

春秋繁露義證

春秋繁露義證卷第二

漢廣川董仲舒撰

平江蘇輿學

竹林第三

篇名未詳司馬相如上林賦覽春秋之林文選注如淳曰春秋義理繁茂故比之於林藪也似足

義備一

春秋之常辭也不予夷狄而予中國爲禮至邲之戰偏然反之何

也

宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰於邲晉師敗績傳大夫不敵君此其稱名氏以敵楚子何不與晉而與楚子爲禮也何注

不與晉而反與楚子爲君臣之禮以惡晉也案偏然反之用棠棣詩義新論殊好篇然嗜好有殊絕者則偏其反矣用詩語亦同

曰春秋無通辭從變而移

精華篇春秋無達詞從變從義而一以奉天達亦通也論春秋者泥詞以求而

比多有不可貫者故一以義爲主下文云詞不能及專在於指大抵春秋先義法後比例以義法生比例非緣比例求義法也今

春秋繁露義證卷第二

十一

晉變而爲夷狄楚變而爲君子故移其辭以從其事

事者義之本也進夷狄而

爲君子以其合於禮義耳鍾離雞父之會不與吳爲禮至伯莒黃池之會則爵而不殊亦其例也此聖人之大天地之至仁也韓愈原道云孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之進於中國則中國之程子亦云春秋之法中國而用夷道即夷之是故衛而戎焉據年邾婁牟葛邾邾鄆三而狄焉即內而我魯亦以城邾婁葭而伏焉韓六以此見中國夷狄之判聖人以其行不限於地明矣然春秋於中國大夷小夷各有名倫不相假借抑又謹於華夷之防董子兩明其義宋胡安國諸人以爲春秋專重攘夷固因時之論得其一端耳

夫莊王之舍鄭有可貴之美晉人不知其善而欲擊

之所救已解如挑與之戰

宣十二年傳既則晉師之救鄭者至曰請戰莊王許諾將軍子重諫曰晉大國

也王師淹病矣君請弗許也莊王曰弱者吾威之彊者吾辟之是以使寡人無以立乎天下合之還師而逆晉寇○官本云如他本

而不使得與賢者爲禮秦穆侮蹇叔而大敗

此無善善之心而輕救民之意也

是以賤之

事見僖三十三年晉人及姜戎敗秦於殽

傳

鄭文輕眾而喪師

閔二年鄭棄其師傳鄭伯惡高克使之將逐而不納弃師之道也

春秋之敬

賢重民如是

敬賢重民春秋之大義也說苑君道篇夫天之生人也蓋非以爲君也天之立君也蓋非以爲位也夫爲

人君行其私欲而不顧其人是天不承天意忘其位之所以宜事也如此者春秋不予能君而夷狄之鄭伯惡一人而兼棄其師故有

夷狄不君之詞人主不以此自省惟既以失實心奚因知之故曰有國者不可以不學春秋此之謂也荀子大略篇天之生民非爲

君也天之立君以爲民也白虎通四王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也

是故戰攻侵伐雖數百起必一二書傷其害所重也

隱二年注凡書兵者正不

得也內外深淺皆舉之者因重兵害眾盧云一二言次第不遺也

問者曰其書戰伐甚謹其惡戰

伐無辭何也曰會同之事大者主小戰伐之事後者主先苟不惡

何爲使起之者居下是其惡戰伐之辭已

盧云考春秋所書戰伐之事不皆以後者爲主

不知董子何以云然與案莊二十八年齊人伐衛衛人及齊人戰衛人敗績以衛主齊文十二年秦伐晉而書晉人秦人戰於河曲

以晉主秦並其例矣莊二十八年傳云春秋伐者爲客伐者爲主故使衛主之也何注伐人者爲客長言之伐者爲主短言之僖十八年宋師及齊師戰於贏傳春秋伐者爲客伐者爲主曷爲不使齊主之與襄公之征齊也然則惡之則使後者居先與之則使先者居先春秋之例

且春秋之法凶年不修舊意在無苦民爾

莊二十九

也董蓋申傳義

年新延廐傳新延廐者何修舊也何以書譏何譏爾凶年不修苦民尙惡之況傷民乎傷民尙痛

之况殺民乎故曰凶年修舊則譏造邑則諱

莊二十八年冬築微大無麥禾傳曷爲先

言築微而後言無麥禾諱以凶年造邑也

是害民之小者惡之小也害民之大者惡之

大也今戰伐之於民其爲害幾何

猶云爲害何如

攷意而觀指則春秋之

所惡者不任德而任力驅民而殘賊之其所好者設而勿用仁義

以服之也

俞云其所好者設五字衍與案設而勿用句謂兵刑之屬上或有脫字耳公孫宏傳得其要則天下安樂法設

而不用鹽鐵論世務篇兵設而不試干戈閉藏而不用語意正同所好與所惡對文俞說非○官本云好他本作惡詩云弛

其文德洽此四國

池天啟本作矢案毛詩作矢傳云矢弛也古今文字異義同禮孔子閒居亦作弛鄭注弛施也

矢弛施聲轉誼通

此春秋之所善也夫德不足以親近而文不足以來遠

據此則董以詩文德二字分釋

而斷斷以戰伐爲之者

天啟本旁注云斷斷或作斷斷與案史記魯周公世

家洙泗之間斷斷如也索隱斷音銀鬪爭貌又作斷斷如尙書讀是專一之義案文十二年傳何注亦云斷斷專一貌此當以作斷

斷爲是謂專以武事爲治此固春秋之所甚疾已皆非義也

孟子春秋無義戰注春秋所載戰伐

之事無應王義者也難者曰春秋之書戰伐也有惡有善也惡詐擊而善偏

戰信元年傳季子待之以偏戰注莒人可忿而能結日偏戰是其不加暴之義隱六年注戰例時偏戰日詐戰月恥伐喪

而榮復雖襄二紀年城虎牢傳曷爲不言取之爲中國諱伐喪也莊四年紀侯大去其國傳曷爲不言齊滅之爲襄公諱也

春秋爲賢者諱何奈何以春秋爲無義戰而盡惡之也曰凡春秋

之記災異也雖畝有數莖猶謂之無麥苗也

無麥苗見莊七年漢食貨志仲舒說上曰

春秋他穀不書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重
麥與禾也今關中俗不好種麥是歲失春秋之所重而損生民之
具也願陛下幸詔大司農使關中民益種
宿麥令無後時凌云莖音恒草木幹也
今天下之大三百年之

久春秋二百四十二戰攻侵伐不可勝數而復讎者有二焉莊九年及

齊師戰於乾時我師敗績傳曰內不言敗此其言敗何復讎也何注復讎以死敗爲榮故錄之其一謂齊襄是何以異

於無麥苗之有數莖哉不足以難之故謂之無義戰也以無義戰

爲不可○凌云王本脫戰字則無麥苗亦不可以無麥苗爲可則無義戰

亦可矣若春秋之於偏戰也○凌云王本戰誤作義善其偏不善其戰有以

效其然也盧云效驗也春秋愛人而戰者殺人君子奚說善殺其所愛

哉說善疑行一字故春秋之於偏戰也○元啟本無也字猶其於諸夏也引之魯

則謂之外引之夷狄則謂之內成十五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄說苑指武篇

內治未得不可以正外本惠未襲不可以治末是以春秋先京師而後諸夏先諸夏而後夷狄案春秋緣魯言王義故本書言魯說苑言京師其於明

比之詐戰則謂之義比之不戰則謂之不義故

盟不如不盟然而有所謂善盟桓三年齊侯衛侯胥命於蒲傳胥

也此其爲近正奈何戰不如不戰然而有所謂善戰不義之中有

古者不盟結言而退戰不如不戰然而有所謂善戰不義之中有

義戰不義而復義之中有不義仍不義辭不能及皆在於指

孟子之非精心達思者其孰能知之思者思聖人未言之旨要以

孔子之所云以思無益者太史公云好學深思世而撥亂若索之隱怪則

思心知其意孰復於心矣猶不輕著於言也詩云棠棣之華偏其

反而豈不爾思室是遠而孔子曰未之思也夫何遠之有

此以棠棣台適

道章爲一漢晉人說皆如此何晏云棠棣之華反而後合詩言權

權而後至於大順也新論明權篇循理守常曰道臨危制變曰權

權之爲稱譬猶權衡也衡者測邪正之形權者揆輕重之勢古之

權者審其輕重必當乎理而後行焉易稱巽以行權語稱可與適

春秋繁露義證卷二

四

道未可與權權者反於經而合於道反於義而後有善若棠棣之華反而更合也後漢周章傳論云孔子稱可與立未可與權權者反常者也晉書王祥疾篤著遺令訓子孫終之曰未之思也夫何遠之有亦用漢儒義欲子孫思其遺訓以適於道也唐陸贄始疑之其替換李楚琳狀有云以反道爲權以任數爲智歷代之所以多喪亂而長姦宋朱子因分爲二章語錄云唐棣之下初不與上面說權處合錄漢儒合上文爲一章誤認偏其反而爲反經合道所以錯了案程子云論語中言唐棣之華者因權而言逸詩也孔子刪詩豈只取合於雅頌而已亦是謂合此義理卻用漢儒說蓋反經以適道有善爲旨公羊家本不輕言後漢傳論以權爲反常於義未全漸失春秋意矣棠論語作唐朱子與張敬夫論癸巳論語說云論語及詩召南作唐棣小雅作常棣無作棠棣者唐棣常棣兩物夫子所引非小雅之常棣宋祁筆記云詩有棠棣之華逸詩有唐棣之華世又多誤以棠棣爲唐棣案此作棠當是今文異字

由是觀之見其指者不任其辭不任其辭然後可與適道矣用任

也旨有出於詞之外者要一準乎王義聖道之歸孟子讀詩以意逆志亦此也法言問道篇或問道曰道也者通也無不通也或曰可以適他與曰適堯舜文王者爲正道非堯舜文王者爲他道君子正而不他莊云春秋以辭成象以象垂法示天下後世以聖心

之極觀其辭必以聖人之心存之史不能究游夏不能主是故善說春秋者止諸至聖之法而已公羊子曰王者孰謂謂文王也其諸君子樂道堯舜之道與無或執一詞以爲見聖無或放一詞而不至於聖推見至隱懷之爲難達之斯已難得其起問又得其應問則幾無難應而不本其所起見爲附也起而不達其所應見爲惑也詩曰棠棣之華偏其反而春秋之詞其起人之問有如此也執一者不知問無權者不能應子曰未之思也夫何遠之有其亦可以求所應問而得之矣

司馬子反爲其君使

○盧凌本並不提行今

廢君命與敵情

以己情輸

敵從其所請與宋平

宣十五年宋人及楚人平傳外平不書此何

權爾盡此不勝將去而歸爾於是使司馬子反乘堙而闚宋城宋華元亦乘堙而出見之司馬子反曰嘻甚矣憊雖然吾聞之也圍子而食之析骸而炊之司馬子反曰嘻甚矣憊雖然吾聞之也圍者拊馬而秣之使肥者應客是何子之情也華元曰吾聞之君子見人之厄則矜之小人見人之厄則幸之吾見子之君子也是以告情於子也司馬子反曰諾勉之矣吾軍亦有七日之糧爾盡此不勝將去而歸耳揖而去之反於莊王莊王怒曰吾使子往視之子曷爲告之司馬子反曰以區區之宋猶有不欺人之臣可以楚

而無乎是以告之也莊王曰諾舍而止雖然吾猶取此然後歸爾
司馬子反曰然則君請處於此臣請歸爾莊王曰子去我而歸吾
孰與處於此吾亦從子而歸爾引是內專政而外擅名也專政則
師而去之故君子大其平乎已也

