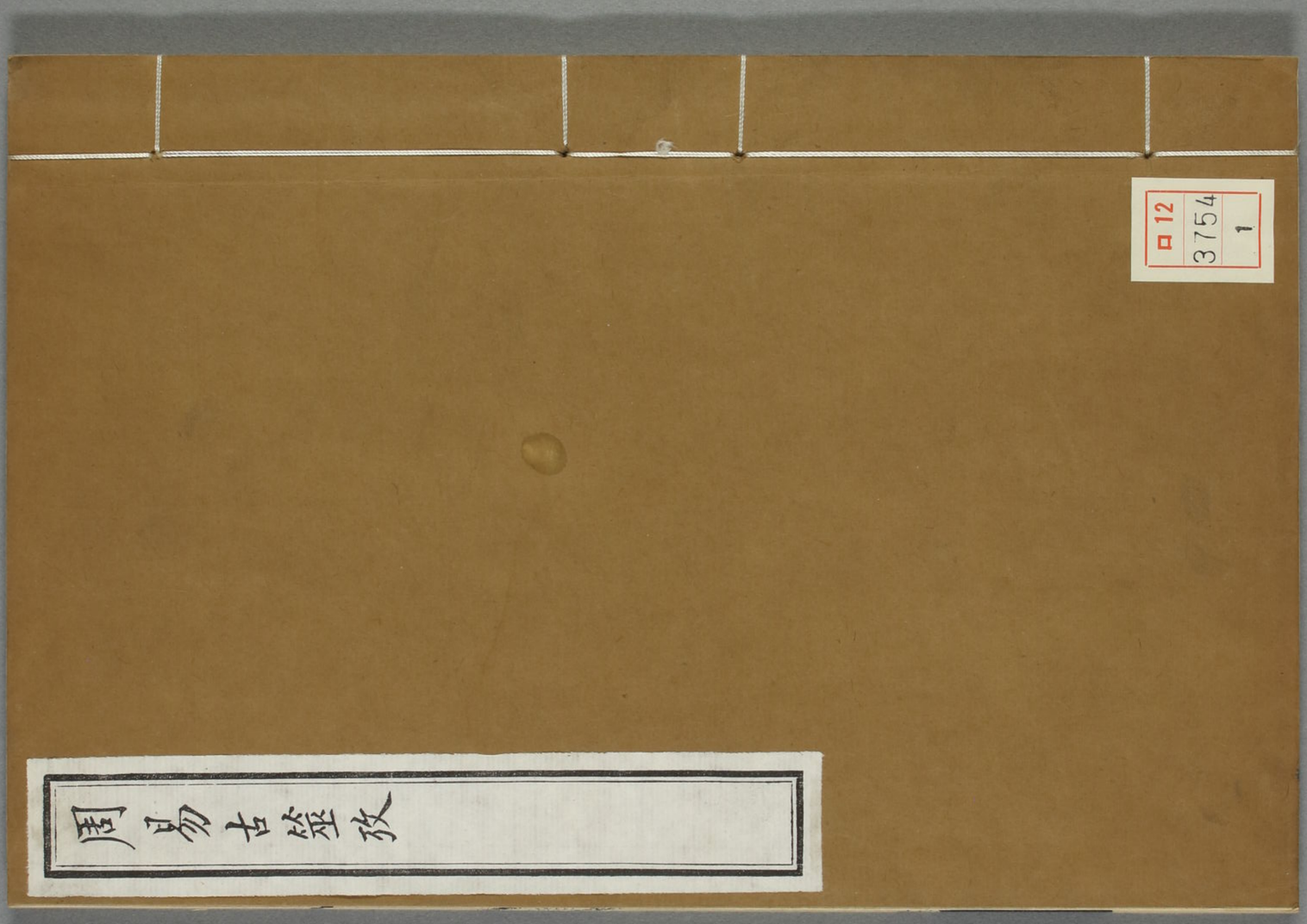

周易古經攷
口12
3754
1

D12
3754
1

91-1092

周易古筮考

卷

郎盦署

91-1092

說文卜灼龜也筮揲蓍也龜卜之法自唐以後卽不見於記載蓋亡已久矣揲蓍之占春秋太史所掌雖亦失傳賴左氏內外傳所紀十餘事義法粗具後之人猶得窺見端緒傳述不絕也蓋易之用代有闡明而其別有三伏羲以來察象周用辭而兼重象至西漢乃推本辭象而益以五行五行明而筮道乃大備矣是以漢之焦京魏晉之管郭唐之李淳風宋之邵堯夫其筮法之神奇有非春秋

太史所能望見者則以春秋太史局於辭象後之
人能兼用五行也五行之義始箕子易微露其兆
引而弗申至漢乃大昌後儒以其淫也矯之而過
凡經義畧涉五行者卽嗤而忌言一若言及卽爲
儒術之累者豈知天地水火雷風山澤陰陽剛柔
乃象傳象傳之比附推測周易本文不曾言及且
其迷信又何以異于五行乎信於彼而疑於此是
何異以五十步誚百步乎茲惑已戰亂以來屏營
憂慮頗思學易而古人筮案散在百家毛西河嘗
錄之附說卦中李剛主爲筮攷又只十餘事較西
河尤畧欲窺其全要難乃發憤搜輯上自春秋下
迄明清傳記所載凡以辭象占而存有本卦者概
爲輯錄其只有事驗而本卦遺失者則以其無益
推測擯弗取焉凡得筮案百六則一百十卦揲蓍
之法燦然大備其或詞義怪奇深奧難知者則推
求本卦章解句釋以期洞明俾學者有所遵循而
得其涂徑焉至今日市肆所用明程艮玉等筮法
雖號稱占易實與辭象無關且專取用爻用爻不

得卽不能推斷可小事不可大事宜一人不宜國家能占命不能射覆垂簾市井肆應則宜觀象玩占茲編不錄民國十五年一月滋溪老人記

周易古筮攷 行唐尙秉和輯並釋

卷一

筮儀

筮儀詳解

用九用六解一

用九用六解二

卷二靜爻

董因筮重耳反國

秦伯伐晉筮獲晉君
晉敗楚鄢陵筮得復
孔子自筮命得賁
孔子自筮命得旅
魯伐越筮鼎折足
孔子命弟子筮子貢久而不來
漢和帝筮雨
蜀都尉趙正爲楊儀筮代政
魏爰邵爲鄧艾筮夢決艾不還
魏管輅爲劉邠射覆射印囊山雞毛
魏管輅爲諸葛原射覆射燕卵鑿窠籠鵝
魏管輅爲徐季龍筮本日獵得貍
魏牛輔筮客善惡
晉郭璞避難筮所投
晉郭璞避難筮所詣內有三卦
晉郭璞筮景緒病食兔必瘥
南齊阮孝緒筮嘉遯
北齊吳遵世爲大將軍筮雨

北齊趙輔和爲世宗筮宅兆
北齊趙輔和爲人筮父疾
唐李綱筮仕進易代乃顯
晉馬重績筮石敬塘爲天子
五代劉龔筮勝楚
晉馬重績筮張從賓反必敗
宋辛棄疾党懷英筮仕何方
宋晁以道筮預知客折足
宋程迴筮寓僧舍

宋程迴爲人筮婚姻
卷三一爻動上
畢萬筮仕於晉
卜楚丘筮成季之生
陳厲公筮公子敬仲生
晉獻公筮嫁伯姬於秦
晉文公筮納周王
齊崔杼筮娶棠姜
鄭子太叔以復卦筮楚子將死

鄭伯廖以豐卦筮曼瞞必敗
晉知莊子以師卦筮堯子違命出師
魯莊叔筮叔孫穆初生
衛孔成子筮立公子元
魯南蒯筮叛季氏
晉趙鞅筮救鄭伐宋

卷四一爻動下

漢武帝筮伐匈奴
王莽以筮造符命

漢太史筮梁皇后
虞翻爲孫權筮關壯繆首落
秦符堅筮取長安
晉郭璞爲仍叔寶筮傷寒疾
晉郭璞爲宏泰筮藻盤鳴
晉干寶爲弦超筮神女
晉郭璞避難筮詣河北吉凶
晉郭璞筮許邁升仙
晉郭璞筮東海世子母病

晉關朗筮晉百年大運
北齊吳遵世筮孝武帝爲帝
北齊清河王岳母筮高祖赤光知爲帝
北齊顏惡頭爲人筮父死
隋煬帝筮江都寺
唐路晏筮遇刺客
唐葫蘆生筮劉闢必被戮
唐朱邯爲董元範筮愈母奇病
宋平江人解者預筮徽欽北狩

宋王子獻筮得洪帥
明胡爾袁杞山筮失金杯
明胡爾筮賜名及殿焚
明仝寅爲石亨筮英宗還期
明胡宏筮太守陸阜遇馮劉得禍
明王奇筮刑部逸囚
明張崙筮太監畢眞謀逆
明御史張嵓筮巡撫保定
明冢宰魏驥筮土木之變

清毛西河箋出亡
清紀曉嵐箋鄉舉
卷五二爻動
晉郭璞爲王導箋國事安危
晉郭璞避亂箋詣陽泉
晉郭璞爲顧士羣箋母病
晉郭璞爲顧球箋姊病
唐崔羣箋寇亂
五代劉龔箋國祚長短

宋崔相公箋脫虎口
宋人箋金主亮入寇當死
清李剛主箋南行
卷六三爻動
晉重耳箋得國
晉箋悼公歸國
吳孫皓箋國運
晉郭璞爲殷祐箋怪獸
晉郭璞爲元帝箋徵瑞

唐文德皇后筮丈馬
卷七四爻動五爻動六爻動
晉郭璞爲桓茂倫筮嫂病殮免必愈
北魏趙輔和爲人筮父疾
唐王諸筮入解
元張留孫筮得賢相
五爻動
穆姜筮往東宮
晉張軌筮據河西

晉郭璞避難筮行焦丘吉凶
梁武帝筮同泰寺災
梁武帝與闖公射鼠
六爻動
唐王庭湊筮爲節度使
宋筮金主亮入寇首落地
筮林補遺
吳尚廣筮孫皓庚子年青蓋入洛
梁鄧元起筮入蜀知不還

