皇清經解續編

D仁12
698
177

皇清經解續編卷七百五十七　南菁書院

春秋左傳賈服注輯述一

嘉興李貽德次白著

春秋　賈曰取法陰陽之中春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成欲使人君動作不失中也周禮盡在魯矣史法最備故史記與周禮同名本疏

案爾雅釋詁法常也周禮冢宰以八濛治官府太宰之職後鄭注常所守以爲濛式也陰陽之中卽下所指春秋也春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成者漢書律麻志文志云向子歆察其微眇作三統麻及譜以說春秋推法密要故述焉夫麻春秋者天時也列人事而目以天時傳曰民受天地

之中以生所謂命也是以有禮義動作威儀之則以定命也
能者養以之福不能者敗以取禍故列十二公二百四十二
年之事以陰陽之中制其禮故春爲陽中萬物以生秋爲陰
中萬物以成是以事舉其中禮取其和厭數以閏正天地之
中以作事厚生所以定命也是賈義本之劉歆也而正義駁
之曰據周以建子爲正言之則春非陽中秋非陰中矣然案
墨子明鬼篇云著在周之春秋著在燕之春秋著在齊之春
秋又云古者聖王必以鬼神爲其務鬼神厚矣又恐後世子
孫不能知也故書之竹帛傳遺後世子孫言書之竹帛即所
云春秋也稱古者聖王明春秋之名由來已遠當不始於周
也故劉賈釋春秋制名之始不以周正爲文而曰春爲陽中
秋爲陰中也尚書大傳曰萬物非春不生非秋不收收亦成
也說文酉部云卣爲春門萬物已出卣爲秋門萬物已入即
其義也欲使人君動作不失中者中即天地之中動作之則
所以定命即不失中也玉藻云動則左史書之此春秋之名
所由立也周禮盡在魯矣昭二年傳文史法最備謂未脩之
春秋如隱七年書名例云謂之禮經孔氏謂五十凡是周公
舊制是史法最備也史記即魯春秋韓宣子見春秋而稱之
曰周禮盡在魯矣是魯史與周禮同名也

傳孟子卒　服曰嫌與惠公俱卒故重言之本疏

案說文嫌一曰疑禮雜記疏引異義曰卒終也嫌與惠公俱
卒者以上云惠公元妃孟子不重言孟子則卒之文上蒙惠

公矣故曰嫌與惠公同卒也仲子生正義曰傳重言仲子生者詳言之與上言孟子卒其義同也

聲子　服曰聲子之謚非禮也 通典一百四

案詩文王箋釋文謚惡也生成之行終始悉錄之以爲謚也白虎通謚篇謚之爲言引也引列行之迹也周書謚法解謚者行之迹論衡道虛篇誄生時所行爲之謚稱聲子謚也史記正義引謚法解不生其國曰聲禮記郊特牲古者生無爵死無謚白虎通又云此言生有爵死當有謚也郊特牲又云婦人無爵從夫之爵然則婦人亦當從夫之謚矣故通典引劉向通義曰婦人以隨從爲義故得蒙夫之謚今聲子妾也以不得蒙惠公之謚而別爲謚非禮也

是以隱公立而奉之　賈曰隱立桓爲太子奉以爲君 本疏

案禮記王制王太子羣后之適子則王之子爲太子矣曲禮大夫士之子不敢與世子同名則國君之子爲世子矣白虎通爵篇韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子於首止或曰天子之子稱太子尚書傳曰太子發升于舟初學記或曰諸侯之子稱世子則傳曰晉有太子申生鄭太子華齊太子光由是觀之周制太子世子亦不定也按此故賈以桓公爲太子也然太子之立當在父存之時今惠公已薨而隱立桓爲太子者承惠公志也曾子問君薨而世子生則凡當繼體者卽君薨而

仍稱世子矣廣雅釋詁奉持也匡謬正俗亦云奉謂恭而持之知奉以爲君者隱公攝也故元年不書卽位往還不告廟惠公改葬不臨尊仲子爲夫人以赴諸侯是皆不敢自以爲君而以君道讓桓也正義曰隱雖不卽位稱公改元號令於臣子朝正於宗廟言立桓爲太子可矣安在其奉以爲君乎按白虎通爵篇王者旣殯而卽繼體之位何緣民臣之心不可一日無君也當時惠公薨桓少隱因爲之攝政也隱攝政而仍改元者所以繫臣民之望史家從實書之蓋於桓不能繫其虛年於隱不能沒其政令史記十二諸侯表列共和元年是時奉宣王爲君而攝事者未嘗不改元也文王世子云昔者周公攝政洛誥曰惟周公誕保文武受命惟七年尙書大傳云公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政是時奉成王爲君而攝政者未嘗不號令也又何疑隱之改元號令乎若然則隱既奉桓爲君隱不當直稱爲公矣曰周公共和臣也以臣攝君臣不得干天位也故第改元號令而已若隱惠之子桓之兄也白虎通嫁娶篇人君無再娶之義是元妃旣卒仲子來歸其分與聲子等也又封公侯篇繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當誰與與庶兄推親之序也昭二十六年傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜按此則隱當立矣隱當立而奉桓爲君隱之讓也魯史不書卽位穀梁傳曰成公志也成其爲公者春秋繁露王道篇魯隱之代桓立執權存

國行正世之義守惓惓之心春秋嘉氣義焉

隱公

元年經春王正月　服曰孔子作春秋於春每月書王以統三王之正本疏

案公羊序疏引孝經鉤命決云孔子在庶德無所施功無所就志在春秋是言春秋爲孔子作也然杜氏云春秋魯史舊名公羊莊公七年傳云不脩春秋曰雨星不及地尺而復君子脩之曰星霣如雨何氏曰不脩春秋謂史記也古者謂史記爲春秋公羊解題疏云孔子未脩之時已名春秋何言孔子脩之若然則春秋不得言孔子作矣而云作者公羊莊二十九年舊注云有所增益曰作蓋孔子因史文而增益之故孟子亦曰孔子作春秋也言於春每月書王者謂春王正月春王二月春王三月也何休曰二月三月皆有王者二月殷之正月也三月夏之正月也統三王之正者漢書劉向傳注應劭曰二王之後與己爲三統也孟康曰天地人之始也白虎通三正篇曰正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也禮三正記曰正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲

人正色尚黑尚書大傳曰夏以孟春月爲正殷以季冬月爲
正周以仲冬月爲正案禮記大傳云改正朔此其所得與民
變革者也春秋稟承周正自當以周王爲斷而云統三王之
正者漢書劉向傳王者必通三統明天命所授者博非一姓
也律厤志述劉歆之言曰元典厤始曰元傳曰元善之長也
共養三德爲善又曰元體之長也每月書王元之三統也郊
特牲疏引異義曰公羊說存二王之後所以通夫三統之義
蓋周監二代其通三統亦猶不相沿樂而成均存夏濩不相
襲禮而養老用饗食也傳於此經著之曰王周正月正見王
二月則殷正月王三月則夏正月舉一反三也不然告朔頒
時王所建習之固然誰不知爲王正月而必舉周以示例乎

三月公及邾儀父盟于蔑　賈服曰儀父嘉隱公有至孝謙讓
之義而與結好故貴而字之善其慕賢說讓本
案爾雅釋詁嘉美也墨子經上孝利親也賈子道術子愛利
親謂之孝後漢列女傳注謙讓者德之基也儀父美隱有利
親之孝讓弟之賢儀父能與結好是尚賢矣傳言未王命知
是附庸也莊五年鄋瞞來來朝傳云未王命故稱名是附庸
當名而此稱字者莊二十五年傳陳侯使女叔來聘傳曰嘉
之故不名僖二十五年衞侯燬滅邢傳曰同姓也故名是褒
則書字貶則稱名書字爲貴之也書字爲貴者禮記郊特牲
曰冠而字之敬其名也冠義已冠而字之注字所以相尊也
今儀父稱字是貴之矣

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵　賈曰畿內稱王諸夏稱天王夷狄稱天子穀梁成八年疏服曰賵覆也天王所以覆被臣子本疏

案周禮維王建國釋文引干寶曰王天子之號三代所稱也漢書文帝紀所謂天王者乃天子也公羊成八年傳注或言王或言天王或言天子皆相通矣賈氏別王與天王並天子者獨斷王畿內之所稱王有天下故稱王天王諸夏之所稱天下之所歸往故稱天王天子夷狄之所稱父天母地故稱天子公羊隱元年傳車馬曰賵小爾雅廣名饋死者謂之賵白虎通崩薨篇賵者覆也古徵書引春秋說題辭賵之爲言覆也廣雅釋詁二賵覆也公羊隱元年注亦曰賵猶覆廣雅疏證昌賵覆古聲並相近說文無賵字新附有之鈕氏樹玉新附考曰賵疑作昌是服云覆者古義也其云天王所以覆被臣子者漢書鄒陽傳注覆猶被也故覆被連文服以賵來自天王因以覆被之義申之正義曰案士喪既夕禮兄弟所知悉皆致賵非獨君之賵臣以賵爲覆則可矣其言覆被臣子則非也按服云賵覆也自詁賵義云天王所以覆被臣子自詁來歸之義非必以賵專屬覆被臣子廣雅釋詁又云賵送也既夕鄭注賵所以助主人送葬也明有數義隨事所指則此經之賵以上賜下與他賵異服因以覆被爲義夫各有所當也

九月及宋人盟于宿　賈曰盟載詳者書日月備易者日月畧

春秋釋例
大夫卒例

案盟之見經百有三事書日者五十三不日者五十云盟載詳者書日月備者周禮司盟掌盟載之瀘注載盟辭也僖九年盟葵邱傳紀盟言經書九年戊辰二十八年盟踐土傳紀要言經書五月癸丑襄九年同盟于戲傳紀載書經書十有二月己亥十有一年盟于亳城傳紀載書經書七月己未由是推之盟載詳者日月備若盟載簡易者則具月而不書日故曰日畧也

傳不書卽位攝也　賈服曰四公皆實卽位孔子修經乃有不書本疏賈又曰恩深不忍則傳言不稱恩淺可忍則傳言不書本疏不書隱卽位所以惡桓之篡　春秋釋例卽位例

案四公隱莊閔僖也禮記燕義注位朝位也白虎通爵篇踐阼爲主南面朝臣下又曰春秋曰元年春王正月公卽位改元位也諸侯改元卽事社稷四公皆書元年則實卽位矣謂孔子修經乃有不書者楚辭湘君注修飾也禮中庸注修治也春秋本魯史舊文孔子因而飾治之故傳亦曰非聖人其誰能修之人君卽位繼體改元舊史無不書至孔子修時始有不書釋例引顏氏說以爲魯十二公國史盡書卽位仲尼修之乃有所不書與賈服同桓爲齊襄所賊閔爲慶父所弒莊僖因之卽位是曰恩深不忍故傳言不稱以明心之至痛也桓未克君而暫稽般未成君而見弒隱閔因之卽位是曰恩淺可忍故傳言不書以見時之流變也隱公存讓弟之志居攝以俟桓公不察隱志竟至篡弒故賈以爲仲尼新意特

不書即位以明隱志而桓之惡愈見矣

末王命故不書爵　服曰爵者醮也所以醮盡其材也本疏

案說文爵禮器也禮器貴者獻以爵祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士古者以爵爲秩次故假爲爵人於朝之爵也爵者醮也者詩卷耳疏引韓詩說曰爵盡也足也醮賓子問疏酌酒爲醮冠義疏醮者醮盡之義醮通噍漢書高紀如淳注青州俗呼無子遺爲噍類或通醮曲禮長者舉未醮鄭注盡爵曰醮是爵爲盡醮亦盡也所以醮盡其材也者國語周語韋昭注呂覽異用高誘注竝云材用也儀禮士冠禮注德大者爵以大官疏爵位次高下之稱則位次高下所以盡其用也白虎通爵篇爵者盡也各量其職盡其材也即服義也

初鄭武公娶于申　賈曰言初者隔其年後有禍福將終之乃言初也本疏

案隔其年後有禍福者謂間隔其初年之後或禍或福傳將終言禍福之事乃曰初以追敘事原也

及共叔段　賈服曰共謚也本疏

案謚法解既過能改曰恭恭即共也段謚曰共當取此義莊公十六年傳鄭伯云不可使共叔無後段有後於鄭知段當有謚矣正義曰謚法敬長事上曰共作亂而出非有其德可稱朗口四方無人與之爲謚段出奔共故稱共知不然者案謚法解恭之謚有九烏知必取義於敬長事上乎且如正義

之言則魯之慶父親弒子般於事上之德何如何亦謚其也
且列國卿大夫出奔之後如宣伯太叔成子類皆有謚安見
其叔無人爲之謚乎至閽口四方鄭伯權宜之詞豈足爲典
要乎杜注段出奔共故曰其叔下文出奔共注云共國名豈
有人臣出奔繫他國之號以相稱乎此說之不可通者也正
義伸杜氏而斥賈服過矣

請京　賈曰京鄭都邑（鄭世家注）

案禮記郊特牲疏引異義凡邑有宗廟先君之主曰都公子
爲大夫所食采地亦自立所出宗廟時叔段封京得立宗廟
故曰都也都亦名邑莊二十八年傳宗邑無主閔元年傳分
之都城皆指曲沃而都邑互言故賈云都邑也

都城過百雉　賈服曰雉長三丈（賈義見本疏及周官典命疏○服義見典命疏）

案定十二年公羊傳云雉者何五板而堵五堵而雉何休以
爲堵四十尺雉二百尺正義引五經異義戴禮及韓詩說八
尺爲板五板爲堵一堵爲雉板廣二尺積高五板爲一丈五
堵爲雉雉長四丈古周禮及左氏說一丈爲板板廣二尺五
板爲堵一堵之牆長丈高丈三堵爲雉一雉之牆長三丈高
一丈以度其長者用其高也以度其高者用其長也按諸說不
同如此而賈以三丈爲雉者詩鴻雁疏引鄭康成駁異義云
古之雉制書傳各不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里
積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步爲百雉
則知雉爲五步五步於度長三丈則雉長三丈也禮記坊記

疏又引異義云古春秋說百雉爲長三百丈方五百步者六尺爲步五六三十故三百丈爲五百步按此則許雖列大戴禮韓詩說亦以雉長三丈爲正然則鄭於異義蓋申之也鄭知鄭伯之城方五里者攷工記匠人疏引駁異義云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里是也正義云賈逵馬融之徒爲古學皆云雉長三丈知古義然也

太叔完聚　服曰聚禾黍也本疏

案禮記月令務蓄菜多積聚方言萃雜集也東齊曰聚周禮委人注聚凡蓄聚之物也禾者說文云禾嘉穀也二月而生八月而熟得時之中故謂之禾淮南墜形訓禾春生秋死注禾者春木王而生秋金王而死黍者說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍月令注黍火穀管子輕重黍者穀之美者也齊民要術二引氾勝之書黍者暑也種者必待暑孟子師行而糧食詩公劉于橐于囊爰方啟行蓋段將襲鄭故聚蓄之以供軍食也

出奔共　賈曰共國名鄭世家注

案呂氏春秋愼人共伯得乎共首注共國伯爵也徐文靖竹書統箋引魯連子曰衞州共城縣本周共伯之國也

謂之鄭志　服曰公本欲養成其惡而加誅使不得生出此鄭伯之志意也本疏

案大戴記夏小正傳養長也詩檳木傳成就也廣雅釋詁誅殺也荀子仲尼篇注誅者討伐殺戮之名禮記檀弓注志意

也國語越語注意志也志意互文故周語有不祭則修意韋昭云意志也言欲長就段惡而後殺戮之不令生全以出奔鄭伯處心積慮如此故謂之鄭志正義曰鄭伯於段實無殺心及其謀欲襲鄭自念友愛之深遂起切心之恨由是志在必殺服虔言鄭伯本有殺意故爲養成其惡斯不然矣按鄭伯非志在必殺則因祭仲子封之言早爲裁抑使知戒懼必無逞志之事矣惟深心積慮欲厚集其毒使殺弟出於有名曰自斃曰將崩坐料其敗而不爲之節制平時養成其惡者如是及聞襲鄭之計始曰可矣則欲殺之心見乎辭矣正義申杜難服恐未盡當時要領也

遂寘姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉　賈曰城潁鄭地（鄭世家注）

服曰天元地黃泉注地中故曰黃泉也（文選繆熙伯挽歌詩注）

案城潁當卽地理志潁川郡臨潁今許州臨潁縣西北十五里有故城天元地黃易文言傳文荀爽曰天者陽始于東北故色元也地者陰始于西南故色黃也說文泉水原也象水流出成川形詩召旻傳泉水從中以益者也從中卽地中之義也言地之色黃泉由地中行故曰黃泉

爲潁谷封人　賈曰潁谷鄭地（鄭世家注）

案水經注潁水篇云今潁水有三源奇發右水出陽乾山之潁谷春秋潁考叔爲其封人

公入而賦大隧之中其樂也融融姜出而賦大隧之外其樂也洩洩　服曰入言公出言姜明俱出入互相見（本疏）

案公言入不言出言姜出則公出可知姜言出不言入言公入則姜入可知故曰互相見

同軌畢至　服曰軌車轍也　太平御覽五百五十三

案楚辭思古復往軌於初古注文選西京賦方軌十二注東京賦經涂九軌注竝云軌車轍也史記司馬相如傳注軌車迹也軌或爲車轍或爲車迹者廣雅釋詁三云轍迹也漢書賈誼傳集注車迹曰轍本作徹說文云軌車徹也段氏注高誘注呂氏春秋曰兩輪之閒曰軌毛公鼎有苦葉傳曰由輈以下曰軌合此二語知軌所在矣上垣與下垣地兩旁垣輪此之謂軌中庸車同軌兼廣隘高庳言之徹廣六尺軹崇三尺三寸天下同之同於天子所制之度也車人徹廣六尺自其裏言之匠人注徹廣八尺自其表言之曰由輈以下曰軌曰兩輪之閒曰軌自其裏言之史記車不得方軌自其表言之自軌徹之說不明訓之以地上之迹迹非不名軌轍也而迹豈軌徹也如後人之慣慣則許當云軌車轍也轍車迹也已矣　轍與從同義見段注

改葬惠公　賈曰改備禮也　同上

案儀禮喪服記改葬緦注謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也惠之葬未久諒無崩壞毀敗其欲改葬者下文云有宋師太子少葬故有闕是禮不備也故據以爲義君之葬禮儀禮未詳其散見禮經傳記者禮記雜記升正柩執紼五百人四紼皆銜枚司馬執

鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩此朝祖奠之禮也喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六禮器諸侯五月而葬三重六翣此飾棺之禮也雜記遣車視牢具鄭注諸侯亦大牢包七个禮器諸侯三重注天子葬五重者抗木與茵也檀弓國君七个遣車五乘此陳明器之禮也周禮喪祝及祖飾棺遂御小喪亦如之禮記曾子問諸侯之喪斬衰者奠此祖奠之禮也大祝作六辭以通上下六曰誄曾子問諸侯相弔非禮也此弔誄之禮也司士作六軍之士執披鄭司農云披扶持棺斂者也諸侯旁八喪大記君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆此柩行之禮也家人其喪之窆器注下棺豐碑之屬喪大記君封以衡君命毋譁以鼓封家人凡諸侯葬於墓者爲之蹕均其禁此窆之禮也惠之葬爲闕何禮傳不能明至此改葬

公弗臨　賈曰葬嗣君之事公勿臨言無恩禮曰改葬緦也同上案葬嗣君之事者白虎通爵篇父在稱世子何繫於君也父歿稱子某者何屈於尸柩也既葬稱小子者卽尊之漸也嗣君之稱別於未葬已葬明葬爲嗣君事也公勿臨言無恩者喪服四制其恩厚者其服重穀梁莊三年葬桓王傳改葬也改葬之禮緦舉下緬也注引江熙曰葬稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬藐遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其

服惟輕言緬釋所以緦也喪服記改葬緦鄭注服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服若然則臨而見柩禮惟服緦服輕則恩已輕矣今勿臨則勿緦恩無所錄故曰無恩也禮曰云者卽引喪服文也

有宋師　服曰宋師卽黃之師也本疏

案上文云惠公之季年敗宋師于黃故服云卽黃之師正義曰惠公之季年敗宋師于黃公立而求成焉則隱公未立之前惠公敗宋師也今云惠公之薨也有宋師蓋是報黃之敗來伐魯也隱公將兵禦宋委葬事於太子故有闕也服以爲卽黃之師則隱自敗宋傳何當屬敗於惠公而別言公立也知不然者國語晉語雖當三季之王注云季末也文選天監三年策秀才文齊季斯甚注季謂末年則上云惠公之季年謂惠公之末年也白虎通爵篇踰年稱公者緣民臣之心不可一日無君也緣終始之義一年不可有二君若然君薨以後未改元以前則乘前君之年傳云惠公之季年隱未改元義當繫於惠也其實宋師適在惠薨之後傳故於改葬而申之曰惠公之薨也有宋師其卽爲黃之師甚明不必謂報黃之師也黃漢書地理志山陽郡有黃縣當卽其地

葬故有闕　賈曰言事以明禮闕之故御覽五百五十三

案禮記禮運三五而闕疏云謂月光虧損漢書谷永傳闕更減賦注闕亦謂減削之禮闕之故卽傳上文所云也

公不與小斂故不書日　賈曰不與大斂則不書卒本疏

案禮記喪大記君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉鄭注爲之賜謂有恩惠也是君於大夫容有不與小斂而無不與大斂者白虎通崩薨篇大夫曰卒若君不與大斂直不以卿佐視之亦不得以卒予之是賈氏所云雖於傳無例要與禮意相發明也

〔二年經〕無駭帥師入極　賈曰春秋之序三命以上乃書於經釋爵命例　極戎邑也本疏

案周禮典命公之卿三命侯伯之卿亦如之子男之卿再命是公侯伯之卿皆三命固周正也鄭司農引春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也正義曰春秋之例卿乃見經是諸名書於經皆是卿也若然則卿之正禮爲三命惟卿乃得見經若王制云大國之卿不過三命下卿再命卿有等差不皆三命與周禮異恐非周之正制至叔孫昭子三命踰父兄而其父兄並得見經者書內事故也列國則三命始書通例也極爲戎邑者穀梁以極爲國杜以爲附庸賈以爲戎邑正義曰傳無文焉今按山東兗州府魚臺縣西有極亭而故戎城在兗州府曹縣故賈以爲戎邑

