

公羊義疏

冊四

公羊義疏十五

南菁書院

句容陳立卓人著

桓十一年
盡十四年

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹注月者桓公行惡諸侯

所當誅屬上三國來戰于郎今復使微者盟故為魯懼危錄之疏

杜云惡曹地闕沈氏欽韓左傳補注云惡曹蓋為巢之異文在今衛輝府延津縣東南○注月者至錄之○舊疏云正以微者盟例

合時今而書上之齊侯等親身春秋貶而稱人者非公羊義以此之人即上之齊侯等親身春秋貶而稱人者非公羊義

夏五月癸未鄭伯寤生卒疏五月無癸未四月之七日為癸未包氏

例當時而不日正也之例合若在八月非七月相距僅三月在慢葬之例宜書日今不日疑葬月亦在八月非七月相距僅三月在慢葬之

寤生驚姜氏故名曰寤生

秋七月葬鄭莊公注莊公殺段所以書葬者段當國本當從討賊辭

不得與殺大夫同例注莊公至同例○成十年丙午侯孺卒

侯侏諸卒注不書葬者殺世子也春秋之例君殺無罪大夫去葬以起義申生趙同等皆以無罪見殺故沒去葬文今段本有罪合

誅不莊公殺之與殺無罪於夫法當討去葬也范親莊公殺之用何

九月宋人執鄭祭仲

而巳與朔為王命所膠者異故王命不書葬之

說而括地志逆以管城之祭仲祭仲見於隱元為周祭伯十三年

尚於宋而叔來執則鄭留亦得入宋境矣長垣之壤甚多鄭衛同爭之

然則長垣固亦鄭至衛開封之蘭陽縣九里祭仲者何鄭相也

不言大夫者欲見持國重

引亦無天之字荀子大略云天子爵諸侯一相其命於天子與

注謂三卿之長助君通義云重者何以不名賢也

祭仲是此字鄭人嘉之封人祭仲本非行姓氏皆案五年傳名云祭仲孔

父嘉一此則仲字足其名然疑杜氏規之也云祭左氏無貶仲之

以文其君過矣所脅雖云祭仲忽公羊孟仲叔季皆釋字故莊二挾偽

五年左傳云陳侯使女叔來聘甚焉范亦說所誤何賢乎祭

仲注据身孰君出不能防難疏下注据身至防難○身孰君出事在

脅以逐君罪之正即何氏所注以為知權也注權者稱也所以別輕

重喻祭仲知國重君輕君子以存國除逐君之罪雖不能防其難

罪不足而功有餘故得為賢也不引度量者取其平實以無私疏

後漢公羊多任於權變謂此仲紀季伍子胥叔重○孟子梁惠王深於

權然後知輕重注權銓衡也楚辭誓之注權謂稱分也淮南

衡皆稱也考工記栗氏職不耗然後權之荀子正名也故書無動而

時以則訓與冬俱楊權注者以稱權之萬物所以知輕重也漢律曆志

可云權者衡平也兩鈞重也衡所以稱物均知輕重也起於黃底

又云權者衡平也兩鈞重也衡所以稱物均知輕重也起於黃底

之重斤三鈞而鈞生矣是運規圓生矩方生繩直象準又六

兩為斤三鈞而鈞生矣是運規圓生矩方生繩直象準又六

正云則平與衡鈞而鈞生矣是運規圓生矩方生繩直象準又六

公羊義疏十五 一中華書局聚

逐君有罪重存國功尤重能以存國之功除逐君之罪所以為別無私

也考工記之義以云角與權權平也禮記王制云鈐重鈐重鈐重鈐重鈐重

親立君臣之義以云角與權權平也禮記王制云鈐重鈐重鈐重鈐重鈐重

故何氏以平實無私明之漢書律志云鈐重鈐重鈐重鈐重鈐重

繩式輔上端直翼通是也準繩連體律志又德云度者分焉以定

丈引也所以度長短也本起黃鐘十分寸為尺者寸者十分

廣十丈為引而五度審矣量者合以子斛黍中者所以量也

起於黃鐘之引而用度審矣量者合以子斛黍中者所以量也

量以升水準其概合為十合為升十升為斗十斗為石十石為百

也其為知權奈何古者鄭國處于留疏始周禮引鄭公發者周宣王

之內在號鄭受封此適三世安得為古者鄭國處于留祭仲將

往省宋事乎武氏億云鄭之說果信以陳留之東而使祭仲將

固宜其有呂留屬彭城謂此足之實非也漢地志孟注鄭去幾里

而地留乃在僻於遠爾鄭語又居伯對桓公若克二邑鄆蔽補丹依嚙歷

二莘君之土也後乃東寄孥與鄭伯號區鄭受之十邑皆有寄地蓋先

莘國以是推之而莘為十邑之制其後通祭仲人往省其國而鄭之舊

處於東偏實與宋接壤而錯焉故仲人往省其國而鄭之舊

鄭之執亦人所必至也尚何疑乎息述祖壤息列女傳此大車之詩

為息君夫人所必至也尚何疑乎息述祖壤息列女傳此大車之詩

有麻三家蓋在鄭風按毛詩序以為周莊王時或亦劉歆等點亦

古者鄭國處在鄭風按毛詩序以為周莊王時或亦劉歆等點亦

桓公寄孥與賄於號鄭及十莊邑幽王之為亂西京不守當有處留之云

事其後滅號又十邑而居鄭之則言正與邊鄙合鄭武公之時故

云古者鄭國又十邑而居鄭之則言正與邊鄙合鄭武公之時故

非之過矣讀所封按漢書地理志陳留郡在陳留孟康曰留後漢彭城有

留縣張良所封按漢書地理志陳留郡在陳留孟康曰留後漢彭城有

鐘鼎所識有留曰陳留鄭器說云古者謂在陳留孟康曰留後漢彭城有

者通乎夫人以取其國

上于留皆當作於下同檜詩譜云終陸融氏名黎其後八姓唯人詩

公羊義疏十五

疏引世本云會人即吳祖也又引韋昭服虔皆鄭云詩是陸本終黎

而亡也公羊古義注云鄭公姓之仲叔同姓也周語富辰曰

語史伯曰與子無國不號鄭寄大號與叔賄故勢通仲夫險人若取其周難

又鄭氏詩譜云其子善武公與侯公定王取其都卒取也

昭十六年左傳云昔我先君桓公與商人皆出時自庸武公時事水經比水篇

艾殺此地斬之蓬藿先而共處之當即寄時庸武公時事水經比水篇

又東過鄭縣南伐鄭克之乃居鄭父之丘名之曰紀鄭文桓公二年

周惠王多父伐鄭克之乃居鄭父之丘名之曰紀鄭文桓公二年

克與鄭說異桓公而遷鄭焉注遷鄭都于鄭也疏注遷鄭于鄭○

高辛氏閉火正祝融後八姓禹貢豫州外地方焉其北波鄰于號居

漆涓引王肅云周武王封於濟洛河在穎今之陽為杜預曰按漢書地在

釋文河南陽縣應曰故號於國也疏注今之陽為杜預曰按漢書地在

密縣東鄭兼有虎牢漢地志有南成鄭縣所謂虎牢醜一曰食溱洧元是

也鄭亦兼有虎牢漢地志有南成鄭縣所謂虎牢醜一曰食溱洧元是

年左傳制巖邑號號叔封焉是故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

陽密縣接壤知皆號號叔封焉是故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

之地然鄭雖處其地不舊封矣故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

地耳非鄭於鄭處其地不舊封矣故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

北鄭之非鄭於鄭處其地不舊封矣故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

北鄭之非鄭於鄭處其地不舊封矣故詩疏引邑後虔云鄭新鄭與榮

世年此上之河詩東周二管縣此身邑記十之君以冒國及桓祝之	本帝高下故伊緇遷遷里城東為者鄭十後之成君號焉公融	陸使辛不作之衣其內是檜十東蓋世之三土周若鄩其為	終重時能羔閒傳初然也檜十東蓋世之三土周若鄩其為	娶帥有相裘其云封則詩疏今榮陽澤密皆其地注榮陽縣今河	鬼師鄩使閔君驕食天周本墨密皆其地注榮陽縣今河	方滅之禁其痛為東周本墨密皆其地注榮陽縣今河	氏有君罰不也儉子圻內西公之在宗周以內賜武公遷居而	妹鄩非行也儉子圻內西公之在宗周以內賜武公遷居而	曰左外行也儉子圻內西公之在宗周以內賜武公遷居而	女史傳遂以風爵損君祿也詩古邑地及圻外鬱夫論大會憂	嬖潛仲見亡君先羣臣卑讓云及圻外鬱夫論大會憂	生子所也亡君先羣臣卑讓云及圻外鬱夫論大會憂	六云重以節信也仲言蓋本周書氏伐之憂	人重以節信也仲言蓋本周書氏伐之憂	曰伐之古言蓋本周書氏伐之憂	求言節君以高辛十史記	是君以高辛十史記	為以高辛十史記	人亡是十史記	也
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------	---------------	------------	----------	---------	--------	---

而封之鄭是陸終在高辛之後滅也王符之說失之墟而野留野鄙也傳

本上事者解宋所以得執祭仲因以為戒疏注野鄙也○周禮大

注鄙所居也引春秋傳曰遷鄭焉而鄙留野所見傳異也武氏億

上無而字與此凡兩讀何氏以焉鄭字絕句而野留另為句太宰疏引禮大

司徒注引遷鄭焉而鄙留又以為焉鄭屬下讀為句太宰疏引禮大

文與鄭氏同按呂覽遇合篇為野音而反善之周禮縣鄙士說文

里部野郊外也詩魯頌駟傳邑外郊曰野野廣遠鄙稱鄙亦

有野遠義左傳僖城二百里以外至國以鄙遠是野廣遠鄙稱鄙亦

傳隱元年大叔命西鄙北鄙與都對言都鄙君所居鄙為國

訓夫始于都者常大西鄙北鄙與都對言都鄙君所居鄙為國

邊界也鄭遷都于鄙也故鄭伯武通義云留桓公周宣王

地名詩云彼留之子也先鄭伯武通義云留桓公周宣王

地弟始受封於鄭後貪冒取同姓女叔姪為之寄帑與公周宣王

鄭仲之國節仲於鄭後貪冒取同姓女叔姪為之寄帑與公周宣王

故得通焉為國語士蓋始食于留其後既克郭并取鄙蔽等八王

邑乃建國焉謂之新鄭而鄙留言以爲下都所居曰鄙按孔

氏亦誤以留為詩之留彼留宜在圻內此留近都所居曰鄙按孔

注孟康說為是○注傳仲不得被執則不致成突忽之篡亂故著

而遷都則留為所都祭仲不得被執則不致成突忽之篡亂故著

戒以為莊公死已葬祭仲將往省于留塗出于宋宋人執之注宋人

宋莊公也

疏

注宋人宋莊公○左傳莊公九年執鄭之祭仲要

以立突為鄭君祭仲而執之立突又鄭世家莊公九年執鄭之祭仲也謂

之曰為我出忽而立突

注

疏

注突宋外甥○鄭世家初

為卿公使取鄧女太子忽故祭仲立之為昭公莊公又娶宋雍氏女生厲公突左傳宋雍氏女於鄭公曰杜云厲公史記

注引賈注云雍氏黃帝之孫姓之為宋大夫杜云其妻人曰女是為突外甥也左傳鄭世家又云

外甥非實宋外甥也左傳鄭世家又云

國必亡

注

祭仲死而忽旋為突所驅逐而出奔經不書忽奔見微

弱甚是時宋強而鄭弱祭仲探宋莊公本弑君而立非能為突將

以為賂動守死不聽令自入見國無拒難者必乘便將滅鄭故深

慮其大者也

疏

注祭仲至弱甚○下十五年鄭世子忽復歸于鄭

言入于鄭末言爾曷為仲存則存矣祭仲亡則曷為不

奔言忽為君之微也祭仲存則存矣祭仲亡則曷為不

甚於鴻毛不匹夫祭仲存則存矣祭仲亡則曷為不

年左傳亦執厲公而求賂焉鄭世家亦執突以求賂焉從其言則

是其將為賂動也慮其大者國重君輕以存國為大也少遼緩之

君可以生易死國可以存易亡疏使通義云祭仲存則不

注宋當從突求賂鄭守正不與則突外乖於宋內不行於臣下遼

假緩之疏遠通義云遼遠也按說文彳部遼遠也楚詞九歎云山修

假作還假是也還亦與遠通揚子注法宋當至臣下於天地贊於神明注

云宋多賂鄭不與也鄭惟公羊以三紀魯戰為龍門之衛燕戰與左氏異

突求賂鄭不與也鄭惟公羊以三紀魯戰為龍門之衛燕戰與左氏異

其外專國政厲公患之亦行於臣下世家云則突可故出而忽可

祭仲專國政厲公患之亦行於臣下世家云則突可故出而忽可

故反疏忽經義述聞云云疏忽解突可故出而突之隙則突依舊可出而忽依

通義云引之如故也言少遲久之得但言之間隙則突依舊可出而忽依

舊可反引之如故也言少遲久之得但言之間隙則突依舊可出而忽依

但言故且忽前此無二國七年我即死女能固納公乎秦策王固

是

不可得則病注使突有賢才是計不可得行則己病逐君之罪

疏 經義述聞云疏曰言己終能出突而反忽則為權之成若不能

假設之詞病猶辱也見士冠禮注若不可得則以文之大恥蓋其意

言祭仲之意以為突也謀國之權如是然後能保國故曰有鄭

必欲出文祭仲不從其言至是則病皆發明祭仲之意有病

者恥其事之不從其言至是則病皆發明祭仲之意有病

詞按王說較舊義直捷然後言使突有賢才計不可得行亦宜

兼有如此義蓋若突賢能守國仲亦然後有鄭國注己雖病逐君之

無如何徒受逐君惡名故為病也然後有鄭國注己雖病逐君之

罪討出突然後能保有鄭國猶愈於國之亡疏才已計不行雖有賢

仍須勉力討之令忽有國雖費功猶愈於國之亡也按疏非注

意此然後有鄭國語對上祭仲不從其言則君必死國必亡立說

何意從其言出忽立突先病逐君之罪後復討出突雖行權能保

有鄭國不然則亡故雖被惡名猶愈於國之亡所以為行權能得

輕重之宜也穀梁范序駁公羊謂以廢君為行權是神器可得而

闕也識輕重之義者也注猶愈至之亡○猶闕本監本毛本

作稱誤依鄂本正疏亦 古人之有權者祭仲之權是也注古人謂

云猶愈於國之亡也 伊尹也湯孫大甲驕蹇亂德諸侯有叛志伊尹放之桐宮令自思

過三年而復成湯之道前雖有逐君之負後有安天下之功猶祭

仲逐君存鄭之權是也 繁露竹林云夫去位而避兄弟者君子

祭仲措其君於人所甚賤以貴生其君故以為知權而簡之其俱

為也前枉而後相義者謂之使君榮之與成君秋不之善之魯隱公鄭祭

仲是也舊疏引義云若令臣死則君設也若使君父臨之

河井甯不執以其髮乎權也其義有也孟離重輕君臣授義不親大

紀國之存亡宗社大所繫去緩就急本全重所以為權也○注古

人至是也○亡釋文大音泰閩本監本毛本改太甲非後各本○注古

甲太甲成湯嫡長孫也是為帝太甲元紀伊尹乃立丁之命作太

於桐宮三年伊尹攝政當國以朝諸侯湯法亂於居宮三年悔之

過自責百姓於伊尹嘉之迎太甲而授之政太甲居宮三年諸侯

咸歸殷百姓於伊尹嘉之迎太甲而授之政太甲居宮三年諸侯

太丁未立外丙二年自怨自艾於桐處仁遷義湯之典以刑聽伊尹放之訓於

己者又盡心又公孫丑曰悅伊尹之為不狎臣於不順放太甲於桐可

放與仲子權者有伊尹之志廢君不肆之名卒以存殷與古人之能

逐君存類其行權者何權者反於經然後有善者也疏孟趙子離婁

者反經而善者也即董子所謂成枉後義謂之中權是也後漢書

馮衍傳注於正道也雖違逆而事有成者謂之權論語是也後漢書

與立未可與權唐棣之華偏其反而注云賦於此經而有言權道反而

後至於大順也按可與立華偏其反而注云賦於此經而有言權道反而

云忽其始歸于鄭是也乎常道鄭奇論語亦非漢儒說在前此已經有

為公羊傳正權者何權偏反喻乎經也且反乎經然後有善者也反已經有

之語實始於此其後相習成說者為師傳如後漢周章傳云孔子

稱可與實始於此其後相習成說者為師傳如後漢周章傳云孔子

可與適道未可與權淮南子曰禮之謂也周書如後漢周章傳云孔子

儒說相適道未可與權淮南子曰禮之謂也周書如後漢周章傳云孔子

也此權之設故惟於孔與祝時一偶施之也與權則名君勢不謂也六季

為非常之事故惟於孔與祝時一偶施之也與權則名君勢不謂也六季

於孟衛女曰夫嫁則可無己所自志則怠夫道二常謂之於經也孟子

曰有孟衛女曰夫嫁則可無己所自志則怠夫道二常謂之於經也孟子

權公之衛女初行中孝慮中聖權之如女因其傳而女傳曰古許穆夫人衛

舍近而也就遠離大而附小一且於有車馳之難孰可與慮社稷而近侯

不聽是權之所設舍死亡無所設注設施也舍置也如置死亡之

事不得施疏注設施至得施○說文部設施猶言施行禮記祭統云

施行也昭四年左傳使杜洩仁舍路杜云舍置也釋文音捨如置死

亡行之事昭四年左傳使杜洩仁舍路杜云舍置也釋文音捨如置死

自貶損以行權注身蒙逐君之惡以存鄭是也注○鹽鐵論論儒

云祭仲自貶損以行權時也注不害人以行權注己納突不害忽是

也注甯喜納獻公弑其君剽之屬皆害人者也注殺人以自生亡

人以自存君子不為也注祭仲死則忽死忽死則鄭亡生者乃所

以生忽存鄭非苟殺忽以自生亡鄭以自存反覆道此者皆所以

解上死亡不施於己宋不稱公者脅鄭立篡首惡當誅非伯執也

祭仲不稱行人者時不銜君命出使但往省留耳執例時此月者

為突歸鄭奪正鄭伯出奔注者祭仲至己漢公卿陽傳云昔

君非義也春秋記之為逆而以功者易死以存易亡也後漢書馮衍傳

順而成者道之大也逆而功者權之所貴也是故期於有成不

問所由論於大體而守小節昔逢丑父於春秋而使君取飲稱於

諸侯鄭祭仲立突而出忽終得復位美於春秋蓋以死祭仲生死則

易死亡無救於忽與鄭苟免求生乃能存賢智之慮也蓋祭仲生死則

舍死存者比也包氏慎言云祭仲之事公羊言非自矣曰權人之所設

宋執仲而脅仲也祭仲省留宜為宋人所執大於鄭忽國之弱主內無所

倚仲死而無歸於鄭之亡無救於忽生之突故甯蒙仲不立之名順宋
 而擧父則溺而子掉其髮俄頃之變存亡正繫焉避誅而陷於死父非
 廢誅之也深能之使天日子再明父足為說凡世處危者法無取而祭豈輕
 當誅之也深能之使天日子再明父足為說凡世處危者法無取而祭豈輕
 變之也深能之使天日子再明父足為說凡世處危者法無取而祭豈輕
 以許人能哉如身祭仲存亡所為足繫君國之存亡而倫子以從逆者祭輕
 之罪人設也夏漢姜維有趨祭道或兩室利資於處子輕重貴其稱云
 權之所設也夏漢姜維有趨祭道或兩室利資於處子輕重貴其稱云
 量是謀其身與不私其義況私其與乎昔君公重君與國權則國重之古
 嫌公殺孫碩膚德音不滅親孫之過卒使冲成謂異以室底權也詩人美之
 不溺也施於君不危社稷則不為權施於生己覆己則明私權亦視其心
 而君已後之世有藉權若反其變詐者必存焉若傳執者未可善乎
 夫君已後之世有藉權若反其變詐者必存焉若傳執者未可善乎
 其後也忽存鄭采葑於菲無耳仲後體春秋之難於祭仲其志經詞從
 宋以生也忽存鄭采葑於菲無耳仲後體春秋之難於祭仲其志經詞從
 之弒後法故假祭仲以見沒權不道猶齊公順其文非利仲也而使
 可為後法故假祭仲以見沒權不道猶齊公順其文非利仲也而使
 假以立復也俗儒謂仲當守死不聽事之既明終無苟明死而義
 其事以可略也俗儒謂仲當守死不聽事之既明終無苟明死而義
 突灼然見賢必不匹夫傳之將不信乎仲唯得於本名獨祭仲而
 字灼然見賢必不匹夫傳之將不信乎仲唯得於本名獨祭仲而

仍稱字又何以稱子明仲一也而憂中國未若季子之盡善矣伯莒之戰
傳曰吳何以稱子明仲一也而憂中國未若季子之盡善矣伯莒之戰
稱子反夷狄也自由是言之一簡之中宜與其退苟達於此了無
權校其後事仍自無取正猶不保其往不與道此者見其義死
闕義按孔包非徒然也○劉切傳之所以反覆十行本立作之閩本
亡不施於己非徒然也○劉切傳之所以反覆十行本立作之閩本
監本毛本同誤也依鄂不稱爵故知非伯爵侯而執者伯討也舊稱
人而執者非伯討也依鄂不稱爵故知非伯爵侯而執者伯討也舊稱
疏云成十五年晉侯執曹伯歸于京師稱爵是也穀梁傳曰宋
人祭仲公也其曰何也執之也注惡其執人廢嫡立庶○宋
屬祭仲至留耳○舊疏云決定六年秋晉人執宋人樂祁犁之
之

