

古今圖書集成

中国学术类编

艺术典
六
(十六)

古今圖書集成
藝術典
卷六十六
P006

藝 術 典 六

一一 卜筮部五六八一
一四 堪輿部六七二四

一二 星命部五九一九
一五 選擇部七〇七一

一三 相術部六五三七

各部部长上所冠数字係在本典之原部次
各部部长下所附数字係在本典就編頁次之起頁

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十一卷目錄

卜筮部彙考一

易經彙考上卷

書經彙考

禮記彙考

周禮彙考

儀禮彙考

少牢饋食禮彙考

燕禮彙考

鄉飲酒禮彙考

學記彙考

樂記彙考

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

卜筮部彙考一

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

易經彙考

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與三與四與五與六

與七與八與九與十各以奇偶為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

十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化

謂一變生水而六化成之三化生火而七變成之

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謂凡奇偶生成之屈伸

往來者朱子曰五位相得而各有合是兩相意

一與二三四五與六七八九與十是奇偶以

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干甲乙木丙丁火戊己

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

變化而行鬼神也程子曰變化言功鬼神言用

大衍之數五十其用四十有九而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

本大衍之數五十蓋以河圖中宮五乘地十而

得之至用以策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兩謂天地

也掛懸其一於左手小指之間也三才也據間

而數之也奇所揲四數之餘也扚助於左手手三

指之間也閏積月之餘日而歲月者也五歲之

間再積日而再歲月故五歲之中凡有再閏然後

別是積分如一掛之後左右各一樣而一扚故五

歲再閏故再扚而後掛

本大衍之數五十蓋以河圖中宮五乘地十而

得之至用以策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兩謂天地

也掛懸其一於左手小指之間也三才也據間

而數之也奇所揲四數之餘也扚助於左手手三

指之間也閏積月之餘日而歲月者也五歲之

間再積日而再歲月故五歲之中凡有再閏然後

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於十

則合為五十矣初圖數五十其五五十者皆因

五而後得獨五為五十所因而五無所因故虛之

則但為五又五十五之中其四十者分為陰陽

老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十

十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五其四

十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而

無所為則亦自合五數而并為五十矣中數五衍

之而各極其數以至於十者一衍衍成十箇五箇

便是五十聖人說這箇不只是說得一路他說出

來這箇物事自然有許多通透去如五奇五偶成

五十五又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還河

圖圖裏面取那天地十衍出還箇數大槩河圖是

自然原大衍是用以揲蓍求卦底問大衍之義曰

天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便

是五十五文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耳又

五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘

五亦為五十此一說也又數始於一成於十衍

之成十大衍之成五十此一說也數家之說雖多

不同某謂此說却分曉開闢大衍之數不過五

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

其數而合為五十也是五也於五行為土於五常

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

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

易經彙考

博物彙編藝術典第五百四十一卷卜筮部

第四六六冊之一

不實有之亦不能各成一端此五所以爲數之宗也不知是否曰此說是奇者左右四揲之餘也坊指間也謂四揲左手之策而歸其餘于无名指間四揲右手之策而歸其餘于中指之間也掛一一歲揲右二歲揲右三歲一闕揲左四歲揲左五歲再開也一掛之間凡再坊即五歲之闕凡再闕之象也大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象天一也分而爲二者以四十九策分置左右兩手策兩者左手策天右手策地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中取一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象八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左手之策又置左手之策于一處而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於坊者奇零也坊勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而坊之也象閏者積分而成閏月也五歲再闕故再坊而後掛者凡前後闕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間凡一掛兩揲兩坊爲五歲之象其間凡兩坊以象閏是五歲之中凡有再闕然後置兩坊坊之象也以見存之策分二掛一而爲第一變也二變也二數五十者其策也象中乘餘則直謂之數爾著卦當初聖人用之亦須有節見成圖昇後自失其傳所僅存者只

有這幾句其間已自是添入字去說他已想得古人無許多解須別有圖全文說有繁難須先看大衍之數以下皆是說上節節番蔡氏曰天參地兩合而爲五位每位各衍之爲十故曰大衍丹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用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也建安丘氏曰大衍之數五十者取圜中五參天兩地之數以爲衍得也大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無爲故无爲之一以象太極西山蔡氏曰五揲再闕者一變之中自有五節掛爲一節揲左爲二節歸左奇於坊爲三節揲右爲四節歸右奇於坊爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一闕五節再歸奇象五歲再闕天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日又二歲餘二十四日合朔所餘六日爲三十日爲再闕再坊而後掛者再坊之後復以所餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四舊言掛一者明第二變不可不掛也或曰揲著之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽奇乃天地四時之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數以先陰陽也乃萬物正性命於天地也生者以分二掛一揲四歸奇

爲用立卦以奇數爲體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道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第三揲非四十四則三十六不復有奇矣其掛何也曰入與天地相立爲三天地非人則无以裁成輔相故分一必掛一也初掛者人極所以立天地因乎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凡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連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連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圓圖三偶方圓四三用其全四用其半和而數之則爲六七八九而第三變揲策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來起是離合之卦皆出自自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一年歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而舉之耳故朱子曰策者著之數故曲禮所謂策爲數者是也大傳所謂乾坤二篇之策者

