

皇清經解續編

冊二十

佛禮古今文疏義一

涇胡承珙墨莊著

士冠禮

席於門中廟西閣外注古文闕爲榮闕爲蹙。聘禮撰者立於

廟外以相拜注古文闕爲蹙。

士喪禮居於關西閣外注古

文闕作榮闕作蹙。

特牲饋食禮居於門中廟西閣外注古

文闕作榮闕作蹙。

周禮輸人牙得則無象而固注司農云榮極也曷人言櫛

曰榮元謂繢如匣復木執者晉疏云先拂榮榮爲危急之

榮故更稱從櫛也是榮繢切今案此猶誤也

蓋指執拂櫛爲拂櫛傳文音若拂反與先拂者爲拂櫛爲

同若後拂櫛通是序結反不釋爲拂櫛切也

匠人置櫛以

縣注故書榮作七元謂榮古文象徵借字疏云今之榮從

本執櫛之省者也古之榮爲榮字說尚書康誦云汝時曉

矣某法字亦得爲榮柱之字故云假借字也承武漢說文泉

射準時也關門閭也柵木相摩也三字義別古文以音近得

相假借鄭君深明六書必使字當其義故於輪注注讀榮如

涇健其當與某相近匠人注則榮榮爲榮士冠禮注則定從

而後榮三者較然明矣闕爲聲者說文闕兩柵也柵限也

文選西臺賦右左城御禁注柵限也是城也闕爲同禁福

殿賦其西則有左城右平李善注引七賢曰王者宮中必左

城而右平城猶也言有國當治之也案闕國从攴聲楚

城然從風聲蓋古音或聲咸聲相近城之爲國猶聲之爲

鄉不從者取其音文易曉耳賈疏云以榮髮非門限之義故

從今不從古非也

蓋人遇東面旅古法古文族作履

案族臚以聲近傳通雅族陳也臚亦有陳義故鄭注周官

司儀皆旅云旅讀爲漏臚之臚此注云旅臚也臚無風義

故不從古文或謂古文作旅義本訓旅雖古音占之

今按尚書洪範云三人占則從一人之言金鑑云乃卜三連

一眉吉士良弼云占有三人在其旁是卜筮必用三人上下

周之鄭從今文作旅訓眾於義爲允

禽升服羅載注今文禽皆作薰士昏禮元謂束帛注則

載云羅是色當從名旁爲之故豈今文不從羅從經文古韻

也承孔安云昔者蓋合下文無通士昏禮則合下文無通義

種等言之真僞凡言當者大率放此

魏云頭冠無笄者若頭顱髮際缺項中崩爲四級以固冠

也項中有紐亦由目冠爲之耳今未冠笄者若卷職頭髮之

所生也脣辟名高爲頭陳書通禮書云鄭說頭頂之制蓋有

所傳頭笄爲頭經累所見承珙案頭笄一舞之轉小雅弁

傳云頭弁貌此注頭笄如是音止是比方其音然其下云蓋

頭云周頤云頭笄則當鄭君時已以頭爲物名頭笄名云

篠笄也依張衡上也舊人曰頭頭頭也著之頭近前也

說與鄭云頭笄名高爲頭合論漢書東風志云古者有冠無

禮其義也加首有笄所以安物此亦以頭爲周冠之物名也

側尊一頭臚在履北丘古文頭作履既夕禮錄一丘古文頭

皆作席士虞度記尊兩頭於廟門外之石古文頭爲庶

也少牢饋食禮司馬法兩頭於房戶之間注古文紙皆作

席

晉書周易卷元注古文作頭也

鄭注云華楨盡也替同也元音毛衣元寢也繩帶緜丈士昏

禮女從者垂衿元注云矜同也同元者上下皆元也疏云此

衿貫從左傳每服振振承承委左傳釋文云均字書作紹漢

書律麻五行一志引皆作紹紹節說文紹字篆文多作勺

經此亦必本作紹五旁乃後人所加耳鄭不從古文作頭者

謂此亦本作紹也說文紹字作紹

疏云此類爲酒器者是夏屋兩下亦當句易曉意也

也

少牢饋食禮司馬法兩頭於房戶之間注古文紙皆作

席

晉書周易卷元注古文作頭也

鄭注云華楨盡也替同也元音毛衣元寢也繩帶緜丈士昏

禮女從者垂衿元注云矜同也同元者上下皆元也疏云此

衿貫從左傳每服振振承承委左傳釋文云均字書作紹漢

書律麻五行一志引皆作紹紹節說文紹字篆文多作勺

經此亦必本作紹五旁乃後人所加耳鄭不從古文作頭者

謂此亦本作紹也說文紹字作紹

疏云此類爲酒器者是夏屋兩下亦當句易曉意也

也

少牢饋食禮司馬法兩頭於房戶之間注古文紙皆作

席

士虞禮頭於夙站則站非居於基明故鄭憂古文不從必知古文當爲禮不爲義者若禮與釋文小雅不盈一章云

禮亦反編語禮如也云奢尺占反解禮衣故前謂之禮云

禮或作禮昌古反惟於此言以古反是爲禮子作首一班經

音義引字書云穗也占反謂居也蓋疎所見策禮注本乃

始爲禮後傳誤作禮耳漢書文帝紀注引孟康云姑屋

姑之禮始於姑也相近也

兄弟異珍元注古文珍爲禮也

鄭注云華楨盡也替同也元音毛衣元寢也繩帶緜丈士昏

禮女從者垂衿元注云矜同也同元者上下皆元也疏云此

衿貫從左傳每服振振承承委左傳釋文云均字書作紹漢

書律麻五行一志引皆作紹紹節說文紹字篆文多作勺

經此亦必本作紹五旁乃後人所加耳鄭不從古文作頭者

謂此亦本作紹也說文紹字作紹

疏云此類爲酒器者是夏屋兩下亦當句易曉意也

也

少牢饋食禮司馬法兩頭於房戶之間注古文紙皆作

席

晉書周易卷元注古文作頭也

鄭注云華楨盡也替同也元音毛衣元寢也繩帶緜丈士昏

禮女從者垂衿元注云矜同也同元者上下皆元也疏云此

衿貫從左傳每服振振承承委左傳釋文云均字書作紹漢

書律麻五行一志引皆作紹紹節說文紹字篆文多作勺

經此亦必本作紹五旁乃後人所加耳鄭不從古文作頭者

謂此亦本作紹也說文紹字作紹

疏云此類爲酒器者是夏屋兩下亦當句易曉意也

也

少牢饋食禮司馬法兩頭於房戶之間注古文紙皆作

席

晉書周易卷元注古文作頭也

鄭注云華楨盡也替同也元音毛衣元寢也繩帶緜丈士昏

禮女從者垂衿元注云矜同也同元者上下皆元也疏云此

衿貫從左傳每服振振承承委左傳釋文云均字書作紹漢

書律麻五行一志引皆作紹紹節說文紹字篆文多作勺

經此亦必本作紹五旁乃後人所加耳鄭不從古文作頭者

謂此亦本作紹也說文紹字作紹

疏云此類爲酒器者是夏屋兩下亦當句易曉意也

也

無同氏詩多古文而亦用新字蓋新避不止於語是無
義亦正其一端耳

實者置於洗西注古文豈皆作洗 郡射禮盥洗注可

案龍文盥洗字也从曰水臨盥春秋傳曰奉匜盥盥澆衣

挹也从水澆聲澆澆或从亮是盥洗二字義合判然古文以

聲近借洗爲盥此之義當使汎手則盥爲正字故鄭夢古

文不從也

贊者莫繼并括於盥南端注古文福爲酓

東說文福箋比之無名也从木所聲段氏王氏曰此從今久

不從古文者亦謂福爲正字節爲假借字也

高皇卒盥并讀升注古文盥皆作一士相見禮主人答盥

拜注古文盥爲一君答拜注古文盥作一鄉飲酒禮

主人盥並盥升注古文盥作一鄉射禮并盥以省

升注古文盥皆作一聘禮公盥并盥注古文盥作一盥

食再饗注古文盥皆爲一公食大夫禮盥盥及盥並盥

注古文盥皆作一贊者猶取之盥以投盥注古文盥作一

少牢慎食禮主人答盥注古文盥作一有司微眾省

門東北面省盥并注今文盥爲一

乘以上皆係古文作一今文作盥惟有司微眾省盥

皆答盥并注今文盥爲一故註云元今字俗本集得唐

古是「與」古今文宣互用貫疏雖云一盥而通然第於禮

文必從盥不從一者正以一爲奇數二爲偶數盥爲始初之

