

靈寶無量度人上品妙經符圖卷上

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家戶寧寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦序 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十月十一日

靈寶无量度人經符圖序

調一

宋

徽

宗

御

製

原夫華靈隱藹藏三炁於鴻濛神景含輝潛
萬真於至賾虛无鬱秀劫化自然中有妙極
神一挺生是爲

元始之尊開圖帝先凝粹流形之本玄黃植
象之宗也故其判闢天地分序陰陽四始循
度八索盈虧並稟承於上德咸統隸於司權
隲配其神協孕其性列位開方造育裁成九
和十合无物不臻綿綿而來難極難窮道以

強名號爲靈寶蓋靈寶者太元生化之本根
也自爾幽機發明啓迪晨精當思上古立運
之前融結萬品朗耀英鮮至理昭彰於龍漢
妙文煒著於赤明圓羅敷燦周布雲章五方
煥落八角垂芒微蘊遁於真奧神用晦於元

調一

網將恢大教慈惠流芳書按於皇人之筆義
宣於

太上之言或爲符圖或爲隱篇或演妙於浮
黎之土或藏玄於黍米之珠或付之於我等
或受之於玉虛或秘在於藥珠芝宮或嚴崇

於神府華堂開聯品秩別類分條散則經維
於六甲之數合則總括於一元之標為大法
梁超涉玄津无所不度无所不襍撫運數於
窮厄保祥社於隆昌安鎮國祚封掌山川巍
巍大範靡不彌綸此其謂之靈寶者實為无

大之高稱焉在其上館大有之宮寶禁此經
萬天至重有勤苦而聞者須審其賢遵明科
於紫微之格視俯仰於神王之儀不許輕出
萬劫一傳我昔總真玉境開化妙庭擁瑞霞
之九映飛鳳蓋於三華陟耀景之龍臺眇運

會於元局考校曆數稱慶太平仰祈

上帝降世度人後至壬辰庚子之年炁應九
陽邪法消蕩正道方行開悟群黎授度无窮
是其時也啓紫泥之寶笈解玉鑰於琅函瓊
編藥簡當用宣明希真之子得以見之豈不

調一

二

幸哉我每居於碧琳之房宴接於玉晨之範
嘯詠高虛研擴微詮備明要於神府覽至理
於澄鑑故得披釋元義齊玄妙輪辯深旨於
本章析究麗於靈音闡无量之樞轄精詳究
於杳冥將可以登玄峰於萬仞濟浩蕩之瀾

淵者焉蓋濯羅騰煥於虛清无不照於幽沉
之間妙紀敷揚存乎簡易之道昭昭可別開
悟有緣學者无忽於至用修而進之則可以
召靈炁於三關藹寶華於九戶功滿德就名
書上清逸轡高上翱翔太明德化之大豈可
議其津極者哉

靈寶无量度人上品妙經符圖卷上

靈寶者以至道言之即是神化之生也混沌一判元始開圖真炁羅絡普植神靈滋演長存生成无窮蓋人之生也唯物之珍具其情識變用无方原其大本悉稟天常

調一

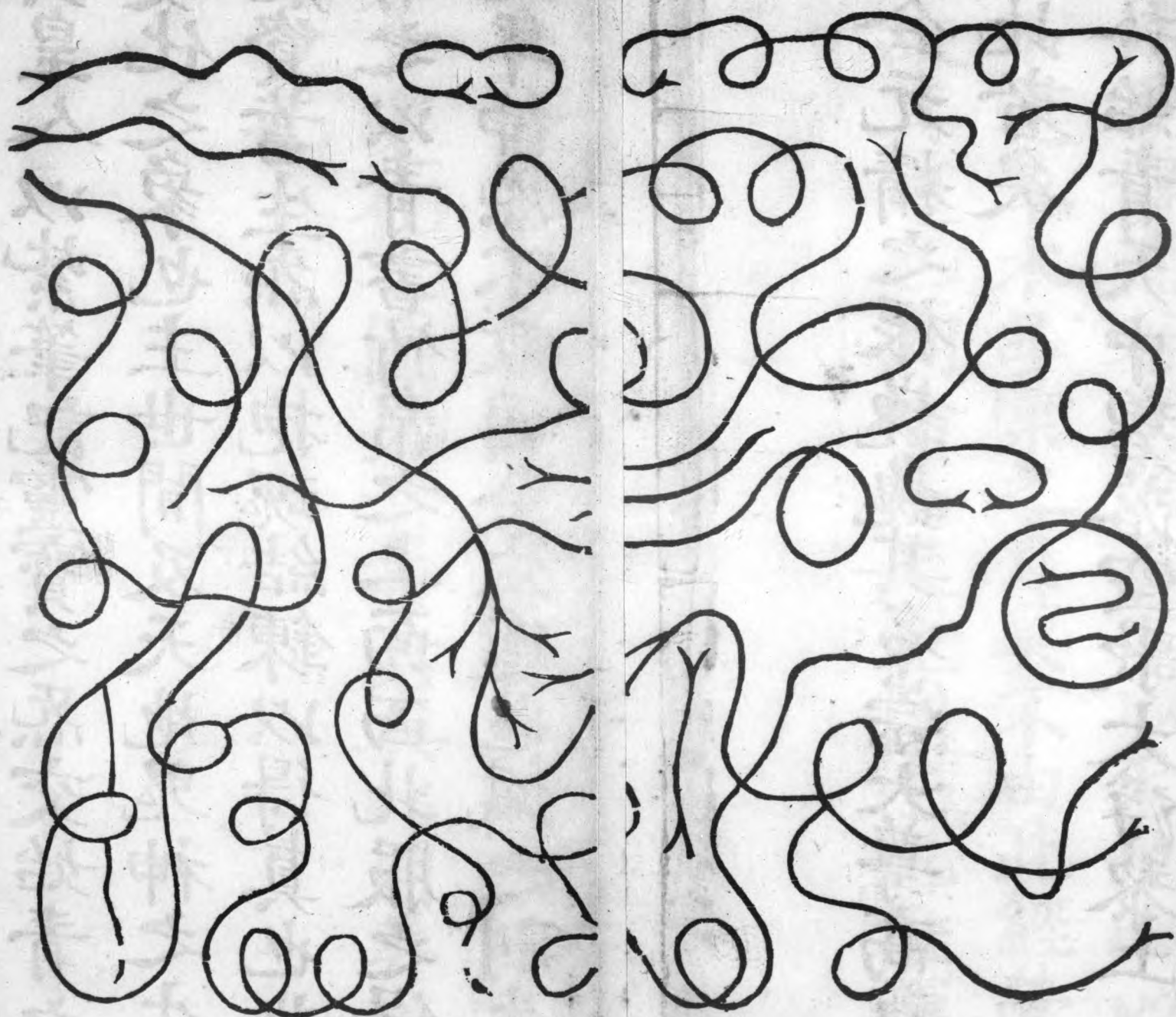
三

覆載陶育包括紀綱神降爲靈炁聚爲寶神降炁聚具質成形无所不生无所不明无所不立无所不成是以左居无英右結白元太一司命桃康合延三真九宮散布俱全復何擬議而容心焉故其炁珠納受

无鞅媾孕傳播蕃息綿昌大以天地小以
一形下逮草木品彙之貞莫不由此經營
自然故其道也彌綸萬天範圍十地推運
陰陽調和寒暑統行八卦率御三元部制
鬼神保養民物故其文也招真召靈度人
无量爲萬道之宗稱上品之經者也蓋靈
寶一門洞該三道上通上清下兼洞神神
炁玄合元精之根巍巍其名崇大尊高莫
甚於此者矣

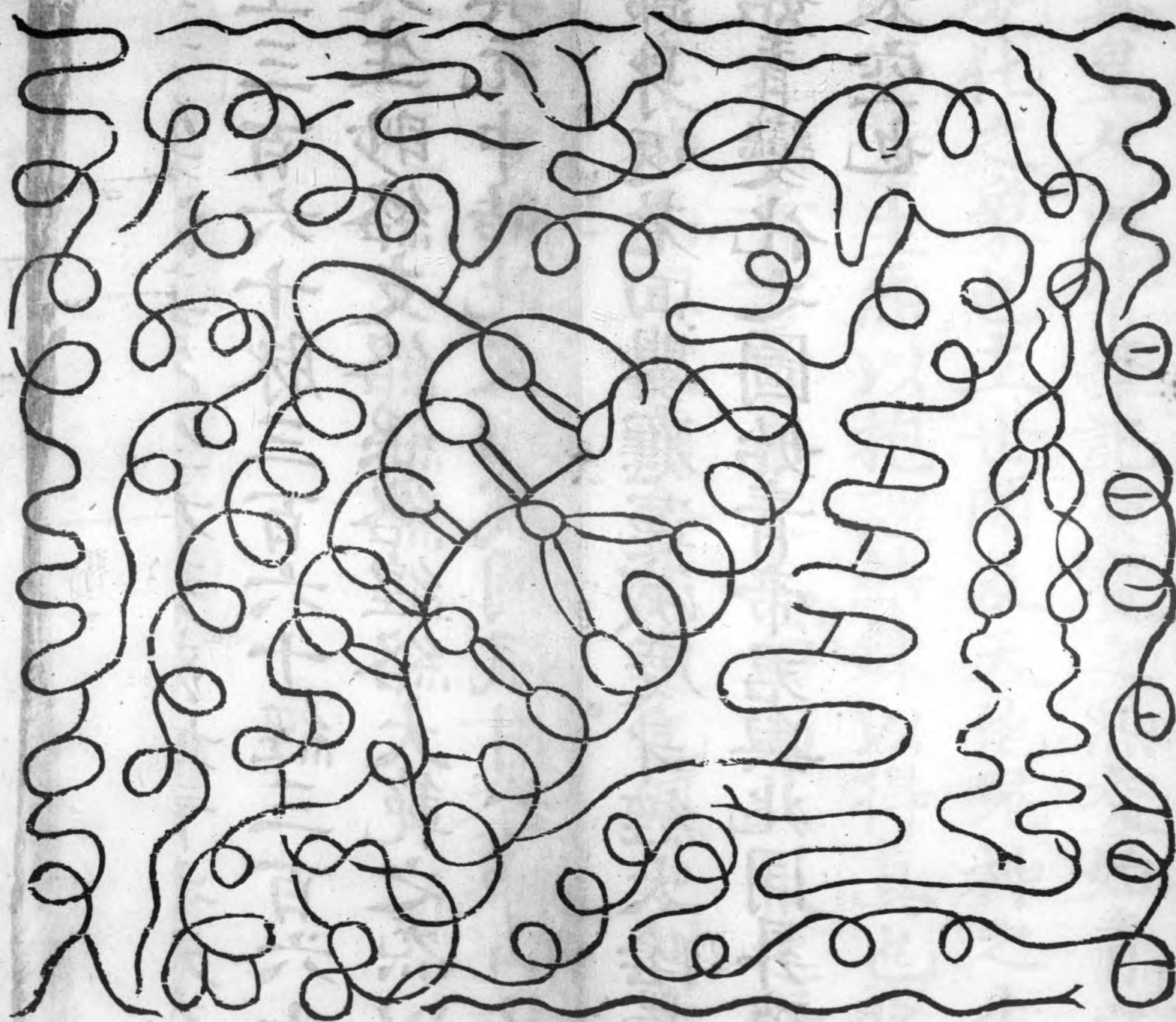
道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土

靈寶始青變化之圖

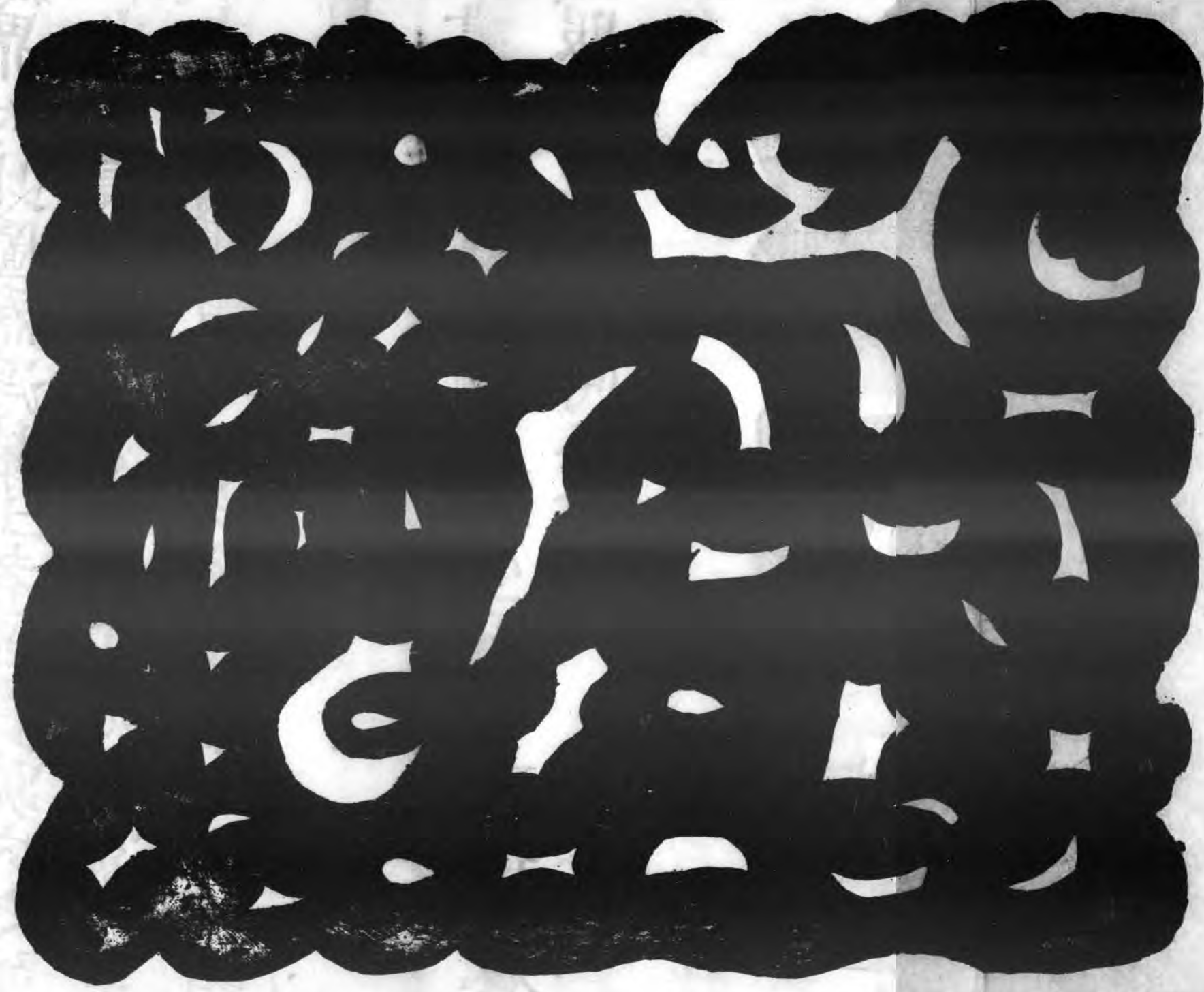
天真皇人以紫筆記靈寶之炁交始青之
炁變化之象也主世間及天地鬼神之生
道能資蓄生炁以抱魂結鍊以得真也兆
能有之以青書竹帛之上面西北服之保
生延年神炁不散固全生道也佩之則生
調一
炁歸身返老回嬰應運滅度身經太陰帶
服始青變化之圖始青帝君與兆同昇道
遙太空也

碧落空歌之圖

天真皇人曰碧落之炁在人物爲縷脉筋
絡連貫穿注其炁生於碧落始青之天在
人生三百六十脉三百六十經三百六十
絡又生眇絡支絡絲絡經絡大範之炁以
爲其元中結此文以成圖佩用者神仙以
碧書尺素召十方天眞空歌一奏萬聖齊
聞服用施行亦同上法

大浮黎土之圖

天真皇人紫筆定書以青爲地黃爲文赤
爲界封此圖爲浮黎土者區貫蹠穴之所
在也中黃太上明梵之炁回旋流演以正
域內宮闕樓觀之所存有能佩之百神朝
身三界司迎魔王稟命五帝侍軒中黃太
一帝君與兆洞章同升紫房此圖主人脾
胃榮養太和服用同前法

受元始度人无量上品元始天尊當說是經
周回十過以召十方始當詣座天真大神上
聖高尊妙行真人无鞅數衆乘空而來飛雲

丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱
勃洞煥太空七日七夜諸天日月星宿璇璣
玉衡一時停輪神風靜嘿山海藏雲天無浮
翳四炁朗清一國地土山川林木緬平一等
無復高下土皆作碧玉無有異色衆真侍座

調一

六

元始天尊玄座空浮五色獅子之上說經一
遍諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病
耳皆開聰說經二遍盲者目明說經三遍喑
者能言說經四遍跛病積逮皆能起行說經
五遍久病痼疾一時復形說經六遍髮白反

黑齒落更生說經七遍老者返壯少者皆強
說經八遍婦人懷孕鳥獸含胎已生未生皆
得生成說經九遍地藏發泄金玉露形說經
十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是
女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時

元始天尊說經一遍東方無極无量品至真
大神无鞅之衆浮空而至說經二遍南方無
極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至說
經三遍西方無極无量品至真大神无鞅之

衆浮空而至說經四遍北方無極无量品至
真大神无鞅之衆浮空而至說經五遍東北
無極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至
說經六遍東南無極无量品至真大神无鞅
之衆浮空而至說經七遍西南無極无量品

調一

七

至真大神无鞅之衆浮空而至說經八遍西
北無極无量品至真大神无鞅之衆浮空而
至說經九遍上方無極无量品至真大神无
鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極无量
品至真大神无鞅之衆浮空而至十遍周竟

十方無極天真大神一時同至一國男女傾
心歸仰來者有如細雨密霧无軼之衆迨國
一半土皆偏陷非可禁止於是

元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地
五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真

人十方無極至真大神无軼數衆俱入寶珠
之中天人仰看唯見勃勃從珠口中入既入
珠口不知所在國人廓散地還平正無復歆
陷元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度
以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸

天復位儵歟之間寂無遺響是時天人遇值
經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸
仰咸行善心不殺不害不嫉不妬不淫不盜
不貪不欲不憎不妬言無華綺口無惡聲齊
同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始
出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度
世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名
也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能

悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海
靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔束
形鬼精滅爽迴屍起死白骨成人至學之士
誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼
鬼妖滅爽濟度垂死絕而得生所以爾者學

調一

士穢炁未消體未洞真召制十方威未制天
政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不
能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶
興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護
門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之

宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽
魂苦爽皆得受度上昇朱宮格皆九年受化
更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得
神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦
是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽
長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地
獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮
一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上
天所寶不傳下世至士齋金寶効心盟天而

傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝
玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經
者身

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神

調一

九

仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋
誦詠是經爲

國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世
世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節
之日誦詠是經得爲九宮真人本命之日誦

詠是經魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有
光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上
天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室

東向誦經之日先被服盥漱置經於案然後焚香禮請跪啓修誦之意即東向

正坐焚香披讀注心歷目微聲誦詠若或錯悞則却上三十字讀勿使匆速苟貪遍數翻爲失功悞人不少調聲誦詠令神鬼和暢常令香炁不絕於室已下依法存叩

叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十

二過叩齒者當以中齒上下兩兩相叩令響內以集神外以徹天真誥云叩齒

以集神咽津以和真次則存拜三十二天每想天帝存一拜之從東北方首始東行

左旋止於西北

閉目靜思身坐青黃白三色雲炁

之中

玄炁青元炁黃始炁白

內外蒞冥有青龍白虎

朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明

洞煥室內項生圓象光映十方如此分明

密呪曰

青龍左白虎右朱雀前玄武後獅子左右各兩行行有其八對坐相

望白鶴亦然日在額左月在額右光明一室項生圓象九色相間青赤黃白黑綠紅紫紺照徹十方存令分明如覩即密呪云密者口動無聲

貪羅鬱羅符無蘇陀太冲太極陰陽包和

出有入無出生入死鬼神莫測變化自然

元始混炁玄中又玄上千有頂下洞太淵

誦之一徧沉痾自痊鍊魂浴魄真陽自全
齋戒禮誦萬過飛仙無上秘呪萬神綿綿
心中心呪重複宣傳貪羅洞輪玉清太極
九炁氤氲分靈而然降注付身形神俱妙
變化飛昇一如令格統攝萬靈急急如

調一

十

律令

無上玄元太上道君

玄元始三炁化生三寶各居一天三天在人額

上髮際中為清微天天寶君治之左為禹餘天靈寶君治之右為太赤天神寶君治之凡

誦經當存思三帝君

召出臣身中

請我身中衆官

三五功曹

直使

功曹在心從口出正一功曹在膽從左目出治病功曹在脾從鼻準出左玄功曹在肝從

右目出右玄功曹在肺從鼻出上部功曹從

眉間出中部功曹從口中出下部功曹從臍

間左右官使者左官使者在左脇右脇侍香金童

出左右官使者右官使者在右脇侍香金童

在左傳言玉女眉在右五帝直符五帝五藏有

眉間傳言玉女眉在右五帝直符五帝五藏有

帝又有左扶直日香官各三十六人出上中

右扶侍中直日香官各三十六人出上中

境每境八人三八二十四人三菟七魄陰陽

二君共三十六人。指玉皇訣移下至丑勒

至已上關啓所言受法錄即具位如未受法

剔出關啓所言錄即言奉道弟子當盡心

中所欲言然亦貴今日吉慶長齋今日某日

在簡當至誠默奏今日吉慶長齋吉慶隨其

日言之如長齋即言長清堂修行至經若知

齋如不長齋即不言長清堂修行至經三洞

中盟之道見行事即言修行至經自非無量

此人即不言修行至經但言清堂誦經若為

度人或為一事而誦即言為某事誦經若為

十方幽爽乃可無量度人之句言之

臣及甲乙轉經受生

若常時自誦即言臣及

為某人但以意而陳述

乙者某人某人之理也
當願所啓之誠上

徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前

元始上帝者即

非元始天尊乃上帝高尊位齊
元始者或云元始上帝即天尊畢引炁三十

二過

引者以鼻引而咽之三十二

過者東南

於肝南方赤炁納於心西方白炁納於肺北

東向誦經

之格初一生之方諸天所尊重誦經

畢即誦後經第二遍則直從元始无量度人

上品妙經起誦每十遍為一過若欲穰檜濟
也或有事務暫起亦得若經時稍久即須依

前誦序
存思

靈寶无量度人上品妙經符圖卷上

靈寶無量度人上品妙經符圖卷中

靈寶无量度人上品妙經符圖卷中

調三

元始洞玄靈寶本章上品妙首十迴度人百
魔隱韻離合自然

混洞赤文章

元始開運太玄肇靈虛極无象一炁流形

化生二景五緯凝精混合自然怛除結嬰
總真布景煥赫九清炎持廓奕七紀齊并
祈師盧浩丹天耀晶朱光鍊度赤霄散明
三華鬱秀輝映帝晨

滋潤廣惠

恩慈廣惠

調二

聖慈廣惠

自是廣惠

山 巖 者 繞 迴 轉

溪 澗 弱 流 淙 淙

素 湍 激 湍 圓 轉 盈

瀾 瀾 弱 水 逶 迤 迤

豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐

飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛

調二

豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐

豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐 豐

靈臺經

太極妙化神靈混沌赤文章昔天真皇人
降玉隆騰勝天授虛皇天尊靈寶大法謂
東華上卿洞神大夫領下元生籍左官及
諸仙官曰九霄總梵八帝治天非混沌赤
文不能攝化九陽而明天度是以神霄玉
清虛皇天泛上靈景華九陽清真虛梵之
炁而成天境丹霄南極玉文天泛丹靈妙

華洞陽景真元梵之炁而成天境碧霄太
虛真極天泛廣靈太華上陽元真靈一之
炁而成天境玉霄玉靈素華天泛玉靈素
華純陽至真元一之炁而成天境太霄太
靈真元天泛大靈洞華三陽九真太一之

調二

三

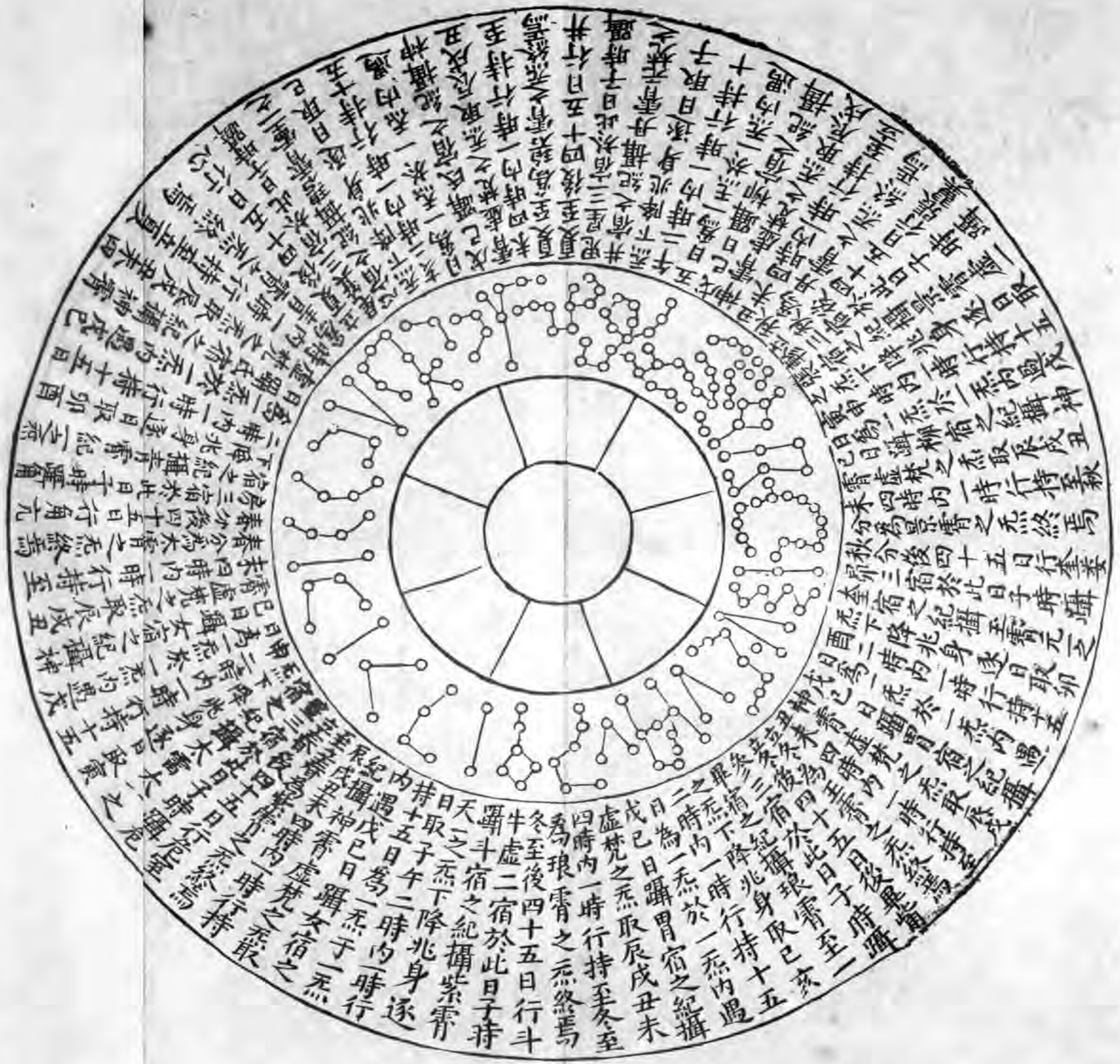
炁而成天境琅霄素靈皓元天泛素靈皓
華六陽洞真至一之炁而成天境紫霄元
靈上極天泛元靈紫華清陽妙真天一之
炁而成天境景霄妙靈寶華天泛妙靈寶
華景陽精真虛一之炁而成天境青霄玉

華無極天泛青靈玉華元陽天真純一之
炁而成天境此九霄九天皆混沌赤文之
所開化明煥妙梵清英紫丹上靈之秀而
成天篆真文矣故赤文化混沌混沌化彌
羅總天元九炁之道下復九因至八梵真
玉宮亦此文之化也是以太丹天內有赤
明帝宮宛利城棄賢世界梵寶丹靈赤帝
君所理中有朱陵之府流火之庭大炎之
宮赤明之館丹丘火池

元始天尊鍊真文之所乃混沌赤文之所

化梵也天中中下二真由不能得此吾以此文并混沌梵元圖並付之於汝此去六大運亨壬辰合度庚子政化自然敷露其諸秘妙符應皆定莫可測矣

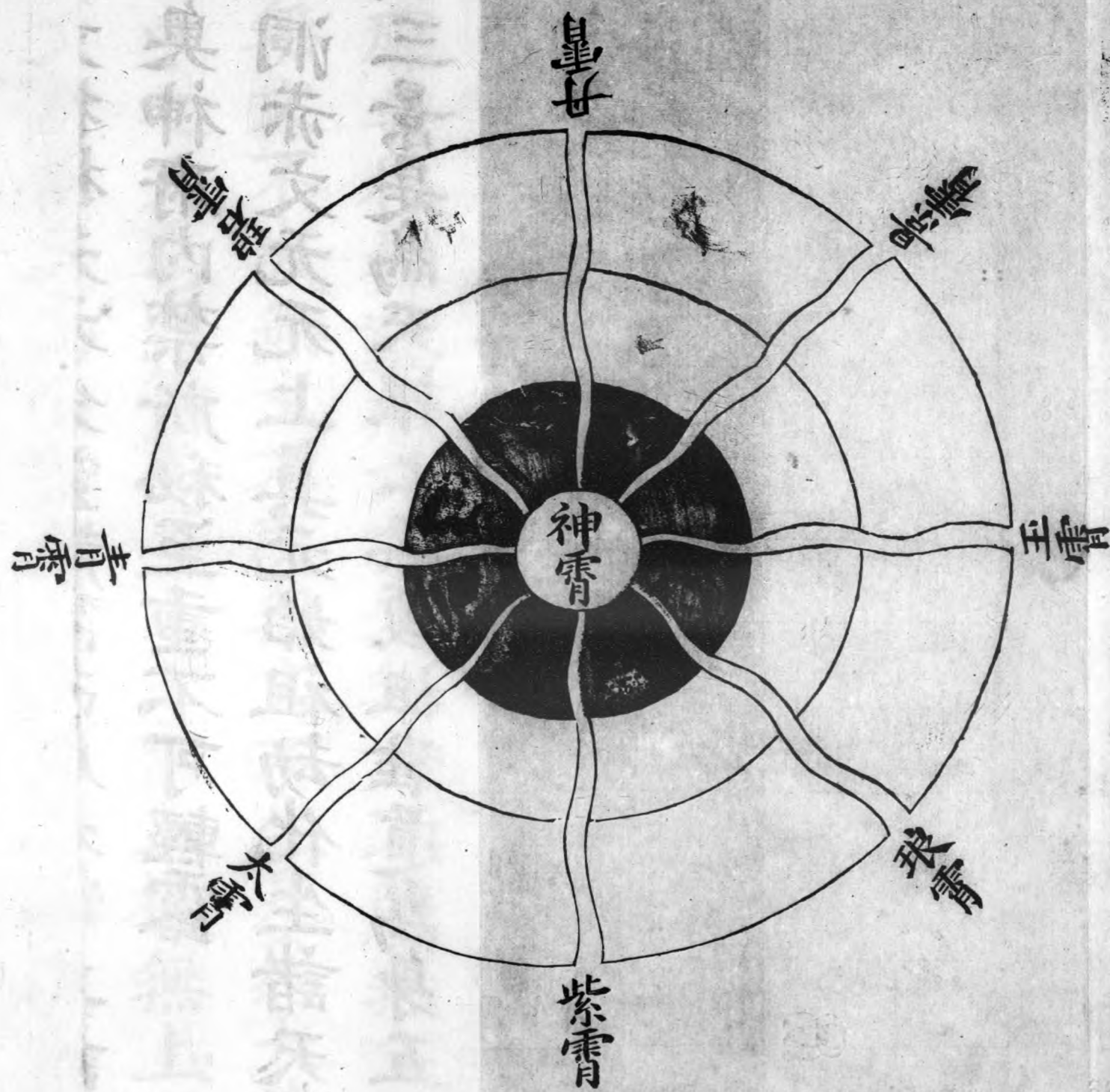
混沌赤文梵元之圖

乃神霄王府三五璇璣中黃分炁九霄混陽元梵彌羅之炁化生九天其所行之法具三五璇璣洞陽天仙秘錄中此不備載

混沌赤文九光之炁化生九天之圖

陽元梵彌羅之炁化生九天其所行之法
具三五璇璣洞陽天仙秘籙中此不備載
混沌赤文九光之炁化生九天之圖

九霄朕兆之初攝洞陽九光之炁混沌赤
文招攝天元分靈散炁而成九霄其諸玄
奧神府內禁所秘至重不可輕露

混沌赤文无无上真元始祖劫化生諸天開
明三景是爲天根上無復祖唯道爲身五文

調二

五

開廓普植神靈無文不光無文不明無文不
立無文不成無文不度無文不生是爲大範
天中之天鬱羅簫臺玉山上京上極無上大
羅玉清渺渺劫仞若亡若存三華離便大有
妙庭金闕玉房森羅淨露大行梵炁周回十

方中有度人不死之神中有南極長生之君
中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中
有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸
起死無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極飛天神王長生大聖無量度人諱忽

南方無極飛天神王長生大聖無量度人諱飛

西方無極飛天神王長生大聖無量度人菩

北方無極飛天神王長生大聖無量度人雲上

東北無極飛天神王長生大聖無量度人度仙

東南無極飛天神王長生大聖無量度人无鏡

西南無極飛天神王長生大聖無量度人滌色
西北無極飛天神王長生大聖無量度人那都
上方無極飛天神王長生大聖無量度人攬无
下方無極飛天神王長生大聖無量度人瑛
十方至真飛天神王長生度世無量大神並

乘飛雲丹輦綠輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五色
玄龍建九色之節十絕靈幡前嘯九鳳齊唱
後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕邕五老啓
途群仙翼轅億乘萬騎浮空而來傾光迴駕
監真度生諸天丞相南昌上官韓司主錄監

生大神執錄把籍齊到帝前隨所應度嚴校
諸天普告三界

普告三界符

調二

六

無鉢鉢泉由之而此符畢禮三宮入界十

無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十
二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅
惡根不得拘留逼合鬼群

元始符命

[illegible]

輶輶朝上清篇南樞及五斗三元降界仙
拘凡施濟苦輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶
境法門圓隱唱高天輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶
輶大醜墮罪更無原

四方總隱諱

輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶
輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

三清金闕隱諱

天寶玉清大洞尊神輶輶輶輶輶輶輶輶輶
靈寶玄集元華大神輶輶輶輶輶輶輶輶輶輶

元始靈書上篇

道君撰

東方八天

大黃皇魯天

帝鬱鑑玉明

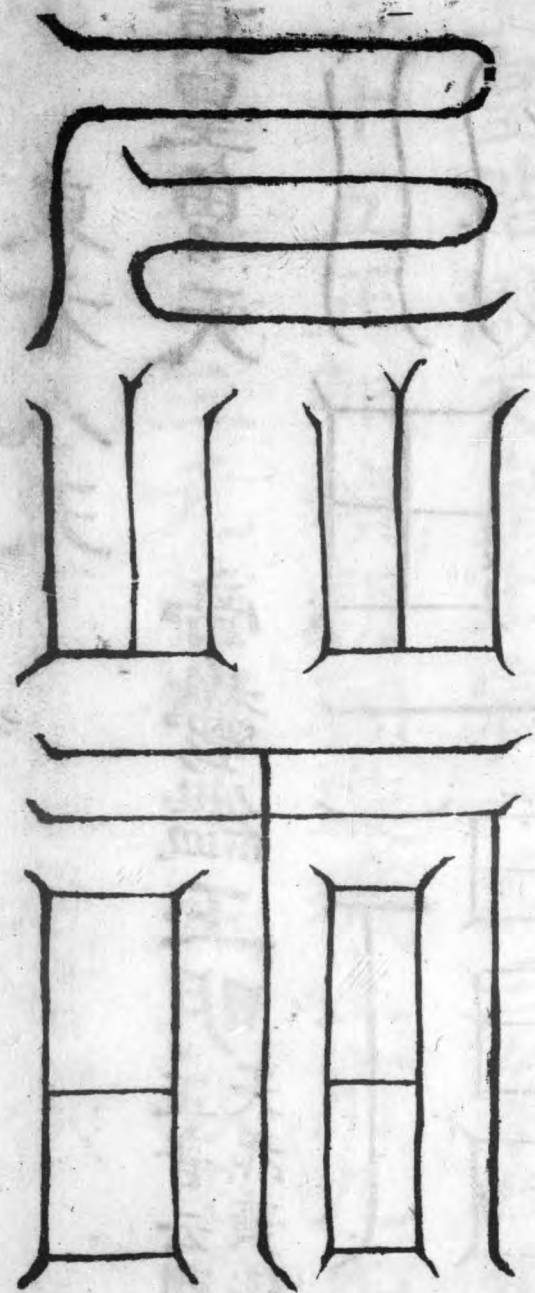
正音云開玄攝明
天炁黃係梵炁

土 川
 乙 田
 月 日 丁

太明玉完天

帝須阿那田

正音云保玄道靈
天炁綠係壁宿

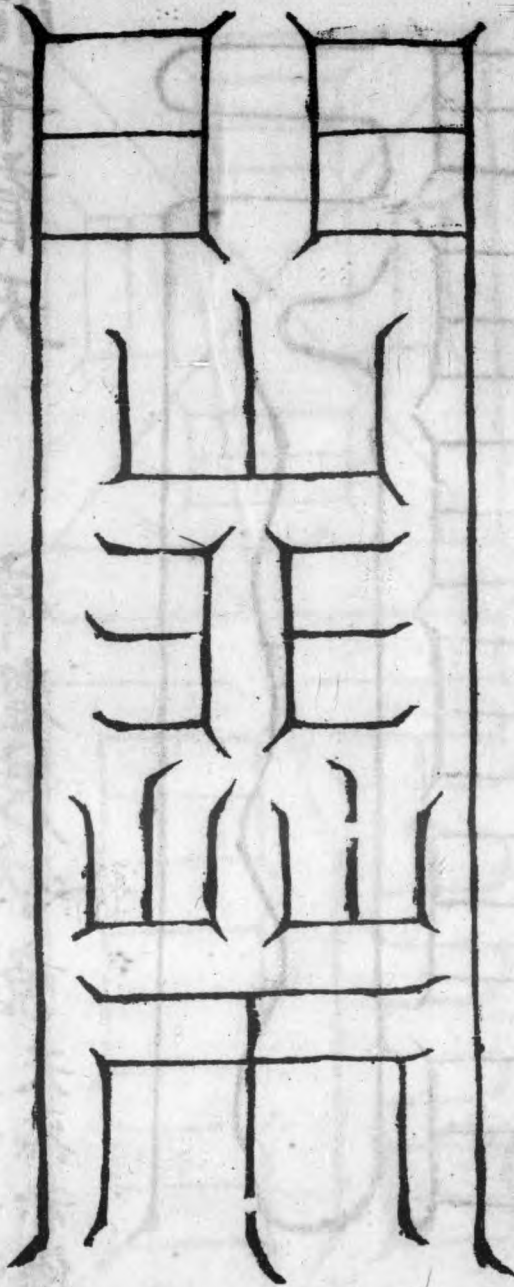

清明何童天

調二

帝元育齊京

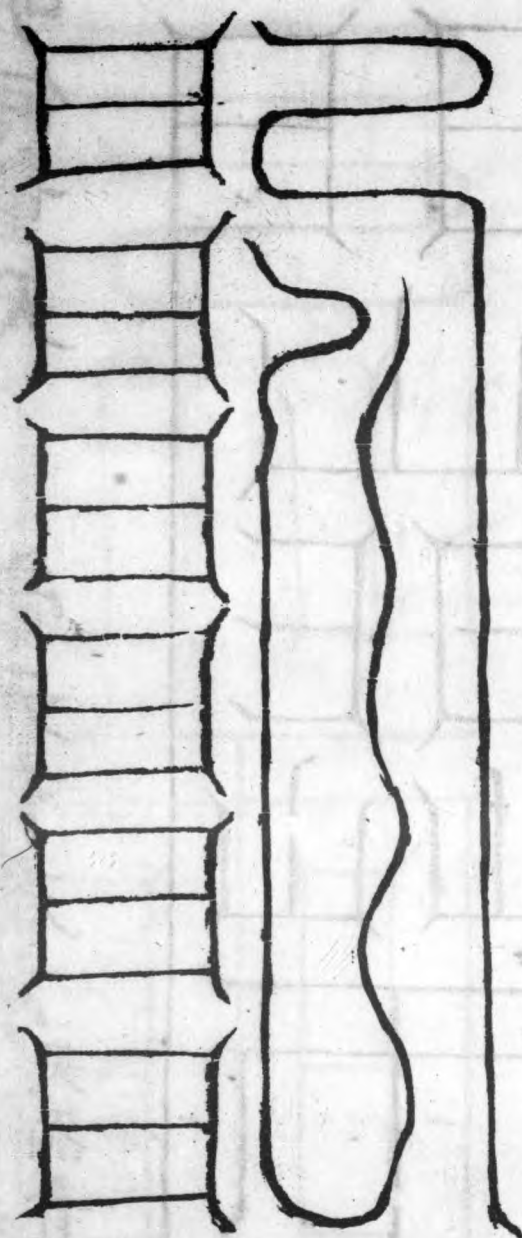
正音云明生九真
天炁青係室宿

玄胎平育天

帝劉度內鮮

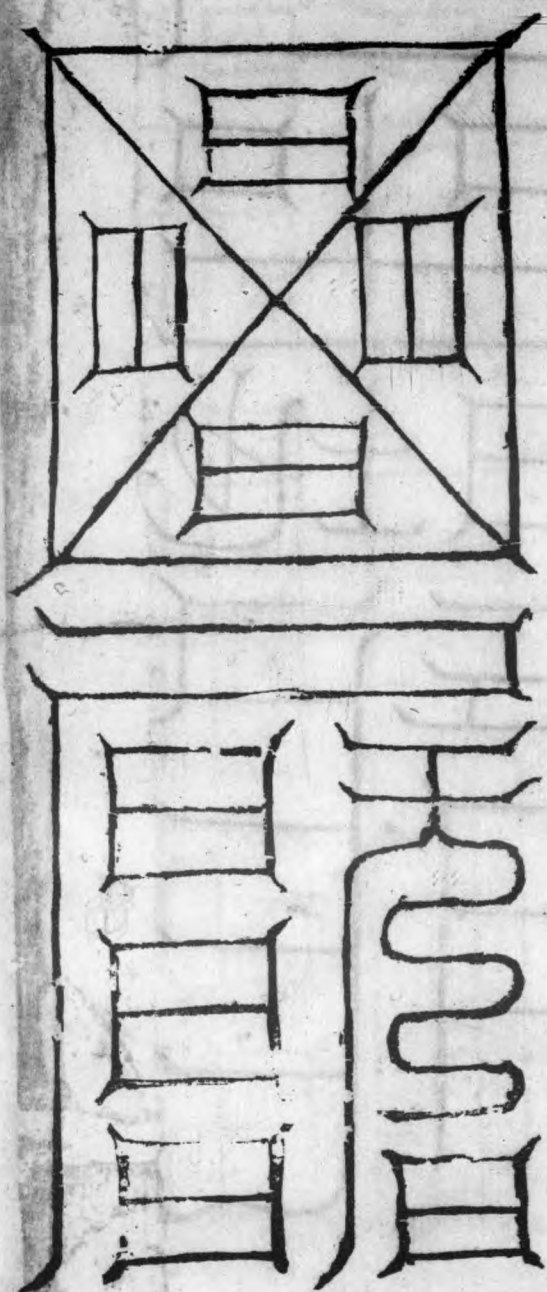
正音云飄翰默然
天炁赤係危宿

元明文舉天

帝醜法輪

正音云開生舒
天炁蒼係虛宿

上明七曜摩夷天帝恬懽延

正音云延虛明
天炁黑係女宿

皇地

調二

虛無越衡天

帝正定光

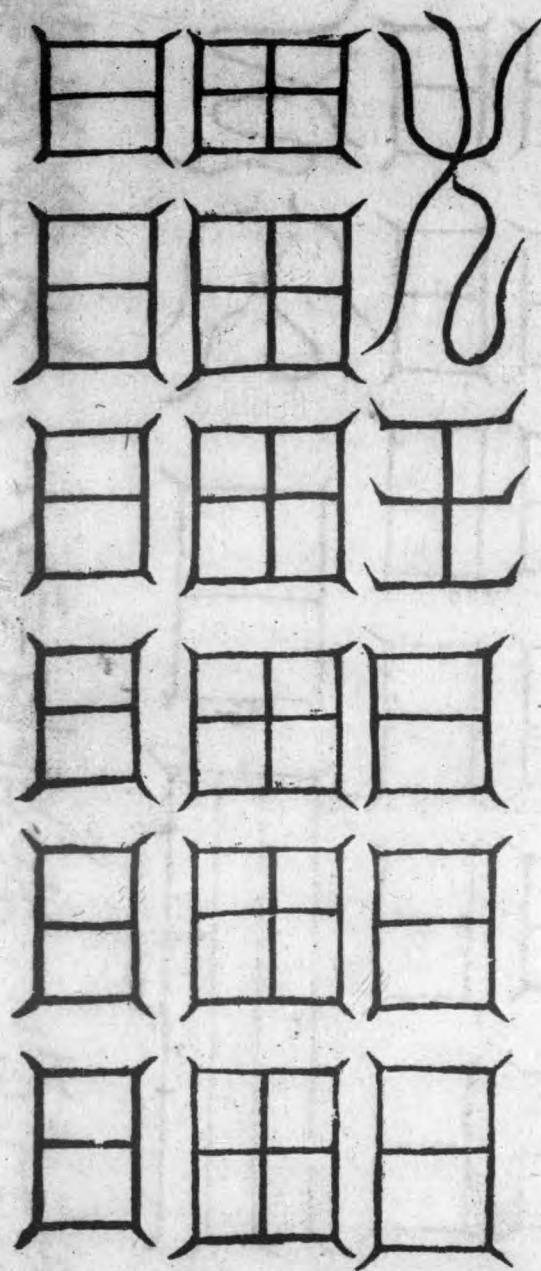
正音云鏡無翹
天炁碧係牛宿

之公

太極濛翳天

帝曲育九昌

正音云阿難洋明
天炁紫係斗宿

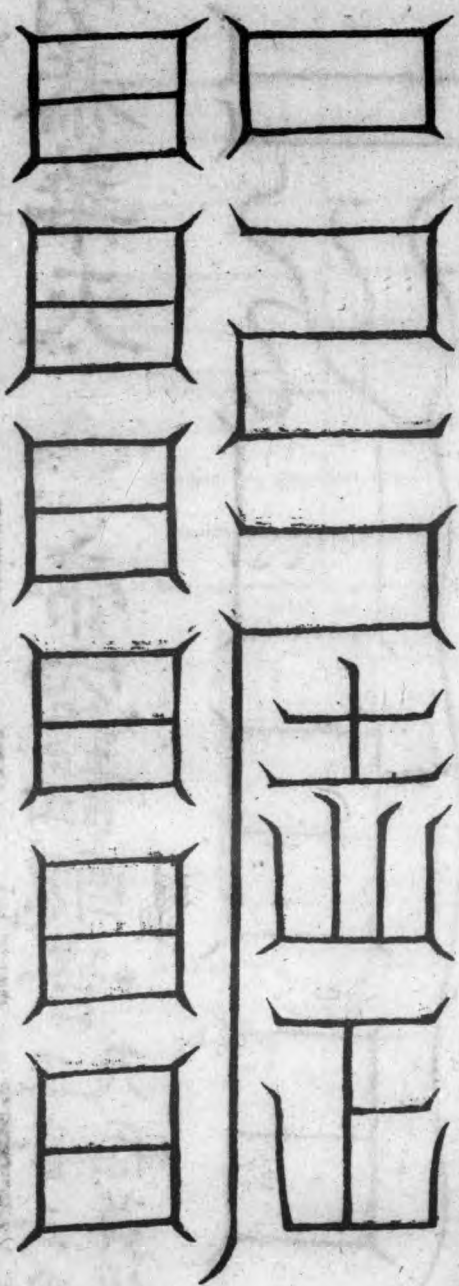

南方八天

赤明和陽天

帝理禁上真

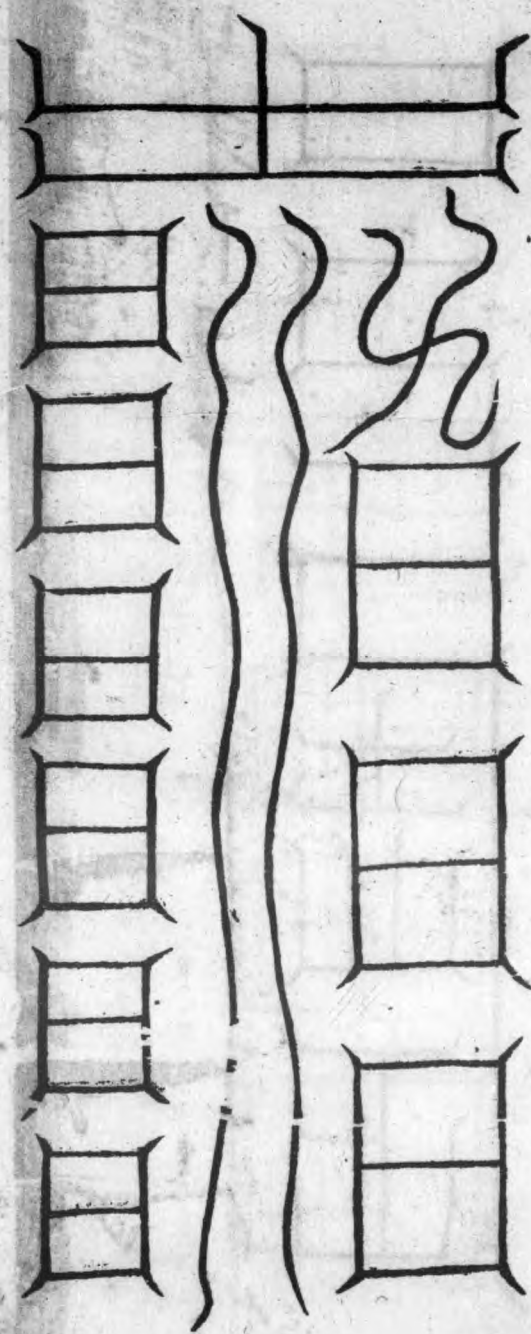
正音云治安保仙
天炁白係梵炁

玄明恭華天

帝空謠醜音

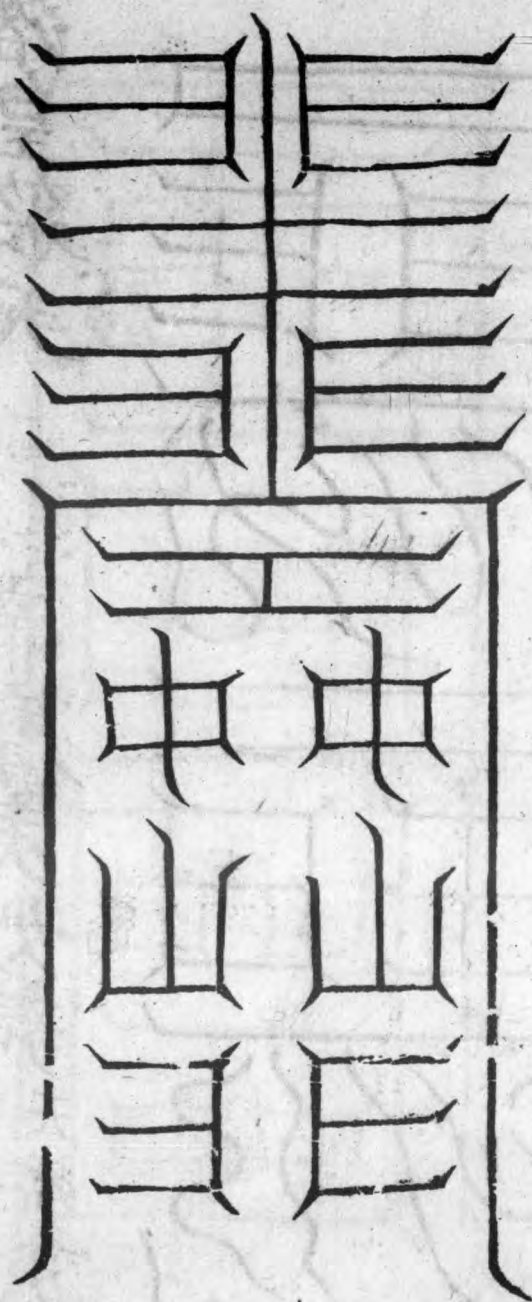
正音云飛音洞靈
天炁黃係箕宿

曜明宗飄天

帝重光明

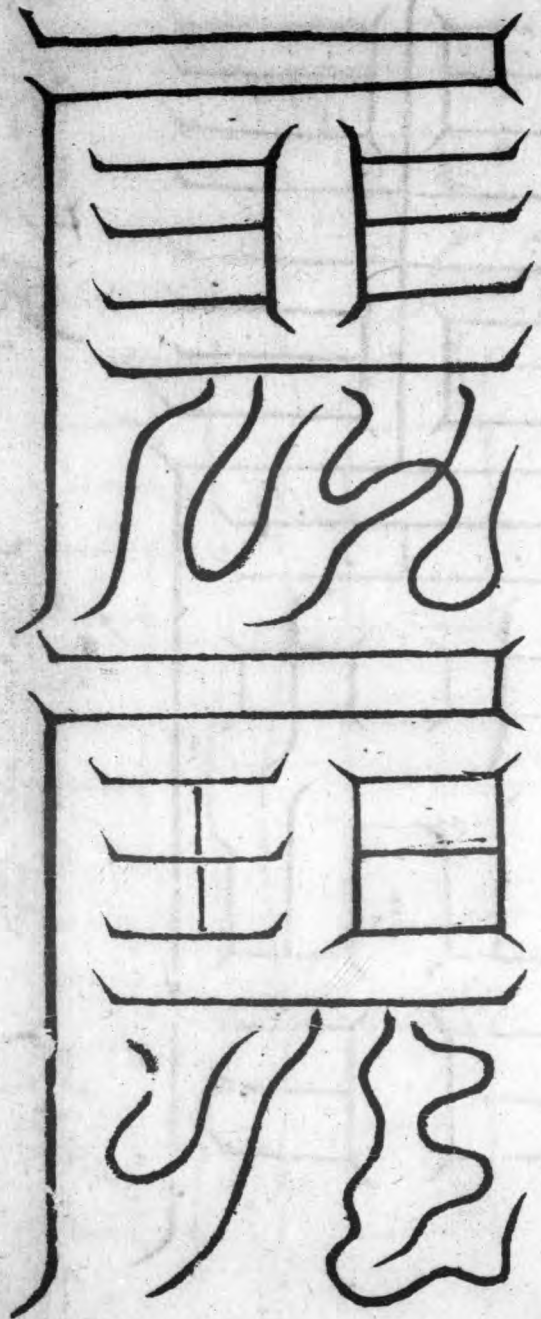
正音云翹貞英
天炁綠係尾宿

竺落皇躬天

帝摩夷妙辯

正音云難玄明
天炁青係心宿

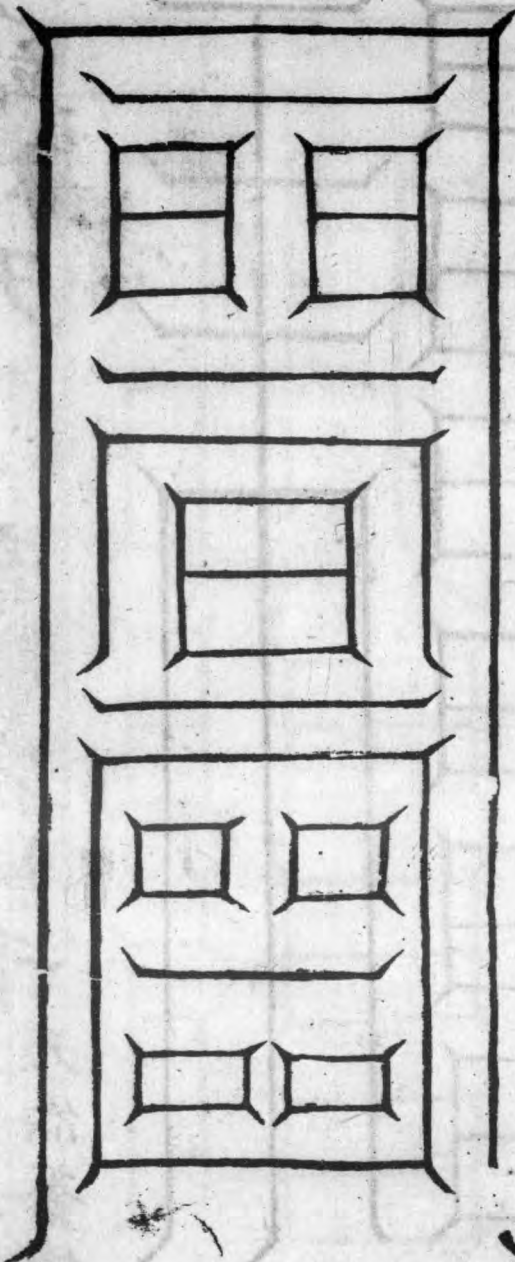
虛明堂曜天

調二

帝阿邠婁生

十

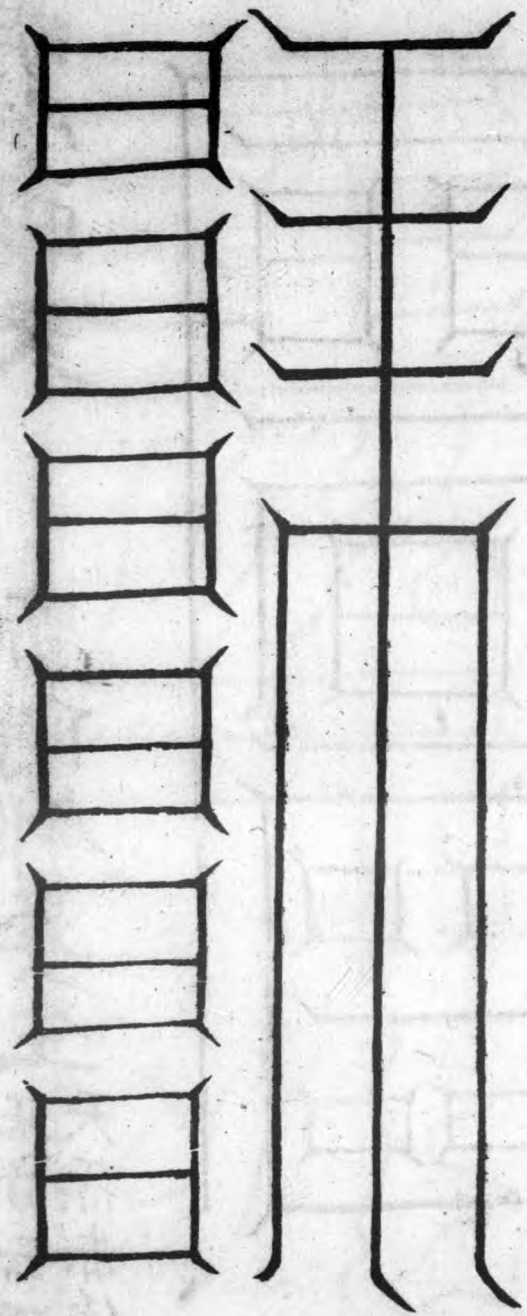
正音云彌玄明
天炁赤係房宿

觀明端靖天

帝鬱密羅千

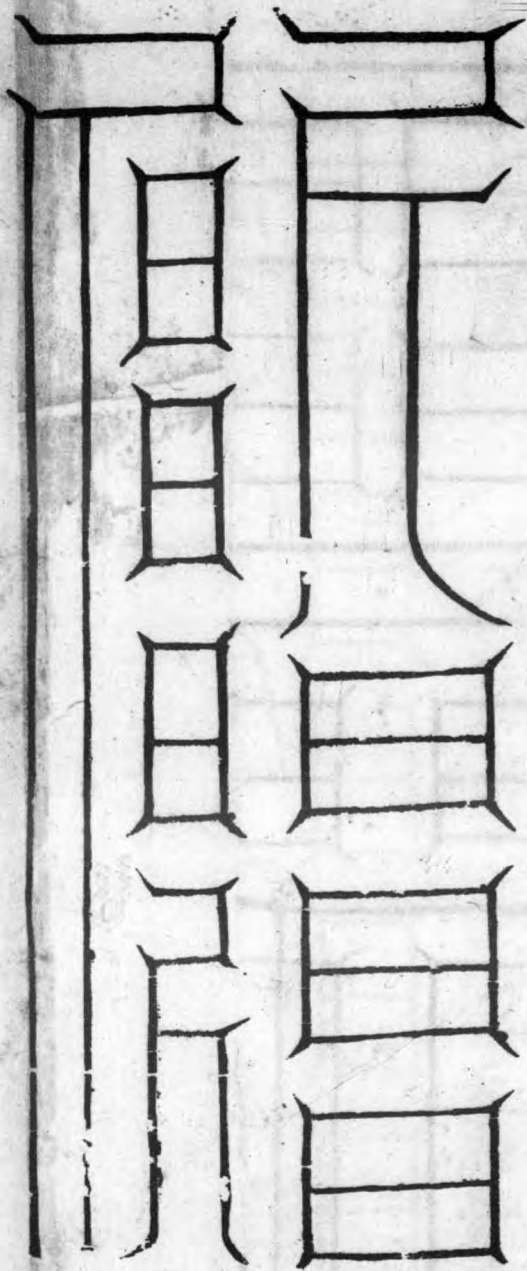
正音云郎觀曜明
天炁蒼係氏宿

玄明恭慶天

帝龍羅菩題

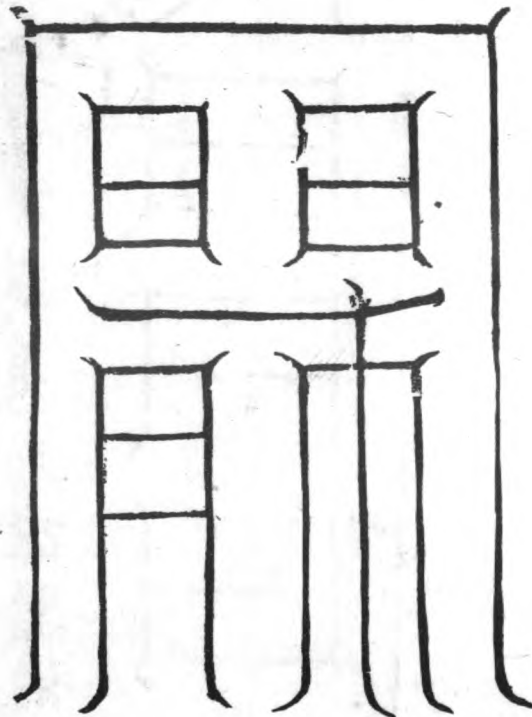
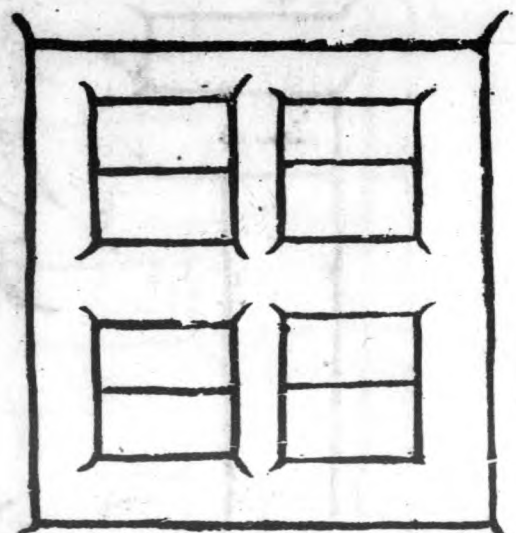
正音云威清道玄
天炁黑係亢宿

