

永樂大典

卷五千二百九十
七

小國例也。是也。公子陽生也。子曰我乃知之矣。莊子謂孔子乃不足也。時孔子年二十三。具知其意。後作春秋。筆史記。知公孫高伯子。誤為子陽。在生川流。釋大列。若于及在側者。曰子苟知之。何以不筆。曰如爾所不知何。其如猶未也。猶曰。奈女所不知何。寧可獲更之乎。此夫子欲為復人法。不欲令人妄僥。子絕四毋意。毋必。毋固。毋我。釋大女。音汝。強。其文反。令。力。呈。反。下。今。變。同。德。故。力。反。錯。七。故。反。或。七。反。及。字。或。作。措。取。法。如。猶。至。德。措。解。云。孔子云。忠。是。其。時。我。已。年。五。且。見。其。事。奈。女。在。側。之。徒。不。見。之。何。故。曰。本。女。所。不。知。何。也。孔子雖知伯子陽者。是公子陽生。但在側之徒。皆不委曲。若改之。謂已可出心。肺。故曰。寧可獲更之乎。莊七年。星。實。如。雨。之。下。傳。云。不。條。春。秋。曰。雨。星。不。及。地。尺。而。復。君。子。修。之。曰。星。實。如。雨。何。以。云。明。其。狀。似。雨。耳。不。當。言。而。星。不。言。又。者。實。則。為。異。不。以。尺。寸。銀。之。然。孔子。修。春。秋。大。有。改。之。處。而。持。此。文。不。改。之。者。欲。示。後。人。重。其。實。事。以。劉。公。即。君。與。為。不。上。禮。之。類。也。故。曰。夫子欲為復人法。不欲人妄僥。措也。德。措。者。德。謂。有。所。假。處。措。者。置。也。置。意。於。言。也。不。欲。令。人。妄。僥。不。欲。令。人。妄。置。意。於。言。矣。若。假。處。而。中。之。者。無。傷。即。榮。也。其。來。乎。由。也。其。死。矣。之。類。是。也。若。德。措。而。妄。者。正。得。學。者。不。思。之。美。也。則。學。而。不。思。則。同。之。

永樂大典卷五千二百九十七

類是也。云子絕四者。備於鄭註引之者。欲道無事僥措。乃孔子所絕。是以情春秋而有其義矣。春秋之信史也。其序則齊桓晉文。註唯齊桓晉文會能以德優者。因大小相次序。蹟誇唯齊桓晉文。解云。謂其盛時事也。及其東來亦不辭。是以傳十三年歲之會。許男序于曹伯之上。而何氏於傳四年許男序于齊桓晉文之下。註云。得年華於所傳聞世者。許大小次序。故年少在曹後者。是歲之會。當桓末年。許在曹上。非其次序之事也。其會則主會者為之也。註非齊桓晉文。則如主會者為之。雖優者大小相類。不取更信史也。其詞則丘有罪焉爾。註丘。孔子名。其貶絕。據刺之辭。有所失書。是丘之罪。聖人德威尚讓。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。不足揚。下言于此。然者。史文也。北燕本在上。從史文也。釋文惡幼。馬路反。蹟。其。貶。至。之。罪。解云。即春秋說文。孔子作春秋。一萬八十字。九月而書成。以梭游夏之後。游夏之後不能收一字。是也。云主書者。惡納篡也者。正以春秋之義。立納入皆為篡。且上有伯款出奔齊之文。知今納宜是篡人也。註。不。書。至。不。錄。解云。正以上三年之末。伯款出奔。適歷十許年。許應有君矣。陽生篡之。宜書其出。今不書者。微國之君被篡而出。走者皆略而不書之。故令非被篡。但是微

國未踰年之君在猶不書况乎被篡出奔。宣不書之乎何也所以必將未踰年君約之者。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。注不足至史文也。解云若足其文。宜云齊高偃帥師納北燕。公子陽生于北燕。今陽生之下。不言北燕者。正以史之本文。陽生之上有北燕之字。因而從之。不及改順文。楚終其大夫成然者。左氏作成能。故梁作成度矣。葉夢得識伯于陽者何。主其詞則止有罪焉。而右此即孟子所謂其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之也。此本自晉之乘。楚之構桓。魯之春秋。發之以為魯史。亦由晉楚其事與文未嘗不同。約魯史以為美。則在我爾。傳聞之不實。既變易其辭。專以主會為說。固失之矣。又蓋以公子陽生之事。且前見北燕伯款出奔齊。故今齊以高偃納之于陽。猶言納頓于于頓也。不再見北燕者。以未得國而入其邑。如鄭突之釋。衛衍之夷儀也。其文豈不明其傳見經。未有書納君者。亦不見北燕。故妄為說以意之。陽生齊公子也。謂燕適與之名同。固不可知。然經凡言納者。皆與其納之辭。公子而與其納。其美亦不可通矣。此亦傳每以納為篡。是以失之。而弗悟。春秋善善惡惡。以示勸沮於天下後世之書。非徒為史以記事之書也。荀錄於經者。其美有取焉。若事有關。不足見美。則刪之而已。何

用不華。而必書之哉。而公羊穀梁每為疑。以傳疑之論。吾未見著一王之法。而反傳疑者。子曰吾猶及史之闕文也。有馬者借人乘之。今七矣。夫平居教弟子。使無以疑。而措其私。則闕之可矣。而作經則異。是二氏豈徒得其言。而不知所以為經者歟。穀梁傳納者內不受也。燕伯之不名。何也。范甯注據美不可次。則應名而絕之。楊士勳疏傳燕伯之不名。何也。釋曰楚人圍陳納頓。傳曰納者何。內弗受也。彼稱納而不名。衛侯入于夷儀。亦不書名。則不書名。乃是常事。而傳怪燕伯不名者。衛侯期入于衛。傳曰期之名惡也。則諸侯有惡。出入皆名。北燕伯亦出入宜名。但不以高偃擊之。故直出書名而已。頓子不名者。為楚微者所納。故亦不名。衛侯入于夷儀。不名者。以復歸有名。故未入而略而不名也。鄭伯突亦未入而書名。以後不書復歸。故入樂書名也。不以高偃擊燕伯也。注即曰。公子遂以去公子為單。然伯以書名為單者。臣宜書名。故海去公子。乃為單。君不可名。而以臣子君者。不待去燕伯則為單也。是以曰燕伯而不書名。所以不與高偃擊之。釋文單。若結反。以去起。曰反。葉夢得識右諸侯出奔。而自歸則名。他國納之則不名。不以諸侯得相名也。故楚子納頓子不名。齊高偃納北燕伯不名。魯納齊子糾。晉納邾捷。皆而名者。子糾捷。皆未居

也。傳之不以高偃挈燕伯則是然不當與自歸而名之者一之以起問也。以納為內弗受其失與前同張洽集注按燕伯出奔名而納之不名者其罪未至。如衛朔鄭突諸侯失國諸侯納之正也。傳見前在六傳。杜注見前杜預注。孫復尊王發微北燕伯三年出奔齊不言納于燕者明未得國都也。劉敞傳其言納何言納者與納也。諸侯失國諸侯納之正也。劉敞傳衛公羊曰伯于陽者公子陽生也。非也。公羊謂孔子作春秋用百二十國實書也。豈百二十國書悉如此殘缺乎。曷為不華又孔子作春秋用百二十國書而見於春秋者裁六十餘國耳。所以不悉見者師說事非卓俛則不取也。如陽生此事殘缺乃爾又非卓俛。曷何足復錄乎。明春秋之作據魯史審矣。以是論之伯于陽非公子陽生其所云者皆狂聖人也。穀梁曰納者內弗受也。非也。諸侯失國諸侯納之救患哀禍也。顧以為弗受。反當遂其亂臣賊子之心乎。又曰燕伯之不名何也。不以高偃挈燕伯也。亦非也。楚人圍陳納頓子于頓。穀梁以謂納頓子者陳也。陳之挈頓子可矣。即何不名頓子乎。蘇穎濱解三年燕伯奔齊六年齊將納之而不克。至是始納之。其言納燕有君也。名其出奔而不名其納不以高偃名燕伯君臣之禮也。不言納之者燕未得所都也。龍學孫覽經解春秋書納者六。其四