五、人、司、事、集、說

正以其掛之外見存著數為言耳蓋推著之法凡三揲掛初過十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛初過十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛初過二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛初過二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而百故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其數而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有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為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得千少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也夫凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦滿到六十也鍾律以五聲十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節象山郭氏曰或曰乾坤編九六而六子不稱七八何也曰九六有象七八无象也以卦則六子之卦七八應於其中而无象也以象則雖六子亦皆乾坤之畫而六子无畫也唯乾坤有用九用六之道諸卦待奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終无利用

七用八之道故曰九六有象七八无象也師齊蔡氏曰天地之運大小皆極于三百六十天衍乾坤之策當期之日其所謂天地相似也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也三篇之策上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八十八策合之得此數以朱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正蓋曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有三百一十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據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故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據坤之老陰之策也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十舉其大略不數五日四分日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六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻又別二十四爻總有四千六百八十八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也今攷凡百策者即謂著也禮曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執策尤為明驗故此凡百策數雖指掛之外過揲見存之書數而言然不以掛掛之內所餘之著不為策也疏義及其解說皆已得之且其卦以乾坤二

少之爻為言則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少而其合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦為萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳蓋峰胡氏曰前則掛掛之數象月者之問此則過揲之數象歲之問蓋揲之以四已合四時之象故過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通側而御於乾坤言之也

是故四營而成易十有八變而成卦

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朱子曰四營而成易易字只是簡變字四度經營方成一變若說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字四營而成易者營謂經營易即變也謂分一掛一揲四歸奇凡四度經營著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營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩揲之餘為掛掛者不五則九九變兩揲之餘為掛掛者不四則八三變兩揲之餘為掛掛者不三則四八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多成一九一八而一四成一五而一八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以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者屬陽

而舉國偶者屬陰而東方圓者一圓三而用全故一奇而含三方者一圓四而用半故一偶而含一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含九居二者含八居三者含七居四者含六其相為對待而具於落書者亦可見也故三少為老陽者三變各得其一之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九據之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而三也三多為老陰者三變各得兩據之數而三三為六也其存者二十四而以四數之復得六據之數也左數右策則左右皆六左右皆策則四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩據之數一得一據之數而兩二二三為七也其存者二十八而以四數之復得七據之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方一圓一也方二謂兩八圓一謂一二兩少一多為少陰者三變之中再得一據之數一得兩據之數而二二二為八也其存者三十二而以四數之復得八據之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓一也圓二謂兩十二方一謂一八多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已九者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陰陽則其法徑一圓三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圓四而用其半故多之數二偶奇體三三而為九則其過操者四之而為三十六矣歸奇積三三而為六則其過操者四之而為二十四矣歸

奇積三三二二而為八則其過操者四之而為三十二矣歸奇積三三二二而為七則其過操者四之而為二十八矣過操之數雖先得之然其數乘而繁歸奇之數雖後得之然其數乘而約約數之法以約術繁不以繁制寡故先備簡說事以多少決陰陽之老少而過操之數亦與會為初非有異說也

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能事畢矣

本謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四十九十六卦也本朱子曰引而伸之觸類而長之是占得這一卦則就上面推看如乾則推其為圓為君為父之類是也變湖胡氏曰按四十九十六卦乃焦延壽變卦之法詳見唐蒙原卦畫篇

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

本道因辭顯行以數辨顯辭謂顯對祐神謂助神化之功本或問顯道神德行朱子曰道較微妙无

形影因卦辭說出來道還是古道是凶道可為道不可為德行是入做底事因數推出來方知得道不是人硬恣地做都是神之所為也又曰須知得是天理合如此是說著卦之用道理因此顯者德行是人事却由取決于著既知吉凶便可以酬酢事鬼神又豈能自說古國與人因有易後方者見便是易來佑助神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本變化之道即上文數法也是皆非人之所能為故夫子歎之而門人加于曰以別上文也此章言天地大衍之數據著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜巫人之官而今不可考耳其可推者略聚備言之

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

本幽贊神明猶言贊化育幽贊傳曰天下和平王道得而著聖長其數生滿百莖以陸氏德明曰說文云著屬生干成三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似續蕭蕭包科生連安丘氏曰著神草所以用蓍而求卦者贊神明贊言贊化育楊氏曰大地生著之重也固可以撰而成卦衍而為數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通乎

參天兩地而倚數

本天兩地而倚數者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二偶故兩地而為二數

皆倚此而起故據著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三三而六兩二一三則為七兩三二則為八八則參天兩地皆說以為五五生數中天三地兩不知其孰如何曰此只是二天一地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以一也以方圓而言則七八九六之數都自此而起而以方圓而論參兩如天之圓徑一則以圓三而參之地之方徑一則以圓四而兩之否曰然倚數倚是

四時迎氣用四立也祭祀之當卜日者不可犯此
 素定之日非此則其他自不可違卜至也然曲禮
 止云大誓不問卜周官太宰祀五帝卜日祀大神
 示亦如之大卜大祭祀祗命龜春秋魯禮又有
 卜郊之文郊特牲又有郊用辛之語是蓋互相軋
 悟未有定說又如卜筮不相襲大事卜小事筮而
 漢魏有龜從龜從龜從筮逆之文筮人有凡國之
 大事先筮而後卜大卜又凡事卜又如外事用
 剛日內事用柔日而特將社用甲名諸丁巳郊戊
 午社洛諸氏辰祭祿凡此皆不合禮家之說未
 知所以一之也姑闕以俟知者

