

春秋左氏傳賈服注輯述

春秋左氏傳賈服註輯述卷七

嘉興李貽德學

僖公

二十傳修城郭

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

案周禮大司徒以凶爲凶年荒爲荒亂城者說文云以盛民也管

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僅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贊篇臣見君有贊何贊者質也質已之誠致已之惴惴也始仕當爲士周禮典瑞言諸臣之贊士執雉瑞贊篇又曰士以雉爲贊者取其不可誘之以食懼之以威必死不可生畜士行威介守節死義不當移轉也瑞贊篇所說卽服氏爲臣必死節於君之義晉語處沙釐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贊也言委質於君書名於策示必死也服義本此若然則質之言贊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白邑蓋食采於白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白城蓋卽白邑也三十三年傳曰季使過冀是胥臣食采於白而字季也故此稱季子晉之司空自士蔿始見於傳其後文二年及晉司空士穀盟于垂隴成十八年右行辛爲司空使修士蔿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

出於五鹿

賈曰衛地

晉世家注

案顧氏棟高曰杜注衛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衛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衛邑晉文取之而仍屬衛襄二十五年衛獻公自齊還國恭冕謹案傳文晉自齊逆衛侯崔子因止其帑以求五鹿時衛獻尙未歸國顧說似未晰齊崔杼止其帑以求五鹿此時蓋屬衛哀十四年齊衛救范氏恭冕謹案齊衛圍五鹿在哀元年至哀十四年絕無齊衛救范氏之事顧氏說亦誤圍五鹿杜注晉邑則又屬晉其迭屬晉衛且地近邯鄲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衛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

賈曰司馬法從遞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

從鄭伯之從遜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可以舍息故莊三年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遜不過三舍是也

降服而囚 服曰申意於楚子伸於知已降服於懷嬴屈於不知已本疏

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

二十傳臣負羈紲

服曰一曰犬羈曰紲古者行則有犬

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縹縹卽紲亦作縹
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騶騶詩所謂載獫狁驕者也行之有大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繼系也段氏以繼次牛系牛轡之下據少儀補之曰繼犬系也釋之曰繼本犬系引伸之馬亦曰繼故上文繼下曰馬繼也如服說是繼之本義如杜說繼馬繼則繼引伸之義也服云犬繼許云馬繼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繼係也繼是係之別名係馬係狗皆得稱繼是唐時說文亦無犬字段氏蓋以意增之耳

軍於郇

服曰郇國在解縣東郇瑕氏之墟也

水經凍水注

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郇杜預曰縣西北有郇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郇瑕氏之墟者成六年必居郇瑕氏之地杜云古國名顧氏棟高曰案郇國名詩所謂郇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
晉悼公蒐于絳上以治兵此必在近國都之地又定公六年趙
簡子逆未樂祁飲之酒于絳上自未如晉其路豈出於界休乎
況文公之時霍山以北大抵皆狄地與晉都遠不相及今翼城
縣西亦有絳山俗謂之小絳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
土上廼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一說矣

且旌善人 賈曰旌表也

同上

案說文旌游車載旌析羽注旌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 服曰惠王以后之犖鑑與厲公而獨與虢公

玉爵

同上

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人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成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問者以昭六年左傳曰三辟之興皆叔世也彼叔世者謂三代之

末世也則言二叔者亦宜爲夏殷之末世不得爲管蔡故問之
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懼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虢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

王遂出及坎飲 服曰鞏東邑名也

水經洛水注

案續漢郡國志河南尹鞏有坎飲聚酈道元曰洛水又東北泂水發南谿石泉世亦名之爲石泉水也京相璠曰鞏東地名坎

欲在洞水東疑卽此水也晉太康地記晉書地道記並言在鞏西非也

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子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阪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樊仲山之所居故曰陽樊也

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采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
爲橐鄭司農云橐當爲犒謂犒師也地官序官橐人注橐讀爲
犒師之犒主冗食者故謂之犒案此是犒古作犒說文犒木枯
也故枯犒連文潤其犒而名之曰犒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斥彰長
田君碑史見勞醕之醕是也魯語云展禽使乙喜以膏沐犒師
淮南汜論注牛羊曰犒其其枯犒也卽服義也

室如縣罄

服曰言室屋皆發撤榱桷在如縣罄

本疏

案室屋異名同實故服連言之釋名釋宮室云屋亦與也其中

溫輿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磬
亦作磬說文磬石樂也从石𡵓象縣處之形段氏曰或曰叩象
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磬字从缶
从缶與从石同意磬有房室中空之象室無資糧故曰如縣磬
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磬詩云瓶之罄矣是也空則有盡義故
又謂磬爲盡詩云罄無不宜是也按說文云磬器中空也从缶

殷聲殷古文磬字磬磬本同程氏以縣磬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

山在西南穀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}傳讓於樂枝先軫 賈曰樂枝樂賓之孫也

晉世家注

案樂賓見桓二年傳其子爲樂其子成見晉語並韋注枝成子也

^{二十八年}經戰于城濮 賈曰衛地也

同上

案莊二十七年公會齊侯于城濮杜解亦曰衛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

江漢之間經書荆敗宋師荆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爵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離城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

案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

衛世家注

案曹在衛東傳云自南河濟實從汲郡南渡出衛南而東故云濟南之東南流河也

衛侯出居於襄牛

服曰襄牛衛地也

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畱郡襄邑應劭曰春秋傳曰師于襄牛是也師古曰圜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 服曰子玉非敢求有大功但爲執薦賈讒慝之口謂子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薦賈言見前年傳

