

春秋谷梁傳注疏

一
函六冊

監本附音春秋穀梁傳注疏序

卷一百一十五
國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

國子四門助教楊士勛撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

春秋穀梁傳序疏

釋曰此題諸本文多不同晉宋古文多云春秋穀梁傳序俗本亦有

直云穀梁傳序者然春秋是此書之大名傳之解經隨事則
釋亦既經傳其文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀
梁傳集解故今依上題焉此序大畧凡有三段第一段自周
道衰陵盡莫善於春秋釋仲尼修春秋所由及始隱終麟之
意夫聖哲在上動必合宜而直臣良史克施有政故能使善
人勸焉淫人懼焉泊乎周德既衰彝倫失序居上者無所懲
艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號入表之俗或
狄或戎故仲尼就大師而正雅頌因魯史而修春秋其始隱
終麟范自具焉第二自春秋之傳有三盡君子之於春秋沒
身而已釋三傳所起及是非得失仲尼卒而微言絕秦正起
而書記亡其春秋之書異端競起遂有鄒氏夾氏左氏公羊
穀梁五家之傳鄒氏夾氏口說無文師既不傳道亦尋廢左

氏者左丘明與聖同恥恐諸弟子各安其意爲經作傳故曰
左氏傳其傳之者有張蒼賈誼張禹翟方進賈逵服虔之徒
漢武帝置五經博士左氏不得立於學官至平帝時王莽輔
政方始得立公羊子名高齊人受經於子夏故孝經說云春
秋屬商是也爲經作傳故曰公羊傳其傳之者有胡毋子都
董仲舒嚴彭祖之類其道盛於漢武帝穀梁子名淑字元始
魯人一名赤受經于子夏爲經作傳故曰穀梁傳孫卿孫卿
傳魯人申公申公傳博士江翁其後魯人榮廣大善穀梁又
傳蔡千秋漢宣帝好穀梁擢千秋爲郎由是穀梁之傳大行
於世然則三家之傳是非無取自漢以來廢興由於好惡而
已故鄭玄六藝論云左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經
是先儒同遵之義也言左氏善於禮者謂朝聘會盟祭祀田
獵之屬不違周典是也公羊善於讖者謂黜周王魯及龍門
之戰等是也穀梁善於經者謂大夫曰卒諱莫如深之類是
也其三傳是非序文自具第三自升平之末盡穀梁傳集解
釋已注述之意并序集解之人案晉書范甯字武子順陽縣
人爲豫章太守父名注長子名泰字伯倫中子名雍字仲倫
小子名凱字季倫其從弟則注云邵曰是也言先君則父注
是也以傳穀梁者雖多妄引三傳辭理典據不足可觀故與
門徒商畧名例傳示同異也所云名例者即范氏所據別爲

