

十三
經注疏
古梁

欽定四庫全書總目春秋穀梁傳注疏二十卷

晉范甯集解唐楊士勛疏其傳則士勛疏稱穀梁子名徹字元始一名赤受經於子夏爲經作傳則當爲穀梁子所自作徐彥公羊傳疏又稱公羊高五世相授至胡毋生乃著竹帛題其親師故曰公羊傳穀梁亦是著竹帛者題其親師故曰穀梁傳則當爲傳其學者所作案公羊傳

定公卽位一條引子沈子曰何休解詁以爲後師

案此注在隱公十一年所引子沈子條下

此傳定公卽位一條亦

稱沈子曰公羊穀梁既同師子夏不應及見後師又初獻六羽一條稱穀梁子曰傳既穀梁自

作不應自引己說且此條又引尸子曰尸佼爲商鞅之師鞅既誅佼逃於蜀其人亦在穀梁後

不應預爲引據疑徐彥之言爲得其實但誰著於竹帛則不可考耳漢書藝文志載公羊穀梁

二家經十一卷傳亦各十一卷則經傳初亦別編范甯集解乃併經注之疑卽甯之所合定公

元年春王三月一條發傳於春王二字之下以三月別屬下文頗疑其割裂然考劉向說苑稱

文王似元年武王似春王周公似正月向受穀梁春秋知穀梁經文以春王二字別爲一節故

向有此讀至公觀魚于棠一條葬桓王一條祀伯來逆叔姬之喪以歸一條曹伯廬卒于師一

條天王殺其弟倭夫一條皆冠以傳曰字惟桓王一條與左傳合餘皆不知所引何傳疑甯以

傳附經之時每條皆冠以傳曰字如鄭元王弼之易有彖曰象曰之例後傳寫者刪之此五條

其削除未盡者也甯注本十二卷以兼載門生故吏子弟之說各列其名故曰集解晉書本傳

稱甯此書爲世所重既而徐邈復爲之注世亦稱之今考書中乃多引邈注未詳其故又自序

有商略名例之句疏稱甯別有略例百餘條此本不載然注中時有傳例曰字或士勛割裂其

文散入注疏中歟士勛始末不可考孔穎達左傳正義序稱與故四門博士楊士勛參定則亦

貞觀中人其書不及穎達書之賅洽然諸書言左傳者多言公設者少既乏憑藉之資又左傳

成於衆手此書出於此人復鮮佐助

眉見於軾一條連綴

於身橫九畝句下與注相離蓋邪曷

助之舊矣

監本附音春秋穀梁傳注疏序

國子門助教楊士俞

春秋穀梁傳序

此題原本又多不同晉宋古文多春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋擇曰此題原本又多不同晉宋古文多春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋是此書之人名傳之辭經隨事則擇亦既經傳其文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀

意傳集解故今依
果傳集解故今依
艾處下哲信意愛
終麟范自具焉第
而書記亡明春秋
氏武帝置五經博
秋屬商是也爲經
魯秦千秋實宣帝
傳秦千秋實宣帝
已故鄭玄大鑒論
狼之屬不違周典
也其三傳是非序
是也爲豫章太守
人爲以傳穀梁者
所據別爲畧何一
百餘條是也其在
秋及經傳之名在
後別釋謂之序者
序述經傳之旨并
明已往作之意也

