

續修
庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一〇・經部・春秋類

左氏春秋集說十卷 〔清〕朱鶴齡輯 春秋凡例二卷 〔明〕王樵輯 〔清〕朱鶴齡參

左傳經世鈔二十三卷 〔清〕魏禧撰 〔清〕彭家屏參訂
一八五

2265/10

道光己酉新鐫

讀春秋

唐順之

左氏春秋集說

強恕堂藏板

左氏春秋集說

讀法

一

五

春秋王道也天下無二尊是王道也禮樂征伐會盟朝聘生殺之權一出於天子而無有一人之敢衝行無有一人之敢作好惡作威福是王道也是故大宗伯以賓禮親邦國而以簡會發四方之志天子巡狩諸侯既朝則設方明而盟是會盟者天子之權也其或不出於天子而私會私盟者罪也故春秋凡書會盟者皆罪之諸侯朝於天子而諸侯之自相與也有聘禮無朝禮凡其不朝於天子而私相朝者罪也故凡春秋之書如書朝者皆以罪其朝者與其受朝者九伐之法掌於司馬而天子賜諸侯弓矢斧鉞然後得專征伐雖其專之亦必其臨時請命於天子而後行是侵伐者天子之權也其不出於天子而私侵私伐者罪也故凡春秋之書侵書伐者皆罪之諸侯之大夫公子雖其有罪必請於天子而後刑殺焉其不請於天子而顛殺者罪也故凡春秋書殺大夫殺公子者皆罪之夫侵伐有貪兵有憤兵有應兵有討不懶有以夷狄侵中國有以中國擾夷狄有以中國借夷狄而戕中國故戰有彼善於此者要之無義戰盟會有解誓有固黨有同欲相求有同力相援有同患相恤有以夷狄主盟故會盟有彼善於此者而要之無義會義盟殺大夫有誅叛有討貳有復諫有借以說于大國有為強臣去其所忌故殺大夫有彼善於此者要之無義殺是故春秋自于稷淥淵兩會之外竝不書其故而至於盟會侵伐則絕無一書其故者非畧也以為其會其盟其侵其伐

其戰既足以著其罪矣不必問其故也殺大夫必名亦有不名而但書其官如宋殺其大夫司馬者亦有併其官不書如曹殺其大夫者非畧也以爲義繫乎其殺之者而不繫乎其殺者義繫乎其殺之者則其殺也足以著其罪矣義不繫乎其殺者則不必問其爲何人與其爲有罪無罪焉可也說春秋者不達其意而瑣爲之說曰其會也以某故殺大夫也以某故至於盟戰侵伐亦然是皆無益於春秋者也夫春秋經世之書其經世也以正亂賊也易曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕說春秋者亦云人臣無將夫人臣而竊其君侵伐會盟刑殺之權共爲將也甚矣人臣竊其君侵伐會盟刑殺之權久假而莫之歸也其爲漸也甚矣故臣子至於推刃於其君父而春秋書左氏春秋集說

讀法

五〇九

又字式一

侯之會同於天子者也形弓是諸侯聽征伐之命於天子者也出車采微是天子之自爲征伐而四夷不敢侵叛者也故曰詩亡而春秋作詩未亡天子之權存詩亡天子之權喪春秋收旣喪之權而還之天子者也所以接詩亡之後也文宣而下諸侯又不能自執其權而大夫之交政于中國者攘攘矣三桓六卿七穆孫寧魚華陳鮑擁兵樹黨而主勢孤矣葬原仲而私交始矣作三軍舍中軍而晉之權廢於大夫矣盟湊梁盟宋而天下之權廢於大夫矣衍出奔孫陽州孫越入彭城入朝歌入晉陽而大夫之爲禍烈矣蓋天下之勢愈下而春秋之治也愈詳桓僖以前列國之大夫惟特使而與魯接者則名之而會盟侵伐則大夫未有以名見者夫救徐大夫特將也翟泉大夫特盟也春秋第曰人曰大夫而已不以名見也若此者非畧也以爲不繫乎大夫也文宣而下侵伐會盟大夫未有不以名見者雖湊梁之會其君在也而大夫盟書難澤之盟君旣盟也而大夫盟書若此者非煩也以爲繫乎大夫也不繫乎大夫雖夷吾隰朋狐偃趙衰之勲且賢未嘗以名見焉繫乎大夫雖劣如樂欒荀偃高厚華閼則頃頃以見焉不繫乎大夫雖其君不在而大夫特盟則亦弗詳焉翟侯之爲亂賊也其詳大夫者以併治大夫之爲亂賊也說春秋者不矣蓋周之盛王道行須聲作而其可見者莫如詩雅蓼蕭蕪露是諸

達其義而曰人大夫貶也夫書人爲貶彼屬閭之徒以名見者乃爲褒也耶惟曹薛滕許之大夫始終書人說春秋者曰小國無大夫非大夫乎蓋不繫乎其大夫是以終始人之而弗詳今日書人爲貶則宜齊晉諸大國之大夫偏受褒而曹薛滕許之大夫偏受貶耶侯犯南崩弗狃陽虎之徒出則大夫又不能自執其權而陪臣實執之矣墮厭書暨費晉國成弗克晉竊寶玉大弓書而春秋之正陪臣者又詳矣故孔子欲往公山佛肸之召而曰吾爲東周云者卽春秋書暨費晉鄙意也是春秋之終也或曰盟葵丘盟踐土師于召陵城濮說春秋者以爲聖人與之也今亦曰是禮樂征伐自諸侯出也而奪焉左氏春秋集說

