

皇
清
经
解

081·1
\$1020

皇

詩

經

解

皇清經解卷八百六十四

學海堂

十三經注疏校勘記

儀徵阮宮保元著

儀禮注疏序

單疏本題曰儀禮疏序案此序爲疏而作非爲注而作加注字非也據五經注疏序今本皆題曰某

經正義序則此題亦當依單疏本爲正

唐朝散大夫行太學博士宏文館學士臣賈公彥撰

撰上單疏陳本俱有

等字案單疏本此行在儀禮疏卷第一之下疏與李元植同撰故曰賈公彥等也今雖移置序題之下而舊文所有不可輒刪當依陳本補入○按賈氏三禮疏皆私撰故不言奉勅其書或經進御故稱臣惟唐字恐非原文所有當是咸平校勘時增入末便易曉便要義作則

隋曰碩儒

日單疏本作日案顧炎武金石文字記曰唐人日日二字同一書法惟曰字左角稍缺石經日字皆作日

釋文遇二字可疑者卽加音切宋以後始以方者爲曰長者爲日而古意失矣

互有修短

修要義作長

庶可施矣 施矣要義作以施

幸以去瑕取玖

去誤作元

儀禮注疏卷第一

按今本標題俱後人妄改不足記今別記舊題于左以存古意

儀禮卷第一 士冠禮第一 儀禮

鄭氏注 石經徐本標題俱如是案鄭氏

原本惟有士冠禮第一儀禮鄭氏注十字而已首五字益石經所加夫大題既在小題之下何得重書于上且儀禮以篇爲卷既識篇數又識卷數不已督乎○按禮經在漢祇稱爲禮苑文志云禮古經五十六卷是也亦曰禮記熹平石經有儀禮載洪适隸釋而戴延之謂之禮記是也無稱儀禮者鄭氏引此經直舉篇名亦不稱儀禮疑儀禮二字鄭學之徒加之猶鄭氏箋三字爲雷次宗所加也荀崧請置儀禮博士蓋自過江以後儀禮之名始顯

儀禮疏卷第一

唐朝散大夫行太學博士宏文館學士臣賈

公彥等撰

儀禮疏序

竊聞道本沖虛云云

士冠禮第一

單疏本標題如是第二卷以後不列官銜姓名

士冠禮第一

鄭目錄云

自此至此皆第一毛及陳閩監本俱列疏前與一例餘篇放此按此乃疏引目錄之文三禮

皆然玉海所謂正義每篇案鄭目錄是也諸本俱誤毛本除冠昏燕大射聘士喪特牲少牢八篇之外皆標注字九誤當以單疏本正之

童子任職居士位年二十而冠

按喪服小功章疏引鄭目錄云士之子任士職居士

位二十而冠蓋墮括鄭意非原文也釋文與此同

則是仕於諸侯

單疏要義俱無仕字似誤敷作則是諸侯之仕

天子之士

案釋文上句作則是仕於天子此句作諸侯之士朱子曰諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日

視朝皆君臣同服故言此篇言主人元冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言元冠朝服也釋文以天子二字加於諸侯之上溫本亦誤