輕君擅名則不臣而春秋大之奚由哉曰爲其有慘怛之恩不忍

餓一國之民使之相食

本書必仁且智篇仁者慘怛愛人

推恩者遠之而大爲仁

者自然而美

推吾民之愛以及其鄰故曰遠之而大無所於爲而惻怛發於乍見故曰自然而美凌云樂稽羅嘉仁者

有惻隱之心本生於木仁生於木故惻隱出於自然也

今子反出己之心矜宋之民無計其

閒不暇計其

故大之也難者曰春秋之法卿不憂諸侯政不在大

夫

襄十三年傳卿則其稱人何

子反爲楚臣而恤宋民是憂諸侯

也不復其君而與敵平是政在大夫也

子反不復其君而與敵情使莊王不得不歸是與與

敵平無異○官本

云他本無政字 溟梁之盟信在大夫而諸侯刺之爲其奪君尊

也

襄十六年傳諸侯皆在是其言大夫盟何信在大天也何言平

信在大夫

徠然○官本云平在大夫亦奪君尊而春秋大之此所聞也

他本無信字

孟子連得聞矣之聞信在大夫與平在大夫一刺一大其旨不同

是文有閒隙而疑從此出矣與下此所惑也語意一例○天啟本

閒作問盧云閒卽上文無且春秋之義臣有惡擅名美○盧云大

計其閒之閒作問者非

有惡君名美疑當作惡臣擅君名美案官故忠臣不顯諫欲其由

本擅作君云他本作擅凌本同今從盧校

君出也書曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君子內爾乃順之於外曰此

謀此猷惟我君之德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若

是

坊記子曰善則稱君過則稱己則民作忠君陳曰爾有嘉謀嘉

是惟良顯哉案本書與坊記引同當是今文尙書說此爲爲人臣

者言之故曰人臣之法僞書以爲成王語則不倫矣先儒所以有

成王失言之疑也

此則董以良大夫說良顯與鄭不同穀梁文六年傳士造辟而言

詭詞而出亦用書義

今子反去君近而不復莊王可見而不告皆以其解二

國之難爲不得已也奈其奪君名美何此所惑也曰春秋之道固

有常有變變用於變常用於常各止其科非相妨也

春秋有變科有常科各因

時地而用之不可以常而概變亦不可驚變而忽常是故共學適道可以語常矣立則可以語變矣權又變之精焉者也春秋言此

則愈慎矣。官本云止他本作正

今諸子所稱皆天下之常雷同之義也

曲禮毋雷同鄭

注雷之發聲物無不同時應者人之言當各由己不當然也後漢陳元傳仲尼聖德而不容於世况於竹素餘文其爲雷同者所排

固其宜也與此雷同同意

子反之行一曲之變獨修之意也

荀子

篇凡人患蔽於一曲而闕於大理注一曲一端之曲說又云曲知之人觀於道之一隅而未之能識也淮南子察一曲者不可與

言化。獨天啟本作術旁注或作獨凌本作術引原注術疑作獨

俞云術當讀爲通爾雅釋文引孫炎云通古術字述與術通述通同字則術通亦同字矣匡謬正俗引逸禮記知天文者冠鷄鷄字音聿亦有術音故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠以

顏說推之術通作鶴則亦通作通矣爾雅訓通爲自通修之義卽
自修之義正與上文雷同之義相對成文詩文王篇聿修厥德疑
三家詩有作透修而訓爲夫目驚而體失其容心驚而事有所忘
自者董此言本詩文耳

人之情也通於驚之情者取其一美不盡其失

驚者初動之情也惟聖人爲能從心

不踰矩隨處合夫天理自聖人以下不能無所怙亡觸物初動之
時見天理焉故易曰復其見天地之心復者冬至一陽初動時也
孟子之所謂乍見孺子入井而惻隱之心生亦其初動時也卽其
有失猶當取其一美嫂溺援之以手取其仁不責其禮亦若是矣
詩云采葑采菲無以下體此之謂也此與度制篇引此詩義異左
僖三十三年傳引此詩下云君
取節焉可也列女傳賢明篇引詩云與人同塞苦雖有小過猶與
之同死而不去況於安新去舊乎潛夫論榮篇詩云采葑采菲
無以下體故苟有大美可尙於世則雖細行小瑕曷足以爲累乎
鄭注坊記云言人之交當如采葑采菲取一善而已君子不求備
於一人並與此文義今子反往視宋閭人相食大驚而哀之不意
同鄭亦用今文說也

之至於此也

鹽鐵論世務篇宋華元楚司馬子反之相覩也符契
內合誠有以相信也○錢云不意下當有宋字與案

之與是以心駭目動而違常禮禮者庶於仁文質而成體者也釋名
庶猶撫也撫合之意子反但違常禮耳有仁有質雖不成
爲禮而未始無禮之意禮讓文質實皆以仁爲體者也今使人

相食大失其仁安著其禮仁者禮之本猶方救其質奚恤其文穀

信元年傳注故曰當仁不讓此之謂也論語集解引孔曰當行仁

救赴急之意故曰當仁不讓此之謂也論語集解引孔曰當行仁

急後漢書王望傳望行部軍以便宜出所在布粟振飢民鍾離意

議望罪曰昔華元子反楚宋之良臣不稟君命擅平二國春秋義

之以爲美談今望懷義忘罪當仁不讓若繩之以法忽其本情將乖聖朝愛育之旨正本此義春秋之辭有所謂

賤者有賤乎賤者哀四年傳稱盜以弑何賤乎賤者也案夫有賤

乎賤者則亦有貴乎貴者矣言有尤賤尤貴者今讓者春秋之所貴雖然

見人相食驚人相爨說文爨齊謂之炊救之忘其讓君子之道有

貴於讓者也仁貴故說春秋者無以平定之常義疑變故之大則

義幾可諭矣

春秋貴仁雖在失禮猶嘉與之所以勸仁非獎變也此義之可諭者也。○盧云本或作疑變故之大義則

幾可諭矣殆非案凌本同或作

春秋記天下之得失而見所以然之故甚幽而明無傳而著不可

不察也

春秋記天下得失而已而其所以然之故甚微不能累累說之也在學春秋者因效以求其本故云甚幽而明無傳

而著傳猶說也陸農師答崔子方書云夫經一而足春秋之傳不係舊史存否何如若聖人作經又待魯史而傳是二而足也故曰春秋甚幽而明無傳而著其設方立例不可以一方求亦不可以多方得譬如天文森布一衡一縮各有條理久視而益明易曰化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人豈獨易也哉故曰詩無達詁易無達吉春秋無達例要在變而通之耳陳澧云不信三傳始於唐人韓文公寄盧全詩云春秋三傳束高閣獨抱遺經究終始蓋經學風氣自唐而變而遠溯其原則繁露已有無傳而著之語然其所謂無傳而著者齊頃公伐魯伐衛大國往聘慢其使者晉魯衛曹四國大困之於鞏自是頃公恐懼卒修其身國家安甯也然慢聘使之事不見於經無傳何由著乎董生之說已不可通況後儒乎諫譴案陳以傳爲三傳之傳蓋沿陸說

而誤董傳公羊安得云不用傳乎且本篇語意正在困事而察其所以然之故也夫泰山之爲大弗察弗

見而况微眇者乎

春秋好微

故案春秋而適往事

尚書大傳注適得也俞云詩殷武窮其端之

禍適釋文引韓詩云適數也適往事猶言數往事

窮其端而視其故

故疑作效窮其端之所始而觀其效之所

終也下云其端乃從僇魯勝衛起又云此其效也正承此爲言

得志之君子有喜之人不可不慎

也

春秋非一世之書也所以絕亂萌於未然示變事之所起使人防患而復道鑒往以懲來故本書十指以見事變之所至爲一

指仁義法云觀物之動而先覺其萌絕亂塞害於將然而未行之

時二端篇云覽求微細於無端之處誠知小之將爲大也微之將

爲著也吉凶未形聖人所獨立也此皆春秋之志也夫患至而防

常苦不及當其微眇又復難察大易憂盛而春秋戒有喜君子可

知所從齊頃公親齊桓公之孫桓公之子惠頃公國固廣大而地勢便利

矣又得霸主之餘尊而志加於諸侯桓公以後篡弒相尋霸業替矣頃公驕奢自以爲席餘尊

耳○凌本

以此之故難使會同而易使驕奢卽位九年未嘗肯一

與會同之事有怒魯衛之志而不從諸侯於清丘斷道

盧云宣十二年晉未

高會於清丘十七年公會晉衛曹邾婁於斷道齊皆不與舊本從字上無不字誤脫耳

春往伐魯入其北郊

顧返伐衛敗之新築

並在成二年

當是時也方乘勝而志廣

天啟本乘作求

大國往聘慢而弗敬其使者晉魯俱怒內悉其眾外得黨與曹衛

句四國相輔大困之鞏

成二年傳晉卻克與戚孫許同時而聘於齊蕭同姪子者齊君之母也隔於楛而窺

客則客或跛或眇於是使跛者迺跛者使眇者迺眇者二大夫出相與踦閭而語移日然後相去齊人皆曰患之起必自此始二大

夫歸相與率獲齊頃公斯逢丑父

成二年傳逢丑父頃公之車右也代頃公當左使頃公取飲頃

師爲鞏之戰公操飲而至曰革取清者頃公用是佚而不返卻克曰欺三軍者

其法奈何曰斯於是斯逢丑父○凌云逢從鞏不從鞏逢皮江切

見廣韻深本頃公之所以大辱身幾亡國爲天下笑

本猶原也其端乃從

懾魯勝衛起伐魯魯不敢出擊衛大敗之因得氣而無敵國以興

患也

志得氣盈心無敵國遂以取患孟子曰無敵國外患者亡○官本云得他本作其

故曰得志有喜不

可不戒此其效也自是之後

○天啟本無頃公恐懼不聽聲樂不

飲酒食肉內愛百姓問疾弔喪

成八年傳宰之戰齊師大敗齊侯歸弔死視疾七年不飲酒不食肉

晉侯問之曰嗜奈何使人之君七年不飲酒不食肉請皆反其所侵地

外敬諸侯從會與盟盧云成

蟲牢七年盟馬陵九年盟蒲齊侯皆與

卒終其身國家安甯是福之本生於憂而禍

起於喜也

隱四年公及宋公遇於清何注重而書之所以防禍原也蓋福有本而禍有原省之當於其始說苑敬慎篇夫

福生於隱約而禍生於得意齊頃公是也齊頃公桓公之子孫也地廣民眾兵強國富又得霸者之餘尊驕蹇怠傲未嘗肯出會同諸侯乃興師伐魯反敗衛師於新築輕小嫚大之行甚俄而晉魯往聘以使者戲二國怒歸求黨與助得衛及曹四國相輔期戰於鞏大敗齊師獲齊頃公殺逢丑父於是慢然大恐賴逢丑父之欺奔逃得歸弔死問疾七年不飲酒不食肉外金石絲竹之聲遠婦女之色出會與盟卑下諸侯國家內得行義聲聞震乎諸侯所亡之地弗求而自爲來尊寵不武而得之可謂能詘免變化以致之

故福生於隱約而禍生於得意此得失之效也又說叢篇云福生於微禍生於忽日夜恐懼唯恐不卒又向與子歆書云董生有云弔者在門賀者在闕言有憂則恐懼敬事敬事則必有善功而福至也又云賀者在門弔者在闕言受福則驕奢驕奢則禍至故弔隨而來齊頃公之始藉霸者之餘威輕侮諸侯窺蹇豉之容故被牽之禍遁服而亡所謂賀者在門弔者在闕也兵敗師破人皆弔之恐懼自新百姓愛之諸侯皆歸其所奪邑所謂弔者在門賀者在闕也案劉向始治公羊後治穀梁故往往多公羊說

