

玉函山房目耕帖

目耕帖卷二十七

歷城馬國翰竹吾甫

禮五

太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其
經卦皆八其別皆六十有四注三易卦別之數亦
同其名占異也賈疏謂連山歸藏占七八周易占
九六是占異也案子華子出於一立於兩成於三
連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而
立數鄭樵通志連山用三十六策歸藏用四十五

策周易用四十九策此其數與策之異可攷者如此程迥古占法古之筮者兼用三易之瀟衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君所此固三易辭也旣云乾則用變矣是連山歸藏或以變者占此以占不變占變言其異而周易占變者其常連山歸藏亦以變者占定有占其不變者則又可於同中見其異異中見其同也

掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運

十其別九十注致夢言夢之可至夏后氏作焉咸
皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆
得周人作焉杜子春云觥讀爲奇偉之奇其字直
當爲奇元謂觥讀如諸戎掎之之掎掎亦得也亦
言夢之所得殷人作焉連或爲輝當爲輝是視祲
所掌十輝也王者於天日也夜有夢則晝視日旁
之氣以占其吉凶凡所占者十輝每輝九變此術
今亡郝敬完解致夢因思慮見聞致者角一仰一
俯曰觥觥夢反覆異常者感無心曰咸陟陟升也

魄濁而沈魂清而升魄寢魂交夢中所至皆魂氣
感通升陟曰咸陟困學紀聞眊稷掌十輝之法占
日旁之氣也二鄭解其同者六其異者四太卜掌
三夢之法其經運十其別九十謂占夢之正法有
十也一運而九變十運而九十變注以經運爲十
輝先儒謂日之輝光夢之變通其占不同不當改
運爲輝按二說釋經確切視舊說爲勝

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀
五曰果六曰至七曰雨八曰瘳先鄭云果謂事成

與否也至謂至不也後鄭謂果謂以勇決爲之也
王應電翼傳果古禘字祭莫重於禘謂祭祀之日
與牲儀禮卜祭春秋之改卜牛也至謂有所往若
巡行巡守文王之卜田也舊謂人之至與不至此
小事何用卜乎

困學紀聞太卜三兆其頌皆千有二百夏后鑄鼎繇
曰逢逢白雲一南一北一西一東九鼎旣成遷於
三國懿氏占曰鳳凰于飛和鳴鏘鏘有嬀之後將
育於姜成季卜曰間於兩社爲公室輔驪姬繇曰

專之渝攘君之瑜一薰一蕕十年尙猶有臭衛侯
繇曰如魚窺尾衡而方羊裔焉漢文兆曰大橫庚
庚余爲天王夏啓以光皆龜繇也翰案周穆王
兆曰蜉蝣之羽飛集於戶鴻之戾止弟克弗理重
靈降誅而復其所見汲冢師春范獻子卜獵繇曰
君子得黿小人遺冠見古文瑱語卜夢繇曰有女
嬋娥坐彼虎子有窺厥牖展矣吉士又卜會繇曰
言索其絢觀光于朝又載其繇曰有芳其香侯合
合止並見尤射此亦兆頌之遺文也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆
四曰弓兆注兆百二十體今言四兆者分之爲四
部若易之二篇書金縢曰啓籥見書是其謂與其
曰方功義弓之名未聞鄭鏐解義謂方兆占四方
之事也漢武帝發易占知神馬從西北來功兆占
立功之事也楚司馬子魚卜戰令龜義兆占行義
之事也惠伯曰忠信之事則可弓兆有射意後世
有覆射之灋郝敬完解甲有直文一道分左右陰
陽橫五爻分十二段象五氣十二辰首尾兩段伏

小不可兆中四段分四兆象四時首曰方兆象春
生方始次二曰功兆居前高曰功象夏次三曰義
兆近後寬平象秋曰義次四曰弓兆形曲向外曰
弓象冬居終也方爲始元也功則通亨也義前後
適平利也弓執持而固貞也以象四德首曰上尾
曰下左爲陽右爲陰左右上下辨則四兆可知命
龜者主人也鄭據爾雅以上下左右爲辨生龜生
龜可辨枯甲不可辨卜師辨甲耳辨生龜龜人事
也則開龜亦非開兆書可知翰案鄭剛中說特以

