左傳快讀

卷貳

桓公

莊公

曲江書屋新訂批註左傳快讀卷一

晉杜　預元凱先生原註
唐陸元朗德明先生音義
宋林堯叟唐翁先生參註
朱　申周翰兩先生批評
本朝馮李驊天閎
陸　浩大瀛兩先生同學諸子參閱

紹松峻品選訂

履道　晉道
謙道　朗道
泰道　恆道
豫道　萃道

枝字

桓公

元年

桓王九年　鄭莊公三十三年　晉哀侯七年　衞宣侯八年　蔡桓侯四年　曹桓公四十六年　齊僖公二十年　楚武王三十年

公名允惠公名息姑自立右位十有八年爲齊侯所弒謚法辟土服遠曰桓

宋殤公九年　杞武公四十年　陳桓公三十四年　秦靈公五年

芳流雨天

宋公馮與督弒君而立者
桓公本亦弒隱而立者
也君子疾同類相證同
惡相長故賤不爲諱曰
以成宋亂疾其受賂也

〔稷〕宋地當在今河南
歸德府境

此篇是倒裝法也他處
皆先敘而後斷此獨先
斷而後敘蓋特出變格

元年冬。宋督弒其君與夷及大夫孔父。鄭伯使來歸祊。

胡傳曰無王而
者以天道王法正宋
督之罪也

仲尼書弒及稱國以弒君之義也卻曰會盟
言及序上下也

宋有弒君之亂故爲會欲
以平之稷宋地名公爲志

宋大夫華氏名
督戴公之孫也

成平
也

孔父名嘉乃
孔子六世祖

三月公會齊侯陳侯

於道路之間

說上公篇耳上分頂下截司馬則然以上申說紀君逾相米公以生申說立華氏作論似乎參差融詩齊章法神化極矣

既逆視其來又迓視其去美以質言盛以神言

逆而送之曰美而且賢

一年春宋督攻孔氏殺孔父而取其妻公怒督懼遂弒殤公君子以督爲有無君心而後動於惡故先書弒其君

孔父之惡念也

經文書會于穆以成宋亂何也蓋以魯受鄰之賂故不惟不討而反立華氏以相宋也

實不堪聽命

宋民疲於兵甲

故春秋誅督及其大夫孔父也

至桓二年纔十年爭戰之事有十一次

殤公以隱四年卽位

天曾地黑綱紀大壞亂臣賊子幾何不接跡於

石碏而宋則無有請泣州吁之亂討賊者衛有于陳陳人尚知大義今四國受賂立華氏以還

天雨流芳

天下乎
拯先宇已宇在華氏心
中乃惡極罪極在左氏
筆下則奇極簡極行文
與事相準便自絕爛奪
目睹侯謂正月弒君三
月會稷停停當當毫不
着驚總之日逆而拯之
時早已籌算萬全內而
本國外而鄰邦無不安
頓妥貼故一發勢如破
竹已弒以下三十六字
一氣急遞無非表華氏
之惡左氏和盤托出有
刺影出血繪水聞聲
之能

最要看他這等複說處
省不得又多不得手法
全在一已字作轉樞

父嘉爲司

督先宣共示告
於四方之民曰

司馬掌邦教
職主兵也

先宣言司馬則然已殺孔父而立殤公

莊公卽穆公子馮也
年出居鄭至是督召之
親睦鄭國

立爲宋君以
又以鄰國所造之
大鼎賄賂桓公
音詰

召莊公鄭而立之以親鄭以鄰鄭故遂相宋公

公與國皆受
賂故不討賊

故遂使華督相莊公此
所謂爲賂故立華氏也

賂公齊陳

左翼云一婦人其禍夫而亞及於
君治容誨淫大易垂戒知其流毒長也孔父
成先君之義以利
實皆有致死之道非見於篇正
可於言外會意孔子斷語後用補敘曲而有直

（鄫）鄫有三城北鄫城則有鄫國又南二里曰南鄫城則爲宋邑隱十年取鄫是也俱在州府城武縣東北

二年夏四月。取鄫。鄫。魯大夫。信伯之子

庚申。宋。戊申納于大廟。非。

器從名。器從主人。器之不義。故曰取鄫。大鼎。宋滅鄫所取不義之物。故謂之鄫鼎。大廟。周公之廟。納。以不義之物

禮也。臧。臧哀伯諫曰。君人者。將昭德塞違。以

必將昭明盛德。閒塞違邪

此篇畧敘事而詳議論起手只一筆點過下以議論代敘事末以斷藏孫者斷公益又一格

祖本祇君之賊妄借
題發揮結處竟將遵字
移在君分中此作者之
綿裏針也

昭德塞違並提下分兩
截猶懼或失至易紀律
重發昭德今滅德之
之何重發塞違而昭
則在賓位中嘉由德
則在主位中寫出以
下正詞雖分承而意
側遞極整極変之文

以此道臨百官如
日月之照臨下土
及而或失遺
德以顯示後人

臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子

清者謂之意勵
廟也非冕飾屋

大路玉路祀天之車
也越席結草爲席也

故必昭彰美善之

大羹肉汁也不
致不和五味也

孫是以路車乘馬大羹不致

參食

參食粢盛之
也不鑿不精也

音扇

不爨金鼎其俎

也衮冕黼舄

衮畫衣也冕冠也黼韋韠以蔽膝
者斑玉爲也帶革帶也紱下服也

路越音活席大羹不致

帶裳幅舄

幅音逼

幅者行縢束
下而上者縫冠上覆也
旒音劉

衡紘

紘延音延

昭其度也藻率

藻率以韋爲之所以藉玉者佩刀之削上飾
也衡所以維持冠者紘冠之垂者紘纓從
下而足至滕也爲複履

韋弁音卞革音

韋履游纓

曰鞞下飾曰韠
游旌旗之旒纓
馬之飾數貴賤等數
布孔

火龍黼黻

火龍上衣畫飾黼黻下
裳畫飾文華彩文章也

昭其數也

火龍黼黻

黼交

上截昭德塞違並提下
截亦以滅德立違並提

百官結後以宣號令前
大廟起昭違亂之賂器於
於大廟結是每歲各爲
首尾末以君違諫德雙
收應起又合全篇爲首
尾重規疊矩極整
試問古今作手有
其能出

昭其文也。五色比象昭其物也。鍚鸞和
皆鈴之類動
則有聲也
夫人君
之德
儉約而有聲
肅之制度
降殺而有
貴賤而有
施之文章器
物以紀載之
播之聲音揚
象以發皇之
三辰日月
畫於旂
昭明也

鈴。昭其聲也。五色比象。昭其物也。鍚。夫德儉而有度。登降有數。文物以紀之。聲音明以發。旂。昭其明也。

而有度。登降有數。文物以紀之。聲音明以發。旂。昭其明也。

之以。臨照百官。百官。於是乎戒懼。而不敢易紀律。今公受賂是不昭德而反滅德

如此貴賤
照臨百官
然後百官無
不戒謹恐懼

之以臨照百官。百官。於是乎戒懼。而不敢易紀律。今公受賂是不昭德而反滅德

今公受賂是不昭德
立華氏是不塞違而反立違
而又寘賂器
於太廟之中

滅德立違而寘其賂器於大廟

也

按昭德寫得何等堂皇寫得何等戰兢冠冕滅德宣公不聽哀伯號惕厲桓公亦失言矣然玩其詞令典贍雄渾正直批鱗竟與乃父儁伯諫觀魚篇同一忠告也臧氏父子亦賢矣哉呂東萊謂列父之請爲威公盡篤國之謀哀伯之諫爲威公建保國之策始亂者列父也成亂者哀伯也正名定罪不當置哀伯於列父之下評哉東萊之論誠刻也

賢哀伯正所以深責桓公此文家加一倍法

以明示滅德立違之迹於百官

如此百官從而效之

以明示百官百官象之。其又何諫焉

何以諫責之

蓋由百官象桓公所以明使百官無所忌憚也

失德寵賂章也。鄧鼎之。

是故國家之敗由百官象桓公失德而寵賂之迹彰

在廟章也。孰甚焉。武王克商。遷九鼎。於雒邑。

今以鄧鼎著孰甚焉之意

九鼎夏禹所鑄三代以爲傳國寶也雒邑周之京都

義士猶或非之。而將昭違亂之賂器於

何況受違亂人之賂器而昭著於大廟以臨示百官乎

齊猶且義不食周粟伯夷叔

大廟。其若之何。公不聽。

不聽哀伯之諫

聽。周內史聞之曰。臧

周內史之言聞哀伯之言

上行下效其將
何以誅責之

天雨流芳

雒邑 武王克商乃營雒邑而後去之又遷九鼎當時但營洛邑未有都城至周公乃卒營洛邑謂之王城即今河南府河南縣縣城內西偏傳曰成王定鼎于郟鄏○今河南府洛陽縣城內西偏即王城故地○雒達即泉伯名也

魯而不失職乎

此人必有後於魯乎

於君有立違之行

哀伯不忘其忠而納君以昭德

孫達其有後於魯乎。君違不。忘諫之。以德

左翼弒君之賂不納丁太廟百官有許多正大光明之物維持防閑百官豈如今一概滅去明示以賂如何了得不敢不易紀律紀律法也法本於德德是法之本百官畏法則不敢失德君若滅德則不畏法易者輕而忽之也人君御臣喜廉而惡貪而於己身反之何以服人臣國家之敗四句諷切最緊百官象之見上行下效捷於影響不但寵賂滋章人人可爲當爲寒心曰明示以章與昭字映所以深著取賂之非前賂納廟之非意在隱之桓公無怒至其受篡督同惡哀伯所陳七德九鼎固有對針特其出語婉折中慶提太廟大義自暮夜藏之深宮不可令衆人知也篇末原委曲而暢之也河圖豈秦漢以下所有盡之

曲沃伐翼

經不書

翼晉舊都曲沃晉別封成師之邑內相攻伐多歷年所不告亂故不書其事爲後晉事張本至此特詳敘其始末原委曲而暢之也

二年

條 今山西平陽府解州安邑縣有中條山縣北三十里有條岡

千畝 西河介休縣有地名千畝今屬山西汾州府介休縣

初。晉穆侯之夫人姜氏以條之役生太子。 初。意取怨敵之義仇音求怨敵也 晉之大夫 穆侯文侯之子宜王三十九年王師衆也取能成其衆之義成師卽桓叔也 當戰於條之時適太子始生太子卽文侯

命之曰成師。其弟以千畝之戰生。命之曰成 師。師服曰。異哉。君之名子也。夫命子而取其義 禮有節文由義以裁制事物 有禮則可以爲政之體 己率以正孰敢不正 故政所以正民也

名以制義。義以出禮。禮以體政。政以正民。民聽是以政成。 是以政成於上而民聽於下

而民聽和。易則生亂。嘉耦曰妃。怨耦曰仇。古 若反易是道 必生禍亂 嘉善之配耦則名之爲妃 怨惡之配耦則名之爲仇

此篇敘曲沃始末爲滅翼起本是追敘法命名封建事在春秋以前敘於武公伐翼時文分三段讀第一段命名論

其兆亂第一段建國論
其本弱第二段乃詳寫
其亂弱以結應上文單
讀前半則先敘而後議
合讀末段又先議而後
敘章法前偶後奇變化
莫測蓋又出一新意也

前命名後建國命名是
建國之本建國以終命
名之案看中間聯絡自
見兩段起法轉法收法
已開北偶法門而又卻
自錯綜議論正大可爲
千古龜鑑
始亂承兆亂轉下

前半用整對後半用層
遞中間用寬衍末後用
簡括變矣而於始亂一節

此古人所
以命名也

之命也。今君命太子曰。
晉國之亂。其嫡庶名反逆成仇。弟曰。成師。始兆
始兆於此矣。黨必盛。盛宗國也。惠公
惠公。其年晉文侯卒子昭
侯元年。危不自安。
晉始亂。故
封桓叔於曲沃。桓叔。
故封成師
爲曲沃伯
桓叔。
以能植立者
曲沃。
本湯邑爲末
大而枝葉小國
都爲本
根本大而枝葉小。是以能
固。故天子建國。諸侯立
家。卿置側室。大夫
故天子至尊封建諸
侯之國以藩屏之
諸侯則但立
大夫之家
卿立庶子之長
以爲側室之官
以大制小則
根本乃固

其能久乎結句與首段兄其替乎相配其起句又與末段起句相配既以此對上又聯下分明以此作通身轉捩也章法尤奇変絶人

適子爲大宗立次子爲貳宗

有貳宗。士有隸子弟。庶人工商。各有分。

士卑自以其子弟爲僕隸而已

蓋自天子以至庶人皆等第也

第降殺以辨上下定民志也

親。皆有喪。

音催

是以。民懷服。其心力以事其上。而下無

素定故盡

而在下者不敢覬望高位

覬。

音冀

覦。

于朱反

翼都不久鄙爲曲沃所得矣

今晉。侯。侵。

晉侯侵之諸侯王自相侵伐

伐。而建國。本。既弱矣。

而封桓叔於曲沃大都耦國先自削弱其根本矣

其能久乎。惠之三年。晉潘父弒昭侯而

時桓叔欲入晉晉人發兵攻桓叔桓叔敗還歸曲沃

立昭侯之子

納桓叔。桓叔不

大

克。晉人立孝侯。惠之四年。晉

昭侯文侯之子

曲沃

在河東聞喜縣今曲沃屬

四十五年。

平陽府聞喜縣屬

絳州

翼

在平陽絳邑縣東今平陽府翼城縣是也縣東南有古翼城

隰庭

翼南都邑今平陽府翼城縣東南有古隰庭翼南都邑是也

曲沃莊伯伐翼弒孝侯

莊伯弒孝侯晉人攻莊伯莊伯復入曲沃晉人立孝侯之弟鄂侯以魯隱公五年命隨其年秋王立鄂侯

莊伯桓叔之子

鄂侯生哀侯侵隰庭之田

鄂侯之子光子翼是爲哀侯侵奪其田也

哀侯晉立其弟小子侯相公七年武公弒

音升

鄂啓曲沃伐翼

附錄

曲沃伐翼傳

隱五年曲沃莊伯以鄭人邢人伐翼王使尹氏武氏助之翼侯奔隨○桓六年曲沃莊伯復入翼侯○莊二十六年曲沃武公伐翼侯奔隨○僖二年曲沃武公滅耿滅霍滅魏○八年冬王命立哀侯之弟緡莊

緡音民

天雨流芳

隱公六年翼九宗五正頃父之子嘉父逆晉侯于造納諸鄂晉人謂之嘉父逆晉侯

公十六年。武公伐晉侯緡。滅之。盡以其寶器賂於周僖王。僖王命武公爲晉侯則師服之言驗矣。

相王十一年

春

三年

宋莊公元年

正月公會齊侯于贏秋七月公子

贏 齊地贏縣故城在今山東泰安府東南五十里

經從此盡十七年皆不書王惟十年有王陸氏曜其曰穀梁以爲桓無王故不書王杜氏以爲王不班歷故不書王到炫以爲闕文三說

譖魯地已去齊故不言○譖呼端切
西有下邳城在今濟南府肥城縣西南○蛇以支反○謖呼端反

會鄫已爲彭生伏筆妥
陳氏際泰曰彭生伏筆
氏安知當非齊侯之意
至逆女始稱公子非禮
非桓德而賜之乎

春。會于防。謀伐邾也。

公羊曰。曷爲或言會或言及。內爲主焉爾。

穀梁曰。會。最也。及。汲汲也。

左氏曰。謀伐邾。

公羊曰。內爲主焉爾。

穀梁曰。會。最也。及。汲汲也。

左氏曰。謀伐邾。

夏。公及齊侯遇于穀。

公羊曰。曷爲或言遇或言會。內爲主焉爾。

穀梁曰。遇。志相得也。

左氏曰。遇于穀。

秋。公至自穀。

公羊曰。曷爲或言至或言還。內爲主焉爾。

穀梁曰。至。善之辭。

左氏曰。至自穀。

冬。公會齊侯于讙。

公羊曰。曷爲或言會或言及。內爲主焉爾。

穀梁曰。會。最也。及。汲汲也。

左氏曰。會于讙。

十有一月。公及齊侯宿于live。

公羊曰。曷爲或言宿或言次。內爲主焉爾。

穀梁曰。宿。猶可以反也。

左氏曰。宿于live。

十有二月。公及齊侯遇于portal。

公羊曰。曷爲或言遇或言會。內爲主焉爾。

穀梁曰。遇。志相得也。

左氏曰。遇于portal。

春。會于防。謀伐邾也。

夏。公及齊侯遇于穀。

秋。公至自穀。

冬。公會齊侯于讙。

十有一月。公及齊侯宿于live。

十有二月。公及齊侯遇于portal。

齊逆女。

逆女親迎也

姜氏非禮也。

姜氏非必稱先君之命共言

女歸不反。

傳稱尊君命遂女故曰公子

故曰公子。齊侯送

齊侯襄公也

卿送之。以禮於先君。公子則下

以禮加於先君之遺體

君。公子則下

君之遺體

夫人。

公子國君○下大字底也賤也

姜氏送

之女也

至讙。

地已去齊故不言○讙呼端切

齊侯使

未知禮君有故不期夫人則使卿逆

公子彭生

公子彭生伏筆妥

乘公。

乘繩證切

公薨于

薨呼肱切

車。

車尺遮切

桓公之喪。

桓德而賜之乎

至自齊。

至逆女始稱公子非禮

齊侯殺

殺所戒切

公子彭生。

齊侯襄公也

以公不能防閑其妻。

防閑其妻

使至於淫亂。

淫亂

而殺之。

而殺之

以公不能

以禮加於先君之遺體

防閑其妻。

防閑其妻

使至於

至逆女始稱公子非禮

淫亂。

淫亂

而殺之。

而殺之

以禮於先君。公子則下

不送也前後四送之恰
安主句于中有體有法
無一字苟

桓王十三年

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭

桓王十二年

四年春王正月公會齊侯于艾。

桓王十三年

五年春。

陳桓公卒其弟佗殺太子免而自立

行公不親迎則上大夫送之。小國之女嫁於大國大國雖公子亦上卿送之。諸侯之女上嫁於王朝則諸卿皆

比篇傳王伐鄭卻詳篇
鄭伯禦王是反客作主
矣然前寫其謀之毒中
寫其事之悖後寫其詞
與禮之詐而深惡痛絕
之意正在言表其寫王
只首尾王爲申軍王亦
能軍兩節者是無多使
人讀之祇見鄭伯禦王
不振氣像亦在言表此
左氏依經釋義而以用
筆多寡爲定案也

周桓王盡以政與臣
不使鄭莊復知其政
不來朝

王奪鄭伯政鄭伯
鄭不受伐故禦王師

桓王怒而以蔡衛陳三國從王伐鄭

王奪鄭伯政鄭伯不朝秋王以諸侯伐鄭

虢公林父爲王卿士故將右軍

鄭伯禦王王爲中軍虢公林父將右軍蔡

周桓公也

桓王易周公黑肩周公黑肩將左軍陳人屬焉

黑肩周桓公也

拒力陳也

當抵敵也

以蔡衛人爲右

民無爭戰之心

我鄭師若先犯陳師

鄭子元請爲左拒

公子元

以當蔡人衛人陳人曰陳亂民莫有鬬心若先犯

侯勉強從王并無敵王所慍之意若被射而又能軍情勢可憫寡鄭師極其熱鬧雄健有子善謀有臣善射既射而猶欲從之情景實在可笑此平提側重之法也

敍王中軍在前敍鄭軍在後只一倒換法

繻葛 或云即長葛也今河南開封府長葛縣北二十里有故城

命二拒曰與上魚麗云本一車事卻將戰於繻葛隔斷使兵法文法

中軍奉公爲魚麗之陳 去声 魚麗 鄭地名 陳名

奉承鄭莊公在中軍口奉上声

爲右拒。以左拒。 音蔡 伸足爲拒 居馬法車戰二十五乘爲偏五人爲伍以車前後繼以伍以承偏之闕漏而彌縫之也

原繁高渠彌以 司馬法車戰二十五乘爲偏五人爲伍以車前後繼以伍以承偏之闕漏而彌縫之也

先偏後伍。伍。承 鄭人號令 愉旌也通帛爲之蓋今大將左右二拒之麾也以旝動爲號則各鳴一齊變動妙甚

彌縫戰於繻 音須 葛。命一拒曰旝。 音會 而鼓噪

之。必。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。

奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。王之卒顧之必亂。祭仲足將先奔。既而王卒以乘之。必驚。陳必亂。

