

卜筮
源流

斷易大全

良改
斷易大全

斷易大全序

粵自庖羲畫卦文王繫辨周孔闡微易之理明且著
哉然而先聖既往後聖未生賢哲庸愚共驚勢不能
不溷淆於其間嗟嗟明著者復龐贅矣迨戰國時岨
起鬼谷漢晉管郭唐宋袁李朱邵群賢歷歷垂訓斷
易之名其肇端於此乎邇來學譚者類剽耳目而遺
肝胆雖至窮年未究其蘊余太息夫斷易之旨其終
不明也耶廼杭以葆和子以易學擅名異各金幣請
摹茲帙燦然復明壽諸剞劂以廣其傳庶俾寓內從
事者有所鏡豈小補之云序 談易齋知來子識

斷易大全目錄

新增洛書圖

新增河圖象數圖

新增五位相合圖

新增大禹錢書作範

新增伏羲作易圖

新增太極圖

新增極變八卦圖

新增卦劫撰書圖

新增伏羲八卦圖

新增文王八卦圖

新增五聖書室圖

筮儀文

以錢代著十龜之法

擲錢要訣歌

新增成卦定象

八卦正象

八卦所屬

六十四卦象

安世應法例

六十甲子納音例

納支捷法例

八卦渾天納甲圖

納甲捷法詩

干支所屬

空五行法

五行配卦

八卦六親捷法

六親持世詩

空身例

六神所屬五行

起六神法

字畫折卦數

八卦納渾天甲子總

新增甲子納音例

推五行生旺例

新增掌合造化圖

新增十二月律

推四季旺神

新增八卦師發圖

吉神歌訣例

論十二地支

論十干合

論十二支合

論十天干

論十二地支

論十干合

論十二支合

三合例

驛馬例

天乙貴人例

新增福星貴人例

天喜例

月解例

喝散神

官事看日解

天赦神

凶神歌訣例

六甲空亡

六害殺

三邱五墓殺

新增關禁殺

天狗殺

天哭殺

大耗

旌旗殺

新增天德例

日解例

活曜神

外解神

雷火神

十干空亡

劫殺

喪車殺

凶陳殺

受死

四冲

小耗

新增天耳目

新增月德例

天醫吉神

皇恩大數

月解神

生氣神

截路空亡

鰥寡殺

追門官符

白虎殺

陰殺

四刑

隔神

新增四利三元

天月二德例

天赦

天解神

赦文星

三刑殺

新增咸池殺

天獄殺

天賊

日下大殺

四極

四季小殺

吉神橫厯

凶神橫歷

啟蒙歌訣例

易卦發蒙歌凡十條

新增看法二章

伏神類

新增論日辰

世應類

世應空亡

出現爻象重疊

新增空亡詩凡二條

四卦減例

論直符五行凡五條

時字章

六親占法

八卦詩歌

天玄賦提齋凡七條

新增伏神例十二條

新增論忌神

世應相尅

新增六卦俱靜三條

六親獨發凡五條

六親空亡

四卦沒例

六十四卦上月分法

六親用變凡五條

敗官輔助

六十四卦詩歌

天玄賦六親凡五條

用爻類凡三條

新增論元辰

世應當中隔爻

六爻俱動

日破

新增神殺詩

新增經驗例十五條

月降章

六親所持

公私用事

新增金鎖玄關

新增碎金燈凡十條

新增用爻詩

新增論泄氣

新增間爻發動

論獨發亂動

六親雜例

新增論卦名詩

論六神凡九條

推占來章

六親用鈴凡六條

論六親類凡五條

十六變章

四直章

期日章

洞林秘訣卦生章

來消章

何知論

占過去未來章

潛虛章

名義章

統惠章

六十四卦定局式

目錄不復贅

總斷門第一

占天時第二

占地理第三

占國朝第四

占家宅第五

占移徙第六

占身命第七

占婚姻第八

占生屋第九

占舉進第十

占仕宦第十一

占求財第十二

占買賣第十三

占超謁第十四

占求事第十五

占出行第十六

占行人第十七

占音信第十八

占覓人第十九

占鬥毆第二十

占詞訟第二十一

占病疾第二十二

占醫藥第二十三

占逃亡第二十四

占遺失第二十五

占賊盜第二十六

占鬼神第二十七

占怪異第二十八

占咒詛第二十九

占祈禳第三十

占香火第三十一

占六畜第三十二

占牛馬第三十三

占田禾第三十四

占春蠶第三十五

占魚獵第三十六

占性情第三十七

占夢寐第三十八

占學問第三十九

占出家煉四第十一

洛書範數

河圖象數

洛書之文

戴九履一

左三右七

二四為肩

八六為足

五居中央

河圖之文

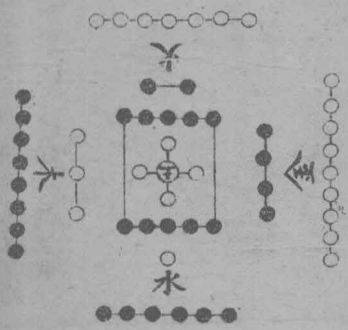
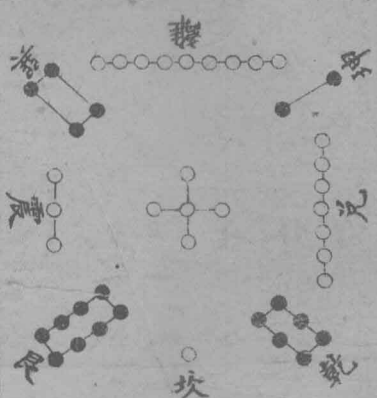
前七二後

一六左三

八右九四

居中者五

與十

一合九而為十 二合八而為十
 三合七而為十 四合六而為十
 初一日五行次曰敬用五事次三曰農用八
 政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六
 曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用
 庶徵次九曰嚮用五福威用六極
 五居中此洛書縱橫皆十五數合矣

十四

前二七即二合七 後一六即一六合
 天一地二天三地四天五地六天七地八天
 九地十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行鬼神也
 左三八即三八合 右四九即四九合
 居中者五與十合

