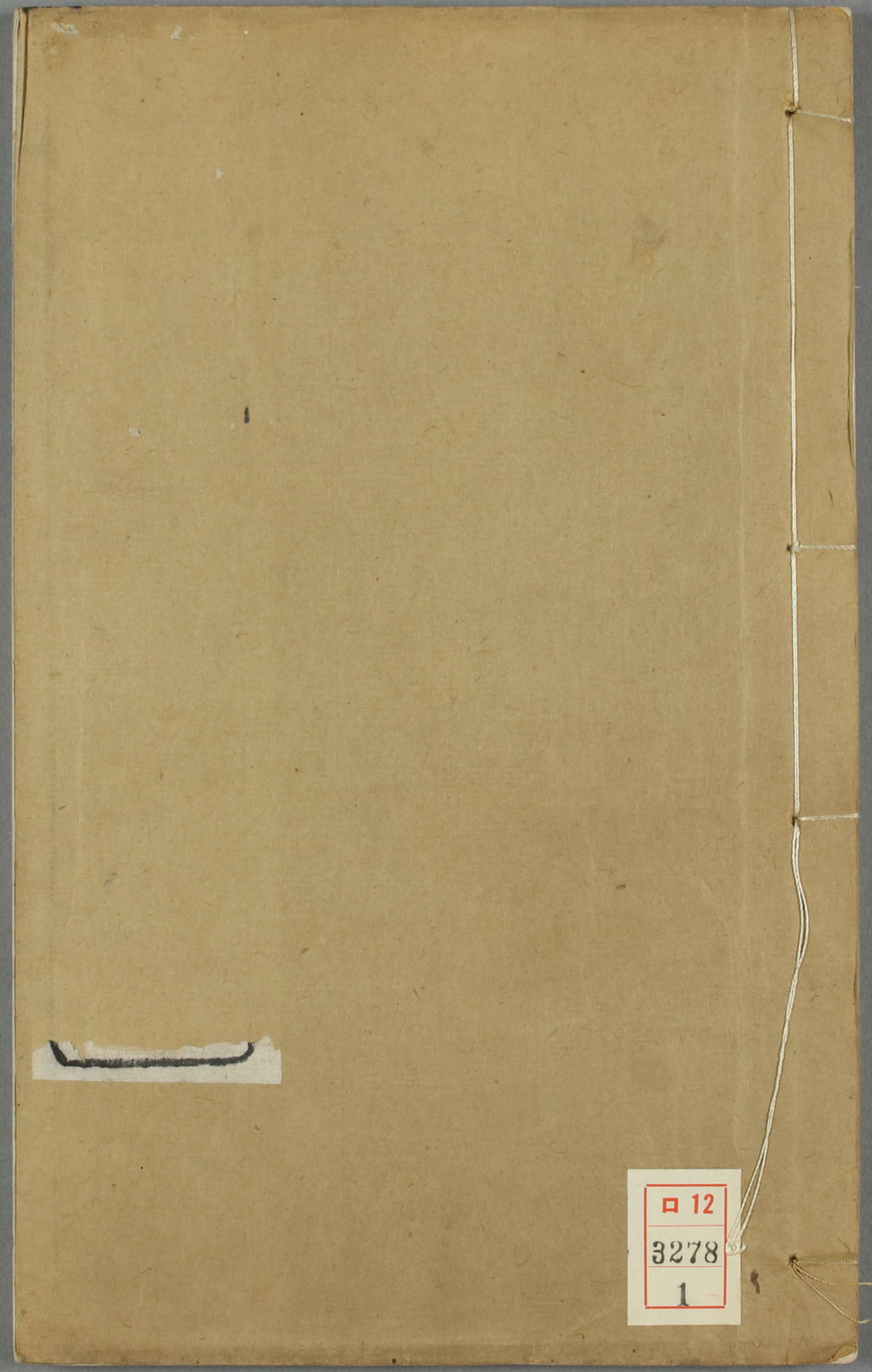
