

儀禮古今文疏義

儀禮古今文疏義自序

後漢書儒林傳云前書魯高堂生漢興傳禮十七篇後瓊邱薪奮以授同郡后蒼蒼投梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮又云鄭元本習小戴禮後以古經校之取其義長者順故爲鄭氏學是則鄭注所謂今文者乃小戴本所謂古文者則前書藝文志云古經出於魯淹中者也六藝論云得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異蓋鄭君作注參用二本從今文者則今文在經古文出注從古文者則古文在經今文出注此其大較也然尙有不止此者今文古文各

有一字兩作者如臙爲今文臘爲古文而又云今文臘或作植纁爲古文臘爲今文而又云古文纁或作藻且有不
言今古文但云某或作某者殆當時行用更有別本斯可
謂博稽廣攬者矣典籍流傳字多通借周禮故書禮記他
本論語異讀凡皆審定聲義務存折衷此經之注亦同斯
旨最其略例蓋有數端有必用其正字者取其當文易曉
從甌不從廡從盥不從浣之類是也有卽用其借字者取
其經典相承從辯不從徧從盥不從啗之類是也有務以
存古者視爲正字示乃俗誤行之而必從視是也有兼以
通今者升當爲登升則俗誤已久而仍從升是也有因彼

以決此者則別白而定所從鄉飲鄉射特性少牢諸篇是
也有互見而並存者可參觀而得其義士昏從古文作枋
少牢從今文作柄之類是也至於句字多寡語助有無參
酌異同靡不悉記疏家視爲獬略尠有發明不知當日禮
堂寫定隻字之去取義例存焉閱意眇旨有關於經者實
夥曩治禮經竊見及此遂取注中疊出之字並讀如讀爲
當爲各條排比梳櫛考其訓詁明其假借參稽羣經旁采
衆說一一疏通而證明之他如喪服傳注或彌縫傳文或
駁正舊讀雖無關今古文而考義定辭致爲審覈亦爲引
申端緒附箸於篇仍其次弟都爲十七凡皆墨守鄭學也

厥指歸斬爲治此經者撮壤涓流之神助云爾昔道光五
年青龍乙酉四月旣望墨莊胡承珙自識于求是艸堂

儀禮古今文疏義卷一

士冠禮

席於門中闕西闕外

注

古文闕爲槩闕爲蹙

聘禮擯者

立於闕外以相拜

注

古文闕爲蹙

士喪禮席於闕西

闕外

注

古文闕作槩闕作蹙

特牲饋食禮席於門中

闕西闕外

注全

周禮輪人牙得則無槩而固注鄭司農云槩楸也蜀人

言楸曰槩元謂槩讀如涅從木執省聲疏云先鄭讀槩

爲危槩之槩故更轉從楸也後鄭讀槩卽是槩蘇結切

今案此疏誤也先鄭蓋讀槩爲蘇結切故轉爲檟釋文
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槩以縣注故書槩或作弋元謂槩古文

臬假借字疏云今之槩從木執聲之省者也古之槩爲
臬法字故尙書康誥云汝陳時臬臬法字亦得爲槩柱
之字故云假借字也承珙案說文臬射準的也闐門闐
也椒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槩如涅使其
音與臬相近匠人注則破槩爲臬士冠禮注則定從闐
不從槩三者較然明矣闐爲蹙者說文闐門楣也楣限
也文選西京賦右平左城薛綜注城限也是城與闐義

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闕國於從或聲蹙城於從戚聲蓋古音或聲戚聲相近城之爲國猶蹙之爲闕鄭不從者取其當文易曉耳賈疏云以蹙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衆也臚無衆義故不從古文或謂古文作臚義本訓陳臚占者謂陳著占之今按尙書洪範云三人占則從二人之

言金滕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

爵弁服纁裳

注

今文纁皆作熏

士昏禮元纁束帛

注全

疏云纁是色當從糸旁爲之故疊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衽等言之與後凡言皆者大率放此

緇布冠缺項

注

缺讀如有頰者弁之頰

鄭云緇布冠無笄者著頰圍髮際結項中隅爲四緹以固冠也項中有緇亦由固頰爲之耳今未冠笄者著卷

幘頰象之所生也滕薛名齒爲頰陳祥道禮書云鄭說
缺頰之制蓋有所傳讀缺爲頰經無所見承珙案缺頰
一聲之轉小雅頰弁傳云頰弁貌此注讀缺如頰者止
是比方其音然其下云著頰云固頰云頰象則當鄭君
時已以頰爲物名劉熙釋名云齒恢也恢廓覆髮上也
魯人曰頰頰傾也著之傾近前也其說與鄭云滕薛名
齒爲頰合續漢書輿服志云古者有冠無幘其戴也加
首有頰所以安物此亦以頰爲固冠之物名也

