

太乙統宗寶鑑

太乙執宗寶鑑卷第十二

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魏秦失道炎漢將興
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^七此謂之七術焉

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馬蹇而後發始可知其濟度也古用兵之法合五事而分三等一曰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不^能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致
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

護問其道而破之也

法曰常以呂申加敵起處之年常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視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年為其破月又以呂申加午則

大神師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

明獅子及躑第二術

獅子及躑者取西方之獸有兵師率衆之象及
躑者兵師二而不進有回反之謂又如敵國已破師祇
奏凱而回亦及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

年方破如大神所臨壯相之間亦方破矣

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過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在旺宮兵不可觸犯也

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

單七主客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

明猛虎相距第四術

猛虎者西方兌金兵之象也拒者兩陣相當各安
營砦相待之義也歎先與兵攻敵之營當用此術
以明可否

法曰視敵下營日太乙在何宮以呂申加之看大
神所臨於何地如大神臨於旺相其營不可攻之
若大神臨於衰死囚墓其營不久而見破矣宜進
兵攻之

假令敵以上元第一紀甲子元第七局庚午日
下營其日太乙在三宮便以呂申加三宮則太
神大神臨九宮木神之位經曰生我者為相此
名大神乘相氣其宮不可攻也

明雷公入水第五術

雷公入水者言主客喪威之時大小將亡之象也
其雷之發為也震驚為百里張威耀奮以行懲誅
使民覩覩而有驚懼也及至雷公入水之時其

氣入地達於黃氣其声伏其威息何以能震耀威
奮而行其全攻哉此主客大小將衰殘將亡之象
也當明此術以占之

法曰常以呂申加太乙宮視大神所臨之下宮神
若尅主大將所臨之宮即主大將當死若尅主參
將之宮即主參將當死若尅客大將之宮客大將
當死若尅客參將之宮即客參將當死不然則兵
將逃逝叛亡之義也

假令太乙入上元第一紀甲子元第一十三局

丙子日太乙在六宮文昌在大炁主算得一十八

主大將在八宮主參將在四宮計神在寅寅始擊

在陽客算得十九大將在九宮客參將在七宮

便以呂申加太乙所臨六宮之位則太神臨於

一宮乾金之位主大將在八宮攻坎水之位金生

於水經曰生我者為相則主大將乘相氣及

客大將在九宮異木之位則大神所臨之金而

能尅木即容大將當應滅亡之兆主大將乘相氣
之即無凶也

明白龍得雲第六術

白色為金兵之象也龍之為物變化無常雲者變化之氣也氣同則合異則離故羊馬鳴而牛不應蟲躍而蟻不隨雲虎相避風龍不干蓋出乎其氣類也兵者應變無方將托物以喻之龍得雲而乃能昇騰兵得氣亦能應變龍無雲無以昇騰兵

無氣不能應變允出兵下營先覲大將存氣與無
氣也如旺相有氣可以出兵下營休囚無氣不可以
出兵下營也當明此術占之

法曰帝以己申加太乙宮神太神所臨之下與主客
而大將相主相此旺相有氣宜出兵下營如主客
大將臨於囚死休墓無氣之地不可出兵下營若
彼軍大將刑克我軍大將之宮出兵必死刑尅
小軍之宮小將亦死。

假令上元第一紀甲子元第二十二局乙酉日太乙
在九宮文昌在陰德主算得十六主大將在六宮主
衆將在八宮計神在四巳始擊在天道客算得
三十客大將在三客宮客衆將九宮其日便以呂
申加太乙九宮之宮位則大神臨於天武七宮坤
屬於土主大將在六宮屬金則大神所臨之下而
生於主大將之宮經曰我生者為相此名主大將乘
旺相氣宜出軍下營也

明曰車無言第七術

曰車無言者以甲申加太乙宮視太神所臨之下若被軍
旺相其下有伏兵必宜備之若臨休囚死墓彼自然
破無伏兵立可見也如大神所臨之下若我軍在旺
相亦自宜埋伏藏兵以敵客也

假令上元第一紀甲子元第二十八局辛卯日

太乙在二宮文品在呂申主算得十四主大將在

四宮主參將在二宮計都在亥始擊在大吳客

算得軍九客大將在九宮客衆將在七宮使以呂
中加敵軍初來日太乙在二宮之位則大神臨
於大旌兌宮屬金其客大將在九宮巽位屬木
則大神所臨之下金克子木也經曰我克者為
此名客大將乘死炁主彼軍無伏兵必自敗無
能為也兌明諸旺相者當同類為旺生我者為
相克我為死我克為囚我生為休也

