

皇清經解續編

皇清經解集編

皇清經解續編卷七百五十七

南菁書院

春秋左傳賈服注輯述一

嘉興李貽德次白著

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

本疏

案爾雅釋詁法常也周禮冢宰以八灋治官府太宰之職後鄭注常所守以爲灋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厯志文志云向子歆察其微眇作三統厯及譜以說春秋推法密要故述焉夫厯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麻數以閏正天地之
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𠂔爲春門萬物已出𠂔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

服曰聲子之諡非禮也

通典一百四

案詩文王箋釋文諡悉也生成之行終始悉錄之以爲諡也白虎通諡篇諡之爲言引也引列行之迹也周書諡法解諡者行之迹論衡道虛篇誅生時所行爲之諡稱聲子諡也史記正義引諡法解不生其國曰聲禮記郊特牲古者生無爵死無諡白虎通又云此言生有爵死當有諡也郊特牲又云婦人無爵從夫之爵然則婦人亦當從夫之諡矣故通典引劉向通義曰婦人以隨從爲義故得蒙夫之諡今聲子妾也以不得蒙惠公之諡而別爲諡非禮也

是以隱公立而奉之

賈曰隱立桓爲太子奉以爲君

本疏

案禮記王制王太子羣后之適子則王之子爲太子矣曲禮

大夫士之子不敢與世子同名則國君之子爲世子矣白虎

通爵篇韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子

所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子

亦稱世子也春秋傳曰公會王世子於首止或曰天子之子

稱太子尙書傳曰太子發升于舟初學記或曰諸侯之子稱

世子則傳曰晉有太子申生鄭太子華齊太子光由是觀之

周制太子世子亦不定也按此故賈以桓公爲太子也然太

子之立當在父存之時今惠公已薨而隱立桓爲太子者承

惠公志也曾子問君薨而世子生則凡當繼體者卽君薨而

仍稱世子矣廣雅釋詁奉持也匡謬正俗亦云奉謂恭而持之知奉以爲君者隱公攝也故元年不書卽位往還不告廟惠公改葬不臨尊仲子爲夫人以赴諸侯是皆不敢自以爲君而以君道讓桓也正義曰隱雖不卽位稱公改元號令於臣子朝正於宗廟言立桓爲太子可矣安在其奉以爲君乎按白虎通爵篇王者旣殯而卽繼體之位何緣民臣之心不可一日無君也當時惠公薨桓少隱因爲之攝政也隱攝政而仍改元者所以繫臣民之望史家從實書之蓋於桓不能繫其虛年於隱不能沒其政令史記十二諸侯表列共和元年是時奉宣王爲君而攝事者未嘗不改元也文王世子云昔者周公攝政洛誥曰惟周公誕保文武受命惟七年尙書

大傳云公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛
五年營成周六年制禮作樂七年致政是時奉成王爲君而
攝政者未嘗不號令也又何疑隱之改元號令乎若然則隱
既奉桓爲君隱不當直稱爲公矣曰周公共和臣也以臣攝
君臣不得干天位也故第改元號令而已若隱惠之子桓之
兄也白虎通嫁娶篇人君無再娶之義是元妃既卒仲子來
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霑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尙赤也
十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尙白
也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲

人正色尙黑尙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厯志述劉歆之言曰元典厯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濮不相襲禮而養老用饗食也傳於此經著之曰王周正月正見王二月則殷正月王三月則夏正月舉一反三也不然告朔頒時王所建習之固然誰不知爲王正月而必舉周以示例乎

三月公及邾儀父盟于蔑 賈服曰儀父嘉隱公有至孝謙讓
之義而與結好故貴而字之善其慕賢說讓

本疏

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尙賢矣傳言未王命知
是附庸也莊五年鄆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襄
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羊隱元年注亦曰賵猶覆廣雅疏證冒賵覆古聲並相近說文無賵字新附有之鈕氏樹玉

新附考曰贈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贈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贈非獨君之贈臣以贈爲覆則可矣其言覆被臣子則非也按服云贈覆也自詒贈義云天王所以覆被臣子自詒來歸之義非必以贈專屬覆被臣子廣雅釋詁又云贈送也既夕鄭注贈所以助主人送葬也明有數義隨事所指則此經之贈以上賜下與他贈異服因以覆被爲義夫各有所當也

九月及宋人盟于宿風賈曰盟載詳者書日月備易者日月畧

春秋釋例
大夫卒例

案盟之見經百有三事書日者五十三不日者五十云盟載
詳者書日月備者周禮司盟掌盟載之灋注載盟辭也僖九
年盟葵邛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

傳不書卽位攝也 賈服曰四公皆實卽位孔子修經乃有不

書本疏賈又曰恩深不忍則傳言不稱恩淺可忍則傳言不書本

不書隱卽位所以惡桓之篡春秋釋例
卽位例

案四公隱莊閔僖也禮記燕義注位朝位也白虎通爵篇踐

昨爲主南面朝臣下又曰春秋曰元年春王正月公卽位改元位也諸侯改元卽事社稷四公皆書元年則實卽位矣謂孔子修經乃有不書者楚辭湘君注修飾也禮中庸注修治也春秋本魯史舊文孔子因而飾治之故傳亦曰非聖人其誰能修之人君卽位繼體改元舊史無不書至孔子修時始有不書釋例引顏氏說以爲魯十二公國史盡書卽位仲尼修之乃有所不書與賈服同桓爲齊襄所賊閔爲慶父所弑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弑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弑故賈以爲仲尼新意特