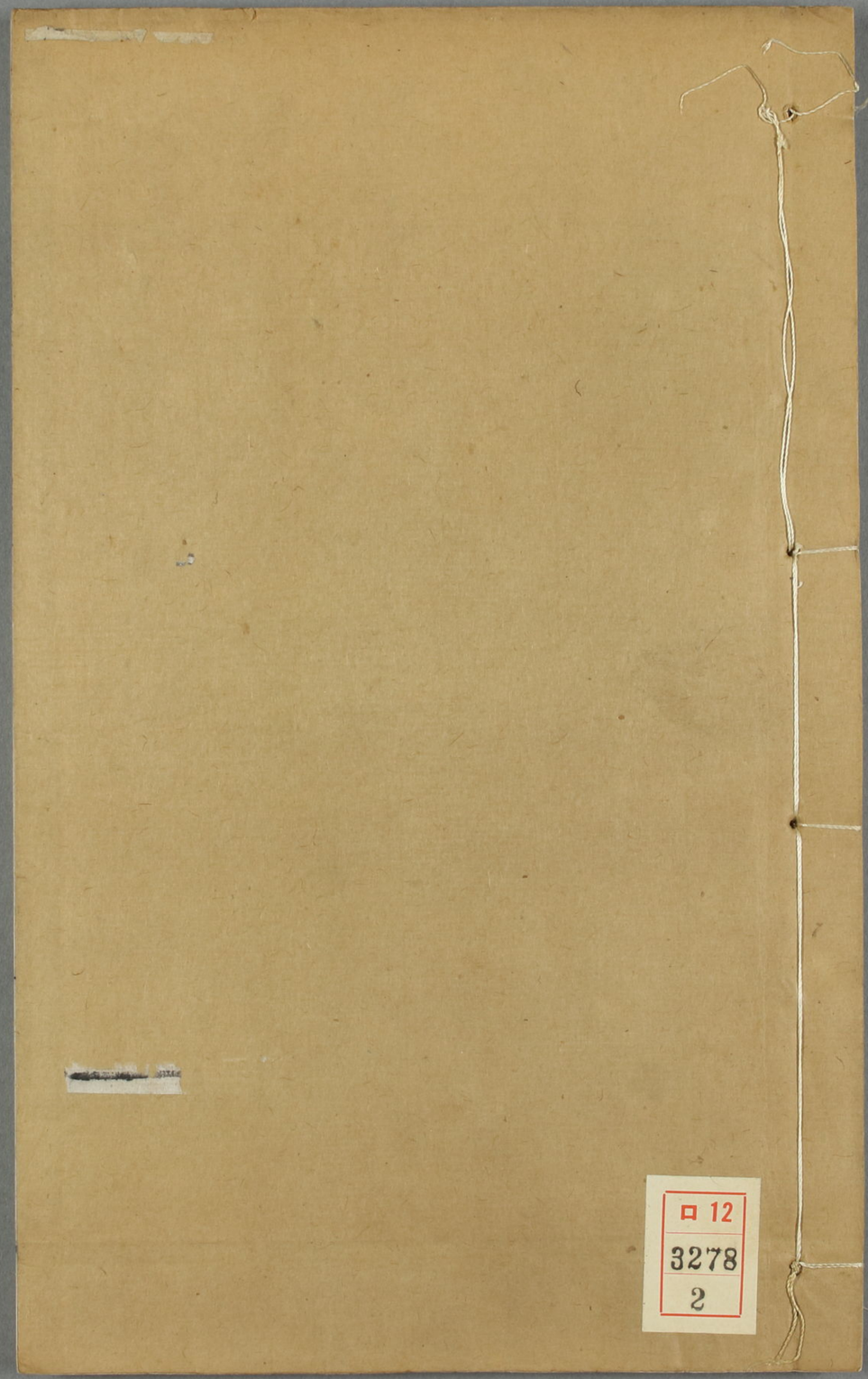

□ 12
3278
2

門 口12
號 3278
卷 2

春秋左氏傳賈服註輯述卷四

嘉興李貽德學

桓公

元經三月夫人孫於齊　賈服曰桓公之薨至是年三月期而小祥公憂思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　服曰葢魯桓公之喪從齊來　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於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譬疾告列之理玩其語義似有駁難服氏之意故此節去而識其語於此　賈服並以文姜爲二年

昭和十五年九月十八日購求

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稘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尋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練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既至爲魯人所尤故三月又遂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蓋疏詩之時無容祖杜故折衷有當也

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）

案傳公諡文姜文姜以告齊襄公始爲彭生所搤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絶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至親無絶道今乃以絶不爲親爲禮者文姜與聞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

也汝以鄫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為有地隨己故稱為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鄫紀之邑也入于齊者以鄫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鄫也

八年經師次于郎以俟陳人蔡人　賈曰陳蔡欲伐魯故待之服曰欲共伐郕本疏

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為俟陳蔡之來伐矣服說本公羊傳傳云託不得已也何休注師出本為下滅盛盛與郕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為留辭主所以辟下言及也此服言欲共伐郕之義也

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氏族例

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罪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辜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敔血拇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腳祧神而棄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於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

納糾　賈曰不言公子次正也本疏

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公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瀆是洙水在魯城北也

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句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夷敬仲也是敬爲侯謚仲爲侯字也

十年傳蒙皋比而先犯之　服曰包之以虎皮名之曰建皋本疏

案服用樂記文皋本作櫜說文櫜咎聲皋陶亦作咎陶是其證故集韵櫜亦作鞬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皋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疏

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　賈曰問凶曰弔朱世家注

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攷義服氏爲長正義曰
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姤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卽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智果知伯之將
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宋公
子御說奔亳案僖二十年公會諸侯盟于薄釋宋公哀十四年
桓魋請以鞏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醓醢以薦

毛傳以肉曰醢醢周禮醢人鄭注醢肉汁也
十六年經邾子克卒　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曾此稱曾則已受王命王制云
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
傳不可使其叔無後於鄭　服曰定叔之祖共叔段有伐君之罪
宜世不長而云不可使其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衺也漢書匈奴傳上注頗亦偏也

十八年傳有蜮爲災也　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徧身中濩濩蜮蜮故曰災禮曰惑君則有　周禮秋官序官疏○本疏引徧身濩濩或蜮故爲災

案詩何人斯傳蜮短弧也正義引洪範五行傳云蜮如鼈三足生于南越南越婦人多淫故其地多蜮漢書五行志云嚴公十八年秋有蜮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蜮在水旁能射人南方謂之短弧劉歆以爲蜮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蜮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徧身濩濩蜮蜮當謂蜮之狀本疏引作或或亦聲相近五行志云蜮猶惑也公羊傳注蜮之猶言惑也劉向以莊公將取齊淫女故蜮至京房易傳曰忠臣進善君不試厥咎國生蜮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偏作六代之樂

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己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繒有飾緣之儀禮士昏記施鞶注鞶囊也所以盛帨巾之屬法言寡見又從而繡其鞶帨足證鞶爲囊盛帨者爲鞶帨盛鏡者爲鞶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