昔周道衰陵乾綱絕紐也紐女久反○乾其連反

天禮壞樂崩彝倫攸斁。○彝倫以之反。彝常倫理也。斁敗也。殺道篡盜。

者國有○弑申志反又作殺音同淫縱破義者比肩○淫子開

疏 昔周至比肩。○釋曰仲尼之脩春秋因衰亂而作故序先述周道衰也云昔者范氏晉卅之人

仰追周代故曰昔云用道哀陵者總也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幽風政教所統纓及邵叢仲尼修春秋以平王爲始知衰極者平桓也衰陵辭衰弱陵遲云蓋綱者說平陽喻天下坤爲陰喻諸侯天子統統萬物若網之紀衆終故曰乾綱云總揅樂崩者通言之耳知非樂是陽傳云再拜皆厭經玉藻云細約用組綰侯背叛四傷分崩者綱之絕故曰乾綱云總揅樂崩者通言之耳知非樂是陽以崩言之禮是陰故以壞言之者正以詩序云微子至於箕公其問禮樂廢壞明知通矣云莫倫俟數者尚書洪範文也禮以安上怡民樂以移風易俗禮樂崩壞故常道所以敗也故謂臣弑君是謂子弑父篡竊以庶乎正盜即哀四年傳云春秋有三是以妖災因釁而作數許民俗染化而遷陰陽爲之愆度爲之千是也新反民俗染化而遷陰陽爲之愆度爲之千是也新反七耀爲之盈縮

○編所
川岳爲之崩竭鬼神爲之立

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

因費而起也。云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度。行遲又五行傳云晦朔月見西方謂之朏朔而月見

也五星亦有遷疾故彗二十八年左傳云歲在星
星者卿東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中
昔伊洛竭而夏亡何竭而商亡岳是山之鎮即梁山沙
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災禍即國語云杜伯射宣王於緡左傳云伯有之
是爲厲故父子之恩缺則小弁之刺作引詩篇名谷風在卿風餘皆小雅君臣之禮廢則桑扈之
是也

也云
昔照天下改謂之七曜五
王之時王川震伯陽父曰

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

則白駒之詩賦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

王之道喪興之者在已於是就大師而正雅頌。又扶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。又反政化不足以被羣后也。○破皮疏孔子至后也。釋

秦篇曰富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言萬物之失言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌者大師樂官也

詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌者大師樂官也

先用意焉知非爲師執理之故仲尼不正者師擊直開闢之責而已詩之類例則風詩理在可知又雅頌者大師樂官也

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

可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅○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頹綱以繼三五。○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接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍

二儀謂天地言仲尼脩春秋齊事物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂者優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誡者或敗黜陟事亦相類謂若陸上書日以表齊桓之功成

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善勸善懲惡云拯頹綱以繼

三五者於時王侯失位上下無序綱紀頹壞故曰頹綱今仲尼脩春秋祖述堯舜憲章文武拯頹綱之名言欲拯此頹

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

樂爲芳風舊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袞之贈○哀古本反袞片言之貶辱過市朝之

捷○既彼檢反市朝直遙反捷吐達反○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

力反○匿女潛德獨運者無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也○疏一字至與也。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捷若

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比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爲是其申

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敵晉而略稱名是其屈也云故附勢匿非者無

隱匿其非便於舊解 先王之道既引麟感而來應 瑞獸也應應對之 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記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

並舍以求宗據理以通經乎。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。難乃反疏凡傳至通哉。釋曰三傳殊異皆以通經為主當者謂中於道也言聖人之經以必中為理其理既

