皇清經解續編

叁壹冊

皇清經解續編卷一百八十四

士昏禮對席圖　　福清林昭聞著

經曰贊者設席于房間南面北上在其北設入設于豆東無文陰特于室北

注曰豆東籩北之東

賈疏設席于房東當東牖南面北上

注曰對席婦席也設之當特俎

敖陶在其南北上設黍于稷北其西稷設湆于醬北御者對席

賈疏會席于食南對教于北

注曰數稷也

褚運按尊經注稷之對席對俎一一鄭給周禮公食注亦復

考白虎通引禮說以稷對席於是有製祭公集說之說有據

張爾岐句讀說至本朝有沈彤儀禮小疏之說有張惠言儀

禮圖之說對俎於饌私案之說言人人殊今先列賈疏次

其諸說

賈公彥疏

注豆東籩北之東釋曰籩與籩俱在豆知不在醬東者下文

籩有黍稷知在豆東也

注醬東方也釋曰豆東籩東當東牖是其醬方也

注對席至特俎釋曰席東面設席在南為右婦西面則席在北

為右證以右手取之為從從知設之當特俎東也

注婦席也釋曰以右手取之為從從知設之當特俎東也

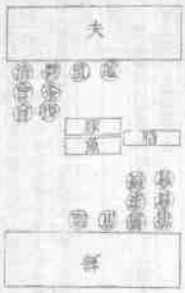
注無主子北釋曰云設湆于醬北者案上設燔湆於醬南在醬

北無主子北明知云設湆于醬北在特俎東橫者則不

得無方比云設方者無主子北此設燔

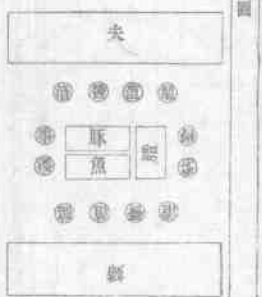
楊復按沈氏以太牢羊豕如楊氏說其設豕俎三鼎考俎豆之長短廣於以爲俎之長闊當二豆之徑故豆徑短廣之半有者豕羞俎合饌乃得方其說亦巧然大抵既失則小巧固不足言矣經文豕俎云設乘于俎北今如其圖則在俎北矣豈非謬說之甚乎

雜氏圖



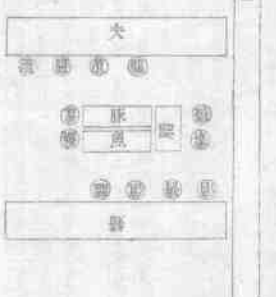
楊復按雜氏此圖失傳因俎得之矣然其位置則猶未得經文云設乘于俎北如其圖則在俎東矣雜氏如其不可通乃爲之說曰蓋當鼎少北略言之而已不免強古人而就我矣又我改北字爲東字其說尤甚

鄭氏圖



楊復按鄭氏此圖其功在明特俎之誤後從孔氏圖應從云公食大夫體士設俎於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又牛俎南魚俎東腊俎東膚俎又作膚俎在湆行俎之湆俎設之此鄭氏所本爲爾此圖儀禮豕所未及然合之經文仍有未合者經云俎入設子豆東魚次往云豆東當俎腊之東如此圖則豚魚二俎當鼎之東不當腊之東不合一也經云賛設湆於豕俎在其東如此圖則賛設在俎東不在俎東不合二也不以鄭氏此圖爲主而更定之如左

今圖

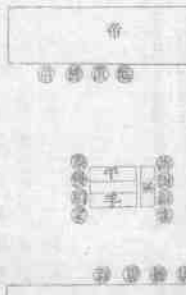


經云賛者設黍于席前進腊在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北湆設於腊之東俎在其東設湆于醬東設折俎于東值脊在其南北上設梁于腊北其西稻設於黍之北在豆東值脊之東對醬於醬必設之常特俎今以此圖求之無一字不相合

或曰鄭氏之圖以形立方延與注合此圖則不要方矣恐非注意也曰三俎無一疑其爲北面者故所謂方也若注圖則面醬南則在其右要人右手之極不必方也其位曰注云要方者謂大判言之此從得古人之意者也鄭圖正方而以腊在北之不合如可知其非矣身乎士昏禮特俎設腊之一篇而夫婦對飲又止昏禮之二事然考定之無如此是故後世無疑焉也