嗚呼

物之所由然其於人切近可不省邪因春秋行事以徹切人主故曰經世之書

逢丑父殺其身以生其君何以不得謂知權丑父欺晉祭仲許宋

俱枉正以存其君

桓十一年宋人執鄭祭仲傳祭仲者何鄭相也何以不名賢也何賢乎祭仲以爲知權也其爲

知權奈何古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄒公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省於留途出於宋宋人執之謂之曰爲我出忽而立突祭仲不從其言則君必死國必亡從其言則君可以生易死國可以存易亡少遼緩之則突可故出而忽可故反是不可得則病然後有鄭國古人之有權者祭仲之權是也權者何權者反於經然後有善者也漢書鄒陽傳

昔者鄭祭仲許宋人立公子突以活其君非義也春秋記之爲其以生易死以存易亡也案突固暫立忽復歸鄭其後雖終被弑傳

其君虛云許宋疑當作詐宋然而丑父之所爲難於祭仲丑父戕身祭仲

自辱而已故曰難○祭仲見賢而丑父猶見非何也丑父見非不著經傳此亦

古今學者之疑問所謂操之與在經無異非猶責也曰是非難別者在此此其嫌疑相似而

不同理者不可不察能於相似者而求其不同則析理精矣春秋以別嫌疑爲急夫去位而避

兄弟者君子之所甚貴凌云鄭忽奔衛弟突歸於鄭是避兄弟也獲虜逃遁者君子之

所賤祭仲措其君於人所甚貴以生其君故春秋以爲知權而賢

之丑父措其君於人所甚賤以生其君春秋以爲不知權而簡之

凌云簡畧也其俱枉正以存君相似也其使君榮之與使君辱不同理

故凡人之有爲也前枉而後義者謂之中權公羊說權義甚嚴其見於傳者假祭仲見

例而已然且申之曰權之所說舍死亡無所設則於死亡之外固
不許行權矣又云行權有道自貶損以行權不害人以行權殺人
以自生亡人以自存君子不爲也所以示人者至矣孟子以嫂溺
援手爲權而其所許者臣則伊尹女則許穆夫人猶鶻皆從其志
而辨之若夫虞舜放象周公踐阼斯則人並聖哲事闕宗社心無
所利勢有所窮卒底奠安醇然見義非夫凡庶之所能擬也墨子
大取篇云於所體之中而權輕重之謂權殺一人以存天下非殺
一人以利天下也殺己以存天下是殺己以利天下亦以闕於死
亡爲說至董子說權義尤深丑父之於齊頃公生君以自殺存君
以自亡宜若可許爲權矣而猶以邪道責之其不輕言權如此鹽
鐵論論儒篇御史云商君雖革法改教志存於疆國利民鄒子作
變化之術亦歸於仁義管仲自貶損以行權時也故小枉大直君
子爲之今硜硜然守一道引尾生之意卽晉文之譎諸侯以尊周
室不足道而管子蒙恥辱以存亡不足稱也其說權義漸失本旨
惟何休以紀季存姑姊妹爲知權權主較得傳意後漢馮衍說廉
丹云衍聞順而成者道之所大也逆而功者權之所貴也是故期
於有成不問所由論於大體不守小節昔逢丑父伏軾而使其君
取飲稱於諸侯鄭祭仲立突而出忽終得復位美於春秋蓋以死
易生以存易亡君子之道也衍以丑父與祭仲並論亦乖董意後
來藉口行權者抑又絕於此義矣賈逵却公羊而伸左氏乃云如

祭仲紀季伍子胥叔術之屬左氏義深於君父公羊多任於權變則未知公羊固不輕言權者程子說春秋云權之爲言秤錘之義也何物爲權義也又云古今多錯用權字纔說權便是變詐或權術不知權只是經所不及者權量輕重使之合義纔合義便是經也與董台雖不能成春秋善之魯隱公鄭祭仲是也隱爲桓立將讓而桓弑之亦是避兄弟而見殺故與祭仲同稱前正而後有枉者謂之邪道以邪與權並舉不雖能

成之春秋不愛齊頃公逢丑父是也

○盧云齊頃公三字疑衍本或作齊景公更說

夫冒

大辱以生其情無樂故賢人不爲也而眾人疑焉

疑身貴

春秋以

爲人之不知義而疑也故示之以義

以身較君則君重以國較義則義重故則國重以國較義則義重故

聖人示之以義

曰國滅君死之正也

襄六年傳曷爲不言萊君出奔國滅君死之正也

正也者正

於天之爲人性命也

推本乎天其言粹然

天之爲人性命使行仁義而羞可

恥非若鳥獸然苟爲生苟爲利而已是故春秋推天施而順人理

○官本云人

以至尊爲不可以加於至辱大羞故獲者絕之

隱六年鄭

他本作天

人來輸平何注稱人共國辭者嫌來輸平獨惡鄭擅獲

諸侯魯不能死難皆當絕之○天啟本加作生凌本同

亦不可以加於至尊大位故雖失位弗君也

○天啟本無亦字凌本同

已反國

復在位矣而春秋猶有不君之辭

莊六年衛侯朔入於衛僖二十八年三十一

哀八年歸邾婁子益於邾婁並以失國書名是其例也○官本云他本無復字

況其溷然方獲而虜邪其

於義也非君定矣

虜則弗成爲君凌云國策注恩溷同濁貌玉篇虜獲也戰獲俘虜也○天啟本無也字

若

非君則丑父何權矣

非君則丑父之死非死君也故曰何權

故欺三軍爲大罪於晉

○凌本作大辱誤

其免頃公爲辱宗廟於齊是以雖難而春秋不愛丑父

大義

言丑父如知大義

宜言於頃公曰君慢侮而怒諸侯是失禮大矣今

被大辱而弗能死是無恥也而復重罪

失禮又無恥故曰重○請天啟本復作獲凌本同

俱死無辱宗廟無羞社稷如此雖陷其身尚有廉名

廉潔也韓非子解老篇所

謂能廉者必生死之命輕恬資財也

當此之時死賢於生故君子生以辱不如死以

榮正是之謂也

生以辱不如死以榮見大戴禮曾子制言篇文選江文通詣建平王上書云下官聞虧名爲辱虧形

次之注引尸子云眾以虧形爲辱君子以虧義爲辱

由法論之則丑父欺而不中權忠而不

中義

陷其君於不義

以爲不然復察春秋春秋之序辭也置王於春正之

間非曰上奉天施而下正人然後可以爲王也云爾

對冊云臣謹案春秋之文

求王道之端得之於正正次王次春春者天之所爲也其意曰上承天之所爲而下以正其所爲正王道之端云爾白孔六帖一孔引俞文俊書云春秋以元加於歲以春加於王明王者當奉若天道以謹其始也又舉時以終歲舉月以終時春秋雖無事必書首月以存時明王者當奉若天道以謹其終也王者動作終始必法於天王應麟六經天文編引胡氏云春秋立文兼述作舜典紀元日商訓稱元祀經書元年所謂祖二帝明三王述而不作者也正次王王次春乃立法創制裁自聖心無所述於人者程子云書

春王正月示人君當上奉天時下承王正明此義則知王與天同
大而人道立矣周正月非春也假天時以立義耳朱子答張雨軒
書云以書考之凡書月皆不著時疑古史記事例如此至孔子作
春秋然後以天時加王月以明上奉天時下正王朔之義而加春
於建子之月則行夏時之義亦在其中與案置春於王上亦春秋
以天屈君之旨程子以加春於王寓行夏時之志非春秋意朱子
蓋偶沿程說而未改者互見三代改制編○
盧云非曰原注猶言豈非輿案非或亦之誤

今善善惡惡好榮憎辱非人能自生此天施之在人者也

是非羞惡之心

由天施故曰性有善端

君子以天施之在人者聽之則丑父弗忠也

聽猶治信二十

八年傳其言界宋人何與使聽之也成十六年傳此聽失之大者也昭十九年傳是君子之聽止也注聽治止非周禮小宰以聽官

府之六計鄭注聽平治也

天施之在人者使人有廉恥有廉恥者不生於大辱

○盧云有廉恥三字於字錢据大典本補

大辱莫甚於去南面之位而東獲爲虜也曾

子曰辱若可避避之而已及其不可避君子視死如歸

見曾子制言編如作

若謂如頃公者也

此編剖析義理極精公羊假祭仲以言懼董子復假丑父以明中權之難丑父世之所賢事又

難於祭仲不許以權則其他之託言行權者可知其比矣傳以於是斷逢丑父終則其不與丑父可知何注申之云丑父死君不賢之者經有使乎大夫於王法頃公當絕如賢丑父是賞人之臣絕其君若以丑父故不絕頃公是開諸侯戰不能死難正用董義

春秋曰鄭伐許奚惡於鄭而夷狄之也

成三年鄭伐許何注謂之鄭者惡鄭襄公與楚同心

數侵伐諸侯自此之後中國會盟無已曰衛侯遫卒鄭師侵之是

兵革數起夷狄比周爲黨故夷狄之

伐喪也鄭與諸侯盟於蜀以盟而歸諸侯

以與已同於是伐許是叛盟

也事竝在成二年○盧云

伐喪無義叛盟無信無義故大惡

之以上釋成三年鄭伐許文問者曰是君死其子未踰年有稱伯

不子有同法辭其罪何盧云成四年三月鄭伯堅卒冬鄭伯伐許

年君稱伯者時樂成君位親自伐許故如其意以著其惡案禮既葬稱子踰年稱爵今變稱伯是法辭也故問其罪通典引五經異

義云諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國內稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許是也未踰年以本爵讓不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵諡於王事不得申其私恩鄭伯伐許是也又通典引鄭駁異義云昔武王卒父業已除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣

仍用公羊說曰先王之制有大喪者三年不呼其門順其志之不

在事也

宣元年傳古者臣有大喪則君三年不呼其門君使之非

使得終其孝道成其大禮鹽鐵論未通篇古有大喪者君三年不呼其門通其孝道遂其哀戚之心也君子之所重而自盡者其惟親之喪乎後漢書陳忠疏云昔先聖緣人情而著其節制服二十五月是以春秋臣有大喪君三年不呼其門閔子雖要絰服事以赴公難退而致仕以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲禮制不序蓼莪之人作詩自傷曰瓶之罄矣惟罍之恥言己不得終竟子道

書云高宗諒闇三年不言居喪之義也

鄭注論語

者亦上之恥也儀禮經傳通解續引大傳說命文作梁闇魯世家作亮闇論語子張論衡儒儒增後漢魯恭傳作諒陰漢書五行志作涼陰文九年何

注作涼閣古文尙書作亮陰並同音字禮喪服四制白虎通漢書
王吉傳後漢濟北惠王傳景君碑鄭詩譜文選西征賦竝與此同
白虎通爵篇尙書曰高宗諒闇三年是也論語曰君薨百官總已
以聽於冢宰三年所以諒闇三年卒孝子之道也案晉杜預議禮
用書傳釋諒闇爲信默遂定皇太子除服諒闇終制之典且云高
宗不云服喪三年而云諒闇三年此釋服心喪之義也與董義違
○天啟本書誤詩凌本同今縱不能如是奈何其父卒未踰年卽
云詩當作書今從盧本

以喪舉兵也春秋以薄恩且施失其子心

俞云施失連文施讀爲弛禮樂記釋文弛廢也

施失猶言廢

故不復得稱子謂之鄭伯以辱之也

鄭伯有不子之心故如其意以

失下文同

辱之隱三年武氏子來求賻何注時雖世大夫祿孝子之心不忍
便當父位故順古先試一年乃令於宗廟武氏子父新死未命而
便爲大夫薄父子之恩故稱氏言子見未命以譏之案
同一薄恩而或顯子稱或如其意故曰春秋無達詞

