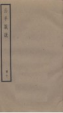

公羊義疏

冊十

公羊義疏四十四

南菁書院

句容陳立卓人著

宣元年
盡二年

春秋公羊經傳解詁宣公第六疏

左傳勘記云唐石經宣公第七卷六

委文公母敬嬴諡法善問周達曰宣魯世家文公長妃齊女哀
 姜生子惡及視次妃敬嬴生倭私事襄仲殺子惡及視
 而立倭是為宣公徐廣曰倭一倭何氏以宣公為序七云魯宣公
 而敬嬴作項熊則楚女矣與史記左傳並殊按新序七云魯宣公
 羊敬嬴作項熊則楚女矣與史記左傳並殊按新序七云魯宣公
 者文公之弟也劉向習穀梁則穀梁亦可以宣公為之私將公禮
 檀弓云遇懿伯之忌敬叔入下穀亦可以宣公為之私將公禮
 鄭注敬叔於昭穆以懿伯考懿伯為孟獻子之莊子獻子為
 桓公娶慶父之昭穆以懿伯考懿伯為孟獻子之莊子獻子為
 公僖娶項熊生宣公及叔肸生齊懿伯為孟獻子之莊子獻子為
 敬子敬子即敬叔自桓公至敬叔七世懿伯正為其叔父是宣公
 為僖公之子明矣倭自委古音同作孔氏所見或即徐廣所見本
 宣公倭或作倭今史記作倭孔氏所見或即徐廣所見本無作

元年春王正月公即位

繼弒君不言即位此其言即位何其意也注桓公篡成君宣公篡

未踰年君嫌其義異故復發傳

疏 經元年傳聞云其意不言即此

其言即無如何則其意也何注曰弒君欲即位故其意然按王說

是也若無如何則其意也何注曰弒君欲即位故其意然按王說

聞乎故也亦重發傳明與彼同也穀梁傳繼故而言即位與

三年為踰年君無服故嫌篡成君與篡未踰年君異然未踰年

公子遂如齊逆女注 譏喪娶復書不親迎者嫌觸諱不成其文也有

於桓位是其正也通義云桓宣之罪相等而春秋不言宣無王者也

不從服君母不在則不喪此至也○舊疏云何氏以親見而巳存

娶宜有旖如刺之也若今公逆使卿者宜識之見以親而巳存

公孫復作不親迎也○經之諱者公以子似遂隱本君之十公若子

子類是以不殺成其者若喪元二年納幣為失禮猶淺此乃初喪

逆女固當合如貶即下八年注履元逆女嫌為喪親者初喪

文公逆女在四年尚二年有納采諸禮在喪已明又三年待貶絕而此

自見者也不必再去公下又恐觸人熊氏不見其喪娶文也○注
有母至公○舊疏云八年夫有母也○舊疏云母不命使公之
傳頌熊者何宣公得言如作內使文者正緣內無命使公之
故也何者去如也則嫌宣喪娶絕不辰告糴于齊侯然也
所以不嫌莊公不能貯蓄絕而行之者彼如糴之紀履綸來
紀伯有母不稱母是君使文之若絕去如則當書公已此與
出聘文同言如皆通使文之若絕去如則當書公已此與
不齊嫌為貶而罪惡自見桓三年傳曰逆女也穀梁注大夫
皆用公羊家義左傳注亦云是也
喪娶者不待貶責而自明也

三月遂以夫人婦姜至自齊

遂何以不稱公子一事而再見者卒名也卒竟也竟但舉名者

省文疏左傳以為尊夫人齊氏召南考證云逆女既書公子遂此

四年叔孫僑如齊逆女下云僑如以夫一人婦姜氏至自齊與此
同穀梁以為遂之挈由上致之成十四年僑如同皆非公羊義

夫人何以不稱姜氏據僑如以夫人婦姜氏至自齊也經有姜

不但問不稱氏者嫌据夫人氏欲使去姜注据僑至齊也○成

婦姜氏至自齊是也○注經有至去姜○以傳若但云夫人貶曷何以不稱氏嫌据傳元年經夫入氏之喪至自齊為難也

為貶注据俱至也譏喪娶也注氏穀梁傳曰其不言也喪娶者公也則

曷為貶夫人注据師還也注者何善辭也此滅同姓何善爾病之

也曷為病之非師之罪也彼公滅同姓非師之罪故歸善於師歸惡於公此公喪娶是公之罪非夫人而貶夫入與彼義違故据為

難內無貶于公之道也注明下無貶上之義內無貶于公之道則

曷為貶夫人注据俱有諱義注道多為內諱何故此經不為夫人

諱而貶夫人與公一體也注取辱與公共之夫人貶則公惡明矣

去氏比於去姜差輕可言故不諱貶夫人注禮喪服傳云夫妻合

也集韻脾合其半以成夫婦是也○注白虎通嫁娶篇婦人學事舅

姑不學事夫者示婦與夫一體也○注云服子慎曰古者一禮不備

以夫人與公詩云雖速我訟亦不汝從云宣公既以喪娶夫人禮從亦

貞女不從故詩云雖速我訟亦不汝從云宣公既以喪娶夫人禮從亦

非禮故不稱氏見略注去氏也按夫穀人梁欽人不能以禮自固故與有貶蓋本之服義○略注去氏也按夫穀人梁欽人不能以禮自固故與云閔監毛本同鄂本輕下疊輕字舊疏云去姜元即去姜元夫氏

不諱者何氏重春秋以王法所加之臣故魯子不得申禮私恩待是以

夫人禮也與此不諱有輕重之殊其稱婦何注据桓公夫人至不

稱婦疏人姜氏至自齊不稱婦是也注有姑之辭也注有姑當以婦

禮至無姑當以夫人禮至故分別言之言以者見行遂意也見繼

重在遂因遠別也月者公不親迎危錄之例也疏詩衛風氓云三

姑曰婦正義公羊稱婦有姑之辭傳以國君無父故云有姑其實

婦亦對舅故士昏禮云贊見婦于舅姑是也穀梁傳其曰婦緣姑

言在途見夫而舊疏云隱二年傳云至國對姑而服從姑是亦謂之

婦矣注有姑至言人姜氏至自齊及此經是也無姑當以齊

人禮至者桓三年夫人姜氏至自齊錄之是也注婦至者昏禮是

也注婦至者桓三年夫人姜氏至自齊錄之是也注婦至者昏禮是

記士禮有質明贊見婦于舅姑又禮婦若何注婦至者昏禮是

莊二禮有質明贊見婦于舅姑又禮婦若何注婦至者昏禮是

也注當讀己為繫人解曰行此言見故重行遂桓十四年傳云以者何夫

若不見夫以人直是時進止由則嫌言見繫重遂也注疏云遠者舊疏云

也

夏季孫行父如齊

晉放其大夫胥甲父于衛

放之者何猶曰無去是云爾注是是衛注經傳釋詞曰云爾語已

曰取之其母懷中而殺之云爾論語述而篇不知然則何言爾近

老之將注至云爾無去是蓋猶言無即往是衛焉爾注此其為近正奈何古者

正也注通義云比于專殺猶似近正注按謂注此其為近正奈何古者

大夫已去三年待放注古者刑不上大夫蓋以為摘巢毀卵則鳳

皇不翔剝胎焚天則麒麟不至刑之則恐誤刑賢者死者不可復

生刑者不可復屬故有罪放之而已所以尊賢者之類也三年者

古者疑獄三年而後斷易曰繫用徽墨實於叢棘三歲不得凶是

也自嫌有罪當誅故三年不敢去注喪服齊衰三月章為舊君傳

也注鄭風羔裘箋云以道去其君者三諫不從待放于郊得玦乃

去白虎通諫諍篇引援神契曰三諫待復三年盡倦倦也所以

待放者冀君用其言耳事已行災咎將至無為留之易曰介如石

不終日貞吉論道曰三合日不朝其孔子參行臣待放于郊一君不留與絕其妻
 者示不欲祭以其廟待賜者亦與之賜物則去土無分也詩曰
 長子使反得之樂去曲禮引說大夫亦去之俟復至
 度記曰女適彼乃去若然禮與度記亦去之俟復至
 逝將去還得玦乃去若然禮與度記亦去之俟復至
 得環則去還得玦乃去若然禮與度記亦去之俟復至
 竟三月一時內行素衣素裳諸禮也與喪齊衰三月長也
 外其妻未長也為皆三年傳曰何郊服未齊衰三月長也
 長子言未長也為皆三年傳曰何郊服未齊衰三月長也
 故未去也按喪服而齊衰三月章言若君廢疾而致仕者故兼服
 之母妻傳曰喪服而齊衰三月章言若君廢疾而致仕者故兼服
 之妻長子為雷次宗所注在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 其妻長子為雷次宗所注在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 未去者又云以道去君謂在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 有列於朝出入尚去君謂在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 是去夫也妻長子為雷次宗所注在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 去未去也妻長子為雷次宗所注在恩紀內結實者三人曰君注大夫在外
 夫在外者三諫不從而君恩未絕通典引渠子禮論聖謂大夫
 在外者三諫不從而君恩未絕通典引渠子禮論聖謂大夫
 若外者三諫不從而君恩未絕通典引渠子禮論聖謂大夫
 篇述為罪見逐收其宗廟其妻長子亦使導之出疆已去國者其
 往去三年不反然後收其田里既導之出疆已去國者其
 實待放未去而然君薨與已去而導之出疆已去國者其
 注古者至大夫○曲禮上疏引義不禮賢者刑不法其上夫古禮
 議輕重不在刑書是也彼疏引義不禮賢者刑不法其上夫古禮

說士其刑肆諸市無大夫不肆諸大夫是周禮說鄭案之曰凡有爵者

與王同刑族不夫適何尊大夫人禮不見下庶人欲勉民使於士故

禮為者知禮制無刑夫刑或曰撻笞之刑也○金幣以至於類也○史

記舜子之世家孔子曰不寶鳴犢舜華晉國趙賢簡大夫至某聞之也

則剖胎殺不翔何麟君不至諱傷其類也○南蛟經不剖胎殺天麒麟

者不游覆○巢注毀三卵鳳皇不敢去翔○校勘記出鳳雲鄂本鳳作皇此加

本墨在改已疏並同此坎蟠屈如徽詞也○三五互引體良又注與震同體

良為節之門闕是於木子外朝左九所為象拘之類所闕之內有叢木

也左嘉石平罪故縛約徽墨寔于叢焉而後公邪惡之民上其害

中者置之而赦罪一職焉而赦以刑之不復得正道三年而自赦

復君恩所以己所三年不合於禮君欲罪之不可得也義亦通君放之

非也

疏

日無去是非也大夫待放正也

疏

聽君不去衛正也

疏

諫不從遂去之故君子以為得君臣二十四年曹羈出奔陳傳云三
故曰非也大夫待放則上注之自嫌有罪當誅故曰正也○注聽
君至正也○校勘記云閩監毛本同按衛蓋是字誤或當作為按
注就本經釋古者臣有大喪則君三年不呼其門注重奪孝子之

恩也禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政故孔
子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事周人卒哭

而致事君子不奪人之親亦不可奪親也疏有大喪不呼其門者

使得終其孝道成其大禮說苑修文篇古者有親喪不呼其門者

鹽鐵論未通篇古有大喪者居三年不呼其門者

戚之心始於愛親終於哀戚上惟親下至庶人尊卑貴賤其義

一也夫父之於子氣息一體而分三年乃免於懷抱先聖

緣人情而著其節制服二五月是春秋臣有大喪君三年不

呼其門閔子雖要經服事以周室凌遲而致位以究私恩故稱君

使之非也臣行禮也又云周室凌遲而致位以究私恩故稱君

自傷是以藜藿為從軍之詩故戴禮小辯注亦云困于兵革之
詩也蓋三家詩語又荀爽傳對策曰昔禮方進以備宰相不敢
踰制至遭母憂三所以崇國厚俗篤化之源也繁露竹林云先王之
三年不呼其門所以崇國厚俗篤化之源也繁露竹林云先王之
制有大喪者三年不呼其門禮記喪服四制云不在事也書云高宗諒闇

奪	以	大	經	公	親	是	可	之	月	而	在	卒	句	周	有	人	故	入	文	云	同	疏	國	宣	本
其	明	功	重	門	之	怨	奪	間	而	同	夏	哭	下	三	卒	極	既	注	而	按	考	而	本	元	下
喪	之	有	也	有	心	也	也	哀	葬	之	后	而	明	殯	也	文	殯	耳	皇	文	引	與	禮	年	有
所	言	免	稅	稅	是	孝	者	至	五	也	句	致	鄭	也	也	悲	致	按	氏	疏	足	本	記	注	周
以	君	經	猶	齊	孝	子	鄭	則	月	而	卒	方	也	葬	也	哀	事	皇	云	利	則	不	周	人	卒
己	子	也	免	衰	也	思	注	哭	而	哭	者	合	所	也	也	至	還	氏	孔	本	周	合	人	人	哭
有	以	然	也	傳	禮	親	二	至	卒	者	禮	元	若	卒	也	甚	君	疏	周	同	又	卒	而	卒	而
重	己	則	有	曰	記	若	者	此	哭	祭	公	無	據	也	故	殷	人	云	此	卒	出	而	而	而	而
喪	怨	杖	免	君	問	不	怒	祭	鄭	注	雜	有	此	周	而	漸	文	夏	致	周	周	卒	致	致	七
猶	人	齊	衰	喪	曰	事	也	也	禮	既	疏	無	語	人	而	而	思	氏	尚	事	誤	而	一	一	考
經	不	期	謂	奪	凡	則	己	朝	夕	夕	云	會	入	哭	而	知	事	質	卒	是	則	嘉	事	事	字
以	可	以	上	人	見	是	忘	既	哭	而	三	子	注	而	氏	彌	親	孝	而	鄭	嘉	而	一	一	考
見	奪	雖	杖	喪	無	親	思	親	而	卒	月	問	中	致	不	周	深	子	而	君	靖	事	大	疏	引
君	申	己	入	齊	亦	故	親	推	君	三	而	葬	則	事	同	代	故	喪	致	從	本	云	書	統	足
申	己	喪	公	衰	不	經	今	推	子	虞	之	是	致	語	但	漸	既	親	則	夏	同	惠	為	謂	利
己	喪	之	門	也	可	雖	朝	事	及	不	後	而	與	於	鄭	遠	葬	又	似	殷	衛	棟	經	會	本
禮	免	經	亦	公	奪	朝	於	是	人	亦	祭	而	國	注	氏	以	始	君	似	推	氏	校	文	問	段
也	惟	而	不	門	喪	於	君	不	亦	自	之	卒	本	當	解	此	喪	事	屬	而	知	說	本	此	文
惟	其	已	脫	有	注	無	自	奪	人	奪	名	哭	合	在	未	致	推	事	不	知	同	作	同	岳	裁
其	如	亦	故	奪	無	免	奪	其	親	其	始	大	不	周	申	在	之	還	經	當	浦	周	公	云	云
如	此	不	引	齊	免	經	其	思	親	亦	朝	夫	必	或	之	殷	大	君	而	是	鏗	岳	羊	云	羊
此	故	可	舊	衰	免	經	其	思	親	亦	朝	夫	必	或	之	殷	大	君	而	是	鏗	岳	羊	云	羊
故	臣	自	記	則	唯	經	思	親	親	亦	朝	夫	必	或	之	殷	大	君	而	是	鏗	岳	羊	云	羊
臣	自	記	則	則	唯	經	思	親	親	亦	朝	夫	必	或	之	殷	大	君	而	是	鏗	岳	羊	云	羊

下在喪不入公門君亦不奪其情以免已練可以弁冕此說時

衰正失非謂禮當然弁禮所謂皮弁爵弁也皮弁武冠爵弁文冠

夏曰收殷曰尋周曰弁加疏曰冕主所以入宗廟禮記檀弓曰

無時使必知其喪也注既絲或時內君服革之事反必有會子

禮運云三年之喪期不使是則期內不使故已練可也伯禽有為

問云卒非其服也通義云此權時之宜大記曰君既葬王政入

之也是卒非其服也通義云此權時之宜大記曰君既葬王政入

于國之既卒而服王事大夫士亦葬公政入于家既卒葬王政入

金革之既卒而服王事大夫士亦葬公政入于家既卒葬王政入

失非謂禮所當也然者謂獨金革禮也何氏云此說時衰而弁

冕即事亦非正然者謂獨金革禮也何氏云此說時衰而弁

喪大記又云弁經帶者變服而重也注正者何謂也先法古

服帶者要經自謂喪服也明變服而重也注正者何謂也先法古

至質冠注名也弁之文冠攀也所通攀其髮也古之謂也先法古

皮以鹿皮者取其文也戰伐田獵皆服之周人宗廟士

其色赤也郊特牲曰周弁士冠周弁周弁士冠周弁

不純赤也但如言爵頭弁何但言制冠者元爵者何周弁

加赤禮也李如圭云古服素積緇帶素注而弁者白鹿皮為冠

象上禮也李如圭云古服素積緇帶素注而弁者白鹿皮為冠

引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

衣引舊圖云以鹿皮淺者冕之高尺二寸禮又云爵弁然或謂之

十級升其布衣三十上升以賈元疏云凡冕前未為旒其長六寸廣八寸無績麻又

為爵弁色為異皮弁用之於田獵蓋今文爵弁之於祭故曰皮弁與武

公相似何注禮皮弁以征彼御疏云昭禮十五年注八月皮弁習大征不

義是也引韓詩傳亦有是語御疏云昭禮十五年注八月皮弁習大征不

冠之也引韓詩傳亦有是語御疏云昭禮十五年注八月皮弁習大征不

成十有六年左傳之文詩春秋家注皆然惟周禮司服韋皮弁韋皮弁同

類有故同弁韋皮弁之稱與惟○皮注夏白至韋弁韋皮弁同

夏收當作釋文升漆是也廣八寸長尺二寸周曰爵弁其殷曰

夏曰收當作釋文升漆是也廣八寸長尺二寸周曰爵弁其殷曰

黑而赤如爵色以前持斧後古大布而微以前絲孔曰夏純冕而赤

也純儉冕有差冠垂旒周禮天侯冕大夫後垂組纓各如其色郊天

地祠宗廟收祀明堂祭則衣冠而養禮王制云有虞氏衣而養老周人冕

而祭玄衣而養老焉畫羽飾焉凡冕大夫屬其服皆得玄冕士以下有虞氏

則牟章周九章夏殷未聞以天養老之服皆與羣臣燕之服亦以冠

公羊義疏 四十四 七 中華書局聚

覆弁在上無氏大椿弁服釋例云爵弁既以弁名則其狀當似弁不

特弁下無氏大椿弁服釋例云爵弁既以弁名則其狀當似弁不

以爵弁為之謂此三弁皆作合手狀矣其延下當上銳疑爵弁與

章弁也然則此三弁皆作合手狀矣其延下當上銳疑爵弁與

漢有與上服志冕制弁圓後方與之形與銳者疑爵弁與

同有與上服志冕制弁圓後方與之形與銳者疑爵弁與

祭服也以吳氏周弁制如禮疑義亦云據說文弁祭服耳弁非天子之

又釋名弁如兩手相合也爵弁與冕制異與皮弁制同胡氏培

儀禮正義云如兩手相合也爵弁與冕制異與皮弁制同胡氏培

似亦可從冠禮記注云弁名出於榮大言所以收斂也其制之

名出於冠禮記注云弁名出於榮大言所以收斂也其制之

常服亦未聞史記五帝紀江氏黃讀禮私記云爵弁既通非冕制而與

裸將收連尋言者蓋冕於公用弁其一也又殷人尋制而葬周人

亦其主誤也服金革之事謂以兵事使之疏注謂禮記中庸

伯禽有為之也徐戎以難卒而服王權大禮也又喪注伯禽云

君既葬於魯有之也徐戎以難卒而服王權大禮也又喪注伯禽云

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

期而練之服後時有兵革之事不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

既卒輕可帶即革之也然不顧私恩禮三年若內不難卒經喪服

後亦當以國體為重會子問所記伯禽事是也喪大記疏引庚氏云謂此言君既葬王政便入國侯卒哭乃身服王事前云君言王有既葬與人言言君言王政未入于國也庾氏因上記君使之非

也注非古道也疏言非禮之正也注臣行之禮也注臣順君命亦禮也注臣順至

也此與君放之非臣待君放正同故引同類相發明疏發明○通

義云君呼其門則非國有兵事臣釋纓而赴難則禮宜然校勘記

出臣順為命云鄂本為作君此誤古者臣有大喪以下與放胥甲

父義無涉因欲借君使之非臣行之禮注閔子注閔子騫以孝聞疏

喻君放之非臣待放正之義故連言之禮注閔子注閔子騫以孝聞疏

注閔子騫以孝聞○史記仲尼弟子列傳閔損字子騫少孔要經

子十五歲孔子曰孝哉閔子騫人不間於其父母昆弟之言要經

而服事注禮已練男子除乎首婦人除乎帶疏禮已練至乎帶○

小祥練冠緣要經不除也男子除乎首婦人除乎帶男子何為除

乎首也婦人何為除乎帶也男子除乎首婦人除乎帶男子何為除

易服者易輕者禮喪服注云麻在首在要皆可經之言實也明

孝子有忠愛之心也首經象緇布冠缺項要經象大帶閔子既

練後服王事故首經除而帶謂喪服要經明雖帶經革之

事無辟正義弁經謂帶經如故也喪大記云弁經而有要經異

凡弔也彼謂卒哭之後與既而曰若此乎古之道不即人心注既

事畢言古者不敢斥君即近也疏注言自古至斥君○通義云古謂

公羊義疏 四十四 八中華書局聚

○禮記王制云必即天論注即就也必即天論言與天意合閔子

曰古之道不即人心正義閔子性孝以為在喪從戎不即人情為

云制此禮是古之制也郭注引尸子曰悅尼而來遠是即尼近互

為訓也又曾子問云昔者魯公伯禽有為之也今以三年之喪

從其利者吾弗知也正義云伯禽卒徐戎作亂東郊不開故征

之是有為之也今則更無所為直貪從於利攻取於人者吾不

知也是以閔子屈於君命要經服事既葬事之後知不即人者心退

而致仕猶退而致仕注退退身也致仕還祿位於君疏於君致仕至

斯道也注王制云七十致政注致政還君事又明堂位云七年致政於成

王注致政以王事歸授之孟子公孫丑篇孟子致為臣而歸注辭

齊卿而歸還之室也孔子蓋善之也注善其服事外得事君之義致

是致有歸還之義孔子蓋善之也注善其服事外得事君之義致

任內不失親親之恩言古者又遜順不訕其君也不言君子者時

賢者多以為非唯孔子以為是疏舊疏云蓋猶是也言於此三事

經而服事次則謂君為古者後則退而致事是也按此蓋如蓋通

乎下之蓋猶皆也時賢蓋謂當時有責閔子要經服事者此蓋通

者過之也有疑閔子退而致事者不肖者不及也孔子中庸之道

故皆善之也遜順不訕其君表記所云事君欲諫不欲陳注陳言

其過於外也故言古以飾之

公會齊侯于平州

杜安府萊蕪縣西有平州城一統志平州城在今泰

安府萊蕪縣西通義云不致者與惡桓同義桓之會皆不致宣之會唯於始見法而已所聞異辭所傳聞異辭

公子遂如齊

六月齊人取濟西田

外取邑不書此何以書

注據曹取之不書

傳惡乎取之取之曹也曷為不言取之曹伯諱取同姓之田也此未也然則濟西田本魯有所取地于諸侯則何諱乎取同姓之田久

也然則濟西田本魯有所取地于諸侯則何諱乎取同姓之田久據傳當云此未言圍者取邑之辭按若如此所以賂齊也魯所以

賂齊也通義云非以師徒取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以賂齊齊人不用師徒故曰取范云不從彼例直言取也杜亦云魯以