水樂大典卷五千二百九十七

四

或納大夫或納公子其納失地之君。惟二頓子北燕伯是也。春秋諸侯失地則生名頓子北燕伯失地不名者蓋孔子之意也。夫立諸侯者惟天子爾。諸侯不得立諸侯也。諸侯失地則名頓子北燕伯為齊楚納之而又名為則。是諸侯得立諸侯者特變例而不書其名。所以不與齊楚之專立也。穀梁曰不以高偃挈燕伯。蓋一偏之說。公羊又非也。西疇雀子方經解北燕伯之納何以不名。未得手國也。杜預會義集議曰。三年書北燕伯欵出奔齊。此言齊納北燕伯。即欵可知也。出奔書名。史策之常也。入而不名者亦衛侯入于夷儀之比也。公羊意雖以信史尊經。然於是發傳理亦迂闊。何休徒見晉趙盾帥師納衛世子蒯聵于戚。故以欵非犯父命釋之。是亦方納而不通經之美例也。得曰末世以諸侯而納諸侯者。第一春秋不與而讓之。况以大夫而納諸侯乎。不正之甚也。而又師師以納之。其惡可知矣。左氏公羊穀梁曰又說。此見前。孫復曰見前。孫復尊王發微葉夢得傳。高偃齊大夫之三命者也。陽北燕之邑也。何以不言納于北燕。未得北燕也。其曰納與其納也。息齋高閔集註三年北燕出奔齊。六年齊將納之而不果。欵播越在外。蓋十年矣。不能自復。而藉齊之力。僅能納之別邑而已。其失國難反如此。可以為公戒矣。名其出奔而不名其納者。方其出奔

伯雖失位義未當絕故不名與衛侯入夷儀不名同意家致翁詳說公羊
 伯于陽公子陽主也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不董曰
 如爾所不知何左傳曰納北燕伯欵于唐因其喪也公羊迂僻當從左傳
 北燕伯入于陽與獻入于夷儀其事略相類皆以亂臣迫逐而出因大國
 之力以歸入於其邑而未至其都皆不名所以正其君臣之分衛獻送國
 而始名之者則所以結正其失國之罪或名或不名皆有深意或曰齊景
 公為北燕出師至再春秋其許之乎曰霸者之欲霸也皆有身任天下之
 志景公有可霸之資當晉政既衰有可霸之時而不能以天下自任前代
 北燕受賂而回此伐北燕半途而返非其力之不足用心不剛也厥後魯
 昭孫於其境子家焉知景公無信不足仗勸使改圖良以是故黃震日抄
 高偃高偃之孫也陽燕邑也齊桓公昔嘗為燕闢地燕伯今失國謂齊為
 大國故來奔也石氏曰以三年奔齊六年納之弗克受燕賂也至此又六
 年矣再納之不曰于燕未能得燕也然則燕伯十年于外不知其所然也
 陳深讀春秋編凡諸侯之奔有書名者有不書者書名者罪失守也不書
 者皆被兵出奔恕其力不足也出入皆名者皆有惡也左氏傳見前餘同
 前張洽集註及蘇頌漢解東萊呂祖謙集解致鉉備忘諸侯不生名失國

水樂大典卷五千二百九十七

則名此不名者蘇氏曰出奔其納以高偃不名燕伯君臣辭也不曰于燕
 曰于陽者未能得燕也納者禮置之辭高偃初納之時晏子有不克君賄
 之言蓋至此僅猶有是心故不能得燕僅納于陽也燕伯不名集義曰亦
 衛侯入夷儀之比也經筵曰鄭突以篡入標故名衛侯以正入於夷儀故
 不名今燕伯實正也不名別其無惡也燕伯無惡故以君臣之辭加之若
 有惡則不以君臣之辭言也衛侯入于夷儀詳石氏之說吳澄纂言北燕
 伯下一有欵字左傳曰見前杜氏曰目前杜相註高氏曰見前息齊去則
 集註程端學本義邦衛胡氏曰燕已有君不受燕欵而齊必納之故納于
 陽而未得國愚謂燕伯不能治國至於出奔今倚大國之力十年始克入
 其邑其為君可知矣然諸侯出入廢置自如又以大夫而納諸侯王綱不
 振甚矣杜氏曰見前杜氏註程端學辨疑左氏曰齊高偃納北燕伯欵于
 唐因其喪也案經但言經北燕伯于唐左氏云因唐之喪未詳信否公羊
 曰伯于陽者何公子陽生也王其詞則丘有罪焉爾案昭三年經書北燕
 伯欵出奔齊今經又書齊高偃納北燕伯于陽其為諸侯明矣公羊乃摘
 伯于陽三字而以為公子陽生不惟味經旨雖訓詁亦悖然也而又引孔
 子之言以實之使孔子既明知其為臣而非君乃以爾所不知而不取改

正而人稱春秋為信史。皆妄也。其或後世甚矣。穀梁曰。納者內不受也。至不以高偃挈燕伯也。案諸侯奔而名者。稱其為何君耳。非既而名之也。燕伯不名。出奔時已前見耳。非不以高偃挈燕伯也。李康會通接衛侯入夷儀不言納。納順子不言奔。奔且言納者。北燕伯衛世子蒯聵也。皆內弗受之辭也。不名之說。張氏得之。按公羊此條曰。伯于陽者何。公子陽生也。子曰。我乃知之矣。在側者曰。子焉知之。何以不華。曰。如爾所不知者何。春秋之信史也。其序則齊桓晉文其會則主會者為之也。其詞則立有罪焉爾。註者以為其文當曰齊高偃帥師納北燕公子陽生于北燕。蓋陽生篡立也。其說無據。不可取。但其下三句諸家多引用。故其錄之。左氏穀梁子見前。張氏見前。張洽集註。王元杰謝義。晉趙鞅納世子蒯聵于戚。齊高偃納北燕伯于陽。二子皆至其邑而不及國都。然趙鞅之納蒯聵。陽虎以為必至齊。燕之納北燕伯。晏子知其不入。此理之必然者也。夫蒯聵得罪於南子而已。以父而取國於子。則其事為順。蒯聵終以為君。北燕伯欲盡去諸大夫而立其嬖。於事為逆。况燕伯見逐於臣。其入也。又在十年之後。國已立君。其民不戴。故止於陽邑而不得入。夫以諸侯千乘之貴。得罪於眾。民人見棄。夫國出奔。雖有擁護。終無復國之道。春秋謹而書之。以為失眾

永樂大典卷五千二百九十七

七

失民之戒。可不慎歟。命畢集傳釋義。高氏偃名三命大夫。納燕伯正也。不于其國而于陽則非也。左氏公羊穀梁傳各見前。趙訪集傳穀梁傳曰。納者內不受也。北燕伯何以不名。不以高偃名北燕伯也。諸侯不相名。而况於大夫。其可以名諸侯乎。李衡集說著齊景之納燕伯不能盡力也。其不名者。蓋傳寫闕之。左氏穀梁曰各見前。杜氏曰見前。杜預註。呂氏曰見前。東萊曰祖。張氏曰見前。張洽集註。三月壬申。