襄公伐喪叛盟得罪諸侯諸侯怒之未解惡之未已繼其業者宜

務善以覆之

改行以蓋前愆所謂三年無改於父之道非謂其不合於道者也

今又重之無故居

喪以伐人

○天啟本之
作以凌本同

父伐人喪子以喪伐人父加不義於人子

施失恩於親以犯中國是父負故惡於前已起大惡於後諸侯畢

怒而憎之率而俱至

○盧云本或作卒而俱至者誤與案
天啟本作卒官本同云他本作率

謀共擊

之鄭乃恐懼去楚而成蟲牢之盟是也楚與中國俠而擊之

去楚
謂背

楚盧云蟲牢之盟在成五年三傳並作蟲牢舊本作蠱牢者誤六
年秋楚子嬰齊率師伐鄭冬晉欒書率師侵鄭是俠擊也俠與夾
同○官本云
俠他本作挾鄭罷疲危亡終身愁辜盧云辜當
讀爲苦吾本其端本猶
原無

義而敗由輕心然孔子曰道千乘之國敬事而信知其爲得失之

大也故敬而慎之今鄭伯既無子恩又不熟計

○官本云他
本無既字

一舉

兵不當被患不窮

猶無

自取之也是以生不得稱子去其義也

未

年以稱子爲合義
稱伯是去其義

死不得善葬見其窮也

卒在成六年孔廣森云
鄭襄公背華附楚賤之

春秋繁露義證卷第二
日鄭伐許與吳伐邾狄伐晉文無以異至其子衰絰興戎則正言
之曰鄭伯伐許以爲不待貶絕爾第未若狄之之顯也故襄公書
葬悼公不書葬其葬猶之突也其不葬也猶前之接後之論而蔡
之解也○盧云窮本亦作罪與案天啟本作不見其罪也官本云
他本行
一不字
甫往
反
興事不審時其何如此爾
盧云句疑有訛與案何疑禍
官本云他本行作得盧云放
天啟本其字在時上

春秋繁露義證卷第二

春秋繁露義證卷第三

漢廣川董仲舒撰

平江蘇輿學

玉英第四

凌云尸子龍淵生玉英尚書帝命驗有
人雄起戴玉英鄭注玉英寶物之名

謂一元者大始也

謂一年爲元年未修春秋之先蓋已有此商稱
元祀是也而序書稱一年戊午書傳稱周公攝

一年又云文王一年質虞芮意周初尙參錯用之聖人沿殷法取
元遂爲定稱爾雅元始也文選東都賦注引元命包元年者何
宜爲一謂之元何曰君之始年也通典五十五引晉徐禪議曰事
莫大於正位禮莫重於改元傳曰元始也首也善之長也故君道
重焉或疑王者改元而春秋於魯明之何也案春秋正義云諸侯
於其封內各得改元傳說鄭國之事云僖之元年簡之元年是諸
侯皆改元非獨魯也鄭樵陳傅良以爲諸侯舊用天子之年至正
王失政諸侯並稱元年者非也封建肇自黃帝諸侯世子其國若
出于三代前者有王者興奉其正朔以修朝聘其卽位固各自
元矣諺謂黃故春秋假魯以明元義王應麟云舜典紀元曰

稱元祀春秋書元年人君之元卽乾坤之元也元卽仁也仁也眾非元后何戴后體元則仁覆天下也卽位之一元必稱元累數雖久而不易戰國而下此義不明秦惠文王十四年更爲年汲冢竹書魏惠王有後元始變謂一爲元之制漢文十有六年惑方士說改後元年景帝因之王辰改中元戊戌改後元猶未以號紀年也武帝則因事建號歷代襲沿春秋之義不明久矣

知元年志者

盧云錢疑志字衍與案志字當有猶言知立元之意也。官本云他本無者字

大人之所重

小人之所輕

大人承其志小人則順其時而已大人謂人君解見度制篇

是故治國之端在正

名名之正興五世五傳之外美惡乃形可謂得其真矣

得天啟本注云一

作非子路之所能見

是故云云與上下文不類疑是深察名號篇文錯簡在此

惟聖人能屬萬物於一而繫之元也終不及本所從來而承之不

能遂其功

欲成其終不要其本則無功聖人奉天以治人公羊疏云元年春者天之本卽位者人之本。凌云原注終一

作是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也

隱元年注

變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也
故上無所繫而使春繫之也疏引宋氏注云元爲氣之始如水之
有泉泉流之原窺之不見聽之不聞三統麻元者體之長也合三
體而爲之原故曰元易緯太初爲氣之始春秋緯太一含元布精
乃生陰陽劉徹春秋權衡云元年者人君也非太極也以一爲元
氣何當於義其過在必欲成五始之說而不究元年之本情也案
劉糾何氏其實何本於董義當有所受之但董不言元氣何足成
之耳至說春秋一元之旨自以對策數語爲至純全此則推元義
言之隨天終始**故人唯有終始也而生不必應四時之變**人以生
語又見符瑞篇**故人唯有終始也**而**生不必應四時之變**之始爲
元猶王之以卽位爲元不疑當作死生應春死應冬惠**故元者爲**
棟周易述引亦作死注云原始反終故知死生之說**故元者爲**
萬物之本呂覽有始篇引黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣
紀文選遊天台山賦注引阮籍通老子論曰道者自然易謂之太
極春秋謂之元老子謂之道也案元猶莊子之所謂氣母乾鑿度
之所謂氣始說文死下云奇字无**而人之元在焉安在乎乃在乎**
通于元氣自死而之有故通元**而人之元在焉安在乎乃在乎**
天地之前俞云乃在乎三字衍安在乎天地之前言不必在天地
之前也易曰有天地然後有萬物聖人之言未有言

天地之前者與案何注言天地之始卽本此文三字非衍所謂元統天也宋周子無極而太極之說亦本于此易太極生兩儀聖人之道運本於元以統天地爲萬物根人之性命由天道變化而來其神氣則根極於元溯厥胚胎固在天地先矣說文列元字于天字前亦卽斯旨鶡冠子有一而有氣宋佃注云一者元氣之始由是言之人本于天天本于元元生于一是故數始于一萬物之本也。官本云他本無前字上乎字王本作之下在字作存盧云舊作安在之乃存乎天地之前今從趙校改故人雖生天氣及奉天氣者不得與天元本天元命而共違其所爲也易交言先天而天勿違後天而奉天時天固勿違於元聖人亦不能違天故云不共違其所爲元者人與天所同本也故春正月者承天地之所爲也繼天之所爲而終之也大司徒疏詩文王疏並引鄭云是時周公居攝五年二月三月當爲一月二月不云正月者蓋待治定制禮乃正言正月故也程子云秦誓武成稱一月者商正已絕周正未建故只言一月然則王者千年其道相與共功持業安容言乃天變一言元于月亦變一言正矣其道相與共功持業安容言乃天地之元聖人繼天而成治亦人之元耳何爲言乃天地之元與下地之元二語並作反詰辭。兪云聚珍本作乃云他本作及當從

之與案作

乃不誤 天地之元奚爲於此惡施於人

讀曰烏

大其貫承意之

理矣

天地之元又烏從施於人蓋惟王者與天合德斯有承意之理耳楚莊王篇事父者承意事天亦然史記麻書王者易姓

受命必謹始初改正朔易服色推本天元順承厥意正用此義大其貫三字疑有誤。自惟聖人至此重政篇文錢云惟聖人能屬

萬物于一而繫之元也恰與小人之所輕文勢相接疑錯簡在彼當歸此篇今從之仍提行示別于彼篇兩存其文

是故春秋之道以元之深正天之端以天之端正王之政以王之

政正諸侯之卽位以諸侯之卽位正竟內之治

隱元年注卽位者一國之始政莫大

于正始故春秋以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之

政正諸侯之卽位以諸侯之卽位正境內之治諸侯不上奉王之

政則不得卽位故先言正月而後言卽位政不由王出則不得爲

政故先言王而後言正月也王者不承天以制號令則無法故先

言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言

春五者同日並見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不

察也。○盧云隱元年傳何注以元之深作以元之氣疏中引公羊

說作深字今故仍之舊本位字上脫卽字又脫以諸侯之卽位

境內之治十一字則下文五者少其一矣今據何注訂補五者

輿案數語亦見元命包玉海十三引何注亦作以元之氣

正而化大行也對冊云謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始

視大始而欲正本也春秋深探其本而反自貴者始故為人君者

正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正

四方四方正遠近莫不壹於正王褒傳共惟春秋法五始之要在

乎審己正統而已案五始元年一春二王三正月四公卽位五

是故春秋之道至此二端篇文錢云移在此處恰與下文相承接

此說元年春王正月公卽位之義卽公羊家所謂五始也今從之

仍提行示別于彼篇兩存其文

非其位而卽之雖受之先君春秋危之宋繆公是也隱三年葬宋

而日危不得葬也此當時何危爾宣公謂繆公曰以吾愛與夷則

不若愛爾盍終爲君矣宣公死繆公立逐其二子莊公馮與左師

勃終致國乎與夷非其位不受之先君而自卽之春秋危之吳王

僚是也

襄二十九年傳闔廬曰先君之所爲不與子國而與弟者

凡爲季子故也將從先君之命與則國宜之季子者也如

不從先君之命與則我宜立者也僚烏得爲君乎於是使雖然苟

專諸刺僚而致國乎季子。盧云不受二字他本多重雖然苟

能行善得眾春秋弗危衛侯晉以立書葬是也隱四年衛人立晉

宜立也其稱人者眾立之之辭也桓十二年卒俱不宜立而宋繆

十三年書葬衛宣公。天啟本立作正凌本同受之先君而危

受之先君而危下有公字衛宣弗受先君而不危以此見得眾

心之爲大安也故齊桓非直弗受之先君也乃率弗宜爲君者而

立罪亦重矣莊九年齊小白入于然而知恐懼敬舉賢人而以自

覆蓋知不背要盟以自湔浣也凌云莊十三年傳要盟可犯而桓

也。官本敬作故云故遂爲賢君而霸諸侯淮南汜論訓周公有

他本作敬案兩作並通殺弟之累齊桓有爭

國之名然而周公以義補缺桓公以功滅醜而皆爲賢說苑尊賢

篇桓公於是用管仲鮑叔照朋賁胥無甯戚三存亡國一繼絕世

救中國攘戎狄卒脇荆蠻以尊周使齊桓被惡而無此美得免

室霸諸侯。官本云他本脫爲字使齊桓被惡而無此美得免

戮乃幸已何霸之有魯桓忘其憂而禍逮其身魯桓亦以篡立終見殺於齊

桓憂其憂而立功名推而散之猶云推廣言之凡人有憂而不知憂者凶

有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎此之謂也易小畜初九文繫詞死咎

者善補過也匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易人君反道

功效易著利澤亦遠詩云德輶如毛言其易也禮記鄭注輶輕也言德之輕如毛耳潛夫論積微篇德輶

荀子疆國篇引別一義

公觀魚于棠何惡也隱五年傳百金之魚公張之何注百金猶百萬也古者以金重一斤若今萬錢矣張謂張

罔罟障谷之屬又云恥公去南面之位下與百姓爭利匹夫無異故諱若使以遠觀爲議也五行志載董推隱五年秋螟云時公觀

漁于棠貪利之應也漁當從本書作魚白虎通十二王者不親取魚說苑云公自漁濟上義同凡人之性莫不善

義然而不能義者利敗之也故君子終日言不及利欲以勿言愧

之而已愧之以塞其源也

說苑貴德篇凡人之性莫不欲善其德然而不能爲善德者利敗之也故君子

羞言利名言利名尚羞之況居而求利者也荀子大略篇上重義

則義克利上重利則利克義故天子不言多少諸侯不言利害案

漢世上下侈言利賈誼陳疏已言其弊至武帝而誅求益甚董子

欲爲人君塞言利之源以化其下故特假春秋以著戒史記孟荀

列傳太史公曰余讀孟子書至梁惠王問何以利吾國未嘗不廢

書而歎也曰嗟乎利誠亂之始也夫子罕言利者常防其源也故

曰放於利而行多怨自天子至於庶人好利之夫處位動風化者

徒言利之名爾猶惡之況求利乎

位上疑脫一字太史公平準書贊云安甯則長庠序先本細末

以禮義防於利事變多故而亦反是是以物盛則衰時極而轉一

質一文始終之變也史公諱求利之名歸之時變蓋定哀微詞之

意故天王使人求賻求金皆爲大惡而書求金在文九年今非直

使人也親自求之是爲甚惡

言利猶惡况曰求使人猶惡况自求故曰甚惡○官本云他本無今字誤

衍一非字凌云

譏何故言觀魚猶言觀社也皆諱大惡之辭也

非字不當衍

季大

十三年傳諸侯越竟觀社非禮也注觀祭社諱淫言觀社者與納幣同義墨子燕有祖齊有社宋有桑社楚有雲夢此男女之所屬而觀也觀社者志不在社也志在女而已說苑貴德篇周天子使家父毛伯求金於諸侯春秋譏之故天子好利則諸侯貪諸侯貪則大夫鄙大夫鄙則庶人盜上之變下猶風之靡草也故爲人君者明貴德而賤利以道下下之爲惡尚不可止今隱公賞利而身自漁濟上而行入俗以此化於國人國人安得不解於義解於義而縱於欲則災害起而臣下僻矣桓十五年何注王者千里畿內租稅足以共費四方各以其職來貢足以尊榮當以至廉無爲率先天下不當求求則諸侯貪大夫鄙士庶盜竊○官本云他本諱誤