年用致夫人之談是也擇善而從之季姬之遇鄆子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子料

而漢興以來瓌望碩儒。同反各信所習是非紛錯。錯反準裁靡定。裁在代反故有父

子異同之論石渠分爭之說。反父名漢宣帝時使諸儒講論同異於石渠閣也分爭爭鬭之爭

好惡。好呼報反盛衰繼之辯訥。字書云訥或作訥乃骨反字訥云斯蓋非通方之至理誠君子之

所歎息也。而漢至息也。釋曰舊解云瓌望者據容貌言之碩儒者大德之稱或當瓌望望美也云各信所

論者若劉向注意穀梁子散專精左氏是其異也賈誼劉歆之類服虔鄭衆之徒皆說左氏之美不學二傳之得也又父子異同之

據劉向父子言之理亦通云石渠者漢之學名論事校父及陳元父子皆習左氏不學二傳之得也又父子異同之

專立左氏而移書大常諸儒不從反為排擯陳元上疏論二傳之短亦被誹謗是也云盛衰繼之辯訥者若武帝時公羊師董仲舒有

才辨穀梁師江翁性訥公羊於是又與公羊遷復復寢息道有升降在乎其人榮廣善穀梁與公羊師睦孟辯論大

義睦孟數至窮渴穀梁於是又與公羊遷復復寢息道有升降在乎其人榮廣善穀梁與公羊師睦孟辯論大

其失也巫。豔移驗反穀梁清而婉其失也短。婉於反公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清

而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣。左氏至已矣。釋曰左

籍屬辭比事有可依據楊子以為品義范氏以為富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多敘鬼神之事預言禍

福之期申生之託狐突荀偃死不受命伯有之厲彭生之妖是也云清而婉者辭清義通若論隱公之小惠處公之中知

是也云其失也短者謂元年大義而無傳益師不日之惡畧而不言是也云辯而裁者辯謂說事分明裁謂善能裁斷若

斷元年五始益師三辭美惡不嫌同辭貴賤不嫌同號是也舊解以為裁謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之淫叔

姬鄆子之請魯女論叔術之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也云沒身而升平之末歲次大梁先君北蕃迴

軫。蕃方元反又作藩顛駕于吳乃帥門生故吏我兄弟子姪。姪徒節反字林文一反杜預注左氏傳云兄子曰姪研講六籍次及三

傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家。近附皆膚淺末學

不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已。升平至

釋曰此范氏言已注述之意也升平者晉之年號歲謂大歲也大梁是十二次名也先君謂甯之父也門生同門後生

故吏謂昔日君臣江徐之屬是也兄弟子姪即鄆姬雍秦之等是也六籍者謂易詩書禮樂春秋也服杜者即服虔杜

預也何嚴者即何休嚴彭祖也近十家者魏晉已來注穀梁者有尹更始唐固康信孔演江熙程闕徐仙民徐乾劉瓛胡

訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁膚淺末學者舊解以為服杜何嚴皆深於義理不可復加故不

論之以往穀梁者皆不經師匠故偏於是乃商略名例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔大

山其頽昊天胡老反詩云欲報之德匍匐墓次死亡無日匍音蒲又音扶日月逾邁逾音榆跂及視

息又上鼓反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜墜直類反

從弟彫落從才用反二子泯沒泯忘忍反又作泯天實喪予喪息浪反何痛如之今撰諸子之言各記其

姓名名曰春秋穀梁傳集解疏於是至集解釋曰商畧名例者即范氏別為畧例百餘條是也言昊天者以父卒故以獲方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云大山其頽者禮記

禮弓文也集解者撰集諸子之言以為解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

之於隱是以正道制邪心已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也兄弟天倫也

為子受之父為諸侯受之君隱為世子親受命於惠公為魯君已受之於天王矣已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道

也弟先於兄是廢天倫疏小道也○釋曰伯夷叔齊及大伯等讓國史傳所善今隱讓國而云小道者伯夷為世子私以國讓是忘君父其父尚存兄弟交讓而歸周父役之讓國而立其子中可謂求仁而得仁故以為善今隱公上奉天王之命下承其父之託而百姓已歸四鄰所與有探先君之邪心而陷父於不義開篡弒之原啓賊臣之路卒使公子翬乘輿而動自害其身故謂之小道至於大伯則越禮之高以與周室不可以常人離之若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也