王之卒顧之必亂。祭仲足將先

之也

敘謀詳敘戰畧虛者實之實者虛之左氏多用此法

子元謀畧不當虢公而莫有明志偏師犯之自然奔潰王亦能重若先當察衛陳何邱三國莫敢以進王勝敗可逆定乎

鼓以進兵也

備陳皆奔。王本亂。鄭師合以攻之。王本中軍。攻王之

王雖受傷猶殿而不奔故曰能軍

敗祝聃。射王。中肩。王亦能軍。祝聃詰

已射王中肩尚不謂陵天子乎

朝。徐。吾。乘。勝。敗。可。從。之。公。從。之。多。上。人。先。敢。陵。天。子。

今鄭上人而自救其國也

乎。君。子。小。人。能。無。阻。乎。

其爲小人順隧以去聲

救。患。恤。鄰。親。以。信。睦。也。

反

阻。難。備。豫。不。虞。不。慢。

敏

多。矣。夜。鄭伯使

補音曰○犯上聲并無去聲後不重音○上聲後倣此

祭足勞王。且。問左右。

勞王問左右不過打點消息耳豈真能盡臣節哉若果知有罪則當肉袒啣璧以來奚止勞王乎

去聲

楚

南郡江陵縣北江陵縣今屬湖廣荆州府楚至莊十三年始入經

隨

杜義陽隨縣今在湖北德安府隨州古城在州南

桓王十四年

六年

陳厲公躍元年

楚武王侵隨使薳章求成焉軍於瑕以

武王名熊通始僭王號

薳音羽楚大夫求成

少儀隨講和也

楚師軍於隨之郊以

待隨之報瑕地名

待之隨人使鬬伯比言於楚

鬬伯比楚大夫令尹子文之父

言我將大克於漢東之諸侯也漢水名

子曰吾不得志於漢東也我則使然我張

我則失策使之然也

楚武王侵隨使薳章求成焉軍於瑕以

待之隨人使鬬伯比言於楚

子曰吾不得志於漢東也我則使然我張

芳流雨天

此是論戰第一首有主腦有波瀾文字後來曹劌宮之奇等議論總不出此前段中間隨官名未詳姓氏董正也謂兩君不相見而使人往成和盟也

提而民饑矯舉已自側重後句重侯單把事神支吾侵將提出民字說索性說事神原靠在成民分疏三段又總括一段反復鋪排語語老辣

所其警策處皆其警策

處也

特詳伯比一番策畫預

爲結處伏脉左氏於各

開話頭亦必彼此合其

相應此章法所固然耳

懼与伏後懼字協字伏

後視兄弟之國首尾一

綫

孫月峯曰語簡淨鍊法

藏其中

周聘侯曰且比喜憂孥梁

伯比幸少師君子小人

勝負消息關係人國豈

淺鮮哉

漢

漢水出武都至江

夏入江武都今漢

中府寧羌州江夏

今武昌府江夏縣

吾三軍而被其堅甲利兵

吾三軍之人

同心協力

以謀禦我

而協以謀我我攻難。

而使各被其

堅甲利兵

以武威臨示

漢東之諸侯

吾三軍而被。皮寄反

吾甲兵以。武臨之彼則懼

此則皆恐懼而

故難攻

之所以

然矣漢東諸

侯當此我

以我所云今則不

然矣漢東諸國

惟隨

爲大

大。隨張。必棄小國。

請楚予余

驕張少師之

心使之忽楚

貌親親小國

而隨勢孤立無援

利用兵也

小國必自離心

此乃我楚之

少師特能

而自修大

夫

梁在。何益鬬伯比曰。以爲後圖也。

季梁隨之

賢大夫

而諫隨君

自必知楚謀

侈。請鬬。嬴角爲反

師少張。必驕。驕。必棄小國。小國離。楚之利也。少師

能。率。音律且子余反

言今即不得逞志

將後必墮吾術中

比。曰。季

季梁雖賢不如少

師有寵得君之深

少。師得其

開口一句喝破又將急字破追字然後轉正論左翼云若無此段議論不能回隨侯季梁本領亦不見但忠民信神此處畧撮大意實際尚在後面文情由虛入實有抽繭剝蕉之妙

君王毀軍而納少師。

信少師之言將出兵追楚

其言易入耳

楚王從伯比之謀匿其精兵示以老弱而後納少師相見

少師歸。請追楚師。隨

楚自若敖蚡冒以來勢日強盛乃天授也

諫止隨君

侯將許之。季梁止之。

曰。天方授楚。楚之贏。

不知楚計謂楚兵果弱而請師以追之

其誘我。音有。我。

也。君何急焉。臣聞小

今楚之示扇動我以圖我之意

之能敵大

小國抗敵大國也

必小國有道大國

也。小道大淫。

淫僻乃可以抗大國

淫厥謂道。

所謂小國有道者何也

忠於民而信

於神也。

盡心治民與誠實事神也

上思利民。忠

也。祝出。

為君行政但思有利益於民者即所謂忠也

祝官史官實陳其辭而不欺誑乃所謂信也

正辭信也。

今民饑而

不說不能敵而曰不知其可作挑剔以看他如何答應就如何再破他季梁民神並提隨侯單就神一邊回答又看季梁如何破法

民爲神主重提一句便欲將自己本領層層說出矣

看他順接隨侯事神豐備之意分三樣告曰整整三段不說如何成民如何事神內句句總是由成民後人側串法都本於此而三段五個謂

君違欲。祝。史矯舉以祭。臣不知其可也。公

祝史詐稱功德以告於鬼神

如此則孰淫孰道臣不知其可敵否也

對曰。夫民。神之主也。是以聖王先成民而後致力於神。

占之聖王先務養民成就而後致力於鬼神

故民爲神主亦重提一句

曰。吾牲。牷。肥。腯。粢。盛。豐。備。何。則不信。

牲牛羊豕也牷純色也肥腯亦肥純色完全也腯充肉也粢黍稷也盛器也豐厚也備具也

我之事神如此何可謂之不信

君違欲。祝。史矯舉以祭。臣不知其可也。公

祝史詐稱功德以告於鬼神

如此則孰淫孰道臣不知其可敵否也

對曰。夫民。神之主也。是以聖王先成民而後致力於神。

言其牲之所以廣大而肥腯者故其所奢之牲以致如此之碩大蕃多滋息也

後致力於神。奉。盛。以告曰。博碩肥腯。謂

蓋因民力之普徧安存有餘力以奢物也

四謂字皆告神語下同

民力之普存也。謂其

奢音許六反

之碩大蕃滋也。

下同

其以兩謂字作首尾提
束多少各極其妙乃整生
齊中參差法也歷序生
動花團錦簇之文

有如此無疥癩之疾
而皮毛不致瘦蠹也

謂其不疾疚家

言黍稷之
潔淨而豐盛者

以

蓋因春夏秋三時風
不妨農天無災害

有如此之極肥羣
牲而皆具備也

國

咸有也

奉盛以

而民得盡心於
氣致祥故年穀
協和靡有札
亦豐登也

民和年豐

蓋終上而君臣下而士民皆有
嘉善之德而無違理之心也

豐也。奉酒醴

嘉善也栗敬謹也言旨
美之酒嘉善而將之者

以告曰。嘉栗旨酒。謂

所謂誠
於夫者

其上下

之行以間之也故書曰

無違心也。所謂

不奪農時使
民無廢業

無黍稷非馨明德惟馨

致神實際詮透

此下又將成民
修五倫之教
使民有常心

無。德馨香

嘉善之德而無違理之心也
所謂誠
於夫者無讒諛邪慝
馨香之氣上達

無黍稷非馨明德惟馨

致神實際詮透

親睦
本宗

無。德馨香

嘉善之德而無違理之心也
所謂誠
於夫者無讒諛邪慝
馨香之氣上達

無。違心也。所謂

不奪農時使
民無廢業

修五倫之教
使民有常心

親睦
本宗

王孚畢孚自爲呼應

親兄弟之國暗應伯比協字懼而脩政暗應伯比懼字極其完密

一句打轉求成方有結案

九族使民有此三者先成利民所謂忠也知效法然後致力於神而民無不和所謂信也

族以致其禋祀於是乎民和而神降之福

人願神歆而戰則必克有道故也

今民爲神之主民懷異心則鬼神莫知所主

故動則有成今民各有心而鬼神之主君

今君雖曰備惟君獨豐

內脩政事以成民

雖獨豐其何福之有君姑脩政而親兄弟

備惟君獨豐其何福之有

而外睦漢東諸姬之國

之國庶免於難去聲

隨侯聞季梁之言始畏懼而脩政

隨侯懼而脩政楚不敢伐

伐隨張本

補音

道言治也引也皆陶去声後倣此

道宇道德道路地名皆陶上声

北戎伐齊

左翼云立國之道內安而後外寧故修政爲急脩政之道民和而後神福故成民爲先隨楚俗多尚鬼致力於神是其所長季梁開口說忠民信神早已側耳在民一邊後因隨侯將民棄下不論極力鋪張成民事以見民爲邦本舍此則政何以能脩未嘗祀兄弟之親亦因隨侯好自張大漢東諸國解體故附及之與伯比所見正落同朱意氣無一不好良然謂季梁議論好識見好謀畧好學術好神情又云伯比出使不知有季梁而所憂以俟後圖其以一言而折之也且比非不知有少師必爲季梁所阻姑爲此相所以必欲兼出四郊搜索少師則楚不敢伐又何自有速祀之敗早見今日若無少師則楚不敢伐行治識豐隆之浩博姿態之蹁躚夏雲春潮不足喻其變舞鶴游龍不足方其奇曰誦百過不知其手之舞之足之蹈之也

大雨流芳

此篇爲鄭忽失援出奔起本前半敘其有功於齊後半敘其固辭師昏本一連事因要將昔時辭昏類敘作陪便索性倒插後事以隔斷之令讀者驚其起伏斷續之不測此剪裁之妙也

言北戎以別戎之種類襍處於中國者

北戎伐齊。齊侯使乞師於鄭。鄭大子忽帥師救齊。

凶鄭前大故敗戎師

又敗王師故鄭伯使之帥師以救齊

大敗戎師。獲其二帥。大良少良。甲首三百。以獻於齊。齊侯饋遺諸侯。大夫皆有加。

甲首被甲者首也

齊侯饋遺諸侯各使其大夫分別列國之大夫爲班次以授饋餼

諸侯之餼。唯鄭伯之餼。飪一牛。

諸侯不失禮

以鄭伯爲尊

飪熟也

使魚麗。

魚麗陣名

鄭大夫爲班次以授饋餼。

爵故也

齊人饋之餼。使魚麗。

自以有救齊之功

其班後鄭。鄭忽以

驕功故怒鄭師在魯之後已

其有功也。怒故有郎之師。公之未昏於齊

桓公未娶文姜之前

倒插郎師雖是因饋餘氣自固爲法也。齊侯使鄭太子忽。朝于紀。紀侯不禮焉。鄭太子忽怨紀侯。紀侯愛之。欲以文姜妻之。文姜後爲魯桓公之夫人者○妻七計反下同

帶人郤正見忽如此負儘可受室以歸而固辭不娶。爲法也。齊侯使鄭太子忽。朝于紀。紀侯不禮焉。鄭太子忽怨紀侯。紀侯愛之。欲以文姜妻之。文姜後爲魯桓公之夫人者○妻七計反下同

執齊大非耦之失策。爲倚大援。鄭小齊大勢敵配之耦不相匹也

已甚也是絕妙逆跌法。

也。齊侯欲以文姜妻鄭太子忽。

也。詩云。

大雅文王之詩

人問其故。大子曰。

由己非由人也

人各有耦。齊大。非吾耦。

在我而已。大國何爲。君

諸己而已

子曰善。自爲謀。

獨深其身謀不及國

事敗戎師也。齊侯又請

言往日無功於齊國

妻之。固辭。人問其故。大子曰。無事於齊。吾

欲以他女妻忽

兩節中間忽着君子斷而斷語作頓挫使下文斷而復起絕妙間架

寇先儒皆咎鄭忽辭昏失援左氏所以爲之發傳而吾謂忽篤信謹守顧名思義不似乃翁慣用機巧自求多福民其謂我雨語到是天眞未色并非矯情干譽者忽之所爲乃正經也烏可以失援沒其本眞哉但負性偏弱不致弭災遽興雖援奚益乎若謂娶妻得援則魯桓中構之醜將在鄭昭矣君子曰善自爲謀誠敗論人便失之矣

猶不敢

是以師

今以君命奔齊之急而受室以歸

今奉君命以救齊之難

是以師昏之急爲利

吾猶不敢以齊大爲耦

是以師昏之急爲利而得昏也

居也民其謂我何遂辭

遂假託鄭莊不許昏之辭以辭齊侯

詐鄭伯

左翼鄭忽大敗聯師此也爲其有功復請婁之圍辭追敘舊態以見忽之不能權變以古人文字細膩處法亦陪觀事對埒也賓主不分那足與論錯綜參伍事而始終本末具備劉繼莊曰善於齊無害於義儘有許多辭讓乃於北戎僥倖獲捷輒妄自尊大一怒與兵左氏敘作一處見其顛倒錯亂爲他日失國出奔張本不知忽辭齊昏非矯情干譽眞見其勇多福在我無假外援所以不肯守分循理一便生頭出角前後病痛戒一般非倏恭倏敖作兩截人也細玩自見

天雨流芳

公羊傳孚同生者孰謂莊公也何言乎子同生喜有正也未有言喜有正者此其言喜有正何久無正也

事本典禮鄭重文亦莊正典贍而中間議論整整排寫五層一句起一句轉一句束章法絶奇因後排寫併起處敘事亦排兩之字以配之而結句短峭亦與中三單句相配無一筆龐雜者可以悟鍊格之法也

六年

九月丁卯子同生

莊公夫人之長子故鄭重其事

九月丁卯。子同生。

冢也以禮接世子生三日卜士負之射人以桑弧蓬矢射天地四方卜士之妻食乳母之以大牢之禮接見子逢世子生三日卜士負之射人以桑弧蓬矢射天地四方卜士之妻食乳母之以大牢之禮接見子同桓公長子莊公名也魯十二公唯子同適夫人之長子備用大子之禮故史書之於策不稱大子者書始生也

莊公夫人姜氏始生子同即桓公之期故同生故鄭重其事

舉之舉行其禮也大牢牛羊

子升自西階君夫人沐浴於外寢立於阼階西鄉世婦抱君命之以降公與文姜同崇之婦命之名也

言取名有五說

姜氏歸于紀。

姜氏歸寧。有假。有類。

以所生有異相爲信如唐叔虞有文在手

命之公問於申繻。申繻對曰。名以制信。有義有象。有假。有類。

於當名者只申說一遍
於不可名者卻申說兩
遍知其所不可名而所
名者不出五者之中矣
此透寫反面之法

乃於六不以下突起諱
名奇文折出不以而以
者反筆以發明前設連
寫五廢字又引證三廢
字見得命名之不可不
愼也而行文排偶或多
或少雜奇遒勁若徒板
對到底則上下形骸矣

信。以德。命爲義。以類。物爲假。

如文王名昌邠其必能昌盛周室
武王名發知其必能發兵誅暴也
若今子同生
父同日之類
與

即名卽字仲尼
饋魚卽名曰鯉
如孔子首似尼卽
如伯魚生適人

取於父。爲類。不以國。不以官。不以山川。

不以本國之
官職爲名
不以本國之
山川爲名
不以本國
號爲名

以隱疾。不以喜戚。不以器幣。周人以諱事。

不以隱痛疾
爲名避不祥
也
不以喜戚
不以組豆
玉帛爲名
諱始於周
事神明子生三月爲之上

神。名終。將諱。故。國則廢名。以。官則廢。

名終久必將
爲下諸廢張
本也
廢主謂廢
其所主祀
廢祀謂廢大牢少牢
不敢用之以奉祭祀
廢禮謂廢俎豆玉帛
不敢用之以行典禮

職。以。山。川則廢主。以。畜牲則廢祀。以。器幣。

廢祀謂
不敢用
廢主謂
之山川
不敢用
之以奉
祭祀
廢禮謂
不敢用
之以行
典禮

得此三證氣方厚色方濃文貴典贍無古今一也

但舉官與山川故實而他則否非無可舉也數之則呆此古人之變体亦行文之定體

諭然而止恰與起句首尾相應

則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君物類也謂同卯年或同亥日故曰與吾同物所謂取于父爲類也若單就日言同則不爲同物公曰是武公廢二山。是以大物不可以命其生也。與吾同物。命之曰同。

僖侯名司徒遂廢司徒官名名中軍

大物若官國山川之類俱不可命名

武公名司空遂廢司空官名名司城

桓王十九年

七年

冬晉小子侯殺之

曲沃伯武公誘

前篇季梁爲主此篇少師爲主前以用季梁而退楚此以龍少師而觀於一結可以知文之所重矣

沈鹿

今湖廣安陸府鍾祥縣東六十里有鹿湖池邱其地

黃

黃國前弋陽縣今河南汝寧府光州

桓王十六年

八年

冬王命虢仲立晉侯之弟緡爲晉侯是爲元年

秦靈公卒

出公立

桓王十六年

楚子伐隨

按史記楚子熊通是年復伐隨怒乃自立爲武王與隨人盟而去

隨少師有寵。

言前張隨之

隨侯欲許之。

計今可行矣

季梁曰。可矣。

伐隨之謀隙可乘不可

雠有釁。不可

失也。夏。楚子伐隨。

隨侯禦諸。

於沈鹿。黃隨不會。使

遠章讓黃。楚子伐隨。

軍于漢淮之間。季梁

失此機會也

責其不會

因其不會而遂伐之

沈鹿楚地名

黃國隨國之間謂漢水之北淮水之南

合諸侯欲以來隙討隨也

境內陽城在州東
黃故城在州西
左翼季梁與伯比同一機軸此以怒字易懼字以怠字易侈字愚謂必須以怒字易侈字愚謂必須以怠字易侈字愚謂必須以怠字易侈字愚謂必須以怠

隨地當在今湖北隨州德安府應山縣境

按少師胸中懷着羸師敗績隨侯逸闘丹獲其戎車。

鬼胎故只曾速戰當天師得寵故以爲右也

伯比胸中懷着以爲後王師秋必有少師欲滅隨

圖妙算故乘隙不失機會

必如季梁者向急禍之疾病今未可克意中言少師去

下弗許二語乃爲策之疾矣

上者由此而推可以悟則季梁之賢見用矣

立身行己之大凡矣

于速杞。隨侯逸闘丹獲其戎車。

與其戎右少師秋。隨及楚平。楚子將不許

被執獲是天盟謂歃

闘伯比曰。天未棄

疾矣。隨未可克也。乃盟

於神而還。

故要盟而歸國

而還。

按鍾伯敬謂鄭與王通妙在避整趨亂以分整者之神整且化而爲亂隨與楚戰妙在避堅趨瑕以分堅者之力堅且化而爲瑕愚謂師克在和陳亂莫有鬬志與少師之與季梁皆不和也皆有釁也有釁卽爲瑕雖整雖堅而不能亂者鮮矣總之國家視君子小人之進退爲興亡季梁在而敵謀沮少師寵而隨師喪

