皇清經解續編

D仁12
698
138

門口 18
號 卷

儀禮經注疏正譌十二 嘉定金日追璞園著

士喪禮第十二

疏脫字皆錄之於此上篇

今本脫於此上篇四字

又誤字亡則以緇長半幅

半今誤百並依通解校

士喪禮至斂衾

注誤字疾時處北墉下

墉今誤作牖吳江沈彤曰按下篇記寢東首于北墉下

釋文云墉音庸疏云墉謂之牆又按喪大記寢東首于

北墉下彼注云病者恆居北牖下或爲北墉下釋文云
牖音酉舊音容彤謂舊音容則鄭本固以墉爲正注亦
上作墉而下作牖可知故孔疏亦證以士喪下篇北墉
之爻自陸本以牖爲正而後人於他經亦有寫墉作牖
者不知北爲墉墻南爲窗牖凡室皆然獨幽詩塞向毛
傳云向北出牖然禮經總稱北墉未嘗稱北牖也追按
此注釋爻作北庸云庸如字牆也本亦作墉則作墉作
庸皆得若作牖者定爲誤也

注異字死而遷之當牖下

當今作南釋爻正作當牖按此本下篇記設牀第當牖
之爻且牖之在南本不待著今依錢塘鍾氏本校正

疏脫文今始死小斂之衾當陳故不用小斂衾以其大斂未
至且用大斂一衾以覆尸

今本脫小斂之衾以下十九字

又誤字一衾承薦於下一衾以覆尸

承今誤尸並依通解校

復者至于帶

疏脫字故復者皆朝服

今本脫朝字

又誤字陳服於房中西墉下

墉今誤牖依士冠禮校

又脫字卿大夫元冕亦皆爵弁

今本脫亦皆二字依通解補

受用至衣尸

經異字受用篋

篋今本皆作筐惟開成石經及鍾氏本作篋經典釋文作筐而注云本或作篋葢當時異同本然喪大記注云司服以篋待衣于堂前則鄭儀禮本作篋字矣

綴足用燕几

注誤字爲將屨

屨今誤履依通解楊圖及鍾本正之

主人至入也

經誤字即位于西階下

于今誤如依唐石經及諸本校正

爲銘至之柩

注脫字大夫士之所建也

今本大夫下脫士字按周禮司常云大夫士建物疏引同敖氏集說引注有士字從之

注異字無旌不命之士也

旌今本作旗通解楊圖及鍾氏本並作旌沈彤曰按司常云掌九旗之物名雜帛爲物是物爲九旗之一常作旗各以其物注云旌總名也則當作旌今並存之以備參考

注脫字今文銘皆爲名末爲旌也

今本脫皆爲名末四字依通解及鍾本校補

疏脫文云以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣者

今本疊此注語不用全文但作云以死者至錄之矣者

按通解本尚出全文則疏爲後人刪也

疏誤倒此引證銘旌者

今本誤倒證銘二字

竹杠至階上

經異同置于西階上

舊本今本皆作置于字西階上惟敖氏正誤云置于西階上鄭本于下有字字案字屋檐也不宜與西階上連文蓋因于字而衍也周官小祝注引此無字可據今并存此以廣見聞

新盆至階下

注脫字槃以承溲濯

今本槃下脫以據疏疊注語校補

疏脫字謂置于尸牀下時盛餘瀋水

今本脫盛字依通解校補

陳襲至不綪

注脫綪讀爲綷綷屑也

今本脫一綷字依通解楊圖及鍾氏本正之

幎目至組繫

注脫文古文幎爲涓

組繫爲可結也下通解及鍾本有此五字今本脫陸氏釋文亦出爲涓字反音

握手至組繫

注誤字樓謂削約握之中央以安手也

又誤字轉今文牢爲緩

謂今誤爲依疏文及通解楊圖鍾本改正

牢今因注誤轉作樓今依吳氏本正之

決用至極二

注羨字極猶放也

今本放下羨弦字按大射儀朱極三注極猶放也無弦字則有者誤衍也

又異字古文王爲玉

諸本皆作古文王爲三鍾氏及吳氏本作古文玉爲玉

未詳存以俟考

冒緇至掩足

注誤字君錦冒黼殺

錦今誤綿依喪大記及鍾本正之

爵弁服純衣

疏脫字云謂生時爵弁所衣之服也者

今本脫所衣二字依注文校補

又誤字而經云爵弁皮弁

經今誤今依通解校

緣衣

注脫字黑衣裳赤緣之謂之緣

今本脫謂下之依疏及通解鍾本校補

竹笏

疏誤字舒懦者所畏在前也

懦今誤儒依通解改

經誤字櫛於簚

於今誤用依唐石經釋文及通解鍾本校正

祝淅至用盆

注誤字淅汰也

汰今本誤沃鍾本作汰釋文作汰音徒賴反沈冠雲曰

按說文汰淅瀡也玉篇云沃溉灌也汰太過也然則汰

與沃皆不可以注淅矣當從陸本

管人至重鬲

注脫字甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之

今本薪下脫用字依喪大記及釋文通解鍾本校補

乃沐至用巾

疏誤字又以巾拭髮乾

乾今誤乾依通解改

浴用至浴衣

疏誤字沐用瓦盤

盤今誤盆依喪大記及通解改

渜濯棄于坎

疏誤字若棄杖者棄于隱者

隱今誤坎依通解校

商祝至衣次

疏誤字是以使之襲於接神宜

襲今誤習依通解改

乃襲三稱

注誤字以其俱當脯

俱今誤居依疏及通解鍾本校

設幹帶搢笏

疏錯誤按玉藻云雜帶君朱綠大夫元華士緇辟又按雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加二采今亦誤色是異于生若然又雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之云云至君大夫二色三十八字錯誤在今本又按雜記云云

飾之雜之下以朱綠之上追按飾之雜以朱綠本鄭注雜記語不知萬歷監刻何以謬誤若此又按疏飾之雜下今本尚羨一辟字蓋亦因上文士緇辟而誤耳若不得通解校正則此疏幾不可讀矣

設決至連擊

注羨字決以韋爲藉

今本爲下羨之字釋文出爲藉字中無之字通解引注亦無之今校乙之

重木至在南

經異字參分庭一在南

唐石經及諸本並作參今本作三

冪用至于後

注疑字今文冪皆作密

今今作古通解及鍾本並作今

厥明至其末

疏誤字凡絞紟用布倫如朝服

如今誤之依下記及通解校

緇衾至無紞

注脫字被無別於前後可也

今本脫可字依疏及楊圖敎說鍾本校補

苴絰至東方

注誤倒輕服本于陰而統於外

今本倒作服輕與上注重服統於內本陽不例依疏疊

注語棱正接疏文輕服又誤經服葢誤輕爲經又誤經

爲經也

商祝至在中

經異字祭服不到

到今誤倒顧亭林石經考曰祭服不倒石經倒誤到追接釋文于經正文不釋于注偏倒字始釋則經文原係到字作倒者後人加也未可以石經爲非蓋到倒古字通

疏誤字欲見祭服文在散衣之下

文今誤又依通解校

主人至復位

疏誤字眾主人遂東即位于阼階下主人位南西面也

下今誤以依通解改

又衍字謂鄉堂東東當序牆之東

二東下今本誤衍一西字依通解校乙

右人至不坐

注異字古文予爲與

今本作于鍾氏本作與

乃代至以官

疏誤字有朝夕在阼階下哭

在今誤有依通解改

厥明至盡用

注誤字橫者五

喪大記本作五今諸本並誤三當改正

掘肆見衽

注異字大夫殯以幬攢至于西序

今諸本並作置唯釋文作至與大記文同

疏脫字見君殯四面及上盡塗之如屋然

今本脫見君殯三字

又誤字但塗木不及棺而已

塗今誤攢並依通解校正

陳三至如初

疏脫字一依前小斂時也

今本脫小字依通解補

設敖至無算

經脫字旁各一筐

今本作旁一筐敖繼公云旁一筐喪大記引此云旁各一筐則是此經脫一各字也各各黍稷也今據校補

設豆至如初

疏誤字若執來即左菹也

菹今誤俎按左菹反上右菹作俎則不可解矣依通解改正

賓出至門外

疏衍字異門大功

今本門下誤衍者字依既夕注及通解校乙

君若至布衣

君至至人祖

舊本經注本如此分節今本誤以下節首君至二字綴
于上節布衣之下于文爲不順于義亦無取今依錢塘
鍾本更定

巫止至人後

注誤衍文喪祝王弔則與巫前

此八字今本在注文王弔則與祝前之下錢塘鍾氏本
無此追接疏曰云王弔則與巫前是也觀此則八字非
則春官喪祝職云王弔則與巫前之以釋注者也傳寫者不知而誤以
注本文乃賈氏引之以釋注者也傳寫者不知而誤以
入注耳今據疏及鍾氏本乙之