後魏高祖筮南征遇革而止
後周梁孝元射盒中金玉琥珀指環
又筮使至
金樓子孟秋筮雨
又十七日筮雨
又爲桃文烈筮雨　又射人名
卷八納甲攷
納甲說
十二辰方位圖

六親
世應
尋世爻捷法
世身
納甲
五行生尅
天干五行
地支五行
五行生王墓絕

地支衝刑合
納甲術古今用法之異同
六神
飛伏
年上起月
日上起時
卦身
卷九占易雜述
卦象攷

八卦與九宮相配
後天卦配河圖數
後天卦配洛書數
先天卦配洛書數
十二辟卦
八卦五行
八卦方位 先天後天說
互體
倒體

論時日
易先甲三日後甲三日解
先庚三日後庚三日解
論八
金錢代著
八卦分宮次序
卷十 筮驗輯存
筮直奉開戰與否
筮段執政命運
筮直派奉派勝負
筮北京怡安
筮樞姪等歸娶
筮鹿司令前途
爲鹿司令筮取天津期
爲張子銘筮子在前敵安否
筮馮督辦行止
筮于總長到任
筮姊病

射洋火柴
射燼餘紙煙
占雪
射琺瑯圓徽章
射帶筒小顯微鏡
射皮印囊
射小方印
射琉璃印色盒
射錫紙球

射紙煙筒內洋鐵片
射囊中銅幣數
射橘皮
射畫圖規矩
射瑪瑙水勺

周易古筮攷卷一

行唐尚秉和輯

易本用以卜筮不嫻筮法九六之義卽不知其何來而繫辭大衍一章尤難索解春秋傳所謂某卦之某卦亦莫明其故故學易者宜先明筮法茲就朱子所傳筮儀用之至此筮儀爲朱子所定抑或傳自先儒朱子未言則亦不必論也

筮儀詳解

擇地潔處爲筮室南戶置牀于室中央著五十莖

長尺餘韜以帛囊納之櫝中櫝以圓竹筒或木筒爲之上有蓋下有臺圈之使不偃仆置之牀北設木格于櫝南居牀二分之北格以橫木板爲之高一尺長竟牀廣當牀三分之二中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距約五寸下施橫足按刻卽槽也四也置香爐一于格南香合一于爐南日灶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齋潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢北面立筮者進立于牀前少西南面受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝解囊置于

櫝東合五十策此所謂大衍之數五十也薰于爐上命之曰假爾泰筮有常任氏云古命筮二主人一筮史再此筮史之詞言假此以質于神也某今以某事未知可否爰質所疑于神之靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以左手取其一策反于櫝中此所謂其用四十有九也存一不用以存神也一故神而以左右手中分之置格之左以象兩儀也按營卽經營之義次以左手取左右兩大刻此第一營所謂分而爲二以右手取右大刻之一策掛之左手小指間此第二營所謂掛一以象三才也次以右手四揲左手之策此第三營所謂揲之

以四以象四時也次歸所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指之間此第四營所謂歸奇于扐以象閏也次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前扐之左手中指之間此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右不必再揲舉左則右可知但取餘策扐之可已任欲運日如此則有意簡畧且失陰陽交錯之義心不誠則神不應萬不可不揲次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置於格西第一小刻以

爲上是爲一變此所謂四營而成易再以兩手取左右大刻之著合之或四十四策或四十策復四營如一變之儀而置其掛扐之策於格西第二小刻是爲二變二變所餘之策左一則右必一左三則右必四左四則右必三通所掛之一不四則八也又取左右大刻之著合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如二變之儀而置其掛扐之策於格西第三小刻是爲三變所餘之策與二變同三變既畢乃合三變掛扐之策而畫其爻於板此所謂三變而成爻也合三變掛扐若共十三策則三少而爲老陽其畫爲重○重○須變陰若共十七策則二少一多而爲少陰其畫爲拆一拆一不變若共二十一策則

二多一少而爲少陽其畫爲單一單一不變若共
二十五策則三多而爲老陰其畫爲交又交又須
變陽此四象也故曰三變而成爻九變成三爻凡十有八
變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶禮畢
韜著櫜之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨板再焚香致
敬而退如使人筮則主人
焚香揖筮者而退

按一變所餘之策不五則九五爲奇九爲耦五
除掛一爲四以四約之得一故爲奇九除掛一
爲八以四約之得二故爲耦
二變三變所餘之策不四則八不去掛一四約

之四爲奇八爲耦
通三變所餘之策若初五次四次四則全是奇
奇爲陽三陽爲老陽共得十三策而揲策則爲三十
乾故曰羣龍
六四揲之得九而爲老陽陽老則變爲陰故聖
人于乾卦六爻之後曰用九言筮者遇老陽之
九須用以變陰與遇少陽之七不同也故用之
也曰見羣龍無首吉言老陽須變陰之義也此
筮儀所以曰遇三少則其畫爲重○重○者九
之標識而待變陰者也

通三變所餘之策若初九次八次八則全是耦（耦爲陰三陰爲坤）共得二十五策而揲策則爲二十四

四揲得六而爲老陰陰老則變爲陽故聖人於坤卦六爻之後曰用六戒筮者遇六須用以變陽與遇少陰之八不同也故用之也曰利永貞者言老陰須變陽之義也此筮儀所以曰遇三多則其畫爲爻爻之標識而待以變陽者也

通三變所餘之策若初五次八次八（陽在初爲震）或

初九次四次八（陽在中爲坎）或初九次八次四（陽在上爲艮）則一奇二耦共得二十一而揲策爲二十八

四揲得七而爲少陽少陽不變此筮儀所以曰遇一少二多則其畫爲單一單一者卽不變之陽爻也

通三變所餘之策若初九次四次四（陰在初爲巽）或初五次八次四（陰在中爲離）或初五次四次八（陰在上爲兌）則一耦二奇共得十七而揲策則爲三十二

四揲得八而爲少陰少陰不變此筮儀所以曰

遇一多二少則其畫爲拆一拆一者卽不變之
陰爻也

用九用六解

易於乾坤二卦之後獨贅曰用九見羣龍無首吉
曰用六利永貞何也曰此聖人教人知筮例也非
占辭也且專就筮時所遇之一爻言非論六爻之
重卦也何言之凡易無論何卦皆由乾爻坤爻所
積而成而筮時所遇揲數有九六焉有七八焉七
九皆陽八六皆陰何以乾坤二卦之發端只言九

六不言七八因七爲少陽八爲少陰少陽少陰靜
而無爲九爲老陽六爲老陰老陽老陰動而有用
以有用故以九六代陰陽爻而不以七八其曰
見羣龍無首利永貞者則所以申明九六必變之
義九何以必變陽極則亢亢則凶若見羣龍無首
則吉也無首則陰矣六何以必變陰極則消消則
不能固守若持之以健而永貞則利也永貞則陽
矣朱子曰言凡筮得陽爻者皆用九而不用七筮
得陰爻者皆用六而不用八其詰是也其曰使遇

此卦而六爻皆變者卽此辭占之則非也用九用六專指三變成一爻言耳三變而揲餘皆爲奇或皆爲耦則揲數爲九爲六則用以變易也三變而揲餘爲一奇二耦則揲數爲七或二奇一耦則揲數爲八七八雖亦爲陽爻陰爻則不用以變易也專就三變成一爻言於六爻皆變何與哉設此而爲六爻皆變之占辭則其餘六十二卦皆當有六爻變之占而何以皆無且易於一二三四五爻變皆未占及而突及於六爻變之占於義無取於例

何當哉此其誤惟清初任氏啟運知之而不敢昌言任氏論朱子所定六爻皆變占法云乾坤占二用是也餘占之卦之彖辭非也朱子蓋誤以用九爲變坤用六爲變乾云云推任氏之意應以用九爲變陰用六爲變陽以用九用六爲變重卦六爻之乾坤者誤也是任氏亦心知用九用六專指三變成一爻言審矣而猶模稜其詞以乾坤占二用爲是則恐有攻朱之嫌而干犯清議也然其誤幷不自朱子始考左傳蔡墨論龍云乾之坤曰見羣

龍無首吉夫墨非爲人筮也所言乾之坤卽陽變陰仍指一爻言也墨于姤于同人于大有夬皆指一爻言于坤亦指一爻可知而杜注曰乾六爻皆變是其誤自杜預而已然預之誤不止此也於見羣龍無首句則注曰用九爻詞夫用九若爲爻則卦有七爻矣古今豈聞有七爻之卦哉後之人習焉不察沿傳注之誤遂誤及易經且又以杜預古人也或明知其誤而不敢駁豈知筮若遇九則三變之揲餘皆奇三奇卽三陽則乾之象所謂重也

重則之坤矣三變之揲餘皆耦三耦卽三陰則坤之象所謂交也交則之乾矣周秦人凡明易者無不明揲扐故蔡墨言之而不訛後之人不嫻揲扐徒知講易故杜預釋之而易誤以一爻之乾變坤而認爲六爻則揲蓍之法不嫻故也此其義惟唐一行之言之最詳唐一行之言曰三變皆少則乾之象也皆多則坤之象也三變而少者一則震坎艮多者一則巽離兌故夫七八九六者因揲數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在乎此在乎三

變之間所含八卦之象也夫三變之間既各含卦
象則蔡墨所言之乾之坤爲一爻之乾之坤可斷
言也何則墨非爲人筮故也

按用九卽陽變陰亦可曰乾之坤因一爻亦有
乾爻坤爻之分設蔡墨爲人筮遇乾之坤再以
羣龍無首爲占辭則可曰乾六爻皆變矣今泛
論陽變陰之義而曰乾之坤則乾爻變坤爻也
仍指一爻言

又周易本占變筮得一爻陽變陰陰變陽之義

當然爲人說明而六十四卦皆乾爻坤爻積成
故於乾坤二卦之末發其端而後儒忽以用九
用六爲六爻全變百思而不得其解推原其故
皆由蔡墨論龍乾之坤三字誤之以爲此是用
九的解豈知蔡墨並非爲人筮只以乾爻變坤
爻詰用九耳