〔三年經〕八月庚辰宋公和卒　賈曰日月詳者弔贈備日月略者弔有闕釋例崩薨卒例

〔傳〕爲平王卿士　賈曰卿士之有事者六卿也御覽四百八十

案白虎通爵篇卿之爲言章也章善明理也禮昏義天子立

九卿說苑臣術篇九卿者所以參三公也是卿當九而此云六卿者昏義疏云六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之職總謂之九卿故大戴記保傅篇於是爲置三少皆上大夫也盧注卿也謂之孤也云有事者六卿也者詩假樂箋卿士卿之有事者周官孤卿竝舉而孤之職掌無聞是九卿中有事者惟六六卿者鄭司農注云冢宰之職帥其屬而掌邦治司徒之職帥其屬而掌邦教宗伯之職帥其屬而掌邦禮司馬之職帥其屬而掌邦政司寇之職帥其屬而掌邦禁此三時皆有官惟冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也詩緇衣序鄭桓公武公相繼爲周司徒是武爲司徒矣若莊公不知六卿何屬故賈氏統以六卿釋之

王子狐爲質於鄭鄭公子忽爲質於周　賈曰王子狐周平王之子忽鄭莊公太子忽也同上

案史記周本紀諸侯共立故幽王太子宜臼是爲平王平王四十九年魯隱公卽位五十一年平王崩爲質時平王未崩故知爲平王子忽後爲太子桓六年傳云鄭太子忽帥師救齊

取溫之麥　賈曰溫周地名蘇氏邑也同上

案漢書地理志河內郡溫注云蘇忿生所封也隱十一年傳與鄭人蘇忿生之田溫在首列成十一年傳蘇忿生以溫爲司寇是溫爲蘇忿生所封邑

潀汙行潦之水　服曰畜小水謂之潀水不流謂之汙行潦道

路之水是也本疏

案說文潢積水池畜亦作蓄後漢和帝紀注文選高唐賦注引字林稿恩素蓄注竝云蓄積也畜又作稸文選高唐賦注引字林稸積也則說文言畜水義竝同也爾雅釋邱注頂上汙下者釋文汙本亦作洿說文洿濁水不流一切經音義八引三蒼曰停水曰洿呂覽達鬱注水淺不流曰汙潢汙義相等國語周語猶壅川原而爲潢汙也注大曰潢小曰汙史記屈賈傳索隱汙潢也又老莊申韓列傳我甯游戲汙瀆之中自快索隱汙瀆潢汙之小渠也潦說文雨水大貌詩洞酌傳行潦流潦禮記曲禮釋文雨水謂之潦爾雅釋宮行道也月令水潦盛昌又云邱陽水潦正義云言道上聚流者故以道路之水釋之

東宮得臣之妹　服曰得臣齊世子名居東宮詩碩人疏

案爾雅釋宮宮謂之室室謂之宮禮記內則由命士以上父子皆異宮儀禮喪服傳子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財若然則得臣時居東宮故傳稱若此漢書竇皇后傳盡以東宮金錢財物賜長公主嫖師古曰東宮太后所居漢時太后居東宮是古者東宮非世子定稱也正義曰四時東爲春萬物生長在東西爲秋萬物成就在西以此君在西宮太子常處東宮也非古義也

石碏　賈曰石碏衛上卿衛世家注

案禮記王制次國三卿儀禮聘禮疏卿每國三人是卿有上

中下也

驕奢淫泆所自邪也　服曰言此四者過從邪起本疏

案四者驕奢淫泆上云弗納于邪明不邪則無是四者之弊若邪則四者皆由此而起正義曰驕謂恃已陵物奢謂夸矜僭上淫謂耆欲過度泆謂放恣無藝

四年經衛州吁弑其君完　賈曰弑君取國故以國言之本疏

案州吁公子也不稱公子而稱衛州吁以其志在取國故以國言之

夏公及宋公遇于清　賈曰遇者用冬遇之禮本疏

案周禮冬見曰遇後鄭注遇偶也欲其若不期而俱至曲禮云諸侯未及期相見曰遇是冬遇之文亦取此義此經公羊傳云遇者何不期也賈以冬遇之禮釋之義足相輔也釋例云諸侯冬見天子曰遇劉氏因此名以說春秋自與傳違是賈氏說又本之劉歆也

會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭　服曰衛使宋爲主故敘衛於陳蔡下詩擊鼓疏

案傳曰州吁使告於宋曰君若伐鄭君爲主敝邑以賦與陳蔡從是衛使宋爲主也知使大夫將者詩擊鼓序衛州吁用兵暴亂使公孫文仲將而平陳與宋鄭箋將者將兵以伐鄭也伐鄭在魯隱四年是將兵者爲公孫文仲故知爲大夫也

敘於陳蔡下者周之宗盟異姓爲後定四年敘踐土之盟衛在蔡先盟會征伐敘次等差若衛侯自行當敘在陳蔡前今

不然者以大夫將兵故也

殺州吁于濮　服曰濮陳地衛世家注○索隱四十一

案昭九年傳遷城父人於陳以夷濮西田益之京相璠曰以夷之濮西田益也水經注是濮爲近陳之地杜云陳地水名濮水篇是濮水經濮水篇注劉澄顧氏棟高曰在今陳州府北境卽濮水水經濮水篇注劉澄之著永初記云水經濮水原出大騩山東北流注泗衛靈聞音於水上殊爲乖矣余按水經爲濮水不爲濮也是水首受濮水川渠雙引俱東注洧洧與之過沙枝流派亂互得通稱是濮卽濮也此地蓋在其上

傳將修先君之怨於鄭　服曰先君莊公本疏

案漢書禮樂志而背死忘先者衆注先者先人謂祖父州吁於莊公考也故知稱莊公也杜指二年鄭人伐衛之怨按史記衛世家稱桓公十六年乃爲州吁所弒則隱之二年當桓之世州吁方弒桓而奪其國豈反爲修怨而復仇乎則指爲隱二年之怨非是當是莊公時舊怨在春秋之前隱二年伐衛亦是修怨非桓公始有怨先君不得指桓

以賦與陳蔡從　服曰賦兵也以田賦出兵故謂之賦衛世家注

案國語魯語悉帥弊賦注淮南要略悉索薄賦注並云賦兵也說文兵械也荀子大略注兵五兵也詩擊鼓序疏古者謂戰器爲兵昭十四年簡上國之兵疏戰必令人執兵因卽名人爲兵也然則兵亦可通爲軍也周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸

爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦後鄭注云賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人賈氏公彥疏謂凡出軍之法先六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵兵於公邑及三等采賦猶不止乃徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍等皆出於鄉遂賦猶不止則諸侯有徧境出之法則千乘之賦是也又論語道千乘之國成元年正義引鄭注云成方十里出革車一乘小司徒疏引鄭注甲士三人步卒七十二人與周禮注所引同是司馬法而甲士徒卒之數異者賈公彥曰彼是畿外邦國法外內有異故也大司馬之職凡令賦以地與民制之後鄭注云賦給軍用者也令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣若然則甲士徒卒數容有異而以田賦出兵則上下通制也故謂兵爲賦也

使右宰醜涖殺州吁于濮　服曰右宰醜衛大夫同上

案隱元年傳正義曰注諸言大夫者以其名氏顯見於傳更無卑賤之驗皆以大夫言之其實是大夫與否未可知也凡賈服注名氏見傳曰某大夫亦同此意故後不復疏證之

衛人逆公子晉于邢　服曰邢周公之允姬姓國同上

案成六年傳凡蔣邢茅周公之允也故賈云周公之允禮記大傳疏引鄭駁異義曰賜稷姓曰姬邢爲周公之允是姬姓也

仁和葉維幹校
上海范本禮

春秋左傳賈服注輯述二

嘉興李貽德次白著

隱公

五年經公矢魚于棠　賈曰棠魯地矢魚陳魚而觀之魯世家注

案續漢書郡國志山陽郡方與有武唐亭魯侯觀魚臺卽其地也陳魚而觀傳文也經矢傳陳者爾雅釋詁矢陳也

考仲子之宮　服曰宮廟初成祭之名爲考將納仲子之主考成以致其五祀之神以堅之本疏

案云宮廟者言凡人所居之宮與宗廟一也然宗廟亦稱宮則此仲子之宮是也云考爲宮廟初成之祭者大戴禮記釁

廟篇成廟釁之以羊盧辯注廟新成而釁者尊而神之雜記云釁屋者交神明之道也考即釁也雜記又曰路寢成則考之而不釁鄭注言路寢者生人所居不釁者不神之也若然則成廟曰釁成寢曰考似不得以考爲釁然詩斯干序云考室也箋云考成也德行國富人民殷衆而皆佼好骨肉和親宣王於是築宮廟羣寢既成而釁之彼疏云雜記之文廟成則釁寢成則考此序言考室箋得兼云釁廟者此考之名取義甚廣猶無羊云考牧非獨據一燕食而已故知考室之言可以通釁廟服故亦以考爲釁也將納仲子之主者納本作內說文內入也漢書五行志廼作主注主廟主也初學記十三引白虎通祭所以有主者何言神無所依據孝子以主繼心焉曲禮疏引異義云祔而作主謂桑主也期年然後作栗主檀弓疏引鄭駁異義云練時既特作栗主公羊文二年傳注主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺時宮廟新主尚未入故曰將納也考成以致其五祀之神者周禮肆師及其祈珥後鄭注祈當爲進禨之禨珥當爲衈禨衈者釁禮之事亦謂其宮兆始成時也小子珥于社稷祈于五祀後鄭注珥讀爲衈祈或爲刲刲衈者釁禮之事也用毛牲曰刲羽牲曰衈衈刲社稷五祀謂始成其宮兆時也按兆指社稷言宮指五祀言也是宮廟考成當致五祀白虎通五祀篇五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之又云祭五祀天子諸侯以牛卿

大夫以羊因四時祭牲也一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕雜記成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下刲雞門當門夾室中室有司皆鄉室而立既事宗人告事畢乃皆退然則升屋自中釁中霤歟先門後夾室者釁門戶歟堅之者爾雅釋詁堅固也淮南時則堅致爲上注堅致功牢也正義曰按雜記釁廟之禮止有雞羊既不用樂何由獻羽敬事何神考仲子之宮唯當祭仲子耳又安得致五祀之神乎知不然者策書所列考宮一時事獻羽又一時事故傳云考仲子之宮將萬焉廣雅釋詁將欲也明是考成仲子之宮將欲萬焉非考時即獻羽也服祇言釁廟之事不及用樂正義不得合併經文以妄規之也至致五祀之神本小子職非服臆撰孔氏所言良未允矣

傳昭文章　服曰大司馬曰仲秋教治兵辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旞百官載旗各書其事與其號焉本疏

案大司馬注云軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旞者以其將羨卒也百官卿大夫也載旗者以其屬衛王也凡旌旗有軍旅者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣按司常職及國之

大閱贊司馬頒旗物其所建與仲秋不同者大司馬仲冬教大閱注秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬大閱備軍禮而旗物不如出軍之時空辟實正義曰大閱所建尊卑之常治兵所建出軍之禮此三年治兵與秋教治兵其名既同建當不異故服解此引司馬職文明是旌旗所建用秋辨旗物之法

不登於俎　服曰登升也　本疏

不登於器　服曰登成也　本疏

案登升者周禮羊人登其首注登升也儀禮注升當爲登是升登同也登爲成者詩嵩高傳周禮小司徒注竝云登成也服於上爲升下爲成者以骨角毛羽飾器之物不得言升故據成義以釋言飾之而後成矣正義曰上登爲升下登爲成登不容異且云不成於器爲不辭矣按服以升義難以下通不能不異若以不成於器爲不辭詩皇矣誕先登于岸箋登成也昭三年傳以登於釜注登成也鄭杜竝釋爲成皆孔氏所疏何不云不辭乎

天子用八諸侯用六大夫四士二　服曰天子八八諸侯六八大夫四八士二八　宋書樂志

案八八是六十四八六八是四十八八四八是三十二八二八是十六八八八是六十四八六八是四十八八四八是三十二八二八是十六八宋書樂志太常傳隆議云杜預注左傳佾舞云諸侯六六三十六人常以爲非夫舞者所以節八音者也八音克諧然後成樂故必以八人爲列自天子至士降殺

以兩兩者減其二列爾預以爲一列又減二人至士止餘四人豈復成樂服虔注傳其義甚允又春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉侯以一八賜魏絳此樂以八人爲列之證也若如議者惟天子八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩耒有諸侯既降二列又列輒減二人近降太半非惟八音不具於兩義亦乖杜氏之謬可見矣傅氏之議如此按白虎通禮樂篇八佾者何謂也佾者列也以八人爲行列楚辭招魂二八接舞王逸注二八二列也國語晉語女樂二八韋昭注八人爲佾備八音也若然卽二八亦八人爲行列矣服說是也

而行八風　服曰八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔本疏

案八卦之風者漢書律厤志統八卦調八風是八卦應八風也乾音石其風不周者易緯通卦驗云立冬不周風至淮南天文云閶闔風至四十五日不周風至高誘注乾卦之風也爲磬也按說文磬樂石也故高曰磬服曰石其義同也其乾之爲石者易說卦乾爲玉詩商頌那依我磬聲箋云磬玉磬爾雅釋樂大磬謂之毊郭注以玉石爲之是石卽爲玉之義也坎音革其風廣莫者通卦驗云冬至廣莫風至天文云不周風至四十五日廣莫風至注坎卦之風也爲鼓也律厤志云皮曰鼓禮記樂記鼓無當於五聲疏鼓革也風俗通聲音

革曰鼓是鼓即革也其坎之爲鼓者樂記鼓鼙之聲讙疏引崔氏說鼓鼙爲坎故詩宛丘坎其擊鼓毛傳坎坎擊鼓聲蓋諧音以應象也艮音匏其風融者通卦驗云立春調風至天文云距冬至四十五日條風至注艮卦之風一名融爲笙也白虎通禮樂篇匏曰笙周禮太師注禮器注竝云匏笙也釋名釋樂器笙生也竹之貫匏象物貫地而生者也是笙屬匏也匏之爲艮者說卦艮爲果蓏漢書食貨志還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏應劭曰木實曰果草實曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏臣瓚曰按木上曰果地上曰蓏也儀禮既夕疏蓏瓜瓠之屬論語陽貨集解廣雅釋草竝云匏瓠也是匏屬艮也震音竹其風明庶者通卦驗云春分明庶風至天文云條風至四十五日明庶風至注震卦之風也爲管也白虎通禮樂篇竹曰管律麻志亦云竹曰管是管卽竹也震之爲竹者說卦震爲蒼筤竹九家易云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也風俗通云物貫地而牙故謂之管是猶震陽在下使外蒼筤也故竹屬震也巽音木其風清明者通卦驗云立夏清明風至天文云明庶風至四十五日清明風至注巽卦之風也爲柷也其巽之爲木者說卦云巽爲木是也離音絲其風景者通卦驗云夏至景風至注離卦之風也爲絃也律麻志絲曰絃是絃卽絲也其離之爲絲者白虎通禮樂篇琴在南方說卦云離也者明也萬物皆相見南方之卦也爾雅釋樂大琴謂之離猶古義也坤音土其風涼

者通卦驗曰立秋涼風至天文云景風至四十五日涼風至
注坤卦之風也爲塤也律厤志土曰塤宋書樂志土之屬塤
是塤卽土也坤之爲土者莊二十二年傳國語晉語竝云坤
土也兌音金其風閶闔者通卦驗云秋分閶闔至天文云涼
風至四十五日閶闔風至注兌卦之風也爲鍾也郊特牲以
鍾次之注呂覽仲夏飭鍾磬注竝云鍾金也白虎通禮樂篇
楚辭大招叩鐘調磬注竝云金曰鐘是鐘卽金也兌之爲金
者禮運疏引異義云西方兌白虎通五行篇金在西方是兌
爲金也白虎通禮樂篇引樂記云壎坎音也管艮音也鼓震
音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也惟弦鐘與服合餘不
同者師說異也正義沈氏引樂緯云坎主冬至樂用管艮主
立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用竽離主夏至
樂用絃坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用鐘乾主立冬樂用
柷敔亦與服說異

叔父有憾於寡人　服曰諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔
父詩伐木疏

案禮記曲禮天子同姓謂之伯父又曰同姓謂之叔父以國
之大小判也詩伐木傳天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫
皆曰父此稱叔父而莊十四年鄭厲公謂原繁爲伯父是稱
伯父叔父矣長曰伯父少曰叔父者孟子不挾長趙注長年
長漢書賈誼傳集注少謂年少儀禮覲禮天子稱同姓大國
曰伯父小邦曰叔父若大夫無大小之差矣故當以年長少

爲次

六經 宋人取長葛 賈服曰長葛不繫鄭者刺不能撫有其邑 本疏

案五年經宋人伐鄭圍長葛則長葛宜繫之鄭周禮天官注繫綴也此云不繫言無所綴屬也襄十三年傳例曰凡書取言易也使鄭能拊循其民與之固守宋豈易言取乎惟忽視其邑故敵能取之甚易不稱鄭蓋刺之耳

傳 鄭人來渝平 服曰公爲鄭所獲釋而不結平於是更爲約束以結之故曰渝平 本疏

案隱公爲鄭所獲見十一年傳釋而不結平者淮南本經訓注小爾雅廣言竝云釋解也謂公於鄭解怒也說文結締也楚辭招魂注結連也言公雖已釋怨未嘗結好於是更爲約束以結之更卽傳曰更成也釋名釋書契約約束之也周禮秋官序官注約言語之約束又司約凡大約劑書于宗彝注大約劑邦國約也書于宗廟之六彝欲神監焉又司盟凡邦國有疑則掌其盟約之載注有疑不協也計公立時鄭人當有求成之舉經不書者如宋人之求成亦不書也是時鄭以公舊怨雖釋非約束無以徵信故來渝平正義以公自逃歸非鄭所釋譏服不知服自以釋解公之釋怨非言鄭之釋公也所以知公釋怨者四年傳諸侯復伐鄭宋公使來乞師公辭之則公之怨解矣羽父請以師會之非公意也故經書翬帥師惡專且逆公命也

七年經叔姬歸于紀　賈曰書之者刺紀貴叔姬本疏

案易歸妹釋文詩葛覃傳論語八佾注竝云婦人謂嫁曰歸叔姬伯姬之娣公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也白虎通嫁娶篇春秋傳曰二國來媵可求人爲士不可求人爲妾何士卽尊之漸賢不止於士妾雖賢不得爲適釋名釋親屬姪娣曰媵媵承也承事嫡也若然則媵賤者也釋例稱劉賈云春秋之序三命以上乃書於經內外相比不得書歸明矣今紀侯旣貴重之故經特變其例以書於策蓋所以刺之也

傳初戎朝于周發幣于公卿几伯弗賓　服曰戎以朝禮及公卿大夫發陳其幣凡伯以諸侯爲王卿士不脩賓主之禮敬報

于戎儀禮觀禮疏

案戎以朝禮者周禮大宗伯春見曰朝禮記王制天子無事與諸侯相見曰朝經解聘覲之禮廢則朝禮卽覲禮言戎時來朝于周也及公卿大夫者昏義天子立三公九卿二十七大夫王制天子之三公視公侯卿視伯大夫視子男射義騶虞樂官備也蓋言此也發陳其幣者儀禮聘禮注幣謂束帛也覲禮疏云聘禮享君訖尙有幣問卿大夫此諸侯覲天子享天子訖亦當有幣問公卿大夫按聘禮擯者出請事賓面如覲幣賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之大夫西面賓稱面大夫對北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楣再拜送幣降出

大夫降授老幣卽服所云發陳其幣是也覲禮文不具以聘
禮互證知之凡伯以諸侯入爲王卿士者顧命芮伯畢公詩
淇澳序疏引鄭注云芮伯入爲宗伯畢公入爲司馬尚書今
古文疏云入者蓋衞是畿外諸侯召芮彤畢毛亦俱畿內諸
侯而皆爲王朝公卿故言入詩淇澳序衞武公入相于周國
語鄭語鄭桓公爲周司徒左傳鄭武公莊公爲平王卿士古
有其制也傳云凡蔣邢茅胙祭周公之允也是封建爲侯而
入爲王朝卿士也卿士者隱元年傳賈注六卿之有事者也
不脩賓主之禮敬報于戎者國語晉語不脩天罰注脩行也
鄉飲酒義賓者接人以義者也主人者接人以仁者也曲禮
其次務施報戎旣奉幣私面則凡伯宜敬報之敬報之文覲

禮亦不具以聘禮證之有大夫餼賓介禮有大夫饗食賓介
禮今凡伯不行此禮是弗賓也

歃如忘　服曰如而也　釋文○本疏無也字似臨歃而忘其盟載之辭言不精也本疏

案莊七年經星隕如雨論衡增藝作星隕而雨孝經高而不危滿而不溢漢脩堯廟碑作高如不危滿如不溢宋書樂志題作艾如張辭作艾而張是如卽而也

八年傳先配而後祖　賈曰配成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配本疏服曰大夫以上無問舅姑在否皆三月見祖廟之後乃始成昏故譏鄭公子忽先爲配匹乃見祖廟也禮記曾子問疏

案配成夫婦也者配與妃義同爾雅釋詁妃匹也詩皇矣天

立厥配傳配嫓也易家人男正位乎外女正位乎內是必成夫婦之位乃得曰配故曲禮云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人孔子曰必也正名乎未正名不得稱配故曰配成夫婦也禮齊而未配者禮記郊特牲壹與之齊注謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮然對筵伊始婦禮未成不得言配儀禮士昏禮若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜祝帥婦以入告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子賈公彥曰若舅歿姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑歿婦人無廟可見推賈氏之意舅存者當不廟見其實此係士禮若士以上未有三月不見祖廟者曾子問三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也上是廟見下是祭禰明是兩事鄭注三月廟見謂舅姑既歿者也蓋據士昏禮以釋非禮意也白虎通嫁娶篇婦入三月然後祭行舅姑既歿亦婦入三月奠采于廟是三月祭行爲廟見之事三月奠采爲舅姑既歿之事以亦字別之明是兩事而士昏禮不言見祖廟者王制士一廟注雖據祭義云上士二廟然據本文是統言士則一廟其常制也一廟則不得有祖廟故士昏禮祇奠菜于舅姑而止其必廟見然後配者哀公問合二姓之好以繼先聖之後以爲宗廟之主又祭統既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟蓋娶婦以奉承祭祀爲重苟性不柔順又有七出以濟其變雜記妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使