假令高叢屬木則以呂申為同類為旺以大義地

主為相武德大算陰德為死和德太陽天道大武
陰主陽德為因大神大威為休也

明十六宮間神變化所主術

經曰太乙宮間十六之神乃五行造化之支在十二支
四維之地以八宮為正宮屬陽以八支為間神屬陰
各有所主以通變化

吉凶之事

子為地主位居北坎水性潤下物受滋挺連子

之月陽氣始生萬物在下故名地主動搖語言之事
丑為陽德陽氣漸生龍見亦建于田見丑之月二陽在中
德施普博故名陽德

艮為和德冬盡春出寒往和生陰陽氣交特當溫
舒故名和德主和集成就之事

寅為呂申三陽之首屈而復伸建寅之月天氣大
溫萬萬物生呂故名呂申主運謀主宰之事

卯為高叢陽氣分騰水神正旺建卯之月雷電乃

震萬物叢生故名高叢主發揮之事

辰為太陽龍見于天五陽得位建辰之月雷行大威斗
罡所繫故名太陽主屯會其戈之事

巽為大炁春夏將光明發輝六陽盛極萬物結齊光
故名大炁主申命號令迅速之事

巳為大神乾陽俱備天神震威建巳之月大德
變化萬物盛茂故名大神主毀折破廢之事

午為大威陰寓陽神威德乃行建午之月太陽

任事政令明新故名大威主光明烈炎盛大之事
未為天道二陰得位陰氣漸長建未之月天之不逆
地道施履故名天道主陰私之事

坤為大武夏秋氣交炎火退避金神司權宮若神
位故名大武主牝壯之事

申為武德肅殺當秋金神用事建申之月萬物歎
死齊奏歆生名武德主傳送遷徙之事

酉為大簇陰氣分騰金神正旺建酉之月萬物

戌熱大有品類故名大族主更易肅殺之事

戌為陰主黃裳元吉五陰得位建戌之月萬物凋

落斗罡所繫故名陰主主厄期兵喪之事

乾為陰德秋冬氣交陰氣退避陽德復生承乾

為始故名陰德主天符命令之事

亥為大義神順安貞載承物類建亥之月萬物

該生故名大義詳謀毀拆廢敗之事

明州國災發月數之期術

經曰欽明州國君長運數厄會災發月數之期者以
太歲合神遍加月建視天目文昌掩格太乙之月以占
災發之期也

假令上元第一紀甲子元第一局甲子歲太乙在一
宮天目文昌在武德命甲子歲合神陽德遍加
月建正月二月天目文昌犯太乙宮為掩七月八月對
太乙宮為格而為災發之期也太乙中始擊有掩格
之義文昌無掩格之理唯此一法取用之以表其白

明城名以占厄會術

柱曰歌知城名郡國厄會常以呂申加城名視太陽所
臨之下則此辰之年其城有兵寇為厄陰主所臨之
下此辰之年其城有疾廢為患也

假令荆州城名乃丁未也以呂申加未則太陽臨酉則
酉年其州有兵寇之厄陰主臨卯則卯年其州有疾
疫為患也

李淳風術以呂申加其城名干支併而推之如荆州丁

未先以呂申加丁未則太陽臨面陰主臨卯當以辛年
酉年其州有兵徭之危乙卯乙酉年其州有疾疫
之患也凡有用兵攻其城名若與飛行四殺併者
其城必克若敵兵來攻我之城邑者可預知而
嚴固也為將相之術其在此爾嚴固之道以人而
固固以和而賞以權而重無疎其親無怠其衆無借
人柄柄者將之所執而下之所從借於人則失其
權害其事孟子謂天時不如地利地利不如人和

里之城七里之廓環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也城非不高也池非不深也兵革非堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也故曰城民不以封疆之界固圉不以山谿之險威天下不以兵革之利得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣

明飛行四殺之術

右法曰九攻其城若城名與飛行四殺併者必有徒
城之象常以陰主加城名視地土所臨之下為災殺
又以城合神加城名視災殺所臨之下為鬼殺月殺
下為天賊殺月殺者五月在酉仲月在己季月在丑是
也殺陰下為天吏殺陰殺者正月命寅為首逆行
六陽神是也又法曰欵求災殺常為主加歲月日時
視地主所臨之下為災殺又以歲月日時合神加歲
月日時視災殺所臨之下為鬼殺月下為天賊殺殺陰

