

禮

書

通

故

卜筮通故

禮書通故弟四

定海黃以周述

杜子春云大卜掌三兆之法玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆鄭元云兆者灼龜發弓火其形可占者其象似玉瓦原之璽罅是用名之焉原原田也賈公彥云象似玉瓦原之璽罅謂破而不相離也或解以爲玉瓦原之色趙商問此并問下文杜子春何由知之鄭荅云此數者非無明文改之無據故箸子春說而已近師皆以爲夏殷周如是玉兆爲夏瓦兆爲殷可知以周案三兆之名失傳已久近惠半農以玉兆爲天龜

瓦兆為地龜原兆以人參天地說甚支離

鄭元云龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬地龜曰繹屬東
龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以
其方之色與其體辨之屬言非一也色謂天龜元地龜
黃東龜青西龜白南龜交北龜巽龜俯者靈仰者繹
若果後弇獵左倪雷右倪若是其體也東龜南龜長
後西龜北龜長左右天龜俯地龜仰東龜南龜卻西
龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為羸以周案爾
雅釋六龜繹作謝釋文云眾家本作射皆音近通用字
果釋文云眾家本作裏蓋取斂藏之意杜讀為羸賈疏

云此龜背甲長後甲短露出邊爲羸露郝蘭皋云舁在
背故曰裹露在後故曰羸羸與裸同羸他不類若他不
若羸類聲近古字通用不發聲助語左傳竊其寶龜僂
句僂猶偃僂之僂句猶偃句之句蓋卽天龜之俯者也
杜注方之大蔡無據樂記青黑緣者天子之寶龜青緣
卽東龜黑緣卽北龜公羊傳云龜青純何注龜甲頰也
千歲之龜青頰陳氏禮書云六龜之色蓋亦視其頰而
已

白虎通義云禮三正記曰天子龜一尺二寸諸侯一尺
大夫八寸士六寸龜陰故數耦也天子蓍長九尺諸侯

七尺大夫五尺士三尺著陽故數奇也陳祥道云逸禮
天子龜尺二寸諸侯八寸是也記曰家不寶龜儀禮大
夫士祭著而已則大夫無守龜矣逸禮又言大夫龜六
寸誤以周案說文龜龜甲邊也天子龜巨龜尺有二寸
諸侯尺大夫八寸士六寸與三正記文合漢食貨志云
元龜巨毋長尺有二寸公九寸侯七寸子五寸志意伯
同侯男同子五等諸侯各以瑩降與三正記異陳氏禮
書諸侯八寸大夫六寸說本繆襲皇覽所引逸禮見初
學記論語包注國君之守龜長尺有二寸其說並非漢
志孟康注云毋龜甲邊也巨至也度背兩邊緣尺二寸

也則尺二寸之龜言其廣不言其脩公羊傳云龜青純
純卽緣樂記云青黑緣者天子之寶龜緣卽龜甲之臙
龜以兩臙相距盈尺者爲寶禮器云諸侯以龜爲寶謂
盈尺之龜也又云家不寶龜謂不尋臙盈尺之龜非大
夫無卜龜也古筮人卜人有專官大夫以下多請公臣
爲之春秋傳鄭駟乞請龜以卜龜謂守龜與欲室文伯
老請守龜卜室之族同韋昭云守龜卜人大夫無卜人
非無卜龜也士器禮卜葬日禘記大夫卜宅與葬日大
夫士明有卜龜鄭注禮器云古者貨貝寶龜大夫以下有貨百家不寶龜以貨言亦是一說
又案爾雅十龜一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜以氣

言

攝謂攝氣
郭注未是

四曰寶龜五曰文龜以形言六曰筮龜七

曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜以產言龜長盈
尺謂之寶龜諸侯用一尺龜故曰以龜爲寶天子龜長
尺二寸大弓諸侯故曰遺我大寶龜大夫八寸士六寸
皆不盈尺故曰家不寶龜陳說殊謬胡氏釋官沿其譌
鄭眾云佗龜謂鑿龜令可爇也鄭元云眡高以龜骨高
者可灼處示宗伯也卜用龜之腹骨骨近足者其部高
佗龜謂以火灼之以佗其兆也以周案兩鄭注異賈疏
謂鑿卽灼非也佗龜卽詩之契龜杜子春注莖氏云契
謂契龜之鑿也引詩以證先鄭注本此史記龜策傳有

鑽龜事又云卜先以造

徐廣音竈

灼鑽鑽卽鑿謂鑽鑿其高

處令可灼也鑿灼二事故曰今後鄭意契卽楚煇佗龜

謂佗兆佗猶灼也

士器禮注

與先鄭异

杜子春云莖氏其焦契焦讀爲細目焦之焦或曰如薪
樵之焦謂所焚灼龜之木也契謂契龜之鑿也詩曰爰
契我龜鄭元云士器禮楚煇置亏焦在龜東楚煇卽契
所用灼龜也焦謂炬其存火以周案杜注二說細目焦
未詳或云其讀同焦不當從火後說焦謂灼龜之木卽
以楚煇當之後鄭引士器禮楚煇置亏焦以破之明楚
煇與焦爲二物是也杜注又訓契爲契龜之鑿其意鑿

龜在丹契龜在後與先鄭意微有不同詩爰契我龜毛
傳云契開也契龜謂開龜之鑿字又作契玉篇云契開
也漢書敘傳注引詩作契乃契之譌也後鄭以禮經陳
龜有焦楚煇而無契周官有焦契而無楚煇是楚煇卽
契契所以灼龜者也故箋詩易毛傳而曰契灼我龜注
周禮易杜先鄭注而曰楚煇卽契所用灼龜又以古法
相傳有鑽龜事故注士器禮有楚煇所以鑽灼龜之文
然與鑽鑿之義自异也焦謂炬炬說文作𤇀云束葦燒
之也束而燒之所以存其火故曰其存火燒而存之以
待然契故下文歛其煇契注曰以契柱焦火而歛之也

燋火存而不焚故然契須柱而餉之段氏漢讀考改爲其然火大失鄭意以經考之後鄭謂楚煇卽契確不可易但鑽龜自是古法依杜注推之禮之佗龜卽詩契龜契龜謂開龜之所鑿所謂兆也鑽龜自在殺龜之時無與亏卜但卜之灼龜自鑽鑿處始耳鑽龜在殺時灼龜自鑽始並見龜策傳先鄭竟以鑽龜當佗龜與經文多違戾下云凡卜以明火爇燋遂餉其煇契卜師云凡卜事祇高揚火以佗龜契龜佗龜在燋灼後如先鄭說佗龜令可灼先後俱倒矣

杜子春云明火以陽燧取火亏日煇讀爲英俊之俊書

亦或爲俊許慎云煖然火也周禮曰遂籥其煖煖火在
舟以焯焯龜鄭元云煖讀如戈鐔之鐔謂以契柱燹火
而歛之也以周案杜意歛其俊烈之火以契龜之鑿也
契訓開俊烈之火自謂楚焯楚言其材也焯言其明也
契言其用也煖言其火之俊烈者也故卜師曰揚火以
佗龜說文有煖字不從杜注鄭訓爲柱又別一義柱而
歛之明燹爲存火而不烈者也少儀曰執燭抱燹燭烈
火燹存火而不烈者義亦同

賈公彥云卜人抱龜燹謂從壘上抱鄉闕外待也先筭
龜亏席上乃復奠燹在龜北敖繼公云燹先謂執燹者

先亏龜而行也。奠龜西首，象神位在西鄉之不言燂與
燂同處可知。盛世佐云：上云卜人及執燂席者在壘西，
則執燂者別一人矣。敖以燂先二字爲句，尋之褚寅亮
云：惟一人兼抱龜燂，故必先奠龜，次奠燂，乃復執龜以
授宗人。若二人分抱，則抱燂者奠燂，抱龜者徑授宗人
可矣。何必多此奠龜一節事？胡培翬云：周禮太卜曰：凡
旅陳龜，鄭注：陳龜，亏餽處也。引上經卜人先奠龜，亏西
壘，上南首證之。又曰：國大遷大師，則貞龜，鄭注：正龜，亏
卜位也。引此經卜人抱龜燂，先奠龜，西首證之。是上奠
龜西壘爲陳龜之事，此奠龜闕外席上爲貞龜之事，則

此奠龜一節正不容少注云既奠燋又執龜者謂卜人既奠龜俟執燋者既奠燋又復執龜以待授宗人經弓奠燋之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執龜不言自明注特言之賈疏誤會注意以抱龜燋爲句褚氏遂誤謂一人兼抱龜燋當以盛說爲是以周案陳龜西壘常事也國有大遷大師則貞龜貞龜非常事矣士器禮卜日常事云奠龜西首非卽貞龜禮也鄭注太卜引此者見貞龜亦西首而已胡氏以此爲卽貞龜誤其餘是