側尊一甌禮在服北

注

古文甌作廡

既夕禮甌二

注

古

文甌皆作廡

士虞禮記尊兩甌於廟門外之右

注

古

文甌爲廡也 少牢饋食禮司宮尊兩甌於房戶之間

注 古文甌皆作廡

案說文無甌字古皆借廡爲之方言甌罌也周魏之間
謂之甌此亦必本作廡瓦旁乃後人所加耳鄭不從古
文作廡者疏云此甌爲酒器廡是夏屋兩下亦當句易
曉意也

爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待於西坫南

注

古文匱爲

簋坫爲檐

爲簋宋本作簋張氏
識誤據釋文定作爲簋

案說文無簋字惟竹部簠字注云竹器也从竹贊聲讀
若纂此當與簋同字禮記明堂位薦用玉豆雕簋注簋

運屬也以竹爲之正義云簔形似筩與豆連文故知運屬喪大記食於簔者鹽注簔竹筩也據此簔雖竹器非盛冠之物故鄭不從古文作簔但說文匱淥米簔也鄭此注云匱竹器名今之冠箱也淥米之簔亦非可以盛冠是鄭所據與許異坵爲簔者簔當本作檐爾雅檐謂之檐說文云檐槐也椳檐也椳秦名屋榜聯也齊謂之檐楚謂之椳釋名簔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篚於阼階東南當東當說文云雷屋水流也士喪禮置於宇西注云宇椳也特性饋食記饋爨在西

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拾於東坫上士虞禮饌於西坫上則坫非屋檐甚明故鄭疊古文不從也必知古文當爲檐不爲檐者考經典釋文小雅不盈一檐云檐亦占反論語檐如也云檐尺占反爾雅衣蔽前謂之裨云裨或作檐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椽也蓋陸所見儀禮注本乃坫爲檐後傳寫誤作檐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

兄弟畢袷元注古文袷爲均也

鄭注云畢猶盡也袷同也元者元衣元裳也緇帶鞞又士昏禮女從者畢袷元注云袷同也同元者上下皆元也疏云此袷讀從左傳均服振振承珙案左傳釋文云均字書作衿漢書律歷五行二志引皆作衿衿卽說文衿字篆文今作衿勻作衿形近易混說文衿元服而淮南子齊俗訓尸祝衿衿高誘注云衿純服衿黑齊衣也續漢書衣服志云郊祀之服皆以衿元是衿本純服之名純服者謂衣裳同色非衿卽是元且如漢書王莽傳時莽紺衿服師古曰衿純也純爲紺服亦謂衣裳皆紺

色也說文衿元服元上疑脫純字專指元服者舉一以見耳此經畢衿元謂兄弟皆服元衣元裳純元之服爲衿元故鄭訓衿爲同周禮司几筵疏引賈逵左傳注訓衿爲同呂覽悔過篇今衿服回建高誘注亦云衿同也皆與鄭合衿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誼故也

將冠者采衣紒在房中南面注古文紒爲結 主人紒而

迎賓注全

案鄭云紒結髮紒卽髻字說文髻簪結也結卽髻字玉篇髻髮結也重文作髻引說文簪結也一切經音義髻

古文作髻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
說文髻部亦無髻字疑下云臥結也將下云結也蓋下
云喪結也糞下云帶結頭飾也此皆以結爲髻或據曹
憲廣雅音義云說文髻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
從今文作紒疊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
氏詩多古文而亦用紒字蓋紒雖不止於結髮然結髮
亦正其一端耳

贊者盥於洗西

注

古文盥皆作浼

鄉射禮盥洗

注全

案說文盥澡手也从白水臨皿春秋傳曰奉匱沃盥滌濯衣垢也从水榦聲浼滌或从完是盥浼二字義各判然古文以聲近借浼爲盥此經之義當从澡手則盥爲正字故鄭盥古文不從也

贊者奠纒笄櫛於筵南端

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

古文壹爲一

君答壹拜

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

大夫禮卒盟公壹揖壹讓注古文壹皆作一 贊者辨

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 有司徹俎賓門東北面皆答壹

拜注今文壹爲一

案以上皆係古文作一今文作壹惟有司徹俎賓門東

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珙案此說是也經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