五位相合圖

天一生水地六成之地二生火天七成之
 天三生木地八成之地四生金天九成之

坤之三交於

乾之三成兌

坤

二地乙

兌

四地丁

離

六地己

巽

八地辛

坤

十地癸

乾

一天甲

艮

三天丙

坎

五天戊

震

七天庚

乾

九天壬

乾之三交於
 坤之三成艮

乾之二成於
 坤之二成艮

乾之初交於
 坤之初成艮

己 庚 辛 壬 癸

土 甲己土即金 二與六合 九庚金即水 三與七合 木 四與八合 火 五與十合

甲 乙 丙 丁 戊

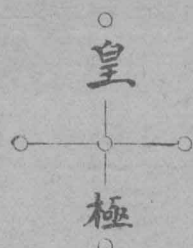
大禹敘書作範

聖謀哲又肅
作
思聰視言貌
五事
脣聰明從恭
考攸康富壽

弱惡貧憂疾瘠
六極
終好德
考攸康富壽
五福
○●●●●

聖卿王
惟
感晨日月幾
五紀
●●●●●

五十一
雨霖蒙驛克貞悔
○●●●○
二
○●●●○

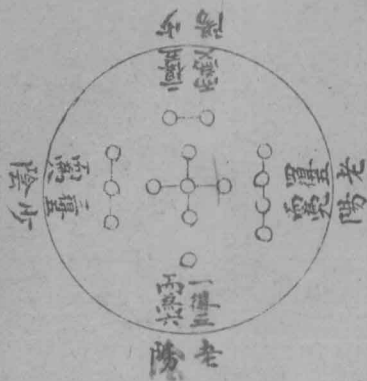
○●●●○ 正直 平康
三德剛克 強弗友 沉潛
●●●●○ 柔克 燮友 高明

○ 五行木曰曲直 作酸
水潤下 鹹
火炎上 苦
金從革 辛
土稼穡 甘

○●●●○ 雨 肅 狂
○●●●○ 暘 人 潜
庶徵曰暘時休徵哲恒咎徵豫
●●●●○ 寒 謀 急
●●●●○ 風 聖 蒙

伏義則圖作易

兩儀生四象

易有太極

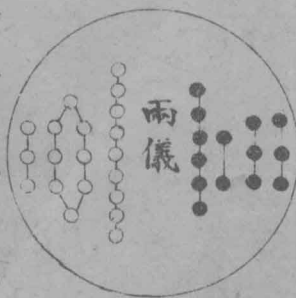

是生兩儀

天一三九為奇屬陽

地二四六八為偶屬陰

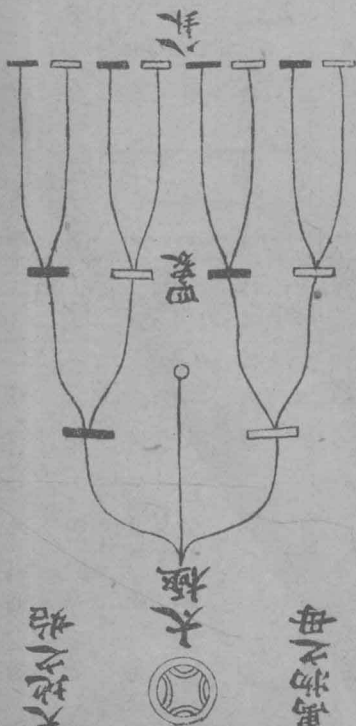