鄭元云士器禮卜日旅占卒不釋龜不釋龜復執之也

賈公彥云經似元執不釋注似釋後重執謂占訖授宗人宗人復執之與本不釋相似故云不釋龜劉台拱云宗人釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜對下文告主婦釋龜言之執龜以告泄卜與主人釋龜以告主婦以此爲別賈疏未尋其義胡培翬云注云復執之者恐人以爲原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣以周案劉胡說是

陳祥道云玉藻卜人定龜卽占圻也鄭氏以爲定所當用之龜卜師佗龜致其墨則後墨也孔氏以爲先墨畫龜乃灼之其說誤也以周案占人曰占圻在卜後玉藻

曰定龜在卜筮且圻不足以賅龜故鄭以爲靈射之屬
所當用者致其墨謂推究其兆圻與筮所畫之墨會否
舊說如此陳駁皆非

一說兆圻微不可辨以墨潤之曰致其墨

鄭元云卜師掌開龜之四兆開開出其占書也經兆百
二十體今言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢
曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞以周案
開龜卽詩之契龜傳曰契開也四兆謂龜兆若其書則
掌弓太卜矣方功義弓之名未詳惠半農說亦支離

鄭元云體有五色洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰蠲曰克
雨者兆之體氣如雨然也濟者兆之光明如雨止雲氣

在上者也。圜者色澤而光明也。蠱者色不澤鬱冥冥也。剋者如祲氣之色相犯也。王肅云：「雩，天氣下地不應，圜冥也。圜，霍驛消滅如雲陰也。克，兆相侵入也。以周案今洪範，佗曰：『雨曰霽，曰蒙曰驛，曰克。』宋世家：『霽，佗濟蒙，佗霽。』徐廣曰：『驛，佗涕。』徐曰：『一裴駘引鄭注：『蠱，佗霽而曰圜。』在曰霽，上與大卜注引同。鄭佗圜霽以明與闇相對。王佗事驛以連與斷相對。說文云：『圜者，升雲半有半無，卽霍驛消滅不連屬之意，而光明之義亦具。』

馬融云：『占用二占筮也。』鄭元云：『卜五占之用，謂兩濟、圜、事、克也。二衍，貢謂貞卦也。兆卦之名，凡七。龜用五，易用

二王肅云卜五者筮短龜長故卜多而筮少占用二者以貞䷗占六爻衍忒者當推衍其爻義以極其意以周案句讀宜從馬王衍忒總承卜筮謂七者皆宜推衍其變也

鄭眾云化龜八命征謂征伐人也象謂災變雲物如眾赤鳥之屬有所象似與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也鄭元云征亦曰行巡狩也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決為之若楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬處之楚師繼之尚

大克之吉是也以周案說皆可通因兩存之

鄭元云龜人上春釁龜夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳以周案周官取龜以秋時釁龜以上春月令季夏登龜孟冬釁龜鄭注分兩說再云相互謂孟春孟冬兩釁之後說以爲周秦異制

惠士奇云古者卜或用茅或用精故靈氛占以茅巫咸要以精詩曰握臬出卜管子曰守龜不兆握臬而筮者屢中日者劉傳云卜有不審不見奪精此卜以精之明文以周案精者卜時祀神之米詩握臬出卜言填寡之

家不尋精繫之精但用橐籥惠說非也其子定宇作詩
古義引東山經郭注淮南高注楚辭王注以正其說云
詩言貧者不尋精繫之米貞亏陽卜而但持卷握之橐
求兆亏豬肩羊膊雖尋吉卜安能為善管子云守龜不
兆握橐而筮者屢中言無與亏吉凶也淮南子曰巫用
精藉今俗猶然

杜子春云太卜掌三易之法連山宓戲歸藏黃帝鄭元
云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏亏其
中賈公彥云連山以純𤿓為首𤿓為山故名連山歸藏
以純坤為首坤為地故名歸藏鄭雖不解周易其名周

易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以
周易以純乾爲首乾爲天天能周布亏四時故名易爲
周也鄭志云近師皆以爲夏殷以周案八卦畫亏處戲
六十四卦重亏神農說詳所著十翼後錄杜氏以連山爲處戲說
本無據孔冲遠作周易疏據世譜等書以連山爲神農
氏號改爲連山神農此亦遷就之見在漢師無是說也
世譜等書本多荒謬漢師或以爲夏殷本禮運吾尋坤乾爲說鄭
注連山歸藏周易俱以義言孔冲遠力駁之非說詳儼
季穰箸

鄭元云九簪之九巫讀皆當爲筮字之誤也又謂筮遷

都邑也咸猶僉也謂筮眾心歡不也式謂筮制作法式也目謂事眾筮其要所當也易謂民眾不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也劉敞云經九筮之名既作筮則不可又以巫爲筮矣此乃弄人精亏筮者九人其選法可傳也夏咸式目皆其名巫易疑爲易古陽字段玉裁云筮之古文作𦵏巫之古文作𦵏蓋故書脫竹頭今書又改爲小篆之巫矣孔廣森云九簪蓋皆著卦占象之法夏變也白非八純皆內外相變內爲貞外爲卦夏言其卦也咸動也卽之卦式者易有八方之局五行

之位曰者傳曰分筴定卦旋式正某目數也謂七八九
六及六爻之數易者三易之辭比者觀此比彼陰陽交
錯以盡其變後世言互體伏應之屬近之祠者將筮有
禱祠今可知者惟命辭假爾泰筮有常云參三也禮旅
占必三人參之環之言還也一筮不決還復再筮所謂
原筮也以周案筮古作𦵏巫古作𦵏攷漢隸從竹之字
多變從𦵏從竹從𦵏之字又多省竹省𦵏爲之鄭謂巫
𦵏等巫字卽筮字本無可疑劉原甫讀巫如字以巫𦵏
等爲古者精筮之人名辨季宣引世本及山海經以徵
其說如其所言筮人法九巫經何必云辨九筮巫咸初

作筮其名又何以居巫更下耶孔輶軒又以為蓍卦占象之法而祠非占象法也筮人掌三易以辨九筮之名則九筮中不尋復有三易焦理堂說更支離不足錄鄭注雖難盡據而以九筮爲筮事之法與虞仲翔說合繫辭傳問焉而以言虞注云凡應九筮之法則筮之是筮必辨其事之有合亏九筮否也故筮人掌三易必先辨九筮之名小儀問卜筮曰義與志與義則可問志則否予服惠伯論筮曰吾嘗學此矣忠信之事則可非此弗當卽古辨九筮之遺說也其法更咸一類更謂變故之由亏人咸謂感召之見諸天也式目一類式者物之制

自者物之數也易比一類易者人之賈遷比者人之治從也祠別一類謂祭祠參環又一類參讀參成可筮之參環讀往還之還參其出而從事環其入也夏主國家興廢之事咸主天地災祥之事式主營造制度之事目主財物數目之事易主遷徙賈易之事比主婚媾仕進之事祠主祭祀月日之事參主平難和戎之事環主師徒往還之事凡應九筮之訟蓋如此其不應筮訟者如篡奪不筮夏亂賊不筮咸奇技淫巧不筮式與目逃亡不筮易姦淫不筮比從叛構禍不筮參偵軍之將亡國之大夫不筮環語曰易不可占險凡若此者不筮雖筮

無諛 又案左傳參成可筮卽九筮之巫參南蒯爲公
室弱季氏彊而已欲以費爲公臣用巫參法筮之參者
彼此有事而我往參其間以和解之也故曰參成凡參
成之事可筮從此長亂興獄不可筮此文所謂忠信
之事則可不然必敗也杜注云參美盡備吉可如筮非
傳意

京房說大衍之數五十爲十日十二辰二十八宿也馬
融說北辰爲大極合兩儀日月四時五行十二月二十
四氣爲五十北辰居中不動餘四十九轉運而用荀爽
說卦有六爻八卦四十八爻加乾坤二用爲五十乾初

潛龍勿用故用四十九鄭元說衍演也天一生水亏北
地二生火亏南天三生木亏東地四生金亏西天五生
土亏中陽无耦陰无配未尋爲相成地六成水亏北與
天一并天七成火亏南與地二并地八成木亏東與天
三并天九成金亏西與地四并地十成土亏中與天五
并天地之數五十有五以五行氣通亏萬物凡五行減
五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六之占以
用之故要減其一故四十九王弼說其一不用卽太極
姚信董遇說天地之數五十有五減六以象六畫故用
四十九崔憬說八卦陰陽老少之數總五十舍一象大

極虛而不用法長陽七七之數用四十九以周案鄭說
爲長鄭意天地五行生成之數五十有五大衍之數減
其五者爲五行之宗則五十數之所宗者五也此復減
其一者爲用蓍之宗則四十九數之所宗一也

