

太乙統宗寶鑑序

夫太乙者天地之神也其星在天乙之南統十六神而知風雨水旱金革凶饑之事昔黃帝戰蚩尤于涿鹿之野天作大霧以靄晝昏風后相地造指南車曉之蓋取諸太乙之法也傳襲至今上下三千餘年列日以術數自古聖王欽天授時治化隆平惠利天下遵而用焉其有九宮星文之次舍十二分野之灾祥明主客長短之興衰决兵家遠近之勝負誠爲默契乎至精至神之

妙源夫太乙之所以作也外闡龍巖內列龜文天地之所
以設君臣父子夫婦之所以立陰陽晝夜之所以分山川
地里之所以流峙品物萬彙之所以蕃殖此可以明數而
言哉太乙理蘊於數之中數顯於理之外主管三元分
布四方如是而已予雖不敏自六籍而下凡先賢太乙
之書靡所不閱然必求其理則太乙瞭然演數則其
理昭著至于太乙周行統運六十四卦與夫五福三基
之貴神八門之精星使經緯錯綜表裏貫通集爲

一書標類成目凡二十卷命之曰太乙統宗寶鑑其所
集之學實發黃帝風后刼法之初意也人君用之可
使民爲堯舜之民人臣用之可以致君爲堯舜之君豈
補哉是書之集也遠不悖乎聖人之旨近不戾乎先
言賢之言如寶鑑以鏡容使後人易覩其真云大德
七年歲在癸卯孟夏壬日曉山老人謹序

太乙統宗寶鑑序

終

太乙統宗寶鑑目錄

第一卷

求太乙積年術

求太乙入曆紀元術

求天正積月術

求天正冬至積日術

求次氣術

求發歛加時術

求超神接氣術

求天正經朔積日術

求次朔術

明二十四炁初日損益朧朧日出分立成術

明每日損益率朧朧集術

求每日日出分術

求天正經朔入炁日出分術

求天正經朔入炁日術

求次朔入氣術
求朧朧定數術

明四七日損益率朧朧積歷成術

求天正經朔日歷術
求次朔入歷術

定朧朧定數術
求定日術

求年計太歲所在辰次術

求歲計太乙入六紀法術

求歲計太乙入五元七十二局

求月計太乙入紀元局術

求日計太乙入紀元局術

求時計太乙入紀元局術

求四計太乙所在宮次術

求四計天目文昌所在局

求四計計神所在術
求四計八門直事所在術

求冬至夏至八門所在術

第二卷

明太乙入紀年之法術

明太乙式儀之原術

明太乙運式有法術

明太乙四計用式不同術

明太乙考治所主術

明太乙五將分屬五星術

明太乙五將應五方以明休咎術

明太乙五將動靜所主術

明主炁客炁統行變化術

明太乙九宮所主術

明太乙在陰陽絕易之宮術

明太乙八門所主術

明太乙八門通變術

明太乙十六宮間之神術

第三卷

明太乙主客之數屬配五將術

明太乙主客分陰陽和不和之術

明太乙陰陽相資爲用術

明太乙統行五運六氣術

明主客分陰陽厄會術

明三才之數以推天地之術

明五音之數以推休咎術

明太乙五音之元術

第四卷

明太乙掩迫關囚等所主灾異術

釋掩 釋迫 釋關 釋囚 釋擊

釋格 釋對 釋提挾 釋執提 釋四郭固

釋四郭柱

第五卷

明天子巡狩之期術

明郡國進賢良之期術

明人君出師畧地術

明三門具不具之術
明五將發不發之術

明長短之數以占緩急術

明多少之數以占勝負術

明内外以占成敗術
明數有所主以占吉凶術

明太乙居天内天外以助主客術

明數有孤單以占成敗術

明內外以占政擊術

明主客動靜以分先後術

明內外輔相賢否之術

明內外將帥賢否之術

明太乙太歲諸將而分旺衰之術

第六卷

明太乙與太歲相格所主術

明太陰與太乙二目同宮所主術

明文昌變化所主術

明始擊變化所主術

明始擊加臨二十八舍所主術

明主大主參所主術

明客大客參所主之術

明太乙九星所植吉凶術

明九星行支干造化所主術

明文昌行九宮所主分野術

明太乙之数原本所主術

明君基太乙所主術

明臣基太乙所主術

明民基太乙所主術
明五福吉算所利術

第七卷

明天乙金神所主術
明地乙土神所主術

明直符大神所主術
明四神水神所主術

明四神太乙立成所主術

明太遊太乙所主術

明太遊凶算不利術

明太遊天目所主術

明小遊太乙所主術

第八卷

明太乙經行分野疆界術

明太乙經行十二分野次舍術

明太乙經行九宮分野城明術

辟宮 明堂 玉堂

明分野地名古今同異術

第九卷

明大遊軌運象卦觀曆術

明大遊軌運內外所在術

明大遊軌運外卦所在術

明大遊重卦策數之術

明歷數長短以觀遠近期術

明安居之代曆數之期術

明小遊軌運入卦吉凶術

明小遊軌運內外所在術

明小遊軌運外卦所在術

明小遊重卦策數之術

第十卷

明小遊統卦行爻所主術

明太小遊行宮卦不同術

明太乙曆數之期術

明太乙行陽九百六厄會術

明百六災變之期術

明陰陽九厄水厄旱灾期術

明國政革易法令變更術

明歲中災發日月之期術

第十一卷

明太乙九宮貴神術

明太乙九宮貴神紀年術

明太乙九宮貴神所在術

明太乙貴神鈞宮飛行所主術

明九宮貴神統行變象術

明太乙歲會五運六炁術

明運炁與太乙天目會合術

明太乙與三旗行宮術

求太歲青龍旗所在術

求太陰黑旗所在術 求害氣赤旗所在術

第十二卷

明太乙七術

明臨津問道第一術

明獅子反擲第二術

明白雲捲空第三術

明猛虎相拒第四術

明雷公入水第五術

明白龍得雲第六術

明迴車無言第七術

明太乙十六宮間之神變化所主術

明州國灾發月數之期術

明城名以占會之術

明飛行四殺之術

明城名歲内災發所在術

第十三卷

明太乙統運八卦紀年術

明太乙入運灾厄首尾術

明統運紀元立成術

明太乙行運八卦紀年術

明太乙入運行爻變卦術

明統運入卦觀象之期術

明八卦觀象之例術

明太乙行運次序術

明太乙在四維知其動靜術

明太乙行運入卦曆數之期術

明太乙數流年太歲直卦術

明太乙歲本論建子爲正術

第十四卷

明太乙統十二運卦象之術上

第十五卷

明太乙統十二運卦象之術下

第十六卷

太乙統八卦行文編年術

第十七卷

明奇兵伏兵之術 明太乙出兵稱神術

明陳兵必出其鄉術

明置陣隨地之術 明太乙用陣之術

八陣圖

直陣圖

銳陣圖

圓陣圖

方陣圖

曲陣圖

明隨地制變之圖

明選將之術

明教兵之術

明太乙置陣舉旗術

明出兵戰陣所利術

明分合用兵術

明雲氣所起逆順之術

明太乙風雲飛鳥之術

明風從八卦而分主客術

明五音風以知盛衰術

明五音觀風察將術

明出兵軍勢勝負術
明安營置陣取用日時術

第十八卷

明太乙七十二局陽立成術

明太乙七十二陰局立成術

第十九卷

明太乙出兵舉事用日術

明太乙出兵舉事用時術

明敵國動靜之術

明敵使虛實之術

明敵國有無間諜窺覘之術

明敵人來方將卒多寡之術

明見聞以占虛實之術

明占望行人及敵來不來之術

明討捕叛亡之術

明執囚對吏之術

明求索有無所得之術

明時計以占諸事之術

第二十卷

明十精太乙所主術

明十精太乙雲炁所主術

太乙統宗寶鑑卷之一

求太乙積年術

置演上元甲子距大元大德七年癸卯歲積一千零一十五萬五千二百一十九年上考往古每年減一下驗將來每年加一

此太乙積年之算此演紀上元甲子乃七曜齊元之法也其法自上古甲子年甲子月甲子日甲子時天正冬至日月合璧五星聯珠皆合于于是爲上

元由此推來之數也若以帝堯上元甲子造曆到今
上下止三千六百餘年此非七曜齊元之術也故太乙
歲月日時四計之數皆宗於上古齊元甲子爲上
元第一紀之初也

永太乙四計入曆紀元術

歲實三百八十三萬五千零四十六分二十五秒

歲餘五萬五千零六十八分 旬周六十三萬

周紀三百六十 元法七十二 紀法六十

宮法二十四

日法一萬〇五百分

辰法八百七十五

半辰法四百三十七半

刻法一百〇五

朔實三十一萬〇〇七十一分二十二秒六十五微

中積一千六百〇八萬四千一百八十三分九十七秒二十五微

宮盈差一百一十五 朔盈差三十三萬〇九百五十一分四十八秒

朔策二千九百五十三百〇五分九十三秒

氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半

氣盈差三千五百九十四百四十六分二十秒

入曆策一萬〇二百四十七分

曆盈差二十二萬〇一千七百〇三分二十七秒半

曆終分二十八萬九千三百二十分三十九秒

求天正積月術

置所求積年內減一算以十二轉之爲所求歲前

天正十一月之積月也太乙周紀法三百六十去之不

盡者以紀法六十除之餘不盡者命起甲子算外即

得天正十一月炁應月建之辰

求天正冬至積日術

置歲實三百八十三萬五千〇四十六分二十五秒以所
求積年減一乘之爲中積分加炁盈差三十五日九千
四百四十六分一十〇秒如日法一萬五百分除之爲所
求歲前天正冬至積日之算也其日辰命以紀法
求之與上同算外即得天正冬至積日之辰

求次氣術

置天正冬至大小餘以氣策一十五日二千一百八十

四分三十七秒半累加之即得次氣大小餘以紀法
去之命甲子算外即得次氣積日之辰

求發歛加時術

各置其小餘以辰法八百七十五除之而一辰數不
盡者以刻法一百單五除之而一爲刻數其神數命
起子正算外即得加時所在之辰刻如滿半辰法
四百三十七分半去之命爲初刻

求超辰接氣術

各置其氣時刻分秒累加一刻四十七分九十三秒八
十一微二小微其小微為滿三微微滿百為秒秒滿為
分滿百單五為刻滿四刻一十七分半為初時即各得
超辰接炁時刻所在

求天經朔積日術

置中即分加朔盈差三十三萬〇千九百二十一
分四十八秒以朔實三十一萬〇千〇百七十一分
一十九秒半去之不盡為閏餘分以日法一萬單五
百除之而一為日

不滿為餘分其閏餘分以減中積分餘為朔積分
其閏日及餘分以減冬至積日及餘為前天正十月
經朔積日及餘以紀法六十萬去之不盡即日天正
十月經朔大小餘

求次朔術

置天正十月經朔大小餘以朔策二十九日五千三百
〇十五分九十三秒累加之即得次朔大小餘秒滿
百為刻

二十四氣初日損益臍胸及日出分

恒氣

二至益率
二至損率

分秒

微

日差秒

微

冬至臍
夏至臍

日出分 日差分秒 冬至 三千九百二十二 二十八 三千七

四十六 空 三千一百四十八 一十四

小寒 三千三百三十五 二十四 四十一 五百五十四

三千一百三十七 三十八七

大寒 二千七百四十八 六十九 四十三 一十五 一千〇二十七

三千〇六十九 五十八

立春 二十一 〇一 四十一 四十四 九十二 一千三百九十一

二千九百八十二 七十四

雨水 一十四 二十七 六十八 四十七

四千九百六十二 二千八百七十一 八五十三

驚蟄 〇七 一十五 三十五 四十四 三十七

一千八百三十九 二千七百四十三 九二十七

春分 〇〇四十九 七十九 四十八 三十一 一千八百七

二千六百〇四 八六十七

清明〇七 七十四 四十七 四十六 五十五

一千八百二十九 二千七百四十四 七九十三

穀雨 十四 七十二 七十九 四十五 二十一

一千六百六十二 三千三百五十五 六八十

立夏 二十一 五十 九十一 四十二 五十七

一千三百九十一 二千二百五十三 五三十五

小滿 二十七 八十九 四十三 三十八 七十

一千〇二十 二千一百七十三 三四十七

芒種 三十三 六十九 八十八 三十六 一十五

五百五十四 二千一百二十一 一二十七

夏至 三十九 一十二 一十八 三十七 四十六

空 二千一百〇二 一千十七

小暑 三十三 五十 二十四 四十 一十

五百四十五 二千二百二十七 三十七

大暑 二十七 四十八 六十九 四十一 一十五

一千〇二十 二千一百七十二 五十三

立秋 三十二 〇一千 四十一 四十四 九十二

一千三百九十一 二千二百五十三 六八十

處暑 一十四 二十七 六十八 四十七 四十九

一千六百六十二 三百三百五十五 七九十三

白露 〇七 一十五 三十五 四十四 三十七

一千八百二十九 一千四百七十四 八十六

秋分 〇〇四十九 七十九 四十八 三十一 一千八百二十九

寒露 〇七 七十四 四十七 四十六 五十五

一千八百二十九

二千七百四十三

八五十三

霜降

一十四

二十七

七十九

四十六

二十一

一千六百九十二

二千八百七十一

七十四

立冬

二十一

五十

九十一

四十二

五十七

一千三百九十一

二千九百八十二

五十八

小雪

二十七

八十九

四十三

三十八

七十

二千〇二十

三千九百七十九

三十七

大雪

三十三

六十九

八十八

三十六

一十五

五百五十四 三千一百二十七 一十四

求每日損益率朧朧積術

各以日差分秒累加減其炁初日損益率

後減分所得

各為每日損益率以損益下朧朧

後加分後減分即各得每朧

朧積○置初日損益率以日差為秒損益率秒內減

日差為每日損益率不及減者破一分作秒減之加

一同○置損益率至後益加上位損益率為每日朧

朧率分後減上位損益率為每日損朧朧也

求每日日出分術

各以差分秒累加減初日出分

冬至後減夏至後加

即各得每日

日出分內加日差為每日日出分也

求天正經朔入氣日出分術

視閏餘日及分加氣策一十五日二千一百八十四分三

十七秒半已下

上

減氣策餘為日大雪氣已上去之餘

下

亦減氣策餘為小雪氣即各得天正經朔入炁

日及分

求次朔入氣術

置天正經朔入氣大小餘累加朔策二十九日五千三百五分九十三秒滿氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半去之命入次氣即得次朔入氣及餘

求朧朧定數術

各置氣小餘以其日損益率乘之如日法一萬〇五百除之即得所損益其下朧朧積爲朧朧定數四七日下損益率朧朧積立成術

四七日 損益率 朓積 四七日 損益率 朓積

一日 益千〇三十三空 十五日 益千〇十四 二百三十五

二日 益九百四十三千〇三十一十六日 益九百三十八 一千二百四十九

三日 益八百三十五 一千九百七十三 十七日 益七百九十三

二千一百一十七

四日 益六百六十七 二千七百九十七 十八日 益六百三

二千九百七十

五日 益四百六十八 三千四百六十四 十九日 益四百四

二千五百九十

六日 益二百八十三 三千九百五十二 二十日 益二百三十五

四千〇三十

七日 益初日八十六
損末〇〇八

四千二百三十五 二十日

益初日四
損末主一 四千二百六十五

八日 損二百十六 四千三百十三 二十日 損一百七十四 四千二百九十三

九日 損三百九 四千一百八十七 二十日 損三百九 四千一百一十四

十日 損五百十八 三千八百五十八 二十日 損五百五十八 三千七百五十五

十一日 損七百〇七 三千三百四十 二十日 損七百五十九 三千二百九十一

十一日 損八百五十七

二千六百三十三

二十六日

損八百七十九

三萬零

十三日 損九百六十七

一千七百七十六

二十七日

損九百九十

一千五百七十九

十四日

損初八百〇〇九
益末三百三十五

八百〇九

二十八日

損五百六十九

五百六十九

求天正經朔入曆術

置朔積分加曆盈差二十二萬一千七百〇三分二十七秒以

曆終分二十八萬九千三百二十〇分三十九秒去之不盡以

日法一萬〇五百除之爲日不滿爲餘即得天正經朔入曆及餘

求次朔入曆術

置天正經朔入曆策一日一萬〇二百四十七分八十三秒累
加之其分盈日法一萬〇五百從日如滿曆終二十七日五千
八百二十三分三十九秒去之即得次朔入曆及餘
求朏朒定數術

各置入曆小餘以其日算外損益率乘之如日法一萬
五百而一所得損益其下朏朒積爲朏朒定數

如四七以下小餘初數以下以初率乘之如初率而一
所得損益其下朏朒爲定數也上去之初數餘以末

率乘之如末數而一用減初率餘以加朓朒爲定數
十四日下小餘如在初數已上初數減之餘乘末率數
而一爲朓朒之數

七日 初數九千三百三十二 末數一千一百六十八

十四日 初數八千一百六十一 末數二千三百三十九

二十日 初數六千九百九十三 末數三千五百〇九

二十六日 初數五千八百二十四 末數四千六百七十二

求定日術

置經朔大小餘以入氣入曆朞朒朒定數朒減朒加之
滿若不足進退大餘命甲子算外即得定朔日辰其定
朔干名與後干同者其月大不同者其月小內无中氣者
爲閏月視定朔小餘秋分後在日法四分之三七千八
百七十五已上者進一日春分後定朔小餘在七千七百
〇八已上者其朔日出分與春分初日日出分相減餘
以三約之用減四分之三其定朔小餘及此數者亦進
一日或有交虧初在日入前者不進

求年計太歲所在辰次術

置所求積年以紀法六十去之不盡命甲子算外積
得太歲所在辰次

求歲計入太乙六紀入局法

置演紀上元甲子距所求積年以周紀法三百六十去之
不盡爲周紀餘以紀法六十去而一所得爲數不滿爲入
紀以來年數其紀餘上元甲子爲第一紀算外即得
所求歲計入紀之年六紀法各六十年而爲一紀

求歲計入太乙五元七十二局法

置周紀餘以元法七十二約之而一所得爲元數不滿爲入元以來年數其元命甲子爲第一元算外即得所求入元以來年數其入元數就起第一局即在所入局五元共七十二年爲一元

甲子元七十二年 丙子元七十二年 戊子元七十二年

庚子元七十二年 壬子元七十二年

求月計入太乙紀元局法

置天正十一月氣應積月加所求月爲實積月以周紀
法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約之而
一所得而紀數不滿爲入紀以來月數其紀命上元
甲子爲第一紀算外即得所求月計入紀之月
又置周紀以元法七十二約之而一所得爲元數不滿
以元入來月數命起一局即得所在

求日計入太乙紀元局法

置氣朔積日加所求日爲實所求同月計

永時計入太乙紀元局法

置冬至夏至所求積日減一以十二乘之為晨前夜
半子正之初積時也所求時為實積時以周紀法
三百六十去之不盡為周紀餘以紀法六十約而一所
得為紀數不滿為入紀以來時數其已命上元甲
子為第一紀算外即得所求時計○又置周紀
餘以元法七十二約之為元數不滿為入元以來時
數命起第一局即得時計入局所在

右歲月日時四計之數唯歲計與日計加盈差二百四十其法與五元六紀入局之法數皆不相合考之於古亦無所取今循舊法而用之使無後惑尔求四計入太乙所在宮次術

置所求入局積數以太乙小周法二十四去之不盡以太乙行宮○率三約之而一所得為行宮之數不滿為入○宮以來年數其宮數命起一宮順行八宮不入中五算外即得太乙所在宮次歲月日時四

計皆同唯時計夏至後用陰局太乙起九宮三時
一遷逆行八宮不遊中五算外即得陰局太乙所在宮
求四計天目文昌所在

置所求入局積歲以天目文昌周法十八去之不滿為
終周餘命起武德順行太乙宮間十六辰次遇陰德
大武乾坤之宮重留一算即得天目所在歲月日時
四季皆同唯時計夏至後用陰局天目命起呂申
過大炁和德巽艮之宮重留一算亦順行十六宮

間之神即得陰局天目所在

一法置入局數加神盈差十二以天目周法十八去之不
盡命起_地主順行十六神其術雖殊途而同歸亦
盡其法者證古_本盡皆以天目起於武德蓋天目為太乙
之輔相屬主人之上將也掌生殺之權主_木也參因而
為武德乃肅殺用武之位故命之以行也

求四計計神所在術

置所求入局積數以計神周法十二去之不滿為邪周

餘命起寅卯逆行十二辰次算外即得計神所在
歲月日時四計皆同唯夏至後用陰局計神起申卯
亦逆行十二辰次算外即得陰局計神所在一法置
入局數加位盈差一十以計神周法十二去之不盡命
起甲子卯逆行十二辰次其術與計神起寅之法亦
不差○古書云計神者計度之神也所司幽冥能量
天地人間之萬事故命起於寅謂近鬼門之謂也
求四計八門直事所在術

置所求積年以八門大周法二千四百去之不盡以小
周法三百四十去之不滿為門周餘以門率三十約之
而一所得為門數不盡為入門以來年數其門命
起開門順行八門算外即得八門直事所在及年
數月日之計所求皆同○一法求歲置積年加門
盈差六十求日計置積日加門盈差一百二十考古
推原不相符合福應金鏡諸經亦無收取蓋太
乙八門直事之法其來久矣止用積年不窮原

紀其術端正其緒宏闊其數嚴密其意幽深其
占影響若加之以差反遭蕪穢故不取焉

求歲計八門畧例

宋乾德二年甲子開門爲直事

淳化五年甲子休門爲直事

天聖二年甲子生門爲直事

至元_和年甲午傷門爲直事

元豐七年甲子杜門爲直事

正和四年甲午景門爲直事

紹興十四年甲子死門爲直事

淳熙元年甲午驚門爲直事

嘉泰四年甲子開門爲直事

端平元年甲午休門爲直事

中統元年甲子生門爲直事

至元三十一年甲午傷門爲直事

泰定元年甲子杜門爲直事

至正十四年甲午景門爲直事

洪武十七年甲子死門爲直事

求冬至夏至八門所在術

置冬至夏至所求積時以平周法一百二十去之不盡
爲門周餘以門率三十約之而一所得爲門數不
滿爲所入之門冬至命起開生驚休夏至命起
杜死傷景算外即得冬至夏至時計直門所在

太乙統宗寶鑑卷之一

終

太乙統宗寶鑑卷之二

明太乙入統年之法

帝王紀年置演上古甲子以來歷代綿遠布算幽
繁今截自漢武帝元狩六年甲子歲積爲上元
第一總庶幾得以減徑而易

漢武帝元狩六年上元甲子歲入第一紀

漢宣帝五鳳元年中元甲子歲入第二紀

漢平帝元始四年下元甲子歲入第三紀

漢明帝永平七年上元甲子歲入第四紀
漢安帝延光三年中元甲子歲入第五紀
漢靈帝中平元年下元甲子歲入第六紀
魏齊王正始五年上元甲子歲入第四紀
晉惠帝永興元年中元甲子歲入第二紀
晉哀帝興寧二年下元甲子歲入第三紀
宋廢帝景平二年上元甲子歲入第四紀
齊世祖永明二年中元甲子歲入第五紀

梁武帝大同十五年下元甲子歲入第六紀

隋文帝仁壽四年上元甲子歲入第一紀

唐高宗龍朔四年改麟德元年中元甲子歲入第二紀

唐明皇開元十二年下元甲子歲入第三紀

唐德宗興元元年上元甲子歲入第四紀

唐武宗會昌四年中元甲子歲入第五紀

唐昭宗天祐四年下元甲子歲入第六紀

宋太祖乾德二年上元甲子歲入第一紀

宋仁宗天聖二年中元甲子歲入第二紀

宋神宗元豐七年下元甲子歲入第三紀

金熙宗皇統四年上元甲子歲入第四紀

金章宗太和四年中元甲子歲入第五紀

大元至元元年下元甲子歲入第六紀

大元泰定元年上元甲子歲入第一紀

大明洪武十七年中元甲子歲入第二紀

正統九年下元甲子歲入第三紀

明太乙式儀之原術

昔燧人氏仰觀斗極而定方名庖犧氏因之而畫八卦
建乎黃帝受命風后造式太乙之法出焉其式軀有
三重上層青法天下層黃法地中層赤象人則天地
人三才備矣天有十二次地有十二辰天有四時地有四
維通之十六以定神位咸屬統焉凡天地之變化損
益之相因不外乎此聖人窮神知化乎以通神明之德
以類萬物之情不隱矣

明太乙運式之法

經曰運式之法其義有九引而伸之觸類而長之

第一詳太歲所在之神辰欲求計神合神故先詳之故計神者太歲在于命起寅卯逆行十二辰知所在合神者太歲在于合神在丑之類如太歲在丑亦與子合在寅則與亥合是也

第二詳太乙在何宮以立監將所求之法已備前篇

第三詳何神為天目以置文昌而求始擊主客諸將

天目者主目上將是也名曰文昌謂陰德屬乾乾
為天門大武屬坤坤為地戶天目之神行至天門地
戶之方以伺其命故重留一算以待之故也

第四詳何神為計神所求之法即備前篇

第五詳計神命加和德宮而求始擊計神乃計度之
神也能量天地人間之萬事命加和德宮者和
德屬艮艮為鬼門所司幽冥吉凶之初故命以加
之也計神既如和德之宮却視天上文昌所臨之

下而為始擊神也文昌為主目始擊為客目因主而生客之義也

第六詳文昌始擊配天地二目

文昌名地目亦名下目屬主人之計

始擊名天目亦名上目屬客客之計

文昌先言天目今為地目亦下目者為主客之分也先無始擊故曰天目因生始擊相反而變故為地目也為主客分動靜之義為客常動而不息類乎天

地故名天目亦名上目爲主常靜守位發乎地也故名地目亦名下目也又經云太乙法人君二目法二相上下二目在大化中總名曰天目也

第七詳文昌始擊所臨以求主客算

文昌所臨在正宮從宮數起算在間神數從間數於一而起自左順行依宮數算至太乙所在宮次後一宮而止視積得幾何是爲主算以後一宮而止而作前言者爲太乙之內故也始擊所臨在正宮從宮數

起算在間神從於一而起自左順行依宮數算至
太乙所在宮次後一宮而止視得幾何是為客算以
後一宮為前言者在太乙之內故也其主客所得之
算乃堂廟運籌之算也太乙法人君有二目法二相
君者無為而處尊位臣者有用以當宰職故算至
太乙前一宮而止為所得之算以別長短以分勝負猶
多算勝少算不勝之謂歟

第八詳主客置算遷大將軍叅將之宮視主客二目

所得之算或單一至九或十一至十九或二十一至二十九或三十一至三十九去十用零隨所得之餘即命爲主客大將所遷宮次如得十一或二十或三十或四十以九去之餘零者命爲大將之宮凡國家興師動衆必先運籌於廟堂之上算籌既定然後命將興師以伐不義故取算用於零爲大將之宮謂也欲求主客參參以大將所得宮數三因仍去十用零即得參將所在之宮大將任間外之事掌生殺之權豈一人能專

治乎必用參將以輔之裨將以助之乃用三因而求參將也三因取有前有中有後亦三令五申之義

第九詳定計目大小將所在

夫取定計目大小將者太乙為客重審之法也子房謂用兵之道為客尤難謂先起不易之故也法歲月日時所用之計合神命加歲月日時之辰視天上午昌所臨何宮其下即為定計目也與二目取算相同依宮間之神算至太乙前視得幾何仍去十用零命為定計