太煥極瑤天

帝宛黎無延

正音云洞真永燕
天炁碧係角宿

調二

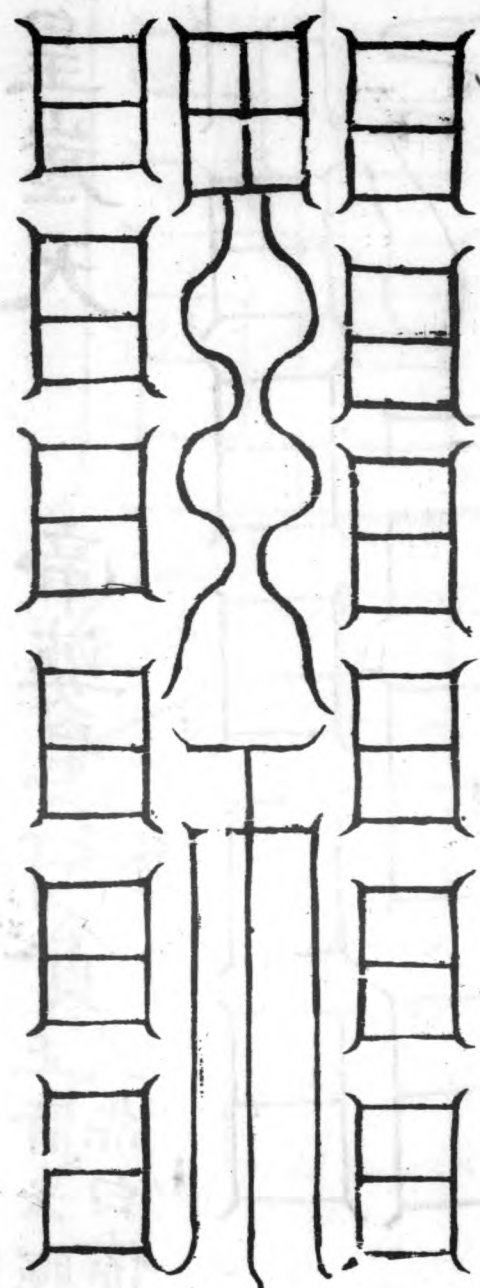
十一

西方八天

元載孔昇天

帝開真定光

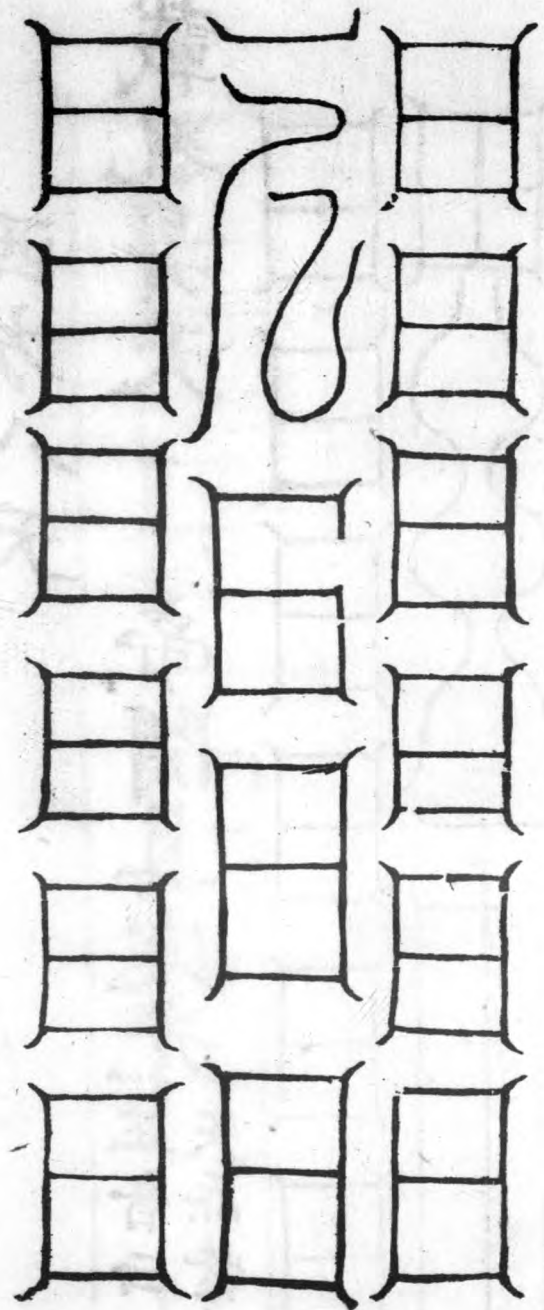
正音云開光竟真
天炁紫係梵炁

太安皇崖天

帝婆婁阿貪

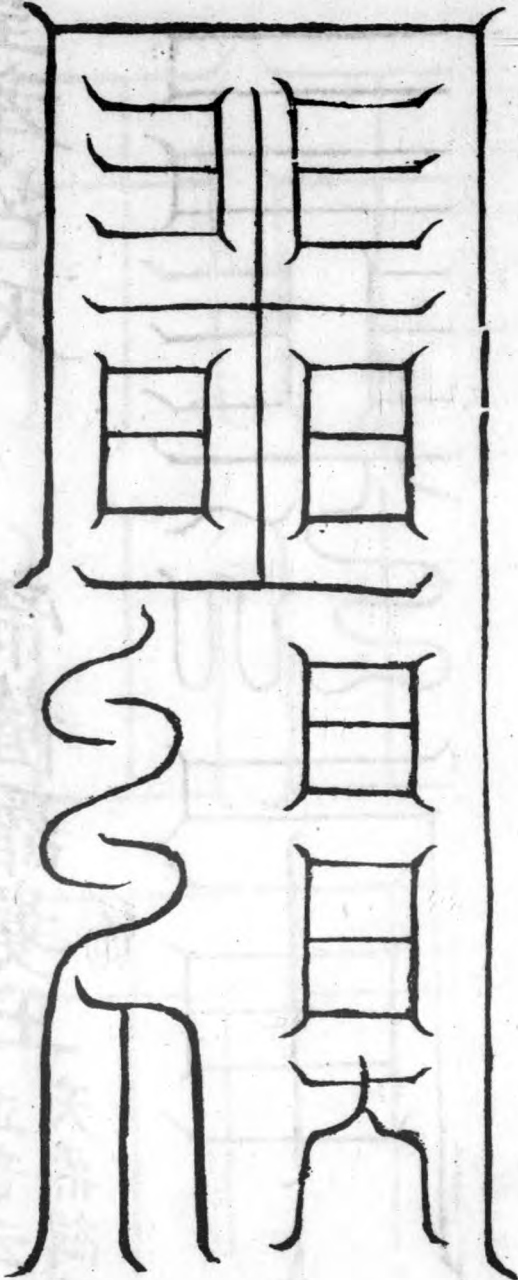
正音云暉莫阿魂
天炁白係軫宿

顯定極風天

帝招真童

正音云回翹威
大炁黃係翼宿

始皇孝芒天

帝薩羅婁王

正音云君華大權
天炁綠係張宿

天炁

太皇翁重浮容天帝閔已狂

正音云惠威光
天炁青係星宿

天炁

无思江由天

帝明梵光

正音云朗法元
天忝赤係柳宿

日 上 午
日 子 十
日 日 日
日 日 日
日 日 日
日 日 日

上櫟阮樂天

調二

帝勃勃監

十二

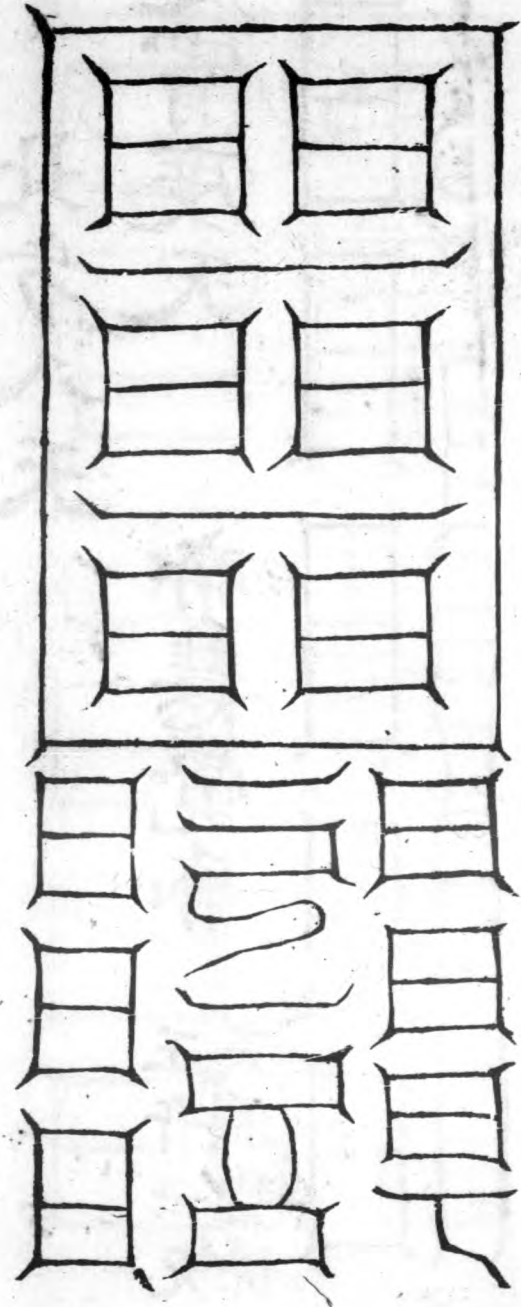
正音云鬱元真星
天忝蒼係鬼宿

日 日 斗
日 日 土
日 日 日
日 日 日
日 日 日
日 日 日

淵通元洞天

帝梵行觀生

正音云法權道先天炁紫係參宿

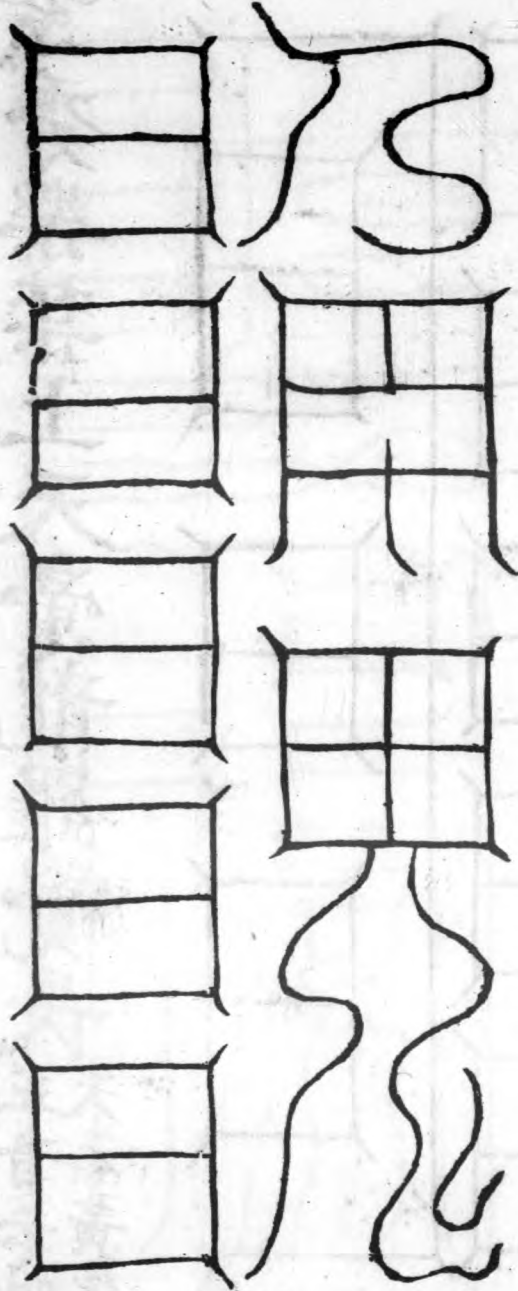

調二

十三

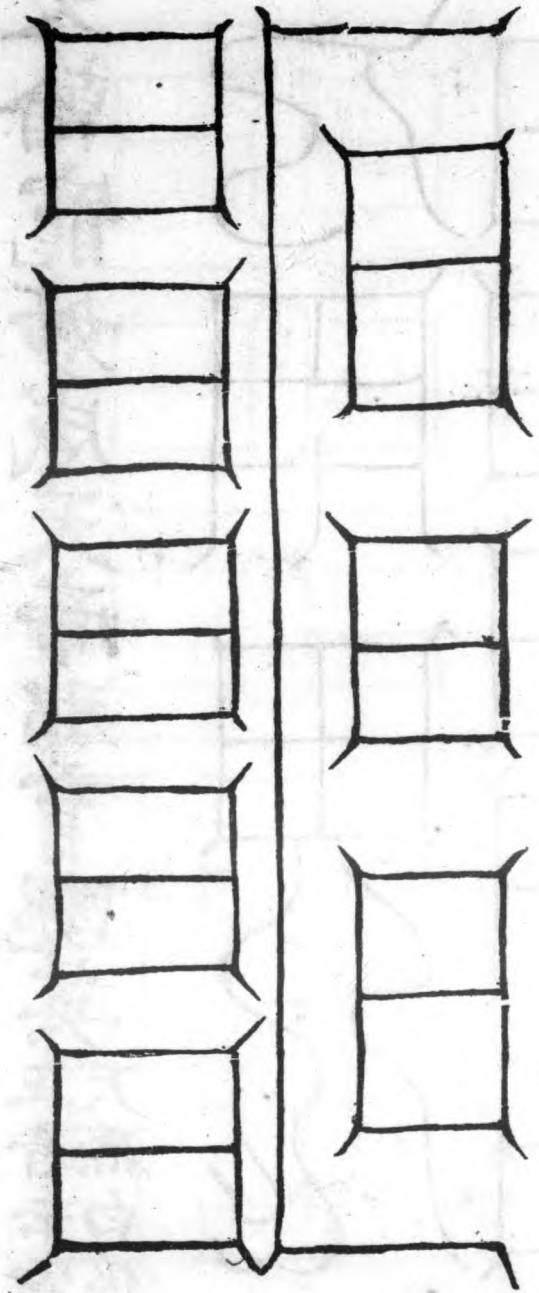
太文翰寵妙成天帝那育醜英

正音云靈薰慧光天炁白係腎宿

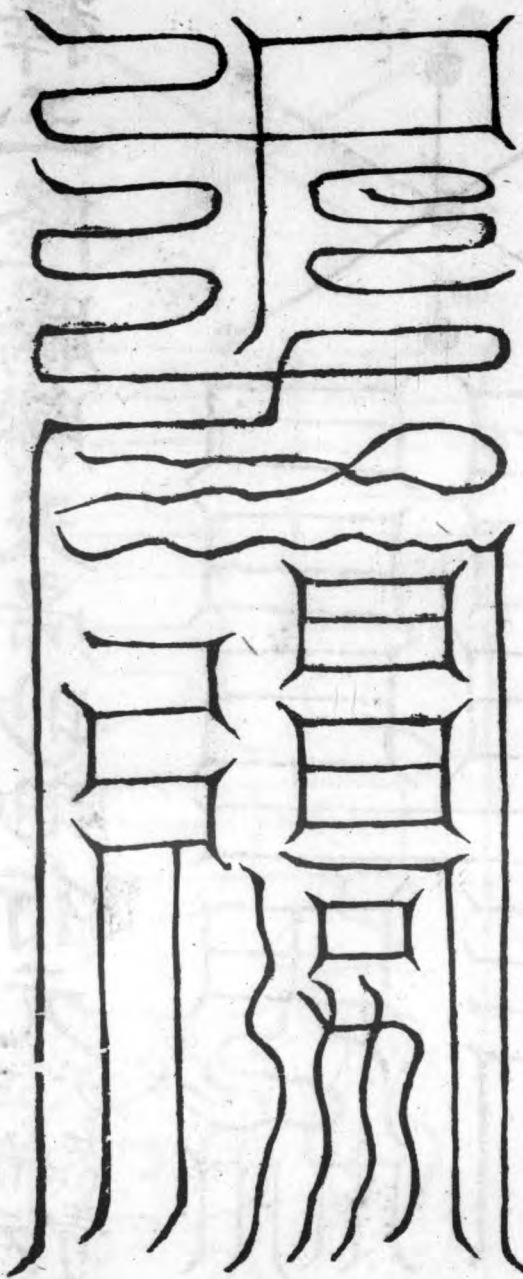
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長

正音云陽威耀清
天炁黃係畢宿

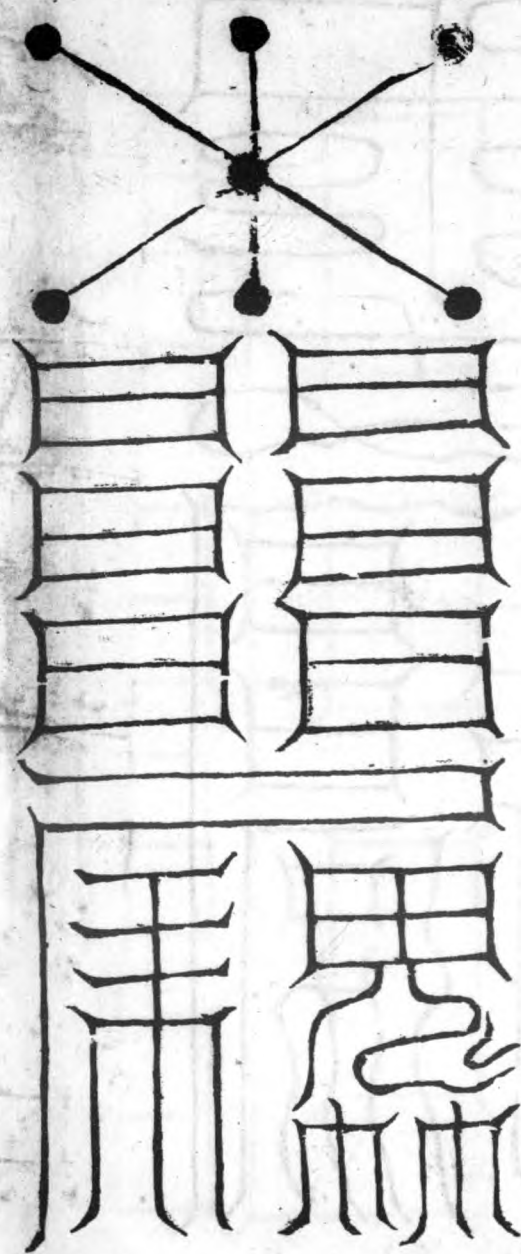
太虛无上常融天帝總監鬼神

正音云攝靈真
天炁綠係昴宿

太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元

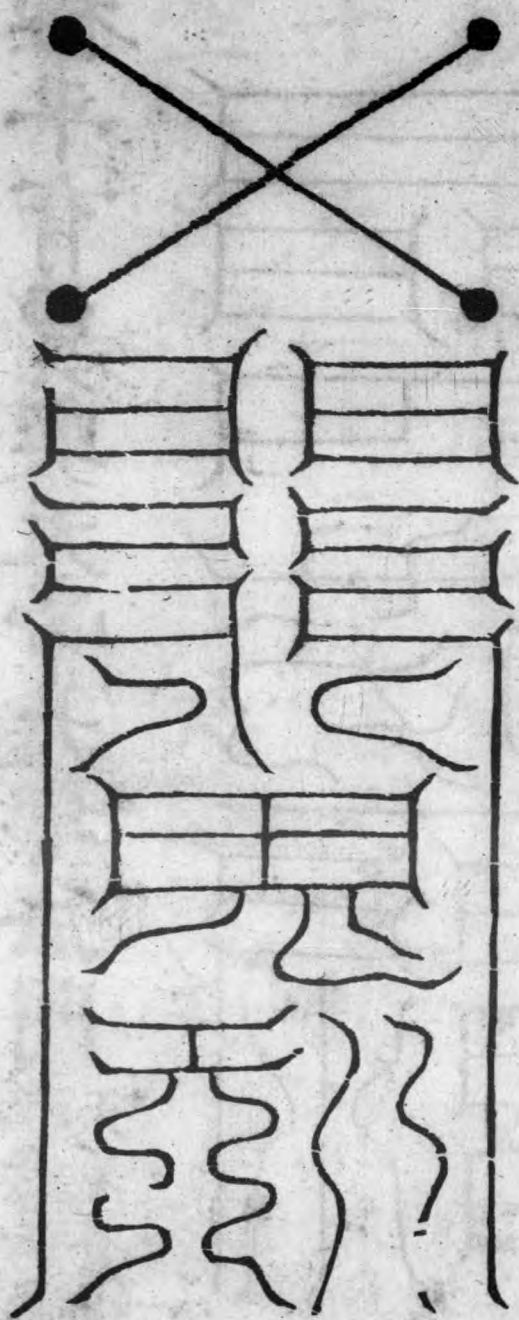
正音云空微道明
天炁青係冒宿

龍變梵度天

帝運上玄玄

正音云掬靈妙光
天炁赤係婁宿

太極平育賈奕天帝大擇法門

正音云永玄久生
天炁蒼係奎宿

朝二

十四

此諸天帝玉諱皆以赤晶之玉碧字刻之
秘於上清帝宮之中矣

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十

合變化上清無量之奧深不可詳敷落神真
普度天人今日欣慶受度歷闢諸天

歷闢諸天符

請滅三惡斬絕地根飛度五尸名列太玄魔
王監舉无拘天門東斗主筭西斗記名北斗
落死南斗上生中斗大魁總監衆靈

青帝護魂

護得道者三魂
使其通靈澄徹

青帝歌曰

調二

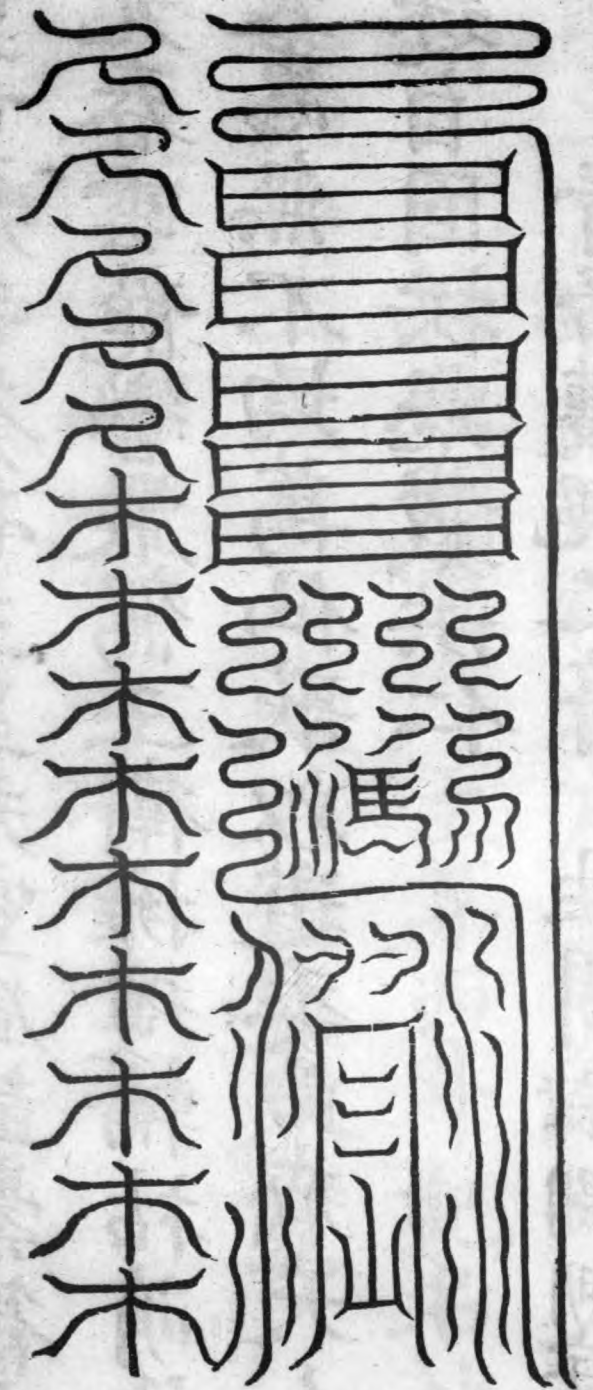
十五

東望重拜手蒼帝玉皇君靈風鼓橐籥育物
布元春雲龍轡嚴駕玉衛擁瓊輪枯萌泛露
及大惠無不均萬仙歌以道委曲戒天人心
根迷自固拱跼戴洪仁

青帝護魂之符

姓閻

諱開明字
靈威仰

右青書白素佩之以立春之日受若吞服

書以竹膜上三枚

白帝侍魄侍得道者七魄使無散亂閉絕鬼道

白帝歌曰

六甲抱金關七政守靈壇流鈴擲化火威劍

巨龍蟠懇彼素靈真明憲孰敢千來制妖鬼
魔凜落霄風寒沴烝既已息萬天俄而安真
儔荷大庇抵賴相歌懽

白帝侍魄之符

姓上金

諱昌開字
耀伯寶

右白書紫素佩之以立秋之日受若吞服
書以竹膜上四枚

赤帝養炁

赤帝主火能生養元炁黃帝曰壯火食炁少火生炁炁得溫而後養

赤帝歌曰

太景開玉樞洞堂啓金除騫林廕瑤砌丹鸞

調二

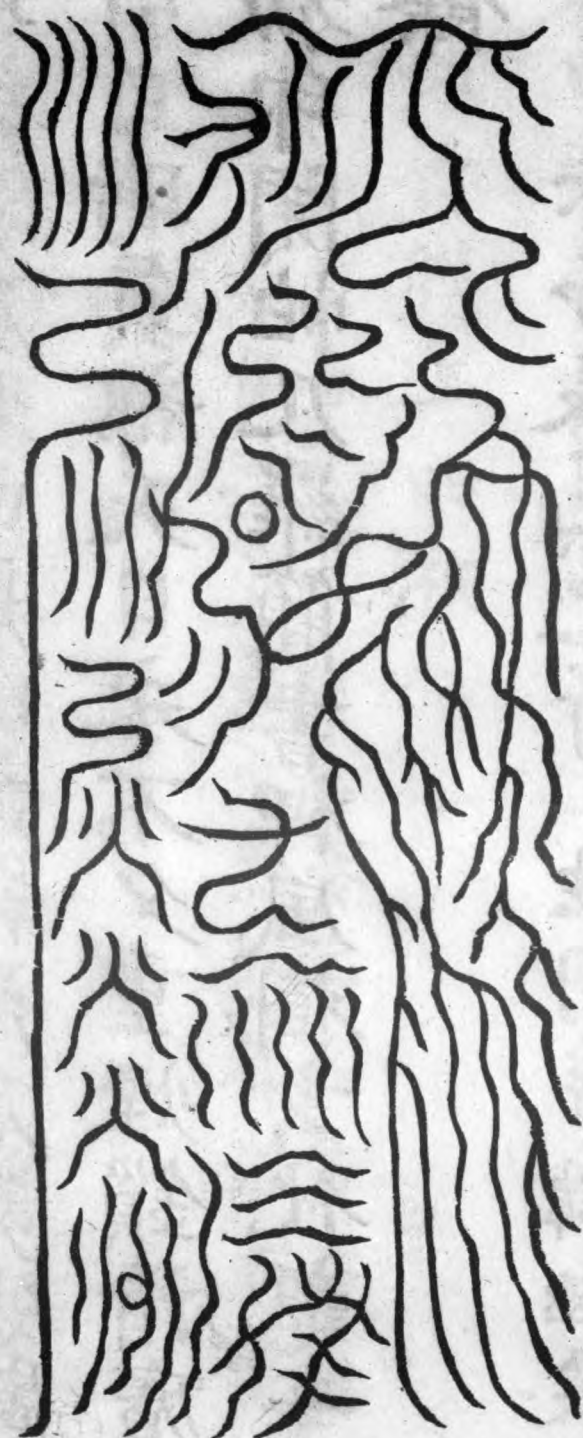
十六

踏瓊株寶房名曲麗明璫神所居飛遊豁雲
道引目眇真都天日永不夕重煙鎖清廬太
上勅印開帕几羅簡書裨風樹玄化慙辛諒
有餘

赤帝養炁之符

姓洞浮

諱極炎字赤燁弩

右丹書黃素佩之以立夏之日受若吞服

書以竹膜上二枚

黑帝通血

護育得道之人使血脈通利榮盛
一身无有窒礙黑帝太元水帝也

水在人身
而為血

黑帝歌曰

无質統有物淵子上帝心不啓不發道蘊妙
化機深恐爾漏未盡陰想忽侵淫轉輪无涯
波苦道相迷尋萬年嘗謹約一旦自湮沉无
冲落鬼境殃譴不可任

黑帝通血之符

姓黑節

諱靈會字
隱侯局

右黑書青素佩之以立冬之日受若吞服

書以竹膜上一枚

黃帝中主

營衛中府拘制萬神不令錯越若
近取一身則肝藏魂肺藏魄絳宮
丹田二炁交媾則赤炁下降玄泉
上升心藏血腎藏精二炁返復交
相生養黃庭之
中神意所在也

萬神無越

黃帝歌曰

黃天拱中宸控駕玉化根翹機貫億曆洞朗
闢四門大有混皇真糾制星宿魂非帝道不
運有方賴之存威忿即霜秋和預為陽春生

成握元紀仰荷戴无垠

黃帝中主之符

姓通班諱元成字

右黃書絳素佩之以土王之日受若吞服
書以竹膜上五枚

青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白
天魔王返山六目黑天魔王監醜朗馥黃天
魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗

東方青靈始老青帝消魔王呪曰

洞耀育元晶青華開大明布育九天炁始生
荐无英扶陽通攝御丹林合總真積霄始暉
上鬱疊明霞晨靈光煥羅落衛育保形魂混
化合玄景仁惠消魔群萬遍道已超功當書

調二

六

上清

南方丹靈真老赤帝消魔王呪曰

三炁藹靈闕明虛煥玉丹朱陵有帝真華雲
飛絳輶統御萬界中撫運超億千執策按簡
錄洞章敷神篇解結散禍根流金摧兇姦志

能成此道魔試俱無前保度冥劫津宴眄無
窮年

西方皓靈皇老白帝消魔王呪曰

西靈徊七度太渺鬱明華白元維我神皇真
御景霞皎皎三素輝昭昭破百邪攝音延至
炁金晶育三田練結固玉質寶耀映瓊鮮魔
精當滅試逮地無沉連逸轡高淸館齊輪太
上仙

北方五靈玄老黑帝消魔王呪曰

北玄三秀藹太上紫皇居總炁攝幽機造化

敷靈網下統虛危精寶育天元房靈通太妙
神纏羅衛百關豁落滅魔試凶災永不干大
道保自然壽命無虧殘萬劫享慶會白日登
雲輪

中央元靈元老黃帝消魔王呪曰

調二

十九

混化歸冲妙元皇總帝靈真老閉黃闕四御
齊玄鈞圓華太張上同攜堅玉君結津固百
骸瓊耀擁胎仙晨暉注明景魔映自滅形萬
道保無虧返老回童嬰五會合一炁飛馭超
雲京

青天魔王制邪玉文

姓斌

諱齒成巴

鬱藹蒼晶洞景開明始陽九炁停華育魂流
英妙府靈真上神瓊碧雲冠飛光羽群青腰
王女太上真人保度仙籙消魔却氛

慈
藹
蒼
晶
洞
景
開
明
始
陽
九
炁
停
華
育
魂
流

英
妙
府
靈
真
上
神
瓊
碧
雲
冠
飛
光
羽
群
青
腰

隱然其里流茲

如發其淵其淵其淵

隱然其里流茲

非其里流茲

調二

二十

赤天魔王制邪玉文

姓佛諱肅由

昌陽真老赤靈尊神統御丹天檢制魔群嚴
駕朱鳳三角之麟上道泰清玄元之根炎燁
三炁盤徊降雲育養丹府保制長存

馬 爲 麟 其 正 公 聖

當 道 隨 訪 司 天

陸 親 僕 僕 歸 麟 聖

劫 是 龜 陽 之 幾

萬
石
志
世
世
世
世

世
世
世
世
世
世
世
世

調二

二

世
世
世
世
世
世
世
世

世
世
世
世
世
世
世
世

右文與赤帝大符通靈合變節度同功

白帝魔王制邪玉文

姓赤諱張布

七靈皓炁三景元真中有皇老制攝魔精庚
辛官將七十萬兵羽旗雲節金虎雲奔斷除
妖妄練育華英與道長存歷劫无傾

急急如律令

急急如律令

結 茲 素 為 丹 所
感 所 感 所 感 所 感

調二

三二

右文與白帝大符通靈合變節度同功

黑天魔王制邪玉文

姓徐諱直事

北陰鬱單玄炁之宮帝真靈會驅神駕龍室
有玉女夜光之童掌握圖籙攝制魔蹤虛危
合化紫煙激風寶晶練育後天無終

文溪齋集序

文溪齋集序

文溪齋集序

文溪齋集序

新發新發新發

新發新發新發

新二

新三

新發新發新發

新發新發新發

右文與黑帝大符通靈合變節度同功

黃天魔王制邪玉文

姓天門

諱波

元皇上靈冲妙之尊混合真樸造化玄根感
激幽微挺生大神攝召萬炁齊會華房消蕩
百魔與道俱昌保度却災滅試除殃

天門大符通靈合變節度同功

黃天魔王制邪玉文

漢書地理志

卷一百一十五

西域傳第六十五

西域傳第六十五

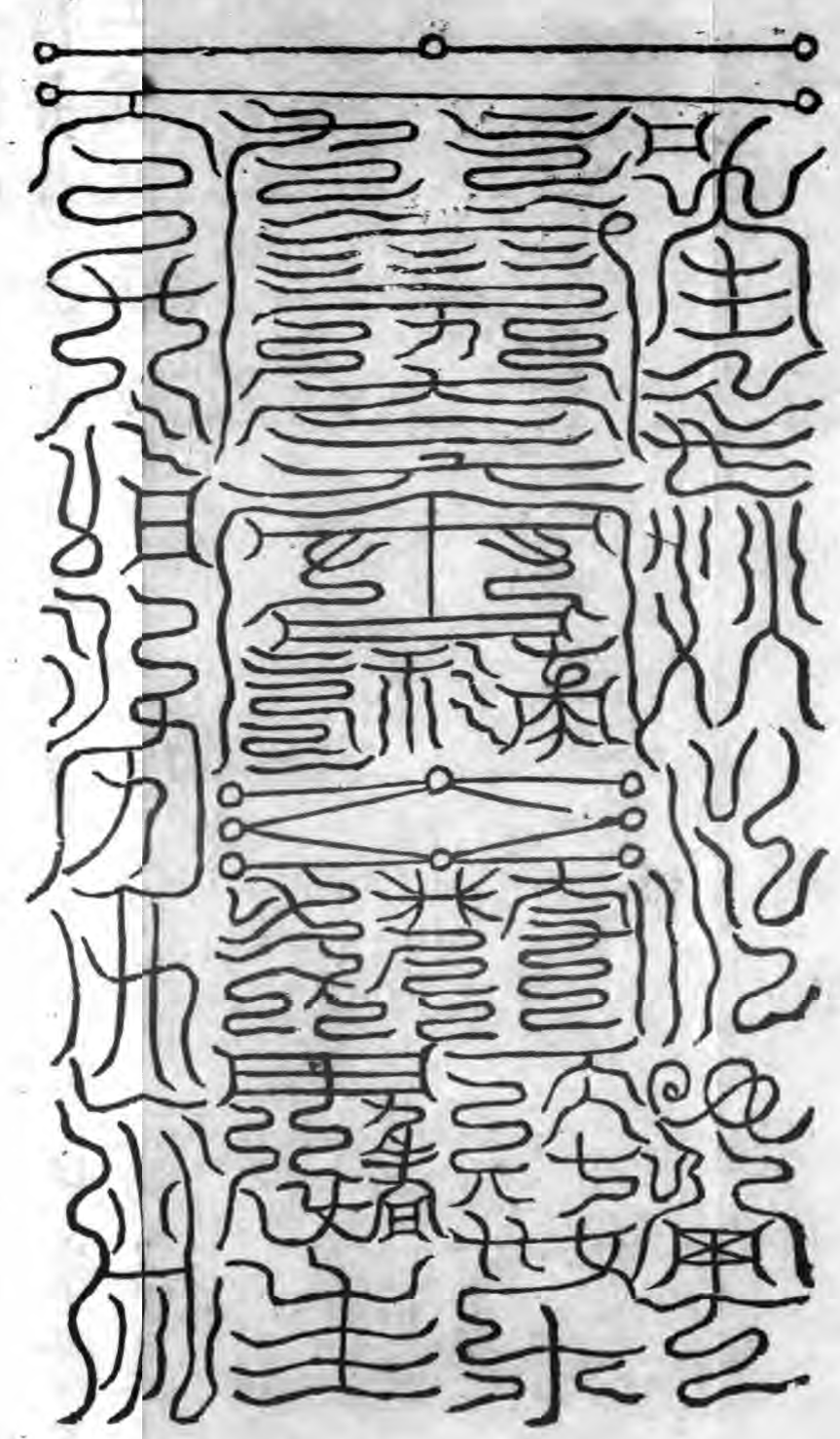

調二

二十五

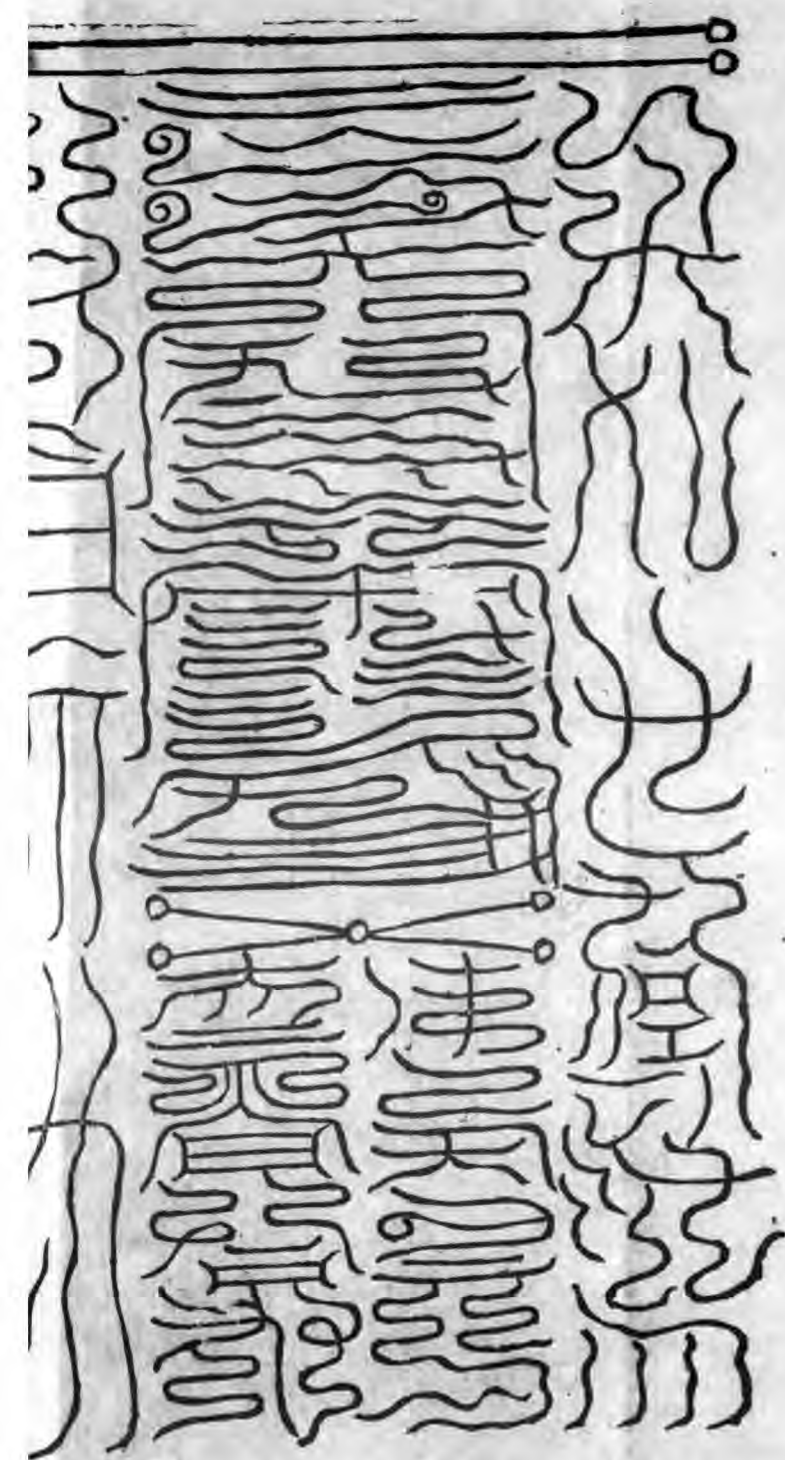
右符吏明真領兵三十萬人守衛其文其
符并前赤書真文以夏丙丁之日朱書青
上置於南方穰却萬災保鎮無窮召延嘉
祥物阜時康學道之士以時服之三年之
後生赤王之英於心府之中光映形外道
成赤帝召迎志心佩之永消災患矣

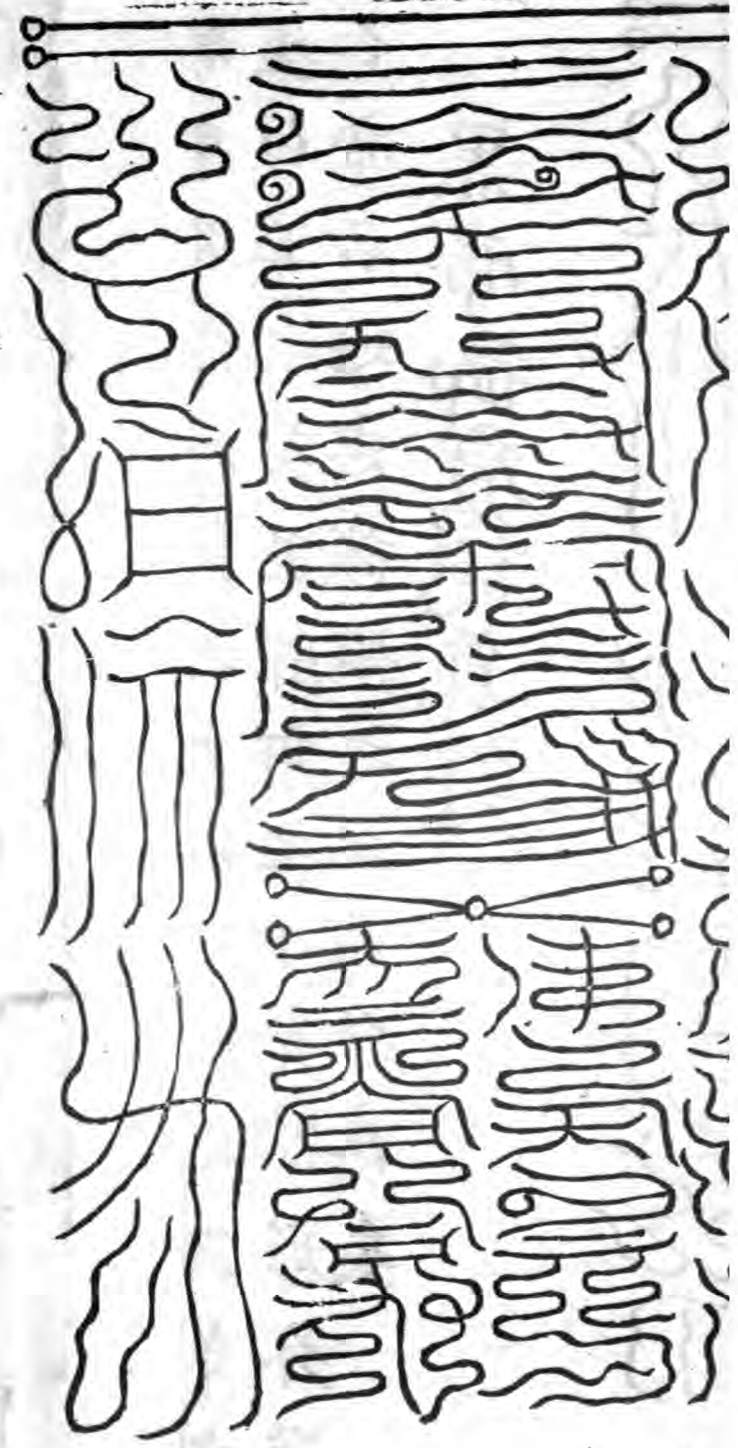
白帝御魔總真符

右符吏茂成領兵七十萬人守衛其文其
符并前赤書真文以秋庚辛之日白書黃
上置於西方穰却萬災保鎮無窮召延嘉
祥物阜時康學道之士以時服之三年之
後生白王之英於肺府之中光映形外道
成白帝召迎志誠佩之永消殃患矣

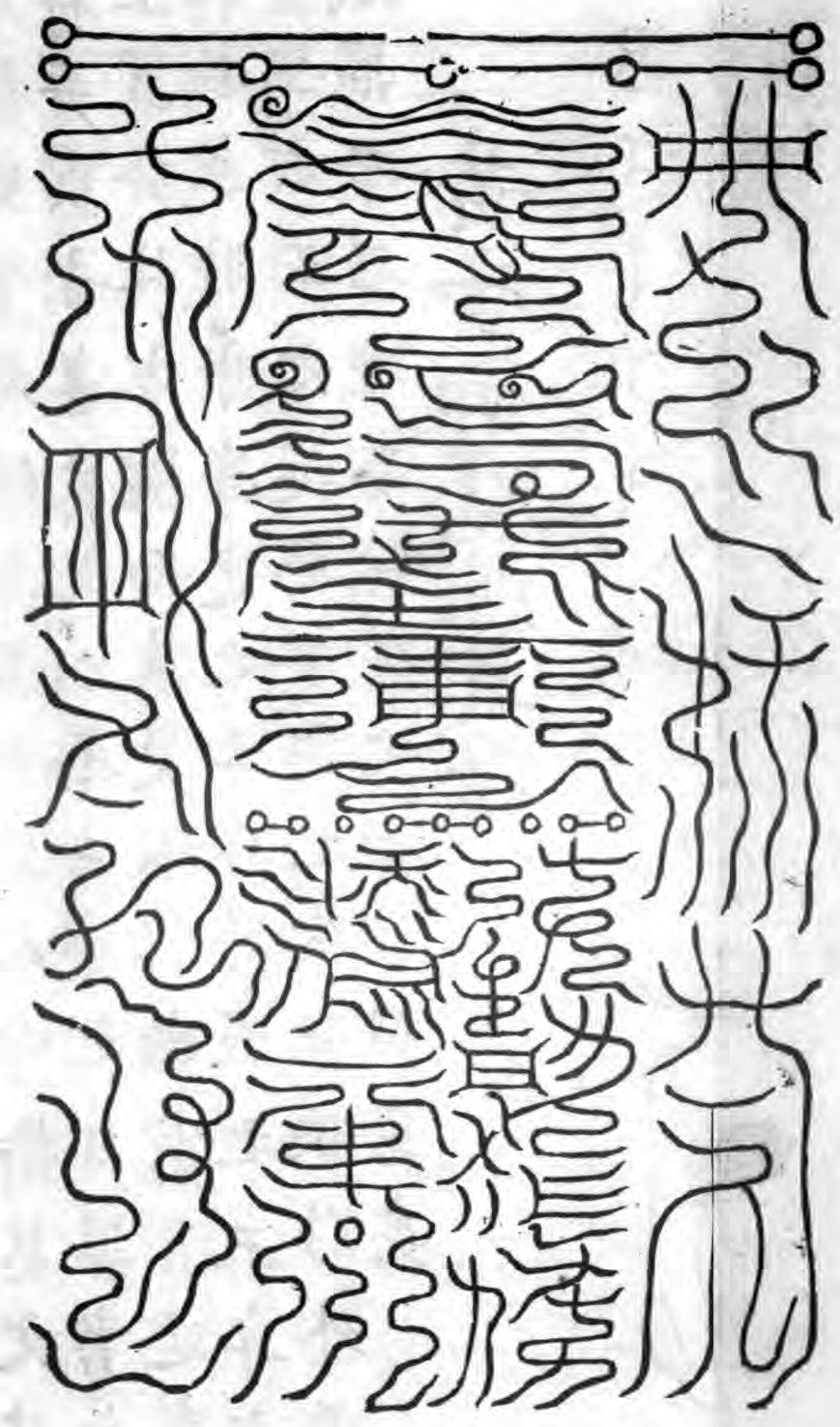
黑帝御魔總真符

右符吏守元領兵五十萬人守衛其文其
符并前赤書真文以冬壬癸之日黑書白
上置於北方穰却萬災保鎮無窮召延嘉
祥物阜時康學道之士以時服之三年之
後生玄王之英於賢府之中光映形外道
成黑帝召迎志誠佩之永消殃患矣

黃帝御魔總真符

調二

三六

右符吏協冥領兵一千萬人守衛其文其
符并前赤書真文於四季戊己之日朱書
黃素置於中央穰却萬災保鎮無窮召延
嘉祥物阜時康學道之士以時服之三年
之後生黃王之英於脾府之中光映形外
道成黃帝召迎志誠佩之永消殃患矣

飛行鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空自
號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆神公

受命普掃不祥八威吐毒猛馬四張天丁前
驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干試
拒遏上真金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風
火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無
妖精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛
呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

靈寶无量度人上品妙經符圖卷中

靈寶無量度人上品妙經符圖卷下

調三

靈寶无量度人上品妙經符圖卷下

調三

元洞玉曆章

真陽開化梵炁流通金闕在上玉府居東
鬱結五文煥散九空妙炁自然蘊奧難窮
三靈共貫萬聖攸宗參稽學行標紀真功
以神俱契與道合同安鎮帝錄億劫無終

靈寶无量度人上品妙經符圖卷下

歸
從
繼
繼
妻
妻

妻
歸
歸
妻
妻
妻

調三

妻
妻
繼
繼
妻
妻

妻
妻
繼
繼
妻
妻

漢書卷之九
卷之九
卷之九
卷之九
卷之九

漢書卷之九
卷之九
卷之九
卷之九
卷之九

漢書卷之九
卷之九
卷之九
卷之九
卷之九

漢書卷之九
卷之九
卷之九
卷之九
卷之九

三因九轉六變七徊
元始肇形五劫初化廼命梵元祖晨道君
筆錄天元運乘五劫故元洞者以明祖炁
玉曆者以紀天元劫運五周復歸其一自

調三

二

昔混元溟滓大梵彌羅諸天未分九陽冥
合三因九轉六變七徊
元始肇形五劫初化廼命梵元祖晨道君
筆錄天元運乘五劫故元洞者以明祖炁
玉曆者以紀天元劫運五周復歸其一自

一炁化分三因成九若龍若蛇蟠曲九道
漠漠無極總九陽祖炁之元

太上以三九運梵三五乘元合四十二炁
以開始青天元祖氣明東方始青之元應
九陽木王之初故東方得九炁以分天境
劫號龍漢次九因重複陽炁開明赤文流
光敷落五度開圖丹書

太上以三乘五三轉朱英合二十四炁以開南
丹天元祖炁明南方丹光之元應三陽火王
之初故南方得三炁以分天境劫號赤明次

復九因重積中黃化元天緯周纏梵元乘五
太上以五五三徧混陽十二合五十二炁
以開中黃天元祖炁明中靈黃華之光應
五陽土王之初故中央得一十二炁以分
天境劫號上皇次九元復因素景肇陽七

調三

三

明煥梵五緯乘天

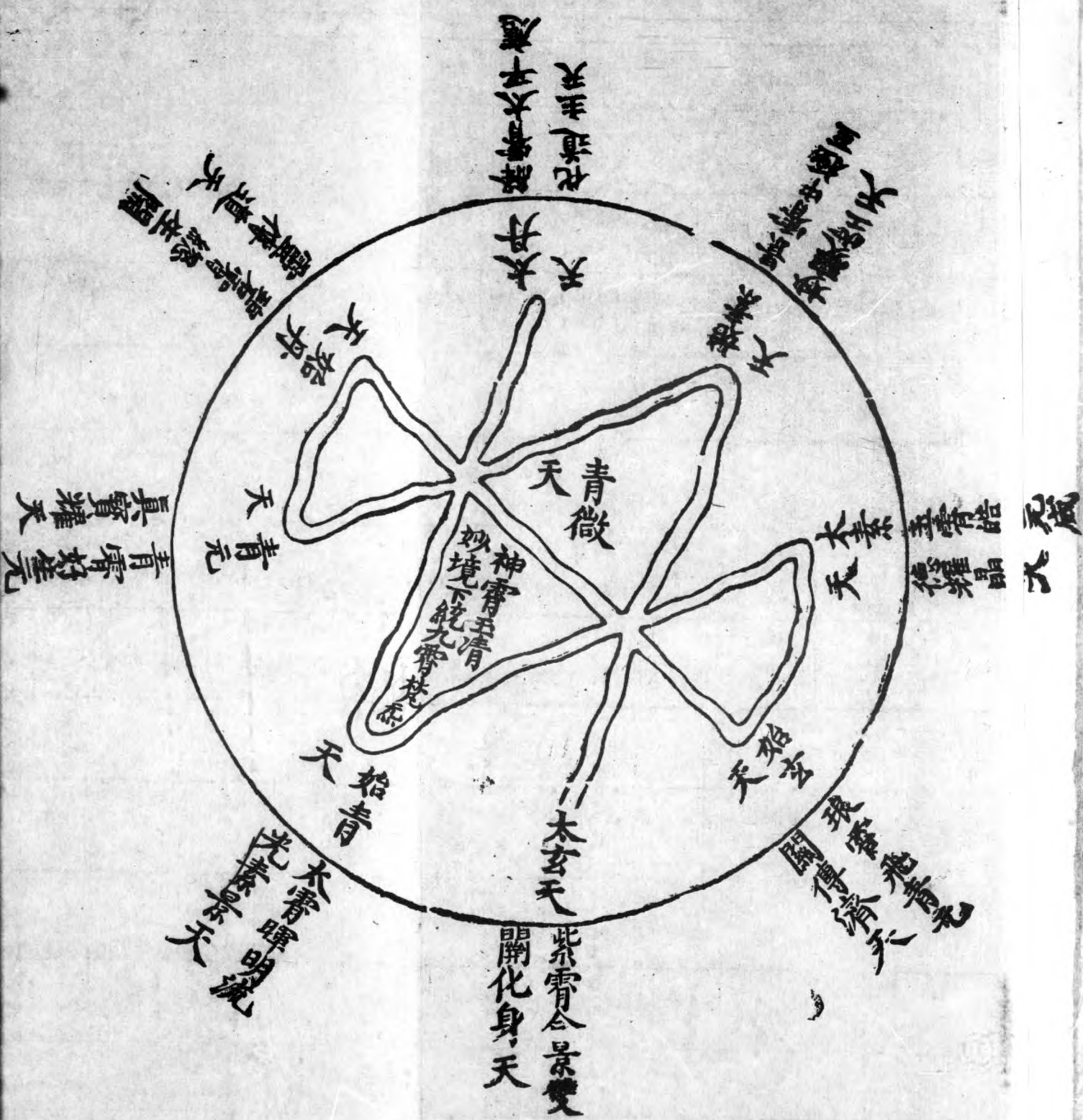
太上以七五三乘合三十六炁以開素靈
天元祖炁明西華皓景之光應七陽金王
之初故西方得七炁以分天境劫號延康
次復九因周竟混化歸本一炁肇明

太上以二五乘十三積元陽合三十炁以
開北玄天元祖炁明玄冥上景之光應一
陽水王之初故北方得五炁以分天境劫
號開皇是以五劫既周昊天成象一炁混
道八境流光三積九乘八方開景八帝示
形九霄分化故

元始天尊命天真皇人以玉曆紀元洞混
化之初劫運流復之本諸天分境結元洞
正陽之炁爲玉曆以紀天真天民劫運功
積升退之道明九聖九品之階其諸玄秘

在玉府之中別有九道太微神妙九品仙
錄經具載其詳

九霄梵炁之圖

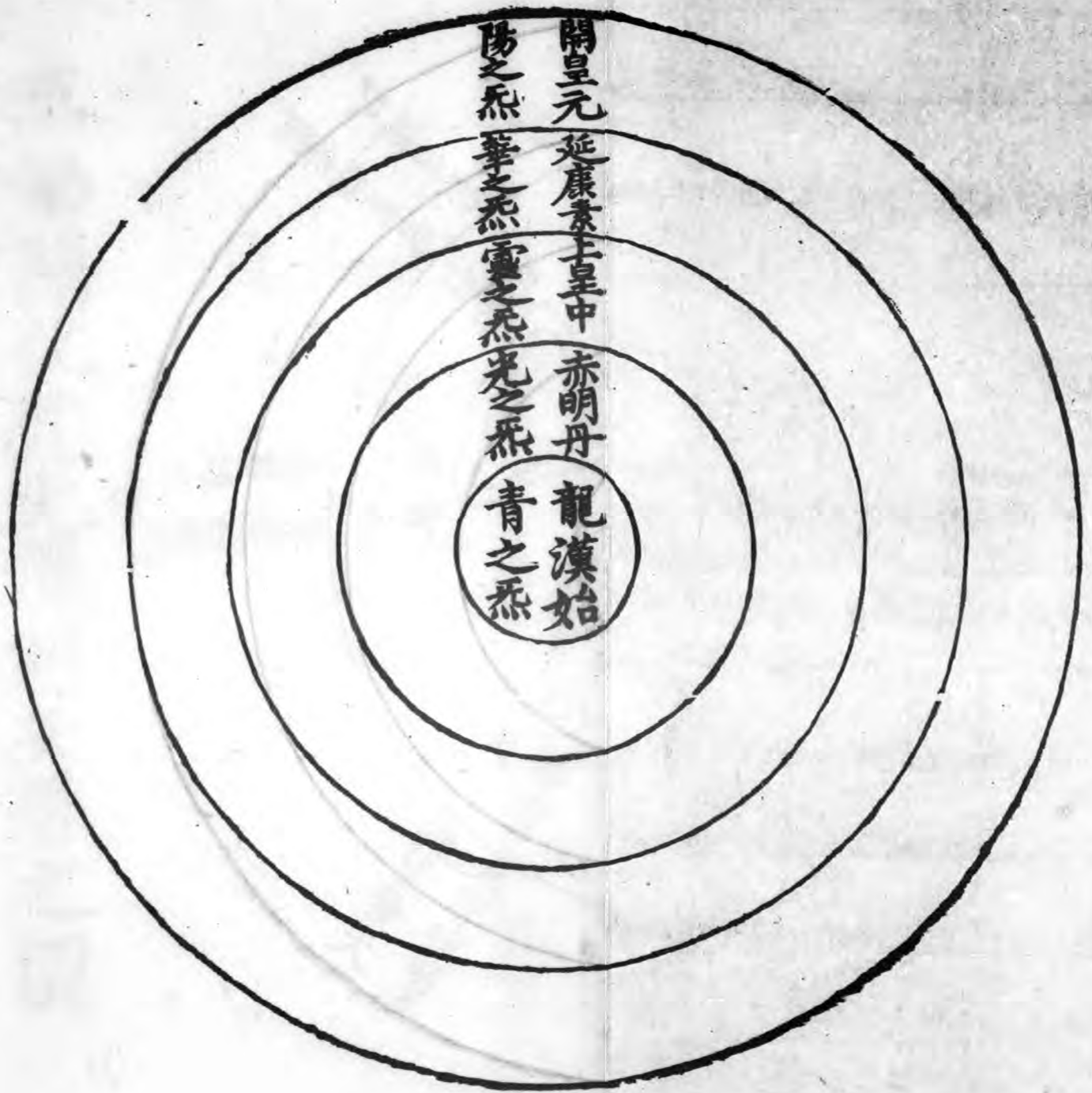

五劫開化梵元混明玉曆之圖

調三

四

龍漢始青玉曆寶章開九陽天元梵
華之炁

九陽迴妙氣三景散元精碧霄浮靈篆青
林察淑英超遙玉清府遼邈蓬萊瀛真化
通無間神風滋萬生

天
地
人
物
事
理
氣
血
精
神

巖 磽 齷 齪 屬

三

五

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

力
力
力
力
力
力
力

𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔
𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔
𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔

赤明丹光玉曆寶章開三陽天元梵

靈之炁

上皇中靈玉曆寶章開五陽天元梵
寶之炁

混黃生一炁感化結真形上德持柔順金
光洞杳冥建中該九極執本統三辰煒燁
天端上飛芒耀玉靈

靈寶齋

靈寶齋

慈惠福壽壽壽

德安德安德安

冊二

新新新新新新

德德德德德德

延康素靈玉曆寶章開七陽天元梵

英之杰

黃老儲靈粹金精耀斗威六天咸馘滅萬
寶復幽微奕杰浮高闕寒光靄素輝空同
披玉勒華麗九霄飛

陸素靈玉曆寶章開七陽天元梵

魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏

威 威 威 威 威 威 威 威 威 威

幽 幽 幽 幽 幽 幽 幽 幽 幽 幽

魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏 魏

卷之三

卷之三

調三

開皇玄上玉曆寶章開一陽天元梵

混之炁

五炁符元妙諸天混太冥辰精飛羽黑玉
女散華青紫冊封天寶玄光凜帝庭群魔

欽至化萬國保安寧

為靈騁寵綏綏

聖恩廣被

恩賜

聖恩

壽車如雲
壽車如雲
壽車如雲
壽車如雲

調三

九

國祚之福

元洞玉曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中上
無復色下無復淵風澤洞虛金剛乘天天上

天下無幽無冥無形無影無極無窮溟滓大
梵遼廓無光赤明開圖運度自然
彌綸天紀之圖

元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文

第一篇

明炁發育木精飛英仁惠之炁滋衍萬生
天界地網與時皆正凝耀神鄉結為青書
光映萬里號太清九真安化上愛玉符

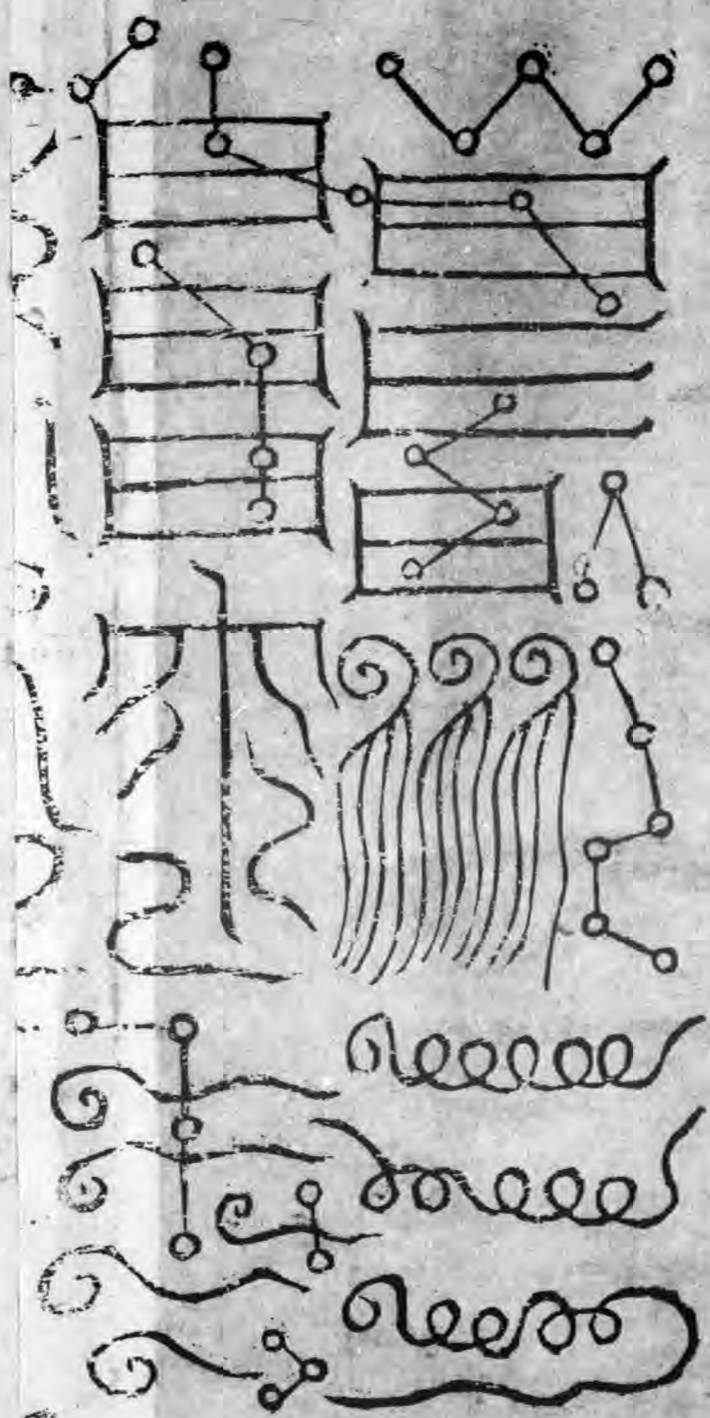
The image displays a page from an ancient Chinese manuscript, featuring six vertical columns of text in a highly stylized, archaic script. The characters are composed of thick, black, wavy lines. A network of thin, light-colored lines with small circular nodes is overlaid on the text, connecting various points across the columns, possibly representing a complex system of correspondences or a binary code.

第二篇

太丹之炁衍光洞煥飄擲化火融鍊九陰
赤字凝章其文甚異敷映九億精明炳天
號交神生明玉化之符

調三

+

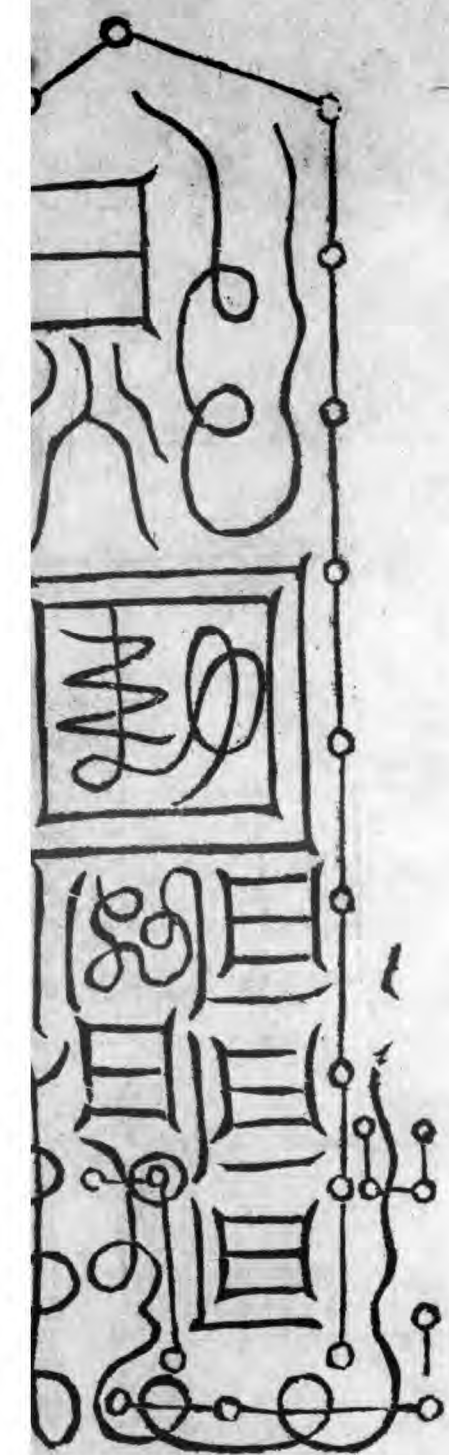

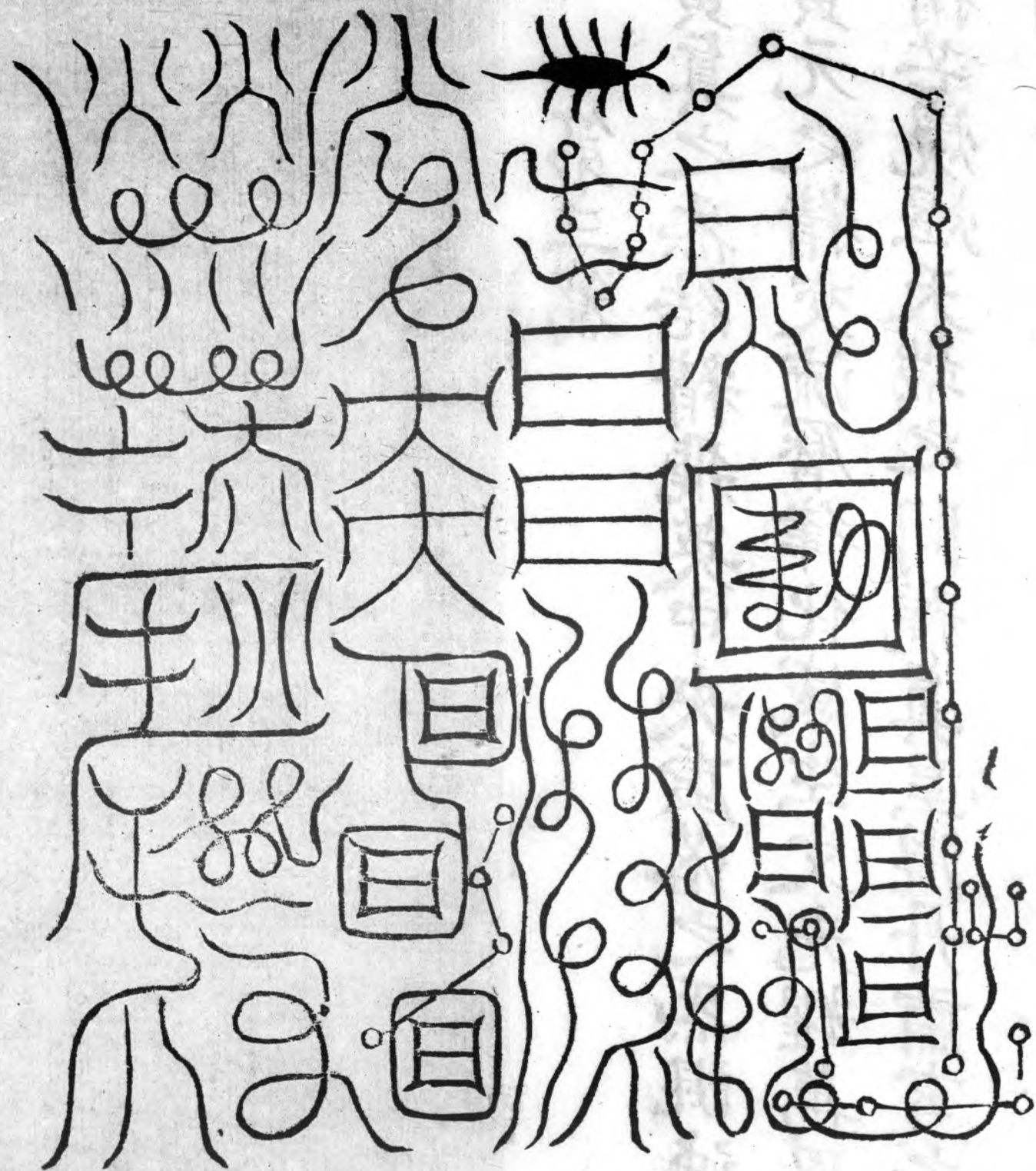
調三

十一

第三篇

黃真之炁結精飛英中央虛落之炁混沌
黃元之精交流曆律化感生文光耀萬里
精芒煒煜天端之間號真皇混丹肅玄之
符

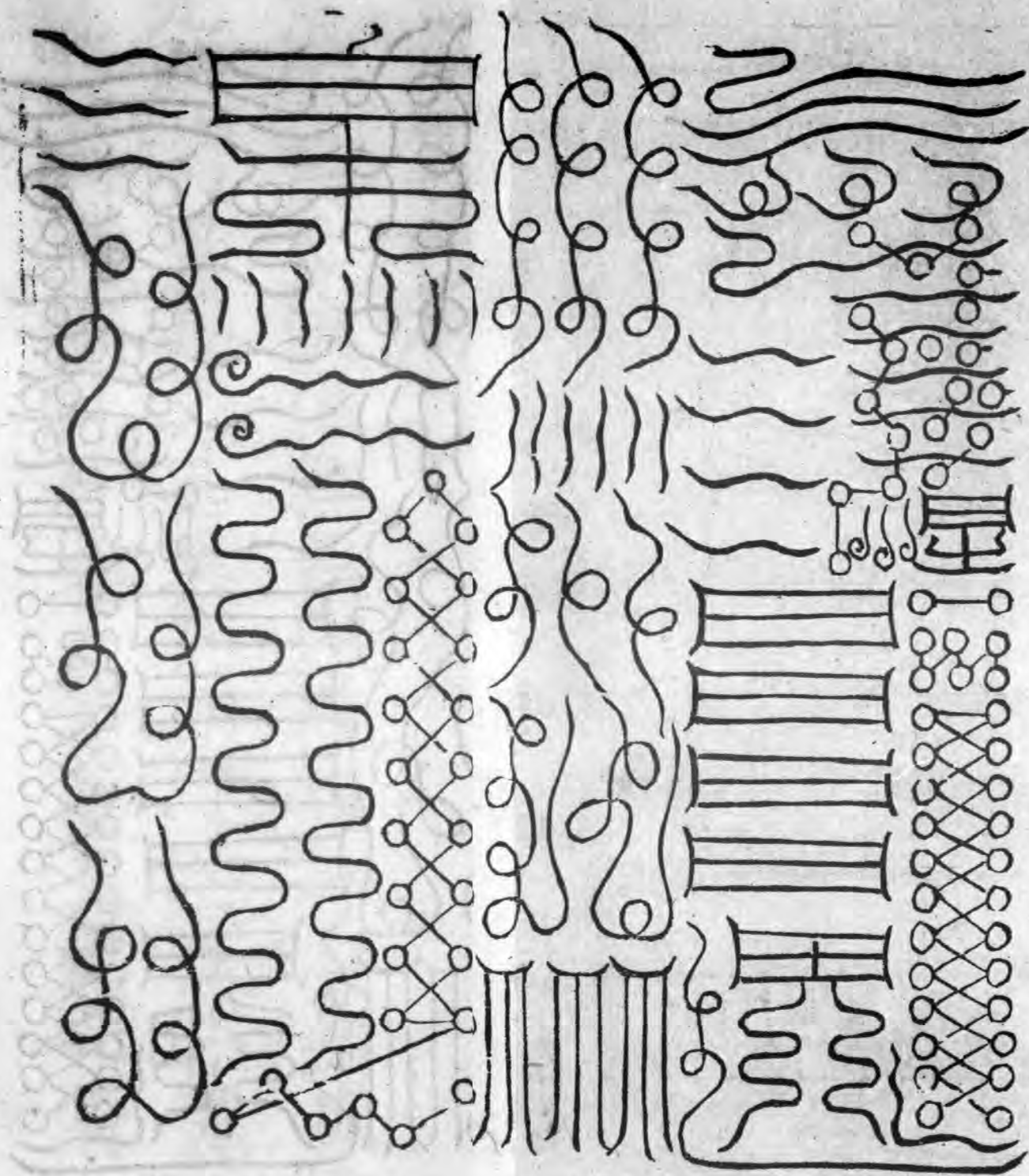

第四篇

素威禁炁流化粹端飄權耀神凝結成書
光映萬里其文甚異列明凌芒威摧萬妖

第四篇

素威禁炁流化粹端飄權耀神凝結成書
光映萬里其文甚異列明凌芒威摧萬妖
號八威禁龍制虎飛英太白玉化之符

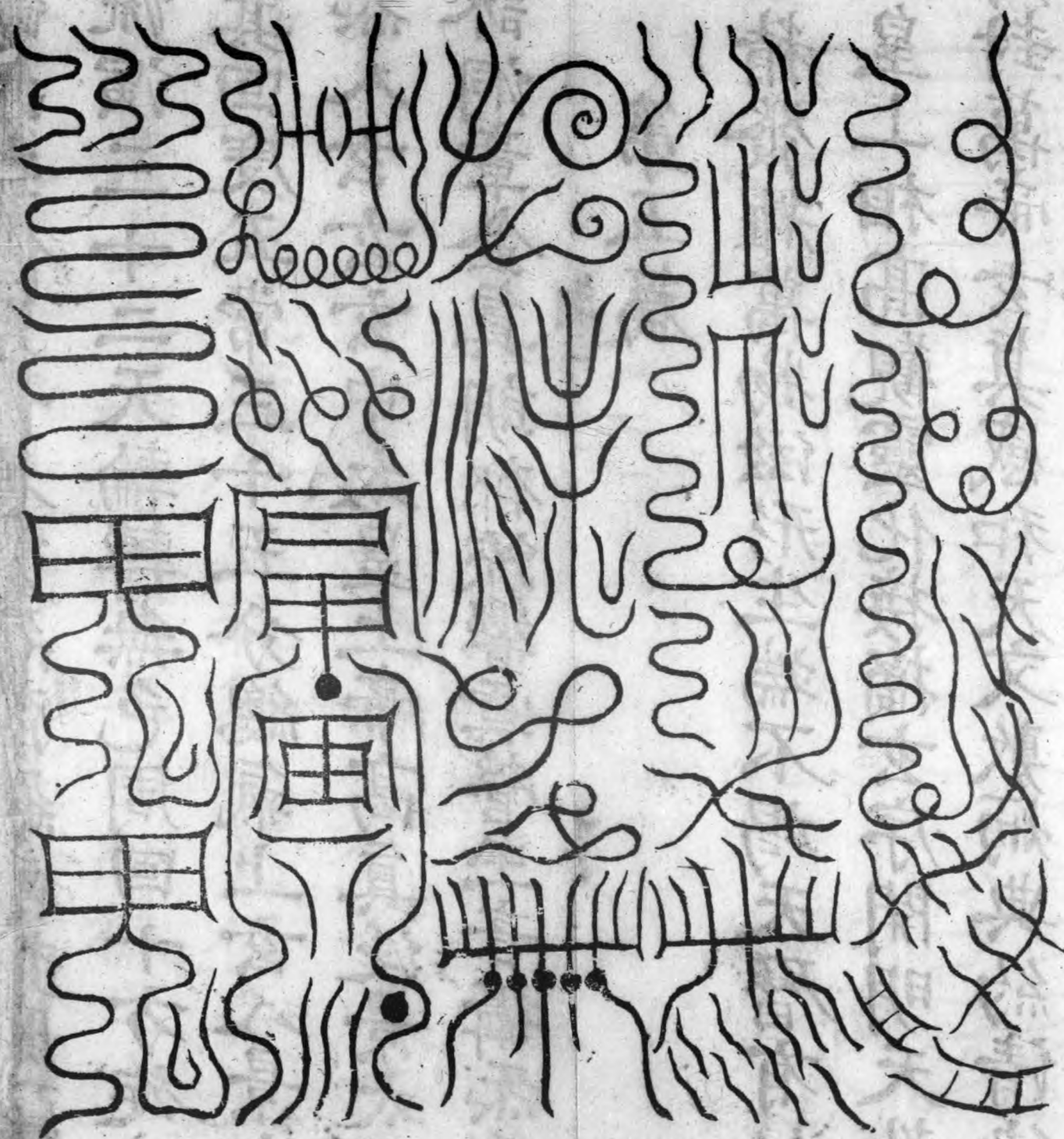
第五篇

調三

十二

玄精發耀萬物滋形生端不竭天曆有紀
玉皇上相高觀靈化接摘玄序開明天教
冊封萬帝玄真感和天文敷炳典約清律
天化大成凝結玉章光映九億號明綱玄

北大冥九化之符

保制劫運使天長存梵炁彌羅萬梵開張元
網流演三十二天輪轉無色周回十方旋斗
歷箕回度五常三十五分總氣上玄八景冥
合炁入玄玄中太皇上帝高真泛景太霞
嘯詠洞章金真朗郁流響雲營玉音攝炁靈

