楚公子圍弒其兄之子而代之爲君者乎軍人粲然皆笑慶封弒其君而不以弒君之罪罪之者慶封不爲靈王服也不與楚討也春秋之義用貴治賤用賢治不肖不以亂治亂也孔子曰懷惡而討雖死不服其斯之謂與然則楚靈非應殺慶封之人得以伯討子之者春秋重義不重事慶封脅君亂國本國不能誅中夏不能討楚以蠻夷誅以行霸雖云懷惡聖人不逆詐不億不信故猶以義與之也亦卽子糾仲行權之義也舊疏云此經不重出楚子以爲伯討之義僖二十一年秋宋公楚子陳侯以下會于霍執宋公以伐宋傳云曷爲不言楚子執之者以此經楚子爲會主序于上下言執齊慶封可以因上文不勞重出卽是稱爵而執故知爲伯討霍之經宋公序上乃次楚子下言執宋公不得因上文而不更出楚子不與夷狄之執中國也義或然也○注月者善義兵○順上稱爵伯討之文正以侵伐例時故也下五年疏引作月者善錄義兵此脫蓋故書月以善義也

遂滅厲〔注〕莊王滅蕭曰此不日者靈王非賢責之略〔疏〕左氏作賴舊疏云有作賴字者古厲賴同音廣韻皆入泰部論語子張篇未信則以爲厲已也釋文厲鄭讀爲賴史記刺客傳又漆身爲厲集解音賴詩大雅思齊烈假不瑕釋文烈鄭作厲又音賴病也鹽鐵論毀學篇苟非其人簞食豆羹猶爲賴民也郎顗疾病也莊子逍遙遊使物不疵癘釋文癘音厲李音賴惡病也本或作厲左氏桓十三年傳楚子使賴人追之注賴國在義陽隨縣又僖十五年經齊師曹師伐厲注厲楚與國義陽隨縣北有厲鄉漢書地理志南陽郡隨故國厲鄉故厲國也師古曰厲讀爲賴水經注灊水篇灊水北出大義山南至厲鄉西賜水入焉亦云賴鄉故賴國也大事表今河南光州息縣東北爲賴國地按息縣在隨州殊遠恐非一地○注莊王至之略○宣十二年楚子滅蕭書戊寅日是也注日者屬上有足責故略之從常例書月似莊十年冬十月齊師滅譚之屬是也彼爲責備賢者故日靈王不

九月取鄆

其言取之何〔注〕據國言滅〔疏〕注據國至是取○正以莒人滅鄆後于莒非以兵滅則鄆仍

是國故據以難也舊疏云即滅譚滅遂之屬是也

惡諱也〔注〕因鄆上有滅文故使若取內邑〔疏〕舊疏云隱二年傳云此滅也其言入何內大惡諱也今又重發之者正以入取文不同故也通義云內諱滅國例起實滅也取載不起者彼承伐文載是國明此屬上有莒人滅鄆嫌實取莒邑矣○注因鄆至內邑○大事表云鄆本小國在今兗州府嶧縣東八十里襄六年見滅于莒至是魯乘莒亂而取之彼據左傳爲義公穀皆以莒取鄆後仍國今滅之故諱言取穀梁疏引徐邈云諱故爲易言之是也又以上襄六年已有滅文故可同之內自取邑直言取如元年取運之屬矣繁露隨本消息云楚國強而得意一年再會諸侯伐強吳爲齊誅亂臣遂滅厲魯得其威以滅鄆其明年如晉無河上之患謂五年公如晉不至河復也蓋公羊先師有此義故董引用之與傳文內大惡諱義尤切

冬十有二月乙卯叔孫豹卒〔疏〕包氏愼言云十二月有乙卯月之三十日

五年春王正月舍中軍

舍中軍者何復古也〔注〕善復古也〔疏〕注善復古也○穀梁傳云舍中軍貴復正也注

魯次國舊二軍襄立三軍今毀之故曰復正繁露楚莊王云春秋之於世事也善復古譏易常欲其法先王也漢書董仲舒傳以此見古之不可不用也故春秋變古則譏之後漢書楊終傳襄公作三軍昭公舍之君子大其復古以爲不舍則有害於民也舊疏云正以魯爲州故正合二軍今舍僭從禮故曰復古是以隱五年注云方伯二師是也又云襄時於司馬之下置中卿令助司馬爲將軍添前司徒司空爲三軍踰王制故於彼經作三軍以譏之今還依古禮舍司馬不復令將軍故曰舍中軍通義云初作中軍時三分公室三家各有其一今更毀中軍四分公室而季氏有其二此實弱公室之事然當時必以復古爲名春秋就以善復古書之此內辭也隱惡而揚善臣子之道也然則曷爲不言三卿注據上言作三軍等問不言軍云卿者上師解言三卿因以爲難疏注據上言作三軍○襄十一年云作三軍今舍之宜言舍三軍而言舍中軍與上異故難之○注等問至爲難○襄十一年傳云三軍者何據軍爲問則此傳亦宜言舍爲不言三軍而言三卿者正以上傳云三卿也師解以三卿答三軍故此傳即據三卿爲難明此傳之三卿猶彼傳之三軍也五亦有中三亦有中注此乃解上作三軍時意作時益中軍不可言中軍者五亦有中三亦有中不知何中也今此據上作三軍不言中則益三之中舍三之中皆可知也弟子本據上言作三難下中不言三也如師解言本益中故下言舍中爲其將復據下中難上不言中故解上以解下如此則下不言三亦可知也不言卿者欲同上下文以相起傳不足以解之者以上解下文當同亦可知月者善錄之疏正以襄十一年時益司馬之職將而不然者以三有中五亦有中嫌與五軍淆也故言作三軍以明之○注此乃至中也○注明傳文解上不言作中軍之意上謂襄十一年經也意謂彼經若言作中軍五三皆有中不知何中故也○注今此至知也○校勘記云疏中引注不言中下有云三二字此脫注意上言作三軍此言舍中軍正以上不言中而云三知此所據以舍中軍者爲益與舍皆三之中同也○注弟子至三也○此明傳據曷爲不言三卿爲難意下即此傳○注如師至知也○舊疏云如詁爲若按師解即傳義也傳文所以答五三皆有中者正以上作三軍本爲益不今將復古舍中恐人疑此傳言舍中上何故不言作

中爲難故以五三皆有中明上不言中之故上既明言作三軍之中矣○注不言至相起○上襄十一年言作三軍此年經舍中軍知此所舍卽舍上所作故爲同文以相起也○注傳不至可知○校勘記云諸本同故也解云今此傳文少故言傳不足解之也欲以上解下者云云則此注足下衍以字者下脫欲字當据以刪補舊疏云傳若足解之宜云前此作三軍之上文既解訖下文不言三之意當同上義可知按此不言三亦有中此舍三軍不言三者前三非正稱故舍時不得言三今此傳文少是傳不足解之也以作時文在上故傳特解舍三軍者嫌三軍盡舍故須明斥中軍又以起上之作三軍爲益中軍也故也○注月者善錄之○春秋軍制別無所見上書月爲重錄此書月宜順傳善錄之作舍同例然公如晉亦得蒙正月也云月者重錄之

楚殺其大夫屈申

公如晉

夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔疏大事表云此莒三邑也牟婁之地屬莒在今青州府諸城縣東北與安丘縣接境防在今安丘縣西南六十里有故平昌城防亭在縣西南茲在今諸城縣西四十里有姑幕城茲亭在其境杜云城陽平昌縣西南有防亭姑幕縣東北有茲亭一統志茲鄉故城在諸城縣西北漢屬琅邪郡

莒牟夷者何莒大夫也莒無大夫此何以書重地也疏穀梁傳莒無大夫其曰牟夷何也以其地來也以地來則何以書重地也左傳牟夷非卿而書尊地也通義云其來奔雖不以地亦當以近書而傳云然者經舍兩義則舉其重者釋之其言及防茲來奔何注据漆閭丕不言及高張言及疏注据漆至言及○卽襄二十一年邾婁庶其以漆閭丘來奔又哀六年齊國夏可以言及地邑無尊卑之義恐其不得言及也不以私邑累公邑也注公邑君邑也私邑臣邑也累次也義不可使臣邑與君邑相次序故言及以絕之疏注公邑至邑也○通義云而食之者也公邑者非食之者也○注累次至絕之○桓二年傳累也注累累從君而死也穀梁桓二年注累從也從卽次義莊子外物云揭竿累釋文累謂次足不得並足也私邑不敢並公邑故亦曰累莊二十九年注言及別君臣之義君

臣之義正則
天下定矣

秋七月公至自晉

戊辰叔弓帥師敗莒師于濆泉〈疏〉包氏愼言云七月書戊辰月之十六日舊疏云左氏作蚡泉穀梁作賁泉

濆泉者何涌泉也〈注〉蓋戰而涌爲異也不傳異者外異不書此象公在晉臣下專受莒叛臣地以興兵戰鬬百姓悲怨歎息氣逆之所致故因以著戰處欲明天之與人相報應之義〈疏〉爾雅釋水濫泉正出正出涌出也郭注云水泉從下上出曰涌泉〈疏〉引此傳曰直出直猶正也詩疏引李巡則濆有憤激之意故作濆凡从賁得聲字多取義於忿故地之突起者爲墳起人之忿怒者爲憤怒物之大首者爲賁首是也說文水部濫濡上及下也亦謂水由下濡出而自上下也引詩畢沸濫泉今詩采菽瞻卬俱作檻泉傳箋並據爾雅爲說則濆泉蓋與檻泉同〇注蓋戰至異也〇舊疏云似穀

洛鬬之事也通義云傳釋其地有涌泉故以泉名耳何氏謂當戰而涌甚謬然爾雅專釋羣經解檻泉不及濆泉恐非地名〇注不傳至不書〇舊疏云春秋之義外異不書即襄十九年不書漸移之屬是今此濆泉爲異故不錄若書之宜云何以書爲天下記異若僖十四年書沙鹿崩之傳矣〇注此象至所致〇公在晉即上春公如晉也受叛臣邑則上莒牟夷以牟婁及防茲來奔是在公至自晉前也興兵戰鬬則此敗莒師于濆泉是也〇注故因至之義〇原文闕

秦伯卒

何以不名〈注〉據諸侯名〈疏〉史記注引世本云景公名后伯車之世錄小國也通義云至此始發難者據所見秦者夷也〈疏〉通義云秦居西陲雜犬戎之習非實夷國也用夷俗爾按漢書地理志天水隴西及安定北地上郡西河皆迫近戎狄修習戰備高上氣力又趙充國傳贊曰山西天水隴西安定北地處埶迫近羌胡習修戰備高上勇力其風聲氣俗自古而然按此於春秋皆秦地明時皆用夷俗也匿嫡之名也〈注〉嫡子生不以名令于四竟擇勇猛者而立之疏〈注〉嫡子至立之〇新書立後義云古之聖帝將立世子則帝自朝服立阼階上如抱世子自房出大史奉書上堂當兩階間北面立曰世子名曰某者三

大史以告大祝大祝以告太祖太宗與社稷大史出以告大宰大宰以告州伯州伯命藏之州府凡諸貴已下至于百姓男女無敢與世子同者是嫡子生以名令四竟事也秦匿嫡名擇勇猛者立之無嫡庶之別正漢志及贊所謂迫近羌胡高上氣力也隱七年滕侯卒穀梁傳云滕侯無名少曰世子長曰君狄道也其不正者名也則此秦伯不名當亦以爲用狄道故彼疏引徐邈說云秦伯不名用嫡道也其名何注據秦伯嬰稻名疏注據秦至稻名○卽文十八年秦伯罃卒宣四年秦伯稻卒是也嫡得之也注獨嬰稱以嫡得立之疏注獨嬰至立之○舊疏云嬰字亦誤宜爲罃俞氏樾公羊平議云此傳之義甚不可曉秦既匿嫡子之名何以嫡得立其名又得書於春秋乎今按說文女部嫡也嬮謹也是嫡本非嫡庶字凡嫡庶字古作適隱元年傳立適以長其字作適不作嫡可證此傳嫡字疑古本皆作適兩適字異義匿嫡之名也此適庶之適言秦人於適子之名皆隱匿之其所以隱匿之者正以欲立爲君之故不使人指斥之非如何氏擇勇猛而立之也適得之也此適然之適言秦人於適子之名皆隱匿之故秦諸君名並不著唯秦伯罃秦伯稻兩君獨名者乃適得之也猶云偶然得之也襄八年傳侵而言獲者適得之也與此傳文正同按俞義亦通然何氏擇勇猛之語必非臆撰

冬楚子蔡侯許男頓子沈子徐人越人伐吳注吳未服慶封之罪故也越稱人者俱助義兵意進於淮夷故加人以進之義

兵不月者進越爲義兵明故省文疏注吳未至故也○何氏以意言之越進稱人知義兵明爲吳未服罪也○注越稱至進之○卽上四年楚子蔡侯陳侯許男頓子沈子淮夷伐吳淮夷不稱人注月者善義兵彼亦義兵淮夷無進辭今越稱人故解之明爲進意也通義云越何以稱人徐人越云則不辭按此蓋亦因其可進而進之爾○注義兵至省文○正以侵伐例時善之詳錄則月上四年秋七月楚子以下伐吳書月是也今已進越爲人義兵明故省文不月也

皇清經解續編卷千二百四十九終

子汝恭校字
常熟邵元晉參校

皇清經解續編卷千二百五十　南菁書院

公羊義疏六十二　句容陳立卓人著

昭六年盡十二年

六年春王正月杞伯益姑卒(注)不日者行微弱故略之上城杞已敗復卒略之者人所見世責小國詳始錄內行也諸侯內行小失不可勝書故於終略責之見其義(疏)注不日至略之○正以襄二十三年春三月乙巳杞伯匄卒書日今不日故解之○注上城杞已敗○襄二十九年仲孫羯會晉荀盈以下城杞杞子來盟注敗稱子者微弱不能自城危社稷宗廟當坐是城杞已敗也○注復卒至其義○舊疏云律云一人有數罪則以重者坐之然則亦不再加而卒復略之者正以此是入所見世責小國詳始錄其內行故也按杞伯內行有失經傳無文何氏或別有所據諸侯內行小失云云何氏明春秋通例其罪重者則去葬以明義也

葬秦景公

夏季孫宿如晉
葬杞文公
宋華合比出奔衛
秋九月大雩〔注〕先是季孫宿如晉是後叔弓與公比如楚有簒賦之煩也〔疏〕注先是至煩也○季孫宿如晉是也是後叔弓與公比如楚者即下文冬叔弓如楚七年三月公如楚是也二事在後故云豫賦何氏以意言也舊疏云一本云叔弓如齊者誤釋文出賦斂云力驗反或無此字舊疏本即或本也五行志中之上六年九月大雩先是莒牟夷以二邑來奔莒怒伐魯叔弓帥師距而敗之昭得入晉外和大國內獲二邑取勝鄰國有炕陽動眾之應師古曰時昭公適欲朝晉而遇莒人來討將不果行叔弓既敗莒師公乃得去故傳云成禮大國以爲援好也按志所據劉歆說蓋左氏家言也然按經五年公如晉夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔秋九月公至自晉戊辰叔弓帥師敗莒師于濆泉則叔弓敗莒在公至自晉後志以爲叔弓帥師敗莒而敗之昭得入晉者誤也師古承其誤而文之過矣

楚薳頗帥師伐吳〔疏〕左氏穀梁作薳罷
冬叔弓如楚
齊侯伐北燕〔疏〕燕世家云齊高偃如晉請共伐燕入其君晉平公許與齊伐燕人惠公惠公至燕而死左傳云將納簡公晏子曰不入燕有君矣齊遂受賂而還公羊均無此事
七年春王正月暨齊平〔注〕書者善錄內也不出主名者君相與平國中皆安故以舉國體言之月者刺內暨暨也時魯方結婚于吳外慕強楚故不汲汲于齊〔疏〕注書者善錄內也○舊疏云正以平爲善事今書之故云善錄內也穀梁傳平者成也疏引舊解平者善事也○注不出至言之○左疏引賈云謂魯與齊平也穀梁傳云以外及內曰暨賈說所本與公羊合不出主名者決宣十五年宋人及楚人平書人也君相與平非平者在下比舉國言之起二國人皆善也通義云左氏許惠卿說此爲燕與齊平推尋經文下有叔孫舍如齊涖盟與定十一年及鄭平叔還如鄭涖盟情事正同且以信公之篇備人侵狄秋備人及狄盟較之彼問無他事而重舉備此伐在隔年而不重舉北

燕其非燕齊乎審矣按經例如燕與齊平不得僅曰暨齊平言暨則魯與諸侯平之辭下叔孫舍如齊涖盟即齊平之徵孔說是也左疏引服氏說云襄二十四年仲孫羯侵齊二十五年崔杼伐我自爾以來齊魯不相侵伐且齊是大國無爲求與魯平此六年冬齊侯伐北燕將納簡公齊侯貪賄而與之平故傳言齊求之也齊次于虢燕人行成其文相比許君近之其說非是齊自崔杼伐魯後景公即位求好于晉旋即向戌弭兵十餘年間惟慶封通嗣君來魯一聘外無朝聘往來雖無侵伐不得竟謂和好是時蓋因魯結援晉楚又與吳爲昏齊又崔慶甫平二惠不競求平於魯事所或有不得謂齊是大國無爲求與魯平也崔氏應榴吾亦廬稿萬氏隨筆曰以爲燕與齊平者杜氏本許惠卿之說也以爲魯與齊平者孔氏宗賈達何氏之說也杜說順傳而本文自背孔氏據經而前後可通諸儒多從孔氏劉公是更截左傳齊求之也句爲齊魯之事齊侯次于虢下爲燕平之事尤爲明確愚按魯與齊平下經書叔孫婼如齊涖盟是也燕與齊平下傳記鄭伯有事齊平燕之月是也春秋書平必有闕天下大故燕齊平不必書則所書當是齊是齊魯之平耳○注月者至暨也○定十一年冬及鄭平書時此月故解之刺內暨暨者隱元年傳及猶汲汲暨猶暨暨也及我欲之暨不得已也平善事而不汲汲故書月以刺之穀梁傳曰暨猶暨暨暨也暨者不得已也義同○注時魯至於齊○下十年十有二月下注云去冬

者蓋昭公娶吳孟子之年故貶之明時方結婚于吳也上六年冬叔弓如楚此下云公如楚是外慕強楚也

三月公如楚

叔孫舍如齊涖盟〔疏〕釋文舍二傳作婼說文女部婼不順也从女若聲春秋傳曰叔孫婼古若聲舍聲同部顧氏炎武唐韻正云婼丑略切上聲則音舍春秋昭七年叔孫婼公羊作舍是也漢書西域傳婼羌師古曰音而遮反遮从庶聲亦同部字也左氏莅作涖並俗當作隸說文立部隸臨也是也穀梁傳莅位也內之前定之辭謂之莅外之前定之辭謂之來非公羊義見僖三年

夏四月甲辰朔日有食之〔注〕是後楚滅陳楚弒其君虔于乾谿

〔疏〕包氏慎言云經書四月甲辰朔據厤爲月之三日五行志劉歆以爲二月魯衞分臧氏恭壽以三統推是年正月甲戌朔大二月甲辰朔大三月甲戌朔小四月癸卯朔二日甲辰○注是後至乾谿○校勘記云鄂本同疏及閩監毛本下有蔡字此脫楚滅陳蔡者即下八年楚師滅陳十一年楚師滅蔡是也楚弒君乾谿見下十三年五行志下之下昭公七年四月甲辰朔日有食之董仲舒劉向以爲先是楚靈王弒君而立會諸侯執徐子滅賴後陳公子招殺世子楚因而滅

之又滅蔡後靈王亦弒死較何注加詳志又引傳曰晉侯問於士文伯曰誰將當日食對曰魯衞惡之衞大魯小公曰何故對曰去衞地如魯地於是有災其衞君乎魯將上卿是歲八月衞襄公卒十一月魯季孫宿卒晉侯謂士文伯吾所問日食從矣可常乎對曰不可六物不同民心不壹事序不類官職不則同始異終胡可常也詩曰或宴宴居息或盡瘁事國其異終也如是公曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂公曰何謂辰對曰日月之會是謂也國無政不用善則自取適何不臧何也對曰不善政之謂於日月之災故政不可不慎也務三而已一曰擇人二曰因民三曰從時此推日食之占循變復之要也易曰縣象著明莫大於日月是故聖人重之載於三經於易在豐之震曰豐其沛日中見昧折其右肱亡咎於詩十月之交則蓍卿士司徒下至趣馬師氏咸非其材同於右肱之所折協於三務之所擇明小人乘君子陰侵陽之此推日食之占下蓋劉歆釋傳語也此日食之原也按