大將之宮三因取參將此重審爲客之術也

明太乙用歲月日時之計用式不同例

易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣是以
有君臣父子夫婦之道子行父道則義乖婦行夫道
則事悖臣行君道則政逆禮法不可亂也故太乙有
歲月日時之計用式而不相同也洪範云洪大也言天
地之大法王省唯歲卿士惟月師尹唯日不言時者時
通上下自天子達於庶人通而用之也宋琨謂有土

之君用歲公卿大夫用月令長丞尉士庶用日凡有
所見聞外國動靜主客相持天災變異用時王希
明謂王省用歲計卿大夫用月計衆庶用日計天災
變易主客戰聞用時計各順其常序而用之矣

太乙考治所主術

經曰太乙者天地之神也其神在天乙之南統十六神
而知風雨水旱兵革飢饉疾疫灾害常考治下土順
行八宮三年一徙理天理地理人也二十四年爲一周

天七十二年爲一元之數也

第一年理天齊日月星辰使七曜無差其度以明天道
所臨之分承天道而行抵畏天時責躬修德君治
以道臣輔克終天氣順序萬物咸遂則二曜光明
於度五行經緯不差其度若君違其道小人在位
治化失常乖戾之氣隨感而興則二曜薄蝕五緯錯
行彗孛飛流虹蜺氣霧光怪變異生焉此皆由於
治政之亂而太乙考治行其法經曰有德者昌無道

者殃是以聖人克謹天戒以修其身宋仁宗命貝
君奉天在於修德夙夜兢兢戒慎于未形上慮不
至必候天有譴告然後修德此豈畏天之道哉

第二年理調四氣八風使雨雪不愆其候以明地道若
所臨之分承地道而行毋興土木之工使後人民而
妨稼穡則天地之氣所以合四時之氣所以交風雨
之氣所以會陰陽之氣所以和而獲治地之考也其
若妄興土木之工驅使人民時妨稼穡則陰陽不

調寒暑失節水旱蝗虫風雹雷火霜雪不時雨非
其物天意民心符合嚮應作事謀始可不慎哉

第三年理人正君臣父子使長幼無失其序以明人道
若所臨之分進忠良遠讒佞察獄訟恤孤寡則獲
治人之考天下清平四方通泰國治而民安何患武
之不備文之不昭着哉其若退忠良任小人禍亂不
可勝數也夫太者極也一者數者始也造分天地化
成萬物引一函三從乾為首三年一宮理天理地理

人也太乙考治如臨無道之國失邦政之道持干戈
恣侵伐則兵喪水旱飢饉流亡以行其罰樂產云
能使日月無光五星流孛山崩地震水湧河竭是
也若人君守道安民戢兵禁暴則七曜不差其度
四民不失其業故詩云畏天之威于時保之可不慎哉

明太乙五將分屬五星

主客參將附

數之為用聖人則之故太乙主客五將之神由斯而立也
陰陽寒暑之氣由斯而生也四方動靜之道由斯而

行也於是聖人受命必稽於數其理幽玄非天人之
際遠哉微矣王希明曰太乙在璇璣玉衡以齊七
政神明有次踰數有常一縱一橫隨天經行三五移
節八九立功五常應期能馭四方明五將之政氣
辨九宮之灾祥皆管屬於五星也

太乙者木神也東方木之間將歲星之精受木德之
正氣主乎帝旺春三月也上目者火神也南方熒惑
之精受火德之正氣在天為陽璣曰始擊屬客上

將爲輔相之聖旺在夏三月也名天目下目者土神也
中央鎮星之精受土德之正氣在地爲陰號曰文屬土
上將爲輔相之神旺在四季月也亦名地目

主大將者金神也爲西方太白之精受金德之正氣主
兵革戰鬪旺在秋三月也

主衆將者副將裨將也因主大金德而生之故其神
屬水生于秋旺於冬也

客大將者水神也北方神星之精受水德之正氣主

兵革征伐旺於冬三月也

客參將者副將裨將也因客大水德而生之故其神屬木生於冬旺於春也輔助於客

明五將應五方休咎之例

經曰五將應五方隨四時休咎凡陳兵在野兩陣相當乘生死者勝乘死者者負

假令秋三月旺八日攻東方時太簇為始擊是乘於生炁者戰勝攻取而或大捷捷以高叢為始擊即乘

死氣也大敗兵潰依此例而推之

明計神定計目二神所主

經曰計神者歲星之使始天機之神屬於火也爲太乙之燭
籠所司冥而能照燭計都也名之計神起寅也定計
目者續大全癸惑之使度量先到休咎之機爲重審之神也
行以無常屬於客耳

明太乙五將動靜所主術

經曰太乙者歲星之精也遊行八宮考治歲月日時之

計故聖人則而相之創法制局太乙法人君二目法輔
相二將定主客八門分勝運沉機於樽俎之間恢宏
畧於帷幄之內蓋王佐之要道也

太乙法人君者傳曰太乙乃天地之神也故取象於人
君其行次有時若順於中限安居之代垂拱無為履
帝位以臨兆民龍德日新者故太乙法人君也其若臨
於建功創業之初或巡行親征以討不義必窮兵
黷武監督以戰而爲代之首故曰監將也

二目法輔相者文昌始擊二神也其在安居之代總百官治万事輔佐人君治海內故曰輔相也其若臨於興兵戰爭之世則運籌於帷幄之間取勝於千里之外故曰上將也然興兵征伐之際必先施謀於內然後命大將而出師大將所司閫外之權故主大將也其次裨副將大將者主叅客叅是也

明主客之氣統行之法

天目十六神為客此天之陰陽也所得之數而為客

箕地目十神爲主此地之陰陽也所得者之數而爲
主算得天之陰陽者應天之氣動而不息其神
屬火其目始擊得地之陰陽者應地之氣靜而守
位其神屬土其本曰文昌主客與太乙相交而變化生
焉此主炁之掌序而客炁之推遷主客之氣行塞于
天地之間万象物類貫其中矣於其數也有長有短
有緩有急有太過不及之体有和與不和之用於是
乎閔因掩迫生焉格擊對挾出焉是統之以卦行

之以爻變化見焉休咎所由作也嗚乎黃帝風后存
其大法千載之下遺文曠廢大經無傳雖孔子亦未
嘗道至于後世其學於陰陽之家其事雖重其
學則末矣天人之際遠哉微矣縱使一藝之士布算
運籌又何用焉其太乙統行卦氣集之于後

明太乙九宮所主術

昔燧人氏仰觀斗極而定方名庖犧氏因之而畫
八卦黃帝受命風后造術八卦九宮之旨自此

興焉九宮之義法以灵龜二四為肩六八為足左
三右七戴九履一此不易之常道也故九宮貴神循
法循法而行無所革易唯太乙運籌主客而特蹉一
宮者黃帝命風后創法之初意也自晉以前莫詳
其說唯郭璞太乙灵曜經云地缺東南宮數多者
無出於九故蹉九以慎之樂產曰太乙理天道明人
事王侯得一為天下正故蹉一宮以就乾王希明
曰太乙統人事而知未來之道故聖人特蹉一宮以

明先知之意也寶鑑云太者極也乙者數之始也
造分天地化成萬物引一亟三從乾為首三年一宮
理天理地理人聖人化卦觀象乾得三者天道主
覆畫於上地道主載畫於下人道裁成輔相畫於
中天不以高大勝於地地不以廣厚勝於人人不以微
而小微故天地人三畫等焉太極引一亟三乾之始
也故太乙三年一宮自乾為首之意也又云謂六者
生成之數也在河圖則一屬於坎六屬於乾故九宮

貴神命坎而行者齊其氣也故用生數焉太乙主
客之神命其乾而行者齊其歲也故用成數焉
一宮乾太乙初判引一亟三乾爲天爲首太乙之數行焉
爲之天門主冀州并州

經曰文昌閔囚必有迫挾君父之象乾爲君爲父之
位也文昌者輔相上將也太乙居於君位而文昌至
此以閔囚之事謂相伏迫挾君父之象也

二宮離次之以乾天也人君爲天子代天位而治世也離麗

也聖人南面而治天下故次之以离主荊州豫州

經曰太乙臨之君誅將相離者文明之卦明堂之位太乙處之象人君而居明堂審逆順察奸邪而誅不臣也離有兵戈治獄之象焉

三宮艮三陽交泰萬物始成大德始生次之以艮主青州主后妃

經曰始擊臨之嬖寵進中官兵革興也艮為為門闕為閭寺其位屬土與中宮坤卦同屬相連始擊乃

客目之神有嬖寵進中宮兵起之象又云始擊屬客其應所臨乾為君父坤為后妃取此象也

四宮震陽氣壯盛物當動值長男主器好施以仁次之以震主徐州

經曰始擊臨之西戎兵侵始擊屬客其應所冲兌屬雍州之郊西戎係焉

五宮中宮天之樞紐幹旋八方太乙行其考治而不居焉六宮允天地虛盈過中則虧氣當肅殺而行毀折次中

之後主雍州

經曰客大將臨之南楚侵客大將所臨其應在衝震
主徐州其徐州之郊而有南楚

七宮坤一變至七陽化純陰陽氣溫舒陰氣吝嗇為之
地戶次之以兌主梁益州是也

經曰主大將臨之梁益兵起主大將所在其應所臨
坤主梁益是也

八宮坎坐坎朝離面南位北坎离之宮南正之正為之

端門坎之地戶也主兗州

經曰太乙臨之大臣誅坎乃北方之正位上應紫微宮
太乙嚮明而治以考其法坎之卦爲竊爲隱伏爲
血若二目囚對大臣伏誅之相象太乙行宮考治唯
坎離二位有誅大臣之象焉

九宮巽天伸西北太乙出乾而爲師焉地屈東南太乙
入巽而爲終焉乾者健也巽者入也主揚州

經曰客大將臨北狄侵客大將所臨其應在衝乾

主冀州并州其并冀之郊西北夷狄係焉故北狄侵也
右九宮所主其在閔囚掩迫格擊對挾固杜之年驗
之必矣其若三才算和而無囚迫等所主爲輕耳
明太乙在陰陽絕易之宮術

張良云八三四九爲陽宮二七六一爲陰宮一爲絕陽
九爲絕陰其說午爲一陰生至戌爲單陰亥爲
純陰戌亥居一宮之位故曰純陰純陽者蓋一宮
屬乾乃陰而絕於陽也子爲一陽生至辰爲單

陽己爲爲純陽辰己居九宮之位故曰絕陰絕陰者蓋九宮屬巽乃陽極而絕於陰也此陽長地中陰生天上天地盈虧禍福相反之故聖人有言曰禍兮福所倚福兮禍所伏賀人在廬吊人在門理亂相紕之謂歟

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則爲絕陽在九宮則爲絕陰遇掩迫囚擊格挾杜固之年而有大凶更會運卦内外灾变極爻除舊更新禍

患深重三才算和為失尚輕凡舉百事皆慎而勿用
四六為絕氣其說謂四宮屬震當於卯春分氣交陽
盛漸衰其氣漸絕六宮屬兌兌當於酉秋分氣交
陰盛漸衰其氣漸絕故四六為絕氣也

二八為易氣其說為二宮屬離離當於午夏至氣
交陰生之始易其陽之氣也八宮屬坎坎當於子冬
至氣交陽生之始易其陰之氣也故二八為易氣也
歲計太乙與文昌始擊主客大小將在四六之宮則為

絕氣在二八之宮則爲易氣遇拍因擊格挾杜固
之年而有凶變更會運卦內極外爻灾禍深重三才
算和爲灾輕尔凡舉百事皆慎勿用四計同

明太乙八門所主術

黃帝命風后造我謂天有八門以應八風地有八方以
應八卦絕綱四時主明萬物政教出中以馭天下
八門統焉故立八門統八卦調八風理八政正八節諧
八音舞八佾監八方以終天地之功故八八六十四卦以

極天地之變化也開門直乾位在西北休門直坎位在正北生門直艮位在東北傷門直震位在正東杜門直巽位在東南景門直離位在正南死門在坤位在西南警門直兌位在正西開恢也休休也生成也左輔右弼也傷我也杜拒也景整也死正也警懲也所以戒懼也

太乙八門通變術

一曰乾其宮風為不周風居西北維陽氣藏於下不用

事也主決刑罰誅必當其門曰天啓開門也

宜遠行拓土開疆所向通遠宜以西北出師建旗
鼓立城隍凡舉百事皆吉開門馭一宮之氣以
鎮乾也

二宮坎其宮風爲廣莫風居北方惕然孽陰莫而陽
廣大也主出輕擊去稽留其門曰建章休門也

宜進選聚衆安息休兵收貯財寶和集事業凡
舉百事皆宜以北行戰勝大獲休門馭八氣以鎮也

三宮艮其宮風爲條風居東北維調治萬物而出之
主整疆界修田疇其門曰物戶坐門也

宜拜將士求賢進明士通使結和生育群品凡舉
百事所向皆得行兵征伐宜以東北生門馭三宮
之氣以鎮艮也

四曰震其宮風爲明庶風居東方以明衆物盡出之
主出幣帛使諸侯其門曰傷雷霆門也主疾病灾匱
宜漁獵襲捕向以東方行逢賊盜而見血傷傷門

馭四宮之氣以鎮震也

五日巽其宮風爲清明風居東南維以風吹方萬物而
繁茂主賞有功爵俊傑其門曰耀武杜門也主閑
塞不通

宜以隱伏討逆誅戮凶暴不利興兵征伐宜堅閉
固守行者速密或杜塞凡舉百事事皆凶杜門
馭九宮之氣以鎮巽也

六日離其宮風爲景風居南方以陽氣通竟而景物

着明之主修德政祀四郊其門曰赤帝景門也主鬼
恠亡遺

宜以麗正輝陽求賢訪士講明治亂賜勞將卒築
疑城破圍向抵其方行者道必遺亡及逢鬼恠景門
馭二宮之氣以鎮离也

七日坤其宮風爲涼風居西南維陰之賊萬物也主收
藏歛琴瑟其門曰審順死門也主死喪葬埋

宜以弋獵而行刑戮西南方也不宜出征開戰行

者病聞者敗亡死門馭七宮之氣以鎮坤也

八曰兌其宮風爲闔闔風居西方闔倡也闔藏也言陽氣道萬物闔黃泉也主修宮室防邊城其門曰武雷警門也主驚恐奔走

宜掩捕聞訟攻擊伏兵利於西方凡舉事憂禍隨之推之法置所求八門直事視太乙在何宮分即命直事加之則知國君分野灾祥遇開休生三門大吉景門小吉遇杜死傷三門大凶驚門小凶若吉門臨於

旺相有氣之方嘉祥倍之若臨所畏受制炁之方
爲減半如凶門臨於相有炁之方其禍倍之如在所
畏受制之方爲災減半更會太乙在絕陰絕陽絕
氣易氣之宮帶囚擊者國王之災若在天目下閔
格者輔相之災若遇大小將閔迫囚擊提挾者
當有死亡歲計周之其分野在死傷警門下者有
兵喪病疾流血民災若在警門下者必有襲奪
之禍若始擊同主大將在杜死警傷四門之下主

口舌妖言也

又常以開門加太乙宮視天目不在開休生三門之下
爲太乙開門具也

又以開門加主大將之宮視太乙文昌不在開休生三
門之下爲主之門具也

又以開門加客大將之宮視太乙始擊不在開休生
三門之下爲客之門具也

又云常以所直事門加定計目所在之宮即知四計

動靜吉凶之事其法尤為的也

明太乙十六宮間之神術

爾雅云四時氣和謂之玉燭律曆志云太極運三
辰五星於上而元氣順轉統三元五行於下而太
易流行分之為二乃得剛柔化而為四時之氣分
布四維行於十二支辰故有十六之神焉

子神曰地主建子之月陽氣初動萬物在下故曰
地主

丑神曰陽德建丑之月二陽用事布省萬物故曰陽德

艮神曰和德春冬將交陰陽氣和群物方生故曰和德

寅神曰呂申建寅之月陽氣大申草木甲拆故曰呂申

卯神曰高叢建卯之月木氣大旺萬物皆出自地發生故曰高叢

辰神曰太陽建辰之月五陽正盛飛龍在天故曰
太陽

巽神曰太昊春將交光明發輝萬物結齊故曰太昊
己神曰大神建己之月六陽大備大神司權萬物
長盛故曰大神

午神曰大威建午之月陽謝陰生火神炳化刑暴
始行故曰大威

未辰曰天道建未之月二陰任事萬物生育故曰

天道

坤神曰大武秋夏將交陰氣施陽殺傷故曰大武
申神曰武德建申之月金氣始旺肅殺司權故
曰武德

酉神曰太簇建酉之月萬物成熟大有品簇故
曰太簇

戌神曰陰主建戌之月五陰正盛黃裳元吉故曰
陰主

乾神曰陰德秋冬相交陰終生陽大有其德故
曰陰德

亥神曰大義建亥之月六陰大備水神司權萬
物滋任故曰大義

大乙統宗寶鑑卷之二終

太乙統宗寶鑑卷第三

明太乙五將主客之數變化術

太乙五將主客之筭變化盈於天地之間別之而為
五將上應五星下應五方於歲月日時爲之五德稟
賦於人爲之五常其精氣之用謂之五行也衆位
以變錯綜其數有主筭有客筭焉三代之後數
術之士興爲灾異之學務極其說凡天地萬物
巨細皆稟之五行而受之於主客也王者之有天

下順太乙而治政得其道取不過度則天地順成
萬物茂盛民以安樂謂之至治失其道用物傷
天民被其害則天地之氣沴三光錯五行寒暑失
節以致水旱蝗螟風雹雷火政小失則小變事微
而象微事彰而象彰考示吉凶之罰不然則皇
天何以陰陽下民驚悟人主哉帝王德配天地叶契
陰陽發號施令動闕幽顯休咎之徵隨感而作
故太乙運籌主客以明先知之義是以筭和有祥

符之兆可得而言不和有妖訛之象以罰徵驗神則
陰陽不測則欲人迁善嗚呼脩人事以合天地此孔
子作春秋之本意也

明太乙主客陰陽不和之數術

張良曰陰陽不和者謂太乙主客二目就所在
宮辰命筭數以相配視陰陽之數和與不和也陽
無獨立陰無獨成一陰一陽之謂道筭和氣順而
為祥不和氣逆而為怨自然之理也

太乙在陽宮筭得奇為純陽之數在陰宮筭得耦為重

陰之數皆為不和之數也八三四九為陽宮三七六一為陰

宮若太乙在陽宮筭得耦在陰宮筭得奇而為筭和也

二目在正宮為陽乾離艮震兌坤坎巽是也在間

神為陰亥丑寅辰巳未申戌是也在陽宮筭得奇

為重陽之數在陰神筭得耦為重陰之數皆為

不和之筭也若二目在陽宮筭得耦在陰宮筭得

奇而為筭和也二目筭得二十二二十四二十六二十

八為陰數自臨為重陰乃不和之數也在筭和之時天地氣交陰陽炁而為嘉祥之瑞在筭不和之時天地不交陰陽不和而為災咎金鏡云三九寅辰為純陽四八丑巳為雜陽二六未亥為純陽一七申戌為雜陰三十三三十九為重陽三十二二十六為重陽二十二二十八為雜重陰十三十九三十一三十七為雜重陽十七為陰中重陽太乙天目立陽宮筭得純陽立陰宮筭得純陰而為

太過純陽君暴純陰臣強

陽宮八三四九純陰三十三三十九 陰宮二七

六一純陰二十二二十六

太乙天目立陽宮筭得純陰立陰宮筭得純陽而為不吉皆為大凶此二者在純陽凶尤甚也

太乙天目立陽宮筭得雜重陽立陰宮筭得雜重陽而為次凶雜重陰灾尤甚也

陽宮八三四九雜重陽十三十九三十一三十九

陰宮二七六一雜重陰二十四二十八

太乙天目立陰宮^陽筭得雜重陰立陰宮筭得雜重陽^陰內外有謀親二目在陰陽之內得筭多寡以和為勝須考炁數淺深而知成敗

太乙天目立陰宮筭得陰中重陽內有謀者

陰宮二七六一陰中重陽十一十七視二目所在

得筭多寡以和為勝須考炁數淺深以明成敗
二目筭得十四十八為上和之筭二十三二十九三

十二三十六為次和之筭十二十六二十一二十七三
十四三十八為下和之筭太乙天目所立陰陽五行之
內考其氣數旺相淺深以明休咎如遇和之年陽
多利以為客陰多利以為主筭和之氣其政平純
陽之炁其君暴陰之氣其臣縱陽和之氣其政清
陰和之氣其政濁重陽厄火重陰厄水雜陰雜陽
其氣雜錯陰陽失節雨雪愆期灾咎所由生也
聖人順天地序四時為能通天下意所為堯之

時不得不水湯之時不得不旱漢之所以為漢唐之
所以為唐者皆數存焉凡涉於數者不可不知節
宜補助之方乎

明太乙陰陽相資為用術

經云陽之所立者陰也陽之所求者陽也陽不獨

立陰不獨榮是以陽得陰而成陽得陽而生故曰
陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得
剛而為雷無陰而不能為雨無陽則不能為雷雨

柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也
而屬陽陽不能獨發故待陰而後興陽必資陰陰必資陽以
成道也故太乙陰陽相應其筭為和其氣為順
陰陽處其筭不和為氣逆也以筭論之一三七九
為奇二四六八為耦以宮配之八三四九為陽二七
六一為陰三九奇數也而配在陽宮為之純陽其
數自臨為重陽也故三十三三十九為重陽之筭
矣六耦數也而配在陰宮為之純陰其數自臨為

重陰也故二十二二十六為重陰之筭也一七亦奇數也而配在陰宮是為雜陽其數自臨為臨中重陽筭得七十一為陰中重陰也與陽奇之數併為雜重陽故十三十九三十一三十七為雜重陽之筭也四八亦耦筭也而配在陽宮是為雜陰其數自臨為陽中重陰故四十四四十八為陽中重陽也與陰耦之所併為雜重陰故二十四二十八為雜重陰之筭也十者數周於一也雖為奇數而配在

陰宮四八耦數也而配在陽宮其一四八陰陽自和之數其相配爲和中之和十四十八之數而爲上和之筭也二六耦數也配在陰宮三九奇數也配在陰宮是爲陰陽獨立之數其陰陽之數相併而爲和矣故二十三二十九三十二三十六爲次和之筭也其陽獨立之數與陽之自和之數相配其陰獨立之數與陰之自和之數相配亦爲和矣故十二二十六二十一二十七三十四三十八爲下和之

筭矣此太乙陰陽之數就宮數以相配也

明太乙統行五運六氣術

太乙主客之氣周流乎天地之間和則爲福不和爲禍淫則爲疾人君所以壽夭天下之昧者莫此爲太平也黃地臨御風后創法後世聖人得以探賸索隱盡其裁成輔相之宜以明治亂皆不離於太乙之法也夫太乙陽宮之神有四陽宮之神有由三六合而即爲八三因之而得二十有四爲之一周三

因周法而得七十有二為之一元主客之氣貫於其中太過不及斯皆見以神有五將屬之五行五行屬之於五炁此太乙之致用應天之氣動而不息者客氣也始擊屬之應地之氣靜而守位者主氣也文昌屬之上下相臨陰陽相錯變由之生休咎所自出也統之五運以叙六氣主客盈虛消息升降太乙之所統也故甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之至于丙辛也丁壬也戊癸也其統之水

運木運火運乎子午之歲上見少陰丑未之歲上見
太陰至於寅申也卯酉也辰戌也己亥也其上見少陽
陽明太陽厥陰乎厥陰天其化風少陰司天其化
風少陰司天其化濕者太陰之所司其化者少陽之
所司也以至燥則為陽明之化寒則為太陰之化此
三陰三陽五太六少之義木運之歲上見少陽少陰
土運之歲上見太陰金運之歲上見陽明水運之
歲上見太陽此五者大氣下降太乙統之如相符合

所謂太乙天符者也木運之歲歲當于卯火運之
歲歲當于午土運之歲歲當于辰戌丑未金運之
歲歲當于酉水運之歲歲當于子此五者太乙所
乘爲之歲直火運之歲上見少陰年辰臨午土運
之歲上見太陰年辰臨未金運之歲上見陽明年辰
臨酉此三者天炁運炁與太乙年辰俱會曰三合爲
治亦曰天符乃太乙之所統也主炁客炁循環不已
主炁多而算和爲順客炁多不和爲逆考之于古

驗之于今數遇太過之年當抑其太過扶其不及於
聲則尚商尚羽於味則以辛以醎於政則正罰正
刑天不因人不天不成所謂裁成天地之道輔
相天地之宜者太乙也

明太乙主客陰陽厄會術

經曰太乙在陽宮筭得奇數為重陽八三四九乃陽
宮也一三五七乃奇數也太乙在陰宮筭得耦數為
重陰二七六一為陰宮也二四六乃耦數也重陽

之筭厄大有火災傷之變重陰厄水有水滂災傷
之變文昌得之其應在主主者君主之筭也始擊
得之其應在客客者四夷敵國之筭也主在內客在
外云尔

疏河溝築隄防完城邑浹濠渠通水利以備水
災之患備火具禦宗廟慎宮室做府庫以備火
災之患勿奪民時勿傷民財勸稼穡儲積倉
廩以備水旱凶年賑在百姓王者之事國無

九年之積曰不足無六年之積曰國非其國三年耕必有一年之積九年耕必有三年之積大禹塗山之會執玉帛者萬國于時公家有二十年之積私家有九年之儲是故堯有九年之水湯有七年之旱而國無損瘠者所積多而後備也

經曰天地初形人物既著三才奠焉三才者太乙之元炁也有天有地有人焉天不以高大勝於地

地不以廣厚勝於人人不以為而小於天地其數差殊要其至也是以聖人經以三才而太極云緯以八卦而太極復一經一緯萬物備焉經曰筭中無十者為無天也當此之時天有變異二曜虧蝕五緯失行彗孛飛流霜雹為沴此謂筭得一二三四五六七八九為無天之筭也

唐宗景福二年癸丑歲太乙入第五紀壬子元第二局太乙在乙宮文昌在太簇主筭得單六

為無天之筭天有變是年春夏連固四十餘
日四月十七日雲開見彗星長十餘丈起上台中
台東行入太微垣掃大角入魚市經三十七日漸
長一倍後遇陰沉而滅之此其驗也

經曰筭中無五者為無地也當此之時地有變異
山崩川竭地震水湧而生妖怪此謂筭得一二
三四十一十二十三十四二十一二十二二十三二十
四三十一三十二三十三三十四為無地之筭也

唐太宗貞觀八年甲午歲太乙入第一紀甲子
元第三十一局太乙在三宮文昌在太炁主筭得三
十三爲無地之筭地有變是以隴右山崩大蛇屢
見長百餘丈淮南大水遣使巡察此其驗也

經曰筭中無一者爲無人也當此之時人有變異
口舌妖言更相殘害疾疫兵革迁改流亡此爲筭得
單十或二十三十四爲無人筭也

唐輝王天祐二年乙丑歲太乙入第六紀壬子

元第十四局太乙在六宮文昌在大神主筭得單
十為無人之筭人有變異是年梁王朱全忠殺
宰相三省官始盡流血成川人民飢困迨相賤殘
死者不可勝數此其驗也

樂產王佐秘珠云天地人三才之數須視太乙入宮
所理之年灾變為驗如得魚天之筭天變在太乙
理天之歲如得無地之筭地變在太乙理地之歲如
得無人之筭人變在太乙理人之歲也如太乙在