調三

十三

風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然
成真真中有神長生大君無英公子白元尊
神太一司命桃康合延執符把籙保命生根
上游上清出入華房八冥之內細微之中下
鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉

回靈萬炁齊仙仙道貴生無量度人上開八
門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度
死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各
有生門中有空洞謠歌之章魔王靈篇辭參
高真

第一欲界飛空之音

魔王諱郁默

人道眇眇仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天
道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶
高上清靈爽悲歌朗太空唯願仙道成不欲
人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲逼人

筭斷絕人命門阿人歌洞章以攝北羅酆來
送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日
興隆

第二色界魔王之章 魔王諱摩羅

落落高張明炁四騫梵行諸天周回十方無
量大神皆由我身我有洞章萬遍成仙仙道
貴度鬼道相連天地眇莽穢氣氛氛三界樂
兮過之長存身度我界體入自然此時樂兮
薄由我恩龍漢蕩蕩何能別真我界難度故
作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者

幾人笑爾不度故爲歌音

第三無色界魔王歌曰

魔王諱韶

三界之上眇眇大羅上無色根雲層峩峩唯
有元始浩劫之家部制我界統承玄都有過
我界身入玉虛我位上王匡御衆魔空中萬

調三

十四

變穢氣紛葩保真者少迷惑者多仙道難固
鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人
道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五
道我當復柰何

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章

誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙翁有聞
靈音魔王敬形勅制地祇
勅制地祇符

五之末土三辰

侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永

離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度
無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄
禍及七祖翁

誦洞章

龜山丹黃飛玄紫文此是洞章正文即色界魔王稱我有

洞章者也

調三

十五

飛玄紫炁凝靈根

網維玉靈總萬神

空中鬱勃結自然

上有陵層十二傳

玉樓戔戔曜景雲

流精紫闕帶金軒

瓊臺瑋鏤遶八騫

中有青金九靈仙

丹黃真母號精延

飛青羽襪晨嬰冠

左執玉節握靈幡

五色命魔對帝尊

把持符籍當生門

咀日嚼月噏玉泉

離羅吐暉鍊五魂

內充外溢絳符欣

金光煥煥形正圓

從朔入金色沌沌

唯有開明曉此言

日五月十精北元

刻見華蓋領仙君

紫炁左迴與斗連

歷度四七入金門

正是丹皇校萬仙

有明此訣加精勤

披形密思每令分

妙景感會得要文

三年當審保長存

九年乘空致羽裙

鳳衣輕翔昇龍山

俯仰九靈謁玉晨

混合自然朝上清

修其道常以正二三四五六七八九十一
十二月一年計十月每月中三日五日
九日十五日二十五日一月五過清齋
誦詠玄文一編以半夜之後露出中庭
仰思北斗華蓋之中有紫雲之炁從斗
罡左回歷度二十八宿竟還金門之上
若在人中天陰無光當於室內存思如
法每令分明思畢當心拜紫雲四過叩

齒三通
仰祝曰

天夜朗清幽虛啓真流雲徘徊金華賜褰
丹皇敷暉靈飛紫輶是夕開陳青金受仙
成我上願體應自然結命月華保年日根
三靈合景永停龍山密夜清披請如所言

畢便叩齒引紫炁二十八咽止行此
三年刻有神降北寢席也身有紫炁
絡一形九天書名必獲上仙也天有紫
炁之雲千於日月五星之分在其方國
皆有合道之人得仙之君也如此之恢
其象自見得見紫雲便依文禮祝不必
須其常日也勤加在意刻得雲降昇騰
有會也止可封之於心不可輕以示人
道泄則靈散仙炁無由成也如文始先
生尹君待金闕聖君為標準矣兆宜慎
調三

之勉而行之

十六

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱
秘之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻
麗曲無華宛故為玄奧難可尋詳上天所寶
秘於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若

有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後
而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香
十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普
度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應減度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法魂神逕上南宮隨其學

功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆

調三

十七

民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下攘毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功

德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者廼當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音

元始靈書中篇

道君撰

東方八天

亶婁阿耨无起觀音須延明首法攬菩曇稼
那阿奕忽訶流吟華都曲麗鮮菩育臻答落
大梵散煙慶雲飛灑玉都明魔上門無行上

首迴蹠流玄阿陀龍羅四象吁員

東方靈篆

省園厚煥璽璽

飛香璽璽璽璽

璽璽璽璽璽璽

氣體壯麗

調三

十八

張麟之齋書

翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫

翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫

翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫

翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫 翫

叩齒九通思九色之龍導引從前後
青雲九重覆匝身形誦念密呪曰

赤明開圖八炁迴真總統元關青帝大神

流化九外纏絡我身靈音八書六十四篇

洞明天地與我合仙運致龍駕上昇帝輶

呪畢引炁九嚙止行之九年八天各以
青腰玉女青華玉童各八人侍衛身形

調三

十九

致青靈九炁之精主身光明徹見虛無
萬遍道成即得飛行七祖同福皆昇南
宮也

南方八天

南閭洞浮王眸詵詵梵形落空九靈推前澤

洛菩臺綠羅大千眇莽九醜韶謠緣遭雲上

九都飛生自騫那育郁馥魔羅法輪靈持無
鏡攬姿運容馥朗廓奕神纓自宮

南方靈篆

三
方
順
諸
一
瑞
香
馨

三
方
歸
禱
聖
慈
靈

三
方
普
濟
護
慈
靈

壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽

壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽

壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽

壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽 壽

翊 翊 痛 翊 翊 翊 翊

翊 翊 翊 翊 翊 翊 翊

調三

二十

翊 翊 翊 翊 翊 翊 翊

翊 翊 翊 翊 翊 翊 翊

叩齒三通思朱雀鳳凰翻翔其前
後絳雲三重覆匝身形誦密呪曰

三炁徘徊靈鳳來飛玉音八字爛煥紫微
吉日大慶我道洞開朱丹哺飴仰吸靈暉
身生水火絳被羽衣登空飛步足踐鳳梯
周旋八天七祖相隨

呪畢引炁三嚙止行之三年八天各以
太丹玉女太陽玉童各八人侍衛身形
降致未丹三炁之精反白留容萬劫不
傾七祖超昇上入福堂反胎仙家即得
更生矣

西方八天

刀利禪猊婆泥咎通宛敷滌色太渺之堂流

羅梵萌景蔚蕭嶠易邈無寂宛首少都阿繼
郁竺華漠延由九開自辯阿那品首無量扶
蓋浮羅合神玉誕長桑栢空度仙

西方靈篆

詞三

二十一

阿耨多羅三藐三菩提

毘盧遮那佛

翫
藁
靈
壽
隨
黃

冠
鐵
環
出
身
和

垂
衣
麻
衣
鷄
冠

冠
衣
毛
衣
冠
衣

超焉弱焉

叩齒七通思白虎獅子尊引左右素雲
七重覆匝身形次誦念密呪曰

七炁金靈八天尊神白虎策輦獅子捧輦

調三

二十二

七炁纏綿鍊我成仙身登金光映照素雲

內外變化昇入洞門七祖出夜九幽旋魂

億劫開度隨運長存

呪畢引炁七嚙止行之七年八天各以
素靈玉童八人侍衛身形降致太素七

炁之薰傳年留世萬劫童顏及七祖
昇度南宮反胎更生世世仙家

北方八天

獲無自有九日導乾坤母東覆形攝上玄陀
羅育邈眇氣合雲飛天大醜總監上天沙陀
劫量龍漢瑛鮮碧落浮黎空歌保珍惡奕无
品洞妙自真元梵恢漠幽寂度人

北方靈篆

建
茲
國
茲
隆
昌

張彭院節車讀
將槐志志誌誌

張彭院節車讀
將槐志志誌誌

鹽
丸
駭
陸
熬
鹽

離
騷
五
變
離
騷
五
變

趨
襲
雷
巖
祚
寵

蠶垂子蠶

爽齋集

密呪曰

冠帶北單受練洞靈腎府北出內外光精

飛行三界遨宴紫庭七祖同慶歡樂劫齡
七寶林中反胎更生長夜出離南宮記名
黃籙白簡世世仙生

呪畢引炁五嚙止行之五年八天各以太元玉童八人侍衛身形降致靈池五炁之精還年留景保命三
清慶及七祖世世仙生

調三

二十

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勲魔王保舉上仙道備克得遊

行三界昇入金門此音無所不辟無所不穰
無所不度無所不成天真自然之音也故誦
之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍
軒群妖來首鬼精自亡琳琅振響十方肅清
河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天
無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

靈寶无量度人上品妙經符圖卷下

度人上品妙經旁通圖

調四

无量度人上品妙經旁通圖卷中

下同卷上
卷原缺

太清儲慶宮守一大師賜紫道士劉元道編次

三十五分總炁上元

北斗七元星君與四方二十八宿爲三十五分總元炁於上天以司造化也北斗者中斗

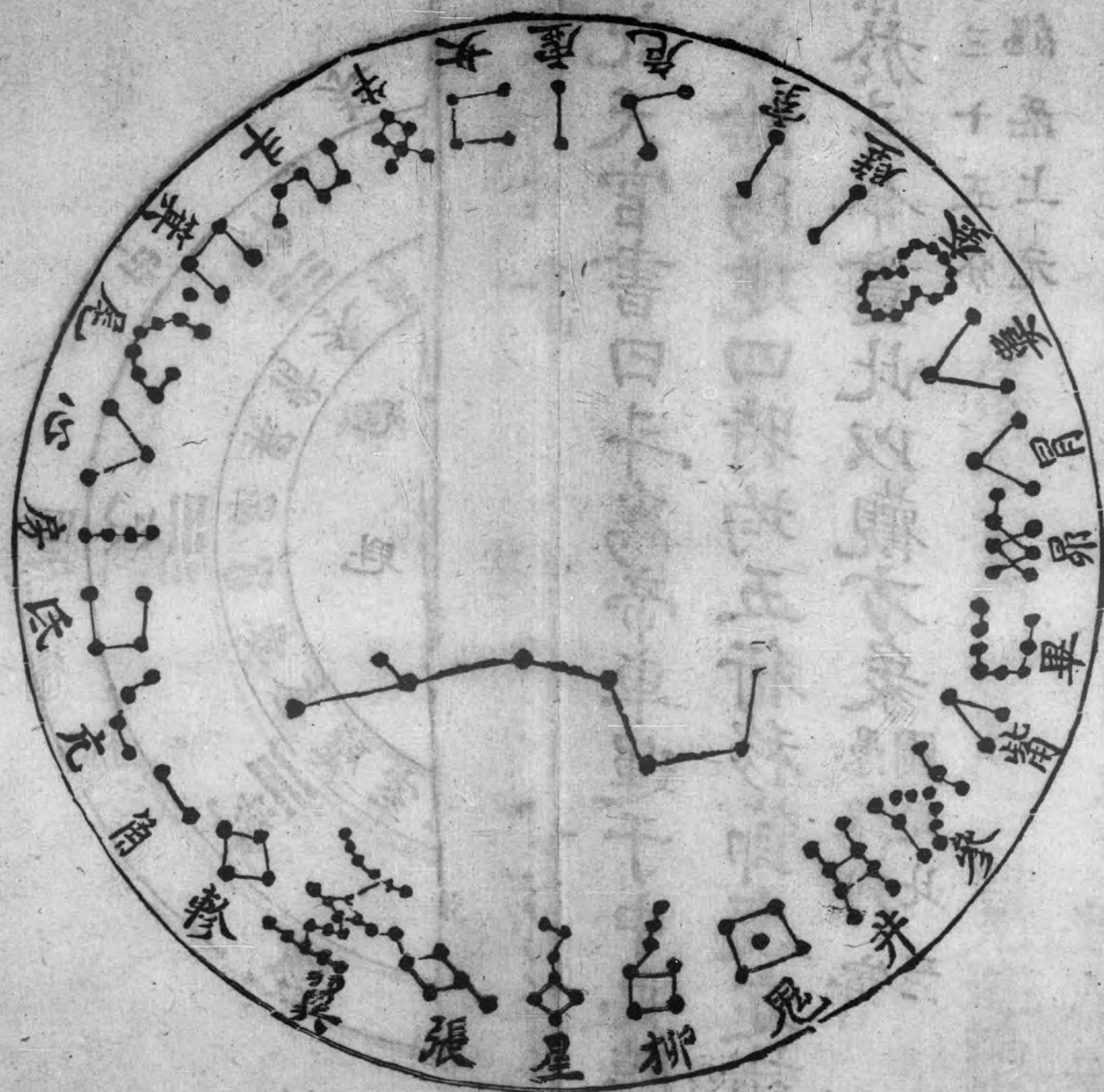
調四

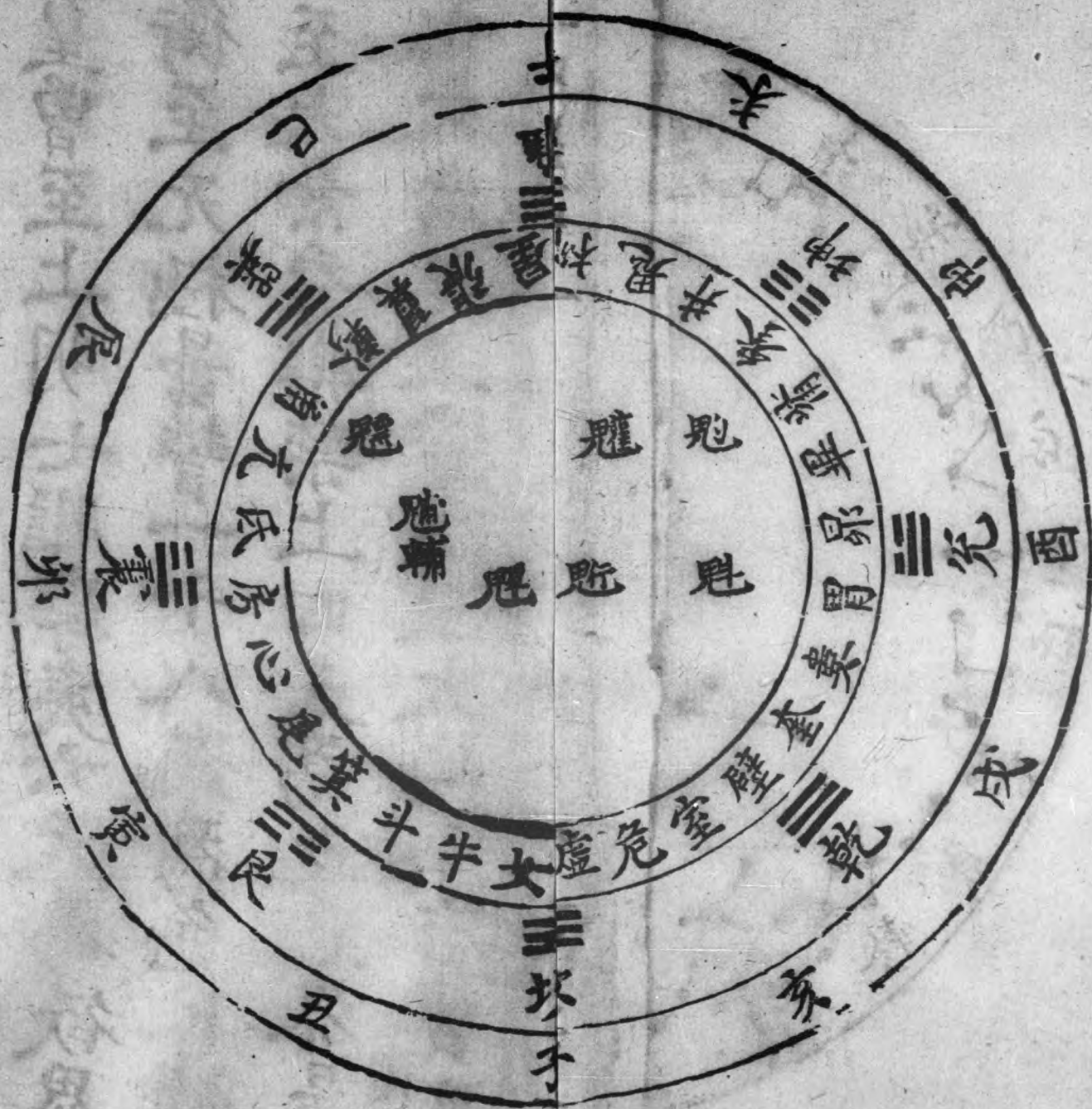
也史記天官書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗今畫此以觀方象

愚以列宿
圖定此

仰圖

三十五分
總炁上元

三十二天總括隱秘

大黃皇曾至上明七曜摩夷六天為欲界虛
无越衡至无極曇誓一十八天為色界皓庭
霄度至太素秀樂禁上四天為无色界是謂
三界也太虛无上常融至太極平育賈奕四

調四

天為種民今考本經分為十事一曰天名

初劫

之分定

二曰帝號

元始所命之號

三曰帝諱

天帝之名也

四

曰天帝所主

掌道之職也

五曰係宿炁

降連二十八宿之炁

六曰炁名

元炁稟受之名

七曰炁色

元炁分方之色

八曰大

梵隱語

內音也道君撰成事具下卷明內音所因章中

九曰分界

上下

升降也 十曰天民壽數短長之數也 此圖最為寶經

之要誦持者宜詳而行焉愚以陳景元義合成玄英疏李少微

薛幽棲嚴東註混元圖翼空洞
靈章經內音玉字經定此章

天名帝號帝諱天帝所主係宿烝然名天色大梵隱語分界天民壽數

長生本觀覺之錄歷梵元陽黃聖要可春 欲九百萬歲

太明須阿攬覺更生壁上陽綠須延明首浩覽普雲 欲一千八百萬歲

清明元霄大覺敷布室太陽青稼那阿奕忽訶流吟 欲三千六百萬歲

玄胎劉慶育王召魔舉仙 危清陽赤華都曲麗鮮著育臻 欲七千二百萬歲

元明隗法梵雲通行元炁 虛洞陽蒼蒼落大梵散煙慶雲 欲一億四千四百萬歲

上明七情情玉真開度幽難 女通陽黑飛灑玉都明魔上門 欲二億八千八百萬歲

虛元正定 无上明元 牛建陽碧 五行上首 色五億七千六百萬歲

太極曲育 吁員鍊度 斗極陽紫 阿陀龍羅 色十一億五千二百萬歲

赤明理禁 鍊仙斗 梵始陽白 南閼洞浮 色二十三億四百萬歲

玄明空謠 應化 箕陽暉黃 梵形落空 色四十六億八百萬歲

恭華醜音 世元一切 尾陽洞綠 澤浴善臺 色九十二億一千六百萬歲

調四

竺落摩夷 韶試學仙 心陽明青 眇莽九醜 色一百十四億三千二百萬歲

皇茹妙辨 之人 房陽演赤 雲上九都 色三百六億六千四百萬歲

虛明阿卯 雲上開度 飛生自焉 色三百二十七億二千八百萬歲

觀明鬱察 淨度學者 氏陽玄蒼 那育郁額 色七百三十七億二千八百萬歲

端靖羅千 度身 摩羅法輪 色一千四百七十四億三千六百萬歲

玄明龍羅 鏡度得道 亢陽皓黑 雲持无鏡 色二千四百七十四億三千六百萬歲

恭慶善題 之人 攬婆運容 色二千四百七十四億三千六百萬歲

太決宛黎 廓爽教學仙 角陽極碧 鏡朗廓爽 色二千四百七十四億三千六百萬歲

極瑤无延 之人 神曜自宮 色二千四百七十四億三千六百萬歲

元載開真錄度死猷角更生軫梵少陽紫刀利禪猷色 五千八百九十八億二千四百萬歲

太安婆婁宛開度善人軫太陽白宛數滌色色 一萬一千七百九十六億四千八百萬歲

顯定招真功之人流度有善翼浩陽黃流羅梵萌色 二萬三千五百九十二億九千六百萬歲

始皇薩羅易邈拔夜張洞陰綠易邈无寂色 四萬七千一百八十五億九千二百萬歲

孝芒婁王易邈開幽張洞陰綠宛首少都色 九萬四千三百七十一億八千四百萬歲

太皇翁閔巴召繼集真星開陰青阿繼郁竺色 一億八千四百萬歲

重淳容狂阿繼集真星開陰青華莫延由色 一億八千四百萬歲

无思明梵阿丘開度柳玄陰赤九開自辯色 一十八萬八千七百四十三億六千八百萬歲

江由光阿丘善魂柳玄陰赤阿那品首色 三十七萬七千四百八十七億三千六百萬歲

上操勃勃无量品類天鬼昊陰蒼无量扶蓋色 七十五萬四千九百七十四億七千二百萬歲

阮樂監无量人等級鬼昊陰蒼浮羅合神色 一百五十萬九千九百四十九億四千四百萬歲

无極飄弩度一切井極陰黑玉誕長衆色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

曇誓穹隆仙人井極陰黑栢空度仙色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

皓庭慧覺育拔度井梵陰生碧獲无自育无色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

霄度昏育學人井梵陰生碧九日道乾无色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

淵通梵行上度學仙坤母東覆无色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

元洞觀生上之人形攝上玄无色 三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲

太文輪那育
寵發醜瑛陀之王

甯陰明白

陀羅育邈
眇然含雲

无色

六百三萬九千七百九十七億七千六百萬歲

太素秀龍羅
樂禁上覺長隗魔王

畢陰洞黃

飛天大醜
總監上天

无色

一千二百七萬九千五百九十五億五千二百萬歲

太虛元鑒
上常融鬼神極校學者之身

昂陰靈綠

沙陀劫量
龍漢瑤鮮

種民

无極

太釋玉眇眇
隆騰勝行元浮黎召集仙聖

胃陰魄青

碧落浮黎
空歌保珍

種民

无極

龍變運上
梵度玄玄惡變進仙成聖

婁陰結赤

惡奕无品
洞妙自真

種民

无極

太極平大釋
盲賣奕清門精上度學者之身

奎陰極蒼

元梵怙漢
幽寂度人

種民

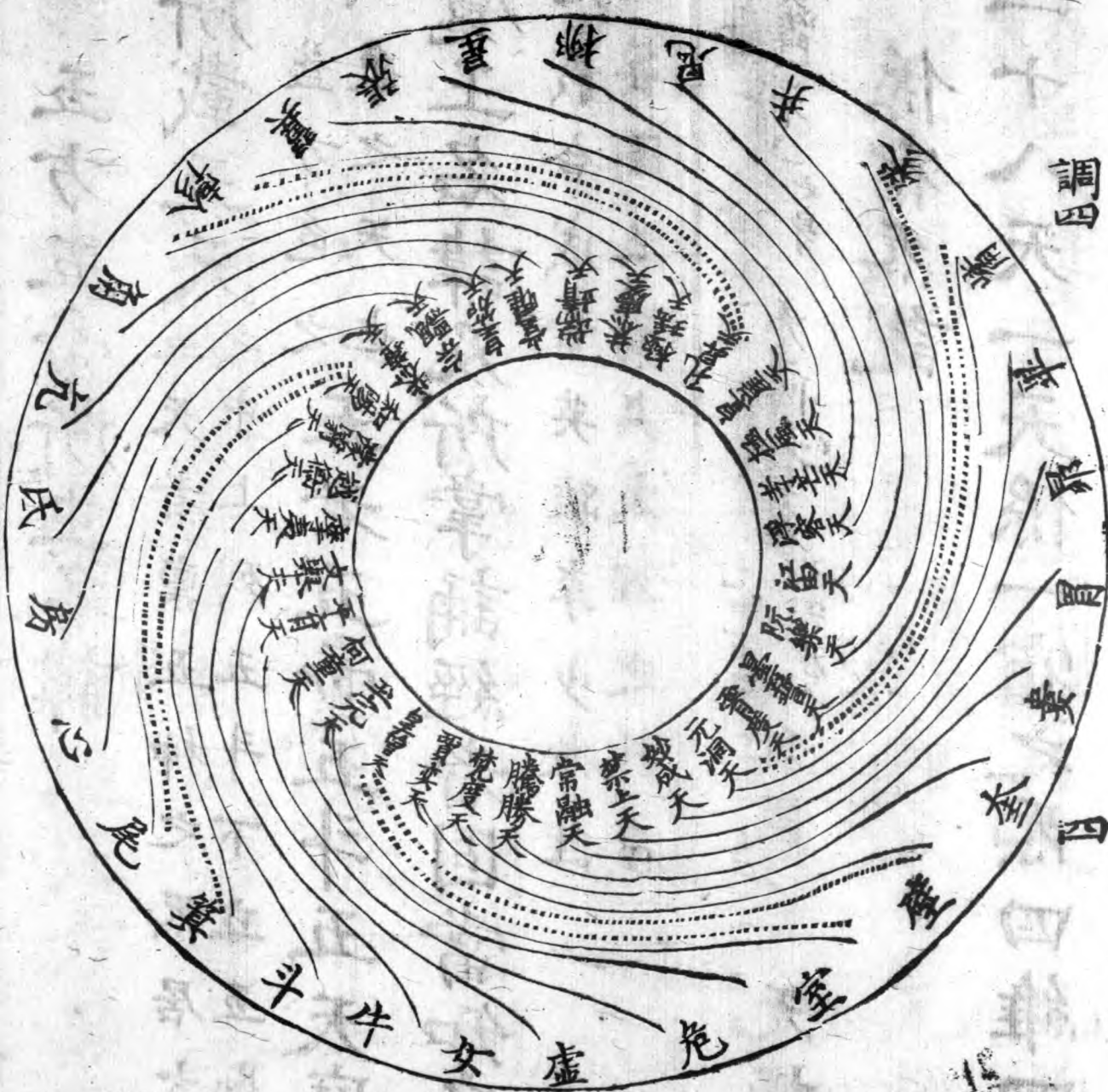
无極

係宿炁說

正方二十八天一天係一宿之炁四維四天
各係二宿之間梵炁又等降相交東北之天
復係西北之宿蓋生炁上轉如羊角而升者

也賸理之流雖洞其義趣而慮惑於方維因
作此圖以明之

調四

五方五帝所主名諱

經義所載五天

五天者稟五神之炁居太空之中上列五斗下立五嶽五

帝治之蓋方色之天非成象之天也

五老五帝五斗五天魔王

五大魔王名諱及所掌誦經者固當知之

以愚

陳景元義合成玄英疏李少微註尚書治要圖五篇真文經定此章

五方五帝姓諱

東方青天青靈始老青帝姓燭諱開明號

靈威仰南方赤天丹靈真老赤帝姓洞諱

諱柳炎號赤熛怒西方白天皓靈皇老白

帝姓上金諱昌開號白招拒北方黑天五

靈玄老黑帝姓黑節諱靈會號叶光紀中
央黃天玄靈元老黃帝姓通班諱元成號
含樞紐

五斗

東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張

調四

五

翼軫西方奎婁胃昂畢觜參北方斗牛女
虛危室壁中央貪狼巨門祿存文曲廉貞

武曲破軍

五天魔王姓諱

青天魔王姓斌諱齒成巴赤天魔王姓弗

諱由肅白天魔王姓赤諱張市黑天魔王
姓徐諱直事黃天魔王姓天門諱波狂

五大魔王姓諱

青帝大魔王姓迫落諱萬刑赤帝大魔王姓赭
諱上柏白帝大魔王姓鄧諱吁倪黑帝大魔
姓梟諱公孫黃帝大魔王姓宛躬諱產生

五帝所主

青帝護魂赤帝養炁白帝侍魄黑帝通血
黃帝中主主領萬神

五斗所主

東斗主筭南斗上生西斗記名北斗落死

中斗大魁總監衆靈

五天魔王所主

青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石
白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥

黃天魔王橫天擔力

八數

八數者應八之數備之於此也

愚以嚴東註
合法輪經定

此章

八威

八
龍麟虎豹獅子丹蛇天馬猛獸

八景

日月木德歲星火德熒惑星金德太白星
水德辰星土德鎮星五斗諸星

八冥

調四

六

東極東南極南極西南極西極西北極北

極東北極

八門

東天法輪之門東南天法輪之門南天法

輪之門西南天法輪之門西天法輪之門

西北天法輪之門北天法輪之門東北天法輪之門

分經首尾

天尊說經二章前後有序大梵隱語前後亦有序皆道君所作也

事具下卷明寶經緘藏降世章中及明內音所

因章中

今則離其首尾分其篇目依藏本以定

字數

并題目其四千五百七十四字愚以陳景元義合張萬福訣定此章

篇目

太上道君二章前序元始天尊寶經前章

元始天尊寶經後章太上道君二章後序

大梵隱語前序大梵隱語後序

經之首尾并字數

自道言昔於始青天中至東向誦經一千

五百九十五字

自元始洞玄靈寶本章至三界五帝列言

調四

上清一千二百七十八字

自元洞玉曆至泄慢墮地獄禍及七祖翁

七百八十六字

自道言此二章至乃當洞明至言也四百

四十字

自諸天中至靈書中篇十九字

自宣婁阿蒼至幽寂度人二百五十六字

自道言此諸天中大梵隱語无量之音至

大量玄玄也一百八十六字

无量度人上品妙經旁通圖卷中

无量度人上品妙經旁通圖卷下

太清儲慶宮守一太師賜紫道士劉元道編次

誦二章正經訣

凡遇誦經之日於淨室中東向設經案坐具
次入室背席面東三禮禮畢退身面北就席

坐炁定即漸漸左轉面東平坐呪曰
寂寂至无宗虛峙劫刃阿豁落洞玄文誰
測此幽遐一入大乘路孰計年劫多不生
亦不滅欲生因蓮花超凌三界途慈心解
世羅真人无上德世世爲仙家

呪畢即接手於膝上叩齒三十二通閉目存
三十二天天中各見一帝君思念一天名心
拜一天帝從皇曾天爲始隨日而轉周回四
方漸漸向上至賈奕天總三十二拜形雖不
動隨心屈伏拜畢即思身在青黃白三色雲

炁之中須臾滿室鬱鬱藹藹左有青龍右有
白虎前有朱雀後有玄武獅子二八在前兩
行相望而坐白鶴之數亦同又在獅子之外
日在前月在後明耀室內項生九色圓象照
徹諸天更覽所存森然在目默呪曰

調四

八

无上玄元太上道君召出臣身中三五功

曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝

直符直日香官各三十二人關啓所言

所言

者謂天地日月星宿國主師友祖先自身
兆民所祈之事呪至關啓字下當稱之也

今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人

臣及甲乙

甲乙當稱所願同上即

轉經受

生願所啓上徹逕御无上三十二天元始

上帝至尊几前

呪畢徐徐於三十二天之中一天引炁一口咽之依前法止則開目誦二章誦經畢南向

下席再禮而退

愚以陳景元蓋合張萬福訣定此章

靜室圖

大槩如此明室內之事不必面南啓戶也

西

南

經誦白東

生

北向南修
即漸漸入席東向

北

東

調四

九

誦內音訣

誦東方六十四字

自亶婁阿蒼至四象吁負

平坐叩齒九通思九色之龍導引前後青雲

九重覆帟身形默呪曰

赤明開圖八炁迴真總統玄門青帝大神

流化九外纏綿我身靈音八書六十四篇
洞明天地與我合仙運致龍駕上升帝輅
畢引炁九咽誦之

誦南方六十四字

自南閭洞浮至神纓自宮

平坐叩齒三通思朱鳳翱翔其前絳雲三重

覆巾身形默呪曰

三炁徘徊靈鳳來飛玉音八字爛煥紫微
吉日大慶我道洞開朱丹哺飴仰吸靈暉
身生水火絳帔羽衣登空玄步足踐鳳梯
周旋八天七祖相隨畢引氣三咽誦之

誦西方六十四字自刀利禪猷至柏空度仙

平坐叩齒七通思白虎獅子衛護前後素雲
七重覆帟身形默呪曰

七炁金靈八天尊神白虎策輦獅子捧輦
七炁纏綿鍊我成仙身登金光映照素雲

內外變化升入洞門七祖出夜九幽旋魂

億劫開度隨運長存畢引炁咽誦之

誦北方六十四字自攬无自有至幽寂度人

平坐叩齒五通思飛龍玄武羽蓋翁鬱神童

玉女羽衣飛裳黑雲五重覆帟身形默呪曰

玄天徘徊流景上清大有啓運八字高明
飛玄澄空洞陰自生五炁纏綿灌我身形
冠帶北單受鍊洞靈腎府北出內外光精
飛行三界遊宴紫庭七祖同福歡樂劫齡
七寶林中返胎更生長夜出離南宮記名

調四

十

黃籙白簡世世生仙

畢引炁五咽誦之

誦二章正經驗

正月長齋誦詠是經為上世亡魂斷地逮役
度上南宮七月長齋誦詠是經身得神仙諸
天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠

是經爲

國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世
世不絕長爲人君安鎮其方民稱太平八節
之日誦詠是經得爲九宮真人本命之日誦
詠是經魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有
光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上
天功滿德就飛升上清誦之十遍諸天記功
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎誦
之萬遍道既備矣飛升太空

若能遇斯辰依訣持誦上消天災保鎮

帝王下襍毒害以度兆民中拔祖先已身得
道可謂巍巍大梵獨步玉京者矣

誦內音驗

東方大梵之音誦之九年八天各以青腰玉
女青華玉童各八人侍衛身形降致青牙之

調四

十一

精身生光明徹見虛无萬遍道成飛行上清
七祖同福皆升南宮也

南方大梵之音誦之三年八天各以太丹玉
女太陽玉童各八人侍衛身形降致朱丹三
炁之精返白留容萬劫不傾七祖超升上入

福堂返胎仙家即得更生也

西方大梵之音誦之七年八天各以素靈玉
童八人侍衛身形降致太素七炁之精停年
留貌萬劫童顏慶及七祖升度南宮返胎更
生世世神仙

北方大梵之音誦之五年八天各以太元玉
童八人侍衛身形降致元滋五炁之精還年
留景保命三清福及九玄世世飛升

四方內音若能依訣持誦无所不辟无所不
穰无所不度无所不成飛天下觀上帝遙唱

萬神朝禮三界侍軒振伏群靈肅清十方道
備功成臣事三境矣

愚以張萬福訣定此章

明寶經緘藏降世

天尊於始青天中敷說此經以授道君又於
太丹天中賜大梵之音道君序成之後上天

為寶秘於玄都玉京紫微上宮緘藏至重非
聖不傳後西王母上請於天帝降保甲申之
災以付修真之士因此遂流於人間此經並
是諸天上帝及至靈魔王隱秘歌音內說天
地劫運萬神名諱交會陰陽元炁生化其義

不可得而盡通其理不可得而盡解得悟道
者自能洞明上天四萬劫一傳人間四十年
一授輕泄漏慢殃及九祖長役幽陰可不慎
歟可不慎歟

愚以李少微注定此章

明內音所因

調四

十二

天尊於赤明世界栢陵舍座是時雲霧鬱勃
三日三夜冥陰不解五老上帝上奏天尊曰
今日侍座所未曾見天尊敷教則致山海靜
默天地肅清今白日陰暝天人惶懼臣等有
疑不審何故天尊告曰今日諸天發瑞靈應

自然玉字煥爛障蔽天光咸令四座瞑目以
俟俄頃天炁頓啓冥暗豁消五色光明洞照
十方各有靈書字方一丈現於空虛之中文
彩煥赫八角垂芒精光晃目不可得看天尊
普告衆靈曰此靈書八會字无正形其趣宛
奧爾等難可尋詳乃命天真皇人註書其字
解釋其音以賜道君總二百五十六字道君
撰次成文是謂大梵隱語因序而附二章之後皇人
者嘗於黃帝時下降峨嵋山授帝以三一五
牙之法復升於天也愚以內音經合列仙傳

定此章

引證

太上玉京山經

靈寶赤書五篇真文經

九天生神章經

太上開天龍蹻經

空洞靈章經

諸天内音自然玉字經

青童内文經

調四

真一勸戒法輪妙經

十三

太上三元品戒經

天寶金鑑靈樞經

太真科

司馬遷史記天官書

消災懺

劉向列仙傳

杜光庭混元圖

北斗聖位傍通圖

張宋臣列宿圖

舒稟尚書治要圖

陳景元普天聖位圖李思聰洞淵集

張萬福靈寶經訣

重修靈寶經訣

嚴東靈寶經註

薛幽棲靈寶經註

李少微靈寶經註

成玄英度人經疏

陳景元寶珠妙義

无量度人上品妙經旁通圖卷下終

二圖同卷

太極圖
指玄圖

二圖同卷

修真太極混元圖

修真太極混元指玄圖

調五

修真太極混元圖序

夫金丹者上聖不傳之秘實大道之源包羅
天地其大無外其小無內運行莫測立天立
地與人同焉非聖人之不傳而閉塞仙路乎
乃世人之澆漓人物蔑劣而緣生分淺安可

傳乎經云以四萬劫一傳非上天之所惜在
得人而傳蓋不容輕泄上至三清中至上聖
下及群仙皆因煉金丹而至聖也豈不祕乎
予謂宿緣流慶叨荷師資非爲用心而致斯
也昔年已宿志不回遍遊諸方參傳至道遂

調五

遇先師憫余勤苦遂將金火返還刀圭符火
之祕授予不勝喜悅遂歸試鍊則一息之間
龍虎爭鬪而追軒轅撼崑崙過扶桑神哉堪
笑今之學徒不悟大道之源止求空寂認爲
了達雖能入定出神柰何精神屬陰宅舍難

固豈能聚三花而回五氣絕陰換骨駕景乘
鸞而純陽之仙乎然而情明性寂者則爲清
靈之鬼仙也余以九丹者金液爲上然九轉
之功純陽之數足矣故得陽神踴躍魂長魄
消造化與天地同焉其間鼎器萬物吉凶消
長浮沉主客抽添鉛汞癸生消息陽龍陰虎
升降水火百端機舍者其間不出龍虎交媾
溫養癸生捉出坎陽去補離陰潛龍袞浪一
撞三關此乃一息之功能奪天地造化然而
二六時中要審觀微妙知機下手不許昏朦

錯時亂刻不合符節則嚴冬大暑夏月濃霜
而造化弊矣因觀祖師施真人修鍊太極混
元圖者其間天地人三才定位鍊丹節要者
玄哉明矣前輩曰既得兔魚而忘棄蹄筌今
作是圖私自生歡知此身之不可死故知了

調五

二

悟者其來久矣遂述序而爲諸同志幸爲一
覽章貢混一子蕭道存謹序

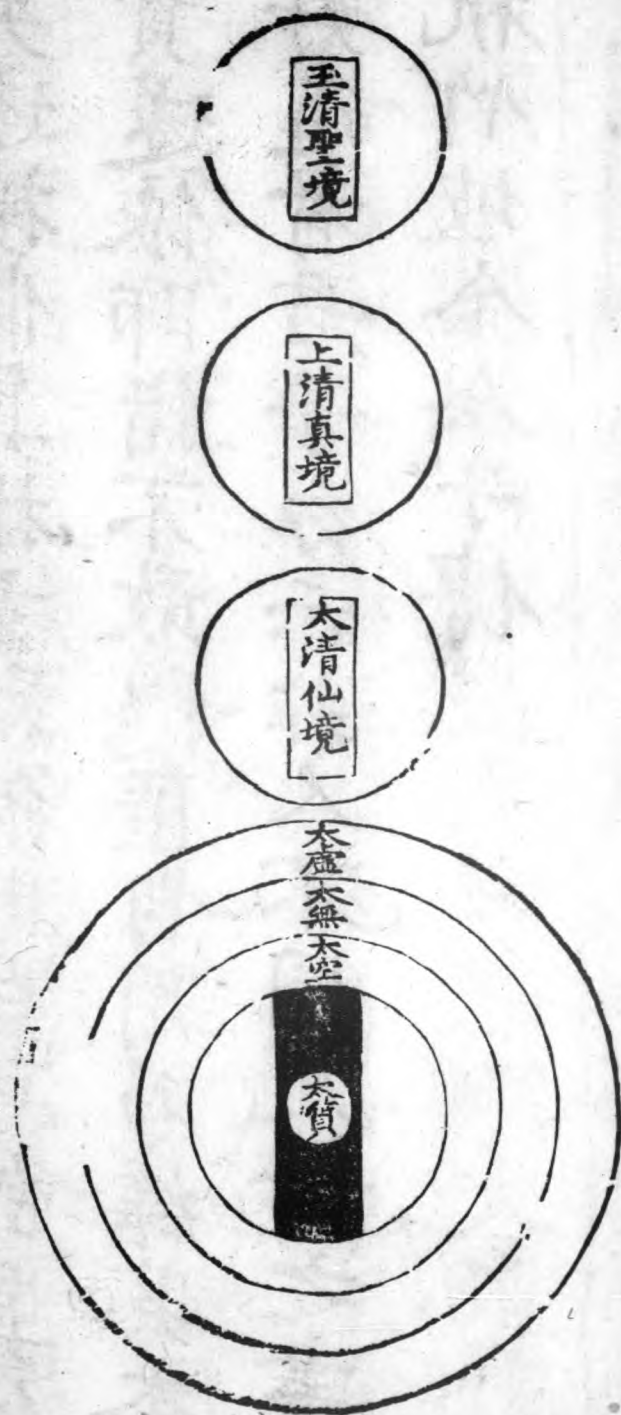
修真太極混元圖

欲扣玄關須憑匠手不遇真師難明大道僕
遊江南於南京遇華陽真人施肩吾施聖者
青巾紫履皂帶寬衣光彩射人望之儼然可
畏及其交談指諭天機開陳大道古今不特
見有矣遂授修真指玄顯然明白可謂真仙
之祕寶遂依師指不敢隱匿自用乃繕其本
傳諸好道者君子勿示非人不同凡世之書
矣古杭竹坡金金子傳

此乃大道之始出乎自然而居三十六天之
 上本無形狀見於有象上列三清下分五太
 玉清聖境元始所居玉山上京之下而有上
 清真境太上道君所居其下有太清仙境老
 君居之而下有太虛之界太虛之界內有太

謂五

三

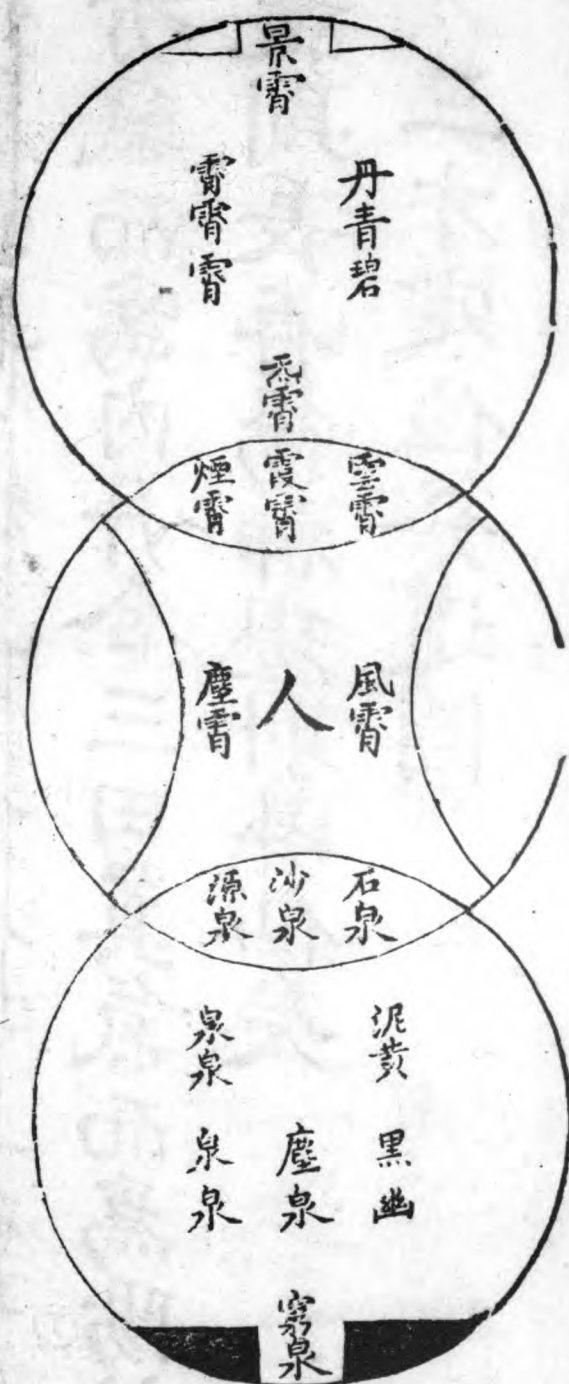
無之界太無之界內有太空之界太空之界
內有太質之界太質之界內有天地混沌之
形而分玄黃之色若人奉行真道一超三清
之界不墮輪迴

議曰

三清者人之三田也五太者人之五行也鍊
五行秀氣而爲內丹合三田真氣而爲陽神
內丹就則長存陽神現則昇仙矣

三才定位分道圖

玉華經曰一氣分而列二儀二儀既定而布
 三才輕清而上者天也重濁而下者地也天
 有九霄地有九泉以人中自下而上風霄雲
 霄煙霄氣霄霞霄之上有名無形蓋純陽也
 青霄碧霄丹霄景霄乃天之際也以中為度

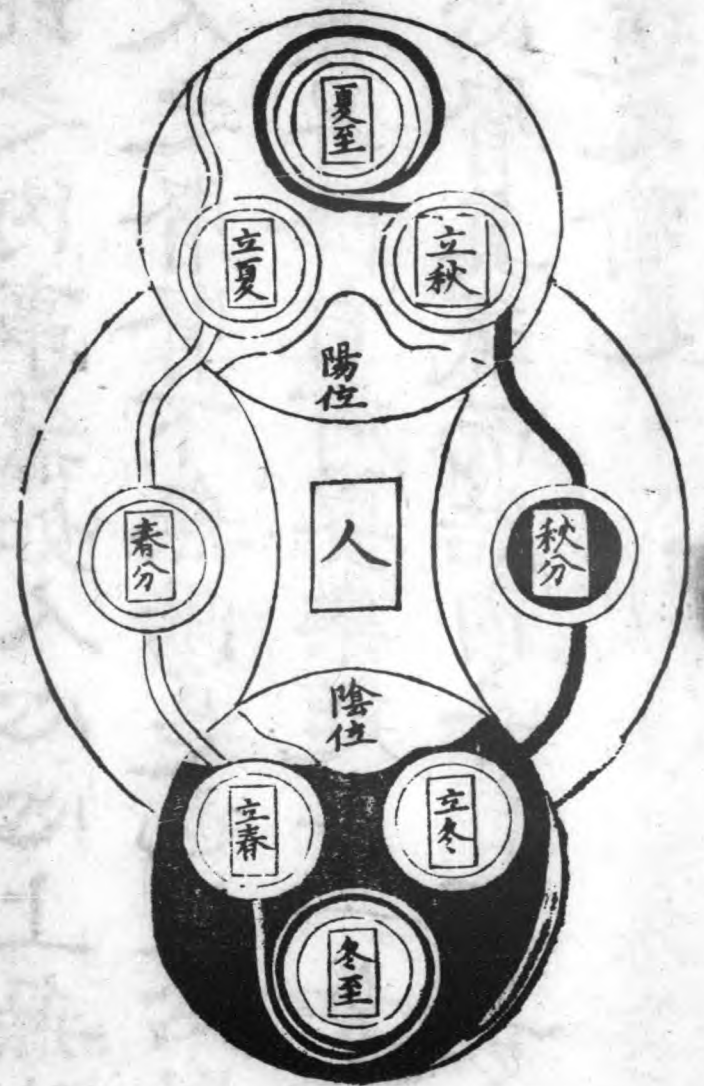

自上而下塵泉沙泉泥泉石泉源泉之下有
名無形蓋純陰也黃泉黑泉幽泉窮泉乃地
分也天地分際之中風塵之內乃人世也人
世積福積業不出九泉也輪迴人世奉道奉
真可昇九霄

調五

西山議曰比之內事氣如人心心上無陰是
也源泉如人之腎腎下無陽是也使心腎交
合二氣無差昇降自可安樂延年一如積福
之比也鍊心腎真氣而結內丹自可長生不
死亦如奉道之喻也

天地陰陽升降之圖

靈寶真一經云天如覆盆陽到難昇積陽生
陰所以生陰者以陽自地中暗負真陰而上
升故也地如盤石陰到難入積陰生陽所以
生陽者以陰自天暗包真陽而下降故也陰
極陽生陽極陰生陰陽逆生而天地之道反

立故也若人識陰陽升降之理悟天地反立之道自可修鍊鍊氣而結真精精中生氣我氣也氣中生神我神也

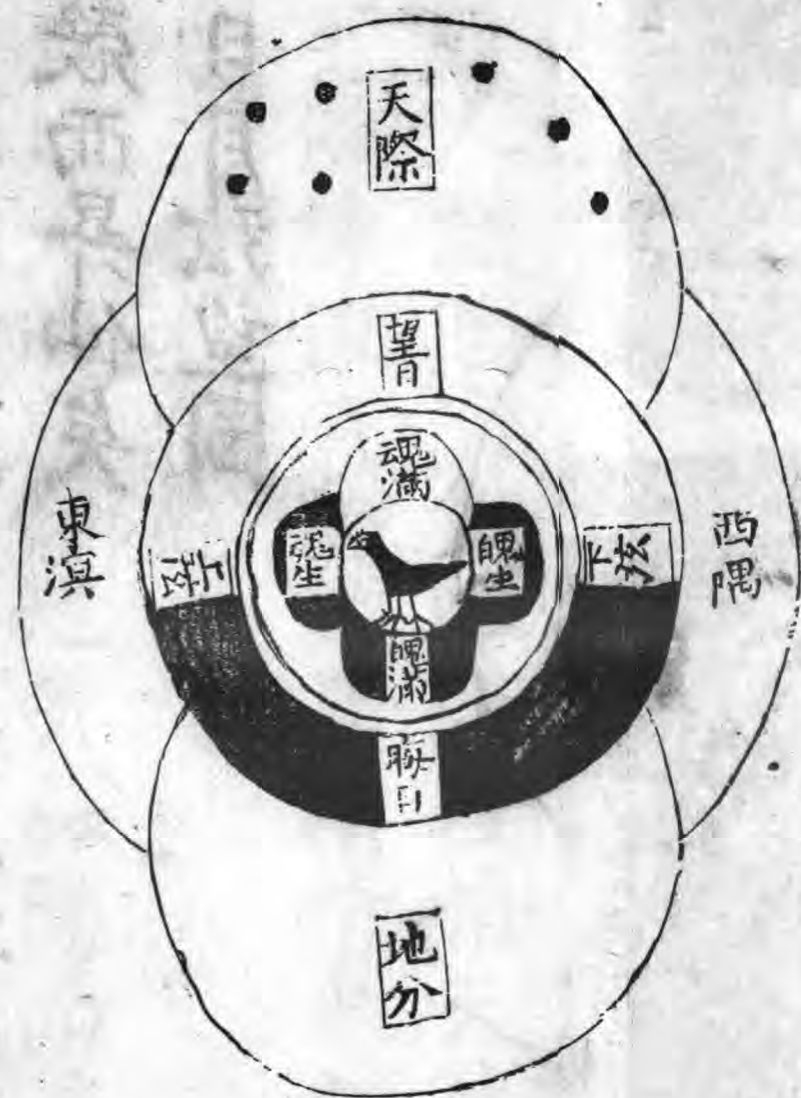
劉議曰心如天而腎如地氣如陽而液如陰氣不相交而不合精在婦人之子宮即曰生

調五

五

人精在男子之黃庭即曰生神神集氣聚而胎氣出殼而昇仙矣

日月弦望圖

太上隱書曰日月之形周圍各八百里日者太陽之精而行乾策月者太陰之精而行坤策東西出沒以分晝夜南往北來以定寒暑日得月魄而清月得日魂而明清明者日月之氣也精華者日月之質也陰陽者日月之

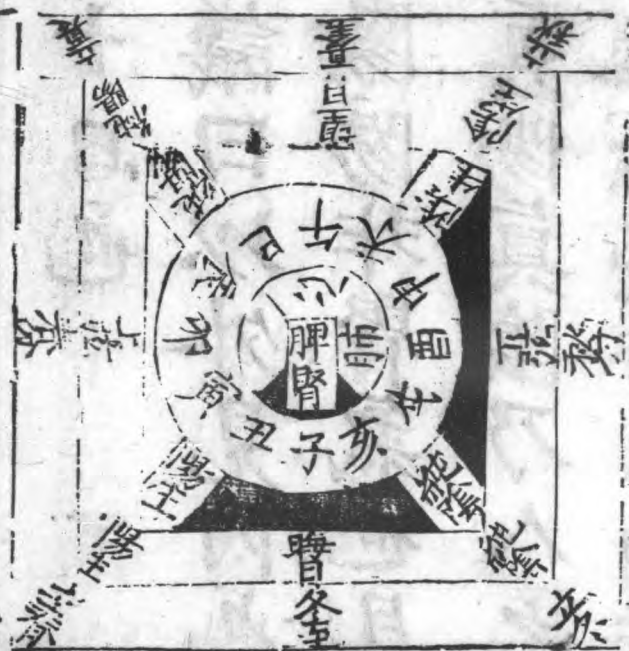
道也烏兔者日月之象也卯酉者日月之路也晝夜者日月之度也交合者日月之用也往來不差所以萬古不虧不損若悟日月之道亦可比之而浩劫不死乾策以九爲數坤策以六爲數一九一六而計十五所以爲弦望晦

朔不出三百六十日也

西山十二真人議曰以外見內也天地如人心日如人之真陽陽非腎氣也月如人之真陰陰非心氣也真陽真陰乃人之真水火也上水下火而曰既濟既濟了爲陸地神仙前

火後水而曰火候畢自可以丹成仙也

天 地 日 月 時 候 人 參 同 圖

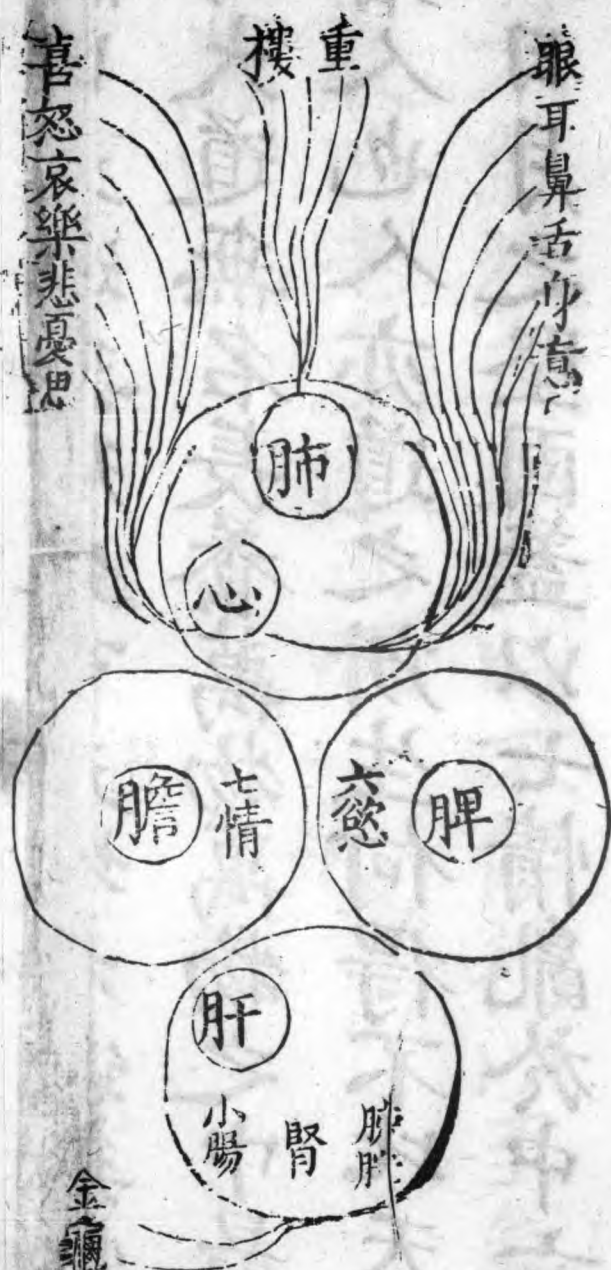
六

西山參同契曰天地日月人之理並無差矣
天地有二十四氣日月有二十四躔人之有
二十四時天地有八節日月有八候人之有
八卦天地有春夏秋冬日月有弦望晦朔人
之有子午卯酉太極小莫不同矣惟人不悟天

地日月矣若人悟天地陰陽升降之理自知
 心腎有交合之處若人悟日月往來之數自
 知肝肺有傳送之時以心氣為火依日之躔
 度加減自無差矣以腎氣為精依月之出沒
 抽添自無失矣天地日月無緣獨得長久我

自法効當亦不死

不知修鍊耗散走失圖

清靜經曰大道無形生育天地大道無情運
行日月大道無名長養萬物萬物之中最靈
最貴者人也人亦道之所生何得不比天地
之長久日月之堅固蓋以七情亂於中六慾
誘於外上則重樓浩浩而出下則金龜續續
而泄氣生之時不解養氣旺之時不解採氣
散之時不解收氣弱之時不解補以至氣亂
而病氣衰而老氣絕而死

調五

七

議曰

使氣和而不亂自有胎息之訣使氣堅而不

衰自有煉氣之訣使氣真而成神自有煉神
 之訣未絕嗜慾自有少女之術倦於行持自
 有外丹之訣

人 世 七 十 二 福 地 之 圖

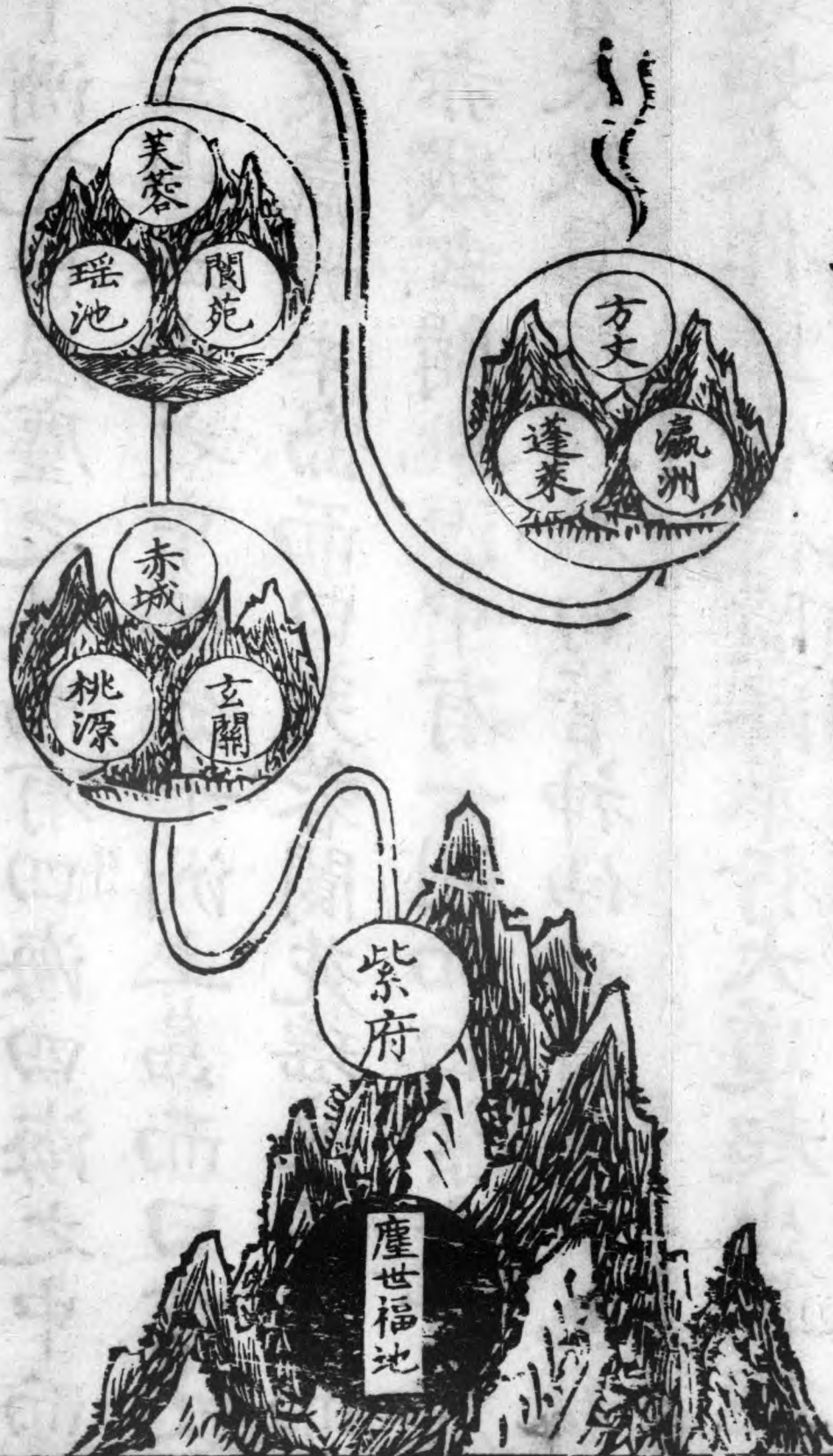
福地記曰福地不在山而在人世之中上等
一十二福地富貴貌壽子孫興焉下等三十
六福地貧賤夭陋刑疾並焉中等二十四福
地禍福不常貧富無準或夭而有子或陋而
多疾貴賤反覆得失循環若人積行止得昇
遷如人作孽當得墮落奉行大道超出輪迴
如有仙路可登不知修煉轉轉失墜當生異
路永在苦海

議曰

上等福地人之上田也煉神棄殼之比也中

等福地人之中田也煉氣反老之比也下等
 福地人之下田也煉精住世之比也以外見
 內將假認真

海中三島十洲之圖

十洲記曰風塵之外而有四海四海之中而有三山三山之中而分十洲上島而曰方丈蓬萊瀛洲中島而曰芙蓉閬苑瑤池下島而曰赤城玄關桃源中有一洲而曰紫府紫府者太微真君所居句管神仙功行之所也若人鍊氣成神棄殼昇仙先見太微真君契勘鄉原對證功行先居下島次以昇遷

議曰

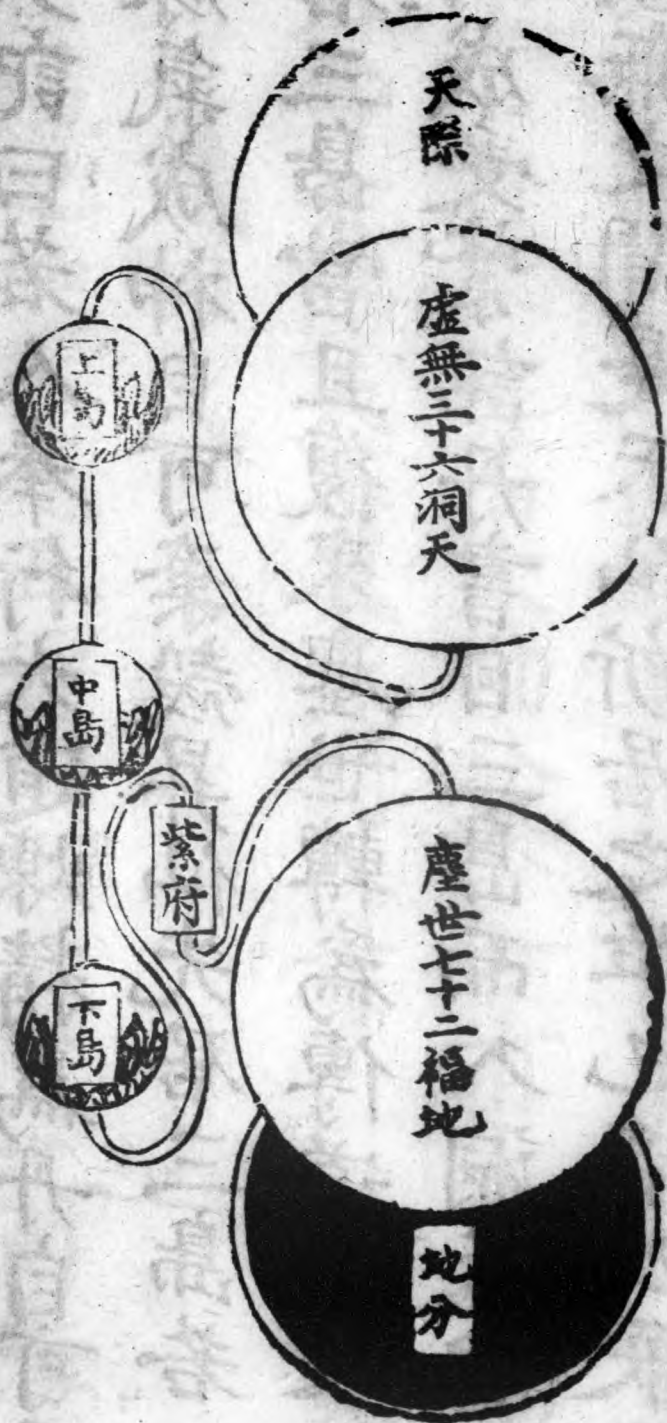
塵世如人之腹福孽因果如人造化五行止得安樂長生而已三島如人肘後三關棄殼

昇仙非五行之效當飛金晶先補泥丸髓實
 骨健自可升騰又沉神水下降漸出金光指
 日棄殼而作仙矣

虛無洞天圖

調五

九

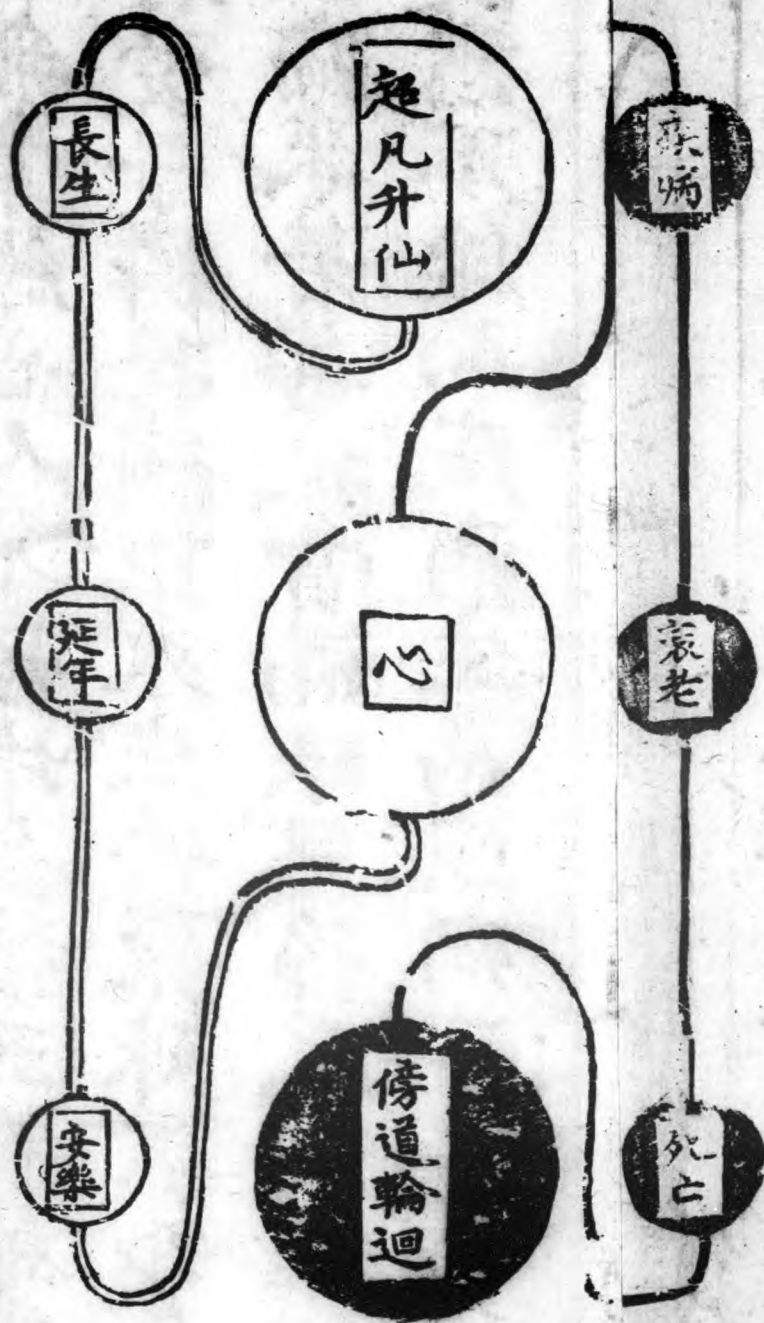

洞天記曰若人奉行大道煉精爲丹自可長
生煉氣成神自可棄殼昇仙先居三島若以
厭居三島當且復來塵世轉爲傳道度人行
滿功成受紫詔丹書自三島而入洞天洞天
在虛無之間是天仙所居之位也若以厭居
洞天効職以爲仙官上曰天官中曰地官下
曰水官於天地有大功於今古有大行當爲
真君而昇陽天不復再到人世