大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用
 柔日不違龜筮于日性特禮樂齊是以無害乎鬼
 神無怨乎百姓

大事祭大神也小事祭小神也不違龜筮四手
 當在牲體體樂齊盛之下以其一聽於龜筮故神
 人之心皆順也

子曰大人之尊威敬天子無筮諸侯有守筮天子道
 以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子卜不處太
 廟

大人之尊威敬者謂天子所主之尊威嚴敬
 重不可私發於小事雖用也天子無筮天子既尊
 重大事皆用卜無用筮也諸侯有守筮在國居守
 有事而用筮天子道以筮者在國既皆用卜出行
 道路有小事則唯用筮也諸侯非其國不以筮者
 不嚴同吉凶於人之國筮尚不用卜不用可知也
 卜宅寢室者諸侯既受天子所封不敢卜其所封

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
 地應他故也夫廟天子所必當處之地故不卜也
 藍田呂氏曰天子體尊在國中有事皆卜而卜
 筮至于巡守征伐在道則以筮蓋以筮當吉而不
 可變也故曰天子道以筮諸侯身于天子在國中
 居守有事則筮降於天子之用龜也至于出境則
 不筮不敢問吉凶於人之國且降天子也山陰
 陸氏曰諸侯通人之國雖不用筮其所宅寢室猶
 卜若天子通諸侯則舍其寢廟不卜也
 子曰君子敬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欺於上

繻衣

子曰南人有言曰人而無恆不可以為卜筮古之遺
 言與龜筮不能知也而見於人乎詩云我龜既厭
 不我告猶兌命曰窮無及惡德民立而正事純而祭
 祀是為不敢事煩則亂事神則難易曰不恆其德或
 承之羞恆其德俟婚人吉夫子因

繻衣

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下
 士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人
 鄭康成曰問龜曰上卜上筮官之長 王昭
 禹曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數著
 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莫大乎

著龜名官謂之大卜以龜為主 薛平仲曰應運

曰宗祝在廟三公在朝三老在學王前車而後史
 卜筮皆衛者左右極至平陽行于五祀而正法
 則焉然則王之所以極于左右前後者其關于禮
 樂甚大也上祀史更不列于此當何屬哉上象也
 筮數也先筮以觀其從後卜以驗其合故大卜之
 于卜卜筮之卜人又贊之尊龜既尊之一官禮
 龜又尊之一官至于厭吉凶計中否以聽于大卜
 則又有占人而筮人屬之未而已筮短龜長因
 以從長此大卜必以下大夫二人而長之也 鄭
 僖曰三是以來已有卜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而已
 筮三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

和易氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象卜占
 謂之兆三兆之法專掌于大卜占龜故也 鄭僖
 曰三兆之書其作者不可考杜子春以玉兆為說
 帝之兆瓦兆為帝堯之兆原兆為周之兆近世
 說者謂為三代之兆然無所考也儒者相傳謂名
 玉兆者言兆之聖神如玉瑜瑕不相掩玉陽精之
 純也兆如玉色則事之屬乎陽者也瓦兆者言兆
 之聖神如瓦之聖星解散瓦生于土兆如瓦解則
 事之屬乎陰者也原兆者言兆之聖神如原田之
 垢裂率連不斷則陰陽之相雜者也 易氏曰鄭
 氏以玉聖神今考其義不過陰陽奇耦與夫象之
 上下左右而已詩以迓生男子為戲弄之璋則凡
 以玉召者皆陽也故卜得陽數之奇而取其象在上
 在左者曰玉兆詩以迓生女子為戲弄之珉凡凡

凡名者皆陰也故上得陰數之禍而其象在下在
 右者曰夷北易之北口比古原筮策之言言再也
 或陰陽奇偶之錯則上下左右之未定再以其生
 推之曰原兆 尚書稱上曰道生一一生二二生
 三三者道之成也故上用一兆策用三易取其成
 也也曲禮曰一筮不過三保訓曰占者三人其其
 南北上畫曲禮言其法儀儀言其人人各事一法
 金縢所謂卜三龜 習吉則筮用二也可知矣

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

賈氏曰：乾乾者，乾之正體。云體者，謂乾之金木水火土五兆之體名，體爲五兆也。又重之以巽，巽五兆者，巽純所謂曰：南曰震曰：巽曰：離曰：兌。賈氏曰：案古入云：君占體大，有五兆。史占，占土入土，占所以其有五行兆體體，中夫五兆既有體，色則因之以兆，兆廣，爲變，又因星之廣狹，支分小，變爲所是皆相因之事。鄭銓曰：乾乾之體者，謂三兆所卜之正體一體，而五兆應五行也。五行之變，無窮，自其異色，辨裂分而配之一色，別爲二十四體，故五行之兆分爲百有二十一體。十強所以發明其吉凶，推演其禍福，故曰：十強而有十兆之類，類其數，數之辭三兆不同書，各異世而體也，類也，其數乃無異，如此，則書其書之數，雖不異其所占，則不得而不同，不然何以爲玉瓦原之則乎？易氏曰：自百有二十，以至千有二百，則以十日十二辰之數，與夫四時五行休王相乘之法，推之三易三夢之占，做此。

掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易

初易曰：兼及于三陽三變者，易與聲亦占也。其
屢有聖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。鄭注曰：連山
以艮爲首，艮人之易，其卦上艮下故曰連山。言
如山之相連也。雖藏以坤爲首，商人之易，其卦
上坤下故曰歸藏。言如連山之包含萬物所歸而
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：
艮其背，不獲其身，人之道也。以寅爲正，穆者之
道也。遇艮之八是謂見之。隨此連山之易，坤者萬物
所歸藏，以坤爲首，聖德運來不足徵，得坤乾爲
此歸藏之易。夫不取連山歸藏，得周易之學者，
以易天道之大，兼乾坤連于其中，歷三古而更三
聖，先儒以連山爲伏羲歸藏爲黃帝，豈不知周易
之爲于伏羲邪？

其經卦皆八，其別皆六十有四。

其經卦皆八其別皆六十有四

鄭鑄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雖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六十四卦則是六十四卦計文王重之易大傳三十卦言宛轉是之取諸雜書帝昀齊氏取諸乾坤此故經卦之名曰益曰盛書曰臨曰豫曰渙曰小過曰睽曰大壯曰大過曰夬此卽重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

爲占巢九年左傳所載東宮之遷遇艮之八八卽艮之六二爲隨社氏以爲難用連山歸藏一易皆以七八爲占是連山歸藏已有隨卦之義此夏殷六十四卦之證或曰伏羲氏龜八卦因而車之策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演卦因文王於美里宿洛周易又謂河出圖自自然之之學者困之有伏羲先天文王後天之論不知何所本然則則周易果文王所改作而後世臣子不以獻宗廟參羹羹顧乃獻于太上等于上憲何嫌嫌其先君若是哉凡卦之辭文之經筵史所測推數象比物連類不差毫髮孔子以爲不誣故孔子之警易以爲必如是而測之由其中正不以禍福利害亂其心者此君子之所以爲易學者既不知反復損孔子之易而歸于卜筮以爲人更三聖世歷三古後成書學者日弊習無足怪者

孝三要之法一曰致養二曰稱養三曰咸陟

節康成曰夢者人精神所寤可占者 王昭禹曰形接爲事神遇爲夢神從者思夢自清夢者精神之運也人之精神往來常與陰陽流通而感諸吉凶皆通于天地感于物類則由其夢以占之謂官所以有占夢之官而大卜第三夢之法 鄭經曰有心而夢出之者因致曰致孔子之夢周公行道而致也管侯之夢楚子伏已而置其厥將戰而致也衛子從角從奇出奇里所謂怪異之夢也簡子餐童子傳而轉以欺楚子王夢逆而珠

一、卜筮

益懷其怪異之夢賦無心感物謂之感升而有主者謂之降感降言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傳說其精神所感之夢歟 王昭禹曰致者有所使而至非自至也角一倚一仰為騎人之貴仰仰于事為之則夜則感而感夢雖非出于思慮亦有因而感無心感物為感感則以虛受物因時乘理無所偏係降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釐夢殷人作咸降周人作其經運十其別九十

王氏曰占夢以歲時日月星辰則所謂經運蓋歲時日月星辰之運 鄭氏曰十曜者日之曜光也十變者夢之運變也精神之運心術之動然後見于夢占夢名之曰運占夢之正法有十一運而九變十運而九十變故經運十其別九十

以邦事作龜之八命一日征二曰象三曰典四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

鄭氏曰國之大事有八必問諸龜以決吉凶問之之辭謂之命大卜作其辭命 鄭司農曰征謂征伐人衆而災變雲物如桑赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶 鄭氏曰與者將合人以共事謀者始創謀以立事也果者遂未決之際而求其決至者為師上兩者為展祈學者以身求瘳者為疾禱 賈氏曰此八者皆大事故待龜而決若小事則入于九筮 鄭氏曰將用兵以討伐則征不可以妄動 鄭康成曰征亦云行巡守象謂

博學編纂卷第五百四十一 筮卜部

有所建立也易曰以誦器者尚其象象謂以勇決為之若吳伐楚是司馬子旗上數命龜曰動以其屬死之楚師歸之尚大克之吉是也 劉執中曰與奪之利害謀大疑之得失也卜筮之兩否鄭司農曰與謂爭人而爭至不 王昭禹曰謀謂國事于上卜其信否也 黃氏曰果其事疑信上其果不也

以八命者三兆三易三夢之占

鄭氏曰作八命特以問龜非能定吉凶吉凶大祗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三兆亦參之于筮司之子夢 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 鄭康成曰贊佐也鄭氏曰贊謂以此辭演出其意

以觀國家之吉凶以詔救政

李景奭曰大卜合龜筮與夢之占觀六國家之吉凶而預詔王修政以救之知其失而救之則福可彰而福 愚案大卜一官專在詔救政置國家將興必有祲祥國家將亡必有妖孽既于卜筮前知宜使人君預為修省之道