天之歲得無天之筭者人君脩德其次脩政其脩教

其次脩報則日月無虧

五無星

無差其度以消天之

變也太乙在理地之歲得無地之筭者人君用警

火戒無興土木之工營宮室飾臺榭不役人民毋

妨稼穡則四序絜和八風順應雨雪以時不愆其

候以消地之變也太乙在理人之歲得無人之筭

者人君奉天脩風夜兢戒進忠良遠諂佞察獄

頒恤孤寡握兵息民結和通使如此則天地絜和年

谷豐稔以消人變之數也天鏡曰若算得十六二十六
三十六十七二十七三十七十八二十八三十八十九二
十九三十九此皆天地人三才具足之算也

明五音以推變術

太乙五音之數分屬五行一二為宮三徵四角五六為
羽七八為商九十為角天五地五之本體天五奇地耦
之數也一二為宮土也而得君象焉三四為徵火也
生之君土宗廟屬焉五六為羽水也君土制之后妃

宮中之象焉七八爲商金也君土生之子孫孫焉九
十爲角木也君王受制疾病生焉夫聖人之所作也
在乎知天之變者也人情之動則可以言知之天道
之動則可以數知之數之爲用也聖人以知君道得
則和炁應休盤生君道失則乖氣應咎徵生皆係
之於時而驗之於政也

經曰筭得一爲宮二爲比宮宮有變占在人君宜
德脩審令照六合光四表急先務急親賢進有

功賞有德布恩施惠發明舊章如此則龍德日新
神休永固矣若棄法度逐功成治宮室飾臺榭
內誣亂廢太子犯親戚侮父兄放恣縱暴勞役人
民而妨稼穡則灾隨機感而作崩亡凶咎出焉帝王
德同天地叶契陰陽數之有常謹察其變秦漢以下
言太乙者不勝其繁皆以為灾害之变予之所述不
得不異乎此耳尔大哉人君修人事以應天理者孔子
之作春秋本意也

唐高祖武德二年己卯太乙入第一紀甲子元第
十六局太乙在七宮文昌在天道主筭得單一筭
和其年即天子位海內息兵人民歌泰有德者昌
之驗也

唐高宗永淳二年癸未歲太乙入第二紀丙子
元第八局太乙在三宮文昌在陽德主筭得單一
其年太歲與太乙格有崩亡兵役之事高宗封
太山告太平致郡瑞廣營宮室勞役下民十二月

初四日上崩於洛陽宮四夷兵侵之驗也

經曰筭得三爲徵四爲比徵徵有變占在宗廟亦
曰相人君嚮明而治永清四海當孝以配天爲大聖以
嚮帝爲能承天之序效上帝祀后稷享宗廟祀鬼
神如此則調元氣和陰陽上格神休之祐下臻萬
物之宜政教興則太平之治致矣其若田獵馳騁
飲食不享出入不即不循法度妄興徭役以奪
民時作姦詐以傷民財任用佞臣信道不篤則

有宗廟宮館災害之變雖興師衆弗能救也

唐明皇開元十年壬戌歲太乙入第二紀丙子
元第四十七局太乙在九宮文昌在高叢主筭
得單四經曰四爲比徵有變占在宗廟是年五月
增太廟爲九室遷中宗神主之入廟而應驗

魯公十五年甲申太乙入第二紀丙子元第九局

太乙在三宮與太歲格文昌在和德主筭三經
曰三爲徵徵有變占在宗廟是年八月奉宗廟

禦大災董仲舒以為先是四國共伐魯大破之
於龍門百姓傷苦者未廖故天災御廩以戒
之劉向以為御廩貯夫人八妾所齊之米以奉
宗廟者也時任用小人及夫人有淫行漢讚公見
殺之戒劉歆以為棄法度亡禮樂之應

經曰筭得五為羽六為比羽羽有變占在右配右
配君坤配乾矣宜修德施恩以宣內助戒省私謁
以輔至明故天子之與后猶日之與月陰之以興陽父

之與母也知臣之勞有好賢之志無傷善之心享
人倫風天下則嘉祥隨感而見則宮掖輝光邦國
道泰矣其若權柄任於女主臣下縱恣專權禍亂
不可勝哉

唐高祖武德九年丙戌歲太乙入第一紀甲子
元第二十三局太乙在九宮文昌在陰德主筭
得十六經曰六爲比羽羽有變占在右妃其年
八月九日太祖登位遣司空裴寂燔柴告於南

效大赦天下按宮女三千立妃長孫氏為皇后之
驗

晉惠帝永興元年癸酉歲太乙入第四紀戊子
元四十六局太乙在九宮文昌在呂申主筭得
單五為單經曰羽有變占在右妃是年廢后
羊氏處之金墉城既而後還立立而復廢又詔
賜死之驗

經曰七為商八為比商有變占在子孫人君命以

哲王為師賢儒為傳教以經史問以仁孝通行政
事明於稼穡養以德器親以正人如是而家齊
國治也其若左右無正人去就不以道立心無無
恒則根本喪矣原凶咎奚擇

唐高祖武帝三年庚辰歲太乙入第一紀甲
子元第一十七局主筭得單七為商商有交
占在子孫其年次子秦王并荆回封皇子皇
孫八人為王此子孫之驗也此魏武帝天賜元

年甲辰太乙入第三紀戊子元第十七局主筭
得單七當年立太子為皇太子之驗

經曰九為角十為比角角有變占在疾病人君宜
推明運氣以理陰陽審藥石之性察九散之宜自
慈幼而終之惠濟於民以應天變而順其調治也
其若失之火疾所由係也

漢獻帝建安元元年丙子歲太乙入第六紀壬
子元第二十五局太乙在一宮文昌在帝主筭得三

十九為角經曰角有變占在疾病其年君臣灾病
天下大疫人民夭喪之驗

梁末帝真明二年丙子歲太乙入第六紀壬子元
第二十五局主筭得三十九為角角有變占在疾
病其年三月劉鄩與晉王大戰于元城敗績軍疾
民灾死者不可勝數此角音疾病之驗

明太乙五音之元術

夫太乙五音之數先分天地國之良醫者辨陰陽

天數在地地數在天譬諸陰證多陽陽証多陰差
以豪釐謬以千里太乙造化聖人法之而應世雖
萬變而有常理所執簡易也天地之道不過乎
仁義常以立休變以致用無休則用不能自見無
用則休不能獨明故一奇一耦陰中有陽陽中有
陰天之道也故天一地二數之始故為宮音宮
土也人君象之天五地六數之終也故為羽音羽
水也宮土尅之妻后象焉天九地十數之終也故

為角音角木也宮土受疾病象焉蓋數始於天地
二終於天九地十之謂也天三地四在始中之間故
為徵音徵^火數也^而有生宮土宗廟象焉天七地八在
中終之間故為商音商金也因君土而生之子孫
象焉音生於宮窮於角數始於上^終中於下生於無
形成於有彤太乙五音之數備矣一芽既萌不蕃茂而
和暢不極一葉既落不枯槁而陰炁不終觀萌芽
而喜觀落葉而悲者太乙盛衰之理也

太乙統宗寶鑑卷第四

明太乙掩迫閔囚格對提挾所主灾異

太者極也一者數之始也造分天地二目配焉分之
為四四將屬焉故有主大主叅客大客叅之為七
政由日月之有五星也故經云太乙運璇璣以齊七
政此之謂也王者治天下布德行政以順人心是謂
奉天至於太乙之神行於歲月日時四計之中常
動而不息不能無掩迫閔囚之變不能無擊對

提挾之占其驗有中而有不中者不可爲有常
在乎人君脩省用謹天戒未有人心悅下而天意
怒於上者未有人心悅於下而天意怒於上者未
有人道不理於下而天道順於上者其興亡治亂
之由可得而見之也

釋掩

掩者陰盛陽衰陰掩於陽也由太陽之蝕焉臣
強君弱之謂吁何謂哉君柔馭不下任忠良政

治不行王綱失序下陵上替掩龍初殺之義也國
破家亡警示戒懼歲計遇之人君當宜脩德理政
薄賦安民其於凌暴無乃甚乎張良云上目相加
太乙宮為掩宋琨周玄云始擊加太乙宮為掩樂產
王座秘云始擊將臨太乙宮為掩歲計遇掩迫
閔擊乎四固四杜囚挾在天地朔界歲隔之時災尤
深也君非以道王綱失序致臣強君弱身死國亡
及賊盜兵起水旱疾疫霜雹為珍王希明金鏡

云掩者掩襲劫殺之義也若掩太乙在易絕之
宮人君大凶在絕陰絕陽之位臣誅掩大將雖凶衆
將算法而和利以小將擊之勝若衆將被掩則小
將凶也

秦二世二年甲午歲太乙入第五絕庚子元
第五十五局太乙在三宮始擊臨和德犯太乙
宮為掩文昌在武德格計目亦格客大將主客
閔囚其年八月趙高弑二世太乙遇掩之驗三

年秦王子嬰又殺趙高關囚不利之驗

唐昭宗天福二年壬戌歲太乙入第五紀壬子
元第十一局太乙在四宮文昌在高叢犯太乙宮
日囚始擊在在陽德客算得四客太將犯太乙
其年昭宗幸鳳翔李茂貞中尉韓全誨各有
挾天子之意四月梁王朱全忠遣命朱有
寧以大軍屯吳平岐山出戰為其所敗全忠
自河中率軍五萬圍鳳翔李茂貞中尉韓全

誨各有挾天子之意四月梁王朱全忠遣命朱
友寧以大軍屯吳平岐山出戰為其所敗全忠
自河中率軍五萬圍鳳翔十二月邠寧鄭等所
皆為全忠所有此年文昌格客大將犯太乙之驗
太乙值始擊侵凌相掩之年其凶最大夫有國
者不患貧而患不安豈有縱強暴掩襲劫掠之
患哉能以立紀綱整法度廢善出惡抑強輔
正脩德聚薄賦安民何憂下之不順上之不定乎

釋迫

迫者逼迫脅持之義上不道以馭下下不忠以事上上下相凌迫挾之象也臣之迫君上之不明爾古有言曰邦無道政在大夫若政在大夫若政在木是擅以生殺之權操以國政小人之當衆之左右迫挾之禍甚矣哉黃帝立將法曰前為外迫後為內迫謂上下二目主客大小四將以太乙左右為迫李淳風謂上下二目主客大小四將及定計目

在太乙左右名曰迫王希明金鏡云上目無迫義
若下目在太乙前一辰為外辰迫在太乙前一宮
為外宮迫在太乙後一辰為內辰迫在太乙後一
宮為內宮迫宮迫灾尤緩辰迫灾急重為迫之
近者灾深而速也金鏡云外迫之時大臣逆命內
迫之時同姓逆謀后妃懷二若內外迫擊則內外
連謀算不和者敗誅若俱在易絕之宮先勝後
敗如小大四將迫太乙謀在朝臣又李淳風云

在前為明迫事在外而攻內也在後為暗迫事發
於內近親宗室攻之也如太歲在太乙前陽年火
深淵年火淺如太歲在太乙後陰年火深陽年火
淺樂淺謂上下二目主客大小四將及定計目在太
乙前後宮辰皆為迫迫者逼迫也若逼迫之時
用兵主客俱敗人君慎之宜修德大施恩惠白
說云天目在宮者名迫在筭名擊擊理不可以
為迫迫理不可以為擊

秦始皇三十年辛卯歲太乙入第五紀庚子
元第五十二局太乙在二宮文昌在天道外
辰迫主筭三十九主大將在九宮內宮迫主
衆主七宮亦迫其年始皇崩太子扶蘇當立
趙高矯詔賜死迫之驗也

漢昭帝元平元年丁未歲太乙入第一紀甲子
元第四十四局太乙在八宮文昌在陽德外辰
迫主大將三宮外宮迫其年帝崩立昌邑王即

位繼後霍光廢帝為昌邑昌邑太乙追之驗也

漢平帝元始五年乙丑歲太乙入第二紀丙子元第
五十局太乙在一宮文昌在大神主算得十六主大將
在六宮內宮迫主參將八宮外宮迫始擊在大
威客算得一十五八門杜其年王莽鸛平帝之
驗

唐輝王天祐二年乙丑歲太乙入第六紀壬子元
第十一十四局太乙在六宮文昌在大神客算得

單九客叅將七宮內官迫其年梁王朱全忠殺
唐宰相三省官殆盡而迫輝王之驗

天道以數象示興廢則欲遷善省脩歲計遇
太乙迫挾之時人君急先脩政察奸佞審邪惡疎
外戚斥嬖寵遠女謁慎左右防微杜漸以遏其變
釋關

關者關防守禦隄備之義也謂主客大小將自相
同官為之關主客相關若一林二虎一泉二蛟在

相持爭鋒之際烝有盛衰勢不兩立以強軍士拒
以害要互相閼防隄備之謂也歲計遇之占在
將自相閼忌有凌攻侵奪之禍之不利有為事
不及於人君也

張良云主客大小將自相同宮為閼則有客閼
主人主人閼客當相閼之時若一林二虎一泉
二蛟烝有盛衰勢不兩立則以主客目所臨之神
五行決之盛衰可見矣歲計遇之將相有相凌

爭奪之禍不利爲有

李淳風雲歲日月時四計之數若主客大小同宮
爲閑多筭者勝少筭者負筭和者勝不和者負
然筭齊爲閑者如單九十九二十九雖大小將同
宮筭有長短和與不和之分也俱相閑之時將相
忌之

宋琨云客大小將犯文昌客宮爲客閑主人主
大小將犯始擊宮爲主閑客人故曰筭齊爲閑

也歲計遇之將相不利有為王希明日関之為義
但將相自相忌之事不忌於人君也

唐文宗太和四年庚戌太乙入第四紀庚子元
第十一局太乙在四宮文昌在高叢主筭得四
主大將四宮主參將二宮始擊在陽德客筭
得四客大將在四宮客參將在二宮為之関因
其年二月興元軍亂殺節度使李絳從事趙
存約等先是南蠻寇蜀詔募兵討之絳募兵

千余人至中道蚩兵已退遂還興元繼後詔命募
兵罷歸絳給以廩麥皆怏怏而退監軍楊叔元
怒絳不奉已以言激之募兵遂躁裝兵功却
府軍兵入絳方興兵實僚宴會吏報曰募兵
亂請避之絳曰吾為守土帥臣將安往麾存
約進之曰臨難苟免非臣子之忠也遣牙將王
榮力戰死之絳與存約皆為亂兵所害上聞
震悼蓋其年主客筭齊大小將相聞之驗

魯公九年癸亥歲太乙入第三紀戊子元第三十六局太乙在四宮文昌在太武主筭得二十五八門杜始擊在大威客筭得二十七客大將在下宮閔文昌其年秦師伐楚克城而還此客筭長和閔主之驗數閔之時人君張乃文用乃武文以禁暴武以禦寇此閔防之戒也

孔子曰上為政不令而行况上下相承中外相接布之於政施之以嚴賞有功罰有過宜慰大

臣撫諭將帥以禦相關侵凌之禍得其宜哉

釋囚

囚者拘擊而執止之義犯上之故也文昌主客大
小將與太乙同宮總名為囚若在易炁絕炁之地
大歲凶計遇之有崩亡篡戮奔敗之禍若在絕陰
絕陽之地自敗又云諸將與太乙同宮或近將自謀
所謀在同類親二目筭和者利筭不和者謀不
成日月皆同占

樂產云文昌與太乙同宮為閑閑與囚理別閑囚之時不利為主言平安之伐不可以先舉兵也唯宜守固歲計遇閑囚大凶則崩亡及崩削之禍日月之計皆同李淳風云主客大小將與太乙同宮為囚拘擊也文昌與太乙同宮為閑閑者隄防也閑囚皆不和為主不利歲計大凶必有奔亡篡戮奔敗之禍人君慎之

漢建安十九年甲子歲太乙入第六紀壬子

元第四十三局太乙在八宮文昌在帝主主
筭得單心為閑囚主大將八宮亦囚孫權乘騎
馬瘦沸遼問曰乘騎馬紫髯將軍為誰曰
孫會稽也遼深嘆恨不知權幾不免此閑囚
之驗不利先舉之義

晉大寧二年甲申歲太乙入第二紀丙子元第九
局太乙在三宮文昌在和德主筭得單三為閑
囚主大將三宮亦囚其年大將王敦友至金陵越

城敦病死次將錢鳳况泥克退敗兵誅之傳首金

陵此

關四

不利先起之驗

後梁末帝龍德二年壬午歲太乙入第六紀壬
子元第三十一局太乙在三宮文昌在大昴主筭
得三十主大將三宮囚始擊在陰主客筭得單十
客叅將三宮亦囚其年正月戴思遠敗退以應
先起無功之驗

釋擊

擊者奮縱擊撫上下相凌之義為始擊手在太乙
宮左右相凌之故也

經曰始擊手在太乙前一辰為外辰擊在前一宮
為外宮擊太乙後一辰為內辰擊後一宮為內宮
擊所為擊者凌搏擊次上凌下僭之一也此時人
君將相忌之皆不利有所為也張良宋琨樂產淳
化希明經旨並云始擊但近太乙宮總名為擊擊
在外者諸侯侵凌臣子生逆或外國侵伐在辰為

急在宮為緩擊在內者近臣同姓親王后妃之
族辰為急宮為緩校筭利銳絕易無有以占勝
負

秦始皇六年庚申歲太乙入第六紀壬子元
第六十九局太乙在八宮文昌在大威主筭得
十六和主大將六宮發始擊在和德外宮擊客
筭得三十二客大將二宮格其年韓魏趙衛楚
五國興兵伐秦秦師出五國兵皆敗追衛君而

授衛不利有為擊之驗也

漢武帝元狩四年壬戌歲太乙入第六紀壬子元
第七十一局太乙在九宮文昌在大武主算得二
十九主大將九宮囚擊始在大神為擊時遣李將
軍北伐草寇兵不利自刎廢為庶人此等皆不
利有為之驗

或問此年元帥衛青霍去病無災何也答曰李
將軍雖不元帥元名將也其年客參將在六宮

與絕炁相併故受不利演數者當宜詳審之

晉大和五年庚午歲太乙入第二紀丙子元第五十五局太乙在三宮文昌在武德始擊在和德爲擊其年司馬桓溫廢帝爲東海王及后薨此凌擊之驗

後唐莊宗同光元年癸未歲太乙入第六紀壬子元第三十二局太乙在三宮文昌在大神主筭得二十五八門杜始擊在地主內宮擊不

利有為其年梁先出軍帝親渡河次中都帝
師大敗禽梁將王彥璋十月梁帝自杀盡滅宗
黨此內宮擊不利有為梁王敗亡之驗也

歲計值擊人君宜順天地序四時脩人事求
天意辨忠邪察其偽跡外戚絕女謁賞有功
罰有過實倉庫備不虞以消擊捕之變

釋格

格者改易格變之義經曰客目始擊乎大小將所

臨與太乙宮相對為格言政事上下格之若在
易絕之地大凶歲計遇格不利有所謂格者
格易之易也若格太乙者盜侮其君主筭不和
者敗

張良云格者變格也先王法變革之理以改
正朔易服色行恩惠詔發令故得景命維新之
兆

李淳化云僭拒抗衡格易之象言立政事上下

格之歲日月皆同若主人格客閔以戰則主人勝
若主人閔客格以戰則客人勝歲計格太乙者盜
侮其君主客筭不和者敗在易絕之地大凶

陳後主禎明三年己酉歲太乙入第六紀壬子
元第五十八局太乙在四宮始擊在天道客筭
得二十六客大將在六宮客及太歲亦格其
年賀若弼興兵滅陳之驗

唐宣宗大中十二年戊寅太乙入第五紀庚子

元三十九局太乙在六宮文昌在陰主筭得三
十五主大小將門杜閉塞始擊在大義客筭
得三十四客大將四宮格其年六月南蠻攻安
南都護李琢失利八月洪州盜賊遍起攻宣
州等處天下大攘繼後詔浙兵討平之此客大
將格太乙不利有為亦應重寇侵掠盜侮其君
之驗

歲計值格臣下賊侮其君不利有為由刑罰有濫

恩惠不行詭倭為讒以成其非人君此時格其非
心廣脩人政省刑布澤納諫逐諛而號令新於上
而下莫不遵賞罰於內而外莫不順先天道勉
人事有國之所重也

釋對

對者衝突相對之義經曰主目文昌所臨與
太乙宮相當為對相對之時皆為大臣懷二欺
君閉路君遂忠良將吏挾姦臣下欺誕之義也

李淳風云文昌沖對太乙之時大臣欺君閉塞賢
路君遂忠良文昌對客大小將相對之時內外事
迫太乙者敗君主客大小將與太乙相對之時皆
為將吏挾姦臣下欺誕歲月日計同占

後唐閔帝天福五年庚子歲太乙入第六
紀壬子元四十九局太乙在一宮文昌在大

昴與太乙相衝為對始擊在太陽客筭得
二十五客大小將杜塞魚門其年將吏挾姦

大臣懷二李金全舉兵叛四方大震此文昌與
太乙相對為驗客美杜塞致李金全叛亂喪亡
之敗也

歲計遇文昌與太乙相對之時人君宜進忠良
抑邪佞出勅命重干戈張乃威輝乃以行懲誅
審察姦偽得無傾危之變矣

釋提挾

提挾者挾持懷執之義經曰主客二目或一目而

共太乙挾主客二目及大小將將在正宮者為提也若二目在間神相挾者為挾閑者主客相閑箕長和者勝二目在正宮與間神總名為挾也皆為君臣同謀兵誅不義不道也若二目與大將小相挾太乙者政由大臣臣下專權之象箕和格對太乙為凶若不和而無格者先勝後敗也李淳風云歲計遇挾有凶若客目大將挾主目大將挾主目在宮間之神則客勝如挾太

乙者先勝後敗若主目太將囚太乙宮亦客勝
若主客二目兩相挾為兩敵相謀將偏小者敗
主雖值提挾而在內者猶可戰自一至四為內
也客雖值提挾而在外者猶可戰自九至六
為外也乃閔囚死絕烝慎之亦凶凡客在內
外值迫而挾者皆不利先起若文昌囚迫客
目大小將挾之皆不利為主也

漢建安十八年癸巳歲太乙入第六紀壬子

元第四十二局太乙在七宮文昌在太義主
箕得二十七主太將七宮客挾囚主參將一
宮始擊在太陽客箕得十二客大將二宮外
迫客參將六宮內迫主挾其年而操舟以濡
湏口孫權擊之大敗溺死者數千操來大舟
退遁此客大將內外追挾以應曹公先起喪
師劉敗之驗

晉孝武帝寧康十年乙酉歲太乙入第三

紀丙子元第七十局太乙在九宮文昌在天道
主筭得三十筭長主大將三宮發主參將在
九宮囚始擊在高叢客筭得單四筭得短
不和客大將四宮內迫主挾客參將二宮外迫
其年符堅興兵先起以應提挾敗亡喪師之驗
歲計值提挾之時人君宜脩德行政廣善黜惡
甲兵不試邊郡不侵此聖人撫恤之意夫兵甲
用除禍亂不若道德教化以為先如此則所誅

者寡所濟者衆以應提挾之兆凶禍消而福祥至矣
釋執提

執提者操持握執之義經曰太乙與開生二門合衝
有操執握持之禍歲計遇之不可舉事謂太乙
與開生門合日執提與開生門衝為提格也

梁太祖乾化二年壬申太乙入第六紀壬子元
第二十一局太乙在八宮文昌在陰主笑得單
二笑短主大將在三宮格參將在三宮始擊

在大神客美得十七客大將在七宮客亦將在
一宮其年梁帝疾甚召親王近戚至御榻賜以
金帛玉帶謂曰我三十年經營王業不意大
原餘食孽皆更昌熾如此吾觀其志不小天
復奪我年我死諸兒非彼敵也異日吾無
葬所矣哽咽而絕復蘇六月戊寅郢王友
珪令親信馮延諤刺帝腹刃出於背友珪自
以敗璫裹之瘞於寢殿祕不發喪矯詔称朕躬

危始宜令友珪權主軍國之務遂發喪即帝位
其年死門直事如太乙宮正與生門相對為提
格歲計遇之不可舉珪弑帝終致滅亡之驗
歲計值提與提格之時人君宜洗心淨慮偃兵息
民脩德養正結和通使而天下安樂民庶歡洽
陰陽協和此則天地之炁亦隨以正以順其執提
之數也

釋四郭固

四郭者天子之都四方之城也郭也固者四塞不通
堅壁固守之義經曰文昌因太乙宮主大將主參將
又相関或客目始擊乎臨之或客大小將或與主大小
將相関皆曰四郭固也歲計遇之主有篡廢之禍
人君宜脩德政納臣諫以禳之主人勝者謂宜固
守而為勝矣先起至為客以應四郭固之灾變也

魏郡陵屬公嘉平六年甲戌歲太乙入第一紀
甲子元第十一局太乙在四宮文昌在主叢囚於

太乙宮主美得單四不和客大將任四宮囚客
參將任二宮爲之四郭固其年九月大將軍
司馬師乃謀廢帝召邵臣會議奏太后收璽
綬歸藩于齊使郭后入白太后授帝齊王印
綬迎高貴鄉公髦即皇帝位築齊王宮室
于河內改元正始此四郭固篡廢之禍驗也

魏高貴鄉公甘露五年庚辰歲太乙入第
五紀甲子元第十七局太乙在七宮文昌在

大武國乙宮主美單七不和主大將在七宮囚
主參將乙宮始擊在太乙客美得二十七不和
客大將七宮囚主參將一宮始擊大義故其
年五月魏王召尚書王經謂曰丞相司馬昭
之心路人所知也吾不能坐受廢辱今日當
與卿自出討之王經曰昔

魯昭公不忍季氏敗走失國為天下笑今權
在其門日久矣陛下一旦如此無乃欲除疾而更

深之鄴禍殆不測帝不听出討之被買充成濟殺魏王於相府此國固篡廢之禍驗也

唐僖宗乾符四年丁酉太乙入第五紀庚子元第五十八局太乙在四宮文昌在陰德主筭得十二筭主大將在三宮發主將在大客格與客大將相關始擊在天道客筭得二十六主將在大宮與主客將相關得參將在大宮發其年黃巢聚衆萬餘攻陷鄆州逐節度使薛宗七月巢自沂海聚

察入植枿山與王芝仙合攻陷隨州其年客大將
與主叅將同宮為四郭固太乙在地內肋主安居之
世利起為主故黃巢乘勝敗其無固舊備遂陷城
邑州郡不能制之驗也

歲計值四郭固之時人君知其難之所有宜脩
德更政進忠懲惡發號施令省方化下未有忠
既進而上下不止惡既懲而下不寧政和則人安政
乖則人怨矣知爾戒懼可保四郭固灾變之咎

釋四郭杜

四郭杜者閔梁開杜四寨不通之義經曰客參與文
昌相併主參將與客大將相併無之以掩迫閔格而
為四郭杜也不利出兵皆為掩塞不通諸事不成
歲計遇之大凶

建安二十年甲申歲太乙入第三紀丙子元第六
十九局在乙在八宮文昌在大威主筭得六十筭
和主大將在六宮發主參將在八宮囚始擊在

和德擊客筭得三十二客大將在二宮格客主客參將
在六宮與主大將相關其年符堅出兵伐晉為謝
安所敗君亡國喪此四郭杜之驗也

梁末帝貞正明四年戊寅歲太乙入第六紀壬
子元第二十七局太乙在一宮天目在和德主
筭得三十一主大將在一宮囚主參將在三宮始
擊在高叢客筭得二十八客大將在八宮主挾客
參將四宮其年正月晉興兵侵掠鄆濮而退八