議曰

塵世福地如人運五行不出心腎之內海外

生死路邪正圖

夫名利不可不求求之自有分定識破者自

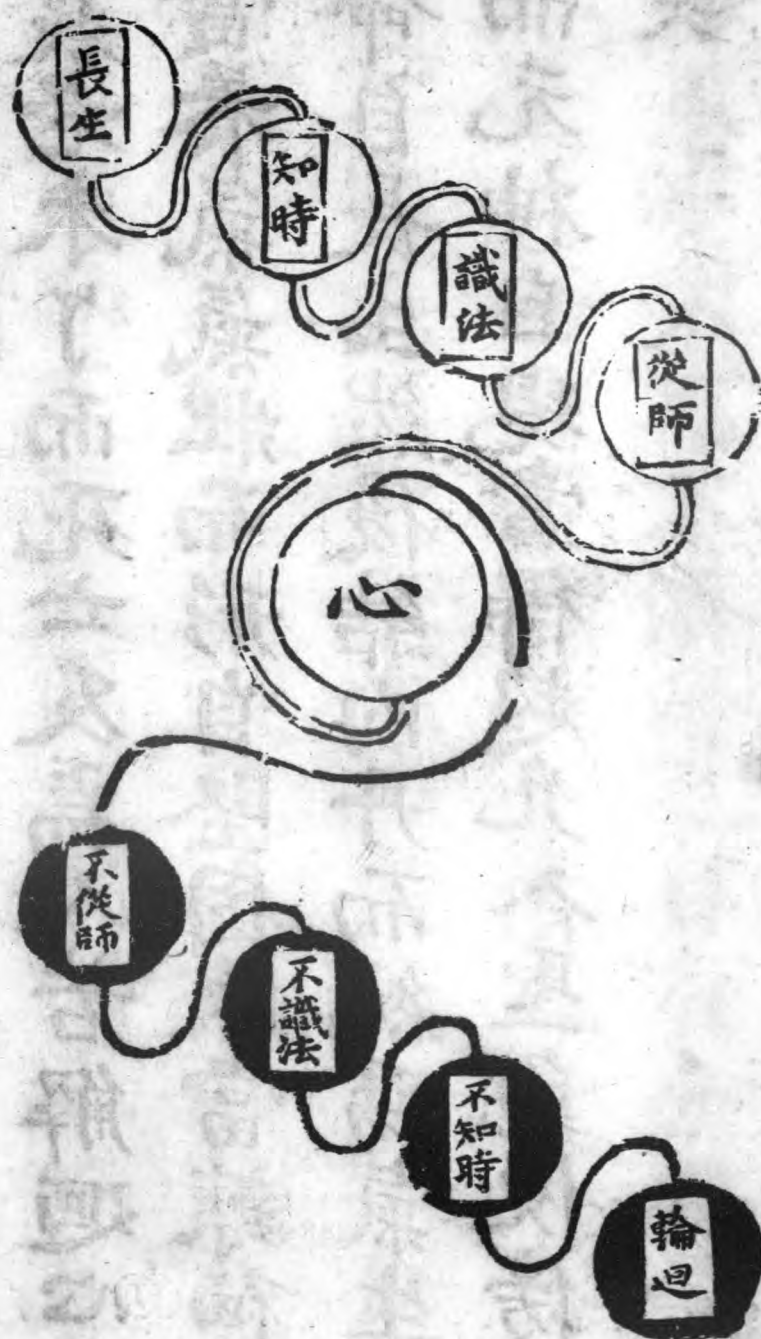
無縈絆恩愛不可不濟濟之自有分緣識破
者自無牽纏世人不悟堆金積玉將爲萬劫
常存愛子憐孫顯望永生共聚殊不知金玉
滿堂病來著甚抵當滿眼兒孫氣斷誰能替
換憂愁不絕而疾病生焉疾病不止而衰老

調五

十

至焉衰老未了而死亡及焉人若解迴心奉
道先當養氣氣壯而形自堅固次當鍊神神
清而命自長生然後結內丹而純陽氣生鍊
真氣而元神自現當得超凡入聖免使傍道
輪迴矣

信入道凡仙圖

議曰學道不難而師人爲難師人不難而識
法爲難世人不達此理望風師人不辯真假
或師於道貌古顏或師於辯辭利口或師於
虛名假像或師於狂蕩風魔終身竟不獲一
事空嘆福力之薄至如傳法指肝爲龍而肺

為虎如何交合認竈為求而坎為鉛如何抽
添咽津為藥如何造化聚氣為丹如何傳留
高談大論一向虛無口耳之學何足為用差
年錯月廢日亂時不知三才首尾安識五行
根蒂由是復入輪迴反稱神仙為虛語不死
調五
為妄言蓋世人自誤非先師之不用心而教
人也

三田五行正道之圖

天宮

三田

心火

中田

肺金

下田

腎水

洞微經曰一氣既分上中下而列三才二儀
既判東西南北中而布五位五位傳送一氣
三才交合一道自古及今循行不差而大道
故無生滅
西山議曰比之內事胎完氣足三百日與母

分別之後四脉百脉外形既備上中下而有
 三田如三才之比也腎屬水而肝屬木心屬
 火而肺屬金脾曰土矣五臟之氣會合而為
 丹丹就自可長生不死下田精中田氣上田
 神三寶之氣合會而道成道成自可入聖超
 凡太上有訓玄中有玄是我命中有精是我
 氣中有氣是我神中有神自然之道也故知
 五行三田之證道非此不合玄微徒勞神用
 心耳

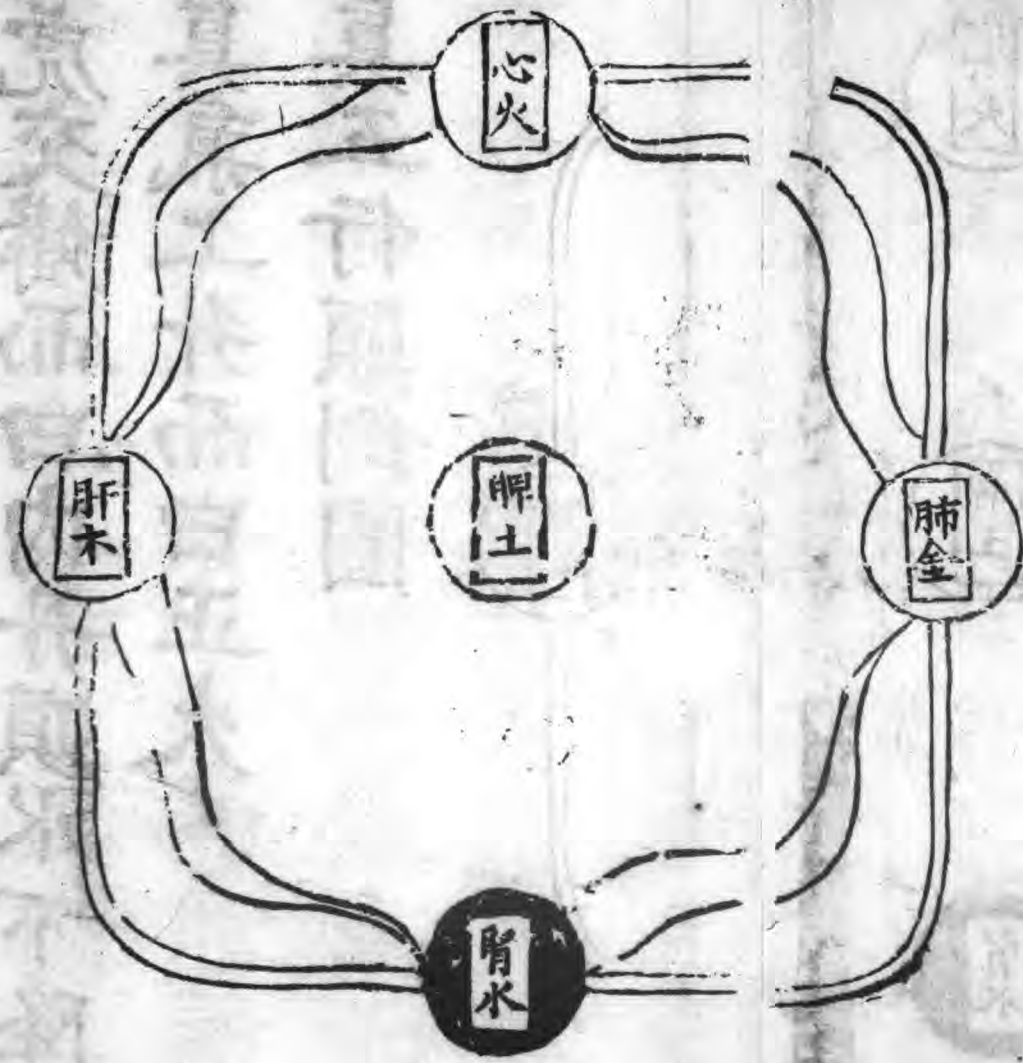
真五行之象圖

上清識語曰人身之中萬象存焉以九州言
 之腎為冀州膀胱為徐州肝為青州膽為兗
 州心為揚州小腸為荊州肺為梁州大腸為
 雍州以八卦言之腎為坎卦膀胱為艮卦肝
 為震卦膽為巽卦心為離卦小腸為坤卦肺

為兌卦大腸為乾卦此是比象立號不可勝
 紀及夫玄中又玄而腎氣為嬰兒心液為姤
 女脾之殘液而曰黃婆肺之餘氣而曰金翁
 是此亦為玄矣至如腎氣之中暗藏真一之
 水而曰陰虎心液之上暗負正陽之氣而曰
 陽龍龍虎交媾而曰內丹頂水下降而曰神
 水丹中真氣上升而曰正火

真五行顛倒圖

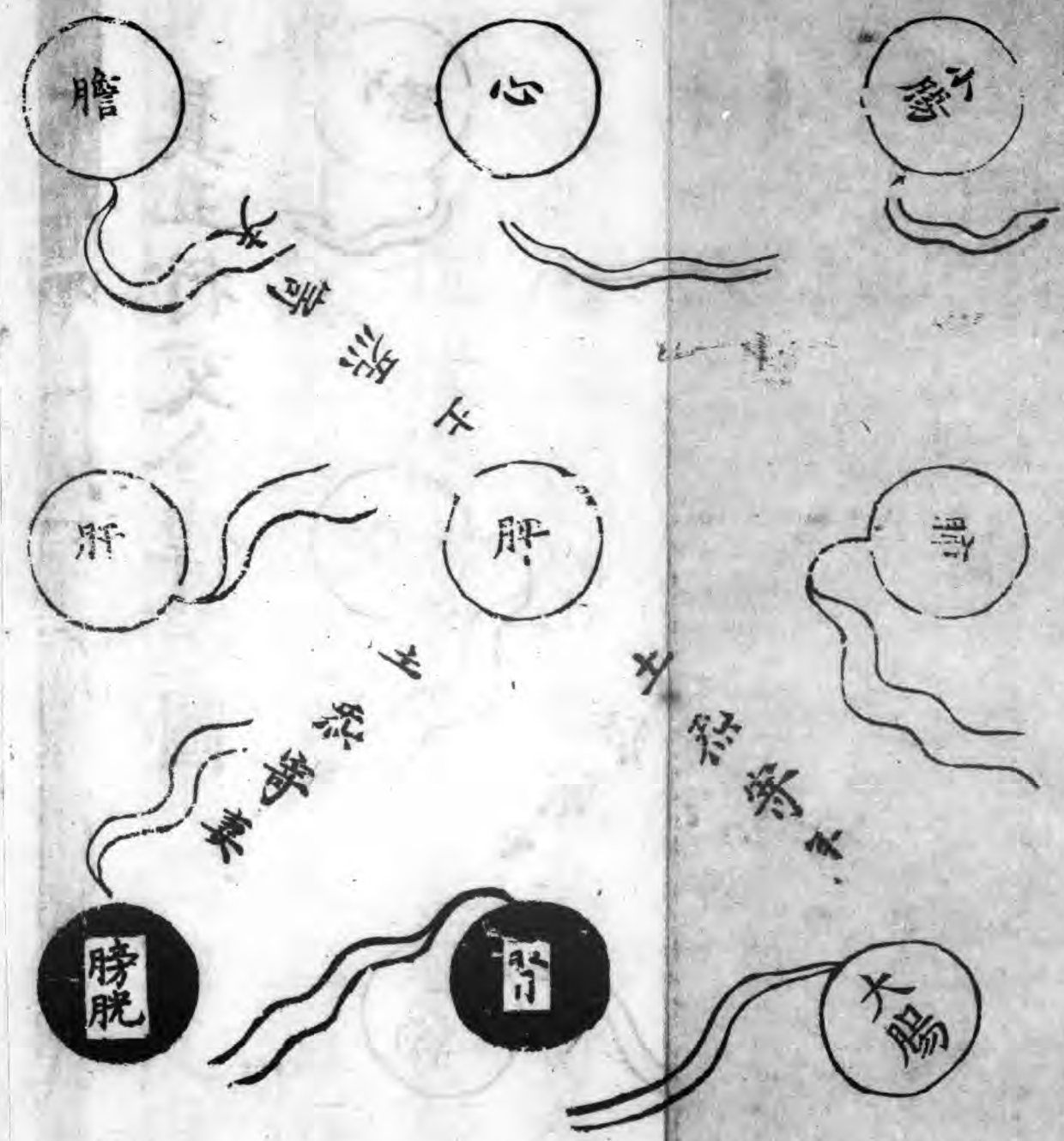
調五

十三

龍虎中丹經曰腎水也水中生火心火也火
 中生水肝木也旺於西方肺金也生於東方
 此是五行顛倒之理世人若悟此理自可養
 之不亂補之不耗乃有延年之効腎水也水
 中生火火內自有真一之水而曰杳杳冥冥

陰虎之象也心火也火中生水水內自有正陽之氣而曰恍恍惚惚陽龍之象也世人若悟此理自可長生不死以下田反上田以上田反中田非止五行顛倒而此三田反復三田反復自可棄殼昇仙故先師訣曰五行不

真五行交合傳送圖

天元正曆日五帝傳一氣而天地之道不差五臟傳一氣而人物之道不差故知人之真氣大運隨天地春在肝而夏在心秋在肺而冬在腎人之元氣子時而腎氣生丑末寅初腎氣以膀胱氣傳送入肝氣卯時肝氣生辰

末已初肝氣以膽氣傳送入心氣午時心液
 生未末申初心液以小腸液傳送入肺液酉
 時肺液生成戌末亥初肺液以大腸液傳送入
 腎液即液生氣周而復始運行不已善修煉
 者會合五行之氣而曰還丹採取陰陽之氣
 而曰內丹丹就長生氣足棄殼則昇仙矣

調五

十四

匹配陰陽胎息訣圖

修真太極混元圖

終

玉京山聖關

夾脊昇關

尾闕曰下關

修真太極混元指玄圖

秘傳胎息訣 有五門

自然胎息訣第一 行之令人棄殼昇仙 真胎息訣第二

行之令人長生 大胎息訣第三 行之安樂延年反老還童

而骨健 混元胎息訣第四 行之令人反老還童 胎息

調五十五

訣第五 行之止得去除疾病充悅肌膚

右件胎息訣明有時候各有五行無為中有

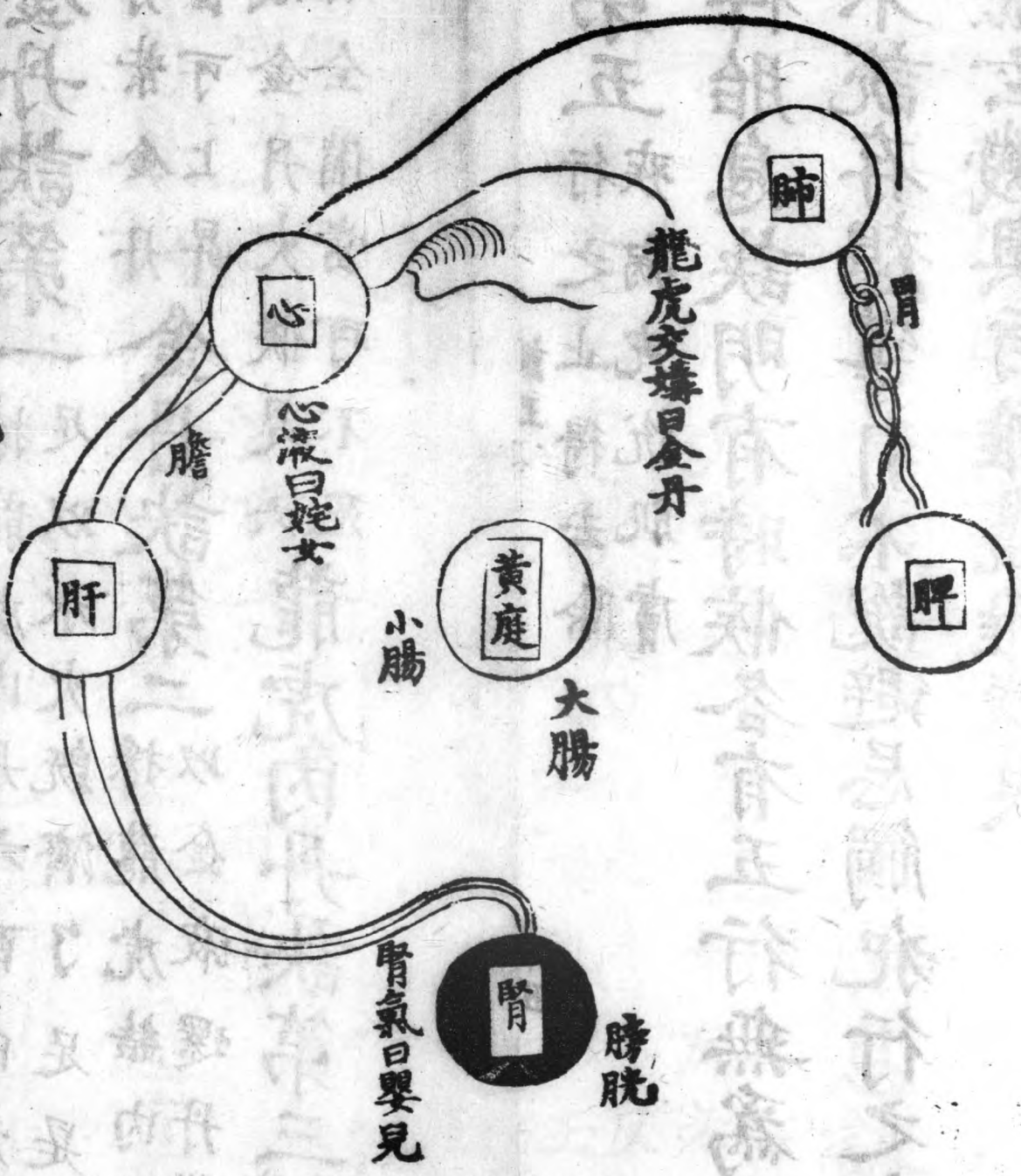
為不說存想導引不說避忌觸犯行之旬日

見驗玄機奧旨難盡難陳矣

真龍虎交媾內丹訣圖

心液上暗地正陽之氣曰陽龍

腎氣之中暗負真二之水曰陰虎

秘傳內丹訣 有七門

紫金丹訣第一

採龍虎內丹六百日火候並足以水火既濟了足是曰紫

金丹紫金丹

金丹訣第二

採龍虎結內丹次以金液還丹修煉

就當可上昇金丹

龍虎內丹訣第三

而成功

而成功金丹火候是六

青金丹訣第四

採肝真氣

紅金丹訣第五

採心真氣

西華丹訣第六

採肺

真氣修煉而成

太玄丹訣第七

採腎真氣

右件內丹訣無為中有為並不存想導引

金丹就棄殼昇仙金丹就陸地神仙龍虎丹

就長生不死餘有一丹自可返老採之一日

而成不說三年九載凡人有丹如龍有珠昇騰自如丹之功也

周天火候訣圖

胃

心氣曰君火腎曰臣火膀胱曰民火

心之氣曰真火

大腸

膀胱

小腸

三昧合而為火散則為氣

膽

秘傳火候有五門五門計六百篇

周天時火火候第一以一時奪周天日火火

候第二以一日奪周天月火火以一月奪候第三

一年功周天氣火火以一年奪候第四以一年功周天火

候第五以一年功

調五

十六

右件火候煉形則骨健身輕煉精則還童返老煉氣則合就陽神煉神則還真入道火候數多玄妙難窮火候法多行持不測

肘後飛金晶訣圖

調五

十七

秘傳肘後術有三門

肘後飛金晶訣第一以肺真氣而曰金晶三

令入骨健自有反老之功兼以龍虎既結內配

丹須要腎氣暗負肺之真氣抽之於項中配

合神水下降肘後術訣第二此是以腎氣止過三關上

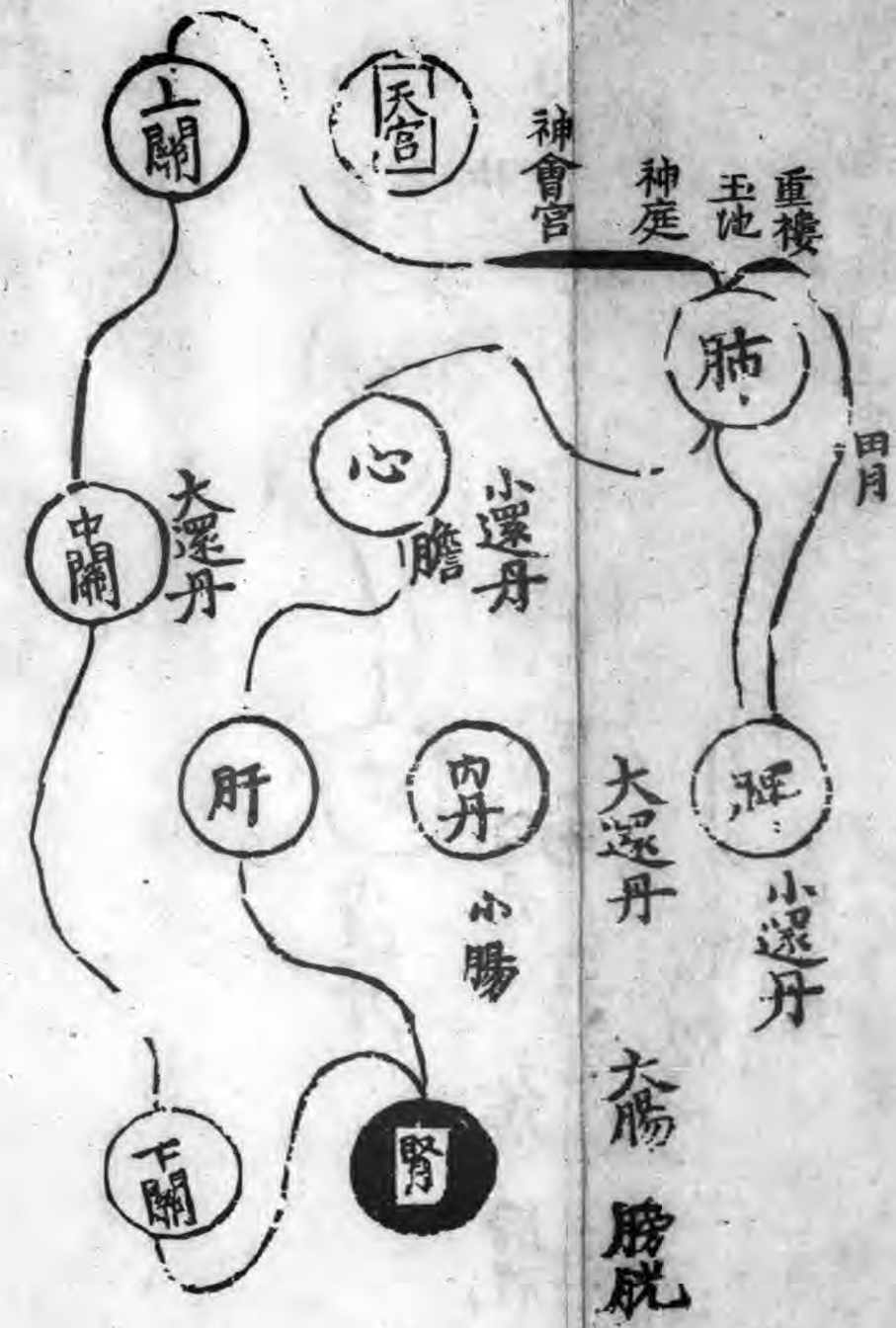
補泥丸令人髮鬢還精補腦訣第三而對境

復黑皺臉重舒

未能無穴當且調煉不令走失還精補腦長生不死

右件肘後術是使腎氣不傳五臟皆過尾間穴下關次過夾脊中關次入玉京上關以填髓海如修真之士既採龍虎而一日成丹真胎不可不行此術以抽陰鉛後起是以早得純陽若人不悟真道不識龍虎交媾止要返老當行此術見効而止

還丹訣圖

自尾間穴起一撞三關至泥丸合和神水下

降復還丹田曰大還丹

自腎傳肝自肝傳心自心傳脾自脾傳肺周

而復始再至丹田曰小還丹

秘傳還丹訣有六門

九轉還丹訣第一

以五臟真氣三田真氣合和神水下丹田曰而曰九轉

九轉功就立
可棄殼昇仙
七返還丹訣第二
以三陰三陽

循環三田都過而曰七返
七返功就立可棄殼昇仙
大還丹訣第三
三以

田返復循環一次而曰大還丹
止長生在世而亦昇舉塵骨而曰羽客矣
就三

小還丹訣第四
丹以五臟循環一次而曰小還
就止安樂延年

而亦長
生返老
金液還丹訣第五
神水而曰金液下

調五

十八

還丹田自可骨相
金色而體出金光
玉液還丹訣第六
以腎真

中神水而曰玉液下還丹田
自可換血為膏而身如玉樹

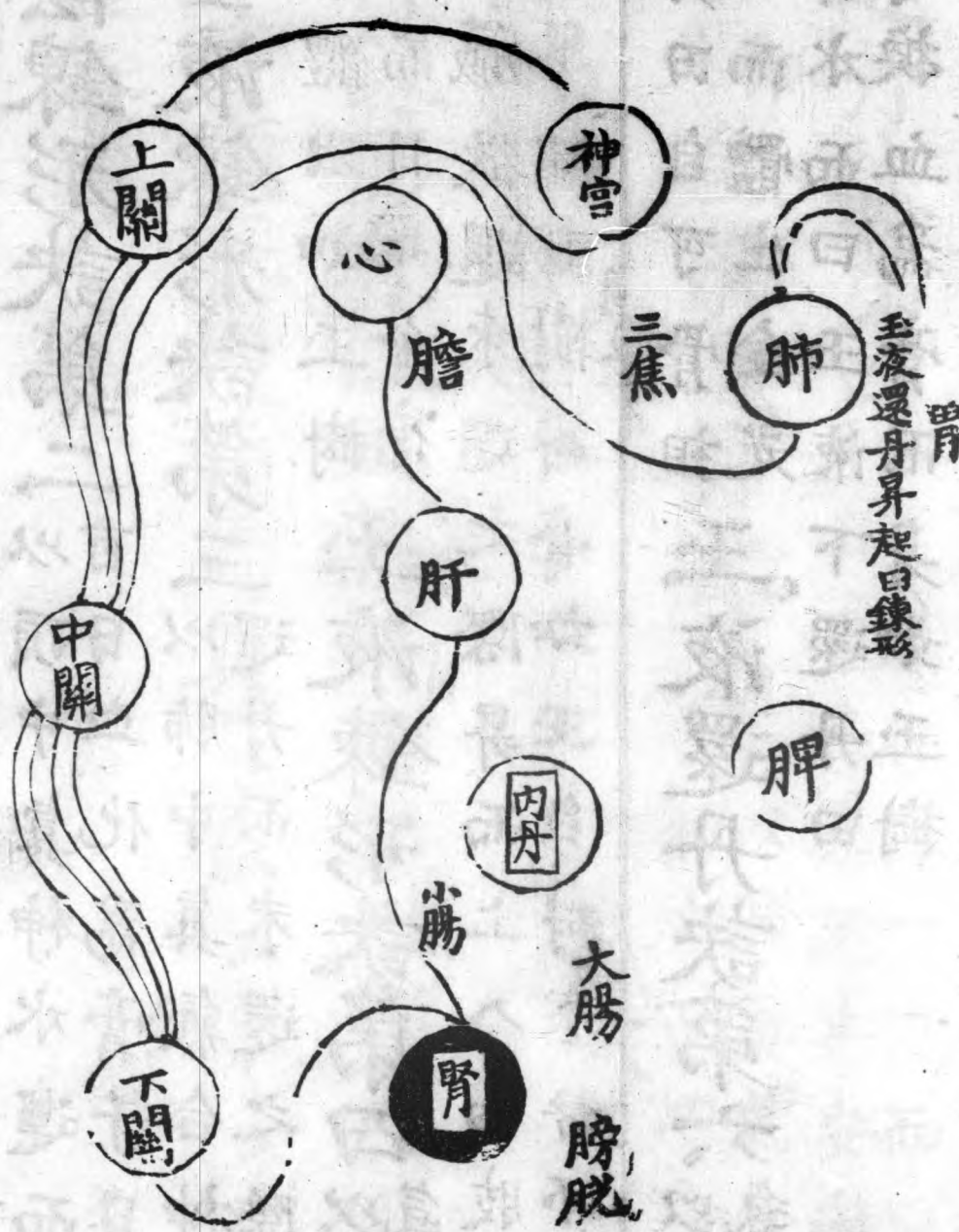
右件還丹訣是出而復還本處而曰還丹非

漱津咽唾如人無內丹而還丹自可改易肌

膚變換容儀如人有內丹而還丹澆灌真氣

早為純陽自頂中而下入黃庭經曰金液還丹自腎中而復黃庭曰玉液還丹矣

鍊形祕訣圖

祕傳鍊形訣有四門

太陽鍊形訣第一

有內丹以丹中純陽之氣運而鍊形百日自可昇飛

太陰鍊形訣第二

以頂中真神水運而鍊形百日自可昇飛

為氣金液鍊形訣第三

以肺中真氣合神水飲還丹而未還之際昇而

鍊形體出如玉樹之貌而目見金花玉液鍊形訣第四

以腎真氣而循環

環五臟欲還未還之際昇而上入四肢變血為膏肌如玉樹鍊膏如玉自耐寒暑不止澆

灌丹田而解其五炁而又薰蒸五臟助其所生氣也

十九

右件鍊形有四並無異自古上真不願留形

住世皆願棄殼而為真人然以鍊形亦為有

訣蓋無其人也

三田既濟訣圖

秘傳既濟訣有二門

既濟訣第一

以腎氣暗負肺之髓海

真氣皆飛下

之合和神水下

關上補泥在髓海

既實用法致下

上昇一昇一降

相見於重樓之側

而曰既濟

既濟一次一粒

金粟還丹一粒

金粟還丹一粒

道金先出於皮毛

之間金光萬道

自可棄丹殼

昇小既濟訣第二

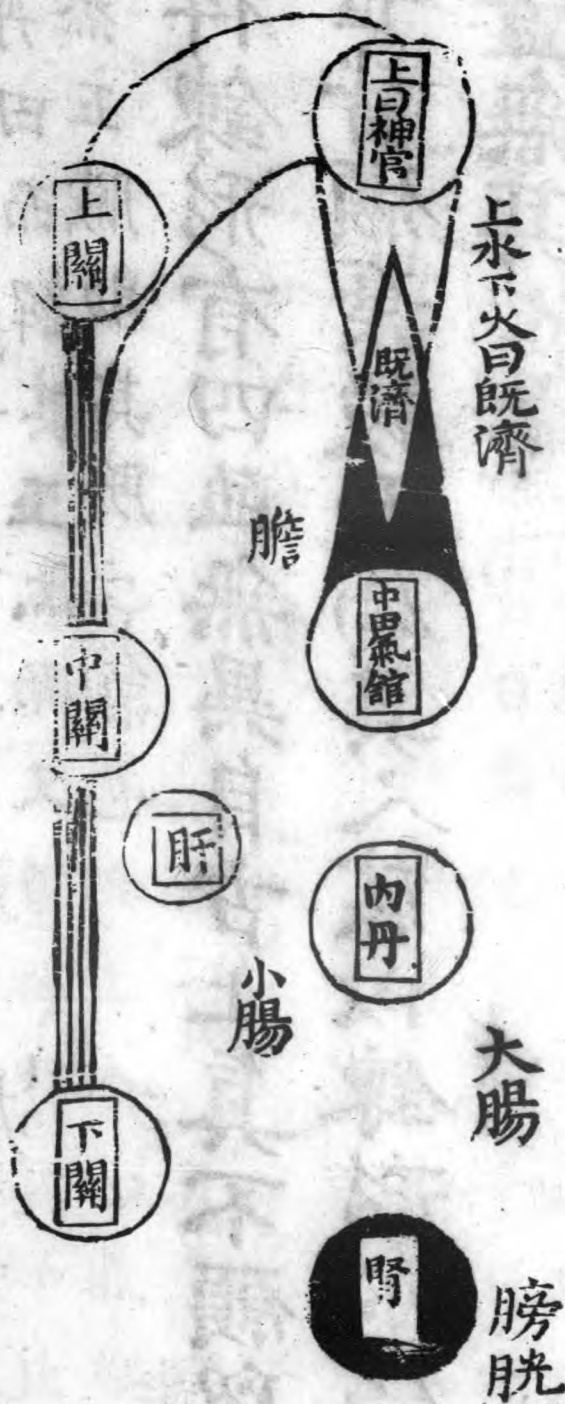
以還丹中起

次自可鍊形

仙小既濟訣第二

以還丹中起

次自可鍊形

住世永
耐寒暑

右件既濟訣不是漱咽津唾以意送之下田
存想心火以意舉之重樓也當其神水下降
味甘神爽自然降來當其真火上升體熱氣
清自然升起玄機妙旨難以紙筆

鍊氣成神朝无訣圖

肺神皓華字虛成

肺

脾

脾神常存字龜停

心

內丹

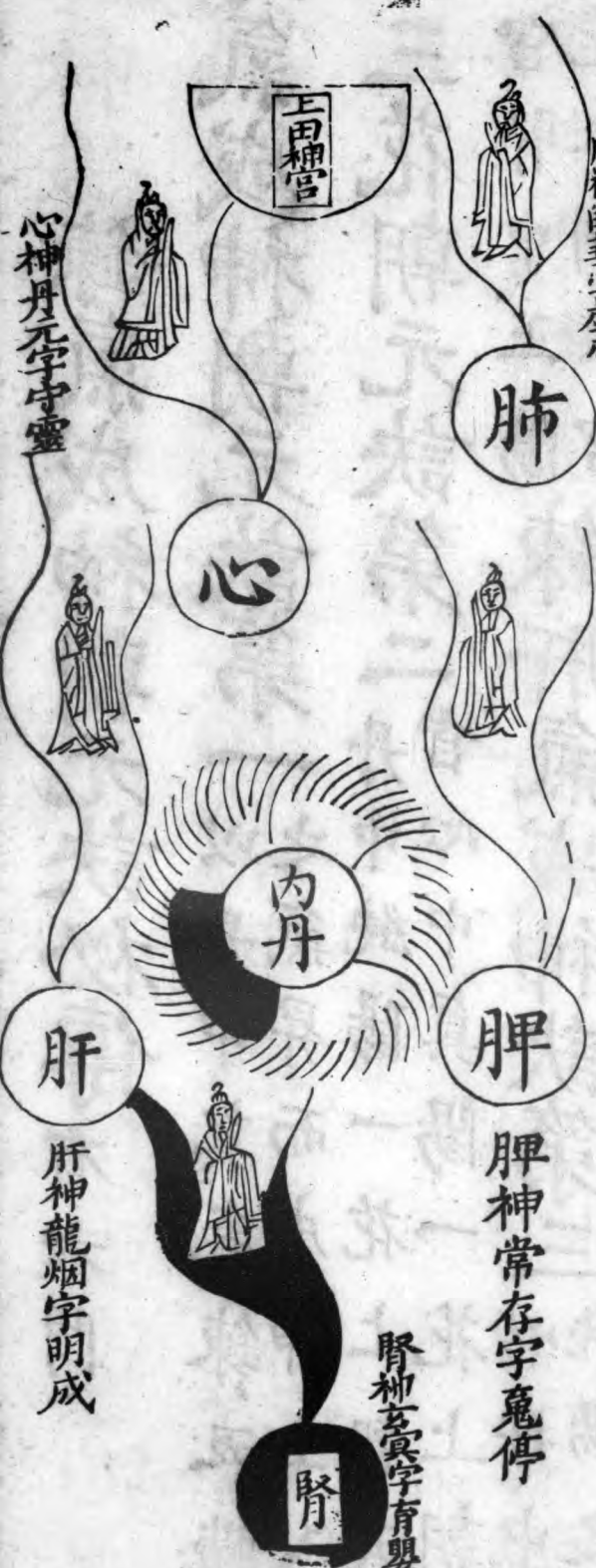
肝

肝神龍烟字明成

腎

腎神玄冥字育嬰

心神丹元字守靈

鍊氣成神朝元訣秘傳有六門

鍊氣成神朝元訣第一

以丹中真氣鍊五臟之氣昇而成神上入

天三花朝元訣第二

丹中純陽一花上朝天宮心中真陽一花上朝

天宮腎中正陽鍊肝氣成神訣第三

以丹中純陽之

一花上朝天宮氣鍊肝令人目視鬼神

鍊心氣成神訣第四

以丹中純陽之氣鍊

調五

二十

心令人心通前事

鍊肺氣成神訣第五

以丹中純陽之氣鍊肺令

人永耐寒暑

鍊腎氣成神訣第六

以丹中純陽之氣鍊腎令人返

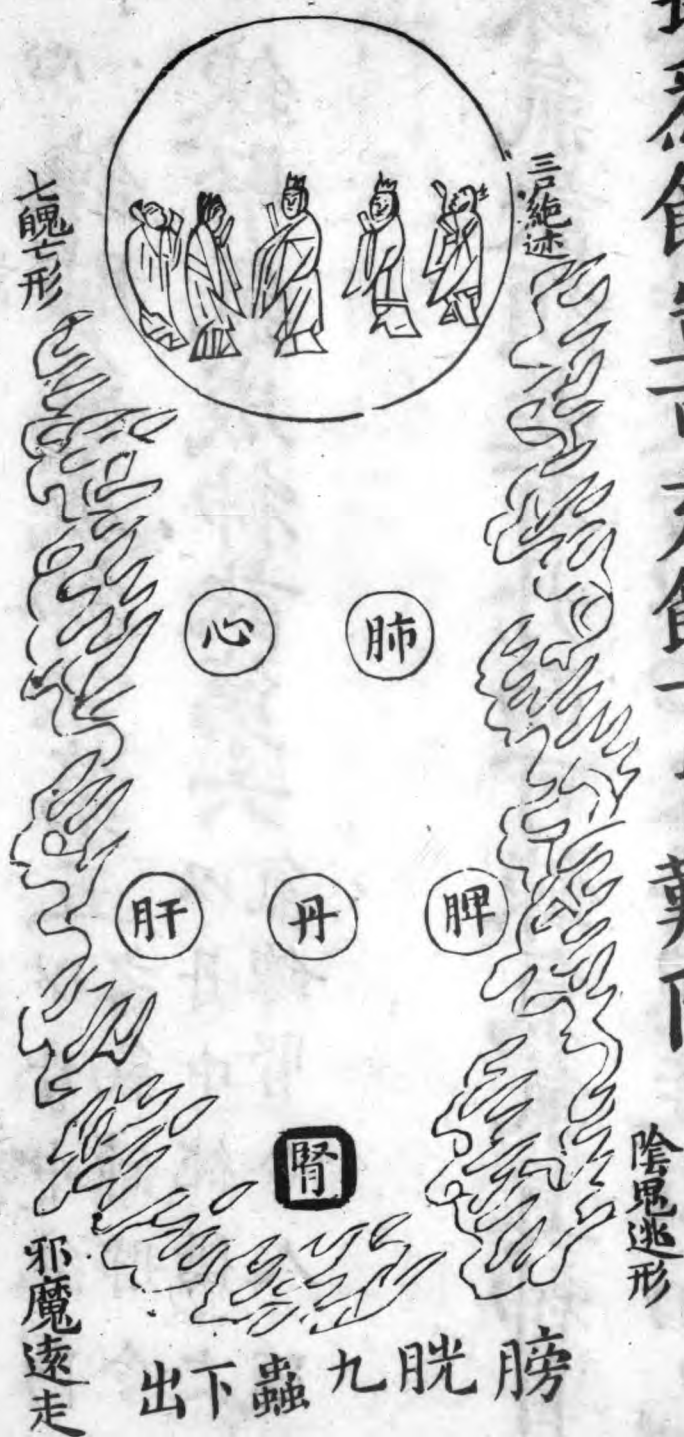
童老還

右件鍊氣訣須是有丹而可鍊氣氣真神自

現神現道自得矣若以心火存想徒然而已

如畫地為餅豈可充飢玄旨難陳

內觀起火起仙凡交換圖

祕傳內觀起火訣 有七門

內觀起火除三尸內觀起火除七魄內觀起火降群魔內觀起火殺五鬼內觀起火下九蟲內觀起火除疾病內觀起火鍊形質又曰右件起火訣須是有內丹而起丹中純陽之

氣而曰正真之火若以心為君火腎為臣火
 膀胱為民火是為三昧真火雖曰真火昧而
 不明非此內丹者內觀起火內丹起火鬼神
 不敢近水火不能害自己見之炎炎萬丈於
 火中矣

調五

二十一

棄殼昇仙入聖超凡訣圖

施真人道成

鍾離道成

軒轅子道成

海瞻子道成

呂翁道成

祕傳棄殼訣 有一十二門

鍾離道成以七層寶塔出呂公道成以三級
紅樓出海蟾子道成以鶴冲天門出軒轅道
成以火龍出施真人道成以花林出

餘有看月駕出地踴五色雲今者不書錄者
以僧子坐化道人尸解不下前功上要棄殼
定中悟出天門者皆爲鬼仙不能純陽之仙
其實鬼也是爲清靈之鬼非爲純陽之仙也

修真太極混元指玄圖

金液還丹印證圖

金液還丹印證圖

并序

調六

龍

眉

子

撰

竊以削死往生名既簡於玉札尋師訪道心
方契於丹書善惡在人升沉由已伏觀總仙
之傳始知自古以來冲舉者十萬人拔宅者

八千處豈皆稟受之異蓋因力學而然若軒
轅生而神靈固由天授如旌陽修而道備豈
非人為須待惡業消而後善緣就或因守關
而遇或欲渡海而逢或經魔而心愈堅或歷
試而志不退得既艱苦修必精專采鍊於鴻

都會府之中棲遁於太華嵩山之下或紅塵
間散若李脫之八百安期之三千或白日飛
騰若子晉之驂鸞琴高之控鯉或厭世而尸
解或住世而留形或師徒之皆升或祖孫之
咸達或得之艱而成之易或得之易而成之

調六

難方冊具傳厚誣不可余從童稚篤志清虛
門戶徧求是非莫辨留心三紀倒指百師所
學皆非遇而方悟是知難逢之事豈可容易
而成欲爲跨鶴之遊必假腰錢之助下士聞
而大笑上聖所以不言謬以毫釐失之千里

迺若天機之輕洩祖則罪延而至道之不傳
已則過大將言復輟欲罷不能謂其隱祕於
玄微孰若鋪陳其梗槩因述師旨繪作圖章
著外法象九章所以盡造丹之微妙著內法
象九章所以條養丹之詳細夫鍊金丹者必

有所自故有原本焉有本然後生故有乾坤
焉用乾坤烹鍊故有鼎器焉鼎器有藥物故
有鉛汞焉鉛汞明分兩故有和合焉和合成
黃芽故有真土焉丹成貴能取故有採取焉
作用有規模故有制度焉製造有同志故有

輔佐焉此在外法象造丹之力章也采得然
後服故有服丹焉服畢務溫養故有九鼎焉
溫養全藉火故有進火焉火候有進退故有
退火焉進退有藥象故有抽添焉進退有休
息故有沐浴焉沐浴罷丹成故有金液焉丹

調六

雖已成慮性未能故有抱元焉守一抱元命
回性徹形飛天闕位證真人故有朝元焉此
在內法象養丹之九章也服丹繞罷養火一
年攢簇陰陽縮斂節候奪二千七十三萬六
千之正氣歸九一三七二四六八之寶身壽

則無窮數盡有壞故莫若均齊物我混一色
空悟无上之自然圓真源之正覺動為遊戲
靜入太虛造無拘礙之乘永返元來之本通
前警悟及後還元共二十章接四五侶外有
鍊丹行所以貫串首尾錯綜篇章指迷箴所
以明辯正邪分別真儒列之于後覽者詳焉
非敢為達者之規模姑留為後學之印證耳
昔宋嘉定戊寅仲冬元日龍眉子欽

此圖係先師玉蟾親受得祖師龍眉子親
筆圖述非人勿示寶之惜之端平甲午武
寧王景玄啓道書

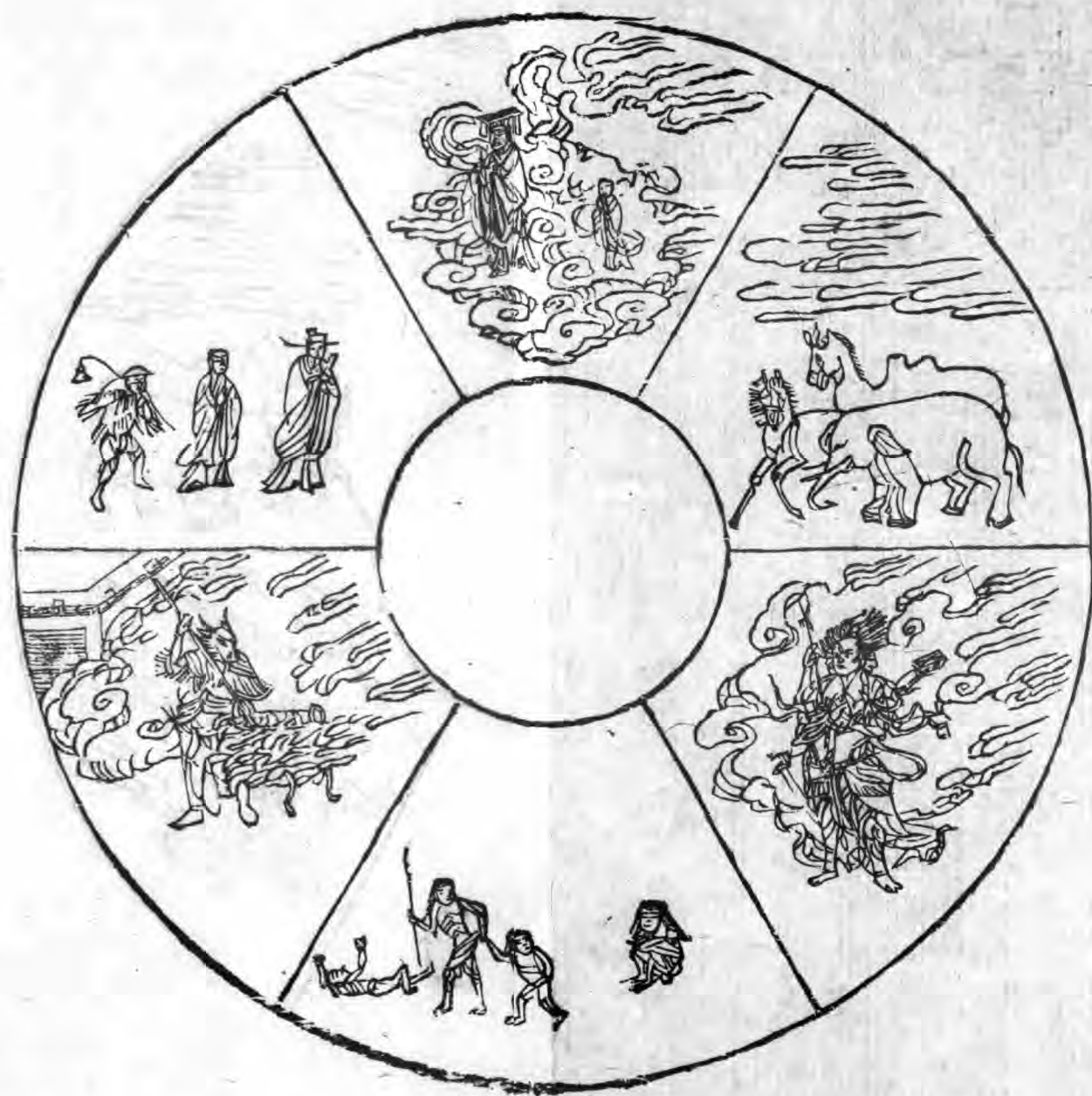

原本

溟滓無光太極先風輪激動產真鉛都因靜
極還生動便自無涯作有邊一氣本從虛裏
兆兩儀須信定中旋生生化化無窮盡幻出
壺中一洞天

調六

三

警悟

委骸回視積如山別淚翻為四海瀾世界到
頭猶會壞人生撚指有何歡成男作女應千
變戴角披毛歷萬端不向此生裏悟此生
盡處作麼看

盡遠非我

變遠角姓

賤能會衆人

委期回財

警

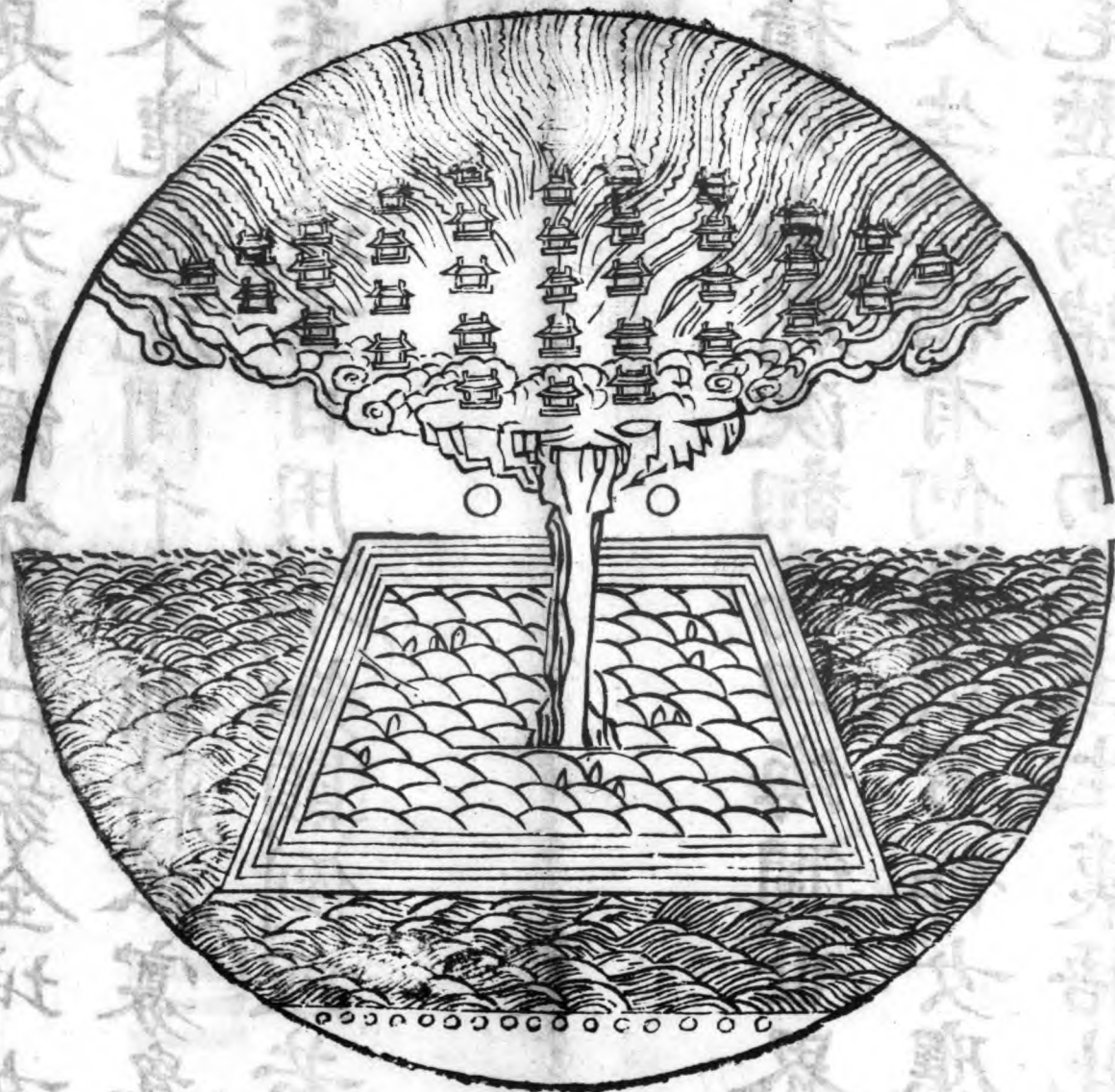
盡出是

盡出計

畏辭一

斯天未

草

乾坤

混元未判是先天清濁分來二象全坤女乾
男偏一氣木龍金虎間千年都將孤寡爲修
道豈信剛柔可造玄日用不知顛倒理若能
達此是真仙

調六

四

鼎器

調六

五

鍊丹全藉鼎和鑪鑪鼎乾坤要正模圓繞五
三圍徑一唇周四八腹臍敷鼎鉛欲審須中
定陽火將奔在下鋪不遇至人親指授教君
何處決玄樞

何處求玄跡

玄則火餅本非可離不離至人

三圍至一名同四人朝

經丹金鼎鼎味靈

鼎器

此轉中玄文是

云為真藥

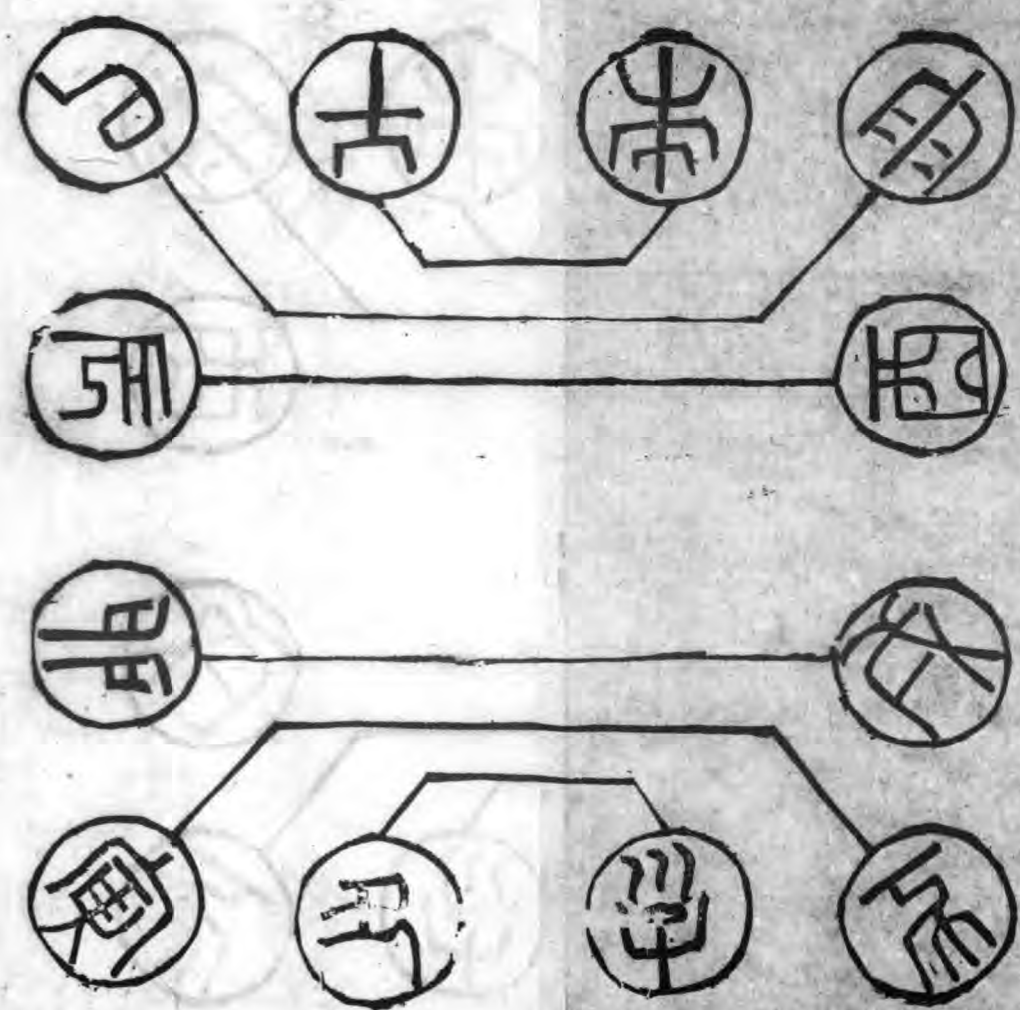
證出白金末

證末

鉛汞

鉛出白金汞產砂丹家便把此來誇若將金石爲真藥猶播禾楚望長麻坎內黃男名汞祖離中玄女是鉛家分明辨取真和僞產出真鉛似馬牙

調六

六

和合

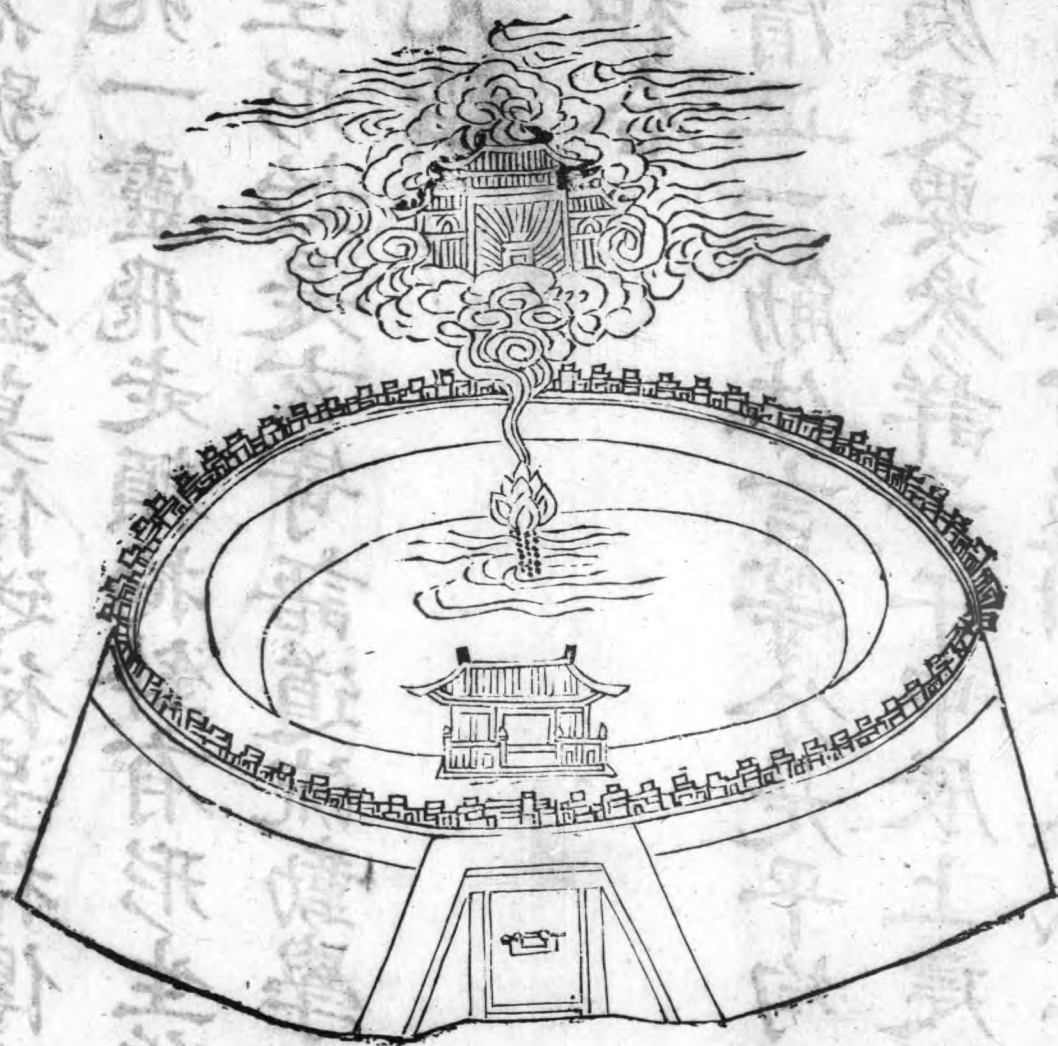
二八源清正一觔休言等分是平均不知和合陰陽處更要參詳子午申辰上建元當用巳亥支出處必尋寅遇相合處成三五和作中黃產至真

中黃至真

已亥支出武安長官與陳公成以三正味

合創則武安要參精

二八成膏

五無寶主

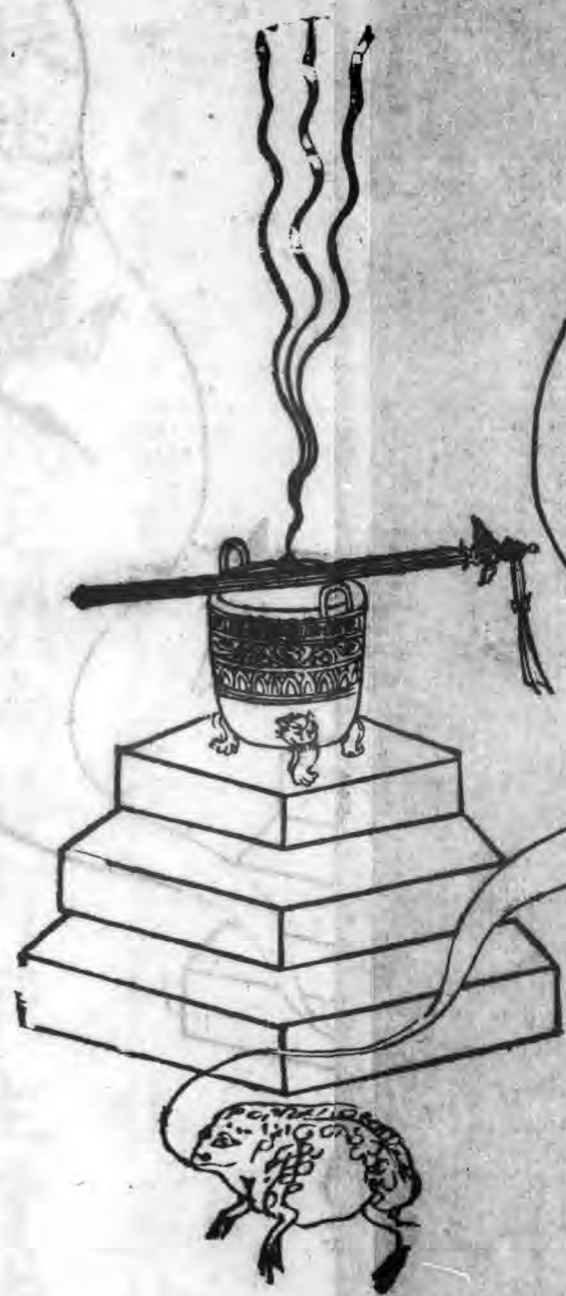
郊縣翔北一靈鼎支

天天一系起真詮莫計

真土 即真鉛黃芽

先天一炁號真鉛莫信迷徒妄指傳萬化滋
張緣朕兆一靈飛走賴拘鉉有形生質皆非
正無質生形始是玄寄語道流勤學取用鉛
莫錯認凡鉛

調六

采取

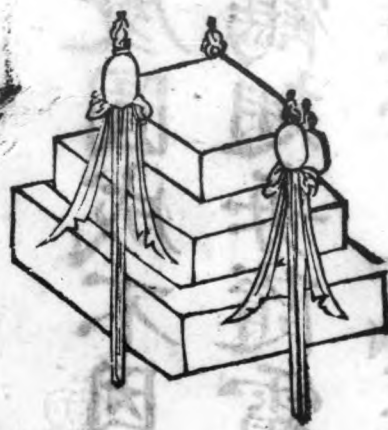
夜半霞光北海明金丹一粒慶圓成不因采
取知玄妙枉使飛騰入太清鶴翅每隨霜色
勁蟾酥多逐月華生憑佗氣類潛通感運劍
追來掌上擎

