皇清經解續編

史 12
698
115

儀禮古今文疏義一　涇胡承珙墨莊著

士冠禮

席於門中閾西閾外注古文閾爲蜃閾爲蟹　聘禮擯者立於閾外以相拜注古文閾爲蟹　士喪禮席於闈西閾外注古文閾作蟹　特牲饋食禮席於門中閾西閾外注同周禮輪人牙得則無蜃而固注鄭司農云蜃樞也蜀人言樞曰蜃元謂蜃讀如涅從木執省聲疏云先鄭讀蜃爲危蜃之蜃故更轉從樞也後鄭讀蜃卽是蜃蘇結切今案此疏誤也蘇結切故轉爲樞釋文李一音素結反與先鄭同若後鄭讀如涅是乃結反不得爲蘇結切也匠人置蜃以縣注故書蜃或作弋元謂蜃古文枭假借字疏云今之蜃從

木執聲之省者也古之槷爲臬法字故尚書康誥云汝陳時臬臬法字亦得爲槷柱之字故云假借字也承珙案說文臬射準的也闑門閫也槷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人注讀槷如涅使其音與臬相近匠人注則破槷爲臬士冠禮注則定從闑不從槷三者較然明矣閾爲蹙者說文閾門梱也梱限也文選西京賦右平左城辟綜注城限也是城與閾義同景福殿賦其西則有左城右平李善注引七畧曰王者宮中必左城而右平城猶國也言有國當治之也案閾國亦從或聲蹙城亦從戚聲蓋古音或聲戚聲相近城之爲國猶蹙之爲閾鄭不從者取其當文易曉耳賈疏云以槷蹙非門限之義故從今不從古非也

筮人還東面旅占注古文旅作臚

案旅臚以聲近得通爾雅旅陳也臚亦有陳義故鄭注周官司儀皆旅擯云旅讀爲鴻臚之臚此注云旅眾也臚無眾義故不從古文或謂古文作臚義本訓陳臚占者謂陳蓍占之今按尚書洪範云三人占則從二人之言金縢云乃卜三龜一習吉士喪禮云占者三人在其南是卜筮必用三人上下同之鄭從今文作旅訓眾於義爲允

卿弁服纁裳注今文纁皆作熏　士昏禮元纁束帛注同

疏云纁是色當從糸旁爲之故盩今文不從熏從經文古纁也承珙案云皆者蓋合下文纁邊士昏禮則合下文纁裳纁

衆等言之與後凡言皆者大率放此

緇布冠缺項注缺讀如有頍者弁之頍

鄭云緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠

也項中有繩亦由固冠爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之

所生也滕辟名薖爲頍陳祥道禮書云鄭說缺項之制蓋有

所傳讀缺爲頍經無所見承珙案缺頍一聲之轉小雅頍弁

傳云頍弁貌此注讀缺如頍者止是比方其音然其下云著

頍云固頍云頍象則當鄭君時已以頍爲物名劉熙釋名云

簂恢也恢廓覆髮上也魯人曰頍頍傾也著之傾近前也其

說與鄭云滕辟名薖爲頍合續漢書輿服志云古者有冠無

幘其戴也加首有頍所以安物此亦以頍爲固冠之物名也

側尊一甒醴在服北注古文甒作廡　既夕禮甒二注古文甒

皆作廡　士虞禮記尊兩甒於廟門外之右注古文甒爲廡

也　少牢饋食禮司宮尊兩甒於房戶之間注古文甒皆作

廡

案說文無甒字古皆借廡爲之方言甒甋也周魏之間謂之

甒此亦必本作廡瓦旁乃後人所加耳鄭不從古文作廡者

疏云此甒爲酒器廡是夏屋兩下亦當句易曉意也

簋弁皮弁緇布冠各一匱執以待於西坫南注古文匱爲簋坫

爲禮爲簋宋本作作簨張氏識誤據釋文定作爲簋

案說文無簋字惟竹部籩字注云竹器也从竹賛聲讀若簨

此當與簋同字禮記明堂位薦用玉豆雕簋注簋籩屬也以

竹爲之正義云簋形似筥與豆連文故知籩屬喪大記食於簋者盥注簋竹筥也據此簋雖竹器非盛冠之物故鄭不從古文作簋但說文匰淶米簸也鄭此注云匰竹器名今之冠箱也淶米之簸亦非可以盛冠是鄭所據與許異坫爲襜者襜當本作檐爾雅檐謂之楣釋文云檐槤也楣秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之楣釋名簷檐也接檐屋前後也儀禮所陳容有以屋爲度者如鄉飲酒禮設洗當東榮注云榮屋翼燕禮設洗罍於阼階東南當東雷說文云雷屋水流也士喪禮置於宇西注云宇梠也特牲饋食記饎爨在西壁注引舊說云南北直屋此皆以屋爲度故古文以坫爲檐然儀禮凡言坫者皆堂角之名大射儀取公之決捨於東坫上士虞禮饌於西坫上則坫非屋檐甚明故鄭釋古文不從也必知古文當爲檐不爲襜者考經典釋文小雅不盈一襜云襜赤占反論語襜如也云襜尺占反爾雅衣蔽前謂之裨云裨或作襜昌占反惟於此音以占反是爲檐字作音一切經音義引字書云檐以占反謂屋梠也蓋陸所見儀禮注本乃坫爲檐後傳寫誤作襜耳漢書文帝紀注引孟康云阼音屋檐之檐知坫與檐聲亦相近

兄弟畢衫元注古文衫爲均也

鄭注云畢猶盡也衫同也元者元衣元裳也緇帶韠又士昏禮女從者畢衫元注云衫同也同元者上下皆元也疏云此衫讀從左傳均服振振承珙案左傳釋文云均字書作衇漢

書律厤五行二志引皆作袀袀卽說文衰字篆文衣作㐭匀作㐭形近易混說文衰元服而淮南子齊俗訓尸祝袀祓高誘注云袀純服祓黑齊衣也續漢書衣服志云郊祀之服皆以袀元是袀本純服之名純服者謂衣裳同色非袀卽是元且如漢書王莽傳時莽紺袀服師古曰袀純也純爲紺服亦謂衣裳皆紺色也說文衰元服元上疑脫純字專指元服者舉一以見耳此經畢衰元謂兄弟皆服元衣元裳純元之服爲衰元故鄭訓衰爲同周禮司几筵疏引賈逵左傳注訓袀爲同呂覽悔過篇今袀服回建高誘注亦云袀同也皆與鄭合衰均聲相近故古文作均左傳多古文故亦作均鄭不從者以均平非衣服之謂故也

將冠者采衣紒在房中南面注古文紒爲結　主人紒而迎賓注同

案鄭云紒結髮紒卽髽字說文髽簪結也結卽髻字玉篇髻髮結也重文作髽引說文舊結也一切經音義髻古文作髽同音計然說文糸部無紒字惟鄭士喪禮少牢饋食禮注及周禮追師弁師注禮記雜記注皆作紒說文髟部亦無髻字髽下云臥結也髺下云結也髻下云喪結也髾下云帶結頭飾也此皆以結爲髻或據曹憲廣雅音義云說文髽卽籀文髻字因謂說文本有髻字凡訓注中以結代髻者皆後人所改殆不然也鄭必從今文作紒蠱古文結不用者殆以紒之爲結當時通用如六月毛傳云象弭所以解紒疏云紒與結

義同毛氏詩多古文而亦用紛字蓋紛雖不止於結髮然結髮亦正其一端耳

贊者盥於洗西注古文盥皆作浣　鄉射禮盥洗注同

案說文盥澡手也从臼水臨皿春秋傳曰奉匜沃盥滌濯衣垢也从水滌聲浣或从完是盥浣二字義各判然古文以聲近借浣爲盥此經之義當從澡手則盥爲正字故鄭曏古文不從也

贊者奠纚笄櫛於筵南端注古文櫛爲節

案說文櫛梳比之總名也从木節聲段氏玉裁曰此從今文不從古文者亦謂櫛爲正字節爲假借字也

賓盥卒壹揖壹讓升注古文壹皆作一　士相見禮主人答壹拜注古文壹作一　鄉飲酒禮主人壹揖壹讓升注古文壹作一　鄉射禮壹揖壹讓以賓升注古文壹皆作一　聘禮公壹拜送注古文壹作一　壹食再饗注古文壹皆爲一　公食大夫禮卒盥公壹揖壹讓注古文壹作一　注古文壹皆作一　贊者辯取之壹以授賓注古文壹作一　少牢饋食禮主人答壹拜注古文壹爲一　有司徹眾賓門東北面皆答壹拜注今文壹爲一

案以上皆係古文作一今文作壹惟有司徹眾賓門東北面皆答壹拜注云今文壹爲一校勘記云此今字徐本集釋俱作古按全部注內壹爲一並云古文是一與壹古今文皆互用賈疏雖云一壹得通然鄭於經文必從壹不從一者正以一爲奇數二爲偶數壹爲始初之

義再爲重複之詞故凡與二對舉者從一爲協與再對舉者從壹爲宜經文有再讓無二讓有再拜無二拜明乎此可以知鄭意矣公食大夫禮云三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓注壹猶稍也古文壹作一十三經校勘記云此節經注據士冠疏則經當云一以授賓注當云古文一作壹今本與賈說不合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣承琪案此說是也今文此下又有贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之注壹受之而兼一祭之庶羞輕也此注壹一二字亦誤倒集釋所引不誤少牢饋食禮主人答壹拜通解敖氏俱作一拜誤宋本注一爲壹亦誤凡計數之一一當作一凡言專壹兼壹當作壹也若禮記表記節以壹惠注云壹讀爲一惠猶善也言聲譽

雖有眾多者節以其行一大善者爲謚耳正義曰上壹是齊壹下一是數之一二也今經文爲大壹之字鄭恐是均同之理故讀爲小一取一箇善名而爲謚耳此則一善之文無取乎壹故讀壹爲一所謂言各有當也曹風鳲鳩序兩云不壹皆作壹詩其儀一兮則作一鄭箋亦祇作一召南騶虞壹發五豝經文作壹箋則云君射一發不破字者自以壹一得通無煩改易容齋五筆引漢華山碑五載壹巡狩祠孔廟碑恢崇壹變祝穆碑非禮壹不得犯而後碑云非禮之常一不得當

加柶覆之面葉注古文葉爲擸　士昏禮加柶面葉注同

案少儀執箕膺擸注擸舌也曲禮必加帚於箕上注引弟子職曰執箕膺擸厥中有帚釋文所見鄭注本擸作葉山井鼎

七經孟子考文引古本亦作葉是鄭以葉擸爲一字矣段氏玉裁云凡栖之盛物箕之底皆謂之葉或作楪譌作楪葉亦謂之欇少儀作擸乃欇之誤古音鼠聲葛聲相近故從鼠字或多作葛也聘禮降筵北面以栖兼諸觶尚欇校勘記云欇聶氏從木說文無欇字手部攦理持也又擸刮也士冠禮面葉注云古文葉爲擸然則今文作葉古文作擸或作攦攦擸雖皆說文所有宜以攦爲正凡字之从鼠者俗皆从葛如臷躆獦之類故又爲擸少儀執箕膺擸字亦當作攦弟子職作揲揲卽葉耳其字亦從手廣雅擸折也又擸搔也王氏念孫疏證云擸折也擸當作攦擸音公八反說文刮也一曰撻也皆非攦折之義曹憲不知擸爲攦之譌遂誤音公八反又擸

訓爲搔當讀公八反曹憲讀與臘同失之承珙案擸攦二字雖別古音蓋皆與葉近少儀釋文擸音以涉反又引徐邈音葉而聘禮釋文云攦一音以涉反鄭於士冠禮昏禮從今文作葉曼古文擸字不用而於少儀之擸不破從葉且聘禮注云不面攦不訝授也卽又隨彼經作攦蓋以擸攦皆可讀如葉也至說文攦訓理持擸訓刮訓撻似栖之端箕之舌於理持義爲近不知刮與括同說文捂絜也又栝檗也何休公羊序故遂隱括使就繩墨焉疏云括謂檢括栖與箕正所以檢括物者又括爲矢末鄭注儀禮云葉栖大端也說文骨部骾骨耑也然則擸之訓括亦未嘗不與箕舌栖端之義相近似不必改擸爲攦也

加栖面枋注今文枋爲柄　士昏禮皆南枋注今文枋作柄

少牢饋食禮加二勺於二尊覆之南柄注古文柄皆爲枋毛本誤枋爲方從十行本正

案說文柄柯也从木丙聲枋木作車從木方聲此經之義作柄爲近然古音方聲丙聲同部從方从丙字多通故鄭於此從古文作枋而於少牢饋食禮則又依今文作柄也

筵末坐啐醴注古文啐爲呼

段氏玉裁曰案呼與啐音義皆隔必是誤字當是古文啐爲啐之誤如古文酳作酌今禮酌皆誤酌也

請醴賓注此醴當作禮若不醴注醴亦當作禮　士昏禮出請醴賓注此醴當作禮　贊醴婦注醴當爲禮

案醴禮以聲近得通鄭必破醴爲禮者賈疏言之詳矣請醴賓注此醴當作禮下有禮賓者謝其自勤勞也此九字今本俱脫校勘記據集釋通解敖氏諸本增蓋既破醴爲禮故禮賓之禮卽易字說之昏禮注云此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之又贊禮婦者以其婦道新成親厚之其易字說經竝同此經醴辭曰注則不破從禮惟禮於阼注彙今文作醴不用者疏云以其言醴則不兼於醮言禮則兼醴醮二法故也然則此若不醴正是不兼於醮故當作醴而注仍破從禮者疑此注本是前文乃醴賓以壺獻之禮注寫者誤移於此經者異故知後醴亦當爲禮五字非此節注也疑者此注云若不醴謂國有舊俗可行竝不易字與昏禮注易字說然彼處疏云此醴亦當爲禮不言可知也則在賈時已誤矣

主人酬賓束帛儷皮注古文儷爲離

案儷古皆作麗說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲禮麗皮納聘蓋鹿皮也此所引禮卽儀禮知鄭本經文亦當作麗人旁乃後人所加說文人部儷偶也與此異義士昏禮束帛儷皮聘禮儷皮皆放此古文麗爲離者離麗聲同白虎通嫁娶篇引士昏禮束帛離皮蓋猶用古文