虞翻云奇所掛一策扞所揲之餘不一則二不三則四
也取奇以歸扞奇扞并合掛左手之小指爲一扞則以
閏月定四時成歲故歸奇亏扞以象閏者也巳一扞復
分掛如初揲之歸奇亏扞并掛左手次小指圓爲再扞
則再閏也又分掛揲之如初合掛左手第三指圓成三
變則布卦之一爻謂巳二扞又加一爲三并重合爲二

劫爲五歲故五歲再閏再劫而後卦此參五以變據此爲三劫不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後劫閏餘分不昇言三劫三閏故從言再劫而後卦者也韓康伯云奇凡四揲之餘不足復揲者也既揲之餘合掛亏一故曰再劫而後掛孔穎達云奇謂四揲之餘歸此殘奇亏所劫之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也凡再閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再劫而後掛者既分天地天亏左手地亏右手乃四四揲天之數取末之餘歸之合亏劫掛之一處是一劫也又以四四揲地之數取末之餘又合

亏毒所歸之劫而總掛之也以周案釋文而後掛之掛
京佗卦說文劫字下引同李氏集解引虞注亦當佗卦
虞以掛一爲奇揲四之餘爲劫韓注孔疏以掛一卽劫
揲四之餘爲奇虞氏以再劫爲第二變之奇劫韓孔以
再劫爲第一變右手之劫虞氏以後卦爲布卦之一爻
韓孔以後掛爲總掛一處兩說迥不同申韓孔之說者
謂置閏之法合每歲氣盈朔虛十二日積三歲置一閏
月而餘六日又加二歲餘二十四日合并六日則成再
閏筮著者揲四後有奇策歸奇亏掛劫猶歲之有閏左
手歸奇之後右手亦歸奇是謂再劫象再閏凡一掛再

揲再扚象五歲也申虞氏之說者凡一爻三扚加扚二
扚爲五扚亏是再布卦爻以五扚象五歲以再布卦爻
象再閏師說之各異如此近張臬文所申虞說有誤竊
謂奇扚之解當以虞注爲長禮大射鄉射經投壺記皆
云一筭爲奇周官大祝奇拜注謂一拜是奇爲一之證
王制數之仞三季之仞注謂數之什一仞與扚通是扚
爲揲餘之證

張載云奇所掛之一也扚左右手四揲之餘也再扚而
後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏
常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟亏再

扚者象閏之中閏再歲也朱熹云奇所揲四數之餘也
扚勒亏左手中三指之兩閏也閏積月之餘日而成月
也五歲之閏再積日而再成月故五歲之中凡有再閏
然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五
者之中凡有再扚然後別起一掛也以周案張子奇扚
之解與虞氏同虞說一變一掛張說一爻一掛此其別
也郭白雲極稱張說朱子駁之謂如張郭說是六扚而
再掛不合五歲再閏之數且後二變不掛祇有三營不
合四營成易之義揲著之法三變皆掛可爲九者十二
可爲七者二十可爲六者四可爲八者二十八如是則

九七之數三十二六八之數三十二陰陽適均九六之數十六七八之數四十八爻之遇九六者常少依張郭說則爲九八者皆二十七爲七者九爲六者一陰陽變數參差不齊而爻之遇九者常多遇六者絕無而僅有一爻一掛之說不可從也且聖傳再扚再閏對舉是閏象亏扚也據張郭說以揲象閏與聖傳戾朱子說奇爲揲餘從韓扚訓指閒從馬以扚象閏從虞竊謂一變之中掛一爲奇揲餘爲扚當從虞注一變之中掛一左揲左扚以象三歲一閏又右揲右扚以象五歲再閏當依朱子說分二之後又掛奇猶朔之有虛其揲餘之扚

猶氣之有盈閏必合氣盈朔虛而後成故著必歸奇亏
劫乃象閏則謂掛以象閏固非謂劫以象閏亦偏也再
劫而後掛虞作卦者一說注疏總掛一處又一說朱子
云別起一掛以第二爻之掛一言又一說皆可通

荀爽云四營而成易營者謂七八九六也二揲篇掛左
手一指間三指間滿而成一爻卦六爻三六十八變而
成卦陸績云分二象兩一營也掛一象三二營也揲四
象四時三營也歸奇象閏四營也孔穎達云四度經營
著策乃成易之一爻每爻初一揲不五則九是一變也
第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三

變也若三者俱多爲老陰若三者俱少爲老陽若兩少
一多爲少陰若兩多一少爲少陽三變既畢乃定一爻
以周案七八九六以揲四之策言郭白雲謂孔疏以多
少言陰陽是論餘不論策其說甚詳朱子以爲論餘紀
策以約御繇

說卦傳參天兩地而倚數馬融王肅說依繫辭五位相
合天昇三合謂一三五也地昇兩合謂二與四也鄭元
云天地之數備亏十乃三之以天兩之以地而倚託大
衍之數也虞翻云倚立參三也分天象爲三才以地兩
之立六畫之數韓康伯云參奇也兩耦也七九陽數六

八陰數孔穎達云此倚數枉生蓍之後立卦之尚明用
蓍尋數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天
數也六八爲耦地數也故取奇亏天取耦亏地而立七
八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦
以三兩言之不以一目奇者張氏云以三中含兩有一
以包兩之義明天有包地之惠陽有包陰之道以周案
九七八六是倚數所生之數孔疏以之明韓注參奇兩
耦之說未是耶行可云天陽也陽數奇奇一畫中實尋
三分參之則爲九地陰也陰數耦耦一畫中虛比陽闕
一分而尋二分三而兩之則爲六倚依也言卦畫之數

依此而起也三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂
老陽三耦爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二
奇一耦爲巽離兌則二參一兩而爲八是謂少陰二耦
一奇爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八
九六之數以定陰陽老少之變此立卦生爻之本也

白虎通義或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士
三人又尚書曰三人占則從二人之言以周案卜者三
人各掌一兆筮亦三人各掌一易故金縢亦云乃卜三
龜士筮禮亦云占者三人或說天子九人云云旣非占
法又不合卜筮官數不足據

賈公彥云天子諸侯卜時三龜筮用亏玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易筮用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占一易士器禮筮宅東面旅占注云旅眾也反與其屬共占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣以周案鄭注洪範三人占云卜筮各三人大卜掌三兆三易鄭意謂卜則掌三兆者各一人筮則掌三易者各一人也又注士器禮筮宅旅占云反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又注卜葬日占者三人云三人掌玉兆瓦兆原兆者也鄭意大夫士雖用一人卜一人筮而占則亦用三

人也卜人筮人謂掌龜筮者旅占謂兼以三兆若三易互斷其吉凶或說大夫亦尋三卜三筮非

白虎通義云以火動蓍不以水動蓍何以爲嘔則是也惠士奇云漢時有露蓍之說是以水動蓍也梁履繩云嘔字從口疑揲蓍以口嘔氣其上後世則以蓍薰于爐上也以周案惠梁兩說皆無據嘔乃渥之誤謂浴蓍也古渥浴同部聲近博物志曰每月望浴蓍必五浴之浴龜亦然

鄭元云冠禮筮于廟門不于堂者嫌蓍之靈由廟神陳祥道說郊特牲卜郊作龜于禰宮是人君卜于禰宮之

內大夫士筮亏廟門之外鄭注誤以周案記文受命曰
廟作龜曰宮正見筮亏廟門不在堂白虎通義引逸禮
云皮弁樂積筮亏廟門之外大夫以上禮也士器禮卜
日在殯門筮宅在兆南凌氏釋例云凡卜筮皆亏廟門
似亦未然

鄭元云冠禮筮曰朝服尊著之道賈公彥云特性筮曰
與祭同服元端彼爲祭禮著不可尊亏先祖故同服此
爲冠事著可尊亏子孫故昇服敖繼公云士朝服以筮
凌廷堪云特性禮士筮當用元端冠禮攝盛故用朝服
特性筮日用元端正祭則攝盛用朝服士冠正日用元

端筮曰則攝盛用朝服蓋相變以爲禮也鄭注尊著之道與特牲文不合賈曲爲之解非經意也以周案凌說相變以爲禮是已然特牲正祭朝服士冠筮曰朝服正以著輕亏祭而重亏冠也鄭以朝服爲尊著正對特牲用元端爲言注疏何必駁大夫以上卜筮用皮弁襍記大夫卜宅與葬日占者皮弁白虎通義著龜篇引逸禮云皮弁絜積筮亏廟門之外天子冕服見祭義

家禮云筮者北面見儀禮以周案士冠特牲少牢諸禮筮者皆西面惟士絜筮宅以不在廟故北面家禮文誤王白田云家禮非朱子書

鄭元云所卦者所以畫地記爻敖繼公云所卦者所以畫地記爻及書卦之具也夏斨云少牢卦以木下又云書卦亏木則此木卽方版所以書卦亏上士冠禮所卦者卽此木也以周案夏說可通

鄭元說特牲筮者坐士之簪短由僂少牢立筮卿大夫之簪長五尺立筮由僂敖繼公云少牢禮卦者在左坐士冠不言坐則是立也江筠云少牢筮人立筮卦者不言坐則嫌亏不坐故特簪坐士冠與特牲俱坐筮卦者之坐不言可知故文省盛世佐云卦者必坐僂其畫地識爻也以周案凡卜皆坐筮有坐不坐賈疏引三正記