極變八卦之圖

太極之圖

坤腹八數終

乾首一數始

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

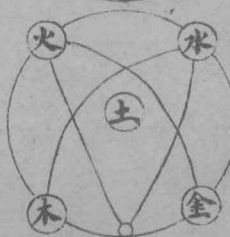
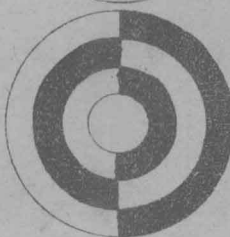
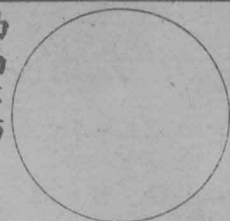

無名天地之始

有萬物之母

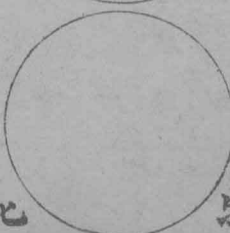
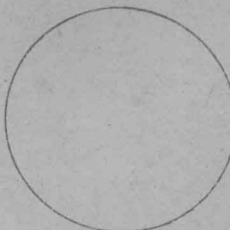
動而生陽
靜而生陰

無極而
太極

坤道成女

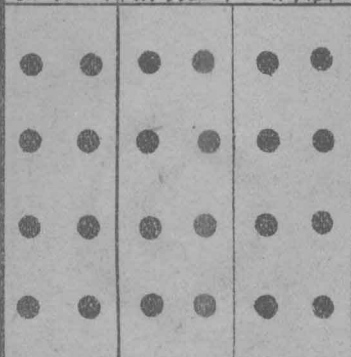
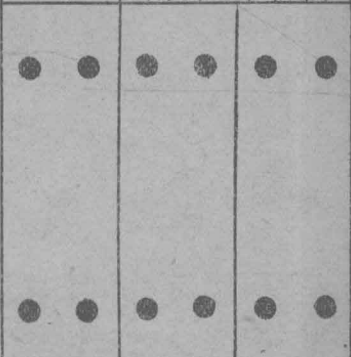
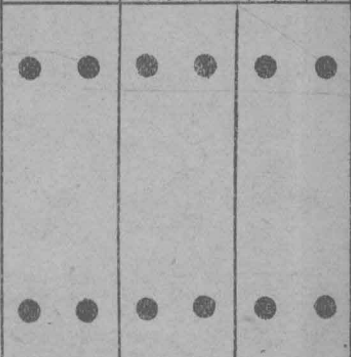
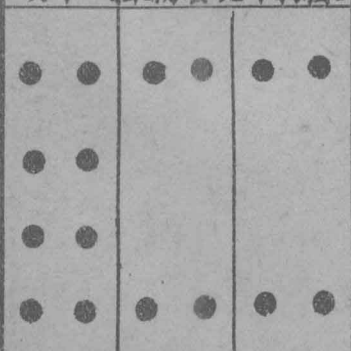
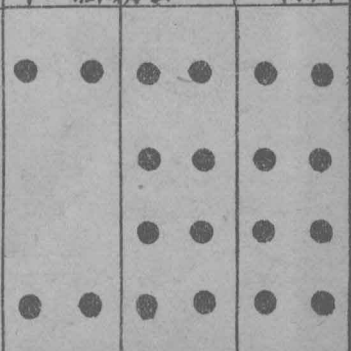
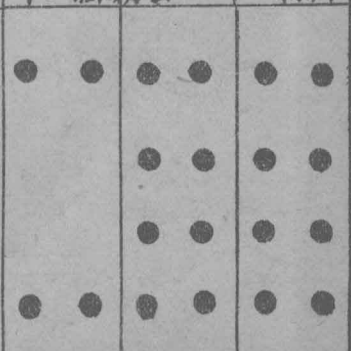
乾道成男

生化

萬物

掛 劫 撰 著 之 法 圖

三 八 則 為 六 老 陰	三 四 則 為 九 老 陽	三 四 則 為 九 老 陽
掛 劫 二 十 五 去 初 二 十 四	掛 劫 十 三 去 初 一 十 二	掛 劫 十 三 去 初 一 十 二
		