月晉又興師自揚劉城抵濮州賀懷與晉兵對
壘百餘日晉王輕騎覘梁君勢為謝彥章圍
擊數重繼後救兵大至晉王得以遁免此年主
人挾客不利先起以應四郭杜之驗

假令五紀庚子元四十七局丙戌歲太乙九宮文
昌在高叢主筭單四大將四宮主叅將二宮始
擊在陽德客筭單八宮大將在八宮此年曰四
郭杜也又庚子元五十八局太乙在四宮文昌在

陰德主筭得十二主將天二宮主參將六宮始
擊在天道客筭得二十六客大將六宮客參將
八宮此年主參將與客大將併又格太乙之宮曰四
郭之杜也

歲計值四郭杜之時人君敦仁惠之德實倉廩
充府庫完城邑浚濠梁繕脩軍器以戒不虞此
爲有備無患以禦四郭杜之災變也

太乙統宗寶鑑卷第五

明天子巡狩之期術

巡狩者巡所守也春省耕而不補足秋省斂而助
不給是以古者帝王莫不巡狩所過存問高年恤
憊疾苦賜以穀帛此古巡狩之風焉經曰欲知天
子巡狩之年當視太乙與天目在四維之歲則為
巡狩之期若不巡狩則御御親臨百僚陪列遣
使按行風俗即敬事之意也欲知出何方以天目文

昌所臨而決之乃隨數轉而行也太乙因挾格對之下是謂行期之月

主目在陰德出東方

主目在和德出南方

主目在太炁出西方

主目在大武出北方

明郡國主進賢良之術期

國之存亡在乎相人之死生在乎將安可使頑童

庸僕而當軍國重任哉古之所以移符州郡求防
賢良而舉進之故唐虞之世在野無遺賢商周
之時莘野伊尹傅巖傳說渭濱太公隱者莫不
皆起然必待夫元愷之舉者舜聘幣之召者湯
圖象之營求者高宗遊獵之色物者文王此賢士
之逸未嘗有奔競躁進之心也孟子曰古之人未嘗
不欲仕也而惡不由其道也自周衰而後避世匿
名之士不肯與人同患如楚狂之歌沮溺之語晨

門荷黃之嘆同鳥獸之群俱草木之腐以自棄
其生於無用之地夫子所以有不仕無義之嘆自是
以下舉逸民之君有如漢祖卑辭厚禮以迎四皓
光武旌帛蒲輪以聘嚴光德宗以諫議大夫而招
楊城陽非不動也而三子之出處僅若此況有假隱
沽名之人如盧隱藏周之圖於終南司馬承禎指
為仕宦之捷徑韓愈謂盧仝有少室山人索價
高兩以諫官招不起之語是盜名於暗世者也

古之所以崇尚名節移符四方求求賢良方正
道藝之士班之朝列何患王庭之不肅邦禁之不
清哉古法曰欲知郡國舉賢良方正道藝之士須
在歲計天地人三才算具之年則郡國舉之也經
曰若歲計遇十六紀上之算則為天地人三才數具
則舉之若算在十五已下是謂不具則不舉矣李
淳風玉帛明皆云雖然天地人三才算具又須是亥
卯^未束三合之年則為舉矣

明人君出師畧地術

古者出兵天子萬乘諸侯千乘大夫百乘以乘
計之甲士三人步卒七十二人若萬乘則甲三萬
卒七十二萬也若千乘則甲士三千卒七萬二千
也若百乘則甲士三百卒七千二百也兵志曰國
雖安忘戰必危太史公有言鞭撻不可廢於家郡
罰不可弛於國征伐不可偃於天下豈尤作亂三
苗為遂此豈可以德化邪經曰兵者不祥之器不

得已而用之先王知其不得已故繕脩軍器以備
不虞也

經曰行師必出其門畧地并用其二古法曰人君
與出畧及安置軍屯者如算得單二十二三十二五
將發三門具其方可出兵畧地擇利便以出軍兵故
曰畧地并用其二也出其門者謂出開休生三門之
吉也用三門不具五將不發不可出兵張良云其
門者謂出開休生三門之吉也用其二者謂算得

之數也二為大威離宮之數為文明為戈甲人君
得離正之氣日晶光耀大炎烘熾以興兵掃除禍
亂夫經天地者莫過於文定禍亂者莫過於武二
者國之大柄也故稱人君之德乃神乃聖乃武乃
文蓋美二離之深意也

唐僖宗乾符四年丁酉歲太乙入第五紀庚子元
第五十八局太乙在四宮文昌在陰德主算得
十二主大將在二宮主參將在六宮始擊在天

遁客算二十六宮大將在大宮衆將在八宮
其年黃巢聚萬餘攻陷鄆州等郡主算十
二以應黃巢畧地攻陷城邑莫能禦之應也時
方安居此是黃巢先起為主勝之驗

明三門具不具之術

三門者開休生三門是也具不具者猶備與不備
美與不與之謂也古法曰太乙天目在開生二門下
為之兩門不具蓋開門與杜門相對所向塞而

不通生門與死門相對所向有凶隨之謂立吉地
而向凶門也其言二門不具者有景門小吉在杜死
門之中也若太乙天目在休門之下謂之三門不具休
門與景門相對其左右迫之於杜死凶門故為三門
不俱此三門不具之時不利興兵如太乙天目不在開
休生三門之下利為門具謂避凶而迎吉棄死而就
生利以興兵所向通美而獲勝矣歲月日時計同
若分野州郡非太乙所臨之宮遇開休生三門為大

吉景門小吉柱死傷三門大凶驚門小凶已載於
第二八門通變之下茲不再述

明五將發不發之術

五將者太乙上下二目主客大小將是也屬之五行
言之五將也發與不發者猶興與不行興與不奮
之義也古法曰始擊將無掩擊文昌將無囚迫主
客大小將無相關此為之將法也發者興奮也
兵強將勇發而必中舉而必成若始擊逢於掩擊

文昌值於囚追主客大小將相關之時不為之
將發也經云三門不具不可出兵五將不發不言
可戰若三門具五將發八門開通路道青虛宜以
出兵自然相會無不勝也三門不具不可出兵五
將不發不可臨戰亦自然相會舊說云客四將
就太乙為五將又云主客大小四將與天目為五
將又經云太乙為監將同定計目及文昌始擊主
客大小將是為九將論五將發與不發者惟天目

主客大小將是為五將也文昌始擊總大目太乙之輔相之謂歟

明長短之數以占緩急術

經曰天目所得之算有長有短有緩有急得之數長者可久遠而事之宜緩也得之算短者乃促逼而事之宜急也故經曰短之以短長之以長長者利緩而深入短者利急速而淺為長算為勝短算為負數之十一以上為長十一以下為短長當緩

動不須急攻短當急動不利深入矣

唐太宗貞觀四年庚寅歲太乙入第一紀甲子
元二十七月太乙在一宮文昌在和德主弄得
三十一主大將在一宮囚主衆將在三宮與天
目囚始擊在高叢客弄得二十八弄和客大
將在一宮客衆將在一宮其年弄得長利以深
入正月遣李靖帥驍騎三千自馬邑進襲定
襄大破突厥頡利可汗李靖出雲中突厥戰

於白道大破之二月李靖破頡利可汗於陰山
斬首萬餘俘男女十餘萬頭畜數十萬萬三月突厥
可漢四夷君長至長安沙漠之地遂一為空此
主主算長例以深入得獲之驗也

明多少之數占勝負術

經曰算得多少以明勝負者謂客以多算臨少算
則主人敗客以少算臨多算則主人勝皆知用兵之
有機而不知用兵之有術兵之為用本之以數而

出入乎機者也數定之於內而後機應之於外故
於未戰之前而決之以妙算可以知其勝負之所在
古之人故有運籌帷幄折衝樽俎者誠欲先定其
主客之數也故法曰高之以廊廟之論此正欲出奇
歆堂上制勝於兩楹而以成其廟算也是以孫子曰
未戰而廟算勝者得算多也未戰而算不勝者得
算少也多算勝少算不勝而況於無算乎無算者杜
塞之謂也

唐明皇天寶十五年丙申歲太乙入第三紀成
子元第九局太乙在三宮文昌在和德四主算
得單三算少不和主大將在三宮四主衆將在九
宮發始擊在太簇客算得十五算雖多客大小
杜塞其年安祿山僭號於東都稱大燕改元聖
武時關東河北諸郡皆陷然客以多算臨少爲
勝蓋客大將杜塞無門亦祿山父子不久敗亡
之驗也

明內外以占攻擊術

經曰筭有內外以占攻擊者為天目在前為內可
以救外在後為外可以攻內天目在外為孤在內為處
欲舉百事於外得外筭臨之為吉欲舉百事於內
得內筭臨之為吉自陰德至大陽而為內自大昊至
陽主而為外

唐肅宗至德二年丁酉歲太乙入第三紀戊子
元第十局太乙在四宮昌文在呂申主筭得單

一始擊在陰德客算得十二局其年天目在內地可以攻外九月元帥廣平王俶與郭子儀將朔方等軍及回紇西城之衆同漢兵二十萬收復西京殺賊六餘萬祿山之子慶緒遁走河北十一月車駕還京十二月太上皇自蜀歸咸陽上脩法駕迎於望賢宮此天目在內利於攻外自然之應

明太乙居天內天外以助主客術

經曰算有孤單以占成敗者謂一三七九為數之單
陽也二四六八為數之單陰也又經云數得一十三
十為孤陽二十四十為孤陰單陽孤陽不利於主單
陰孤陰不利於客單陽孤陽併之而為重陽單陽
孤陰併之而為重陰重陽厄火重陰厄水歲計遇
之人君悔過修德以消雷變

唐昭宗光化三年庚申歲太乙入第五紀壬
子元第九局太乙在三宮文昌在和德主算得

軍三為單陽主大將在三宮因其年十一月中
尉劉季述王仲先樞密使王彥範薛勣等
陰謀廢立時昭帝殲苑中夜醉歸手殺黃門
侍女數人劉季述謂崔徽曰主上所為如是豈
可理天下徽謂死不敢違乃扶上與后同輦適
少陽院劉季述以銀槌盡地數十乃以手鎖少
陽院門鎔鐵固之遣李軍副使李布虔將兵
圍衛六牆以通飲食劉季述等矯詔令太子

裕監國出帝於院以應單陽凶變之故也

明數有所主以占凶吉術

經曰數有所主以占吉凶者謂算中得十為將軍
五為吏士一為兵卒無此算者即為不備為凶若
算得十六以上者算長曰和而又將與吏士兵卒
皆具利興兵師宜舉百事若十六之下不為數
長軍九以下是謂將吏士卒皆不具之年不利興
兵百事皆忌如主算得不具則為咎凶矣古法曰

將軍吏士兵卒三者之數闕一不可其若有一不
具即為不利也如軍中無十為無將也與師則為
主將不可利如軍中無五為無吏士也與師則為
副參不利如軍中無一為先兵卒也與師則兵卒
不利數取十為將者舉其盈算也蓋將有統重
之衆為五為吏者取其中數也有參副攝下之
衆為一為兵卒者取其微數也為衆卒之衆為

唐明皇天寶十載辛卯歲太乙入第三紀戊子

元第四局太乙在二宮文昌在陰德主弄二十
五八門杜主大將主參將中宮始擊在陽德
客弄得十七將吏兵卒皆備其年南蠻寇邊楊
國忠遣劔南節度使鮮于仲通討之王師大敗
喪甲士二十萬衆並無還者蓋主弄杜塞無門
客弄主將吏士卒皆具南蠻先動而利客不利
主之驗也

明主客以分先後動靜術

經曰主客者先後之礼動靜之義也古法謂陳
兵原野旗鼓相望先動者為客後動者為主
安居之代先舉者為主後應者為客若得三
門具五將發陰陽和利以興兵所向必剋先
起勝後起負也若主客計三門不具五將不
發陰陽不利則不利舉兵宜乎固守為吉其
若興兵必敗後起者勝若主客計一吉一凶
則利主之時主勝利客之時客勝若主客計

凶吉相等則相長者為勝，弄短者為敗。欲知
主客出入所之者，以主目近四維之神而記其
所之，東出以陰德，南出以和德，西出以大昊，此出
以大武而為始發之神，以定主客所起所歸之神
也。審而用之，則不致覆軍殺將之禍矣。主欲知客
視其弄可以知之，客欲知主視其弄可以知之。夫
太乙所在，明天道之逆順，主客之計察，弄數之勝
衰，務在欽順天時，以行權變，故主人者，兵之所歸。

客入者兵之所起古者為客最難先起不易
故重審定計以辨安危假令晉秦安居玉帛
交聘秦忽興兵伐晉雖入晉境秦猶得主人之計
也晉人為客更須重審定計或謂先起者不易
則秦人當有定計乎荅曰凡言先起者有三其一
曰陳兵原野旗鼓相望先起者不易為客比日
計持之先起者其二曰彼以置營負險帶水我以
往擊之先起為難也其三曰連年兵革相侵彼

有形勢之固我性攻之先起為難之三也如安
居之代則以興事先起者為主人之計不取重密
定計裁凡歲計欲明天遁審察遲順先觀主
烈次察客烈以明勝棄而別休咎則灾祥可畏
唐朝宗乾寧三年丙辰歲太乙入第五紀壬
子无第五局太乙在二宮文昌在陰德壬子
得二十五主大將杜塞無門始擊在呂申客
弄得十四和客大將在四宮發客泰將在二

宮其年鳳翔李茂貞興兵逼京師上令潭
王通等統安聖捧聖保寧安化四軍禦之
接戰不利上將幸太原韓建請駐蹕草州上
從之於是李茂貞乘兵入長安燔燒宮室市
肆俱盡其年主算杜塞客算門具將發以
應李茂貞逼京師之驗也

明内外大臣輔相賢否之術

註曰欲知國中輔相大臣賢否者以呂申加歲

位視文昌所置如在生炁旺相之方君得大臣
輔贊相位忠良有王佐之畧如文昌在死囚休廢
炁之鄉則左右任於小人非忠良賢哲之相矣如
占他國輔佐之臣以呂申加歲位視始擊所臨入
在生炁旺相之方其君德明臣輔佐若始擊在
死囚休廢無炁之地小人專權左右不得忠良之
臣也歲月日時四計可以同推

明內外將帥賢否之術

經曰欽知國中元戎將相賢否者以呂申加歲
位視主大將所臨如在生旺有祿之宮即元戎大
將忠良輔國知勇仁信可堪重在如主大將在死
囚休廢無祿之功則元戎大將無謀畧之才任事
必敗無福祿之人也如占他國將相賢否仍以呂申
加歲位視客大將所臨則與前占一同如更在死
門之下將帥必亡其身也

明太乙大小諸將旺相死囚宮辰所在

經曰以太乙諸將所屬在同類之宮為旺如大見
大金見金而為旺也生我者為相於金見土如
大見木為相也我生者為休如大見土金見水我
尅者為囚如火見金金見木尅我者為死如大見
水金見火以此為例而全明也

太乙統宗寶鑑卷第五

太乙統宗寶鑑卷第六

明太歲與太乙相格所主術

經曰太歲之君人君之衆也率領諸神統正方位
轉運時序總成歲君以太乙上元門闢之初建行
於子辰一迂十二年而爲一周凡國家巡狩省方
出師畧地開拓拓封疆不可抵向其君若歲計與
太歲相格其年大凶格易也經曰太歲格太乙主
有崩亡兵役之事也

太乙在三宮太歲在未申為格當有彗星西方
出助太歲東北國前敗西南國後敗若彗星出
東北方則反之西南國前敗東北國後敗及主流
亡疾疫之事

太乙在四宮太乙歲在酉為格當有太白出西方助太

歲東國前敗西國後敗若歲星出東方則反之
西國前敗東國後敗西國乃兵革流亡疾病為
相格在絕炁之宮故也

太乙在九宮太乙在戌亥為格當有彗孛出北方助太歲東南國前敗西北國後敗若彗孛出西南則反之西北國前敗東南國後敗及主兵革喪亡疾病為相格在絕陰絕陽之宮故也若太乙前在八三四九之宮來格午未申酉戌亥之太歲皆有殺氣妖星等類見其方君主宜修德行政以禳之仍宜改元肆赦革政更令以應格易之變也

明太陰與太乙二目同併所生術

經曰陰者歲德之后也總御郡靈主盟陰教常

居歲后二辰所履之宮忌與二同月併宋琬李

淳風云歲在四季孟太陰大將軍合於四仲名

曰郡醜二目加之后妃懷二女主挾謀古經云歲

計太乙與太陰相併其年必有隣國進貢婉游

之女人奉王庭若文昌與太陰併憂上相相與

女主挾謀之事若始擊與太陰相併憂上將與

后妃懷二之事被刺者尤甚在四仲郡醜之年凶
殃愈深人君值此之年宜親近忠良踈遠讒佞
抑宦官絕文謁防微杜漸以革其弊夫乾為剛
德君道也夫道也無剛德者理家則婦人用事
治國則臣下侵權古者嗣主童幼百官聽於冢
宰母後無預政事之文况君長自臨事乎若權
柄任於女主左右任於小人驕盛嗜慾禍亂不可
勝哉故人君防患宜謹慎也

明文昌變化所主術

經曰文昌六星在斗魁前近內階也天之府集計
天道號文昌屬主人之目中宮鎮星之精受土德
之正炁其神旺於四季佐太乙為相輔上將掌天
下人吉凶無窮之事預先知也皆從弄於太乙前
而止不敢越犯也若犯太乙宮為囚囚則不利於
止若在易絕之地弄數虧者君之灾若太乙前
一宮名曰外宮迫主下奸謀在太乙後一宮名曰內

迫主臣下內亂占在同姓內臣或後宮女子之私
差過太乙相衝名曰對主臣下失紀王網格正
有僭拒沈機之意如加凶門而得天內天禽天
英天挂天蓬必有臣下謀上如與始擊同宮名曰
二目相關則狂相勝如在一八三七之宮主勝客
敗如在四九二六之宮客勝主敗也如太乙在一宮
天目在九宮名對有變相輔之灾太乙在二宮
天目在八宮有變君父之灾太乙在六宮天目在

四宮有變宰輔大將之災太乙在七宮天目在
三宮有變君神人之災如太乙在旺相之宮主君
誅臣下皆以五行旺相推之此天目之變也

明始擊變化所主術

經曰始擊者災威之精受大德之正炁而方夏
大祀也親地禮虧視失行度無常出則有兵入
則兵散號始擊屬客人之目也旺於夏季佐
太乙為相輔上將統御威武總領戰伐掌兵機

運動無窮之事預先知也皆從筭於太乙宮前
而止不敢越犯也若犯太乙宮為掩主兵戈甚廢
之事會歲計歷數太陽陽主之下其驗明矣若
始擊在太乙一宮左右宮間之神明擊擊者擊
挾逼迫之義土凌下替有兵逼廢戮奔反之禍人
君將相皆畏之若與文昌同宮為二目相聞乘
旺相宮者勝始擊在四九二六之宮為客勝在一
八三七之宮為主勝若掩主大將主參將者不

論狂相當者必死敗也凡始擊經行次舍分也
皆主國命為亂為賊為疾為喪為飢為兵人
君宜修德行政祗畏天成孫子曰天地孰得斯民
之萬幸也甲乙歲其法以本年納音為始擊之屬
如甲子即

金為始擊之屬

木為始擊東夷兵起丹行事興其歲豐稔
大為始擊南蠻兵動夏旱火熱民流疾亡臨分

野火災暴兵若在太乙丙丁下者其城必
有大大炎旱之災及暴兵

土為始擊中宮兵動如遇與太乙掩迫格者
臣下謀上亦主廢將輔及土工興作

金為始擊西戎兵起則東國敗也

水為始擊北狄兵起并和則東有和親歲稔
大水

丙丁歲

木為始擊春冬東夷國人有和親事

火為始擊南變兵動大旱兵飢疾病

金為始擊西戎有兵金銅貴重臣被誅

土為始擊東夷兵起居中宮

水為始擊北狄兵起夏大水民流亡

戊巳歲

木為始擊東夷兵起

火為始擊南方有兵蝗虫為灾穀貴大旱民

流

土為始擊主中宮憂土興工山崩地震

金為始擊西戎兵起北狄交爭

水為始擊主征戰北狄大臣
夏旱冬大雪雨

庚辛歲

水為始擊東夷兵興民流移及西戎兵動

火為始擊南蠻兵動中國火災必有掩捕襲奪

之事歲金銅貴

土為始擊民豐樂夏大水

金為始擊西戎兵起

水為始擊北狄兵起

壬癸歲

木為始擊東夷兵疾

火為始擊南蠻多災夏旱赤地千里秋大水冬

霜雪

土為始擊中國有兵

金為始擊西戎獻寶大豐民安

水為始擊西北兵侵冬大寒霜雪殺物

凡諸經論火為始擊者非也其神受天地擊搏之
炁以成其行實熒惑之精也

明始擊加臨二十八舍所主術

古經云始擊者熒惑之精隨歲計所迂加臨二
十八舍於歲中各有所主之事

東方七舍

角大人有憂兵出

亢民有疾疫之災

氐內有叛臣宮中防火

房人君將相有憂

心太子諸王有憂

尾後宮有驚恐后妃有災

箕兵起士卒流亡

北方七舍

斗臣失爵祿閑梁閉塞牛糶貴民飢犧牲多死

女后妃有疾病憂大災

虛諸侯有憂改正令行赦宥

危歲多疾病主起兵

實貴人匿謀歲不收

璧文章興兵發

西方七舍

奎臣下為孽

婁林有寇盜道路不通

胃五穀不食有兵

昂胡人病燕趙兵起

畢邊兵刑罰征討

嘴將叛牛馬急行

參宮室有移動事將有憂

南方七舍

井川瀆滿溢小兵動

鬼后妃失勢民多疾病

邨民飢荒多流亡

星憂火災

張禮義多變易

翼陰陽失序多雨水

軫有大喪亡事

死

宋琨曰樂產李淳風云古法常以計神加和德視始
擊所臨之下見何星以察休咎其理明也又推歲計太
乙所迁入宮之年淺深為變如太乙理天之歲則當
第一星理地之歲則當第二星理人之星則當第
三星其或始擊不在子午卯酉四正之宮止臨一宿

者則本宿當之有二星者中分之則轄一年矣只以太乙所迁前後淺深而為期也

明主大將主參將所主之術

經曰主大將者太白之精受金德之正氣西方秋金之義也信也義虧信失則罰見進退亂紀流

亡為兵為喪若犯太乙宮為爭明開大國弱小國

強女主昌又太白血大匠其號上公司焉故曰主大

將也犯太乙宮為爭明開又為囚必有筭戮之禍若

太乙在絕陽之地君主之灾若乘四九二七之宮與
太乙同併者輔將之灾在陽杜驚門之下又與天
蓬天内天柱天衝之下者大將死如與客大將始擊
關囚於凶門之下客大將死之凡出軍征伐不關囚
凶星凶門之下若在丙丁下主大將死如與太乙同
宮相對名曰格格者隔絕杜塞之謂也上下格
絕君不敏於臣下臣不忠於君上若太乙前後之
宮曰迫皆臣下逼迫於上也主參將者大將宮數

故三因取之入宮裨護大將而為參副也因金生
之故其神屬水若與大小將自相同宮名曰閔閔
者互相閔防之意如一林有二虎一泉有二蛟乘
旺宮者勝若值死絕之地而又在凶門凶星之下
或庚辛臨之出兵定損參將必死又不可臨犯
太乙之宮名曰無禮迫下欺上之意

明客大將客參將所主之術

經曰客大將者辰星之精無受水德之正炁北方冬

水智也聽也智虧聽失則罰見兵刑寒暑失節
邦國大飢其神掌兵刑得失為廷尉之象燕趙
北狄蠻夷皆主之故曰客大將也若臨太乙之宮
在三七之位其年地有震動之變大小將同亦動
若同太乙在一八宮者其年大水若近太乙宮前後為
迫迫者逼挾之義下迫其上人君慎之亦主外國
來覲也當視其十干甲乙東國丙丁南國庚辛西
國壬癸廣北國也戊己中國自起兵也與文昌同宮

名提提者提提持擲之義主臣下外國有謀主大將同宮為關互相關防爭敵之義如太乙在天內助主則主人勝太乙在天外助客則客人勝如與計神同宮名曰謀主臣下有篡弑之象焉客衆將者在大將之前故三因取之為客衆將副大將輔於客也其神因水德以生故屬於水如值囚迫格挾之年衆將不利有為大小將自相同宮為之相關乘生旺者勝與主衆將同宮防邊兵

爲亂所起在太乙宮下客大將并衆將唯忌在
出門凶星庚辛之下皆不利爲客也客定計目
大將本經元無起自太乙術之以助客也其法幽
微故聖人隱此子房得之以助漢孔明得之以專
征伐此法玄奧不可以祀推之故附于客計之後
明太乙九星所直吉凶之術

經曰太乙九星者乃斗中之九星也二隱七彰在紫
微之北爲七政之樞機陰陽之元本也故運乎天

中臨馭四方以建四時而均五行也魁四星為璇機杓三星為玉衡又為人君之象號令之主也又為帝車取乎運動之義其第一星曰樞二曰璇三曰機四曰權五曰衡六曰開陽七曰瑤光一至四為魁五至七為杓樞為天璇為地機為人權為時玉衡為音開陽為律瑤光為呂又輔弼為參佐之星此從魁至杓以分九星所主

第一曰正星主陽德天子之象

樞天英也

第二曰法星主陰刑女主之象

旋天任也

第三曰令星主中過號令之象

璣天柱也

第四曰伐星主理伐無道之事

權天心也

第五曰殺星主中央四方殺有罪之事

衡天禽也

第六曰危星主倉庫五穀之事

開陽天輔也

第七曰部星主兵戈殺法之事

瑤光天衡也

第八曰彗星主戈甲盜賊法興之事

天內也

第九曰搖星主撼動不寧更易之事

天逢也

已上九星遇太乙掩迫關內擊格提挾之年災發

如其所主如第一星曰樞乃正星天策也主陽德天

子之禍象如遇掩迫等變則國君之灾也如第四星

曰權乃法星天心也主理伐無道如遇掩迫等變則

興兵理伐無道也又曰一主天二主地三主火四主

水五主土六主木七主金又二曰左輔右弼名曰

玄戈招搖也故違九星二隱七彰主于九主四吉五

凶其數雖同其用則異者變通之謂也故分配太

乙九宮以司天人之事所謂璇機權衡開陽搖
光玄戈招搖九星事也因九星而九星宮於是禹
治洪水定為九州象以龜形寄言九丘是也

一天蓬六戊星在斗之柄天倉招搖是也主
一宮乾位箕之州分四星也以從杓至魁分九宮

二天內六已星在斗之玄戈主二宮離位荆州之分
四星也

三天衡六庚星在斗之璣光主三宮艮位青州

之分凶星也

四天輔六辛星在斗之開陽主四宮震位徐州之分吉星也

五天禽六壬星在斗之衡主中位五宮豫州之分吉星也

六天心六癸星在斗之權主六宮兌位雍州之分吉星也

七天柱六丁星在斗之璣主七宮坤位梁益州

之分凶星也

八天任六丙星在斗之璇主八宮坎位兗州之分
吉星也

九天英六乙星在斗之福福主九宮巽位揚州之

分凶星也

甲為直符之首星宮之使也因直符以配九星每星主

一易九十年一小周九百年為之一大周九者究也象
其屈曲乃數之終曲也窮數曲則變上則通上則九

是以終而復始矣夫太乙九宮之星始於一終於九
竟而更始原始要終循環無端周流不息太乙以
宮為經以星為變觀其便翫其經則思過半矣此
陰陽消長治亂之樞紐也太乙以言長為義聖人
則知所以經天下也