讀法

四

五

六

可乎曰是不然矣桓文之未出也權雖不在天子而諸侯亦未能得天子之權也蓋其權散桓文旣出則權旣不在天子又不在他諸侯而桓文獨盡得天子之權也蓋其權聚歸之主人有千金焉竊之者十人雖金已不在主人然十人而得百金焉尙未足以當主人也竊之者一人以一人而併千金則是疑于主人也權之散臣悖于主權之聚臣疑于主故較利害則權之散而交關猶不若權之聚而可以紓禍息民語王道則權之聚而疑主猶不若權之散而有所屬隨之屯日隨有獲人隨而我獲之未害也而謂之凶豫之坤曰由豫由我致豫未害也而六五以爲貞疾故桓文者臣之凶而主之所以貞疾者也且桓文以前諸侯固有相朝者亦一二小邦而已猶未有六服者也

左氏春秋集說

讀法

五

五

聖而還之天子也其又推而授之以益其偏也耶夫權自諸侯出不知禮樂征伐之出于桓文也其爲有道耶其爲無道耶桓文之嚴其爲義耶其爲無義耶使桓文而誠於勤王誠於攘夷急病而其柄則倒持也其分則陵上也聖人猶必律之以法而桓文且將爲法受惡矣况其借名勤王而實則自殖陽爲急病而陰欲養亂哉滅謹滅遂本以自肥執曹畀宋爲誦已甚桓之末年侈然有封禪之心而文至於是請隧以葬此其去問鼎者無幾耳又何以責楚也然則聖人所稱民免於左衽而仁之何也曰是聖人之顯論功也而春秋者簡以明道也穀梁氏曰仁不勝道存王室也然則說春秋者曰謹華夷之辨

何也曰此誅亂賊之一也夫春秋之所夷者吳與楚楚之先鬻熊爲姬文師而泰伯端委以臨吳蓋皆神明之胄矣荆人不道革子以王蓋毒上國吳亦相倣而王是亂賊之尤也是以春秋從而夷之春秋諸侯中其顯然爲逆者莫如楚吳其陰逆而陽順者莫如齊晉如斷獄之家吳楚則功意俱惡齊晉則功遂意惡功意俱惡故聖人顯誅之顯誅之故其辭直如書卒不書葬君臣同辭之類凡皆直辭也功遂意惡故聖人陰奪之陰奪之故其辭微如邢遷于夷儀城楚丘狩河陽之類凡皆微辭也夫小雅未廢四夷不敢交侵小雅盡廢而後四夷交侵春秋始書荆入蔡以獻舞歸則其躉焉之勢已見桓文奮而扼之其鋒稍阻文也沒而晉霸衰而楚人之圖北方者遂日長而左氏春秋集記

讀法

六

五三分

不可制是故春秋書荆入蔡此霸之未興而楚猶中國之始春秋書次于厥貉此霸之既衰而楚冠中國之始蓋桓文之所以扼楚者其力有難易而楚與中國之所以盛衰其幾有倚伏桓起於海濱而所從者宋衛陳蔡皆弱國故謀之十餘年結江結黃連十二國之師而後能服楚於召陵文據表裏山河之固而所從者齊秦皆勁國故反國一年僅連三國之師而克楚于城濮一戰而殺其專兵之將然晉之克楚也得策於姑秦而晉之不競於楚也失策於管秦自殺之役而秦晉相讐殺者歷四五世戰彭衙戰令狐戰河曲積十餘戰而不解是晉人自失一強援自生一強敵失一強援則其氣力不完強敵伺近則其勢不暇於畧遠故晉霸之衰而楚益橫者微之役實然說

春秋者乃曰殷之役春秋許晉襄蠻霸吾不知也夫楚莊者又蠻曾之雄耳而遠交秦巴近攻陳鄭則是晉之讐秦非特生一強敵乃又借盜以兵也春秋書楚人秦人巴人滅庸而楚之謀益狡矣書楚子圍鄭而中國虎牢之險淪於夷矣書宋人及楚人平而南北衡矣天下之勢一變也雖然十時諸侯固有附楚者而猶未敢公然附楚也晉雖不能盡得諸侯而猶未肯甘心以諸侯委之楚也蜀之盟謂之匱盟蓋諸侯猶惄晉人知之也弭兵之說倡而南北之從交見於是中國諸侯公然朝楚向之玉帛於齊晉者盡在楚矣申之會空中國而聽焉齊晉之所連以扼楚者今楚人連之以扼中國矣申之會諸侯獻六王之禮宋之會虢之會長楚于晉則是諸侯甘心爲夷役而左氏春秋集說

