

春秋穀梁傳注疏

卷一 卷二
卷三 卷四

春秋穀梁傳注

疏并校勘記

丁仁焯署檢

光緒丁亥閏
夏點石齋遵
阮本重校印

晉范甯集解唐楊士助疏其傳則士助疏稱穀梁子名倣字元始一名亦受經於子真爲經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母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旣穀梁自作不應自引已說且此條又引尸子曰尸佼爲商鞅之師鞅旣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子棠一條葬桓王一條杞伯來逆叔姬之喪以歸一條曹伯廬卒于師一條天王殺其弟佞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彖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旣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貞觀中人其書不及穎達書之賅洽然諸儒言左傳者多言公穀若少旣乏憑藉之資又左傳成於衆手此書出於此人復鮮佐助之力詳略殊觀因其宜也其疏長狄倉見於輒一條連綴

於身橫九畝句下與注相離蓋邢昺刊正之時又多失其原第亦不盡士勛之舊矣

大藝論云穀梁善于經豈以其親炙於子夏所傳爲得其實與公羊同師子夏而鄭氏起廢疾則以穀梁爲近孔子公羊爲六國時人又云傳有先後然則穀梁實先於公羊矣今觀其書非出一人之手如隱五年桓六年並引尸子說者謂卽尸佼佼爲秦相商鞅客鞅被刑後遂亡逃入蜀而預爲徵引必無是事或傳中所言者非尸佼也自漢宣帝善穀梁於是千秋之學起劉向之義存若更始唐固康信孔衍徐乾皆治其學而范甯以未有善釋遂沈思積年著爲集解晉書范傳云徐邈復爲之注世亦稱之似徐在范後而書中乃引邈注一十有七可知邈成書於前范甯得以捃拾也讀釋文所列經解傳述人亦可得其後先矣漢志經傳各自爲帙今所傳本未審合併於何時也集解則經傳竝釋豈卽范氏之所合與范注援漢魏晉各家之說甚詳唐楊士勛疏分肌擘理爲穀梁學者未有能過之者也但晉家魯魚紛綸錯出學者患焉康熙間長洲何煌者焯之弟其所據宋槩經注殘本宋單疏殘本竝希世之珍雖殘編斷簡亦足寶貴元曾校錄今更屬元和生員李銑合唐石經元版注疏本反閻本監本毛本以校宋十行本之譌元復定其是非成穀梁注疏校勘記十卷

二卷釋文校勘記一卷阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經凡十二卷顧炎武金石文字記曰襄昭定哀四公卷朱梁補刻錢大昕金石文跋尾曰襄公篇朱梁重刻成公篇唐石經重刻者居其半僖公篇亦似後來重刻却不遇城字炎武謂昭定哀三卷亦朱梁補刻則考之未審矣

經注本

宋槩殘本余仁仲萬卷堂藏本兼載釋文宣公以前缺自宣公以後分卷與石經合今據何煌校本

單疏本

鈔宋殘本章丘李中麓藏文公以前缺自文公以後分卷亦與石經合今據何煌校本

注疏本

元本亦據何煌校本

十行本凡二十卷閩監毛一本同又何煌所記諸舊本尚有角監本一種今案南監本卽十行本故不別出

闡本

監本

毛本

26

聖經本

10

1

卷之三

上卷

1

1

1

1

22

13

卷之三

1

1

勅國家欽宗儒術啓迪化源眷六籍之垂文實百王之取法著於綱素皎若丹青乃有前脩註其奧義爲之疏釋播厥方來頗索隱於微言用擊蒙於後學流傳既久謬舛遂多爰命校讎俾從刊正歷歲時而盡瘁探簡策以惟精較嘉稽古之功允助好文之理宜從雕印以廣頒行牒至准