莊來掌土藥

經說相參

須味玄妙

蘇半雲失

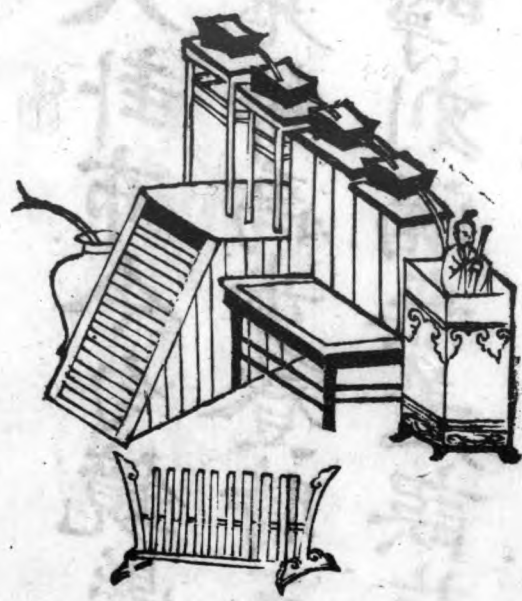
工失萬財者

爾望星餘適百歲實合

不林靜卦後後不問難見

豎祭三氣天此入以宮八

佛真

制度

壇築三層天地人九宮八卦布令勾鏡懸上
下祛精怪劔列方隅鎮鬼神禹步登時三界
肅罡星指處百魔賓叮嚀刻漏無差誤片餉
工夫萬劫春

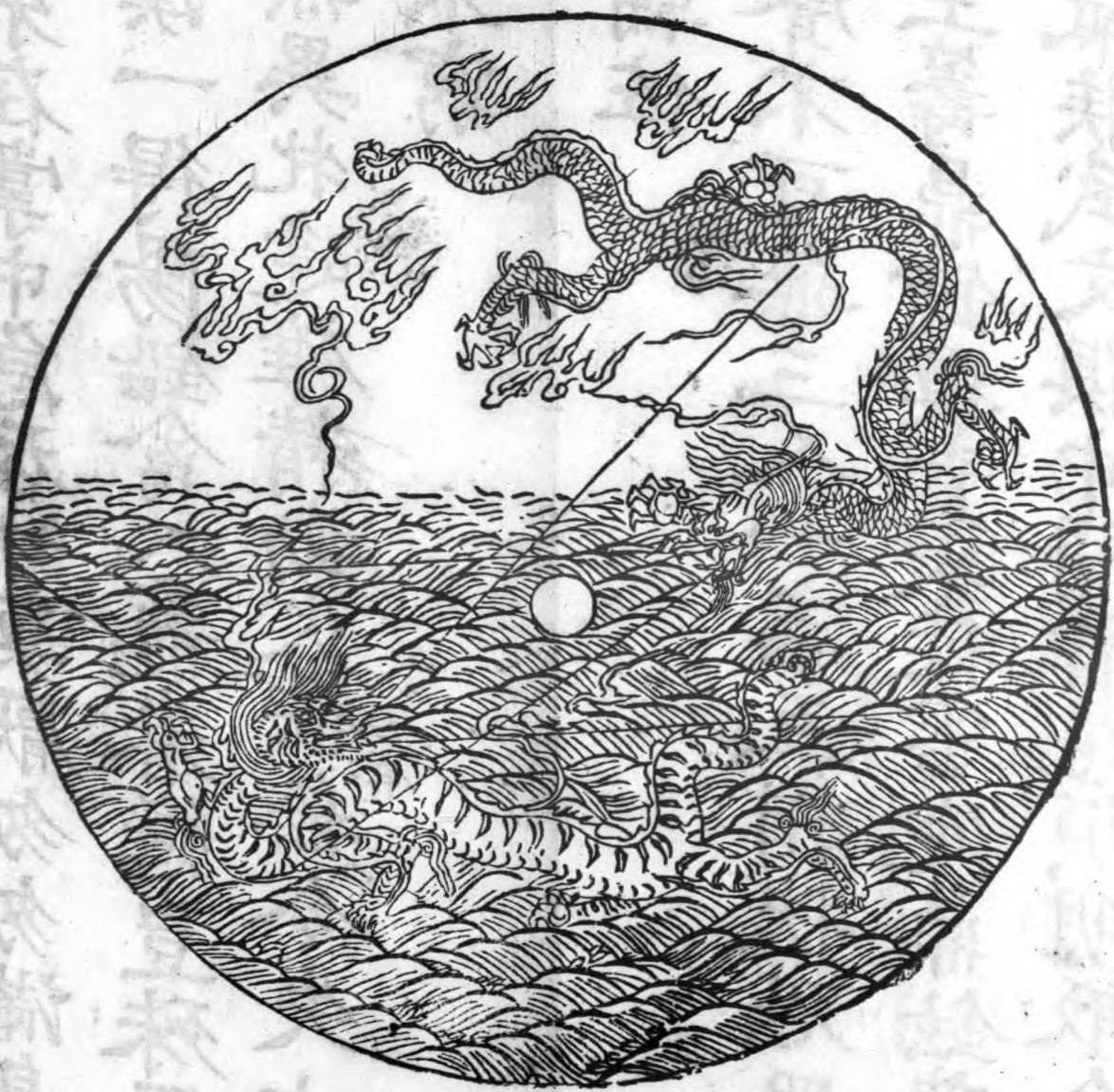
調六

八

輔佐

輔弼同聲不可無三人一志互相扶魁罡坐
鎮當先主籌鼎鋪摸責次徒審定鼎鉉龍虎
躍精調氣候武文俱中間首尾須明取全仗
寄徒子細呼

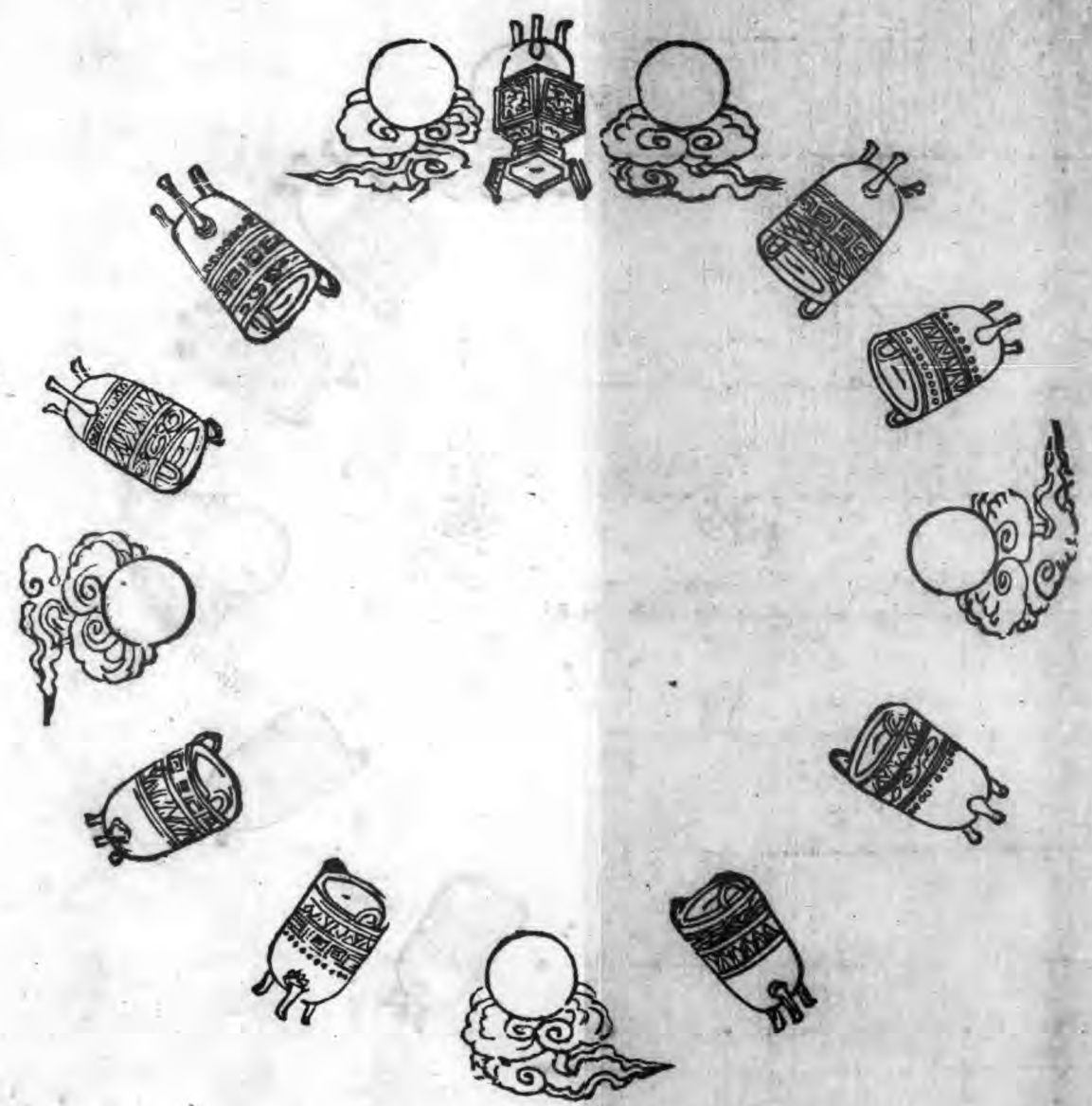

服丹

奪得黃芽在掌中急吞切莫厭匆匆滿身陰
永煙飛漢一得陽鉛禽入籠眷戀豈殊兒見
母和諧無異牝逢雄精勤火候無令失十月
胎圓壽不窮

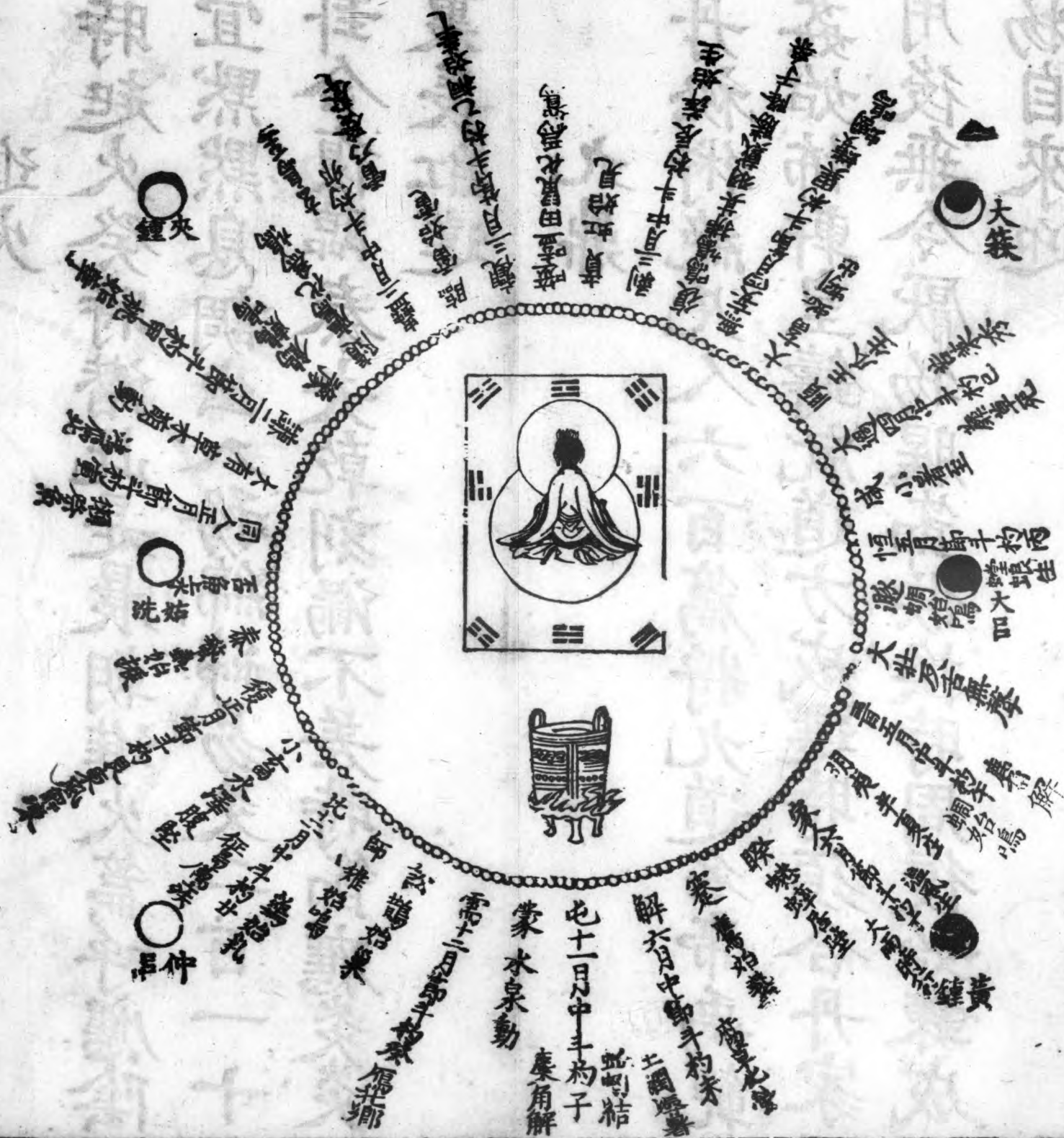
調六

九

九鼎

金丹祕術絕凡人六百篇將九道名帝禹範
來姦始怖軒皇鑄就道方成選時須合丹家
法用後無令厭物腥節候換時周復始鍊成
龍物自來迎

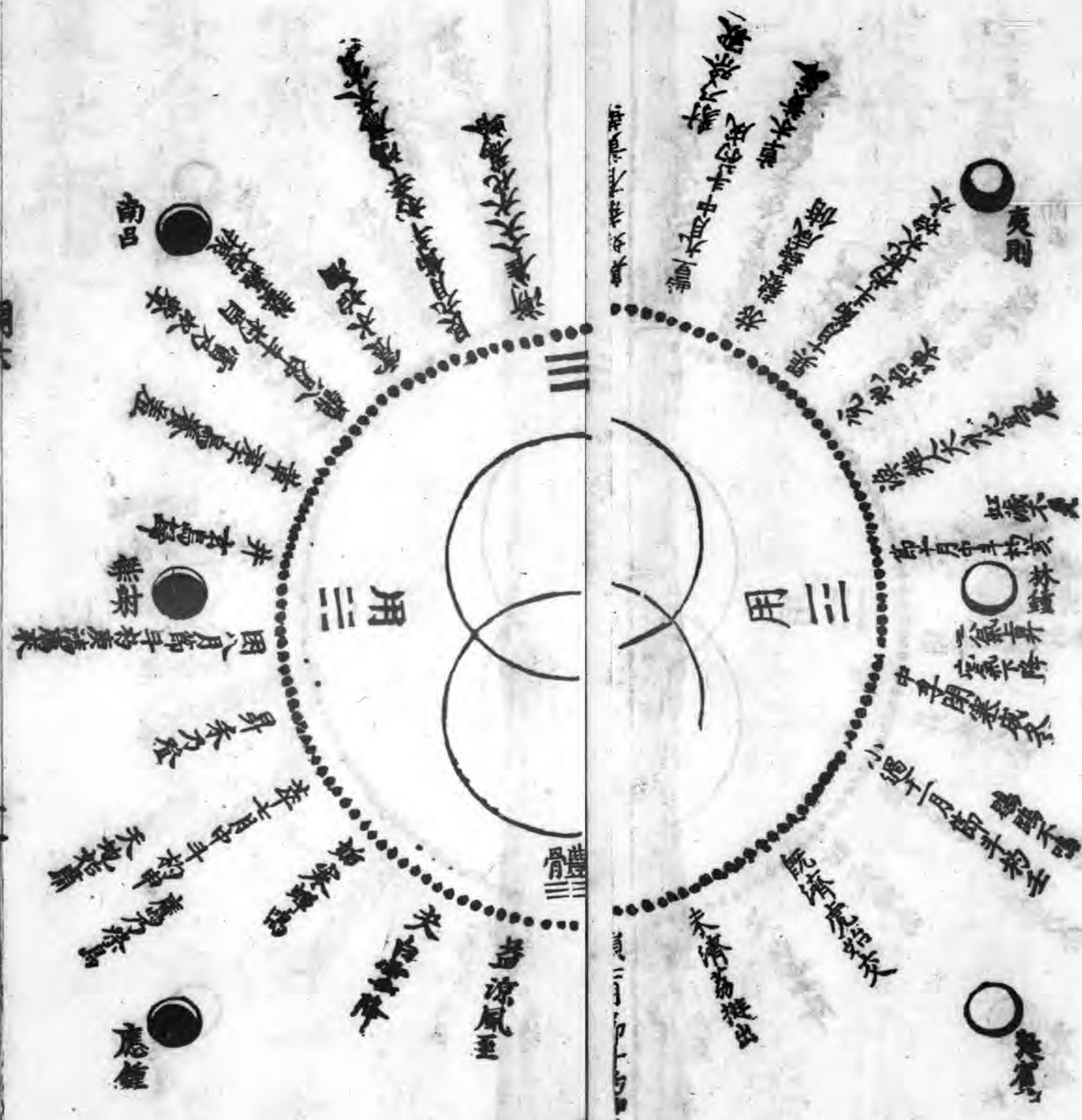

進火

子時起火癸時潛此是晨朝進火篇呼應陰陽宜默默息調出入務綿綿易爻二百一十六卦合復臨泰夫乾刻漏不差時節應炎炎火裏長紅蓮

調六

十

調六

十一

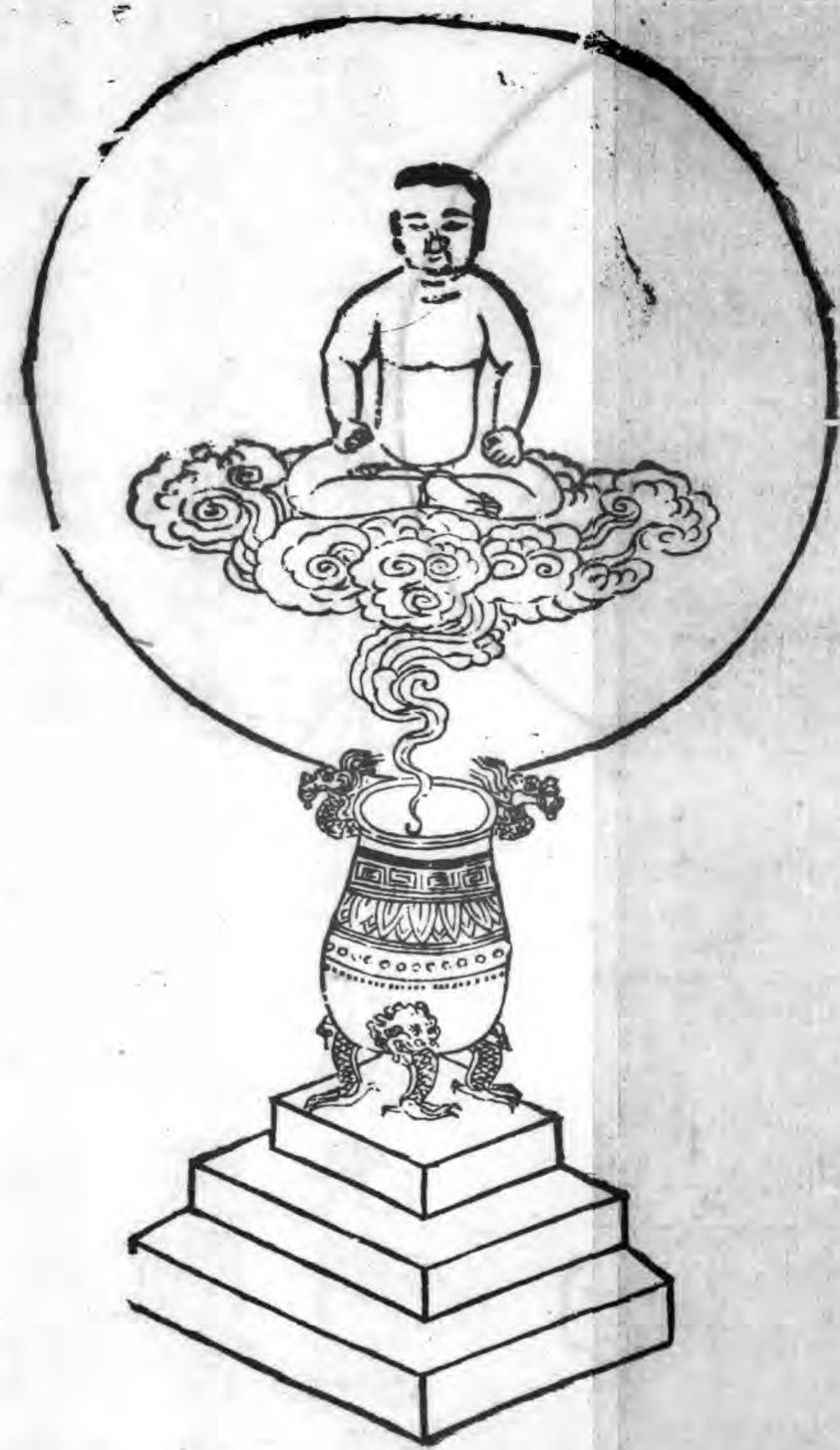
退火

午時百四十四星此是陰符退火程馴致堅冰從媾始歛藏品物至坤盈一般作用惟增減二氣分張見瘁榮減火退符天地靜屯蒙二卦稟生成

抽添

一迴進火一回陽龍虎盤旋射絳光陰魄和
鉛隨日減陽魂與汞逐時昌灰心運用常令
謹煩惱傾危免致殃添汞抽鉛全藉火除於
此外別無方

沐浴

調六

十二

鍊丹本是一年功兩月都緣要住工免遇上
元時便止雞逢七月半為終旱蝗水滂因差
過雨順風調為適中刑德既加宜沐浴傾危
斷不到臨躬

金液

朝朝金鼎火飛煙氣足河車運上天甘露徧
空滋萬景靈泉一派汎長川猶如雀卵團團
大間似隋珠顆顆圓龍子脫胎丹入口此身
已是陸行僊

調六

十三

抱元

功足丹成子脫胎且逃換面逐輪迴色身雖
已堅難壞慧照當從定裏開念念覺圓無一
物頭頭顯露絕纖埃九年面壁成何事隻履
根蘆任去來

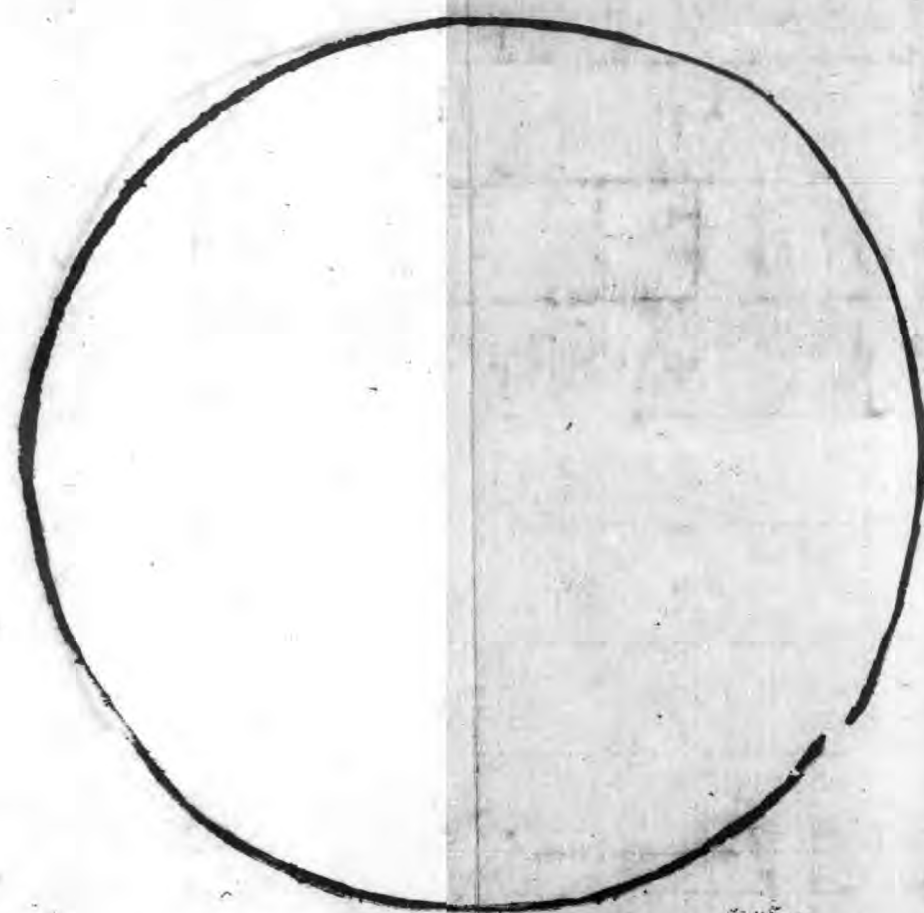

朝元

形神俱妙道為徒性命雙圓合太虛寶詔降
時騰鶴馭玉書拜後駕龍車仙官烜赫誰論
貴濁世煎熬且免居積德勤求終有遇問君
何事獨躊躇

調六

十四

還元

南非南兮東非東一靈妙有素圓通賢愚本
自無分別凡聖何常有異同認赤作朱成性
習呼孃為母熟機鋒有為一切皆非實悟取
真源空不空

鍊丹行

坎男與離女此是黃芽主天地之根苗五行
之宗祖等分共一觔八月從頭數數至月圓
朝一陽當夜午太極氣氤氲誘之憑聖母坐
鎮魁罡雄壇登三級土騰倒虎并龍法象周

調六

十五

天數丹鼎忽融光玄珠懸一棗急急采將來
平吞不要咀靈丹纔入腹霧散若風雨四海
波浪騰乾坤精魄住陽火與陰符幹運無差
誤沐浴謹防危抽添宜審護九鼎鍊將周河
車無礙阻金液降瓊漿嬰兒脫胎去十月足

辛勤形神生翅羽道人不是求唯向傍門取
傍門法誤伊要當詳審取作此鍊丹行與余
之言語

指迷箴

長生可學至道可傳得人勿祕非人勿言混

混濁世名利纏綿逝者如斯孰肯學仙僅有
學者所得皆偏餐霞服氣打坐參禪鍊一身
陰將八石然三式密運六丁靜延龍虎立至
鬼神見前曉露大藥秋石小便草木返老津
液還元呪詛禁法采御陰編清腸辟穀厭市

離塵遠采五芝通思三田四果菜道十大靈
篇金粟浮信玉壺混元小品七二大二四焉
凡此道術萬蹄千筌迷人執著謂爲精專小
覲不死大望登天未及白首已錄黃泉不思
已錯怨道無緣致使有志趣向茫然以此等
術擬欲長年譬超胡粵却步中原求魚緣木
尋兔竭川錯悞非道深可哀憐故述印證以
接來賢古仙不露口訣皆宣悲念苦海寂寞
梯船師匠難遇種德爲先庶幾感召得遂真
虔覽此會悟開發天全功成道備杳杳雲軒

上賓玉帝樞握化權念茲在茲昕夕拳拳

後識

余師若一子嘗曰曾聞我師無名子翁先生
云吾師乃廣益順理子劉真人祖偕悟真仙
翁肄業辟雍惟翁不第夙植靈根學道道遂

調六

十六

後因念其同舍之有孫時在紹興戊午劉遇
悟真得其道願力不能成遂刊彭真人參同
契義疏隱於市朝方便接引既諧同志乾道
戊己歲成道於虎丘山之下叨竊仙恩誤蒙
真蔭紹興中於淞江跨浦橋承真人之顏陶

鑄貨力素无未克成就日夜遑遑已逾三紀
嘗因中秋有感云手握天機六六秋年年此
夕不勝憂神功妙道三人就黍粒靈元二八
脩信道竈爐須福地要知錢鶴上揚州誰能
假我扶搖便一舉同遷在十洲我之志槩可
見矣爾其勉諸因遂授道實淳熙庚戌歲也
造丹合和未宜盡傳後有所指庚申歲復遇
寺薄盧公於姑蘇始訣其祕蓋盧亦劉所授
也余學道三十年矣於嘉定庚子載際仙師
始全開訣火候之祕於虎丘之上今忽二年

顧方拘縻吏鑠汨沒塵鞅恐後因循沉墜仙
業深有所懼遂撰此圖庶有契會焉昔西山
許君誅蛇之日曾留語曰吾昇天後一千二
百四十年間五陵之內當有八百人得仙自
東晉永嘉迄我宋淳熙已符其數因念夫五
陵之內在今日鍾靈孕秀而篤志者皆仙材
也是篇之作不無意焉季冬三日用識源流
于末

調六

十七

還丹印證圖後叙

予蚤聞丹旨於真師而求合於經書者多矣

苟不玄而隱則激而汎豈易觀也哉嘗得龍
眉子印證圖一卷模藏之觀其采鍊藥物養
蛻胎僊工夫次第猶階而升於丹旨之要經
書之合一開卷頃瞭然乎余心矣惟授受之
次龍眉若一無名二三子未詳其人而古先
著述多隱名爲之若火記龍虎經之類是也
今考諸序事本末則知爲紫陽宗脉其後識
曰余師若一子師無名子翁先生翁之師順
理子劉真人蓋真人即白龍洞道人紫陽入
室之徒也順理子追其別號云紫陽在元豐

五年化去越七禩與順理遇於王屋山作詩
以勉志有聞君知藥已多年之語順理顧雖
聞道而力未果至紹興戊午復遇紫陽畢志
於乾道戊巳間寔逾百齡而後冲舉其題圖
首者王君啓道即金蟾子玉蟾仙嗣也既稱

龍眉子爲祖師龍眉之跡固隱而弗彰要其
造道之極不待言而知也今爲觀其叙志慕
玄汲汲然而成就之艱難將追軌於順理子
矣嗟乎人不患夫學道之艱也而怕患聞道
之艱不患乎聞道之艱也而怕患成道之艱

故學如牛毛達如麟角每發古僊之歎苟有
志者事竟成亦何患之有他日溫養功圓飛
行八表訪龍眉二三子於閬風雲萊之鄉錄
其道行下遊人間世又爲補列仙傳人間甲
子己酉歲金精滿鼎日瑤臺玄史元陽子吳
調六
興林靜熏潔拜書于太微玄蓋洞天昔年三
十八
十有五也

金液還丹印證圖

修真歷驗鈔圖

調七

修真歷驗鈔圖并序

調七

夫至道真旨以凝性鍊形長生爲上所謂凝性者心靈也乃內觀不動湛然无爲焉雖云凝心一也乃有二得二得者謂住心空心若凝住心則身境與道同形性俱超此真得長生不死高真妙道也若凝空心即性超而身沈此得脫腔尸解之下法也蓋凝住心無心即真道自會名曰虚无之身實有之質若凝空心忘空即空无自合名曰虛有之身實無之質此得性遺形之妙不得鍊形之要名謂

清靈善爽之鬼故經訣云下仙者脫腔尸解之法是也凡此二說成道之旨若得性遺形雖速成然不契真道之旨蓋上士保生者以爲斃法而不修也若凝住心形性俱得者壽延萬歲名曰仙人又鍊身成氣萬年名曰真

調七

人又萬年鍊氣成神名曰神人又鍊神三千年名曰至人又鍊至人三千年成道人而證高真之果此道爲上品之真耳及三萬六千年至道方具然初學凡人習之者如毛成之者如角於是无上法母爲太上道君說元精

經令救度好生保命之人蓋古有龍虎經指
天地自然默生還丹夫自然還丹者按上經
說一千八十年生真金鑛真金鑛一千八十
年生真丹砂真丹砂一千八十年生真水銀
真水銀一千八十年成還丹為得天地陰陽
五行真氣都合四千三百二十年元精結成
出名山幽靜巖石之間自成成時光照千里
上真仙官降下採之凡學者難得之又元精
法母慙念修行之人遂令以時代年採虛無
之氣成真金金成丹砂砂成水銀合三才為

用以法促捉四千三百二十年陰陽元氣就
十二箇月感應而生成還丹備矣服之便證
無上至道白日昇天又古仙得道聖人猶恐
初學之士一年之內寒暑侵傷又今將初地
聖藥製凡藥成靈藥生小紫河車天生黃芽

調七

二

爲延駐還丹服餌者定命長生漸可登真唯
末有羽化之大功此並依師口訣及解真經
之要妙不顯者今略而顯之以凡證聖以外
曉內述易鑒難集爲圖論將俟好生君子比
驗矣立一十二圖表一十二辰位全聖功神

明之道

陰符經曰日月有數大小有定及各聖功生焉神明出焉此之謂也

證注如後

三十輻共一轂圖

經曰三十輻共一轂

河上公曰古者之車三十輻共一轂中有一孔故

輻共轆之法一月之數也蓋以小制大以寡御衆陰符經云日月有數大小有定是也

當其無有車之用

莊子曰無用之為用大矣一輻者凡車亦無用也

日月要訣三十七字法曰

一爻三爻五爻七爻十爻十三爻十七爻

五爻十七爻二十一爻二十三爻二十五爻二十七爻三十爻

周而復始四

千三百二十年元氣生此歌曰時代日月替

成年周而復始道自然十月脫胎九轉滿卯

卯者玉兔之位大木酉酉者金雞之位金水
為赤日陽符用事也為黑月陰符用事也

二意左旋右轉也對相看三萬六千神氣足正元

在內正元者四十三百二十年元氣也共成丹驅除邪毒因

茲盡服之便上大羅天

日火月火法

調七

三

今法及元君陰君古嵩子碧通子等行符開
落三花在上弦花即符也古法開落三花在下弦

法曰律呂者陰陽之位也陽為律陰為呂青

霞子曰一陽生為春夏一陰生為秋冬陰終

坤陽終乾子丑寅為春卯辰巳為夏午未申
為秋酉戌亥為冬凡此圖者日月火境之要
妙也若不悟此法象即還丹遠矣

外第一章黃日月如
常第二章自第三章
青第四章淺紅第
五章淺黃中心紅色

採真鉛汞圖

夫鉛者玄元之泉也泉者水之源也人但見
泉水流出于石窟之中奔騰莫知泉源自何
而至也亦如元氣生育萬物成熟莫見元氣
從何而來也故道經云微妙玄通深不可識
夫唯不可識故強爲之容是謂無狀之狀焉
夫天輪左旋五星與日月右轉火鉛汞日朱
汞象月月行其疾一日一夜行十三度日行
其遲一日一夜行一度月一月一周天日一
年一周天凡日月一年十二合成歲

生化萬物要在十二卦周而復始而九還氣
延鉛求神具而成金丹矣故經云日月有遲
疾藥性有燥緩此之是也歌曰遲爲日疾爲
月何用多囉亂分別真鉛本是火宗精真永
好飛含赤血男精女血既相包血生肉兮精

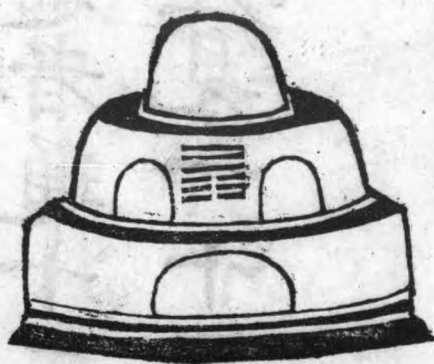
調七

四

產骨全藉良媒與結婚養成赤子方堪悅
求者洪元之光萬物之宗也汞宗者赤龍也
赤龍者即丹砂也非凡丹砂乃太玄流液二
千一百六十年元氣所成號曰虛無真丹也

二鼎並淺紅火門皆

也鉛汞丹依式染

汞

丹

鉛

六通圖

六者六候一月之法也通者通十二辰知龍
虎行藏六合六律六呂產見一十二周之要
也

知陰陽六候升降訣

調七

五

三日兌越于庚微明八日震起于丁上弦暫
停十五日乾健見滿于甲庚十六日巽損入
于辛二十三曰艮上離麗于丙下弦三十日
坤順恂陷于坎革革者隔也夫此日魂月魄
若交精萬化在天生萬象在地生萬物在人

生萬神在藥生萬靈矣要假三花力四子共
 相經欲知黃老意祕妙在中庭此言俱說畢
 學人醒不醒

班外第一暈
 青第二暈黃
 中心白星斗紅

其色青龍也
 象其精木其味酸
 日見上弦其象

日月見矣其
 象坤其精上
 其味甘其色
 雌歌沒也

其色青龍也
 象其精木其味酸
 日見上弦其象

其色青龍也
 象其精木其味酸
 日見上弦其象

陰陽交映圖

夫此日魂月魄若交精萬物自化生要假三
花力四子共相經欲知黃老意祕妙在中庭
此言俱說畢學人醒不醒

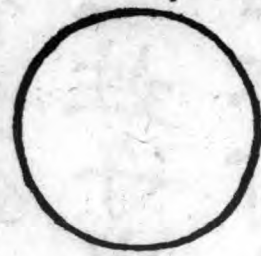
古今大同小異配合

崔君使天鎮星北辰星會乾坤立兩弦生育
萬物三姓子與崔君法同

又元君亦有此法使此法者當日天地元氣
交立道之本本即丹田也經曰本立而道生
是也

諸仙君使熒惑星呼辰星兩箇七十終三旬
元氣始交大同不離辰星為元首

日月交鉛汞合故經曰和
其光同其塵是謂玄同又
曰復歸其明此之謂也

埏埴圖

調七

六

埏者和也埴者土也經曰埏埴以為器當其
無有器之用謂和土以為內外之器內者鼎
器也非凡用之鼎器也乃受神汞之鼎器也
故陰符經曰爰有奇器是生萬象八卦甲子

神機鬼藏此之謂也鬼者癸氣也無用者凡不用之器焉

留精于鼎內成三魂魂者龍也龍者木精之神光也按元精經云大道君曰太陽元精是左正之靈與道合并服之身輕而長生又曰火能固物堅存元氣服元精者氣質永固神合元和以通靈焉元者則真火之精也

鼎色蒼丹色紅

鑪郭圖

鑪郭者外埏埴也如人之城邑居君民也故陰陽萬神憑鑪郭感應而立聖功而成還丹三極之道備矣

夫北斗隨天輪一日一夜一周行八方鼎轉

調七

七

八門同遊十二辰生化萬靈二精交感四象相生五行相剋相反萬物生矣龍虎還丹萬靈具矣

留髓于鼎內載七魄魄者虎也虎者金精金液之神也故玄女謂太一帝君曰以金液金

水流注五藏堅滑四肢調養百神潤澤六腑
變易毛骨延久生形其力至神足矣

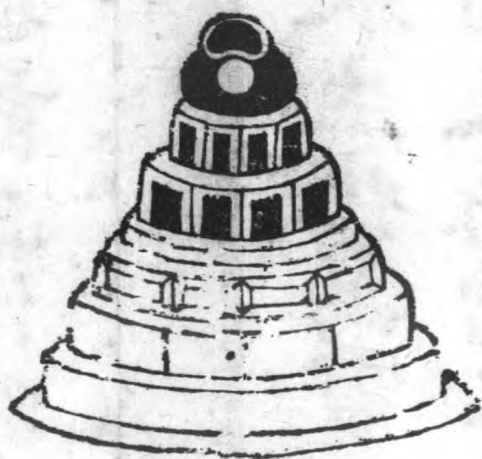
月照

兌

震

日曜

七星並紅日曜

如雷式鼎內色

爐上二層淺紅

下三層色淺青

神室圖

經曰鑿戶牖以為室當其無有室之用

服上九轉丹居上三天服中九轉丹居中三天服下九轉丹居下三天蓋道氣神感而然矣

天室者非凡室也謂三清神室也三清者經云太清上清玉清之宮室也謂紫微宮紫霄宮紫宸宮三宮者三丹田也上中下三品也三品者小還中還大還三丹立三宮三宮中各三神三三成九宮生三九謂大九轉之室小九轉之田中九轉之宮乃神道所居真人出入居遊之門戶覩視之牕牖也皆有八卦

大神營衛扶持聖道制惡興善之境也故內
景經曰瓊室之中八素雜素者本也八者別
也室者青真之室也瓊者霞晨微同體異名
也夫曉之者即修生修生者必成真人焉又
雜者九天之氣合集之景也

調七

八

三丹神室

大九轉

第一品紫晨室

淺黃地淺綠

中九轉

第二品紫霞室

淺紅地淺綠中黃

下九轉

第三品青真室一曰紫微室

淺青地中黃

周易七十二候圖

周者三周也三三生九周九周者九還也要

在三周日周月周年周產七十二候四時八節二十四氣二十四氣者旦暮一月二氣十二月法產足即運育鉛汞成還丹之功也

從外第一軍第二

軍並淺黃第三軍

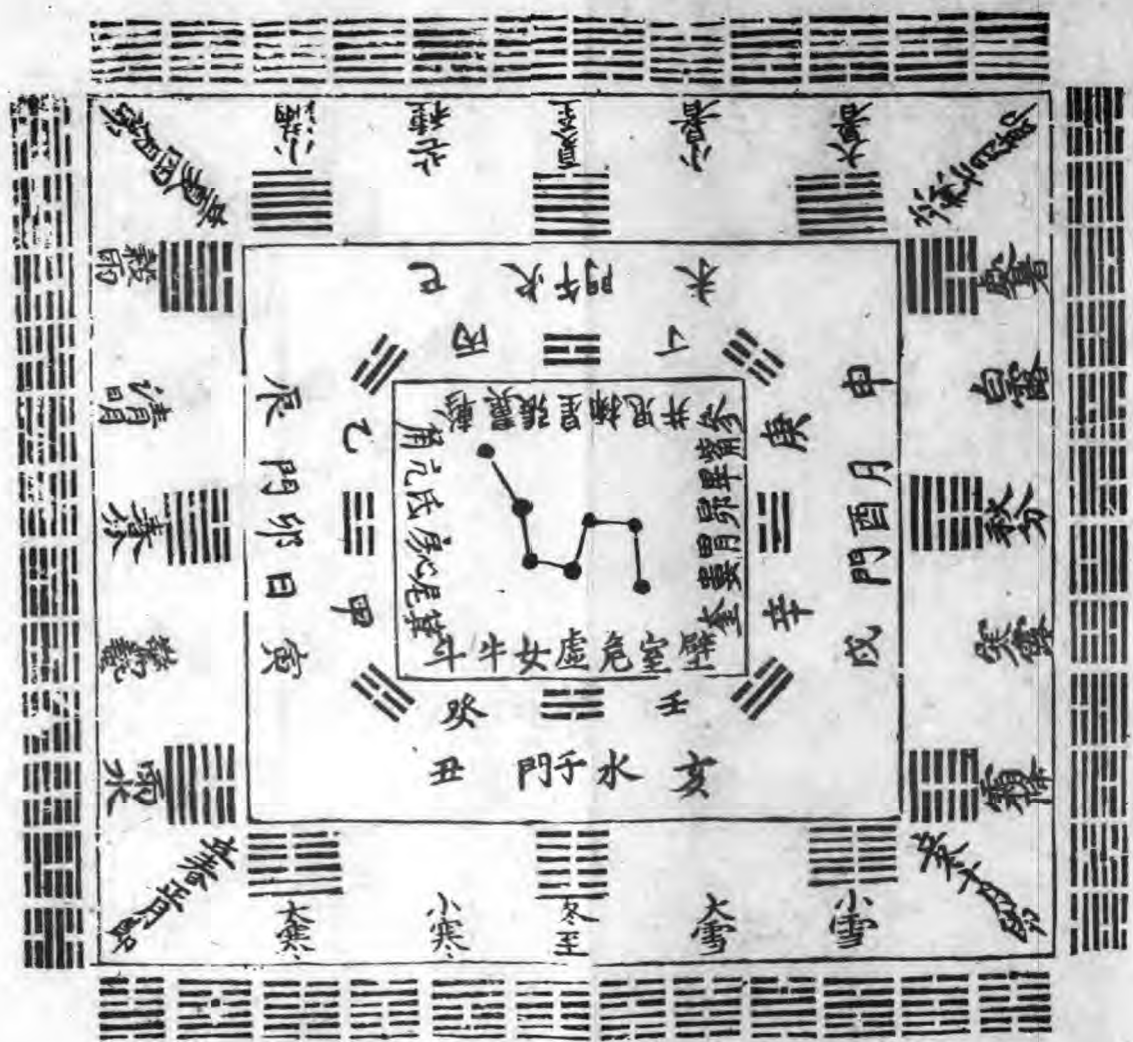
淺青星斗紅色

調七

九

常節同損吳萃大黃歸妹元冥困

履渙豐鼎咸井家人有為小比師旅

艮既濟大過未濟蹇頤屯謙睽

華靈訟豫解睽隨需漸益蒙小過

包胎證泯元圖

在胎成人證在藥成神證

夫包者始父也始父者五陰之下一陽潛龍建子之初卦也謂一生二二者丑也一者子也子至丑丑即臨卦也至寅三陽成胎胎者

泰也陰陽二氣并和氣三也故經云一生二
二生三三生萬物三謂子丑寅發生之氣也
故胎者泰也在混沌為天地在人為精血在
藥為水火也鼠化牛牛化虎此三象者希夷
微也三者混沌出太一經云爾

並黃色

大

雞子石英證含光圖

在人證精血成形在藥證鉛汞成丹
雞者證金也子者證水也金水者鉛汞也陰

符中男少女之道石者堅永止止艮卦也謂
 殘金衰木舍光之諭也英者暑也清淨一物
 舍五色玄英之令象也故引凡而諭此英出
 蜀岷山及中國華山即白石英是也映日而
 光玉矣

調七

石英色白上
 有五色光鸞
 于外白內赤

瑾瑜證神寶圖

瑾瑜者五色玉出西海密山即生還丹之類
 也以證木色之真鉛矣山海經云瑾瑜之王

爲良黃帝是食是饗乃軒轅服而仙也又經
四五色發作說寶玉之符彩玉字靈符曰應
赤如雞冠黃如蒸栗曰如凝脂青如秦碧黑
如玄漆訖此之玉德三氣以論還丹金木水
火土之象故引爲神寶之證神寶即鉛汞也

從右第一行二

淺紅三紅四黃

五黑並淺色

還丹五行功論圖

還者還其本體丹者赤色之名五者五星五

帝五藏五性五經五味五金五氣五方五色
五嶽五行行者身布也功者通曉之用也論
之如後

西方庚辛金色白五音商卦兌神白虎令主
秋五金銀五味辛氣臭腥象傷星太白嶽華

謂七

十二

五藏肺通口性主義五經書始數四成數九
白元精服之補肺府經曰肺為玉堂尚書府
制鍊七魄益言氣增性義可通外五金邪氣
并害器不能傷德伏虎金宿不能窺謂金精
神帝靈元之益也

東方甲乙木色青五音角卦震神青龍令主
春五金鉛五味酸氣臭羶象生星歲嶽泰五
藏肝膽通目性主仁五經詩始數三成數八
青元精服之補目及內二府二府者肝爲清
冷宮蘭臺府膽爲紫微宮无極府滋三魂明
親目令人遠視益性仁木氣不能洵并害器
不能擊隔德伏龍木曜無能窺蓋因木精神
帝靈元益也

北方壬癸水色黑五音羽卦坎神玄武令主
冬五金鐵五味鹹氣臭腐象閉星辰嶽恒五

藏腎通耳性主智五經易始數一成數六黑
元精服之補耳益腎神經云腎爲出故宮名
太和府固添髓血滋洞聽令人性智聰潤鍊
肌毛髮綠陰邪懼水不能漂溺通太陰而合
隱出不遊門月輝中無影水曜不能見蓋恃
水玉鉛精紫微帝君靈元之益也

南方丙丁火色赤五音徵卦離神朱雀令主
夏五金銅五味苦氣臭焦象盛星熒惑嶽衡
五藏心通目性主禮經亦禮始數二成數七
赤元精服之補心神益陽光鍊固肌骨化陰

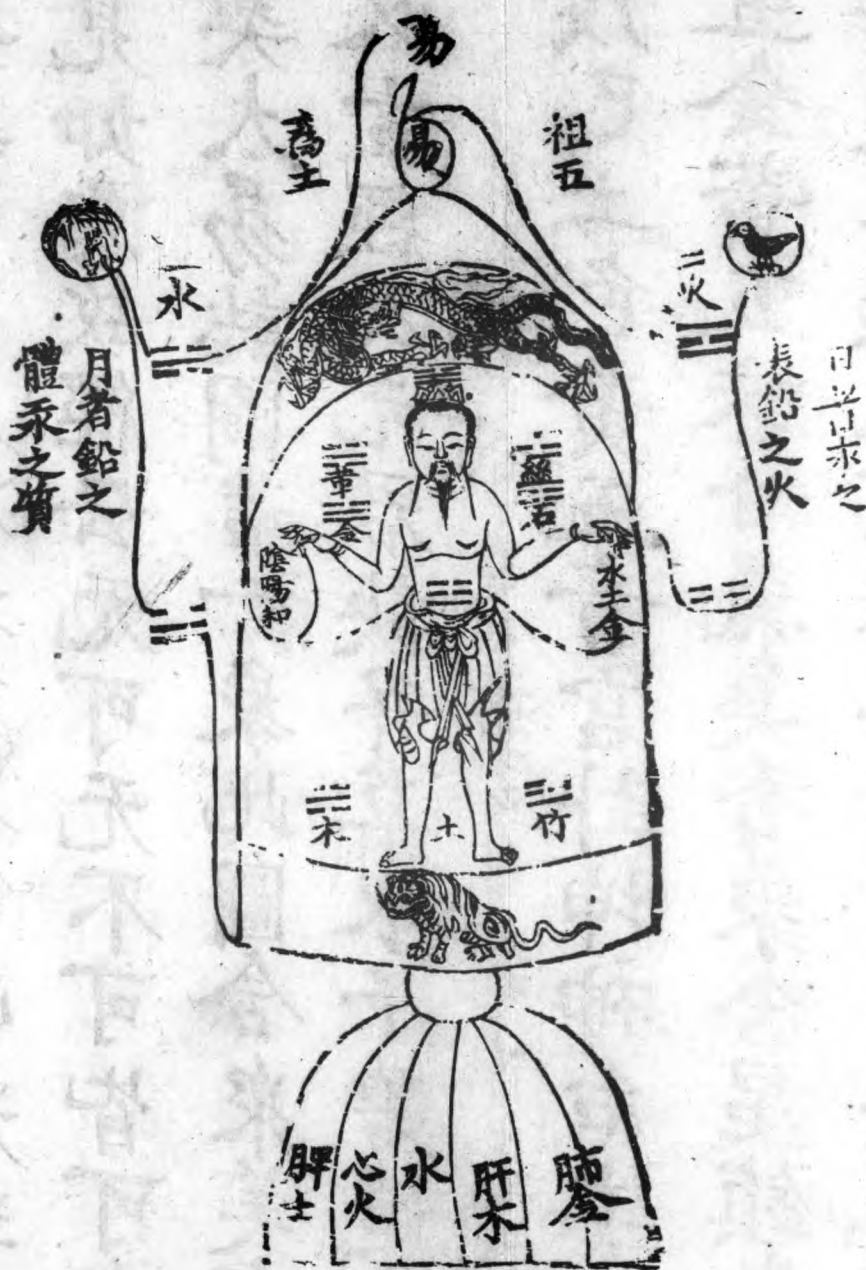
滯經云心爲絳宮元陽府內滋此府外滋目
威令人性禮真行不踐迹輕騰凌陽是火等
不能燒是陽毒不能熱身與太陽通元而合
現化日光類中無影火曜不能察蓋恃炎帝
靈元之益也

調七

十二

中央戊己土色黃五音宮卦坤神后土令主
四季五金黃五味甘氣臭香象含星鎮嶽嵩
五藏脾通鼻性主信經主樂始數五成數十
黃元精服之補胃益脾神經云脾爲中黃宮
太素府益志氣滋性信練五形和九氣加聖

惠伏萬幽親五老地不能埋閉土曜不能傍
窺蓋恃五星帝威得靈元之益也

夫還丹者極一冲二和三舉四旋五通六達

七政八靈九極十具无上之真豈豈不明明
可觀其義乎凡人有才貌不可學若遇大丹
即變見如意故經云无可无不可皆可矣按
參同契太易誌圖言一象此圖含衆美方得
通靈又古經及元君訣并草衣子碧通子變

調七

十三

化圖皆鍊丹之名或號如意珠天帝得之爲
絳宮珠天龍得之爲頂上珠鑄劍則伏萬邪
萬凶壽杖則殺活自由以一粒磨凡銅鐵鏡
能別一切精魅魍魎古藏之物昔黃帝寶鏡
亦是也元君曰以一粒書符作法尸解及召

集五嶽靈神立至驅策自由元陽子曰乾動
還丹成枯樹得再榮人服而長生雲遊紫府
庭又古先真曰土石五金悉化成寶粘骨再
反朽肉重甦又古嵩子曰服之者日月長而
命益延大海竭而神轉壯又貞白先生白服
之飛騰于太清之上逍遙于造化之中看海
水爲丘陵觀凡生如聚沫此非天地之功實
是還丹之力又葛洪真人曰余學道三十餘
年覽諸經訣萬有餘卷上古已來高真上仙
無有不以還丹金液爲大要也又元君金液

訣曰服之一椽斗立成紫磨金身故黃庭曰
五符參差同根節又曰三五合氣其本一又
八仙歌曰一物含五彩永作仙人祿又三景
訣曰至藥一氣不足與瓦礫無殊何以言之
蓋人以五藏元神生命扶身若五藏皆真益

則藏府氣和身命益昌鍊質存精元氣自固
肌膚光瑩神性虛凝永無沈蕩之昧矣若五
氣不和則勝負刑性超而身墜性既相歸空
身即沈淪是以強弱奔散闕足欺傷不交冲
和終無久視之道且如凡人身也一脉乖則

衆脉亂而患生况五行靈元闕一者乎夫四黃八石五金等非不是天地之精蓋緣五氣不全孤陰寡陽頑硬之物不具五行皆無定性故不可爲至藥也可以理病之効無冀長生羽化之用若欲羽化長生須服五色鉛汞

調七

十四

丹砂黃芽之藥包含五色五味五行者乃是內明始無而真有也蓋道經曰視不可見聽不足聞用不可既又魏君曰綿綿不斷謂之黃芽變化不窮名曰丹砂又云服之一生不死造化之汞了明留根又青霞子云黃是砂

精茅是鉛脚但了宗枝用即不錯又古經曰
金丹留形保命全神萬般別法徒爲苦辛然
右不遇師傳不易措手是故石藥損命悔矣
及哉學人君子幸請審之證略無晒焉
修真歷驗鈔圖

龍虎手鑑圖

龍虎手鑑圖

庚

參同契參合易象立成大道之術易中備設

天地之象極變化之要觀其成形之始即一陰一陽交感之所生太陽萬物之父太陰萬物之母還丹不依天道必無成理火爲少陽陽即太陰之子子依父行靈器潛育於藥中故前徐魏以易象篇次爲候具於契中金釋

調八

道章兼太一玉訣如後玉訣云丹砂與汞鉛成一水成還丹之道乾坤者易之門戶衆卦之父母乾爲天爲父坤爲地爲母萬類生於乾坤故稱門戶陰陽二爻窮變成卦父母也坎離匡郭坎在北方离居南位陽生於坎陰

生於离故云匡郭也運轂正軸動釋坎离二卦离卦中虚虚中爲轂坎卦中實實中爲軸於虚轂之中天迴斗移輪轉無窮一陰生於五月陽盛之中一陽生於十一月大陰之中終而復始轂如軸徧冠既定日辰無差則天

道陰陽之動息可移於掌握之執也四卦爲橐籥覆冒陰陽之道四卦乾坤坎离二卦上文釋橐爲陽虚屈鼓動而發生籥爲陰律靜以時陽而成變化也覆冒者範圍天地之間無不周也轡龍軌轍依之道行太陽之事

如驅馬執繩馳務轍行有錯也曆紀月節有五六坎卦中陽外陰一陽於盛陰中生陽道漸長陰炁潛消陽生爲內陰消爲外云依次六日火候終始

龍虎

調八

二

流轉金精養萬神自然不死長生身莫學世人貪慾樂役役終成一聚塵

靈藥

無名無狀強而名一身精神炁最靈靈藥不干他外物陰歸相制必當成

還丹

天地爲鑪藥在身陰陽不測謂之神元炁飛
霜成九轉還丹本是太和津

文武

春夏秋冬自一移龍虎參同運坎離乾坤晝

夜施交泰子午中分十二時

神運

鍊丹須知神運火莫將世間薪炭燒三花猛
焰君身有徒自驅馳日月銷

黃芽黃芽應鍾律天地藏之號真一但向華
池禦得春萬物全胎始花實

白汞

三日庚生兌戶開黑金坏出白銀胎九六春
夏施三五七八秋冬往復來

調八

三

金虎

木中隱火甲青龍水底藏金庚白虎天地造
化在二神測得陰陽方可睹

玄曜

三足圓形一寸分陰陽脫出象乾坤鼎鼎不

用金銀鑄初九潛龍變作門

真旨

道言有之以爲利又說無之以爲用無形之
形一氣中但還本生歸本種

流珠

太和周身名曰流元陽炁圓象之珠三田上
下乾坤位橐籥興風轉戶樞

住世

子欲長生炁爲母流轉三元清藏府世間金
石皆陰質朽骸須鍊陽丹補

成真

元炁飛昇化萬神子自有之莫問隣呼吸華
池流上景天道開通不死身

出世

寶丹九轉鍊精根纏上泥丸使命全神仙空

寂超三界蛻身解化脫蛇蟬

河車

坤象車弓寄北方坎水爲河玄武鄉天地須
測經輪處五行飛伏運陰陽

龍虎相逢在母胎二氣和合乳花開留心但

逐初陽起至久方知道似梅
神水從來汞是神東方木德發陽春南來便
是火中主學者尋之方契真
砂產於金汞是鉛神仙不許俗人傳不辭便
說還丹術只恐天符責夙愆

調八

四

龍虎手鑑圖

上清太玄九陽圖

上清太玄九陽圖并序

調九

姑射山神居洞太玄子撰

法本無言假立言而明道神亦無像假託像
以求真內通陰魄外鍊陽魂適有無之理應
動靜之機一昇一降易三宮妙化之元一浮
一沉御六洞飛玄之氣非用爲用成一真之
性不爲而爲鍊九陽之丹丹適珠凝精流天
癸遘日昇霞極乎萬象之先矢頌曰

未悟須憑萬法

心開一物全無

內有玄珠出現

寂然無侶太虛

太玄混沌之圖

夫混沌虛梵溟濤無光玄精未兆人物不分
體淨冥無不知所以然而然也頌曰

洞寂無聲無色

默然杳杳冥冥

未分天地之象

深藏太一之精

調九

清淨

無爲

道德

自然

未見之圖

夫未見者蓋修真之士不通道眼之分也雖
對日月之明無能知自己之性晝夜經行不
明諸有然通物物由睥睨之不精者也頌曰
未見日生疵病 心通道覽滌除

悟則日中現斗

迷之浪失玄珠

內外閉塞

靜坐非也

表裏不通

行功失也

太玄制魄之圖

夫內視無形瑩然虛靜象若玄霜者廼固窮
命蒂之元也頌曰

柔弱冲虛至德

謙和隱弊無私

閉目精思遺照

寂然內守真慈

調九

二

外絕陽魂

內視無血

內制陰魄

象若玄霜

太玄鍊魂之圖

道非常見可以真見妙然神化光於四達煌
煌兮混陽魂遊於象帝之先矣頌曰
俊目扶眉光奕
璨然靈寶滋純
撞透京山虛壁
遍塞太空微密

應物見心

鬼化竟也

外明

見心離物

陰返陽也

太玄動靜之圖

道之無心寂然不動默而玄之靜也神之有
應感而遂通渙然妙之動也一動一靜可成
真道矣頌曰

劈碎荆山尋玉

調九

擘開世網搜玄

兩點清光瑩徹

一輪紅日當天

天道靜也

一動一靜

元神動也

可成真道

太玄有無之圖

大道無爲而無不爲爲之有而體無無之用
而還有通玄入妙顯道神德行而是謂有無
相生之理也頌曰

玉桂深藏海月

瓊林透出寒光

玄照混然一體

舍弘至大無疆

神化爲有

有無相生

道寂爲無

利用之道

太玄昇降之圖

仰之彌高神而昇之見天象浮之兆也鑽之
 彌堅神而下降應地理沉之備冲而用之俯
 仰對接通於萬機易乎上下之變也頌曰

神化一昇一降

道機上下浮沉

玄中妙滋靈寶

光明照破天心

神之上昇

天泰地也

神之下降

天

地

應天之浮

地泰天也

見地之沉

太玄三要之圖

太始之元虛無之道也
遍昱之通象帝之明也
胎光之凝元神之照也
三一混然現于真
空之理也
頌曰

金丹有如紅日

調九

至道全似青天

四

但得眼光不昧

何須向外搜玄

虛無之體

神光相疑

日月相通

三一之道

太玄六合之圖

天道與人道相通虛舍虛也冲和與混元相接氣舍氣也慧光與象帝相凝神舍神也六洞飛玄是謂三及之道也頌曰

日照冥陽洞濟

風吹頂裂天開

滿國龍光迸彩

神功兩翼徘徊

太玄九陽之圖

如上之理混而爲一一真之變化於無狀之
狀煥然流光明於八極內外瑩徹是謂九陽
玄象之真也頌曰

明真察地觀天

星飛悟入重玄

調九

五

到此由有微障

爭如未始之先

日生純一

不匠而功

天癸之象

無爲而成

謹按金碧古經修真之圖月初三日月出於
庚位得震卦昇一陽爻八日上弦月出於丁
位得兌卦昇二陽爻十五日照望月圓於甲
地得乾卦十六日平明時月在於辛位得巽
卦復一陰生二十三日下弦月在於丙位得
艮卦復二陰生三十日月盡於乙地得坤卦
經曰如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤
神功運移如環無端八卦布列不失於節用
者也頌曰

中元易坎离

頓覺見聞知

水火藏神聖

陰陽配耦奇

心凝融素質

形釋越青微

混合乾元象

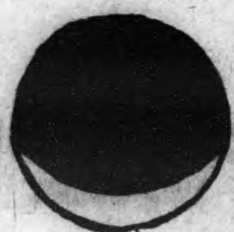
星光霄漢輝

震象之圖

月在庚

初三日月出於庚位得震

卦昇一陽爻也

頌曰

初九變成震月三漸出庚

得震卦

清眸開鑒處始進一爻生

月在丁

兌象之圖

八日上弦月出於丁位得
兌卦昇二陽爻頌曰

得兌卦

震卦變成兌八日月在丁
靈華盈秀目陰退二陽昇

調元

六

月在申

乾象之圖

十五日照望月圓於甲地

得乾卦之象頌曰

兌卦變成乾乾元法象天

得乾卦

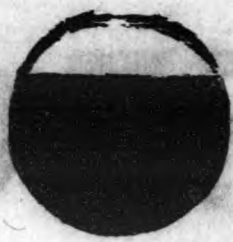
圓明盈甲照純粹始通玄

月在辛

得巽卦

月在丙

得艮卦

巽象之圖

十六日平明月在於辛得

巽卦復一陰生頌曰

乾卦變成巽平明月在辛

陰生陽氣減進退若晨昏

艮象之圖

二十三下弦月在丙得艮

卦復二陰生也頌曰

巽卦變成艮下弦二十三

玉環沉丙位一半落深潭

月在乙

得坤卦

調九

目明外

离中虚

坤象之圖

三十日月盡於乙地得坤

卦純陰之象也頌曰

艮卦變成坤坤元氣象蒙

純陰從乙地至道悟無窮

离象之圖

离中虚在天為日在人為

目望而知之為神也頌曰

离卦藏虚日陽光滿目清

境宸開寶鑒天地緬然平

耳聰內

坎中滿

坎象之圖

坎中實在天為月在人為
耳聞而知之者為聖也頌曰
坎中藏水月靈耳悟清吟
至聖功尤雅無弦疊疊音

元

頌曰
大哉元象
剛健中正

洞冥淵明
純一之精

亨

道莅通亨
嘉美之德

神物滋萌
秀植光榮

利

頌曰
道滋美利
德施弘普

萬物咸寧
天下文明

貞

頌曰
一性純貞
真元精粹

萬化含靈
寶結琅玕

太玄九陽修真之圖

歌曰

混沌初開闢元和易太初三宮分上下六洞
應沉浮梵氣通周帀元華遍有無乾坤為寶
鼎天地作丹爐象帝含靈質圓明洽太虛神

凝丹鳳髓氣結碧蟾酥鍊就真精粹純陰盡
 削除九陽神火聚一變混元珠

頌曰

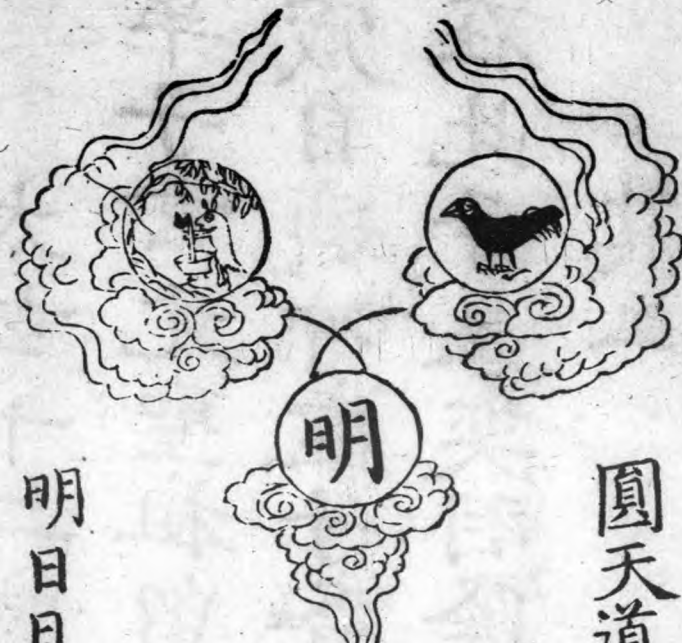
傳寫作規模 其中辯有無
 有無明徹底 玄象化丹珠

調九

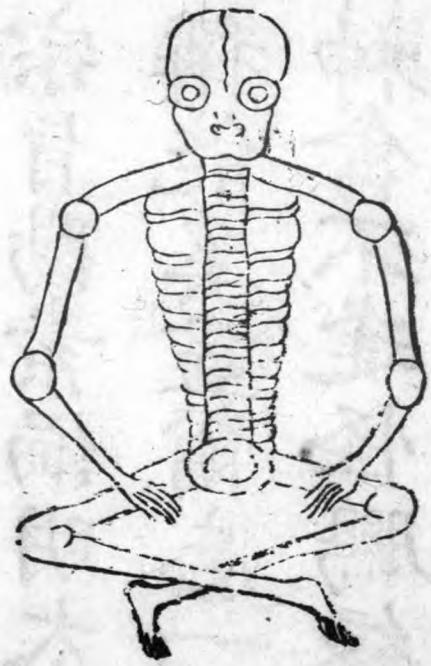
八

圓天道也

三宮妙化

明日月也

六洞飛玄

太玄十二時歌

夜半子玄元聖祖留宗旨陽素偏明太古風
梁成自適冲虛子各稱能奚盡爾忘一機兮
皆在此子皋奕羽降神禽不逢怪鵬緣何事

其二

雞鳴丑夢中喚覺明元首陽光未出早開眸
天癸迴靈潛斗口啓玄關通機肘默釋無兮
明自有悌吁方知逃逸機大音朴悞焉能吼

其三

平旦寅靈陽未現物華新圓靚至明難啓口

姁奕無知語甚頻忘濁質換藝身道伴仙居
擇上隣不分真偽狂徒者兀兀塵中爭我人

其四

日出卯丹風暱御無縈惱燦燦交光弔太空
輝輝照徹盈纖杪上仙機訣然了玄真幽粹

調九

九

仍非小壘釋中華理易微天瑩無塵傳六寶

其五

食時辰密密天光照谷神盈溥泊然融一體
入成由必論三身道虛靜性自臻混元疑化
物滋溥休將擣杵同琳苑楓間靈椿出舊新

其六

禹中已道自存三一生二子覩肆習不猜思
伸爽復悉文聖意悟真空明宗旨一靈覺性
通天地寂寥常處大虛間到此歸元孰可示

其七

日中天光赫赫熠寰土膠子深居寗室中
眩清面暫忘甘苦悟與迷各得所輔正除邪
須測度開明象帝出先天運化純風含太古

其八

日朕未庭中靜絕金燄吠默守神功上善機

靈波滾底盈天地處玄微真清麗未悟之流
須子細闡開玉戶見星眸道字一無孰善計

其九

晡時申樂天知命絕艱辛不羨啓期三事美
非圖林類百年春道爲主性爲賓二氣凝然

合至真窺質上冰蟾闕影已逢浮木出波津

其十

日沒西孤然煖靜無交友高岑月出散瓊花
溪邊風細搖金柳道自生神思守圓明湛湛
無中有精陽豁落太虛間嚇退陰魔天外走

其十一

黃昏成兩條
晝燭明空室
晚奕兒童翫
此中
睜瞞赤子斯
功畢運性光
神威力形釋
心凝
申退屈信哉
一味太陽酥
慧師餌覺甘
如蜜

其十二

調九

十

人定亥垂簾
掩戶忘憎愛
自適恬然物
外機
逍遙任性無
妨礙道滋符
真元在天地
盈虛
明否泰屯蒙
受卦稟生成
萬聖千真皆
倚賴

上清太玄九陽圖終

二圖同卷

定位圖
紫房圖

調十

二圖同卷

三才定位圖

上清洞真九宮紫房圖

三才定位圖篇目

通奉大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡

開國公食邑二千九百戶食實封九百戶張商英進

上篇

靈樞經曰崑崙山之頂曰玉京山玉京天一

帝四方各八天帝凡三十三帝太史公所謂
日月隱蔽以爲晝夜者也玉京天帝所居之
殿翊聖傳謂之通明殿以帝之身光與殿光
相照靈樞經曰玉京天之上有三清天泰清
天又謂之大赤天列子亦曰仰不見日月俯

調十

不見河海蓋此天也上清天又曰禹餘天玉
清天又曰清微天蓋九皇降氣肇有陰陽神
通變化物我受樂即此天也虛皇天者此天
真九皇所以降氣於上風下澤而造世界也
氣有陰陽則人有男女洞經謂之玉童玉女

此臣所以列三清所居玉清為清微天上清
為禹餘天泰清為大赤天也

下篇

易之八卦蓋祖乎天真九皇之氣也純陽為
乾而居西北純陰為坤而居西南乾陽下降

而奪坤中之陰故坎中實而為月也坤陰上
升而奪乾中之陽故竊中虛而為日也月也
者受日之氣而行於十二辰者也晦則為坤
體望則為乾體三日至七日出於庚而為震
八日至十二日出於丁而為兌十三至十七

日出於甲而為乾十八至二十二日出於辛
而為巽二十三至二十七日出於戊而為艮
二十八至初二日沒於乙而為坤是故五日
為一候三候為一氣而分至啓閉於是乎不
差抄忽其在易之六十四象離為火為電坎

調十

二

為水為雲而不曰日月蓋日月者變乾坤震
兌艮巽以成歲月日時者也入於象則滯於
變矣漢儒乃以四正為方伯卦又以六子為
乾坤之用皆臆說也三皇五帝仲尼以此窮
理以此盡性而至於命若夫不以神會而以

智知豈非所謂過此以往未之或知者哉

虛皇天

天真九皇虛皇玄老虛皇玄帝虛皇玄尊虛
皇玄君

玉清天

清微玉清天帝天寶君紫道虛皇上君翼日
虛皇太上道君昌陽始虛高皇元君七靜道
生高上虛皇君太明虛皇洞清君始玄虛皇
大霄君七觀玄生虛皇金靈君八觀高玄虛
皇溥景君紫暉太上玉皇明上大道君上虛

紫映九霄真王紫虛高上玄皇道君洞虛三元
太明上皇道君太素高虛上極紫皇道君
虛明紫蘭中元高上崑皇道君

東明高上虛皇道君西華高上虛皇道君南
朱高上虛皇道君北真高上虛皇道君中元

調十

三

上合虛皇道君五靈七明混生高上道君

三元無上真老虛皇元晨君三元四極真上

虛皇元靈君三元晨中黃景虛皇元臺君三

元紫映暉神虛生真元胎君

高上虛皇君上皇玉虛君皇上玉帝君皇清

洞真君高上太素君紫虛皇上太帝皇上萬
始先生上皇先生紫晨君紫虛皇老上帝君
青靈陽安元君真虛太真洞景君無英中真
上老君

上清天

禹餘上清天靈寶君紫清太素高虛洞曜三
元道君紫晨太微天帝道君四斗中真七晨
散華君紫虛三元紫精君真寂九元上虛皇
君上清紫精三素君太虛上霄飛晨中央黃
老道君太元東霞搏桑丹林大帝上道君金

闕後聖太平李真天帝上景君太虛後聖元
景彭室真君東華方諸宮高晨師玉保王青
童道君太無晨中君刊我眉山中洞宮玉戶
太素君紫虛玉皇先生紫晨君太明靈輝中
真無上君九皇上真司命君

東方上始少陽青帝南方通陽納陰赤帝西
方少陰西金白帝北方通陰太陽黑帝中央
總靈高皇黃帝

泰清天

大赤泰清天神寶君真陽元老真一道君太

極大道元景君泰清大道君皇上四老道中
君皇初紫靈元君太初九素金華景元君元
虛黃房真晨君青精上真內景君天皇上真
玉華三元君真洲二十九真伯上帝司禁君
太極主四真人元君晨中黃景元君上清八

調十

四

皇老君洞清小有玉真萬華先生主圖玉君
太一上元禁君太陽九炁玉賢元君太真都
九炁丈人主仙君西元龜山九靈真仙母青
金丹皇君

八卦降炁

道言太一之先其形自然

太一者元一之氣始生於太虛之中也在
無極無窮之內居無形無象之初故曰太
二者也上曰風下曰水二氣停澤也太虛
之上有玉京之天乃玉京山也含蓮謂六
元之氣感天真九皇之神而降分混沌之
象一炁始化列朴而成風水之輪二炁停
澤玉京之上東南西北各有八天三十二
天三十二帝也玉京之上有三清之天者
乃玉清聖境上清真境太清仙境之天三