恐為齊所誅為是賂之故諱使若齊自取之者亦因惡齊取篡者

賂當坐取邑未之齊坐者由律行言許受賂也月者惡內甚于邾

婁子益疏注者生赤齊外○孫文○四年逆婦姜于齊○校勘記浦鏗

云由猶通其十年疏引受賂者未絕于下十年曷為人歸我西田傳齊

已取之矣未歸于齊不言者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

之矣未歸于齊不言者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

魯實未歸于齊不言者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

故解之由律行言許受賂者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

賂齊不當坐取邑且未受賂者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

受賂亦得枉法受賂者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

財行求得一尺杖者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

枉法者加一尺杖者明不言語許取之當坐其人絕乎齊已取

事若枉者准枉法論財枉者准枉法論財枉者准枉法論財

秋邾婁子來朝

楚子鄭人侵陳遂侵宋注微者不得言遂遂者楚子之遂也不從鄭

人去遂者兵尊者兼將

楚子左穀二家誤○羊經注微者楚至人遂不然則信二無為五年此解人今圍陳納子

者子左穀二家誤○羊經注微者楚至人遂不然則信二無為五年此解人今圍陳納子

頭子左穀二家誤○羊經注微者楚至人遂不然則信二無為五年此解人今圍陳納子

遂者耳若然莊十九年公欲謀伐魯君而遂與之齊侯宋公盟得言

大故與辭出竟有彼傳以安社稷無遂君其言遂之聘禮是也受

命不受辭出竟有彼傳以安社稷無遂君其言遂之聘禮是也受

盾欲救宋而楚師解去義或然也

宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于斐林伐鄭

廣云在宛縣非也水經注蓋春秋時鄭地之棗林在梁之西北徐

鄭遇于北公與鄭伯宴于北林鄭宣元年諸侯會于棗林以伐鄭楚有

七十里許宛新故城北曰北林鄭宣元年諸侯會于棗林以伐鄭楚有

並為誤也一統志棗林在鄭州東南方與紀要林

此晉趙盾之師也

注據上趙盾救陳微者不能會諸侯

○舊疏云謂若是微者即不能為會主以致諸侯于斐林而會曷

為不言趙盾之師注據公子遂會晉趙盾于衡雍伊維戎盟再出

名氏疏盾注據公至各氏乙酉○即文八年冬十月壬午公子遂會晉趙

再出名氏故據以難此君不會大夫之辭也注時諸侯為趙盾所

會不與卑致尊故正之去大夫名氏使若更有師也殊會地之者

起諸侯為盾所會疏通義云新城之盟趙盾嘗以名氏見矣於此

○可此文若至宋公等會晉趙盾實為趙盾所會若君趙盾不可也

○主是公會晉師于瓦杜云卿不書禮不敵公所以正君臣之分也

會至所會○舊疏云陳侯言衛侯曹伯帥先序諸侯而先言會晉師是

也所以不言宋公陳侯言衛侯曹伯帥先序諸侯而先言會晉師是

林乃言伐鄭者若耳按趙盾之師先消息云譬如於文宣之際中國

起諸侯為盾所會若耳按趙盾之師先消息云譬如於文宣之際中國

之君五年之中五君殺以晉靈之行使一諸侯為盾所會莫敢不

從春秋殊之所以尊也猶隰之有泮也亦言諸侯為盾所會莫敢不

冬晉趙穿帥師侵柳

疏左氏穀梁作侵崇左氏釋文作崇書大傳云

○蓋如成十一年左傳載曷為不繫乎周注據王師敗績于貿戎

繫王注年王師敗績于貿戎是也注絕正其義使

若兩國自相伐注所以正君臣之義也注按王師敗績于貿戎亦正

其義使若王者自敗不言晉敗之也其義皆與此相足

晉人宋人伐鄭注所以救宋也

二年春王二月壬子宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘宋

師敗績獲宋華元注復出宋者非獨惡華元明恥辱及宋國注包

慎言云二月書壬子二月無壬子正月十一日也注舊疏云宋鄭

皆言帥師者其將皆尊其師皆衆故也注棘杜云在陳留襄邑縣

南大棘表云今歸德府睢州西曲棘里水篇云又東逕大棘

里南大棘表云今歸德府睢州西曲棘里水篇云又東逕大棘

城南故鄆之棘鄉也春秋宣二年宋華元與鄭太子歸生戰于

大棘其地後為楚所併故園稱曰大棘鄉故安平縣

也郡臺瀾水又東逕吾安平故棘鄉元陳郡風俗傳曰大棘鄉故安平縣

西郡臺瀾水又東逕吾安平故棘鄉元陳郡風俗傳曰大棘鄉故安平縣

睢州東大棘當在統志大棘城在歸德府通西里甯陵縣

夫子皆歸生受命于楚伐之甚按曲禮云大夫死衆士再言制注云死獲其

所受於君衆謂軍師制謂之君教令所使爲之華元不能死以三軍
當絕也穀梁傳獲者不與之辭也言盡其衆以救其將也當復也如
敵不病華元當有變文鄭疏引何氏廢疾云書獲皆不傷賢行不
欲敗績此兩書之明宋如懼華元敗身獲適明力其救無傷賢行不
師敵耳華元有賢行得衆如雖師敗身獲皆適明力其救無傷賢行不
今兩書敗獲非變文如劉氏申之曰公羊例大夫死帥並重之獲
華元復見知其不死綏也將獲不言師敗績非春秋將帥並重之獲
例證以經文無所據也夫子云我戰則克惡賁軍之
將與亡國之大夫及與爲後者豈有賢行得衆乎

秦師伐晉注秦稱師者閱其衆惡其將本秦之忿起穀之戰今襄公

繆公已死可以止矣而復伐晉惡其構怨結禍無已注無已注秦稱至

疏云正以文十二年秦伯使遂來聘始有大夫宜見將之名氏若
其貶人宜稱人稱國而言師者正以閔其衆惡其將故也繁露竹
林云春秋之所惡者不以任德而斷戰伐爲之者此固春秋所
足以親近而又不足以來遠而斷戰伐爲之者此固春秋所
甚疾已秦稱師之義也殺之戰見傷三十
三年襄公繆公之死見文六年及十八年

夏晉人宋人衛人陳人侵鄭

秋九月乙丑晉趙盾弑其君夷隼疏包氏慎言云九月書乙丑月之

臯玉篇犬篇獯胡刀反犬呼也嗥也咆也或作嗥周禮大祝云來
警令臯舞注臯讀爲卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入山海經北

山經丹熏之山有龍焉其狀如鼠而兔首麋其身咆也其音如獐譚長說
 或從犬是也齊氏召南考證云三傳俱言弒君者趙穿其實盾為
 主使故亡不越竟俟其直書而討賊德其私也盾為司馬昭而
 以穿為成濟此董狐所以深文遂成鐵案有是理哉靈公不君或
 如曰盾實無罪以董狐史之直遂成鐵案有是理哉靈公不君或
 趙氏粉飾以欺後世未可知也況君之說不可為訓矣不
 臣哉然則宣四年左傳稱君也無道之說不可為訓矣不