王子之爵　服曰爵飲酒器玉爵也一升曰爵爵人之所貴者同上

○恭冕謹案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縢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贊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舊說曰爵一升禮器貴者獻以爵故云人之所貴

十二年傳肆大眚　賈曰文姜爲有罪故赦而後葬以說臣子也眚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弒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嘗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弒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空書時月（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時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　鄫旅之臣　賈曰鄫寄旅客也（陳世家注）

案周禮遺人以待鄫旅注鄫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

翬翬車乘　服曰翬翬遠貌（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閼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示同享神示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穉孟夷穉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服同本疏○按杜注坤下巽上觀坤下乾上否觀六四爻變而爲否疏謂賈服及杜並皆同焉是賈服同義

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○恭冕謹案本疏下云一曰巽爲風風復爲木風吹木實落去更生他土而長育是爲在巽國王氏洪氏列入服注以意揆之良然

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

〔二十二年〕傳士蔿　賈曰士蔿晉大夫家注

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爲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閒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邾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

若春秋之例卿聘問鄰國皆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本非公命也本疏

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是也莊三十年之鄑卽此杜分爲兩地非今江蘇海州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于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間不書舍之蓋傳所略也烏見殺子元者必非鬬班乎

二十一年經城小穀　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有采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者若然惟王之卿大夫有采邑其邑不必繫之於

王如温原皆世祿之邑傳稱取温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

案黨釋文音掌本字當作𠂤說文𠂤亦夙也孟子母仉氏仉卽𠂤之異文是魯有𠂤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

囿人犖　服曰囿人掌養馬者犖其名也

同上

案正義曰周禮囿人掌養馬芻牧之事昭七年傳曰馬有圉牛有牧

能投蓋於稷門　服曰能投千鈞之重過門之上也

水經泗水注

案說苑辨物三十斤爲一鈞考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

注宮隅謂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柄反覆門上如杜所說則傳文當云能投柄而蓋於覆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考工記輪人爲蓋達常圍三寸鄭司農注達常蓋斗柄下八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底軫五尺謂之底輪四尺謂之底軫上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑則吐水疾而雷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千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世家注

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鶚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

成季奔陳　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

春秋左氏傳賈服註輯述卷五

嘉興李貽德學

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即此意

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卽河東縣是也然則魏都河北蒲坂近之故云虞舜所都之地謂境內有其都耳據此則服亦卽境內言之也坂阪同

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尊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卿采邑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

卜偃　賈曰卜偃晉掌卜大夫郭偃同上

案國語晉語郭偃韋昭注郭偃晉大夫卜偃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巍當作巍巍是魏巍義同也顧氏南原云說文巍从嵬委聲巍高之巍卽巍國之巍今巍國字省作魏按魯峻碑陰巍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魏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萬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同上

辛廖　賈曰辛廖晉大夫同上

〔二年經〕吉禘于莊公　賈曰禘者遞也審遞惠校朱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疏

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

案今本作洧與服異服以隊洧音義相同故舉以釋也穆天子傳于是得絕鉼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洧水相入也書召誥攻位于洛汭鄭注隈曲中也爾雅釋邱隩隈說文隈水曲隩也淮南原道以曲隈深潭相子高注曲隈崖岸委曲

初公傳奪卜齮田公不禁　賈曰卜齮魯大夫魯世家注服曰公卽位時年九歲本疏

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考工記匠人闈門容小扃參个鄭注小扃長二尺參个六尺

閟于兩社　賈曰兩社周社亳社也兩社之閟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亡國也亡國之社也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　服曰謂季友出奔魯紱二君本疏
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輇漢書景紀朱兩
輇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牆有茨疏
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乂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墅固也郭注墅然牢固蓋重則
牢固矣服故以牢釋重也
伐東山臯落氏　賈云東山赤秋別種晉世家注服云臯落氏赤翟之
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同

無懼弗得立　服曰不得立已也同上

公衣之偏衣　服曰偏裂之衣偏異色駁不純裂在中左右異故曰偏衣同上

案國語晉語衣之偏裂之衣韋昭注裂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裂說文新衣聲一曰背縫史記趙世家王夢衣偏裂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皋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○恭冕謹案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

近說文摛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

嘉興李貽德學

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

傳公敗邾師于偪虛邱之戍將歸者也　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班氏自注云故魯季氏邑沂水篇注云治水又東南流逕費縣故城南爲魯季孫之邑

二年經城楚丘　賈曰楚丘衞地 史記索隱十

案僖二年傳諸侯城楚丘而封衞焉十二年傳諸侯城衞楚丘之郛是楚丘爲衞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里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遠賴之於楚之近違之後遂爲楚滅十二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鄭三門　服曰冀伐晉也　本疏

案說文鄭晉邑春秋傳曰伐鄭三門是服許同義

冀之旣病則亦惟君故　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　齊世家注

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厄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于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官大宗伯疏○詩旄丘疏引服云五侯公侯伯子男九伯九州之長

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卽在平商之後矣正義曰中候云齊桓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蓋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箋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共祭之苴亦以縮酒沛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郎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荊還反涉漢梁敗王耘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　詩般武疏

案水經淯水篇注引郡國志葉縣有方城郭仲產曰苦菜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雙縣東至潩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
之阨塞阨卽隘也
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旣朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事
焉賈約此義以釋王事也
於是有以袞斂　賈曰袞斂上公九命服袞也（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
其通則曰袞三公八命矣復加一命則服龍袞周禮曰諸公之

服自袞冕而下則如王之服疏三公八命身著鷩冕若加一命
則爲上公而著袞冕是上公九命始得袞冕也鄭注覲禮云上
公袞無升龍說文袞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二等也
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○通典四十四　賈服曰靈臺在太廟明堂之中詩靈臺疏○玉藻疏通典四十四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明　賈服皆以廟學明堂為一　詩靈臺疏○文二年疏賈服皆以祖廟與明堂為一

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穎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氛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慰頒宣其令謂之明堂其中可以敘昭穆謂之太廟其上可以察氛祥望雲氣謂之靈臺諸說皆以廟學明堂為一而靈臺即在太廟明堂中也

孤裘蒙茸　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旄邱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

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

披斬其祛　服曰祛袂也同上

案說文云祛衣袂也詩遵大路羔裘傳並同然有析言之者儀禮喪服注祛袖口也檀弓注祛謂裒緣袂口也玉藻注祛口也喪服云袂屬幅祛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祛故鄭每析言之也正義曰袂是總名得以袂表祛故云祛袂說文云袂褎也

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卽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頰車或曰頷車或曰鍵車咸卦咸其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輔則言上是也楚辭怨世注終而無所依王逸注依保也言與牙相保也

虢仲虢叔　賈曰虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也本疏

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嚴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旣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

案甚本今作其正義曰愛之謂愛虞也服虔作甚當謂愛桓莊之族甚也愛之若甚何以誅之且文勢不順又改字失眞繆之甚也案愛之自當主桓莊壯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　詩泂酌疏