某也敢告於侍者是也白虎通嫁娶篇三月一時物有成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮是必廟見之後乃得成婦乃可稱配曾子問女未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也則廟見成婦矣桓二年傳嘉耦曰妃則怨耦不得稱配矣是以哀公問曰足以配天地之神明鄭注夫婦配天地有日月之象焉文公二年傳娶元妃以奉粢盛妃即配也服義與賈同曰大夫以上者別士言之也曰無論舅姑在否者非如士昏禮舅歿則奠菜舅存則否也必三月廟見之後乃始成婦者即曾子問三月而廟見稱來婦之義也今公子忽先配後祖故鍼子譏之又按詩葛屨摻摻女手傳婦人三月廟見然後執婦功箋云言女手者未三月未成爲婦

曾子問疏引熊氏曰如鄭義則從天子以下至於士皆當夕成昏舅姑歿者三月廟見賈服謂三月始成昏與鄭義異也諸侯以字　服曰公之母弟則以長幼爲氏貴適統伯仲叔季是也庶公子則以配字爲氏尊公族臧氏展氏是也本疏

案公之母弟者宣十七年傳凡太子之母弟公在曰公子不在曰弟凡稱弟皆母弟也蓋謂與太子同母也以長幼爲氏者翻譯名義一引西域記云氏者所以別子孫之所出也是子孫出於嫡夫人者則以長幼爲氏爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟先生後生長幼之別也儀禮士冠禮伯某甫仲叔季惟其所當鄭注伯仲叔季長幼之稱生以爲字死卽爲氏矣貴適統者詩江有汜序釋文云嫡正夫人也嫡與適同

書周官疏引周禮以統百官馬注易乾乃統天釋文引鄭注並云統本也蓋公之母弟則爲適夫人所出當重其本以長幼爲氏明其所生之次第也白虎通姓名篇適長稱伯庶長稱孟釋名釋親屬弟第也相次第而生也是仲叔季統於伯之後凡適所生者乃如此稱庶長以下則否矣郊特牲適子冠於阼冠而字之敬其名也則儀禮所稱伯某甫仲叔季者舉指適子之次第言之冠禮庶子冠于房外遂醮焉其無字辭明矣其字辭所稱伯仲叔季之不繫於庶子益明矣若然魯公子牙杜氏世族譜云慶父同母弟則庶子矣何得稱叔牙何得稱叔孫氏曰杜氏之說雖自世本不足據也觀莊公問後先問叔牙蓋以母弟至親故首問大計而叔牙卽以慶父爲對無有嫌疑若果爲慶父同母弟公何以舍慶父而問叔牙且叔牙亦不自知引嫌乎然則以長幼爲氏者必公之母弟故舉伯仲叔季以申明之也庶公子則以配字爲氏者大傳其庶姓別於上疏庶衆也白虎通姓名篇諸侯之子稱公子士冠禮注名者質所受冠成人益文賈公彥曰益文者對名是受於父母爲質字者受於賓爲文庶公子以字爲氏配者合也言其所配字後以爲氏也尊公族者仲尼燕居疏族屬也公族言屬體於公與繫統於適爲對文耳臧氏展氏者杜世族譜云公子彄字子臧孝公子司空無駭公子展之子是臧展爲二公子之字其後爲臧氏展氏故舉以爲例也則有官族邑亦如之 服曰異姓宋司城韓魏是也本疏

案桓六年傳宋以武公廢司空服云武公名司空廢爲司城是司城宋司空也子罕爲司城後以爲氏服舉以證官族正義曰宋司城自爲樂氏不以司城爲族知不然者春秋有兩稱氏者如知罃一人也又稱荀罃趙午一人也又稱郤鄢午士會一人也傳稱范武子檀弓又稱爲隨武子如此類者不可枚舉則樂氏可別爲司城也韓魏者桓三年傳韓萬御戎韓其食采地閔元年傳晉滅魏以魏賜畢萬其後卽以韓魏爲氏舉以證邑亦如之也司城卽樂氏成十六年傳注樂懼戴公六世孫韓萬正義引世本曰韓萬莊伯子畢萬史記韓世家畢公高之後於周爲同姓則亦與晉爲同姓若然則樂爲宋之同姓韓魏爲晉之同姓而服云異姓當是傳寫之誤

九年傳敗不相救先者見獲必務進　服曰言必不往相救先者見獲各自務進言其貪利也本疏

案言必不往相救者穀梁僖元年傳注救赴急之意言戎人不往赴其急也先者見獲各自務進者說文先前進也一切經音義六引廣雅務遽也謂前進者見有所獲則遽進言其貪利者釋見獲務進也墨子經上利者貪所得也得卽獲也正義引作先者見獲言必不往相救各自務進言其貪利也而規之曰其言見獲者當謂戎被鄭獲也鄭人速去以誘之安得獲戎也在先者已被鄭獲重進者將復爲虜各自務進欲何所貪而云貪利也此則不言可解無故以解亂之今尋繹服意言必不往相救自釋上文敗不相救先者見獲各自

務進自述傳文言其貪利也乃釋見獲務進之旨兩稱言字是分詁上下文可證孔氏所見本先者見獲句誤倒於言必不往相救之前因滋疑義今爲更正知服氏所釋未爲訛也

魏書徐遵明傳又知陽平館陶趙世業家有服氏春秋是晉世永嘉舊本乃往讀之河北徧習服義而善本寶貴如此知傳寫舛誤由來久矣

十一年傳爭長　服曰先登授玉儀禮覲禮疏

案先登授玉謂爭先升堂授玉也周禮司儀凡諸公相爲賓及廟賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣後鄭謂授幣當爲受幣以下云賓送幣則上爲主受幣矣彼言送幣而此言授玉者小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼是幣必有玉也故鄭注再拜授幣云主人拜至且受玉也登之先後禮無明文儀禮覲禮諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上注分別同姓異姓受之將有先後也受舍之先後以同異姓別之則受玉之先後亦當如是矣今薛侯不循往制故爭先登

周之宗盟　賈曰宗尊也本疏○路史前紀八服曰宗盟同宗之盟本疏

案以宗爲尊者詩鳧鷖傳云宗尊也儀禮喪服傳大宗者尊之統白虎通宗族篇宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也是宗盟者言盟之所尊也服言同宗之盟者國語晉語注宗本宗也白虎通宗族篇大宗能率小宗小宗能率羣弟所以紀理族人者也禮記祭義周人貴親而尚齒故盟有異姓而

曰同宗之盟以貴者統之耳正義曰服之言得其旨矣而孫
疏難服曰同宗之盟則無與異姓何論先後若通共同盟則
何稱於宗斯不然矣天子之盟諸侯令其共獎王室未聞離
逖異姓獨與同宗者也但周人貴親先敘同姓以其篤於宗
族故謂之宗盟猶公與族燕非無異姓而亦祇稱族燕何得
輕以相詆也

潁考叔挾輈以走　服曰考叔挾車轅簞馬而走本
疏

案攷工記輈人爲輈注輈車轅也儀禮既夕薦車直東榮北
輈注輈轅也方言九轅楚衞之閒謂之輈詩小戎疏云轅從
軫以前稍曲而上至衡而嚮下句之釋名釋車轅援也車之
大援也爲車之援故可挾國語吳語注在腋曰挾簞馬而走

者說文簞擊馬也攷工記車人几爲轅疏一轅兩服馬在轅
外故擊馬而走欲其捷也

使營菟裘吾將老焉　服曰菟裘魯邑以作宮室欲居之以終
老也魯世家注

案續漢書郡國志泰山郡梁甫有菟裘聚劉昭注引此文是
魯邑也爾雅釋宮宮謂之室室謂之宮注皆所以通古今之
異語邵氏正義散文言之古者宮室通名詩定之方中作于
楚宮又云作于楚室傳室猶宮也孟子爲巨室趙岐注巨室
大宮也是天子諸侯所居宮室也作者後漢書樊準傳注作
謂營作也欲居之以終老者周禮太史注居猶處也禮記禮
運老有所終疾醫注老者曰終言欲處此以終其老也

春秋左傳賈服注輯述三

嘉興李貽德次白著

桓公

元年傳宋華父督　服曰戴公之孫宋世家注

案正義引世本云華父督宋戴公之孫好父說之子

目逆而送之　服曰目者極視精不轉也同上

案極視精不轉者漢書溝洫志注楚詞大司命注並云極窮也淮南子主術訓注睛目童子也古睛作精說文眹目精是也漢書高帝紀注文選拜中軍記室辭隋王牋注引莊子司馬彪注並云轉運也極視精不轉言窮視之至精不運轉也

而禱于其主鍾巫　賈曰鍾巫祭名同上

案鍾巫祭名者言所祭巫神名鍾也淮南精神訓鄭之神巫高注神在女曰巫漢書郊祀志巫社巫祠師古曰皆古巫之神也又巫保巫先注巫保神名巫先巫之最先者也是古所祭之神有名巫矣

館于寫氏　服曰館舍也寫氏魯大夫同上

案周禮委人凡軍旅之賓客館焉注儀禮聘禮及館注竝云館舍也易屯釋文舍止也漢書高紀注舍息也言止息於寫氏也寫氏史記魯世家作蔿氏錢氏大昕云蔿蘧古通用孟僖子有蘧氏之篧其即蔿氏之後乎

皇清經解續編卷七百五十八終

仁和葉維幹上海范本禮校

〔一年〕經宋督弒其君　賈曰督有無君之心故去氏釋例氏族例

案傳曰君子謂督有無君之心賈據之隱七年傳諸侯以字爲謚因以爲族督爲華氏受於君也今督既無君故經不稱華督見去其受於君者之氏以著無君也

以成宋亂　服曰成就宋亂本疏

案詩檜木傳成就也爾雅釋詁成也是成就互訓傳云會于稷以成宋亂爲賂故立華氏也宋亂由華納賂立之昧討賊之義經特書之以成就宋亂實由公也

會于鄧　賈服曰鄧國也言蔡鄭會於鄧之國都本疏

案說文鄧曼姓之國今屬南陽漢書地理志南陽郡鄧自注故國應劭曰鄧侯國公羊傳云離不言會此其言會何鄧與近楚之國鄧爲地主蔡鄭就往會之故於鄧國都也

〔傳〕十一戰　賈曰十一戰一戰伐鄭圍其東門二戰取其禾三戰取邾田四戰邾鄭入其郛五戰伐鄭圍長葛六戰鄭以王命伐宋七戰魯敗宋師於菅八戰宋衛入鄭九戰伐戴十戰鄭入宋十一戰鄭伯以虢師大敗宋宋世家注服曰與夷隱四年即位一戰伐鄭圍其東門再戰取其禾皆在隱四年三戰取邾田四戰邾鄭入其郛五戰伐鄭圍長葛皆在隱五年六戰鄭伯以王命伐宋在隱九年七戰公敗宋師於菅八戰宋衛入鄭九戰宋人蔡人衛人伐戴十戰戊寅鄭伯入宋皆在隱十年十一戰鄭伯以虢師大敗宋師在隱十一年本疏

案賈服義同皆詳言十一戰之實也

是以清廟茅屋　賈曰肅然清靜謂之清廟詩靈臺疏

案後漢張衡傳注肅肅清也素問五常政大論注肅清也靜也是肅然狀清靜也論語微子馬注清純潔也國語周語注靜潔也以見名清廟取其潔也

大路越席　服曰大路總名也如今駕駟高車矣尊卑皆乘之其采飾有差續漢書輿服志注　大路木路本疏祀天車也越席結括草以爲席也史記禮書注

案大路不得爲總名大字疑衍路總名也者詩汾沮洳傳路一車也廣雅釋器輅車也荀子哀公篇注路王者之車亦車之通名是路爲總名也如今駕駟高車矣尊卑皆乘之者以漢

法況也詩清人箋駟四馬也續漢輿服志注引徐廣曰立乘曰高車晉書輿服志車倚乘者亦謂之高車漢書高祖紀如淳注律四馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳元帝紀賜宗室有屬籍者馬一匹至二駟朱買臣傳拜會稽太守長安廄吏乘駟馬車來迎遂乘傳去續漢輿服志云餘皆駕四後從爲副車又曰大使車立乘駕駟又禮儀志云立秋之日太宰令謁者各一人載獲車馳駟送陵廟是漢法駕駟高車尊卑同之以況路爲總名也其采飾有差者漢書景帝紀云令長吏二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓續漢輿服志云景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有吉陽筩中二千石以上右騑三百石以上皁布

蓋千石以上皁繒覆蓋二百石以下白布蓋劉昭注引古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國朱輪畫特熊居前寢麋居左右是采飾爲尊卑之差也大路木路者禮記禮器大路素而越席注引明堂位大路殷路也明堂位注云大路木路也周禮巾車注木路不鞔以革漆之而已祀天車者禮記疏云大路殷家祭天車也按巾車玉路以祀則大路宜指玉路矣服不然者郊特牲乘素車注素車殷路也魯公之郊用殷禮也今臧哀伯以魯禮誨君宜以木路故服不從周禮也越席結括草以爲席者禮運與其越席注越席翦蒲也此言結括草者禮運釋文越字書作趉其實當作蘜禮器莞簟之安而豪蘜之設注穗去實曰蘜禹貢三百里蘜服今本作秸服說文稭禾稟去其皮祭天以爲席也玉篇作蘜云祭神席也秸同上則蘜秸一字括草即蘜草字書作趉亦因括轉也言結此草爲席也

藻率　服曰藻畫藻率刷巾禮有刷巾本疏

案藻畫藻者周禮司几筵加繅席注鄭司農云繅讀爲藻率之藻典瑞注繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之鄭司農仍讀爲藻率之藻賈疏云藻是水草之文故讀從之也是畫藻者言五色采如水藻之有文也說文帥云佩巾从巾自聲帨云帥或从兌古帥率通周禮樂師故書帥爲率聘禮古文帥皆作率然則率即帥服云刷巾即說文之佩巾爾雅刷清也說文刷括也又云拭也儀禮士冠禮注巾所以

拭汙垢

鞶厲游纓　賈服曰鞶大帶厲大帶之垂者本疏○按杜注鞶厲大帶之垂者孔疏賈服等說鞶厲皆與杜同禮記內則疏引服云鞶大帶無紳帶之訓賈服文多同故今節取杜文爲賈服義纓如索肴今乘輿大駕有之本疏

案易訟或錫之鞶帶釋文引馬注鞶大也處注鞶帶大帶正義曰上帶爲革帶故云鞶厲帶之垂者服蓋用毛公詩傳說也正義曰大帶之垂者名之爲紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是厲爲垂貌也纓如索肴今乘輿大駕有之者巾車先鄭注纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以前革爲之後鄭謂今馬鞅賈公彥疏纓是夾馬頸故以今馬鞅解之按杜預傳注曰纓在馬膺前如索肴亦與服說同陳氏禮書曰纓蓋用組爲之與冠纓同其有十二就九就七就五就之別者五采一市爲就與圭繅冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就謂削革三重廉成謂纓以五采厠飾之殆不然矣陳蓋援杜索肴之說以斥二鄭也索肴魏晉閒常服束晳近游賦親里往來服索裙服蓋舉時制以況也今乘輿大駕有之者獨斷天子車馬衣服器械百物曰乘輿又云天子出有大駕晉書輿服志乘輿繁纓赤罽易其金就十有二注繁纓馬飾纓在馬膺前如索肴是與服說合也

錫鸞和鈴　服曰鸞在鑣和在衡史記禮書注

案鸞本作鑾說文鑾人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥之聲

和則敬也故鑾又通鸞廣雅釋器鑾鈴也文選上林賦鳴玉
鸞注鸞鈐也鑣說文馬銜也亦雅釋器鑣謂之鐵釋名釋車
鑣苞也在傍苞斂其口也詩碩人傳人君以朱纏鑣扇汗釋
文云一名扇汗又曰排沫楚詞靈懷斷鑣銜以馳騖兮注鑣
勒也廣雅釋器和鈴也荀子正論和鸞之聲注和車上鈴也
禮經解注鸞和皆鈴也所以爲車行節也衡漢書揚雄傳注
衡轅前橫木也論語爲政包注衡軏也按鸞和所在傳注各
異禮經解注引韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前周禮大馭注
鸞在衡和在軾皆以金爲鈴呂覽孟春注鸞鳥在衡和在軾
鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鸞輅也大
戴禮保傅篇云在衡爲和續漢書輿服志注引魯

詩訓云和設軾者也鸞設衡者也諸家竝以鸞衡和軾爲義
然詩駟鐵云輶車鸞鑣是鸞之在鑣詩有明文蓼蕭毛傳在
鑣曰鸞文選思元賦注鸞鑣也傳元乘輿馬賦注鸞在馬勒
鑣則鸞之在鑣明矣後鄭用韓魯詩說以注禮記周官而其
箋詩烈祖篇則云鸞在鑣蓋鄭注禮在先後箋毛知毛義爲
長故改從毛今此服亦本諸毛詩說也正義曰案攷工記輪
崇車廣衡長參如一則衡之所容惟兩服馬耳詩辭每言八
鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡惟兩馬安得置八鸞乎以此
知鸞必在鑣鸞既在鑣則和當在衡詩載見傳和在軾前與
韓詩同軾之前益衡也蓼蕭傳在軾曰和與載見傳異者毛
以在軾即是軾前也漢書五行志注和鈴也以金爲之施于

衡上鸞亦以金爲鸞鳥而銜鈴焉施于鑣上正與服義相發

明

三辰旂旗　服曰三辰日月星也詩大明疏○儀禮覲禮疏引注下云謂之辰者辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天民得取其時節故謂之辰也金鶚王氏陽湖洪氏皆取爲服注文予案左傳疏解三辰云謂之辰辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天昏明遞帀而正所以示民早晚民得取爲時節故三者皆爲辰也與詩疏畧同不言服義旂旗二字以然疏多乾沒舊注附識於此以俟考焉　九旂之總名儀禮覲禮疏

案三辰謂日月星者周禮春官凡以神仕者掌三辰之灋後鄭注云日月星辰其著位也後漢鄭興傳仲長統傳注竝云三辰日月星也司常曰日月爲常不言畫星穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星是司常不言星者統于日月也旂旗爲九旂之總名者司常掌九旗之物名日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌是九旗也服云九旂卽司常九旗尒雅釋文旂又作旗是旂旗通也服以旂旗爲九旂之總名如爾雅釋天亦以旌旂題上事也

遷九鼎于洛邑　服曰今河南有鼎中觀尚書召誥疏

案續漢書郡國志河南郡河南周公時所城雒邑也春秋時謂之王城服云今河南卽雒邑也續漢書又云東城門名鼎門劉昭注補引帝王世紀曰武王定鼎雒陽西南雒水九鼎中觀是也鼎中觀當是安鼎舊址故服亦舉目見以明所在也

師服　賈曰晉大夫晉世家注

士有隸子弟　服曰士卑自其子弟爲僕隸儀禮既夕疏

案王制其有中士下士者注春秋傳謂士爲微是士卑也子弟者對父兄稱之也士卑祿微不足及其宗故自役使其子弟廣雅釋詁僕使也國語魯語子之隸也注隸役也既夕童子執帚卻之注童子隸子弟曲禮問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也是皆爲隸之證

侵經庭之田　賈曰經庭冀南鄙邑名晉世家注

案傳作陘陘本字經假借字冀續漢書郡國志河東郡絳邑有冀城江氏永春秋地理考實云冀即今平陽府冀城縣縣東南七十五里有滎庭城志云即陘庭也襄二十三年齊莊公伐晉張武軍于滎庭戍郫邵地皆近冀城又水經注紫谷水出白馬山西逕滎庭城南西入澮亦在冀城南則陘庭即滎庭亦即滎庭也國語吳語都鄙荐饑注鄙邊邑也言陘庭爲冀南邊邑也

三年經春正月　賈曰不書王弒君易祈田成宋亂無王也元年治桓二年治督十年正曹伯十八年終始治桓本疏

案桓公自元年二年十年十八年凡四年於春有王九年春無王無月其餘十三年雖春有月而皆無王穀梁元年傳曰桓無王其曰王何也謹始也其曰無王何也桓弟弒兄臣弒君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道遂可以至焉爾元年有王所以治桓也二年有王正與夷之卒

十年有王正終生之卒十八年有王范氏甯云此年書王以
主法終治桓之事賈並用穀梁說而易祊田成宋亂皆無王
之實故兼言之
公子翬如齊逆女　賈曰使翬逆女兼脩艾之盟　春秋釋例外君臣逆女例
案禮諸侯當親迎而使翬逆女者正義謂有故得使卿是也
艾之盟在隱六年
有年　賈曰桓惡而有年豐異之也言有非其所宜有　本疏
案爾雅釋天周曰年注年取禾一熟也穀梁此年傳五穀皆
熟爲有年也白虎通災變篇引春秋潛潭巴曰異之言怪也
國語周語曰國之將興其君齊明衷正精潔惠和其德足以
昭其馨香國之將亡其君貪冒辟邪淫泆荒怠麤穢暴虐其
政腥臊馨香不登是年之豐儉係乎主德之純否也今桓以
篡弒之人而年穀豐登是可怪矣有非其所宜有者說文有
不宜有也春秋傳曰有食之昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰
書所無也是諸書有皆不宜有之詞也
傳韓萬御戎　服曰韓萬晉大夫　詩韓奕疏　賈服曰曲沃桓叔之子
莊伯之弟　詩韓奕疏　晉世家注
案二年傳曰曲沃莊伯伐翼杜注莊伯桓叔子世本云韓萬
莊伯弟是萬亦桓叔子也
五年經蔡人衞人陳人伐鄭　服曰言人者時陳亂無君則三國
皆大夫也故稱人　詩伯分疏
案傳曰陳侯鮑卒於是陳亂又曰陳亂民莫有鬬心是時君