畧例一百餘條是也其春秋及經傳之名在後別釋謂之序者序述經傳之旨并明已注作之意也

昔周道衰陵乾綱絕紐○乾其連反天禮壞樂

崩彝倫攸斁○彝倫以之反彝常倫理也弑逆篡盜

者國有○弑申志反又作殺音同淫縱破義者比肩

○淫縱疏○昔周至比肩○釋曰仲尼之脩春秋因衰亂而

子用反作故序先述周道衰陵者摠述幽厲以來也指衰極

仰追周代故曰昔云周道衰陵者摠述幽厲以來也指衰極

言之則平桓之世也知者幽厲雖則失道名器未失詩猶入

雅平王東遷之後下同於國風政教所被纔及郊畿仲尼修

春秋以平王爲始知衰極是平桓也衰陵謂衰弱陵遲云乾

綱者乾爲陽喻天子坤爲陰喻諸侯天子總統萬物若綱之

紀衆紐故曰乾綱云絕紐者紐是連繫之辭故昭十三年左

傳云再拜皆厭紐玉藻云紐約用組諸侯背叛四海分崩若

紐之絕故曰絕紐云禮壞樂崩者通言之耳知非樂是陽故

以崩言之禮是陰故以壞言之者正以詩序云微子至於戴

公其間禮樂廢壞明知通矣云彝倫攸斁者尚書洪範文也

禮以安上治民樂以移風易俗禮樂崩壞故常道所以敗也
弑謂臣弑君逆謂子弑父篡謂以庶奪正盜即哀四年傳云
春秋有三盜是也
是以妖災因釁而作○釁許靳反民俗染化

而遷陰陽爲之愆度

○爲之于僞反下同

七耀爲之盈縮

○縮所六反

川岳爲之崩竭鬼神爲之疵厲

○疵才斯反厲音例

又作

疏

是以至疵厲○釋曰宣十五年左傳云天反時爲災地反物爲妖人反德爲亂亂則妖災生是妖災

因釁而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七耀盈縮者謂日月薄食若晦食則是月行疾食朔與二日是月行遲又五行傳云晦而月見西方謂之朏朔而月見東方謂之側匿朏則侯王其恭側匿則侯王其肅是由君行使之然也五星亦有遲疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而淫於玄枬是也謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者即東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星是也云川岳崩竭者謂周語云幽王之時二川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者舊解以爲鬼神即宗廟是也疵厲謂災

變也言人棄常制致宗廟之災即桓宮新宮災是也今以爲鬼神爲之疵厲即國語云杜伯射宣王於鍋左傳云伯有之鬼爲厲是也

故父子之恩缺則小弁之刺作

○缺丘悅反弁步寒

反刺七賜反此所引皆詩篇名谷風在邶風餘皆小雅

君臣之禮廢則桑扈之

諷興

○扈音戶諷方鳳反又作風

夫婦之道絕則谷風之篇

奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞

則白駒之詩賦

疏

故父至詩賦○釋曰今范引此者即周道之衰微廢此五事爲此仲

尼作春秋也故孔叢云孔子讀詩至小雅廢卷而歎感詩脩春秋是也云小弁之刺作者小弁詩小雅周幽王廢太子宜曰故大子之傳作詩以刺之云桑扈之諷興者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國內之人得其新婚者並棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故作詩以刺之言族人

怨之彰顯故云角弓之怨彰云白駒之詩賦者白駒詩小雅宣王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次先云小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次則有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦者生民之本室家之原欲見從近及遠故夫婦先九族是以召風在角弓之上白駒是賢人棄君又非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知者白駒是宣王之詩而言在幽王之詩下是無先後之次也

天垂

象見吉凶

見賢

聖作訓紀成敗欲人君戒

慎厥行

行下

增脩德政

䟽

天垂至德政。釋曰易稱在天成象在地成形

成象則日月之曜成形則山川之形見吉凶者即上七曜爲之盈縮川岳爲之崩竭是也獨言天象者舊解云尊作法之本明聖人與天地合其德與日月齊其明以爲川嶽崩竭亦是天使爲之故摠言垂象以包之云聖作訓紀成敗者謂若春秋書日食星隕山崩地震記災錄異善惡褒貶等皆所以示禍福成敗之原存亡得失之本欲使人君戒慎其所行改脩德政以消災咎也

蓋誨爾諄諄聽我藐藐

藐亡

履霜堅

冰所由者漸

疏

蓋誨至者漸。釋曰言此者明聖人雖作法愚上不能用也言我教誨汝

王諄諄然何故聽我言藐藐然而不入此詩大雅抑篇刺厲王之詩也云履霜堅冰者易坤卦初六爻辭象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也引之者取積漸之義也

四夷交侵華戎同貫幽

王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不出

天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而

臣禮亡

觀古亂反

朱干設而君權喪

喪息浪反

下

陵上替僭逼理極

替他計反

天下蕩蕩王道

盡矣

疏

四夷至盡矣。釋曰云四夷者東夷西戎南蠻北狄之摠號也云交侵者謂交相侵伐也云華

戎同貫者謂諸夏與夷狄無異也舊解四夷交侵華戎同貫指謂當春秋之時今以爲文勢在幽王之上則當亦兼據幽厲以來故節詩刺幽王云斬伐四國又曰國既卒斬及宣王幽王並爲夷狄所敗則此段序意論衰之積漸不直據春秋