壹拜通解教氏俱作一拜凡計數之一一當作一凡言

誤宋本注一爲壹亦誤

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響雖有衆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鳴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祀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祀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

古文葉爲搗

士昏禮加角柶面葉

注全

案少儀執箕膺搗注搗舌也曲禮必加帚於箕上注引

弟子職曰執箕膺搗厥中有帚釋文所見鄭注本搗作

葉山井鼎七經孟子考文引古本亦作葉是鄭以葉搗

爲一字矣段氏玉裁云凡柶之盛物箕之底皆謂之葉

或作櫟鷓作揲葉亦謂之櫟少儀作搗乃櫟之誤古音

鷓聲葛聲相近故從鷓字或多作葛也聘禮降筵北面

以柶兼諸解尙撒校勘記云撒聶氏從木說文無櫟字

手部攬理持也又搗刮也士冠禮面葉注云古文葉爲搗然則今文作葉古文作搗或作攬攬搗雖皆說文所有宜以攬爲正凡字之从艸者俗皆从葛如鴈躑鴒之類故又爲搗少儀執箕膺搗字亦當作攬第子職作搗搗卽葉耳其字亦從手廣雅搗折也又搗搔也王氏念孫疏證云搗折也搗當作攬搗音公八反說文刮也一曰撻也皆非摧折之義曹憲不知搗爲攬之譌遂誤音公八反又搗訓爲搔當讀公八口八二反曹憲讀與臘同失之承珙案搗攬二字雖別古音蓋皆與葉近少儀釋文搗音以涉反又引徐邈音葉而聘禮釋文云攬一

音以涉反鄭於士冠禮昏禮從今文作葉疊古文搗字不用而於少儀之搗不破從葉且聘禮注云不面搗不訝授也卽又隨彼經作撒蓋以搗撒皆可讀如葉也至說文撒訓理持搗訓刮訓撻似柶之端箕之舌於理持義爲近不知刮與括同說文括絜也又括槩也何休公羊序故遂隱括使就繩墨焉疏云括謂檢括柶與箕正所以檢括物者又括爲矢末鄭注儀禮云葉柶大端也說文骨部髀骨端也然則搗之訓括亦未嘗不與箕舌柶端之義相近似不必改搗爲撒也

加柶面枋

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从木方聲此經之義作柄爲近然古音方聲丙聲同部从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酌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

此醴亦當爲禮

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叔氏諸本增

蓋旣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並同此

經醴辭曰注則不破從禮惟禮於昨注疊今文作醴不

用者疏云以其言醴則不兼於醢言禮則兼醴醢二法

故也然則此若不醴正是不兼於醢故當作醴而注仍

破從禮者疑此注本是前文乃醴賓以壹獻之禮注寫

者誤移於此疑者此注云若不醴謂國有舊俗可行並不易字與昏禮注易字說經者吳故知後
醴亦當爲禮五然彼處疏云此醴亦當爲禮不言可知
字非此節注也也則在賈時已誤矣

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琴儷也與此
異士昏禮束帛儷皮聘禮儷皮皆放此古文麗爲離者義
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