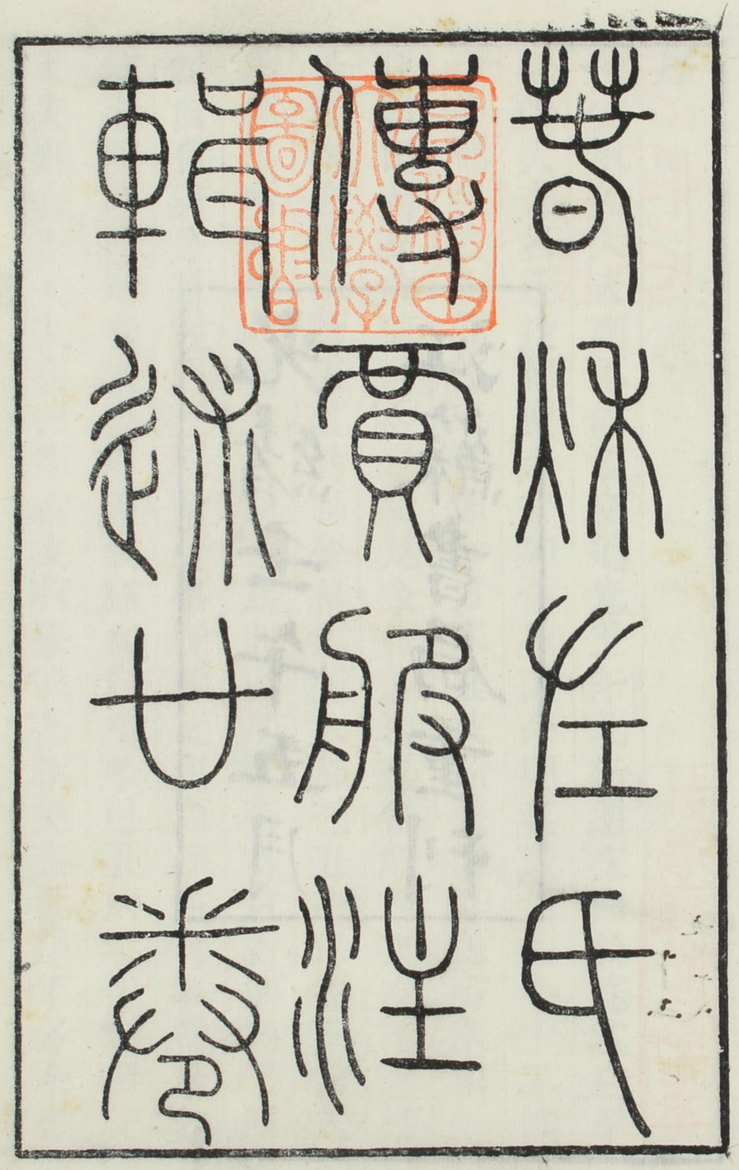

