

續修四庫全書

《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

一三〇・經部・春秋類

公羊義疏七十六卷

〔清〕陳立撰

公羊義疏

〔清〕陳立撰

據清光緒十四年南菁書院刻
皇清經解續編本影印原書版
框高一七九毫米寬二七八毫米

皇清經解續編卷千百八十九

南菁書院

公羊義疏一

正月元年

句容陳立卓人著

春秋公羊經傳解詁隱公第一何休學疏阮氏元公羊校勘記
監毛本改此低一格非舊疏云按舊題云春秋隱公經傳同闡
詁號經傳雜編之稱解詁者何所自曰第一者無先之辭公
羊者傳之別名何氏者卽公之姓也今定本則升公羊字在
經傳上退隱公字在解詁之下未知自誰始也臧氏東經義
雜記云詩正義毛詩國風云詩者一部之大名國風者十五
國之總稱不冠於周南之上而退在下者按鄭注三禮周易
中侯之說皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒以其皆
注莫不皆然然則本題自然非注者移之定本亦然當以皆
在第一足得總攝故也班固之作漢書陳壽之撰國志亦大
名在下蓋取法於經典也按周禮注疏天官冢宰第一下有
周禮二字在鄭氏注之上儀禮注疏亦然賈公彥云儀禮者
一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之
義故也孔氏禮記正義云禮記者一部之大名曲禮者當篇

題杜氏趙氏孟子章句止題趙氏古人謙遜不欲自表其名但舊氏族俾可識別耳按唐石經桓公第二何休學原刻作何氏後磨改作何休據疏引博物志則晉時本已稱何休學矣開監毛木何休學三字在此題下此木移於疏後非也元板同按廣雅釋詁學識也御覽引論語譏云學者識也蓋謂有所得則識之釋學識者言爲此引論之學卽注述之意也蓋魏晉間本有稱何休學或何氏當時不敢自稱注述謙言也蓋耳然漢世均不表名如鄭氏三禮毛詩止題鄭氏則應題何氏學矣而本傳云作公羊解詁則解詁是其書之正名故今題解詁云拾遺記何休木訥多智三墳五典陰陽算術河洛讖緯及遠年古諺歷圖籍莫不成誦也門徒有問者則爲注記而口不能說作左氏齊育公羊墨守穀梁榮廢疾謂之三關言理幽微非知機藏德不能通焉今按春秋者猶春秋爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成舊疏引賈服依此以解春秋之義何氏與賈服不異亦以爲欲使人君動作不失中也又引春秋說云始於春終於秋故曰春秋也舊疏又云舊云春秋說云哀十四年西狩獲麟作春秋九月書成以其實春秋故云春秋也者非也何者莊七年傳不修春秋曰何注已名春秋何言孔子也古者謂史記爲春秋則春秋乎未修之時已名春秋何言孔子也古者謂史記爲春秋則春秋乎按左傳昭二年韓宣子聘魯見易象與春秋又墨子明鬼篇著在周之春秋著在燕之春秋著在齊之春秋又云古者聖

易經解說

卷之三

1

之小目既題曲禮於上故著禮記於下以配注耳此鄭注三禮大題在下之證其周易尚書雖亡据三禮可類推也公羊解云舊題在春秋隱公經傳解註第一公羊何氏則公羊傳亦本隱公小題在上公羊大題在下本傳解詁故唐人多從之春秋正義引服虔注題云隱公左氏傳解詁第一左氏傳三字亦當退下漢人必不改舊例蓋亦後人升之耳孔安公羊傳雖出於魏晉據詩正義知猶取法於漢儒故尚書音義載遠典第一於上虞書於下正義則加古文尚書四字於堯典上蓋承二劉之舊也杜注左傳題云春秋經傳集解隱公第一此非特以小題之上矣故范注穀梁傳題云春秋穀梁傳隱公第加於小題之上矣故范注穀梁傳題云春秋穀梁傳隱公第王肅周易注題云周易上經乾傳第一並與杜氏同也晉之儒如何晏論語郭璞爾雅釋文本皆小題在上尚依漢儒之舊小題所以在上者以當篇之記號欲其顯也大題所南關唯討訓傳下使云小毛公如毛詩二字又云河間獻王所加非也賈孔並云在下以配注亦非按宋嚴州本儀禮亦題士冠禮鄭氏以下儀禮本與開成同則舊有古本之遺也今以阮氏所刻十行本爲本故仍循其舊疏又人何休學今按博物志曰何休注公羊云何休學有不解者或答曰休謙詞受學於師乃宣此義不出於己此言爲允是其義也校勘記臧禮堂曰何氏題何休學非也杜預解左傳止

皇清經解續編

公羊義疏

1

王必以鬼神爲其務鬼神厚矣又恐後世子孫不能知也故書之竹帛傳遺後世子孫竹帛蓋卽春秋言古者聖王則不必孔子乃名春秋矣隱公者魯世家名息姑伯禽七世孫惠公弗皇子平王四十九年卽位周書謚法解云隱拂不成曰隱春秋託始於隱故以隱公爲首經傳者白虎通五經篇五經何謂易尚書詩禮春秋也亦定元年注傳謂訓詁漢書古文者袁注傳謂解說經義者常也解詁者釋文者佳買反下音古訓也按賈逵注左傳國語名解詁也公羊者傳者姓氏舊疏引說題詞云傳我書者公羊高也公羊高者夏弟子五傳而著竹帛弟子不敢斥言師名故以氏傳也第第一者第二次也舊以一公爲一卷聞公附於莊公之末齊氏召南疏考證云按隋志漢諫議大夫何休撰公羊解詁十一卷而唐志作十三卷皆筆蠹之誤耳但今注疏本作二十八卷不知分自何人按閔公末注云繁閔公篇于莊公下者子未三年無改於父之道傳曰局爲於其封內三年稱子緣孝子之心則三年不忍當也則何氏自十一卷也當以隋志爲正錢氏大昕答問云問漢志春秋古經十二篇經十二卷經十二卷下注云公羊假梁志春秋古經十二篇注疏明文所謂古經者何經也也劉歆移太常博士書稱春秋左氏鄧邵明所傳皆古文舊許慎說文序云孔子書六經左氏鄧邵明達春秋傳皆以古文江式云北平侯張蒼獻春秋左氏傳

