

公羊義疏

冊七

金華縣志

卷一

公羊義疏五十二

南菁書院

句容陳立卓人著

成八年
盡九年

八年春晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊

來言者何內辭也脅我使我歸之也注以此經加之知見使即聞

晉語自歸之但當言歸疏注以此至言歸○舊疏云其自歸言歸者哀八年夏歸邾婁子益于邾婁注善

魯能悔過歸之然則若自歸當言歸汶陽之田于齊今乃如此作

文而又言之則知被晉使之非其本情通義云來言者商量之意

不使晉命制乎我來言故為內辭也穀梁傳曰于齊緩辭也不盡

此實晉使歸而曰來言故為內辭也穀梁傳曰于齊緩辭也不盡

使我命制于我與公羊義同注曷為使我歸之注据本魯邑疏本魯

邑○舊疏云莊十三年曹子劫齊侯反其所取侵地之時管子曰

然則君何求曹子曰願請汶陽之田又上二年傳曰反魯衛之侵

之地汶陽之田本是魯物明矣言鞏之戰齊師大敗齊侯歸弔死視

其德使諸侯還輦之所喪邑魯見使卑有恥故諱不言使者因兩

為其義諸侯不得相奪土地晉適可來議語之魯宜聞義自歸之

爾不得使也主書者善晉之義齊疏說苑敬慎云齊頃公賴逢丑

七年不飲酒內得肉外金聲聞震於諸侯所亡之地弗求而自為卑

下諸侯國家內得肉外金聲聞震於諸侯所亡之地弗求而自為卑

尊寵不武而得之可謂能也齊世免變云化歸而致之故福生於隱約而禍

生於寵得意此得之可謂能也齊世免變云化歸而致之故福生於隱約而禍

孤問疾虛積聚以救之效也齊世免變云化歸而致之故福生於隱約而禍

侯不犯疾繁露竹林云救之效也齊世免變云化歸而致之故福生於隱約而禍

愛百姓問疾而弔喪起於敬喜也侯從會與盟卒然其終於其身切家國可甯是福

之王道云齊頃公弔死視疾是酒不食肉志復仇也侯至喪邑高其通義

又王死視疾勸死士也死視疾是酒不食肉志復仇也侯至喪邑高其通義

之畏其德也注魯見至使故諱也禮記玉藻云言大義也私事使私人使盡職

稱名注私事使謂之君命齊類然聘與莊二魯成七年時晉通侯使韓子穿

來言汶陽之事歸之於君齊類然聘與莊二魯成七年時晉通侯使韓子穿

晉繼書帥師侵蔡

南齊書

公孫嬰齊如莒

宋公使華元來聘疏左傳宋華元來聘聘共姬也按以士昏禮準之

必先使媒氏通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮則此聘蓋即下達也士禮使媒諸侯不必求人納故其使臣下也禮則

夏宋公使公孫壽來納幣疏左傳宋公使公孫壽來納幣則其稱主

主人然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主

人何辭窮也辭窮者何無母也注禮有母當命諸父兄師友稱

之然則何氏以宋公無母與服云母命不通者異

納幣不書此何以書注據紀履緌來逆女不書納幣疏注據紀至

二年紀履緌來逆女是也錄伯姬也注伯姬守節逮火而死賢故詳錄其禮所

以殊於衆女疏注伯姬至衆女○襄三十九年傳外夫人不書葬此

賢爾宋災伯姬夜出不見傳焉有司復曰火至矣請出伯姬曰不可吾

聞之也婦人夜出不見傳焉有司復曰火至矣請出伯姬曰不可吾

死是也下衛人來媵傳云媵不書此何錄伯姬也晉人也來媵傳此

何以書錄伯姬也皆以賢故詳錄之此何

晉殺其大夫趙盾趙括疏晉世家云景公十七年誅趙盾趙括族滅

公羊義疏五十一
中華書局聚

侯曰原屏將為亂欒郤為徵六月晉討趙同趙括趙世家云屠岸
賈者始寵于靈公及至于景公而賈為司寇將作難乃治靈公之
賊何以致趙盾徧告諸將曰盾雖不知猶為賊首以臣弑君子孫在
趙嬰齊皆滅其族與左氏傳異