升公至乃斂

注脫文春秋傳曰鄭伯有耆酒爲窟室而夜飲酒擊鐘焉朝至
未已朝者曰公焉在其人曰吾公在壑谷伯有耆公子良之
孫良霄

今本脫鄭伯有至其人曰二十八字又脫伯有耆以下
十一字今依錢塘鍾本補正追按釋文出耆酒窟室朝
至公焉等反音而疏亦有釋良霄語則鍾本是也

君出至式之

疏脫誤曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之

今本脫上尸弁冕而出五字及士字而大夫下改增見
君之尸四字雖于義無害然引經當據本文今依通解
引疏校正

既朝至免絰

注誤字所營之地

所今誤新依鍾本改

歸殯至不踊

疏脫字今筮宅來歸北面哭者

今本脫歸字

卜日至龜東

注衍字荊焞所以鑽龜者

今本鑽下有灼沈冠雲曰按釋文云鑽一本作灼是鑽灼二字當衍其一本疏有鑽龜之文則所衍乃灼字也

又衍字遂役之

今本遂下衍以字今依周禮菙氏本文校乙

族長至塾西

疏脫字是其卜不專據此三兆也

今本脫不字與上文義不貫依通解補

席于至閾外

注誤字古文闑作槷

槷今誤繫按士冠禮諸篇疊出此文皆云作槷可證

命曰至近悔

經脫字哀子某來日某卜葬其父某甫

來日下今本脫某字依唐石經補正

卜人至初儀

經誤字卜宅如初儀

顧亭林九經誤字曰監本宅誤擇追按元明舊刻本並誤作擇則其誤不自監本始也

仁和邵順頴
長沙王先愼校

儀禮經注疏正譌十三　嘉定金曰追璞園著

既夕禮第十三

今本脫禮字依唐石經釋文及諸舊本補

疏脫字鄭目錄云既夕禮士喪禮之下篇也

今本脫既夕禮三字依通解校補

商祝至命哭

注異字爲有所拂拭也

拭今作仿鍾本作抆追按釋文正作拂注云本又作拂則下字自當依鍾本作抆且疏云佛仿今上字既作拂則下字自當依鍾本作抆且疏云猶言拂拭亦干佛仿義遠

商祝至夷衾

注脫字幠覆之

今本脫幠字依鍾本校補

遷于祖用軸

注誤字前後著金而關軹焉

軹今誤軸依鍾本改

主人至卽位

經脫字衆主人東卽位

九經誤字曰監本脫主字追按諸本並作衆人東卽位

其脫不自萬歷本始也蓋自宋已後皆然今依石經校補

乃奠至西階

疏誤字亦於柩西當階之上東面席前爲之

於今誤爲

又誤字以前大斂小斂及朝夕奠

今本脫夕字並依通解校

薦馬至牽之

注誤脫王之革路條纓

條纓今作絛絛蓋因上文條絲而誤也依疏文及通解

鍾氏本校正

疏脫字下經云公賵兩馬注云兩馬士制也

今本脫注云兩馬四字依下經注及通解校補

有司請祖期

疏脫字篇首云請啟期

今本脫啟字以前經及上下攷之當依通解作請啟期

爲正

主人至東襲

注脫字乃舉柩卻下而載之

今本脫乃字依疏疊注文及鍾本校補

商祝至無貝

疏脫字絞者倉黃之色

今本脫絞字則與上所引爾雅注連文爲不可讀矣

又誤字人君於倉黃色繒上

設披

注誤字人居旁牽之

居今誤君

又脫字以備傾虧

今本脫虧字並依通解校正疏亦曰備傾虧

陳明至之西

注衍字則重北也

注重下衍之字依諸舊本校乙

疏誤字謂邊無縢

邊今誤邊依通解改

甒二至功布

注脫字甒亦瓦器也

今本脫也字依通解及鍾本校

賓奉至致命

疏脫字少南當前東婦人降卽位于階間

今本脫當前東三字依上經及通解校補

主人至服出

疏誤字使者在左宰由左而授其右也

由左今誤在右于文義不順今依通解校正

擯者至告須

經脫字擯者出請入告

今本脫出字依唐石經及諸舊本校補

若奠

疏誤字或可堪爲奠於祭祀者也

祀今誤祝依通解校

三請至將命

經異字三請

今本作又請按上文已有又請當依鍾本作三請爲正

宵爲至之右

疏誤字階間有婦人

階今誤皆依通解改

豕亦至腸胃

疏誤字上下共爲二段

二今誤一以下疏羊俎有二段及本疏豕之左胖四段

考之則作二爲是依通解校正

滅燎至北面

疏誤字二人執燭俠路北面

二今誤一以下文考之作二爲是依通解校正

徹者至入踊

疏誤字亦猶小歛大歛朝月奠設于序西南也

月今誤日依通解改

徹者至下體

疏脫字則羊仍有兩段在俎

今本脫俎字依通解補

主人至南面

疏誤字鄭知史北面請者

史今誤始依注及通解改

卒命至逆出

疏誤字不得言燭出

得今誤待依通解校

主人至致命

疏誤字注云不敢留神也

也今誤明依下記注及通解校正

茵入先

疏脫文以其士殯葬不用軸朝廟得用之上文遷于祖用軸是也九字依通解補

今本脫上文遷于祖用軸是也

又誤字王人雖微

王今誤主

賓出則拜送

疏誤字謂相聞姓名來會葬事也

聞今誤問依通解改

藏器至加見

注脫文檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁周人牆置翣

今本脫有虞氏至棺椁十五字依鍾氏本補之追按釋文出堲周字反音則鍾本是也

明日至班祔

注脫文今文班爲胖

此五字鍾本在而屬之下今本脫追按士虞記注云古文班或爲辨辨氏姓今文爲胖以此參之則鍾本是也

士處至墉下

疏脫字適寢與適室一也

今本脫適寢與三字依通解補

經誤衍一節四字男女改服

注誤衍一節十三字爲賓客來問病亦朝服庶人深衣

追按男女改服四字今本在經御者四人皆坐持體下屬續以俟絕氣上唐開成石經無此四字錢塘鍾氏儀禮鄭注本亦無此經一節四字注一節十三字細考之今本特因通解而誤耳益通解于士喪禮上下兩篇雜附本經記與喪大記而此一節經注係喪大記文而編通解者誤指爲本經記後之傳寫者遂不知而誤入于儀禮耳又按喪大記注原作庶人深衣今闕入士喪禮庶人之文不可通遂改庶人爲主人其謬妄有顯然可證且通解所引庶字尙未改自可辨也考元陳鳳梧本已承此譌則自通解後直誤至今矣今依唐石經及鍾本校乙

