

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十一卷目錄

十部彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

周禮彙考

儀禮彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

藝術典第五百四十一卷

十部彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

周禮彙考

儀禮彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

天一地二三地四地五地六地七地八地九地十

地十一地十二地十三地十四地十五地十六地十七地十八地十九地二十

地二十一地二十二地二十三地二十四地二十五地二十六地二十七地二十八地二十九地三十

地三十一地三十二地三十三地三十四地三十五地三十六地三十七地三十八地三十九地四十

地四十一地四十二地四十三地四十四地四十五地四十六地四十七地四十八地四十九地五十

地五十一地五十二地五十三地五十四地五十五地五十六地五十七地五十八地五十九地六十

地六十一地六十二地六十三地六十四地六十五地六十六地六十七地六十八地六十九地七十

地七十一地七十二地七十三地七十四地七十五地七十六地七十七地七十八地七十九地八十

地八十一地八十二地八十三地八十四地八十五地八十六地八十七地八十八地八十九地九十

地九十一地九十二地九十三地九十四地九十五地九十六地九十七地九十八地九十九地一百

地一百一十地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

地一百一十一地一百一十二地一百一十三地一百一十四地一百一十五地一百一十六地一百一十七地一百一十八地一百一十九地一百二十

行鬼神也

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四

六八十皆偶也相得謂一與二三與四與六與七

與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一

與二與七與八與九與十皆兩相合二

十有五者五奇之類也三十五偶之類也變化

謂一變生木而六化成之化生木而九變成之五

變生土而八化成之四化生金而九變成之五

變生木而十化成之五化生金而九變成之五

往來者朱子曰五位相得而各有合是謂合意

一與二三與四與五與六與七與八與九與十是奇偶以

類相得一與六合二與七合三與八合四與九合

五與十合是各有合在十中甲乙丙丁戊己

土庚辛壬癸壬癸便是相得甲與己合乙與庚合

丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合所以成

變化而行鬼神也管子曰變化者功鬼神用

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩街

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

本大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而

得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理

勢之自然而非人之知力所能損益也爾謂天地

也卦懸其一於左手小指之間也三才也據開

而數之也奇所揲四數之餘也扚動於左手手中三

指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之

間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏於後

別起橫分每一掛之後左右各一揲而一扚故五

歲再閏故再扚而後掛

者之中凡有再扚然後別起一掛也朱子曰河

圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至十則

合為五十矣河圖洛書數五十五其五十者皆因

五面後得獨五為五十所因而自無所因故虛之

者之中凡有再扚然後別起一掛也朱子曰河

圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至十則

合為五十矣河圖洛書數五十五其五十者皆因

五面後得獨五為五十所因而自無所因故虛之

則但為五十五又五十五之中其四十者分為陰陽

老少之數而五與十者無所為期又以五乘十

十乘五而亦皆為五十矣洛書數四十五其四

十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而

無所為期則自合於五數而并為五十矣中數五衍

之而各極其數以至十者一衍行成十箇五箇

便是五十聖人說這箇不只是說得一路也說得

來這箇物事自然有許多通處去如五奇五偶成

五十五又一說六七八九十因五得數也河圖五

十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河

圖裏面取那天地十衍出這數大衍五數便是

自然底大衍是用以揲蓍求卦底則大衍之義曰

天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便

是五十五虛天一故用四十有九此一說也三天

兩地便是虛去天一之數只用天三對地二又

五為五數之極十為成數之極以五乘十以下乘

五亦為五衍此一說也又數始於一成於五小衍

之成十衍之成五十五此一說也數家之說雖多

不同其謂此說即分應周禮大衍之數不過五

而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數

祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極

其數而合為五十五也是五也於五行行為土於五

常為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

為十

為十

博物彙編藝術典第五百四十一卷十部彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

第四六冊

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十一卷目錄

十部彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

周禮彙考

儀禮彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十一卷目錄

十部彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

禮記彙考

行鬼神也

本天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四

六八十皆偶也相得謂一與二三與四五六七

與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一

與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二

十有五者五奇之類也三十五偶之類也變化

謂一變生水面六化成之二化生天而七變成之

三變生木而八化成之四化生金而九變成之五

變生土而十化成之鬼神凡奇偶生成之屈伸

往來者朱子曰五位相得而各有合是兩個意

一與二三與四五六與七與八與九與十是奇偶以

類相得一與六合二與七合三與八合四與九合

五與十合是各有合在十中甲乙丙丁戊己

土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合

丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合所以成

變化而行鬼神也管子曰變化者功鬼神言用

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩街

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

本大衍之數五十蓋以河圖中宮五五乘地十而

得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理

勢之自然而非人之知力所能損益也爾謂天地

也掛懸其一於左手小指之間也三才也據開

而數之也奇所揲四數之餘也扚動於左手手中三

指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之

間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏於後

別起橫分每一掛之後左右各一揲而一扚故五

歲再閏故再扚而後掛

本大衍之數五十蓋以河圖中宮五五乘地十而

得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理

勢之自然而非人之知力所能損益也爾謂天地

也掛懸其一於左手小指之間也三才也據開

而數之也奇所揲四數之餘也扚動於左手手中三

指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之

者之中凡有再扚然後別起一掛也朱子曰河

圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至十於

則合爲五十矣河圖洛書數五十五其五十者皆因

五面復得五爲五十十所以因自无所因故虛之

則但爲五十五十五之中其四十五者分爲陰陽

老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十

十乘五而亦皆爲五十矣洛書數四十五其四

十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而

无所爲則亦自合於五數而并爲五十矣中數五衍

之而各極其數以至十者一個衍成十箇五箇

便是五十聖人說這箇不只是說得一路也說出

來這箇物事自然有許多通處去如五奇五偶成

五十五又一說六七八九十因五得數也河圖五

十五是天地自然之數大衍五十五是聖人去這河

圖裏面取那天地十衍出這數大樂河圖是

自然底大衍是用以揲蓍求卦底則大衍之義曰

天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便

是五十五虛天一故用四十有九此一說也三天

兩地便是虛去天一之數只用天三對地二又

五爲生數之機十爲成數之極以五乘十以下乘

五亦爲五十此一說也又數始於一成於五小衍

之成十人衍之成五十此一說也數家之說雖多

不同其謂此說却分懸隔謂大衍之數不過五

而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數

祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極

其數而合爲五十五也五衍行爲土於五常

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

爲信水木火金不得土不能各成一器仁義禮智

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

禮記彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

禮記彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

禮記彙考

易經彙考

書經彙考

禮記彙考

禮記彙考

不實有之亦不能合成一德此五所以爲數之宗也不如是者曰此說先奇者左右四揲之餘也仍指間也謂四揲左之策而歸其餘于无名指間四揲右之策而歸其餘于中指之間也掛一歲揲右一歲揲左二歲一開揲左四歲揲左五歲再開也掛之問凡再掛即五歲之問凡再開之象也右之數五其用四十有九者五十之內去其一但用四十九變合問未分是策太一也分而爲二以四十九等分置左右兩手策兩者左手策天右手策地是策兩儀也掛一者掛營懸也於右手之中取一策懸於左手小指之間象三者所掛之象所以象人而配天地是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數至左之策又置左手之策于一處而以左手四四而數至右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扚者奇也扚動也謂四四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四或五者歸之於第四第三第二第一手者歸之於中一第一指之間而扚之也策間者種分而或四也五歲再開故再扚而後掛者凡前後開之相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之問凡掛兩揲兩手凡有再開然後置而扚之象復以見有策分二掛一揲爲第一變也人句一數五十者蓋乃其策也象甲子除間息之數而著扚初聖人用之亦須有節見成圖算後自失其傳所傳存者只