案發聲者凡聲之發有舒有閒所謂語助辭也周禮甸師注蕩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

冀冀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

礿服振振　賈曰礿同也（周禮司几筵疏）服曰礿服黑服也（文選閒居賦注）

案礿今本作均說文礿讀若均是均以聲同相叚其本字當作礿也呂覽悔過今礿服回建注礿同也兵服上下無別故曰礿服淮南齊俗尸祝礿祓注云礿純也純亦同也服云黑服者說文云礿元服也漢書五行志引傳礿服振振注云謂黑衣續漢輿服志注引吳都賦注云礿皁服也與說文元服訓同竊謂兵服上下皆黑衣故曰礿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耄注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云八十曰耋今本脫曰耋二字毛傳說文俱用禮記古本蒙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蓋杜亦從服說也

里克平鄭欲納文公故以三公子之徒作亂　賈曰平鄭晉大夫

三公子申生重耳夷吾也　晉世家注

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箴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

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奭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旣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日使晉襲於爾門呂覽音初云帝令燕往視之無不福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解但云晉地

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　僖若節春秋　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己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　服曰百里秦大夫晉世家注

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穀梁傳注引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
犨曰蒲城是步揚爲郤犨之父

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婁
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軶前橫木曰軛按軶前當依許作軛前輓軛之車用人不用牛馬疑有轅無軶也禮經既夕篇賓奉幣由馬西當前軛注軛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軛秦伯及狂狡軛鄭人皆謂車前相接可以禽之此軛引伸之義也

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晦中田夫二百晦下田夫三百晦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徧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眾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

案啜之上卦爲離離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刺也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轐車伏兔考工記加軫與轐焉先鄭以轐爲伏兔是伏兔名轐故廣雅釋器亦云轐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

建旂侯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邑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邑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卽寇也又弦木爲弧虞翻曰坎爲弧故弧卽弓也

此一役也　服曰一役者韓戰之役本疏

饋七牢焉　賈曰諸侯饔飧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濂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

簨子曰　服曰紂庶兄本疏

案論語微子注以簨子爲紂之諸父司馬彪注莊子大宗師曰宋世家云簨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飄也莊子逍遙篇云摶扶搖而上者九萬里淮南原道訓云扶搖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
臣之訟閱也穀梁疏

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盂也師古曰齊姜姓也
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咨四
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甗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鵫釋文云水
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鵫以陽禽而在水是
陽中之陰象君臣之訟閱也者韓康伯易繫辭注陽君道也陰
臣道也閱說文云从鬥兒兒善訟者也蓋謂戰泓之時大司馬

固諫而不聽也

君失問是陰陽之事非吉凶所生也　服曰鷁退風咎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

十七年傳故名男曰園女曰妾　服曰園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鬻廄始牧夏庤馬冬獻馬皆養馬之事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亦稱內宰凡喪事佐后使治外內命婦注內妃曰內子婦官者周官內宰其職列於天官是婦官也諸侯制雖稍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易牙字未知何據按管子有棠巫恐與雍巫是一人也

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嬖羣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
闔之門注闔閉也是闔爲閉而此云開者蓋月令之闔爲門扇
管子八觀所云閭閉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
上端爲孔閉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即扃儀禮注所謂古

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
疏曰謂車較即今人謂之平扇皆有孔內輗子於其中而又向
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
鍵閉下繼之曰慎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

嘉興李貽德學

僖公

二十年傳修城郭　服曰國家凶荒則無道之國乘而加兵故修城郭爲守備也本疏

案周禮大司徒以荒政十有二聚萬民注荒凶年也疏曰司農凶荒別文者以凶爲凶年荒爲荒亂城者說文云以盛民也管子度地云城外爲之郭乘者文選演連珠注猶因也城郭爲守備者禮記禮運云城郭溝池以爲固是也襄二十四年穀梁傳曰五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯

廷道不除禮記玉藻曰年不順成土功不興而此云修城郭者蓋有道之國則知以荒禮哀凶札所謂救災恤鄰道也反是則狡焉思啟因其饑饉加以師旅使不設險以守其國則國危矣必修其城郭所以爲守備計者至矣

二十二年傳寡君之使婢子　服曰曲禮曰世婦以下自稱婢子婢子婦人之卑稱也晉世家注

案曲禮是小戴禮篇名鄭彼注云婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當說文云婢女之卑者也曲禮疏曰降於夫人故並自稱婢子賤故也

富辰言於王曰　服曰周大夫周本紀注

二十三年傳以討其不與盟于齊也　服曰魯僖公十九年諸侯盟于齊以無忘桓公之德宋襄公欲行霸道不與盟故伐之齊世家注

案十九年冬盟于齊傳曰陳穆公請修好於諸侯以無忘齊桓之德時宋襄欲繼桓而霸不與此盟而爲鹿上之盟故今討之策名委質　服曰古者始仕必先書其名於策委死之質於君然後爲臣示必死節於其君也史記索隱十八

案詩四月箋云仕事也始仕謂始有事於朝也必先書名於策者策本作冊定四年傳備物典策釋文云策本又作冊是冊正字策假借字說文解冊字云象其札一長一短中有二編之形獨斷云策簡也其制長者二尺短者半之儀禮聘禮云百名以

上書於策臣將仕必先書其名於上周禮鄉大夫云獻賢能之書於王當亦書賢能二名於版卽策名例也委死之質於君者白虎通瑞贄篇臣見君有贄何贄者質也質已之誠致已之悃愊也始仕當爲士周禮典瑞言諸臣之贄士執雉瑞贄篇又曰士以雉爲贄者取其不可誘之以食慢之以威必死不可生畜士行威介守節死義不當移轉也瑞贄篇所說卽服氏爲臣必死節於君之義晉語處沙聾曰臣委質於翟之鼓未委質於晉之鼓也臣聞之委質爲臣無有二心委質而策死古之法也注云質贄也言委質於君書名於策示必死也服義本此若然則質之言贄也正義以形體解之非矣

司空季子　服曰胥臣曰季也晉世家注

案正義曰胥氏也臣名也晉有曰邑蓋食采於曰邑字季子而爲司空之官故名氏互見也按二十四年傳曰衰杜云解縣東南有曰城蓋卽曰邑也三十三年傳曰季使過冀是胥臣食采於曰而字季也故此稱季子晉之司空自士蔿始見於傳其後文一年及晉司空士穀盟于垂隴成十八年右行辛爲司空使士爲之法與季子之爲司空當同在卿列也他如成二年賜司空一命之服襄十九年賜司空一命之服顧氏棟高曰蓋晉自司徒既廢僅大司空一見於傳文公以後世主夏盟諸卿皆以將軍爲號而司馬司空僅列軍尉與師之閒亦世變之亟也

出于五鹿　賈曰衞地晉世家注

案顧氏棟高曰杜注衞縣西北有地名五鹿陽平元城縣東亦有五鹿蓋兩注以存疑晉之衞縣今爲山東東昌府觀城縣元城縣卽今大名府治也案五鹿爲衞邑晉文取之而仍屬衞襄二十五年衞獻公自齊還國恭冤謹案傳文晉自齊逆衞侯崔子因止其帑以求五鹿時衞獻尚未歸國顧說似未晰齊崔杼止其帑以求五鹿此時蓋屬衞哀十四年齊衞圍五鹿在哀元年至哀十四年凡四年絕無齊衞救范氏之事顧氏說亦誤圍五鹿杜注晉邑則又屬晉其迭屬衞且地近鄙鄴中牟鄴城則元城之說爲長今大名府有五鹿城二屬元城縣者卽沙鹿城屬開州者衞地五鹿是也開州東與東昌觀城縣接界