鄭伯嘉卒

杜預註五同盟。孔穎達正義。鄭註。五同盟。正義曰。嘉以黃九年即位。

高閏集註。二月無。其年盟于戲。十一年于毫。城。十六年于濶。二十一年于重。二十五年于重。五。二十七年于宋。元年于魏。皆魯鄭俱在。凡七。五者杜以其盟既多。故皆據君在盟會而言之。襄二十七年是大夫之盟。元年據會諸君。二者不數。故為五也。或可轉寫錯誤。林堯叟司解。鄭公卒。子定公。宰。左氏傳。三月鄭簡公卒。將為葬。除。杜預註。葬。道。陸德明。釋文。子。傷。及。游。氏。之。廟。註。游。氏。子。大。叔。族。將。毀。焉。子。大。叔。使。其。除。徒。執。用。以。立。而。無。庸。毀。註。用。毀。廟。具。孔。穎。達。正義。疏。執。用。土。庸。毀。正義曰。用。謂。毀。也。之。具。若。今。毀。禮。之。類。也。庸。亦。用。也。歛。其。除。道。之。徒。執。所。用。作。具。以。行。立。而。

無用即從廟也。曰子產過女而問。何故不毀。乃曰不忍廟也。諸將毀矣。注
教後廟者之辭。釋文云。音女。既如是。子產乃使辟之。司墓之室。有當道
者。注。廟。舍。別。葬。葬。地。不在。鄭。先。公。墓。墓。故。道。有。臨。時。迂。直。也。司。墓。之。室。鄭
之。掌。公。墓。大。夫。徒。肩。之。家。釋。文。迂。音。子。一。音。於。顯。司。墓。之。室。正義。曰。
周。禮。葬。大。夫。下。大。夫。二。人。中。士。八。人。掌。凡。葬。墓。之。地。域。為。之。圖。今。因。只。徒
葬。鄭。之。司。墓。亦。當。如。彼。此。是。掌。公。墓。大。夫。也。言。之。室。有。當。道。者。則。非。司。墓
自。家。之。室。故。註。以。為。徒。肩。之。家。猶。尚。書。註。云。玄。孫。之。親。言。之。以。見。高。祖。曾
祖。之。弟。皆。親。親。相。似。毀。之。則。朝。而。壙。注。壙。下。棺。釋。文。朝。如。字。壙。北。郭。反。
徐。商。贈。反。禮。家。作。室。徐。後。賡。反。美。同。疏。註。壙。下。棺。正義。曰。周。禮。作。室。禮
記。作。封。此。作。壙。皆。是。葬。時。下。棺。於。壙。之。事。而。其。字。不。同。是。聲。相。近。經。家。據
而。字。轉。易。耳。弗。毀。則。日。中。而。壙。子。大。叔。請。毀。之。曰。無。若。諸。侯。之。賓。何。註。不
敢。久。留。賓。子。產。曰。諸。侯。之。賓。能。來。會。吾。喪。豈。憚。日。中。無。損。於。賓。而。民。不。害
何。故。不。為。遂。弗。毀。日。中。而。葬。君子。謂。子。產。於。是。乎。知。禮。禮。無。毀。人。以。自。成
也。釋。文。憚。待。旦。反。要。義。鄭。莊。公。別。營。葬。地。不在。先。墓。室。封。壙。字。不。同。
聲。相。近。並。見。前。正義。林。堯。叟。句。解。三。月。鄭。簡。公。卒。見。經。註。將。為。葬。除。將。除
治。葬。道。及。游。氏。之。廟。游。氏。大。叔。誤。將。毀。焉。時。後。廟。為。葬。道。子。大。叔。使。其

除徒。子大叔使除道之矣。執用以立。執毀廟之器用以立。而無庸毀。而無
用。即毀其廟。曰。教除徒。曰。子產過女。子產過女。子產若過女。除道之故。女音考。而
問。心問於法。何故不毀。緣何不治道。而杜月以立。乃曰。乃為在對曰。不忍
廟也。不忍毀人之廟也。諸。又教其徒。自應曰。諸。將毀矣。今將毀之矣。既如
是。除徒既如大叔之教。子產乃使辟之。子產不忍毀其廟。乃使迂道避之。
辟音避。司墓之室。有當道者。鄭簡公別營葬地。不在鄭先公舊墓故道。
有臨時迂直也。司墓之室。鄭之掌公墓大夫徒肩之家。毀之。若較司墓之
室。則朝而壙。壙。下棺也。道直故早朝而下棺。壙。前。去。禮。家。作。室。弗。毀。不
毀。司墓之室。則日中而壙。道迂故日中而下棺。子大叔請毀之。請毀其室。
曰。無若諸侯之賓何。言不欲迂道。久留賓客。子產曰。諸侯之賓。言諸侯之
賓客。能來會吾喪。能不懈勞苦。來會吾喪事。豈憚日中。豈憚動勞。至子口
中。無損於賓。少待片時於賓家。本無所損。而民不害。不毀墓室。於民人必
有所益。何故不為。何故不迂道而為之。遂弗毀。不毀當道之室。日中而葬。
迂道至日中而後葬。君子謂子產於是乎知禮。以不毀游氏之廟。及司墓
之室。可知禮。禮未禮。無毀人以自成也。無毀他人以成自己。故銘續屏山
杜氏遺說。傳子大叔請毀司墓之室。或曰。上大叔既以已廟不欲毀。使

永樂大典

卷五二一九七

除人執用以為。而古乃免。大叔何復欲毀他人之室乎。蓋大叔知子產仁
此不毀。而投說辭。以成子產之仁也。息齋高閔集註。鄭去中國。即楚父集
至於簡公乘晉悼之方輿。以國反正。遂息諸侯之兵。子產相之。薰然慈仁。
在位三十六年。民蒙其澤。蔚為春秋之賢諸侯。其子寧立。是為定公。黃震
日抄。鄭簡公背楚歸晉。子產相之。弭兵之後。兩事
晉楚。在位三十六年。民不被兵。春秋之賢諸侯也。
夏宋公使華定

來聘

注。預註定華。秋。左氏傳。夏宋華定來聘。通嗣君也。注。預註宋元
公新即位。重古通嗣君也。方詳見成四年。享之為賦。葵蕭。弗知

又不答賦。注。葵蕭詩。小雅。美取燕。又語兮。是以有葵蕭兮。樂與華定。無語
也。又曰。既見君子。為龍為光。欲以寵光。顧也。又曰。宜凡宜弟。今德壽凱。子
賓有令德。可以壽樂也。又曰。和實雍雍。為福攸同。言欲與賓同福祿也。
陸德明釋文。為子偽反。後。音六。樂。音洛。北。預。遠。正。美。賦。葵。蕭。弗。知。正
美。曰。享。燕。之。禮。自。有。常。樂。今。特。云。為。賦。葵。蕭。者。文。四。年。衛。甯。武。子。來。聘。公
與。之。享。燕。賦。葵。蕭。及。形。反。註。云。非。禮。之。當。公。特。命。樂。人。以。示。意。則。知。此。亦
特。命。樂。人。所。以。書。茲。華。定。昭。子。曰。必。亡。寡。語。之。不。懷。註。懷。思。也。寵。光。之。不
宣。註。宣。揚。也。今。德。之。不。知。同。福。之。不。受。將。何。以。在。註。為。二。十。年。華。定。出。奔

