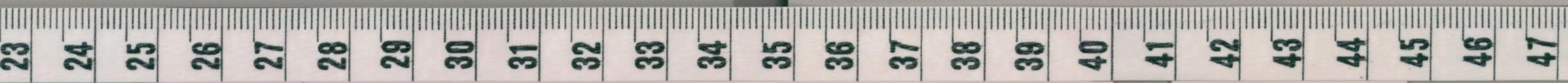
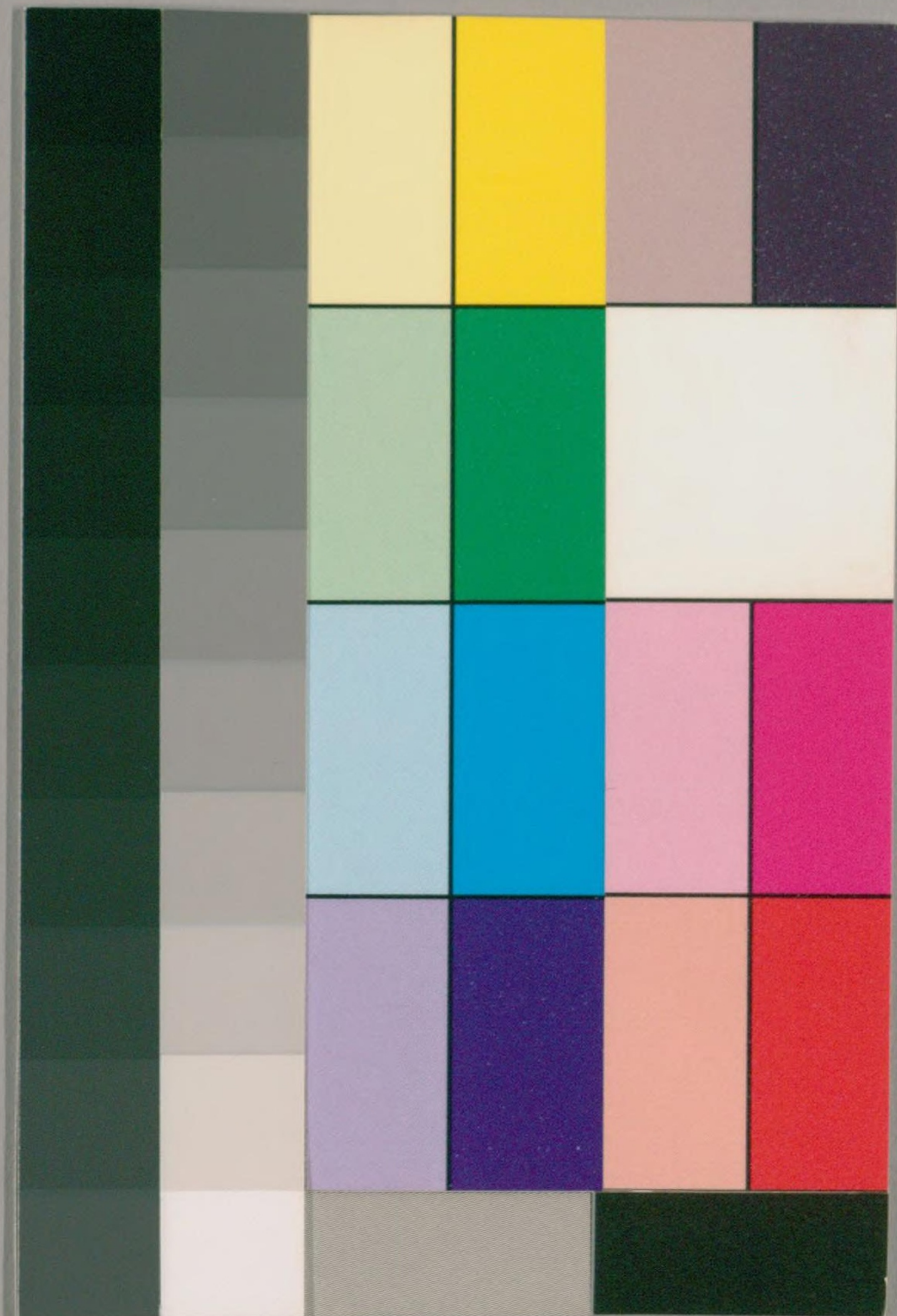


日知録
三
卷四

049.2
Ko357n
W



国立国会図書館

タイトル『日知録32卷餘4卷』 請求記号 049.2-Ko357n

ガラス使用



336124

日知錄卷之四

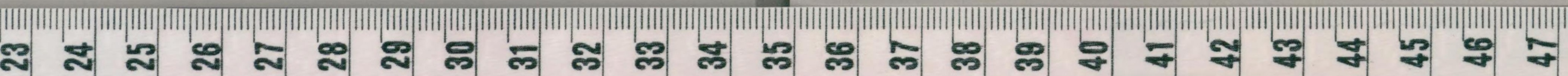
魯之春秋



春秋不始於隱公晉韓宣子聘魯觀書於太史氏見易象
與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之
所以王也
左傳昭公二年蓋必起自伯禽之封以洎於中世當周
之盛朝觀會同征伐之事皆在焉故曰周禮而成之者古
之良史也
孟子雖言詩亡然後春秋作然不無自隱公以
伯禽至孝公三百五十年全無紀載
下世道衰微史失其官於是孔子懼而修之自惠公以上
之文無所改焉所謂述而不作者也自隱公以下則孔子

日知錄

卷之四



下年金
以已意修之所謂作春秋也然則自惠公以上之春秋固
夫子所善而從之者也精乎其書之不存也

春秋闕疑之書

孔子曰吾猶及史之闕文也史之闕文聖人不敢益也春
秋初公十七年冬十月朔日有食之傳曰不書朔與日食失之
也僖公十五年夏五月日有食之傳曰不書朔與日食失
之也以聖人之明于歲之日至可坐而致也豈難於歷布算
以補其闕而夫子不敢也況於史文之闕而無從取正者
乎況於列國之事得之傳聞不登於史策者乎左氏之書

成之者非一人錄之者非一也可謂富矣而夫子當時未

必見也史之所不書則雖聖人有所不知焉者且春秋禮

國之史也即使歷聘之餘必聞其政遂可以百二十國之

實書增入本國之記注乎成公十三年公會諸侯後齊下

所無故經文遂闕也傳文系於正義曰經文策史官與書策

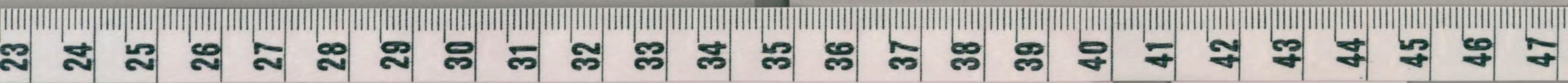
簡牘簡牘先有故傳文獨存也若乃改葬惠公之類不書

齊舊史之所無也曹大夫宋大夫司馬司城之不各者闕

也齊崔氏出奔衛去各而書族宋殺鄭伯髡頑楚子麇

齊侯陽生之實弒而書卒者傳聞不勝簡書是以從舊史

之文也邵氏曰赴以卒赴以弒則弒而赴以卒其

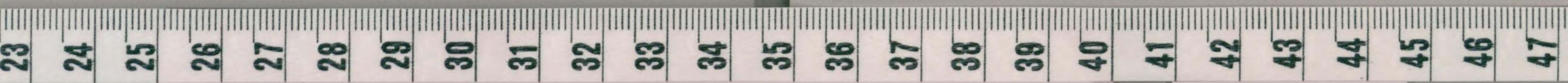


察也左氏出於獲麟之後網羅遺傳實夫子之所未見
 之疑誠乃後之儒者似謂已有此書夫之
 解經於所不合者亦多曲為之說而經生之論遂以聖人
 所不知為諱是以新說愈多而是非靡定故今人學春秋
 之言皆郢書燕說而夫子之不能逆料者也子不云乎多
 聞闕疑慎言其餘豈特告子張乎修春秋之法亦不過此
 春秋四傳史而修者述左氏傳采列國之史而作者也故
 所書皆事自文公主夏盟政交於中國則以列國之史考
 之而一變周正自惠公以前則間用夏正其不出於一法

朝矣其謂孔子為子氏未薨平王崩為赴以
 日陳後祀為再赴似皆揣摩而為之說

三正

三正之名見於甘誓蘇氏以為自舜以前必有以建子建
 丑為正者其來尚矣微子之命曰統承先王修其禮物訓
 知祀用夏正宋則殷正若朝覲會同則用周之正朔其於
 本國自用其先王之正朔也獨是晉為姬姓之國而用夏
 正則不可解三正之所由異者疑古之分國各有所受於
 子為紀晉之用夏正亦承唐人之書與日二之日已用夏
 魯與協時月正日即協此不齊之時月杜預春秋後序



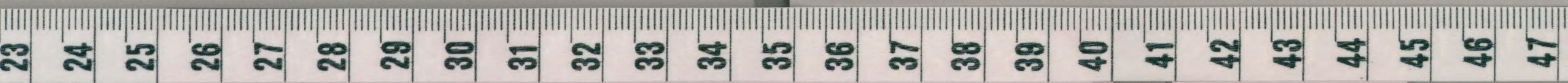
曰晉太康中汲黯人發其界內舊冢得古書皆簡編科斗
 文字託晉國起自寧叔次文侯昭侯以至曲沃莊伯莊伯
 之十一年十一月晉隱公之元年正月也皆用夏正建寅
 之月為歲首編年今以春秋僖公五年晉侯殺其世子申
 生經書在而傳在上年之十二月十年里克弑其君卓經
 書正月而傳在上年之十一月十一年晉殺其大夫平鄭
 父經書春而傳在上年之冬十五年晉侯及秦伯戰于韓
 魏晉侯經書十有一日壬戌而傳則為九月壬戌經傳之
 文或從夏正或從周正所以錯互如此羅必以為傳據晉史則與周歷

史記漢元年冬十月壬午星聚東井乃秋七月之誤正同僖
 公五年十一月丙子如魏公醜奔京師而卜偃對獻公以
 為九月之月之交襄三十年終縣老人言臣生之歲正
 月甲子朔以長歷推為魯文公十一年三月甲子朔此
 又晉人用夏正之見傳者也
 僖公二十四年冬晉傳夫不告文公之入傳
 之事為今年之事新傳人情也疑此經乃錯傳
 當在二十三年之冬傳曰九月晉