虞

虞國在河東大陽縣唐改大陽曰平陸今屬山西平陽府解州古虞城在縣東北四十里

傳虞公出奔恰好兩事連類而及雖用筆寬緊不同而上重兩罪字下重兩無厭賈害及我相

桓王十七年

一進一退閒係非輕故前篇寫季梁而以少師作陪此篇寫少師而以季梁作陪妙從楚君臣心目中看出鄧有蠱去疾不可失未可克敵人揣測如燭照龜卜彼昏不知如之何哉

秦出公 杞靖公 元年 元年

曹桓公卒子射姑立是爲莊公

桓王十八年 十年

虞

虞國姬姓公爵周武王之子仲雍之後

虞叔虞公之弟

初。虞叔有玉。虞公求而弗獻。既而悔之。曰。

匹夫亦無罪

蓋由懷璧則人利其璧以致害其身此所以爲罪也

求施。弗獻。既而悔之。曰。

施之。○施諸也延切

我安用懷此璧

傳虞公出奔恰好兩事連類而及雖用筆寬緊不同而上重兩罪字下重兩無厭賈害及我相

周諺有之。匹夫無罪。懷璧其罪。吾焉用此

共池 地名今山西省解州平陸縣西四十里有共池

鄖 在江夏雲杜縣東南有鄖城水經注溳水經古鄖城也今爲安陸縣屬德安府

以自貫禍害也貫貫也

虞公求共池中藏璧於耳

貫害 音古害正字

也。乃 偏不

又求其實劍。叔曰 虞叔有寶劍虞公又求之

是無 所求不利無厭是

厭 平聲

也無厭將及我。遂伐虞公故虞 必將殺我

公出奔共 音恭

池

桓王十九年

十一年

楚屈瑕敗鄖師

楚大夫

鄖國名

貳軫 貳國在今隨州應山縣境 軫國在今應城縣西北

絞州 在今湖廣荆州府竟陵縣東三十里 說在南郡臨沮縣東南

參 在今河南南陽府唐縣南一說今襄陽棘陽縣東南湖陽城

左氏敍職最工大都長篇工於敍事短篇工於敍謀似此審勢度情曲折與衍蓋兼採吳之長而文筆過之

○屈音厥 瑕音遐

楚屈瑕將盟貳軫。貳國名將以師盟之

鄖人出兵將合羅州鄖縣四國之兵以伐楚師

古卯反 羅州鄖鄉縣北三十里

鬬廉曰。鄖人軍其郊。鄖國名出兵於蒲騷鄖地名之地蒲騷縣北三十里

亦弊大夫

鬬音鬥

廉曰。鄖人軍其郊。音云人軍于蒲騷。

莫敖患之。莫敖楚官名即屈瑕

鬬廉自帥精銳之兵乘夜以伐鄖師

必無致死鬬戰之心

而又恃其軍於近城

且日虞四國之至以紛擾其心

此時鄖方虞四國之至以紛擾其心

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

君訓師旅

言蒲騷鄖地

鄖人軍于蒲騷。

音蕭

師于楚郊。楚郊鄖地

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

以遏止四國之兵使不得來

且日虞四國之至。

特其近城必不爲備

四國之兵之皆來也

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

必不戒。且日虞四邑之。

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

以徼井反

以徼四邑之我。以銳師

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

鬬廉曰。鄖人軍其郊。

鄖今湖廣安陸府治鄖州故城是其地也

若敗鄖師。四邑必離。莫敖曰。盍請濟師於

若我既敗鄖師四邑不來而各離散矣

王。對曰。師克在和。不在衆。商周之不敵。

武王自謂兵少又以亂衆心受商紂名予惟一其心遂滅商

之。所聞也。成軍以出。又何濟焉。莫敖曰。卜

敵一軍同心協力徒在師書曰受有臣億萬惟億萬心予有臣三千惟一

以決疑何卜。遂敗鄖師於

何必又求益兵以亂衆心

蒲騷。孟穆與貳軫二

李廷琥國要盟而歸

盟而還。

詳於謀而畧於戰較前數篇又另一結構末應起作結尤妙于簡若于

天雨流芳

貳鋪畧作重筆則文律
岐出矣

後綏與羅皆小國也一
輕而寡謀一三巡數之
所見各不同矣莫放水
恇懼無謀之人傾關庸
不疑何小一語今於伐
綏獨主張之可謂有會
心矣奈何狙於一勝而
亦自輕乎左氏紋伐綏
之役而以囂人作結蓋
欲人知滿招損謙受益

桓王二十年

十二年

鄭厲公
元年

陳厲公蔡桓侯林

衛宣公孝于朔

立是爲惠公

王或庵曰左氏敘戰每將權謀方畧鋪敘於前而直敘處不過一兩言簡練直捷絕不拖帶總之諸神於虛省力於實所以虛實不測靈怪百端庸手反之故詳則失之繁簡則失之畧無繁與畧之病而終不能有生氣以不能神於虛實二語最是文家換骨金丹萬斛之舟鼓枻而行風檣淺則尺寸難移矣史公疎宕有奇趣八代之衰只是脫去排偶之習不能以虛運氣曰疎曰宕而已矣○左劉知幾論敘事之法以虛實爲主則偶儷化奇則虛實能整齊虛則能變化不整齊實則無結聚不變化則不論虛實實實虛虛如環無端不可思議左氏之文所以獨有千古也

之戒也豈概以小而忽諸

分涉便亂久矣莫敢徒知絞人寡謀而不知亡之輕而無禮早被他人之寫得看透矣三巡數之而不知亡何等小心一王兩賓往復相形而自有深淺虛實之辨

左翼云繞勝而敗機已伏禍福相倚如此拖此篇末便覺意味深長若移置後文篇首便索然矣

彭

彭水在新城昌魏縣○後漢志房陵有筑水即彭水也故昌魏縣在今湖廣鄖陽府房縣西南

楚伐絞軽。軍其南門。莫敖屈瑕曰。絞小而軽。

國本小而又軽狂

伐楚之事

陳兵於絞之南門○陳去声

大敗之。楚師中。莫敖坐軍門。而北門。而覆反扶又

諸山下。

徒於山中。絞人獲三十人。明日絞人爭出。驅楚役

設伏兵于採樵之山下

之。絞人不知。

軽

去声

則寡謀詢無忌。戸且反採樵者以誘之。從

北門。而覆反扶又

諸山下。

大敗之。楚師坐軍門。而還伐絞之役。楚師

羅 國名熊姓在宜城縣西山中後徙南郡枝江縣○今湖廣襄陽府宜城縣西二十里羅川城是也乃羅故城其在岳州府平江縣南三十里之羅城是後徙處也楚遷之枝江今枝江縣屬荊州府又自枝江徙湘陰縣東六十里亦有羅城

桓王二十一年

十一年 陳莊公元年

巡數 上志

十二年 衛惠公元年

分涉於彭。羅人欲伐之。使伯嘉諜之。 楚人分其師以涉於彭水深厲淺揭不以舟也三偏數其師之多少欲伐涉彭之師使大夫伯嘉伺諜楚師反徒叶之。

楚屈瑕伐羅。鬬伯比送之還謂其御曰。 伐羅討其去年欲伐楚師涉彭之故

屈瑕敗於羅。 勝絞故驕視羅亦小國也故不設備而遂敗

左傳謂伐絞伐羅當作兩截讀鬬穀屈瑕事上截寫他伐絞而勝下截寫他伐羅而敗前是責人則明後是物滿則覆本可分而爲二作者故

謂己御馬者曰

可犯料人者還爲人料
也而亟戒深矣其說亦
是然到底是兩年紀事
作爲一傳分兩截讀似
不可且伐絞伐羅已各
成起訖若聯絡便不成
局矣

鄧曼語自作一篇妙文
讀先就大夫意中虛猜
一遍次就莫敖身上實
說一遍而前以一筆正
陽末以一筆反掉章法
極整筆法極緊

又不得順逆增減以參
差錯整齊則得之矣
先揣伯比之意次發莫
敖之病次諫楚王之悟

凡人志氣揚揚謂人莫己若而備
則舉足高蹈敵之心必不固矣

固矣。遂見。遂見音現楚子曰。

以伯比適師。曼音鄧曼楚王之夫人
入告於夫人萬鄧國曼姓之女也

大夫入鄧曼曰。

訓勉偏將師旅
令德使不敢懈

大夫其非眾之謂。其謂君撫小民以信。訓

約束莫敖以嚴刑使之恐
懼謹備而不敢放縱驕恣

所以然者十一年莫敖敗
鄖必狃習而恃之

其非其謂作
其之意

摩。

以伯比適師。

摩近也謂王益師
以恩信使不得攜貳

君若不以刑使之以德信撫綏之

將自用其計
而不信人言

必以羅爲小
國而忽之

可常

騷之。

騷擾也

役將自用也。必小羅。君若不鎮撫其。

羅爲小
鄖所忽
之

狃於蒲

圖書 天雨流芳

末仍歸到伯比作結語曲而意達前調其非其謂作呼應是在一處後調夫固夫豈作呼應分在兩頭抑揚開合整散兼至之文

賴國名後漢志廢信侯國右賴亭故賴國文獻通考賴國在褒信縣元省縣爲鎮今在息縣東北北賴亭則在商城縣南二縣皆屬河南汝寧府光州境也杜注光州不知何地相接也則去光州甚遠不知何據

在義陽隨縣則去楚都甚遠

寫莫敖一種足高氣揚光景既顧起處又映

莫敖必自矜不備而取敗乎到底是這說的故語複而意不複

大固謂方實指出伯比之人也言驕狂之人天必降禍誅之也

去遠

使人徇宣號令於軍中此即所謂自用也

夫指伯比言豈不知楚師之盡行之情形而即告以天道虧盈謙不少假借於慢易輕敵之人也言驕狂之人天必降禍誅之也

見莫敖有自用之情形而即告以天道虧盈謙不少假借於慢易輕敵又何請潛之有倒應非衆之謂句

好鎮撫之使知整而不亂

去声

鎮撫之。

見莫敖必自矜不備而取敗乎。

大固謂方實指出伯比言複而意不複

到底是這說的故語複而意不複

訓衆而好

言而勤

和協謀共濟

而告諸天

德。見莫敖有

不設備乎。大固謂君

召諸司勤

之不假

也。楚子使賴人追

之不及。莫敖使徇於司

言敢以伐羅事謀我謀者則加之以刑罰

兵渡鄖水亂其行列之次序

由是行伍遂不整齊

鄖音員

鄖楚

水

亂次以濟。遂無次且

運寫莫敖一種足高氣揚光景既顧起處又映

鄖縣入漢口孔疏鄖水在襄陽宜城水出新城流鄉縣今湖廣襄陽府宜城故城即古鄖國

盧戎 南蠻(一)今在襄陽宜城縣南有宜城故城在襄陽縣東五十里

荒谷 地(一)荊州記州東有水名荒谷在今荊州府水經注荒谷東岸有冶父城在今荊州府東三里有三湖湖東湖廣荊州府

且不設備伏兵以爲掎勾(一)綸角經向死(二)綸徐(三)綸如

及羅羅國 鬬(一)南蠻攻楚師 荒谷冶父 皆楚地

及羅羅與盧戎兩軍大敗之莫敖以師楚王刑罰

敖(一)莫敖大敗 莫敖

放縱於諸侯自取其咎從諫之罪也

曰孤之罪也不能事君(一)孤女乃切(二)徇音循 狥音潛徐在狥非

十四年 齊僖公卒子諸兒立是爲襄公 秦人弒出公立其兄武公

三月乙未　王崩莊王立

桓王二十三年　齊襄公元年　秦武公元年

十五年　鄭伯奔蔡

突既出奔卻詳雍糾事然斷雍糾即所以自斷也突與甥謀其舅其如糾之與女謀其父者何以異假令五人公謀突雖欲奔蔡不可得矣此作者借題反刺之法不但問答奇劍可駭可笑而已

祭音蔡仲逆鄭伯突于櫟雍糾殺之將爲祭仲故也突既篡位不權不足以自固又不能倚任祭仲反與小臣造賊盜之計故以出奔爲文罪之也突既出世子忽即位歸于鄭

亨諸郊雍姬與其母曰父一而已胡可比也遂

祭仲之壻雍糾吉之指也祭仲酉切

將爲祭仲設亨於鄭郊因而殺之

雍姬雍糾之妻祭仲之女知其夫將殺祭仲之謀

婦人在室則天父出則天夫女處兩難故以孰親決疑

言凡人皆可嫁以爲夫生我之父一人而已父之親安可以比北哉

其母曰父一而已人盡夫也父一而已胡可比也遂

告語說得隱躍亦自狡甚

祭侯爵始訓之君子之于叔度都於汝南上今上蔡縣屬河南汝寧府縣西南十里有故蔡國城

告祭仲弒雍氏舍其室而將享子於郊吾惑之以曰雍氏宗有寵於桓公桓公愛其子而信用之祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪公謀及婦人焉能無死乎

奔蔡六月乙亥昭公入

雍糾何故不享子於外郊告宗一說雍氏舍妻室將烹子於郊此解似與惑字不相貫串

汪池也周氏鄭大夫祭仲殺雍糾而暴其尸於池以示戮也

公謀公與婦人謀殺祭仲也

書己故出奔

莊王元年

此傳衛朔出奔事以二公子怨惠公右爲主而二公子則何爲而怨惠公右爲主而出推原到急壽之見構公者用步步原敍悖二子之賢亦無不見左右之分屬而宣公之爲急子娶齊侯之女有美色

初衛宣公烝于夷。生急子。屬

諸右公子。爲之娶于齊。

十六年

朔出奔齊

衛侯朔入于

衛。

朔昭公復國元年

朔惠公朔逃攜不言二子逐罪之也

上注十七年

宣公烝于夷姜。生急子。屬音燭諸右公子。爲之娶于齊。

宣公自取之即新臺之詩所謂納伋之妻作新臺於河上以要之是也

壽子。爲之娶于齊。

即下文左公子洩右公子職以急子屬託之

宣姜。公取之。生壽及朔。屬

宣姜即宣公所烝夷姜之女有美色

左公子洩公子職。

左右之分屬而宣公之

公子洩。與公子

朔構急子。

構結會其過惡也

悖二子之賢亦無不見焉許多情事打疊極緊又條理極清詳此回迴異乎以枯直爲簡老者

險平縣西北有華亭華亭故城在山東東昌府莘縣北

二公子凡點三遍分在兩頭總在中間竟決極整又二公子名前不點明晰於末後陪點牟作

衛地

宣公使急子於齊國

子公使急子行諸齊。使盜待之。將殺之。壽子

壽子知其謀。使急子

以告急子。

出奔。急子

不可。曰。棄父之命。惡

是棄父命也

用子矣。

告之使行。

有無父之國。則可也。

載其旌以先。盜殺之。及行。飲

去聲

急子至。曰。我之求也。

此何罪。請殺我乎。又

殺之。二公子故怨惠

盜又殺急子卽二子乘舟之詩二公子渡與職所謂宣公之子爭相爲死是也惠公卽前也

急子後至盜所與盜曰

君固使汝求殺我也

以酒。壽子

壽子欲代急子而殺之

盜以爲是急

及急子將出行壽子

子之死乃設祖道而

非有無父之國則往奔

盜人所

天雨流芳

無敵之筆極小小處都有結構在余何敢妄讀之

僉壹世曰急毒各有所屬明無寵也急愛父毒愛父極死之烈罪夷姜縱不朔之不類也毒言縱之故構急子不詳其廉反

公。十一月左公子翬有公子暈

卑。惠薨弟

左翬云衛官之在隱四年王桓公十二年而宣公卒取之生壽及朔前後該四十餘年不應僅生急子而為之娶於齊則朔朔又構急而併殺壽也則烝夷姜在衛十有九年既生急又生壽及朔朔之初立之方冲幼亦不能與妻共構急子始闕之以俟考

莊王三年

十七年

衛惠五年　蔡桓侯卒子獻

黔牟元年　舞立弟為哀侯

鄭昭公為其臣高渠彌所弒而立其弟公子亹

今兗州府滕縣南
奚公山下有奚亭
水經注夏車正奚
仲之國山上有奚
仲塚

六語兩層先泛講後切
說一反一復亦以順逆
爲承接法者

夏及齊師戰于奚。

夏

此齊魯交兵之始齊魯
之兵始於奚終於艾陵

五月丙午及齊師戰于奚。

及齊師戰于奚。

事也於是齊人侵魯

疆。疆吏來告。

而防備其

不意之事

且盡汝所

備禦之道

疆場之事。

音亦

大界曰疆
小界曰場

慎守其一。

謹守其一
定之疆界

備焉事至而戰。又何

又何必先
來告謂也

謂焉。

此篇有敘無斷詳申編
語於前蓋亦先斷後案
之法也公薨事不得不
敘又不忍詳敘只輕輕
幾筆而告齊語則曲折
隱躍字字寫得淒婉若
冷之事心測之文

莊王三年

春。公將有
公始議行事
事。
夏。四月丁
公薨于
路。
秋。公及
夫人
孟
子
元年秋七月齊人殺子糾而
桓高渠彌殺仲逆子儀於陳而立之

男當安於
妻之室

家。男有室。
無相違而
亂也。
無
相
違
也。
公會齊侯
于
禚。
如此則謂
之守禮
謀
也。
遂及文姜於齊。
齊侯
通
既會而相隨至齊故
曰遂遂者繼事之辭
齊襄公與文姜私通此詩
人所爲賦南山之詩也
今公與夫人如齊是反
易此禮必有禍亂之敗
公當安於
夫之家

濼水在濟南府歷城縣西北入濟○今山東濟南府城西趵突泉即濼水之源蓋濟水伏流重發處

公薨於車四字隱逐喪也不書葬不成喪也○法似輕依南華文法所謂乘亦不知也薨亦不知也寫醉生夢死人不知死之出入無所歸咎惡於諸侯分安國恥辱之惡名蓋因彭生與公同車請殺明隱射文美特不便直說耳

桓公知而不責文姜而使彭生乘之以告。夏四月丙子。享公。使公子彭生。磔諸。

使彭生爲桓公御車乘御也○磔音九并無去声後不重音○瀆徒谷切

公薨於車魯以公薨而告於齊曰寡人不幸不能早見故而殺之

享禮既畢而不能反歸國

齊人殺彭生。

從魯之請

不反。無所歸咎。

不反。無所歸咎。

遂殺彭生

乃寧世曰敍孌嫚處使人掩口敍慘烈處使人寒心

子彭生乘公。

言我桓公

君畏君之威。不敢。

君畏君之威。不敢。

孚居。來脩舊好。禮成而

居於國

復舊日盟好

是以來齊而修

芳流雨天

寤生之惡
人難口
姜氏何厭之有不如
無與之
大叔無
道不
義不
親不
暱厚將
崩
多行不義必自斃子
姑待之
既而大叔
命西鄙北
鄙貳於己
公子呂
請伐鄭
公曰
無庸將
自及
大叔
完聚
繕甲兵
具卒乘
將襲
公
夫人將
啓之
公聞其
期曰
可矣
命子封
帥車二
百乘以
伐京
京叛
大叔
大叔出
奔共
書曰
鄭伯克
段于鄢
段不弟
故不言
弟如
二君
故曰
鄭伯
如
克之
稱鄭伯
譏失教
也謂之
鄭志
不言
出奔
難之
也
遂寘
姜氏
于城
潁而
誓之
曰
不及
黃泉
無相
見也
既而
悔之
潁考
叔為
潁谷
封人
聞之
有獻
於公
公賜
之食
公
食舍
肉
公問
之
對曰
小人
有母
皆嘗
小人
之食
敢獨
無
公
語之
故
公
曰
爾有
母遺
緊我
獨無
對曰
敢問
何謂
也
公
告之
故
且
告
其
悔
對曰
君何
患焉
若闕
地及
泉隧
而相
見其
誰曰
不然
公從
之
公入
而賦
大隧
之中
其樂
也融
融
姜出
而賦
大隧
之外
其樂
也泄
泄
君子
曰
潁考
叔純
孝也
愛其
母施
及莊
公
詩
曰
孝子
不匱
永錫
爾類
其是
之謂
乎
寵弟
驕姜
愛共
叔
欲立
之
亟請
於武
公
公
弗
許
及
莊
公
即
位
為
之
請
制
公
曰
寡
人
無
庸
將
自
及
姜
氏
何
厭
之
有
不
如
無
與
之
對
曰
多
行
不
義
必
自
斃
子
姑
待
之
既
而
大
叔
命
西
鄙
北
鄙
貳
於
己
公
子
呂
請
伐
鄭
公
曰
無
庸
將
自
及
大
叔
完
聚
繕
甲
兵
具
卒
乘
將
襲
公
夫
人
將
啓
之
公
聞
其
期
曰
可
矣
命
子
封
帥
車
二
百
乘
以
伐
京
京
叛
大
叔
大
叔
出
奔
共
書
曰
鄭
伯
克
段
于
鄢
段
不
弟
故
不
言
弟
如
二
君
故
曰
鄭
伯
如
克
之
稱
鄭
伯
譏
失
教
也
謂
之
鄭
志
不
言
出
奔
難
之
也
遂
寘
姜
氏
于
城
潁
而
誓
之
曰
不
及
黃
泉
無
相
見
也
既
而
悔
之
潁
考
叔
為
潁
谷
封
人
聞
之
有
獻
於
公
公
賜
之
食
公
食
舍
肉
公
問
之
對
曰
小
人
有
母
皆
嘗
小
人
之
食
敢
獨
無
公
語
之
故
公
曰
爾
有
母
遺
緊
我
獨
無
對
曰
敢
問
何
謂
也
公
告
之
故
且
告
其
悔
對
曰
君
何
患
焉
若
闕
地
及
泉
隧
而
相
見
其
誰
曰
不
然
公
從
之
公
入
而
賦
大
隧
之
中
其
樂
也
融
融
姜
出
而
賦
大
隧
之
外
其
樂
也
泄
泄
君
子
曰
潁
考
叔
純
孝
也
愛
其
母
施
及
莊
公
詩
曰
孝
子
不
匱
永
錫
爾
類
其
是
之
謂
乎