又按王庭湊筮得乾之坤只就坤卦推不推羣
龍無首以其非占詞也

老少之義自來無確詁獨僧一行以謂三變皆

奇則乾之象皆耦則坤之象乾坤爲父母故曰
老三變而一奇則震坎艮之象一耦則巽離兌
之象震坎艮巽離兌爲男女六子故曰少由一
行之說則老少之義皆由三變所含卦象而來
故知蔡墨所言乾之坤卽三變時所含之乾象
變爲坤象也專指筮時成一爻言也此義旣明
則歷來注疏家恃蔡墨以爲根據謂用九用六
爲六爻全變者不攻自破矣
易內所言九六乃乾爻坤爻之代名與筮得之

九六異後人以乾皆九坤皆六便疑用爲六爻
皆變豈知筮時儘可六爻皆得乾皆得坤而無
一爻變以不必得九六耳
任氏論朱子乾坤占二用云然則坤盡變何不
占乾元亨利貞之四德而只占利永貞之二德
乎是亦以占二用爲非矣
用九用六解二
余著前論旣畢復得歐陽公說皆與余意相發明
自古解用九用六者蓋莫過歐陽公也歐陽公明

用篇云乾卦六爻之後又曰用九者何謂也謂以
九而名爻也乾爻七九九變而七無爲易道占變
故以其所占者名爻不謂六爻皆常九也曰用九
者釋所以不用七也及其筮也七常多而九常少
有無九者焉此不可以不釋也坤卦六爻之後又
曰用六者何也謂以六而名爻也坤爻八六六變
而八無爲亦以其占者名爻不謂六爻皆常六也
曰用六者釋所以不用八也及其筮也八常多而
六常少有無六者焉此不可以不釋也終又曰六

十四卦陽爻皆七九陰爻皆六八於乾坤而見之
則其餘可知也允哉歐陽子之言也夫曰以九六
名爻則九六者只乾坤爻之代名非筮得之九
六也乾坤之九六既非筮得何得謂六爻全變又
何得謂无首爲占辭夫曰及其筮也七八常多九
六常少有无九六者焉則用九用六之專指三變
成一爻言尤爲顯著一爻成而爲七八也則不變
也一爻成而遇九六也則用以變也如是積之而
至於六爻六爻皆七雖得乾卦而不變一爻六爻

皆八雖得坤卦亦不變一爻且或九六與七八各半焉七八多而九六少九六少而七八多焉遇有用則動遇無用則靜此正聖人發凡明例示人以筮法而安得以名爻之九六認爲筮得之九六謂用九用六爲六爻全變而自亂其例哉朱子蓋嘗疑之而以爲不安故曰使遇此卦而六爻全變者卽此辭占之夫曰使遇則非確認用九用六爲六爻全變也謂設或如此焉耳其不安之意自在言外顧猶以見羣龍無首吉利永貞爲占辭者則誤

會蔡墨之言而惑於杜注也豈知無首二語乃釋用義而非占辭任啟運曰設此而爲占辭則坤盡變乾何不占乾元亨利貞之四德而祇占利永貞之二德乎其立說可謂至堅爲歷來注疏家所不能破且朱子亦旣以六爻全變當占之卦象辭教人矣而獨於乾坤全變則不占之卦而占本卦玆之於古而不然揆之於理而不協學者苟能嫻嘗之蒙說則其心必有與我同者矣

按易經本文盡占辭只此二節教人筮法於乾坤二卦發之者凡卦皆乾爻坤爻積成也用九用六者申不用七不用八之義也羣龍無首吉利永貞者又釋九六必變之義也

蔡墨之乾之坤卽陽變陰也仍指一爻言非爲人筮遇六爻全變也蔡墨不誤也杜注誤也杜之誤不祇此其釋艮之八先儒尤謂其誤他注易之處駁之者亦多也

後又閱毛西河仲氏易亦謂後人誤解蔡墨之言惟毛釋乾之坤三字仍隔鞾抓癢不能折後人之口耳至謂用九用六若另爲爻詞則天下豈有七爻之卦頗足補助余非占辭及聖人自亂其例之說特毛又謂用九用六爲上九上六爻辭則又忽明忽闇不能自圓其說耳

周易古筮攷卷二

行唐尚秉和輯

靜爻

朱子曰六爻不動占本卦象辭

按古人成例固以占象辭爲常然象辭往往與我不親則視其所宜者而推之斯察象爲貴耳茲將古人占得六爻全靜之推彙錄於左固不拘一法也

公子重耳反國董因迎之河曰臣筮之遇泰☷☰

之八韋注遇泰無動爻筮爲侯泰三至五震爲侯陰爻不動其數皆八故得泰之八與貞屯悔豫皆八義同曰是謂天地配亨小往大來陽下陰升故曰配亨小喻子圉大喻文公陰在外爲小往陽在內爲大來今及之矣必有晉國

按此用象辭

又按泰之八韋注不甚明了宋程迴云九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之董因爲晉文公筮得泰之八謂初二三以九變八四五上不變爲八故曰泰之八如程氏之說則初二三變矣然史何不曰泰之坤而曰泰之八則未變可知也且如程說施之於艮之八貞屯悔豫皆八則不通也闕疑可也

秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之杜注秦伯不解謂敗在已故詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱三三曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也注於周易利涉大川往有事也亦秦勝晉之卦也今此所言蓋卜筮書雜辭以狐蠱爲君其義欲喻晉惠公其象未聞○顧炎武曰邵氏云去猶除也每除三百三十三則三除所剩爲一非蠱之貞風也其悔山也注內卦爲貞外卦爲獲其君而何悔巽爲風秦象艮爲山晉象歲云秋矣我落其實而取其材所

以克也注艮爲山山有木今歲已秋風吹落山木之實則材爲人所取實落材亡不敗何待三敗及韓晉侯車三壞果獲晉君

按涉河侯車敗卜徒父筮辭也秦伯疑敗在已故詰之蠱初至四爲大坎河也二至四爲兌兌毀折三至五爲震震爲車故車毀折而止於涘艮止故也更參之以貞悔知敗在彼而不在我明矣

按此不用象辭推

成公十六年晉楚遇於鄢陵晉侯筮之史曰吉其

卦遇復三三曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待公從之及戰呂錡射其王中目楚師敗

按此亦不用象辭

杜注曰復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也按子正北方一陽初生必逐漸增長陽長則陰消故曰推曰蹙南國蹙則離受其咎離爲諸侯正義曰離爲日日爲目陽氣激南飛矢之象

何氏訂詁云貞我悔彼以震木入坤土射之義

也

家語孔子常自筮其卦得賁三三愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦吉而夫子之色不平何也孔子曰以其離耶在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾之兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何也質有餘不受飾也

按此推卦義

象曰文明以止言內離明而外艮止也李剛主曰孔子之意蓋欲行道於天下乃不遇見龍等卦而得賁則止以詩書傳後所謂小利有攸往故不快也

乾鑿度云孔子生不知易本偶筮其命得旅三三請益於商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰鳳鳥不來河無圖至天之命也于是始作十翼

按此占與賁義同

旅彖云小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明言麗明而止也有道於身而不能行之象也

故孔子泣也

論衡魯將伐越筮之得鼎三三折足子貢占之以爲凶何則鼎而折足行用足故謂之凶孔子占之以爲吉曰越人水居行用舟不用足故謂之吉果克之

按此不知其何以占得此一語或謂古人凡占得鼎卦皆有折足之懼觀下子貢事及李綱事殆是也故仍列入靜爻中然則古人得全靜卦或獨取一爻推也

鼎取新也有取意越行不用足卽折足寓取越意故孔子以爲吉

誠齋雜記孔子使子貢久而不來命弟子占遇鼎三三皆言無足不來顏回掩口而笑子曰回也哂謂賜來乎對曰無足者乘舟而至也果然

按此亦不取象辭專取折足義以象與我不親也

漢永平五年京師少雨上向雲臺自作卦以周易林占之遇蹇三三其疏曰蟻封穴戶大雨將至上

以問沛獻王輔輔上書蹇艮下坎上艮爲山坎爲
水山出雲爲雨蟻穴居之物雨將至故以蟻爲興
　按此專取象
蜀楊儀隨諸葛亮出屯谷口亮卒儀領軍既誅魏
延自以爲當代亮秉政呼都尉趙正筮之得家人
☲☵默然不悅
　按家人有反身內修巽順貞靜之義與儀願違
故不悅也
魏鄧艾當伐蜀夢坐山上而有流水以問珍虜護
軍爰邵邵曰按易卦山上有水蹇☶☵蹇繇曰蹇
利西南不利東北孔子曰蹇利西南往有功也不
利東北其道窮也往必克蜀殆不還乎艾憮然不
樂
　按此以象辭占
魏管輅善射覆平原太守劉邠取印囊及山雞毛
著器中使輅筮輅曰內外方圓五色成章含寶守
信出則有章此印囊也高岳巖巖有鳥朱身羽翼
玄黃鳴不失晨此山雞毛也

按此全以易象推令卽其辭而推其所得之卦
其印囊之卦爲地天泰三三天員而地方天在
內卦地在外卦故曰內外方員坤爲文章爲黃
爲黑乾爲赤而震爲玄黃故曰五色成章乾爲
寶坤爲囊而乾內坤外故曰函寶乾爲直爲信
故曰守又震爲動故曰出則有章夫旣爲寶之
函矣而寶上有文有色有信故決其爲印囊也
其山雞毛之卦必爲火山旅三三內艮爲山故
曰高岳巖巖外爲離離爲鳥爲雉爲朱故曰有

鳥朱身而艮之倒體爲震震爲玄黃又二至四
互巽巽爲翼爲雞故曰羽翼玄黃三至五互兌
兌爲口舌爲鳴故曰鳴不失晨夫旣爲能鳴者
之毛羽而卦中有山象雉象雞象故決其爲山
雞毛也
或者謂此卦亦可爲山火賁三三賁上艮艮爲
山故曰高岳巖巖下離離爲雉爲朱故曰有鳥
朱身三至五互震震爲玄黃二至四互坎坎爲
美脊合上震形似鳥展翼故曰羽翼玄黃震爲