再醮攝酒注今文攝爲聶

案說文攝引持也引持亦整理之義故鄭君訓攝爲整蓋攝正字今文省作聶猶爾雅攝虎槷釋文云攝又作聶是也

設局鼏注今文局爲鉉古文鼏爲密

局作鉉鼏皆作密校勘記云依注例鼏上當有古文二字

鼏鼏若束若編注今文局作鉉古文鼏皆作密

局鼏注古文鼏爲密

取鼏委於鼎北注古文鼏爲密

爲鉉

局鼏陳之注今文局作鉉古文鼏作密

注古文鼏爲密

牢饋食禮卒脅皆設局鼏注古文鼏皆作密

有司徹乃設局鼏注今文局爲鉉古文鼏爲密

案士昏禮注云局所以扛鼎鼏覆之公食大夫禮注云局鼎

扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其

中央說文鼎部鼏字注云鼏以木橫貫鼎耳而舉之从鼎冂

聲周禮廟門容大鼏七箇鄭易玉鉉大吉也是考工記字本作鼏此禮經古文亦當作鼏經典相承以聲同皆易爲扃今文扃爲鉉者扃鉉亦聲近義同或謂說文金部鉉字注云易謂之鉉禮謂之鼏是鉉字惟易有之禮經安得有鉉不知許於禮經從古文鼏字故以鉉專繫之易如既夕禮今文窆爲封而土部堋下云禮謂之封周官謂之窆此則於禮經從今文封字故專以窆繫之周官耳至鼏字不見說文然以蚰部之蠶从鼏聲或作密虎部之虨讀若鼏推之知說文必有鼏字傳寫脫之耳或謂說文巾部有幎字注云幎幔也从巾冥聲周禮有幎人今周禮作冪人少牢饋食禮皆有冪注今文冪作鼏是幎冪鼏三字竝同說文有幎即不必更有鼏不知幎鼏自屬雙聲而究非同字禮經今文作鼏者正字古文作密者假借字鄭於賈鼎之扛皆從古文作扃不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆從今文作鼏不從古文作密此則其例之畫一者也

贏醧注今文贏爲蝸　士喪禮其實葵菹芋贏醧注同既夕禮贏醧注同　少牢饋食禮執葵菹贏醧注同

案爾雅蝸贏蠃蝓蜾蠃郭注云卽蝸牛也說文蝸贏也贏一曰蠃蜾蠃是蝸贏本一物古今注雖云蝸牛形如蠃蜾蠃顏師古匡謬正俗亦云蝸者贏之類其實無大差別惟周禮儀禮皆作贏醧禮記內則始有蝸醧之稱然則贏醧較爲近古故鄭氏今文不用歟

三醮攝酒如再醮加俎膉之皆如初膉肺注加俎膉之膉當爲祭字之誤也

疏云經有二膉不破如初膉之膉唯破加俎膉之字者以祭先之法祭乃膉之又不宜有二膉故破加俎之膉爲祭也承琪案此條疏義得之惟鄭讀經文加俎膉之皆如初句膉肺句故注既破上膉爲祭卽云祭俎如初如膉脯醢則疏當云不破膉肺之膉此乃云不破如初膉之膉轉似以膉肺與上皆如初連文誤矣

禮於阼注今文禮作醴　士昏禮賓入授如初禮注古文禮爲醴　聘禮賓拜禮於朝注今文禮爲醴　禮玉束帛乘皮注今文禮皆作醴　記禮不拜至注今文禮爲醴　不禮注古文禮作醴

案禮於阼疏云今文禮作醴鄭不從今文者以其言醴則不兼於醮言醴則兼醴醮二法此說是也若昏禮賓入授如初禮謂如納采授鴈之禮聘禮賓拜禮於朝乃拜夫人之歸禮又禮玉束帛乘皮乃報彼君之享禮皆與醴酒無涉今文以同聲假借皆鄭所不用至禮不拜至當是謂聘享畢禮賓時事蓋經於聘時無拜至明文記獨言禮不拜至正見聘有拜至與經文互相備注云以賓不於是始至亦對聘時而言疏云此賓昨日初至之時主人請賓行禮賓言俟閒此時賓已至矣故聘時不拜至非也疏蓋謂此文承上執玉帛之下不知此文乃合下文醴尊於東廂及祭醴再扱爲一節耳若然

今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲醴又此經請禮賓祇作禮故於此亦從古文作禮曼今文作醴者不用而下文君有故使大夫受不禮又曼古文作醴者不用也

戒賓曰某有子某注古文某爲謀

案以某代名金縢惟爾元孫某已然此本無正字皆假借爲之說文某酸果也从木甘闕古書多借此爲代名之字謀亦從某聲故古文又作謀說文載古文謀字作𢘑其上蓋皆母字是古文謀從母聲讀與晦同晦又古文祕字故穀梁桓二年傳注鄧ㄙ地是又從祕省亦借作某鄭以代名之字皆傳相承作某故不從古文耳

以病吾子注古文病爲秉

案此亦古文假借病之爲秉猶柄之爲秉哀公十七年左傳國子實執齊秉服注秉權柄文選六代論注引賈逵國語注曰權秉卽柄字也

賓對曰某敢不夙興注今文無對

案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文

眉壽萬年注古文眉作麋

案眉正字麋借字

嘉薦亶時注古文亶爲癉

案亶單字本通故古文又借癉爲之

孝友時格注今文格爲嘏

案注格至也訓本爾雅說文彳部徦至也經典多借假爲之如虞書假於上下毛詩雲漢泮水等傳烝民元鳥長發諸箋訓假爲至者皆謂假卽徦之借字假又借作嘏禮記曾子問不旅不假注云假讀爲嘏詩酌假無言左傳昭廿年引作酌嘏故今文格又爲嘏但格有至訓嘏不訓至故不從今文作嘏少牢饋食禮以嘏於主人注古文嘏爲格彼是福慶之辭字當作嘏故又不從古文作格耳

曰伯某甫注甫字或作父　章甫殷道也注甫或爲父今文爲斧　士相見禮若父則遊目注今文父爲甫

案說文甫男子美稱也从用父父亦聲鄭氏詩甫田箋云甫之言丈夫也此注云甫是丈夫之美稱蓋皆本穀梁傳文穀梁隱元年傳公及邾儀父盟於眛云父猶傅也男子之美稱也是以父爲甫故顏氏家訓云甫者男子之美稱古書多假借爲父字北人遂無一人呼爲甫者是也鄭君注禮凡不言古今文言或作或爲者蓋當時又別有本存之所以通俗至章甫之甫今文爲斧則又假借中之假借也士相見禮之父今文轉又借甫爲之此雖於義易明然不如各仍其正字故皆壘而不用

記冠而字之注今文無之

案鄭從古文有之者取其文備禮記郊特牲引此記云冠而字之敬其名也亦有之字

皇清經解續編卷四百七十八終

長沙王　賓
湘陰吳宗賓　校

皇清經解續編卷四百七十九

南菁書院

儀禮古今文疏義二

涇胡承珙墨莊著

士昏禮

賓升西階當阿注今文阿爲庪

鄭云阿棟也入堂深示親親考工記王宮門阿之制五雉注云阿棟也鄉射記注云制五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪鄭以棟訓阿者非謂棟有阿名謂屋之中脊其當棟處名阿耳何以明之阿之訓義爲曲毛詩考槃傳云曲陵曰阿大雅有卷者阿傳云卷曲也一切經音義引韓詩傳曲京曰阿說文阿一曰曲自也其在宮室則凡屋之中脊其上穹然而起其下必卷然而曲其曲處卽謂之阿棟隨中脊之勢亦必

有穹然卷然之形故易於棟言隆禮卽以棟爲阿考工記殷人四阿重屋注云四阿若今四注屋又王宮門阿之制五雉疏云謂門之屋兩下爲之其脊高五丈夫屋有四注兩下必皆於中脊分之考工記於四注者曰四阿於兩下者曰門阿然則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者棟之所承故鄭以當阿爲當棟耳程氏瑤田云屋脊名極棟不可以冒極爾雅棟謂之桴楣謂之梁皆統指屋之上覆者凡屋自極南北分兩下陂陀以覆之以其在南者而言則自極而南至於當楹謂之棟棟又謂之桴也棟南盡於承雷則謂之楣楣又謂之梁也又云凡屋之四注與屋之兩下者上下通蒙之謂之桴棟桴之半在上者楣桴之半在下者屋之所注兼棟與楣而注之名阿義專繫之於楣棟但得其半之在上者耳楣謂之阿者阿曲處在楣楣視棟稍仰以啟明俯仰之間必小阿曲且四注者有四角必阿曲乃可向上故又謂楣爲阿也承琪案程說非是其以棟梁爲屋上覆者之統名則是舉甍椽榱桷皆在其內矣國語曰不厚其棟不能任重重者謂一屋所覆之物甚重非厚棟不足以承之若如程說則棟卽一屋之最重者又何任重之有乎至謂阿義繫於楣引國語號公夢神人立於西阿阿有在西者則東南北皆有阿可知斷不能進於楣而同於棟承琪案中脊爲阿其屋之陂陀而下覆者皆自阿而分故分而西者謂之西阿分而東者亦可謂之東阿耳若謂當檐處阿曲而仰故謂之阿是則所謂反宇卽鄭注

之屋翼其阿曲處當在屋上若自屋下觀之但見檐角之飛起如翼耳無所謂阿曲之形也淮南本經訓喬枝菱阿夫容芰荷高注阿曲屋王延壽魯靈光殿賦云懸棟結阿天窗綺疏圓淵方井反植荷藻馬融西第頌曰陽馬承阿何晏景福殿賦曰承以陽馬李善注曰陽馬四阿長桁也是則阿斷非當檐之名矣此經云賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜程氏又云主人在阼階上接賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不順不便故知阿當在楣而不在棟承琪又案古人所稱東階上西階上非必僅指階前數尺之地焦氏循謂兩楹在楣棟之間東楹之東西楹之西自階至房戶之前通可謂之階上引燕禮小臣設公席於阼階上西鄉而其下又云皆名階上之證其說甚確然則此納采之賓當阿東面主人阼階上北面相去本不甚懸絕況賓致命之後主人再拜之時賓必還辟不答拜淩氏廷堪云凡爲人使者不答拜士昏禮納采授鴈略用聘享授玉授璧之例拜時使者當亦三退負序然則此賓致命後退至楹間主人拜後亦從阼階上至楹間故經文云授於楹間南面無嫌於授受不順也今文阿爲庪者卽說文之𠂤字厂部𠂤仰也从人在厂上一曰屋梠也秦謂之𠂤木部曰楣者秦名屋檐聯也又曰齊謂之檐楚謂之梠然則𠂤與檐一物庪卽𠂤亦屋檐之名鄭於聘禮公側襲受玉於中堂與東楹之間注

入堂深尊賓事也及此經皆取入堂深爲義故不從今文歟

主人拂几授校 注校几足古文校爲枝 既夕記校在南 注校脛也古文校爲枝

案校蓋骹之假借字說文骹脛也與既夕注校脛也訓同祭統夫人薦豆執校注校豆中央直者也豆有跗而無足故謂其中央直者爲校几則有足故士昏禮注以校爲几足也古文作枝者蓋四體謂之四肢說文肢或作肢逸周書孟子又皆作枝釋名肢肢也似木之枝格也几之有足猶人之有四肢故校亦謂之枝歟鄭以肢兼手足骹則專於足脛故不從古文

腊一肫注肫或作純純全也古文純爲鈞

鄭注禮經云或作者多標明古文今文如云今文絺或作綌古文繅或作藻蓋今文古文各有一字兩作者鄭亦兩存之此肫或作純不著今古文故疏云此或少牢文少牢腊一純注云純猶全也承珙案此說非是此經今文作肫本純之假借當時蓋別有作純之本故鄭云肫或作純純全也其下即就純字疊之云古文純爲鈞若本無作純但推少牢之純以釋全義則仍當云古文肫爲鈞而不當云純爲鈞矣至純爲鈞者周禮司几筵設莞筵紛純司農注云純讀爲均服之均鄭於此不從古文作鈞者意蓋以少牢之純爲正字鈞音與純稍遠惟肫音與純相近故但取純訓其字則仍從今文作肫耳

髀不升注古文髀爲脾　士喪禮載兩髀於兩端注同
既夕禮髀不升注古文髀作脾　少牢饋食禮髀不升注古
文髀皆作脾　有司徹腊辯無髀注古文髀作脾
案髀正字脾同音假借字
大羹涪在鑊注今文涪皆作汁　公食大夫禮大羹涪不和注
今文涪爲汁　特牲饋食禮設大羹涪於醢北注今文涪皆
爲汁　有司徹羊肉涪注今文涪爲汁
江氏永曰儀禮大羹涪羊肉涪之涪當從肉泣聲說文訓爲
幽溼之涪當從日而以泣爲聲說文从水音聲恐誤承琪案
說文有涪無涪惟張參五經文字云滴從泣下肉大羹也涪
從泣下日幽深也今禮經大羹相承多作下字或傳寫久譌
不敢改正郭忠恕佩觿亦兼收涪涪二字江說本此段氏玉
裁曰儀禮音義引字林云涪羹汁也玉篇廣韻同然則本無
異字肉之津液如幽溼生水也羅氏有高曰涪之爲肉汁者
古文假借字猶箭笴之爲箭稈今譌槀也當依說文讀音入聲
讀若液說文液汁也古文借涪爲液故涪可訓汁今案此三
說是也說文雖祇訓涪爲幽溼而經典相承皆以涪爲肉汁
字其汁字則古人多假爲和叶字如周禮太史協事注故書
協作叶杜子春云書亦或爲協或爲叶又大行人協辭命注
故書協辭命作汁詞命鄉士汁日刑殺司農注云汁合也和
也方言斟協汁也郭注汁謂和協也故鄭於此仍依古文作
涪耳

姆纚笄宵衣在其右注宵讀爲詩素衣朱綃之綃

案鄭於此破宵爲綃云魯詩以綃爲綺屬也又云姆亦元衣以綃爲領卽易經文宵字作綃而特牲饋食禮主婦纚笄宵衣注云宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名宵詩有素衣朱宵記有元宵衣鄭蓋以士昏禮注說宵綃假借已明故於特牲注不妨依經作宵並引詩及記皆轉從禮經作宵以見宵借作綃爲經典通用之例特牲疏謂詩及禮記皆本作宵字非也

姆加景注今文景作憬

案上文被顯繡注云顯禪也士妻始嫁施禪繡於領上假盛飾耳此注云景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也案鄭於詩褧衣禮記尙綱及此經顯繡皆訓禪蓋本玉藻禪爲綱義惟於此景訓明是鄭意景與褧綱顯不同疏仍以禪穀釋景恐非鄭意彼褧爲正字綱顯皆假借字此景爲正字憬乃借字