日知錄

卷之三

三



惠公卒晉之九月間

冬也蓋懷公道人來告

隱公六年冬宋人

長葛傳作秋劉原父曰左氏日月與

經不同者邱明也

雜取當時諸侯史策之文其用三正

參差不一往往

通故經所云冬傳謂之秋也攷宋用殷

正則建酉之口

以為冬宋以為秋矣

桓公七年夏

伯穀來朝鄧侯吾離來朝傳作春劉原父

曰傳所據者

以夏正紀時也

文公十六

齊公子商人弑其君舍經在九月傳作七月

隱公三年

及至十月祭是帥師取溫之麥秋又取成周之

禾若以為周正則麥禾皆未熟四年秋諸侯之師敗鄭徒

兵取其禾而還亦在九月之上是夏正六月禾亦未熟注

云取者蒸芟踐之終是可疑按傳中雜取三正多有錯誤

左氏雖發其例於隱之元年曰春王周正月而間有失於

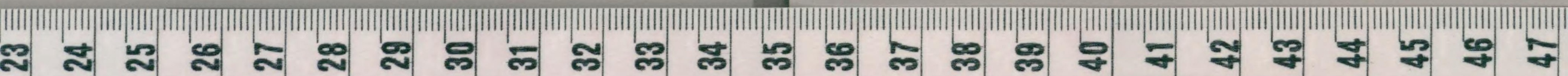
改定者文多事繁固著書之君子所不能免也

閏月

左氏傳文公元年於是閏三月非禮也襄公二十七年十

一月乙亥朔日有食之辰在申司歷過也再失閏矣哀公

十二年冬十一月益仲尼曰今火猶西流司歷過也並是



魯歷春秋時各國之歷亦自有不同者經特據魯歷書之

耳史記秦宣公享國十二年初志成公十八年春王正月

晉殺其大夫胥童傳在上年閏月上有十哀公十二年春

王正月己卯衛世子蒯聵自戚人干衛衛侯輒來奔傳在

上年閏月上有皆魯失閏之證杜以為從告非也

史記周襄王二十六年閏三月而春秋非之則以魯歷為

周歷非也平王東遷以後周朔之不頒久矣故漢書律歷

志六歷有黃帝顓頊夏殷周及魯歷其於左氏之言失閏

皆謂魯歷蓋本劉歆之說五行志周衰天子不辨朔魯歷

其度

王正月

廣川書跋載晉姜鼎銘曰惟王十月乙亥集古錄傳古

九而論之曰聖人作春秋於歲首則書王說者謂謹始以

正端今晉人作鼎而曰王十月是當時諸侯皆以尊王正

為法不獨魯也李慶陽言今人往往有得秦權者亦有王

正月字以是觀之春秋王正月必魯史本文也言王者所

以別於夏殷並無他義劉原父以王之一字為聖人新意

非也子曰述而不作信而好古亦於此見之博古圖載

日知錄

卷之四

七

日維王五月初吉丁亥齊侯鐘銘曰維王五月辰在戊寅故銘曰維王十月

趙伯循曰天子常以今年冬班明年正朔於諸侯諸侯受

之每月奉月朔甲子以告於廟所謂真正朔也故曰王正

月

左氏傳曰元年春王周正月此古人解經之善後人辨之

緊數百千言而未明者傳以一字盡之矣

未為天子別雖建子而不敢謂之正式成惟一月壬辰是

也傳一曰正月巳為天子則謂之正而復加王以別

於夏殷春秋王正月是也

春秋時月並書

春秋時月並書於古未之見彼之尚書如泰誓十有三

春大會于孟津金縢秋大熟未穫言時則不言月伊訓惟

元祀十有一月乙丑太甲中惟三祀十有一月朔武成惟

一月壬辰康誥惟三月哉生魄召誥三月惟丙午肅多士

惟三月多方惟五月丁亥顧命惟四月哉生魄畢命惟十

有一年六月庚午肅言月則不言時朱文公蒼林擇之亦

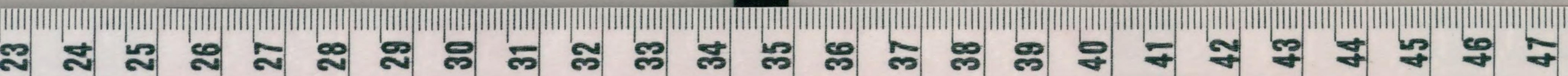
有古文例不書時之其他鐘鼎古文多如此春秋獨並舉時月者以其為編

年之史有時有月有日多是義例所存不容於闕一也

日知錄

卷之四

七



臣知錄

卷之四

六

夫子特筆是不然舊史既以春秋為名自當書時且如墮
公二年春公會于潛不答二年書春元年乃不書春是
知謂以時冠月出
於夫不者非也

建子之月而書春此周人謂之春矣後漢書陳寵傳曰天
正建子周以為春元熊朋來五經說曰陽生於子即為春
陰生於午即為秋此之謂天統

謂一為元

楊龜山答胡康侯書曰彙錄示春秋第一段義所謂元者
仁也仁人心也春秋淡明其用當自貴者始故治國先正
其心其說似太支離矣忘改元初無此意此本之漢書董仲舒傳臣謹按

春秋謂一元之意一者兩物之所從始也元者群
之所謂大也謂一為元自視大始而欲正本也 三代統

朔如忠質文之尚循環無端不可增損也斗綱之端連貫

營室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起

其初日月起其中其時為冬至其辰為丑三代各據一統

明三統常合而迭為首兩環五行之道也周據天統以時

言也商據地統以辰言也夏據人統以人事言也故三代

之時惟夏為正謂春秋以周正紀事也是正朔必自天子

出改正朔恐聖人不為也若謂以夏時冠月如定公元年

冬十月隕霜殺菽若以夏時言之則十月隕霜乃其時也

日知錄

卷之四



不足為異周十月乃夏之八月若以夏時冠月當曰秋十

月也熊朋來亦云若依夏時周月之說則正月二月須書冬而三月乃可書春爾

五代史漢本紀論曰人君即位稱元年常事爾孔子未修

春秋其前固已如此雖暴君昏主妄庸之史其記事先後

遺遺莫不以歲月一二數之乃理之自然也元吳棫本此

抗謂一為元蓋古人之語爾及後世曲學之士始謂孔子

書元年為春秋大法遂以改元為重事徐無黨注曰古

歲之一月亦不云一而曰正月國語言大呂曰元問大

周易列六爻曰初九大抵古人言數多不言一不獨

為元也呂伯恭春秋後論曰魯曰以元其與也

記以元商訓也准元記有年紀曰辰之首其謂之元

已久矣豈孔子作春秋而始名之哉其於春秋者乃

謂一為元始欲深求經旨而反淺之也

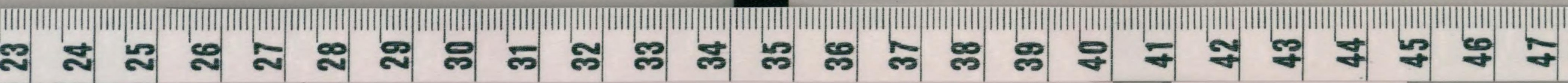
改月

三代改月之證見於白虎通所引尚書大傳之言

言曰夏以孟春月為正殷以季冬月為正周以

正正即夏以十三月為正色尚黑以平旦為朔殷以十二

月為正色尚白以雞鳴為朔周以十一月為正色尚赤以



日知錄卷之四

九

夜半為朔不以二月後為正者萬物不齊莫適所統故必
以三微之月也周以十一月為正即名正月不名十一月
矣殷以十二月為正即名正月不名十二月矣夏以十三
月為正即名正月不名十三月矣洪邁曰十三月者曆十
月而言即正月也
胡氏引伊訓太甲十有二月之文以為商人不改月之證
與孔傳不合亦未有明據伊訓惟元祀十有二月乙丑伊
尹訓于先王傳曰湯崩輪月太
甲即位奠殯而告太甲中饋三祀十有二月朔德曰湯以
元年十一月崩至此二十六日三年服闋未嘗以十二月
為歲
胡氏又引秦人以亥為正不改時月為證則不然漢書高

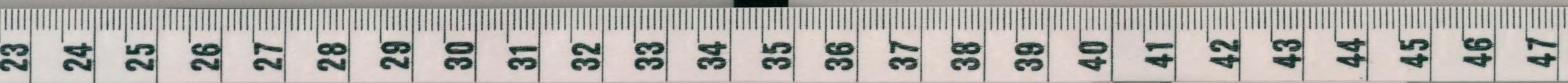
帝紀卷正月注師古曰凡此諸月號皆太初正曆之後
事者追改之非當時本稱也以十月為歲首即謂十月為
正月今此真正月當時謂之四月耳他皆類此叔孫通
諸侯羣臣朝十月師古曰漢時尚以十月為正月故行
歲之禮史家追書十月漢元年冬十月五星聚東井當
建申之月劉攽曰按歷太白長星
去日率不過一兩次今十月而從歲星於東井無是理
然則五星以秦之十月聚東井耳秦之十月今七月日
在鶉尾故太白辰星得從歲星也按此足明記事之在
是追改惟此一事失於追改遂以秦之十月為曆之十
耳夫以七月以誤為十月正足以
為秦人改月之證胡氏失之

