

周禮正義

冊
七

周禮正義卷四十八

瑞安孫詒讓學

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬

西龜曰靄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玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜

俯者靈仰者繹前弁果後弁獵左靄右倪若是其體也東龜南龜

長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜

仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果爲羸

掌六龜之屬者此官掌藏龜史記龜策傳云夏殷欲卜者乃取著龜

已則棄去之至周室之卜官常寶藏著龜蓋謂此官也白虎通義著

龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六

寸說文龜部說同然則六龜名物雖異其度皆長尺二寸漢書食貨

志所謂元龜是也注云屬言非一也者說文尸部云屬連也屬者

連屬不一之稱故凡物種類不一者辜較舉之則云某屬云色謂天

龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑者依畫續大方之色說

之黃以周云樂記青黑緣者天子之寶龜也青緣卽東龜黑緣卽北

龜公羊定八年傳云龜青純何注龜甲頤也千歲之龜青頤詒讓案

禮器孔疏引爾雅郭注有卜龜黃靈黑靈之屬唐六典李注亦載太

卜令卜法云春用青靈夏用赤靈秋用白靈冬用黑靈四季之月用

黃靈初學記龜部引柳隆龜經說略同卽方色之龜也云龜俯者靈

者以下並爾雅釋魚文郭注云行頭低案天象下履故龜甲俯者亦

屬天王應麟王會篇補注引尚書大傳孟諸靈龜鄭彼注以爲卽此

中

華書局聚

天龜若然天龜出孟諸與惠士奇云謂行頭低甲亦前低云仰者釋者郭本釋魚作仰者謝注云行頭仰爾雅釋文云謝衆家本作射案射繹古音近字通鄭玉藻注亦作射賈疏云地在下法之故向上仰也惠士奇云謂行前頭仰甲亦前仰云前弁果者釋魚云前弁諸果郭注云甲前長案諸發聲故省之弁謂甲長掩覆其體詳典同疏賈疏云東龜在陽方故甲向前長而前弁也云後弁獵者釋魚云後弁諸獵郭注云甲後長賈疏云南龜亦在陽方故甲後長而後弁云左倪靄者大司樂靄鼓靄鼗注並從隸省作雷此注疑亦當作雷後人依經改爲靄釋魚云左倪不類郭注云行頭左庫今江東所謂左食者以甲卜審廣雅釋詁云倪衰也呂氏春秋序意篇云以日倪而西望知之倪卽謂衰側也莊子天下篇云日方中方睨倪睨字通邵晉涵云靄與類同聲近而轉不爲發語聲故鄭引之從省文賈疏云以其在陰方故不能長前後而頭向左相睨然惠士奇云行頭左庫甲亦左長云右倪若者釋魚云右倪不若郭注云行頭右庫爲右食甲形皆爾案墨子耕柱篇云夏后開卜於白若之龜蓋卽此北龜也賈疏云亦在陰方故亦不長前後而頭向右睨然惠士奇云行頭右庫甲亦右長倪猶庫也賈以睨爲睥睨失之龜人所辨者甲之體耳安問龜之左右顧哉案惠說是也卜師云凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者彼注亦以六龜爲釋彼臨卜辨授乃已治之龜甲則所謂俯仰弁倪者自指甲體言之釋魚郭注並據行頭爲訓與鄭義違賈反據彼釋鄭疏矣釋魚別有十龜二曰靈龜三曰攝龜禮器疏引郭注以靈龜當此天龜攝龜當此地及四方之龜檢今本爾雅注無此義鄭此注亦不引彼文孔說疑不足據云是其體也者賈疏云體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也呂飛鵬云案鄭注中庸四體則謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右專以其足言之與此異云東龜南龜長前後在