子玉使宛春告于晉師 賈曰宛春楚之大夫也

同上

楚子伏已而監其腦 服曰如俗語相罵云噓汝腦矣

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噤喋也書亦作歆所洽反謂以口微吸之也引漢時語以證鹽之狀也

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

案周禮鬯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堦堦以爲宮括地志榮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駢謂之駢
周人又益一駢謂之駟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
金作兵一弓二矢三矛四戈五戟周禮司右五兵注引司馬法
曰弓矢闔及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
兵越諸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行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旂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旣以金路則賜同姓亦當以金路矣

彤弓一彤矢百茲弓矢千 賈曰彤弓赤茲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茲說文新附有之正字當作黼說文黼齊謂黑爲黼是也

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旅本或作旅
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
矢千則弓十者旅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旅弓十旅矢千後人專輒
加也信然周禮大司寇入束矢注古者一弓百矢束矢其百个

歟疏卽據尙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觶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稌二米以釀爾雅云一稌二米說文禾部有秬亦同爾雅文則此鬯下云一稌二米以釀兼秬言之非專指鬯也郭璞注秬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暢也於易不喪
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屬鬱人以秬鬯屬鬯人則單舉之爲
鬯連舉之爲秬鬯較然矣郊特性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鬱

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卽鬯孔氏曰古今書傳香草無名鬯者是也說文鬯以鬻釀鬱草芬芳攸服以降神也从凵凵器也中象米云中象米見鬯之得名以鬻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櫛杵以梧注所以擣鬱也周禮肆師大湊以鬯則築鬯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

神者郊特性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罍彝爲上鬯爲下卣居中卣人注卣中尊謂獻象之屬尊者彝爲上鬯爲下是犧尊象尊皆爲卣也江漢疏云鬱人掌和鬱卣以實彝而陳之則卣當在彝而詩及尙書左傳皆云秬卣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卣王制文

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

賈曰稽首首至地上

同

案周禮大祝辨九摯一曰誦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駮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

於六駿駁之後是漢世解此文皆爲馬飾矣薛綜注弁馬冠也
又髦以瑱玉作之纓馬鞭也段注說文引鞭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

死上疑有生字各本同禮注疏皆無之阮氏校勘記亦未言及

可知伯益明是術故

堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷

周官夷
掌疏

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
百官表赫作朕虞應劭曰赫伯益也虞掌山澤禽獸官名也師
古曰赫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

案說文待俟也

饗有昌歠 服曰昌歠昌本之菹 周禮籩人疏

案昌歠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菹也韓非子難篇文王嗜菖蒲菹菹與菹同說文菹酢菜也又菹醢也酢菜今俗云醢菜是卽醢亦卽菹也

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剋說文刻鏤也周禮籛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珠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曰三望分野星國中山川

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邱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

婁傳稱去衛地如魯地於十二次豕韋衛地降婁魯地魯祭分野之星其祭奎婁之神也

三十經十有二月公至自齊乙巳公薨于小寢隕霜不殺草李梅

實賈日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繫甲束兵而但免冑

本

案詩彤弓傳繫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繫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

儀禮聘禮疏○禮記聘義疏引作死曰餼

案今之氣說文爲氣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廩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殮牽謂其如殮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

子墨衰經

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衽負廣出於適寸衰長六寸博四寸衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袼尺二寸傳又曰直經大搗去五分以爲帶此衰經之制也漢書律歷志五行志引僖五年傳均服振振皆作衽服振振晉書音義云衽戎服也說文衽元服也元色黑戎服所宜今此衰經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

案禮記檀弓弁經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經既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁經其衰侈袂是禮於葬服有定今墨以葬是非禮也

文夫人斂而葬之鄆城之下

服曰鄆城古鄆國之墟

詩緇衣疏

案鄆詩作檜詩譜云檜國在禹貢豫州外方之北滎波之南居滎洧之間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羅咎傳故上係此文於僖公篇

釋例作主疏例

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卽致哀姜之事是年經公薨于小寢傳謂卽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邛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二年喪畢遭烝

嘗則行祭皆於廟焉

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閒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，其年然後烝嘗禘於廟。許慎云：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：三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遷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按祔當申躋祔之辭不得不

在廟故行祭於廟若練在廟而大祥禫復在寢遷主反主顯神
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
行祭之列謂替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酎與
執牖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曾子問五祀之祭不行已葬而祭
視畢獻而已注惟嘗禘宗廟俟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記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

春秋左氏傳賈服註輯述卷八

嘉興李貽德學

文公

元傳楚國之舉 賈曰舉立也

楚世家注

案舉訓立者引申之義

忍人也 服曰言忍爲不義

同上

又欲立王子職 賈曰職商臣庶弟也

同上

能事諸乎 服曰若立職子能事之

同上

案周禮內小臣疏若不定之辭也

能行大事乎 服曰謂弑君

同上

年傳不登於明堂 服曰明堂祖廟

通典四十四

案服以明堂祖廟爲一祖廟謂太祖廟鄭氏以明堂在國之陽與祖廟別處則與服異禮記明堂位太廟天子明堂明堂者王者之堂魯之太廟用周明堂之制非魯亦有明堂也

故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋 服曰周家祖后稷以配天明不可先也故言不先不窋禹湯異代之王故言不先鯀契也