突歸于鄭

突何以名注据忽復歸于鄭俱祭仲所納繫國稱世子不但名也

疏注据忽至名也○下十五年注挈乎祭仲也注挈猶提挈也突當

國本當言鄭突欲明祭仲從宋人命提挈而納之故上繫於祭仲

不繫國者使與外納同也時祭仲勢可殺突以除忽害而立之者

忽內未能懷保其民外未能結款諸侯如殺之則宋軍強乘其弱

滅鄭不可救故少遠緩之注力也引猶提擊也釋○墨子經說云擊結

也結束之速持之陳餘傳以兩賢之於左手中也禮記文王制云班白者

也○廣韻擊提擊也仲○當連文為本訓突之入不依鄂本正通義云

也○鄭州祭齊無知稱鄭突○以見不繫至同也○引舊疏云言與外納

如衛州祭齊無知稱鄭突○以見不繫至同也○引舊疏云言與外納

于頤者即繫仲言于鄭捷也言似傷二十五人圍陳納之頤○子

猶上祭誤從宋人出忽立突也其言歸何注据小白言入疏

無惡疏庶篡適宜書無惡○經言十五年傳例云歸之繁露王道云魯

不與楚桓立祭仲之國忽行正世之義守倦倦之心春秋嘉氣義

焉故皆見之復正之謂也公羊擊乎祭仲之義

鄭忽出奔衛
忽何以名注据宋子既葬稱子疏宋公禦說卒稱子○僖九年三月

侯宋子已下于葵丘是宋公稱尸柩子在前故不名也然則未葬也彼注

某既葬稱子宋公出會諸侯非尸柩前故從既葬之稱稱子此鄭忽正既葬後宜稱子故据難之

春秋伯子男一

也辭無所貶注春秋改周之文從殷之質合伯子男為一一辭無

所貶皆從子夷狄進爵稱子是也忽稱子則與春秋改伯從子辭

同於成君無所貶損故名也名者緣君薨有降既葬名義也此非

罪貶也君子不奪人之親故使不離子行也王者起所以必改質

文者為承衰亂救人之失也天道本下親親而質省地道敬上尊

尊而文煩故王者始起先本天道以治天下質而親親及其衰敝

其失也親親而不尊故后王起法地道以治天下文而尊尊及其

衰敝其失也尊尊而不親故復反之於質也質家爵三等者法天

之有三光也文家爵五等者法地之有五行也合三從子者制由

中也疏注春秋至從子○此道春秋制也繁露三代改制云春秋

周爵五等春秋三等春秋何曰伯子男一也辭無所貶何以為一曰

文商質者主天夏文者主地春秋者主人故三等也又云故天子

命無常唯命是德慶故春秋應天作新王之制宜商合伯子男

為一等史記三王世家云昔五帝異制周爵五等春秋三等皆因

時也而文序尊地說苑修文云商一者常再而復者質也然主天夏者大新王大故

德殷作周德也又君道云孔子作春秋語為一政等篇所謂其或繼周者是

也春一質三文故一改周侯文從等伯子論為一政等篇所謂其或繼周者是

至是也○無所貶三故年稱楚子使椒來聘襄二稱九年吳伯使札來聘

爵是也○春秋從殷改周之稱夷與之君聘伯也序禮云巢伯來朝其傳在伯

地本夷北狄亦無戎南蠻大稱○注進退九州之不外長子也雖有侯伯見之

秋夷諸侯進爵本正子緣鄭也○注伯忽稱降名也○閩爵無異故降而春

稱為一等若亦改稱未見之損義且稱此莒為未等之亦在號

所以知與陳佗稱莒者陳桓公卒莒人密州之喪稱已稱名

亦然未必於從小國辭爾喪稱於童子者○注某者何義於也

日無也○既葬稱子即尊之漸稱緣某心稱子可注

名者尸也○尚存猶以謂君前薨有名降也○注義云故既葬仍者順鄭忽稱名

公羊義疏 十五 十 中華書局聚

親欲親周與夏當尊也又尊也三正白虎通三教者必一王設三教者何所以承天救

地能順相繼也質道極陰地而己故之道為質則地受而化之養而

之故文又文禮記疏引元命包云王者一失立教以地之變

鬼莫立教文以周忠人之失野故救以文野莫若救教以教如敬

復始窮則人相承承之史以敬高祖傲紀太史曰故周之政忠如敬

傲野故殷則人相承承之史以敬高祖傲紀太史曰故周之政忠如敬

董仲舒傳以三王故救道莫祖若傲紀太史曰故周之政忠如敬

變然也白虎通云三王故救道莫祖若傲紀太史曰故周之政忠如敬

之失莫如失野之救野莫野觀扶而復窮則反之本失莫如失野

黑制與夏同三周者如順連環其復窮則反之本失莫如失野

三王之恭讓之威衰則觀也苑修文云夏氏教殷以敬周而文君

子矣小人之失鬼救野莫野觀扶而復窮則反之本失莫如失野

周失薄故窮則莫如忠聖與聖教如人而之三君以敬周而文君

公羊義疏 十五 十一 中華書局聚

外尊敬而為三教皆不也乎制質承天法商而王乎天地失三規代所

而多仁樸道主法夏親而代改其道主陰尊法文而多王義節道進陰尊法質

多禮文於是則天道親而實不省地尊於義而文煩義也禮記表故

復始窮則反本義也○注實多義至行也○舊疏云皆春秋說文白而

光通爵五篇行云何爵有五等者據天法故五光文三等者疏引元命包云故

爵含文嘉曰五爵精春秋三等爵法五等各宜五精禮疏引元命包云故

則傳法五爵剛五等丙戊庚壬有明諸侯之爵臣注五柔乙丁無己辛癸漢書王

故傳殷道定質者法天謂無文者春秋後世制周之法故第有殷之說質

男也○注合鄭三注此地也○禮記夏制三公侯田方百里侯七百里梅十伯里春

秋變云殷之文從等者公侯伯子男皆稱也里也與何謂之

里也按鄭意以諸侯三等伯子男皆稱也里也與何謂之

受命改文從春無虛退合人子義故以上一爵也尚書曰從子貴中衛也

以春秋名鄭忽鄭伯也此未踰何之嫌或曰從子貴中衛也

稱子白虎通鄭忽鄭伯也此未踰何之嫌或曰從子貴中衛也

不同封若為大制夫當受五十三里之當封與夏之圻內諸侯皆受十七里者

柔會宋公陳侯蔡叔盟于折

杜云折地闕釋文折一作折

柔者何吾大夫之未命者也

注以俠卒也輒發傳者無氏嫌貶也

所以不卒柔者深薄桓公不與有恩禮於大夫也盟不日者未命

大夫盟會用兵上不及大夫下重於士罰疑從輕故責之略蔡稱

叔者不能防正其姑姊妹使淫於陳佗故貶在字例

注以俠卒

年春俠卒傳俠者何吾大夫之未命者也注無氏而卒之也與

此書柔同穀傳亦云柔者何展無駭也何氏為貶也曷為貶也

始滅也○隱二年傳公無駭也何展無駭也何氏為貶也曷為貶也

有二柔一則未命大與無駭也何展無駭也何氏為貶也曷為貶也

也其儻九年俠卒注未命所書氏當之者賞疑從重也○注無駭大

○隱九年俠卒注未命所書氏當之者賞疑從重也○注無駭大

桓公也此何氏柔卒故見為薄桓公世與恩禮也○注無駭大

隱元年注君大夫盟通義云惡不背也○注無駭大

公親為穀丘之盟責不信心在公不在柔也意及鄭師伐宋故責之

略也舊疏云春秋之例不信者日下柔也意及鄭師伐宋故責之

于宋是其違信矣獄不疑則從正去賞疑則從夫予故責之疑罪

疑則弗遂誅也故不肖得改也僞古文大禹謨云罪疑惟輕以柔非
執政大夫背盟與否恐未主罰之應否亦在可疑故從輕以略
其責也○注蔡稱至字蔡稱至字見上六年傳所謂淫於蔡是也
無舊疏標起訖亦作蔡稱至字見上六年傳所謂淫於蔡是也
稱字謂絕奪其爵為字莊十年事見上六年傳所謂淫於蔡是也
不能防正貶爵為字莊十年事見上六年傳所謂淫於蔡是也

公會宋公子夫童疏左氏作夫童音鍾穀水梁同杜云夫鍾郈地穀梁麋氏

高成縣南與枝瀆合瀆以上承無棣溝南逕樂陵郡西又東南逕千
童縣故城東史記建元以來王侯者年表千鍾徐廣曰一作重

童隱曰漢表作重侯在平原地府志有丘夫鍾文里
童下音鍾沈氏欽韓云今兗州府汶上縣有夫鍾文里

冬十有二月公會宋公子闕疏杜預云魯國在東平昌縣東南湖

中大事表云魯先公墓所在湖中隱桓以葬此今兗州府汶上湖
縣西南三十五里有南旺湖中隱桓以葬此今兗州府汶上湖

公葬處定元季孫使役如闕即此水經注濟水篇濟水故瀆又
北右合洪水上年承鉅野薛訓渚歷澤西北經注濟水篇濟水故瀆又

秋公會宋公子闕郡國志曰東平陸有闕亭

十有二年春正月

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于毆蛇疏左氏紀侯作杞侯毆蛇國作

汶陽縣北有曲水亭大事表在今曲阜縣東北四十里春秋公會注汶
水篇汶水又西南逕魯國汶陽縣北縣有曲水北亭春秋公會注汶

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘

疏 年杜云左傳燕人南燕大夫隱鄭

侯莒子於曲池續漢志注地記臨淄縣東北五里曰曲門其側有池非也一統志嶮河在兗州府曲阜縣也今其水常流不絕顧氏
東南流入洙水其豁平聲則音區丘羽反按聲則丘
炎武唐韻正云燭曲澗聲則音區丘羽反按聲則丘
盟于曲池注羊燭曲澗聲則音區丘羽反按聲則丘
具反五臣注文選陸機漢汲冢書區丘羽反按聲則丘
聲古區曲同方職得其相借從聲也禮記亦同部相段借
也故周禮釋文大川庫池釋文池徒也禮記亦同部相段借
有象窀于惡池釋文大川庫池釋文池徒也禮記亦同部相段借
長象窀于惡池釋文大川庫池釋文池徒也禮記亦同部相段借
从虫是蛇即尾形古艸居患宅故相問無宅乎出蛇也字或
亥據曆壬寅為五月故之音二日亥為八月書丁

杜云南燕國今東郡燕縣後也引世本云燕國姑姓地理志唯東郡
燕縣南燕國今東郡燕縣後也引世本云燕國姑姓地理志唯東郡
二十年燕仲父見燕傳耳今按燕有二國北燕召公奭後燕姬與衛
南燕地理志有南燕傳耳今按燕有二國北燕召公奭後燕姬與衛
周出惠王史記燕世家周記惠王北燕仲父為北燕君索隱曰燕
周云掘左氏燕與衛世家周記惠王北燕仲父為北燕君索隱曰燕
伯故著史考云北燕與衛世家周記惠王北燕仲父為北燕君索隱曰燕
二十其病齊伐也據傳文執此元是北燕不疑杜君之說若父為
以其病齊伐也據傳文執此元是北燕不疑杜君之說若父為
南燕伯為伐周也且燕及俱是姬姓是北燕不疑杜君之說若父為
燕與衛伐周則鄭何之說此燕人亦未詳為何按燕考昭十未明年南

公羊義疏 十五 十三 中華書局聚

北燕伯款出奔齊云彼既明云云北燕則此單言燕者或南燕與穀丘
杜云宋地大事表云左傳云北燕之丘杜注即穀丘也合聲也漢書
地理志濟陰郡句陽縣云應劭曰左氏傳句瀆之丘也紀要又云
穀丘在宋德府商丘縣南十四里按商丘之盟于穀丘是在曹縣者自為
二地魯宋燕所盟似
在曹州府界為宜似

八月壬辰陳侯躍卒注不書葬者侏子也侏不稱侯者嫌貶在名例

不當絕故復去躍葬也疏至八月書壬辰月之二三日屬公所殺

桓公太子免之第三弟長曰桓公中子曰林少公曰立五年卒與此不合左

而公躍是為利公利公者桓公也利公曰桓公五年卒與此不合左

傳以厲公即躍與蔡人誘厲公而殺之林桓公是為莊公均厲公

殺其父與兄乃令蔡人誘厲公而殺之林桓公是為莊公均厲公

公即侏而田完世家又無正若係桓公之子春秋何侏為不書葬也○二

世家不侏合今以何氏為主外往葬皆由春秋錄之其書或不卒史

葬亦由春秋葬也○通儒云凡魯葬會葬則不其書或不卒史
也非聖經也春秋有臨某國之言焉諸侯之葬當請於王道熄矣不
曰某國葬某也春秋有臨某國之言焉諸侯之葬當請於王道熄矣不
春秋乃以文王之法臨之而託其義又云陳厲公未明也蓋不以
誅侏立躍與殺侏見蔡與衛人殺州吁不躍為晉厲公未明也蓋不以
書葬以晉侯黑與殺侏見蔡與衛人殺州吁不躍為晉厲公未明也蓋不以
說非公羊義陳侏見殺于蔡與衛人殺州吁不躍為晉厲公未明也蓋不以

趙盾黑臂立不討賊與聞於蔡可知故削其葬之以見義不躍為咤子亦不得責之陳外淫當絕之當從誅絕君之科也

公會宋公子于郟 **疏** 虛二傳郟訓作虛杜云虛音也趙坦春秋異文箋云

垂隴之作垂斂也按郟與空古音通是也虛有故虛城按蘇代云

決宿胥之口則魏無虛頓丘為今大名清境為宜穀梁注虛今

鄭地未

冬十有一月公會宋公子于龜 **疏** 宋本龜地大事表云疑在睢州境

龜陰之田是也或宋公來會魯境所謂龜地與

丙戌公會鄭伯盟于武父 **疏** 之十一月兩書丙戌十一月無丙戌十月

縣東北有武父城大事表云水經注濟陽縣故城武父城也今在

直隸大名府東明縣西南與河南開封府蘭陽縣接界一統志武

丙戌衛侯晉卒 **注** 不蒙上日者春秋獨晉書立記卒耳當蒙上日與

不嫌異於篡例故復出日明同 **疏** 傳再稱日決日義也蓋同日兩

事先盟後卒既嫌日不相蒙先卒後盟例本有日又無以決
 丙戌為盟日必欲著丙戌為盟日者春秋獨晉書立桓盟皆日不當日也
 信必欲決丙戌為卒日者接蓄有弗克納文則纓且正當立已明故無
 子纓且卒不再日者卒去日信二其年冬晉侯夷吾卒襄十
 嫌按春秋曹伯負芻卒于師是也若其年冬明則去日此衛侯
 年冬十月曹伯負芻卒于師是也若其年冬明則去日此衛侯
 晉於隱四年書衛人立晉其明已若重書丙戌則嫌在亥日
 之例是異於篡矣故復書日以明之儻伯突卒皆書日以齊小
 侯小白卒入莊二十一年夏五月辛酉鄭伯突卒皆書日以齊小
 鄭突皆有入文不言立故言獨是也君所可以去日者示略也其纓
 且有入卒范答薄氏云異於日食之可以知日者是也見楊疏
 且之入卒范答薄氏云異於日食之可以知日者是也見楊疏

十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋

戰不言伐此其言伐何辟嫌也惡乎嫌嫌與鄭人戰也注時宋主

名不出不言伐則嫌內微者與鄭人戰于宋地故舉伐以明之宋

不出主名者兵攻都城與郎同義疏注穀梁傳曰非與所與伐戰也

解經書下日之意也非責魯言魯反與於其與戰者戰也內諱敗舉與

鄭戰彼傳又云不言與鄭戰恥不和也於戰輕敗也內諱敗舉與

其可道然則穀梁即戰于宋為魯內戰也戰者戰也內諱敗舉與

敗故以戰于宋為敗也明公羊作傳時說春秋者已戰伐兩舉特恐

學春者疑矣左傳與鄭戰而穀梁乃正以爲公與所伐者戰亦謂成未

可帥也故又會于虛冬又會于龜宋公辭平故與鄭伯盟于武父

遂帥師而伐焉與此傳合十二月無丁未據曆爲十一月之內

日○注時宋元至同義○言若宿之及鄭且嫌與鄭人戰故先書內之

微者與隱元年及宋人盟于宿及鄭且嫌與鄭人戰故先書內之

注云魯不復出主名與兵近都城明舉國無大衛侯小當勳力拒之也

此戰于宋明攻宋都此偏戰也何以不言師敗績內不言戰言戰

故宋不出主名也此偏戰也何以不言師敗績內不言戰言戰

乃敗矣疏上舊疏云戰于魯此則往戰于宋嫌其異故明之者

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊

師宋師衛師燕師敗績疏年二月書己巳月之三日包氏慎言云此

可知杜氏長曆於十一月閏正月而巳巳則前年所書日均有誤

曲赴經誤皆於曆不合禮記疏引服虔云時衛先君未葬而稱侯以

者譏其不稱子也曲禮疏云此與成十三年經書宋公衛侯並先

君未葬而稱爵者賈服注譏其不稱子杜預云非禮也穀梁注徐

邈曰僖九年傳曰禮矣禮宋陳稱子上而衛稱侯隨其所以自稱而

侯以出其失禮明矣禮宋陳稱子上而衛稱侯隨其所以自稱而

之得失自見矣

曷爲後日注據鞏之戰先書日疏

注据鞏至書日○成二年六月

是也于鞏恃外也其恃外柰何得紀侯鄭伯然後能為日也注得紀侯

鄭伯之助然後乃能結戰日以勝君子不掩人之功不蔽人之善

故後日以明之疏柰閩本監本毛本作奈非春秋之明得紀侯鄭

伯之助乃能結戰日也古者戰必卜日周禮太史云太史抱天時

與太師同車先鄭云大出師則太史主抱式以知天時是也注

君子至明之○說苑酌理云取人之善以自勝故後日以明其功

匿人之善者是謂蔽賢也明魯得紀鄭然後勝故後日以明其功

內不言戰此其言戰何注據公敗宋師于菅疏隱十年公至于菅師

于菅春秋尊魯凡內勝皆曰敗某師于某但言戰以不日別偏詐耳此

書日為偏戰宜但書敗某師今言戰嫌與言戰乃敗矣同故難之

從外也注從外諸侯相與戰例疏注從外至戰曰某例及某戰于某凡

師敗績詐戰曰某敗某師于某此書公會紀侯鄭伯及齊侯已者

戰齊師已下敗績是從外諸侯相與戰例也穀梁傳曰其言侯已者

由內及之也其曰戰者由外言之也范云內不言戰言戰則敗也今

魯與紀鄭同討以有紀鄭故可得言戰是及由內稱戰從外稱也

曷為從外注據戰于宋不從外言敗績疏注據上十二年績也舊疏

云及鄭師伐宋丁未戰于宋於時有鄭人宜據以難特外故從

仍從內不言戰言戰則敗之例不別書敗故注明當至言戰○上

外也注明當歸功于紀鄭故從紀鄭言戰疏戰于宋不專恃鄭勝

敗魯亦蒙之故仍從內錄此專恃紀鄭取勝歸功於外故從外曰
戰繁露觀德云魯桓即位十三年齊紀宋衛舉師而東紀鄭與魯
公勦也按遍字疑誤避紀鄭與歸功紀鄭之義合也何以不地注據

在下句疏下注據在郎為句難故舊云疏云據在下句亦近矣即何地按因

地近也惡乎近乎圍疏于通義門謂董仲舒說四國共伐魯大破言之

近乎圍戰也何氏廢言來者不地則無為不見地順從外文穀梁傳其

不當為己謂在魯也羊字義改耳為己不龍門城下之戰迫近故內不地劉

氏逢己云鄭以公羊義改耳為己不龍門城下之戰迫近故內不地劉

言己者六年蔡人殺也陳佗傳曰其不地于自魯言皆曰我正與此內無

說也紀李氏皆國名也識小破穀梁曰其不地于自魯言皆曰我正與此內無

不地於紀戰無為不地鄭康成引謂于紀於紀者公羊注之春秋非戰無

魯龍門城下戰無為不地鄭康成引謂于紀於紀者公羊注之春秋非戰無

釋不在地紀國按羊龍之戰不地鄭康成引謂于紀於紀者公羊注之春秋非戰無

文紀不可也皆無為不地鄭康成引謂于紀於紀者公羊注之春秋非戰無

可以地也注郎雖近猶尚可言其處今親戰龍門兵攻城池尤危

故恥之績功也非義不戰故以功言之不言功者取其積聚師眾

有尊卑上下次第行伍必出萬死而不奔北故以自敗為文明當

坐也燕戰稱人敗績稱師者重敗也戰少而敗多言及者明見我

為主故得汲汲敗勝之文疏郎戰于郎是也上彼十年齊侯衛侯鄭伯來

也吾近邑則其言來戰于郎何近也非乎城近乎圍也注雖

至其處○舊疏云謂戰于郎何近也非乎城近乎圍也注雖

今親至恥之舊疏又引春秋感龍符云強民死傷者滿溝也龍者

主說此經故知舊疏又引春秋感龍符云強民死傷者滿溝也龍者

門合誠圖注龍門魯地涉也相與涉血戰也相殺血滿行志桓

引四年御庚災董仲舒以先離四魯共伐龍破於龍門怨連禍注

三不曰魯郭門也易林之離本魯爭言於龍門此依鄂本之正

宣世二年穀梁傳績功也爾雅閩績本也詩北王作此聲維禹之

云箋云績猶禮言堯師也咸熙其積也戰紀曰衆功皆與獲通積

多為上爾雅釋詁宜績成者故績猶庶事也公曰績業也通績成

也庶康業皆事釋宜績成者故績猶庶事也公曰績業也通績成

謀庶康業皆事釋宜績成者故績猶庶事也公曰績業也通績成

弗成也莊十堯年左傳績成者故績猶庶事也公曰績業也通績成

功昔也先王昭穆晉語無敗績軍其也曰穀梁傳績成者故績猶

功言也刑引聚師衆以積說疊韻為訓也當坐者繁露竹林云戰

攻伐雖數百起必一戰書傷其害所重也故也○注燕戰至敗
多○舊疏云蓋師不盡戰故言戰少敗時悉走故也○不言敗多而莊
者稱師八年齊人伐衛師未得乎師也彼注云未得成列為師也穀
梁傳云戰稱人敗稱師重衆也○注言及至之文○秋愛人而戰者殺
人君子奚說善人殺其師愛哉○注言及至之文○秋愛人而戰者殺
鄂本同宋本閩本監本毛本傳及猶汲汲也及我欲之注當衍蓋者善
爲伐始衍者字矣隱元年傳及猶汲汲也及我欲之注當衍蓋者善
重惡深我爲主明敗
勝皆當坐魯重也

三月葬衛宣公注背殯用兵而月不危之者衛弱於齊宋不從亦有

危故量力不責也疏也注背殯至責也○隱三年傳當時而不日正

危宜書日此不日故解之量力不責猶下八年之君子辭也繁
露玉英云苟能行善得衆春秋弗危衛侯以正書葬是也俱不

宜立而宋繆公受之先君而危衛宣弗受先君而不危以此見得
衆心之爲大安也解衛宣之書葬得正爲得衆與何義異左氏家

杜預稱穀子梁家徐邈皆責衛惠公稱侯於先君未葬自惡
其不稱穀子以侯禮接鄰國也禮記疏引服虔說亦同

夏大水注爲龍門之戰死傷者衆民悲哀之所致疏○注爲龍門戰至所致

漢書五行志桓公七年秋大水董仲舒劉向以爲桓弒兄隱見上
痛隱而賤桓後宋督弒其君諸侯會將討之桓受賂而歸又隱民臣

諸侯由是伐魯仍交兵結仇伏尸流血百姓愈怨故十三年夏復
大水一曰夫入驕盈將弒君陰威桓不寤卒死劉歆以爲桓易復

許田不祀周公廢祭祀之
罰也按說取徵太遠

秋七月

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹

疏

通義云以曹地者參會也左傳曰曹人致饋按此與及宋人盟

于宿

無冰

疏鄂本冰誤水

何以書記異也 **注**周之正月夏之十一月法當堅冰無冰者温也

此夫人淫泆陰而陽行之所致 **疏**注周之至所致向以漢書五行志

冰也小奧不書無冰然後書舉其大者樂也京房易傳曰祿不遂知

茲謂欺厥咎奧兩雪四至而温臣安祿樂逸茲謂亂與而祿生蟲亡

罪不誅茲謂舒其奧夏則暑殺桓公十物華實無過劉向以茲謂亡

乞徵其咎當寒而日奧六日也桓公十物華實無過劉向以茲謂亡

春行今冬也先連兵鄰國三戰而再親長也同類不姓外善惡之侯不
敢行誅罰鄭伯突篡兄而立公與相親又云舒秦失之急故周寒
也董仲舒以象夫不立陰節也周失之舒秦失之急故周寒
暑之變天皆同故曰無冰天陰下失節也周失之舒秦失之急故周寒
衰無寒歲減無奧行傳曰如視之不自明是謂不慙厥咎舒厥而恆者
董何說同通義云奧行傳曰如視之不自明是謂不慙厥咎舒厥而恆者

珍傲宋版印

燠其不曰水不為冰而曰無冰何也春秋本天道先王所重天道當
二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰藏冰以取冰穀梁傳注引徐邈云無
寒不寒以無言之見人目之取辭也穀梁傳注引徐邈云無
以頌故以無言之見人目之取辭也穀梁傳注引徐邈云無
者常陽之異此夫人淫泆陰
為陽行之所致與何說合