清之天上有虛皇十天其間乃虛皇元老
虛皇元君虛皇元帝虛皇元尊與天真九
皇真人而居其中天真皇人降天真九炁
分六元爲混沌之象也少陽應乾其象曰
金降天真九皇金真之一炁而生水中狀

調十

五

如戲藥變其象上赤下黑左青右白其中
央黃運之中而藏是氣也少陰應巽其象
曰木降天真九皇木真之二炁而生風中
狀如戲藥變其象上黑下赤左白右青其
中央黃運之中而藏是炁也太陽應坎其

象曰水德反火降天真九皇水德火真之
三炁而生水中狀如抱卵太陰應离其象
曰火德反水降天真九皇火德水真之四
炁而生風中狀如抱卵陽明應震其象曰
木降天真九皇木真之五炁而生水中狀
如含蓮厥陰應兌其象曰金降天真九皇
金真之六炁而生風中狀如含蓮三陽會
艮其象曰土降天真九皇土真之七炁感
土而生上廓散易爲天故清陽爲天餘炁
散化成日月星辰也三陰會坤其象曰土

降天真九皇土真之八炁感土而下開散
易爲地故濁陰爲地餘炁融結爲山川金
石始出自然之正道也

玉京天玉京山通明殿

昊天玉皇上帝進章童子東方八天南方八

天西方八天北方八天

易有之門

唐將軍葛將軍周將軍通真使者引進張真
人受章童子奏書

天蓬大元帥天猷大元帥翊聖保德真君佑

聖真武靈應真君

東方天王南方天王西方天王北方天王

紫微垣

天皇大帝紫微帝君北斗七星君

太陽帝君太陰帝君木德星君火德星君金

調十

六

德星君水德星君土德星君羅睺星君計都

星君紫氣星君月孛星君

東方七宿星君南方七宿星君西方七宿星

君北方七宿星君

天宮宗靈主奉天宮殿員

豐都六宮

輪迴事宗天宮明昇極張

紂絕陰天宮泰然諒事宗天宮明晨耐犯武
城天宮恬照罪烝天宮宗靈七非天宮敢司
連宛屢天宮

三才定位圖

三清之天上有虛皇十天其間乃虛皇元老
虛皇元君虛皇元帝虛皇元尊與天真九皇
而居其中焉

虛皇三天

外一運紅黃白青
五黑六紅七青白九黃
天尊頭青絲帶從同

虛皇元尊

調十

虛皇元老

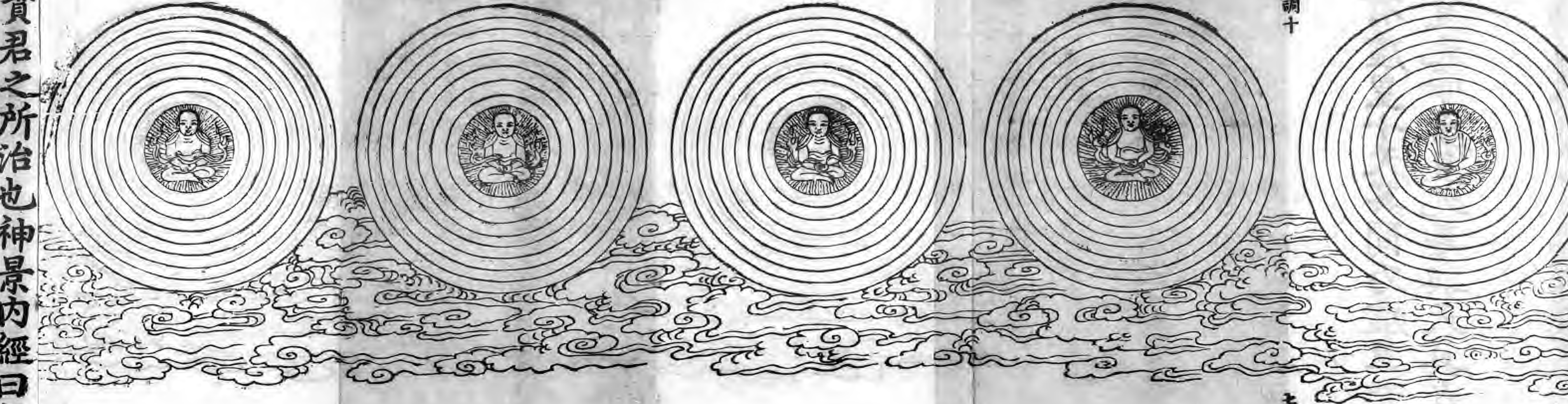
天真九皇

虛皇元帝

虛皇元君

大羅梵炁

玉清天者天寶君之所治也神景內經曰太
虛妙精六合相更變化之道一生一成大洞
經曰分形散影位為上真

上清天者靈寶君之所治也天人身作金華
色項負圓光騰身紫霞黃庭經云上清紫霞
是也

紫虛靈元
生紫宸君
四斗中真七
晨散華君

大明靈輝
中真上君
太極中真上君
中真上君
中真上君

聖祖上靈高道
九天司命保生
天尊大帝在道
書乃九天司命
真君蓋在號次
玉帝之右

北方通陰
太陽黑帝
紫虛元靈精君

西方少陰
西金白帝
真教九天
上座皇君

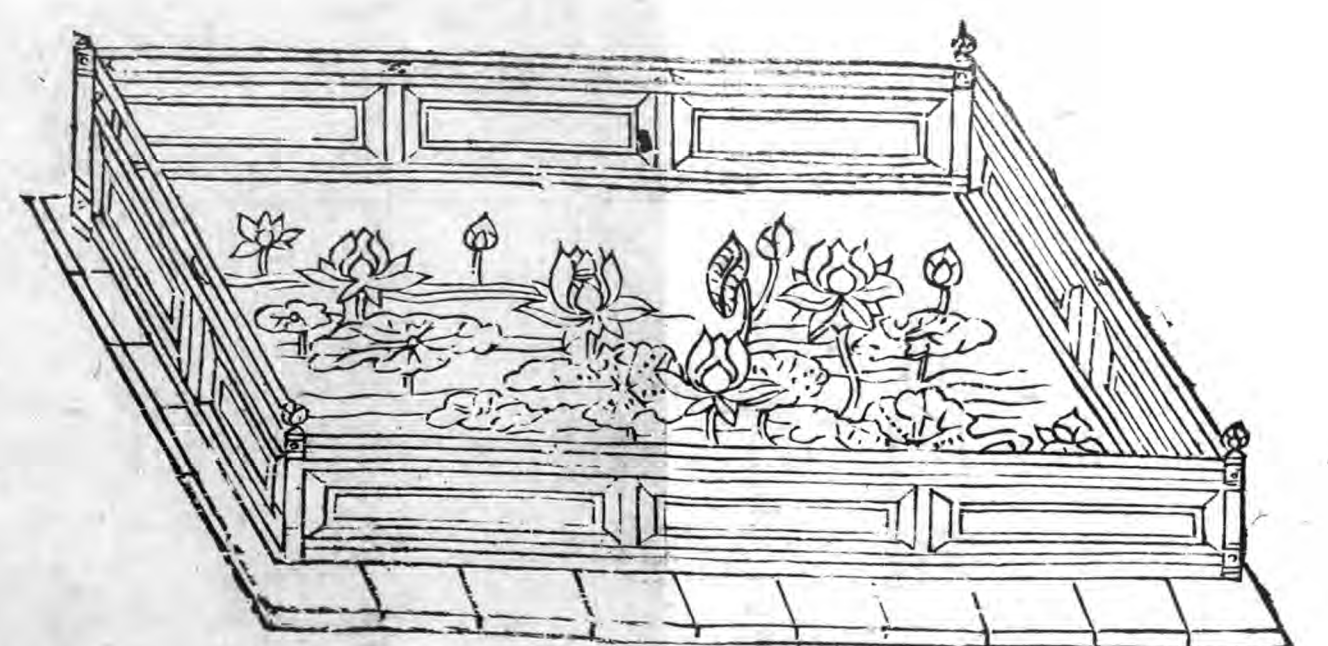

泰清天者神寶君之所治也天人身有光明
大洞經曰身生水火放光萬劫項負圓耀浮
遊九晨

太上元精君
洞清有真萬
華先聖國正君
太真都九炁
丈人主仙君

蓮華池

調十

太極大道元景君
真陽元老真遊君

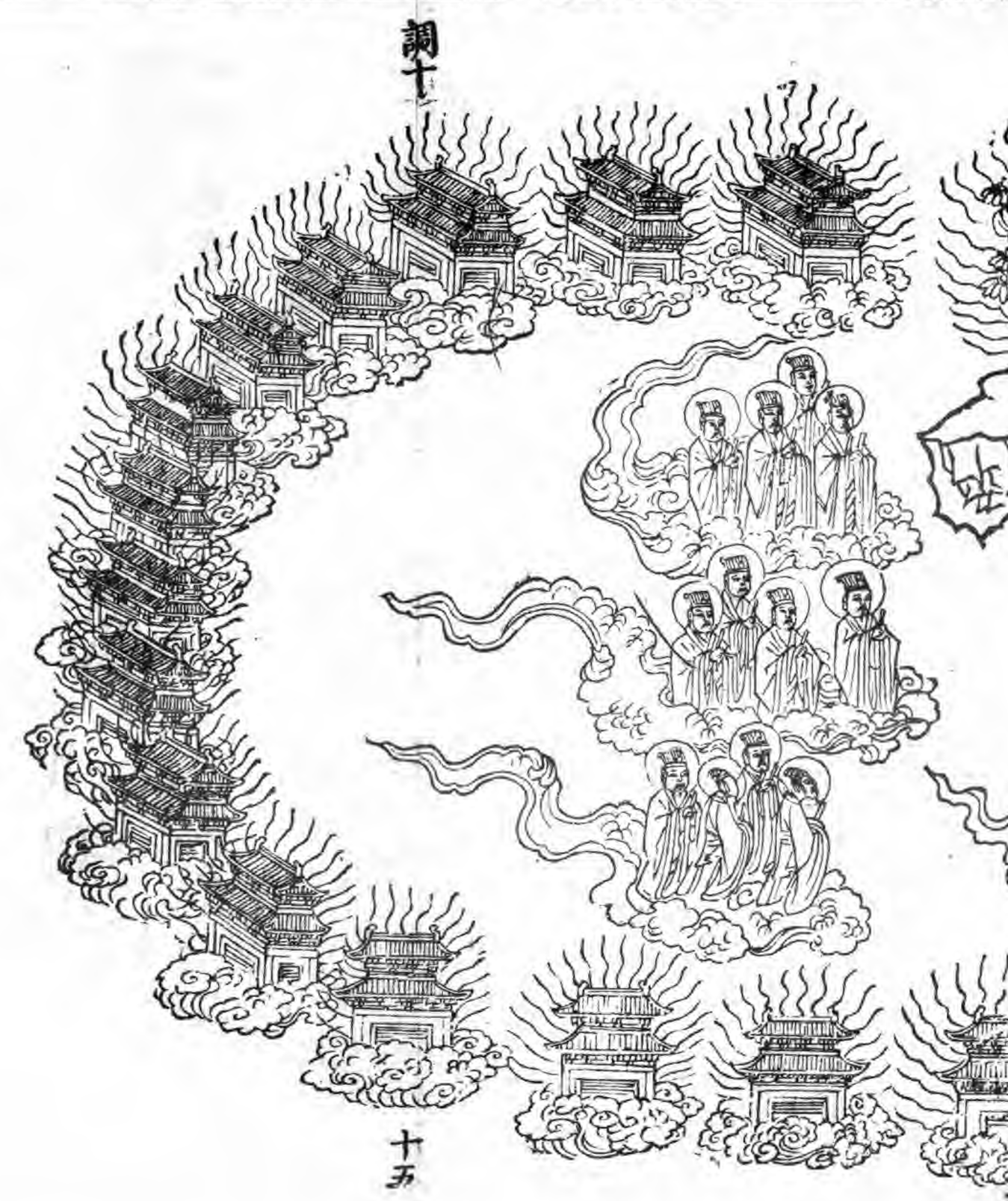
天皇正真華元君
太初素華景元君
皇上帝老道中君

十二

三才定位圖

西方八天

上帝青冠黃服淺青裳
青綠餘並開金取宜裝

東方八天

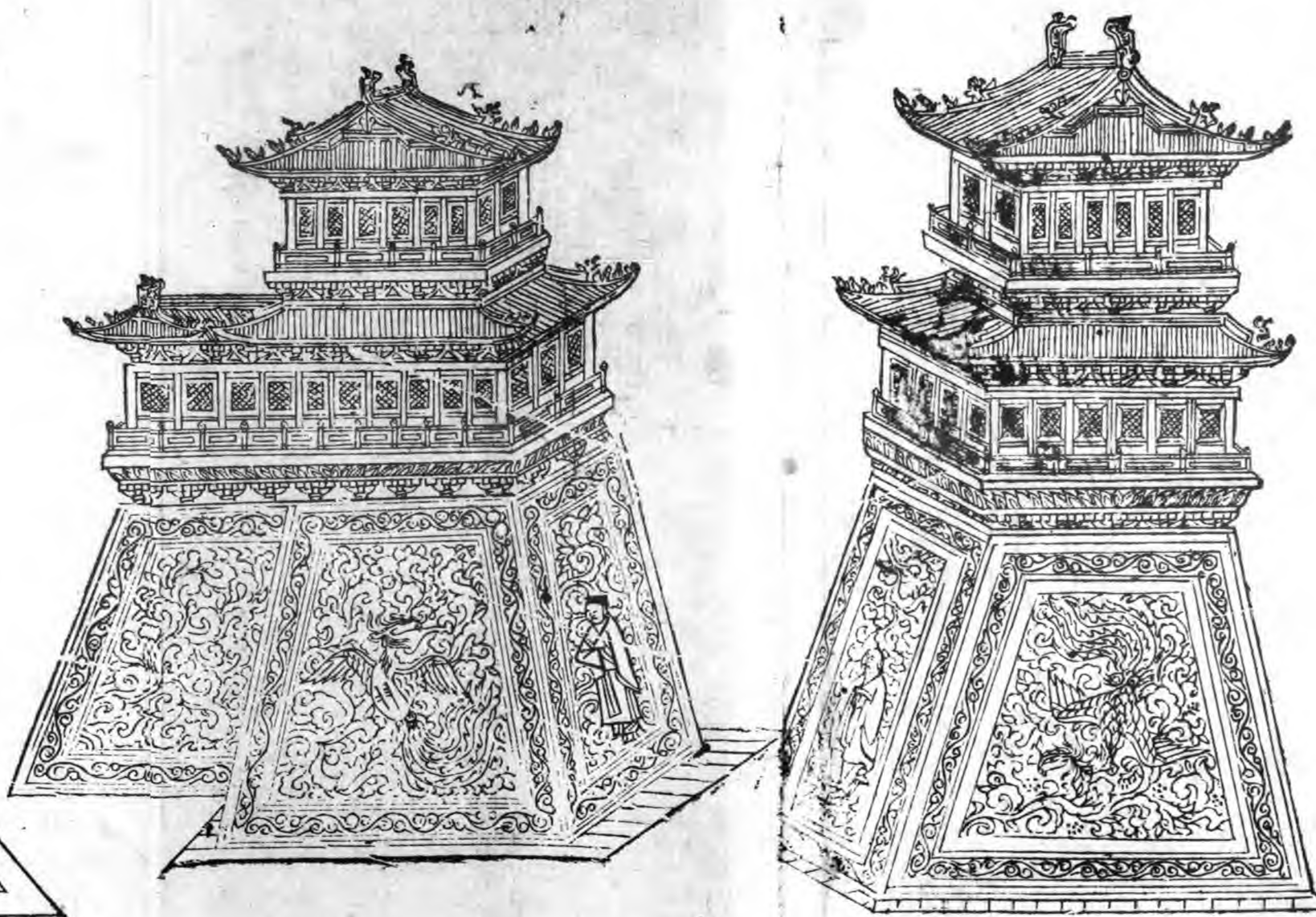
上清洞真九宮紫房圖

綠冠絳袍青間
金緣五色雲

絳服綠緣五
色雲蒼碧冠

二閣取宜裝

天尊碧冠淺綠袍
青綠諸星並取宜裝

碧冠淺青服
深青綠紅膝衣
星並取宜裝

調十

十六

天尊淺青服深青綠
黃帳殿室取宜裝

調十

十七

碧冠淺青服深青
綠紅膝衣星官取宜裝

九宮紫房三丹田訣

夫却入者從南却徃就項後之北是也兩眉間上却入三分為守寸雙田却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸為玉帝宮

調十

十八

明堂上一寸為天庭宮洞房上一寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一寸為太皇宮

凡一頭中有九宮也

兩眉間上丹田宮心絳宮中丹田宮臍下三

寸下丹田宮合三丹田也赤子居上丹田真人居中丹田嬰兒帝君居下丹田也

丹田中有上元真一帝君居之即合二人共治丹田宮守三元真一之道是也

守寸雙田者其裏有黃闕紫戶絳臺青房共構立守寸之中左右耳守寸左面有絳臺右面有黃闕其宮真人出入皆從黃闕絳臺中間爲道故以道之左右置臺闕者以司非常之氣伺迎真人之往來也守寸雙田中有二

大神居之

明堂宮中左有明童真君右有明女真官中
有明鏡神君此三君共治宮中並著綵錦衣
腰帶四赤鈴口銜赤鏡鈴並赤玉也貌如嬰
兒形坐俱向外面或相向也

洞房宮中有三真左爲無英公子右爲白元

調十

十九

君中爲黃老君三人共治宮中此飛真道也
丹田宮正四方面各一寸

流珠宮司命之所行其道妙矣

玉帝宮玉清神母居之

天庭宮上清真女居之

極真宮太極帝妃居之

玄丹宮方一寸紫房綠室朱煙滿內其中有
泥丸太一真君治之貌如嬰兒始生之形也
坐金牀玉帳之中著紫繡錦衣腰帶流火之
鈴流火之鈴者無質而赤光動之聲聞十萬
里蓋上清中黃太一真人之寶鈴也正坐玄
丹宮向外左右無侍者故謂之太一真君也
夫三一者乃一身之靈宗百神之命根津液
之山源魂精之玉室是以胃池體方以受物
腦宮圓虛而適真萬毛植立千孔生煙德備

天地洞同太玄故名之曰泥丸泥丸者軀形之神也

太皇宮太上君后居之

上清洞真九宮紫房圖

周易圖卷上

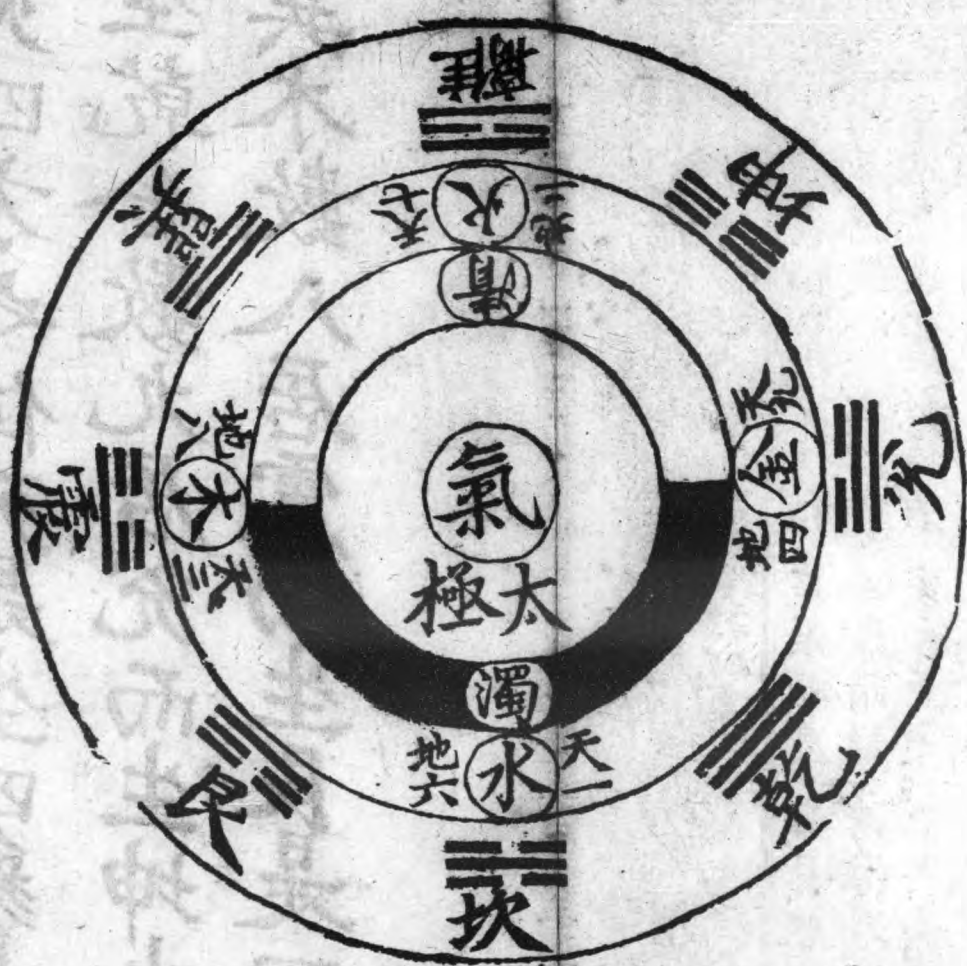

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家戶寧寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦序 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十月十一日

周易圖卷上

太極圖

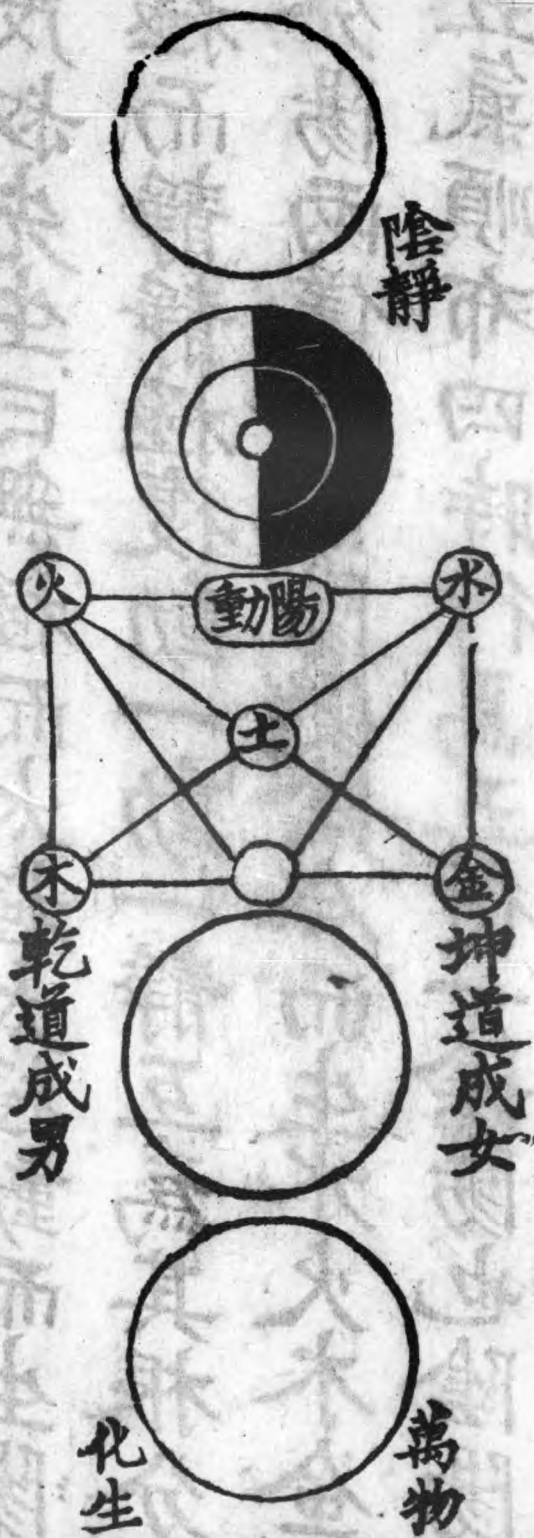

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者

為天重濁者為地是生兩儀也兩儀既分則
 金木水火四方之位列是生四象也水數六
 居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居
 離而生巽木數八居震而生艮是四象生八
 卦也

周氏太極圖

陽一

周茂叔先生曰無極而太極太極動而生陽
動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根分
陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金
土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽
一太極也太極本無極也五行之生也各一
其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成
男坤道成女二氣交感化成萬物萬物生生
而變化無窮焉

鄭氏太極貫一圖

大德通川石大德

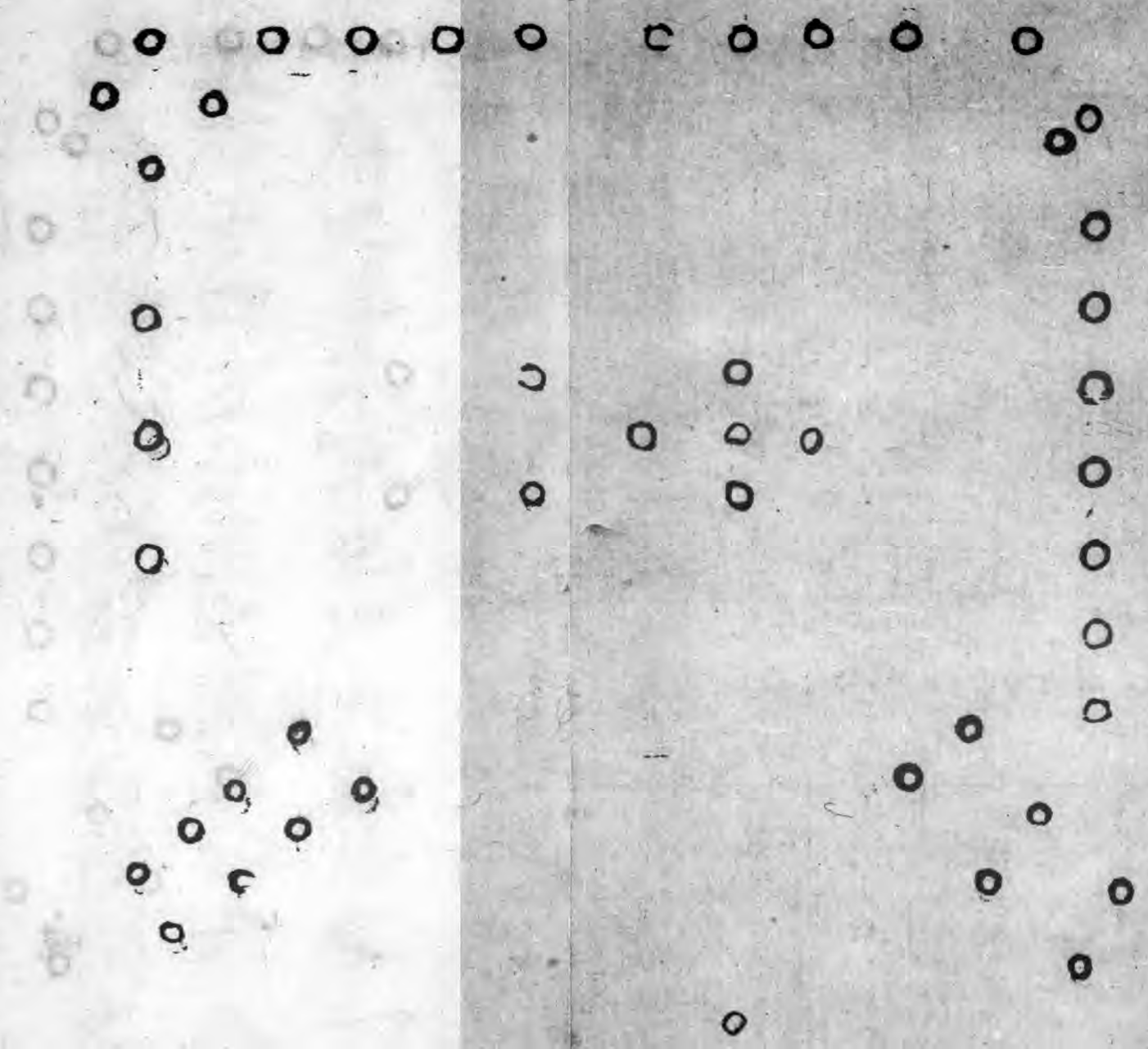
少牧先生曰八卦之位始於伏重於夏商衍
於周作經於孔皆不易其方位實本河圖洛
書之本文本數也其述作之意一歸於中所
謂執中惟一之道皇極一而繫於五共得六
數乃太極函三之引六也近太極莫若乾出
中而居六位正而曾子謂一貫之忠恕也用
太極者莫若震故以震居三位蓋得太極函
三之圓不動正而子思所謂發而中節之和
也判太極者莫若坎與坤坎得其一坤得其
二一即二矣二即三矣此水土所以並生於

申善與惡陰與陽執其一者皆非道是曰失
中而中庸之學不取也以大槩論之一三七
九陽數布于四方分至之義二四六八陰數
布于四隅啓閉之義求中氣而積閏之理也

河圖之數

陽一

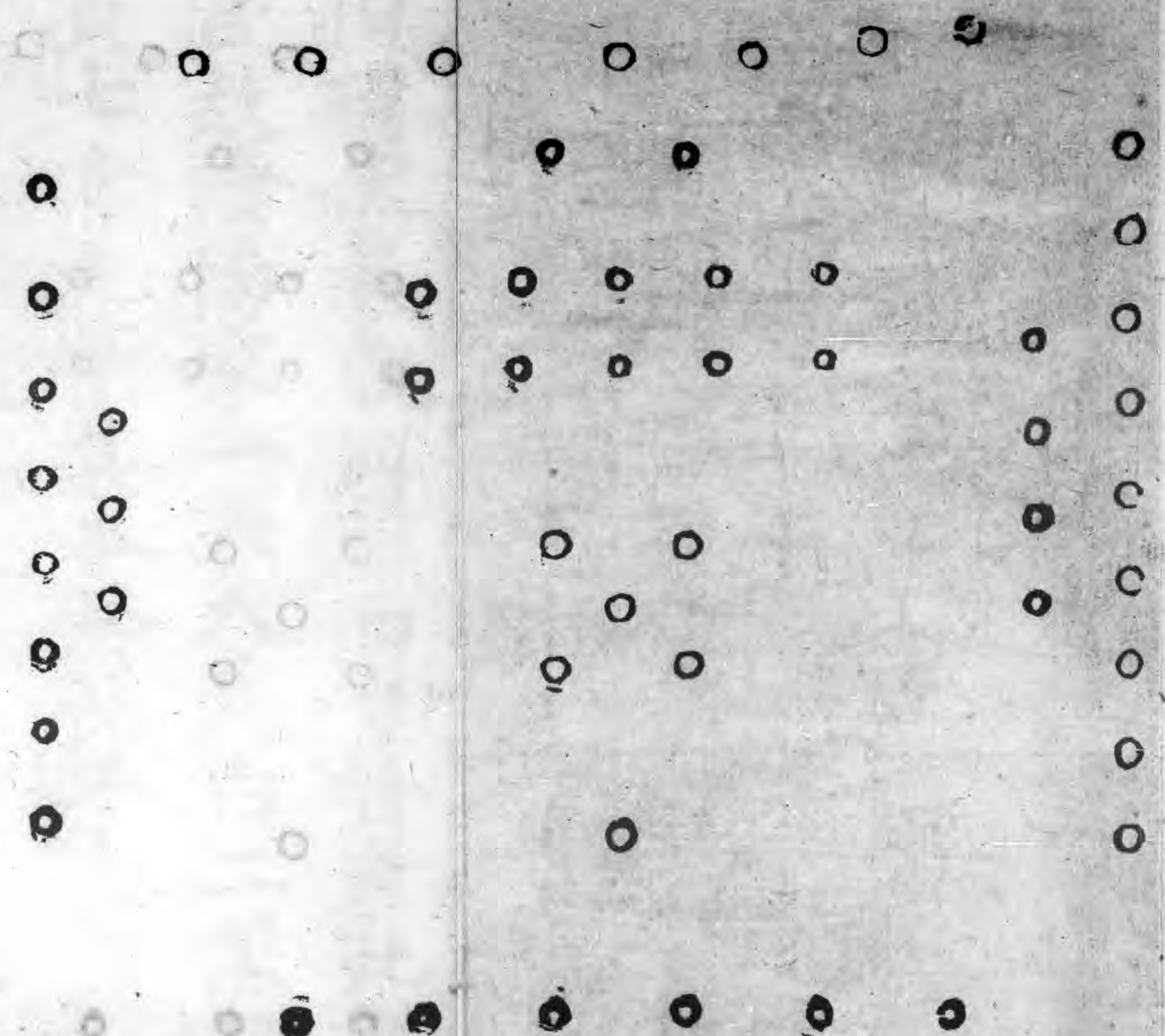
三

劉牧傳自范諤昌諤昌得之許堅堅得於李
溉溉得於种放放得於希夷先生搏其圖戴
九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫
皆十五數總四十有五列禦寇曰易者一也
一變而爲七七變而爲九九復變而爲一李

康伯曰伏羲觀河圖而畫卦者此也又謂之
九宮故陰陽家一六八為白二黑三綠四碧
五黃七赤九紫其本於此乎

洛書數

聶氏麟

曰天一與地六合于北而生水地二

陽一

與天七合于南而生火天三與地八合于東
而生木地四與天九合于西而生金天五與
地十合于中而生土朱漢上謂一三五七九
奇數所謂天數二十五二四六八十耦數所
謂地數三十凡五十有五成變化行鬼神者

此也

天地自然十五數圖

與十合于中而生土朱漢上謂一三五七九
奇數所謂天數二十五二四六八十耦數所
謂地數三十凡五十有五成變化行鬼神者

聶氏曰其旨有六一者河圖縱橫皆十五數

二者天一至地十凡十五數三者太極渾然
一也一判而為儀二也二儀分而為象四也
四象生八卦此十五數也五者五行之數中
分以象陰陽七為少陽八為少陰亦十五數
也六者八為少陰陰動而退為盛陰故稱六
七為少陽陽動而進為盛陽故稱九六與九
合亦十五是皆天地自然之數

日月為易

日

月

鄭氏厚曰易從日從月一日也一月也天下
之理一奇一耦盡矣此外無餘易也天文地
理人事物類以至性命之微變化之妙凡否
泰損益剛柔得喪出處語默皆有對敵是故
易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一
陽之謂道也

理人事物類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得喪出處語默皆有對敵是故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道此也

六位三極圖

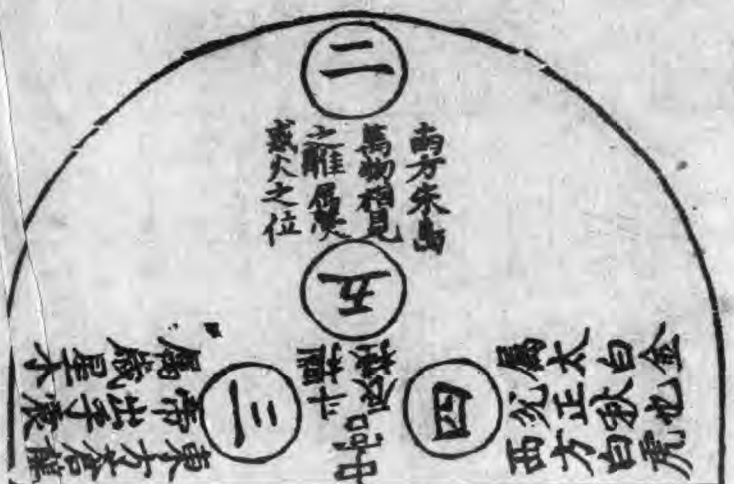
右合人身

右契地理

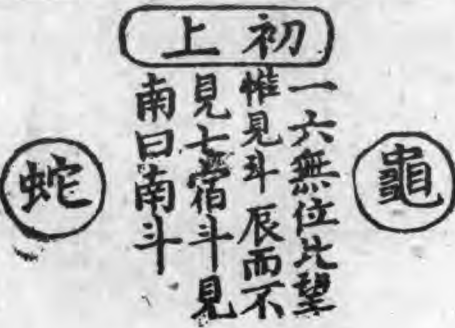

陽一

大

右準天象

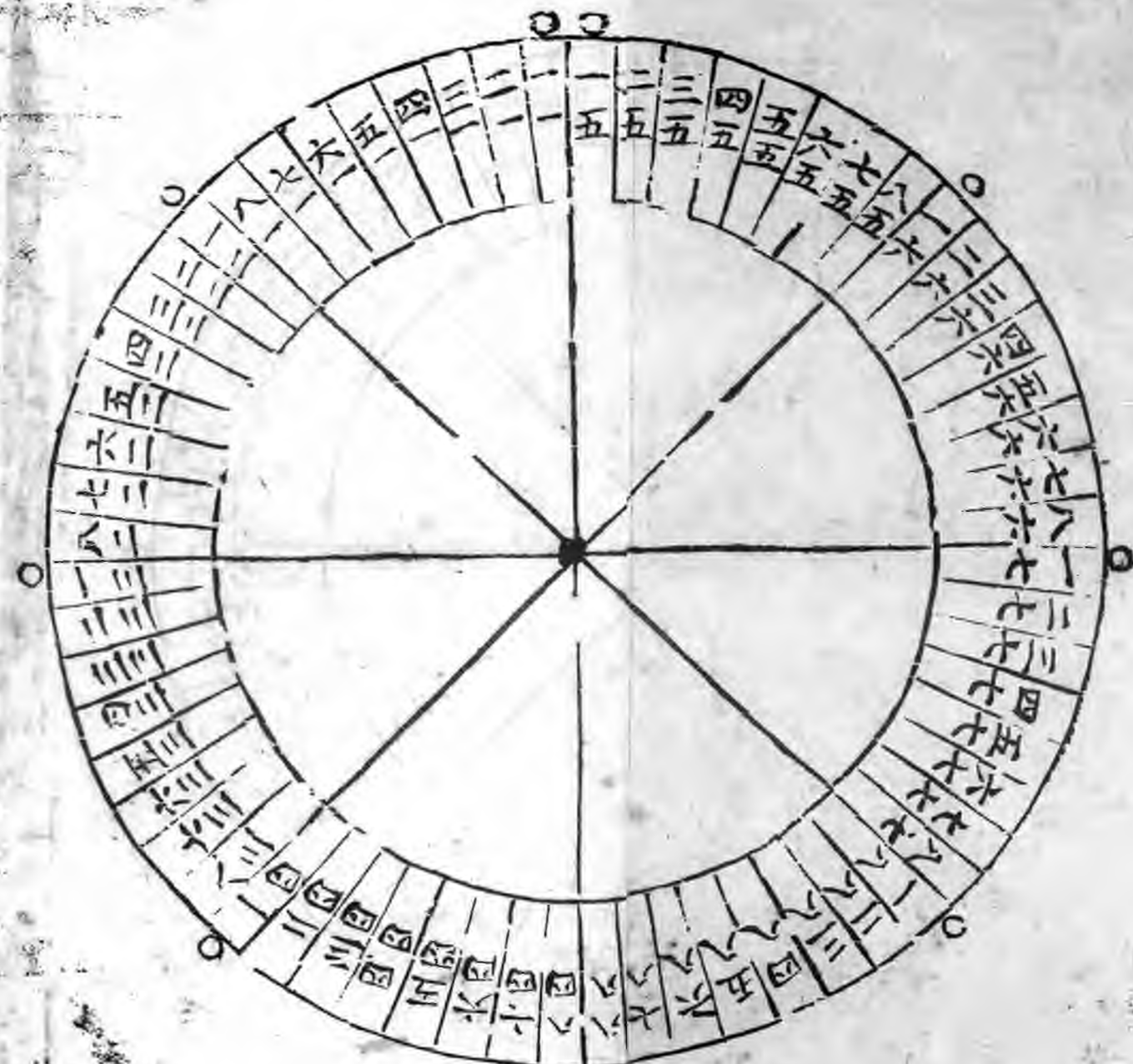
合沙鄭少枚先生曰六位以二三四五為經七八九六為緯者象天文也天以龍虎烏龜為經辰歲熒惑太白為緯六位之經無玄武之數者此望佳見斗樞辰極也故斗謂之北

合沙鄭少枚先生曰六位以二三四五為經七八九六為緯者象天文也天以龍虎烏龜為經辰歲熒惑太白為緯六位之經無玄武之數者北望惟見斗樞辰極也故斗謂之北斗辰謂之北辰雖名曰北而實天中是一六故易爻凡三百八十四上契上象之數而吉凶之變占於七八九六如五星之變焉

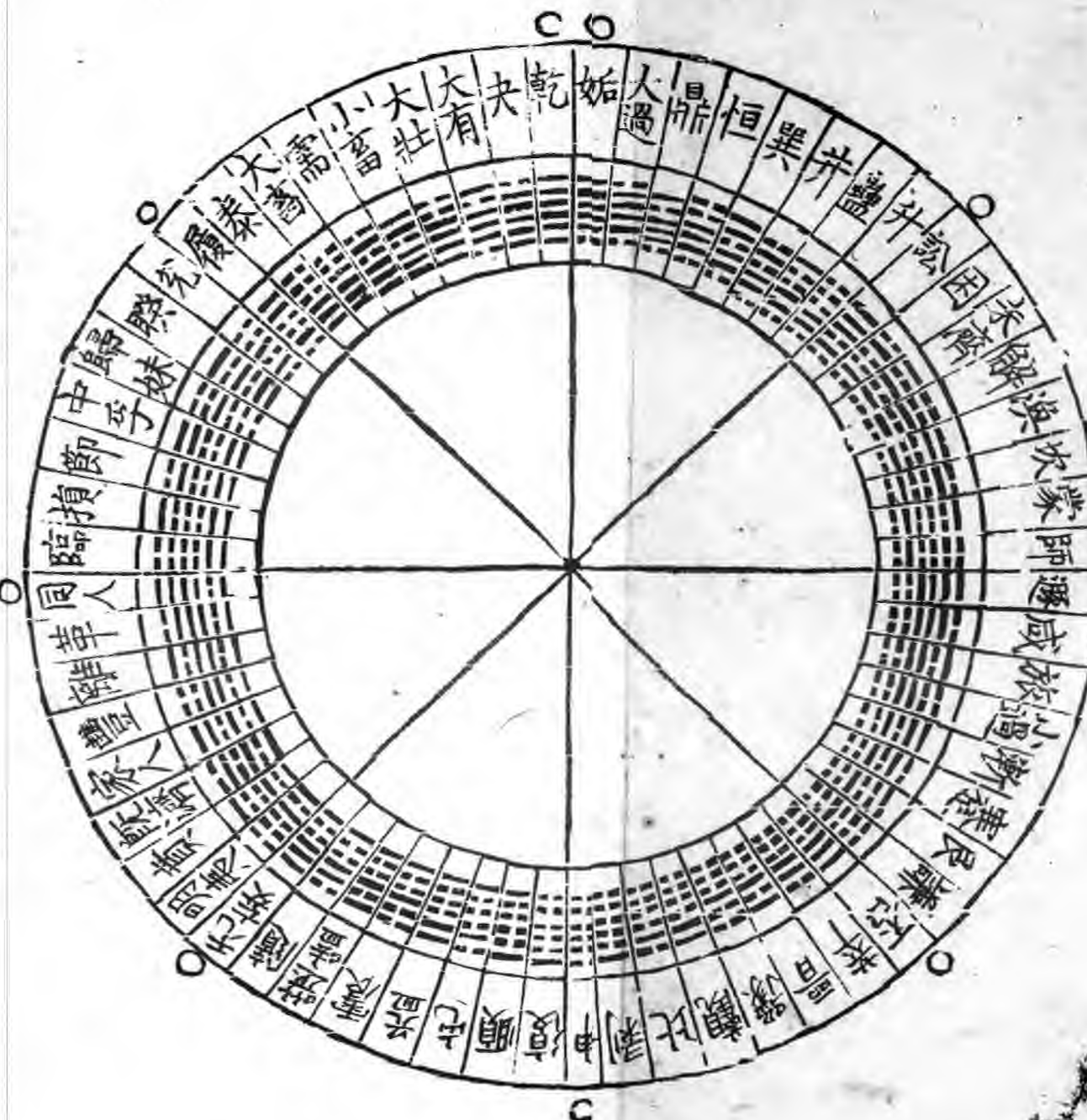
先後中天總圖

先天數圖

先天象圖

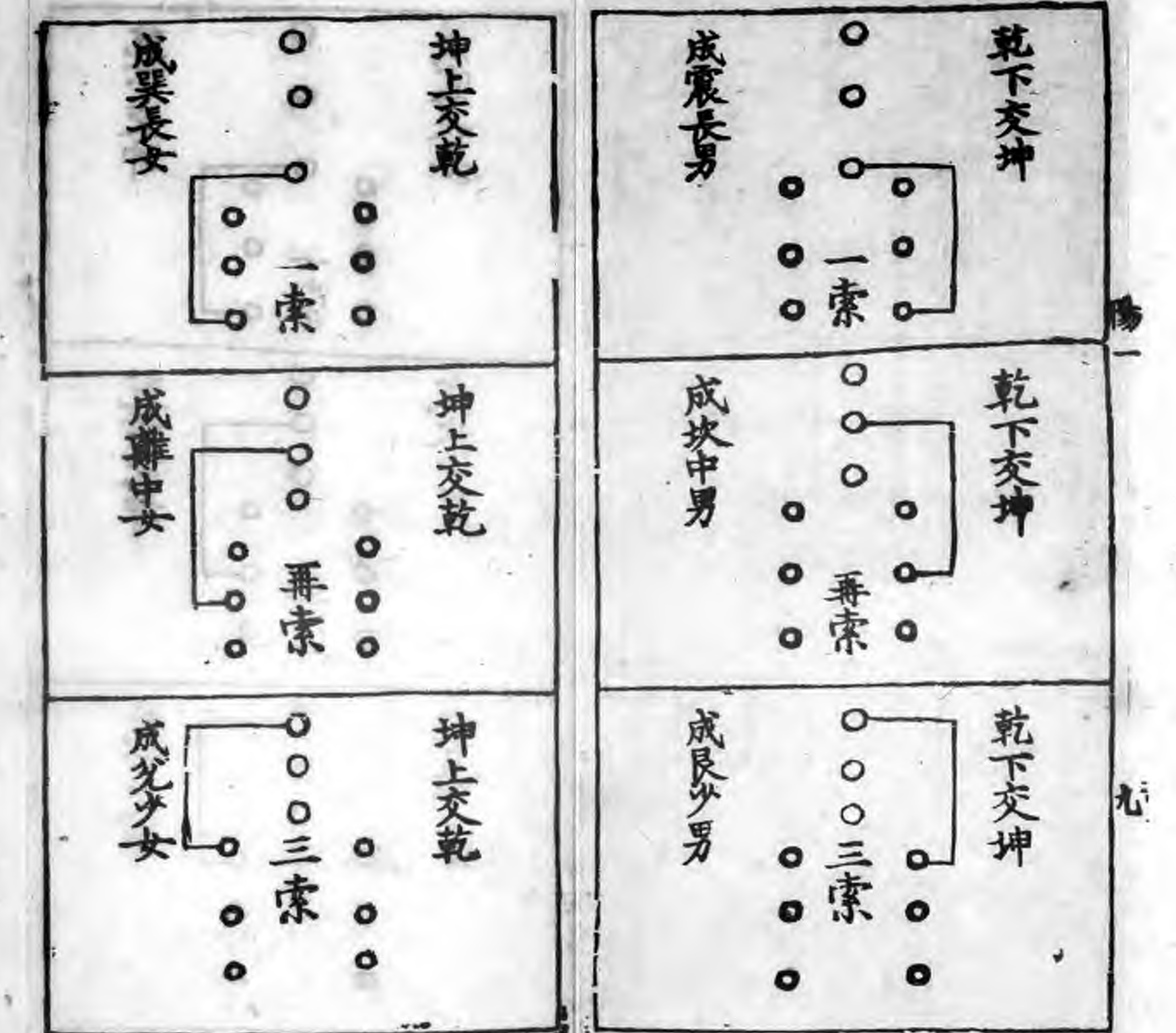
二圖伏羲八卦也蓋天地自然數逆數順取其義不窮初出希夷陳先生而傳於康節邵先生

六十四卦陰陽倍乘之圖

此圖傳自洪紫微邁云此圖一二三四五六七八故八位之序皆合先天圖一二三四八七六五為不同

乾坤六子圖

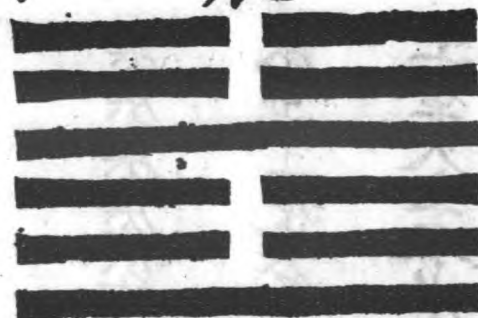
渾天六位圖

壬午申甲 庚辰庚辰庚辰 戊戌戊戌戊戌 丙寅丙寅丙寅
戊申午辰寅子 戊申午辰寅子 子戌申午辰寅 寅子戌申午辰
壬午申甲 壬午申甲 壬午申甲 壬午申甲

乾

震

坎

艮

癸癸乙乙乙

辛辛辛辛辛

巳巳巳巳巳

丁丁丁丁丁

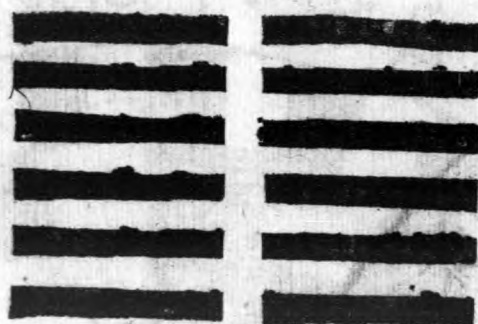
酉亥丑卯巳未

卯巳未酉亥丑

巳未酉亥卯巳

未酉亥丑卯巳

坤

巽

離

兌

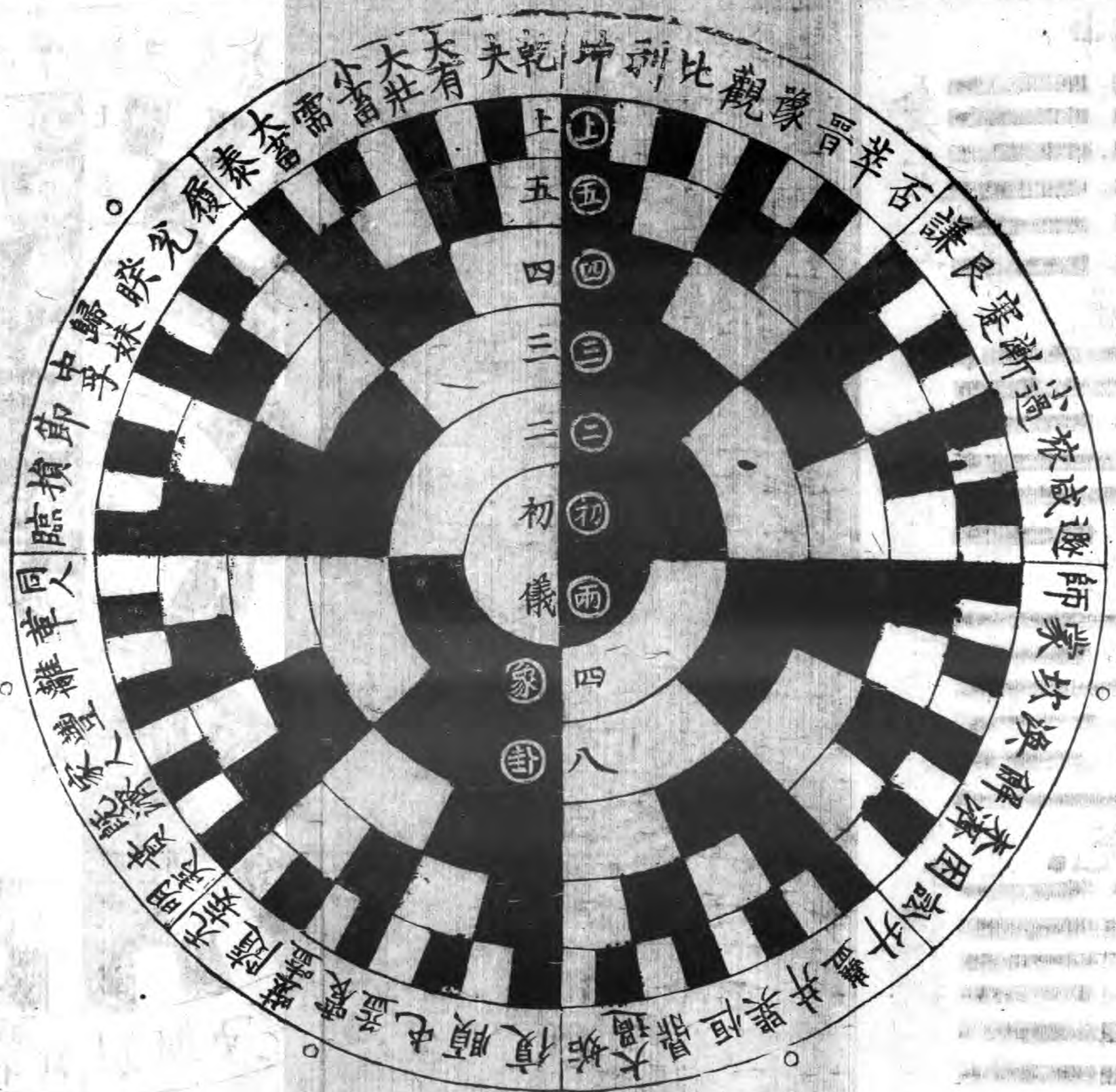
象土木火土

木火土金水土

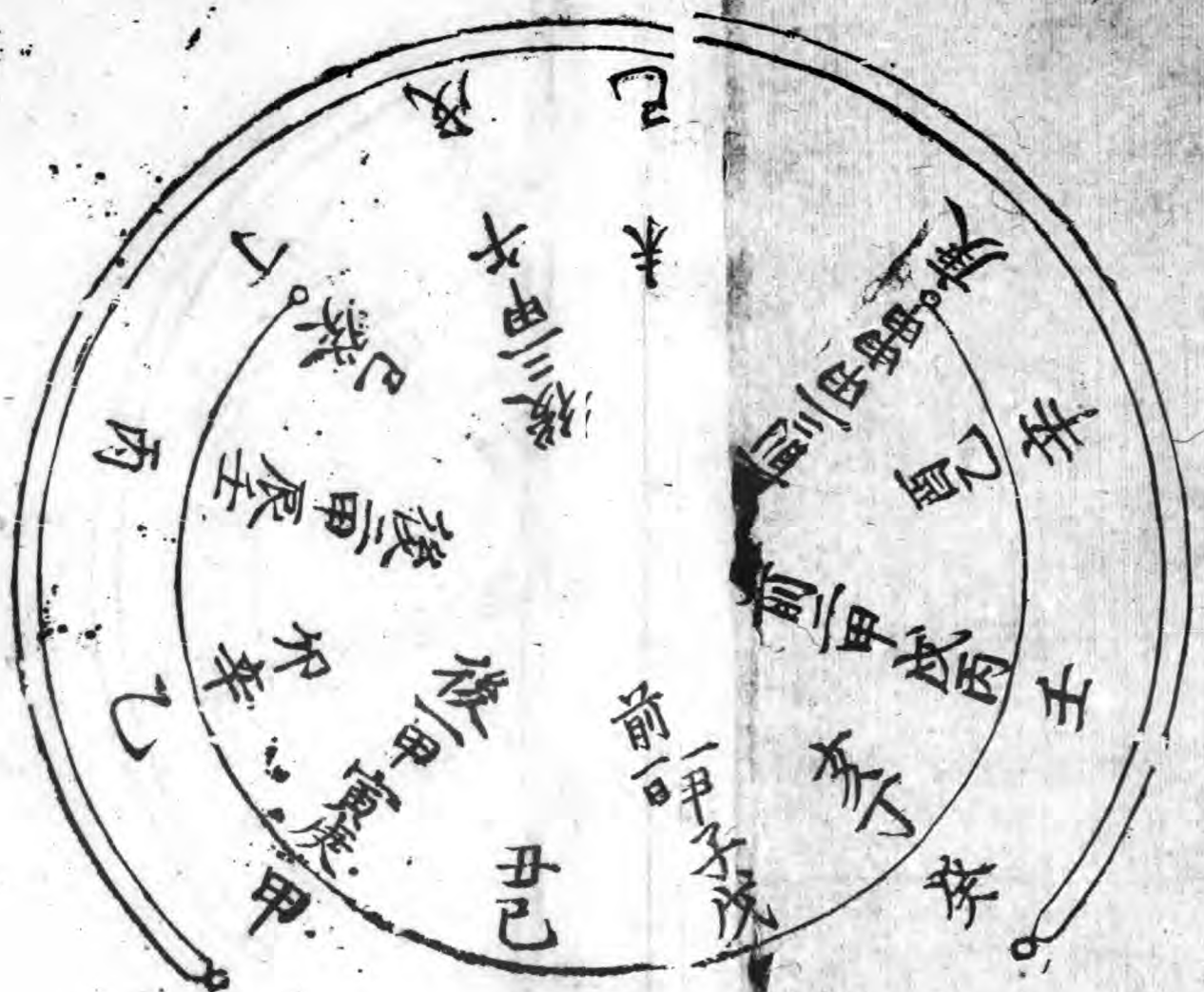
火土金水未

土金水土木火

天十四卦生自兩儀圖

先甲後甲圖

漢上曰春分之日旦出於甲秋分之日暮入於庚甲庚者天地之終始也內黑暈自甲子甲戌甲申為先甲之三而甲申正合外暈之庚以庚申而言則知先甲之日矣外白暈自甲午甲辰甲寅為後甲之三而甲寅復合於

八卦納甲圖

月之正體

坎
月

己戊
合

乾
○
望
三
明
壬

坤
●
晦
三三
乙月
癸沿

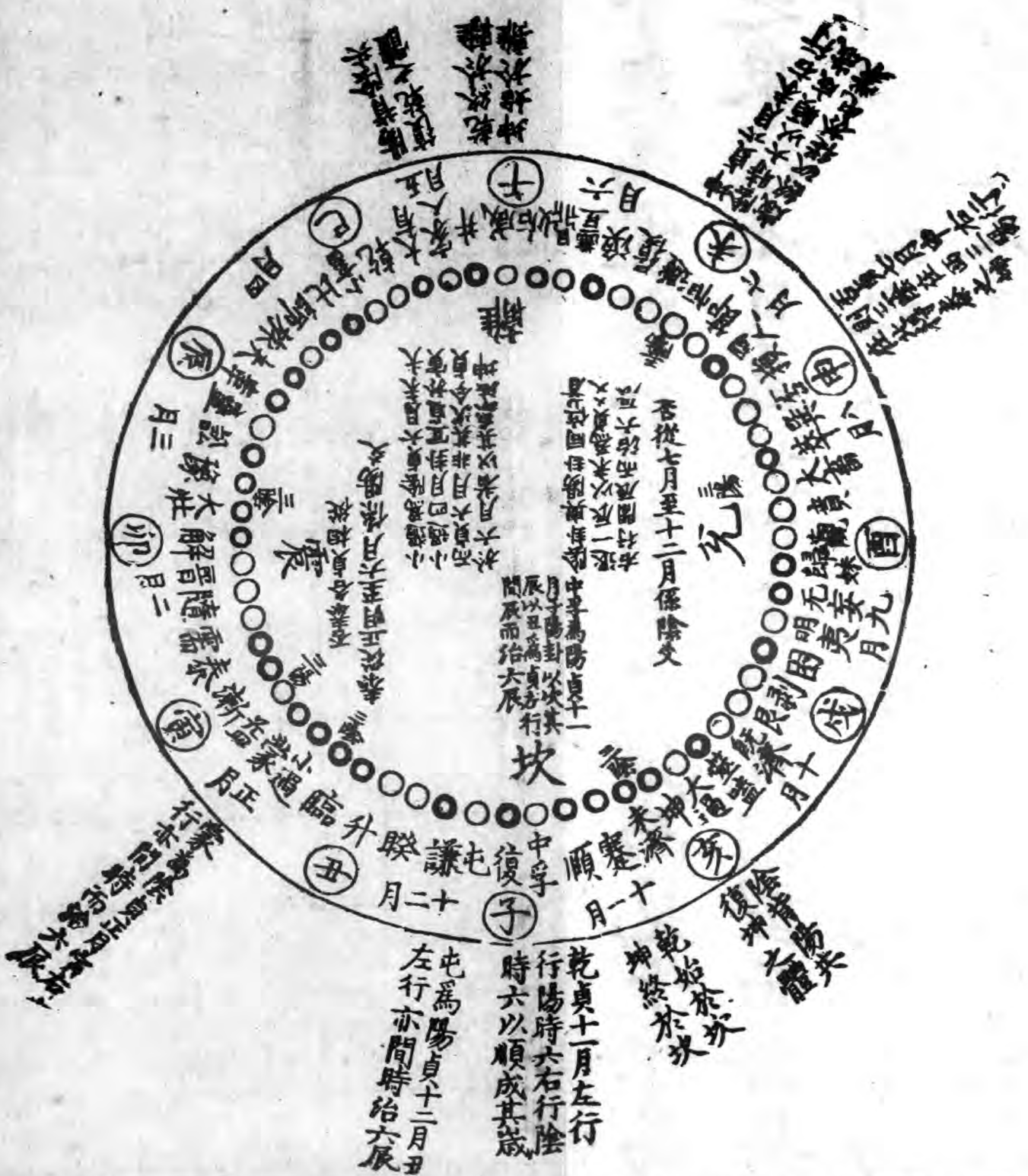
離
日

日之正體

出于庚爲震之象復五日上弦而見于丁爲
兌之象復七日盈於甲壬與日相望而全其
明所以有乾之象旣盈而生魄乃退於辛爲
巽之象凡八日下弦乃消於丙爲艮之象亘
七日復與日會于辰次之所

乾坤交成六十四卦圖

壯大
三

有大
二

夫一

觀五

共

剝七

小
畜四

乾

乾

豫四

坤

坤

靈五

大
畜六

泰七

晉三

萃二

否一

噬
三

隨二

无
妄一

井五

蠱六

升七

益四

震

震

恒四

巽

巽

屯五

頤六

復七

鼎三

過大
二

姤一

未三

困二

訟一

既五

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

夷七

賁六

明七

解四

坎

坎

家曰

離

離

離

渙五

蒙六

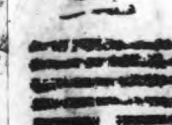
師七

豐三

革二

同人一

同人一

旅三

咸二

遯一

節五

損六

臨七

臨七

小四

艮

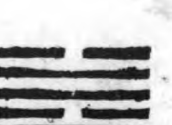
艮

中四

兌

兌

兌

漸五

蹇六

謙七

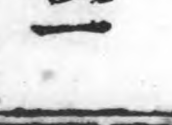
歸三

睽二

履一

履一

李氏六卦生六十四卦

乾

坤

乾

坤

姤

五陽一陰卦
皆自姤來

姤一爻五
變成五卦

乾一爻
而為姤

遯

四陽二陰卦
皆自遯來

遯五復五變
成十四卦

乾再交
而為遯

 坤

 乾

三陰三陽卦
 皆自泰來
 泰三復三
 變成九卦
 坤三爻
 而為泰

 坤

 乾

三陽三陰卦
 皆自不來
 否三復三
 變成九卦
 乾三爻
 而為否

陽一

十六

坤

乾

復一爻五
變成五卦

復

五陰一陽卦
皆自復來

坤一爻
而為復

坤

乾

臨五復五
變成十四卦

臨

四陰二陽卦
皆自臨來

坤再爻
而為臨

八卦推六十四卦圖

乾為天

天風姤

世一

天山遯

世二

天地否

世三

風地觀

世四

山地剝

世五

火地晉

遊

火天大有

歸

坤為地

地雷復

世一

地澤臨

世二

地天泰

世三

雷天大壯

世四

澤天夬

世五

水天需

遊

水地比

歸

震為雷

雷地豫

世一

雷水解

世二

雷風恒

世三

地風升

世四

水風井

世五

澤風大過

遊

澤雷隨

歸

坎為水

水澤節

世一

水雷屯

世二

水火既濟

世三

澤火革

世四

雷火豐

世五

地火明夷

遊

地水師

歸

艮為山

山火賁

世一

山天大畜

世二

山澤損

世三

火澤睽

世四

天澤履

世五

風澤中孚

遊

離為火

火山旅

世一

火風鼎

世二

火水未濟

世三

山水蒙

世四

風水渙

世五

天水訟

遊

天火同人

歸

巽為風

風天小畜

世一

風火家人

世二

風雷益

世三

天雷无妄世四火雷噬嗑世五山雷頤遊

山風蠱歸

兌為澤

澤水困世一澤地萃世二澤山咸世三

水山蹇世四地山謙世五雷山小過遊

雷澤歸妹歸

陽一

六

鄭氏云乾順進一得姤姤乾之一世自姤進
二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之
三世自否進八得觀觀乾之四世自觀進十
六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十
二數不用彼三十陰三十二陽皆六十四卦

上交耳卦有遊魂歸魂亦以八與十六爲法
乾遊魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六
而得大有此自然之理也坤逆進亦以此準
焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒
自恒退八得升自升進十六得井而五世備
遊魂則自井進八而得大過歸魂則自本卦
進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟
進八革自革退十六得豐而五世備矣遊魂

則自豐退八而得明夷歸魂則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮右退一音自賁退二大畜退四損自睽退十六履而五世備遊魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十六得漸兌亦如之

帝出震圖

陽一

十九

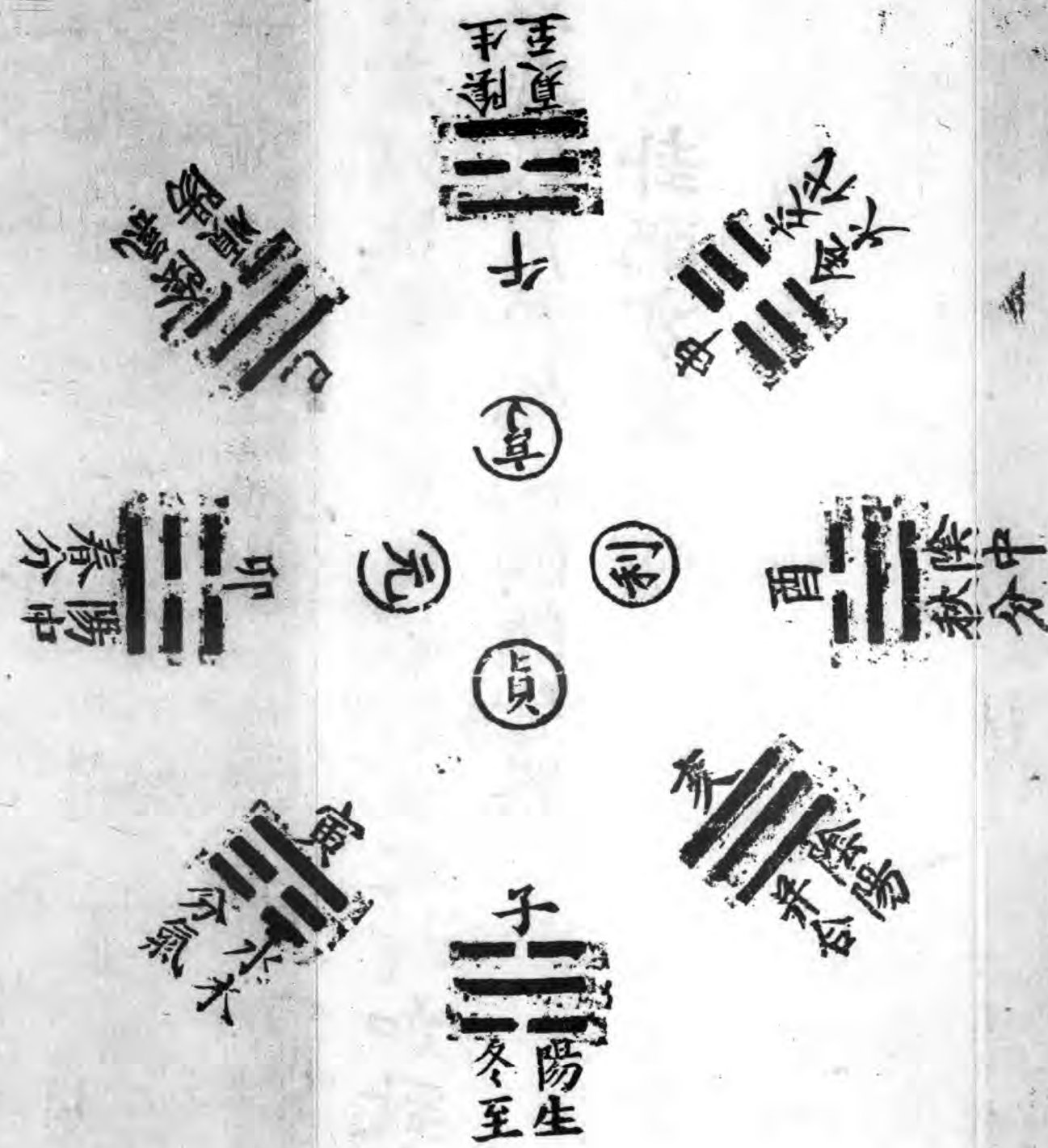
主造化之尊
稱即天五也

坎乎

希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者蓋八方皆統於地也兌言正秋亦不言方

位者舉正秋則四方之主時為四正類可見矣離稱相見以萬物皆見于此也兌稱說言者以正秋非萬物所說之時惟以兌體為澤澤者物之所說而不取其時焉艮稱成言者以艮之體終止萬物無生成之義今以生成