本疏

案詩思文思文后稷克配彼天箋云周公思先祖有文德者后稷之功能配天孝經郊祀后稷以配天稷配天極尊不得云不先后稷故降舉不窋國語周語我先王不窋用失其官韋昭注

不啻棄之子是也后稷爲周始祖今既舍以明尊則契爲商始祖亦當舍契以其下當不啻鯀爲禹父今言文武者舍王季而上及不啻則論禹者亦當舍鯀而上溯鯀祖乃於禹曰不先鯀於湯曰不先契與言文武所不先異者正以禹湯異代故約略言之不妨參差也

三傳凡民逃其上曰潰 賈曰舉國曰潰一邑曰叛本

案公羊僖四年傳國曰潰邑曰叛賈所本也

取王官及郊 服曰皆晉地不能有秦本

紀注

案顧氏棟高曰今蒲州府臨晉縣東南七十里王官谷有廢壘卽王官城也郊史記作鄔正義曰鄔音郊當爲臨晉平陽閒小

邑知不能有者王官郊皆在河東其濟茅津而還未嘗設守是不能有也

封殺尸 賈曰封識之上

同

案禮記樂記封比干之墓注積土爲封識讀爲故以其旗識之之識史記孝武紀索隱識猶表也

舉人之周也 服曰周備也

同上

案易釋文周備也此常訓杜云不偏以一惡棄其善

西傳圉邗新城 服曰秦邑新所作城也

晉世家注

案顧氏棟高曰邗當在同州府澄城縣境新城卽梁國之新里也秦取之謂之新城今同州府澄城縣東北二十里有古新城

五年經王使榮叔歸含且賵 賈曰含賵當異人今一人兼兩使故
書且以譏之

本疏

案荀子大略與馬曰賵玉貝曰含公羊傳含者何口實也注天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也其隱元年傳云賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵含賵當異人者禮記雜記含者執璧將命上介賵執圭將命是含賵異人之證今歸含賵惟使榮叔是一人兼兩使矣公羊傳其言歸含且賵何兼之兼之非禮也書且以譏之者穀梁傳其曰且志兼也何休公羊傳注且兼辭詩東門之枌釋文且苟且也兼之則苟且矣故曰譏之

不祀忽諸

服曰諸辭

詩邶柏舟疏

案辭猶云語助

晉趙成子樂貞子霍伯曰季皆卒

賈曰樂貞子樂枝也霍伯先

且居也

晉世家注

案霍本周霍叔處封地晉獻公所滅今爲先且居食邑故稱霍國語晉語注先且居先軫之子蒲城伯也後受霍爲霍伯又蒲城伯請佐韋昭注賈侍中云蒲城伯先且居也是以蒲城爲食邑此又曰霍伯者當是兼食二邑也

六傳使狐射姑將中軍趙盾佐之服曰使射姑代先且居趙盾

代趙衰也

本疏

以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉 服曰子車秦大夫氏也

殺人以葬璇環其左右曰殉

詩黃鳥疏

案白虎通姓名篇或氏王父字者何所以別諸侯之後爲興滅國繼絕世也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏故魯有仲孫叔孫季孫楚有昭屈景齊有高國崔也子車當爲秦大夫其後子孫以王父字爲氏矣禮記檀弓注殺人以衛死者曰殉詩黃鳥序箋云自殺以從死服云殺人以葬則三子非自殺矣詩疏云此不刺康公而刺穆公者是穆公命從已死若然雖自殺與殺之者同故曰殺人以葬也璇與旋同莊子達生釋文引司馬注旋圓也漢書律厯志注還讀

日旋公羊莊十年傳注還繞也環與還同國語齊語注漢書食
貨志注呂覽節喪注並云繞也殉从旬說文旬徧也然則殉者
殺人徧繞以衛死者也史記說此事曰從死者百七十人是不
止三良從故可璇環其左右也

晉人以難故服曰晉國數有患難也

晉世家注

案漢書賈山傳注數屢也此常訓患難謂奚齊卓子惠懷之難
難必舒矣服曰舒緩也

本疏

案正義本作扞云服虔作舒舒訓緩者爾雅釋言文

辰嬴嬖於二君服曰辰嬴懷嬴也二君懷公文公

晉世家注

案始稱懷嬴者傳以懷公之諡繫之此稱辰嬴者從其後諡也

班在九人 服曰班次也

同上

案儀禮既夕明日以其班祔注國語齊語班序顛毛注並云班次也次者楚辭思古宗鬼神之無次注第也言等第也

其子何震之有 賈曰震威也

同上

案易震來厲注震之爲義威駭怠懈肅整惰慢者也詩畏發有震且業箋云震猶威也襄三十一年傳有威可畏謂之威成二年傳畏君之震震亦當訓威杜云動非傳意也

七年傳秦康公送公子雍於晉 服曰康公秦穆公太子罃晉出也

御覽一百四十六

案詩渭陽序穆公納文公康公時爲太子贈送文公於渭之陽

念母之不見也我見舅氏如母存焉晉出者爾雅釋親男子謂姊妹之子爲出釋名釋親屬姊妹之子曰出出嫁於異姓而生之也莊二十二年傳陳厲公蔡出也此十四年傳齊出獵且長襄二十五年傳則我周之自出又云蔡人欲立其出昭四年傳徐子出也皆謂姊妹出嫁而生子也成十三年傳康公我之自出