勅故牒

景德二年六月

日牒

工部侍郎叅知政事馮

兵部侍郎叅知政事王

兵部侍郎平章事寇

吏部侍郎平章事畢

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋文

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洎乎周德既衰彝倫失序居上者無所憲艾處下者信意愛憎致今九有之存唯祭與號八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夷氏左氏公羊穀梁五家之傳鄒氏夷氏口說無文師既不傳道亦季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母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於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張良大善穀梁又傳魯人一名赤受帝好穀梁擢千秋爲郎出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識穀梁善於經是以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識者謂黜周王晉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用序文具第三自平之末盡穀梁傳集解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解理典據不足可觀故與門徒商署名例傳示同異也所云名例者卽范氏所據別爲譽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○彌倫以之反彝常倫理也武逆篡盜者國有○弑申志反篡盜初患反淫縱破義者比肩○淫縱昔周至比肩○釋曰仲尼之脩春秋因衰亂而作故序先述周道衰也云昔者爾雅云取也淫縱者是連繫之解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

之則平桓之世也知者幽厲離則失道名器未失詩猶入雅平王東遷之後下同於閏風政治所破壞反郊畿仲尼脩春秋以平王爲始夷極是平桓也喪謂夷陵遲云乾綱者乾爲雨喻天子坤爲陰喻諸侯統萬物若綱之紀衆紐故曰乾綱云絕紐者是連繫之解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之絕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卽哀四年左傳云春秋有三盜是也是以妖災因費而作

○費許民俗染化而遷陰陽爲之愆度

○爲之子反下同七耀爲之盈縮○縮所反下同

○費許是以至疵厲○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匪則侯王其恭側匪則侯王其肅是由君行使之然也五星亦有退疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而涇於玄枵是也謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者卽東方歲

義乖

三十六篇入場

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

其本

蓋出於史官

歷記成敗存亡禍福古今之道若要執本清虛以自守弱以自持出此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙

謙而四益此其所長也三曰陰陽家流凡三十一家百六十篇蓋出於羲和之官敬順昊天應象日月星辰敬

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三十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反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

上賢宗祀嚴父以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以同及藏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

爲又曰使子使平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譏而棄其信八曰雜家流凡二十四家

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入政一曰食二曰貨孔子所重民食此其所長也及鬪者爲之以爲無所

事聖王欲使君臣並耕惇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

諸侯云微言隱亦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

參音禮文公納幣爲用禮毅梁以衛輒拒父爲尊祖不納子糾

爲內惡

○糾居

公年以祭仲廢君爲行權

○祭側

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

神器可得而闢也

○闢本又作

以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也

○作適亦同

若此之類傷教害義不可強通者也

○強其

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

丈反

○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

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

反下同

不得並舍以求宗據理以通經乎

○舍以

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

通哉

○凡傳至

釋曰三傳殊異皆以通經爲主當者謂中於道也言聖人之經以必中爲理其理既中計無差二而三傳殊說故范氏言

不得不擇善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說僖八年用致夫人之談是也擇善而從之季姬之遇鄭子注云

左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子糾衛輒范氏注別起異端季子而漢興以來瓊望碩儒古回

潛刃注云傳或失之天子六師方伯一軍示以疑滯南季之聘傳言非正范所不取是也

反各信所習是非紛錯

○錯七準裁靡定○裁在代反

又音才下同故有父子異同之論石渠分爭之說

○劉歆左氏之論力因反

渠其居反閭名漢宣帝時使諸儒講廢興由於好惡惡烏路反

盛衰繼之辯訥

○字書云訥或作呻乃骨反字訥云遲鈍也

斯論同異於石渠閣也分爭爭歸之爭而漢至息也

○釋曰舊解云瓊望者接容貌言之碩儒者大德之稱或當瓊望也云各信所習是非紛錯者若賈誼劉歆之類服虔衆之徒皆說左

蓋非通方之至理誠君子之所歎息也

斯猶美望也云

云天祿石集校文之處分爭者若劉歆欲專立左氏而移書大常諸儒不從反爲抑擣陳元上此論二得之失不有是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡母之學與仲舒之義立宣帝善穀梁而千秋之道起劉向之意存也云盛衰繼之辨訥者若武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江晉性訥公羊於是大興穀梁遂爾廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師莊孟辨論大義莊孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復廢息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎

息左氏豔而富其失也巫○豔移駁反正音無穀梁清而婉其失也短○婉於公羊辨而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁也

而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣

疏

左氏至已矣○釋曰左丘明身爲國史躬覽載籍屬辭比事

稱也云其失也巫者謂多斂鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突荀偃死不受舍伯有之厲彭生之殃是也云清而

婉者辭清義通若論隱公之小惠虔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辨同辭貴賤不嫌同號是也舊解以爲裁

謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之淫叔姬鄭子之請晉女論叔術之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也云沒身

而已矣者三傳雖說春秋各有長短明非積年所能精究故要以沒身爲限也升平之末歲次大梁先君北蕃迴軒

反又作藩頓駕于吳乃帥門生故更我兄弟

子姪○姪徒節反字朴文一反杜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

疏

升平至也已○釋曰此范氏言已注

近之近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

疏升平至也已○釋曰此范氏言已注

述之意也升平者晉之年號歲也大梁是十二次名也先君謂甯之父括也門生同門後生故吏謂昔日君臣江

徐之屬是也兄弟子姪卽邵凱雍泰之等是也六籍者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者卽服虔杜預也何嚴者卽何休

嚴彭祖也近十家者魏晉以來注穀梁者有尹更始唐固康延年漢江熙程闡徐仙民徐乾劉璠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爲服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆

不經師匠故偏論之或當於是乃商略名例數陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔大山其頽報之德昊天亡極本又

方便注穀梁故言其短也巫者晉之年號歲也大梁是十二次名也先君謂甯之父括也門生同門後生故吏謂昔日君臣江

徐之屬是也兄弟子姪卽邵凱雍泰之等是也六籍者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者卽服虔杜預也何嚴者卽何休

嚴彭祖也近十家者魏晉以來注穀梁者有尹更始唐固康延年漢江熙程闡徐仙民徐乾劉璠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爲服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆

范甯集解

楊士勛疏

原卷一至卷五

春秋穀梁傳隱公第一

疏

春秋至第一○釋曰春秋者此書之大名傳之解經隨條則釋故冠大名於上也名曰春秋者以史官編年記事年有四時之序春先於冬故舉春秋二字以包之賈逵云取法陰陽之中知不然者以孝經云春秋祭祀以時思之豈是取法陰陽之中故知非也王莽云動則左史書之左史所書春秋是也右史所書尚書是也則春秋立名必是仲尼以往三代以來不審誰立之耳仲尼所脩謂之經經者常也聖人大典可常遵用故謂之經穀梁所脩謂之傳不敢與聖人同稱直取傳示於人而已故謂之傳晉世家隱公名息姑惠公之子周公八世孫以平王四十九年卽位隱者諱也周公諡法曰隱拂不成曰隱魯雖侯爵據臣子言之故謂之公諡文第訓次謂次第

之中當其一故謂之第一

元年春王正月○隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君卽位欲其體元

疏

注隱公至月也○釋曰何休注公羊取正月爲元者氣之始立號春秋託新王受命於魯故因以錄卽位公羊又引王者孰謂謂文王也故范云隱公之始年周王之正月以異之不然公者不嫌非隱何煩此注明知爲排公羊說也所書之公卽魯隱所用之歷卽周正安在焉周王魯也又所改正朔雖是文王頒於諸侯非復文王之歷用今王之正也又何休言諸侯不得同元則元者王之元年非公之元年公之卽位不在王之元年安得同日並見其成一體也言既不經故范所不信元年實改是一年正月實爲一月而別爲立名故范引杜預意以解之元者氣之本善之長人君當執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也正音直方之間語直其行方其義人君當秉直心仗大義欲其常居正道故月稱正也以雖無事必舉正月謹始也

謹君卽

正雖無至始

位之始

也○釋曰

謹君卽

正

平曰不正○隱長桓幼○長丁

疏

注隱長桓幼○釋曰傳云讓桓不正注何以知隱長桓幼不是隱嫡桓庶者若隱嫡桓庶父反又作丈音同

先君焉得欲立之隱焉得探先君邪心而讓之傳言天倫則貴賤相似可知又云受之天

此言無事直據正月無卽位之事非是通

二

公何以不言卽位

據文公

注據文公言卽位

正

據文公

正

據文公

繼

成

時無事也云謹始也者謹人君卽位之始

公志也

成隱讓焉成之言君之不取爲公也

言隱意不取爲魯君也公君也上

君之不取爲公何也

子隱非

疏

注春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋貴義而不貴惠也○注不明至不顯讓者之善既明則取者之惡自然顯也