冬十月乙亥天王崩

注

匡王

疏

○包氏慎言云十月乙亥月之八日
 匡王是也

公羊義疏四十四

公羊義疏四十五

南菁書院

句容陳立卓人著

宣三年
盡六年

三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望

其言之何

注据食角不言之

疏

注据食角不言之○成七年鼯鼠食郊牛角改卜牛鼯鼠又食其角

乃免牛是

緩也

注辭間容之故為緩不若食角急也別天牲主以其事也

角書者譏宣公養牲不謹敬不絜清而災重事至尊故詳錄其簡

甚

疏注辭間至急也○經傳釋詞云之間辭詩則緩以足句春秋則緩

以牛作義故加之為緩辭也通義云謹案穀梁傳曰之緩辭也

自牛作義故加之為緩辭也通義云謹案穀梁傳曰之緩辭也

風時則有牛禍哀元年穀梁傳曰之緩辭也通義云謹案穀梁傳曰之緩辭也

牛作也故其辭緩皆以對食角為急辭也楊疏引舊解范氏別例

云凡三十五范既總為例則言之者並是外逆之緩也衛侯之弟

國秦伯之弟鍼稱之喪在六國稱之者仲子言
之者隱孫為不急於軍事也殺其齊稱之者仲子言
○注別天牲為主以角禮記王制云祭天地之牛角鼯鼠宗廟之

角握賓客之角尺是主以五角也○注書者至而災○鄂本作繫下

同闔監毛公本潔俗殺子赤而志下喪娶區昏亂成於口

時宣公與子得免於禍天子猶養之生則不喪其祀道餘無說未

董仲舒指略同否禮記但識云魯之郊禘非禮也周公其衰矣注非

知與劉董同孫不能奉行與之意亦與何同○注主事至是周公之

猶失也魯之郊牛口傷鸕食其角或言無害至於祭天聖人之言其祭社稷宗廟

繁露順命云孔子曰無災無害至於祭天聖人之言其祭社稷宗廟

山傷龜鼠食其角或言無災無害至於祭天聖人之言其祭社稷宗廟

口傷龜鼠食其角或言無災無害至於祭天聖人之言其祭社稷宗廟

死或改卜而食其角或言無災無害至於祭天聖人之言其祭社稷宗廟

所不知也猶郊之變因其災而見其變應而無誅也見百天之變之

命大君子弑父三十有餘諸其賤者則損也況不觀之可畏大人其專誅

聖人之言可不慎日此有畏者異旨而致故聖人同之變古易常而災立可

畏曷為不復卜

注据定十五年牛死改卜牛

疏彼注經云至鼠食郊○

牛牛是也養牲養二小注二卜語在下疏二郊也特牲注云養牲必養

稷為配故養牲養二以擬祭也一為帝牲一為稷牲皆得吉乃養

訂誤正卜今帝牲不吉注帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝

羣神也不吉者有災

疏注帝帝似應作天也○齊氏召南考證云皇伯

種祀吳一天上帝冬大至帝于丘所祀天寶主御羣靈執萬神圖

是也御覽引五經通義云昊天上帝極星五帝亦合時又云紫微

宮為大帝又禮疏引元命包云昊天上帝極星五帝亦合時又云紫微

也傍兩星距辰天子位故為北宮起節度亦為紫微宮之乙常居

宮後言中此宮鑿度有神圖九法陽開注云皆太乙此中王之鳴威尚

書赤白黑耀魄寶亦即歸于太微則仍為太乙周禮大宗伯以蒼

黃赤白黑耀魄寶亦即歸于太微則仍為太乙周禮大宗伯以蒼

璧禮極者與禮云四方別以鄭春謂此禮天之禮冬至謂以天立皇

赤精之禮也西禮方東方以秋謂郊注蒼曰靈威仰太昊食焉赤之

帝又小宗禮云五帝立於四郊注蒼曰靈威仰太昊食焉赤之

燦怒紀顓頊焉曰含樞謂五帝也周禮曰疏引白文招矩少昊食焉

神蓋即大周禮疏引記文以耀鉤又祀日月星辰大以疏引白文招矩少昊食焉

總領之故先合禮疏引記文以耀鉤又祀日月星辰大以疏引白文招矩少昊食焉

公羊義疏四十五

中華書局聚

帝是也此注宜為天皇大帝也舊疏云天地之內五帝羣神則包

有岳瀆等在內蓋雖地類地亦統於天焉注不吉者有災○此

經牛不吉或死傷是也則扳稷牲而卜之注先卜帝牲養之有災

更引稷牲卜之以為天牲養之凡當二卜爾復不吉不復郊疏廣

釋言扳援之也一切經音義引字林云扳引也與注義合隱元年傳

注郊享道也牽引其時謂大帝牲不吉則引稷牲不當之也哀元年穀梁傳

曰郊享道也牽引其時謂大帝牲不吉則引稷牲不當之也哀元年穀梁傳

時得禮用之可也謂用稷牛而為帝牛蓋即定十五年牛不吉以爲

稷牛疏為猶用也謂用稷牛而為帝牛蓋即定十五年牛不吉以爲

牛之屬養牲之時已卜此改為二卜也帝牲在于滌三月滌宮名

之時又卜故何氏以為凡當二卜也帝牲在于滌三月滌宮名

養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌絜清三牢者各主一月

取三月一時足以充其天性疏注必在滌三月注中郊特牲云帝牛

正義搜謂搜埽清除故周禮掌其大也凡養牲之道務在肥潔而

正義搜謂搜埽清除故周禮掌其大也凡養牲之道務在肥潔而

牲在滌三月牲貴肥潔而不貪其大也凡養牲之道務在肥潔而

已駒犢未勝芻養之莫如令其誠未鄭氏郊特牲目錄云

以其記郊天用駢犢之養又注云犢者誠未鄭氏郊特牲目錄云

取其肥清於滌也其禮記曲禮云牛亦須在滌故祭義云天子諸侯

毛也肥養於滌也其禮記曲禮云牛亦須在滌故祭義云天子諸侯

必有養大者牛必在滌三月犧小者祭豕不於十日又國語云三月

射父云養大者牛必在滌三月犧小者祭豕不於十日又國語云三月

繫七日戒三日宿慎之至也注繫牲于牢也戒散人云宿繫祭祀時有祭祀之事必先敬慎如此不敢切也周禮充齊也宿繫祭祀之牲至天牲祀五帝則繫于牢芻文獨斷上帝牲亦如之是也○注三

月在中牢一月在明牢穀梁傳謂近堂也三月一始已足十月上甲

始繫牲十潔也哀元年穀雖有變三道也然則六月即戊牲養之

三月繫牲于滌此二月之牲中又以三牢遞養皆取其絜也十一月

也故傳又云雖有變正不道為其牲之變也於稷者唯具是視視其

身體具無災害而已不特養于滌宮所以降稷尊帝疏注視其至

特牲云稷牛唯具所以別事天神與人鬼也注唯具遭時又選可

用也正義云遭時謂帝牲遭災之時既取稷牲而用之其祀稷之

牲臨時選其可通義云謹案此謂既取稷牲固亦在滌矣正月追郊

索稷牲不暇擊牢若其平吉無變雖稷牲固亦在滌矣正月追郊

而牲變猶不改及在滌者正可以養二之時此牲已在滌三月故耳若大

死又卜則不及在滌者正可以養二之時此牲已在滌三月故耳若大

夫以索牛注索大牛得而用之蓋郊則曷為必祭稷注據郊者主為

稷牛唯具亦即大夫之索牛也郊則曷為必祭稷注據郊者主為

祭天疏注據郊至大報天而主日也是主為祭天王者必以其祖

配注祖謂后稷周之始祖姜嫄履大人迹所生配配食也疏郊特

萬物本乎天人不乎祖所以配上帝也郊之祭也大報本反始也

又大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以其祖配之○

公羊義疏四十五
二中華書局聚

注起謂至所生○詩大雅序生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之

功氏女踐之姜原姜動如帝馨元妃姜原出野見巨祥人棄之心忻然悅欲

踐之者皆避不踐徙置之姜娠以中適會遂山收養長之遷之而棄渠中冰引上

飛鳥以齊韓春秋公羊說聖人皆無感天而赤龍而生左氏說聖人

皆有父謹按堯典以親云唐五廟此皆偏見之感也商頌曰天命元諸言

感生得無親有父識不感生契是聖人感生經之明文劉媪是

降而生商謂城簡吞龍而高祖是聖人感生者耶且夫蒲盧是

漢太皇太后感赤龍而生高祖是聖人感生者耶且夫蒲盧是

賢氣嫗桑蟲成爲己何多怪禮記禮器云必先就而有神于類宮不使子

有事於類宮告稷后稷也禮器云必先就而有神于類宮不使子

帝于郊配以宮稷后稷也禮器云必先就而有神于類宮不使子

天喪服小記云稷配王威仰其祖也禮器云必先就而有神于類宮不使子

必以其祖配注據方父事天疏地故稱天子御覽引漢官儀父天母

母地爲自內出者無匹不行注匹合也無所與會合則不行自外

至者無主不止注必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之

不以文王配者重本尊始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗

祀文王於明堂以配上帝上帝五帝在太微之中迭生子孫更王

天下書改卜者善其應變得禮也疏惟喪必得至接之注云毛本推誤

始者祖天神靈而人生祭也故祭以祖配自天至者無主聚引白

至者通天神主祭何緣主父以祖配天也藝文類聚疏外

虎通云王者所以祭天者無主父以祖配天也藝文類聚疏外

出者無匹者所以祭天者無主父以祖配天也藝文類聚疏外

義也又巡守篇云祭類食以義自配外至曰接者謂天尊無禮尊之義也

龍以配至是帝也○自內出經則若文附新鬼必昭穆之類是祀也○郊注

典以配天命靈威仰祀也○郊注謂王配天於明堂以配南郊上帝位配地也

就陰位后稷為天主祀文謂王配天於明堂以配南郊上帝位配地也

郊祭五帝所祭於明堂曰郊祭也○郊注謂王配天於明堂以配南郊上帝位配地也

也明堂之上祭五帝在太微之中迭生子孫更王

公羊義疏四十五 中華書局聚

但及以文王武也祭之法疏引雜文問王志而云宗武五帝於明堂祭於明堂是也

孝經注用孔傳說以郊祀五丘上帝非其明堂以配之始

蓋與何鄭之同始特后牲為郊祭也推本反始也○物注上本始

至天○禮王記者大之傳先祖凡皆大感祭太微帝由之也祭其先祖所由生

赤則赤祭之怒蓋特尊焉紐白則白招引河圖光紀皆用正歲而

正月郊祭之精蓋特尊焉紐白則白招引河圖光紀皆用正歲而

殷黑帝之堯子周蒼帝即靈威滅蒼翼也○注云堯翼之天星下即感

精符云蒼帝始二靈八滅蒼翼也○注云堯翼之天星下即感

南方云禹參之翼在斗方云舜滅蒼翼也○注云堯翼之天星下即感

星之精是其色也○禮記注云魯人將事于東方上帝青

所郊之月令帝謂蒼上帝靈威仰也○魯公之故得郊祀上帝與

微為天○庭注中書有五帝禮也○鄂本無也○善帝殷祭光禮紀周祭靈

也穀梁則曰稷之牲也○禮也○改之得正也○通牛即禮紀周祭靈

而卜不郊止郊祭不識者以繁父喪廢事天之義禮也○父喪止之廟至哀祭

痛悲苦尚不敢廢郊也孰足廢郊者故祭篇又在禮祀篇曰喪者不祭
唯祭天為越蕪而行事也按繁露語見郊祭篇又郊祀篇云郊祭不最
大也春秋喪尚不祭不識喪物
郊不辟喪尚不識喪物

葬匡王疏舊疏云天子記崩七月即葬今而書者正王去年十月天何

以書不及時書過時書及有往者
書此未滿七月所謂不及時書也

楚子伐賁渾戎疏左氏音渾之戎穀梁作渾戎釋文賁渾音

之戎公羊作賁渾賁音渾之戎音曰此轉寫大事表云為畜即古
文陸字陸即魯桓伯所謂惠公歸自秦而誘以二國誘而徙之秦

府遷陸渾之戎于伊川杜注陸渾在秦晉西北二國誘而徙之秦
晉遷陸渾之戎于伊川杜注陸渾在秦晉西北二國誘而徙之秦

從戎號至今為陸渾七年義陸渾本是燉地名徙之伊川復
以陸渾為號也昭十一年為晉荀吳所滅史記注引服虔云陸渾

戎在雒西南也地理志有宏農郡與姜戎別
云春秋遷陸渾戎於此

夏楚人侵鄭

秋赤狄侵齊疏大事表云狄自入春秋以來俱止書狄蓋舉北方引
矣而以狄冠之號而狄猶為之屬至是顯然分國為二其至通于中

國加以赤狄之役矣此匈奴
復就赤狄之役矣此匈奴

分爲南北單于之始也

宋師圍曹

冬十月丙戌鄭伯蘭卒

疏包氏慎言云十一月無二丙戌九月之

葬鄭繆公

注葬不月者子未三年而弑故略之也

疏○注葬不至之也

本無也字此衍解云考諸舊本皆無注然則有者衍字耳舊疏又

云不月者與卒同月故也按有注者非也子未三年見弑者多從

無去月見略之例此即隱三年傳所謂不及時而不日慢葬者何

氏云慢薄不能以禮葬也定十年辭伯定卒注不日慢葬者何

道當廢之而以爲後未至三年失衆見弑危社稷宗廟故略之也

爲彼書辭弑其君比稱國以弑明失衆此鄭繆公爲公略之也

弑之非失衆之文故於其國以弑明失衆此鄭繆公爲公略之也

卒也備書日月何略之有

四年春王正月公及齊侯平莒及郟莒人不肯公伐莒取向

疏說文

郟東海縣少昊之後所封漢書地理志郟故國少昊後盈姓今

山東沂州府郟縣西南百里有故郟城一統志故郟國在沂州

府郟縣西南二十里與江南邳州接壤向者杜云莒

邑東海丞縣東南有向城蓋即隱二年所入者詳彼疏

此平莒也其言不肯何

注据取汶陽田不言棘不肯

疏注据取至

二年取汶陽田三年叔孫僑如帥師圍棘傳棘者何汶陽之不

服也其言圍之何不聽也注不聽者叛也不言叛者爲內諱故書

之圍以起辭取向也**注**爲公取向作辭也取行義爲利故諱使若莒

不肯起其平也聽公平伐取其邑以弱之者愈也莒言及者明非

莒不肯起其平也書齊侯者公不能獨平也月者惡錄之

愈也故諱使若莒不聽公其平也四穀梁傳皆涉可取衍當刪

正讀也諱使若莒不聽公其平也四穀梁傳皆涉可取衍當刪

莒也蓋魯本治莒也莒不聽公其平也四穀梁傳皆涉可取衍當刪

若莒曰不肯遂伐取其邑以弱之然愈者不愈於直惡取向諱為說文辭

梁又莒曰不肯遂伐取其邑以弱之然愈者不愈於直惡取向諱為說文辭

其非直不肯意如○此注莒言至平曰○莒疏云正及是汲汲於

意亦非直不肯意如○此注莒言至平曰○莒疏云正及是汲汲於

實不獨平○借助齊侯起其平也○莒疏云正及是汲汲於

秋宣公及齊○周禮典瑞云穀圭以和難邑注惡詞也舊疏云者若十

以禮不亂及齊○周禮典瑞云穀圭以和難邑注惡詞也舊疏云者若十

是并責其伐也舊疏云齊侯然定十年春王之月也及齊昭七年春

王正月齊侯欲定十年春王之月也及齊昭七年春

亦當文解之故宣十五年宋平人及楚也平內暨時書也月皆魯各有所主

秦伯稻卒

疏在通義云秦共桓公皆

夏六月乙酉鄭公子歸生弑其君夷

包氏慎言云六月無乙酉五

云楚人獻龜於鄭靈公大夫龜召公子宋而食與公動謂公染指於

我如是必嘗異味及食之公怒召公子宋與公子家謀先遂弑靈公事也

鼎嘗之而出公怒臣不殺之公父宋與公子家謀也此非一日之事也

曰春秋記君不怒臣不殺之公父宋與公子家謀也此非一日之事也

赤狄侵齊

秋公如齊

公至自齊

冬楚子伐鄭

五年春公如齊

夏公至自齊

秋九月齊高固來逆子叔姬左氏經無從子字按下有子字齊高固及子

通義云月者為下卒也此子叔姬亦傷公之女宣公之母妹蓋傷季年所生

叔孫得臣卒注不日者知公子遂欲弑君為人臣知賊而不言明當

誅疏注不日至當誅○舊疏云正以所聞之世大夫之卒無罪者

得臣卒以不發揚襄仲之罪不書日與之偕行在宣公固有援立

侯曰仲遂如齊謀弑赤孫得臣與之偕行在宣公固有援立

之私其數豈略而書日聖人削之也君臣父子妃妾適庶

冬齊高固及子叔姬來

謀或知之而不能救則將焉用齊而與得臣並使若憮然不知其

彼相矣故特不書日以貶之焉用齊而與得臣並使若憮然不知其

何言乎高固之來注据當舉叔姬為重大夫私事不當書疏注据

為重○舊疏云正以春秋尊內故也○注大夫至當書○禮記檀

弓云古之大夫束脩之問不出竟內外大夫皆不得以私事書舊

疏專以內大夫直錄其言叔姬之來而不言高固之來則不可注

禮大夫妻歲一歸宗叔姬屬嫁而與高固來如但言叔姬來而不

言高固來則魯負教戒重不可言故書高固明失教戒重在固言

及者猶公及夫人疏注禮大至歸宗○禮喪服齊衰三月章大夫

人歸宗往來猶民也此歸宗猶言歸甯爾與齊衰期章傳婦人雖

在外必有歸宗曰小宗之歸宗異惠氏士奇春秋說云何氏說大

夫妻一歸宗謂同國也齊如大魯夫娶于鄰國則不可魯之子妻不

者齊大夫歸宗若逆此者非禮也家之閑言從之知故無大年妻越歸

姬得傳大國越境逆女非禮也此不從之知故無大年妻越歸

如宗禮何氏人所舉得歸夫詩引國志答趙商曰婦人若歸於宗謂自

其家侯之位高宗恐其夫淫亂是也夫注此耳王固人則不然也

於義不歸甯從今違故也來通義明失禮教故歸夫重固有車殺取以

來因與叔姬雙行必甯安三合祭行故後書見之遣反起馬歸之固實

也若但舉子之說乃嫌左氏有疏引何氏膏禮言昏者馬歸之固實

大氏箴皆異也冠士昏禮云大夫冠禮而纁裳緇衣乘車從也詩君之

云亦如之歸此婦御之於家則子妻歸矣兩將之車也詩君之

之禮夫人始嫁自乘其夫母之始也嫁之彼車矣送之則曷子肅雍王

雖散亡以乘車可論也夫固以上其嫁來有馬則夫亦留車也

入三道反行乃反馬義也高固推以秋九月言來逆夫叔馬來反禮也

兩當御乘其夫祭乃反馬義也高固推以秋九月言來逆夫叔馬來反禮也

何知歸車不在百兩御之中乎昏禮雖士禮人如三月廟見諸公節及
同何所見婦車一節獨異焉○注言及至夫行之義以爲夫妻言及
夫人姜氏稱刺其無別是以下注云言其雙行匹至似於鳥獸是
者遠別八年公夫人也注若夫已爲公所絕外也以子公羊子曰其
不言桓及夫八年公夫人也注若夫已爲公所絕外也以子公羊子曰其
諸爲其雙雙而俱至者與注言其雙行匹至似于鳥獸疏注言其

故言匹至似於鳥獸矣而舊說云雙行匹至似于鳥獸疏注言其

隨便而偶常不離散西流沙之東何氏義九首名曰疏大荒南經

云獸相并名曰雙爾雅釋地云南方有比翼鳥焉不比翼而飛義疏云

俱至者蓋謂此也雙雅釋地云南方有比翼鳥焉不比翼而飛義疏云

謂之曰崇吾之似鳥赤焉其狀如鳥而一翼乃飛相得義疏云

西山經曰崇吾之似鳥赤焉其狀如鳥而一翼乃飛相得義疏云

蠻蠻郭注翼比翼也其色青赤不兩比翼爾雅作鸛鸛鳥也海外

南經比翼鳥在東其爲青赤不兩比翼爾雅作鸛鸛鳥也海外

一赤逸周書王會篇巴人以翼鳥是出西南方也公羊宣五

年疏引舊說雙鳥比翼而飛不相得不能舉此類也西韓詩外傳南方

章昭曰各有一比翼而不飛相得其名曰鸛氏比翼鳥有

氏鸛似鸛青赤獸俱有氣同體隔延頸離鳴比翼鳥致比翼之鳥

姬雙行匹奇至秋說云禮牝牡有雄別內外有拘閑宣五年冬齊高固也

惠氏士奇春秋說云禮牝牡有雄別內外有拘閑宣五年冬齊高固也

公羊義疏四十五

八中華書局聚

疏注言其

雙行匹至

似于鳥獸

疏注言其

雙行匹至

似于鳥獸

子叔姬來叔姬歸甯高固反馬公羊俱為雙而俱來如鳥獸焉

往關雖未嘗乘居而匹遊亂則難生魯桓之見殺于齊也宜哉按士

昏禮云若不親迎則妻入三月然後其壻見之昏禮疏引膏

迎則云須三月親見妻父無故後壻見之而妻也昏禮及劉氏

青又云禮婦人謂嫁曰歸大明不外交反禮之家經書高禮焉劉氏

逢祿箴膏肓評曰春秋之義大夫不揣其本矣劉氏猶牽涉左氏反

馬說也宗反馬之禮在國行之可也鄭不揣其本矣劉氏猶牽涉左氏反

楚人伐鄭

六年春晉趙盾衛孫免侵陳

趙盾弑君此其復見何注據宋華督鄭歸生齊崔杼弑其君後不

復見疏于通義云春秋絕正王之使不得以他事復見若已誅殺者然

言逸亦絕于一時而必討是也春秋之王法雖內稱弑也以其里

首惡亦絕不復見樂書是也春秋之王法雖內稱弑也以其里

其君與夷也上四年鄭公歸也○弑注君宋至見殺○桓二年齊崔杼死於

宣十年崔杼之死於襄二十七年皆未即死經不復見故據以難也

舊疏云春秋桓三年公子翬如齊逆女宣元年公子遂如齊逆女

屬欲見罪在桓宣故輩得見閔二女宣子慶父出奔莒注慶父

殺州君于濮復見善之也然則善其臣逸得討其賊故書則

莊九年齊人殺無知者亦重錄彊禦之賊明當急誅之莊十二年

萬出奔陳注所以復見者重錄彊禦之賊明當急誅之莊十二年

言其大夫里克書者亦遂之類故彼傳云曷為不討賊之類

見其與獻公同謀弒剽是以彼成于十六年也其下注云甯喜

衛侯與弒剽不舉弒剽者以彼成于十六年也其下注云甯喜

甯喜下齊人弒其君昭也注當坐執人亦是其得書之義文

皆書者商人弒之注昭也注當坐執人亦是其得書之義文

是加弒之類矣如親弒君者趙穿也注復見趙盾者欲起親弒者趙

穿非盾疏從上二年左傳云乙丑趙穿攻靈公於桃園注穿趙盾之

誅曰	難父	其弑	已	是	不	言	距	為	應	外	千	之	也	則	不	得	書	之	今	而	之	繁
故世	知無	惡父	臣	故	刑	物	之	為	乎	賊	同	誣	今	不	得	書	之	今	而	之	繁	
晉亂	非以	之臣	之訓	故	合	莫	不	若	故	不	留	辭	秋	不	相	也	是	盾	不	復	者	
趙義	衆異	大不	宜其	終	而	無	徐	免	以	吾	經	也	盾	謂	若	而	弑	君	君	見	玉	
盾廢	之盾	若討	為終	始	信	鄰	而	罪	其	故	中	今	無	悼	也	書	君	何	四	矣	杯	
楚背	所不	此賊	君始	無	之	察	味	者	得	皆	幡	視	傳	公	之	何	以	年	不	君	秋	
公上	能宜	也故	討無	弑	非	視	且	已	知	復	援	其	弗	矣	之	復	見	後	之	書	修	
子不	見誅	盾之	也之	志	弑	外	吾	有	其	應	比	比	無	豈	書	復	見	別	以	未	本	
比臣	也此	之弑	猶志	挂	之	可	語	之	問	知	以	不	傳	可	法	直	直	者	曰	牘	則	
皆篡	故赦	不君	子之	之	鄰	以	盾	矣	之	而	發	當	不	哉	以	以	赴	亦	賊	復	善	
不弑	止之	討其	宜謀	者	也	見	有	亦	不	而	其	死	交	故	無	比	問	未	見	臣	達	
誅覆	之問	為一	為父	過	盾	內	本	有	知	見	端	何	無	無	傳	以	而	復	何	春	其	
之君	罪者	弑也	嘗在	乎	辭	也	詩	名	知	何	卒	以	誅	以	而	辨	辨	復	以	秋	誅	
而多	以日	君所	嘗不	天	今	按	云	為	何	也	無	之	春	言	是	非	論	不	以	之	應	
弗而	傳夫	也	遂去	苟	他	人	君	之	言	也	言	而	秋	法	非	難	也	故	親	之	通	
為有	明謂	與示	不廢	內	盾	事	有	而	莫	不	獄	也	得	論	難	也	非	非	復	常	生	
傳明	之之	止天	下廢	不	苟	而	心	罪	可	於	不	言	應	也	悉	得	罪	罪	也	見	死	
弗大	盾弑	而	不廢	嘗	苟	觀	子	不	妄	不	於	言	於	也	無	得	也	也	二	書	則	
欲惡	不而	有	嘗	在	苟	其	忖	誅	是	何	夫	言	數	也	比	其	義	若	者	異	絕	
明之	誅無	不	嘗	誠	苟	安	心	度	也	夫	言	者	百	也	比	而	一	是	不	而	道	
之誅	傳誅	何	為	加	苟	能	愿	之	逆	夫	言	者	應	也	比	而	一	是	不	而	道	
心誰	也言	也	論	而	苟	如	而	此	而	夫	言	者	應	也	比	而	一	是	不	而	道	
也言	也	也	也	也	苟	也	也	也	也	夫	言	者	應	也	比	而	一	是	不	而	道	
問其	也	也	也	也	苟	也	也	也	也	夫	言	者	應	也	比	而	一	是	不	而	道	

者弒者雖不討賊亦書葬明其非實弒也晉靈去葬則趙盾與親弒

者同文既與親弒者同則與加弒者異則加弒是同而許君書葬

秋必加弒於此二書晉侯葬以明忠厚不可原也春晉史書賊曰晉趙

盾弒其君夷犇疏弒其君以視於朝而左氏記齊史亦斥言崔杼弒公

董狐書曰趙盾弒其君以視於朝而左氏記齊史亦斥言崔杼弒公

其君可知內諱矣趙盾曰天乎無辜注辜罪也呼天告冤疏注辜至

告冤○詩小雅正月民之無辜箋辜罪也大雅雲漢何辜今之人

乎天穀梁注告天言無弒君之罪故曰冤也舊疏云冤謂冤枉之

也冤不弒君誰謂吾弒君者乎疏注迴己易他誰作盾而當君者

為猶謂也孟子而子為我願之乎言子謂我願之也穀梁傳孰謂

者乎是其證是此傳之謂即穀梁之為也史曰爾為仁為義人弒

爾君而復國不討賊此非弒君如何注復反也趙盾不能復應者

明義之所責不可辭疏本校勘記出如何云唐石經鄂本同閩監七

年左傳敵如忘服虔曰如而也莊七年經星隕如雨劉歆曰如而
也晉世家太史曰正卿入諫而聽亡越反君弒夷不討賊而誰
誰傳史狐曰子為正卿而諫不聽亡越反君弒夷不討賊而誰
梁傳史狐曰子為正卿而諫不聽亡越反君弒夷不討賊而誰
同志通義云為仁外為誰也為義外為趙盾也錢氏大昕答問曰趙
下也通義云為仁外為誰也為義外為趙盾也錢氏大昕答問曰趙
穿也通義云為仁外為誰也為義外為趙盾也錢氏大昕答問曰趙
於甲君則以趙盾主惡不穿之且使於師也侵崇盾與穿同罪盾
乎侵崇小事不必書而黃鳥復以正族箋云復反也又穿得漏網也
○注復思復也○詩小雅爾雅釋言復返也○注趙盾至可辭○左
云言歸思復也○詩小雅爾雅釋言復返也○注趙盾至可辭○左
傳宣子曰烏復我之懷矣自詒伊感其也○注趙盾至可辭○左
乃免按越竟乃免非趙宣子古之罪不在也為法受惡惜也越竟
之杜越竟而反不討賊弒君之名仍無所逃謂不知情其誰信趙

盾之復國奈何靈公為無道使諸大夫皆內朝注禮公族朝於內

朝親親也雖有貴者以齒明父子也外朝以宮體異姓也宗廟之
中以爵為位崇德也宗人授事以官尊賢也升餒受爵以上嗣尊
祖之道也喪紀以服之精粗為序不奪人之親也疏注禮公至親
也○禮記文

王世子文彼文親親作內親升餒作登餒精粗作輕重無之字容
所見本異也校勘記出雖有富貴者以齒云鄂本無富字此衍按

文王世子無富字又出升登云閩監毛本鄂本粗作竊按疏中引

注事以親者為主禮記曰以事尚服之精粗為序也注是楊倬所見本亦

君三羸升王世子細焉疏引屬於氏喪服之精粗為故鄭注內朝者通義

庭君不於視內朝也四為朝即宗人審嘉朝也鄭注內朝者通義

賓一為燕蓋古者視朝之儀先也路門立於治朝之寧為與四方之

論朝禮畢內朝太宰謂君曰贊聽而視之是也隨公使諸大夫寢聽政若朝亦

也尋常視事內朝則不為無道靈公之貴者以齒為上彈人支昭穆為序

故為之明父有異姓注謂以宗族事會也異姓也鄭云外朝則以官為司

又云其在宗廟之中授事如外朝之位與彼同故云崇德也鄭云崇

賢也鄭云官各尊有能是道也又鄭云其登鉞受爵則以上嗣云其公

大事則以其喪服之精粗為序上齒德是為不奪人親也注事也

內朝連及之明內朝然後處乎臺上引彈而彈之已趨而辟丸注

非苟為笑樂所在也

己己諸大夫也疏左傳云晉靈公不君厚斂以彫牆從臺上彈人

從臺上彈人觀其辟丸也穀梁傳靈公朝而諸大夫而暴彈行之觀也
辟丸也廣雅釋言彈拼也說文丸圓傾側而轉者玉篇彈丸觀也
吳越春秋彈生於古之孝子不忍父母為禽獸所食故作
以守之李尤彈銘昔之造彈起意弦木以彈為矢合竹為櫟廣韻
彈射也元和志晉靈公臺在絳州正平縣西北三十一里趨赴也
傳似在內朝側釋文己趨音紀釋州名釋容西疾行曰趨趨赴也
赴也所是樂而已矣注以是為笑樂疏高誘注走而避云以高臺上引
繁露仁義法云昔者晉靈公殺膳宰以飲人通彈大夫以嬉其意
非不厚自愛也然而不得為淑人飲也通義云夫謹案左傳
戰于令狐靈猶在抱則未聞教戒藉其位勢濟彼童心至於邑東
昏之類良由少席寵靈未聞教戒藉其位勢濟彼童心至於邑東
以為笑樂古者成王膳幼而莅作周公輔之內有師保之訓抗法之
教外有司過之史虧膳之宰故能終令德祈天永命今趙盾已朝
則避禍而委君于死誰執其咎矣按孔氏此論嚴而正趙盾已朝
而出與諸大夫立於朝有人荷畚注荷負也畚草器若今市所量

穀者是也齊人謂之鍾疏注荷負也○釋文傳注俱作何云本又

荷負也小爾雅廣言鍾○荷擔也左傳昭七年其子弗克負荷注荷擔

也○注畚草至之鍾○荷○公羊問答云說文當部畚蒲器餅屬所以

盛糧之器故以畚表裏左傳正義引說文蒲器可以盛糧注畚所以

盛種誤也國語周語待而畚搗築注畚土籠也左傳襄九年陳畚搗

注畚蕘籠也又宣十一年稱畚築注畚土籠也左傳襄九年陳畚搗

之經說以盛土傳置諸畚注故左傳注云為之其器為之盛糧周禮挈

壺氏鄭司農注亦云畚許君所謂穡器是編蒲柳以為器可以盛

糧如漢世俗所謂也字書無筓疑即畚之聲轉雲謂畚為蒲草

鐘亦是瓦器故齊人謂畚為斛斗之具只可盛即昭三年齊

舊四量豆區釜鍾是也按六斛四斗之具必如左傳十釜之

鍾即五穀亦稱一必依左疏也蓋畚者量穀之物或蒲或瓦皆

無可定各隨以為畚宜其所容若亦必一定亦自閨而出者

中之門謂之閨其小者謂之閨從內朝出立于外朝見出閨者知

外朝在閨外內朝在閨內可知疏注宮中至之閨也爾雅釋宮文

注亦云闈者宮中相通小門也彼宮中之小閨謂之閨也周禮保氏注闈宮注

中皆門戶小大之異說文闈亦謂武闈注宮中則廟與寢皆有之禮注闈也周

禮注婦人入廟中之闈謂之闈也雅訓言宮中則廟與寢皆有之禮注闈也周

又云闈也蓋凡寢上之圓下方有似圭按儒行小者謂之闈說文闈部

門旁入其闥是牆為之如圭矣是闥即取圭義言其小也下云入其
又曰伯之母朝季康子曰自卿以下合官職于外朝氏合家事于內朝
外路朝君之表也朝內朝家朝也考工記曰外事將九室九卿之朝焉鄭注
外路朝君之表也朝內朝家朝也考工記曰外事將九室九卿之朝焉鄭注
門外正朝之左右為之然則朝之兩旁所謂君之公朝者蓋即正朝兩
旁之室諸侯大夫則在治朝之兩旁也為諸臣治事之處故玉藻
云朝辨色始入君日出而視每朝於寢聽政使人視大夫諸臣
退然後適小寢釋服明諸臣聽事當即此朝還小寢容諸臣有面陳
各聽故事于兩旁之朝俟於外朝者當即此朝還小寢容諸臣有面陳
之事故也此趙盾所立於外朝者當即此朝還小寢容諸臣有面陳
外見荷春者遠從內朝出也趙盾曰彼何也夫春曷為出乎闥注
闥門定在外朝內朝外也

彼何者始怪何等物之辭孰視知其為春乃言夫春者賤器何故
乃出尊者之闥乎呼之不至注怪而呼欲問之疏注怪而呼欲問
毛本怪作恠曰子大夫也欲視之則就而視之注顧君責己以視人
恠俗字

欲以見就為解也古者士大夫通曰子疏經傳釋詞云也猶邪為
問辭也當作邪讀繫辭夫易何為者也詩旄丘何多日也士昏禮
敢不從也禮曲禮奈何去社稷也皆當如邪義按如也讀亦通○
注顧君至解也○校勘人記云毛本君誤此人按見就或云當作就見
非也孔疏云過朝以示人懼己即本此君責己以視人立義