九星入宮定位遷臨圖

五火

子

五宮天禽

火如權大

火如權大

一宮璇天壬

王衡六壬

火如權大

火如權大

火如權大

火如權大

明九星行支干造化所主術

太乙元炁函三為一九星行於十二支辰各有次序也是故陰陽各得其炁鍾於子化生萬物肇萌於子子滋也言萬物茲於下也組芽於丑丑者鈕者也言陽炁在上萬物為厄鈕未敢出也引達於寅寅者寅也言萬物盡出而茂盛也振美於辰辰者振也言萬物洗生而振美也已盛於巳巳者盛也言陽數成六炁已盛也芳布於午午者布

也陰道著明而布散也昧愛於昧昧者昧也言萬
物有成而滋味申堅於申申者堅重也言陰炁之
賦萬物而堅申也留熱於酉言萬物熟老而稽留
也畢入於戌言陰炁用事萬物盡畢陽炁而無餘
也該關於亥言陽炁藏於下該亥也出甲於甲言
萬物剖物甲而出也奮發於乙言萬物生於乾
也明炳於丙言陽道著明也大盛於丁萬物丁
壯而焚也豐盛於戊言萬物之茂盛也理紀於

已言萬物有成而禮紀之義也歛更於庚言萬物
收歛而變更也息遷新於辛言萬物辛墮而夕也懷
任於壬言陽炁任養萬物於下也陳揆於癸言萬物
可揆度而有所歸也歸者數之終也十干為陽天之
干也十二支為陰地之支也九星行於天干地支之間則
九十年為一小周九百年為一大周周而復始

置演上古上元甲子至所求積年以九星大周法九百去
之不盡以小周法九十去之不盡為星週餘以星率

下約之而一所得為星宮之數不盡為入星宮以來
年數其星命起天蓬順行九星算外即九星直符所
在其年數

一天蓬

二天內

三天衝

四天輔

五天禽

六天心

七天柱

八天任

九天英

推之法六甲為九星之元首星宮之符使也凡所求
在六甲之年即命就加於所求直符之宮是以伏宮

之辨也如六乙之年即以所求直符加於六乙之宮乃
天英星九宮是也又如六丙年即以所求直符加於六
丙之宮乃天任星八宮是也餘皆准此假令六丙年
求天蓬為直符即命一天蓬加於八宮天任之上次即
二天內臨在九宮三天衝臨於一宮四天符臨於二宮
五天禽臨於三宮六天心臨於四宮七天柱臨於五宮
八天任臨於六宮九天英臨於七宮是也九星所臨視
太乙左右前後有無掩迫關囚擊格提挾以明休咎

明文昌九宮所主分野術

夫文昌九宮者其始原於太乙分而為天地轉而為
陰陽變而為四時列而為八卦定而為九宮故經曰
太乙之尊元始初分而為一炁炁分而為二儀炁二儀之合
遂有三才以乘三而得九宮故有九星之名焉又以三
乘九而得二十有七乃七星之變宮周之竟矣律九宮
其一曰文昌二曰玄武三曰明雄四曰陰德五曰招搖六
曰華明七曰玄武八曰玄冥九曰雄明古人因義立象因

象取名推之而得應驗者其理必有深趣也每
星十年行一宮而為直事命加所求年干之宮視之
所臨分野以推吉凶而變於甲乙之下其分野有疾
風雷之災年月尤甚丙丁之下其分也有火旱之災口
舌妖言年月尤甚庚辛之下其分也有兵戈盜賊攻
戰死喪之災年月尤甚壬癸之下其分也有震沆淋
雨大水之災及后妃不安之事戊己之下其分也有土
工蝗蟲崩陷喪亡之災會於太乙宮者為災重臨

格迫攀挾之方次之余雖所配皆空

一曰文昌乾宮之祇有壬主冀州

二曰玄鳳離宮之祇有丁主荆州

三曰明雄艮宮之祇有甲主青州

四曰除德震宮之祇有乙主徐州

五曰招搖中宮之祇有戊己主豫州

六曰華明兌宮之祇有辛主雍州

七曰玄武坤宮之祇有庚主梁益州

八曰玄冥坎宮之祇有癸主兗州

九曰雄明巽宮之祇有丙主楊州

推之法置上古上元甲子至所求積年以文昌大周法
二千七百除之不盡以小周法二百七十去之不滿為
宮周余以宮率三^十約之而一所得為宮數不盡為
入宮以來年數其宮命起一宮文昌順行九宮算外即
得入宮直事所在其年數

明太乙之數原本所主術

夫太乙之數原本自天出於黃帝後世失之泥於

數而昧於理故知其太乙者鮮矣大哉黃帝踐祚風
后演之以前音民用所由來也有理有數有始有終於
是天子當陽宮孤焉輔諸侯北面而朝之四民布列
貴賤有差上不陵下下不逼上政教中此以播四方天下
和洽風雨順序年穀豐登三光全寒暑平內外治
君臣睦國乃不惑也家人有嚴君焉子孫之表也
級而上之曰大夫曰諸侯曰天子天下國家之表也君
仁莫不仁君義莫不義表範不雅化焉仇敵可不

慎與夫太乙至矣哉外闡龍圖內列龜文天地之
所以佐君臣父子夫婦之所以立陰陽晝夜之所以
分山川地理之所以流峙品物萬彙之所以蕃殖則太
乙之理貫於其中矣明斯數者而知天地陰陽之道
也太乙之德其盛已乎天子德之四海寧諸將得之
社稷不傾大夫之家政乃平士庶德之在醜不爭是
故君子博洽以研其治古之明王慎斯術而行於禁
者以塞小人禍亂之原也

明君基太乙所主術

經曰君基太乙者人君之象也故直事之邦能守其疆終為侯王不能守其疆戈甲飛揚謂君基所臨之邦其君脩德上符天道下合民心則其化阜平民登富壽兵強將勇遠近歸服其若人君妄興徭役竊弄戈干曲施賦歛廣營宮室則主水旱災傷兵革疾疫災害並臻一曰君基所在之邦其地宜進獻珍羞以供聖躬人主宜服其地或幸其方以順天

通服者整也

君基與五福同宮皇室鞏固海宇肅清君國有壽
祥福瑞之慶 君基與臣基同宮君臣際會君治以
道臣輔克忠國殷民安萬物咸遂 君基與民基
同宮務農桑安百姓出入有名使以人時有逸時省
方觀民之象焉民進賢於君主 君基與天乙金神
同宮出符文降謔命棘甲冑誓兵旅征不道伐不義
古者王事出兵行師執旄仗鉞衆士抗威所以征

叛逆止暴亂如此則君國致其禎祥其若好攻戰

百姓飾城郭侵邊境如此則不祥變異妖恠兵災

之咎生矣君基與乙土神同宮人君宜卑宮室去

奢侈息土功安百姓務農桑勸稼穡人安其業

如此則厥德永昌地生祥瑞天下豐和人得景命

唯新矣其若奢淫驕慢廣營宮苑綴珠玉柱簾

過甚如此則兵火喪亡五谷荒儉民生災疾焉及

地生異類妖物 君基與直符火神同宮人君南

面嚮明而治賢倭分別官人有序率由舊章
敬重功勲殊別嫡庶晉文儒熙風化如此則居
國治昇平景貺之嘉祥也其若信道不篤諛倭
邪盛正廣營室興建臺榭吏等為酷百姓愁怨
致傷和氣如此則火旱灾傷焚燒宮廟民多飢饉
疾疫大作而不利於君主也 君基與四神水星

同宮人君宜敬奉宗廟祀郊天地禱祭神祇嚴
肅齋戒崇重敬嚮以來福助古之聖主所以順

人事陰炁以和神人也及發號令明正刑罰亦奉天
時咸得其炁則陰陽調中始成以熙邦國通太
若乃簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則主水暴
百川人民流溺淫雨為災而傷稼穡厥咎君矣
君基與大遊同宮大遊者凶神也其神所臨有兵
革水旱疾疫之禍君此時宜脩明德布號令命
將帥整戈甲進文儒行風化施恩宥察獄訟省
賦斂恤軍民以禦災咎之生其若妄興兵甲竊

弄干戈以謀開拓之功不恤生民之苦百姓愁怨
不永寧日如此則國耗民竭危亡之禍可坐而至
矣此大遊與君基同宮無德者殃兵災民困之故也
君基與小遊同宮小遊者東方木之監將歲星之精為
太乙之人君也君基屬土佐君君微為有土之君人之主
象也此二星皆為君象有主有客天之所以限南
北也君基三十年行一宮為一世乃有土之君主也小
遊三年行一宮乃遊畧之客君也君基為日小遊為

月日行其遲月行其疾此二星同宮則陰掩陽
媚月掩日爾為爭之象蓋衆者以寡為之君寡
者以衆為之民今二君同宮陰陽理悖禍亂不可
勝哉人君知邊難之所有宜宣發詔令布恩澤
明刑罰修武備以禁其姦以制其寇或彰威權
武君主親征以兵革之事

置上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十以君
基大法周三千六百除之不盡以小周法三百六十去之

不盡為邦周餘以行邦率三十約之而一所得為邦
數不滿為入邦以來年數年外起午邦順行十二辰次
筭外而得君基太乙所在及年數君基命起午邦
者蓋人君之象聖人南面垂衣裳而治天下故命起
午邦順行申十二宮辰次所貴符合聖人順天施化
下輔郡望之意也臣基同起午邦者蓋取君臣相
承翊贊王業不相離之象焉民基起戌邦者以民
基兆庶君下不可與聖帝賢臣同道而行也

唐明皇開元二年甲寅歲君基太乙入午邦洛

京之分其地人民當庶五穀豐登經十年聖駕

躬祀后土於汾陰壇側復古鼎經十二年封東

嶽慶雲隨日重輪封太山神為天濟王時東都

米壹斗五文天下戶七百六萬九千五百六十五戶經

二十七年天下無事海內雄富兩都米斛不過三

百文續繒帛亦如之行續雖適萬里不持寸刃不齎

一文人民安逸夜戶不閉其太平如此至天寶三

年甲申歲君基方出洛京之分野

明臣基太乙所主術

經曰臣基太乙者輔相之象也其星紫微宮輔於
大帝乃天上六宮之長下管二十八宿幹旋造化之機
執持威福之柄所臨之邦其地人可引為文武之任
於王室有益也

臣基與五福同宮利為宰輔貴極人臣常親帝
座任其大事當大安危臨大治亂皆治亨通所

臨分野人民豐稔世出英傑

臣基與民基同宮其下賢者進朝民安其業政
訟和平百姓豐厚

臣基與天乙金神同宮有橫逆不義侵於臣佐
其分兵盜

臣基與地乙土神同宮其分多土工百姓失務

臣基與直符火神同宮其分礼法不中民無所措化為
火旱

臣基與四神水宿同宮其分賦歛繁役以奪民財
而生水湯

臣基與大遊同宮政訟不平農失其務其分水旱兵
升飢饉疾疫

臣基與小遊同宮下陵於上君囚則臣宰輔不利所
臨分野諸侯自謀上下不協

置上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十以臣基
太周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡

為邦周餘以行邦率三約之而一所得為邦數不滿
為入邦以來年數命起午邦順行十二辰次并外而得
臣基太乙所在及年數

唐太宗貞觀十六年壬寅臣基太乙入午邦洛京之
分其魏王泰上括地理志五百五十卷顏師古注
前漢書一百三十卷功癸卯圖書二十四臣凌煙閣
甲辰上謂使臣曰朕要聞已過卿等為言之散騎
常侍劉洎曰有上書不稱旨者皆面躬詰無不慙

懼而退恐非所以廣開言路之意上曰卿言是也
當改矣此蓋臣基太乙所在君聖臣賢同得之
驗也

明民基太乙所主術

經曰民基太乙者庶民之象也故曰民基所在之邦
其民富庶五谷豐登無兵徭疾疫之灾

民基與五福同宮其民富壽賢福之人生於民家

民基與天乙金神同宮其分兵盜飢荒霜雪殺物人民不安

民基與地乙土神同宮其分土後民農傷稼穡禾谷成多生疾患
民基與直符神火同宮其分火旱傷災飛蝗為害兵盜亦興
民基與四神水宿同宮其分水涉飢荒民多流蕩
民基與小遊同宮其分稼穡丰收及興兵伐之事

置上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十以民基大
法周三百六十除之不盡以小周十二去之不盡為周

邦餘就命起戌邦順行十二辰弄外即得民基太乙所在
三基者君基臣基民基君基乃有土之君故三十年行

一邦而為一世之君也臣基乃有土之臣故三年廷一
邦而為一考之臣也民基乃有土之民故一年一易也
所以務農桑去舊播新之謂故一年一易也聖人立
法制度以利天下其義有所取焉

唐太宗貞觀元年丁亥歲民基太乙未邦秦分
是歲正月乙酉朔大赦改元宴郡臣奏秦王破
陳樂曲上曰朕在藩邸屢有征討遂有此曲其
發揚蹈厲雖易其文容言其功業之由故批于

樂章示不忘其本也封德彝曰陛下以聖武戡亂
立極陳樂象德豈以文容爲比上曰朕雖以武功治
天下終以文德綏海內文武之道各隨其時謂文容
不如蹈厲斯言過矣德彝謝曰臣愚^昧何以知此蓋
民基所在之邦君同臣德民所安之應也

明五福太乙所主術

經曰五福太乙者上天賜福之神也所臨分野四十五
年理天十五年風調雨順四時合序八節安和理

地十五年山出美玉地產靈芝理人十五年世出英
傑而安國富享太平其神所在有五德一曰君壽
二曰國英三曰邊靜四曰臣賢五曰民安其行五官其
一曰黃秘在西河之乾地其二曰黃始在遼東之民
地其三曰黃室在東吳之巽地其四曰黃廷在蜀
川之坤地其五玄室在洛邑之宮古今云五福所在
其君福殷其民富壽無兵革疾之事也

五福與君基同宮人君福壽祚享如同宮在初交

之始合生後儲太子如遇君基相衛之所乃生草寇之君
五福與臣基同宮福利輔宰如同宮在初交之始
賢相當生貴人之家

五福與民基同宮四民樂業天下熙和如同宮在初
交之如其分富貴人生於白屋之家

五福與四神同宮為福減損金有兵盜土有疫厲
民灾火有蝗旱水有淋雨川潰

五福與大遊同宮為福減損兵盜旱不免有之明五福
起

經曰夫五福吉筭之數若與五福同宮行其福各有
所利凡二百二十五年為一周四十五年行一屬不滿宮
法所餘者方知五福所到也

單王三十三十一四十一

福利於君主

單王三十三十二三十三四十二

福利主於王侯臣宰

單王三十三二十三三十三四十三

福利於后妃

單王三十三三十四三十四四十四

福利於太子

單王三十三三十三三十三四十五

福利於民

單六十六三十六

福利師帥

單七十七七三十七

福利於將軍

單八十八三十八

福利於中將軍

單九十九三十九

福利於士卒

如五福同君基在陽宮則在陽君在陰宮則主人

宮貴后妃與君基在陰宮與五福對衝而尅制君

基者事起陰人截位及草賊篡位其餘太乙凶神

與五神同宮則變災為福其災降於對衝之分

及水旱不免有之五福與小遊同宮有德者昌失
得者殃

置上元甲子至所求積年加宮盈差一伯一十五以五
福大周法二千二百五十除之不盡以小周法二百
二十五去之不盡為宮周餘以行宮率四十五約
之而一所得為宮數不滿為入宮以來年數其宮
命起乾艮巽坤中宮即得五福太乙所在及入宮
年數庚午武德七年甲申歲五福太乙入玄室

中宮洛京之分至丙戌八月九日上傳位于
太宗至丙寅貞觀四年斷天下死罪二十九幾致
刑措戶外不閉行旅不齎糧天下大治米粟一
斗三文四文此蓋五福太乙所在之分民豐樂產
業君聖臣賢太平之應也

太乙統宗寶鑑卷第六

大乙統宗寶鑑卷第七

天乙金神所主術

經曰天乙太乙者金神之謂也馭六宮逆金氣
主兵革之事若累年兵革相接者天乙臨之
即有勝負謂金能決斷也其神所經之分爲兵
爲喪多主暴兵殺戮人民流血千里及霜雪而
肅物也

天乙與地乙同宮其分兵戈發土工興廢農桑

傷百姓交兵結讐盜賊凶攘人民聽困

天乙與直符同宮其分火旱刀兵飢饉疾困
天乙與四神同宮其分水湯霜雪兵盜爲患
舟車不通

天乙與太遊同宮其分兵喪禍亂飢饉民流
天乙與小遊同宮其分下陵於上不利有爲

置上元甲子至所求積年以天乙太周法三百六
十除之不盡小周法三十六去之不盡爲宮周

餘以行宮率法約之而一所得爲宮數不滿爲入
宮以來年數命起六宮順行九宮次接絳宮明
堂玉堂三宮筭外即得天乙太乙金神所祚及年
數主兵喪助得通破失道

唐高祖武德五年壬午歲天乙太乙入玉堂宮
分至七年甲申幽州燕分王高開道爲其將張金
樹所殺以其地來降此蓋天乙金神所臨所有兵
喪之應也

明地乙太乙所主術

經曰地乙太乙者土神也掌地之方而浮載以行
所守之宮有災兵喪若臨無道之邦主飢蝗疾
疢五穀荒儉庶民流亡常居中五土旺四季寄
理二宮地乙與直符同宮其分火旱兵盜土工
大興人民災疾五穀不成

地乙與四神同宮其分水旱不調民多疾困地生
妖異

地乙與太遊同宮其分兵喪大作荒儉民流賊盜竄聚

地乙與小遊同宮其分土水工興法令暴雪致生兵到

置上元甲子至所求積年以地乙大周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡爲宮周余以行宮率三約之而一所得爲宮數不滿爲入宮以來年數命起九宮次以絳宮明堂玉堂三宮

接之及于一宮順行九宮筭外即得地乙太乙土神所在及年數

後唐閔帝應順元年甲午歲地乙太乙土神入明堂宮梁益之分次年乙未正月孟知祥僭稱帝于益州建立台省百官改元明德八月孟知祥薨其子昶嗣此蓋地乙土神所臨之分有大兵喪之應也

明直符太乙所主術

經曰直符太乙者火神也乃天地之使者天遣
觀察治通理政掌於萬民也得道者助之失道者
咎之若臨失理之國无道之邦主火光旱涸之
災千里草木不生兵革疾疫飢饉水旱大作
直符與四神水宿同宮其分水旱不調四序失
節民飢疾疫多生兵盜溺於水火刀兵之厄
直符與小遊同宮其分風火兵革人民不安
直符與大遊同宮其分兵喪民流五谷无成

災橫暴起

置上元甲子至所求積年以直符大周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡爲宮周余以行宮率三約之而一所得爲宮數不滿爲入宮以來年數舍起五宮次以絳宮明堂玉堂接之及于一宮依次順行算外即得其直符太乙火神所在及年數

明四神太乙所主術

經曰四神太乙者水神也其神所臨之分紀綱
通之代即昌无道之代即亡若臨克賊之鄉無
君无道則水旱兵機賊盜侵掠荒害若臨生
旺有氣有道之邦其殃自息四神者總天乙地
乙直符而言之其即水神也由三基之說亦總
君基臣基民基而言也

四神與太遊同宮其分兵喪飢饉人民流亡
四神與小遊同宮其分人民不安多生水湯疾

疾之事

置上元甲子至所求積年以四神大周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡爲宮周余以行宮率三約之而一所得爲宮數不滿爲入宮以來年數命起一宮順行九宮次以絳宮明堂玉堂三宮接之筭外即得四神太乙所在及年數

唐昭宗天祐四年丁卯歲四神太乙水神入

六
宮雍州之分其分水旱兵賊飢荒大作夏四月唐禪位于朱全忠國號梁有唐三百年王業至此而已盡梁王朱全忠遂過都于汴是謂東京此蓋四神太乙所臨君不修德失業喪亡之驗也

古法曰四神臨尅賊之鄉主水旱兵賊飢荒謂太歲在辰戌土鄉四神臨五宮太歲在丑未土鄉臨七三宮而爲尅賊如太歲在巳午火鄉

四神臨二九宮亦爲戰尅尊卑相凌上下失
序凶咎生矣

推四神太乙立成曆

太歲 四神三元

天乙三元

地乙三元

直符三元

冀陽預

雍荆交

楊預冀

預冀陽

甲子

一九五

六二絳

九五一

五一九

乙丑

一九五

六二絳

九五—

五一九

丙寅

一九五

六二絳

九五—

五一九

刑交雍

梁青益

交雍刑

雍刑交

丁卯

二絳六

七三明

絳六二

六二絳

戊辰

己巳

青益梁

充徐未

益梁青

梁青益

庚午

三明七

八四玉

明七三

七三明

辛未

壬申

癸酉

四玉八

九五一

玉八四

八四玉

甲戌

乙亥

丙子

五一九

絳六二

一九五

九五

丁丑

戊寅

己卯

六二絳

明七三

二絳六

絳二六

庚辰

辛巳

壬午

七三

玉八四

三

明七三

癸未

甲申

乙酉

八四

玉

四

玉八四

丙戌

丁亥

戊子

九五一

二絳六

五一九

一九五

巳丑

庚寅

辛卯

絳六二

三明七

六二絳

二絳六

壬辰

癸巳

甲午

明七三

四玉八

七三明

三明七

乙未

丙申

丁酉

玉八四

五一九

八四玉

四玉八

戊戌

巳亥

庚子

一九五

六二絳

九五一

五一九

辛丑

壬寅

癸卯

二絳六

七三明

絳六二

六二絳

甲辰

乙巳

丙午

三
明
七

八
四
玉

明
七
三

丁未

七
三
明

戊申

己酉

四
玉
八

九
五
一

五
八
四

八
四
玉

庚戌

辛亥

壬子

五一九

絳六二

一九五

九五

癸丑

甲寅

乙卯

六二絳

明七三

二絳六

絳六二

丙辰

丁巳

戊午

七三

明玉八

四三七

明七三

己未

庚申

辛酉

八四

玉五

玉四八

玉八四

壬戌

癸亥

明太遊太乙所主術

經曰太遊太乙者馭七宮之氣金神也巡行八卦
不入中五與小遊所考一同其神三十六年考

治一宮^{十二年}理地十二年理人考較人君之善

惡二百八十八年一周而行其罰故古經曰太

乙治陽宮遼東不見兵太乙治陰宮蜀漢可全

身謂太遊太乙臨八三四九之地爲治陽宮則災

在中國中原之野東北之夷國屬於陰故云
遼東不見兵也若太遊太乙臨二七六乙之地爲
治陰宮則災在夷狄之國中原陽國得安故云
蜀漢可以全身而得安居也

太遊太乙與五福同宮兵革之災降於對衝之
分

太遊與天乙同宮其分亦與兵革爲害天變
恠異

太遊與地乙同宮其分盜賊飛蝗草木不生

太遊與直符同宮兵刃火旱

太遊與四神同宮水旱飢饉人民流移

太遊與小遊同宮兵喪水旱凶暴大作

置上元甲子至所求積年加宮盈差三十四以

太遊大周法二千八百八十除之不盡以小周法

二百八十八去之不盡爲宮周餘以行宮率三

十六約之而一所得爲宮數不滿爲入宮數來

年數其宮命起七宮順行八宮不入中五筭
外即得太遊太乙所在及入宮以來年數後
唐明宗長興元年庚寅歲太遊太乙入七宮
梁益之分其年東川董璋兵叛西川孟知祥
兵叛自後兩川兵寇連年大震雖命將征討終
不能平後孟知祥爲劍南東西川節度使封
蜀王遂失西土蓋太遊太乙在七宮爲兵禍之
亂應也

明太遊凶筭所主災變術

經曰夫太遊凶筭之數若與太遊同行爲災
各有不利凡二百八十八年爲一周三十六年行
一宮不滿行一宮不滿宮法者以明作主不明
利之災咎也

單一十一

二十一

三十一

不利於君

王

單二十二

二十二

三十二

不利於

王侯臣宰

單三十三

二十三

三十三

不利於

妃后

單四十四

二十四

三十四

不利於

太子

單五十五

二十五

三十五

不利於民

單六十六

二十六

三十六

不利於

師帥

單七

十七

二十七

不利於

上將軍

單八

十八

二十八

不利於

中將軍

單九

十九

二十九

不利於

下將軍

單十

二十

三十

不利於

士卒

夫太遊凶筭災變之數聖人効之蓋体无定用
唯變是周用无定体唯此是体也凡凶筭所有
人君大臣觀其所變宜責躬脩德甲兵不試
和協陰陽以消災禍之乱應也

明太遊天目所主術

經曰太遊天目者主神也爲太遊之目巡行下土
主威行則訪察所臨之地敷德惠恤軍民納
規諫立刑憲得_而无傾危之罰有惰政令黜忠良

與徃役損百姓傾危之變不旋踵而至矣

置上元甲子至所求積年加神盈差二百一十四以太遊大周法一百八十除之不尽以小周法一十八去之不尽爲神周余就爲入神以來年數會起天通順行十六宮過大武陰德重留一筭外即太遊天目所在及年數

又太遊天目會起太遊所入宮之年順行十六宮間之神一年一移遇文武陰德而重流留一筭

十八年一周滿三十六年經行二周則隆矣

明小遊太乙所在術

置演上元甲子至所求積年以小遊紀元周法
三百六十除之不尽以宮法二十四去之不尽爲宮
周余以行宮率三約之而一所得爲宮數不滿
爲入宮以來年數命起一宮順行八宮不入中
五筭外即得小遊太乙所在及年數其神所理
考治災祥也已載于前茲不再述

唐昭宗天祐元年甲子歲小遊太乙入六宮雍
州之分其年正月梁王朱全忠遣牙將寇彥卿
奉表請遷都洛陽令長安居民按籍徙居毀屋木
浮河而下連晝泣月餘不息此蓋小遊太乙所臨
考治之政致兵喪水旱飢饉流亡失地之應也

太乙統宗寶鑒卷第七

太乙統宗寶鑑卷第八

明太乙經分野疆界術

天地開闢未有經界神農之王天下也東西九
十萬里南北八十五萬里黃帝受命始作舟車
以濟不通推分星次以定律度其地北至幽陵南
止交趾西涖流沙東極蟠木日月所臨莫不底焉
建萬國制九州堯遭洪水分爲十二州禹平水
土表提綱而分區宇判山河而考疆場冀此綏