義再爲重複之詞故凡與一對舉者甚一爲偶與再對舉者

盥並爲宜經文有再禮無二拜明乎此可以知鄭急矣公食大夫禮云三牲之肺不離晝者猶取之盥以投盥並盥北面省盥并注今文盥爲一

疏云盥折也揚當作揚古云反說文盥也一日盥也

皆非揚折之義覽覽不知揚爲揚之字誤注省公八反又揚

謂爲揚當讀公八口八反皆誤與原同失之承頭揚

可謂加葉也至說文揚訓持揚揚訓揚似揚之端其之

古於理持義爲近不知剖與括同說文揚二字又括葉也何

休公羊序故述揚持揚揚聲爲揚云括揚恰切與宣正

所以檢揚者又揚爲失夫鄉注揚云揚相大體也說文

音部需借篇也然揚揚亦夫未嘗不與其古相端之義

相近似不必改揚爲揚也

加而西訪注今文榜爲榜 士昏禮皆南榜注今文榜持榜
少牢慎食禮加一石於尊覆之南榜注古文榜皆爲榜毛
施榜爲方使 十行本正

無須改易名音引五事引躬躬山崩五更並持榜引躬榜

無須改易名音引躬躬牌并置蓋不復免而後榜不非應乙
因言不

皆作盥詩其儀一母則作一盥蓋亦誤作一召南廟衷盥發

五祀經文注五事引躬躬君射云君射不破不字自以賓一陪通

平盥故謂盥爲一所謂言各有當也曹風鳴鳩序兩云不盥

皆作盥詩其儀一母則作一盥蓋亦誤作一召南廟衷盥發

五祀經文注五事引躬躬君射云君射不破不字自以賓一陪通

無須改易名音引躬躬牌并置蓋不復免而後榜不非應乙
因言不

加而西訪注古文榜爲榜 上昏禮加南榜注古文榜

案少保盥盥南榜注古文榜也而禮必加帝于其上注引弟子

盥曰執其膚搘厥腹中有弗釋釋之見鄭注本搘作沐出井鼎

七經孟子考文引古文亦作搘是拂以搘搘爲一字矣段氏

王氏云九招之無物其之底旨謂之集或作裸謂之搘

謂之搘少儀作搘乃搘之義古音搘音古音相近故從最字

或多作葛而稱禮延延而以裸兼謂裸衣也亦當作康孔子禮作

最氏從本說文無儀字手部搘理持也又搘搘也士冠禮而

葉注云古文葉爲搘然則今文作集古文葉爲搘或作搘搘搘

雖皆說文所有宜以搘爲正凡字之从最者俗皆从葛如愚

踴搘之類故又爲搘少儀搘搘搘亦當作康孔子禮作

搘搘即最耳其字亦從子肅君搘也又搘搘也王氏念孫

疏云搘折也揚當作揚古云反說文盥也一日搘也

皆非揚折之義覽覽不知揚爲揚之字誤注省公八反又揚

謂爲揚當讀公八口八反皆誤與原同失之承頭揚

可謂加葉也至說文揚訓持揚揚訓揚似揚之端其之

古於理持義爲近不知剖與括同說文扬二字又括葉也何

休公羊序故述揚持揚揚聲爲揚云括揚恰切與宣正

所以檢揚者又揚爲失夫鄉注揚云揚相大體也說文

音部需借篇也然揚揚亦夫未嘗不與其古相端之義

相近似不必改揚爲揚也

再推酒注今文榜爲榜 有司微司官酒注同

案說文揚持揚也引持方整理之義改鄭君訓揚爲卷蓋揚

文亦當作亂人旁乃後人所加也與此異義士昏禮東弗

偏皮膚偏皮皮皆故此古文揚爲難者即卷聲同曰虎通採

案像古皆作亂或又難行也虎之性貪急急則必從行从

主

虎

虎

虎

虎

虎

虎

虎

東原若東若編注今文局作鉢古文廟皆作密士喪設

局廟注古文廟爲密右人左執匕抽局注今文局爲鉢

取而委於鼎北注古文廟爲密士庚禮故局廟注今文局

爲鉢左人抽局廟注今文局爲鉢古文廟爲密音歌

局廟陳之注今文局作鉢古文廟爲密特牲燔食禮有鬻

古文廟爲密佐升所俎廟之注古文廟皆作密少

牢燔食禮卒晉皆改局廟注古文廟皆爲密依毛石作正

有司微乃改局廟注今文局爲鉢古文廟爲密

業士昏禮注云局所以扛鼎廟覆之公食大夫禮注云局廟

扛所以舉之者也凡鼎彌量以手爲之長則東水短則鑄其

中央說文鼎部鼎字注云廟以木橫貫耳而鼎之从鼎門

每周覆廟門各大廟七篇卽易玉鉢大吉也是考工記字本

作廟此禮經古文亦當作廟經典相承以聲同皆易爲廟今

文局爲鉢者局鉢亦聲近義同或謂說文金部鉢字注云易

謂之鉢通廟之廟是鉢字惟易有之禮經安得有鉢不知許

於禮經從古文廟子故以鉢專繫之易如既夕禮今文廟爲

封而土部廟下云禮謂之封周官謂之廟乃無夫人之歸禮

又禮五束居裘皮乃報君之享禮皆與禮無涉今文以

禮謂如躬未喪夫之禮聘禮賓禮於廟乃無夫人之歸禮

又禮五束居裘皮乃報君之享禮皆與禮無涉今文以

禮謂如躬未喪夫之禮聘禮賓禮於廟乃無夫人之歸禮

至矣故時不拜至非也或謂謂此文承上執玉帛之下不

三禮攝酒如再醮加俎疋之告如初疋肺注加俎疋之疋當爲祭字之說也

先之祭祭乃疋之又不宜有二疋故疋加俎疋之告如初疋肺

疏云疋有二疋不破如初疋之疋唯破加俎疋之疋爲祭也承

司故既往上疋爲祭卽云祭俎如初疋肺疋則疋當云

不敢疋肺之疋此乃云不破如初疋之疋轉似以疋肺與上

皆如初疋文誤矣

禮於作禮注今文禮作禮士昏禮入如初禮注古文禮爲

禮禮禮者拜禮於禮注今文禮爲禮禮王東崩果皮注

今文禮皆作禮記禮不拜注今文禮爲禮不禮注古

文禮作禮記禮不拜注今文禮爲禮不禮注古

案禮於作禮注今文禮作禮不從今文言以其言禮則不

兼於禮言禮則兼禮禮二法此說是也若昏禮賓入禮如初

禮謂如躬未喪夫之禮聘禮賓禮於廟乃無夫人之歸禮

不放不報注云假謂爲辰時禮假暮日左傳昭廿年引作誠

誠故今文禮又爲禮但格有至則禮不誠主故不從今文作

禮少年饑食禮以饑於主人注古文禮爲禮是福慶之辭

至與禮文互相當注云以饑不於是始至亦對時時而言城

云此賓昨日初至之時主人請賓行禮賓言後聞此時賓已

至矣故時不拜至非也或謂謂此文承上執玉帛之下不

以利君子注古文病爲東

案此亦古文病稱病之爲東利病之爲東良公十七年左傳

國子實執齊事服注東利病之爲東良公十七年左傳

曰擇生即病也

審對曰某敢不夙興注今文無對

案上文戒憂省辭及省訴皆有對此猶賓亦當有對故不從

今文

眉壽萬注古文眉作肇

案眉字本通故古文又眉壽爲謀

案眉萬時注古文眉爲謀

案眉萬字本通故古文又眉壽爲謀

案鄭於此破齊爲糾云糾詩以納爲糾屬也又云舜亦元衣

以絳爲領領易經文青字作絳而特性質反應主補綱舟皆

衣注云青絳屬也此衣采之以黑其繪本名皆詩有素衣朱

齊配有元宵及郊蓋以土昏禮說齊假借已明故於特

牲注不訪依經作絳並引詩及旨皆轉從屬經作青以見青
信作絳爲經典通用之例特註疏謂詩及禮記皆本作青字
非也

舞加景注今文景作櫛

樂上文被稱繡注云彌縫也士妻始嫁施著綉於領上假盤

飾耳此注云棄之制蓋如明衣加之以爲行道棄廢今次鮮

明也異亦明也案鄭於詩表衣被記尚綱及此經攝御皆訓

被蓋本玉彌縫爲制義惟於此景御明是歸棄與綻綱頭

不同疏仍以釋說釋景記非鄭義裝裝爲正字綯鄭皆假借

字此景爲正字綯乃借字

晨韻沃盥文注御當爲𦥑

鄭云謂迎也謂拂者也承理案迎謂字惟周禮作𦥑他經

皆作御鄭曲禮注亦云御當爲𦥑與此同

贊射會注今文射作箭既夕禮射射期注今文射爲開射

之研注古文射爲開士庶處命射食射會注今文射爲開