之時明矣云幽王見禍平王東遷者周本紀幽王既得褒姒
廢申后而黜太子宜臼申侯與鄆人及犬戎殺幽王於驪山
之下盡取周賄而還乃與諸侯就申立太子宜臼是爲平王
東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年公羊傳云子家
駒謂昭公曰諸侯之僭天子大夫之僭諸侯久矣公曰吾何
僭哉子家駒曰設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以
舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有
事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權
喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君失權
言之是逼下以臣陵君是僭上或以爲直據臣言之理亦通
也云王道盡矣者孔子觀滄海之橫流迺喟然而
言法度廢壞盡也

歎曰

○喟起愧反
又苦怪反

文王既没文不在茲乎言文

王之道喪興之者在已於是就大師而正雅

頌

○大師
音泰

因魯史而脩春秋列黍離於國風

齊王德於邦君所以明其不能復雅

○復扶
又反

政

化不足以被羣后也

義反被皮

疏

孔子至后也。釋曰舊解引楊雄劇

秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當堯之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以爲滄海是水之大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉知非爲師摯理之故仲尼不序者師摯直閑關雅之音而已詩之顛倒仍是仲尼改正故此序云仲尼列黍離於國風杜預注左氏云後仲尼刪定故不同是也然則作詩之體風雅先定黍離若是風體大師不得列之於雅頌之中若雅頌之體仲尼亦不得退之於風詩之中而云列黍離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體黍離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅於時則接乎隱仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之

於時則接乎隱

公故因茲以託始知該二儀之化育贊人道之

幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯

顏綱以繼二二五

拯拯救之

鼓芳風以扇遊塵

疏

於時至遊塵。釋曰平王四十九年隱公之元年故曰

初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不
託始於惠公隱公與平王相接故因茲以託始也該者備也
二儀謂天地言仲尼作春秋濟羣物同於天地之化育云舉
得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其陟紀
雖二王之後而後代微弱書子以明其黜云明成敗以著勸
誠者成敗黜陟事亦相類謂若葵丘書日以表齊桓之功戎
伐凡伯言戎以明衛侯之惡又定哀之時爲無賢伯不屈夷
狄不申中國皆是書其成敗以著勸善懲惡云拯顏綱以繼
三五者於時王侯失位上下無序綱紀頽壞故曰顏綱今仲
尼脩春秋祖述堯舜憲章文武拯者救溺之名言欲拯此頽
綱以繼三王五帝先言三王者欲見三王可以繼五帝從小
至大之意或亦隨便而言云鼓芳風以扇遊塵者舊解以正
樂爲芳風淫樂爲遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫
樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以爲善之顯著者爲芳
風惡之煩碎者爲遊塵理亦足通耳

一字之褒寵踰華

但舊解云范氏別錄如此故兩存之

袞之贈

袞古本反袞冕上公之服

片言之貶辱過市朝之

撻

貶彼撻反市朝直遙反撻吐達反

德之所助雖賤必申義之

所抑雖貴必屈故附勢匿非者無所逃其罪

○匿女力反

潜德獨運者無所隱其名信不易之宏

軌百王之通典也疏

一字至典也○釋曰言仲尼

尼一字之褒得名傳竹帛則寵踰華袞之贈若定十四年石尚欲著名於春秋是也若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲遂爲弑君不稱公子是也言華袞則上比王公稱市朝則下方士庶袞則王公之服而有文華或以對市朝言之華袞當爲二非也云德之所助雖賤必申者謂若吳是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱爵是其申也云義之所抑雖貴必屈者謂若秦術是卿可謂貴矣而文十二年以其蔽晉而略稱名是其屈也云故附勢匿非者無所逃其罪者舊解若公子翬假桓公之勢匿情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆貶之是不得逃其罪也云潜德獨