昧郊附庸之國昧魯地○郊音昧國名儀凡人名字皆音甫後放此更不重音昧音蔑地名左氏作蔑在下皆同及者何內為志焉爾內謂儀字也父猶傳

也男子之美稱也傅師傳附庸之君未王命例稱名營其結信於魯故以字配之○美稱尺證反其不言邾子何也據莊十六年邾子卒稱邾子邾之上

古微末爵命於周也唐國○上時掌附不日其盟渝也日者所以謹信盟變故不日七年公伐邾是也○半朱反變也

例微皆放此渝及者至渝也○釋曰此云及傳云內為志焉爾二年公會成于潛傳云會者外為主焉則下六年公孫朱反變也會齊侯盟于艾亦是以春秋之例諸侯卒例名經云齊侯孫父卒無取字義故知父是名也結信於魯故以美稱之但結盟之後信義不固魯更伐初故去日以惡之所謂善惡兩舉春秋之義也知非例不日者案二年秋八月庚辰公及伐盟于唐六年夏五月辛酉公會齊侯盟于艾彼皆書日故知非例不日今此不日故知為渝盟略之也左氏惟大夫卒及日食以日為例自餘皆否此傳凡見書經皆有日月之例者以日月相承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖脩撰而或詳或略故知無日者仲尼略之見褒貶耳○注附庸至配之○釋曰案莊五年秋鄭祭來朝稱其文豈知此善其結信於魯故以字配之也不善彼朝而善此盟者朝事大國附庸常禮齊盟結信所以去社稷故貴之也

昧地名也○夏五月鄭伯克段于鄆設者有徒眾攻者朝事大國附庸常禮齊盟結信所以去社稷故貴之也

故謹而月之鄭鄭人在段有至鄭地○釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于候傳曰其月之緩慢也此云為害必深

地○鄭音偃地名人在段有至鄭地○釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于候傳曰其月之緩慢也此云為害必深

故知為害必深故謹而月爾莊九年齊人殺無知不書月者無知雖復歷年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年楚人殺陳夏徵舒書月者為陳不

能計而外藉楚力故稱宮陳不克者何能也何能也能殺也何以不言殺見段之有徒眾也

伯能殺則邦人不能殺矣知陳聚力伯言鄭至殺之○釋曰國君之討必藉聚力若使鄭伯獨行理不能殺而云唯

憂盛危國君能殺之○見其獨反國君能殺之者段殺母弟之權秉先君之寵得眾人之情遂行弑君之計百姓

柄故軍師用命戰士爭先征論克段之本故云唯國君乃能殺之也段鄭伯弟也何以知其為弟也殺世子

母弟目君以其目君知其為弟也母弟同母弟也○釋曰殺世子母弟皆目君傳何以知

同之舊解以為世子申生傳曰目晉侯斥殺惡晉侯也宋公殺世子無明解同例可知拉范云產之寢不子明矣然則

書殺世子例目君稱世子其罪誅者即不盡今段目君而不云世子是弟可知理亦通耳不及取二傳為證恐易曉宣

宣

天子米當用黍謂作用藥大夫士用稷也案新詁之文諱會必當用雪文金通云爵會月三文此作丁男三止

二十三年春公至自齊傳曰往時正也故此年春公會戎于清五年春公觀魚于棠皆不書月是也其有書月之類皆有始書耳注又云月繼事末則月而不書王者謂年首已有事下雖有月亦不得書王若八年春宋公衛侯過子垂下文

師師會宋公云伐鄭襄二十七年豹及諸侯之大夫盟於宋是也不可以一方求之者言國氏雖同本意各異故不可以一方求之是以廣引○冬十月伯姬歸于紀伯姬禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸嫁而曰歸明外屬也反曰來歸明從外至反謂爲夫文同義異以爲證也