記射升止天覺三取注射少牢射食禮乃射二尊之

益幕注同

案古入於啟閉字多作啟少作閉故古文作啟者今文則作

開左氏襄三年經城廬陽公羊作開陽此左氏古文公羊今

文之別公羊疏謂爲誤景帝諱者非是既夕射之射注云古
文啟爲開古文恐係今文之誤

御於射注古文御爲射

案御正字給信字說文御節欲也王肅御節卻也今案玉篇

爲是月所以節退更闌策急策云進退之謂節御節則以節

召之退則以節卻之故云節卻說文就字傳寫說耳疏云御

仰也頭仰於地也今張衡故書卻於敦南省謂此蓋避於

案御卻爲仰非是

贊附秦注古文察爲報

少牢饋食禮上佐食爾上致參于筵上右之注云爾近也哉
曰移也右之便尸食也疏云案特牲云柔穀也及虞皆不云

穀者此後皆案穀通吉明並柔穀食之不虛陳而不食不言

穀之者文不具其實亦爾之也承琪案此通云贊爾奏肺

脊食以治膳注食食委也是鄭意此皆肅禹敬惟爾奏

而不及殺下文三飯卒食注云同牢示親不主爲食起三飯

而厥禮也此可知不必偏食黍矣且零重於殺下文姓禮

員站有黍無稷故此肅不及殺古文作稷鄭不用

主人說俎子房受受婦說服子室御受注今文說皆作說鄭

飲酒禮說屢注今文說爲說鄭射禮弟子說東注今文說

皆作說注既夕禮主人說聲士庶既既尸坐不敢屢

往今文說爲說丈夫說經帶於廟門外注

疏云屢今文爲執不從者執是愆服之言非屢去之義故不

從也承琪案說文言部說下云說得也說釋者音憲之義引

仲乙凡器屢之解釋皆用此說字疏云說是愆服之言者左

襄二十七年傳如說服身釋文說謂曰禮記積弓云小

功不提挂日月已過而聞喪服服曰說是也此經惟今文說

作說若禮記服問惟公門有說者衰注云說猶免也古者

說或作祓此則又古祓之偏音者矣

北止注古文止作蹠

說文止下基也象艸木出有厃故以止爲足段氏五說曰此

引伸假借之法凡以草爲皮草以朋爲朋黨以來爲來行之

來以西爲東西之西以子爲人之偁皆是以止爲人足之

偁與以子爲人之偁正同許書無疋字止卽疋字許同鄭从

今文故不錄疋字如从今文名不錄古文鉤也或疑鉤足當

爲今文名止當爲古文周尚文自有安曲爲直之字不合於

倉誦者故名止古文也鉤趾者後出之古文也古文禮今

文禮者鉤言古本今也古本出於周從後出之古文今本

行於漢興從最初之古文猶隸楷之體時或有捨小篆用古

籀體者

贊侍於戶注今文侍作待

贊見舉於舅姑注古文謂贊作姑

案舅正字當俗字

姑商上注今文姑當爲姑注

公食大夫禮宰夫設黍於俎六簋於俎西一以並注

盥商上注今文盥爲盥注

酌以東錦注古文錦皆作帛

故氏繼公曰業禮禮使介行禮用錦不用帛者辟王君之幣

也此無所序不需用錦宜從古文

欽定義疏云昏禮用東席此謂用東席或亦辟昏禮之正與小

行人合六幣錦大帛錦大錦則差大可

加於橘注今文橘爲橘

案就文橘水栗也橘之本義爲橘梁古者井上擇擇亦名橘

曲禮奉席如橘是也此橘所以辰弄郎雖云其制未聞然

作橘於幕爲近若橘爲忌器見亂與此無涉故不從古文

記又弗能教注今文弗爲不無子

案下文納吉對曰某之子不教至病古則事已定而憲彌

親故其辭徑遠此納采則禮初行而情未盡故其辭微短耳

至於某之室注今文於爲子大射儀士御於大夫注問既

夕禮寢東首于北墉下注今文子爲於

說文子於也象之舒段氏玉裁曰於者古文鳥也鳥下云

孔子曰鳥弓呼也取其助氣故以爲鳥呼然則以於釋子亦

取其助氣釋詁毛傳皆曰于於也凡許書用子凡諭詁用

於字蓋于於二字在周時爲古今字故釋詁毛傳以今字釋

古字也今音于羽俱切於央居切烏袁部切古無是分別也

自周時已分別於爲解字之見於經義而雅故許仍之既

文繆古文鳥形於篆古文鳥皆此卽今之於字也此字蓋

于者正欲見古文二字既出則又于於爲古今字凡經多用于

凡傳多用於而鳥鳥不用此字承琪樂于二字經傳通用

爲詔解鄭於昏禮大射儀從古文作於既夕禮又從古文作

于者正欲見古文二字已通用耳

古文之後出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于

我與在注古文與爲牒卿飲酒禮賓介不與注問卿射禮

賓不與注古文與作牒不與射者不降注古文與爲牒

聘禮介與注古文與作牒公食大夫禮魚膳不與注問

士虞禮記主人不與注問

案典正字源古文假借字

夙夜毋違命注古文母爲無士相見履毋改注古文母作無

母上於而毋下於幕注問公食大夫禮毋過四列注古文毋爲無

支辨故小藏記今文尚書皆用毋史記則竟用毋爲有無子

疏云古文母爲無不從者以許氏說文母爲無故從經今

文母爲正也段氏玉裁曰母古通用無詩書音用無漢人多

用辨故小藏記今文尚書皆用毋史記則竟用毋爲有無子

又案詩母爲孫升木字作毋鄭箋案母禁辟

視諸音聲注視乃正字今文作不俗誤行之

疏云案曲禮云童子當臘母班注云觀今之示字被注破視

從此注以視爲正字以示爲俗派不同者但古文字少故

不從此注以視爲正字以示爲俗派不同者但古文字少故

琳案曲禮執禽者左首注云左首鷩民云左陽也首亦陽也

左首謂橫辨之也白虎通引禮相思經曰上大夫相見以黑

左頭所據亦古文也

其詩走見注今文無走

疏云今文無走者無走於文義不足故不從今文從古文

也疏云云今文無走者無走於文義不足故不從今文非也

某不敢爲僕固請吾子之就家也注今文不爲非古文云固以

請也賓對曰某不敢爲僕固令友不爲非

疏云云今文不爲非者云非敢於我不便故不從今文非也

云古文云固以請者固請於文後便若有以字於文勝要故

不從古文固以請也承琪案古文蓋莎下文對之解有固

以請而誤衍耳

某也固辭不得命將走見注古文曰某將走見

疏云云古文曰某將走見者上再番皆云某將走見今此三

者亦云某將走見與前同此疊古文不從者以上第一番請

實主皆無不放爲儀第一番賓及主人皆云不敢爲儀文句

既異若不云某於文不便故領云某也此三番於上已云某

也同辭不得命於下須云某於文便古文更云某將走見

文參故不從也

賓對曰某也不依於禮不敢見注今文無也毛本主人對曰

某也固辭不得命敢不敬從注今文無也此據毛氏廣古廟

疏云云古文無也此據毛氏廣古廟也主十行本作今文

然此實對曰某也固辭不得命敢不敬見請還擊於某注毛本闕

也亦足見鄭君於經文一句一字可謂審慎不苟矣

安而發傳古文安爲綱

說文无安字字部無從系案秦始皇刻石用無

讀曰安又國君義範云義讀爲安是義有安音說文當云从

系安聲段氏玉裁曰安子見禮經小雅許偶遇之今案此今

云言於君見之當下如此其卿大夫麗君之儀與言者想異

異皆若是注今文風爲綱

也云今文原爲然不從者以上已有卒章爲鉤故從古文原
也承取樂鉤是也者原爲終不獨與卒章率字爲鉤且
上父又云母改鄭云母自變動不必複言於首若是矣故繼
公謂眾字無意義宜從今文作終非也