三統術校之周公六年入弟七部戊午至春秋隱元年爲癸酉蔀之十年癸酉蔀首歲爲庚戌則其十年爲己未後漢志載馬光陳晃上言麻元不正宜改甲寅元而其所說積年之歲值十五蔀庚午之二十二年庚午首歲爲戊戌則二十二年爲己未隱元年當爲戊午與三統所載殷麻差一歲耳何氏又以黃帝術辛卯爲元元歲既差蔀法亦異其注襄二十一年爲庚寅在己卯循以上考下求則隱元年爲己丑衰十四年爲庚寅矣或疑己卯爲己酉之形遁而譏史記三統世表云孔子因史文次春秋紀元年正時日月益其詳哉至於序尚書則略無年月或頗有然多闕不可錄故疑則傳疑蓋其慎也今取殷麻以爲蔀分年紀取四分日法閏法以排纂日月就經文所錄月明日辰攷之其有不合則蓋闕焉

元年者何注諸據疑問所不知故曰者何疏校勘記云宋余監本毛本元上始傳字非通書並同左傳注仲本同闕本字係杜氏所增杜氏分經繫傳故繼經傳以別之孔疏云公羊穀梁二傳年上皆無經傳字可證○注諸據至者何○通義云按春秋本公羊子口受說於子夏以傳其子平平傳地傳不敢傳壽凡五世至漢景帝時乃與齊人胡母子都著於竹帛以先師口相授受解釋其義故傳皆爲弟子疑問之

五

皇清經解續編

公羊義疏一

詞詰疑或直問所不知即曰者何曰孰謂或據彼難此則曷爲何以其言某何此何以書之等何氏各於當文目其所謂馬段氏玉裁經韻樓集云喪服疏傳曰者不知誰作皆云孔子弟子卜商所爲接公羊高是子夏弟子公羊傳有云者何以易謂孰謂之等今此傳亦云者何以孰謂爲弟言子卻本先師此傳得爲子夏所作也廣雅序引春秋命包言子夏問夫子作春秋不以初歲首基爲始何是當作春秋時弟子見以元爲始已疑不能明矣舊疏云諸據有疑理而問所不知者曰者何僖五年秋鄭伯逃歸不盟之下傳云不稱者何注據春秋諸侯鄭伯在其中弟子疑故執不知問成十十五年仲叔齊之子也傳云仲叔齊者何注云疑仲遂後故問之是也若據彼難此下傳或云易爲或言曷以或單言何卽下傳云曷爲先言土而後言正月注據下春秋七月王先言何卽月而後言王公何以不言卽位注云據文公言卽位也何成乎公之意注據刺史救紀而後不能是也而舊解云案春秋上下但言曷爲與何皆有所据故何氏云諸據疑者皆無所據故云問所不知故曰者何也者按注明云諸據疑者皆無所據矣特疑而未知故有待於問也舊解非君之始年也注以常錄卽位知君之始年君魯侯隱公也年者十二月之總號春秋書十二月稱年是也變一爲元元者氣也無

形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使

其義於王者惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以錄卽位明王者當繼天奉元養成萬物疏爾雅釋詁

本此文選注引元命包云元年者何元宜爲一謂之元何君之始年也○注以常至始年○舊疏云正以桓文宣成襄昭及哀皆云元年春王正月公卽位故曰以常錄卽位知君之始年按定書卽位雖非正月亦在元年○注君魯侯隱公○史記魯世家云惠公卒長庶子息攝當國行君事是爲隱公舊疏引春秋說云周五等爵法五精公之言公正無私係之言候候逆順兼伺候王命按周制公九命侯伯七命下男私尊故云魯侯隱公也○注年皆至是也○爾雅釋天云周年祀之稱無繫於改制也北堂書鈔引元命包云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數舉注舉猶備也是爲十二月總號也春秋書十二月卽下書十有二月之屬是也說文總祭束也俗作總校勘記謂毛本號

六

皇清經解續編

公羊義疏一

不稱一年之意舊疏引春秋說云元者端也氣泉注云元爲地成形也意謂天地皆一元故曰天地之始也劉氏達義解云天易上承大哉乾元萬物資始子夏傳元者始也左氏云元者大也董子云春秋謂一爲元者示大始而欲正本而欲正始也漢志曰太極元氣函三爲一三者三才一卽乾元也三才卽道皆統於天謂之元以爲道生天地者氏之說也繁露玉英之云謂一元者大始也知元年志者大人之所重小人之所輕也是故治國之端其在正名名之正興五世五傳之外美惡乃形可謂得其眞矣又王道云春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也道王道者人之始也王正則元氣和怨望忿怒之患強弱之難無讎城始城之人民修德而美好無長皇風氣也出蟲不螫猛獸不搏抵蟲不觸故天爲之下甘露朱草生禮泉不犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川而以民宗祀先帝以祀配天天下以

諸侯各以其職來祭貢上地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之應也又重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也終不及本所從來不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也具義以隨天地終始也漢書董仲舒傳臣謹按春秋謂一元之義者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深遠本而反自貴者始王氏念孫讀書雜志云漢書此博大當爲本下文視大始而欲正本也視大始承上始字言欲正本本上本字言也正以元爲天地之始故以本言之也又孝武紀正作元者辭之所謂本也故元命芭曰孔子曰某作春秋始于元終于麟王道成也注故上至繫之也舊疏引春秋說云王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上而使春繫之義也注不言至王者之解傳不言公之始年義也爾雅釋詁云林烝天帝皇后辟公侯君也是皇子公侯皆有君稱故言君則包有王者在內所以通其義於王者也故儀禮喪服云君注天子諸侯及卿大夫有地者皆稱君也今魯諸侯宜稱公之始年因欲假王於魯而又不得直稱王故譯曰召之始年也○注唯王至立號而不通義云天子諸侯通稱君占者諸侯分土而守分民而治有純臣之義故各得紀元於其境內而何邵公猥謂唯王者然後改元立號經書元年爲託王于魯則自謂所云反傳違戾虎通篇云春秋曰元年春王正月公卽位改元位也王者改元卽事天地諸侯改元卽事社稷者蓋春秋之世容也王者各自紀中如恒公二年左傳云惠之二十四年諸侯之三十年是也春秋自論其正故云唯王者然後改元立號其實隱公卽位當時自己稱元必不仍平王四十九年之同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史亦必大書天子之年而分繫其事何休曰必天子然後改元此說是也若然虎通篇云春秋曰元年春王正月公卽位改元位也王者云魏明帝初司空王朗議古者有年數無年號漢初有事非改有中元後元元改備數中後之號不足故更假取美名非古也述春秋事曰隱公元年則簡而易知載唐之美事曰建元元年則後不見宜若古稱元而已易者白虎通號篇稱聖人則其稱元以著王法所謂假事以託義也宋書禮云魏明帝初司空王朗議古者有年數無年號漢初有事非百王同次下無以相別改創天下之大號以自別于前所以表著己之功業也必故號者所以明天命已著欲顯揚於天下也己復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不願不