靈公欲以視人適趙盾問故因欲即其來見時就而解之也○注古者至曰子穀梁宣十年傳其稱曰子尊之也注子者人之貴稱

辭按左傳穀梁並云子為正卿明稱大夫辭也趙盾就而視之則

赫然死人也注赫然已支解之貌疏云注赫然至之貌二經義述聞

案赫之言赫也說文赫裂也從手赤聲續漢書禮儀志後漢時猶有

赫汝軀拉汝輪節亦問答曰後漢禮儀志黃門令曰甚微諫然

已解語也與按廣雅釋詁云問答曰後漢禮儀志黃門令曰甚微諫然

請逐疫於中黃門倡為支解之儀神古追無此刑韓詩外

女榦云於是何手持頭右手磨刀仰面而問曰古者證明為衰世之淫

傳曰晏子左手何景公離席曰縱之罪在寡人曰古者證明為衰世之淫

刑按今律有凌也趙盾曰是何也曰膳宰也注主宰割殺膳者若今

大官宰人疏膳注主宰天子曰膳人○禮燕禮云膳宰具官饌子寢東注

宰夫兼有膳夫諸侯亦有宰夫復國不膳宰夫卑於宰夫通謂膳宰如

夫下大左年稱膳宰屠蒯而檀弓載此事曰黃也雖不一其職同

左傳昭四年稱膳宰屠蒯而檀弓載此事曰黃也雖不一其職同

也周禮外天序官膳夫為皆主殺上亦中下士府史胥徒其屬又伊

庖人內外天序官膳夫為皆主殺上亦中下士府史胥徒其屬又伊

尹以割大官要湯人舉漢制宰以况也熊蹯不熟注蹯掌疏國語楚語

云若割大官要湯人舉漢制宰以况也熊蹯不熟注蹯掌疏國語楚語

云願食熊蹯不獲而死注蹯掌也左傳文元年王請食熊蹯而死

謂之番史記注引服虔云蹯熊掌也其肉難熟公怒以斗擊而殺之

注擊猶擊也擊謂旁擊頭項**疏**右大戴禮保傅云改升為斗又云所

求滋味者非正味公則太宰停斗而言曰詩不飲以待王說文斗味

魁羹斗也蓋即靈公所用者亦可挹酒以行葦云酌以斗是也

則說文斗其料云勺也羹勺與羹勺物微而得擊殺彼升亦蓋公本意

斗殺人也保怒之下隨手擊荷斗而不敢煎調是物也○注擊猶至

頭項○孔氏音義云擊音擊疏證云竅文字已作擊字此擊字當作擊

韻引蒼頡篇兒公擊也注擊猶擊也音擊謂旁擊項也廣支解將使我棄

之**疏**世家宰夫肸也肸也音擊之交反其義同也支解將使我棄

臺上繁露王臣云肸也音擊之交反其義同也支解將使我棄

其故而三進及將諫晉世家趙盾不聽已又見死不入手

二人前諫嘻者閔二年慶父聞之曰嘻注嘻發痛語也檀弓夫子

曰嘻之聲靈公望見趙盾愬而再拜**注**愬者驚貌禮臣拜然後君

答拜靈公先拜者奮出盾入知其欲諫欲以敬拒之使不復言也

禮天子為三公下階卿前席大夫與席士式几疏注通義云驚貌如

是也終吉之愬又何焯文亦音山革反子傳與恐懼貌馬本作

曰愬音許三逆字同音色何焯非○注禮臣引至此注也○驚禮士相見

九禮士大奇夫拜則奠也擊曲再禮拜稽首君答拜也疏君相答一拜當一作空首

日其視始朝見孤則卿特於大揖侯以己宜然盾為見亦禮止拜可知揖過靈公見之師職而驚

失知其常過故先拜之拒拜也左傳載士靈公禮語曰吾特知揖過者奇拜七與夫

再拜也八揖一為元士拜三拜所為舊禮以少為貴也按靈公再拜七與夫

坐朝之異禮○燕享則行式王○諸侯乘車送迎燕禮賓入及庭說公降

設席若路門視朝有階之皆立未聞設席亦射階及孔子見哀公問

倦行蓋燕朝也代路為內於朝為太僕掌之故曰更僕與之坐焉此古

禮也及秦而亡漢禮皇帝朝三御而進之堂與為下雖入庭

而迎之就為上時魏侯謂君為臣下階者此也趙盾逡巡北面再

拜稽首注頭至地日稽首頭至手日拜手疏作公羊問者秦紀引有

生云九國之師管子桓公蹴而然透進廣雅注少退少透有

者爾雅遜也管子巡而對有作透循者靈樞經黃帝避席與通

作巡者莊子巡而爭有作透循者靈樞經黃帝避席與通

卻倉子隆約君以北面遵循此透音千旬反也透又與通

莽傳俊子隆約君以北面遵循此透音千旬反也透又與通

甲開山圖行元前也透乘六甲倫皆音相可證異而與通

集韻逡巡行元前也透乘六甲倫皆音相可證異而與通

義卻退也趙盾爾雅靈公再拜退也透進欲云不猶此再拜也

西都對曰然人失容無過階能改善莫大焉云不猶此再拜也

稽首對曰然人失容無過階能改善莫大焉云不猶此再拜也

頭至地也空至拜拜手周禮大祝疏稽首拜曰最重臣說文

以辟君也拜如君答侯於天郊特牲曰稽首之臣正稽首非尊家文

注云九拜以手前字下拜為首至後六者為用凡經言拜言拜皆與周

公羊義疏 四十五

五 中華書局聚

經於吉寶嘉曰稽首未手有言頓首者也按說甚明稽首為臣見

君之禮書洛誥周公拜手稽首哀十七年左傳孟武伯曰非天子

而君辱稽首寡君懼矣惟定四年申包胥請師于秦九頓首而坐

文七年穆嬴頓首於宣趨而出本欲諫君君以拜謝知己意真

子皆事之穆急遽者也

當覺悟故出注本欲至故出○校勘記出真當覺悟云閩監毛

悟字成七年注云重錄魯不覺寤用寤字蓋覺寤字當作寤猶人

寐而覺悟也按左傳亦謂靈公知盾欲諫己先以吾知所過見拒

故宣子稽首以補靈公心忤焉作慙貌慙盾知己過注至己過

過義將順之也

○論語憲問篇其言之不忤集解馬曰忤焉廣雅釋詁忤也

禮記曲禮容無忤也說文忤心部忤也左欲殺之於是使勇士某者

傳云宣子驟諫公患之患由慙心焉

往殺之注某者本有姓字記傳者失之釋某者至失之○廣雅

其人也記者忘其姓字多以某字該之左傳云使鉏麇賊之注鉏

麇晉力士晉世家靈公患之使鉏麇刺趙盾注引賈逵曰鉏麇晉

力勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者注焉者

於也是無人於閨門守視者也校勘云此當作焉門者下當作焉

閨者故注云焉者於也是無人於閨猶漢書云詔戶者無得入羣臣亦守

戶曰無人也按如孔說亦是並無須在上焉義合詩伐檀疏引此

傳則無人也按如孔說亦是並無須在上焉義合詩伐檀疏引此

亡親焉於雙聲孟也衰心十七年左傳焉親威君臣上下謂莫大於

大國也然則卿大夫內皆視大門為小爾蓋上其堂則無人焉

闔門之小者凡在內之門皆視大門為小爾蓋上其堂則無人焉

但言焉絕語辭堂不設守視人故不言堂焉者疏注但言至焉

出故不言堂焉者鄂本無焉則無人裁云當作為焉者經傳釋詞

云今本正文作焉則無鄂本無焉則無人裁云當作為焉者

堂焉者皆後人注不曉此文義而妄改之也蓋用段氏說盧氏文昭鍾

山札記云後人注不曉此文義而妄改之也蓋用段氏說盧氏文昭鍾

文疑語已後人之辭也故云但言焉絕語可通玉俯而闕其戶注俯挽頭

戶室戶疏注據正挽頭○校勘亦作云閩文選注本同聲類也鄂本挽作

西京賦伏櫺而弱聽注類低也禮記曲禮注俯也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

書一扇仰字如兩扇曰雄人面頰○注戶室在戶於戶一區城曰門禮聘

食魚飧疏說文魏風伐檀飯也从素夕食言人且則食飯飯不可停故

展是也鄭氏謂大夫士東房西室若爾說戶在室之西矣方

牖戶在東牖在西中為房之室止戶凡五架之屋棟

北楣下為三間中為室東西房由堂入室止戶凡五架之屋棟

禮設于戶西陳注戶室也凡由堂入室止戶凡五架之屋棟

書一扇仰字如兩扇曰雄人面頰○注戶室在戶於戶一區城曰門禮聘

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

西京賦伏櫺而弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

也考工記矢人前弱聽注類低也禮記曲禮注俯

夕則思食也無水澆飯語段注之別名按說文食部餼鋪也从夕食鋪申時

不則言孰互文錯見也其實對文異散則通此為趙盾將朝時固非

夕食左傳傷二十三年傷負羈饋盤餼傷二十五年左傳趙衰以

公煢從皆不又必時渾言之也故周禮司儀注小禮曰煢掌客上

入子之大門則無人焉入子之閨則無人焉入子之堂則無人焉

是子之易也注易猶省也也注易猶省也也論語八佾篇與其易

玉人注易行去煩苛是亦簡省之意易繫辭傳辭有險子為晉國

重卿而食魚餼是子之儉也詩召南羔羊云退食自公箋云退

故趙盾食魚餼亦即儉也晉世君將使我殺子吾不忍殺子也雖

然吾亦不可復見吾君矣注負君命也鉅注負君命也○晉世家

君命罪一也左傳晨往寢門闢矣威服將朝尚早坐而假寐夔退

與此詳略互相足皆遂勿頸而死注勇士自斷頸也傳極道此者

明約儉之衛也甚於重門擊柝孔子曰禮與其奢也甯儉此之謂

也疏左傳記鉏麇觸槐而死國語晉語云晉世家謂觸槐而死皆與此異過理篇云

語以槐為晉外朝之樹又極至擊柝○校勘庭樹異所聞各異當

皆為勇士自死也○注傳文極至擊柝○校勘庭樹異所聞各異當

死故重門擊柝易繫辭下傳文趙孟懷忠匹夫成其仁是也○注孔

誤也鄂本而作之當據正此而謂也云閩語八佾篇靈公聞之怒滋

欲殺之甚注滋猶益也疏注滋猶益也小爾雅廣詁滋益也說文無成

益滋也衆莫可使往者於是伏甲于宮中召趙盾而食之疏左傳云

趙盾飲趙盾酒將攻之晉世家晉趙盾之車右祁彌明者國之力士

也注禮大夫駟乘有車右有御者疏左傳云其右提彌明知之釋

右古音通祁家作不聲也彌明亦通史記以此即桑下餓人又與祁

為公宰與傳文皆不合○注禮大至御者○曲禮注車右勇力之

士備制非常者君行則陪乘君式則下步行○正義注車右有三

君在左謂御者中央勇士在右也詩鄭風清人云則自旋右抽而前驅

注如今道引風箋所居左將所乘車將在中也其有車右焉大夫

右之間御者在中也驂乘猶參乘也謂三人共乘焉然則士以下無車右矣故子適衛冉有僕問津夫子謂石經諸本同經義雜記

仡然從乎趙盾而入注仡然壯勇貌疏云唐石經仡然壯勇貌按說

文仡勇壯也从人乞聲周書曰汽仡勇夫此何義也鄉飲酒禮賓

西階上疑立注疑讀為疑然從於趙盾不取勇壯義蓋嚴顏之異

鄭所據公羊何本然作疑然乃立之貌反不為汽壯字音陸本

注疏本改同何本然作疑然乃立之貌反不為汽壯字音陸本

作疑然臧氏所據儀禮係單注舊本與朱子經傳通解李氏集釋

同疑本臧氏所據儀禮係單注舊本與朱子經傳通解李氏集釋

改士昏禮婦飲酒於席西注亦疑正立自定之貌引可證鄉射禮

疑立疏引鄉飲酒於席西注亦疑正立自定之貌引可證鄉射禮

人因據以私改耳按鄭引此傳作於亦異○注仡然壯勇貌○

廣雅釋詁仡仡壯勇之夫注放乎堂下而立注嫌靈公復欲殺盾故入

也疏仡仡壯勇之夫注放乎堂下而立注嫌靈公復欲殺盾故入

孔疏仡仡壯勇之夫注放乎堂下而立注嫌靈公復欲殺盾故入

以為意禮器記曰天子堂高九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺疏

周禮天官食醫云凡君子之食恆放焉注放依焉○孟子離婁放乎四海注放至也謂至乎堂下而立也○注嫌靈至為

意○晉世家云而眯天子之堂九尺此周法也白虎通○注禮器高

三尺○禮器正義天子之堂九尺也○注禮器高

九尺○天子之堂九尺也○注禮器高

禮記曰天子之堂九尺也○注禮器高

尺為階一等故安士冠禮云賓降三等如堂至地也此為士三

等之證賈誼治安策云人主之尊譬如堂羣臣如陛衆庶如地故

陸九級說文陸升高階也玉篇天子階也天子九級辭綜注東京賦云殿高九尺階九齒彼述天子禮則諸侯以下七齒五齒三齒亦應與堂高三尺差之當一尺與趙盾已食靈公謂盾曰吾聞不見禮以士三尺差之當一尺與

子之劍蓋利劍也子以示我吾將觀焉注授君劍當拔而進其首

靈公因欲以進殺之疏注授君至殺之禮記曲禮云進劍者左

首劍拊環也少儀云澤劍自注澤弄也又云刀卻刃授穎注穎

也是也靈公欲於盾進劍時即拔劍首以劍末刺之也趙盾起

將進劍祁彌明自下呼之曰盾食飽則出何故拔劍於君所疏通

云斥呼盾名君前臣名也左傳云提彌明趨登曰君賜臣觴三行

可以罷皆趙盾知之注由人日知之自己知日覺焉疏晉世家云

與此異注趙盾知之注由人日知之自己知日覺焉疏晉世家云

訓七年而後知注並云知猶覺也對文異散則通舊疏云由南修務

知傳此術是也曰嘻此誠爾國也昭三十一踏階而走注踏猶超

遽不暇以次疏注校勘記云唐石經諸本同釋文踏與踐同一本作

止讀若春秋公羊傳曰食階而走釋文謂一本注不拾級連步趨

主何國君公之命鄭不拾同較之下曰文公羊傳止之當訓更作義當如禮經

注何國君公之命鄭不拾同較之下曰文公羊傳止之當訓更作義當如禮經

前作卻依說文為說也左傳云踐遂扶以下彼釋文引服虔注作

晉云悼公懼也魏今絳之往也出皆急迫服本使然按與此

注超遠義亦合○死亦往而作○是文疏劇向反本亦作

過也漢書甘延壽超距投石張曰投石超距也然則超距猶躍

階距二暇歷階三階也燕禮疏云凡皆越等法無連步若禮記檀弓栗

公云羊杜賁云入趙盾避靈公階也走階是四也謂左足越三若

將聚足者正也施於所尊若疾為敬則遠始階者始發猶連步

公降則大禮皆非禮拾級而下曰燕禮云何越階謂左足越禮

三等若公羊趙盾與趙盾階而廣雅釋文訓躊躇字猶作豫止讀若

謂趙盾行避作禍止疾逃安得尚行作止且躊躇字與說文殊無同此

故注言不暇釋次也燕禮所謂升走四也亦未洽也禮云拾級

併聚又云連步以謂上足相隨不為相過也此升降謂常法也外則栗階從燕

癸孔傳西戎呼癸而屬之疏左傳公疾夫癸焉釋文乃癸夫癸使

遠國貢大犬謂世家盾既去靈公伏士未會先縱鬻狗名癸依正義雜

記云按釋文謂取即嗾字嗾讀若諷與嗾聲相近故文義依正義雜

公則服本亦作嗾但訓嗾為嗾耳說文口部嗾使犬聲引春秋傳曰

方今呼犬謂之屬義出於此屬葵亦踏階而從之更非行禮之

歷階祁彌明逆而跋之注以足逆躡日跋疏本注以足至日跋○葉

可也京賦已事而跋注跋退也蘇秦傳六博躡者謂以足蹋之為戲

也亦作躡漢書霍去病傳絕其領注領口疏氏注裁云玉篇勸記段

之頤不能說文頁部領頤也頤也南楚謂之領秦晉謂之頤遂使癸

語也又云依方則無口緩言揚雄長楊賦稽顙當讀如合也按頤於

說文訓為面黃則無口義揚雄長楊賦稽顙當讀如合也按頤於

為口蓋卽家本此左傳云殺狗而趙盾顧曰君之葵不若臣之葵也

而更以犬為己用則此葵也疏然而宮中甲鼓而起注甲卽上所道

伏甲約勒聞鼓聲當起殺盾疏轉傳釋詞曰然而者詞之承上而

三年傳然而晉人與姜戎要之殺而擊之定八年傳然而甲有起於琴如同義殺下何注云猶豫留住之頃正合此傳義

于甲中者抱趙盾而乘之注欲趨疾走疏正以抱而乘之抱之上

而下宜如服本不作跌而下矣禮脫履上堂降階納履而乘也杜本作

走蓋猶徒跌不及納履不疾走故甲中者抱之而乘也杜本作

跌於情事不知者孔疏強附杜氏謂堂上無履跌則是堂何須云遂

本注同閩趨疾走○校勸記出欲趨云鄂趙盾顧曰吾何以得此于

子注猶曰吾何以得此救急之恩於子邪非所以意悟疏晉世家

反擊靈公之伏士伏士不能進而竟脫盾盾問其故曰我桑下餓

人左傳既而與公羊合惟史記謂即昧明曰子某時所食活我于暴

異注非所以意悟者猶言非所意悟也

桑下者也注某時者記傳者失之暴桑蒲蘇桑傳道此者明人當

素積恩德疏晉世家初盾常田首山見桑下有餓人盾與之食食

之益與之飯肉左傳初宣子田於首山舍於驛桑見靈輒餓問其

病曰不食三日矣食之舍其半問之曰宦三年矣未知母之存否

公羊義疏四十五
二 中華書局聚

宣曰孟君臺孟吾知之中飲而反死靈孟公房中之疾追殺之臣一人追先

及餓人將之絳見桑下有餓人宣孟去少食而歸而絕糧差行

昔趙孟將之絳見桑下有餓人宣孟去少食而歸而絕糧差行

視宣孟問之曰汝與何脯三拜受對曰臣食問其故曰臣有老母

乞故至於此宣曰吾與汝三拜受對曰臣食問其故曰臣有老母

將以遺之○宣孟曰吾與汝三拜受對曰臣食問其故曰臣有老母

桑蒲蘇韓非子本多枝陰疏易扶蘇即條長茂威潘尼桑樹

賦上疏而蘇參差是亦多枝陰疏易扶蘇即條長茂威潘尼桑樹

叱蒲蘇呂氏春秋樹桑葉缺落陰疏委桑見詩考暴樂即雅詩

桑柔將采其劉燦又劉引舍人曰毗劉燦將采之則葉燦而疏即

疏引爾雅作燦燦又劉引舍人曰毗劉燦將采之則葉燦而疏即

爆燦之桑燦燦又劉引舍人曰毗劉燦將采之則葉燦而疏即

潘尼賦之桑燦燦又劉引舍人曰毗劉燦將采之則葉燦而疏即

矣博蒲暴桑皆一與此同按爾雅釋木彼桑柔古則暴桑即博桑

雖與爾雅原文小異而其為上二句全不同若云樹蔭擊相覆蔽則是
相覆蔽之木而非此木與上二句全不同若云樹蔭擊相覆蔽則是
雷首山北去蒲斃者與此暴桑一統志雷首山在蒲州永濟縣南四十
五里哺飢阪在絳州北六里即食驛桑餓人處○注傳道至恩德
○說苑復恩篇述此事云故惠君子得其福惠小人盡
其力夫德一人活其身而況置惠於萬人乎故曰德無細怨無小
豈可無樹德而除怨務利於人哉利施者福報怨往者禍來形於
內者應於外不可不慎也此書之所謂德無小者也後漢書崔駰
傳達旨云宣孟收德于東脯淮南繆訓傷負羈以壺餐表其閭
趙宣孟以束脯免其軀禮不隆而德有餘 趙盾曰子名為誰注後
人心之感恩接而懼恒生故其入人深

欲報之

疏

左傳世家問其各

曰吾君孰為介

注

介甲也猶曰我

晉君誰為與此甲兵豈不為盾乎

疏

注介甲也○詩鄭風清人云

史記衛世家太子與五人介注釋名釋兵甲云甲亦曰介

子之乘矣

何問吾名

注

之乘即上車也猶曰已上車矣何不疾去而反徐問

吾名乎欲令蚤免去不望報也

疏

注之乘至報也○校勘記出子

不望報矣云鄂本矣作也紹熙本亦作已左傳不告而退遂自亡
也注不望報也史記注引服虔注同晉世家亦云弗告說苑復恩

篇與呂覽所記大同亦云宣孟曰子名為誰及 趙盾驅而出眾無
是且對曰何以名為然不若此傳所對之詳

留之者注明盾賢人不忍殺也且靈公無道民衆不悅以致見殺

疏晉世家云盾遂奔驅而出驅車而出也○注明盾至見殺○鄂

盾一夫之士也無尺寸之土無一介之衆也而靈公據伯主之餘

尊而欲誅之窮變極詐盡為禍大及身推盾之心戴小國之

位孰能亡之哉盾為賢人者左傳云趙宣子古之良大夫也晉

世家云趙盾素貴得民和靈公少俊民不附故為弒易是也趙

穿緣民衆不悅起弒靈公疏史記十二諸侯年表趙穿殺靈公於桃園

注堂書鈔引曰園名也左傳趙穿殺靈公於桃園釋文九年左傳可證

繁露王道云晉靈公無禮處臺上彈羣臣枝解宰人而棄及患

趙盾之諫欲殺之卒為趙穿所殺是也釋文作不說與鄂本同然

後迎趙盾而入與之立于朝注復大夫位也即所謂復國不討賊

明史得用責之傳極道此上事者明君雖不君臣不可以不臣疏

○晉世家亦云而迎趙盾穀梁傳趙穿弒公而後復蓋即復大夫注招使還

家亦云及山後位家語正論作未及山而還杜晉竟之山按晉語

陽處父及山而還韋注山河內温山也是時晉已啓南陽竟及于

河未及山即所謂亡不越竟也杜注否混晉世家云未出竟公

羊以盾之罪在復不討賊其出竟與否及記也○注即所至竟公

之○即上傳曰史曰爾為至不為臣○正弒爾君而復國不討賊此非

弒君如何是也○注傳極至不為臣○正弒爾君而復國不討賊此非

弑盾反而自反其位處穿如常是時成公未立盾以責之也通義
云晉侵天子之邑而卒以爲之主將大夫素無君之心必出乎
天子爲可者也諸侯卒於韓獻子其噫曰宣孟之所以率下者可不
慎與孔氏之論極正而左傳韓獻子猶曰宣孟之忠則當時已無
謂趙宣子爲法所以惡亦非史也然左傳而立成公黑臀注不書者明
以惡夷裨猶不書劉立疏周左傳云趙宣子使趙穿逆公子黑臀于
趙盾使趙穿迎襄公弟黑臀于周而立之是爲成公也其母文公
少子其母周女也國語周語單襄公曰吾聞成公之生也其母夢
神規其臀以黑曰使有晉國故命之曰黑臀按晉文不娶周女
蓋周大夫爲不也○注不書至劉立黑臀在襄十四年彼云欲起
年傳云曷爲不也○注不書至劉立黑臀在襄十四年彼云欲起
衛侯失衆出奔故不書劉立黑臀在襄十四年彼云欲起
黑臀立亦以起夷裨之無道也通義云不當立君者已從立晉
託始見法何氏云夷裨之無道也通義云不當立君者已從立晉
與衛有行剽二君者異不夷推彼道解前不衛見故於不書黑臀起
秋何書晉立以見篡正夷推彼道解前不衛見故於不書黑臀起

夏四月

秋八月蠓

先是宣公伐莒取向公比如齊所致

注先是至所致

四年公比如齊即上四年秋公如齊五年春又如齊是也五行志

萊謀伐

冬十月

公羊義疏四十五

公羊義疏四十六

南菁書院

句容陳立卓人著

宣七年
盡九年

七年春衛侯使孫良夫來盟疏桓十四年夏鄭伯使其弟語來盟注

先天下則此當與彼同成三年冬十有及一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘丙午及荀庚盟丁未及孫良夫盟書日月者彼

