

春秋穀梁註疏隱公卷第一

起元年
盡三年

晉范甯集解

唐楊士勛疏

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

隨條即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夏秋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言則右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一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魯世家隱公名

東京大學

東洋文化研究所所藏

漢籍善本文影像資料庫

書名 春秋穀梁註疏二十卷（十三經註疏所收）
撰者 舊 范甯 集解，唐 陸德明 音義，唐 楊士勛 疏
卷 卷首
內容分類 經 春秋- 春秋穀梁- 唐
索書號 貴重- 1
編號 A 329500

[彩色首頁1](#)

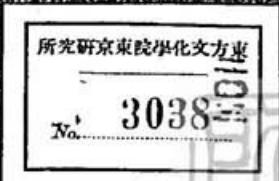
[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 329500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重- 1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本春秋穀梁註疏二十卷（十三經註疏所收）](#)

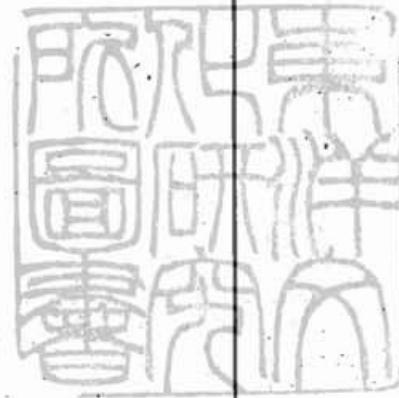
版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

春秋穀梁傳註疏

唐楊士勛疏

晉范甯集解

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

序居上者無所戀艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號八表之俗或狄或戎故仲尼就太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曰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母子都董仲舒嚴彭祖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誠穀梁善於經是

先儒同遵之義也言左氏善於禮者謂朝聘會祭祀田獵之屬不違周典是也公羊善於誠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註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卽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所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丁故反字書作釋敗也弑逆篡盜者國

有

○弑申志反又作殺音同
纂盜初患反爾雅云取也

淫縱破義者比肩。

縱子

嘉濟疏序

一

用

反

昔周至比肩

C釋曰仲尼之脩春秋因衰亂而

指衰極言之則平桓之後下同於國風政教

器未失詩猶入雅平王東遷之後知者幽厲雖則失道名所被纏及郊畿仲尼修春秋以平王爲始知衰極是

平桓也襄陵謂襄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謫

子弑父篡謂以庶奪正盜卽哀四年傳云春秋有

是以妖災因釀而作。○釀許反

民俗染化而遷

陽爲之愆度。○爲之下同七曜爲之盈縮。○縮所

川岳

爲之崩竭鬼神爲之疵厲。○疵才斯反厲音例又作厲

疵厲。○是以至

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釀而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七曜盈縮者謂日

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眺朔而月見東方謂之側匿眺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溼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卽梁山沙鹿崩是

也云鬼神疵厲者舊解以爲鬼神卽宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致宗廟之災卽杜伯是也今以爲鬼神爲之疵厲卽國語云杜伯射宣王於鑄左傳云伯有之鬼爲厲是也

之恩缺則小弁之刺作

。缺丘悅反弁步寒反刺七

在邶風餘皆小雅

君臣之禮廢則桑扈之諷興

。方鳳反又作扈音戶諷

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

。故父至詩賦

引此者卽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臼故太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谷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下之詩而言在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶

。編反

聖作

訓紀成敗欲人君戒慎厥行

。孟反行下

增脩德政

。疏天

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卽上七曜爲之

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總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有亡得失之本欲使人君戒慎其所行改脩德政以消災咎蓋誨爾諄諄聽我藐貌角反亡履霜堅冰所由者也

漸

蓋誨至者漸。釋曰言此者明聖人雖作法愚言貌貌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致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

觀古反

先

以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡

平設而君權喪

喪息浪反下道喪同下陵上替僭逼理極替他計反僭天下蕩蕩王道盡矣

四夷至盡矣。釋曰云四夷者東夷

子念反他計反僭天下蕩蕩王道盡矣。西戎南蠻北狄之總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旣得褒姒廢申后而黜太子宜曰申侯與鄫人及大戎殺幽王於驪山爲平王東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年之平王東遷周賄而還乃與諸侯就申立太子宜白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凌君是僭上或以爲直據臣言之理亦通也云王道盡矣者言法度廢壞盡也孔

子覩滄海之橫流迺喟然而嘆曰

○喟起愧反又苦怪反

文王

旣沒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

政化不足以被羣后也

○被皮義反

○疏孔子至后也舊解引賜雄剽

秦篇曰當秦之世海水羣飛海水流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海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云然

太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樂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正者師摯直閑闢雅雖之昔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註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是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頽綱以繼三五拯

拯救之拯鼓芳風以扇遊塵疏於時至遊塵○釋曰徒回反

之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於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脩春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰勸誠者成敗黜陟事亦相類謂若墓丘書日以表齊王之後而後代微弱書子以明其黜云明成敗以著勸善懲惡云拯頽綱以繼三五者於時王侯失位上下無序綱紀頽壞故曰頽綱今仲尼脩春秋祖述堯舜憲章文武拯者校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易游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思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

