

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事大象言
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儉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戊
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者斯布澤納諫逐諛
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躰不
可備論古者微妙在乎口訣難以書傳者也

本行一卦為之大運
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

灾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
為厄會之期至希明日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
魁罡所臨為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
因迫擊格掩挾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日午支數

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窮於九陰窮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撓陽極火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為一

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
政德教修禳偃兵恤民省刑結術以應之

置元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
十以百六大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命起一小元之限筭
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至水旱災傷

陰陽水旱括

一元大數四千五百六十年

一曆一百六十年終 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

九百四百八十年

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
也月有九道陰兼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

法七十六五法部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為陰陽二
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為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

數裒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

氣爻象乃知曆數遠近之期也又以創業之至開
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
至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
益之囚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

筭推之

假令漢高祖本命甲寅乙未以呂申如未即位年復視呂申上
神即見陰主為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
主崩已

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後即位年寅上起一
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

經曰欲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朔營宮大義所
臨之下毀折廢棄遠近逢連之期以當年干支之
數推而明之箕和而長事應在遠筭短不和事應
在近如甲子朔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^無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

陰宮至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

太乙統宗寶鑑卷第十一

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奠乎四方四隅之位是為八卦參

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管攝統領焉故雖大化斡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露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一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命起鈞入中宮以相次之神飛出乾宮依次順行河圖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

假令小周餘三即得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止北也
于坎朦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

决水滂五谷不實至和說旺相之方為災減半會
五福三基古神同司之分无凶至災殃不與與天
乙太遊四神同司天道氣惡地氣不薰人多瘡疾
瘟疫傷民所勝之方利以征伐所畏之方嚴加廂守
以禦兵侵行震寒生於春行离寒生於夏行兌
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，兌離和於艮也。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，為災滅，半會五福三基吉神同。司雨露溫潤萬物，平康困生嘉瑞。大小遊四神，凶奈同會水火金木四神也。昏霧溟寒，民多疾痢，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，春雨寒行，高夏陰雨行，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。廟于震，勝于坤，畏于乾，兌說于坎，離和于巽也。其神所理之地，木氣化風，万物舒榮，會五福三基吉神同。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，凶奈同，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
南之維也廟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
不調早滂不均禾稼不收絲麻致損政令不異
至和說狂相之方內輕外重為災減半會五福

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馬怖天拆地
有變動山有隳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
乙回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。為災。減。半。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。為八方主宰之神也。與吉神同會。而為豐年也。與太乙。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。分。兵。疾。疫。大作。所。夏。飛。蝗。行。秋。傷。禾。行。冬。疾。疫。

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。祇。其。氣。白。其。行。金。其。宮。六。其。位。西北。之。維也。廟于乾。勝于震。巽。畏于商。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。兵火相持。至和說。旺相之方。為災。減。半。會。五福。三基。吉神同司。轉。禍。為。祥。時。生。祥。瑞。與。太。乙。大。小。遊。四。神。惡。杀。同。會。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中和
于乾也其神所理之地西風至醜鹵生白埃起霜
杀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癘之災行焉至和說壯

相之方為災咸半會五福三基吉神同會凶災不彰邦
國強盛會太大小遊四神惡杀同司内生謹言外多
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
癘疫疠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

八太陰艮宮之祗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，時行疫瘴，祀享邪神，妄生妖異，雨露不均，歲无豐稔。至和說，旺相之宮，為災減半。會五福三基，同司無妖，至福國泰，民安與太乙。大小遊四神，惡杀相。會陰人擅權，臣下專政，時多土工，廣營宮室，徃後人民有妨稼穡，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。

九天乙離宮之祗，其氣赤，其行火，其數九，其位正南也。又名禰神，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，為災減半。會五福三基，吉神同司，災禰不興，反生祥瑞。日月光彩，花卉鮮明，與太乙大小遊四神，惡杀同會。水火刀兵，民多疾疫，而兵害所勝之地，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
坎宮之祗為水為云雨霧露為江河為溝瀆為堤
堰為隱伏為陰階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
脊為輿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

異之氣具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祗土神也其神統行之象變化以考
其治故坤宮之祗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
腹為囊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

有此乖戾妖異之氣與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反生為
矯兎為距財為棺槨為動震為馬其神所經次舍與言
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女為高為
長女為杖為潔齊為竇害為來未耕為閨市為窳燥為蝕
為木為臭為花卉為鷄為曲絕直為進退為工為寡髮
為廣顛顛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闕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