秋八月戊辰衞侯惡卒疏包氏慎言云八月書戊辰月之二十九日

九月公至自楚疏通義云如楚危月出致同例

冬十有一月癸未季孫宿卒疏包氏慎言云十一月書癸未月之十五日

十有二月癸亥葬衞襄公注當時而日者世子輒有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之上鮮不爲亂故危錄之疏包氏慎言云十二月書癸亥月之二十六日○注當時至錄之○隱三年傳當時而日危不得葬也今此衞侯惡卒於八月此十二月正五月當時而日故言危錄之也輒有惡疾者下二十年盜殺衞侯之兄輒傳母兄稱兄兄何以不立有惡疾也是也不早廢之云何氏羛以經作危不得葬辭故云然左傳亦以靈公爲孔成子等所立或卽孔烝鉏史朝廢之也白虎通攷黜云世子有惡疾廢者何以其不可承先祖也故春秋傳曰兄何以不立有疾疾也何疾爾惡疾也按下二十年注云惡疾謂瘖聾盲癘禿跛傴不逮人倫之屬穀梁彼傳云然則何爲不爲君也曰有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過是卽何氏所謂跛與禮喪服云爲君之父母妻長子祖父母注若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國於曾祖是卽有惡疾宜廢是也故禮記喪服小記云庶子王亦如之注世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也春秋時衞侯元有兄繫羛世子有惡疾亦在七出之科也

八年春陳侯之弟招殺陳世子偃師注說在元年變其言陳者

起招致楚滅陳自此始故重舉國疏注說在元年○卽上元年傳云大夫相殺稱人此其稱名氏以殺何言將自是弒君也今將爾詞揚爲與親弒者同君親無將將而必誅是也○注變其至舉國○莊二十二年陳人殺其公子御寇傳言其此特言陳故解之又大夫相殺亦稱人文九年晉人殺其大夫先都下陳人殺其大夫公子過是也上元年傳又云何著乎招之有罪言楚之託乎討招以滅陳也故此變言陳以起之通義云變其言陳者世子繫君言其則可繫招言其則不可言其公子則可言其世子則不可然公子亦貫乎先君何爲可言其也

夏四月辛丑陳侯溺卒疏包氏愼言云四月有辛丑月之五日

叔弓如晉

楚人執陳行人干徵師殺之疏通義云招所使也

陳公子留出奔鄭疏通義云招所立也陳杞世家招殺悼太子君楚使公子弃疾發兵伐陳陳君留奔鄭太子哀公自經殺招卒立留爲太

秋蒐于紅疏唐石經諸本同釋文作廋云本亦作蒐杜云蕭縣西有紅亭大事表云今爲江南徐州府蕭縣蕭爲宋地蕭叔所封邑傳云自根牟至于商衛革車千乘商卽宋也豈魯蒐于近宋之鄙而蕭縣魯亦有其地與水經注獲水篇獲水又東歷洪溝東注水南北各一溝溝首對獲世謂之鴻溝非也春秋昭八年蒐于紅杜預云沛國蕭縣西有紅亭卽地理志之虹縣葴溝名音同非楚漢所分矣馬氏宗槤左傳補注云劉昭郡國志注於泰山奉高云紅亭在縣西北杜預曰接宋衛也於沛國紅縣引地記云左傳昭八年大蒐于紅是劉昭於奉高紅縣兩地皆以爲昭公蒐地奉高屬泰山郡本魯地紅應在是沛國去魯太遠杜預亦疑其非劉昭因晉書地道記而誤何屺瞻亦疑其非不足據也按根牟魯東界在古瑯邪陽都縣紅地應相去不遠其以爲在泰山奉高者近是一統志紅亭在泰安府東是也紀要謂在鳳陽虹縣西者誤

蒐者何簡車徒也注徒眾疏注徒眾○周書芮良夫解實繁徒營薛注徒眾也漢書刑法志卒正三年簡徒注徒人眾又食貨志賦共車馬甲兵士徒之數注徒眾也文選東京賦結無徒驥於鎒壇之宮注步兵曰徒隱八年左傳彼徒我車注徒步兵也則徒與車對車謂乘兵徒爲步兵也故僖二十八年左傳云徒兵千襄元年敗其徒兵于洧上皆是也何以書蓋以罕書也注說在桓六

年〇疏注說在桓六年〇桓六年傳大閱者何簡車徒也何以書葢以罕書也注罕希也孔子曰以不敎民戰是謂棄之故比年簡徒謂之大閱三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐存不忘亡安不忘危是也左疏引賈云蒐于紅不言大者言公大失權在三家也然則下十一年大蒐于比蒲二十二年大蒐于昌姦定十三十四年大蒐于比蒲將何說乎舊疏云爲蒐之法比年作之今此不然故云以罕書是

陳人殺其大夫公子過疏葢通義云不去大夫者非討賊之辭也討窩氏之比按公羊傳僅元年有云招將自是弒君也注云孔瑗弒君本謀在招春秋書殺過同大夫相殺之例則過與謀與否無文以定孔氏取左傳爲說也

大雩注先是公如楚半年乃歸費多賦重所致疏注先是至所致〇卽上七年三月公如楚九月公至自楚是也

冬十月壬午楚師滅陳執陳公子招放之于越殺陳孔瑗疏包慎言云十月書壬午十月無壬午十一月之二十一日孔瑗左傳穀梁瑗作奐古爰聲奐聲同部

葬陳哀公注日者疾詐諼滅人也不舉滅爲重復書二事言執者疾諼託義故列見之託義不先書者本懷滅心重舉陳者上已言滅不復重舉無以明疏注日者至人也〇春秋之義若然上四年遂滅厲注滅例書月今此書日故解之之略此亦靈王書日責之者詐諼滅人惡尤重故書日以疾之通義云劉敞曰此楚子也其稱師何貶曷爲貶乘人之滅人之國執人之賊殺人之臣稱侯則疑于伯稱人則疑于討滅重矣故壹見之於師也謹案孔瑗不言大夫討賊之辭也葢招所使殺偃師者若成濟之比按劉敞本范甯說〇注不舉至見之〇襄六年齊師滅萊注不書殺萊君者舉滅國爲重則此亦直書楚師滅陳已足復列見執公子招殺孔瑗葬哀公正以見其託討賊滅人國故也穀梁傳惡楚子也是也〇注託義至滅心〇宣十一年先書楚人殺陳夏徵舒下云丁亥楚子入陳注日者惡莊王本行義討賊後乃有利陳之心故先書殺陳夏徵舒後書入陳靈王本懷滅心託義討賊與莊王異故先書滅以誅心〇注重舉至以明〇舊疏云成二年秋七月齊侯使國佐如師已酉及國佐盟于袁婁不重舉齊此重舉陳者上已言楚師滅陳若不復舉陳無以明其是陳人矣通義云承上滅陳

文已明復事事繫陳者深存陳之意按穀梁傳云葬陳哀公不與楚滅閔公也注滅國不葬閔楚夷狄以無道滅之故書葬以存陳孔義本此

九年春叔弓會楚子于陳〔注〕陳已滅復見者從地名錄猶宋鄫鄫本國名春秋前爲宋所滅故以邑錄是以桓二年有取鄫大鼎事也○注不舉至當存○舊疏云陳是總號會時未必在其國都所以不舉小地而舉陳者正以楚人暴滅春秋欲閔陳而存之故還舉其大號言也其存陳者即下經夏四月陳火是也

以邑錄不舉小地者顧後當存〔疏〕注陳已至邑錄○隱十年公敗宋師于菅辛未取鄫大鼎事也○注不舉至當存○舊疏云陳是總號會時未必在其國都所以不舉小地而舉陳者正以楚人暴滅春秋欲閔陳而存之故還舉其大號言也其存陳者即下經夏四月陳火是也

許遷于夷〔疏〕水經注淮水篇淮水又北夏肥水注之水上承沙水于城父縣右出東南流逕城父縣故城南縣故焦夷之地春秋昭九年楚公子棄疾遷許于夷實城父矣取州來淮北之田以益之伍舉授許男田言夷田在濮水西者也然則濮水即沙水之兼稱得夏肥之通目矣杜云城父屬譙郡按譙爲今亳州地

夏四月陳火〔疏〕左氏作陳災杜云陳已滅降爲楚縣而書陳災者猶晉之梁山沙鹿崩不書晉災害繫於所災

所害按彼爲天下記異不得以例此

陳已滅矣其言陳火何〔注〕據災異爲有國者戒〔疏〕校勘記云鄂本石經無下陳字**存陳也**〔注〕陳已滅復火者死灰復燃之象也此大意欲存之故從有國記災〔疏〕注陳已至記災○校勘記云鄂本疏引考異郵云陳火之類未當詠絕天曉其君死灰更燃之意穀梁傳曰災邑曰火火不志此何以志閔陳而存之也左疏引賈服說亦言愍陳不與楚故存陳而書之言陳尚爲國也范云陳已滅矣猶書火者不與楚滅也李氏貽德賈服注輯述云春秋之例外災不書往弔來告則其書法如宣十六年成周宣榭火必繫其國名於火處之上時陳既爲楚縣若與楚有陳則當曰楚陳火今曰陳火明陳國尚存不與楚滅爲繼絕存亡之義明矣若然則沙鹿崩何不繫晉王制天子祭天下名山大川公羊傳曰爲天下記異與災火之異係一國者有殊故不繫晉也十三年經云陳侯吳歸于陳不言楚復封則楚雖滅陳固不與其滅也不與楚滅則亦不斥陳亡矣通義云姚大夫曰言存陳者孔子悲之也滅國多矣曷爲獨悲陳而存之以楚託於名義若當滅陳世無敢議楚罪者若是陳將竟滅矣而幸而復存是可悲矣是以春

秋於其未復而亟存之也廣森謂陳已滅則春秋雖欲存之他無可記故因天火而錄之不用外災常例矣故左傳陳災鄭禪竈曰五年陳將復封是天欲存之也陳蔡等滅陳最無罪明德之後又非蔡度可比故天特存以勸懲示春秋即因之書以起繼絕存亡義也曰存陳悕矣〔注〕書火存陳者若曰陳爲天所存〔疏〕舊疏悕謂悲也成十六年傳在招丘悕矣悲之〔疏〕舊疏悕謂悲也成十六年傳在招丘悕矣曷爲存陳〔注〕據災非一天意曷爲存之○舊疏云弟子之意以爲災至存之〔疏〕舊疏云弟子之意以爲災至存之○舊疏云弟子之意以爲災者非止一處曷爲於此災爲悲陳而存之〔疏〕注據災至春秋之內書災者非止一處曷爲於此災止悲陳而存之滅人之國執人之罪人〔注〕罪人招也殺人之賊〔注〕孔瑗弒君賊也葬人之君〔疏〕八年左傳疏引賈服亦云楚葬哀公不取彼傳哀克私葬爲說孔疏云若是楚葬宜云楚人葬陳哀公當如齊侯葬紀伯姬不得直言葬按十三年經葬蔡靈公禮也是蔡靈公亦若是則陳存悕矣〔注〕楚冬十月葬蔡靈公禮也是蔡靈公亦若是則陳存悕矣〔注〕楚爲平亂所葬春秋何不云楚葬也

爲無道弒討賊行義陳臣子辟門虛心待之而滅其國若是則天存之者悲之也不書孔瑗弒君者本爲招弒當舉招爲重方不與楚討賊故沒招正賊文以將與上敗起之月者閔之〔疏〕注楚爲至之也○下十一年左傳叔向對韓宣子曰楚王奉孫吳以討於陳曰將定而國陳人聽命而遂縣之是楚託討賊陳臣子待之而滅事也漢書五行志上云九年夏四月陳火董仲舒以爲陳夏徵舒殺君楚嚴王託欲爲陳討賊陳國闢門而待之至因滅陳陳臣子尤毒恨甚極陰生陽故致火災劉向以爲先是陳侯弟招殺陳太子偃師皆外事不因其宮館者略之也八年十月壬午楚師滅陳春秋不與蠻夷滅中國故復書陳火也左氏經曰陳災傳曰鄭禪竈曰五年陳將復封封五十二年而遂亡子產問其故對曰陳水屬也水火如也而楚所相也今火出而火陳逐楚而建陳也如以五成故曰五年歲五及鶉火而後陳卒亡楚克有之天之道也說曰顓頊以水王陳其族也今茲歲在星紀後五年在大梁大梁昴也金爲水王陳其族也今茲歲在星紀後五年在大梁昴也金爲水復封楚之先爲火正故曰楚爲水宗得其宗而昌故曰五年陳將火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰如以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一爲火二五爲水六牡火以天三爲土十牡土以天五爲牡陰耦爲如故曰水火之牡也火水如也於易坎爲水爲中男離爲火爲中女蓋取諸此也自大梁四歲而及鶉火四

周四十八歲凡五及鶉火五十二年而陳卒亡火盛水衰故曰天之道也哀公十七年七月己卯楚滅陳經義雜記云按所引左氏說乃秦漢以來舊讀當與伏生書傳毛公詩傳等觀不獨足以補正杜注而已董劉說公穀推所以致災之由一自遠者言之一自近者言之考宣公十一年陳亂陳臣子痛國之亂而望楚之救也故開門延楚乃乘其亂而滅之陳之臣子痛益深矣幸聽叔時之言復封陳庶爲善補過者而又鄉取一人焉以歸謂之夏州則與滅陳國而虜其民人無異陳之臣子懷羞愧憤恨之心欲快意與楚者非一日矣今復爲之滅是以陰毒之氣蓄之久而發之烈也此董生遠推意也劉子政說穀梁以爲招殺大子偃師故天降之災楚已入滅陳而復書陳者不與蠻夷滅中國也按宣十一年楚子入陳傳入者內弗受也曰入惡入者也何用弗受也不使夷狄爲中國也義本此故賈服注左傳范注穀梁無以盡同獨杜氏好爲異例輕改舊說非也○注不書至起之○上元年注云孔瑗弒君本謀在招故舉招也解上八年書陳侯之弟招殺大子偃師故天降之災楚已入一年楚人殺陳夏徵舒文不與招義也不與楚討賊者決宣十一年注招之文謂不於討處賊之也以不與而實與也此皆不與故沒討賊者上賊謂元年弒君也明此雖沒正賊然本謀在招上也以將與上賊起之者上賊謂元年弒君也明此雖沒正賊然本謀在招上以外災例已貶明故得與相起○注月者閔之○舊疏云正時即襄元年春宋火之屬是今而書月故言閔之閔義其上

秋仲孫貜如齊

冬築郿囿

十年春王正月

夏晉樂施來奔疏校勘記云唐石經諸本同釋文晉樂施左氏作齊樂施按穀梁亦作齊惠氏棟周易本義辨證云晉孟喜作齊子西反義同晁氏曰說文作𠔃按齊古文𠔃篆文晉今文愚謂𠔃改爲晉始於蔡邕石經古晉字讀爲齊音子斯反又卽移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有𠔃姜鼎𠔃姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊晁以道以齊爲古文是春秋齊晉無別矣恐未然按說文鄑从邑晉聲左氏莊元年莊元年釋文莊十一年釋文公羊桓七年釋文莊元年釋文穀梁莊元年釋文公羊桓十一年釋文並音鄑子斯反又子移反又玉篇亦音鄑子斯切又哀十三年傳注敗齊師于薖疏薖字有作晉字知古音晉齊字音往往通轉矣金氏廷棟齊樂施晉樂施解云齊樂施公羊作晉樂施施字子旗齊惠公後非晉樂氏按晉卽齊字晉卦之普孟氏作齊齊晉一也說文𠔃从日𠔃聲今人以晉易之非也盍齊可爲晉晉不可爲𠔃蔡石經改晉爲晉而齊晉字不通

矣然則古齊字本爲晉非古晉字
讀爲齊也公羊不異說甚明晰

秋七月季孫隱如叔弓仲孫貜帥師伐莒〔疏〕釋文隱如左氏作意如古隱意一音
之轉禮記少儀隱情以度注隱意也思也又中庸壹戎衣注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣是殷有衣音與隱有意音同

戊子晉侯彪卒〔疏〕包氏慎言云七月書戊子月之七日

九月叔孫舍如晉

葬晉平公

十有二月甲子宋公戎卒〔注〕去冬者蓋昭公娶吳孟子之年故

〔疏〕校勘記云唐石經諸本同釋文宋公戎讀左傳者音貶之疏成何云向戎與君同名則宜音恤穀梁與左傳同左氏釋文云戎音成何休音恤左氏文二年傳宋公子成釋文成音城本或作戎音恤成與戎易混故也宋王復齋鐘鼎款識宋平公鐘銘宋公成之磬鐘吳東發跋云左昭十年傳宋公成公羊作戎史記亦作成今觀是銘當以公羊爲正是平公器也須壺銘甲戌豐姑敦丙戌文皆作成與此同又按左昭二十年傳公子成杜注平公子成與城同音若平公名成其子似不得名城矣包氏慎言云十二月書甲子月之十六日○注去冬至貶之○舊疏云正以論語禮記皆有昭公取于吳謂之吳孟子文但不指其取之年歲今無冬更無他罪可指是以何氏以意當之娶吳孟子不書諱取同姓故也通義云謹按此公羊師說相承必有所受坊記曰魯春秋去夫人之姓曰吳謂書夫人至自吳不書姬氏是不修春秋文如是君子修而削之矣蓋事在是年冬十月或十一月不存其事故亦不存其日若移冬于十有二月之上則諱意不顯春秋之爲諱也沒其文而不沒其實必有所託以見端云極爲諦當而舊疏引賈服曰無冬刺不登臺視氣考登臺視氣見僖五年彼傳以爲禮明平時皆不行此禮矣何獨於此年譏之

十有一年春王正月叔弓如宋

葬宋平公〔疏〕左氏穀梁作春王二月趙氏坦春秋異文箋云諸侯五月同盟至平公以十年十二月甲子卒至是年二月葬僅逮三月三月而葬已速況踰月乎公羊傳正月或字之譌按既逮葬矣可三月即可踰月也

夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申〔疏〕包氏慎言云四月有丁巳月之十日

差繆略云穀梁作乾按今注疏本及穀梁石經皆作虔

楚子虔何以名注據誘戎曼子不名疏注據誘至不名○下十六年楚子誘戎曼子殺之不書名是也**絕**疏錢氏大昕潛研堂荅問云問曲禮諸侯滅同姓名春秋衛侯燬滅邢邢衛固同姓矣楚子虔誘蔡侯般殺之于申楚蔡非同姓何以亦書名曰禮云滅同姓名者滅天子之同姓也陳蔡皆楚虔所滅不於滅陳名虔而於滅蔡名之以其滅周同姓尤惡之也春秋之君滅同姓者多矣獨於二文見義者蔡姬姓之大國非漢陽諸姬可比誘而殺之其惡尤甚衛秉禮之國文公又賢君且邢衛同爲狄所滅因齊桓仗義得復社稷乃瞰邢之弱而取之於義尤爲不順故亦絕之按滅同姓爲滅天子之同姓此錢氏臆見蔡般宜討虔非討蔡之人復誘而討之尤爲不義傳明云懷惡而討不義君子不與也此絕之正義也校勘記云唐石經諸本同下十三年疏引作絕也此脫**曷爲絕之**注**使不自知而死故加誘**疏注使不至加誘○左傳楚子在申召蔡靈侯蔡大夫曰王貪而無信唯蔡於感今弊重而言甘誘我也不如無往蔡侯不可三月丙申楚子伏甲而饗蔡侯於申醉而執之夏四月丁巳殺之是其事也包氏慎言云般弒父殺當其罪不聲罪而誘殺之與詐殺同科故絕之稱名明當細爵也穀梁傳何爲名之也夷狄之君而殺之故謹而名之也稱時稱月稱日稱地謹之也范云王誅所必加禮凡在官者殺君不得行禮于中國宣十一年楚人殺陳夏徵舒不言人傳曰明楚之討有罪也似若上下違反嘗試論之曰夫罰不及嗣先王令典懷惡而討丈夫醜行楚虔滅人之國殺人之子伐不以罪亦已刃矣莊王討徵舒則異於是凡罰當其理雖夷必申荀違斯道雖華必抑故莊王得爲伯討齊侯不得滅紀趙盾救陳則稱師以大之情理俱暢善惡兩顯豈直惡夷狄之君討中國之亂哉夫楚靈之殺蔡般亦猶晉惠之戮里克雖伐弒逆之國詠有罪之人不獲討賊之美而有累謹之名者良以也范氏之駁穀梁卽據公羊爲義也**此討賊也**注**蔡侯般弒父而立**疏注蔡侯至而立○卽襄三十年夏四月蔡世子般弒其君固是也**雖誘之則曷爲絕之**注據與莊王外討晉文譎尊疏注據與莊王外討○宣十一年楚人殺陳夏徵舒傳此楚子也其稱人何貶曷爲貶不與外討也曷爲不與實與而文不與文曷爲不與諸侯之義不得專討也諸侯之義不得專討則其曰實與之何上無天子下無方伯天下諸侯有爲無道者臣弒君子弒父力能討之則討之

可也是其與莊王外討事也○注晉文譎尊○僖二十八年公會晉侯以下盟于踐土公朝于王所傳曷爲不言公如京師天子在是也曷爲不言天子在是不與致天子也注時晉文年老恐伯功不成故上白天子天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂諸侯曰天子在是不可不朝迫使正君臣明王法雖非正起時可與故書朝因正其義所以見文公之功是晉文譎尊春秋無譏辭也