陽象經也者賈疏云據甲而言凡天地之閒南北爲經東西爲緯云
西龜北龜長左右在陰象緯也者此亦謂甲左右長也賈疏謂據頭
爲說失之云云龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其
耦也者賈疏云此鄭解兩兩相對爲長短低仰之意也云杜子春讀
果爲羸者爾雅釋文云果衆家作裏唯郭作此字案果羸裏聲類並
同賈疏云此龜前甲長後甲短露出邊爲羸露得爲一義故鄭引之
在凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室六龜各異室也
成也攻治也治龜骨以疏凡取龜用秋時攻龜用春時者此官以秋
春是時乾解不發傷也疏時令鼈人取龜鼈人既得龜獻之此官則
受殺而乾之以待春時攻治之以備用二官相與爲官聯也云各以
其物入于龜室者賈疏云龜有六室物色也六龜各入於一室以其
著龜歲易秋取春攻訖即欲易去前龜也注云六龜各異室也者
莊子秋水篇云吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂
之上然則龜室即笥也龜別爲一笥故云異室非每龜別有築室也
惠士奇云龜室在廟中史記龜策傳王者發軍行將必鑽龜廟堂之
上以決吉凶漢高廟中有龜室案據惠說則龜室即總藏龜甲之府
亦通云秋取龜及萬物成也者及其長成時取則骨體堅備也鼈人
亦云秋獻龜魚月令季夏命漁師登龜注云甲類秋乃堅成又引此
經謂作月令者誤以秋爲據周之時故繫之六月詳鼈人疏云攻治
也者瘍醫注同謂剝剔取出甲也史記龜策傳說宋元王殺龜云以
刀刺之身全不傷脯酒禮之橫其腹腸是攻龜之事也云治龜骨以
春是時乾解不發傷也者春時尚寒骨易乾故治龜解其甲取其乾
則不發起傷垢白虎通義著龜篇引此文作攻龜用冬時義亦通

上春釁龜祭祀先卜

釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭

言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也上春者
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疏注云釁者殺牲以血之神之也者雜記云
或欲以歲首釁龜耳疏廟成則釁之注云廟新成必釁之尊而神

之也是凡釁並爲神之也初學記鱗介部引蔡氏月令章句云以牲
祠龜筮塗以牲血謂之釁管子山權數篇說寶龜云藏諸秦臺一曰
而釁之以四牛史記龜策傳說宋元王殺龜云擇日齊戒甲乙最良
乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央即釁龜之禮也鄭司農云
祭祀先卜者卜其日與其牲者先鄭意此謂凡祭祀之日龜入先期
爲之卜日與牲凡大祭祀皆卜牲卜日詳大宰大宗伯疏賈疏云後
鄭不從者以其此官不主開卜事故不從也云玄謂先卜始用卜筮
者者破先鄭先卜爲先事卜日牲之說經止云先卜鄭兼言筮者以
卜筮事同後筮人不言祀先筮明此祀先卜兼有先筮也云言祭言
祀尊焉天地之也者賈疏云按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地
稱祭祀今此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天
地之也案鄭賈說未塙此祭祀先卜冢上春爲文猶校人云夏祭先
牧也蓋因釁龜而特爲此祭但先卜人鬼小祀不得比之天地經云
祭祀自是重疊之文與校人祭馬祖先牧馬社馬步諸文殆無殊別
鄭謂尊之經本無此義也引世本作曰巫咸作筮者世本作篇之文
明堂位孔疏云世本書名有作篇其篇紀諸作字是也御覽方術部
引世本云巫咸堯臣也以鴻術爲帝堯之醫蓋宋衷注文書君奭云
在大戊時則有巫咸又王家又書序云伊陟相大戊伊陟贊于巫咸
孔疏引鄭書注云巫咸巫官史記封禪書云伊陟贊巫咸巫咸之興
自此始疑鄭謂巫咸卽殷巫咸也藝文類聚方術部引古史考云庖
犧氏作卦始有筮其後殷時巫咸善筮說亦與世本異未知孰是賈
疏云曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作卽伏犧爲之