理推言之耳郝仲輿之言蓋從龜卜之書實有所見考太平御覽引柳隆龜經云龜有五色依時用之青靈之龜春宜用之西坐東向赤靈之龜夏宜用之北坐南向惜文不具光山胡氏煦著卜法詳考中載古來占卜之法甚詳中有龜經一卷不著姓名與褚少孫補史記龜策列傳相表裏其言四兆與仲輿說合今錄其略於此以備參考龜經云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其後左者乃下丙丁也是寅卯之位故爲木兆前左者乃

上丙丁也是巳午之位故爲火兆前右者乃上甲
乙也是申酉之位故爲金兆後右者乃下甲乙也
是亥子之位故爲水兆輕清者細身靜秀麗也平
者頭足無高下也直者不曲也不斜也伏者頭足
垂下也高者低頭之垂也野者頭向外不回顧也
就者向內不背也回者頭高而再轉也臨者頭低
也戴白頭之白也垂者伏也低也纖活反足而回
換也有情回顧和順也昂者起仰也高也淩如水
滴下也渾蒙也休囚者蒙昧也先我者吉克我者

凶旺相者洪潤明靜也拘者不依鄉也乖違者拘

鄉也

以上皆言首

靜者六爻不動也摺者四疊也折者

斷也顛狂者起伏大也枯朽者休囚也衰者無力

細微也震者大動也驛者微動也

以上言身

豁者喜也

召也發者大起也落者足垂也滯者足下重也

以上

言足蓄者如疊蓄也綿續也蛀者如虫生木也昂者

欲上也促者摺抑也縱橫者枝利也窈窕者進退

之形也枝者生枝也脫下者發不管也鈐者平伏

清欹而管也管者鈐也漏者落也枝下垂也剛者

堅也齊者平也夾絲者中破也拖者枝生外也墜者枝生內也

此上總言身首足三處之枝

龜人掌六龜之名各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰鼃屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之注屬言非一也色謂天龜元地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑脩者靈仰者繹前弁後果後弁前獵左倪鼃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
果爲羸案爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前弁諸果
後弁諸獵左俛不類右俛不若邢昺疏俯者靈謂
行時頭低周禮天龜曰靈屬是也仰者謝謂行時
頭仰周禮地龜曰繹屬是也前弁諸果諸辭也謂
甲前長弁覆者名果周禮東龜曰果屬是也後弁
諸獵諸亦辭也謂甲後長弁覆者名獵周禮南龜
曰獵屬是也左俛不類俛庫也不發聲也謂行時
頭左邊庫下者名類周禮西龜曰鼃屬是也右俛

不若不亦發聲也謂行時頭右邊庫下者名若周禮北嚮曰若屬是也下引周禮各以其方二句及鄭注以爲是周禮先有成文故此釋之鄭取此文爲說其言正同維繹與謝靈與類小異耳其義亦同又案賈公彥說周禮以俛爲睥睨則左俛右俛是左顧右顧也郭氏以庠解俾及云江東所謂左食者皆以時驗而言也翰案繹謝靈類兩經異文可以一義通之果字兩經並同子春讀果爲羸是憑己意改字似不必從俛從人旁不從目旁郭注

有證據較賈疏改經字亦爲優也爾雅釋魚終篇
又有一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五
曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜
十曰火龜邢昺疏易損卦六五爻辭云十朋之龜
弗克違馬鄭皆取此文解之則此經之十龜所以
釋易也案前釋禮之六龜後釋易之十龜二曰靈
龜郭璞注卽今背蟠龜亦與周禮天龜曰靈龜者
不同矣漢書藝文志龜著十五家有龜書五十三
卷夏龜二十六卷南龜書三十八卷巨龜三十六

卷雜龜十六卷周禮六龜中獨南龜有書想其餘當時已散佚史記龜策列傳引記曰能得名龜者財物歸之家必大富至十萬一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡有八名龜龜圖各有文在腹下文云云者此某之龜也此亦當是龜及雜龜中文也

華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火熱燋遂餽其煖爨以授卜師遂役之注燋煖用荆華之類王氏