

春秋穀梁經傳補

春秋桓公經傳第二補注第三桓公亦惠公子隱公弟也惠公嘗立之爲太子史記

名允一作軌與世本同母亦曰仲子以桓王九年卽位

穀梁 范氏集解 鍾文烝詳補

元年春王正月補曰舊本正月二字退在下經公字上以王字斷句此以傳合經者之誤今移而改

正之或并欲移公卽位於此則非全傳附經之例凡經一事有數句者皆以傳文隨句散附與公羊附經之例

一事爲一傳者不同嚴可均桓無王補曰謂其曰王何

也謹始也諸侯無專立之道必受國於王若桓初立便以見治故詳其卽位之始以明王者之義

其曰無王何也補曰據周桓弟弑兄本亦作弑下及下

注同案今巨弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能

去補曰定正也安也若宣王殺伯御更立孝公是救止也謂討賊以止亂百姓益官民之通稱去除也諸大

夫國也共以爲無王之道遂可以至焉爾補曰以爲無

於此故文無王也必於餘年去王而後足見此年元年
之特書王故傳欲申謹始之義而先釋無王之文也謹
有王所以治桓也補曰治討也此申足上謹始也又
曰所以正隱也桓之書王曰謹始也又曰所以治桓也
文意一例以明二字爲兩篇大要也孟子曰世衰道微
邪說暴行有作臣弑其君者有之子弑其父者有之孔
子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其
惟春秋乎罪我者其惟春秋乎又曰孔子成春秋而亂
臣賊子懼無王之道遂可以至此孔子所以懼也稱王
治之以大彰天下有王之義此所以爲天子之事而亂
臣賊子懼也內之變甚於外桓之罪重於宣故於桓特
文以著義明其餘皆從同矣傳與孟子合是聖門所傳
如此春秋經世議而不辯此其大者疏曰范氏例云春
秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘
公無王者爲不書月不得書王桓初即位若不奉王法
書王以示義二年書王痛與夷之卒正宋督之弑宜加
誅也十年有王取終始治桓也○春秋撥亂反正以當
也十八年有王取終始治桓也○春秋撥亂反正以當
王法故隱之始有正桓之始有王冠兩篇而冒全書者
也公羊但知隱十年無正而不能言其義孟子於桓篇
之義則深有合焉世衰道微但據春秋之初以無王之

道始於桓也春秋成而亂賊懼懼王治之也春秋天子
之事則以王之冒全書者言也知我者惟春秋公羊所謂其詞
謂堯舜之知君子是也罪我者惟春秋公羊所謂其詞
則果有罪又謂主人習其讀而問其傳未知己之有罪
也是

公即位

杜預曰嗣子位定於初喪而改元必須論年者繼
父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首

歲必有禮於廟諸遺喪繼位者因此而改元即位百官
以序故國史亦書即位之事於策補曰何休曰即位者就
也先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之位也事畢而
反凶服焉文烝案左傳曰晉悼公即位於朝○撰異曰
周禮小宗伯建國之神位注曰故書位作立鄭司農云
立讀爲位古者立位同字古文春秋經公即位爲公卽
立段玉裁曰古文繼故不言即位正也故謂弑也補曰
經者左氏古經也繼故不言即位正也故謂弑也補曰
故之繼故不言即位之爲正何也曰先君不以其道終
訓子弟不忍卽位也哀痛之至故不忍行卽位之禮補
則子弟不忍卽位也日雖實卽位而不言卽位明其有
不忍心于弟同義故繼故而言卽位則是與聞乎弑也
兼言之亦以容桓

繼故而言卽位是為與聞乎弑何也曰先君不以其道

終已正卽位之道而卽位是無恩於先君也推其無恩則知與弑

也此明統例耳與弑尚然况親弑者補曰疏曰桓是親

弑之主而傳論與弑之事故知傳意本明統例耳文烝

案注疏非傳意弑逆之事非一人所能獨為與弑卽是

親弑故於桓曰與聞乎弑鞏曰與于弑公宣曰與聞乎

故許止曰與夫弑者衛獻曰知弑皆同解也前見故後

言卽位皆為與弑之辭夫先君不正終而繼之者安然

卽位無不忍心習其讀而深思之知其必與乎弑矣

三月公會鄭伯于垂垂衛地也傳例曰往月危往也桓大

曰桓弑賢君篡慈兄無仁義之心與人交接則有危也

文烝案桓公十餘會無不有月知舊史月日之文最為

詳備而君子有所去取明矣崔子方謂春秋之例以日

月為本此言深有所見劉敞乃謂穀梁容於日月何哉近

儒或引王充論衡謂穀梁公羊日月之例使平常之事

有怪異之說徑直之文有曲折之義非孔子之心夫唯

俗儒見以為怪異曲折其為聖人之經也漢諸儒無

敢議日月例者獨王充妄言之彼無師法豈足據依

會者外為主焉爾

鄭伯所以欲為此會者為易田故補曰疏曰重發傳者嫌易田與直會異

也故

鄭伯以璧假許田

補曰以者重辭當從僖二十一年之例玉鬪肉仁好曰璧園刻上方下曰圭假

借也依說文當作段史記魯世家集解引麋信曰鄭以

邢不足當許田故復加璧十二諸侯年表鄭莊公二十

九年與魯訪易許田三十假不言以言以非假也則不

三年以璧加魯易許田假不言以言以非假也則不

應言以璧補曰假則直假非假而曰假諱易地也補曰

耳言以璧是易也非假也非假而曰假諱易地也補曰

言易不可言故禮天子在上諸侯不得以地相與也侯

婉其文而為諱禮天子在上諸侯不得以地相與也侯

受地於天子不得自專補曰申上意也許翰曰以邢近

魯許田近鄭而以相與利則利矣而義不得凡情之所

便而亂之所生無田則無許可知矣居曰邑許者邑之

春秋所謹也無田則無許可知矣居曰邑許者邑之

名以田繫邑名無田則無許可知矣居曰邑許者邑之

自滌水龜陰滌東沂西皆繫山水名不繫邑者有田無

邑也其繫邑者則兼有邑叔弓疆鄆田是也公羊以為

田多邑少稱田邑多田少稱邑趙匡改之云有邑稱邑

無邑稱田趙說近之矣若然言田不必皆兼邑直言邑者卽皆以邑見田故疆鄆田之前直言取鄆是其驗也鄭以邠易許歸厥我入邠直言邠則此亦當直言許傳言無田則無許可知者明許下不須加言田以起下文也魯西鄙當是魯西近鄭之地而公羊乃謂許取周田以其近許而繫之許杜預從之夫邑不言許不與許也自名許何嗣許國宜來劉炫之規不言許不與許也田與鄭不與許邑也諸侯有功則賜田以祿之若可以借人此蓋不欲以實言補曰不與者經不與得假也假許田可言假許不可言故亦婉其文案左傳楚子重請於王取於申呂以爲賞田申公巫臣曰此申呂所以邑也是以爲賦以御北方若取之是無申呂是古者賞田之制以田不許田者魯朝宿之邑也邠者鄭伯之所受以邑之事

命而祭秦山之邑也用見魯之不朝於周而鄭之不祭

泰山也

朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從

廢補曰傳釋許連言田者便文也何休曰宿者先誠之辭文烝案秦或作大也諸侯朝王王巡助祭皆周代大

典春秋僖有以見之王制曰諸侯之於天子也此年一
小聘三年一大聘五年一朝天子五年一巡守此與五
經異蓋公羊說及何休注同鄭君據左傳以爲記所言
大聘與朝乃晉文襄霸時所制諸侯自相朝聘之法也
左傳又有歲聘閏朝再朝而會再會而盟之文又有諸
侯五年再相朝之文周禮大行人大戴禮朝事儀侯甸
男采衛要服六者各以其服數來朝十二歲王
巡守殷國虞書堯典五載一巡守羣后四朝

夏四月丁未公及鄭伯盟于越

○撰異曰越公

羊本亦作粵

及者內爲

志焉爾

補曰時鄭與魯會垂而去魯復因易田事志在
結鄭故又會於越而盟也此與隱盟唐同與盟

蜀盟宋盟臯鼫陳袁僑盟皆異重發傳者垂越地近時
又相接嫌與盟蜀諸文爲類也盟唐盟越皆與上會判
爲兩事不復書會而書及則是內爲志蜀宋臯鼫陳袁
僑之屬書及者皆與其上會爲一非是罷會歸國復會
而盟上書會而下書及自足見爲尊卑內外之常文非
是內爲志矣用兵書及如公孫敖救徐亦承會文亦是
也越盟地之名也越衛地也補曰盟地盟所期之地此
明後文會鄧會鄭盟黃會穀築臺薛秦之屬皆從此例
故不復發傳也杜預以垂爲衛地越爲近垂地名王夫

之謂垂屬宋顧棟高

秋大水

禮月令曰季秋行夏令則其國大水大水例時補

不謂下董仲舒曰水者陰氣也春秋考異郵曰陰

有水災曰大水

補曰明以災書也張尙瑗曰高下言田

雨害于

冬十月無事焉何以書不遺時也春秋編年四時具而後

為年

編錄補曰二語公羊同備四時而後謂之年編年

云四時行焉是也洪範九疇五行居始春秋之書五行

五事入政五紀王極三德稽疑庶徵五福六極悉備焉

以記

二年春王正月戊申宋督弑其君與夷

宋督宋之卑者卑者以國氏補曰注

汪暉

二語本莊十二年宋萬弒君傳文傳於彼發以明例左
傳賜魯爲大宰宋六卿無大宰則大宰非卿非命卿卽
非命大夫皆爲卑者卑者宜稱人弒君殺大夫非衆辭
皆不稱人不可不目言之故從卑者以國氏之例也督
本公孫後賜氏爲華若是大夫當書公孫督或追書桓
華督矣與夷殤公○異曰督本又作替字體之異桓
無王其曰王何也正與夷之卒也諸侯之卒天子所
痛姦逆之人王法所
宜誅故書王以正之補曰左傳文十五年宋華耦辭公
曰君之先臣督得罪於宋殤公名在諸侯之策此可見
魯史之舊

及其大夫孔父

補曰孔穎達曰其君者督之

孔父先死

補曰

說在

其曰及何也書尊及卑春秋之義也

邵曰會盟言

下尊卑言及上下序也補曰凡及皆以尊及卑君臣也夫

婦也內外也主客也華夷也一也故特言春秋之義所

是以乎先殺孔父

補曰不立謂事不成公羊曰督將弒殤

注未得傳意孔父之先死何也督欲弒君而恐不立於

故於是先攻孔父之家是也左傳亦謂先攻殺孔父乃
 由督黜孔父之妻殺而取之啖助曰大夫妻乘車不可
 在路而見其貌文烝以為左氏好言婦女多采無稽小
 說為之故華之頓孔也莒之入向也晉之討同括也齊
 之取讎闢也各自有其本末而皆為鄙言褻語所亂此
 年既載奪妻事又言因民之不堪命歸罪司馬是其所
 據之書不一**孔父閑也**閑謂扞禦補曰孔父所以為閑
 學者詳之**孔父閑也**者公羊所謂義形於色也特言
 此者明兩下相殺不志即志之不言殺其大夫又得蒙
 言遂殺其大夫今以閑故得志又得言其大夫又得蒙
 弑君文言及不言遂殺也呂大圭曰書及者以其與君
 存也汪克寬曰若言遂殺則不見其為君而死而大臣
 扞君之節不著其說皆是也劉知幾以為古弑字祇作殺
 不分君臣靡別及宜改為殺文烝以為古弑字祇作殺
 異音同字故其辭得以相統說已具隱四**何以知其先**
 年劉氏妄矣此句與上數句文意不相屬**何以知其先**
殺孔父也經以何文見也言曰**子既死父不忍稱其名臣**
既死君不忍稱其名也補曰論君臣并及父子者其事同
 父猶名之孔子云鯉也死是已死而稱名左氏說既沒
 稱字而不名孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說鄭

