

公羊義疏

冊六

公羊義疏二十七

南菁書院

句容陳立卓人著

閔元年

閔公

附十行本有春秋經傳解詁閔公第四年校勘記云唐石經下莊有

公篇下者子未三年無改於父之道傳曰則曷為於其封內三年

稱子緣孝子之心則三年不改於父之道傳曰則曷為於其封內三年

又云十行本又有閔公二年大父與哀姜起元年盡二年六小字開及

毛本脫史記魯世家先是慶父與哀姜起元年盡二年六小字開及

莊公卒而季友立班十月己未慶父與哀姜起元年盡二年六小字開及

氏季友奔陳慶父竟立莊公己未慶父與哀姜起元年盡二年六小字開及

公之子母叔姜史記云名開諡法是在國遭難譜云閔左氏疏本引文世

族譜云名啓方漢景帝諱啓開諡法是在國遭難譜云閔左氏疏本引文世

元年春王正月

公何以不言即位繼弒君不言即位注復發傳者嫌繼未踰年君

義異故也明當隱之如一疏

釋文繼弒申志反校勘記云當本作

試以下及注同當本作殺音試不注復發至如一○莊元年傳云公

隱之也此傳義與彼同復發此傳故何繼之也如穀梁傳曰繼弒君

焉爾成君與未成君雖異受國者視之如一明臣子皆當隱痛之
矣舊疏云莊公繼弑是齊侯閔公繼弑是明臣子何氏寧知不
嫌此異而知為所繼之君處明据恩之淺深無弑者內外之義故
君痛其見弑不忍即其位也
孰繼注据子般弑不見疏注据子般卒故繼子般也孰