懷惡而討不義君子不予也注內懷利國之心而外託討賊故不與其討賊而責其誘詐也地者起以好會誘之疏通義云懷惡而討不義讀當於討字絕句白虎通誅伐云王者諸侯之子篡弒其君而立臣下得誅之者廣討賊之義也春秋傳曰臣弒君臣不討賊非臣也又曰蔡世子班弒其君楚子誅之然則春秋自譏其誘討非謂賊不當討也潛研堂荅問云問春秋有討賊之義蔡般弒父自立楚人誘而殺之雖曰不義與殺無罪者亦宜殊科春秋何以無異文曰楚虔亦弒君之賊與蔡般同自當從兩下相殺之例然蔡般之罪終所當絕此當合前後參觀之昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸殺之公羊傳曰此未踰年之君也其稱世子何不君靈公故不成其子也誅君之子不立非怒也無繼也夫有爲般之世子雖嗣立而不得書爵者不成其爲君也春秋之法諸侯有誅絕之罪其子雖無罪亦當廢則討賊之義亦嚴矣楚商臣亦犯誅絕之罪而子孫享國且數十世則有弒君不復見之例以絕之亦未嘗漏網也○注內懷至許也○正以賊所宜討懷惡而討故不與其討也繁露仁義法云春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁義法仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣是故春秋爲仁義法仁之法在愛人不在愛我義之法在正我不在正人我不自正雖能正人弗與爲義人不彼其愛雖原自愛不予爲仁昔者楚靈王討陳蔡之賊齊桓公執袁濤塗之罪非不能正人也然而春秋弗予不得爲義者我不正也潞子之於諸侯無所能正春秋子之有義其身正也夫我無之求諸人我有之而誹諸人人之所不能受也其理逆矣何可爲義義者謂宜在我者宜在我者而後可以稱義故言義合我與宜以爲一言君子求仁義之別以紀人我之間然後辨乎內外之分而著於順逆之處也是故內治反理以正身據禮以勸福外治推恩以廣施寬制以容眾孔子謂冉子曰治民者先富之而後加教語樊遲曰治身者先難後獲以此之謂治身之與治民所先後者不同焉矣詩云伐輻彼君子兮不素餐兮先其事後其食謂之治身也春秋飲之食之教之誨之先飲食而後教誨謂治人也又曰坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗彼君子兮不素食兮刺上之過而矜下之苦小惡在外弗舉在我書而誹之凡此六者以仁治人以義治我躬自厚而薄責于外此之謂也且論已見之而人不察曰君子攻其惡不攻人之惡非仁之篤公羊義疏六十三

與自攻其惡非義之全與是故以自治之節治人是居上不寬也以治人之度自治是爲禮不敬也爲禮不敬則傷行而民不尊居上不寬則傷厚而民弗親弗親則弗信弗尊則弗敬二端之正倪于上而僻行之則誹于下仁義之端可無論乎是春秋弗與靈王討賊爲其不能先以義治我故也○注地者至誘之○正以下十六年誘戎曼子殺之不書地今言于申故解之也明彼非好會也好會誘之事具左傳

楚公子棄疾帥師圍蔡疏唐石經棄作弃

五月甲申夫人歸氏薨疏包氏愼言云五月有甲申月之八日

大蒐于比蒲

大蒐者何簡車徒也何以書蓋以罕書也注說在桓六年疏注云五年大簡車徒謂之大蒐是也舊疏云上八年蒐于紅之下何氏云說在桓六年今復指之者正以蒐與大蒐希數實異禮亦不同是以不得相因各指其所在然則亦譏其罕之義穀梁注時有小君之喪不譏喪蒐者重守國之備安不忘危與左氏義反與公羊義相足通義云古者戰勝以喪禮處之蒐非同純吉且起大役須先期屬眾比時有喪重致眾罷遣故君子緣人情不譏也是也左傳曰非禮也又云叔向曰君有大喪國不廢蒐以爲不忘君者於義似短

仲孫貜會邾婁子盟于侵羊注不日者蓋諱喪盟使若議結善事疏校勘記云唐石經諸本同釋文侵羊二傳作祲祥疏本作盟于浸羊解云穀梁傳作侵祥字服氏注引者直作詳無侵字皆所見異也九經古義云古祥字作詳易履視履考詳釋文本又作詳書君奭其終出于不祥蔡邕石經云其道出于不詳呂那告爾祥刑後漢劉愷傳引作詳刑周禮注亦云度作詳刑以詰四方皆古祥字故左傳祲祥服虔引公羊作詳今公羊作侵羊者繁露云羊之爲言猶祥與鄭眾百官六禮辭亦云羊者祥也疑古祥字詳字皆省作羊易大壯象不能退不能遂不詳也釋文詳審也鄭王肅作祥祥善也爾雅祥善也鄭注車人云在今兗州府滋陽縣境沈氏以望祲祥故遂名爲祲祥在曲阜縣○注不日至善事○舊疏云上五月夫人歸氏薨君居喪而與人盟至十三年平丘之會邾婁子與晉爲議不容公盟而執季孫理宜書日見其不信而不書日者正以身居大喪而不以爲憂是內惡可諱之限故爲信辭使若此盟方欲議論結其善事然

秋季孫隱如會晉韓起齊國酌宋華亥衛北宮佗鄭軒虎曹人
杞人于屈銀疏校勘記云齊國酌唐石經諸本同解云賈氏作酌字與此同服氏及穀梁皆作齊國弱字按杜本亦作弱釋文屈銀二傳作厥慭九經古義云左傳厥慭徐仙民音五巾反說文麩讀若銀又云慭从心麩聲公羊本口授故以厥爲屈以慭爲銀字異而音同說文犬部麩从犬來聲讀又若銀則銀聲爲麩之異讀慭从其異讀音與杜云厥慭地闕大事表或曰在今衛輝府新鄉縣境
九月己亥葬我小君齊歸疏包氏慎言云九月有己亥月之二十五日
齊歸者何昭公之母也注歸氏胡女襄公嫡夫人疏注歸氏至夫人○舊疏云皆史記文通義云按齊歸子野母敬歸之娣何氏以爲襄公嫡夫人非也疏因附會其初至不書者蓋爲世子時娶之據左傳言會于沙隨之歲襄公始生公羊雖無明文然成十六年傳猶言公幼則襄公之幼可知假令其娶定在即位以後而襄夫人經絕不見者似本未有正嫡云
冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之疏包氏慎言云十

一月有丁酉月之二十三日穀梁作世子友史記管蔡世家注引世本亦作太子友
此未踰年之君也其稱世子何注據陳子也疏注據陳子也○卽僖二十八年冬公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯陳子以下于溫是也不君靈公不成其子也注靈公卽殷也不君不與靈公坐弒父誅不得爲君也不成其子不成有得稱子繼父也上不與楚誘討嫌有不當絕故正之云耳疏注不君至君也○卽襄三十年夏四月蔡世子般弒其君固是也靈公弒父之人人以春秋不與靈公爲君也○注不成至父也○舊疏云莊三十二年傳君存稱世子君薨稱子某既葬稱子卽稱子者嗣君之稱春秋之義既不與靈公得爲成君故亦不成其子有得爲嗣君以繼其父潛研堂荅問云問春秋書世子者皆宜爲君之稱蔡世子有何以獨爲貶辭曰君薨未踰年稱子書子則不見貶斥之文書名又無當國之罪故從其本號書之般雖有罪然蔡之臣民奉以爲君者十餘年經亦嘗書蔡侯矣有侯則宜有世子不稱子而稱世子從其本稱非得正之稱所謂美惡不嫌同辭也齊商人蔡般皆弒君

之賊春秋書之曰齊侯蔡侯無貶辭者已成君也已成君則從五等諸侯之例非奠賊也辭窮則同也然商人終被弒亡般亦死楚虔之手其子又慘死天道果可畏哉按錢氏說是也世子正稱也書世子有於即位後則貶諸侯稱爵正稱也於喪內則貶猶斯義也穀梁傳此子也成四年書鄭伯伐許於其曰世子何也不與楚殺也集解引何君廢疾云即不與楚殺當貶楚爾何故反貶蔡世子耶鄭釋之曰滅蔡者楚子也而稱師固已貶矣楚子思啟封疆而貪蔡誘殺蔡侯般冬而滅蔡殺友惡其淫放其志殺蔡國二君以取國故變子言世子使若不得其君終劉氏逢祿難曰君薨稱世子明友之不當立與鄭忽異文公羊傳之信矣若僅貶楚與鄭忽同文與殺蔡二君則稱子不更端著耶若以子友疑於子哀則書蔡子而去其名可也使若不得其君終于義爲短于文爲悖○注上不至云耳○即上傳云楚子虔何以名絕曷爲絕之爲其誘討也此討賊也雖誘之則曷爲絕之懷惡而討不義君子不與也上絕楚子嫌蔡般無罪故於此正之不君靈公則曷爲不成其子注〉雖不與楚誘討其惡坐弒父誅當以誅君之論之故云爾言執者時楚託義滅之〉疏〉繁露觀德云天子之所誅絕臣子弗得立

蔡世子齊逢丑父是也正以春秋天子之事故董生本天子言之漢書趙敬肅王彭祖傳大鴻臚禹奏春秋之義誅君之子不宜立元雖未伏誅不宜立嗣白虎通封公侯云誅君之子不立者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰誅君之子不立又誅伐篇王者受命而起諸侯有臣弒君而立當誅君身死子不得繼之者以其逆無所承也詩云無封靡于爾邦惟王其崇之此言追誅大罪也或盜天子土地自立爲諸侯絕之而已按定元年傳定無正月者即位後也主今無正月者昭公出奔國當絕定公不得繼體奉正故諱爲微辭昭僅不能保有國土當絕子猶不得立何論蔡靈弒父賊乎通義云此春秋託王法也昔周公誅管叔而宥蔡叔厥後蔡仲紹封而管叔之子不得立是其制也既絕其世復稱世子者常辭君薨稱子某今不稱子某即是絕之若併去世子無以知是嫡與否不與立之義反不見也劉敞橫議此傳義與文反而以鄭世子忽爲難彼未知伯在喪稱名即與侯在喪稱子同理既書鄭忽於前不嫌不當立矣春秋美惡不嫌可以同辭必欲強相援比又可謂蔡世子般亦與使有蔡之文乎○注雖不至云爾○舊疏云不君靈公以誅君論之何故上四年申之會及伐吳之經上文楚子誘殺之時皆稱爵者凡貶刺之例正當可文文皆貶莊四年冬公及齊人狩于郜傳云前此者有事矣後此者有事矣則曷爲獨於此譏擇其重者而譏焉莫

重乎其與仇狩也其餘從同是也○注言執至滅之○舊疏云春秋之義舉滅國爲重其餘輕者皆從略是以襄六年注不書殺萊君者舉滅國爲重是今并書其執者正以楚人託義滅之故見其義也似若上八年注云不舉滅爲重復書三事言執者疾諼託義故以滅其國當如宣十一年冬十月楚人殺陳夏徵舒丁亥楚子入陳然今乃先書滅蔡者起其本懷滅心故也舊疏云今不成有爲子公大逆理無繼嗣矣是以注父誅子當絕商臣弒父而立春秋不見誅文其字者誤按怒爲遷怒又見莊四年傳此非怒與注怒遷怒齊人語是也按父誅子當絕商臣倖逃天誅莊王又賢春秋必假事以示法彼既無可託故直於蔡般父子張義明彼亦從同也又見天之逆楚直同禽獸如梟獍之物並生於世在不屑誅絕之科非如蔡爲姬姓之長正當有父子君臣天討之所宜加故聖人亦因天而備責之且蠻夷猾夏自楚成始假手其子以弒之臣不子乖戾之氣蓋相尋也　惡乎用之用之防也其用之防奈何蓋以築防也〔注〕持其足以頭築防惡不以道孔子曰人而不仁疾之已甚亂也日者疾諼滅人〔疏〕通義云意時有所築隄善崩潰殺人衆之義或然也○注持其至以道○何蓋以意言之或別有所據僖十九年邾婁人執鄫子社奈何蓋叩其鼻以血社也注惡無道也不言社者本無用人之道言用之已重矣故不以道即無道也○注孔子至亂也○論語泰伯篇文包云疾惡太甚亦使其爲亂何蓋引人而不仁爲證因連下引之與此無涉也潛研堂答問云宋襄公用鄫子楚靈王用蔡世子皆特書之惡其不仁也且以徵二君之强死非不幸也○注日者至滅例月此書日者上八年冬十月壬午楚師滅陳　書日同也

十有二年春齊高傿帥師納北燕伯于陽〔疏〕差繆略云北燕伯唐石經左氏無款字毛本年誤月

伯于陽者何〔注〕即納上伯款非犯父命不當言于陽又微國出入不兩書伯不當再出故斷三字問之〔疏〕注即納至于陽于戚事爲說也哀二年晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚傳云戚者何衛之邑也曷爲不言入于衛父有子子不得有父

也注明父得有子而廢之子不得有父之所有故奪其國文正其義也是也今此納北燕伯于陽若是上三年出奔齊之納之于陽與于戚同文也○注又徵至再出○僖二十五年北燕伯款今納之北燕可也既出奔稱伯則非犯父命何爲楚人圍陳納頓子于頓注頓子出奔不書者小國例也桓十五年許叔入于許注不書出小國例也是春秋之義小國出入不兩書也北燕微國出奔書即入不當再見書北燕伯也○注故斷至問之○公羊義以伯于陽連讀公子陽生也子曰我乃知之矣注子謂孔子乃乃是歲也時孔子年二十三具知其事後作春秋案史記知公誤爲伯子誤爲于陽在生刋滅闕疏公羊問荅曰聞子曰我乃知之矣與史通異也故子曰下有齊之事三字○注子謂至其事○襄公二十一年傳孔子生至是年二十三歲又昭二十四年仲孫獲卒左疏引服曰賈逵云是歲孟僖子卒屬其子使事仲尼仲尼時年三十五据此知昭公十二年孔子正合二十三歲故得知其事○注後作至滅闕○通義云此當爲納北燕公子陽生于某地自生以下字並滅爾是也史記者舊疏引閔因叙所稱使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書是也在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何注如猶奈也猶曰奈女所不知何甯可強更之乎此夫子欲爲後人法不欲令人妄億錯子絕四毋意毋必毋固毋我疏注如猶至之乎○經傳釋詞凡經言如何如之何者皆是如詞助也易屯六二屯如邅如子夏傳如辭也按如卽無如無如卽奈意凡經傳言如字作彊勉強字作強舊疏云孔子云當是歲時我已年立具見其事奈汝在側之徒不見之何孔子雖知伯于陽者是公子陽生但在側之徒皆不委曲若改之謂已苟出心肺故曰甯可彊更之乎○注此夫至億錯○校勘記云蜀大字本閩監毛本同鄂本億作意釋文妄億於力反錯也字或作措按論語音義毋意或於力反則本作億於此注合陸氏以爲非誤也此本錯字剜改故小而偏當本作措疏標起訖作億措可證釋文校勘記云億當作意鄂本注作妄意措於力反下當有下同二字且下子絕四毋意之意音同也舊疏云莊七年傳不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星隕如雨何氏云明其狀似雨耳不當言雨星不言尺者實則爲異不以尺寸錄之孔子修春秋大有改之處而特此文不改者欲示後人重其舊事故曰夫子欲爲後人法不欲人妄億措也億謂有所擬度措者置也置意於言也不欲令人

妄置意於言矣按如雨星不及地尺而復修改之曰星實如雨事本無差文有小異若伯于陽與公子陽生氣殊懸絕故不敢徑改恐襲億措也○注論語至毋我○論語子罕篇舊疏云備於鄭注今鄭注不可考蓋取毋意義也春秋之信史也其序則齊桓晉文注唯齊桓晉文會能以德優劣國大小相次序疏注葬許唯齊至次序○僖四年許男新臣卒下曹故次曹伯之上或德優於曹與舊疏謂其盛時事及其衰末亦不醇粹是以僖二十三年鹹之會許男序于曹伯之上者非也其會則主會者爲之雖優劣大小相越不改更信史之義若如何解則齊桓晉文句與上下文皆不屬按俞義亦

未協桓文之會所次諸侯即不同諸侯自會同外亦無所用序若謂朝之天子自有王朝定則況春秋世朝周鮮左傳定四年所序踐土之盟其次即與春秋不同是其明證蓋兩句互文見義上句其序謂其會之序也下句其會亦謂會有序也桓文之會猶能次德之優劣國之大小後此則晉楚狎主意爲高下矣春秋存之以見信又以見無係褒貶進退之義也其詞則丘有罪焉耳注丘孔子名其貶絕譏刺之辭有所失者是丘之罪聖人德盛尚謙故自名爾主書者惡納篡也不書所篡出奔者微國雖未踰年君猶不錄不足陽下言于北燕者史文也北燕本在上從史文也疏注丘孔子名○史記孔子世家魯襄公二十二年而孔子生生而首上圩頂故因名曰丘云○注其貶至之罪○舊疏云即春秋說云孔子作春秋一萬八千字九月而書成以授游夏之徒不能改一字是也按說文詞意內而言外也釋名詞嗣也令撰善言相嗣續也史記儒林傳是時天子方好文詞皆即意內言外之詞也論衡起奇云孔子得史記以作春秋及其立義創意褒貶賞誅不復因史記者眇思自出於胸中也通義云詞有褒與貶絕假天子之事故謙以爲有罪也亦猶孟子云罪我者其惟春秋乎按孟

于離婁下其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則某竊取之矣趙注其事則五伯所理也桓文五伯之盛者故舉之其文史記之文也孔子自謂竊取之以爲素王也孔子人臣不受君命私作之故言竊亦聖人之謙辭此孔氏所本萬氏斯大學春秋隨筆曰春秋書弒君誅亂賊也然而趙盾崔杼之事時史亦宜載其名安見亂賊之懼獨在春秋而不在諸史曰孟子言之矣春秋無義而春秋有義也義有變有因不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星隕如雨諸侯之策曰孫林父甯殖出其君春秋書之曰衛侯衎出奔此以變爲義者也晉史書曰趙盾弒其君趙盾曰非我也史書曰崔杼弒其君此以因爲義者也因與變相參斯有美必著無惡不顯三綱以名人道以立春秋之義遂與天地同功彼董狐南史左氏傳春秋而獲存晉乘楚檮杌孟子論春秋而幸及當時則書久而亡焉懼在春秋而不在諸史有由然也雖然以盾杼之姦惡齊晉得以名赴春秋得以名書賴史官之直筆也使晉宋吳莒之弒逆得董狐南史以名赴必以實鮑與庚輿必不書人書偃僕光其人則書必以名赴必不稱國良史又曷可少哉按晉宋吳莒之弒稱人與國即聖人筆削所繫所謂某有罪者非史官赴告之失也如無史官左傳又曷由知哉史記孔子世家云子曰弗乎弗乎君子病沒世而名不稱焉吾道不行矣吾何以自見於後世哉乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四年十二公據魯親周故殷運之三代約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子貶土之狩于河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者弗獨有也至於爲春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知丘者以春秋而罪丘者亦以春秋彼注引劉熙孟子注曰知者行堯舜之道者也罪者在王公之位見貶絕者也按何氏此注以貶絕譏刺有所失爲某之罪以傳文以其詞與其序其會對皆謂次序諸侯優劣之得失言故本而言之與孟子之知我罪我殊也○注主書至不錄○春秋立納入皆褒辭故云主書者惡納篡也舊疏云正以上三年之末伯款出奔遥歷十許年計應有君矣陽生篡之宜書其出今不書者微國之君被篡而出走者皆略而不書假令非被篡但是微國末踰年之君卒猶不書況乎被篡出奔甯不略之何氏必將末踰年君約之者正以所見之世微國成君之出例皆錄之故也即伯款之徒是也此不書所篡出出史文也北燕本在上北誤比舊疏云若足其文宜云齊高偃帥師納北燕公子陽生于北燕今陽生之下文陽生之上有北燕二字因而從之不及改順文

三月壬申鄭伯嘉卒〔疏〕包氏慎言云三月書壬申据厤爲四月朔正月之二十九日亦壬申經於夏五月書葬鄭簡公簡公以四月卒卽以五月葬在慢葬之例宜書日而經不書日者同於當時不日之例則三月之卒當在正月

夏宋公使華定來聘

公如晉至河乃復〔疏〕穀梁傳季孫氏不使遂乎晉也

五月葬鄭簡公

楚殺其大夫成然〔疏〕校勘記云唐石經諸本同疏云左氏作成熊穀梁作成虔字按穀梁作成虎此作虔誤趙氏坦春秋異文箋云左氏傳云書曰楚殺其大夫成虎則經文作虎字可知今左氏經文作成熊或篆文殘脫致誤公羊作成然又因熊然形勢相似致譌