下為天吏殺其將帥年命亦同占之

明城歲內災發所在術

右法曰陽年以陽德加大歲子寅辰午申戌時也陰年以
天道加大歲丑卯巳未酉亥是也是太陽陰主所
臨城名之下則其城當有厄會以所臨城名刑殺而
明災發之期也

假令太陽或陰主所加之地其城當有厄會如其下
城名得發酉即酉之劫殺在寅災殺在卯天殺在辰地

殺在己自稱在國則其城災發之期在正月二月三月
四月八月是也餘皆准此

凡此二術其城有值刑殺者災發尤深大將軍及守城
之主當年命併者不可用兵也

刑殺例

得申子辰域名者

劫殺在己

災殺在午

天殺在未

地殺在申

刑在東方

申刑寅

子刑卯

辰自刑

得亥卯未成名者

劫殺在申

災殺在酉

天殺在戌

地殺在亥

刑在北方

卯刑子

未刑丑

亥自刑

得寅午戌成名者

劫殺在亥

災殺在子

天殺在丑

地殺在寅

刑在南方

寅刑巳

戌刑未 午自刑

得己酉丑城名者

劫殺在寅

災殺在卯

天殺在辰

地殺在己

刑在西方

己刑申

丑刑戌

面自刑

九宮城名所主

一宮冀州丁丑

二宮荊州丁未

三宮青州癸丑

四宮徐州甲辰

六宮雍州

七宮梁州戊戌

八宮兗州乙未

九宮揚州癸酉

五宮豫州乙己

絳宮交州壬申

明堂益州

玉堂幽州癸卯

十干城名所主

甲在寅

乙在卯

丙戌在己

丁己在午

庚在申

辛在酉

壬在亥

癸在子

十干所屬分野

甲齊

乙東夷

丙楚

丁南蠻

戊魏

己韓

庚秦

辛西戎

壬燕

癸北狄

十二支所屬分野

子周 丑狄 寅楚 卯鄭 辰晉 巳吳

午秦 未宋 申齊 酉魯 戌趙 亥燕

凡太乙細分天下城名已載于第八卷中茲不再述
宋琨曰以城名干支之數順行至太陽陰主之下算
得幾何九九八十一數除不滿者以十去之用餘
零者為年三因為月即知其災發之年月也

甲巳子午九數 乙庚丑未八數 丙辛寅申七數

丁丑卯酉六數

戊癸辰戌五數

己亥巳癸四數

太乙統宗寶鑑卷之十二終

太乙統宗寶鑑卷第十三

明太乙統運入卦紀年術

太乙統行之運一十有二其始命天地否泰其竭
盡物極元終十二運統六十四卦歷一萬一千五百
二十年為一周終而復始考自上古甲子積年幽遠
故不取焉截自周孝王四十三年甲子至所未積
年內歲一加卦盈差三百以大周策一萬一千五百
二十去之不尽命起乾坤否泰之運策外即得所

入之卦不滿為入卦以來年數命起卦初爻分
老陰老陽之策數筭外即得數入之爻不滿為入
爻以來年數

明太乙入運災危首尾術

自乾卦累筭至所求之年於其^止其^止視其卦極
爻陽有四五之^災陰有二六之厄以減上位餘以
紀法六十去之為首年之數復加災危數減一
數之為首年之數各命起甲子筭外即得其卦

首尾之年其陽姤之位分而為四分之一陰姤之位
分而為十二分之六是當交運首尾之際災厄之年
也

太乙統運紀元立成術

太乙統運一十有二始於天地否泰盡於物極元
終歷一萬一千五百二十為數盈是書廣大含
洪弘三才悉備言乎天道有日月星辰風雷雨雪
言乎地道有山澤分野水火兵饑言乎人道有君

臣父子公卿士民昭然有以見治亂之兆成敗之端
天人之際其應如響今列卦運紀年出入之年
分錄於後庶幾傳斯道者得其門而易入焉一天
地否泰之運

自乾至泰共七百二十。策

乾 甲 一戊 一壬 一丙 一庚 一甲
子 子 子 子 子 子
二百一十六

坤 庚 二丙 一壬 一戊 一甲 一庚
子 子 子 子 子 子
一百四十四

否 戊 一壬 一丙 一庚 一甲
子 子 子 子 子
一百八十

泰 庚 一西 一壬 一西 一庚 一甲 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百八十

二男女交親之運 自震至咸共二千一百六十。策

震 戊 一甲 一戊 一甲 一庚 一甲 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百六十八

巽 戊 一壬 一戊 一壬 一丙 一壬 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百九十二

恒 庚 一丙 一庚 一甲 一戊 一甲 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百八十

益 戊 一壬 一戊 一甲 一庚 一甲 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百八十

坎 戊 一壬 一戊 一甲 一庚 一甲 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百六十八

離 戊 一甲 一戊 一壬 一戊 一壬 一子 一子 一子 一子 一子 一子 一百九十二年

既濟

子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一庚} 子_{一甲}

一百八十

未濟

子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲}

一百八十

艮

子_{一丙} 子_{一壬} 子_{一戊} 子_{一壬} 子_{一戊} 子_{一壬} 子_{一戊} 子_{一甲}

一百六十八

兌

子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一壬}

一百九十二

巽

子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一庚} 子_{一丙} 子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲}