猶未定故知從王者爲大夫陳既以大夫稱人則蔡衞皆大夫矣詩載馳箋許人許大夫也疏大夫而曰人衆詞

大雩　賈曰言大雩者別於山川之雩穀梁疏○本服曰大雩疏引舊同　續漢禮儀志注○禮月令疏云注春秋者以雩爲遠謂遠爲百穀求雨　郎服義左疏亦有此文

案月令仲夏之月命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂呂覽仲夏紀高誘注云名山大川泉源所出非一故言百爲民祈雨重之故用盛樂其實非也鄭禮注山川百源能興雲雨者也衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自韜鞞至祝敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已彼疏云春秋考異郵說云天子禱九州山川諸侯禱封內凡雩必先禱故此經云祈祀山川百源始大雩帝是也是祈祀山川一事大雩又一事賈云別于山川之祭者言祈祀與大雩不同非如高誘所云也服云夏祭天名者說文雩夏祭樂於赤帝以祈甘雨也雩遠者是釋所以大雩之意祭法雩宗祭水旱也夏小正於三月曰越有小旱先王因於未旱之先設此常雩之祭正義曰遠者預爲秋收言意深遠也爲百穀求膏雨者說文穀續也百穀之總名詩下泉云陰雨膏之故曰膏雨按爾雅釋訓舞雩也公羊此年傳注云雩旱請雨祭名使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩禮記祭法注雩之言吁嗟也周禮司巫疏引春秋考異郵曰雩者呼嗟求雨之祭女巫疏

引董仲舒說雩求雨之術呼嗟之月令疏雩音近吁是古訓
竝以吁釋雩而服不同者說文云夏祭及月令仲夏大雩帝
此常雩也玉藻至于八月不雨注至其秋秀實之時而無雨
則雩雩而得之則書雩喜祀有益也此旱雩也旱雩當以吁
嗟爲義常雩當以遠祈爲義也
冬州公如曹　服曰春秋前以黜陟之法進爵爲公本疏
案世本云州國姜姓說文黜貶下也爾雅釋詁隲陟也隲與
陟同舜典三考黜陟白虎通放黜篇云諸侯所以放黜何王
者所以勉賢抑惡重民之至也又曰一說盛德始封百里者
賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百
人後有功賜弓矢復有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有
功入爲三公五十里子男始封賜一等至樂則復有功稍賜
至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯又曰百里
之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十
里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里
子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里男
一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削爵盡春秋繁露
考功名云考績之法諸侯月試其國州伯時試其部四試而
一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰
計書大傳曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者
黜無職而賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣
積不善至于陼六極以類降故黜之積善至于明五福以類

相升故陟之是黜陟之法春秋以前王者行之州先未知何爵後以功陟至公爵故曰州公又按王制鄭注謂殷爵三等公侯伯也周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小者卽指此州公爵尊而國小者卽指此州公而國大者是鄭氏所云聞今得稱公當是以德功進爵之類言之益封建之初州公無傳旛動而鼓　賈曰旛發石一曰飛石范蠡兵法有作飛石事

本疏○疏謂賈引范兵法飛石之事以證之

案發石飛石一事二名說文旛建大木置石其上發以機以碓敵者春秋傳曰旛動而鼓許本侍中說也大明詩曰其旛如林馬融廣成頌云旛旛摻摻其如林旛與旛伍則以爲旗之屬故杜注不用賈義也

啟蟄而郊　服曰魯祭天以孟月祭宗廟以仲月禮記王制疏

案孟月仲月指夏正言魯郊是祈穀之郊襄七年傳孟獻子曰郊祀后稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕也月令天子乃以元日祈穀于上帝注卽引襄七年傳文明月令之祈穀卽魯之郊也魯郊在夏正月者夏小正云正月啟蟄此云啟蟄而郊則孟月卽夏孟春之月也若然郊特牲云周之

始郊日以至注云魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天明堂位云魯君孟春乘大路載弧韣祀帝于郊鄭氏云孟春建子之月非服義也雜記載孟獻子之言曰正月日至可以有事於上帝注魯以周公之故得以正月日至之後郊天據此則所云正月日至者是夏正十一月冬至矣禮一雜記與襄七年獻子之言不合或魯有祈穀之郊有冬至之郊或祇一郊而月可移易郊特牲疏云崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀是二郊也馬昭引穀梁以答王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則此云月以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也是魯郊之月可

易而服必以爲孟月者依此傳啟蟄而郊故定爲夏之孟春也知其用夏正者昭元年十二月晉侯烝服注云烝人君用孟月周十二月爲夏十月則彼云用孟月謂夏孟冬之月故知此孟月謂夏孟春之月然彼云烝人君用孟月此云魯烝宗廟以仲月者王制疏引南師解云若得烝天者烝天以孟月烝宗廟以仲月其禘烝祫烝時烝亦用孟月其餘諸侯不得烝天者大烝及時烝皆用孟月是服此云以仲月者謂烝天之月不烝宗廟其餘烝宗廟亦用孟月也

龍見而雩　服曰龍角亢也謂四月昏龍星體見萬物始盛待雨而大故雩祭以求雨也（續漢禮儀志注）

案龍角亢者莊二十九年傳龍見而畢務疏東方之宿盡爲

龍星角卽蒼龍角也故角亢專得龍名邵氏爾雅釋天正義云史記律書云角者言萬物皆有枝格如角也亢者言萬物亢見也夏小正云四月初昏南門正南門者亢上下之星也角兩星相對觸故天官書云左角李右角將亢四星曲而長故天官書云亢爲疏廟其南北兩大星曰南門小正以識亢星所在也是四月角亢昏見於東方也萬物始盛待雨而大者淮南天文訓四時之散精爲萬物素問皮部論注盛謂盛滿尚書大傳曰萬物非夏不長是也待說文云竢也呂覽愼大篇注大長言萬物竢雨而長也雩祭以求雨者月令注云春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦脩雩禮以求雨是正雩當在周季夏今秋而始雩故曰不時書之以懲怠也

始殺而嘗　賈服曰始殺孟秋本時以疏

案殺者言陰氣肅殺也月令孟秋之月用始刑戮亦本時以爲政也杜謂建酉之月與賈服異然杜于郊雩皆著孟月此舉仲月以當之斯不倫矣且月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟爾雅釋天秋祭曰嘗注嘗新穀白虎通宗廟篇嘗者新穀熟嘗之是嘗以嘗新穀取名而嘗新穀實在建申之月故春秋繁露四祭篇謂嘗者以七月嘗黍稷也

六經大閱　賈曰簡車馬於廟公羊本經疏

案傳云簡車馬也是閱當訓簡周禮小宰鄭司農注簡猶閱也反覆相訓閱亦爲簡知簡車馬于廟者隱十一年傳授兵

於太宮杜云太宮鄭祖廟攷工記廬人六建既備車不反覆謂之國工鄭注云六建五兵與人也疏云六建建在車上然則授兵之時車馬咸在故顓考叔與公孫閼爭車顓考叔挾輈以走服彼注云挾輈轅以策箠馬而走也授兵既在太廟則大閱亦當在廟明矣

子同生　賈曰不稱太子者書始生禮記曾子問疏

案正義曰古人之立太子其禮雖則無文蓋亦待其長大特加禮命如今之臨軒策拜始生之時未得卽爲太子也以其備用正禮故書其生未得命故不言太子也

傳楚武王侵隨　賈曰隨姬姓也楚世家注

一案世本隨姬姓

吾牲牷肥腯　服曰牛羊曰肥豕曰腯本疏

案說文牛大牲也賈誼新書云羊西方之牲也說文豕豨也竭其尾故謂之豕曲禮天子以肥牛詩亦有肥牷是牛羊言肥矣正義曰按禮記豚亦稱肥非獨牛羊也而服以肥屬牛羊腯屬豕者詩瓠葉序箋牛羊豕爲牲既云牲牷則備此三物矣但肥牛肥牷傳記可證而腯屬牛羊別無他據郭注方言云腯腯肥充也音突亦作豚說文豕部豚豕走�particular也腯一从豕是散文則牛羊豕皆可言肥對文則腯當專屬于豕且說文肉部腯解云牛羊曰肥豕曰腯古訓如是正義援禮以規服非也

接以太牢　服曰接者子初生接見于父

案內則云國君世子生告于君接以太牢鄭注接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛强氣也王肅曰以太牢接待夫人杜此傳注云以禮接夫人是王本鄭義而杜又本王義也內則又曰凡接子擇日鄭注雖三日之內尊卑必皆選其吉焉又曰三月之末擇日妻以子見于父若然則初生時子惟接見於母而不接父而服不同者嘗子問君薨而世子生三日子升自西階祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某敢見鄭注云三日負子曰也禮中庸曰事亡如事存君薨之後猶以三日見于殯則父在之日亦當以三日見于父也內則不言文不具也

公問名于申繻　賈曰魯大夫魯世家注

以德命爲義　服曰謂若太王度德命文王曰昌文王命名武王曰發本疏

案史記周本紀太王見季歷生昌有聖瑞乃言曰我世當有興者其在昌乎是太王度德命而名文王曰昌也武王名發之義未聞正義引舊說文王見武王之生以爲必發兵誅暴故名爲發是亦以德命爲義矣

不以畜牲　服曰馬牛羊豕犬雞本疏

案周禮庖人掌共六畜六牲後鄭注云六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲膳夫膳用六牲後鄭注云六牲馬牛羊豕犬雞也職方氏其畜宜六擾後鄭注云馬牛羊豕犬雞擾亦畜也

不以器幣　服曰器俎豆罍彝犧象之屬本疏

案易繫辭傳以制器者尚其象又曰備物致用立成器以爲天下利攷工記云以辨民器說文器皿也象器之口犬所以守之是切于民用者皆謂之器不尚于六者故云之屬以賅之俎本作且說文薦也从几足有二橫一其下地也又曰俎禮俎也从半肉在且上漢書項籍傳注俎者所以薦肉故且亦作俎也禮記明堂位有虞氏梡俎鄭注梡斷木爲四足而已阮諶三禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺夏后氏以嶡鄭注嶡之言蹙也謂中足爲橫距之象周禮謂之距孔疏謂足以橫蹙故鄭讀嶡爲蹙謂足橫辟不正也今俎足閒有橫似有橫蹙之象殷以椇鄭注謂曲橈之也阮圖云屈橈其足周房俎鄭注房謂足下跗也上下兩閒有似於堂房

孔疏俎頭各有兩足足下各別爲跗足閒橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房也說文所言其大略也豆者說文云豆古食肉器也攷工記梓人食一豆肉中人之食韓非外儲說取一豆肉是豆者食器之名其俎豆之豆當作梪說文木豆謂之梪从木豆爾雅釋器釋文豆本又作梪然說文明梪之本字其實經文皆省作豆爾雅釋器亦云木豆謂之豆猶鄭注公食禮云瓦豆謂之鐙爾雅亦祇作登也其制明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之郤氏爾雅正義三禮圖云口圓徑尺墨漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯飾以象天子以玉巂者爾雅釋器云器也詩蓼莪疏引孫炎曰巂酒尊也說文作巇云巇

目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也重文作罍周禮罍人社壝用大罍注云大罍瓦罍也又詩卷耳傳人君黃金罍孔疏引異義云罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩謹案韓詩說天子以玉經無明文爾雅小罍謂之坎是罍有大小之別毛詩所說謂大罍也郭注爾雅大者受一斛與毛說又異彝者春官小宗伯辨六彝之名物後鄭注雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝司尊彝後鄭注云雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳凰之形斝讀爲稼畫禾稼也鄭司農云黃彝黃目尊也蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼元謂黃目以黃金爲目郊特牲曰黃目鬱器之上尊也蜼

禹屬卬鼻而長尾又鄭注尚書宗彝云故虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已賈公彥云雞彝是夏法斝彝是殷法黃彝是周法又云虎彝蜼彝當是有虞氏之尊亦與鄭略同也犧象者禮器云君西酌犧象明堂位云犧象周尊也毛公詩傳云犧尊有沙飾也周禮司尊彝其朝踐周兩獻尊其再獻用兩象尊鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊詩疏引阮諶圖云犧尊飾以牛象尊飾以象于尊腹之上畫爲牛象之形諸家說各不同經傳無文莫能定之惟王肅以犧尊爲犧牛形刻木爲之顯與經異辨見王氏

廣雅疏證

宋以武公廢司空　服曰武公名司空廢爲司城禮記檀弓疏

案周禮司空爲王朝之官而列國亦名其卿者以卿是總名必立官以盡其材成十八年傳右行辛爲司空襄二十五年傳司空致地昭四年傳孟孫爲司空是列國之官皆有司空不獨宋備六官有司空也諱武公之名廢爲司城者王制云司空執度度地居民尚書大傳曰溝瀆壅遏水爲民害則責之司空白虎通封公侯篇司空主土不言土言空者空尚主之何況於實若然司空所掌城郭爲重故取相近之義名司空爲司城也

七年傳穀伯鄧侯來朝名賤之也　服曰穀鄧密邇於楚不親仁善鄰以自固卒爲楚所滅無同好之救桓又有弒賢兄之惡故賤而名之本疏

案密邇者文十七年傳以陳蔡之密邇於楚注密邇比近也漢書地理志南陽郡筑陽自注故穀伯國師古曰春秋穀伯綏來朝是也鄧自注故國應劭曰鄧侯國春秋地理考實本稟纂謂襄陽府穀城縣治爲故筑陽城古穀城在縣北又謂鄧國在今南陽府西南百二十里鄧州是皆與楚地相近也親仁善鄰隱五年五父語也傳曰服于有禮社稷之衞也親仁事也又曰要結外援善事鄰國以衞社稷善鄰事也今穀鄧不然無以自固以致卒爲楚滅益魯弱于楚而又遠于穀鄧力不足以芘二國而二國乃背楚以事之是適以怒楚而自速其亡耳其又何望于同好之救哉且桓又親弒賢兄天下之所共棄而二國乃相率來朝其可賤孰甚焉曲禮曰諸

侯生不名賤之故名之滅鄧事在莊十六年滅穀于傳未聞

九年經曹伯使其世子射姑來朝　服曰桓公子莊公射姑御覽一百四十六

傳賓之以上卿禮也　服曰曹伯有故使其太子攝而朝曲禮曰諸侯之嫡子攝其君未誓于天子則以皮帛繼子男如諸侯之上卿禮也上卿出入三積食三牢饔二牢一享一食宴之也同上

案廣雅釋詁故事也有故言有事也服引周禮典命文而云曲禮者御覽刊誤也典命注云誓猶命也言誓者明天子既命以爲之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉大宗伯云孤執皮帛世子儗孤而賓之以上卿者典命又云公之孤四命鄭司農云九命上公得置孤卿一人若然惟公有孤諸侯不得有孤則以上卿當之故服云如諸侯之上卿禮也上卿出入三積食三牢饔二牢一享一食宴之也者掌客子男三積殽三牢牽二牢壹饔壹食壹燕周禮言子男而服舉以證上卿者司儀云諸公之臣相爲國客則三積是諸公使臣得有三積其他飧牢饔燕之數皆得與子男同況列國之卿當小國之君固周制也僖二十九年傳在禮卿不會侯伯會子男可也曹爲伯爵則其上卿正與子男相當故服引待子男者證上卿也

初獻　服曰初獻酒如獻爵同
上

案聘禮有醴賓之事宰夫實觶以醴然云送醴與獻酬禮異此云初獻酒蓋燕禮也酒人其賓客之禮酒飲酒注禮酒饗燕之酒卽此獻酒燕禮主人升坐取觚執冪者舉冪主人酌膳執冪者反冪主人筵前獻賓卽此初獻酒也云如獻爵者燕禮坐取觚注曰獻不以爵辟正主也賈疏曰此宰夫爲主人非正主故用觚對鄉飲酒鄉射是正主皆用爵云如者言此獻酒用觚與鄉飲酒鄉射之獻爵同也

樂奏而歎　服曰樂奏人上堂也初獻爵樂奏太子歎而哀樂也同
上

案燕禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華是燕禮樂奏也服云人上堂者人卽工堂卽西階以東之位也燕禮注鹿鳴君與臣下及四方之賓宴講道修政之樂歌也四牡君勞使臣之來樂歌也皇皇者華君遣使臣之樂歌也是樂卽樂歌也說苑修文篇樂者聖人之所樂也禮記仲尼燕居行而樂之樂也樂記樂者先王之所飾喜也今太子聞樂而歎是哀樂也

施父　服曰魯大夫同
上

曹太子其有憂乎非歎所也　服曰古之爲享食所以觀威儀省禍福無喪而戚憂必讐焉太子臨樂而歎是父將死而兆先

見也本疏

案古之爲饗食也以觀威儀省禍福也成十四年傳文大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客掌客凡諸侯之禮上公三饗三食三燕與享同廣雅釋詁觀視也襄三十一年傳有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀爾雅釋言威則也說文儀度也爾雅釋詁省察也荀子天論逆其類者謂之禍賈子道德說安利之謂福說文禍害也神不福也國語周語夫王公諸侯之有飫也將以講事成章建大德昭大物也服物昭融采飾顯明文章比象周旋序順容貌有崇威儀可觀是卽以觀威儀也周語又曰晉使郤至告慶于周王叔簡公飲之酒交酬好貨皆厚飲酒宴語相說也王叔子譽諸朝單襄公曰兵在其頸其郤子之謂乎又曰晉羊舌肸聘于周發幣於諸大夫及單靖公靖公享之儉而敬叔向曰異哉吾聞之一姓不再興今周其興乎其有單子也是卽以察禍福也無喪而戚憂必讐焉僖七年傳文也杜注讐對也引以證太子之臨樂而歎也是父將死而兆先見者明年曹桓公卒是父將死也荀子王制占祲兆注兆萌兆文選魏都賦是以兆朕振古注兆猶幾事之先見者也

十一年經齊人衛人鄭人盟于惡曹服曰不書宋宋後盟本疏

案傳云齊衛鄭宋盟于惡曹列宋于衛鄭之後以其後至而盟故列于下也當來告時止有三國故史據書之不及宋也

傳君多內寵服曰言庶子有寵者多鄭世家注

案傳言莊公之子猶有八人子突入鄭而曰猶有則前時當不止八人下文云三公子皆君也是諸子中有寵者已有三人語云母寵者子抱莊公多內寵故庶子有寵者多

宋雍氏女於鄭莊公曰雍姞　賈曰雍氏黃帝之孫姞姓之後爲宋大夫同上

案國語晉語言黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓有姞姓說文姞黃帝之後伯鯈姓雍氏爲黃帝之孫故稱雍姞也雍氏距黃帝已遠而稱孫者周頌曾孫篤之疏云孫是其正稱自曾孫以下皆得稱孫是也雍氏爲宋大夫無明文賈以意知之

雍氏宗有寵於宋莊公　服曰爲宋正卿故曰有寵同上

案傳曰竝于正卿晉語范宣子與和大夫爭田祁午見曰子爲正卿則正卿爲上卿矣知雍氏有寵爲上卿者如上文祭封人有寵于鄭莊公公使爲卿蓋以相例而知也

十三年經公會紀侯鄭伯已巳及齊侯宋公衛侯燕人戰　服曰下日者公至而後定戰日也古者戰必卜日本疏衛先君未葬而稱爵者譏其不稱子也禮記曲禮疏

案經順文當云二月已巳公會紀侯鄭伯今退日于鄭伯之下者是侯公至而後定戰日也古者戰必卜日周禮太史大師抱天時與太師同車鄭司農云大出師則太史主抱式以知天時處吉凶惠氏士奇禮說云式即拭也漢書天文郎按拭抱猶按也師古曰式所以占時日龜筴傳運式定日月分

衛度視吉凶按此則古法戰必占天時以定日矣衛先君者
宣公也前年十一月衛侯晉卒隱元年傳諸侯五月而葬宣
公之卒距今四月故下經三月書葬衛宣公此戰在三月是
尚未葬也曲禮曰天子未除喪曰予小子春秋繁露精華未
踰年之君稱子僖九年傳例曰凡在喪公侯曰子今宣公未
葬朔不稱子而稱侯違于禮矣經故直書以譏之也
夫固謂君訓衆而好鎮撫之　服曰夫謂鬬伯比本疏
案說文夫丈夫也禮記檀弓注夫夫猶言此丈夫也古語稱
人往往曰夫詩車攻疏夫男子之總名故知此稱夫卽謂伯
比也猶此人云爾非發語辭

十四年 經秋八月壬申御廩災乙亥嘗　服曰魯以壬申被災至
乙亥而嘗不以災害爲恐本疏
案宣十六年傳例天火曰災御廩卽月令所云神倉鄭注重
粢盛之委是也公羊傳御廩者何粢盛委之所藏也晉書天
文志天廩四星主蓄黍稷以供饗祀卽春秋之御廩也今御
廩災董仲舒以爲先是四國共伐魯大破之于龍門百姓傷
者未瘳怨咎未復而君臣俱惰內怠政事外侮四鄰非能保
守宗廟終其天年者也故天災御廩以戒之劉向以爲御廩
夫人之所舂米之臧以奉宗廟者也時夫人有淫行挾逆
心天戒若曰夫人不可以奉宗廟桓不寤與夫人俱會齊夫
人譖於齊侯齊侯殺桓公劉歆以爲御廩公所親耕耤田以
奉粢盛者也棄法度亡禮之應也歷觀諸說則天之棄桓甚

矣乃乙亥而嘗距災之日僅四日耳不能遇災而懼而猶藉他穀以奉祭祀傳云不害者淮南子修務篇注害患也言不以災爲患也服云不以災爲恐者申傳義也杜云苟不害嘉穀則祭不應廢故書以示法衞冀隆難杜曰若救之則息不詳略無以見魯不救火但當遇災而懼廢一時祭耳今直言不害明知不以災爲害公羊傳云乙亥嘗何以書譏爾譏嘗也曰猶嘗乎御廩災不如勿嘗而已矣注云當廢一時祭自責以奉天災也惠氏春秋說曰人君遇災而懼當廢一時之祭何休之論篤矣左氏謂書不害也豈其然乎愚按如服氏所釋二傳義足相成不得詆左爲短也杜云不害嘉穀書以示法則失傳義亦與