皇清經解續編

七

明非天意也故受命王者必擇天下之美號表著己之功業
明當致施者也所以預自表亮於前也按春秋託王於魯亦
卽立號之義也○注春秋至於魯○越絕書德序外傳記夫
子作春秋記元於魯人義立史記太史公自序云余聞董生
曰周道衰廢孔子爲魯司寇誨侯害之大夫壅之孔子知生
之不明道之不行是而非二年之中以爲天下不儀
表泛天子退諸侯討大夫以達王事而已矣子曰我欲教之
空言不如見之於行事深切著明也繁露俞序云故引史記
理往事正是非見王公史記十二公之間皆衰世之事故門
人惑孔子曰吾因其行事而加乎王心以爲見之空言不如
行事博深切明所聞之董生新王焉三心改制質文曰春秋
上黜威下有崩以春秋爲周春秋當新王者奈何曰王春秋
之法必正號紳士謂之帝封其後以小國使奉祀之下存二
王之後以大國使服其服行其禮樂稱客而朝故同時稱帝
者五稱王者三所以昭五端通三統也又云春秋作新王之
事變周之制當正黑統而殷周爲王者之後續夏改號所謂
之帝錄其後以小國故曰紳夏存周以春秋當新王以春秋
當新王不能見之空言故託之於魯所以見之行事也所謂
託新王受命於魯也託王於魯非以魯爲王夫子以匹夫正
襄貶之權不可無所藉故託魯爲王以進退當世士大夫正
以載之空言不如行事之深切著明也繁露王道云諸侯來
朝者得褒邦婁儀父稱字滕辟稱侯荆稱人介葛盧得名內

一

1

出言如講侯來曰朝大夫曰聘王道之意也是也俗猶不
察謹以王魯之說集矢於公羊不知春秋者也劉氏達禮
春秋釋例云王魯者卽所謂春秋當新王也夫子受命
以爲託諸空言不如行事之傳深切明故引史記而加乎
王心焉孟子曰春秋天子之事也大革新王之法以俟後聖
何以必乎魯曰因魯史之文遵制作之舊祖之所述間唯魯
爲近故據以爲京師張治本化聖人而在位如日之麗平天是萬
國幽隱莫不畢顯庶物蠹蟲咸得壽命堯舜禹湯文武是萬
聖人不得位如火之麗乎非假藻葉之屬不能舒其光究
其用天不生仲尼萬古無此也故日歸明於西而
以火繼之堯舜禹湯文武之承脈以制教治之雖百世可知
也且春秋之託王至廣稱號名義仍繫於周性強扶弱常繫
於二伯且魯無可覩也郊廟之事春秋可以垂法而魯之僻
則大惡也就十二公論之桓宣之獄君宣誅昭之出定之
盜國宜絕隙之獨歸宜絕莊之通仇外淫宜絕閭之見弑定之
絕僖之僭李禮縱李姬絶弔子文之逆祀喪祭不奉朔成事
之盜天衰亡之獲諸侯虛中國以事強吳雖其誅絕而兇於
春秋之貶黜者鮮矣吾故曰春秋者火也魯與天王皆薪蒸
之屬可以宣火之明而無與於火之德也彼范甯杜預之徒
曉曉不已猶嘆嘆之不可語於日月之明繼照之火也已底王
慎言王魯說云春秋魯史也因魯以明王法是之謂王魯云
爾王法非周之法唐虞夏殷相傳之法也周室東遷二代之

綱紀文章蕩然矣上無道揆下無法守聖人不得已而作春秋以明一王之制始於竊猶極於精詳益以繼周氏之絕業反哀世之凌夷故曰撥亂世而反之正莫近乎春秋春秋以元而春秋於十二公之卽位皆書元年則似假以名號矣曰桓莊以後之書元緣公也隱公庶子元年則似假以名號矣曰無嫡則隱當君隱讓而不居則隱無位春秋成公之意不書卽位而書元年爲春秋書元年爲春秋之繼周書元年也元者善之長仁也體仁足以長人而長人莫善乎讓子曰能以禮讓爲國乎有隱桓之爲庶也微謂隱讓而隱之君國者十一年則隱之讓也亦微隱讓而不居讓之名以覆護桓老子曰貴以身爲天下者可寄於天下愛以身爲天下護者可託於天下春秋新王而託之隱蓋如是爾因是而襄儀父因是而進廉辭一王初起其慕義來歸者皆王者之所與不追治其小故此元之所以爲善長此王之所以爲天下所歸往也又云此十二君者魯之君乎哉春秋之君也方之於周則此二百四十二年隱公之統系而繼世相沿而業隆太平則十二公皆塋跡也班固曰縣象闔而恒宗彝倫敷而平章缺乃命元聖經學立制宏亮洪業表相祖宗贊揚迪哲備哉祭爛真神明之式也然則春秋自爲一代有祖而假之於魯史公表十二諸侯云齊晉秦楚四國迭興更爲伯主文武所護大封皆威服焉孔子明王道千七十餘君莫能用王受命正朔必改是魯得稱元亦應改其正朔仍用周正何也旣託王於魯則是不事文王仍奉王正何也諸侯改元自是常法而云託王改元是妄說也是由衷於託王於魯元自魯以明王之義故以俗見強說也舊疏云問曰公羊以魯隱公爲受命王黜周爲二王後按長義云名不正則言不順言不順則事不成今隱公人臣而虛稱以王周天子見在上而不公俟是非正名而言順也答曰春秋藉位於魯以託王義隱公之爵不進稱王周王之爵何不退讓公何以不正名何以爲不順言乎又奉天命而制作何不退讓之有按左氏詳於事公羊重乎義春秋重義不重事明乎此可以說公羊矣於事故因至萬物○此解書卽位於元下義也杜預云凡人君卽位欲其體元以居正故不言一年一月也繁露楚莊王云春秋之道奉天而法古又重政云故春正月者承天地之所爲也繼天之所爲而終之也漢書魏相傳相曰天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬至則八月之序立萬物之性成各有常職不得相干明王謹於尊天慎於養人故立義和之官君勤靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和臣愚以爲陰陽者王事之本羣生之命自古聖賢未有不範者也天子之義必純取法於天地而觀於先聖書曰