□ 12
3278
1

BCYB
1

門 口 12
號 3278
卷 1

光緒壬午五月
江蘇書局重刊

昭和十二年
九月十八日
購求

余少承先大夫訓不敢濫交道光壬午北行遇次白於途次白早
問先大夫名遂投刺與余交如舊相識余聞其談論古今十不識
一心竊愧之入都往來甚懽一日寒甚披新裘游法源寺次白一
見訶曰若衣此何可令老翁見余悚謝自是推服爲畏友丁亥戊
子間次白隨海鹽朱虹舫師學幕復隨入都已丑余倅揅南宮入
翰林出所習律賦質之次白必爲別白是非有當意者則曰子所
言自有身分且勉以正學余處事疑難就與商榷裁制輒當理始
歎從前之相知未盡也庚寅假歸次白爲余己丑同年生代撰先
大夫壽言先大夫喜曰作古文有學識吾罕見其匹是年冬余復

積學齋徐乃昌藏書

至都則次白貧愈甚仍橐筆爲虹舫師校定　國朝從政錄後館歙縣吳退旃師瑯第課諸公子間握管作程文習楷書蓋次白數十年研究經史忽易其所學於不願爲者而爲之其胸中鬱結當何如也次白體弱素患痰喘至壬辰益劇病革取所著書付嘉興錢子萬託其尊人衍石先生手定既殁退旃師哭之甚余與子萬經紀其喪歸之於家丁酉余視學楚北任滿入都次白子文貢已登賢書來謁下第將行余助之金歸旋聞子萬捷鄉闈方謂次白遺書錢氏父子可力任其事無何文貢殁衍石子萬相繼物故余於咸豐癸丑告養旋浙詢之文貢子保蔭茂才知遺書已從錢氏取歸余取次白攬青閣詩集及其配吳孺人早花集擬先付梓出百金屬保蔭別錄春秋左氏傳賈服注輯述待刊未幾保蔭又殁同治癸亥余視學皖中次白從姪少石刺史出賈服注輯述手稿畀余塗乙增改不能盡識適延寶應劉叔俛茂才在幕茂才以經學世其家余屬爲校勘經始於今年春十月蔵事爬梳抉摘條分件繫始燦然可讀時李少荃宮保方開書局於金陵因將是書暨其夫婦詩集節俸鋟諸板俾少石終其事焉次白所著錄甚多而賈服注輯述尤所經意旁通曲證使古誼昭若發蒙詩亦才華發越性情眞摯酷肖其爲人吳孺人詩秀骨天成絶非近時閨秀所能及綜其生平享文字之福至厚乃早喪嘉偶屢上春官終不獲一第中年客死遺書經歷歲時多所散落而是三書故完好無恙

固次白之幽光必耀抑亦天之償於身後者尚豐耶余老而無聞負此畏友惟念生平落落寡交至今稍知自守不背先訓則猶賴次白提撕之力也次白事蹟詳術石惺菴兩先生所作銘傳書之精蘊詳叔儇所撰序跋中茲但記吾兩人相交之深以及人事變遷傳書之難如此此書刻成可稍慰次白於地下世有志次白之志者當益爲發明以傳諸不朽也同治丙寅冬至日餘姚朱蘭序

序

嘉興李次白先生遂於經史尤善小學沈潛不近名世鮮知者陽湖孫淵如觀察一見劇賞之觀察晚年善病所著書多先生爲助嘉慶戊寅本省鄉試以經策博贍中式出高郵王文簡公之門文簡小學爲海內所推既得卷甚喜自是屢赴公車徵於旅次與餘姚朱久香宮詹訂莫逆交兩先生皆謹愼不妄交友者也先生數奇卒不第宮詹已捷南宮官翰林先生歿於退旃哭尚書京邸宮詹親視含斂集貲歸其喪於家既又取所著書並古近體詩選錄將付梨棗于是先生所著左傳賈服注義始見於時其書援引甚博字比句櫛於義有未安者亦加駁難雖使沖遠復生終未敢專

樹征南之幟而盡棄舊義也至周禮膳義詩考異詩經名物考十七史考異見錢衍石先生所撰墓誌今俱無存所爲詩名攬青閣詩鈔配吳孺人亦慧才能詩有早花集風雅商推或相唱酬爲閨中韻事恭冕嘗取合讀之沖和緜邈怡情悅性於溫柔敦厚之旨未之失焉吳孺人早卒先生年未三十遂不續娶子爰園先生名文貢世其學道光乙未科舉人與先君子爲同年生恭冕未之見也其孫保恩亦謹厚有祖父風宮詹招至使署與恭冕共事久故得讀先生遺著而謹括其學行之大俾後之人有所考焉同治乙丑寶應後學劉恭冕謹序

昔劉炫左傳義疏攻杜氏之失一百五十餘條唐孔氏以爲習杜義而攻杜氏猶蠹生于木而還食其木非其理矣然孔氏之說偏主一家餘不置取亦非通論智者千慮一失三傳異同猶有短長況在說經之家規之而當奚不可也孰與夫心知其非而謬爲之辭也揃除蕪穢疏剔朽壤斯則培益嘉樹豈蠹食之比乎自劉氏規杜後繼之者有邵陸傅三家顧氏炎武左傳杜解補正多取其說顧于服注蓋屢引之而所引質義殊鮮惠氏棟左傳補注引賈義較多至馬氏宗璉則謂賈服注左傳精確不可移易又搜采兩家舊注以補惠氏所漏然亦非專爲兩家作疏也夫賈服去古較

近元凱集解未能擇善而從孔沖遠作疏專伸杜而難賈服每曲
爲之說至其他經義疏則亦未嘗不有取于賈服是尙得爲定論
乎哉亡友李杏邨孝廉懼古注之散亡也嘗作左傳賈服逸注輯
述若干卷廣引博采期于無遺皆爲疏通證明俾讀者瞭然知其
視杜解爲優亦有傳寫訛誤不可據依未嘗故爲曲說必黜杜以
伸賈服其所見卓矣既于賈服爲功臣亦以救孔氏之偏而折衷
于至當凡作疏家不當視爲定法哉是爲序秀水沈濂撰