天王

日知錄

卷之四

十



王知錄 卷之四

尚書之文但稱王春秋則曰天王以當時楚吳徐越皆屬
稱王故加天以別之也趙子曰稱天王以表無二尊是也

邾儀父

邾儀父之稱字者附庸之君無爵可稱若直書其名又

所以待鄰國之君也故字之詩序車鄰美齊也毛子臣

魯可稱里於子男而進於蠻夷之國也

公羊曰褒之非矣公羊曰褒之非矣

常如非史書中克而夫子故之為備父也

邾儀父稱字附庸之君也

來不言朝又下矣白狄來以其君之名又下矣

仲子

隱公元年秋七月天王使宰嚭來歸惠公仲子之媵曰媵

公仲子者惠公之母仲子也文公九年冬秦人來歸僖公

成風之媵曰僖公成風者僖公之母成風也猶晉簡文帝

如鄭氏之稱簡文宣太后國學明教賦

讀所謂繫子為稱兼明貴之所由者也梁傳曰母以子

氏注妾不得體君故以子為氏仲子者何惠公之母孝公

之妾也此說得之左氏以為桓公之母桓未立而以夫人

之禮尊其母又未薨而贈皆違於人情不可信公羊亦以

日知錄 卷之四

母惠公之妾於君所以然者以將有兩仲子孝公

之妾一仲子惠公之妾又一仲子分其哀公二十四年傳

惠娶于商自桓而隱之夫人又是子氏二傳所聞不同故

有紛紛之說

此亦魯史原文蓋魯有兩仲子不得不稱之曰惠公仲子

也若仲子之宮不言惠公者承上文而取其辭也

釋例曰婦人無外行於禮當繫夫之謚以明所屬如鄭武

公娶于申曰武姜衛莊公娶于齊東宮得臣之妹曰莊姜

是也妾不得體君不得已而繫之子仲子繫惠公而不得

繫於孝公成風繫僖公而不得繫於莊公抑所謂各之証
則言不順者矣

春秋十二公夫人之見於經者桓夫人文姜莊夫人哀姜

僖夫人聲姜宣夫人穆姜成夫人齊姜皆書薨葬皆葬

逆不書至文公成公不書生文夫人出姜不書薨葬隱夫人子氏書薨

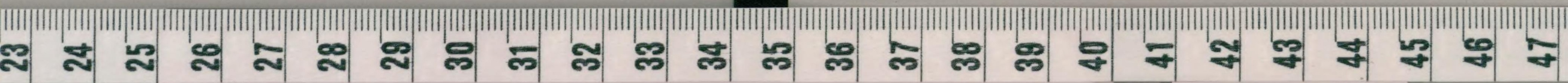
不書葬昭夫人孟子變薨言卒不書葬不稱夫人其妾母

之見於經者僖母成風宣母敬嬴襄母定嬖昭母齊歸皆

書薨書葬稱夫人小君惟哀母定嬖變薨言卒不稱夫人

小君其他若隱母聲子桓母仲子閔母叔姜皆不見於經

日知錄 卷之四 三



定母則經傳皆闕而所謂惠公仲子者惠公之母也

二年十有一月乙卯夫人子氏薨穀梁傳夫人者隱公之

妻也左氏以為桓母公之二母也人之義從君者也

春秋之例葬君之母則書葬妻則不書所以別

禮之輕重也隱見存而夫人薨故葬不書注謂隱弑賊不

討故不書者非

成風敬嬴

成風敬嬴定嬖襄公齊歸之妻夫人書小君何也邦人稱

之舊史書之天子焉得而貶之在後世則秦芊氏漢薄氏

之稱太后也直書而失自見矣定嬖定公十五年葬

而不書夫人小君哀未君也鄭原父曰嬖氏為哀公之嬖

政謂其母夫人月孟子則并不書葬不成喪也

君氏卒

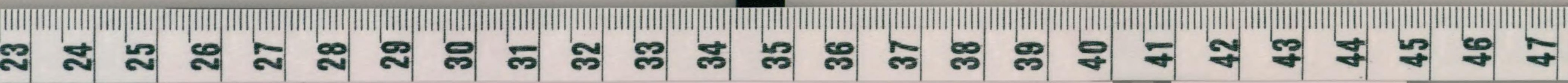
君氏卒以定公十五年嬖氏卒例之從左氏為是亦言子

氏者子氏非一故繫之君以為別猶仲子之繫惠公也若

天子之卿則當舉其名不但言氏也公羊穀梁二

或疑君氏之名別無所見左傳襄公二十六年左簡見矣

人之步馬者問之對曰君夫人氏也蓋當時有此稱然則



去其夫人即為君氏矣

戰國齊有君王后

夫人子氏隱之妻嫡也故書薨君氏隱之母惠公之繼室妾也故書卒

不書葬者何春秋之初去西周末造嫡妾之分尚嚴故律

子別宮而獻六羽所謂猶秉周禮者也僖公以後日以僭

踰於經可見矣

滕子薛伯杞伯

滕侯之降而子也薛侯之降而伯也杞侯之降而伯而子

也貶之乎

滕子來朝無婚無朝康侯謂取其朝相

貶之者人之可也名之可

也至於名盡之矣降其爵非情也古之天下猶今也僅以

考魏廣徵天下之人無字之者言及之則名之名之者惡

之也惡之則名之焉盡之矣若師其少師而為太子少師

降其尚書而為侍郎中員外郎童子亦知其不可矣然

則三國之降焉何沙隨程氏以為是三國者皆微因於諱

侯之政而自貶焉

孫明復已有此說伊川春秋傳畧同昭公十三年平丘之盟子產爭承曰

伯男也而使從公侯之貢懼弗給也哀公十三年黃池之

會子服景伯曰魯與於吳八百乘若為子男則將半歸以

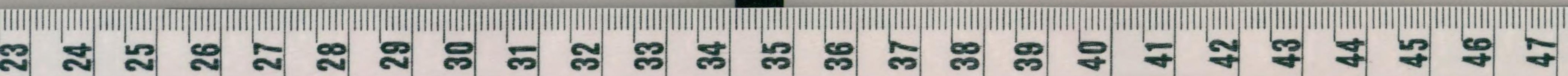
屬於吳而如知以春秋之世衛稱公矣及其末也貶而為

事晉皆其證也

史記衛世家昭公時三晉疆衛如小侯屬之成侯

十六年衛更貶號曰侯嗣君五年更貶號曰君

日知錄



春秋左傳卷之四

此著於史記而後人尚不知者高誘夫滕薛杞猶是也
解呂氏春秋衛嗣君曰秦貶其號為君
襄公二十七年宋之盟齊人請邾宋人請滕皆不與盟定
公元年城成周宋仲幾曰滕薛邾吾殺也則不惟自殺且
為大國之
故魯史因而書之也

小國貧則滕薛杞降而稱伯稱子大國彊則齊世子光列
於莒邾滕薛杞小邾之上齊世子光入會諸侯其五年會莒
序諸侯之下至襄公十年生
之會在滕薛杞小邾上時為之也左氏謂以先至而進
之亦託辭焉爾

國文

襄公四年七年閏秋冬二時定公十四年閏冬一時成公

丁卯昭公十年十一月終冬信公三十八年冬無月而

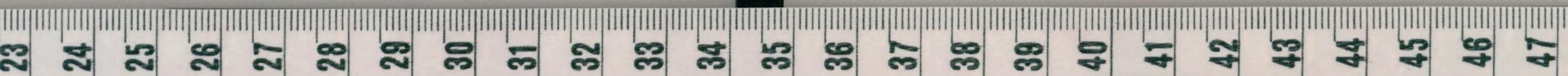
有壬申丁丑桓公十四年有夏五而無月桓公十七年冬

十月有朔而無甲子桓公三年至九年十一年至十七年

無生桓公五年春正月甲戌巳丑陳侯鮑卒甲戌有日而

無事皆春秋之闕文後人之脫漏也莊公二十二年夏五
月無事而不書有月

而書公即位則相之志見左矣待去其王以為貶邪
至使樂叔來錫桓公命不書天闕文也文公五年王使樂
叔歸含且歸局
若曰以其錫桓而敗之則桓之立春秋固已公之矣商臣



日知錄 卷之四

而書楚子文公九年商人而書齊侯文公十五年五等之爵無所可

貶孰有貶及於天王邪

僖公元年夫人氏之喪至自齊不言姜宣公元年遂以夫

人婦姜至自齊不言氏此與文公十四年叔彭生不言仲

定公六年仲孫忌不言何同皆闕文也聖人之經平易正

六

邵國賢實曰夏五魯史之闕文歟春秋之闕文歟如謂魯

史之闕文者筆則筆削則削何獨闕其所不必疑以示後

世乎闕其所不必疑以示後世推不誠伯高之心是不誠

於後世也聖人豈為之哉不然則甲戎已丑叔彭生仲孫

忌又何為者是故夏五春秋之闕文也非魯史之闕文也

范公儒曰紀子伯郭公復石之類傳經有之脫文耳諺

為夫子之闕疑吾不信已按甲戎已丑但魯史之文故不傳已自有其是之說

夫人孫于齊

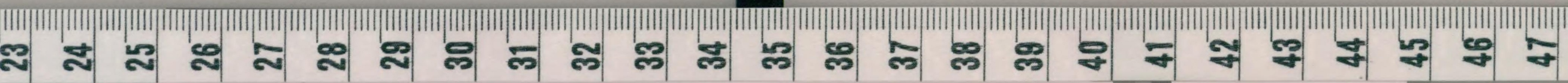
莊公元年二月夫人孫于齊不稱姜氏絕之也二年十有

二月夫人姜氏會齊侯于濼復稱姜氏見魯人復以小君

待之忘父而與讎通也先孫後會其間復歸於魯而春秋

不書為國諱也此夫子削之矣

日知錄 卷之四



劉原父曰左氏曰夫人孫子齊不榘姜氏絕不為親禮也

謂魯人繼文姜不以為親乃中禮爾杜氏謂文姜之妾宜與齊絕而復奔齊者

乃是曲說 魏書寶嬰傳引注云夫人有與齊絕之罪終不為親得尊父之義善莊公思大義絕有罪故曰禮也蓋

先儒皆主此說然則母可絕乎宋襄之母獲罪於君歸其父母之

國及襄公即位欲一見而義不可得作河廣之詩以自悲

然宋亦不迎而致也為嘗獲罪於先君不可以私廢命也

孔子論其詩而著之以為宋姬不為不慈襄公不為不孝

今文姜之罪大絕不為親何傷於義哉

詩序猶嗟刺魯莊公不能防閑其母趙氏因之有哀痛以

思父誠敬以事母威刑以馭下之說此皆禁之於末斷不

原其始者也夫文姜之反於魯必其與公之喪俱主其歸

于齊為國論所不容而去者也內語齊謂之孫文姜之歸齊父母之國也則至其歸

齊此齊善而義自見者也於此而遂絕之則臣子之義伸而與日之義

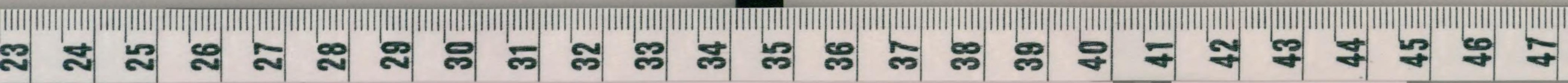
行不登於史策矣莊公年少富國之臣不能堅持大義使

之復還於魯憑君母之尊挾齊之強而恣睢淫佚遂至於

不可制易曰君子以作事謀始左氏絕不為親一言渙得

聖人之意而魯人既不能行後儒復昧其義所謂為人臣

子而不通春秋之義者遭變事而不知其權豈不信夫



巨矢金

公及齊人狩于禚

莊公四年二月夫人姜氏享齊侯于祝邱冬公及齊人狩于禚夫人享齊侯猶可書也公與齊侯狩不可書也故變文而曰齊人人之者備之也杜氏以為微者失之矣

楚吳書君書大夫

春秋之於吳楚斤斤焉不欲以其名與之也楚之見於經也始於莊之十年曰荆而已二十三年於其來聘而人之二十八年復稱荆而不與其人也僖之二元年始稱楚人四十年魯于召陵始有大大夫公羊傳謂文公十九年使微來聘始有大夫疏矣可謂夷狄不氏非也