君以為論語云雙也死者未葬以前也

文烝

案原仲夷伯皆此例說又見彼

以是知君之累

之也

累謂從也補曰注非也累之正字本作彙省作累

及也又曰累同上廣韻曰累緣坐也緣與延同義王逸

楚辭注繫緣也毛詩傳繫蔓也緣蔓皆延也傳言君之

累之者謂督欲弑君延坐及於孔父以致先死也左傳

引書康誥父子兄弟罪不相及管子曰凡過黨其在

屬及于長家劉績注曰及坐及也上言以尊及卑及者

與也此言累之明凡殺大夫言及者又為延及坐及之

及公羊曰及者何累也與傳同也凡殺言及皆為累而

孔父之累則為先死公子瑕箕鄭父慶寅傳皆言累並

無先死之累則為先死公子瑕箕鄭父慶寅傳皆言累並

又曰

以累桓也累及許君也衛侯累也皆為緣坐延及

之義正可與此相證而范乃訓累為從何休說公羊以

為累從君而死齊人語疏又引麋信云累者從也謂孔

父先死

殤公從後被弑皆失之矣孔廣森說公羊讀若

伏生書

甫刑傳大罪勿累勝於舊說又引反離騷之湘

累李奇注

謂諸不以罪孔氏補曰此合下句字字為義

死曰累

則牽台之說也父美稱也突助以為氏也左傳曰孔

父嘉嘉名也

孔字也父美稱也突助以為氏也左傳曰孔

者多字

孔說文已言之矣弗父何讓國四世至正考父

宋君未賜氏族五世至孔父君命以其字爲氏故左傳亦曰督攻孔氏也史記敘孔子之先曰孔防叔防叔爲奔魯之始祖故據而言之非防叔始氏父字諡也孔父嘉爲孔氏猶華父督爲華氏父字諡也難之勳故其君以字爲諡補曰此又合上句孔字爲義父者美稱連孔言皆爲字沒則爲諡故曰字諡也左傳世本宋大夫皆無諡殷禮則然孔父以字稱得爲諡者蓋字以表德沒稱之以易名自周法言之則謂之諡以字氏爲君命則以字諡亦君命矣檀弓魯哀公誅孔子曰嗚呼哀哉尼父與左傳同鄭君曰因且字以爲之諡又少牢饋食禮皇祖伯某鄭君曰伯某且字也以大夫或因字爲諡引左傳魯無駭卒請諡與族公命之以字爲展氏與檀弓注相合鄭以彼傳衆仲言諸侯以字爲諡因以爲族當於諡字斷句而孔穎達哀十六年正義反謂鄭錯讀非也傳言字諡諸證歷歷夫子本宋人哀公用殷禮竊意衆仲所述未必周制亦據周既有諡之後而言諡也孔廣森經學卮言說則異矣以爲王褒賦言諡爲洞簫諡本訓號非始於周特周始以行制諡耳殷法生有名死以字爲號諸王以十幹稱者皆其字措之廟立之主配帝言之卽諡也文王之父曰公季亦其比也周既以行制諡宋之君皆得諡於王而賜大夫諡皆以字自秉殷禮故有正考父孔父好父華父樂父碩父

夷父之等疑他國亦本如是故左傳曰諸侯以字爲諡

謂諸侯賜其臣諡之禮也魯諡夫子爲尼父一則以夫

子本般人一則尊聖人不敢以末世非禮之諡諡之衛

大夫有石喻仲喻字不見諡法蓋東周之初猶守禮典

當亦以字爲諡者孔說未知是學否擇焉范注甚不

了疏申之尤誤又引舊解云三月既葬之後嗣君諡之

使者以葬後始來故得稱諡又云或當孔父以字爲諡

得據後言之二說皆泥於葬後之制且未思嗣君莫立

不應爲先大**或曰其不稱名蓋爲祖諱也孔子故宋也**

夫作諡也宋人孔父之元孫補曰疏曰案世本孔父嘉

孔子舊是宋人孔父之元孫補曰疏曰案世本孔父嘉

生木金父木金父生祁父其子奔魯爲防叔防叔生伯

夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父是孔子六世

祖范云元孫者以元者親之極至來孫昆孫之等亦得

通稱之文烝案孝經鄭氏注曰蓋者謙辭謙謂謙慎與

疑辭意近上言祖下言故未謂孔子以故國視宋不忌

祖也此或曰與後八年同言經文亦包此義也孔父即

臨文不諱之例今此最隱痛之事不得斥名後篇四殺

大夫皆不名由此處已有諱義也魯史本以孔父先君

死稱字君子仍之又寓諱義然則史惟一義出聖筆又爲一

故傳備言之也○春秋因舊文爲一義出聖筆又爲一

重甫上三

七

編錄傳事
高瞻論說
如景序流
以實爲一
接後來附
益
通故通著
繫因作逢
誌述册王
應離引附
什例

滕子來朝

隱十一年稱侯今稱子蓋時王所黜補是也此等

其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義疏是也
滕子薛伯杞伯杞子皆時王所黜曹之爲伯左傳所謂
曹爲伯甸而汲冢穆天子傳
有曹侯此穆王後黜爵之驗

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂

志焉爾

補曰疏曰以者內爲志卽是以者不以之例文
烝案傳稱以者不以者也又稱以重辭也范據

義相兼乃備嘗讀詩而益信凡詩有兩作者卽有兩義

可明證者三焉其一左傳富辰論常棣詩既以爲周公

作又言召穆公亦云鄭君解之以爲凡賦詩

者或造篇或誦古也其二晉郤至曰世之治也公侯扞

城其民故詩曰趙趙武夫公侯干城及其亂也略其武

夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰趙趙武夫公侯腹心

此免置一篇之文而以一章爲治詩三章爲亂詩明是

互文錯舉也其三房以關雎爲文王之時后妃之德

魯韓詩則以爲康王之言曰關雎樂而不淫哀而不傷上

風而觀論語夫子之言曰關雎樂而不淫哀而不傷上

句謂文王詩下句謂康王詩則亦兩義兼用也劉向

說苑稱傳曰詩無通故春秋無通義此類皆是也

其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義疏是也

滕子薛伯杞伯杞子皆時王所黜曹之爲伯左傳所謂

曹爲伯甸而汲冢穆天子傳

有曹侯此穆王後黜爵之驗

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂

志焉爾

補曰疏曰以者內爲志卽是以者不以之例文
烝案傳稱以者不以者也又稱以重辭也范據

之謂以有二義故疏云爾其實內爲志又別爲義與莊八年以俟陳人蔡人同例則以有三義也公爲

志乎成是亂也欲會者外也欲受賂者公也補曰齊僖

公也受賂自任下文與此無涉且三國亦皆有賂矣家

鉉翁曰魯桓逆黨所以使三國成此亂者魯也穀梁深

得聖人**此成矣取不成事之辭而加之焉於內之惡而**

君子無道焉爾取不成事之辭謂以成宋亂也桓姦逆

春秋親尊皆諱蓋患惡之不可掩豈當取不成事之辭

以加君父之惡乎案宣四年公及齊侯平莒及郟傳曰

平者成也然則成亦平也公與齊陳鄭欲平宋亂而取

其賂鼎不能平亂故書成宋亂取郟大鼎納于大廟微

旨見矣尋理推經傳似失之徐邈曰宋雖已亂治之則

治洽亂成不繫此一會若諸侯討之則有撥亂之功不

討則受成亂之責辭豈虛加也哉春秋雖爲親尊者諱

然亦不沒其實故納鼎于廟躋僖逆祀及王室之亂昭

公之孫皆指事而書哀七年傳所謂有一國之道者有

天下之道者也君失社稷猶書而不隱況今四國羣會

非一人之過以義致譏輕於自己兆亂以此方彼無所

多怪補曰江熙非也平調成者字義也成則書成平則

直有上三

書平者經辭也自杜預始為平亂之說以改鄭眾服虔
 成就之訓而江氏因之且議傳失既乖經例又昧傳旨
 矣范謂極言其惡徐謂指事而書說皆得之案昭二十
 二年傳曰亂之為言事未有所成也宋督弑與夷立馮
 事已成矣不得言亂今日亂日成之是取不成事之辭
 加之於桓也但文雖有加而意在誅惡乃是極言之無
 所遺漏所謂盡而不汙非苟為加文耳論宋事則已成
 論內惡實欲成其不成此之謂內為志朱子曰程子所
 謂春秋大義數十兩如日星者如成宋亂之類直若誅
 絕自是分明文烝謂此是經特增舊史文徐引哀七年
 傳字句

夏四月取郟大鼎于宋

補曰左傳稱宋以郟大鼎賂公言

諱亦所遺戊申納于大廟取者受賂之辭也衛寶諱取此不

謂無遺此傳亦有弗受之文而引傳例者凡傳言內弗受指說

諸侯相入之例今此言不受謂周公也恐其不合故引

例以明之文烝案例桓內弑其君外成人之亂受賂而
 在僖二十五年傳是書不可遺總解會取二文也如

退以事其祖非禮也

補曰以亂助亂以賂事祖非禮如

其道以周公爲弗受也

補曰其義此道猶言郟鼎者郟之所

爲也曰宋取之宋也

此鼎本郟國所作宋後得之補曰

鼎以助享祭諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭

天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也故郟國有之文

烝案何說自以是爲討之鼎也

據恐未必爾以是爲討之鼎故也成亂者其實討亂者其

之鼎猶桓弓其不謂之殺厲之師與文烝案經著取之

宋之辭者以是爲討之鼎故也成亂者其實討亂者其

名音義引麋氏孔子曰名從主人物從中國故曰郟大

鼎也主人謂作鼎之主人也故繫之郟物從中國謂是

魯言大鼎左傳稱吳壽夢之鼎莒之二方鼎甲父之鼎

正與郟大鼎同孔廣森曰文王克崇伐密而魯有崇鼎

晉有密須之鼓亦是也文烝案此夫子用舊史文而釋

秋七月紀侯來朝

隱二年稱子今稱侯蓋時王所進補曰

白虎通曰紀子以嫁女於天子故增爵

重前在二

稱侯何休曰稱侯者天子將娶於紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大焉故封之百里○撰異曰紀左氏作杞

朝時此其月何也據隱十一年春滕侯薛侯來朝稱桓

內弑其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯計數日

以賂桓既罪深責大乃復為三國計數至日以責宋賂

經改補曰傳及注計字各本皆誤作討今依音義唐石已卽是事而朝之惡之故謹而月之也與諸侯校

數功勞以取宋賂不知非之為非貪愚之甚紀不擇其

不肖而就朝之補曰疏曰桓雖不君臣不得不臣所以

極言君父之惡以示來世者桓既罪深責大若為隱諱

懲惡也便是長無道之君使縱以為暴故春秋極其辭以勸善

蔡侯鄭伯會于鄧鄧某地補曰杜預釋例蔡地也公羊以

傳曰始懼楚也作么後皆同左九月入杞我入之也不稱主名內之卑者補曰疏曰何謙

此直云入祀故發之文烝案此內稱人之文也陳傅良
以爲內恆言大夫帥師唯桓師非君將皆不言大夫陳
氏又謂於晉靈公凡會盟皆不序諸侯是天下之辭於
魯莊公凡會齊襄公皆書人是一國之辭於魯桓公凡大
夫將皆不言大夫於宋昭公凡大夫皆不名是
一人之辭案陳氏之說亦已巧矣姑記之耳

公及戎盟于唐

補曰不日者蓋以桓既姦逆又與戎盟其
事可惡故略之歟襄十九年傳曰不日惡

也盟

冬公至自唐

告廟曰至傳例曰致君者殆其往而喜其反
此致君之意義也難不言會故以地致補曰

注引例在襄二十九年傳告廟飲酒策勳書勞者至之
事也左氏所據史例也喜其反者至之義也經例也注
言離不言會故以地致非也離會不致致桓無會而其
者皆危之危之故以地致例在定十年傳桓無會而其
致何也遠之也桓會甚衆而日無會蓋無致會也弒逆
會戎狄喜其得反補曰無致會者爲其不足言會故曰
無會也遠之者言春秋以爲遠也唐在竟內非遠以其
會戎則亦爲遠而可危故遠之以危之常例會夷狄不
致就本當致會者言桓則本不當致會故於常例所不

致者特致焉其文則從穀瓦頰谷黃之例其義則獨以危其遠為義與彼四事又略殊

三年春正月公會齊侯于贏

地 贏齊

夏齊侯衛侯胥命于蒲

地 蒲衛

胥之為言猶相也

補曰言猶

公羊爾雅何休注

相命而信諭謹言而退以是為近古

也申約言以相達不敵血而誓盟古謂五帝時補曰相

策韓非子知伯曰吾與二主約謹矣此謂約謹其言以

盟之文以是為近古故也傳多以信為申古讀信皆作

申音此信字則為人而無信之信注以為申字非也俞

樾曰謹讀為結公羊正作結爾雅之謹謂約謹約謹即

約結一臂之轉廣雅勅勤也是其例文烝案表記曰信

王時隱八年傳有明文注依周禮及左氏說遠指五帝
甚誤左傳直曰春秋善胥命而詩非屢盟其心一也
言而退荀子曰春秋善胥命而詩非屢盟其心一也
必一人先其以相言之何也不以齊侯命衛侯也