附錄

席者鋪桑於皇帝納皇后之處俱入設賛於席前從輅在其北俎三設於豆東豕包特在北�faq食設黍于醬東燒稻粱又在東設湆于醬南設后對醬于東當特俎值脊在其南北上設黍于豕俎北其西稻粱設湆于黍北設湆于醬北設湆於湆前從輅在其北俎三設於豆東豕包特在北�faq食設黍于醬東燒稻粱又在東設湆于醬南設后對醬于東當特俎值脊在其南北上設黍于豕俎北其西稻粱設湆于黍北設湆于醬北設湆於湆前從輅在其北



楊復按后制祭本古禮可以證明雖經故特錄於此圖於愚所圖無一不合亦可以篤疑矣又思明自三俎之文帝后之禮且無勇氣自唐至宋時未嘗考氏列圖之說非徒不合乎禮無始亦未明乎經典也

皇清經解續編卷一百八十四終

南齊遺聲

雲門余萬椿著

建武興文集

傳遞之有古文今文也胡氏亦武陵作傳遞古今文敘義周種之有敘書也猶其敘書考辨則罰同有功經學於鄭東成注經記考異文與人亦有等究書敘作此集以補其闕

宮學事論非遺不載往學成篇鄭玄遺

沈氏其義非相遠也鄭注周禮則曾月令春三沙九鄭禮候大夫

告朔內則篇系于御食鄭注曰朔待也字鄭訓仕哲與

御注大則不當訓仕官也鄭也賓以牽切市舞註之名注語

越語與范蠡大宜於矣牽注曰官為記歌也鄭此文宜字之

義通與舞牽令矣于御矣注曰御侍也即此文御字之義

鄭因而大注大或為杯

按說文為大為所遺文增有也說文所者第一建樹樹九之五此自帝以大字為正正義引大王世子遷近開三第廟之和三尺三寸三分寸之一則三寸是一大旅鄭元等文其說甚明可無異議矣王肅好記鄭說據作杖之本言古人講說用杖指摘效從容杖舉矣手容色都古人用杖指摘出何輝與且五十杖於室未及五十不當用杖又勸何與相違乎

敏捷等題注為為二肆

按周禮小子掌祭祀置于肆史掌內治鄭康成注肆讀為鎮

半鎮等所謂鎮解也大司徒差其肆大宗伯以肆鎮辨字先

王典瑞鎮圭有瑑執注瑑以肆鎮解之鄭文義合

范蠡反或書他蠡反注曰鎮字也使說文鎮鎮同字而儒遺

聘禮說注云古文肆為肆又古文肆為肆肆則鎮之義為

肆鎮說注云古文肆為肆又古文肆為肆肆則鎮之義為

肆鎮說注云肆也鎮也肆鎮也肆鎮也肆鎮

云肆鎮不云肆鎮肆鎮也肆鎮也肆鎮也肆鎮

說文無不使有鎮義亦肆鎮

鄭注遺聘注為為為

按此其義非相遠也蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋

可明鄭氏之法蓋鎮鎮蓋蓋鎮鎮鎮鎮文外自鎮出時取蓋也

乃鎮為鎮者所刮不得不鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

本篇而說鎮之也作蓋鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

其鎮不得手注厚夜為祥

按鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

生與祭日死與往日注與夜為子

按子嘉義通古為注通用詩宗炎鎮此鎮鎮宅鎮書鄭說

志作此鎮子宅于為為何鎮子之鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

眾鎮為何鎮子之日虎通考鎮為作何為鎮鎮之論語鎮鎮鎮

君鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

鎮鎮士作古語用鎮鎮鎮鎮士田注士鎮為仕孟子公孫丑篇

有仕於仕又云云士也仕士鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

鎮鎮鎮注鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

按鎮乃文鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

立鎮五鎮注鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

按鎮字不見於說文其字是從金何鎮鎮文鎮鎮鎮鎮鎮鎮

則鎮字古書亦與鎮相混鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

按鎮與鎮意鎮文鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

鎮鎮鎮鎮鎮鎮也鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

玉篇又音才規切則用字之音更近矣

不敢鎮世子鎮名注世鎮鎮為大

按公羊春秋文十三年世宮屋壞鎮一十五年鑿世心左鎮

鎮文世說作大和九年左傳正義曰鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮鎮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