此皆第一 通解作皆此爲第一

鄭云四民世事

民單疏要義俱作人

成民之事若何

民單疏陳本俱作人下四民勿雜處四民世事同事陳本作士非也

證此士身年二十加冠法

加上陳閩俱有而字

大夫冠而不爲殤

大閩本作丈○今按下記疏又引此句諸本亦或作丈或作大究以丈爲是蓋

言丈夫冠而不爲殤今大夫降兄殤在小功則大夫有未

冠之兄而大夫之身也未二十可知昏禮記疏引喪服小

記仍作丈可證此疏不作大

天下無生而貴者

下陳閩監本俱誤作子

此皆第一也

此單疏本作卽

士喪爲第十三

單疏本無士字要義有

故鄭元皆不從之矣

元陳閩俱作氏

儀禮

單疏本儀禮上下及下鄭氏注上下並空一字後凡標起止處皆同

儀禮詳校

盧文弨著本諸此

著多採諸家之說記中所備金口追正譌卽

九經誤字

顧炎武著經誤字

以唐石經正明監本又金石文字記載石

儀禮誤字

張爾岐著

石經考文提要

附記單疏本缺葉

士冠禮

自五十六葉前第三行左上諸侯起至五十七葉後第四行左下不爲止

士昏禮

自三十六葉後第一行右下若舅起至三十九葉後第二行右下尚書止

士相見禮

自十葉前第八行左上此釋起至十二葉前第五行右上見至止

鄉飲酒禮

自四十五葉後第五行左上俎者起至四十七葉後第九行右上祭于止

聘禮

自四十八葉後第五行右上文賓起至五十葉後第一行左下言也止又自五十四葉後第二行右下立門起

至五十六葉前第五行右上至行止又自八十一葉前第四行左上賓拜起至八十一葉後第五行左下亨太止

特牲饋食禮

自廿八葉後第四行左上其薦起至三十葉後第三行左上拜主止又自五十二葉後第五行

左上爲加起至五十七葉前第五行左上證祭止

少牢饋食禮

自十八葉前第一行右下者郊起至後第九行左下知也止又自廿七葉前第二行右下魚皆

起至廿九葉前第二行左下鄉左止

凡記中通用及俗譌字放九經字樣例彙錄左方

罇

或作鑄誤作罇

筭

溷作算

于

通作於

石經于字一千四百四十三

疏尤參差不一

各依舊本可也

已

與以蒙誤作

鍾

誤作鍾

鐘

非絜俗

唯

惟或

維大

卽太

孰

與熟誤通

壺

誤作壺

蒞

或作蒞

蒞

澁蒞眡者別一字也

強

或作彊

朴

誤作朴

解

通解

蒸

或作蒸

亨

與烹通

齊

與齊通

彊

或作彊

朴

俗通

鞶

或作鉶

路

輅適通

挈

與挈通

館

或作它

通

竟

與境通

起

超俗通

校

或作校

几足之道

與導通

道

與導通

昏

非昏禮

或亦取與娶通

作婚

或亦取與娶通

通

竟

與境通

起

超俗通

校

或作校

几足之道

與導通

道

與導通

昏

非昏禮

與羣通又說與脫辟與避申與伸傍溷作共與恭通又麤或
與向通

說

脫

辟

避

申

伸

傍

溷

祖

龐

要

腰

頰

荐

薦

傍

旁

共

與供通

麤

包

或作

獻

式

從

與縱

炤

或作

夾

或作

翦

或作

匝

即而

擊

誤作

并

或作

脢

或作

脢

或作

闇

或作

闇

或作

闇

或作

闇

或作

闇

擊

誤作

并

或作

脢

或作

脢

或作

闇

或作

闇

或作

闇

或作

闇

或作

闇

儻

或作

鼈

古祇

作登

凡作

登

或作

登者

宋元俗字

脩

修

或作

攢

溷作

溷

誤作

溷

橐

藁藁

菹菹

菹菹

或作

硕懦

二字刻本

十卅上

二十也下三十也

謂爲

亦多互誤

十卅上

二十也下三十也

唯唐石經如

句下

謂爲

亦多互誤

此

儀禮注疏校勘記序

儀禮最爲難讀昔顧炎武以唐石刻九經校明監本惟儀禮譌脫尤甚經文且然況注疏乎賈疏文筆冗蔓詞意鬱轄不若孔氏五經正義之條暢傳寫者不得其意脫文誤句往往有之宋世注疏各爲一書疏自咸平校勘之後更無別本誤謬相沿迄今已無從一一釐正朱子作通解於疏之文義未安者多爲刪潤在朱子自成一家之書未爲不可而明之刻注疏者一切惟通解之從遂盡失賈氏之舊元於儀禮注疏舊有校本奉

旨充石經校勘官曾校經文上石今合諸本屬德清貢生徐養原詳列異同元復定其是非大約經注則以唐石經及宋嚴州單注本爲主疏則以宋單行本爲主參以釋文識誤諸書於以

正明刻之譌雖未克盡得鄭賈面目亦庶還唐宋之舊觀鄭注
疊古今文最爲詳覈語助多寡靡不悉紀今校是經寧詳毋略
用鄭氏家法也阮元記

引據各本目錄

唐石經

明王堯惠補缺案此刻自五季以來名儒俱不窺之不特張淳李如圭諸人生於南宋固不及見卽敖繼公當

元一統之時亦未嘗過而問焉至國朝顧炎武張爾岐始取以校監本多所是正

宋嚴州單注本

宋本之最佳者張淳所據卽此本也元和顧廣圻用鍾本校其異者書於簡端今據以採入

翻刻宋單注本

明徐姓翻刻於嘉靖時祖嚴本而稍異記中凡與嚴州本及鍾人傑本合者則偁徐本

明鍾人傑單注本

全同徐本其偶異者是失於讎校耳

明永懷堂單注本

全與閻刻注疏本同

宋單疏本

此北宋時咸平景德間所校勘開雕者也注疏合刻起于南北宋之間惟儀禮又在後朱子自述通解云

前賢嘗苦儀禮難讀以經不分章記不隨經而注疏各爲一書故讀者不能遙曉今訂此本盡去諸弊是朱子時注疏各爲一書也馬廷鸞曰余從敗篋中得景德中官本儀禮疏四帙正經注語皆標起止而疏文列其下家有監本儀禮經注因取而附益之是馬氏時注疏猶各爲一書也此本與馬氏所見正同又按宋人各經皆以經注分附於疏其分卷依疏之卷數如禮記注疏七十卷是也惟儀禮以疏分附經注其分卷依經注之卷數如舊唐書經籍志新唐書藝文志竝云儀禮疏五十卷而注疏本則分爲十七卷賈公彥五十卷之本今之學者每復不可得見近年吳中黃丕烈家有其書每葉二十行每行二十七字末葉列宋時諸臣官銜今併將每卷起止具述於記中俾學者知唐時舊式也