夏五鄭伯使其弟語來盟

夏五者何無聞焉耳注來盟者聘而盟也不言聘者舉重也內不

出主名者主國也蓋盟可知蓋盟來盟例皆時時者從內為王義

明王者當以至信先天下疏其通義云本當言夏五月幹枝鄭伯使

秋方令桓盟皆日以重著其無信故進不可疑之法子曰聽遠音去

五存夏即桓而用舊文無所增損亦因其貌而察其形立為定哀以

者聞其疾桓而用舊文無所增損亦因其貌而察其形立為定哀以

指隱桓隱桓而用舊文無所增損亦因其貌而察其形立為定哀以

云當言桓桓而用舊文無所增損亦因其貌而察其形立為定哀以

似何義亦桓桓而用舊文無所增損亦因其貌而察其形立為定哀以

來聘丙午及荀庚盟也注尋未及孫夏父盟也彼者因聘而盟聘盟兩書者彼傳云尋舊盟也注尋未及孫夏父盟也彼者因聘而盟聘盟兩書者彼傳云尋舊盟也注尋未及孫夏父盟也

盟而巳也注內夫莖至可知注莖盟至皆時○傷三年冬公來盟凡內曰來盟也注內夫莖至可知注莖盟至皆時○傷三年冬公來盟凡

如齊莖盟定十一年冬叔還如鄭莖盟是莖盟也宣七年春衛侯使孫莖父來盟是來盟也

盟文十五年春三月宋司馬華孫來盟書月者彼注云文公微弱大盟夫秉政宋亦蔽於三世之亂結盟故不與信詞也蓋來盟

莖盟與離參者異故皆與信辭○注時者至下當○王校勘記云鄂本元本閩本同監本毛本王誤主下云明王以五字或衍

下可證此本例作王此夏五應此有五師之不說何氏以五字或衍

疏云來盟之例不此言月而此有五師之不說何氏以五字或衍

文故如此義或然

秋八月壬申御廩災

疏包氏慎言云八月書壬申乙亥八月無壬申

六月非嘗之時傳曰常事不書此何以書譏嘗也曰猶嘗乎御廩災不如弗嘗而已是書嘗非責其不時責其不知廢時祭以應天

變也則公羊經文本作九

月與祭以首時之例合

御廩者何桑盛委之所藏也 **注**黍稷曰桑在器曰盛委積也御者

謂御用于宗廟廩者釋治穀名禮天子親耕東田千畝諸侯百畝

后夫人親西郊采桑以共桑盛祭服躬行孝道以先天下 **疏**禮記

之位云焉米疏虞謂委氏積之岸也鄭注此魯謂中之藏米此虞帝上積又令藏云

也藏帝籍祀之收穀於神倉祗疏委謂積重之物重此委威帝籍積所耕千畝

內於神倉引魯名御傳云均為藏積所藏之皇氏云有謂定名也其非

之廩人籍田之大祭則共倉者不注給小讀亦以授春周制也祭

書天至志感天○廩四星主蓄師職以供享祀即春秋注禮云

黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也

器推黍稷曰黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也

梁之屬黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也黍稷也

人肆師小祝是也段氏玉說文注也器以內諸穀實之言謂之爾雅黍

稱也甸師注云也小宗伯逆者注為長是入祝也言單言威若

今甫田之作齊亦作齊用古豐禮毛傳曰器實今左傳曰威鄭注周

禮齋或專訓傳曰潔用古豐禮毛傳曰器實今左傳曰威鄭注周

異蓋許主說其字威從黍稷曰齋凡其器曰皆實之則威似與毛鄭

委積也○廣雅釋詁委積也管子也莊子知北遊人君守其本地之委房注也

積是委積通也周禮宰夫司職其牢禮委積膳飲少賜之

故牽注委積謂亦米薪芻不給宗廟用也此蓋凡積聚之物皆謂曰委

廟○委積斷云所藏子即盛曰御必云御者外別有衣也○注於御身至食宗

適者於口妃妾所接於御禮曰御荀子云御者內子以御為御諸御御謂茶注

食亦謂進所須者也按詩六月傳御進之廣韻御侍也進御也

於尊者故進凡御進所須者也按詩六月傳御進之廣韻御侍也進御也

曰御也書或御用御進皆取御通○義注此為君至上之祭宗廟所止曰御也

行尚柔順自潔清是也藻與藻通○義注此為君至上之祭宗廟所止曰御也

鄭注澡相通去垢也或藻與藻通○義注此為君至上之祭宗廟所止曰御也

垣窮倉廩者財未成注米藏廩又選蔡邕月令章句釋言米

康廩之也孫炎注廩藏穀用也此義通者云藏穀曰倉藏米曰廩

注婦禮為天子至天○穀梁傳云天子親耕以共粢以授王親蠶以

勸也	威於	語周	帝籍	子親	者婦	統記	陽北	記蓋	踏藉	耕后	治之	千畝	曰其	陰女	祭服	親桑	蹈也	要義	之至	躬乘	昔者	禮記	所自	共祭	
蠹又	於季	是語	籍注	親載	婦人	記夫	北郊	蓋周	藉也	后親	之為	畝以	其開	女功	服又	桑行	也言	義云	至也	者天	記祭	自親	祭服		
事注	乎春	宣王	元未	載元	人亦	夫少	制逸	制逸	按蠹	親蠹	奉天	籍所	所成	功所	云以	親天	天注	以事	子統	子統	者國	者國	者國		
后之	出是	不籍	辰蓋	未辰	亦蠹	少變	陰諸	逸禮	此所	桑為	宗下	田先	朕故	成故	耕於	自天	籍之	天田	籍天	為天	為天	也非	也非	也非	
妃月	是籍	籍千	郊後	辰蓋	故於	變於	侯所	禮所	引天	為天	廟先	且籍	會親	故會	天履	籍田	地山	千畝	千畝	親耕	親耕	疏云	疏云	疏云	
采后	田亦	千畝	後吉	辰蓋	於與	於與	記或	及先	下先	勸帝	籍王	以帝	耕問	率王	何東	而帝	社稷	畝先	畝先	於南	於南	禮工	禮工	禮工	
桑妃	以號	畝號	亥介	辰蓋	與同	與同	故異	白本	本虎	率王	典籍	天籍	給宗	籍宗	方少	耕之	之古	畝古	畝古	郊王	郊王	女至	女至	女至	
示齊	共上	公諫	帝籍	辰蓋	禮御	禮御	為禮	通親	所親	使務	常農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
帥戒	親東	帝此	為夫	辰蓋	令夫	令夫	郊禮	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
先親	東鄉	此因	夫神	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
天東	鄉躬	因夫	神三	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
下鄉	也躬	夫神	借公	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
也躬	桑禁	祭而	大事	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
東桑	鄉者	而大	力所	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
鄉禁	者婦	災事	治侯	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
者婦	鄉女	故言	大行	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
鄉女	時毋	觀省	是婦	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
時毋	義也	是婦	明事	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
義也	是婦	明事	其道	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
是婦	明事	其道	其以	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
明事	其道	其以	其以	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
其道	其以	其以	其以	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農
其以	其以	其以	其以	辰蓋	孟春	孟春	郊少	引會	會義	不農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農	也農

共祭親者國也非舊疏云農工女至也天為皆人之所盡其祖禰不若此文己

不常留養蠶也留養者祭義所云卜三夫人世婦之吉者使浴蠶於蠶室者也月令又云蠶事既登分繭效功以共郊廟之服明天地宗廟祭服皆親蠶所共也周禮內宰職云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服是周制蠶于北郊也鄭云蠶于北郊婦人以純陰為尊郊御廩災何以書記災也注火自出燒之日災先必有公桑蠶室焉

是龍門之戰死傷者衆桓無惻痛於民之心不重宗廟之尊逆天

危先祖鬼神不饗故天應以災御廩疏舊疏云御廩災何以書者

故不但言何以書曰注火自出燒之明與火異也左傳

宣十六年羊之例內悉言災而復言火是至御廩之者入春秋始有此

疏云通人火不書之義也○注先至御廩○漢書五行志云桓公

災欲通人火不書之義也○注先至御廩○漢書五行志云桓公

曰棄法逐功臣殺太子董仲舒為則先不炎上又云春秋桓公

於龍門百姓傷痍未瘳怨咎未復而君臣俱惰內怠政事外侮為

鄰非能保社稷終其天者故天災御廩以戒之劉向以四

御康夫八妾人所春米之臧以奉宗廟者與夫俱人齊淫行挾逆

心天戒若曰夫妾人所春米之臧以奉宗廟者與夫俱人齊淫行挾逆

桓公於齊侯齊侯殺桓公劉歆以御廩所親耕田以奉至

者故也棄法度亡禮之應也按董說與何注合以災為後事而

乙亥嘗

蓋穀梁家先說師說切

常事不書此何以書譏何譏爾譏嘗也注譏新有御廩災而嘗之

疏注譏新至嘗之○左傳疏引服虔云魯以壬申被災至乙亥而嘗不以災害為恐按致齊三日乙亥嘗壬申為致齊之初日御

康即災而猶嘗注曰猶嘗乎注難曰四時之祭不可廢則無猶嘗乎

疏通義云言猶不廢嘗乎亦可以示變矣按禮記檀弓注云猶尚也如孔義則猶作尙解亦通○注難曰至嘗乎○何以此為設

難語下為答語也猶即無若猶嘗乎言廢嘗也御廩災不如勿

嘗而已矣注當廢一時祭自責以奉天災也知不以不時書者本

不當嘗也疏注當廢至災也○傳云如勿嘗故壬申被災至乙

亥而嘗不以廢嘗為恐惠氏論篤矣左氏謂書不嘗也豈其然

乎穀梁傳曰夫嘗必有兼旬之事者言夫災之始桓公恬然不懼卒

其事御廩災明夫嘗人不可兼旬之奉盛故於春秋不懼哉晉書禮志

與夫議魯桓公而有生之禍以災先見於此不懼哉事既退禮志

追懼而未已故廢宗廟之祭也志不敬也按穀梁傳又云其用何也

未易災之餘而嘗也曰旬粟而內之三宮米而藏之御廩夫嘗必

也范注大鄭彼傳兼旬當依釋文一本廟非人子所以盡其心廟

之祭君夫人皆散齊七日致齊三日故有兼旬之事非數日所能

備故鄭嗣曰壬申乙亥去四日言用日兼旬而功多未足及

兼旬為得也或係上人親春是兼旬之供所兼入之義難夫自春不如三

宮擇法最謬夫遇災而懼焉所以敬天也夙夜小當心潔其祭祀所謂以書

敬示與不御害災而康嘗必示公羊曰聖人勸災如故嘗不嘉穀

不當災也穀不梁曰魯人災之於餘未嘗志不敬也言康復之不能於復嘗

災之法無敬卜遠之日是皆推以災為恐也依服可謂而遠識矣何氏本

棄法是也然言廢三宮時祭以藏之御康而子未得公推其旨為梁但人

甸粟納之三宮三宮米而藏之御康而子未得公推其旨為梁但人

文姜不可嘗義宗廟祭祀不可謂深切著明杜氏按時解何氏謂廢一祭所

難見左氏疏云注之八月非夏也孟秋而反為嘗本以不書時言之下

按如包氏推曆云周之九月則非一日矣通義而誓君之祭掃也雍

人濯既職人省閑康人共肅既戒百官猶莫敢廢其職以致大刑除乙

冬十有二月丁巳齊侯祿父卒疏為十一月之二十二日葬在十五年据曆

二月書丁巳所謂過時而日也若卒在十月則適當五月之時經不應書日矣

宋人以齊人衛人蔡人陳人伐鄭

以者何行其意也注以己從人日行言四國行宋意也宋前納突

求賂突背恩伐宋故宋結四國伐之四國本不起兵當分別之故

加以也宋恃四國乃伐鄭四國當與宋同罪非為四國見輕重疏

左氏穀梁蔡之盟衛成公不在夷叔其母弟也猶先蔡杜注踐土

晉文為踐土之盟衛成公不在夷叔其母弟也猶先蔡杜注踐土

召陵二會經左氏穀梁蔡在衛上伯主以春秋大小序之也子魚所言盟敵

之次此經左氏穀梁蔡在衛上伯主以春秋大小序之也子魚所言盟敵

譎以者左傳凡師云侯疆侯之曰箋以春秋之用義能東西之曰使二

十六年左傳凡師云侯疆侯之曰箋以春秋之用義能東西之曰使二

臣怨乎不借以師怨乎不用也宋意者有國左師故曰行其意也春秋

說云以者謂能行之意矣未行首左瞻之也四國惟均至齊為大國又

皆以之可謂能行之意矣未行首左瞻之也四國惟均至齊為大國又

文行部曰行四國從也宋行意也仲突歸于鄭是左傳云

云宋前十二年求及鄭十一年宋未戰于宋是左傳云

亦執厲公而求賂焉公羊三十二年之責賂于鄭也

魯及齊與宋衛燕戰焉公羊三十二年之責賂于鄭也

公羊義疏十五

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

三二中華書局聚

二年伐宋事當之○注四國至國以伐也○且諸侯也而稱人罪宋也
 秋不書宋會之亂實宋人釀成之鄭賂而立突而賂無厭魯再
 何罪乎鄭克遂與鄭合而宋戰則曲在宋而鄭未為直也
 三平之而不鄭克遂與鄭合而宋戰則曲在宋而鄭未為直也
 是宋復以四國伐鄭則曲在宋而鄭未為直也
 四國欲伐鄭也宋實以之宋罪惟宋獨行其意不言非
 者也范注重○以穀者謂又本云非民者得制之今得也
 宋恃至輕重○以穀者謂又本云非民者得制之今得也
 云刺鄭則四國宋亦不用其從輕民命也春秋使人以罪死非正也○范
 宋之是與宋同罪非有輕之重焉按春秋說蔡陳四國不恤其民皆
 而人之為首惡故加以罪輕之重焉按春秋說蔡陳四國不恤其民皆

公羊義疏十五

公羊義疏十六

南菁書院

句容陳立卓人著

桓十五年
盡十八年

十有五年春二月天王使家父來求車

何以書譏何譏爾王者無求求車非禮也

注王者千里畿內租稅

足以共費四方各以其職來貢足以尊榮當以至廉無為率先天

下不當求求則諸侯貪大夫鄙士庶盜竊求例時此月者桓行惡

不能誅反從求之故獨月

疏

繁露王道云刺家父求車武氏毛伯

何譏爾喪事無求求傳定其交而後求無交而求則民弗與也似王者

有求之垣道蓋諸侯當其國之所有故楚貢不致齊桓致責鄭輸

晉幣壞垣道蓋諸侯當其國之所有故楚貢不致齊桓致責鄭輸

用疏良器謂禮大宰職九貢之三曰器則器內府受良器以待邦國之

是王圻者圻內千九里也先鄭云天子一圻列國一里以養民足里

珍傲宋版印

旬服者祭侯服者祀賓服者修文要服者貢荒服者有不祭德	意成而有刑罰之修刑於是有伐之刑不祭不備有威讓之不令	不王於是刑罰之修刑於是有伐之刑不祭不備有威讓之不令	文告辭修春秋之名時諸侯皆刑不祭不備有威讓之不令	修意修辭修春秋之名時諸侯皆刑不祭不備有威讓之不令	而致方物朱氏求經以罪證公並罪刑之享不貢之王讓之	官受方物朱氏求經以罪證公並罪刑之享不貢之王讓之	方物朱氏求經以罪證公並罪刑之享不貢之王讓之	齊侯行霸于諸侯之當與諸侯當以盜竊各以苑其德來周蓋	子使家父毛伯求金於諸侯春秋之變天子好利之靡也侯諸	侯使家父毛伯求金於諸侯春秋之變天子好利之靡也侯諸	伯上宜脫士車食則庶鐵論本鑿政體云曰問諸侯有利公則夫私求	夫鄙則無私費是謂傷私費則官耗而無是謂傷私怨私	有公下無私費是謂傷私費則官耗而無是謂傷私怨私	求則下無私費是謂傷私費則官耗而無是謂傷私怨私	則民下無私費是謂傷私費則官耗而無是謂傷私怨私	怨則下無私費是謂傷私費則官耗而無是謂傷私怨私	以時貢於天子魯所重傷私惠則下無私費是謂傷私怨私	主可譏天子魯所重傷私惠則下無私費是謂傷私怨私	不獨月○此○隱春秋文武氏之法來求文九意微秋而難伯來求金是求	至獨月○此○隱春秋文武氏之法來求文九意微秋而難伯來求金是求	月故解也此獨
--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

三月乙未天王崩注桓王也疏三月之書十二日未據曆為二月王之也十一日

記周本紀平王崩太子洩父蚤死立其子林是為桓王桓王平王
孫也二十三年桓王崩子莊王佗立通義云是後周曆莊王平王
經未記崩者蓋平桓之際猶有征伐告命至于莊王風遂終陵
夷始極則雖告終嗣德虛文有不備者矣故十一年王姬歸于
齊其明年莊王即崩春秋特削其文而自是二十餘年王事遂絕
於簡策雖以子頹之變有所不書使後之考者知王迹之熄甚也
及齊霸功成匡翼天子惠王之喪翕然
復尊然後知撥亂序績實不得已焉耳

夏四月己巳葬齊僖公

注當時而日者背殯伐鄭危之

疏包氏慎言云四月無

己巳曆為三月之十六日五月之十七日也己巳為葬僖公之日
何注不以為月誤然所謂背殯用兵者即指上年十二月宋人以
齊人伐鄭之事按曆為三月之十五日五月之十六日○注當時
至危之○隱三年傳當時而日為危不得葬此齊侯卒於去年十
二月至四月當五月之時以十二月己巳在三月亦為當時而日也
如包氏所推齊侯卒在十一月此己巳在三月亦為當時而日也