天雨流芳

晉杜預元凱集解
唐陸德明先生音義
宋林堯叟朱申周翰二先生參註
本朝馮李驊天閒陸浩大瀛二先生批評

莊公

莊王四年

元年

鄭子儀元年　晉侯緡十二年　衛黔牟二年　蔡哀侯九年　曹莊公五年　齊襄公十二年　宋莊公在位三十二年論法勝敵克亂曰莊公名佗桓公子母文姜夫人哀姜生閔公即位

七年　陳莊公七年卒其弟杵臼立是爲宣公　杞靖公十一年　秦武公五年　楚武王四十八年

圖書館
芳流雨天

春秋左傳快讀卷三

同學諸子參閱

紹崧駿品選訂

履道　晉道　校字
謙道　頤道
泰道　恆道
豫道　萃道

此篇前後敘事中間議論事固靈變論亦奇闢是一則極有權衡道學文字左氏一手寫出雙管化爲生枯枝矣

莊王五年

陳宜公元年　宋莊公李子　宋閔公捷立

二年　莊王六年

鄧國夫人。曼姓楚武王之夫人。曼音萬

二年　宋閔公元年

三年　莊王七年

春。三月。鄧曼卒。

鄧曼知武王不豫

荊亦稱楚也陳也更爲陳所滅

於此參用戟爲陳陳去声

湯雄方言子戟也然則楚始將授兵於廟故齊

受師于焉。以伐隨。將

四年

楚武王本子熊貲立是爲文王

只一湯字寫作兩層盈而湯是指其湯之本湯之也

得天地之鬼神與吾心王心是指其湯之總寫

之鬼神是一是二此等理學直作中庸註疏可

音哉

齊人告夫人鄧曼曰。王

夫人知王必死故曰祿盡矣

祿盡矣。盈而湯。天之道也。先君其知之矣。

人生心氣盛則盈盈則必虧而動

此天地盈虛消息之道也　今楚之先君亦默知之矣

圖書館 天雨流芳

前論濟師則長於知人
北論心蕩則精於說理
楚武每事必告亦以覺
爲入宮一長友
接君師徒無虧
意義蓋欲王戒謹恐懼
無自恃其剛強至覆
此番竊嘆深知其履滿
不戒將蹈屈瑕覆轍故
以得死爲幸說到先君
其知之矣卒見佳兵不
祥天地祖宗尚默佑之
使之死於行不利
也若字字轉有機
可必得意此等識見直
可自空千古
如此收束方不孤
又請與隨侯相會而歸
示隨不疑水曲曰汭
授戟一番調度亦
不得首尾相副子
則正爲國之福也作註

故於臨武
事之施
地
幸得衆於
道路之行
則
之
將
將發大
命而湯王心震
武王乃師
師前行
若楚師不
爲敵所敗
使知警惕
授兵之際
果如鄧曼之言
遂死亦瞑
目
將告廟奉
命之
秘匿主喪故爲
更開道作橋
梁橋也漳水名
屈重假以領
王之命入盟
而行成
故隨人懼
布其營伍實
至隨示將持久計
可必得意此等識見直
侯。且請門爲
會於漢
汭而還。濟漢
而後發喪
過漢水而後
發喪以曉衆
又請與隨侯相會而歸
示隨不疑水曲曰汭
汭儒稅切
還音旋
之下。命
斷
蒙
之下。
構
謨官切
於漢
水之上
除
去
道梁
梁
橋也漳水名
屈重除道
梁漳
差又音
側嫁
反
營
軍臨隨隨
侯。且請門爲
會於漢
汭而還。濟漢
而後發喪
過漢水而後
發喪以曉衆
又請與隨侯相會而歸
示隨不疑水曲曰汭
汭儒稅切
還音旋
之下。命
斷
蒙
之下。
構
謨官切
於漢
水之上
除
去
道梁
梁
橋也漳水名
屈重除道
梁漳
差又音
側嫁
反
營
軍臨隨隨

脚或鄧曼預爲錦蒙行
二人亦未可知
〔洩〕洩水在義陽厥縣
西東南入鄧縣
釋例云鄧縣
出縣北石公
東南

〔申〕見克〔鄧〕
段篇〔登〕
廣襄陽府
十里有鄧城

孫執升曰不謂於楚得此奇婦
皆爲多事矣一臣能以死主爲
出鄧曼之下

楚文王
元年

莊王
八年

五年

楚文王伐申過鄧

莊王
九年

六年

衛惠公大國
放黜于周

楚文王伐申過鄧祁侯曰吾甥也止而
享之雖
追音堆
甥音生
養甥請殺楚子鄧侯弗

過平鄧國
名
祁謚也

三人皆鄧之甥
而仕於異氏者

留止其車騑
而宴享之

此篇純是着意語兩番
催促句句轉緊不着一
筆放鬆文氣峻削呂覽
韓公子之濫觴也

芳流雨天

腐食餘血食餐語轉
一派奇字以見古今用
意用字無衆戒雜者

孫執升曰三甥眼明手
辣事後而思鄧侯誠爲
失策乃坡公有言以鄧
之微無故而殺大國之
君使楚人舉國子
其亡愈速矣夫鄧
有楚子而患不能
以囚圄使其國不可亡
國苟不可亡雖百楚子
何害不然殺一楚
下遂無楚子乎
勸鄧侯殺楚子而不知
勸鄧侯脩德固圄以不
亡其國則三甥知
也

許。三甥曰。亡鄧國者。必此人也。若不早圖。後君噬臍。其及圖之乎。圖之。此時矣。鄧侯曰。人將不食。吾死。對曰。若不從。三臣。抑

後君噬臍悔如口之不及腹臍○噬音誓口臍食
言若不從我三人殺楚子之請
賤不肯食餘
君之餘食
以享人乎
將來鄧爲楚所滅
稷且不能享鄧之血食
君必有餘食
以享人乎
若欲圖殺
之時矣
此爲得機
早殺之
今若不

子伐鄧。十六年。楚復伐鄧。滅之。還年。楚

莊公六年
伐申而
還之年

東萊駁議云鄭
汲然欲殺之何其疎也必若三甥之計非盡吞四鄰不可
縱盡吞之亦未可恃以爲安也秦不亡於六國未滅之前而亡於六國既一之後亡國之尤矣豈在於勝敵
後隨不亡於南北既一之前而亡於南北既一之後亡國之尤矣豈在於勝敵
耶三甥之言謬矣

莊十年

七年

齊侯使連稱管至父戍葵邱。瓜時而往。

莊十一年

八年

齊無知虐諸兒

齊侯使連稱管至父戍葵邱。瓜時而往。

連稱尤證反

葵邱齊地

於瓜熟之時使之往戍

二人皆齊大夫使之戍守葵邱之地也

齊襄公也無知公子

仲年之子襄公從弟

此篇傳齊襄被弒事

御爲曾桓對案一訟

一連妹一亭一田明明

遥對而大家之見與雄

狐之咏許出奇兌道人事亮髮不褒豈非千古龜鑑然其行文用筆前疎後密前緩後急一路無常非常奇怪事迹寫得清晰齊整史漢中間微有鮮矣

癸丑

有地名瑣邱今山東兗州府臨淄縣西淄縣西臨淄縣西北管二人因無知之亂逃奔魯莊公寵無知如僖公之寵禮公深愛之故謀作亂。僖公之母弟曰夷仲年。生公孫無知。有寵於僖公。僖公愛之。如其適適適妻公也。嫡適音的及妻公卽位卽賜無知服禮數品秩一

約以明年瓜熟時則遣人代戍及期年

問命也不至已二人遂請命公公忘及瓜之約於君而求代不允請代弗許。曰。及瓜而代。期戍。公問不至。請代弗許。

無知。有寵。

如僖公之寵禮敕律反

之。二人因以作亂。

連管二人因無知之怨而奉之以作亂

公。官。無寵。使。間。去声公。曰捷。吾以女。爲夫人。

使之伺察公之間隙宣無知若事之言曰克捷去声下同而稱夫人

妹。在

以女爲嫡妻

從。

天雨流芳

愈宜世謂忽插使閒公
何不解所謂直到遇賊
於門乃知姑棼之游正
連妹伺其間以約賊城也
此說未必思思使閒公
者必是伺其宜淫有囚
連妹而面無出無
妙文耳

冬。十一月。齊侯游于姑棼。遂田于貝丘。

公見是大豕。

從者見公子彭生。

公怒曰。彭生敢。扶云反

遂田於貝丘。姑棼貝邱。皆齊地

見形以見我耳

逐之。

公見之恐懼。

墜于車。傷足。喪屨。

墜落車下

反。諸侯。徒人費。音秘

既田而反。於徒役之人名費者

弗得。鞭之。

以鞭擊費而至見血

見血。走出遇賊於門。

費被鞭即走而出

刼而束之。

刼剽掠也賊掠費而束縛之○刼音詰

費曰。我奚

遇作亂之賊已在門首

大豕一怪物胡爲從者見是彭生公見是豕又胡爲從者不懼獨有公懼且隊而傷足失屨若是大屨賤之走出遇賊於門之甚總之公之死於

收。音現。

收。音現。

足。喪

傷其足

屨。

我何爲以

樂汝哉

殺魯桓故詳見彙一番
討怪括敘作亂中間而
描寫如畫事怪筆怪而
寓意尤怪奇絕
伏公於戶後伏得甚奇
莫非亦是彭生使之然

於門中於階下於牀於戶一連幾筆此文字臨了作連珠筆陣法前疎後密前淡後濃令讀者改觀

左氏云爲二公子起本補出被弒之由回應前文前如急雹繁絃此後平波靜浪文法自然如此

姑務　即書薄姑也今青州府博興

御戎。祖而與戰。

御戎　車右

祖　袒也

而與戰　入助賊鬬於門

出闕。死於門中。

闕　門觀

死於門中　小臣隨賊而入

石之紛如。死於階下。

紛如　亦鬬賊而死

於階下　賊入既殺小臣而後出

遂入。

賊遂入　公宮

伏公而出。

伏公　其貌不似於君也

出　牀上

戶下。遂弒之。

戶下　公匿足後露其足於戶下而賊見之

殺孟陽於牀。曰非君也。不類。見公之足於戶下。

孟陽　亦小臣爲公臥於牀

知。初襄公立。無常。鮑

知　齊大夫爲小白傳者

初　言襄公政令無常

叔牙曰。君使民慢。亂將作矣。奉公子小

叔牙　薄巧反

君使民慢　國必至亂

奉公子小　小白僖公之庶子即桓公也

縣東北十五里有
貝邱 樂安博昌縣
薄姑城 南有地名貝
邱今青州府博興
縣南有貝中聚

莒 國名子爵譜曰嬴
姓少昊之後世本
自紀公以下已姓
不知誰賜者
青州府莒州是也

及連管
作亂 管召二人皆子糾傅子糾亦僖
之庶子來奔於魯國也 照反

白出奔莒亂作。管召二子糾。

淫亂之政怪異之報必然之理亦罕見之事也左氏特以奇巧
之筆寫生動行文自首至末其守句調度無一不奇古巧怪今讀者
莫改觀而共賞也斯爲小題神品

莊王十二年

來奔。

九月齊人殺無知

實告魯殺而書齊取者時史惡齊用諸
侯之命以求管仲非爲不忍其親故極言之

之春齊人殺無知

無知弒君而立未
列於會故不書爵

此篇連敍無知
曰爭然都不重只要歸
結到鮑叔薦管仲作收
篇之

圖 芳流雨天

周之中間都以經捷法行之若分開讀不見其義矣

乾時 水在樂安界岐流早則乾○山東兗州府嶧縣東八十里

乾

時

知。公及齊大夫盟于乾時。 納而強致之稱

伐齊。納糾。桓公自莒先入。秋。師及齊師戰于乾時。 小白既定而國而爲君師歷時而戰於齊地猶不退故大敗

鮑叔四語有剛有柔不露中點圭角

生竇 史記作管氏達曰句讀也今兗州府陽穀縣故地

而歸。秦子。梁子。以公旗辟於下道。是以皆生。 二子恐公御及戎右也師敗公喪車而傳乘以歸二公爲齊所獲故以公旗辟於下道以誤齊師是以二子皆

戰于乾時。 音干

敗績。公喪 去声 **戎路。傳乘** 去声

雍廩殺無知。雍廩殺無知。唁於雍。雍廩殺無知。唁於雍。雍廩殺無知。唁於雍

堂阜 東莞蒙陰縣西北有夷吾鮑叔解夷吾縛於此因以爲名○堂阜在今山東吉州蒙陰縣西北

亨或曰鮑叔牙乘勝而來志在生得管仲故以討子糾爲辭

止鮑叔 管仲射桓中鉤故曰止

帥師來言 詐言使齊君殺於魯乃爲齊殺子糾臣不忍以快意也

言與小白兄弟之親不忍殺也

子糾親也 言魯之地名生實者

請殺管仲 魯乃爲齊殺子糾於

甘心焉 受之受

乃殺子糾 囚也

請囚鮑叔 必薦己

受之於齊

賓召忽 堂阜齊地至而遂梏管仲

生縛 生擒

以歸 歸國

鮑叔牙乘勝而來志在生得以討子糾爲辭

帥師來言 詐言使齊君殺於魯乃爲齊殺子糾臣不忍以快意也

子糾親也 魯之地名生實者

請殺管仲 魯乃爲齊殺子糾於

甘心焉 受之受

乃殺子糾 囚也

請囚鮑叔 必薦己

受之於齊

賓召忽 堂阜齊地至而遂梏管仲

生縛 生擒

以歸 歸國

管召誰生 忽義不從子糾而死

誰生 誰當生

誰死 誰當死

問管仲 問鮑叔

於公 桓公

公曰 桓公

管夷吾治於高傒 高傒齊卿高敬仲也言管仲治理政事之才賢於敬仲

使相可也 使管仲爲齊相可也

之困 困境

而稅 土活反

之歸而以 鮑叔歸國

告於 告於桓公

公曰 桓公

管夷吾治於高傒

使相可也

之困而稅

之歸而以

告於

公曰

管召誰生

誰死

問管仲

於公

賓召忽

生縛

以歸

堂阜

而遂梏

管仲

問鮑叔

牙

阜房九反

受之受

囚也

請囚鮑叔

必薦己

受之於齊

甘心焉

乃殺子糾

請殺管仲

魯乃爲齊殺子糾於

魯之地名生實者

言與小白兄弟之親不忍殺也

帥師來言

詐言使齊君殺於

臣不忍以快意也

子糾親也

鮑叔牙乘勝而來志在生得以討子糾爲辭

止鮑叔

管仲射桓中鉤故曰止

亨或曰鮑叔解夷吾縛於堂阜在今山東蒙陰縣西北有夷吾鮑叔解夷

此是左氏一首極有心變所截以後兩以牡

莊王十年

春。齊師伐我。公將戰。曹劌請見。其鄉人曰。肉食者謀之。又何間焉。劌曰。肉食者鄙。未能遠謀。乃入見。問何以戰。公曰。衣

結搆文字文整齊文變化敘議兼行大概是記載作法請見請從兩截以截斷提前以公爲主後以劌爲主故前言公曰後言劌曰亦是遙對前來後亦兩來前一可以後兩可矣此其整齊中

齊以魯侵己故伐之

曹劌魯人詩見於公

其鄉劌同鄉之人曰

肉食之人識見鄙陋

間與也汝又何爲與其事焉

無能爲國家深謀遠慮

入見莊公

間公何所恃以與齊戰

天雨流芳

一間作總結此其變化也行文則前虛後實論戰卻前本後末整中有變變中有整最佳章法

拨小惠小信之論本無關戰爭痛癢卽察情似屬忠之一端僅可以戰非遠謀也曹子胸中必有絕大本領在故以一戰惜乎魯不能用而與管仲分道揚鑣耳

左翼云此是未戰之前定所以與戰之遠謀

可以一戰僅可節取之意非劇之遠謀也句法與上何以相應

衣食二者雖吾身之所安

民不懷惠必不從公所使

不敢徙自專其有也

左右未能普徧及於人

分公衣食所惠者不過

必分於人以其安之

加於舊

食所安弗致也。必以分人。對曰。小惠未

徧。民弗懷也。公曰。小信未孚。神弗福也。公

曰。小大之獄雖不能察。必以情。對曰。忠之

屬也。可以一戰。戰則請從。

祝史正辭以信不致矯誣以祭

此特未能加信於爭訟之間耳

神亦不卽降之福

小獄爭訟之類

大獄殺傷之類

明雖不能察其曲直當否必欲盡己之情以求其實

上思利民忠也既能以情察獄則無枉屈民感君恩

若與齊戰則請從之

思欲報上可用以一戰也

公與之乘。

去声

莊公乃與曹劌共一車乘

與齊陳戰於長勺之地

左翼云此是當戰之時
定所以萬全之遠謀
又所以取勝之遠謀

公欲鴻
鼓進兵

一鼓作氣

齊師已三
次鳴鼓
可以鳴
鼓進兵

勹公將鼓之。劌曰未可。齊人三鼓。劌曰可
未可遽進兵
下車而視齊
弃車之轍跡
公欲鴻
鼓進兵

齊師敗績。公將馳之。劌曰未可。下視其
大崩曰敗績
公欲鴻
追齊人
公乃馳
而逐之

轍。登軾而望之。曰可矣。遂逐齊師。既克。
又登上
木而遠望齊兵之橫
可以追
逐之矣

問歲所
克敵之故

公問其故。劌曰夫戰勇氣也。一鼓作氣。再
凡戰之道須
鼓以進兵方鼓之初
正勇氣盛作之時

而衰。三而竭。彼竭我盈。故克之。夫大國難
至再則有疲心
及三鼓則怠心
生而勇氣竭矣
彼既三鼓勇氣已竭
我車一鼓勇氣方銳
我雖克齊齊乃大
國兵多難以測度

胡傳凡外災告則書凡
謂災者害及民物如水
火兵戎之危是也諸侯
於四鄰有恤病救急之
義則告爲得禮而不可
不弔故四國同災許人
不弔君子以是知許之
先亡也凡志災見春秋
有謹天戒恤民隱之心
王者之事也
此篇是一案兩斷法前
詳後畧前實後虛贊公