秋七月

冬十月公子整出奔齊〔疏〕左氏穀梁作公子慙釋文慙魚覲反一讀爲整正領反此釋文云整之領反或作慙魚覲反蓋古音通也哀十一年左傳晉悼公子慙亡在衞釋文慙一本作整通義云不日者整無罪也整與公謀去季氏從公如晉晉人拒公整惶懼出奔公之復季孫爲之也按孔氏義與何異何氏以內大夫出奔有罪不日也孔義亦涉左氏爲說然左傳南蒯以私怨欲出季氏公子慙欲代季氏許與爲難又欲搆叔季二家不克出奔絕無因公之意何云無罪也

楚子伐徐

晉伐鮮虞〔注〕謂之晉者中國以無義故爲夷狄所强今楚行詐滅陳蔡諸夏懼然去而與晉會于屈銀不因以大綏諸侯先之以博愛而先伐同姓從親親起欲以立威行霸故狄之〔疏〕注謂之至狄之○舊疏云諸夏之稱連國稱爵今單言晉作夷狄之號故須解之中國無義者襄七年傳鄭伯將會諸侯于鄢其大夫諫曰中國不足歸也不若與楚鄭伯不可其大夫曰以中國爲彊則不若楚於是弒之注云中國爲彊則伐我喪以中國爲彊則不若楚於是弒之注禍由中國無義是其文也遂爲夷狄所彊者卽四年楚子以下會于申執齊慶封殺之是也今楚行詐滅陳蔡者卽公羊義疏六十二

昭八年滅陳十一年滅蔡是也行詐卽託義討招瑗託義討蔡般是也諸夏懼然去而與晉會于屈銀者卽上十一年秋季孫隱如會晉韓起以下于屈銀是也先伐同姓者正以鮮虞姬姓故也校勘記出故爲夷狄所强云諸本同誤也疏中兩引皆作夷狄所彊當據正又出今楚行詐云閩監毛本同誤也鄂本今作令此本疏中兩引亦作令當據以訂正按紹熙本今亦作令懼然當讀如孝子聞名心瞿之瞿禮記檀弓瞿瞿如有求而弗得注皆憂悼在心之貌是也通義云鮮虞姬姓之國見於世本杜預謂白狄別種妄也後改國名中山左氏哀三年傳有求援於中山者卽是史記中山武公徐廣以爲西周桓公之子雖失其實然爲周之分子無疑耳晉爲諸夏盟主楚翦滅姬宗坐視不救又效楚尤加兵于同姓故今我君臣同姓適女女無良心禮以不荅有恐畏我何其不夷狄也公子慶父之亂魯危殆亡而齊桓安之於彼無親倘

來憂我如何與同姓而殘賊遇我詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼先人明發不寐有懷二人人皆有此心也今晉不以同姓憂我而强大晉而已是婉辭也穀梁傳其曰晉狄之也其狄之何也不正其與夷狄交伐中國故狄稱之也集解引何君廢疾云春秋多與夷狄並伐何以不狄也鄭君釋之曰晉不見因會以綏諸夏而伐同姓貶之可也狄之大重晉爲厥憖之會實謀救蔡以八國之師而不能救楚終滅蔡今又伐徐晉不糾合諸侯以遂前志舍而伐鮮虞是楚而不如也故狄稱之劉氏逢祿難曰狄之所以貶之也若僅貶之以起文則辭費矣鄭取董何之義以增飾傳文安足以起疾乎按左疏引賈服亦取穀梁爲說而范甯以穀梁意非然其荅薄氏亦言楚滅陳蔡而晉不能救棄盟背好交也葢與夷狄並伐事所恒有何以不狄誠如何君所難漢書地理志中山國新市下引應劭曰鮮虞子國今鮮虞亭是按新市在今正定府新樂縣

皇清經解續編卷千二百五十一　南菁書院

公羊義疏六十三　句容陳立卓人著

昭十三年
盡十七年

十有三年春叔弓帥師圍費〔疏〕通義云費內邑也其言圍之何以邑叛也

夏四月楚公子比自晉歸于楚弒其君虔于乾谿〔疏〕上十二年左傳云楚子次于乾谿杜云在譙國城父縣南大事表云在楚東境今江南潁州府亳州東南七十里有乾谿與城父村相近即漢城父縣也

此弒其君其言歸何〔注〕據齊陽生入惡不言歸〔疏〕注據齊至言歸○即哀六年齊陽生入于齊是也陽生先詐致諸大夫立於陳乞之家自是往弒舍故爲篡辭歸者出入無惡之文今公子比亦弒君而言歸故據以難歸無惡於弒立也歸無惡於弒立者何靈王爲

無道作乾谿之臺三年不成楚公子棄疾脅比而立之然後
令于乾谿之役曰比已立矣後歸者不得復其田里眾罷而
去之靈王經而死注時棄疾詐告比得晉力可以歸至而脅
立之比之義宜效死不立而立君因自經故加弒也言歸者
謂其本無弒君而立之意加弒責之爾不日者惡靈王無道
封內地者起禍所由因以為戒疏舊疏云歸無惡於弒立也
弒虔之時比無惡靈王經而死者舊疏云謂縊殺而死也按
論語憲問篇自經於溝瀆王曰經經死於溝瀆中也國語晉
語申生雉經史記田單傳遂經其頸於樹枝索隱經猶繫也
廣雅釋詁經絞也荀子彊國篇注經縊也左傳亦云王縊于
芊尹申亥氏繫露王道云楚靈王行強乎陳蔡意廣以武不
顧其行慮所美內罷其眾乾谿有物女水盡則女見水滿則
不見靈王舉發其國而役三年不罷楚國大怨有行暴意殺
無罪臣成然楚國大懟公子棄疾卒令靈王自殺而取其國
虞不離津澤農不去疇土此非盈意之過耶又曰觀乎楚靈
知苦民之壞廬注壞猶傷也又五行相勝云土者君之官也

其相司營司營為神土所為皆曰可土所言皆曰善謂順土
指聽從為比進土所善以快土意導土以邪陷土不義大為
宮室多為臺榭雕文刻鏤五色成光賦斂無度以奪民財多
發傜役以奪民時作事無極以奪民力百姓愁苦叛去其國
楚靈王是也作乾谿之臺三年不成百姓罷弊而叛及其身
弒夫土者君之官也君大奢侈過度失禮民叛矣其民叛其
君窮矣故曰木勝土新語懷慮云楚靈王居千里之地富百
邑之國不先仁義而尚道德作乾谿之臺立白倴之高雖登
浮文窺天文然身死於棄疾之手淮南泰族訓靈王作章華
之臺發乾谿之役外內騷動百姓罷敝棄疾乘民之怨而立
公子比百姓放臂而去之餓於乾谿食芥飲水枕塊而死易
林需之泰楚靈暴虐罷極民力禍起乾谿棄疾作毒扶伏奔
逃身死亥室是皆以弒君謀起棄疾故比歸無惡於弒立也
左傳與此小異亦云蔡公使須務牟與史�best先入因正僕人
殺太子祿及公子罷敵公子比為王又云公子棄疾為司馬
先除王宮使觀從從師于乾谿而遂告之且曰先歸復所後
者劓師及訾梁而潰與此會乾谿之役語大同○注時棄至
立之○舊疏云正以經書自晉故得為有力之義故如此解
校勘記云此本晉誤有可誤司今據諸本訂正按紹熙本不
誤○注比之至弒也○繁露王道云觀乎楚公子比知臣于
之道效死之義通義云高閔曰棄疾不得比之勢則無以濟
其亂比見利而動遽欲為君則成楚靈之弒者乃比也若使

人受其名已享其利後世姦人苟有藉口以濟其私者莫不皆置力焉故聖人正名比之弒君所以絕後世姦人之禍也是則君弒由於比立故比宜坐弒比之義宜效死不立下傳又○注言歸至之爾○桓十五年傳歸者出入無惡故爲明其本無弒君而立之意加弒責之即責其不效死而立也穀梁傳曰晉有奉焉爾歸而弒責之即責其不效死而立也穀梁傳曰晉有奉焉爾歸而弒不言歸言歸非弒也歸一事也弒一事也而遂言之以比之歸弒比不弒也是亦以比不弒君故弒君所以絕後世姦人之禍也弒君故弒爲加弒爲校勘記出謂其本無弒君而立之意云諸本同誤也鄂本謂作明疏引注同當據正按紹熙本亦作明疏本疏中引注作加殺閩監毛本亦作加殺○舊疏云正以宣二年秋七月乙酉鄭公子歸生弒其君夷獳四年夏六月乙酉鄭公子歸生弒其君夷獳五年宋公佐卒于曲棘傳此何以地隱之也何隱爾弒也下二十五年宋公佐卒于曲棘傳此何以地憂內也注時宋公聞昭公見逐欲憂納之至曲棘而卒故恩錄之是則諸侯卒其封內不地此地故地也解之宣九年晉侯黑臀卒于扈傳此何以地卒于會故地也注起時衰多窮厄伐喪而卒于諸侯會上故地危之襄七年鄭伯髡原卒于操

殺故以當上之辭爲解果爾則經當書楚
殺其大夫公子比矣故當從公羊作弒　其意不當則曷爲
加弒焉爾〔注〕據王子朝不貶〇下二十
不貶者年未滿十歲未知欲富貴不當坐明罪在　比之義宜
尹氏是則子朝不貶此亦不〔疏〕注據王子朝不貶〇下二十二年尹氏立王子朝注子朝
乎效死不立〔疏〕通義云卷編而比出比歸而虔縊比自謂於
之君已而樂成其弒也故歸而弒虔謂之討賊比立而殺虔是弒而已矣孔氏此論可謂
持平矣故吳光弒僚致國季子季子不受去之延陵終身不
入吳國君子以其不受爲義於其來聘焉賢之其不殺光者
札力不能討君子恕之若受光之讓能逃弒君之罪乎可與
比事反觀也效死不立猶孟子之效死勿去謂甯死不立也
經韻樓集云此以上釋上文經書公子比弒其君虔于乾谿
也比實未弒經書弒其君虔上傳未釋故於此既釋仍稱公
子比之下補釋上文所以書效死不立不當爲棄疾所脅也受脅而首亂故云弒　大夫相
殺稱人此其稱名氏以弒何〔注〕據經言弒公子比也〔疏〕文十六年
傳大夫相殺稱人通義云難不言將自是爲君也〔注〕故使與
言楚人又不言殺公子比意

弒君而立者同文也不言其者比實已立嫌觸實公子弃疾
則楚子居也〔疏〕正以棄疾弒比之後即自爲君故注云使與弒君而立者同文
年齊公子商人弒其君舍是也通義云同文即文十四
爲之司馬比雖不成君棄疾固君之矣故經曰弒公子比既
不與比以君之名仍罪棄疾以弒之實一言而權衡各當如
此經韻樓集云經有殺謝爲弒者乎曰有公羊經昭十三年
楚公子棄疾弒公子比是也既言弒則下當言其君比不得
云公子比也既言公子比則上當言殺兩相殺耳不得云弒
也春秋言弒其君者二十三言弒吳子弒蔡侯者各一言弒
其君之子者一總爲二十六皆君也未有書弒公子者也公
子比破脅爲亂首故春秋正其罪曰弒其君所以儆天下後
世倉皇被脅首亂以成篡弒者也公子棄疾殺之如衛人殺
州吁蔡人殺陳佗討賊之辭此不言楚人殺公子比而系之
楚公子棄疾者棄疾非有討賊之誠主於自立而已是深惡
之也比雖自立不可言弒比言弒者是殺州吁殺陳佗皆當
言弒也左氏穀梁皆作殺惟公羊作弒傳曰此其稱名氏以
弒何於春秋書法大不合由今攷之乃何劭公之誤而傳未
嘗誤公羊經楚公子棄疾殺公子比固與左穀同也傳曰大
夫相殺稱人此其稱名氏以殺何稱名氏以殺與稱人以殺
爲異文異在稱人稱名氏不在稱殺與弒經著於竹帛者既

譎何氏又襲譎爲註此何氏之學主於株守不知正誤故往往經闕文猶臆爲之說而此尤於大義有傷也按段說非是經文如作殺則傳文但云大夫相殺稱人此其稱名氏何可矣何爲連以弒聞之正以將爲君故加弒文也如以州吁陳佗爲比則當書楚人殺公子比何爲特著棄疾棄疾非同謀之人猶可曰以討賊予之也弒君之事起于棄疾本欲先脅比立後再去比其弒比之心即萌於弒虔之時故觀從謂子干曰不殺棄疾雖得國猶受禍也是其心路人皆知矣晉惠殺里克猶不予以討賊辭況曾所臣事之君復予之討賊辭乎棄疾爲于比司馬無論其誠心臣事與否其君臣之名無以易也春秋書弒公子比非以成死者乃以賤生者也故楚世家亦云平王以詐弒兩王而自立也潛研堂若問云楚公子比之弒君棄疾成之而比獨主惡名者奸君位也而棄疾爲之惡終不可掩故以相殺爲文著其罪同彼雖左穀相殺爲說而義則本公羊若如段氏謂未有書弒公子者春秋無達例如弒君之子闇弒奚子盜弒蔡侯皆別無所見何獨於弒公子疑之比之稱公子猶餘祭申之不稱其君稱爵也爾○注棄疾至居也○校勘記注不言至公子○壯二十二年陳人殺其公子禦寇下十四年莒殺其公子意恢皆言其此不言其故解之正以若言其則似實公子明比已爲君故也○云鄂本同閩監毛本則作卽疏同楚世家云棄疾卽位爲王改名熊居是爲平王下二十六年楚子居卒是也

秋公會劉子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子于平丘疏杜云平丘在陳留長垣縣西南大事表云寰宇記在封丘縣東四十里蓋縣與封丘接境陳留風俗傳曰衛靈公所置邑水經注濟水篇又東過平丘縣南北濟也縣故衛地也春秋魯昭公十三年諸侯盟于平丘是也按一統志在大名府長垣縣西南五十里

八月甲戌同盟于平丘注不舉重者起諸侯欲討棄疾故詳錄之不言劉子及諸侯者間無異事可知矣疏包氏愼言云八月書甲戌月之十日差繆略云甲戌穀梁作庚戌唐石經穀梁沟注疏本亦作甲戌○注不舉至錄之○文十四年公會宋公以下同盟于新城彼亦會盟並有經止書盟舉其重者也不別言會于某此會盟並舉故解之欲討棄疾者舊疏云諸侯欲討棄疾以上有棄疾弒君之事下傳有諸侯遂亂之言故知於閒詳錄此會欲討之矣蓋以凡詳錄者皆所善故也按繁露隨本消息云諸侯會于平丘謀誅楚亂臣是公羊舊義也○注不言至知矣○舊疏云春秋之義會盟咸有而問隔事者則重言諸侯卽定四年三月公會劉子晉侯以下于召陵侵楚夏四月蔡公孫歸姓帥師滅沈以沈子嘉歸殺之五月公及諸

侯盟于浩油然則彼由閒有隔事劉子不與盟是以重出諸侯今則閒無隔事劉子復與盟是以不勞重出劉子及諸侯見其可知矣公不與盟晉人執季孫隱如以歸公至自會

公不與盟者何公不見與盟也〔注〕時晉主會疑公如楚不肯與公盟故諱使若公自不肯與盟〔疏〕注時晉至與盟○舊疏云言時晉主會者以此會劉子在其間故須辨之知非劉子主會者以當時天子微弱故也知疑公如楚不肯與公盟者正以上七年三月公如楚九月公至自楚十一年公如晉至河乃復是其見疑不得入晉故也按繁露隨本消息云魯昭公以事楚之故晉人不入楚國强而得意一年再會諸侯伐强吳爲齊誅亂臣遂滅厲魯得其威以滅鄫其明年如晉無河上之患先晉昭之卒一年無難楚國內亂臣弒君諸侯會于平丘謀誅楚亂臣昭公不得與盟大夫見執由此觀之所行從不足恃所事者不可不愼此亦存亾榮辱之要也按其明年何有謁脫是實晉辭公不與公盟春秋諱使若公自不與盟也鄫本肯作肎下同公不見與盟大夫執何以致會〔注〕據得意乃致會〔疏〕注據得至致會○莊六年注云公與二國以上出會盟得意致會不得意不致是也今此平丘之盟公見拒君子恥見拒榮見與也

又大夫被執不得意可知今乃致會故據以難不恥也曷爲不恥也〔注〕據扈之會公失序恥之○舊疏云郎文七年秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈傳諸侯何以不序大夫何以不名公失序也公失序奈何諸侯不可使與公盟耿晉大夫使與公盟也注爲諸侯所薄賤不見序故深諱爲不可知之辭是也諸侯遂亂反陳蔡君子不恥不與焉〔注〕時諸侯將征棄疾棄疾乃封陳蔡之君使說諸侯諸侯從陳蔡之君言還反不復討楚楚亂遂成故云爾公不與盟不書成楚亂者時不受盟也諸侯實不與公盟而言公不與盟者遂亂雖見與公猶不宜與也故因爲公張義〔疏〕校勘記云唐石經諸本同此本脫上不字今補正○注時諸至云爾○史記楚世家平王以詐弒兩王而自立恐國人及諸侯叛之乃施惠百姓復陳蔡之地而立其後如故彼雖無諸侯討棄疾事棄疾實恐懼諸侯乃封二國也諸侯從陳蔡君言還反不復討楚或何氏以意言之封陳蔡君事見下廣雅釋詁遂竟也楚亂遂成也遂亦有成義國語晉語吾必遂矣注遂成也遂猶言成亂也義較直捷通義云

時實棄疾復封陳蔡諸侯因楚亂而飾爲己功君子恥之故以不與者爲無恥也○注公不至盟也○校勘記出時不受賂也云諸本同疏引桓二年傳受賂以證之此本作受盟盟字剜改今訂正按紹熙本亦作受賂此決桓二年書公會齊侯以下于稷書以成宋亂戊申納于太廟傳何以書戊申納也注道此者以春秋之義諱內惡例所不諱故直書公內惡例所不諱故直書公不與盟明非受賂故無惡不恥也然則桓公受賂亦內惡春秋不諱者彼注云桓公本弒隱而立君子疾同類相養小人同惡相長故賤不爲諱也是也○注諸侯至張義○舊疏云注云上注云故諱使若公自不肯與之盟今又言此者正以諸侯遂亂是以魯侯不肯與之盟然則上下二注彌縫爲義非別解云因爲公張義者謂書公不與盟非直爲國諱因見諸侯遂亂大惡公亦不宜與故言因公爲張義也

蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳

此皆滅國也其言歸何注據歸者有國辭疏注據歸至國辭○舊疏云即僖三十年秋衛侯鄭歸于衛之屬是也不與諸侯專封也注故使若有國自歸者也名者專受其封當誅書者因以起楚封之所以能起之者上有存陳文陳見滅無君所責又蔡本以篡見殺但不成其子不絕其國即諸侯存陳當有文實也疏注故使至者也○校勘記云毛本有也字此本實缺葢衍字通義云吳世子僚師之子廬世子有之子也有子不絕者罰弗及嗣猶燬朔之子無絕義也名者皆始立國文無所承也傳言不與諸侯專封者謂楚專封之與彭城慶封傳文同自明或因上言諸侯遂亂反陳蔡而疑爲平匡會上諸侯者非傳及何氏之意然反復經文陳蔡之爲受封于楚實無迹可尋葢邢衛緣陵雖犯專封之咎猶爲興滅國繼絕世此則楚滅之而楚自復之安足爲德且棄疾本以利動故直略之不復爲文實壹若陳蔡之自紹其國者而不與楚之義嚴矣此即春秋貴明義不貴明事之效也舊疏云宜言不與楚專封而云不與諸侯專封者宣十一傳此楚子也其稱人何諸侯之義矣而舊云楚子初無封陳蔡之子孫陳蔡爲之請于諸侯諸侯止不伐楚楚乃封陳蔡然則陳蔡得封本由諸侯之義不得專封也是楚得言諸侯之引舊說即孔氏所駁之或說也不與諸侯專封即是不與楚子專封見凡諸侯皆不與故傳不明斥楚子也言楚子嫌別

諸侯得專封矣故僖元年二年十四年齊桓封邢衛杞皆不言齊桓亦統斥不與諸侯專封也是其義也○注名者至當○誅○舊疏云諸侯之式不合生名今陳蔡之君既已稱爵而書名者正以諸侯之封宜受于天子而受國于楚故名之見當誅討不合爲諸侯矣包氏愼言云邢以自遷爲文猶蔡陳之以自歸爲文也奪其專封所以彊王義也誅而稱名黜之使在微者例按邢衛杞亦受封諸侯而經不書名示誅者蓋爲桓公諱桓公存亡繼絕春秋文不與而實與故受封者亦從恕棄疾封陳蔡非齊桓比故於陳蔡之受封卽書名張義蓋陳蔡之君貶其邢衛杞亦宜從黜削例也非邢衛杞可不名也○注書者至封之○校勘記云此本疏引因作固舊疏云言主書此事者非直惡陳蔡之君不受天子之命亦因以起楚封之按如此注義則舊說謂平丘之諸侯封之者頗矣惡陳文也春秋凡書災異者皆示變人君責其修政今陳已滅無君更無所責故知爲天欲示存陳○注所以至實也○校勘記出無君所責云鄂本同疏及閩監毛本皆作無君無所責又出卽諸侯存陳云閩監毛本作諸侯存之此作陳誤按解云非按紹熙本亦作存之按上九年陳火傳陳已滅矣其言陳火何存陳也注陳已滅復火者死灰復燃之象也此天意欲存之故謂上會諸侯城楚丘之屬傳亦有文實之文然則存之當作封之矣按紹從有國記災是上有存陳文也春秋凡書災異者皆示變人君責其修政今陳已滅無君更無所責故知爲天欲示存陳○注所以至實也○校勘記出無君所責云鄂本同疏及閩監毛本皆作無君無所責又出卽諸侯存陳云閩監毛本作諸侯存之此作陳誤按解云非按紹熙本亦作存之按上九年陳火傳陳已滅矣其言陳火何存陳也注陳已滅復火者死灰復燃之象也此天意欲存之故謂上會諸侯城楚丘之屬傳亦有文實之文然則存之當作封之矣按紹