屬纊至絕氣

疏脫字喪大記注云今本脫注字依通解補

男子至之手

疏脫字服注云小寢云云今本脫服字則合之上所引左傳似杜注矣然所引首句雖與杜注不殊而禮男子以下二十二字全非杜注則其注爲服氏無疑今依通解增服字

乃卒

疏脫字大夫曰卒士曰不祿今本脫下曰字依通解補

赴曰至某死

疏誤字上某是士名

士今誤書依通解改

其穉至致命

疏誤字則中庭北面致命

則今誤前依通解改

御者至禮第

注誤脫文盛音祿

此三字是陸德明釋文通解本列于圈內傳寫者不知而誤入耳今依諸舊本校乙

設明至中帶

疏誤字鄭舉目驗而言

目今誤其依通解改

緣緆緣

疏誤字訣云一染謂之緣者爾雅文

文今誤云依通解改

又誤字緣法如彼也

法今誤註蓋誤法爲注又誤注爲註也依通解改正

設握至于擊

經誤字設握裏親膚

裏今誤裹今依石經通解陳本鍾本校改追按正德補刻儀禮圖已誤作裹則其誤不自萬歷監本始也疏誤

同

疏誤字先以一端繞擊一耳一帀
擊今誤繫依通解改

凡簟至帀之

疏脫字明小斂奠一豆一簟堂東饌時不巾不加飾
今本脫不加飾三字依通解補

大斂于阼

疏說字斂訖卽奉尸斂于棺則西階上賓客之故
今本脫則西階上四字依通解補

三日絞垂

疏誤字以經小斂日要

日今誤曰依通解改

杖下至一也

疏脫字桐竹皆下本本謂根本
今本下脫一本字依通解補

居倚廬

疏誤字一頭至地
地今誤北依通解改

犬服

注脫文今文犬爲大
注亦白下鍾本有此五字今本脫

疏誤字云亦白者席用白狗皮

云今誤髀按文校正　狗今誤犬依上經文改正

馬不齊髦

疏誤字主人至卒哭已後哀殺

哀今誤衰依通解改

其他至乘車

疏誤字其他謂惡車白狗髀以下

謂今誤爲依通解改

朔月至奉之

疏脫字按桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自以其

子弟爲僕隸祿不足以及宗

今本自下脫以字依杜注及通解校正

燕養至他日

疏誤字故雖亦象生時若一食之頃也

食今誤時依通解改

卜日至皆止

經誤字卜日

日今誤曰依石經及諸本正之疏誤同

疏誤字正經直云闔東扉主婦哭

婦今誤人依上經及通解校

薦乘至于衢

疏誤字此并下車三乘

并今誤拜

又脫字云鹿淺髾覆答謂車前式豎者笭子以鹿夏皮淺毛者爲髾以覆式

今本脫覆笭二字並依通解校補

卒空而歸

疏誤字實士三

士今誤上依通解校正

既正至階間

疏誤字觀鄭此注其輩與輇車同輇今誤輜依通解校

有弭飾焉

疏誤字弓服既用骨

今本服誤隈骨誤角依通解改正

有柲

注誤字古文柲作柴

柴新舊諸本並誤柴今依陸氏釋文校正追按尚書費誓誓古文作柴則陸本是也作柴則不可通矣

簇矢至短衛

注誤字亦示不用也

示今誤云追按此注亦示不用承前注沽示不用文茲依鍾氏改正

志矢至短衛

疏衍字按司弓矢鄭注云凡矢之制

凡下今衍柱字依周禮注及通解校

仁和邵順頡
長沙王先慎校

儀禮經注疏正譌十四 嘉定金曰追璞園著

士虞禮第十四

側亭至東面

疏脫字此云廟門外之右

今本脫廟字依經文及通解校

又脫文水尊在酒西

此五字在疏文洗在尊東南句上依下經記及通解校

補

匜水至其東

經誤字簞巾在其東

九經誤字曰監本巾誤布追按今通解本已誤簞布則
其誤不自監本始今依唐石經及陳本鍾本校正

主人至哭位

注誤字既夕曰乃反哭入門升自西階東面
門今誤則依通解改正追按今本既夕經無門字當依
此經鄭注校補

又脫字此則異於朝夕

今本脫此則二字依鍾本校補

祝迎至從尸

注誤字心無所繫
心今誤公依通解儀禮圖及陳本鍾本校正

尸取至墮祭

疏脫文按特牲云祝命挼祭注云挼祭祭神食也
今本脫挼祭祭神食也六字依特牲注及通解校正

又誤字既祭則藏其墮墮與挼讀同耳

既今誤卽挼今誤綏依周禮及特牲注校正

主人至答拜

注誤字因反西面位
面今誤南依鍾氏本校正

主人至復位

疏誤字約同薦車設遷奠之等也
遷今誤薦依通解改

自反至在西

疏誤字此主婦自反兩邊

此今誤北依通解改

酌獻至于房

疏誤字皆與主人獻尸賓長以肝從

與今誤舉依通解改正

祝入尸謖

注脫文謖起也

今本注首脫此三字依鍾人傑本校補

祝反至用席

注誤字庶幾欹饗

饗今誤嚮依鍾本校

祝薦至俎出

疏誤字今還于房可知也

于今誤與依通解校改

羹飪至上鼎

注脫字古文曰左股上此字從肉從殳

脫此字依疏文改

疏誤字擇之取美者

美今誤羹依通解及少牢注改

又誤字今以膮肉貶於純吉

純今誤肫依通解改

載猶至進髽

疏誤字右首進脾

脾今誤脽依少牢及通解改

尸坐至說屨

注脫誤侍神不敢燕惰也今文說爲稅

今本脫也字而誤以今文說爲稅五字爲釋文依通解及陳氏鍾氏本校正

尸服至上服

疏脫字謂彼君之先祖爲士

今本脫謂字依禮記注及通解校

又誤字若子孫爲諸侯

今本若誤者依通解改

男男至賤者

疏誤字自禫以前是禫月也

兩禫並誤禪

又誤字祭於廟同几

凡誤凡依通解校

既饗至祝卒

疏脫文云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴

今本于疏首云記異者上脫此三十字依通解補之

卒徹至復位

經脫字祝佐食降復位

顧氏九經誤字曰監本脫復字今依唐石經及諸舊本

校補

香合

疏誤字祭以牲爲主

牲今誤生依通解校

哀薦祫事

注脫字主欲其祫先祖也

今本脫其字依通解及鍾本校補疏出注語亦有其字

三虞至成事

注誤字謂之他者

他今誤也依諸舊本校

疏誤字故取次庚日爲三虞也

三今誤二依通解改

獻畢至乃餞

注誤字出宿于沛

宿今誤縮依通解及陳本鍾本校

宿而至北枋

注誤字無鼎不久陳

今本鼎誤鼎

尸卽至在南

經誤字唯主人不哭

唯今誤雌依唐石經及鍾氏校

尸受至南方

經誤字尸受振祭

顧氏九經誤字曰監本受誤授今依石經及諸舊本正之

丈夫至門外

疏誤字使賓知變節故也

節今誤卽

婦人至說帶

注誤字齊斬婦人帶不變也

變今誤說依疏出注語及鍾氏本校

又誤字未可以輕文

文今誤又依鍾本校疏文可證

無尸至踊三下

經脫文哭止告事畢賓出

經文於踊三下死三日而殯上脫此七字今依唐石經及鍾氏本正之此節疏通解未引今失之矣

婦曰至某氏

注脫字脫文曰孫婦婦差疏也今文無某氏

通解本孫婦下更疊一婦字鍾本同今本脫又今本脫

今文無某氏五字依鍾本校補

其他辭一也

疏誤字來日某隮祔爾于爾皇祖妣某氏

于今誤王依通解校

饗辭至之饗

疏誤字執奠祝饗

祝今誤祀依特牲禮及通解校

沐浴櫛搔翦

注誤字搔當爲爪

爲今誤音依通解及鍾氏校

中月而禫

注異字自喪至此凡二十七月

此今作中誤依鍾氏校

疏誤字二十八月後月平常正作樂也

平今誤半正今誤王並依通解校

仁和邵順頴
長沙王先愼校

儀禮經注疏正譌十五　嘉定金曰追璞園著

特牲饋食禮第十五

特牲至諏日

注脫文今文諏皆爲詛

今本注末脫此一句依明錢塘鍾氏本校又按釋文亦出爲詛字反音則鍾本是也

疏脫字若然食道是生人飲食之道

今本脫生字依通解校補

及筮至西面

疏誤字知者士冠禮云

士今誤是依通解校

席于至闕外

注誤字古文闕作埶

文今誤人埶今誤埶並依通解及鍾本校釋文亦正作

埶餘詳士喪禮卷

筮人至主人

疏誤字若然神既爲生成之神

下神字今誤人

又誤字倒易繫辭有蓍之德圓而神非直筮有成數之神

監本誤倒神非二字依通解校