屈完固

二十一年會于孟始書楚子然後宜申來獻捷者

楚子也二十一年而不書君圍宋者子玉也二十二年救衛者子玉戰

城濮者子玉也二十二年而不書帥聖人之意使之不得違同

於中夏也吳之見於經也始於成之七年曰吳而已襄之

五年會于城於其來聽諸侯之好而人之十年十四年復

魯吳殊會而不與其人也二十五年門于巢卒始書吳子

吳本伯爵春秋以其爵正二十九年使札來聘始有大夫

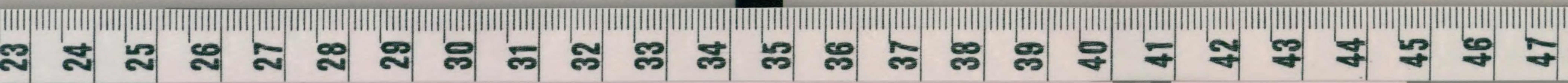
從四裔之例而書子昭公十年戰長岸十七年敗雞父二十二年滅巢二十四年滅

徐二十一年伐越三十一年人郢定公四年敗麇十四年伐陳哀公六年會楮

日錄

卷之四

六



夫齊疑焉故不附於姑至是因禘而致之不稱姜氏承元
年夫人姜氏薨于夷之文也哀姜與秋二君而猶以之配
非公是亂於禮矣明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示
諸守乎致夫人也躋僖公也昔魯道之衰而夫子所以傷
之者也胡氏以夫人為成風成風尚存何以言致亦言之
不詳也

以成風稱小君是亂禮安之分雖然猶愈於哀姜也說在
漢光武之黜呂后而以韓氏配高廟也

乃其大夫荀息

言公之立奚齊以王法言之易稱于也以臣子言之則
君父之命存焉古人重父命伯以父命是故荀息之處
詞於孔父仇牧

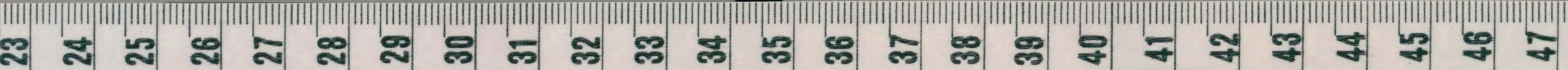
邢人狄人伐衛

春秋之文有從同者僖公十八年邢人狄人伐衛二十年

齊人狄人盟于邢並舉二國而狄亦稱人臨文之不得不

然也非公二十三年齊人來聘趙氏歸成曰稱人非誰之
也若但書齊來聘則若魯國皆來於文不顯故書人
字以成文耳不然二十八年則伐鄭何以不書人乎若惟狄而已則不稱人十八年

狄救齊二十一年狄侵衛是也殺絮傅謂狄稱人進之也



何以不進之於後齊而進之於伐衛乎則又爲之說曰善
果而後進之夫伐衛何善之有

昭公五年蔡于蔡侯陳侯許男頓子沈子徐人越人殺
不稱於楚而稱越人亦同此例陸氏纂錄曰凡庚戌癸亥

昭公五年蔡于蔡侯陳侯許男頓子沈子徐人越人殺
王入于王城不書

襄王之復左氏書夏四月丁巳王入于王城而經不書其
文則史也史之所無天子不得而益也路史以爲襄王考

嘗復國而王于虎爲之居守此鑿空之論其說曰春秋

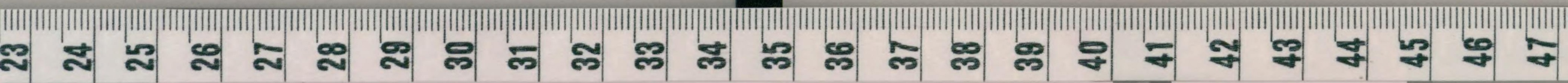
四年五月書公朝于王所冬天王狩于河陽公朝于王所

文公八年書天王崩未嘗書人也王猛居皇敬王居狄泉
其出不書其人不書以路史之言例之則是未嘗

出未嘗入也莊王僖王頃王崩皆不書以路史之言例之

則是未嘗崩也而可乎趙氏曰春秋王崩三不書見王在
者之善自見 邵氏曰襄王之出也嘗告難於諸侯故仲

尼據策而書之其入也與夫惠王之出入也皆未嘗告於
諸侯策所不載仲尼雖得之傳聞安得益之乃若敬王之



文則仲尼所見之世也。子朝奔楚且有使以告諸侯。況天王乎。策之所具蓋昭如也。故狄泉也。善歲局也。書事莫大於天王之入。而春秋不書。故夫子之自言也。曰述而不作。

星孛

春秋書星孛有言其所起者有言其所入者。文公十四年秋七月有星孛入于北斗。不言所起。重在北斗也。昭公十七年冬有星孛于大辰。西及漢。不言及漢。重在漢也。

子卒

叔仲惠伯從君而死。義矣。而國史不書。夫子平日未嘗闕國及之者。蓋所謂匹夫匹婦之諒。自經於溝瀆而莫之知者也。

納公孫寧儀行父于陳

孔寧儀行父從靈公宣淫於國。殺忠諫之泄冶。君弑不能死。從楚子而入陳。春秋之罪人也。故書曰納公孫寧儀行父于陳。杜預乃謂二子託楚以報君之讎。靈公成喪賊討國復功。足以補過。嗚呼。使無申叔時之言。陳爲楚縣矣。二子者。楚之臣僕矣。尚何功之有幸。而楚子復封成公反國。

二子無秋毫之力而杜氏爲之曲說使後世詐譏不忠之
臣得援以自解嗚呼其亦愈於已爲他人郡縣而猶言報
讎者與

與楚子之存陳不與楚子之納二臣也公羊子固已言之
曰存陳怖矣

三國來勝

十一公之世魯女嫁於諸侯多矣獨宋伯姬書二國來勝

蓋宣公元妃所生宣公元年夫人
至自齊卽穆姜

庶出之子不書生故子同生特書庶出之女不書致不書

勝故伯姬歸於宋特書

衛碩人之詩曰東宮之妹正義曰東宮太子所居也繫太
子言之明與同母見夫人所生之貴是知古人嫡庶之分
不獨子也女亦然矣

殺或不稱大夫

凡書殺其大夫者義繫於君而責其專殺也次殺鄭公子
驍公子發公孫觀文不可曰盜殺大夫故不言大夫世氏
盜爲文故不
得言其大夫其義不繫於君猶之盟會之鄉筆名而已胡
氏以爲罪之而制其大夫非也

氏以爲罪之而制其大夫非也

國弒吳子餘祭言吳子弟君可知矣文不可曰吳國弒其君也蓋殺祭侯也同此春秋中凡弒殺穀梁子曰不稱其君國不得君其君也非也

鄆子來會公

定公十四年大蒐于比蒲鄆子來會公春秋未有書來會公者來會非朝也會于大蒐之地也嘉事不以野成故明年正月復來朝

葬用柔日

春秋葬皆用柔日宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴

而不克葬庚寅日申而克葬定公十五年二月丁巳葬我

君定公雨不克葬戊午日下疑乃克葬也己巳所卜之

日也遲而至於明日者事之變也非用剛日也經文所書葬利國之

君無非柔日者惟成公十五年秋八月葬宋共公是剛日其亦雨不克葬遲至九月葬魯人不知此義而長陵高以丙寅茂陵武以甲申本陵昭以壬申

渭陵元帝以丙戌義陵哀帝以壬寅皆用剛日

穆天子傳盛姬之葬以壬戌疑其書為後人偽作

諸侯在喪稱子

其繼立之君踰年正月乃書即位然後成之為君未踰年

則稱子未踰年又未葬則稱名先君初沒人子之心不忍
 亡其父也父前子名故稱名莊公三十二年子般卒襄公
 三十一年子野卒是也巳葬則子道畢而君道始矣子而
 不名文公十八年子卒衛公二十五年衛子成二十八年
 陳子定公三年鄭子公是也禮記曰尹嘉太子號稱子
 待曾也鄭氏注曰謂不
 踰年則改元國不可以
 無君也若終始始故有不待葬而即巳成之
 義一年不可有二君也故有不待葬而即巳成之
 為君文公元年春王正月公即位成公元年春王正月公
 即位定公元年夏六月戊辰公即位桓公十二年衛侯遫