遣家

疏

禮婦至來歸。釋曰婦入謂嫁曰歸。此伯姬歸于紀是也。反曰來歸。宣十六年鄭伯姬來歸是也。

從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫

死從長子婦人不專行必有從也伯姬歸于紀此其如專行之辭何也曰非專行也吾伯

姬歸于紀故志之也其不言使何也怪不言使屬婦來逆女。長丁丈反**疏**專行之辭。釋曰。慶信云。不稱使者。似專行也。謂決魯夫人至并稱逆者。此直云伯姬歸故。

問之下云吾作姬志之也明作逆之
道微無足道焉爾言君不親迎而
大夫來迎故曰當也飢失其大不
足故與內夫人至異也迎魚敬反復

疏 逆之使臣。稱曰年常。事而云逆之道微故去使者納幣禮合使卿宋公身自命之。故云使逆女非親不。

紀子伯莒子盟于密密莒地也或曰紀子伯莒子而與之

而與之盟下文以伯先者謂紀子自以伯先也或曰年同爵同故紀子以伯先也

爲伯而居先再言或曰者失其真效也
 左氏以子氏爲桓公之母公羊以爲隱公之母穀梁知也
 隱公之妻以隱惟讓據其爲君而亦稱公故其妻亦稱
 氏薨
 十有一月乙卯夫人子氏薨
 從夫稱○稱尺證反

夫人也夫既不能葬其妻亦不葬以經文上下符合故爲隱妻而左氏桓未爲君其母稱夫人是亂嫡庶也公羊以爲隱母則隱見爲君何以不書葬若以誡不書葬夫人是無出竟之事薨夫人首意之妻也卒而

何爲書夫人子氏墓故蒙梁子以爲隱妻也。夫人墓不境有常處。處昌慮反。夫人者隱之妻也卒而

五年傳文也伐既劍時此伐衛文承月下者曰

月自爲魯夫人薨故上注云夫人薨則日是也

唯正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事家房易傳曰日者陽之精人君之家驕溢專明爲陰所侵則有日有食之災

不救必有憂臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災爲消也。日有食之本亦作蝕言同後皆倣此量言亮

正月晦以前二月者蓋交會之正三不待月望而食之此月所以正其本亦猶歲十七年十月壬申而蠶之十

種之別故此二月已日有食之傳云言日不言朔食晦日不言朔交食也又恒十七年冬十月朔日有食之傳玉篇朔不
言日食既朝

言朔食正朔也。是有四種之別。公羊以爲此二月已不言朔者。是二口食也。左氏以爲不言朔者。史失之。並非。穀梁曰。注社頭至肩也。釋曰。依歷家之說。一日一夜行天一度十九分度之七。天有三百

六十五度四分度之一故日行一歲一周天計月逐及日之時不啻周天但舉其大率耳日月相及而爲交會謂之一月一年之中有十二交會則應每月常食而不食之時故解之但日月動物其行也或盈或縮故雖交會而不食之

時或亦有頻交而食也雖交會而不食者謂春秋二百四十二年唯三十七日食是也類交而食者則襄二十一年九月月食二十四年七月八月食是也京房漢人字君卿涇川人也本姓李推律自定爲京氏爲易作傳故曰京房易傳也

言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤凡所吐出者其壤在外其所吞咽者壤入於內。壤而文反吞動恩