鳴震旦故曰鳴不失晨夫既爲玄黃之羽毛爲
鳴不失晨者之羽毛則或爲雞毛也然依於山
則非家禽之羽可知也故曰山雞毛也
新興太守諸葛原取燕卵蠶窩龍龜著器中使管
輅射之卦成輅曰第一物含氣須變依乎宇堂雌
雄以形翅翼舒張此燕卵也第二物家室倒懸門
戶眾多藏精育毒得秋乃化此蠶窠也第三物殼
長足吐絲成羅尋網求食利在昏夜此龍龜也
舉座驚喜

按此亦可依辭求得其所筮之卦即使起管公
明質之敢言無訛
按燕卵之卦當爲火雷噬嗑三三噬嗑內爲震
震爲雷電爲氣爲竹爲葦竹葦皆圓空象卵殼
故曰含氣而震爲動故曰須變二至四互艮艮
爲門庭而與震體連故曰依乎宇堂三至五互
坎外爲離坎男離女故曰雌雄以形而二至五
有鳥舒翼狀而初陽上陽函之故曰翅翼舒張
夫既推得卵象又推得羽翼象則爲鳥卵無疑

矣而依於堂宇之上則非雞卵鴉鵲卵必爲燕
卵也

蠶窠之卦當爲三三震震者艮之倒也艮爲門
庭故曰家室倒懸而二至四又互艮艮爲門三
至五又互坎坎爲宮故曰門戶眾多又坎爲隱
伏而陰精故曰藏精坎爲眚爲病爲毒故曰育
毒坎爲水秋金王生水故曰至秋乃化夫卦象
既全體爲門戶而倒懸或尚有其他之窠而中
育毒則非蠶窠不可矣

至龜龜之卦則爲三三歸妹上震爲足震動故
曰殼蠃長足殼蠃者動之貌而二至四互離離
爲網羅下爲兌兌爲口舌故曰吐絲成羅故曰
尋網求食而三至五互坎坎爲夜爲盜爲伏故
曰利在昏夜夫能吐絲而有足則非蠶而就網
求食又利昏夜以卦象推非龜龜不可也

清河令徐季龍使人行獵令管輅筮其所得輅曰
當獲小獸復非食禽雖有爪牙微而不强雖有文
章蔚而不明非虎非雉其名曰貍獵人暮歸果如

輅言

按此亦以象占今依其詞推其所筮之卦以博筮趣

按其所得之卦當爲蒙三三蒙上艮艮爲黔喙之屬故知其爲獸而艮爲小故知所獲爲小獸也蒙下坎坎上有半兌象兌爲口今口不全胡能食故曰非食禽兌爲爪牙半兌故曰微而不强離爲文章坎上下只有半離象且二至四互震震爲玄黃三至五互坤坤爲文爲黑故曰蔚

而不明兌爲虎離爲雉半兌則非虎半離則非雉夫既爲小獸其文采蔚而不明則非狐狐則非狸也又坎爲薄蹄故曰爪牙微

彰且爪牙又微必爲貍也

以上六射陳志皆失其本卦甚爲可惜今皆依詞推出以爲學射覆者之導引非謂必是也

魏書曰牛輔惟怯失守不能自安見客先使相者相之知有反氣與不又筮知吉凶然後乃見之中郎將董越來就輔輔使筮之得兌下離上三三筮者曰火勝金外謀內之卦也卽時殺越獻帝記云

筮人常爲越所鞭故因此報之

按此專取象睽上離下兌離爲火兌爲金火在上故曰勝

郭璞云余鄉里屢遭危難寇戎並至百姓遑遑莫知所投時姑涉易義頗曉分筮遂尋思貞筮鉤求攸濟於是普卜郡內縣道可以逃死之處者皆遇明夷三三乃投策而嘆曰嗟乎黔黎時漂異類桑梓之邦其爲魚乎於是潛命姻妮密交得數十家與共流遁乃到處遇賊不得安居符卦象焉

按明夷者滅也時郡縣淪陷滅入於虜故皆遇此卦

郭璞云偕姻族避難昌邑不靜復南過頓由脈頭口渡去三十里所傳高賊屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢前令余占可決得泰三三欣然語眾曰羣類避難而得拔茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾爲前驅從者數十家至賊界賊已去餘皆廻避櫂津渡爲賊劫悔不取余卦至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦

決之卜住安豐得既濟三三其林曰小狐迄濟垂尾累衰言垂渡而困初雖倫安終靡所依案卦言之秋吉春悲卜詣壽春得否三三其林曰乾坤蔽塞道消散虎刑挾鬼法凶亂十一月虎刑在午爲鬼鬼卽賊亂則何時時建寅火鬼生處僵尸交林血流漂火刑與鬼并此占行者入塗炭乃至廬江後壽春果有事羣凶剽盪至春三月諸家留安豐者爲賊所得所謂春悲也注係洞林原注

按此三占皆取象意否林曰乾坤蔽塞者言上下不交也下數語以納甲法推否乾宮卦乾爲金故午火爲官鬼寅木生火故曰鬼生處

應

世

一一一一一一

戌子 戌戌 戌申 已亥
兄弟 官鬼 父母 兄弟

已丑 已卯
官鬼 子孫

右既濟卦圖秋吉春悲者世主亥水秋金王生水故吉春木王生火水火相煎故不吉或曰二爻五爻土鬼土生金故秋吉至春木生火火生土鬼故不吉

應

一 一 一 世
一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一

王戌 父母　王申 兄弟　王午 官鬼

右否卦圖二爻已刑寅而值鬼故知建寅之月必亂又四爻午鬼十一月占虎刑值午至寅月生午鬼故益知必亂

東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣其弟景歧求郭璞卦之六月癸酉日得臨☷☱其林曰卯與身世并而扶天醫六月天醫在卯案卦病法當食兔乃

瘥弟歸捕一頭食之果瘥

按此全按納甲法推臨世在二爻二爻屬卯故日卯與身世并食兔乃瘥者天醫在卯故也六月癸酉日卦 ䷒

月建未卯木克未土

六月癸 應 世
酉日卦 一 一 一
一 一 一
一 一 一

得臨 癸酉 子孫　癸亥 妻才　癸丑 兄弟　丁丑 兄弟　丁卯 官鬼　丁巳 父母

按卯墓於未食兔乃瘥者亦破墓出身之義也

南齊阮孝緒傳時有善筮者張有道謂孝緒曰見子隱迹而心難明自非攷之龜筮無以驗也及布卦既揲五爻曰此將爲咸應感之法非嘉遁之兆孝緒曰安知後爻不爲上九果成遯三三卦此謂肥遯無不利象實應德心迹并也孝緒曰雖獲遯卦而上九爻不發升遐之道便當高謝許生

按此以象推

北齊吳遵世爲大將軍文襄府墨曹參軍從遊東山有雲起恐雨廢射戲使筮遇剝三三李業興占云艮上地下剝艮爲山山出雲故知有雨遵世云坤爲地土制水故知無雨文襄使崔暹書之云遵世若著賞絹十匹不著罰杖十業興若著無賞不著罰杖十業興曰同是著何獨無賞曰遵世著會我意故賞也須臾雲散二人各受賞罰

按此只以象并五行推

北齊趙輔和明易筮爲世宗館客高祖崩于晉陽葬有日矣世祖令顯祖親卜宅兆于鄴西北漳水北原頻卜不吉又至一所命吳遵世筮之遇革三

三遵世等數十人咸云不可用輔和少年在衆人之後進云革卦於天下人皆凶唯王家用之大吉革卦辭云湯武革命應天順民顯祖遂登車顧云即以此地爲定即義平陵也

按此用卦辭

有一人父疾託相知者筮之遇泰☰☷筮者云甚吉疾當愈是人喜出後趙輔和謂筮者曰泰卦乾下坤上然則父入土矣豈得言吉果以凶聞

按此只察象乾父坤土故曰入土

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎☲☴筮者曰君當爲卿輔象云大亨以養聖賢然俟易姓乃如志雜卦革去故也鼎取新也仕不知退折足爲敗四爻辭綱後顯於唐屢辭相位稱疾而去

按古人凡占得此卦者皆取折足不必四爻動方取之

後唐馬重績精易筮世居太原唐莊宗鎮太原每用兵征伐必以問之所言無不中拜大理司直廢帝時晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急

命重績筮之遇同人三三曰乾健而離明健者君之德也明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所同也必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾西北也戰而勝其九月十月之交乎是歲九月契丹助晉擊敗唐軍遂有天下

按此稍采象意乾健離明是也餘皆以象推

五代南漢劉龔四年楚攻封州封州兵敗賀江龔懼甚筮之遇大有三三遂赦境內改元大有遣將

蘇章以神弩軍三千救封州章以兩鐵索沈賀江中爲鉅輪於岸上隱以隄輕舟迎戰陽敗而奔楚人逐之章舉鉅輪挽鐵索鎖楚舟以强弩夾江射之盡殺楚人果符卦象

按大有繇云元亨象云柔得尊位大中而上下應之其德剛健而文明是以元亨大象云以遏惡揚善順天休命故龔以爲大吉改元

又大有內乾而內互亦爲乾乾健外離離爲戈甲而外互兌兌爲毀折內我外敵是健在我而

甲兵之毀折在敵也故戰勝也

晉高祖二年張從賓反命重績筮之遇隨三三曰南瞻析木木不自續虛而動之動隨其覆歲將秋矣無能爲也七月而從賓敗高祖大喜賜以良馬

按此不用彖辭○初至四爲大離離爲南故瞻析木之津震動兌爲毀折故曰覆滅兌爲西方屬秋而二至四互艮山三至五互巽風至秋而木被風搖落敗之象也故曰無能爲○此全以卦體卦互推

宋辛棄疾歷城人少師蔡伯堅與党懷英同學號辛党始筮仕決以著懷英遇坎三三因留事金棄疾得離三三遂決意南歸

按此只論卦向推坎北方故留北離南方故南歸

宋晁以道爲明州船場日日平旦具衣冠焚香占一卦一日有士人訪之坐閒小雨以道語之曰某今日占卦得鼎三三有折足象然非某也客至者當之必驗無疑君宜戒之士人辭去至港口踐滑

而仆脛幾折療治累月乃愈

按貞我悔彼折足爲四爻象故與我無涉

宋程迥寓餘姚僧舍筮之遇巽☴☴占曰有風火之恐而不及害未幾舍北火發焚十餘室至寓舍止縣取網維與遺火僧杖之其占曰巽爲風互體離爲火三至五兌爲毀折二至四變震巽全變爲震爲驚懼初六爲內卦之主不與離應隔二爻故曰不及害巽爲寡髮重巽二僧之象反對重兌巽倒爲兌兌爲決二僧受杖之象其奇驗如此