五月鄭伯突出奔蔡

突何以名

注據衛侯出奔楚不名不連爵問之者并問上己名今

復名故使文相顧

疏注據衛至不名○見僖二十八年夏○注不

又哀八年傳曹伯陽何以名皆連爵問之也突於十一
年得國書名此失國復書名故但問何以名使文相顧**奪正也**

明祭仲得出之故復於此名著其奪正不以失衆錄也月者大國

奔例月重乖離之禍小國例時也

疏注本閩明祭至錄也○各鄂本宋

明祭之出也鄭世家及左傳並有祭仲專政厲公使雍糾殺之

克出奔事是為舊疏云決襄十四年夏四月己未衛侯朔出奔齊之

以失衆錄者舊疏云決襄十四年夏四月己未衛侯朔出奔齊之

屬書其名為失衆錄及此書五月○注月者至小國時○昭十六年十一月

月衛侯朔出奔齊及此書五月○注月者至小國時○昭十六年十一月

燕伯款出奔齊屬是鄭從大國出奔重乖離之禍小國之則從其略

也鄭與北燕同伯爵而鄭從大國出奔重乖離之禍小國之則從其略

狹分大小不必以爵論也而通義云凡諸侯出奔有罪

者月無罪者時然則爵論也而通義云凡諸侯出奔有罪

鄭世子忽復歸于鄭 **疏**傳說文曰鄭太子忽出氣詞也从日象氣出形春秋

篇仲忽古今人表作忽揚雄甘泉賦翕赫見君者說文無笏字也

師古曰笏讀與忽同按笏即笏臣所執以見君者說文無笏字也

士喪禮注古今文笏作忽知笏忽古今字

其稱世子何 **注**据上出奔不稱世子 **疏**注据上至世子○上十復

正也 **注**欲言鄭忽則嫌其出奔還入與當國同文反更成上鄭忽

為當國故使稱世子明復正以效祭仲之權亦所以解上非當國

也 **疏**合按鄭傳於此云反正也於突出奔傳云譏奪正也皆與公羊

鄭太子忽帥師救齊是忽為莊公太子救齊之時名位已定矣○

注忽言至復正○莊九年齊小白入于齊傳云曷為一年忽出奔

也忽為不當國辭非以喪降稱矣通義云欲言鄭伯則出奔時未

○成君順上言鄭忽則既非在喪反何賢乎祭仲以爲知權也又云

少遠緩之則突可故出而忽可反此忽復正是祭仲之權也此

廣韻效部效驗也漢書藝文志儒者以試之效謂以試之驗也此

以言權也曷為或言歸鄭歸于衛是也或言復歸是也復歸

者出惡歸無惡復入者出無惡入有惡于彭城襄二十三年晉

樂盈復入者出入惡伯突入于櫟皆是也歸者出入無惡注

皆於還入乃別之者入國犯命禍重也忽未成君出奔不應絕出

惡者不如死之榮也入無惡者出不應絕則還入不應盜國三傳

十年傳云此殺其大夫其言歸何惡乎元曷也曷為歸惡乎元

入無惡言歸以見元君出則已入罪衛侯得殺之所以專臣事君之

君弱臣強不倡而和也忽雖未成君可從未減不絕然亦挈乎祭仲生而惡不如死而榮出既不在絕科故入國不與盜國同文也

許叔入于許注稱叔者春秋前失爵在字例也入者出入惡明當誅

也不書出時者略小國疏年注稱叔至幽經書許男故也莊十年傳

天王所貶皆與上十一蔡叔入者至秋包氏慎言春秋前

侯出奔已絕于宗廟社稷出而復入盜國論所傳聞也其出奔者

不誅而盜國則誅與北燕伯款異穀梁傳曰其論所傳聞也其出奔者

道非所以歸也注泰曰叔與公羊則文以許叔為出奔復入者○

惡入彼傳例以惡曰叔與公羊則文以許叔為出奔復入者○

之貴者至小國○許叔與公羊則文以許叔為出奔復入者○

公會齊侯于鄆疏字左氏○艾字相穀梁春異文箋云謹案篆文

艾字殘蝕而譌也○艾字相穀梁春異文箋云謹案篆文

艾山在徐州府邳縣東○艾字相穀梁春異文箋云謹案篆文

邾婁人牟人葛人來朝疏大事表云牟國自後不見於春秋蓋入於齊

曰東南郡今為登州府治蓬萊縣水經汶水篇出牟縣故城

魯附庸也俗謂是水為牟矣地理志泰山郡牟下云魯附庸也師古曰桓十五年牟人來朝即此也無魯附庸之說方

輿紀要牟在泰安州萊蕪縣東二十里又云葛城在歸德府甯陵縣北十五里古葛伯國按漢書地理志陳留郡甯陵應劭曰故葛伯國杜云在梁國甯陵縣東北蓋於晉屬梁國也

皆何以稱人注据言朝也疏年傳云諸侯來曰舊疏云正以隱十

夷狄之也注桓公行惡而三人俱朝事之三人為眾眾足責故夷

狄之疏注桓公至狄之○繁露王道云夷狄邾婁人牟人葛人為

是邾婁來朝營剽天子之國曰某狄也鄭注謂戎狄子男君也春秋禮

禮記月令淫雨蚤降注義三日以為上為霖今月語令曰眾成兩是也說

文目部眾多也多足責也范氏說穀梁亦取公羊注為說

秋九月鄭伯突入于櫟

櫟者何鄭之邑疏杜云櫟鄭別都也今河南陽翟縣大事表云今

場東逕陽翟故城北夏禹始封於此為夏國故城故武王至周曰

吾其有夏之居乎遂營洛邑徐廣曰河南陽城故陽翟則夏地也春

景侯自新鄭徙居于櫟是也櫟鄭之大本櫟也故穎川郡治也左傳鄭

伯一統志陽翟故城今許州府禹州今屬開封府曷為不

言入于鄭注据齊陽生立陳乞家言入于齊疏見据齊至于齊云

景公死而舍立陳乞使人迎陽生于諸其家諸大夫皆而至于中霄

開之則公子陽生陳乞曰此君也立陳乞家經書入于齊也未言爾

注末者淺也解不言入國意疏凡物末淺也○說文木部木上曰末

末也疏末猶淺也本此禮記檀弓云末之也注未之猶微哉昭

傳考證云未微也末言者猶言不足言耳鹽鐵論非鞅篇引春秋

曰末言介介爾之謨古爾作介與介混也通義云未無也後突自

斃入鄭時仲已曷為未言爾注据俱篡也疏謂据生與突也○祭仲

亡矣注亡死亡也祭仲亡則鄭國易得故明入邑則忽危矣不須

乃入國也所以效君必死國必亡矣疏伯職亡喪禮也○周禮大宗

中庸篇事亡如事存皆謂死亡也說文從入禮也○注祭仲至國

也○鄭世家敘渠彌射殺昭公於野祭仲與渠彌不致入厲公又

齊襄公會諸侯於首止子臺往會高渠彌相祭仲稱疾不行齊侯

殺子臺高渠彌歸與祭仲謀召公子嬰於陳而立渠彌焉敢

亡之本左傳按左傳記祭仲專為厲公懼昭公無子臺渠彌焉敢

無忽被弒事○注所以至亡矣○祭仲不從上即年死忽祭仲不能自存

言則君必死國必亡也彼時祭仲不從上即年死忽祭仲不能自存

甚至國亡也然則曷為不言忽之出奔注據上言出奔也疏上至

效亦驗也注○即上十一年書鄭忽出奔衛也通義云忽實為高渠彌所弑弟子不知疑其出奔牽涉左氏公羊無此義也言忽為

君之微也祭仲存則存矣疏校勘記云鄂本閩本監本毛本同唐石經無矣字非十一年疏引此亦有

矣祭仲亡則亡矣注言忽微弱甚於鴻毛僅若匹夫之出耳故不

復錄皆所以終祭仲之言解不虛設危險之嫌疏注言忽至復錄

存亡為忽重輕故忽微弱甚不足錄也言則亡矣者亦就答忽實

死亡非出奔意按死曰亡出奔亦曰亡禮記大學云亡人無以

為寶是也必忽亡即與仲亡之同故注言則君必死國必亡也

○注皆所至之嫌○十一年傳祭仲不從其言則君必死國必亡也

祭仲從其言則君微云可以生所以終十一年傳文也舊疏云十一年

出傳明忽為君微云可以生所以終十一年傳文也舊疏云十一年

傳文雖不出祭仲之口但傳家為祭仲而為此辭故得云祭仲之

言也公羊謂祭仲知權有危險之嫌序所謂非常意義可怪祭仲論

是也反覆道此亦所以解不虛設危險之嫌

冬十有一月公會齊侯宋公衛侯陳侯于侈伐鄭注月者善諸侯征

突善錄義兵也不舉伐為重者用兵重於會嫌月為桓伐有危舉

不為義兵錄故復錄會疏校勘記云唐石經諸本同二傳作襄無

春秋傳公會齊侯于穆說文所謂春秋傳皆左氏傳也而有齊侯
字穆亦與今體不同按穆即襄之變陳氏樹華亦云襄乃穆之變
體而宋公在上當有齊侯也杜云襄一統志襄亭在鳳陽府宿州西
大事表云在今江西南陽宋陳東南不知何會此也○注月者
按鄭在宋陳以西隱七年秋公伐邾婁之屬書時而此書月故決之
至錄會○正以隱七年秋公伐邾婁之屬書時而此書月故決之
伐重會輕不舉伐為重而先書會于後嫌月為危桓之不嫌為桓
然桓元年輕春三月公會鄭伯于垂注桓公會皆危桓之不嫌為桓
危會者明為伐會故知書月為伐也

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹疏與僖十九年公會陳

于齊同彼齊與盟此亦曹與會也

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭疏書月與上年十一月伐鄭

秋七月公至自伐鄭注致者善桓公能疾惡同類比與諸侯行義兵

伐鄭致例時此月者善其比與善行義故以致復加月也疏注致

伐鄭○正以桓之出皆不致為奪臣子詞此書致故決之舊疏云

桓是篡賊動作有危今能疾篡故致之○注致例時○上二年冬

公至自唐之屬是也桓盟不致之彼致者明隱與戎盟雖不信猶可
安桓與戎盟雖信猶可危書致之變例也○注此月至月也○猶可
本義字空缺致例時此月故決之

冬城向

疏曰沈氏欽韓云按此冬城向實是十月唐曆志大衍日度議

見營室中後七曰水星昏正可以與板榦一故祖沖之以為定之時方

星昏正故傳以為得時則當周之十二月在衛侯朔出奔齊

十有一月衛侯朔出奔齊

衛侯朔何以名 **注** 据衛侯出奔楚不名 **疏**

○ **注** 据衛至八年 **絕** **疏** 繁

順命云公侯不能奉天子之命則名絕而不得就位衛侯朔是也

禮記曲禮云天子不言出諸侯不遠書名以親惡鄭注天子之言

言出諸侯之生名皆有入于衛是也彼君子即謂孔子春秋傳曰曷

為絕之 **注** 据俱奔也 **疏** 注 据俱奔也 ○ 据衛 得罪于天子也其得

罪于天子奈何見使守衛朔 **注** 朔十二月朔政事也月所以朝廟

告朔是也 **疏** **注** 朔十至是也 ○ 周禮太史職頒國朔于邦國注天

之鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯禮記玉藻云諸侯皮弁

聽朔於太廟諸侯每月以朔天子頒朔於太廟用羊以告謂之告

事謂之聽朔玉藻所云去告朔之錄羊是也於時聽治此月朔之

是也告朔亦謂之告朔文六年閏月不告月是也天子行諸明堂

時以次序授民時之事文六年左傳云時以作事以厚生民

所謂正歲年以序事頒之於官府及而不能使衛小衆注時天子

使發小衆不能使行疏於衛而朔不用命其事未聞左傳以為衛

宣公之世子急本為朔所構殺左公子洩右公子職不平逐朔

而立黔牟豈洩職之徒訴朔于周而以其不能使衆之罪逐之與公

羊師說云王立公子留廣森以為黔讀若琴琴牟急言之曰留按

穀梁傳云朔之名惡也天子召而不往也繁露王道云觀乎衛侯

子朔知不即召之罪似天越在岱陰齊注越猶走也岱宗泰山也

山北曰陰先言岱陰後言齊者明名山大澤不以封諸侯以為天

地自然之利非人力所能加故當與百姓共之傳著朔在岱陰者

明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之疏楚辭逢紛云精

越裂而衰耄王注越去也廣雅釋詁越越遠也襄十四年左傳而越

在他竟注越遠也說文走部越也越從走義引申之為

去為遠也經義述聞云越之言播越也昭二十六年左傳云茲不

穀震蕩播越竄在荆蠻是也昭二十一年越在草莽定四年越在草

莽公羊越在岱陰齊皆謂播越也晉語延及寡君之紹續昆裔隱

悼播越託在草莽亦與越在草莽同義○注岱至山也○漢書

地理志岱山在泰山郡博縣西北國策齊策蘇秦說齊王曰南曰

泰山史記貨殖傳泰山之陽則魯其陰則齊書堯典至齊于岱宗偽

孔傳泰山為四岳所宗周禮方氏職兗州其山鎮曰岱爾雅
釋地河東岱漢書疏引李巡泰山五岳之長王帝紀黃帝東至
也○海注山岱北曰陰○五說文志阜部陰闇也水之南山之北也呂覽古
樂云乃陰○阮陰先言至國策及吳王濞傳贊曰古者諸侯不
山北曰陰○注先言至國策及吳王濞傳贊曰古者諸侯不
不過百障管亦賦稅之禮已故周禮虞職云令萬民時與材有期
日得澤虞職王制云其地之人守其財物大澤不入以是也鹽鐵論錯
耕幣云故王藏於外不障澤於國天子藏於海內故民以垣牆為
百藏閉天子義也海內為匣置故陰言五年公齊人宋人陳人蔡
人傳著至誅之○舊疏云其五國莊五年公齊人宋人陳人蔡
也屬負茲舍不即罪爾注屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲

大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪疏子榮辱篇我欲

屬之狂惑疾病耶楊注屬託也又禮論云屬諸侯注屬謂付託之

○注天子至負薪○舊疏云皆漢禮之名此與漢禮無涉舊說非

御覽引白虎通云天子疾稱不豫者不復政也書金滕王有疾弗

豫史記作不豫者白虎通云天子疾稱不豫者不復政也書金滕王有疾弗
同說文作不愈又顧命云王不作不豫論衡死偽篇不豫蓋今文尙

書也。此者。一虎之轉。念。豫。同。部。段。借。舊。疏。云。今。不。復。為。樂。亦。通。諸。侯。

稱。負。是。有。不。讀。曰。不。責。于。天。史。記。注。引。鄭。作。負。云。不。讀。曰。負。九。通。古。義。

鄭。注。尚。子。書。不。讀。曰。不。復。讀。曰。陪。也。禹。貢。陪。尾。史。記。從。之。按。爾。雅。釋。器。

負。與。不。音。相。近。也。故。負。亦。復。讀。曰。陪。也。鄭。史。記。之。周。本。紀。衛。康。

同。謂。之。說。茲。不。一。鄭。公。說。羊。為。長。屬。曰。茲。不。者。子。故。鄭。史。記。之。周。本。紀。衛。康。

草。素。封。布。茲。注。徐。廣。曰。茲。見。者。藉。如。草。之。名。諸。侯。亦。病。曰。茲。為。茲。索。隱。茲。公。明。

以。龍。鬚。草。為。席。謂。之。龍。茲。青。荀。子。正。論。死。亦。病。曰。茲。為。茲。索。隱。茲。公。明。

其。以。草。薦。馬。者。謂。之。馬。茲。禮。圍。子。注。馬。茲。也。蓋。即。人。有。疾。則。著。席。

席。如。第。之。與。然。故。相。公。羊。問。答。已。云。雅。訓。取。此。草。以。織。子。席。當。指。臥。病。而。不。起。不。展。

轉。牀。第。之。與。然。故。相。公。羊。問。答。已。云。雅。訓。取。此。草。以。織。子。席。當。指。臥。病。而。不。起。不。展。

同。不。必。取。白。虎。通。義。荀。子。若。有。龍。疏。云。楊。倥。繁。注。以。多。為。即。今。皆。漢。禮。之。名。則。

俱。失。之。左。矣。通。義。荀。子。若。有。龍。疏。云。楊。倥。繁。注。以。多。為。即。今。皆。漢。禮。之。名。則。

編。草。為。字。虎。通。義。荀。子。若。有。龍。疏。云。楊。倥。繁。注。以。多。為。即。今。皆。漢。禮。之。名。則。

義。作。不。茲。白。虎。通。義。荀。子。若。有。龍。疏。云。楊。倥。繁。注。以。多。為。即。今。皆。漢。禮。之。名。則。

諸。侯。辭。是。有。犬。負。馬。子。之。責。于。武。王。見。於。天。而。有。疾。也。告。神。謙。從。

苦。言。曰。役。遠。有。方。負。故。薪。致。疾。憂。注。薪。或。禮。記。曲。疏。云。君。有。使。士。樵。射。之。餘。勞。不。堪。

射。也。然。士。祿。可。代。耕。且。下。文。問。庶。人。子。云。能。負。薪。未。能。負。薪。而。今。

云。士。也。然。士。祿。可。代。耕。且。下。文。問。庶。人。子。云。能。負。薪。未。能。負。薪。而。今。

趙。也。亦。杜。引。禮。服。注。云。舍。止。也。禮。記。月。令。耕。者。止。少。也。舍。注。舍。九。止。也。舍。藥。

物。可。也。杜。引。禮。服。注。云。舍。止。也。禮。記。月。令。耕。者。止。少。也。舍。注。舍。九。止。也。舍。藥。

物。可。也。杜。引。禮。服。注。云。舍。止。也。禮。記。月。令。耕。者。止。少。也。舍。注。舍。九。止。也。舍。藥。

子成相云先天下召衛侯不能致釋文諸侯有疾至就罪茲言朔託
道云無以先天下召衛侯不能致釋文諸侯有疾至就罪茲言朔託
有疾謂春秋之義不殺以事君常刑不赦按如孔說亦通意謂衛朔
博傳曰春秋之義不殺以事君常刑不赦按如孔說亦通意謂衛朔
託疾天子即止而不罪與上注責天子當及時
誅之義相足見天子之始終不能召衛侯也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃包氏慎言云春正月

月有丙子無丙辰二月經書丙辰公及邾婁儀父盟于趙四月六
日二月有丙午則正月不經書丙辰矣按丙午為二月之趙四月六
杜云齊地方輿紀要黃城在東昌府冠縣南括地志冠氏南有黃
城亦以黃溝為名或是登州府黃縣東南有故黃城是其處左傳
云平齊紀則似在登州者為是

二月丙午公及邾婁儀父盟于趙注本失爵在名例中朝桓公稱人

今此不名者蓋以為儀父最先與隱公盟明元功之臣有誅而無

絕疏傳五月十六年朔經義述聞云何氏本此發注於傳十六年傳曰事

當日者平居無他卓侷無所求取言晦朔也趙盟此說非也蓋預

趙之盟在晦而不言晦奚之戰在朔而不言朔按此說非也蓋預

春秋長曆桓丙十七年二月五日也上朔至三年壬辰朔正合若謂十
七年二月丙午是晦五月丙午是朔則上推三年壬辰朔正合若謂十
申不得為壬辰矣經何云七月壬辰朔則上推三年壬辰朔正合若謂十

不書不丙之何前此而主盟策不左州云牟狄也倡功其子惡不
 合更以公事則書今五月丙十六年齊論春秋不書晦雖有事如
 朔日有羊之例求之僂丙六年及齊師戰于奚不可謂有六年經
 是午是朔以日為晦日不言春秋不書晦矣此經之二事在彼
 是如丙午是晦直以氏為晦也春之始亦非傳意公乃深信
 以傳無一月語至十晦六年是月始云晦日不當先於此則
 經之疑何耶公傳及左氏及彼據會禮為文也桓十禮七年公
 言公及會者此言自及者彼行會禮也桓十禮七年公及會
 趨及會後也春秋上會下言盟與盟三會者有直義及此為
 書之禮故言及也春秋上會下言盟與盟三會者有直義及此為
 行會禮故言及也春秋上會下言盟與盟三會者有直義及此為
 氏會穀及或本聲誤至無絕云魯地大事表云在者今充
 泗水鄉縣之問○注故也桓公稱三人者俱朝十五年邾人
 隱元年朝傳曰襄夷狄之注故也桓公稱三人者俱朝十五年邾人
 葛元朝傳曰襄夷狄之注故也桓公稱三人者俱朝十五年邾人
 是也儀父先與隱公盟進也注元公及邾受命而王盟于侯有
 傳云此為父先與隱公盟進也注元公及邾受命而王盟于侯有
 先歸之者當進而封之云以率後者與滕是猶先故為元
 始也歸之者當進而封之云以率後者與滕是猶先故為元
 臣歸之者當進而封之云以率後者與滕是猶先故為元
 無絕其功是也通義云復不稱日于者尋日盟終隱之志明君
 與人為善當始也通義云復不稱日于者尋日盟終隱之志明君
 桓公為善當始也通義云復不稱日于者尋日盟終隱之志明君
 桓公為善當始也通義云復不稱日于者尋日盟終隱之志明君

五月丙午及齊師戰于奚
 注夏者陽也月者陰也去夏者明夫人不

繫於公也此戰蓋由桓公曰同非吾子云爾

疏

唐石經本同石經本

宋本左傳亦無夏字與彼序七年五月丙午及齊師足徵于奚監本

文提要云春秋左傳桓公十七年五月丙午及齊師足徵于奚監本

從唐石經有夏秋集解春秋注五月經書丙午及齊師足徵于奚監本

推五月無丙午說以六月為上丙午二月晦此丙午也五月朔也

有丙午者無丙午說以六月為上丙午二月晦此丙午也五月朔也

朔氏不言之詞無所殺而大繁表在秋今朔州府滕縣南奚公山

下有奚邑水經注夏地志曰仲夏之正沈氏欽之國無邑經之目

梁養音也支脂異微齊佳皆哈古音頤一七字入韻既得其

轉入陽韻則齊韻之通唐韻亦趙說也此或傳寫之方音或轉按

二名不必強為附合也蓋注夏者至公也繁露十指天妻木生火

於夫故去夏為戒也蓋注夏者至公也繁露十指天妻木生火

戰而次矣不夏然則四時皆可去時何獨取諸夏以陰陽義哉○注此

也之疏云姜氏三年至魯六年傳此公生桓公之意故非吾子蓋夫譖

六月丁丑蔡侯封人卒

疏 六月七日無五月之曆為七月

秋八月蔡季自陳歸于蔡注稱字者蔡侯封人無子季次當立封人

欲立獻舞而疾害季季辟之陳封人死歸反奔喪思慕三年卒無

怨心故賢而字之出奔不書者方以起季奔喪歸故使若非出奔

歸不稱弟者見季不受父兄之尊起宜為天子大夫天子大夫不

得與諸侯親通故魯季子紀季皆去其氏唯卒以恩錄親季友叔

胙卒是也注第哀侯舞立之○史記管蔡世家云桓侯二十年卒

見左傳云蔡桓侯卒蔡人召蔡季于陳杜云桓侯無子故召季而

立之季內得國人之望外有諸侯之助故書字以善得衆稱歸以

明外納則以季即獻舞故莊十年杜注云獻舞蔡季也按如左傳

所記獻舞始則弗賓息媯致師喪身虜復楚滅息國又被圍昏

庸甚矣何嘉封之有明蔡季與獻舞非一人也○注出奔至歸但書○

蔡季不容於封人而故知出奔書也○注二年季子以罪出故歸○

自陳歸若非出奔歸起其歸也○注二年季子以罪出故歸○

記云鄂本無下天子大夫與歸不兩書也○注二年季子以罪出故歸○

大夫例稱二下天子大夫與歸不兩書也○注二年季子以罪出故歸○

起宜為天子大夫與歸不兩書也○注二年季子以罪出故歸○

子紀季去氏者元朝之臣不與諸侯通故不稱弟也魯季

唯紀季去氏者元朝之臣不與諸侯通故不稱弟也魯季

公弟叔胙卒是也若然禮記大傳云六年公不得以戚戚君故穀

則非天子大夫得稱弟者矣公羊以春秋變文從質實家親親故
母弟稱弟母兄稱兄係道
春秋制不必與周制同也

癸巳葬蔡桓侯注稱侯者亦奪臣子辭也有賢弟而不能任用反疾

害之而立獻舞國幾并於蠻荆故賢季抑桓稱侯所以起其事疏

注稱侯至辭也○左疏引劉賈許云桓卒而季歸無臣子之辭也
故不稱公通義云葬不稱公與桓子公生不能防正其姑姊妹使淫
於陳佗外內亂有滅道故煬公齊丁公是也五等諸侯皆得之以命篇
諡本周之舊制若魯考公煬公齊丁公是也五等諸侯皆得之以命篇
則亦有諡配爵者據史記蔡之諸君始終稱侯前此考父亦稱宣
侯後此申亦稱爵文侯固亦稱景侯春秋則斷以葬從主人之例悉
更之曰公唯此存其故稱假文王之損焉而義固已矣亦所謂因
其可貶而貶之蓋春秋雖假文王之損焉而義固已矣亦所謂因
也故猶之始爵者自隱而後無聞焉同姓先蔡杞而外無
見焉猶之始爵者自隱而後無聞焉同姓先蔡杞而外無
之後最先封桓姓之在也○注莫有賢於文王之先蔡杞而外無
蔡是以獨於此先見法也○注莫有賢於文王之先蔡杞而外無
于莘以蔡侯
獻舞歸是也