李次白孝廉傳

君諱貽德字天彝一字次白又號杏村先世由江陰徙居嘉興梅
會里曾祖我郊官廣西參政祖宗海父朗皆國子生本生祖宗涓
永昌府知府本生父蘭乾隆己亥舉人君二歲而孤三歲外祖陸
公韻天口授以詩至輾轉反側句輒下止其手七歲賦柳絮有滿
地落花應羨汝春風吹到最高飛之句族人進士集一見目爲奇
童延之家塾爲剖析經義數十條每覆解未嘗失一字十歲習舉
子業一藝出輒冠其曹年十八爲縣學生試高等食餼因家貧遊
慈谿習法家言尋以母病歸煙湯調藥悉身親之時說稗官雜劇
凡可以娛親心者無不爲也後館硤川蔣氏蔣藏書富盡發其篋

平湖徐士芬撰

讀之學益進繼又館金陵王氏時陽湖孫廉使星衍亦僑寓金陵
君投以詩百韻卽相得甚歡與上下古今窮晝夜不息孫公晚年
所著書君爲卒其業居多嘉慶戊寅舉於鄉對策爲浙士冠得進
呈嗣是六上春官屢薦不售都下無不知君學行爭欲延致之會
朱閣學方增視學江蘇延君衡校所甄拔盡一時名士壬辰會試
復報罷君念祖父皆未中年資志卒思得甲第以慰先人以故精
力已衰而志未嘗少挫時子文貢已食餼于庠屢以書請歸君報
之曰父子各努力毋遽作歸去來辭灰乃翁心也是年館吳氏課
少司空椿之子司空重其學倍加敬禮君力疾督課不少輟竟於
十一月以痰喘殁於館舍年五十歲君生性孝友篤於內行本生

母鄭孺人性嚴時怒輒跪受無少忤兄鳳孫有廢疾終身敬事之
不少衰撫兩從子若已出家徒四壁立而歲所入輒以贍宗鄰之
貧無依者配吳孺人工吟咏姑卒泣血成瘵疾不起君時甫逾冠
誓不再娶作述哀悼亡諸詩以見志素耿介人不能干以私房師
桐城李公宗傳居停婺源王公鳳生先後攝本郡守裹足不一及
其門與人交肝膽披露不少隱有不可輒面斥之然不設崖岸讀
書一覽成誦終身不忘嘗徵事云出某書第幾卷第幾葉人覆視
之不少爽尤具經濟畧於天下山川阨塞士馬芻糧以逮治河與
屯諸利弊羅列若指諸掌弱冠時卽工韻語亦間爲倚聲著有攬
青閣詩鈔夢春廬詞存若干卷後乃與馮太史登府張孝廉昌衢

以經術相切劘著有詩攷異詩經名物攷若干卷其在金陵時孫
廉使輯漢魏之說經者爲十三經佚注一書命同志諸人分任之
君著有周禮賸義春秋左傳賈服注輯述若干卷於史學則自漢
以迄五代靡不縷析條貫實事求是著有攷異若干卷視錢宮詹
攷異一書尤加詳焉他若糾鄧氏姓氏辨證之謬則爲訂正之因
錢氏史韻之缺則爲增補之而待勒成書者復有數種文賁以行
狀請爲傳因刪剟其凡如此

史官徐士芬曰余與次白同舉鄉試又皆出桐城李公房里居接
壤一見如故遂同偕計車北上復共舍館嗣是每在都門二三日
必相過氣誼之親侔手足焉君豐頤便腹不事脩飾吐屬諧雋見

者如飲醇醪亦莫測其涯涘座師高郵王公深契之每論學術必
語及君禮闈見浙人二三場淵博深厚者輒疑爲君卷亟入選蓋
欲昌其學也使其得展所負豈止著書數尺已哉不幸賫志以歿
令子克世其學屬其裒集著述以備采入史傳云