莊王十四年

秋。宋大水。公使弔焉。曰。天作淫雨。害於穀。

莊公使人弔慰其災

天降雨過多而致爲災

有害於五穀不得供祭祀之粢盛

恐其詐奔設伏兵以待我之迫而要我

測也。懼。有伏焉。吾下視其轍。又望其旌旗。頹。○靡。文。

知非詐奔故逐之

跡紛亂無行靡知非詐奔

逐之。王或庵見深表國言揭盡厥後度已度彼審情審勢莫非遠謀

故逐之

妙在遠謀二字藏而不露而通篇文情甚折讀者悄然情移忘郤先覺如往如復者左氏之文也

彼反

子卽從贊宋興內抽出
另提而轉遞圓融跳脫
運局新奇

言懼而名禮卽在
不敬內看出然四語誠
意惻怛眞能動天感人

兩贊語前是先指其言
懼名禮而後斷其庶幾
於興後是先斷其必興
爲君而後指其恤民爲
心庶變不復總是孰於
順逆之法耳

左傳曰一言之善於國
則決其必興於人則斷
其宜君甚矣言辭之不
可若也

○盛音承

盛。若之何不相
今又勞動魯君
之憂恤而來弔

恤而弔。對曰。孤實不敬。
敢拜謝
魯大夫臧
孫辰也

天降之災。以罪我也。
以此言觀之宋
共將興起乎

又以爲君憂。拜命之辱。臧文仲
湯禹於天下
則引而歸之於己

聞之曰。其興也悖。
悖卒
貌

焉。弔。桀紂罪人。
作勃

列國諸侯無凶則稱寡人今
宋君於有凶而降名稱孤

而有凶。稱孤。禮也。言懼。
名禮是
稱孤

而名禮其庶乎。既
其庶幾
於興

而聞之曰。公子御。
前曰言懼名禮乃莊公
之子御說之所對也

說。
魚呂反

莊三十
五年

十一年

宋殤公元年

秋八月宋萬弒其君捷立公子御說是爲穆公

冬十月葬宋殤公

信王元年

十二年

鄭伯以桓十五年秦旋入於櫟遂居之至昇儀而納厲公經不書

厲公以桓十五年秦旋入於櫟遂居之至昇儀而求納遂殺傅瑕而納厲公

鄭伯使卒出猛

祀靖公卒

共公立

僖王二年

十四年

秋共公自黃言歸

冬葬共公

之辭也。滅。說音悅。仲文是指衛說宜宜爲宋君其對甫災之辭而有愛恤百姓之心此蓋明年御說立爲君之後文仲方聞其辭而復斷之是宜爲君。有恤民之心。

樂櫟 前河南翟陽縣。今開封府禹州地

大陵 今開封臨潁北有大陵城

此夾敘法也本敘鄭厲入國復從傳報引入原繁又夾蛇妖一案另換一秀奇事合文字另起夾入倏忽之間忽停筆端不見其色若在篇首不見其妙正在敘事間忽停筆端不見其另起夾入倏忽之間忽停筆端不見其

鄭厲公自櫟 言舍我弗殺

櫟音歷

侵鄭。 我能納之即位

曰苟舍我。 舍我弗殺

吾請納君。 我能納之即位

君與之盟而赦之。 厲公邀傅瑕必納之盟誓而後赦之

六月 鄭大夫厲公執之

鄭伯 地名

傅瑕殺 公執傅瑕

甲子。傅瑕殺鄭子。 子儀之二子

及其二子而立 子儀之二子

厲公。初 厲公入國仍

雲斷鎖之奇 門內之蛇

寢子儀在位十四年而 子儀之妖象

無公號惟莊四年稱伯 子儀之妖象

與陳齊遇於垂胡傳以 子儀之妖象

為厲公不知是否且無 子儀之妖象

事跡可稽今見殺不稱 子儀之妖象

君臣子不以君禮成喪

內蛇與外蛇鬬於鄭南門中。內蛇死。六年 蛇妖之後六年厲公殺子儀復入鄭國 城之南門 內蛇鬬敗而死

厲公入。 厲公入國仍

公聞之。 厲公入國仍

問於申繻曰。猶 魯大夫 言厲公入國仍有妖為之兆乎

有妖乎。

告諸侯故不
也有以厲公
年者似未當經
子忽復歸於鄭特筆直
書而於鄭伯突復歸則
缺之忽爲適而突篡立
經不書復其旨微矣厲
烏可亦紀年此
連寫妖字有意取
公君之妖也傳瑕臣之
妖也關照在有意無意
之間

貳弒宇分明屬子儀故
殺傅瑕以戒臣工耳納
舜俟仲死而復入安得
公前遣祭仲之毒而出
詞氣婉折意忌而外寬
酷創乃父口角

對曰人之所忌其氣燄以取之。妖。

子儀厲公奪國 相忌之氣燄灼。燄音豔
若人苟無釁隙 則妖孽 故致此妖之異
可乘而有常理 不自生

也。人無釁焉。妖不自作。人棄常。則妖興。故

今子儀厲公使人謂 言瑕殺子儀而納
反常故妖爲之兆 鄭大夫原繁 我是貳其君也

有妖。厲公遂殺傅瑕。使謂原繁曰。鍼

我周王原 刑 周制而殺之矣
一定之典刑 既俯伏受罪依

周有常刑。既伏其罪。矣。納我而無二心者。

今既納我而不似傅瑕二心於君以事我
者聘侯解貳孚謂討其二心子儀而貳於
己也 非

吾皆許之。上大夫之事。吾願與伯父圖之。

上大夫卿也言我 伯父指原繁圖之計謀也
今必以卿位用之 厲公亦疑原繁有二心也

原繁語自己表白一番
又將他人痛掃一番又
將厲公捨自一番二字
不二字往復纏繞痛切
中見婉摯字字快心
東萊駁議云原繁自莊
公之世用事於朝歷忽
寶儀突之變國因易主
汎然中立與無所助入
則事之出則合之視君
位如傳舍不置欣戚於
其間依阿取容優游卒
歲既不爲人所愛亦不
爲人所憎自古之持祿
保位者多用此術雖遇
明主亦未易察其好也
厲公以私憾殺之固非
其正天其或者假手於
厲公以大警爲臣者歟
觀其荀主社稷數語信

且寡人出。
使我不能釋。憾
憾於汝也
出奔於
蔡之時
汝無心順
之言相結
樂之時
卽入居於
又無善念
之意相通

伯父無
裏言。入。又不念寡人。寡
人出。伯父無
鄭始
君
世世臧掌宗廟
守臣宗祊宗廟

入憾焉。對曰。先君桓公。命我先人。
出藏生
石室也
廟社稷
貴石
凡中國
君我在國
而思外君
其何爲而懷
貳心如是

典司宗
祊其禦其心。其何貳
禦以爲
既爲
之臣卽
不敢懷二

之有。如之荷
能主鄭國
君意謂子儀亦莊
公之子
之民

社稷稷國。
此天地自然之定制
也豈特周有常刑哉
年凡屬臣民皆事子儀而不貳者也
子儀自桓
公十八年卽位至此凡十四
謀納厲公者

其誰不敢
不爲之臣
既爲
不敢懷二

其誰不爲臣。臣無二心。
天之制也。
子儀在
位十四年矣。而
謀召君

天雨流芳

如是說則荀據君位者皆奉之無所擇矣亦君也僭亦君也盜亦君也豈非有貳君之臣乎。

君庸非貳乎。莊公之子。猶有八人。若皆以設使彼八人皆如公子慶父之心謂八人者不知厲公將如之何

官僚行賄。而司以濟事。君其若之何。

之賂而獎勸其有貳於彼之命矣

臣聞命矣。乃縊於計而死。

言我亦知厲公將如我乃縊於計而死

子忽子亹子儀皆死所

君子忽不字

十四年

秋七月荊入蔡

荊楚本號後改爲楚辟陋在夷自莊公九年始書荊敗蔡師于華辟猶未合典禮故不書將帥自是或稱子或稱人亦據事而書

息國名在汝南新息縣今河南省光州息縣西南七里有息城

此傳前敍後斷單爲荆入蔡作傳故息侯之弄巧成拙息嬀之失身報怨概不一論而功罪蔡也文固以旁雜爲戒也

蔡哀侯爲息侯誘蔡侯敗之于莘之故

蔡哀侯爲息侯誘蔡侯敗之于莘之故

如往也

去声

莘故。

僞詐食音嗣

息

息嬀以。語

因而

楚子。楚

楚文王

入享息

滅息

息嬀歸。生

子如息。

生長子堵敖及成王

見生無所語言

食。入享。

入而歸

遂滅息。以

虜其夫人而歸

堵

丁古反

敖及

成王

虜。以

縲。

縲絏忍恥辱

而不能就死

入。而

婦人。

言。楚子問之。對曰。吾

尚何面目相對而語言乎

一婦人。而

言。

言我以一婦人

事夫。

息侯又事楚君乃二夫也

弗能死。其

傳例曰弗地曰入言不有其地也

又奚言。楚

楚文王感息嬀之言因思滅息取嬀之故實由蔡侯

遂伐蔡以

說息嬀

子以蔡侯

獻之神

滅息。遂伐

蔡耳兩遂字相映出爾反爾一結直傳嬉笑怒罵之神

蔡。秋七月。

楚入蔡。君

遂之爲言速也易也滅息速矣伐蔡亦不遲滅息易矣伐蔡亦不難寃相報如影隨形不啻爽分毫非獨天道好還出爾反爾亦人事必至之數左氏於此篇獨不言天道而引商書歸之人事來有味哉

子曰商書曰其罔有孼自作不可逭其斯之謂歟

商書盤庚有云其罔有孼自及於禍易不難也勢雖猷盛不可近前撲之不難也

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

人猶履霜之不靖旋取敗伐易如反掌其如商書之所謂乎

夫滅人之國。

其如哀侯自作不靖旋取敗伐易如反掌其如商書之所謂乎

易如反掌。

其禍可勝言哉。

夫滅者其如蔡侯乎。

子曰。商書曰。其罔有孼。自作不可逭。其斯之謂歟。

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

夫滅人之國。

易如反掌。

其禍可勝言哉。

夫滅者其如蔡侯乎。

不可鄉邇。

(拐)唐錫周謂使楚子欲悅息嬀者蔡侯也誰使楚子欲得息嬀者蔡侯也誰使楚子入蔡者亦蔡侯也然則誰使楚子欲悅息嬀者蔡侯也誰使楚子欲得息嬀者蔡侯也誰使楚子入蔡者亦蔡侯也息嬀無罪哉當息侯聞蔡侯弗寧師於莘以蔡侯在楚因得以間蔡固自取其罪息嬀謂蔡固自取其罪息嬀何至使謂楚王曰伐我吾求救於蔡而伐之楚子從之息嬀之美獻舞歸於是蔡侯在楚因得以間息嬀何至使謂楚王曰伐我吾求救於蔡而伐之楚子從之息嬀之美獻舞歸於是蔡侯在楚因得以繩息嬀之報復乃人情之必然也由此觀之是伐息而取息嬀者息也非而陰使楚爲之報復乃人情之必然也由此觀之是伐息而取息嬀者息也非蔡也假使息嬀不與楚謀蔡侯何因而繩息嬀哉則息嬀終於息蔡侯終於蔡而二國之亂請息之歸楚亦何因而繩息嬀哉則息嬀終於息蔡之繩非天之報施乎至若楚入蔡與蔡弗寘彼蒼特權其輕重毫釐不爽之不忍小節而致大亂也實甚

天南統芳

商書盤庚有云其罔有孼自及於禍易不難也勢雖猷盛不可近前撲之不難也

子曰。商書曰。其罔有孼。自作不可逭。其斯之謂歟。

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

人猶履霜之不靖旋取敗伐易如反掌其如商書之所謂乎

夫滅人之國。

其如哀侯自作不靖旋取敗伐易如反掌其如商書之所謂乎

易如反掌。

其禍可勝言哉。

夫滅者其如蔡侯乎。

子曰。商書曰。其罔有孼。自作不可逭。其斯之謂歟。

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

夫滅人之國。

易如反掌。

其禍可勝言哉。

夫滅者其如蔡侯乎。

不可鄉邇。

(拐)唐錫周謂使楚子欲悅息嬀者蔡侯也誰使楚子欲得息嬀者蔡侯也誰使楚子入蔡者亦蔡侯也然則誰使楚子欲悅息嬀者蔡侯也誰使楚子欲得息嬀者蔡侯也誰使楚子入蔡者亦蔡侯也息嬀無罪哉當息侯聞蔡侯弗寧師於莘以蔡侯在楚因得以間蔡固自取其罪息嬀謂蔡固自取其罪息嬀何至使謂楚王曰伐我吾求救於蔡而伐之楚子從之息嬀之美獻舞歸於是蔡侯在楚因得以繩息嬀之報復乃人情之必然也由此觀之是伐息而取息嬀者息也非而陰使楚爲之報復乃人情之必然也由此觀之是伐息而取息嬀者息也非蔡也假使息嬀不與楚謀蔡侯何因而繩息嬀哉則息嬀終於息蔡侯終於蔡而二國之亂請息之歸楚亦何因而繩息嬀哉則息嬀終於息蔡之繩非天之報施乎至若楚入蔡與蔡弗寘彼蒼特權其輕重毫釐不爽之不忍小節而致大亂也實甚

新語卷上 傳說 三二

僖王崩惠王
立經營不書

巴

巴國在巴郡江州縣隋改江州爲巴州今屬四川重慶府

巴人伐楚楚楚子禦之大敗于津。還。鄢參以兵輔君

先年冬巴人因鬧敎之亂以伐楚

大夫

○鄢音權

楚鄢參以兵輔君

今年春楚文王興兵禦止之

遂爲巴人所敗於楚之津地

鄢參時爲大閽守城門故弗納王

王也

文

惠王二年

僖王五年

僖王三年

十

十

十

五年

六年

七年

鄭厲公復入元年

秦德公元年

晉武公杀僖侯諸立

楚子熊勃自立爲武王

楚文王元年

蔡哀侯娶陳女息嬀將如楚過息息嬀入楚生堵敖及成王

穆侯將伐胡立

十八年

十六年

晉獻公元年

秦德公卒

宣公立

曲沃武公滅晉侯緡

僖王命武公爲晉侯

此傳先敍後斷因敍近事追敍前事本是兩開斷語卻寫成一串筆力勁絕而敍從近事轉出前事遮前事作陪斷從前事作結用筆賓主有法

津 楚地在今湖廣荆州府枝江縣或曰江陵縣有津鄉

貶 註釋見前桓八年傳

湫 南郡郡縣有湫城在今湖廣襄陽府宜城縣

楚莊無卿大夫而拳專葬事殊不可解

遂自殺也遂自刎也兩相對

納。入國以激之 遂伐黃。敗黃師。楚文王病

疾。夏六月 黃國嬴姓楚子因踖陵黃地當在今河南汝寧府光州西南境

踖 在亦反 陵。還及湫。于小反 有葬文王於夕室之地

也而葬 文王不聽其言

弗從。臨 攀以兵脅制文王之諫

之以兵。懼而從之。諫 攀以兵脅文王使從己之諫

曰。吾懼君 既自刎不可復為大夫而以為大閽若今城門校尉者

以兵罪黃大焉。遂自刎也 是不以黃為大閽

天雨流芳

以拳爲賢啟大閼之名曰大伯○閼音曷

使其子稱世主其職

謂之大伯使其後掌之

君子曰鄭伯拳可謂其心可謂能愛其君矣

以兵逐而自納

自刖其足

諫不忘納君於善

愛君安諫以自納於刑刑猶不忘納君於

以拳爲賢啟大閼之名曰大伯○閼音曷

使其子稱世主其職

謂之大伯使其後掌之

君子曰鄭伯拳可謂其心可謂能愛其君矣

以兵逐而自納

自刖其足

諫不忘納君於善

愛君安諫以自納於刑刑猶不忘納君於善

左翼云一次強諫自殺人如再次強諫自殺人則人無有矣文王能納諫可謂是君是臣生爲大閼死而彼猶柄執國政公然議和者視此奚啻霄壤所可惜者特其此諫諍則讒諂面諛者孤忠可表楚人能以此依之能事而已聖賢愚智烏可一轍論哉拳之所爲殆闇死葬經皇生死相依才識所見如此而已不能名定公以格君非徒汲汲於勢分功利之餘恐其君不能雄長華夷故甘身成仁耳非愛君而何夫盡己之謂忠事君而言忠亦盡己之能事而已聖賢愚智烏可一轍論哉拳之所爲殆闇死葬經皇生死相依才識所見如此而已不能名定公以格君非徒汲汲於勢分功利之餘恐其君不能雄長華夷故甘身成仁耳非愛君而何夫盡己之謂忠事君而言忠亦

天雨流芳

引經引古語引孫拳非愛君則不可或有訾傳稱愛君此言何妄也姝姝不知左氏斷語每即其事以諒其人無過情亦無不及情故於君子曰其間或揚或抑或以抑爲揚或以揚爲抑或抑之後揚

引經引古語引孫拳非愛君則不可或有訾傳稱愛君此言何妄也姝姝不知左氏斷語每即其事以諒其人無過情亦無不及情故於君子曰其間或揚或抑或以抑爲揚或以揚爲抑或抑之後揚

惠王 三年

蔡穆侯堵敖元年

或揚之復抑無定例也此斷可謂句是虛揚一筆下二句則以揚爲抑也何也拳之刑君子之所不屑爲惟在楚之君臣可節取耳尋味細思精義自見或乃見識不到宜其妄菲前賢

此篇敘鄭伯和王室與下篇納王事可分讀亦可合讀分讀則此篇先敘後斷以和王室爲主號起納王止鄭伯爲主號公語只帶結一筆輕重

春。鄭伯和王室。

鄭厲公欲和惠王子頹使各復其位

王室不寧。

仲父南燕伯爲伐。○燕平声

先執燕仲父。夏鄭伯遂

鄘邑桓王時所取鄭田

以王歸。王處于櫟。秋。王及鄭伯入于鄘。

櫟鄭地詳釋見前傳堰篇音武

有法下篇兩敘兩斷以將王起惡主止亦鄭伯爲主虢公事各以對舉相形平側有法○合讀則由和而納田納而將而享而卒于惡王總以鄭伯爲主而偏舞鄭伯聞樂禍效尤適適相對前文整後文零品節筆墨各變而線索呼應首尾極靈所謂分而爲璋合而爲璧者於此益信也

逐人成周取其寶器而還冬王子頹享五大夫之燕禮

於黃帝堯舜夏商周六代之樂皆徧舉之

聞之哀樂失時殃禍必至今王子頹歌舞不倦樂禍也司寇行戮君爲之不舉而

哀樂時若言樂而災殃咎戾必至其身

司寇刑官之長當行刑戮之時

今子頹奸犯惠王而篡其位

其禍無有大於此者

臨禍而樂遂忘憂戚之心

天雨流芳

鄭伯納王爲王忽遏出虢公語逆逼一筆以爲下背命同伐

天雨流芳

作樂必歌舞協律而不倦怠

天子亦存哀憐之心而不舉盛饌之

臨禍而忘

起案筆勢飄逸有跨節生枝之妙左繡謂史記蔡澤聞之往入秦也筆法從此生出良然

此篇自作三節讀首節只完納王事宜附前文之尾然自作一體曰鄭伯將見事屬一體曰鄭伯將王又見鄭伯勍有厚薄此怨之所由生也起手全爲結處伏

（開）當在今河南開封府禹州密縣境

惠王四年

也。

二年

春。胥命于弭。夏。同伐王城。鄭伯將王自圍

鄭虢相命于○弭莫禮反

王城周京也時予奉也

鄭伯虢公納王

將猶也圍門亦周王城門

必有殺戮之憂以及其身

汝我何不相與計子頹以納王乎

憂。憂必及之。盍納之乎。虢公曰。寡人之願

補音○頹徒回反○前樂字如字○後三樂字音落

案次節以效尤斷樂之
結之以鄭屬公卒未節
以始惡斷子器而結之
以王歸自虢本是對局
然先敍效尤而補敍始
惡則必留聲鑑在後與
子爵作伴而因提酒泉
於前與虎牢作陪於中
則聯者斷之於文則斷
者聯之化整齊爲參差
復通參差爲整齊後人
不知類敍之法安得有
此剪裁伸縮神妙不測
也哉

門入虢叔自北門入殺王子頹及五大夫。

王既入國鄭伯乃享王于氾魏也

備用六代之樂亦猶徧舞也

鄭武公傳平王平王賜之武公地自虎牢以東

鄭伯享王于闕西辭。樂備。王與之酒泉。鄭伯曰。鄭伯效尤其亦

關象魏也

效王子頹徧舞之尤

之畏。自虎牢以東。原雍泉茅氏向盟攸

亦必有殊咎也

公也

將有咎。五月。鄧侯吾離來朝。

蚡冒號

地名

棒

鄧侯

為王宮于蚡。瀦項反王與之酒泉。鄭伯以

瀦歷

酒泉周邑名

去声

虢公

獨行文恐費轉折也
前篇以號作拖後篇以
號作煞俱相準而立意
法妙

虎牢 河南成皋縣○今開封府
鄭州汜水縣西有
虎牢城

蛙 在今河南河南府
澠池縣界

酒泉 今陝西西安
府同州有甘
泉出匱谷中造酒
尤美名酒泉

也。王以后之鞶鑑予虢公請器。王予之鞶鑑。虢公請器。王予之虢公。

爵。鄭伯是始惡。去声於王。冬。王歸自虢。

爵酒器

惠王五年

鄭文公元年

楚熊惲弒其兄自立是爲成王 杞惠公元年

陳人殺其公子御寇

御寇宣公大子陳人惡其殺大子之名故不稱君父以國討公子告○御音語

此篇敘陳桓事分兩截上截卽小見大以仁義斷結下截原始要終以始大得政斷結一辭卿而爲工正固不料想他日之至並正卿而得收也註云陳桓有禮於齊于系得協於下兩截一終終眼光直注春秋之末不特一篇之首尾呼應而已