江熈

相與親比非一人之德是以同聲相應同氣相求齊衛
晉命雖有先倡倡和理均若以齊命衛則功歸于齊以
衛命齊則齊僅隨從言其相命則混然無際矣補曰注
非也命台之事必有一人為先而餘人後之先者命之
者也後者從命者也今此齊為先實是齊侯命衛
侯春秋正名以順言不欲以齊命衛故以相言之
六月公會杞侯于郟郟魯地補曰此杜預下六年注其字

盛作

秋七月壬辰朔日有食之既○撰異曰辰汲古言日言朔

食正朔也朔日食也補曰王之朔也正之言貞也廣雅曰

貞當也定四年傳曰正是日既者盡也補曰言公羊同何休

傳訓既為盡為終墨子經曰盡有繼之辭也謂之既補

莫不然而說文曰繼之辭也既亦為有繼者盡則復

公子翬如齊逆女置稱公子者桓不以為罪人也補曰桓

通補注

三

卒者弑君賊安死卿位不得替卒例在宣八年傳蓋君子削之也爾雅曰如往也小爾雅曰如適也逆女前不見納幣事者或在卽位前或不納幣或納而不使卿正月會贏左傳以爲成昏于齊則知其有異常禮疑其不納幣或不逆女親者也使大夫非正也補曰疏曰重發使卿矣不逆女親者也使大夫非正也傳者履綸外之始單是內之初故重發以明外內不異文烝案如者內稱使之文也履綸逆女以無使道不言使此言如者逆女大典不可同於臧孫辰私行之文又不得與祭公劉頁無別故不言逆女于齊也

九月齊侯送姜氏于謹

曰注釋稱姜氏義本杜預得之公羊以爲父母之辭且以別也上下經文內女伯姬叔姬等稱氏夫家之辭又各繫於其人也不待別之也仲子稱字者既無諡辭窮也紀季其君不待別之也王姬不字者互見義一從王朝之姜亦外女稱字者與其上文字后互見義一從王朝之辭一從其父母辭也王姬不字者別於內女也故曰名之必可言也禮送女父不下堂補曰堂母不出祭門

諸母兄弟不出闕門

祭門廟門也闕門即經書雉門諸侯之

中門也周禮祭義並云建國之神位右社稷左宗廟謂

兄弟父戒之曰謹慎從爾舅之言補曰謹即慎疊言之

也母戒之曰謹慎從爾姑之言補曰國語子夏曰婦請

母般申之曰謹慎從爾父母之言所須以備舅姑之用

補曰士昏禮記曰庶母及門內施鞶鄭君以鞶為鞶

帶也音義曰般一本作鞶申重也上所送女踰竟非禮

也論禮皆謂婿親迎父母以女授婿時送女踰竟非禮

下鄉送之於大國雖公亦上鄉送之以禮於先君子則

公會齊侯于謹無譏乎齊侯送女踰竟遠至子謹嫌會非

禮所不親逆而此會又似親逆曰為禮也齊侯來也公之

逆而會之可也檀弓云其庶幾乎於禮者之禮也明

禮所未有問經意無譏否乎曰為禮也齊侯來也公之

夫人姜氏至自齊

補曰公與夫人同至

得禮異於莊故無

就謹上致者婦人危重故據都城乃致也孔廣森曰于

謹已入國矣見宗廟然後致不言自謹者從國有行

乃以其地致夫人本自齊來與往謹地而還其不言

歸者異何休曰月者為夫人至例危重之

之以來何也

據宣元年遂以夫

公親受之于齊侯也

在重

公補曰是公受之非

翬以子貢曰冕而親迎不已重乎

之親受則幾於親逆矣

冕祭服補曰冕者以版為幹三十升布覆之元表朱裏

後高而前低故曰冕冕俛也王制毛詩傳白虎通古冠

冕圖並言夏曰收殷曰尋周曰冕其制益皆相似禮器

曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大

夫五士三士三旒者天子之上士耳其中下士及列國

之士則以爵弁當冕矣爵弁覆版略如冕故士冠禮記

郊特牲說文獨斷公羊宣元年注並言夏收殷尋周弁

弁者爵弁即冕也爵弁雖與冕類但冕有旒垂前而低

周禮五冕皆以旒數為別爵弁則無旒而前後平故不

得冕名而從鏡上台手之稱曰弁又以其如雀頭色曰

經意無義也所以然者齊侯既以送女來至謹則

公之逆姜氏而因會齊侯可既失於前猶得於後

公與夫人同至得禮異於莊故無

就謹上致者婦人危重故據都城乃致也孔廣森曰于

謹已入國矣見宗廟然後致不言自謹者從國有行

乃以其地致夫人本自齊來與往謹地而還其不言

歸者異何休曰月者為夫人至例危重之

之以來何也

據宣元年遂以夫

公親受之于齊侯也

在重

公補曰是公受之非

翬以子貢曰冕而親迎不已重乎

之親受則幾於親逆矣

冕祭服補曰冕者以版為幹三十升布覆之元表朱裏

後高而前低故曰冕冕俛也王制毛詩傳白虎通古冠

冕圖並言夏曰收殷曰尋周曰冕其制益皆相似禮器

曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大

夫五士三士三旒者天子之上士耳其中下士及列國

之士則以爵弁當冕矣爵弁覆版略如冕故士冠禮記

郊特牲說文獨斷公羊宣元年注並言夏收殷尋周弁

弁者爵弁即冕也爵弁雖與冕類但冕有旒垂前而低

周禮五冕皆以旒數為別爵弁則無旒而前後平故不

得冕名而從鏡上台手之稱曰弁又以其如雀頭色曰

經意無義也所以然者齊侯既以送女來至謹則

公之逆姜氏而因會齊侯可既失於前猶得於後

公與夫人同至得禮異於莊故無

就謹上致者婦人危重故據都城乃致也孔廣森曰于

謹已入國矣見宗廟然後致不言自謹者從國有行

乃以其地致夫人本自齊來與往謹地而還其不言

歸者異何休曰月者為夫人至例危重之

之以來何也

據宣元年遂以夫

公親受之于齊侯也

在重

公補曰是公受之非

翬以子貢曰冕而親迎不已重乎

之親受則幾於親逆矣

冕祭服補曰冕者以版為幹三十升布覆之元表朱裏

後高而前低故曰冕冕俛也王制毛詩傳白虎通古冠

冕圖並言夏曰收殷曰尋周曰冕其制益皆相似禮器

曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大

夫五士三士三旒者天子之上士耳其中下士及列國

之士則以爵弁當冕矣爵弁覆版略如冕故士冠禮記

郊特牲說文獨斷公羊宣元年注並言夏收殷尋周弁

弁者爵弁即冕也爵弁雖與冕類但冕有旒垂前而低

周禮五冕皆以旒數為別爵弁則無旒而前後平故不

得冕名而從鏡上台手之稱曰弁又以其如雀頭色曰

附又以其用韋不用布謂之韋弁陳祥道據周禮言韋弁皮弁荀子言士韋弁皆別無爵弁書顧命某氏傳釋名又並言爵韋弁故知韋弁卽爵弁也周禮冕服有六大裘而冕衰謂畫龍也有龍山華蟲火宗彝畫以爲績有九章曰衰謂畫龍也有龍山華蟲天子山冕卽此服也七藻粉米黼黻刺以爲繡荀子稱天子山冕卽此服也七章曰鷩謂華蟲也五章曰雉謂宗彝虎雉也三章曰希刺而不畫也一章曰元以其衣色言也若言其章則左傳晉士會黻冕是也說文解衰字云卷龍繡於下裳似畫刺皆在裳其上直元而已稱其衣曰元稱其裳曰衰驚毳希獻但衣之稱上得兼下故詩言衰衣毳衣獻衣荷子言黼衣而實則皆元衣也禮器曰天子龍衰衣諸侯黼大夫黻士元衣纁裳此略言之而元衣其所同也士冠禮曰爵弁服纁裳純衣緇帶鞞純衣卽元衣也元衣純衣者絲衣也衣之用絲者獨冕服及爵弁服尊祭服也纁裳纁帶鞞皆士之制據玉藻則大夫皆赤裳赤鞞子朱裳朱鞞也冕而親迎謂元冕也士爵弁而親迎說文冕或作統或作冕或作弁又作鼻魯論語子見冕衣裳者見統者古論語皆作弁文相似相近明皆貴服矣音義曰逆一孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已本作逆

重乎

補曰夫子答端木氏與大小戴記對哀公略同引

宣成以夫人之文也古人愛厥妃必先敬其主妻者所

冬齊侯使其弟年來聘

補曰昏事畢而聘之主也許翰曰自

謹昏義也春秋反復意有所致者不可不察也必有深

也願棟高曰會羸至聘一年中連書六事皆為昏哀姜志罔門

盟防至用幣三年中連書十三事皆為昏哀姜志罔門

有年

有年例時補曰凡言年者取禾一熟年之言稔也說

以凶歲五穀皆熟為有年也補曰五穀黍稷稻麥菽也

穀宜五種魯當青兗雖有不宜者非全無也不如其宜

者多耳或以麻易稻未是麻與桑為類合五穀為七賦

也熟成也疏曰冬五穀畢入計用豐足然後書之不可

乃書也書金滕言秋大熱未穫謂周十二月以前其下

言歲則大熱乃據十二月猶詩言歲其有皆與有年同

意此書有年宜書大有年公羊皆日以喜書此左氏昭
元年傳所謂國無道而年穀和熟天贊之也胡安國本
孫復說謂桓宣十八年獨此二年書有年他年之故可
知方苞曰書有年皆承歲祲也隱五年螟八年螟水旱
年大水故三年有秋喜而志之宣自即位後螽蟥水旱
不絕書故十六年大有秋喜而志之莊六年螟七年大
水二十四年二十年十五年皆大水而其後不書有年者繼
災之後稍熟不可謂有年久則民氣漸復雖有年不復
書矣○黍稷之說夥矣程瑤田曰今北人呼黍子糜子
黃米黃粱又呼稗米稗子其音如稷者皆即黍也今呼
高粱紅粱蘆粱秫秫者即稷也稷米麤所謂疏食者也
今呼穀子小者則粱也黍即禾黍者粱之專名也文
悉案程氏九穀考世所推重其言黍是也其言稷未盡
是也其言粱及禾非也禾爲黍稷稻既秀之通名說見
莊二十八八年今之小米當爲稷說文叢稷雪也釋名
星也周禮注肉有如米者似星三文互證皆言細小則
稷爲今小米可知今之高粱當是稷中一種廣雅曰藿
粱木稷也即高粱也高粱高大如木故稱木稷既別之
爲木稷則非稷之正種但玉藻稷食菜羹實即論語蔬
食菜羹所稱稷當爲木稷鄭君月令注引舊說稷爲首
種今北人收穫黃米最先高粱次之是高粱小米並合
則高粱最先小米次之黃米又次之是高粱小米並合

首種之名矣若詩三禮左傳所謂梁者說文但云米名
知其非穀名楊泉物理論謂黍稷之總名曰梁合稻菽
爲三穀竊意黍稷之中並有米名梁史記索隱引三蒼
曰梁好粟韋昭國語注曰梁食之精者蓋得其實故左
傳梁與麋對猶毛詩牌與蔬對矣楊泉又以爲梁稻菽
三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百
也穀

四年春正月公狩于郎

春而言狩蓋用冬狩之禮蒐狩例
時而此月者重公失禮也莊四年

冬公及齊人狩于郎傳曰齊人者齊侯也其曰人何也
卑公之敵所以卑公也然則言齊人者所以人公則讒
已明矣狩得其時故不月補曰凡史書狩皆月也狩與
蒐皆書地哀十四年傳云狩地知非以地遠譏何休云
蒐諸侯田狩不遇郊孔穎達以四時之田皆爲宗廟之
爲大野是魯狩常地皆未可據四時之田皆爲宗廟之
事也補曰田者四時取獸之總名何休引易曰結繩罔
意以爲己之所養不如此氏又曰已有三牲必田者孝子之
多則傷五穀因習兵事又空地設故因以捕禽獸所以
共承宗廟示不忘武春日田取獸於田補曰白虎通曰
備又因以爲田除害春日田總名爲田何爲田除害也