按此推重互體倒體

或筮婚姻遇小過☳☶不知其占再筮之仍得小過程氏迥爲占之曰小過內卦兼互體爲漸二至四互風故爲風山漸外卦兼互體爲歸妹二至五互兌雷澤歸妹漸之詞曰女歸吉歸妹悅以動所歸妹也後果成

按此以內互與內卦合成一卦外互與外卦合成一卦卽以兩卦占爲筮法之變例古人所未有然則筮無定法明矣

周易古筮攷卷二終

周易古筮攷卷三

行唐尙秉和輯

動爻

卦有一爻動二爻動三爻動甚至四爻五爻六爻全動吾人遇之如何推斷乎茲按古人成例及朱子所論定以爲法式然不可泥也蓋易貴占變象與辭之通變及事實之拍合神之所示千變萬化有不可思議者故不可執也須就事以取辭察象而印我棄疏而用親

一爻動上

朱子曰一爻變則以本卦變爻辭占

按此論其常耳古人殊不盡取動爻辭以辭往往與我疏故棄而不用用其象之親於我者以推我事又陳敬仲遇觀之否取動爻辭矣又何以兼推互體可見筮無定法專察卦象之於我何如不能執一以推也茲將古人筮得一爻動故事彙輯如左

閔公元年初畢萬筮仕於晉遇屯三三之比三三

辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌注屯險難所以爲堅固比親密所以得入震爲土屯內卦震爲車震變坤坤爲馬足居之震爲足兄長之震爲長男母覆之坤爲母衆歸之坤爲衆六體不易初一爻變有此六義不可易也合而能固安而能殺公侯之卦也比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦○孔疏震之爲殺傳無明文晉語云震車也車有威武昭二十五年傳云爲刑罰威獄以類其震曜殺戮是震爲威武殺戮之意也公侯之子孫必復其始

按此占專重在內卦以變在內卦也不取辭

成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也

其名曰友在公之右間於兩社爲公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有䷍之乾䷀曰同復于父敬如君所注筮者之辭也乾爲君父離變爲乾故曰同復于父見敬與君同○孔疏離是乾子還變爲乾故云同復于父言其尊與父同也國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也及生有文在其手曰友遂以命之後季氏大于魯果與君同

按此占專重在外卦以動在外卦也

任啟運曰同復于父敬如君所謂後天之離即先天之乾

陳厲公生敬仲筮之遇觀䷓之否䷋曰是謂觀國之光利用賓于王注此觀六四爻辭易之爲體聖人隨其義而論之此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也觀內卦巽風也外卦乾天也否外卦巽變乾故曰風爲天自卦風爲天於土上山也巽變乾故曰風爲天自卦風爲天於土上山二至四互艮爲山有山之材而照之以天光於是乎居土上山則材之所生上有乾下有坤故言居土上照之以天光故曰觀國之光四爲諸侯變而之乾有國朝王之象庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓於王艮爲門庭乾爲金帛

坤爲布帛諸侯朝王陳贊幣之象旅陳也百言物備猶有觀焉故曰其在後乎 因觀文以博占故言猶有觀非在己之言故知在子孫 風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎 變而象艮故知當興於大嶽之後得大嶽之權則有配天之大功故知陳必衰及陳之初亡也陳桓子始大於齊其後亡也成子得政

按此取動爻辭而兼取互體本卦三至五互艮之卦二至四互艮也

初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹三三之睽三二

上六變來歸妹上六爻辭也亡血也見血也封羊士之功承筐女之職上六無應所求不獲故下封無血上承無實不吉之象也離爲中女震爲長男故稱士女西鄰責言不可償也 將嫁女於西而遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償 歸妹女睽猶無相也 歸妹睽乖離之象故曰無相相助也震之離亦離之震 二卦變而離皆二卦相通震爲女嫁之卦睽乖離之象故曰無相相助也震之離亦離之震 二卦變而氣相通震爲卦外卦爲雷爲火爲嬴敗姬 嬴秦姓姬晉姓震爲雷離爲火火動熾而害其母女嫁反害其家之象故曰爲嬴敗姬 車說其輹火焚其旗不利行師敗於宗丘 說同脫輹車下縛也丘猶邑也震爲車離爲火上六爻在震則無應故車脫輹在離則失位故火焚旗言皆失車火之用也車敗旗焚故不利行師火還害母故敗不出

國近在宗邑歸妹睽孤寇張之弧此睽上九爻辭也處睽之極故曰睽孤失位孤絕故遇寇難而有弓矢之警皆不吉之象姪其從姑震爲木離爲火震妹於火爲姑謂我姪者我謂之姑謂子圍質秦六年其逋逃歸其國而棄其家逋亡也謂子圍婦懷嬴明年文公入殺懷公於高梁明年其死於高梁之墟惠公死之後秦穆公伐晉晉師敗獲惠公乃以太子圉爲質惠公始返國未幾子圉棄其妻懷嬴逃歸惠公卒子圉立秦又納重耳子圉奔高梁重耳殺之

按此推本卦動爻辭兼推之卦動爻辭并推互體之坎與任啟運說相合

杜注詳矣而仍未盡茲採毛氏何氏二家解詁列後二家詁有杜注所未及者

毛西河曰十五年秦伯伐晉敗晉于韓原此不利行師敗于宗丘也夫離爲戈兵爲甲冑此行師者也以我之震柔變而爲彼之戈兵甲冑是利在彼不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震倒艮山而爲之邱是主丘也宗主也主丘者韓原晉地也而乃變客之離剛而敗

之獲晉侯十一月歸晉侯此歸妹睽孤寇張之弧也

毛氏又曰震之離亦離之震高梁者離一變而而離剛已亡夫離剛之上橫者高梁也變之震而剛已亡則變于是死亦於是焉（按毛氏釋高梁義亦未協）何氏楷云兌在西秦爲西方震爲言上六變則曰渝故曰西鄰責言不可償也歸妹於秦欲得其助變而爲睽兩情相違故曰歸妹之睽猶無相也自三至五體坎爲車雷電交作車不能行

故爲說其輿象變離爲火爻之下體有坎（睽三至五互坎爲曳雜卦坎爲輿爲曳）象旗離火在上燒之故爲焚旗象三上敵應（言二三爻上爻）上體震爲木三體兌爲金木與金遇必爲金所勝兌居西方故爲贏敗姬象震爲兄兌爲妹震木變離火火從木生以震爲木則以兌金爲姑矣木既爲金所尅則姪無所依故爲姪從姑象其與敗於韓原子圉事一一脗合春秋筮法之神如此至曰敗宗丘死高梁殆不可曉

晉文公謀納王筮之遇大有三三之睽三三大有三爻變
變曰吉遇公用享於天子之卦大有九三爻辭也三爻變而爲兌兌爲悅得位而悅故能爲所宴享三公而得位天子戰克而王享吉孰大焉且是卦也總言二卦之義天爲澤以當日天子降心不繫於一爻
以逆公不亦可乎乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在下是降心逆公之象大有去睽而復亦其所也言去睽卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

按此推動爻辭兼推上下卦體

襄公二十五年崔杼欲取棠姜筮之遇困三三之大過三三困三爻變史皆曰吉阿也示陳文子文子曰夫從風坎變巽風隕不可娶也且其繇曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶困三爻辭困於石往不濟也據於蒺藜所恃傷也入其宮不見其妻凶無所歸也

按此推變象兼推本卦動爻辭坎爲中男故曰夫

夫變巽故曰從風風隕固凶上兌毀折亦凶也

襄二十八年鄭子太叔朝楚楚子欲鄭朝歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸

侯以逞其欲周易有之在復三三之頤三三復上六變曰迷復凶注復上六爻辭也復反也陰極反陽之卦上處極位迷而復反失道已遠遠而無應故凶。按上應在三三亦陰爻遠而無應也其楚子之謂乎欲復其願而棄其本謂欲得鄭朝以復其願乃棄本而不修德復歸無所是謂迷復失道已遠又無所歸能無凶乎君其往也送葬而歸後楚子果死

按此亦以動爻辭占特復之取義並非筮來只因楚子欲鄭朝楚以復其願因卽取復卦爲占并取復上六變頤以寓無應之義古人之於易學精熟如此可隨事取占不必布蓍也

宣七年鄭公子曼瞞與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐三三之離三三注豐上六變爲純離也周易論變故雖不筮必以變言其義豐上六曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人三歲不覿凶義取無德而大其屋不過三歲必滅亡也弗過之矣不過三年閒一歲鄭人殺之

按此亦卽事取義非筮得之卦而亦無不驗蓋易學之發達無過春秋

宣十二年楚伐鄭晉救鄭及河聞鄭及楚平中軍

師荀林父欲還巽子曰成師以出聞敵强而退非
夫也命爲軍帥而卒以非夫唯羣子能我弗爲也
以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之在師
䷆之臨䷒師初六爻辭律變曰師出以律否臧凶師初六爻辭律
法否不也執事順成爲臧逆爲否今巽子逆命不順
成故應否臧之凶衆
散爲弱坎爲衆今變川壅爲弱兌爲澤坎爲川今變爲兌
有律以如己也如從也法行則人從法法散則法
則壅是失法之用從人之象故曰律否臧且律竭也竭敗也坎爲法象今爲衆則散爲川
爲法敗○孔疏竭是水涸之名坎爲水之竭似法之敗故云竭敗也盈而以竭夭