媵御沃盥交注御當爲訝

鄭云訝迎也謂壻從者也承琪案迎訝字惟周禮作訝他經皆作御鄭曲禮注亦云御當爲訝與此同

贊啟會注今文啟作開既夕禮請啟期注今文啟爲開啟之昕注古文啟爲開士虞禮命佐食啟會注今文啟爲開記祝升止哭聲三啟戶注同少牢饋食禮乃啟二尊之蓋冪注同

案古人於啟閉字多作啟少作開故古文作啟者今文則作開左氏哀三年經城啟陽公羊作閒陽此左氏古文公羊今文之別公羊疏謂爲漢景帝諱者非是既夕啟之昕注云古文啟爲開古文恐係今文之誤

卻於敦南注古文卻爲綌

案卻正字綌借字說文卻節欲也玉篇卻節卻也今案玉篇爲是卩所以節進退國策趙策云進退之謂節蓋進則以節召之退則以節卻說文欲字傳寫誤耳疏云卻仰也謂仰於地也今案贊啟會卻於敦南者謂啟其蓋退於敦南卽卻爲却之義此疏及公食大夫禮亦一一合卻之疏皆訓卻爲仰非是

贊爾黍注古文黍爲稷

少牢饋食禮上佐食爾上敦黍於筵上右之注云爾近也或曰移也右之便尸食也疏云案特牲云黍稷此及虞皆不云稷者此後皆黍稷連言明竝黍稷食之不虛陳而不食不言爾之者文不具其實亦爾之也承珙案此經云贊爾黍授肺脊皆食以涪醬注皆食食黍也是鄭意此昏禮爾敦惟爾黍而不及稷下文三飯卒食注云同牢示親不主爲食起三飯而成禮也此可知不必徧食黍稷矣且黍重於稷下文婦饋舅姑有黍無稷故此爾敦不及稷古文作稷鄭所不用

主人說服于房媵受婦說服于室御受注今文說皆作稅

飲酒禮說屨注今文說爲稅

鄉射禮弟子說束注今文說

皆作稅　既夕禮主人說髦注同　士虞禮記尸坐不說屨注今文說爲稅　丈夫說經帶於廟門外注同疏云壘今文爲稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也承琪案說文言部說下云說釋也說釋者悅懌之義引伸之凡器服之解釋皆用此說字疏云稅是追服之言者左襄二十七年傳如稅服終身釋文稅讀曰總禮記檀弓云小功不稅注日月已過乃聞喪而服曰稅是也此經惟今文說借作稅若禮記服問惟公門有說齊衰注云說猶免也古者說或作稅此則又古文之假借者矣

北止注古文止作趾

說文止下基也象艸木出有阯故以止爲足段氏玉裁曰此引伸假借之法凡以韋爲皮韋以朋爲朋黨以來爲行來之來以西爲東西之西以子爲人之俜皆是也以止爲人足之俜與以子爲人之俜正同許書無趾字止卽趾字許同鄭从今文故不錄趾字如从今文名不錄古文銘也或疑銘趾當爲今文名止當爲古文周尙文自有委曲煩重之字不合於倉頡者故名止者古文也銘趾者後出之古文也古文禮今文禮者猶言古本今本也古本出於周從後出之古文今本行於漢轉從最初之古文猶隸楷之體時或有捨小篆用古籀體者也

媵侍於戶外注今文侍作待

案侍待古同聲故二字互用禮記雜記待猶君也注云待或

爲侍

贊見婦於舅姑注古文舅皆作咎

案舅正字咎借字

竝南上注今文竝當爲併　聘禮皆二以竝注今文竝皆爲併

公食大夫禮宰夫設黍稷六簋於俎西二以竝注竝併也

今文曰併　豆實實於甕陳於楹外二以竝注今文竝作併

士喪禮士盥二人以竝注今文竝爲併　少牢饋食禮皆

二骨以竝注今文竝皆爲併　有司徹雍人合二俎陳於羊

俎西竝注古文竝皆作併

案竝當爲併當字疑衍竝併義略同鄭於竝字雖皆訓併然

多曼併字不用此注云竝南上者舅姑共席於奧其饌各以

南爲上是仍依古文作竝不應云竝當爲併也段氏玉裁曰

說文傰竝也竝傰也互相訓竝讀如旁傰讀如弁竝傰義有

別許互訓者禮經注曰古文竝今文作傰是古二字同也承

珙案鄭注此經竝皆訓併是二字義同正與許合然鄭意經

字則一概從竝故有司徹注又曼古文作併者不用也

婦贊成祭注今文無成也

案上文舅姑入於室婦盥饋注云饋者婦道既成成以孝養

此婦贊成祭義重成祭故鄭從古文

於是與始飯之錯注古文始爲姑

鄭云始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也敖繼公曰與

始飯之錯未詳尋其語脈文意似謂既酳則於是乎改設之

如饋之錯也錯猶設也承珙案敖說始飯二字爲如饋之譌則經文不當有與字

欽定義疏云既餕乃酳此綴始飯之文在酳下者明此時媵御餕者止飯黍而無食舉也葢舅姑之俎皆肺脊各一姑所舉者婦餕之矣舅所舉者媵亦不敢褻焉於是媵御止與始飯敦黍而交錯餕之亦猶特牲少牢上下餕之分敦黍也祭統言諸侯之餕惟曰以四簋黍則餕以黍可知或曰古文作姑姑飯者媵御其餕姑之飯黍而不餕舅飯亦不敢褻之意云錯者謂取姑敦黍分設之亦可通

酬以束錦注古文錦皆作帛

敖氏繼公曰案聘禮使介行禮用錦不用帛者辟主君之幣也此無所辟不當用錦宜從古文欽定義疏云昏禮用束帛此酬用束錦或亦辟昏禮之正與小行人合六幣錦次帛繡次錦則差次可知

加於橋注今文橋爲鎬

案說文橋水梁也橋之本義爲橋梁古者井上榦榰亦名橋曲禮奉席如橋衡是也此橋所以庋笄鄭雖云其制未聞然作橋於義爲近若鎬爲盥器見說文與此無涉故不從古文

記又弗能敎注今文弗爲不無能字

案下文納吉對曰某之子不敎葢至納吉則事已定而情彌親故其辭徑遂此納采則禮初行而情未愜故其辭微婉耳

至於某之室注今文於爲于　大射儀士御於大夫注同　既

夕禮寢東首于北墉下注今文于爲於

說文于於也象气之舒段氏玉裁曰於者古文烏也烏下云孔子曰烏亏呼也取其助气故以爲烏呼然則以於釋于亦取其助气釋詁毛傳皆曰于於也凡詩書用于字凡論語用於字葢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哀都切古無是分別也自周時已分別於爲屬辭之用見於羣經爾雅故許仍之說文縱古文烏象形於象古文烏省此卽今之於字也此字葢古文之後出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于凡傳多用於而烏烏不用此字承珙案于於二字經傳通用爲語辭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

我與在注古文與爲豫　鄉飲酒禮賓介不與注同　鄉射禮賓不與注古文與作豫　不與射者不降注古文與爲豫　聘禮介皆與注古文與作豫　公食大夫禮魚腊不與注同　士虞禮記主人不與注同

案與正字豫古文假借字　士相見禮毋改注古文毋作無　夙夜毋違命注古文毋爲無　毋上於面毋下於帶注同　公食大夫禮毋過四列注古文毋爲無

疏云古文毋爲無不從者以許氏說文毋爲禁辭故從經今文毋爲正也段氏玉裁曰毋古通用無詩書皆用無漢人多

用毋故小戴記今文尚書皆用毋史記則竟用毋爲有無字
又案詩毋教猱升木字作毋鄭箋毋禁辭
視諸衿韠 注 視乃正字今文作示俗誤行之
疏云案曲禮云童子常視毋誑注云視今之示字彼注破視
從示此注以視爲正字以示爲俗誤不同者但古文字少故
眼目視瞻與以物示人皆作視字故此注云視乃正字今人
作示是俗人以今示解古視故云誤也彼注云視今之示字
者以今曉古故舉今文示而言兩注相兼乃具也承珙案小
雅視民不佻箋云視古示字曲禮注云視今之示字者謂此
視字卽今人所用之示字古人正作視不作示耳孔疏云鄭
注經中視字者是今之以物示人之示也是舉今以辨古此

語得之賈疏謂曲禮注破視從示非也
請終賜見注今文無終賜
案鄭從古文有終賜者蓋以辭謙爲得禮耳
某得以爲昏姻之故注古文曰外昏姻
鄭云不言外亦彌親之辭校勘記云以得唐石經徐本張氏
通解楊氏敖氏俱作得以集釋校云上言某以得爲外昏姻
之數以者自以也對稱某以非他故此乃云某得以爲昏姻
之故以者指壻以之也敖氏云得以宜作以得不知以字在
下正與故字語氣相貫又與上故字相應今注疏本從敖氏
說改經耳承珙案上文某以得爲外昏姻之數某之子未得
灌溉於祭祀是以未敢見注疏數字無解釋文亦不爲數字

作音敖氏疑上言之數下言之故必有一誤王氏引之曰數之言驟也言前此驟爲婚姻其時未久某之子尚未濯溉於祭祀是以未敢往見吾子也此解甚諦然則上言自以得爲婚姻之驟故謙而言外下言得其壻以我爲婚姻之故故親而不復言外邵氏晉涵謂上言外昏姻此不宜異非也

皇清經解續編卷四百七十九終

長沙王　賓
湘陰吳崇實校

皇清經解續編卷四百八十

南菁書院

儀禮古今文疏義三

涇胡承珙墨莊著

士相見禮

左頭奉之注今文頭爲脰　左頭如麛執之注同

臧氏琳曰賈疏云鄭不從今文者以其脰項也項不得爲頭故不從也士虞禮取諸脰脅注古文脰脅爲頭隘也案說文頁部頭首也肉部脰項也二字義別鄭注士相見禮從古文不從今文注士虞禮從今文不從古文可謂各得其當矣承珙案曲禮執禽者左首注云左首尊疏云左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也白虎通引禮相見經曰上大夫相見以羔左頭所據亦古文也

某將走見注今文無走
疏云云今文無走者無走於文義不足故不從今文從古文
也
某不敢爲儀固請吾子之就家也注今文不爲非古文云固以
請也　賓對曰某不敢爲儀注今文不爲非
疏云云今文不爲非者云非敢於義不便故不從今文非也
云古文云固以請者固請於文從便若有以字於文賒緩故
不從古文固以請也承琪案古文蓋涉下文賓對之辭有固
以請而誤衍耳
某也固辭不得命將走見者上再番皆云某將走見今此三
疏云云古文曰某將走見注古文曰某將走見

者亦云某將走見與前同此疊古文不從者以上第一番請
賓主皆無不敢爲儀第二番賓及主人皆云不敢爲儀文句
既異若不云某於文不便故須云某也此三番於上已云某
也固辭不得命於下不須云某於文便古文更云某將走見
文疊故不從也
賓對曰某也不依於摯不敢見注今文無也毛本脫　主人對曰
某也固辭不得命敢不敬從注今文無也此據毛氏汲古閣本十行本作今文
無脫也字　賓對曰某也非敢求見請還摯於將命者注同案毛本脫
賓對曰某也既得見矣敢辭注同案十行本亦作今文無脫也字
案此四節皆從古文作某也者取其配文足句非有他義然
亦足見鄭君於經文一句一字可謂審愼不苟矣

妥而後傳言注古文妥爲綏

說文無妥字糸部綏從糸妥案鄭注曲禮大夫則綏之云綏讀曰妥又國君綏視云綏讀爲妥是綏有妥音說文當云从糸妥聲段氏玉裁曰妥字見禮經小雅許偶遺之今案此今文妥正字古文綏借字

衆皆若是注今文衆爲終

鄭云衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也疏云言於君視之高下如此其卿大夫視君之儀與言者無異也云今文衆爲終不從者以上已有卒卒爲終故從古爲衆也承珙案疏說是也若衆爲終不獨與卒視面卒字爲複且上文又云毋改鄭云毋自變動不必複言終皆若是矣敖繼公謂衆字無意義宜從今文作終非也

君子欠伸問日之早晏注古文伸作信早作蚤

疏云此二字古通用故大宗伯侯執身圭爲信字詩云一之日其蚤獻羔祭韭爲蚤字既通用曼古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玉裁曰疑此字不古古但作詘信或用申爲之本無伸字承珙案禮記儒行竟信其志注云信讀如屈伸之伸假借字也信或爲申是屈伸字作伸漢時已通行故鄭許皆從之耳早正字蚤古文假借字漢書多借蚤爲早晚字鄭注禮記王制引詩四之日其蚤作其早而箋詩不破蚤字者殆以此假借人所共識歟此今文古文既異則以從今者當文易曉故耳

問夜膳葷 注古文葷作薰

疏云玉藻云膳於君有葷桃苅作此葷鄭注論語作焄義亦通若作薰則春秋一薰一蕕薰香草也非葷辛之字故壘古文不從也臧氏琳曰案賈說是也禮記玉藻膳於君有葷桃苅注葷桃苅辟凶邪也大夫用葷桃葷薑及辛菜也葷或作焄又祭儀焄蒿悽愴注焄謂香臭也說文艸部葷臭菜也薰香艸也火部無焄字故鄭注士相見禮從今文作葷而不用古文古文薰以聲同通借又注玉藻從葷不從焄則以焄爲俗字也據玉藻注則祭義焄當作葷賈疏謂鄭注論語作焄論語經無焄字薰鄭注中有此字然鄭注玉藻既定作葷不宜復自用焄當亦俗寫誤也段氏玉裁曰葷古作薰或作焄

者殞得名薰猶治曰亂若君賜之食則君祭先反徧嘗膳注今云呫嘗膳

臧氏琳曰釋文引穀梁傳未嘗有呫血之盟呫嘗也今穀梁莊二十七年傳作歃血無呫嘗也語惟玉篇口部引穀梁與此同知古本作呫說文口部無呫字食部有餂云相謁食麥也穀梁傳當本作餂訓爲食與嘗義合廣雅釋詁呫嘗同訓爲食則餂爲呫之本字無疑呫既訓嘗呫下不當更作嘗字蓋古文偏嘗膳今文偏呫膳今云呫嘗膳當作今文云呫膳文字脫嘗字衍也承珙案孟子是以言餂之也趙注餂取也音義云餂本亦作餂是餂有取義餂既爲呫之本文注當作今文云云上脫文字呫嘗膳猶言取嘗膳也鄭嫌徧義不明故從