宣公十一年前侯成成公三年宋公其衛侯定是也所以

敬守而重禮也杜氏左傳注衛宣公未葬也公稱此皆
 以接鄰國非禮也蓋不達此義

周公之制魯史之文而夫子遵之者也公羊傳曰君存稱

世子世子下仍當繁名若陳
 世子蒯也子華之類君薨稱子某既葬稱子踰年

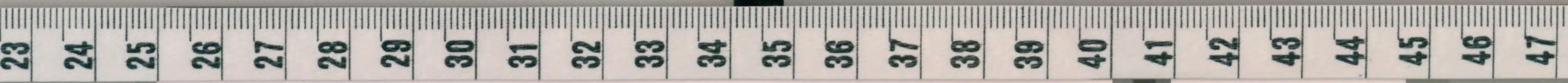
稱公得之矣

不葬而名亦有不名者僖公九年宋子襄定公四年陳子

而是也所以從同也盟會之文從同而書不得獨異昭
 公二十一年劉子單子以王猛居于

亦在喪劉舍葬而不名亦有名之者昭公二十二年王子猛

是也所以示別也嫌於敬王
 王子朝



鄭伯突出奔蔡者已即位之君也鄭世子忽復歸于鄭者已葬未踰年之子也此臨文之不得不然非聖人之扣忽而延突也忽突皆名別嫌也杜氏注賤之者非

里克殺其君之子矣齊者未葬居喪之子也里克弑其君卓者踰年已即位之君也此臨文之不得不然穀梁傳曰其君之子云者國人不子也非也

未踰年書爵

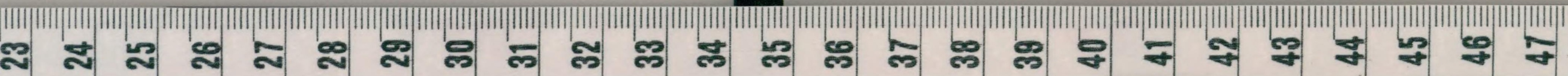
即位之禮必於踰年之正月即位然後國人稱之曰君春秋之時有先君已葬不待踰年而先即位者矣宣公十年

齊侯使國佐來聘成公四年鄭伯伐許公稱爵者從其國之告京以著其無父之罪

如氏卒

定公十五年如氏卒不書墓不稱夫人葬不稱小君蓋春秋自成風以下雖以妾母為夫人然必先即位而後稱之此如氏之不稱者本無其事也左氏謂不成喪者非後世之君多於

樞前即位於是大行未葬而尊其母為皇太后後漢儀禮尚書禮記太子即日前天子位於樞前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服人會如儀及乎所生亦以例加之妾或於君子疑於父而先王之禮亡矣



卿不書族

春秋之文不書族者有二義無駭卒拔卒柔會宋公陳侯
蔡叔盟于折湯會齊師伐衛未賜氏也遂以夫人婦姜至
自齊歸父還自晉至笙遂奔齊僑如以夫人婦姜氏至下
齊豹及諸侯之大夫盟於宋意如至自晉媾至自晉一事
再見因上文而畧其辭也公羊宣公元年傳遂何以不稱
卒竟也意但舉名者省文如後人作史一條之中再見者
不復書姓一左氏不得其解於湯會齊師伐衛則曰疾之
於歸父還自晉則曰善之豈有疾
之而去族善之而又去族者乎
春秋隱桓之時卿大夫賜氏者尚少故無駭立而羽父為

之謂族如拔如柔如湯皆未有氏族者也

穀梁傳不爵大
夫之說遠之而

未得莊周以下則不復見於經其時無不賜氏者矣

劉原父曰諸侯大國三卿皆命於天子次國二卿一卿命
於天子小國一卿一卿命於天子大國之卿三命次國之
卿再命小國之卿一命其於王朝皆士也韓宣子傳
晉士也三命
以名氏通再命名之一命畧稱人周衰禮廢強弱相并卿
大夫之制雖不能盡如古見於經者亦皆當時之實錄也
故隱桓之間其去周未久制度頗有存者是以魯有無
駭柔拔鄭有宛詹秦楚多稱人至其晚節無不名氏通矣

而邪甚滕薛之等曰已益則轉從小國之例稱人而已說者不知其故因謂曹秦以下悉無大夫想其時有見者言其臆說因復構染無端以飾其偽彼固不知王者諸侯之制度班爵云爾

或曰晉不稱公子何與杜氏曰公子者當時之寵號宣元年注

鞏之稱公子也桓賜之也其終隱之篇不稱公子者未賜也劉原文曰公子雖親於天下無生而貴者是以命為大也夫則名氏得兩通未命為大夫則得稱名不得稱公子

若專命之罪則直書而自見矣

齊公子商人弑其君舍曰賜氏也衛州吁弑其君完未賜

氏也胡氏以為以國氏者累及乎上稱公子者諱及其身

此求其說而不得故立此論爾

大夫稱子

周制公侯伯子男為五等之爵而大夫雖貴不敢稱子

春秋自僖公以前大夫並以伯仲叔季為稱此大夫之稱也

春秋僖公十五年震夷伯之廟杜武注夷蓋伯字大夫既卒書字三桓之先曰其仲曰魯

叔曰成季孟孫氏之稱子也自蔑也文公十五年叔孫氏之稱

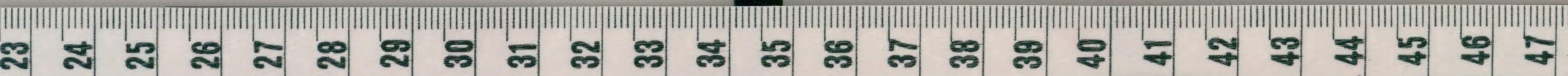
子也曰豹也襄公七年季孫氏之稱子也自行父也文公十三年

元帝二年晉之諸卿在文公以前無稱子者魏

高子皆春秋之世

何休云

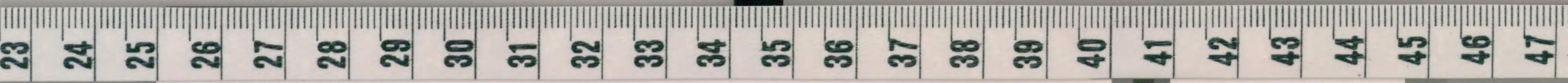
336124



氏之稱子也僖公二年欒氏之稱子也自枝也
僖公二年趙氏之稱子也自衰也
文公二年中行氏之稱子也自林父也
文公十年郤氏之稱子也自缺也
文公十年知氏之稱子也
宣公十年自首也
宣公十年范氏之稱子也自會也
宣公十年韓氏之稱子也自厥也
宣公十年晉齊魯衛之執政稱子他國惟鄭間一有之餘則否不敢與大國並也魯之三家稱子他如臧氏子服氏叔仲氏皆以伯叔稱焉不敢與三家並也僖公十年論語有下莊子其生也或以伯仲稱之如趙孟知伯死則謚之而後子之猶國君之死而謚稱公也於此可以見

世之升降焉讀春秋者其可忽諸

春秋時大夫雖僭稱子而不敢稱於其君之前猶之諸侯僭稱公而不敢稱於天子之前也何以知之以衛孔懼之鼎銘知之曰獻公乃命成叔纂乃祖服曰乃考文叔豈嘗嘗欲成叔孔成子承劍也文叔孔文子罔也叔而不予是君前不敢予也左傳韓厥言於晉猶有先王之制存焉
陸
曰侯伯子男之位皆得稱其君曰公其子孫亦曰公子而
謚不得云公者謚是王所賜也大夫之臣得稱其主曰子
而謚不得稱子者
謚是君所賜也
至戰國則子又不足言而封之為君矣
洛誦子且以多子越御事多子猶春秋傳之言羣子也
宣公