皇清經解續編

綱紀文章蕩然矣上無道揆下無法守聖人不得已而作春秋以明一王之制始於竊猶極於精詳益以繼周氏之絕業反衰世之凌夷故曰撥亂世而反之正莫近乎春秋春秋以魯史撥周亂因曰王魯曷嘗假王號於魯哉曰非天子不改元而春秋於十二公之卽位皆稱年則似假以名號矣桓莊以後之書元緣公也隱公庶子也仲尼庶位也隱而無嫡則隱當君降讓而不居則隱無位春秋書成公之意不書卽位而書元年爲春秋書元年爲春秋之繼周書元年也元者善之長仁也體仁足以長人而長人莫善乎讓子曰能以禮讓爲國平也微隱桓也微謂隱讓而隱之君若者十一年則隱之讓也亦微隱讓而并不居讓之名以覆護桓老子曰貴以身爲天下者可寄於天下愛以身爲天下護者可託於天下春秋新王而託之隱蓋如是爾因是而褒儀父因是而進廉辭一王初起其慕義來歸者皆王者之所與不追治其小故此元之所以爲善長此王之所以爲天下所歸往也又云此十二君者魯之君乎哉春秋之君也方之於周則此二百四十二年隱公之統續也繼世相沿而業隆之太平則十二公皆塋跡也班固曰縣象闔而恒文垂彝倫數而憲章缺乃命元聖紹學立制宏允洪業表相祖宗贊彝揚迪哲備之於魯史公表十二諸侯云齊晉秦楚四國迭興更爲伯主文武所護大封皆威服焉孔子明王道于七十餘君莫能用公羊義疏

皇清經解續編

正月之上知歲之始也春者天地開闢之端養
物所出四時本名也昏斗指東方曰春指南方曰
秋指北方曰冬歲者總號其成功之稱尚書以
歲字常在王上故怪而問之疏
成歲是也疏後漢書郎顗傳云孔子作春秋書
其本而反自貴者始故爲君者正人心以正朝廷
正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方
不壹於正而無有邪氣奸其間者是以陰陽調
生和而萬物殖焉茂熱而草木茂天地之間可致
無四海之內間盛德而皆徧臣諸福之物可致
至而王道終矣孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾
志可致此物而身不得致也是奉元繼天善成萬
物獨在王上故執不知問疏注獨在至知問○
舊疏云春夏秋冬

王清經解續集

皇清經解續編

正月之上知歲之始也春者天地開闢之端養
物所出四時本名也昏斗指東方曰春指南方曰
秋指北方曰冬歲者總號其成功之稱尚書以
歲字常在王上故怪而問之疏
成歲是也疏後漢書郎顗傳云孔子作春秋書
其本而反自貴者始故爲君者正人心以正朝廷
正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方
不壹於正而無有邪氣奸其間者是以陰陽調
生和而萬物殖焉茂熱而草木茂天地之間可致
無四海之內間盛德而皆徧臣諸福之物可致
至而王道終矣孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾
志可致此物而身不得致也是奉元繼天善成萬
物獨在王上故執不知問疏注獨在至知問○
舊疏云春夏秋冬

記檀弓云天下其孰能宗予注孰誰也孰誰雙聲爲訓也○
注欲言至誰謂○舊疏云時王卽當時平王若是時王應如
下天王使宰咺來歸惠公仲子之貶是其貶也謂文王也注以上
事也欲言先王又無溢正以死謚周道也

繫天端方陳受命制正月故假以爲王法不言謚者法其生

考之尚書伊訓惟元祀有二月乙丑武成惟一月壬辰康誥惟三月哉生魄召誥三月惟丙午朏多士惟三月多方惟五月丁亥顚命惟四月哉生魄舉命惟十有二年六月庚午朏言月則不言時金縢秋火熱言時則不言月其他鐘鼎古文多如此春秋猶並舉時月者以其爲編年之史有時有月有日多是義例所存不容於闇一也云法象所出者周禮太宰之職正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象是法象所出也云四時水名者凡歲首三月統名曰春秋猶三正同異也○注晉斗至己冬○舊疏云皆春秋說文大戴禮夏小正云六月初昏斗柄正在上斗柄以南爲上北爲下斗柄謂斗衡六月之昏尾中南方衡當尾故南指史記天官書云衡殷南斗正南斗與尾亦相近以次差之知春指東秋指西冬指北也小正又云正月初昏參以次斗柄縣在下言斗柄者所以著參之中也時猶在月初未故指北方也淮南天文訓斗指子則冬至加十五日指癸則小寒加十五日指丑則大寒加十五日指報德之維故曰距冬至四十六日而立春加十五日指寅則雨水加十五日指甲寅雷驚蟄加十五日指卯中繩故曰春分加十五日指乙則清明風至加十五日指辰則穀雨加十五日指常羊之維曰四十六日而立夏加十五日指巳則滿加十五日指丙則明芒種加十五日指午故有四十六日而夏至加十五日指丁則小暑加十五日指未則大暑加十五日指酉陽之維

十一

皇清經解續編

三

董仲舒傳故文王悼痛而欲安之是以日昃不暇食也孔子作春秋先正王而繫萬事見春秋之文也亦止以孔子文素也不以文王指孔子也舊萬事見春秋說云王者孰謂謂孔子素也疑三代謂疑王宋注雖大略據三代其王者孰謂謂孔子素也秋說係元明包文校勘記云春秋說云下當有脫誤疑三代謂疑文王當云疑三代不專謂文王按宋意以春秋之道實兼三王而專主文王者孔子當周之世理宜假文王之法故偏道之也故文九年毛伯來求金傳云繼文王之體守文王之法度文王之法無求而求故誠之是也○注以上始繫王也○春秋有五始命之義春者四時之始王者受命之始於春明王爲受命之王故宜謂文王矣○注文王至之王○詩大雅序文王文王受命作周也箋云受命受天命而王天下制立周刑史記周本紀西伯陰行善諸侯皆來決平虞芮既讓諸侯聞之曰西伯蓋受命之君也書大傳文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬丘五年伐耆六年伐崇七年而崩詩疏引候我應云季秋之月甲子葬赤雀銜丹書而命之又乾鑿度云入戊午歲十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下受篆應河圖注