爲死灰復然象也又襄三十年蔡世子般弒其君固至上十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申是蔡侯以篡見殺也彼又云楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之傳其稱世子何不君靈弒父篡立楚子誅之春秋不成其子公不成其子是也蔡般弒父篡立楚子誅之春秋不成其子示誅君之子不立之義然國無絕理故書滅以書滅者僖五年傳滅者亡國之善辭注言王者起當存之故爲善辭也傳又云滅者上下同力者也注言滅者臣子與君勠力一心共死之辭是書滅正爲不絕其國也陳蔡國皆應存楚因其二君之後在楚就而封之知非諸侯存之明矣舊疏云若是上會諸侯墠地封之當如救邢城楚丘之屬傳亦有文實之文宜云城陳蔡傳云孰城之諸侯城之曷爲不言諸侯城之不與實與而文不與文曷爲不與諸侯之義不得專封則其曰實與之何上侯之義不得專封諸侯之義不得專封曷爲不與諸侯專封諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者力能存之則存之可也注所謂當有文實也然則春秋於棄疾無實與義故使若自歸辭穀梁傳曰此未嘗有國也使如失國辭然者不與楚滅也不與楚之滅其書滅陳書滅蔡是也惟彼無不與專封義爾餘與此同

冬十月葬蔡靈公注書葬者經不與楚討嫌本可責復讎故書

葬明當從誅君論之不得責臣子疏注書葬至臣子○上十一年傳楚子虔何以名

絕曷爲絕之爲其誘討也此討賊雖誘之曷爲絕之懷惡而討不義君子不與也是不與誘討也既不與楚誘討嫌不書葬爲責蔡臣子當復讎以隱十一年傳云然則何以不書葬春秋君弑賊不討不書葬以爲無臣子故也今靈公爲楚誘殺春秋書葬不責蔡臣子者以蔡般弑父自立人人得誅君論之臣民宜皆同仇故不責復讎而書葬如恆見當從誅君論也與桓十八年公薨于齊下云葬我君桓公者異彼傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以書葬君子辭也注時齊强魯弱不可立得報故君子量力不責焉此楚强蔡弱春秋亦宜量力不責知非爲恕臣子辭者以傳無君子辭也之文又彼方責莊公與仇狩故於其葬焉恕之也又魯桓亦弑兄而立而春秋不從誅君論不責復仇者以魯桓會不致已爲奪臣子辭成誅文故於其葬也不復示絕爲春秋惟壹讒而已故也通義云書葬者爲盧伸討賊之志也志苟不忘復仇雖假手於楚猶蔡討也亦葬陳靈公之意也義似迂回

公如晉至河乃復

吳滅州來注不日者略兩夷疏杜云州來楚邑按吳自成七年以爲楚邑非若是邑不得言滅若果楚邑當書吳伐楚取州來矣哀二年蔡遷于州來時州來爲吳邑畏楚遷近吳也故

彼年左傳云蔡請遷于吳也○注不日者略兩夷○校勘記云解云考諸舊本日亦有作月字者春秋上下滅例書月然則爲日字者誤按三十年冬十有二月吳滅徐疏引此注云不月者略兩夷此處疏本仍作日按舊疏又云上四年秋七月遂滅厲注云莊王滅蕭日此不日者靈王非賢責之略然則吳子夷昧兄弟立謀讓位季子卽爲賢者而反滅人宜亦書日以責之而不日者正以兩夷相滅故略之此舊疏據誤本而傅會爲此說也夷昧雖讓國有賢行非楚莊之比不必據以相例且彼楚莊因有王言與滅國事反故得日責之也下三十年注至此乃月月者所見世始錄夷狄滅小國也不從上州來見義者因有出奔可責故也以彼言之知此文無月故注就不月解之也文承十月之下言無月者不蒙上月蓋不在十月內也

十有四年春隱如至自晉疏通義云一事而再見者卒名常辭也左傳不達乃以僑如爲尊夫人隱如爲尊晉尊夫人或晉則尤與內其國之義乖戾或可通尊

三月曹伯滕卒

夏四月

秋葬曹武公

八月莒子去疾卒注入昭公卒不日不書葬者本篡故因不序

疏注入昭至不序○舊疏云春秋之義所傳聞之世略於小國不書其卒至所聞之世乃始書之即文十三年邾婁子邊䘏卒之徒是也至所見之世文致大平書小國而錄之卒日葬時即下二十八年秋七月癸巳滕子甯卒冬葬滕悼公之屬是也今此莒君入昭公所見之世宜令卒日葬時而不卒日復不書其葬者正由本是篡人故因略之不序其卒日亦不序其葬矣其本篡者即上元年秋莒去疾自齊入于莒是也然則春秋之義篡明者例書葬即衛晉鄭突齊小白陽生之徒是今此去疾於上元年亦有自齊入于莒之文即是上元年亦有自齊入于莒之文即是篡故因不序然則入昭公所見世小國之卒例合書日而上三月曹伯滕卒亦不日者莊二十三年冬十一月曹伯射姑卒之下何氏云曹伯達於春秋常卒月葬時也如卒日葬月娣與大國同故復卒不日入所聞世可日不復日然則曹伯終生於桓十年時以春秋敬老重恩之故而得卒日葬月以爲大平是以入所見之世雖例可日亦不復日是故上文卒曹伯不書日矣按去疾篡明宜書葬不書者爲下未踰年而殺其君之子不孝尤甚奪其嗣君辭故不與其葬矣舊疏未明莒始卒於成十四年正月莒子朱

卒所聞世始卒故不得日此宜日而不日故解之

冬莒殺其公子意恢注莒無大夫書殺公子者未踰年而殺其君之子不孝尤甚故重而錄之稱氏者明君之子

疏注莒無大夫○莊二十七年傳文○注書殺至錄之○通義云莒無大夫而殺其君之子禍重又以在近世合錄名氏也若然秦鍼莒牟夷之屬皆得言以近書傳輒發異義者所見之世雖錄小國事事載之亦不勝文繁其特書者要各有主書之義若秦亾母弟莒殺公子假令在所聞限雖可責健不責今而責之即是以近書矣包氏愼言云襄三十年天王殺其弟年夫注王者得專殺書者惡失親親也末三年不去王者方惡不意慕而殺弟不與子行也莒殺意恢以失子行錄然則尤君之服未除而行忍骨肉尤君子所惡失子行言父喪未除方稱子宜三年無改於父之道乃殺先君之子以失子行錄絕之於先君也○注稱氏至之子○舊疏云小國大夫假令得見皆不書氏即莒慶之徒是也今兼書公子者欲明是君之子故也若言莒殺意恢無以明嗣子不孝按喪服傳諸侯之子稱公子貫於先君故稱氏明爲先君子蓋庶兄弟若同母兄弟宜如天王殺其弟年夫例矣

十有五年春王正月吳子夷昧卒〔疏〕釋文夷昧音末本亦作末
本亦作昧穀梁左氏作末則作昧是也故釋文云然說文曰
部有昧無昧玉篇廣韻昧昧兼收漢書高帝紀漢軍方圍鍾
離昧於滎陽師古曰昧莫葛反其
字从本末之末卽此入聲字也

二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事〔疏〕包氏愼言云
據麻二月無癸酉正月之十七日也鄭氏以此有事爲禘祭
曾子問疏熊氏云若喪祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故
禘祫志云昭十一年齊歸薨十三年會于平丘冬公
如晉不得祫至十四年乃追而祫之十五年乃禘也

其言去樂卒事何〔注〕據入者言萬去籥言名不言卒事〔疏〕注據
入至卒事○卽宣八年夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于
垂壬午猶繹萬入去籥是也彼言萬入此言籥入彼言去籥
言名此直言去樂又彼
不言卒事故據以難

禮也〔注〕以加錄卒事卽非禮但當言
去樂而已若去籥矣總言樂者明悉去也〔疏〕左傳亦云禮也杜云大臣卒故
爲之去樂○注以加至去也○加錄卒事決宣八年不言卒
事也卽猶若也猶莊三十二年傳寧人卽不起之卽言若非

禮但當如宣八年之書去籥言去樂無爲錄卒事矣此言去
樂明樂惡去與宣八年之去其有聲者廢其無聲者殊也明
彼爲知其不
可而爲之也君有事于廟聞大夫之喪去樂注恩痛不忍舉

〔疏〕穀梁傳君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也君
在祭樂之中大夫有變以聞可乎大夫國體也古之人重
死君命無所不通注死者不可復生重莫大焉是也春秋說
云或曰祭主於誠君當祭雖大夫之喪不得以聞非禮也衛
有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告則知春秋之
時大夫之喪必有當祭不告者矣唐時大臣喪輒對仗奏對
仗奏者謂正當朝不以狀言但以口奏唐太宗猶怒爲責之
誠以君臣一體其疾也親視之其殮也親臨之其疾革也必
以狀言然此當朝非當祭也當
去樂卒事春秋備書之以爲後
通義云去樂者哀也卒事者
之中大夫有變以聞然非卿喪
曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當
正以大史非卿故也經言有事
不主譏祭與宣八年同例按禮記檀弓君臨臣喪以巫祝桃
茢執戈注君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則
止巫去桃茢則不止去樂卒事矣孔疏鄭必知往者以下云
柳莊之卒衛侯不脫祭服而往明其君有大臣之喪亦當然

也聞喪而往故知未襲也又按喪大記云大夫之喪將大斂君往巫止于門外祝先入蓋無祭事時然也○注畢其祭事○校勘記云閩監毛本其作竟按紹熙本亦作竟是也　大夫聞君之喪攝主而往〔注〕主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不卽行故使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭者古禮也古有分土無分民大夫不世已爻未必爲今君臣也孝經曰資于事父以事君而敬同〔疏〕注主謂至而往○禮記曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢故何氏謂主爲已主祭者也君夫人喪皆宜卽往祭不可廢故使家人攝主卒事恩義兩盡矣通義云後魏清河王懌曰攝主者攝斂神主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往意謂不然君聞臣喪尚爲之不釋況臣聞君喪豈得安然代主終祭也廣森謂大夫聞君之喪不得終祭曾子問固言之矣蓋陰厭而事主之禮畢酳獻而事尸之禮畢故攝主與尸事對文以爲節也禮曰士不攝大夫若兄弟宗人爲士者卽不可使攝若同爲大夫同當奔喪又孰相爲攝益知解詁錯誤按孔說非是大夫聞君之喪無論何時卽行前往祭事使人攝行聞大夫之喪哀殺故俟事畢而往至士不攝大夫自謂不爲喪主耳非祭事也獨不聞大夫士無主乎如孔說則必以此攝主饌于奧謂之陰厭少牢司宮筵于奧祝設几于筵上右之此爲爲神布席也不言及設主之事知無主矣無主何攝之有淩先生禮說云大夫不終事而往所以盡君臣之義使人攝主而祭所以全子姓之恩恩義兩盡未得厚非也若祭無使人代之者饋食疏大夫以上尊時至唯有喪故不祭餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語孔子曰吾不與祭如不祭注孔子或出或病不自親祭使攝者爲之據此知有攝主事矣若以傳有攝主二字遂指爲木主然則曾子問卿大夫士從攝主北面于西階南亦爲攝木主而行可乎又按曾子問天子崩既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已疏於時冢宰攝主然則亦以爲攝木主而行事可乎難者曰曾子問大夫之祭不得成禮廢者君薨夫人喪在內公羊傳何以不廢也曰曾子問諸侯之祭社稷聞天子崩后之喪廢鄭注謂夙興陳饌牲器時則此云廢者當亦指夙興時言若接祭之後當亦有不能廢者矣不能廢而又不能往此攝主之說所由來與且何氏云不廢祭者古禮也言古以見今時有不然者矣大夫之父未必爲今君之臣恩所不及故不得廢其宗廟之祭春秋以來譏世卿矣世爲大夫或不得終祭而往而要皆非大夫有木主證也○注不廢至臣也

○此春秋之制也春秋譏世卿故大夫不世則已父未必今君臣故不廢祭使人攝主也其諸侯聞天子與后喪則廢祭諸侯世其父祖莫非臣子也與大夫禮殊曾子問文雖大同義實有殊或彼據今禮言之春秋援古以正今也白虎通五行篇有分士無分民何法法四時各有分而所生者通也又諫諍篇其不待放者亦與之物明有分士無分民也詩曰逝將去汝適彼樂土是也○唐元宗注資取也疏以爲依孔傳表記鄭注資取也是也舊疏云何氏之義以資爲取言取事父之道以事君所以得然者而敬同故也則何氏解孝經與鄭稱同與康成異矣按鄭稱說與康成注皆不可考校勘記云閩監毛本同浦鏜云鄭稱當孔傳之誤梁玉繩云之問見續漢書輿服志注又魏志延康元年注引魏略言俑篤學大儒爲武德侯叡傳據此處疏文非康成亦非小同當是鄭俑孫志祖云徐彥疏云與鄭俑同與康成異則俑與康成爲二家明矣大夫

聞大夫之喪尸事畢而往注資尸事畢而往也曰者爲卒日

疏注資尸至往也○禮有司徹鄭目錄云大夫既祭賓尸於堂之禮祭畢禮尸於室中又注云徹室中之饋及祝佐食之俎不皆之俎卿大夫既祭而賓尸禮崇也賓尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飲神按目錄言大夫兼上

下言之上大夫室中事尸其下大夫室內事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮行三獻無別行儐尸於堂之事彼二語尸一上大夫一下大夫也饋及祝佐食之俎如葅醢四豆也五俎也四敦也兩鉶也四瓦豆也酌奠之觶也皆正祭陳於室中者祝佐食之俎不皆在室中祝二佐食薦俎東階悉徹之也儀禮校勘記儐徐本作賓禮經或作儐或作賓通用儐正字也此作賓與詩序同吳氏廷華儀禮章句云徹而儐尸蓋以紓其象神之勞是也通義云獻尸事畢不賓尸也假令當賓尸而聞喪則亦獻尸而已不獻賓兄弟以下也按大夫聞君之喪尚遣人攝主卒事大夫聞大夫之喪不過僚友之誼何遂不及賓尸也獻尸自是正祭禮節不得謂之尸事傳明云尸畢自謂事尸事畢明謂賓尸矣或羞于尸侑主人主婦後也天子諸侯之祭明日而繹宣八年之議猶繹日再繹宣八年之祭故不忍次事畢而往下大夫既祭即儐尸于堂可以爵禮尸則更可卒事矣蓋主人實爵酬尸尸奠爵于薦左後可以從殺或無獻賓酢賓酬賓獻兄弟獻內賓獻私人各禮節與○注日者爲卒日○舊疏云正以春秋之義失禮鬼神例日今非失禮知日爲卒

夏蔡昭吳奔鄭注不言出者始封名言歸嫌與天子歸有罪同

故奪其有國之辭明專封〔疏〕左氏穀梁作蔡朝吳出奔鄭朝昭字通廣韻三蕭朝早也亦姓左傳有蔡大夫朝吳按漢鼂錯蓋其後鼂卽朝云春秋王子朝漢書古今人表作子鼂左傳衞史朝古今人表亦作史鼂文選羽獵賦注朝晁古字通字又不言出者所見之文異按左氏穀梁皆以朝吳爲蔡大夫矣而舊解以爲昭吳爲蔡侯廬夫則知此昭吳亦爲蔡大夫之字者似非何氏之意○注不言至罪同○舊疏云正以其君始封之時名書歸則舊疏本言歸當作書歸矣名書歸卽上十三年蔡侯廬歸于蔡是也嫌與天子歸有罪同者舊疏云書名言歸與天子歸有罪之文相似何者僖二十八年夏六月衞侯鄭自楚復歸于衞注言復歸者刺天子歸有罪冬曹伯襄復歸于曹注曹伯言復歸者天子歸之名者與衞侯鄭同義則天子歸有罪者書名言歸上蔡侯廬亦有罪歸故言嫌與天子所歸故其臣出奔不言出爲奪其君有國之辭以其非天子所歸義與此相起也

六月丁巳朔日有食之〔注〕幷十七年食葢與孛于大辰同占〔疏〕包氏愼言云六月書丁巳朔據麻爲月之三日劉歆以爲三月臧氏壽恭謂當作五月二日是年正月戊午朔大二月戊子朔小三月丁巳朔大四月丁巳朔食失一閏沈氏欽韓以今麻推之是歲五月丁巳朔加時在晝交分十三日九千二百六十七分入食限○注幷十至同占○舊疏云謂此文日有食之幷十七年夏六月甲戌朔日有食之皆與十七年有孛于大辰同占也其占者則彼注云是後周分爲二天下兩主宋南里以亾是也通義云此與十七年甲戌占董生以爲宿並在畢晉國象也晉厲公誅四大夫失眾心以弒死後葬取復責大夫六卿遂相與比周專晉國君還事之日比再食其應在春秋後也按五行志劉歆以爲魯衞分臧氏謂當作魯趙五月丙辰朔合辰在四月十三度二日丁巳在四日十四度十二次之分降婁魯也大梁趙也降婁終於胃六度大梁起于胃七度趙晉地也

秋晉荀吳帥師伐鮮虞

冬公如晉

十有六年春齊侯伐徐

楚子誘戎曼子殺之〔疏〕左氏穀梁作戎蠻哀四年同杜云蠻氏戎別種河南新城縣東南有蠻城漢書

地理志河南新城縣曰蠻中故戎蠻子國大事表云今河南汝州西南有蠻城又文十七年左傳周甘歜敗戎于邥垂劉昭後漢志以此爲蠻氏之戎也杜云垂亭在新城縣北今爲汝州伊陽縣地左穀皆作蠻字續漢郡國志河南新城有鄤鄤古鄀氏今名蠻中注左傳昭十六年楚殺鄤子則曼卽鄤之省也水經注伊水篇伊水又北逕新城東與吳澗水會水出縣之西山東流南屈逕其縣故城西又東轉逕其縣南故蠻子國也縣有蠻聚今名蠻中是也漢惠帝四年置縣汝水篇汝水東歷麻解城北故鄤鄉城也謂之蠻中左傳所謂單浮餘圍蠻氏蠻氏潰是也杜云城在河南新城縣之東南又按東觀漢記光武紀后父郭昌爲陽安侯子流縣曼侯後漢郭后紀作綿蠻侯是蠻曼通也通鑑注引風俗通云蠻者慢也故蠻亦作曼

楚子何以不名〈注〉據誘蔡侯名〈疏〉注據誘蔡侯名○卽上十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申虔書名也

夷狄相誘君子不疾也〈疏〉范云楚子不名戎蠻子相誘非中國故亦以其夷狄也

曷爲不疾〈注〉據俱誘也若不疾乃疾之也〈注〉以爲固當常然者乃所以爲惡也願以無知薄責之戎曼稱子者入昭

公見王道大平百蠻貢職夷狄皆進至其爵不日者本不卒不地者略也〈疏〉注以爲至責之○白虎通王者不臣云夷狄所能化故不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所不加卽君子所不臣也又禮記學記疏引鉤命決云不臣夷狄之君者政教所不加謙不臣也隱二年注王者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追漢書匈奴傳論云春秋內諸夏而外四夷狄夷狄之人貪而好利被髮左衽人面獸心其與中國殊章服異習俗飲食不同言語不通是以聖人外而不內疎而不戚此猶孟子告子篇所謂不屑教誨焉者不屑疾之正乃疾之深也但薄責其無知不以中國禮義繩之也故楚子不名也○注戎曼至其爵○校勘記云閩監毛本大作太非紹熙本亦作大舊疏云上四年冬越人伐吳一見淮夷再見淮夷五年冬越人伐吳一見越人所見之世而不進之者君子因事見義故也○繁露奉本云遠夷之君何者淮夷與越蓋遣大夫會此是君因可進而進之且昭公之世文致大平實不治定但可張法而已甯可文皆進乎按此決上十一年夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申日且地故也戎曼夷狄微國雖大平世亦不合卒故於是殺也略之不書日並亦不地皆從略故雖不在外四夷限不得醅