凡國大員上立君上六封則賦高作龜

鄭司農曰貞問也國有大疑問于龜 鄭康成曰貞之為問問于正者必先正之乃從問焉 王昭禹曰謂以大事卜于龜而正之 鄭康成曰上立君無義適上可立者上六封謂竟界侵制卜以兵征之若魯昭公元年秋叔弓帥師城郕田是厭勝以龜卜高者司約庶宗伯大事宗伯灌上

用龜之視骨近見者其部高作龜謂以火灼之以作其兆也約後左夏約前左約前右約後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高故上受視反之又曰卜人坐作龜 王昭禹曰立君以定繼嗣天下之本大封以命諸侯一國之本 鄭司農曰作龜謂鑿龜合可然 黃氏曰卜師凡卜事祇高揚火以作龜致其鑿是則凡卜師作龜惟大員則大上作龜

大祭祝助祇高命龜

鄭康成曰命龜告龜以所卜之事不親作龜大祭祝輕于大員士喪禮曰宗人即席西而坐命龜凡小事祝

鄭康成曰代宗伯 張氏曰公曰夫記曰小事無時日有室周禮曰凡小事灋卜小事用筮又何灋上邪曰有事于小神無常時日臨有事則祭之是小事用筮也如大上祭當大祭祝則祇高命龜凡小事灋卜此小事對于大祭是祭中小事非謂小神也

國大遠大師則貞龜

鄭康成曰正龜于上位也士喪禮曰卜人抱龜進左翼龜西面是也不親命龜亦經于大祭祝 黃氏曰大祭祝命龜凡小事灋卜皆大卜專職疏注差大灋卜以下皆未必然貞龜與大員之貞一也大員合三兆三易三夢而占之立君大封既上又倫之于易夢謂之大員大封非正封鎮正封則何用大員大封在司馬為軍時請領有未章責是也凡王不經為之國于天地與有宜其何故輕

故禮國用事雖不小貞龜而已詳曰宅是銘京
難趨止之式王成之周公曰朕適敢達上

凡厥陳龜

黃氏曰水旱兵戎皆旅陳事不一故陳其龜陸
事用之易氏曰凡旅非大旅陳龜則輕于貞龜

鄭康成曰陳龜于僕處士喪禮曰卜人先筮龜
于西堂上南首是也王氏曰陳而不作與陳案
器同

凡喪事命龜

鄭康成曰事喪禮入大祭配十喪禮則至宅上
日天子卜葬兆易氏曰凡喪非大喪為之命龜

則輕于龜高命龜黃氏曰亦大卜專職鄭氏
曰上龜之法有陳龜有貞龜有筮卜有命龜有祗
高有作龜凡六節事尊者尊者為之事勞者卑者
任之陳氏曰大卜或作或命或貞或陳其事不

一喪祭輕于大貞則命龜大遷大師輕于喪祭則
自龜凡旅則陳龜而已故之儀禮卜人贊龜主人
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貞

作之而不命則命者宗伯也貞龜則正之于卜位
而不親命也陳龜則陳之于僕所而不卜也
上卿穿開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆
四曰弓兆

鄭康成曰開開出其古書經兆百二十體此言
四兆者分之為四部若易之篇書金縢曰開篇
見書是謂與其云方功義弓之名未聞鄭氏曰
方兆者占四方之事漢武尊魯陽占却神馬從西

北來非占四方之事乎初兆者占立功之事楚司
馬子魚上戰命龜曰龜也其屬何之楚師捷之

尚大免之吉非立功之事乎喪兆者占行義之事
南蒯筮得黃裳元吉而伯曰忠信之事則可然
必敗非占行義之事乎弓兆者有射意故後世
有覆射之注東方朔守宮有跋鼓豫望之蒲非
為覆射之事乎黃氏曰以意推之麗于形者方

也謂之方兆則言其上下陰陽之勢以力與逆者
功也謂之功兆則言其履與成敗之理度其宜者
義也謂之義兆則言其吉凶福禍之宜能強張者

弓也謂之弓兆則言其曲折長短之象黃氏曰
上師場火作龜開龜之四兆正謂約龜其共有四
方一義弓臺所之象龜象傳首足俯仰開胎蓋其

餘法或曰注疏家謂上用龜之腹背骨近足者其
部高脊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

疑若為占人之象辨龜以上下左右陰陽鄭說非
每龜皆有左右陰陽持龜必當顯其體
凡上事服高

鄭氏曰凡卜必以龜骨可灼之高處臞于疏卜
之人王昭禹曰大卜尊卜士師故國大貞大祭
祀祗高卜師卑于大卜故凡卜事視高以尊者其
事略卑者其事繁

揭火以作龜致其患
王昭禹曰揭如火烈具播之揭謂燬其火揚其
火熱灼之以明其兆黑謂兆廣之大小李惠會
曰揭火命鄭氏賈氏曰案古人注云謂兆廣也

遷大斯明則達吉所明聖稱大令鄭云祭灼之
明其兆以解聖者彼各偏株一遵而盲其實墨大

兼明乃可得吉故以明解墨劉執中曰兆之體
不過五行之氣因進而成者其變則旁為兆微而
不可以不辨故其卑食則見而可辨者曰我乃
卜滴水東澤水西惟洛水即此也

凡上事龜之上下左右陰陽
鄭康成曰所卜者當各用其龜上仰者下俯者
左左倪右右倪陰後身陽前

以授命龜者而詔相之
項氏曰凡龜之上下左右陰陽不同即後六龜
辨其各物各從其所當用以授命龜之人又詔相

其命辭及其禮鄭康成曰大祭祀喪事大卜命
龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜
則亦辨龜以授卜師劉執中曰命龜者大卜必
順而執之然後即而卜之故辨上下以授大卜而