上截一辭卿用詳筆而引詩自斷一辭卿用簡筆而以君子曰斷下截一卿用詳筆而引詩作斷一筆少用繁筆而以釋卦辭作斷上下俱用兩對立格而句調各一小妻用簡筆而

春。陳人殺其大子。御寇。陳公子完與顓孫

史記陳世家宣公安姬生予款欲立之乃殺其大子御寇妻厲公之子完完懼禍及己故奔於齊

齊桓公也

敬仲完字

奔齊。顓孫自齊來。奔。齊侯使敬仲爲卿。辭

顓常也旅介也○鴈居宜切

曰。鴈旅之臣。若寘諸閒曠。而加之以德。其庶乎。免於罪戾。

僖十五年胡耿南卿無去聲○幸得及三也於齊國寬大之政

寘。寄。閒。隙。曠。空。庶。幾。戾。罪。

寄而後宥及於寬。政赦其不。

去離負擔奔走之○弛音豕○擔丁暫切又平聲

閑於教訓。而免於罪戾。弛於負擔。君之惠。

赦我不閑習於教訓之過

也。所獲多矣。敢。辱高位。以遠宣。謗。以請。以死。

豈敢辱齊卿之高位

以召官府之謗讀曰遠言無德不能共職也

詩譽云而不敢受

不相侔

拔上截寫陳完才德兼昌厥後已爲下文始大得面目

備宜其燕翼貽謀克昌厥後已爲下文始大得面目

政伏脈久於出奔正面復

完全斷定似乎無容復

敘亥忽生出卜筮兩番有直

奇文奧義騰空駕馭直

形得上文實際有本有

源非過情虛譽也此文

家運虛於實之法

生詩云翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏人之多言

逸詩 翹翹遠貌言以車乘自遠來迎

有云 車乘自遠來迎

古者以弓聘士 豈不慕顯榮而欲往

桓公愛其賢而就其家飲酒 桓公

我友朋。

懼爲朋友所譏責也

既飲 飲酒

使爲掌工之長 公孫

火繼之。

公樂而不忍即息故欲繼之以燭

子曰。酒以成禮不以淫。

繼以淫矣夜飲則爲淫矣

敬仲不納其君於淫 敬仲辭夜飲

君於淫湎 得事君之義也

弗納於淫。仁也。初。

懿氏卜妻

懿氏陳大夫也 去声

敬仲。其妻

以淫義也。以君成禮。

將以女妻公子完而卜其吉凶

酒而成禮

天雨流芳

按究之卜妻一段於出
奔昌後吉凶已明白宣
示矣何不必再舉筮少
以浮夸之然左氏所以
並舉之者非好為煩瑣
也亦本洪範龜從筮從
之義傳至得政而卿士
從庶民從於合前後觀
之謂之大同讀者須善會之

先叔卜妻後叙益生俱
用逆追

○看此處直敘陳厲公
生敬仲亦得乃突從蔡
由蔡立前一層落下亦
有蕴本也太伯不嗣王
季繼立而後周命維新
作者竟是此意後來太
史公遂援此以為法

嬀之後。將育于姜。五世其昌。並于正卿。

嬀陳姓言雖嬀姓之後

至八世之後

則其後必有生育于美國

至五世之後始見昌盛

八世之後。莫與之京。

莫無也京大也

有以周易見

去声

陳侯者。陳侯使敬仲筮之。遇觀

蔡人殺陳佗。五公子奔蔡。

陳佗在桓六年公也

立厲公。

蔡。

叶涼

陳厲公。蔡出也。故

立之。

生敬仲。其少也。周史

厲公使太史為敬仲筮吉凶

有以周易象數

之學見陳侯言吉凶者

筮得本卦為風地觀

本卦風地觀 變卦天地否

☴☷坤下 ☴☷坤下
☴☷巽上 ☰☰乾上

又將爻象取義總斷一遍復將卦之體用解透一遍然後將爻辭卦象斷語分疏一遍解占文莫詳於此古筮之至觸手而來亦左氏得意處

四爻變而爲天地否

去聲下同之否。音丕曰。是謂觀之否。據聖人取觀卦六四爻辭之義言以卜四爲近九五君象得觀上國之光華而利用賓于王。

乃又不應在本國當在他國也

其身。在此其代。康有國。不在此。其在異國。非此以所占觀卦之體言之坤下巽上坤爲土而巽爲風也

其子孫。逐而自他有耀者也。坤。又非在此時敬仲之身孫能代陳而國之而始有明耀也

土也。巽。風也。風爲天於土上山也。三四爻亦互艮艮蓋艮爲山也

有山之材。而照之以天光。於是乎居土上。合正卦變卦互卦之德山爲有山之材巽變乾爲天是以天光照臨巽木於是居於坤土之上

爰寧世曰詩詞冷逸卜詞雅麗筮詞奇質

詳細斷釋正爲此甚
乎作勢

唐錫周曰文章要成家數此篇純以韻語結成異彩襯出一箇風流儒雅公子

辭爲卿一段辭夜飲一段寫敬仲不可及處兩之一段陳侯筮之一段辭曰句作一頓懿氏卜寫敬仲不可及處兩是謂字作一頓

故曰觀國之光。利用賓于王。庭實旅百。奉之以玉錦。

象旅陳也
百言物備

因觀文故曰猶有觀焉。

故曰猶有觀國乎。若在異國。必姜姓于土。故曰其後必大。

姜姓之先堯之四岳也

敬仲所筮之卦互變爲艮上通於乾如山之爲獄高可配天故知敬仲當興於太嶽之後也

也。姜大嶽之後也。山嶽則配天。物莫能兩

長爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳幣帛之

天雨流芳

始大得政四語截然而止

大陳衰始大於齊五世其昌應然凡天下之物莫能兩大若將來陳國衰微則敬仲之子孫在異國者必能昌大

始大於齊。其後大陳衰此其昌乎。

昭公八年楚滅陳也

大陳衰始大於齊。其後大陳之初亡也。陳桓子

桓子敬仲五世孫名無宇

始大於齊也。成子得政。

成子陳常也敬仲八世孫而專齊政應八世之後莫與之京

夏

公如齊觀社

惠王六年

齊因祭社蒐軍實故公往觀之

十二年

楚成王元年

曹莊公卒子夷是爲僖公

芳流雨天

此篇正大文字禮字提起一層就人說王侯伐天子之法則諸侯會於禮所以辨上下定民志也訓在下矣故可以整齊於民也

公如齊觀社非之禮也。曹劌諫曰。不可。夫禮所以節其財用合諸侯之曹不會於禮故曹劌諫之

所以整齊其大國小國爵位等差之禮所以節其財用合諸侯之法則

夫也故會。以訓上下之序。征伐。以討其不然之罪。

其有不朝不會者則是故諸侯朝於天子適諸侯巡守去声以大

之節。朝。以正君臣之義。帥長幼之序。則。制財用

以兵征伐而討其罪矢子曰述職

不然。諸侯有王。王有巡守。以大

若非朝會之事

習之。非是。君不舉矣。君舉必書。書而不法。

國君無故不舉動矣

人君舉動史官必書於策若所書舉動不合禮法

有本有行之爲禮後人奉之卽爲法凶部者能爲此否

使後嗣子孫以爲觀感也

後嗣何觀。

左翼云說朝會必會征伐言君因祭社蒐軍實公往觀之故也觀社而往不算朝會雖蒐軍實不算征伐以事論之既不合禮卽以人論彼非天子不應有王我非崇仲諸人不當巡守於禮尚無明文不能答經何

謝止四語刺人心血
公竟不醒悟而使大
宗婦用幣同贊一失
失公實無人心矣
○四語泛切順逆分
俱到簡老之極左氏
丹楹刻桷爲哀姜廟
也

御孫魯大夫○御
上声曾有御邑
御孫諫曰。臣聞之。儉德之共。
今先君之宮。而
雕飾乃儉德之
大也。先君有共德。而君納諸大惡。無乃不
可乎。

二十四年

八月丁亥。夫人姜氏入戊寅大夫宗

婦覿用幣

大夫執贄以見明臣子之道莊公欲
奢令夫人故使大夫宗婦同贊俱見

不宜而言入者公羊傳以爲姜氏惡公不與
公俱入蓋以孟任故丁丑入而明日乃朝廟

宗婦同姓大夫之妻禮小君至

省儉者爲惡必大

齊襄公之女也

禮大夫見夫人用幣爲贄故曰非禮也

見夫人亦用幣爲贄故曰非禮也

而不以禮節也

此兩篇可合爲一前篇詒齣人之女不顧隣父母之制徒盈刻桷盛飾歸於罪非所謂考也後篇宗婦覲男女同贊欲圖夫人之歡遂依違共仲之大節非所謂義也一忍一啓彰生之恥一啓一忍姦御孫豈有深意存焉

○是一篇前案後斷文

秋。哀姜至。公使宗婦覲用幣。非禮也。御孫

○贊音至

公侯伯子男執玉

執羔大夫

執雁士執雉

賤於執物也

盖欲奢夸夫人

所以章明貴

以禮節也

曰。男贄。

榛小栗也脯脩取其自治

則男女同贊

贄。不過榛栗棗脩。

棗取其早起

告虔敬也

今宗婦覲用幣

家齊而後國治所

以爲國之大節

是無別也。男女之贄。

由夫人而亂

男女之大節

人亂之無。乃不可乎。

國之大節也。而由夫

二十五年

周六月夏四月胡傳用牲于社何以書譏其不
夏四月也日食則陰勝陽也天子崩故
鼓于社而已責神諸侯鼓于社非正也復
鼓于朝而已責而已諸侯鼓于社非正也復
用牲非禮也牲者祭祀之事牛必滌三月
諸侯鼓于社非正也復用牲非禮也牲者
之後方成牲日食而用牲于社非正也復
牲取具於臨時而已