矣但未有撰著之法至巫咸乃教人爲之故巫咸得作筮之名云卜
未聞其人也者以世本及先秦古書無作卜之文也云是上春者夏
正建寅之月者天府注云上春孟春也云月令孟冬云釁祠龜策相
互矣者月令云是月也命太史釁龜策鄭彼注云筮著也今月令曰
釁祠祠衍字案呂氏春秋孟冬紀作命大卜禱祠龜策此官卽大卜
之屬則呂覽作大卜是也鄭此注依今月令作釁祠亦兼證有先卜
之祭也云相互者淮南子倣真訓高注云舛互也鄭意此以上春與
月令孟冬釁時舛互不合月令注亦云秦與周異賈疏謂周與秦各
二時釁龜策月令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦
建寅上春釁之故云相互是謂二經皆互文見義非鄭愜也孔疏亦
與賈同誤云秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲
首釁龜耳者賈疏云據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注
云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜策
與周異矣彼注與此後注義同也案賈說亦非也鄭月令注與此注
皆止一說上以二文舛互此乃以意推測其故謂月令雖與此經相
校三月而此上春爲周之歲首月令孟冬爲秦之歲首時月不同其
爲歲首則一或秦時習聞周法以歲首釁龜策則亦以其亥正歲首
之月釁之此蓋爲月令周官作調人明二書非苟爲差異耳其云月
令秦世之書者月令疏引鄭目錄云月令本呂氏春秋十二月紀之
首章也以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其
中官名時事多不合周法孔氏說之云秦以十月建亥爲歲首而月
令云爲來歲授朔日卽是九月爲歲終十月爲授朔此是時不合周
法然按秦始皇十二年呂不韋死二十六年并天下然後以十月爲
歲首歲首用十月時不韋已死十五年秦爲水位其來已久秦文公
獲黑龍以爲水瑞何怪未平天下前不以十月爲歲首乎案孔說是
也史記秦始皇本紀始皇二十六年初并天下始皇推終始五德之

傳以爲秦代周水德之始改年始朝賀皆自十月朔是謂改正始於始皇鄭則以爲秦并天下之前已改從亥正故月令季秋令諸侯制百縣爲來歲受朔日注亦以秦建亥九月爲歲終爲說與史記異今攷史記秦本紀昭襄王四十二年先書十月宣太后薨後書九月穰侯出之陶四十八年先書十月韓獻垣雍後書正月兵罷則昭襄王時已以十月爲歲首故書於正月九月之前是始皇以前秦已建亥於史亦有明徵足證鄭孔之說矣若有祭事則奉龜以往奉猶送也送**疏**若有祭事往者賈疏云此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處注云奉猶送也者天府注同云送之所當於卜者謂廟中所卜之處也郊特牲云卜郊作龜于禰宮案禮特牲少牢饋食筮祭皆於廟門之外士冠禮筮亦然士喪禮卜日在殯宮之門外以柩在殯寢門與廟門同也惟筮宅在北南與常事異旅亦如之喪亦如之**疏**旅亦如之者大宗伯帝及四望注云陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也是旅輕於常祭故於祀事外別言之云喪亦如之者賈疏云謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也

蕤氏掌共燹契以待卜事

杜子春云燹讀爲細目燹之燹或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契

謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚燹置于燹在龜東楚燹即契所用灼龜也燹謂炬其存火

疏者段

玉裁云葉抄釋文曰巫氏本又作蕤余仁仲本載音義同案巫即說文巫字假巫爲蕤集韻曰周禮蕤氏或作巫是也巫隸作垂蕤說文作筮從竹今周禮從艸非也筮所以擊馬也陵用荆筮之類故曰筮氏阮元云下垂之字說文作巫周禮借以爲荆筮字也序官內作筮

氏而今本誤從艸作華此作假借垂字周禮內有前後字不同者案
段阮說是也敘官作筆此作垂者猶地官敘官鐸人臺人本職作鐸
人槁人今本敘官及此經並作華者傳寫變筆爲華後人又依敘官
以改此也互詳敘官疏注杜子春云焦讀爲細目焦之焦者段玉
裁云細目焦蓋漢人有此語讀同焦其字不當從火轉寫誤也說文
曰礁面焦枯小也晉灼漢書音義曰三輔謂憂愁而省瘦曰焦冥皆
與細目焦之語略同讀爲當作讀如此擬其音也謂其物微小也案
段說是也云或曰如薪樵之樵者段玉裁云曰如二字當作讀爲所
熱灼龜之木得謂之樵也此易其字也案段改如爲爲是也曰字則
疑不誤云謂所熱灼龜之木也故謂之樵者說文火部云熱燒也杜
意焦即析楚木爲薪以熱火灼龜者故取薪樵爲義其說與禮經不
合故鄭不從樵宋婺州本作焦則是取熱灼爲義與鄭讀同亦通云
契謂契龜之鑿也者杜意焦爲灼龜木別有鑿龜之器謂之契蓋以
金爲之若鑽鑿之類釋名釋書契云契刻也刻識其數也漢書敘傳
云旦算祀於契龜顏注亦訓契爲刻說文切部云契刻也契即契之
段字蓋契龜之鑿亦所以鑽刻故直謂之契也引詩云爰始爰謀爰
契我龜者詩大雅縣文彼說太王卜都之事毛傳云契開也開刻義
近即謂鑿之杜意詩契龜亦爲鑿刻故引以爲證鄭則不取鑿龜之
義故彼箋云契灼其龜而卜之與毛杜異也云玄謂士喪禮曰楚煇
置于焦在龜東楚煇即契所用灼龜也者士喪禮云卜人先奠龜于
西塾上南首有席楚煇置于焦在龜東注云楚荆也荆煇所以鑽灼
龜者黃以周云後鄭以禮經陳龜有焦楚煇而無契周官有焦契而
無楚煇是楚煇即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即契所用灼龜又以古法相傳有鑽
龜事故注士喪禮有楚煇所以鑽灼龜之文然與鑽鑿之義自異也
案黃說是也鄭以下文云遂斂其煇契若非灼龜之木則不得云斂