讀法

七

五三九

晉人甘心以諸侯委于夷也天下之勢又一變也至於吳越交兵而夷禍極矣書伐鄖入州來會黃池入吳而春秋所以治夷者又詳矣是春秋之終也或曰楚橫而齊晉扼之則是中國果不可無桓文矣今日禮樂征伐自諸侯出也而奪焉夫賴人之功以紓患斬人之權以資敵是責鷹鵠之搏而繁其足也不亦迂乎曰不然吾又有以管之今有僕于此鳩黨鐸兵而主人弗能令也然盜夜入其室則其僕揭兵合併以逐之以僕爲不善也然而足以逐盜以僕爲善也然而足以抗主故天下無霸而至於四夷縱橫而莫之禁者非天下之幸也天下有霸而至于臣疑于主而莫之怪者非天下之幸也夫春秋之事齊桓晉文是也齊桓晉文之功罪定而王道明矣王道明而亂

賊懼矣或謂春秋誅亂賊者誅其弑君者也曰若是則春秋所誅止於弑三十六君之人已耶然則所謂誅亂賊者何也曰治弑也治諸侯之專也治大夫也治陪臣也治夷也凡無王者皆亂賊之道也

左氏春秋集說

讀法

八

卷八

左氏春秋集說

序

卷八

記曰屬辭比事而不亂深于春秋者也今之說春秋何其亂與則凡例之說爲之也自左氏立例公穀一氏有例啖趙以下亦皆有例言人人殊學者將安所適從如稱爵者褒也而會孟何以書楚子則非盡褒也稱人者貶也或將卑師少也而僖公之前何以君大夫將皆稱人則非盡貶與將卑師少也稱字者貴之也而邾儀父許叔蕭叔有何可貴乎殺大夫稱名者罪之也而陳洩冶蔡公子慶有何可罪乎諸侯失國名而慶子乘子不名滅同姓名而楚滅慶齊滅宋不名則其說窮矣不書公子爲削其屬也而弑君如楚商臣齊商人反稱公子則其說又窮矣卿卒必記日月公至必告于廟益師不日薄之也而成公以後皆書日桓會不致安之也而公行大半不書至則其說又窮矣不得已有變例之說夫所貴乎例者正取其一成而不可易若前後游移彼此乖忤何以示萬世之繩準嗚呼夫子作春秋上明天道下正人事變化從心安得有例例特史家之說耳自隱桓至定哀二百四十二年間載筆者既非一人則或詳或畧不免異辭所見所聞難于一概自史法言之尚無一成之例而乃欲執後人之例以按經又欲屈聖人之經以從例其可乎哉然則如之何亦曰求之春秋之所以作而已矣夫子曰吾志在春秋又曰其義則某竊取之何謂志尊天子內中國討亂臣賊子尊王聽霸是也何謂義善者吾進之予之惡者吾退之奪之彼善此者吾猶進之予之純乎惡者吾

亟退之奪之是也志以義明義以時立春秋之始諸侯驕強則紳諸

侯以扶天子春秋之中大夫專政則紳大夫以扶諸侯春秋之季陪

臣亂國則又紳陪臣以扶大夫而前之治楚後之治吳越往往示其

意于獎桓文愛宗國爵齊晉宋衛諸君之中若此者凡以尊天子也

明王道也一筆一削盡皆隨世變而爲之權世變異則書法亦異而

豈有變例正例之可求哉後之說者乃曰聖人有貶無褒或又曰聖

人初無褒貶夫有貶無褒則春秋爲司空城旦之書聖人宅心不應

如是刻覈若無褒無貶則全錄舊史是非不明何以有知我罪我之

言而能使亂臣賊子懼耶吾故專以聖人之志與義爲斷不能得乎

聖人之志與義則隨事生說辨愈繁而不可立教能得乎聖人之志

左氏春秋集說

序

卷之二

附記

卷之二

與義卽凡例諸說何嘗不可與聖經之微文奧旨相發明哉余爲此書主以左氏傳取杜註孔疏及公穀啖趙數十家之論聚而觀之參互權衡纂凡數易疾疾寒暑脑不停書雖未知于聖人之志與義若何而古今諸儒支離膠固之說刊列無餘少以資學者經術經世之助庶幾于屬辭比事而不亂之旨或有當云愚恭朱鶴齡序

左氏春秋集說

附記

卷之二

胡文定傳尊重復警討賊不可謂無功世教然其立論頗多迂闊而穿鑿者朱子嘗云文定解經不求義理明白却多使故事大與時文答策相似今以制科所尚家有其書故節取僅十之一二臨江張元德治爲朱子高弟所著春秋集注十一卷洪武初詔與胡傳並頒學官合三傳爲五今人罕見其書西寧王孫嘗刻之藩府其注較之胡氏頗爲平正余志在表微故采之獨多