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所

其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

問夜服聲注古文當作戴

疏云王羲之廢云廢於晉有聲桃源作此鄭注諦讀作戴義亦

通若作戴則春秋一薦一插蕭音草也非常辛之字故疊古

文不從也威氏疏曰家實說是也禮記玉藻廢於君有聲桃

丸注華桃荀辟凶邪也大夫用策就章及卒章也還或作

翫又祭儀篇高棲愴注就謂香矣哉文伸部戴真采也戴

香呻也大部無君子故鄭注士相見禮使今文作戴而不用

古文古文蓋以聲同通借又注五疊供戴不從舊則以戴爲

俗字也陳王箇注則發戴當作戴實疏謂鄭注論語作戴

論語釋篇字蓋鄭注中存此字然鄭注王羲既定作戴不

宜復自用爲當亦俗爲誤也段氏王羲之筆古文戴或作戴

者殊得名無猶治曰亂

若君屬之食崩君發先反偏當崩注今云帖當崩

臧氏疏曰釋文引輕梁傳未嘗有帖車之盟帖當也今鉤染

莊二十七年傳作獻血無帖寫也語惟王禹口節引發張與

此固知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相讀食參

也鉤染雖當本作鉤訓爲貪與寫義合雅韻釋帖當同訓

爲貪則貼爲帖之本字無疑注既訓當下不當更作當字

蓋古文張音崩今文偏當崩今云帖當當作今文當

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所

其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

問夜服聲注古文當作戴

疏云王羲之廢云廢於晉有聲桃源作此鄭注諦讀作戴義亦

通若作戴則春秋一薦一插蕭音草也非常辛之字故疊古

文不從也威氏疏曰家實說是也禮記玉藻廢於君有聲桃

丸注華桃荀辟凶邪也大夫用策就章及卒章也還或作

翫又祭儀篇高棲愴注就謂香矣哉文伸部戴真采也戴

香呻也大部無君子故鄭注士相見禮使今文作戴而不用

古文古文蓋以聲同通借又注五疊供戴不從舊則以戴爲

俗字也陳王箇注則發戴當作戴實疏謂鄭注論語作戴

論語釋篇字蓋鄭注中存此字然鄭注王羲既定作戴不

宜復自用爲當亦俗爲誤也段氏王羲之筆古文戴或作戴

者殊得名無猶治曰亂

若君屬之食崩君發先反偏當崩注今云帖當崩

臧氏疏曰釋文引輕梁傳未嘗有帖車之盟帖當也今鉤染

莊二十七年傳作獻血無帖寫也語惟王禹口節引發張與

此固知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相讀食參

也鉤染雖當本作鉤訓爲貪與寫義合雅韻釋帖當同訓

爲貪則貼爲帖之本字無疑注既訓當下不當更作當字

蓋古文張音崩今文偏當崩今云帖當當作今文當

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所

其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

問夜服聲注古文當作戴

古文當作摺毛本非是說文部無摺字手部摺捺也摺臥引
也是摺有引義又「下曰摺也申部曳下曰東摺并摺爲夷
通若作夷則春秋一薦一插蕭音草也非常辛之字故疊古
文不從也威氏疏曰家實說是也禮記玉藻廢於君有聲桃
丸注華桃荀辟凶邪也大夫用策就章及卒章也還或作
翫又祭儀篇高棲愴注就謂香矣哉文伸部戴真采也戴
香呻也大部無君子故鄭注士相見禮使今文作戴而不用
古文古文蓋以聲同通借又注五疊供戴不從舊則以戴爲
俗字也陳王箇注則發戴當作戴實疏謂鄭注論語作戴
論語釋篇字蓋鄭注中存此字然鄭注王羲既定作戴不
宜復自用爲當亦俗爲誤也段氏王羲之筆古文戴或作戴
者殊得名無猶治曰亂

若君屬之食崩君發先反偏當崩注今云帖當崩

臧氏疏曰釋文引輕梁傳未嘗有帖車之盟帖當也今鉤染

莊二十七年傳作獻血無帖寫也語惟王禹口節引發張與

此固知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相讀食參

也鉤染雖當本作鉤訓爲貪與寫義合雅韻釋帖當同訓

爲貪則貼爲帖之本字無疑注既訓當下不當更作當字

蓋古文張音崩今文偏當崩今云帖當當作今文當

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所
其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

若君屬之食崩君發先反偏當崩注今云帖當崩

臧氏疏曰釋文引輕梁傳未嘗有帖車之盟帖當也今鉤染

莊二十七年傳作獻血無帖寫也語惟王禹口節引發張與

此固知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相讀食參

也鉤染雖當本作鉤訓爲貪與寫義合雅韻釋帖當同訓

爲貪則貼爲帖之本字無疑注既訓當下不當更作當字

蓋古文張音崩今文偏當崩今云帖當當作今文當

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所

其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

若君屬之食崩君發先反偏當崩注今云帖當崩

臧氏疏曰釋文引輕梁傳未嘗有帖車之盟帖當也今鉤染

莊二十七年傳作獻血無帖寫也語惟王禹口節引發張與

此固知古本作帖說文口部無帖字食部有帖云相讀食參

也鉤染雖當本作鉤訓爲貪與寫義合雅韻釋帖當同訓

爲貪則貼爲帖之本字無疑注既訓當下不當更作當字

蓋古文張音崩今文偏當崩今云帖當當作今文當

君子大伸問日之早晏由古文伸作信早作亟

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身主爲信字詩云一之

日其畜祭無祭非爲畜字既通用疊古今文者據字體非直從

今爲正亦得通用之義也說文伸屈伸从人申聲段氏王教

曰疑此字不古但作諦信或用申爲之本無伸字承其案

禮記儀行竟信其志注云信禮如居伸之伸假借字也信或

爲申是尼伸字作伸漢時已通行沈通許皆從之耳早正字

益古文假借字漢舊多借聖爲早暭字鄭注禮記王制引詩

四之日其蚤作其早而聲詩不破圣者殆以此假借人所

其識歟今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

昔及鄭侯酒食皆以瓶爲正立自定之號不必備從

鄭射禮作正爲止句以是爲句地立自定之號別爲一

句則於公食大夫禮法疑正立也自定之號不可通矣

坐挽手坐古文挽作說射禮坐挽手注特牲饋食禮

坐挽手坐古文挽作說有司撤坐挽手古文挽作說

此說本旨作說

叔氏炎武曰由禮主人延客貪誠然或解說內朋子師辨說

諸婦諾母名宰辨諸男名玉墓先飯席當善後而俟舉記

坐挽手坐古文挽作說

校勘記云釋文坐挽始說反拭也注說周今注中無說字疑

說本作說故賈藏以內則之說釋之有說則各自有說字以拭

承琪案實疏云內則事儀之中有說則各自有說字以拭

手也據此似經文挽手字本作說其謂經今文作坐挽手古

文作坐說手鄭從今文改說古文云制作說釋文本今文云

作說與疏本異說字說文訓解我與此無涉說本論之說字

說文節佩巾也或作說說本所以拭手而拭手遂謂之說手

義自可通有司撤主婦坐挽手注云說者子親說佩巾內

則曰婦人亦左佩紛說古文說說此注知經文本當作

說手鄭注內則云巾以說手注少微引鄭射禮記加于鄭坐

說手皆作說不作說公食大夫禮實說坐說說手注說

也拭以巾疏云按內則左佩紛說即佩巾而云說說說手

以巾似說不名用者本名說者以拭子爲說其實名巾故鄭

舉其實稱也據此益知說文必音作說手鄭前說爲說古文

作說者乃假借字鄭所不從

主人介右北面拜送歸法今文無北面

某凡堂上之拜皆北面此主人獻介時西南面介說北面拜

受爵主人當北面拜送歸凡拜者同面若無北面嫌于主人

尚西南面故鄭從古文

眾賓有膳禮法今文辨作偏眾工則不拜受爵祭飲辨

有膳禮不祭法今文辨爲偏眾則不拜受爵坐立飲

大射儀大夫辨受廟法今文辨作偏少牢饋食膳法取

羣膳辨換於三豆注今文辨爲偏司士乃辨舉注同有

鄭若是以辨法今文辨爲偏

順氏炎武曰由禮主人延客貪誠然或解說內朋子師辨說

諸婦諾母名宰辨諸男名玉墓先飯席當善後而俟舉記

其治畢者其禮具左傳定公八年子言饋食於季氏之廟而出史記謂昔魯廟至是皆以饋爲惠氏棟曰古禮字皆作饋司馬遷從孔安國間故著多古文春秋傳多古字古言故皆以饋爲偏又云解射禮司射則比眾膳禮注云眾膳禮之往下者有司微辨受爵而偏醜醜與齊注云偏厭乃爲是辨偏二字注則便文通用惟於越則音古文作與鄭於古今文假借字多從本字此獨不然者疑偏乃後出之字故鄭於經文必皆從偏以存古字古義也