有馬二十乘　賈曰八十匹宋世家注

案公羊僖三十三年傳匹馬隻輪無反者注匹馬一馬也禮記檀弓攝束帛乘馬而將之釋文四馬曰乘儀禮聘禮設馬乘注乘四馬也若然則二十乘爲馬八十匹矣

姜氏殺之　服曰懼孝公怒故殺之以滅口也晉世家注

案杜云恐孝公怒其去韋昭晉語注畧同爾雅釋詁云滅絕也此常訓

其避君三舍　賈曰司馬法從遯不過三舍三舍九十里也同上

案史記穰苴傳云齊威王使大夫追論古者司馬兵法而附穰苴於其中因號曰司馬穰苴兵法卽所謂司馬法也從猶韓厥

從鄭伯之從遯說文云逃也亦作遁廣雅釋詁遁避也史記外戚世家皆過栗姬索隱曰過謂踰之不過三舍者言師之進退不得踰三舍也呂覽不廣篇注軍行三十里爲一舍詩六月于三十里傳師行三十里箋云日行三十里卽舍此傳曰凡師一宿爲舍然則古軍法師進退日行三十里卽舍此三舍蓋三日而九十里也退避里數至三舍而極故下云若不獲命則與周旋矣司馬法所云從遯不過三舍是也

降服而囚　服曰申意於楚子伸於知已降服於懷嬴屈於不知己本疏

案杜云去上服自拘囚以謝之史記管晏列傳越石父曰吾聞君子詘於不知已而信於知已者索隱曰信讀曰申云吾聞則二語爲古語矣申意於楚子謂對楚君之語以楚子饗而禮之是知已也故得發舒其志氣懷嬴女子且以重耳爲卑已是不知已也故降服而囚以自貶也

二十四年傳臣負羈紲　服曰一曰犬繮曰紲古者行則有犬本疏

案段氏說文注曰凡義有兩岐者出一曰之例然則服氏出一曰上當有本義今不存矣禮記少儀犬則執緤卽紲亦作絏注云所以繫制之者或說本少儀釋紲以別於羈也晉語從者爲羈紲之僕注亦云犬曰紲韋注大抵本賈侍中而與此同則服或引賈說也云古者行則有犬者少儀守犬田犬疏曰犬有

三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食
犬充君子庖厨庶羞用也田犬卽駉驖詩所謂載獫猲驕者也
行之有犬當是守犬蓋居則守禦宅舍行則守禦車徒義或然
也各本說文並云紲系也段氏以紲次牛系牛繴之下據少儀
補之曰紲犬系也釋之曰紲本犬系引伸之馬亦曰紲故上文
繮下曰馬紲也如服說是紲之本義如杜說紲馬繮則紲引伸
之義也服云犬繮許云馬紲文意正同愚謂杜所用者當爲服
之本義正義所引者爲服之或說耳正義引說文云紲係也紲
是係之別名係馬係狗皆得稱紲是唐時說文亦無犬字段氏
蓋以意增之耳

軍於邻　服曰邻國在解縣東邻瑕氏之墟也水經涑水注
案解二漢志並屬河東郡劉昭注云左傳曰咎犯與秦晉大夫
盟於邻杜預曰縣西北有邻城此云解縣東者蓋漢晉縣治容
稍移易服杜各據當時地界言之也云邻瑕氏之墟者成六年
必居邻瑕氏之地杜云古國名顧氏棟高曰案邻國名詩所謂
邻伯勞之者今在蒲州府臨晉縣東北十五里
朝于武宮　賈曰文公之祖武公廟也晉世家注
案晉世家言武公立三十九年而卒子獻公詭諸立文公爲獻
公子於武公則稱祖矣
晉侯逆夫人嬴氏以歸　服曰繆公女同上

案秦伯春秋傳作穆史記作繆禮記大傳昭穆亦作昭繆二字

古通嬴氏文嬴也

上下相蒙　服曰蒙欺也同上

案昭元年又使圍蒙其先君八年甚哉其相蒙也廿七年蒙王與令尹傳意皆以欺爲蒙故服云蒙欺也

以縣上爲之田　賈曰縣上晉地同上

案顧氏炎武曰以縣上爲之田杜氏曰西河界休縣南有地名縣上水經注石桐水卽縣水出介休縣之縣山北流逕石桐寺西卽介子推之祠也袁崧郡國志曰界休有介山縣上聚子推廟今其山南跨靈石東跨沁原世以爲之推所隱而漢魏以來傳有焚山之事前史載之無異辭也然攷之於傳襄公十三年晉悼公薨于縣上以治兵此必在近國都之地又定公六年趙簡子逆宋樂祁飲之酒于縣上自宋如晉其路豈出於界休乎況文公之時霍山以北大抵皆狹地與晉都遠不相及今翼城縣西亦有縣山俗謂之小縣山近曲沃當必是簡子逆樂祁之地今萬泉縣南二里有介山漢書武帝紀詔曰朕用事介山祭后土皆有光應地理志汾陰介山在南揚雄傳其三月將祭后土上迺帥羣臣橫大河湊汾陰既祭行游介山回安邑顧龍門覽鹽池登歷觀陟西岳以望八荒雄作河東賦曰靈輿安步周流容與以覽於介山嗟文公而愍推兮勤大禹於龍門水經注

亦引此謂晉太康記及地道記與永初記並言子推隱於是山而辨之以爲非然可見漢時已有二說矣

且旌善人　賈曰旌表也同上

案說文旌游車載旌析羽注旄首也所以精進士卒也周語故爲車服旗章以旌之是旌以精進士卒引伸爲表識之義

王使伯服游孫伯　賈曰二子周大夫周本紀注

而不與厲公爵也　服曰惠王以后之嬖鑑與厲公而獨與虢公爵同上

玉爵

案事在莊二十一年

又怨襄王之與衛滑也　服曰滑小國近鄭世世服從而更違叛鄭師伐之聽命後自愬於王王以與衛同上

案成十七年鄭子駟侵晉虛滑杜云滑故滑國爲秦所滅時屬晉又十三年殄滅我費滑杜曰滑國都於費疏謂國邑並舉是滑爲小國也顧氏棟高曰其地近鄭在所必爭二十年滑入叛鄭而服於衛鄭公子士洩堵寇帥師入滑稱叛則舊爲服從可知鄭師伐之卽此年事也知自愬於王以王爲請知之呂覽必已篇此必愬我於萬乘之主注愬告也