春秋有經禮有變禮爲如安性平心者經禮也

盧云爲疑作謂與案如而同作爲是

至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也

性與心爲本質

道雖緣性出實由後起禮喪服四制云有思有理有節有權取之人情也恩理節經也權制則變也

是故昏禮不稱主人經禮也辭窮無稱稱主人變禮也

隱二年紀履緌來逆女傳何以不稱使婚禮不稱主

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案禮祭統國君娶夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷是稱主人之例也晉禮志穆帝升平元年將納皇后王彪之定禮深非公羊婚禮不稱主人之義又曰王者之於四海無非臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始以定乾坤之儀安有父之名以行大禮遠尋古禮近求史籍無王者此制比於情不安於義不通案王彪之所定禮變天子三年然後稱王經禮也有故則未三年而稱王變禮也昭二十二年景王崩二十三年經書天王居於狄泉傳此未三年其稱天王何著有天子也白虎通爵篇天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也案康王以子繼父非有故而稱王是與董異說者因以願命爲史臣之詞○盧云舊本作有物故物字衍孫詒讓云物字不當刪毛詩烝民傳云物事也物故猶言事故與史記漢書以死亡爲物故者不同韓非子難三篇云智不婦人無出境之事經禮也母爲子娶足以徧知物故盧校失之

婦奔喪父母變禮也

盧云僖二十五年宋蕩伯姬來逆婦又三十一年杞伯姬來求婦文九年夫人姜氏如

又書夫人姜氏至自齊奔喪得禮故致與案莊二年夫人姜氏齊侯于却何注婦人無外事外則近淫不致者本無出道有出乃致奔喪致是也莊二十七年注諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反惟自大夫妻雖無事歲一歸甯疏云大故者奔喪之謂白虎通喪服篇婦人不出境弔者婦人無外事防淫泆也禮雜記曰婦人越疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往案許穆夫人歸唁衛侯見尤百爾亦以非奔喪父母不合經禮故載馳之詠宛轉自明韓詩外傳高子問於孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則伊何以得編於詩也孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則伊若伊尹於太甲有伊尹之志則可無伊尹之志則篡夫衛女行中孝之經變謂之權懷其常道而挾其變權乃得為賢夫衛女行中孝慮中聖權如之何亦以經變為言戰國策趙太后于其女燕后飲食祝曰必勿使反蓋亦用不出境之禮逆婦求婦穀梁以為非正此公羊一家說詩泉水箋國君夫人父母在則歸甯沒則大夫甯於兄弟此古文說又以歸甯為明乎經變之事然後知輕重之分可出境。官本云他本脫婦字

可與適權矣制禮之權與行事之權互相表裏行事之權以先枉迷於所往矣然審禮易而處事難故難者曰春秋事同者辭同此適權者必先究禮。天啟本矣作也

四者俱爲變禮而或達於經或不達於經何也

昏禮一稱王二娶婦三奔喪四或達

或不達謂義有見經不見經其辭不一

曰春秋理百物辨品類別嫌微修本末者也

理百物者遂人道之極以達於萬物辨品類者人辨其品物區其類正名之義也別嫌微者美惡貴賤有時不相假借修本末者由本逮末皆循其自然之理也。官本云理他本作禮是故星墜謂之隕蠹墜謂之雨其所發

之處不同或降於天或發於地其辭不可同也

星隕在莊七年雨蠹在文三年何注

不言如雨言雨蠹者本飛從地上而下至地似雨尤醇與案星降於天不可言雨星雨亦降於天者嫌使同也蠹本發於地不嫌同雨言雨正今四者俱爲變禮也同而其所發亦不同或發於男或

發於女其辭不可同也

辨男女亦所以別嫌微

是或達於常或達於變也

莊云

春秋辭異則指異事異而辭同則以事見之事不見則以文起之嫌者使異不嫌使同。是下當有以字

桓之志無王故不書王

桓三年春正月公會齊侯於贏何注無王者以見桓公無王而行也二年有王者

始也十年有王者數之終也十八年有王者桓公之終也明終
有王桓公無之爾不就元年見始者未無王也案公羊不明桓無
王之義何注本董義穀梁則以元年有王為謹始二年有王為
正與夷之卒十年有王為正終生之卒據此知二傳義蓋同其

志欲立故書即位桓元年公即位傳繼弒君不言書即位者言其

弒君兄也以尊則君以親則兄身留事之臣子無異故曰君兄宋

君則兄之可不書王者以言其背天子此義亦與是故隱不言立

也未達斯旨不言王者以言其背天子此義亦與是故隱不言立

不言立謂不書即位隱元年傳不言即位成公意也。立天啟本

作正凌本同竝通隱十一年傳隱何以無正月隱將讓乎桓故不

有其正桓不言王者從其志以見其事也見讓與篡之迹凡傳言

月也此義桓元年注桓殺君欲即位故如其意以著其惡從賢之志以

達其義從不肖之志以著其惡義疑作善襄七年傳其言如會何

未達而見殺故養遂而致其意也何注鄭伯欲與中國意

致之所以達賢者之心由此觀之春秋之所善善也所不善亦不

善也不可兩省也

春秋明善惡之書或從春秋之志以明之或從其人之志以明之泓之戰大宋襄夷皋弑

罪趙盾春秋之志也鄭伯忍於殺弟則直書克段季友不忍誅兄則一書公子牙卒再書公子慶父如齊叔武不欲其兄有殺弟名則爲之諱殺喜時不欲負芻有篡名則爲之言復歸此從其人之志也參而伍之以求春秋之義思過半矣

經曰宋督弑其君與夷傳言莊公馮殺之不可及於經何也

事在桓二

年傳見隱四年○官本云他本脫宋督二字

曰非不可及於經其及之端眇不足以類

鉤之故難知也

眇微也讀春秋者卽事以求旨取其及於經以通其不及於經者達以精心自可得其委曲亦非離

事而斷以臆也泥類以鉤之而聖法有不見者蓋楚論春秋書城楚丘而不書齊桓封衛之功以爲嫌於作福欲俾後之君子觀於所書而知天下之所以亂索其所不傳曰臧孫許與晉卻克同時

而聘乎齊

見成二年

按經無有豈不微哉

經有不見有說辭皆爲微言

不書其往而

有避也

而與以同

今此傳言莊公馮而於經不書亦以有避也

○盧云以有

春秋繁露義證

卷三

八

本倒錢据
大典改

是以不書聘乎齊避所羞也

以辱容尋隙故○官
本云他本無乎字

不書

莊公馮殺避所善也是故讓者春秋之所善宣公不與其子而與

其弟其弟亦不與子而反之兄子雖不中法皆有讓高不可棄也

高猶美也荀子禮
論高者美之隆也

故君子爲之諱不居正之謂避其後也亂移之

宋督以存善志

隱三年傳故君子大居正宋之禍宣公爲之也俞
云按不居正之謂及也字竝衍文此本云故君子

爲之諱句避其後亂移之宋督以成善志今衍此六字則文義不
屬矣下文棄之則棄善志也取之則害王法疑不居正之謂也六

字當在彼下王道篇春秋嘉義氣焉故
皆見之復正之謂也與此文法一律

此亦春秋之義善無遺也

義善疑作善善春秋有詞移有事移與夷之秋移之宋督以善宣
公以鄙入齊移之紀季以賢紀侯移其事也邾之戰楚變而稱子

里克殺奚齊變而稱君之子移其詞也移其
詞者卽主文推之移其事者非口說難明矣若直書其篡則宣繆

之高滅而善之無所見矣

善之謂春秋見襄○直
天啟本注云一作止

難者曰爲賢者

諱皆言之爲宣繆諱獨弗言何也曰不成於賢也其爲善不法

心

於善而已不合王法

不可取亦不可棄棄之則棄善志也取之則害王法故

不棄亦不載

此謂爲宣繆諱不載於傳

以意見之而已苟志於仁無惡此之謂

也

志於仁但無惡而已非卽仁也此當是齊論語說

器從名地從主人之謂制

盧云此節以器從名地從主人發端疑與下事不相比屬或有脫簡未可知也

不然將毋謂君之立與不宜立者君以爲後臣下孰敢不奉以爲君此卽從名從主人之比乎輿案推文義似是以制起權桓二年

傳器從名注云從其所爲之地名之地從主人注云從後所屬主人此引之以言物有從主從客之不同不執於一是卽權之端也

權合於宜之謂制

權之端焉不可不察也

權者事之發而其端仍本於制

夫權雖反經亦

必在可以然之域

在可以然之域卽爲合道

不在可以然之域故雖死亡終弗

爲也

傳云權之所設舍死亡無所設此復推勘其義

公子目夷是也

傳二十一年傳楚人執宋公以伐宋宋

謂公子曰夷曰子歸守國矣國子之國也吾不從子之言以至
此公子曰夷復曰君雖不言國國固臣之國也於是歸設守械而
守國楚人謂宋人曰子不與我國吾將殺子君矣宋人應之曰吾
賴社稷之神靈吾國已有君矣楚人知雖殺宋公猶不得宋國於
是釋宋公宋公釋乎執走之衛公子曰夷復曰國爲君守之曷爲
不入然後逆襄公歸案目夷爲桓公後妻子桓公欲立爲太子目
夷逃之衛襄公從之襄公立目夷乃歸事見說苑立節篇史記宋
世家以目夷爲襄公庶兄春秋重適故下云不宜立而立此間似
有脫文目夷是在可以然之域故諸侯父子兄弟不宜立而立者
者此句或當在無以異也下

春秋視其國與宜立之君無以異也此皆在可以然之域也目夷

以救宋君衛晉之立以得眾心餘祭夷昧之立**至於郕取乎莒以**

以讓季子春秋皆許之○官本云者他本作也**之爲同居曰莒人滅郕**經見襄六年襄五年叔孫豹郕世子巫

則曷爲率而與之俱蓋舅出也莒將滅之故相與往殆乎晉也莒
將滅之則何爲相與往殆乎晉取後乎莒也其取後乎莒奈何莒
女有爲郕夫人者蓋欲立其出也何注時莒女嫁爲郕後夫人夫
人無男有女還嫁之於莒有外孫郕子愛後夫人而無子欲立其