李次白墓誌銘

嗚呼悲夫吾何忍銘吾次白之墓也壬辰秋吾將出都門謂次白曰年五十矣猶數以程試之文聽得失於有司何益孰與夫歸就所著靳見知於來世也乎明年吾其待子於江淮之間次白笑曰諾冬暮吾到家吾子寶惠書至次白則死矣傷哉瀕死謂寶惠篋有金二百以謀先人窀穸未就其付我子文貢爲之葬謂寶惠致別於余語悽愴不忍聞今文貢將卜葬君先期乞吾文嗚呼吾又何忍不銘也次白爲人仁直通敏敦氣節其學無所不綜貫李氏世以博雅名康熙乾隆間兩舉博學宏詞科李氏皆有薦者次白生二歲而孤家故有書多散失年十七補縣學生處貧則習法家言

以養母其後舍館於硤石蔣氏金陵王氏兩家藏書聞海內次白
窮晝夜縱觀經目輒成誦不忘淵如孫先生僑居金陵賞其詩走
與語大驚恨知之晚孫先生方纂集十三經佚註次白分任之成
周禮賸義左傳集解若干卷恭冤謹案當作春秋左氏傳賈服注輯述若干卷孫先生善
病晚年所著書多付次白爲卒其業舉嘉慶戊寅鄉試入京師於
是高郵王尚書其舉主也深於經尤善小學吾郡程學使同文善
言史尤諳習　國朝掌故及山川隘塞士馬芻糧治河興屯盡悉
諸利弊皆以所學名於一時及與次白語則皆驚歎以爲殊絶然
次白處眾中侈頤莞懌退然若不能言者其自守嚴甚非其義一
無所授受其於流俗意見無纖芥可著胸中者與余交甚密兩人

生同歲長同入縣庠同嗜書其論爲學門徑決事可否取舍殆無
不同者始舍館於余一年海鹽朱閣學方增督江南學與之偕及
還謂次白無去我以是居閣學家最久閣學殁次白經紀其喪錄
成其遺書而後返於余顧貧益甚且病不食不寢藥之若稍差者
復出授徒朝夕呫畢年餘而遂至於死也悲夫時舍館於吳侍郎
椿家疾甚猶講授不輟或曰已諸曰吾職也一息尚存不可懈侍
郎使其子以疾辭乃已及殁侍郎感其意賻助之甚厚次白兄鳳
孫有廢疾次白奉養惟謹嘗謂余曰日者梅里人來謂吾子間市
肉以奉其伯父而已仍茶食此言殊慰念又謂余曰吾江南之行
家未舉之喪皆寔焉獨吾父未葬意朱君督學三年留將謀之不

意其遽還也今當奈何余與次白兩人家事相商度無隱次白以
語余者不語人人也迺其所著書則雖余不以告蓋次白志意深
遠初不屑屑文字間今得其手稿有攬青閣詩望春廬詞及詩攷
異詩經名物考又有姓氏輿地諸書草畧未竟其十七史攷異最
完善辨覈諦審當與嘉定錢氏書並行者嗚呼次白已矣幸而傳
其所著書其終見知於後世也夫次白諱貽德字天彝又自號杏
邨先世自江陰徙嘉興曾祖我郊官廣西參政祖宗海考朗俱國
子監生永昌府知府宗渭乾隆己亥舉人蘭則本生祖考也妣陸
氏本生妣鄭氏娶吳氏能詩居姑喪泣血成瘵疾卒次白時方踰
冠遂不復娶子一文貢縣學廩膳生有學行能繼其家者銘曰

嗚呼次白曠世之才萬古之心日星之耀而土壤之沈已矣吾弦
之摧兮其誰嗣音

春秋左氏傳賈服註輯述卷一　嘉興李貽德學

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彼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歷志文志云向子歆察其微眇作三統歷及譜以說春秋推法密要故述焉夫歷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
舉其中禮取其和歷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
世子孫言書之竹帛卽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尙書大傳曰萬物非春不生
非秋不收收亦成也說文酉部云非爲春門萬物已出非爲秋
門萬物已入卽其義也欲使人君動作不失中者中卽天地之
中動作之則所以定命卽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卽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

案詩文王箋釋文謚悉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子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尚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
曰星實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
一姓也律歷志述劉歆之言曰元典歷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須時王所建
習之固然誰不知爲王正月也而必舉周以示例乎
三月公及邾儀父盟於蔑　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
疏
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邾黎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衛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微書引春秋說題辭賵之爲言覆也廣雅釋詁二賵覆也公年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冒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

釋例大夫卒例

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

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瀆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月畧也