以傳考經之事實以經別傳之真僞此伊川程子讀春秋法也程子嘗作傳而未成朱子于此經雖未及撰著而其平日論說大義時時見於文集余此書趣舍一以程朱爲宗

劉原父做權衡以辨誤爲功陳君舉傳良後傳以不書立義皆有功

左氏春秋集說附記 十二則

左氏傳經獨詳史事且在公羊穀梁之先故經文專據之而參以公穀傳文不能全載今節畧其事跡于經文之下然後引用注疏諸家之說此倣黃東發日鈔體也

杜氏注經可謂詳矣然中多疏誤今載之而加以辨正其悖義者直削之疏文有發明則錄

三傳之後惟啖叔佐助趙伯循匡陸伯冲淳三家可謂通經訂正三傳得失爲韓傳辨疑纂例條理秩然今多引其說

左氏春秋集說

附記

卷之二

春秋者吳臨川之纂言汪新安之纂疏李廬陵康之會通尤

能闡繹微指他若劉質夫繪許襄陵翰孫明復復高思齋閻王彥光

葆呂永嘉大圭家則堂鉉翁黃楚望澤皆有論著大全去取未必悉

當今擇其善者筆之

葉石林夢得趙木訥鵬飛戴岷隱黃東發震

諸家說春秋多先儒

未發而大全不之載則纂修諸公之墨漏也余從黃氏日鈔得之亟爲采入

有明三百年趙子常沂邵國賢賀季彭山本姜廷善朱西亭陸權

王方麓樵皆有成書而子常方麓爲最余于二公之學極力表章庶

爲此經一開生面

左氏春秋集說

附記

二

卷八

林秉叟注釋並無足觀坊刻竟以合杜注混殺久矣今盡汰之而間

存數語所載陳氏解經之說仍爲標出

陸氏纂例具見春秋綱領方麓所輯凡例全采用之余更參以子常之說時附鄙見于後學者先觀此則全經燎如矣

春秋凡例卷之上

卽位第一

啖氏助曰凡天子崩諸侯薨旣殯而嗣子爲君康王之誥是也未就

阼階之位來年正月朔日乃就位南面而改元春秋所書是也凡先

君正終則嗣子踰年行卽位禮穀梁云繼正卽位正也此說是也成

襄昭哀五公是凡先君遇弑則嗣子廢卽位之禮不忍行也穀梁云繼弑君不言

卽位正也此說是也莊閒倍三公是凡繼弑君而行卽位禮非也穀梁謂桓

公繼弑君而行卽位則是與聞乎弑也公羊謂宣公繼弑君而行卽

左氏春秋集說

凡例上

二

位其意也殺子亦而有其

位宜人有此意

二說並是也左氏不達而曲爲之說云莊

公不言卽位文姜出故也閔公不言卽位亂故也僖公不言卽位公

出故公出復入不書諱故也左氏以爲閔公弑後成季以僖公適邾

出入共仲奔莒乃入立之經諱此故無僖公

之文夫母以得罪去國猶曰不忍父爲他國所殺其情若何不與其

大而舉其細非通論也且三月文姜方孫何妨正月卽位乎故知解

莊公不言卽位妾也國有危難豈妨行禮故知解閔公不言卽位妾

也若君出謹而不書昭公何以書乎假如實出亦當非時卽位如定

公故知解僖公不言卽位妾也

文九年春毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君卽位矣而未稱王也未稱王何以知其卽位以諸侯之

踰年卽位亦知天子之踰年卽位也以天子三年稱王亦知諸侯于其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷爲于其封內三年稱子緣臣民之心不可一日無君緣終始之義一年不二君故君薨稱子某既葬稱子明繼體以聚臣民不可曠年無君故踰年稱公緣孝子之心則三年不忍當也志在思慕不忍當父位故雖卽位猶于其封內三年稱子○齡按公羊所言乃古居喪諒陰三年不言之禮也至春秋時此禮不行久矣胡氏安國曰人君嗣立踰年必改元此重事也當國大臣必以其事

告于廟秉筆史官必以其事書于策緣終始之義一年不二君故不改于柩前定位之初緣臣民之心不可曠年無君故不待于三年喪畢之後逾年春正月乃謹始之時于是改元著新君卽位之始宜也卽位而謹始本不可以不正爲子受之父爲諸侯受之王此大本也

左氏春秋集說

凡例上

二

凡例上

三

名物

將壅而不行又特于首止之盟發之夫以世子而出會諸侯以列國諸侯而上與王世子會此禮之變也而春秋許之鄭伯奉承王命而不與是盟此禮之常也而春秋逃之所以然者王將以變易儲桓公糾合諸侯仗正道以翼世子使國本不搖所謂變而之正以大義爲主而崇高之勢不與焉然後萬世之大倫定矣卽位謹始之義終矣故曰春秋之法大居正非聖人莫能修之

朱子曰春秋是聖人據魯史以書其事使人自觀之以爲鑒戒爾若欲推求一字之間以爲褒貶所在恐非聖人之意如書卽位者是魯君行卽位之禮繼故不書卽位者是不行卽位之禮其爲攝也爲亂先君之不以道終也皆不可知但是不行其禮則不書爾若桓公之書卽位則是桓公自正其卽

左氏春秋集說

凡例上

三

名物

咸無焉則不書卽位隱莊閔僖四公是也聖人恐此義未明又于衛侯晉發之書曰衛人立晉以見內無所承上不請命者雖國人欲立之其立之非也在春秋時諸侯皆不請王命矣然承國于先君者則得晉卽位以別于內復無所承者文成襄昭哀五公是也聖人恐此義未明又于齊孺子荼發之荼幼固不當立然既有先君景公之命矣陳乞雖欲立長君其如先君之命何以乞君荼不死先君之命也命不敢死以別于內復無所承者可也然亂倫失正則天王所當治聖人恐此義未明又于衛侯朔發之朔殺伋壽受父宣公之命嘗有國矣然四國納之則貶王人伐之則棄以見雖有父命而亂倫失正者所宜絕也由此推之王命重矣雖重天王之命若非制命以義亦