一百八十

咸

子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一壬} 子_{一戊} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲}

一百八十

三陽晶守政之運

自大壯至遁共一千一百五十二

大壯

子_{一壬} 子_{一戊} 子_{一壬} 子_{一丙} 子_{一庚} 子_{一甲} 子_{一戊} 子_{一甲}

一百九十二

無妄

子 壬 子 丙 子 庚 子 丙 子 壬 子 丙

一百九十二

需

子 丙 子 庚 子 丙 子 庚 子 丙 子 庚

一百九十二

訟

子 丙 子 庚 子 甲 子 庚 子 甲 子 庚

一百九十二

大畜

子 庚 子 甲 子 庚 子 甲 子 庚 子 甲

一百九十二

遯

子 庚 子 甲 子 戊 子 壬 子 庚 子 甲

一百九十二

四陰起權術之運

自觀至臨共一千〇〇八

觀

子 戊 子 壬 子 戊 子 甲 子 庚 子 丙

一百六十八

升

子 戊 子 甲 子 庚 子 甲 子 戊 子 甲

一百六十八

晉甲

一庚
一子

一甲

一庚

一丙

一壬

一百六十八

明夷

一甲

一庚

一丙

一庚

一丙

一庚

一百六十八

萃

一壬

一丙

一庚

一丙

一壬

一戊

一百六十八

臨

一庚

一丙

一壬

一戊

一壬

一丙

一百六十八

五資育還本之運

自豫至謙共九百三十六

豫

一丙

一壬

一丙

一壬

一戊

一甲

一百五十六

復

一壬

一戊

一甲

一庚

一丙

一庚

一百五十六

比

一戊

一壬

一戊

一甲

一庚

一丙

一百五十六

火丙 一庚 一甲 一戊 一壬 一丙
子 子 子 子 子 子
二百單四

履辰 一壬 一丙 一壬 一丙 一庚
子 子 子 子 子 子
二百單四

七剛中健至之運 自解至頤共六百九十二

解辰 一甲 一戊 一甲 一戊 一甲
子 子 子 子 子 子
一百六十八

屯西 一庚 一丙 一壬 一戊 一壬
子 子 子 子 子 子
一百六十八

遯甲 一庚 一甲 一戊 一甲 一庚
子 子 子 子 子 子
一百六十八

頤庚 一丙 一壬 一戊 一甲 一庚
子 子 子 子 子 子
一百六十八

八辟惡位賢之運 自家人至大過共七百六十八

家人

子壬 子酉 子壬 子丙 子壬 子丙

一百九十二

鼎

子甲 子庚 子甲 子戊 子壬 子戊

一百九十二

中孚

子丙 子庚 子丙 子壬 子丙 子庚

一百九十二

大過

子庚 子甲 子戊 子壬 子丙 子壬

一百九十二

九德義順命之運 自豐至困二十。八十一

豐

子庚 子丙 子庚 子甲 子庚 子甲

一百八十

益

子戊 子甲 子戊 子甲 子庚 子甲

一百八十

歸妹

子酉 子丙 子庚 子丙 子庚 子甲

一百八十

隨
子庚 一甲 子戊 一甲 子庚 一甲 子甲 一甲
一百八十

節
子庚 一甲 子庚 一甲 子丙 一甲 子庚 一甲
一百八十

困
子庚 一甲 子戊 一甲 子庚 一甲 子甲 一甲
一百八十

十惑始留天之運
自漢至貞共一千〇八十

渙
子戊 一甲 子戊 一甲 子甲 一甲 子戊 一甲
一百八十

井
子庚 一甲 子庚 一甲 子甲 一甲 子戊 一甲
一百八十

漸
子戊 一甲 子戊 一甲 子壬 一甲 子戊 一甲
一百八十

蠱
子戊 一甲 子庚 一甲 子甲 一甲 子戊 一甲
一百八十

株 戌 一甲 一戌 一壬 一戌 一甲 一百八十

黃 戌 一甲 一庚 一甲 一庚 一甲 一百八十

十一寡陽相搏之運 自蹇至蒙共三百三十六

蹇 戌 一壬 一戌 一壬 一戌 一甲 一百六十八

蒙 甲 一庚 一丙 一壬 一丙 一壬 一百六十八