有司徹司宮攝酒

注全

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巢釋文云攝又作
聶是也

設局鼎

注

今文局爲鉉古文鼎爲密

士昏禮設局鼎

注

今文局作鉉鼎皆作密

校勘記云依注例鼎上當有古文二字

公食大

夫禮設局鼎鼎若束若編

注

今文局作鉉古文鼎皆作

密 士喪禮設局鼎

注

古文鼎爲密

右人左執七抽

局

注

今文局爲鉉

取鼎委於鼎北

注

古文鼎爲密

士虞禮設局鼎

注

今文局爲鉉

左人抽局鼎七

注

今

文局爲鉉古文鼎爲密 皆設局鼎陳之注 今文局作

鉉古文鼎作密 特牲饋食禮有鼎注 古文鼎爲密

佐食升所俎鼎之注 古文鼎皆作密 少牢饋食禮卒

胥皆設局鼎注 古文鼎皆爲密鼎毛本作冪 依唐石經正 有司徹

乃設局鼎注 今文局爲鉉古文鼎爲密

案士昏禮注云局所以扛鼎鼎覆之公食大夫禮注云

局鼎扛所以舉之者也凡鼎鼎蓋以茅爲之長則束本

短則編其中央說文鼎部鼎字注云鼎以木橫貫鼎耳

而舉之从鼎口聲周禮廟門容大鼎七箇卽易玉鉉大

吉也是考工記字本作鼎此禮經古文亦當作鼎經典

相承以聲同皆易爲尙今文尙爲鉉者尙鉉亦聲近義同或謂說文金部鉉字注云易謂之鉉禮謂之𠔁是鉉字惟易有之禮經安得有鉉不知許於禮經從古文𠔁字故以鉉專繫之易如旣夕禮今文窆爲封而土部塋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𠔁字不見說文然以虺部之𠔁从𠔁聲或作蜜虎部之虺讀若𠔁推之知說文必有𠔁字傳寫脫之耳或謂說文中部有𠔁字注云𠔁慢也从中冥聲周禮有𠔁人今周禮作𠔁人少年饋食禮皆有𠔁注今文𠔁作𠔁是𠔁𠔁𠔁三字並同說文有𠔁卽

不必更有罪不知幘罪自屬雙聲而究非同字禮經今
文作甬者正字古文作密者假借字鄭於黃鼎之扛皆
從古文作局不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆從今文作
甬不從古文作密此則其例之畫一者也

羸醢

注

今文羸爲蝸

士喪禮其實葵菹芋羸醢

注

全既

夕禮羸醢

注

全少牢饋食禮執葵菹羸醢

注

全

案爾雅蚘羸蝮螭郭注云卽蝸牛也說文蝸羸也羸一
曰蝮螭是蝸羸本一物古今注雖云蝸牛形如蝮螭類
師古匡謬正俗亦云蝸者羸之類其實無大差別惟周
禮儀禮皆作羸醢禮記內則始有蝸醢之稱然則羸醢

較爲近古故鄭疊今文不用歟

三 醮攝酒如再醮加俎濟之皆如初濟肺注加俎濟之濟

當爲祭字之誤也

疏云經有二濟不破如初濟之濟唯破加俎濟之字者以祭先之法祭乃濟之又不宜有二濟故破加俎之濟爲祭也承珙案此條疏義得之惟鄭讀經文加俎濟之皆如初句濟肺句故注旣破上濟爲祭卽云祭俎如初如祭脯醢則疏當云不破濟肺之濟此乃云不破如初濟之濟轉似以濟肺與上皆如初連文誤矣

禮於胙注今文禮作醴 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

案禮於昨疏云今文禮作醴鄭不從今文者以其言醴則不兼於醢言禮則兼醴醢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間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旣皆破爲禮又此經請禮賓祇作禮故於此亦從古文作禮疊今文作醴者不用而下文君有故使大夫受不禮又疊古文作醴者不用也

戒賓曰某有子某

注

古文某爲謀

案以某代名金滕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
𠄎其土蓋皆母字是古文謀從母聲讀與晦同晦又
古文畝字故穀梁桓二年傳注鄧厶地是又畝省亦
借作某鄭以代名之字書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

厝壽萬年 注 古文厝作𠂔

案眉正字麤僭字

嘉薦亶時 注 古文亶爲𠂔

案亶單字本通故古文又借輝爲之

孝友時格 注 今文格爲𠂔

案注格至也訓本爾雅說文彳部假至也經典多借假
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假之借字假又借作

嘏禮記曾子問不旅不假注云假讀爲嘏詩駸假無言
左傳昭廿年引作駸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昧云父猶傳

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疊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性引此記云冠而字之敬其名也亦有之字

儀禮古今文疏義卷二

涇 胡承珙

士昏禮

賓升西階當阿

注

今文阿爲庇

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
曰楹前曰庇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阜也其在官

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栢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檣檣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杗棟杗之半在上者楣杗之半在下者屋之所注兼棟與楣而注之名阿義專繫之於檣棟但得其半之在上者耳楣謂之阿者阿曲處在檣視棟稍仰以啓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珙案程說非是其以棟梁爲屋上覆者之統名則是舉薨椽椽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
檐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檐而同於棟承拱案中脊
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字卽鄭注之屋翼其阿
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菱
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葉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楹而不在棟承珙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楹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樂正由楹內東楹之東告於公以此爲自階至房戶前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况賓致命之後主人再拜之時賓必還辟不答拜凌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而無嫌於授受不順也今文阿爲庋者卽說文之𠂔字𠂔部𠂔仰也从人在𠂔上一曰屋栒也秦謂之櫓栒各本作栒說文齊謂之𠂔木部曰櫓者秦名屋榜聯也又曰齊謂之櫓楚謂之栒然則𠂔與櫓一物庋卽𠂔亦屋櫓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