外孫又六年經注云言滅者以異姓爲後莒人當坐滅也不月者
取後乎莒非兵滅世本鄆妘姓子爵夏太康封其子曲烈於鄆襄
六年莒滅之鄆太子巫仕魯去邑爲曾氏盧云同居宜當作國君
俞云同居疑是司君司君者嗣君也尙書高宗彤日王司敬民史
記殷本紀司作嗣是古通用與案俞說是嗣字古省作司晉姜鼎
銘云晉姜日余惟司鄭先姑君晉邦呂大臨考古錄王保嘯堂集
集古錄薛尙功鐘鼎款識宣和博古圖此在不可以然之域也此
皆釋司爲嗣○天啟本以之作之以亂其族類○故諸侯在不可以
然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域
者謂之小德小德出入可也權譎也尙歸之以奉鉅經耳雖權譎仍正
歸之取其不失大經耳論語子夏曰大德不踰閑小德出入可也
荀子王制篇孔子曰大節是也小節是也上君也大節是也小節
一出焉一入焉中君也大節非也小節雖是也吾故春秋之道博
無觀其餘矣與此文義同或謂諸下衍侯字亦通故春秋之道博
而要詳而反一也春秋義雖詳博要不外於正經孟子曰博學而
詳說之將以反說約也趙注博廣詳悉也廣也

春秋繁露義證卷三

悉其微言而說之者將以約說其要意不能盡知則不能要言也是謂廣尋道意還反於樸說之美者也案一者約之至也反一

約反公子曰夷復其君終不與國祭仲已與後改之桓

十一晉荀息死而不聽君殺正而立不正廢長而立幼如之何願

與子慮之荀息曰君嘗訊臣矣臣對曰使死者反生生者不愧乎其言則可謂信矣里克知其不可與謀退殺奚齊荀息立卓子里

克殺卓子荀息死之荀息可謂衛曼姑拒而弗內受命乎靈公而

不失其言矣○天啟本聽作德立輒以曼姑之義爲固可以拒之也輒者曷爲者也蒯聵之子也

然則曷爲不立蒯聵而立輒蒯聵爲無道靈公逐蒯聵而立輒然則輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭王父命以王父

命辭父命是父之行乎子也不以家事辭王事以王事辭家事是上之行乎下也此四臣事異而同心其義一也目夷之弗與重宗廟祭仲

與之亦重宗廟宗廟重則君爲輕弑論瞽瞍野紘頤疑不禱疑春

改立君以釋鄭成皆師目夷故智後此則宋之高宗明之景泰律以春秋之義蓋皆在可以然之域然而處此位者當側席思艱竭

誠復辟斯可以適權矣問者曰至辱加於大位已反國者春秋勿
君齊頃公所以見貶也宋襄復位未得爲正則曰夷勿與是而終
與之非矣曰貶齊頃者爲人君言之賢曰夷者爲守國言之各明
一義非相妨也蔡仲與突同爲重宗廟者亦以宋有亡鄭之力若
朱勝非處苗劉之變則雖正色捐軀未爲病國不當以蔡仲廢置
君爲詞宜胡安國駁論之也而遂以咎公羊則過矣文天祥言社
稷爲重君爲輕立君以存社稷存一荀息死之貴先君之命曼姑
日則盡臣子一日之責正合春秋義

拒之亦貴先君之命也事雖相反所爲同俱爲重宗廟貴先帝之

命耳難者曰公子目夷祭仲之所爲者皆存之事君○盧云本或爲下有之字

案官本有云他本無善之可矣苟息曼姑非有此事也○官本云他本無也字而所欲

恃者皆不宜立者何以得載乎義拒父故疑非義曰春秋之法君

立不宜立不書大夫立則書書之者弗予大夫之得立不宜立者

也如衛人立晉則書之例不書予君之得立之也莊云春秋非記事之史不書多予書以所不書知

書以所書知所不書治亂必表其微所謂禮禁未然君之立不
之前也凡所書者有所表也是故春秋之中無空文君之立不
立者非也既立之大夫奉之是也荀息曼姑之所得為義也奚齊

立輒靈公立所

下疑脫以字

難紀季曰○天啟本不春秋之法大夫不得用地莊三年秋紀季

十三年晉趙鞅入於晉傳此叛也其言歸何以地正國也案用地

疑作專地下文云今紀季受命平君而經書專承此言之桓九年

傳諸侯不得專地語亦見王道篇通典一夫春秋又曰公子無去

之義諸侯不得專封大夫不得專地正與此合

國之義襄二十九年傳季子去之延陵終身不入吳國何注禮公

本作又曰君子不避外難莊二十七年傳君子紀季犯此三者何

以為賢賢臣故盜地以下敵棄君以避難乎莊三年傳何賢乎紀

後五廟以存姑姊妹○盧曰賢者不為是是故託賢於紀季以見

云故本亦作固古通用

季之弗爲也紀季弗爲而紀侯使之可知矣春秋之書事時詭其

實以有避也其書人時易其名以有諱也莊云春秋之義不可書則避之不忍書則隱之

不足書則去之不勝書則省之辭有據正而不當書者皆隱其所大不忍避其所

書以見其所不可書辭有詭正而書者皆隱其所大不忍避其所

大不可而後目其所常不忍常不可也辭若故詭晉文得志之實

可去可省而書者常人之所輕聖人之所重故詭晉文得志之實

以代諱避致王也代疑作狩僖二十八年天王狩於河陽傳云狩

云晉文再致天子諱致言狩史記孔子世家踐土詭莒子號謂之

之會實召周天子而春秋諱之日天王狩於河陽詭莒子號謂之

人避隱公也隱八年公及莒人盟於包來傳公曷爲與微者盟稱

不肖諸侯不肯隨從公行而公反隨易慶父之名謂之仲孫閔元年

從之故使稱人則隨從公不疑矣易慶父之名謂之仲孫閔元年

齊仲孫來傳齊仲孫者何公子慶父也公子慶父則曷爲謂之

仲孫繫之齊也曷爲繫之齊外之也曷爲外之春秋爲尊者

親者諱爲賢者諱子女子曰以春秋變盛謂之成諱大

爲春秋齊無仲孫其諸吾仲孫與

及齊師圍成成降於齊師傳成者何然則說春秋者入

其委曲而後得之

入則二字疑誤春秋詭辭門弟子當有口說

源流相接說之者尙可由詭辭得其委曲然亦不必其密合而無失也故程子云傳經爲難如聖人之後纔百年傳之已差若乃卽空文以造詭辭則所謂解經而欲新奇何所不至者矣

詞無善一名而文見賢

一疑作之專詞是無善之名

此皆詭辭不

可不察春秋之於所賢也固順其志而一其辭章其義而褒其美

春秋責賢者備有時原賢者亦微一皆有義可尋高宣繆猶之善魯隱以其讓也賢紀侯猶之非逢丑父以其冒大恥同而一存國

一辱君也合而偶之比而求之聖心見矣今紀侯春秋之所貴也是以聽其入齊之志

而詭其服罪之辭也移之紀季

事由紀侯使之賢紀季卽所以貴紀侯下也字疑衍故告羅

於齊者實莊公爲之而春秋詭其辭以予臧孫辰

莊二十八年臧孫辰告羅于齊

傳告羅者何請羅也何以不稱使以爲威孫辰之私行曷爲以威孫辰之私行君子之爲國必有三年之委一年不熟告羅譏也

以鄙入於齊者實紀侯爲之而春秋詭其辭以與紀季所以詭之

不同其實一也告羅之辱由於自取入齊之事出於勢窮一也難者

曰有國家者人欲立之固盡不聽盧云盡當作辭與案此謂紀侯如早知不足存紀當不踐君位

國滅君死之正也見襄六年傳何賢乎紀侯曰齊將復讎紀侯自知力

不加而志距之不加猶云不敵距拒同故謂其弟曰我宗廟之主不可以不

死也官本云他本汝以鄙往服罪於齊請以立五廟使我先君

歲時有所依歸此稱紀侯辭較傳引魯子語詳蓋得之師說知傳義兼傳事矣說苑諸書所紀春秋事亦有出三傳

外者足證師說流傳至漢未泯率一國之眾以衛九世之主齊襄復九世之仇是紀侯之距所以

九世之主天啟襄公逐之不去求之弗予上下同心而

本注云世一作代

○官本云他故謂之大去莊四年紀侯大去其國傳大去

本無之字

襄公諱也春秋爲賢者諱何賢乎襄公復仇也何仇爾遠祖也公亨乎周紀侯諱之以襄公之爲於此焉者事祖禰之心盡矣盡者何襄公將復仇乎紀卜之曰師喪分焉寡人死之不爲不吉也遠祖者幾世乎九世矣九世猶可以復仇乎雖百世可也案傳以爲賢齊襄董以爲賢紀侯此補正傳文春秋賢死義且得眾心也處齊襄與內爲仇讐傳節取復讐義耳

故爲諱滅以爲之諱見其賢之也以其賢之也見其中仁義也

宗存

廟爲仁死國爲義
所謂前枉後義

精華第五

春秋慎辭謹於名倫等物者也因倫之貴賤而名之因物之大小而等之故曰名倫等物又見盟會

要篇是故小夷言伐而不得言戰大夷言戰而不得言獲中國言獲

而不得言執各有辭也盧云小夷言伐如狄伐邢伐鄭之類是也大夷言戰如戰泓戰柏莒之類中國言獲

如戰於韓獲晉侯之類僖二十八有小夷避大夷而不得言戰與

年晉侯執曹伯執衛侯蓋伯討也莊十年荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞

又同大夷避中國而不得言獲歸傳曷爲不言其獲不與夷狄之獲

也中國避天子而不得言執名倫弗子嫌於相臣之辭也說文

之形是故大小不踰等貴賤如其倫義之正也漢朱博傳春秋之

卑臨尊與案春秋之治始於義而終於仁義以等差爲亟故言外

小國之君可以錄詳遠夷之君可以內而不外

大雩者何旱祭也見桓五年傳案古者孟夏之雩難者曰大旱雩

祭而請雨玉海云禮儀志注大水鳴鼓而攻社莊二十五五年秋

社于門周禮大祝掌六祈天地之所爲陰陽之所起也十三引

也或請焉或怒焉者何莊五年傳日食則曷爲鼓用牲于

是怒之也。俞云：怒當作攻。上下文皆云攻，不云怒。曰大旱。

陰也。陽滅陰者，尊厭卑也。固其義也。○天啟本厭雖大甚同。大考。

請之而已，敢有加也。白虎通：災變篇曰：食大水則鼓用牲于社，大旱則雩祭求雨，非苟虛也。助陽責下求陰之

道也。周禮：女巫疏董仲舒曰：雩求雨之術，呼嗟之歌，國風周南小雅鹿鳴，燕禮鄉飲酒，大射之歌焉。桓五年何注：君親之南郊，以六

事謝過，自責曰：政不一與民失職，與宮室崇與婦謁，盛與苞苴，行與讓夫，昌與使童男女，各八人舞而呼雩，故謂之雩。春秋漢含孽

雩祭，禱辭曰：萬國今大旱，野無生稼，寡人當死，百姓何謗，不敢煩民。請命，願撫百姓，以身塞無狀。皇朝通典：乾隆二十四年，舉大

雩之禮。御製祝文云：上天仁愛生物，爲心下民，有罪定宥，林林百辟，卿士供職，惟欽此罪，不在官不在民，實臣罪日深，然上天豈

以臣一身之故而令萬民受災害之侵，嗚呼！其惠雨乎？謹以臣身代民請命，昭昭在上，言敢虛佞，正合古者拜請之義。○盧云：舊本

作無敢有加也。劉昭注：續漢志及文獻通考引此。大水者，陰滅陽皆無無字，今從之。與案：御覽五百二十五有無字。大水者，陰滅陽

也。陰滅陽者，卑勝尊也。董子推春秋災異凡大水皆以爲陰盛之應。後漢五行志引董仲舒曰：夫水者陰氣

盛也論衡明雩篇夫雩古而有之故禮曰雩祭祭水旱也故有雩
禮故孔子不譏而仲舒申之夫如是雩祭祀禮也雩祭得禮則大
水鼓用牲於社亦古禮也又云推春秋之義求雩祭之說實孔子
之心考仲舒之意孔子既歿仲舒已死世之論者孰當復問惟若
孔子之徒仲舒曰食亦然周禮太祝注董仲舒救日食祝日炤炤
之黨爲能說之曰食亦然大明滅無光奈何以陰侵陽以卑侵
尊郊特牲疏引王肅難鄭云春秋說伐鼓于社責上公不云責地
祇明社是上公也爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵
君之象故以責上公言之通典四十五杜佑云日蝕伐鼓于社責
陰助陽之義也夫陽爲君陰爲臣日蝕者陰蝕陽也君弱臣強是
以伐鼓于社皆下犯上皆下疑以賤傷貴者○通典傷作凌官
云責上公耳皆下犯上皆下疑以賤傷貴者○通典傷作凌官逆
節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之爲其不義也莊二十五年日有
傳以朱絲營社或曰脅之或曰爲闔恐人犯之故營之何注朱絲
爲社助陽抑陰也或曰脅之與責求同義白虎通災變篇日食必
救之何陰侵陽也鼓用牲于社社者眾陰之主以朱絲繫之鳴
鼓攻之以陽責陰也凌云說苑作鳴鼓而備之朱絲營而劫之此
亦春秋之不畏強禦也莊十二年傳伏牧可謂不畏強禦矣何生