受命後五年乃爲此改曆猶如也如前聖王所得河圖之書又云亡殷者紂黑期火戊倉精授汝位正易注火戊年帥也午爲火必言火戊者木精將王火爲之相戊土也又爲火子又火使其子爲己塞水明倉精絕殷之相也又云歷元名據先紀曰甲子歲甲寅又曰今入壬元二百七十五萬九千二百八十八歲昌以西伯受命立於岐山爲天子御覽引永命包云代殷者爲姬昌生於岐山於豐精翼日衣青光達造永命十刻消初學記引元命包云姬昌蒼帝之精位在房心類眾融王肅章昭皇帝謠皆同之何無說未知所從按殷本引元命包云殷紂之時五星聚于房房者蒼帝神之精周據紀周武王爲天子其後世貶帝號號爲周武王夏殷天子皆以而興是文王爲周始受命王也惟伏生與馬遷鄭康成皆以文王受命七年而崩詩疏引劉歆作三統厯攷上世帝王以爲文王受命九年而崩班固作漢書律曆志載其說賈逵馬融王肅章昭皇帝謠皆同之何無說未知所從按殷本帝故文王當紂之世稱王正降帝一等故不爲僭武王不敢有加故太王王季亦止追稱王卽以王爲一代之號如文王追舟爲梁卽以追舟爲天子之制親迎于渭卽以親迎爲天子之禮太王立皋門應門亦卽以皋門爲天子之門也莊氏存與春秋正詞云聞之曰受命之王曰太祖廟王繼體者歟太祖也不敢曰受之天曰受之祖也文王受命之祖也成康武王烈佑啟後人咸以正無缺天子之事守也○注天王至天端○天之所命卽上繕書所載是也春爲天之始謂之於春故爲上繕天端繁露奉本云人之得天得眾者莫如受命之天子下至公侯伯子男海內之心懸於天子是也舊疏引春秋說云以天之端正王者之政是也○注方陳至王法○孟子滕文公云春秋天子之事也趙注孔子懼王道遂滅道武王且不敢專子孫其或干焉命曰文王之命法曰文王故云春秋因史記設玉王之法謂王法也明春秋借魯受命立制故假以行天子事爲王法也通義云昔者周公營洛作宗宮考宮其制五室九階四戶八牖謂之文世室武世室洛誥曰王在新邑烝祭歲文王駢牛一武世室駢牛一王入太室祿太室之言猶世室也夏日世室周曰明堂異名而同實是以大戴禮記曰明堂者文王之廟也鄭司農說文王之廟爲明堂制禮有明堂月令篇王者聽朝必居明堂以辨方正位順時布政之初益尊廟於文王之廟故曰王正月方文王之正月也周人受命自文王始雖今廟時王亦守文王之法度行文王之正朔春秋內魯文王又魯之所自出繫王於春繫正月於文王尊則統人親則率祖尊尊而親親人道之始也子嘗曰文王旣沒文不在茲乎蓋治春秋之本意也治左氏者以王正月爲時王之正月周之東遷時王不能禦月久矣且如左氏說襄公季年歸餘再失哀公

皇清經解續編

公羊義疏

之法所以尊祖所以尊天也大雅曰上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作學聖人之志也書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈佑啟後人咸以正無缺天子之事守也○注天之始繫王至天端○天之所命卽上經書載是也春爲天之始繫王於春故爲上繫天端繁露奉本云人之得天得鼠者莫如受命之天子下至公侯伯子男海內之心懸於天子是也舊疏引春秋說云以天之端正王者之政是也○注方陳至王法○孟子滕文公云春秋天子之事也趙注孔子懼王道遂滅故作春秋因魯史記設素王之法謂天子之事也明春秋借魯受命立制故假以行天子事所謂假以爲王法也通義云昔者周公營洛作宗宮考宮其制五室九戶四戶八牖謂之文世室武世室洛誥曰王在新邑烝祭歲文王駢牛一武王駢牛一王入太室祿太室之言猶世室也夏曰世室周曰明堂異名而同實是以大戴禮記曰明堂者文王之廟也鄭司農說文王之廟爲明堂制禮有明堂月初令篇王者聽朝必居明堂以辨方正位順時布政周人受益賴乎文王之廟故曰王正月方者王之正月也周人受益賴乎文王始雖今嗣王亦守文王之法度行文王之正朔春秋內魯文王又魯之所自出繫王於春繫正月於文王尊則統人親則率祖尊尊而親親人道之始也子嘗曰文王旣沒文不在茲乎蓋治春秋之本意也治左氏者以王正月爲時王之正月周之東遷時王不能禦月久矣且如左氏說襄公季年歸餘再失哀公

三

皇清經解續編

公羊義疏一

述堯舜之道而制春秋而斷以文王武王之法度春秋傳曰
繼文王之體守武王之法度又曰王者孰謂謂文王也此孔
子兼道堯舜文武盛德而美之春秋以俟後聖者也○注人
道之始也○舊疏云何氏以見上文亦始尊重天道皆傳自
有始文故不須註云天道之始今此實天下之始也易爲先言王
始但略於人事無始文故須注云人道之始也易爲先言王
而後言正月注據下秋七月天王先言月而後言王疏引之
經傳釋詞云爲猶以也詩十月胡爲我作公羊曷爲先言王
隱四年新義傳何爲貶之也論語先進奚爲於某之門胡爲
曷爲何爲奚爲皆言何以也○注據下至言王○卽下月胡爲
月天王使宰率來歸惠公仲子之贈是也通義云据桓之篇
正月上或不先言王按傳文明以王正月也注以上繫於王
曷爲先言王爲問當如何氏解也王正月也注以上繫於王
知王者受命布政施教所制月也王者受命必徙居處改正
朔易服色殊徵號變犧牲異器械明受之於天不受之於人
夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚黑殷以斗建
丑之月爲正雞鳴爲朝法物牙色尚白周以斗建子之月爲