永樂大典卷五千二百九十七

九

傳。既昭子至不受。正美曰不懷不宣。不知不宣皆據華定為文也。詩云
燕笑語兮。言定當思。此又語與王相對也。詩云。為龍為光。定當思此寵光
宣揚之也。詩云。今德壽凱。定當知已有德以焉。須辭謝之也。詩云。為福攸
同。定當受同福。辭君恩也。各準事而為之文。要美享燕有常樂。特賦葵
蕭以茲華定。見前正美。林堯叟句解。夏宋華定來聘。見經註。通嗣君也。
宋元公新即位。故通嗣君。享之。言人享之。為賦葵蕭。弗知。不知其美。又不
答賦。又不能賦。詩。葵。蕭。之。賦。昭。子。曰。必。亡。言。華。定。亡。特。賦。之。寡
語。之。不。懷。首。章。有。然。語。之。美。而。華。定。不。能。懷。思。寵。光。之。不。宣。二。章。有。寵。光
之。美。而。華。定。不。能。宣。揚。今。德。之。不。知。三。章。有。今。德。之。美。而。華。定。不。能。知。德
同。福。之。不。受。四。章。有。同。福。之。美。而。華。定。不。能。享。定。將。何。以。在。將。何。以。在
其位三十年。華定出奔。東萊呂祖謙傳。說華定不答賦。春秋公卿大夫皆
知學問。如華定者亦少。洪濬紀。詠賦詩。弗知。司徒怙侈。不教詩。為賦葵
蕭。曾。弗。知。渾。似。叔。孫。讓。慶。季。徒。歌。相。鼠。及。茅。鷓。傳。云。見。前。左。氏。傳。至。二
十。年。華。定。出。奔。陳。襄。二。十。七。年。傳。云。齊。慶。封。來。聘。叔。孫。與。慶。封。食。不。飲。為
賦。相。鼠。亦。不。知。也。明。年。慶。封。來。奔。叔。孫。食。慶。封。封。祀。祭。穉。子。不。說。使。工。為
之。誦。茅。鷓。亦。不。知。註。云。茅。鷓。逸。詩。刺。不。敬。襄。二。十。九。年。傳。云。宋。司。徒。侈。亡

不書本從公行事見後例。在成十三年。襄二十八年。杜氏陳氏俱未考。穀梁傳公如晉至河乃復。季孫氏不使遂乎晉也。楊士勳疏季孫氏。釋曰不言意如。而云大夫者。欲見其世。公故也。劉敞傳此復也。其言乃何。乃難解也。何難解。前此者師伐莒。疾焉。莒人懇于晉。晉侯以為討。謂公無辱於是。反。劉敞據衛按經無慙如晉之文也。杜云慙。還不復命而奔。故史不書於莒。非也。公孫歸父如晉。還自晉至。檀遂奔齊。此亦不復命者。何以書其如晉乎。檀地在境外。慙奔在郊。不得獨不書也。公孫敖如周。丙戌奔莒。此亦自外奔者也。亦先記其如周。不復命。而略其出時也。且史之記事始遣使則書矣。何待其復乃書於策耶。欲為傳史過。而不知例有相反不可通者。不亦誣乎。杜得會義。乃者難解之稱也。公之削弱。事晉不暇。今往至河。晉辭之。公屢自返。公之心實所以為難也。故以乃稱之。左氏曰。穀梁曰。公見前。息齋高閔集註。晉昭公嗣位。公往朝焉。公四如晉。皆至河乃復。穀梁子曰。季孫氏不使遂乎晉也。左氏謂伐莒之役。莒人懇于晉。晉有平公之喪。未之治也。故辭公。蓋託詞耳。慈湖楊簡傳按左氏公如晉。王故辭公。然則諱而書是也。平齋洪咨夔說善鄭以勸來者。猶懼不諱。况不禮焉。鄭不來矣。周桓公為鄭言也。致以逆之。猶懼其貳。又卑一睦焉。逆群好也。魯

永樂大典

卷五二九七

得罪也。若其冒罪而朝晉。晉何不聽其朝而詰之。反卻其朝何為哉。此固不近人情亦意之耳。李俞集義謝湜曰。左氏謂晉人以伐莒辭公。家鉉翁

詳說穀梁曰。季孫不使遂乎晉也。而左傳則以魯伐莒。取郟莒人愬之。晉故辭公。夫伐莒。至于再。又受其叛臣叛邑。魯實有罪。然皆季氏之所為。明

年晉人執意如。亦知罪之所在。而公每至晉輒為所卻。豈晉之諸臣曲為季氏之地。公有辭不能以自伸歟。穀梁之說必有所本。故鉉翁志按左氏

取郟之役。莒人愬于晉。晉有平公之喪。未之治也。故辭公至河乃復。不諱者以三家伐莒。平子取之。非公之惡。故不諱。示不以三家之專累公也。三

家累公受辱。屢往屢復。亦弱之甚。程端學本義見二年。季術集說著昭公不能以禮為國。而祇取辱也。高氏曰。見前。息齊高閔集註。左氏曰。見前。家氏

曰。見前。家鉉翁詳說。穀梁曰。見前。通旨曰。見前。江元寬纂疏。五月葬鄭簡公。杜預注。三月而葬。左氏傳。六月葬鄭簡公。杜

預注。傳終子產辭事。明既葬則為先喪。經言五月葬。趙汭補註。杜氏以此證其卒。更除喪之執。非傳意。復見昭十五年。息齊高閔集註。因魯往會。而

著其臣子私謚之罪。黃震曰。抄三月而葬。連子產知禮。而若此不知何也。程端學本義見隱三月。葬宋穆公。杜氏曰。見前。杜預注。俞阜集傳釋義

水樂大典卷五千二百九十七

三月葬。連簡失禮也。左氏傳。晉侯享諸侯。子產相鄭伯。辭於享。請免喪。而後聽命。杜預註。簡公未葬。陸德明釋文。相。息是反。下同。北魏連正義

疏。子產至於享。正義曰。傳九年宋桓公卒。未葬。魯公會諸侯。故曰子產。先君未葬。有從會之禮也。鄭伯於楚。以國事爭。故父雖未葬。新晉嗣君。不

得已而行。於情可許也。諸侯相享。事必有樂。未葬不可以從也。故辭事。為得禮。晉人許之禮也。杜預不奪孝子之情。重言晉人許之。凡六。詳見

傳三十年。禮也。見隱六年。晉侯以齊侯宴中行穆子相。杜預注。荀息。投壺

晉侯先。穆子曰。有酒如淮。有肉如地。杜預注。水名。地。山名。釋文。淮。音如。案

四清。水也。學音皆以淮地之韻不切。云。淮音為。音。齊地水名。下稱。澤。亦

是齊國水也。案。澤。是齊水。齊侯稱之。荀息。既非齊人。不應。遠來。淮水。古。釋

禮作。澤。是得。無考。改也。按。直。疑。反。律。直。夷。反。詩。云。宛。在。水。中。曰。地。地。水。中

高地也。疏。投壺。正義曰。禮記有投壺之禮。其文無相者。况辭。此中行穆

子。與齊侯。皆有言辭者。投之中。豈似若有神。故設為此語。或可投時。皆有言語。禮自不在之耳。伯瑕責穆子。唯言壺何為焉。其以中為高。責其失辭。不云法不言。是投壺皆有言也。凡宴不射。即為投壺。投壺之禮。壺去席二