及宋人衛人伐邾婁

冬十月朔日有食之注是後夫人譖公為齊侯所誘殺去日者著桓

行惡故深為內懼其將見殺無日 **疏** 包氏慎言云冬十月書朔不

言日食二日也小餘七百三十六通義云趙子常以爲言朔不言

日者穀梁夜食之例當移施於此沈氏欽韓云元史曆志大衍曆

推得在十一月交分無日○食限失閏也○隱三年後至誘殺○某月十

八年○注去日食正朔若言某日有食之者謂食在晦也今日言朔而

也若言某月有食之者食正朔謂食在晦也今日言朔而

禍將不終爲君也繁露玉英所以爲言桓桓忘其憂而禍逮其身是也

解之漢書五行志云董仲舒所以爲言桓桓忘其憂而禍逮其身是也

十有八年春王正月公會齊侯于濼 **疏** 卒以義云桓公之會皆危之

於此驗矣可以見日月之例非徒施也懼而後此即垂教之大

位則動作皆危有萌齊魯間水出焉水出歷城縣故城北入

者灤水經注濟水部灤水魯間水出焉水出歷城縣故城北入

于濟水經注濟水部灤水魯間水出焉水出歷城縣故城北入

南泉源上奮水涌若英廟故也其水北爲大明湖方輿紀要爲小清

水以泉源有舜妃英廟故也其水北爲大明湖方輿紀要爲小清

河在濟南府城北即灤水也南大府城西濟水今伏流重發處逕濟

之南源也源發於突泉在濟南府城西濟水今伏流重發處逕濟

北而東大明湖自城北入大清河即濟瀆焉華

公夫人姜氏遂如齊 **疏** 傳云公何以不與涉左穀二傳而衍也按此

夫之命則絕夫不言及是公羊本外作公之夫人姜氏遂如齊也

與字與與及義同不得特發夫本外作公之夫人姜氏遂如齊也

例但有暨及更無與文知此直言公夫人是也不言及不言暨兩之之詞

公何以不言及夫人注据公及夫人姜氏會齊侯于陽穀注公至

陽穀注○見夫人外也注若言夫人已為公所絕外也疏外注若言至

傳云其實夫人外公此言夫人外者何內辭也注內為公諱

辭疏注內為公諱辭注實夫人外公而經其實夫人外公也注時

夫人淫於齊侯而譖公故云爾言遂者起夫人本與公出會齊侯

于灤故得并言遂如齊不書夫人會書夫人遂者明遂在夫人齊

侯誘公使遂如齊以夫人譖公故疏傳注時夫至云爾注○見莊元年

公本與夫人俱行至灤公與齊侯行會禮故先書會灤既會而相

隨至齊故曰遂范云遂者繼事之辭注不書至公故注○史記魯

世家云十八年公將有行遂與夫人以告齊侯据彼文齊侯至此始

通夫人譖公桓公夫先誘與公羊異上十七年舊疏云何也蓋在

齊之日已共私通是也穀梁傳云灤之會不言及夫人何也蓋在

人之伉弗稱數也明灤之會夫人桓不能制也

夏四月丙子公薨于齊注不書齊誘殺公者深諱恥也地者在外為

大國所殺於國尤危國重故不暇隱也

疏包氏慎言云夏四月無

丙子史記魯世家夏四月丙子齊襄公饗露玉英云魯桓公忘其憂

魯桓公因命彭生摺其脅公死於車繁露云如注者正決昭十

年而禍逮其身誘蔡侯殺之般殺之申也文也杜云不言戕諱之也范云

夫本與齊謀殺之侯被殺例不舉地故隱也公直言薨而巳此依

鄂言齊故如此國危為重以諱君恥為輕也隱閔不地自緣不忍

此言齊故如此國危為重以諱君恥為輕也隱閔不地自緣不忍

國重君輕故以此國危為重以諱君恥為輕也隱閔不地自緣不忍

子言地臣也

丁酉公之喪至自齊注凡公薨外致日者危痛之外多窮凡伐喪內

多乘便而起不可不戒慎加之者喪者死之通辭也本以別死生

不以明貴賤非配公之稱故加之以絕疏包氏慎言云四月朔日為

丁酉以丙子為桓公卒三月之十日丙子為喪至之日喪至在四月朔

則公以元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯之屬是也彼書日亦危

痛之義也注加至以絕疏包氏慎言云四月朔日為

閩監本亡之辭若全存於彼焉喪服鄭目錄云不忍言死而子

喪者棄亡之辭若全存於彼焉喪服鄭目錄云不忍言死而子

下至庶人俱言喪何欲言以身體貴賤也若言公喪至自乾侯是喪

為死之通稱上下同之不以明貴賤也若言公喪至自乾侯是喪

珍做宋版印

為諸侯專稱故加之以絕明非配公之稱也

秋七月

冬十有二月己丑葬我君桓公

賊未討何以書葬

注 據隱公也

疏 包氏慎言云十二月書己丑葬桓公曆閏月之二十七日也

閏當明年閏正月此己丑於曆為十一月之二十七日也
○隱十一年傳云何以不書葬隱之也隱閏皆不書葬隱

在前故專

據隱也 讎在外也 讎在外則何以書葬

注 據俱讎也

疏 據也 ○

隱元年傳云君弑賊不討不書葬以為無臣子也明亂臣賊子人

人得讎所謂君父之讎不共戴天是也不能討則不與臣子葬辭

君子辭也

注 時齊強魯弱不可立得報故君子量力且

假使書葬於可復讎而不復乃責之諱與齊狩是也桓者諡禮生

有爵死有諡所以勸善懲惡也禮諸侯薨天子諡之卿大夫受諡

於君唯天子稱天以諱之蓋以為祖祭乃諡丁酉公之喪至自齊

丁酉葬我君定公雨不克葬戊午日下吳乃克葬是也以公配諡

者終有臣子之辭上葬日者起生者之事也且明王者當遣使者

與諸侯共會之加我君者錄內也猶君薨地也

疏 繁露人序云春

王過而傳明之因曰君事赦小過孔子明得失見成敗疾也時世之君子即作

春道者謂孔子與末亦樂乎舜之知君子春秋又云以其君子

樂道堯舜之與凡傳文君皆何也○注時齊至書葬于

為亦曰君弑此不傳書葬此其言葬也○責國而討于

梁傳曰君弑此不傳書葬此其言葬也○責國而討于

也云通齊強大討不書葬此其言葬也○責國而討于

羊也通齊強大討不書葬此其言葬也○責國而討于

之君使少紆不矣罪以辭者齊之也時魯人請於齊而

其君使少紆不矣罪以辭者齊之也時魯人請於齊而

報雖非彭生何益焉至是以量且假使齊書葬得齊人于

矣孔說與微○注齊侯也○量且假使齊書葬得齊人于

桓者○與微○注齊侯也○量且假使齊書葬得齊人于

引大戴禮云周書法齊侯也○量且假使齊書葬得齊人于

功之狀也服者位之也章也師是以相嗣曰桓○注禮生與

己名出於何人諱慎也言人引之終行慎錄之所以為進名也

上篇節御也引禮古史考姓云曰禮古待葬而諱爵此言其生有善爵死當

諱也御也引禮古史考姓云曰禮古待葬而諱爵此言其生有善爵死當

卒事乎勉之為善也古史考姓云曰禮古待葬而諱爵此言其生有善爵死當

於葬定稱號也昔禮記王崩記周云先制王諱法以尊行名受節大以壹惠取名

所於葬定稱號也昔禮記王崩記周云先制王諱法以尊行名受節大以壹惠取名

所於葬定稱號也昔禮記王崩記周云先制王諱法以尊行名受節大以壹惠取名

珍做宋版印

浮尊於名者也注聲譽者行之節也名者謂聲譽也壹讀為一言先王論行以聲譽為難

有衆多者即所以行禮者士大夫士大夫者冠者冠者為士大夫注云古謂殷上殷曰

聲譽者是所以行禮者士大夫士大夫者冠者冠者為士大夫注云古謂殷上殷曰

爵則賔是制則士大夫乃為士大夫乃為士大夫而為士大夫而為士大夫

郊則特牲注亦大古夫謂乃謂乃殷夫也殷夫也以春秋變周以春秋變周

至諡之而白虎通諡篇云諡篇云諸侯諸侯不誅不誅貴諸貴諸侯相侯相誅天子誅天子

會其葬而諡之而白虎通諡篇云諡篇云諸侯諸侯不誅不誅貴諸貴諸侯相侯相誅天子誅天子

釋名君也藝云古者注古者注諸侯諸侯薨薨時時天子天子論行也論行也

卑微見天諡子君君類類見見諡諡父父故故類類疏疏引引王王肅肅說說云云以以實實也也

既葬見天諡子君君類類見見諡諡父父故故類類疏疏引引王王肅肅說說云云以以實實也也

天實為崩諡於平平生生之之行行也也諸諸侯侯葬葬注注卒卒記記葬葬有有天子天子諡諡之之存存不不隱隱得得必必年年傳傳

時也禮也禮以以諸諸侯侯須須請請其其行行乃乃葬葬也也其其禮禮則則曲曲禮禮注注引引云云何何使使允允夫夫類類行行其其象象德德

問之禮也禮以以諸諸侯侯須須請請其其行行乃乃葬葬也也其其禮禮則則曲曲禮禮注注引引云云何何使使允允夫夫類類行行其其象象德德

而稱之禮也禮以以諸諸侯侯須須請請其其行行乃乃葬葬也也其其禮禮則則曲曲禮禮注注引引云云何何使使允允夫夫類類行行其其象象德德

聘今請如使大夫夫緯緯地地謂謂之之行行乃乃葬葬也也其其禮禮則則曲曲禮禮注注引引云云何何使使允允夫夫類類行行其其象象德德

然僭王已久久尤尤非非楚楚子子囊囊得得命命王王矣矣○○注注者者春春秋秋亂亂而而行行此此夫夫類類行行其其象象德德

楚僭王已久久尤尤非非楚楚子子囊囊得得命命王王矣矣○○注注者者春春秋秋亂亂而而行行此此夫夫類類行行其其象象德德

史職小喪賜子子鄭鄭注注夫夫亦亦受受命命矣矣○○注注者者春春秋秋亂亂而而行行此此夫夫類類行行其其象象德德

讀誄彼謂天賜子鄭鄭注注夫夫亦亦受受命命矣矣○○注注者者春春秋秋亂亂而而行行此此夫夫類類行行其其象象德德

老歸故有諡也則在在者者以以別別尊尊卑卑彰彰故故禮禮記記檀檀弓弓云云夫夫歸歸無無過過猶猶卒卒

老歸故有諡也則在在者者以以別別尊尊卑卑彰彰故故禮禮記記檀檀弓弓云云夫夫歸歸無無過過猶猶卒卒

老歸故有諡也則在在者者以以別別尊尊卑卑彰彰故故禮禮記記檀檀弓弓云云夫夫歸歸無無過過猶猶卒卒

老歸故有諡也則在在者者以以別別尊尊卑卑彰彰故故禮禮記記檀檀弓弓云云夫夫歸歸無無過過猶猶卒卒

其子戊請諡于君曰諡日與月有穀梁注葬矣請夫卒以易諡於其君是也

○注唯人臣之義莫不白欲稱其子惡揚善也故云南郊諡之

何得欺天不誅貴幼不誅長禮唯天崩子稱天之誅郊之注以其無

子問曰賤不誅貴幼不誅長禮唯天崩子稱天之誅郊之注以其無

引尊焉春秋公羊大說臣以吉服讀之郊告南郊素服受之於然穀梁

注云禮天子崩大臣稱天時行以讀之彼疏亦引當羊說證之會

也○注蓋以是死也○諡之今也本所臨葬而諡之何因衆會欲

顯揚之急當未諡也春秋喪曰自巳葬與桓公與彼葬之喪至明祖數

月歸至也當未諡也春秋喪曰自巳葬與桓公與彼葬之喪至明祖數

載而一書諡也皆未諡之稱此葬我君定公葬我君昭公乾

侯同書葬諡未諡之稱此葬我君定公葬我君昭公乾

亦同書葬諡未諡之稱此葬我君定公葬我君昭公乾

戊午日明葬諡未諡之稱此葬我君定公葬我君昭公乾

通崩祖禩於庭何墓五年丁巳葬我君定公葬我君昭公乾

車辭祖禩於庭何墓五年丁巳葬我君定公葬我君昭公乾

階西禮記檀弓疏既夕禮啓牀鄭注是時遷柩於北首奠於西

奠謂啓殯載於奠也質明徹去車載奠乃設遷柩於西

乃卻時柩猶披屬引徹去遷祖奠遷柩於外而為行始謂之祖

東前乃飾柩謂披屬引徹去遷祖奠遷柩於外而為行始謂之祖

我	禮	諸	傳	三	葬	是	三	傳	須	彼	者	字	為	有	○	因	始	也	出	至	奠	也	
梁	有	侯	年	年	也	也	年	云	言	發	襄	衍	終	臣	穀	也	也	出	遂	奠	於	婦	
傳	共	之	亦	也	也	也	云	傳	上	注	公	文	有	子	梁	按	始	遂	柩	於	人	降	
也	葬	喪	注	也	也	也	過	生	蓋	於	上	或	臣	辭	會	既	也	納	出	車	之	即	
○	元	士	於	也	也	也	時	者	上	葬	葬	者	子	也	欲	夕	謂	於	節	西	位	于	
君	纁	弔	君	也	也	也	而	之	葬	滕	諸	上	辭	決	顯	禮	將	於	階	然	于	階	
接	束	大	何	也	也	也	日	事	日	成	侯	莫	為	○	稱	設	行	間	所	後	階	間	
上	馬	卒	此	也	也	也	隱	也	謂	之	肯	此	注	一	舉	祖	之	間	所	後	階	間	
下	兩	葬	君	也	也	也	之	此	書	下	加	上	年	也	也	後	也	從	謂	之	乃	苞	設
也	事	葬	哀	也	也	也	隱	注	日	故	禮	文	至	書	是	檀	公	兩	之	祖	取	奠	於
注	此	昭	○	也	也	也	責	臣	於	日	獨	之	事	葬	公	故	注	卻	者	禮	下	於	體
言	侯	三	且	也	也	也	賢	子	葬	上	滕	葬	也	為	為	禮	經	亦	下	禮	既	載	西
我	路	年	當	也	也	也	君	明	上	葬	子	若	○	無	子	不	賜	亦	載	既	於	夕	載
君	寢	左	明	也	也	也	不	討	明	此	來	昭	○	舊	尊	及	諸	祖	於	夕	載	西	載
舉	明	禮	至	也	也	也	其	會	葬	即	會	三	舊	疏	其	述	儀	謂	於	夕	載	西	載
國	王	稱	會	也	也	也	君	得	為	在	葬	年	疏	子	其	述	儀	謂	於	夕	載	西	載
上	者	文	之	也	也	也	父	以	為	在	葬	年	疏	子	其	述	儀	謂	於	夕	載	西	載
下	亦	襄	○	也	也	也	死	時	以	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
之	當	三	加	也	也	也	白	以	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
辭	遣	年	白	也	也	也	虎	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
按	使	左	通	也	也	也	正	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
各	會	君	崩	也	也	也	崩	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
國	也	先	薨	也	也	也	薨	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
稱	注	夫	元	也	也	也	薨	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
葬	加	弔	年	也	也	也	薨	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載
也	夕	制	左	也	也	也	薨	亥	葬	生	者	我	恩	考	既	○	賜	亦	載	既	於	夕	載

某某公魯不得但書葬某公嫌與葬某王
同故加我君以錄內也春秋內魯故言我

公羊義疏十六

公羊義疏十七

南菁書院

句容陳立卓人著

莊元年
盡二年

春秋公羊經傳解詁莊公第二疏

釋文但題莊公第六卷準此史
記魯世家桓公六年夫人生子與

桓公同日故名曰同長為太子十八年魯立太子同是為
莊公釋文諡法勝敵克亂曰莊左疏引作勝敵克壯曰莊為

元年春王正月

公何以不言即位春秋君弒子不言即位

疏 唐石經諸本同釋文
作君殺申志反下皆

同通義云目春秋者時君自行即位之禮特春秋不言耳君弒賊
不討不書葬以義治也君弒子不言即位以仁治也二君並是春
秋新義俗儒猥云不行即位之禮故不書是猶以春秋為魯之史
非君子之經矣舊疏亦云春秋者欲道孔子意春秋之內皆爾
非止此處故舉其大號言之是以稱子何臣云一例也以然則宣公
繼弒君子不言即其位此非子也其道不念其君君弒則子何以不言
之傳不由宣公非子赤之臣子故不言子也君弒則子何以不言
父亦不由宣公非子赤之臣子故不言子也君弒則子何以不言
即位 據繼君不絕也 疏 注 紹繼也大夫絕不世諸侯世父死子繼

曰世故隱之也孰隱隱子也 注 隱痛是子之禍不忍言即位 疏 注
不絕也

痛至即位○隱三年注隱君不言親父被戕禍莫大焉故為子痛之忍書其即位穀梁傳以其道終則子諸侯不忍於其封也三年稱子故公踰年之曰合稱君而子者凡稱公耳然則莊公之行也其表臣子之心不可聖人曠年無君治之則不忍即位也故不書位禮與否固不可知聖人以春秋治之則不忍即位也故不書

三月夫人孫于齊

孫者何孫猶孫也

注孫猶遁也

疏也通義云猶孫也者猶去舊讓之遜

凡言孫者孫遁自去之辭今此言孫與尚書序遁也○孫于位讓於虞舜義同故言孫猶去之辭今此言孫與尚書序遁也○孫于位讓於

記不凌也段氏玉裁注云六經有孫出無之皆大雅謀聘也禮孫而說人

孫于齊詩公猶孫碩膚尚書序孫將孫于位皆遠遁延之鄭箋云穀梁

之為言孫遁也如釋曰非遜有也孫至部也壘遁遁在下後生也古就

復孫引申卑下如兒孫非遜有也孫至部也壘遁遁在下後生也古就

內諱奔謂之孫

注言于齊者盈諱文

疏夫通人義通云月孫去之謙遜恐非與

之也舊疏云據百二十國寶書以為春秋非獨魯也而為言內者託

無出奔之義故謂之孫而僖二四年冬注王不出居于鄭罪莫大者

于不孝故絕之言出也然則彼天王合絕故書出不天子之也穀
梁亦曰諱奔也○注言于至諱文○舊疏云凡言于某者從此往
彼之辭今此夫人實滿其諱文若今始然也 夫人固在齊矣其言
孫于齊何注據公夫人遂如齊未有來文疏夫注據公至來文○公

八年若來文當如文九年夫人姜氏如齊乃致夫人姜氏至自
齊矣下二年注云不致者本無出道有出道乃致奔喪致是也彼

注齊之據文九年命非無出道如左傳云不書齊風南山序夫人
如齊之時得公之命非無出道如左傳云不書齊風南山序夫人

云是夫人久留在齊也詩疏云其後乃來左傳云不書齊風南山序
也夫夫人久留在齊也詩疏云其後乃來左傳云不書齊風南山序

虔皆以為公憂思少殺及於母會其罪重不可從魯往之則書孫
于齊其實本未歸也二念夫桓之喪從齊來文姜為二年始

會之惟已反魯矣公復感意而齊與前儒說異不可從也三月
來也惟已反魯矣公復感意而齊與前儒說異不可從也三月

之故于齊謂文姜於復出非先在齊與前儒說異不可從也三月
又孫于齊謂文姜於復出非先在齊與前儒說異不可從也三月

左傳明云依文姜出杜氏必欲此二傳及先儒之說因謂其又增
反孔穎達云依文姜出杜氏必欲此二傳及先儒之說因謂其又增

歸姜氏感諸公意而反魯人念母也注固在齊而書孫者所以起念
尤之而孫感諸公意而反魯人念母也注固在齊而書孫者所以起念

母也疏而注固在左傳曰元○通義云將即來月練祭莊公感在齊念
母也疏而注固在左傳曰元○通義云將即來月練祭莊公感在齊念

然彼據魯史可見夫齊未返本月始出奔孫至是始書者前與桓公
如齊公弒懼為國討留齊未返本月始出奔孫至是始書者前與桓公

公羊義疏 十七

反也乃著之曰是時固孫于齊也不言其迎者義不當迎君子削

也明矣所謂沒其文而不及於母實疏引故書孫于桓公之喪至是

年三月期而小祥公念及於母不可引反故書孫于齊其喪先在

齊本末歸也亦用何義魏書寶瑗傳引中服云文姜通於齊與

殺公而反父殺母出隱痛深諱期而中練思慕少殺念至於母

故經書三月夫孫于齊瑗又曰尋注義隱痛深諱母出正月以存君

者以父為齊所殺而與之隱痛父死深諱母出正月以存君

念母以首事禮練祭取法存君夫人當首祭事時莊公練祭念

母而迎之當書迎反書孫者明不宜也疏通義云公孫則正月書

孫則接練時錄母之變以念母也自卒哭而附以存君即謂此年無他

祭莊公即位首舉此祀事故曰首事正月以存君明己即位與

元年春王正月也莊公不書即位後也孔子說正月以存君非是存君者

定元年春王正月也莊公不書即位後也孔子說正月以存君非是存君者

襄二執贄存之莊公於去歲桓公復始即已定其君父與雖不而復

為襄公在楚故特發此傳亦臣子痛父沒人已踰年禮

而存之與正月不與祭始以閔錄之經與祭於桓公

錄之也人念母此言仁也謂於練時人疏駁之謂期而練桓公

也往年四月念母至今言仁也謂於練時人疏駁之謂期而練桓公

以公羊言念母至今言仁也謂於練時人疏駁之謂期而練桓公

四月時已三宜先宿念母必行練時乃許念乎愈左右孔氏疏此云

未足時難穀梁也傳云念母必行練時乃許念乎愈左右孔氏疏此云

甚為違失練言正公月主之存非君夫人言主祭乃曰夫人當首祭取法存

君一為失也練言正公月主之存非君夫人言主祭乃曰夫人當首祭取法存

也經明此書孫當作何傳但言念母不迎之乃曰夫人當首祭取法存

也然則此書莊當作何傳但言念母不迎之乃曰夫人當首祭取法存

無此說也莊王正月先書元春也所謂正月書三月君夫人其孫三

此為孫推于齊者明君有也春秋載也所謂三月君夫人其孫三

注 据夫人姜氏孫于邾婁 **疏** 通義云去姓

梁公繼母不復以之為親父絕不得禮尊父之疏引左氏先儒謂

是正解君唯杜以爲宜與齊絕而復奔齊故去姜氏以示義夫文姜

與兄全傳皆責莊公也而辭例又以莊公當以絕其淫于齊而絕其齊

親內全母子之道故經不稱姜氏夫責莊公絕其何爲貶去夫人

皆失進也退曷爲貶注據俱以孫爲文與弒公也疏唐石經諸本同

義云等與弒公而貶異處者分別實孫否也本所以貶夫人者著

無之矣詞於其喪歸乃復以少君事之故惡之於此彼夫人待孫于齊內

逆之矣詞於其喪歸乃復以少君事之故惡之於此彼夫人待孫于齊內

公思大引義絕有罪故曰與桓義同是皆以爲親得尊父之義魯莊

釋例乃謂弒公之謀姜所不與又謂夫子以爲姜氏罪不與弒夫

即情乎杜氏直是爲司馬昭即撫尸一寬解若曰高貴鄉公之死其與

成濟弒之耳而司馬昭即撫尸一寬解若曰高貴鄉公之死其與

弒公奈何夫人譖公于齊侯注如其事曰訴加誣曰譖疏注如其

○後漢書齊武王續傳注如其事曰訴說文言部訴告也或從言

作譖或從言部訴○注加誣曰譖○後漢書齊武王續傳注如其事曰訴說文言部訴告也或從言

公曰同非吾子齊

排退之極漢書孫寶傳蒙受冤譖並有加誣之意

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

譖說文引作部訴○注加誣曰譖○後漢書齊武王續傳注如其事曰訴說文言部訴告也或從言

行志引作部訴○注加誣曰譖○後漢書齊武王續傳注如其事曰訴說文言部訴告也或從言

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

則通也左傳重於六年玉篇言部譖公于晉侯注訴譖也對文異散

侯之子也注以淫於齊侯所生疏公舊疏云此夫人何者正此言非謂之

至在桓三年秋子同之生乃在六年九月故也桓十七年舊疏引

或云蓋在齊之日已私通魯侯知者襄公知之怒夫自釐公時嫁

家魯襄公故嘗私通魯夫人復通焉桓公知之怒夫自釐公時嫁

公詩南山序云素與淫通及嫁公適之公與夫如齊夫桓公之襄

文姜也襄公素與淫通及嫁公適之公與夫如齊夫桓公之襄

公又倚嗟序云素與淫通及嫁公適之公與夫如齊夫桓公之襄

或說是也姦淫之人莊公為齊侯知未嫁之前即與淫通所以襄

謂此語桓公雖與襄通則此公曰齊侯亦可知桓公甚其詞以此語

耳若本無此事公曷齊侯怒與之飲酒注欲醉而殺之禮記玉藻云君

過三爵疏飲注至欲醉而殺之禮記玉藻云君與魯君飲醉之注禮

灑如也二爵而言宣二年左傳云臣侍君宴過三爵注禮飲過三爵則

敬殺可以去矣宣二年左傳云臣侍君宴過三爵注禮飲過三爵則

器也天子以玉諸侯大夫皆金士以梓一升曰爵詩說金疊大夫

升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰解解適也飲當自適也四升曰

角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散也飲當自適也四升曰

者蓋桓公不止三爵因爲酌酒者示戒禮於其出焉使公子彭生

送之於其乘焉注於其將上車時疏年經左傳釋詞焉猶也昭三十二

公羊於其出焉於其乘焉耳擗幹而殺之注幹脅擗折聲也扶上車

以手擗折其幹疏宋舊疏云此與上於其乘焉二句連讀之唐石經

殺之玉篇引作擗公幹而殺之皆體也作拉者段借字也按史記

擗許云擗也从手勞聲作擗者或體也作拉者段借字也按史記

折齒字異義同釋文傳折音齒路合反又擗亦作拉皆同齊

矣詩南山使力士彭殺之抱疏引魯君文益捉也拉折聲正謂手捉其脇

而折拉然為聲此指言駟傳云故言益也注張也疏○各本無此

謂馬脅是脅稱幹也爾雅釋畜在幹郭注音古且反脇也晉語聞

其駢脫○注擗也引擗羊其幹○舊疏云折音如字說文有折義廣

手部擗擗也引擗羊其幹○舊疏云折音如字說文有折義廣

雅釋詁擗折也文選吳都賦拉擗聲也管子拉頓折也又云彭攬雷

公薨于車注上薨于車乘彭攬多力拉公幹而殺之是也扶宋本公

扶念母者所善也則曷為於其念母焉注據貶必於其重疏注

也然則曷為不於弒焉貶必於其重者莫重乎其以喪至也注

迎刑之人於市與衆棄之故必於其罪是也集不與念母也注念母則忘

父背本之道也故絕文姜不為不孝距蒯躓不為不順脅靈社不為不敬蓋重本尊統使尊行於卑上行於下賤者見王法所當誅至此乃賤者并不與念母也又欲以孫為內見義明但當推逐去之亦不可加誅誅不加上之義非實孫月者起練祭左右