10

疏引之王氏此孔門胡爲注人皆傳自先言王下秋七之月爲以斗建之於人

之世大火冬流魯廟未必盡合周廟而春秋強據魯史正月號稱時王之正月不亦誣乎通義敘又云經有變周之文從殷之質非天子之因革耶匈奴之君三等蕃衛之君七等大夫不世小國大夫不以名氏通非天子之爵祿耶上抑札下存宋襄廢辭邾儀父賤穀鄆而貴盛邾非天子之納陟耶內國而外諸侯內皆假爲而外四裔殆也所謂天下之本在國之本在家者非耶內皆假爲而外王法事也解括箋云王者正三統之稱董子書略說云聖王生則稱天子崩遷則存爲三王紹滅則爲五帝下至附庸紹爲九皇下極其爲民湯受命正白統親夏故虞紹唐謂之帝堯以神農爲赤帝推庖羲爲九皇文王受命正赤統親殷故夏紹虞謂之帝舜以軒轅爲黃帝推神農爲九皇春秋應天作新王之事時正黑統王魯尚黑紹禹商周故曰文王號以天正終麟方明夏故時子曰文王旣歿文不在茲乎上下百王皆統此矣三代之書託始帝人統之正託始文王一也舊疏云孔子方陳新王受命制正朔者正月之事故假取文王創始受命制正朔者將來以爲法其實爲漢矣是也○注不言至其之○儀禮士冠記云死而謚今也注今謂周喪之時也是周道死謚春秋法文王生時政教以爲後王法故不稱謚明王法者百代所行也禮記中庸孔祖述堯舜憲章文武注此以春秋之義說孔子之德孔子曰吾志在春秋行在孝經二經足以明之孔子祖

公羊義疏

卷

建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象物萌赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正服色尚白象物牙色白也正月建寅人始化之端謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑也此三正律者亦以五德相承以前三皇爲正謂天皇人皇皆以天地人爲法周而復始其歲首所書乃因以爲名欲體三才之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色邦三正之道也周以天統服色尚赤者陽道尚左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也殷以地統服色尚白者陰道尚右其行右轉殷以水德王金是其母金色白故右行用其白色夏以人統服色尚黑色人亦尚左夏以金德王水是其子水色黑正也左行用十一月陽氣始周以天正爲歲色尚白於黃震之下微而未著其色皆赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半而未十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雜鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之客執其一以改正朔也後漢書陳寵傳冬至之節陽氣始萌故十二月有雊射干芸荔以爲正殷以爲春十二月陽氣尚通雉乳地以爲正殷以爲春十二月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春三微者以通三統統者統一年之事王者三正遞用循環氣窮元

皇清經解續編

命包感精符皆春秋律與今文書傳皆合也舊疏引書傳略說云周以至動殷以萌夏以牙注謂三王之正也至動冬日之至物始動也物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一死是以故周人以日至爲正殷人以日至三十日爲正夏以日至六十日爲正三統三王若循環至周則又始窮則反本是也舊疏又據禱說云若尚色天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋氏云赤者命以赤烏故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚黑如三代所尚自是依天命之色似其法時物之牙色也何言乎王正月注据定公有王無以爲難其實兩不相妨也正月○定元年春王三月是有王無正月正月疏也凡卽位皆在正月故十二公無論書卽位不書卽位凡元年皆書王正月所以重始也定公卽位在六月正月又無事故不書正但書三月晉人執宋仲幾于京師自爲他事書大一統也注統者始也總繫之辭夫王者始受命改制也

卷之三

皇清經解續編

大

大統者通三統爲一統周監商而建人統教以文制向
文春秋監商周而建人統教以忠制尚質也○注統者至之
辭○禮記祭統鄭目錄云統猶本也易象家傳云乃統天釋
文引鄭注統猶本也本有始義漢書兒寬傳統攝元臣
曰統猶總覽也文選笙賦統大魁以爲笙注統總也周禮太
宰以八統詔王馭萬民注統所以合率以等物也凡統領統
率皆與總繫義近故云總攝之辭也王者受命制正月凡一
切政令無不奉以爲始故統兼兩義卽下注所云是也○注
夫王至無不奉宋本天校勘記監毛本同誤也宋鄂州
官本元本閩本天作夫成十五年疏定元年疏引此注當正
據以訂正繁露觀德云百禮之貴皆編於月史記麻書云當
不率天又不由人則凡事易壞而難成矣王者易姓受命必
慎始初改正朔易服色推本天元順承厥意漢書董仲舒傳
春秋大一統者天地之常經古今之通誼也師古曰一統者
萬物之統皆歸於一也故何氏包自公侯至庶人自山川至
草木昆蟲皆言之見天地人物無不繫之正月矣云政教之始
者舊疏云正以傳公何以不言卽位○注據文公言卽位也公
不言始故足之

意之理矣是古有終必先而始也又一端云故聖人能較小於微而致之著也是故春秋以元之深正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之卽位五者俱正而化大行然書日蝱星隕有感山崩地震夏大雨水冬大雨雪隕霜不殺草自正月不雨至正月有鶴鳴來巢異之以此見情亂之徵是小者不得大微者不得著甚未亦一端孔子以此故之否所以貴微重始也蓋凡始皆微故聖人繫心於微正以正始故也舊疏引元命包亦云以元之深正天之端以天之端正王者之政也浦氏錢疑深當作氣然繁露亦云以元之深似不必改氣也漢書王莽傳記曰其惟春秋法五始之始在乎審已正統而已張晏曰春秋稱元年春王正月此五始也鄭玄曰元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公卽位者一國之始是爲五始梁疏引春秋緝云黃帝受圖立五始又劉何氏義云元者氣之始春者則時之始王者受命之始正月者政教之始卽位者一國之始說苑建本云孔子曰君子務本立而道生夫本不正者未必倚而不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生春秋之義有正春者無亂秋有正君者無危國易曰建其本而萬物得失以千里是以君子貴政也本而重立新書胎教雜事亦引易語下云故君子慎政也春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆慎才敬也○社諸侯至按劉向晉梁賈誼治左氏是三傳大略同也○杜諸侯至