詔相之鄭氏曰命龜之人各因其龜為之辭詔
之以言辭相其體儀辭必正禮必誠則求于鬼神
而吉凶審矣

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四
十人
鄭康成曰工取龜攻龜

穿六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰騶屬東
龜曰果屬西龜曰屬屬南龜曰屬屬北龜曰若屬各
以其方之色與其體辨之
項氏曰物色也也即物體即俯仰之形狀李
鼎會曰龜不一類以類言之則曰屬其屬既辨而

之燒曲禮曰進火者前其燭蓄以契之銳頭火吹之其頭若支離焉故曰進吹其燭契燭既燃乃授卜師揚火作龜以致其燭薪氏因而贊共其事為卜師之所役

占人下士八人府一人史二人徒八人

鄭康成曰占著龜之卦兆吉凶

罕占龜以八策占八頤以八卦占筮之八故以厭吉

四

易氏曰龜有頤筮有故八卦即上經三易之體八頤即上經八命之頤八故即上經八事之故以罕占頤以卦占筮然後兩厭其從進而斷吉凶

鄭氏曰卜筮各立一官占人事事占龜筮人事事占筮各不相干獻公立禮姬卜人知其不可從長

之言有謂而贊贊曰筮以龜為斷以八策占八頤事有先以筮而筮者又占之于龜兆之頤也以八

卦占筮之八故事有先用龜以上者又占之于筮之辭也筮有九此言八策蓋所筮之八故事曰在

象其謀果至兩穆謂之八策亦謂之八故此因八事之故乃有此八策乃占于頤頤有千二百以八

頤為占筮所筮之八事有偶與八頤相得者則從而占于千有二百中之八至于用龜以下既成八

卦又參之千策以占之其所占者乃此八故舍此八故之外不參以筮故曰以八卦占筮之八故然

則占人既用卜又參用筮 李鼎會曰六十四卦皆本于乾坤艮坎離兌震之八卦故曰八卦

愚案頤者命龜之辭故者命筮之辭總言之即邦事作龜八命之事古者國大事先筮後卜既卜之

八策復舉已筮之數斷之以龜則曰頤既得之于龜復舉龜所應之卦參的大初焉之義始之以數終之以理此龜筮通占之說若夫筮自有九策則是從筮而卜之事與史不同

凡卜筮君占體大夫占卜筮史占卜占圻

賈氏曰此已下皆據卜言兼云筮者凡卜皆先筮故連言之 項氏曰凡卜筮者皆筮而後卜是

卜其所筮 王昭禹曰卜以龜筮以筮占體占色占墨占圻皆占龜而曰凡卜筮則筮亦占體也詩

曰爾卜爾筮體無咎言筮占體于此可見 鄭康成曰體兆象也 賈氏曰謂金木水火土五種之

兆兆之望遠嘆其形體象似金木火土凡卜就作墨之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上

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兆象

執中曰體謂龜兆五行之正體與卜之時相生相起有體有主吉固可知 鄭康成曰色兆氣也墨

兆廣圻兆墨體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明凡卜象吉色善墨大圻明則達吉 賈氏曰

就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是為色

鄭氏曰曰雨曰霽曰日曰夜之類是為色

劉氏中曰色謂灼龜兆以成體又色以示象亦與五行四時相為興廢 賈氏曰據兆之正墨處

為兆廣 劉氏中曰墨謂兆墨至微可悉辨必食以墨則史得以傳于幣也 賈氏曰既正墨旁有

奇墨者為兆墨 劉氏中曰圻謂兆之墨圻有首尾有陰陽有象似而非有非而是卜人不可不

斷其吉凶 劉氏中曰四者共一卦 鄭氏曰凡

卜君與大夫卜史共讀其事左傳齊將伐魯宣公卜之惠伯令龜卜每五占之以是知君與大夫

卜史俱在然君得大夫卑卜史又卑其所占者宜有小大詳略君得大夫大則小體所當然者所以各占一而君視其大體則公為武王卜曰體

玉其問者是也魯漢文帝自代來卜得大橫蘇曰大橫庚戌金為天王夏曆以光大橫者龜之正

橫是其體也橫為土文帝有土之象然則君占體亦君之吉凶係于其體也則兆之氣色有體然後

有色大夫次君次觀聖之色史又次于大夫故占其畢十八人又次于史故占其圻太史之職大祭祝

與執事卜曰光備謂當卜者君與大夫親臨之史尊審卜人尊伯儀故雖卜他事而君與大夫史卜皆與其休咎觀齊將伐魯之事宣公卜之惠伯令

龜卜是丘占之曰齊侯將不及期君亦不見令龜有咎上無伐魯知先公之死惠伯之有咎則是職

主其占其身之吉凶亦係乎是然用龜以占圻有墨有也何體可用以為占若夫筮則用蓍安得

有此乃言凡卜筮者蓋筮既成卦則有卦體可占

筮每言卜必兼筮以為言始指此而已 賈氏曰

凡國之下事君無親親之文而執事者成典焉其大則有大夫之占尊君大夫卜皆下大夫而此

經自有卜史之占則非此之大夫此大夫次于君其上大夫卿如大宰大宗伯大司馬之類卜者賦

其次小宗伯師帥亦以大夫蒞卜此大夫所以占

也也其次又有史與卜人之占此史所以占體卜

人所以占垢也 王氏曰作龜之而拆垢而後墨與也可知卜人先占垢史占墨夫之大夫占邑又夫之衆占備焉而後君占龜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察幣以此其命