弑子般慶父也疏校勘記云唐石經此弑字磨改當是本作殺按
此作殺非也魯世家班長悅梁氏女往觀國人

聲自牆外與梁女戲班怒鞭擊莊公聞之曰人舉有力焉遂殺之未
可鞭而置也班未得殺十月己未慶父使國人舉殺公子班與左

傳同殺公子牙今將爾疏孔氏廣森本今本作云本舊作今据釋文
此傳云本將爾義各有施作

本字者長今從陸氏下同季子不免慶父弑君何以不誅將而
不免遏惡也疏殺之以絕其萌所以止亂也既而不可及因獄有

所歸不探其情而誅焉親親之道也注論季子當從議親之辟猶
律親親得相首匿當與叔孫得臣有差疏免罪吳季子之讓國明

親親之恩也通義云將而縱之是與成其弑也既已弑矣不及得
救季子以愛兄之道受逸賊之過其幾於仁乎注季子至首匿

義云周禮大司寇職以八辟麗邦之親附刑罰一曰議親之辟公羊古
猶蒙死而存之誠愛結於父母皆勿厚坐其父也豈能違之哉自今子首

匿父母妻匿夫孫匿大父母皆勿厚坐其父也豈能違之哉自今子首

母妻匿夫孫匿大父母皆勿厚坐其父也豈能違之哉自今子首

母妻匿夫孫匿大父母皆勿厚坐其父也豈能違之哉自今子首

母妻匿夫孫匿大父母皆勿厚坐其父也豈能違之哉自今子首

匿孫罪殊死皆上刑請廷尉以聞鹽鐵論周秦有罪首匿之唐律疏法
立骨肉之親及兄弟同妻居有罪大功親及外祖父母隱外孫若三等是
義之名例篇云兄諸弟同妻居有罪大功親及外祖父母隱外孫若三等是
夫親之得相聽如匿罪也又云首即遣是人親代首若相於法也得相容
親言者得相聽如匿罪也又云首即遣是人親代首若相於法也得相容
告首人代首功若總於麻法得相容隱罪者三首及彼許發一相等又言各
自首法小功若總於麻法得相容隱罪者三首及彼許發一相等又言各
相壻容之隱婦凡同居兄弟大功妻以上親及外祖父母婢外孫妻之父母
女壻皆勿論罪按唐律不又云容隱律以此上親及外祖父母婢外孫妻之
長隱犯俱免論罪則唐律不又云容隱律以此上親及外祖父母婢外孫妻之
辟者謀反謀逆亦始謀尚之未成親先之絕其惡殺公走下也
慶父事已叛成獄有謀逆亦始謀尚之未成親先之絕其惡殺公走下也
舍于孫得使臣卒注不日請亦不知可令遂入欲○君注當與人臣至有賊而○言五
年當誅又則獄有臣所知歸不謀逆其情宜與得致成君注當與人臣至有賊而○言五
不明可及又則獄有臣所知歸不謀逆其情宜與得致成君注當與人臣至有賊而○言五
止謂差於能得全耳謂無過君之賊雖箋云親得親究難遂舍縱赤季子之知不探其
情似亦未全耳謂無過君之賊雖箋云親得親究難遂舍縱赤季子之知不探其
誅坐視葬閔公殺慶父弑見之成弑其君之僖賊之功得春援親親其功而誅其意
於不書閔公殺慶父弑見之成弑其君之僖賊之功得春援親親其功而誅其意
劉氏此惡乎歸獄歸獄僕人鄧扈樂疏注左傳作圍左人注史記人同掌彼
論甚正惡乎歸獄歸獄僕人鄧扈樂疏注左傳作圍左人注史記人同掌彼
養馬者犖其名也盧氏文昭鍾山札記云扈與左氏注史記人同掌彼
當其姓爾通義云養馬者曰扈見宣十一年注然則扈即圍也周

禮國人掌養馬芻牧之事昭七年左
傳馬有國牛有牧是也犖樂聲同
曷為歸獄僕人鄧扈樂注据

師還也疏注据師還也○即莊八年師還罪也彼傳云還者何善

君舊疏云莊八年尊者使師滅同姓而歸善於師
今則尊者使樂殺子般而反歸惡於姓樂故難之
莊公存之時樂

曾淫于宮中疏校勤疏云云唐石經亦作于按當作於疏中毛本改

國人犖自牆外與之戲也者得與此合魯世家云斑長說梁氏女

往觀國人犖自牆外與之戲也者得與此合魯世家云斑長說梁氏女

異故杜云子般妹彼傳止言與之戲杜云以慢言戲之似與此才

會嘗也樂嘗淫于宮中音辨
子般執而鞭之疏左傳云子般怒使

鞭犖也莊公死慶父謂樂曰般之辱爾國人莫不知盡弑之矣使弑

子般疏左傳冬十月己未共仲使國人犖賊子般于黨氏魯世家

哀姜娣子開使國人犖殺魯公子班於黨氏校勘記云釋文作盡

亦弑然後誅鄧扈樂而歸獄焉注殺鄧扈樂不書者微也季子至

而不變焉注至者聞君弑從家至朝季子知樂勢不能獨弑而不

變正其真偽

疏校勘記云唐石經及諸校本同惠士奇說易由辨

也猶言不探其情古變辯通漢書鄒陽傳魯公子慶父使僕人殺
子般獄有所歸季友不探其情而誅焉是也○注至者至真僞○殺
通義云至者自陳至也即下季子內知慶父之按左氏云成季奔陳
何氏所不取史記注引服云季子內知慶父之情力不能誅故避
其難而出奔蓋
不變而出焉

齊人救邢

疏

善般梁傳善救邢也注

夏六月辛酉葬我君莊公

疏

包氏慎言云夏六月經有辛酉曆為七月之九日按宜八日穀梁傳莊公葬而

後舉諡諡所以成德也於卒事乎加之矣

秋八月公及齊侯盟于洛姑

注時慶父內則素得權重外則出奔疆

齊恐為國家禍亂故季子如齊聞之奉閔公託齊桓為此盟下書

歸者使與君致同主書者起託君也

疏左傳作落落姑杜云齊地穀

路洛落音義通顧氏炎武唐韻正十九鐸落慮各反古音路漢書

揚雄傳虎路三髮晉灼曰路音洛大事表云在博興縣東北十五

里○沈氏欽韓云落姑即薄姑聲之緩耳故在青州博興縣東北十五

不兩書故不書季子之如齊也莊三十二年杜注云閔公八年歲
是年九歲未知國事故知季子如齊奉閔公託齊桓也○注下八歲
至致同○舊疏云正以大謂主歸例不書而下文經書歸故如此解者
注主書至君也○舊疏云正以大謂主歸例不書而下文經書歸故如此解者