自來諸儒之說異矣

十五年 經 鄭伯突入于櫟 服曰櫟鄭之大都 水經潁水注○鄭世家注櫟大都

案水經注潁水篇云櫟宋忠曰今陽翟也王隱曰陽翟本櫟也故潁川郡治也知櫟爲鄭大都者昭十六年傳稱五大不在邊又云鄭京櫟實殺子元是櫟爲大都也

傳 雍糾 賈曰鄭大夫 鄭世家注

殺檀伯 服曰檀伯鄭守櫟大夫 水經潁水注

案史記索隱引十三州記曰大郡曰守

十六年 傳 構急子 服曰構會其過惡詩二子乘舟疏

案詩四月篇構猶合集也說文會合也从亼从冓省冓益也朔與宣姜合謀增益急子之罪惡也

使盜待諸莘　服曰莘衞東地同上

案續漢書郡國志東郡陽平侯國有故莘亭劉昭注補衞殺公子伋之地水經卷五河水篇云濮水又北絕莘道城之西北有莘亭伋壽繼殞于此亭京相璠曰今平原陽平縣北十里近刻作平陽縣此从戴校有故莘亭近刻亭下有道字此从戴校　阨限蹊要自衞適齊之道也按齊在衞東今適齊故曰衞東地莘亭故城在今山東東昌府莘縣北

十七年經葬蔡桓侯　賈曰桓卒而季歸無臣子之辭也本疏

案諸侯卒書爵葬書謚稱公其得稱公者各國臣子據本國之稱以赴告而簡策亦據以書之也此獨稱侯者則以桓卒三月而季始歸是喪無主喪無主則猶之無臣子矣賈云無臣子之詞以釋經之稱侯也

傳天子有日官諸侯有日御　服曰日官日御典曆數者也周禮太史疏

案呂覽孟春注典掌也尚書堯典曆象史記五帝本紀作數法是曆即數也周禮太史注云太史日官也又正歲年以序事注云中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣是日官即史官掌曆數即正歲年諸侯稱日御避日官之稱其掌曆同也

日官居卿以底日　服曰是居卿者使卿居其官以主之重曆數也同上

案鄭注太史引此文解之云居猶處也言建六典以處六卿

之職疏曰鄭注與服不同服君之意太史雖下大夫使卿來居之治太史之職與堯典云乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰是卿掌厤數明周掌厤數亦是日官鄭意以五帝殊時三王異世文質不等故設官不同五帝之時使卿掌厤數至周使下大夫爲之故云建六典處六卿之職以解之按周禮太史爲下大夫鄭以處六卿爲文而左氏所述或即古義周官敘引尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯注云舜格文祖之一年堯始以羲和爲六卿是古者欽崇天道厤象以卿主之是其證也

十八年傳齊侯通焉　服曰傍淫曰通又曰凡淫曰通詩雄雉疏

案國語晉語注小爾雅廣義並云傍淫曰通詩雄雉疏云牆有茨云公子頑通乎君母左傳曰孔悝之母與其豎渾良夫通皆上淫也齊莊公通於崔杼之妻蔡景侯爲太子般娶於楚通焉皆下淫也以此知通者總名

夏四月丙子享公　服曰爲公設享燕之禮魯世家注

師于首止　服曰首止近鄭之地鄭世家注

案續漢書郡國志陳留郡已吾有首鄉劉昭注補左傳桓十八年齊侯師于首止按其地與鄭相近故服云然劉恭冕曰地然服言近鄭固以首止爲衞地而近鄭也杜注云衞

逆鄭子于陳　服曰鄭子昭公弟子儀也詩出其東門疏

案陳樹華云史記作召公子嬰于陳而立之是爲鄭子索隱曰左氏以鄭子名子儀此云嬰蓋別有所見校勘記云按儀

同倪倪即兒小兒也故左作儀史作嬰

而立王子克　賈曰莊王弟子儀也

辛伯告王　賈曰辛伯周大夫同上

嘉興李貽德次白著

莊公

元年經三月夫人孫于齊　賈服曰桓公之薨至是年三月期而小祥公思憂少殺念及于母以其罪重不可以反之故書孫于齊耳其實先在於齊本未歸也詩南山疏服又曰蓋魯桓公之喪從齊來詩南山疏○按疏引此句下云以文姜爲二年始來語氣不接此下引魏書云云似爲一貫識此以俟質焉文姜通於兄齊襄與殺公而不反父殺母出隱痛深諱期而中練思慕少殺念至于母故經書三月夫人孫于齊魏書竇瑗傳○按魏書孫于齊句下云既有念母深諱之文明無警疾告列之理玩其語義似有駮難服氏之意故此節去而識其語於此又賈服

並以文姜爲二年始來詩南山疏○按疏云服虔以文姜爲二年始來鄭於喪服小記之注引公羊正月存親之事則亦同於賈服至二年乃歸也是賈服同義孔疏引用時多刪節故文有詳略

案桓公以往年四月薨至此年三月爲一期也說文云禫復其時也期會也二字義略同會有合訓復其時合於此月也

禮記閒傳云期而小祥祥者吉也言小小從吉也公於斯時憂思其父其心少殺殺者減損也問喪云思慕之心孝子之志也荀子禮論喪禮之凡久而平注久則哀殺如平常也念及于母者謂思念母也雖思母而母罪太重不可請于齊而反之故書孫于齊公羊傳夫人固在齊矣其言孫于齊何念母也蓋前此深痛父仇無暇計母之出至是哀思少殺始念母出未反簡策宜書卽繫之此月以爲首事其實卒未歸也

魯桓之喪以前年四月至夫人宜與同反經不書夫人之反見文姜與聞殺公之謀內歉於心故不敢還隱痛深諱者

魏書竇瑗傳瑗曰孳注義隱痛深諱者以父爲齊所殺而母與之隱痛父死深諱母出期而中練者禮記喪服四制期而練曾子問主人練祭而不旅疏練小祥祭也周禮大祝疏練謂十三月小祥練祭蓋桓公之薨至此將練祭矣喪服小記故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭天道一變哀惻之情益衰若然則練祭之時哀少減矣正義曰公羊穀梁傳意言文姜往年如齊至此年三月猶尚不反三月練祭念及其母乃書其出奔非三月始從魯去也左氏先儒皆用此說杜

不然者史之所書據實而錄未有虛書其事者也夫人若遂不還則孫已久矣何故至是三月始言孫于齊乎公若念及於母自可迎使來歸何以反書其孫豈莊公召命史官使書其母孫乎正義申杜之文如此然詩南山序疏云夫人久留於齊莊公卽位後乃來也其來年月三傳無文莊元年經書三月夫人孫于齊公羊傳云夫人固在齊矣其言孫何念母也正月以存君念母以首事何休及賈服云云至二年夫人會齊侯于禚是從魯往之則於會之前已反魯矣服虔以文姜爲二年始來杜預以莊元年歲首卽位之時文姜來公以母出之故不忍卽位文姜於時感公意而來旣至爲魯人所尤故三月又逐於齊杜預創爲此說前儒盡不然也按此以杜預之說爲創則以先儒之說爲然矣二疏並出孔氏而枘鑿如此益疏詩之時無容袒杜故折衷有當也

傳不稱姜氏絕不爲親禮也　服曰夫人有與殺桓公之罪絕不爲親得尊父之義善莊公思大義絕有罪故曰禮也　魏書竇瑗傳

案傳公謫文姜文姜以告齊襄公始爲彭生所搰殺是桓公之殺姜實與之絕不爲親得尊父之義者禮喪服小記大傳注並云親謂父母也桓六年疏鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族又引異義云今禮戴尚書歐陽說九族乃異姓有屬者母族三母之父姓爲一族若然則因母而立母族以見恩有由起也儀禮喪服曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服

賈疏謂絶族者嫁來承奉宗廟與族相連綴今出則與族絶故云絶族愚謂賈氏之說非也婦人無由以夫家爲族其云絶族謂母族已絶依子言之也若然出母曰絶族則與母絶者當去族矣經之不稱姜氏是也雷次宗曰子無出母之文鄭注喪服傳云母子之親無絶道今乃以絶不爲親爲禮者文姜與閔殺公其罪至大非有過而出者可比莊公隱痛父死絶其私恩得尊父之義矣喪服云父至尊也坊記云尊無二上喪服傳又曰禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣此其義也洪氏亮吉左傳詁按說苑亦云絶文姜之屬而不爲不愛其母與服說相發明

三年經紀季以鄆入于齊 賈曰紀季以鄆奔齊不言叛不能專鄆也本疏

案春秋繁露玉英篇云春秋之法大夫不得用地又曰君子無去國之義又曰君子不避外難紀季犯此三者何以爲賢賢臣故盜地以下敵棄君以避患乎曰賢者不爲是故託賢于紀季以見季之弗爲也紀季弗爲而紀侯使之可知矣齊將復讐紀侯自知力不加而志距之故謂其弟曰我宗廟之主不可絶也汝以鄆往服罪於齊請以立五廟使我先君有所依歸左氏襄二十六年傳疏所言叛者或據邑而距其君或竊地他國皆爲有地隨已故稱爲叛公羊傳曰何賢乎紀季服罪也魯子曰請後五廟以存姑姊妹穀梁傳曰鄆紀之邑也入于齊者以鄆事齊也故賈意亦以紀季之奔受命

于紀侯以存宗祀非專邑自恣者比且入以事齊則不能專有其邑故曰不言叛不能專鄙也

八年經師次于郎以侯陳人蔡人　賈曰陳蔡欲伐魯故待之服曰欲共伐郎（本郎疏）

案賈說本穀梁傳傳云甲午治兵習戰也治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終故曰善陳者不戰據此則穀梁亦以次爲侯陳蔡之來伐矣服說本公羊傳傳云託不得已也注師出本爲下滅盛（盛與郎同）與陳蔡屬與魯伐衛同心又國遠故因假以諱滅同姓託待二國爲留辭主所以辟下言及也此服義也齊無知弒其君諸兒　賈曰不稱公孫弒君取國故以國言之

春秋釋例凡族例

案與隱四年州吁同例

傳連稱管至父　賈曰齊大夫（齊世家注）

瓜時而往　服曰七月同上

案夏小正五月乃瓜夏五月周七月也服云七月據周正也

詩豳風七月食瓜服不取以爲時者以此云瓜期當指瓜之始生非言蓄瓜之候也

及瓜而代　服曰謂後年瓜時同上

案呂覽長見篇注後來也後年猶來歲周禮肆師涖卜來歲之稼後鄭注卜者問後歲稼所宜是也

連稱有從妹在公宮　服曰爲妾在宮也同上

案白虎通嫁娶篇妾者接也以時接見也據傳云無寵又公

孫無知使之閒公曰捷吾以女爲夫人明在公宮時未爲夫人則是爲妾也

齊侯遊于姑棼　賈曰齊地也齊世家注

案顧氏棟高曰姑棼卽薄姑一名蒲姑樂安博昌縣北有薄姑城周成王時薄姑與四國作亂成王滅之以益太公之封後胡公徙都于此在今青州府博興縣東北十五里按杜氏土地名例姑棼地闕郡國志樂安國博昌有薄姑城劉昭注左傳姑棼杜預曰薄姑地卽顧氏所本郡國志于博昌又曰有貝中聚注引此傳齊侯田于貝邱遊田相次地亦相比則在博昌明矣

公子彭生也　服曰公見彘從者乃見彭生鬼改形爲豕也同上

案說文豕彘也故注以彘釋豕公見爲彘從者見爲彭生言所見異也鬼改形爲豕者易繫辭傳游魂爲變鄭注游魂謂之鬼廣雅釋天物神謂之鬼墨子明鬼篇若以衆之所同見與衆之所同聞則若昔者杜伯是也周宣王殺其臣杜伯而不辜其三年周宣王合諸侯而田于圃日中杜伯乘白馬素車朱衣冠執朱弓挾朱矢追周宣王射入車上中心折脊殪車中伏弢而死當是之時周人從者莫不見遠者莫不聞著在周之春秋昔者燕簡公殺其臣莊子儀而不幸期年燕簡公方將馳於祖塗日中莊子儀荷朱杖而擊之殪之車上當是之時燕人從者莫不見遠者莫不聞著在燕之春秋昔者齊莊君之臣有所謂王里國中里徼者此二子者訟三年而

獄不斷齊君乃使人共一羊盟齊之神社二子許諾於是畝
血擾羊而漉其血讀王里國之詞既已終矣讀中里徼之詞
未半也羊起而觸之折其脚祧神而橐之殪之盟所當是時
齊人從者莫不見遠者莫不聞著在齊之春秋則彭生死而
爲厲變化易形理或然也

豕人立而啼　服曰啼呼也文選蜀都賦注

案說文嘵號也啼與嘵同曲禮釋文呼號叫也

虐于雍廩　賈曰渠邱大夫也齊世家注

案昭十一年傳齊渠邱實殺無知故知雍廩爲渠邱大夫

九年經春齊人殺無知　賈曰君惡及國稱國以弒君惡不及國
則稱人以弒春秋釋例書弒例

案此賈氏說春秋之例無知雖弒君然惡不及國故稱人以
弒弒殺同辭正義曰釋例曰諸侯不受先君之命而篡立得
與諸侯會者則以成君書之齊商人蔡侯般之屬是也若未
得接於諸侯則不稱爵楚公子棄疾殺公子比蔡人殺陳佗
齊人殺無知衛人殺州吁公子瑕之屬是也諸侯篡立雖以
會諸侯爲正至于國內策名委質卽君臣之分已定故雖殺
不成君亦與成君同義也本疏

納糾　賈曰不言公子次正也

案管子大匡篇齊僖公生公子諸兒公子糾公子小白又曰
諸兒長而賤是襄公本爲庶長而子糾爲次正矣公羊傳其
稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者也白虎通封公侯篇春

秋經曰齊無知殺其君貴妾子糾當立也亦以糾爲次正也春秋之例諸侯庶子皆得稱公子以糾爲次正故不書公子嫌與庶子同也今本有子字臧氏琳曰沿唐定本之誤也

齊小白入于齊　賈服曰齊大夫來迎子糾公不亟遣而盟以要之齊人歸迎小白同上

案盟謂前年盟于蔇也齊語桓公自莒反于齊韋昭注亦曰齊人逆子糾于魯魯嚴公不卽遣而盟以要之齊大夫歸逆小白於莒桓公自莒先入是古說相承如此

齊人取子糾殺之　賈曰稱子者愍之同上

案一切經音義三引字詁古文愍今作閔愍憐也前納糾不書子今書子故知憐之也按唐定本上納糾有子字故正義曰上已稱子則此言子非愍之也然公穀皆云納糾無子字可見賈景伯所見左傳本亦無子字故所釋如此孔氏執定本以斥賈氏非也

浚洙　服曰洙水在魯城北水經泗水篇注

案水經泗水篇泗水出魯卞縣北山西南過魯縣北注云北爲洙濆是洙水在魯城北也

傳乃殺子糾于生竇　賈曰生竇魯地句竇也齊世家注

案史記作笙瀆瀆竇通周禮大宗伯注四竇釋文竇本亦作瀆是也句竇者襄十九年執公子牙于句瀆之邱論語云自經于溝瀆而莫之知也溝瀆卽句瀆古讀如溝如句芒句

龍句吳皆古讀也子糾殺于其地召忽亦自經于此論語溝瀆卽生竇之地

及堂阜而稅之　賈曰堂阜魯北境同上

案杜氏以堂阜爲齊地云東莞蒙陰縣西北有夷吾亭或曰鮑叔解夷吾縛於此因以爲名賈云魯北境蓋據齊魯接壤處言之洪氏亮吉曰文十五年傳飾棺置諸堂阜明堂阜爲齊魯交界旣至齊境故卽釋其縛也

管夷吾治於高傒　賈曰齊正卿高敬仲也同上

案禮王制次國三卿二卿命于天子僖十二年傳有天子之二守國高在則命于天子爲正卿矣襄十九年傳齊人立敬仲之曾孫夏敬仲也是敬爲傒謚仲爲傒字也

十年傳蒙皐比而先犯之　服曰包之以虎皮名之曰建皐本蔬

案服用樂記文皐本作櫜說文櫜告聲皐陶亦作咎陶是其證故集韵櫜亦作韇也彼注云建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也若然兵甲之櫜當以虎皮包之服故援以解皐之由名以見蒙虎皮于兵甲之上與鍵藏時其制相似

十一年傳覆而敗之曰取某師　服曰覆隱也設伏而敗之謂攻其無備出其不意敵人不知敗之易故曰取本蔬

案隱九年傳君爲三覆以待之杜注云覆伏兵也國語晉語注伏隱也則覆爲伏伏爲隱也攻其無備出其不意孫子文敗之易者襄十二年傳凡書取言易也服義本之

公使弔焉　賈曰問凶曰弔宋世家注

案周禮大宗伯以弔禮哀禍裁鄭注謂遭水火又曰以荒禮哀凶札若然則此是問禍裁不當云問凶然曲禮云歲凶年穀不登今傳云害于粢盛則歲凶矣故賈曰問凶也

射南宮長萬　賈曰南宮氏萬名宋卿同上

宋公靳之　服曰恥而惡之曰靳釋文○本疏

案公羊傳宋萬與閔公博婦人皆在側萬曰甚矣魯侯之淑魯侯之美也閔公矜此婦人妬其言曰此虜也魯侯之美惡乎至服氏尋公羊傳文故知爲恥而惡之若杜云戲而相愧則此虜也之言非戲言也萬亦何至弒公因事放義服氏爲長正義曰恥惡其人不應爲之請魯不知靳之由因萬歸國後夸美魯侯而致是始則重其人而請繼則妬其言而靳前後固不相妨也如孔氏言固矣

十二年　經宋萬弒其君捷　賈曰未賜族本疏引釋例

案隱八年傳諸侯以字爲氏因以爲族官有世功則有官族邑亦如之杜注皆稟之時君是賜氏即賜族也春秋之例賜族則書其族此書宋萬是未賜族也正義曰按傳稱南宮長萬則爲已氏南宮不得爲未賜族也然按隱八年傳無駭卒疏士會之孥處秦者爲劉氏伍員之子在齊爲王孫氏知果知伯之將滅自別其族爲輔氏如此之類皆是身自爲之非復君賜是春秋時有賜族亦有私氏也傳稱南宮萬而經止言宋萬則南宮當是私氏故賈于射南宮長萬注云南宮

氏而此云未賜族也

傳宋萬弒閔公于蒙澤　賈曰宋澤名宋世家注

案郡國志梁國蒙有蒙澤劉昭注引此文杜云宋地梁國有蒙縣與賈異按下文云遇仇牧于門批而殺之遇太宰督于東宮之西又殺之則蒙澤當有宋別宮矣賈云澤名者言蒙澤之地以澤名蒙也周禮大司徒注水鍾曰澤又澤虞注澤水所鍾也

羣公子奔蕭公子御說奔亳　服曰蕭亳宋邑也同上

案漢書地理志沛郡蕭故蕭叔國宋別封附庸也考蕭爲附庸卽是年所封說見正義未封爲宋邑今徐州府蕭縣北十里有蕭城郡國志梁國薄劉昭注引杜預曰蒙縣西北有薄城左傳賈服注輯述四

傳宋公子御說奔亳案僖二十年公會諸侯盟於薄釋宋公哀十四年桓魋請以鑾易薄公曰薄宗邑也卽此

使婦人飲之酒　服曰宋萬多力勇不可執故先使婦人誘而飲之酒醉而縛之同上

案說文縛束也釋名釋言語縛薄也使相薄著也

宋人皆醢之　服曰醢肉醬同上

案爾雅釋器肉謂之醢說文醢肉醬也詩大雅行葦醢以薦毛傳以肉曰醢醢周禮醢人鄭注醢肉汁也

十六年邾子克卒　賈服曰北杏之會時已得王命隱元年疏

案隱元年傳云未王命故不書爵此稱爵則已受王命王制云不合于天子附于諸侯曰附庸注不合謂不朝會也北杏

之會在十三年邾人在會知此時已得王命故得列于會也

傳不可使共叔無後於鄭　服曰定叔之祖共叔段有伐君之罪宜世不長而云不可使共叔無後于鄭言其刑之偏頗本疏

案叔段伐君事在隱元年國語周語注父子相繼曰世叔段有罪宜不世及也偏頗言刑失中也說文云頗頭偏也廣雅詁云頗衰也漢書匈奴傳上注頗亦偏也

十八年傳有蛾爲災也　服曰短狐南方盛暑所生其狀如鼈古無今有含沙射人人皮肉中其瘡如疥偏身中濩濩蛾蛾故曰災禮曰惑君則有　周禮秋官序官疏○本疏引偏身濩濩或或故爲災

案詩何人斯傳蛾短狐也正義引洪範五行傳云蛾如鼈三足生于南越南越婦人多淫故其地多蛾漢書五行志云嚴公十八年秋有蛾劉向以爲生南越越地多婦人男女同川淫女爲主亂氣所生故聖人名之曰蛾在水旁能射人南方謂之短弧劉歆以爲蛾盛暑所生非自越來也案向歆說同服云南方盛暑所生明北方本無今此有蛾故謂古無今有也詩疏引陸璣疏云一名射影江淮水皆有之人在岸上影見水中投人影則殺之故曰射影或曰含沙射人皮肌其瘡如疥與服所言同偏身濩濩蛾蛾當謂蛾之狀本疏引作或或亦聲相近五行志云蛾猶惑也公羊傳注蛾之猶言惑也劉向以莊公將取齊淫女故蛾至京房易傳曰忠臣進善君不試厥咎國生蛾二說皆爲惑君也引禮者禮家諸儒之說也

（二十年傳）執燕仲父　服曰南燕伯爵本疏

案水經注濟水篇二濮渠又東北逕燕城南故南燕姞姓之國也有北燕故以南氏正義曰譜亦云南燕伯爵不知所出

樂及徧舞　賈曰徧舞皆舞六代之樂周本紀注

案周禮大司樂舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鄭注此周所存六代之樂又大合樂注謂徧作六代之樂

（二十一年傳）享王于闕西辟　服曰西辟西偏也本疏

案爾雅釋宮觀謂之闕郭注宮門雙闕邵氏正義曰說文闕門觀也釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也禮記疏引白虎通云闕者何闕疑也闕者所以飾門別尊卑也天官太宰云縣治象之灋于象魏鄭司農云象魏闕也詩疏引孫炎云宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀太平御覽引穎容曰闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽于人故謂之闕矣西辟西偏者曲禮辟咡詔之釋文辟側也淮南說山注辟旁也儀禮覲禮偏駕不入王門注左旁與已同曰偏是旁亦偏西偏言西闕旁也