疏 穀人梁

若於言者也人道受命於人也臣子大受命謂妻命當順若於道者天絕之也

君是順乎天故絕之臣當受命之命姜從齊侯之命亦此夫是順乎天故絕之臣當受命之命姜從齊侯之命亦此

不與念母之意也○注念母至道也○禮記喪制曰資於事父以事母而愛同天○注念母至道也○禮記喪制曰資於事

治之也故父在為制則齊衰見家無二尊之故也○文謂取母之知念母則其恩愛雖同而服制則異期者無二尊之故也○文謂取母之知念母則

則忘父矣○禮喪服傳曰疏云謂貶氏是也○繁露云則但知念母矣○注故絕至喪服傳曰疏云謂貶氏是也○繁露云則但知念母矣

而為不孝義夫說苑辨物篇絕文姜之罪若何曰以不愛其母其義之盡耶○經韻樓集云或曰魯文姜之罪若何曰以不愛其母其

例姜氏絕不據實書禮也○何休說公弑于齊左氏曰夫人孫于齊不稱姜氏絕不據實書禮也○何休說公弑于齊左氏曰夫人孫于齊不

故蒯至不絕文姜不為親禮也○何休說公弑于齊左氏曰夫人孫于齊不距蒯至不絕文姜不為親禮也○何休說公弑于齊左氏曰夫人孫于齊不

靈公而自立○曼姑之義為固可為靈公也○注曼姑無惡文者起曼姑得距之曼姑也○距之者上為靈公也○注曼姑無惡文者起

露不精華其父即父哀三年而傳不謂不承親說苑辨王物辭又云以命不

命辭不父以命父辭之王行乎命子許也拒其父疏引氏義為衛子而拒父公羊德逆

倫大惡也鄭氏駁云為私恩也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

羊所云為公義左氏云為私恩也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

營傳曰則魯之注魯之牲與求乎義道也注求也○莊二義亦五年公

之精也繫於天而日不故鳴鼓而攻之○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

陽抑陰也繫於天而日不故鳴鼓而攻之○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

靈說苑上劫嚴社而為不敬也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

皆也與隱道三年蓋通乎下之蓋同漢書禮樂志○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

也亦通周道三年蓋通乎下之蓋同漢書禮樂志○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

變義天以地之治位正以陰陽之卑直行其道而忘其難也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

恩也何貶氏者念當則忘父之慎道也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

之法故不當誅念然則王法者所不貸也○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

春秋之法如齊之爾○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

又欲至人之義○舊疏云又欲見孫為內見義者○注言靈則傷不敬○莊二義亦五年公

引異武義王為妻甲誅紂鄭駁之云見乙乙雖不孝但殺之公耳殺之太甚凡

不在宮者未得殺之殺者殺之殺者殺之殺者殺之
至親也至親無赦鄭注並子孫無遠卑皆已殺之禮記疏如鄭此注似
父弒祖子得殺然子之連言或容兄弟之孝於子以不可不
得於父今云子者因孫而連言或容兄弟之孝於子以不可不
夫殺其父卑之人差也按閏年九月實至左姜氏通義云公孫日
云彼公夫人尊卑之例見此月非實孫特書月以起練耳但言春不
言起練祭左右者見此月非實孫特書月以起練耳但言春不
也喪服小記云至期而祭則宜祭而除喪道也變此一則謂練祭也
衰則宜除謂不相為也桓公薨於禮檀弓練於四月一則謂練祭也
祭左宜除謂不相為也桓公薨於禮檀弓練於四月一則謂練祭也
祥練祭之類明中衣除是祥著練中衣故曰練也
繻繻之類明中衣除是祥著練中衣故曰練也

夏單伯逆王姬疏左氏送
單伯者何吾大夫之命乎天子者也注以稱字也禮諸侯三年一

貢士於天子天子命與諸侯輔助為政所以通賢共治示不獨專

重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人疏注以稱字也
穀梁傳單

伯者何吾大夫之命乎天子者也命大夫故不名也范云諸侯歲
貢士於天子天子親命之使還其國為大夫者不名天子就其國

命	此	左	伯	築	白	姓	異	書	君	所	此	○	之	人	過	注	夫	有	附	賢	再	黜	之	弓
知	氏	至	館	虎	虎	者	禮	不	不	與	與	於	有	號	注	論	功	下	者	適	地	好	矢	
大	經	自	通	通	通	也	記	名	名	十	不	注	功	曰	謂	考	則	而	逐	謂	三	再	再	
者	云	齊	也	也	也	春	王	左	左	自	名	禮	命	三	九	加	加	漢	賢	賢	而	而	再	
以	單	并	則	者	者	秋	制	傳	傳	為	名	也	諸	年	年	云	古	武	武	賢	賢	而	再	
名	伯	是	不	不	不	所	單	十	十	貴	單	侯	者	一	也	也	者	刑	刑	賢	賢	而	再	
氏	與	伯	臣	臣	臣	云	伯	一	一	賢	單	天	不	再	一	一	不	與	與	賢	賢	而	再	
通	王	送	來	來	來	大	注	婦	婦	張	伯	子	兼	云	再	再	貢	紀	紀	賢	賢	而	再	
也	王	大	之	之	之	國	以	年	年	義	應	一	賜	兼	再	再	士	有	有	賢	賢	而	再	
上	義	夫	日	日	日	三	卿	所	所	一	一	士	地	以	再	再	一	司	司	賢	賢	而	再	
士	云	誤	書	書	書	傳	曰	天	天	魯	人	舊	衣	士	再	再	適	政	政	賢	賢	而	再	
命	同	且	尚	尚	尚	皆	吾	子	子	有	十	疏	服	再	再	再	一	議	議	賢	賢	而	再	
大	夫	逆	未	未	未	命	大	之	之	十	四	謂	不	再	再	再	一	曰	曰	賢	賢	而	再	
其	單	則	有	有	有	于	夫	二	二	邑	年	皆	弓	再	再	再	一	云	云	賢	賢	而	再	
命	以	據	以	以	以	天	之	謂	謂	或	年	書	矣	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
乎	名	之	已	已	已	是	于	國	國	作	年	傳	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
氏	天	諸	共	共	共	尋	天	高	高	闡	年	文	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
子	書	侯	成	成	成	常	子	在	在	疑	年	禮	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
則	單	于	先	先	先	命	者	者	者	伯	年	記	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
與	伯	單	祖	祖	祖	也	也	也	也	疑	年	引	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
中	伯	伯	功	功	功	曲	也	也	也	伯	年	之	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
大	夫	如	德	德	德	禮	春	春	春	君	年	賢	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
夫	同	齊	加	加	加	耳	與	與	與	不	年	傳	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
齊	而	後	于	于	于	下	命	命	命	名	年	云	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
單	而	後	也	也	也	云	仍	仍	仍	禮	年	諸	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	
後	單	按	百	百	百	國	應	應	應	下	年	侯	再	再	再	再	一	再	再	賢	賢	而	再	

臣弒其君孽弒其宗雖不請於天子征之可赦也
天子諸侯貢士一不黜以地三黜而地畢然諸侯有貢士比年秩官之
不率正不黜正者爵天再黜之亦三黜地蓋皆天子大試之於射宮
無文者而黜天子以諸侯所貢士之蓋天子大試之於射宮
射義云古者天子以諸侯所貢士之蓋天子大試之於射宮
注歲獻人小國事一人蓋亦計用書傳也三歲而貢天子大試之於射宮
貢天子者治道三年有義也諸侯所以貢天子者賢則治失賢則
也天子聘求之者貴也治國之道在於得賢則治失賢則
亂故月令復有春三日開府庫出幣高周庸才者賢則治失賢則
者有貢者復有聘者何以為諸侯貢士庸才者賢則治失賢則
其名及其幽隱諸侯所得遺失天子之昭聘也後漢書元光
傳對策云古者貢士得其人者有之也後漢書元光
四年徵吏民有明當士之務習先聖之術署縣次續會與計偕
蓋猶取法三代歲獻貢士之意也按王制云大國三卿皆命於天
命於天子三卿二卿命於天子此文似脫耳白虎通引王度記曰子
男三卿一卿命於天子然則諸侯之命於天子者亦與何以不稱
國三卿命於天子然則諸侯之命於天子者亦與何以不稱

使 據公子遂如京師言如者內稱使之文 **疏** 注據三十年公至之文

如京師是也凡內稱使則曰如外內天子召而使之也 **疏** 通義云

之詞單伯不言如故以不稱使為問天子召而使之也 **疏** 緣親

因義則稱使以受于京師也春秋之義以王事辭家事不以家事

辭王事父之讎不敢不讎也王命勿讎則亦不敢讎也孝子之心盡其得自盡者而已所以主王姬無讎於其狩焉乃讎逆之

者何使我主之也注逆者魯自往之文方使魯為父母主嫁之故

與魯使自逆之不言于京師者使魯主之故使若自魯女無使受

之注逆者至受命於天子說文部逆也魯自往迎之也魯為父

魯內女無使受命於天子故與其逆無讎文也注不言於京師明同

不辭注逆猶受也也是也猶言單伯受王姬故無使之文也曷為使

我主之注据諸侯非一注据諸侯非一本宋本正天子嫁女乎

諸侯必使諸侯同姓者主之注諸侯與天子同姓者注唐石經乎

呂后本紀魯元公主注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使

若嫁於二王後當不必諸侯主之知者禮記檀弓齊穀王姬之喪

魯莊公為之大功或曰由魯嫁故為之服姊妹之服然則由諸侯

嫁者則所主諸侯為之服姊妹服天子不服可知諸侯嫁女於諸侯

矣注四年注云天子後者恩得申是也諸侯嫁女于大夫必使大夫

同姓者主之注大夫與諸侯同姓者不自為主者尊卑不敵其行

婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則廢婚姻之好故必使同

姓有血脈之屬宜為父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女于卑者必待風旨為卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽倡陰和之道天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路我主書者惡天子也禮齊衰不接弁冕仇讎不交婚

姻

下嫁二十七年莒慶來逆叔姬傳大夫越主之矣○注不自至

主之○白虎通嫁娶云王者欲使女不必使同姓主之何昏禮和不可相答為傷君臣之義亦欲使女不必使同姓主之何昏禮和

曰天子嫁女必諸侯同姓者以諸侯宗祖之侯嫁于親也大夫使攝父

事不使同姓卿主之何齊魯諸侯為不威厭天子得舒也後漢書荀爽

○注禮尊至之道○宋閔本監本毛本待作誤鄂本作待當

據正于當於舊疏云風本也言卑者待己放其命云有女

可嫁然後卑者乃敢求昏也斥與之者亦不可斥言風化於某

國正以申陽倡陰和之道故也風猶諷也猶引九家易注五者

皆謂諭示不直言也易泰六五帝居歸妹位引九家易注五者

以申義矣和之道也詩至之序云陽倡而陰不和男行而女不隨本失於
 和之義矣○注天子謚云武王五男二女亦見天子嫁於諸侯
 改于非詩疏引侯之蓋士安駁毛鄭語亦可見天子嫁於諸侯
 滕今何得適齊侯或尊故命同族諸侯絕人繼嗣矣○注我不再娶若
 其無媵設或夫以或無同子則侯為姪與諸侯不娶子
 本也○空校一勤字記云鄂本無剛正閩本重刻蓋原亦空缺
 一穀也按有言如也我主謂不可受於
 文師何桓親見弒於齊若命使為則非禮大其義固不可受
 也注魯桓親見弒於齊若命使為則非禮大其義固不可受
 者諱故不可受禮之齊至婚姻○穀梁傳曰惡之故不使受之京師而
 以我主故○注禮之齊至婚姻○穀梁傳曰惡之故不使受之京師而
 姻也衰麻非所以齊侯得與吾為禮也魯主齊婚又云其事而忘仇侯之
 來逆何也非使齊侯得與吾為禮也魯主齊婚又云其事而忘仇侯之
 重罪耳

秋築王姬之館于外

何以書譏何譏爾築之禮也于外非禮也

道也于外非禮也禮同姓本有主嫁女之道必闕地於夫人之下

羣公子之上也時魯以將嫁女於讎國故築于外

白虎通嫁娶篇引館作觀

殷梁亦云廟築禮也于外處無所館左氏于外為禮左疏引鄭氏
育云宮廟朝廷各舍亦無定制服于前何主不可之有魯既不能以
逢仇辭曰羣公子之命又衰麻之制齊而行之則使榮叔追行弒之而
父仇不能為隱討桓又王婚而下禽獸行齊襄又使無錫弒之而
莊公忘讎奪親而為論主婚之不禮既以道則於吳楚舍之
討黜周之親者若論同姓主婚之禮外言至禮也○穀梁
前云主親迎者必自公門出范公門朝外言至禮也○穀梁
傳云主親迎者必自公門出范公門朝外言至禮也○穀梁
几筵于宗廟以俟迎者必自公門出范公門朝外言至禮也○穀梁
道也○則第書築王姬之故館矣○於外明其禮也○是禮同至
于夫人之下傳羣公于寢上則不可魯因嫁女之離國故于外
何以非禮注据非內女疏依鄂本宋本正言閩王姬應殊內女故据

難以築于外非禮也注于遠辭也為營衛不固不以將嫁于讎國除

譏者魯本自得讎為解無為受命而外之故曰非禮疏注于遠

大戴禮夏小正傳曰越于也書大誥云大誥爾多邦越爾御事是

于有越訓越有遠義云申言築于外非禮者設于國外舊自有館于
營衛不固○通義云申言築于外非禮者設于國外舊自有館于
外可也夫有所受之也今特築之館于外則不可按孔說非是傳故

之意凡同姓主嫁必酌築於路寢小寢羣公子之舍門出今築之於

外則輕王姬故也○注輕王女是以非禮○此駁左穀二家義也穀梁

以爲築之於外變之正也左傳以爲禮亦即穀梁義故杜云齊疆魯

弱又委罪於彭生魯不能離齊然喪制未闕故異其得禮之變魯

于外義魯得仇將嫁于讎國除譏也 其築之何以禮 注据禮當

豫設 此道築之通義非謂 主王姬者必爲之改築主王姬者則

曷爲必爲之改築 注据諸侯宮非一 即注据諸至非一○舊疏云

也按高三十二路寢三日天子諸侯皆有三寢於路寢則不可小寢

則嫌 注皆所以遠別也 疏注者謂外內無別○舊疏云於路寢則不

曲禮疏引此傳下引何氏說云路寢是君聽事之處不可嫁他女

小寢是夫所居天宮宜遠別不可居也今注無此語白虎通

婦人娶之居所以必更築館者尊子之舍則已卑矣故必改築于城郭

於內穀梁傳云於廟則已尊 羣公子之舍 注謂女公子也 疏注謂

子也○詩豳風七月云殆及公子同歸亦謂女公子也禮記曲禮

上女也○許嫁纓非有之大故不入其門注女子已許嫁則有官門

列爲成人引公羊傳證女子有別宮也然則父子異宮不獨有官門

然也儀禮喪服傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而財左傳隱三年有東宮得臣是也宮室之制前正寢次燕寢次夫亦當在夫及小寢皆南北相直諸子所居當在其旁則女公子所居異宮以其十五成童故女子亦十五許嫁乃別宮也昏禮云祖廟未毀教于公宮三月注祖廟女高祖為君者之廟以有總麻之親就尊者之宮教之彼所謂宮也則以卑矣注以為太卑疏引曲即天子諸侯女公子之宮也魯侯之諸女也魯侯女宮為卑不可作已曲禮疏說云羣公子禮記檀弓注以與已字本同何氏作處王女也疑亦何氏說禮記檀弓注以與已字本同何氏作說應

以其道必為之改築者也注以上傳言爾知當築夫人之下羣

公子之上築例時疏注以上至之宮上白曲禮疏引此注不使築夫姓

諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子為禮不兼春秋傳曰築王姬之觀于外明往京師也易林屯之觀云東鄰嫁女

為王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜說王姬之館二季姜與此為一事注築例時○舊疏云此年秋築王姬之館二十

八年冬築微三十一春築臺于秦之屬是也

冬十月乙亥陳侯林卒疏正十月乙亥之十八日也穀梁傳諸侯日卒

莊公七年卒

王使榮叔來錫桓公命疏通義云錫命月重錄之加于聘也趙汭

公羊義疏十七十一中華書局聚

王 者以著例決之范注上諸侯曰卒傳云重發之者與錫命相連恐

按榮叔疑書顧命榮公之後

錫者何賜也注上與下之辭疏易師王三錫命侯釋文鄭本作賜書

詩大雅韓奕王錫韓侯周禮注引作王錫韓侯是賜錫通於卑者

與下之辭注禮記少儀云其以乘壺酒東修命也禮記曲禮三賜

曰賜周禮小宗伯職賜卿大夫士爵注賜猶命也禮記曲禮三賜

不及車馬注三賜三命也皆為上與下之稱故曲禮又云長者賜

也 命者何加我服也注增加其衣服令有異於諸侯禮有九錫一

日車馬二日衣服三日樂則四日朱戶五日納陞六日虎賁七日

弓矢八日鈇鉞九日秬鬯皆所以勸善扶不能言命不言服者重

命不重其財物禮百里不過九命七十里不過七命五十里不過

五命疏注增加至諸侯五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯此

傳以命舊疏云我服知公羊家以加服為九賜第一矣○注禮有至

不能過百言成文章行法則賜進退有節以表其德賜長於教誨內

懷至仁賜以樂則化其民居處修其勇猛不泄賜執義堅戶疆

其賜充以陽虎威武志備在非常其內懷至仁執義不傾其賜以慈父使得專征

有鉅使之祭祀皆星之應是也曲禮注引文嘉作九賜此疏云望正則

說以九變賜之言數與含禮嘉賜不文一異加見服亦云異人也曲禮疏有云參差

大略同也惟按此疏引禮緯說注楊疏曰引鈇說八及文選潘勗疏魏公含九

錫文略同也惟按此疏引禮緯說注楊疏曰引鈇說八及文選潘勗疏魏公含九

說又嘉與何注漢武紀應劭注同蓋鈇師舊說與韓詩外傳引公羊

諸侯有德錫天子錫一弓一矢八馬二鈇鈇九服錫鉅虎賁四錫樂器五

注云皆即所以褒德勸功也德以有厚功有輕重故命有禮謂舉善而

德不賞功則勸於上也注言命至財物降○拜錫太史加書于服

篋服加命則勸於上也注言命至財物降○拜錫太史加書于服

命於天子受命之故經舉以命無衣為辭也唐風無衣篇為晉人重命九財

物亦大聘國輕財重禮五命王○子注第百至五大命者通義云侯上公九命

上元其注云百里不節命問七答里問禮命五里以諸侯之命而

何也曰此取孟子里不節命問七答里問禮命五里以諸侯之命而

禮疏引鄭司農亦以周禮九命與九賜為一康成以九賜謂八命

黜篇五里有進不退亦與此同白虎通又載一說威德始封百里者

賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封土百里復有功入為三

有功賜弓矢後有功賜爵一則以九錫分三等黜陟與此微異蓋彼

公五十里子男始封侯則以九錫分三等黜陟與此微異蓋彼

以子男三命也其言桓公何注據錫文公命不言諡疏言諡錫至

六命侯九命也其言桓公何注據錫文公命不言諡疏言諡錫至

文元年夏四月天王使追命也注舉諡明知追命死者禮生有善

毛伯來錫公命是也追命也注舉諡明知追命死者禮生有善

行死當加善諡不當復加錫不言天王者桓行實惡而乃追錫之

尤悖天道故云爾疏注舉諡至死者○天子言桓與文元年止稱公

或卽位而見錫或歷年乃加錫則亦晉惠之比也魯成八年齊靈

亦衛襄之錫也魯文公位見錫則亦晉惠之比也魯成八年齊靈

引穀梁三年乃錫死之所禮也○注禮生至通典

者功異義追而錫如羊說又使可追而刑耶春秋錫死其非禮也死

君無譏錫死而錫如羊說又使可追而刑耶春秋錫死其非禮也死

兼左氏義矣惠氏也奇春注云桓行實惡天錫之命無聞焉惟周

官大史讀誅蓋賜諡必喪賜諡皆大史讀之昭七年左傳

賜諡讀誅蓋賜諡必喪賜諡皆大史讀之昭七年左傳

衛襄公卒告喪于周且請命王使成簡公如命無錫命曰非
 父涉恪云此喪于周也且請命王使成簡公如命無錫命曰非
 正也注爵人之於朝與士命蓋諸侯如功德引可喪宜其伯職以王
 命諸侯則償之是來受命蓋諸侯不言至云爾○莊氏存與之辨
 崇獎何也後乃追錫之無謂也○注臨之也君臣義嫡妾之靈
 稱天大焉受莫大焉又通義云周公制禮之自易名然而有幽靈
 厲莫大焉受莫大焉又通義云周公制禮之自易名然而有幽靈
 先惡臣若曰諸侯隱也君子蓋取此罪之春秋桓公之行是
 謂無王之喪者不稱而命之謂無罪之春秋桓公之行是
 公成風之喪者不稱而命之謂無罪之春秋桓公之行是
 父然後有君桓公推刃於父成風矣以文王之儷道刑于寡妻
 恩缺夫婦之分亂而君臣義或幾乎熄矣文王之儷道刑于寡妻
 至于兄弟以御于家也雖尊王之法而天子方崇獎之非所
 以欽承王業欽若君道也雖尊王之法而天子方崇獎之非所
 皆不承王業欽若君道也雖尊王之法而天子方崇獎之非所
 蓋莫重乎其追錫命宋本悖誤存已

王姬歸于齊

何以書我主之也

注

魯主女為父母道故恩錄而書之內女歸例

月外女不月者聖人探人情以制恩實不如魯女也

疏

注魯主至

義云由我嫁故同於內女家鉉翁曰書云釐降二女于媯納詩序
 言王姬下嫁于諸侯曰降曰下猶有自上而下之意至春秋垂法

則曰王姬歸于齊與列國女嫁諸侯無異詞所以遠矣陰從梁傳

倡婦不以天之子也按此與母道歸于內女恩錄之然則十一書法王

比於內者緣我主之有父當送迎之禮故亦當內也○

注歸于齊非魯主婚因過魯有本標起作也從內女○

年者隱三年冬十月各本無也于紀隱七年三月聖人緣于情紀九

薄親親故較為略也厚

齊師遷紀邾鄆郚

也邾一府作駢後為齊大夫伯氏管仲奪邑西邑三邑

今青州府臨朐縣東南在萊州府臨朐縣東

百里有古城遺址即鄆城也晉朱虛縣在臨朐縣東

志餅縣故城在青州府臨朐縣東

方輿紀要列餅城於志瓦亭社以昌邑是鄆邑北故址左氏

或以通義云邾鄆鄆鄆三邑宜加穀于說三不為國公羊左氏

遷之者何取之也注以稱師知取之疏年注宋人稱至宿取之非以決下取十

也此傳明經文之遷取之則曷為不言取之也注据莒人伐杞取

為取非訓遷為取也注据莒至牟婁○見隱四年為襄公諱也注襄公將復讎

牟婁疏各本杞作邾誤依宋本正注為襄公諱也注襄公將復讎

於紀故先孤弱取其邑本不為利舉故為諱不舉伐順諱文也疏

注襄公至文也○襄公復讎事見下四年傳襄公取邾鄆郡當坐

取邑春秋與襄公復讎故為之諱若不為利然所謂假其事以張

義非襄公之誠不為利也不書外取邑不書此何以書大之也何

取并不書伐皆所以順諱文疏春秋大其復讎為襄

大爾自是始滅也注將大滅紀從此始故重而書之疏春秋大其

公諱滅故下四年經曰紀侯大去其國於此書其取邑為大復讎先張義也

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父帥師伐於餘丘

於餘丘者何邾婁之邑也曷為不繫乎邾婁國之也曷為國之君

存焉爾注慶父幼少將兵不譏者從不言弟意亦起之疏十行本

於字桓七年焚咸丘傳云咸丘者何邾婁之邑也曷為不繫乎邾

友	脾	也	友	世	傳	言	此	諸	亦	必	當	然	愛	也	桓	人	義	王	於	為	生	云	左	也	為	
惟	非	諸	休	家	叔	弟	慶	侯	稱	又	時	者	子	公	已	也	今	孫	餘	莊	時	公	氏	其	魯	
一	在	侯	言	亦	牙	意	父	不	孟	字	自	慶	與	疾	成	傳	推	滿	丘	公	年	子	亦	曰	所	
如	位	得	不	取	曰	起	為	務	者	共	必	父	公	問	人	曰	案	幼	而	時	十	父	無	何	伐	
陳	子	言	為	公	魯	之	莊	求	對	仲	有	年	同	後	而	生	傳	知	公	年	五	說	杜	也	婁	
是	弟	子	無	羊	一	也	之	賢	叔	後	撫	幼	生	於	弒	桓	之	羊	十	慶	公	杜	也	婁	君	
通	也	弟	据	為	生	齊	母	而	季	世	軍	將	故	叔	隱	公	上	文	五	父	子	故	牙	一	君	
乎	其	者	舊	說	一	氏	弟	專	二	子	之	兵	以	牙	即	而	下	此	為	則	為	牙	違	曰	遷	
己	餘	一	疏	曰	及	召	例	貴	氏	孫	人	本	死	牙	位	惠	羽	蓋	莊	慶	其	公	二	君	都	
之	母	國	云	莊	慶	南	合	親	為	稱	慶	不	奉	必	般	慶	父	公	公	父	弟	年	友	也	於	
私	弟	失	魯	有	也	證	第	故	耳	孫	如	實	情	父	於	明	弒	之	弟	宜	皆	○	重	焉	重	
行	見	賢	得	三	存	云	削	尤	文	果	莊	統	相	疑	自	子	公	之	弟	十	皆	○	重	焉	重	
亦	於	輕	言	第	是	何	去	其	元	經	莊	推	同	應	唯	皆	先	而	其	兄	三	公	慶	也	梁	
無	緣	者	按	公	長	休	第	在	年	皆	公	之	考	之	有	此	儒	釋	故	四	故	第	至	說	國	
書	惟	大	方	者	曰	謂	文	位	注	書	之	能	之	左	也	庶	會	既	未	云	幼	也	起	之	傳	
第	公	夫	錄	父	第	是	公	第	不	其	則	虛	左	假	氏	有	不	能	統	經	少	則	○	以	伐	
故	子	惟	異	第	之	公	識	第	刺	稱	為	庶	長	其	若	符	覺	統	書	將	兵	公	二	於	於	
無	第	公	第	曰	明	以	見	其	王	莊	公	稱	孟	之	孟	為	悟	軍	公	子	矣	杜	十	於	於	
第	父	叔	故	叔	證	莊	矣	卑	任	者	之	第	可	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳	
文	公	子	卒	不	史	云	十	二	從	年	不	也	子	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳	
也	子	友	卒	不	史	云	十	二	從	年	不	也	子	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳	
公	子	友	卒	不	史	云	十	二	從	年	不	也	子	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳	
子	公	友	卒	不	史	云	十	二	從	年	不	也	子	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳	
慶	子	公	友	卒	不	史	云	十	二	從	年	不	也	子	矣	何	統	取	以	又	無	慶	父	六	年	傳

父年幼將兵浸至於弒二君幾亡魯國春秋於莊公即位書之履霜堅冰非一朝一夕之故也通義云貶不稱弟不發傳者與牙同罪從彼傳可知然友亦不稱弟何也

秋七月齊王姬卒

外夫人不卒此何以卒錄焉爾曷為錄焉爾注据王后崩猶不錄

疏女注据王至不錄○春秋書天王崩無王后崩文也王后不錄王

非由我主故不恩錄之同乎內女也注魯主女為父母道故卒錄之明當

有恩禮內女卒例日外女卒不日者實不如魯女也疏恩禮○主至

梁傳為之主者卒之也注紀主其嫁則有兄弟之恩死則服之

內女卒錄之禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記

曰由魯嫁為之禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記

秋周女由魯嫁為之禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記禮記

王者之後乃服嫁之莊公齊襄公女弟文姜之也天子當為之無服嫁於

也母也外祖即為小功也禮喪由魯嫁一說為是正用子女子義

降一等服大功也檀弓疏云喪服云女子雖在外必為父後期謂大夫士

鄭答趙商曰自其家之宗言宗及小宗故知兄弟為諸侯者亦止

大父卒無復歸甯之故知諸侯為兄弟者亦止

卑賤降等雖以為服猶非也衰與此別也通義云不言齊侯夫斬

而以王姬繫齊酹同於內女○注內女至魯女也○傷十六年

夏四月丙申鄆季姬卒又成八冬十月癸卯也○傷十六年

年猶五月甲午宋災伯姬卒而屬內女卒皆日也○傷十六年

之猶王姬歸齊不月之義也而四三月紀伯姬卒不日者彼

也注云卒二日葬日魯本宜葬之故卒亦不日也葬

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于郕

不致者本無出道有出道乃致奔喪致是也疏左氏穀梁杜云齊

地玉篇云齊據此當為魯○注書至近淫○地七經孟子考文二邑大

皆齊西界據地用杜義○注書至近淫○地七經孟子考文二邑大

侯于禚書也南山序淫乎其妹箋云莊公即位後猶復會侯于禚

于祝丘注亦云與師會同義故左傳云是也詩穀梁傳按人既嫁

姜不踰襄公踰之妹也襄公通人焉春秋經曰莊二冬論夫衡人虛氏會齊

侯于郢九年春夫經也傳無明文會則淫見矣○注不致至是也
 ○即文九年春夫經也傳無明文會則淫見矣○注不致至是也
 母之喪也又云出獨致者得禮不與子辭即此注之喪則君夫
 禮記雜記云婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫
 人歸夫人其歸也以其諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然
 注奔父之母之喪也
 乙酉宋公馮卒
 疏
 十一月之四日也
 乙酉
 乙酉

公羊義疏十七

公羊義疏十八

南菁書院

句容陳立卓人著

莊三年
盡四年

三年春王正月溺會齊師伐衛

溺者何吾大夫之未命者也注所伐大夫不卒者莊公薄於臣子

之恩故不卒大夫與桓同義月者衛朔背叛出奔天子新立衛公

子留齊魯無憚天子之心而伐之故明惡重於伐故月也疏舊疏

九下年傳云折傳曰柔者何大夫之未命也桓十一年傳云柔者無氏

以疾也然則今復發傳者嫌會讎以意言耳穀梁云其稱公不

所疾也然則今復發傳者嫌會讎以意言耳穀梁云其稱公不

何也惡其大會讎而伐同姓未命而名之舊疏蓋正見隱九年經

注所伐至大夫讎舊疏云未命而名之舊疏蓋正見隱九年經

其義按將也彼注云稱命雖未命蓋亦三卿之一重隱五年傳云將也

師少稱將也○注與桓同義○舊疏云彼注十一所柔會卒柔公已深下

公羊義疏十八
中華書局聚

並有八年事齊襄公召南考證云按史記衛世家曰惠公奔齊衛君乃
 奉命以左氏證之亦當與公羊同義下五年公會諸侯伐衛納
 是也六年王世子突救衛救者公怨也明客舍天子與燕伐故
 得奔於周也世家又云救衛五年惠公怨周之明惠公為怨周史
 周如惠公為王命所納正以征伐例周上二年公慶父伐於
 公亦自矛盾也舊疏云正以征伐例周上二年公慶父伐於
 餘工之屬是也此兩月者背錄之甚也凡月為惡詞有月重
 於伐矣通義云此兩月者背錄之甚也凡月為惡詞有月重
 者皆殊文以見美惡諸侯錄之者為善公孫慈令侵楚宋
 公伐齊是也大夫之師以錄之者為善公孫慈令侵楚宋
 是也天子罪人為之與師而與魯同其理危也
 齊受天子罪人為之與師而與魯同其理危也

夏四月葬宋莊公注莊公馮篡不見書葬者篡以計除非以起他事

不見也注莊公馮篡不見書葬者篡以計除非以起他事

者篡也立者何不明者則宜去其篡已明故桓十衛人立晉葬見於隱公四

年傳云也立者何不明者則宜去其篡已明故桓十衛人立晉葬見於隱公四

齊小入葬于齊桓公九年傳曰其言入何寡辭也書入以明故僖

哀則不葬葬去其葬也宋莊公即位初明皆有立納葬見義者不嫌非

公亦死而讓得為功者反正也蓋以盈大居正之義故也通義云

公

篡未明而書葬者為繆公之諱與喜時同義是也舊疏云襄十四年夏衛侯衍出奔齊至二十六年春甯喜弑其君剽衛侯衍復歸于衛傳云然則曷為不言剽之立無惡則衛侯惡明矣又宣云起衛侯失眾出奔故不書剽立無惡則衛侯惡明矣又宣六年傳而立成公黑臀彼與夷不書為以惡夷也然則剽與成公之篡皆不惡者以惡行與夷不書為以惡夷也然則剽與成公既以計除則迥然無罪以計除之不見義故云非以起他事不明也

五月葬桓王

此未有言崩者何以書葬蓋改葬也注改更也改葬服輕不當月

月者時無非常之變榮奢改葬爾故惡錄之書者諸侯當有恩禮

疏俞云謹按言字衍文也當作此未有崩者蓋謂此年未有天崩之事非謂經字未文也言宿也僖十九年傳此未有伐者三

唐石經無言此未有伐曹者皆其例也莊十八年傳此未有言伐者

也注若實改葬當以彼例此可知言字之衍矣梁傳云未有言伐者

以七年乃葬故謂之改葬以明之猶郊牛之口傷改卜牛是也傳當

而牛書改者蓋以天王崩去此七年是改之故知何勞書改其改

是徐疏隱駁范氏義也廣雅釋詁○注更改也國語○詩鄭風緇衣云敝予又改

改	水	其	葬	至	父	不	宜	虞	不	還	葬	服	牲	故	謂	廟	墓	之	更	向	總	臣	之	墳	也
葬	醫	餘	親	親	問	在	有	但	應	附	之	記	天	墓	從	之	亦	時	加	新	三	為	如	墓	也
服	其	而	也	也	服	殯	大	先	復	於	神	云	子	之	何	廟	與	士	牲	葬	月	君	葬	以	易
議	墓	皆	於	非	於	宮	斂	祭	虞	廟	在	太	新	廟	從	朝	朝	用	牢	之	而	也	時	他	也
云	見	弔	父	母	思	奠	奠	開	則	得	久	總	諸	物	之	同	軾	大	所	除	之	為	其	崩	更
改	棺	服	子	無	子	若	墓	有	但	矣	安	侯	少	用	何	禮	知	夫	設	疏	父	奠	壞	改	
葬	之	按	為	服	思	位	將	主	而	得	除	又	大	豚	慈	宜	通	已	之	云	也	如	將	雙	
者	前	呂	妻	無	曰	何	喪	窆	而	已	退	又	答	夫	奠	也	典	上	奠	按	妻	大	亡	聲	
為	和	氏	妾	服	禮	反	遠	而	謂	荀	於	晉	夫	以	如	又	徐	諸	亦	既	為	斂	失	○	
山	此	鄭	為	則	父	虞	葬	奠	純	納	於	尚	以	如	又	整	用	侯	如	夕	夫	從	尸	注	
崩	鄭	氏	開	弔	母	之	又	事	言	於	寢	尚	純	書	大	射	輶	少	士	記	朝	必	廟	改	
水	氏	開	夫	服	改	有	有	畢	為	為	而	難	下	其	斂	大	用	牢	之	廟	服	廟	也	至	
涌	所	謂	篇	而	葬	孔	祖	而	當	為	而	曰	問	夫	改	亡	士	用	車	士	廟	從	墓	改	
毀	其	墳	昔	加	總	子	遣	祭	之	若	以	總	推	此	豚	從	之	始	葬	如	改	葬	者	禮	
墓	墓	若	王	麻	既	子	衛	司	也	毀	謂	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
文	他	歷	祖	戴	而	徒	射	靈	神	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
王	故	葬	後	德	除	文	慈	座	已	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
之	崩	於	也	云	之	子	答	若	在	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
葬	壞	山	遺	制	不	改	徐	棺	廟	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
王	者	故	之	總	忍	葬	整	毀	無	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
季	故	之	奠	麻	無	葬	整	毀	無	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
是	韓	尾	之	具	服	其	亦	更	所	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○
也	愈	禮	而	送	叔	云	復	復	復	祭	神	之	若	以	總	推	從	死	總	其	葬	以	太	葬	○

穀梁傳云改葬之禮為舉下也注韓愈云最下等之服小功也
 通典載蔡謨等說以制更無輕重之差以親各知其服則最親者其
 他無則不記也若主人當服所主鄭氏專指臣子妻三項獨江氏言
 之不當究言誰改也其三皆是所主因葬之詳矣則禮之不謂同
 云改葬下緇緇上從之皆反其故服蔡司徒論之王改葬之禮不
 葬桓王當緇緇又總也江熙子曰諸侯稱公舉而葬之為上葬禮總不
 於蔡謨彼緇又遠也天葬君與蔡司徒論之詳矣則禮之不謂同
 是以純凶況其緇也乎蓋年故改葬之禮初葬雖有言緇釋親見也
 不可如初無也馬氏云棺制將亡已終也故葬之棺物已敗而之
 設不之如初無也馬氏云棺制將亡已終也故葬之棺物已敗而之
 除道有遠近或三載者既葬而後下無待服三限有案馬王與
 鄭略同唯陳云櫟事已除待葬而後下無待服三限有案馬王與
 引趙商答陳櫟事已除待葬而後下無待服三限有案馬王與
 總而制者當變以送當待葬而後下無待服三限有案馬王與
 親故制者當變以送當待葬而後下無待服三限有案馬王與
 之限三言而改葬總而三其者數則似服而為葬說也子思愈
 云或曰經言而改葬總而三其者數則似服而為葬說也子思愈
 對文則曰言而改葬總而三其者數則似服而為葬說也子思愈
 則除之子未三既葬而除之今宜何曰自啓殯於既葬而三月
 除師說當亦如鄭義又終三宜何曰自啓殯於既葬而三月
 京師葬景王如文彼宜重故月月明此昭輕不二年六叔鞅等如

謂使大夫往也惡桓文公不自往故書葬以起大夫

秋紀季以鄫入于齊疏在杜云鄫府臨淄縣東大事表在青州臨淄

縣案國語齊語云齊桓公初立正封域東至於鄫蓋特存之齊

都臨淄而鄫即臨淄之境則知桓公初至齊之鄫地甚狹也

齊氏召南考證云按東平前漢屬川國後漢屬北海國前志

注引孟康曰今鄫亭是也後志注引此傳東萊集引此注無東字

誤也水經注淄水篇女水東北流迳齊平縣故城何紀鄫亭也

春秋魯莊公三年紀季以鄫入于齊平縣故城何紀鄫亭也

然其服罪請北鄫存五城按述鄫亭也至安平城南伏流平縣南

氏宗棧說馬紀季者何紀侯之弟也何以不名賢也疏史記始皇本紀贊云紀

季紀侯弟齊欲滅紀故季以邑入齊為何賢乎紀季注据叛也疏

附庸先祀不廢社稷有奉故書字貴之何賢乎紀季注据叛也疏

也据經文與左傳疏引劉賈謂紀季以鄫奔齊不言叛不能專鄫

妹稱字賢之者以存先祖之功則除出奔之罪明其知權言入者

難辭賢季有難去兄入齊之心故見之男謂女先生為姊後生為

妹父之姊妹為姑 **疏** 穀梁傳曰鄆紀之邑也入于齊者以鄆事齊

魯一子者欲言孔氏之門徒受春秋者非獨公羊氏故有他師矣其隱

十廣義也公羊問答云問元春是會子之無昭也

九年傳引樂正子春為說子會弟至則此為會子之無疑也

此說可信否曰按元春為周公子伯禽也據此則孔子代九百

餘年為楚所滅子孫以國為漢魯賜傷人云會子石威美齊

受春秋者尚云無魯姓也又按董仲舒繁處引會子更無疑矣

侯安諸侯云就魯通義云秋注喪引公羊適人其降昆弟之請後五

廟以存海急就魯通義云秋注喪引公羊適人其降昆弟之請後五

後則姑傳曰婦人雖有外取歸宗曰小姑服期也言舊疏云無

季為附庸而得姪有五廟者敢言此諸侯之禮也隨言存姑外

出之有語又歸云而鄆入于齊實紀侯之春秋子詭其辭以侯

謂其弟之語又歸云而鄆入于齊實紀侯之春秋子詭其辭以侯

分紀附庸始於傳云下鄆入于齊實紀侯之春秋子詭其辭以侯

以鄆入齊為始於傳云下鄆入于齊實紀侯之春秋子詭其辭以侯

云凡言首者先紀服之所辭紀國未滅今以往服故謂之首服按今舊疏

有自首告之科同此義先有罪地百諸侯以下三四年傳義云

惠士奇曰古者諸侯受封必祖采地世以祠始封之君是謂采此

十罪而紕使子孫賢者守其地世以祠始封之君是謂采此

韓詩外傳云說必存然則紀季子孫賢者附庸有采封而

留采故紀滅而鄆存然則紀季子孫賢者附庸有采封而

封附於五等封內故曰附庸若紀季子孫賢者附庸有采封而

內為齊附庸矣韓詩曰附庸若紀季子孫賢者附庸有采封而

故留其采與賢子孫守之始封之罪適齊襄侯將滅紀已三

狡焉蠶食安得此孫蓋紀季服之齊襄侯將滅紀已三

焉爾至氏奇齡春秋傳云鄆者紀之邑也齊襄侯將滅紀已三

邑矣至氏奇齡春秋傳云鄆者紀之邑也齊襄侯將滅紀已三

之注稱字也夫子知權○此繁露玉叔云難紀季曰春紀與齊大義俱不見焉

何地又曰賢公臣無盜國義又曰君不難紀季曰春紀與齊大義俱不見焉

爲也	親引	有云	引亦	綱始	足則	義且	難起	罪我	矣入	舊紀	稱與	時主
諸父	故春	梁春	孫謂	六出	或據	矣罪	皆之	實宗	而于	疏季	字何	有不
父之	也秋	節秋	炎先	紀積	注邑	左之	不舉	紀廟	又朝	云爲	賢氏	所可
曰昆	白傳	姑傳	爾生	云時	男距	疏不	凡常	侯之	有歌	襄二	之然	依不
內第	虎蓋	姊曰	雅爲	姊多	謂至	引暇	以常	使主	難之	行權	繁何	歸以
親不	通即	魯姑	注姊	者而	君或	賈而	責例	之不	辭屬	十也	露氏	然死
也俱	又此	義姊	云也	恣也	爲或	云又	之之	故可	何皆	六矣	亦自	則也
故謂	云傳	姑妹	姑釋	也也	姑竊	紀何	夫大	雖以	是是	年矣	引以	董汝
別之	男語	姊按	之名	者味	○地	季賢	亦夫	追不	曰不	衛所	公季	生以
稱世	稱禮	蓋今	言又	未也	爾他	以乎	曰不	於死	此獲	孫謂	子存	所鄴
之父	兄喪	謂襄	古尊	也猶	雅國	鄰按	彼得	先汝	當已	林博	目祖	往公
也父	弟服	父三	尊姑	詩日	釋季	奔以	有專	命以	與故	父而	夷之	公服
姑之	女及	姊十	老故	文不	親皆	齊何	所地	而鄴	入要	入詳	祭功	於於
當女	稱記	爲一	之也	釋然	言解	氏解	之子	猶往	于難	于戚	而仲	爲齊
外昆	姊皆	姑年	稱言	風入	名故	叛入	也無	有服	觀辭	定反	荀其	本請
適第	妹姑	姊左	也於	泉歷	釋不	之義	去國	不忍	于齊	繁公	息出	美以
人俱	何姊	父傳	左己	水時	親言	能義	然國	去齊	之据	曰問	三○	紀立
疏謂	男女	妹爲	傳久	遂尙	屬叛	專證	使之	之紀	心此	紀答	晉言	五廟
故之	異稱	姑姑	引故	及味	云也	鄴也	則則	故則	侯云	荀入	姑爲	詭使
總言	姓其	姊姊	樊之	伯也	姊亦	積與	按亦	經紀	謂夫	寅至	則以	其辭
言之	故其	也又	光人	姊白	積也	何義	如兼	書季	其既	士見	是知	於先
也以	別同	樊列	爾也	是虎	也猶	義相	董董	入之	第服	吉之	亦權	季君
	其爲	光女	雅詩	女通	日相			以服	曰罪	射○	以故	耳歲
	稱期	所傳	注疏	子三								

冬公次于郎注次者兵舍止之名疏襄左氏作于滑北杜云滑鄭地陳留

襄邑有滑此杜氏所本也今歸德府睢州有滑亭故注云欲救紀而邑不能則次為紀出紀在魯東滑與伯紀難故作滑公穀皆無

救人避難道還也左傳以穀將會鄭伯紀難故作滑公穀皆無此義○注次者至之名○穀梁傳謀止也左傳凡師一宿為舍再

舍為信過次舍之衆寡皆止鄭謂次可諸吏直宿又宮伯職授八次宮中之官府次舍之衆寡皆止鄭謂次可諸吏直宿又宮伯職授八

舍之職事先鄭謂後安行旅處為外曰舍左傳襄二宮伯職授八次宮次亦曰也周禮大則訟泣于次而聽小次又司市職于

止次以令也周禮大則訟泣于次而聽小次又司市職于刑三亦為次禮記月令凡暫處者皆得次所處亦曰次國語之語以

師曹師舍于舊疏云正以僖元年齊師宋不師曹師舍于舊疏云正以僖元年齊師宋

其言次于郎何注國內兵不當書公斂處父帥師而至雖有事而猶不書是也疏本注國內至是也○見定八年傳不當閩本監本毛

彼注云公親圍成不能服不能以師圍費彼無注費亦季氏強邑經危錄之其昭十三年書叔弓帥師圍費彼無注費亦季氏強邑經

書叔弓之圍其亦書公圍成刺欲救紀而後不能也注惡公既救之意與郎為內地見桓十年

人辟難道還故書其止次以起之諸侯本有相救之道所以抑強

消亂也次例時注惡公至起之辟○穀梁傳有畏也欲救紀而不

所加所次則書之為宜非虛次諸久于涇而書次是也既書兵所

加則不書次義有取於次成也或次在盟于成而次也按此

也所記或次在事前次以成也或次在盟于成而次也按此

救紀注不能無事可成也故書次以成也或次在盟于成而次也按此

相救刑之以從簡書又儂元閔二年左傳云簡書同惡相恤之謂也請

相救書其滅而善齊襄復者所紀以諸侯之本有相救之道是次例不

正時○舊疏云即此及三十年夏師甲午祠兵出之是也而八年春王

者自為下文敗宋師出之次仍不蒙月也義或然也

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘注書者與會部同義牛酒

日犒加飯羹日饗月者再出重也三出不月者省文從可知例疏

左氏饗作享國語魯語天子所以饗元侯也周禮鐘師注杜子春

引作享經傳多享饗互用也後人分下獻上曰享上受下曰饗上非

也孟十有二月夫神享之亦下獻上乎是也彼注云至同義○上無

外主外事與內祭不與外祭外祭社是也春內祭宗廟是也古者

饗○周禮春人職注饗則有食米則饗禮兼燕與食疏云燕禮無食
 米食禮無飲酒若饗禮則有飲酒則饗禮兼燕與食疏云燕禮無食
 淮南汜論訓注又云酒肉曰饗周禮九獻注饗設禮以飲賓也蓋
 酒肴勞之也按大行人職云饗禮九獻注饗設禮以飲賓也蓋
 此不自饗禮饗齊侯聘義所謂酒清人渴而不敢飲焉肉乾人飢
 而不敢食者非僅加酒肴之謂故梁注曰饗也兩君相見之
 禮也禮之士昏禮云舅姑共饗婦注以酒作食勞通人曰饗雖止一獻為
 其禮之至大故於厥明行之焉鄂注飯作食通人曰饗雖止一獻為
 ○舊疏云上二年十有二月出姜氏會齊侯于郟一書月
 而言再出重者正以下文三月出仍自梁傳云饗甚矣出注以非禮尤
 自為下經乙酉宋公馮卒其會仍自梁傳云饗甚矣出注以非禮尤
 五年夏夫姜氏如齊師是也按穀月矣出注以非禮尤
 甚故饗而月之再
 出又饗故為重也