且不整所以凶也水遇天塞不得整流則竭故也不行之謂臨水變爲澤乃成臨卦澤不行之物有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣
譬巽子之違命亦不可行果遇必敗遇敵巽子尸之尸主也雖免而歸必有大咎爲明年晉殺先穀傳後果如莊子言
接此因巽子出師卽以師爲卦而有取於初爻變臨之辭以推決後事而無不神驗與前兩則因事取卦之義正同神乎技矣自春秋後不復有此
又按雜卦坎爲律同法坎變爲兌兌毀折應巽子

違法也坤衆也注云坎爲衆不知其本
昭五年初穆子之生也穆莊叔以周易筮之遇明
夷三三之謙三三初爻變以示卜楚丘曰是將行行出走也而歸爲子祀奉祭祀也以讒人入其名曰牛卒以餒
死明夷日也離爲日夷傷也日明傷日之數十甲至癸故有十
時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲阜人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲臺隅中日出關不在第尊王公曠其位日上其中日中故以當王食日爲二公位旦日爲三卿位明夷之謙明而未融其當旦乎融明也離

在坤下日在地中之象又變爲謙謙道卑退故曰明而未融故曰其當旦乎故曰爲子祀莊叔卿也卜豹爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛初爻辭明而未融故曰垂其翼於日爲未融爲垂翼象曰之動故曰君子于行明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將避難而行當三在旦故曰三日不食旦日在三又非食時故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗云成言乎艮故艮爲言也敗言爲讒於人爲言艮爲言○孔疏說卦體故言敗人有言言必讒也離爲所焚故言敗故曰有攸往主

讒言也 純離爲牛 易離上離下離畜牝牛吉故言純離爲牛 世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛 離爲牝牛也豎牛非牝牛故不吉 讒不足飛不翔 讒道冲退故飛不遠翔 垂不峻翼不廣 峻高也翼垂下故不能廣遠 故曰其爲子後 不遠翔故知不遠去 吾子亞卿也抑少不終 旦日正卿之位莊叔父子世爲亞卿位不足以終盡卦體蓋引而致之 其後叔孫穆子避僑如之難及庚宗遇婦人宿焉及召歸立爲卿庚宗婦人攜其子獻雉問所生曰能奉雉矣召見號曰牛寵之使爲政乃以讒殺長子孟又譖而逐仲後穆子疾不食之

死

按此取本卦動爻辭兼取之卦動爻意曰明夷于飛曰垂其翼曰三日不食明夷初爻辭也曰謙不足謙初爻卑以自牧也

艮爲言不見於經孔疏引說卦成言乎艮以此爲艮爲言之証詁甚不協此言字與言陰陽相薄言萬物之齊潔義同乃指點之字非實字故注疏不可盡信也仲氏易以兩卦皆互震震有言義較勝 取善鳴意

後世如李淳風等能推得未來姓名或以爲僞
觀此何足爲奇哉
毛西河曰于行避難而奔也之謙有終謙亨君子有終
則歸嗣也夫庚宗之婦固下離之中女也離者
別也而初變爲艮而少男生焉彼豎牛者繼孟
仲之嫡而非庶子非少男乎顧變艮而猶本乎
離則將奉離雉號離牛焉乃離上爲震三至五互震
震有言也變艮而艮亦有震闇寺之爲言則讒
言也艮爲闇寺夫離爲腹腹下敗則餒矣謂下一爻變陰去

離日而就鬼門則餒死矣
昭公七年衛襄公生孟縶足不良於行又生子名
之曰元初孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢協
故名之也孔成子以周易筮之元尚亨衛國主其
社稷命筮辭遇屯䷂之比䷇又曰余尚立縶尚克嘉之遇
屯䷂初九變以示史朝史朝曰元亨又
何疑焉周易曰屯元亨成子曰非長之謂乎言屯之元亨謂年長非謂
名元對曰康叔名之可謂長矣元者善之長也孟非人也將
不列於宗不可謂長足跛非全人不可列爲宗主且其繇曰利

建侯繇卦辭也嗣吉何建建非嗣也嗣子有常位故無所卜又無建今以卜而得吉則二卦皆云謂再得屯卦皆有當從吉而建之也屯象辭曰利建侯爻卜屯初九爻辭亦曰利建侯建侯之文○初卦卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何爲弱足者居跛則偏弱居其家不能行屯初九爻辭盤桓利居貞侯主社稷臨祭祀奉人民事鬼神從會朝又焉得居言元不可居各以所利不亦可乎孟跛利居元吉利建

按此以動爻辭推兼推彖辭

李剛主曰此與畢萬之筮遇卦同而斷辭不同

各隨其事也此筮法也

昭十二年南蒯將叛季氏枚筮之枚籌也遇坤䷁之比䷇三三坤六五變曰黃裳元吉坤六五爻辭以爲大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色言非黃下不共不得其飾不爲裳事不善不得其極失中德外內倡和爲忠不相違也率事以信爲共率行也供養三德爲善非此

三者弗當非忠信善不當此卦且夫易不可以占險將何事也且可飾乎問南蒯占此卦將欲舉何事也欲令從下之飾爲恭中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也有闕謂不參成後蒯果敗

按此專取本卦動爻辭

昭九年晉趙鞅謀救鄭伐宋陽虎以周易筮之遇泰☷☰之需☵☰泰六五變戰泰六五爻辭曰帝乙歸妹以祉元吉宋帝乙之後故吉在宋不可與戰也言不可與微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子

歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止吉在彼則我伐之爲不吉

按此亦專取本卦動爻辭

行唐尙秉和輯

一爻動下

漢武帝伐匈奴筮之得大過䷛之九五太卜謂匈奴不久當破占用何可久也一語九五爻辭乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降匈奴武帝咎卦兆反謬

按此亦專推動爻辭

仲氏易曰當時既失周史之占如春秋傳所記

而後儒籠統論理則又謂占者有德則吉在我无德則吉在彼如此則但脩德而已用五用二筮人太卜一切可廢今按春秋傳占法則象辭觀玩休咎瞭然大過爲大坎而五當重乾之末進承坤上龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方我以南向北則我南爲凱彼北爲敗所以能破匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中尚未出險而兌爲口舌又爲毀折非因令誤當以間敗乃咀呪事發而脫身降矣

兌者脫也夫枯楊之華不入寒地身爲士夫敵醜非偶乃既降單于則身已爲人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者亦可謂奇驗矣

李剛主曰乾與大坎皆北方乾爲健坎爲弓輪北伐之象乾爲君居中爲中國之帝四陽中實故北伐而勝但終之以兌缺則收局敗耳

王莽時造符命謂張邯筮得同人三三九三爻詞解之云伏戎於莽者謂陰起兵以討皇帝莽也升

于高陵升者劉伯升高陵侯子翟義也三歲不興者言皆敗絕不得起也其說雖誣妄然據詞解斷猶得古遺法

按此全以爻辭推

後漢梁皇后大將軍商之女也永建三年與姑俱選入掖庭時年十二太史筮之得坤☷☷之比☵坤五爻變遂以爲貴人陽嘉元年立爲皇后

按坤者國也母也有國母之象五爻動黃裳元吉辭尤協也

毛西河曰此卦當時解之者但曰元吉坤五爻詞位正中而已比五爻詞其後進爲后順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝卽冲帝也冲帝崩質帝立又臨朝及兄冀弒質帝然後迎桓帝立之而于是有兄冀擅權宦官亂政之禍今推之則坤五后也之比而變剛君也臨朝也所謂顯比九五之詞者也三軀者九五語立三帝也失前禽者九五語無子也猶無前星也舍逆取順九五語者信宦官殺忠良也其最可異者一推自復☳☷以震

初之剛而易比五一推自剝䷖以艮上之剛而易比五震爲長子爲兄艮爲門闕爲閽寺合兄冀與宦官而皆與九五有參易之跡因之有弒帝亂政之禍何推易之神一至是也向使漢之太史能不失周史推解之法則必唾而置之矣而宋人言易率以先後天方圓兩圖造占變諸法而不識周史三易之祕宜相去益河漢耳孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節䷻之臨䷒占曰不出二日斷頭節自泰䷊三卦中來乾爲首

九三之五凡遷二位故有是象

按此爲第五爻動故專卽五爻推

節九五有項象變爲拆一項斷矣故應斷頭

苻堅未入秦京兆杜洪竊據長安苻堅戰勝猶修幾於洪並送名馬珍寶請至長安上尊號洪曰幣重言甘誘我也乃盡召關中之眾來拒堅堅筮之遇泰䷊三之臨䷒三泰三爻變堅曰小往大來吉亨昔往東而小今還東而大吉孰大焉是時眾皇夾河西流占者以爲百姓還西之象堅遂進軍略定三

輔引兵至長安洪奔司竹堅入而都之

按小往大來泰繇辭也不取動爻辭然動爻九三無平不陂無往不復亦與事相應也

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令郭璞卦之得遯䷠之姤䷫其林曰卦象出墓氣家凶艮爲乾墓世主丑故卜時五月申金在囚變身見絕鬼潛遊身在丙午夏入辛亥在五月爻墓冲刑鬼煞愁主戌爲鬼墓而初六爲戌月白虎在卯又卜與月煞并也刑刑在占故言冲刑蓋五牛以卜爻見丑爲牛丑爲子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動若以子色吉之

巽主辛丑丑爲白虎金色復徵尤以和解鬼及虎煞皆相制也案林卽令求白牛而廬江荒僻卒索不得卽日有大牛從西南來詣途中仍留一宿主人乃知過將去之後復尋挽斷網來臨叔寶叔寶驚愕起病得愈也此卽救禦潛應感而遂通上注皆郭璞洞林原注而傳鈔主丑疑訛餘日久不能無訛遯世主午而云亦多不協

按此以納甲法推

變身見絕者言二爻世值午鬼變爲之卦之身亥火絕於亥亥又尅火況午又與鬼臨其凶甚

矣化回頭尅最爲大凶而初爻身值辰復爲上爻戌所衝
夫戌既爲午火墓而又衝身之辰鬼爻迭見占
病遇此其凶益甚矣故曰歸蒿邱然遇丑牛能
救者以土能制水使不尅世而生應爻休囚之
申金申金休囚見原注故也又月煞在申土能生之故
得救