注云惡之詩曰君子屢盟亂是用長二國既修禮相聘不能親信反復相疑故舉聘以非是彼書日月之義也

夏公會齊侯伐萊疏登杜云萊國今東萊二十里古萊子國齊乘萊子在

城地名龍門居山峽閉鑿石通道極為險隘俗名萊子關

秋公至自伐萊疏莊六年傳不得意致伐注公與一國

大旱注為伐萊踰時也疏五行志中之上宣公七年秋

冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤疏大事表云傳云盟于黃

二名為一地矣黑壤山在今澤州府沁水縣西北四十里澮水所出

八年春公至自會疏毛本會

夏六月公子遂如齊至黃乃復疏按方輿紀要黃城在東昌府冠縣南魏州按由魯

至齊不知何以行至今之冠縣地

其言至黃乃復何注據公孫敖不言至復又不言乃疏注據公至

文八年公孫敖如京師不至復丙有疾也乃難辭也上言乃復

下有卒知以疾為難疏注乃難辭也○說文乃艱詞之難也象氣

為緩詞周禮太宰乃縣治象之法于象魏注乃緩辭也是也何言乎有疾乃復注據公如晉以

有疾乃復殺恥以為有疾無惡疏注據公至無惡○即昭二十三

傳云何言乎公有疾乃復殺恥也注因有疾以殺畏晉之恥是也

校勘記出乃復弑恥云閻監毛本弑作殺此誤蓋凡殺字皆改為

弑遂誤改此爾譏何譏爾大夫以君命出聞喪徐行而不反注聞

喪者聞父母之喪徐行者不忍疾行又為君當使人追代之以喪

喻疾者喪尚不當反況於疾乎順經文而重責之言乃不言有疾

者有疾猶不得反也敖不言乃者明無所難為重敖當誅遂當絕

疏注聞喪至代之○白虎通喪服云大夫使受命而出聞父母之

喪非君命不反蓋重君也故春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐

行而不從之禮注聘私禮若謂有私喪則哭于館衰而居不敢食歸喪自聞於

衰而從之禮注聘私禮若謂有私喪則哭于館衰而居不敢食歸喪自聞於

主國謂行聘享仍之吉使春蓋不以此私廢公事也或駁之謂遠使

買介攝彼文或使人死代攝其命則此國當終其齊聘之禮既反

有介喪君或使人死代攝其命則此國當終其齊聘之禮既反

經云不饗食則已聘命已享徐知彼國之君納之齊聘之禮既反

使介居前歸又請反命已享徐知彼國之君納之齊聘之禮既反

公門釋服而歸見星與此徐行未得則成禮後行喪以唯君父

命有云為者不見而得喪服則行是為哭即反為位注謂服也君

喪又云為者不見而得喪服則行是為哭即反為位注謂服也君

命有云為者不見而得喪服則行是為哭即反為位注謂服也君

愆禮亦云然者大不得奔喪哭盡則行是為哭即反為位注謂服也君

○也是也喪繁至責華○篇杜行云大夫受命謂不以親死尸不將私遂妨以疾也

公羊義疏 四十六 一一中華書局聚

輕於赦也舊疏云赦違命罪大故當誅者罪累家也遂前雖弒君而宣公不以爲罪直以當時行事而責之責其奉命不終而以疾辭故當絕其身而已

辛巳有事于太廟疏包氏慎言云六月書辛巳月之十八日下壬午

有事于太廟而禘因宣公六月而禘得禮故變文而言有事春秋因時變文見其得禘也按何氏無此義亦不必以此爲禘直不過時祭而已

仲遂卒于垂疏杜云垂齊地大事表云非魯竟故書地當在垂

仲遂者何注据不稱公子故問之公子遂也注自是後無遂卒知

公子遂何以不稱公子注据公子季友卒雖加字猶稱公子也疏

注据公子至此仲遂亦加字不稱公子故据以難鄂本無也字加注据公子至此仲遂亦加字不稱公子故据以難鄂本無也字加

爲貶注据叔孫得臣卒不貶疏臣卒据注不日者知公子遂欲弒君

爲人臣知賊而不言明當誅然則仲遂得爲弒子赤貶疏通義云

子則不嫌與季友同故亦得稱字但加字之故傳文未明竊取劉

乃弒子赤者也其諸則宜於此焉正之矣然則曷爲不於其弒焉

貶注据翬終隱之篇貶欲使於文十八年子赤卒年中貶疏注据

中貶○即隱四年翬帥師會宋公以下伐鄭傳翬何以不稱公子

事也据此例則遂宜於文公薨後子卒前貶也其於文則無罪於

子則無年注此解十八年秋如齊不貶意也十八年編於文公貶

之則嫌有罪於文公無罪於子赤也卒乃貶者元年逆女嫌為喪

娶貶也公會平州下如齊嫌公遂八年如齊嫌坐乃復貶也貶加

字者起嬰齊所氏明為歸父後大宗不得絕也地者卒外明當有

卒外禮也日者不去樂也書有事者為不去樂張本注此解至

年編於文公貶則嫌有罪於子赤仍不見○注元年君尚未改元是

元年起喪娶嫌為弑君逆去其氏貶喪娶不明界在喪娶限內又若

為喪娶○校勘記出下如齊也嫌此注與元年注相足也○注公會至

齊下無也齊當据以訂正即上元公會齊侯于平州又齊公書云

矣○注八年至貶也○校勘記是公會齊侯于平州遂如齊嫌公書云

乃復坐不稱去公則嫌仍嫌坐乃復有疾之彼廢棄君命有疾即還

本宜篡殺入篇以於子則見其無罪於公重今此公見其會須貶之

而於宣貶者正以於子則見其無罪於公重今此公見其會須貶之

諸見絕也○悉成皆有嫌年不仲得齊文是以正嬰者時何見孫嬰齊也注公貶

加至絕也○悉成皆有嫌年不仲得齊文是以正嬰者時何見孫嬰齊也注公貶

孫嬰齊則曷為謂之子也仲為齊兄後則曷為謂之子也仲為齊兄後則曷為謂之子也

齊為齊後者為之也仲為齊兄後則曷為謂之子也仲為齊兄後則曷為謂之子也

字為氏也然則嬰齊也後為齊兄後則曷為謂之子也仲為齊兄後則曷為謂之子也

稱仲為氏也然則嬰齊也後為齊兄後則曷為謂之子也仲為齊兄後則曷為謂之子也

故先絕於遂通仲與渠禮大稱無後起明齊子己由一嫡也子當宗

不先絕於遂通仲與渠禮大稱無後起明齊子己由一嫡也子當宗

先庶族無庶子有戴一聖嫡曰宗則當絕言後嫡子通侯云禮

服傳曰絕不絕其父宗則曰為聖人也作子通侯云禮

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗絕

大絕

宗不絕乎通典引鄭志劉長子以爲人後者支子可也長子禮不如
爲後同宗無支子長子承其父宗則成田所云亦謂仁至義盡矣
之何家復以禮也○校勘記云此言絕外卒正鄂卒於外故所以
○注地者至禮也○按解云欲道公季友之皆不地所以
此本絕衍字外卒不言絕舊疏於外禮故也聘禮文皆不地所以
疏本外則地之外者明當有卒於外禮故也聘禮文皆不地所以
卒於外則地之外者明當有卒於外禮故也聘禮文皆不地所以
乃介復命若止于門外介亦如復命曰若奉介死歸之復命唯上
朝禮訓死雖士喪禮賓復命視斂禮況往謂送於國君必士讓
儀禮訓死雖士喪禮賓復命視斂禮況往謂送於國君必士讓
可卒有罪不日者無罪也○舊疏云臣失禮不日也故傳聞世大
夫遂卒之日當與得遂同法辛巳則齊地非卒也范武子遂祭
于太廟之日當與得遂同法辛巳則齊地非卒也范武子遂祭
實在前但祭之禮初夏主之職即垂義乃顯之○注而書有者張本
舊疏云時祭之禮初夏主之職即垂義乃顯之○注而書有者張本
不而去樂張本故也○年注云不事者禘禘得時不書是以三年不言
本而去樂張本故也○年注云不事者禘禘得時不書是以三年不言
張本而已之類祭非禮也○書
烝嘗明者嫌祭非禮也○書

壬午猶繹萬入去籥

繹者何祭之明日也
禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸

侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸去事之殺也必繹者尸屬昨日配

先祖食不忍輒忘故因以復祭禮則無有誤敬慎之至殷曰彤周

曰繹繹者据今日道昨日不敢斥尊言之文意也彤者彤彤不絕

据昨日道今日斥尊言之質意也祭必有尸者節神也禮天子以

卿為尸諸侯以大夫為尸卿大夫以下以孫為尸夏立尸殷坐尸

周旅酬六尸

疏

注禮繹至神爾也左傳注繹祭穀梁傳云繹者祭

以賓尸禮有司徹日錄云天子祭諸侯之祭引李巡曰繹爾雅釋天繹

又祭也郭注祭之明日尋繹祭詩引李巡曰繹爾雅釋天繹

尸也箋疏又祭也天子祭諸侯之祭引李巡曰繹爾雅釋天繹

禮記禮器注又祭也天子祭諸侯之祭引李巡曰繹爾雅釋天繹

之旁因名焉此祭于外注禘祭明也昭謂之天子諸侯於廟

灌地降神者正祭有灌此辛已主祭于午可為祭於神也證祭

魯如天子九獻君灌為一獻夫灌再獻明堂灌也既灌之大

後則尊用黃目是君灌在圭瓚酌黃目之鬱人明堂灌也既灌之大

不灌則出迎牲視殺蓋皇侃論義疏云先儒舊論灌茅上使酒

於太淵泉以求神也按郊特牲云周人尚臭灌用鬯鬱合酒

日	此	雅	聲	人	箴	從	或	問	融	公	與	彤	天	先	晰	後	賓	異	尸	筵	按	韭	血
所	言	其	也	音	反	肉	謂	云	融	羊	與	彤	周	祖	之	與	尸	異	筵	皆	韭	血	
尋	故	下	按	與	轉	卽	彤	問	文	注	俱	日	食	最	正	魚	賓	皆	筵	祭	蔬	於	
乃	引	仍	錢	韻	爲	此	乃	祭	選	彤	訓	衣	勞	詳	祭	橫	尸	筵	禮	亡	而	明	
是	之	有	郝	協	余	宗	漢	之	思	者	長	箋	商	乏	故	主	與	筵	上	以	夫	日	
昨	○	夏	二	以	弓	顧	人	明	元	彤	是	云	曰	故	備	人	與	筵	之	尸	之	人	
日	注	曰	家	尋	切	野	俗	日	賦	彤	融	商	郝	日	錄	尸	與	筵	少	牢	時	薦	
之	釋	昨	說	彤	東	元	字	又	作	不	釋	謂	復	賓	之	尸	與	筵	有	先	司	豆	
正	者	之	極	知	兩	本	然	祭	彤	絕	義	之	懿	禮	者	尸	與	筵	祭	司	獻	廟	
祭	至	文	爲	古	部	非	否	曰	彤	李	皆	詩	行	禮	禮	之	異	筵	有	徹	後	之	
故	質	而	精	音	聲	唐	曰	見	善	以	疏	文	義	之	之	於	賓	異	祝	證	薦	日	
云	意	何	當	彤	相	以	說	於	注	彤	引	彤	疏	也	意	獻	尸	與	之	上	也	西	
据	也	氏	而	在	近	後	文	尚	融	爲	孫	作	云	○	釋	祝	主	尸	與	其	大	室	
今	○	不	音	也	也	儒	舟	書	與	融	曰	是	殷	融	者	爲	體	尸	與	其	夫	祭	
日	舊	言	當	部	所	者	有	爾	彤	故	左	也	曰	融	殷	佐	進	尸	與	尸	之	義	
道	疏	者	如	孫	能	訓	彤	雅	古	左	也	釋	之	曰	食	尸	與	後	與	即	天	時	
昨	云	正	錢	其	足	所	而	字	通	元	亦	註	假	之	之	前	與	薦	與	於	正		
日	祭	以	讀	曰	證	行	說	字	也	年	相	融	音	曰	事	異	尸	與	與	正	子	主	
不	尊	諸	舊	者	古	所	云	也	元	尋	尋	也	也	○	明	以	之	與	與	大	祭	諸	
敢	于	家	疏	乃	音	行	船	肉	氏	傳	大	其	絕	爾	因	於	體	與	與	正	者	侯	
斥	釋	爾	云	轉	彤	也	行	部	無	其	樂	之	高	昨	陳	進	與	與	祭	者	侯		
尊	欲	雅	郭	聲	當	從	也	從	彤	樂	之	言	雅	日	祥	下	與	與	祭	者	侯		
乃	道	悉	氏	非	爲	舟	多	字	字	也	答	也	宗	配	道	之	與	與	祭	者	侯		
是	今	無	爾	正	余	不	字	字	字	也	也	也	釋	道	之	與	與	祭	者	侯			

尊曰正之義故曰道今文意乃昨日正祭而今日作祭相質意也按兩漢諸儒

說殷周異制祭必至為尸立禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

之者矣○注祭者於祭者行也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

則用孫列者皆取於同姓之也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

以與北人西面之禮也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

尸於堂然則北事之無也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

天子諸侯雖取孫列亦朝為之禮也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

卿箋云諸侯入為卿士亦為大夫○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

也公為耦不為公詩疏引白虎通云伯子親首拜尸故不以射

公將為尸推之於公侯宿矣夫有齊衰內喪則避之何孔曾問出舍於

公館以待事禮也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

姓婦也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

取諸同姓配尊者必使宗廟之祭則必同姓若疏引石渠禮論

同姓可也○說禮記周秦統祭義道魏晉以後無所

可乎孔氏曰必成而無祭者必喪而無尸必是以孫之幼○則注使人抱之六尸

注○禮記禮器又云夏立尸而卒祭注夏禮尸有事乃坐又云殷坐尸

受旅又云會子曰周禮其猶醴與注合錢主飲酒為釀旅酬相酌似

尸就在室西壁東嚮為發爵之主尊北對為昭穆更相次序以武也

殷但坐尸未旅酬之禮而周益之也然大裕多主而坐唯云六尸

者先儒與王肅並云殷廟無尸但主也記又云周坐尸詔侑武

節勸尸飲食無常若孝子之為也孝子就養無方此三代質文之

變夏質殷漸也萬者何干舞也注干謂楯也能為人扞難而不使害

入故聖王貴之以為武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂

之故名之云爾疏詩邶風簡兮云方將萬舞箋萬舞千舞也疏知

別文言于則有戚矣禮記曰朱玉配之物則羽為籥舞不得為

矣籥師曰教國子舞羽籥相配之物則羽為籥舞不得為

萬世以于戚武學于戈萬言之羽籥相配之物則羽為籥舞不得為

舞象文也春夏學于戈萬言之羽籥相配之物則羽為籥舞不得為

春秋說文簡兮正義云商頌曰武王有奕股亦以武定天下蓋

象湯之伐桀也何氏解周舞故以武王言之萬舞之名未始自

武王非也通義云謹案萬也左傳云奕見于商頌夏小正二月丁亥萬

入學似文武王始有萬也然彼傳仲子元振萬焉公問羽數於

衆仲似文舞通稱也又專以武舞小正亦曰萬也者千戚舞

以是舞也習戎備也力如虎此亦武舞之證月令疏云商頌

也詩曰公庭萬舞亦有如虎此亦武舞之證月令疏云商頌

萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人治水故樂亦稱夏時或詠治水事殷周各

萬者或以禹為萬內各紀開國功業故夏時或詠治水事殷周各

三代之皆有萬舞各紀開國功業故夏時或詠治水事殷周各

詠其服爾下**箛者何箛舞也**注箛所吹以節舞也吹箛而舞文樂

之長**疏**注箛所至之長○文王世子注禮記檀弓云萬象文也周禮春官

舞也箛師職掌教國子舞吹箛案左手執箛右手乘翟二謂箛

之

舞

也

乃

得

成

容

理

不

能

去

箛

存

樂

雅

詩

毛

說

翟

鳥

名

雉

屬

也

知

翟

羽

舞

矣

或

為

其

言

萬

入

去

箛

何

注

据

入

者

宮

言

名

○

卽

昭

十

五

年

有

事

于

武

去

疏

曰

惠

氏

棟

周

禮

古

義

去

大

司

樂

令

宮

箛

入

叔

弓

卒

去

樂

卒

事

是

也

去

其

疏

曰

壬

午

猶

繹

萬

入

云

箛

萬

言

入

皆謂藏為去春秋傳云去樂卒事又云紡焉以度而去之公羊傳
去其有聲者皆訓為藏顧炎武云漢書蘇武傳掘野鼠去中實而
食之師古曰去謂藏之也陳遵傳皆藏去以為榮師古曰去亦藏
也魏志華陀傳去藥以待不祥裴松之按古語以藏為去有聲者
詩簡兮云左手執籥右手秉翟孔翬羽也爾雅釋樂云
大籥謂之產郭注籥如笛三孔廣雅釋樂云七孔鄭於
周禮笙師禮記明堂位少儀注皆云三孔也蓋古用葦後世用竹
焉明堂位云吹以節舞故本無也字此誤○注廢其無聲者注廢置
不欲為至之類也○吹校勘記鄂本無也字此誤○注廢其無聲者注廢置
也置者不去也齊人語疏問籥師注春秋傳曰去其有聲者廢其
無聲者何謂答曰廢置也于去聲者為廢謂廢去不留也通義云
謹案左傳廢六關莊子廢也于去聲者為廢謂廢去不留也通義云
文廢字注鄭曰廢置也于去聲者為廢謂廢去不留也通義云
六關王肅家語仲尼弟子六關淮南子舜葬梧不變其肆高注不煩
市井之廣曰著猶居也讀如貯莊子廢居一于堂廢一于室廢之為
驚財徐廣曰著猶居也讀如貯莊子廢居一于堂廢一于室廢之為
置如徂之為治去之苦為藏存其心焉爾者何知其不可
快亂之為治去之苦為藏存其心焉爾者何知其不可

而為之也注明其心猶存於樂知其不可故去其有聲者而為之

疏通義云知其不可祭而猶祭但屏去聲音略存哀死之心按此
為譏其萬入去籥故何氏謂其但存心於樂知不可為而但去

其有籥惡其聲聞此為卿變於常禮是知其不可而為之猶者何
舞去籥惡其聲聞此為卿變於常禮是知其不可而為之猶者何

通可以已也注禮大夫死為廢一時之祭有事於廟而聞之者去

樂卒事而聞之者廢繹日者起明日也言入者据未奏去籥時書

凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事可疏

注大夫至之祭也○禮記檀弓先云仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥

仲尼曰非禮也○漢書王嘉傳聖王之於大臣在與為下御坐則起疾

病視之無數死則臨弔之廢宗廟之祭進之以禮退之以義誅之

以行通典禮四云東晉元帝姨廣昌君喪○未葬中丞熊遠表云禮

大夫死廢禮一時之祭○晉元帝姨廣昌君喪○未葬中丞熊遠表云禮

大行通典禮四云東晉元帝姨廣昌君喪○未葬中丞熊遠表云禮

勸記云鄂卒事以證上卒事此又因標重文誤脫當据補按疏引昭五

年經去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

本亦樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

則去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

大去樂卒事昭十字五年按紹熙本樂卒事何禮也○君有事於廟聞

暮終羸政沈璧祈福今鬼告凶而命窮黃母化而為龜今人

變而為熊二沈璧所韻不叔用舊音寇元皆新音張亦言是也

晉師白狄伐秦疏

按詩無羊正月及襄十韓赤獬白狄猶紀有赤夷白夷今

楚人滅舒蓼疏

漸穀之梁蓼苗紅苗黑獬白狄猶紀各年其種類耳

文與穀梁釋文同左傳桓陽城一將音與舒鳩舒國名詩小雅漸

國今義陽棘陽縣東湖陽城一將音與舒鳩舒國名詩小雅漸

哀十楚子變滅蓼是以注蓼今釋文又音了說文或鄆邑鄆音同

名从邑蓼聲晉太康地記鄆國舒在陽故縣了說文或鄆邑鄆音同

舒庸及宗四國皆偃姓陶舒後謂舒也居此兩城之閒其

地但云廬江舒城及龍舒舒後謂舒也居此兩城之閒其

今廬州府舒城縣為舒城舒後謂舒也居此兩城之閒其

故地志曰決水北注蓼入灌云舒蓼亦入光州顧炎武云羅

氏曰傷三蓋年徐取一舒五庸舒鳩之屬按文十者當自左傳羣舒叛

秋七月甲子日有食之既注是後楚莊王圍宋析骸易子伐鄭勝晉

鄭伯肉袒晉大敗於邲中國精奪屈服強楚之應疏包氏慎言云

六月有甲午若閏不在四月則七月為甲子朔然六月或經月有

誤姜岌云十月甲子食九分八十分一沈氏欽韓以今曆推之是歲至

月甲子朔加時在晝食九分八十分一沈氏欽韓以今曆推之是歲至

之應○楚莊王圍宋伐鄭晉郤缺救鄭十年晉人下伐鄭楚

勝晉即下九年楚子伐鄭晉郤缺救鄭十年晉人下伐鄭楚

其鄭伯肉袒見于陳侯鄭伯盟辰為鄭服楚二伐鄭晉也

精奪者舊疏云正改于鄂本強作疆紹熙本今志下故曰董仲

舒劉向齊以爲新楚商之禍父而立于嚴王遂行諸夏大國唯

有齊晉一滅陸渾戎觀兵周後又入鄭義伯肉袒謝罪

北侵晉兵于郊流血渾戎觀兵周後又入鄭義伯肉袒謝罪

劉合辰在角十月二日楚鄭子分在角六壽恭左氏古義推得之十月癸亥

次之分也通義云壽星鄭也荆楚曰鄭中故所應多

冬十月己丑葬我小君頃熊疏云左氏作敬己丑頃之敬同韻包氏慎言

庚寅月之日

雨不克葬庚寅日中而克葬

公羊義疏四十六

十中華書局聚

頃熊者何宣公之母也注熊氏楚女宣公即僖公妾子疏至妾子

氏通義云頃熊蓋楚同屈氏闕氏之屬乃可更以熊為姓耳按楚世

家陸終生六人六曰季連春秋時熊惲是為成王皆以名配熊

其子曰熊麗歷熊狂熊繹至春秋時熊惲是為成王皆以名配熊

蓋鸞熊姓鸞名熊子孫或以熊為氏也鸞從米聲蓋即羊字錢氏

坵說文鞫詮說也楚女或稱羊左傳文元年江羊是或稱熊此頃

熊是也僖八年用致夫人注僖公本聘楚女為嫡齊而者何難也

女為媵齊先致其女脅僖公使用為嫡其即頃熊與而者何難也

疏通義云言越宿又遲至日中而後始克葬是梁傳云足乎乃者何

注問定公日下吳乃克葬疏鄂本無謂此月丁巳葬我君定

非下同閩本與此同疏中亦克葬是也舊疏云言乃之經不干此

公兩不克葬戊午日下吳乃克葬是也舊疏云言乃之經不干此

廢葬而於此問之者是以連而問之兩難也注禮下葬從遠日不克葬

注至妾子

熊氏

楚女

宣公

妾子

熊氏

楚女

宣公

妾子

熊氏

楚女

宣公

妾子

者吾從老聃助葬于巷黨及壙日有食之老聃曰丘止柩聽變矣其兩
止哭以聽變既明反而後行禮也然則日食且止柩聽變矣其兩
止為禮可知○注不克至其君○即曾子問哭以
聽變之義卜日而不得成禮故為重難之詞也 曷為或言而或