李元陽注疏本

刻于閩中故稱閩本每半葉九行每行二十一字

國子監注疏本

明神宗時北京國子監刊

汲古閣注疏本

今校正義以此本爲據記中凡云某誤作某而不言何本者是此本獨誤者也

國朝重修國子監注疏本

經典釋文

內儀禮一卷

皇清經解

卷八十四 阮宮保儀禮校勘記

二

儀禮識誤

聚珍板本宋乾道八年曾逮命張淳校刊儀禮因爲識誤三卷今刊本未見惟識誤存焉其書專宗釋文

意在復古然所辨或祇係偏旁形體則六朝時俗書最多既不足據且無關語句之異同也至其精審之處自不可沒以嚴本爲據參以監本及汴京巾箱本杭細字本又有湖北漕司本監本初刊于廣順復校于顯德而宋因之

儀禮集釋

聚珍板本李如圭著全載鄭注微遜嚴本書中引石本與唐石經異疑是成都石經

儀禮經傳通解

全載鄭注節錄賈疏明刻注疏多與此同近世

而移易刪潤之處則多據之是取其糟粕而遺其精華也又引

溫木及成都石經至喪祭二禮門人黃幹續成

抄本儀禮要義

魏了翁著專錄賈疏多與單疏本合有刪節而絕無改竄遠勝通解間錄經注雖不盡與嚴本

合終勝今本亦引溫本異同

儀禮圖

通志堂本與通解略同注內疊今古文俱刪去

儀禮集說

通志堂本敖繼公著所載鄭注多移易點竄不足盡憑

浦鐘十三經正字內儀禮二卷

據重修監本校其誤字

鄭氏注

若水之注物注誤作註要義作者盧文弨云鄭氏注舊作註通部皆然疏云言注者注義於經下若水之注物舊本亦並作註於文義全不可通一本悉改作注是也按字體雅俗悉詳序日中今不悉辨此句註字似礙理故錄盧說正之

爲義不同義單疏要義俱作意是也

凶盡則行祭祀吉禮陳本要義單疏但無凶字

士冠禮筮于廟門

禮下今本俱有一圈案分段用圈非古也石經徐本皆無之施于此處尤非所宜蓋士冠

禮三字乃發首之句猶言文王之爲世子也子贛見師乙而問焉與尙書篇題不同葛本別爲一行亦謬按儀禮廟錯出張涪論之詳矣經注既然疏文更甚今當畫一從廟廟乃古文鄭不疊今文者鄭疊今古有三例辭有詳略則疊之賓對曰某敢不夙興今文無對是也義有乖互則疊之禮于阼今文禮作禮是也字有通借則疊之闔西闔外古文闔爲槩闔爲寢是也若廟廟則同字故不疊然儀禮字例亦多參差如士冠特牲俱有主人受眠之語士冠作眠特牲作視士冠嘉薦亶時劉作告

皇清經解 卷之三
陸作時皆後人任意爲之非鄭氏之舊

闔爲門限

盧文弨改闔爲闕

筮者至廟神

神監本誤作門

行之于廟者

陳聞俱無者字

既云不腆先君之祧

既單疏要義俱作卽

服虔注以祧爲曾祖者

虔單疏要義俱作氏陳本誤作是

嫌蓍之靈由廟神者

蓍下單疏要義俱有龜字下嫌蓍之靈由廟神也單疏本同案注無龜字

疏于下節注尊蓍龜之道始釋言龜之義則此不應豫有龜字

蓍龜能出其卦兆之占耳

蓍龜單疏本作龜筮無蓍字下而蓍龜並同

則蓍龜直能出卦兆

卦陳聞俱作其非是

是知蓍自有神

是知單疏本作若

主人元冠朝服

筮必朝服尊蓍龜之道也

徐本集釋楊氏服下俱有者字道下無也字與疏合

黑繒帶也

嚴本集釋俱無也字與疏合

白韋鞬也

嚴徐集釋俱無也字與疏合

肩革帶博三寸

三嚴本集釋通解楊氏俱作二○按作二與玉藻合

元冕以視朔

視釋文作眠云本或作視下同

卽位於禰廟門外

卽陳本誤作既

云素鞬者

通解作旣云素鞬要義無此下十六字別有素裳積白素絹爲之八字在其衣冠色異上

是以下文爵弁服純衣是也

文單疏要義俱作云

尊蓍龜之道也

也單疏要義俱作者○按無也字與注合

乃服朝服

單疏本無乃服二字是也