故知契與楚煇是一依杜義灼龜用燠鑿龜用契灼鑿不同物鄭則謂鑽卽用灼木二義不同以史記龜策傳攷之則鑽與灼自是二事故大卜先鄭注亦謂先鑿後燠敘文甚明但諦審此經燠契則煇爲灼龜之木竊意龜卜所用有金契有木契金契用以鑽鑿木契卽楚煇用以燠灼以二者皆刻削其端使鐵銳故同謂之契實則異物也毛杜二鄭咸偏據一隅故滋淆悟此經之契則是木非金杜義固不若後鄭之允也互詳大卜疏云燠謂炬其存火者士喪禮注云燠炬也所以然火者也少儀云執燠抱燠注云未燠曰燠案燠卽未燠之燠燠卽已燠之燠二者同物異名故下文云燠燠鄭意凡灼龜先用燠取火而後以契就燠燃之乃以灼龜灼龜用契不用燠也段玉裁云鄭君不易字云燠謂炬炬卽說文苴字苴束葦燒之也鄭意燠用葦然契契用荆灼龜杜云燠謂灼龜之木非也其存火儀禮注作以然火說文火部曰燠所以然持火也引周禮以明火燠燠黃以周云苴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燠其燠契注曰以契柱燠火而吹之也燠火存而不焚故然契須柱而燠之案段釋燠契黃釋其存火皆得鄭旨蓋存者留也卜之時必先持火以待燠荆支且龜不必一灼卽兆恐契火不續又當用燠留火以備再然此與士喪禮注義異而意同也史記龜策傳云灼以荆若以剛木士喪禮疏亦云其存火者爲炬亦用荆爲之賈彼疏卽本此注其謂炬亦用荆與說文苴用葦不同未知孰是龜策傳又云卜先以造灼龜集解引徐廣讀造爲凡卜以明火燠燠遂燠其燠契以竈竈殆亦以燠燠而留火者與

授卜師遂役之

杜子春云明火以陽燧取火於日燠讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂燠讀如戈鑄之鑄謂以契柱燠火