校几足古文校爲校

既夕記校在南

注校脛也古文校爲校

案校蓋骸之假借字說文骸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肱或作肢逸周書孟子又皆作枝釋名肱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骸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締或作綌古文纒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琪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卽就純字變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
惟脍音與純相近故但取純訓其字則仍從今文作脍
耳

髀不升

注

古文髀爲髀

士喪禮載兩髀於兩端

注全

既夕禮髀不升

注

古文髀作髀

少牢饋食禮髀不升

注

古文髀皆作髀

有司徹腊辨無髀

注

古文髀作髀

案髀正字髀同音假借字

大羹湑在爨

注

今文湑皆作汁

公食大夫禮大羹湑不

和

注

今文湑爲汁

特牲饋食禮設大羹湑於醢北

注

今文湑皆爲汁

有司徹羊肉湑

注

今文湑爲汁

江氏永曰儀禮大羹滂羊肉滂之滂當从肉泣聲說文訓爲幽溼之滂當從日而以泣爲聲說文从水音聲恐誤承琪案說文有滂無滂惟張參五經文字云滂從泣下因大羹也滂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滂滂二字江說本此段氏玉裁曰儀禮音義引字林云滂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滂之爲肉汁者古文假借字猶翦筭之爲翦稗今說也當依說文讀音入聲讀若液說文液汁也古文借滂爲液故滂可訓汁今案此二說是也

說文雖祇訓清爲幽溼而經典相承皆以清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汁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清耳

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繪本名

宵詩有素衣朱宵記有元宵衣鄭蓋以士昏禮注說宵
納假借已明故於特牲注不妨依經作宵并引詩及記
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

案上文被穎黼注云穎禪也士妻始嫁施禪黼於領上
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褻衣禮記尙綱及
此經穎黼皆訓禪蓋本玉藻禪爲綱義惟於此景訓明
是鄭意景與褻綱穎不同疏仍以禪穀釋景恐非鄭意

彼裝爲正字綱類皆假借字此景爲正字慢乃借字

媵御沃盥交

注御當爲訝

鄭云訝迎也謂壻從者也承珙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

注全

少牢饋食

禮乃啟二尊之蓋

注全

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開陽此左氏古

文公羊今文之別公羊疏謂爲漢景帝諱者非是旣夕
啟之昕注云古文啟爲開古文恐係今文之誤

卻於敦南

注

古文卻爲裕

案卻正字裕僭字說文卻節欲也玉篇卻節卻也今案
玉篇爲是口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之故云節卻說文欲字傳
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即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

古文黍作稷

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并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琪案此經云贊爾黍授肺脊皆食以清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

鄉飲酒禮說屨

注

今文說爲稅

鄉射禮弟子說束

注

今文說皆作稅

既夕記主人說髦

注全

士虞禮

記尸坐不說屨

注

今文說爲稅

丈夫說經帶於廟門

外

注全

疏云疊今文爲稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也承珙案說文言部說下云說釋也說釋者悅懌之義引仲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阼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侑皆是也
以止爲人足之侑與以子爲人之侑正同許書無趾字
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
取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

贄見婦於舅姑

注

古文舅皆作咎

按舅正字咎借字

並南上

注

今文並當爲併

聘禮皆二以並

注

今文並皆

爲併 公食大夫禮宰夫設黍稷六簋於俎西二以並

注 並併也 今文曰併 豆實實於甗陳於楹外二以並

注 今文並作併 士喪禮士盥二人以並 注 今文並爲

併 少牢饋食禮皆二骨以並 注 今文並皆爲併 有

司徹雍人合二俎陳於羊俎西並 注 古文並皆作併

案並當爲併當字疑衍並併義略同鄭於並字雖皆訓

併然多疊併字不用此注云並南上者舅姑共席於與

其饌各以南爲上是仍依古文作並不應云並當爲併

也段氏玉裁曰說文併竝也竝併也互相訓竝讀如旁

併讀如舜竝併義有別許互訓者禮經注曰古文竝今

文作併是古二字同也承珙案鄭注此經並皆訓併是
二字義同正與許合然鄭意經字則一概從並故有司
徹注又疊古文作併者不用也

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餽舅餘御餽姑餘也敖繼公
曰與始飯之錯未詳尋其語脈文意似謂既醕則於是
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