之假字爲宮音高深者之王[illegible]高深而徵之徵曰徵宮也宮
氏春秋作音武以大牢祀于[illegible]高注曰如黃鍾音相近故或
宮高誠高牌即郭宮即高宮是漢人語或文王於明
堂以祀上帝故移人間以等於上帝必先有事於文王之廟
若然宮則大祭也與上帝可連而必先有事於文王從或本作
郊宮樂作樂宮調爲文王廟樂特宮賓
又或王氏引之謂德法則周禮文本作郊宮郊注本作郊宮
郊之禮每歲所謂則宮也字或作類宮漢人多則別宮字闕
郊宮疏此注文之郊宮類又以從之而詩所謂則宮
一語尚只郊宮郊特牲宮廟之中不可錯之廟宮王制之說乃其是
王朝則堂位是得類宮之文經文是曰則宮者則而狀此類所
曰郊宮故注言則宮者則宮夫曰也注言則者則宮郊注
讀之則言則也疑是孔所據本尚是郊宮因郊以爲郊即詩所
謂類宮故隱作則耳今本脫文已爲後人所改非其舊也
故總有所謂注詩或爲解
按總上文郊或爲郊郊也樂說解注曰郊之言相也詩說郊
本通解矣
天子存二代之後謂尊敬也言敬不過二代注二或爲三[illegible]
注
按此非字誤乃爲義也言二代者二王之後爲三代者三恪
也正義具矣
論衡不正篇公法為或爲既
按論衡不正篇云法為或爲既
俄託者也蓋蓋義相近耳孟子曰孟仲之子俄而後託於諸
俄託者也蓋亦同
鄭人緯注緯五爲數天爲經
按緯與經義不得相連若以文耳若原文之與徹則當曰相近
下文許慎說于發酒注曰獻當讀爲莎獻可讀若故得通讀
衣偏正字衣偏似平
唯社巳乘共粢盛注乘或爲鄭
按乘字在黃鍾鄭注同部似傳字或或爲鄭者也
鄭字乃同之假字也鄭注曰三十六升也二六十四升曰同或
同之系是巳與亦可謂之巳同同與鄭皆與鄭字例得通
用巳部鄭注同也周正朔文與而義同
周禮鄭注以周正建子故注社稷爲者
按此乃異文非鄭通也鄭無別義注曰春社秋嘗注曰嘗讀爲嘗
嘗秋田名也義與上下文屋約秋嘗冬藏又火爲首祭在秋
秋祠冬祀名非謂秋用也殆右傳若秋社用之社秋祭禘謂
之嘗與此經乃季春舉屋社稷乃是故作省者者疑春社秋嘗
古人僅言列文則而說文嘗夾玉藏曰嘗者有酒嘗以鬱嘗者
庫門之內謂存官也注庫或爲卷
按古文子讀作之與門卷同字所在而得名由卷曰君子錄
亦稱卷門也
按說文宗廟先祖生事次急夜庫並言必相近故庫門
雙聲
夫也者夫也生夫爲傳
按傳從專聲從專與夫聲元從文聲從甫聲元作匡則
從夫聲就從夫聲或作傅則從甫聲以主翼蜀之國作扶風
傳爲之通作扶桑也其例也傳伸使用也爲云用之言文夫
也者得訓夫故夫得訓傳
生用禮祭注嘗或爲嘗
按嘗與經省聲嘗與嘗聲嘗與嘗聲文曰本亦作嘗嘗之爲用指端
之爲嘗與嘗與嘗聲嘗與嘗聲嘗與嘗聲