宰自至尚饗

疏誤字贊命之事非長不爲

事今誤辭依通解校

又誤字決士冠禮宰自右少退贊命

決今誤法依義校

又脫文故知是禫月吉祭非常時吉祭所以不言歲事而云

某事也

今本脫非常時以下十五字依通解校補

筮者至主人

疏誤字與士不同

與今誤於依通解校

筮者至曰占

注異字以其屬之長幼旅占之

屬今作年鍾氏本作屬

乃宿尸

注脫句古文宿皆作羞

此六字錢塘鍾氏本在使知祭日當來句下凡宿或作

速句上今本脫疏曰云古文宿皆作羞疊之不從古文

可證

疏誤字謂一部之內

部今誤布

又誤字是以鄭汎云或也

汎誤況並依通解校

宗人至敢宿

注脫句今文無敢

鍾氏本注末有此四字今本脫

宿賓至敢宿

疏誤字記人乃辨之

人今誤久依通解校正

厥明至有鼏

疏誤字下篇少牢陳鼎在門東

鼏今誤鼐

設洗至西堂

疏錯誤又與少牢所陳籩豆相反少牢近于西方此經則房

中之東也夾室牛以南爲之以壁外相望則當夾北也

今本又與至之東也二十四字誤倒在夾室牛以至當夾北也十七字之下今依通解校正

又誤字故云房中之東當夾北也

北今誤之依注及通解改

又誤字按爾雅註夾室前堂謂之廂

堂今誤當依通解校

賓及至北上

注誤字以宰在而宗人視不在

宰今誤賓依鍾氏本校

主人至再拜

經誤到賓答再拜

監本誤倒答再二字依唐石經及諸本校

宗人至濯具

疏誤字決上文初饌時云豆籩鉶在東房

上今誤下房今誤方並依通解校

又脫字凡洗濯當告潔

通解本洗濯上有凡今本脫

賓出至外位

注脫句今文復爲反

此五字鍾氏本在注視牲也下今本脫

夙興至側殺

經誤字立于門外東方

方今誤房依唐石經及諸本校正

執事至北上

疏誤倒以三獻禮成

今本誤作獻三依通解校正

祝筵至東面

注誤字至此使祝接神

祝今誤親依通解及陳氏鍾氏校

主婦至東面

疏誤字主婦贊者一人亦髮髽衣侈袂

髮今誤髮依通解及少牢禮校改

主人至除鼏

疏誤字故云統於東也

東誤眾依通解校

宗人至南面

注誤字畢以御他神物

以今誤似依鍾氏本校

又誤字虞喪祭也

監本喪誤者依陳氏鍾氏校正玩疏文自明

疏誤字以經言宗人執畢先入

畢今誤事

又誤字案下記云棘心七刻是也

匕今誤已

又誤字舊說如此又引少牢士虞以下破舊說之意也

如今誤知破今誤彼

主婦至南陳

經異文及兩鉶鉶羊設于豆南

開成石經疊一鉶字今諸本並脫一鉶字

祝洗至南面

經脫字出立于戶西南面

九經誤字曰監本誤脫戶字追按通解已脫此字則其

誤不自監刻始今依唐石經及陳本鍾本校

注脫字奠其爵解也

鍾本有也字今本脫

祝命至豆間

注誤字士虞禮

士誤古

又脫文今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也

此十五字鍾本在注墮與挼讀同耳下挼醓者上今本

脫玩疏文自明

設大至醓北

疏羨字大羹湆設於鉶南

今本大下羨夫字依士虞禮及通解校乙

佐食至三个

注脫字今俗言物數有云若干個者

今本脫云依鍾本校補

疏脫誤今尸舉正脊一骨長脊一骨及髂肩則二骨脫肩則二字各下脫有字

骨

尸今誤以及髂下今脫肩則二字各下脫有字

又脫字前後各一節及橫脊以歸脡脊

今本脫及橫脊三字並依通解校

主人至酳尸

注異字謂之酳者

謂之二字今本作云此依鍾氏校

又誤字又欲頤衍養樂之

欲今誤卻依鍾氏校

疏脫字經云酳尸知是獻尸者

今本脫經云酳尸四字依通解校

尸拜至肝從

注脫句今文曰啐之

注古文無長上錢塘鍾氏本更有此五字今本脫

尸左至答拜

注誤字節主人拜

人今誤入

祝酌至主人

注脫句尸親酳相報之義

此七字鍾氏本在注古文醋作酢上今本脫

主人至授祭

注脫句妥亦當爲授

鍾氏本注尸膊祼主人上有此五字今本脫

又誤字佐食受之

受今作授

又異句今文或皆改妥作授

鍾氏本如此今本作古文挼作綏與鍾本異追挼依鍾本鄭注則此經挼字舊本作妥

疏誤字亦如上佐食取黍稷肺祭授尸

挼今誤授依通解校

主人至答拜

注脫句古文挂作卦

鍾氏本注末有此句今本脫

尸拜至拜送

疏誤字當俠拜也

俠誤夾依通解校

宗婦至敦南

疏誤字鄭云尙棗棗美

云今誤不依士虞注及通解校

祝贊至啐酒

注脫字棗栗之祭也

今脫也依鍾本補

疏誤字見上經尸授祭時云右手取菹擩于醢

右手今誤若平依上經及通解改正

又誤字又尸取俎贊

贊今誤薦依有司徹及通解改正

肝從至爵拜

注誤字一酌而備再從而次之示均

示今誤亦依鍾本校正

主婦至復位

注誤句古文更爲受

句今本誤作今文授爲受茲依鍾氏校正

尸卒至復位

注脫二句十字今文曰洗致古文更爲受

鍾氏本注末更有此二句十字今本脫

主人至初洗

注脫字如初如視濯時

今本脫下如字依鍾本校補

賓辭至答拜

注脫句今文無洗

鍾氏本注末更有此一句四字今本脫

主人至從設

疏誤字今受獻於西階上

今誤令依通解校

尊兩至如之

疏誤字設尊之法皆有元酒

元今誤大依通解校

主人至薦北

疏脫字故有司徹云二人舉觶酬尸侑侑奠觶於右

今本脫一侑字依有司徹及通解校

洗獻至賓儀

經脫字洗獻衆兄弟如衆賓儀

顧氏曰監本脫上衆字今依石經及諸本校補

注誤字此言如衆賓儀

儀今誤獻依疏疊注語及通解鍾本校

疏誤字以其上獻衆賓時

上今誤士依通解正之

洗獻至之儀

注脫字內賓其位在房中之尊北

今本脫其字依鍾氏校

又脫字略婦人者也

鍾本通解本皆有者字今脫

主人至復位

疏誤字對上賓與長兄弟不待獻衆賓衆兄弟編

待今誤得依通解校正

長兄至無從

疏誤字葬奠亦與大夫同

監本與誤於依通解校

舉奠至復位

經脫字尸祭酒啐酒奠之

今本脫尸字依唐石經及諸本正之

疏誤字此嗣子獻尸尸皆啐之

兩尸字監本並誤賓今依通解正之

宗人告祭脅

注脫字所告者眾賓眾兄弟內賓也

兄弟上鍾氏本有眾字今本脫

疏誤字上文獻長兄弟如賓儀

獻誤下依義校改

賓坐至在右

疏誤字直行無算爵于堂下而已

于今誤者依通解校

賓奠至復位

經誤字賓立卒觶

卒今誤于依唐石經及諸本正之

長兄至如初

經脫字眾賓長自左受旅如初

顧氏九經誤字同監本脫自字追按通解本已脫此字

則其誤不自監刻始也今依唐石經及陳氏鍾氏本補

賓弟至薦右

經脫文舉觶者祭卒觶拜長皆答拜

此十一字在經文長皆答拜下今本脫依唐石經及陳氏鍾氏本校正

又誤字舉觶者洗各酌于其尊

尊今誤奠依石經及諸本正之

長皆至其位

注羨字凡堂下拜亦皆北面

今本亦皆下誤羨作字通解及陳氏鍾氏本俱無作字

疏疊注語亦同

利洗至于篚

疏脫字眾賓長爲加爵

今本脫爲字依通解校

又誤字通洗散獻尸亦三

三今誤二依通解校

徹庶至序下

疏誤字以其尸三飲後始薦庶羞

三今誤及監本此字已不可辨

又誤字其上大夫當日儐尸

日今誤曰

又誤字若下大夫不儐尸

若今誤者

又衍字疑之

疏文不言燕下引書傳上衍此二字今並依通解校正

筵對至簋鉶

注誤字周制士用之

今本之誤虞依通解及陳氏鍾氏校疏同

又誤字可以觀政矣

觀誤勸依祭統及諸本校

宗人至一膚

注脫字其惠不過族親也

今本脫也字依鍾氏補

主人至答拜

注誤字祝曰養

曰今誤告依經文及鍾本校

疏誤字是以彼注亦云我君何以久留於此乎

追按此所云乃邶旄丘篇鄭箋誤以句末此乎二字作之

二佐今爲正之

卒食至如之

注脫字贊者洗三爵酌