秋七月天子使召伯來錫公命

疏左傳錫本作賜易師九二王三錫命

大龜史記夏本紀作九江入賜大龜禮觀禮云天子賜舍注今文
賜皆為錫蓋左氏多古文故作賜公龜禮觀禮云天子賜舍注今文
云賜公羊本作錫趙氏坦異文箋云石經公羊作錫石經穀
梁泐注疏本作錫按曲禮正義引左傳亦作來錫公命

其稱天子何

注据天王使毛伯來錫文公命不稱天子

疏至天子

○即文元年天王使

元年春王正月正也

注正者文不變也

疏正注

毛伯來錫公命是也
者文不變也○毛本正誤王舊疏云据始言之其實二年三年以
下之經皆如是說苑君道云孔子曰文王似元年武王似春王周
公似正月文王以季為父以太任為母正其身以正其國正其
公為子以泰顛闕天為臣其本美矣武王正其事正矣春致其誠至
國以正天下伐無道刑有罪一動天下正其順之其誠至
物皆及生君致其道萬物皆及治周公載已而天下順之其誠至
矣武王不似春王春
秋稱王不變也
其餘皆通矣**注**其餘謂不繫於元年者或言王

或言天王或言天子皆相通矣以見刺譏是非也王者號也德合

元者稱皇孔子曰皇象元逍遙術無文字德明諡德合天者稱帝
河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往天子者爵稱也
聖人受命皆天所生故謂之天子此錫命稱天子者為王者長愛
幼少之義欲進勉幼君當勞來與賢師良傅如父教子不當賜也

月者例也為魯喜錄之

疏

杜云天子三十有三稱通稱孔疏天子

稱王者六稱天子者一即此事是也三稱並行公傳無異說故知杜

用彼說也按何云皆相通矣者以見刺譏是非則與杜稱義殊穀梁

傳曰天子何也曰見一稱也范注天子刺譏王非則與杜稱義殊穀梁

上未有言天子者今言天子是更見一稱其義以稱天子與稱天

王曰王夷狄曰天子為褒貶所係也左疏引賈逵云諸夏稱天子與稱天

畿內故稱王成天子八年乃得榮叔歸含且賈逵云諸夏稱天子與稱天

不合○注其餘至非也○舊疏云何氏亦順傳文是以獨言元年

矣按其莊元伯來會葬之屬是也或言天五年王使榮叔歸含

公羊義

疏

五十一

三中華書局聚

莊元榮叔又文五年云王不言榮天王者桓去天實惡而乃追錫之尤悖
天故云爾失尊又義王使宰王注召伯言云王去者時吳楚上僭稱比
尊行禮也卑事隱元年之義王使春注云伯言天者以廣之非正則
失喪者不能正其稱而王自繫於天所譏也與稱天子者同唯春下之王是
天王者不正稱其稱王也皆有所引云三禮義宗云夷狄不識之理無
而歸變之非義故不稱王也禮疏引云三禮義宗云夷狄不識之理無
有歸變之非義故不稱王也禮疏引云三禮義宗云夷狄不識之理無
號尊大也夷狄唯知畏天故天子舉天子威師稱王又引義之慎謹案
春秋左氏云夷狄施於夷狄知畏天故天子舉天子威師稱王又引義之慎謹案
蓋即本賈侍中鄭注說天不可通外及禮記曲禮云漢君於天曰天子是
於王稱皇則猶泥於左氏家說獨斷記王疏又引徐服虔說天子是
京師曰王夷狄曰天子猶泥於左氏家說獨斷記王疏又引徐服虔說天子是
之下故稱父天母地者故稱天子稱天皆不可說春往故稱王王者何號也
舊疏云言正是當時表天子之功德號也白虎通說春秋注王王者何號也
號者功之表也所當以表天子之功德號也白虎通說春秋注王王者何號也
義合者稱王別優劣也王生則當稱王之號三王之前滅則五
帝繁露三代改制云聖王生則當稱王之號三王之前滅則五
爲五帝下至附庸合紂爲九皇初學記○注七德經元者稱皇○文選注
引鉤命決云道機合紂爲九皇初學記○注七德經元者稱皇○文選注
曰德合三國志注引孫盛評元即合神者曰皇詩疏引中候云省圖鄭
注德合三國志注引孫盛評元即合神者曰皇詩疏引中候云省圖鄭
也無形以起有形是以故其德與天地相合者之謂之皇也舊疏大之謂元
氣是總三氣之名故其德與天地相合者之謂之皇也舊疏大之謂元