十二物極元終之運 自睽至革共三百八十四

睽 丙 一壬 一丙 一壬 一丙 一庚 一百九十二

革 庚 一甲 一戌 一壬 一戌 一壬 一百九十二

明太乙行運八卦紀年術

上元甲子開闢以來歷代幽遠積數太繁難究
其實故不取焉今截自周敬王四十三年甲子歲
太乙入第二男女交親之運震卦初九爻為始推
算錄例于後庶易見焉

周敬王四十三年甲子太乙入震卦初九爻

周赧王六年壬子太乙入巽卦初九爻

漢武帝元鼎元年甲子太乙入恒卦初九爻

漢明帝永平七年甲子太乙入益卦初九爻

魏召陵公正始五年甲子太乙入坎卦初九爻

晉安義帝熙八年壬子太乙入離卦初九爻

隋文帝仁壽四年甲子太乙入既濟卦初九爻

唐德宗興元元年甲子太乙入未濟卦初六爻

宋太祖乾德二年甲子太乙入艮卦初六爻

金太宗天會十年壬子太乙入兌卦初九爻

元太定甲子太乙入損卦初九爻

大明洪武二十九年丙子太乙入損卦六三爻

明太乙入運行爻災變禎祥術

經曰帝王興衰年紀否泰皆陰陽相推更迭相
代自然理也凡太乙在一卦之中而行初卦為建
功立德之限三爻為內極災變之限四爻為凶亂之
後待治之正限五爻為外極災變之限唯二爻五爻太
乙行于中道安平之限二為時之至旺五為時之已
過其六爻之中察其得失陰陽得位則政治陰陽失

位則改亂陽爻有應之時君得臣之功無應之時君失
位無臣之輔君臣合則改道亨君臣乖則改道廢太
乙理二爻之時陽雖失位天下亦得安靜和寧唯臨出
運之際國有災殃太乙行至五爻陰君失位君弱
臣強后妃貴戚臣下專政天下衰亡以其近於
外極之限也初爻雖為建功立德之限太乙所
理之時而有功者革命而相繼焉行內極之限
災變尚輕行外極之限災變重矣輕者兵火盜

賊饑饉之厄重者失地亡國之兆以太乙月卦為
小運察其厄塞衰亡之期過太乙掩迫閑格之年
應之也

明太乙入運行變卦術

經曰一卦之中各有所變一爻之內各有所主若所
變得乾有應則剛德之君理於國無應則借亂
偽主權與也若所變得乾坤有應后妃專政貴
戚臣下之謀無應則兵火暴亂盜賊相殘若乾坤

二象變在內卦事生於內起自宮掖應於貴戚倖臣
若乾坤二象變在外卦事生於外起自藩臣以
太乙月卦行運及以歲計太乙掩迫閔裕其祥
其所發之年欵知創業之君僭亂之臣所起方位
分野先以起初卦而定之以次納甲而推之則知其
所起方位分野也乾為西北坎為正北艮為東北震
為正東巽為東南離為正南坤為西南兌為正
西子為齊分青州丑為兵越揚州寅為燕分幽

州卯為宋分豫州辰為鄭分宛州巳為楚分利州
午為周分三河未為秦分雍州申為晉分益州酉州為
趙分冀州戌為魯分徐州亥為魏分并州以爻卦內
外互體依相類而推之以配其姓氏名字也皆以太乙所
在之其爻則更變而論之也

統運入卦觀象之期

帝王歷數應天順人大而一元中而一運然小而一年
天地開闢陰陽消長邦國多寡人物盛衰靡不符契

先英^以極音昏以太陽陰主之下為歷數遷革之期若
以此為時何終期哉昔黃帝風后天勝^原英冥互有明
德演太乙通天地萬物之情運主客馭君臣士民之
訓後有統卦定爻分轄周星否^命反相繼存亡相緒周而更
始始而復終古者遺教雖存秘而不露漢子房孔明統
運現象消虛息盈虛推以卦爻分拆否泰^漢唐漢風流
入易執演以卦爻取以納甲推而相圖代終始之期存
亡之災可^得德而知也天地雖大難滅否泰之机陰陽至氣

無厭靜動之數自然之理也

八卦觀象例

乾西北方之氣也在五行屬金為天為圓為健為寒為
冰為火赤為銀漢為清明氣為空間為坑壟為戰其
為人也為君為父為首為額為運動為幹為物其為
物也為玉為金為品類為蒼植為然為縱其為馬也
為良馬為駸馬坤為西南之氣也在五行屬土為地
為方為大輿為市為大夷為均為地邑為泉

為書契為衆其為人也为母為右妃為長者為腹
其物也為震為釜為柄為子母牛為各畜為桑柘
震東方之氣也在五方也屬木為雷為龍為玄鳥黃
為帝出為奮起為大塗為林莽為再方為番鱗為
動走為健為悔為物生其為人也為長子為主
器為肝為足為好施其為物也為麒麟為俎豆為鉶
綸為蒼莨竹為翟翬為反生為狡兔為鉅林為楮
擗其為馬也為善鳴為馬足為作足為的顛巽東