同諸
夏也

夏公至自晉

秋八月己亥晉侯夷卒疏包氏慎言云八月有己亥月之十日差繆略云亥公羊作丑趙氏坦春秋異文箋云唐石經公羊作己亥二字似磨改

九月大雩注先是公數如晉疏注先是公數如晉○五行志中之上十六年九月大雩先是昭公母夫人歸氏薨昭不感又大蒐于比蒲晉叔嚮曰魯有大喪而不廢蒐國不恤喪不忌君也君忘感容不顧親也殆其失國蓋劉歆語也按上十二年十三年十五年皆有公如晉文何義蓋與上三年同占八年大雩注先是公如楚半年乃歸費多賦重所致公數如晉亦宜然

季孫隱如如晉

冬十月葬晉昭公疏差繆略云十月公羊作十一月按今本作十月唐石經同

十有七年春小邾婁子來朝

夏六月甲戌朔日有食之疏漢書五行志下十七年六月甲戌朔日有食之董仲舒以爲時宿在畢晉國象也晉厲公誅四大夫以弒死莫敢復責大夫六卿專晉君還事之日比再食事在春秋後故不載於經劉歆以爲魯趙分左氏傳平子曰唯正月朔慝未作日有食之於是乎天子不舉伐鼓於社諸侯用幣於社伐鼓於朝禮也其餘則否太史曰在此月也日過分而未至三辰有災百官降物君不舉避移時樂奏鼓祝用幣史用辭喬夫馳庶人走此月朔之謂也當夏四月是爲孟夏說曰正月謂周六月夏四月正陽純乾之月也慝謂陰爻也冬至陽爻起初故曰復至建巳之月爲純乾亾陰爻而陰侵陽爲災重故伐鼓用幣責陰之禮降物素服也不舉去樂也避移時避正堂須時移災復也喬夫掌幣吏庶人其徒役也按所引說曰蓋西漢說左氏者舊說元志姜氏云六月當乙巳朔交分不協不應食大衍云當在九月朔六月不應食姜氏是也沈氏欽韓以今厤推之是歲九月朔甲戌朔加時在盡交分二十六日七千六百五十分入食限臧氏壽恭以三統法推是年閏在五月前正月丁未朔二月丙子朔三月乙亥朔閏月乙巳朔五月甲戌朔又是年冬至癸酉正月二十七日也戊子小寒三月十三日甲辰大寒二月二十九日己未立春三月十四日己丑雨水四月十五日甲辰春分四月三十日庚申穀雨閏月十六日乙亥清明五月二

日是月十七日庚寅立夏以後純乾用事故大史曰在此月也五月甲戌朔距春分已三十一日不及立夏十七日故曰日過分而未至葢是年魯厤失閏故魯史以爲六月也

秋鄭子來朝

八月晉荀吳帥師滅賁渾戎〔疏〕賁渾戎左傳作陸渾戎

冬有星孛于大辰

孛者何彗星也〔注〕三孛皆發問者或言入或言于或言方嫌爲孛異猶問錄之〔疏〕爾雅釋天彗星爲欃槍郭注亦謂之孛言其形孛孛似埽彗開元占經引孫炎旁氣孛孛然也御覽引合誠圖云赤彗火精如火曜長七尺○注三孛至錄之○或言入者文十四年秋七月有星孛入于北斗是也彼傳云其言入者言此經是也或言方者哀十三年冬十有一月有星孛于東方是也彼傳云其言于東方何見于旦也傳皆云孛者何彗星也是三處皆發問正以言入言于言方有異嫌孛亦異是以俱問錄之三傳皆云何以書記異也其言于大

辰何〔注〕據北斗言入于大辰非常名〔疏〕注據北至入于○即文十四年有星孛入于北斗是也○注大辰非常名○舊疏云正以東方七宿皆謂之辰故曰大辰非七宿之常名而經舉之因以爲難按此謂恆星中無大辰名也在大辰也大辰者何大火也〔注〕大火謂心○襄九年左傳心爲大火爾雅釋天云大辰房心尾也郭注云大火心也左傳疏引李巡云大辰蒼龍宿之體最爲明故曰房心尾也蒼龍宿心以候四時故曰辰孫炎曰龍星明者以爲時候故曰大辰大火心也在中最明故時候主焉夏小正云五月大火中八月辰則伏辰也者謂心也說文晨字解云辰時也又曟字云房心爲民田時郭注爾雅云龍星明者以爲時候故曰大辰用孫說也然則東方七宿皆可以爲大辰楚辭遠遊云奇傅說之託辰星王注辰星房星東方之宿蒼龍之體文選注引法言宋注辰龍星也故房心尾通有辰名故說文舉房小正言廢自無二義穀梁傳云于大辰者濫于大辰也范注引劉向曰謂濫于蒼龍之體不獨加大火也舊疏云釋天云柳鶉火者正以柳在南方亦可爲出火之候故也不謂心星非大火然則爾雅不言心爲大火者文不備也郝氏懿行爾雅義疏唐虞夏皆五月昏火中故堯典以星火正仲夏夏小正五月初昏大火中是也周秦則六月昏火中故左氏昭三年傳火中寒暑乃退杜注心以

季夏昏中而暑退季冬旦中而寒退月令云季夏之月昏火中是也然則周秦上較虞夏星候差及一次此昏旦中星所以不同也火至初秋則昏見於西詩云七月流火是也火以三月始出九月之昏始入十月之昏則伏左氏哀十二年傳火伏而後蟄者畢是也左傳云西及漢杜云夏之八月辰星在天漢西今孛星出辰西光芒東及天漢彼疏云月令仲秋之月日在角昏牽牛中大辰是房心尾也其星處東方時在角星北故以八月之昏角星與日俱沒大辰見於西方也天漢在箕斗間故是時天漢西南東北邪列於天大辰之星見在天漢之西也今孛星又出於大辰之西而尾東指光芒歷辰星而東及天漢也大火爲大辰疏爾雅釋天云大火謂之大辰左傳故心爲大火亦止謂之辰左傳昭元年遷閼伯於商丘主辰注辰大火也國語晉語且以辰出而參入韋注同伐爲大辰注伐謂參伐也大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰辰時也疏注伐謂參伐也○舊疏云正以言伐謂參伐與參爲一候故在參旁與參連體而六星故罰者其宿主兵其國趙魏變見西方考工記輈人以象伐也注伐屬白虎宿與參連體而六星通義云參伐連體六星故舉伐以統參正猶考工記云能旗六旒以象伐也夏小正五

月參則見傳參也者伐星也詩召南維參與昴傳參伐也國語晉語而以參入注參伐也文選注引法言宋注參虎星也亦爲辰參互對辰爲龍星故也淮南時則訓昏參中高注參西方白虎之宿詩疏引演孔圖云參以斬伐禮記疏引運斗樞云參伐主斬艾示威行法史記天官書參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星兌曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觿爲虎首主葆旅事索隱引宋均曰左守也旅猶軍旅也言佐參伐以斬艾除凶也齊氏召南考證云按參宿中橫三星其外左右肩左右足四星又中橫三星之旁有三星下垂曰伐是伐與參連體而九星也天官書曰參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星兌曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股是其證也此疏謂與參連體而六星疑是字畫之誤但詩綢繆傳曰三星參也又周禮熊旗六旒以象伐則此疏不爲無據矣按疏言六星謂伐三星與參正體三星參也參之正體三星故與心同稱三也詩小星疏云伐與參連體參爲列宿統名之若同一宿然但伐爲大星與參互見皆得相同故周禮以象伐也明伐得統參也公羊曰伐爲大辰演孔圖云參以斬伐皆互舉相見之文故毛言參伐也見同體之義○注大火至大辰○說文辰房星天時也又云參商星也辰爲東方宿參爲西方宿用以紀時故皆謂之大辰以別於餘星也北辰居中視以定參辰之度故亦謂之大辰大辰有三同名異實故下注云

迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在是也說者以北辰爲大端指心小端指伐非也禮記鄉飲酒義云參之以三光三光也天之政教出於大辰焉○光政教之本也注三光也天之政教出於大辰焉○注辰時也○詩齊風東方未明云不能辰夜傳辰時也說文辰震也三月陽氣動靁電振民農時也物皆生从乙匕象此達厂聲也又晨字下云辰時也

辰注 北辰北極天之中也常居其所迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在故加亦亦者兩相須之意

疏注 北辰至之意○爾雅釋天云北極謂之北辰周禮大宗伯疏引元命包云天生大列爲中宮太極三星其一明者太一常居旁兩星巨辰子位故爲北辰以起節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開閉皆在此中繁露奉本云星莫大於大辰北斗常星北斗常星部星三百衛星三千大火二十六星伐十三星北斗七星常星九辭二十八宿多者宿二十八九其猶蓍百莖而共一本寵千載而人寶是以三伐傳決疑焉按此多誤字大率亦以大辰爲恆星之主皆取則焉釋天郭注北極天之中以正四時史記天官書中宮天極星索隱引合誠圖云北辰其星五在紫微中暢泉物理論云北極天之中陽氣之北極也極南爲太陽極北爲太陰日月五星行大陰則無光行大陽則能照故爲昏明寒暑之限極也按廣雅釋言

極中也故諸家並以北極爲天中舊疏引爾雅李注云北極天心居北方正四時謂之北辰孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰是也論語爲政云譬如北辰居其所而衆星共之郝氏爾雅義疏云說者謂北極五星第五爲天樞最小是不動處猶在樞星之下今按樞星非不動但其動也微人所不見故以爲居其所耳按天官書其一明者太一常居也旁三星三公或曰子屬後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮前列直斗口三星隨北端兌若見若不曰陰德或曰天一紫宮左三星曰天槍又五星曰天棓後六星絕漢抵營室曰閣道北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗文選注引天官星占北辰一名天樞天官書之太一易釋文引馬融說以太極爲北辰索隱引文耀鉤謂之中宮大帝周禮疏引鄭氏說謂之天皇大帝耀魄寶索隱引合誠圖又爲紫微大帝北辰之異文也初學記引合誠圖又云天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精吐光居紫宮中制御四方冠有五采舊疏引春秋說云北者高也極者藏也言大一之星高居深藏故名北極也者與先儒說違其何氏兩解乎許氏宗彥北極說云爾雅北極謂之北辰考工記匠人夜考諸極星以正朝夕何注公羊迷惑不知東西者須視北極以別心伐今北極甚小不易辨周髀

日冬至日加酉之時立八尺表繫繫表端希望北極中大星引繩至地而識之又到旦明日加卯之時復引繩望之首及繩致地而識其兩端相去二尺之寸故東西極二萬三千里其兩端相去正東正西中折之以指表正南北其云東西極二萬三千里即璿璣之徑折半爲一萬一千五百里乃北極中大星距北極樞之數樞即不動處以衡間相去里數準赤道度約之計四度餘若北極中大星北極樞之數樞即不動處史記天官書中宮天極星一北辰神名北極大星其一明者太一常居鄭康成謂之太極星其一明者即此與今法測句陳大星東西所極折中以定南北與周髀北極樞璿之用正同若論語所言北辰即周髀所謂正北極璿璣之中正北天之中者蓋赤道也極何以書記異也〔注〕心者天子明堂布政之宮亦爲孛彗者

邪亂之氣掃故置新之象是後周分爲二天下兩主宋南里以亾〔疏〕杜云妖變非常故書繁露奉本云海內之心懸於天子彊內之民統於諸侯日月食并占凶不以其行有星茀于東方于大辰入北斗常星不見地震梁山沙鹿崩宋衛陳鄭災王公大夫篡弒者春秋皆書以爲大異○注心者至之宮○舊疏云春秋說文星經亦云天官書心爲明堂房爲天帝之明堂布政之所出莊七年疏引爲天府曰天駟索隱引春秋說題詞云房心爲明堂天王布政

之宮詩汎厭樞云房爲天馬主車駕宋均注房既近心爲明堂又別爲天府及天駟也御覽引元命包云房四星心三星五度有天子明堂布政之宮兩日衡士爲喜喜得明心喜者爲憙憙天心宋均注心爲天王布政之宮萬物須之乃成所以喜也今於日間士移一晝之者於字體安也是爲兩日士也喜得明明得所喜也詩疏引元命包云心爲天王周禮疏引文耀鉤云房心爲天帝之明堂布政之所出莊七年疏引文耀鉤云房心爲中央大星天王位房心連體故皆有天王明堂布政之象○注彗者亦爲孛○舊疏云亦爲孛者亦如北斗爲彗所孛矣○注彗者至之象○一切經音義引孫炎爾雅注妖星也四曰彗天官書歲星之精生天棓彗星天欃天槍天文志欃槍棓彗雖異其殃一也天官書正義云天彗者一名埽星本類星末類彗小者數寸長長或竟天而體無光假日之光故夕見則東指晨見則西指若日南北皆隨日光而指是爲邪亂之氣也左傳申須曰彗所以除舊布新也天事恆象占經引演孔圖云海精死彗星出彗星出則國樞橛撅猶蹶也御覽引五行傳云彗者去穢布新也此天所以去無道而建有德也○注是後至以亾○五行志下之下昭十七年冬有星孛于大辰董仲舒以爲大辰心也心在明堂天子之象後王室大亂三王分爭此其效也劉向以爲星傳曰心大星天王也其前星太子後星庶子也尾爲君臣乖離孛星加心象天子嫡庶將分爭也其在諸侯角亢氏陳鄭也房心

宋也後五年周景王崩王室亂大夫劉子單子立王猛尹氏召伯毛伯立王子匄子匄楚出也時楚彊宋衛陳鄭皆南附楚王猛既卒敬王即位子匄入王城天王居狄泉莫之敢納五年楚平王居卒子匄奔楚王室乃定後楚帥六國伐吳吳君臣蔡怨怒楚而滅沈楚怒圍蔡吳人救之遂爲柏舉之戰敗楚師屠郢都妻昭王母鞭平王墓此皆孛彗流炎所及之效也左氏傳曰有星孛于大辰西及漢中須曰慧所以除舊布新也天事恆象今除于火火出必布焉諸侯其有火災乎梓慎曰往年吾見是其徵也火出而見今茲火出而章必火入而伏其居火也久矣其與不然乎火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月夏數得天若火作其四國當之在宋衛陳鄭乎宋大辰之墟陳太昊之墟鄭祝融之虛皆火房也星孛及漢漢水祥也衛顓頊之虛其星爲大水水火之牡也其以丙子若壬午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不過見之月明年夏五月火始昏見丙子風梓愼曰是爲融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午太甚宋衛陳鄭皆火劉歆以爲大辰房心尾也八月心星在西方孛從其西過心東及漢也宋大辰墟謂宋先祖掌祀大辰星也陳太昊虛虛戲木德火所生也鄭祝融虛高辛氏火正也故皆爲火所舍衛顓頊虛心爲大水營室也天星既然又四國失政相似及爲王室亂皆同按劉子駿古文家說與公羊異占經引感精符云孛星賊起光入大辰者將有陰謀以邪犯正與天子爭勢居位者大臣謀主兩主並立周分之異也與今文說近其周分爲二天下兩主者謂敬王在成周王猛居王城二十二年卒二十三年天王居于狄泉謂敬王也又言王子猛二十六年天王入于成周傳成周者何東周也是周分爲二天下兩主事也舊疏引運斗樞云星孛賊起守大辰於五堂亂兵塡門三王事周以分也王猛篡立卒後子朝繼之恆與敬王相距故直云天下兩主也宋南里以叛是也

楚人及吳戰于長岸疏杜云長岸楚地大事表云今江南太平府當塗縣西南三十里有西梁山與和州南七十里之東梁山夾江相對如門之闕亦曰天門山郡國志云春秋楚獲吳乘舟餘皇處也歷代爲建康西偏之要地方輿紀要東梁山一名博望山在太平府西南三十里西梁山在和州南六十里夾江對峙如門之闕亦曰天門山郡國志天門山一名峨眉山今元和志不載此說

詐戰不言戰此其言戰何注據於越敗吳于醉李疏舊疏云經文言戰而傳以詐戰問之者正以夷狄質薄不能結日偏戰今此兩夷而言戰故以詐戰難之○注據於至醉李○見定十四

年彼此皆是兩夷不言戰故據
爲難釋文作檇李云本或作醉敵也〈注〉俱無勝負不可言敗
故言戰也不月者略兩夷〈疏〉注俱無至戰也○通義云按左
餘皇吳旋以詐敗楚師而取餘皇歸此所謂敵也河曲之敵
兩無勝也長岸之敵兩有負也○注不月者略兩夷○正以
春秋之例偏戰者日詐戰者
月此詐戰不月故言略兩夷

予汝荼校字
常熟邵元晉參校

公羊義疏六十四

昭十八年盡二十二年

南菁書院
句容陳立卓人著

十有八年春王三月曹伯須卒
夏五月壬午宋衛陳鄭災〈疏〉包氏慎言云五月有壬午月
何以書〈疏〉通義云據衛陳之十五日鄂本災作灾誤
鄭非二王後記異也何異爾〈疏〉通義云宋火以
爲以異書異其同日而俱災也〈疏〉穀梁傳其志以同日災書此亦火也
書此何以書爲天下記異也〈注〉詩云其儀不忒正是四國四
國天下象也是後王室亂諸侯莫肯救故天應以同日俱災
若曰無天下云爾〈疏〉與僖十四年書沙鹿崩成五年書梁山
崩同○注詩云至象也○詩曹風鳲鳩
篇文尚子君子篇楊注言善人君子其威儀不忒故能正四
方之國臣覽盡數篇昔者先聖人成其身而天下成治其身

而天下治下引詩云其儀不忒正是四國通義云三國爲衆況至於四天下同亂遠近若一之象○注是後至云爾○毛本天誤大五行志上昭十八年五月壬午宋衛陳鄭災董仲舒以爲象王室將亂天下莫救故災四國言亡四方也又宋衛陳鄭之君皆荒淫于樂不恤國政與周室同行陽失節則火災出是以同日災也劉向以爲宋陳王者之後衛鄭周同姓也時周景王老劉子單子事王子猛尹氏召伯毛伯事王子鼂子鼂楚之出也及宋衛陳鄭亦皆外附于楚亡尊周室之心後三年景王崩王室亂故天災四國天戒若曰不救周反從楚廢世子立不正以害王室明同辠也與何義皆大同按下二十二年夏六月王室亂傳何言乎王室亂言不及外也注刺周室之微弱鄆瑕並篡無一諸侯之助匹夫之救如一家之亂也故變京師言王室不爲天子諱者方責天下不救之是王室亂諸侯莫肯救之事也

六月邾婁人入鄫〔疏〕杜云鄫國今琅邪開陽縣又云鄫妘姓國也一統志開陽故城在沂州府蘭山縣北故鄫國齊乘在沂州北十五里

秋葬曹平公

冬許遷于白羽〔疏〕左傳楚子使王子勝遷許于析實白羽大事表云今河南南陽府內鄉縣按僖二十五年左傳秦晉伐鄀過析隈卽其地近武關戰國時秦昭王發兵下武關攻楚取析是也續漢郡國志析故屬宏楚之白羽邑水經注丹水篇析水出析縣西北宏農盧氏縣大嵩山南流逕修陽縣故城北卽析之北鄉又東入析縣又東逕其縣故城北蓋春秋之白羽也左傳楚使王子勝遷許于析是也郭仲產云相承言此城漢高所築非也一統志析縣故城在南陽府內鄉縣西北春秋時楚白羽也

十有九年春宋公伐邾婁

夏五月戊辰許世子止弒其君買注蔡世子般弒父不忍日此日者加弒爾非實弒也〔疏〕注蔡世至弒也○卽襄三十年夏四月蔡世子般弒其君固是也彼注云不日者深爲中國隱痛有子弒父之禍故不忍言其日也許亦中國而日故解之明彼爲實弒此爲加弒故與彼異加弒事見下葬許悼公傳文元年商臣弒父亦實弒而日者夷狄賤故彼注云日者夷狄子弒父忍言其日是也穀梁傳曰日弒正卒也正卒則止不弒也不弒而曰弒責止也范云蔡世子般實弒父故以比夷狄弒則買正卒也杜云加弒者責止不舍藥物孔疏云實非止弒言書曰弒其君則仲尼新意書弒也又引釋例云醫非三

世不服其藥古之愼戒也人子之孝當盡心嘗禱而已藥物之齊非所習也許止身爲國嗣國非無醫而輕果進藥故罪同於弒雖原其本心而春秋不赦其罪蓋爲教之遠防也加弒之說三傳皆同惟書日之義各殊爾包氏愼言云五月有戊辰月之七日下又書己卯月之十八日

己卯地震〈注〉季氏稍盛宋南里以叛王室大亂諸侯莫肯救晉人圍郟吳勝雞父尹氏立王子朝之應〈疏〉注季氏至之應○舊疏云謂稍稍盛也往前豹竊爲政自上十二年公如晉至河乃復十三年平丘之會公不與盟以來季孫隱如數見經至二十五年遂出昭公矣宋南里以叛者在二十三年公如晉至河乃復十三年平丘之會公不與盟以來季孫隱如數見經至二十五年遂出晉人圍郟見下二十三年彼傳云郟者何天子之邑也曷爲不繫乎周不與伐天子是也吳勝雞父尹氏立王子朝亦皆見二十三年十行本圍誤國五行志下之上昭十九年五月己卯地震劉向以爲是時季氏將有逐君之變其後宋三臣曹會皆以地叛蔡莒逐其君吳敗中國殺二君義指大同