尺。司射執八算。東面。投壺如射。三而立。其天。室中五楮。堂上七楮。庭中

永樂大典

卷五二九七

九扶。猶四指曰。扶。四寸也。耳長又二寸。壺頸修七寸。腹修五寸。口徑二寸。容斗五升。壺中實小豆馬。為其夫之躍而出也。小豆取清且堅。夫以栝若。去其皮。取其堅且重也。舊說。夫大七分。註。壺。水名。壺。山名。正美曰。杜以淮為水名。當謂四瀆之淮也。劉炫以為淮。非。淮當作。又以此為水中之地。以見杜氏。今知不然。考以古之為。不。其。切。故。請。云。汎波相。在彼中河。楚彼兩。實維我儀。又云。為。為。之。無。教。儀。河。數。得。為。韻。淮。相。韻。何。故。不。可。此。若。齊。侯。之。請。容。可。齊。地。水。此。是。子。在。晉。何。意。齊。地。水。乎。又。酒。肉。相。對。多。少。相。似。案。爾。雅。小。洲。曰。隴。小。隴。曰。隴。小。隴。曰。隴。何。得。以。隴。之。小。地。對。淮。之。大。水。故。杜。以。隴。為。山。名。劉。炫。又。以。山。無。名。地。者。案。楚。子。觀。兵。於。隴。其。之。山。隴。非。山。乎。劉。以。此。說。杜。夫。非。也。寡。君。中。此。為。諸。侯。師。中。之。齊。侯。舉。矢。曰。有。酒。如。澠。有。肉。如。陵。註。澠。水。出。於。國。臨。淄。縣。北。入。時。水。陵。大。車。也。釋。文。中。丁。仲。反。下。及。註。同。澠。音。緡。時。如。字。本。或。作。時。音。同。疏。註。澠。水。至。車。也。正。美。曰。釋。州。云。澠。水。出。齊。國。臨。淄。縣。北。經。樂。安。傳。昌。縣。南。界。西。入。時。水。釋。地。云。大。車。曰。澠。寡。人。中。此。與。君。代。興。註。代。更。也。釋。文。更。音。更。亦。中。之。伯。瑕。謂。穰。子。註。伯。瑕。士。文。伯。曰。子。失。辭。吾。國。師。諸。侯。矣。壺。何。為。焉。其。以。中。傷。也。註。言。投。壺。中。不。足。為。傷。

永樂大典卷五二九七

與。齊。君。弱。吾。者。歸。弗。來。矣。註。欲。與。晉。君。代。興。是。謂。吾。君。齊。君。弱。吾。君。經。君。君。以。為。弱。也。穰。子。曰。吾。軍。帥。殖。禦。卒。乘。統。勤。今。猶。古。也。齊。將。何。事。註。言。晉。德。不。來。於。古。齊。不。事。晉。將。無。所。事。釋。文。帥。所。類。反。禦。音。呂。反。卒。子。也。反。表。經。證。反。公。孫。使。趙。進。曰。日。盱。君。勤。可。以。出。矣。以。齊。侯。出。註。齊。侯。大。也。傳。言。晉。之。衷。釋。文。傳。素。口。反。徐。又。所。須。反。舒。吉。旦。反。要。美。鄭。爾。公。未。菜。定。公。朝。晉。子。產。解。事。註。重。有。相。音。視。解。禮。劉。以。淮。地。不。設。故。為。水。中。地。規。杜。並。見。前。五。美。杜。克。受。句。解。晉。侯。享。諸。侯。晉。昭。公。以。齊。衛。鄭。俱。未。朝。為。後。享。燕。之。禮。子。產。相。鄭。伯。辭。於。享。子。產。相。鄭。定。公。請。辭。享。禮。相。去。聲。下同。請。免。表。而。後。聽。命。特。鄭。簡。公。未。燕。故。請。待。免。表。從。晉。之。命。晉。人。許。之。晉。人。許。其。不。與。於。享。禮。也。不。奉。孝。子。之。情。故。曰。禮。晉。侯。以。齊。侯。宴。晉。侯。公。以。齊。侯。飲。酒。中。行。穰。子。相。即。荀。兵。相。禮。投。壺。晉。侯。與。齊。侯。射。壺。為。樂。晉。侯。先。晉。侯。為。盂。主。故。先。舉。夫。穰。子。曰。有。酒。如。淮。四。瀆。水。也。言。有。酒。如。淮。之。情。有。肉。如。壺。壺。山。名。詩。云。宛。在。水。中。壺。是。壺。乃。水。中。高。地。也。言。有。肉。如。壺。之。高。註。音。通。寡。君。中。此。寡。君。使。壺。而。中。此。中。去。聲。下同。為。諸。侯。師。當。為。諸。侯。之。師。長。中。之。乃。射。矢。而。中。壺。齊。侯。舉。夫。齊。景。公。次。樂。壺。夫。曰。有。酒。如。澠。澠。水。名。言。有。酒。如。澠。水。之。清。有。肉。如。陵。陵。大。車。也。言。有。肉。如。大。

昔陽為肥國之都。樂平沾縣東有昔陽城。疑此為都也。下註云。鉅鹿下曲陽縣西南。有肥累城。後疑肥國取彼肥為名也。劉炫以為齊在昔陽。偽會齊師。當自昔而東行也。假道鮮虞。遂入昔陽。則昔陽當在鮮虞之東也。今按樂平沾縣。在中山新市西南五百餘里。何當假道於東北之鮮虞。而反入西南之昔陽也。既入昔陽。而別言滅肥。則肥與昔陽不得為一。安得以昔陽為肥國之都也。昔陽即是肥都。何以復言鉅鹿下曲陽。有肥累之城。疑是肥名。取於彼也。肥為小國。竟必不遠。豈肥名取鉅鹿之城。建都於樂平之縣也。十五年昔陽吳伐鮮虞。國破。社云。破白狄之別。鉅鹿下曲陽縣有彼聚。社謂肥城並在鉅鹿。昔陽即是彼都。在鮮虞之東南也。二十二年。傅云。昔陽。不使師偽。釋者。員甲以息於昔陽之門外。遂襲滅之。則昔陽之為彼都。斷可知矣。今社以昔陽為肥國都是者。以傅云。遂入昔陽。即云。去滅肥。是因入而滅之。故云昔陽肥國都也。昔陽既在樂平沾縣。而社又云。鉅鹿下曲陽縣。西南有肥累城。相去遠者。以肥是太封之名。後遷於昔陽。猶若肥國。本都陳留。後遷魏陵。魏本都京兆。後遷魏都。與此何異。且昔陽今屬東州。去下曲陽。道路非遠。在中山南二百許里。劉炫自云。肥之與魏。俱在曲陽。足知肥累城與昔陽不甚懸絕。劉意欲破社。乃云樂平沾縣。

在中山新市西南五百餘里。又自云昔陽故國都。與肥相近。在中山東南。是自相矛盾也。然鮮虞在北。昔陽在南。所以得假道鮮虞。遂入昔陽者。苟吳意欲滅肥。恐肥國防備。故從晉之北竟。偽欲東南而行。往會齊師。故先迴路。假道鮮虞。南入昔陽。如湯之伐桀。遷路從所。出其不意。故也。且社居土地例。程有者。皆疑詳。故社云。樂平沾縣東有昔陽。是疑而不定。又且都縣移動。古今不一。則昔時樂平沾縣何知不是。今之昔陽但肥都。昔陽與彼相近。昔既滅得肥國。故二十二年。息昔陽之門外。遂襲滅而取之。昔陽非彼都也。劉意好異聞。妄規社過。非也。秋八月壬午。滅肥。以肥子鯨。臯。歸。社。肥。白狄也。鯨。臯。其君名鉅鹿。下曲陽縣西。有肥累城。為下昔陽。鮮虞起。釋文。古刀反。累。步彼反。又力報反。要。美音。由鮮虞入昔陽。備湯遷路。并所。見前正義。株。竟。變。句。解。晉。荀。吳。偽。會。齊。師。者。荀。吳。即。中。行。獲。子。偽。若。將。以。師。與。齊。師。會。者。假。道。於。鮮。虞。鮮。虞。白。狄。別。種。在。中。山。荀。吳。從。之。假。昔。軍。道。以。與。齊。會。遂。入。昔。陽。昔。陽。肥。國。都。遂。乘。擊。入。之。秋。八。月。壬。午。滅。肥。肥。白。狄。也。荀。吳。滅。肥。以。肥。子。鯨。臯。歸。鮮。虞。肥。子。名。為。下。昔。陽。鮮。虞。起。止。齊。陳。傳。良。章。指。為。下。文。狄。晉。起。滅。肥。不。書。滅。肥。不。書。皆。以。狄。晉。為。重。趙。訪。補。註。以。肥。子。鯨。臯。歸。不。書。併。後。代。鮮。虞。肥。歸。中。白。狄。微。種。鮮。虞。之。屬。故。十。