而吹之也契旣然以授卜師用作龜也役之使助之

疏

遂燠其燠契以授卜師者燠說文引作鑿阮元云今本鑿作燠者從炊省也說

文簫從龠次聲賈疏云謂若大卜視高已上則卜師作龜故以煖契
授卜師若差次使卜人作龜則授卜人云遂役之者賈疏云因事曰
遂以因授契訖即受卜師所役使也注杜子春云明火以陽燧取
火於日者陽燧即司烜氏之夫遂燧俗字賈疏云此秋官司烜氏職
文謂將此明火以燒爇使然也云煖讀爲英俊之俊書亦或爲俊
者段玉裁云契即儀禮之楚煖易煖爲俊者謂其銳頭俊健可用開
龜也說文火部曰煖然火也從火爻聲周禮曰遂簫其煖煖火在前
以煖煖龜案許不從杜作俊其云煖煖者謂灼之也詒讓案杜但讀
煖爲俊而未釋其義以意推之似以煖爲爇之端故爇而吹之其契
則屬下以授卜師爲句杜說契以鑿龜不以灼龜不得與煖并吹其
火也許讀煖如字雖與杜不同而云煖火在前亦即謂煖之前端火
所爇者又讀遂爇其煖句絕蓋亦以契下屬與杜義訓略同與鄭讀
遂爇其煖契爲句異也云玄謂煖讀如戈鑄之鑄者賈疏云讀從曲
禮云進戈者前其鑄意取銳頭以灼龜也段玉裁云鄭讀如鑄音兼
用其義鑄摺於地煖柱於爇火其狀一也而字可弗易案段說是也
釋文煖煖二字音異而引李軌並音祖館反則李氏疑以此經之煖
與楚煖之煖同字非也鄭上注謂楚煖即契煖契即然楚煖之端與
爇相柱者故以楚煖釋契而不云楚煖即煖此又讀煖爲鑄不讀爲
煖則鄭不謂煖即煖明矣說文煖字注云煖火在前以煖煖龜煖煖
並出不云一物其煖字注又絕不及然火之義是許君亦不謂煖即
煖也云謂以契柱爇火而吹之也者此亦注用今字作吹也廣雅釋
器云柱距也謂以楚煖之端距著爇火之苴乃吹爇爇火以爇楚煖
使然管子弟子職說然燭云櫛之遠近乃承厥火居句如矩蒸閒容
蒸然者處下此以契柱爇火吹之蓋與彼略同云契既然以授卜師
用作龜也者卜師云揚火以作龜故此官惟掌爇煖契不掌灼龜
契既然仍授卜師使作龜也云役之使助之者瞽矇注云役爲之使

此官爲大卜卜師之屬雖不掌作龜然授卜師煖契之後卜師有事仍受其役使佐助爲之也

占人掌占龜以八簪占八頌以八卦占簪之八故以眊吉凶

占人亦占筮言

掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用疏注云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主九筮占人亦占焉於長者者此亦注用今字作筮也賈疏云占

筮卽此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮首云掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖

四年傳云初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二

三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有

數故象長馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也案左傳杜注亦據韓簡之言爲說卽賈所本云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮

之者八事卽大卜云以邦事作龜之八命是也彼經又云以八命者贊三兆三易三夢之占是八事通於卜筮簪人云凡國之大事先筮

而後卜是將卜有先筮之法也云筮之言頌者同於龜占也者大卜三兆云其頌皆千有二百注云頌謂繇也是頌爲龜占之辭但卜用

三兆不得有八頌明此是段頌爲筮辭之名以其大事卜筮相兼又三易爻辭亦爲韻語故通得頌名也云以八卦占筮之八故謂八事

不卜而徒筮之也者謂此徒筮不卜故不云占八頌也故事義同公羊昭三十年傳云習乎邾婁之故何注云故事也凡八事王所不與

者有徒筮詳筮人疏云其非八事則用九筮占人亦占焉者謂小事徒筮者則不用大卜之八命而用筮人之九筮占人通掌卜筮事不

別大小故凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占圻體北象也色北氣也墨北

廣也圻北豐也體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明尊者視北象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜

象吉色善墨大疏凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占圻者此圻明則逢吉附記凡卜筮尊卑旅占之通法也君通王侯大夫

亦通卿及中下大夫言之不徒大卜下大夫二人也白虎通義著龜篇引此經云凡卜筮君視體大夫視色士視墨案占與視義同史作

士者此文在大夫下疑班固以爵次易之史占墨與玉藻史定墨同鄭以爲即大史故大史云大祭祀與執事卜日注云與之者當視墨

春秋時亦多使史官占卜是卜筮官與大史爲官聯也敘官大史下大夫二人上士四人卜師上士四人卜人中士八人此史在大夫之

下卜人之上以次差之其大史之上士與若依班說作士則或兼含卜師上士義亦通也又案卜筮官亦通謂之史左僖二十八年傳云

曹伯之豎侯儒貨筮史國語晉語說晉文公筮得國云筮史占之皆曰不吉韋注云筮史筮人少牢饋食禮及雜記筮日並有史特牲饋

食禮作筮人雜記注說亦同彼並卜筮官之屬與此史占墨爲大史異賈疏云此君體已下皆據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連