皇清經解續編

公羊傳

1

九

卷之三

皇清經解續編

公羊義疏

卷之三

馬王奉火山教諸侯奉行之以治其國各以歲時述職於王者以大一統也合天下而齊趙於王統百王而皆奉一元脩德凝道戒惻乎其所不憚惡惟乎其所不聞故能一以貫三所謂不覩者非探之茫蕪所謂不聞者非求之冥冥也緣所觀以遯測所不觀等所間以遯測所不問吉凶悔吝之著焉耳王正本在平省己省者省所觀所聞於春秋而反於之本也正本平在乎省己省者已正統而己統者何已則本正王自正其本則其聰明睿智足以有臨寬裕然溫足足以有容發強剛毅足以有執齊莊中正足以有敬文理密察足以有別所謂博博時出見之政教者一如日月之代明四時之錯行故尊親偏於凡有血氣之區然至聖之所以如此者無他至誠焉而已至誠者戒慎恐懼之要於兩者也以其獨見之明獨通之智爲天下經綸大經立大本夫是以肫乎其仁而淵乎其濁得乎其天也堯舜文以至聖至誠在天位故身備其事仲尼不當天位而制作之率明文成顯致瑞應昭焉不啻身備其事也史公曰爲人君父者不可以不知春秋爲人君父而不通春秋則必蒙首惡之號乎人臣子者不可以不知春秋爲人臣子而不通春秋則必蹈算載之誅故曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣謂見未正本而可與於元德也子嘗曰文王既授文不茲乎子思祖德而篇末兩引文王之詩曰不顯惟德百辟其則之王正月之謂乎上天之載無聲無臭其元之奉王奉天卽以奉天奉元也所以體元也所以須乃爲人奉王之大本王正月卽位者人之大本自公侯至庶人年春者天之大本王正月卽位以成其志爾數梁傳亦云成公志也焉成之言君之不取爲公也○注以不至公意○舊疏云下一年傳云隱何以無正月隱將讓乎恒故不有其正月也今此注云不有正月者謂從二年後去正月也今元年去卽位故知成公意矣今元年言正月者公時實行卽位也隱公志乎讓故不書卽位以成其志爾數梁傳亦云成公志也焉成之言君之不取爲公也○注以不至公意○舊疏云下一年傳云隱何以無正月隱將讓乎恒故不有其正月也今此注云不有正月者謂從二年後去正月也今元年去卽位故知成公意矣今元年言正月者公時實行卽位之禮故見之又引舊云以有正月而去卽位無不字言凡書正月爲公卽位出也以元年有正月卽公實行卽位禮而孔子去卽位知其成公讓意者非按舊無不字是也去卽位亦足以見成公意傳文明承上公何以不言卽位而答之則專據不書卽位明甚正以旣書正月自己實已卽位而不書卽位故知成公意何氏必不探二年以下之不書正月爲說也

下十一年之傳自明二年以

後無正月之義與此無涉

何成乎公之意注

陪刺欲救紀

而後不能救紀而後不能也○莊三年公次于郎以刺欲能教紀是不終善事而春秋書次于郎以刺之今隱公有讓

心實是善事但終讓不成亦是善心不遂而春秋善之故以

爲難按此可知春秋無達例矣春秋之公將平國而反之桓

道視人所或爲立說以大明之此也

注平治也時廢桓立隱不平故曰平反還之疏

注平治也○書大禹謨地

平天成傳水土治曰平廣韻平正也廢桓立隱不正故不平也詩皇矣修之平之亦謂修理之平治之也曷爲反

之桓注據己立也桓幼而貴隱長而卑注長者已冠也禮年

二十見正而冠上冠禮曰適子冠於阼以著代也雖於客位

加有成也三加彌尊論其志也冠而字之敬其名也公侯之

有冠禮夏之未造也天子之元子猶士也天下無生而貴者

白虎通綱冕篇禮所以十九見正而冠者何漸二十之人耳

男子陽也成於陰故而冠曲禮曰二十弱冠見正何

以知不謂正月也儀禮士冠經曰夏葛履冬皮履明非歲之

正月也荀子大略篇天子諸侯子十九而冠冠而聽治其教

至也說苑建本篇周召公年十九見正而冠冠則可以爲方

伯諸侯矣又冠禮十九見正而冠古之通禮也則見正而冠

意古禮有是語故此注及荀子說苑白虎通並依用焉惟此

言二十彼言十九者年二十者冠之正禮記曲禮曰男子二

十冠而子又內則曰二十而冠始學禮是也年未二十則禮

之變天子諸侯之元子猶士焉亦二十而冠而魯襄公不

拘此限則以先君早世世子年幼爲君故得早冠如周成王

亦或有異焉周衰禮失士夫家亦或有不及二十而冠者故

有十九見正之說馬晉疏云依八代記卽少吳亦十二而冠

知天子諸侯成年者皆十二而冠矣又引異義古尚書說

云武王崩時成王年十三後一年管蔡作亂周公東辟之王

與大夫盡弁以聞金縢之書時成王年十四言弁明卽已冠

矣是其證也隱公之冠當惠公之世猶從上禮必二十成人

乃冠故何氏云長者已冠也舊疏又引異義禮戴說云男子

陽也成於陰故二十而冠是也言見正者舊疏云欲道庶子

皆儀禮上冠記文禮記郊特牲冠義亦有此語鄭彼注云每

皇清經解續編

公羊義疏一

主

皇清經解續編

公羊義疏一

主

加於阼則禮之於客位所以尊敬之成其爲人也又郊特牲

注云東序少北近主位也又冠義注云適子冠於阼若不禮

則禮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶

外又因禮焉不代父也今接阼是主位故冠於此以著代卽

東序少北之位禮於客位應亦於客位異於庶子之冠禮皆

於房戶外也郊特牲注又云每加而有成人之道也成人則

益尊醜於客位尊之也與儀禮注少異故總公儀禮集說云

加猶尚也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐

儀禮句讀云加有成加禮於有成德者也皆通者代者張氏爾岐

岐云明其將代己也是也嫡校勘記云鄂本同闕監毛本嫡

作適下同按釋文亦作適字○注三加至名也○鄭彼注云

冠服後加益尊論其志者欲其德之進也名者質所受於父

母冠成人益文故敬之也張氏爾岐云論其志教論之使其

志存修德每進而上也敬其名敬其所受於父母之名非君

父之前皮亦呼也接冠禮始加緇布冠次加皮弁三加爵弁

皮弁尊於緇布冠爵弁尊於皮弁所謂三加彌尊也彌益也

謂益尊也子生三月父名也既冠寶字之字以代名是爲敬

其名也鄭彼注又云今文無之按何氏此注引有之字與古文

合故鄭亦從古文○注公侯至造也○鄭彼注云造作

白夏初十以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服

士禮初十乃命也至其衰末上下相亂寡矜由生故作公侯冠禮

同盛氏世佐儀禮集編云大夫以上本無冠禮而玉藻記天

子諸侯始冠之冠家語記成王冠頑及公侯冠禮左傳載魯襄公冠事國語載趙文子冠事然則諸侯冠禮始於夏末

子冠禮始於周初大夫冠禮其始於周之季世乎郊特牲疏

謂此訛直云諸侯不云天子又下云天子之元子與士同則

天子冠禮山來已久但無文以明之然家語言天子冠禮而

直以成王制也則天子冠禮之成王亦蓋先有公侯冠禮後有天子冠禮故大戴禮公冠篇

無文天子疑焉是也按家語冠頑云邾隱公旣卽位將冠使冠之其制也

夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之元子猶士也禮無變天下無生而貴者故也行冠事必於祖廟以祿享之其制也