古文不必如臧所云也

若君賜之爵注古文曰若賜之爵無君也

案無君字則不明所賜且此文上下與玉藻文略同玉藻有君字此不當異

容彌蹙以爲儀注今文無容

案蹙與蹴同說文蹴躡也無蹙字曲禮足蹙釋文云本又作蹴哀公問孔子蹴然辟席而對注云蹴然敬貌與此注進而益恭爲威儀合若無容字則於義不明孟子其容有蹙古文有容義長故鄭從之

執玉者注今文無者

案上文云凡執幣者不趨此執玉者文相配亦當有者

舉前曳踵注古文曳作揳

校勘記云徐本釋文集釋通解同作揳毛本揳作揳承珙案揳當作揳毛本非是說文木部無揳字手部揳捺也捺臥引也是揳有引義又厂下曰揳也申部曳下曰東縛捽揳爲曳曳下曰曳也从申厂聲案上捽揳卽捽曳故次之以曳訓曰曳曳从厂聲厂義爲揳是曳揳聲義竝同故今文作曳

古文作揳檀弓負手曳杖釋文云曳作揳

宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣注今宅爲託古文茅作苗校勘記云毛本作今文宅或爲託徐本無文或二字集釋有文字無或字通解無文字有或字

說文侂寄也从人庄聲庄古文宅案此與言部託字音義略同故論語託六尺之孤玉篇引作侂六尺之孤古侂字从宅聲託字从毛聲故今文假託爲宅古文又假苗爲茅洛陽伽

藍記有魏時苗茨之碑苗茨即茅茨取堯舜茅茨不翦也鄭於經文則皆從其正者

長沙王 賓校
湘陰吳 宗 賓校

皇清經解續編卷四百八十一

儀禮古今文疏義四

涇胡承珙墨莊著

鄉飲酒禮

賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左注推手曰揖引手曰厭今文皆作揖又曰衆賓皆入左無門賓厭介升介厭衆賓升注今文厭皆爲揖鄉射禮賓厭衆賓注今文皆曰揖衆賓

段氏玉裁曰厭卽尚書大傳之葉拱家語注云兩手薄其心古文禮揖厭分別今文禮厭皆爲揖鄭不從之而禮經有厭譌作擪周禮大祝疏竟作引手曰擪斷不可從承珙案疏云厭字或作擪字者古字義亦通也詳此疏意蓋注文本有厭

或作揖之語故覲禮疏亦云引手曰揖鄭司農注周禮以揖爲肅拜自誤（別有九拜考辨之）然揖自是厭之或字說文揖舉手下手也舉而下之卽所謂引手也蓋揖則舉手而推之揖則舉手而下之下之則必引手向身儀禮古文作厭說文小篆作揖總之皆與揖別故鄭從古文作厭以揖爲或作而不從今文作揖說文揖攘也从手耳聲一曰手箸胷曰揖案此一曰以下七字疑係後人羼入說文揖下云攘也攘下云推也正與鄭君推手曰揖合其引手之厭自有揖字當之不應揖下忽有手箸胷語致揖厭漫無分別段云許從今文不從古文是以推手引手通謂之揖非是又云揖當從宇林爲舉首下手謂跪而舉其首惟下其手是曰肅拜漢人曰揖亦非是

坐奠爵于篚下盥洗（注今文無奠）

案上文主人坐取爵興適洗南面今文蒙上爵字但云坐奠於篚下注當云今文無奠下爵傳寫脫下爵二字鄭以上文主人坐奠爵於階前下文主人坐奠爵於篚皆有爵字故從古文若無奠字則坐爵連文不成辭矣

賓西階上疑立（注疑讀爲疑然從於趙盾之疑）

案注云疑正立自定之貌疏云宣公六年公羊傳云晉靈公欲殺趙盾於是伏甲於宮中召趙盾而食之趙盾之車右祁彌明者國之力士也仡然從乎趙盾而入何休云仡然勇壯貌鄭氏不取何休注義以鄉射注云疑止也有矜莊之色自定其義不殊字義與何少異也臧氏琳曰鄭所據公羊仡然

作疑然乃立定之貌不取勇壯義葢嚴顏之異段氏玉裁曰
說文毚未定也未爲衍字大雅靡所止疑傳云疑定也箋云
止息鄭於士昏禮云疑止句絕作正者誤立自定之貌於鄉射禮云
疑止也有矜莊之色與此而三此三疑字皆卽說文之毚非
說文訓惑之疑學者仍疑爲疑因於許書定也之上增未字
矣承珙案段以說文之疑卽大雅止疑亦卽此經疑立之疑
甚是故鄭注鄉射禮直訓疑爲止然正立亦是止義故注士
昏禮及此鄉飲酒禮又皆以疑爲正立自定之貌不必概從
鄉射禮注改正爲止至以疑止爲句絕立自定之貌別爲一
句則於公食大夫禮注疑正立也自定之貌不可通矣

坐捥手注古文捥作說　鄉射禮坐捥手注同　特牲饋食禮

坐捥手注古文捥皆作說　有司徹坐捥手注古文捥作說

此帨字惟集釋作捥各本皆作帨

校勘記云釋文坐捥始銳反拭也注帨同今注中無帨字疑
說本作帨故賈疏以內則之帨釋之浦鏜改說爲帨似有理
承珙案賈疏云內則事佩之中有帨則賓客自有帨巾以拭
手也據此似經文捥手字本作帨葢禮經今文作坐帨手古
文作坐說手鄭從今文故彙古文云帨作說釋文本今文云
作捥與疏本異捥字說文訓解捥與此無涉帨本卽之或字
說文帥佩巾也或作帨帨本所以拭手而拭手遂謂之帨手
義自可通有司徹主婦坐捥手注云捥手者于帨帨佩巾內
則曰婦人亦左佩紛帨古文帨作說據此注知經文本當作

帨手鄭注內則云巾以帨手注少儀引鄉射禮興加于俎坐帨手皆作帨不作捝公食大夫禮賓興受坐祭捝手注捝拭也拭以巾疏云按內則左佩紛帨帨卽佩巾而云捝拭拭手以巾似帨不名巾者以拭手爲帨其實名巾故鄭舉其實稱也據此益知經文必皆作帨手鄭訓帨爲拭古文作說者乃假借字鄭所不從

主人介右北面拜送爵注今文無北面

案凡堂上之拜皆北面此主人獻介時西南面介旣北面拜受爵主人當北面拜送爵凡拜者同面若無北面嫌于主人尙西南面故鄭從古文

衆賓辯有脯醢注今文辯皆作徧衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭注同燕禮大夫辯受酬注今文辯皆作徧大射儀大夫辯受酬注今文辯作徧少牢饋食禮尸取菲菹辯換於三豆注今文辯爲徧司士乃辯舉注同有司徹若是以辯注今文辯皆爲徧

顧氏炎武曰曲禮主人延客食殽然後辯殺內則子師辯告諸婦諸母名宰辯告諸男名玉藻先飯辯嘗羞飲而俟樂記其治辯者其禮具左傳定公八年子言辯舍爵於季氏之廟而出史記禮書瑞應辯至此皆以辯爲徧惠氏棟曰古徧字皆作辯司馬遷從孔安國問故遷書多古文春秋傳多古字古言故皆以辯爲徧又云鄉射禮司射乃比衆耦辯注云衆

賓射者降比之耦乃偏是鄭亦讀辯爲徧承珙案鄭於注或用徧或用辯不盡依經文如鄉飲云皆如賓酬主人之禮辯注云辯辯衆賓之在下者有司徹辯受爵其薦脯醢與脅注云徧獻乃薦是辯徧二字注則便文通用惟於經則皆依古文作辯鄭於古今文假借字多從本字此獨不然者疑徧乃後出之字故鄭於經文必皆從辯以存古字古義也

衆受酬者受自左注今文無衆酬者

案注衆字當作受今文但云衆受自左古文多受酬者三字承上文受酬者自介右而言受酬者謂衆賓之內爲首者一人此衆受酬者則疏所謂自第二以下并堂下衆賓是也文義較明故鄭從古文

皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興注賓言取介言受尊卑異文今文曰賓受

案注語似今文於賓取觶之文作賓受與介不別尊卑故從古文然經薦西奠之下賓辭然後坐取觶若今文作賓受坐取觶則賓辭以興則不辭矣此節是無由以賓受二字連文又案宋本疏標目但有賓言至異文似此節注文止十字今文曰賓受五字蓋誤衍歟

遵者降席注今文遵爲僎或爲全　鄉射禮大夫若有遵者注今文遵爲僎

案禮記冠儀曰介僎象陰陽也注云古文禮僎皆作遵又少儀僎爵注云僎或作駾古文禮僎作遵古文禮者皆指此禮

經古文也鄭於鄉飲注云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也於鄉射注云謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也是古文作遵者正字今文假僎爲之僎或爲全者聲近假借論語異乎三子者之撰鄭注云撰讀爲詮蕭該漢書音義引字林譔音詮是其例也

公如大夫入注如讀若今之若者前無大夫入直以大夫與主人疏云鄭曰如讀若今之若者前無大夫入直以大夫與主人爲禮是其當公則非當（爾當字盧抱經倶改常）故鄭讀如若今之若謂大夫之於公更無異禮矣承琪案此疏不得注意如若一聲之轉故二字義本相通但如與若有訓爲相似者如此若此之類有可徹若是以辨今文若爲如是也有訓爲相及者論語宗廟之事如會同謂宗廟及會同安見方六七十如五六十謂方六七十及五六十春秋傳請爲靈若厲謂謚靈及厲是也此公如大夫入鄭讀如爲若者猶言公及大夫入耳非謂公之入如大夫之入也云讀若今之若者蓋當時語凡相及之詞多言若故舉今以況耳（漢書文帝紀承若尉致武帝紀爲復子若孫）

賓服鄉服以拜賜注今文曰賓服鄉服明古經文賓下無服今有之朱子曰注云今文曰賓服鄉服明古經文賓下無服今有之衍文也

主人釋服注古文釋作舍　大射儀獲而未釋獲注古文釋爲舍

案周禮大胥職云春入學舍采注云舍即釋也占夢職云乃

舍萌於四方注云舍讀爲釋釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字鄭君於周禮旣讀舍爲釋此經卽從今文作釋盪舍字不用葢釋舍同聲之轉惟釋字於義訓較切耳

記介俎脊脇肫胳肺注今文胳作骼　有司徹羊骼一注古文骼爲胳

案說文胳亦下也亦卽腋字亦部云人之臂亦也骨部云禽獸之骨曰胳是許書於胳骼二字有人獸之別儀禮古文作胳今文作骼鄭於鄉飲酒從古文於有司徹又從今文者對文則別散文則通經言牲體獸骨自明不必作骼始瞭非同說文字書專明一字本義也

其笙則獻諸西階上注古文無上

案經言主人獻笙於西階上鄉射禮記其笙則獻諸西階上此亦當有上字故從今文

磬階間縮霤注古文縮爲蹙　鄉射禮十純則縮而委之注古文縮皆作蹙

士虞禮祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮注古文縮爲蹙　士虞記縮祭半尹注同　少牢饋食禮縮執俎肝亦縮注同　有司徹二俎設於羊鼎西西縮二俎皆設於二鼎西亦西縮注古文縮皆爲蹙

案說文縮亂也從糸宿聲一曰蹴也縮蹴同聲爲訓手部亦云摘蹴引也蹙本與蹴同曲禮以足蹙路馬芻有誅釋文本又作足蹴文選羽獵賦注云蹙蹙古字通經典蹙亦有縮義

小雅節南山蹙蹙靡所騁傳云蹙蹙縮小之貌是縮蹙二字
聲義皆可通惟禮經縮多訓從今文作縮者正字古文作蹙
者同聲借字故鄭從今文

長沙王 賓
湘陰吳宗 寶校

儀禮古今文疏義五

涇胡承珙墨莊著

鄉射禮

主人坐取爵于上篚以降賓降主人作階前西面坐奠爵興辭
降注今文無作階

案注今文無作階似當作今文無作階前葢今文但云主人
西面坐奠爵而已若祇無作階二字則是以主人前爲句讀
爲王前燭前之前禮經無此文例矣下文賓以虛爵降主人
降賓西階前東面坐奠爵興辭降彼有西階前此自當有作
階前故鄭從古文

主人作階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席注今文揖爲升

案上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下升也此賓主皆在階上不必言升今文葢涉上主人升就席而誤故鄭從古文

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立注少立自脩正愼其位也古文曰少退立

案鄉飲酒禮云司正實觶降自西階階間北面坐奠觶退共少立注云其拱手也少立自正愼其位也燕禮云司正降自西階南面坐奠觶興右還北面少立葢此所奠之觶將以察儀須少立自愼而後取觶以副司正之義故言少者以爲立節非以爲退節少下立上不當有退字鄭以鄉飲燕禮大射決知當從今文作少立也

進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜注今文坐取觶無進又曰坐奠之拜

案進者蒙上退文有進爲是鄉飲酒退共少立下但云坐取觶不言進者文不具耳又執觶取觶皆言觶此不應變觶爲之故二者鄭並從古文

兼挾乘矢注古文挾皆作接大射儀挾乘矢於弓外注同

段氏玉裁曰儀禮之挾矢周禮之挾日音皆子協反挾日干本作市日左傳作浹謂十日徧也禮注方持弦矢曰挾謂矢

與弦成十字形也皆自其交會處言之古文禮挾皆作接然則接矢爲本字挾矢爲假借字與承琪案挾與接同聲亦同義說文挾俾持也孟子挾貴而問趙注挾接也此挾貴挾長謂有所挾持訓接似不相近考廣雅云接持也是接挾皆有持義葢交接之處必有所持而後固故接得有持義趙注訓挾爲接猶訓挾爲持耳但挾之訓持是本義接訓持乃引申之義故鄭從今文作挾耳大射儀云卒射右挾之鄭注云右挾之右手挾弦案卒射則無矢可挾故知爲挾弦是挾卽持也徒弦亦可曰挾不必矢與弦接而後言挾也段說殊泥

命上射曰某御于子注古文曰某從於子

案大射儀云遂告曰大夫與大夫士御於大夫鄭彼注云御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

弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笥注今文無南

敖氏繼公曰堂東堂也必空三笥者辟主人往來東堂之路也承琪案阼階下之東南卽堂前不必以堂爲東堂但其南去堂之節以三笥爲度鄭注笥矢幹也疏云矢人注矢幹長三尺三笥是去堂九尺也然則經文堂前三笥正緣上南字而設今文無南非是