趙氏匡曰天子嘗以今年冬頒明年正朔于諸侯諸侯受之每月奉月朔甲子以告于廟所謂稟正朔也故曰王正月言王之所頒也因以特牲薦謂之告月亦曰告朔故論語云子貢欲去告朔之餼羊也孔氏趙達曰周禮太史頒告朔于邦國謂之告朔人君聽視此朔之政謂之視朔僖五年傳公旣視朔是也視朔者聽治此朔之政亦謂之聽朔玉藻天子聽朔于南門之外是也其日又以禮祭于宗廟謂之朝廟亦謂之朝享周禮司尊彝云追享朝享是也其歲首爲之

朔聽廟朝享正二禮各有三名同日爲之

文六年閏月不告朔猶朝于廟左氏曰閏月不告朔非禮也閏以

正時時以作事不告閏則棄時政也十六年夏五月公四不視

朔自二月不視至五月穀梁氏曰以公爲厭政甚矣

郊禖雩社第三望祭附

啖氏曰凡祭常事多不書失禮及非常乃書胡氏安國曰春秋欲

削而不書則無以見其失禮盡書之乎則有不勝書者故因其失禮

之中又有失焉者則書于策以昭鑒戒趙汎曰公羊傳時祭常事

不書時田常事不書與左傳凡祀過則書合蓋祭與田皆有常時常

禮書之則不勝書也穀梁亦發親迎恒事不志之例未嘗汎及他事

左氏春秋集說凡例上四

◎

左氏春秋集說凡例上五

五

◎

卦爲二月節今既耕而卜郊宜其不從也穀梁氏曰夏四月不時也三卜禮也言三卜雖禮而過時不敬故書以譏非時而非說其責卜僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲公羊氏曰三卜禮也四卜非禮也求吉之道

三 哀元年鼷鼠食郊牛改卜牛夏四月辛巳郊穀梁氏曰郊自正月至于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜

用者也在成十郊三卜禮也四卜非禮也僖三十一年五卜強也成七年十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上

辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣啖趙

二氏謂當以二月下辛周二月夏十二月卜三月上辛周三月夏正月不吉則卜

左氏春秋集說凡例上六

六

◎

中辛又不吉則卜下辛下旬而養牲至二月中旬而牲成故得以三月上旬也所謂吉事先近日也魯之郊周公故也不于日至避王室也卜用夏正農耕之始也比旬而卜之遠怠慢也必更三旬

禮盡于三也且郊之月殫矣此月盡非農耕之始既耕不可復

其月以日至其日用上辛至干啟蟄之月則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也公羊

氏曰魯郊非禮也天子祭天諸侯祭土

襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲左傳孟懿子曰吾乃今而後

知有卜筮夫郊祀后稷所以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕

夏小正正月啟蟄其傳曰言始發蟄也故漢氏之始以啟蟄爲正月中雨水爲二月節及太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚

郊牛角改卜牛牷鼠又食其角乃免牛穀梁氏曰郊牛日展視

視身體具無災害而已不特畜于牷

成七年春王正月牷鼠食

郊牛角改卜牛牷鼠又食其角乃免牛穀梁氏曰郊牛日展視

角而知傷展道盡矣其所以備灾之道未盡也雖日辰而不能 之不改卜牛麌鼠又食其角非人之所能也所以免有司之過也
敬也改卜牛麌鼠又食其角非人之所能也所以免有司之過也
非有司之過則變異乃免牛免者縱
過則變異乃免牛免者縱免者爲之縕衣縕裳有司立端奉送
至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然全日牲傷日牛未 郊可知故
不日不郊哀元年麌鼠食郊牛改卜牛夏四月辛巳郊穀梁氏
日以六月上甲始戊牲具新十月上甲始繫牲十一月十二月雖 有變不道也以不待正月然後言牲之變右郊
春秋書郊九皆卜不吉失時牛災則書之
廟時祭
周禮大宗伯以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬 左氏春秋集記 凡例上
享先王春物初生未有以享以祠爲主故日祠夏物未成熟用薄物以 祭故日祫秋物漸成以爲新爲主故日嘗冬物畢成可進者
日烝 咎氏助曰凡宗廟之禮有常四時之祭雖失其月亦非大故 其失時及失禮之大者乃書左氏云始殺而嘗閉蟄而烝過則書公 羊云春曰祠夏曰祫秋曰嘗冬曰烝常事不書此說皆是 王制天 子諸侯宗廟之祭春曰祫夏日嘗冬曰烝天子猶特祫祫祫
祫祫祫吳氏注曰按此春夏祭名是記者之誤祫當爲祠祫當爲 禴問二年胡傳云四時之祭有補名蓋禮文亥錯之失或問春秋何無祠祫之祭趙氏曰春 秋中一書烝一書嘗兩書祫皆爲失禮及有變故乃書爾于祠祫二 祭無他故所以不書 又曰禮記大傳云禮不王不禘明諸侯不得 有也禘者推尊始祖所自出之帝而追祀之以其祖配蓋于始祖廟