并郡之名燕山起幽薊之號垂象立制以爲九州又謂天有七星地有七表天有四維地有四瀆八紘之外各有八極地不足東南天不足西北八極之廣東西二億三萬一千三百里南北得其等海內之地東西二萬八千里南北二萬六千里南北爲經東西爲緯周監二代定官分職改徐梁合於青分冀州以爲幽并職方氏掌地地以辨九州之國保章氏掌天文以辨九州

之名所分疆域皆有星分以視吉凶之變春秋
戰國合從連橫天以拒而爲七掌候之官隨世
更易占測取驗亦必有其深義矣秦吞天下
王治隳亡郡縣更罷分天下爲三十六郡又置
閩中南海桂林象郡凡四十焉推五運以爲獲
水德之瑞更曰水德王天下正月以亥爲首也尚
黑分野星分未能睹其真也漢興循秦舊制
又加郡國十有三漢入咸陽蕭何所收畝籍

不聞編著由是地理疆界不得精審迨明帝
時班固修三統曆取十二次配十二野其術方
詳漢末三分迄晉宋以下言分野輩旁引
曲取迂就其說皆不為善唐興僧一行大術曆
考証古今之異星分十道則與班固著述多
同五代短世又紛然互失不獲其真至宋方得
其詳用班固所得為定次取一行之術也分星
分野相參取焉然斗牛北方宿也主在吳輿

星張南面之宿也而配在周邦或綿亘萬里
或止係數州交地皆正也而相栢禹貢之豫
州宋分當豫也而淮泗乃夏書之揚州占之得
應驗者其義亦有深考古亦從其說大抵古
今事殊州郡改易九州十二國之疆界固難考
正今

國朝四海一字非如戰國三分五代拒土之比
其文使臣史所載自古垂象立制賴其有三代置

史官以掌其職天有十二次日月之所經地有
十二臣辰王侯之所國因生得姓因功命土誠有
所繫大元六合都會于燕上當箕尾下應人
馬故以燕分爲首茲錄于後

太乙經行十二分野所經次舍術

寅燕分天文志尾箕析木之次初尾九度外末
斗十一度內於分爲燕於辰臣在寅於野爲出自
漢漱海九河之北皆析木之分尾星得雲漢之

末渤海遼東西高麗係焉故當九河之下流瀆
于海皆北紀之所東也箕與南斗相近故其分
自遼水之澳陽朝鮮三韓之地在吳興之東今
東之漁陽右北平遼西遼東上谷代郡鴈門南
北涿郡之易州范陽固安新昌安次及保雄瀛
漠霸州信安乾寧廣信永靜安肅保順順
安皆燕分也遼東西高麗亦屬焉

卯宋分天文志氏心大火之次也初民四度外末

尾九度內於分爲宋於厯在卯於野爲豫自

雍丘襄邑東循濟陰分于齊魯環泗水達

呂梁東南抵淮西南接太昊之墟自宿亳

以負河北馮心分自豐沛以負南河爲房

分改其上流於尾星同西接陳鄭爲氏之分

今開封陳留以東及應天濠分壽州之東界

與徐濟曹單皆宋之野也

辰鄭分天文志角亢壽星之次也初軫十一度外

末底四度內於分爲鄭於辰在辰於野爲亢
自河南新鄭岳臺陽城之中東至封丘陳留
至於陳蔡汝南西涉南陽至于桐相及于潁川
成臯又東北抵嵩山之東襲淮陽太昊之墟次
孟潁與亳相接皆爲亢分涉淮氣鶉尾成周之
東皆爲角分今開封陳留封丘大河迤南孟
潁陳蔡光黃壽州之西界皆鄭分也

已楚分天文志翼軫鶉尾之次初張十六度外末

軫一十一度內於分^為楚於辰在巳於野爲刑自

房陵東尽漢之南郡江夏東達庐江抵彭蠡
之西又逾南紀尽鬱林合浦之地翼星與張星近
故其分野當南河之北軫在天關之外故當南河
之南其中一星主長沙逾嶺徼而南皆東甌青
丘之分今襄房郢蘄江陵澧頂衡潭岳鄂全郡
辰抗柳連道永賀歸峽英韶昭桂融柳象潯
宜黃橫欽廉邕順蔚林溪洞夷貉皆楚之分也

午周分天文志柳星張鶉火熒惑八度外未張
十六度內於分爲周於辰在午於野爲山河自
榮陽榮澤南至東隅斜射方域抵桐相漢
陽之地又自雒邑負北河之南西及函谷逾
南紀達武當漢水之陰尽漢弘農郡柳在與
鬼之東接漢源故商雒之陽接南河之上流也
星上係軒轅得土行之正位故爲河南之分張
星直南陽汧東與鶉尾同占昔周公營洛邑以

其得土之中諸侯藩屏四方故立京師至平王
東居洛邑其後五伯更率諸侯以尊王室故周
於三代最爲長久所封畿域東西長南北短相與
而爲千里今河南許與唐鄧隨光獅陝商拘信
陽及新鄭之西皆周之分野也

未秦分天文志東井鬼與鶉首之次初井十五度
外宋枰八度內於分爲秦於辰在未爲野雍自
漢之三輔京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天

水隴西至河右西南巴蜀漢中之地及廣漢
夷犍與雋西抵金城武威張掖醴泉敦煌祥
河之^地所咸屬焉東并西界之陰故當洛之西北
與鬼居西界之陽故當漢中東尽華陽與鶻
火相接當洛之東南鶻首之云漢潛流而未
達故狼星分野在南河上源之西今陝之西永
興鳳翔邠州同華延耀坊廊寧環慶涇渭
儀階金岷秦熙河德順鎮戎保安通遠四川

之成都興元蜀郡嘉眉榮渝忠昌簡夔遂
彭綿梓利劍梁達巴閬洋壁云安淮安永
唐富順陵井大寧廣安南平及夏之西
秦鳳之西北西川之西諸蠻夷之地皆秦之
分也

申晉分天文志觜觿參代實流之次初畢十一
度外末井十五度內於分爲晉於辰在申於
野爲益自太行以西尽西河之地其南曲之陰

在晉地衆山之陽南曲之陽在盆地衆山之
陰陰陽之氣并故與井星同象參代成武故
當河東尽大夏之墟上黨以下居流與趙魏
相接爲滹陂之分今太原河中晉絳解澤
潞遼忻代分憲茲濕嵐石麟府豐大同威勝
奇嵐火山保德寧化大遼之西偏夏國之東
晉之分野

西趙分天文志胃昴畢大梁之次初胃六度外

未畢十二度內於爲趙於辰在酉於野爲冀
自古魏郡漳河東達清河信都北據中山真
定又北逾衆山尽漢代郡鴈門雲中定襄之地
北紀之東陽表裏山河以藩中國爲畢宿之
分循河之表西尽塞垣皆髦頭之國爲昂之
分冀之北土馬牧之所蕃庶故天苑之象存焉
今真定冀恩趙定邢磁深洛皆趙之分也

戊魯分天文志奎婁降婁之次初奎四度外末

胃六度內於分爲魯於辰在戌於野爲徐
岱岳衆山之陽以負東海濱泗水之東至於
呂梁東南抵淮并淮水而東尽徐夷之地奎
爲大澤在取訾之下流其地直鉅野東濱于
淮泗東北負山爲婁胃之墟盖中國膏腴之
地百谷所阜也胃星得馬牧之氣與冀之北
土同占今兗沂海密泗徐邳抵楚皆魯之分野
也

亥衛分天文志營室東壁取訾之次初危十
五度外末奎四度內於分爲衛於辰在亥於
野爲并自濮陽循西太行而東尽河內黎陽
北漳鄴東及館陶聊城尽漢東之域今開封
之白馬及大名澶懷衛相濮鄆皆衛之分野也
子齊分天文志須女虛危玄枵之次初女七度外
末危十五度內於分爲齊於辰在子於野在
青自漢濟北郡逾濟水涉平原至于岱岳衆

山之陰東南高密又尽莱淄之北復尽九河故
道南濱于竭石金登青萊離淄齊滄濱棣德
皆齊之分野也

丑吳越分天文志南斗牽牛星紀之次初斗十
一度外末女七度內於分爲吳越於辰在丑於
野在揚州自庐江江夏負淮水之南尽臨淮
廣六至于東海又逾南河西濱彭蠡南至
海南斗在雲漢之下流當淮海之間吳分牽

牛去南河漫遠故其分野自古豫章東達
會稽南逾嶺徼爲興分島夷蠻貊之人教所
不化者皆係之在其中國之地今淮南庐舒和
滁真陽楚~~東~~通爲兩浙之蘇秀湖杭常閩閩
越處溫台衢婺江寧饒信洪撫筠表處吉宜歙
江池太平廣德南康興國臨江建昌福建寧
衆南劍興化邵武汀廣南之循梅潮惠廣端
康封梧新恩春藤高豆雷化容白南儀瓊

朱崖萬安昌化交趾九真日本皆吳越之分
野也

太乙行九宮所經分野絳宮

明堂

玉堂

附後

一宮冀州分野接禹貢周禮並爲河內之地舜置
十二牧則其一也春秋元命包云昴畢散爲冀
州分爲趙國其地有陰有陽帝王所都亂則
冀安弱則冀強荒則冀豐南北闊大分衛以

西爲并州燕以北爲幽州周人因焉漢武帝置
十二州以其地依舊名爲冀州歷後漢至晉不
改

冀州武陽郡 宮名丁丑總一宮之野

信都州名戊子 貝清河癸丑

相魏郡丁未 瀘清豐庚申

滑白馬庚辰 衛河東辛卯

懷河內癸丑 澤長甲乙丑

絳辟厚癸酉

潞上黨壬戌

晉平陽丙戌

隄永初丙寅

汾西河癸未

石離石丁未

代鴈門戊午戊子

忻樓煩戊辰

并太原乙未

刑襄國辛酉

洺武安壬戌

趙仁郡庚戌

鎮恒山壬寅

定昌陽丙戌

霸文安甲戌

瀛河間丙戌

幽涿郡甲戌

易上谷辛丑

平州北平乙未

澶樂安辛丑

營遼西丁巳

沁義寧丙午

蒲河東丁亥

雲定襄辛亥

媯懷域戊午

燕安次乙巳

薊漁陽庚子

嵐樓煩壬申壬戌

順廣平癸巳

磁邯鄲庚午

朔馬邑癸酉

蔚美丘壬申

二宮荊州分野按禹貢荊及衡陽之地舜置十
二牧則其一也禮曰正南曰荊州春秋元命包曰
輪星散爲荊州散荊強也言南蠻數爲寇逐
其人有道後伐无道先強帝警備也又曰取名
山爲荊州六國特其地爲楚焉

荊郡江陵丁酉宮名丁未總一宮之分野

峽夷陵壬午

郢意陵甲子

沔沔陽丙午

辰院陵甲辰

項武陵庚戌

施清江乙巳

襄仁陽戊子

邵仁陽丁未

隨漢東辛酉

安仁陵庚辰

黃永安己巳

申義陽丙午

鄂江夏己未

澧仁陽己亥

岳巴陵丁亥

澤長沙丁巳

衡仁山甲申

郴桂陽己亥

永零陵甲子

連仁山己亥

江九江丙申

桂仁林甲子

通江革壬申

三宮青州分野按禹貢爲海岱之地舜置十二牧
則其一也又以青州越海又須至分爲營州則
遼東本爲青州矣周禮曰正東曰青州蓋
取土居沙陽其色青故以爲名也春秋元
命包曰虛危流爲青州漢武帝置十三州青
州舊名歷後漢至晉不改

青北海癸卯

齊濟南癸未

萊東萊甲戌

深饒陽甲申

登東牟壬午

海東海丁未

德平原乙酉

密高密庚戌

四宮徐州分野接禹貢海岱及淮之地舜置十二

牧則其一也於周入青州之地春秋元會包曰亢氐

流爲徐州蓋取舒緩之義或云因徐丘以立名焉

徐彭城辛卯宮名甲辰總一宮之分野

沂琅琊庚子

海東海丁未

泗下邳己卯

楚山陽丙午

五宮豫州分野按禹貢為荊州之地周礼曰河南曰
豫者舒也地稟中和之氣性理安舒也春秋元會
包曰鈞鈐星別為豫州自華州東至於淮此又
自濟南界抵荊州秦并天下以為三川焉

豫汝南丙申宮名乙巳總一宮之分野

河洛南甲子

鄭滎陽戊寅

宋睢陽壬寅

亳譙郡丁巳

曹濟陽壬申

汝襄城庚辰

汴陳留壬子

陳淮陽辛酉

潁汝陰巳卯

商上洛癸未

虢弘農甲子

鄭南陽庚辰

唐譙安巳巳

許長杜丁巳

陝甘棠乙丑

六宮雍州分野禹貢黑水西河之地舜置十二牧則

其一也以其四山之地故以雍名焉亦為西_地之地
陽不及陰陽氣雍開也周禮曰雍州蓋併禹梁州
之地自周武王克殷都於豐鎬雍州為王畿及平
王東遷洛邑以_岐豐之地賜秦襄公則為秦地累
世都之至始皇遂平六國秦滅之後漢又都之至
後漢光武都洛邑關中復置雍州焉

雍京兆甲戌宮名甲申總一宮之分野

辛巳陰辛巳

同馮翊辛酉

河中蒲城庚戌

寧安定丙申

涇平定庚辰

渭隴西丙申

邠新平甲子

廊上郡丙寅

綏雕陰壬午

延仁安壬寅

坊中都乙丑

舟汾水辛丑

慶弘北己巳

原平原乙巳

會仁寧癸卯

夏朔方辛卯

鹽五原乙巳

灵仁武己未

滕榆林丙子

豐九原丁未

秦天水戊子

蘭金城己卯

河抱罕壬子

廓澆河庚子

鄯西平甲午

涼武威己酉

井張掖乙未

肅酒泉甲寅

沙墩煌戊戌

伊吾癸酉

瓜常樂丁酉

北庭都護府

平吐谷

西安都護府吐谷渾國

西安都護府積石山河所出也

七宮梁州分野禹貢陽華黑水之地舜置十二牧
則其一也梁者言西方金剛之氣強梁故因名
焉周禮職方氏以梁并雍漢不立州名以其地為
益州春秋元禽包日參伐流為益州益之為
言阨也言所在險阨也亦曰疆壤益大故以名
焉秦惠王滅蜀置郡以張若為蜀守及始皇
置三十六郡蜀之名不改漢初有漢中巴蜀高祖
六年分蜀置廣漢凡為四郡武帝開西南夷更

置犍為犍柯越雋益州四郡凡八郡遂遠置益
州統焉益州蓋始此武帝分益州置梁州以漢
中屬焉按禹貢及舜置十二牧俱為梁州之城
梁漢中丁巳宮名戊戌總一宮之分野

益廣漢癸酉

金西城辛卯

房仁陵辛未

巳清化丙寅

渠岩渠壬子

成漢陽辛未

鳳河地壬寅

吳順昌丙子

利義城丁未

蜀仁山癸巳

劍晉安壬申

綿金山丁丑

梓新城戊戌

遂仁寧辛未

嘉嶺山丙申

涪仁陵甲戌

渝巴陵辛亥

夔巴東丙申

邛臨邛庚寅

嶺仁陽壬寅

陵仁山壬戌

資盤古壬午

瀘仁川乙亥

戎南溪戊辰

祥己柯癸未

黔己安庚子

果巴西乙巳

兆臨兆辛未

疊合川丁巳

岷和政辛丑

岩己昌巳卯

武己城甲寅

扶同昌甲辰

龍平武壬辰

雋越雋乙酉

通己川甲子

閬己中丁巳

八宮兖州分野禹貢濟河之地舜置十二牧則其

一也周礼河東曰兗州春秋元命包曰氐星流爲
兗州兗者端也信也又曰取兗水以爲名爲漢武
帝置十三州舊爲兗州自此不改

兗秦上巳酉宮名乙未總一宮之分野

單東平庚寅

濟北地庚戌

魏信都乙亥

滄渤海乙巳

德平原甲辰

捷樂安戌戌

淄鄒平甲申

博唐高丙申

濮上陽內寅

九宮揚州分野禹貢淮海之地舜置十二牧則
其一也周礼東南星揚州春秋元禽包云牽牛
流為揚州分為越國以為江南之氣躁勁厥
性輕陽亦曰州界多水上波揚也於古則流服之
國戰國時其地於楚分秦始皇并天下置會稽
九江南郡漢以九江曰淮南封英布為淮南王六
年平之淮南置豫章又廣州禹貢亦揚州之域

秦末趙陀所據漢武帝以其地 交趾郡至元項

六年分交州之南海梧鬱林京高四郡立爲廣
州仍復舊永安六年復分六州置廣皆揚州之野
揚廣陵丙午宮名癸酉總一宮之分野

濠鍾離丙寅 壽淮南壬子

光戈陽壬辰 蘄春壬寅

庐江壬申 舒同安壬寅

和歷陽丁丑 潤丹陽丙辰

宣宣城壬戌

光毗陵甲戌

蘇^吳郡戊戌

越會稽丙辰

杭餘杭己丑

飲新安己未

婺栗陽庚辰

括永嘉丁丑

閩庐陵戊戌

陸遂安戊戌

饒鄱陽癸未

撫臨川甲子

吉豫章戊戌

處南唐戊申

袁宜春庚午

洪余杭癸酉

廣南海庚辰

鬱仁林甲午

潮弋安辛巳

高仁涼己丑

端溪安辛未

循博羅乙酉

交仁趾壬戌

梧蒼梧丁未

廉合浦丙辰

龍永寧壬申

欽寧城壬午

邕九真乙巳

驩日南甲午

崖朱崖辛巳

震海臨壬申

雷海康丁卯

桂始安甲子

澄死虞甲申

勝永午丙戌

絳宮交州分野禹貢揚州之域是謂南越之土秦始皇略定楊越以戌卒五十萬人守五嶺自此徂

南入越之通必由嶺嶠時有五處故曰五嶺後使任囂越地攻戰畧取陸地遂定南越爲桂林南海象郡三郡非三十六郡之限也乃置南海尉以典合浦宮名壬申總一宮之分野

交趾

新昌

武寧

九真

日南

九德

象郡

桂林

南越

南海

明堂益州分野禹貢及舜置十二牧爲梁州之牧
野周合梁爲雍又爲雍州之地春秋元會包曰
參伐流爲益州益之爲言阨也言所在儉阨也
亦曰疆壤益大故以名爲秦始皇滅蜀置郡以
張若爲蜀守及始皇置三十六郡蜀郡之名不改
漢初有漢中巴高祖六年分蜀置廣漢凡爲四

郡武帝開西南夷更置犍爲郡犍爲益州四郡
凡八郡遂遠置益州統爲益州蓋始此

成都

犍爲

犍爲

越雋

漢嘉

江陽

朱提

汝山

玉堂函州分野禹貢冀州之域舜置十二牧則其一也

周礼東北曰函州春秋元命包曰箕星散爲函州

分爲燕國言其北方大陰故以冥爲號武王定殷封

召公於燕其後六國俱稱王及秦滅燕以爲范陽

上谷右北平遼西遼東郡分爲五漢高祖分上
谷置涿郡武帝置十三州孟州舊名不改爲孟州
宮名癸卯總一宮之分野

范陽 燕國 北平 上谷 廣寧

代郡 遼西 遼東

李淳風又引淮南子干州分野於後

甲齊 乙東夷 丙楚越 丁南夷 戊魏

己鄭 庚秦又西越 辛西戎 壬燕 癸北夷

子周

丑吳越

寅楚鄭

辰晉魏

巳衛

午秦

未宋

申齊

酉魯

戌趙

亥燕

甲戌燕

乙酉齊

丁巳楚

壬子代

庚辰秦

癸亥胡

己亥韓

己卯魏

戊午子

入合天下也

明分野地名郡邑同異之別術

百王制度代有沿革考究實難況地名同異古今
混殽尤難辨也識以山川所留時各異名而郡邑
之名又復非古或沿其地而易其名或襲其名
而遷其域地亦遷而名亦革是必仰觀推候有失
之弊且如河東亦名也有兗州之河東有并州之
河東黃河北流故河北東故在河之東秦漢以還
河決東下故河東移在并州河西一名也有雍州之

河西有梁州之河西河南一名也有中土之河南有
沙塞之河南銀夏諸州是也河北一名也有中國之
河北有陰山之河北百王疆理代有不同有指一郡
言者有指一州言者有指一道言者故周之北內
冀州今河北路漢之河內今壤衛二州是也漢之河
東異乎唐之河東河東今河中府府唐河東
今河東路古之淮南乃今之淮北宿亳之州是也
今之河北乃古之河東河北東路是也以至淮西

一名也有在京西有在京東漢立楚王今京東西
路唐裴度平淮西今京西北路江西一名有在江
北有在江南魏武帝紀稱江西遂空今淮南東路
江南一名也有稱江右江左 今金陵江右今中原

也山東一名也有指河南言據華山言有指河北
言杜牧之言此川所留時各異名也嘗考歷代州郡
之名多異於古有履其地而不沒其名者舜典
稱河亶甲居相今相州是也春秋衛侯燬滅邢今

邢州也楚子入陳即今陳州齊師滅萊即今萊州
楚子圍鄭即今鄭州之新鄭縣齊侯侵蔡今蔡
州之上蔡縣若此之類是有其地而空存其名者
如春秋吳入郢迄今之郢州而非也古郢在今荆南
府界去郢州三百里楚人滅舒非今之舒州古舒
州廬州舒城去舒州三百里楚人非今之黃州古黃
州今老定城縣去黃州四百五十里有西亳南亳
北亳皆非今之亳州西亳在洛陽偃師縣南亳在

南京穀熟縣北亳在京東考城縣有東楚南楚
西楚皆非今之楚州東州今平江西楚今徐州南楚
今荊州若此之類也州之名既異於古而縣邑之名抑
又乖戾有名同於古而地改於中今如古之酒泉在
河南左傳王與虢公酒泉之邑今之酒泉在河西
開夷地焉酒泉郡古之丹陽在荊南左傳楚子邑
於丹陽今之丹陽在江東潤州丹陽郡古之豫章
在江北史記楚敗吳於豫章今庐州今之豫章在江

南今江西隆興是古之澶淵在河南會于澶淵春秋時濮州今之澶淵在河北東路古之南陽在河北左傳晉於是始南陽今懷州今之南陽在河南今京在西路鄧州皆晉地也古之東陽在懷北今之東陽在浙江皆吳地也古之漢陽在陝西漢之漢陽郡今秦州今之漢陽在湖北漢陽軍湖北路皆居漢水之陽也以至楚一地也有西方城左傳楚方城以爲城在唐州沁陽縣又楚師侵州庸及庸方城在方

州上庸縣漢一時也有兩廣武漢高祖與項羽對
語廣武在孟州又代州亦爲廣武也當時莫皆之
辨悠久千載其可考哉前史所載山川城名皆本
一時傳記而遂爲信史參

歷代必至混釁驗其名則初無異同考其地則一
彼一此仰觀推測幾何而不誤哉故百王制度考
正實難而地名異同尤難辨也

太乙統宗寶鑑卷第八

太乙統宗寶鑑卷第九

明太遊軌運象卦觀曆數

太遊軌運象卦觀曆數者乃帝王應天授時始終之期也考之於古靡不精貫符契昔聖人之演教也極深研幾窮神知化開物成務經濟天下莫不一定於自然之數也自古遺今雖存多秘而不露唐李淳風表而出之軌入圖影推占休祥義有深取夫太遊統行六十四卦臨於三百八十四爻有

理必有數未嘗有其數而無其理者也有象必有卦有卦必有經緯經緯錯以成觀曆之大義也數之太原本出於太古演之黃帝後世失之泥於數而昧於理也夫因理而得數因數而得象因象而得卦矣象數悉藏於中故知以藏往作易者以探造化之原而求諸侯也於是乎因理而倚數因數而藏象因象而生爻爻有飛伏卦有隱顯更迭用事以事為主故太遊以數爲體以爻爲用循環無

端周流不息無體則用不能自見無用則體不能
獨立是以立體變以置用太遊軌運而行其中也
經曰帝王歷數應天授時始終之期昭明興廢可
得預知而預修其德也夫有始必有終有興必有
廢譬諸夜旦之必然自古明王未嘗有超出於數
而獨立永祚者易曰知至至之可與知幾也知終
終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而
不憂故乾乾因其時惕雖危爲無咎矣人君之於

其國譬猶一身視遠如視邇在如在庭慄慄危懼尚不能保其社稷况獨以天性矯而行之荒淫無度獨以趣趨之絕父母之恩虧君臣之義變古壞分非亂紀綱豈得善終之事哉

明太遊太乙軌運入內卦所在術

置演上元甲子至所求積年加宮盈數差三十工四以太遊太周法二千八百八十除之不盡以小周法二百八十去之不盡爲宮卦余以宮率三十六

約之而爲一所求爲宮卦不滿爲入宮卦以來年數其宮數命起七宮坤卦爲首順行八宮以爲八卦不入中五筭外即得太乙太遊所在宮卦及年數就命之

明太遊軌運入外卦所在術

置太遊所求積年加宮盈差以太遊天數軌運六十四卦大周法六百四十除之不盡以八卦小周法八十去之不盡爲卦周余以太遊行卦率一十

約之而以所得爲卦數不滿爲入卦以來年數命
起坤坎巽乾離艮震兌每十年一易筭外即得太
遊太乙天數所得之卦及年數命之爲外筭也

明太遊內外重卦之策術

置太遊所求行宮之卦畫之於外以天數所得之
卦畫之於外於外內通之即得所求重卦之象分
老陽老陰少陽少陰四象之策視得幾何乾爲老
陽其策三十有六坤爲老陰其策二十有四震坎

艮少陽也其策二十有八巽離兌少陰也其策三十有二是爲四象之策也

馭明曆數長短以觀遠近之期術

置初業之君建功立德之主即位之年所得之數不滿太遊卦周六百四十之餘以當年所得重卦內外六爻老陽老陰少陽少陰四象之策除之不盡者加太遊動爻納甲干支併加於上即得曆數長短之期也凡取動爻以太遊入內卦三十六年

均分之則六年行一爻矣視太遊當年入內卦淺
深以明之假如入內卦之年自一至六取初爻爲
動爻自七至十二取二爻爲動爻自十三至十八
則第三爻而爲動爻依此爲例如入內卦得三十
一年即在上六爻也凡取納甲干支數用甲巳子
午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸
辰戌五己亥屬之四是如太遊所行之爻在二五
得中之位則六爻納甲干支數當皆倍加之如在

初爻四爻只以本爻納甲干支加之如在內外極
爻爲亢極無位而約短無不倍不加也內極爲約
三爻是也外極爲急上爻是也卦爲創業之事爻
爲創業之時太乙命太遊而觀曆數者此坤馭九
宮大武金氣彰成武建功業而定天下取其義也
三十六年行一宮理一卦者得乾之象天之數也
用十而爲外卦者取其盈數爲大遠之象也凡太
遊所經之卦雖忌內外極爻值太陽陰主所臨之