應

一一一一一一 世身

壬戌 壬申 丙申 丙辰
父母 兄弟 官鬼 父母

一一一一一一 遯 五月

應 身世

一一一一一一 姤 筮得

壬戌 壬申 壬午 辛酉 辛亥 辛丑
父母 兄弟 官鬼 兄弟 子孫 父母

揚州從事宏泰言家時坐有眾客曰家適有祥試
爲卦郭璞爲卜遇豫三三之解三三豫二爻動其林曰
有釜之象无火形不見離也變見夜光連月精坎爲月潛
龍在中不游行言蟠者案卦卜之藻盤鳴金妖所憑
無咎慶藻盤非鳴或有鳴者其家至今無他宏泰
乃大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

按此純以象推去易尚不遠釜象者豫卦形也
變見夜光連夜精者言坤變爲坎連月者解三
至五又互一坎也潛龍在中不游行者言豫四
九潛龍在陰之中不動也藻盤鳴者震象盤震
善鳴知爲藻者以解坎水在內也
晉弦超爲神女所降論者以爲神仙或以爲鬼魅
著作郎干寶以周易筮之遇頤☶☳之益☳☴以
示同僚郭璞曰頤貞吉正以養身雷動山下氣性
惟心變而之益延壽永年龍乘御風乃升於天此

仙人之卦也
按此亦專以象推正以養身者頤象意也龍乘
御風者震爲龍巽爲風也
郭璞洞林云余偕姻友避難欲從蒲坂之河北時
草賊劉石又招集羣賊爲掠害勢不能過同行皆
欲假道取便未審所之令吾決去留卦遇同人三
三之革三三其林曰朱雀西北白虎東起（原注離爲朱雀兌爲白虎言火能銷金之義）姦猾銜璧敵人束手（原注兌爲口乾爲玉玉在口中故曰銜璧）占行得此是謂無咎余初爲占尚未能取

定眾不見從却退猗氏而賊遂至余獨約十餘家從焦丘間徑至河北輕步極險不通車乘然依卦行之卒未遇賊其留猗氏者後皆覆沒靡有遺育按此不以爻辭推○其原注全訛作正文蓋璞自爲注傳抄久而錯亂也茲特更正并加原注二字以存其眞○乾兌皆屬金而下皆離火故曰火銷金乾化兌故曰玉在口

晉許邁字叔元少恬靜不慕仕進未弱冠嘗造郭璞璞爲之筮遇泰三三之上六爻發謂曰君元吉

自天宜學升遐之道

按此亦不用辭

乾鑿度以上爻爲宗廟爻此爻發有升遐之象謂邁宜學飛升導引之術而仙去也

東海世子母病郭璞爲筮得明夷三三之既濟三三曰不宜封國坤爲國坎折之

按此亦以象推不用辭且只就外卦推坤變坎坤爲眾爲土爲國坎險折

關氏易傳同州刺史王彥問於關子曰夫治亂損

益各以數至苟推其道百世可知彥不佞願假先
生之筮一以決之關子曰占算幽微至誠一慮多
則有惑請命筮卦以百年爲斷既而揲著布卦得
夬三三之革三三夬二爻動捨著而歎曰當今大運不
過二再傳爾從今甲申二十四年戊申天下當大
亂而禍始宮掖有蕃臣柄政世伏其强若用之以
道則桓文之業也如不以道臣主俱屠地也彥曰
其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出其在并
之郊乎彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄

舉而中原分彥曰各能成乎子曰我隙彼動能無
成乎若無大賢扶之恐皆不能成名彥曰請刻其
歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也彥曰何國
先亡子曰不戰德而詐權則舊者先亡彥曰其後
何如子曰辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并
六合彥曰其東南乎子曰必在西北夫平大亂未
可以文治必須以武定且北用武之國也且東南
之俗其弊也剽西北之俗其興也勃況東南中國
之舊主也中國之廢久矣天之所廢孰能興之彥

曰東南之歲可刻乎子曰東南不出運歷三百大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣且辛丑之歲明王當興定天下者不出九載已酉江東其危乎彥曰明王既興其道若何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀紂之主出焉天下復亂夫先王之道墜地久矣改張易調其興實難苛化虐政其窮必酷故曰大兵之後必有凶年積亂之後必有雄主理當然也彥曰先王之道竟亡

乎子曰何謂能亡也夫明主久曠必有達者興焉而能興其典禮此三才五常所由繫也孔子曰文不在茲乎此王道不能亡也彥曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六引而申之不過三百八十四終則有始天之道也噫朗聞之先聖與卦象相契自魏以降天下無眞主故黃初元年庚子至今八十四載更八十二年丙午三百六十六矣當有達者生焉更十八年甲子當有王者合焉用之則王道振不用則洙泗之

教修矣彥曰其人安出子曰唐晉之郊乎昔殷後
不王而仲尼生周周後不王斯人生晉生周者周
公之餘烈也生晉者陶唐之遺風乎天地之數宜
契自然彥曰此後何如子曰始於甲申止於甲子
正百年矣過此未之或知也

按此亦以納甲法推或疑其妄豈知近代如箸
黃金策之胡宏著易冒之程艮玉著增刪卜易
之野鶴皆能以一卦定人平生之吉凶而推得
數十年之事況深明易筮如關朗刻百年之事

有何不能特未詳著其事與卦相應之理後人
閱之但見其神奇耳而不知晦明否塞皆由卦
象之五行推得事甚平易也

按朗布卦之年爲晉惠帝永甯元年其曰當今
大運不過二再傳寓懷帝愍帝而西晉亡也曰
從今甲申二十四年戊申天下當大亂者言自
永甯辛酉二十四年至東晉太甯二年甲申又
二十四年至永和四年戊申天下大亂也曰藩
臣柄政者寓桓溫也曰臣主俱屠者寓桓氏篡

晉桓氏滅而晉亦隨亡也曰二雄舉而中原分
者寓劉裕與北魏也曰始於甲寅卒於庚子者
寓劉宋始盛之年及楊堅爲隋王之年也堅既
爲隋王天下將統一而南北之局終故曰卒也
曰辛丑之歲當有恭儉之主并六合者攷楊堅
篡周之歲爲周大象辛丑三年由是滅陳而一
統也隋起西北故曰必在西北其曰辛丑之歲
明王當興不出九載定天下者應楊堅辛丑篡
周又九年爲開皇九年己酉滅陳也故曰己酉

江東其危也曰晚節末路有桀紂之主者應煬
帝也其曰丙午三百六十六年自黃初元年
至陳後主四年丙午足三百六十六年其曰達
者生不知所指（觀下曰不用則洙泗之教修矣言大人在下也疑應文仲子王通凡房杜皆通弟子）其曰更十八年甲子當有王者合焉
者自陳後主四年丙午又十八年至隋文帝仁
壽四年甲子而唐太宗生也
北齊吳遵世少學易精卜筮魏孝武帝之將卽位
使之筮遇否三三之萃三三否上九變曰先否後喜帝

曰喜在何時遵世曰剛決柔則春末夏初也又筮
遇明夷三三之賁三三曰初登於天當作天子後
入於地不得久也後皆如其言
按此皆以動爻辭推○先否後喜否上九爻辭
也乾健故曰剛變爲兌兌悅故曰柔○初登於
天後入於地明夷上六爻辭也象曰初登於天
照四國也故曰作天子後入於地失則也故曰
不得久
北齊清河王岳太祖從父弟也家於洛陽高祖每

奉使入洛必止於岳舍岳母山氏嘗夜見高祖室
中有光密往覘之乃無燈即移高祖於別室如前
所見怪其神異詣卜者筮之遇乾三三之大有三
三占曰吉易稱飛龍在天大人造也飛龍九五大
人之卦貴不可言山氏歸報高祖後高祖起兵信
都山氏聞之大喜謂岳曰赤光之瑞今當驗矣汝
可間行從之共圖大計岳遂往信都高祖見之大
悅
按此亦以爻辭占乾九五動九五爻辭飛龍在

天故曰貴不可言

北齊顏惡頭善易筮有人以三月十三日詣惡頭占曰君卜父父已求卜遇兌三三惡頭曰兌上天聞哭聲忽復蘇而有言其人曰父卧疾亡當上天聞哭聲忽復蘇而有言其人曰父卧疾三年矣昨日雞鳴時氣盡舉家大哭父忽驚寤云我死有三尺人來迎欲升天聞哭聲遂墮地惡頭曰更三日當永去果如言人問其故惡頭曰兌上天下土是今日庚辛（當作申字訛也）本宮火（當作金謂兌宮）故知卜父今三月土入墓又見宗廟爻發（發動也）故知死

變見生氣（土生于申）故知蘇兌爲口主音聲故知哭兌變爲乾乾天也故升天兌爲言故父言故知有言未化入戌爲土（兌上六主未化乾爲又是本宮鬼墓（火爲本宮金鬼而墓戌故知三日復死（土特火生值戌火入墓則不能生土土爲世故知必死）

按此全以納甲法取卦中所藏干支及筮時時日推而兼取卦象

納甲法兌初爻主巳二爻主卯三爻主丑四爻主亥五爻主酉上爻主未未爲世故全以土推

世應說詳後 土生金卜日金本宮金故知卜父金爲土子
土生于申旺于子墓于辰三月屬辰故曰土入
墓上爻爲宗廟爻人死神入宗廟二者皆死徵
故曰知死然值申日土遇生氣故知又蘇
未化入戌者兌上爻主未履上爻主戌故曰未
化戌戌仍是土值三月仍須入墓生而復死之一因況
戌又爲火鬼之墓生而復死之二因又況自本日申歷
三日復遇戌復死之三因重重鬼墓故知復死
兌上天下土者兌變乾故曰上天兌上爻主未

故曰下土土於六親當父母

世 應

一 一 一 一 兌辰月申日 占

丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
父母 兄弟 子孫 父母 妻財 官鬼

世 應

一 一 一 一 一 一 履

壬戌 壬申 壬午 丁丑 丁卯 丁巳
父母 兄弟 官鬼 父母 妻財 官鬼

隋煬帝來江都筮易遇離三三之賁三三四爻變乃
以離宮爲寺名曰山火取卦象也後改曰山光在

揚州北十五里地名灣頭其辭曰突如其來如焚如死如棄如離四爻辭王觀賦詩曰不須談賁卦興廢古今同

按此取動爻辭

唐明宗時路宴夜適厠有盜伏焉宴心動取燭照之盜即告宴請勿驚某真命有自察公正直不敢動劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬三三二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終無患