欲起季子託君于齊侯矣所以不書公至自洛姑者桓之會不致
故也左傳以為請復季友劉氏逢祿左傳攷證云閔公時年八歲
安得能為此何邵公言得其實矣按如左氏以季友奔陳何為請之齊侯與

季子來歸

其稱季子何注据如陳名不稱季卒不稱子疏注据如至稱子○

十六年賢也注嫌季子不探誅慶父有甚惡故復於託君安國賢之

所以輕歸獄顯所當任達其功不稱季友者明齊繼魯本感洛姑

之託故令與高子俱稱子起其事疏說苑尊賢云國家昏亂而良

○注嫌季至賢之○舊疏云嫌有趙盾不誅趙穿而獲弒君之惡

故曰甚惡也通義云先君之母弟稱季子王季子是也莊公之篇

友未稱弟今以過惡功大故特從先君命君前臣名貴稱之顯其賢也

後不恆書季者以其率師盟聘並以君命君前臣名貴稱之顯其賢也

季子來聘得從內錄尊敬辭者異故但於來歸此二事不欲輕

君者字之聘而已○注所以達其功○舊疏云所以輕歸獄者欲輕

季子往而縱慶父歸獄之過顯者欲達其存國之功矣○明託君而

還欲顯當前存國之任言達其功者欲達其存國之功矣○明託君而

至其事○決傷何十六卒書季友也下二年齊高子來盟傳高子

者何齊大夫也何十六卒書季友也下二年齊高子來盟傳高子

公死子般弒矣閔公弒比高子將南陽之無甲立僖公而城魯魯人與至

徒以言而已矣閔公弒比高子將南陽之無甲立僖公而城魯魯人與至

今所以為美談曰猶望高子也是高子存魯故稱子以起其喜惟齊與高子起其事也穀梁傳曰其曰高子貴之也季子貴之也下齊其言來歸何高子來盟傳亦曰其曰高子貴之也季子貴之也文相起

注据召歸不書隱如言至**疏**云注据召歸不書季子至而授之以國

政彼注云至不書者內大夫出與歸不兩書是也喜之也**注**季子

來歸則國安故喜之而變至加錄云爾蓋與賢相起言歸者主為

喜出言來者起從齊自外來盟不日公不致者桓之盟不日其會

不致信之也**疏**子志季子至云爾○左傳季子來歸嘉之也杜云季

參傳季子來歸魯人喜其舒難○注蓋與賢相起○舊疏云謂稱

字所以賢之變至言歸所以喜之亦起其賢故與賢相起○注言

歸至外來○解所以不言至言來歸義也季子會齊侯洛姑無明

文書來以起其自齊來也○注盟不至之也○見莊十三年傳

冬齊仲孫來

齊仲孫者何公子慶父也公子慶父則曷為謂之齊仲孫繫之齊

也曷為繫之齊**注**据欒盈出奔楚還不繫楚**疏**注据欒至繫楚○

盈出奔楚襄二十三年欒盈復入于晉入于曲沃外之也**疏**玉英

云易慶父之名謂之仲孫變威謂之諱而成諱大惡也又順命云公子

親也故有大罪不奉其天孫命者皆棄其天倫穀梁傳曰其曰齊皆

謂絕去公族之親以外之通義也云慶父既以罪去則當進諸齊

絕其公族之親齊人當復來故變文不言自齊來而齊諸

上以見義也左氏不達春秋微意因譌為齊仲孫湫來省難彼未

知高子來盟不言使左氏無君也此時我有齊君令實仲孫湫必無不

言齊侯使者誅不故知左氏又誣爾今按仲孫齊來蓋亦有責齊之義穀

宜即代魯行誅不故知左氏又誣爾今按仲孫齊來蓋亦有責齊之義穀

相傳曰其言齊聖以累桓義也注言曷為外之注据俱出奔遠也疏据

俱至遠也○校勘記云鄂本遠作還諸本也春秋為尊者諱注為

誤當訂正謂與藥盈記俱出鄂本又通例注家但就玉篇隱也忌也史記

閔公諱受賊人也疏此部諱春秋通例注家但就玉篇隱也忌也史記

泰始皇紀秦俗多忌諱內不言戰國策大罰不諱強公之類是也○注義

云為尊者諱諱所屈也諱內不言戰國策大罰不諱強公之類是也○注義

為閔子也仲孫復歸公與有素焉故為之諱為親者諱注為季

子親親而受之故諱也疏通義云為親者諱諱所痛也弒而曰薨