傳不書即位攝也　賈服曰四公皆實即位孔子修經乃有不書即位攝之義

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

隱即位所以惡桓之篡春秋釋例即位例

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即位改元位也諸侯改元即事祖稷四公皆書元年則實即位矣謂孔子修

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卽位以明隱志而桓之惡愈見矣

未王命故不書爵　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曾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譙曲禮長者舉未嚼鄭注盡爵曰嚼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並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

卽服義也

初鄭武公娶於申　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卽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糊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共也且列國卿大夫出奔之後如宣伯太叔成子類皆有謚安見共叔無人爲之謚乎至餬口四方鄭伯權宜之詞豈足爲典要乎杜注段出奔共故曰共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長以度其高者用其高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考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達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）

案呂氏春秋慎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衛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樛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意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
春秋曰兩輪之間曰軌毛公匏有苦葉傳曰由輈以下曰軌合
此二語知軌所在矣上卽輿下卽地兩旁卽輪此之謂軌中庸
車同軌兼廣陬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間曰軌自其
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徹也而迹豈軌徹也如後人之憒憒

則許當云軌車轍也轍車迹也已矣轍與從司
改葬惠公　賈曰改備禮也同上義見段注
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素錦褚加僞荒纁紐六齊五采
五貝黼翣二畫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問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謚非禮也此謚誄之禮也司士作六軍之士執披鄭司農云披扶持棺險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冢人共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冢人凡諸侯葬於墓者爲之窆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貌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

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

御覽五百
五十三

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例例極戎邑也本疏

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禮故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是春秋之序必三命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

案史記周本紀諸侯其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

潢汙行潦之水　服曰畜小水謂之潢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東京賦洪恩素蓄注並云蓄積也畜又作稸文選高唐賦注引字林稸積也則說文言積水服言畜水義並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塞川原而爲潢汙也注大曰潢小曰汙史記屈賈傳索隱汚

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　賈曰石碏衞上卿（衞世家注）

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己陵物奢謂夸矜僭上淫謂耆欲過度泆謂放恣無藝

四年經衞州吁弑其君完　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衞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

會宋公陳侯蔡人衞人伐鄭　服曰衞使宋爲主使大夫將故敘衞於陳蔡下（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衞使宋爲主也知使大夫將者詩擊鼓序衞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衞在蔡先盟會征伐敘次等差若衞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（衞世家注。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（水經注濮水篇）是濮爲近陳之地杜云陳地水名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泲衞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衞之怨按史記衞世家稱桓公十六年乃爲州吁所弑則隱之二年當桓之世州吁方弑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竝云賦兵也

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偏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

春秋左氏傳賈服註輯述卷二

嘉興李貽德學

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

成廟禳之以羊盧辯注廟新成而禳者尊而神之雜記云禳屋者交神明之道也考卽禳也雜記又曰路寢成則考之而不禳鄭注言路寢者生人所居不禳者不神之也若然則成廟曰禳成寢曰考似不得以考爲禳然詩斯干序云考室也箋云考成也德行國富人民殷眾而皆佼好骨肉和親宣王於是築宮廟羣寢既成而禳之彼疏云雜記之文廟成則禳寢成則考此序言考室箋得兼云禳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禳廟服故亦以考爲禳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衈者禳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禳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雷也所以祭何人之所

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
夾室其衈皆於屋下割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之小子職非
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旟各
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
或載旜或載物眾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旌者以其將羨卒也百官卿大夫也載旗者以其屬衞王也凡旌旗有軍旅者畫異物無者帛而已畫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

夫四八十二八宋書樂志

案八八是六十四八六八是四十八四八是三十二八二八是一十六八宋書樂志載太常傅隆議云杜預注左傳佾舞云諸侯六六三十六八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八八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二八至士止餘四八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未有諸侯既降二列又列輒減二八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歷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歷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卽革也其
坎之爲鼓者樂記鼓鼙之聲讙疏引崔氏說鼓鼙爲坎故詩宛
邱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匏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拔木上曰果地上曰蓏
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歷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簟也風俗通云物貫地而牙故謂之管是猶震陽在下使外蒼簟也故竹屬震也巽音木其風清明者通外驗云立夏清明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歷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歷志土曰塤朱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禮樂篇引樂記云壎坎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笙離主夏至樂用絃坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用鐘乾主