文公之入也無衛 服曰衛從兵也

同上

案易大畜注衛護也呂覽恃君注衛扞也周禮宮伯掌王宮之士庶子先鄭注宿衛之官說文衛宿衛也漢有衛尉掌宮門衛屯兵然則直宿則爲宿衛守宮門則爲衛屯兵行則爲從兵矣

宿衛衛尉雖漢制可舉以相例也漢書韓信傳注從從行也廣雅釋詁從行也從行之兵卽下所云徒衛

穆嬴日抱太子以啼於朝服曰襄公夫人太子靈公也

同上

將焉寘此服曰寘置也

同上此太子世家注

案易坎寘於叢棘釋文云張作置昭四年傳疏云禮置器物於地皆謂之置

此子也才吾受子之賜不才吾唯子之怨服曰如子善爲教誨

此子使之有賢才知人君之道也則吾受子之賜賜猶惠才而受

賜美其教也不才怨子惡其教不至也

御覽一百四十六

案大戴記保傅篇天下之命懸於天子天子之善在於早諭教

與選左右心未疑而先教諭則化易成也夫開於道術知義理之指則教之功也夫教得而左右正左右正則天子正矣天子正而天下定矣保傅言教太子至國君世子亦猶是也善爲教誨卽早諭教之道也使_之有賢才卽開於道術也知人君之道卽知義理之指也賜猶惠者荀子大略賤者惠焉注惠亦賜也是_以惠義相輔也美其教者保傅所云化與心成中道若性是也惡其教不至者保傅所云其所以習導非其治是也

今君雖終言猶在耳

服曰君歿未久其言聲語氣尙在耳

同上

案大戴記子張問入官發乎聲注聲言也是言本聲也論語出辭氣是言有氣也故曰言聲語氣

諸大夫皆患穆嬴

服曰言諸大夫患穆嬴以君顧命之言責已

也

同上

案顧命書篇名釋文引馬注成王將崩顧念康王命召公畢公率諸侯輔相之史記集解引鄭書注臨終出命故謂之顧命將去之意也迴首曰顧顧命之名施於天子而諸侯亦得稱顧命者禮緇衣葉公之顧命是已彼注云臨死遺書曰顧命今襄公顧命卽上此子也才數語

且畏偪

服曰畏偪迫無置公一云畏他公子徒來相迫也

同上

案淮南精神注迫切言迫切無以置靈公卽上文將焉寘此是他公子謂公子樂輦也

年八傳春晉侯使解揚 服曰解揚晉大夫

晉世家注

案晉世家作楊注引服義亦作楊當是裴駰據史文所改

年九經晉人殺其大夫士穀及箕鄭父 賈曰箕鄭稱及非首謀

本疏

年十一經叔仲彭生會晉卻缺于承筐 服曰叔仲惠伯

魯世家注

案見傳文

傳且言司城蕩意諸而復之 服曰反不書者施而不德

本疏

案施而不德襄二十九年傳文國語晉語夫齊侯好示務施注
施惠也僖二十四年傳疏荷其恩者謂之爲德施而不德惠而
不自以爲恩也諸侯之卿出奔而復歸者宋華元衛孫林父之
徒皆書歸則蕩意諸亦當書而史不書者魯不以爲功也杜云

史失之衛冀隆同服義

鄆瞞侵齊遂伐我 服曰伐我不書諱之

本疏

案經書侵齊而伐我不書是史爲本國諱也楚辭謬諫恐犯忌而干諱注所隱爲諱

富父終甥駟乘 服曰富父終甥魯大夫也

晉世家注

敗狄于鹹

服曰鹹魯地也

同上

搯其喉

服曰搯猶衝

同上

案搯史記作舂舂正字說文舂擣粟也从升持杵以臨曰杵省然則假借之以器衝人亦謂之舂作搯俗字也搯猶衝者六年傳疏云字有聲相近而爲訓者鬼之爲言歸也舂之爲言蠢也

今春聲近衝故爲衝也國策齊策注衝突

埋其首於子駒之門

服曰子駒魯郭門名也

同上

案管子度地城外爲之郭釋名釋宮室郭廓也廓落在城外也郭有門故曰郭門顧氏棟高曰子駒之門魯西郭門惠氏棟曰王符潛夫論魯之公族有子駒氏以人氏其門者猶哀十一年黨氏之溝按禮記王制出征執有罪反以訊馘告詩皇矣攸馘安安傳馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘至春秋之世容有斷首以獻者故說文云馘軍戰斷耳也馘或从首斷耳故从耳則从首或斷首矣今埋首在郭門者是告馘之後就近埋之也史記集解引皇覽蚩尤冢又有肩髀冢是身首異埋者不自

春秋始矣

以命宣伯 服曰宣伯叔孫得臣子喬如也得臣獲喬如以名其子使後世旌識其功

同上

案僑如史作喬如或服本亦作喬釋文僑如本又作喬漢書五行志引傳亦作喬如是古作喬也周禮司勳凡有功者銘書於王之大常注銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也今得臣以名其子亦是表功之意故服云旌識也

初宋武公之世鄭瞞伐宋 服曰武公周平王時在春秋前二十五年鄭瞞長翟國名

同上

案史記十二諸侯年表宋武公司空元年在周平王六年卒於

魯惠公之二十一年爲魯隱公元年云在春秋前二十五年者
上溯穆公宣公以及武公也其鄭瞞伐宋不審在武世何年耳
鄭瞞長翟國名者釋文鄭說文作鄒云北方長狄國也在夏爲
防風氏殷爲汪芒氏按釋文略本國語魯語