六 者 老 陰 也 其 畫 又 未 來 事 一 變 屬	九 者 老 陽 也 其 畫 口 也 主 過 去 事 一 變 屬	九 者 老 陽 也 其 畫 口 也 主 過 去 事 一 變 屬
二 四 一 八 則 為 八 少 陰	二 一 四 八 則 為 七 少 陽	二 一 四 八 則 為 七 少 陽
劫 十 七 去 初 一 十 六	劫 十 二 去 初 一 十 一	劫 十 二 去 初 一 十 一
		
七 者 少 陰 也 其 畫 屬	七 者 少 陽 也 其 畫 屬 一	七 者 少 陽 也 其 畫 屬 一

白圈者掛也黑圈者劫也

三變而成卦爻也

伏義八卦 文王八卦

先天伏羲圖說

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

八卦取象圖說

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕
 離為雉坤為狗兌為羊
 此速取物之象
 乾為首坤為腹震為足巽為齒坎為耳離為目艮為手兌為口
 近取諸身之象

後天文王圖說

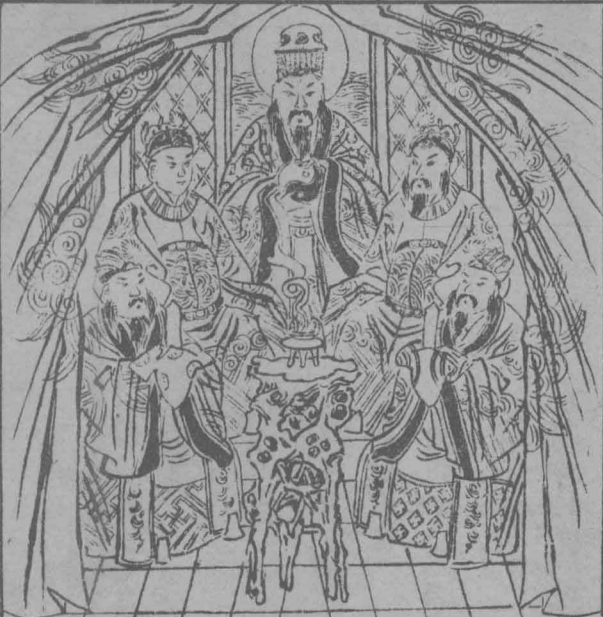
帝出乎震正春也齊乎巽春末夏初也
 相見乎離正夏也致役乎坤夏末秋初也
 初說乎兌正秋也戰乎乾秋末冬初也
 勞乎坎正冬也成乎艮冬末春初也
 所藏文王八卦以廣春
 夏秋冬四時之序也

總取八卦象

八卦萬物類並為上卦看所屬之方為下卦乾為西北方坎為北方艮為東北方震為東方巽為東南方離為南方坤為西南方兌為西方已上皆可以起卦

五聖著室之圖

乾遇巽時為月窟

地逢震處見天根

著室圖說

著上嘉林無以草如著者代之擇地潔處為著室中設庖爨大禹文王周公孔子五聖人像次設案上著五十莖籩以纁帛肫以皂囊內於積中積用竹筒為之如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃什積前設元龜元龜之前置壺壺用陶器或古銅器佳甚壺前置香爐室前南向為牖設大案於牖下為布者之案傍設小案案上備筆紙墨硯將筮則灑掃拂拭滌視註水及筆正衣冠盥漱說出著於壺占畢反於積致敬而退

圖終

杭州 積寓 余興國 編輯

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央牀大約長五尺闊三尺母大近筮著五十筮韜以纁帛貯以皂囊納之櫃中置於

牀北積以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著桂以桂木板為之高牀北積以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著

兩大刻相離一尺大刻之西為三小刻相離各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭

滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥於焚香致敬筮者非面見義禮

焚香畢少退立面立筮者許諾主人右邊西向立筮者右邊北向立兩手捧檮蓋置於格南爐北出筮於檮去囊解韜置於檮東合五十策

兩手執之熏於爐上此後所用著策之數其說並見改蒙命之曰假爾泰龜有常假爾十筮有常某官姓名今以某事云云

未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於檮

中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂合而次以左手取左大刻之策執之

而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間此第二營所謂掛次以右手四指左手之策此第三營

而以四以次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞之左右無名指間此第四營之半者所謂歸奇於扞以象閉者也次以

右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以右手四指此第五營之半者所謂歸奇於扞以象閉者也次以

扞之左手手中指之間此第四營之半所謂兩扞以象再闕者二變所餘之策左一則右必三則二則右必

兩其四而為偶奇次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扞之策置於格上第一小刻此第六營之半者所謂歸奇於扞以象閉者也次以

後做是為一變再以兩手取左右大刻之著合之此第四十四策復四營如第一變之儀而置其掛扞之策