南方之氣也在五行屬木為風為橈物為虹蜺電為
穀為木果為高為入為伏為紫卉為純直為寶
竇窖為臭為閔市為珠卦為蝕為工其為人也為
長女為寡髮為廣顙為肩為多白眼為胆為肢
為伸縮為進退為近利市三倍其為物也為_菜耕
為木為卉為飢為曲直

坎北方之氣也在五行屬水為水為月為雲為雨
為霧霜為江河為溝瀆為堰叟為平為

歸為潤為陰陷為隱伏為矜揅為盜為血為赤其為
人也為中男為加憂為心病為勞為耳又為耳痛其為
物也為弓輪為豕其為馬也為美春辨為極心為下
首為薄蹄馬為叟其為與也為多青為通為盜其為
為也辨為堅多心

離南方之氣也在五行屬火為日為麗明為離明為電日
為甲為標為甲冑為戈兵其為命為中文湯日為心為
大腹為文彩為礼其為物也為矩為電為蟹為龜為

蚌為龜為蚤為舌網為舟楫為陶器為皂為烹飪其
為物木也為料上稿

艮東北方之氣也在五行屬土為山為止為右海石為

陂阪為控路為門閭為階寺為範圍為始終為山陵

其為人也為少男為鼻為手為指為脾為信為高

大其為物也為弓矢為虎兕為狗為鼠為螻蟻穴為

蠶為果蓏為黔喙之屬其為木也為鬚髮多節

兌西方之氣也在五行屬金為澤為星為霜雪為明

鹵為斤斧為揄捨為毀折為附決其為人也為少女為
美音為坐為義為悅為妻妻為脉為口舌共為物也為
井為臼為粒食為果菰為危為角足之屬

置即位太乙入卦行文之年陽爻三十六陰爻二十四
遇閔囚撻迫格擊提掩挾之年乃有變革興亡之事
陽九百六太陽陰主會於出入首尾之年橫暴暴殺
之禍必為人君祇畏天戒修德施仁延釋者有之書
云皇天無親為德是輔欽知劫業之主僭亂之人以

內外卦定之以變象互体现之以納甲爻干推之大抵理
不獨立其勢必聚聚然後變化出焉乾坤純陽純陰
之体亦曰三畫而三成始生六子况餘者乎夫聚之時
將以作事本為吉而為凶悔吝相繼而隨之有與必
有廢理無獨立也與時之聚必審必至審而有有而往則
無悔至而動則無凶群盜聚於林藪必有渠魁群小
聚於朝廷必有黨魁聚不以道禍亂所由生也審者
察於天時正者止於正道禍亂何由而起凡天地之氣

也無炁不能不聚聚不能不散散而後聚聚而後
散交亂無窮聚則為物散則復本凡天地間形
不形見不見於無炁可以言聚散不可言有無若
執謂之無從何而生有雖散復聚其本常存如山之
氣聚而興雲雲還于山氣蒸則復興水氣聚而為
冰冰泮于水其氣則復結是故先王除害必絕其
根興利必養其源非源連氣數聚散之理何以能
及比乎古之興廢相常治亂相繼存亡相代有數存

為自然之理也吳廢所起現於卦家取之互爻推以納
甲納甲者甲爻東兵在齊之分乙爻東夷丙爻正南吳
楚係馬丁為蚩夷及於海身庚爻正西秦分之野辛
爻果益及於西戎壬爻正北燕冀之野癸爻北夷戊
己中原豫州三河之地取之姓名卦象互現參以納
甲五音而決之辰戌丑未戊己為宮申酉庚辛為
南寅卯甲乙劑為己午丙子為微亥子壬癸為
羽又甲乙配木丙丁配火庚辛配金壬癸配水戊

已配土凡有變必有應變於內者應乎外變乎外者
應於內變於下者應於上變於上者應乎下應變
之道陰陽之氣以數類相從自然之理也

納甲法

乾納甲壬起子順行

兌納丁起巳逆行

離納己起卯逆行

震納庚起子順行

巽納辛起丑逆行

坎納戊起寅順行

艮納丙起辰順行

坤納乙癸起未逆行

右乾為首而終坤天地奠位也兌二在上附乾艮七在下
附坤山澤通氣也離炎上而不降坎潤下而不昇水火
不相射也震四巽五二卦切近雷風相搏也十子始
於甲乙終於壬癸乾納甲壬坤納乙癸包六子於其
中兌二當納丙然兌陰而丙陽艮者兌之配小見也故
艮納丙兌納丁離三當納戊然離陰而戊陽坎者
離之配中男也故坎納戊而離納己震四以長男
納庚故巽五以長女納辛今用此不廢其說固有成