有這幾句其間已自是落入子去說他了想傳古人有許多解須別有面全文說自蔡氏者大衍之數以十計是說十莖籙籙氏曰天地兩合而爲五位每五位有奇折之爲十故曰十干陽都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十者蓋數備於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其所用四十有九者蓋數備於一而四十有九數之所宗者也建安呂氏曰大衍之數五十者取河圖中五參天兩地之數以爲衍母也衍之用止四十九者又就河圖五十數之在外者虛其天一之數而不用也蓋一者數之始天下之數無窮而一无爲故无爲之一以象太極西山蔡氏曰五歲再開者一變之中自有五節掛爲一節揲左者一節歸左奇於扚爲三節揲右爲四節歸右奇於扚爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一節五節再歸奇象五歲再開天地之數三百六十每歲氣盈六日朔餘六日一歲餘十二日二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十日爲再開再扚而後掛者再扚之後復以所餘之數合而爲一爲第一變再分再掛再揲也不分二不若揲四歸奇掛一者明第一變不可不掛也又曰揲竟之注虛一分二掛一揲四歸奇第一揲六五則九者揲不四則八計其奇數以陰陽老少其初掛之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數象以陰陽老少乃萬物正性命於天地也生數以一分二掛一爲揲揲四歸奇

爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八此聖人所以知變化之理也又曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十三揲非四十四則三十三不復有奇矣其掛何也曰入與天地並立爲三天地非人則无以成歲輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因人也再揲二揲之掛者人因天地以爲用也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四三百有六十當期之日凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而進九少陰居二而退八少陽居三而進七太陰居四而退六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數數象亦皆符會蓋陰三奇則九而其揲亦九象亦四九二十六是爲居二之太陽餘一奇一偶則八而其揲亦八象亦四八三十二是爲居二之少陰一奇則七而其揲亦七象亦四七二十八是爲居三之少陽二偶則六而其揲亦六象亦四六二十四是爲居四之太陰是其變化往來進退離合之妙皆出自自然非人之所能爲也少陰退而極乎虛少陽進而極乎盈故此謂以老陽老陰計乾坤六爻之策數者可推而知也明周歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而象言之耳宋朱子曰象者著之數數由禮所謂策爲象者是也大傳所謂乾坤一而之策者

正以其掛劫之始見存者數爲三且蓋撰著之法
凡三揲掛劫通十二策而見存三十六策則爲老
陽之爻三揲掛劫通十七策而見存二十一策則
爲少陰之爻三揲掛劫通二十一策而見存二十一
八策則爲少陽之爻三揲掛劫通二十五策而見
存二十四策則爲老陰之爻大傳專以六爻乘二
老而四九百六十其實六爻之爲陰陽者老
少錯雜其數而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤
者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互
有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以寄
卦今但以乾爲老陽之象坤爲老陰之象六子有
少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以
明彼則可若便以乾六爻皆爲老陽坤六爻皆爲
老陰六子皆爲少陰少陰則恐其未安也但二百
六十六者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得
子少陰陽之象其數必齊若乾坤之爻而皆得
八坤之策去其二十二而爲百九十二其合亦爲
三百六十四此則不可易也夫凡易數皆六十三
六對三十二對一十八皆六十也以十甲
十二辰亦派到六十二也雖律以五聲十二律亦積
爲六十也以此知天地之數皆至六十焉節蒙山
郭曰或曰乾坤兩凡八而六子不稱七八何也
曰九六有象七九无象也以卦則六子之卦七八
隱於其中而策也以爻則雖六子亦皆乾坤之
畫而六子无象也乾坤有用九用六之道諸卦
得奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終无

七用八之過故曰九六有象七八无象也節蒙
氏曰天地之運大小皆極十二百六十十大衍乾坤
之策當期之日與所謂天地相相似也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
一十二策陰爻百九十二得四十二百八十六
得此數以未子曰二篇之策當萬物之數亦是取
象之辭不是萬物恰有此數止義曰乾之策二百
一十有六者以乾老陽一爻有二十六六爻爻
有二百一十有六策也乾之少陽一爻有二十八
策六爻則有一百六十八策此經揲乾之老陽之
策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二
十四策六爻則有一百四十有四策也若坤少陰
一爻有二十二策六爻則有一百九十二此經揲坤
之老陰之策也凡三百有六十當期之日者象合
大略不數五百四十分之一也二篇之策萬有一
千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百
八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻又別三
十六爻總有六百九十六也陰爻亦一百九十二
爻又別三十四爻總有四百六十八也陰陽總合
萬有一千五百二十當萬物之數也今故凡言象
者即謂象也禮曰龜爲卜策萬筮又曰制策制龜
皆以策對龜而占言可知矣儀禮亦言策人執策
九爲明驗故此凡言策數雖指掛劫之外揲見之
存之策數而自然不以掛劫之內所除之者不爲
策也陳襄及其解說皆已得之且其并以乾坤二

少之爻爲言則固不專以乾坤爲老六子爲少矣
但乾坤皆少而其合亦爲三百六十兩篇皆少而
其合亦爲萬一千五百二十則數有未及而學者
不可不知耳雲峰胡氏曰簡則掛劫之數象月之
間此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四
時之象故總揲之數又合四時成歲之象也揭
曰乾坤之策者皆用九用六三百八十四爻之通
例而獨於乾坤言之也

是故四營而成易十有八變而成卦

本四營謂分一掛一揲四歸奇也易變易也謂一
變也三變成爻十八變則成六爻也以未子曰四
營而成易者只是簡變字四度經營方成一變
若說易之一變却不可是毫未下得卦字亦未下
得爻字只下得易字四營而成易者皆謂經營易
即變也謂分一掛一揲四歸奇凡四度經營策
乃成一變也十有八變而成卦者謂既三變而成
一爻復合四十九策如前經移以爲一變積十八
變則成六爻而爲一卦也其法初一變兩揲之
爲掛劫者不五則九第二變兩揲之餘爲掛劫者
不四則八第三變兩揲之餘爲掛劫者亦不四則
八五四爲少九八爲多若三變之間一五則四則
謂之三少一九九八則謂之三多或一九一八而
一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而
二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋四
十九策去其初掛之一而存者四十八掛之
爲十二揲之數四十五爲少者一揲之數也八九爲
多者兩揲之數也一揲爲奇兩揲爲偶奇者屬陽

而衆國者驗陰而衆方則者一圓三而用全故一奇而合二方者一圓四而用半故一偶而含二也若四象之大則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者舍九居二者舍八居三者舍七居四者舍六其相爲對待而具於落書者亦可見也故三爲九也其存者三變各得其一揅之數而三爲九也其存者三二六而四四數之復得九揅之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而四二也三多爲老陰者二變各得兩揅之數而三爲六也其存者一十四而四四數之復得六揅之數也左數右策則左右皆六左右皆策則四而用半也兩多一少爲少陽者二變之中再得兩揅之數一得揅之數而兩二爲七也其存者一十八而四四數之復得七揅之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方一圓一也方一圓兩八圓一謂一十二兩少多爲少陰者二變之中再得揅之數一得兩揅之數而三二一爲八也其存者三十二而四四數之復得八揅之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓一方也圓一謂兩十方一謂一八多少之說雖不經見然其理以約四以奇爲少以偶爲多而已九者其四也陰之偶也故謂之多五四者其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圓二而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圓四而其半故多之數四奇者積三三而爲九則其過揅者四而爲三十四矣歸

奇積三二二而爲八則其過揅者四而爲三十二矣歸奇積二二二而爲七則其過揅者四而爲三十二矣過揅之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御衆不以衆制寡故先儒傳說專以多少決陰陽之老少而過揅之數亦冥會焉初非有異說也

八卦而小成

本謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之變事果矣本謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四十九十六卦也又朱子曰引而伸之觸類而長之是古得這一卦則就上而推有如乾則推其爲圓爲君爲父之類是也劉胡氏曰按四十九十六卦乃焦延壽受卦之法詳見卷末原訂畫圖顯道神像行是故可與顯微可與歸神矣

本追因辭繼行以數神辭辭謂應對精神請助神化之功其或問顯微神德行朱子曰道微微妙无形影因卦辭說出來道是古這是內道可爲道不可爲德行是人做底事因數推出來方知得這不是人使恁地做都是神之所爲也又曰須知得是天理合如此是說善卦之用道理因此顯者德行是人事却由取決于善既知吉凶便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因有易後方者見便是易矣易能自說吉凶

本變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而問人加子曰以別上文也此章言天地大衍之數推得卦之法然亦略矣意其詳具於本下篇人之官而今不可考其可推者啓蒙備言之

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

本幽贊神明贊化自龜蓍傳曰大下和平王道德而蓍聖長丈其葉生滿百莖陸氏德明曰渰文云蓍舊屬生千歲三百葉易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士二尺毛詩草木疏云似檉蒿青蒿科生延安丘氏曰蓍神草所以明筮而本卦者贊神明用蓍言贊化育爲民曰天地生善之靈也固可以揅而或卦衍而爲數不有聖人幽贊於神明則混同於數字之間與凡草木俱腐腐神明之道何自而通乎

參天兩地面倚數

本天圓地方圓者一而兩三各一奇故參天而爲三方者一而兩四四合二偶故兩地面而爲二數皆倚此而起故揅著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六二一三則爲七兩三二則爲八八則參天兩地面皆說以爲五生數中天二地兩不知其說如此曰此是二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則天之圓徑一則以兩三而參之地之方徑一則以兩四而兩之否曰然奇數倚是

靠在那裏且知先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八筮地得數出來有人說參作三謂一三五兩兩四一二五固是天數二四固是地數然而筮却是被數不是倚數觀變於陰陽而立卦就變於剛柔而生爻和順於道德而理於義此理蓋性以至於命

卦和順從容无所乖違統言之也理固隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也然則既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也夫言卦則易言之則有爻而後有卦此則似自後人觀聖人作易而言方其立卦時只是卦及細別之則有六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意受裏面便有包荒之類

書經

七種疑擇建立卜筮人乃命卜筮

筮者考也有所疑則卜筮以考之龜曰卜著曰筮筮龜者至公無私故能結天之明卜筮者亦必至公無私而後能傳筮之意必善是人而建立之然後從之乃策也

曰南曰晝曰東曰西曰日此北也南者如南其北為水書者開其北為火書者東其北為木書者格其北為金書者變錯有相勝之意其北為土金木火水

占不用龜而每言著龜皆具此理也著短長者謂龜惟鑽灼之易而著有撝撝之須龜之兆一灼便成小有自然之易洪範十五節龜用一即著曰貞曰悔

此占卦也內卦為貞外卦為悔左傳龜之貞風其悔山是也又有以過卦為貞之卦為悔國語貞也悔豫吉是也又問貞悔不止說如六十四卦則每卦內三爻為貞外三爻為悔如復成卦則正卦為貞之卦為悔如八卦之變則純卦一為貞變卦七為悔朱子曰是知此卦器內卦為貞外卦為悔貞卦出於陰陰貞是正陰便是體悔是過底動則有悔又問貞八悔曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內需皆是一貞外需八卦是八悔餘皆此貞謂正卦方正如此悔皆皆是事過後方有內卦之占是事正如此外卦之占是已如此一字有終始之意西山蔡氏曰內卦曰貞貞者事之新也外卦曰悔悔者生乎動也六爻不動以內卦為貞外卦為悔見左傳龜之貞風其悔山是也亦有動爻者以過卦為貞之卦為悔見國語貞也悔豫吉是也

凡七十五占用一衍式
凡七種筮筮者貞也下五而書筮者貞也占一貞悔也衍推式過也所以推人事之過差也占朱子曰衍推式變以上七者卜筮之大凡而其變則無窮筮者行以極其變卜之變在筮兆之變百有二十其類千有二百體也聖哲方功義之類變之變如老陽變為少陰老陰變為少陽一

卦變為六十四卦六十四卦可變為四千九十六卦之類引而伸之類類而長之其變無有終窮立時人作卜筮三人占則從二人之言

凡卜筮必立三人以相參考者說下有玉兆凡兆兆兆有連山歸藏周書三兆是謂之三入非三卜筮也卦周禮大卜掌三兆之法杜注玉兆龜帝之兆凡兆兆之兆兆周之兆西山蔡氏曰志非是為義洛書之時未有所兆與周易也

故則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮朱子曰卜筮處未者古法先斷人志後命于蓍龜之筮不至越於人也周禮卜人國之大事先筮而後卜

故則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康強子孫其逢吉朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不至於人故自必以下必以人謀為首然鬼神無心而有欲人之謀便未必盡能無過妄之私故自必以下皆以龜筮為主人雖不盡從不害其為吉若龜筮兩違則凶咎必矣

故則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康強子孫其逢吉朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不至於人故自必以下必以人謀為首然鬼神無心而有欲人之謀便未必盡能無過妄之私故自必以下皆以龜筮為主

故則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康強子孫其逢吉朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不至於人故自必以下必以人謀為首然鬼神無心而有欲人之謀便未必盡能無過妄之私故自必以下皆以龜筮為主

龜策共選則可靜不可作靜謂守常作謂動作也然有龜從筮逆而無筮從龜逆者龜尤聖人所重也故龜記大事卜筮筮傳謂筮短龜長是也自夫子贊易後著書封之德者重而龜書不傳云禮記

曲禮

凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日某事先遠日吉事先近日

注今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云欲用遠某日此大禮士賤職發將至事觀可以飲則於旬初即筮旬內之日主人告筮者云用近某日天子諸侯有雜祭或用旬內或用旬外其餘皆與此同祭事謂春與二祥是等哀之義非孝子所欲也不獲已故先從遠日而指示不宜逐微伸孝心也吉事謂祭祀冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日是先日也

曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常卜筮不過三卜筮不相筮

注曰命辭也為卜吉日故曰為日卜則命辭曰為日假爾泰龜有常筮則命辭曰為日假爾泰筮有常假因也託也泰者尊上之辭有常言其吉凶常可憑信也此命筮之辭不過三者一不吉至再至三終不吉則止而不行變因也卜不吉則止不可因而更筮不吉則止不可因而更卜也

龜為卜筮為筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決疑定猶與也故曰筮而筮之則弗非也日而行事則必誠之

與策者必獲應也必應而行之謂曰說文猶數名與亦數名一物皆通也疑人之多疑惑者似之故謂之龜與呂氏曰凡常事卜不吉則不筮筮不吉則不卜獻公卜納繼逆不吉曰筮之此相變也若大事則先筮而後卜決疑有龜從筮去龜從筮逆龜筮並用也晉卜納繼上得黃帝戰阪泉之兆又筮之過大有之狀亦龜筮並用也故却不相筮者非大事也信時日者卜筮而用之不取改也敬鬼神者人謀非不足而而徵求於鬼神知有所尊而不取也與法合者人君法令有疑者決之卜筮則君且不取事况下民乎嫌疑者物有二而相似也猶與者事有二而不決也如建都邑某地可都某地亦不可都此疑也如戰或曰可戰或曰不可戰此猶與也卜筮以決之定之此先聖王以神道設教也有疑而筮筮而信時日而卜既卜而弗筮是為不誠不誠之人不能得之於人况可得之于鬼神乎

月令

孟冬之月命大史掌三龜六書卦吉凶

注馬氏曰龜策者殺牲取血而塗龜與著策也古者暴成而龜以血所以獲卻不祥也占者玩龜者之經文書卦者著易書之休咎皆所以豫明其理而常用也

玉藻

卜人三龜六書定君吉定難

注所謂龜策人所掌有天地四方六者之異各以方色異稱之隨所卜之事各有宜用所謂卜人定

龜也史定難者凡卜必以墨畫龜以朱書兆乃鑽之以觀其所拆若從墨而拆大龜謂之兆廣若裂其旁破細出則謂之聖拆亦謂之兆聖辟而未離之名也體者兆象之形體定謂決定其吉凶也尊者視大甲者視小以朱書曰朱卜水木火土直金兆從石郭上火兆從左郭上水兆曲以大小長短明暗為吉凶或凶凶事又以短小為吉又有旋者吉大橫吉大橫庚庚庚庚是豹地地地庚庚然不是金兆也

少儀

不問問卜筮曰義與義義則問志則否

注不問問謂謀之龜筮事雖正而兆不吉則不可以不正者再問之也見人卜筮欲問其所卜何事則曰義與義義者事之宜為志則心之慮謀也故義者則可問其志則不可問其事也一說卜者問卜之人義則第卜之志則不為之卜亦通

祭義

昔者聖人建陰陽天地之信立以為易易地龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必過斷其志斷示不敢專以尊天也善則稱人過則稱己故不伐以尊賢也

表記

子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私義事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相筮

注劉氏曰此段經文言事天地神明無非卜筮之用而又云大事有時曰呂氏以為冬夏至祀天地

四時祀氣用四立他祭祀之實卜日者不可犯此
素定之日非此則其他自不可違卜筮也然曲禮
止云大饗不問卜則官太宰祀五帝卜日祀大神
示亦如之天卜大祭祀祇高命龜春秋祭禮又有
卜郊之文郊特牲又有郊用辛之語是蓋互相抵
牾未有定說又如卜筮不相雜大事卜小事筮而
洪範有龜從筮從龜從筮逆之文案人有凡國之
大事先筮而後卜又凡事過卜又知外事用
剛日內事用柔日而特牲社用甲吉語丁巳郊戊
午社洛誥辰辰孟春歲凡此皆不合禮案之說未
知所以一之也姑闕以俟知者

大事有時日小事無時日有外事用剛日內事用
柔日不違龜筮曰牲牲體雖繁其體是以無害乎鬼
神無忌乎百姓

大事祭大神也小事祭小神也不違龜筮四宇
當在牲體雖繁其體之下以其一總於龜筮故神
人之心皆賴也

子曰大天之器也敬天子無筮筮侯有守筮天子道
以筮請侯非其國不以筮卜筮至天子不卜處太
廟

大天之器敬者謂天子所主之器為威靈敬
重事可私祭於小事雖用也天子無筮天子既尊
重大事皆用卜無用筮也請侯有守筮在國侯守
有事而無筮天子道以筮侯有守筮在國侯皆用卜出行
道路有小事則用筮也高侯非其國不以筮者
不兼問吉凶於人之國筮尚不用卜不用可知也
卜筮至者謂侯既受天子所封不敢卜其所建

之國但宅及寢室須改易者得卜之天子不卜
處大廟者以建國之時卜其吉不待更卜處大廟
所在以其吉可知諸侯出行則必卜其所處之
地龜也故曰大廟天子所必當處之地故不卜也
又案田呂氏曰天子饋尊在國中者皆卜而不
筮至卜筮守征伐在通則以筮蓋以通當敬而不
可義也故曰天子道以筮諸侯卑于天子在國中
居守有事則筮降於天子之用雖也至于出境則
不筮蓋不敢問吉凶於人之國且辟天子也山陰
陸氏曰請侯過人之國雖不用筮其所宅寢室猶
卜若天子過諸侯則舍其寢廟不卜也

子曰君子取則用祭器是以不廢日月不違龜筮以
敬事其君長是以上不瀆於民下不衷於一

綱要

子曰南人有言曰人而無恆不可以為卜筮古之遺
言與龜筮猶不能知也而況於人乎詩云我龜既厭
不我告猶兌命曰蓍無尤惡焉民立而正事而祭
祀是為不敬事煩則亂事神則難易曰不恆其德或
承之嘉恆其德傾婦人吉夫子因

章句

大卜下大夫二卜上士四卜中人中士八卜
士十有六人府一史二史八胥四人徒四十人
王昭
鄭康成曰問龜曰卜卜筮官之長
王昭
禹曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數數
者陽中之陰故極而知數數者陰中之陽故動而
知象先王成天下之亹亹定天下之吉凶其大乎

舊龜名官謂之大卜以龜為主 許平仲曰禮運
曰宗祝在廟三公在廟三老在學主前至而後史
卜筮始有官任左右稱主手行於五祀而正法
則為然則主所以稱主手右前而後者其歸于禮
樂者也上祀舉史不列于右前則後者歸于象也
筮數也先聖以觀其從後卜以驗其合故大卜之
子卜卜師筮之卜人又贊之者龜筮之事 官雖
龜又尊之一官至于屬古詩中否以聽于大卜
則又有古人而筮人之于未而巳其短龜長固
以從長此大卜必以卜大夫大而畏之也 鄭
經曰三皇以來已有筮人之事不能無心若
夫龜筮則何心之有取決于此欲托于無心已

第三兆之法 一曰玉兆 二曰瓦兆 三曰原兆
易氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象卜占
謂之兆三兆之法周季八十占占故也 鄭
經曰三兆之兆其作有不可考者春以玉兆為
帝之兆凡兆為帝者兆則兆為有則之兆近世
說者謂為三代之兆然無所考也儒者相傳謂名
玉兆者言兆之聲解如玉驗之不相掩玉陽稱之
純也兆如玉則則事之屬乎陽者也凡兆者言兆
之聲解如玉之聲解散玉陰者也凡兆者言兆
之屬乎陰者也原兆者言兆之聲解如原田之
氏貌率連不斷則陽之相解者也 易氏曰鄭
氏以爲變卦今考其義不相解者易與卦之
上下左右而已謂以通生男為戴弁之禮則凡
以玉者皆得也故卜得陽數之奇而其果在上
在左者曰玉兆以通生女子為戴弁之凡凡以

瓦名者皆陰也故得陰數之稱而其象在北
右者曰兌兌者之出曰比吉原虛原之為言再也
或陰陽尚稱之則則上下左右之未定非以其變
推之曰原兆 尚書稱謂曰連生一生二生三三
三三看連之成也故用上三兆常用三易取其
法也曲禮曰筮不過三儀禮曰占者三人入在其
南北上意曲禮其法儀禮言其人人各一法
金縢所謂三龜 習吉則筮用三也可知矣
其經兆之體皆百有二十其類皆十有二百

賈氏曰經兆者龜之正經云龜者兩龜之金木
水火土五兆之體名體為經 鄭康成曰雖有五
色又重之以體辨五色者洪範所謂曰雨曰暘曰
蒙曰騭曰克 賈氏曰案古人云君占體大夫占
召臣占人占以其有五兆體體中有五
色既有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣
狹又分小墨為所是皆相因之事 鄭師曰經兆
之體者謂三兆所卜之正體一體而五色應五行
也五行變變窮曰其墨也其裂分而配之一色
別為一十四體故五行之兆分爲百有二十一體
十強所以益窮其吉凶推演其禍福故百二十體
而有十一之強也其數者卦辭之辭三兆不同言各
異世而體也強也其數乃無異其辭其書之
數雖不異其所占則不得而因不然而以爲五瓦
原之別乎 易氏曰自百有十以至百有一百
則以十占一占之數夫四時五行休咎相乘
之法推之易二變之占欽此

第三易之法 曰連山 曰歸藏 曰周易

易氏曰兼及于三易三變者易典著亦占也其
成有筮人占筮大卜爲之長故兼其法 鄭康
成曰易者揲著變易之數可占者 鄭師曰連山
以爲首筮人之易其卦凡上艮下故曰連山言
如山之相連也歸藏以坤爲首商人之易其卦坤
上坤下故曰歸藏言如地連之包含萬物所歸而
藏也周易以乾爲首周人之易其卦乾上乾下名
曰周易如天覆無不周而變易無窮也 劉氏曰
遇艮之八是謂艮之隨者此連山之易坤者萬物
所歸而以坤爲首禮運來不足徵吾得坤乾焉
此歸藏之易夫子不取連山歸藏惟周易之學者
以易天道之大象乾坤艮于其中歷三古而更三
聖先儒以連山爲伏羲歸藏爲黃帝世不知周易
之書于伏羲邪

其邵卦皆八其則皆六十有四

鄭師曰正卦皆八自八相生別而重之八八所
以皆六十四卦也然三代之易名異而卦不異蓋
卦經同而所占者異也周易以九六爲占而連山
歸藏以七八爲占周易占其變者連山歸藏占其
不變者 易氏曰傳記所載文王重易爲六十四
卦今此三易之別皆六十有四則是六十四卦非
文王重之易大傳十三卦言處變氏之取諸離黃
帝堯舜氏取諸乾乾此故經卦之名曰益曰噬嗑
曰噬曰豫曰渙曰小過曰睽曰大壯曰大過曰但
此即連卦之名是知上古已有六十四卦之別但
夏殷之易以七八不變者爲占周易以六九之變

爲占與九十年左傳所載東宮之靈通艮之八八即
艮之六二爲隨氏以爲無用連山歸藏二易皆
以七八爲占是連山歸藏已有連卦之義此夏
六十四卦之證或曰伏羲氏畫八卦因而重之
葉水心曰詳此則周易之爲三易卦之爲六十四
自舜禹以來用之而後世有伏羲氏始畫八卦文
王重爲六十四卦又謂卦因文王於美里始演周
易又謂河出圖有自然之文學者因之有伏羲先
天文王後天之說不知何所本始則周易果文
王所改作而後世臣子不以嚴宗廟參異議顧乃
藏于大卜等于卜筮何嫌其先若若是故凡卦
之辭爻之辭筆史所測推數極象比物連類不差
毫髮孔子以其中正不然而故孔子之易易以爲必如是
而測之由其中正不然而故孔子之易易以爲必如是
子之所以爲易學者既不知反復孔子之易則歸
于卜筮以爲人更三聖世歷三古後成書學者日
繁豈無足怪者

第三變之法 曰揲蓍 曰繫辭 曰說卦

鄭康成曰蓍者人精神所繫可占者 王昭禹
曰形接爲事神通爲靈神通者思受自常夢者精
神之通也人之精神往來常與陰陽流通而禍福
吉凶皆應于天地應于物類應于其夢以占之周
官所以有占蓍之官而大卜掌三變之法 鄭師
曰有而夢出者有所因故曰致孔子之嘗周公
行道而致也魯侯之嘗齊于伏也而置其腸肺戰
而致也驚牛從角從豕豈出奇異所謂怪異之
夢趨簡子夢童子保而轉以獻楚子王孫泣而珠

豈懷其怪異之夢歟無心感物謂之咸升而有至者謂之得咸得百無心所感精神升降有所致而得夢也文王之夢九齡高宗之夢傅說其精神所感之夢歟 王昭禹曰致者有所使而至非自至也前一倚一仰為齋人之畫俯仰于事為之間爰則感而成夢雖非出于思慮亦有因感而感無心感物為咸咸則以虛受物因時義理無所倚傍之為言升升則無所拘滯則非于思慮非因事為一出于自然 鄭康成曰致夢夏后氏作禘夢啟人作成既別入作

其終連其別九十九

王氏曰占夢以歲時日月星辰則所謂得運蓋歲時日月星辰之運 鄭銓曰十運者日之輝光也十運者夢之運也也精神之運心術之動然後見于夢占書名之曰運占夢之正法有十一運而九變十運而九十變故總連其別九十九以邦事作歲之八命一日從一日兼三日與四日謀五日舉六日至七日南八日北

鄭銓曰國之大事有八必問諸龜以決吉凶國問之辭謂之命大卜作其辭命 鄭司農曰征兩征伐人掌辨災變事物如某赤烏之屬有所象似易曰天垂象見吉凶 鄭銓曰與者將合人以其事謀者始創議以立事也果者慮未決之際而求其決至者為師卜術者為農前退者以身求瘳者為疾瘳 賈氏曰此八者皆人事故在龜而決若小事則入于九至 鄭銓曰將用兵以討伐則征不可以妄動 鄭康成曰征亦云行進守象謂

有所立也也易曰以觀象者尚其象象謂以勇決為之若某夜楚楚河馬于旗上數今龜曰斷以其獨元之是龜總之尚大元之吉是也 劉執中曰與事之利害謂大疑之得失也 王昭禹曰謀謂問事于人其信否也 黃氏曰果其事疑信上其果不也

以八命者占三兆三易三夢之占

鄭銓曰作八命特以問龜非能定吉凶古凶太抵占于三兆三易三夢之法此特贊其占 王昭禹曰作八命非特占于三龜亦驗之于龜司之子夢 黃氏曰三兆三易三夢各有占者大卜總其事而贊之占有異同則決之 鄭康成曰贊佐也 鄭銓曰贊謂以止辭濟出其意以觀國家之吉凶以昭我成

李景齊曰大卜合龜策與夢之占觀夫國家之吉凶而預啟王政以救之知其失而救之則禍可轉而福 愚案大卜一官專在詔教致書國家將興必有麒麟祥雲將亡必有妖孽既于卜策前知宜使人君慎為修宮之道

凡國大卜十五君十八封則獻高作龜 鄭司農曰員問也問有疑問于者龜 鄭康成曰員之為問問于正者正之乃從問焉 王昭禹曰謂以大事卜于龜而正之 鄭康成曰卜立君無家過卜可立卜大封謂竟陵侯卜以兵征之若魯昭公元年叔叔帥師歸鄭田是昭高以龜高者皆可占也示伯大事宗伯進卜

用龜之股骨近足者其部高龜謂以大灼之以作其卦春秋後左夏灼前左伏灼前右冬灼後右士真龜曰宗人受卜人龜示高灼卜受視反之曰卜人坐作龜 王昭禹曰立君以定繼嗣天下之本大封以命諸侯一國之本 鄭司農曰作龜謂整龜令可燒 黃氏曰卜師凡卜事龜高揚火以作龜致其是足則凡卜卜師作龜龜大員則大卜作龜

大祭則獻高命龜

鄭康成曰命龜告龜以所卜之事不親作龜大祭祀經于大員士幾禮曰宗人即席而命龜凡小事禮

鄭康成曰代宗伯 張沂公曰表記曰小事無時日有室周禮曰凡小事進卜小事用意又何禮上邦曰有事于小神無常時日雖有事則祭之是小事用室也如大上廟當大祭則獻高命龜凡小事進卜此小事對于大祭是祭中小事非謂小事也

國大進大帥斯與龜

鄭康成曰止龜于上位也士養龜曰卜人抱龜惟先養龜西面是也不親命龜亦經于大祭祀 黃氏曰大祭祀命龜與凡小事進卜皆大卜禮 疏注差大禮上下下皆未必然員龜與大員之員一也大員合三兆三易三夢而占之立君大封既上又協之子易夢謂之大員大封非止封進止封顯何用大員大封在司馬為禮詩頌有樂率賁是也尤王不輕為之國于天地而有立焉何故輕

故遇國用事雖不小貞龜而巳詳曰宅是鎮京
惟龜之武王成之周公曰朕龜敢進卜
凡旅陳龜

凡旅陳龜
黃氏曰水旱共載皆旅陳事不一故陳其龜隨
事用之 易氏曰凡旅非大旅陳龜則經于貞龜
鄭康成曰陳龜于僕處士其禮曰卜人先實龜
于西塾上南面是也 王氏曰陳而不作與陳案
器同

凡喪事命龜

鄭康成曰軍喪禮次大祭祀士喪禮則祭七
日天子卜葬兆 易氏曰凡喪非大喪易之命龜
則經于旅陳命龜 黃氏曰亦入卜專祭 鄭鈔
曰上龜之法有陳龜有貞龜有並卜有命龜有祗
高有作龜凡六節事死者尊為之死者尊有卑者
任之 陳氏曰大上或作或命或貞或陳其事不
一喪祭經于大上則命龜大遷大師經于夜祭則
貞龜凡旅則陳龜而已致之僕處卜人食龜宗人
視高及坐命龜而後卜人坐作龜然則大卜于大
祭視凡喪事命之而不作則作者其屬也國大夫
作之而不命則命者亦伯也貞龜則主之卜位
而不作則命也陳龜則陳之于僕處而卜卜也
卜師掌三龜之四兆 曰方兆 二曰功兆 三曰義兆
四曰比兆

鄭康成曰開闢出其占書經兆百二十體此言
四兆者分之處四節若易之篇者全據四節開闢
見書是謂其共三方功者易之篇未聞 鄭鈔曰
方兆者占四方之事儀武帝發易占知神馬從西

北來非占四方之事乎功兆者占立功之事楚司
馬子魚卜戰令龜曰動也以其屬死之楚師繼之
尚大克之吉非立功之事乎義兆者占行義之事
南郭翟得黃裳元吉惠伯曰忠信之事則可不然
必獲非占行義之事乎兆者弓有射茲故後世
有獲射之注東方朔守宮有射茲故後世
為獲射之事乎 薛氏曰以意推之屬于形者方
也謂之方兆則言其上下陰陽之勢以力與速者
功也謂之功兆則言其成敗之理度其宜者
義也謂之義兆則言其吉凶禍福之定能免強者
弓也謂之弓兆則言其曲折長短之象 黃氏曰
卜師揚火作龜陳龜之四兆是謂功龜其共有四
方功義弓壘圻之象龜象傳首足俯仰開辟蓋其
餘法或曰注疏家謂用龜之腹背骨計足者其
部高春約後左夏約前左秋約前右冬約後右故
謂之四兆然不知方功義弓其義當何如開占書
疑若為占人之職辨龜以卜卜左右陰陽鄭說非
每龜各有左右陰陽持龜必當顯其體

凡卜事祗高
鄭鈔曰凡卜必以龜骨可灼之高處獻于並卜
之人 王昭禹曰大卜尊于卜師故國大夫大祭
祀祗高卜師卑于大卜故凡卜事祗高以尊者其
事略卑者其事繁

揚火以作龜致其象
王昭禹曰揚火以烈其骨揚之湯謂熾其火揚其
火熱灼之以明其兆黑謂兆廣之大小 李嘉會
曰揚火命華氏 賈氏曰案占人注云墨兆廣也

墨大所明則達吉舛稱明墨稱大今鄭云墨灼之
明其兆以解墨者彼各偏據一邊而占兵貴墨大
策明乃可得吉故以明解墨 劉執中曰兆之體
不過五行之氣因運而成者其變則旁易兆微而
不可以不辨故致其象食則見而可辨書曰我乃
卜澗水東瀝水西惟洛食即此也
凡卜陳龜之上下左右陰陽

凡授命龜者而詔相之

鄭康成曰所卜者當各用其龜上仰者下俯者
左左視右右視陰後背陽前背
以授命龜者而詔相之
項氏曰凡龜之上下左右陰陽不同即使六龜
將其各物各值其所當用以授命龜之人又詔相
其命辭及小禮 鄭康成曰大祭祀從事大卜命
龜則大龜以授卜師 劉執中曰命龜者大卜必
祗而視之然後視而卜之故辨上下以授大上而
詔相之 鄭鈔曰命龜之人各因其龜為之辭詔
之以言辭相其辭僂辭必正辭必誠則求于鬼神
而吉凶發矣

龜人

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四
十人
鄭康成曰工取龜或取
章六龜之屬各有名物大龜曰靈龜地龜曰騭龜東
龜曰果龜西龜曰禺龜南龜曰蜃龜北龜曰若龜各
以其方之邑異其體謂之
項氏曰物色也色即物節節即之形狀 李
嘉會曰龜不一類以類言之則曰屬其屬既辨而

人所以占塤也。王氏曰：作觀之而塤塤而後墨與邑可知。下人先占塤，是占墨次之。大夫占邑，又次之。衆占備焉，而後君占體以吉凶事之序也。先言占體，則以尊卑之序言之。

凡卜筮既事則繫幣以比其命

其策曰卜筮必有繫以禮神必有辭以命龜卜筮已畢則取禮神之幣書其占繫之於書鄭康成曰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爲功代武王之說是命龜書

歲終則計其占之中否

鄭鈞曰侯歲終計會其所占之中否而進退占人蓋卜之所占驗與否常在後故侯歲終計之李善曰曰較優劣乃大卜事何爲革之占人蓋占人下士八人所見異同于此專之事必不苟筮入中主二人府一人史二人徒四人

神之妙不逃乎數聖人通乎幽明之故謂夫可以
數知故以百歲神書四十九章揲之以四因所得
之多少以爲陰陽之爻名之以卦以斷吉凶聖人
者專掌揲著之事

掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周
易九筮之名一曰巫更二曰巫式三曰巫目四曰巫比
五曰巫参六曰巫环七曰巫比八曰巫参九曰巫环
以辨吉凶

王昭禹曰易以卦言筮以數言定數然後成卦

策定數字始計成體。終歸無定名之憾。以神卦之德。乃知以善辭九數。無定名。卦成于則。又之定爻。歸鄧曰：大易九象後十家。不古則止而不卜。小事用筮。不用卜。蓋筮龜而不收。深也。大事則趨。則有一命。小事則十筮。則有九筮。亦易以辨九筮之名。易事也。所筮之事。必有其名。更成式曰：易比祠祭環。是謂九筮也。或謂聖人作三易之書。首良者曰：連山。首坤者曰：歸藏。首乾者曰：周易。書名不同。同于九筮何邪？蓋天下之事。不勝其衆。事之當筮者。然後決之。所以當決者。不出乎九。九者。走則萬物之所同。何獨三代則周。而夏與史之化。則國語中有可更察此。所以筮更莊子曰：義為萬民之表。焉有筮易哉！誠人心使之皆然。此所以整威將有所制作。而新其法式也。此所以儀式自誦。事目欲求如未。知事目所當知。此所以筮目請變。易也。如早乾水溢。變澤則陸。知諸後。不朝易。面其人之前。吏更簡也。易則有所筮。此所以筮易比祠與人相親。比易曰：外比於賢。又曰：比之匪人。不知其人。果可乎。可用否。以此筮比祠。謂祭祀之時。日有吉和難往。不可與否。可與參來否。此所以筮參環。謂設時戰必使勇。四年首執。五年泰與皆樂。上農節古。宣二十四年。伯御棄。伯攝叔。戎以致晉師。此所以筮

張 鄭康成曰：更謂至還都巴邑。故謂民興不說。

鄭康成說則與大上八命句異大上八命費玄
兆之占古人以八八爲八八頤頤之占不出此
事者大上通乎玄矣人不能重出且其職曰章
三易以辨九筮者八名則九筮出于三易爲三
無疑矣筮九筮有九筮而成於三易爲一爲三
九變爲內封又九變爲外封此所謂九筮但每筮
置名當有其義難然亦不敢請以如此 薛氏曰
知氏改巫爲巫不可考史更以三至乘其義不
可知又以參而申會其說荒矣故吾謂古者占
之名謂之巫世本曰巫咸作巫咸爲巫咸後世有
神巫巫咸爲祖其名巫人九筮之名自巫巫咸
以至巫乘咸或以其姓名書非若龜
之人命

凡國之大事先筮而後卜

呂氏曰：卜則不相繫乎！常事！卜，不吉則不筮。不吉則不卜，大略即上納筮，不古。古曰筮之不相繫者，也。若大略即先筮而後卜，洪範疏及卜筮皆納某王得龜，必辭于版，龜之兆又與之則遇。大有之際，筮不筮以明，故知不相繫者，非大事。黃氏曰：卜上協筮，不用故知。王氏曰：兼用卜筮而筮最爲故我之。鄭曰：自物有象而後有數，數之則生，後筮筮自無而之有人，人求于鬼神官之，則先筮後卜，蓋自明而之南也。

義和團

鄭錫曰上春發通經可以血塗竅則但相其可用

者去其不可用者蓋天子之簪九尺大夫七尺士五尺相而更易其簪

凡國事共筮

鄭師曰國有事而筮則筮人共筮以意故曰共筮

儀禮

士冠禮筮封之儀

士冠禮筮於廟門主人元冠朝服纁帶纁履卽位于門東西面有司如主人服卽位于西方東面北上筮與席所封者共饗于西室布席于門中國西面外西面筮人執筮抽上纁帶執之通受命于主人幸自右少退贊命筮人許諾右還卽席生西面封者在左卒筮書封執以示主人主人受服反之筮人還東面旅占卒進告吉若不則筮還日如初微徵筮席宗人告事畢

特牲饋食禮筮封之儀

特牲饋食之禮不取日及筮日主人冠端元卽位于門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司執事如兄弟服東面北上南于門中闕西面外筮人取筮于西室執之東面受命于主人幸自主人之左贊命命曰孝孫某來日某視此某事通其祖某子尚饗某者許諾還卽席西面坐封者在左卒筮寫封執以示主人主人受服反之筮者還東面長占卒告曰主人占曰吉若不吉則筮還日如初微示人告事畢前期二日之朝筮戶來日之饋命筮曰孝孫某讀此某事通其祖某子筮某之某爲戶尚饗爲宿戶主人立卒戶外門外子姓

兄弟立于主人之後北面東上戶如主人服卽門左西面主人辟筮東面北上主人再拜戶各拜宗人饋爵如初卒曰筮于爲某戶占曰吉取宿祝許諾致命戶許諾主人再拜薦爵戶入于退

少牢饋食禮筮封之儀

少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東左朝服左執筮右抽上纁帶與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史口諾西面于門西抽下纁左執筮右執纁以擊筮遂進命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗爲釋纁立筮封者在左坐封以木卒筮乃書封于木示主人乃退占吉則史讀筮史贊執筮典其以告于主人占曰從乃官戒宗人命辭卒命爲酒乃退若不吉則及適日又筮日如初宿筮宿一日宿戒戶明日朝筮戶如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲戶尚饗筮封占如初吉則乃遂宿戶祝讀主人再拜薦爵告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿戶拜許諾主人又再拜薦爵主人退戶遂揖不拜若不吉則遂改筮戶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十二卷目錄

卜筮部彙考二

史記

藝術典第五百四十二卷

卜筮部彙考一

史記

魏策列傳

[illegible]

能之路遠是百鎰之享過一伎之工咸得自効絕倫聲勢如雲集無所阿私數年之間天下大集上欲聖朝如魏冉大南商收百越之寇是預見大衆有欲其利者必爭鋒鏖鋒而後勝于彼而趨避時日亦有方于此尤加意賞賜至或數千萬如丘子明之屬富貴莫與爭朝廷至于以賞封爵傳以垂蔭或成門者不勝數百傳其忠告曰忠義能令後事寬好奸亦誅夫禮義定數約觀兆變化無窮是以釋賢而用愚爲可謂理人而事者乎周公曰三德而武王得黃帝之兆平受彤弓之命獻公食寶姬之邑卜而兆有象其禍言流五世延登將時而問之而龜逆葬終被之敗兆見誠于國時而問之而鬼于外則不謂合者良君若謂大經卜筮無神明者悖背古人迷信禍祥者鬼神不得其正故書建疑五謀而卜筮告凶五占從其多明有而弗之道也余至江南觀其時問其長老云歲乃遊運業之上當巨觀其根又其所生獸無狼很無草無象江傷木實無蟲飲食之以爲能舉引致氣有谷于助養春老節信義善先生曰臣以邇邇術受樂博士治春林以爲爲郡幸得宿衛出入宮中十有餘年輒好太史公傳太史公之傳曰子不厭過而免矣一然以決古國略其受故作龜策列傳

臣往長安求志者爲取龜策卜事福之天下官問
掌書長史老君事書必先決擇廟堂之下有伏置
宮帝第三寶劍者事必先決擇廟堂之下有伏置
去有龜絲土者蓋下有神龜所謂伏蛇者在鬼誌
之狀似飛鳥之形新蜀白土清靜無風以爲新蜀
秘去之即則驅蛇去四尺至七尺得矣連通七
尺不可伏置者于歲終根也食之不死問善生滿
百善者其下道德而善者之其上有青黃龍之萬
日天和乎上道德而善者長其養生滿百善者
今世取者人能中古法度不能得滿百善長丈者
取人上善已上善長六尺即難得也人民好用計者
取滿八十善丁長滿六尺者即可用矣北地龜二
名龜者爲物類家必大富至千萬一曰北地龜二
曰南風龜龜曰五月庚辰四日八風龜五日二十八宿
龜各有長尺在腹中云云者此某之龜也略記其大
指不爲圖取此龜必不滿尺其年人得長七八
寸可寶矣今太主王宮雖有兩所深藏之見其光必
出其明其色必潤乎故玉出乎山而木潤江海珠
而蚌不枯者國壽之所加也越月之珠出自江海
于蚌中枯者國壽之所加也越月之珠出自江海
宮神龜也今中庚辰宮常地龜其腹下甲二十者
得百善并得下龜以下者百言百富足以決吉
凶神龜也今中庚辰宮常地龜其腹下甲二十者
于一枚輸不官曰今日則取其腹下甲二十者
燒乃滿尺一寸王者發軍行將必觀龜廟堂之上以
決吉凶今廟中有龜室藏內以爲神寶傳曰取

足躡舟身佩之取龜蓋至西北隅懸之以入深山大林中不感其爲卿將耳其方乃傳曰有神龜在江南林中嘉林者龜無此頂烏無跡焉草無螢螢野火不著斤不至是爲嘉林龜在其中常處于芳蓮之上左傳文曰甲子重光持我者也夫爲人君有王正諸侯得爲帝王之子曰蛇蟠村林中者齋戒以是齋然狀知有人來告之因以過焉蛇求之二倍而得由是觀之豈不偉哉哉龜可不敬歟南方老人用龜足行一十餘歲老人死釋其龜尚生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然天下官得生龜何爲輒殺取其甲乎近世江上人有得龜龜重數斤家因大富舉人謀欲遣去人殺殺之勿違違之故人金龜見之曰送我水中無殺害也其家終殺之殺之後身死竟不利人民與君王者異道人民得各職其職無不殺也以往古故事言之古明王聖王官殺而用之宋元王時得龜亦殺而用之清遠使神龜使王官至王官廟道王官廟得而因之置之廟中夜半龜自發于宋元王曰我爲江使于河而事卿者路泉發獲且得我我不能去身在患中其患甚王有德義故來告訴元王惕然而悟乃召博士李衡而問之曰今寡人舉一丈夫失延頸而長頭水元龜之衣衣冠雖卑卑見于寡人曰我爲江使于河而事卿者路泉發獲且得我我不能去身在患中其患甚王有德義故來告訴是何物也龜奮平乃振衣而起和天而光耀平所指定之處郭矩矩皆輔訓以權衡四維已定八卦相聖觀其吉

因介龜先見乃對元王曰今昔龜曰王子宿在牽牛河水大會鬼神相謀謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲澤無物遺龜斗柄指日使使者當因元服而乘轎車其名爲龜王急使人問而求之王曰善于是王乃使人馳而往問與龜合曰使者幾何家誰爲導且導且得龜見夢于王王故使我求之泉陽令乃使吏乘轎轎園水上遇者五十五乘上流之龜名爲豫且泉陽令曰諾乃與使者馳而問豫且曰今昔汝漁何得豫且曰夜半時舉網得龜使使者曰今龜安在曰在籠中使使者曰上知子得龜故使我求之豫且曰諾即采龜而出之籠中獻使者使者執行出于泉陽之門正責無見風雨晦冥蓋其上五米青黃雲雨直起風將而行入于洛門見于東箱身如流水潤澤有光望見元王延頸而前三步而止縮頸而卻復其故處元王見而怪之問豫且曰龜見寡人延頸而前以何望也縮頸而復是何當也豫且對曰龜在患中而終昔因王有德義使人活之今延頸而前以當謝也縮頸而卻欲求去也元王曰善故神至如此乎不可久留豫且遂龜勿令失期衛平對曰龜者是天下之寶也先得此龜者爲天子且十言十當十歲十歲不出其城安平靜正知天下之道明于上古十歲十歲不出其城安平靜正知天下之道明于上古其知其機與物變化四時變易居而自匿伏而不食春者夏黃秋白冬黑明于陰陽審于刑德先知利害察于禍福以言而當以戰而勝王能賞之諸侯盡服勿子適何以安社稷元王曰龜其神靈降于上天陷于深淵在患患中以我爲賢德厚而忠信故來告事

人寡人若不遵也是漁者也漁者利其肉寡人食其力爲不仁上焉無德若臣無德何從有福寡人不忍奈何勿違衛平對曰不然臣聞盛德不報重寄不歸天與不受天奪之寶今龜周流天下還復其所上至蒼天下降泥塗還復九州未嘗愧者無所陷固今至泉陽者辱而囚之王雖遣之江河必恐務求報仇自以爲役因神與謀謀不壽水不可治若爲枯旱風而揚埃蝗蟲暴生百姓失時王行仁義其謂必也元王慨然而嘆曰夫逆人之使絕人之心不暴乎取人之有以自爲寶是不讓乎寡人之暴得者必暴亡獲取者必後無功策計暴身死死國亡今我聽子之言無仁義之名而有暴強之道江河湯武我爲桀紂未見其利惡離其害寡人狐疑安事此寶遂駕送龜勿令久留衛平對曰不然王其無患天地之間泉石高山而不擇地得爲安故云物或厄而顧安或輕而不可遷人武是信而不知疑疑或疑而宜大官或美好作使而爲寡人患非神聖人其能盡言春秋冬夏或喜或哀莫善不和賊氣相奸同感異節其時使然故令春生夏長秋收冬藏或爲仁義或爲暴強暴強有邪仁義有時萬物豈然不可勝治大王德臣臣請悉言之天出五石以辨白黑地生五穀以知喜惡人民吳知辨也美善狀相若谷居八處不知出作天下福陰陽相錯是患疾疾通而不相擇故聖見山崩泉湧澤水別其生澤無介之憂豈有北牡室之患泉有群雄之林澤有介之龜蓋之黔谷故收人民爲之城郭內擇閭閻外治所附大