永上疏曰春秋為親者諱詩云戚戚兄弟莫遠具邇○注為季至

諱也○上云因獄有所歸不探其情而誅焉親親之道也此推季

子親親之為賢者諱注以季子有邊牙不殺慶父之賢故為諱之

故而諱焉為賢者諱注以季子有邊牙不殺慶父之賢故為諱之

疏 通義云為賢者諱之所過也諱與識之為用一道也其事在此則之

主○為通賢者諱也父懼討久稽於齊聞季子至而變○乃肆志復入諱

季子來為不探其情似也聽其來抑過矣書曰齊仲孫來為前之弑甚惡

也變言仲孫者斥慶父則非諱子意不殺君之賊來是以外之弑惡

於親言為之隱忍致慶父再弑季子意不殺君之賊來是以外之弑惡

功過知仁者故亂此為實從親為賢者諱夫子所謂子女子曰以春秋為

春秋注 以史記氏族為春秋言古謂史記為春秋 **注** 陳莊二使十五年

來聘也○為氏故有至春秋○也稱子者隱以十一年子沈氏注云著其

為師也○為氏故有至春秋○也稱子者隱以十一年子沈氏注云著其

春秋按氏有世本一此云明古史無仲孫黃帝氏來訖之漢書藝文志

夫是春秋○家注言古先出春秋○古史無仲孫黃帝氏來訖之漢書藝文志

一云春秋○家注言古先出春秋○古史無仲孫黃帝氏來訖之漢書藝文志

晉春秋記孔宣公二疏通七年遠事國語也屬辭比事春秋教也時事目為夏通

人逮仲尼就敗以修春秋也乃觀立周功假日月而史籍朝聘而行禮仍

樂微婉其說志晦其文爲不刊之言著將來之法故能彌歷千載
而其書獨行是則言古以對夫子之言春秋不僅如史記然也孟子
離婁下魯之春秋趙注春秋以二始齊無仲孫其諸吾仲孫與

舉四時記萬事之名亦謂古春秋也齊無仲孫其諸吾仲孫與

齊有高國崔魯有仲孫氏亦足以知魯仲孫言仲孫者以後所氏
起其事明主書者賊不宜來因以起上如齊實弑君出奔

疏通義

後之讀春秋者將以春秋之明文治春秋之事則前後經未見齊崔
仲孫者其必知爲吾仲孫與明文繫之齊秋之事則前後經未見齊崔

○左傳○疏引○襄昭本高敞仲孫生與明繫之齊秋之事則前後經未見齊崔
至仲孫○疏引○襄昭本高敞仲孫生與明繫之齊秋之事則前後經未見齊崔

弓疏引○本云慶父生穆伯仲孫茂生文伯穀生獻子爲茂○注言
仲至事明○毛本慶父作后謂仲孫茂生文伯穀生獻子爲茂○注言

起也宋氏翔鳳論語發齊微侯云桓六年嘗至魯以生明文姜桓桓三年入非
六年中氏無適齊之語發齊微侯云桓六年嘗至魯以生明文姜桓桓三年入非

吾子之言乃夫人譖慶父非桓公意齊公仲孫慶父以爲魯莊公之母弟其是
齊侯之子與故經於慶父則桓公書曰齊公仲孫慶父以爲魯莊公之母弟其是

齊之仲孫也云爾慶父欲得魯國於齊乎莒人滅鄆故季友於公叔牙
則殺而存其後於魯慶父則絕魯之國乎齊魯人滅世惡之季友於公叔牙

於魯亦不能安於魯賢也魯人諱其氏爲慶父人協之故不仲孫氏之得安
孟氏若其先人爲莊公異母兄弟者爲慶父人協之故不仲孫氏之得安

羊氏若其先人爲莊公異母兄弟者爲慶父人協之故不仲孫氏之得安
弑者殺其誤依鄂而去舊疏義云正何以經之書其來見上不宜起者實如者

齊者殺其誤依鄂而去舊疏義云正何以經之書其來見上不宜起者實如者

出歸不兩書今言來明從出奔復入兩書者例矣凡春秋之諱必使文不沒實然則書來者見其不宜來以見如齊為實奔又以諱見諱君出奔矣

二年春王正月齊人遷陽注不為桓公諱者功未足以覆比滅人之

惡也疏杜名闕不知國名正義宋人遷宿國不知何姓杜世族譜土地

而遷之大事表云今沂州府沂水縣南有陽都城地理志東海郡

縣注應劭曰齊人遷陽故陽國是為陽之舊都其後齊人遷之是

自城陽陽都遷于東海陽都陽故國應注都陽為齊人所遷鄭元水經