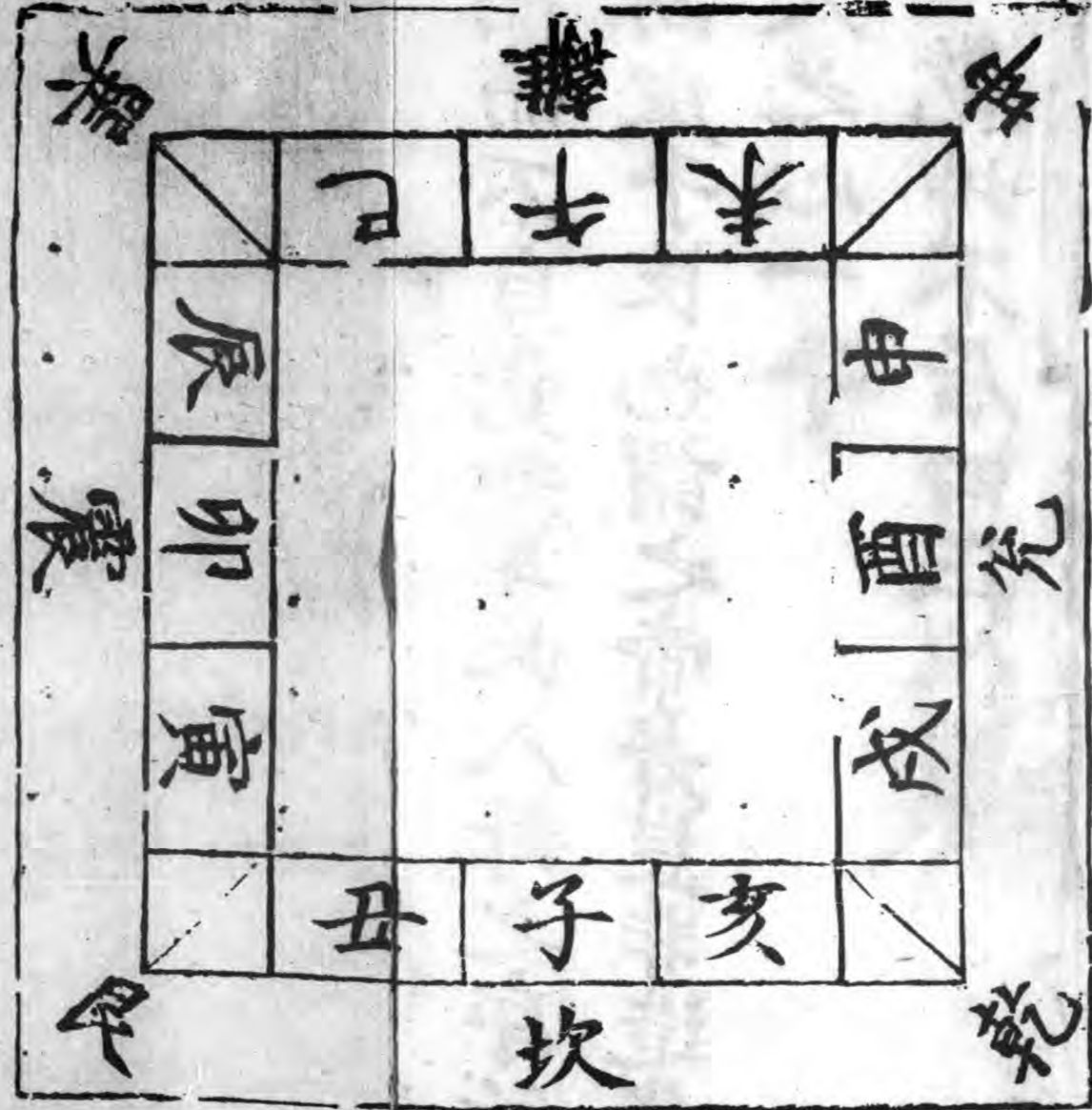
卦配方圖

鄭合沙曰造化之一氣即聖人之一心造化之氣本於發生而聖人之心亦將以濟世也故不免由靜以之動自無而入有使萬物得以遂其生安其業人不見其迹者其故何哉

之氣本於發生而聖人之心亦將以濟世也
 故不免由靜以之動自無而入有使萬物得
 以遂其生安其業人不見其迹者其故何哉
 蓋造化之氣與聖人之心雖動而不離雖有
 而不捨無彼萬物與萬民也齊見役說戰勞
 於其間而不自覺知耳此八卦之序所以出
 乎震而成乎艮也謂之帝者豈非造化之氣
 與聖人之心一乎

乾坤不居四正位圖

石先生曰乾居西北父道也父道者尊嚴嚴
 凝之氣盛於西北坤居西南母道也養育育
 物之氣盛於西南又說西北冬之會是乃萬
 物成就之方西南萬物茂盛之方坤者地之

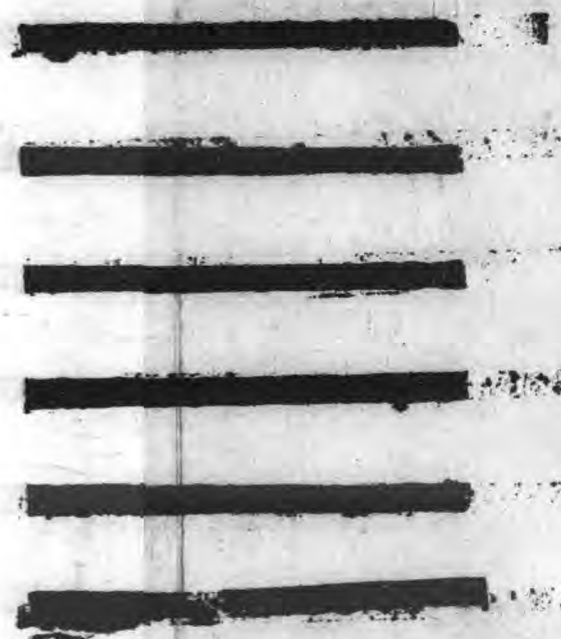
凝之氣盛於西北坤居西南母道也養育育
 物之氣盛於西南又說西北冬之會是乃萬
 物成就之方西南萬物茂盛之方坤者地之
 道在長養之位育萬物成就歸功於乾若臣
 道從王事不敢成己功必歸功於君此見天
 無為而萬物生君拱己而天下治也

陽一

二十一

坎離天地之中圖

乾

坤

坤五之乾

兌

巽
離

乾五之坤

艮

震

坎

朱漢上曰乾坤天地鬼神也坎離日月水火

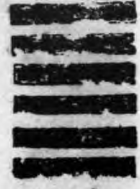
陽一

二十二

也艮兌山澤也震巽風雷也坎離震兌四時
 也坎為天地之中也聖人得天地之中則能
 與天地日月四時鬼神合先天而天弗違聖
 人即天地也後天而奉天時天地即聖人也
 聖人與天地為一是以作而萬物覩同聲相

應震巽是也同氣相求艮兌是也水流濕火就燥坎離是也雲從龍風從虎有生有形各從其類自然而已

六十四卦大象圖上

乾下 乾上 天行健君子以自強不息

坤下 坤上 地勢𡵓君子以厚德載物

震下 坎上 雲雷屯君子以經綸

艮上 坎下 山下出泉蒙君子以果行育德

乾下 坎上 雲上於天需君子以飲食宴樂

坎下 乾上 天與水違行訟君子以作事謀始

 坤上 坎下 地中有水師君子以容民畜衆

 坎上 坤下 地上有水比先王以建萬國親諸侯

 乾上 巽下 風行天上小畜君子以懿文德

 乾上 兌下 上天下澤履君子以辨上下定民志

 乾上 坤下 天地交泰后以裁成天地之道輔相

陽一

二十三

天地之宜以左右民

 坤上 乾下 天地不交否君子以儉德辟難不可

榮以祿

 離上 乾下 天與火同人君子以類族辨物

 離上 離下 火在天上大有君子以遏惡揚善順

天休命

艮下
坤上

地中有山謙君子以裒多益寡稱物

平施

坤下
震上

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦

之上帝以配祖考

震下
兌上

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

巽下
艮上

山下有風蠱君子以振民育德

兌下
坤上

澤上有地臨君子以教思無窮容保

民無疆

坤下
巽上

風行地上觀先王以省方觀民設教

震下離上

雷電噬嗑先王以明罰勅法

離下艮上

山下有火賁君子以明庶政無敢折

獄

坤下艮上

山附於地剝上以厚下安宅

震下坤上

雷在地中復先王以至日閉關商旅

不行后不省方

震下乾上

天下雷行物與無妄先王以茂對時

育萬物

乾下艮上

天在山中大畜君子以多識前言往

行以畜其德

震下 艮上山下有雷頤君子以慎言語節飲食

巽下 離上澤滅木大過君子以獨立不懼遯世

無悶

坎下 坎上水洊至習坎君子以常德行習教事

離上 離下明兩作離大人以繼明照于四方

陽一

三十四

艮下 兌上山上有澤咸君子以虛受人

震上 巽下雷風恒君子以立不易方

六十四卦大象圖下

艮下 乾上天下有山遯君子以遠小人惡而

嚴

 乾下 震上 雷在天上大壯君子以非禮弗履

 離上 坤下 明出地上晉君子以自昭明德

 離下 坤上 明入地中明夷君子以蒞衆用晦而

明

 離下 巽上 風自火出家人君子以言有物而行

有恒

 離上 兌下 上火下澤睽君子以同而異

 艮下 坎上 山上有水蹇君子以反身脩德

 坎下 震上 雷雨作解君子以赦過宥罪

 兌下 艮上 山下有澤損君子以懲忿窒慾

震下巽上

風雷益君子以見善則遷有過則改

乾下兌上

澤上於天夬君子以施祿及下居德

則忌

巽下乾上

天下有風姤后以施命誥四方

坤下兌上

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

陽一

二十五

巽下坤上

地中生木升君子以順德積小以高

大

坎下兌上

澤無水困君子以致命遂志

巽下坎上

木上有水井君子以勞民相勸

離下兌上

澤中有火革君子以治曆明時

 巽下離上 木上有火鼎君子以正位凝命

 震上震下 洊雷震君子以恐懼修省

 艮下艮上 兼山艮君子以思不出其位

 巽上艮下 山上有水漸君子以居賢德善俗

 震上兌下 澤上有雷歸妹君子以永終知敝

 離下震上 雷電皆至豐君子以折獄致刑

 艮下離上 山上有火旅君子以明慎用刑而不

留獄

 巽下巽上 隨風巽君子以申命行事

 兌下麗澤兌君子以朋友講習

坎下 巽上 風行水上渙先王以享于帝立廟

坎上 兌下 澤上有水節君子以制數度議德行

巽上 兌下 澤上有風中孚君子以議獄緩死

艮下 震上 山上有雷小過君子以行過乎恭喪

過乎哀用過乎儉

離下 坎上 水在火上既濟君子以思患而豫防

之

離上 坎下 火在水上未濟君子以慎辨物居方

周易舉正略

唐 蘇州司戶郭京傳

坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也本今

霜字下增
堅冰二字

屯六三象曰即鹿無虞何以從禽也何字
今本脫

師六五田有禽利執之無咎元本之字
行書
向下引脚稍類

言字今誤作言註
義亦不作言字釋

陽一

二十六

比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤
倒其句

賁亨不利有攸往今本不字
誤作小字剛柔交錯天文

也註云剛柔交錯而成文焉天之
文也今本脫剛柔交錯一句

坎習坎上脫
坎字

姤九四包氏魚註二有其魚故失之
也今本誤作無魚

蹇九三往蹇來正

今本作來反

困初六象曰入于幽谷不明也

今本谷字下多幽字

鼎彖聖人亨以享上帝以養聖賢

註云聖人用之上以

享上帝而下以養聖賢今本正文多而大亨三字故註文亦誤增大亨二字

震彖曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為

祭主也

今本脫不喪匕鬯一句

漸象曰君子以居賢德善風俗

註云賢德以止巽則居風

俗以止巽乃善今本正文脫其風字

豐九四象遇其夷主吉志行也

今正文脫志字

中孚彖豚魚吉信及也

今本及字下多豚魚二字

小過彖柔得中是以可小事也

今本脫可字而事字下誤

增吉字

六五象曰密雲不雨已止也

註云陽已止下

故也今本正文作已上故註亦誤作陽已上故止也

既濟彖曰既濟亨小小者亨也

今本脫一小字

繫辭二多譽四多懼

註云懼近也今本誤以近也字為正文而註中

陽一

二十七

又脫懼字

雜卦蒙稚而著

今本稚誤作雜字

右見洪紫微容齋隨筆云郭京有舉正三

卷云得之王輔嗣韓康伯手寫註定傳授

真本凡一百三節與今流行本不同予頃

於福州道藏中見此書而傳之及在後省
又見晁公武所進易解多引用之世罕有
其書今略取其明白者二十處載於此

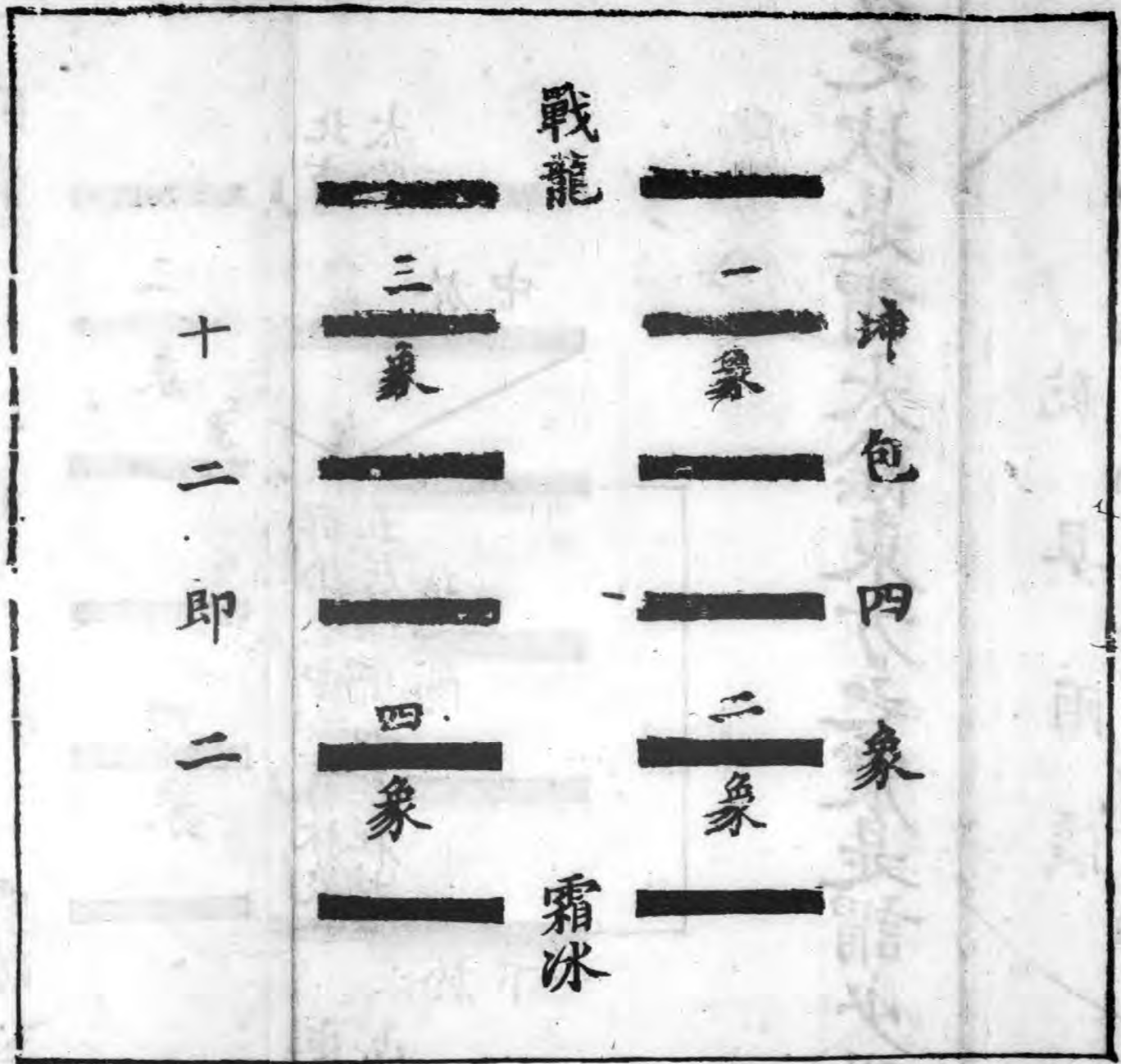
周易圖卷上

周易圖卷中

乾坤易簡之圖

六十四卦圖并說合沙鄭先生撰

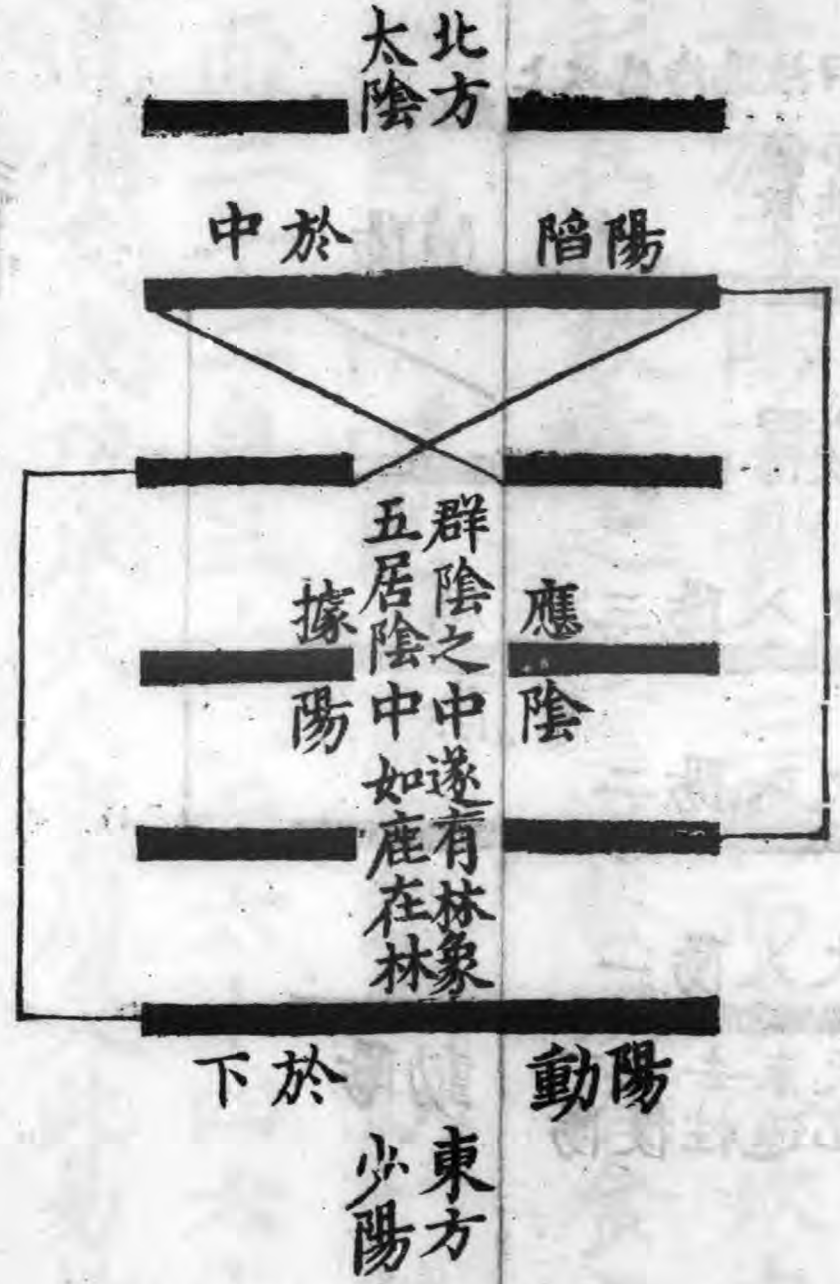

乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之動靜也故乾具兩儀之意而分上下

乾坤包四象之體而分南北東西兩儀四象共數有六并其乾坤之本體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠內貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道也二三四五以爲經七八九六以爲緯八卦之方也所以

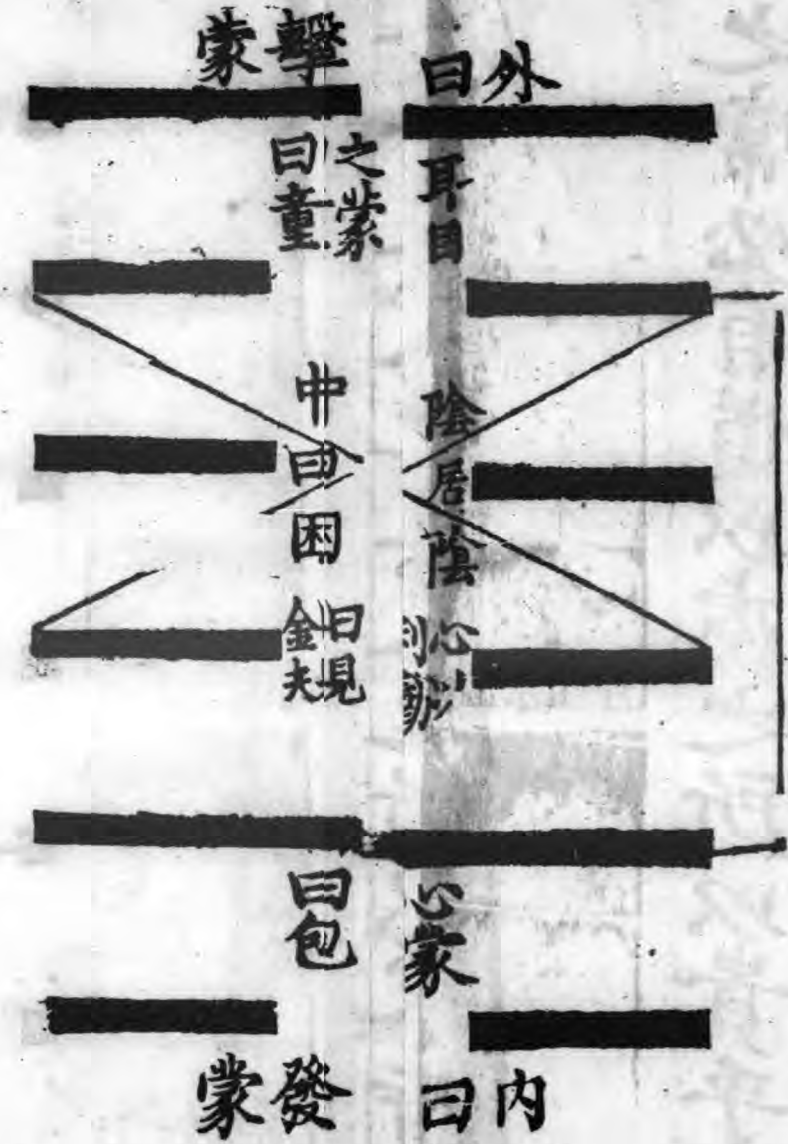
自一而二自二而四自四而八自八而十六
 自十六而三十二自三十二而六十四六十
 四而天道備矣歲功成矣人事周矣此易故
 六十四卦而乾坤居首也學者能由六十四
 以歸一由一以悟太極則伏羲文王孔子皆
 備於我成變化行鬼神亦是道也

屯象圖

北方之坎是謂太陰東方之震是謂少陽陽
 之氣入於太陰陽動而陰陷斯所以為屯也

蒙養正圖

童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖
 足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇
 也包蒙在二發之在初是內學也心之所造
 貴於幾先一著於心便成機械所以脫桎梏
 吝也利者吾心之桎梏乎

需須圖

需坎中之陽以為助乾卦之陽求待上一陽
 而為之援一陰避之而與進一陰阻之而使
 退此所以為需之吉凶然聖人之意不責於
 二陰而責於三陽不責於三陽而責於坎中
 之陽利所在也故責之也重遂繫以酒食之

也吉終之敬曰故陽待信以上

酒食養而能害

身水之血

入坎陽

泰曰坎入陽三

臨曰坎入陽二

復曰坎入陽一

未故之天未去之陽
失曰心地遠性復

象焉酒食者養人之具人之所以求待為酒
食所困而為害者有之始貪其利終罹其害
者小人之常必有道以處之所以貴乎貞吉
也貞者中正之義內中正則外固外固則不
陷矣

訟象圖

乾居亥位坎起子方亥子皆北屬於水始無
所爭一離於形則天西傾水東注天上蟠水
下潤於是乎訟矣

師比御衆之圖

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆
者非德不可故以乾之九一入於坤為師以
乾德在二也律因數起數自中出黃鍾之律

起爲度量衡差之毫釐則不可也北方之坎
黃鍾之本也故繇言丈人爻言律丈與律法
度之出非有德者乎
北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象六
爻分二三四五之數二居南方離明之地也
陽二
故以北爲南面五居中央非北也天北望惟
見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗雖名曰北
實中天也師北向故有五人爲伍之意比南
面故有五等分爵之象上居五位後其君者
也故曰後夫凶

大小畜吉凶圖

五

權

滿假
歸四

乾

悔

五謙虛
權歸上

乾

貞

巽居東南方乾氣自子至巳入於巽爲巽所
畜名曰小畜以陰生於巽巽陰之微故以小
言艮居東北方乾氣自子至寅入于艮爲艮
所畜名曰大畜者陽終於艮艮陽之究也故
曰大自子至寅三畫之乾也是艮畜乾貞巽
畜乾悔也大畜之所以得權者變小畜之九
五而六五謙虛下人所以得權而畜人也小
畜之所以失權者變大畜六五而爲九五耳
滿假自大所以失權而爲人所畜也

二

乾西北方卦

胃

妻

奎

參

甫

鼎

乾西方卦

六

乾居亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之者見其履虎尾也坤居申位參本坤之初爻以參繫兌者見虎尾之啞人也乾居兌下則無履虎尾啞與不啞之象矣以乾乘兌所以

履虎之象明也履卦自兌入乾由成達亥以

人應天之道乎

否泰往來圖

彈司天

開來
漸來
來否

往否
往漸
往蠱

隨來
泰來

往泰

往隨

往隨
物閉

觀泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起是陰陽之氣上下升降以成象也故否泰之卦皆曰往來

同人圖

陽二

七

天用下濟

三十六
乾策
變離

事 交

二十四坤
策變乾

火用
上炎

乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居
下二十四策變其中爻則同乎乾是謂二人
同心言外貌不同而心同也

大有守位圖

宗廟
之福

以仁
守位

侍
從

三公

侯
牧

遠於君
位有要
荒蠻夷
之象

大有之卦衆陽盛時而五以六居之人君體
元居正可不知守位之仁乎推而明之四爲
侍從則曰匪其彭三爲三公則曰公用亨于
天子二爲侯牧則曰大車以載初遠於君位
有要荒蠻夷之象則曰无交害皆發政施仁
之道如是則福及宗廟而未有萬世之業矣

謙象圖

艮居寅屬木仁也坤居中屬金義也故五上
陽二有殺伐之象謙者以至誠爲本言心聲也不
情之言則不出於誠非心之本是爲僞也故
鳴謙居中者爲至誠居外者爲不情是以謙
爲鳴耳外謙而內好勝也

豫象圖

震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出
 坤上是出地之豫亦天地之心也坤中之爻
 靜中之靜也故曰介于石震中之爻動中之
 靜也故曰貞疾恒不死

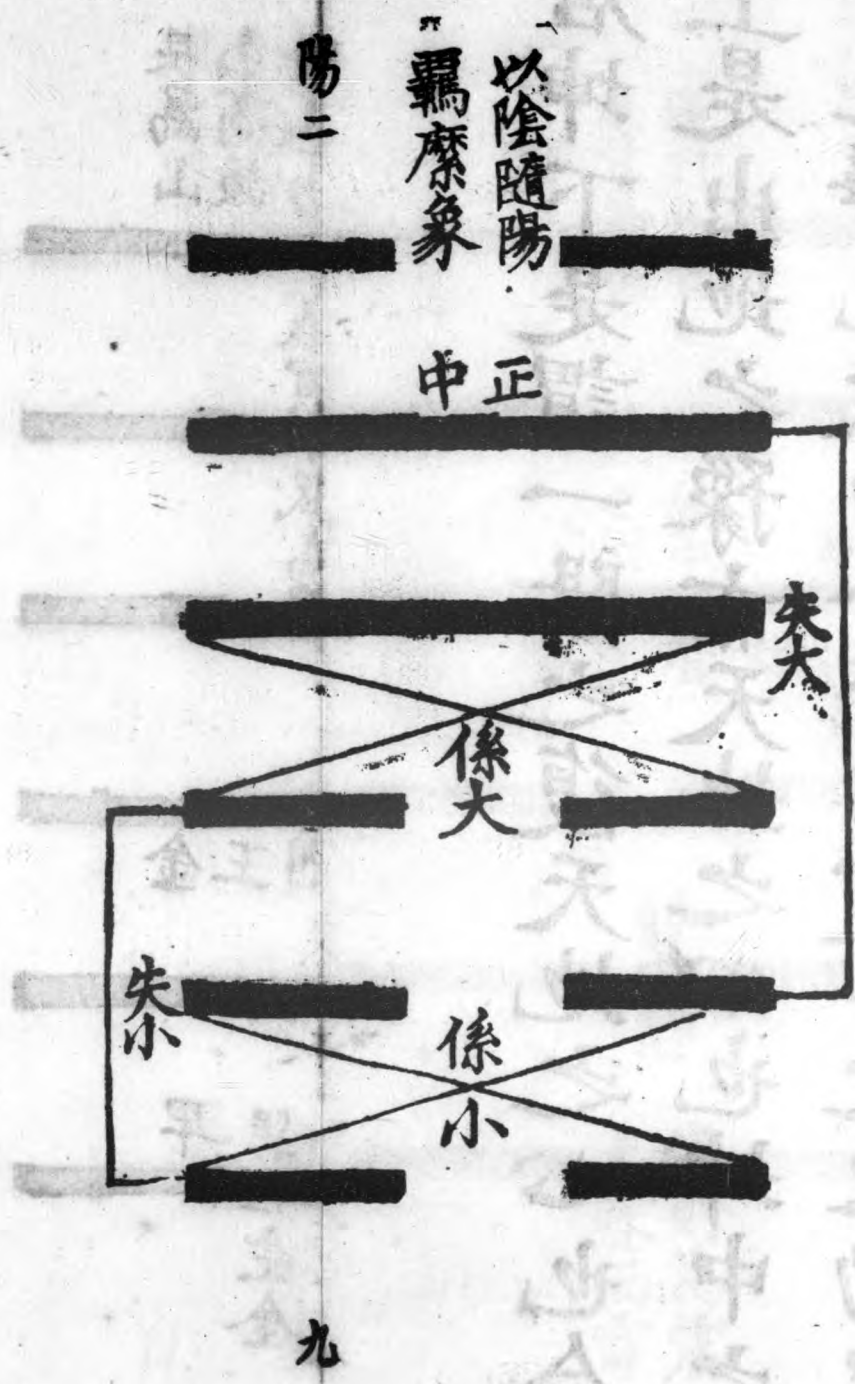
變則為晉
 反晉為冥

動中
 之靜
 如簪貫髮

靜中靜

變則為震
 未春而雷

隨係失圖

自震達兌由東徂西春作秋成之義也夫是
 之謂隨陽自陰中而起陰隨陽動也陰來迎
 陽而說之陽隨陰聚也故兌之上爻有羈縻

之象

蠱象圖

艮為山
山高故
上九高
尚振蠱
壞之風

艮寅木盛為甲

庚為則王金

甲
巽已生金
金能壞木
巽

巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之功
成矣故巽五爻言庚金在艮下尤居寅位木

之鄉也故言甲甲庚分子午之位循環無窮
 行權之道也金剋於木金居於木下是蠹生
 於木中也有蠱自然之象上九居山之高有
 高尚之志足以振蠱壞之風使懦夫有立焉

臨象圖

聖賢之
 本是謂
 敦朴地
 之悠久
 亦以博
 厚

水畜土中
 濕而生土
 故曰智

兌甘口

天氣下臨於地

地感
 天氣
 之臨
 故曰
 咸臨

臨卦之象指為人主者以臨乎下也臨下之
 術在施德於下則二陽在下如天氣感地焉
 存心於上則行中以智而敦朴為先如高明
 柔克焉彼兌口之甘是能言而不能行如王
 者徒降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足以
 論施德存心之道哉

觀觀國光圖

四陰生陰侵陽之卦也比之於陽侵陰乃大
 壯之理也不曰小壯而曰觀者陰順巽而无
 侵陽之意也下既順巽上必以中正然後足
 以使下觀而化安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

掩蔽其
目杜塞
其明

左

陽盛陰
陰不滅

陰盛陽
陽不滅
兌變
為鼻

左趾

嗑本以口

象分而觀

下有足械

有荷校象

右趾

陽二

十一

噬嗑本以口為象而趾鼻耳目亦繫之者蓋
一身賴口以為養也養之有道噬嗑之福養
不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪嗜者多
也噬嗑先電而後雷電揚而雷震舌動而齒
咀此自然之理也噬嗑與賁皆頤中有物一

為貴一為噬嗑者噬嗑得順之下動貴得順之上止惟下動則噬嗑矣

賁天文圖

離為日月星辰天之文也艮為山川草木地

之文也而孔子獨謂之天文而不及地者蓋
 觀象以作彖象有日月遯明之象也日月因
 遯明而合朔朔晦相循而四時成矣此所以
 察時變也離有繼明之意而貴變離之四爻
 日月相抱持也此所以為天文之要道焉

剝為陽氣種圖

復卦下陽即剝之上陽落乎地也故有碩果
 不食之象其陽氣之種乎所以乾為木果而
 木生於亥亥者乾之位也木有生而未芽芽
 則在子矣子者孳也未芽之果本於剝上之
 陽如果在木末焉

復七日圖

六數進則為七退則為五是五為六之未盈
 六為五之已滿過則為七矣六為極矣一陽
 生則七日來復也二陽生則八月有凶也七
 為少陽八為少陰日為震月為兌臨雖陽長
 而實得八兌之數也故曰有凶於八月也復
 卦一陽來復曰七日者蓋坤陰極於亥六數

盡於一復出於坎并而得七也數窮於六甲
運窮於三統而復為元亦七日來復之義云
耳

无妄本中孚圖

陽二

本中孚之初往而至此

疾外而病无中

也爻五之中本

變不爻陰孚中

上爻反下則
中孚之象成

中孚信也无妄亦信也中孚之信其自然之誠乎无妄之信是或使之也故曰剛自外來而為主於內誠信之道本自中出而主者亦以中今反自外來而為內主安得自然此所以異乎中孚也

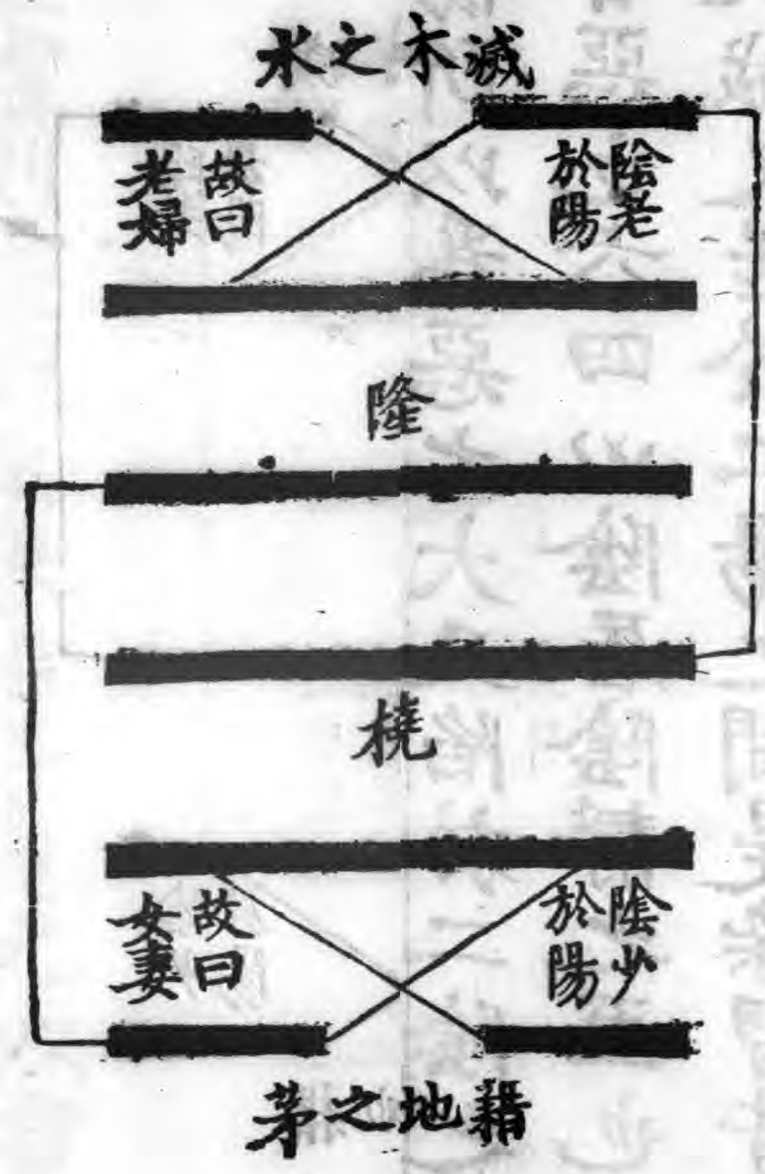
頤靈龜圖

頤中虛虛則靈龜之象君子見之以靈龜自警小人見之則朵頤垂涎三為下齒噬之動者也故凶甚於二五三之所以動者因初有

震象耳離為龜亦此意

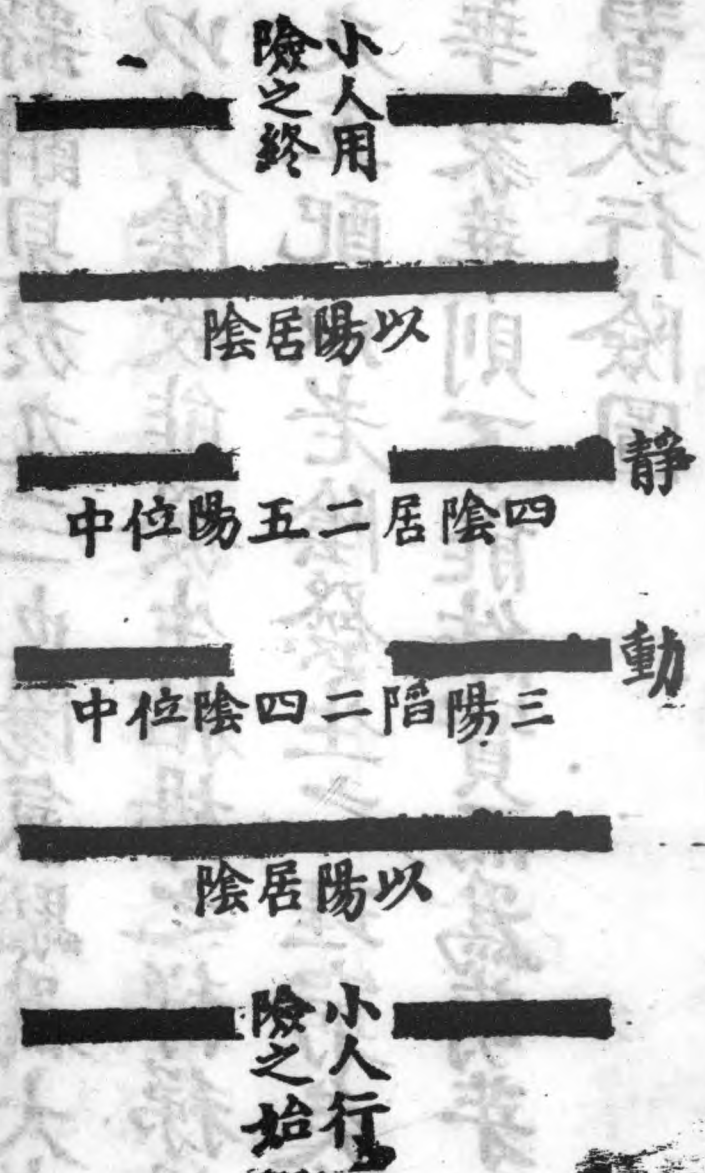
大過棟隆橈圖

大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應藉地之茅慎之至也棟之橈以應滅木之水故大過之繇辭見於九三也陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發生枯楊之稊稊楊之芽枿耳九五配以老陰發生之理窮矣遂有枯楊之華象華則不能結實而為萌芽也

習坎行險圖

坎曰維心亨是心無善惡之思無喜怒哀樂
 之動一入於習則同者變而為異故坎卦始
 終象小人習險以自陷其身戒人用心之惡
 也陰陽者善惡之端也動靜之分也心之動
 則惡萌矣陽動而陰靜陽善而陰惡六三以

陰居陽所以為惡之大又陷於二陰之中是
 染習皆惡也六四以陰居陰靜之至也是復
 性而反誠又居於二陽之間是染習皆善也
 故樽酒簋二用正有簡率敦朴之象二五雖
 以陽中而未免陷二陰之黨染習之氣不能
 免也孔子所以指之以未出中中未大之象
 焉

離繼明圖

下卦離之貞上卦離之悔是下卦為貞明而
 上卦為繼明也月者遯日以明合朔之時月
 包於日而後遯其明也此上卦所以包下卦
 有日月遯明之象也離為日而不為月在重
 離則月象生焉故曰明兩又曰日月麗乎天
 六二自黃離是自中而明所謂誠性之明六
 五有哀悲之象者是月既望而將遠於日亦
 明極而晦生反言吉者以憂懼得吉也
 咸朋從圖

一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入於澤是山澤相感也卦有三陽而九四居其中心象也惜乎朋於二陽未免有意有必有固有我故憧憧而往來九五上連於六是用在上六也故上六為頰舌而五為脢九三下連

陽二

十六

恒久圖

婦

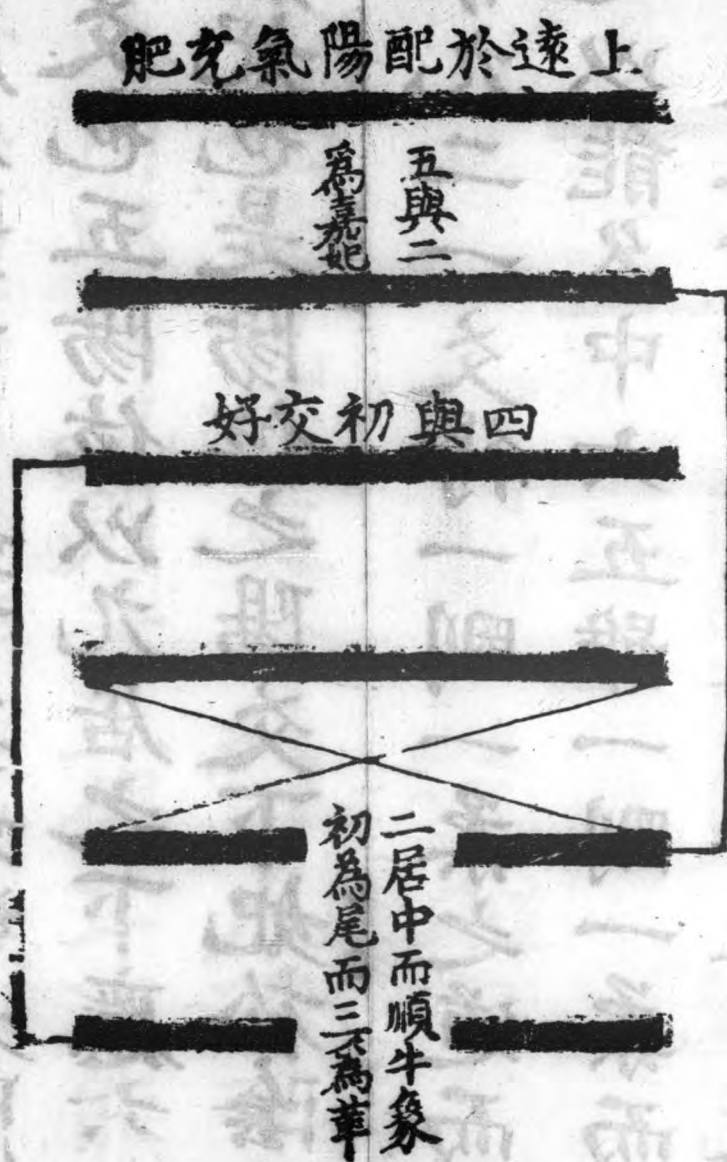
夫

地

六爻惟九二一爻得一剛一柔之道而居中故與之以能久中六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恒之象初上爻二爻一浚以趨下一振而

向上皆迷途之甚者不得其中故皆凶

遯象圖

二以中順之德而取象於黃牛牛之所以能
負重者革之堅也牛无革則机上肉耳何能

為哉九三以剛居外有革之象三苟隨乾以
遯則二遇禍矣所以勸其執之四陰位以九
居之下應初六故曰好言交好也是陰位下
交於陰爻也五陽位以九居之下應六二故
曰嘉嘉妃也是陽位之陽爻下妃於陰位之
陰爻也陰妃於我故交於我小人不可交則
與之絕此所以吉妃則吾正偶耳不能絕也
故但正其志則淫邪非僻不能入此所以為
貞吉

大壯之卦下累四陽有棟宇基址之象故云
 壯也上震下乾震為蒼筤竹故有藩象乾之
 九三變則入兌故有羊象兌西而震東卯酉
 正衝故有羊觸藩之象初者羊之趾也羊以

象藩有陽三捍外

陰居五
 位故有
 成羊之

消自陰客中其固自

剛狠
 前進
 羊觸
 之象

角觸而趾用其力角羸則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以開大塗容羊進而不羸之則下三陽反為吾壯輿之輓矣此九二九四所以有貞吉之辭

晉康侯圖

陽二

十八

八卦之象乾實為馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈有馬象哉蓋乾錫之馬因以致蕃庶諸侯之象明矣必明出地上象諸侯者以火在天上為大有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君必有明德以安民民安則位安故曰康侯也

明夷箕子圖

六皆屬水

明夷之卦聖人贊之以彖象最顯於人事最

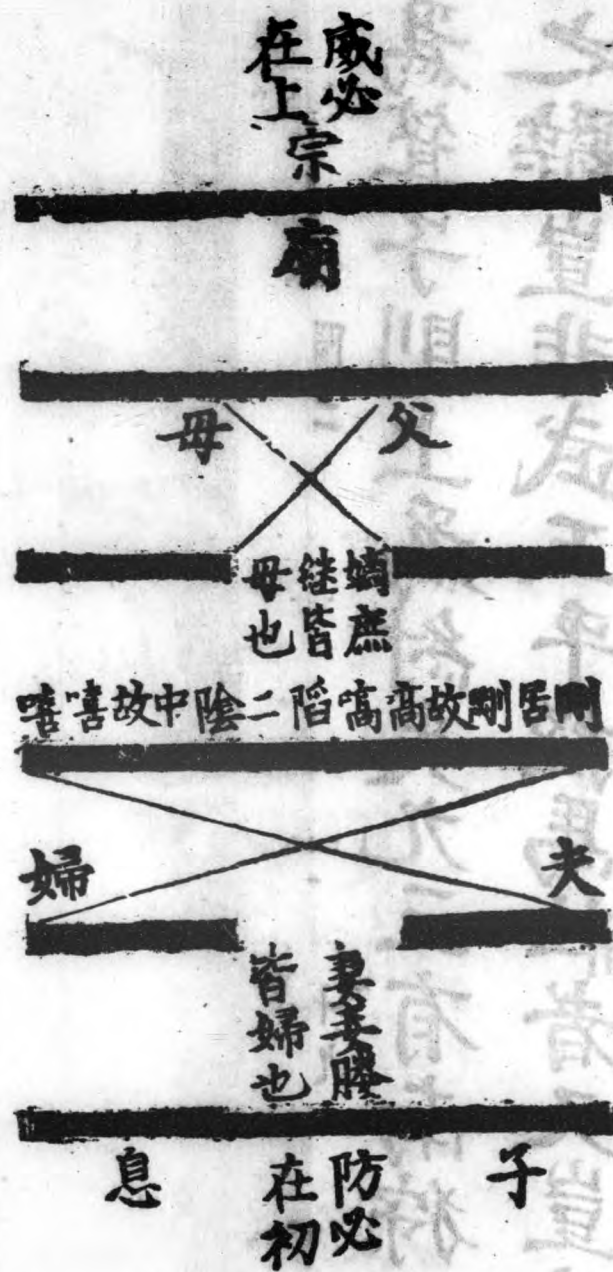
陽二

十九

明五為箕子則上為紂矣九三有南狩而得大首之辭豈非武王乎拯馬壯者又豈非武王之輔相亂臣乎六四本坤畫而下與三同居人位又豈非微子太公之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而翼垂將行而糧不繼

豈欲拯之而力不能如伯夷叔齊之徒乎

家人象圖

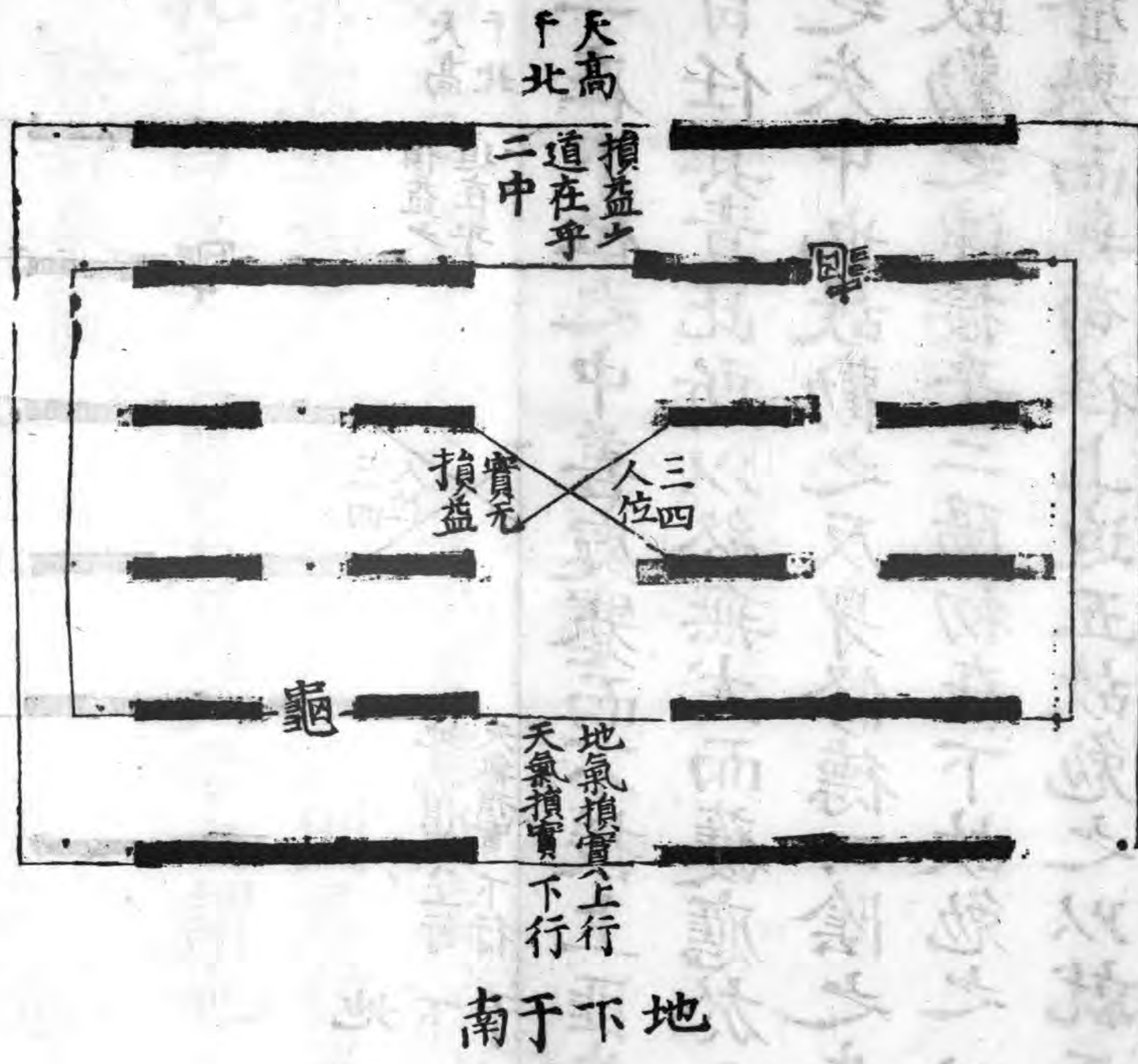

或問文中子家人之象子曰明內齊外蓋離

巽之象也然象在一陰一陽相妃於中有父

母夫婦之象意本於夫子之彖焦延壽以上
 爻為宗廟五為君今用之於家人則君位為
 父矣孔子曰家人有嚴君焉父母之謂也

睽卦象圖

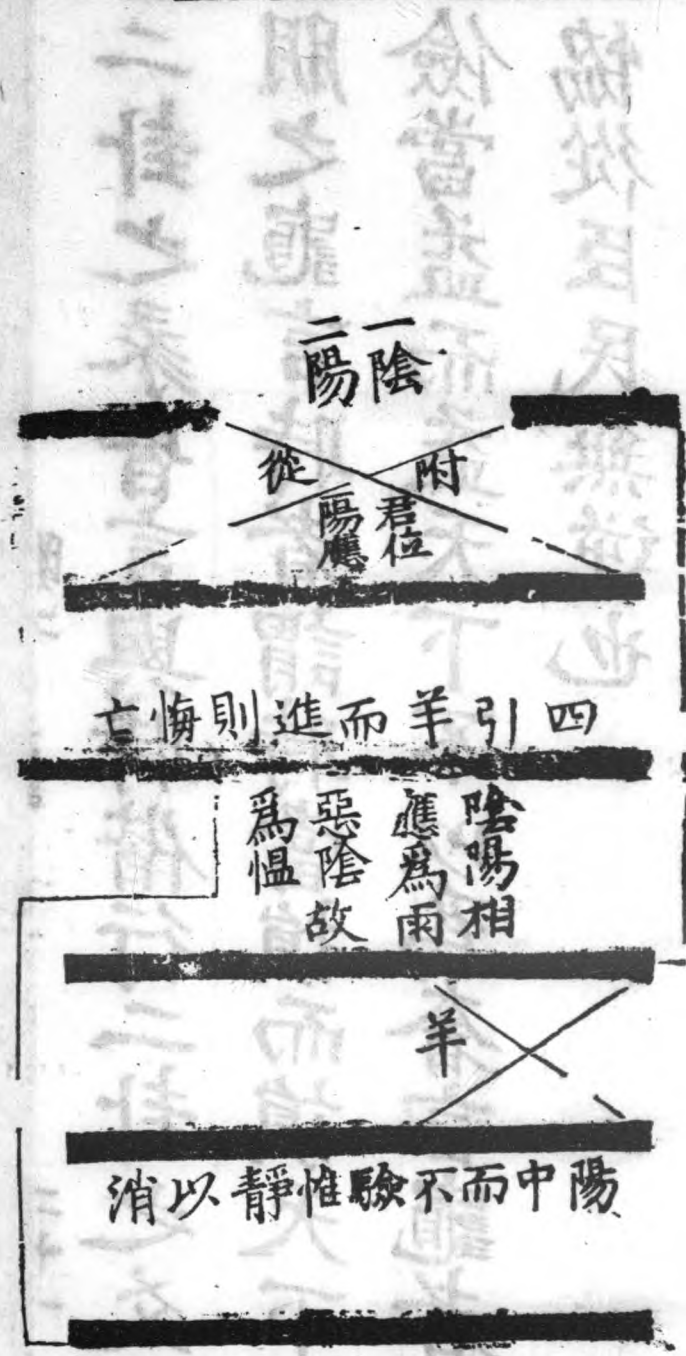
陽二

二十二

二卦之彖皆言與時偕行二卦之爻皆言十
 朋之龜言時者謂時當損而損天下不以為
 儉當益而益天下不以為奢言龜者謂龜筮
 協從臣民無逆也

夬決圖

五陽而決一陰五君子而去一小人不為難
 矣然陰附五位五與四皆屬之是謂兌卦所
 謂包陽之陰挾君子之小人所以難決難去
 耳大壯之羊施壯于震震同類也夬之羊施

觸藩之羊施壯于兌

險中二在下位之中善處蹇而不援上匪其躬而自任其責此所以終無尤而獲應於上三陽之失中也故勸之反身修德四陰之失中也故勸之連接乎二陽初在下故勉之以養其聲譽而無苟往上近五故勉之以就于充實而從大人

解出坎險圖

卦四陰而三為孤一為黃矢六五也

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出於坎上動於震下若果核之仁變而為芽故曰得黃矢矢者中直也中直則芽達矣其卦陰陽悖亂而不當其位上交有解悖之象以震之在坎也君子屈於下混迹小人之

成而發生敷布之心不忘一旦脫迹而去遂
伸其志此九四之與六三所以有拇象者君
子之警戒也

損益用中圖

解群陰疑
成陰陽配
合之道

變睽
為同

陰陽各相疑故初與五有悔亡

四以無應為孤以上不戰為孤

三莖膚而不連於我五故得應以我

二五之宗也四為我膚上為五膚

以陽應陽
不協于陰
故勸之見
惡

睽之為卦六爻皆疑者陰陽相疑也陽居陰位是以位相疑二應五而五連於上上應三而三連於二是以應相疑疑則睽而不合矣故聖人於六爻之辭皆釋其疑也而使陰陽各安其位焉所以睽卦物象比之他卦最盛蓋欲盡意而已

陽二

三十二

睽往來圖

上爻往虛而來實

初爻往實而來虛

蹇之二陽皆陷於陰中故蹇繫往來者四而不繫往來者二四者皆失中而二與五皆得中也中以自養雖處蹇中素患難行乎患難何往來之有五在上位之中善處蹇而不凌下使人樂歸之此所以致朋來而不孤立於

于允允非類也變我則與同此四爻所以有
牽羊之象亦以二爻變有羊象耳

姤遇圖

無用
之角
上窮
於姤

五遠於陰而不能拒其長

巽陰自
下生有
瓜蔓滋
長之象

四遠於初不能包魚

三之臀無膚如夫之四

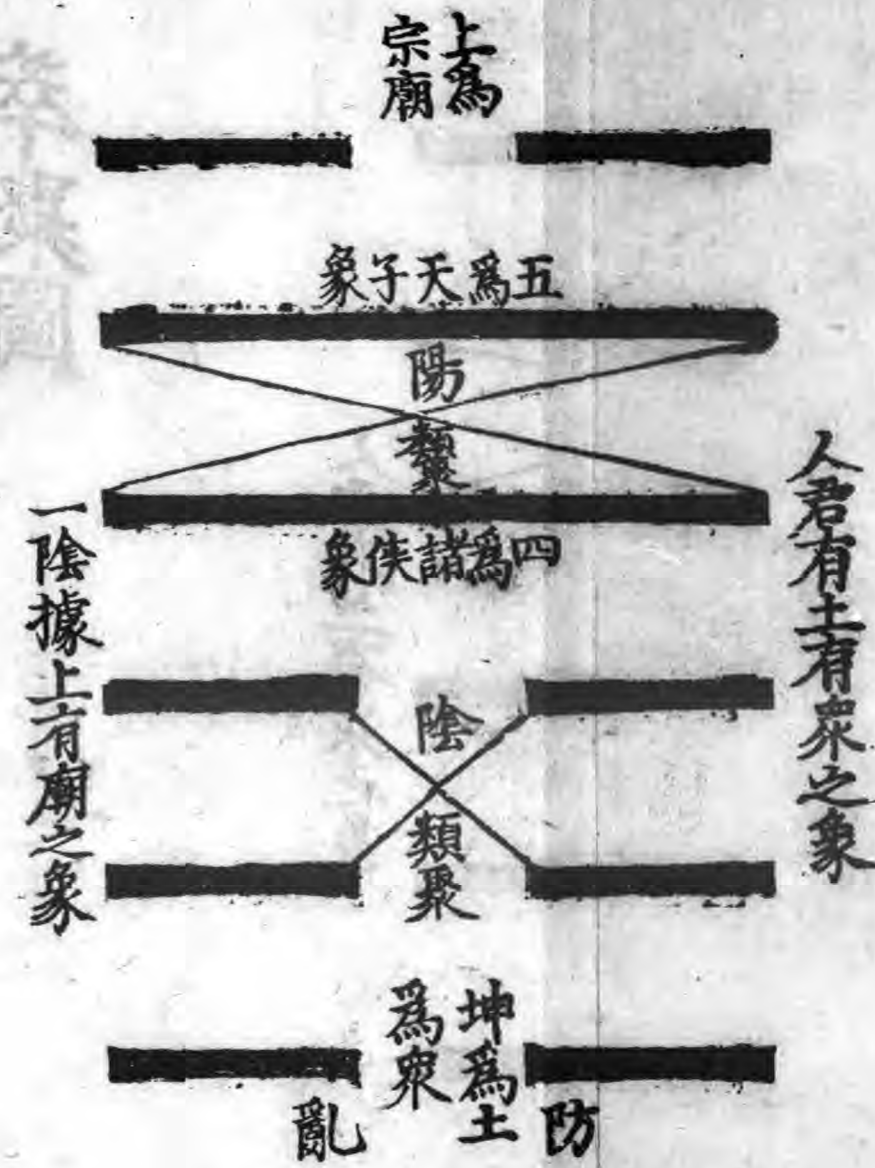
二同

與初居
地位
魚象

初於本爻觀之則有豕象而九三實其臀初

二四觀之則有魚象言陽包陰也於九五觀之則有瓜蔓滋長之象姤本乾也一陰變其初有龍反化魚象龍化魚而角無用矣此姤之角所以上窮乾之一陽起子而終於己巳實居巽方是乾之六陽與巽相遇於己位而巽之一陰遂萌矣此陰之生故名曰姤也

萃聚圖

萃之初上包二陽二陰於中如物以類聚之象陽據南面之位一為天子一為諸侯下統三公二十七大夫八十一元士上奉宗廟之嚴防眾之亂故初爻懲失眾之象寓於上畫萃者物以秋成而聚秋主於兌兌卦本於上

爻爲主今西南之坤氣運至西方而陰畫衆
矣故二陽統之而上爻失衆焉

周易圖卷中

周易圖卷下

震下一陰與坤三陰一體也陰沉滯而陽升騰初附二陽而升三陰又與之一體故有兌升之象兌者言見信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未成形成者也至於子位則震居坤下震亦木也是木之始根芽耳若巽居坤下則有二陽非若震之一陽始萌故曰升也升居丑位及卯則木主矣外卦以位言也而五天位是不可以階升也然巽者正也亮辟禹湯升天位以正如升平階苟不以貞寧免於顛躓乎

困之為卦屬平九月兌氣用事而臨於戌土澤水為土所壅故大象曰澤无水困卦兌兌坎相重而成兌正秋而坎為冬兌之一陰象乎始得秋氣而憂草未殺故為葛藟之困六三則秋之交憂草葉脫而刺存焉故為疾藜之困若初六則坎之下正大冬之時也憂草為霜殺而靡有孑遺所存者枯木耳此困卦三陰繫以草木之象

井鼎水火二用之圖

井以陽為泉者水因天一之陽而生也坎中之陽出於北方寒泉也北方生寒泉生水之義義之二陽一在地位趣下而入是谷而非井矣一陽雖在人位居兌之下汲之不及又曾不若五爻浮溢于瓮上也并欲溢而鼎戒此德與器之辨鼎卦趾趾皆金而趾欠其所以初爻言鼎顛趾言鼎倒而趾在上也下一陰反有兩耳之象五曰黃耳以別初爻為

震動心迹圖

震雖有鼎高章生為熱之象然以爐鞴之象為正蓋以離火鼓鑄兌金而金從革也革而後鼎者以鼓鑄而成鼎也夏后氏鑄鼎而湯武因之以寶其器故有湯武革命之象

震動心迹圖

震之六爻初動以戒懼而後言笑二又戒以喪其利而勿逐是欲內无妄動於一心而外无貪其利也三則言蘇蘇是欲人修應辨惑无終入於迷塗動心之要也外卦論動之迹故四言遂泥表事之凝滯不決五言无喪表事之成上言征凶戒事之敗

艮背象圖

艮背象圖

漸卦下艮上巽當正月立春後漸漸來之候故於爻皆繫以鴻也鴻者隨陽之鳥而良巽限乎子午之陽方繫之以鴻豈不宜哉三居艮卦之上上居巽卦之上是南北二陸也三以一陽限乎群陰之間當鴻鴈北來之際鳥獸將孳尾之時故有夫征婦孕之象又與四氣交於人位故孕也若五與二居乎天一處下地遠應而離有別故不孕耳

歸妹君婦秋圖

歸妹君婦秋圖

六二以中道遠懷遠得僅九四以剛柔相濟而有應遠得資斧皆近利不若六五也離之所以明者順以行其智也故曰畜牝牛吉上九之喪牛是喪其明也旅當失之後乾之前陽盛皆害氣所以反曰旅也上九得勢而主權者寄一身於炎炎之上不知有焚巢之禍九三趨炎而躁進不知有焚次之災六二九四雖以柔道而旅或懷資或待各獲利于時而二必以身而後免過四之心尤不快也豈非旅旅以求利之重乎若六五者始以離雖有文明之美而射之而亡其笑而不獲是道之不行也

豐日見斗圖

豐日見斗圖

伏義震震於東而置離於南方者表少陽之氣動於東方太陽之名盛於南方也文王以震重離遂名曰豐言少陽之震運至於南方合太陽之離明而為豐盛耳所以文王於豐繇明盛極必衰之理曰宜日中於豐文明明極必衰之理曰日中見斗與昧也文王所繫卦爻之辭惟日與斗也孔子之彖遂論及月何哉蓋豐卦在五六月之交日在柳宿之度而斗指牛末之分柳宿之度實通三辰故有見斗之理也

旅次舍圖

旅次舍圖

坎之初六主於冬至離之初九主於夏至震兌之初則主於春秋之分也故以兌之下二爻陽氣尤盛為七月之象中二爻陰陽中分為八月之象上二爻陰過於陽為九月之象此兌卦所謂四文言商兌以見震角離微坎羽之音五爻言卑利以見震兌離始坎復之理也

中孚小過卯翼生成圖

中孚小過卯翼生成圖

中孚生陽羽族卯生也咸卦生陰血肉之物胎生也故中孚為生陽之始小過為陽生之成鳥雀四時生卯而春盛故為立春之象冬至之卯焉中孚有鳥卵之象鳥炎上之性必以卵而後吉水北方子水位豚魚之地也小過飛鳥離之凶者由東行而中南方之網罟也網罟取離陽至離而太陰陰氣生矣既濟未濟合律之圖

既濟未濟合律之圖

黃帝之律呂分為乾坤配為坎離乾坤即分六陰六陽坎離則成既濟未濟坎中之陽將升而至於仲呂辟卦為乾是謂乾乾九不見其首離內之陰已入於坎至於應鍾辟卦為坤是謂坤虛十以導潛龍之氣既濟之首乾之首也未濟之尾坤之尾也乾尾續於坤尾九而後十也坤首繼於乾首二而先一也皆自然之理

方以類聚圖

方以類聚圖

坎北方也乾以水之成數類聚於西北震東方也艮以木之成數類聚於東北離正南方也坤以火之成數類聚於東南兌正西方也坤以金之生數類聚於西南故八卦各以其方而類聚

物以群分圖

物以群分圖

天下之動者不能直偏於陽也天下之植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而群分惟人為能動而直能植而動所以待陰陽之全圖能靈於物而為之羣分也

參伍以觀圖

參伍以觀圖

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

震之陽陽

 坤參乾
 二為離

 乾參坤
 二為坎

 坤參乾
 三為兌

 乾參坤
 三為艮

王氏大寶曰三相參為參五相伍為伍以乾之
 畫參坤之畫變之為震坎艮以坤之畫參乾
 之畫變之為巽離兌所謂參以變也象天地
 合德陰陽交感也一與九相伍二與八相伍
 三與七相伍四與六相伍五與五相伍謂為

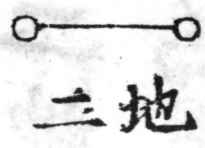
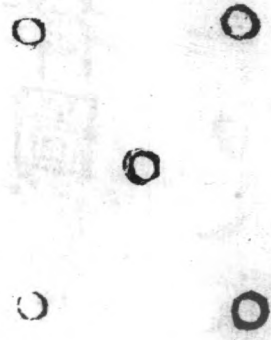
行伍合為大衍之數五十所謂伍以變也