言乃乃難乎而也注言乃者內而深言而者外而淺下吳日跌久

故言乃孔子曰其為之也難言之得無訕乎皆所以起孝子之情

也雨不克葬者為不得行葬禮孔子曰生事之以禮死葬之以禮

祭之以禮故不得行禮則不葬也魯錄雨不克葬者恩錄內尤深

也別朝莫者明見日乃葬也疏也注言乃至而淺○穀梁傳乃急辭也二

文相對為緩急猶此之相對為內外淺深也戴禮夏小正篇乃

瓜傳乃者急瓜之辭也又云區之與五日翕望乃伏傳作而復明

亦以乃與而分難也古讀而乃字音近義通俱為語詞禮燕

禮及大射儀大夫不易乃古飲注而並云乃猶而也終武王九

乃與而對言之則異禮記又云王世子文王多為恤言乃多為憂也

鄉射禮曰已而錯言乃錯也檀弓曰而曰曲禮卒鄭注乃諱雜記乃故堯典
試可乃禮已而錯言乃錯也檀弓曰而曰曲禮卒鄭注乃諱雜記乃故堯典
史記淮南陰侯傳相軒者曹世家乃不可言漢書蒯通傳乃作而傷二
十八年左傳而乘軒者曹世家乃不可言漢書蒯通傳乃作而傷二
而十五年經也彼注云吳日西詞下吳蓋晡時見始也○注孔緩故曰

情也○論語○溫故錄云淵何氏今本似為之謂難鄭注不曲煩重包氏慎

言而與何氏同牛之情桓有恩於宋公已故言於國牛憂

鄭注說於辭兄弟怡怡不義道徐明而公之申解論語云

致絕族為之弟必行於公蓋而極正蓋有分不致其申解論語云

難言為仁也必包氏而行於公蓋而極正蓋有分不致其申解論語云

終中或事者日聖下人即乃推仁孝之人於子事之心緩必有大詞之難於其親而難

而謹案左乃傳也明兩不克得葬禮也故穀梁傳曰○葬注有不葬禮○故曰

也兩不克葬而喪有不進無退之廣義森又非穀梁傳曰○葬注有不葬禮○故曰

復故有潦車之載糞王笠之備庶人其縣封葬祖遣食既道右引以至須于明

容自當卻改期日故王制曰庶人有縣封葬祖遣食既道右引以至須于明

託為兩止也昔魏季墓王雪及之牛可知兩不克葬者禮典之許故而常惠子

秋大夫垂訓矣不禮疏引穀梁說公羊既兩不克葬者禮典之許故而常惠子

止之疾穀人葬卿秋託為容復不也云而終日子難致之鄭不言情
其時又梁不先大之為自故可兩謹或葬中難以言絕情見說而忍
人庶云說為遠夫垂臣訓水也澣止當有因不案曰左乃者日聖下人即乃推仁孝之人於子事之心緩必有大詞之難於其親而難
君人庶也非兩日辟賤矣不禮疏引穀梁說公羊既兩不克葬者禮典之許故而常惠子
在及庶人從公羊左氏無說駁與者許同疏在引鄭未釋廢
廟及大葬為兩止與公說羊左氏無說駁與者許同疏在引鄭未釋廢
及對止其已發者許同疏在引鄭未釋廢
皆為兩若止其已發者許同疏在引鄭未釋廢
為止其已發者許同疏在引鄭未釋廢
若止其已發者許同疏在引鄭未釋廢
止其已發者許同疏在引鄭未釋廢
其已發者許同疏在引鄭未釋廢
已發者許同疏在引鄭未釋廢
發者許同疏在引鄭未釋廢
者許同疏在引鄭未釋廢

及也穀梁注引徐邈曰逆按此文是己丑之日葬喪事有進無退又遇喪禮未

爽而引既及葬則日君晨則祖行遣奠之禮設矣遷柩于廟終事不

而徐邈引士喪禮有潦春載養之文梁以設何兩即止

大異胡氏禮遂師大喪使帥其屬以幄先道野而與澤虞喪紀

則共其葦周禮之喪使帥其屬以幄先道野而與澤虞喪紀

官師者豈周禮之喪使帥其屬以幄先道野而與澤虞喪紀

輶故唐楊氏疏注有繁安得執紼五復皆觸而惟行則萬一急於

事會偶失戒此非羹笮之苦蓋所得如孔氏通義說發引至

本行誤傳意楊氏毛氏辨之矣然如氏通義說發引至

壝有子殊異夫未啓以前雖庶人亦為兩止聖人制禮之意與

注孔子錄至深也○論語疏云欲道外諸侯無禮之謂文者以

恩淺也○注別朝至葬也○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

莫毛本○注非下並同○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

食之則有變乎且就道乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

之老聃曰止乎且就道乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

葬而丘問之曰止乎且就道乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

則豈如行哉○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

見日而行之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

奔父之母之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

見日而行之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

見日而行之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

見日而行之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

見日而行之喪者乎○釋文音暮問曰葬行及于壝日有

人之親店患吾聞諸老聃也朝謂日中莫謂下姦寇也舊疏云朝莫

晚猶早

城平陽疏

北杜云今泰山有兩平陽縣大事表云在今泰安府新泰縣西

鄰縣西三十里本邾邑為魯所取春秋宣八年城平陽是也

有平陽故此加東矣漢志地理志作東平陽晉志作新泰武人

元康九年改元郡縣志言武帝泰始中鎮南將軍羊祜此縣人

楚師伐陳

九年春王正月公如齊

注月者善宣公事齊合古禮卒使齊歸濟西

田不就十年月者五年再朝近得正孔子曰知和而和不以禮節

之亦不可行也明雖事人皆當合禮疏注月者西田即十年齊

不夫至得正○決下十年公如齊不月也桓元小聘五年一

為朝天子之禮何意以諸侯亦然五年之數故齊復正也

合古惟五年之禮何意以諸侯亦然五年之數故齊復正也

田亦無所為善故不就十年如齊是通典引異義云諸侯有妾母喪

子得大出朝會否春秋公羊宣說如子齊為侯母不敢喪以經書之喪左廢事
云按禮子為母無尊其妾子有左而鄭玄曰喪者非禮也故卑廢事
公者禮也即天子為下義庶人鄭得三反會也所以得子為後
尊其母此義自天子至庶人歸齊不閉出朝會則唯魯與鄭伯
母敬得為之三人於禮通乎其服之閉出朝會則唯魯與鄭伯
母卒何異則鄭引以禮為通乎其服之閉出朝會則唯魯與鄭伯
伐許矣通則鄭引以禮為通乎其服之閉出朝會則唯魯與鄭伯
朝會矣通則鄭引以禮為通乎其服之閉出朝會則唯魯與鄭伯
秋王事而說云諸侯未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
非也左氏說諸侯未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
事不左申其私恩鄭伯伐許未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
蕃衛之臣雖未踰年猶王稱也鄭伯伐許未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
既除喪出至孟津之上猶王稱也鄭伯伐許未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
爵是與武王義反許男曹伯于葵丘宋公禦說未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
侯宋子會引是鄭志而稱于葵丘宋公禦說未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
與通典又引是鄭志而稱于葵丘宋公禦說未踰年不稱國伯伐許未踰年不稱國伯
庶子為後三其母五麻三月按禘禘志春秋昭公三十年一經無夫
人歸氏薨十三年五麻三月按禘禘志春秋昭公三十年一經無夫
文得合下禮禘禘者數也其禘禘志春秋昭公三十年一經無夫
所善皆於禮難明也其事著明但禘禘志春秋昭公三十年一經無夫
以不識為善亦禮若依公羊則齊本嫡夫人得齊歸禘為妾而數不
公羊義疏

虧於禮然則公羊雖有和母見論語之說究不得如嫡母重也○注

曰者潛研堂答問云漢藝文志云論語者孔子應答弟子之言雖及

弊之言皆歸之於孔子後儒未達斯義輒謂諸弟子之言多有流

夫子者乎按如漢藝文志引道可觀蔡命皆引致遠之泥後漢

章帝紀引博學如篤志王充論引道可觀蔡命皆引致遠之泥後漢

仍說苑修文篇引恭近於禮皆以此類之言為似論語何章為引

言事大須之禮小如比年之小聘三年大聘之類宣公也然朝聘

會盟皆須節之為不措之禮下無矣國者能明乎義而

明年復如齊是用舉而措之節下無矣國者能明乎義而

節以為禮之用舉而措之節下無矣國者能明乎義而

公至自齊

夏仲孫蔑如京師

齊侯伐萊

秋取根牟

根牟者何邾婁之邑也

疏

杜云根牟東夷國也今沂州府沂水縣東

東南昭八年左傳蒐于城紅在沂州府沂水縣西南取曷為不繫乎

邾婁諱亟也注亟疾也屬有小君之喪邾婁子來加禮未期而取

其邑故諱不繫邾婁也上有小君喪而下諱取之則邾婁加禮明

矣未期年從加禮數者猶王子虎從會葬數疏注亟疾也○爾雅

雅何人斯爾之亟行禮記少儀小飯而亟之箋傳注並云亟疾也

○雅何人斯爾之亟行禮記少儀小飯而亟之箋傳注並云亟疾也

來加禮但例不書之故不見也去年十月未加禮今年七月而取

邑故言未期也加禮者或不見也去年十月未加禮今年七月而取

葬言之十五年未期也加禮者或不見也去年十月未加禮今年七月而取

者定十五年未期也加禮者或不見也去年十月未加禮今年七月而取

何忌帥師伐邾婁注邾婁新來奔喪也魯鄰于邾婁數取其邑

輕明當與根牟有差是也通義云亟喪也魯鄰于邾婁數取其邑

故沒其國文為內構兵自文七年取須胸後不見取邑之與魯自

必如推言之也○注上有至明矣○正文三年從常例不書邾婁卒傳

外使大夫不卒在此何卒新使乎我注王子虎親則叔服也新為卒

明當有恩禮也按僖公數之薨在三年內與此相似也若數在公卒則

夏四月是第就會葬時數之薨在三年內與此相似也若數在公卒則

過期也此亦繫會葬諸事言之亦

八月滕子卒疏通義云滕昭侯卒為特襄錄矣仍不

公羊義疏四十六

十四 中華書局聚

九月晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯會于扈疏補刊石經左傳九月下有公會二字衍文

晉荀林父帥師伐陳

辛酉晉侯黑臀卒于扈疏包氏慎言云九月書辛酉九月無辛酉十月無辛酉

辛酉

扈者何晉之邑也疏通義云杜預以為鄭邑非也汲郡竹書晉出公十二年河絕于扈是此地穀梁傳其地于

外也注外謂國都之外諸侯卒于路寢則不地諸侯卒其封內不地此何以地注據陳侯

鮑卒不地疏注據陳至不地○桓五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒注傳云曷為以二日卒之憾也甲戌之日亡己丑之

日死而得君子疑焉故以二日卒之卒于會故地也注起時衰多也是其卒於封內也不書地故難之

窮凡伐喪而卒於諸侯會上故地危之疏通義云不地則嫌既會而反卒于國內○注起

時至危之○襄二年遂城虎牢傳取之則曷為不言取之為中國諱也曷為為中國諱諱伐喪也又十九年晉士句帥師侵齊至穀

聞齊侯卒乃還傳還者何善辭也何善爾大其不未出其地故不伐喪也明當時有乘危伐喪者故書地以危之也

言會也注左右皆臣民雖卒於會上危愈於竟外故不復著言會

也出外死有輕重死於師尤其於會次之如人國次之於封內最

輕不書葬者故纂也疏注左者至會外之通義云欲見伯戊卒

視境外之會危少愈故不注出外至最輕會也雖卒鄂本甚者喪

同毛本雖誤所於危卒于師也者甚許男云新臣卒注不厄言卒

於師者桓公師無危是書于師者危甚辭舊疏云時衰多窮厄者即

喪師者用兵之處而君死焉故言于師著其危甚處或相劫詐未

定四年杞伯盟曹子劫桓公之類是也而君卒焉故言次之劫詐未

可知若柯之盟曹子劫桓公之類是也而君卒焉故言次之劫詐未

正按舊疏亦云劫桓公之類是也而君卒焉故言次之劫詐未

卒于楚之屬也舊疏云國正以時多背死向生而君卒於許外甯

有掩襲之理也雖於左國有賓客之道是故又以為次矣於封內最

輕者此經是也雖於左國有賓客之道是故又以為次矣於封內最

從甲戌日亡己丑日死而地不且同於會仍陳侯封內也昭不

地甲戌日亡己丑日死而地不且同於會仍陳侯封內也昭不

十有三年楚公子比弒其君虔何地不且同於會仍陳侯封內也昭不

內有三年楚公子比弒其君虔何地不且同於會仍陳侯封內也昭不

封內之別則危有輕重故鄂無之也注有於會仍陳侯封內也昭不

冬十月癸酉衛侯鄭卒注不書葬者殺公子瑕也疏包氏慎言云十

公羊義疏四十六 五 中華書局聚

十六日辛酉乃癸酉之前十二日十月三十日癸酉不誤即九月之辛酉其誤審矣○注不書至也○即僖三十年秋衛殺其大夫元咺及公子咺嫌惡也成有罪未明故復去葬以絕之

宋人圍滕

楚子伐鄭

晉卻缺帥師救鄭

陳殺其大夫泄冶

鄧元去陳以族從盧注鄧元知膏之無罪如何陳靈公通也穀梁傳稱國以殺大儀行亦通其家或衣或衰其禠以相戲於舒之公殺甯儀父亦通其家或衣或衰其禠以相戲於朝泄治聞之入諫曰使國聞之則猶可使仁人聞之則不朝於泄治聞之入諫曰使國聞之則猶可使仁人聞之則不宣淫於朝治能正諫而殺之則與忠報心而死於宣比於朝治能正諫而殺之則與忠報心而死於必以死爭之冀夫無死後之紂當懷不悟去於亂朝仁者也區區之於靈正國之大昏死而無益可謂猶矣左傳引孔子多辟無自立其泄治之國謂乎按族語明據何所見無骨肉之親即非聖人之教見君淫亂若是不盡一均言謬效卷懷開天巧猾之親即非聖人之教

忠之旨與社預所謂泄治直諫於淫亂之朝以
取死不爲春秋所貴者同爲得罪名教之語也

公羊義疏四十六

公羊義疏四十七

南菁書院

句容陳立卓人著

宣十年盡十二年

十年春公如齊

公至自齊

齊人歸我濟西田

疏校勘記云閩監毛本同唐石經磨改西下增之字鄂本亦有

齊已取之矣其言我何

注据歸謹及闡齊已取不言我

疏至言我

釋文作僂云本又作闡校勘記云閩監毛本闡作僂按哀八年夏齊人取謹及僂冬齊人歸謹及僂亦取之我魯而來歸者不言

我故据言我者未絕於我也曷為未絕於我

注据有俄道**疏**校勘

未絕於我也云閩監毛本同唐石經鄂本於作于又出曷為未絕

于我云唐石經鄂本閩監毛本同唐石經鄂本於作于又出曷為未絕

年傳云至乎地之與人則不然俄而可以為其有矣彼注云引俄者

謂須臾之間制得之項也則疏本作俄字舊疏又云言俄爾之間

之也莊子齊物論已而不知其然言此而不知其然也其然其實未之齊也淮南道應訓已雖無除其患言此雖不除其患也

也注其人民貢賦尚屬於魯實未歸於齊不言來者明不從齊來

不當坐取邑凡歸邑物例皆時疏注其人至於齊至取邑以舊疏

云元年注云亦因惡齊而與之同坐取邑者正以漢律行言許受財之類故

云當坐取邑復歸之今言不當坐取邑者正以漢律行言許受財之類故

宣有禮還取邑復歸之功過相除可以邑減其初惡是以春秋仍入己復

取邑謂魯不坐取邑耳因不當坐取邑耳故舊說非是此注云不當坐

不言來上無取邑者誤矣通義按言歸者見魯不當坐取邑內邑明則

來歸未之齊也田注凡歸物時者莊六年冬齊人來歸衛寶是齊人

其哀八年齊人歸謹及俾在日之下知不蒙上日月也

夏四月丙辰日有食之注與甲子既同事重故累食疏四月包氏慎言辰

精於四分法之三日賈服劉歆以爲二月二日朔亦同沈氏欽韓云

元志今曆推之是月丙辰朔加時在八年四月九日有食之

既是大敗於邲中後楚莊王圍宋析骸易子伐鄭威晉鄭伯肉袒

公

董仲舒劉向以爲後陳夏徵舒弑其君楚滅蕭晉滅二國王札子
殺召伯毛伯均與何義殊劉歆以爲二月魯衛分滅氏壽
恭推四月乙卯朔合辰在奎七度二日丙辰在奎八度

己巳齊侯元卒 **疏**包氏慎言云四月十六日

齊崔氏出奔衛

崔氏者何齊大夫也 **疏**白虎通姓名篇楚有昭屈景齊有高國崔

出自丁是崔亦齊公族也新唐書丁公子季子食采於崔因以爲

襄二左傳穆伯穆伯生沃沃生野八世孫天天生杼按天見僖二十八

氏俱稱氏嫌爲采邑 **疏**注据齊至奔名〇〇即成十七年秋齊高无

三年書尹氏卒是也若不 **疏**注据齊至奔名〇〇即成十七年秋齊高无

不貶〇舊疏云即上引高 **疏**注据齊至奔名〇〇即成十七年秋齊高无

氏王者大夫職重不當世諸侯大夫任輕可世也因齊大國禍著

故就可以爲法戒明王者尊莫大於周室疆莫大於齊國世卿猶

能危之 **疏**穀梁傳氏者舉族而出之辭也彼注引何氏廢疾云

辭者舉族死乎鄭也釋之曰云舉族死是齊人妖問甚乎舉族而出之

其舉族盡去爾是立鄭氏為公穀調人而劉氏申何云傳無譏世

乎且如鄭說後飾又安得顛崔乎易下繫六子之辭獨削之

也彼吉疏引君何氏語膏育以解為公羊兼世之難左乎蘇氏以釋之非其罪

祖世父名雖不見經禮則夫子何由獨責襄二時諸侯擅相征伐尚不自

丁明公戰隨伯者大楚必得微者矣何系以名不見諸僖二嫌八

劉氏謂膏育當試駁之以異考引詩書後始黜之宜驟登者

也於詩尹氏齊崔氏皆先著其時後徵其禍何待祖父之名著見

乎且其刺也尹氏太師入春秋有王其朝之禍氏安復歸於不

得書於卒也見不當世乃立其君之禍至敵國最征

魯三家禮目之亦慎其尤秋於世書皆為兵連禍蘇氏

重○兵非禮之亦慎其尤秋於世書皆為兵連禍蘇氏

齊○兵非禮之亦慎其尤秋於世書皆為兵連禍蘇氏

出奔故也按孔子當齊景悼之世蓋已逆見有齊其為陳之禍故於齊特著之與晉亦大國後亡於世卿不於樂盈等書氏者彼各有所主稱氏不明故不得氏且樂書弒君在先春秋未著與杜漸防微義不能相起也

公如齊注不言奔喪者尊內也猶不言朝聘疏注云正以上朝聘四月舊

己巳齊侯元卒則知此經公如齊者奔喪而往而言尊內也者欲道定十五年公薨于高寢邾婁子來奔喪彼則書之今此否者尊內故也猶不言朝聘者隱元年注云春秋魯王者無朝諸侯之義故內適外言如外適內言朝聘所以別外尊內也是也

五月公至自齊疏舊疏云致例時而書五

癸巳陳夏徵舒弒其君平國疏包氏慎言云五月

六月宋師伐滕

公孫歸父如齊葬齊惠公

晉人宋人衛人曹人伐鄭

秋天王使王季子來聘

王季子者何天子之大夫也其稱王季子何注据叔服不繫王不

稱子王札子不稱季疏注据叔至稱季○文元年天王使叔服來

公羊義疏 四十七 中華書局聚

子殺召伯毛伯是不稱季也叔服以叔配字不言王子王札子稱
字不稱長幼之稱又叔服王札子皆王之兄弟故据以為難也

貴也其貴奈何母弟也注子者王子也天子不言子弟故變文上

季繫先王以明之著其骨肉貴體親也疏傳注其子曰王季王子也穀梁

曰子尊之也天子不言母弟者元年注云叔服者王子虎也
繫王者不以親疏錄也不稱王元年注云叔服者王子虎也

貴親故尤其在位子弟刺其早任以權是也其王季求賢而專
天親殺其弟年夫言子弟者注言尤其在位任權是也其王季求賢而專

書若其奔與殺不復在位矣何權之任乎通義云頃王之
之弟也如年夫稱弟者先君之母季稱叔季也頃王之

貴屬殊於蔡叔紀季唯尊內亦得言季王季則不使君前不名
者從內錄尊敬辭按本紀以定王為匡王季則不使君前不名

之弟也天子大夫稱字不必從內錄尊敬辭也疏云即王季公穀
義同亦不必為加殊之辭○注著其至親也○舊疏云王季公穀

於先王故言骨肉貴以其
今王母弟故曰體親也

公孫歸父帥師伐邾婁取蕪疏左氏穀梁作緹按蕪字廣韻在八

二十二昔為魚模等部之入聲古韻不同部不得相通段必有公
誤杜云繹邾邑魯國鄒縣北有繹山按文十二年左傳稱邾文公

卜遷於繹則繹為邾婁都魯不得取之恐二傳誤也通義云辭與
取根牟等同而文承伐下諱而不得盈不如須胸日者異於公取與

大水注先是城平陽取根牟及蕪役重民怨之所生疏注○先是至所

宣上公十年秋大水饑董仲舒以為時比伐邾取邑亦見報復兵
仇運結百姓愁怨劉向以為宣公殺子赤而立子赤齊出也故懼
以濟西田賤齊邾子糴且亦齊出也而宣比與邾交兵臣下懼齊
之威創邾之既皆賤公糴行而非其正也按城平陽取根牟及蕪事
取應與董劉旨大秋