獲長狄緣斯

賈曰喬如之祖

同服

曰不言所埋埋其身首同處

於戰地可知殺緣斯者未必三子之手士卒獲之耳

本疏

案僑如榮如皆言埋其首是身首異處矣於緣斯不言首埋何
地是身首同埋於戰地故也三子謂皇父穀甥牛父也下文皇
父之二子死焉賈以二子爲穀甥牛父是三子皆死烏能殺緣
斯故知是士卒獲之

皇父之二子死焉

賈曰皇父與穀甥牛父二子皆死

本疏

案杜從賈義正義曰馬融以爲皇父之二子從父在軍爲敵所殺名不見者方道二子死故得勝之如今皆死誰殺繇斯又曰下言宋公以門賞彤班班爲皇父御而有賞三子不見賞疑皆死賈君爲近之王尙書經傳釋詞曰之猶與也引此文從賈說又引成十六年傳潘尫之黨襄二十三年傳申鮮虞之傳摯二之字皆訓與是也顧氏炎武曰三大夫亦應有賞傳特以彤門之名追錄其受賞之由餘不及載耳其說亦是

齊王子城父

賈曰王子城父齊大夫

齊世家注

衛人獲其弟簡如

服曰獲與喬如同時

魯世家注

自安于夫鍾

服曰自安猶處也夫鍾郾邑

御覽一百四十六

案爾雅釋詁安止也說文處止也故訓安爲處

國人弗循

服曰循順也

同上

案漢書注皆以循爲順詩江漢箋使循流而下釋文循本亦作順是循順通也今本循作徇

年

十二經晉人秦人戰于河曲

服曰河曲晉地

秦本紀注

案續漢書郡國志河東郡蒲坂有雷首山劉昭注伯夷叔齊餓於首陽山馬融曰在蒲坂華山之北河曲之中是河曲在蒲坂矣江氏永曰河南流至華陽曲而東流在今蒲州府永清縣境

傳郾人立君

服曰立君改立君不命於天子

御覽一百四十六

案周禮典命凡諸侯之適子誓於天子注誓猶命也言誓者明天子既命以爲之嗣樹子不易也國語周語魯武公以括與戲見王王立戲注以爲太子是諸侯太子命於天子也白虎通爵篇世子三年喪畢上受爵命於天子何明爵者天子之所有臣無自爵之義是得立爲君亦命於天子也今邾太子在外而國人改立取子爲君是旣易受命之太子則其君之立不順故傳曰邾人立君明國人眾立之非命自天子也

太子以夫鍾與邾邾來奔 服曰邾邾亦邑名一曰邾邾之寶圭太子父在而自安於夫鍾國人以爲不順故邾伯卒而更立君太子以其國寶與地夫鍾來奔也

同上

案云亦邑名者蒙上夫鍾言之惠氏士奇說一曰郕邦之寶圭則邦當作圭說文圭瑞玉也上圓下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸儀禮聘禮注圭贄之貴者故稱爲寶圭古者器物之貴者恆以國繫如顧命稱越玉夷玉明堂位稱崇鼎貫鼎傳稱紀甗此郕圭亦其例也文王世子言世子問寢視僖傳言太子監國撫軍今郕太子出居外邑子職不供宜乎國人勿從舍之更立因而挈邑輦寶出奔他邦謬矣

取羈馬

服曰晉邑也

秦本紀注

案江氏永曰巢纂云今蒲州南三十六里有羈馬城一名涉耶

年十三經大室屋壞

服曰太室太廟之上屋也

北史七十二。隋書四十九引太廟

下有大室二字。明堂
位疏引作太廟之室

案禮記月令天子居太廟太室注太廟太室中央室也書洛誥
王入太室裸馬注廟中之夾室夾室有東西言太則不得以夾
室當之馬注誤也明堂位太廟天子明堂則魯之太廟之室亦
名太室矣服所云太室卽月令之太廟太室也其云太廟之上
屋者考工記匠人於殷言四阿重屋周承其後不言屋制則周
之承殷可知故明堂位曰複廟重檐天子之廟飾也注複廟重
屋也是周之廟飾有重屋而魯亦有重屋可知漢書五行志說
此事云前堂曰太廟中央曰太室屋其上重屋尊高者也服云
上屋卽重屋也按此太廟太室直是周公之廟公羊緣室字起

義以魯廟二室同於文武世室遂改太爲世指爲伯禽之廟穀
梁於經文未改而義同公羊經不誤而傳誤也正義曰左氏不
辨此是何公之廟而經謂之太室是室之最大者故知是周公
之廟非魯公也明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世
室也不毀則稱世室世室非一君廟名若是伯禽之廟則宜舉
其號諡案左氏經爲太室不作世室故左氏先師賈服等皆以
爲太廟之室也今案吳氏澄謂世大二字通用故左穀誤爲大
據一傳以駁二經失之武斷矣