春歲之本也。舉本夏曰苗。杜預左傳注也。白虎通曰：此本

名而任者之也。鄭君解周禮謂羊苗曰苗。毛也。明當毛物取

未秀實者云何。休解公羊春苗曰苗。毛也。明當毛物取

未懷任者毛即現字擇也。公羊夏不田。秋曰蒐。舍小取

而董仲舒繁露增入夏獮異其師說。秋曰蒐。舍小取

大補曰此本何休也。白虎通曰蒐索肥者也。音義曰蒐

農氏本又作搜。周禮左傳爾雅春蒐秋獮。因語云蒐於

農隙。獮於既烝。古冬曰狩。狩之無所擇。補曰此亦本杜預

書異說不可強同。冬曰狩。狩之無所擇。補曰此亦本杜預

也。白虎通曰守地而取之也。疏曰周之十二月。夏秋冬皆用

月萬物已收。故得以畢成言之。疏曰周之十二月。夏秋冬皆用

當代制不從。夏時傳明經以非禮書也。凡四時之田。有

田苗蒐狩。猶四時之祭。有祠。嘗烝也。失時失正。而史

書於策。入者一也。終春秋不見書田。祠者田。苗禮

簡蒐狩禮盛。祠禮約。嘗烝禮豐。非禮之事。必於盛且

而亟烝。無有非時。而田苗祠狩。或非時。而大蒐。或非時

於仇讐。或遇嘗時。而不緩其可。緩無有田。苗祠而

西狩則非狩矣。凡狩二蒐五嘗一烝二惟蒐。紅別見義若

梁四時田者。近孔子故也。公羊正義引鄭君釋廢疾謂穀

子所藏之識緯改爲三時田從春秋之制鄭與何休皆

信識緯以爲是孔子之書後漢之妄說也識緯卽用公

羊公羊世遠失實孔廣森以爲諸四時之田用三焉唯

侯制似取楊疏之義亦無徵也

其所先得補廢疾謂以下王制天子諸侯歲三田正義引

與禮注異俞樾曰言唯其所先得則自以所得先後一

爲一二三之大疑下注上殺次殺下殺以爲豆實可以祭補日

爲乾豆何休曰一者第一之殺也自左臆射之達於右

六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六諸公十有二爲賓

客次殺射俛斃死左臆射之達於右臆二者三爲充君之

庖下殺中賜汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神

之達於右臆中腸膈汚泡充備也

案公羊王制毛詩傳皆有此三句

夏天王使宰渠伯糾來聘故稱字下無秋冬二時甯所未

詳補曰公羊曰下大夫也孔穎達引周禮大宰卿一人

小宰中大夫二人宰夫下大夫四人謂未知伯糾是何

宰今據公羊當爲宰夫周禮鄭衆注以詩家伯維宰爲宰夫此宰夫稱宰之證服虔以啞爲宰夫當移以說此渠氏亦是也伯糾猶叔服皆字也何休曰天子下大夫繫于渠是也伯糾伯者上敬老也老臣不名何以糾爲且字官氏且字稱伯者上敬老也老臣不名何以糾爲且字得之以伯爲老稱范用其說實未可據傳例天子之大夫皆不名耳左傳曰父在故名父在之義與老臣之說相反杜預說渠爲氏伯糾爲名孔穎達引鄭箴膏肓云名且字則渠爲名伯糾爲字公羊注繫官氏且字傳寫氏下衍一名字徐彥因謂渠是名要之皆非也下無秋七月冬十月者十四年傳曰立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也明此亦爲世遠之故仍史之闕以示傳疑傳於彼言

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒

補曰前正與夷後正終生此不正者以二日爲

變文不復須正鮑卒何爲以二日卒之春秋之義信以傳信疑

以傳疑

明實錄也補曰稱春秋以包全經

陳侯以甲戌之日出己丑之

日得不知死之日故舉二日以包也

國君獨出必辟病潛行補曰公羊曰

候也甲戌之日也己丑之日死而得何休曰候者狂也齊人語此注辟病謂辟易之病即狂也惠士奇說死而得死讀為屍謂得其屍也案

夏齊侯鄭伯如紀

紀下外相如不書過我則書例時補曰注據鄭欲如紀則直過齊何以二君並得過魯蓋齊侯出竟

西行而逢鄭伯遂與至紀途於魯故得記之文烝案如者朝也左傳曰齊侯鄭伯朝于紀欲以襲之紀人知之杜預曰外相朝皆言如案外相朝言如者略之以別

於來朝之文從內朝外之例凡過我則有借道之禮故或得書

天王使任叔之子來聘

任叔天子之大夫補曰未知為上

孔廣森詩聲類以為冬綬蒸三類古通用故仍亦作任而戎菽謂之荏菽戎與苒通苒當音仍集韻戎兼入蒸部小雅朋戎為韻抑風大雅仲任為本句韻張壽恭引史記索隱曰地理志東平有任縣蓋古仍國任叔

之子者錄父以使子也

錄父使子謂不氏名其人稱父

王念孫曰詮者論之具也字亦通作謏錄者記之具也凡言之者緩辭此錄父以使子明之亦緩辭何休所謂

辟一人也武氏子雖未爵父沒爲故微其君臣而著其

大夫矣不得錄父故無煩綴也

父子不正父在子代仕之辭也

君闕劣於上臣苟進於下蓋參譏之補曰稱君

以使其辭如之臣無姓名字是微之錄父以使子是

著之其辭如此者明不正其父在子代仕也疏曰削劣

苟進止是二譏而言參者善解傳言殺其君臣而著其

父子是刺其父之不肖而令苟進更又刺其君臣故曰

參譏之或以爲參者交互之義不讀爲三理

亦得通文烝案公羊曰父老老者致仕之謂

葬陳桓公補曰葬時正也例

城祝巨持城以安民

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭王親自伐鄭補曰稱人者孫

與諸國大夫會盟大夫悉稱人明或公會諸國卑者則

同文也王與諸侯並在焉猶公會諸大夫也王與諸大

夫並在焉猶公會諸卑者也今此三國稱人蓋蔡衛皆

君而陳佗使大夫通以稱人爲例猶蜀之盟楚人秦人

等爲大夫而齊人爲卑者澶淵之會晉人爲大夫而宋

人爲卑者也服虔以陳亂無君而決三國皆大夫未得

重有巨三

稱人之旨呂大圭謂有天子在則諸侯稱人有諸侯在則大夫稱人其言是也謂三國皆諸侯則未盡是也不言天王者趙汭曰凡言天以其無上故王不在辭端則不加天文烝案此亦所謂致恭而不黷公朝于王所亦同也以王配舉從者之辭也使若王命諸侯伐鄭書從盜本無加稱舉從者之辭謂解經稱人也徐邈云舉從者之辭謂王不能以威致三國三國自以義從耳范以二者不逼故爲別解謂若王不親伐文烝案范是也以王文親於伐鄭之上未嘗沒其事之實特其屬文爲舉從者之辭謂以蔡衛陳主其事不以王主其事孫復以爲不使天子首兵是矣若不欲爲舉從者之辭當先言天王伐鄭而後言蔡人衛人陳人從如河陽先言王守後言朝是則以王主其事左傳稱王以諸侯言以者豈史之舊其舉從者之辭何也爲天王諱伐鄭也諱自鄭同姓歟

之國也在乎冀州於是不服爲天子病矣鄭姬姓之國師親近猶不能服則疏遠者可知補曰疏曰徐邈云新鄭屬冀州案爾雅兩河閒曰冀州新鄭在河南不得屬冀廢信云韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也本都冀州傳以當時言之遂以目鄭然則伐鄭時未有韓國何得將

後代之事以爲名韓侯徙冀州都鄭亦不得謂鄭爲冀
州也蓋冀州者天下之中州古者天子之常居鄴衍書
云九州之內名曰赤縣赤縣之畿從冀州而起故後王
雖不都冀州亦得以冀州言之鄭近王畿故舉冀州以
爲說王引之曰士冠禮注曰病猶辱也故凡羞愧者皆
曰病曰爲天子病矣曰公子病矣此類以由己羞之者
言也曰病公子曰所以病齊侯也此類以爲人羞之者
言也徐邈於襄八年傳注誤以爲疾病之病楊氏於哀
九年傳疏又誤以爲病患之病古訓疏而經說遂踏矣
文烝案此言同姓之親冀州之近猶且不服以爲是天
子之羞辱故婉其文而諱親伐也春秋之義至是而止
伐而後服在所不論若左傳所載戰于緡葛師敗王傷
彌不可道矣○趙鵬飛曰親征成康平世不聞親征有大
業則親征宣王再造則親征成康平世不聞親征有大
司馬之法在也

大

雪者早祭請雨之名傳例曰雪得雨曰雪不得雨曰
雪早月雪正也時雪不正也禮月令曰仲冬行夏令則

其國乃旱補曰秋不月者七月也傳例在僖十一年成
七年爾雅曰舞號雪也何休曰使童男女各八人舞而
呼雪故謂之雪鄭君答臨碩難周禮引董仲舒曰雪求
雨之術呼嗟之歌祭法注曰雪之言呼嗟也賈逵服虔