今脫酌依少牢及通解鍾氏校補

主人至西南

經誤字異字主人出立于戶外西南

外今誤內南今作面並依唐石經校

祝執至戶西

疏脫字乃執俎以出于廟門外

今本脫外字依有司徹及通解校補

祝告至再拜

注誤字拜送賓也

拜今誤答依通解校

佐食至畢出

疏脫字正見上文賓出主人送于門外再拜

今本脫上文二字依通解校

記特牲至緇韠

注誤字今賓兄弟

今今誤命依鍾氏本校改

水在洗東

注異字祖天地之左海

鍾氏本如此今本作右海

篚在至一散

注誤字長兄弟酬眾賓長爲加爵

酬今誤酌依鍾氏校

壺楹至加勺

注誤字且爲其不宜塵

且今誤盛依通解及鍾本改

簠巾至栗擇

經誤字纁裏

裏今誤裏依石經及諸本校注纁裏誤並同因注烝裏之裏而誤也一

鉶芼至冬苣

注誤衍字今文苦爲芣

今文上今本誤衍一云字依鍾本校乙

牲鬠至西壁

疏脫句雖是西堂下

今本逼西壁爲之上脫此五字一同依通解校

又誤字故以舊說辨之也

說誤經

又異字孫氏云謂屋椳

通解本如此今作室椳

所俎至縮俎

疏衍字據俎上爲橫

爲橫上今本衍一云字依通解校乙之

尊兩至南上

經誤字尊兩壺于房中西墉下

墉今誤牖依石經及諸本正之

主婦至西面

疏誤字云內賓之少者宗婦之姊婦各舉奠于其長者

奠今誤釋依注文及通解校

又誤字云其拜及飲者皆西面主婦之東南者

南亦誤面依注文及通解校

尸俎至短脅

注誤字貶於尊者

尊今誤奠依通解及鍾氏本校玩疏文自明

祝俎至二骨

疏脫文祝俎直云脅二骨謂代脅也以尸俎無脡脅祝則有之尸俎無代脅祝俎有代脅可知

今本脫也以尸俎無脡脅祝則有之尸俎無代脅十六字今依通解校補之

阼俎至短脅

疏誤字主人又云臂

又今誤右依通解校

主婦俎觳折

注脫句古文觳皆作穀

此六字鍾氏注未有之今脫

眾賓至觳脅

注脫字俎者所以明惠之必均也

今本脫明字依祭統及鍾氏本補

疏誤字執巾以授尸

授誤接蓋因上下文而誤

公有至降飲

疏誤字謂前舉鼎匕載羞從匕今誤已

又誤字及獻兄弟薦脅及今誤乃依通解校

仁和邵順頴校
長沙王先愼校

南菁書院

儀禮經注疏正譌十六　嘉定金日追璞園著

少牢饋食禮第十六

少牢饋食之禮

疏脫誤故地官蜜人職曰掌蜜祭祀之犬注云養犬豕曰豢今本犬誤大并脫周禮注文一句依通解校正

又誤字非以爲禍禍今誤禮故樂記及通解校

又脫字若一牲卽不得牢名

今脫若字

又誤倒故郊特牲與士特牲皆不言牢也

今本下特牲二字誤倒在與士上並依通解校

筮旬有一日

疏誤字鄭直云下旬已上旬已

鄭今誤卽

又誤字吉事先近日故也

吉事今誤言是並依通解校

主人至尙饗

疏誤字按月令云乃擇元辰

乃今誤及依禮記及通解校

又誤字胙之土而命之氏

氏今誤事依左傳校

又誤字若時有告請及非常祭祀

及今誤而並依通解校

遂述至尙饗

疏脫字謂之述命述命訖

今本脫下述命字依通解校

乃釋菜立筮

疏誤字三正記

三今誤二

又脫字以其蓍長立筮爲便

今本脫立字並依通解校

宿□□□□

注誤字筮日既戒諸官以齊戒矣

監本矣誤也依鍾本校

疏誤倒字以言前宿一日

今本誤倒言前二字依通解校

明日至如初

經異字筮尸如筮日之禮

唐石經通解及鍾氏諸本並作禮萬歷監本作儀

主人至敢宿

注脫字告尸以主人爲此事來肅

鍾氏本句末有肅今脫

若不至筮尸

疏誤字此筮尸不吉不須退至後旬

吉今誤言依通解及陳氏鍾氏校

既宿至之外

注誤字言既肅尸反爲期

既今誤及依通解校

明日至乃退

注羨字文互者省也

今本省下又誤衍一文字依鍾氏本乙之疏出注語同

疏誤字必知人君視殺別日者

別今誤引依通解校

又誤字謂鄉祭之晨　又云及祀之日

鄉誤卿　祀誤禮

又誤字辟人君也　文互者省也者

上也誤一　下互者二字誤爲元云並依通解校

羹定至之西

疏誤衍文挼士虞禮云側亨于廟門外之右東面魚腊爨在其南

通解本如此今本于魚腊句上更有魚腊爨在廟門外東南九字一句蓋誤衍者特校乙之又挼士虞云魚腊爨亞之與此引亦不同

司馬至一鼎

疏誤字按特牲記肩臂臑肫胳

胳今誤格依通解校

司宮至右之

注誤字席東面

面今本作西以下句近南爲右律之則作面是也依錢塘鍾氏本校正

疏誤衍字故司宮設席祝設几

今本祝上誤衍一神字依通解本乙之

司宮至南柄

注脫誤今文啟爲開古文柄皆爲枋

今文下今本脫啟爲開古文五字柄下脫皆字又枋誤爲方並依錢塘鍾氏本校正

佐食至爨也

注脫字午割使可絕也

今本脫也依鍾本校

佐食至在上

疏誤字正脊脡脊橫脊代脅長脅短脅

代脅今誤代脊依通解校

又誤字是距爲俎中央橫者也

央誤決

又誤字謂四足下更有跗

跗今誤距

又誤字按此經節折前體

折今誤祈

又誤字此經云載於俎

云今誤交以上並依通解校正

司士至進腶

疏誤字故祭祀進腶也

祀今誤初依通解校

士婦至于房

經異主婦被錫衣移袂

石經作移袂今本作侈袂按陸德明曰侈本又作移蓋異同本耳顧氏石經考曰侈石經誤移未博考耳

注誤字衣三尺三寸

上三今誤二依疏及鍾氏改正

又脫文今文鬄爲緆贏爲蝸

今本脫鬄爲緆三字據錢塘鍾氏本校正又按陸氏釋文注爲緆亦有音訓緆音羊

宗人至尸巾

經脫文以授尸坐取簞興

此七字開成石經在振之三下以受尸巾上通解及諸舊本並同石經今本脫

祝主至遂坐

疏脫字故鄭解其遂坐而卒食之意

今本脫故字

又脫字知此不嘗非羊鉶者

今本脫非字

又誤字既不啐奠已尊

既今誤卽已今誤一

又脫字云不告旨者

今本脫不字

又誤字禮器文

文今誤云以上並依通解校

尸取至豆祭

經誤倒尸受同祭于豆祭

今本誤倒受同二字依唐石經及諸舊本校顧氏九經

誤字曰監本同祭誤作同受非是

又食

注誤字卿大夫之禮

卿誤鄉依鍾本改疏誤同

主人至拜侑

疏脫字親疏之宜者

今本脫宜字

尸又三飯

五誤字凡十一飯

凡今誤尸依通解及鍾氏校正

祝酌至又拜

經誤字祝酌授尸

監本授誤受依石經正之

卒命至引之

注誤字言無廢止時

止今誤上依鍾氏本校改

主人至諸內

疏脫字云出出尸也者

疏疊注語脫一出字

又誤字特牲主人出寫嗇于房

寫今誤爲依特牲及通解本校改

又誤字祝編取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸

擩今誤膚依通解校

祭酒至爵興

疏誤字與獻二佐食同

與今誤興依通解校改

有司至房中

疏誤字論主婦亞獻尸獻祝與佐食之事

尸誤祝祝誤尸依鍾氏校

又誤字其相授

其誤且依禮記及通解校

尸拜至送爵

注脫字拜於主人之北西面

今本脫人字依鍾氏校

又誤脫此拜於北則上拜於南矣

此今誤始北今誤此南下脫矣悉依鍾氏本校正

賓長至筵前

經誤字賓尸西北面拜送爵

尸今誤尸依石經及諸本校改

疏誤字但爲待賓尸

但誤俱待誤拜依通解校

祝入至西面

經誤字主人降

降監本誤祭鍾本作出

祝先至廟門

注羨字事尸之禮訖於廟門

今本門下羨一外字今依疏文及鍾本乙之

司宮至人養

疏誤字布興施惠之象也

布今誤而依祭統及通解校

仁和邵順頡
長沙王先愼校

南菁書院

儀禮經注疏正譌十七

嘉定金曰追璞園著

有司第十七

唐石經作有司今本作有司徹按陸氏釋文正作有司

云本或作有司徹蓋古今異同本

疏誤字衍釋曰

鄭目錄云上篇歷監刻誤衍此二字與前十六卷體例

不符特校乙之

有司徹

疏脫文有正祭祊有明日又祭之祊