理也自八卦小成又行之八為十六為三十二則始於一終於八八八六十四卦六爻備矣

明太乙行運次序術

經曰易有太極而生兩儀乾天之體也而運乎上坤地之質也而位乎下天地既判其氣未交而為否天地之氣既交而為泰故此四卦為天地否泰之運也天地交泰之後而男女生焉乾一索而得男由震震為長男坤一索而得女由巽巽為長女

長男長女而夫婦成爲恒夫婦既交爲益乾再索而
得男曰坎坎爲中男坤再索而得女曰離離爲中女
中男中女而夫婦成爲既濟夫婦既交爲未濟乾三
索而得男曰艮艮爲少男坤三索而得女曰兌兌爲
少女少男少女而夫婦成爲損夫婦既交爲咸比十
二卦爲男女交親之運也天地判而男女生夫婦
萬物成故男治事於先女理事於後男之治也從
父之道爲陽晶守政之運大壯至道六卦係焉女

之理也從母之道為陰毛毳權衡之運自觀至臨六卦
係為坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而女男
歸於母為資育還本之運自豫至謙六卦行為女應
其父為造化符天之運自小畜至履六卦用為乾坤
父母之道既息有繼代代父者長男也從長男
中男少男也內外以陽剛為治故為剛中健至之
道自解至頤四卦 代母者長女也從長女者
中文少女也內外以陰柔而治故為辟愚位賢之運自

家人至大過四卦隨為陰陽隨君道順而天地諧矣
故為德義順命之運自豐至困六卦通為陽隨
於陰君道逆而天道惑也故為惑如留天之運
自渙至賁六卦迂為長男既息為男之窮也長女
既息為女之終也中男少女以相搏故為寡陽相
搏之運自蹇至蒙二卦歷為寡陽相搏已終中
女與少男相會故為物極元終之運自睽至革三
卦命焉始於天地終於物極一十二運歷一萬一千

五百二十年為數盈當是時也有非常之變權柄任
於女主相亂不可勝言得度者其唯聖人乎夫民
之所負者數也教不可湏臾去之是以君臣相與議
於朝師友相議於野然後休教盈虛國治可也
天地設位而易行乎其中乾坤數則無以見易
易不可見則乾坤或幾乎息矣是書千世之外
依然奉而遵之聖人垂象可以為國家之戒可
禁而不可滅也所謂禁者防小人也不可不滅者

來君子也作亂者小人也必人君以治之又不可治者必求求通數忠賢而用之用治者不能者盡其天之數三才之道缺一不可循古以知今去小人而來君子數雖失利其害矣及知所而知者可謂全術貴之為一然後可論治國安民之道故曰通天地人而曰儒知此而不知性彼知其一而不知其二烏足為學哉八卦說乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說此八卦之理也

乾健坤順何也乾居純奇為陽坤畫純耦為陰
陽体圓而性動故剛陰体方而性靜故柔則動
息也健柔靜中有章順也震動巽入何也一陽
在下二陰乘之非安於陰之下也夫子曰震起也
起則動矣一陰在下二陽乘之非能起而與陽抗
也夫子曰巽伏也伏則入矣坎陷離麗何也二陰
位也一陽失位掩於二陰而不能出是以陷也一陰
得位附於二陽而不能去是以麗也艮止兌說何

也一陽在上二陰承之其位止所以止也一陰在上二陽承之其得所以觀也

明太乙在四維知其動靜術

經曰盜賊兵革以殘民害藩臣僭亂以迫故數
有言吉凶法有禴禘必主帝王遊幸迂國以避其
難也若其年太乙在天目四維之鄉所迂必然
若太乙天目不在四維之鄉所迂必然或太乙
運行至於極爻遇掩扶提闕格之歲亦必迂矣

故知所幸之方以所變之變象而定之變得乾為大
河坎為陰阻艮為山陵震為閭梁巽為林壑離
為湖澤坤為大川兌為汨澤以內卦而所幸之地
外卦所往之方以納甲數干推其分野若太乙筮
長和為順其地則迂順不和筮逆所迂之地則
逆也

明太乙行運八卦歷數期術

經曰陽爻之數九陰爻之數六皆以四營而成一爻

之數若陰陽得位當倍數於所立之限若陰陽失位
當以正數於所立之限仍是帝王即位之年入限之
數以定速迄之期如太乙行至二爻為特之止旺曆
數綿遠三^六之爻為內極外極之限曆數短促為
四爻五爻得位有應數長失位無應數短又以命
運推之以知年限古法曰帝以即位年^越于加大
義太陽陰主下為厄歲歲之期亦詳求行運及
爻出入首尾之年及迫擊掩格開囚之歲的然