舍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與如為君后有變為闕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園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豨為為水為木果馬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

之氣與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祇為澤為星為霜雪為剛鹵為兵為斤斧為撻搶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

八太陰東北方艮宮之土神也其神統行之象變化以考其

治故艮宮之祇為山為指立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兕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與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

九天乙南宮離方之火神也其神統行之象變化以考其治故
離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
文采為禮為舟楫為陶冶為網罟為烹飪為雉為蚕
為水族鱉蟹龜蚌之屬為木科上稿其神所纏次舍
與吉神同宮有此禘祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此
乖戾妖異之氣吳如為火為日則日與火有變為戈
兵甲冑亦然以類而明之變化在其中矣方位正南方也

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貴神行九宮
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離為火獨金木
土各二水火各一何也巽者生火之木居於四君火之位乾者

生水之金居天六命門之位真火不見託言乎巽木真水
不見託言乎乾金君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

生君火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具為飛蝗出為疾病所由起也青龍金神而生真水凝寒霜雪物皆損也兵革相持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燥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於坎
六屬於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坎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

統齊其氣變象無方窮神知化所迂歲時悉有所主以
占否泰季淳風洗心澄慮為之修演非深於道者有不
能知其辭簡其義奧通幽洞冥有始有終天地之道昭
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
雨霜雪羽虫為妖

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異下臣專命
臨中五宮四季之氣地震水湧而為災害土工異作丑

未月尤甚

臨乾六宮立冬之氣土工異作水雪寒凍為災傷

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歛重

徵尤甚

二攝提坤宮之土神也歲會太乙之年主霜降雪

寒凍致傷五谷土工異

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變災人多瘥疫
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
臨兌七宮秋分之氣早霜杀谷田禾少成

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旱而相鼓舞

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

臨兌七宮秋分之氣特多雨水

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兵作
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兵作王命已廢
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

興

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如之季冬
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具

七宮咸池兌宮之金神也歲金太乙之年主霜凍

肅物五穀致傷兵盜具作人畜遭損

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

兌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雲

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會太乙之年主炎熱旱災五穀不

登人多疾疫一名禱神也

臨坎一宮冬至之氣天道旱溫賦欽重徵

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

臨巽四宮立夏之氣早熟物不茂盛

臨中五宮四季之氣炎旱徵歛重天下為大旱

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禱愈深如與吉神同併禱殃自伏與凶神同位凶禍併作仍以吉凶旺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乎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万世不易是為主
氣地目始擊对易道迁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與運
相合謂之歲會一曰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迁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 君火熱化

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
炎君流行

崇阜之紀

歲土太過
雨濕流行

聖成之紀

歲金太過
燥金流行

流行之紀

歲水太過
寒炁流行

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
濕氣乃行

故乘危而行不速而至暴害无德災及及之

運行平氣之序

敷和之紀

五氣宣平
其應春

外明之紀

五化均衡
其應夏

備化之紀

五化修修
其應長夏

主軍之紀

五化生明
其應秋

靜順之紀

五化咸整
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鏤諸玉版而天

真元氣運行之紀目是論戴所以發明在爻者焉在皇
帝特藏之灵闌而天乙紀論以次七篇實明運氣所以考
其常焉宋徽宗明制衣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濕
莫不備焉

明太乙與三旗行宮令會術

經曰三旗者青龍太陰害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流之類是也所躔九
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緣三神合會災急孟夜
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兵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歛煩賦
重徭役人民茲蓋人事失於其下天象變錯於上災非

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
文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
及者起于邦順行十二辰次弄外即得太歲青龍旗
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
青龍旗歲合所治在木多風在火炎旱在土土工在

金兵戈在水湧滂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滂雷電傷禾考
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

置積年加邦盈差二十五以大周首六十去之不尽以
小周法三十六除之不尽者以行加邦三約之為邦數
不滿為入邦以來年數命起亥邦三年移逆行十二

辰次筭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
未鄉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謝勞人民妨嫁
穡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尤熱人民不安桑麻不
成木果不實考治己午火鄉之年亢旱焦禾人畜_共
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十干之年亦如之
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
有一三之會二合災輕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五
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於壬癸之歲

大雨水滂豆谷遭傷魚塩有損當此之時君宜審陰陽
察逆順修明德理厥躬省法于内市澤於外納諫逐諛
撫兵恤民以消災沴

太乙統宗寶鑑卷第十一終