趙氏恆曰鼓社則有責神之意用牲則有
之意見魯人無恐懼修省之實也鼓社者
神盡朔者己之所居社神之爲責者諸侯
不宜侵陽責己者諸侯

夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社于門

高氏閌曰自古豈有伐鼓于社之理牛必滌三月之後方成牲日食而用牲取具於臨時而已

門國門也

鼓用牲救水之禮乎

社

秋九月辛未朔日有食之鼓用牲于社于門

冬十有一月庚辰朔日有食之鼓用牲于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是

長歷推之辛未實七月朔置閏失所故錯此說非蓋因誤解唯字作獨字也閏豈有錯乎愚按唯字是語助辭正月實建巳純陽之月卽此六月也慝陰氣也君遇

本臣下陰之象也

劉氏敞曰幣誥之也鼓用玄之也牲享之也鼓用牲于社于門則非禮也故譏

穀杜註謂置閏失所遂將唯正月之朔作推開泛講是重讀單字而輕讀於是乎字也愚謂唯字是用輕折於是乎字方用重筆通緊斷案下段凡字非字亦然然非正亦以杜說非是

乎用幣于社伐鼓于朝。○秋大水。鼓用牲于社于門。

此月日食於是乎用幣于社以請救伐鼓于朝按於是乎二語明是斷案有不宜妄行僭亂以自取罪戾意在

亦用之禮也凡天災謂水火旱荒之類若遇此災祇用幣以請救不可享牲以求免鼓用牲非鼓除之禮也凡天災有幣無牲非。

十九年

二十七年

二十九年

三十年

三十二年

三十三年

三十四年

三十五年

三十六年

三十七年

三十八年

三十九年

四十年

四十一年

四十二年

四十三年

四十四年

四十五年

四十六年

四十七年

四十八年

四十九年

五十年

五十一年

五十二年

五十三年

五十四年

五十五年

五十六年

五十七年

五十八年

五十九年

六十年

六十一年

六十二年

六十三年

六十四年

六十五年

六十六年

六十七年

六十八年

六十九年

七十年

七十一年

七十二年

七十三年

七十四年

七十五年

七十六年

七十七年

七十八年

七十九年

八十年

八十一年

八十二年

八十三年

八十四年

八十五年

八十六年

八十七年

八十八年

八十九年

九十年

九十一年

九十二年

九十三年

九十四年

九十五年

九十六年

九十七年

九十八年

九十九年

一百年

一百一年

一百二年

一百三年

一百四年

一百五年

一百六年

一百七年

一百八年

一百九年

一百十年

一百十一年

一百十二年

一百十三年

一百十四年

一百十五年

一百十六年

一百十七年

一百十八年

一百十九年

一百二十年

一百二十一年

一百二十二年

一百二十三年

一百二十四年

一百二十五年

一百二十六年

一百二十七年

一百二十八年

一百二十九年

一百三十年

一百三十一年

一百三十二年

一百三十三年

一百三十四年

一百三十五年

一百三十六年

一百三十七年

一百三十八年

一百三十九年

一百四十年

一百四十一年

一百四十二年

一百四十三年

一百四十四年

一百四十五年

一百四十六年

一百四十七年

一百四十八年

一百四十九年

一百五十年

一百五十一年

一百五十二年

一百五十三年

一百五十四年

一百五十五年

一百五十六年

一百五十七年

一百五十八年

一百五十九年

一百六十年

一百六十一年

一百六十二年

一百六十三年

一百六十四年

一百六十五年

一百六十六年

一百六十七年

一百六十八年

一百六十九年

一百七十年

一百七十一年

一百七十二年

一百七十三年

一百七十四年

一百七十五年

一百七十六年

一百七十七年

一百七十八年

一百七十九年

一百八十年

一百八十一年

一百八十二年

一百八十三年

一百八十四年

一百八十五年

一百八十六年

一百八十七年

一百八十八年

一百八十九年

一百九十年

一百九十一年

一百九十二年

一百九十三年

一百九十四年

一百九十五年

一百九十六年

一百九十七年

一百九十八年

一百九十九年

二百年

二百一年

二百二年

二百三年

二百四年

二百五年

二百六年

二百七年

二百八年

二百九年

二百十年

二百十一年

二百十二年

二百十三年

二百十四年

二百十五年

二百十六年

二百十七年

二百十八年

二百十九年

二百二十年

二百二十一年

二百二十二年

二百二十三年

二百二十四年

二百二十五年

二百二十六年

二百二十七年

二百二十八年

二百二十九年

二百三十年

二百三十一年

二百三十二年

二百三十三年

二百三十四年

二百三十五年

二百三十六年

二百三十七年

二百三十八年

二百三十九年

二百四十年

二百四十一年

二百四十二年

二百四十三年

二百四十四年

二百四十五年

二百四十六年

二百四十七年

二百四十八年

二百四十九年

二百五十年

二百五十一年

二百五十二年

二百五十三年

二百五十四年

二百五十五年

二百五十六年

二百五十七年

二百五十八年

二百五十九年

二百六十年

二百六十一年

二百六十二年

二百六十三年

二百六十四年

二百六十五年

二百六十六年

二百六十七年

二百六十八年

二百六十九年

二百七十年

二百七十一年

二百七十二年

二百七十三年

二百七十四年

二百七十五年

二百七十六年

二百七十七年

二百七十八年

二百七十九年

二百八十年

二百八十一年

二百八十二年

二百八十三年

二百八十四年

二百八十五年

二百八十六年

二百八十七年

二百八十八年

二百八十九年

二百九十年

二百九十一年

二百九十二年

二百九十三年

二百九十四年

二百九十五年

二百九十六年

二百九十七年

二百九十八年

二百九十九年

三百年

三百一年

三百二年

三百三年

三百四年

三百五年

三百六年

三百七年

三百八年

三百九年

三百十年

三百十一年

三百十二年

三百十三年

三百十四年

三百十五年

三百十六年

三百十七年

三百十八年

三百十九年

三百二十年

三百二十一年

三百二十二年

三百二十三年

三百二十四年

三百二十五年

三百二十六年

三百二十七年

三百二十八年

三百二十九年

三百三十年

三百三十一年

三百三十二年

三百三十三年

三百三十四年

三百三十五年

三百三十六年

三百三十七年

三百三十八年

三百三十九年

三百四十年

三百四十一年

三百四十二年

三百四十三年

三百四十四年

三百四十五年

三百四十六年

三百四十七年

三百四十八年

三百四十九年

三百五十年

三百五十一年

三百五十二年

三百五十三年

三百五十四年

三百五十五年

三百五十六年

三百五十七年

三百五十八年

三百五十九年

三百六十年

三百六十一年

三百六十二年

三百六十三年

三百六十四年

三百六十五年

三百六十六年

三百六十七年

三百六十八年

三百六十九年

三百七十年

三百七十一年

三百七十二年

三百七十三年

三百七十四年

三百七十五年

三百七十六年

三百七十七年

三百七十八年

三百七十九年

三百八十年

三百八十一年

三百八十二年

三百八十三年

三百八十四年

三百八十五年

三百八十六年

三百八十七年

三百八十八年

三百八十九年

三百九十年

三百九十一年

三百九十二年

三百九十三年

三百九十四年

三百九十五年

三百九十六年

三百九十七年

三百九十八年

三百九十九年

四百年

四百一年

四百二年

四百三年

四百四年

四百五年

四百六年

四百七年

四百八年

四百九年

四百十年

四百十一年

四百十二年

四百十三年

四百十四年

四百十五年

四百十六年

四百十七年

四百十八年

四百十九年

四百二十年

四百二十一年

四百二十二年

四百二十三年

四百二十四年

四百二十五年

四百二十六年

四百二十七年

四百二十八年

四百二十九年

四百三十年

四百三十一年

四百三十二年

四百三十三年

四百三十四年

四百三十五年

四百三十六年

四百三十七年

四百三十八年

四百三十九年

四百四十年

四百四十一年

四百四十二年

四百四十三年

四百四十四年

四百四十五年

四百四十六年

四百四十七年

四百四十八年

四百四十九年

四百五十年

四百五十一年

四百五十二年

四百五十三年

四百五十四年

四百五十五年

四百五十六年

四百五十七年

四百五十八年

四百五十九年

四百六十年

四百六十一年

四百六十二年

四百六十三年

四百六十四年

四百六十五年

四百六十六年

四百六十七年

四百六十八年

四百六十九年

四百七十年

四百七十一年

四百七十二年

四百七十三年

四百七十四年

四百七十五年

四百七十六年

四百七十七年

四百七十八年

四百七十九年

四百八十年

四百八十一年

四百八十二年

四百八十三年

四百八十四年

四百八十五年

四百八十六年

四百八十七年

四百八十八年

四百八十九年

四百九十年

四百九十一年

四百九十二年

四百九十三年

四百九十四年

四百九十五年

四百九十六年

四百九十七年

四百九十八年

四百九十九年

五百年

五百一年

五百二年

五百三年

五百四年

五百五年

五百六年

五百七年

五百八年

五百九年

五百十年

五百十一年

五百十二年

五百十三年

五百十四年

五百十五年

五百十六年

五百十七年

五百十八年

五百十九年

五百二十年

五百二十一年

五百二十二年

五百二十三年

五百二十四年

五百二十五年

五百二十六年

五百二十七年

五百二十八年

五百二十九年

五百三十年

五百三十一年

五百三十二年

五百三十三年

五百三十四年

五百三十五年

五百三十六年

五百三十七年

五百三十八年

五百三十九年

五百四十年

五百四十一年

五百四十二年

五百四十三年

五百四十四年

五百四十五年

五百四十六年

五百四十七年

五百四十八年

五百四十九年

五百五十年

五百五十一年

五百五十二年

五百五十三年

五百五十四年

五百五十五年

五百五十六年

五百五十七年

五百五十八年

五百五十九年

五百六十年

五百六十一年

五百六十二年

五百六十三年

五百六十四年

五百六十五年

五百六十六年

五百六十七年

五百六十八年

五百六十九年

五百七十年

五百七十一年

五百七十二年

五百七十三年

五百七十四年

五百七十五年

五百七十六年

五百七十七年

五百七十八年

五百七十九年

五百八十年

五百八十一年

五百八十二年

五百八十三年

五百八十四年

五百八十五年

五百八十六年

五百八十七年

五百八十八年

五百八十九年

五百九十年

五百九十一年

五百九十二年

五百九十三年

五百九十四年

五百九十五年

五百九十六年

五百九十七年

五百九十八年

五百九十九年

六百年

六百一年

六百二年

六百三年

六百四年

六百五年

六百六年

六百七年

六百八年

六百九年

六百十年

六百十一年

六百十二年

六百十三年

六百十四年

六百十五年

六百十六年

六百十七年

六百十八年

六百十九年

六百二十年

六百二十一年

六百二十二年

六百二十三年

六百二十四年

六百二十五年

六百二十六年

六百二十七年

六百二十八年

六百二十九年

六百三十年

六百三十一年

六百三十二年

六百三十三年

六百三十四年

六百三十五年

六百三十六年

六百三十七年

六百三十八年

六百三十九年

六百四十年

六百四十一年

六百四十二年

六百四十三年

六百四十四年

六百四十五年

六百四十六年

六百四十七年

六百四十八年

六百四十九年

六百五十年

六百五十一年

六百五十二年

六百五十三年

六百五十四年

六百五十五年

六百五十六年

六百五十七年

六百五十八年

六百五十九年

六百六十年

六百六十一年

六百六十二年

六百六十三年

六百六十四年

六百六十五年

六百六十六年

六百六十七年

六百六十八年

六百六十九年

六百七十年

六百七十一年

六百七十二年

六百七十三年

六百七十四年

六百七十五年

六百七十六年

六百七十七年

六百七十八年

六百七十九年

六百八十年

六百八十一年

六百八十二年

六百八十三年

六百八十四年

六百八十五年

六百八十六年

六百八十七年

六百八十八年

六百八十九年

六百九十年

六百九十一年

六百九十二年

六百九十三年

六百九十四年

六百九十五年

六百九十六年

六百九十七年

六百九十八年

六百九十九年

七百年

七百一年

七百二年

七百三年

七百四年

七百五年

七百六年

七百七年

七百八年

七百九年

七百十年

七百十一年

七百十二年

七百十三年

七百十四年

七百十五年

七百十六年

七百十七年

七百十八年

七百十九年

七百二十年

七百二十一年

七百二十二年

七百二十三年

七百二十四年

七百二十五年

七百二十六年

七百二十七年

七百二十八年

七百二十九年

七百三十年

七百三十一年

七百三十二年

七百三十三年

七百三十四年

七百三十五年

七百三十六年

七百三十七年

七百三十八年

七百三十九年

七百四十年

七百四十一年

七百四十二年

七百四十三年

七百四十四年

七百四十五年

七百四十六年

七百四十七年

七百四十八年

七百四十九年

七百五十年

七百五十一年

七百五十二年

七百五十三年

七百五十四年

七百五十五年

七百五十六年

七百五十七年

七百五十八年

七百五十九年

七百六十年

七百六十一年

七百六十二年

七百六十三年

七百六十四年

七百六十五年

七百六十六年

七百六十七年

七百六十八年

七百六十九年

七百七十年

七百七十一年

七百七十二年

七百七十三年

七百七十四年

七百七十五年

七百七十六年

七百七十七年

七百七十八年

七百七十九年

七百八十年

七百八十一年

七百八十二年

七百八十三年

七百八十四年

七百八十五年

七百八十六年

七百八十七年

七百八十八年

七百八十九年

七百九十年

七百九十一年

七百九十二年

七百九十三年

七百九十四年

七百九十五年

七百九十六年

七百九十七年

七百九十八年

七百九十九年

八百年

八百一年

八百二年

八百三年

八百四年

八百五年

八百六年

八百七年

八百八年

八百九年

八百十年

八百十一年

八百十二年

八百十三年

八百十四年

八百十五年

八百十六年

八百十七年

八百十八年

八百十九年

八百二十年

八百二十一年

八百二十二年

八百二十三年

八百二十四年

八百二十五年

八百二十六年

八百二十七年

八百二十八年

八百二十九年

八百三十年

八百三十一年

八百三十二年

八百三十三年

八百三十四年

八百三十五年

八百三十六年

八百三十七年

八百三十八年

八百三十九年

八百四十年

八百四十一年

八百四十二年

八百四十三年

八百四十四年

八百四十五年

八百四十六年

八百四十七年

八百四十八年

八百四十九年

八百五十年

八百五十一年

八百五十二年

八百五十三年

八百五十四年

八百五十五年

八百五十六年

八百五十七年

八百五十八年

八百五十九年

八百六十年

八百六十一年

八百六十二年

八百六十三年

八百六十四年

八百六十五年

八百六十六年

八百六十七年

八百六十八年

八百六十九年

八百七十年

八百七十一年

八百七十二年

八百七十三年

八百七十四年

八百七十五年

八百七十六年

八百七十七年

八百七十八年

八百七十九年

八百八十年

八百八十一年

八百八十二年

八百八十三年

八百八十四年

八百八十五年

八百八十六年

八百八十七年

八百八十八年

八百八十九年

八百九十年

八百九十一年

八百九十二年

八百九十三年

八百九十四年

八百九十五年

八百九十六年

八百九十七年

八百九十八年

八百九十九年

九百年

九百一年

九百二年

九百三年

九百四年

九百五年

九百六年

九百七年

九百八年

九百九年

九百十年

九百十一年

九百十二年

九百十三年

九百十四年

九百十五年

九百十六年

九百十七年

九百十八年

九百十九年

九百二十年

九百二十一年

九百二十二年

九百二十三年

九百二十四年

九百二十五年

九百二十六年

九百二十七年

九百二十八年

九百二十九年

九百三十年

九百三十一年

九百三十二年

九百三十三年

九百三十四年

九百三十五年

九百三十六年

九百三十七年

九百三十八年

九百三十九年

九百四十年

九百四十一年

九百四十二年

九百四十三年

九百四十四年

九百四十五年

九百四十六年

九百四十七年

九百四十八年

九百四十九年

九百五十年

九百五十一年

九百五十二年

九百五十三年

九百五十四年

九百五十五年

九百五十六年

九百五十七年

九百五十八年

九百五十九年

九百六十年

九百六十一年

九百六十二年

九百六十三年

九百六十四年

九百六十五年

九百六十六年

九百六十七年

九百六十八年

九百六十九年

九百七十年

九百七十一年

九百七十二年

九百七十三年

九百七十四年

九百七十五年

九百七十六年

九百七十七年

九百七十八年

九百七十九年

九百八十年

九百八十一年

九百八十二年

九百八十三年

九百八十四年

九百八十五年

九百八十六年

九百八十七年

九百八十八年

九百八十九年

九百九十年

九百九十一年

九百九十二年

九百九十三年

九百九十四年

九百九十五年

九百九十六年

九百九十七年

九百九十八年

九百九十九年

一千年

一千一年

一千二年

一千三年

一千四年

一千五年

一千六年

一千七年

一千八年

一千九年

一千十年

一千十一年

一千十二年

一千十三年

一千十四年

一千十五年

一千十六年

一千十七年

一千十八年

一千十九年

一千二十年

一千二十一年

一千二十二年

一千二十三年

一千二十四年

一千二十五年

一千二十六年

一千二十七年

一千二十八年

一千二十九年

一千三十年

一千三十一年

一千三十二年

一千三十三年

一千三十四年

一千三十五年

一千三十六年

一千三十七年

一千三十八年

一千三十九年

一千四十年

一千四十一年

一千四十二年

一千四十三年

一千四十四年

一千四十五年

一千四十六年

一千四十七年

一千四十八年

一千四十九年

一千五十年

一千五十一年

一千五十二年

一千五十三年

一千五十四年

一千五十五年

一千五十六年

一千五十七年

一千五十八年

一千五十九年

一千六十年

一千六十一年

一千六十二年

一千六十三年

一千六十四年

一千六十五年

一千六十六年

一千六十七年

一千六十八年

一千六十九年

一千七十年

一千七十一年

一千七十二年

一千七十三年

一千七十四年

一千七十五年

一千七十六年

一千七十七年

一千七十八年

一千七十九年

一千八十年

一千八十一年

一千八十二年

一千八十三年

一千八十四年

一千八十五年

一千八十六年

一千八十七年

一千八十八年

一千八十九年

一千九十年

一千九十一年

一千九十二年

一千九十三年

一千九十四年

一千九十五年

一千九十六年

一千九十七年

一千九十八年

一千九十九年

一千一百年

一千一百一年

一千一百二年

一千一百三年

一千一百四年

一千一百五年

一千一百六年

一千一百七年

一千一百八年

一千一百九年

一千一百十年

一千一百十一年

一千一百十二年

一千一百十三年

一千一百十四年

一千一百十五年

一千一百十六年

一千一百十七年

一千一百十八年

一千一百十九年

一千一百二十年

一千一百二十一年

一千一百二十二年

一千一百二十三年

一千一百二十四年

一千一百二十五年

一千一百二十六年

一千一百二十七年

一千一百二十八年

一千一百二十九年

一千一百三十年

一千一百三十一年

一千一百三十二年

一千一百三十三年

一千一百三十四年

一千一百三十五年

一千一百三十六年

一千一百三十七年

一千一百三十八年

一千一百三十九年

一千一百四十年

一千一百四十一年

一千一百四十二年

一千一百四十三年

一千一百四十四年

一千一百四十五年

一千一百四十六年

一千一百四十七年

一千一百四十八年

一千一百四十九年

一千一百五十年

一千一百五十一年

一千一百五十二年

一千一百五十三年

一千一百五十四年

一千一百五十五年

一千一百五十六年

一千一百五十七年

一千一百五十八年

一千一百五十九年

一千一百六十年

一千一百六十一年

一千一百六十二年

一千一百六十三年

一千一百六十四年

一千一百六十五年

一千一百六十六年

一千一百六十七年

一千一百六十八年

一千一百六十九年

一千一百七十年

一千一百七十一年

一千一百七十二年

一千一百七十三年

一千一百七十四年

一千一百七十五年

一千一百七十六年

一千一百七十七年

一千一百七十八年

一千一百七十九年

一千一百八十年

一千一百八十一年

一千一百八十二年

一千一百八十三年

一千一百八十四年

一千一百八十五年

一千一百八十六年

一千一百八十七年

一千一百八十八年

一千一百八十九年

一千一百九十年

一千一百九十一年

一千一百九十二年

一千一百九十三年

一千一百九十四年

一千一百九十五年

一千一百九十六年

一千一百九十七年

一千一百九十八年

一千一百九十九年

一千二百年

一千二百一年

一千二百二年

一千二百三年

一千二百四年

一千二百五年

一千二百六年

一千二百七年

一千二百八年

一千二百九年

一千二百十年

一千二百十一年

一千二百十二年

一千二百十三年

一千二百十四年

一千二百十五年

一千二百十六年

一千二百十七年

一千二百十八年

一千二百十九年

一千二百二十年

一千二百二十一年

一千二百二十二年

一千二百二十三年

一千二百二十四年

一千二百二十五年

一千二百二十六年

一千二百二十七年

一千二百二十八年

一千二百二十九年

一千二百三十年

一千二百三十一年

一千二百三十二年

一千二百三十三年

一千二百三十四年