疏

注春秋

至桓也○釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋貴義而不貴惠也○注不明至不顯焉何也

反

又作殺如字後皆同

中邪似嗟反下及注皆同

揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然旣勝其邪心以與桓則是

疏

注春秋

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

兄先弟後天之倫

爲子受之父爲諸侯受之君

爲魯君已受之於天王矣已廢天倫而忘君父

次○探吐南反

疏

注春秋

至桓也○釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋貴義而不貴惠也○注不明至不顯焉何也

反

又作殺如字後皆同

中邪似嗟反下及注皆同

以行小惠曰小道也

弟先於兄是廢天倫私以國讓是忘君父伯夷爲世子其父尚存兄弟交讓而歸周父沒之後國人立其中子可謂求仁而得仁故以爲善今隱公上奉天王之命下承其父之託百姓已歸四鄰所與苟探先君之邪心而陷父於不義開篡弑之原故賊臣之路卒使公子翬乘輿而自奢其身故謂之小道也

若隱者可謂輕于乘之國蹈道則未也

未履居正之道○乘輿證反公侯之國賦于千乘踏道上徒報反履行之名也下如字○三月公及邾儀父盟于昧邾附庸地

○邾音誅國名儀父凡人名字皆音甫後放此

更不重音昧音獲地名左氏作獲注下皆同及者何內爲志焉爾內謂魯也儀字也父猶傳也男子之美稱也之君未王命博師傳附庸

例稱名善其結信於魯故反其不言邾子何也

據莊十六年邾子卒稱邾子子卒稱邾子小道也○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以字配之○美稱尺證於魯故反其不言邾子何也○不日人實反不

也日者所以謹信盟變故不日七年公伐邾是也○不日人實反不

及者至渝也○釋曰此云及傳云內爲志焉爾二年公會戎于薄傳云會者外爲主焉則下六年公

會齊侯盟于艾亦是外爲主公及戎盟于唐亦是內爲志外內之意別故魯辨彼我之情也案齊侯歎久則以父爲名此

父爲傳者以春秋之例諸侯卒例名經云齊侯眾父卒無取字義故知父是名也今儀父既有善故知父是男子之美稱也經善其結信貴而字之傳又云不日其盟渝也經傳相連者以附庸之君能結信於魯故以美稱稱之但結盟之後信義不固魯更伐邾故去日以惡之所謂善惡兩舉春秋之義也知非例不日者案下二年秋八月庚辰公及戎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日相承此不知爲渝盟略之也左氏惟大夫卒及日食以日爲例自餘者否此尼略是書經皆有日書者以日例不日者以日承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖脩撰而或詳

月爲例自餘者否此尼略是書經皆有日書者以日例不日者以日承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖脩撰而或詳

月謹故知無日者仲尼略之見褒貶耳○注附庸至配之○釋曰案莊五年秋鄭犁來朝禩名故知此善昧地名也○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安社稷故貴之也

夏五月鄭伯克段于鄢

段有徒眾攻之爲害必深故謹注段有至鄭地○釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于濮傳曰

楚人殺陳夏徵舒書月者爲陳不能討而外藉楚力故禍害深也

其月謹之也范云討賊例時也衛人不能卽討祝吁致令出入自恣故謹其月時所在以著臣子之緩慢也此云爲害必深故謹而月之彼祝吁以二月弑君衛人以九月始討傳云其

月謹之也明知謹之見褒貶耳

書月者無知雖歷年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年而云唯國君能殺之者段至爲鄭伯也

目君以其目君知其爲弟也

母弟同母弟也○段鄭至爲鄭伯之弟故此傳亦同之舊解以爲世子申生傳曰目晉侯斥

弗謂公子貶之也段失子弟之道矣段而甚鄭伯也

段謂不稱公子公弟甚鄭伯謂目君也何甚乎鄭伯甚鄭伯之處心積慮成於殺也

雍曰段詩寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積慮欲殺弟○大辟婢亦反思息吏反

千鄙遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云爾甚之也

段奔走乃至於駟去已遠矣猶伯追殺之何以異於採其搏犧也十四年莒殺其公子意恢刎不嗚故知此大夫里克謂之中赤子又昭十一年楚子虔誘秦侯殺之於申引咎曰吾自知見其道也君親無將而必誅焉此蓋