大夫簪五尺故立筮士之簪三尺故坐筮士冠禮卦者在左不言坐蒙上卽席坐爲文少牢大夫禮立筮經嫌卦者亦同立故簪其坐凡卦者無不坐也敖氏說誤卦者坐在席外當依張皋文圖

褚寅亮云卦者書卦筮人執筮特性經文明簪之冠禮及士器禮皆然經文渾巨江筠云特性注卦者以方版寫之士冠注則云筮人以方寫所尋之卦是寫卦有二人特性筮者執以示主人士器注則云卦者寫卦示主人是示卦又有二人案寫卦自是寫者事示卦自是筮人事以周案舊說書卦執示皆筮人事或又謂皆卦者

事褚江據特牲經文爲說宜從之

鄭元云特牲禮筮日宰自主人之左贊命贊命由左者爲神求變也敖繼公云儀禮他篇凡贊命皆言自右與少儀詔辭自右合此經言自左似無他義蓋字誤耳左當作右以周案贊命在左與祭禮祝釋辭由左同事神之禮宜然敖氏改左爲右褚氏已駁之矣

鄭元云假爾泰筮有常假僭也言因著之靈以問之常吉凶之占繇敖繼公云常謂常常如此以周案假讀如昭格之格常之言經也周官大卜掌三兆其經兆之體皆百有二十又掌三易其經卦皆八吉凶之占繇以此

爲訟曰有常古語爾古人以奉守舊訟謂之有常昏禮
父醺子曰勸帥以敬先妣之嗣若則有常記曰乃命大
史守典奉訟毋失經紀以初爲常義同敖說殊謬

賈公彥孔穎達說曲禮旬之內曰近某日旬之外曰遠
某日據士禮旬內筮特性旬內筮日是也大夫以上禮
旬外筮少牢筮旬有一日是也胡培翬云如賈說經所
謂遠某日專指大夫言近某日專指士言而大夫之吉
事亦先遠日則大夫無先近日之事經所謂器事先遠
日吉事先近日皆爲士言矣豈其然蓋旬之外旬之內
皆據上旬言之每月三旬惟初旬可曰旬凡筮日皆在

祭期十日之甫所以然者祭甫祴齊七日致齊三日無
論尊卑皆同故皆以此月之下旬筮來月之上旬所謂
旬之內也不吉筮中旬下旬則爲旬之外矣少牢言筮
旬有一日而特牲不言者省文互見非有異耳孔疏亦
謂士於旬初卽筮旬內之日豈非誤以少牢筮旬有一
日爲遠日并誤以士與大夫異乎以周案筮日必在祭
甫十日者容祴齊致齊之期也故少牢禮云筮旬有一
日祭統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人祴齊七日致
齊三日特牲筮日無期以旬有一日上下所同也旬有
一日通筮日祭曰言旬之內曰近某日據其相去之間

言少牢禮又云若不吉則及遠日又筮日如初是經明以旬有一日爲近日也自孔賈二疏誤以少牢禮旬有一日爲遠日則大夫之吉事亦先遠日矣宜爲胡氏所斥也但胡氏必謂月之上旬可稱旬則少牢禮旬有一日豈在月之十一日乎胥失之矣

鄭元云少牢禮若不吉則及遠日後丁若後已敖繼公云此遠日對筮之日而言卽所筮不吉之日胡培翬云此與曲禮所云遠某日先遠日异敖說是以周案經上文日用丁巳謂祭日也鄭注此仍舉丁巳爲說明此遠日爲祭日非筮日也及遠日宜句絕對先近日言之敖

氏誤合下讀遂以爲筮日胡氏沿之因謂與曲禮遠日
昇鍾虺紕繆且舊說以旬有一日爲遠日故敖氏昇以
此解胡氏既以旬有一日爲近日亏此又以爲遠日矛
盾甚矣

賈公彥云士冠禮筮遠日如初儀謂自筮廟門以下至
告吉敖繼公云如初儀筮人執筴以下沈彤云士冠與
特牲序宗人告事畢亏筮遠日之下明筮遠日乃當日
并筮也若非并筮則如少牢所謂不吉則及遠日又筮
日如初者必亏官戒乃退之下序之敖說是以周案器
禮筮不吉皆當日并筮吉禮士仍當日并筮大夫則異

日又筮賈疏士冠禮筮遠日謂改日又筮與少牢禮同
沈氏摸索經義謂當同特性禮當日并筮是已然既爲
當日并筮則如初儀自當如卽席坐西面以下至告吉
不必再受命再贊命再許諾敖說亦未盡是

春秋左氏說筮短龜長杜預云物生而後有象象而後
有滋滋而後有數龜象筮數故龜長筮短孔穎達云著
龜知靈相似無長短卜人有爲而言

曲禮及
左傳疏以周案杜

據韓簡語以象數分龜筮攷周禮太卜掌三兆三易之
法龜之兆頌詳亏筮自太卜外占龜之官亦多亏筮爲
龜長也表記云天子無筮鄭注天子至尊大事皆用卜

爲筮短也鄭注占人掌占龜云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長用左氏說王肅注洪範卜五占用二云筮短龜長故卜多而筮少亦用左氏說然因筮短以短易則不可易有辭象變占四道筮乃易中一事故筮雖短不足爲易病

鄭元云外事用剛日內事用柔日出郊曰外事春秋傳曰甲午祠兵崔靈恩云外事指用兵之事內事指宗廟之祭孔穎達云郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云用辛非剛社稷是郊內應用柔日而郊特牲云社日用甲非柔以郊社尊不敢同外內之義也以周案表記

云大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日是外用剛日內用柔日者專指小事無時日之筮言也郊辛社甲皆大事有時日不在此例曲禮言內事外事者三處內事曰孝王某鄭注云唯宗廟俾孝則內事者宗廟之事也宗廟有請禱小事用柔日非宗廟皆外事用剛日內外非以郊分之鄭注外事曰嗣王某云天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敵同外內其說本曲俗儒因郊雩國學用柔日遂謂郊雩入學亦內事妄謬鄭元云當用卜者先筮之卽事漸也亏筮之凶則止不下卜不吉則又筮筮不吉則又卜是黷龜策也晉獻公

卜取驪姬不吉公曰筮之是也王肅云三卜及三筮不相襲三者初各專其心也崔靈恩說三筮並凶則止而不卜若兩凶一吉爲筮逆猶尋卜之故洪範有筮逆龜從孔穎達云天子諸侯大事卜筮並用皆先筮後卜卽事之漸次事則唯卜不筮表記云天子無筮是也小事無卜惟筮鄭注不卜而徒筮之則用九筮是也鄭注見但鄭意不如孔賈公彥云洪範云龜從筮從又云龜筮所說賈疏尋之賈公彥云洪範云龜從筮從又云龜筮其違亏人彼首先卜後筮筮不吉又卜者箕子所陳用殷法故與此不同以周案諸侯以下凡小事專用筮不卜天子雖至雨小事亦用卜故曰天子無筮至雨則太卜龜之八

命

若有立君遷國諸大事則先筮而後卜文見筮人洪範龜從筮從亦云汝有大疑與周官文本合其先言龜後言筮以尊卑爲文賈疏失之曲禮表記皆言卜筮不相襲襲之言掩也卜筮有從有逆各不相掩蔽乃可審擇從事故洪範有龜從筮逆之文舊解訓襲爲因繯亦失之天子無筮惟國之大事先筮而後卜故卜事繇筮事簡周官弓太卜外又設占龜之官卜師上士四人龜人中士二人筮人下士二人占人下士八人而掌占筮者獨筮人中士二人爲此鄭注孔疏謂天子小事亦用筮亦不足信

鄭元云卜筮求吉不過三魯四卜郊春秋譏之王肅云
禮以三爲成上旬中甸下甸三卜筮不吉則不舉崔靈
恩云大事龜筮並用者先用三王筮次用三王龜始是
一也三如是乃爲三也若初始之時三筮三龜皆凶則
止或逆多從少或從多逆少如此者皆至亏三也單卜
單筮其法惟一用而已不吉則擇遠日不至亏三也孔
穎達云鄭意一卜不吉又卜以至亏三三若不吉則止
筮亦然張載云據儀禮惟有筮遠日之文不云三筮筮
日之禮止是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用
下甸遠日蓋亦足以致聽命鬼神之意而祭則不可廢