一千二百三十五年

一千二百三十六年

一千二百三十七年

一千二百三十八年

一千二百三十九年

一千二百四十年

一千二百四十一年

一千二百四十二年

一千二百四十三年

一千二百四十四年

一千二百四十五年

一千二百四十六年

一千二百四十七年

一千二百四十八年

一千二百四十九年

一千二百五十年

一千二百五十一年

一千二百五十二年

一千二百五十三年

一千二百五十四年

一千二百五十五年

一千二百五十六年

一千二百五十七年

一千二百五十八年

一千二百五十九年

一千二百六十年

一千二百六十一年

一千二百六十二年

一千二百六十三年

一千二百六十四年

一千二百六十五年

一千二百六十六年

一千二百六十七年

一千二百六十八年

一千二百六十九年

一千二百七十年

一千二百七十一年

一千二百七十二年

一千二百七十三年

一千二百七十四年

一千二百七十五年

一千二百七十六年

一千二百七十七年

一千二百七十八年

一千二百七十九年

一千二百八十年

一千二百八十一年

一千二百八十二年

一千二百八十三年

一千二百八十四年

一千二百八十五年

一千二百八十六年

一千二百八十七年

一千二百八十八年

一千二百八十九年

一千二百九十年

一千二百九十一年

一千二百九十二年

一千二百九十三年

一千二百九十四年

一千二百九十五年

一千二百九十六年

一千二百九十七年

一千二百九十八年

一千二百九十九年

一千三百年

一千三百一年

一千三百二年

一千三百三年

一千三百四年

一千三百五年

一千三百六年

一千三百七年

一千三百八年

一千三百九年

一千三百十年

一千三百十一年

一千三百十二年

一千三百十三年

一千三百十四年

一千三百十五年

一千三百十六年

一千三百十七年

一千三百十八年

一千三百十九年

一千三百二十年

一千三百二十一年

一千三百二十二年

一千三百二十三年

一千三百二十四年

一千三百二十五年

一千三百二十六年

一千三百二十七年

一千三百二十八年

一千三百二十九年

一千三百三十年

一千三百三十一年

一千三百三十二年

一千三百三十三年

一千三百三十四年

一千三百三十五年

一千三百三十六年

一千三百三十七年

一千三百三十八年

一千三百三十九年

一千三百四十年

一千三百四十一年

一千三百四十二年

一千三百四十三年

一千三百四十四年

一千三百四十五年

一千三百四十六年

一千三百四十七年

一千三百四十八年

一千三百四十九年

一千三百五十年

一千三百五十一年

一千三百五十二年

一千三百五十三年

一千三百五十四年

一千三百五十五年

一千三百五十六年

一千三百五十七年

一千三百五十八年

一千三百五十九年

一千三百六十年

一千三百六十一年

一千三百六十二年

一千三百六十三年

一千三百六十四年

一千三百六十五年

一千三百六十六年

一千三百六十七年

一千三百六十八年

一千三百六十九年

一千三百七十年

一千三百七十一年

一千三百七十二年

一千三百七十三年

一千三百七十四年

一千三百七十五年

一千三百七十六年

一千三百七十七年

一千三百七十八年

一千三百七十九年

一千三百八十年

一千三百八十一年

一千三百八十二年

一千三百八十三年

一千三百八十四年

一千三百八十五年

一千三百八十六年

一千三百八十七年

一千三百八十八年

一千三百八十九年

一千三百九十年

一千三百九十一年

一千三百九十二年

一千三百九十三年

一千三百九十四年

一千三百九十五年

一千三百九十六年

一千三百九十七年

一千三百九十八年

一千三百九十九年

一千四百年

一千四百一年

一千四百二年

一千四百三年

一千四百四年

一千四百五年

一千四百六年

一千四百七年

一千四百八年

一千四百九年

一千四百十年

一千四百十一年

一千四百十二年

一千四百十三年

一千四百十四年

一千四百十五年

一千四百十六年

一千四百十七年

一千四百十八年

一千四百十九年

一千四百二十年

一千四百二十一年

一千四百二十二年

一千四百二十三年

一千四百二十四年

一千四百二十五年

一千四百二十六年

一千四百二十七年

一千四百二十八年

一千四百二十九年

一千四百三十年

一千四百三十一年

一千四百三十二年

一千四百三十三年

一千四百三十四年

一千四百三十五年

一千四百三十六年

一千四百三十七年

一千四百三十八年

一千四百三十九年

一千四百四十年

一千四百四十一年

一千四百四十二年

一千四百四十三年

一千四百四十四年

一千四百四十五年

一千四百四十六年

一千四百四十七年

一千四百四十八年

一千四百四十九年

一千四百五十年

一千四百五十一年

一千四百五十二年

一千四百五十三年

一千四百五十四年

一千四百五十五年

一千四百五十六年

一千四百五十七年

一千四百五十八年

一千四百五十九年

一千四百六十年

一千四百六十一年

一千四百六十二年

一千四百六十三年

一千四百六十四年

一千四百六十五年

一千四百六十六年

一千四百六十七年

一千四百六十八年

一千四百六十九年

一千四百七十年

一千四百七十一年

一千四百七十二年

一千四百七十三年

一千四百七十四年

一千四百七十五年

一千四百七十六年

一千四百七十七年

一千四百七十八年

一千四百七十九年

一千四百八十年

一千四百八十一年

一千四百八十二年

一千四百八十三年

一千四百八十四年

一千四百八十五年

一千四百八十六年

一千四百八十七年

一千四百八十八年

一千四百八十九年

一千四百九十年

一千四百九十一年

一千四百九十二年

一千四百九十三年

一千四百九十四年

一千四百九十五年

一千四百九十六年

一千四百九十七年

一千四百九十八年

一千四百九十九年

一千五百年

一千五百一年

一千五百二年

一千五百三年

一千五百四年

一千五百五年

一千五百六年

一千五百七年

一千五百八年

一千五百九年

一千五百十年

一千五百十一年

一千五百十二年

一千五百十三年

一千五百十四年

一千五百十五年

一千五百十六年

一千五百十七年

一千五百十八年

一千五百十九年

一千五百二十年

一千五百二十一年

一千五百二十二年

一千五百二十三年

一千五百二十四年

一千五百二十五年

一千五百二十六年

一千五百二十七年

一千五百二十八年

一千五百二十九年

一千五百三十年

一千五百三十一年

一千五百三十二年

一千五百三十三年

一千五百三十四年

一千五百三十五年

一千五百三十六年

一千五百三十七年

一千五百三十八年

一千五百三十九年

一千五百四十年

一千五百四十一年

一千五百四十二年

一千五百四十三年

一千五百四十四年

一千五百四十五年

一千五百四十六年

一千五百四十七年

一千五百四十八年

一千五百四十九年

一千五百五十年

一千五百五十一年

一千五百五十二年

一千五百五十三年

一千五百五十四年

一千五百五十五年

一千五百五十六年

一千五百五十七年

一千五百五十八年

一千五百五十九年

一千五百六十年

一千五百六十一年

一千五百六十二年

一千五百六十三年

一千五百六十四年

一千五百六十五年

一千五百六十六年

一千五百六十七年

一千五百六十八年

一千五百六十九年

一千五百七十年

一千五百七十一年

一千五百七十二年

一千五百七十三年

一千五百七十四年

一千五百七十五年

一千五百七十六年

一千五百七十七年

一千五百七十八年

一千五百七十九年

一千五百八十年

一千五百八十一年

一千五百八十二年

一千五百八十三年

一千五百八十四年

一千五百八十五年

一千五百八十六年

一千五百八十七年

一千五百八十八年

一千五百八十九年

一千五百九十年

一千五百九十一年

一千五百九十二年

一千五百九十三年

一千五百九十四年

一千五百九十五年

一千五百九十六年

一千五百九十七年

一千五百九十八年

一千五百九十九年

一千六百年

一千六百一年

一千六百二年

一千六百三年

一千六百四年

一千六百五年

一千六百六年

一千六百七年

一千六百八年

一千六百九年

一千六百十年

一千六百十一年

一千六百十二年

一千六百十三年

一千六百十四年

一千六百十五年

一千六百十六年

一千六百十七年

一千六百十八年

一千六百十九年

一千六百二十年

一千六百二十一年

一千六百二十二年

一千六百二十三年

一千六百二十四年

一千六百二十五年

一千六百二十六年

一千六百二十七年

一千六百二十八年

一千六百二十九年

一千六百三十年

一千六百三十一年

一千六百三十二年

一千六百三十三年

一千六百三十四年

一千六百三十五年

一千六百三十六年

一千六百三十七年

一千六百三十八年

一千六百三十九年

一千六百四十年

一千六百四十一年

一千六百四十二年

一千六百四十三年

一千六百四十四年

一千六百四十五年

一千六百四十六年

一千六百四十七年

一千六百四十八年

一千六百四十九年

一千六百五十年

一千六百五十一年

一千六百五十二年

一千六百五十三年

一千六百五十四年

一千六百五十五年

一千六百五十六年

一千六百五十七年

一千六百五十八年

一千六百五十九年

一千六百六十年

一千六百六十一年

一千六百六十二年

一千六百六十三年

一千六百六十四年

一千六百六十五年

一千六百六十六年

一千六百六十七年

一千六百六十八年

一千六百六十九年

一千六百七十年

一千六百七十一年

一千六百七十二年

一千六百七十三年

一千六百七十四年

一千六百七十五年

一千六百七十六年

一千六百七十七年

一千六百七十八年

一千六百七十九年

一千六百八十年

一千六百八十一年

一千六百八十二年

一千六百八十三年

一千六百八十四年

一千六百八十五年

一千六百八十六年

一千六百八十七年

一千六百八十八年

一千六百八十九年

一千六百九十年

一千六百九十一年

一千六百九十二年

一千六百九十三年

一千六百九十四年

一千六百九十五年

一千六百九十六年

一千六百九十七年

一千六百九十八年

一千六百九十九年

一千七百年

一千七百一年

一千七百二年

一千七百三年

一千七百四年

一千七百五年

一千七百六年

一千七百七年

一千七百八年

一千七百九年

一千七百十年

一千七百十一年

一千七百十二年

一千七百十三年

一千七百十四年

一千七百十五年

一千七百十六年

一千七百十七年

一千七百十八年

一千七百十九年

一千七百二十年

一千七百二十一年

一千七百二十二年

一千七百二十三年

##

此亦兩條相對並舉之文上條兩頭陪中間主下條前主後賓上整下參另一章法

(洮)今山東東昌府濮州南五十里有洮城亦作桃城

上以公會爲言見公之不宜會也下以姬來爲言見姬之不宜來也上言見姬之不宜來而疊來四言見成文既整齊而又參差

(杞)姒姓武王克殷求夏禹之苗裔得東樓公而封於杞先都在今山東後遷都在今河南杞縣

春。公會杞伯姬于洮。非事也。

非朝覲征伐則不巡守

(竟)上聲

不巡守。諸侯非民事不舉。卿非君命不越竟。冬。杞伯姬來。歸寧也。凡諸侯之女。歸寧。

非展義之事也

非奉命出使則不敢私出他國

此言春秋凡諸侯之女入之法

書如某。爲吾國所出而歸其國則書來歸。歸者不反之辭

此言春秋凡書女入出入之法歸寧則書歸其母家則書來。出曰歸

曰來。出曰歸。夫人。

歸寧父母

(鮑)音暴

曰如某。

歸如某如往也

戰以得民爲本民之得失係乎君之是非一驕字卽失衆必禮樂慈愛然後得衆故失以驕而得難也士爲之論有本有識非韜畧家能見到

安邱縣

文分兩層一層近事一層遠謀雖論虢公宛未限定虢也意欲晉侯知所畜而不驕所以畜之也

晉侯將伐虢士蔿曰未可虢公驕矣驕必不虞且多寵多寵必易晉必伐己驕而不虞雖伐之不能勝也晉侯乃還

虢公爲人矜而愎伐晉國驕得勝於我

虢公雖欲禦我晉師

晉不能翦是

勝於我衆必喜喜而弛備弛備而民慢慢而不虞何以戰勝

而民誰肯與之效死也

撫養其民則衆心

人君以此四者教民所以爲戰關之本也

士蔿曰虢無經

無經

虢公爲人矜而愎伐晉國驕得勝於我

虢公雖欲禦我晉師

晉不能翦是

伐虢也不可而後可兩相映處卻仍以虢虧前也收住便無痕迹用筆最爲深稔

賈

國名伯爵姬姓後爲晉所滅今山西平陽府臨汾縣有賈城

驪

戎國姬姓今陝西西安府臨潼縣東二十四里有驪戎城

戰將饑

而又屢年伐晉以戰爲事不因將亡而致妨農時有饑饉之患層與舉我誰與不複此另一應法

晉獻公

十六年

一十

晉獻公滅賈滅虞滅虢滅焉

賈國之女姬姓

驪戎男女姬姓

人。及大子申生。又娶二女於戎。大戎狐姬。

此篇敘晉破驪姬欲立其子卻先從娶賈層次引入蓋正敘之前有原敘法也以驪姬爲主五爲佐故中間特川兩筆提明前賂宇從主引

晉獻公娶于賈。無子。

齊姜武公之女獻公庶母

烝於齊姜。生秦穆夫

秦爲穆公夫人

大戎唐叔子孫別在戎狄者

姬姓以狐爲氏故曰狐姬

出佐後卒與從仕抱到主一順一逆章法如環

大戎 當在今陝西延安府境

小戎 此卽瓜州之戎也故瓜州在今陝西肅州瓜州府五百二十里

蒲 在平陽蒲子縣○今隰州東北有蒲子故城

屈 今吉州東北二十里有北屈廢縣浦屈俱屬山西平陽府

生重 平聲耳。小戎子 重耳晉文公名 小戎允姓之 也衷吾晉惠公名

男女 去聲 驪戎男簡狄求成女娶也 驪姬之妹 驪姬驪戎驪戎

姬辟。欲 驪姬驪戎 簡狄納女于 驪姬之妹

眞子。 驪戎 生卓子。 驪

生奚齊。其姊 與在 生卓子。 驪

辟梁梁五與 辟臣關塞之五者

東關嬖五。 蒲屈乃晉國彊場之邑與戎地接壤

使言於公曰 ○屈字凡地名人姓共九勿切屈伸則音詘

公曰 無人爲之主

沃 之宗也。蒲 無主之宗也

與二屈。君 主宗邑無主則民不威

之寵也。 之主

不可以無 之主

二五語分兩層前反後正前說後切以不可無主之害跌轉到三公子

乎王之利又驚魏晉陳獻
又擡高三乎又欣動君
心令不露本色神
乎譎矣

疆場無
大界曰疆小
曰場○場音亦
主則啓戎心。
見釁伺於外
國之患
皆國家之
大患也
也。若使大子
主曲沃。而
戎生心則
釁伺於外
重耳。夷吾。
民不威而慢
共政於內
民而懼戎。且旌君伐
君之功伐也
主蒲。與
如是使國
人皆亡
使俱曰狄
雖然曠絕
之土地
君遣二公子都蒲
而接壤於狄
將從此滅狄而
大開晉之土宇
之啓土不
其理不亦宜乎
其所以旌君伐也
此
亦宜乎。
音悅
晉侯說。
之。夏。使大子
主曲沃。重

乎何所據俱於後而不俱於前哉總之讒言之入人耳而蕩人心者必用突然側擊之法迎其機而道之無不中肯矣此番稱賀三子之才可以威民懼戎便晤合晉侯心志矣隨川守挑一筆便住從復在國人皆曰上表君伐豈非三子之才可使歟則曲沃為主也宜矣獻公安得不說

再主蒲城哀吾主夏。

唯奚齊卓子居於國內繕晉國都也

拳公子皆出居邊鄙。唯二姬之邑

大子及羣公子皆居於外故讒諸得行而奚齊遂立為大子

之子在絳。二五耦。

二耦各耦主耕以觀二人之容儀

二五耦。

二五耦共十人

麗姬嬖詐羣公子。而立

奚齊。

王或庵昏或微不露所以親之孕致里克之亂亦所以中其欲而悅其心乃使之於外一旦不出之於宮中不但公不知為姬之謀即三子羣臣亦不知為姬之謀也無迹無形無聲無臭得不非然入不謀而三子或不幾於

姬徒知為其子謀安全而不知三子實繁有立無嫡

品非姬之邀歟假使姬

圖 天雨流芳

死焉人者終爲人所
禍福無門唯人自召豈
天道之無知哉有國有
家者可不戒乎

不辨之於其早乎

二十八年

楚令尹子元欲蠱文夫人。爲館于
宮之側。而振萬舞焉。夫人聞之。
泣曰。先君以是舞也。今令尹不
尋諸仇讎。而於未亡

楚相號令尹王之弟子元文夫人息嬀也館舍也宮之側近也蠱惑也萬舞振舞所以感動息嬀之心也

振動也萬舞干舞也

為國之祀戎習用此舞。○先音悉

樂習武備以討鄭

今令尹不尋用此舞。○先音悉

怨敵也

婦人既寡自稱未亡人

無故而振萬于我宮之側

是舞也。

習戎備也。今令尹不尋諸仇讎。而於未亡

天雨流芳

元說未亡人必是守節不亂子元不悟而猶欲逢其所欲以悅之草草了局何其愚哉

桐邱 許昌縣東北有桐邱城許昌故城在今河南開封府許州東北四十里

人之側。不亦異乎 言息嬀尚不忘討雉用舞之意乎 御人夫人以夫人之泣辭告于元 **婦人不出** 出入以告于元子元曰 **不亦異乎** 先君之待人

百乘伐桐邱。諸侯救鄭 ○伐舊音扶廢反舊本作敗非 **楚師夜遁** 楚軍帳也人聚則烏不敢棲鄭人止而不奔 **鄭人將奔桐邱。諜** 達協切 **告曰楚幕有烏乃止** 音莫

元以車六 約長楚師將奔於桐邱之地

周十一月今之十二月

冬十有一月。城諸及防。

諸防皆邑傳例曰書時也凡非備辦有所興造皆書云爾以經書之以見東方三務始畢土功之事者致築作之物

城杏及防。

杏魯地

書時也。凡土功。龍見而畢務。

龍東方宿角亢見也時龍見則戒民以大火心星次角亢見日既南至微陽始動則土功息工作

戒事。火見而致用。水昏正而栽。

周十一月今之九月十二月今十月定星昏中於是樹板幹而興

音再

曰至而畢。

子元不死子文不興毀家紓難視館宮振萬者何害天懸地絶初政便自如此宜棄之駿駿日盛也

惠王十二年

楚公子元帥師伐鄭

楚公子元帥師伐鄭

秦宜公本成公立

十二年

諫則執而梏之秋楚公子元鬬孫叔敖

卽令尹子文姓名

曰梏○梏古鵠反

械丁械反

自毀滅共家

以紓緩楚國之患難楚國之難也家難而國易

家謂子元不死子文不興毀家紓難視館宮振萬者何害天懸地絶初政便自如此宜棄之駿駿日盛也

諫則執而梏之秋楚公子元鬬孫叔敖

卽令尹子文姓名

曰梏○梏古鵠反

械丁械反

自毀滅共家

以紓緩楚國之患難楚國之難也家難而國易

子元徒音屠爲令尹○自毀其家以紓楚國之

教正字今通作穀

子元鬬射音亦師

申楚縣大夫

而淫夫人之欲

改徑居王宮而處王寢

以伐鄭

伐鄭

天雨流芳

來獻者卑辭也齊桓北伐山戎矜功恃勝以其所俘詭示鄰國故公羊以爲威我不相遺俘聖人直以來獻爲文且愧之而稱言齊侯來獻是以王待魯也倫提獻王正得春秋之旨

齊侯來獻戎捷非也

北狄也

遺之禮也

非諸侯相

功則獻于王王以警于夷中國則否諸侯

以所捷獻于天子天子以其功賜諭四夷而警懼之

若征討中國諸侯捷亦不獻于王以崇恩愛示不忍也

難去声

惠王十四年

秦成公元年

齊侯伐山戎

六月

齊侯伐山戎

天雨流芳

圖書館

緊頂警于衷作固應不
相遺俘句卻掉轉與獻
于王作回應又於非禮
說得亞經雪亮着墨無
多已包括盡致不徒以
奇偶目之也

不相遺

若伐衷狄則不得
獻俘於列國諸侯
以告于王也

惠王十五年

二年

有神降於莘惠王問諸內史過

內史過論神降於莘

內史之官名過著
其名可見也莘號地
音幸

天雨流前天

平聲曰是何

監察其德之厚薄

故也對曰國之將興明神降之監其德也

而首尾亦各自迴環徹
此篇上下兩截中用過
接上論降神下論聽神
語雖殊而意實同俱以
德字作基址將興將亡
作關棙監觀聽作門戶

於整齊中參變化也

上截泛說理下截論事而兩章字前以人爲主共理是後以神爲主其義非合而觀之豈非得神以興亦有以亡與聰明正直依人而行之說互相發明哉所謂分而二合而爲一者也而作一篇前虛後實文字讀

將亡。神降之觀。其興。亦有以。其興亡皆有神異。

觀視其積惡之淺深

將何以處之

將亡。神降之觀。其興。亦有以。其興亡皆有神異。虞夏商周。其興。而國亡者。有得神降而夏上。其興亡皆有之。則物之精爽。至。之曰。亦其物也。王。

有得神降而國興

以甲乙日至祭先牌玉用蒼服上寺以此類祭之

對曰。以。其物。

王從之

使過往祭神

從之。內史過往。聞。命。反曰。虢必亡矣。

命於神而求賜

過如事聞虢公請

神降諸事有

虐而徒聽必亡也

行虐民之政而於神故知其

六月之久

虐而聽於神。神居莘。六月。虢公使祝應宗。

自莘而反

歸於國曰

虢公使大祝宗人大史三人

享神請命應區區三人名

祝應宗。

左翼云不務民義而諂瀆鬼神聖賢屢因爲戒篇中所言皆至精至粹之論也秦皇漢武窮極以求神仙了無證驗蕭衍宋徽乃更餓死臺城受辱漠北虐而聽於神者有何益乎前書虛論其理後言聽神實證其事兩截三段變化無蹤

匪史匱言。匪神胥聽。

乎。吾聞之。國將興。聽於民。將亡。聽於神。

聽無所不聞明無所不見而享賜不苟此四者蓋一而已者也

聰明正直而一者也。依人而行。虢多涼德

神必依其涼德而福行之而何能致賜土田之福

其何土之能得

神賜公以廣闢土田之命

匪史匱言。匪神胥聽。

土田。史嘗曰。天子之地。方千里。以處其中。以制四方。

爲貢而順民心之所欲

虢其亡

此篇敘公薨事以子般爲主分四段首段敘般所由生以明似適非適無他長子般亦當立次段敘舉所以弒般之由公亦不免失刑三段敘共仲所以弒般之由皆由公無果斷四段合敘共仲與舉弒般事蓋般之死始終皆公之過舉

三年

秋七月癸巳公子牙卒八月癸亥公

路寢正寢也公薨皆書其所薨故書其所薨變也

子牙般莊公大子先君未葬故不稱爵不書弒諱之也

月己未子般

卒

公子慶父

公言從之我以汝爲大夫

許從公

盟誓無返悔也

孟任

所生

初。公築臺不書不時也。

築臺不書不時也

于時事臨至也當農隙

臨。

公子友

如陳

陳。

陳侯

女公子

之妹

觀。

觀兵

于軍門

講肄也祭必樂舞先肄習于大夫梁氏之家

梁氏。女公子觀之。

女公子般之

之妹觀肄樂

圉人犖。

圉人

掌養

馬者名犖

音洛

自牆外與

自牆外以慢言戲女公子

孟任。從之。閟。音祕

從閟閉門也

而以

雩者祭天以祈甘雨也

雩。音于

雩。

講

一國人殺便殺之何必委任無權之公子般爲長子須早定位何故待疾而問後又何故先問於奸人哉公之貽謀不臧也明甚說摯有力便自驚惶既不敢鞭又何敢殺可笑之歲子般怒使鞭之公曰。不如殺之是不可鞭。摯有力。而能收盡於稷門。公曰。不如殺之是不可鞭。摯者叔牙舊臣皆公庶弟

立弟立子權由在我安用一問再問哉

季友莊公母弟

閔公元年

接連兩箇慶父材出於叔牙之口傳入咸季之耳俱絕無間答而二乎已滿腔成竹矣莊公卻宅不專主何耶三家之強其機已兆於此矣乎

於叔牙。叔牙曰。慶父材。臣願立般爲君。

閔公元年

季友至自陳立般爲君

死奉般。公曰。絕之。叔牙曰慶父材。成季使

閔公元年

以君命鴆叔牙於鍼巫氏。使鍼季酖之。

成季聞叔牙欲立慶父乃矯君命使人命叔牙待君命於魯大夫鍼巫氏之家酖其廟酒中能殺人

酖鳥名其羽有毒

天雨流芳

我成季黨鍼巫共仲鬬人勢均力敵累無勝負輕宜乎兩敗俱傷為成季計須內向人心外倚大援然後左袒多徒何倚而虞強臣擁握重兵哉如此則有後患及達泉而卒立叔孫氏八月癸

直禁切之曰飲此鴆之使飲曰飲此酒而死叔牙飲之及於魯國不以罪誅故得立其後而世其祿

強之使飲曰飲此則有後患及於魯國不亦將來猶為汝立後人於魯

亦必致汝乎卒並不為汝立後

公薨于路寢子般即位次于黨氏冬十

即喪位也

次舍也黨氏般之母氏

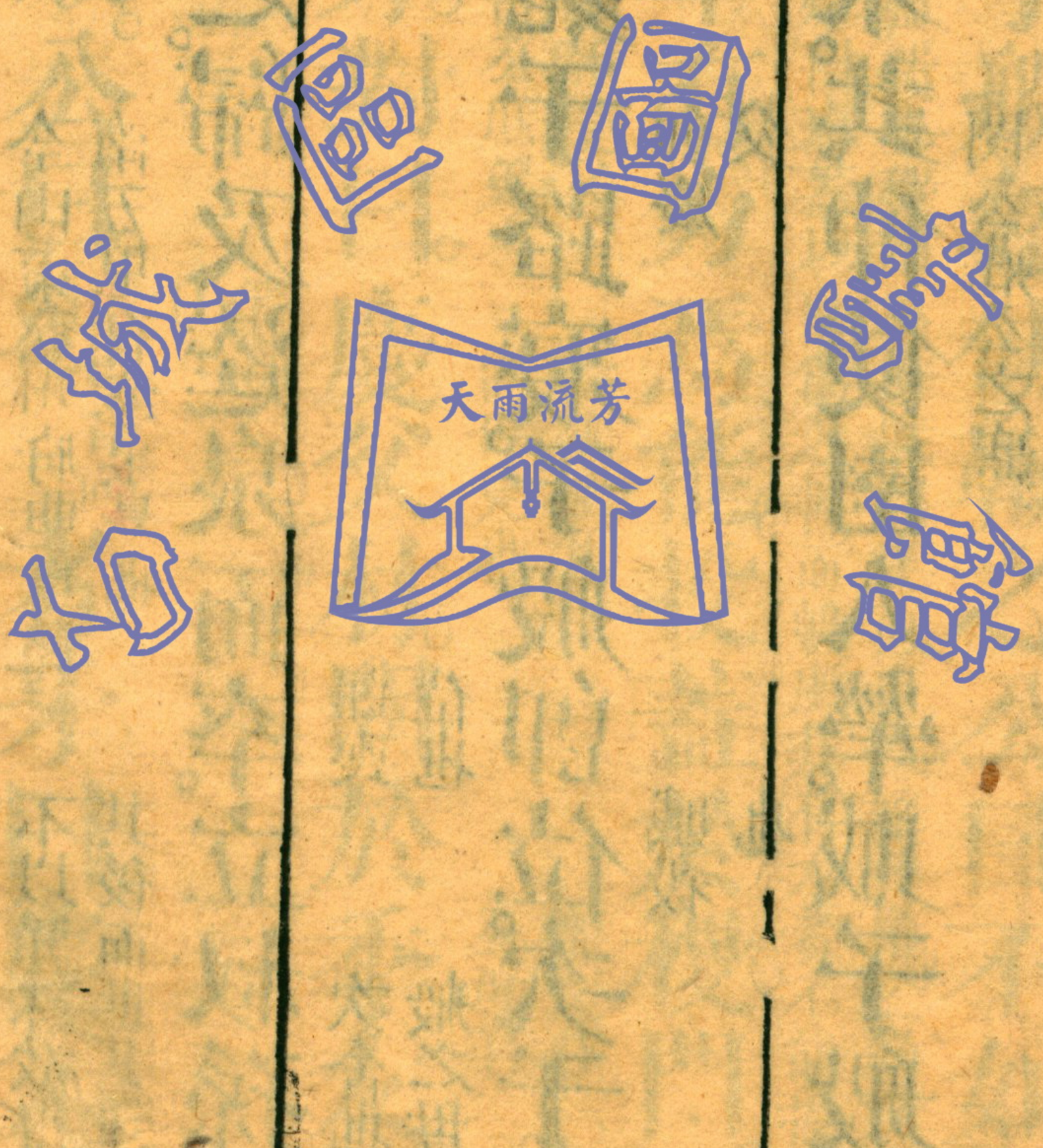
月己未共仲使圉人犖賊子般于黨氏成季奔陳立閔公

賊殺也

犖音駱

公薨於是年八歲

子般卒閔公即位

天雨流芳

新訂左傳快讀卷之三終