杜預皆曰雪之言遠也遠為百穀所膏雨買又曰言大

別山川之雪蓋以諸侯雪山川魯得雪上帝故稱大何

休曰不地者常地也鄭君論語注曰沂水在魯城南雪

墮在其上五行傳曰言之不從是謂不艾厥咎借厥罰

恆賜說曰借差也刑罰安加羣陰不附則陽氣

盛故其罰常賜也何休曰旱者政教不施之應

禮月令曰仲冬行春令則蟲蝗為敗補曰劉歆說五行

公羊作蠛後**蟲**也蠛蝥之屬補曰此木杜預也孔

皆同亦作蠛**蟲**也蠛蝥之屬補曰此木杜預也孔

箕存箕即存黍謂之蠛蝥也長而青股鳴者或謂似蝗而小

斑黑其股狀如虻則蠛蝥之種類多也文烝案說文曰蠛蝥也

爾雅阜蠛草蠛析蠛蠛蠛蠛蠛土蠛李巡以為皆分

別蠛子異方之語唐石經初刻蠛上無蠛字**甚則月**

不甚則時蠛災與之同不月嫌其甚而不月故發以明

之文烝案蠛時者亦皆七月也災在八月以後則甚七

月則不甚唯文三年秋雨蠛于宋甚而亦時彼以外災

特志又加言兩足以別之矣此七月得雨書等

災不甚可見前發蠛例此發蠛例疏未得其意

冬州公如曹

補曰董仲舒曰州公化我奪爵而無號文者

明其從此失國為寄公猶郭公虞公皆生稱公也喪服

經於失國者稱公以起外相如不書此其書何也書者經

之左傳謂之清于公外相如不書此其書何也書者經

例因史過我也過我六年是來也將有其未故先錄

例也下張本之說皆未分明如曹者州公本意也書於

冬者是以過我也正月又言來者以過相朝也過我當

過我者不必悉有下事此因有下事故以相發明其齊

侯鄭伯直塗過於魯不入國都故不言寔來也

六年春正月寔來者朝例時月寔來者是來也補曰公羊

人來也何休曰不錄何等人之辭爾雅曰寔是也杜預

曰寔實也案觀禮曰伯父實來鄭君注今文實作寔左

傳曰鞏伯實來子皮實來印段實往外傳亦曰叔父使

士季實來左氏書古文也杜預從之說亦可通但今文

家訓是自有所受不可輒改毛詩寔命不同何謂是來

巨補主三

七

謂州公也其謂之是來何也以其畫我故簡言之也諸

侯不以過相朝也畫是相過去朝遠補曰此注尤不可

公羊同公羊曰曷為謂之寔來慢也冬傳及此傳皆與

也簡慢義同畫化聲近何休曰行過無禮謂之化齊人

語也然則畫者魯人語也簡言之者謂言寔來不言朝

也畫者卽下句以過相朝是也俞樾曰傳與公羊略同

惟公羊於化我下不置一辭傳又申之曰諸侯不以過

相朝也於是其義明矣蓋諸侯惟過天子之國必行朝

禮成十三年公羊傳所謂不敢過天子是也若諸侯之

於諸侯本非臣屬但須假道不敢過天子是也若諸侯之

曹之故道出魯竟遂行朝禮朝不必相朝而州公乃以如

之畫我化我何休入都必朝今州公過魯都又謂諸侯

相過至竟必假舍入都必朝今州公過魯都又謂諸侯

大非傳義矣文添榮俞說是也俞又謂左氏與公穀絕

異今案左傳曰冬清于公如曹度其國危遂不復六年

春自曹來朝書曰寔來不復其國也蓋左氏讀經不審

以爲上冬自州如曹今春又自曹來魯於二家言過言

畫言化之旨皆不得通唯解來字亦爲來朝而不復國

之說足證明公爲寄公之義並可

依用其留曹留魯則無以言之

夏四月公會紀侯于郕

○撰異曰郕左

秋八月壬午大閱

補曰孔穎達曰大蒐大閱國之常禮公

此不言地者蓋在國簡閱未必田獵昭十八年鄭人簡

不為決辭準諸大閱者何閱兵車也閱為簡練補曰左

羊曰簡車也今本公羊車下衍徒字孔廣森曰閱義如

伐閱之閱簡義如簡稽之簡必取名簡閱者明主為簿

鼓兵器者是也先王之治安不忘危存不忘亡井牧其

故大師曰拱稽大役曰抱曆大田曰讀書契凡所以使

軍實可數卒兩可比然後等列辨脩教明諭國道也先

王之教以明達於民治國之道補曰平而脩戎事非正

也危之道平謂不因田獵無事而脩之補曰周禮大宗

伯大田之禮簡衆也鄭君曰古者因田習兵又大

之數文烝謂因田習兵每歲四時行之因田習兵又大

加簡閱疑當如何休說以為三年一行三年一行亦國

之常史例不志今魯屈三年之期不因田觀以行此禮

輒於城內行之故史特其日蒐闕例時補日注以為崇

志之而經因以見非正其日因蒐以推闕也蓋以

武故謹而日之志之又日之君子從而取義如此蓋以

觀婦人也補曰觀示也婦人夫人也古文孝經傳曰蓋

言疑夫人自桓時已與聞國政為後來出會如帥之觀

桓既從妻所好他年國外簡閱或與俱行為後來共會

共如之漸茲因子同之生將及月辰故夫人不出特行

事於城內以悅之耳於說似奇於情或得家鉉翁曰時

穀梁必有所本也

蔡人殺陳佗陳佗者陳君也其曰陳佗何也匹夫行故匹

夫稱之也補曰庶人稱匹夫匹偶也言其夫婦相偶其

匹夫行柰何陳侯熹獵師古曰喜下施心是好熹之意

音虛記切說文又曰嗜熹欲之也太元元衝曰務則熹

又曰窮無喜熹即熹省而與喜別急就篇勉力務之必

有惠皇象不誤他本皆誤此傳音義亦虛記反板本皆

不誤惟唐石經誤白虎通曰四時之田總名為獵禁豈

捷取之名也曰獵淫獵于蔡與蔡人爭禽遺淫獵謂自放恣

遂以爲姦淫公羊似此者多禁人不知其是陳君也而

殺之補曰蔡淫公羊似此者多禁人不知其是陳君也而

於經支何兩下相殺不道注言兩大夫相殺不書春秋補曰

以見之兩下相殺不道注言兩大夫相殺不書春秋補曰

衆殺大夫之辭猶言兩者皆卿兩下者別乎君殺大夫及

世子事涉重大則皆以不道爲常不道者或是經例因人

史例或專是經例未能定也此蔡稱人本爲衆辭稱人

而不言殺其大夫則雖是衆辭之例而實爲兩臣相也其

殺之文以兩臣相殺常例不道足明陳佗爲陳君也其

九月丁卯子同生

子同生而泣繼以卜名而依內則凡

子生命名皆在三月之末則此書名者史追書也天子

恒補生王

主

之元子猶士也天不疑故志之非莊公之母文姜淫于齊襄疑
下無生而貴者也齊侯通焉彼時莊年已十三次而即
八年文姜如齊所疑其所以疑者時謂姜氏未嫁已
亂其兄史記齊世家劉向列女傳鄭君詩箋皆有其說
此致疑之由也君子案史記既書夫人至又志子同生
使習其讀者知夫入嫁魯四年而生子中無如齊出
會之事則文姜雖惡而疑可釋矣內則說大夫士生
夫告宰名宰書曰某年某月某日某生而藏之宰告
史閻史書爲二以是推諸侯之禮魯史書生必不止
君子於此獨存之其爲以疑特志不亦明乎朱子及張
大享高閔趙鼎程端學郝敬近儒顧棟高方苞牛運震
洪亮吉張應昌皆發明穀梁之義而惠士奇言未嫁私
通最得之楊疏亦知未嫁私通乃謂此四年中齊襄仍
尙往來所以可疑且齊志以破疑反謂志以見疑誤會
傳意其言鄙倍且齊志以破疑反謂志以見疑誤會
稽之談也。杜預曰十二公唯子同是適夫人之長子
備用大子之禮故史書之於策杜意雖姜爲文公母左
傳無明文聲姜又未知何年所娶左傳雖以定姒爲定
公夫人而定姒爲哀公之母亦無明文亦未知何年所娶
又以傳載公衡事推之則成公非穆姜所生又傳於此
云以子生之禮舉之則如文篇不書子惡之生或

未嘗備禮杜說未審信否依杜亦得兼通史雖唯有此
文君子自取疑義明不當疑也張應昌以爲聖筆第存
其舊而自別具妙義是也朱彝尊曰易革以黃易蠱以
呂易司馬以牛其事或未足深信惟無聖人之書法可
以祛惑史沒其文時曰同乎人也時人僉曰齊侯之子
斯疑者益甚耳同乎人木左傳徵舒似女亦似君之意案山海經伯陵
同吳權之妻阿女緣婦郭璞曰同猶通言淫之也或當
依彼作解因其名同謂是姜氏同通乎人所生毛詩序
曰人以爲齊侯之子焉是當時齊魯之人有此語申上
句疑字意也左傳桓公曰是其生也
與吾同物命之日同杜預曰謂同日

冬紀侯來朝

七年春二月己亥焚咸丘

日之謹其惡補曰焚之者蓋公也

紀後伐其不言邾咸丘何也

據襄元年圍宋彭城言宋補曰此當如何休據紀邾

邾同既無伐邾疾其以火攻也

不繫於國者欲使焚邑

又失其解若攻不以火則直言伐邾不目咸丘矣今疾
其以火攻詳其所焚之邑則略其所繫之國也凡書紀

邢鄆部宋彭城鄭虎牢者變文也伐邑取邑滅邑悉不

也故不言邾由於言咸丘言咸丘則由於疾焚也經辭

猶惡也何休曰征伐之道不過用兵服罪則可以退不服

疾其暴而不仁也杜預以咸丘為魯地焚為火田左

夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝其名何也據隱十一年滕

失國也禮諸侯不生名失地則名補曰注用失國則其

以朝言之何也據文十二年邾伯來奔不名補曰疏曰

決何則邾伯不言名而云來奔穀鄧嘗以諸侯與之接

矣雖失國弗損吾異日也甯所未詳補曰注待之以初

用公羊也言前者嘗以諸侯之禮相接今雖失國託寄

於我我猶以諸侯待之而用朝禮故言朝此史文之舊

記諸侯不臣寓公寓公不繼世論其事曰獨妻得配夫

託衣食於公家子孫當受田而耕疏曰邾伯與魯同姓
故不名以表其親言奔以明失國穀鄧與魯有好故言
名以彰失國稱朝以見和親但入春秋以來無同好之
事蓋春秋前有之文烝案下無秋七月冬十月者與四
年同說

桓補注三

終

大千六百七十一字
小萬六千三百七十一字
周注五十七字

春秋桓公經傳第二補注第四

穀梁 范氏集解 鍾文烝詳補

八年春正月己卯烝 失禮祭祀例日得禮者時定八年冬

大廟月者謹用致烝冬事也 春祭曰禋 禋尚黍稷祭曰嘗

夫尚黍稷冬祭曰烝 尚稻鴈無牲而祭曰禋 尚麥魚秋祭曰嘗

牲曰祭禮各異也 補曰詩小雅曰論祠烝嘗于公先王

此周四時祭名周禮公羊爾雅皆同 范注約何休注文

何休又曰祠猶食也 猶繼嗣也 春物始生 孝子思親繼

嗣而食之 故曰祠 因以別死生 麥始熟 可得薦 故曰嘗 烝衆

者先辭也 秋穀成者非一黍先熟 可得薦 故曰嘗 烝衆

也 氣盛貌 冬萬物畢成 所薦衆多 芬芳備具 故曰嘗 烝衆

仲舒曰 祠者以正月始食 非也 禋者以四月食 麥也 嘗

豆實夏上尊實秋上 枕實冬上 敦實豆實非也 夏約故

也 枕實黍也 敦實稻也 始生故曰嘗 嘗言甘也 畢孰故曰烝

烝言衆也 董生大指與何氏同 此古義也 嘗烝二字其

本義皆非祭乃用其引申之義 蓋其由來久也 祠禋烝

禘當皆是後來之禮故特製正字葉夢得引詩那烈祖

楚焚皆但言烝嘗為重大祭禘其大名賦○何休又論祭

是則時祭烝嘗為重大祭禘其大名賦○何休又論祭

日祭於室求之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於

遠皆孝子博求之意也大夫求諸幽質文之義也禮天

差也殷人先求諸明周人先求諸幽質文之義也禮天

子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子諸侯

之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之土特豕天子之

牲角握諸侯尺二牲曰少牢諸侯之土特豕天子之

舉以大牢祀以會諸侯舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以

牢祀以特牲大宰會諸侯舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以

特牲庶人食菜祀以魚韋昭曰會會三牢舉四方之

奠春興之志不時也補曰周正月夏十一月以為不時

準也以春秋言之桓嘗在八月祭之名亦不以夏制為

然則烝宜用戌亥月不從夏時之冬矣論語顏淵問為

邦子曰行夏之時皇侃以為顏淵魯人問治魯國之法

孔子舉魯舊法為答謂田獵祭祀播種皆用夏時以行

樂之舊皇說甚有理逸周書周月曰至於敬授民時巡

狩烝享猶自夏焉竊意周魯之初悉如此但後來漸有

變更遂一以周時為準隱桓之代沿用已久故田祭一

失周時則卽謂之非禮而史書於策春秋事仍本史因
卽據以爲義若論祭則本魯之初制言之故不相同也
依王制嘗烝皆給祭五廟爲時祭之給左傳亦稱齊嘗
于大公之廟此不言烝于大廟十四年不言嘗于大廟
者主爲烝嘗書
舉祭名則義見

天王使家父來聘

家父天子大夫家氏父字補曰家氏亦

遂以家爲且字非也疏曰何休云中大夫故不稱伯仲
范意或然文烝案稱伯仲稱父蓋並通乎上中大夫似
當時世爲是稱毛詩序仍叔美宣王家父刺幽王孔
穎達謂春秋所書別是一人猶晉之知氏世稱伯趙氏
世稱孟宋孔父之父正考父其子木金父累世同字父
也又大雅宣王時有皇父小雅之皇父序爲幽王時鄭
譜及箋爲厲王時孔
氏亦疑是傳世稱之

夏五月丁丑烝冬事也春夏興之贖祀也志不敬也

補曰

公羊曰亟則贖贖則不敬何休曰贖潔贖也說文曰敬
肅也釋名曰警也案敬與恭敬文通對文則如少儀賓
客主恭祭祀主敬鄭君曰恭在貌也而敬又在心張栻
曰心在焉謂之敬是也疏曰一失禮尙可故以不時言

之再失禮重故以不敬釋之程子曰既烝復烝者必以前烝爲不備也其贖禮甚矣

秋伐邾

補曰亦內稱人之文

冬十月雨雪

禮月令曰孟冬行秋令則霜雪不時補曰五行傳曰聽之不聽是謂不謀厥咎急厥罰恆

寒劉歆以爲大雨雪及未當雨雪而雨雪及大雨雹隕霜殺菽皆恆寒之罰也何休曰周十月夏八月未當雨雪此陰氣大盛兵象也文烝案月者例也池引孟冬者但取下一句之事非以夏正解經十月范諸引月令皆然

祭公來遂逆王后于紀

祭公寔內諸侯爲天子三公者親逆例時不親逆例月故春秋左氏

說曰王者至尊無敵無親逆之禮祭公逆王后未至京師而稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰大嬖之家在郤之陽在渭之涘文王親迎于渭卽天子親迎之明文矣天子雖尊其于后猶夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言親迎繼先聖之後爲天地宗廟社稷之主非天子則誰乎補曰

公羊曰祭公者何天子之三公也何休曰祭者采也天子三公氏采稱爵注引鄭君說天子當親迎非也下辨之王后王世子王姬王人王師王室言王若言周也若言京師后京師世子則不成辭曲禮曰天子之妃曰后矣何休曰不言如紀者辟有外文其不言使焉何也四獨據彼當依何休云據宰周公稱使不正其以宗廟之年天王使宰渠伯糾稱使補曰不得大事卽謀於我時天子命祭公就魯共卜釋紀女可中崇宗廟故曰宗廟之大事卽就也成也公羊曰使我爲媒可則因用是往逆矣何休曰婚禮成於五先納采問名納吉納徵請期然後親迎時王者遣祭公來使魯爲媒可則因用魯往迎之不復成禮疾王者不重妃匹逆天下之母若逆婢故弗與使也補曰去使遂繼事之妾將謂海內何哉辭也補曰疏曰依范氏略例凡有十九遂事傳亦有釋諸侯臣異故發繼事之辭文烝案遂事實有二十此所以爲繼事者來成謀卽往逆趙與權曰因而成事是也其曰遂逆王后故略之也而其遂逆無禮故不書逆之女