傳能賤而有恥柔而不犯 服曰謂能處賤且又知恥言不可污

辱本

疏

案賈子道術放理潔淨謂之行反行爲汚漢書鼂錯傳注汚辱也廣雅釋詁辱汚也二字轉相訓不可汚辱言不可犯以非義一切經音義十二引字林濁水不流曰汚儀禮士昏禮注以白造緇曰辱

乃使魏壽餘僞以魏叛者

服曰晉之魏邑大夫

秦本紀注

案壽餘史作讎餘詩魏譜魏在禹貢冀州雷首之北析城之西彼疏云魏國西接於秦北鄰於晉故壽餘以魏叛入秦於秦易信

繞朝贈之以策

服曰繞朝以策書贈士會

本疏

案策說文云馬箠經傳多假策爲冊獨斷策者簡也其制長二

尺短者半之其次一長一短兩編下附策以竹爲之故說文冊古文从竹儀禮聘禮百名以上書於策杜氏春秋集解序云大事書之於策故曰策書傳氏左傳補注曰蓋朝曾言於秦伯請畱之若然則所贈之策之言當卽畱會之言以隱示秦之有人雖請畱之言不著於傳然傳曰吾謀不用當有其事矣服故不以馬箠釋策而曰策書也

恭冕詳案惠氏棟補注劉勰曰春秋駢繁書介彌盛繞朝贈士會以策子

家與趙宣以書蓋用服說

賦載馳之四章 服曰載馳五章屬鄘風許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能救在禮婦人父母旣沒不得甯兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠也許人尤

之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤

也

詩載
馳疏

案載馳五章屬鄘風詩本四章服歷舉亦祇四章並以無我有尤在四章下大夫君子二語亦在四章不得有五章此云五章五當作四字之誤也詩邶鄘衛譜疏若許穆夫人所作而得入鄘風者蓋以於時國在鄘地故使其詩屬鄘也詩序云載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也服卽約此序文也云戴公失國者僖二年傳立戴公以廬於漕非其舊都故曰失國卽

序云露於漕邑是也唁者穀梁傳曰弔失國曰唁作以自痛者傳云許穆夫人賦載馳列女傳謂載馳爲夫人親作是自痛而作此詩也在禮婦人父母既沒不得歸甯兄弟者詩葛覃傳甯安也父母在則有時歸甯耳泉水序衛女思歸也父母終思歸甯而不得箋云國君夫人父母在則歸甯歿則使大夫甯於兄弟葛覃詩疏云左傳曰凡諸侯之女歸甯曰來是父母在得歸甯也父母既歿則使卿甯於兄弟襄十二年傳曰楚司馬子庚聘於秦爲夫人甯禮也是父母歿不得歸甯也於是許人不嘉故賦二章以喻思不遠者二章詩云旣不我嘉又云我思不遠是也許人尤之者彼傳云尤過也箋云許人許大夫也過夫人

之欲歸唁其兄以卒章非許人不聽遂賦四章卒章無許人不聽之意非許人不聽卽三章許人尤之眾穉且狂儀禮燕禮注遂猶因也則服謂有三章而因賦四章不得謂卒章卒當爲三字之誤也言我遂往詩云我行其野是無我有尤亦詩辭

十四

經齊人執子叔姬

服曰子殺身執閔之故言子爲在室辭

本疏

案傳稱子叔姬妃齊昭公生舍昭公卒舍卽位齊商人弑舍是舍爲叔姬子閔卽愍詩載馳序釋文閔本作愍廣雅釋詁愍愴也儀禮喪服傳故子生三月注凡言子者可以兼男女又喪服云女子子在室爲父注女子子者子女也別於男子也言在室

者關已許嫁若未出嫁謂之在室今叔姬爲齊夫人矣經不稱夫人而稱子者蓋自魯錄之猶似未嫁者然所以閔之也

十五

傳其官皆從之書曰宋司馬華孫貴之也服曰華耦爲卿

侈而不度以君命修好結盟舉其官屬從之空官廢職魯人不知其非反尊貴之

本疏

案宋六卿司馬居其一故知爲卿也侈而不度者說文侈一曰奢也度法制也以君命修好結盟者儀禮聘禮君與卿圖事遂命使者是出聘奉君命也文元年傳凡君卽位卿出並聘踐修舊好要結外援故服約以爲文知官爲屬者禮記中庸踐其位鄭注其者其先祖也則傳曰其官其指華耦故知官爲屬也傳

曰皆從之則空官廢職矣荀子王霸則是官人使吏之事也注
官人列位之人周禮掌固注職謂守與任是有位謂之官任事
謂之職今其官皆從非曠位而弛業乎乃魯史猶書其字以尊
貴之是不知其非者也

史佚有言曰

服曰史佚周成王太史

玉藻疏

案周禮春官有太史知史佚爲周成王太史者書洛誥逸祝冊
鄭注使史逸讀其所作冊祝之書無逸篇大傳逸作佚是逸卽
佚也大戴記保傅常立於後是史佚也故成王中立而聽朝史
記晉世家成王與叔虞戲削桐葉爲珪以與叔虞曰此封若史
佚因請擇日立叔虞皆史佚爲成王時人之證也

一人門於句躡一人門於戾耶皆死 服曰魯國中小寇非異國

侵伐故不書也

本疏

案鄭注舜典云強取爲寇又注費誓云寇劫取也此蓋國中剽劫之寇非他國來相侵伐故傳紀二子禦寇而死而經不書何寇也

十六年傳襄夫人欲通之而不可 服曰襄公夫人周襄王之姊王

姬也不可飽不肯也

宋世家注

案襄夫人爲周襄王之姊見文八年傳爾雅釋詁肯可也此釋可爲肯轉相訓

十七年傳齊侯伐我北鄙 服曰再來伐魯西鄙書北鄙不書諱仍

見伐

本疏

案經書伐西鄙傳言伐北鄙是再來伐西鄙書謂經書之也北鄙不書者經不書而於傳發之也諱仍見伐者廣雅釋詁仍再也漢書注皆以仍爲類也

以箴陳事

賈服曰箴敕也

本疏

案正義曰箴之爲敕無正訓先儒相傳爲然也說文無箴字新附字有之鈕氏樹玉曰箴疑古作箴玉篇箴敕展切解也備也引左傳曰寡君願以箴事箴敕也據晉語陽畢曰厚戒箴國以待之韋注箴猶敕也是箴義與箴同方言箴敕戒備也又云備該咸也箴从咸或聲兼義更與箴合又形聲亦相類故疑古作