繁露王春篇說文記宋氏云三皇之治天下是也○注孔至明證其○

德術未有不文四時教行焉百物生焉為其謚矣○注通引運斗樞云

皇者天有不言四時教行焉百物生焉為其謚矣○注通引運斗樞云

違道施德元泊有似皇天故稱曰皇含宏履中開陰陽布綱上皇

極其德施光明明指天畫地神化潛通煌煌威美不開陰陽布綱上皇

德不德行下德不失德為禮記疏引世河上公注云義下德即謂德證之君則

五帝不德行下德不失德為禮記疏引世河上公注云義下德即謂德證之君則

矣○故繁露三代可改制○云黃帝之先諡四帝之能後行諡何道事天不審諦

皇○故繁露三代可改制○云黃帝之先諡四帝之能後行諡何道事天不審諦

風俗通引書大傳云義綱云帝者任德合天設刑以則象之言行諡何道事天不審諦

錯審諦初引學記引義綱云帝者任德合天設刑以則象之言行諡何道事天不審諦

離騷經文帝高陽之苗裔是王德合天設刑以則象之言行諡何道事天不審諦

地為義文有詳略也苗裔是王德合天設刑以則象之言行諡何道事天不審諦

易繫辭上篇河出圖洛出書聖人初學則之是也○注德仁合義仁至歸者往○

白虎通號上篇河出圖洛出書聖人初學則之是也○注德仁合義仁至歸者往○

王文虎通引稽覽引書大傳王也者往也為韓王詩外傳諡王法解往仁也義所在曰

之謂之王風俗通覽引書大傳王也者往也為韓王詩外傳諡王法解往仁也義所在曰

號篇亦有是語呂覽下書賢大傳王也者往也為韓王詩外傳諡王法解往仁也義所在曰

者民之所往也○注天子者爵稱也○禮記疏引異義天子子

爵號三也大君與威行異號四也天子者爵稱也○禮記疏引異義天子子

爵號三也大君與威行異號四也天子者爵稱也○禮記疏引異義天子子

天子鑿度有諡此有爵甚明云無爵失之矣則此與易孟京說同也
乾鑿者爵稱也操大君者與上之行異也大有中者美聖明德備也
名題德以稱別鄭注云臨之九二有大和者異之行應於九五故著
百姓欲其與上爲大君也此易孟京與何氏所本也爲天子爵也
云援神契曰有優劣所載以謂之天子者法何極其命決於天子爵
也帝王契德有優劣所載以謂之天子者法何極其命決於天子爵
五千里爵內也號篇云或稱天子爲爵次稱有明五等之爵順以爲
兆天子爵又號篇云或稱天子爲爵次稱有明五等之爵順以爲
明以爵事天也號篇云或稱天子爲爵次稱有明五等之爵順以爲
皇天佑而事天也號篇云或稱天子爲爵次稱有明五等之爵順以爲
爲爵矣舊疏引無諡名記云天子爵次稱有明五等之爵順以爲
者生無爵死無諡名記云天子爵次稱有明五等之爵順以爲
天子○詩疏引異義詩齊魯韓典春秋公羊說聖人皆無父感天而
生左氏說聖人皆有父親之禮父職則云唐九族說聖人皆無父感天而
元之生堯安得九族而無親父之職則云唐九族說聖人皆無父感天而
頌曰天命元鳥降而生商謂城赤龍而生高祖是聖人感父生見於
經之明文劉媪是上皇之妻感赤龍而生高祖是聖人感父生見於
而神且夫蒲盧之賢聖乎是則然矣又子況乎初學記人演之
精就而神反不使子之賢聖乎是則然矣又子況乎初學記人演之
孔圖云天神助五氣之精遂各有王序以次運相據起必有神靈
符紀諸神扶助五氣之精遂各有王序以次運相據起必有神靈
御覽引之保乾史記三代至表褚先生引詩地通湯之氣先爲五帝契精無
愛之引之保乾史記三代至表褚先生引詩地通湯之氣先爲五帝契精無