應之陽九百六所到之限厄會災變尤深又瞻候即
位日傍彗氣與日辰支干數計之以知其的年也
嗚呼聖人輔相天地準紀陰陽昭治亂於未然筭
成敗於未兆固有不易之數一定之期庸主守之
賊臣犯之終不能促於已成之期衰於衰之運或
有已狂而更衰或得筭而不及者何哉夫聖人之
治天下也如烹小鮮而不擾馭惡馬而不敢慢雖
值數盈卦極陽九百六凶迫之年相亂之業不能

從其數者有之或謁數可述經曰天人有交勝之
理治亂有勢之道堯舜不能使命之不_年而能
使世之不乱_年夫太乙運乎天地之間行乎中平
之限則為福盈極之限則為禍人君所以壽天下
者知此而為寧世也後世聖人得輔之宜非深達
乎太乙之旨者何以語此哉

明太乙數流年太歲直卦術

經曰欵明太乙流年太歲直卦者置演上元甲

子所求積年以卦周六十四除之不盡命乾為首一
數而行一卦算外即得流年太歲所值之卦款知
直事動爻即視所求之年陽辰命數陽爻自下而
上陰辰命數陰爻自上而下即得所求直事之爻也
卦者歲之事也爻者歲之時也款明月內之事
以所得之卦為前六月之有變之卦為後六月則
各上下半年之期也命自動爻即子為正月之期陽
爻之策三十有六陰爻之策二十有四雜有象而補不

足則一丈各等三十而為一月之數也九取動爻自下而
上謂之昇自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生
於下陰降於上天地為一氣生主一陽而言之則自下而
上為之升故升者生也自上而下謂之降者消也以
天地為二氣分陰陽而言之則自下而升者為陽
生故陽生於下自上而降者為陰故陰生於上陰
陽相生循環無端此天地之所以無窮也

子寅辰午申戌屬陽年命數陽爻自下而升

周而後始不取陰爻數至歲支而止即為直事動
爻也丑卯巳未酉亥屬陰年命數陰爻自上而降
周而後始數至歲支而止即為直事動爻不取
陽爻如明十二月內之事即自直事動爻通爻通而
用之以周十二月之數也仍陽升陰降以明月內
動爻所主假令丙午年置所求以卦周六十四
除之外不盡三十一數即得歲卦為流年之

卦也

欽知直事動爻視流丙午屬於陽也陽用陽
爻自下而升而外當從九三爻為始命起於子
升至九九即見寅復從九三爻為始又至九
五即見己又復自九三爻數午即係丙午流年
所得之卦爻也乃得咸之萃以卦言其事爻言
其時歌明月內之事便自九三之爻為正月之
子九四之爻為二月之丑九五之爻為三月之寅
上六爻為四月之卯初六之爻為五月之辰六二

之爻為六月之巳至此則滿戒卦之周矣以用變
卦萃之六五三之爻為七月之午九四之爻為
八月之未九五之爻為九月之申上六之爻為
十月之酉初六之爻為十一月之戌六二之爻為
十二月之亥以終變卦之周而為一年之事
事也餘皆唯此唯二五得中為上吉初四爻
次之忌內極外極之爻以明卦象而言歲月
休咎生之事也

六十四卦次序

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人有大畜

謙豫隨益臨觀噬嗑益賁剝復无妄大畜頤大過

遁次離咸恒遁天柱晉明夷家人睽蹇解損益姤萃

升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中

象小過既濟未濟

明太乙歲本論建子為正術

太乙天道之運自子始年月日時四計之數皆然

得十月節氣當作歲首。凡十月中氣則為歲終。或謂曆日十月十二月尚為今年。何也。曰曆日者時主之正也。昔夏正建寅。商正建丑。周正建子。其來尚矣。今行夏時。故以寅為歲首。遂截子丑月為今年。行商時則以丑為歲首。行周時則以子為歲首。至秦以十月為歲首。漢吳因之。則又自亥起歲也。自漢武帝太初元年初用夏正。以後其舊傳龍襲至晉。以建寅之月為首歲。此皆時王之正人事也。非天道也。若論天道。

當以自子為始終於亥此天道自然之大運古今不
易之大理也演紀推元積之而大分之而小數無成細皆
以子始不自寅也然人當其建丑或建寅或建亥而天
豈轉為小支耶

建以人事而遂以子始耶蓋今夜子時為遂為
年子遂為明年

故太乙歲月日時四計之數立始事可疑者也

太乙統宗寶鑑卷第十三終