巖

鹿死不擇音 服曰鹿得美草呦呦相呼至於困迫將死不暇復擇善音急之至也

本疏

案詩鹿鳴傳鹿得苹呦呦然鳴而相呼服云鹿得美草呦呦相呼約毛公傳意困迫將死不暇復擇善音者文選吳都賦注凡閒暇而有好聲逼急不擇音劉炫云不擇音聲而出之言甚急也杜云音所秣蔭之處古字聲同皆相假借正義曰杜意言本當作蔭以傳云鋌而走險急何能擇言走險論其依止之處以其怖急得險則停不能選擇寬靜秣蔭之所傳文所論止言其出處所在不論音聲好惡故杜不依服義劉以爲音聲而規杜

非也按鹿死不擇音爲古人成言莊子人閒世獸死不擇音氣
息第然郭象注野獸蹙之窮地意急情盡則和聲不至是音爲
音聲之音未嘗改字至下文鋌而走險是言困迫將死之狀非
論其依止之處傳明云走險孔氏乃云得險則停更與傳意相
違云急何能擇仍言不擇音也吳都賦菰攢雷礪崩轡弛岑鳥
不擇木獸不擇音卽鋌而走險急何能擇旨也服不改字合於

古義

恭寬謹案洪氏隨植讀書叢錄後漢書皇甫規傳
傳稱鹿死不擇音謹目昧略上亦是從音聲之說

秋周甘歎敗戎于邠垂

服曰邠垂在高都南

水經伊水注

案水經注杜預釋地曰河南新城縣北有邠垂亭司馬彪郡國
志曰新城有高都城今亭在城南七里遺基存焉京相璠曰舊

說言郝垂在高都南今上黨有高都縣余謂京論疏遺未足以證無如虔說之旨密矣

十八傳而使歎僕 賈曰僕御也

齊世家注

案詩正月箋云僕將車者車攻傳御御馬也古佐綬之人或稱僕或稱御禮記曲禮僕人執策儀禮既夕御者執策是也故謂僕爲御

襄仲莊叔如齊 服曰襄仲公子遂

魯世家注

在九刑不忘 賈服曰正刑一加之以八議

周官司刑疏。本疏引服云正刑一議刑

八即引小司寇八議議親故賢能功貴勤賁之辟

案書舜典五刑有服馬注五刑墨劓剕宮大辟周禮司刑疏引

鄭注正刑五則此云正刑一謂五刑中之一也加之以八議者
小司寇以八辟麗邦法附刑罰一曰議親之辟二曰議故之辟
三曰議賢之辟四曰議能之辟五曰議功之辟六曰議貴之辟
七曰議勤之辟八曰議賓之辟

蒼舒隤數禱戴大臨危降庭堅仲容叔達服曰八人禹垂之屬

也本疏

謂之八愷

賈曰愷和也

五帝本紀注

案正義曰和言其和於物也愷訓爲樂樂亦和也

謂之八元

賈曰元善也

同上

案正義曰善言其善於事也易文言曰元者善之長也

昔帝鴻氏有不才子

賈曰帝鴻黃帝也不才子其苗裔驩兜也

同上

案大荒東經云帝俊生帝鴻帝俊郭氏以爲帝舜也畢氏沅據帝王世紀定爲帝學傳所云帝鴻氏未審與山海經相合賈云黃帝不知何徵古籍云亡難以審定不才子其苗裔驩兜者太元積注元孫之後稱苗裔

謂之渾敦

版曰獸名

本疏

案山海西山經云有神焉其狀如黃囊赤如丹火六足四翼渾敦無面目是識歌舞實惟帝江也畢氏沅曰江讀爲鴻春秋傳云帝鴻氏有不才子天下謂之渾敦此云帝江猶言帝江氏子

也愚按畢氏之說非也經云渾敦無面目言其象帝江則其名經云神服云獸不得以帝江當之神異經云崑崙西有獸焉其狀如犬有目而不見有兩耳而不聞有腹無五藏有腸直而不旋食物經過人有德行而往牴觸之有凶德則往依憑之天使其然名爲渾沌則實有此獸爾雅翼亦引帝江爲渾沌誤也

少皞氏有不才子 服曰金天氏帝號

五帝本紀注

案昭十七年傳吾高祖少昊摯之立也漢書律厯志曰少昊帝考德曰清清者黃帝之子清陽也是其子孫名摯立土生金故爲金德天下號曰金天氏高誘注淮南天文訓云少皞黃帝之子青陽也以金德王號曰金天氏史記索隱引宋衷云元囂青

陽是爲少皞繼黃帝立帝王世紀云少昊是爲元囂降居江水
邑於窮桑以登帝位都曲阜按此是高誘以青陽卽少昊宋衷
皇甫謐以元囂卽青陽亦卽少昊史記五帝紀元囂是爲青陽
青陽降居江水又云自元囂與螭極皆不得在位大戴記帝繫
亦云青陽降居沘水愚謂禮記月令云其帝少皞合之邾子所
云則史記大戴記皆不足據而宋衷皇甫謐以少昊卽元囂青
陽亦不足據班固高誘以少昊爲黃帝子若孫則黃帝土德少
昊金德子孫與祖父異德亦無是理蓋少昊自承黃帝子孫之
後易世而有天下者不必其託體於黃帝也