通解本引疏但祊者下禮器云上有此二句十一字今

本脫

司宮攝酒

疏脫誤字 亦因前正祭之酒更撓攪添益整新之也

今本脫因前上亦字又撓誤撓攪誤擾並依通解正之

乃燅尸俎

疏誤字欲見儐尸時覩與佐食不與而別立侑也

立今誤互依通解校改

卒燅至如初

注誤字今文扃爲鉉

鉉今誤錢依鍾氏本校正

乃議至異姓

疏脫文明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在內必知出復內位者

通解引疏于言侑卽賓之賢者下上篇云上更有此二十七字今本脫

又脫字主人送上餕

今本脫上字依通解校補

侑出至之外

注誤字待於次

次今誤外依鍾氏校正

尸與至西上

疏誤字以尸爲賓客

客今誤各依通解校

雍正至西縮

經誤字東枋

監本枋誤祊下節經西枋同

主人至尸對

疏誤字證宰授主人几之義

證今誤正依通解校正

主人至復位

疏誤字其賓位在戶西及在西階上今恐尸復位在戶西以其未得在戶西

三戶西戶字監本皆誤作尸依通解校正

主人至不坐

疏誤字尸二手受於主人手閒

二今誤一

又誤衍字此決下文啐酒坐奠之言坐是重之

言坐上今本誤衍不字依通解校乙之

主人至送爵

注誤字爲土污手

土今誤土依鍾人傑本校正

主婦至興退

疏脫文邊人云朝事之邊

疏文邊贊白黑形鹽上脫此七字今按文補之

司馬至一組

疏誤字今復序之

復今誤後依通解校改

羊肉至南俎

注脫字此以下十有一俎

今本脫有字依疏曩注語增補

阼俎至一俎

疏誤字此非直崇尸惠

直今誤值

又誤字似若得用右體然必知是左臂者以右臂在尸俎故

也

右體右字今誤左在尸俎在字今亦誤左並以通解校

改

主婦至一俎

疏誤字若然下文主人獻賓之時

下文文字今誤之依通解校

司上至其上

疏誤字皆次言豕俎魚俎

魚今誤多

又誤字鬼進下生人進腠

生今誤主

又誤字謂上司士所設于豕鼎之西者也

者今誤首依通解校正

卒升

疏脫字賓長設羊俎

今本脫羊字依通解校補

雍人至者三

注誤字讀如或舂或抌之抌字

抌今本並誤枕下及疏誤同

又誤字狀如飯糝

糝今本作琼蓋因避諱而譌今依陸氏釋文正之

尸興至執爵

疏誤字故知非膾肺也

肺今誤味依通解校

炙賓至以降

經誤字賓亦覆手以受

顧亭林曰監本受誤授今依石經及諸本校正

疏誤倒明湆肉加先進其汁而嘗之

監本誤倒湆肉二字今依注及通解正之

司宮至于房

注脫句今文無二邊

鍾人傑本注末有此五字今本脫

疏誤字此賓尸受酢卽設席者

酢今誤酌依通解校

長賓至以降

疏誤字次賓又蓋七涪於主人

又今誤及

又脫誤則用北之豕俎用北之豕俎

今本北誤此又脫下用北之豕俎一句五字並依通解校正

司宮至主婦

疏誤字主婦設兩鉶

主今誤三依通解校

主婦至筵上受

經異文主婦洗于房中

唐開成石經如此今本洗下多一爵字集說亦無爵同

石經

疏誤字此決下文西面于主人之北拜送爵

決今誤法依通解校

主婦至西面

經誤倒字興立於主人席北西面

西面今本誤倒作面西依唐石經改正集說亦曰西面

同石經

主婦至侑興

疏誤字按上下文尸與侑及主人主婦但是正俎

但今誤俱

又誤以其文承上主人獻侑時無羊肉湆
字

時今誤尸並依通解校改

主婦至不拜

經誤字主人其祭糗脩

其今誤共依唐石經改正按下經云其受豕胥受豕燔

亦如尸禮又後經云其綏祭其嘏亦如儐其獻祝與二

佐食其位其薦胥皆如儐主婦其洗獻于尸亦如儐並

可證此經用其字之例

尸酌至席西

注誤字今文曰南面立于席西

立今誤尸依通解及鍾本校

主人至不升

經誤字主人降洗觶

觶今誤爵下節兩主人實觶句觶亦誤爵追按萬歷以

前本皆作觶與唐開成石經同今依校正顧氏九經考

曰石經爵誤觶盡失考舊本也敖氏亦同經

主人至壹拜

注誤字古文壹爲一

今本作今文鍾氏作古文

主人至膚一

疏誤字下文賓取祭以降宰夫執薦以從

賓取二字今本誤爲實執據下節經文校正

賓坐至西南

經脫字遂飲卒爵執爵以興

顧氏九經誤字曰監本脫下爵字追按諸舊本並脫此字則爵字之脫萬歷前已然不自監刻始

宰夫至薦東

經誤字宰夫執薦以從

薦今誤爵依石經及諸舊本校正又按上疏引此經正作執薦以從可證

宰夫至答拜

注脫何古文酌爲爵

通解及鍾本注末有此五字今脫

疏誤字故知非賓虛嚬

非今誤升依通解校

其先至膚一

經脫字其先生之脅折

先生上今本脫其字依石經及通解陳氏鍾氏校補

疏脫字知折是豕左肩之折者

今本脫知字依通解校補

主人至薦脅

疏脫字是眾賓後也

今本脫後字依通解校

尸作至之爵

疏誤字論舉三獻之爵

三今誤主依通解校

司士至受爵

經脫文受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜

三處北面答拜下司馬羞湆魚上開成石經及通解鍾氏本俱有此十四字雖係重出之文不得遽削以亂古經之舊今爲補正之又按元陳鳳梧本已脫此十四字則其脫誤亦不始於萬歷監刻追按刪此十四字當自敖氏始

司士至酯之

經脫字異字受三獻爵酌以酯之

今本脫爵字酯作酢依石經正之敖同石經又按正德補本尚有爵字則自萬歷監本脫也

卒飲至于篚

疏誤字後雖無人可旅後今誤彼依通解校

乃羞至私人

注異字其始主婦舉酬于內賓

錢塘鍾氏本作舉酬今本作舉觶

疏脫字此經論無算爵時羞庶羞於賓及兄弟之等事

今本脫下羞字依通解校增

兄弟至其長

注誤字延延熹中詔校書定作鱓

延熹今本誤作延景按延景非漢年號延熹乃桓帝十二年改元之號錢塘鍾氏本正作延熹今據校正

賓長至不止

疏誤字亦並爵待獻堂下畢乃衆鱓

今並作於

經異字若不儐尸

儐今作賓

疏誤字厭厭飫神也

上厭今誤獻依禮記注及通解校

乃盛至皆牢

注誤字此七體羊豕

七監本誤士

魚七

疏誤字紂如魚乃討之

討今亦誤紂依通解改正

卒盛至于肵

注誤字卒已

此節注卒已二字今本誤作舉七依鍾氏本校正追按特牲卒載注亦曰卒已也

乃摭至以出

注異字古文摭爲摭

鍾本作古文今本作今文

疏誤倒脫字故知所釋者脅耳

今本誤倒作所釋者故知脅又脫耳字於文義不順依

通解校正

尸不至三飯

注誤字士九飯

飯誤飲

佐食至如儐

疏衍字自此盡薦脅皆如儐

今本儐下誤衍一禮字○又按此節疏文當退從下節

經注下方與前後文相應葢傳寫者不知而誤隸於此

耳通解本如此今據校正

其獻至如儐

其薦脅皆如儐當著一圈而中分其節方與前疏標題

相應亦與監刻全經體例相符

祝易至答拜

經誤字洗酌授尸

授今誤受依石經及通解諸本校下主婦答拜節疏引

此經亦曰授尸

注誤字今文酢曰酌

酢監本亦誤酌

宰夫至卒爵

疏誤字引春秋趙姬請逆叔隗以爲內乎
逆今誤送依通解改
主婦至于房
經誤字主婦受爵酌獻二佐食
婦今誤人依唐石經及諸本正之
賓長至爵止
經誤字賓戶西北面答拜
戶今誤尸依石經及諸本校改疏誤同
主婦至腊臂
注誤字以其牢與腊臂而七
臂今誤脊依通解本校正觀疏文自明

疏脫誤以特牲一牲故阼俎用五體此經云云
疏文以字下經云上脫特牲至體此十一字
又脫文是以牲體唯有三合羊豕則爲六通腊則爲七也
今本唯有三下脫合羊至爲七十一字並據通解校補
又誤字以其上腊據五枚左肩臂臑肫胳
枚今本誤牧依通解改
酌致至東面
疏誤字在主婦位南面西上可知
在今誤則依通解改
婦贊至棗東
注脫文今文曰婦人贊者執棗糗授婦贊者不興受