以周案春秋內外傳所載卜筮皆一人占之事卜筮不
過三是一人占之法也洪範七稽疑言三人占法舊說
三人占法有二鄭注士器禮筮宅云反與其屬其占之
謂掌連山歸藏周易者又注卜葬曰云占者三人掌玉
兆瓦兆原兆者也鄭意筮時連山歸藏周易三易並用
三人各占一易卜時三龜並用玉瓦原三人各占一
兆或說卜筮同用一龜一易三人共占之卜筮不過三
謂一人占不吉又占至三而止三人占則從二人之言
不復再占亦止於三也崔說三人占有九占非筮日之
禮特牲禮云若不吉則筮遠日如初儀少牢禮云若不

吉則及遠日又筮日如初皆不言三筮春秋書卜郊有三卜四卜傳曰三卜禮也四卜非禮也先儒皆以三卜不吉則止不祭故春秋有免牲之文如張子說再不吉則可諷日以祭褚氏云三卜不吉則止不祭順鬼神之意且可息鬼神不歆之故而恐懼修省也

賈公彥云冠筮日不筮月夏小正二月綏多士女冠子取妻時也既有常月故不筮以周案小正綏多士女專指昏言晉王彪之曰冠無定時月春夏不可僞用秋冬故經云夏葛屨冬皮屨王說是已筮日不筮月常法也禘記云大夫卜宅與葬日有司麻衣緇布冠不黻占者

皮弁如筮則史練冠長衣占者朝服鄭元云有司卜人也此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊有司來吉其服彌吉大夫士朝服皮弁筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史卜人也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也孔穎達云士器禮族長泄卜及宗人吉服鄭注吉服服元端此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著元端此據筮禮故占者朝服賈公彥云此宗人直云吉服吉服祭服士之祭服爲元端宗人掌禮之官非卜筮者著元端則筮史亦服練冠長衣以周案有司卽卜史卜史筮史與占者異服占者尊也朝服輕亏

皮弁卜占者皮弁筮占者朝服卜重也元端又輕亏朝服士筮宅占者且用朝服則士卜日占者安尋用元端士器禮卜日族長泣卜及宗人吉服立亏門西鄭注吉服服元端止為族長宗人言之非謂占者之服觀下文云占者三人在其南則族長宗人非占者可知自孔疏誤以族長宗人之吉服為占者服凌氏釋例因謂族長宗人亦服朝服並違鄭意賈疏近是其云卜日之史亦服練冠長衣亦誤卜日史麻衣緇布冠占者皮弁鄭注大夫士朝服皮弁明士之卜日占者亦尋皮弁也筮宅則史練冠長衣占者朝服上大夫卜宅與葬日不筮下

大夫及士卜曰而筮宅

鄭元云士器禮筮宅筮人不述命既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為述命卜曰不述命亦主禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也賈公彥云知士不述命非為器禮略者特牲吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命章平云注會疑事之誤為疑遂之誤注亏上已云既受命而申言之曰述不當以命筮即為述命賈疏引少牢彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是為因事命筮下文云遂述命亦可證字之誤胡培翬云周禮太卜疏引此注與今本同考注一言凡

筮一言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮則合命筮之辭爲述命如少牢饋食禮筮曰史述命曰假爾泰筮有常孝孫某來曰丁亥用薦歲事弓皇祖伯某以某妃配某氏尙饗案假爾泰筮有常命筮之辭孝孫某以下述主人所命之辭是合命筮之辭爲述命也卜則受命之後別爲述命之辭不與命龜爲一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明會字非誤以周案胡說是

賈公彥云士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫以上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者士器禮命曰

哀子某爲其父某甫筮宅是直有命筮無述命又無卽
席西面命筮辭是也下文卜日有族長蒞卜爲事命龜
直云哀子某以下又有卽席西面坐命龜注云不述命
亦士禮略是士命龜辭有二少牢大夫筮禮彼上文云
主人曰孝孫某來曰丁亥以下是爲因事命筮下文云
遂述命曰假爾泰筮有常冠亏述命之上共爲一辭通
再爲事命筮有二若卜則有爲事命龜通述命又有卿
當席西面命爲三然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜
辭有三也孔穎達云大夫以上命龜有三命筮有二其
一爲事命龜蒞卜之官以主人卜事命卜史一也卜史

既尋所卜之命要敘述泣卜所陳之辭命曰述命二也
卜人卽席西面命龜云假爾泰筮有常三也其一爲事
命筮則主人以所爲之事命筮史一也筮史尋主人之
命遂述之爲述命二也士則命龜有二命筮有一吳廷
鶴云卜筮之辭有二一爲主人命龜筮之辭一爲卜筮
者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮曰曰孝孫某
筮來曰某諏此某事適其皇祖某子尙饗及少牢筮曰
士器禮筮宅皆是也主人命龜之辭如士器禮卜曰曰
京子某來曰某卜葬其父某甫考降無有近悔是也卜
筮者命龜筮之辭則曲禮所謂假爾泰龜有常假爾泰

筮有常是也凡卜筮者主人雖有尊卑經文雖有詳略其合二辭並舉則一而已士冠二辭俱闕賈謂當有主人命筮之辭不知其尙有筮人命筮之辭也乃以意斷之曰士命筮之辭一不亦惑乎至所謂大夫以上龜辭有三一卽主人命龜之辭一卽卜者命龜之辭一爲述命之辭無考惟所引少牢筮曰云云則卜者之述命可知矣然據假爾泰筮語本卽筮人命筮之辭孝孫某以下亦卽主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已胡培翬云曲禮假爾泰龜有常假爾泰筮有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以

上异者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮之辭吳氏辨之極是但以卜之述命與筮同尙未的以周案鄭注禮經云凡筮因會命筮爲述命據少牢禮筮曰文也又云凡卜述命命龜异龜重威儀多據士器禮卜曰文也筮旣述命命筮合爲一辭不分則士筮筮人不述命卽不命筮可知吳胡之說皆非

鄭元云器禮筮宅卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之敖繼公云卒筮筮者執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾旣占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆亏主人姜兆錫云卜葬日但云宗

人示泄卜泄卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛
世佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此凶
禮之異者也以周案姜盛說是經輒卦以示命筮者不
云示主人告吉乃兼告之與下卜日作龜不示主人告
吉乃兼告之同

杜預云穆姜爻亏東宮始往而筮之遇艮之八史曰是
謂艮之隨二易皆以七八為占孔穎達云此筮遇艮之
八謂艮之弟二爻不變者賈鄭先儒相傳以為先代之
易者此言遇艮之八下文穆姜云是亏周易亏遇八之
下別言周易知此遇八非周易也金榜云乾鑿度謂七

八爲彖九六爲變故彖占七八爻占九六公子重耳尋
貞屯悔豫皆八董因筮尋秦之八其占皆以周易彖是
周易彖占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮
之隨是爻之遇八者非周易法也以周案以周易占者
卦止七八曰尋某卦有九六曰遇某之某未有言遇某
之八者曰某之八皆以連山歸藏易占也左傳云穆姜
筮遇艮之八史以爲吉下穆姜曰是云周易以別之國
語云晉文公筮尋貞屯悔豫皆八史以爲不吉下司空
季子曰是在易以別之則凡曰八者非周易明矣二易
以不變者占故曰八賈鄭說是金說支離秦之八謂秦

外三陰爻不變貞屯悔豫皆八謂震之在屯內卦二陰爻不變在豫外卦二陰爻亦不變也穆姜所筮爲艮之隨惟二爻不變云遇艮之八當有獲文先君子云左傳本作遇艮䷳二之八後二字誤與卦畫相連淺人以爲衍畫而刪之爾又案卦遇九六占爻辭止有七八不變占彖辭後人俱宗乾鑿度爲說孔疏引鄭康成注易杜元凱注左傳皆稱周易以變者占故稱九六此對連山歸藏稱七八爲言非周易不占其不變也

韋昭云貞屯悔豫皆八內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫尋此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩

陰爻在貞在悔皆不動故曰皆入程迥云本卦爲貞之卦爲悔以周案程說非

韋昭云尋泰之八泰無動爻江永云韋說未是假令泰無動爻當云筮尋泰不尋云泰之八者泰之內三陽爻皆變外三陰爻不變也以周案江說是

杜預云穆姜筮遇艮之八曰是亏周易曰隨元亨利貞无咎易筮以變者占遇一爻變義異則論彖故姜亦彖爲占也史據周易故指言周易以折之以周案據傳意穆姜筮尋艮者止也本不能出史諛穆姜以爲亏周易爲艮之隨隨有出義穆姜卽以隨彖折之杜注非傳

意也孔疏申杜謂二三爻變則當總論彖與杜注遇一爻變文戾似注字有誤

孔穎達云一爻獨變則專指論此爻變義遇二爻三爻皆變則當總論彖辭朱熹云凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭以周案周官占法掌之占人其例不著亏