年爲專祿盡終之期如值太乙關因掩迫格對擊

挾之歲内外有篡弑兵喪之禍皆以十干次之甲

亥東方齊分乙亥東夷丙亥南楚丁亥蠻貊庚亥

酉秦辛亥梁益以抵西戎壬亥燕冀癸亥此秋戌

巳中國臣下篡謀取其姓名以五音次之子午爲

宮丑未寅申爲徵卯酉爲羽辰戌爲商巳亥爲角

又以八卦内外立象觀之上下五五躰詳之所起之

方只在甲齊乙夷之分又視太乙天目内外宮卦

所及六爻有無所臨其神為太遊之目主成行刑
訪察如臨內外之間助得道殃失道在二五之爻
君得臣之助敷德惠恤軍民時當殷盛如在初爻
四爻忌閔囚掩迫之年不為安世在內外極爻傾
危之禍不旋踵而至矣又遇太陽陰主之下人君
宜施德行思修明善政慄慄警懼祇
天戒太遊天目已載于第七卷中

明安居之代曆數之期術

置即位年所得內外之卦視太遊入卦年數淺深
以明太遊經行六爻之位如臨初二四五之爻位
數長三六之爻位數短二爲旺之正旺五爲時之
已過其六爻之中察其得失陰陽得位則政治安
陰陽失位則政治亂陽爻有應君得臣之助陽爻
無應君失臣之輔君臣合則政道亨君臣格則政
道乖太遊在內卦曆數應長外卦曆數應短內極
災輕外極災重古法以即位年支干加大義太陽

陰主之下為厄會之期如臨內外極爻其驗明矣
又值太乙掩迫因擊格挾之年在內極主兵革盜
賊水火之災外極有失地亡國之咎更建陽九百
六首尾出入之年有禍尤深

假令太遊入宮卦在十三年之上乃內極之限臨
於三爻也如太遊入宮卦在三十年之上為外極
之限謂臨於上爻凡太遊六年遷一爻則三十六
年為周矣

明小遊太乙軌運卦觀吉凶術

經曰昔者聖人之演數也觀象察法以通神明之德以類萬物之情可以藏往知來開物成務故政教兆於人理祥變應於天時得失雖微罔不昭著故王者君天下先天道勉人事布德行政以順人心者當視九宮考其八卦調四序而行八節是謂奉天則人君行事詳矣未有人心悅於下而天意怒於上者未有人理逆於下而天道順於上者嗚

呼興亡治亂之由可得而見也太乙巡行九宮考
治八卦以占君國強大有德者昌弱小飭脉者亡
深觀時變察其精粗天人之際燦然明矣

明小遊軌運內卦所在術

置演上元甲子所得積年以小遊卦周法一千九
百除之不盡下小周法一百九十二去之不盡為卦
周余以卦率二十四約之而一所得為卦數不滿
為入卦以來年數命起乾离艮震兌坤坎巽順行

入卦筭外即得小遊太乙入內卦所在及年數

明小遊軌運外卦所在術

置演上元甲子至所求積年以小遊卦周紀元三百六十除之不盡以卦周二十四去之不盡為卦周余以卦率三約之而一所得為卦數不滿為八卦以來年數命起乾離艮震兌坤坎巽順八卦筭外即得小遊太乙入外卦所在

明小遊內外相重之策術

置小遊所求內卦分老陽老陰少陽少陰畫於其
內以所求外卦仍分老陽老陰少陽少陰畫於其
外以內卦通之即得所求重卦之象歆明動爻以
小遊於內卦二十四年均分之則四年行一爻矣
視小遊常年入內卦年數淺深以明之

假如入內卦之年自一至四為初爻之動臨在中
自五臨八則為二爻之動明小遊臨於其中如得
二十四年則小遊臨上爻之終是為動爻也依此

為例乾為老陽坤為老陰震坎艮為少陽巽離兌
為少陰二十四年行內卦者用宮周之數也三年
行一外卦者考理三才之道也其一年理天次年
理地次三年理於人也

太乙統宗寶鑑卷之九

太乙統宗寶鑑卷之十

明小遊統卦行爻所主災祥術

經曰小遊統卦所主災祥先明於卦次明於爻卦主其事爻主其時如大象言吉不終於吉大象言凶事終致凶先觀內卦次推外象彰外察內以示休咎如小遊在二五之爻行于中道為安平之歲行於初四兩爻算和有應為吉不和無應君臣失助世不寧謚行於內外極爻事多凶變如小遊值

理天初年之歲天有變異日月失輝五緯不經其
度理地之歲風雨不調禾穀不成也其變震理人
之歲人民疾疫時多荒饉更值閔囚掩迫擊挾格
對之年則主水旱災傷兵刃饑饉疾疫流亡內極
尚輕外極為重又占動爻納甲在甲乙之下風宣
疾病丙丁下大旱亢恠口舌妖言及後宮有謀戍
己下飛蝗土工及生大喪庚辛下有兵革攻戰賊
盜相傷國界不安甚則天慧變現壬癸下淋雨陰

沉大水溢川后妃不安之事又甲齊乙夷丙楚丁
蠻戊中己豫庚秦辛西域梁益壬燕冀癸北狄又
云子齊丑吳寅燕卯宋辰鄭巳楚午周未秦申晉
酉趙戌魯亥衛凡以動爻占之其下必主兵刃疾
病水旱災發傷時宜修德施恩有斯布澤納諫逐諛
以消災變之時也

明太小遊行宮卦不同術

太遊軌運三十六年行一內卦得乾天之策小遊

軌運二十四年行一內卦得坤地之策此所謂有
太遊小遊之名尊卑上下之別或問太遊得乾天
之策何以行坤小遊得坤地之策何以行乾曰陰
得陽而生陽得陰而成天地配合陰陽互用一陰
一陽之謂道而成萬物而不遺者也此太乙變化
之機陰陽行乎其自然之理此太遊變異之軀不
可備論古者微妙在乎口訣難以書傳者也
百四十年方終小遊三年行一卦為之小運週六

十四卦經一百九十二年方終

明太乙曆數之期術

夫曆數者帝王應天順人始終之期也故唐堯以授命於舜舜以授命於禹禹又王之下迄於霸國興立之時始終治亂之期靡不精貫若合符契自堯舜禹三代以來莫不稱天以舉事孔子講詩書不去也蓋聖人不絕於天於人亦不以天參人絕天於人則人道廢以天參人則國政惑春秋書天

史星變孔子未嘗道其所以然日中則移月盈則虧歷數始終之期譬如晝之有夜孔子曰天何言哉四時行焉有春必有夏也有始則有終焉經云常以即位年支加大義太陽陰主四神之下而為厄會之期至希明曰四神者太陽臨子則未年亦為太陽之下陰主臨子丑年亦為陰主之下為四神也取其相合互用而已如太陽在午未年亦是陰主在子丑年亦是依此為例用大義遷加變

于壬者群陰歆盡乃物懷妊取始終之理也太陽者天罡也陰主者天魁也故以即位年加之視其魁罡所臨爲始終厄會之期也雖然當祥太乙入運氣爻卦象及太遊小遊軌運卦爻內外極限值因迫擊格掩扶之年其驗昭著亦須占候天子初登位日月傍雲以其干支所得之數

日傍雲氣數

黃雲屬土其數五白雲屬金其數九青雲屬木其

數三又云八數當用成數黑雲屬水其數六赤雲屬火其數七當用午支數

甲巳子午九乙庚丑未八丙申寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥得單四數

登位四日雲生日者多子雲生辰者多女雲遠日者絕嗣陰雲位不久五色雲綿遠受昌子孫興旺以支為日以支為辰矣

明太乙陽九百六厄會附

經曰太乙有陽九之災百六厄會者謂陽穷於九陰穷於六乃陰陽之極數極則有變災禍興焉極有大小禍有淺深大數之極臣弑其君子弑其父天下紛紛血流滿野小數之極大國弱小國強臣下逆命女后專權四夷兵繞陽極大旱陰極水澇國災民愁饑荒大作

求陽九災變之期大小限數

經曰太歲有陽九之災者四千五百六十年爲一

大限之極爲一元之大數終也四百五十六年爲
一小限之極爲小元之數終也凡十個陽九之小
數積之以爲大數歲臨大小數終之際人君宜修
政德教脩禋樞兵恤民省刑結術以應之

置屯上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十
以陽九大限元數四千五百六十除之不盡以小
限元數四百五十六約之而一所得陽九小限之
數不滿爲入限以來年數命起第一小元之限筭

外即得陽九入小元之限及年數深淺所在

求百六災變之期大小限數術

置演上元甲子至所求積年加陰盈差二千單五十以百六入限元數四千三百二十除之不盡以小限元數二百八十八約之而一所得爲小限之數不滿爲入小限以來年數舍起一小元之限筭外所得百六入小元之限及年數淺深所在凡百六經十五小元之限積之而成其一大元之數也

大數之終災深小限之終災淺已述于前茲不再述也歲臨大小數終之際人君宜修德脩政脩禳偃兵息民結和遣使者刑薄歛以應之

求陰陽九厄水災旱期之會術

經曰太乙有陽九之災四千五百六十年為一元之數也數終之期餘殃不息化為水旱不滿元數之外而有八會為之八厄通之則為陽陰九厄也皆主水旱災傷

陰陽水旱括

一元大數四千五百六十年

一曆一百六年終 一陽九災 旱九年

二曆三百七十四年終 二陰九災 水九年

三曆四百八十年終 三陽九災 旱九年

四曆七百二十年 四陽七災 水七年

五曆七百二十年 五陽七災 旱七年

六曆六百年 六陰五災 水五年

七曆六百年

七陽五災

災五年

八曆四百八十年

八陰三災

水三年

九百四十八十年

九陽三災

旱五年

總合一元起數四千六百一十七策

置演上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十

一元法四千五百六十約之而為元數不盡命陰

陽九七五三厄會之筭外即得陰陽九厄水旱災

傷之年歲陽為旱歲陰為水也

經曰陰陽九厄水旱之災者數因九會而復其元也月有九道陰蕪而數也凡四千六百一十七策為之起元之數自下而上通之則一元之數而有三統則一統之數得一千五百三十九策統有三會則一會之數得五百一十三策會有二十七章則一章之數得一十九策二十七章者蓋聞余因定七而定之也凡九會之數得二百四十三章法十九而乘之得四千六百一十七策而合一起

元之數也所謂九會而復其元者也自下而上通之以一章一十九數而乘二十七章得五百一十三策乃為一會以一會之數三因之得一千五百三十九策乃為一統以一統之策三因之得四千六百一十七策而復合一起元之數也于中減陰陽水旱三九二七二五二三九會九厄災年五十七數筭來而得四千五百六十策此正為陽九之大數也夫陽九之數四章為一部章法一十九部

法七十六五法為一管管法三百八十四管為一
統統數一千五百二十三統為一元而得四千五
百六十是為一元之大數也其九會九厄水旱災
傷之數五十七策潛伏于陽九大數四千五百六
十之中分之為四因之為八而成九厄其一曰二
六相近乃二因之數而有三九之厄其二曰二九
相比乃二因之數而有二七之厄其三曰七八併
氣亦二因之數而有二五之厄其四曰二六復次

亦二因之數而有二三之厄其八由九厄災會之
年自始至終五十余七而分之為五十七竟則八
十年為一竟矣竟數之終仍興災異原夫太乙之
始行宮也天正冬至日在甲子及八十年仍復甲
子為冬至是為一竟之數所以太遊者治外卦以
明曆數八十年行一終週者而行陽九一竟之數
也竟終則災異生焉陽九厄會之數取八相因者
謂此也

一曰二六相近者謂以六因八而得四十有八陽九取盈以十倍之當四百八十年而有災變

經曰二六相近者兩六而因其八也又得四百八十年而災變一則兩會四百八十年也併之則得九百六十之數而有陰陽三九水旱之厄在入之年也若以二六相近九百六十年中分爲陰陽二九之厄則虛其入元者百六一九厄會之數也陽九初入元一百六年爲陽九災變之期而有九

年之旱者此百六之厄也百六之厄乃元數之餘
分災變之餘氣若積而成閏非正數也而在天地
開闢之初為陽九之首限故一百六年之終為第
一厄會而有九年之旱是一陽九之災也

次三百七十四年為陰九災變之期而有九年之
水與前陽九初限一百六年二數併之而得四百
八十經云六二相近者乃因八之盈數此二者合而
得一因之數也則相近之意在其中故三百七十

四年之終為第二厄會而有九年之水是二陰九之災也

次四百八十年又為陽九災變之期第三厄會將終年而有九年之旱是三陽九之災也此易卦之爻六變之再數乃復以六因八相倍之盈數也

二曰二九相比者謂以九因八而得七十有二陽九取其數盈以十倍之七百二十年而有災變

經曰二九相比者兩九而因其兩八也又得七百

二十年而有災變則兩會七百二十也併之得一千四百四十年而有陰陽二七水旱之厄出入之年也

次七百二十年為陰七災變之期為第四厄會將終之年而有七年之水是第四陰七之災也

為陽七災變之期為第五厄會將終之年而有七年之旱是

第五陽七之災也此易爻九變之年數窮則災生

矣

三曰七八併氣者謂以七因八而得五十有六陽九取其數盈十倍之當五百六十年也

經曰七八併氣者又以八因而得六十有四陽九

取其數盈以十倍之當六百四十也七與八乃易之少陽少陰之策相因而不變者也不變則不能通其變化而行其鬼神也故窮則變變則通通則久乃以七八相因之策通而併之得一千二百之

數衆多益寡以齊其氣分等六百而有陰陽二五
水旱之厄在出入之年也

次六百年為陰五災變之期為第六厄會將終之
年而有五年之水是第六陰五變之災也次六百
年為陽五災變之期為第七厄會將終之年而有
五年之旱是第七陽五之災也

四曰六二復次者謂以六因八而得四十有八陽
九取其數盈以十倍之當四百八十年而有災變

經云二六復次者兩六而因其兩八也又復得四百八十年而有災變復次者數將竟而復次其元也以兩會之數併之而得九百六十之策而分陰陽二水旱之厄在出入之年也

次四百八十年為陰三災變之期為第八厄會將終之年而有三年之水是第八陰三之災也次四百八十年為陽三災變之期為第九厄會將終之年而有三年之旱是第九陽三之災也

夫陽九一元之中數有四轄四轄之中乃有八因
八因之中而有九厄九厄之數用三九也二七也
二五也二三也自大至小從極至微積之五十有
七是為災年皆陽數也故名陽九陽之年化為水
旱或謂一三五七九俱為陽數今用九用七用五
用三不用一者何也答曰一者數之母也故虛不
用不用者用之端也故陽九之厄而有九會五陽
主旱四陰主水旱為凶荒炎旱之年也水為雨澇

川湧之歲也曆運有常非偶然也所以陽九用十
而為一章四章而為一部也四部而為一管也四
管而為一統也三統而合一元則四千五百六十
歲得一元之正數也于中命九七五三為災之數
者從其奇也用八十而為一竟者從其耦也三九
二七二五二三九厄之數積之五十七數而為五
十七竟八十年而得四千五百六十年仍合陽九
一元之正數也

易謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陽
中用陰陰中用陽理之常也故太遊太乙考治外
卦八十年而行一週者是行陽九一竟之數也竟
中猶為災變也八十年為竟者何也法曰週天三
百六十五度四分度之一也歲週之日三百六十
乃三百六十度也甲子日週六十則一歲得六甲
子之終也九八十歲則得四百八十之甲子也一
歲之日不及五度者餘五日也以八十年因之則

五八得四百日也又四分度之一者則八十年有
八十分之數也四約之為日而得二十日也凡四
百二十日以六十約之又得七甲子之週則八十
年乃合四百八十七元甲子也餘分皆盡故八十
歲則仍復甲子為冬至也亦九九虛一不用之正
數也太遊行災年五十七竟及四千五百六十年
仍復為陽九之元也內陰陽水旱之災而用七八
九六之數相因也六水也七火也八木也九金也

四象互用通相乘也大哉七八九六之數天地之
所用也陰陽之自然也故九年七年五年三年之
災有所定也

明陽九百六太遊行限觀曆術

經云太乙之神畏惡者太遊行也其神巡行八卦彰
往察來而觀曆運遠近之期乃行陽九百六之限
以別厄會之所在也其神所理外卦十年乃行
一宮八十年而行一竟此考治陽九之災年也行

五十七竟及四千五百六十而復一陽九之大數也其神所理內卦三十六年乃行一宮二百八十八年而行一竟此考治百六之厄年也行一十五竟及四千三百二十年而復一百六之大數也陽九百六者乃陽九陰六之名也易之為象在上為天君道也而為陽乾元用九故曰陽九太遊行外卦主之在下為地臣道也而為陰坤元用六故曰百六百六者陰六也太遊行內卦主之亦天五生

土地十成之百六數取其盈以十倍之故名百六
焉陰之極也是以太遊巡行內外二象以推百六
曆數遠近之限災厄所在故也凡帝王受命所稟
自天興亡否泰有數存焉當此陽九百六之期命
即位年支干加大義觀太陽陰主四神之下為厄
會之年也大義者天心也太陽者天罡也陰主者
天魁也故以即位年支干加之觀其魁罡所臨而
為會厄之期也又須參詳陽九百六太乙八卦運

氣又象乃知曆數遠近之期也又以創業之主開
基之君本命用加即位之年復視本命上之神見
大神大義為重陰主一之四見太陽陰主為陽殺
主二之五見高叢太簇為對主三之六見呂申武
德為重陽主七之一見陽德天道為陰殺主八之
二見地主大威為對陽主九之三如氣臨旺相者
益之因死者損之皆視本命上神以明之同類為
旺生我為相克我為死我克為囚我生為休如此

可知天地盈虛之數依太乙式以即位年支干加大義取太陽陰主下為厄會從即位年上起數視陰陽逆順而行以知位終之限也法常以大武和德為界大武和德乃坤艮之宮也坤以右行天道大威二大神大炁九太陽高叢四呂申為逆行如艮以左行自武德太簇六陰主陰德一大義地主八陽德為順行初從即位年上視陰陽逆順積而行之至厄會即止非厄會再行之視太乙吉凶之

箕推之

假令漢高祖本命甲寅乙未即位年復視呂申上

神即見陰主爲陽殺主之二五主二十五帝再以

即位年加大義太陽臨申陰主臨陰自即位年未

上起一逆行大威二大炁九高叢四計一十六年

至第十二年太乙入六十七局其丙午與太歲格

主崩亡

假令唐高祖本命乙酉戊寅年即位以太簇加寅

復視酉上見太陽為對陽主九之三以生本命為
相氣倍之二九一十八得一十八帝也再以呂申
加大義太陽臨丑陰主臨未從即位年寅上起一
逆行艮三共得四數倍之得即第九年傳位于太
宗也

經云常以即位年支加大義太陽陰主下四神為
厄會此法亦論開基創業之主知一代之終期歲
也

假令漢高祖以乙未年即位先以乙未加大義太
陽臨申酉陰主臨寅卯其後王莽以丙寅年篡位
合支干之數也

明國改革易法令變更術

經曰欽明國改革易法令變更風俗改常禮儀廢
壞以呂申加即位初立新事之年視太簇所臨之
下為國改革易法令變更風俗改常色服更易太
陽所臨之下紀律隳廢厄會兵刃陰主所臨之下

奸臣匿謀凶喪禍亂地主所臨之下禮儀廢失口
舌謠言武德所臨之下遷移易地翔營宮大義所
臨之下毀折廢棄遠近遲速之期以當年干支之
數推而明之筭和而長事應在遠筭短不和事應
在近如甲子翔立之事筭和筭長之年遠在九十
或一百八十筭短和之年近在九年或二十八年
又視太簇太陽陰至武德地主大義六神所臨之
宮有^忌因迫掩擊格挾社固如遇之則所格不善

變更有凶也

明歲中災發月日之期術

經云欲明歲中災發月日之期者以太歲合神命
加歲_支視文昌天目所臨之下而為災發之月也
衝處亦然如文昌臨辰當三月見災九月亦然也
欲明所起日辰以當月合神仍加當月之支視文
昌天目所臨何位即為日期也衝處亦然又云以
歲支合神加歲位如文昌臨在陽宮主歲早臨在

陰宮主歲水如加在太乙之宮或格掩迫擊挾提
之間其年君臣不協歲不豐稔也

太乙統宗寶鑑卷第十終

太乙統宗寶鑑卷第十

明太乙九宮貴神術

太乙九宮貴神其來尚矣昔皇^伏羲氏未畫八卦而圖已

出於河神龍背畫之文有九宮之數故為之面書已出
於洛神龜背畫之文有八卦九宮之象皆為一時之瑞
天使龜龍負而出之顯視於人聖人以道濟天下仰觀俯
察則之為法九宮八卦所以作也作之如何兼天地人而為
三才作三畫以象三才負乎四方四隅之位是為八卦

三才而為九宮九宮一立神靈托焉屬之有五行照之有
九神此九宮太乙之神於是乎生矣經緯九虛主張綱
紀以占九土實合乎圖書之瑞而皆本於三才三才既
立萬物生焉莫不原於此尔夫天下之數始於一成於
三終於九由三而為九則數而窮窮而變變而通天下通
變之事皆九宮太乙之神常攝統領焉故雖大化幹旋
日月運行寒暑代謝皆不離於九宮太乙貴坤之內
至於消息盈虛興廢治亂則氣數周流而成變化也夫

惟聖人作明術以顯神明之德以通萬物之情嗚呼神機一疏幾无餘蘊矣自古聖賢奉天授時以濟天下以濟民行以善民事吉凶與民同患誠以九宮太乙為理治之本是書非人不是非道不傳不可輕易視之也

求九宮太乙貴神紀年術

置演紀上元甲子距所求積年以周紀法三百六十去之不盡為周紀餘以紀法六十約之為紀數不滿

為入紀以來年數其紀數命起第一紀筭外即得九
宮太乙入紀及年數

求九宮太乙貴神所在術

置周紀餘加宮盈差三以小周法九去之不尽命起宮
逆行九宮筭外即得九宮太乙貴神所在而為直事
者也

一太乙

九天乙

八太陰

定宮 七咸池

六青龍

五天符

四招搖

三軒轅

二攝提

假令小周法九去不尽餘三即得太陰也

求太乙貴神鈞宮飛行所臨宮分術

置小周餘所得之神為直事每起鈞入中宮以相次之神飛出乾宮依次順行河面九宮即得太乙貴神鈞宮飛行所臨宮分

一太乙

二攝提

三軒轅

鈞宮四招搖

五天符

六青龍

七咸池

八太陰

九天乙

假令小周餘三即時太陰也却以太陰鈞入中宮
九天乙在乾一太乙在兌二攝提在艮三軒轅在
离四招搖在坎五天符在坤六青龍在震七咸池
在巽乃得鈞位所臨以明吉凶

一太乙坎宮之祗其氣黑其行水其數一其位正北也
于坎勝于离畏于坤艮說乎乾兌震巽之方也其神
所理之地天氣溟渤地氣堅寒黑氣彰霖雨作河

決水滂五谷不實至和說旺相之方為災咸半會
五福三基古神同司之分无凶至災殃不與天
乙太遊四神同司天道氣惡地氣不慈人多痼疾
瘟疫傷民所勝之方利以征伐所畏之方嚴加廩守
以禦兵侵行震寒生於春行離寒生於夏行兌
寒生於秋行坎寒生於冬也如行羅寒生於四季
之月也

二攝提坤宮之祗其氣黃其行土其數二其位西

南之維也。廟于坤。勝于坎。畏于震。巽說于乾。
兌商和於艮也。其神所理之地。天多陰霧霜傷。
萬物人病。脾濕四肢腫滿。水道不通。面黃肌瘦。
至和說。旺相之方。為災咸。半會五福三基。吉神同。
司雨露溫潤萬物。平康國生嘉瑞。大小遊四神。
凶杀同。會水火金木四神也。昏霧溼寒。民多
疾病。土工兵水火旱。宜修武備。以禦兵侵。或巡
幸其方。遣使觀察。所勝之方。利以征伐。所畏之方。宜以

固守行震春兩寒行离夏陰兩行兌秋霜嚴行坎
冬苦寒在四維同

三軒轅震宮之祗其氣青其行木其數三其位正東
也庙于震勝于坤畏于乾兌說于坎离和于巽也
其神所理之地木氣化風万物舒榮含五福三基吉
神同司天氣溫和地生加瑞草木蕃秀穀穀成
收與太乙或與太遊四神凶亦同併風災損物禾稼
不成民病脾厥寒熱之疾時與兵盜所勝之方

利以征伐所畏之方宜以固守行於春風雷旱
行於夏雷擊物行於秋風雷傷物行於冬風
寒非時而雷震

四招搖巽宮之祇其氣青其行木其數四其位東
南之維也由于巽勝于坤艮畏于乾兌說于坎
離和于震也其神所理之地風災傷物節令
不調旱澇不均禾稼不收絲麻致損政令不異
至和說旺相之方內輕外重爲災減半會五福

三基吉神同司無凶至國治民安與太乙太遊四
神凶杀同併風熱感化變生妖異羽虫傷苗民
災飢饉災病卒暴正小兒風癘驚怖夭折地
有變動山有墮崩招搖乃巽風之祇有所致之
所勝之地利以征伐所畏之方宜以固守更與太
乙四神同會水旱兵刀民流疾疫行春多風行夏
傷和行秋水旱行冬風寒折木

五天符中宮之祇其氣黃其行土其宮五其位正中

也。廟于中，勝于坎，畏于震。巽說于乾，兌商和于坤。艮也，亦名天之使而居中，行八方也。主土工，動搖旱澇，飛蝗疾疫之事至。和說，旺相之方爲災，戒。丰五福三基吉，神同司其位。天地溫和，雨露均潤，地產加祥，万物豐茂。天符居天地之中，爲八方主宰之神也。與吉神同會而爲豐年也。興太乙，大小遊四神，惡杀同併，黃埃布野，土工大興，徃後人民時妨嫁穡，水沴兵疾疫大作所。

勝之方利以征伐所畏之方宜以固守行春土工行
夏飛蝗行秋傷禾行冬疾疫

六青龍乾宮之祗其氣白其行金其宮六其位西北之
維也庙于乾勝于震巽畏于离說于坤艮坎和于
兌也其神所理之地天氣不通地氣不滋時令不
寒嚴霜傷物白埃四起兵火相待至和說旺相之方
為災滅幸會五福三基吉神同司轉禍為祥時
生祥瑞興太乙大小遊四神惡杀同会亢旱災燥

物當焦枯兵荒民流宜修武備所勝之方利以征
伐所畏之方嚴加固守行春令寒行夏旱滂行
秋肅霜行冬兵盜大寒

七咸池兌宮之祗其氣白其行金其宮七其位正西
也廟于兌勝于震巽畏于离說于坤艮坎母和
于乾也其神所理之地西風至醞鹵生白埃起霜
赤物咸池為西方燥金之神所到之方物當乾焦
西風生燥故也中風瘡瘍疾厲之災行焉至和說旺

相之方爲災減半會五福三基吉神同會凶災不彰邦
國強盛會太卜大小遊四神惡祭同司內生謹言外
兵盜伏宮之歲山川障塞人多疫疠寒霜杀物
草木凋落與太歲合會大風折木百谷无成風
癰疫疔之疾生矣所勝之方利以侵伐所畏之方
宜以固守行春令寒行夏令燥熱亢旱行秋令嚴
霜傷和行冬大寒兵盜物貴