恩受酬者受自左注今文無眾酬者

衆注眾字當作受今文但云眾受自左古文多受酬者三字

承上文少酬者自介右而言受酬者謂請賓之內爲首者一人此謂受酬者則疏所謂自第二以下并堂下眾者是也文

義較明故辨於古文

皆進屬西與之責請坐取帶以與介則屬西與之介坐受以與

法與言取介言受尊卑與本文今文曰貴受

衆注請以今文於貴則鄭之文作資受與介不別尊卑故從

古文然經屬西與之下質請然後坐取帶若今文作資受生

取帶以與則不辭矣此誤是急由以資受二字連文又案宋

本疏標目但有賓主至異文似此語注文止十字今文曰貴

受五字甚誤衍歟

遺者辟席注今文遠爲僕成爲全鄉射禮大夫若有遺者注

主人擗服古文釋作舍大射儀獲而未釋獲注古文擗爲

舍周禮大胥職云春人學舍采注不合如釋也占事職云乃

舍居於四方注云舍讀爲擗舍則猶擗矣古書擗采釋見

多作舍字鄭君於周禮既讀舍爲擗此經卻從今文作擗蓋

舍字不用蓋擗舍周禮之轉惟擗字於漢韻切耳

記介俎肴胾脫席而坐今文席作席有司微羊將注古文

割爲席

案說文席亦下也亦謂禮字亦部云人之舊亦也骨部云禽

臘之骨曰腊是許書於盛器二字有人獸之別儀禮古文作

腊今文作腊類於鄭飲酒從古文於有司微又從今文者對

文則別取文用通經百言體歌骨自明不必作聲始聲非同

其差則歌路西崩上注古文無上

案經古主人歎於西崩上鄭射禮記其差則歌路西崩上

此亦當有上字故從今文

簪所開禮書注古文禮爲愛禮射禮十耦則無而爱之漢古

文禮爲之與或爲者聲近假借餘語異乎三子者之振

鄭注云振讀爲誇謂該漢書音義引字林聲音詮是其例也

士虞韻視升平直疎曉之升入聲於儿東房上東韵

古文禮爲聲士虞記攝登半尹注同少牢饋食禮篇執

俎肝亦絕注同有司微一俎說於羊鼎西酒壺一俎皆度

於二廟西亦西指古文編皆爲是

案說文禮也從名宿聲一曰禮也禮雖同聲爲訓手部亦云禮取也歷本與禮同曲意以足聲周易有誥禮文本

又作足臤見注云是足字通經足亦有禮義

小雅南山巒巒所聘傳云是楚謂小之義是無是二字

聲義皆可通禮經無多別從今文作稱者正字古文作暨

者同聲借字故第從今文

儀禮古今文疏義五

射禮

主人坐取爵于上篚以降賓降主人阼階前西面坐奠席與辭

案注今文無作階

降注今文無作階

案注今文無作階

西面坐奠席而已若紙無作階一字則是以主人前爲句讀

爲王前席前之前禮經無此文例矣下文賓以虛爵降主人

落賓西階前東面坐奠席與辭降復有西階前此自當有阼

階前故鄭從古文

主人阼階上再拜賓西階上答再拜曾請就席注今文無作升

案注今文云賓升席主人升席言升則不言就言就則亦不必

言升又云大夫及眾賓皆升就席者謂自堂上升也此賓主

皆在階上不必言升今文蓋涉上主人升就席而誤故鄭從

古文

司正賓解降自西階中庭北面坐奠席退少立坐少立自脩

正橫其位也古文曰少退立

案禮飲酒禮云司正賓解降自西階階間北面坐奠席退其

少立注云其拱手也少立自正橫其位也燕禮云司正降自

西階南面坐取解升的散降南面坐奠解還退北面少立注

云少立者自嚴正橫其位大射儀云司正降自西階南面坐

取解升酌散降南面坐奠解與右退北面少立蓋此所纂之

解無以察儀須少立自橫而後取解以副司正之義故古少

立注云其拱手也少立自正橫其位也燕禮云司正降自

西階南面坐取解升的散降南面坐奠解還退北面少立注

云燕禮大射決知當從今文作少立也

進坐取解與反坐不祭送卒禮與坐奠解拜注今文坐取解無

進又曰坐莫之拜

案地善蒙上退文有進爲是處飲酒退其少立下但云坐或解不言進者文不具耳又執解取解皆言解此不應解解之故二者鄭並從古文

乘拔矢注古文乘皆作接

大射儀拔乘矢於弓外注

段氏五王曰儀禮之拔矢同禮之拔日音告子協反日干

本作日左下傳作次謂十日猶也禮注方持廿矢曰扶謂矢

與弦成十字形也皆自其交會處引古文禮扶皆作拔然

則扶矢爲本字扶爲假借字與承珙案扶與接同聲亦同

義說文扶持也孟子扶弱而問趙注扶接也此扶與扶是

謂有所扶持謂接似不相逕考廣雅云扶持也是接扶尚有

持義蓋父扶之處必有所持而後固故接後有待義禮注訓

扶爲接猶扶爲持耳但扶之謂持是本義接訓持乃引申

之義故鄭從今文作扶耳大射儀云卒率右扶之謂注云右

扶扶如持扶是接即持也扶即持可曰扶不不必矣扶接後而後言接某從扶

命上射曰某御子古文御子某從於子

宋太尉儀云逸告曰大夫與夫士御於大夫鄭彼注云卿

猶侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也華

嚴經音義引蒼頡云侍從也故古文作從鄭以大射決之故

從今文

杜氏繼公曰堂東堂也必空三筭者辟主人往來東堂之路

也承孔案云階下之東南卽堂前不必以堂爲東堂但其南

去堂之節以三筭爲度鄭注皆失矣人注失幹長

三尺三寸是去堂九尺也然則經文堂前三筭正緣上南字

而設今文無南北是

漢制鉤櫬內注承讓如成周宜謝災之辭今文承爲序

注云鉤櫬櫟而東也序無室可以深也凡屋無室曰謝宜

從謝序乃夏后氏之學亦非也疏云鄭廣禮謝名魯雅云闢

謂之臺有木者謂之榭及成周宜謝及此州立謝皆是無室

故云凡以該之不得從像及序故云宜從謝也今文據爲序

序乃夏后氏之學亦非也不從今文者以其虞庠夏序皆是

有室州之序則無室故云非言亦者古文爲後已非今文作

夏后氏之序亦非承珙案鄭於經釋字但讀如斯不即破其

字爲謝所以存古字古音此既以序爲非而於禮記學記周

禮州長并下記諸序字皆不破之者以序讀字本通耳

追堂西改取一个扶之注今文曰通序西

案上文惟寶與大夫之弓倚西序主人之弓矢在東序禮

弓則省字堂西矢在其上此司射取矢自當云通堂西又

大射儀省射司射請射畢亦云通堂西改取一个扶之鄭以彼

决此故從古文

獲者適侯執扶負侯而侯注今文俟爲立大射儀三耦俟

次北面西北上注同

案大射儀云負侯者皆通候執扶負侯而侯射射禮三耦俟

子堂西南面東上鄭以彼此互決故省從古文

弓則省字堂西矢在其上此司射取矢自當云通堂西又

大射儀省射司射請射畢亦云通堂西改取一个扶之鄭以彼

决此故從古文

戚氏導云逸告曰大夫與夫士御於大夫鄭彼注云卿

猶侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也華

嚴經音義引蒼頡云侍從也故古文作從鄭以大射決之故

從今文

戚氏導曰案說文先後字作後君后字作后儀禮古文後

與說文合今文作后當是同聲假借字承珙案經傳多借后

爲後鄭不知后爲後之假借禮禮記君退而后退注云而

后猶然後也此注必云當從后者正以古文多假借當本作

后孝經亦古文故引以爲證又大射儀而后下射射後今古

文蓋舊作后故以此古文作后者爲非謂是傳古文者之誤

古文當本作后不作後也

司射遂進由堂下北面命曰不貲不釋注古文貴作闢大射

儀不貲不釋注同

惠氏棟曰呂氏春秋云中闢而止謂闢弓弦正而止如儀

禮所謂不貲也貲與闢古字通史記伍子胥傳云伍胥嘗曰

執矢御使者注云貫鳥退反後漢祭形傳云貫貳三百斤弓

司馬貞曰滿張弓一貫謂上弦也承珙案惠說非是鄭注

云貫猶中也不中正不釋舞也此貫即貫革之義詩衛辭射

則貫今傳亦云貫中也貫從母說文貫穿物持之也从一橫

貫象貫革之形凡母之屬皆從母禮記注云貫貳謂射甲

革也古文作𦵹者闢亦作𦵹橫持之義說文闢以木橫持門

戶也禮記雜記見論人以其杖闢而橫輪首疎云闢穿也

若呂覽之中閭史漢之貫弓則告物字之借說文釋持弓闢

矢故孟子越人問弓而射之文選引作彌弓真讀書士不敢帶弓而報怨史記陳涉傳引作貫弓要皆非訓中之義也

大夫之矢則兼東之以孚上推焉注今文上作尚 聽禮尚左

法古文尚作上

案上下字作上算尚字作尚鄭於上推從古文作上於尚左

從今文作尚者皆取其當文易曉耳

獲者貢侯北面拜受爵注古文曰再拜受爵

案大射儀獻服不云服不俟西北三步北面拜受爵與此獻

獲者事同知古文再字衍也

三耦及眾賓皆相決執弓合以其耦進注今文以爲與

鄭注云以猶與也疏云訓以爲與者春秋之義能東西之曰

以君存以字謂言尊不同任意以之故轉爲與則平敵之

義也承琪案疏說是也上文主人以賓揖大射儀以耦左通

往皆云以猶與也

司射猶扶一个以進作上射如初注今文或言作升射

鄭注云進前也屬言還當上耦西面是言進終始互相明疏

云上僭將射時云司射還當上耦西面作上耦射不吉進明

遇當上耦時者進近上耦乃作之此直進射不吉還當上

耦明進時亦還當上耦而作之故言終始互相明也敬氏釋

公曰上字是衍否則其下當有耦字今文或言作升射蓋亦

疑其誤而易之也承琪案敷謂上字衍是也云此直進作

射似經文但言作射如初本無上字鄭不從今文升作

大射儀司射猶扶一个以作射如初亦不言作升射也

釋獲齒執餘後升告左右卒射如初注今文曰告子實

參上文已云卒射釋獲者遂以所執餘攜升自西階盡階不

升堂告子實曰左右卒射矣此云升告左右卒射如初亦是

告子實不言可知猶大射儀於再射時既云卒射釋獲者述

以所執餘復過阼北面告于公曰左右卒射其後三射

既畢亦但云釋獲者執餘後告左右卒射如初不復言告

于公矣

司射釋弓觀寡如初注今文曰視數也

案說文云筭長六尺針麻數音从竹从弄言常弄乃不誤也

策數也从竹具聲讀若算是二字音同而義別禮經執策受審之類當作算無算策之類當作算然經典每多錯出是計數之物雖亦可通爲數義究不得卽以數字代算字即此注云筭獲者也今文視弄作視數則是以訓诂字代經文者故不用與