錢塘鍾氏本注末有此十七字今脫

疏脫文主人於上文有羊肴脅也

今本脫羊字依通解校

賓兄至算爵

疏誤字按特牲尸在室內

尸今誤只依通解改

卒爵至用席

疏誤字卽上經云司馬刲羊司士擊豕是也

也今誤之

婦人乃徹

疏誤字云不使有司者下上大夫之禮者

禮者之者今誤有

徹室中之饌

疏脫字於上經有司官徹饋饌於室中西北隅者

今本脫官字依上經文及通解校補

仁和顧續
長沙王先愼校

周易虞氏略例　元和李銳尚之著

日月爲易弟一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

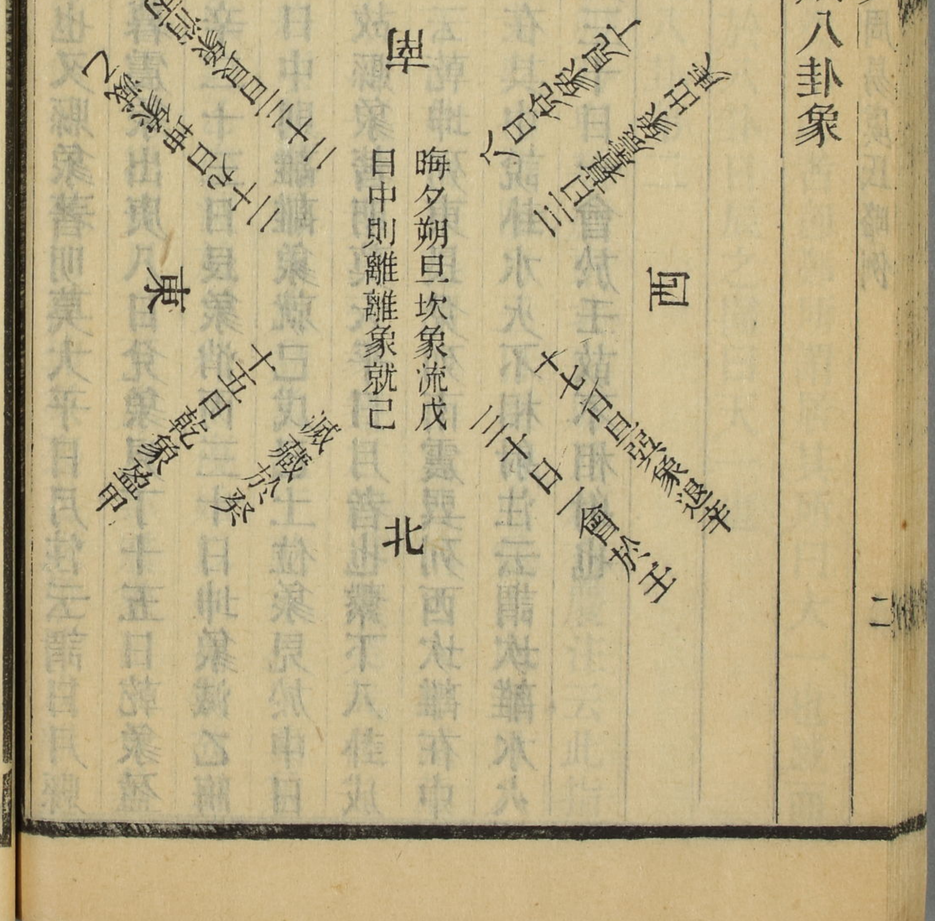
說文易祕書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之間曰天

一虞所謂星寂然不動者卽鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者卽常行於八卦日辰之閒曰天一也

日月在天成八卦第二

坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象

三日暮暮卽月令所謂昏推步家以日入二刻半爲昏士昏禮鄭目錄云日入三商爲昏是也其時日在酉月在庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在酉月在丁月向日三分之二有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在酉月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半爲明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向日三分之二有光在上象巽二三陽爻故曰巽象退辛二十三日旦日在東月在丙月背日三分之二無光在下象艮初

二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消
丙二十九日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象
坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下
二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中
一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出爲爽震
受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東
方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙
三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤括始終又曰坎戊月
精離已日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤
白黑各居一方皆稟中宮戊已之功此皆虞氏之所自出也
又此卽納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲
乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊已艮兌之象配丙
丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納已艮
納丙兌納丁

乾弟三

小畜三三初九復自道注云乾稱道也　大壯三三六五喪羊
于易注云乾爲易（釋文云于易鄭音亦鄭易贊云易含三義易簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢儒無二讀繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物　繫下
其取類也大注云謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也
又其道甚大注云大謂乾道　又此之謂易之道也注云乾稱
易道　說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾三三文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故
始通　坤三三元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形
坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也
无妄三三元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨　大過三
三象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛
龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也　巽三三初
六象志治也注云乾元用九而天下治是其義也　繫上聖人
有以見天下之賾注云賾謂初　又言天下之至賾而不可惡
也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元
善之長故不可惡也　又易有大極注云大極大一也　繫下
天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽

氣以生故天下之動貞夫一者也　又復德之本也注云復初
乾之元故德之本也　又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾
祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者
也　雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾三三文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五
隨三三九五象位中正也注云凡五言中正中正皆陽得其正
以此爲例矣　離三三象大人以繼明照于四方注云陽氣稱
大人則乾五大人也　夬三三字號有厲注云陽在二五稱字
萃三三象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲
修　繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五　又崇高莫大

乎富貴注云謂乾正位於五　繫下其衰世之意邪注云三稱盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪　又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末世乾上盛德乾三也　說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰乾坤其易之門邪坤又託始於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物資始乾元卽大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也卽乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱孚分六位爲三才初二爲地道三四爲人道五上爲天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德修業故三稱盛德陽在三四爲修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初爲本上爲末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初卽乾元臨二卽乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三卽乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之

元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息第四

復䷗注云陽息坤　姤䷫注云消卦也

臨䷒注云陽息至二　遯䷠注云陰消姤也

泰䷊注云陽息坤　否䷋注云陰消乾

觀䷓注云陽息泰也　剝䷖注云陰消乾也

夬䷪注云陽決陰息卦也　坤䷁

乾䷀

右息卦六　右消卦六

凡消息之卦十二

剝䷖三爻象君子尚消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子尚消息盈虛　復䷗三出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾　繫上易簡而天下之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消　又變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　繫下剛柔相推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中　又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也暑往則寒來注云陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也　又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂

從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也　說卦
數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云
謂乾息從子至巳下上故逆也
自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易
爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦
復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五
月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳彖象用夏
家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨
配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康
云房以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘
卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜卦氣干消息也然則此十
二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消
息爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲尊繫曰往來不窮謂之
通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此
十二卦爲消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂
十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十
四卦皆消息也張惠言　皐文　著周易虞氏消息謂八卦消息
成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例第五

巽三三注云臨二之三　升三三注云臨初之三
解三三注云臨初之四　震三三注云臨二之四
右從臨來者四卦

晉☲☷注云觀四之五

坎☵☵注云觀上之二

蹇☶☵注云觀上反三也

屯☳☵　蒙☶☵

頤☶☳注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例　遯☰☶注云晉上之三當從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦附坎艮來之卦各一晉來之卦一

已上臨觀四陰二陽例

隨☱☳注云否上之初　蠱☶☴注云否五之坤初坤初之五

咸☱☶注云坤三之上成女乾三之上成男　益☳☴注云否上之初也

困☱☵注云否二之上

漸☶☴注云否三之四

豐☳☲注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦附噬嗑來之卦一

渙☴☵注云否四之二

濟☵☲注云否二之五也

蠱☶☴注云泰初之上

井☵☴注云泰初之五也

賁☲☶注云泰上之乾二乾二之坤上　鼎☲☴注云泰三之四

恆☳☴注云乾初之坤四　節☵☳注云泰三之五

損☱☶注云泰初之上

旅☲☶注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義

右從泰來者八卦附賁來之卦一

已上否泰二陰三陽例

訟䷅注云遯三之二也　姤䷫注云遯上之初

離䷝注云遯初之五　家䷤注云遯初之四也

革䷰注云遯上之初　弭䷧注云遯二之四

睽䷥注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及

三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦附訟來之卦一

需䷄注云大壯四之五　晉䷢注云大壯之上

大過䷛注云大壯五之初或說三之五按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過當皆從晉來依例推之則大過中孚當從訟來說字疑當作訟字

睽䷥注云大壯上之三　鼎䷱注云大壯上之初

兌䷹注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨䷐彖曰剛來而下柔蠱䷑彖曰剛上而柔下噬嗑䷔彖曰剛柔分

柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之

等皆虞例之所本也臨䷒觀䷓否䷋泰䷊遯大壯六卦否坤下乾上泰

乾下坤上臨兌下坤上初二乾象半見觀坤下巽上五上乾

象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤

象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各

卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小

過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則上之三而成小過今臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則上之三而成中孚令遯陰在初二大壯陰在五上而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟來

乾二五之坤成坎離二五之乾成離弟六

坎三三注云乾二五之坤　離三三注云坤二五之乾象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離　繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也　又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象　又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行　又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾　又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故　又兩儀生四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象　又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦　繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌

坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無交位周流行六虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦然乾象曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎則坤二五必至乾成離坎成卽離成故曰乾二五之坤成坎震離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦爲說義亦通於此