祭之而便以始祖配食此祭不兼羣廟之主爲其疎遠不敢褻其年 數或每年或數年未可知也祭統云成王追念周公賜之重祭郊社 神嘗是也蓋于周公廟而上及文王文王者周公所自出故此祭惟 得于周公廟爲之閔公時遂僭行于莊公廟以其不追配故直言莊 公而不言莊宮明用其禮物爾不追配文王也本以夏之孟月爲之 明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于太廟按周六月夏之四月至孟獻子乃以夏之仲月爲之 記云孟獻子曰正月日至可以有事于上帝七月而禘獻子爲之也 程子曰天子曰禘 月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之也 程子曰天子曰禘 諸侯曰祫皆合祭也禘者禘其所自出之帝爲東向之尊其餘皆合 食于前此之謂禘諸侯無所出之帝則止于太祖之廟合羣廟之主 以食此之謂祫 <small>按程子此說與趙伯循不兼羣廟之主異然考之 大傳及毛詩小序則程說不易胡致堂吳幼清馬端</small>
左氏春秋集說 凡例上
桓八年正月己卯烝五月丁丑祫 <small>穎元 議五月 閏二年夏五月乙酉</small>
吉禘于莊公 <small>趙說 見前</small> 僖八年秋七月禘于太廟用致夫人 <small>成風也 譏崇妾</small>
文二年八月丁卯大事于太廟跨僖公 <small>說逆 祀 宣八年六月</small>
辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋奠入去 <small>釋不廢 譏志禮</small>
十五年二月癸酉有事于武宮 <small>矢弓卒之變</small> 定八年冬從
祀先公 <small>陽虎欲去三桓順祀革而新焉</small>
趙氏曰四時之祭皆用夏時從物宜也周雖以建子爲正至于祭祀 則用夏時本月以行四時之祭故桓八年正月烝則夏之仲冬也閏 二年五月禘則夏之三月也凡四時之祭蓋用孟月宣八年六月有

事于太廟卽夏之孟月也

周六月建巳

今四月孟夏若有故及日不吉卽用仲月

桓八年正月亦是也

周正月建子今十一月仲冬

若又有故及日不吉卽用季月

昭十五年二月有事于武宮卽夏之季冬也

周二月建丑今十二月季冬經文並無

譏故但不失時卽非違禮啖說是也然吉事先近日苟用季月涉子

怠矣當以仲月爲嘉時物旣登且得二至二分之節故也

楊氏復

曰鄭氏注王制及春官大宗伯詩殷頌皆曰魯禮三年喪畢而祫于

太祖明年春祫于羣廟自後五年而再殷祭一祫一祫愚始讀之意

其必有昭然可據之實及考其所自來則曰一祫一祫之說出于春

秋魯禮及緯書夫溺于緯書之僞不足責也謂出春秋魯禮者並無

事實可證乃專取僖公之祫一事穿鑿附會文致其說而

左氏春秋集說

凡例上

八

あさりき

己夫祫祫二禮本不相因今其說曰文公二年旣有祫則僖公二年

亦必有祫僖公八年旣有祫則文公八年亦必有祫事之本無牽合

以爲有蓋欲明僖公之祫前有祫文公之祫前有祫以證一祫一祫之說而已此其妄一也夫旣取僖公之祫文公之祫爲證矣又增宣

公八年之祫以明之謂僖宜六年皆有祫考春秋宣公八年有事于

太廟未嘗有祫之文乃鄭氏駁虛辭以多其證此其妄二也文二年

公羊傳云五年而再殷祭五年再殷祭者蓋謂三年一祫五年再祫

猶天道三年一閏五年再閏也鄭氏乃引之以爲三年一祫五年一

祫之證此其妄三也二年至八年相去凡七年與五年再殷祭之數

不合也則爲之說曰魯禮三年喪祫于太廟明年春祫于羣廟自

後五年而再殷祭夫謂三年喪畢而祫于太祖可也明年春祫于羣廟果何據而云耶強添此事于五年再殷祭之前直欲以掩五年七年不合之數爾此其妄四也

按春秋時祭則書有事如有事于太廟有事于武宮之類是也祫

祭則書大事如文二年八月書大事于太廟是也

按祫本非二祭蓋一祭而異名天子曰祫諸侯曰祫上下之別

爾魯以周公故借用周禮故春秋書祫而不書祫孔氏左傳疏已辨

之

趙氏曰凡祭而非者稱祭祭失禮則書祭名以本下者稱事祭非失禮爲下事張本者則不書祭名如大享于太廟

祫僖公之類是也

左氏春秋集說

凡例上

あさりき

雪

趙氏曰凡祈澤曰雩稱大國偏雩也 程子曰諸侯雩于境內之山

川爾成王賜晉重祭得郊祫大雩雩于上帝用盛樂也雩歲之

常事不能皆晉因其非時則書之遇旱災則非時而雩書之所以見

其非禮且志旱也 楊按大雩程子說是

桓五年秋大雩左氏曰書不時也凡祀辰晝建寅之月而郊龍見見之月

而雩過則書公羊氏曰大雩者何旱祭也然則何以不言旱言雩

則旱見言旱則雩不見穀梁氏曰雩得雨曰雩不得曰旱趙氏匡

曰穀梁說是

春秋書大雩二十一皆在午未申之月建巳之月常祀不書 趙汎

曰雩以首夏爲正四時之旱當禱而已用雩皆過也左氏釋大雩曰旱也杜氏謂以別過雩亦非左氏傳經先後詳畧本無義例何以見不釋者之非旱而爲過乎昭二十五年一月而再雩釋曰旱甚也定七年一時而再雩謂非旱甚可乎乃獨以爲過何也