禮將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅也其制也

懿子曰夫子未冠卽位長也冠乎孔子曰古者王世子雖幼其卽位則尊爲人君治成年者何冠之有懿子曰

其卽位則尊爲人君治成年者何冠之有懿子曰

然則諸侯之冠異天子歟孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無議焉天子冠者六年夏六月

月既葬冠成王而朝於祖示有君也命祝雍作頌此周公之制也葬子曰諸侯之冠其所以爲賓主者何如孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼諸侯非公而自爲主

如士饗之以三獻之禮既禮降自阼諸侯皆天子自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同是公侯冠禮鄭注云元子世子也無生而貴皆由下升上旣言大夫與諸侯無自角之冠禮此又言冠子亦同上禮雖天子之元子尙然況下者乎郊特牲鄭注云明人有賢行著德乃得貴也白虎通篇云王者太子亦稱士何東從下升以爲人無生得貴者莫不由士起則隱公之冠在卽位尤宜從十禮其爲尊卑也微注母俱牋也疏注母也○史記魯世家云初惠公適妃夫人無子公賤妾聲子生子息息長爲娶于宋宋女至而好惠公奪而自妻之生子允登宋女爲夫人以允爲太子何氏以隱桓之母皆牋則不取史記之說矣又左傳吉元妃孟子卒繼室以聲子生隱公宋武公生仲子仲子生而有文在其手曰爲魯夫人故仲子歸於我生桓公亦何氏所不取國人莫知注國人謂國中凡人莫知者言惠公不早分別也禮男子年六

皇清經解續編

公羊義疏一

卷

皇清經解續編

公羊義疏一

卷

而貴至諸大夫扳隱而立之注扳引也諸大夫立隱不起者此也

在春秋前明王者受命不追治前事孔子曰不教而殺謂之虐不戒滅成謂之暴疏注扳引也○莊子馬蹄云可攀援而舍注攀引也廣雅釋言扳援也集言扳挽也援也皆

本此文爲說也○注諸大至前事○史記魯世家及惠公卒爲允少故魯人共令息攝政不言卽位是隱之立爲諸大夫所立在春秋前也穀梁傳春秋貴義而不貴惠信道而不信邪孝子揚父之美不揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然斷勝其邪心以與隱矣已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也則以隱公之立爲受之惠公故下又云爲子受之父注隱爲世子親受命於惠公也又責隱之讓爲不正未免深文矣何所不取舊疏云公子翬弑隱立桓仲遂弑亦立宣皆貶去公子以見罪正以之今春秋前欲明王者受命不取正何故也不作貶文以見罪正以之今春秋前欲明王者受命不取正何故也凡言起者莊氏存與春秋正詞云春秋詞異追治前事故也凡言起者莊氏存與春秋正詞云春秋詞異則指異事異而辭同則以事見之事不見則以文起之嫌者使異不嫌使同是也○注孔子至之暴○論語堯曰文毛本暴作暴集解引馬曰不稿戒而責目前成爲視成荀子坐宥

十一閉房無世子則命貴公子將薨亦如之疏注國人至別也一娶九女一適二媵分爲左右尊卑灼然朝廷之上理應悉知今此傳云國人不知明是國內凡人也蓋皆由於惠公之不早分別也解詁箋云以桓爲貴隱爲尊春秋微意國人莫知者所謂游夏之徒不能贊一辭也按下注云明王者受命不追治前事則劉氏之說信矣○注禮男至如之○各本脫禮字依鄂本正白虎通嫁娶篇云六十閉房何所以輔襄也故重性命也又曰父子不同牋爲亂長幼之序也禮內則曰妾雖老未滿五十必與五日之御滿五十不御俱爲助衰也至七十大衰食非肉不飽寢非人不煖故七十復開房也家語好生解云男女不六十不同居毛詩傳同故六十無妻則不娶惟宗子則不限常制以子收族昭穆事重又凡祭必夫婦親之故曾子問云宗子雖七十無主婦也又禮記內傳則云夫婦之禮唯及七十同藏無間注云衰老無繼卽白虎通所云復開房者是也無世子則命貴公子則當如下注所云先右牋後左牋次適姪婢次右牋姪婢次左牋姪婢矣將薨亦如之謂未及六十而薨者也六十無世子所以立貴公子者以六十以後陽道閉藏適夫人無生世子之理故立貴公子爲世子以定嫡位若早立庶子恐更生世子立而復對階致亂隱長又賢注此以上皆道立隱所緣疏注此謂桓幼

云魯有父子訟者拘之三日其父請止孔子舍之季孫不試孔子曰媿令謹誅賊也令有時斂也無時暴也不教而責成功虐也已此三者然後刑可卽也按何意引以證不追治前事自据不教而殺謂之虐意言入春秋後向未教治而追究己往是爲不教而殺隱於是焉而辟立注辟讓也言隱欲讓也不戒句連及之耳禮記哀公問曰固臣敢無辟而對注辟讓也疏注辟讓也○禮記哀公問曰固臣敢無辟而對注辟讓也飲酒禮士人坐奠爵于階前韓注云事同曰讓事異曰辟者對文異辭則通也辟讓之辟當作辟說文受部辟不受也从辛从受受辛宜辟之是也則未知桓之將必得立也注是時公子非一疏注是時公子非一○隱桓弟兄史記及各書別無所見無且文言之或何氏時書籍尙多別有所據而以意言之也如桓立注且如假設之辭疏注且如假設之辭○廣雅釋言如若也若卽假設之義又廣雅釋詁且借也莊則恐諸大夫能相之疏注隱見至相之○何意以國人既可背正立己則