秋齊高發帥師伐莒

冬葬許悼公

賊未討何以書葬〈正以隱十一年傳云春秋君弒賊不討不書葬以爲無臣子故也〉**不成于弒也**〈疏〉經傳釋詞云于猶爲也詩鄘風定之方中云作于楚宮作爲楚宮也詩作于楚室張載注文選魏都賦引詩作不成于弒也言不成爲弒也禮士冠禮宜之于假注于猶爲也此父也繁露玉杯云古今之學者異而問之曰是弒君何以復見猶曰賊未討何以書葬何以書葬者不宜書葬也而書葬何以復見也而復見者亦不宜復見也而辨不親弒非不當誅也則亦不得不謂悼公之書葬直以赴問而辨不故弒非不當罪也若是則春秋之說亂矣豈可法哉故貫此而論是非雖難悉得其義一也今誅盾無傳弗誅無比而處之誣辭也今視其比皆不當死何以誅之春秋赴問數百應問數千同留經中憯援比類以發其端卒無妄言而得應於傳者今使外賊不可誅故皆復見而問曰此復見何也言莫妄於是何以得應不妄以其問之不妄知盾之實免罪者已有之矣亦有名爲弒君而罪不誅者逆而罪不若徐而昧之且吾語盾有本詩云他人有心予忖度之此言物莫無鄰察視其外可以見其內也臣之宜爲君討賊也猶子之宜爲父嘗藥也子不嘗藥故加之弒父臣不討賊故

加之弒君其義一也所以示天下廢臣子之節其惡之大若此也故盾之不討賊爲弒君也與止之不嘗藥爲弒父無以異董生以許止不嘗藥與趙盾不討賊皆爲加弒也然盾非止可比出不越竟反不討賊詞嚴義正盾獄定矣釋文作于殺云音試下于殺加殺皆同唐石經諸本作弒揚將而誅之○莊三十二年傳云君親無將將而誅止進藥而焉將猶加誅此明書弒君爲不成于弒故難之〔疏〕注時悼至而〔疏〕死○左傳許藥殺也〔注〕時悼公病止進藥悼公瘧飲太子止之藥而卒疏引服虔云悼公靈公之子許男買瘧寒疾也〔疏〕止進藥而藥殺則曷爲加弒焉爾〔注〕據意善也譏子道之不盡也〔疏〕墨子非攻篇和合其祝藥之于天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也故孝子不以食其親忠臣不以賊之此正春秋責許止之義故禮記曲禮云君有疾飲藥臣先嘗之父有疾飲藥子先嘗之注嘗度其所堪皆所以盡子道也其譏子道之不盡奈何曰樂正子春之視疾也〔注〕樂正子春曾子弟子以孝名聞〔疏〕注

正至名聞○大戴禮曾子大孝篇禮記祭義篇皆有樂正子春下堂而傷其足答門弟子問逝曾子聞諸夫子語曰天之所生地之所養人爲大矣孝矣不虧其體可謂全矣五日而不食事鄭注子春子是曾子弟子以孝名聞者也〔疏〕復加一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈〔注〕脫然疾除貌也言消息得其節〔疏〕舊疏云言子春視疾之時消息得其節觀其顏色力少如可時加一飯以與之其病者脫然加愈觀其顏色力少勿弱時則損一飯以與之則其病者脫然加愈又觀其色力似寒時則加一衣以與之則其病者脫然又加愈又觀其顏色力似如煖則復損一衣以與之則病者脫然而愈按所謂先意承志是也俞氏樾羣經平議云何氏不解復者告也請也管子小問篇以復管仲君之復鄭注復請也復加復損並謂請於父母而加之損之是也○注脫然至其節○國語魯語求說其侮注說古脫字猶除也是脫有除義故脫然爲疾除貌也易遯莫之勝說虞注說解也後漢書隗囂傳注脫失也解失皆有除義愈者左氏昭二十傳相從爲愈注愈差也文選風賦愈病析酲注愈猶差也禮記三年問痛甚者其愈遑釋文愈差也差猶瘥言病

脫除而瘥也由寒煖飢飽消息有節樂正子加損皆得其宜故也〇止進藥而藥殺是以君子加弒焉爾〈注〉失其消息多少之宜〈疏〉洪氏亮吉左傳詁引服虔云禮醫不三世不使君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之公疾未瘳而止進藥雖嘗而不由醫而卒故國史書弒告於諸侯也〇注失其至之宜〇通義云曰許世子止弒其君買是君子之聽止也〈注〉聽治止罪疏〈注〉聽治止罪〇書大傳諸侯不同聽注聽議獄也周禮小宰以聽官府之六計注聽平治也荀子王霸篇要百事之聽注聽治也穀梁傳不弒而曰弒責止也止曰我與夫弒者不立乎其位以與其弟弒君者子即止自責而弒之也注就其有自責心故以備禮責之斬序七云許悼公疾瘧飲藥毒而死太子止自責不嘗藥未逾年而死故春秋義之子政習穀梁故也義之即下書葬故也通義云張冶曰進藥而藥殺可不謂之弒哉其所以異於商臣殷者過與故不司爾心雖不同而春秋之文壹施之者以臣子之於君父不可過也按今例過失殺祖父母猶議斬猶春秋責止意也葬許悼公是君子之赦止之文〈注〉原止進藥本欲愈父之病無害父之意故赦之〈疏〉注原止至

赦之〇隱元年傳注所謂原心定罪也赦止者免止之罪辭也〈注〉明止但得免罪不得繼父後許男斯代立無惡文是也〈疏〉錢氏大昕潛研堂答問云楚商臣蔡般之弒子不于父亦不父也許止不嘗藥非大惡而特書弒以明孝子之義非由君有失德故楚蔡之君不書葬而許獨書葬所以責楚蔡二君之不能正家也按錢氏所論亦是然非公羊家義也通義云書葬者起非實弒也蔡景公亦書葬所以得相起者固弒而代之者般買弒而代之者非止是可以辨矣穀梁傳止曰我與夫弒者不立乎其位云云既子即止自責而責之善乎斯言孝子之至也推止之心過矣而死其父則自不欲復生即死而天下明之謂由愛父以死雖死猶未安也死而天下責之謂由弒父以死是以一朝之過終古蒙惡夫如是而後罪少可償耳若止者雖不愼其始可謂善其終矣叔武不欲其兄有殺弟名春秋爲之諱殺喜時不欲負劒有篡名春秋爲之諱殺賢者之意也且唯止能自責然後成賢者之責而責之者猶附於藥成賢君子赦之不然進藥而藥殺曰非故也藥誤也甚或曰非藥之誤疾不可爲也設有不肖欲速代其父宜補故寫之宜寫故補之宜溫之宜溫故寒之亦曰藥誤乎疾不可爲也是尙可道乎故止與趙盾加弒似同然止自責則書葬盾不自責則不書葬此其意甚微而其辭甚顯也左傳言止奔晉

殆避之晉以致國於弟而實哀慕咎悔以殞其身者也或因彼文遂疑止實酖弒若然止之奔乃與宋萬同科經必特書而悼公又與宋閔公同科不得書葬矣爲此說者是其心必以加弒爲過苟以加弒爲過是必以誤殺父爲無罪即與于亂臣賊子之甚者也鄒說橫議經義日晦按御覽引春秋決事云甲乙與丙爭言相鬬丙以佩刀刺乙甲當何論或曰毆父也當梟首論乙甲即以杖擊丙誤傷乙甲當何論或曰毆父也當梟首論曰臣愚以爲父子至親也聞其鬬莫不有怵惕之心扶杖而救之非所以欲詬父也春秋之義許止父病進藥於其父而卒君子固心赦而不誅甲非律所謂毆父不當坐蓋彼以甲子乙父甲毆丙誤傷父過失傷與許止同也後漢書霍諝傳春秋之義原心定過赦事誅意故許止雖弒君而不罪趙盾以縱賊而見書此仲尼所以重王法是也○注明止至是也○舊疏云正以此傳但有赦止之文無善止之處故云但得免罪而已按春秋定六年有鄭游邀帥師滅許以許男斯歸之文此後不見卒葬知繼立者斯也穀梁作虺新序作緯虺緯古音在脂部斯音古韻在之部之脂音近故多通也經云許世子止弒其君買而死善從長穀梁近是

二十年春王正月

夏曹公孫會自鄸出奔宋〔疏〕穀梁鄸作夢彼釋文云夢或作蔑文邑部無鄸字玉篇始加邑作鄸廣韻因之以此知公羊左氏作鄸皆後人增邑穀梁作夢當是古文杜云鄸曹邑玉篇邑部同廣韻一東鄸邑名在魯郡大事表云寰宇記濟陰乘氏縣西北有大鄸城曹之鄸邑也一作大鄉在今曹州府曹縣北

奔未有言自者此其言自何注〔據始出奔未有言此者與宋華亥入宋南里復出奔異〕〔疏〕唐石經諸本同釋文出者此云至奔異○校勘記云鄂本同閩監毛本此作自按此本疏標起訖云注據始至言此者舊於此下有比者非○注據始亦作自當據正謂春秋凡始發國出奔未有言自者也云與宋華亥入宋南里復出奔故書出奔陳二十一年宋華亥向甯華定自陳入于宋南里以叛二十二年宋華亥向甯華定自宋南里出奔楚是彼自因奔而入叛邑復由叛邑出奔自與此始出奔即言自者殊也畔也〔注〕時會盜鄸以奔宋〔疏〕

注會盜至奔宋○葢與邾婁庶其以漆閭丘奔魯莒庶其以牟婁及防茲奔魯者同皆竊地以叛奔他國也畔則

曷爲不言其畔〔注〕言叛者當言以畔如邾婁庶期〔疏〕注言叛至庶期

○校勘記云閩監毛本期改其非鄂本及此本疏標起訖皆作庶期又鄂本以畔作以鄂此誤按紹熙本作以鄂期作其當據正言若作叛文當如襄二十一年邾婁庶其以漆閭丘來奔例書曹公孫會以鄂出奔宋矣此不然是無畔文故據左傳作欣時經文知新記說文

以難爲公子喜時之後諱也〔疏〕狉从犬示聲讀若銀寐从犬

來聲讀又若銀寅有夷銀二音沂旂斯猏皆斤聲輝軍聲

出奔者故與自南里同文〔疏〕注諱使至同文○正以無入鄂

故也通義云不言以鄂者雖諱起其畔也諱文不諱實諱自爲喜時設會之罪仍不容揜爾

何賢乎公子喜時〔注〕據喜時不書〔疏〕毛本子誤羊○注據喜時不書○舊疏云正以

曹羈叔脁春秋賢之者皆書見經即莊二十四年曹羈出奔陳宣十七年公弟叔脁卒是也今此喜時既不書見非所賢矣故難之讓國也其讓國奈何曹伯廬卒于師〔注〕在成十三年則

未知公子喜時從與〔注〕喜時曹伯廬弟

爲廬之庶子者葢所見本異也按吳世家集解引服虔曰子臧負芻庶兄是子臧即喜時也則負芻爲兄子臧爲弟以左傳季札語推之似喜時爲負芻弟公子負芻從與〔注〕負芻喜時庶兄

○鄂本庶作從按何義與服虔說同或爲主于國或爲主于師〔注〕古者諸侯師出世子率與守國次宜爲君者持棺絮從所以備不虞

或時疾病相代行本史文不具故傳疑之〔疏〕注古者至不虞

○舊疏云春秋說文云釋文絮女居反說文云絮編也段玉裁云釋文當作絮左傳閔二年云從曰撫軍守曰監國古之制也又曰君行則守有守則從葢守者大子從者次適也禮記文王世子曰其在軍則守于公禰疏在軍謂庶子之官從公出行彼注云公禰行主此謂庶子從行者或時大子有故與葢亦其次宜爲君者謂若太子母弟也又曾子問云君出疆有三年之戒以椑從注親身棺曰椑絮者說文絮編也一曰敝絮也說文作絮舊疏云絮謂新綿即禮記云屬纊以俟絕氣之文是也

○注或時至疑之○舊疏云正以曹伯無子喜時其母弟也

當守國公子負芻者庶兄也禮當從君但或時負芻疾而喜時代之行今傳不言正以史文不具故也通義云按左傳爲主于師者蓋喜時也在師中爲喪主也負芻宣公之長庶子宣公卒世子幼使負芻攝主監國負芻弒其世子而自立故謂之當主也曹人將討負芻以喜時宣公母弟次宜爲君喜時不受新序七云曹公子喜時字子臧曹宣公子也宣公與諸侯伐秦卒于師曹人使子臧迎喪使公子負芻與太子留守負芻殺太子而自立與左氏所載大同皆以喜時爲宣公子皆由本史文不具故傳說各歧焉公子喜時見公子負芻之當主也逡巡而退疏國人皆從之負芻立是爲成公懼告罪且請子臧乃反新序又云子臧見負芻之當主也宣公既葬子臧將亡後晉侯會諸侯執曹成公將見子臧於周天子立之子臧曰記曰之聖達節次守節下失節爲君非吾節也雖不能聖敢失守乎亡奔宋曹人數請晉侯請子臧反國晉乃歸成公於曹吳越春秋一札曰昔曹伯卒庶子臧反國晉乃歸成公於曹吳越春秋一札曰昔曹伯卒庶存適亡諸侯與曹人不義而立於國子臧聞之行吟而歸曹君懼將立子臧子臧去之以成曹之道注適亡者公子負芻殺太子而自立是爲成公子臧公子欣時也與負芻皆宣公庶子皆本左氏爲說然果皆庶子則負芻長喜時幼其不立宜何賢其讓時喜時以次當立負芻篡有喜時退而不爭所爲賢也當主猶言當國也逡巡者爾雅釋言逡退也後漢書

隗囂傳注逡巡不進也亦作逡遁鄭固碑逡遁退讓是也亦作逡循文選注引廣雅逡循卻退也賢公子喜時則曷爲爲會諱君子之善善也長惡惡也短惡惡止其身注不遷怒也疏注不遷怒也○論語雍也篇問惡惡止其身何法法秋殺不待冬也鹽鐵論周秦篇問惡惡止其人疾始而誅首惡未聞什伍之相坐閭褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其祀絕朕甚憐之夫善善及子孫古今之通義也後漢書馮異傳詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善善及子孫古之典也白虎通五行云善善及子孫何法法春生待夏復長也後漢書楊修傳臣聞善善及子孫惡惡止其身百王常典不易之道也又劉愷傳愷獨以爲春秋之義善善及子孫惡惡止其身所以進人于善也賢者子孫故君子爲之諱也注君子不使行善者有後患故以喜時之讓除會之叛不通鄭爲國如通濫者喜時本正當立有明王興當還國明叔術功惡相除裁足通濫爾疏後漢書盧植傳春秋之義賢者子孫宜有殊禮即此爲諱之屬也○注君子至

之叛○正以畔臣宜在誅絕之科是爲後患春秋爲賢者諱故不使有也通義云非謂賢者子孫叛遂無罪此春秋託王義以爲文王之用刑宜在議賢之辟也昔祁奚之論叔向曰將十世宥之以勸能者喜時功在社稷一傳而身蹈大辟可無宥乎春秋治趙鞅之嚴也不發曹無大夫傳者從所見世錄小國例可知春秋撥亂之教以讓爲首君興讓則息兵臣興讓則息貪庶人興讓則息訟故天下莫不亂於爭而治於讓凡經稱讓國者五叔術前矣目夷喜時兼有定國之功叔武又不幸罹於患難春秋沒其事并沒其名而第託他事以見賢子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉三公子即皆有讓之實而不求尸其名者札義雖高顧未能免僚子鱄弒之禍猶在三公子之後也乃獨使以名見可以窺君子之論次矣新序七云子臧讓千乘之國可謂賢矣故春秋賢而褒其後按褒其後即謂賢喜時以及其後則用公羊義也○注不通至濫爾○下三十一年黑弓以濫來奔傳文何以無邾婁通濫也曷爲通濫賢者子孫宜有地也賢者孰謂謂叔術也何賢乎叔術讓國也此若如通濫文宜云公孫會以鄫出奔宋今不然者正以喜時本正當立是有國也有明王起興滅國繼絕世當還其國不僅通功僅除其妻嫂之罪故次於喜時裁足通濫以爲小國爾

秋盜殺衛侯之兄輒〈疏〉釋文輒左氏作鰌穀梁釋文云輒如字或云音近鰌左氏作鰌又云輒本亦作鰌劉兆云如見絆鰌也經義雜記云說文馬部馬絆足也從馬口其足讀若輒又出鰌云馬兩足不能相過如馬之鰌或體公羊穀梁作輒者馬之或體公羊穀梁作輒者其跳蕩其扁跳者跦也鄭注其發聲也跦步足不能相過也鄭注其母兄稱兄〈疏〉穀梁傳盜賤也母兄也兄何以不立〈注〉據立嫡以長〈疏〉注據立嫡以長○即隱元年傳立嫡以長不以賢立子以貴不以長是也有疾也何疾爾惡疾也〈注〉惡疾謂瘖聾盲瘸禿跛傴不隱人倫之屬也書者惡衛侯兄有疾不憐傷厚遇營衛不固至令見殺失親親也公子不言之兄弟言之者敵體辭嫌於尊卑不明故加之以絕之所以正名也〈疏〉穀梁傳然則何爲不爲君也曰有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過齊謂之鰌楚謂之趾衛謂之輒彼釋文鰌音其劉兆云鰌連併也趾女輒反劉兆云聚合不解也輒本亦作鰌劉兆云如見絆鰌

也經義雜記云綦下从糸故云連併楚謂之踧當从宋刻注疏本作踧从足从取故劉兆云聚合不解以字本从取也丁度集韻踧遵須切司馬光類篇踧足不相過皆與劉氏合陸德明从耳女輒反玉篇足部女輒切爾足不相過廣韻二十九葉尼輒切足不相過五經文字女輒反足不相過廣韻五經文字類篇皆云足不相過楚言字俱作踧疑非是按玉篇廣韻五經文字類篇皆云足不相過楚言字無能字疑今穀梁傳能爲衍文惡疾不立者喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之注世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也春秋傳衞侯元有兄繫白虎通封公侯云世子有惡疾廢者以其不可承先祖也故春秋傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也是也○注惡疾至屬也○通義云注廣言諸疾爾輒之疾則跛屬也有惡疾不立者爲其不可奉宗廟也春秋記事皆爲後王示法常辭立嫡以長而有衞侯之兄者所以起其問發其義卽知適長子有惡疾亦有廢道苟非惡疾亦必無廢道經變之制靡不包舉矣按瘖者說文疒部瘖不能言也釋名釋疾病瘖喑然無聲也史記扁鵲倉公傳使人有重身九月而瘖注瘖也素問奇病論人有重身九月而瘖注瘖索隱瘖失音也素問不得言語也謂不得言語也瘖不能言也亦作闇文六年穀梁傳上泄則戚傳飲瘖藥注瘖不能言也亦作闇墨子親士云近臣則喑遠臣則下闇下闇則上聾是也聾者呂覽尊師云其聞不若聾注聾無所聞也文

選注引蒼頡篇聾耳不聞也釋名又云聾籠也如在蒙籠之內聽不察也說文耳部聾無聞也左傳僖二十四年云耳不聽五聲之和爲聾論衡別通云耳不聞宮商曰聾因謂愚闇爲聾宣十四年左傳鄭昭宋聾注聾闇也是也盲者釋名又云盲茫也茫茫無所見也呂覽尊師云其見不若盲注盲無見日疾也論衡所見也又壽數云處曰則爲矇爲盲注盲無見日疾也論衡又云目不見青黃曰盲韓非子解老云目不能決黑白之色則謂之盲說文目部盲目無牟子漢書杜欽傳家富而目偏盲注盲目無見也是也瘺者一切經音義引字林云瘺惡疾也莊子逍遙遊云使物不疵癘釋文引李注瘺惡病也山海經西山經云英山有鳥名曰肥遺食之已癘注癘疫病也或曰惡創素問經風論云鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰蓋卽莊二十年齊大災傳之痢也注痢者邪亂之氣所生禿者釋名又云禿無髮沐禿也又釋姿容云禿者無髮呂覽盡數云輕水所多禿與癭人注禿無髮也說文禾部禿無髮也从人上象禾粟之形取其聲王育說蒼頡出見禿人伏禾中因以制字未知其審禮記明堂位云夏后氏以楬豆注齊人謂無髮爲禿楬又喪服四制云禿者不髽注禿者無髮問喪疾禿者不免同此義也跛者廣雅釋詁跛蹇也一切經音義引字林云跛蹇行不正也禮記曲禮云立毋跛注跛偏任也說文足部跛行不正也一曰足排之讀若彼禮記王制云瘖聾跛躄疏跛躄謂足不能行問喪云