補曰俞樾注曰此故字衍文蓋涉上故字而衍文烝詳釋
 此傳知經注下范所引鄭說非傳意也隱二年桓三年
 傳並曰逆女親者也使大夫非正也彼言逆女無使道
 自論諸侯之禮此祭公之來非有他事乃為逆后使之
 來傳曰不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也
 又曰其曰遂逆王后略之也明若非成謀而即往逆則
 此事不為失禮春秋書之當日天王使祭公逆女子紀
 不言王后而言女不言來不言迷而言使祭公逆女子紀
 禮不得有使道也范所引乃許慎五經異義及鄭君駁
 語見詩大明禮記曲禮哀公問左傳此條諸正義及鄭君駁
 典其文互有詳略諸正義引異義禮戴說天子親迎春
 秋公羊說天子至庶人娶皆當親迎左氏說王者至尊
 無體敵之義故不親迎使上卿逆上公臨之諸侯有故
 若疾病則使大夫逆使上卿臨之許氏謹案高祖時皇
 太子納妃叔孫通制禮以為天子無親迎從左氏義觀
 異義所載不稱穀梁云何固未可以公羊說為穀梁說
 也荀子曰天子無妻告人無匹也四海之內無客禮告
 無適也無妻者益謂稱妃不稱妻以妃之言媿妻之言
 齊其義略異故也既曰無妻必無親迎之禮左氏說謂
 至尊無敵故不親迎者正是此意苟卿學於穀梁必不
 違其師說則穀梁說必與左氏同也戴禮公羊春秋非
 古義而白虎通從之鄭亦從之不如許從古為得也何

休說公羊襄十五年傳曰禮逆王后當使三公雖違其
本傳之傳說而義則是也詩稱文王親迎大嬖考其事
當在文王卽位後文王爲般之諸侯未可縲以爲天子
禮毛傳亦無天子親迎之說非若造舟爲梁傳稱天子
造舟泉門應門冢土傳稱王之郭門曰泉門王之正門
日應門美大王作郭門正門以致舉應美其社遂爲大
社以爲因祖制而定爲王禮又非若六師及之傳稱天
子六軍直以天子事追述文王也孔子對哀公稱繼先
聖後者自指周公稱爲天地主者自據魯得郊天而言
非謂天子有親迎禮也孔穎達於禮記左傳二疏不以
鄭駁爲允其說最是矣助疑而不定而趙匡斷從不規
迎之說不可易矣范引異義左氏說祭公逆王后未至
京師而稱后知天子不行而禮成此自左傳家釋稱王
后之義與穀梁不同又通典引異義左氏說公子翬如
齊逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆有故而得使
卿可與穀梁相補備但桓之使卿未聞有故經亦未嘗
不譏其說不可用也祭公逆后卿亦當行杜預曰卿不
昔舉重略輕杜是也祭公逆后卿亦當行杜預曰卿不
侯鄭伯使原莊公逆王后于陳不言王使而曰穀晉鄭
使之以證公羊昏禮不稱主人之義不可過於穀梁鄭
或曰天子無外王命之則成矣命紀女爲后則已成王

直前生四

四

后不如諸侯入國乃稱夫人或說是補曰孔廣森曰禮
女未嫁而婿死女當改適唯王者妃匹至尊無偶雖在
其國義成爲后設遇大故不得更許嫁可以此經決之
文烝案此稱或曰者經意既如上所說又兼見此義也
襄十五年亦同公羊經師傳闕有此一說
遂以爲專義矣范縡公羊故曰或說是耳

九年春紀季姜歸于京師

季姜桓王后書字者申父母之

釋書字義本公羊與上稱王后相對爲義也逆稱王后

故歸稱季姜若逆稱女已從父母辭則其歸當稱王后

姜氏矣京師義在文九年傳不月者程子曰爲之中者

書王國之事不可用無王之月故書時而已爲之中者

歸之也中謂關與婚事補曰當讀爲之中者絕句我爲

歸之經仍史之舊何休曰歸之者謂春秋之文書歸以

明魯爲媒當有送迎之禮

夏四月

秋七月

冬曹伯使其世子射姑來朝

補曰言其者凡世子上有目
君文則爲緩辭○異曰音

義曰射麋氏本作亦朝不言使補曰異言使非正也補曰包季使

世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣補曰國語注曰

日敵也流曰禮諸侯世子誓於天子攝其君則下其君

之禮也今曹伯或有疾雖闕朝魯未是急事而使世子攝

位來朝故云非正也案疏論諸侯適子之禮本周禮典

命大戴禮朝事儀曹伯諸侯相見曰朝以待人父之道

有疾何休杜預皆云爾補曰待與止同義謂處待也

待人之子以內爲失正矣直書朝明魯以處曹伯之禮

處之以上謙內也左傳曰內失正曹伯失正世子可以已

矣則是放命也父有爭子則身不陷於不義射姑廢曹

平御覽引麋信注曰放違也文烝案書康誥曰大放王

命堯典及孟子言方命馬融趙岐皆曰方放也鄭君王

肅讀堯典之方爲放謂放棄教命也注以廢釋放亦同

以爲世子可放命非也傳言魯與曹伯既皆失正則世

子可以止不來矣又言世子若止不來則嫌是違棄父

命疑若未可此句所以起下尸子語文意與莊七年則

巨補生四

是雨說也定十三年則是大利也正同放各本誤作故
今依唐石經陸渚徵旨太平御覽引及呂本中集解本
俞臯集傳釋義本程端學本義改尸子曰夫已多乎道
正胡安國傳言方命所據亦未誤曹伯不陷非禮之愆
邵曰已止也止曹伯使朝之命則曹伯三者正則合道多矣
世子無苟從之咎魯無失正之譏三者正則合道多矣
補曰言世子止不來則合道多不以放命爲嫌荀子引
傳曰從道不從君從義不從父唐律有子孫違犯教令
及供養有闕之罪注曰謂可從而違堪供而闕並與尸
子出爲危道經無此義然亦得包之

十年春王正月庚申曹伯終生卒桓無王其曰王何也正

終生之卒也

徐乾曰與夷見弑恐正卒不明故復明之
補曰疏曰案范答薄氏駁云曹伯亢諸侯

之禮使世子行朝故於卒示譏則傳云正者謂正治其
罪是與徐解不同而引其說者以徐說得通一家故引
之范意仍與徐異或以范意權答薄氏故云譏曹伯若正說仍與徐同

夏五月葬曹桓公

秋公會衛侯于桃丘弗遇

桃丘衛地桓弒逆之人出則有危故會皆月之衛侯不來無危

故弗遇者志不相得也弗內辭也

而倡會者衛魯至桃丘

以殺臨補曰內辭言弗非內辭言不

經之通例何休曰弗者不之深也

冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎

結日列陳則

日疑戰也補曰注引例在莊十年傳凡不日者皆月敗

師日不日皆與戰同惟中國散夷狄不論其疑戰不疑

是疑戰皆不月略之則又三月夷狄相敗皆來戰者前定之

戰也明從來盟之例內不言戰又發傳者公敗宋師

起例之始此戰沒公言戰則敗也兩敵故言戰春秋不

故重發例以明之師敗績經改立例惟乾時仍舊文爲變

補曰史本言我師敗績經改立例惟乾時仍舊文爲變

明文不言戰爲舉大隱十年傳又不言其人以吾敗也

有明文矣范於全傳多所未究戰則以所不言者示義

之

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹惡曹地闕補

非敬者也大夫之交盟於中國自此始故貶之也葉夢得從其說文烝案以瓦屋之例推之此說有理但於傳

與左傳俱無徵

夏五月癸未鄭伯寤生卒

秋七月葬鄭莊公莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親貶之補曰

疏曰此據晉侯殺世子不葬而發文烝案突忽更出更入不書日危莊公葬者事近在下方非尋常小故危理

易見故不須日楊氏之解葬景王已發此意

九月宋人執鄭祭仲祭氏仲名執大夫有罪者例時無罪者月此月者為下盟補曰說文執捕

舉人也案謂拘止之注首二句本杜預祭仲名而疑於字申侯名而疑於爵古人命名不拘但據左傳或言祭

仲足或言祭足是名足公羊亦以仲為字蓋與單伯女叔同義耳疏曰有罪時若鄭詹無罪月若季孫行父文

烝案范以月為下盟而何休云執例時此宋人者宋公

也補曰能執他國權其曰人何也貶之也臣廢嫡立庶

補曰不言行人蓋非使人劉炫及襄十一年疏得

突歸于鄭突鄭厲公昭公之弟莊公之曰突賤之也賤其

不正故直名猶齊小白等之國氏見嫌也本亦當言鄭

見義若稱鄭突則上文鄭世子忽出奔方變文稱鄭忽以

摯文類實無華義公羊以爲摯乎祭仲非也曰歸易

辭也則歸有二義不皆善矣突篡兄之位制命權臣則

歸無善補曰此與衛侯復歸于衛皆是易辭非善辭

無所嫌胡安國曰內則權臣許之立外則大國為之授

而世子忽之才不能自固也故穀梁子曰易辭也劉微

六年

祭仲易其事權在祭仲也

申上也注以廢立解權

巨補注四

字言廢忽立突皆己主之傳言權在祭仲是聖門相承

說經語公羊經師習聞其言遂誤以為祭仲行權衍為

侈大之論與納北死君難臣道也祭仲魯令立突是忽

燕伯傳之誤正同死君難臣道也祭仲魯令立突是忽

有難仲之今立惡而黜正惡祭仲也惡祭仲故為易辭以

宜死之今立惡而黜正惡祭仲也惡祭仲故為易辭以

彭仲罪劉敞駁公羊曰若祭仲知權者宜效死勿聽使

宋人知雖殺祭仲猶不得祭仲國適可矣且祭仲謂宋誠

能以力殺鄭忽而滅鄭國乎則必不待執祭仲而劫之

矣如力不能而夸為大言何故聽之且祭仲死焉足矣

又不能是則若強許焉還至其國而背之執突而殺之

可矣何故黜正而立不正又曰若仲之為者春秋之亂

臣也季本曰不言自宋歸者上言宋執則突

自宋歸可知文省而義自備此本趙汭說

鄭忽出奔衛忽鄭昭公補曰爾雅曰奔走也淮南子曰走

此亦宜鄭忽者世子忽也補曰十五年其所以為遲也

蒙月世子而但稱忽補曰疏曰此年去世子書名表其

謂去世子而但稱忽補曰疏曰此年去世子書名表其

失國十五年稱世子明其反正故與常例不同常例已

葬未踰年

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

宜稱子

柔會宋公陳侯蔡叔盟于折蔡叔蔡大夫名未命故不氏

大夫與外君可相盟會例在文二年傳范解蔡叔依杜

預爲名又申之非也凡內之不氏者或不命或未命實

皆爲卿傳謂之大夫而外自小國夷狄以外其直以國

氏者雖與內之不氏相當其實皆非卿傳謂之卑者皆

與其稱人之文不異特以不可不目言其人故稱名而

不稱人此蔡叔若是卑者則盟事本無須目言宜稱蔡

人若如范意以爲未命之卿則恐史於外卿未暇細別

傳所不言何得相疑且未命之卿絕少之事叔之

爲名又未見必然蔡叔與詐叔蔡季紀蔡侯之弟某則

洧孫復爲蔡侯之弟蔡季之兄經若言蔡侯之弟某則

也疏曰不日者柔是未命大夫雖得書名仍從卑者例

也疏曰不日者柔是未命大夫雖得書名仍從卑者例

也疏曰不日者柔是未命大夫雖得書名仍從卑者例

也疏曰不日者柔是未命大夫雖得書名仍從卑者例

重甫主

八

重發非也柔後不卒者何休以爲深薄桓公不與有恩禮於大夫文烝謂柔卒當在桓莊之世當是桓莊無恩禮史不記卒也

公會宋公子夫鍾

夫鍾邾地○撰異曰鍾公羊作童音義康氏本亦作童音鍾

冬十有二月公會宋公子闕

闕魯地

十有二年春正月

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于曲池

曲池魯地○撰異曰紀左氏作杞曲

池公羊作殿蛇趙匡引汲冢紀年魯桓公紀侯莒子盟于區蛇

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘

穀丘宋地補曰杜預曰燕人南燕大

夫孫覺曰時北燕猶爲山戎所隔也文烝案燕稱人者從小國無大夫例左傳句瀆之丘卽穀丘也論語音義穀公豆反句瀆音鉤寶皆古瀆

音鉤寶皆古瀆

八月壬辰陳侯躍卒

陳厲公也補曰不葬者楚魯不會傳稱變之不葬有三求諸一者而不得

又非微國夷狄則
魯不會葬可知矣

公會宋公子虛

虛宋地○孫異
曰虛公羊作郊

冬十有一月公會宋公子龜

龜宋地

丙戌公會鄭伯盟于武父

武父鄭地補曰許翰曰觀隱十
年見兵革之亂也桓十一年以

來見盟會之亂也霸統興起則無復此亂諸侯有所一
矣是以君子不得已於斯民而以禮樂征伐與桓文不

丙戌衛侯晉卒再稱曰決日義也

明二事皆當日也晉不
正非日卒者也不正前

見矣隱四年衛人立晉是也與齊小白義同補曰疏曰
決日義者謂二事決宜書日故經兩舉日文也月則不
然縱有兩事合月但舉一月以包之其有蒙日明者則
亦不兩舉故范荅蔣氏云覆且之卒連於日食之下可
知同日是也文烝案玉篇決判也廣韻決斷也決日義
者謂日義有嫌判斷以明之與倍十六年傳決不日而
月同意再稱日是決異日之嫌是月是決同日之嫌經
本相對見義皆為特文故傳釋同也陳傅良曰於以見
春秋之有日例也邵竇曰史法一是即書一
是追書即書者紀事之職追書者承赴之體