五年滅虢

楚殺其大夫成熊

公羊作成熊。殺梁作成虎。杜預注傳在蘇簡公上。經從起。唯德

明釋文熊音曉。林克聖句解成熊。即成虎。左氏傳楚子謂成虎。若敖之餘也。遂殺之。杜預注成虎。今尹子王之孫。與闢氏同出於若敖。宣四年闢

作亂。今楚子信謂而此討若敖之餘。孔穎達正義謂成虎。正義曰。經書熊。傳言虎者。此人名熊。字虎。傳言其實。經書其名。名字相覆。猶伯魚

名鯉。或謂成虎於楚子。成虎知之而不能行。書曰楚殺其大夫成虎。懷寵也。註解經所以書名。要其成熊。字虎。猶伯魚名鯉。見前正義。林克聖

句解楚子謂成虎。成虎。即成熊。若敖之餘也。成虎今尹子王之孫。與闢氏同出於若敖。宣四年闢椒作亂。今楚子信謂此言若敖之餘以討之。遂殺

之。遂殺成虎。或謂成虎於楚子。或謂成虎於楚重王。成虎知之。成虎如或人之謂也。而不能行。而不能見。去以避禍。書曰楚殺其大夫成虎。此

言懷寵也。言其懷寵。祿也。註經所以書名。東萊呂祖謙傳說懷寵也。此最要者。人多犯此病。是以君子見幾而作。不俟終日。不可貪他祿位。則故

傳稱國以殺大夫者。罪累上也。成熊之累上。奈何。楚子惡成熊。或謂楚子曰。是若敖之餘也。若敖之亂。國幾亡。楚子殺之。古者父子兄弟不相及。然

水樂齋卷五十三頁七

則是殺無罪者也。其以累上言之。何。成熊之為人臣也。懷寵而安利。足以殺其身而已矣。葉夢得傳成熊。楚大夫之三命者也。熊與闢氏同出於若敖氏。楚人惡闢椒之亂。或謂成熊於楚子曰。若敖氏之餘也。成熊知之不能去。楚子於是殺之。成熊之死。罪累上也。故以國殺。息齋高閔集註楚子謂成虎。若敖之黨也。或謂焉。成虎知之而不能行。遂殺之。懷寵也。楚大夫義見傳二十八年。慈湖楊簡傳稱楚殺則明楚君臣皆無道。而成熊任於若逆之朝。其死也勢也。左氏及註並見前。家鉉翁詳說左傳。或謂成熊於楚子。成熊知之而不能去。以是故及虎。以猜忌。殺無罪之大夫。故以累上書。成熊。懷寵。祿。見幾不作。以及於難。亦有責焉。黃虞日抄傳謂其為若敖之後。而殺之。以宣四年闢椒之亂也。然成熊於得臣為四世孫。雖與闢氏同出。若敖。已遠。遂矣。楚之淫刑。乃如此。陳深讀春秋。編當貶楚子。信。護。殺。其大夫。不當貶成虎。不能行。傳以名為貶。未可以一槩論也。左氏傳見前。故鉉翁忘熊書名。罪懷寵也。稱國以殺。罪信。謬也。然成虎他無大罪。被謬殺身。聖人以懷寵罪之。為後世慮深矣。洩治之忠。諫賢於成熊。遠矣。然猶書名。以為後世慮。何仁之甚也。後之不幸。遇暴君者。卷而懷之可也。懷寵被謬。去之可也。使臣得無死。而君免殺。良臣之惡。聖人之仁。後世深矣。若

永樂大典

卷五二九七

夫不顧進退之義。抵罪貪祿。懲不能去。以累其宗。夫聖人之微言。可勝
嗟哉。左氏云。或謂成虎。虎知之而不能行。義之正。劉氏云。懷寵安利而殺
其身是也。程端學本義。左氏曰。楚子謂成虎。至而不能行。未詳信否。義見
莊二十六年。曾殺大夫。程端學辨疑。左氏曰。書曰。殺其大夫成熊。懷寵也。
凡春秋書殺其大夫。據事敘耳。
非謂懷寵而書殺其大夫也。
秋七月

重言秋七月十七。詳見陸元
年。息齋高閣集註。一時無事

書首月。存天道正法也。左氏傳。周原伯絞。虐其與臣。使曹逃。杜預注。原伯
絞。因大夫原公也。與。衆也。曹。群也。陸德明釋文。絞。音卯反。此。讀連正
美。疏。註。原伯絞。周大夫。正義曰。杜以原伯絞為周大夫。其簡公為周卿
士。此無明據。以意言耳。冬十月壬申朔。原與人逐絞。而立公子跪。尋。杜預
尋。絞弟。釋文。跪。音委反。又音隸。絞。奔郟。杜預。則也。林堯叟。句解。周原伯
絞。虐其與臣。虐。其。小。反。使曹逃。曹。群也。使群曹逃去。冬十月壬申朔。原與
人逐絞。原之衆人。逐伯絞。而立公子跪。尋。跪。弟。東。立之為原公。絞。奔
郟。郟。周也。東。萊。呂祖謙傳。既。虐其與臣。使曹逃。正如。今。或。有一。縣。吏。人。皆
逃。相似。左氏傳。其簡公無子。立其弟過。杜預注。其簡公。周也。陸德明
釋文。過。古禾反。下之子。過。同。過。將去成景之族。成。公。景。公。皆。過。之。先。也。

永樂大典卷五二九七

十七

釋文。去。起。呂反。成。景。之。族。賂。劉。獻。公。杜。預。使。殺。過。劉。獻。公。亦。周。卿。士。劉。定
公。子。丙。申。殺。其。悼。公。杜。預。公。即。過。而立。成。公。之。孫。鮒。鮒。平。公。釋。文。鮒。音
後。丁。酉。殺。獻。太。子。之。傅。庚。皮。之。子。過。杜。預。劉。獻。公。太。子。之。傅。殺。瑕。辛。于。市。
及。宮。嬖。綽。王。孫。沒。劉。州。鳩。陰。忌。老。陽。子。杜。預。六。子。周。大。夫。及。庚。過。皆。其。傅。公
之。黨。傳。言。周。東。原。甘。二。族。所以。逆。也。林。堯。叟。句。解。其。簡。公。無。子。其。簡。公。周
卿。士。立。其。弟。過。無。子。立。弟。為。復。過。音。過。過。將。去。成。景。之。族。成。公。景。公。皆
過。之。先。君。過。欲。去。其。先。君。之。族。黨。成。景。之。族。賂。劉。獻。公。劉。獻。公。亦。周。卿。士。
劉。定。公。子。成。景。之。族。賂。之。欲。使。殺。過。丙。申。殺。其。悼。公。悼。公。即。過。劉。獻。公。受
賂。故。殺。之。而立。成。公。之。孫。鮒。鮒。音。為。平。公。丁。酉。殺。獻。太。子。之。傅。庚。皮。之
子。過。過。劉。獻。公。太。子。之。傅。其。傅。公。黨。殺。瑕。辛。于。市。瑕。辛。周。大。夫。亦。其。傅。公
黨。及。宮。嬖。綽。王。孫。沒。劉。州。鳩。陰。忌。老。陽。子。五。子。皆。周。大。夫。皆。其。傅。公。黨。傳
言。周。東。原。甘。二。族。所以。逆。也。趙。汝。補。註。殺。其。悼。公。陳。氏。曰。不。書。義。同。七。年
單。獻。公。傳。義。其。戰。之
冬十月公子愁出奔齊 愁。公。平。作。整
杜。預。註。書。公。謀
亂。故。也。陸。德。明。釋。文。愁。魚。親。反。一。讀。為。莫。正。卯。反。左。氏。傳。季。平。子。立。而
不。禮。於。南。嗣。杜。預。註。嗣。南。道。之。子。季。氏。賈。邑。季。陸。德。明。釋。文。嗣。苦。怪。反。