旁通第七

師☷☵注闕按注云同人離爲戈兵又云同人乾爲大君是旁通同人也

豫☳☷注云與豫旁通

比☵☷注云與大有旁通

履☱☰注云與謙旁通

同人☲☰注云旁通師卦

大有☰☲注云與比旁通

剝☶☷注云與夬旁通

復☷☳注云與姤旁通

大畜☶☰注云與萃旁通

頤☶☳注云與大過旁通

坎☵☵注云與離旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之本也虞於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋此八卦皆以乾之坤坤之乾而成皆有坎離象師內體坎比外體坎同人內體離大有外體離謙二至四豫三至五有坎象小畜四至五履二至四有離象離注云乾二五之坤成坎體師象師卽坎也比注云師二上之五比自師來卽自坎來也小畜注云需上變爲巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也此八卦皆有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故此八卦皆從旁通不從卦例也合六十四卦論之十二消息乾坤消息也卦例所生各卦乾坤往來也坎離及旁通八卦乾之坤坤之乾也以是知六十四卦皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統坤以是知六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八卦亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五陽之卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也革鼎二卦以坎初至五體蒙二至上體屯離初至五體革二至上體鼎離旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤卦以大過體復一爻潛龍之德大過初至五體姤震陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤初至五體復頤一爻卽復一爻復旁通姤故頤旁通大過也大畜以豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨臨者大也故名大畜小畜旁通豫大畜旁通萃也臨卦則以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲遯故旁通遯也

盡恒二卦以終變成隨益故旁通隨益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變第八

二十五爻俱變

盡䷟先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成乾乾爲

䷀

甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三

噬嗑

至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也恆

爻俱變

䷟

䷡

䷗

三利有攸往注云與益旁通終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成

按此注有誤說見四時象具篇

䷟

䷩

䷧

䷂

䷐

䷃

䷗

䷟

䷀

䷡

䷗

其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳　其究爲躁卦注云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上盡初至五體恒亦有震巽象盡終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變爲義蓋旁通之變例也何以言之旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出輿七寸謂輿左一旁輿右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變爲巽巽見於上則震伏於下巽變爲震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰三三注云反否也　否三三注云反泰也　觀三三注云反臨也　明夷三三注云反晉也　漸三三注云反成歸妹　頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義　繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也　序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也反者以上爲下以下爲上六爻俱倒也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯

反遯需注云陰消至五遯臣將弒君謂大壯五體遯一也觀
反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五
體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反
既濟注云四在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆
以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆倒
義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易
者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒
損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易弟十

繫下易之以宮室蓋取諸大壯注云无妄兩象易也　易之以
棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易也　易之以書契蓋取諸

夬注云履上下易象也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相
易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降
乾須時當升又曰乾升在上君位以定坎降居下當循臣職
此卽上下易象也虞氏繫注蓋本於荀

半象弟十一

需三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言　訟三
三初六小有言注云謂初四易位成震言三食舊德震象半見
故小有言　小畜三三密雲不雨注云需坎升天爲雲坤地稱
雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨　說卦兌爲澤注云坎象
半見故爲澤

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君子謂觀乾觀乾卽臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛臨者大也於算術三分之一爲少半三分之二爲大半是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻爲半象

體弟十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離爲飛四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準此

又象雲行雨施注云已成旣濟上坎爲雲下坎爲雨

旣濟二三四三爻爲下坎此以二至四三爻體一卦它皆準

此

已上三才之卦

蒙三三匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象

初二三三爻爲坎三四五三爻爲坤坎下坤上成師此以初至五五爻體一卦

又象蒙以養正注云體頤故養

二三四三爻爲震四五上三爻爲艮震下艮上成頤此以二至上五爻體一卦

師三三象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養象故以容民畜眾矣

五變則二三四三爻爲震三四五三爻爲艮震下艮上成頤此以二至五四爻體一卦

小畜三二象君子以懿文德注云初至四體夬爲書契
初二三爻爲乾二三四三爻爲兌乾下兌上成夬此以初
至四四爻體一卦
泰三二九三无往不復注云從三至上體復象
三四五三爻爲震四五上三爻爲坤震下坤上成復此以三
至上四爻體一卦
已上六畫之卦
需三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑爲食
二變則初至五體噬嗑初二震象半見
同人三三九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上
故弗克攻
四變則二至上體訟五上乾象半見
豫三三利建侯行師注云三至上體師象
二至上體師五上坤象半見
隨三三上六王用享于西山注云有觀象故亨
二至五體觀二三坤象半見
蠱三三象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也
二至上體大畜二三乾象半見
歸妹三三六三歸妹以須注云初至五體需象
初至五體需初二乾象半見
豐三三上六豐其屋注云二至上體大壯屋象
三至上體大壯初二乾象半見

渙三三上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過三三九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣

三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此卽鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻體三才之卦四本體一互體五加以半象則所體愈多

六畫之卦六本體二互體二

特虞注未備耳尙書金縢曰體王其罔害周禮大卜職曰其經兆之體皆百有二十占人職曰君占體注云體兆象也彼言體者謂卦象也

言龜卜故云兆象然則此言體者謂卦象也

四時象具弟十三

乾三三文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時　大有三三象應乎天而時行注云大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行　豫三三象而四時不忒注云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒　隨三三象而天下隨時注云震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣　觀三三象而四時不忒注云臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也　賁三三象以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以察時變矣　恒三三象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成　益三三象與時偕行

注云上來益三四時象正故與時偕行也　升三三彖柔以時升注云二當升五處震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也　革三三彖天地革而四時成注云震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具　歸妹三三彖天地之大義也注云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也九四遲歸有時注云震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也　豐三三彖與時消息注云豐之既濟四時象具節三三彖天地節而四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也　繫上兩儀生四象注云四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也

四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五坎離三爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰日月象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四時體正唯恆本有震兌象若以變言之則至三不得兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四時象正二事未詳

十二月卦第十四

臨三三至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周爲八月荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣　大過三三九二枯楊生稊注云陽在二也十二月時周之二月（按此謂臨也）兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九五枯楊生華注云陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣　解三三彖解險以動注云解二月物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也　損三三彖應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春秋也損七月兌八月秋也　益三三初九利用爲大作注云大作謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也　姤三三彖后以施命誥四方注云復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月　井三三九五井冽寒泉食注云水自下出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉　繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　又言行君子之所以動天地也注云中孚十一月雷動地中　繫下龍蛇之蟄注云十月坤成十一月復生姤冥在下龍蛇蟄初　說卦言陰陽相薄也注云坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分兌卦用事

十一月未濟蹇頤中孚復　五月大有家人井咸姤
十二月屯謙睽升臨　六月鼎豐渙履遯
正月小過蒙益漸泰　七月恆節同人損否
二月需隨晉解大壯　八月賁萃大畜觀
三月豫訟蠱革夬　九月歸妹无妄明夷困剝
四月旅師比小畜乾　十月艮既濟噬嗑大過坤
四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始

右出魏書
正光術

十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離震兌用事皆八十分日之七十三以今有變十二辰得十辰百分辰之九十五幾十一辰故稽覽圖云四時卦十一辰餘而從也其餘消息及離卦皆六日七分唯頤晉井大畜四卦在四正之前皆五日十四分所少於六日七分者卽四正卦用事數也其法以坎卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合於經七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢劉洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李業興興和術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧一行大衍術始改舊法以坎離震兌四卦二十四爻爻主一氣餘六十卦卦主六日有奇今尋虞注震二月凡三見未嘗云三月四月亦震用事也兌八月凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也蓋虞意與稽覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾三三文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也隨三三九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

右以二五爲中

復三三六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耶

右以初爲中

益三三六三中行注云位在中故曰中行　漸三三象其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也

右以三爲中

以二五爲中者二爲內體之中五爲外體之中也以初爲中者董子以中者天地之大極極中也卽復之初也以三爲中者言在內也

正弟十六

既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正

凡卦六爻初三五爲陽位二四上爲陰位九爲陽爻六爲陰

爻陽爻居陽位陰爻居陰位爲正陽爻居陰位陰爻居陽位爲不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之爲言亦正也

成既濟定第十七

乾二三爻注云已成既濟按二四上之正成既濟　屯二三六二注云三動反正謂成既濟定也　賁二三爻注云五上動體既濟　咸二三爻注云初四易位成既濟　恆二三爻注云初二已正四五復位成既濟定　家人二三上九爻注云謂三動上之三成既濟定　損二三六五注云謂二五已變三上易位成既濟　益二三九五注云三上易位已成既濟　夬二三九二注云二動四變謂成既濟定也　升二三上六爻注云謂初二已變成既濟定　革二三爻注云四動成既濟定　漸二三初六注云初失位變得正上九注云謂三變受成既濟　歸妹二三六五象注云三四復二之五成既濟　豐二三爻注云五息成乾爲盈四消入坤爲虛豐之既濟　渙二三爻注云謂成既濟按初上之正成既濟　節二三爻注云二動三出復位成既濟定　既濟二三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定　雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用

也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人三三上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂鼎三三上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應漸三三上九其羽可用爲儀吉注云謂三變受成既濟按謂初已正也與家人同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正爲不正則權矣吳公羊傳曰權者反於經然後有善卽易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權之善者哉

仁和葉維幹長沙王先愼校