按此亦以爻辭占夬二爻云惕號莫夜有戎勿恤故曰難已過也

唐劉闢初登第詣卜者葫蘆生筮得一卦以定官祿葫蘆生雙瞽卜成謂闢曰自此二十年祿在西南不得善終闢留束素與之其後脫褐從韋令公於西川官至御史大夫爲行軍司馬既二十年韋病薨使闢入奏請益東川詔未允闢乃微服單騎復詣葫蘆生筮之揲蓍成卦謂闢曰吾二十年前會卜得無妄三三之隨三三今復得此卦非曩昔

賢乎闢卽依阿唯諾葫蘆生曰若審其人禍將至矣闢不甚信乃歸蜀果叛憲宗皇帝擒之戮於藁街

按此似以卦辭爻辭意占正則元亨利貞非正則有眚不利有攸往卦辭意也行有眚無攸利爻辭意也故卜者戒其勿往云禍將至也

乾爲金玉震爲車有車載金玉之象故曰祿變爲兌兌西方一至四互大離離南方故曰祿在西南也乃乾變爲兌兌爲毀折故曰不得善終

又隨自否來有首落象與戮於藁街相應也二

十年者無妄世在四爻古人以一爻值五年過此則入兌毀折至矣故曰禍將至

唐朱邯豫章人精周易得京管遺法建中初遊楚賣卜楚青山董元範母患奇病至夜卽發邯爲筮之得解三三之上六曰君今日昃且衫服於道側伺有執弓挾矢而過者君向求之時邑人李楚寶喜獵其時果至元範邀之至家設酒饌留宿是夜月明如晝楚寶出戶徘徊見一大鳥飛集舍上引喙啄屋卽聞堂內叫痛苦聲楚寶引弓射之兩發

皆中其鳥飛去痛聲亦止明日與元範四索于敗屋中得碓揑古址兩箭著其上皆有血光遂取焚之母患果平

按此用動爻辭占

解上六云公用射隼於高墉之上獲之無不利故邯令伺執弓挾矢者治之

宋政和末平江人解者筮之得噬嗑三三之二爻曰離爲戈兵艮爲門闕又艮東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩如所占

按此只以象推二至四互艮故曰艮爲門闕曰東北三至五互坎險故曰不利離爲日君象與坎連故曰不利乎君苟九家艮爲鼻而內卦爲震是我有震驚之象

宋王子獻占遇夬三三九二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

按此以爻辭推

九二云莫夜有戎勿恤故遇寇而无害後有兵

權者乾兌於五行皆屬金金主兵故得兵權

明胡齋善筮多奇中與同邑袁杞山遊金陵寓神樂觀提點姚一山偶失金杯酷責其徒二人憐之占得剝☶☷之頤☶☳初爻變曰金在土中未亡也汝第從居西南隅掘下五寸則得矣如其言果得杯

按此以象推

剝上艮艮有覆杯象下坤坤土而艮爲止故知杯止於地中也又坤位西南故曰向西南隅掘

之九宮坤數五故掘五寸

又掘得五寸者言坤變震震有杯象而變在初爻爲頤頤二至三三至五皆互坤而自頤六五往下數當坤爻之第五位故知五寸也

胡齋初名浚既與袁杞山爲姚一山卜得杯一山感之至永樂八年一山薦二人於上袁稱病不行胡至京卜無不驗賜今名授欽天監刻漏博士上新作殿命之卜布算訖跪曰某月某日午時當燬上怒囚之以待至期倩獄卒覘視返報曰午過矣

無火胡服毒至午時正三刻殿果焚上急召胡死矣甚惜之賜馳驛歸葬初召命之初下也袁杞山爲齋卜之得乾三三之五爻袁曰五爲君升陽在四子命又午也其有錫命之慶乎齋曰吾直壬午壬爲水而午者子之衝也果賜名必不離水袁曰非徒然也四爲淵（乾九四或躍在淵）又值升陽而五居淵上淵而大者乎以草莽之臣踐五位終非吉兆五爲火丁者壬之合也遇火則危矣後聞賜名齋袁大笑曰驗矣死不遠矣果因殿焚而卒

按此亦以爻辭推而兼用五行○後人動以古人能推得後來人姓名爲妄苦不知其理耳觀此何妄之有哉

明仝寅安邑人生十二歲而瞽乃從師學京房術爲人占禍福多奇中父情遊大同攜之行塞上石亨爲參將酷信之每事咨焉英宗北狩遣使問還期筮得乾三三之初寅曰大吉四爲初之應初潛四躍明年歲在午其干庚午躍候也庚更新也龍歲一躍秋潛秋躍明年仲秋駕必復但緜勿用應

在淵還而復必失位然象龍也數九也四近五躍
近飛龍在丑丑曰赤奮若復在午午色赤午奮於
丑若順也天順之也其於丁象大明也位於南方
火也寅其生午其王壬其合也至歲丁丑月寅日
午合於壬帝其復辟乎已而悉驗
按此占得一爻竟以全卦推任啟運所謂占雖
不及飛躍而飛躍有必至也
英宗返國在景泰元年庚午八月所謂庚午仲
秋鴈必復也又八年歲丁丑正月復辟所謂午

奮於丑丁象大明也尤奇者英宗復辟改元天
順亦能預言其數之神眞不讓京管乎
甯波胡宏善易筮天順間太守陸阜邀至官舍翌
日爲阜筮得豐三三之明夷三三斷曰逢劉則滯
遇馮則止頃之同知劉文顯至與阜大忤屢欲攘
臂奮擊明年海道副使馮靖劾阜倉糧不給軍餉
謫戍廣西其神驗類如此著筮書曰黃金策
按此亦以爻辭推
豐三爻云三不動豐其沛豐沛者劉氏所生之地

也故曰逢劉曰日中見沫日中者午也午馬見沫者馬旁之兩點也馮也故曰遇馮曰折其右肱凶故知遇劉馮不吉且與攘臂奮擊應也

此筮初觀不知劉馮所自來歎爲神奇及一經解釋悉本易辭仍平易也

台州王奇善易筮成化中刑部逸重囚主者請奇筮之遇恆☳☴之大過☱☴恆五爻變奇曰五爲囹圄賊入矣其焉逃之計其獲日與時皆不爽

按此不以動爻辭推賊入者內卦巽入故也

仁和張崙五歲喪明十三受易遂善卜筮有奇驗凡搢紳道杭者必訪焉宸濠搆逆浙鎮守太監畢眞謀內應人情洶洶方伯何天衢稽疑於崙筮得解☳☵之豕崙斂櫝賀曰無虞也渠魁將授首矣何內應之有不旬日江西捷音至武宗南巡將及浙有司急斂諸供方伯徐公蕃命筮焉得同人☲☰之離☲☰徐曰同人親也應南面急當祇迎崙曰不然卦體屬乾西北其位也茲應反矣乾先天位南入後天返西北應武宗南來將返西北君至尊也豈夫人可同且爻曰

先號咷後笑兆之也其在純乾之日乎後悉如其言宋人以易林卜金主亮入寇得解云滅身與此可參斷

按此以象占兼用辭解象云動而免乎險故曰無虞將授首者解自升來五爲圄圄九二之四一陽孤進將變坎而入獄矣又象爲甲坼故曰授首

明正德間都御史張瑨奉敕巡撫保定兼提督紫荆諸關筮之得屯☳☵之六三曰行無虞官何以卽鹿吾入林而已屯六三卽鹿無虞惟入於林中時提學李夢陽在座曰不然三關古鉅鹿地也急卽之无虞者不

疑也惟入林中恐爲彬所中耳後武宗西狩江彬索璧馬婦女不應駕臨三關迎駕軍不至罷職

按此專以動爻辭推

明士木之變南家宰魏驥集同官上監國疏會錢塘客陸時至善易請筮之得恆☳☴之解☳☳恆三爻變驥曰帝出之不恆而承之羞固也恆三爻辭乃變而負乘寇將復至如之何解三爻辭客曰既已負帝乘矣再至何害所慮者貞之則吝徒守反咎耳貞吝亦解三爻辭驥曰善乃易疏去次日客過驥曰昨筮无大咎

乎曰大吉曰何謂也曰夫恆爲大坎上下陰中陽故曰大坎而正當坎中所以陷也然而恆互爲乾二至四以一乾而巍然居三乾之間若無往而不爲君者乃一變爲解則已解矣且解之辭曰象辭利西南西南者所狩地也其來復則還復也夫恆者久也日月得天而久照恆象辭今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎大明吾國號非返國乎祇解有兩坎兩離而上離未全尙有待耳後寇果再至以戰得勝英宗返國如所占

按此用兩卦辭兼用兩卦互體

毛西河少年出亡笈之遇節三二之需三三節三爻變節者止也需者有待也節與需皆坎險在前然節三爻當互震二至四互震之柔而變爲乾剛震則動動而得剛可以出險經云剛健而不陷是也需象辭顧亦惟剛健故不陷否則需矣致寇至矣需九三爻辭乃急行而躡者果至因匿海陵越一月曰可出險矣經曰利涉大川需象辭大川淮也因過淮主山陽令朱君所朱君集名士歌讌先生念需象有飲食宴

樂語大象語 愷然會吾幸已出險且宴樂矣過此失位需六爻語意 于是舍之去

李剛主曰按遇卦之卦皆有水火既濟之象節二至五互大離需三至五互離 是險可濟也兌缺變乾其身甚健文明在體節三爻在大離中需三爻在互離初 則後之舉博學宏辭與高年著述傳世皆見焉

按此偏重之卦象爻辭並推與朱子說相反

紀曉嵐先生幼時鄉舉其師爲筮得困三三之六三師曰不吉先生曰不然困六三云困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶見吾尚未娶何妻之可見不見其妻者莫之與偶也恐中解元耳困於石者或第二名姓名有石字或石旁也榜發果第一亞元則石姓也第三名姓米米字形象蒺藜其神驗如此

按此專以動爻辭占

周易古筮攷卷四