王以后之鞶鑑與之　服曰鞶鑑王后婦人之物非所以賜有功本疏

案杜注鞶帶而以鑑爲飾今西方羌胡爲然古之遺服正義曰鞶是帶也鑑是鏡也此與定六年傳皆鞶鑑雙言則鞶鑑一物故知以鏡飾帶按以鏡飾帶則當名鑑鞶矣此云鞶鑑蓋以鞶盛鑑耳禮內則男鞶革女鞶絲注鞶小囊盛帨巾者

男用韋女用緇有飾緣之儀禮士昏記施鞸注鞸鞸囊也所以盛帨巾之屬法言寡見又從而繡其鞸帨足證鞸爲囊盛帨者爲鞸盛鏡者爲鞸鑑杜謂以鏡飾帶于古未聞羌胡之服不可以例服謂婦人之物固謂以囊盛鏡者也王以賜有功是爲褻也

王孚之爵　服曰爵飲酒器玉爵也一升曰爵爵人之所貴者同上　劉恭冕曰正義此文下云言鄭伯以其父得賜不如虢公爲是始惡於王積而成怨僖二十四年遂執王使金賂王氏陽湖洪氏輯本俱連上爲服義然玩其語意似爲孔疏之文不如此輯本爲妥

案呂覽孟春注爵飲器知是玉爵者周禮太宰大朝覲會同賛玉爵注玉爵王禮諸侯之酢爵今因享予爵是玉爵也儀禮特牲饋食禮實二爵注引書說曰爵一升禮器貴者獻以爵故云人之所貴

二十二年經肆大眚　賈曰文姜爲有罪故赦而後葬以說臣子也

魯大赦國中罪過欲令文姜之過因是得除以葬文姜本疏

案書眚災肆赦某氏傳眚過肆緩也緩卽寬宥之意周禮冢人凡死於兵者不入兆域注謂戰敗無勇投諸塋外以罰之則有罪者亦不當入兆域故季氏之溝昭公亦此意也文姜與弑桓不當合葬大赦國中隱使姜之罪惡亦與洗滌然後得入兆域所以解說魯之臣民也正義曰文姜出奔之日當稱夫人夫人之名未嘗有貶何須以赦除之知不然者出奔書夫人者魯史臣所以諱國惡也葬文姜而先肆赦者魯莊公所以解公議也文姜與弑其君禮難合葬莊又不忍以絕

不爲親者割母子之愛曲意肆赦使姜罪同在洗濯之列而後葬之魯人可無詞矣故上文書赦下卽書葬以見事之有緣起也不然姜以前年七月薨至十一月當合葬矣而必遲至此年正月始葬于肆赦之後此爲子不得已之苦心可概見矣孔氏之說非也

夏五月　賈服曰若登臺而不視朔則書時不書月若視朔而不登臺則書月不書時若雖無事視朔登臺則室書時月禮記中庸疏

案僖五年傳春王正月辛亥朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啟閉必書雲物爲備故也詩靈臺疏曰公羊說天子有時臺以觀四時諸侯當有時臺禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔于太廟疏言每月以朔告神謂之告朔則于時聽治此月朔之事謂之聽朔玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也是視朔卽聽朔也登臺是四年之事視朔是每月之事故登臺不視朔則書時不書月視朔不登臺則書月不書時以核實也登臺視朔禮竝無闕雖無事紀仍書時月以存禮也若然則桓四年及七年不書秋七月冬十月成十年不書冬十月者明不登臺及視朔也桓十七年但書五月不書夏者明不登臺而但視朔也此書夏五月而不繫事者明登臺視朔備也

傳羈旅之臣　賈曰羈寄旅客也陳世家注

案周禮遺人以待羈旅注羈旅過行寄止者鄭氏通釋此則

分言義無異也廣雅釋詁旅客也

翹翹車乘　服曰翹翹遠貌詩漢廣疏

案文選南都賦翹遙遷延注輕舉貌此文翹翹當訓高詩翹翹錯薪亦謂薪之高者訓遠似未確

使爲工正　賈曰掌百工齊世家注

案攷工記國有六職百工與居一焉注百工司空事官之屬於天地四時之職亦處其一也司空監百工者唐虞已上曰共工又以飭五材以辨民器謂之百工注五材各有工言百衆言之也禮記月令百工咸理監工日號工正卽其職也謂之正者亦猶奚仲爲車正闕父爲陶正也國語齊語立五正注正長也則齊掌百工之長亦以正爲名矣

臣卜其晝　服曰臣將享君必卜之示戒愼也　本疏○詩湛露疏引無將字之字又戒作敬

案禮郊特牲曰大夫而饗君非禮也然齊桓賢敬仲欲至其家敬仲或辭不得故設享禮以待桓公耳享必卜日者周禮太宰凡祀五帝祀大神享先王皆前期十日帥執事而卜日大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日臣之於君尊之與神亦同享神亦必卜日則享君亦當卜日所以示敬愼也敬仲曰臣卜其晝是卜日之實事非虛詞也若燕食饗飲禮有戒而不卜日者或分相臨秩相等與臣享君異故也

五世之後並於正卿　服曰言完五世之後與卿並列　田敬仲世家注

案言完五世之後者下文云陳桓子始大於齊史記田敬仲

世家完卒謚爲敬仲仲生稚孟夷稚孟夷生湣孟莊湣孟莊生文子須無文子生桓子無宇正五世也與卿並列者正義曰位與卿並得爲上大夫也

莫之與京　服曰京大也同上

案此爾雅釋詁文

遇觀之否　賈曰坤下巽上觀坤下乾上否同上觀爻在六四變而之否漢上易叢說　服同本疏○按杜注坤下巽上觀坤下乾上否同焉是賈服同義

案正義申杜曰此注坤下巽上觀坤下乾上否及六四爻變諸如此輩皆據周易之文知之劉炫云下體坤坤爲地爲衆上體巽巽爲風爲木互體爲艮艮爲門闕地上有木而爲門闕宮室之象宮室而可風化使天下之衆觀焉故謂之觀也下體坤坤爲地上體乾乾爲天天不下降地不上騰天地不通其氣上下否塞故謂之否也按觀六四陰爻變而爲陽則爲乾合坤爲否故曰變爲否也

風行而著於土　服曰巽在坤上故爲著土也本疏劉恭冕曰本疏下云一是爲在巽國王氏洪氏列入服注以意換之艮然

案易說卦巽爲風又泰爻辭城復於隍虞注坤爲積土國語晉語注著附也觀坤下巽上是風著土也

二十三年傳士蔿　賈曰士蔿晉大夫晉世家注

二十四年經大夫宗婦覿　賈曰宗婦同姓大夫之婦詩常棣疏

案詩正義云襄二年傳曰葬齊姜齊侯使諸姜宗婦來會葬

諸姜謂齊同姓之女宗婦謂齊同姓之婦是同姓大夫之婦名爲宗婦也

赤歸于曹　賈曰羈是曹君赤是戎之外孫故戎侵曹逐羈而立赤本疏

案上經戎侵曹羈出奔陳與赤歸于曹連文故賈云然知赤爲戎之外孫者以非戎之自出戎不逐羈而立赤也與宋納一鄭厲公同杜云蓋爲戎所納故曰歸略同賈說

二十五年傳乃城聚而處之　賈曰聚晉邑晉世家注

案晉世家謂城聚都之命曰絳始都絳顧氏棟高曰此時之絳都爲翼城縣而聚在今絳州縣東南十里有車箱城相傳晉置羣公子之所是城絳城聚非一地亦非一時史混而一之誤矣

二十八年經大無麥禾　服曰陰陽不和土氣不養故禾麥不成也本疏

案易說卦立天之道曰陰與陽春秋繁露煖煖孰多篇天之道出陽爲煖以生之出陰爲清以成之又循天之道篇陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之禮記月令天氣下降地氣上騰王命布農事所謂陰陽和而萬物育焉書洪範土爰稼穡御覽引書大傳水火木金皆賴乎土而成今陰陽失調土氣無以暢達則稼穡失其性矣故大無禾麥也

臧孫辰告糴于齊　服曰無庭實也儀禮聘禮疏　不言如齊重穀急

辭本疏

案庭實謂馬若皮實于庭也儀禮聘禮云庭實皮則攝之注言則者或以馬疏云以其皮馬相間有皮則用皮無皮則用馬又若有言則以束帛如享禮注春秋臧孫辰告糴于齊無庭實也服釋與鄭氏同彼疏云以經直云束帛如享禮則除束帛之外更無所有故知無庭實也國語魯語臧孫辰以鬯圭與玉磬如齊直是告糴之物足徵無皮馬之實矣云不言如齊重穀急辭者春秋之例卿聘問鄰國者書如某此云告糴于齊不言如齊非常例也故服云重穀急辭正義曰以其情急於糴故不言如齊告糴乞師則情緩於穀故云如楚乞

師

二十九年經新延廄　賈曰言新有故木言作有新木延廄不書作所用之木非公命也本疏

案公羊傳新延廄者何修舊也修舊則有故木矣楚辭招魂注故舊也漢書禮樂志注作謂有所興造也言興造則當用新木矣僖二十年新作南門定二年新作雉門及兩觀皆言新作而此獨無作字傳則仍言新作知所用雖有新木以不本於公命故經不書作也

城諸及防　賈曰言及先後之辭本疏

三十年經齊人降鄑　賈曰鄑紀之遺邑本疏

案公羊傳鄑者何紀之遺邑也穀梁傳鄑紀之遺邑也賈本

二傳爲說說文鄑紀邑也段氏注杜云紀附庸國東平無鹽縣東北有鄑城距紀太遠非許意也古紀國在今青州府壽光縣西南三十里紀城鄑邑當附近卽昭十九年左傳之紀鄑也紀鄑者本紀國之鄑邑猶齊語紀鄑也謂本紀國之鄑邑也公穀云鄑紀之遺邑與左傳合杜云紀鄑在東海贛榆縣北七十五里有故紀鄑城亦曰紀城

傳鬬射師諫　服曰射師若敖子鬬班也本疏

案正義曰射師被梏不言舍之知射師與班必非一人也攷子元伐鄭傳在二十八年歸處王宮而射師諫之當在是時越至三十年秋始殺子元將及兩稘矣豈猶梏而不舍乎傳敘執梏事於此以見子元見殺之由非一時事也其閒不書舍之蓋傳所略也烏見殺子元者必非鬬班乎

三十二年經城小穀　服曰不繫齊者世其祿然本疏

案禮記禮運大夫有采以處其子孫周禮太宰以八則治都鄙後鄭注都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者若然惟王子卿大夫有采邑其邑不必繫之於王如溫原皆世祿之邑傳稱取溫之麥及晉人伐原未嘗繫於周也王制諸侯之大夫不世爵祿無世祿則小穀既爲齊邑當繫之齊今僅云城小穀是與世祿之例相同故曰世其祿然

傳虞夏商周皆有之　服曰虞舜祖考來格鳳皇來儀百獸率

舞本
疏

案此書益稷文引以證虞興神降之實

臨黨氏　賈曰黨氏魯大夫任姓魯世家注

案黨釋文音掌本是當作爪說文爪亦覓也孟子母仉氏仉卽爪之異文是魯有爪氏矣黨假借字也知爲任姓者以下云見孟任也

見孟任　賈曰黨氏之女同上

從之　服曰從之言欲與通也本疏

割臂盟公　服曰割其臂以與公盟魯世家注

圉人犖　服曰圉人掌養馬者犖其名也同上

案正義曰周禮圉人掌養馬芻牧之事昭七年傳曰馬有圉

能投蓋於稷門　服曰能投千鈞之重過門之上也水經洇水注

案說苑辨物三十斤爲一鈞攷工記冶氏重三鋝注今東萊稱或以大半兩爲鈞二說不同服云千鈞之重未知用何說然曰千鈞猶稱拔山舉鼎云爾非事實也匠人職曰宮隅之制七雉注宮隅爲角浮思也雉高一丈又曰宮隅之制以爲諸侯之城制注其城隅制高七丈門之高數未聞以過於其上計之當及角浮思之處矣千鈞之重服未指蓋爲何具杜云走而自投接其屋之桷反覆門上如杜所說則傳文當云能投桷而蓋於稷門投蓋不當連文矣劉炫指爲車蓋孔氏謂周禮車蓋以物帛爲之輕而帆風非可投之物不知周禮

巾車所掌其張帛物以翳日者果謂之蓋而其承帛物者亦謂之蓋攷工記輪人爲蓋達常圍三寸鄭司農注達常蓋斗柄下入杠中也桯圍倍之六寸司農注桯蓋杠也信其桯圍以爲部廣部廣六寸司農注部蓋斗也部長二尺後鄭注謂斗柄達常也桯長倍之四尺者二後鄭注杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈立乘也弓鑿廣四枚後鄭注弓蓋橑也弓長六尺謂之庇軫上欲尊而宇卑上尊而宇卑則吐水疾而霤遠後鄭庇軫上欲尊而宇卑則吐水疾而霤遠後鄭注蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車歟是故蓋崇十尺是蓋有達常有桯有部有弓其長則十尺也其弓則二十有八也皆統之曰輪人爲蓋是散名則分大名則一其蓋之重可知是劉說正未可非也服以干鈞之重狀之或亦謂車蓋歟

使成季酖之　服曰酖鳥一曰運日鳥魯語家注

案說文鴆毒鳥也一名運日此服所本山海經中山經女几之山其鳥多鴆郭注鴆大如雕紫綠色長頸赤喙食蝮蛇頭雄名運日運又作暉淮南繆稱暉日知晏注暉日鴆鳥也或作鴆名醫別錄云鴆鳥一名鴆日又作雲劉逵吳都賦注鴆鳥一名雲日正義曰廣志云鴆鳥形似鷹大如鸚毛黑喙長七八寸黃赤如金食蛇及橡實常居高山巔晉語諸公讚云鴆鳥食蝮以羽翮櫟酒水中飲之則殺人

成季弃陳　服曰季友內知慶父之情力不能誅故避其難出

奔同上

案知慶父之情者知其通於哀姜而哀姜欲立之也

立閔公　服曰閔公於是年九歲閔元年疏

案服於閔二年傳注云公卽位時年九歲與此注合若然則閔公二年公被弒時當爲十一歲而服於僖二年注云閔公死時年九歲疑有錯誤

春秋左傳賈服注輯述五

嘉興李貽德次白著

閔公

元年傳因重固　服曰重不可動因其不可動而堅固之本疏

案說文重厚也呂覽貴生注重大厚大故不可動國語鄭語注廣雅釋詁並云因就也固之言堅者詩天保傳云固堅也襄十四年傳因重而撫之卽此意

以滅耿滅霍滅魏　服曰三國皆姬姓魏在晉之蒲坂河東也晉世家注○元和郡縣志十四引魏在晉之蒲坂

案襄二十九年傳霍楊韓魏皆姬姓也史記管蔡世家言文

王子霍叔處封於霍其後晉獻公時滅霍詩魏風譜魏者周以封同姓焉彼疏曰魏世家言周以封同姓子漢書地理志魏亦姬姓在晉之南河曲又河東郡皮氏自注耿鄉故耿國杜注亦云姬姓是三國皆姬姓也地理志河東郡蒲反自注故曰蒲應劭曰秦始皇東巡見長坂故加反云孟康曰本蒲也晉文公以賂秦後秦人還蒲魏人喜曰蒲反矣謂秦名之非也臣瓚曰秦世家云以垣爲蒲反然則本非蒲也又河北自注詩魏國晉獻公滅之以封大夫畢萬按此則魏非在蒲阪矣詩譜云魏者虞舜所都之地彼疏引皇甫謐云舜所營都或云蒲坂即河東縣是也然則魏都河北蒲坂近之故云舜都謂境內有其都耳據此則服亦即境內言之也坂阪同

分之都城　服曰邑有先君之主曰都晉世家注

案此莊二十八年傳文

而位以卿　服曰謂將下軍同上

案周禮大司馬軍將皆命卿今申生將下軍是位以卿也

先爲之極　服曰言其祿位極盡於此也同上

案周禮太宰職注班祿所以富臣下位爵次也又以八則治都鄙注都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑禮記禮運諸侯有國國卽采地以處其子孫是不得嗣位者乃有都邑今申生封之曲沃是祿已極矣白虎通爵篇王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者士冠經曰天子之元子士也然則諸侯世子亦士列也今申生位以下卿是位已極矣表記

注極猶盡也極盡於此言祿位止於此也

卜僎　賈曰卜僎晉掌卜大夫郭僎同上

案國語晉語郭僎韋昭注郭僎晉大夫卜僎也是用賈義稱卜大夫者言爲掌卜大夫也

萬盈數也魏大名也　服曰數從一至萬爲滿魏喻巍高大也同上

案御覽七百五十引風俗通十千謂之萬正義曰數從一至萬每十則改名至萬以後稱一萬十萬百萬千萬萬始名億從是以往皆以萬爲極是至萬則數滿也魏世家萬滿數也是盈爲滿也淮南俶眞注巍巍高大故曰魏闕孟子音義下引丁音魏魏當作巍巍是魏巍義同也顧氏南原云說文巍从鬼委聲巍高之巍卽巍國之巍今巍國字省作魏按魯峻碑陰魏郡衡方碑恢巍絳之和戎韓敕兩側題名巍令楊著碑陰巍郡陳球後碑巍郡武梁祠堂畫象巍湯君石門頌南鄭巍整華山亭碑戶曹掾巍嘗威魏皆作巍或作磈服以巍巍釋音義相兼也緯書當塗高指魏三國志杜瓊傳魏者大也是兼高大言之

以是始賞天啟之矣　賈曰以魏賞畢萬是謂天開其福同上

案說文賞賜有功也禮記月令注賞謂有功德者有以顯賜之也釋名釋姿容廣雅釋詁並云啟開也襄十八年傳善人富謂之賞郊特牲富也者福也畢受此顯賜是天開其福矣

筮仕于晉　服曰畢萬在周筮仕于晉本疏

遇屯之比　賈曰震下坎上屯坤下坎上比屯初九變之比晉世家注

辛廖　賈曰辛廖晉大夫同上

經吉禘于莊公　賈曰禘者遞也審遞惠校宋本作諦昭穆遷主遞位孫居王父之位禮記王制疏

案禘之言遞以音義兼釋也爾雅釋言遞迭也說文遞更易也廣雅釋詁遞代也審遞昭穆者言審視而更易之也禮記王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五周禮小宗伯注自始祖之後父曰昭子曰穆遷主遞位者杜注云三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入祧孫居王父之位者爾雅釋親父之考爲王父如王父昭則孫亦昭位王父穆則孫亦穆位

九月夫人姜氏孫于邾　賈服曰文姜殺夫罪重故去姜氏哀姜殺子罪輕故不去姜氏本或作銑

案莊元年夫人孫于齊傳曰絕不爲親以文姜與弒桓公故舍族以絕之明其罪重也慶父通哀姜而子般見殺是哀姜故不去氏

有殺子之罪然輕於文姜故不去氏

傳虢公敗犬戎于渭隊　服曰隊謂汭也水經渭水注

案今本作汭與服異服以隊汭音義相同故舉以釋也穆天子傳于是得絕釿山之隊注隊謂谷中險阻道也谷中之險阻爲隊崖岸之隈曲亦爲隊義互證也說文汭水相入也書召誥攻位于洛汭鄭注隈曲也爾雅釋邱陬隈說文隈水

曲隩也淮南原道以曲隈深潭相予高注曲隈崖岸委曲

初公傳奪卜齮田公不禁　賈曰卜齮魯大夫魯世家注服曰公即位時年九歲本疏

使卜齮賊公于武闈　賈曰宮中之門謂之闈魯世家注

案此爾雅釋宮文郭注謂相通小門也說文闈宮中門攷工記匠人闈門容小扃參个鄭注小扃長二尺參个六尺

閒于兩社　賈曰兩社周社亳社也兩社之閒朝廷執政之臣所在同上

案白虎通社稷篇人非土不立故封土立社示有土也又云春秋傳曰天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅包

土者使立國社魯爲周王所封故國社謂之周社亳社則哀四年亳社災穀梁傳曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以爲廟屏戒也注立亳之社於廟之外是魯有亳社矣周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟注庫門內雉門外之左右司士職注此王日視朝事於路門外之位太宰職注治朝在路門外大僕職注燕朝朝於路寢之庭朝士職注外朝在庫門之外又云周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝若然則魯之外朝在庫門之外治朝內朝則與王所在同宗廟社稷既在雉門之外雉門外無朝不得云執政所在矣定二年雉門及兩觀災則兩觀當在雉門之側禮記禮運昔者仲尼與於蜡賓出遊於觀

之上蜡祭在廟云出遊於觀之上可證魯之宗廟宜在雉門內周禮注云在雉門外者指王之宗廟言之右社稷左宗廟亳社爲廟屏是亳社在左周社在右玉藻諸侯朝服以日視朝於內朝注此內朝路寢門外之正朝也卽周禮所謂治朝是也江氏永曰治朝外朝皆是平地無堂階故謂之朝廷廷者平地也服云朝廷執政之臣所在專指治朝不兼外朝言所謂閒于兩社也爾雅釋宮中庭之左右謂之位注羣臣之列位也雖分左右總在兩社之閒傳所謂有位于朝是也

季氏亡則魯不昌　服曰謂季友出奔魯弑二君本疏

案二君謂子般閔公也子般未成君而稱君者統辭也

鶴有乘軒者　服曰車有藩曰軒同上

案說文軒曲輈藩車也文選東京賦薛注屬車有藩者曰軒周禮巾車注藩今時小車藩漆席以爲之亦作轓漢書景紀朱兩轓應劭曰車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也以簟爲之或用革續漢書輿服志注車有轓者謂之軒羽獵賦注引韋昭車有轓曰軒廣雅釋器轓箱也亦作蕃續漢書輿服志引通俗文車箱爲蕃太元積次四君子積善至於車耳測曰君子積善至于蕃也嚴舉碑位至蕃車是也