亦依劉昭注改正字舊本作爲字今故變天地之位正陰陽之序直行其道

其難義之至也而不忘疑忌之誤猶不畏其難也通典正作貞行其

義也易曰天尊地卑乾坤定矣今以正陰陽之序則日食之麗於

天者亦攻而脅之故曰變天地之位也然日爲陽而攻其侵陽者

仍是尊天亦猶天王雖貴父母雖親而細其不是故脅嚴社而不

順父母不若於天者仍是尊親故曰義之至也是故脅嚴社而不

爲不敬靈莊二十五年何注先言鼓後言用牲者明先出天王而

不爲不尊上僖二十四年天王出居于鄭辭父之命而不爲不承

親哀三十年傳以王父命辭父命是父之行乎子也漢絕母之屬

而不爲不孝慈義矣夫莊元年夫人孫于齊傳不與念母也何注

之續莫大焉秦禮內則云慈以旨甘孟子言孝子慈孫是子之於

親亦可稱慈也莊元年注故絕文姜不爲不孝距蒯贖不爲不順

脅靈社不爲不敬蓋重本尊統使尊行于卑上行于下正用董義

又定四年注論子胥復讐事云孝經曰資於事父以事君而敬同

本取事父之敬以事君而父以無罪爲君所殺諸侯之君與王者
異於義得去君臣已絕故可也孝經云資於事父以事母莊公不
得報讐文姜者母所生雖輕於父重於君也易曰天地陰陽所爲也大德曰
生故得絕不得殺說苑辨物篇夫水旱俱天地陰陽所爲也大旱
則雩祭而請雨大水則鳴鼓而劫社何也曰陽者陰之長也其在
鳥則雄爲陽雌爲陰其在獸則牡爲陽牝爲陰其在民則夫爲陽
而婦爲陰其在家則父爲陽而子爲陰其在國則君爲陽而臣爲
陰故陽貴而陰賤陽尊而陰卑天之道也今大旱者陽氣太盛以
厭於陰陰厭陽固陽其填也惟填厭之太甚使陰不能起也亦雩
祭拜請而已無敢加也至於大水及日蝕者皆陰氣太甚而上減
陽精以賤乘貴以卑陵尊大逆不義故鳴鼓而攝之朱絲縈而劫
之由此觀之春秋乃正天下之位徵陰陽之失直責逆者不避其
難是亦春秋之不畏強禦也故劫嚴社而不爲驚靈出天王而不
爲不尊上辭蒯賾之命不爲不聽其父絕文姜之屬而不爲不愛
其母其義之盡耶其義之盡耶又案王充頗駁仲舒攻社之議見
順鼓篇又云雨不霽祭女媧于禮何見伏義女媧俱聖者也舍伏
義而祭女媧春秋不言董仲舒之議其故何哉然則仲舒有旱祭
女媧之議而今未見○官本云他木無慈字矣字案天啟本有
云矣一

作乎

難者曰春秋之法大夫無遂事

莊十九年傳又傳三十年傳

又曰出境

安社稷利國家者則專之可也

莊十九年傳

又曰大夫以君命出進

在大夫也

襄十九年晉士匄侵齊至穀聞齊侯卒乃還傳白虎通三軍篇大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一

意繫心也故但聞軍令不聞君命明進退在大夫也何注禮不從中御外臨事制宜當敵爲師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而去

恩動孝子之心義服諸侯之君案何義亦本蕭望之傳諸葛亮云將在軍君命有所不受雖古軍禮實亦春秋法也又曰聞

喪徐行而不反也

宣八年公子遂如齊至黃乃復傳何注聞喪者聞父母之喪徐行者不忍疾行又爲君當使人

追代之。官本云他本脫日字

夫既曰無遂事矣又曰專之可也既曰進退在大

夫矣又曰徐行而不反也若相悖然是何謂也曰四者各有所處

得其處則皆是也失其處則皆非也

審處亦精義之學是故施諸事則有常變之殊施諸人我

則有仁義之異

春秋固有常義又有應變

常義如易之不易應變如易之變動無遂事者謂

平生安寧也

○盧云說苑安寧作常經

專之可也者謂救危除患也進退在大

夫者謂將率用兵也

白虎通王者不臣篇不臣將率用兵者重土眾爲敵國國不可從外治兵不可從內御欲

成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也案進退在徐行

大夫是有不臣之義○官本云他本無救字又脫謂將二字

徐行

不反者謂不以親害尊不以私妨公也

白虎通喪服篇大夫使受命而出聞父母之喪非君

命不反者蓋重君也故春秋傳曰

大夫以君命出聞喪徐行不反

此之謂將得其私將字疑誤知其指

故公子結受命往媵陳人之婦於鄆道生事

○官本云他本從齊誤作遂其事

桓盟春秋弗非以爲救莊公之危

莊十九年何注先是鄆幽之會公皆不至公子結出竟遭齊宋

欲深謀伐魯故專矯君命而與之盟除

國家之難全百姓之命故善而詳錄之

公子遂受命使京師道生

事之晉

之往也○官本云他本脫受字道誤作遂

春秋非之以爲是時僖公安寧無

僖三十年公子遂如京師遂如晉傳大夫無遂事此其言遂

不得爲政爾何注矯君命以聘政下移可知○盧云舊本

春秋繁露義證

卷三

七

二故有危而不專救謂之不忠無危而擅生事是卑君也

漢書

議者以奉世奉使有指春秋之義無遂事漢家之法有矯制故不得侯又云其違命而擅生事同延壽割地封而奉世獨不錄終軍傳徐偃矯制使膠東魯國鼓鑄鹽鐵張湯劾偃矯制大害法偃以爲春秋之義大夫出疆有可以安社稷存萬民顛之可也湯以致其法不能誥其義有詔下軍問狀軍詰偃曰古者諸侯國異俗分百里不通時有聘會之事安危之勢呼吸成變故有不受辭造命顛己之宜今天下爲一萬里同風故春秋王者無外偃巡封域之中稱以出疆何也且鹽鐵郡有餘賦正二國廢國家不足以爲利害而以安社稷存萬民爲詞何也偃窮詘服罪案兩傳用春秋義魏鄧艾及晉王濬上書自理竝引春秋之義大夫出疆由有專輒

故此二臣俱生事春秋有是有非其義然也

義俱歸本於忠君說苑奉使篇春秋之辭

有相反者四既曰大夫無遂事不得擅生事矣又曰出境可以安社稷利國家者則專之可也既曰大夫以君命出進退在大夫矣又曰以君命出聞喪徐行而不反者何也曰此四者各止其科不轉移也不得擅生事者謂平生常經也專之可者謂救危除患也進退在大夫者謂將帥用兵也徐行而不反者謂出使道聞君親之喪也公子結擅生事春秋不非以爲救莊公危也公子遂擅生

事春秋議之以爲僖公無危事也故君有危而不專教是不忠也
君無危而擅生事是不臣也傳曰詩無通故易無通吉春秋無通
義此之謂也

齊桓挾賢相之能

賢相謂管仲○盧云挾本或作仗非仗乃杖之俗字官本作仗云他本作挾

用大國

之資卽位五年不能致一諸侯於柯之盟見其大信一年而近國

之君畢至鄆幽之會是也

莊九年齊桓立十三年盟柯十

其後二

十年之間亦久矣尙未能大合諸侯也至於救邢衛之事見存亡

繼絕之義而明年遠國之君畢至貫澤陽穀之會是也

閔元年僖

僖二年城楚丘是救衛也貫澤之盟江人黃人皆至亦在二年三年會陽穀江黃亦至貫澤左傳無澤字新序亦作貫澤故曰

親近者不以言召遠者不以使此其效也

管子形勢篇召遠者使無爲焉親近者言無事

焉惟夜行者獨有也

其後矜功振而自足而不修德

僖九年葵丘之會傳桓公震而矜之叛者九

振與震同故楚人滅弦而志弗憂江黃伐陳而不往救滅弦在僖五年

損人之國而執其大夫不救陳之患而責陳不納僖四年齊人執陳轅濤塗因陳

人不欲其師反由己國故也○盧云不納本或作不辭訛案官本作離云他本作納原本及黃氏日鈔所引俱作離天啟本作納俞

云周易否九不復安鄭而必欲迫之以兵伐鄭在僖六年功未良成而志

已滿矣良語辭左昭十八年傳弗良及也五行志中國其良絕矣並同故曰管仲之器小哉此之

謂也新序雜事篇桓公用管仲則小也故至於霸而不能以王故孔子曰小哉管仲之器蓋善其遇桓公惜其不能以王也案

本書王道篇以齊欲王天下爲義與劉義異孔子未嘗以王齊期管仲董義釋論語爲慢自是日衰九國叛矣

春秋之聽獄也必本其事而原其志事之委曲未悉則志不可得而見故春秋貴志必先本事

漢書薛宣傳春秋之義意惡功遂不免於誅又志邪者不待成首

惡者罪特重此卽後世分首從之律僖二年虞師晉師滅夏陽傳虞微國也曷爲序乎大國之上使虞首惡也隨鐵論

疾貪篇春秋刺譏不及庶人責其率也又周秦篇聞惡惡止其人
疾始而誅首惡未聞什伍之相坐漢書孫寶傳春秋之義誅首惡
而已後漢梁商傳商上疏曰春秋之義功在元帥罪止

首惡潛夫論斷訟篇春秋之義責知誅率率猶首也

論輕惡深不得已者善輕惡淺所以原心定罪鹽鐵論刑德篇法
者緣人情而制非設罪以陷人也故春秋之治獄論

心定罪志善而違於法者免志惡而合於法者誅

是故逢丑父

當斲而轅濤塗不宜執

慶父

盧云閔二年公子慶父出奔莒公羊于公薨傳云緩追逸賊

案漢鄒陽傳公子慶父使僕人殺子般獄有所歸季子不探其情

而誅焉慶父親殺閔公季子緩追免賊春秋以爲親親之道也鹽

鐵論周秦篇自首匿相坐之法立骨肉之恩廢而刑罪多聞父母
之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪爾論罪罪子爲父隱父爲
子隱未聞父子之相坐也聞兄弟緩追以爲賊未聞兄弟之
相坐並用公羊義據下文或誅或不誅是董卽以追爲誅而吳