費。子孫南蒯謂子仲。子仲。公子慙。吾出季氏而歸其室於公。世室。季氏家財。子更其位。注更代也。釋文更。音慶。註同。我以費為公臣。子仲許之。南蒯語叔仲務子且告之。故。註務子。叔仲務之子。叔仲小也。據以欲出季氏。以不見禮故。釋文語。音慶。及。註同。季悼子之卒也。叔孫昭子。以再命為卿。註悼子。季武子之子。平子。父也。傳言叔孫之見命。乃在平子為卿之前。及平子伐莒克之。更受三命。註十年。平子伐莒。以功加三命。昭子不伐莒。亦以例加為三命。孔穎達正義。季悼子至為卿。正義。見悼子之卒。下書於經。則是未為卿也。其卒當在武子之前。平子以孫繼祖。武子後即平子立也。傳言悼子卒。故見昭子為卿。連在平子之先。註十年。至三命。正義曰。十年。平子伐莒。名書於經。即平子於時已為卿矣。釋例曰。魯之叔孫。父兄再命。而書於經。晉司空亞旅。一命而經不書。推此知諸侯之卿大夫。再命以上皆書於經。自一命以下。大夫及士。經皆稱人。若大夫不得見也。劉賈云。春秋之序。三命以上。乃書於經。而氏以為再命稱人。傳云叔孫昭子三命。踰父兄。昭公十年。昭子始加三命。先此叔孫皆自見經。知所書皆再命也。是杜預傳文。知再命書名。平子伐莒。書名。如其已再命矣。平子伐莒。克之。昭子不伐莒也。昭子無功。而更受三命。知平子以功加三

水樂大典卷五千二百九十七

命。昭子以例加為三命也。叔仲子欲構二家。註欲構。使相憎。謂平子曰。三命踰父兄。非禮也。註言昭子受三命。自踰其先人。重言非禮也。詳見禮元年。疏註。言昭至先人。正義曰。禮記文王世子云。其朝于公。內朝。庶子治之。雖有三命。不踰父兄。鄭玄云。治之。治公族之禮也。唯於內朝則然。其餘會聚之事。則與庶姓同。一命蓋于鄉里。再命蓋于父族。三命不蓋。者不在父兄所州中也。彼言三命。不踰父兄者。自謂在公內朝。位在父兄下耳。非謂不得受三命踰父兄也。叔仲子欲構二家。因禮有三命。不踰父兄之法。遂言昭子受三命。自踰其先人。以此為非禮也。平子初得其言。不甚曉解。故使昭子自貶。見昭子不服。乃自知其非。故懼而歸罪於叔仲子也。昭子無兄。叔仲子引禮注。違言之耳。平子曰。然。故使昭子。註使昭子自貶。昭子曰。叔孫氏有家禍。殺適立庶。故端也。及此。註禍在四年。釋文適。丁歷反。若因禍以斃之。則聞命矣。註言因亂計已。不敢辭。若不廢君命。則固有著矣。註著位次。昭子朝而命吏曰。緩將與季氏訟。言辭無頗。註順備也。釋文順音何反。季孫懼而歸罪於叔仲子。故叔仲小南蒯公子慙。謀季氏慙。告公而遂從公如晉。註慙。子仲南蒯懼。不克以費叛。如齊。子仲還。及衛聞亂。逃介而先。註介。制使也。釋文介。音界。使。所吏反。及歸

和且正信之者。故為信也。故曰。黃裳元吉。正義曰。天下之意。雖則為
德。總之諸法。大歸忠信而已。能忠能信。無施不可。以有忠信。故曰黃裳元
吉。解此又解之意。下不共。不得其飾。注不為事。事不善。不得其極。注夫中
德。既註。夫中德。正義曰。性訓為中。不得其中。言其失中德也。此大以上二
句類之。當云善不極。不得為美。文不然者。忠信之語。雖反覆相疊。不可字
字相對。隨便而言。故與上不類。外內倡和為忠。註不相違也。釋文傷。曰
善反。即戶則反。率事以信為共。註率。猶行也。既註率。猶行也。正義曰。率
訓循。循道而行。故率猶行也。供養三德為善。註三德。謂正直。剛克。柔克也。
釋文供。九月反。養。餘亮反。既註。三德至克也。正義曰。洪範三德。一曰
正直。二曰剛克。三曰柔克。孔安國云。正直者。能正人之曲直。剛克者。剛能
立事。柔克者。和柔能治。三者皆人之性也。剛則失之於強。柔則失之於弱。
故責其能剛能柔。謂剛不苛酷。柔不滯溺也。供養三德為善者。剛則抑之
柔則進之。以志意供給長養之。使合於中道。各成其德。乃為善也。董遇註
本為供養。解云。蓋共所以養成三德也。非此三者。弗當。註非忠信善不當
此外。釋文當。如字。註同。或丁浪反。既非此至弗當。正義曰。既言又為
此辭之意。又解此辭所言之義也。五方則為五色。黃是中央之色也。衣裳

永樂大典卷五千二百九十七

所以飾身。裳是在下之飾也。元者始也。首也。於物為初。始於人為頭首。元
是諸善之美也。五方之中。猶人之心也。心中不忠。則不得其黃之色也。身
體之下。猶名位之下。為下不共。則不得其裳之飾也。與事不善。則不得其
善之中。言為事不中。則非善之美也。史履吉忠。共善三者之美。外內倡和
為忠。言君在內。臣在外。君倡臣和。不相乖違。是名為忠也。行事以信。無有
虛詐。是名為共也。人之為德。有正直。剛柔。供養此三者之德。使其德無愆。
乃名為善也。非此三者。忠也。共也。善也。則於此卦不吉也。不當此卦。雖言
不可。且夫易不可以占險。將何事也。且可飾乎。註夫易。猶此易。謂黃裳元
吉之外。問其何事。欲今從下之飾。釋文夫。音扶。註同。今。乃呈反。既且反
至事也。正義曰。且夫易。謂此黃裳元吉之易也。惟可以占忠信之事。不
可以占危險之事也。問而辭今。將欲為何事也。且可飾乎。言此易所占。唯
且可為在下之飾乎。不可為餘事也。中美能黃。忠則黃也。上美為元。善則
元也。下美則裳。共則裳也。忠善共三者皆成。可如此筮之言吉也。三者猶
有所闕。宜輔資未可用也。註夫善至之飾。正義曰。忠信指論此卦而
言。夫易非足漫言易。故知夫易。猶言此易。謂此黃裳元吉之易卦也。險。謂
危險。言此卦不可以占危險之事。心疑而辭事險。故問將何事也。且可為