齊人使昭伯烝于宣姜　服曰昭伯衞宣公之長庶伋之兄宣姜宣公夫人惠公之母詩檜有茨疏

歸夫人魚軒　服曰魚獸名詩采薇疏

案詩采薇疏引陸璣義疏云魚獸似豬東海有之其皮背上

斑文腹下純青今以爲弓鞬步父者也彼詩曰象弭魚服此曰魚軒然則可以飾器惟此魚獸耳

重錦三十兩　服曰重牢也本疏

案廣雅釋詁牢堅也爾雅釋詁擊固也郭注擊然牢固蓋重則牢固矣服故以牢釋重也

伐東山皋落氏　賈云東山赤狄別種晉世家注服云皋落氏赤翟之都也水經河水注四

里克　賈曰里克晉卿里季也晉世家注

案國語晉語韋昭注里克晉大夫里季也與賈同蓋季爲克之字也

以朝夕視君膳者也　服曰厨膳飲食同上

案一切經音義十五引蒼頡篇厨主食者也周禮序官膳夫注膳之言善也又膳夫職注食飯也飲酒漿也厨即彼職所云徹於造者也

有守則從從曰撫軍　服曰有代太子守則從之助君撫循軍士同上

案禮記文王世子公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室即所云代太子守者也

君與國政之所圖也　賈曰國政正卿也同上

君其舍之　服曰舍之置申生勿使將兵也御覽一百四十六

不對　服曰里克不對同上

敎之以軍旅　賈曰將下軍晉世家注

無懼弗得立　服曰不得立已也同上

公衣之偏衣　服曰偏袪之衣偏異色駁不純袪在中左右異故曰偏故曰偏衣同上

案國語晉語衣之偏袪之衣韋昭注袪在中左右異故曰偏韋多本賈注則服賈同也一切經音義十七引蒼頡篇駁不純色也說文駁馬色不純漢書梅福傳白黑雜合謂之駁一切經音義十七又引通俗文黃白雜謂之駁犖袪說文新衣聲一曰背縫史記趙世家王夢衣偏袪之衣正義亦曰衣背縫也是衣蓋以背縫分而左右各自爲色也

佩之金玦　服曰以金爲玦也同上

案國語晉語注玦如環而缺漢書五行志注後漢書馮魴傳注並云半環曰玦玦以玉爲之故字從玉說文玉佩也楚辭九歌注同今乃以金爲之

狂夫阻之　服曰阻止也方相之士蒙元衣朱裳主索室中毆疫號之爲狂夫止此服言君與太子以狂夫所止之服衣之本疏

案國語晉語且是衣也狂夫阻之衣也是明言狂夫所服者如杜以狂夫猶知有疑爲解則晉語所言爲不辭矣韋昭注云狂夫方相氏之士也阻古詛字將服是衣必先詛之周禮方相氏黃金四目元衣朱裳執戈揚盾以毆疫也韋以阻爲詛服以阻爲止釋阻字雖不同而以狂夫爲方相則韋服同也當是相傳之古義如是方相氏見周禮司馬篇後鄭注云

以驚毆疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難卻

凶惡也

與其危身以速罪也　服曰速召也疾也言太子不去身必危疾召罪狐突知其亂本既成而太子拘於一節不達至孝之義與皐落雖戰勝而歸猶不能免於難而使父有悖惑殺子之罪故傳備衆賢之言以迹太子所以死也　御覽百四十六〇劉恭冕曰洪本此下云經在僖公五年晉侯殺其太子申生此亦似非服義

聞成季之繇　服曰繇抽也抽出吉凶也周易釋文

案儀禮少牢饋食禮注吉凶之占繇釋文繇卦兆辭繇抽聲相近說文搯引也或从由莊子天地釋文引李注亦曰抽引禮記月令審卦吉凶繇辭所以引其緒也

衛文公大布之衣　服曰戴公卒在於此年詩定之方中疏

案詩定之方中序箋云戴公立一年而卒史記衛世家戴公元年卒復立其弟文公詩疏云狄以十二月入衛懿公死其月戴公立而卒又文公立則戴公立未踰月卽卒故服云卒在此年

皇清經解續編卷七百六十一終

仁和葉維幹上海范本禮校

皇清經解續編卷七百六十二　南菁書院

春秋左傳賈服注輯述六

嘉興李貽德次白著

僖公

元年經夫人氏之喪至自齊　賈曰殺子輕故但貶姜　本疏

案穀梁傳曰其不言姜以其殺二子貶之也賈蓋本此言殺子罪輕故但貶姜援文姜去姜氏以明之也

傳公敗邾師于偃虛邱之戍將歸者也　服曰虛邱魯邑魯有亂邾使兵戍虛邱魯與邾無怨因兵將還要而敗之所以惡僖公也　本疏

案說文云戍守邊也詩采薇序遣戍役也箋云戍守也子般

之弒成季以僖公適邾邾人因爲魯戍虛邱以爲之援及公位已定故戍卒將還要者荀子儒效注云邀也漢書趙充國傳注云遮也言公邀遮而敗之也杜云邾人因戍虛邱欲以侵魯傳無明文不如服釋傳意之爲得也

公賜季友汶陽之田及費　賈曰汶陽鄪魯二邑魯世家注

案汶陽在汶水之陽水經汶水篇注汶水西逕汶陽故城北而西注卽此汶陽也漢書地理志魯國汶陽師古曰卽左傳所云公賜季友汶陽之田者也又東海郡費自注故魯季孫之邑邑沂水篇注治水又東南流逕費縣故城南爲魯季孫之邑

二年經城楚丘　賈曰楚丘衛地史記索隱十

案僖二年傳諸侯城楚丘而封衛焉十二年傳諸侯城衛楚丘之郛是楚丘爲衛地也漢書地理志山陽郡成武自注云有楚丘亭

滅夏陽　服曰夏陽虢邑也在大陽東三十里城南水經河水注四〇戴校以城南爲衍文

案左氏作下陽公羊作夏陽服本同公羊漢書地理志宏農郡陝自注云故虢國北虢在大陽服所本也

江人黃人　賈曰江黃稱人刺不度德善鄰恃齊背楚終爲楚所滅本疏

案水經淮水篇淮水又東逕安陽縣故城南江國也今其地有江亭又云柴水又東逕黃城西當卽此經之黃也其地皆與楚鄰不度德善鄰並傳文也說文云恃賴也楚辭惜誦注

背違也言江黃於齊之違賴之於楚之近違之後遂爲楚滅

十三年滅黃文四年滅江卽其事也

傳請以屈產之乘　服曰產生也　公羊本
年疏

案周禮大宗伯以天產作陰德注天產者動物謂六牲之屬

是馬可名產孟子趙注亦云產生也

假道于虞以伐虢　賈曰虞在晉南虢在虞南　晉世家注

案漢書地理志河東郡大陽自注云吳山在西上有吳城周

武王封太伯後於此是爲虞公又絳注云晉武公自曲沃徙

此又宏農郡陝注云故虢國有焦城北虢在大陽

冀爲不道入自顚軨伐鄍三門　服曰冀伐晉也　本
疏

案說文鄍晉邑春秋傳曰伐鄍三門是服許同義

冀之既病則亦惟君故　服曰虞助晉也將欲假道稱前恩以

誘之　本
疏

三年傳蕩公　賈曰蕩搖也　晉世家注

案禮記樂記注蕩猶動也廣雅釋詁搖動也是搖卽蕩也

四年經蔡潰　服曰民逃其上曰潰也　同上

案見文三年傳

許男新城卒　賈曰不言于師善會主加禮若卒於國　本
疏

案成十三年曹伯盧卒于師今許男卒于師而不言者蓋以

善會主之能加禮也會主斥齊桓加禮卽傳云葬之以侯禮

也云若卒於國者穀梁傳曰諸侯死於國不地死於外地死

於師何爲不地內桓師也彼注云齊桓威德洽著諸侯安之

雖卒於外與其在國同

楚屈完來盟于師　服曰言來者外楚也本疏

案隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵杜曰來者自外之文穀梁傳曰來者何內桓師也內桓師則外楚矣服故云然也

傳唯是風馬牛不相及也　賈服曰風放也牝牡相誘謂之風賈義見書費誓疏

○服義見本疏

案書費誓馬牛其風史記集解引鄭注云風走逸孟子云如追放豚則放亦走逸之謂說文云牡畜父牝畜母廣雅釋獸牡雄也牝雌也誘者禮記樂記注云引也牝牡相誘者言雌雄相引而放逸也二十八年傳晉中軍風于澤杜云牛馬因風而走皆失之是也

昔召康公　服曰召公奭齊世家注

案說文以奭爲召公名史記燕世家云召公奭與周同姓白虎通王者不臣篇召公文王子也詩甘棠疏引皇甫謐云文王庶子孫先生尚書今古文疏云傳載文王之子無名奭者史記集解引譙周曰周之支族食邑於召與史記同姓之說合

五侯九伯　賈服曰五等諸侯九州之伯周禮大宗伯疏○詩旄丘疏引服云五侯九伯九州之長

案禮記王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等既各有主名矣而統謂之侯者隱七年傳疏云諸侯者公侯伯子男

之總號周之九州據職方氏爲雍冀幽并青揚豫荆兗是也
曲禮九州之長入天子之國曰牧注云每一州之中天子選
諸侯之賢者以爲之牧也若然則九伯當稱九牧而此言伯
者周禮大宗伯八命作牧注云謂侯伯有功德者加命疏云
牧用侯伯不定若有賢侯則用侯若無賢侯則用伯可也王
制二百一十國以爲州州有伯注云凡長皆因賢侯爲之殷
之州長曰伯虞夏及周皆曰牧是伯卽牧也白虎通封公侯
篇州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯詩旄
丘疏引張逸受春秋異讀鄭云五侯侯爲州牧也九伯伯爲
州伯也是鄭氏以牧屬侯與賈服說異
女實征之　服曰太公爲王官之伯掌司馬職以九伐之法征

討邦國故得征之詩旄丘疏
案禮記檀弓注云齊太公受封留爲太師是爲王官之伯矣
既爲太師而曰掌司馬職者詩淇澳疏引書顧命鄭注云公
兼官以六卿爲正次鄭志答趙商問謂三公兼師保則得師
保之稱是三公之有師保有其人則設其實以六卿爲實職
白虎通封公侯篇云王者所以立三公何司馬主兵司徒主
人司空主地以見三公有實職也然則太公雖官爲太師而
其職則司馬也知者大明詩云維師尚父時維鷹揚燮伐大
商史記齊世家述太公師尚父左仗黃鉞右把白旄以誓號
曰蒼兕蒼兕總爾衆庶與爾舟楫後至者斬樂記云發揚蹈
厲太公之志也是周之興也太公實掌兵政掌兵政則司馬

職也九伐之法者周禮大司馬以九伐之灋正邦國注云諸侯之于國如樹木之有根本是以言伐云其法則曰眚曰伐曰壇曰削曰侵曰正曰殘曰杜曰滅是也

東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣　服曰是皆太公始受封土地疆境所至也齊世家注

案史記齊世家云於是武王已平商而王天下封師尚父於齊營邱是太公始封即在平商之後矣正義曰中候云齊桓公之時齊之西竟當在九河之最西霸遏八流以自廣計桓公之時齊之西竟當在九河之最西徒駭太史是齊之西界其東至海當盡樂安北海之東界也穆陵無棣春秋土地名並闕集解云皆齊境也周禮序官掌疆注云疆界也詩召旻篤國中至邊竟釋文云竟本亦作境是疆境所至言至四邊之界也

爾貢包茅不入　賈曰包茅菁茅包匭之也以供祭祀同上

案書禹貢包匭菁茅史記集解引鄭注云菁茅茅有毛刺者管子輕重丁篇江淮之閒一茆三脊名曰菁茅鄭注又云匭纏結也給宗廟縮酒重之故包裹又纏結也劉逵注吳都賦亦云既包裹而又纏結之賈云包匭之者亦言包之而又匭之也周禮甸師祭祀共蕭茅注鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也元謂茅以其祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒沸酒也醴齊縮酌說文云茜禮祭束茅加於祼圭而灌鬯酒是爲茜象神歆之也即引此傳文是茅爲供祭祀之用故下文

云王祭不供也

昭王南征而不復　服曰周昭王南巡狩涉漢未濟船解而溺
昭王王室諱之不以赴諸侯不知其故故桓公以爲辭責問楚
也同上

案呂覽音初云周昭王親將征荆還反涉漢梁敗王振於漢
中是呂覽云梁敗也服云船解者本疏及穀梁疏云舊說皆
言漢濱之人以膠膠船故得水而壞昭王溺焉與呂覽異所
謂傳聞異辭也王室諱之不以赴諸侯不知者史記周本紀
云昭王南巡狩不返卒於江上其卒不赴告諱之也

方城以爲城漢水以爲池　服曰方城山在漢南同上○詩疏引作方城山
也　漢水名皆楚之隘塞耳詩殷武疏

案水經濕水篇注引郡國志葉縣有方城郭仲產曰苦萊于東之閒有小城名方城尋此城致號之由當因山以表名也盛宏之曰葉東界有故城始隼縣東至潕水達比陽界南北聯聯數百里號爲方城一謂之長城云北面雖無基築皆連山相接而漢水流其南是方城在漢南也史記集解引韋昭曰方城楚北之阨塞阨即隘也

死王事　賈曰謂朝天子以命用師御覽五百五十三

案周禮大宗伯時見曰會注時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉賈約此義以釋王事也

於是有以衰斂　賈曰衰斂上公九命服衰也同上

案禮記王制曰制三公一命卷若有加則賜也注云卷俗讀
也其通則曰衮三公八命矣復加一命則服龍衮周禮曰諸
公之服自衮冕而下則如王之服疏三公八命身著鷩冕若
加一命則爲上公而著衮冕是上公九命始得衮冕也鄭注
覲禮云上公衮無升龍說文衮幅一龍蟠阿上嚮謂之升龍
惟天子有之故白虎通引傳云天子升龍諸侯降龍見覲禮疏許
穆公死王事故加二等而得公服斂也許男爵加二等僅得
視伯而此得從公服者白虎通爵篇言殷爵三等謂公侯伯
也所以合子男從伯者何王者受命改文從質無虛退人之
義故上就伯也是公爲一等侯爲一等伯子男爲一等也
太子祭于曲沃　服曰齊姜廟所在晉世家注

案晉語夫曲沃君之宗也韋注宗本宗也曲沃桓叔之封先
公宗廟在焉又烝於武公韋昭注云廟在曲沃春秋釋例內
女夫人卒葬例云卒哭而祔於祖姑故齊姜之廟在曲沃也
五年傳公既視朔遂登觀臺　服曰人君入太廟視朔合朔天子
曰靈臺諸侯曰觀臺禮記玉藻疏○賈服曰靈臺在太廟明堂
之中詩靈臺疏○玉藻疏通典四十四並引服曰在明堂之
中文承天子曰靈臺諸侯曰觀臺之下辭意不甚明賈
服皆以廟學明堂爲一詩靈臺疏○文二年疏賈
案玉藻天子聽朔於南門之外諸侯皮弁聽朔於太廟聽朔
即視朔五經異義諸侯歲遣大臣之京師受十二月之正還
藏於太廟中月旦朝廟存神有司因告曰今月當行某政是
視朔告朔之禮必於太廟行之云人君者統天子諸侯言異

義又引左氏說天子靈臺在太廟之中諸侯有觀臺亦在廟中是靈臺觀臺以天子諸侯異名服亦與許同也詩靈臺疏引盧植禮記注曰明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以敘昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟雍又引潁容春秋注行禘祫敘昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂占雲物望氣祥謂之靈臺其四門之學謂之太學淮南本經訓高誘注告朔朝廟宣其令謂之明堂其中可以敘昭穆閣之太廟其上可以察氣祥望雲氣謂之靈臺諸說皆以廟學明堂爲一而靈臺即在太廟明堂中也

狐裘蒙茸　服曰蒙茸以言亂貌晉世家注

案今本作尨茸詩下國駿厖荀子榮辱篇引作駿蒙厖同尨

得通蒙也詩尨凉狐裘蒙戎傳云蒙戎以言亂也蒙茸與蒙戎同故服據毛傳以釋之云

一國三公吾誰適從　服曰三公言君與二公子將敵故不知所從同上

披斬其袪　服曰袪袂也同上

案說文云袪衣袂也詩遵大路羔裘傳並同然有析言之者儀禮喪服注袪袖口也檀弓注袪謂褎緣袂口也玉藻注袪口也喪服云袂屬幅袪尺二寸幅謂衣之身也深衣云袂之長短反詘之及肘是屬於幅長於手反詘至肘皆袂也其袂近口又別名爲袪故鄭每析言之也正義曰袂是總名得以袂表袪故云袪袂說文云袂褎也

會王大子鄭　賈曰惠王以惠后故將廢大子鄭而立王子帶
故齊桓帥諸侯會王大子以定其位　御覽一百四十六

案杜注全同正義曰二十四年傳曰不穀不德得罪于母氏之寵子帶書曰天王出居于鄭辟母弟之難也如彼傳文則襄王與子帶俱是惠后所生但其母鍾愛其少子故欲廢大子而立之周本紀云襄王母早死後母曰惠后生叔帶與傳不同史記謬也七年惠王崩襄王畏子帶不敢發喪知此時有廢大子之意故齊桓帥諸侯會大子定其位安王國也

輔車相依　服曰輔上頷車也與牙相依　詩碩人疏

案易艮上六艮其輔虞翻作酺是輔本作酺說文云酺頰也玉篇引傳作酺車相依楚辭大招云靡輔奇牙王逸注云言美人頰有靡輔口有奇牙淮南說林訓奇牙出靡輔搖高誘注云靡輔頰邊文婦人之媚也又曰靡輔在頰則好詩碩人傳云倩好口輔也說文云頰面旁也靡輔在頰即俗所謂笑靨此皆自外言之至服所云上頷車則謂上下持牙之骨釋名釋形體所云頤或曰輔車或曰牙車或曰頷車或曰頰車或曰輔頰舌虞注亦曰上頰車凡此皆自內言之段氏曰服注左傳謂之上頷車然則在下持牙者亦得曰下頷車矣必云上頷車者言酺則言上是也楚辭怨世余生終而無所依王逸注依保也言與牙相保也

號仲號叔　賈曰號仲封東虢制是也號叔封西虢虢公是也

案晉語文王敬友二虢韋昭注云二虢文王弟虢仲虢叔也又鄭語言濟洛河潁之閒虢鄶爲大注云虢東虢虢仲之後史記鄭世家集解引虞翻曰虢姬姓東虢也漢書地理志注引臣瓚曰初桓公寄孥與賄於虢會之閒幽王既敗二年而滅會四年而滅虢鄭世家集解引徐廣曰虢在成皐地理志河南郡成皐注云故虎牢或曰制隱元年傳云制巖邑也虢叔死焉蓋卽東虢封地鄭語西有虞虢注云虢虢叔之後西虢也地理志宏農郡陝注云故虢國此卽所謂西虢虢公指虢公醜正義謂賈氏東虢西虢之言亦以意解不可審知按國語既指虢叔之封曰西有虞虢是當時自指虢仲之封爲東虢矣隱元年傳杜解亦曰虢叔東虢君也正義曰言所滅之君字叔也案傳燕國有二則一稱北燕邾國有二則一稱小邾此虢國有二而經傳不言東西者於時東虢已滅故西虢不稱西其並存之日亦應以東西別之是疏於杜義亦以東西之稱爲然也

甚愛之也　服曰愛之甚（本疏）

案甚今本作其正義曰愛之謂愛虞也服虞作甚當謂愛桓莊之族甚也愛之若甚何以詠之且文勢不順又改字失眞繆之甚也案愛之自當主桓莊言之是釋上文親字言理當甚愛之也而尙以寵偪害之況虞本非所愛乎所以警虞公者甚至若正義謂愛爲愛虞眞是文勢不順矣其甚二字經典往往相亂此語杜氏無解則甚之爲其或亂於六朝本乎

民不易物惟德緊物　服曰緊發聲也言黍稷牲玉不易無德薦之則不見享有德則言饗言物爲有德用也詩洞酌疏

案發聲者凡聲之發有舒有閉所謂語助辭也周禮甸師注盛盛祭祀所用穀也小宗伯六齋注六齋謂六穀黍稷稻粱麥菽是六穀皆爲祭祀之用而獨舉黍稷者禮記月令注以稷爲首種管子輕重篇以黍爲穀之美者故楚茨詩曰我黍與與我稷翼翼舉黍稷足以包餘穀矣祭義云古者天子諸侯必有養獸之官王制云賜圭瓚然後爲鬯小宗伯注天子圭瓚諸侯璋瓚考工記玉人大璋中璋邊璋注於大山川則用大璋於中山川用中璋於小山川用邊璋是牲玉皆以祭祀者也其物有常制未嘗改易而饗與不饗則係於德之有無也

袀服振振　賈曰袀同也周禮司几筵疏服曰袀服黑服也文選閒居賦注

案袀今本作均說文袀讀若均是均以聲同相叚其本字當作袀也呂覽悔過今袀服回建注袀同也兵服上下無別故曰袀服淮南齊俗尸祝袀衣注云袀純也純亦同也服云黑服者說文云袀元服也漢書五行志引傳袀服振振注云謂黑衣纁漢輿服志注引吳都賦注云袀皁服也與說文元服訓同竊謂兵服上下皆黑衣故曰袀服賈服各舉一義其實互相成也

而修虞祀　服曰虞所祭祀命祀也晉世家注

案命祀也者周禮大宗伯乃頒祀於邦國注頒讀爲班班其

所當祀及其禮大祝建邦國禁督逆祀命者注督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉是諸侯祀典皆受之王朝故曰命祀今虞滅而仍修其舊班之祀典焉

六年傳使賈華伐屈　賈曰賈華晉右行大夫　同上

案十年傳右行賈華是華爲右行大夫也

七年傳子華由是得罪于鄭　服曰鄭伯罪之也　御覽一百四十六

八年傳不薨于寢　服曰寢謂小寢　禮記檀弓疏

案爾雅釋宮云無東西廂有室曰寢公羊莊三十二年公薨于路寢注天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢其實天子六寢周禮宮人掌王之六寢之脩注謂路寢一小寢五是也禮記玉藻退適路寢又云大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也路寢與小寢各別喪大記云君夫人卒於路寢是夫人所卒之地亦名路寢也正義曰言夫人卒於路寢謂卒於夫人之大寢對君路寢爲小故云小寢也