經其載在左氏內外傳者一爻變爲多其三爻變者如晉成公之歸筮之遇乾之否曰配而不終君三出焉云遇乾之否是以周易占也云配而不終占者辭也其五爻變者如穆姜之遷東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是弓周易隨元亨利貞无咎云遇艮之八以連山歸藏筮也云艮之隨又以周易說之也其六爻變者如蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是據用九爲文也穆姜所筮用二易二易以不變者占其卦雖五爻變當之周易爲一爻變然則周易占法凡二爻四爻五爻變者弓經傳皆無見文也程沙隨以連山歸藏占法合

之周易其說本難盡信朱子說自六爻不變至二爻變
所說盡是其云四爻變五爻變占之卦之不變者未免
爲程所惑杜注左傳以爲遇一爻有異義者卽占彖孔
疏以爲二爻三爻變者總論彖朱子以爲三爻變者兼
占本卦及之卦兩象近金輔之孔尊軒又謂三四爻變
宜改筮說尤歧異竊聞之先君子曰凡一爻變至五爻
變皆宜占所變之爻辭及本卦彖辭六爻變則兼觀本
卦及之卦兩象聖人作易示人以趨吉避凶之道占尋
吉爻者如其辭則吉反之則凶占尋凶爻者如其辭則
凶反之則吉初非占吉卽吉占凶卽凶也穆姜說隨元

亨利貞无咎曰有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎子服惠伯說黃裳元吉曰中不忠不尋其色下不其不尋其飾事不善不尋其極供養三德爲善

三德謂黃裳元善謂吉杜注非

非此三者弗當筮雖吉未也

玩此兩文其義自見讀易之汰彖與爻宜參求而會通之彖總其凡爻別其目文王周公初無异悖凡占卦不論爻變多少皆宜參觀彖辭繫辭傳所謂觀其彖辭則過過半矣是也欲究其詳自當參各變爻以求之其吉凶雖錯出而義本一貫能知其義雖四爻變五爻變吉凶自可斷也不知其義雖一爻中辭亦有吉凶互陳者

無以爲趨避矣先君子占易無不諛晚年作易釋四卷
首卷彖爻合釋實讀易之大綱亦占易者所不可不知
也凡筮非義弗筮不疑弗筮不誠弗筮

受業鎮海鄭鈺全校
孫次乙

丹陽淇竹亭緒刻

冠禮通故

禮書通故弟五

定海黃以周述

鄭元云士冠禮童子任職居士位季二十而冠主人元冠朝服則是仕亏諸侯天子之士朝服皮弁纁積古者四民世事士之子恆爲士朱熹云詳鄭意士之子雖未仕亦專用此禮矣敖繼公云此篇主言士冠其子之禮吳廷璣云下記云天子之子猶士也則自天子之子以下凡入學者皆可以士名之以周案鄭君士冠禮目錄兼士自冠及士冠其子爲說敖氏據經云將冠者采衣紵不與主人元冠朝服同文是未仕爲士也故以爲士

冠其子據吳氏說自天子之子以下凡入學者皆有士名則目錄謂士自冠亏義無妨

鄭元云乃宿賓宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲眾賓或悉來或不宿之以筮賓之明日朱熹云鄭注本謂正賓或時不來則將不尋成禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則更不宿蓋但使爲眾賓雖不悉來亦無闕事也疏與音皆非是爲他如字讀賓字句絕以周案朱子申鄭甚當音謂釋文宿之言夙故主人宿賓對曰敢不夙興凌氏謂宿速同義非也宿在期前速在卽日經文明顯何尋提之鄭注宿賓在筮賓

明日則再期三日空二日韋氏申敖謂筮宿同日再期三日連本日數之止空一日以少牢再宿一日推之則再期三日宜不數本日鄭義自合說俱詳饋食門

敖繼公云請期東面告兄弟蓋東北面告有司蓋西北面也褚寅亮云請期東面告兄弟亦然告有司西面此與特牲視濯主賓在堂下東西位者不同不可以東北面西北面之儀例之

鄭元云側尊一甒醴在服北服北者纁裳北也胡培翬說上陳三服先爵弁服而纁裳最在北故鄭知然或云衣黻裳賤東領北上純衣當在纁裳北服北者絲衣北

也鄭注非以周案東領者明其裳次而西也北上者明
爵弁皮弁元端又次而南也凡陳服衣與裳同次一處
非左右竝別冠禮所陳三服分作三行其衣皆東領其
裳皆次而西近室之東墉側尊設亏室東墉故注云纁
裳北胡說固非或說亦未尋

鄭元云主人升立亏序端西面賓西序東面俱升立相
鄉敖繼公云主人不立亏東序避子之位盛世佐云賓
亦在西序端序端不言東西序不言端文互見以周案
下經云主人贊者筵亏東序少北鄭注東序主人位少
北避主人此主人立序端非避子坐敖說非賓與冠者

行禮當負西序故經不言端盛說亦非注云相鄉釋東西面非謂竝立序端

記冠義適子冠亏阼以簪代也而士冠禮主人之贊者筵亏東序少北以周案東序有阼階上之名燕禮云小臣設公席亏阼階上是也筵亏東序卽冠亏阼若庶子則冠亏房戶非非阼也舊圖宮室者房居三分之一房戶直東序西則冠房戶非與冠阼無別矣亏此可證舊圖之失說詳宮室門下云將冠者出房南面鄭注云立亏房外之西房外之西直東序胡竹村謂房外之東則南當阼階故立房戶西尤謬

賈公彥云設筭謂紒內安髮筭敖繼公云弁筭以周案設筭在正纚弁賈疏是

褚寅亮云筵亏戶西南面戶牖之間最尊之位自尸而外惟賓居之故冠義云醢亏客位敖謂遠辟主人非特失旨且背記文以周案戶西謂室戶西褚駁敖是

鄭元云贊者洗亏房中洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅側酌者言無爲之薦者萬斯大云贊者洗句亏房中側酌醴句鄭注非也昏禮舅洗亏南洗姑洗亏北洗男女有別之義也冠禮無婦人與事贊者何容別洗吳廷華云側卽上文側尊側字彼注以側

為特謂無元酒也此經言側酌醴亦謂特酌醴而無元酒其義甚明與脯醢何涉注以側酌為贊者獨自酌之其說可通若謂並以明下文脯醢為贊者獨自薦之則鑿矣以周案凡北堂設洗經皆不箸其文略之也萬氏之說沈氏彤江氏筠已詳駁之吳說甚通

鄭元云冠者適東壁北面見亏母適東壁者出闔門也時母在闔門之外或云母在廟之東北北堂下近東壁以周案特牲記饔饔在西壁鄉射記俎由東壁皆謂東西堂坐之下牆也廟與寢皆有之冠禮無與婦人之事其母不入廟則冠者適東壁見母為寢之東壁明矣注

云適東壁出闔門明東壁爲寢之東壁非廟之東壁也
鄭意冠禮子見母昏禮婦見姑皆見之亏寢下云入見
姑姊如見母入謂入寢時適東壁北面見母則母在廟
西之闔門外正寢之北堂下也郝氏萬氏誤駁鄭注張
皋文胡竹村之申鄭亦不尋其說語詳宮室門

孔穎達云冠子以酒脯奠廟訖子取脯以見母母拜其
脯重尊者處來故拜之非拜子也呂大臨云脯醢爲禮
子設非奠席也蓋母首從子之義故屈庸敬以仲斯須
之敬萬斯大云呂說亦非也禮婦人之拜有肅拜有手
拜肅拜如今婦人揖婦人吉事雖君賜尙止肅拜則受

脯俠拜亦肅拜也母先揖而後拜送既拜則更揖也以

周案肅拜非長指萬說亦非

詳相見禮拜類

古者君拜臣父亦

拜子見亏母母拜之成人而與爲禮也北面見其母母南面拜尊卑之等也取脯取籩脯也下文卒醢取籩脯如初褚氏云籩內之脯非祭脯也不敢取祭餘者以見母敬也凡已祭者不復實籩林氏云適子祭而舉奠尸拜之爲上饗父拜之沒而父爲之斬衰冠而母爲之俠拜皆古人重適之禮若庶子禮從而殺存參

賈公彥說冠者母不在則使人受脯亏西階下不在謂歸南疾病之類敖繼公云或已歿或疾病或見出皆是

也以周案母歿則無所謂使被出則與廟絕亦不可以受當從賈

鄭元云主人降復初位初至階讓升之位程瑤田云主人初立亏阼階下直東序西面復初位卽此位也至階讓升處非位以周案程說是

敖繼公云不見父難與爲禮也以周案特性之餽父拜子冠禮之見母拜子不云見父者非難與爲禮也父延賓親蒞其事已見之也經言見贊者不云見賓同此何休冠儀亏冠者還房自整飾後有拜父父起一節非