弔二叔之不咸　賈曰二叔管叔蔡叔本疏○詩常棣疏引二叔謂管蔡

案史記管蔡世家文王子管叔鮮蔡叔度故二叔爲管蔡也杜云弔傷也咸同也周公傷夏殷之叔世疏其親戚以至滅亡故

廣封其兄弟正義曰鄭眾賈逵皆以二叔爲管蔡傷其不和睦而流言作亂故封建親戚鄭元詩箋亦然案其封建之中方有管蔡豈傷其作亂始封建之馬融以爲夏殷叔世故杜同之詩常棣序疏云此序言閔管蔡之失道左傳言弔二叔之不咸言雖異其意同弔傷也二叔卽管蔡也不咸卽失道也實是一事故鄭引之先儒說左傳者鄭眾賈逵以二叔爲管蔡馬融以爲夏殷之叔世故鄭志張逸問此箋云周仲文以左氏論之三辟之興皆在叔世謂三代之末卽二叔宜爲夏殷末也答云此注左氏者亦云管蔡耳又此序子夏所爲親受聖人足自明矣閔者以昭六年左傳曰三辟之興皆叔世也杜注者謂三代之

末世也則言二叔者亦宜爲夏殷之末世不得爲管蔡故閔之鄭答注左氏者謂鄭賈之說也又左傳論周公弔二叔之不咸而作常棣此序言閔管蔡之失道故作常棣則此云管蔡卽傳言云二叔可知按孔氏春秋疏與詩疏異義蓋各證各注例如此也其實二叔當以主管蔡者爲是指夏殷爲二叔雖有三辟皆叔世之文爲據然叔世必連文去世字則不辭矣特是孔氏謂封建之中方有管蔡豈傷其作亂始封建之其斥賈說亦爲有理不知封建實在羣叔流言之後反東攝政之初也禮記文王世子疏云案鄭註金縢云文王崩後明年生成王則武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王年十二明年將踐阼周公欲

代之攝政羣叔流言周公辟之居東都時成王年十三也居東二年成王收捕周公之屬黨時成王年十四也明年秋大熟遭雷風之變時周公居東三年成王年十五迎周公反而居攝之元年也愚謂既攝政之後公傷同氣不諒其志於是首行封建親戚明其無私欲以啟牖二叔之衷弭人倫之變故傳言弔二叔之不咸管蔡得列國焉東山序箋云周公歸攝政三監及淮夷叛周公乃東伐之是管蔡雖得建國怙終不悛反擢而致叛周公乃不得已征之鄭氏詩書二注參之此傳以二叔爲管蔡足以徵周公之心矣

召穆公　服曰召穆公王卿士　詩黍苗疏召康公十六世孫　詩民勞疏

案詩黍苗序卿士不能行召伯之職焉疏曰言卿士不能行則召伯時爲卿士矣故周語韋昭注召公召康公之後爲王卿士也江漢疏引世本穆公是康公之十六世孫是服義本世本也按陸德明曰康公長子繼燕支子繼召史記燕世家載召公下九世至惠侯當周厲王奔彘其和之時是繼燕之惠侯當厲王時上距召公止九世而穆公爲繼召之後乃當厲宣時上距召公至十六世者民勞疏云生子有早晚壽命有長短故也

王遂出及坎欿　服曰羣東邑名也　水經洛水注

案續漢郡國志河南尹羣有坎欿聚酈道元曰洛水又東北洞水發南谿石泉世亦名之爲石泉水也京相璠曰羣東地名坎

欲在洞水東疑卽此水也晉太康地記晉書地道記並言在犨西非也

二十五年經 公會衛子　服曰明不失子道 禮記曲禮疏

案禮記曲禮天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年卽位亦知天子之踰年卽位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子白虎通爵篇旣葬稱子者卽尊之漸也三年然後受爵者緣孝子之心未忍安吉也今衛文公旣葬而稱衛子見其以子道自居不敢遽以爵稱能不失禮

傳 遇黃帝戰于阪泉之兆　服曰阪泉地名 五帝本紀注

案大戴記五帝德云黃帝與赤帝戰於版泉之野史記五帝紀稱黃帝與炎帝戰於阪泉之野集解引皇甫謐曰在上谷

次于陽樊　服曰陽樊周地陽邑名也 晉世家注。續漢郡國志注引下二句畧同

案周地者周圻內之地陽邑名者賜晉後專名陽陽處父食邑卽此詩烝民生仲山甫傳仲山甫樊侯也疏周語稱樊仲山甫諫宣王是山甫爲樊國之君也韋昭曰食菜於樊若然是樊爲圻內國名而陽則其食邑猶何人斯傳以蘇爲國名而其食邑則爲溫也此陽樊之義也

二十六年傳 公使展喜犒師　服曰以師枯槁故饋之飲食 本疏

案說文無犒字周禮小行人若國師役則令犒禮之注故書犒爲稾鄭司農云稾當爲犒謂犒師也地官序官稾人注稾讀爲犒師之犒主冗食者故謂之犒案此是犒古作犒說文犒本枯也故枯槁連文潤其槁而名之曰槁猶憫其勞而名之曰勞也饋之飲食者公羊莊四年注牛酒曰犒飲食不外牛酒後人測義製字或从牛者今經傳中犒師之犒是也或从酉者乐彰長田君碑史見勞醻之醻是也魯語云展禽使乙喜以膏沐犒師淮南氾論注牛羊曰犒其枯槁也卽服義也

室如縣罄　服曰言室屋皆發撤榱椽在如縣罄本疏

案室屋異名同實故服連言之釋名釋宮室云屋亦奧也其中

温奧也素問四氣調神大論注發謂散發也華嚴經音義引字書撤除也去也言室中所藏皆散去矣說文榱椽也秦名屋椽也周謂之椽齊魯謂之桷是榱卽椽言室所存者惟此釋文罄亦作磬說文磬石樂也从石殸象縣虡之形段氏曰或曰卬象磬之股一象磬之鼓磬之縣股橫出而鼓直若然則室之空其中而僅存榱椽者象之矣程氏瑤田曰左傳室如縣罄字从缶从缶與从石同意罄有房室中空之象室無資糧故曰如縣罄也國語作縣磬韋昭注言魯府藏空虛但有榱梁如懸磬也假借之凡器中空皆謂之罄詩云瓶之罄矣是也空則有盡義故又謂罄爲盡詩云罄無不宜是也按說文云罄器中空也从缶

殽聲殽古文磽字磽磽本同程氏以縣磽證空以空證盡可以
推見古義矣

夔子不祀祝融與鬻熊　服曰夔楚熊渠之孫熊摯之後夔在巫
山之陽秭歸鄉楚世
家注

案鄭語夔越不足命也韋昭注楚熊繹六世孫曰熊摯有惡疾
楚人廢之立其弟熊延摯自棄於夔其子孫有功王命爲夔子
是夔爲熊摯後也史記楚世家熊繹封楚歷五世爲熊渠渠卒
子熊摯紅立摯紅當卽摯是服云熊渠之孫孫當作子字之誤
也楚世家又云摯紅卒其弟弒而代立曰熊延然傳言熊摯有
疾自竄于夔則史言延弒誤也漢書地理志南郡巫應劭曰巫