唐孔氏以為大夫皆稱子非也

春秋自僖文以後而執政之卿始稱子其後則匹夫而為

學者所宗亦得稱子老子孔子是也孔子弟子惟有子曾

子儀子儀又其後則門人亦得稱之樂正子公都子之流是也

孟子樂正子故論語之稱子者皆弟子之於師如云非不

注子通稱為政之類孟子之稱子者皆師之於弟子如云子儀

見我于亦世變之所從來矣

論語稱孔子為子蓋夫子而省其文門人之辭也亦有稱

夫子者夫子矣之夫子喟然歎曰夫子不荅夫子莞爾而

笑夫子儼然曰不直曰子而加以夫避不成辭也即此可

書法凡對君卿大夫皆稱孔子又季氏一篇皆稱孔子乃記者之異

有謚則不稱字

春秋傳凡大夫之有謚者則不書字外大夫若宋若鄭若

陳若蔡若楚若秦無謚也而後字之內大夫若荆父若棠

仲若子家無謚也而後字之公子亦然玉藻上於君所

字楚其王之五子其成君者皆謚達王靈王平王是也其

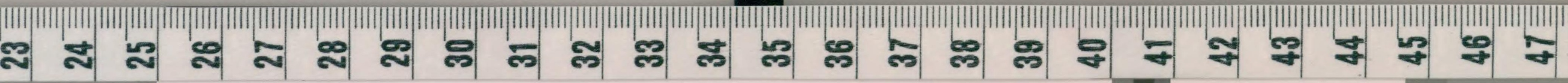
不成君無謚而後字之子子子皆是也他國亦然陳之五

父鄭之子亶子儀是也衛州吁齊無知駘也則名之作得

日知錄

卷之四

三



者於稱名之法可謂嚴且密矣

人君稱大夫字

古者人君於其國之卿大夫皆曰伯父鄭公叔父

伯曰子大夫曰二三子不獨諸侯然也曲禮言列國之

大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某然而天子接之

猶稱其字宣公十六年晉侯使士會平王室王曰季氏而

弗聞乎成公三年晉侯使鞏朔獻齊捷于周王曰鞏伯實

來昭公十五年晉荀躒如周葬穆后籍談為介王曰伯氏

諸侯皆有以鎮撫王室伯氏謂又曰叔氏而忘諸乎

字周德雖衰辭不失舊此其稱字必先王之制也春秋凡

字皆本周公作立政之書若侯國之司徒司馬司空亞旅

並列於王官之後蓋古之人君恭以接下而不敢遺小國

之臣故平平左右亦是率從而成上下之交矣

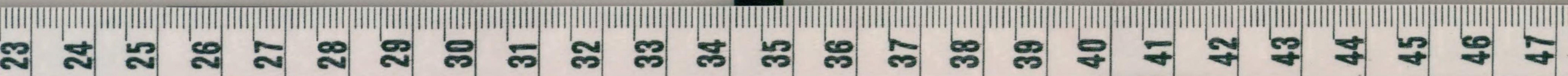
王貳於號

名不正則言不順言不順則事不成而左氏之記周事曰

王貳於號王叛王孫蘇以天王之尊而曰貳曰叛苦敵者

之辭其不知春秋之義甚矣

星隕如雨



星隕如雨言多也啖氏曰奔流者衆如雨之多漢書五行志成帝永始

二年二月癸未夜過中星隕如雨長一二丈繹繹未至也

滅至雞鳴止谷永對言春秋記異星隕最大自魯莊以來

至今再見此為得之而後代之史或曰小星流百枚以上

四面行或曰星流如織或曰四方星流大小縱橫百餘皆

其類也唐書天文志太和七年六月戊午日暮及曙四方

達旦有流星大小二百六十餘余於甲申年閏六月丙申望見月食既星流竟夕始悟古詩有此異不言石

隕不至地也傳曰與雨借也然則無雨而隕將不為異乎

歟無麥苗不言嘉穀也據隱公元年傳曰有蜚不為災不

書使不害嘉穀焉用書之於經乎

築鄒

築鄒非都也凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑邑曰築

都曰城舊唐書禮儀志太常博士顧德章議引此謂春秋

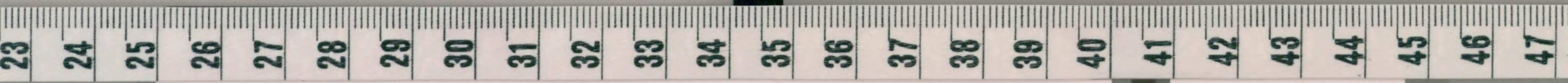
二百四十二年魯凡城二十四邑惟鄒一邑書築其二十

三邑曰城豈皆有宗廟先君之主乎又定公十五年城漆

漆是邾邑正義亦知其不可通而曲為之說

城小穀

城小穀為管仲也據經文小穀不繫於齊疑左氏之誤范



齊解穀梁傳曰小穀魯邑春秋發微曰曲阜西北有故小穀城按史記漢高帝以魯公禮葬項王穀城當即此地在氏以此小穀為齊邑濟北穀城縣城中有管仲井劉昭郡國志酈道元水經注皆同按春秋有言穀不言小者莊公二十三年公及齊侯遇于穀僖公二十六年公以楚師伐齊取穀文公十七年公及齊侯盟于穀成公五年公孫僑如會晉荀首于穀四書穀而一書小穀別於穀也又昭公十一年傳曰齊桓公城穀而寘管仲焉至於今賴之則知春秋四書之穀及管仲所封在濟北穀城而此之小穀也

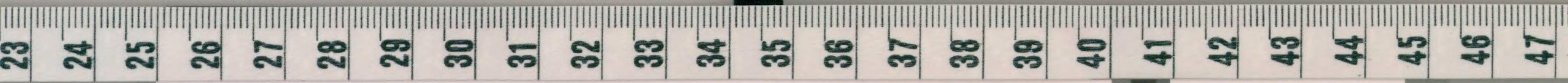
為魯邑魯其將齊桓公始置管仲之功焉未見於春秋豈遺勤諸侯以城其私邑哉

齊人殺哀姜

哀姜通慶父弑閔公為國論所不容而孫于邾齊人取焉殺之義也而傳謂之已甚非也

微子啟

蔡穆侯將許僖公以見楚子于武城許男面縛銜璧大夫袁絰士與櫬楚子問諸逢伯對曰昔武王克殷微子啟雖是武王親釋其縛受其璧而被之焚其櫬禮而命之使復



其所楚子從之何孟春曰按書殷紂無道微子去之在書
王克殷之前何應當曰而有是事已去之後無復還之
而牧野之戰亦必不從人而伐其宗國也意此殆非微子
事而逢伯之言特託之古人以規楚子乎

徐卒遠曰史記言微子持祭器造於軍門武乃王釋微子
復其位如故夫武王既立武庚而又復微子之位則是
子與武庚同在故都也厥後武庚之叛微子何以初
同之遷然則武王克商微子未嘗來歸也

與仲如齊納幣

聖言僖公之薨以十一月而公子遂如齊納幣也
即如杜氏之解穆公薨於十一月而猶在二十五日之
惡得謂之禮乎

子叔姬卒

據傳杞桓公在位七十年其二十二年魯文公之十二年
出一叔姬其五十年魯成公之四年又出一叔姬再娶於
魯而再出之必無此理始一事而左氏誤重書之爾
成公九年
杞伯來逆叔姬之
妾以歸此其本事
且文公十二年經書曰二月庚子子叔
姬卒何以知其為杞婦乎趙子曰書卒義與僖公九年伯

日知錄

卷之四

七



姬同以其為時君之女故曰子以別其非先君之女也

齊昭公

文公十四年齊侯潘卒傳以為昭公按僖公二十七年

書齊侯昭卒孝公今此昭公即孝公之弟不當以先君之名

為謚疑左氏之誤經不然僖公十七年傳曰葛廡生昭公

前後文同先儒無致疑者

趙盾弑其君

太史書曰趙盾弑其君此董狐之直筆也子為正卿亡不

越境反不討賊此董狐之與傳者不察其指而妄

孔子之言以為越境乃免謬矣穿之弑盾主之也討穿猶

不得免也君臣之義無逃於天地之間而可逃之境外乎

臨于周廟

襄公十二年吳子壽夢卒臨于周廟杜氏以為文王廟也

昭公十八年鄭子產使祝史徙主祔于周廟杜氏以為厲

王廟也傳曰鄭祖厲王宣公十一年鄭伯逆楚子而哀公

二年崩賸之禱亦云敢昭告於皇祖文王夫諸侯不得

天子而有廟焉何曰此廟也非祖也始封之君謂之祖雖

然伯禽為文王之孫鄭桓為厲王之子其就封而之國也



將何祭哉天下有無祖考之人乎而況於有土者乎意者特立一廟以祀文王厲王而謂之周廟歟漢時有郡國廟其亦倣古而為之歟漢高帝命諸侯王都皆立太上皇廟蓋亦以天下不可有無廟之始侯王也薄昭與淮南厲王書曰臣之所見高皇帝之神必不廟食於大王之手明白竹書紀年成王十三年夏六月魯大禘於周公廟按二十一年周文公薨於豐周公未薨何以有廟蓋周廟也公字是則始封之君有廟亦可因此而知禘之說

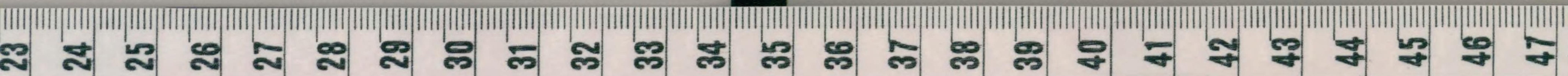
樂懷子

晉人殺樂盈安得有謚傳言懷子好施士多歸之豈其家

臣意之謚而遂傳於史策邪

子太叔之廟

昭公十二年鄭簡公卒將為葬除及游氏之廟將毀焉子太叔使其除徒執用以立而無庸毀曰子產過女而問何故不毀乃曰不忍廟也諾將毀矣既如是子產乃使辟之十八年簡公大蒐將為蒐除子太叔之廟在道南其寢在道北其庭小過期一日使除徒陳於道南廟北曰子產過女而命速除乃毀於南鄉子產朝過而怒之除者南毀子產及衝使從者正之曰毀於北方此亦一事而記者或以



為葬或以為蒐傳兩存之而失刪其一耳

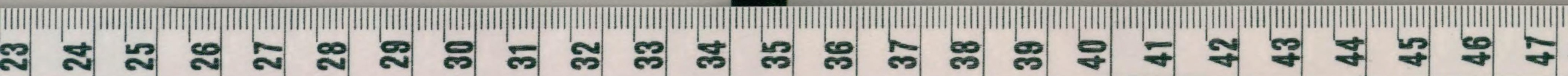
城成周

昭公二十二年傳冬十一月晉魏舒韓不信如京師合諸侯之大夫于狄泉尋盟且令城成周魏子南面衛彪侯曰魏子必有大咎于位以合大事非其任也詩曰敬天之怒不敢戲豫敬天之渝不敢馳驅況敢干位以作大事乎定公元年傳春王正月辛巳晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周魏子蒞政衛彪侯曰將建天子而易位以合非義也大事于義必有大咎晉不失諸侯魏子其不免乎

此是一事左氏兩收而失刪其一周之正月晉之十一月也其下文曰己丑士彌牟宮成周計丈數揣高卑度厚薄以清澗物土方議遠邇量一期計徒庸慮財用書餼糧以令役於諸侯又曰庚寅栽宋仲幾不受功庚寅即己丑之明日而傳分為兩年豈有遲之兩月而始栽宋仲幾乃不受功者乎且此役不過三旬而畢矣

五伯

五伯之稱有二有三代之五伯有春秋之五伯左氏成公二年齊國佐曰五伯之霸也勤而撫之以役王命杜元凱



云夏伯昆吾商伯大彭豕韋周詩正義引服虔云五伯謂齊桓晉文

夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯孟子五霸者二王之

罪人也趙臺卿注齊桓晉文秦繆宋襄楚莊二說不同

古史漢書異姓諸侯王表五伯則以為昆吾大彭豕韋齊桓晉文同姓諸侯王表五伯則以為齊桓宋襄晉文秦繆

吳夫差白虎通並存說其後一據國佐對晉人言其

時楚莊之卒甫二年不當遂列為五亦不當繼此無伯而

定於五也其通指三代無疑國語祝融能昭顯天地之光

明其後八姓昆吾為夏伯大彭豕韋為商伯莊子彭祖得

之上及有虞下及五伯李軌注彭祖名鏗燕臣封於彭城

歷虞夏至商年七百歲是所謂五伯百亦商時也

吾夏后之世高誘注昆吾夏之伯夏后桀世也是知國佐以前其有五伯之名也

久矣據此周時但有一伯穀梁傳費子不及二伯左傳昭公四年穀梁對楚子言六

文若孟子所稱五伯而以桓公為則止就東周以後言

之如嚴安所謂周之衰二百餘歲五霸更起者也然趙

氏以宋襄並列亦未為允宋襄勢不成傷於泓以卒本

嘗霸也史記言越王句踐遂報吳觀兵中國稱號五伯

子長在臺卿之前所聞異辭越世家言周元王使人賜句

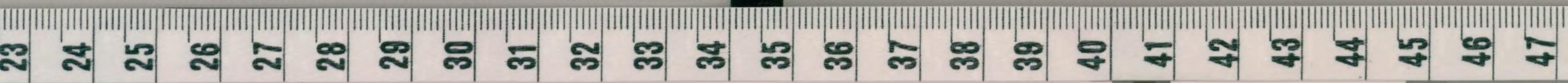
於江淮東諸侯畢賀號稱霸王命為伯又言越兵橫行

勝夫差於五湖南面而霸天下上十二諸侯皆朝之然

日知錄

卷之四

三



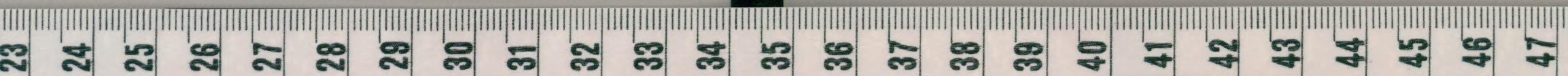
則言二代之五伯當如杜氏之言春秋之五伯當列句踐而去宋襄荀子以桓文及楚莊閻閻句踐爲五伯禮記
是常時以句踐爲五伯之數
是當時以句踐爲五伯之數
斯得之矣