鄭元云見姑姊不見妹妹卑或云弟亦卑見之則妹亦

見也不言文省以周案經兄弟畢殄元立亏洗東鄭注云兄弟主人親戚也云見亏兄弟者謂親戚之屬非謂冠者之弟也冠者之弟未成人不見或者誤解見兄弟并謂見妹鍾馳紕繆

鄭元云入見姑姊如見母姑與姊亦俠拜也或云古人謂姑爲姑姊見左傳疏父之姊爲姑姊父之妹爲姑姊姑姊卽姑以周案如或說見姑姊不見姑姊亏禮已紕見父之姊不見已之姊亏情亦疏

敖繼公說見亏君亦元端而不朝服者以其未仕也所見者亦元端見之褚寅亮云敖氏主士冠其子故云未

仕不知士之子苟未仕冠後亦未必算擊見君鄭義爲
長

醴賓贊者皆與贊冠者爲介鄭元云贊者眾賓也皆與
亦飲酒爲眾賓介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢
者爲賓其次爲介敖繼公云飲酒之禮有賓有介有眾
賓此贊冠者爲介其餘爲眾賓也眾賓之位亦在堂或
說贊者朱子謂是主人之贊鄭注字誤作眾賓耳贊者
皆與謂主人之屬凡有事亏冠者皆與亏飲酒也或說
主人之贊者亦在眾賓之列故云亦飲酒爲眾賓以周
案經主人戒賓所戒者廣筮正賓一人立贊冠者一人

皆宿之其不宿而爲眾賓贊者無定數自宿賓至此言贊者十有三皆謂贊冠者然亦有兼主人贊言者如上云贊者盥于洗西升立于房中西面南上是也云南上則贊者都詞故下筵東序又以主人之贊者別言之亦有兼眾贊言者如此見贊者西面拜禮賓贊者皆與是也云皆與則贊者都詞故下言爲介又以贊冠者別言之經之文理密察如此贊冠者及主人之贊者位在房中眾賓贊者位在西階西東直兄弟位賓禮冠者畢降西階西復位贊冠者亦從退可知位在賓南眾賓贊北主人降阼階東復位主人贊者亦從退可知位在主人

南兄弟北云見兄弟則主人贊者亦見之矣云見贊者
贊冠者一人亦見之矣醴贊者皆升堂鄉飲酒記云主
人之贊者不與無算爵然後與此云贊者皆與亦不關
主人贊者故鄭注專以眾賓爲說云贊者眾賓也又云
爲眾賓明主人贊者不與也自說者止知贊冠者主人
贊者之兩贊不知又有眾賓之贊故經注皆晦 又案
主人之贊者筵亏東序注謂其屬中士若下士者以贊
者止降主人一等曰敖氏以爲士之私臣非

鄭元云醴賓醴當佗禮敖繼公云醴賓曰醴者亦因用
醴而名之褚寅亮云經亏醴賓醴婦字皆爲醴注必讀

爲禮者蓋推優禮亏人之意不欲質言之也疏謂天子禮諸侯用鬯不云鬯賓足破不必改禮之論又醴子醢子之用醴用酒則异而禮賓之用醴則同集說謂醢子之醴賓用酒則經何以不明著其文且敖氏既讀醴如字矣又云用酒非名實相舛乎

敖繼公云酬幣之禮當行亏賓受獻之後未卒爵之甫猶會禮既受侑幣乃卒會也褚寅亮云幣言酬賓必行亏尊解之節矣疏說不可易敖非

鄭元云賁亏饌曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖敖繼公說載衍文沈彤說特牲載

句豚合升不合載張惠言云若合升而不竝載則經當如昏禮盥饋合升側載也沈說非是敖去載字則升者將不載乎豈非矣以周案升先載後經文退合升亏載下意欲合字兩屬也經中多此例如上文爵弁服纁裳純衣緇帶注云先裳後衣者欲令下近緇明同色與此正同注家不通經例異說沸起矣

朱熹云加俎膾之皆如初膾肺初謂上章之始醢也膾肺者釋上膾之爲肺也上章之俎無肺而此有肺故又特言之而不嫌複出胡培翬云鄭破上膾爲祭卽云祭俎如初如祭脯醢是爲祭俎言之其實經言皆如初所

包甚廣亦兼薦脯醢祭酒等事加俎雖與初異而祭之
之法亦與初同故統言皆以概之賈疏謂三醢用再醢
之遷豆再醢惟徹爵乃臆說不可從以周案胡說甚通
鄭元云若不醢則醢用酒謂國有舊俗可行聖人用焉
不改者也曲禮曰君子行禮皆如其國之故謹守其法
而審行之是也酌而無酬酢曰醢賈公彥云若不醢而
醢說夏殷法孔穎達云周禮適子以醢庶子以醢或舊
俗行先代之禮雖適子亦用醢則因行不改也劉敞云
謂庶子也朱熹云乃當時國俗不同有如此者如魯衛
之幕有縵布祔有離合皆周禮自不同非夏殷法也庶

子一醺以酒亦安尋有若此及殺牲之盛林喬蔭云曾子問曰因卷服而冠除器不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服亏太廟歸設奠服賜服亏斯乎有冠醺無冠醺此不醺而醺之明文可據也以周案從林說

鄭元云孤子禮亏阼今文作醺楊復云父在時冠亏東序醺亏戶西孤子冠亏東序醺亏東序也敖繼公云禮亏阼謂賓與冠者行禮以周案孤子冠亏阼禮亦亏阼已為主也與父在別故經明之禮兼醺醺二次敖說非曾子問曰除器不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服亏太廟歸設奠服賜服亏斯乎有冠醺無冠醺父

歿而冠則已冠埽地而祭亏禩

賈公彥云周適子三加一醴庶子一醴敖繼公云庶子冠亏房外南面遂醴經惟言冠而遂醴略無异文則三加三醴皆與適子禮同惟冠醴在房外爲异若不醴而醴其位亦如之此言庶子指父托者也以周案庶子之冠在房外統父存歿舊說本通士昏庶婦不饋不饗則庶子之冠何异一同適禮適庶婦有醴醴之別則庶子之冠亦不异同適子用醴敖說殊謬

鄭元云凡醴者不祝賈公彥云醴辭惟據適子而言以其將箸代重之故備見祝辭注云凡醴者不祝凡謂庶

子緒寅亮云注凡醺者不祝以始醺曰始加元服再醺曰乃申爾服三醺曰咸加爾服與三祝辭同故加冠時不贅辭也正指醺適子言而庶子既用醺則亦尋用之疏誤會注意而云凡爲庶子又言周之庶子只一醺然則三加時竟不用祝辭而併用三次醺辭亏一醺理不可行恐未然以周案經文歷詳祝辭醴辭醺辭注云凡醺者不祝謂不用上文之祝辭非不用此醺辭也凡醺統適庶言賈疏誤以醺辭當祝遂生此曲說集說又謂醺者亦祝與醺辭加服申服云云纏複亦不足據

昇義云今禮戴說男子陽也成亏陰故二十而冠古尙

書說武王崩時成王季十三後一季管蔡作亂周公東
辟之王與大夫盥弁以開金縢之書時成王季十四言
弁知已冠矣春秋左氏說歲星爲季紀十二而一周亏
天天道備故人君亏十二可以冠自夏殷天子皆十二
而冠又云王與大夫冠弁開金縢之書成王季十四是
器冠也五經然否論云古文尙書說武王崩成王季十
三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲
反禮公冠記周公冠成王命史佚祝辭告是除器冠也
周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十
五周公冠之而出昇義云成王季十四是器冠失矣以

周案譙說是通典引戴聖云男子陽也陽成亏陰耦數起亏二終二十謂之小成而冠昇義所引戴說是小戴石渠議

昇義云公冠記無樂春秋傳說君冠必以金石之樂節之謹案人君飯有舉樂而云冠無樂非禮義也疏證云盧注公冠云成人代父始立盡孝子之感不可以歡樂取之若然無樂是也周禮備詳樂事獨不及冠樂彼春秋傳之文乃衰世變禮旨以周案左氏傳云君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之士冠禮無享廟佯樂之文曾子問云父沒而冠則已冠埽地而祭亏禴是享

廟爲父沒而冠之禮也其文承上諸侯大夫而言則節以金石之樂亦惟諸侯大夫父沒之禮有然鄭注士冠禮謂孤子昇申禮盛之亦此意也許說自當亦未見鄭有駁文

記云燕大夫冠禮諸侯之有冠禮夏之末造也

案造作也夏之

末造也與易大人造也文法同徐師曾訓爲末世非

而王藻記天子諸侯始冠之

泐公冠記成王冠頌及公侯冠禮左傳記魯襄公冠事國語載趙文子冠事荀子大略記天子諸侯子十九而冠說苑建本記周召公十九而冠盛世佐云諸侯冠禮始亏夏末天子冠禮始亏周初大夫冠禮其始亏周之