豫則鉤楹內注豫讀如成周宣謝災之謝今文豫爲序

注云鉤楹繞楹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解謝名爾雅云閣謂之臺有木者謂之榭及成周宣謝及此州立謝皆是無室故云凡以該之不得從豫及序故云宜從謝也今文豫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豫已非今文作夏后氏之序亦非承珙案鄭於經豫字但讀如謝不卽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幷下記諸序字皆不破之者蓋以序謝字本通耳

適堂西改取一个挾之注今文曰適序西

案上文惟賓與大夫之弓倚于西序主人之弓矢在東序眾弓則皆倚于堂西矢在其上此司射取矢自當云適堂西又大射儀司射誘射畢亦云遂適堂西改取一个挾之鄭以彼決此故從古文

獲者適侯執旌負侯而俟注今文俟爲立　大射儀三耦俟于次北西面北上注同

案大射儀云負侯者皆適侯執旌負侯而俟鄉射禮三耦俟于堂西南面東上鄭以彼此互決故皆從古文

上射既發挾弓矢而后下射射注古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后

臧氏琳曰案說文先後字作後君后字作后儀禮古文作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非不知后爲後之假借聘禮記君還而后退注云而

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彼今古文盖皆作后故以此古文作後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貫不釋注古文貫作關大射儀不貫不釋注同

惠氏棟曰呂氏春秋云中關而止謂關弓弦正半而止即儀禮所謂不貫也貫與關古字通史記伍子胥傳云伍胥貫弓執矢嚮使者注云貫烏還反後漢祭肜傳云能貫三百斤弓滿張弓一云貫謂上弦也承珙案惠說非是鄭注正不釋算也此貫即貫革之貫詩猗嗟射則貫兮傳亦云貫中也貫從毋說文毋穿物持貫象寶貨之形凡毋之屬皆從毋禮記注云貫革謂射革也古文作關者關亦穿物橫持之義說文關以木橫持門戶也禮記雜記見輪人以其杖關轂而輮輪者疏云關穿也若呂覽之中關史漢之貫弓則皆彎字之借說文彎持弓關矢也故孟子越人關弓而射之文選注引作彎弓賈誼書士不敢彎弓而報怨史記陳涉傳引作貫弓要皆非訓中之義也

大夫之杖則兼束之以茅上握焉注今文上作尚觀禮尚左

注古文尚作上

案上下字作上尊尚字作尚鄭於上握從古文作上於尚左

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彼今古
文盖皆作后故以此古文作後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貫不釋注古文貫作關大射
儀不貫不釋注同
惠氏棟曰呂氏春秋云中關而止謂弓弦正半而止即儀
禮所謂不貫也貫與關古字通史記伍子胥傳云伍胥貫弓
執矢嚮使者注云貫烏還反後漢祭肜傳云能貫三百斤弓
[illegible]曰滿張弓一云貫謂上弦也承珙案惠說非是鄭注
[illegible]正不釋算也此貫即貫革之

則貫兮傳亦云貫中也貫從毌說文毌穿物持之也从一横
貫象寶貨之形凡毌之屬皆從毌禮記注云貫革謂射穿甲
革也古文作關者關亦穿物横持之義說文關以木横持門
戶也禮記雜記見輪人以其杖關轂而輮輪者疏云關穿也
若呂覽之中關史漢之貫弓則皆彎字之借說文彎持弓關
矢也故孟子越人關弓而射之文選注引作彎弓賈誼書士
不敢彎弓而報怨史記陳涉傳引作貫弓要皆非訓中之義
也
大夫之杖則兼束之以茅上握焉注今文上作尚觀禮尚左
注古文尚作上
案上下字作上尊尚字作尚鄭於上握從古文作上於尚左

從今文作尚者皆取其當文易曉耳

獲者負侯北面拜受爵 注古文曰再拜受爵

案大射儀獻服不云服不侯西北三步北面拜受爵與此獻獲者事同知古文再字衍也

三耦及眾賓皆袒決遂執弓各以其耦進 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若存以字謂言尊卑不同任意以之故轉爲與則平敵之義也承珙案疏說是也上文主人以賓揖大射儀以耦左還注皆云以猶與也

司射猶挾一个以進作上射如初 注今文或言作升射

鄭注云進前也鄉言還當上耦西面是言進終始互相明疏云上番將射時云司射還當上耦西面作上耦射不言進明還當上耦時者進近上耦乃作之此直進作射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故言終始互相明也敖氏繼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珙案敖謂上字衍是也疏云此直進作射似經文但言作射如初本無上字鄭不從今文作升射者大射儀司射猶挾一个以作射如初亦不言作升射也

釋獲者執餘獲升告左右卒射如初 注今文曰告于賓

案上文已云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射矣此云升告左右卒射如初亦是告于賓不言可知猶大射儀於再射時既云卒射釋獲者遂

以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射其後三射既畢亦但云釋獲者執餘獲進告左右卒射如初不復言告于公矣

司射釋弓視筭如初注今文曰視數也

案說文云筭長六尺計麻數者从竹从弄言常弄乃不誤也算數也从竹具聲讀若筭是二字音同而義別禮經執筭受筭之類當作筭無算爵無算樂之類當作算然經典每多錯出筭是計數之物雖亦可通爲數義究不得卽以數字代筭字鄭此注云筭獲筭也今文視筭作視數則是以訓詁字代經文者故不用與

舉觶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坐

案此賓與大夫當舉觶者奠于薦右之時旣坐受觶以興矣至此乃坐而反奠于其所反奠者謂還奠于薦右上文一人舉觶亦云舉觶者西階上拜送賓反奠于其所彼不言坐者省文然反奠連文與此正同古文作反坐者誤倒鄭所不從長受酬酬者不拜注古文曰受酬者不拜

案此酬者謂堂上酬堂下者注云言酬者不拜者嫌酬堂下異位當拜也下乃云受酬者不拜受則此古文受字衍也

卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫

注今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵實觶觶爲之

此節注疏皆譌錯不可讀許氏宗彥曰此注今文無執觶及

賓觶大夫之觶皆爲爵十五字當在上執觶者節下承珙案
疏云今文此經云執觶者無此執觶又今文無執觶及賓觶
大夫之觶皆爲爵不從者以其皆在無算爵之科明不爲爵
考此經卒受者以下並無賓觶大夫觶字注何得爲此語疏
亦不應眯目而釋之如此自是上節執觶者受觶以下之注
誤移於此但云今文無執觶亦誤彼經云執觶者受觶遂賓
之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜注當云今文
執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵益總言執觶以下諸觶字今
文皆爲爵今文下衍無字耳若今文無執觶二字則者字無
所屬不成文義矣至此節注文或謂但當有今文賓觶觶爲
之七字承珙案疏云賓觶觶爲之者亦不從也言亦則不止
此語可知詳疏意此經執觶者洗升賓觶注云今文無執觶
者賓觶觶爲之鄭以無執觶者嫌於卒受者洗升固所不從
賓觶觶爲之則今文字誤亦所不從故疏云亦不從也章氏
平曰注今文無執觶案執觶上疑脫虛觶二字今文益作卒
受者以降奠于篚執爵者洗升賓之疑者今文若無執觶則
亦必無者字既無執觶者則下文洗字是卒受者洗即上文
不當云奠于篚又注及字連執觶故疑注文有脫字疏今文
此經云執觶二字疑爲卒受者者下疑有以降二字無此執觶爲虛觶又今文無
無字疑因注衍執觶注文一誤則疏文亦經後人妄改故並志其疑以俟正承珙案此說亦通
然於賓觶大夫之觶終無說以解矣
記薦脯用籩五臡注古文臡爲胾今文或作植

注云臟猶脡也爲記者異耳鄉飲酒記薦脯五脡注云脡猶
臟也承琪案臟當作橾脡脡皆當作梃宋本鄉飲酒記釋文
云猶橾本亦作臟可見注文原作橾字鄉飲鄉射注梃橾互
訓說文橾杙也梃一枚也二字皆從木凡從手從肉者皆誤
聘禮記注臟脯如板然者或謂之脡皆取直貌焉葢臟脡無
正字以其直貌故取訓杙之橾一枚之梃名之後人因其爲
脯脩改木從肉耳古文橾爲胾者段玉裁云胾聲戠聲同部
也惟胾爲大臠與脯義別故鄭不從今文或作植者直聲胾
聲亦同鄭注考工記讀橾如脂膏膊敗之膊是也

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚注今文無與笙

案經文云主人取爵于上篚獻工其下云遂獻笙于西階上
其下又云主人以爵降奠于篚此記取爵上篚奠于下篚當
總記獻工與笙鄉飲酒禮記亦云獻工與笙故鄭不從今文

無與笙也

司馬階前命張侯遂命倚旌注古文曰遂命獲者倚旌

案經文云司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又命獲
者倚旌于侯中記又言此者疏云司馬命張侯與命倚旌其
事相因故云遂明同是西階前然則今文不言獲者從可知
也

無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注今文
糅爲縮韜爲翿

注云糅雜也一切經音義糅古文紐鈕二形說文米部糅雜

飯也引申之爲凡相雜之僤丑聲柔聲並通故又變爲糅今文糅爲縮者如周禮甸師祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭或爲茜茜或爲縮是也鄭以糅縮聲雖近而縮字無雜義故不從今文韜爲翛者亦聲近假借鄭以韜義爲正故亦不從今文

侯道五十弓弓二寸以爲侯中 注今文改弓爲肱

案古肱字本作厷與弓字同音假借故駢臂子弓駢姓臂名當字左而作子弓左傳邾黑肱公羊作黑弓皆其例鄭云量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜用射器故不從今文改作肱也

君射則爲下射上射退于物一笴 注今文君射則爲下射之物敖氏繼公曰下射之物在東主位也答君謂東面立而對之射時進左手微背於君故既射則還對之俟待君發也承珙案大射儀公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北一笴東面立注云不敢與君併東面立鄉君也即此記所謂君射則爲下射上射退于物一笴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翿旌獲白羽與朱羽糅 注今文皮樹爲繁豎糅爲紹古文無以

案古音皮讀如婆繁讀如鞶皮繁聲之轉樹與豎音義並同鄭以皮樹爲獸名必有所受之今文繁豎蓋假借字故不從

糅爲紹者詩生民或簸或蹂說文曰部引作或簸或舀糅之爲紹猶蹂之爲舀亦聲近故借鄭亦不從之古文無以文不備故又從今文

士鹿中翿旌以獲注古文無以獲

案無以獲則文不備故鄭亦不從

唯君有射于國中其餘否注古文有作又今文無其餘否

案古文又字多近此有射于國中對大夫士不得在國射故當作有今文無其餘否亦文不備故鄭不從

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

皇清經解續編卷四百八十二終

長沙王　賓
湘陰吳宗　實　校

皇清經解續編卷四百八十三　南菁書院

儀禮古今文疏義六　涇胡承珙墨莊著

燕禮

幂用綌若錫注今文錫爲緆　大射儀幂用錫若絺注今文錫或作緆

說文緆細布也段氏玉裁曰燕禮注今文錫爲緆緆易也治其布使滑易也今文緆其本字古文錫其假借字子虛賦被阿錫卽列子之衣阿緆古者布十五升爲最細十五升布成治之使滑易是曰緆若喪服傳則半十五升而治之故錫衰之錫與細布之緆其實不同承珙案錫與緆古字通皆取滑易之義同爲細布或作錫或作緆耳鄭注大射儀云錫細布

也與說文緆訓同至錫衰乃謂衰之滑易者亦得錫名非錫名專屬之衰故喪服傳注云謂之錫者治其布使之滑易鄭非不知錫衰之非即此錫也

射人納賓注今文曰擯者

案鄭云射人爲擯者也此經請賓命賓皆射人若如今文云擯者納賓則嫌異人故鄭從古文

主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位注古文觚皆爲觶

注云獻不以爵辟正主也疏云此宰夫爲主人非正主故用觚對鄉飲酒鄉射是正主皆用爵承琪案特牲記篚在洗西南順賓二爵二觚四觶一角一散益飲酒之器爵最貴觚次之觶又次之角散爲下故禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此獻辟正主不用爵宜降一等而用觚故不從古文作觶也

賓以虛爵降主人降賓洗南坐奠觚少進辭降注今文從此以下觚皆爲爵

注云上既言爵矣復言觚者嫌易之也疏云上文主人洗觚獻賓云賓以虛爵降此經又云坐奠觚中間言爵者欲見對文一升曰爵二升曰觚散文卽通觚亦稱爵以此言之此觚卽前爵周公作經嫌易之故復言觚也承琪案爵者飲酒之器之總名今文從散文之通稱鄭所不用

賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗注今文無洗

案鄭從古文有洗者取其文義備

主人答拜升受爵以降奠于膳篚更爵洗注古文更爲受　大射儀更爵洗注同　特牲饋食禮主人更爵酌酢注同毛本作今文授爲受從校勘記更正　更爵酢于主人注同

惠氏棟曰周禮巾車云歲時受讀杜子春云受當爲更春秋昭廿九年傳云以更豕韋之後史記更作受知古文更字皆爲受承珙案鄭注更爵者不敢襲至尊也特牲注云主人更爵自酢男子不承婦人爵也賓更爵自酢亦不承婦人爵更與受聲義皆不相近古文作受者字之誤鄭所不從

主人盥洗升媵觚于賓注媵送也讀或爲揚揚舉也今文媵皆作騰

疏云禮記檀弓杜蕢洗而揚觶注云舉爵於君也禮揚作媵揚舉也媵送也揚近得之若然此注今文媵作騰騰與媵皆是送義讀從檀弓杜蕢揚觶之揚揚訓爲舉義勝於媵送故賈從之說文倂送也從人幷聲古文以爲訓字段氏玉裁曰倂今之媵字送爲媵之本義以姪娣送女乃其一耑耳訓與倂音部既相距甚遠字形又不相似如疋足屮艸亏亏之比今按訓當作揚由揚謣詠由詠復謣訓始則聲誤終則字誤耳濛鄭檀弓注知禮經作媵記作揚媵爲古文揚字若今文禮媵作騰騰正與揚義協承珙案禮經言媵者訓送是其本義說文貝部賸下一曰送也賸與媵聲義丛同媵讀爲揚則聲轉而義亦異鄭注檀弓以有謂之杜舉舉與揚義相近故

云揚近得之此注云勝送也讀或爲揚則是以送爲勝之本
義揚爲禮家異讀賈疏云揚訓爲舉義勝於勝送故讀從之
以說檀弓則可以疏此注則非今文勝皆作騰騰義近揚禮
記本今文故作揚觶鄭注儀禮以勝從古文送義爲正故不
從今文作騰賈疏又謂騰與勝皆是送義亦非至勝讀爲揚
者釋名勝承也承與繩通詩抑子孫繩繩韓詩外傳作承承
繩本從蠅省聲方言蠅東齊謂之羊郭注今江東呼羊聲如
蠅勝讀爲揚此其聲例段云勝卽古文揚字恐未必然