山在西南殽梁傳山南爲陽又南郡秭歸自注歸鄉故歸國洪
氏亮吉曰歸州漢秭歸夔子城在州東

二十七年傳讓於欒枝先軫　賈曰欒枝欒賓之孫也晉世
家注

案欒賓見桓二年傳其子爲欒共子成見晉語並韋注枝成子
也

二十八年經戰于城濮　賈曰衞地也同
上

案莊二十七年公會齊侯于城濮杜解亦曰衞地顧氏棟高曰
今曹州府濮州南七十里有臨濮城

楚殺其大夫得臣　賈曰不書族陋也釋例氏族例

案賈子道術篇云辭令就得謂之雅反雅爲陋楚自武王始居

江漢之閒經書荊敗宋師荊人來聘楚人使宜申來獻捷從其陋俗故稱人僖二十一年楚之君曾始列於會而其臣名氏猶多差錯得臣書殺而不舉族仍其陋也至成二年楚公子嬰齊始得具列後殺子反亦書公子側矣

盟于踐土　賈曰踐土鄭地名在河內周本紀注

案括地志滎澤縣西北十五里有王宮城城內東北隅有踐土臺去衡雍三十餘里史記魏世家無忌謂魏王曰有鄭地得垣雍續漢郡國志河南尹有垣雍或曰古衡雍是衡雍爲鄭地踐土近垣雍亦爲鄭地矣顧氏棟高曰滎澤今屬開封府

天王狩于河陽　賈服曰河陽溫也水經河水注五。周本紀注引賈曰河陽晉之溫也

秦穀梁傳溫河陽也故賈云然漢書地理志河內郡溫自注故國蘇忿生所封也時已賜晉

傳自南河濟　服曰南河濟南之東南流河也衞世家注

案曹在衞東傳云自南河濟南之東南流河也南河濟實從滎郡南渡出衞南而東故云

衞侯出居於襄牛　服曰襄牛衞地也晉世家注

案顧氏棟高曰秦置襄邑縣明初省縣併入睢州今屬河南歸德府案顧說本漢書應劭注地理志陳留郡襄邑應劭曰春秋傳曰師于襄牛是也師古曰圉稱云襄邑宋地本承匡襄陵鄉也宋襄公所葬故曰襄陵秦始皇以承匡卑溼故徙縣於襄陵

謂之襄邑縣西三十里有承匡城然則應說以爲襄牛誤也案

此則顧氏說不足據當闕之而已

非敢必有功也願以閒執讒慝之口　服曰于玉非敢求有大功

但爲執爲賈讒慝之口謂于玉過三百乘不能入也同上

案詩執競釋文引韓詩云執服也釋名釋姿容執攝也使畏攝

已也爲賈言見前年傳

于玉使宛春告于晉師　賈曰宛春楚之大夫也同上

楚子伏已而盬其腦　服曰如俗語相罵云噬汝腦矣本疏

案詩終風疏云稱俗人云者以俗之所傳有驗於事可以取之

左傳每引諺曰詩稱人亦有言是古有用俗之驗服所言俗語

亦其例也一切經音義六引倉頡篇罵詈也釋名釋言語云罵

迫也以惡言被迫人也一切經音義八引字書噎喋也書亦作

歃所洽反謂以口微吸之也引漢時語以證盬之狀也

作王宮于踐土　服曰既敗楚師襄王自往臨踐土賜命晉侯晉

侯聞而爲之作宮晉世家注

案周禮罽人注以尊適卑曰臨掌舍爲壇壝宮棘門注謂王行

止宿平地築壇又委壝土起埒埒以爲宮括地志滎澤縣西北

有王宮城卽此

駟介百乘徒兵千　服曰駟介駟馬被甲也徒兵步卒也同上

案詩清人駟介旁旁傳介甲也箋云駟四馬也疏曰介是甲之

別名成二年傳不介馬而馳之以不介馬爲異則戰馬皆被甲矣干旄疏引王肅說夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之騏說文徒作赴云步行也禮記祭義五十不爲甸徒疏曰徒謂步卒說文兵械也顧氏炎武曰古之言兵非今日之兵謂五兵也故曰天生五材誰能去兵世本蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟周禮司右五兵注引司馬法曰弓矢圉殳矛守戈戟助是也秦漢以下始謂執兵之人爲兵如信陵君得選兵八萬人項羽將諸侯兵三十餘萬見於太史公之書而五經無此語也由顧氏之說而推之易說卦離爲戈兵越語兵者凶器也呂覽論威云凡兵天下之凶器也老子兵者不祥之器傳令尹好甲兵文選吳都賦長殺短兵皆以兵爲器未嘗以卒爲兵也然隱四年敗鄭徒兵襄元年敗鄭徒兵于洧上所云徒兵斷指步卒若以兵爲器械則不辭矣擊鼓序疏云古者謂戰器爲兵兵者人所執因號人亦曰兵斯爲通論矣襄元年疏云步行謂之徒故步兵謂之徒兵服云步卒卽步兵也

王命尹氏及王子虎　賈曰王子虎周大夫也晉世家注

賜之大輅之服　賈曰大輅金輅同上

案樂記大路者天子之車也而天子所賜車亦得名大路襄十九年王追賜之大路廿四年賜之大路杜氏並云天子所賜車

之總名然名雖統稱大路而制仍以巾車所差爲等顧命言大路典路疏引鄭注大路玉路者以大戴記朝事篇云乘大路建大常十有二旒樊纓十有再就周禮巾車云一曰玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿合證二文知大路爲玉路也此以大輅爲金路者以巾車金路以封同姓封同姓既以金路則賜同姓亦當以金路矣

彤弓一彤矢百兹弓矢千　賈曰彤弓赤兹弓黑也諸侯賜弓矢然後征伐（晉世家注服曰矢千則弓十　詩彤弓疏）

案說文彤丹飾也詩彤弓傳彤弓朱弓也廣雅釋器丹朱並云赤也兹說文新附有之正字當作玆（玆說文齊謂黑爲玆是也省字當作盧書文侯之命盧弓一盧矢百是也假字當作旅儀禮士冠禮注古文旅作臚故聲與盧得通釋文云兹本或作旅非也者陸氏誤也公羊定四年傳注禮天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓夫嬰弓士盧弓荀子大略篇云天子雕弓諸侯彤弓大夫黑弓則賜用彤弓諸侯之制兼以大夫士盧弓以備用也諸侯賜弓矢然後征伐畧本禮記王制彼注云得其器乃敢爲其事服云矢千則弓十者兹弓無數以上彤弓矢之數測之故杜亦云弓一矢百則矢千弓十矣文侯之命所謂盧弓一則賜盧矢亦可準矣觀注文如此則釋文云本或作兹弓十兹矢千後人專輒加也信然周禮大司寇入束矢注古者一弓百矢束矢其百个

歟疏即據尚書與此傳文而荀子論兵篇魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十箇則矢五十矣詩泮水角弓其觩束矢其搜傳五十矢爲束一弓亦矢五十矣彼疏謂在軍之制重弓以備折壞或亦分百矢以爲兩束其說良然