八太陰艮宮之祇其氣黃其行土其宮八其位東北之維

也。廟于艮，勝于坎，畏于震，巽說于乾，兌為和于坤。
及中宮也。其神所理之地，天地失色，日月無光，昏霧
晦冥，時行疫癘，祀享邪神，妄生妖異，雨露不均，歲
无豐稔。至和說旺相之宮，為災滅半，合五福三基同
司無妖至福國泰民安，與太乙太乙遊四神惡杀相
會，陰人擅權，臣下專政，時多土工，廣營宮室，摧殘
人民，有妨稼穡，雨露不均，時也。所勝之方利以侵
伐，所畏之方宜以固守，行其四季，天地昏晦，日月失

色也

九天乙離宮之祇其氣赤其行火其數九其位正南也又名
相神其神所理之地酷燥氣蒸暴虐虐令行亢旱飛
蝗時發瘟瘴熱鬱傷人至和說旺相之方為災
戒半會五福三基吉神同司災禍不與反生祥瑞日
月光彩花卉鮮明與太乙大小遊四神惡奈同會水
火刀兵民多疾疫而與害所勝之地利以征伐所畏
之方嚴加固守以禦兵陵其行四季節令失序多熱

少寒也

九宮貴神統行變象術

一太乙九方坎宮之水神也其神統行之象變化以考其治故
坎宮之祇為水為云雨霧露為江河為溝瀆為堤
堰為隱伏為陰陷為矯揉為盜為血為赤為中男
為加憂為心病為勞為耳為弓輪為豕為馬為美
脊為與為赤為通為木堅多心其神所經次舍與吉
神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾妖

異之氣與如為水則水有變為月則月有變為雲為
雨為加憂為隱伏等亦然以類而明之變化在其中矣
方位為正北也

二攝提西南方坤宮之祇土神也其神統行之象變化以考

其治故坤宮之祇為地為方為大輿為布為垣為城
廓為宮室為姐夷為書契為中庶為母為后妃為
腹為衾為子母牛為桑麻為蕃殖為吝嗇其神所
經次舍與吉神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮

有此乖戾妖異之氣其如為地則地有變為城郭庶衆
宮室等亦然以類而明之變化在其中矣方位西南也

三軒轅東方之木神也其神統行之象變化以考其治
故震宮之祇為雷為龍為玄黃為帝出為奮起為
大途為林莽為晦為長子為主器為肝為足為走為
鱗趾為俎豆為鍵籥為蒼筤竹為萑葦為交生為
矯亢為距財為棺槨為動震為馬其神所經次舍與書
神同宮而有此禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾

妖異之氣異如為雷雷有變而擊物為大途林莽動走
亦然矣類而明之變化在其中矣方位為正東也

四招搖東南方之木也其神統行之象變化以考其治故

巽宮之祇為風為散為撓物為虹蜺為長文為高為

長為試為深齊為竇害為來_來耕為閨市為究桀為蝕

為木為臭為花卉為鷄為_純直為進退為工為寡髮

為廣顙_顙為眉為多白眼為膽為股為伸縮其神所經次

舍與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮

有此乖戾妖異之氣應如為風為散則風有變事有
散為虹蜺為市亦然以類而明變化在其中矣方位為東
南方也

五天符為中宮之土神也為太乙之使卦配在坤理陰陽
調四時明紀綱審法度運行九宮考治下土察奸邪循
良吏其神統行之象變化以考其治故中宮之祇為君
后為閭表為拱服為大輿為輿為蕃殖為廣茂為
重實為城邑為綱紀為五常為治要其神所經次

含與吉神同宮有此禎祥豐瑞之氣應與凶神同宮有
此乖戾妖異之氣吳如為君后有變為閼表紀綱亦然
以類而明之變化在其中矣

六青龍西北方乾宮之金神也其神統行之象變化以考

其治故乾宮之祇為天為圉為君為父為兵為寒為戰

為大赤為銀漢為清明氣為金為玉為頭首為品類

為蕃殖為教犬為犴為為冰為木果馬其神所經次含與吉神同宮

而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異

之氣異如為天則天有變為君為父亦然以類而明之變
化在其中矣位西北方也

七咸池西方兌宮之金神也其神統行之象變化以考其治
故兌宮之祗為澤為星為霜雪為剛鹵為兵為斤斧為
撓撻為毀折為少女為美音容為巫為西戎為■妾
為口舌為羊其神所經次舍與吉神同宮而有此禎祥
慶瑞之氣應與凶神同宮有此妖異乖戾異之氣生
如為澤則雨澤有變恩澤同如為星則星有變霜雪亦

然以類而明之變化在其中矣方位正西方也

八太陰東北方良宮之主神也其神統行之象變化以考其
治故良宮之祇為山為^指土為石為坡坂為少男為門闕為
閭寺為苑囿為山陵為始終為徑路為弓矢為虎兇
為狗為果蓏為黔喙為木堅多心其神所經次舍與
吉神同宮有此禎祥慶瑞豐熟之氣應與凶神同宮
有此乖戾妖異之氣吳如為山則山有變為門闕果
蓏閭寺亦然以類而明之變化在其中矣方位東北方也

九天乙南宮离方之火神也其神純行之象变化以考其治故
离宮之祗為火為日為嚴為明為繼明為電為旱為槩
為甲冑為戈兵為牢獄為乾卦為中女為目為心為
文采為礼為舟楫為陶冶為網罟為烹飪為雉為蚕
為水族鰲鱉龜蚌之属為木料上稿其神所繒次舍
與吉神同宮有此稱祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此
乖戾妖異之氣其如為火為日則日與火有變為戈
兵甲冑亦然以類而明之变化在其中矣方依正南方也

夫太乙九宮貴神數始於一而終於九竟而復始要終而循環
無端或配於坤也陽宮之神乾震坎艮也陰宮之神坤巽
離兌也其中天地日月雷風山澤係焉焉乾於西北以知太始
坤於西南以作成物老陰老陽居無事之位長子代父震
居東方主生物之功長女代母巽位居地戶包水土之
氣坎離得位火南水北艮兌為偶山澤相通八卦之神
有陰有陽有柔有剛天地萬物不離此也陽神之行陰
神從之流而為雨陰格陽薄散而通為風矣剛神之

行柔神從之蒸而成雲柔蓄而剛動則激而成雷矣主客
先後陰陽逆順不同也風雨自天而降故言陰陽雷雲
自地而昇故言柔剛天陽也陽必資陰故無陰則不能
為雨地陰也陰必資陽故無陽則不能成雷此言陰陽之
相資互代而生變化其義乃有深取故太乙黃神行九宮
歷八卦理陰陽調逆順用斯道焉八卦之神配在五行則
震巽為木乾兌為金坤艮為土坎為水离為火拙金木
土各二水火各一何也巽者生火之木居於四居火之位乾者

生水之金居天六命門之位真火不見託言乎巽木真水
不見託言乎乾金居火居離之前命門在坎之右可以
見陰陽生出之本矣艮居東北出土之時坤居西南入
土之時舉大地之一體也辰戌丑未為土之寄旺四季
亦若是矣七曜之與乾坤其數為九故名九宮之貴
也太乙水神水湧河決霖雨而為災也攝提土神陰盛
為寒嚴霜而杀物也軒轅水神主生物之功五谷秀
而榮貴也為木多風人民災疾所由也招搖木神而

生君大風火之災所由致也巽為撓物禾稼而致傷害也天
符土神太乙之星使者位居中宮土旺四季土行工兵為飛
蝗出為疾病所由起也青龍金神而生真水疑寒霜
雪物皆損也兵革相待陽居陰而生戰也咸池金神
兌宮白虎出入為兵霜霜甚而肅物也太陰土神陰
暗之氣日月所以無光也霧風亢塞疫瘴所由興也天
乙大神暑氣大行燠熱亢旱五穀致傷人民多生災
禍也故名祠神其九宮之神歲遇伏位格對相制所

畏之方皆為凶歲吉多凶少凶不勝吉其凶自消矣凶
多吉少不能勝凶災殃自興矣在四季占立春屬艮
春分屬震立夏屬巽夏至屬離立秋屬坤秋分
屬兌立冬屬乾冬至屬坎八節水旱災傷依九宮之
神所到以占之

與吉神同宮會合者則為福矣

五福 君基 臣基 民基 文昌 計神

與凶神同宮會合者則為禍矣

太遊 小遊 始擊 太乙 水神 地乙太神

天乙金神 直符大神

郭璞靈曜經云河洛之數天乙生水地六成之一屬于坎
六屬于乾九宮貴神統齊其氣經行生數而起於坎乃
從河圖九宮而行也故一次二坤三震四巽五中六乾七兌八
艮九離是也十神太乙統齊其歲經行成數故躔一宮
以統乾乃從太乙九宮而行也故一乾二離三艮四震五
中六兌七坤八坎九巽是也夫九宮太乙貴神動惟厥時

純齊其氣變象無方旁神知化所迂歲時悉有所主以
占否泰李淳風洗心澄慮為之修演非深於道者有不
能知其辭簡其義與通幽洞冥有始有終天地之通昭
然有以見之矣

一太乙坎宮之水神也太乙之年主水霖河決穀帛麻
貴臨坎一宮為伏宮冬至之氣水湧決河霖
雨霜雪羽重為妖

臨坤二宮立秋之氣江水泛土工興小兵起

臨震三宮春分之氣霜降不以時雷旱不以節
禾稼傷角虫災

臨巽四宮立夏之氣雨水傷禾土工小巽下臣事命
臨中五宮四季之氣地震水湧而為災宮土工興作且
未月尤甚

臨乾六宮立冬之氣土工興作水雪寒凍為災傷人
臨兌七宮秋分之氣兵戈重災徵商尤甚

臨艮八宮立春之氣水土氣診人多病

臨離九宮夏至之氣炎旱焦枯雷震擊物稅飲重
徵尤甚

二攝提坤宮之土神也歲會太乙之年主霜降雪
寒凍致傷五谷土工興

臨坎一宮冬至之氣霜雪嚴凝人畜災傷

臨坤二宮立秋之氣寒霜杀物時旱不雨人多

暴亡

臨震三宮春分之氣令不以時寒霜杀物五穀

多貴

臨巽四宮立夏之氣節令及常寒氣災人多疫疫
臨中五宮四季之氣霜凝雪寒天下大冷季冬尤
甚四季者辰戌丑未月也

臨乾六宮立冬之氣寒氣凄又風冷入肉而不雨
臨兌七宮秋分之氣旱霜杀谷田禾少成

臨艮八宮立春之氣霜雪損物草木杀物
臨離九宮夏至之氣大風折木氣寒人病

三軒轅震宮之木神也歲会太乙之年主風雷擊物谷不成實人民疾病

臨坎一宮冬至之氣多風冷氣逼人

臨坤二宮立秋之氣風雷大作損傷禾稼

臨震三宮春分之氣風多雷早而相鼓舞

臨巽四宮立夏之氣風雷災傷

臨中五宮四季之氣天下風雷未月為甚

臨乾六宮立冬之氣時多風雨

臨兌七宮秋分之氣風雷不收不節

臨艮八宮立春之氣多風

臨離九宮夏至之氣多風雷

四招推巽宮之木神也歲会太乙之年主淫雨大風傷

害禾稼

臨坎一宮冬至之氣多風雨雪

臨坤二宮立秋之氣多風雨

臨震三宮春分之氣多風雨

臨巽四宮立夏之氣炎風驟雨

臨中五宮四季之氣天下風雨為災丑未月為甚

臨乾六宮立冬之氣天下多雨

臨兌七宮秋分之氣時多雨水

臨八宮立春之氣風雨連陰為災

臨離九宮夏至之氣旱風枯禾及雷雨為災

五天符中宮之土神也歲会太乙之年主地動疾疫土

工蝗蟲

臨坎一宮冬至之氣水湧河決民生疾病之災

臨坤二宮立秋之氣旱傷五谷而生疾病土工興作
臨震三宮春風之氣令不以節旱霜傷禾雷不以
時羽虫為災及人生氣疫之疾

臨巽四宮立夏之氣雷電損禾土工小興

臨中五宮四季之氣天下土工興作王命已廢
國邑大荒陰氣災害丑未月災甚

臨乾六宮立冬之氣寒凍而旱土工勞民

臨兌七宮秋分之氣霜杀萬物

臨艮八宮立春之氣霜杀草木土工民勞

臨離九宮夏至之氣旱傷万物

六青龍乾宮之金神也歲会太乙之年主霜雪寒兵

具

臨坎一宮冬至之氣天道大寒風雪大作

臨坤二宮立秋之氣寒氣早行

臨震三宮春風之氣多風寒

臨巽四宮立夏之氣寒物不茂育

臨中五宮四季之氣寒氣不解天下知之季冬

尤甚

臨乾六宮立冬之氣大寒風雪降

臨兌七宮秋分之氣寒霜降早

臨艮八宮立春之氣大寒風雨雪

臨離九宮夏至之氣水災為害兵小異

七宮咸池兌宮之金神也歲金太乙之年主霜凍

肅物五穀致傷兵盜興作人畜遭損

臨坎一宮冬至之氣寒凍傷人及畜

臨坤二宮立秋之氣霜早傷万物

臨震三宮春分之氣霜寒未解万物不舒

臨巽四宮立夏之氣寒氣傷物人多疾病

臨中五宮四季之氣天下大寒万物致傷季冬尤甚

臨乾六宮立冬之氣霜雪大寒

臨兌七宮秋風之氣霜杀万物

臨艮八宮立春之氣雪霜多寒

臨離九宮夏至之氣節不以時天道變物不榮實
太陰艮宮之土神歲會太乙之年主天地陰沉日月
無光

臨坎一宮冬至之氣天道陰沉多霧塞

臨坤二宮立秋之氣陰沉連雲云覆日月也

臨震三宮春分之氣昏晦陰沉日月失色

臨巽四宮立夏之氣陰沉細雨

臨中五宮四季之氣陰沉霧塞丑未月為甚

臨乾六宮立冬之氣陰沉少晴

臨兌七宮秋分之氣陰沉連零

臨艮八宮立春之氣天地昏晦日月無光

臨離九宮夏至之氣陰沉少晴

九天乙離宮之火神也歲会太乙之年主炎熱旱災五谷不

登人多疾疫一名祠神也

臨坎一宮冬至之氣天道旱溫賊飲重徵

臨坤二宮立秋之氣旱禾稼大熟

臨震三宮春分之氣小旱稅歛重徵

臨巽四宮立夏之氣旱熟物不茂盛

臨中五宮四季之氣炎旱徵歛重天下爲大旱

臨乾六宮立冬之氣旱溫蟄虫出行

臨兌七宮秋分之氣天旱傷物

臨艮八宮立春之氣旱溫傷物人畜不安

臨離九宮夏至之氣炎熱旱災

李淳風云九宮太乙貴神隨歲遷變所臨之方各有所主以推其事若與太乙太歲會合格對之宮為禍愈深如與吉神同併禍殃自伏與凶神同位凶禍併作仍以吉凶相輕重淺深明之則歲中災祥可得而占也

明太乙歲會五運六氣術

夫太乙歲會五運六氣之術猶權衡善為治者仰高而舉卑使均調順適而不失其平則天地之和氣應以寒暑燥濕風火乃天之陰陽也水火土金木地之陰陽也此

皆太乙運行而統焉天以無為而下應乎地地以有為而
上應乎天陰陽升降寒暑互推太乙之神周流其間則太
過不及之理可見矣天目文昌武德順流萬世不易是為主
氣地目始擊對易遁亡隨歲推移是為客氣相加或生
或克逆順之事行矣掩迫閑囚之所生矣九宮三旗輿運
相合謂之歲會一日天會二曰歲會三曰運會三合輻輳
則為太乙天符太乙主客有在陽宮之神有在陰宮之神運
行太歲有在陽干之年有在陰干之年以陽加陽其氣有

餘以陰加陰其氣不足推而行之誠不容說古者聖人審
主氣之常序察客氣之推迂明九宮之歲會所以節宣
補助必有深意存焉

五運行氣配屬之目

土運

甲子_巳之歲

土運統之

金運

乙庚之歲

金運統之

水運

丙辛之歲

水運統之

木運

丁壬之歲

木運統之

火運

戊癸之歲

火運統之

六氣配屬之目

少陰

子午之歲上見少陰少陰之上熱氣主之

太陰

丑未之歲上見太陰太陰之上濕氣主之

厥陰

己亥之歲上見厥陰厥陰之上風氣主之

少陽

寅申之歲上見少陽少陽之上相火主之

陽明

卯酉之歲上見陽明陽明之上燥氣主之

太陽

辰戌之歲上見太陽太陽之上寒氣主之

五運配五音

土運配宮

黃天之氣橫於甲巳為土運

金運配商

素天之氣橫於乙庚為金運

水運配羽

玄天之氣橫於丙辛為水運

木運配角

蒼天之氣橫於丁壬為木運

火運配徵

丹天之氣橫於戊癸為火運

六氣配五行

厥陰 風木風化

少陰 暑火熱化

太陰 濕土雨化

少陽相火水化

陽明燥金清化

太陽寒水寒化

運氣太過之變

發生之紀

歲木太過
風氣流行

赫曦之紀

歲火太過
炎暑流行

崇阜之紀

歲土太過
雨澤流行

聖成之紀

歲金太過
燥金流行

流行之紀

歲水太過
寒濕流行

故不常其德則所勝來復政常其理則所勝

同化

運氣不及之變

委和之紀

歲木不及
燥氣乃行

伏明之紀

歲火不及
寒火乃行

卑監之紀

歲土不及
風氣乃行

從革之紀

歲金不及
炎火乃行

涸流之紀

歲水不及
溫氣乃行

故乘危而行不速而至暴害无德災及及之

運行平氣之序

敦和之紀

五年寅平
其應春

外明之紀

五年均衡
其應夏

備化之紀

五年休休
其應長夏

主軍之紀

五年生明
其應秋

靜順之紀

五年成整
其應冬

故生而勿杀長而勿罰化而勿制藏而勿抑是為
氣平

明運氣與太乙天符合會之目術

太乙天符者乃太乙九宮神之使也其神位居九宮之中握
權衡掌造化理運八方考治下土其若當年司天之
炁運與太乙天符同併者為歲會命之曰太乙天符也
運氣與在泉相合其氣化陽年曰天天符陰年曰歲會
其法蓋本於太古占候灵文在伏羲時錄諸玉版而天

真元氣運行之紀目是論載所以發明在交者焉在皇
帝特藏之灵闕而天乙紀論以次七篇實明運氣所以考
其常焉宋徽宗明製聖濟經將以廣黃帝之傳其篇
五十章四十有二始慈幼而終之以審劑先衛生而次之
以藥理五運六氣九候三部與藥石之變草木之寒溫
莫不備焉

明太乙與三旗行宮令會術

經曰三旗者青龍太陰客氣也乃太乙之星使名之三

旗也考治下土指行其罰若慧字飛沅之類是也所臻九

宮十二辰次忌與太歲合會為殃深重大則除舊布新

小則兵飢疫疔除殃不息化為水旱二神合會災急孟夜

為重仲年次之季又次之在甲乙風雨不調四時失序

丙丁燥旱雷雨傷禾庚辛兵盜嚴霜杀物壬癸水

湧五谷不登戊己土土具農傷禾稼在三合三會之年

飛蝗竟野疫疾大興兵火相殘民流飢饉飲煩賦

重徭役人民茲蓋人事失於其下天象交錯於上災非

天降妖由人興古者聖王之治審造化察盈虛以虞人事
以消天變德格于天應猶影響此術出自軒皇作於漢
世唐末五代兵火之餘經義雖明古文缺裂予考辯正
又引証有理此類他經有此據驗

求太歲青龍旗術

置積年以紀法六十去之不尽以小周法十二除之餘不
足者起于卯順行十二辰次并外即得太歲青龍旗
所在經云青龍旗與太歲同流同行故曰太歲青龍

旗也其神一歲一迂從亥而子順行十二辰次三年一換節
六辰一易常易常之時五谷小傷十年為一終周終周之
時則有飢四終周之策及四十八年為一勝貴乃除舊布
新之時也九終周之策及一百八年為一流亡經十二終
周一百四十四年為盜賊兵起之時也至易常終周之期審
察三合三會之年干支之鄉及歲刑之下其年受殃也
或有過期與不及者在數終前後一二年可見也大抵
青龍旗歲会所治在本多風在火炎旱在土土工在

金兵戈在水湧湧甲乙寅卯在治木也丙丁巳午為治火也戊己辰戌丑未為治土也庚辛申酉為治金也壬癸亥子為治水也歲干歲支應天地天動地靜周流不息以干支所屬上下相携分衰壯而明輕重此青龍旗之所治也

又經云其神考治寅卯木鄉之年歲寒風雪令不以時考治巳午火鄉之年火災旱澇雷電傷禾考治申酉金鄉之年嚴霜杀物歲荒民飢盜賊兵起

人多疾病考治亥子水鄉之年山川水湧淫雨為災考
治辰戌丑未土鄉之年土工妄興營飾宮苑囚黜忠良
曲施賦歛水湧川決人民不安所經分野為災尤甚在
十干之歲亦如是

求太陰黑旗所在術

置積年加卯盈差二十五以大周百六十去之不尽以
小周法三十六除之不尽者以行加卯三約之為卯數
不滿為入卯以來年數命起亥卯三年移逆行十二

辰次箕外即將太陰黑旗所在次經云太陰者艮卦精也
一名黑旗初行其通起於亥邦右行十二辰次三年一
移三十六年一周天生執法行令也三年一小考九年一
大考小考則小飢大考則大飢以行其罰考治寅卯
木柳之年陰晦多昏日月失色人民疾病考治己午火
鄉之年夏多炎旱風雨不調虫傷禾稼絲麻少收考
治申酉金鄉之年嚴霜大雪凍氣侵人兵刀相凌賊
盜劫掠考治亥子水鄉之年淫雨滂沱山川水湧

民飢困萬物荒蕪考治在辰戌丑未土鄉之年天多昏霧
日月失明土工大興時妨農稼在十干之年亦如之所經
分野為災尤甚

求害氣赤旗所在術

置年加邦盈差一以大周法四十去之不尽以小周法四除
之餘不尽者命起亥邦逆行四孟之辰一年一移弄外即得
害氣赤旗所在

經云害氣者太乙之使也一名赤旗初起於亥右行四孟

一年一移四年一周所至之邦營宮室飾台榭勞人民妨嫁
播丹青損契券在限界之年災尤明也其神所考合會
之歲水旱災傷飛蝗竟野兵戈盜賊五谷不登以行其
罰考治寅卯木鄉之年歲旱亢熱人民不安桑麻不
成木果不實考治己午火鄉之年亢旱焦禾人畜_皆盡
死考治申酉金鄉之年寒熱不調雷電不時兵火侵
凌民多疾病考治亥子水鄉之年水旱不均民飢疫
疠考治辰戌丑未土鄉之年妄興徭役竊弄干戈火旱

災傷兵飢疾病五谷不豐土工大作在千干之年亦如之所經分野為災尤甚

經曰三旗之行起自大義發於天門左右推移周流不息幽顯之用指示其罰吉凶藏否在乎倚伏之間故三旗之行左先而右後一順而二逆三年有一二之合九年有一三之會二合災較青龍與害氣故也三合災重青龍與害氣太陰故也經謂二合災稍緩三合災重急者蓋青龍害氣太陰俱合合於孟辰之歲併臨干換節

之首年有是變也當此之時道術不明人心不正妖孽
惑人姦偽亂俗以致師旅更張徭役妄作水旱不調禾
稼不登人民疾病而生荒亂三旗之神合於甲乙之歲
春溫夏旱秋霜冬寒傷禾稼損木草人民疾疫畜
獸災傷三合于丙丁之歲節序不調水旱並作寇盜
相攻火災為災田蠶致傷三合於戊己之歲土工大興谷
麻妻不收民飢由貴三合於庚辛之歲水旱不均嚴霜
杀物兵革興草木傷二合損民疲困三合於壬癸之歲

大雨水滂豆谷遭傷魚鹽有損當此之時君宜審陰陽
察逆順修明德理厥躬省法于內市譚於外納諫逐諛
撫兵恤民以濟災沴

太乙統宗寶鑑卷第十二

明太乙七術所主

經曰太乙七術者昔玄女授之於黃帝風后作之遂敗
蚩尤於涿鹿之野是茲術焉後范蠡得之佐越王
勾踐而吳國平以成霸業洎乎嬴秦失道炎漢將興
張良用輔沛公西入關中則子嬰卸壁東垓下則項
羽推鋒然則入為帝師出受將畧或攻或守殆不踰
此其法有此七謂之七術焉

明臨津問道第一術

夫臨津問道者言攻戰之術以權謀而輔仁義不敢有所輕舉也可不深思熟察由臨津而問道焉審而後發始可知其濟度也古用兵之法合五事而分三等一日道二曰天地三曰將法自道而天地自天地而將法先後之序然也兵家以道為主則上合天心而得天時下通人事以服人心而得地利如此則攻必取守必固也夫戰欲必勝^能不等必勝不如不戰故戰未

必勝者不可以謂之善戰者也何足與言戰哉攻必歛
取不能必取不如不攻未必取者不可以謂之善攻者
也何足與言攻哉已既無一定之謀不可與決攻戰而
不知用師之道焉昔樂毅管仲得天地而不知以道
主孟謝安得將法而不知以道皆為一偏也張良范
蠡知道而以輔權謀所以能知強弱所在故第一
為臨津問道之術也經云安平之代敵人兵起來
侵我境者我得討之未知其敵在何期如臨津未

渡問其道而破之也

法曰常以呂申加敵起處之年當視太神之下是其破年又以呂申加所破之年視其大神之下為其破月又以呂申加所破之月視大神之下為其破日又以呂申加所破之日神大神之下是其破時也

假令敵人於甲子年起兵便以呂申加子則大神臨卯即卯年為其破年也又以呂申加卯則大神臨午即午月為其破月又以呂申加午則

大神歸酉即酉日為其破日也及以呂申加酉則大神臨子即子時為其破時也如此則知卯年午月酉子時而知其敵兵為破之期也餘皆倣此

明獅子反躑第二術

獅子反躑者取西方之獸有兵師率衆之象反躑者兵師二而不進有回反之謂又如敵國已破師旅奏凱而回亦反躑之義法曰常以呂申加敵起兵之年當視太神所臨若其神在四維之方及其十八

年方破如大神所臨旺相之間亦方破矣

假令甲戌年敵人起兵以呂神加戌則大神臨
丑丑屬于艮在東北之維也及十八年方為破期
應在辛卯年為破矣如不候破期而進兵不能
尅敵則我師有反躑之謂也

明白雲卷空第三術

白雲者兵家之象表而名之以分主客勝負之源
也謂兩陣相當當謀太乙悉依主客由白雲為兵

既舉矣若白雲卷空勢不可遏之象也欲知主客勝負當用此術以占之

法曰以呂申大將主客之宮視大神所臨之下如值囚死休墓者若展陣交鋒攻戰大破若大神所臨旺相生有氣之方士卒精銳敢勇戰死若旺宮兵不可觸犯也

假令兩陣相當太乙入上元第一紀申子元第一局甲子日太乙在一宮武德為天目主筭得

單七主太將在七宮主參將在一宮寅為計神
始擊將臨大武客算得十三客大將在三宮客參將
在九宮先以呂申加主大將七宮則大神臨於
一宮乾金之位大神屬火火能生金克經云尅我
者為囚此名大神臨囚氣如展陣交鋒攻戰則
主人大敗次以呂申加大神客二大將三宮則
大神臨九宮巽木之位大神屬火木能生之經
云我者為相此名大神乘相氣則客大勝也