季子釋闔廬

襄二十九年吳子使札來聘傳闔廬曰先君之所以

不與子國而與弟者凡爲季子故也將從先君之令

與則國宜之季子者也如不從先君之命與則我宜立者也僚得爲君乎於是使專諸刺僚而致國乎季子季子曰爾殺吾君吾受爾國是吾與爾爲篡也爾殺吾兄吾又殺爾是此四者罪同異父子兄弟相殺無已也去之延陵終身不入吳國

論其本殊也俱欺三軍或死或不死俱弑君或誅或不誅聽訟折

獄可無審耶

漢世多引春秋斷事亦以治獄于定國爲廷尉迎師以學春秋其風尙可知也漢書食貨志自公孫宏以

春秋之義繩臣下取漢相張湯以峻文決理爲廷尉於是見知之法生而廢格詛誹窮治之獄用矣似偏主於峻深者董素不滿平津故此特加致審之詞漢藝文志有公羊董仲舒治獄十六卷後漢書應劭傳故膠西相董仲舒老病致任朝廷每有政議數遣廷尉張湯親至陋巷問得失於是作春秋決獄二百三十二事備誌

爲後後自生子議云東晉成帝咸和五年散騎侍郎賀嶠妻于氏

上表云董仲舒一代純儒漢朝每有疑議未嘗不遣使者訪問以

片言而折衷焉時有疑獄曰甲無子拾道旁棄兒乙養之以爲子

及乙長有罪殺人以狀語甲甲藏匿乙甲當何論仲舒斷曰甲無

子振活養乙雖非所生誰與易之詩云螟蛉有子蜾蠃負之春秋

之義父爲子隱甲宜匿乙詔不當坐又一事曰甲有子乙以乞丙

乙後長大而丙所成育甲因酒色謂乙曰汝是吾子乙怒杖甲二十甲以乙本是其子不勝其忿自告縣官仲舒斷之曰甲能生乙不能長育以乞丙於義已絕矣雖杖甲不應坐御覽六百四十董仲舒斷獄曰甲父乙與丙爭言相鬪丙以佩刀刺乙甲卽以杖擊丙誤傷乙甲當何論或曰毆父也當梟首論曰臣愚以父子至親也聞其鬪莫不有怵惕之心挾杖而救之非所以欲毆父也春秋之義許止父病進藥於其父而卒君子原心赦而不誅甲非律所謂毆父不當坐又曰甲夫乙將船會海風盛船沒溺流死曠尸亡不得葬四月甲母丙卽嫁甲欲皆何論或曰甲夫死未葬法無許嫁以私爲人妻當棄市議曰臣愚以爲春秋之義言夫人歸於齊言夫死無男有更嫁之道也婦人無專制擅恣之行聽從爲順嫁之者歸也甲又尊者所嫁無淫衍之心非私爲人妻也明於決事皆無罪名不當坐又白孔六帖引決獄二事其一甲爲武庫卒盜強弩絃一時與弩異處當何罪論曰兵所居比司馬關入者髡重武備責精兵也弩葵機郭絃軸異處盜之不至盜武庫兵陳論曰大車無靽小車無軌何以行之甲盜武庫兵當棄市乎以上二論皆或說此下仲舒所斷雖與弩異處不得絃不可謂弩矢射不中與無矢同不入與無族同律曰此邊鄙兵所減直百錢者當坐棄市其一君獵得麋使大夫持以歸道見其母隨而鳴感而縱之君愠議罪未定君病恐死欲託孤幼乃覺之曰大夫其仁乎遇麋以

仁况人乎乃釋之以爲子傅於議何如仲舒曰君子不廢不邪士

夫不諫使持歸非也義而中感母恩雖廢君命縱之可也治獄書

○凌云王本可無二字倒故折獄而是也理益明教益行折獄而

非也○盧云此句闡理迷眾與教相妨折獄是非關於政教故治國者慎言改律教政

之本也獄政之末也其事異域其用一也不可不以相順故君子

重之也獄與教相輔爲用教號崇禮而獄務容姦是相反矣管子

然之前法施已然之後法之所爲用者易見而禮之所爲禁者難知君子以其易見也故尤重之

難晉事者曰春秋之法未踰年之君稱子蓋人心之正也孝子心不忍當

故曰至里克殺奚齊避此正辭而稱君之子何也見僖十年白虎通封公侯篇春

秋之弑太子罪與弑君同春秋曰曰所聞詩無達詁易無達占春

秋無達辭春秋即辭以見例無達辭猶云無達例也程子云春秋

秋無達辭以何爲準無如中庸欲知中庸無如權何物爲權義也

時也春秋已前既已立例到近後來書得全別一般事便書得別
有意思若依前例觀之殊失也春秋大幸所書事同則辭同後人
因謂之例然有事同辭異者蓋各有義非可例拘也案程子說春
秋例與從變從義之旨合數語並相傳師說漢世著述有統稱所
聞者亦有舉先師名者如賈弘傳稱先師董仲舒潛夫論考績篇
稱先師京君鄭志稱先師棘下生之類是也所聞又見楚莊王篇
○盧云占本亦作吉官本云占他本誤作言與案天啟本作言玉
海四十引作吉凌云詩汎麻樞作詩無達詰易無達言春秋無達
辭說苑奉使篇引傳曰作詩無通故易無通詰春秋無達例從變從義
通義困學紀聞引作易無達吉詩無達詰春秋無達例從變從義
而一以奉人盧云疑當作奉天與案凌本無人字連下仁人爲一
句非本書言奉天者屢矣楚莊王篇云奉天而法古
竹林篇云上奉天施皆是蓋事若可貫以義一其歸例所難拘以
變通其帶兩者兼從而一以奉天爲主春秋所以爲體道盡性之
書也胡安國云正例非聖人莫能立變例非聖人莫能裁正例天
地之常經變例古今之通誼惟窮理精義于例中見法例外通類
者斯得仁人錄其同姓之禍固宜異操王道通三篇云仁之美者
在于天天仁也故奉天者
謂之仁人盧云本或作易操與案異操猶
異科所謂無達辭也○天啟本無人字

晉春秋之同姓也驪姬

一謀而三君死之天下之所共痛也

三君申生奚齊卓子申生

若○凌本所上無之字

本其所爲爲之者蔽於所欲得位而不見其難也春

秋疾其所蔽故去其正辭徒言君之子而已

○官本正作位云位他本作正誤與案從

上文作正辭是

若謂奚齊曰

代春秋責奚齊

嘻嘻爲大國君之子富貴足矣何必

以兄之位爲欲居之以至此乎云爾

傳云其言弑其君之子何殺未踰年君之號也何注引先

君冠子之上則弑未踰年之號定而坐之輕重見矣董義探其本與何畧異

錄所痛之辭也故痛之中

有痛無罪而受其死者申生奚齊卓子是也惡之中有惡者

者字疑衍

已立之已殺之不得如他臣之弑君者齊公子商人是也

文十四年齊公

子商人弑其君舍傳曰未踰年之君也其言弑其君何已立之已殺之成死者而賤生者也

故晉禍痛而齊禍

重春秋傷痛而敦重是以奪晉子繼位之辭與齊子成君之號詳

見之也

古之人有言曰

○天啟本不提行

不知來視諸往

管子形勢篇疑今者察之古不知來者視諸今

萬事之生也異趣而同歸古今一也

今春秋之爲學也道往而明來者也

道往事以告來者揚

雄解難孔子作春秋

然而其辭體天之微故難知也

天不言而四時行聖人體

能文也讀春秋者窺其微以驗其著庶幾得彷彿耳故曰春秋重

贊○官本云他本無故字知作之

弗能察寂若無

○盧云寂本或作宋與寂同俗本云一作蒙非也

能察

之無物不在

司馬遷傳引董生云春秋文成數萬其旨數千萬物之聚散皆在於是董子廟殿火災對云春秋之道舉

往以明來是故天下有物視春秋所舉與同比者精微妙以存其意通倫類以貫其理天地之變國家之事粲然皆見無所疑矣案

物猶事也下舉用賢一端最其要者

是故爲春秋者得一端而多連之見一空而博

貫之則天下盡矣

盧云空與孔同莊云春秋書天人內外之事有主書以立教也然後多連而博貫之則王道備

魯僖公以亂卽位而知親任季子季子無恙之時

秦漢時稱生

記李斯傳公子高上書云先帝無恙時

內無臣下之亂外無諸侯

之患行之二十年國家安寧

漢傳喜傳何武等上言忠臣社稷之

年十一季子卒之後魯不支鄰國之患直乞師楚耳

僖二十六年公

僖公之情非輒不肖而國衰益危者何也

○凌本作

以無季子也

以魯人之若是也亦知他國之皆若是也以他國之皆若是亦知

天下之皆若是也此之謂連而貫之

由一人推之他國由他國推

之謂連貫故觀於春秋

而成敗之迹粲然矣故天下雖大古今雖久以是定矣以所任

賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑

也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者

國家傾也

秋官司烜疏引鄭釋鼎九四義云鼎三足三公象若三公傾覆王之美德義與董同

是故任非其

人而國家不傾者自古至今未嘗聞也故吾按春秋而觀成敗乃

切惻惻於前世之興亡也

不敢斥言今世故引前事以儆惕之詩中心惻惻惻惻惻惻也呂覽慎行

論身定國安天下治必賢人古之有天下也者七十一聖觀於春秋自魯隱公以至哀公十有二世其所以得之所以失之其術一也

任賢臣者國家之興也夫知不足以知賢無可奈何矣知之不

能任大者以死亡小者以亂危其若是何邪以莊公不知季子賢

邠安知病將死召而授以國政

見莊三十二年傳

以殤公爲不知孔父賢

邠安知孔父死已必死趨而救之

見桓二年傳

二主知皆足以知賢而

不決不能任

呂覽有始篇主賢世治則賢者在上主不肖世亂則賢者在下案賢者無左右援助又不能曲承主歡是

以知而不獲見任至於危亡之際小人乘機取利無所不至而賢者獨當其厄古今一轍可爲慨嘆故魯莊以危宋

殤以弒

桓二年傳何注設使殤公不知孔父賢焉知孔父死已必死設使魯莊公不知季子賢焉知以病召之皆患安存之時則輕廢之急然後思之故常用不免鹽鐵論殊路篇文學曰宋

殤公知孔父之賢而不早任故身死魯莊知季友之賢授之政晚

而國使莊公早用季子而宋殤素任孔父尙將興鄰國豈直免弒

哉楚莊王篇人之言曰國家治則四此吾所悵悵而悲者也說苑

鄰賀○盧云魯本作豈直弒哉誤

篇國家之任賢而吉任不肖而凶案往世而視已事其必然也如

合符此爲人君者不可以不慎也國家昏亂而良臣見魯國大亂

季友之賢見僖公卽位而任季子魯國安寧內外無患行政二十

一年季子之卒後邾擊其南齊伐其北魯不勝其患將乞師於楚

以取全耳故傳曰患之起必自此始也公子買不可使戍衛公子

遂不聽君命而擅之晉內侵於臣下外困於兵亂弱之患也僖公

之性非前二十一年常賢而後乃漸變爲不肖也此季子存之所

益亡之所損也夫得賢失賢其損益之驗如此而人主忽於所用

甚可疾痛也夫智不足以見賢無可奈何矣若智能見之而強不

能決猶豫不用而大者死亡小者亂傾此甚可悲哀也以宋殤公

不知孔父之賢乎安知孔父死已必死趨而救之趨而救之者是

知其賢也以魯莊公不知季子之賢乎安知疾將死召季子而授

之國政授之國政者是其賢也此二君知能見賢而皆不能用
故宋殤公以殺死魯莊公以賊嗣譏使宋殤公早在孔父魯莊素用
季子乃將靖鄰
國而况自存乎

春秋繁露義證卷第三