十有二月及鄭師伐宋

補曰此非內卑者也不言及丁未

戰于宋非與所與伐戰也

非責補曰疏曰康信云此傳

言責魯反與其所與伐者戰也謂還與鄭戰其言責其

還與鄭戰是也言解經下日之意則非也文烝烝莊二

十八年衛人及齊人戰不言于衛知此與鄭戰不言與

明矣程端學識傳不通文義何易其言之甚邪鄭戰恥不和也補曰恥之故不復言於伐與戰敗也內

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯

燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績徐邈曰僖九年傳曰

事今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣宋陳稱

子而衛稱侯隨其所以自稱者而書之得失自見矣稱

日不於會上日者趙匡以爲先行會禮別日合戰衛稱

侯與殺戰晉子稱人不同疏曰晉爲大國不勞自戰故

貶稱人衛從齊宋之命未是大過故譏其言及者由內

及之也

補曰會則外為主戰則由內及各有其義故傳明之常初客不言及魯雖客亦言及內也但若內一國

不以戰之主為主於文不得以言敗某師不言及矣若內與外敵惟內敗有及文否則言敗是鞏戰魯與三國

連諸侯之師則以內及外此及鞏戰是鞏戰魯與三國皆客也艾陵仍以主及客則沒魯文矣故由內及外者

亦通例也晉與秦戰必以晉及秦內晉而外秦也晉與楚戰必以晉及楚內晉而外楚也皆是例也

者其曰戰者由外言之也

紀鄭同討以有紀鄭故可得也

言戰補曰戰稱人敗稱師重衆也

稱補曰小國無師人雖亦包鞏戰戰稱人敗稱師重衆也

以戰書不稱師也其不地於紀也

春秋戰無不地也鄭君曰紀當為己謂在魯也字之誤耳得在龍門城下之

戰迫近故不地補曰戰于紀而不地者上言會紀侯故下省其文省文者蓋變文也范疑之非也范語本何休

廢疾而鄭君釋之如此見疏得在龍門得疑當作時轉

此同禁紀皆國名不得破紀為己傳凡目魯皆曰我或

說非也文丞案王說甚當公羊以不地為近乎圖而何

休謂兵攻城池親戰龍門徐彥疏引春秋說董仲舒繁
露亦言之左傳謂鄭不堪宋命故戰不書所戰後也其
說又異趙匡孫覺胡安國詳釋經文知是齊以三國伐
紀而魯與鄭救之明穀梁之說最長范注傳而反駁傳
故李廉怪之矣

三月葬衛宣公

補曰劉敞曰葬自內錄也君子
怨不棄義怒不廢禮惡不忘親

夏大水

秋七月

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹

補曰杜預曰以曹地曹
與會又隱元年注曰凡

盟以國地者國主亦與盟孔穎達曰會盟之地地必有
主舉地者地主之國或與或否故其國亦序於列舉國
名以爲盟地者國主與在其中不復序之於列以其可
知故也會于曹亦是例文烝祭左傳曰曹人致饋哀十
二年傳子服景伯曰諸侯之會事既
畢矣侯伯致禮地主歸饋以相辭也

無冰

皆君不明去就政治舒綏之所致五行傳曰徐邈云無

冰者常陽之異此夫人淫泆陰為陽行之所致也何休

注公羊亦然今范云云則非獨為夫人也蓋為桓公闢

於去就助不達是非外不能結好鄰國內不能防制夫人

又成亂助寡賂廢祀以火攻人反與伐戰此等皆是

不明去就政教舒綏五君作哲訓昭哲也范引五行傳

案哲字或作愬楊依鄭君作哲訓昭哲也范引五行傳

本劉向劉以為周失之舒秦失之急故周衰無寒歲秦

滅無煥年傳例一有一日有明言無者皆一也一有

可知趙汭日常無日有常有日無孔廣森曰滅冰之禮

先王所重無以取冰則春無以薦夏無以頌故不曰水

不為冰而曰無冰自人目之無冰時煥也舊解謂無

之辭文烝案此略同趙鵬飛說無冰時煥也舊解謂無

冰書時煥煖也時字上讀為句因即解成元年正月公

即位二月葬宣公三月作丘甲無冰在曹下云無冰則正

冰書月可知也此正月公會鄭伯于曹下云無冰則正

月者直為公會鄭伯不為無冰何者無冰一時之事固

當不得以月書也徐邈亦然今以為成元年傳云加之

寒之辭則無冰亦當蒙月也傳云無冰時煥也者謂今

所以無冰者正由時煥也於字下讀理亦足通文烝案

無冰例時襄二十八年有著例成元年傳又云終時則

志舊解及徐得之成元年得蒙二月此不得蒙正月晏
于春秋曰陰冰疑陽冰厚五寸者寒溫節寒溫節則政
平政平則上下和上下和則年穀熟陰冰者不見日之
水陽冰者見日之冰王念孫校正晏子文其說如此言
煥明不節矣

夏五鄭伯使其弟禦來盟○撰異曰禦本亦作御左氏公
羊作語案越地禦兒張守節史

記正義云今作語兒諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者以其

來我舉其貴者也補曰疏曰重發例者前弟年來
聘今禦來盟嫌不同故重發之

前定也補曰前定謂盟誓之言素定來者接公
之文明與公盟矣不言及義在僖三年不日前

定之盟不日言信在前非結於今補曰疏曰此云前定
之盟不日則丙午及荀庚盟之屬是後定

知孔子曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒疾謂激揚之
聲舒謂徐緩

望遠者察其貌而不察其形貌委體形容色補曰國語
曰目之察色也不過墨丈

尋常之問立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也

孔子在於定哀之世而錄隱桓之事故承闕文之疑不
書月明皆實錄補曰此承孔子言而述其意世近則無
疑疑由遠而起故於桓篇遠日特仍闕文以示傳疑之
義與五年傳言疑以傳疑爲一經通例者又略異也言
哀連定言桓連隱皆便文也言夏五傳疑以例其餘明
上四年七年無秋七月冬十月皆同此義可知也子曰多聞
關疑慎言其餘又曰吾猶及史之闕文也又曰蓋有不
知而作之者我無是也春秋月字之闕不補秋七月冬
十月之闕不補夏五月不爲夏四月並以世遠傳疑
見義此之謂也或講此等闕文之理易知何必傳疑夫
唯理所易知故傳疑之義得因以見也公羊經師失其
傳授故其傳曰夏五者何無聞焉爾孔廣森以穀梁說
之非公羊意也尋公羊所說蓋亦習聞隱桓遠於定哀
之言而不知卽指夏五傳疑之屬故隱元年桓二年哀
十四年傳並曰所見異辭所闕異辭所傳聞異辭定元
年傳又曰定哀多微辭以爲昭定哀所見之世文宣成
襄所問之世隱桓莊閔僖所傳聞之世內大夫卒則近
辭詳而遠辭略內大惡則近辭微而遠辭顯此皆屬轉
附益致失本真者也傳先釋來盟後釋夏五明來盟文
與夏五相連何休以爲蒞盟來盟例皆時非也蒞盟來
盟例不日皆當書月其有不月而時者乃是同中之異

後各當文論之齊桓盟不日者
皆月或聞書時其例正相似

秋八月壬申御廩災御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也

何休曰御者謂辭用於宗廟廩者釋治穀名火自出燒

之曰災文烝案國語曰廩于籍東南鍾而藏之周禮有

廩人倉人禁邕月令章句曰穀藏曰倉米藏曰廩五行

傳曰棄法律逐功臣殺太子以妾為妻則火不炎上劉

向以為御廩夫人入妾所者米之藏以奉宗廟者也時

夫人有淫行挾逆心天戒若曰夫人不可以奉宗廟

乙亥嘗御廩之災不志志謂內災如御廩者不足志左

傳司鐸火不志此其志何也補曰據以為唯未易災之

是也亦史例也此其志何也經而問以為唯未易災之

餘而嘗可也志不敬也鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗

宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也補曰范用鄭

嗣說讀可也志為句不敬也為句疏曰徐邈云而嘗可

也言不敬也自為句實得傳意八年文十三年哀元年

句志不敬也自為句實得傳意八年文十三年哀元年

傳皆言志不敬也是其明證矣唯者雖之借字古二字

通用言魯人不易其災之餘而嘗者其意若曰雖未易

夏四月己巳葬齊僖公補曰危之子公孫無知衣服禮秩

如適卒成篡弑戎致奪正

五月鄭伯突出奔蔡補曰何休曰月者大國奔例月重乖離之禍小國例時也文烝案舊史大

國奔皆日譏奪正也
禮諸侯不生名今名突以譏之補曰所謂惡也

鄭世子忽復歸于鄭補曰汪克寬曰前書突歸繼書忽奔此先書突奔繼書忽歸突與忽之

強弱見矣文烝案此蒙上月左傳曰六月乙亥昭公入左氏別有所據未可用也諸侯出奔歸國入國例月見

執歸國例時說見傷三十年注
反正也補曰疏曰釋其舊史大國出奔歸入者皆曰

日鄭曰忽今日世子忽明忽世嫡當嗣也崔子方日忽未踰年而失國不成為君故其復歸曰鄭世子且見當

立也文烝案復歸義在僖二十八年傳言復者明其實已為君宜有國也言世子言復足知上稱鄭忽非嫌矣

左氏載續經哀十六年春王正月己卯衛世子蒯聩自戚入于衛蒯侯輒來奔子稱衛侯而父稱衛世子蒯聩

為辭與此有合言入不言復入不言歸以蒯聩未嘗一日立乎其位及不宜有國也其義亦當

許叔入于許補曰此許叔許之貴者也莫宜乎許叔其曰

入何也其歸之道非所以歸也傳例曰大夫出奔反以

許國之貴莫過許叔叔之宜立又無與二而進無王命

退非父授故不書曰歸同之惡入補曰言貴者解稱叔

義也案左傳隱十一年魯齊鄭入許許莊公奔衛鄭人

使許叔居許東偏叔者杜預以為莊公之弟故為貴經

欲顯其為貴又不以弟為文故稱叔叔本宜立乃遲

歸啖助曰字之善與復也言入志非其正也啖之二

語傳得包之入例在莊六年傳注引例在莊九年傳

公會齊侯于蒿補曰此又蒙上月○撰異曰蒿左氏

邾人牟人莒人來朝何休曰桓公行惡而三人俱朝事之

羊曰皆何以稱人夷狄之也董仲舒說之曰為其天王

崩而相朝聘也與何氏說異劉敞劉絢家鉉翁皆從董

說案襄元年一朝二聘別無異文者從此可知成五年

蟲牢之盟亦同其例杜預則以為彼朝聘皆未聞喪於

董生此言殆皆無以相難今以繁露未必廣川本書而

御公注多依胡毋生條例姑兩存焉若胡安國謂天王

崩而相率朝弑君之賊合兩說爲一轉非說經之法胡書往往如此

秋九月鄭伯突入于櫟

櫟鄭邑也突不正書入明不當受

小白入于齊傳曰以惡曰入衛侯朔入于衛傳曰入者

內弗受也益舊爲國君而人者則是內不受若衛侯朔

鄭伯突是也公子不正取國者則是以惡若許叔齊小

白是也但舊無此解不敢輒定或傳文互舉之其實不

異文烝案互舉之說是也嘗爲君不言復入者未入國

都不得言復名者惡也月者入國例○上書忽歸謂之

鄭世子此書突入謂之鄭伯自後唯莊四年遇垂一見

鄭伯又十年而有鄭國者突也文烝案左傳下十七年十月

辛卯高渠彌弑忽而子臺立十八年七月戊戌齊殺子

臺而子儀立莊十四年六月甲子傅瑕弑子儀而突復

立毛詩序亦云公子五爭春秋悉不志何也葉夢得曰

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袤伐鄭

突也非忽廢儀也文烝謂突自櫟入于鄭不書亦不告

晉人以見法不求備於史而著其人故曰其事則齊桓

異曰公羊宋

宋

上有齊侯表作侈案說文地而後伐疑辭也補曰錄會上引春秋傳公會齊侯于移地而後伐疑辭也補曰錄上
是遷延不進之非其疑也鄭突欲篡國伐而正之義也
辭故曰疑辭不應疑故責之補曰注非也
左氏以爲謀伐鄭將納厲公傳意亦如是言疑者諸侯
亦知忽之當立而岐意於突卒助突也胡安國曰昭公
雖正其才不足以君一國之人厲公雖篡其智足以結
四鄰之援諸侯不顧是非而計其強弱始疑於輔正終
變而與邪穀梁所謂非其疑者非其疑於爲義而果於爲不義也