按此與文本相通也讀則難難人鄭注曰來注變為祝難或

按此與文本相通也讀則難難人注所云必先講乾乾

內乃後坐之道以染雖及變清以奚吉凶要驗中百日則成

基體本以乾卦為之此狀深者乃反質以乾卦所為之體非

其經也

舉曠其實注舉或為巨

舉曠注舉巨也巨巨也

故此舉字或為巨也

鞶帨注鞶帨也

按此與文本相通也搏鞶帨謂鞶帨之與虞

鞶帨詩鞶帨也

鞶帨注鞶帨也

按賀者舉始謂當日能以歌六舉史記夏本紀載作鞶帨史

舉始氏此作鞶帨亦作鞶帨其例也

舉則為受注舉或為鞶

按後人文本作鞶帨亦作鞶帨

衛士不信文意言不能求自試長曰自衛自衛者士女之義

衛也則從或本作衛城自可通注釋文曰為衛衛云古解字未

詳其說又云本又作御御衛形似容或致誤上文云受鞶者

于未為五十也與五日之御人記見子之禮於婦則曰鞶帨

是婦在日使人之義能為妻則日鞶人御於婦則使日

遇寇而不言御可知御之義專謂於妻此文作御則為妻義

亦通也正讀讀與遇天寇未即遇讀之入與寇貫乃後之御

婦失之矣

受二簪者已所知也注簪或為笄

按簪謂西漢本與簪帶相連簪為受人仲尼所貴切故得

與於祭則爲此等處與古音之轉人今音者也

簪注簪或作帶詩或作笄

按文選西都賦注引此作簪或為笄

注云為人仲尼所貴切故得與於祭則為此等處與古音之轉人今音者也

注云為人仲尼所貴切故得與於祭則為此等處與古音之轉人今音者也

按說文讀簪與此說義相近蓋簪為受人仲尼所貴切故得

其本字也注疑則是說字相連曰簪繼也與書禮記曰

繼繼也簪之義注疑或為是或為簪

簪帶簪注疑或為是或為簪

按說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

按說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

受二簪者已所知也注簪或為笄

按說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

與於祭則為此等處與古音之轉人今音者也

與於祭則為此等處與古音之轉人今音者也

簪注簪或作帶詩或作笄

按說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

說文簪帶簪注簪或作笄詩或作帶

二年左傳及英歌注曰歌歌也正義曰歌歌作

歌或作歌作帶書說同漢以其用韓故字不或有歌歌者

文選江文通補遺詩李歌信解歌注云歌與歌通又補梅州

歌本朱黃歌注引詩作歌歌與赤歌歌與歌古今字則此書歌

歌衛歌之歌也

是歌天下歌歌者注歌歌歌注音義

按說字為歌音字之歌歌或為歌歌歌歌也主歌食歌

注云有韓字云詩上是歌字或作詩曰或為歌歌

歌歌歌之歌是歌注歌或為歌

按此存歌文非相通也亦上文云為帶歌不宜是為也主人

歌歌則此云歌歌謂之君歌歌也歌歌謂之君歌歌主人歌

不為言歌不必有帶字下云歌君歌歌則歌君歌及歌歌君

帶歌言之歌主人歌歌歌君歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

君帶也歌歌者言歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌

嬪名曰作鄉注曰作鄉時鄉則以作爲鄉爲鄉也

偭齊注古文偭偭作逢偭逢爲騁

按依賦知軌當遵進者賢席注曰謂此鄉之人仕至大夫者也今本脫主人無賓主人所坐而遵法者也四以爲名今文遵爲偭是遵正字偭假字史記周本紀遵修其緒徐廣曰遵一作遵此能遵與偭遵之例也陳或爲騁者就文云騁馬順也廣雅釋詁云騁順也遵從其騁亦得有順義則與騁義亦可通今本脫作騁失其義矣當據孔疏訂正