季世乎孔疏謂記直云諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子冠禮由來已久此肌說也家語言天子冠禮而直以成王之事實之且曰此周公之制足徵其所自起惟其先有諸侯冠禮而後有天子冠禮故公冠篇云天子儼焉以周案玩記意古者五十而後爵無大夫冠禮而諸侯天子之有冠禮猶古也故玉藻亦記天子諸侯冠不及大夫若天子太子冠悉如士禮故又曰天子之元子士也天下無生而賢者公冠篇言天子儼公冠又言太子庶子其禮同士亦合後人乃據偽家語文謂天子之太子冠如公冠斯悖

李孟哲說記陳緇布冠委貌周弁緇布冠士之始冠之冠也委貌與弁皆天子始冠之冠賈公彥云士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著元冠見弓君有此四種之冠故記人釋之經之與記都無天子冠法以周案從賈疏

盧辯云公冠四加元冕四當爲三元當爲衮字之誤賈公彥說公侯四加緇布皮弁爵弁後加元冕天子五加夏加衮冕以周案士冠三加爲緇布皮弁爵弁公冠四加爲元端皮弁朝服元冕盧注誤以元端當朝服破四爲三固非賈疏準以士冠禮有爵弁無朝服與公冠文

亦達攷冠服之委繙衣冠配元端一朝服二皮弁服三
爵弁服四冕服五士冠三加欲申用上服爵弁故分皮
弁爵弁爲二加而以繙布冠之元端統朝服公侯四加
其上服冕服乃分元端朝服爲二加而以皮弁服統爵
弁其服與士冠禮交錯蓋禮皆自上而下惟冠禮自士
始而後有公冠而後天子儼焉其禮自下而上故公侯
以上冠服悉準士禮也云天子儼焉者明天子亦四加
也漢制天子加繙布進賢爵弁通天亦用四加賈疏天
子五加不古其四加皆元冕者弁師云王之五冕皆元
冕是元冕乃五冕之通稱義詳衣服門朝日條天子以

袞爲上服其四加元冕直用袞冕之元冕公以袞爲上服侯伯以鷩爲上服子男以毳爲上服其四加各用其上服其冕皆元故曰四加元冕

晉禮志魏天子冠一加其說曰士禮三加天子諸侯無加數之文孫毓云玉藻元冠朱組纓天子之冠也緇布冠纁綬諸侯之冠也謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆卑服質古勢不一加必重加朝祭之服以崇彌尊禮器有以少爲貴者冠不在焉以周案大戴記公冠加四天子擬焉家語文同漢制天子加緇布進賢爵弁通天四冠猶古盧注大戴破四爲三不足信魏制夏不足

據

晉輿服志緇布冠蔡邕云卽委貌也其制有四一似武冠又一似進賢其一上方其下加幘顏其一刺上而方下進賢冠古緇布冠遺象也弁高七寸後高三寸長八寸人主始加緇布則冠五梁進賢三梁二梁一梁五經精義云古者冠布齊則緇之明冠制不殊但緇白有異今卷冠則古緇布無梁幘也鄭注冠禮云緇布冠今小吏冠其遺象也漢小吏之冠卽委貌也進賢加梁幘與古不同以周案精義所言是魏書禮志引司馬彪漢儀志曰漢帝有四冠一緇布二進賢三武弁四通天則緇

布冠非進賢冠明矣但縑布冠亦有梁云無梁幘亦未
是

褚寅亮云觀夏葛屨冬皮屨之文則可勿拘賈疏冠有
常月之說無常月而不筮月者主亏日也魯襄公之冠
也在冬其無常月明矣以周案賈疏之失辨詳卜筮門
通典云或問小功之末可以冠子已雖小功卒哭可以
冠而鄭孫二家注並云已大功卒哭可以冠來之亏禮
無可冠之文范汪日記云大功之末可以冠子嫁子則
亏文不尋復自著已冠故注家合而明之以小功尋取
妻則大功亦可以冠冠輕昏重故大功之末尋自冠小

功之末尋自娶以記文不備故注兼明之若齊衰不尋行吉則因器而冠以冠禮賢及不可踰時而齊衰之服從重則大功之末綫輕則行以吉重則因以凶也

異義云公羊說譏二名謂二字他名若魏曼多也左氏說二名者楚公子弃疾弑其君卽位之後改爲熊居是爲二名許慎謹案考文武賢臣有祿宜生蘇忿生則公羊之說非也從左氏以周案君子已孤不更名已孤更名非禮也左說近是春秋亏仲孫何忌曰仲孫忌魏曼多曰魏多杜注以爲闕文然以晉重耳稱晉重樂祁黎稱樂祁叔振鐸稱叔振例之或單舉或並舉當時多其

比矣公羊家以爲譏二名與春秋通例固戾何注以爲
定哀之閒文致太平無所復譏惟有二名故譏之殊不
思經書仲孫何忌凡九皆在定哀之世不譏且欲譏二
名當譏亏始見何以昭末季書仲孫何忌會晉哀七季
書晉魏曼多侵衛亦不譏邪孔子之母名徵在如春秋
譏二名先無以自解亏其親孔翦軒說魏曼多一名魏
多仲孫何忌一名仲孫忌春秋因兩書之以託譏二名
之義非本二字作名而強削其一也此說較通

賈公彥云殷質二十爲字之時兼伯仲叔季呼之周文
二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓

云五十以伯仲周道也是呼伯仲之時則兼二十字而言若孔子呼尼甫至五十公甫以尼配仲而呼之曰仲尼是也孔穎達云季二十有為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字季至五十曰艾轉尊又舍其二十之字直以伯仲別之士冠禮二十已有伯某甫仲叔季此云五十以伯仲者二十之時雖云伯仲皆配某甫而言五十之時直呼伯仲耳以周案曰伯某甫句範甫與上文嘉假爲韻仲叔季唯其所當記者別言之以明伯非定名也冠加皮褱弁字稱伯某甫皆通其後之所至以喻其志也人自二十而後筋骨日以彊壯側可

偁甫故且字曰某甫甫丈夫之偁也五十例可偁伯仲
故又且字曰伯某而不偁甫其彌尊者或專以伯仲爲
字并不且其字若欒書之偁伯蔡足之偁仲孫叔敖之
偁叔士會之偁季是或又且以氏若子若狐突偁伯氏
子游偁叔氏公儀偁仲子吳札偁季子是冠時曰伯某
甫仲叔季通五十後之偁偁之卽冠辭三祝歷言壽考
眉壽之意攷當時有用冠辭之偁謂曰伯某甫仲某甫
叔某甫者如武王時有中旄父見周書宣王時有仲山
甫見詩幽王時有伯陽父見國語襄王時有叔興父見
左傳又有伯郈父仲稱父仲西父伯庶父叔高父伯溫

父見辭氏鐘鼎款識然以左傳僖二十八季之內史叔
興父亏僖十六季謂之內史叔興則諸僞伯某甫仲某
父叔某父者亦例可省僞不言甫要之宜在五十以後
也賈疏固非孔疏所言與通行之僞亦不合五十直呼
伯仲爲彌尊之辭亦非通僞 又案甫及伯仲本字也
注家稱甫字伯字仲字本通曰某甫曰伯某仲某且字
也鄭注禮經伯某某甫竝云且字凡四見注禮記亦四
見皆是也且字者謂旣以甫若伯仲爲字而又且以某
是且字之義屬亏某故經卽不舉其甫若伯仲而某亦
可謂之且字何注公羊王札劉卷渠伯糾亦云且字三

見亦是也何注王札云札者冠且字也亏且字上特箸其冠是且字爲冠時之字也鄭注鄉飲酒禮云同姓則以伯仲別之又同則以且字別之別且字亏伯仲則且字爲冠字之某也人自二十後例稱甫五十後例稱伯仲此有定之字也曰某未定之字也經亏未定之字多稱某卽用此義某爲未定之字故注家謂之且字且亦未定之字也士器禮疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字其說本通段懋堂云說文且所以薦也承藉亏下曰且下一字所以承藉伯仲如其說解伯某仲某可以通矣而鄭注某甫亦云且字其何說也如謂甫所

以承藉其字與伯某且字分作兩解而何注公羊并燕甫伯仲之文而亦云且字更何說也段氏又謂五十以甫但稱某甫五十乃稱伯某甫亦與通行之稱不合

又案鄉射禮某酬某子鄭注某者字也某子者氏也春秋傳曰字不若子聘禮記皇祖某甫皇考某子爲鎡文互稱之例特性士禮曰皇祖某子以該其祖之爲大夫者少牢大夫禮曰皇祖某甫以該其祖之爲士者某甫者舉其字某子者直曰伯子仲子也

鄭元云遂以摯見亏卿大夫鄉先生鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者以周案經文卿大夫之卿今本誤鄉

據賈疏冠義孔疏竝佗卿陸德明禮記釋文佗鄉音香
劉端臨從賈孔佗卿段懋堂張古愚從陸佗鄉王伯申
朱仲鈞力辨段張之非

受業鎮海鄭鉉
孫次丙全校

1

丹陽洪竹亭繕刻