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭

蔡常在衛上今序陳下蓋後至補日

此本杜預

秋七月公至自伐鄭桓無會其致何也危之也

桓公再助

殆之甚喜得全歸故致之補曰疏曰公與諸侯此年爲
突伐鄭前年雖爲忽討突疑而不用心亦是其助故云
再助范荅薄氏駁云明桓伐突非本心故言再助是也
范必知前年爲忽伐鄭而此年爲突伐鄭者以前年責

其疑若是伐嫡而疑則不足可責明是爲忽討突也此
年傳云危之若是助嫡則不須云危故知是助突討忽
也文烝案上伐亦是助突范言再助是也答薄駁及疏
說非也危致者阻兵弗戢以篡助篡齊禍將發其危甚
也唐不月此月者唐從凡以地致之例致之已是危之
此從几致伐之例不月爲平文加月爲危也異事異例
故各發傳致月例
在莊二十三年傳

冬城向

十有一月衛侯蒯出奔齊朔惠朔之名惡也天子召而不

往也

補曰召而不往是其惡也公羊亦有其事而左傳無之蓋隱桓莊閔之篇左氏所據史書多殘闕有

得之傳聞者有采用雜史者程子曰朔構急壽二兄使至於死其罪大矣然父立之諸侯莫得而治也天子治其舊惡而廢之宜也趙訪曰時衛立公子黔牟而後來王人救衛朔入于衛放黔牟于周則黔牟之立蓋天子命之

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃黃齊地補

戰渝盟依暨盟公子結盟之例則當去
日因下楚盟不去日故亦存日以明同

二月丙午公及邾儀父盟于楚楚魯地補曰不以秋伐渝

不日近則日近則惡易見不假去日文得相變也此與

句釋同襄二十年盟澶淵亦其比矣儀父稱魯於朝必不

魯之好故襄之與昧同義於盟既貴其親魯於朝必不

責其事桓前朝自當依董生說○撰異曰公字各本脫

今依唐石經十行本補正左氏作公會左傳直言及

夏五月丙午及齊師戰于郎補曰左傳曰及齊師戰于奚

異曰公羊無夏左氏唐石經亦無夏惟穀梁唐石經有

夏嚴可均曰孔穎達左傳序正義云桓十七年五月無

夏昭十年十二月無冬則孔所見本無夏字文烝案陸

消孫覺皆曰左氏公羊無夏字蘇轍本葉夢得本張洽
本皆無夏字呂本中黃震皆曰穀梁有夏字段玉裁見
消化本左氏亦無夏字郎左氏公羊作奚張壽恭曰說
文郎汝南召陵里从邑自聲讀若奚凡說文讀若之字
皆可通假穀梁蓋假郎為奚後人少議郎字以其與郎
相似故誤內諱敗舉其可道者也重發傳者彼與所與
為郎耳

通志
陸本
陸本
字

伐者戰此直稱及不言其人以吾敗也言人則微者敗於微者其恥又甚故

言師不言及之者為內諱也及當有人公親帥之恥大

來戰無及文故以不言及為諱此及升陘並有及文故

以不言及之者為諱不言及之者即是不言其人下二

句即申上二句注非也帥之者亦非必公也傳重發之

者彼不言及此不言及之者嫌有異也○桓賊也故無

恕辭桓君也故有諱義子曰舉一隅而示之不以三隅

反則吾不復也子貢曰回也聞一以知十賜也聞一以

知二伯御之誅死也不作蓋不序昭穆而其稱公紀年

以書事則十一年矣設以君子脩之亦若是而已矣

六月丁丑蔡侯封人卒

秋八月蔡季自陳歸于蔡補曰蔡季杜預以為卽獻武也非出奔歸非算月者為下葬日

蔡季蔡之貴者也補曰亦解綱季義也季者何休杜預

桓已卒不得以弟為文故稱季也前十一年的蔡自陳

陳有奉焉爾

陳以力助補日公羊

癸巳葬蔡桓侯

徐逸曰葬者臣子之事故書葬皆以公配

示過補日劉飲賈逵許叔說左氏曰桓卒而季歸無臣
子之辭也杜預曰史書謬誤也二說最爲近之何休亦
以抑桓稱侯爲奪臣子辭而其所以據爲說者則不可用
徐注謂卽其所稱以侯配蓋無稱公者前此宣公考
諸君自宮侯而下皆以侯配蓋無稱公者前此宣公考
父亦稱宣侯後此文公申而下皆稱侯左傳有哀侯穆
侯文侯景侯靈侯平侯昭侯皆不稱公啖助又舉世本
爲證然則蔡臣子悉自稱侯春秋何獨於桓侯仍其本
稱知徐爲不然矣孔廣森曰五等諸侯皆得以公配蓋
本周之傳制若魯考公揚公齊丁公乙公是也然書有
文侯之命題篇則亦有諡配本爵者文烝案晉未爲曲
沃時皆稱某侯此等先儒多已言之竊意諡以公配亦
不禁人配以本爵者周禮也此葬蔡桓侯若是史文當
秋必稱公者魯策之守禮也此葬蔡桓侯若是史文當
如杜說若是經意當如劉賈許說今未敢定焉又考周
初諸侯猶多沿殷舊制不可繩以正典周公曰周文公
而魯公不見其諡齊大公亦無諡丁公乙公癸公皆非
諡也祀之東樓公西樓公題公謀娶公亦非諡也衛日

康叔康伯宋曰微子微仲禁曰蔡仲蔡伯曹曰曹叔晉
口唐叔唯微子仍舊稱餘皆以字繫地蔡國也晉侯燮
宋公稽不見他稱許文叔則以字配諡德男至康男五
世乃多配以本爵衛孝伯至貞伯五世曹大伯至惠伯
八世多以字配諡也此葬爲危文
者季自外歸以貴嗣位有危道焉

及宋人衛人伐邾

補曰及者內卑者也猶稱人也許翰曰

正月與齊爲黃之盟五月戰焉二月與

邾爲進之盟八月伐之詩曰君
子屢盟亂是用長豈不然哉

冬十月朔日有食之言朔不言日食既朔也

既盡也盡朔
一曰至明日

乃食是月二日食也補曰實亦是月朔食日官日
御失廩以爲二日故不言日而言朔所以正之

十有八年春王正月

此年書王以王法終治桓之事補曰
此與元年之治桓以始終相對傳於

彼言之此從可知也宣元年之王與他公一例與桓不
同故其薨年無王同於隱莊與夷之弑終生之卒則皆

春月第一事所以與公會齊侯于樂公夫人姜氏遂如
隱莊宣之薨不同也

齊公本與夫人俱行至樂公與齊侯行會禮故先書會
濼既會而相隨至齊故曰遂遂繼事之辭他皆放此

補曰深齊魯閭水名注故曰遂以上皆本杜預其實夫

人亦行會禮也如亦并蒙月○撰異曰公下各本衍與

字今依唐石經刪正左氏有與字段玉裁曰左經疑俗

庶之春秋書及書暨未有書與者僖十一年公及夫人

姜氏夫人偕行書例也左傳記其始謀曰將與姜氏如

齊記其實事曰公會齊侯于濼遂及文姜如齊至聖人

筆之曰公夫人姜氏遂如齊不濼之會不言及夫人何

言及何注云明遂在夫人也

也據夫人實在常言公及以夫人之伉弗稱數也濼之

人驕伉不可言及故舍而弗數今書遂如齊欲錄其致

變之由故不可言及故舍而弗數今書遂如齊欲錄其致

傳解會不言及夫人因以見如齊不言及之義夫人會

如皆非禮此處皆未暇論之夫人如者父不在而歸寧

也公如者朝也左傳魯人告齊曰來

脩舊好禮成而不反行朝禮可知

夏四月丙子公薨于齊夫人與齊謀殺之不書諱也魯公

補曰夫人從君亦皆日定其地於外也補曰疏曰據隱

元年傳曰內之大事日其地於外也補曰疏曰據隱

文烝案內君內夫人內大夫外君苟死於外則皆薨稱

地重其異常故謹之也外謂竟外若國都之外

公舉上也

公五等之上

丁酉公之喪至自齊

補曰何休曰加之者喪者死之通辭也本以別死生不以明貴賤非配公

之稱故加之以絕案此卽傳所謂緩辭也又曰凡公薨外致日者危痛之朱子曰孔子直書義在其中云公會齊侯于濼公夫人姜氏遂如齊公薨于齊公之喪至自齊夫人孫于齊此等顯然在目雖無傳亦可曉

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

補曰公夫人葬我君接上

下也

言我君舉國上下之辭補曰疏曰公者臣子之稱也我君者接及舉國上下之辭文烝案注疏以上

下爲臣民非也臣民正皆稱公耳廣雅曰接合也上下謂五等爵也公爲五等之上君則合上下稱之於葬專舉其上稱於葬兼舉其合上下之稱四句意相貫何休曰以公配諡者終有臣子之辭加我君者錄內也君

弑賊不討不書葬此其言葬何也

據隱公不責踰國而

討于是也

禮君父之讐不與共戴天而曰不責踰國而討于是者時齊強大非己所討君子卽而恕

未示

三

之以申臣子之恩補曰于是於此時也後不復譬而釋
 怨乃刺之疏以為公雖不能報理當絕交明其當恆以
 討為念而此時則姑不責其討蘇軾謂春秋之義立法
 貴嚴而責人貴寬胡安國謂春秋立法謹嚴而宅心忠
 恕正此之類申臣子之
桓公葬而後舉諡諡所以成德
 也於卒事乎加之矣諡者行之迹所以表德人之終卒
 王崩周公制諡法大行受大名小行受小名所以勸善
 而懲惡禮天子崩稱天命以諡之諸侯葬天子諡之卿
 大夫卒受諡於其君補曰注首句及大行二句逸周書
 諡法文也案此傳二句當以表記二句證之人兼有眾
 善者取其大善一字為諡即善惡相雜苟不至純惡無
 善者亦以其善取一字為諡然則惡諡如幽厲者蓋有
 所不得已故曰諡所以成德而表記曰節以壹惠也周
 書諡法為字無多即論語所論兩入知同諡亦容異行
 而昭穆世近則諡必不同於此無以通之推其本意特
 因既葬之後人事卒而鬼事始舊名將諱則新名宜尊
 故別易一字為名以相加崇而其中又因有所取義耳
 故曰於卒事乎加之而表記曰諡以尊名也爾雅加崇
 重也崇高也充也內則注加猶高也國語注加猶上也
 以此意讀傳則也字矣字皆有意理而此禮亦通矣白

虎通據葬定公文
明祖載而有謚
然後可以會矣
知者慮義者行仁者守有此三者備
桓無此三者而出會大國所以見殺補
桓見殺之事故重發之○家鉉翁曰是歲由正月迄歲
終惟書魯桓所以死不問以他事於此見聖人之經爲
誅亂賊而作案家氏論經多如此謂隱四年所書皆衛
事莊九年所書皆齊事僖二十八年所書皆晉事昭八
年所書皆陳事以爲春秋非史也史者備記當時事春
秋主乎垂法多所不書又謂春秋始於誅魯之亂賊而
終於齊陳恆弑君之年其
說皆未必然姑記於此

桓補注四 終