欽定義疏云既餽乃醕此綴始飯之文在醕下者明此時
媵御餽者止飯黍而無食舉也蓋舅姑之俎皆肺脊各
一姑所舉者婦餽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餽之亦猶特牲少牢上下
餽之分敦黍也祭統言諸侯之餽惟曰以四簋黍則餽
以黍可知或曰古文作姑姑飯者媵御共餽姑之飯黍
而不餽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

放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常用錦宜從古文

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

加于橋

注

今文橋爲鎬

案說文橋水梁也橋之本義爲橋梁古者井上椽棹亦名橋曲禮奉席如橋衡是也此橋所以版筭鄭雖云其制未聞然作橋於義爲近若鎬爲罍器

見說文

與此無涉

故不從古文

記又弗能教

注

今文弗爲不無能字

案下文納吉對曰某之子不教蓋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

注全

既夕記寢東首于北墉下

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乎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

鳥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經古文鳥象形於象
古文鳥省此卽今之於字也此字蓋古文之後出者此
字旣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旣夕記又從古文作于
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

注全

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

注全

士虞禮記主人不與

注全

案與正字豫古文假借字

夙夜毋違命

注

古文毋爲無

士相見禮毋改

注

古文毋

作無

毋上於面毋下於帶

注全

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尙書皆用毋史記則竟
用毋爲有無字又案詩毋敎猱升木字作毋鄭箋毋禁

辭

視諸衿聲

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璜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

某以得爲昏姻之故

注

古文曰外昏姻

鄭云不言外亦彌親之辭按勘記云以得唐石經徐本張氏通解楊氏敖氏俱作得以集釋按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婚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濯漑於祭祀是以未敢
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尙未濯漑於祭祀是
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

儀禮古今文疏義卷三

涇 胡承珙

士相見禮

左頭奉之

注

今文頭爲脰

左頭如麇執之

注全

臧氏琳曰賈疏云鄭不從經文者以其脰項也項不得爲頭故不從也士虞禮取諸脰臙注古文脰臙爲頭臙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賤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

關本十行本作 賓對曰某也非敢求見請還摯于將今文無脫也字

命者

注全
毛本脫

賓對曰某也既得見矣敢辭

注全案十
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慎不苟矣
妥而後傳言注古文妥爲綏

說文無妥字糸部綏从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

歟皆若是注今文歟爲終

鄭云眾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眾爲終不從者以上已有卒卒爲終故從古爲眾也承琪案疏說是也若眾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眾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非爲蚤字旣通用疊古文者據字

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𠂔信或用申爲
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
通行故鄉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
文古文旣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茆作此葷鄭注論語作焠

義亦通若作薰則春秋一薰一蕕薰香草也非葷辛之
字故疊古文不從也臧氏琳曰案賈說是也禮記玉藻
膳於君有葷桃茢注葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃葷
薑及辛菜也葷或作焄又祭義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蓋以聲相通
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
字蓋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

穉得名薰猶治曰亂

若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳注今云帖嘗膳

臧氏琳曰釋文引穀梁傳未嘗有帖血之盟帖嘗也今

穀梁莊二十七年傳作歃血無帖嘗也語惟玉篇部

引穀梁與此同知古本作帖說文口部無帖字食部有

帖云相謁食麥也穀梁傳當本作帖訓爲食與嘗義合

廣雅釋詁帖嘗同訓爲食則帖爲帖之本字無疑帖既

訓嘗帖下不當更作嘗字蓋古文徧嘗膳今文徧帖膳

今云帖嘗膳當作今文云帖膳文字脫嘗字衍也承珙

案孟子是以言帖之也趙注帖取也音義云帖本亦作

飴是飴有取義飴既爲咄之本文注當作今文云

云上脫文

字咄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

今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蓋用此經彼有君字故鄭於此從古文

容彌蹙以爲儀

注

今文無容

案蹙與蹴同

說文蹙蹙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

古文曳作拙

校勘記云徐本釋文集釋通解同作拙毛本拙作拙承
珙案拙當作拙毛本非是說文木部無拙字手部拙捺
也捺臥引也是拙有引義又厂下曰拙也申部曳下曰
束縛猝拙爲曳曳下曰曳曳也从申厂聲案上猝拙卽
猝曳故次之以曳訓曰曳曳曳从厂聲厂義爲拙是曳
拙聲義並同故今文作曳古文作拙檀弓負手曳杖釋

文云叟作推

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

說文侂寄也从人庀聲庀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卽茅茨取堯舜茅茨不翦也鄭於經文則皆從其正者