季孫行父如齊

冬公孫歸父如齊

齊侯使國佐來聘

疏

通義云未踰年而稱侯以使者既於王見居喪
之正法其餘即悉因其廢禮之實以刺譏當世

矣

饑

何以書以重書也

注

民食不足百姓不可復興危亡將至故重而

書之明當自省減開倉廩贍振乏哀公問於有若曰年饑用不足

如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也對曰百

姓足君孰與不足百姓不足君孰與足

疏

注民食至振乏云鄂本
記出贍振乏云鄂本

作之此誤按紹熙本作之周書文傳解有十年之積者王有五年
之積者霸無一年之積者亡生十殺一者物十重生一殺十者物

頭空十重者王頭空者亡又羅匡解年饑則勤而不賓舉祭以薄
樂無鐘鼓凡美禁畜不阜羣車不助有匡以綏無者於是救困大
商有禱無祭國不稱樂企不滿壑刑罰不修舍用振穹君親巡方
荒參告羅餘子倅運開廩同食民不藏糧曰有匡裨
卿畜惟牛羊○注哀公至與足○見論語顏淵篇

楚子伐鄭

十有一年春王正月

夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵注不日月者莊王行霸約諸侯明王法

討徵舒善其憂中國故為信辭疏南杜有辰辰陵地長平城在今開封

府西北六十里穀梁作夷陵之為俗謂之夷儀也

水經注洧水篇洧水又東南逕辰亭東辰亭儀也

聲相近也京相璠曰潁川長平有故辰亭一氏左傳注引鄭

元曰今此城在平城西北長平縣城在東南或杜氏不謬至信辭

公孫歸父會齊人伐莒

秋晉侯會狄于欒函注離不言會言會者見所聞世治近升平內諸

夏而詳錄之殊夷狄也下發傳於吳者方具說其義故從外內悉

舉者明言之疏戎于潛注云狄地○注離不至狄也○隱二年公會

者春秋王魯明當先自持正躬自厚而於所傳聞於世見治起於衰亂

不言會謂所傳聞世也隱元年注於所傳聞於世見治起於衰亂

之中用心尙蠱獮故內其國而外諸夏先詳內而後治外諸大略

小內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而

外夷狄書外離會也所謂內諸夏也○注狄于發函是也○通義云會

即成十五年叔孫儕如會晉內其國而下會吳于鍾離傳云曷為殊

會吳外吳也曷為外也春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄

王者欲一乎天下曷為外也春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄

明當先正京師乃正諸夏以內外之辭言之言自近者始也注云

冬十月楚人殺陳夏徵舒疏據下入陳稱子疏據下至稱子○即貶

此楚子也其稱人何注據下入陳稱子疏據下至稱子○即貶

曷為貶注據徵舒有罪不與外討也注辟天子故貶見之即所謂

貶絕然後罪惡見疏通義云謹按蔡人殺陳佗從討賊辭此不為

之罪無與於楚非天子之命方伯之位義不得討也○注繁露楚莊王

篇楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也○注繁露楚莊王

見○正以非天子命不得外討故貶也昭元年傳春秋不待貶絕

罪惡也此討陳夏徵舒嫌無不與外討者因其討乎外而不與也

雖內討亦不與也注雖自討其臣下亦不得與也疏也注雖自至與

文不與外討申言就言不與外討爾通義云討得專殺大夫書是也

按弑君之賊內討者除也明國中人人得討之吁所以廣忠孝之路

是也又隱十一年傳無赦弑父不書葬者殺無赦臣檀弓曰

孫無尊卑皆得殺之其罪無赦所謂無專殺大夫知是也傳文曷為不與

注据善為齊誅之疏下注据善執齊慶封殺之昭四年秋七月楚子以

齊慶封何為齊誅也注月者善義兵又云稱侯而執者伯討實與

也是也彼慶封齊君亂齊國猶善楚子之討故据以難實與

注不言執與討賊同文疏執傳不言至同文○若書執則非稱人以此

言殺故云與討賊同文舊疏云正以昭八年夏楚人執陳行人殺

無知皆不言執於陳何也明楚之執乃與討賊同文故知實與矣穀入

陳殺夏徵舒者則入者內不受是無正弑君之罪而得討賊之義

可為中夏羞也而已而文不與文曷為不與諸侯之義不得專討也

諸侯之義不得專討則其曰實與之何上無天子下無方伯天下諸侯有為無道者臣弑君子弑父力能討之則討之可也

桓專封同義不書兵者時不伐

校君殺昭十一年疏引作臣

後改弑君而仍殺父耳白虎通誅伐云諸侯之義非天子論語曰

得動衆起兵誅不義者所以強幹弱枝無道則禮樂征伐自諸

天上下無天子禮樂征伐自諸侯出無天子禮樂征伐自諸

論語曰陳恆弑其君孔子沐浴而朝請以御覽引書大傳云諸

侯卑諸侯也然則諸侯不得專討者義之正故禮記王制云諸

賜弓矢然後征賜鉞然後殺是若義無天子禮記王制云諸侯

曰弑父者力能討之則量力不責也故弑君十子請此義之變也

曰陳恆弑其君至之與見者元魯之二加齊之繁露楚莊王

義也○注與齊至之與見者元魯之二加齊之繁露楚莊王

貶孰知其非正經春秋常於其嫌德者見其罪也於是人心善桓不

陳人無動不煩兵力故不書兵也執慶封須先伐吳與此異也

丁亥楚子入陳 **疏** 日者惡莊王討賊之後欲利其國復出楚子者為

下納善不當貶不可因上貶文 **疏** 包氏慎言云十月書丁亥月之

云正如春秋左傳遂入陳殺夏徵舒因縣陳而有是時楚討實後入陳其

故如史記陳氏奇春秋說云徵舒因縣陳而有是時楚討實後入陳其

楚事也惠氏春秋說云徵舒因縣陳而有是時楚討實後入陳其

而後討賊以春秋退人入陳不能後進討大國於前蓋先主亦長殺君

先襄之討者以春秋退人入陳不能後進討大國於前蓋先主亦長殺君

然內實懷縣陳之一心與而外楚為獨能討之正義後書復書納以貶之

之人皆知稱之為心也而外楚為獨能討之正義後書復書納以貶之

之乃知稱之為心也而外楚為獨能討之正義後書復書納以貶之

夏徵舒弑其君其罪大矣而注復君之義抑亦言曰牽

重矣以諸侯之從也曰討之罪也今縣陳者其富也而召之侯而已

君陳如故孔子讀史記至楚復先言殺後言楚入莊王輕其能悔過得

而弗居故不因上貶文且復錄日以入善義兵也舊疏云春秋之義以納為篡辭而言為下納善者即謂納於陳故知其善所謂美惡不嫌者上有討賊之文而納善者即謂納於陳故知其善所謂美惡不嫌同辭矣按何注謂下納善者即謂納於陳故知其善所謂美惡不嫌雅下武傳舊說以下納善為其納公孫甯儀行父非也傳注於下納二子皆無善文也書日以善起其利人甯儀行父非也傳注於正相起也解詁箋云日者惡則不黨亂臣也復出楚子者正上貶文不正則不見也

納公孫甯儀行父于陳

疏 二傳甯作宣

此皆大夫也其言納何注据納者謂已絕也今甯儀行父上未有

出奔絕文故見大夫反言納也疏 通義云据糾及接蓄蒯贖之等

○定十四年衛世子蒯贖出奔宋哀二年晉趙鞅納衛世子蒯贖于戚是上有出奔絕文故下言納為已絕之辭今甯儀行父

未見出奔故解之為見任大夫而反言納也僖二十五年納頓子

正以小國出入不兩書也子糾亦無納公黨與也注 徵舒弑君甯

儀行父如楚訴徵舒徵舒之黨從後絕其位楚為討徵舒而納之

本以助公見絕故言納公黨與不書徵舒絕之者以弑君為重主

書者美楚能變悔改過以遂前功卒不取其國而存陳不繫國者

因上入陳可知疏注二子徵舒奔楚至黨與同何氏以楚言也上年左傳云

昏亂人也君弑之陳後除君之賊以時陳成播蕩於晉定亡君

楚莊得平步而弑之陳後除君之賊以時陳成播蕩於晉定亡君

詰箋云靈公成喪人黨惡即詩刺我乘駒朝食于楚復劉氏解

楚討賊得免罪也納者內弗受未善辭儀主書者刺楚歸于陳

矣按二子為公黨與非經杜預之說自納非善辭也然楚子存陳

之善自不可泯當別論之與故書納非善辭也然楚子存陳

○舊疏云若○舊疏云絕之宜變公孫甯儀之入陳是以遂前

主書至存陳○舊疏云絕之宜變公孫甯儀之入陳是以遂前

功討云徵舒是也○舊疏云絕之宜變公孫甯儀之入陳是以遂前

與君淫故絕之善楚有禮也解箋云甯儀行父不繫國者因上

未繫陳者以其淫亂之於陳也亦通穀疏引虞信云二子

文下云于陳故省文耳則何氏義按穀疏云納者內弗受陳也

十有二年春葬陳靈公

討此賊者非臣子也何以書葬注据惠公殺里克不書卓子葬疏

卓下即云夏晉殺其大夫里克不書卓葬也君子辭也楚已討

珍做宋版

之矣臣子雖欲討之而無所討也注無所復討也不從殺泄冶不

書葬者泄冶有罪故從討賊書葬則君子辭與泄冶罪兩見矣不

月者獨甯儀行父有訴楚功上已言納故從餘臣子恩薄略之疏

也注無所復討也通義乃討賊則陳臣子力不能討假手於楚而討之

不討賊雖敢葬而後復之則葬不得書此陳靈公是已凡君弒賊

寢苦未討志必復葬而後已此賊按傳意似怨陳臣子也所以春秋有

其賊未討雖久弗葬而後已此賊按傳意似怨陳臣子也所以春秋有

舊疏云卓子辭者正以惠公之已殺討里之克不臣子雖欲討之意亦無所討

而書卓子葬以責其從子也楚莊校勘記云鄂本微舒作洩下可舊再

疏云何氏作膏人罪之為泄而左氏罪之故言無罪者何氏兩氏解

乎蓋以諫君之膏人罪之為泄而左氏罪之故言無罪者何氏兩氏解

義一為則罪者更復再討乎書葬以見怨辭一矣注義有罪葬兼必

從殺無罪大葬去今不故云兩見通義云不月者淫之氏罪正以故大

國諸侯卒日葬月今不故云兩見通義云不月者淫之氏罪正以故大

則靈公之惡不嫌不明書葬以表討賊不言靈公無罪也踰三年而後葬則國亂居可知矣非日月小有前卻則書時不嫌皆本公羊義何氏謂從餘臣子恩薄略之亦以責靈公也甯儀行父雖有訴楚功特公黨與耳故書納以起內弗受之義

楚子圍鄭

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績疏包氏慎言云六月書

乙卯六月無乙卯五月之十四日也杜云邲地大事表云今開封府鄭州東六里有邲城水經注濟水篇濟水又東逕敖山北又

東合滎瀆瀆首受河水於石門謂之為滎口而地形卑蓋故滎播所導自此始也濟水於此又兼邲目春秋宣公十三年晉楚之

戰楚軍於邲即是在河陰也京相璠曰志在敖邲城在鄭州管城縣東六里口受水之處今在河陰縣而元和志邲城在鄭州管城縣東六里

管城縣明初省入鄭州大事表又云邲城在鄭州管城縣東六里濟水於此又兼各邲即楚戰處說文邲部邲晉邑非是

大夫不敵君疏繁露王道篇春秋注曰大夫不敵君遠此偪也此其稱名氏以敵楚子何注据城濮之戰子玉得臣敗也疏注据城至

偪二十八八年夏晉侯以下及楚人戰于城濮楚師敗績傳此大戰也曷為使微者子玉得臣也子玉得臣則其稱人何貶曷為貶大

夫不敵君不與晉而與楚子為禮也注不與晉而反與楚子為君也是也

臣之禮以惡晉疏注不與至惡晉○舊疏云不與至禮也但作一

句連讀之注云不與晉而反與楚子為君臣之一

禮亦為一句連讀之通義云言莊王之晉師人為直而善楚子為禮
也林父錄名氏以度德力輕取敗有奔殺事足相起此上下無起見其
罪得之臣囊瓦可以貶稱人者下有林父董生言春秋之用辭已明
須就戰見其名氏乃所以斥責林父也董生言春秋之用辭已明
者去之未明者著之乃所以斥責林父也董生言春秋之用辭已明
以託別義舊作一句連讀者非按繁露竹篇春秋常辭也
予夷狄而移今晉國為禮至郊之變而為君之辭以從其事
從莊王之移今晉國為禮至郊之變而為君之辭以從其事
夫莊王之移今晉國為禮至郊之變而為君之辭以從其事
挑與之戰此無善善之心而輕救夷狄之意也與中國為禮而
與賢者為禮又無善善之心而輕救夷狄之意也與中國為禮而
戰夷狄不與道國不得與楚為禮也所以為反也則繁露亦似作
句讀謂不與道國不得與楚為禮也所以為反也則繁露亦似作
以外夷狄春秋之常敘於楚子之利其土入鄭而知其惡取
者楚莊德進春秋之常敘於楚子之利其土入鄭而知其惡取
其地既卓然有君子之信甯得殊之既不合禮即明矣臣而林父
人臣何得序於其上既序人君之上無臣子之禮明矣臣而林父
故知惡曷為不與晉而與楚子為禮也注據城濮之戰敗得臣者
晉也

不與楚為禮疏注據城至為禮○彼注云子玉得臣楚之驕蹇臣
數道其君侵中國故貶明當與君俱治也雖不言

不與為禮莊王伐鄭勝乎皇門注勝戰勝皇門鄭郭門疏勝經
義述聞家大人曰爾雅勝克也謂莊王克鄭入自皇門非謂戰勝

也凡克國克邑皆曰勝下文云今君勝鄭而不有隱二年左傳曰勝

司空無駭小入極費勝父不勝武之弗勝五年傳元凡勝國曰滅之襄非

年傳曰城小入而固勝之武勝五年傳元凡勝國曰滅之襄非

禍而狄勝左人傳曰孟勝公乎孫丑三里城七襄之子郭環而攻

之門不勝並與此勝字同義按戰曰皇門吳氏曰其由言之○注

皇門不勝並與此勝字同義按戰曰皇門吳氏曰其由言之○注

所向入地桔為門名皇周注邑鄭遠王圻下文按入莊自純門左傳楚

伐鄭入地桔為門名皇周注邑鄭遠王圻下文按入莊自純門左傳楚

當是近郊引門則皇門當內城門放乎路衢注路衢郭內衢道四達

謂之衢疏注達路衢塗至方九衢軌曰爾達郭注爾雅四達謂之衢左傳八年於

疏引李巡云四達各有所至曰衢孫炎云離必於四出蓋衢為四道

交錯之名大戴禮有問入官篇六之道云齊魯間謂四齒道為

保氏注義於四也楚辭問是注九交之道曰衢淮南稱訓注道六為

權亦取義於四也楚辭問是注九交之道曰衢淮南稱訓注道六為

通謂之衢荀子勸學注衢道也鄭伯肉袒疏注爾雅釋云袒衣

也並與爾雅不合通義云放道也鄭伯肉袒疏注爾雅釋云袒衣

而見體說本文又肉袒也說文引詩袒衣暴虎則袒本段借字詩叔

田釋文禮本又肉袒也說文引詩袒衣暴虎則袒本段借字詩叔

郭引李巡禮本又肉袒也說文引詩袒衣暴虎則袒本段借字詩叔

見體說本禮本又肉袒也說文引詩袒衣暴虎則袒本段借字詩叔

所說亦曰袒當與肉袒異禮人射禮注也袒衣也袒衣也袒衣也

露說衣也袒當與肉袒異禮人射禮注也袒衣也袒衣也袒衣也

袒右則肉袒禮亦宜然左傳云鄭伯肉袒牽羊以迎史記注引刑

羊云肉祖牽左執茅旌茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者斷

曰藉不斷日旌用茅者取其心理順一自本而暢乎末所以通精

誠副至意疏引史記始皇本紀贊鄭伯茅旌亦載此傳文退舍新序作

旌道非神是道注祭行也祭月令孟冬之月其祀行旌祀宗廟外之

迎道非神是道注祭行也祭月令孟冬之月其祀行旌祀宗廟外之

西招以禮茅大馭注即迎之義也封土者為山象以神表位亦柏為神主按男禮

祭設于苴苴以注定苴之所耳楚語祭屏也攝之始將納尸以屏事也親為神疑於要

位皆所以明尊卑義云祭夫束帛依神然茅為直以茅旌為

神主也若五經異義云祭夫束帛依神然茅為直以茅旌為

有為神主也若五經異義云祭夫束帛依神然茅為直以茅旌為

謂苴猶藉也苴又取黍稷祭於苴上苴義也故謂之苴苴者

藉也周禮甸師共蕭茅白茅以共祭之苴義也苴說文蓋師部共茅者

者鄭注各苴曰苴或謂凡苴甸師長五寸之苴是也蓋師部共茅者

鄭注苴之不言藉也旌祭經述聞云謹按春官司巫禮說文蓋師部共茅者

物封禪或書曰藉古之封禪而無稱之文何注斷曰藉不斷是旌未藉

何据也茅當為草名旌則正旗章之屬也者蓋絕不相涉或得稱茅以旌

乎今按茅當為草名旌則正旗章之屬也者蓋絕不相涉或得稱茅以旌

春官司常者則謂之旌爾雅注地官掌旌道李路用旌節牛尾注著今使者

也其用旌者則謂之旌爾雅注地官掌旌道李路用旌節牛尾注著今使者

尺所持旌牛尾也後漢書光武紀注六年所傳壽子也載以先柄長八

二子乘舟曰作或羈白旌節為先節往也漢書蘇武傳衛家盜其羊臥起而

先而釋之曰作或羈白旌節為先節往也漢書蘇武傳衛家盜其羊臥起而

操持節旌盡落旌節自旌於也周人語曰敵國逆賓至與行氏以節借逆字

然則鄭伯執旌落旌節自旌於也周人語曰敵國逆賓至與行氏以節借逆字

作解而通如求其正彼兩鬣也旌從毛聲作茅如鬣聲如古鬣聲之借逆字

往相通如求其正彼兩鬣也旌從毛聲作茅如鬣聲如古鬣聲之借逆字

鬣是出嚴氏春秋雜何篇載此長按史記宋世知武王伐殷微事

同蓋出嚴氏春秋雜何篇載此長按史記宋世知武王伐殷微事

茅子為旌識蓋古有制今旌可考矣茅旌前刀慮祭或曰時楚不以

乎惠氏宗廟之說云若謂旌者以旌為藉祭之非徒藉為

祭而巳志六穀之屏攝也即藉師之表也鄉師一羣之甸師謂

而司巫館左所執茅蓋以廟將不作血然於楚為薄而用

是重矣鄭伯館左所執茅蓋以廟將不作血然於楚為薄而用

韋昭以屏為仁孝之宗廟將不作血然於楚為薄而用

其女信美而異者莫以茅供祭祀易大過云潔用白絮之也茅言以田素

之道奉事於上也是也
右執鸞刀注鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒

也說文艸部茅管也

有鸞執宗廟器者示以宗廟不血食自歸首疏禮記鸞刀至有鸞

刀之用鸞刀之貴其義也聲和而後斷也又祭義云祭之日君

牽牲用大鬻序從既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀

以割取脾膋又祭統云鸞刀羞啣是鸞刀為宗廟割切之刀矣釋

名釋兵云刀到也祭以斬伐到其所以擊之也其末曰鋒言若蜂刺

之毒利也其本曰環形似鸞也鸞則敬也鸞當作鸞說文金部人君

乘車四馬鑣八鑿鈴象鸞鳥聲和則敬也鸞和並車馬之飾鑿刀

亦取象和鑿法其節也正義鸞小雅信南山云鸞記其鸞解注韓詩

之內傳曰鸞是衡和皆鈴也其戴禮保傅篇同詩蓼蕭傳曰在軾曰和

至自首犯罪自疏云言己宗廟將墮滅斟酌者在楚耳故言自歸首矣

今律之犯罪自疏云言己宗廟將墮滅斟酌者在楚耳故言自歸首矣

謂朝事進血後取血及毛告神為先也於以逆莊王曰寡人無良

室灌地迎神後取血及毛告神為先也於以逆莊王曰寡人無良

邊垂之臣注諸侯自稱曰寡人天子自稱曰朕良善也無善喻有

過言己有過於楚邊垂之臣謙不敢斥莊王疏禮記諸侯至曰朕○

云其與民言自稱曰寡人注謙也於臣亦然正義寡人者言己是

也古者尊貴共之貴賤不嫌則可同號之義也堯曰朕在位七十

載天子獨以爲稱漢一而不改也天子未除喪曰予小子朝諸侯

分職授政任功曰予一人又曰天子謙稱不穀者有稱孤者左

傳之稱三年稱朕老曰孤寡不穀也其謙稱故以諸侯自稱亦

多稱不穀○注良善至有過○詩邶風日月云德音無○注言已

也廣雅釋詁○注良善至有過○詩邶風日月云德音無○注言已

至莊王○邊垂猶邊睡也成十三年左傳虔劉我邊睡韓詩外傳

作垂說文○工部垂遠邊也从士參聲猶稱執事之屬也故不

王莊以干天禍注干犯也謙不敢斥莊王歸之於天疏天○干犯至

謂云則上下不諫恐犯忌而干諱注干觸也觸犯義同言天禍者

左傳云孤不天也注是以使君王沛焉注沛焉者怒有餘之貌猶傳

不爲天所佑是也注沛焉者怒有餘之貌猶傳

日力沛若有餘疏漢沛焉至有餘○毛本若誤者文十四傳文也

術傳沛然俱起注沛然自恣縱沛也又李固傳誠當沛然思惟善

道注沛然寬廣之意又耿純傳況沛然自足注引何氏此注云沛

有餘優鏡貌自引者以沛意減非有別本也蓋沛引文十四年傳

喻之也新序沛焉作味焉廣雅釋尊到傲邑注遠自勞辱到於鄭

話沛怒也自是沛字於此無涉

也諸侯自稱國曰傲邑疏注遠自至鄭也○韓詩外傳侯至傲國

○隱四年左傳倣邑以君如矜此喪人注自謂己喪亡疏新序作

賦與陳蔡從之屬是也注喪謂亡失位故死謂之喪失

此喪人禮記檀弓喪亦不可久也注喪謂亡失位故死謂之喪失

之喪亡也皆言如錫之不毛之地注境塿不生五穀曰不毛謙不

敢求肥饒疏絕其社稷邱云錫之不毛之地注境塿不生五穀曰不毛謙不

謂瘠薄之田也淮南子邱云錫之不毛之地注境塿不生五穀曰不毛謙不

子謂之欲毛引此傳曰錫之不毛之地注境塿不生五穀曰不毛謙不

必苗穀也蜀志諸葛亮傳深入不毛注境塿不生五穀曰不毛謙不

者皆曰毛有里布先鄭注云地宅以名山為輔石為之骨川為之脈草木

為之舉其重者言之境者載師令石種植故據桑麻言也何氏此

傳地之饒者注境薄瘠瘠也孟引告子云則地有肥饒之一切經音

南原道田者爭處境塿注境肥境塿高下境塿也楚語瘠瘠之地

舉則境亦訓境南修務訓境肥境塿高下境塿也楚語瘠瘠之地

境塿與肥饒對故云不敢求肥饒也使帥一二耆老而綏焉注六

十稱耆七十稱老綏安也謙不敢多索丁夫願得主帥一二老夫

以自安

疏

唐石經按畫今作畫○注七十至畫稱老○舊疏云七十稱老

與鄭注者徐不禮者此畫字誤作耳畫經下雜記曰徐當誤也錢

六曰大昕潛彥所見本蓋異乎曰陸德明文云本乃作八十曰禮九

曰大昕潛彥所見本蓋異乎曰陸德明文云本乃作八十曰禮九

十曰大昕潛彥所見本蓋異乎曰陸德明文云本乃作八十曰禮九

厥後劉熙釋名亦與許鄭義郭璞注爾雅皆曰此義大畫之嗟鄭

陸以爲後人妄加失左傳又云氏遠曲禮有曰二當是古本而

爾雅注相同人服虔注左傳又云氏遠曲禮有曰二當是古本而

當以八爲正也按爾雅疏畫老也詩俱引毛傳以畫者皮十

變黑如鐵也郝氏疏畫老也詩俱引毛傳以畫者皮十

易釋文引馬融注及詩正義引左傳也杜預七年注曰畫釋言

云畫左傳正義又引舍人云六年十傳也杜預七年注曰畫釋言

珍宋版印

惠也孤之願也非所敢望也敢布腹心君實圖之鄭世家鄭襄公
肉袒擊羊以迎曰孤不能事邊邑使君王懷怒以及弊邑孤之罪
也敢不惟命是聽桓武公哀不忍絕其社稷錫不毛之地使復得君
王不忘厲宣王桓武公哀不忍絕其社稷錫不毛之地使復得君
事君惟命是聽皆與此詳略互見莊王曰君之不令臣交易爲
布腹心惟命是聽皆與此詳略互見莊王曰君之不令臣交易爲
言注是亦莊王謙不斥鄭伯之辭令善也交易猶往來也言君之