舉解者退反位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所興注古文曰反生

案此責與大夫當舉解者莫于薦右之時既坐受禪以興矣

至此乃坐而反奠于其所反奠者謂退奠于薦右上文一人

舉解亦云舉解者西階上拜送賓反奠于其所彼不言坐者

省文然反寔連文與此正同古文作反坐者誤倒易所不從

長愛酬酢者不拜古文曰愛酬者不拜

案此劍者謂堂上饗室下者注云言酬者不拜皆據酬堂下

異位當拜也下乃云愛酬者不拜愛則此古文愛字衍也

卒愛者以虛解降奠于箭執解者既升實爵反奠于賓與大夫

法今文無執解及寶解大夫之解皆爲辭解解爲之

此節注疏皆鈔錯不可讀許氏宗底曰此注今文無執解及

賓解大夫之解皆爲四十五字當在上執解酒節下承琪案

疏云今文此經云執解者無此執解又今文無執解及寶解

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

云猶機本亦作威可見注文原作機字鄉飲射注梃機互

謂執機機也挺一枚也二字皆從木凡從手從肉者皆誤

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

記爲脯用幾五職注古文職爲職今文或作脯

注云猶艇也爲記音耳擣飲酒器萬脯五挺注云挺猶

膳也承琪案膳當作梃朱本擣飲酒器釋文

云猶機本亦作威可見注文原作梃字鄉飲射注梃機互

謂執機機也挺一枚也二字皆從木凡從手從肉者皆誤

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

也惟敬爲大機與脯義別故卽不從今文或作機者直聲哉

謂福記注膳脯如板然者或謂之挺焉蓋膳脯無

正字以其直解故取訓秋之櫟一枚之梗名之後人因其爲

脯脩改不從肉耳古文機爲敬者段玉裁云欲寶其聲同部

亦必無者字既無執脯者則下文洗手是幸受者洗卽上文

不當云爰于篤亦往及字連執脯故疑注文有成字疏今文

此經云執解注云平受者以第二字無此執解讀解又今文無

無字執解注云執解讀解又今文無此執解讀解又今文無

文

亦

必

無

者

字

既

無

執

脯

者

則

下

文

洗

手

是

幸

受

者

洗

卽

上

文

文

亦

必

無

者

字

既

無

執

脯

者

則

下

文

洗

手

是

幸

受

者

洗

卽

上

文

文

亦

必

無

者

字

既

無

執

脯

者

則

下

文

洗

手

是

幸

受

者

洗

卽

上

文

文

亦

必

無

者

字

既

無

執

脯

者

則

下

文

洗

手

是

幸

受

者

洗

卽

上

文

。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

案古盾字本作弓與弓字音音假借故肝稱子弓駢姓石當字玄而作子弓左傳郭黑肱公羊作黑弓皆其例鄭云量侯道以觀步而五弓者候之所取數宜用財器故不從今文改作版也

君射則爲下射上射退于物一筈既發則答君而俟注今文君射則爲下

吉君射則爲下射者謂君就下射之物放氏難公曰下射之物在東主位也答君謂東面而立對之射辟進左手微背於君故既射則還對之俟待君發也承張案大射儀公將射則直降通堂西更快達射弓指三挾一个升自西階先待于物北奇東面立法云不敢與君俱東面立鄉君也即此所記諸君射則爲下射上射退于物一筈者也若如今文無射字於義不明故鄭從古文

君國中射則皮樹中以翻旗復白羽與朱羽標注今文皮樹爲堠暨戎爲紹古文無以案古音皮譏如瑟瑟清如磬皮聲齊之轡皆與聲義並同類以皮樹爲號名必有所受之今大繁豎置假借字故不從林爲給者皆生民或繁或疎蓋文曰都引作或繁或呂釋之爲追蹤跡之爲目亦隸近故借焉亦不從之古又無以文不備故又從今文士庶中翻旌以獲注古文無以獲案古有作又今文無其餘否唯君有射子圖中其餘否古文有作又今文無其餘否當作有今文無其餘否亦文不備故莫不從君在大夫射則肉袒注今文無射案不從今文無射者亦以文不備

案禮古今文疏鑒六燕禮古今文疏鑒六大射儀畢用燭若錫注今文錫爲燭其布被滑易也今文燭其本字古文燭其假借字子虛風被治其布被滑易也今文燭其本字古文燭其假借字子虛風被改作燭也

阿鉞即列子之衣同鄉古者布十五升爲羣鉞十五升布成也與說文釋詞同至鉞蓋謂鉞之滑易者亦得鉞名非燭也之錫與細布之錫其實不同承珙案錫與燭古字通皆取滑易之義同爲細布或作燭或作燭耳鄭注大司馬云燭細布也與說文釋詞同至鉞蓋謂鉞之滑易者亦得鉞名非燭名專屬之義故放燭傳注云謂之燭者治其布使之滑易部非不知鉞之非即此錄也