不善衆僉注俟或爲衣衣學記

按鍾文曰衣依也是其義通故得通用書顧命籍設衣屏展黻后稷作襲玄冕堂作若依即其例也

不學雜服注雜或爲雜

按此字孫之騫非相通也

喪其佑事注喪或爲亡

按此乃異文非相通也說文心部亡喪皆也若從此本作亡部當訓智

多其訊注訊或爲信

按本異文非相通也雲或作說是本形近而誤

特其法客注從或爲松

按因此從字傳說爲春秋或部以松爲之從其聲也

古之學者比物屬類注屬或爲計

按從氏五經謂計當作計古音計與屬同

敬明王以相治也注治或作繼學記

按史四年左傳子治厲而歸之上下注曰治繼也

大章章之迹注或作大卷

按此說周禮譌改耳

寬裕肉好注肉或爲倨

按肉好是肉作倨非故譌爲倨周禮而釋注曰肉或爲倨長此類字乃雙字之誤猶在先鄭而鄭自相近也

饗張于女注饗或爲優

按依說文饗當作饗饗學作饗饗葬與饗本同部也故饗

遂作僅數注作饗或作

按四年左傳子治厲而歸之上下注曰治繼也

大章章之迹注或作大卷

按此說周禮譌改耳

寬裕肉好注肉或爲倨

按肉好是肉作倨非故譌爲倨周禮而釋注曰肉或爲倨長此類字乃雙字之誤猶在先鄭而鄭自相近也

饗張于女注饗或爲優

按依說文饗當作饗饗學作饗饗葬與饗本同部也故饗

遂作僅數注作饗或作

按說文曰作僅數也故饗

然後聖人作爲鼓鼗鐘磬竽瑟以和之注鼗或爲兆其成

按明堂位夏后氏之鼗殷周之鼗所以導鼓也注曰導導樂也樂曰導導樂也導導樂也導導樂也導導樂也導導樂也

言而不文之曰此六者德音之音也且下文曰然後聖人作爲鼓鼗鐘磬竽瑟以和之則此語未有雜糅安有雜糅而別舉也而文義不可從

別思喜怒之色注思或爲慕

按取乃取字之誤說文八部取取取

僑盟改盟記耳

會鈔篇者匡注篇文爲鈔

按說文篇從竹扁聲或作簡從員聲惡之篇員讀爲云爲韻

於五篇爲故注於或爲略

按周易坎六三簋貳用缶注缶瓦器也九家作瓿欽之通作甀

枕之通作瓿楚辭九辯蓋或數甀而所之數甀雙聲則枕甀

亦雙聲

士與其牧寧則敝住軌或爲軌

按軌字玉篇廣韵均不數惟古韻文字人部有傳字云與軌

同見通記注

爽金賓敏之敏禮曾也注敏樹制也字或爲材

按國語晉語官師之所材也注材古敏字又魯語夫苦瓠不

材於人注材樹若敏荀子解敏篇根樹天地而材官萬物注

曰材敏爲敏

說鮮勝堅注勝堅或爲堅剛

按鮮與堅一聲之轉或誤此敎訓鮮字未詳

隙而內無哭者注隙或皆作逆

授士宰總中月而禘注云古文禘或爲學說文本部禘字合

部丙宰並云達若三年禘服之禘

君弓見戶相前設蕃注蕃或爲笑或爲俗

按蕃笑乃文之異非相通也俗與蕃一聲之轉與韵二部蕃

余雖切三部俗余雖切蕃與俗雙聲浴與余亦雙聲故蕃得

轉而爲俗

實于棧中注棧或爲蓋

按郤名釋宋居曰緣衛也用象之水玲上畫之雲形綠色此

似之也緣蓋輕而爲飾故得爲蓋混矣

大夫隱以繒注繒或作鄦或作鄦

按周禮司几筵爲設一几注曰執讀曰書緒之次飾鄦或爲

尊稽數之蓋混蓋矣

加爲荒注偽或作于聲之誤也

按古于韵二字通用儀禮士冠禮宜之于假注曰于猶爲也

又聘禮記雨注謂于期注曰于猶曰爲于猶爲故偽或作

于矣

若蔡用輔四蔡注蔡或爲祭

按說文蔡蔡字玉篇杰部蔡而勿切引禮蔡也事索也亂麻

也蔡同上蔡從艸蔡聲或誤其正字當作蔡也亦或

作蔡檀弓蔡注蔡讀曰絳絳絳也正義曰絳也釋它尋衣制曰

從而引之曰絳罪下繼曰絳舞分二章其實述耳此注準者

御作綽之者

凡甚用絳注封用禮作客客下摘也此封或皆作敘禮弓曰公

輻若方小敘敘謂以繩封謂此敘也蓋封條之人坎爲敘與敘

尸相似記略同之耳

按御或誤爲宋之爲敘蓋亦發之爲客之敘古音均在侯幽部

也

大夫士以旅注旅或作祿

按周禮案人注大夫以旅釋文云本又作祿古氣存乎發案

宰字也

廟大夫序從注序或爲謀

按序謀古字通借郊特牲謂祿內注曰今古謀音謀

州學也周禮作序今文謀爲序王制謀注西序小學正義曰

序則謀也

爓祭祭腥肉退注爓祭祭腥或爲合祭腥肉熟也

按爓或誤字之深誤爲血郊特牲血腥爓祭注爓或爲周

此爓或作爓正寫改同故言血腥腥祭此言合祭腥血熟

其義一也爓下沾點字音義正義云若其小祀則熟而合點

故知特牲云一獻熟是獻又則也爓爓魚腥有則而古

人之文往往屬情言之而腥熟連文仍止一義耳

爲韓用蔡爲後倦注蔡或爲蓋

按鄭注云蔡蓋出說則蔡屬均非本字以篇字解則當讀爲

蔡說文蔡蔡氣出說以蔡字解則當讀爲蔡說文蔡火部爓

蔡字從無本從爓字解則當讀爲爓說文爓火爓也

二字相連爓猶火爓爓火爓爓二字蔡義猶相近蔡蔡猶爓

之假字爲鄭樊之假字爲

心疑而準之以經注情或爲述疑

按此述疑之聲故傳通用說文本作述當爲假字古

書衝述多通用詩日月篇報我不述釋文云述本亦作術士

爽述不述注曰古文述皆作術蓋其聲也心述即心術爽

記曰摩爲記曰鄭然後心術作焉又曰注聲近通不緣心

術心術二字屬見玉篇此作心述乃假借字上文云夫祭者

非物自外至者皆自中出生於心心也自中出生於心即所謂

心術也本乎心術而又準之以禮即祭之禮也故曰心術所

準之以禮即本作心從然上文作言生於心蓋無怵惕之意

不如從或作心述讀爲心術於義長

是故天子葬期於崇注崇或爲柔

按注崇字本當作崇柔字與阿爲長之長體相近所也

書則後地玉篇並即當子柔切柔從在部也或作柔其本字未

部魯子柔切柔從在部曰魯本作柔則當合魯爲一又誤

合爲爲爲一柔出經傳之相亂久矣

士執羽注舞或誤爲

按說文舞部舞刑神也牛部舞以智慧獻奏牛也是舞舞字本

當從牛作舞而經傳皆以舞爲之舞行者舞舞爲舞舞也或本

乃本字也

百官官長注官長或誤爲官

按百官官長即之注官長與官長爲官

爲官官

故鄭注注誤爲者也或作成 [illegible]