不善臣數往來爲惡言疏注是亦至之辭○正以楚莊諉罪於不
令之臣故爲謙不斥鄭伯之辭○注於不

善也○詩小雅湛露云莫不令德箋令善也爾雅釋詁令善也書
皋陶謨何畏乎巧言令色孔壬史記夏本紀作巧言善佞人是也

○注交易至惡言○校勘記出數往來云宋本同閩監毛本數作
屢釋文作屢往又作數音朔按屢數音義同易繫辭下傳交易而

退亦謂彼此交互變易故有往來之義也讀書叢錄云交通一作
狡獪也易輕也交互變易故有往來之義也讀書叢錄云交通一作

交傷其即本此按是以使寡人得見君之玉面而微至乎此注
洪氏說亦可通

喻小也積小語言以致於此疏言玉女若祭統云請君之玉女注
德焉然則此言玉面者亦美言之也按史記陳丞相世家如冠玉

耳亦謂美也○注微喻至於此○通義云微略也深入國邑而言玉
略至乎此遜辭也經義述聞云謹案邶風式微傳云微無也言寡

人得見君面徒以君之不令臣激怒使然耳而其貳而伐之言寡
而舍之無或至於滅國遷君若微爲小也微至於此卽是赦鄭之

語故下文遂言擣軍退舍何訓微爲小而加積言語三字殆失之

迂矣待上文已云交易為言矣何又云積小言語耶且鄭伯請不載
之地而省去君如矜此喪何人四句遂使微乎此仍據不令臣為言自
漢時人己不識傳謙不斥鄭伯諉過孔氏較為直捷莊王親自手
數是重復之義以微為無亦迂不如過臣下之辭何為莊王親自手

旌 **注** 自以手持旌也 緇廣充幅長尋曰旌 繼旒如燕尾曰旒 加文

章曰旗 錯革鳥曰旗 注旒首日旌 **疏** 韓詩外傳注自莊王受節也 左右

通義云手旌手持節也 周書克殷解節武王乃手禮大白析以麾為左傳桓十年壽子載其
以麾逸周書克殷解節武王乃手禮大白析以麾為左傳桓十年壽子載其

旌以先衛世家作盜之武則先師節司馬法偃伯靈臺注也 伯師物
也手執之為節武漢之帝躬兼武節是廣也 伯師物

節是也亦曰武節武漢之帝躬兼武節是廣也 伯師物
封衛分以少帛即武王之詔也 武節是廣也 伯師物

天文舊疏云其間爾雅有同者蓋所見異此何氏潤色之皆爾雅充
出經廣云解云其間爾雅有同者蓋所見異此何氏潤色之皆爾雅充

幅當訂正又出監毛本註旗云疏同郭注引帛全幅長八
注皆作旌又注出監毛本註旗云疏同郭注引帛全幅長八

四尺舊疏引孫炎注游緇而長引也 周禮曰縣鄭建義郭文帛部全幅廣
尺游以象營室游緇而長引也 周禮曰縣鄭建義郭文帛部全幅廣

二尺方寸為旒又其禮八尺也 夏制知黑矣鄭注蛇
屬北四寸為旒又其禮八尺也 夏制知黑矣鄭注蛇

周禮引爾雅云緇也 釋名充幅長尋龜曰旒 於旒下兆增也 龜知氣兆之廣
二尺禮引爾雅云緇也 釋名充幅長尋龜曰旒 於旒下兆增也 龜知氣兆之廣

二尺禮引爾雅云緇也 釋名充幅長尋龜曰旒 於旒下兆增也 龜知氣兆之廣

燕尾三建之於後郭彼度事宜之形兆也釋天又繼旄曰旄何氏增如

垂旄名亦長旄詩旄也帛英旄是也說文帛為旄以雜色之何旄正當從

同為燕尾也作詩旄疏及釋物旄俱作左傳竿頭一畫交龍於復旄周禮

司段常借也釋龍又旄注諸侯曰畫交龍象於升朝一畫交龍於復旄周禮

禮云疏加引文虎通釋云禮又記錯革鳥龍大旄象謂日月剝鳥皮何氏

端之詩竿頭月卽傳鳥章鴻及舊疏引郭本巡也詩疏引孫炎之云錯旄

俚則也孫氏所本畫急文之錯革也鄭志所答以進士舊注釋天云刻為

革鳥置竿州也建旗則義革而兼畫矣御覽引爾雅舊注釋天云刻為

旄注牛尾旄曰旄郭注載旄於頭今之幢旄亦有旄其疏引李旄云

說文虞氏游車載旄析羽注注旄首所以謂大麾不卒按禮記明堂位云

質之但旄也注旄於竿首釋名云旄首所以謂大麾不卒按禮記明堂位云

氏名上與周禮序官夏采倚注謂有虞氏已故謂之精也周則加五采然於

則也軍吏稱譽也建義並同左右擣軍退舍七里疏楚世家云莊王引

兵去三淮南子而舍遂許之平左傳退三十里而許之平注退一舍

以禮鄭淮南子而舍遂許之平左傳退三十里而許之平注退一舍

曰此注俗儒之也臆說也淮南子武王為左操黃鉞右秉白旄而擣之注

擣軍中將舍無以宿指揮之具乎是儀制也見司馬法設鄭伯不執茅

借之摩字也从手靡聲段注云凡本紀皆曰戲曰摩是也又凡旗所

指之摩字也从手靡聲段注云凡本紀皆曰戲曰摩是也又凡旗所

曰指之摩字也从手靡聲段注云凡本紀皆曰戲曰摩是也又凡旗所

麾之指以靡師之戲准陰侯傳項羽是也莊王誓曰右秉白旄以左擣軍也說

文指者當作字下以退舍之說亦與左氏家不同買云司馬法從一舍

指過鄭舍三舍九十里謂退舍於七里外為平也故新序作麾軍還舍

以禮鄭舍三舍九十里謂退舍於七里外為平也故新序作麾軍還舍

七里也非用此傳不必謂三十里也將軍子重諫曰南郢之與鄭

相去數千里注南郢楚都不能二千里言數千里者欲深感莊王

使納其言疏通義云地理志南郡江陵下云故楚都南郢楚都

丹陽徙此後九世平王城之後十世秦拔我郢徙東史記楚世家

正義括地志云紀南故城在荊州江陵縣北五十里志又云又至

言○正以不二千言數千皆甚言之辭以動王滅鄭也其諸大夫死者數人廝役扈養死者數百人注艾草為防者曰廝汲水

漿者曰役養馬者曰扈炊亨者曰養

按紹熙本亦作新序雜事篇昭曰薪死為數百人○注艾草至

與二廟注左傳去斯也又嚴助傳所與之卒注薪而為斯亦或作斯

也方言賤也斯婢女斯謂之娠注薪者曰婦此人給亦謂之娠相

艾也賤也斯婢女斯謂之娠注薪者曰婦此人給亦謂之娠相

國注廟為防也一亦曰廟其義引廟字書謂賤之通者准南雅冥訓廟

廣韻廟養也漢書嚴助傳張晏曰廟微也義史記蘇秦列傳

廟徒十萬索隱廟養馬之賤者則廟與同矣正史記蘇秦列傳

草為防養者詩小雅與攻篇東有甫草傳甫大名也田者有艾草以

獵者必大艾殺野草以昭為防限止舍其防置旗以爲大限以

葛邊質引以爲殺野草以昭為防限止舍其防置旗以爲大限以

云不歎引只申之服使賤也周禮甸師以薪蒸之役外使也楚辭大

給役也又典祀徵役於司隸而役之以薪蒸之役外使也楚辭大

百官注役名爲小役水亦賤事對人則異散則通不爲

汲水即養者名爲小役水亦賤事對人則異散則通不爲

下人即養者名爲小役水亦賤事對人則異散則通不爲

從服元傳之竈下養雅訓此傳炊亦曰養傳下脫注字也易說卦傳

公羊義疏四十七 五 中華書局聚

兌為羊釋文云虞翻謂為養羔集解載虞注女使也朱震漢上易傳引鄭本作陽注此陽謂為養無家女行貨炊爨今時有之賤於妾也

與炊亨之義合陽即養之借漢昭云炊爨嘗為第子都養師古曰

借恙以為養也故炊者史記注引韋昭云炊爨嘗為第子都養師古曰

食所以養人故炊者史記注引韋昭云炊爨嘗為第子都養師古曰

即卒也是卒亦稱廣雅亦訓為使史記秦始皇紀監門之養索隱費

車一乘甲士三人記魯世家集解引鄭注臣妾廝役之屬也古者兵

詁廝也戰國策韓策卒不過三萬而廝徒負養在城中廣雅釋

亦給使炊煮役與通義云謹按司馬兵法車一守城法或有婦人蓋

林曰廝取薪者五人樵謂之廝汲謂之役漢書陳餘傳有廝養卒蘇

以傳言鄧履樂是也漢書兒寬為第子都養而鄭君讀易兌為養

今君勝鄭而不有無乃失民臣之力乎注無乃猶得無疏新序雜

亦久而不有無乃失民力乎鄭世家云楚羣臣曰自鄆至此士大夫

許也左右曰不可注莊王曰古者杆不穿皮不蠹則不出於四方注杆

飲水器穿敗也皮裘也蠹壞也言杆穿皮蠹乃出四方古者出四

方朝聘征伐皆當多少圖有所喪費然後乃行爾喻已出征伐士

卒死傷固其宜也不當以是故滅有鄭恥不能早服也疏注水器○飲

唐石經諸本同釋文杵音于舊疏云其音于若今馬孟云按舊說文

有孟飯器也杵水器說文孟以飯器也然則古皆何也曰杵為孟公羊問答

云問注杵飲水器說文孟以飯器也然則古皆何也曰杵為孟公羊問答

水字方也杵員則禮水員按後漢書引湯漿尸謂之君如杵民如水注孟方則

屬也亦作孟禮記故玉藻出杵疏云杵浴器也既夕禮注今文孟杵為杵

蓋為威水之具也故玉藻出杵疏云杵浴器也既夕禮注今文孟杵為杵

君道云漿圓而水圓○杵注方而水方也此與穴部穿通也器與玉荀子

浴器別名同物異也○杵注方而水方也此與穴部穿通也器與玉荀子

中通故敗稱引物異也○杵注方而水方也此與穴部穿通也器與玉荀子

皮按經傳云皮多指有毛者言周禮大宗伯孤部取獸革者謂之

以乘皮設注云皮多指有毛者言周禮大宗伯孤部取獸革者謂之

○之事以明今伐鄭致有損喪固其所也
○注恥不能早服也○毛本能誤得
是以君子篤於禮而薄於

利注篤厚也不惜杆皮之費而貴朝聘征伐者厚於禮義薄於財

利疏校勘記云唐石經鄂本同閩監毛本于作於是也新序雜事

禮而賤財也新語云故君子篤於義而薄於利○注篤厚也○詩

大雅皇矣云則篤其慶箋篤厚也又唐風椒聊云碩大且篤傳篤

厚也爾雅釋詁篤厚也按說文篤借字也厚要其人而不要其土注

本所以伐鄭者欲要其人服罪過耳不要取其土地猶古朝聘欲

厚禮義不顧杆皮疏本同是也鄂本耳作爾按此即左傳云閩監毛

貳而哀其卑叛而伐之服而舍之德刑成注告從注從服從疏服從

○昭十一年左傳從昭不從義十年左傳禮記樂記率神而從天

注從順也順即服從之昭不從義十年左傳禮記樂記率神而從天

順是也說文鄭服從也左傳王曰其君能下人必能信用其民矣

楚世家亦有其語鄭已服尚何求乎不赦不詳注善用心日詳疏

注善用心日詳疏又謂淮南說山訓六畜生多耳目者不詳孔注高注並云詳善也易

將軍子重諫曰晉大國也注國大衆彊疏也新序雜事篇云晉疆國

也君請勿許韓詩外傳亦云晉疆國王師淹病矣注淹久也諸大夫

廝役死者是疏淹久也爾雅釋詁云淹久也左傳云二三子無

月忽其不淹兮注王注並尹孫叔敖曰昔歲入陳今茲入鄭不

無事矣是淹久事也注左傳令尹孫叔敖曰昔歲入陳今茲入鄭不

也莊王曰弱者吾威之彊者吾辟之是以使寡人無以立乎天下

注以是故必使寡人無以立功名於天下疏新序雜事篇云莊王

弱者我威之是寡人無以立乎天下也韓詩外傳同通義云言避

言還者時莊王勝鄭去矣會晉師至復還戰也言寇者傳序經意

謂晉如寇虜疏於管以待之注左傳告令尹改乘轅而北之次

者敵國辭按春秋莊王鼓之疏周禮鍾師掌鼙鼓緄樂注鼓讀如

新序雜事篇云莊王援晉師大敗晉衆之走者舟中之指可掬矣

注時晉乘舟度邲水戰兵敗反走欲急去先入舟者斬後拔舟者

指指隋舟中身隋邲水中而死可掬者言其多也以兩手曰掬禮

天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟 **疏**新序雜事篇云晉師大

敗彝走欲渡而北卒奔爭舟而以刃擊可引舟也左傳遂疾進也韓詩外

傳云晉師大敗于不卒奔爭舟而以刃擊可引舟也左傳遂疾進也韓詩外

卒舟乘晉軍桓子掬也○所注時晉至而死○先濟者有賞中軍下軍

勢言水不必有渡成字也○勘注云鄂至曰掬○渡按云兩注云使得釋過

渡邲水去也○有渡成字也○勘注云鄂至曰掬○渡按云兩注云使得釋過

名釋曰又容小雅采綠云使不相盈一近也○唐柳云蓄兩盈謂之兩

手曰掬又容小雅采綠云使不相盈一近也○唐柳云蓄兩盈謂之兩

舊注亦量也○古考律度量衡多取法人云蓋一為二為小為爾雅云四升

則升之威謂之溢也○禮喪服傳兩手則五升也○胡氏承五當一

證云古量一甚小漢二斗七升當一今五升也○古之承五當一

則溢為數則掬一掬手不中蓋以手掬之則掬也○古之承五當一

當至特舟說○文爾雅又釋水也○三引相向兩手禮也○古之承五當一

蓋之編木以渡與併船相類故俱可名方舟為大乘夫制詩所詠不	謂不凡併足也其詩周南有喬木云不得併軌思邨風谷方足	呼杭音橫按方濶舫謂航義同揚州人初為併船之方申	水作方音橫按方濶舫謂航義同揚州人初為併船之方申	引李巡云併行兩船方有說文併方象舟省頭或疏	維使不央搖也蓋連繫四船致散離孔穎達謂維四船以義則	巡曰使不央搖也蓋連繫四船致散離孔穎達謂維四船以義則	文未必文王造舟即此故造維舟者郭云維連四船詩疏引李	之二始於文王天子親迎六船造七梁造也疏謂蓋後文橋是	郭浮圖云天居子賦七浮梁按禮自徑而上皆降殺以至兩若諸侯大引	蓋也與併孫李郭疏引爾雅舊說云以其舟為橋詣其耳而氏懿行故造比	為比梁也舊疏引爾雅舊說云以其舟為橋詣其耳而氏懿行故造比	以維為天子禮著尊卑之禮以文為後世造者注爾雅云	造云舟制也殷周天子有造諸侯引維王基云自殷以前造者注爾雅云	風俗通引釋樂文孫為禮所取故禮記白虎通引爾雅文稱詩大雅屬明
----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------

必大夫故也則對文異散亦通矣特舟者郭云單船舊疏引李巡云一舟曰特是也此及毛詩傳說俱不引庶人乘附者所見本異或所引不具也說苑復恩云天子濟於水造舟為梁諸侯維舟為梁大夫方舟並不引士特舟是其例也莊王曰嘻吾

兩君不相好注敵大夫戰言兩君者林父本以君命來疏與鄭世家莊王

還擊晉鄭反助楚破晉注百姓何罪令之還師而佚晉寇注佚猶過

軍於河上稱晉君義同

使得過渡郊水去也晉見莊王行義於陳功立威行嫉妒欲敗之

救鄭雖解猶擊之不止為其欲壞楚善行以求上人故奪不使與

楚成禮而序林父於上罪起其事言及者以臣及君不嫌晉直明

晉汲汲欲敗楚爾陸戰當舉地而舉水者大莊王閔隋水而佚晉

寢疏通義云緩晉師令得逸去也以上並申明與楚子為禮之事

注周語是有逸罰注逸過也逸佚通亦作軼文選蕪城賦佚過也國

君之不相能也百姓何罪乃退師以軼晉寇亦作軼○注晉見至

其事○校勘記出以姓求二罪人云鄂本作軼晉人此誤按紹熙本亦作

服是舊疏云即威行也救鄭雖解者晉師未至之時陳既得鄭人遂

之所救已解如挑與之戰此至無善爾之心而輕出大民之意也如而
 也義與何氏合也○注言及至楚爾○校勘記亦作是以繁露戰伐
 本大作以此事後者先剋苟不當惡何為使起之者居下是其惡戰
 云戰伐之事後者先剋苟不當惡何為使起之者居下是其惡戰
 之辭已傳春秋之例在客者惡故莊二八年齊人伐衛爾故書
 齊人戰以春秋之例在客者惡故莊二八年齊人伐衛爾故書
 齊於下為齊傷十而宋公伐齊下齊傳云宋師及齊師戰於
 顯伐者為主要齊宜為主而宋公伐齊下齊傳云宋師及齊師戰於
 公之征齊也故退不嫌於曲亦楚之在下者齊之主與襄
 臣敵君罪已著不嫌於曲亦楚之在下者齊之主與襄
 也○注陸戰至晉寇○水經注楚水紀河成而還即卷北晉楚
 戰二軍爭濟舟中○指可掬注楚水紀河成而還即卷北晉楚
 隋說文肉部云戰於泓也又義部注陸水紀河成而還即卷北晉楚
 云今俗作隳隋水謂落也宜陸借字白虎通號云楚勝鄭
 而不知從而攻之韓詩外傳載此末引宋柔亦不茹剛亦
 不吐皆與公羊大莊義合穀梁家徐邈云先林父者內晉而
 外楚善之非聖義

秋七月

冬十有二月戊寅楚子滅蕭日者屬上有王言今反滅人故深責

文包氏慎言云十二月書戊寅月之十日杜云蕭宋附庸國大
 事表云杜注沛國蕭縣今江南徐州有蕭縣北十里有蕭城

莊十二年，楚滅之。後仍入為宋心，殺南宮牛，桓公有功，過封為附庸。宣十二年，對

山世謂之蕭城。南山城東，西及南，三面側滅。臨之，獲地。志：沛郡治城，南

故蕭叔國。宋別封庸也。月○注：師者，譚之。屬之。○舊疏云：春秋之

也。言屬上，王言謂適上。文云：莊曰：嘻者，兩道。相存，人好，百姓，今

罪，令之。屬上，王言謂適上。文云：莊曰：嘻者，兩道。相存，人好，百姓，今

王行滅人於過師，而佚晉寇者。王霸之言也。王嘻者，兩道。相存，人好，百

晉人宋人衛人曹人同盟于清丘。疏：南杜大云：清表丘，瓠瀆，又東，南，開，州，東

北，春秋宣公十二年，晉人宋衛曹瓠瀆，又東，南，開，州，東

郡濮陽縣東南，三十里，一州志：清表丘，瓠瀆，又東，南，開，州，東

唐置清丘縣，通義云：考之左傳，是始壹先稱。宋華元，衛

宋師伐陳。疏：皆校勘記云：唐石經諸本同。此一云：宋師伐陳者，按諸家經

氏所闕當并衛人救陳乎。闕注者，闕此一云：宋師伐陳者，按諸家經

否則救陳之文何所承乎。闕注者，闕此一云：宋師伐陳者，按諸家經

衛人救陳

公羊義疏四十七