占法之多

以日占事者史記天官書甲乙四海之外日月不占丙丁
江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬癸恒山以北
是也以時占事者越絕書公是聖今日壬午時加南方史記翼誰傳庚子曰斜服集予合是也又有以月行所在爲
占史記龜策傳今昔壬子宿化牽牛漢書翼奉言白鶴館

以月宿亢災後漢書蘇竟言白虹見時月入於畢是也屬
禮占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月辰星
占六夢之吉凶則古人之法可知矣漢以下則其說愈多
其占愈繁加以日時風角雲氣遲疾變動不一其物故有
一事而合於此者或迂於彼豈非所謂大道以多岐亡羊
者邪故士文伯對晉侯以六物不同民心不壹而太史公
亦謂臯唐甘石書傳凌雜光鹽在人自得之於象占之外
耳

于竇解易六爻相雜唯其時物也曰一卦六爻則其雜有



八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也或若見辰戌言
 艮己亥言兌也或以甲壬名乾乙癸名坤也或若以午位
 名離以子位名坎或若得來為惡物王相為興休廢為衰
 解爻有等故曰物曰爻中之義羣物交集五星四氣六親
 九族福德刑殺眾形萬類皆來發於爻故總謂之物也說
 易如此小數詳而大道隱矣以此卜筮亦必不驗天文亦
 然

褚先生補史記曰者列傳孝武帝時聚會占家問之某日
 可取婦乎五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉叢

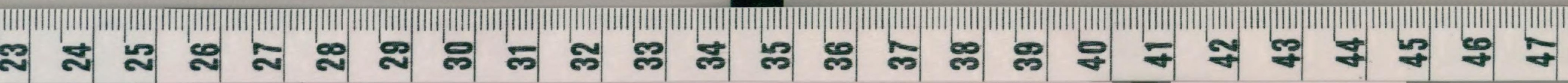
居家曰大凶歷家曰小凶天人家曰小吉太乙家曰大吉
 辨訟不決以狀聞制曰遊諸死忌以五行為主

以日同為占

禪竈以逢公卒於戊子日而謂今七月戊子晉君將死莫
 宏以昆吾乙卯日亡而謂毛得殺毛伯而代之是乙卯日
 以下其亡此以日之同於古人者為占又是一法

天道遠

春秋時鄭禪竈魯梓慎最明於天文昭公十八年夏五月
 宋衛陳鄭焚禪灶曰不用吾言鄭又將火于產不從亦不



復火二十四年夏五月乙未朔日食梓慎曰將水叔孫昭子曰旱也秋八月大雩是雖二子之精亦有時而失之也昭公七年公將適楚夢襄公祖梓慎曰君不果行子服惠伯曰行三月公如楚故張衡思玄賦曰慎竈顯以言天兮占水火而妄訊

一事兩占

襄公二十八年春無冰梓慎曰宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時災陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵耗名也上虛而民耗不饑何為禘竈曰今茲周王及楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之

次以害鳥帑周楚惡之十一月癸巳天崩十二月楚康王卒宋鄭皆饑一事兩占皆驗

春秋言天之學

天文五行之學愈疎則多中愈密則愈多不中春秋時言天者不過本之分星合之五行論之日食星孛之類而已五緯之中但言歲星而餘四星占之不之及何其簡也抑其說自甘而其所詳者往往在於君卿大夫言語動作威儀之間及人事之治亂敬怠其說也易知而其驗也不爽揚子法言曰史以天占人聖人以人占天

左氏不必盡信

昔人所言興亡禍福之故不必盡驗左氏但記其信而有
 徵者爾而亦不盡信也三良殉死君子是以知秦之不復
 東征至於孝公而天子致伯諸侯畢賀其後始皇遂并天
 下季札聞齊風以為國未可量乃不久而篡於陳氏聞鄭
 風以為其先亡乎而鄭至三家分晉之後始滅於韓渾罕
 言姬在列者蔡及曹滕其先亡乎而滕滅於宋王偃在諸
 姬為最後僖二十一年狄圍衛衛遷於帝邱卜曰三百年
 而衛至秦二世元年始廢歷四百二十一年是左氏所記

之言亦不盡信也

列國官名

春秋時列國官名若晉之中行宋之門尹鄭之馬師秦之
 不更庶長皆他國所無而楚尤多有莫敖令尹司馬太宰
 少宰御士左史右領左尹右尹連尹鍼尹宣公四年有鍼尹克黃衰公十
 六年有鍼尹疑即鍼尹寢尹工尹陳有革藍尹沈尹清尹
 秀尹鄧尹陵尹郊尹樂尹宮殿尹監馬尹揚豚尹武城尹
 其官名大抵異於他國未有者師而鄭亦有之昭公
一年子晉請以印為褚師

地名



左傳成公元年戰于鞞八自邱與注云齊邑三年鄭師禦
 晉敗諸邱與注云鄭地哀公十四年阮氏葬諸邱與注云
 阮氏魯人也泰山南城縣西北有與城又是魯地是三邱
 與為三國地也文公七年穆伯如莒蒞盟及鄆陵注云莒
 邑成公十六年戰于鄆陵注云鄭地今屬潁川郡是二郡
 陵為二國地也襄公十四年伐秦至于榭林注云秦地十
 六年次于榭林注云許地是二榭林為二國地也襄公十
 七年衛孫臯田于曹隧飲馬于重邱注云曹邑二十五年
 同盟于重邱注云齊地是二重邱為二國地也定公十二

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三

年齊人北圍入追之敗諸姑蔑無注當是魯地哀公十三



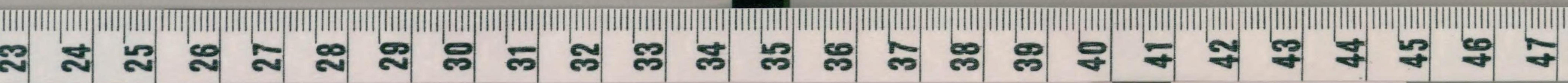
齊國有二桓公五年州公如曹注州國在城陽淳于縣十一年鄭人將與隨絞州蓼伐楚注州國在南郡華容縣東南

昌歎

魯公三十年王使周公閱來聘饗有昌歎白黑影鹽注曰昌歎昌蒲菹而釋文歎音在感反正義曰齊有嘔歎魯有公父歎文公十七年周甘其音為彌說文歎盛氣怒也從大蜀聲此昌歎之音相傳為在感反不知與彼為同為異今攷顧氏玉篇有歎字祖故切昌蒲菹也然則傳之昌歎

正合此字而唐人已誤作歎矣北之學陸孔尚儒猶有不能通哀公二十五年者之今本作最廣韻注曰說文歎音昌之誤文之入寶開歲始矣

襄公二十四年日有食之正義曰此與二十一年類月日食理必不然但其改篆為刻練以代簡紙因循莫能改此通八得尚書左氏傳書



日知錄 卷之四
書聲音文字是也 漢氏家訓
自古文以至於今其傳寫不
知幾千百矣安得無 學者於其所不能通必穿鑿
而曲爲之說其爲經 甚矣

古之教人必先小學小學之書聲音文字是也 漢氏家訓
曰夫文字者實積根本世之學徒多不曉字讀五經者是
徐邈而非許慎習賦誦者信褚詮而忽呂忱明史記者專
攻鄭而廢象籒學漢書者悅廣蘇而畧蒼雅不知書音是
其核實小學乃其宗系吾有取乎其言

文字不同

五經中文字不同多矣有一經之中而自不同者如桑
見於衛詩而齊則爲黶也弓著於鄭風而秦則爲鏹也氏
一書其錄楚也漢氏或爲爲氏或爲鏹尹或爲鏹尹況於鐘鼎
之文乎記曰書同文亦言其大畧耳

所見異辭

已下公羊傳

孔子生於昭定哀之世文宣成襄則所聞也隱桓莊閔僖
則所傳聞也國史所載策書之文或有不備孔子得據其
所見以補之至於所聞則遠矣所傳聞則又遠矣雖得之
於聞必將參互以求其信信則書之疑則闕之此其所以