注亦侯猶殺都繆侯而竊其夫人利其地而遷之與應注同禮記坊記

人遷宿與彼注云月者遷取王封當與滅人同罪遷陽書月故從遷

王封例與滅人同罪矣其自遷者大國例月小國例時僖三十一

年十二月衛遷于帝丘昭九年春許遷于夷是遷國者不拘此例

故陽小國書月矣與遷宿同○注不為至惡也○決僖十七年滅

項文也彼傳云孰滅之齊滅之曷為不言齊滅之為諱是也與春

秋為賢者諱桓公嘗有存亡繼絕之功故君子為之諱是也與春

滅譚滅遂降鄆同皆以功未足履惡故不

為之諱直書其遷取王封明當坐滅矣

夏五月乙酉吉禘于莊公包氏慎言云經五月七日乙酉吉禘于莊公

其言吉何注据禘于大廟不言吉疏于大廟用致夫人是也校勘

公羊義疏卷二十七

記大廟宋本鄂本閩本同監毛本言吉者未可以吉也注都未可

以吉祭經舉重不書禘于大廟嫌獨莊公不當禘于大廟可禘者

故加吉明大廟皆不當疏

注言凡廟未至吉祭○廣雅釋詁云都凡也

年之內莊公及始祖之廟皆未可以祭故言都爾穀梁傳吉禘

者不吉者也喪事未可以吉而吉故祭以非之也此孔氏廣森經學危言

云禘本吉常事未可以祭之正名而吉故加吉以非之也此審諦昭穆之禘也

儒乃以吉禘為祭之正名而吉故加吉以非之也此審諦昭穆之禘也

實審諦昭穆當升合食于太祖新宮耳非謂公於此審諦昭穆之禘也

三年之中未可入大廟先于太祖新宮耳非謂公於此審諦昭穆之禘也

如得禮則不書以示譏始矣注經舉之今既已舉重特書于莊公

常事不書則有善惡者乃始錄而美經舉之今既已舉重特書于莊公

不書于大廟則嫌莊公一廟獨不當禘大廟便公禘矣然莊公卑

于始祖而言舉重者言三年之廟內非吉祭之時莊公最不宜吉故

言舉重不謂莊公尊於始祖也何意若但書禘于莊公嫌

止禘莊公失禮故加吉明皆不宜雖大廟亦不合禘矣曷為未

可以吉注據三年也疏公薨至今年也三月舊疏云莊三十二年八月

三年未三年也注禮禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭

禘則禘遭祫則祫疏未三年也舊疏云謂為禘祫之祭合先君死時

日月而數之按竹書紀年康王三年定樂歌吉禘于先王此王者

喪終之祭也所謂大禘則終王是也左傳襄十六年冬穆叔如晉

聘且言齊故聘人至曰寡君之舊未祀杜今云祀位三年喪畢其年吉
祭是也○齊注朝聘之數○朝聘三數則如禮○記何王義制以三年小聘三年
大聘制五年一朝聘之數○朝聘三數則如禮○記何王義制以三年小聘三年
歲聘五年為一朝聘之數○朝聘三數則如禮○記何王義制以三年小聘三年
後禘也而沈氏殷祭禘年已滿後云遭禘則行禘何遭氏禘行禘從不先君數
上等推說於二以魯之既僭禘與禘禘之間後舉春自僖八年僖八年秋七月
於文成二年之二年秋八月三月禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘
推於成二年之二年秋八月三月禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘
從月宣與八年以堂位夏六月此春秋所之六者為昭定之四月雖有僭禘而
昭雅二云五年為大祭凡祭則皆魯禮者謂變之非常祭法莫也按鄭義丘則南郊祭以
爾雅云五年為大祭凡祭則皆魯禮者謂變之非常祭法莫也按鄭義丘則南郊祭以
法曰周人亦謂之丘祭也○大傳云禮五不祭郊亦祭謂之祭地也莫大
乎方澤宜亦謂之丘祭也○大傳云禮五不祭郊亦祭謂之祭地也莫大
宗廟之禮也○其有三禘而外莫大乎禮五不祭郊亦祭謂之祭地也莫大