運者無所隱其名者謂若公弟叔胙不食逆主之祿潛德昧身不求寵榮之名獨運其道宣十七年著名春秋是無所隱其名也或以爲匿非謂隱匿其非便於舊解

先王之道既弘麟感而來

應

麟本又作麟呂辛反瑞獸也應應對之應

因事備而終篇故絕筆

於斯年成天下之事業定天下之邪正

○邪似嗟反

莫善於春秋疏

先王至春秋。釋曰先王謂文武言仲尼脩春秋貴仁重德崇道抑邪弘

大先王之道麟感化而至杜預解左氏以爲獲麟而作春秋今范氏以作春秋然後麟至者以麟是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假公羊傳曰麟有王者則至援神契曰德至鳥獸則麒麟臻是非有明王則五靈不至也當孔子之世周室陵遲天下喪亂豈有神靈之物無故而自來明爲仲尼脩春秋麟應而至也然則仲尼並脩六藝何故不致諸瑞者先儒鄭衆賈逵之徒以爲仲尼脩春秋約之以周禮脩母致子故獨得麟也或可仲尼脩六藝不可五靈俱來偶然麟應餘不至也因事備者謂從隱至哀文武之道協嘉瑞來臻是事

備也終篇者謂絕筆於獲麟也

春秋之傳有二而爲經之旨一臧

否不同

○臧子郎反否音鄙又方九反臧否猶善惡也

褒貶殊致

疏春秋

致○釋曰聖人作法本無二意故傳雖有三而經旨一也云臧否不同褒貶殊致者臧謂事有所善否謂理有所惡以臧否旣異故褒貶亦殊謂若隱元年左氏貴儀父結盟公羊善其趣聖僖元年公羊善齊桓存邢故稱師穀梁以爲不足乎揚故貶之隱二年夫人子氏薨左氏以爲桓母公羊以爲隱母穀梁以爲隱妻是三傳異也

蓋九流分

而微言隱異端作而大義我乖

疏

蓋九至義乖○釋曰漢書藝文

志云孔子旣沒諸弟子各編成一家之言凡爲九一曰儒家流凡五十二家八百三十六篇入揚雄一家三十八篇蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最爲高也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也三曰陰陽家流凡三

十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者爲之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也及刻者爲之則無教化去仁愛專任刑法也五曰名家流凡七家三十六篇蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大夫射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同及蔽者爲之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏七曰縱橫家流凡十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命不受辭此其所長也及邪人爲之則尚詐譖而棄其信八曰雜家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸農桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子所重民食此其所長也及鄙者爲之以爲無所事聖王欲使君臣並耕悖上下之序也此九家

之術皆起於王道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此
馳說取合於諸侯云微言隱者仲尼沒而微言絕故云隱也
云異端起而大義乖者謂同說儒家三傳各異俱述經旨而
理味有殊也微言絕大義乖亦藝文志文李奇云隱微不顯
之言也

左氏以鬻拳兵諫爲愛君

○鬻音育
拳音權

文公

納幣爲用禮穀梁以衛輒拒父爲尊祖不納

子糾爲內惡

○糾居
黜反

公羊以祭仲廢君爲行權

○祭側
界反

妾母稱夫人爲合正以兵諫爲愛君是

人主可得而脅也以納幣爲用禮是居喪可

得而婚也以拒父爲尊祖是爲子可得而叛

也以不納子糾爲內惡是仇讎可得而容也

以廢君爲行權是神器可得而闕也

○闕本又
作窺去規

反以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也。丁歷嫡

反本又作適亦同

若此之類傷教害義不可強通者也

○強其丈反

疏

左氏至者也。釋曰：鬻拳兵諫在莊十九年，文公納幣在文二年，衛輒拒父在哀二年，不納子

糾在莊九年，祭仲廢君在桓十一年，妾母稱夫人在隱二年。

凡傳以通經爲主經

以必當爲理

○當丁浪反下同

夫至當無二而三傳殊

說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當

則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不

並舍以求宗據理以通經乎

○舍以音捨

雖我之所

是理未全當安可以得當之難而自絕於希

通哉

○難乃旦反

疏

凡傳至通哉。釋曰：三傳殊異皆以通經爲主當者謂中於道也言聖人之經