為異辭也公子益師之卒魯史不書其日遠而無所攷矣

無駭卒佚卒不以此釋經豈不甚易而實是乎何休見桓

書曰同此義公二年會穆之傳以恩之淺深有諱與目言之異而以書

且不書日詳畧之分為同此例則甚難而實非矣竊疑所

見異辭所聞異辭所傳聞異辭此三語必有所本而齊魯

諸儒述之然其義有三闕文一也諱惡二也言孫三也

孔子曰非無道能行言孫從前之一說則畧於遠而詳於近從後之一說

則詳於近而畧於遠讀春秋者可以得之矣漢書言孔子

在春秋有所褒諱貶損不可書見口授弟子弟子退而異

言及口說流行故有公羊穀梁鄒夾之學鄒氏夾氏無傳夫欲

速貧亂欲速朽曾子曰聞而未達非子游舉其事以實之

亦烏得而明哉故曰春秋之失亂

紀履綸來逆女

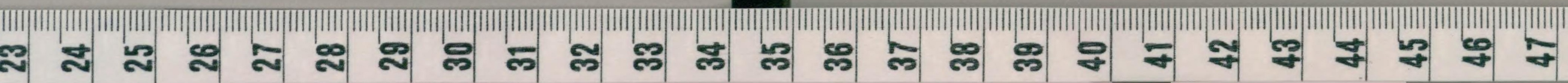
何以不稱使昏禮不稱主人宋公使公孫壽來納幣則其

稱主人何辭窮也辭窮者何無母也然則紀有母乎曰有

有則何以不稱母母不通也富平李因篤曰此言經所以

不書紀侯者以見母雖不通而紀侯有母則不得自稱主

人以別於宋公之無母也



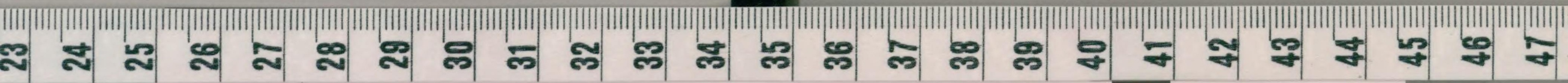
母弟稱弟

齊侯使其弟年來聘公羊傳其稱弟何母弟稱弟母兄稱
 兄左氏宣公十七年傳亦曰凡稱弟皆母弟也何休以為春秋變周之文從殷
 之質質家親親明當親厚異於羣公子也夫一父之子而
 以同母不同母為親疎此時人至陋之見春秋以下骨肉
 親薄為恩萌生辭不由此詩人美鳴鳩均愛七子豈有於
 父母則謹之以均平於兄弟則教之以疏外以此為質是
 所謂直情而徑行戎狄之道也郭氏曰若如公羊之說則
 異母兄弟不謂之兄弟乎程子曰禮文有立嫡子同母弟

之說其曰同母弟蓋謂嫡耳非以同母弟為親也若以
 異母弟為加規則知有母不知有父是禽獸也

子沈子

公十一年公羊傳子沈子曰注云子沈子後謂明說此
 意者沈子稱子冠氏上者蓄其為師也不但言子曰者
 沈子也其不冠子者他師也按傳中有子公羊子曰公
 五年而又有子沈子曰隱公十六年莊公十年定公元年子司馬子曰莊公
 子女子曰女音汝子北宮子曰哀公四年何浚師之多
 又有稱子曰莊公三年二十三年僖公五年二十年二
 十四年二十八年有高子曰文公四年皆不冠子



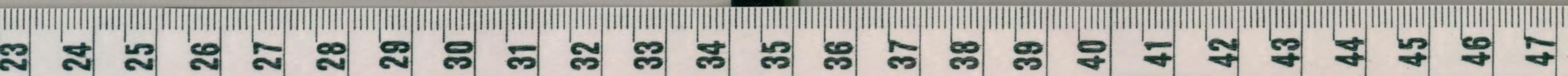
桓公八年祭公來遂逆王后于紀九年春紀季姜歸于京師從逆者而言謂之王后從歸者而言謂之季姜此自然之文也猶詩之言為韓媧相攸也猶左氏之言息媧將歸過蔡也皆未嫁而冠以夫國之號此臨文之不得不然也而公羊以為玉者無外其辭成矣又以為父母之於子雖為天王后猶曰吾季姜是其說雖巧而非聖人之意左氏將曰逆季姜于紀則初學之士亦知其不通又將曰王后歸于京師則王后者誰之女辭窮矣公羊子蓋拘於左氏辭窮女之例魯公二年傳女在其國歸而不知女同有例

之而順者也

傳文則有不同者左氏莊公十八年陳媧歸于京師實惠后

爭門

公羊閔公二年傳桓公使高子將南陽之甲立僖公而城魯或曰自鹿門至於爭門者是也或曰自爭門至於史門者是也注鹿門魯南城東門也據左傳城紇斬鹿門之關出奔邾是也爭門史門並闕按說文淨魯北城門池也从水爭聲土耕切是爭門即以此木名省文作爭爾廣韻後作埜



人以澣字省作淨音才性切而苑書用之自南北史以下
俱為才性之淨而魯之爭門不復知矣禮記繁辭精微只作靜字

仲嬰齊卒

魯有二嬰齊皆公孫也成公十五年三月乙巳仲嬰齊卒

其為仲遂後者也杜氏注曰襄仲子公孫歸父弟成公十七年十一月壬

申公孫嬰齊卒于鄄厥則子叔聲伯也季友仲遂皆生而

賜氏故其子即以父字為氏劉炫曰仲遂受賜為仲氏故其子孫稱仲氏

禮記檀弓是正法春秋之世有非禮生賜族者華督是也季友仲遂亦同此例中唐以後賜功臣之號亦此意也

生而賜氏非禮也以父字為氏亦非禮也春秋從其本稱

而不沒其變氏其生也書公子遂其死也書仲遂卒于垂

於其子也其生也書公孫歸父其死也書仲嬰齊卒公子

卒亦同此義惟季友之子不見於經

公羊傳仲嬰齊者何公孫嬰齊也此言仲嬰齊亦是公孫

嬰齊非謂子叔聲伯故注云未見於經為公孫嬰齊今為

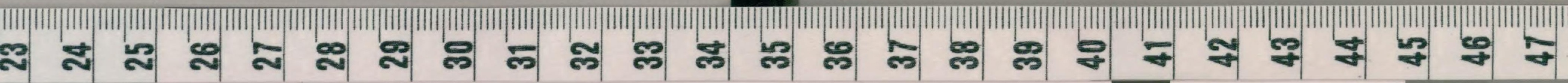
大夫死見經為仲嬰齊此漢人解經之善若子叔聲伯則

戰鞍成公二年如晉六年如莒八年已屢見於經矣

為人後者為之子此語必有所受然嬰齊之為後後仲遂

非後歸父也猶之叔孫僑如奔而立豹以為為兄後則非也傳拘於孫

曰口錄



以王父字為氏之說而以嬰齊為後歸父則以弟後兄亂昭穆之倫矣非也且三桓亦何愛於歸父而為之立後哉

隱十年無正

已下殺梁傳

隱十年無正者以無其月之事而不書非有意削之也穀梁以為隱不自正者鑿矣趙氏曰宣成以前人名及甲子多不具舊史闕也得之矣

戎菽

莊公三十一年齊侯來獻戎捷傳曰戎菽也似據管子桓公北伐山戎得冬蔥及戎菽布之天下而為之說桓公以

戎捷誇示諸侯豈徒一戎菽哉且生民之詩曰藟之在藟

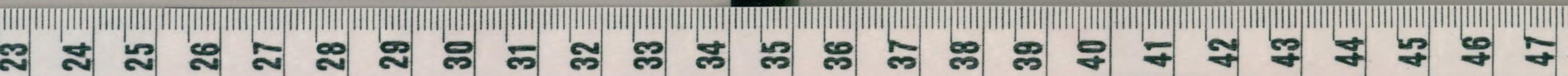
荏菹而傳曰荏菹戎菽也爾雅戎菹謂之荏菹亦作藟

北齊書謂藟進其則自后稷之生而已藟之不待桓公而

始布矣

隄石宋石

公穀一傳相傳受之子真其宏綱大指得聖人之深意者凡數十條然而齊魯之間人為師窮鄉多異曲學多變其穿鑿以誤後人者亦不少矣且如隄石于宋五六鴉公穀也飛過宋都此臨文之不得不然非史云五石而夫



子敗之云五史云鷓六而夫子吹之六鷓也穀梁子曰隳石于室五後數數辭也六鷓退飛過宋都先數聚辭也天下之達道五所以行之者二其散辭乎凡為天下國家有九經其聚辭乎初九潛龍後九也九一見龍先九也世未有為之說者也

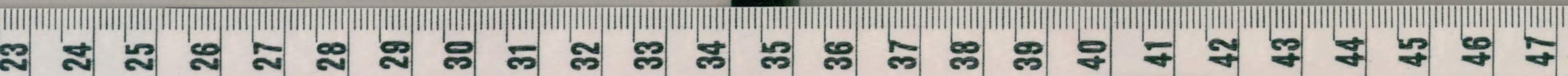
石無知故曰之然則梁山崩不日何也鷓微有知之物故月之然則有鷓鶴來巢不月何也夫月日之有無其文則史也故劉歆謂三月者宋不告日雖與曠曰同日書見是亦理之也

王子虎字

文公四年夏五月王子虎卒左氏以為王叔文公者是也而穀梁以為叔服按此後文公十四年有星孛入于北斗周內史叔服曰不出七年宋齊晉之君皆將死亂成公元年劉康公伐戎叔服曰背盟而欺大國此必敗明叔服別是一人非王子虎胡氏仍謬梁之誤

穀梁曰誤作曰

穀梁傳宣公十五年中國謹日異國月夷狄不日其日滌子嬰兒賢也疏解甚迂按傳文曰字誤當作其日滌子嬰



日知錄

卷之四

三

兒賢也

書臯陶謨思曰贊贊襄哉呂刑今爾罔不出慰曰

平河一書法

唯曰若之曰上畫不滿與日字異耳故陸氏

釋文於九經

中遇二字可疑者即知音切又有一字而兩

讀者如詩豈

不曰戒音越又人栗反日為改歲日殺日美

羊亦然自古

經師所傳或以為日月之日或以為日若之

曰陸氏兩存

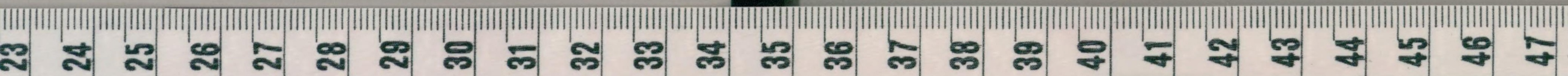
而以其音別之毛晃以為一字兩音而駁其

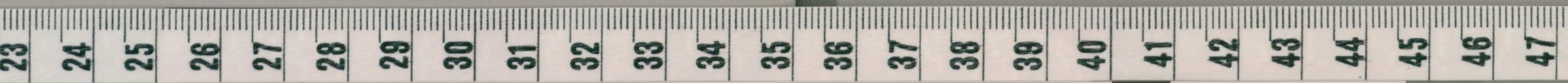
失誤矣

史記秦始皇本紀贊而以責一日之私正善曰

翻日音

日知錄卷之四





国立国会図書館

タイトル『日知録32巻餘4巻』 請求記号 049.2-Ko357n

ガラス使用