祀此殷之禮也○其有三禘而外莫大乎禮五不祭郊亦祭謂之祭地也莫大
寡得禘之禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘
皆升之合食主於祭太廟則昭王之遷主祭於太廟後稷未毀侯得禘主而
下穆之合食主於祭太廟則昭王之遷主祭於太廟後稷未毀侯得禘主而
祭不禘升合食主於祭太廟則昭王之遷主祭於太廟後稷未毀侯得禘主而
肆獻禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘
於羣廟自爾之後五年而再合殷先君之禘主於秋禘之謂也○故
王制注云天子諸侯之喪畢合殷先君之禘主於秋禘之謂也○故

職	商	公	于	公	故	喪	服	十	八	喪	四	禘	厭	殺	速	四	慶	莊	君	裕	皆	義	一	後
廟	頌	也	武	如	八	而	亦	一	年	始	月	於	其	子	也	月	父	公	二	志	同	引	禘	因
用	元	又	官	晉	年	裕	少	月	禘	禘	又	不	禍	般	志	裕	作	則	年	云	而	禮	以	
脩	禮	鳥	昭	昭	禘	三	四	月	禘	太	禘	禘	若	之	又	不	亂	裕	為	皇	緯	已	為	
注	疏	箋	明	十	昭	年	月	月	以	公	明	禘	已	後	云	譏	國	當	公	氏	云	魯	常	
謂	引	云	堂	八	十	禘	以	即	三	年	禘	吉	練	懼	魯	五	家	在	新	之	禮	三	天	
始	熊	三	位	年	一	於	其	裕	十	禘	禘	禘	然	於	莊	三	多	吉	喪	疏	年	三	子	
禘	氏	年	曰	春	年	羣	逆	經	三	於	禘	祭	免	難	十	禘	難	禘	三	以	一	年	先	
時	云	既	魯	歸	五	廟	祀	云	年	羣	禘	識	喪	又	二	比	莊	前	年	為	裕	喪	裕	
是	謂	畢	王	乃	月	自	故	八	年	十	廟	無	速	得	年	八	而	既	禘	皆	傷	虞	而	
也	三	禘	禮	裕	齊	此	特	月	二	自	恩	速	二	時	月	為	葬	禘	六	祭	一	裕	時	
左	年	於	也	禘	歸	後	之	卯	月	此	閔	閔	年	葬	公	大	經	志	在	年	祭	於	祭	
氏	除	喪	鄭	十	薨	亦	文	大	薨	以	公	公	四	葬	薨	祭	不	云	禘	每	鄭	太	諸	
說	禘	特	以	年	十	年	公	事	至	後	以	之	月	則	閔	又	入	四	前	注	皆	祖	侯	
禘	謂	禘	天	乃	年	再	十	于	文	五	二	服	則	首	夏	二	於	庫	八	為	百	年	時	
既	新	死	裕	禘	丘	殷	八	太	年	而	再	凡	既	乃	經	禮	少	閔	公	者	王	春	祭	
期	之	者	於	禮	之	祭	二	躋	月	再	月	二	禘	入	乃	五	月	公	二	非	通	禘	而	
後	於	太	與	十二	會	與	禘	公	有	六	禘	禘	又	務	自	吉	早	禘	年	也	義	於	後	
故	廟	祖	魯	五月	歸	禘	同	宣	二	文	公	禘	即	以	尊	時	其	禘	三	彼	則	羣	裕	
或	周	更	有	年	及	六	年	除	二	公	禘	禘	以	成	五	月	亂	禘	引	夏	殷	是	之	
以	禮	也	禘	西	裕	年	除	之	二	公	禘	禘	以	成	五	月	亂	禘	引	夏	殷	是	之	
元	鬯	在	詩	襄	冬	裕	除	之	二	公	禘	禘	以	成	五	月	亂	禘	引	夏	殷	是	之	
鳥	人			事	裕	除	之	二	公	禘	禘	以	成	五	月	亂	禘	引	夏	殷	是	之	之	