三月紀伯姬卒 **注**禮天子諸侯絕期大夫絕總天子唯女之適二王

後者諸侯唯女之為諸侯夫人者恩得申故卒之 **疏**注禮天至卒

外夫人不卒此其言絕何也姑姊妹女子諸侯則尊同以吾為之變
 卒之也范云禮諸侯絕期姑姊妹女子諸侯則尊同以吾為之變
 同則為之服大功九月變不期如倫則適大夫不書卒按穀說
 之變猶禮記文王世子為之變如倫則適大夫不書卒按穀說
 非白虎通喪服云天子為之變如倫則適大夫不書卒按穀說
 親也故禮中庸曰期之子為之變如倫則適大夫不書卒按穀說
 重公正也禮記為孟弓云齊衰其不叔父也下注各以其親滕伯文為降孟遠
 齊衰其叔父也禮記為孟弓云齊衰其不叔父也下注各以其親滕伯文為降孟遠

人至詳其謂大夫之妻為本親姑姊妹因之降姑妹此與精褚氏
 寅亮云無再降也故夫足徵妻他處不見兩皆出室之例惟此
 止一程氏田喪服文大夫之妻與服其姑姊妹之嫁於夫者佐
 夫同妻為嫁夫者姊妹見於兩相服此則其適士當降在
 云大夫之妻為姑姊妹於兩相服此則其適士當降在
 小功可知矣此亦命婦以尊降不親之證也按此四服所降即天
 子諸侯所絕二王之後尊者所降不親之證也按此四服所降即天
 喪服傳曰何以大親也尊者所降不親之證也按此四服所降即天
 大功是曰何以大親也尊者所降不親之證也按此四服所降即天
 本其姑喪服言大功也通義云伯姬即隱二年所逆者蓋內女嫁於莊
 公之姑喪服言大功也通義云伯姬即隱二年所逆者蓋內女嫁於莊
 諸侯者錄卒嫁於桓公大夫者不錄卒也其親亦得服其親者蓋內女嫁於莊
 卒者伯姬卒嫁於桓公大夫者不錄卒也其親亦得服其親者蓋內女嫁於莊
 世於所傳聞之世恩殺旁况復叔姬卒皆有恩錄於夫則不
 錄也內女唯制相準也生葬皆來而於敵釋其外大適比侯
 杜略之以服制相準也生葬皆來而於敵釋其外大適比侯
 則略之以服制相準也生葬皆來而於敵釋其外大適比侯
 按不錄卒蓋謂夫固不書卒當如孔義
 屬者也若諸侯高人所書卒當如孔義

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂

紀侯大去其國

疏

繁露玉英云率一國之眾以衛九世之主為之公逐
 去春秋賢死義且得衆心也故傳大去者不遺一諱人其辭也言民

去春秋賢死義且得衆心也故傳大去者不遺一諱人其辭也言民
 其賢之也見其中仁義也穀梁傳大去者不遺一諱人其辭也言民

為諱○見宣十二年彼注云日者屬上十三年齊人滅遂注云不

諱者桓公行霸不為諱則十年齊師滅譚不諱從可知矣蓋莊王伯賢

一已成於其戰郊殺荀林父舒賢明著而不諱滅於其入陳善其通義

云襄公事利不足賢獨復賢此未明諱之為諱惡以成其善俗

儒疑於襄公事利不足賢獨復賢此未明諱之為諱惡以成其善俗

土地不醉乎法令而德更何以所諱唯復論述而病其利故存其可法

往也戴氏注云君子善從長惡從短此其義與復讎也疏

後漢書逢萌而有節可以立法春秋不遺此其義與復讎也疏

春秋問復讎之義謂此何讎爾遠祖也哀公亨乎周烹煑而殺

之疏鄭氏齊詩焉齊後五世始作史記齊世家哀公紀侯譜于周

周詩烹哀公而立其弟夷王時胡公徐母少夷王與鄭公而自

立是為獻公言夷王之夷王殺胡公則不言孝王王身有大罪

于國本則衰王立王遂自怠慢故陳賢妃貞女夙夜警矣

戒相成之風俗習于田獵謂之賢閑於馳逐謂之禽獸而無厭公失人

政之君故紀侯得入譚王三受烹也陳侯齊源哀公徐廣應本

孔此言當汲冢紀夷王三受烹也陳侯齊源哀公徐廣應本

此為說然紀年之書非先儒所取信又按顧命齊侯呂逆子劍
左傳楚子言呂公後歷史癸三及哀僅四君較其世當共王
穆為疏也凡四王更後矣又史記三代之表亦云鄭公當共王
猶為疏也凡四王更後矣又史記三代之表亦云鄭公當共王
公當懿王以前歲數不皆證據顯懿然王下僅如稱夷王所云大也
懿王以前歲數不皆證據顯懿然王下僅如稱夷王所云大也
成王七世孫正義云不鄭數而孝王之故七世似鄭無孝王懿相承
尤易訛傳故也○注烹而殺之○老子如烹特牲饋食禮烹于
門外淮南說林訓狡免得而獵犬烹周苛注烹殺而殺之與此同
也舊疏云周語齊世家之誤紀侯譖之以襄公之為於此焉者事祖禰
事周語當齊世家之誤紀侯譖之以襄公之為於此焉者事祖禰

之心盡矣盡者何襄公將復讎乎紀卜之曰師喪分焉注龜日卜

著曰筮分半也師喪亡其半疏舊疏云盡者何者以襄公淫故執行

不知筮問禮記襄公假復讎為名滅紀春秋因假為著疏○注龜曰至

曰筮問禮記襄公假復讎為名滅紀春秋因假為著疏○注龜曰至

著曰筮問禮記襄公假復讎為名滅紀春秋因假為著疏○注龜曰至

易繫辭傳定卦之下德方以知神以下來知來以藏莫往似著龜知靈相

似之僖也四年左傳云筮短龜長者蓋卜人欲獻公立驪姬設此語

原名注焉其經兆龜發於體百火十形千者其象似玉瓦之豐云掌是

可用易之灋其一經卦連八其別六十四也大事者數

可占者也八命征式與諸果易比巫參入於破筮則筮人

所掌也巫咸巫式與目果易比巫參入於破筮則筮人

者是也按先鄭云征謂至伐象謂變雲疾與參入於破筮則筮人

議果謂事成與鄭云征謂至伐象謂變雲疾與參入於破筮則筮人

巡守象謂有卜所造立龜謂所與共事果謂之是也決其筮若吳伐鄭

楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其事死之是也決其筮若吳伐鄭

云更謂遷都其邑咸猶愈也謂筮衆心不悅也式謂筮制也

民和也皆先祠筮後卜牲與凶則止所謂筮御與右也謂筮制也

也大事皆先祠筮後卜牲與凶則止所謂筮御與右也謂筮制也

龜旅則陳龜喪皆命龜高則又大事之祀也○注命龜大遷其大半師則荀

注襄公答卜者之辭

疏

喪其半師言喪分焉故知師寡人死之注襄公答卜者之辭

公至之辭○通義云喪分焉故知師寡人死之注襄公答卜者之辭

師喪半焉寡人以即死之示以楚師死復仇不為不吉為祈龜詞若曰

無為示凶兆也舊疏云所以謂死者吉事者以復讎云答不為不

以死敗為榮故也亦通何氏卜謂死者吉事者以復讎云答不為不

吉也遠祖者幾世乎九世矣齊世家云周烹哀公而立其弟靜

弟山殺胡公而自立是為獻公九年獻公卒子武公壽立二十六

年武公卒子厲公無忌立胡公復入齊故殺厲公胡公亦戰

死齊人乃立厲公赤為君是為文公十二年卒子成公說立九

年卒子莊公購立六十四年莊公卒子釐公祿父立三十二年釐

公卒子諸兒立是為襄公是歷九世猶可以復讎乎雖百世可

胡獻武厲文成莊僖襄凡九世也九世猶可以復讎乎雖百世可

也注百世大言之爾猶詩云嵩高維嶽峻極于天君子萬年疏曲

案疏引異義公羊說復百世之讎古周禮說復讎之義不過五世謹

公是魯桓公為齊襄公所殺其子莊公與齊會于夾谷是復百世之

讎也從周禮說鄭康成無駁與許同也周禮引異義又云古周

禮說復讎所復者盡五世之內及在外被殺者孫可盡五世得復

則無罪所復者盡五世之內及在外被殺者孫可盡五世得復

也通義云黃道周曰九世而猶可況於三年之內乎故公羊子善於立言者也後漢書袁紹傳若齊襄報九世之讎士句卒荀偃之事是故春秋美曰百易繫辭傳百官以治書堯典平章百姓是也引也凡衆多皆曰百易繫辭傳百官以治書堯典平章百姓是也引也耳詩之凡極多極久曰百如百年百世皆是也言極言之不

必果峻極于天君子不果萬年小雅瞻彼洛矣亦極言之嵩作崧云本亦作嵩校勘記云維當作惟文家亦可乎注家謂大

夫家疏注家謂天子封諸侯命大夫也周禮載師職以家邑之田

任稍地注家邑大夫稱家也其實諸侯亦稱家孟子梁惠王云萬

乘之國弑其君者必千乘之家趙注千乘上之辭史記吳泰伯

以國為家者以避萬乘稱國故稱家君臣下之辭史記吳泰伯

封諸侯非官之也為世家索隱引董仲舒云王者曰不可國何以可

注据家不可疏大夫不世故不得與諸侯同也國君一體也先

君之恥猶今君之恥也今君之恥猶先君之恥也注先君謂哀公

今君謂襄公言其恥同也疏國君禮說云襄公復九世之讎說者

譏其迂不知諸侯有會盟朝聘之禮必稱先君以相接一稱先君

則與讎人之子相揖讓可乎春秋為撥亂反正之書是年冬公及

齊人狩于郟此言復九世之讎則及身而與讎狩者其罪不上通

曰者不討父賊非天臣也子不復焉朱子也午讜者無時焉可與通此三

世無疆之漢武欲困匈奴下詔曰昔齊襄復九世之讜春秋大之

其至公羊無此解言漢武遂不窮兵黷武哉邊疆之釁何代無之嗟乎

設使公羊無此言漢武遂不窮兵黷武哉邊疆之釁何代無之嗟乎

公羊之國君何以爲一體注据非一世疏記云繼世以立諸侯國

語周語一世至百世皆然故云据非一世國君以國爲體諸侯世

相承自一世至百世皆然故云据非一世國君以國爲體諸侯世

故國君爲一體也注雖百世號猶稱齊侯疏禮喪服傳云大夫及

侯及其大祖天子及其始祖之所自出國君以國體爲重自大祖

而皆一體也通義云大夫士之義不得世故喪服傳云父子一

體也昆弟一體也禮所與使復讎者亦唯父母之讎不與同生昆

弟之讎不與聚國也按厲氏明乎此則不牽涉周禮禮記辟讎之

說紛紛妄辨蓋彼經所言皆指也注今紀無罪注今紀侯也此非怒與

大夫士庶言與有國者自殊也注怒遷怒齊人語也此非怒其先祖遷之於子孫與疏孫與○論

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

孫與○論

怒遷怒齊人語也

此非怒其先祖遷之於子孫與

者太過也解者曰遷怒則於怒上增遷曰非也古者有明天子則

字矣按王說亦通校勘記云於當作于曰非也古者有明天子則

紀侯必誅必無紀者疏蓋經義下文至今有紀者而衍唐石經本闕

本同則原刻已衍者數與今紀侯之不誅至今有紀者猶無明天子

也疏年猶無猶言由無也惠氏棟云猶由通按莊十四古者諸侯必

有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接疏通義云號若

秦伯使遂來聘曰不腆先君之餼既拚以俟矣致諸執事辭者賓主

之辭若聘禮曰不腆先君之餼既拚以俟矣致諸執事辭者賓主

司農云祠當為辭謂辭必稱先君以相接辭之辭也禮記春秋傳曰

古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也禮記春秋傳曰

辭不相接也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接

禮謂擊也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接

也然則齊紀無說焉不可以並立乎天下注無說無說懌也疏無

說至懌也○說懌宋本同閩本監本依說文注當作懌釋文無說音懌

子則紀侯必誅也故將去紀侯者不得去紀也疏言若去其君則有明

天子則襄公得為若行乎注若如也猶曰得為如此行乎疏注若

如乎也考工記梓人職毋或若女不甯侯注賢云堯論其德行智

達而不得若注若如也雙聲訓也經傳釋詞云為猶外內則

襄公謂此辭也定四年傳君如憂中國之心則若時可矣謂此

時可也論語君若勤者如此勤也孟子禮論篇故荀生之為見

若所欲言如甯王若勤者如此勤也荀子禮論篇故荀生之為見

史記禮書正義云若如此也舊疏云行讀如子死必害之行曰不

得也不得則襄公曷為為之上無天子下無方伯注有而無益於

治日無猶易日闋其無人疏鹽鐵論論儒云之上無天子下無方伯

無人○所引易豐上六爻辭彼作无有人如也後漢安帝紀

帝曰上無明天子下無賢方伯為天子不明方伯不賢無益於治紀

此義有闕各本直曰非此及易釋文皆苦鴟反又引馬鄭云无亦

貌作闕孟作室此所緣恩疾者可也注疾痛也賢襄公為諱者以

引與王輔嗣本同復讎之義除滅人之惡言大夫者為襄公明義但當遷徙去之不

嘗取而有明亂義也不為文實者方諱不得貶

疏 注 十三年左也傳○痛成

心疾首注疾如痛也荀子疾為痛云孟養梁惠之有疾先注者頭也疾是

也凡人有疾時無緣恩賢伯也蓋無父祖之未復則痛於心者故也

許其舊復讎故曰齊襄而莊公弑父也齊魯有說乎襄公之與刺會齊

包氏慎言祖之齊讎而莊公弑父也齊魯有說乎襄公之與刺會齊

喪分聚必稱先君之紀無說焉齊魯有說乎襄公之與刺會齊

不所訴滅曰無大所去穀以梁云不喪使決小之人則得加乎君殺不待言也知公矣紀曰為滅

而襄公諱婉辭上也言以畏天復王讎之滅國人君方伯以之討而覲顏事公於責

莊公行以先君之恥自絕於國為傳曰無天則襄公方伯得

緣不恩疾者為可也九世之安何如其父公讎未討子書葬故為內假

襄公以讎隱之所謂習疾始問也傳云此滅己其罪何內○注大也義復讎之

也彼為內諱改滅而莊公入篡以賢除之意也○注大也義復讎之

者言正校義勤矣記繁露本國宋本莊公入篡以賢除之意也○注大也義復讎之

公羊義疏 十八 十四 中華書局聚

不容並立勢不得滅其國而云但盜遷去之周天子擇紀
者蓋滅紀之後當上之天諸侯之子孫庶近於義矣○注不為
賢者立之以奉其後不得與諸侯專封也曷為不與實與文不
至得貶○億元年傳不與諸侯專封也曷為不與實與文不
曷為不與諸侯專封也曷為不與實與文不
之何上無天子下無方伯天諸侯相滅亡者力能救之則實與
之可也又見宣十桓之存謂國其實也蓋彼無庸為諱襄公本非賢
責桓公而實以美桓之專封假離以除罪本春秋微詞以責魯莊
者滅國之罪又重於起貶義也舊疏云凡為文實者皆初以常事
故曲為襄諱不必又起貶義也舊疏云凡為文實者皆初以常事
為罪而足除過故傳不為文實也
功實未足除過故傳不為文實也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬 **疏** 乙丑六月有乙丑歷有七月乙亥乙酉乙未皆無

也乙丑

外夫人不書葬此何以書 **注** 据鄭季姬也 **疏** 十六年鄭季姬卒無

葬文隱之也何隱爾其國亡矣徒葬於齊爾 **注** 徒者無臣子辭也

國滅無臣子徒為齊侯所葬故痛而書之明魯宜當閱傷臨之卒

不日葬日者魯本宜葬之故移恩錄文於葬 **疏** 穀梁傳外夫人不

也經傳釋詞爾猶而已也檀弓用美焉爾言用美焉而已又曰主

人自盡焉爾言主人自盡焉而已公羊傳徒葬於齊爾又崇朝而徧兩乎天下者唯泰山爾論語又但也葬者生者之事國滅君

亡無臣子故但為齊侯所葬耳各本所葬也所殺誤依鄂本正○

注故痛為諸侯禮喪無杖期章姑姊妹女子適人無主者魯女嫁為諸侯夫人禮本無降大功今夫國已亡魯宜

也為無主之祭服也服期無喪傳無主者所謂哀憐不忍降之雖係士

禮喪子經推之諸侯禮亦宜姑姊妹女子無主者亦期大夫與大

注卒不至於葬○諸侯禮亦宜姑姊妹女子無主者亦期大夫與大

自施於諸侯非夫人例 此復讎也曷為葬之 据恩怨不兩行

滅其可滅葬其可葬此其為可葬奈何復讎者非將殺之逐之也

以為雖遇紀侯之殯亦將葬之也 以為者設事辭而言之以大

斂而徙棺曰殯夏后氏殯於阼階之上若存殷人殯於兩楹之間

賓主夾之周人殯於西階之上賓之也稱齊侯者善葬伯姬得其

宜也 注以為至之辭○禮記檀弓曰吾以為賢人也凡未事而

億度之皆曰以高云設者虛假之辭是也○注以大至曰殯○禮

士喪禮云卒斂徹帷此大斂禮畢下檀弓曰人奉口斂于棺踊如初
 乃蓋注禮云卒斂中斂惟尸焉所謂殯也檀弓曰人奉口斂于棺踊如初
 禮也士喪禮又云主備卒塗北視設于旁一筐復位此大斂後木
 覆棺而上而塗之為火備卒塗也祝取銘置於棺之側
 而殯之節也○注於夏后階至也○疏云檀弓曰吾親也死亦吾親也
 薨篇云夏后氏教之以忠死者厚也○生將去也故置之兩楹之間宜在
 上階后氏教之以忠死者厚也○生將去也故置之兩楹之間宜在
 阼階殷人教之以忠死者厚也○生將去也故置之兩楹之間宜在
 主共夾而敬之周人教之以忠死者厚也○生將去也故置之兩楹之間宜在
 引檀弓記曰夏后氏殯於阼階左視塗於兩楹之間宜在
 階是也○禮周禮也主入於門左視塗於兩楹之間宜在
 疾是也○禮周禮也主入於門左視塗於兩楹之間宜在
 去其國齊侯加禮初國夫以人禮葬之故
 攝伯姬之喪而加禮初國夫以人禮葬之故

秋七月

冬公及齊人狩于郛

疏左氏作糕

公曷為與微者狩

注據與高侯盟諱此競逐取同

二年秋及齊高侯盟于防傳云公則曷為不言公諱與大齊侯也
 夫盟也此與微者競逐禽獸與大夫盟同宜諱故難之齊侯也

注以不沒公知為齊侯也
 盟注以不沒公知為齊侯也

穀梁傳曰齊人者齊侯也
 者狩失禮沈氏欽韓云雖無杜人氏以齊人為實微者云越尊卑上齊微

自有統紀齊之微者安能與齊侯則其稱人何諱與雖狩也

鄰國之君狩乎人者齊侯也

父母之讎不共戴天兄弟之讎不同國九族之讎不同鄉黨朋友

之讎不同市朝稱人者使若微者不沒公言齊人者公可以見齊

微者至於魯人皆當復讎義不可以見齊侯也

怨不釋刺釋怨也注禮父之讎不禮記曲禮云父之讎弗與

共戴天兄弟之讎也注禮父之讎不禮記曲禮云父之讎弗與

如之何與夫戴天非孝也注禮父之讎不禮記曲禮云父之讎弗與

而之何注曰不可與並生言雖適市而朝不釋兵又曰請問居昆弟從父

昆弟之讎云如母之何曰不與同魁生兄弟能執兵而陪其後大戴禮不

與聚鄉族人之讎也忠與鄰子通誅能伐已云子得義不能奪也故

子曰君父其義一也忠與鄰子通誅能伐已云子得義不能奪也故

曰之讎不共鄰故春秋傳曰子不復讎非國子朋何氏所說與周禮

次與白虎通合惟朋友之讎與不異父讎不並生戴天而禮已

共國與此不同又云國同調之人云兄弟之讎視從父昆弟蓋同一年不同國昆弟之

讎古之道也義亦通於此也檀弓說居從父昆弟之讎意即此相

衛族彼曰不為魁主能則執兵陪其後與此不同鄉黨無異說其

相似也與謂人之難一國殊蓋惟君父之讎不共戴天無異說其

餘則各述所聞故難一國殊蓋惟君父之讎不共戴天無異說其

卑公則敵所以卑公也通義云等諱不沒公而必貶齊侯稱人何也

莊猶有讎齊之諱心焉齊侯兼以惡齊之何也賢其可賢貶其可貶

以直報怨春秋以之沈氏欽韓云莊公安之而書者為隱十一年傳

微之○報怨春秋以之沈氏欽韓云莊公安之而書者為隱十一年傳

子沈子曰君弑臣不討賊非魯之微者不可復齊侯待明亦不宜也

臣民皆當讎之若沒公討賊非魯之微者不可復齊侯待明亦不宜也

不沒公而貶齊侯為微者見齊前此者有事矣注溺會齊師伐衛

之臣下莊公無為讎也○見上三年穀梁於後此者有事矣注

是也疏注彼惡其會讎也○見上三年穀梁於後此者有事矣注

師及齊師圍盛是也疏注師及至是也則曷為獨於此焉讎於讎

者將壹讎而已故擇其重者而讎焉疏莊氏述祖春秋正詞云若

書公如齊於上勝大夫如京師於下而自齊以異之孫得臣如

會葬奔喪不可勝讎則異之書十二月甲寅天王莫重乎其與讎

崩乙未楚子昭卒不以日異之書十二月甲寅天王莫重乎其與讎

狩也注狩者上所以共承宗廟下所以教習兵行義疏通義云從禽為樂與

為必田狩一曰親之大者注狩者至行義○桓四年傳云諸侯子

之意以爲己之所養不設地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷

五穀因習兵事又除害左傳隱五年云故春於雉者則曷為將壹

武備又因以爲田除害左傳隱五年云故春於雉者則曷為將壹

蒐夏苗秋獮冬狩皆以農隙而講武事也

譏而已雉者無時焉可與通通則爲大譏不可勝譏故將壹譏而

已其餘從同同注其餘輕者從義與重者同不復譏都與無雉同

文論之所以省文達其異義矣凡二同故言同同疏石經諸本唐

注凡二同故言同同疏石經諸本唐

語有者衍文按言同同疏注云考諸古本傳及此注同字之下皆無重

其餘至者同論之疏○舊疏云舊疏一則謂皆是與雉交更無貶

所以至義也○舊疏云舊疏一則謂皆是與雉交更無貶

同字
者是

公羊義疏十八