射人納賓注今文曰揖者

案鄭云射人爲揖者也此經謂賓命賓者射人若如今文云換者納賓則越人故鄭從古文

主人北面坐取盥洗賓少進盥洗主人坐奠席于篚與對賓反位出古文無者爲解

注云厥不以爲辟正主也亟云此卒夫爲主人非正主故用

俎對鄉飲酒則正主皆用爵承共樂特性記僅在先西

南唐實二爵一瓢四爵一角散益飲酒之器而尚貴賛次

之禪又次之角散爲下故禮器曰貢者以爲飮者以飲

尊者舉盤卑者舉角此獻辟正主不用爵宜降一等而用瓢

故不從古文作禪也

賓以處陪坐主人降賓洗南坐奠風少進盥洗注今文從此以

下盥爲爵

注云既百爵矣復告饗者據易之也疏云上文主人先

獻賓一爵以處陪坐此經又云坐奠席中間百爵者欲見對

器之禮名今文從說文之通稱鄉所不用

賓坐取盥奠于籠下盥洗主人盥洗注今文無洗

主入答拜升受爵以降既子膳僅更盥洗法古文更爲受爵者不許更正

射儀更爵洗注特牲饋食禮主人更爵酌醴水性今毛文

致者既洗下再拜稽首注古文云既洗下北面再拜

既洗下再拜稽首方與既洗子膳注今文無予膳者既洗下再拜稽首主以處陪坐莫于篚則以次就次從古

案上文肅子貽方與既洗子膳注今文無予膳

禮又下獻工云主人受爵莫于篚知此亦當有莫于篚大射

儀亦云辨獻病主人以處陪坐莫于篚則以次就次從古

案上文肅子貽既洗子膳注云既洗下北面再拜

禮又下獻工云主人受爵莫于篚知此亦當有莫于篚大射

儀亦云辨獻病主人以處陪坐莫于篚則以次就次從古

云再拜稽首重君命鄭以既決之故不從古文

眾工不拜受爵坐祭卒爵注古文曰卒爵不拜

案上文主人獻工一人拜受爵卒爵不拜注云一人工長

者度不備禮是工之長者以既故受爵卒爵不拜此眾

工更服受爵且不拜矣言卒爵無廟更言不拜大射儀亦

云既工不拜受爵坐祭卒爵即以彼決之故不從古文

主人洗升獻士子西階上士長升拜受爵主人拜送爵注今文

舞作觚賓降洗象升酌席坐奠于焉南降拜注今文曰

洗象爵公坐取實所展舞唯公所賜注今文解又爲觚

大射儀士長升拜受爵注今文解作觚賓降洗升爵解

于公注今文解爲觚

鄭注特牲燔食記引舊說云爵一升觚二升爵三升角四升

散五升此鄭以前儒家治禮經者相承之師說也禮器正義

及梓人疏引許氏五翫異義云今就詩說一升曰爵二升曰

觚三升曰爵四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同許君

謹案周禮一獻三爵當一豆卽觚一升不滿豆矣鄭玄之云

解字角旁著支汝頤之聞師讀所作今禮旁舉古書或作

角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多間釋疑見聞紙寫此書

亂之而作觚耳又南鄭太守馬季長說一獻而三爵則一豆

豆當爲斗_{李氏云}周易爲升斗當爲斗此器名也因之而作斗子爵

與一爵三爵相應設氏玉爵曰此爵字乃施之於其父也爲觚

升承承矣前法一升禮器制度云威氏斯曰漢初叔孫通

乃二升之謂此蓋非是也此亦馬氏解大升爵大三升是故鄭從

馬氏解大升爵大三升是故鄭從一升爵三升爵也據此

知鄭君所引儀禮舊說與鄭詩說古周禮說叔孫通禮器制

度馬季長說皆同惟許叔重獨自爲說說文云爵受四升又

云爵三升者謂之觚此蓋承之異鄭以與越不相應故爲

此敢至難解字之誤則由厥觚形近易譌言之尤爲明晰

解廟之禮者用廟言觚者字之誤也古者廟字或作角旁氏

由此誤爾大射賀祭降洗象升云此服當爲解此則解本

作瓶字形近觚古今文皆因之而誤者也鄭於注一一是正

可謂精審之至矣

賓降洗升爵于公注此當言廟解廟之禮皆用廟言觚者字

之誤也

所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜注古文曰公答

再拜此經注疑有誤誤經文當是公答再拜注云古文曰公答

案此經注疑有誤誤經文當是公答再拜注云古文曰公答

拜益凡臣再拜稽首公皆答以再拜有但言公答拜者省文

耳若古又明云公各再拜鄭不應反從今文去再字又大射

儀此節亦云公答再拜知此經文亦必有再字但賈疏標目

已如今本則其誤久矣

賓所執則爲舞舞于門內竟出注古文舞作錫觀禮天

子賜舍注今文賜者作錫

宋賜正字錫假借字音皆下文賜伯父舍也

東君有不勝之酒注古文賜皆作愛今文音曰不勝酒無之

朱肱正字殆古文假借字鄭注勝也勝當作善詩新臺築

除不殄隻毛殄當作勝勝也與此訓同毛詩古文假借爲

脾與禮經古文亦同

東君固曰不勝使某固以請某固辭不得命敢不從注今文無

使某宋鄭從今文有使某者取其文義備

東卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓注今文無則下無

燕案鄭從古文有則字燕字者亦取其文義備

儀禮古今文疏義七

大射禮

參七十于五十注參禮爲懸于讀爲杆

案鄭云幕幕也猶侯者豹韞而乘轎周禮射人注同又射人

士以三炳射軒侯注云大射禮軒作于讀如宜軒宜轎之軒

亦爲軒古文作解此古文之誤也此獻士用解者士賦也賦

作讀爲也

西階之西領尊東面注古文頤爲唐

案上文衆人宿縣於阼階東室居西面其南之室注坐坐生

也東方屬中萬物以生是以東方靈官謂之生此注云吉成

功曰頤西爲陰中萬物所成是以西方靈官謂之頤

大司空疏引鄭注尚書生唐以聞云東方之衆謂之生生生

也東方生長之方故名衆爲生也西方之策謂之廢此雖

西方物孰有成功亦謂之頤鄭亦是頤其成功也此謂雲

擊頤者坐君注云君在東方曰生笙生也在西方曰頤頤或

作廢頤功也是尚書二禮三注時同賈云古文頤爲廢此雖

變古文不從義亦通是也

專用錫若湯潑諸箭注今文稱或作裕古文稱作晳

案葛之病者曰弗農者曰裕蒸蒸暮或用裕潑澆公曰見其

死於大射鄭不從今文作裕殆爲此與齊文稱剗作裕齊御

虛氏文疏曰裕字無考云曾御疑卽裕字之諺次洪梁劉本

蓋仍從今文作裕非是古文稱作裕者周禮職方氏其利金

錫竹箭注蕩蕩也故蕩蕩爲晳杜子春曰晳晳爲斂晳亦或

爲蕩沒氏玉疏曰吳越春秋晉竹子慶晳竹正謂箭竹所謂

會稽箭也蕩失竹也殆本字本小竹之名矢因名矢

爲箭說文木部曰箭木也從木晳聲晳曰竹箭却非此雷

云周禮曰竹箭謂如箭今本轉爲劍也許所見周禮故書

字從木惠氏林曰古晳音如箭故指神亦作爲神承珙集周

禮典瑞王晉大圭鄭司農云晳音通於萬之萬韻

又尊于大侯之芝東北兩壘獻酒注獻讀爲沙

鄭云酒酒澣特沙之必塵沙者也兩壘皆沙酒郊特牲曰汁

獻況于酒酒承琰案鄭時性注云謂拂匣以釀酒也獻頭

當爲拂者拂聲也拂之誤也拂拂和研也以酒度酒涉之出其

香也與此經注義略同明室定局儀一禮放於周禮司農疏謂拂謂拂也

香與歌又兩部多通釋如司農典故等亦謂拂爲拂古音元

朝司農疏爲儀儀本隸如范機本隸如俄而又詩東門之楊

原與娑羅谷風微與婆羅谷風亦其聲類也說文五
歲聲如南音書音異於南朱亦同音但指和丸
歲聲爲多所非斯語也則傳事一通耳

主人盥洗升席急于賓注古文禮官作膳

樂此注古文疑當作今文傳寫誤耳鄭注擅弓云禮揚作聲

禮節禮經謂禮經古文皆作嚴若禮記則今文其作揚與嚴

經今文作嚴者義合故知此作嚴者必今文也

降適阼階下注古文曰降适阼階下

案說文通之也造就也義本相近故舊雅造遷也造亦訓

適然禮經多用遷少用造惟士葬新墓策輿麻敦重兩旨

濯道于西階下注云適至也猶傳也以造之長事適是鄭

意以造字義別故於此不從古文與

相者首左何歎後首內弦持越右手相注古文後首爲後手

士喪嚴載魚左首注古文首爲子

鄭此注云後首主於射略於此樂鄉飲酒一人皆左何歎後

首注云後首變于君也燕禮小臣左何惡而鼓注云燕尚

樂可鼓者在廟也廟射禮相者左荷瑟而鼓注云而前也

鼓在前變於君也疏云鄉射與大射相對大射君廟而後直

此臣禮前首送云樂於君燕禮與鄉飲酒相對是以燕禮而

鼓又與鄉飲酒後首相對承琪案鼓卽首也恐可鼓之處近

首不鼓之處近尾故當作首不廢作手春秋成二曹公子首

公羊穀梁作曹公子手漢書古今人表數手說文作數首此

古文首爲手者皆假借字諦所不從

晉適次而俟注古文後作待

案侯當本作侯說文部侯訓大與此無涉案胡云俟待也

予部云待俟也二字義相轉注聲亦同部故可通然禮經多

用歛少用待故鄭從古文

主之既止注古文聲爲居

案古文聲爲居者之誤

授覆者退立於西方覆者共而俟注古文獲音作護非也

案古文獲作護音之誤

且左適注古文且爲阻

案本古文祀字惠氏林曰古鑑鼎文禮字皆作且如祖乙

自盈和桀王命鼎周師數故皆然承琪案孟禮辛卯作且

且故今文家作祖古文家作阻此儀禮古文與尚書古文同

翟禮丁卣作且二文尤與今日字相近至小篆始從乍作祖

尚書蓋民阻今文作祖祖孟康曰古文言祖盤尚書本作

鄭以當文易曉故從今文

既拾取天相之注古文相作魁揚禡相復注同

鄭注相者之也又注相復云相復謂矢至侯不著而是復

復反也郝氏敬曰相叩也叩因失使音張氏猶或曰疑當作

掘孟子注相掘孔極也承琪案相與掘同說文無相字祇當

作相孟子作掘淮南子脩制相相者仍作掘高注云相叩

相掘復之相亦當讀扣擊也謂矢擊侯不中激而還射也

魁與相一聲之轉古文同聲候信卿所不從

中郎雜綱注或曰旌爲綱

注云旌猶過也纏也侯有上下綱其刑制弱舌之角者爲綱

或曰鵠當爲綱細綱耳疏云謂矢過纏因義繩綱一者猝

人云上綱與下綱出古義類子焉注綱所以繩候於纏者也

上下皆出舌尋者亦人張手之節也鄭司農云想龍綱者

出嶠上難持候者若然則綱與綱皆用綱爲之又以布爲綱

簡綱然後以上下下邊綱著綱兩頭以綱繫者綱者於

上个下个上下躬兩頭皆有角又以小綱繫著綱故天

則綱也云細綱耳者以謂爲細綱纏者也故謂之

日綱耳卽龜綱以布爲之詳人謂之綱而此謂之綱者雖吳

而音則同或爲蓋同之音也司馬氏曰綱字恐是綱字之誤案

教說是也鄭司農注梓人云環頸爲竹皮之綱此綱字說文

承琪案鄭司農注梓人云環頸爲竹皮之綱此綱字復不云

與相同而言則無異又此疏引周禮注皆作綱至注則仍

作相似以綱與綱爲一物昔足以識後人之疑不可不辨

正此注綱當爲綱應本作綱不作綱然周禮云綱者食反

或尤反初猶侯大反或侯大古大一反皆同聲是劉

承琪謂綱也從目目聲周禮曰綱寸是此字以綱爲

七

乃降來由物去過物右延之也詳放意詳以射禮上射

西就右物下射東就左物司馬升堂初由右物之後立于升

而以命健者既出由右射之南由物左以還其後乃降凡升

皆此經公爲一射當就左物司馬在物間命去候時居在

公右若依常節出下射之南還其後則還在公左不得謂之

還石故以還右爲圍右物始初從右物之後至物間既又從

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

</

案下文云又城一廣之首諸其幣如左皮上左皮節所疎之皮會合也合璧與幣諸其上也下又云馬則革革西北而風幣于其前謂無皮而用馬亦合璧與幣莫于其前也且史可言首幣不得音首故鄭從今文

增爲上擴大失爲承擴者爲輕擴者出諸廣注全文無擴案注當云今文無擴者此節有四擴字若但云無擴不知其指至擴者出詩事若無擴字則不第矣今文藝以上擴承之輕擴既明三擴之數下凡言出詩事足知三擴俱在不必言擴者鄭於下文擴音出詩命擴者人告皆指上擴此時擴則擴音不專指上擴雖與後不同然於文例無別故從上