按詩衣行其野箋或不以宮論語熙熙篇引作嬉不以宮

貴不僕於上注僕樸也文部樸不平於心也一曰疑也是僕樸

按說文心部僕樸也字當作樸而經典多亂之故古書於僕字下

本云入一曰疑也四字非許君原本也此經樸字即訓保恨

鄭字當作樸說文本轉得其本字矣

大紱紋作注作或爲紋

按此與文非通假也推士喪禮古人大紱先布幂于空幽

用夷衾又設敘席於東堂下乃徙西階上補坐連於名之日

雍乃徙戶外南牀上遷尸於牀脫絰上遷尸向西

脫絰於相中其次布如此禮則天大紱於空者指在尸胸上

勇言五大紱於所者指在敘席上南言

讀有迫不變常則注禦或爲巴 中庸

按箋訓爰近之說並訓爰爲爰爲爰爲

[illegible]

[illegible]

[illegible]

孫愐注或作徐鍇

按序從子鍇徐從金鍇作徐鍇子之遞作徐鍇子之遞作徐鍇文心

郭引明者有疾不欲今書件不復又讀古文字史記皆作序

序之遞作徐鍇序之遞作徐

唐杜牢弟注杜或作鳴

按詳北山篇鄭氏方將傳曰將壯也是將壯盛近而義遠

鮑照樂道不亂者注鮑照樂道作鮑

按鮑勃一聲之轉與鮑七之鮑二十一欲勃巨斤切

而之鮑案之切有勃字於鮑巨斤切亦有鮑字鮑之二字與

鮑同音又與勃同音此鮑勃通借之例

稽醴面醴醴面不失正韻者注醴或作醴

按文選義詞

以斯爾爵注爵或爵有

按此文之爵也若從爵或本作有則當爲爵詞有的的也有爵

爵也

天下有事則胡之於鳴陵注藤克就也或作鳴陵

按此與文非相通也按與應義殆文則從或本作鳴陵爲

長

敗鬥君子貴五兩最瑤者何也注瑤石似玉或作玫也

按說文無瑤字即瑛字也從字或從民屬作傳故瑛字從民

亦從昏也說氏玉藏也以昏氣下一日民贊爲瑛人所瑛

失之民民瑛與文發相近尚書禹貢碣嗣熊耳山之篇史

記夏本紀碣皆作敬爾雅釋地中岳文曰嵩高作基說文嵩

從民聲份作敬從文聲是其例也故瑛本作玫矣

嗣熊而澤注嗣或作唐

按說雅釋詁嗣與詩嗣文異而義詞

孚尹旁達注孚或作甚或作決

按說文無決字蓋釣十虞有忽矣二字並訓覆是故

卽忽之或體也孚有通作從者孚之或爲符也是其

或爲扶者水盤注曰浮先山亦曰扶先山亦曰扶沿流也

注言扶矣

兕觵不觩注兕或爲貌[音義西編]

按兕月旁子旨反以觵人南荆以作兕爲長

[illegible]

[illegible]

[illegible]

德清俞樾著

禮記鄭注考

段氏玉裁作周禮漢讀考於注中讀爲讀若之義精之詳矣然鄭康成注禮記亦有讀爲讀若之例測度無事例一律從之例符鄭旨

按經典文注於當爲所聲之誤也 詳後

按經二十七年穀梁傳與之稱公事矣疏引徐邈曰詩商頌也涉蔽熊熊罷貔貅又曰一旅旅足必從而與之稱也於與也參聲同相近而義本有可疑襄二年大鄭傳於長數夕盧於蘇禮記檀弓篇引授於鬻注曰於更也即有鬼侯鄂侯文王之事鄭意蓋謂文王之時紂更名之與者對言則經言更可知士師古注曰更志無也文選之傳所用皆更於民以考功新古注曰更無疑惑也於誤更則亦得訓惑冷疑涉近而俱得通也鄭必讀涉者取其易曉耳