秬鬯一卣　賈曰秬黑黍鬯香酒也所以降神卣器名諸侯賜圭瓚然後爲鬯晉世家注

案秬黑黍爾雅釋草文說文作鬯云黑黍也一秠二米以釀爾雅云秬一秠二米說文禾部有秠亦同爾雅文則此鬯下云一稈二米以釀兼秠言之非專指鬯也郭璞注秠云此亦黑黍則亦秬類說文秬鬯或从禾鬯香酒者鬯之說有二王度記云天子以鬯詩江漢傳鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯白虎通攷黜云鬯者以百草之香鬱金合而釀之成爲鬯周禮鬯人共介鬯先鄭云鬯香草說苑修文云鬯者百草之本是專以鬯爲香草也鄭氏於春官序官注則云鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下也於江漢箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也於易不喪匕鬯注及禮記王制注並云鬯秬酒也是專以秬黍爲鬯鄭君與諸說異者春官以鬱鬯人以秬鬯屬鬱人則單舉之爲鬯連舉之爲秬鬯較然矣郊特牲云鬱合鬯則鬱與鬯分又較然矣鄭君析名物辨同異故必以秬黍爲鬯也其實專以香草不能以釀酒專以秬黍不足以達芬故鄭於春官序官注鬱鬯

金香草宜以和酒明堂位注鬱鬯之器也明鬯可統鬱也然則
禮緯中候所云鬯草者明草以和鬯故得名鬯草猶菁茅之得
稱包茅而不得謂香草即鬯孔氏曰古今書傳香草無名鬯者
是也說文鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也从口口器也中
象米形象米見鬯之得名以秬也云以秬釀鬱草見秬必備
以鬱也若然秬黍爲鬯本名香草亦得爲鬯明兼名也雜記暢
曰以椒蘭以梧注所以擣鬱也周禮肆師大祠以鬯則築鬻注
築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬱也足證鬱草亦得單名鬯周
語鬱人共鬯則鬯亦可共自鬱人矣王制疏云釀秬黍爲酒和
以鬱金之草謂之鬱鬯不以鬱和直謂之鬯斯不然矣所以降

神者郊特牲既灌然後迎牲疏云先求神後迎牲也是灌以求
神卽降神也卣器也爾雅釋器文傳疏引孫炎云鬻彝爲上罍
爲下卣居中鬯人注卣中尊謂獻象之屬尊者彝爲上罍爲下
是犧尊象尊皆爲卣也江漢疏云鬱人掌和鬱鬯以實彝而陳
之則鬯當在彝而詩及尚書左傳皆云秬鬯之卣者當祭之時
乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之賜圭瓚然後爲鬯王
制文

虎賁三百人　賈曰天子卒曰虎賁同上

案正義引國語云天子有虎賁諸侯有旅賁是惟天子之士得
稱虎賁周禮虎賁氏掌先後王而趨以卒伍是虎賁之屬有卒

也故曰天子之卒曰虎賁

稽首　賈曰稽首首至地 同上

案周禮大祝辨九拜一曰稽首注拜頭至地也疏一曰稽首其稽稽留之字頭至地多時則爲稽首也稽首拜中最重臣拜君之拜

盟諸侯于王庭　服曰王庭踐土也 同上

案云是踐土者以經文盟于踐土故斥言其地以別京師

自爲瓊弁玉纓　服曰謂馬飾 禮記王制疏

案文選西京賦天子乃駕彫軫三駿駿戴翠帽倚金較璿弁玉纓遺光儵爚張衡所用卽本傳文說文引傳亦作璿弁弁纓屬於六駿駮之後是漢世解此文皆爲馬飾矣薛綜注弁馬冠也又髦以璿玉作之纓馬鞅也 段注說文引鞅作鞅以玉飾之杜云弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之以飾弁及纓疏云其纓之飾則無以言之蓋以玉飾纓之末耳是孔於杜玉纓之訓他無佐證亦稱蓋以疑之矣

作三行　服曰辟天子六軍故謂之三行也 晉世家注

案周禮大司馬序官王六軍大國三軍時晉已置上中下三軍今若仍軍名是六軍矣故稱行以避六軍之名

〔二十九年傳〕其音云問之而信　賈服曰言八律之音聽禽獸之鳴則知其嗜慾死 死上疑有生字各本周禮注疏皆無之阮氏校勘記亦未言及可知伯益明是衞故

堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷周官夷隸疏

案大戴記易本命律主禽鹿禮記樂記八風從律而不姦故曰八律之音王制嗜欲不同疏云好惡殊別故嗜欲不同是嗜慾爲好惡矣生卽犧生死卽用犧言聽其鳴而得其情也伯益明是術者伯益是舜臣言亦能聽鳥獸之言皇侃論語疏云伯益能聽鳥語是也相傳如是當有所本史記秦本紀僅曰調馴鳥獸揚雄羽獵賦云昔者禹任益虞而上下和草木茂而已漢書百官表蔡作朕虞應劭曰蔡伯益也虞掌山澤禽獸官名也師古曰蔡古益字周失其道者謂東遷以後若其盛時則制夷隸貉隸之言掌與鳥獸言其後官既不設無能通禽獸之言介葛

盧爲東夷反能審音故云官又在四夷也昭十七年天子失官學在四夷賈服引以證此

三十年傳鄭公子蘭出奔晉　服曰鄭逐羣公子故奔晉御覽一百四十六

案宣三年傳言文公逐羣公子公子蘭奔晉請無與圍鄭許之　服曰晉善蘭不忘本國故也同上

案顧氏炎武曰古人謂所事之國爲本朝此云本國亦其義也使待命于東　服曰待命於鄭東也同上

案說文待竢也

饗有昌歜　服曰昌歜昌本之菹周禮籩人疏

案昌歜昌本一物二名本卽根也周官醢人朝事之豆其實昌

本鄭注云昌蒲根也公食大夫禮醢醢昌本注昌本昌蒲本葅也韓非子難篇文王嗜菖蒲葅葅與葅同說文葅酢菜也又醢醢也酢菜今俗云醃菜是卽醢醢亦卽葅也

鹽虎形　服曰剋形同上

案剋與刻通魯顏刻莊子秋水篇釋文刻作尅說文刻鏤也周禮籩人形鹽先鄭云築鹽以爲虎形謂之形鹽荀子富國云故爲雕琢刻鏤琢卽築刻卽剋是先鄭與服同也後鄭云形鹽鹽之似虎者賈疏以爲自然似虎形與服說異也

三十一年經猶三望　賈服曰三望分野之星國之山川本疏○穀梁疏九引賈說周禮小行人疏引服說並同

案正義曰公羊傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海鄭元以爲望者祭山川之名諸侯之祭山川在其地則祭之非其地則不祭且魯竟不及於河禹貢海岱及淮惟徐州徐卽魯地三望謂淮海岱也賈服以爲三望分野之星國之山川今杜亦從之以襄九年傳云陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火昭元年傳云辰爲商星參爲晉星楚語云天子徧祀羣神品物諸侯二王後祀天地三辰及其土地之山川注國語者皆云諸侯二王後祀天地三辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以此知三望分野之星國內山川其義是也昭七年夏四月甲辰朔日有食之於時夏之二月日在降