社

春秋于社無書因日食水災而見

莊二十五年夏六月日有食之鼓用牲于社秋大水鼓用牲于社于門文十五年六月日有食之鼓用牲于社

左氏曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝又

曰凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓啖氏助曰據左氏所說皆正

左氏春秋集說

凡例上

卷九〇一

趙涉

曰左氏舉叔孫昭子之言是也惟莊二十五年傳曰日有食之

惟正月建巳之月之朔慝陰氣未作于是用幣于社伐鼓于朝則承季平子

之失劉原父辨之云夏書記季秋月朔亦有伐鼓之事豈必正陽之月哉

望祭

附

三正記曰郊之後必有望

僖三十一年猶三望左氏曰望郊之細也不郊亦無望可也

公

羊氏曰三望者何望祭也曷祭祭泰山河海曷爲祭泰山河海山川

有能潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而
徧雨天下者惟泰山爾河海潤于千里

○氏曰有虞氏受終而望因乎類巡守而望因乎柴若諸侯則有望而已望不越境非所主者勿祭也魯僭天子之郊故亦于郊後而望又越望而祭及河海王制注魯人祭河泰山晉人祭河舊三十一年宣三年成七年皆不郊而猶三望書之見其失之中又有失也

宗廟雜事

公羊氏曰周公稱太廟魯公稱世室羣公稱官

莊二十三年秋丹桓宮楹二十四年春刻桓宮桷文二年二月

丁丑作僖公主成六年二月辛巳立武宮定元年九月立煥

官

趙涉曰凡宮廟有一定之制作主有一定之時已毀之廟不再立故

左氏春秋集說

凡例上

卷九〇二

十二公作主立宮飾廟皆不書于策有司遵其時制而已莊公特飾

禰廟以夸夫人踰諸侯祖廟之制文公欲躋僖公于十五月後作主

失虞練易主之期季文子立毀廟以旌伐齊之功意如立毀廟以報

不臣之禰此變禮踰制故書之飾宮當月立宮當日經于丹楹刻桷

不月明不當以非禮加之宮廟于立燭宮不日明事出叛臣又與立

武宮不同也若隱五年考仲子之官又不在此例

昏姻第四太子生附

啖氏曰凡昏姻合禮者皆不書趙氏曰男女之禮人倫之本也風教

之始也先王謹之故春秋紀其闕

納幣

莊二十二年冬如齊納幣母喪未再期而國昏公羊氏曰納幣不書親納幣非禮也穀梁氏曰納幣大夫之事也文二年冬公子遂如齊納幣使公子納幣儀在喪國昏又成八年夏宋公使公孫壽來納幣史以國卿納他啖氏曰魯往他國納幣皆常事不書凡書者皆譏也幣踰制書他國來亦如之趙氏曰昏禮有六一納采二問名三納吉四納徵卽五請期六親迎卽逆女春秋獨書其二納幣以納幣方契成前三禮定逆女爲事終舉重之義也

王后逆歸王女歸附

桓八年冬祭公來遂逆王后于紀襄十五年春劉夏逆王后于齊劉夏非卿當卿往逆公監之桓九年春紀季姜歸于京師莊元年冬王姬

左氏春秋集說

凡例上

十三

◎九八二

姬歸于齊十一年冬王姬歸于齊

后歸不書必魯主昏而後書先儒或言天子當親迎或言不當親迎趙氏曰王者之尊海內無敵故嫁女即使諸侯主之適諸侯諸侯莫敢有其室若屈萬乘之尊而行親迎之禮卽何莫敵之有乎

左氏曰凡諸侯之女行惟王后書穀梁氏曰爲之中者歸之也言魯居中間導成之所以書趙氏曰敬王室也記其是以著其非天下之母當取之于諸侯其歸也當赴告于天下春秋時王室無綱少能如此故記此則不書者皆謬也

內逆女

桓三年秋公子翬如齊逆女文妻出莊二十四年夏公如齊逆女哀姜左氏曰卿不行非禮也穀梁以爲公

文四年夏逆婦姜于齊姜左氏曰卿不行非禮也穀梁以爲公

自行而成禮於齊趙氏涉日稱婦者有姑之辭也凡無姑則以夫人禮至有姑則以婦禮至宣元年春公子遂如齊逆女穆姜夫年未期成十四年叔孫僑如如齊逆女齊姜程子曰先儒皆謂諸侯當親迎親逆者迎于其所館故有親御授綏之禮豈有委宗廟社稷遠適他國以逆婦者乎非惟諸侯卿大夫皆然詩稱文王親迎于渭未嘗出疆也