以貫自向而投之注增邊曰旅鋪設筵席也

按爲氏玉裁經韵樓集有某讀爲某說詳說文先用注說改經文編又用已改之經文改注事類爲類詩鳧鷖鷖鷖鷖鷖之墨謂此文墨謂曰旅本說文旅旅也旅說文旅旅也旅旅也旅旅也

以上釋文以本作已此二字通用者不可盡舉都於此文部

賓夫其諸說詳葉都字編

賓夫其諸說詳葉都字編

賓其鄭意注訓往往意皆當爲意

按說人為意字或作攝後公神碑攝白鹿兮視仙僧攝攝攝曰

以意為意意也意此文者人痴惡作凍奚又按本經本以發注

云千意鄭史記建元以來王子侯者年表云徵意也是意與

意古字相通

賈逵公卒于會稽伯意服賈云相楚之說也

按經同者無非通用時民皆爲毛傳曰相大也爲林書之草

曰大日宜古大有之象曰大日宜爲賓與大巫云宜市大也

是皆義本通矣

是全義例以從先九六宗也注東巡字之說當爲廟

按經意言語亦作九宗意注云宗當爲祖用鄭義也蔡人

言宗字或作宗見成伯書碑韓祠云宗當爲祖用鄭義也蔡人

易泥城後書侯期傳罪碑廟碑注云宗或爲祖

衣裳而舞經注云當爲舞當爲未舞當爲未之誤

按所謂舞字當舞字是悲哀之伤無似衣字非是字本作

舞缺其上半而成衣也經典引承為衣字無作舞者其本於

此文作舞乃由衣舞鄭注不足據也其經之庶幾誤字

例作通用神尼然其篇不能詳缺通經鄭又讀爲苟子宜

令鄭篇經解解說又讀爲歷通其例也本字所正義當作

不

名山大澤不以鼎注脂塗爲琉玉璃

按說少字本當作琉而經傳每假通爲之說文真部琉大雜

也從字說文璃無疑約二十七則有脂字琉字並形近相通

云玉之青似脂脂者之異文以脂爲琉所以琉爲玉名第增璃

疑記脂有及後章本以發爲玉

朝三公一命卷注卷冠也通則日衮

若與官同服事失王朝者冠鄭仲師注云衮卷服衣也而黑衣

衣繡黑毛領日衮衣卷黑衣也是古者衮與卷相通之說

者正以其有卷龍之形也轉名轉音轉自卷卷也黑毛就于

衣也故其字即通作卷亦或變作絻初于當西絻天子冠絻

衣冠禮注絻字說則

天子冠則下大夫注經當爲卷

按詩車攻傳天子之冠則冠冕以玉藻冠冕注經綱綱也冠卷

之西絻以黑玉為綱其中謂之綱中綱有中冠之義文選冠賦

蔡邕冠銘冠中謂之綱中綱有中冠之義文選冠賦

蔡邕冠銘冠中綱宜作冠后氏之

綱

西方曰輔注輔當爲斐斐之言部皆於斐成

按說文斐從爲聲斐之言部皆於斐成

故斐成其文章爲聲先之文章部皆於斐成

仁有仁道故字從人此則說其義交會非是迫之謂若依鄭

之本字讀之詩采微篇爲聲先之文章部皆於斐成

鄭孔穎且迫江漢篇鄭箋曰輔急皆是所有迫

迫之義鄭何必改讀爲斐如詩爲斐傳亦作正義已疏之言偏

當按注當云西南有熱鳥如非說典而讀說德者以表齊文

相對者非真方為名則斐不非西方為名故以為迫迫說文

秋也正義但說斐之言偏西於雉當為斐不第二詩疑五篇

箋本與今不同經文正作西方曰輔注文無輔字當為斐四字

箋以輔文是斐鄭君迫人部以其秋說之故說其義如此也

尊文出曰蔡字云依注言斐此同今本云又作斐則孔所據

之鄭注本也

王三又住又當作有

按易繫辭傳又以御貨也釋文曰又鄭本作有又通作有故

亦通作有

宿無不貸注無讀如懷德之懷同音

按爲篇高禖說鳥作蔡注作蔡竹書紀年作

蔡衛世家高禖說鳥作蔡注作蔡竹書紀年作

蔡衛世家高禖說鳥作蔡注作蔡竹書紀年作

作蔡懷德注作懷也

天子乃祈禾于山川注祈當爲蔡蔡之誤也

按鄭意釋山小山別大山祈祭禾於山川注祈禾也爲日小

山別大山日祈鄭周禮說公劉篇陟則在巘巘曰巘小山別

於大山也是毛公之意以祈巘巘同字光明解與蔡通之證呂

兵春秋仲春紀正作蔡蔡

其器圓以圜注圓讀如鈴鈴鄭中庸欲土玄物

按鄭者等內也於義無取故鄭以讀爲鈴正義以鈴而朱鈴

[illegible]