于亮注授弁至其地○釋曰僖十年晉殺其大夫里克昭十四年莒殺其公子意恢例不地故知此書地是謹可委宣免或見現之道也君親無將將而必誅焉此蓋

申傳曰稱地謹之也明此稱地亦是謹耳然則爲與伯者宜奈高級追遠則新義之道也臣子之道所犯在己故可以申兄弟也注君親至之恩○釋日秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之贈宰官嘆名仲字子朱姓也婦人以姓配字明不忘本示不適同姓也妾子爲君贈當之恩○莊三十二年公羊傳文

稱謚成風是也。仲子乃孝公時卒，故不稱謚。賄例時書月以謹其晚。
况阮反注同。仲子惠公之母也。與左氏傳同。贊芳鳳反及下同。

子爲桓之母明穀梁以氏爲孝成風慈服而已成風既又九年春人來歸僖公成風之後叔孫歸公成風也鄭卿廢侯是惠公之母也鄭云亦爲仲子者以左氏公下二告子是母也爲仲子則是惠公之妾天王何以謂之則惠公之母亦爲仲子也鄭云亦爲仲子者以左氏公下二告子是母也爲仲子則是惠公之妾天王何以謂之則惠公之母亦爲仲子也鄭云亦爲仲子者以左氏公

羊皆言仲子桓母故也然則魯女得並稱伯姬叔姬宋女何爲不得並稱仲子也又仲子不稱夫人者文九年秦人來歸公成風之禮傳稱秦人弗夫人也卽外之弗夫人而見正焉則此不稱夫人理亦當然也文五年春王正月王使榮

苟讀而往云月賈以不貴秦而重書于子房曰平王之亂遷于成周欲以謹其晚例也母以子氏崇禮諸侯仲子早卒無出追贈故內惠公之喪而來賰之仲子者何惠公之母孝公之妾

也禮贈人之母則可贈人之妾則不可君子以其可辭受之其志不及事也常事贈者何也乘馬曰贈衣衾曰襚具玉曰不書贈者何也乘馬曰贈衣衾曰襚具玉曰以上皆是

金財曰 輸四馬舍山寶。○乘輸音附。○馬故賄而乘焉。馬數雖同其馬大小則異。故曰休天子馬曰龍高五尺以上是也。士喪禮有并有玄纁。東公羊傳亦云贈者以馬以乘。○从上者吉。馬五尺以上者卿大夫士曰駒。高五尺以上是也。士喪禮有并有玄纁。東公羊傳亦云贈者以馬以乘。

馬東帛何休云東帛謂玄三繩二爻三法天繩二法地是也謂之贊者何休云贊猶覆也當覆破亡者之身休又云贊猶助也皆助生送死之禮猶猶遺也遺是助死之禮知生者賜謗知死者賜襚耳或當襚者衣服之名故送死之衣亦名襚也

也衣多少之數喪大記小斂之衣皆十九稱大斂之衣君曰稱大夫五十稱士三十稱天子百三十稱祔不稱廟不同則所歸禮服亦當有異但所歸者未必具其九疋蓋夫子實是不敢斷其多少是者矣目籠上長舍貲實日之名周禮玉府大喪其舍玉則明此謂未具仁庄子云余猶別

子用玉禮而詣廟所以名其事云將命者數周則具三則天子以下同用三明矣何者實口當無多少之異故也
舊說云大夫當五珠七子當九卦也檀弓含用米貝以表大記約之則天子米當用黍諸侯用粱大夫士用稷也

案雜記之文諸侯含必當用璧又五年注云諸侯用玉久此傳宣云貝玉曰含者璧亦是王之別故同禮子男執璧同謂之玉故傳舉貝玉擺之也或以爲體辭天子用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝又此傳貝玉曰含故范氏不取禮記小

之文而云諸侯合用玉也若從前解○九月及宋人盟于宿及者何內甲者也宋人外甲者也甲者之盟不曰卿大夫也謂之盟也

而書日襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋是卿盟亦曰此不書日是卑者例不書日八年傳云外盟不日詳內而畧外也其間有內之公卿不日外盟亦日皆當條別有宿邑名也○冬十有一月祭伯來來者來朝也其弗謂義耳定十一年注云平不日亦有惡矣則平亦有日月之例也