反又音天咽於見反闕然不見其壤有食之者也今日闕損而不知壤之所在此必有內辭也或外辭也

因事以明義例爾猶傳云穀不升謂之饑四穀不升謂之康亦無其事。饑康容反有食之者內於日也內於日者

壤不見於外。見其不言食之者何也知其不可知也不可知也上疏其日至知也。釋曰傳問

賢偏反又如字傳又申說之吐者外壤謂凡所吐出其壤在外也食者內壤謂凡吞食者壤入於內也闕然不見其壤有食之者何也

日既闕損不知壤之所在必有物食之有內辭也或外辭也者謂日食有兩種之辭據書內壤故言有內辭不書外壤故

謂經不書月食日也知其不可知也者謂聖人慎疑作不知之辭者知也壤字為穀梁音者皆為傷徐邈亦作傷

云齊魯之間謂鑿地出土氣作穴出土者曰壤或富字從壤蓋如稟信之言也。注三穀至其事。釋曰襄二十

四年傳文也彼云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之康五穀不升謂之饑

月庚戌天王崩也平王高曰崩梁山厚曰崩沙鹿尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其

在民上故崩之其不名何也大上故不名也夫名者所以相別爾居人之大在民之上故無所

月辛卯尹氏卒文三年王子虎卒不曰此日者錄其恩疏注文三至深也。釋曰范云恩深者王子虎即叔服也

卒而不書其日尹氏三月詔魯人弔四尹氏者何也天子之大夫也外大夫不卒此何以卒之也於

天子之崩為魯主故隱而卒之隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮然則尹疏注隱

世卿。釋曰詔魯人之弔者叔孫得臣如京師經書名氏今不見○秋武氏子來求聘天子使不卒春月今無若

其名蓋微者也疑其譏世卿者穀梁無傳唯據公羊故云疑也○秋武氏子來求聘不稱使故亦略而書時

疏注天王至書時。釋曰桓十五年二月天王使父來求車是不正也文九年春毛伯來求金與此武氏子並不月

於王不正可知故不復月等不請王命祭伯宴內武氏子者何也天子之大夫也天子之大夫其稱武

氏子何也未畢喪孤未爵平王之喪在殯未爵使之非正也其不言使何也據桓十五年天王使

君也桓王在喪未即歸死者曰贈歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也喪事無求

雖不求魯不可以不歸魯雖不歸周不可以求之為言得不得未可知之辭也交讎

之疏未可至讎之。釋曰王者有求得不疑而云未可知者以王者求之非道容○八月庚辰宋公和卒天子

有辭說故云未可知也交讎之者交猶俱也指事而書則周魯之非俱見也○八月庚辰宋公和卒天子

日崩諸侯曰薨大夫曰卒周之制也春秋所稱曲存魯史之義內稱公而書薨所以自尊其君則不得不略外諸侯書卒

以自異也至於既葬雖稱許子男之若皆稱諡而言公公順臣子之辭而過其義卿君曰禮雖記上曰君薨赴於他國之

十三經注疏

穀梁

隱公二年

○冬十有一月齊侯鄭伯盟于石門傳制曰外盟不○癸未葬宋穆公曰葬故也危不得葬

繆公而言葬宋繆公者弔會之事則禮之命此常事無所書故但記卒記葬錄魯思義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣若有沒關絕情禮不交則卒葬無文或有書卒不書葬蓋外雖赴卒而內不會葬無其事則闕其文史策之常也穀梁傳稱變之不葬有三緣君不葬國滅不葬失德不葬亡國之天子脩春秋所改舊史以示義者也弒君之賊天下所當同誅而諸侯不能治罪者不能討雖葬事是供義何足算亡國之天子喪事不成則不應葬葬失德之主無以守位故設葬文傳於宋襄公著失民之咎宋共公發非葬之問言伯姬賢而不荅共公不能弘家人之禮然則爲君者外之不足以全國內之不足以正家皆所謂失德而終禮宜貶者也于時諸國多失道不可悉去其葬故於二君示義而大體明矣。繆音穆本亦作穆之使所吏反下同策本又作築初革反疏注天子至明矣。釋曰天子七月而葬云云隱元年左傳文諸侯傳云日葬故也宋共公首恭本又作恭去起呂反疏注葬正也襄七年傳文月葬故也隱五年傳文日者憂危最甚此葬者若紀侯大去其國雖賢終不書葬是也其陳哀蔡靈書葬者閔二國不與楚滅之也失德不葬者僖二十三年宋公茲父卒成十五年宋公固卒是也外之不足以全國者謂宋襄也內之不足以正家者謂宋共也

范甯集解

故也日必繼於月故不得不書月事實在先故不得後錄也他
言國邑五年傳文伐國及取邑例時者案六年冬宋

稱傳曰者教梁子不親受子師而聞之於傳者既伐其國又取其土明伐不諸侯相伐取地於是始

君正與不正之例也。祝吁衛公子。○祝吁大夫試其君以國氏者。謙也。試而伐之也。凡非正嫡。○夏公

及宋公遇于清清衍地項侯遇于垂與此皆不月知創時也乃者內爲志燕爾復尋之○後育扶又反