介皆入門左注今文無門

案無門於文不備故與從古
楊降立注古文楊皆作賜

案被正學題古文偶借字
公升側受几千序端注今文無升

案上文但云公出迎賓以入揖讓

賓進計受几于筵前。今文評爲極
頤氏陳曰既夕告無器則吾受之

黑比林曰解人君無若賈林之治王謂聖相而不可相也逆也對面相逐受案梧本作悟訓爲逆跡亦遠也既夕注工走而以用言之呼不直也吾兄子雲當司馬遷傳書云試有兩

上介奉幣皮先入門左奠皮注古文重入

皮音莫少公以有不敢授之義承珙案注義甚明古文重入穴
衍也

威三也云使者導主人三讓則許升者即此輕主人重大夫

先升是也云今使者三讓則是主人四讓也者程雖言讓大夫先升大夫之讓不明故鄭呂仲言之但使尊客先升告主

人三讓使人亦三讓主人又一讓則主人四讓使者乃升故
鄭復言此也案周禮司義云諸公之臣相爲國客大夫鄭旁

三讓登聽命又云致養饑如勞之禮此古文云三讓與彼合鄭不從西周禮就其大半而云三讓此疑體殊迂曲「事

觀此經直云讓大夫先升是主人或三讓大夫無三讓故不從古文也承共案都次酉幾云讓之三也象目之三曰而成

魏也故讓成於三是其大爭經多言三讓不言三辭者蓋三讓以兼三善然必主客具誠至而後謂之三讓凡十君之

禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓客亦三辭其數適

此於是主人先升客後之此由主人奉以火燭而香者主人道客先升故主客適以三讓而升也若客尊宜先升者則主人讓客三三及使客下心三拜則主人必至四禮民服矣以

人請客至三設俟客方必三辭則主人必至四請矣諭無以
四爲節者故客但一醉或再醉俟主人一再讓即升鄭云主
則于十五亦、或十六等、或十七等、或十八等、或十九等、或二十等

未必然也。不成其爲三讓，故經神言意而不言三此經大夫歸聘賓喪亂大夫奉主君之命而來尊其君命故讓大夫先

升若鞮禮如勞至于陪使者則不讓而先升矣及至聘賁儀大夫則正用等常賓主敵體之儀可行三讓矣乃云大夫禮

辭許入揖讓如初者蓋儀禮略也其後聘貢問卿至子階議賓升一等大夫^{大夫主國之卿也}從升堂鄭亦不從古文作三讓亦

以賓先升不能成三讓也其後賓面啞云入門右大夫辭賓遂左庭賓設揖讓如初大夫升一等賓從之此則主人先升

而亦云揖讓如初若亦以禮略故與

案上文賓問卿云庭實設揖讓如初不云入設鄭以彼決此故從古文

注公于賓壹食再饗注今文饗皆爲鄉 公食大夫禮設洗如饗
注古文饗或作鄉 酱如饗注同

說文音獻也從高者曰象進執物形李經曰祭則鬼高之凡高之屬皆從高又審鄉人飲酒也從食從鄉鄉亦聲二字古

多通用故周禮膳記饗燕字多作饗左傳則多作嘗此古今

文又有佐鄭者則又因鄭而信鄭所不從
燕與秦俱無常數古文徵作報

鄭云假始也始獻四時新物養義所謂時賜無常數由恩意

也承珙案釋詁云假始也詩大田傳曰假始也說文假一日

始也假是正字淑者說文云水清濁也此古文作淑者假借
字如說文假善也而釋詁毛傳皆云淑善也亦是假淑爲假

耳

朝服致之以侑幣法古文假省作有有司微乃議荀子實注

惠氏士奇曰古有宥坐之器亦謂置樽於坐以招角人也家

譜宥坐文字曰三皇五帝有勸戒之器名侑卮是也承珙案

侑正字有古文假借字

賓皮弁襲迎于外門外注今文曰迎于門外

案士冠禮云賓如主人服賓者无端從之立于外門之外注

云外門大門外又每曲揖注云周左宗廟入外門將右曲揖

直廟後北曲又揖疏云言此欲見人大門東向入廟此士之

大門也聘禮記云聘館子大夫注云館者必于廟則此外門

者大夫之大門也上文歸養儀云賓皮弁迎大夫于外門外

鄭曰彼決此故不從今文無外字

賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭注今文或曰由自西

階無南面

朱自師由也言自則不必言由賓聽命于堂下至是乃升故

鄭從古文自左南面鄭云台大夫且受也必並受者若鄉

君前耳疏云右大夫者以鄉飲酒獻酢之时授香在右受香

在左故右大夫也且並受者取向君前然也謂于本廟

君前受圭璋時北面並受今遵南面並受面位不同並受一

遇不異故云若鄉君前耳承珙案凡授受之禮相鄉苦謂之

詩授受同面者謂之並授受禮禮鄉與客並然後受鄭云於

堂上則俱南面禮敬者並受主告禮未授屬于禮聞南面

法並受也疏云以經云南面不辨賓主故知俱南面並授也

此經上文云大夫升自西階徇禮賓自碑內聽命則云南面

命可知賓升堂云自左則爲南面並受亦可知今文無南面

印並受之義不明故鄭從古文

公使鄉廟如觀待注今文公爲君

案鄭變今文不用書公與君本爲通稱於經無別經文固無定例此節古文作公故不復易之

赴春未至注今文赴作訥既夕計赴曰注問

段氏玉裁曰古文訥告字賦作赴者取急疾之意今文從言急疾意轉變矣故說文部不收訥字者從古文不從今文也凡許於禮經從今文則不收古文字如口部有名金部無銘是也從古文則不收今文字如赴是也說記作訥不作赴

者禮記多用今文訥也左傳作赴者左耶明述春秋傳以古文故與古文禮同也承珙案禮記凡訥於其君往訥或音作赴赴主也是禮記本亦有從古文作赴者注以至訥又既夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此經定從古文

記問幾月之資注古文資作費

說文資貨也從貝次贊聲持遇也從貝賛聲周禮外府其其財用之幣晉注云資行道之財用也聘禮曰問幾月之資鄭

司農云齋或爲貢貢定策資作貢元請賈同耳其字以齊次爲聲從貝雙易古字亦多或段氏玉裁曰此司農歲禮

謂賈貿持而子之其義分別似較鄭君爲長承珙案鄭君雖史此與說文齊韻持遠者合中車犧折入賈于職帶注云杜子春廣韻爲資貢財也此又與說文資貢者合然則鄭

意未嘗無別惟以二字聲義本同可互易耳此注從古文作

貢者蓋周禮故書聲多作貢注云然其義較古鄭注外府引聘禮作貢者則就周禮經文作贍故也

出祖釋載注古文載作祓

詩生民傳曰祓道祭也周禮大眾祀祓注日行山日祓祀之

者封土爲山象以苦芻棘祓爲禦主既祭之以重要之而去

噬嗑之變於祓爲行始也詩傳曰祓既祭也謂盥道路之神

是以委土爲山或伏牲具上使者爲祓祭水脯膚告也潤大

夫處者於是餽之飲酒於其盥道舉車駕之而差行舍於

春秋傳曰祓涉山川然則祓山行之名也道路以險阻爲難

誠下云出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以俟神

爲祓既祭祓於牲而行爲範祓詩曰取斯以祓從東支聲

許說與鄭義略同古文作祓者祓爲除惡之祭周禮女巫掌

歲時祓除靈治注云歲時祓除如今三月上巳如水上之難此祓與祓音同義別故鄭從今文皆元繡繁長尺綯粗注今文猶作祓

鄭云采成文曰猶論語素以爲祓兮馬注云猶文貌也鄭注云文成章曰猶與此義略同今文作祓舊古從匚之字每多作祓如詩昭原周禮釋文云本作祓周禮均人公甸注云易作祓如詩昭原周禮釋文云本作祓周禮均人公甸注云易

坤爲均今書亦有作祓者然則猶約本一字說文有猶無祓

從唐古文猶釋文云猶聲類以爲約字蓋聲類兼用今文王篇以約同猶本之聲類集韻於猶下云儀禮作猶約不知

說文猶國采也內則繼狂粗細注云猶禮也孔穎達曰似禮者爲制禮與粗爲一物儀禮之物粗謂五采粗猶記聲云制

以五采注云施諸縫中則非所以爲粗者不得以制與粗混爲一字也

問大夫之幣俟于郊爲郊古文釋爲肆

古肆肆字多互禹禹禮小宗伯建儀爲位注肆聲也故書肆爲肆杜子春廣韻當爲肆此方肆之肆鄭云肆猶陳列也非肆習之義故不從古文

辭苟足以達義之至也注今文至爲亟案禹本底之或字說文底從厂氏聲或從石从禹底雅底致也詩鄭父廟所底止傳小旻伊于胡底箋亟云底至也鄭以當文易曉故不從今文

賓入門廊注古文鬼皆作王

案洪範皇極之敷言史記宋微子世家作王極史記多用古文皇作王與此正同鄭云皇自莊盈也義當爲皇故以悅古文

鴻漸於子釋文引荀爽王肅注云千山間澗水也古文假干爲開鄭訓開爲代用荀爽釋註文也

皮馬相開注古文開作子

詩考案在潤釋文潤釋詩作子又秋秋斯干傳云干潤也易

命並受之義不明故鄭從古文