鄭氏曰卜筮必有幣以禮神必有辭以命龜卜筮已畢則取體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體神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡并開金幣之書乃得周公所以爲功代武王之說是命龜書

咸終則計其占之中否

鄭氏曰後咸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咸終計之

李鼎會曰攷較優劣乃大卜事何爲筮之占人蓋占人下士八人所見異同于此專之事必不有

筮人中士二府一人史二人徒四人 鄭康成曰問筮曰筮其占易 鄭氏曰天地鬼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筮揲之以四因所得

之多少以爲陰陽之爻名之以卦以斷吉凶筮人者專掌筮之事

章三易以辨九筮之名 一日連山二曰歸藏三曰周易九筮之名 一日巫更二曰巫式三曰巫目四曰巫比五曰巫比六曰巫式七曰巫目八曰巫比九曰巫目

目五曰巫比六曰巫式七曰巫目八曰巫比九曰巫目 王裕馬曰易以卦言筮以數言定數然後成卦

筮定數于始卦成體于終 鄭氏曰筮之德貞而神卦之德方以知以著始于數數無定名卦成于爻又有定體 鄭氏曰大事先筮後卜筮不吉則止

而不卜小事用筮不用卜蓋筮龜而不敢深也大事問于龜則有八命小事問于筮則有九筮掌三易以辨九筮之名易書也 鄭氏曰筮之事必有其名更成式曰易比祠參環是謂九筮也或謂聖人作三易之書首民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以筮所當決者不出乎九事是則萬世之所同何獨三代則同邪更與更化之更同國事有可更張此所以筮更

卦子曰則備曰咸則咸之義爲皆易咸卦言吸人心則咸之義爲咸也國家欲有所爲將以成人心使之皆然此所以筮咸將有所制作而新其法式

此所以筮式目謂事目欲有所爲未知事目所當用此所以筮目易謂變易也如旱乾水溢變置社

稷知諸侯不朝易置其人之道更書更書也易則有所變此所以筮易比類與人相視比易曰外比於賢又曰比之匪人不知其人果可于否此所以筮比祠謂祭祀之時日有吉凶變性可用與否

此所以筮祠事之參乘或可爲或不可爲右其人可與參乘否此所以筮參環謂致師將戰必使勇者挑之俾十五年參乘數戰下右處部吉義二十四年晉致楚師求御于鄭人卜宛射大吉宣二年楚許伯御樂伯馮負右以致晉師此所以筮環 鄭康成曰更謂遷都邑也易謂民衆不說

筮所改易 黃氏曰九筮古法也 鄭氏曰四兆如鄭康成說則與大卜八命何異大卜以八命費筮兆之占占人以八筮占八領國之占不出此八事者大卜通筮之矣筮人不應直出且其職曰章三易以辨九筮之名則九筮出而三易其爲筮法無疑矣 黃氏曰九筮爲外卦此所謂九筮也每變九變爲內卦又九變爲外卦此所謂九筮也每變九變爲內卦有其義雖然亦不敢謂必如此 薛氏曰鄭氏改筮爲筮不可者自筮更以至平環其義不可知又以意而附會其說矣夫故書謂古者占類之名謂之巫世曰巫咸作巫爲巫咸後世有神巫李咸爲祖其名望人九筮之名自巫更巫咸以至平環或以其人名書或以其法名書非若龜之八命

凡國之大事先筮而後卜 呂氏曰卜筮不相異者凡常事卜不吉則不筮筮不吉則不卜也 鄭公上納璧使不吉公曰筮之此相繫者也若大事則先筮而後卜洪範謀及卜筮管仲藥王得黃帝戰于阪泉之兆又筮之則遇大有之辭皆龜筮並用故知不相異者非大事黃氏曰以卜筮筮不以筮協卜 王氏曰兼用卜筮而尊龜爲故後之 鄭氏曰自有象而後有數觀之則先卜後筮蓋數于無自之有自人求于鬼神言之則先筮後卜蓋自明而之幽也

上春相筮 鄭康成曰相謂更選擇其善者龜成易者取鄭氏曰上春據龜龜可以血塗則但相其可用

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舊

凡國事共筮

筮 鄭師曰國有事而筮則筮人共筮以筮故曰共筮

儀禮

士冠禮筮封之儀

士冠禮筮於廟門主人元冠朝服纁帶素履即位于門東西面有司如主人服即位于西方東面北上筮與席所封者具饌于西塾布席于門中闕西闕外西面筮人執突楅上饌兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐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吉則筮還日如初儀徵筮席宗人告事畢