婁傳稱去衞地如魯地於十二次豕韋衞地降婁魯地魯祭分野之星其祭奎婁之神也

三十年經十有二月公至自齊乙巳公薨于小寢隕霜不殺草李梅實　賈曰月者爲公薨不憂隕霜李梅實也釋例大夫卒例

案十二公之薨經無不繫月至自及災異或繫時不繫月此十二月本爲公薨而繫以至自齊在前則併書之隕霜不殺草李梅實異而不災無足憂者不因是而繫月

傳輕而無禮　服曰無禮謂過天子門不橐甲束兵而但免胄本疏

案詩彤弓傳橐韜也說文束縛也正義曰呂氏春秋說此事云師行過周王孫滿曰過天子之城宜橐甲束兵左右皆下然則過天子門當卷甲束兵必古有此禮或出司馬兵法

唯是脯資餼牽竭矣　服曰腥曰餼曰牽儀禮聘禮疏○禮記聘義疏引作死曰餼

案今之氣說文爲气今之餼說文爲氣云氣饋客之芻禾也通爲饋遺之名儀禮聘禮餼之以其禮釋文餼猶遺也一切經音義十三引埤蒼餼饋也饋遺爲餼則不獨芻禾爲餼牲牢亦爲餼矣故周語虞人獻餼注生曰餼禾米也聘禮注凡賜人以牲生曰餼是也其實牲之生腥皆曰餼聘禮歸饔餼五牢饔餼對文故殺曰饔生曰餼此餼牽對文周禮象胥注飧牽謂共如飧而牽牲以往不殺也則牽爲生餼爲腥矣服故以腥釋餼也詩漢廣釋文牲腥曰餼文選東京賦薛注腥曰餼可見餼之無定

稱也禮器疏云腥生肉也然已殺故禮記疏引服云死曰餼

子墨衰絰　賈曰墨變凶晉世家注

案儀禮喪服斬衰裳傳曰衰三升記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧負廣出於適寸衰長六寸博四寸袪二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸傳又曰苴絰大搹去五分以爲帶此衰絰之制也漢書律歷志五行志引僖五年傳均服振振皆作袀服振振晉書音義云袀戎服也說文袀元服也元色黑戎服所宜今此衰絰是凶服故墨以從戎爲稍變凶也

遂墨以葬文公　服曰非禮也同上

案禮記檀弓弁絰葛而葬與神交之道也注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂是禮於葬服有定今墨以葬是非禮也

文夫人斂而葬之鄑城之下　服曰鄑城古鄑國之墟詩緇衣疏

案鄑詩作檜詩譜云檜國在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之閒疏杜預云檜城在滎陽密縣東北墟者文選西征賦注引聲類云故所居也

作主非禮也　賈曰僖公始不順祀生則致哀姜終則小寢以慢典常其子文公緣事生邪志作主陵遲於是文公復有夫人歸嗣子罹咎傳故上係此文於僖公篇

案不順祀自文公始而云僖始不順祀者八年經書禘于太廟用致夫人傳謂非禮是不順祀即致哀姜之事是年經公薨于小寢傳謂即安故譏其終則小寢也易繫辭既有典常虞翻曰其出入以度故有典常慢典常者慢其常度也文公緣僖公之事而生邪志作主緩至二年故曰陵遲荀子宥坐云陵遲故也注陵遲言卬陵之勢漸慢也夫人歸嗣子罹咎謂文公夫人出姜大歸於齊及子赤子惡爲東門遂所殺作主事當繫文而繫於僖公之終篇明僖有以啟之也

特祀于主烝嘗禘于廟　服曰特祀于主謂在寢三年喪畢遭烝嘗則行祭皆儀禮士虞記疏

案謂在寢者儀禮士虞記注凡祔已復於寢疏曰天子諸侯有木主者以主祔祭訖主反於寢杜此注云以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵焉特用喪禮祭祀於寢不同之於宗廟亦用服義也三年喪畢遭烝嘗則行祭皆於廟者公羊傳三年之喪實以二十五月間傳三年之喪二十五月而畢王肅主之檀弓疏云戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫鄭氏主之喪大記云三年之喪天下之達喪也畢者爾雅釋詁盡也謂禫祭後喪乃盡也爾雅釋天云秋祭曰嘗冬祭曰烝春秋繁露祭義云先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰烝烝言眾也華嚴經音義引韓詩傳遭遇也言禫後遇四

時之祭得行祭於廟也士虞記疏曰遭烝嘗乃於廟則自三年以前未得遷於廟而禘祭此賈服之義是也鄭注士虞記云練而後遷廟周禮鬯人疏云案文二年穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是時木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於寢畢三時之祭朞年然後烝嘗禘於廟許愼云左氏說與禮同鄭無駁明用此禮同義與穀梁傳合賈服以爲三年終禘遭烝嘗則行祭禮與前解違非鄭義也若然則鄭義以祔之後主復於寢練之時主遷於廟練祭卽在廟是行祭於廟不待三年喪畢矣然穀梁疏云二年之喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其爲吉此言吉者比之虞主故爲吉也此雖爲練作之主終入廟以辨昭穆故傳以吉言之然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟卽易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練壞廟於傳文雖順舊說不然故不從之直記異聞耳案此則練時未遽遷主卽以穀梁傳文言之僅曰壞廟不曰遷廟則遷廟在三年喪畢之後是以范甯云將納新神言將則有待明非一時事矣士虞記疏云若然惟祔祭與練祭祭在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之接祔當申辭祔之辭不得不

在廟故行祭於廟若練在廟而大祥禫復在寢遷主反主釋神不已甚歟是大祥禫在寢練祭亦當在寢明矣士虞禮中月而禫是月也吉祭猶未配注是月是禮月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也疏曰謂是禫月得禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則於廟行四時之祭於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也若然禫月遇吉祭猶未與羣廟行祭之列謂朞年後烝嘗得遽行於廟乎是三年喪畢遭烝嘗乃行祭於廟服義於禮爲順杜云冬祭曰烝秋祭曰嘗新主既立特祀於寢則宗廟四時常祀自如舊也三年禮畢又大禘乃皆同於吉釋例曰舊說以爲諸侯喪三年之後乃烝嘗案傳襄

公十五年冬十二月晉侯周卒十六年春葬晉悼公改服修官烝于曲沃會于溴梁其冬穆叔如晉晉人答以寡君之未禘祀其後晉人徵朝於鄭公孫僑云溴梁之明年寡君見于嘗酌與執膰焉此皆春秋之明證也是知諸侯卒哭以後時祭不廢之事也案王制云喪三年不祭會子問五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已注惟嘗禘宗廟侯吉也王制疏云其常祭法必待三年喪畢也其春秋之時未至三年而爲吉祭者皆非禮也若杜預之意以爲既祔以後宗廟得四時常祭如杜之意與三年不祭違者杜不盡用禮記也愚謂杜解不獨與禮經相違且與傳文相戾傳言特祀于寢烝嘗禘于廟者承立主之文以明主

之所在也言喪未畢主復于寢練大祥禫皆在寢言特祀者特之言獨也喪既畢主遷於廟烝嘗禘乃在廟皆就作主立說杜泛及四時常祭非傳意也