服讒蒐慝

服曰蒐隱也

本疏

案公羊桓四年傳秋曰蒐昭八年經蒐于紅釋文並云蒐亦作
度是蒐卽度國語晉語有秦客度辭於朝注度隱也方言同故
服以隱訓蒐

謂之窮奇

服曰謂其工氏也其行窮而好奇

五帝本紀注

案知窮奇卽其工氏者書堯典言其工之行云靜言庸違三國
吳志陸抗傳抗稱靜靜庸回唐書攸戒是尙書文有作靜諧庸
回者此傳所稱靜諧庸回當本堯典文則窮奇爲其工矣其行
窮而好奇者正義曰行惡終必窮是所好奇異於人也服釋渾
敦檣机饕餮皆援獸名此注疑已佚也西山經邽山有獸焉其
狀如牛蝟毛名曰窮奇音如獐狗是食人海內北經云窮奇狀

如虎有翼食人從首始所食被髮一曰從足

謂之檮杌

賈曰檮杌頑凶無疇匹之貌謂鯀也

五帝本紀注

服曰案

神異經云檮杌狀似虎毫長二尺人面虎足猪牙尾長丈八尺能

鬪不退

本疏

案杌从兀元从兀聲頑从元聲云頑凶以同音字釋杌義也檮
壽聲疇亦壽聲疇者類也云無匹以同義字解檮字也檮杌本
獸名無正訓故賈以音義相近爲訓禮記祭義云夏后氏亦禘
黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹夏爲鯀後而祖顓頊則顓頊之後
爲鯀故以檮杌爲鯀也神異經相傳東方朔著今刊本文畧有
異服引之者亦以檮杌爲獸名也

縉雲氏

賈曰縉雲氏姜姓也炎帝之苗裔當黃帝時在縉雲之

官也

五帝本紀注

案國語晉語炎帝爲姜是姜爲炎帝之姓故曰姜姓炎帝之苗裔昭十七年傳稱黃帝以雲名官是縉雲爲黃帝時官名故曰在縉雲之官服氏彼注云夏官爲縉雲氏

謂之饔飧

賈服曰貪財爲饔貪食爲飧

本疏○按貪財二句係杜注疏謂賈服等相傳

爲然是杜襲舊注

服曰獸名身如牛人面目在腋下食人

本疏

案說文饔作飧饔飧並云貪也賈服以貪財貪食分之者說文饔又作叨古名泉爲刀叨从刀故以財言之飧从食故以食言之山海北山經云鈎吾之山有獸焉其狀如羊身人面其目在

腋下虎齒人爪其音如嬰兒名曰狍鴟是食人郭注像在夏鼎
左傳所謂饕餮是也呂覽先識云周鼎著饕餮有首無身食人
未咽害及其身服亦以山海經之狍鴟爲饕餮故所引卽狍鴟
狀闕本監本毛本並作身如牛宋本作身如羊是也

投諸四裔

賈曰四裔之地去王城四千里

五帝本紀注

案書皋陶謨粥成五服至於五千馬注面五千里爲方萬里鄭
注五服已五千又粥成萬里敷土旣畢廣輔五服而成之至於
面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百里要服
之內四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受地記書曰崑
崙山東南五千里名曰神州者禹粥五服之殘數亦每服者合

五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其
弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一
千五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服
當采服去王城二千五百里其弼當衛服去王城三千里又其
外五百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相
距爲七千里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當四
千里又其外五百里爲荒服當鎮服其弼當蕃服去王城五千
里四面相距爲方萬里也又禹貢鄭注堯之五服五百里耳禹
每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲差至於
五千也若然四面去王城各五千里此云四裔去王城四千里

者賈以荒服計去王城爲四千里也國語晉語以賁裔土注裔
荒裔也方言云裔夷狄之總名史記五帝紀云請流其工於幽
陵以變北狄放驩兜於崇山以變南蠻遷三苗於三危以變西
戎殛鯀於羽山以變東夷是四凶放流皆在夷狄故曰四裔也
以禦螭魅 賈服曰螭山神獸形或曰如虎而噉虎或曰魅人面
獸身而四足好惑人山林異氣所生爲人害

周禮神士疏。五帝本紀注引服說螭魅

人面云

云同

案螭說文作离云山神也獸形廣雅釋天山神謂之离是螭本
作离說文引歐陽喬說离猛獸也書牧誓如熊如羆史記引作
如豺如離徐廣注離與螭同皆离字假借若然則山神之字及

歐陽喬說皆當作离本不从虫从虫者說文所云若龍而黃者也傳文及文選西都賦挖熊螭並作螭者繕寫之誤也魅說文本作魑或作魅周禮凡以神仕者致地元物魑注百物之神曰魅春秋傳曰螭魑魍魎則此傳魅亦當作魑釋文魅本作魑是也說文魑老物精也周禮疏引服氏宣三年傳注魅怪物好惑人者玉篇惑迷也正義曰宣三年傳王孫滿說九鼎云民入川澤山林不逢不若螭魅罔兩莫能逢之知螭魅是山林異氣所生爲人害者也

遂出武穆之族 賈日出逐也

宋世家注