疾不立尊卑難明故特書之以張義

冬十月宋華亥向甯華定出奔陳〔注〕月者危三大夫同時出奔將爲國家患明當防之〔疏〕注月者至防之○正以春秋之義外大夫奔例時此月故解之奔例時者成七年冬衛孫林父出奔晉襄二十八年夏衛石惡出奔晉冬齊慶封來奔是也通義云趙汸曰華向作亂殺公子六人劫宋公取太子爲質見討而出故書月以異之比於宋萬王子朝之例按莊十二年冬十月宋萬出奔陳注月者使與大國君同例明彊禦也是也其定十年宋公之弟辰暨宋仲佗石彄出奔陳亦三大夫不月者彼注云復出宋者惡仲佗悉欲帥國人去三大夫出不月者舉國危亦見矣是也

十有一月辛卯蔡侯盧卒〔疏〕包氏愼言云十一月有辛卯月之七日

二十有一年春王三月葬蔡平公〔疏〕校勘記云唐石經鄂本同閩監毛本誤二月

夏晉侯使士鞅來聘

宋華亥向甯華定自陳入于宋南里以畔〔疏〕左氏穀梁畔作叛叛畔同音叛正字

跛者不踊釋文跛足廢也釋名釋姿容云蹇跛蹇也病不能作事偏者廣雅釋言云偏伸而好升高也注偏僂也荀子儒效云是猶偏伸而好通俗文云曲脊謂之傴僂注偏謂傴僂身跧曲也也又盡歎云苦水所多跛與偏人注偏脊疾也荀子王制云是偏巫跛擊之事也注偏巫跛覡古者以廢疾之人主卜筮巫祝之事故曰偏巫跛覡說文人部偏僂也僂疷也周公讓僂或言背僂漢書蔡義傳行步俯僂注僂曲背也因謂恭敬爲傴僂謂其俯身鞠躬有似曲脊之人故昭七年左傳一命而偏再命而僂史記注引服虔云偏僂俯皆恭敬之貌也是也○穀梁傳曰衛侯衛侯累也注凱曰諸侯尊弟兄不得以屬通經不書衛公子而斥言衛侯之兄者惡其不能保護其兄乃爲盜所殺故稱至賤殺至貴亦本何氏爲義○注公子至名也○禮記坊記云子云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也注同姓者謂先王先公子孫有繼及之道者其非此則無嫌也疏明彰疑別嫌恐尊卑相僭使人疑惑之事此言之以絕之亦別嫌明疑之義正名見論語子路篇繁露玉英云是故治國之端在正名名之正與五世五傳之外美惡乃形是也若然宣十七年公弟叔肸卒彼不言絕之者彼力稱字兄賢況叔肸不仕其朝不食其祿方在逸民之科無爲嫌也輯本有爲君之道徒以廢

畔叚借也舊疏云左氏穀梁皆作南里字而賈氏云穀梁曰南鄙蓋所見異也

宋南里者何若曰因諸者然〔注〕因諸者齊故刑人之地公羊子齊人故以齊喻也宋樂世心自曹入于蕭不言宋南里者

略叛臣從刑人于國家尤危故重舉國〔疏〕注因諸至喻也○校勘記出齊故刑人之地云閩監毛本同誤也鄂本故作放當據正按紹熙本亦作放舊疏云舊說云即博物志云周曰囹圄齊曰因諸是也通義云畔臣從刑人情事爲近若漢時作亂者發中都官囚徒之意也杜預以南里爲宋城內里名妄說耳左傳曰華氏居盧門以南里畔嘗考呂氏春秋云楚莊王興師圍宋九月宋公肉袒執犧委服告病乃爲卻四十里而舍于廬門之闔則盧門去宋城猶四十里其不在城內明矣宋公之弟辰自曹入于蕭蕭不繫宋而此繫宋正以南里非地名也宋南里者猶曰宋獄也此說大謬華氏自此年夏入于宋南里以畔至次年春始自宋南里出奔楚豈有伏處陛牢自同出繫從夏至春歷時數月者乎誠如是也又何謂之畔矣考之左傳鄭亦有南里襄二十六年楚子伐鄭入南里是也豈亦入于鄭獄乎解詁謂齊放刑人之地既謂之放明非拘繫即此一字可知非獄不得以囹圄爲比按周禮司寇寘之圜土而

施職事焉以圜土中不必皆死囚故司圜職掌收教罷民有上罪三軍而舍中罪二軍而舍下罪一軍而舍之別齊因諸宋南里蓋即此皆罪不至死而放繫之此而任之事而收教之者亂民爲逆多劫獄四華向等入南里事亦類此拘繫刑人必厚垣高墉故可據之以畔豈肯伏處陛牢自同出繫所見未免拘矣若僅如穀梁說以南里爲南鄙其義曷可此傳何必以齊因諸爲喻豈因諸亦齊之南鄙與鄭有東里故有南里不必國國皆然何氏所謂放者如近世徒流之比故不必定繫城內特後代徒流係罪定之名周時或但收教弗使冠飾令其能改爾彼又云其不能改而出圜土者殺注出謂逃亡明亦拘繫非獄而何博物志但有齊曰因諸無宋曰南里特文不備耳果有此語未爲不可○注宋樂至舉國○校勘記云毛本世作大鄂本不誤公羊作世心左氏作大心二十五年釋文可證嚴杰說又出不言宋云鄂本此下疊言宋二字此脫按紹熙本亦作世卽定十一年宋樂世心自曹入于蕭注不言叛者從叛臣叛可知是也舊疏云何氏特引此事者正以自外而入與此相似而不繫宋故須解之正以於國家尤危故繫國春秋凡重舉國者皆有所繫通義謂以南里非地名故繫宋亦非若不書宋但云入于南里以畔亦不嫌南里非宋地也

秋七月壬午朔日有食之〔注〕是後周有簒禍〔疏〕注是後周有簒禍○舊疏云在

明年五行志下之下二十一年七月壬午朔日有食之董仲舒以爲周景王老劉子單子專權蔡侯朱驕君臣不說之象也後蔡侯朱果出奔劉子單子立王猛劉歆以爲五月二日魯趙分臧氏壽恭推是歲正月癸未朔大二月癸丑朔小三月壬午朔大四月壬子朔二日壬午朔小五月辛巳朔二日壬午朔

八月乙亥叔痤卒〔疏〕包氏愼言云八月有乙亥月之十五日舊疏云左氏穀梁作叔軋按差繆略云軋公羊作痤方音支歌二部通轉之譌又引老子道德經考異唐傅奕云公羊作痤定本或培或墮培河上公作載王弼作挫按軋从丮聲不得入支部也

冬蔡侯朱出奔楚〔注〕出奔者爲東國所篡也大國奔例月此時者惡背中國而與楚故略之〔疏〕校勘記云唐石經諸本同解云左氏與此同穀梁作蔡侯東按彼傳東者東國也春秋異文箋云朱與東形勢相似或篆文殘脫致譌爲東穀梁遂以東國解之史記蔡世家云東國攻平侯子而自立固不從穀梁說也當以左氏爲正○注出奔至篡也○舊疏云正以二十三年夏六月蔡侯東國卒于楚故也左傳賈無極取貨于東國而謂蔡人曰朱不用命于楚君王將立東國若不先從王欲楚必圍蔡蔡人懼出朱而立東國隱大子之子平侯廬之弟朱叔父也史記管蔡世家平侯九月卒靈侯般之孫東國攻平侯子而自立是爲悼侯○注大國至略之○大國奔例月桓十六年十一月衛侯朔出奔齊是也此時故解之穀梁傳何爲謂之東也王父誘而殺焉之而敗之也注奔既罪矣又奔仇國惡莫大焉與此惡背中國而與楚略之義同

公如晉至河乃復

二十有二年春齊侯伐莒

宋華亥向甯華定自宋南里出奔楚〔注〕前出奔已絕賤復錄者以故大夫專勢入南里犯君而出當誅也言自者別從國去

〔疏〕注前出至誅也○出奔在上二十年已絕者春秋之例大夫出奔其位卽絕故襄二十三年晉人殺欒盈傳曷爲不言殺其大夫非其大夫也是欒盈雖入于晉入于曲沃猶不得爲大夫已絕故也賤者卽上二十一年宋華亥以下自陳入于宋南里以畔注略叛臣從刑人是也復錄宋者以其專勢犯君當誅故也包氏愼言云二十一年傳南里者何若曰

因諸者然是入南里爲劫獄散囚以抗君也非稱兵非據地而亦曰畔歷夏秋冬三時而始出奔與畔無異出著自南里敵國也按包以自南里爲敵國亦通○注言自至國去○舊疏云謂言自宋南里者欲別於宋萬出奔陳之文從國都而去者故也

大蒐于昌姦〔疏〕釋文昌姦二傳作昌閒閒姦音同大蒐作大瘦云本亦作蒐唐石經諸本作蒐

夏四月乙丑天王崩〔疏〕包氏愼言云四月有乙丑月之十九日

六月叔鞅如京師

葬景王

王室亂〔注〕謂王猛之事〔疏〕注謂王猛之事○即下秋劉子單子以王猛入于王城是也

何言乎王室亂〔注〕據天子之居稱京師天王入于成周天王出居于鄭不言亂〔疏〕注據天至言亂○桓九年紀季姜歸于京師傳京師者何天子之居也京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之辭言之是天子之居稱京師也天王入于成周見下二十六年皆不言王室又亂二十四年天王出居于鄭亦不言亂故據以難言不及外也〔注〕宮謂之室刺周室之微邪庶並篡無一諸侯之助匹夫之救如一家之亂也故變京師言王室不言成周言王室者正王以責諸侯也傳不事事悉解者言不及外外當責之故正王可知也不爲天子諱者方責天下不救之〔疏〕注宮謂之室○爾雅釋宮文說文宀部宮室也室實也詩鄘風定之方中傳室猶宮也楚辭招魂注宮猶室也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名謂兄弟爭國室內自亂不及外邦故斥言王室也○注刺周至王室○上十八年疏引此作刺周室之微弱當據補通義云室猶家也景王不能齊其家嫡庶分爭亂自內作故直刺之也繁露王道云王室亂不能及外分爲東西周無以先天下謂子猛子朝皆非正適共篡敬王故謂之並篡時子朝未立注探下言之漢書劉向傳五大夫爭權三君更立莫能正理遂至陵夷不能復興又云周大夫尹氏筦朝事濁亂王室子朝子猛更立連年乃定故經曰王室亂又曰尹氏殺王子克甚之也師古曰言其惡大甚也是也舊疏云無一諸侯之助匹夫之救者正以變京師言王室故知如此正以經不見諸

侯勤王之事故也○注不言至侯也○校勘記云蜀大字本閩監毛本同鄂本言作曰下二十六年天王入于成周傳成周者何東周也注起王居在成周實外之故此言王爲正王以責諸侯也○注傳不至知也○校勘記出故正王可知也云疏引作皆可知明傳以言不及外一語括上諸事也既云言不及外即是外諸侯當責可知故須正王號以起之蓋謂敬王爲王矣此公羊之義與史記左傳敘事皆殊史記世家謂景王愛子朝欲立之崩子丙之黨與爭立國人立長子猛爲王子朝攻殺猛晉人攻子朝立丙是爲敬王左傳大同惟無子朝攻殺王猛事以王猛敬王皆劉單所立不以王猛爲耶庶也○注不爲至救之○正以春秋之義爲尊者諱今天子微弱不能討亂而不爲諱者爲欲責諸侯不救故不得諱也通義云前此頹帶之亂經未忍言至此而世變將極雖欲諱不可得諱矣於詩三替周以午孟八年始革殷命入春秋至午季一年有緡葛之敗未及酉仲九年而襄王居鄭景王元年實亥孟之際四年後二十五年而亂作孔氏蓋以齊詩五際之義爲說

劉子單子以王猛居于皇〔疏〕杜云河南鞏縣西南有黃亭水經注洛水篇又東濁水注之即古黃水京相璠曰訾城北三里有黃亭即此亭也續漢志河南鞏縣有黃亭有湟水劉昭曰昭二十二年王子猛居于湟杜預

云在縣西北通義云居于皇者辟王子朝也崔彥直曰王猛非正例不日此承葬景王月

其稱王猛何〔注〕據未踰年已葬當稱子〔疏〕注據未至稱子○辨稱子踰年稱公此未踰年稱王故據以難

當國也〔注〕時欲當王者位故稱王猛見當國也不舉猛爲重者時猛尚幼以二子爲計勢故加以者行二子意辭也二子不舉重者尊同權等〔疏〕注時欲至國也○隱元年傳當國也注欲當國爲之亦欲當王位故如其意使如國君氏止鄭所以見設之逆時猛以爲當國者春秋以王猛比諸齊小白莒去疾之等猶之詩以王比卫五國也公羊禮說云鄭伯不子故當喪奪其子行而稱伯王猛當國故當喪奪其子行而稱王觀於其卒也正之曰是子也是未踰年之君也是不當稱王也不當稱王而稱王其當國之情可見於猛一人也或書王猛或書王子猛微言大義繫於此矣問者曰何以下王子朝不書王朝乎曰上有天王居于狄泉則子朝之篡不嫌不明所謂不待敗絕而自見者也王猛之篡不明故一年之內書王明其已立也書入明其爲篡也書子見其

未踰年也難者曰天王入于成周何以亦書入也曰美惡不嫌同號也必兩書王猛何也曰書王猛入于王城猶書齊小白入于齊也不書王安知以國氏而起入爲篡乎貶王猛同於列國之例是亦王降而爲風矣按穀梁傳以者不以者也王猛嫌也注直言王猛不言王子是有當國之嫌與公羊義同○注錄居至見也○舊疏云當國之人未居者春秋刺其篡逆若不書云王無由見也○注不舉至意也○校勘記云鄂本同毛本舉誤居舊疏云春秋皆舉重是以下二十三年天王居于狄泉不舉重故如此解云行二子意辭也者桓十四年宋人以齊人衛人蔡人陳人伐鄭傳以者何行其意也何氏云以已從人曰行言四國行宋意也是也通義云景王世子壽蚤卒未有命嗣王崩尹氏黨于朝劉氏單氏黨于猛猛之貴賤不可知然子朝明告諸侯曰王后無適單劉贊劉贊私立少則猛少而又非后之子可知矣春秋於其生以當國之辭言之於其卒曰王子猛與王子朝同號是猛亦未爲正也故再言劉子單子以者著劉單之行其私意也君前臣名而言劉子單子以王猛者猛本不當爲君故不正其君臣之辭也然則劉子單子何以無貶猛雖不正視朝固有問矣顧與尹氏別見曲直也惠氏士奇春秋說云昭十五年王太子壽卒王立子猛傳無明文至是八年猶未建儲故經書天王崩王室亂益國本未立人心

動搖王室之亂實萌于此春秋兩書劉單以王猛以者能左右之則王猛實劉單立之矣王子朝告諸侯曰王后無嫡則王猛亦非嫡子弟也不然則子朝以庶篡嫡晉士伯又何必立哉○注二子至權等○原文闕

秋劉子單子以王猛入于王城

王城者何西周也注時居王城邑自號西周主疏杜云王城郊鄙今河南縣公羊問答云問此傳王城者何西周也二十六年傳成周者何東周也而皇甫謐帝王世紀曰周公相成王以鄭鄙爲偏處西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以卽中土故援神契八方之廣周洛爲中於是遂築新邑營定九鼎以王東都之洛邑故周書稱我乃卜澗水東瀍水西惟洛食是謂王城名曰東周故公羊傳曰王城者何東周也據此以王城爲東周不以成周爲東周何也曰王城本東周也漢志雒陽周公遷殷民是爲成周春秋昭二十二年晉合諸侯于翟泉以王猛入于王城自號爲西周王天下因謂成周爲東周謐據本初而言故言東周然謂公羊傳王城邑也此後言東西周之名凡三變初言東西周以鎬洛對周以王城成周對言王城爲西也

戰國後以河南爲西也後漢郡國志河南春秋時謂之王城注引博物記曰王城方七百二十丈郛方十里是也漢又引地道記曰去雒城四十里是也漢南望雒水北至郟山又之雒陽縣周所謂成周也按詩王風黍離序閔宗周也周大夫行役至于宗周箋云宗周鎬京也謂之西周周王城也謂之東周彼疏引論語吾其爲東周者以敬王去王城而遷於成周自是以後謂王城爲西周成周爲東周孔子設言之時在敬王居成周後且意取周公之教頑民故知其爲東周據時成周也此在敬王前王城與鎬京相對故言王城謂之東周也按孔疏與齊氏分晰極明其戰國後之東西周則考王之弟桓公後也桓公封于河南爲西周其孫惠公又封其少子於鞏號東周惠公報王時東西周分治王赧徙都西周是也○注時居至周主○校勘記云鄂本同閩監毛本自誤故主作王按二十六年冬十月下疏引作自號西周王其言入何注據非成周疏云公羊之義以成周爲正居故言此矣是以下二十六年冬十月天王入于成周是也篡辭也注時雖不入成周已得京師地半稱王置官自號西周故從篡辭言入起其事也不言西周者正之無二京師也不月者本無此國無可與別輕重也疏注故從至事也○春秋立納入皆爲篡辭此書也注猛非正也通義云天王入于成周不爲篡此知爲篡者天子無名道今而名其篡可知矣本旬當立故猛爲篡崔彦直曰入王城不月知居于皇亦不月者也居入不月然後知王猛之非正而春秋譏矣○注不言至師也○此決二十六年天王入于成周稱周故也是以成周爲正居也○注不月至重也○校勘記云蜀大字本閩監毛本同鄂本無者字舊疏云春秋大國篡例月隱四年冬十二月衛人立晉是以其禍大故也小國例時以其禍小昭元年秋莒去疾自齊入于莒是也今此入王城篡天子其禍實如大國之例而不月正以本無可與別輕重之義是以時之也

冬十月王子猛卒

此未踰年之君也其稱王子猛卒何注據子卒不言名外未踰年君不當卒疏注據子卒不言名○即文十八年冬十月子卒是也通義云據天王崩不名即此爲以春秋上下無其事故也舊疏云僖九年冬晉里克弒其君之子奚齊書者彼乃見殺非此之類而言外者正以內之子般子野之徒皆書故也不與當也不與當

者不與當父死子繼兄死弟及之辭也注春秋纂成者皆與
使當君之父死子繼兄死弟及者纂所緣得位成爲君辭也
猛未悉得京師未得成王又外未踰年君三者皆不當卒卒
又名者非與使當成爲君也嫌上入無成周文非纂辭故從
得位卒明其爲纂也月者方以得位明事故從外未踰年君
例〉疏〉注春秋至辭也○後漢書楊震傳故經制父死子繼兄
終弟及以防纂也然纂已成者雖非子繼弟及亦止得
與故齊小白入于齊後會齊侯于柯及齊侯小白卒衛人立
晉後宋公衛侯遇于垂及衛侯晉卒皆如成君辭也○注猛
未至當卒○校勘記出三者皆不當卒云蜀大字本閩監毛
本同誤也鄂本亦作二是也〈疏〉據以訂正按紹熙本亦作二當
猛既未悉得京師纂仍未成自不得如成君書卒又外未踰
年君亦不合卒曲禮疏云若既葬之後未踰年則稱名稱子
故昭二十二年六月葬景王冬十月王子猛卒孔疏特引以
證稱子稱名非謂許其卒也是二者皆不合卒也○注卒又
至纂也○校勘記鄂本無卒字當據正舊疏云既不合卒今
書其名非欲成其爲君但嫌上經入于王城之時無成周之

文恐其非纂辭故從其得位而書卒正欲明爲纂故也通義
云壽死而匄及正也猛非次當及者則非可繼景者也前不
稱王猛無以見其已立今卒乃還稱之曰王子猛猛立而猶
謂王子猶之比立而猶謂公子云爾○注日者至君例○舊
疏云纂既不成理宜略之而書其月者春秋方書其卒若得
位然以明其纂事故曰方以得位明事也從外未踰年君例
者僖九年注弒未踰年君例當月不月者不正遇禍終始惡
明故略之今此書月從未踰年君例矣彼奚齊書時故注如
彼解

十有二月癸酉朔日有食之注是後晉人圍郊犯天子邑疏包氏
慎言云十二月書癸酉朔據厤爲月之二日大十一月十二
月朔卽爲癸酉小餘不足二十分劉孝孫推春秋日食亦以
癸酉爲朔日或藉後歲之分以成日也一行大衍厤以爲十
二月癸酉朔入食限元史云杜預以爲癸卯非是五行志劉
歆以爲十月楚鄭分臧氏壽恭推是年正月戊寅朔小二月
丁未朔大三月丁丑朔小四月丙午朔大五月丙子朔小六
月乙巳朔大七月乙亥朔小八月甲辰朔大九月甲戌朔小
閏月癸卯朔大十月○注是後至子邑○舊下二十三年五行志下之下二十二
年十二月癸酉朔日有食之董仲舒以爲衛在心天子之象

也後尹氏立王子朝天王居于狄泉與何氏異然皆以占周事也

皇清經解續編卷千二百五十二終

子汝恭校字
常熟邵元晉參校