父而契生母與姊妹浴于元丘有水燕啣卵墮之契母得故舍之
誤吞之即生契與姊妹而賢元丘芒芒而天命玄鳥降而生契母者茲益
大也詩之先為后稷曰殷社芒芒而天命玄鳥降而生契母者茲益
也文王踐踐之知於身則生后稷亦無父而生焉為姜嫄出見大牛
迹而履踐之抱於山中生者養之又捐之為澤鳥覆席食之姜嫄
羊避而不踐也抱於山中生者養之又捐之為澤鳥覆席食之姜嫄
怪氏姬於是知其天子乃取長之曰厥初生民才深以益成而道之
姬氏姬於是知其天子乃取長之曰厥初生民才深以益成而道之
易緯云也詩周之郊時邁曰昊天謂其各郊之箋所云其子愛之周
殷則錫公光紀言也○王注此錫至賜主也○舊疏云決文元古者三
伯來錫公光紀言也○王注此錫至賜主也○舊疏云決文元古者三
三考黜陟幽明王文公賜之新即位功未足書者惡疏云決文元古者三
受命而未有功王賜之新即位功未足書者惡疏云決文元古者三
少當如父教子未當錫是見非但文公施年長故稱天也然今則成公
引韓詩內傳諸侯世子錫三年喪畢上受爵命於天子按白虎通篇
爵天子有也為臣禮也自爵之義諸侯三年喪畢上受爵命於天子按
之命與童子為禮也自爵之義諸侯三年喪畢上受爵命於天子按
特命與彼受不同也曲禮有諸侯既葬見天子禮也類之禮亡者彼鄭
注云代父受國類猶象也執皮帛象葬見天子禮也類之禮亡者彼鄭
子或巡守至竟故得錄之○子若舊疏云正以此經書臣月雖天知例
不見也○注月者至錄之○子若舊疏云正以此經書臣月雖天知例
外來朝聘例書時天子錫命則書
月魯人喜得王命故詳錄之也

冬十月癸卯杞叔姬卒
乘而日卒者為下脅杞歸其喪張本文使

若尚為杞夫人疏包氏慎言云十月書癸卯夫人卒二十五日襄三

卒日是也今此已棄而書日故解之其棄者即上五年春王正月

杞叔姬來歸是也為下齊杞歸其喪也按此亦如大夫見黜伯來逆叔

此杞叔姬被出齊人合書卒此書為下歸喪以殺恥書亦然內女孫敖

為諸侯姑姊妹女子之嫁于國君者也有恩以殺恥書亦然內女孫敖

晉侯使士燮來聘

叔孫僑如會晉士燮齊人邾婁人伐邾

衛人來媵

媵不書此何以書注据逆女不書媵也言來媵者禮君不求媵諸

侯自媵夫人疏二年据逆至媵也○舊疏云蓋通內外言之何者隱

屬皆不書媵也○注言來至夫人○白虎通嫁娶篇所以齊逆女之

何人有子孫欲尊之義不可求夫人為賤也春秋傳曰二國來媵可

求人為士不可求人為妾何士即尊之漸賢不止於士妾雖賢不
得為嫡莊十九年注云言往媵者禮君不求媵二國自往媵夫人
所以一夫錄伯姬也注伯姬以賢聞諸侯爭欲媵之故善而詳錄
人之尊也