[illegible]

[illegible]

云爵也

其刑罰則蠱制注蠱讀爲蠱蠱制也

按各本作蠱諸蠱蠱今從惠氏盧氏校正蠱俱疏蠱蠱從蠱

蠱蠱從生殺練說文殺古文讀若威故蠱練讀爲蠱也

布告於衆人注告讀爲鞠讀書用法曰鞫

按詩采芑篇顯服鞫故毛傳曰鞫告也是鞫與告聲近義通

鄭說文鞫獄之鞫意作物然鞫字或作蠚亦視鞫則固相近也

又命曰法令爲況

按周書說命篇文曰說本又作兌音況

書序言土敦注敦讀爲由聲之敦也疏

按況敦柯武王謚而丹傳說云況一敦歸江河聲近假借云

九所盟海岳一曲郟鄏所一曲郟一敦是敦出古通用也

案疑在案注案讀爲奔聲或聲又作敦則從音聲故得

與音通矣聲音聲之字往往通用說文鈵鈵等或鈵也詩曰

勝有爲今詩作茨爲敦九回將其資斧釋文云資子夏本草

案本音作資並其例也

故百姓鄭君以自治也注則當告明

按形近音同本爲申說近諸上三字所爲則然改三字以就

一字不如改一字以就三字也

大夫死亦廟注變當爲辭聲之誤也辭聲正也

按周易文言變由辭之不早辨也釋文曰辭劄作變此變辭

通用之證

其庭人也曰長注長音爲長字之誤也

按形近之誤不煩申說

大主不祭注注當爲案字之誤也疏

按球乃球字之言聞禮典瑞球圭璋璧琮琥璜注曰球有所

聲球球璧璋璧琮圭璋璧琮琥璜則球球璧璋璧琮琥璜

與璋形近所以致誤列子負帝篇璋璋復朴釋文曰璋本作

球即其例也鄭讀爲案則非其本字矣

婚姻媒妁注媒當爲謀字之誤也

按此解以造謀之無媒證婚姻會遇配注引此文即作謀

謀辭爲作武也五經文部德亡音切說文云緣緣也緣同上

緣作緣武武遇之篇

忌先有事於鬼忌也注忌當爲所聲之誤也

按左子公孫丑夏殷是何言忌者義是言忌是忌即忌所

也是言之日是呼是言之日是故忌即通作所也

其出也鄭夏而說之注鄭夏當爲焉聲

按鄭在廟鄭其在之鄭非同部通假字鄭說夏以義作解

故說猶之

鄭鄭有樂而食焉注此鄭當爲緒字之誤也王前曰春編

夏鄭鄭緒

按此不鄭以樂爲作鄭故改之

所以交於旦明之義也注旦當爲鄭鄭字之誤也

按鄭旦且不相似未詳鄭意疑古鄭字或從申也之故誤爲

旦耳王氏引之經義述聞引注鄭古文旦爲誤恐不足據

雜記丹朱中衣注樂用鳥獸

按詩採芑之水鳥雙雙衣朱綠此注引作鳥獸士冠禮加爵弁

脊衣注皆當讀爲雙衣朱綠之綠鄭詩以鳥獸爲綠作綠

者毛詩作綠者鄭詩也特綠衣綠作綠字衣朱綠注又引作雙衣朱綠脊

本鄭之假字綠之通作綠鄭讀之通作皆矣

而無清利注無讀爲蕪

按隱字本有無音內則當居蕪其桂以蕪讀上而蕪之釋文

曰而徒音無蕪韵五十五蕪有蕪字與蕪同音以蕪切

恭敬恪而合規矩注規當爲蕪蕪之誤也

按理之通作蕪鄭蕪之通作規詩大明篇侵于之疏韓詩作

蕪天之妹是其例也

竹鼓說子產說注鼓讀爲鼓鼓音爲鼓鼓之誤也

按鄭常位周鼓五注云鼓讀刻之正義曰鼓音近鼓有鼓音

故得讀爲鼓鼓鼓大射儀用鼓注云鼓當爲沙周禮司

尊彝鼓音鼓鼓鼓注云鼓鼓鼓鼓鼓鼓沙周禮司

鼓則別其鼓鼓鼓鼓鼓鼓

按周禮內宰立后則帥六宮之人而生育之事注內宰帥六宮之人以生育之事注內宰帥六宮之人以生育之事注內宰帥六宮之人以