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚鄭以彼決之故從古文 注今文無奠于篚

案上文賓進受虛爵降奠于篚大夫卒受者以虛觶降奠于
篚又下獻工云主人受爵奠于篚知此亦當有奠于篚大射
儀亦云辯獻卿主人以虛爵降奠于篚鄭以彼決之故從古
文

致者阼階下再拜稽首注古文云阼階下北面再拜

案上文勝爵者阼階下皆北面再拜稽首注云再拜稽首拜
君命也又云若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜
稽首蓋凡拜君無不稽首者此一人致爵與上皆致同爲拜
君不應獨無稽首大射儀云長致者阼階下再拜稽首注亦
云再拜稽首重君命鄭以彼決之故不從古文

衆工不拜受爵坐祭遂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之長
者賤不備禮是工之長者以賤故祇受爵拜卒爵不拜此衆

工更賤受爵且不拜矣言遂卒爵無庸更言不拜大射儀亦云眾工不拜受爵坐祭遂卒爵鄭以彼決之故不從古文

主人洗升獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶注今文觶作觚賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜注今文曰洗象觚公坐取賓所媵觶興唯公所賜注今文觶又爲觚

大射儀士長升拜受觶注今文觶作觚賓降洗升媵觶于公注今文觶爲觚

鄭注特牲饋食記引舊說云爵一升觚二升觶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經異義云今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同許君

謹案周禮一獻三酬當一豆即觚二升不滿豆矣鄭駁之云觶字角旁著支汝潁之閒師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觶寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當爲斗（臧氏琳曰燕禮疏引此經又曰鄭引南郡太守馬季長云觚當爲觶豆當爲斗此脫觚當爲觶四字）與一爵三觶相應（段氏玉裁曰此觶字乃觚之誤改觚爲觶始於鄭馬不爾也馬注論語云爵一升觚三升承琪案論語注三升乃二升之誤段說非是）禮器制度云（臧氏琳曰漢初叔孫通選禮器制度此亦馬氏所引）觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也據此知鄭君所引儀禮舊說與韓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觶受四升又云觴三升者謂之觚此益師承之異鄭以與經不相應故爲

此駁至觶觚二字之誤則由觚形近易譌言之尤爲明晰

儀禮古文多作觶今文多作觚故雖觶字亦爲觚鄭參校古今文以義定之如上文獻辟正主不用爵亦爲觚鄭參校古今文以義定之如上文獻辟正主不用爵而用觚古文作觶此古文之誤也此獻士用觶者士賤也疏云對大夫已上獻用觚旅酬乃用觶此獻士卽用觶故云士賤也今文作觚此今文之誤也其他今文多誤觶爲觚又有古今文皆誤者如燕禮賓降洗升媵觚于公注云此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾大射儀賓降洗象觚注云此觚當爲觶此則觶本作觭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

賓降洗升媵觚于公注此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也

案鄭注備矣

所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜注古文曰公答再拜

案此經注疑有脫誤經文當是公答再拜注云古文曰公答拜蓋凡臣再拜稽首公皆答以再拜有但言公答拜者省文耳若古文明云公答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

賓所執脯以賜鍾人于門內霤遂出注古文賜作錫

觀禮天

子賜舍注今文賜皆作錫

案賜正字錫假借字皆者皆下文賜伯父舍也

寡君有不腆之酒注古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無之

案腆正字殄古文假借字鄭注腆膳也膳當作善詩新臺籧除不殄篨云殄當作腆腆善也與此訓同毛詩古文假殄爲腆與禮經古文亦同

寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從注今文無使某

案鄭從今文有使某者取其文義備與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

皇清經解續編卷四百八十三終

長沙王　先謙
湘陰吳宗寶　校

皇清經解續編卷四百八十四　南菁書院

儀禮古今文疏義七　涇胡承珙墨莊著

大射禮

參七十干五十注參讀爲糝干讀爲豻

案鄭云糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾周禮射人注同又射人士以三耦射豻侯注云大射禮豻作干讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也鄭蓋以周禮校正儀禮之字彼讀如當亦如此注作讀爲也

西階之西頌磬東面注古文頌爲庸

案上文樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘注笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙此注云言成

功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方鐘磬謂之頌周禮大司樂疏引鄭注尚書笙庸以閒云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成功也眡瞭職云擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也是尚書二禮三注略同賈云古文頌爲庸此雖叠古文不從義亦通是也

冪用錫若絺綌諸箭注今文絺或作綌古文箭作晉

案葛之精者曰絺麤者曰綌燕禮冪或用綌敖繼公曰見其貶於大射鄭不從今文作綌殆爲此與釋文絺劉作綌音卻盧氏文弨曰綌字無考云音卻疑卽綌字之譌承珙案劉本蓋仍從今文作綌非是古文箭作晉者周禮職方氏其利金錫竹箭注箭筱也故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭段氏玉裁曰吳越春秋晉竹十廋晉竹正謂箭竹所謂會稽竹箭也箭矢竹也今本說文脫竹字本小竹之名中矢因名矢爲箭說文木部曰榗木也從木晉聲書曰竹箭如榗案此當云周禮曰竹榗讀如箭今本轉寫譌亂也許所見周禮故書字從木惠氏棟曰古讀晉如箭故搢紳亦作薦紳承珙案周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀爲薦申之薦此依釋文又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注獻讀爲沙

鄭云沙酒濁特沛之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻涗于醆酒承珙案郊特牲注云謂沛秬鬯以醆酒也獻讀

當爲莎齊語聲之誤也柜鬯者中有煮鬱和以盎齊摩莎沸之出其香汁因謂之汁莎鄭葢以記義定周儀二禮故於周禮司尊彝鬱齊獻酌注云獻讀爲摩莎之莎（段氏玉裁曰疑本作沙轉寫加草如詩之沙雞）齊語聲之誤也煮鬱和秬鬯以釀酒摩莎沸之出其香汁也與此經注義略同明堂位獻尊鄭亦讀爲娑古音元寒與歌戈兩部多通轉如司尊彝獻尊鄭司農讀爲儀獻酌鄭司農讀爲儀犧本讀如莎儀本讀如俄也又詩東門之枌原與娑韻谷風怨與萎（萎委聲委從委聲禾聲韻亦其聲類也說文瓕爲獻聲如涪漢書音義云陳宋之間言柜聲如和此猶獻讀爲莎則非獨齊語然也鄭偶舉一地耳）柜圭從玉主人盥洗升媵觚于賓注古文媵皆作騰

案此注古文疑當作今文傳寫誤耳鄭注檀弓云禮揚作媵禮卽禮經謂禮經古文皆作媵若禮記則今文其作揚與禮經今文作騰者義合故知此作騰者必今文也

降適阼階下注古文曰降造阼階下

案說文適之也造就也義本相近故小爾雅造適也造亦訓適然禮經多用適少用造惟士喪禮新盆槃瓶廢敦重鬲皆灌造于西階下注云造至也猶饌也以造言之喪事遽是鄭意以造字義別故於此不從古文與

相者皆左何瑟後首內弦拎越右手相注古文後首爲後手

士喪禮載魚左首注古文首爲手

鄭此注云後首主於射略於此樂鄉飲酒二人皆左何瑟後首注云後首者變于君也燕禮小臣左何瑟面鼓注云燕尚

樂可鼓者在前也鄉射禮相者皆左荷瑟面鼓注云面前也鼓在前變於君也疏云鄉射與大射相對大射君禮而後首此臣禮前首故云變於君燕禮與鄉飲酒相對是以燕禮面鼓又與鄉飲酒後首相對承珙案鼓卽首也瑟可鼓之處近首不鼓之處近尾故當作首不應作手春秋成二年曹公子首公羊穀梁作曹公子手漢書古今人表敎手說文作敎首此古文首爲手者皆假借字鄭所不從

皆適次而俟注古文俟作待

案俟當本作竢說文人部俟訓大與此無涉竢部云竢待也彳部云待竢也二字義相轉注聲亦同部故可通然禮經多用竢少用待故鄭從古文

卑者與尊者爲耦不異俟注古文異作辭

案異與辭聲雖可通而形義皆不相近經言同耦則同射一侯故鄭從今文作不異

至乏聲止注古文聲爲磬

案古文聲爲磬者字之誤

授獲者退立於西方獲者興共而俟注古文獲皆作護非也

案古文獲作護者聲之誤

且左還注古文且爲阻

案且本古文祖字惠氏棟曰古鍾鼎文祖字皆作且如祖乙卣盉和鍾文王命癲鼎師酨敢皆然承珙案孟祖辛彝作且曩祖丁卣作且二文尤與今且字相近至小篆始從示作祖

尚書黎民阻飢今文作祖飢孟康曰古文言阻葢尚書本作
且故今文家作阻此儀禮古文與尚書古文同
鄭以當文易曉故從今文
既拾取矢梱之注古文梱作魁　揚觸梱復注同
鄭注梱齊等之也又注梱復云梱復謂矢至侯不著而還復
復反也郝氏敬曰梱叩也叩四矢使齊張氏爾岐曰疑當作
梱孟子注梱猶扣椓也承珙案梱與梱同說文無梱字祇當
作梱孟子作捆淮南脩務訓梱纂組字仍作梱高注云梱叩
椓梱復之梱亦當訓扣扣擊也謂矢擊侯不中激而還射也
魁與梱一聲之轉古文同聲假借鄭所不從
中離維綱注或曰維當爲絹古文異耑綱

注云離猶過也獄也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維
或曰維當爲絹絹綱耳疏云謂矢過獄因著維與綱二者梓
人云上綱與下綱出舌尋縜寸焉注綱所以繫侯於植者也
上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云縜籠綱者
引周禮注此止維持侯者若然則綱與維皆用繩爲之又以布爲縜
籠綱然後以上个下个邊綴著縜兩頭以綱繫著植維者於
上个下个上下躬兩頭皆有角又以小繩綴角繫著植故矢
或離綱或離維也或曰維當爲絹絹綱耳者鄭更爲一解絹
則維也云絹綱耳者以絹爲綱耳離著絹也校勘記云朱子
曰綱耳卽籠綱以布爲之梓人謂之縜而此謂之絹字雖異
而音則同盧氏文弨曰音同或是義同之譌敖氏曰絹字恐是縜字之誤案

敖說是也釋文於周禮緧字不云與絹同於此絹字復不云與緧同而音則無異又此疏引周禮處皆作緧至述注則仍作絹似以緧與絹爲二物者皆足以滋後人之疑不可不辨

承珙案鄭司農注梓人云緧讀爲竹中皮之緧此謂緧即筠字說文糸部云緧持綱紐也從糸員聲周禮曰緧寸是此字以緧爲正此注維當爲絹應本作緧不作絹然周禮釋文緧于貧反或尤粉反劉侯犬反或古犬反侯犬古犬反犬反侯犬古犬反皆肖聲是劉昌宗所見本緧字必已有作絹者矣鄭注儀禮破維爲緧云或曰者猶疑不能定之辭蓋維與綱皆用繩爲之者說文綱网紘也紘者网之大繩名綱故持侯之大繩亦名綱說文又云纗維綱中繩也從糸嚚聲讀若畫或讀若維是綱爲大繩纗爲持綱之繩儀禮之維蓋所以維持侯者鄭云其邪制躬舌之角爲維疏云維持侯者持侯與持綱微有別但維之名不見梓人故又引或說破維爲緧以緧爲綱耳緧乃籠綱者籠綱猶言貫綱緧蓋如環綱貫其中故周禮注謂之籠綱儀禮注謂之綱耳其實一也賈疏儀禮云緧以布爲之籠綱又云絹綱耳者以絹爲綱耳則似謂緧與絹有用布用絹之別故云鄭更爲一解不知鄭引或說者是謂維與緧別非謂緧與絹別賈因字或作絹而有布爲絹爲之說於經無徵恐不可從

司射去朴適阼階下告射于公注今文曰阼階下無適

案鄉射云司射去朴倚于西階之西升堂北面告于賓曰三

耦卒射此經上文云司射去朴倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射又云司射適西階西倚朴升自西階東面請射于公葢凡去朴皆倚于西階西則至阼階下當有適宇故鄭從古文

司馬升命去侯如初還右乃降注今文曰右還

鄭云還右還君之右也猶出下射之南還其後也賈疏云君爲下射賓爲上射司馬在君之西南揚弓命去侯訖還君之右東而南西鄉降自西階猶出下射之南還其後也者由如上文初將射時司馬立于物閒南揚弓命去侯訖出於下射之南還其後降自西階前後是同故取彼解此今文曰右還不從右還者若右還則右還於上射不得還君故不從也敖繼公曰還右謂圍右物也既命去侯則由右物之南適其右乃降來由物北去適物右是還之也詳敖意葢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物閒以命獲者旣乃出下射之南由物左以還其後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬在物閒命去侯時原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右故以還右爲圍右物葢初從右物之後至物閒旣又從右物之前還其右以降以君將爲下射故先辟之不敢仍如出下射南還其後之常節也承珙案敖說非也此時君未就物經下文乃云公就物蓋猶在阼階上西面之位司馬命揚侯訖由君之北而東而南然後西鄉降自西階故曰還右謂由君之右

而還也此與初射時出下射之南而還其後者有別賈疏以出下射之南還其後爲圍下射之後繞下射之東南行而適西階語亦誤鄭云猶者謂去侯之命本不專爲上射故鄉射司馬出于下射之南還其後注云圍下射者明爲二人命去侯此君爲下射更當明爲君命去侯故云猶也仍以注疏爲正敖說似不可從

大射正執弓以抉順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之注今文順爲循古文揉爲紐

案順循聲義並同莊子天下篇已之大順釋文云順本作循揉爲紐者揉當本作煣說文火部煣屈申木也易揉木爲耒漢書食貨志作煣漢書古今人表公山不狃顏師古曰卽公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉爲宛之觀其安危宛猶屈也故不從古文作紐

卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射注古文曰餘筭

案鄭云餘獲餘筭也鄉射云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射鄭以彼決此故從今文

擯者以命升賓賓升就席注今文席爲筵

席設如初注古文席爲筵　士虞禮記猶出几

周禮司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣疏云設席之灋先設者皆言筵後加者爲席故其

職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也然所云筵席惟據鋪之先後爲名其筵席止是一物承珙案筵席散文固通然此經上下文多言席維上文司正以命升賓賓升復筵彼古今文既皆作筵卽不必破爲席此既古文作席故疊今文不用也士虞禮古文席爲筵者案本篇首云素几葦席在西序下其下凡爲神設者皆言席惟筵祝南面一言筵耳其記饋尸云尸出執几從席從注云几席素几葦席也下云無尸則不饋猶出几席設如初如初者謂如饋尸時席設于尊西北東面几在南也然則此文仍當作席故鄭又疊古文筵不用也