箋爲練時遷主遞廟新死者當禘祭於其廟以安之也皆與何義
不合通義云禘者殷人夏祭之當禘名左傳曰其魯有禘樂明堂位曰季
夏六月以禘禮同禘者故不謂之廟成王康之禘以特於夏祭假以天子
威禮樂嫌純禘者故不謂之廟成王康之禘以特於夏祭假以天子
嘗禘之義王制曰天子者禘非禘必禘禘嘗禘禘嘗禘禘嘗禘禘嘗禘
傳義一有爲一無爾雅云泉一見一否夏小正云必一則在本一則在末
其禘無常傳爲八言春約則必禘一否夏小正云必一則在本一則在末
之常祀也此八年禘可以舉大廟是禘而禘也故莊公是禘也魯無大禘但就
夏祭一行之先儒均無此傳說無禘文然則左氏說及杜預皆以禘爲三
年一祭大祭在先儒均無此傳說無禘文然則左氏說及杜預皆以禘爲三
謂之禘取非公羊義祖

三年矣曷爲謂之未三年三年之喪實以二

十五年注時莊公薨至是適二十二月所以必二十五月者取期

再期恩倍漸三年也孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三

年之喪天下之通喪禮士虞記日期而小祥曰薦此常事又期而

大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十

月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏疏注時莊至二月

月薨至此年五月通數二十二月曲禮云死與往日也注所以
至年也○白虎通喪服云三年之喪何以二十五月以爲古民質

痛於死者不封樹喪期無父數至亡母則除後代爲聖人因天地萬子
 有終始而爲之制以期斷之故再春期二傳曰三月也禮喪取其實二故五
 之恩年緣至漸加年之則倍也故再秋未忘然以是至親者豈
 之三年禮記有三年復生云哀節也哉思慕然則何矣其隆也之親者豈
 月也送死有已天象地則已矣然則四時三則已變矣加其隆也之親者豈
 期以是始焉也曰是象地則已矣然則四時三則已變矣加其隆也之親者豈
 莫不更始焉也曰是象地則已矣然則四時三則已變矣加其隆也之親者豈
 倍之漸再期也又注喪子小至通喪再期論喪三陽年也隆焉爾也中使
 之恩倍漸三年期也又注喪子小至通喪再期論喪三陽年也隆焉爾也中使
 之喪期已喪久矣子之通喪之仁也問子生三年然免於父母之懷
 夫三年期之喪久矣子之通喪之仁也問子生三年然免於父母之懷
 於父母之義懷夫三年喪之仁也問子生三年然免於父母之懷
 人皇氏之義懷夫三年喪之仁也問子生三年然免於父母之懷
 爲聖人無微旨雖以戒將來特假聖人爲之謂限啓憤於賢者俯而就己
 以明道也按喪雖以戒將來特假聖人爲之謂限啓憤於賢者俯而就己
 省爾各本於非謂止依以鄂三年報○三年禮免士懷之恩制使子特借此小
 祭名祥吉也檀弓云曰歸而祥肉又云言常者祭禮也古文常爲
 祥禮記喪服也小檀弓云曰歸而祥肉又云言常者祭禮也古文常爲
 一注此謂練祭之情也益禮正月則存親除亡相爲今而除喪期則宜胡氏承
 禮古用今文疏義云此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文承承天儀
 氏亦用今文義云此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文承承天儀
 大祥曰薦此祥事小庶子不當有異其祭以常上聲近祭于宗子之常也
 曾子問曰薦此祥事小庶子不當有異其祭以常上聲近祭于宗子之常也