之媵例時疏左氏傳云凡媵諸侯嫁女同姓媵之異姓則否彼疏引

姓則否十年春齊人來媵何無貶刺之文左氏為短鄭箴云曰

禮稱納女于天子齊曰備百姓博異氣於國中齊君直曰備酒漿不箴得云

百姓是不得異氣也何逢有異姓齊在其中來媵無貶大國今來媵我者得

之為榮是不得貶也劉氏逢有異姓齊在其中來媵無貶大國今來媵我者得

鄭又託共姬之賢則為后法也諸侯不得博異氣左氏之說然矣

禮乎按劉氏之說亦非公羊義公羊新之周故宋無託伯宋見王之義

諸侯不得博異氣亦鄭氏就曲禮強為納幣迄於婦及下事九年夏

之通義云隱伯姬賢而不得其公所故自媵納幣迄於婦及下事九年夏

媵晉人也來是也

九年春王正月杞伯來逆叔姬之喪以歸

杞伯曷為來逆叔姬之喪以歸注据已棄也內辭也脅而歸之也

注言以歸者與忿怒執人同辭而不得專其本意知其為脅也已

棄而脅歸其喪悖義恥深惡重故使若杞伯自來逆之疏至言以

○舊疏云為讀如子為衛君子乎之為也與忿怒執人同辭者即襄

如以歸是也不得專其本意者正以昭昭十三年秋晉人執季孫隱

也注以己從人曰行言四國行宋意今叔姬之喪言以歸不得專

其本意明知杞伯有忿怒是以知其被脅耳按左傳杞桓公來逆專

叔姬之喪請之也注叔姬已絕於杞魯復強請杞使還取葬與公

羊合○注已棄至逆之○禮喪服則與夫家義絕仍歸其喪是為

注謂遭喪後而出者蓋婦人被出則與夫家義絕仍歸其喪是為

恥深惡重故以杞伯自逆為內諱也言夫梁無逆出妻之喪而

葬蓋交識之矣

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子杞伯同盟于蒲

已得鄭盟當以備楚而不以罪執之旋使離叛楚緣隙潰莒不能

救禍由中國無信故諱為信辭使若莒潰非盟失信所以甚中國

因與不潰日相起疏杜○云蒲衛地在長垣縣西南○注不日至信

執又不以罪即下晉人執鄭伯傷四年傳稱人而執者非伯討也是

也又下楚公子嬰齊伐莒潰亦無中國救莒文其不信已明理

合書日甚惡中國之無信○注若至中國○舊疏云謂其作信因

非正為之辭矣言此盟不日非直甚中至相起○舊疏云謂其作信因

兩事相共之辭則下潰書日亦起此盟之不信矣不通義云下旋執

非乃與下稱人以執意相發也然同盟國多矣即為小信辭
無以別其為鄭不肯盟中國之失自在稱人以執見之也

公至自會

二月伯姬歸于宋

疏

通義云錄伯姬詳矣獨不書逆人者宋公不親迎失禮不足為伯姬榮故自從外逆女不書常

也例

夏季孫行父如宋致女

未有言致女者此其言致女何錄伯姬也

注

古者婦人三月而後

廟見稱婦擇日而祭于禰成婦之義也父母使大夫操禮而致之

必三月者取一時足以別貞信貞信著然後成婦禮書者與上納

幣同義所以彰其絜且為父母安榮之言女者謙不敢自成禮婦

人未廟見而死歸葬於女氏之黨

疏

舊疏云未有言致女者謂春

也○禮記曾子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦

時○義也注舅姑沒者也必祭成婦義稱來婦也擇日而祭于禰成婦

婦人三月而後祭行則雖引舅姑尚未祭行及箴膏肓皆引土昏禮

駁異義云昏禮之莫枕席相連也此鄭氏之義若齊服之義則隱
八年左傳先配而後莫祖義云若買服忽先義大配匹乃見祖舅姑引在