立冬樂用祝敔亦與服說異

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畿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　賈曰書大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姪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既貴重之故經特變其例以書於策蓋所以刺之也

傳初我朝于周發幣于公卿凡伯弗賓　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

儀禮覲禮疏

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証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尙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既奉幣私面則凡伯宜敬報之敬報

之文覲禮亦不具以聘禮証之有大夫饔賓介禮有大夫饗食賓介禮今凡伯不行此禮是弗賓也

歆如忘　服曰如而也（釋文○本疏無也字似臨歆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猶而也

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為配匹乃見祖廟也（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媲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為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殁姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑殁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采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卽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

卽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掺掺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竝云統本也蓋公之
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專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眾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証邑亦
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氏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証孔氏
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說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　服曰先登授玉也（儀禮覲禮疏）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其同盟則何稱於宗斯不然

矣天子之盟諸侯令其共奬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祗稱族燕何得輕以相詆也

潁考叔挾輈以走　服曰考叔挾車轅筆馬而走本疏

案考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衛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筆馬而走者說文筆擊馬也攷工記車人凡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

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

館于窩氏　服曰館舍也窩氏魯大夫 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窩氏也窩氏史記魯世家作蔿氏錢氏大昕云蔿蔓古通用孟僖子有蔓氏之筮其卽蔿氏之後乎

春秋左氏傳賈服註輯述卷三　嘉興李貽德學

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目精不運轉也

〔二年〕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

案詩穆木傳成就也爾雅釋詁就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會爾是以鄧爲國爲賈服所本左傳云始懼楚也蔡鄭鄧皆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伐宋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卽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軓有吉陽筩中二千石以
上右騑三百石以上皁緧覆蓋二百石以下
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
與其越席注越席藨蒲也此言結括草者禮運釋文越字書作
趏其實當作鞾禮器莞簟之安而槀鞂之設注穗去實曰鞂禹
貢三百里鞂服今本作秸服說文楷禾槀去其皮祭天以爲席
也玉篇作鞂云祭神席也秸同上則鞂秸一字括草卽鞂草字
書作趏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榦用韋衣而畫之鄭

司農仍讀爲藻率之藻賈疏云藻是水草之文故讀从之也是
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
皆作率然則率卽帥服云刷巾卽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汗垢

韠厲游纓　賈服曰韠大帶厲大帶之垂者本疏○按杜注韠紳帶也一名大帶厲大帶之垂者孔疏賈服等說韠厲皆與杜同禮記內則疏引服云纓韠大帶無紳帶之訓賈服文多同故今節取杜文爲賈服義焉本疏

如索帚今乘輿大駕有之

案易訟或錫之鞶帶釋文引馬注鞶大也虞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帚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胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以卻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帚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匝爲就與圭繅冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就謂卻革三重康成謂纓以五采罽飾之殆不然矣陳蓋援杜索帚之說以斥二鄭也索帚魏晉閒常服束晳近游賦親里往來服索褚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日乘輿又云天子出有大駕晉書輿服志乘輿繁纓赤罽易苴金就十有二注繁纓馬飾纓在馬膺前如索帚是與服說合也

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鈴也鑣說文馬銜也尒雅釋器鑣謂之鑞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為車行節也衡漢書揚雄傳注衡轅前橫木也論語為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為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為之飾以金謂之鸞輅也大戴禮保傅篇云在衡為鸞在軾為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為義然詩駟鐵云輜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葢鄭注禮在先

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辯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葢衡也蓼蕭傳在軾曰和與載見傳異者毛以在軾卽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○儀禮覲禮疏引畧同○恭冕謹按詩疏引此注下云謂之辰者辰時也日以照晝月以照夜星則運行於其時節故謂之辰也金縢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然疏多乾沒舊注附識於此以俟考焉　旂旗二字以意補　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興傳仲長統傳注竝云三辰注云日月星辰其著位也後漢鄭興傳注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旗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　賈曰經庭翼南鄙邑名（晉世家注）

案傳作陘陘本字經假借字翼續漢書郡國志河東郡絳邑有翼城江氏永春秋地理考實云翼卽今平陽府翼城縣縣東南七十五里有熒庭城志云卽陘庭也襄二十三年齊莊公伐晉張武軍于熒庭戊郵卻地皆近翼城又水經注紫谷水出白馬山西逕榮庭城南西入澮亦在翼城南則陘庭卽熒庭亦卽榮庭也國語吳語都鄙荐饑注鄙邊邑也言陘庭爲翼南邊邑也