耳但舊解云范氏
反袞冕上公之服

片言之貶辱過市朝之撻○貶彼檢反市朝直遙反撻吐

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○匿女潛德獨運者無所隱其力反

名信不易之宏軌百王之通典也疏

脩春秋文致褒貶若蒙仲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紂君不稱公子是也言華袞則上比王公稱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袞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敵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相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潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔肸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

化而來應

○麟本又作麟呂辛反瑞獸也應應對之應

先王之道既弘麟感

絕筆於斯年成天下之事業定天下之邪正

差反○邪似

莫善於春秋

跡

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凰降龜龍假公羊傳曰

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

春秋之傳有三而爲經之旨一臧否不同

○郎反否臧音鄙又方九反臧否猶善惡也褒貶殊致

○迹

春秋至殊致○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利有所惡以臧否既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相存邢故稱師穀梁以爲不足乎揚故昭之隱二年夫人子氏薨左氏以爲相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乖

流

蓋九至義乖○釋曰漢書藝文志云

孔子既沒諸弟子各編成一家之言凡爲九一家儒
家流凡二十五家八百三十六篇入楊雄一家三十
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
凡二十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順
吳天歷象日月星辰教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
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夫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
凡二十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順
吳天歷象日月星辰教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夫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

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

音權

文公納幣爲用禮穀梁以衛輒拒父爲尊祖

左氏以鬻鬲拳兵諫爲愛君

不納子糾爲內惡

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

可得而脅也以納微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覲也○闢本又作覩去規反以妾母爲夫人是嫡庶可得而

二、嫡丁歷反本
又作適亦同若此之類傷教害義不可強適

者也

丈○強其

卷之三

釋曰：鬻，舉兵諫在難。九年文公納幣在文二年衛輒拒。

父在哀二年不
君在柄十一年

不納

子糾在莊九年殺仲廢
母稱夫人在隱二年

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
固容俱失若至言
宗據理以通經乎

其所滯擇善而從乎旣不俱當則
幽絕擇善靡從庸得不並舍以求
○舍以雖我之所是理未全當安
音捨

可以得當之難而

自絕於希通哉

○難乃疏凡傳至
○通哉○

釋曰三傳殊異皆聖人之經以必中

以通經爲主當
爲理其理旣中

者謂中於道此言
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鄖子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂君子糾衛輒范氏

注別起異端季子潛刃注云傳或失之无子六師方伯一軍示以凝滯南季之聘傳言非正范所不取是

也而漢興以來壞望碩儒

○壞古回反

各信所習是非紛

錯

錯七洛反

準裁靡定

又音才下同

故有父子異同之

論石渠分爭之說

○父子異同謂劉向好穀梁劉歆

閣名漢宣帝時使諸儒講論同異於石渠閣也分爭爭鬪之爭

呼報力因反石渠其居反

反惡烏

路反

盛衰繼之辭訥

字訥云訥遲於言也包咸論

語注云也斯蓋非通方之至理誠君孚之所歎息也

而莫至息也○釋曰舊解云壞望者據容貌言之頃而得者大德之稱或當壞望猶美望也云各信所習是非紛錯者皆賈誼劉歆之類服虔鄭衆之徒皆說左氏之美不論二傳之得也云父子異同之論者若劉向主意穀梁子欲專精左氏是其異也賈景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同總據劉向父子言之理亦通云石渠者漢之學名論事校文多在其內故張平子云天祿石渠校文之處分爭者若劉歆欲專立左氏而移書太常諸儒不從反爲排擯陳元上疏論二傳之短亦被詣罷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辭訥者若武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江翁性訥公羊於是大興穀梁遂爾寢廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師眭孟辯論大義眭孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復竊息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎息也

左氏豔而富其失也巫

○豔移驗

反巫
音無

穀梁疏

公羊辯而裁其

卷之三

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○

釋曰左丘明自爲國史躬覽載籍屬辭比事有可依據揚子以爲品藻范氏以爲富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多叙鬼神之事預言禍福之期重生之託狐突苟偃死不受舍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虞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爲裁謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之辯叔姬鄒子之請魯文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辨

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

軫

○蕃方元

○姪

林文一反杜

○姪徒節反字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

旣無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已

升平

至也○釋曰此范氏言己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注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

魏晉已來注穀梁者有尹更始唐固棗信孔演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眼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方便注穀梁故言其短也

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昊天罔極本又作旻亡巾反

角畜墓次死亡無日

蒲北音扶匐

日月逾邁

○逾音榆

跂及視息

跂丘耳反又丘或

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

天寶喪予

○喪息浪反

何痛如之今撰諸子

一書各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解

○疏於是至集解○

擇曰商畧名例者卽范氏別爲畧例百餘條是也言昊天者以父卒故以穀方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云大山其頽者禮記檀弓文也集解者撰集諸子之言以爲解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

春秋穀梁傳集解序終

春秋穀梁註疏隱公卷第一

起元年
盡三年

晉范甯集解

唐楊士勛疏

春秋穀梁傳隱公第二

疏

春秋至第一○釋曰春秋

隨條即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夏秋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言則右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補直取傳示於人而已故謂之傳魯世家隱公名同

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED