

欽定四庫全書薈要

經部
禮類

吉林出版集團有限責任公司
海天出版社

目次

書名	卷次	頁次	作者
欽定周官義疏	卷二四—卷四八		清・乾隆十三年欽定
卷二四		五九—一	
春官宗伯第三之八			
卷二五		五九—一九	
春官宗伯第三之九			
卷二六		五九—四一	
春官宗伯第三之一〇			
卷二七		五九—六〇	
春官宗伯第三之一一			
卷二八		五九—八一	
夏官司馬第四之一			
卷二九		五九—九九	
夏官司馬第四之二			
卷三〇		五九—一二五	
夏官司馬第四之三			

書名

卷次

頁次

作者

卷三一

夏官司馬第四之四

五九—一五一

卷三二

夏官司馬第四之五

五九—一七五

卷三三

夏官司馬第四之六

五九—二〇七

卷三四

秋官司寇第五之一

五九—二四六

卷三五

秋官司寇第五之二

五九—二六三

卷三六

秋官司寇第五之三

五九—二九一

卷三七

秋官司寇第五之四

五九—三一七

卷三八

秋官司寇第五之五

五九—三四二

卷三九

秋官司寇第五之六

五九—三六五

書名	卷次	頁次	作者
卷四〇		五九—三九三	
考工記之一			
卷四一		五九—四三〇	
考工記之二			
卷四二		五九—四五五	
考工記之三			
卷四三		五九—四七九	
考工記之四			
卷四四		五九—五〇六	
考工記之五			
卷四五		五九—五二九	
周官圖一			
卷四六		五九—五六七	
周官圖二			
卷四七		五九—五九九	
周官圖三			
卷四八		五九—六三四	
周官圖四			

欽定四庫全書薈要

經部

欽定周官義疏卷二十四

詳校官編修臣程嘉謀

欽定四庫全書薈要卷二千三百八十七 經部

欽定周官義疏卷二十四

春官宗伯第三之八

 掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

正義鄭氏康成曰兆者灼龜發於火 賈疏蓋氏職凡卜以明火爇焦

遂斂其煖契是 其形可占者 賈疏占人職君占體大夫占色之等 其象

似玉瓦原之璽鑄 賈疏謂破而不相離 是用名之焉

上古以來作其法可用者有三原原田也 賈疏傳二十八

欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 傳原田每每以原與

原田字同故為此解 案玉之璽雖有紋可見而體實未圻龜灼而紋圻最

細者似之瓦則其圻較粗原則大裂矣疑取象命名

之意如此

存疑杜氏子春曰玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆

原兆有周之兆 賈疏趙高問此與下文連山宏儀歸藏黃帝子春何由知之鄭氏答云此

數者非有明文改之無 據故著子春說而已 賈氏公彥曰近師以玉兆

為夏瓦兆為殷

案三兆者龜卜之大綱如筮之有三易蓋以此為占而非所占之吉凶也

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

正義鄭氏成康曰頌謂繇也賈疏繇之說兆若易之說卦故名占兆之書曰

繇三法體繇之數同其名占異耳賈疏占兆無文但三易名異占亦異

則三兆名異占亦異可知百二十每體十繇體有五色又重之以

墨圻也賈疏占人職君占體大夫占色史占墨卜人占圻注體兆象色兆氣墨兆廣圻兆豐體色

墨圻各不同此注云體有五色又重之以墨圻則四者皆相因而有以其有五兆體中有五色既有

欽定四庫全書

欽定周官義疏

卷二十四

體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小豐為圻也五色者洪範所謂曰

雨曰霽曰圉曰蠹曰尅賈疏雨霽之類其體有五色其色統得體每色皆有墨圻

則五色中各有五墨圻蔡氏沈曰雨者如雨其兆為水霽者霽其兆為火蒙者蒙昧其兆為木驛者

絡驛不屬其兆為金尅者交錯相勝其兆為土氏虞曰卜法橫者為土立者為木斜向經者為金背

經者為火因兆而細曲者為水全氏賜曰五兆五行之體曲為水銳為大直為木圓為金橫為土是謂

五體賈氏公彥曰經兆者龜之正經體謂龜之金木

水火土龜兆有五而為百二十者兆別為二十四分

也每體十繇故其頌千有二百鄭氏鈔曰經兆之

體者謂三兆所卜之正體一體而五色應五行也五

行之變無窮自其墨色圻裂分而配之一色別為二

十四體或云五五應二十五而云二十四者其一純體無生尅不占也故五行之兆

分為百有二十體十頌所以發明其吉凶故百二十

體而有千二百之頌頌者卦繇之辭三兆不同而其

數無異特所占不得而同此所以為玉瓦原之別

案疏謂兆別為二十四分今以其說推之龜之中直

紋謂之千里路灼契之圻以近千里路者為首稍遠

欽定四庫全書

欽定周官義疏

卷二十四

為中近邊為尾凡圻之見皆有首中尾焉合三節言

之則有雨雨雨雨霽雨雨蒙雨雨驛雨雨尅又有

雨霽雨雨霽霽雨霽蒙雨霽驛雨霽尅又雨蒙有五

雨驛有五雨尅有五而二十五具矣除純體無生尅

者不占則二十四五兆各二十四則百有二十之經

兆具矣頌千有二百者更以十千之日加之與

通論王氏應麟曰據左傳懿氏占曰鳳凰于飛和鳴

鏘鏘成季卜曰閔於兩社為公室輔驪姬占曰專之

渝攘公之鞬衛侯占曰如魚窺尾此皆繇辭可見者卜筮未經秦火不知何以後世無傳

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

正義鄭氏康成曰易者揲著變易之數可占者也

賈疏

易繫辭傳分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏是揲著變易之數可占

者名曰連山似山出納氣也歸藏者萬物莫不歸而

藏於其中

賈疏連山以純艮為首山上山下是名連山歸藏以純坤為首坤為地萬物莫不歸

藏劉氏恕曰禮運孔子於宋得坤乾是也

朱子曰周代名也其卦本

欽定四庫全書

欽定周官義疏

四

伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王

周公所繫故謂之周

存疑杜氏子春曰連山伏羲歸藏黃帝 賈氏公彥

曰近師皆以夏曰連山殷曰歸藏

案此本康成易贊及易論

易以七八不變為占周易以九六變者為占案左傳

穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在初

六九三六四六五上九惟六二不變是據夏殷不變

為占之事也

案左傳所謂遇艮之八即啟蒙五爻變則以之卦之不變又占也

程

氏迴曰古之筮者兼用三易之法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同復於父敬如君所蓋二易辭也既之乾則變矣是連山歸藏亦以變者占也

其經卦皆八其別皆六十有四

正義鄭氏康成曰三易卦別之數亦同其名占異也

賈疏連山歸藏周易是名異連山歸藏占七八周易占九六是占異也

每卦八別者重

之數賈疏據周易以八卦為本

孔氏穎達曰重卦

欽定四庫全書

欽定周官義疏

五

諸儒有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭康成之徒

以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦司馬遷以為文

王重卦案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑當

以伏羲既畫八卦即自重之為得其實

朱子語類問伏羲始畫八

卦其六十四者是伏羲已自畫都是文王重之都看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲已有畫矣曰

周官言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重之

通論白虎通曰天子下至士皆有蓍龜者重事決疑

示不自專諸侯龜一尺大夫八寸士六寸龜陰故數

偶也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺著陽故數奇也龜之為言久也著之為言者也久長意也

掌三夢之灋一曰致夢二曰騶夢三曰咸陟杜其宜反

正義鄭氏康成曰夢者人精神所寤可占者賈疏人寐形魄

不動而精神寤見覺而占之鄭氏鏐曰夢出於有所因故曰致

孔子之夢周公是也一仰一俯為騶騶夢蓋怪異之

夢趙簡子夢童子僕而轉以歌魯聲伯夢泣而珠盈

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

六

懷是也無心感物謂之咸陟升也精神上與鬼神通

高宗之夢傳說是也

總論賈氏公彦曰大卜所掌先三兆次三易後三夢

者筮短龜長夢以協卜筮而已故以是為次

其經運十其別九十

正義鄭氏康成曰運或為緡當為輝是眠視所掌十

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

存疑王氏安石曰占夢以歲時日月星辰占六夢之吉凶則此所謂經運蓋歲時日月星辰之運

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

正義鄭氏康成曰國之大事待著龜而決者有八賈疏

大事卜小事筮此既大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜也定作其辭於將卜

以命龜也鄭司農云征謂征伐也象謂災變雲物如

眾赤鳥之屬賈疏按哀六年左傳是歲有雲如眾赤鳥夾日以飛三日楚子使問諸周大史

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

七

史曰其當有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳天

事恒象是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某謂征亦云行巡

守也賈疏襄十三年左傳先王卜征五年是征亦得為巡守也與謂所與共事也

果謂以勇決為之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜

曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之是也賈疏昭十

七年左傳鄭氏鏐曰謀者始創議以立事果者進退未

決而求其決也至者會言近止而人或過期不至爾

案此八者雖曰龜之八命實三易三夢所同用蓋此乃所占之事目也觀下文可見 卜事莫大於立君大封大遷大師祭祀喪紀而八命中惟征可兼大師他無列焉何也諸官及本職已有明文無庸覆舉而王者四征不庭既不若祭祀喪紀之有常又不若立君大封大遷之曠見且中包時巡及王所不親之小師故特著之見於詩書春秋傳者惟立君大遷大師祭祀之卜為多而喪卜大封無見焉至於肆師職之

卜筮卜稼卜戒春秋傳魯桓卜成季之生懿氏卜妻敬仲衛侯卜渾良夫見夢之類皆包於凡小事中而此八事則有關於邦之吉凶利害故特詳其目而曰以邦事作龜之八命也以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

正義鄭氏衆曰以此八事命著龜而參之以夢故云以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳筮襲於夢

武王所用

賈疏昭七年左傳

賈氏公彥曰以上文八事命

龜之時佐明三兆三易三夢之占推演其辭以觀吉凶而告於王使王改過自新以修救政也 王氏安石曰洪範大疑謀及卜筮兩眚其從違而武王亦以朕夢協朕卜為言蓋必三者交相為占而吉凶休咎始得而決

案贊如孔子贊易之贊蓋掌三兆三易三夢者各獻其占而大卜則發揮其所以然之理而宣著之

凡國大貞卜立君卜大封則眚高作龜

正義鄭氏康成曰問事之正曰貞卜立君君無象適

卜可立者

賈疏昭二十六年左傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以下

視高以

龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜

賈疏大宗伯祀

大神享大鬼祭大元帥執事而卜日故知大事宗伯涖卜

用龜之腹骨骨近足

者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作

龜謂鑿龜令可爇也某謂貞之為問問於正者必先

正之乃從問焉

賈疏謂正意問龜非訓貞為問也

作龜謂以火灼之

以作其兆也

賈疏作謂發使壘圻

春灼後左夏灼前左秋灼前

右冬灼後右士喪禮宗人受卜人龜示高涖卜受視

反之又曰卜人坐作龜

賈氏公彥曰凡卜法在禩

廟門闕外闕西南西面有席先陳龜於廟門外之西

塾上又有貞龜謂正龜於席上又有涖卜命龜眡高

作龜凡六節尊者宜逸卑者宜勞作龜眡高二者勞

事以大貞事大故大卜親之 黃氏度曰凡卜事眡

高揚火以作龜者卜師職也惟大貞則大卜作龜

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

十一

王氏安石曰大封謂封國命諸侯

案封國之始必卜其土之所宜與策

命之

全氏賜曰大貞者有大疑事而求正也

案大貞包

下立君與大封而言

大祭祀則眡高命龜

正義鄭氏康成曰命龜告龜以所卜之事不親作龜

者大祭祀輕於大貞也士喪禮宗人即席西面坐命

龜 王氏應電曰大祭祀惟園丘方澤以二至若大

旅及禘祫之祭必以卜

凡小事涖卜

正義鄭氏康成曰代宗伯

王氏昭高曰大事涖卜者大宗伯故凡小事大卜涖

焉案小事涖卜可見小事不專筮而大事之筮亦可互見矣

賈氏公彥曰大事

卜小事筮此云小事謂大事中差小者非筮人之小

事也小事既大卜涖卜則陳龜貞龜命龜視高皆卜

師為之其作龜則卜人也

存疑賈氏公彥曰大事大宗伯涖卜大卜眡高作龜

其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之下文大遷大師

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

十一

大卜貞龜涖卜亦大宗伯陳龜亦宜小宗伯也其命

龜眡高者卜師作龜者卜人又凡旅大卜陳龜則涖

卜仍是大宗伯貞龜命龜眡高皆卜師亦卜人作龜

又凡喪事大卜命龜則陳龜貞龜亦小宗伯涖卜是

大宗伯眡高作龜者卜師也 王氏應電曰凡卜尊

者不視事但臨涖之而已執事先陳龜於廟門西塾

次正於闕外席上次眡高而命之事又次作其兆立

君封國大卜作龜則命之者小宗伯所謂奉玉帛以

詔號而貞之者大宗伯陳之者大宰而泣之者王也

大祭祀喪事大卜命龜則作之者卜師貞之者小宗

伯陳之者大宗伯而泣之者大宰大宰及大宗伯帥

執事以卜日是也大遷大師大卜貞龜則作之者卜

人命之者卜師而陳之者小宗伯泣之者大司馬大

司馬大師則泣卜是也

案大遷疑是大司空泣卜凡以建立都邑當屬冬官也

旅大卜陳龜則泣之者小宗伯也小事大卜泣卜則

陳貞命作皆卜師以下為之此又因事之大小而尊

欽定四庫全書

欽定周官義疏
卷二十四

十三

卑相次之叙也

案凡卜大事正卿泣之小事大卜泣之而肆師職嘗

之日泣下來歲之艾獮之日泣下來歲之戒社之日

泣下來歲之稼則此三事其小事中之較重者歟

國大遷大師則貞龜

正義鄭氏康成曰正龜於卜位也

賈疏卜位即闕外席上

士喪

禮卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大

遷大師輕於大祭祀也

賈疏以命龜在貞龜後為勞故云輕於大祭祀

凡旅陳龜

正義鄭氏康成曰陳龜於饌處也士喪禮卜人先奠

龜於西塾上南首是也不親貞龜以卜旅祭非常輕

於大遷大師也

凡喪事命龜

正義鄭氏康成曰重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮

宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡

高其他以差降焉

賈氏公彥曰大祭祀大卜非直

欽定四庫全書

欽定周官義疏
卷二十四

十三

命龜兼眡高此喪事亦命龜與大祭祀同但不視高

即輕於大祭祀也

案凡喪事則不惟大喪

陳氏祥道曰考儀

禮卜人奠龜宗人視高及坐命龜而後卜人坐作龜

若然大卜於大祭祀凡喪事命之而不作則作者其

屬也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四

曰弓兆

正義劉氏彝曰將卜則開龜之下體去其外甲而存

其下甲有橫直之文者以卜也其下甲有直文者

此案

直文今名 所以分左右陰陽也橫有五文分十二位

千里路 者象五行與辰次也其上下不可以為兆可開而焦

者左右各二故曰四兆 易氏被曰下經言辨龜之

上下左右陰陽以授命龜者則為開龜之兆而非占

兆之書明矣

存疑鄭氏康成曰開開出其占書也經兆百二十體

今言四兆者分之為四部 賈疏開龜之四兆謂開出

其占兆之書分為四部

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與方功義弓

之名未聞

案玉瓦原三兆卜之綱也雨霽蒙繹克五兆壘圻之

象乎五行而視其變化以占吉凶者也此言四兆若

作占書解則經兆與頌已在大卜三兆之中不當復

名四兆且何須卜師開之若謂所占之事則立君大

封大師大遷祭祀喪紀經皆一一臚列即有未盡亦

當包於八命中而四兆非其類也如謂壘圻之形則

又與五兆混淆且經文言開明是人開之非火作之

所致也文列眡高揚火之前則亦不得為壘圻矣康

成既有春夏秋冬四灼之說則劉氏彝所言尚有端

緒且今之卜法頗有類於此者似可從

凡卜事眡高揚火以作龜致其墨

正義鄭氏康成曰示泣卜也揚猶熾也致其墨者孰

灼之明其兆 賈疏按占人注墨兆廣也墨大圻明則

偏據一邊言其實墨大兼 賈氏公彥曰大貞大卜

欽定四庫全書

欽定周官義疏 卷二十四

眡高故凡卜事皆卜師眡高 鄭氏鈔曰凡卜必以

龜骨可灼之高處眡泣卜之人乃揚熾其火以發作

其龜而致其墨乃有吉凶可占

案卜有龜焦者有不食墨者皆不待兆成而知其凶

夫墨水也焦契火也火過而陽則焦水過而陰則不

食墨

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

息相

亮反

存疑鄭氏康成曰所卜者當各用其龜也上仰者也

下俯者也左左倪也右右倪也陰後弁也陽前弁也

詔相告以其辭及威儀賈疏命龜之辭威儀若士喪禮卜日在廟門外泣卜在

門東西面龜在闕外席上西首占者門西東面南

上卜人及執燹者墊西南面東上皆是威儀之事大

祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜賈疏大貞

眡高之上命龜貞龜陳龜小宗伯尊於大卜故知小宗伯命龜也其他卜師命龜卜

人作龜賈疏大卜臨卜貞龜陳龜則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜可知案經明言凡卜辨

之以授命龜者則卜人作龜則亦辨龜以授卜師賈疏

非卜師自命可知欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 十六

案序官卜人中士八人此不列其職者以其與卜師同職故畧之也

案此與龜人辨六龜之屬不同六龜之屬龜人於攻

之譽之之時久已區而別之矣何緣卜師更辨而授

之而又何詔相之有乎以所詔相為告以辭及威儀

亦未必然出命者泣卜也受命而命龜隨事之大小

而各有其人卜師方手龜以進何緣他人之辭與儀

乃煩卜師之詔相乎上下左右即開龜四兆之處也

上二為陽下二為陰右二為陽左二為陰左右之陰

陽反者覆視之則正也又腹下為陰其反背為陽開

其腹下乃覆而灼其背為故卜師辨之以授命龜者

而詔相之慮命龜者之或不曉也雖曉猶詔之蓋其

慎也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬

東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各

以其方之色與其體辨之果魯火反雷力胃反又如字

正義鄭氏康成曰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

奔果後弁獵左倪雷右倪若賈疏俯者靈已下皆爾雅文天龜法天故向下

而俯地龜法地故向上而仰東南陽方故東龜甲向

前長而前奔南龜甲向後長而後奔西北陰方故不

能長前後西龜頭向左北龜頭向右如相睥睨然爾

雅云左倪不類右倪不若不類即雷不若即若也

全氏賜曰首左倪者甲亦偏左首右倪者甲亦偏右

案奔中寬而口缺也考工記侈弁之所由興是

其體也賈疏體有二此經據頭甲而言東龜南龜長

前後在陽象經也賈疏此據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯西龜北

龜長左右在陰象緯也賈疏此據頭而言天龜俯地龜仰東

欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 十六

欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 十五

龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀

果為羸賈疏謂龜前甲長後甲短露出邊為羸亦得為一義賈氏公彥曰物

色也

存疑孔氏類達曰龜之屬有六辨之而定其所當用

謂若卜祭天用靈卜祭地用繹春用果秋用雷之類

也鄭氏錡曰戴記青黑緣天子之寶龜也公羊傳

龜青純何休以為龜甲頗青也千載之龜青頗然則

六龜之色蓋亦視其頗而已曰俯仰左右者以其首

言之曰前後者以其甲言之曰玄黃青赤白黑者以

其頗言之

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

正義鄭氏康成曰六龜各異室也秋取龜及萬物成

也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也賈氏

公彥曰龜有六室六龜各入於一室以著龜歲易秋

取春攻訖即易去前龜也天地四時之龜歲易若

大寶龜非常用者不歲易

欽定四庫全書

欽定周官義疏
卷二十四

十八

案取之用秋陰氣足也攻之用春劑之以陽也秋時

已殺之至春攻治之則去其上甲而留其下甲及牆

耳

餘論賈氏公彥曰案爾雅有十龜一曰神龜龜之最

神明者二曰靈龜今背蟪龜一名靈蟪能鳴者也三

曰攝龜腹甲曲折能自張閉好食蛇江東呼為陵龜

也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河

圖云龜負書丹甲青文六曰筮龜常在著叢下潛伏

史記龜策傳上有七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十

曰火龜四者皆言其所生之處火龜猶火鼠也

上春釁龜祭祀先卜

正義鄭氏康成曰釁者殺牲以血之神之也先卜始

用卜筮者世本曰巫咸作筮卜未聞其人也上春夏

正建寅之月月令孟冬釁祠龜策相互矣賈疏月令孟冬釁則

周孟冬亦釁之周上春釁秦以十月建亥為歲首則

秦亦上春釁之故云相互

月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳

欽定四庫全書

欽定周官義疏
卷二十四

十九

辨正賈氏公彥曰先鄭以祭祀先卜謂卜其日與其牲後鄭不從者以龜人不主卜事也

若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

正義鄭氏康成曰奉猶送也送之於所當卜案事之大於此

者其奉龜以往可知 賈氏公彥曰旅謂祈禱天地及山川喪

謂卜葬宅及日

董氏掌共燹契以待卜事蓋時髓反燹哉約反又祖堯反契苦計反劉苦潔反下同

正義鄭氏康成曰士喪禮燹燹置於燹在龜東賈疏謂陳

欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 二十

龜於西塾上龜南首楚燹即契所用灼龜也賈疏在龜東置楚燹於上

楚用之燹楚燹開 燹謂炬其存火 杜氏子春曰契謂

契龜之鑿也 王氏應電曰燹燒木存性者用此以

待則易然也

案灼龜先以刀刻所當灼之處乃以楚燹灼之即卜

師開龜之四兆是也詩曰爰契我龜契即書契之契

杜氏以為鑿是也以爰施於所契之處故名之曰爰

契

辨正賈氏公彥曰子春讀燹為樵後鄭不從依音為雀蓋取莊子燹火之義熒熒然也史記索隱曰古之燹取生荆棘及

生堅木燒之斬斷以灼龜

凡卜以明火熱燹遂敵其燹契以授卜師遂役之熹如反

燹音俊又存 闕祖闕二反

正義杜氏子春曰明火以陽燹取火於日賈疏秋官司恒氏文

鄭氏康成曰燹讀如戈鑄之鑄賈疏讀從曲禮進

銳頭以謂以契枉燹火而敵之也賈疏謂將此燹契灼龜也

欽定四庫全書 欽定周官義疏 卷二十四 二十一

使契既然以授卜師用作龜也役之使助之 賈氏

公彥曰若大卜眡高已上則卜師作龜故以燹契授

卜師若卜人作龜則授卜人 王氏昭禹曰取火於

日者為陽精之純極其明潔故以鑽卜休咎

占人掌占龜以八簋占八頌以八卦占簋之八故以眡

吉山筭同

正義鄭氏康成曰占人亦占簋言掌占龜者簋短龜

長主於長者賈疏傳四年左傳晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人

曰筮短龜長
不如從長

存疑鄭氏康成曰以八筮占八頌謂將卜八事先以

筮筮之言頌者同於龜占也賈疏凡筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌

辭占之今言八筮占八頌者以其吉凶是以八卦占

同故占筮之辭亦名頌龜占則繇辭是也

筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用

九筮占人亦占焉

案古者重卜先筮而後卜故筮人不必知卜而卜人

必兼通於筮既得八事之頌猶恐於龜象未審復以

筮義參決其吉凶是謂以八筮占八頌也然筮辭之

吉凶各有其故皆原於八卦之象與德具或筮龜從

違各異則又恐筮人之占未審故復以八卦之象與

德究切其義是謂以八卦占筮之八故也不曰占筮

之故而曰八故者八卦之象與德因事而異吉凶於

八事各有所宜各有所逆也

凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占圻

正義鄭氏康成曰體兆象也賈疏凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而

欽定周官義疏 六六八

灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水兆

邪向背者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是

部高也若然則劉氏所指四北即此矣不必以中庸

注之繆解疑之背謂腹骨中央當背處即千里路也

朱子語類占龜土兆大橫木兆直或曰火兆直只

周禮疏曰木兆直金兆從右邪上火兆從左邪上或

曰木兆從左邪上水兆曲以大小長短明暗為吉凶

或占凶事又以短小為吉又以旋者吉大橫吉

大橫庚庚是豹起恁地庚庚然不是金兆也

氣也賈疏就北中視其色氣似墨兆廣也賈疏兆之

圻兆壘也賈疏正墨旁有奇壘者孔氏穎達曰

大圻為兆廣小體有吉凶色有善惡墨有大小圻有

圻為兆壘也

微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜

武王占之曰體王其無害賈疏見書金縢凡卜象吉色善墨

大圻明則逢吉 賈氏公彥曰此已下皆據卜言彙

云筮者凡卜皆先筮故連言之

通論王氏昭禹曰龜卜之事龜圻而後墨見墨見而

後色著色著而後體備卜人先占圻史占墨次之大

夫占色又次之衆占備而後君占體以斷吉凶焉玉