三年經春正月　賈曰不書王弒君易祏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王法終治桓之事賈並用穀梁說而易祏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本疏

有年　賈曰桓惡而有年豐異之也言有非其所宜有

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巳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引畧同　本服曰大雩夏祭天名雩遠也遠爲百穀求雨郎服爲百穀求雨即服義左疏亦有此文

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鞀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陞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幽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即指此州公之類言之蓋封建之初州公無聞今得稱公當是以德功進爵也

傳旝動而鼓　賈曰旝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旝建大木置石其上發以機以碓敵者春秋傳曰旝動而鼓許本侍中說也大明詩曰其旝如林馬融廣成頌云旃旝掺其如林旝與旃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邱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祗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日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祭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祭人君用孟月此云魯祭宗廟以仲月者王制疏引南師解云若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祭祫祭時祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月是服此云以仲月者謂祭天之月不祭宗廟其餘祭宗廟亦用孟月也

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

案龍角亢者舍二十九年傳龍見而畢務疏東方之宿盡爲龍星角即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竣也呂覽愼大篇注大長言萬物竣
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伸
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

六年經大閱　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盧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
時車馬咸在故潁考叔與公孫閼爭車潁考叔挾輈以走服彼
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

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彘也竭其尾故謂之豕曲禮天子以肥牛詩亦有肥牂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

牛肥牂傳記可証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豢豕走捉也腯一从豢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　御覽一百四十六

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強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

父而服不同者曾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日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大所以守之是切于民用者皆謂之器不嵩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

牛肉在且上漢書項藉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梡豆殷玉豆周獻豆鄭注梡無異物之飾也獻疏刻之邵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畧者爾雅釋器云器也詩蓼莪疏引孫炎曰畧酒尊也說文作𤰞云竊目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也重文作畧周禮鬯人社壝用大畧注云大畧瓦畧也又詩卷耳傳人君黃金畧孔疏引異義云畧制韓詩說金畧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罕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禺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瀘罕彝是殷瀘黃彝是周瀘又云虎彝蜼彝當是有虞氏之尊亦與鄭略同也　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用兩獻尊其再獻用兩象尊鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以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兄於實若
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彙纂謂
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衛也親仁事也又曰要
結外援善事鄰國以衛社稷善鄰事也今穀鄧不然無以自固
以致卒爲楚滅蓋魯弱於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牽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牽二牢一享一食宴之也者掌客子男三積飧三牢牽二牢壹饔壹餼壹燕周禮言子男而服舉以証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証上卿也

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薦燕禮也酒人共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奠樂奏太子嘆而哀樂也

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嘆是哀樂也

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饗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

使卻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卻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會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蘇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　公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰　服曰下日者公至而後定戰日本疏衛先君未葬而稱爵者譏其不稱子也（禮記曲禮疏）

案經順文當云二月己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蠭筴傳運式定日月分衡度視吉凶按此則古法戰必占天時以定日矣衞先君者宣公也前年十一月衞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衞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

夫固謂君訓眾而好鎮撫之　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即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即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以供饗祀即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入妾所舂
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害嘉穀則傳當有救火之文若如宋
災傳舉救火案衞說亦不然傳有詳略無以見魯
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何譏爾譏嘗也
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　水經潁水注

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

案詩四月箋構猶合集也說文會合也从亼从曾曾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

案諸侯卒書鬮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　服曰日官日御典歷數者也　周禮太史

疏

案呂覽孟春注典掌也尚書堯典歷象史記五帝本紀作數法是歷卽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歷日矣是日官卽史官掌歷數卽正歲年諸侯稱曰御避日官之稱其掌歷同也

日官居卿以底日　服曰是居卿者使卿居其官以主之重歷數也同上

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歷象日月星辰是卿掌歷數明周掌歷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歷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卽古義周官叙引尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯注云舜格文祖之年堯始以羲和爲六卿是古者欽崇天道歷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云雄雉

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聚於楚通焉
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恭冕謹案杜注近鄭固以首止爲衛地而近鄭也云衛地然服言

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　賈曰莊王弟子儀也周本紀注

辛伯告王　賈曰辛伯周大夫同上