且夫易。失身。推此易。謂此黃裳元吉之卦。夫音恐不可以占險。易道正大。故陰事不可以占。將何事也。問其之為正事。且可飾乎。且可以從下之飾乎。中美能黃。居中也。故其美者能為黃色。上美為元。元首居上。故其美者為體元之美。下美則裳。居下故其美者為下裳之服。參成可筮。參美畫備。吉可知也。猶可闕也。苟不參成。猶有闕失。筮雖吉。筮雖得吉卦。未也。其美未合。將適費。南蒯自其家。遂適費。飲鄉人酒。南蒯以酒飲其鄉人。飲去。鄉人或歌之。鄉人或歌。以誦南蒯。曰我有園。言我有園。生之祀乎。祀。拘祀也。言南蒯在費欲為亂。如祀生於園。固非宜也。從我者子乎。子。男子之通稱。言從我可不失今之華稱。去我者鄙乎。去我必至為人之所鄙。薄。倍其隣者取乎。倍。猶親也。倍叛其親。必有取辱之責。已乎已乎。已乎。言自適不改。非吾黨之士乎。如此所為。且非吾徒之上。平子欲使昭子遂叔仲小。小。即叔仲子。蓋叔仲小。據二家。故季平子欲使昭子遂之。以自解說。小聞之。叔仲小知其謀。不敢朝。恐懼不敢朝。昭子命吏謂小。叔仲使吏謂叔仲小。待政於朝。使之待政事於朝。曰。吾不為怨府。言我不能為季氏逆也。生怨禍之聚。為明年叔弓圍費。傳止齋陳。傳良章指季平子立。而不禮於南蒯。上以費叛如齊。凡家臣叛。但書圍不書叛。後故此傳載。

豎牛南蒯之事。見叔季皆有家禍。魯無強君。二氏遂專。子仲還及衛。聞亂逃介。而先及郊。聞費叛。遂奔齊。傳見經書公子然。與書公孫教。公孫歸父異說。見後傳。杜氏如晉不書。還不復命而奔。故史不書于策。非是。南蒯之將叛也。至吾不為怨府。傳言曾三家。本不同心。東萊呂祖謙傳說南蒯以費為公臣。見得陪臣漸強處。言辭無頓。蓋是昭子命有司。分明直書兩家之辭。不得偏曲。南蒯與子仲。本謀只要就本國逐季氏。後來子仲遂出晉。南蒯之黨孤。恐事不成。遂據得一邑出奔。子仲反至衛。聞魯亂。知南蒯却自據邑出奔。遂失了。當初本謀子仲亦恐歸國得罪。遂亦出奔齊。洪皓紀錄易不占險。以決嫌疑。卜有安。家臣恤恤。欲君圍。雖知易象難占險。筮短龜長。泥亦愚。傳云。見前左氏傳。敬鉉。續屏山杜氏遺說。傳三命踰父兄。註言昭子受三命。自踰其先人。踰諸侯之卿大夫。生叔仲子引禮法連言之。遺說曰。父兄。謂諸大夫踰其先人非也。續遺說曰。孔疏得之。初平子惑仲子之言。以禮有三命不踰父兄之言也。以未詳解其義也。輒令昭子貶黜。昭子能知其本義。而故不服。而平子亦徐悟。乃歸罪于叔仲小也。昭子自有位著之言。蓋言非內朝。自有位者也。傳文於踰為合。傳惠伯曰。黃裳元吉。至參成可筮。註三德謂正直剛克。柔

永樂大典 卷五二九七

克。非忠信善不當此卦。遺說曰：三德謂黃裳元吉。又曰：上美中美下美。杜氏謂正直剛柔不類。蘇軾云耳。續遺說曰：東坡之言是也。左氏有引詩書者尚有義與今說者不同。何遽取書之三德乎。此本言忠信可當此卦。故曰中不忠不得其色。下不共不得其飾。又曰：外內倡和為忠。率事以信為共。皆言忠信。然皆以元配之為三者。元為善長。忠信黃裳之事。不以善總之。則非善矣。故有供養三德。乃有上美中美下美之言也。沐而為三。又何疑焉。正猶古今皆曰五常。孟子止論四端。四端之教。皆以信成之。乃五常者也。可以類推之。張洽集註。然公羊作整字之誤也。俾見前左氏傳。劉敞權衡杜云。書名謀亂。故子謂。然本患季氏。種公室弱。是以與公謀去季氏也。此則季氏之仇。而魯忠臣矣。謀世事變。卒為強臣所逐。豈謀亂者哉。荀使。然無罪而奔。遂書其字乎。黨於季氏。夫君臣之義矣。蘇頌。解季氏之臣。南蒯怨季孫之不禮也。將去季孫而立公子。然不克。南蒯以費叛。然從公於晉。還及郊。聞亂。遂奔齊。西疇。崔子方經解。然之奔不日。見非其罪矣。葉夢得傳。公子。然。吾大夫之三命者也。息齋高閣集註。季氏之臣。南蒯將去季氏而立。然不克。而以費叛。然遂奔齊。是以君子譏其妄。而哀其志也。止齋陳傳。良後傳。奔辭有三。公孫敖。如京師不至而復。丙戌奔莒。未將

命之辭也。公孫歸父如晉。歸父還自晉。至莒。遂奔齊。復命之辭也。然與南蒯謀。季氏告公而退。從公如晉。南蒯以費叛。然還及郊。未復命。聞亂。遂奔齊。季氏之出。其君有以也。則然有奔焉。爾。慈湖楊簡傳。季氏之不有公室。天下皆以為當逐。而然則任率其奔也。宜。左氏曰。見前。平齋洪咨夔說。權。種之難去。甚於負嵎之虎。非赤手所能搏也。齊樂施高彊。惡陳氏不能克。而奔魯。魯南蒯公子。然謀。季氏不能克。而蒯以費叛。然奔齊。智小而謀大。故施與然之曠宗。失位略同。而陳氏季氏之禍。其國亦略同。然。然愛公室之心。則可亮也。木訥趙鵬飛經筵。是以不免季氏者。不免於季氏而出奔。則忠於公室者矣。公之黨日銷。而季氏之黨日侈。昭公何以安。嗚呼。悲夫。家鉉翁詳說。左傳。然與南蒯叔仲小謀。誅季氏。懼不克。而奔事。詳見明年。叔弓。圍費。陳深。讀春秋編。南蒯為季氏不禮。謀去季氏。而立公子。然不克。而事變。然不得不奔。其志則忠於魯也。杜氏以謀亂。故書名。謬矣。且。日。前。敬鉉備忘。然書奔。書名。杜註。謂謀亂。故也。後傳云。然與南蒯初謀。季氏。而告君。未復命。聞亂。奔齊。或謂此必不協於季氏。而忠於公室者。而公之黨日銷。季氏之黨日盛。然既不自量。又不能動晉安君。止以干子不禮於已。而生亂。何得為忠於公室乎。誠若是。則公責公為之徒。乃為忠子

永樂大典

卷五二九七

家子以為不能去之者。反為季氏黨也。不亦頗乎。言出奔。罪愆也。程端學本義。愆字子仲。義見傳二十八年元咺奔齊。王元杰。徽。義。程氏曰。南蒯與愆謀。出季平子不克。故奔齊。元杰曰。公子愆者。魯大夫子仲也。季平子去。不禮於南蒯。南蒯欲出季氏。而歸其室於公。公子愆預聞其謀。而泄。南蒯懼。以費瓌。愆。遂奔齊。若子愆者。有強公室之志。然生貪冒。而造亂。事不克濟。奔竄他邦。使昭公之禍。自此稔成。至于失國。謀之不臧。孰有大於此乎。經言出奔。其失明矣。趙汾集傳。於是叔仲心。南蒯。公子愆。謀出季氏。而愆。更其位。愆告公。而遂從公如晉。取郟之役。晉人怒于晉。晉有平公之喪。未之治也。故辭公。公子愆。遂如晉。既而南蒯懼不克。以費瓌如齊。子仲還及郟。遂奔齊。以其罪有關於一國之故。故不日以異之。例見閏二年如晉。不書。據二年公如晉。至河乃復。季孫宿如晉。書不以謀。季氏。累告吾君也。

永樂大典卷之五千二百九十七

永樂大典卷之五千二百九十七

二十五

重錄總校官侍郎高拱

學士 王 賢景淳

分校官修撰 王 丁士美

書寫辦事官 王 吳邦秀

圖點監生 王 雷辰化

王 馬宗孝