外逆女

隱二年九月紀履綸來逆女莊二十七年冬莒慶來逆叔姬公主

僖二十五年夏宋蕩伯姬來逆婦伯姬越境逆婦非禮○又譏公下主大夫之昏宣五年齊高固來逆子叔姬自爲逆也公因齊得立齊而昏之

左氏春秋集說

凡例上

十三

程子曰非命卿皆書名以君命來逆夫人也在魯故稱女內女嫁爲諸侯夫人則書逆書歸明重事也樵按內女歸于諸侯則尊同尊同則志此與其他昏禮常事不書書則著禮之失者固不同

內女歸

隱二年冬十月伯姬歸于紀七年三月叔姬歸于紀莊十二年春王三月紀叔姬歸于郿二十五年夏伯姬歸于杞僖十五年秋季姬歸于郿成九年二月伯姬歸于宋

公穀云婦人謂嫁曰歸凡內女嫁爲諸侯夫人則書以尊卑敵爲之服也

夫人至

桓三年秋夫人姜氏至自齊 <small>文姜也公親受之于齊侯</small>	莊二十四年八月丁
丑夫人姜氏入 <small>哀姜也公羊謂言入言日難也夫人與</small>	宣元年
公有所要而後入杜氏曰以孟任故	
三月遂以夫人婦姜至自齊 <small>穆姜也喪未一年</small>	成十四年九月 <small>猶如以</small>
夫人婦姜氏至自齊 <small>齊姜也</small>	
啖氏曰凡夫人初至皆書告于廟也	歸按凡稱婦皆有姑之辭
不書氏者妾姑也昭公娶吳孟子不書至娶同姓不告廟也襄公定	
公哀公並不迎夫人 <small>文九年夫人姜氏至自齊出非初逆之至不入</small>	
此例	
夫人會葬如歸	
莊二年冬十一月夫人姜氏會齊侯于禚	四年春二月夫人姜
左氏春秋集說	凡例上
氏饗齊侯于祝邱	五年夏夫人姜氏如齊師
人姜氏會齊侯于下 <small>聲姜也以僖文九年春夫人姜氏出</small>	七年春夫人姜
氏會齊侯于防冬夫人姜氏會齊侯于穀	十五年夏夫人姜氏
如齊	二十年春王二月夫人姜氏如莒 <small>以上俱文姜</small>
二十年春王二月夫人姜氏如莒 <small>以上俱僖十七年夫</small>	
人姜氏會齊侯于下 <small>聲姜也以僖文九年春夫人姜氏出</small>	
杜氏曰歸寧從左氏例也歸按臨川吳氏考出姜乃齊昭公女	
是歲爲昭公十五年則書如非既辭趙伯猶謂無父母而歸寧故	
日如諉之也蓋太 <small>大歸也襄仲旣</small>	
況合禮不書之說	十八年冬夫人姜氏歸于齊 <small>子赤故出美歸</small>
齊	
啖氏曰凡夫人行皆書比于公也	
內女來	
莊二十七年冬杞伯姬來歸寧 <small>莊公女備五年春杞伯姬來朝其子</small>	

桓惠公病以	二十二年夏宋蕩伯姬來逆 <small>婦爲共子來</small>
其子托魯	二十三年秋杞伯姬來逆 <small>婦爲共子來</small>
八年秋杞伯姬來 <small>譏無父母而歸</small>	三十一年冬杞伯姬來求婦
八年秋杞伯姬來 <small>譏無父母而歸</small>	宣五年
年冬齊高固及子叔姬來 <small>反馬也</small>	
趙 <small>訪</small> 曰內女來歸不書必有故而後書	
內女出	
文十五年十有二月齊人來歸子叔姬 <small>齊君舍之母</small>	宣十六年秋鄭
伯姬來歸	成五年正月杞叔姬來歸
戴梁氏曰婦人之義嫁曰歸反曰來歸啖氏曰內女見出皆書曰來	
歸大其事也鄭伯姬杞叔姬不書嫁而書出或嫁時夫未爲君也	
昏姻雜事	
左氏春秋集說	凡例上
桓三年九月齊侯逆姜氏于謹 <small>禮送女父不下堂踰竟非禮</small>	莊元年夏單伯
送王姬 <small>主誓昏故音</small>	十九年秋公子結媵陳人之婦于鄭遂及齊侯
宋公盟 <small>媵常事不書公子結爲送事起本</small>	二十四年八月丁丑夫人姜氏入戍
寅大夫宗婦覲用幣 <small>人義見前用幣非禮</small>	成九年夏季孫行父如宋致女
女嫁 <small>三月使大歸</small>	八年冬衛人來媵九年夏晉人來媵十年夏齊
夫致使卿 <small>非禮</small>	人來媵 <small>俱媵宋伯姬異姓來媵非禮</small>
太子生	附
桓六年九月丁卯子同生	
啖氏曰君嫡子生以太子生之禮接之則史書之莊公是嫡夫人之子又接以太子生之禮故書趙氏 <small>匡</small> 曰太子生多矣曷爲書子同禮	