不殯于廟　服曰廟謂殯宮鬼神所在謂之廟　同上

案禮記檀弓云殷朝而殯於祖周朝而遂葬則周制不殯於廟而此云不殯於廟則弗致似正禮當殯於廟者鄭氏以爲春秋變周之文從殷之質故殯於廟服氏不從者以春秋從時王之制不得用公羊說知殯宮亦可稱廟者儀禮士喪禮云巫止於廟門外其時尸在適寢也士虞禮云側亨於廟門之右東面其時亦迎魂反神在寢也非廟而皆稱廟鄭注士喪禮云凡宮有鬼神曰廟注士虞禮云鬼神所在則曰廟一

切經音義十四引韓詩亦云鬼神所居曰廟是古說如是其實春秋時變禮不必如檀弓所云傳稱晉文公卒將殯于曲沃周禮喪祝注云晉宗廟在曲沃是實殯於廟矣鄭君謂從殷之質其說亦確

九年傳以伯舅耋老　服曰七十曰耋詩車鄰疏○禮記射義疏

案禮記曲禮七十曰老八十九十曰旄釋文云本或作八十曰耋九十曰旄後人妄加之邵氏爾雅正義曰按禮記古本蒙云八十曰耋今本脫曰耋二字毛傳說文俱用禮記古本謂易釋文引馬融注云七十曰耋公羊宣十二年傳注則曰六十稱耋爾雅釋言舍人注亦曰耋年六十稱也毛許及王肅易注則曰八十射義疏引鄭易注則曰年踰七十使古本果有曰耋二字諸家所稱不應參差若此是耋爲耆老概稱自六十至八十並得稱也服云七十曰耋者正義曰曲禮云七十曰老爾雅以耋爲老故以爲七十益杜亦從服說也

夫三公子申生重耳夷吾也晉世家注里克平鄭欲納文公故以三公子之徒作亂　賈曰平鄭晉大

案晉語驪姬曰吾欲作大事而難三公子之徒又里克將殺奚齊先告荀息曰三公子之徒將殺孺子韋昭注徒黨也

及高梁而還　服曰高梁晉地也同上

案續漢郡國志河東郡楊有高梁亭劉昭注引地道記云有梁城去縣五十里叔嚮邑也

公謂公孫枝　服曰秦大夫公孫子桑秦本紀注

案左傳子桑之忠也其知人也能舉善也又貽厥孫謀以燕翼子子桑有焉子桑卽公孫枝論語子桑伯子鄭亦以爲秦大夫

十年傳周公忌父　賈曰周卿士　晉世家注

狐突適下國　服曰晉所滅國以爲下邑　同上

案耿霍楊魏虞虢皆晉所滅之國此下國未審其地以爲下邑者廣雅釋詁云邑國也是下國猶下邑也地已滅而猶稱國者猶禮所謂因國也

夷吾無禮　賈曰烝於獻公夫人賈君故曰無禮　本疏

案莊二十八年傳曰晉獻公娶于賈是正妃故稱君詩鶉奔我以爲君傳曰君國小君疏云夫人對君稱小君以夫妻一體言之亦得曰君襄九年左傳箋穆姜曰君必速出是也十五年傳曰晉侯之入也秦穆姬屬賈君焉晉侯烝于賈君服氏曰上淫曰烝禮記曲禮曰夫禮所以別上下也今惠公爲鶉鵲之行故曰無禮正義引馬融說申生不自明而死夷吾改葬之章父之過故曰無禮亦足補賈義也

余得請于帝矣　服曰帝天帝請罰有罪　晉世家注

案周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝書舜典肆類於上帝馬注上帝太乙神君尃格於上帝鄭注上帝太微中其所統也公羊宣三年傳帝牲不吉注帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也卽此天帝也請罰有罪者禮記王制郵罰麗於事疏罰謂

責罰其身廣雅釋詁云罰伐也古者天人相通命德討罪赫
聲濯靈詩皇矣云既受帝祉元鳥云帝立子生商文王世子
云夢帝與我九齡洪範云帝乃震怒晉語云帝命曰使晉襲
於爾門呂覽音初云帝令燕往視之無不復善禍淫呼吸相
感故在上者亦無不承奉天憲子惠黎元後世不畏天命於
是明赫之象委之虛冥板蕩之篇無足警惕褻天輕命端基
此矣

弊于韓　賈曰弊敗也韓晉韓原同上

案說文云弊頓仆也與敗義近韓晉韓原者十五年傳戰于
韓故指韓爲韓原也顧氏炎武曰三敗及韓在涉河之後此
韓在河東故曰寇深矣括地志韓原在同州韓城縣西南非
也杜氏但云晉地

及七輿大夫　服曰上軍之輿帥七人屬申生者本疏

案晉語子帥七輿大夫以待我韋昭注云七輿申生下軍大
夫也與服義同此作上軍者陳樹華云上當作下阮氏校勘
記云按閔二年傳云公將上軍太子申生將下軍陳所訂是
也正義曰襄二十三年下軍輿帥七人往前申生將上上當作下
軍今七輿大夫爲申生報怨欒盈將下軍故七輿大夫與欒
氏炫卽劉炫謂服言是然則正義亦以杜氏侯伯七命副車七
乘之說爲不然矣

十二年　傳若節春秋　賈曰節時也周本紀注

陪臣敢辭　服曰陪重也諸侯之臣於天子故曰陪臣同上

案說文陪重土也禮記曲禮列國之大夫入天子之國曰某
士自稱曰陪臣某疏云其君已爲王臣已今又爲已君之臣
故自稱對王曰重臣也
王曰舅氏　賈曰舅氏言伯舅之使也同上
案禮記曲禮天子異姓謂之伯舅注親之之辭也疏云異姓
謂之伯舅者異族重親之名也異族無父稱故呼爲伯舅亦
親之故也
十三年傳謂百里　服曰百里奚大夫晉世家注
案百里當是百里奚三十二年傳疏據世族譜謂百里爲姓
自雍及絳　賈曰雍秦國都絳晉國都也秦本紀注
案史記秦本紀云德公元年初居雍城詩秦風譜亦云秦仲
元孫德公又徙於雍疏云以德公之後常居雍故特言之史
記集解引徐廣曰今縣在扶風顧氏炎武曰春秋時晉國本
都翼在今之翼城縣及昭侯封文侯之弟桓叔於曲沃桓叔
之孫武公滅翼而代爲晉侯都曲沃在今聞喜縣其子獻公
城絳居之在今太平縣之南絳州之北今太平西南二十五
里城址尚存釋名釋州國云國城曰都都者國君所居人所
都會也
十四年經沙鹿崩　服曰沙山名鹿山足林屬於山曰鹿本疏
案沙山名本穀梁傳文鹿山足者詩旱麓周語作旱鹿注山
足曰鹿易屯卽鹿無虞釋文云王肅本作麓曰山足穀梁傳
注引劉向說鹿在山下平地是鹿麓古通而訓爲山足也服

云沙山名鹿山足者言沙山之足也林屬於山曰鹿者亦穀梁傳文也水經濁漳水注應劭曰鹿者林之大者也杜氏云沙鹿山名平陽元城縣東有沙鹿土山正義曰漢書元后傳稱后祖翁孺自東平陵徙魏郡元城委粟里元城建公曰昔春秋沙鹿崩晉史卜之曰陰爲陽雄土火相乘故有沙鹿崩崩後六百四十五年宜有聖女興今王翁孺徙正值其地日月當之元城郭東有五鹿之虛卽沙鹿地計爾時去聖猶近所言當得其實故以沙鹿爲山名依漢書爲義也愚按晉史之言於傳無徵元城建公所云當由王氏之附會此與處者爲劉氏語本僞造班氏據之以推漢系者同失之誣杜氏反取之爲無識矣

十五年 傳公曰不孫 服曰孫順也晉世家注

案孫本作愻說文云愻順也通作遜又作孫詩文王有聲貽厥孫謀儀禮聘禮辭無常孫而說禮記緇衣則民有孫心注皆以孫爲順釋名釋言語順循也循其理也步揚御戎家僕徒爲右 服曰二子晉大夫同上

按程公說春秋分記引世族譜卻芮從子曰步揚揚生二子曰犨曰蒲城是步揚爲卻犨之父

輅秦伯 服曰輅迎也同上

案杜注及韋昭晉語注並同說文云輅車軨前橫木也段注裴敬傳脫輓輅蘇林曰輅音凍洛之洛一木橫遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰韻集云軛前橫木曰輅按

輈前當依許作軥前輓軥之車用人不用牛馬疑有轅無輈也禮經既夕篇賓奉幣由馬西當前軥注軥轅縛所以屬引疏曰謂以木縛車轅上以屬引於上而挽之若左傳梁由靡虢射軥秦伯及狂狡軥鄭人皆謂車前相接可以禽之此軥引伸之義也

作爰田　服曰爰易也本疏

案晉語云作轅田說文云爰籀文以爲車轅字漢書地理志秦孝公制轅田注引孟康曰爰轅同是轅田卽爰田晉語注或云轅車也以田出車賦此妄說也爰訓爲易者蓋爰轅皆假借字本當作趄說文云趄趄田易居也公羊宣十五年何注云司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換主易居財均力平漢書食貨志曰民受田上田夫百畮中田夫二百畮下田夫三百畮歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕自爰其處地理志注引張晏曰周制三年一易以同美惡古者每歲易其所耕則田廬皆易云三年者三年而上中下田皆偏三年後仍耕上田故曰爰易也惠公之前古制已廢肥瘠不相換易今受賞之後民衆大和復作爰田之制使三年一易財均力平不私其利欲以富國也下文作州兵亦復周制以強兵也

士刲羊　服曰離爲戈兵兌爲羊本疏

案喫之上卦爲離離爲戈兵易說卦文虞翻曰乾爲金離火
斷乾燥而鍊之故爲戈兵也歸妹士刲羊無血釋文引馬注
云刲刺也廣雅釋言云刲劋也刺刲當用戈兵也歸妹之下
卦爲兌兌爲羊亦說卦文周禮疏引鄭易注其畜好剛鹵易
疏引王廙注羊者柔順之畜故爲羊也
西鄰責言不可償也服曰三至五爲坎坎爲月月生西方故
爲西鄰坎爲水兌爲澤澤聚水故坎責之澤澤償水則竭故責
言不可償本
疏
案三至五爲坎者歸妹睽互體皆有坎也坎爲月易說卦文
文選月賦注引鄭易注臣象也虞翻曰坤爲夜以坎陽光坤
故爲月也禮記祭義云月生於西故曰生西方也坎爲水說
卦文宋衷云坎陽在中內光明有似於水兌爲澤亦說卦文
宋衷云陰在上令下溼故爲澤也澤聚水者周禮地官序官
注澤水所鍾鍾亦聚也坎責之澤者兌爲澤虞翻曰坎水半
見故爲澤兌澤既託於坎水故坎可責之澤澤償水則竭者
兌上坎下其卦爲困其象曰澤無水困是償之則困矣故曰
不可償
猶無相也服曰兌爲金離爲火金火相遇而相害故無助也
本
疏
案易說卦兌正秋也禮記鄉飲酒禮西方者秋白虎通五行
篇金在西方是兌爲金也離爲火說卦文崔憬曰取卦陽在
外象火之外照也金火相遇而相害者五行篇又云五行所

以相害者天地之性精勝堅故火勝金兌離相遇是火害金也故無助相訓助者詩生民有相之道傳云相助也

爲嬴敗姬　服曰離爲日爲火秦嬴姓水位三至五有坎象水勝火故爲嬴敗姬本疏

案離爲日爲火易說卦文荀爽曰陽外光也秦嬴姓水位者史記秦本紀舜賜姓嬴氏又始皇帝本紀始皇推終始五德之傳以爲周得火德秦代周德從所不勝方今水德之始是秦嬴爲水姬爲火以下卦離互體坎證之火本不勝水故爲嬴敗姬也

車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗邱　服曰五至三有坎爲水象震爲車車得水而脫其輹也震爲龍龍爲諸侯旗離之震故火焚其旗也震東方木兌西方金木遇金必敗韓有先君之宗廟故曰宗邱本疏

案歸妹上卦爲震震爲雷詩采芑云戎車嘽嘽如霆如雷故震亦爲車說文云輹車軸縛也易大畜輿脫輹子夏傳曰輹車下伏兔也按說文云輹伏兔考工記加軫與輹焉先鄭以輹爲伏兔是伏兔名輹故廣雅釋器亦云輹伏兔也輹說文既以爲車軸縛廣雅釋詁云輹束也大畜釋文云輹車上縛也則非伏兔明矣段氏曰謂以革若絲之類以固軸若然則水濡之當脫矣震爲龍說卦文龍爲諸侯旗者周禮司常交龍爲旂又諸侯建旂後鄭注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也疏云象升朝天子象下復還國也震爲諸侯之

卦而有龍象故知爲諸侯旗也儀禮覲禮疏引白虎通述禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍是龍爲諸侯旗也離之震者爾雅釋詁云之往也卦以往而變也蓋言睽之上卦離往變歸妹之上卦震離爲火震爲龍旗是火焚其旗矣漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方春興兌治則飢秋興震治則華蓋以兌屬西方震屬東方故也白虎通五行篇云木在東方金在西方故曰震東方木也兌西方金也五行篇又云剛勝柔故金勝木是金木相遇必敗矣秦西方晉東方木不勝金故知晉敗於秦也云韓有先君之宗廟故曰宗邱者傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都晉語夫曲沃君之宗也注宗本宗也曲沃桓叔之封先君宗

廟在焉猶西周謂之宗周也然則稱宗邱者知其以先君宗廟故也

寇張之弧　服曰坎爲寇爲弓故曰寇張之弧本疏

案易說卦坎爲盜虞翻曰水行潛竊故爲盜也又爲弓輪虞翻曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓繫辭云負且乘致寇至盜之招也是盜即寇也又弦木爲弧虞翻曰坎爲弧故弧即弓也

此一役也　服曰一役者韓戰之役本疏

饋七牢焉　賈曰諸侯饔餼七牢牛一羊一豕一爲一牢也秦本紀注

案儀禮聘禮歸饔餼注牲殺曰饔生曰餼周禮大行人言諸

侯禮七牢禮記禮運云諸侯七介七牢齊語環山於有牢注牢牛羊豕也周禮宰夫以牢禮之法注三牲牛羊豕具爲一牢大行人注三牲備爲一牢又曰太牢公羊桓八年傳注牛羊豕凡三牲曰太牢羊豕凡二牲曰少牢

箕子曰　服曰紂庶兄本疏

案論語微子注以箕子爲紂之諸父司馬彪注莊子大宗師曰箕子名胥餘正義曰宋世家云箕子者紂親戚也止云親戚不知爲父也兄也鄭元王肅皆以爲紂之諸父服杜以爲紂之庶兄既無正文各以其意言耳

十六年傳六鷁退飛過宋都風也　賈曰風起於遠至宋都高而疾故鷁逢風卻退宋世家注

案抱朴子云風高者道遠爾雅釋天扶搖謂之猋注暴風從下上名義攷云暴風相扶而動搖奔疾若走犬然卽爾雅所謂猋也莊子逍遙篇云摶扶搖而上者九萬里淮南原道訓云扶搖捃抮抱羊角而上蓋風爲土氣始起於遠愈高則愈疾故顏師古漢書注云猋疾風也宋都者何休曰宋國所治也人所聚曰都鷁蓋過此而退飛也

齊有亂君將得諸侯而不終　賈曰石山岳之形宋本作物齊太岳之允而五石隕宋象齊桓卒而五公子作亂宋將得諸侯而治五公子之亂鷁退不成之象後六年伯業退也鷁水鳥陽中之陰象君臣之訟闕也穀梁疏

案賈氏說本劉歆漢書五行志於此傳引歆說云石山物齊

太嶽後五石象齊威卒而五公子作亂庶民惟星隕於宋象宋襄將得諸侯之衆而治五公子之亂星隕而鷁退飛故爲得諸侯而不終六鷁象侯六年伯業始退執於孟也師古曰齊姜姓也其先爲堯之四嶽四嶽分掌四方諸侯五公子謂無虧也元也昭也潘也商人也賈以嶽爲岳者說文嶽古文爲岳尚書咎四岳蓋古文也莊二十二年傳姜太嶽之後也周語言堯命禹治水共工之從孫四岳佐之胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂石爲山物故其徵在太嶽之後齊桓公卒在十七年十八年齊立孝公宋與四公子之徒戰于竜故曰治五公子之亂也鷁退不成之象者穀梁疏引鄭君云六鷁俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致敗也由此而宋稱霸至二十二年敗泓而霸業退距此適六年也

鷁水鳥者鷁說文作鷁釋文云水鳥文選上林賦浮文鷁注亦云水鳥正義引洪範五行傳曰鷁者陽禽白虎通五行篇云水者盛陰者也鷁以陽禽而在水是陽中之陰象君臣之訟鬩也者韓康伯易繫辭注陽君道也陰臣道也鬩說文云从鬥兒善訟者也益謂戰泓之時大司馬固諫而不聽也君失問是陰陽之事非吉凶所生也　服曰鷁退風答君行所致非吉凶所從生襄公不問已行何失而致此變但問吉凶焉在以爲石隕鷁退吉凶所從而生故云君失問本疏

案正義曰叔興若以實對當云由君德失致有此異今乃別以政刑他占橫說齊亂魯喪自以對非其實恐爲有識所譏

故退而告人以此言也

十七年傳故名男曰圉女曰妾　服曰圉人掌養馬臣之賤者不聘曰妾　晉世家注

案周禮校人乘馬一師四圉先鄭注養馬爲圉又圉師云掌教圉人養馬春除蓐覆廐始牧夏房馬冬獻馬皆養馬之事也廣雅釋詁云圉臣也大司馬序官僅昭七年傳馬有圉是也廣雅釋詁云圉臣也大司馬序官僅云圉師乘一人徒二人而不以士稱是臣之賤者矣禮記內則聘則爲妻奔則爲妾既曰聘爲妻則不聘者自爲妾矣

齊侯好內　服曰內婦官也　齊世家注

案莊子逍遙遊釋文內者對外立名婦人居閨門之內故卿之妃曰內子婦官者周禮內宰凡喪事佐后使治外內命婦

注內命婦謂九嬪世婦女御其職列於天官是婦官也諸侯制雖稍殺亦當有之服言此者諸侯夫人有定制而傳言齊侯多內寵內嬖如夫人者六人明此六人指嬪御而言故曰內婦官也

宋華子　賈曰宋華氏之女子姓同上

案成十五年傳二華戴族也是華爲戴公之後史記殷本紀云契賜姓子氏又云契爲子姓其後分封有宋氏是宋爲子姓而華出戴後故曰華氏之女子姓也

雍巫　賈曰雍人名巫易牙字同上○索隱曰賈逵以雍巫爲巫悉與雍巫是一人也易牙字未知何據按管子有棠

案周禮有內饔外饔儀禮少牢饋食禮作雍人正義曰此人

爲雍官名巫而字易牙也

因內寵以殺羣吏　服曰內寵如夫人者六人羣吏諸大夫也

同上

案如夫人者六人卽上文長衞姬輩六人也羣吏諸大夫者說文云吏治人者也是在位者皆得稱吏周禮宮伯掌王宮之士庶子凡在版者注王宮之士謂王宮中諸吏之適子也疏云吏謂卿大夫士之總號羣吏卽諸吏而此云諸大夫者所以概卿也晏子曰惟卿爲大夫杜云內寵內官之有權寵者與傳文相違賈義爲長也

十九年傳乃溝公宮　賈曰溝塹也　晉世家注

案塹說文云阬也莊子外物篇釋文云塹掘也

二十年傳凡啟塞從時　服曰闔扇所以開鍵閉所以塞月令仲春修闔扇孟冬修鍵閉從時從此時也　本疏

案禮記月令仲春修闔扇注用木曰闔用竹葦曰扇孟冬修鍵閉注鍵牡閉牝也疏曰凡鎖器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然易繫辭曰闔戶謂之坤淮南墜形訓西極之山曰閶闔之門注閶閉也是闔爲閉而此云開者蓋月令之闔爲門扇管子八觀所云閭閻不可以毋闔襄十八年傳所云以枚數闔荀子儒效所云外闔不閉是也月令仲春陽氣畢達修闔扇義主乎開故曰闔扇所以開也何允曰鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔開者謂將扃關門以內孔中疏曰案漢書五行志牝飛及牡亡謂失其鑰次鑰次則牡也案

何說固未盡鍵制孔氏以爲鑰次尤非說文云鍵鉉也鉉所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏鼎部云鼏以木橫貫鼎耳舉之蓋鼏卽扃儀禮注所謂古文扃爲鉉也是鼎耳之鍵以木而字从金者繫於鼎言之也然則以木貫鼎耳爲鍵引伸之爲門鍵當亦以木貫門扇矣顏氏家訓引蔡邕月令章句曰鍵關牡也所以止扇說文云關以木橫持門戶也若然則鄭云鍵牡閉牝者鍵爲關牡閉爲關牝矣凡物之相施受者皆可爲牝牡故考工記車人稱車箱曰牝服疏曰謂車較卽今人謂之平高皆有孔內軸子於其中而又向下服故謂之牝服也喪大記君蓋用漆注曰用漆者塗合牝牡之中也是棺蓋亦可稱牝牡也鍵自以木爲之故呂覽孟冬紀淮南時則訓作楗至五行志所云牝牡自指管鑰言之月令修鍵閉下繼之曰愼管鑰鍵與管明是二物鄭注云管鑰搏鍵器也明管鑰所以搏鍵非管鍵是一物至檀弓注云管鍵也者特互文耳則孔氏指爲鎖次者誤矣鍵閉所以塞者荀子王霸篇注塞謂行不通也從此時謂從此月令仲春孟冬之時也

滑人叛鄭　賈曰滑姬姓之國（周本紀注）

案成十三年傳晉呂相曰殄滅我費滑散離我兄弟晉以費滑爲兄弟是滑爲姬姓矣

仁和葉維幹
上海范本禮校