司馬師命獲者以旌與鷹俎退注今文司馬師無司馬

案鄉射惟司馬一人而司馬卽前之司正此則大射正爲司正不爲司馬而別有司馬正一人司馬師一人鄉射命弟子說侯命獲者以旌退皆司馬正命之此則司馬正命解綱司馬師命退旌師者正之貳也此外有小臣師又有僕人師若如今文無司馬單言師未明何人故鄭從古文

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜注今文公答拜無再拜

案燕禮云賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜鄭以彼決此故從古文

賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜注此觚當爲觶

疏云凡旅酬皆用觶獻士尚用觶故知觚當爲觶下經觚亦

當爲觶承珙案疏說是也餘已見燕禮又案疏云下經觚亦坐取賓所勝觚而言今十行本則作公坐取賓所勝觶蓋因疏說改之賈所見本作觚也

長沙王賓湘陰吳宗實校

南菁書院

涇胡承珙墨莊著

儀禮古今文疏義八

聘禮

使者朝服帥眾介夕注古文帥皆作率帥大夫以入注古文帥爲率觀禮伯父帥乃初事注今文帥作率

案說文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥之帥作衛云將衛也率領之率作逵云先道也後世衛逵二字廢不用而佩巾之帥鳥畢之率借爲將帥率由之字二字又互相通借段氏玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓矢舞故書帥爲率鄭司農云率當爲帥大鄭以漢人帥領字通用帥與周時用率不同故也此所謂古今字毛詩率時農夫韓詩作帥時說文

引周禮率都建旗鄭注周禮作帥都是也承珙案儀禮古今文帥率二字通作故聘禮古文帥作率覲禮今文帥又作率左傳亦古文毛詩亦是率從左傳襄十一年引作帥從是古今文多通用鄭於經字則皆從帥而出率字於注或如段說以漢時通用之故如大戴禮朝事儀率諸侯而朝日東方覲禮注引作帥諸侯是也

管人布幕于寢門外注古文管作官今文布作敷

惠氏棟曰注云管猶館也易隨初九云官有渝蜀才本官作館穆天子傳云官人陳牲義亦當作館承珙案此注云館人謂掌次舍帷幕者也下記云管人爲客三日具沐五日具浴注云管人掌客館者也士喪禮管人汲注云管人有司主館舍者彼皆作管故鄭從今文布今文作敷者敷本作專漢書上林賦布結縷史記作專徐廣曰專古布字說文專布也敷也二字音義亦同一切經音義云敷古文作尃同古寸與方亦多通用鄭以此經鋪陳字多作布如士冠禮布席于門中士昏禮媵布席于奥御布對席之類故於此從古文作布與

官陳幣皮北首西上加其奉於左皮上馬則北面注古文奉爲

卷今文無則

鄭云奉所奉以致命謂束帛及元纁也馬言則者此享主用皮或時用馬馬入則在幕南承珙案古文奉爲卷者禮記雜記納幣一束束五兩兩五尋注云五兩五尋則每卷二丈也是則束帛本有卷稱鄭不從者以下文行禮凡幣皆言奉故

也馬言則者賈疏又引下文庭實皮則攝之鄭注皮言則者或用馬也與此互明今文無則於義不備鄭所不從

使者載襢注古文襢皆爲膳　朝服載襢注古文襢作膳　既夕記載襢注古文襢爲膳

案說文襢爲旃之或字周禮儀禮禮皆如此作古文作膳者假借字如後漢書楊震傳注云鱣音善老子注夫蚖蟺以淵爲淺釋文蟺本又作蟮是也

賈人西面坐啟櫝取圭垂繅注今文繅作璪　記所以朝天子圭與繅皆九寸注古文繅或作藻今文作璪　覲禮乃朝以瑞玉有繅注今文繅或爲璪　奠圭于繅上注古文繅作璪

依宋本補

案周禮司几筵加繅席畫純鄭司農云繅當爲藻率之藻弁師諸侯之繅斿九就鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音康成注周禮祇釋繅義不破從藻故注此經皆從古文作繅今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米黼許從儀禮今文故凡文采之字作璪而以繅爲繹繭之字與鄭義異

陳皮北首西上注古文曰陳幣北首

案下文云又拭璧展之會諸其幣加于左皮上左皮卽所陳之皮會合也合璧與幣加諸其上也下又云馬則幕南北面奠幣于其前謂無皮而用馬亦合璧與幣奠于其前也且皮可言首幣不得言首故鄭從今文

卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事注今文無擯

案注當云今文無擯者此節有四擯字若但云無擯不知何指至擯者出請事若無擯字則不辭矣今文蓋以上擯承擯紹擯既明三擯之數下祇言出請事足知三擯俱在不必更言擯者鄭於下文擯者出請命擯者入告皆指上擯此時旅擯則擯者不專指上擯雖與後不同然於文例無別故從古文

介皆入門左注今文無門

案無門於文不備故鄭從古文

揚降立注古文揚皆作賜

案揚正字賜古文假借字

公升側受几于序端注今文無升

案上文但云公出迎賓以入揖讓如初此當有升字故鄭從古文

賓進訝受几于筵前注今文訝爲梧

惠氏棟曰既夕若無器則梧受之注云謂對相受疏云梧即逆也對面相逢受案梧本作牾訓爲逆訝亦逆也既夕注不曼古文明古文訝亦有作梧也漢書司馬遷傳贊云或有抵梧如淖曰梧讀曰迕戰國策（梧亦作楼楼牾段氏玉裁曰說文牾迕也各本作逆今正逆迎也迕不順也相迎者必相迕古亦通用逆爲迕考儀禮之梧受爾雅釋名之梧邱太史公之魁梧枝梧漢書之抵梧皆是牾之譌字承琪案釋名釋宮室又云梧在梁上兩頭相觸牾也牾

之爲梧亦由聲近假借非必皆字之譌也

上介奉幣皮先入門左奠皮 注古文重入

鄭云皮先者介隨執皮者而入也入門左介至揖位而立執皮者奠皮以有不敢授之義承珙案注義甚明古文重入字衍也

君使卿韋弁歸饔餼五牢 注今文歸或爲饋

記夕夫人歸禮 注今文歸作饋

案論語詠而歸歸孔子豚齊人歸女樂釋文並云歸鄭本作饋蓋魯論皆作歸鄭從古文作饋此儀禮則古文作歸今文作饋鄭又從古文作歸者古文家亦各有師承經字不必盡同士虞禮注云饋猶歸也饋與歸音義並通故各從所作儀

禮古文不必與論語同也又案論語詠而饋鄭注云饋酒食也魯讀饋爲歸今從古詳鄭意是魯論亦以歸爲歸還之歸與古論饋餽異義故鄭必從古作饋此經古文作歸者本與饋同義故不必改從今文作饋

門外米三十車車秉有五籔 注籔讀若不數之數今文籔或爲遜

記十六斗曰籔十籔曰秉 注今文籔爲遜

鄭云秉籔數名也秉有五籔二十四斛也疏云一秉十六斛又有五籔爲八斛總二十四斛也云籔讀若不數之數者鄭君時以籔爲數名數名有數有不數故云不數之數此從音讀其字仍竹下爲之得爲十六斗爲籔故下記注云今江淮之間量名有爲籔者是十六斗量器之名承珙案疏語殊未

明晰鄭云不數之數者自是漢人常語用以比方籔音如漢書東方朔傳注引蘇林曰籔音數錢之數是也賈以不數亦爲數名恐非今文籔爲逾者逾疑當作匴說文匴下云匴器也從匚俞聲玉篇匴余主切器受十六斗此卽論語與之庾之庾集解引苞注十六斗爲庾與賈逵左傳注唐尚書國語注皆合若周禮陶人庾實二觳鄭云豆實三而成觳則觳受斗二升庾讀如請益與之庾之庾承珙案云讀如則鄭意陶人之庾非論語之庾故賈疏謂庾本有二法又引聘禮注今文籔爲逾云逾卽庾也以爲十六斗之庾是也

大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等注古文曰三讓　賓奉束帛入三揖皆行至于階讓賓升一等注古文

曰三讓

鄭云讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也疏云主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升是三讓三辭成也今賓三讓大夫卽升無三辭則不成三也云使者尊主人三讓則許升者卽此經主人讓大夫先升是也云今使者三讓則是主人四讓也者經雖言讓大夫先升大夫之讓不明故鄭君兩言之但使尊終先升若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儀云諸公之臣相爲國客大夫郊勞

三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮此古文云三讓與彼合鄭不從者周禮統舉其大率而云三讓此儀禮據屈曲行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珙案鄉飲酒義云讓之三也象月之三日而成魄也故讓成於三是其大率經多言三讓不言三辭者蓋三讓以兼三辭然必主客俱讓至三而後謂之三讓凡升階之禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓客亦三辭其數適均於是主人先升客從之此由主人尊或與客敵者皆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至三設使客亦必三辭則主人必至四讓矣讓無以四爲節者故客但一辭或再辭侯主人一再讓卽升（鄭云主人三讓則許升亦未必然）不成其爲三讓故經祇言讓而不言三此經大夫歸聘賓饗餼大夫奉主君之命而來尊其君命故讓大夫先升若覲禮郊勞至于階使者則不讓而先升矣及至聘賓儐大夫則正用尋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儐禮略也其後聘賓問卿至于階讓賓升一等（大夫主國之卿也）大夫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卿云入門右大夫辭賓遂左庭實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者亦以禮略故與

庭實設介奉幣入大夫揖讓如初注今文曰入設

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

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　皆如饗拜注同

說文亯獻也從高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之凡亯之屬皆從亯又饗鄉人飲酒也從食從鄉鄉亦聲二字古多通用故周禮禮記饗燕字多作饗左傳則多作亯此古今文又有作鄉者則又因饗而借鄭所不從

燕與羞俶獻無常數注古文俶作淑

鄭云俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也承珙案釋詁云俶始也詩大田傳曰俶始也說文俶一曰始也俶是正字淑者說文云水清湛也此古文作淑者假借字如說文俶善也而釋詁毛傳皆云淑善也亦是假淑爲俶耳

朝服致之以侑幣注古文侑皆作宥　有司徹乃議侑于賓注

惠氏士奇曰古有宥坐之器亦謂置器於坐以詔侑人也家語宥坐文子曰三皇五帝有勸戒之器名侑卮是也承珙案侑正字宥古文假借字

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贊者元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東曲揖直廟將北曲又揖疏云言此欲見入大門東向入廟此士之大門也聘禮記云卿館于大夫注云館者必于廟則此外門

者大夫之大門也上文歸饔餼云賓皮弁迎大夫于外門外鄭以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

案自卽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右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳疏云右大夫者以鄉飲酒獻酢之時授者在右受者在左故右大夫也且並受者欲取如向君前然也謂於本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受一邊不異故云若鄉君前耳承珙案凡授受之禮相鄉者謂之訝授受同面者謂之並授受曲禮鄉與客並然後受鄭云於堂上則俱南面禮敵者並受士昏禮納采授鴈于楹開南面注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鉤楹賓自碑內聽命則南面致命可知賓升堂云自左則爲南面並受亦可知今文無南面卽並受之義不明故鄭從古文

公使卿贈如覿幣注今文公爲君

案鄭曼今文不用者公與君本爲通稱於義無別經文固無定例此節古文作公故不復易之

赴者未至注今文赴作訃

段氏玉裁曰古文訃告字祇作赴者取急疾之意今文從言急疾意轉隱矣故說文言部不收訃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雜記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也承珙案禮記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮記本亦有從古文作赴者注以至訓訃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齎

說文資貨也從貝次聲齎持遺也從貝齊聲周禮外府其其財用之幣齎注云齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資元謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或段氏玉裁曰此司農說禮家定齎資之異非之謂二字皆可用許則釋資爲貨釋齎爲持而予之其義分別似較鄭君爲長承珙案鄭君雖謂齎資聲義皆同然其訓之亦微有別如周禮掌皮歲終則會其財齎注云齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏此與說文齎訓持遺者合巾車毀折入齎于職幣注云杜子春齎讀爲資資謂財也此又與說文資訓貨者合然則鄭意未嘗無別惟以二字聲義本同故可通耳此注從古文作資者葢周禮故書齎多作資典婦功典枲注皆云然其義較古鄭注外府引聘禮作齎者則就周禮經文作齎故也

出祖釋載注古文載作祇

詩生民傳曰載道祭也周禮大馭犯載注曰行山曰載犯之

者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也此注云既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣其牲犬羊可也鄭君於周儀二禮注可互相備說文軷下云出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲範軷詩曰取羝以軷從車友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釁浴注云歲時祓除如今三月上巳如水上之類

此祓與軷音同義別故鄭從今文皆元纁繫長尺絢組注今文絢作約鄭云采成文曰絢論語素以爲絢兮馬注云絢文貌也鄭注云文成章曰絢與此義略同今文作約者古從旬之字每多作勻如詩畇畇原隰釋文畇本作眴周禮均人公旬注云易坤爲均今書亦有作旬者然則絢約本一字說文有絢無約從禮古文儀禮釋文云絢聲類以爲約字葢聲類兼用今文玉篇以約同絢本之聲類集韻於紃下云儀禮作絢約不知說文紃圜采也內則織紝組紃注云紃條也孔穎達曰似繩者爲紃紃與紖爲二物儀禮之絢組謂五采組雜記雖云紃以五采然注云施諸縫中紃非所以爲組者不得以紃與絢

混爲一字也

問大夫之幣俟于郊爲肆注古文肆爲肄

古肆肄字多互譌周禮小宗伯肆儀爲位注肆習也故書肆爲肄杜子春讀肆當爲肄此爲肆之肆鄭云肆猶陳列也非肄習之義故不從古文

辭苟足以達義之至也注今文至爲砥

案砥本厎之或字說文厎從厂氐聲或從石作砥爾雅厎致也詩祈父靡所厎止傳小旻伊于胡厎箋並云厎至也鄭以當文易曉故不從今文

賓入門皇注古文皇皆作王

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盛也義當爲皇故不從古文

皮馬相間注古文閒作干

詩考槃在澗釋文澗韓詩作干文秩秩斯干傳云干澗也易鴻漸於干釋文引荀爽王肅注云干山閒澗水也古文假干爲閒鄭訓閒爲代用爾雅釋詁文也

賄在聘于賄注于讀曰爲古文賄皆作悔

鄭云賄財也言主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也周禮曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮疏云鄭轉于作爲者欲就司儀之文爲解故也云當視賓之聘禮者釋經在聘謂在賓聘財多少云而爲之財也者釋經于賄也