廟見然三月廟見乃始成昏故識公買服忽先義大配匹乃見祖舅姑引在
否皆然三月廟見乃始成昏故識公買服忽先義大配匹乃見祖舅姑引在
此嫁如宋篇致娶妻下先注告廟者成昏不何氏之義亦與賈服同故白虎
通嫁如宋篇致娶妻下先注告廟者成昏不何氏之義亦與賈服同故白虎
有入成三月然後祭惡行舅姑既沒亦婦可入三月奠廟于廟三月問曰時物
未廟見而公死歸葬成於公之氏也黨未成婦也列女傳貞順篇宋恭恭
伯姬魯宣而公死歸葬成於公之氏也黨未成婦也列女傳貞順篇宋恭恭
公道不伯親姬迎以伯恭姬公迫於親父之命而行既入宋魯三月使廟見當季文子婦
如宋致命於孟伯姬明古之皆三月齊廟見乃成夫婦也故禮列女傳貞順
篇又云齊孝終孟伯姬往齊國稱其貞孝公之聞之乃修禮親迎于華氏
求之禮納於宮三月往齊國稱其貞孝公之聞之乃修禮親迎于華氏
之室禮納於宮三月往齊國稱其貞孝公之聞之乃修禮親迎于華氏
恐事○禮違坊以記此云坊子民昏禮有壻不親迎見鄭注舅姑戒舅姑曰承夙夜以無違
命母戒歸女曰宋無違宮事不孫行不親如夫宋以孝舅姑是姑也春秋成親公春恐
月伯姬歸于宋夏五月季孫不父親如夫宋以孝舅姑是姑也春秋成親公春恐
其有違而致之也意似云鄭氏共不親迎以本致之列女傳成昏然何氏釋之不至
亦即不違而致之也意似云鄭氏共不親迎以本致之列女傳成昏然何氏釋之不至
則以大令夫致無違是常禮又少殊也故傳義則似因共昏親迎則特使之大
夫致之令夫致無違是常禮又少殊也故傳義則似因共昏親迎則特使之大
成家遣人致之伯正歸云壻不親迎公則不親迎家故三月廟見行使父人如致宋致以

女曰是也按曲禮云納女於天也此曰其辭也姓是於國君曰鄭氏備酒漿於大
夫曰親迎者以言似未達也穀梁傳曰婦人而在猶以制父于制父既嫁又制于夫正如
宋致女與內稱爲夫也故云內母稱使卿稱伯疏引成徐邈婦之禮公以不親責迎小故
伯姬未順爲夫也故云內母稱使卿稱伯疏引成徐邈婦之禮公以不親責迎小故
禮違大節說故傳政習不穀與內稱使卿稱伯疏引成徐邈婦之禮公以不親責迎小故
者穀梁家說子傳政習不穀與內稱使卿稱伯疏引成徐邈婦之禮公以不親責迎小故
注○必注三必三至三婦月禮一○時禮天昏禮變云若舅姑以既成沒之則故婦亦三
三月舅沒時存物則成者見人之善惡亦可舅知義舅也存此姑言舅姑俱沒者
若舅或更亮有繼姑自蔚如常禮賈疏謂偏有姑沒存其則存不舅姑俱沒者
也可見氏寅亮有繼姑自蔚如常禮賈疏謂偏有姑沒存其則存不舅姑俱沒者
也者豈在稱廟未可以專不見乎崔氏靈恩謂皆屬一於存者廟見疏謂於人者無
舅見以舅尙事有則難處故皇祖舅姑存之斷耳不入爲皇祖姑之廟行達乃禮
廟見姑乎事有則難處故皇祖舅姑存之斷耳不入爲皇祖姑之廟行達乃禮
專見姑乎事有則難處故皇祖舅姑存之斷耳不入爲皇祖姑之廟行達乃禮
也得行三月庶祭變禮否矣按會子混而爲一孔穎達謂見奠皆謂之適婦其庶乃
婦按士昏禮庶適婦則使人庶醢饋婦亦不饋廟注見云使人昏禮唯云不饋也
饋者共養庶統庶適婦則使人庶醢饋婦亦不饋廟注見云使人昏禮唯云不饋也
云不見廟則庶以成當也稟故詩魏風見舅姑也雖明見舅姑縫裳三
月見祖廟所成當也稟故詩魏風見舅姑也雖明見舅姑縫裳三
傳也婦人三廟大見然後執先廟功箋後云言女手者未特三月未成爲夫婦
是也婦人三廟大見然後執先廟功箋後云言女手者未特三月未成爲夫婦