言之注云體北象也者詩衛風氓篇爾卜爾筮體無咎言毛傳云體北卦之體又玉藻云君定體注云視北所得也北所得則有象可

見故此注云北象與中庸注四體謂四足異依毛義卜筮北卦通得謂之體但此經下文色墨圻並專據卜言之則體亦專屬北體不關

卦體也賈疏云謂金木水火土五種之北言體言象者謂北之墨縱橫其形體象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四

時而灼之其北直上向背者爲木北直下向足者爲水北邪向背者爲火北邪向下者爲金北橫者爲土北是北象也案左哀九年傳晉

趙鞅卜救鄭遇水適火是古卜兆分五行之證孔疏引服虔云兆南行適火卜法橫者爲土直者爲木邪向經者爲金背經者爲火因兆而細曲者爲水書洪範孔疏說卜兆亦同賈說木水火三兆與服小異唐六典大卜令職云凡兆以千里徑爲母兩翼爲外正立爲木正橫爲土內高爲金外高爲火細長芒動爲水有仰伏倚著落起發催折斷動之狀而知其吉凶李筌太白陰經龜卜篇蘇氏演義說卜法並與服賈孔說小殊未知孰是云色兆氣也者說文色部云色顏氣也卜兆氣發爲色與人顏氣同故兆氣謂之色大卜注說體有五色是也詳彼疏云墨兆廣也圻兆豐也者賈疏云據兆之正釁處爲兆廣就正墨旁有奇釁罅者爲兆釁也案賈說是也說文土部云墨書墨也圻裂也圻卽圻之隸變豐者釁之俗墨蓋謂龜兆所發之大畫如以墨畫物之界域明顯圻則大畫之旁圻裂之細文卽大卜注所謂釁罅史記龜策傳說卜法云大者身也小者枝也蘇氏演義引卜法云大曰兆旁出文曰支豐卽枝也國語晉語獻公卜伐驪戎史蘇占之曰遇兆挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交梓韋注云齒牙謂兆端左右釁圻有似齒牙中有從畫故銜骨也又史記龜策傳說宋元王得龜事云荆支卜之必制其創理達於理文相錯迎此說墨圻之文理也墨圻對文則異散文亦通故玉藻史定墨注云視兆圻也孔疏云凡卜必以墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之卜從但圻是從墨而裂其旁岐細出謂之爲豐圻是大圻稱爲兆廣小圻稱爲兆豐也案書洛誥說卜營維事云惟洛食僞孔傳云卜必先墨畫龜然後灼之兆順食墨此卽孔穎達所本陳祥道云卜師作龜致其墨則後墨也孔以爲先墨畫龜乃灼之誤江永云墨者火灼所裂之兆非先以墨畫而後灼也兆之體不常安能必其如人所畫案陳江說是也此卜人占圻玉藻又云卜人定龜鄭彼注謂定龜所當用陳祥道謂定龜卽此占圻亦塙莊子逍遙遊篇云宋人有爲不龜手之藥者陸

氏釋文引向秀云龜拘圻也是龜圻義同鄭玉藻注失之云體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明者此並以吉凶相對言之云尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也者釋君占體大夫以下占色墨圻之義兆象易見故君占之色墨圻等委曲繁細故大夫以下以次詳測之也引周公卜武王占之曰體王其無害者書金縢云既克商二年王有疾弗豫二公曰我其為王穆卜周公乃自以為功為三壇同壇乃告大王王季文王乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王其罔害罔鄭引作無與為孔本異史記魯世家及鄭玉藻注引並同為孔傳云公視兆曰如此兆體王其無害言必愈鄭以彼周公自占體與此君占體相應故引以為證云凡卜象吉色善墨大圻明則逢吉者上注吉凶兼舉此偏舉吉占說之象賈士凡卜筮既事喪禮疏引作體是也浦鏜孔繼汾並以象為體之誤

則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既

卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是

命龜凡卜筮既事則繫幣以比其命者繫釋文作數云音係案數

事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中云歲終則計其占之中否者此

卜筮官之官計也賈疏云至歲終總計占之中否而句考之注云

杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者說文中部云幣帛也

謂書所占之吉凶於帛繫於所兆之龜若筮則亦書帛繫之於著也云玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策者破杜書帛繫龜之說也書金縢云公歸乃納冊于金縢之匱中此注云策即金縢之冊也賈疏云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略

筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否案賈前說是也後說非云繫其禮神之幣而合藏焉者鄭以幣為禮神之幣不以書命破杜以幣即為帛書也小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是卜有禮神之幣之證云書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書者亦金縢文孔疏引鄭注云弁爵弁必爵弁者承天變降服開金縢之書者省察變異所由故事也云是命龜書者謂周公所自以為功代武王之說即書其命龜之語於策而藏之之事故引以為證

簪人掌三易以辨九簪之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簪之

名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七

曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

此九巫讀皆當為筮字之誤也更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**疏**掌三易以辨九簪之名者三易中通有此九謂筮可致師不也筮即筮人之官法也注云此九巫讀皆當

為筮字之誤也者此亦注用今字作筮也下同賈疏云此筮人掌筮不主巫事故從筮也段玉裁云筮之古文作籒巫之古文作𠩺蓋故

書脫竹頭今書又改為小篆之巫矣案段說是也鄭意巫皆簪之壞字劉敞陳祥道薛季宣並讀九巫如字謂巫更等為古精筮者九人

巫咸即世本作筮之巫咸巫易當為易即楚辭招魂之巫陽莊存與說同其說與鄭異而略有根據附著之以備一讀云更謂筮遷都

邑也者此並無正文以意說之說文支部云更改也故有遷義賈疏云此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之

等則卜故大卜有卜大遷之事詩鄘風定之方中孔疏云鄭志荅趙商云此都邑比於國爲小故筮之然則都邑則用筮國都則用卜也云咸猶僉也者爾雅釋詁云僉咸皆也云謂筮衆心歡不也者衆心歡則爲咸不歡則爲不咸國家有興作之事當順衆心故筮其歡不也左僖二十四年傳富辰曰昔周公弔二叔之不咸與此筮咸義同云式謂筮制作法式也者說文工部云式法也制作禮典爲後法式故筮其當否云目謂事衆筮其要所當也者小爾雅廣詁云目要也賈疏云是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易也者周書謚法篇云好更改舊曰易政教既敝民衆不說則當有改易故筮以決之云比謂筮與民和比也者說文比部云比密也二人爲从反从爲比國家有事欲與民和比亦筮之也云祠謂筮牲與日也者此皆筮祠祀之事賈疏云按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也詒讓案表記云小事無時曰有筮注云有事於小神無常時常曰有筮臨有事筮之彼注又云大事用卜小事用筮然此注云筮牲與日蓋據常祀之小者言之左僖三十一年傳云禮不卜常祀而卜其牲日彼謂常祀之大者故有卜也若小神不在常祀之列者則兼筮祭不徒筮牲日表記所云是也云參謂筮御與右也者賈疏云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也詒讓案夏官敘官注云右者參乘此又兼御言之戰國策秦策高注云三人共載曰驂乘參驂字通若左傳卜御右之類云環謂筮可致師不也者賈疏云此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求御於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何

鄭答天子具官有常人非一人致筮可凡國之大事先筮而後卜用當

使諸侯患官無常人故臨時卜之也

卜者先筮之即事漸也疏注云當用卜者先筮之即事漸也者舊本

於筮之凶則止不卜疏注云當用卜者先筮之即事漸也者舊本

注及左傳僖四年孔疏引同今據校刪白虎通義著龜篇云不見吉

凶於著復以卜何著者陽道多變變乃成賈疏云此大事者即大卜

之入命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜

筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於筮之凶則止不卜者賈

疏云曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則

止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮

不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷實故與此不同曲

禮孔疏云春秋僖二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又

筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用

也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜尚書先云

龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以

洪範有筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代著龜若三筮

並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所

云者是也又表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守也天子

至尊大率皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥孔疏云此

云無筮無徒筮不謂全無筮也簪人云國之大事先筮而後卜出師

巡守皆大事者也案諦玩此經及曲禮表記諸文蓋天子凡舉大事

皆當以卜為斷然於卜之前必先筮之筮得吉占未遽行也必復卜

得吉而後行之御覽禮儀部引五經異義春秋公羊說祠宗廟筮而

不卜鄭所不從詳大宗伯疏其小事則徒卜而已不先筮是天子惟

遇大事以筮先卜然雖得吉占不以為憑是不以筮為重可知小事

則又有卜無筮所謂天子無筮也惟巡守出師在道則有筮故表記