謂主人視賓多少爲財賄報賓承琪案于與爲聲本相近注經言某讀曰某者是就其聲之相近而變化其字以明其義此于讀曰爲是也士冠禮宜之于假注云于猶爲也假大也宜之是爲大矣云于猶爲者于非卽訓爲是又因其音之相近而比方其訓以明其義也古文賄皆作悔者左傳出有賄賄賄正字悔同音假借字曲禮釋文引字林云賄音悔負右房而立注今文無而鄭云此儀如還圭然而賓大夫易處耳承琪案上文使大夫還玉於館大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立此云若君不見使大夫受自王聽命自西階升受負右房而立蓋還玉時賓自大夫左受之此大夫於賓左受之故鄭云易處然其爲退負右房而立則同鄭以彼決此故從古文有而字

賜饗唯羹飪注古文羹爲羔爲作臉

案說文鬻本從鬲從羔小篆從羔從美作羹此古文羹爲羔者蓋字之爛奪飪作臉者臉當作稔說文飪大熟也古文作烹作恁無作臉者此禮經古文蓋借穀熟之稔爲之傳寫又誤作臉耳爾雅饋餾稔也釋文稔本作餁此二字互借之證郊特牲腥肆爛臉祭詩楚茨傳亨飪之也釋文飪本作臉此臉字皆稔之誤

如饋食之禮注今文無之

案此及上負右房而立鄭君皆審定字句決擇所從其不苟

有如此者

肪肉及廋車 注古文肪作紛

案周禮匪頒之式鄭司農云頒讀爲班布之班禮記王制名山大澤不以肪注云肪讀爲班頒肪皆從分得聲二鄭並讀爲分瑞玉之班段氏玉裁云頒古音讀如汾在十三部班古音在十四部合音最近古相假借承琪案儀禮古文肪作紛者此又以同音假借也

聘日致饔明日問大夫 注古文曰問夫人也

案此卽經所云賓請有事於大夫也蓋以聘日請之明日行之鄭云不以殘日問人崇敬也古文曰問夫人者蓋涉下文夕夫人歸禮而誤耳

宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數 注古文餼爲既案十行本作疏標目亦云注稍稟至爲餼毛本同蓋皆傳寫誤倒今更正

案饔餼字本作氣說文氣饋客之芻米也從米气聲春秋傳曰齊人來氣諸侯槩氣或從既餼氣或從食自經典假氣爲雲气字而饋客之氣遂皆作餼或有作既者如此經古文及中庸既稟稱事大戴禮朝事私覿致饔既段氏玉裁以三既字皆槩之省承琪案一切經音義云餼古文作槩雖不言儀禮古文疑元應所見儀禮注本容有作古文餼爲槩者鄭注中庸云既讀爲餼者轉從今字使人易曉猶考工記玉人以致稍餼注云餼或作氣杜子春云當爲餼故於此經亦從今文作餼也

無行則重賄反幣注今文曰賄反幣

鄭云無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多爲榮所以盈聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也承琪案此爲賓有特來而非歷聘者重其專爲己來故厚賄之若如今文無重字則賄反幣者待聘賓之常不必特記故鄭從古文

十筥曰稷注古文稷作縩

段氏玉裁曰說文糸部無縩字惟禾部稷下云布之八十縷爲稷案禾四十秉爲稷布縷與禾把皆數也故同名承琪案布縷之縩古字叅借總爲之說文稷下注解疑有脫誤稷字從禾當爲禾數注特借布之八十縷者以明之耳鄭以十筥

曰稷爲禾數故從今文

皇清經解續編卷四百八十五終

長沙王　賓
湘陰吳宗　實校

皇清經解續編卷四百八十六

南菁書院

涇胡承珙墨莊著

儀禮古今文疏義九

公食大夫禮

宰東夾北西面南上注古文無南上

注云宰宰夫之屬也疏云以經云南上則非止一人但宰官之內有宰夫之官皆於此立可知故云宰是獨立於此也南上之文無所用之以下文證之益可見矣蓋傳寫者因下文而衍此二字也宜從古文承珙案敖說非是此宰即宰夫也經單言宰者舉其長南上之文則以包其屬鄭云宰宰夫之屬者以言宰則其屬見故不專言宰夫明其屬俱在也敖氏以宰為大

宰謂經惟言宰明是獨立不知上文小臣東堂下南面西上
考大射禮有小臣正小臣師之類此經但言小臣當亦統小
臣正小臣師在內故以南面西上之文見其不止一人猶之
此節但言宰卽兼宰夫之屬在內故必以西面南上之文見
之也或又疑下經授公醬粱及爲賓設豆籩鉶稻者皆宰夫
也宰惟授公涪視宰夫爲尊則宰非宰夫之屬不知此宰亦
宰夫也周官宰夫下大夫四人諸侯宰夫雖不明官數然亦
必非止一人此經宰夫自東房授醯醬宰夫自東房薦豆六
宰夫設黍稷六簋于俎西宰夫設鉶四于豆西以及設豐啓
會皆以宰夫爲之必非一人所能供蓋皆其貳率其屬而爲
之惟授涪則云太羹涪不和實於鐙宰右執鐙左執蓋由門
入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位此乃宰夫
之長專其事故經特異其文其實反位者卽復其東夾北
之位宰夫之長在東夾北其貳與屬之位亦必在焉故鄭從
今文有南上也鄭以宰右執鐙爲大宰亦誤諸侯大宰爲司
徒兼官乃三卿之長應同大夫東夾南之位
不應立于夾北惟宰夫之貳饌于東房故位在東夾
北蓋其授醬薦豆皆由北階升北堂而至東房也
右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載注今文奠爲
委古文待爲持
敖氏繼公曰奠于鼎西之奠後篇皆作委宜從今文承珙案
毛詩傳云奠置也荀子大略云置質猶言委質也高誘注呂
覽云置猶委也是奠與委義本相近下文云大夫既匕匕奠
于鼎又云旅人取匕俎人舉鼎順出奠于其所此篇多作奠

故從古文又古文待作持者待持古同聲猶昏禮古文侍又作待也周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待書亦或爲持是二字古多假借此時俎猶未入當云待載故鄭從今文

雍人倫膚七注今文倫或作論

注云倫理也謂精理滑脆者疏云倫膚謂豕之皮革爲之（皮革）誤當作脅革）承珙案少牢饋食禮雍人倫膚九鄭云倫擇也膚脅革肉擇之取美者此篇訓倫爲理理亦擇也精理滑脆者卽謂擇取脅革肉也倫或作掄周禮山虞凡邦工入山林而掄財不禁注云掄猶擇也說文掄擇也爾下云从品侖侖理也倫論字皆從侖聲兼義故古文作倫今文作論鄭以少牢決

之故從古文

賓立于階西注今文曰西階

上文云公立於序內西鄉注云不立阼階上示親饌此注云賓不立階上以主君離阼也敖氏繼公曰階西西階上之西也承珙案賓位本在西階之西諸禮皆無賓立于西階止者故鄭從古文

昌本南麋麠以西菁葅鹿麠注今文麠皆作麋

說文膜有骨醢也麠膜或從難段氏玉裁曰奠難二聲同部按公食大夫禮注今文麠皆作麋麋係膜之誤儀禮爾雅音義曰麠字林作膜五經文字曰麠見禮經周禮說文字林皆作膜據此則說文本無麠字甚明後人益之也許於禮經或

從今文或從古文此從今文臄鄭則從古文臄也承珙案段
說是也此注當本是今文鬻皆作臄若今文鬻皆作麋則於
義不通鄭當定爲字誤不應僅存而不論然疏標注目已云
醢醢至作麋則賈時所見已同今本其誤久矣
宰夫設黍稷六簋于俎西注古文簋皆作軌
周禮小史以書敘昭穆之俎簋注故書簋或作九今本作凡誤鄭
司農云九今本亦作凡讀爲軌書亦或爲軌今本無此字簋古文也段
氏玉裁曰簋字古音同九其古文作軌軌古音亦同九也蓋
古文字少假借車轍之字爲之若周禮故書作九則更古矣
大鄭易九爲軌者依儀禮古文且周禮書亦或爲軌也云簋
古文者謂此軌字乃簋之古文也不徑易九爲簋者簋蓋秦
時小篆必從周人作軌也其不徑從故書作九訓曰九軌古
文何也漢時經典古籍皆用軌爲簋如儀禮周易損卦用九字者絕
少也鄭君之經何以徑作簋也當鄭君時經有徑作簋者故
鄭從之抑經文本作軌而後人竄改之未可知也承珙案鄭
君注周禮云俎簋牲與黍稷自是依經字爲注知當時周禮
儀禮通行本已皆作簋惟周禮故書作九或作軌儀禮古文
作軌耳段又云說文竹部古文簋字凡三曰匰此字當是從非從
几也曰匰曰枕其不數軌九何也說文所說者小篆古文之
別也禮經所用者古文之假借也
宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階注今文曰入門自阼階無
升

案鄭從古文者亦以其文義備
賓升席坐取韭菹以辯擩于醢注今文無于

案鄭從古文有于者亦以其文備特牲饋食禮右取菹擩于醢釋文無于字陸所見本爲是彼經惟無于字故鄭注云擩醢者擩于醢也

膮以東膟膫牛炙注古文膮作香膟作熏

鄭云膮膟膫今時臛也牛曰膮羊曰膟豕曰膮皆香美之名也承珙案說文有香熏無膮膟古人以臛爲香美故卽以香名牛臛熏名羊臛不別制字小篆以後乃有膮膟二字爲牛羊臛之專稱以別于香熏故說文不載禮經今文作膮膟故禮記內則亦有其字鄭以經典承用已久故從今文與炙南醢以西牛胾醢牛鮨注今文鮨作鰭

鄭云內則謂鮨爲膾然則膾用鮨說文鮨魚腊醬也段氏玉裁曰醬字衍腊者豕肉醬也引申爲魚肉醬則俌魚腊可矣公食大夫禮牛鮨注曰內則鮨爲膾然則膾用鮨謂此經之醢牛鮨卽內則之醢牛膾也聶而切之爲膾更細切之則成醬爲鮨矣鮨者膾之最細者也牛得名鮨猶魚得名腊也鄭曰今文鮨作鰭按鰭是假借字說文有耆無鰭承珙案段說是也爾雅魚謂之鮨郭璞以爲酢屬廣雅鮨鱁也是鮨本魚鱁之類故說文鮨下卽次以鱁云臧魚也釋名云鮓菹也以鹽米釀魚爲菹孰而食之也牛亦名鮨者古人有以臧魚之法施于牛肉故亦借鮨名耳今文鮨作鰭者少儀右進鰭注云鰭脊也蓋牛鮨之鮨依禮記內則本當爲牛膾禮經借魚

酢之鮨爲膾者以其義近今文又借魚脊之鰭爲鮨者則以
其聲同耳

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出注騰當作媵

鄭云媵送也授授先者反之由門入升自
西階注云庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也敖氏
繼公曰進羞而言騰亦取其自下而上之意郝氏敬曰騰升
也衆人盡階授於先者故謂之騰承琪案燕禮媵觶今文媵
皆作騰者以禮記亦作揚觶騰與揚皆訓舉故媵或作騰此
媵羞者衆人遞相傳送祇當作媵自以鄭注爲正敖氏郝氏
說皆非也

上介受賓幣從者訝受皮注今文曰梧受

案訝爲梧已見聘禮此云今文曰梧受似今文無皮字鄭以
無皮則不明所受何物故從古文

侑幣束錦也注今文無束

上文公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也此注云侑用
束錦大夫文也承琪案古文以錦下於帛一等大夫用錦所
以異於君其十端爲束則同今文無束於義不備故鄭從古
文

記加崔席尋注今文崔皆爲莞

敖氏繼公曰司几筵職諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純
是蒲筵之上宜加莞席也崔乃葦屬其爲物麤惡故司几筵
惟於喪事則用崔席似不可用之於此禮宜從今文作莞承

琪案敖說非是聘禮几筵既設擯者出請事注云有几筵者以其廟受宜依神也周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几又請禮賓時宰夫徹几改筵注云將禮賓徹神几改神席更布也公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵粉純加繅席畫純左彫几者則是筵孤也孤彫几卿大夫其漆几與此經下文云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純注云謂三命大夫也孤爲賓則莞筵粉純加繅席畫純也蓋鄭君注儀禮以周禮決之周禮諸侯祭祀席蒲筵加莞席昨席莞筵加繅席其筵國賓與昨席同第曰國賓雖不明孤卿大夫以儀禮上大夫蒲筵加萑席差之故知國賓謂孤總之聘禮明云改筵則此食禮之席必不當同于祭祀之蒲筵莞席敖氏徒斤斤於莞萑二物美惡之間而不辨禮之差等妄矣淩氏廷堪曰萑席即周官莞筵經萑席元帛純蒲筵繢純鄭司農粉謂白繒禮案此說亦非是莞萑明係二物但鄭注特牲饋食禮藉用萑云萑細葦則萑席以細葦爲之亦未可爲麤惡

鉶芼牛羹羊苦豕薇皆有滑注今文苦爲芋　特牲饋食記鉶芼用苦薇皆有滑注同

案鄭君兩注皆云苦苦荼也特牲記注又云今文苦爲芋芋乃地黃非也說文芋地黃也從草于聲禮鉶毛牛羹羊芋豕薇是段氏玉裁曰鄭從古文許從今文王氏念孫曰古人飲食無用地黃者芋乃苦之假借也

簠有蓋冪注冪巾也今文或作幕

說文幎幔也幔幎也段氏玉裁曰周禮注以巾覆物曰幎凡以物蒙其上曰幔與幎雙聲而互訓承珙案段說是也說文幎下云周禮有幎人今周禮作冪此不過偏旁有在左在下之異耳禮經此篇古文作冪與周禮同今文冪或作幕者冪從冥聲幕從莫聲冥莫一聲之轉說文帷在上曰幕（段氏云此下有覆食案亦曰幕六字蓋淺人所增大徐本）今文借幕爲冪禮記禮器犧尊疏布鼏注云鼏或作幕亦猶是也

皇清經解續編卷四百八十六終

長沙王　賓
湘陰吳宗寶　校