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即位于門外西面于姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司奉執事如兄弟服東面北上席于門中闕西闕外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事通其皇祖某子尚饗祭者許諾還即席西面坐封者在左卒筮寫封筮者執以示主人主人受視反之筮者還東面長占卒告于主人占曰吉若不吉則筮還日如初儀宗人告事畢前期三日之朝筮戶如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事通其皇祖某子筮某之某為戶尚饗乃宿戶主人立于戶外門外于姓兄弟立于主人之後北面東上戶如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜戶各拜宗人擯如初卒曰筮子為某戶占曰吉敢宿祝許諾致命戶許諾主人再拜稽首戶入主人退

少牢饋食禮筮封之儀

少牢饋食之禮日用丁巳筮例有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東東朝服左執筮右抽上饌兼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曰諾西面于門西抽下饌左執筮右兼執饌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乃釋饌立筮封者在左生封以木全筮乃書封于木示主人乃退占吉則史輪革史兼執筮與封以告于主人占曰從乃官戒宗人命辭卒命為酒乃退若不吉則及進日又筮日如初宿宿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為戶尚饗筮封占如初吉則乃遂宿戶祝饌主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏數宿戶拜許諾主人又再拜稽首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

卜筮部彙考二

史記

龜策列傳

太史公曰自古聖王將建國受命典勳事業何書不實卜筮以助善虐虞以上不可記已自三代之興各據祿祥陰山之兆從而夏曆世飛燕之上顧故殷興百數之筮吉故周王王者決定諸疑參以上筮斷以著龜不易之道也史氏光雖無君臣之序亦有決伐攻擊推兵求勝各信其神以知來事略聞夏殷欲卜者乃取著龜已則棄去之以為龜藏則不靈著久則不神至周室之上官常寶藏著龜又其大小先後各有所尚要其歸尊耳或以為聖王還事無不定決疑無不見其說稱神求問之道者以為後世哀微愚不師智人各自妄化分為百室道散而無根故推播之至微要澤于精神也或以為其長之所長聖人不先與爭其處古則然否者中于八至高祖府因秦

太上官天下始定兵革未息及孝惠皇帝日少呂后女王孝文孝景因緣掌故未遑講讀父子時官世世相傳其秘微深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學通一伎之士咸得自効絕倫絕奇者為右無所阿私數年之間太卜大集會上欲擊匈奴西攘大宛南收百越卜筮至預見象先圖其利及猛將推鋒執銳而獲勝于彼而著龜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貴寵傾于朝廷至以上筮射龜通平農時政順中素有毗睚不快因公行誅恣意所傳以破族滅門者不可勝數百僚渴思苦曰龜策能言後事覺奸窮亦誅三族夫擬策定數灼龜觀兆變化無窮是以擇賢而用占焉可謂聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳村為暴虐而元龜不占管文將定襄王之位卜得黃帝之兆卒受形弓之命獻公貪嬖嬖之臣卜而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室上而龜逆終被乾滅之敗兆應信誠于內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉君子謂太輕卜筮無神明者皆背人道信祿祥者鬼神不得其正故書建精屋五謀而卜筮居其一五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃遵遺策之上善百草其一根又其所生獸無狼狐無毒蠍蟲傍家人畜畜龜飲食之以為能令致寶無害益助衰養老豈不信哉諸先生曰臣以通經術受業博士治春秋以為第為郎幸得宿衛出入宮殿中十有餘年竊好太史公傳太史公之傳曰王三不同龜四畏各異卜然各以決吉凶時聞其畏故作龜策列傳

臣往來長安中求龜策列傳不能得故之太卜官問掌故文學長老習事者為取龜策卜事稱于下方聞古五帝三王發勳舉事必先決蓍龜傳曰下有伏靈上有鬼神上有攝書下有神龜所謂伏靈者在鬼註之下狀似飛鳥之形斷兩已天清靜無風以夜掠鬼絲去之即以攝鳩此地竭之天滅即記其處以新布四丈環置之明即掘取之入四尺至七尺得矣過七尺不可得伏靈者千歲松根也食之不死聞著生滿百望者其下必有神龜守之其上有青雲覆之傳曰天下和平上道得而審望長丈其龜生滿百望方今世取書者不能中古法度不能得滿百望長丈者取八十望已上著長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十望已上長滿六尺者即可用矣記曰能得名龜者財物歸之家必大富至千萬一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八名龜觀圖各有文在腹下文云云者此其龜也略記其大指不寫其圖取此龜不必滿尺二寸民人得長七八寸可寶矣今夫珠玉寶器雖有所深藏之見其光必出其神明其此之謂乎故玉處于山而木潤生珠而岸不枯者潤澤之所加也明月之珠出于江海藏于蚌中快蠶伏之王者得之有天下四夷賓服能得百望著并伏其下者得以上者百官富足以決吉凶神龜出于江水中應江郎常歲時生龜長尺二寸者二十枚輪大卜官因以吉日掘取其腹下甲龜千歲乃滿尺二寸者數輩行將必償龜廟堂之上以決吉凶今高廟中有龜室藏內以為神寶傳曰取前

博物彙編藝術典第五百四十二卷卜筮部

第四六六冊 之八 藝