參天兩地圖

天一

天五

地四

耿南仲曰參天則天一天三天五總而為九
 兩地則地二地四合而為六方其揲著七九
 八六皆以為用及其成卦舍七而取九舍八
 而取六倚於一偏是為倚數

乾坤合律圖

陽三

十四

陽律屬乾

無射	下生	仲呂	九月戌
夷則	下生	夾鍾	七月申
蕤賓	下生	八呂	五月午
姑洗	下生	應鍾	三月辰
太簇	下生	南呂	正月寅
黃鍾	下生	林鍾	七月子

陰呂屬坤

四月巳	仲呂	黃鍾
二月卯	夾鍾	復生
十二月丑	大呂	上生
十月亥	應鍾	夷則
八月酉	南呂	上生
六月未	林鍾	蕤賓
		姑洗
		上生
		太簇
		上生

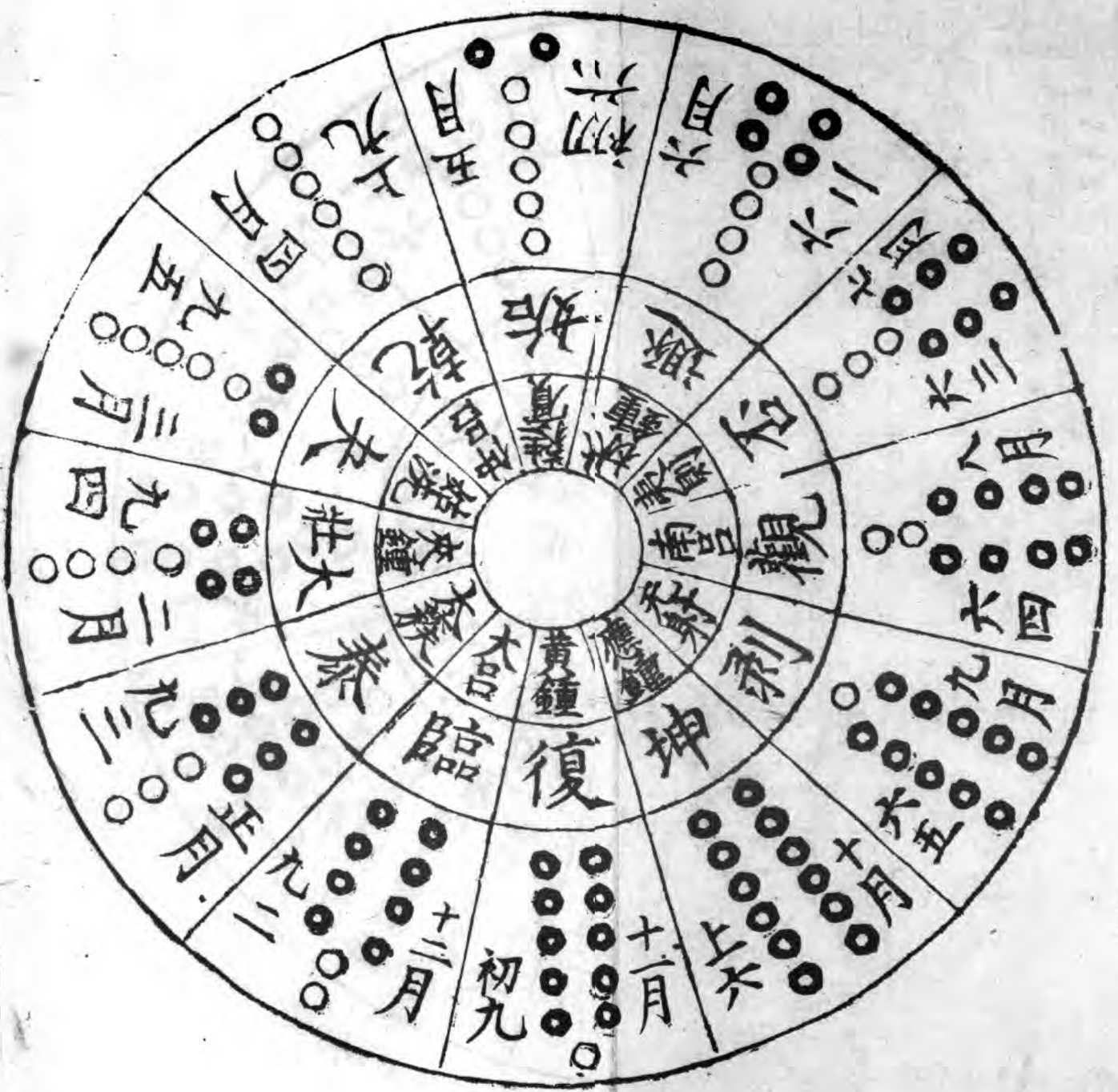
陽三

十五

鄭氏註周禮云其律呂相生以陰陽六體爲之黃鍾初九下生林鍾之初六林鍾又上生太簇之初二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大

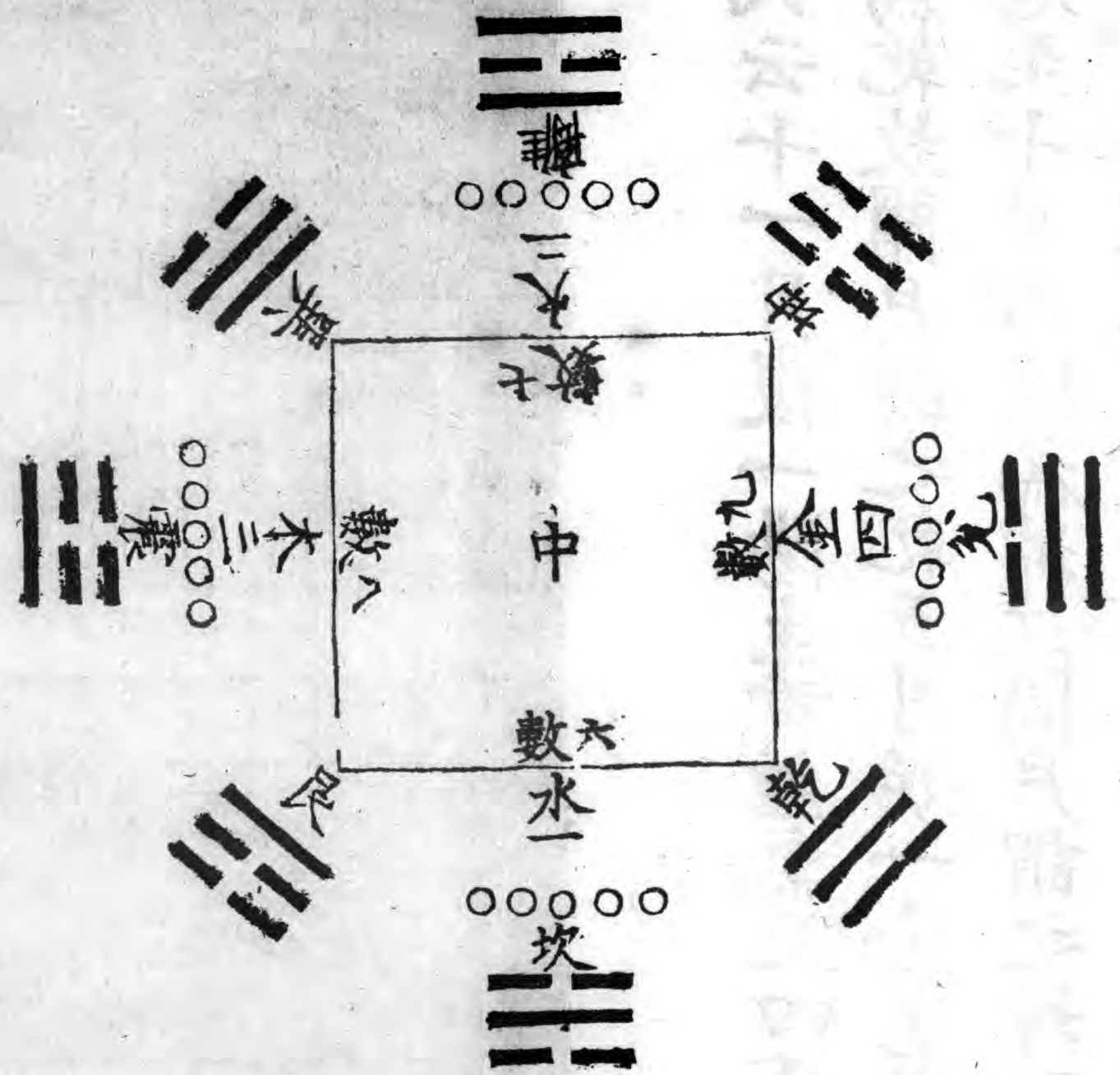
呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生仲呂之上六故仲呂復生黃鍾而循環焉

卦分律呂圖

楊氏云十一月復一陽生黃鍾氣至四月之陽為乾故闢戶謂之乾五月始一陰生蕤賓氣應至十月六陰為坤故闔戶謂之坤焉

四象八卦圖

范氏昌諤曰四象者以形言之則水火木金以數言之則老陽老陰少陽少陰九六七八惟土無形四象各以中央土配之則是為辰戌

范氏昌諤曰四象者以形言之則水火木金以

數言之則老陽老陰少陽少陰九六七八惟
土無形四象各以中央土配之則是為辰戌
丑未之成數也水數六故以三畫成坎餘三
畫布於亥上為乾金數九除三畫成兌餘六
畫布於未上為坤火數七除三畫成離餘四
畫布於巳上為巽木數八除三畫成震餘五
畫布於寅上為艮此四象生八卦也

陽三

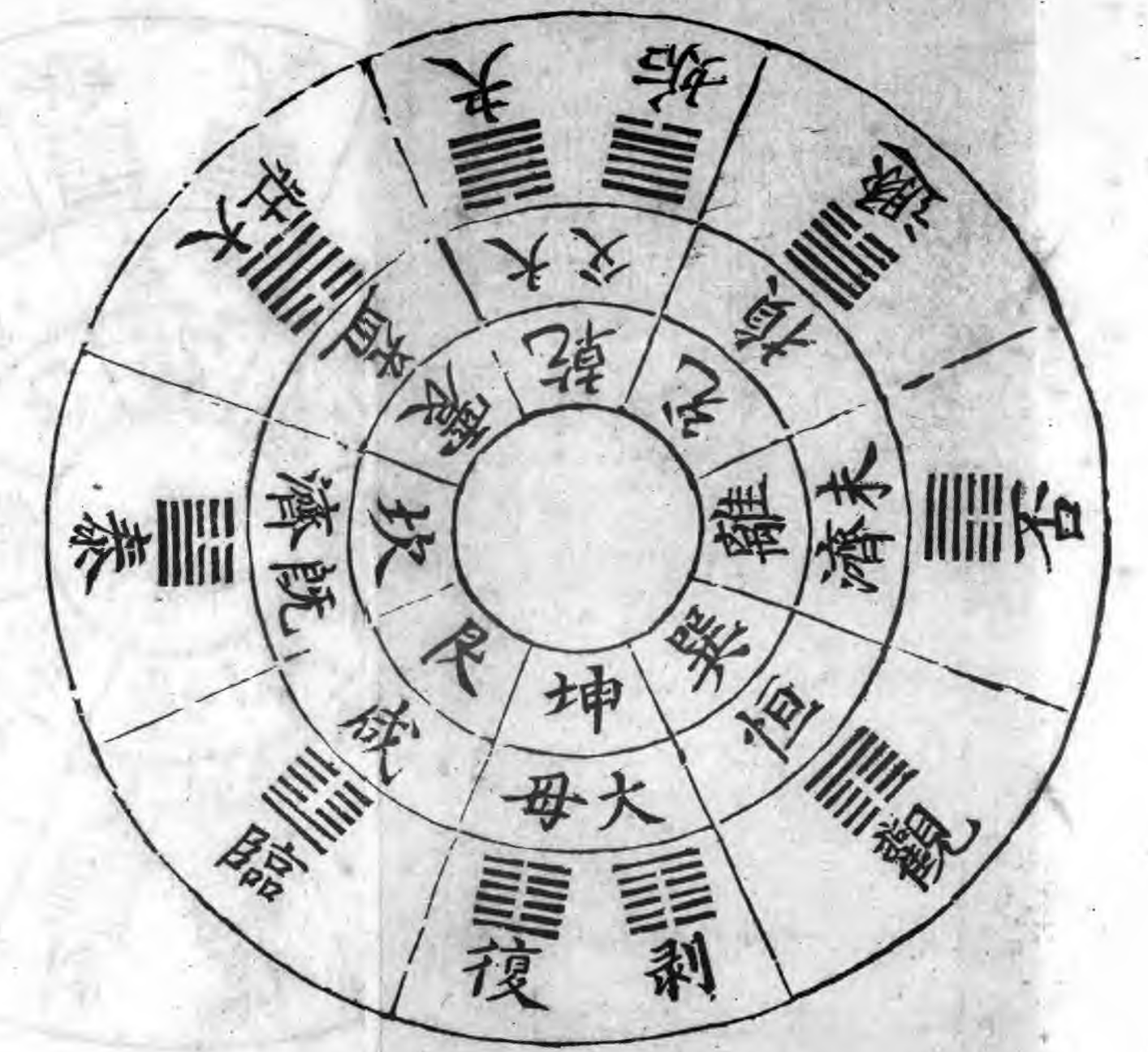
十六

用九用六圖

鄭氏厚曰一三五七九皆陽數而陽爻獨用
九二四六八十皆陰數而陰數獨用六何也
九陽數之窮窮則能變陽主變故乾用九六
乃陰數之中中則守常陰主常故坤惟用六

又一三五為九天之生數二四為六地之生數生生之謂易故乾坤用此也

乾坤大父母圖

乾一變始二變遯三變否至五變為剝而止

物不可以終盡剥窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬而止夬必有遇故受之以姤

復姤小父母圖

一陽來復變臨為二陽變至泰為四陽變至大壯為八陽變至夬為十四陽終其變於歸妹成十六陽

十六陰

三變大成圖

八卦司化圖

五位相得各有合圖

聶氏曰一三五七九陽之奇也二四六八十陰之耦也五位以陰陽相得而各有所合以陽生者成以陰以陰生者成以陽是天数二十有五地數三十所以成變化而行鬼神也十有八變成卦圖

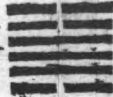
父 乾

母 坤

中男 坎

中女 離

少男 咸

長男 恒

少女 損

長女 益

長男 順

少女 中孚

長男 隨

少男 蠱

中女 既濟

少男 漸

長女 大過

少男 小過

少女 歸妹

中男 未濟

男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎離
咸恒損益八卦分爲十八位乾坤變頤大過
頤大過變坎離坎離變中孚小過中孚小過
變咸恒成人倫也

十三卦取象圖

二十一

離

益

噬嗑

乾

坤

䷺ 渙

巽為木坎為水木在水上

舟楫之象所以濟不通也

䷐ 隨

兌本坤屬而為牛震為作足馬

䷏ 豫

闔戶謂之坤震以動之有

䷲ 過

震動於上艮止於下是杵

䷥ 睽

離為絲兌為巽木之反有弓象兌金

三十一

䷡ 壯

震木為棟乾天為宇

䷌ 過

巽木在澤之下而四陽

䷖ 夬

兌本坤體坤為文而乾剛

叢說云古人制器取法皆有內外重象其用

亦然網罟耒耜市貨衣裳舟楫牛馬門柝杵

曰弧矢棟宇棺槨書契兩象也畋漁耒耨交
易垂衣裳濟不通引重致遠待暴客濟萬民
威天下待風雨治百官察萬民封木喪期亦
兩象也

陳氏三陳九卦圖

一

履德之基	謙德之柄	復德之本
恒德之固	損德之脩	益德之裕
困德之辯	井德之地	巽德之制

履和而至

謙尊而光

復而辨於物

恒雜而不厭

損先難而後易

益長裕而不設

困窮而通

井居其所而遷

巽稱而隱

三

履以和行

謙以制禮

復以自知

恒以一德

損以遠害

益以興利

困以寡怨

井以辨義

巽以行權

希夷曰龍圖天散而示之伏羲合而用之仲

尼默而形之三陳九德探其旨所以知之也

故履德之基明用十謙德之柄

明用十五亦明五用在於

謙復德之本明用二十四也故三卦屬上經明乾之用統於坤六卦屬下經明坤之用兼於乾也斯則天三三地二二之義耳

序卦圖

反對不變八卦

乾 坤 坎 離
遯 遁 大過

一陽五陰反對六卦

復 剝 謙 師

二陰四陽反對十二卦

比 豫 訟 需 无妄 大畜 睽 家人 兌 巽 鼎 革

乾

坤

蒙

上 需

比

復

經 泰

同人

豫

三 隨

臨

賁

十 剝

无妄

順

大過

坎

離

下 咸

遯

明夷

經 家人

蹇

損

三 大

升

井

十 革

震

漸

旅

巽

節

中孚

小過

未濟

一陰五陽反對六卦

姤 夬 同人

二陽四陰反對十二卦

蒙 屯 艮 震 蹇 解 升 萃 明夷 晉 臨 觀

三陰三陽反對二十卦

否 泰 井 困 蠱 隨 賁 噬 賁 益 未濟 既濟 漸 豐 旅 恒 咸

漢上曰文王作易以乾坤坎離為上篇之用

以艮兌震巽爲下篇之用上篇終於坎離下
篇終於既濟未濟頤大過小過中孚爲二篇
之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖
乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過
肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所

陽三

二十三

以爲乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢
不倚千變萬化不離乎其中與康節先生曰
至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫
子序卦然後明生生不窮而天地之蘊盡矣
故上經天地萬物具而人道備下經人道備

而天地萬物備豈倚一偏哉韓康伯讀序卦而不察也

雜卦

乾

坤

比

師

臨

觀

屯

蒙

震

艮

損

益

畜

姤

萃

升

謙

豫

噬

賁

兌

巽

隨

蠱

剝

復

晉

翼

恒 蹇 泰 夙 亨

陽三

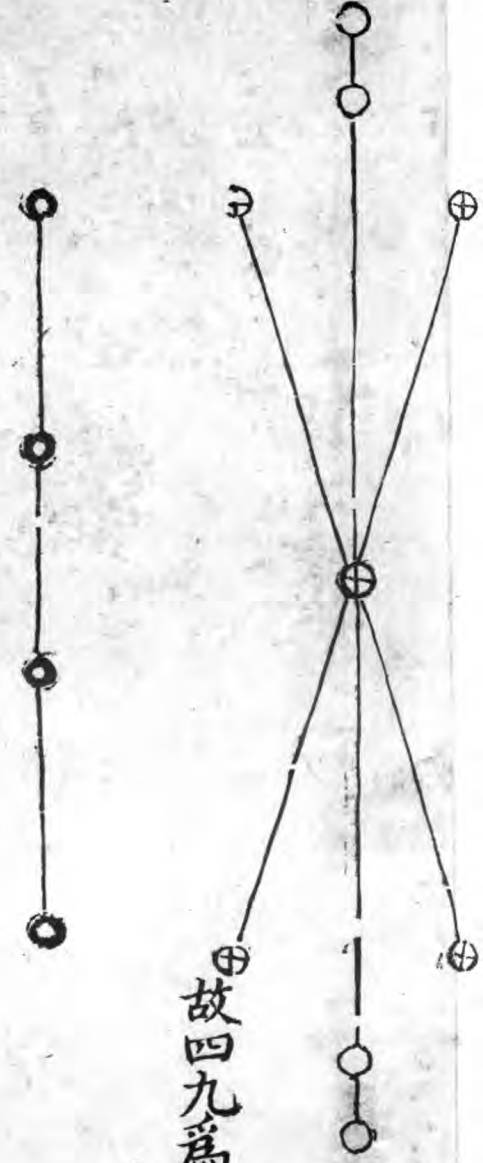
三十四

漢上曰雜卦專以剛柔升降反復取義揉雜
衆卦以暢無窮之用而百世之後有聖人作
不外是也邵康節曰乾坤三變坎離不動謂
此若夫自大過顛也而下簡冊缺亂當曰頤
養正也大過顛也遘遇也遘當作姤柔遇剛
也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
漸女歸待男行也歸妹女之終也旣濟定也
未濟男之窮也爲文

大衍數

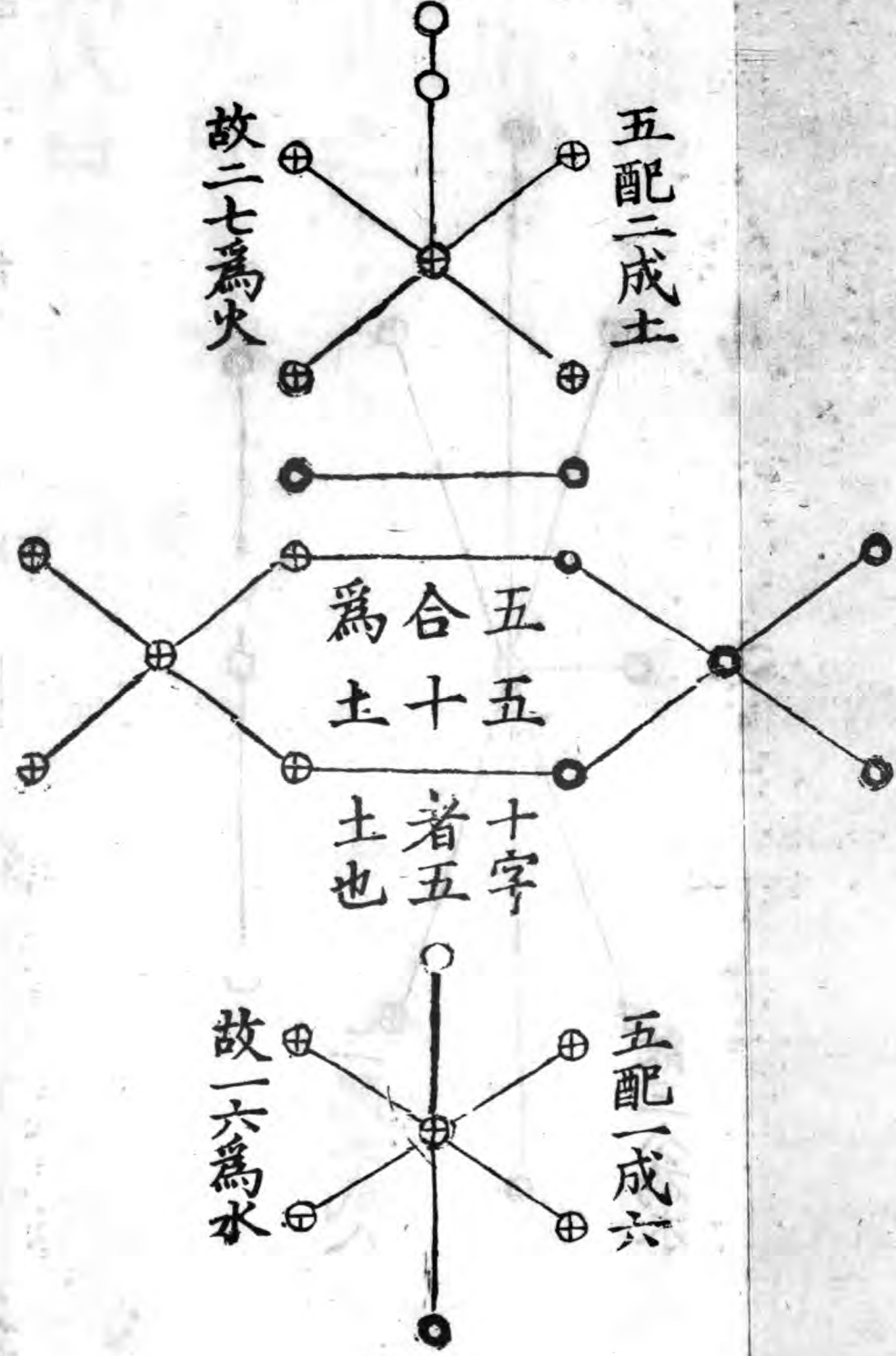
五配四成九

故四九為金

五配二成土

故二七為火

五五合十
十字者五
土也

五配一成六

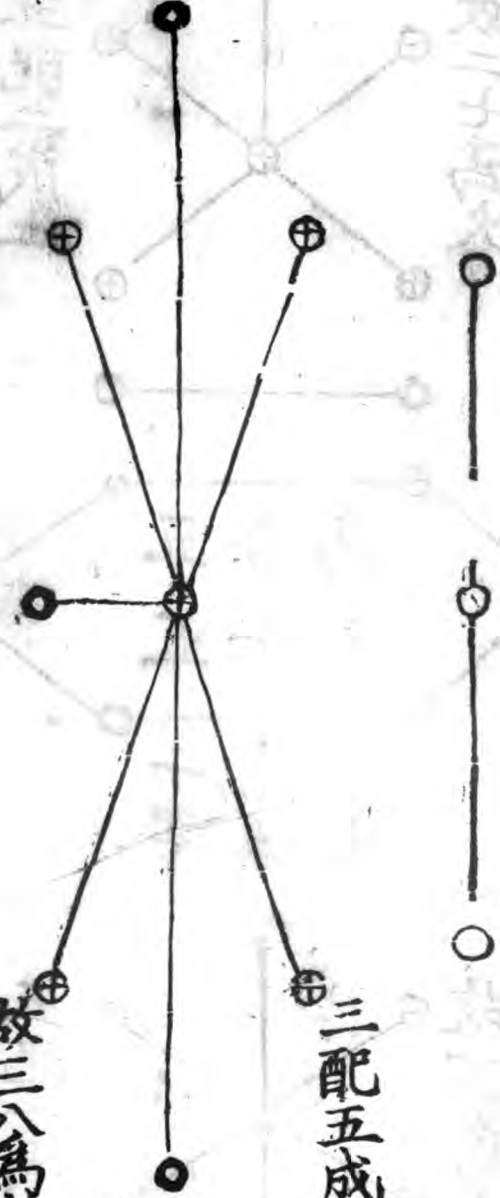
故一六為水

三配五成八

故三八為木

陽三

二十五

韓康伯曰大衍之數其用四十有九則其一
 不用也不用而用以之通非數而數以之成
 斯易之太極也四十九總而為一散而為四
 十九即太極在其中矣
 劉氏曰動靜一源顯微无間知四十九為一

之用即知一為四十九之體或以干支辰宿
八卦陰陽求合五十之數恐非

揲著法

一 二 三 揲

第一掛於小指間不五則九第
二掛於中指間第三掛於食指

間皆不
四則八

五四四

老陽也東坡先生曰三揲皆少乾之象

九八八

老陰凡三揲皆多坤之象也三多之數

五八八

少陽多震之象也二

六之數也是為老陰

四

九策中除

九四八

少陽

三復

一揲

多一

坎之

象一

少而

也

九八四

少陽

三揲

多一

少其

數皆

二良

之象

也

凡

以

八

陽

九四四

少陰

三揲

異之

象也

而

兩

也

所以

皆

為

少

陽

五八四

少陰

三揲

一少

離之

象也

而

也

二十六

凡

以

二

陰

五四八

少陰

三揲

兩少

而一

多兌

之象

也

凡

以

七

有

二

也

即四

十九

策中

除十

七餘

三十

陰

也

所以

皆

為

邵氏皇極經世之圖

元一會
日甲月

子星
運三十辰

三音

月 丑星

卒辰

七百二十

月 寅星

九辰

一千四百四十

開星之巳七十六

月 卯星

二辰

二千八百八十

月 辰星

五辰

五千七百六十

月 巳星

十辰

一萬五千一百二十

唐始星之癸一百八十
虞辰二千一百五十七

月 午星

二十辰

二萬三千四百四十

夏商周秦兩漢三國二晉
十六國南北朝隋唐五代至

月 未星

四十辰

四萬六千八百八十

于宋

月 申星

七十辰

九萬三千一百六十

月 酉星

三百辰

十八萬三千三百六十

閉星之戌三百一十五

月 戌星

三百辰

三十六萬三千六百四十

物

月

亥星^{十二}

三百辰

七十二萬七千二百个

聲

多可介吉
開宰愛○

禾火化八
回每退○

音

古甲九癸
坤巧立棄

口口近揆
口口乾蚪

聲

良兩向○
丁井艮○

光廣況○
兄永瑩○

音

黑花香血
五瓦仰口

黃華雄賢
吾牙月堯

聲

千典旦○
臣引艮○

元犬半○
君允巽○

音

安亞乙一
母馬美米

口父王寅
目兒眉民

聲

刀早孝岳
牛斗奏六

毛寶報霍
○○○士

音

夫法口飛
武晚口尾

父兄口吠
文萬口未

聲

妻子四口
○○○德

襄○師骨
龜水貴北

音

上百丙必
普朴品匹

步白蒲鼻
旁排平瓶

聲

宮孔衆○
魚鼠去○

龍角附○
鳥虎兇○

音

東丹天■
土貪大■

允大弟■
同覃田■

聲

心審禁○
男坎欠○

○○○十
○○○妾

音

乃妹女■
老冷呂■

內南年■
鹿牢嚮■

聲

走哉足■
草禾七■

恕三星■
口口口■

音

寺口象■
曹才全■

口口口■
口口口■

聲

口口口■
口口口■

口口口■
口口口■

音

口口口■
口口口■

口口口■
口口口■

陽三

二十七

上聲

●●●●●●●●

●●●●●●●●

上音

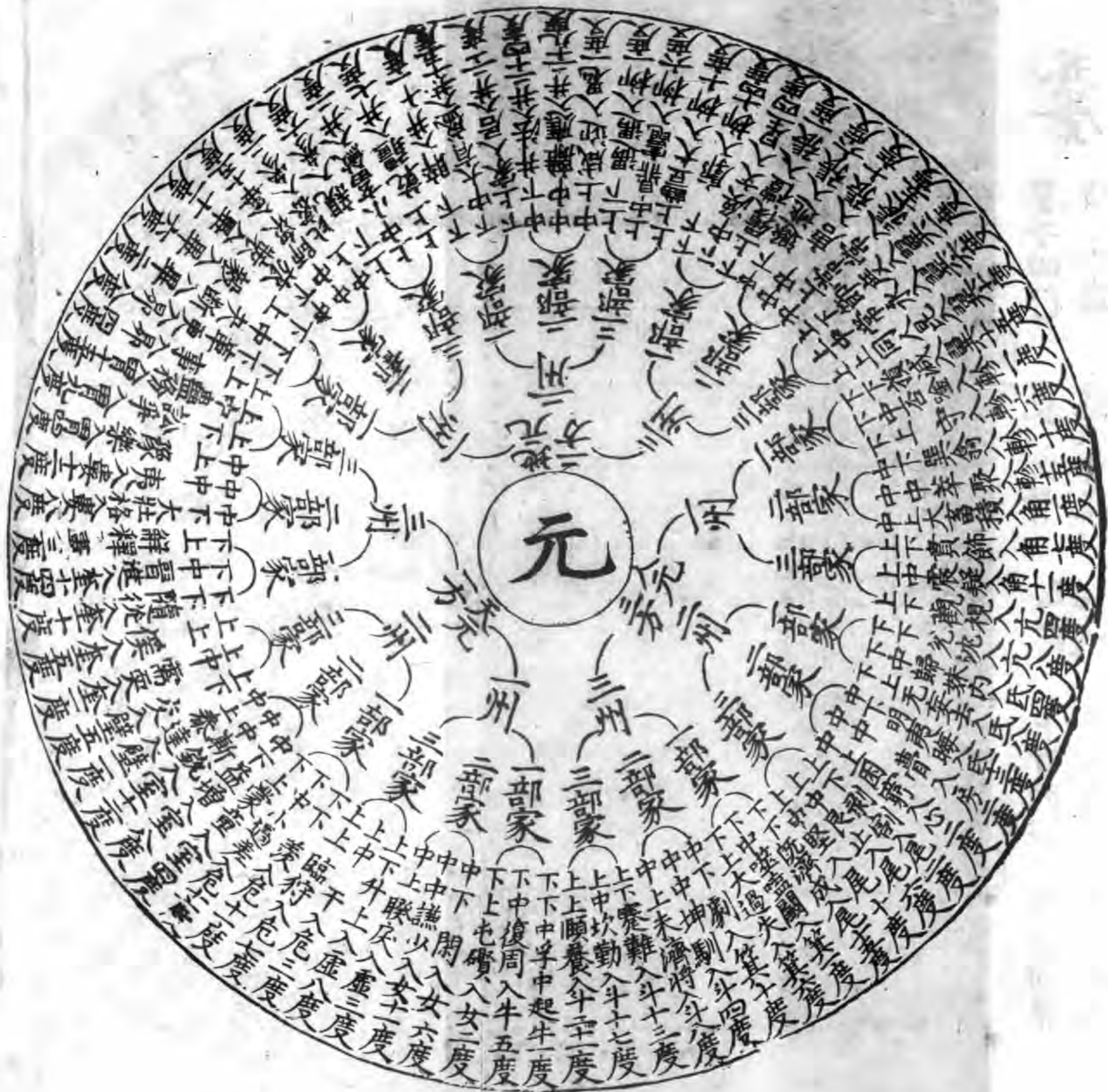
莊震
人赤
卓中
折丑

作口
崇辰
宅直
恭呈

右正聲

太玄準易圖

右正音

關子明擬玄洞極經圖

三生之象

育乘其一為煥
育乘其二為實
育乘其三為興

生乘其一為明
生乘其二為華
生乘其三為安

生乘其一為抑
生乘其二為用
生乘其三為作

三育之象

資乘其一為煥
資乘其二為茂
資乘其三為達

資乘其一為悖
資乘其二為止
資乘其三為靜

育乘其一為冥
育乘其二為塞
育乘其三為平

三資之象

育一資二為序
育二資一為和

生一資二為息
生二資一為聚

生一育二為通
生二育一為幾正

天地闢萬物生生必萌而後息息而華華則
茂物不終茂故能以止止然後安安則得其
煥煥則實實可資矣資必有所用用然後達
達則能興興則能繫繫則悖悖莫若靜靜則
可育矣育然後和平平則有序序則物不終
和和久則塞決塞必有作作則幾乎正矣至
正必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉

陽三

二十八

皇極經世全數圖上

一(元)之元日之日乾之乾一

一元之會日之月乾之兌十二

一元之運日之星乾之離三百六十

一元之世日之辰乾之震四千三百二十

一元之歲日之石乾之巽一十二萬九千

六百

一元之月日之土乾之坎一百五十五萬

陽三

二十九

五千二百

一元之日日之火乾之艮四千六百六十

五萬六千

一元之星日之水乾之坤五萬五千九百

八十七萬二千

二會之元月之日兌之乾一十二

二會之會月之月兌之兌一百四十四

二會之運月之星兌之離四千三百二十

二會之世月之辰兌之震五萬一千八百

四十

二會之歲月之石兌之巽一百五十五萬

五千二百

二會之月月之土兌之坎一千八百六十

六萬二千四百

二會之日月之火兌之艮五萬五千九百

八十七萬二千

二會之辰月之水兌之坤六十七萬一千

八百四十六萬四千

三運之元星之日離之乾三百六十

二運之會星之月離之兌四千三百二十

三運之運星之星離之離一十二萬九千

六百

三運之世星之辰離之震一百五十五萬

五千二百

三運之歲星之石離之巽四千六百六十

五萬六千

三六運之月星之土離之坎五萬五千九百

八十七萬二千

三七運之日星之火離之艮一百六十七萬

九千六百一十六萬

陽三

三十

三八運之辰星之水離之坤二千一十五萬

五千三百九十二萬

一四世之元辰之日震之乾四千三百二十
二四世之會辰之月震之兌五萬一千八百

四十

四世之運辰之星震之離一百五十五萬

五千二百

四世之世辰之辰震之震一千八百六十

六萬二千四百

四世之歲辰之石震之巽五萬九千九百

八十七萬二千

四世之月辰之土震之坎六十七萬一千

八百四十六萬四千

四世之日辰之火震之艮二千一十五萬

五千三百九十二萬

四世之辰辰之水震之坤二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

皇極經世全數圖下

一五歲之元石之日巽之乾一十二萬九千六百

陽三

三十

二五歲之會石之月巽之兌一百五十五萬

五千二百

三五歲之運石之星巽之離四千六百六十

五萬六千

四五歲之世石之辰巽之震五萬五千九百

八十七萬二千

五歲之歲石之石巽之巽一百六十七萬

九千六百一十六萬

五歲之月石之土巽之坎二千一十五萬

五千三百九十二萬

五歲之日石之火巽之艮六萬四百六十

六萬一千七百六十萬

五歲之辰石之水巽之坤七十二萬五千

五百九十四萬一千一百二十萬

六歲之元土之日坎之乾一百五十五萬

五千二百

二月之會土之月坎之兌一千八百六十

六萬二千四百

三月之運土之星坎之離五萬五千九百

八十七萬二千

四月之世上之辰坎之震六十七萬一千

八百四十六萬四千

五月之歲土之石坎之巽二千一十五萬

五千三百九十二萬

六月之月土之土坎之坎二萬四千一百

八十六萬四千七百四萬

六月之日土之火坎之艮七十二萬五千

五百九十四萬一千一百二十萬

八月之辰土之水坎之坤八百七十萬七

千一百二十九萬三千四百四十萬

陽三

三十二

七日之元火之日艮之乾四千六百六十

五萬六千

二日之會火之月艮之兌五萬五千九百

八十七萬二千

三日之運火之星艮之離一百六十七萬

九千六百一十六萬

四七日之世火之辰艮之震二千一十五萬

五千三百九十二萬

五七日之歲火之石艮之巽六萬四百六十

六萬一千七百六十萬

六七日之月火之土艮之坎七十二萬五千

五百九十四萬一千一百二十萬

七七日之日火之火艮之艮二百一十七萬

六千七百八十二萬三千三百六十萬

八七日之辰火之水艮之坤二千六百一十

二萬一千三百八十八萬三百二十萬

一八辰之元水之日坤之乾五萬五千九百

八十七萬二千

二八辰之會水之月坤之兌六十七萬一千

八百四十六萬四千

三八辰之運水之星坤之離二千一十五萬

五千三百九十二萬

四八辰之世水之辰坤之震二萬四千一百

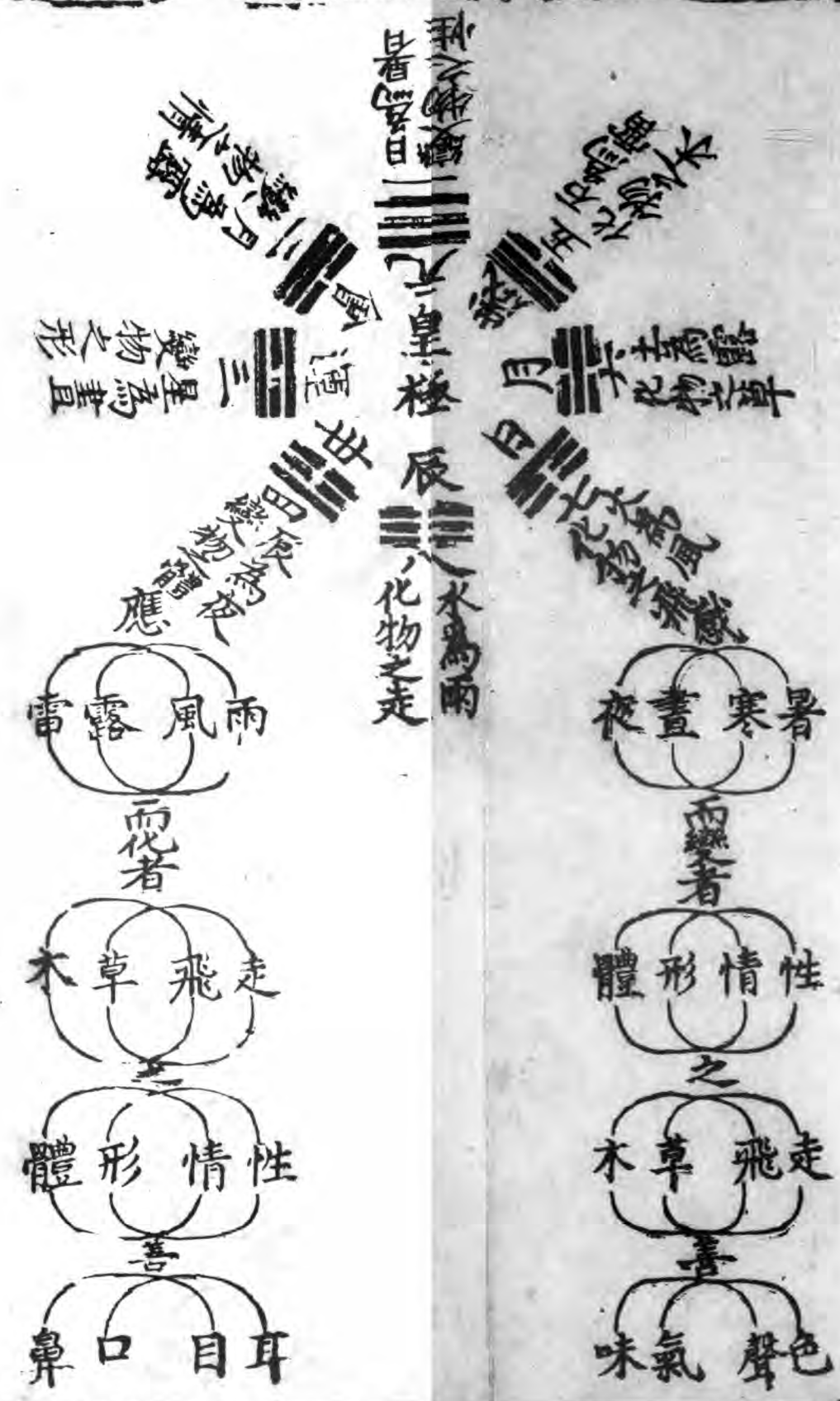
八十六萬四千七百四萬

五八辰之歲水之石坤之巽七十二萬五千

五百九十四萬一千一百二十萬
 八辰之月水之土坤之坎八百七十萬七
 千一百二十九萬三千四百四十萬
 八辰之日水之火坤之艮二千六百一十
 二萬一千三百八十八萬二百二十萬

八辰之辰水之水坤之坤三萬一千

皇極經世先天數圖

此圖邵康節先生所述也古今之數皆始於

一而皇極之數實本於伏羲之先天也乾一
 兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是八卦
 之生數也陽一而陰二故陽之生陰二而六
 之為十二陰之生陽三而十之為三十是以
 乾始為一而兌為十二離則十二而三十為

三百六十震則十二而爲四千三百二十自
巽之坤皆奇耦之生數也釐之爲六十四卦
則以所生之數而相乘之知其總數也如兌
之震則爲十五萬五千五百二十之數也周
旋六十四卦相生之數皆如是也若以日月
陽三
星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於
三十四
八卦得生生之數則知其所以生得化化之
數則知所以化在學者冥心於此思則得之
矣

周易圖卷下

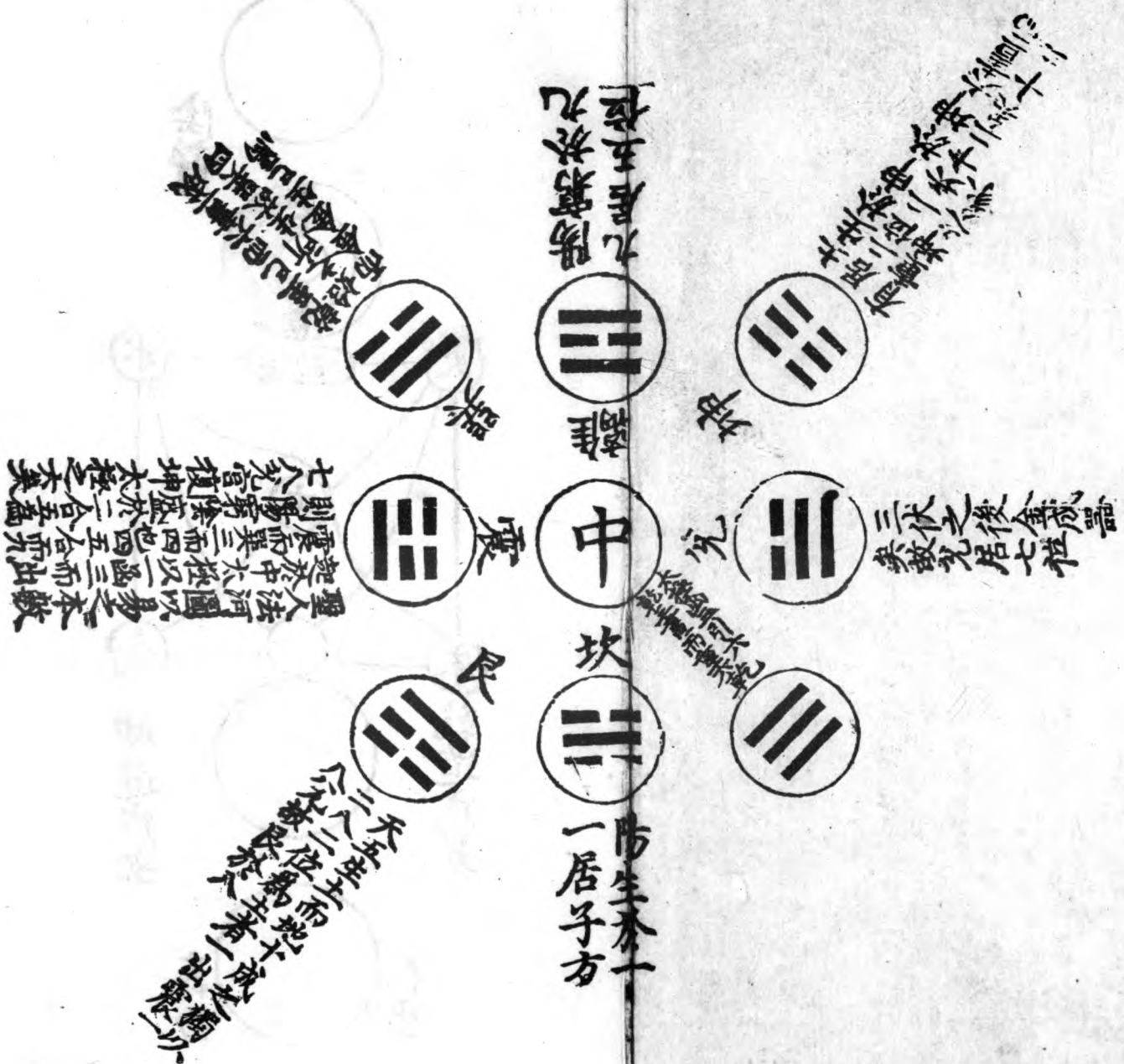
大易象數鉤深圖卷上

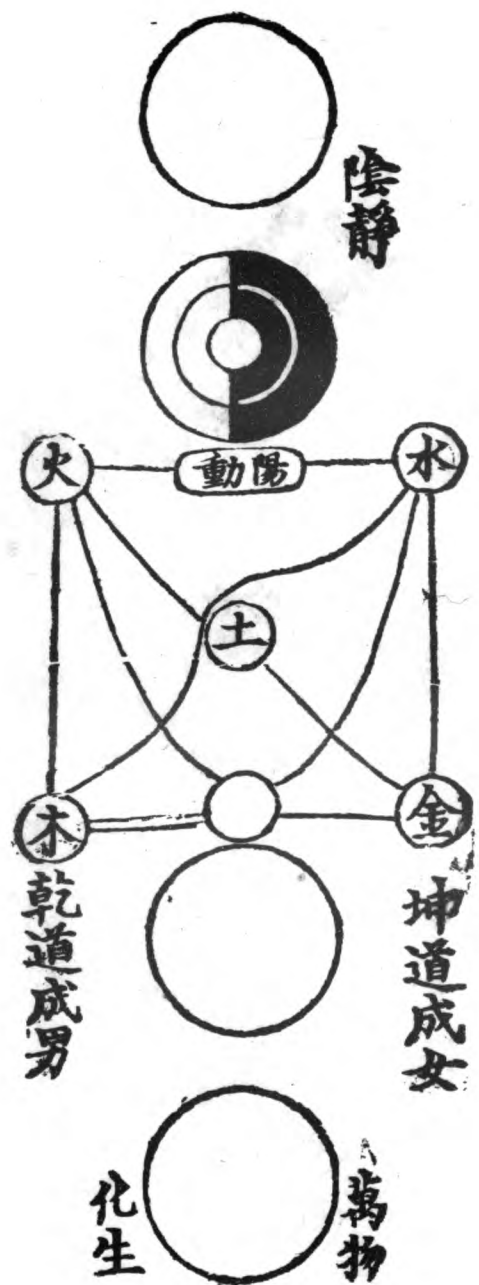
大易象數鉤深圖卷上

陽四

太極一貫圖之一

易有太極圖

陽四

右太極圖周敦實茂叔傳二程先生茂叔
 曰無極而太極太極動而生陽動極而靜
 靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽
 兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五
 氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一

太極也太極本無極也五行之生也名一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

舊有此圖

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清

陽四

二

者上為天重濁者下為地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也

太極函三自然奇耦之圖

奇耦
交分
不出
太極

變化

一闔一闢一往一來周八十四

德事相因皆本奇耦之圖

五六積筭

十百千萬

一

二

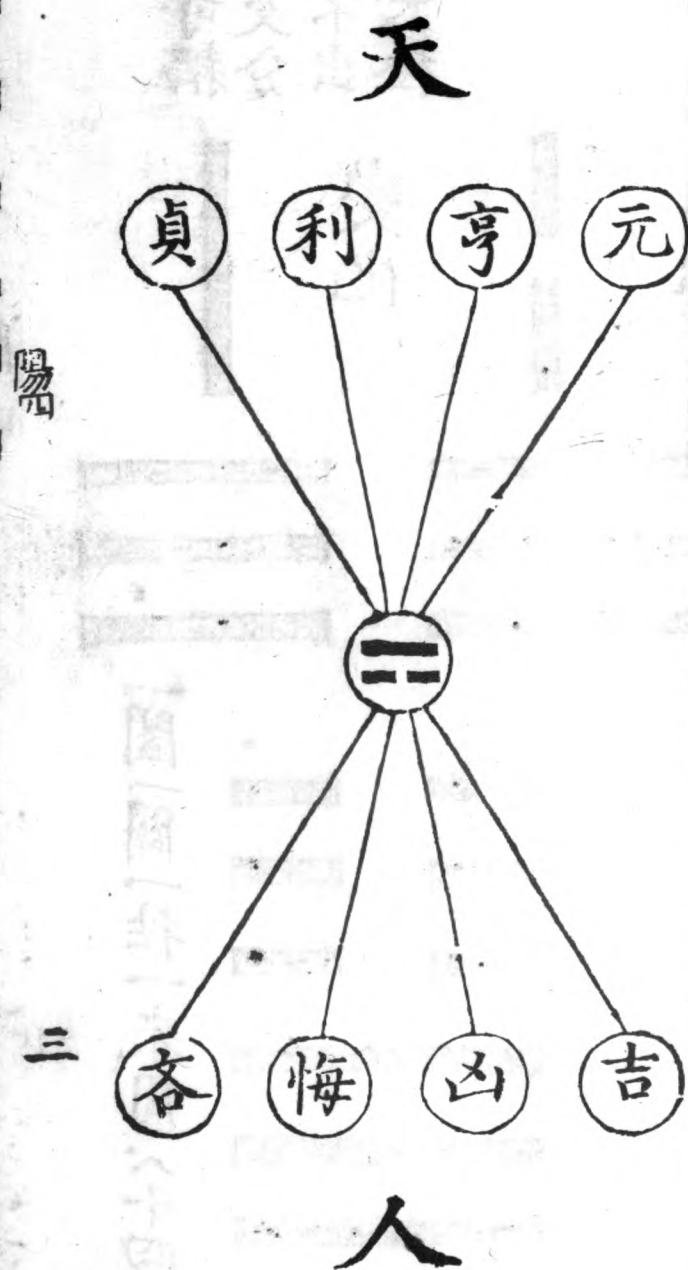
二

三

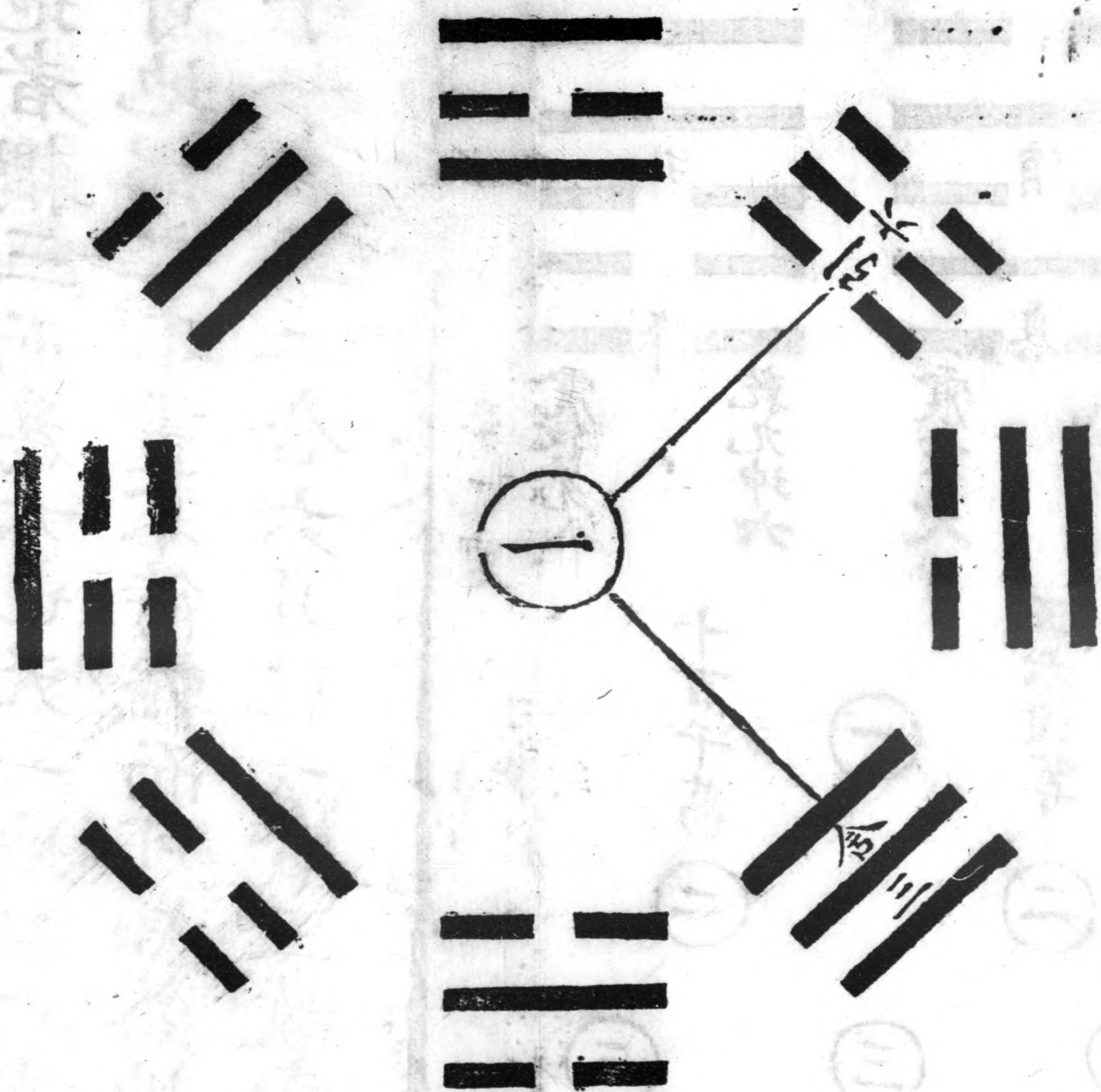
三

三

大衍之源

說卦八方之圖

乾三畫而爲天者以一含三也坤六畫而爲地者耦三而爲六也天一地二之本數天奇地耦之本畫不待較而可知然妙理在乎一含三二含六耳乾一含三故索爲三男而皆奇坤二含六故索爲三女而皆耦此天地生成之理豈不妙哉震爲雷雷出於地下故一陽在下坎爲水水畜於地中故一陽在中艮爲山山形於地上故一陽在上然陽動陰靜以動爲基者故動震是也以靜爲基者故止艮是也動者在中

非內非外故或流或止或動或靜焉此坎
所以爲水巽爲木木發生於地下故一陰
亦在下離爲火火出於木中故一陰在中
兌爲澤澤鍾於地上故一陰在上然陰柔
而陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽

陽四

四

明而陰晦故火也外明而內晦陽在外也
陽燥而陰潤故澤也外潤而內燥陽在內
也或問澤內燥何也愚曰內燥則能生金
外潤則能鍾水金所以能生水土所以能
生金者即澤而知之也聖人豈苟之哉

乾 知 太 始

午

未

巳

申

辰

酉

卯

戌

寅

亥

乾

丑

子

陽生
於子

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在

卯五陽在辰六陽在巳而乾位在西北居
子之前故曰乾知太始言乾以父道始天
地也

坤

☷

☷

☷

☷

☷

作

☷

☷

成

☷

☷

物

☷

☷

☷

卑 地 尊 天

一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位在西南蓋西南方申也物成於正秋酉也坤作於申成於酉故曰作成物

一○天

二● ●地

三○ ○ ○天

四● ● ● ●地

五○ ○ ○ ○ ○天

六● ● ● ● ● ●地

七○ ○ ○ ○ ○ ○ ○天

八● ● ● ● ● ● ● ●地

九○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○天

十● ● ● ● ● ● ● ● ● ●地

自一至十天尊於上地卑於下尊者乾之位故乾爲君爲父爲夫卑者坤之位故坤爲臣爲母爲婦皆出於天尊地卑之義也故曰天尊地卑乾坤定矣

參

○ — — — — — ○ — — — — — ○ 天三

天

○ 天
一

兩

○ — — — — — ○ — — — — — ○ — — — — — ○ — — — — —

天五

地 圖

乾元用九參天也陽四坤元用六兩地也六故曰參天兩地而倚數九六者止用生數也

取日月二字交配而成如篆文日下從月

日 月 為 易

日
火木水金黃白黑青紫

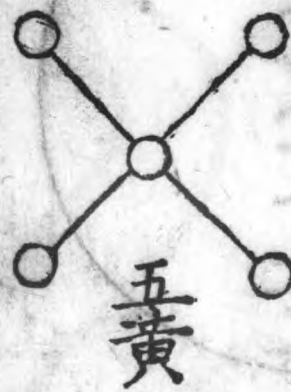
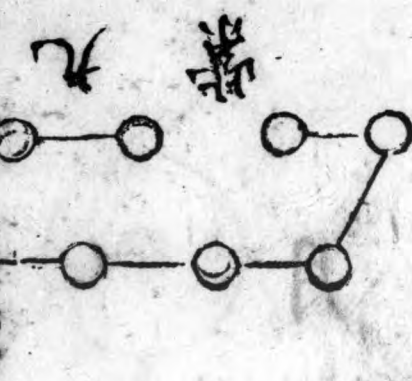
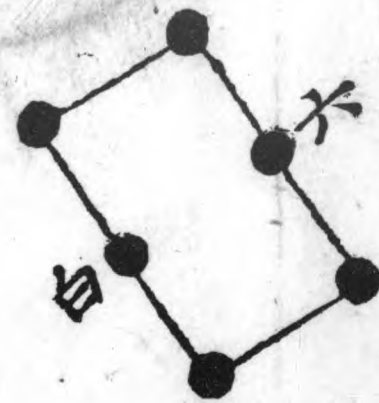
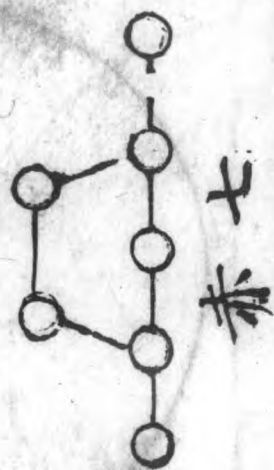
月
黑白赤青戊己木火金水

是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

河

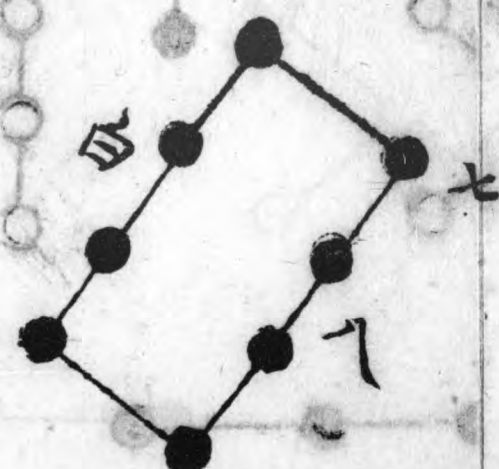
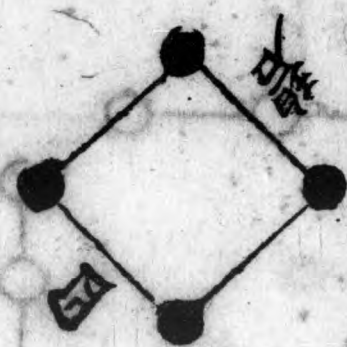
圖

〇一白

數

圖

戴九履一左三右七二四為肩六八為足

五為腹心總四十五縱橫數之皆十五也

天五居中央聖人觀之遂定八卦之象

洛

四與九同道

書

數

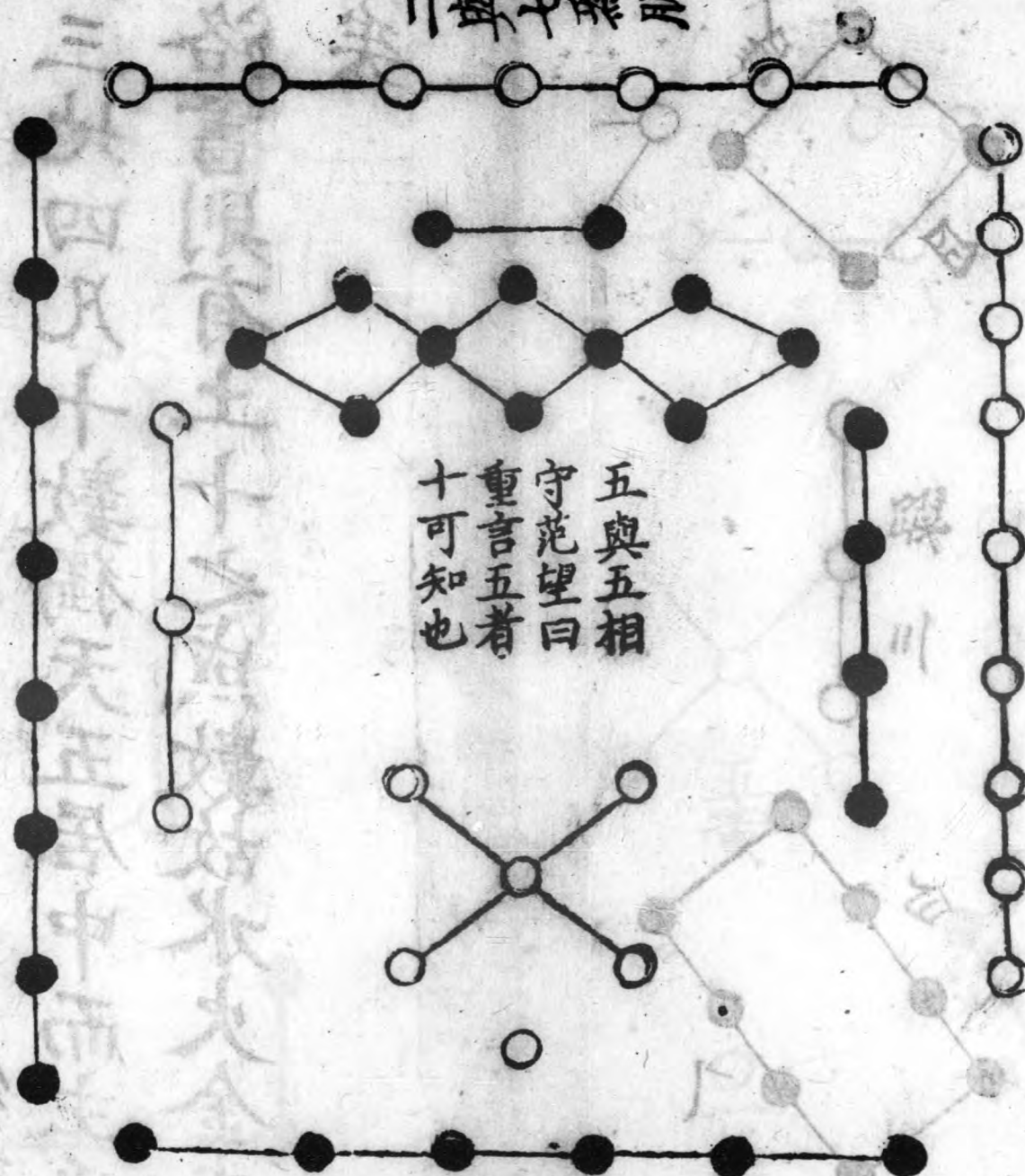
二與七同道

五與五相
守范望曰
重言五者
十可知也

水玄曰一與六共宗

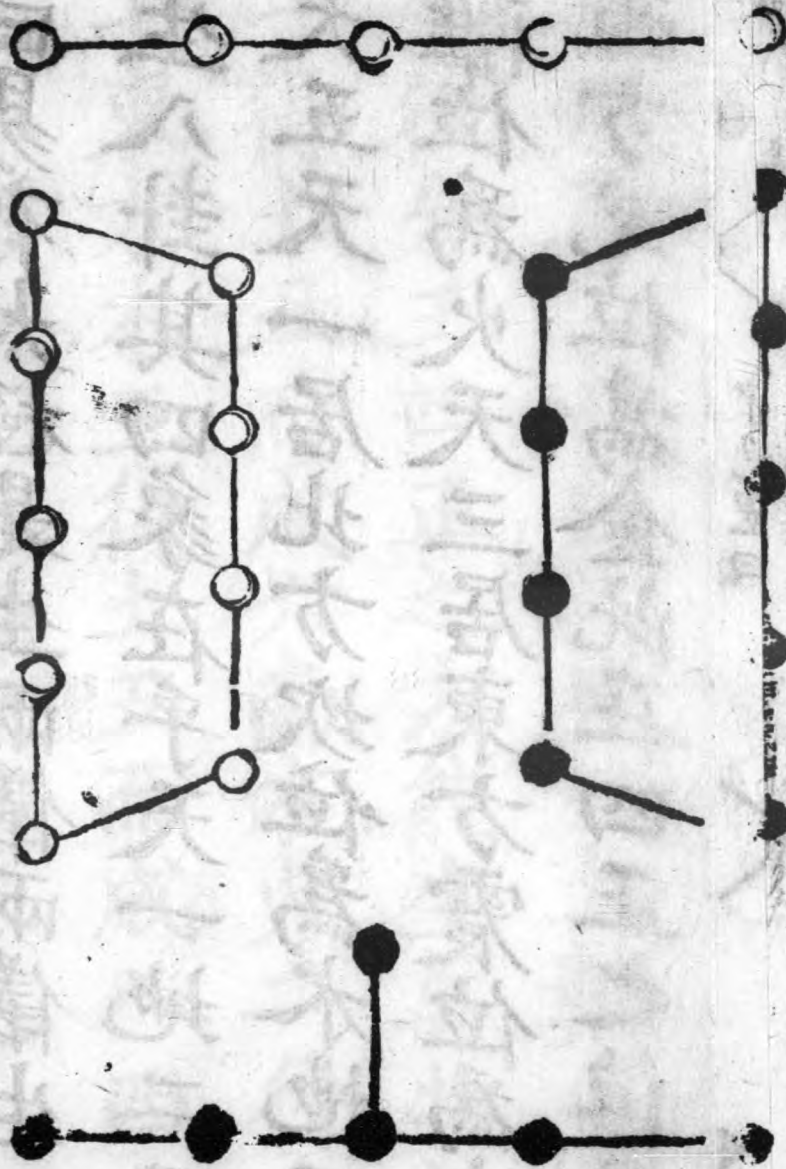
圖

三與八成友

河圖之數四十五蓋聖人損去天一地二
 天三地四凡十數獨天五居中而主乎土
 至洛書則有土十之成數故水火金木成
 形矣

河圖四象之圖

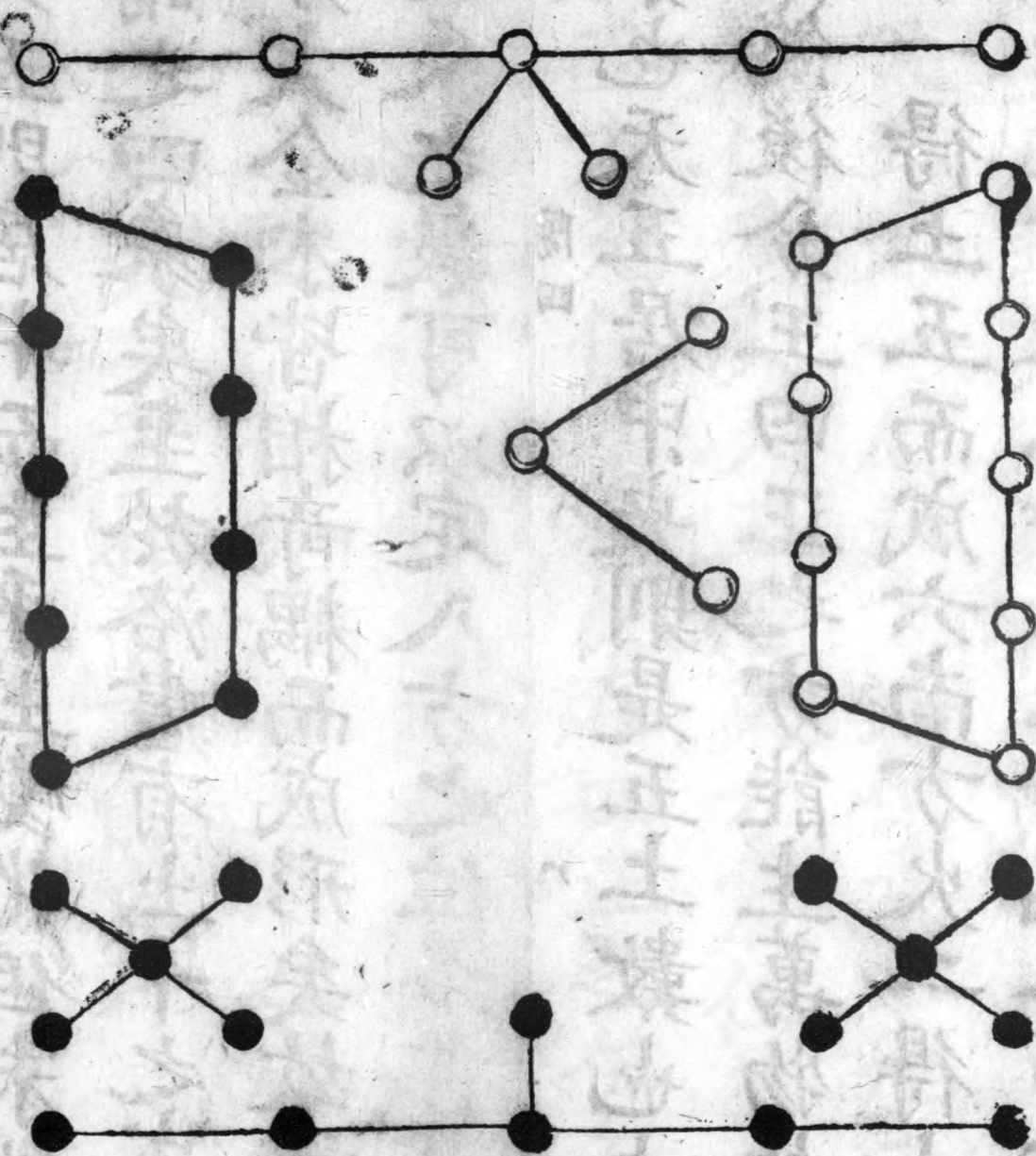

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象
四象生八卦其四象在乎天一地二天三
地四天五天一居北方坎位爲水地二居
南方離位爲火天三居東方震位爲木地
四居西方兌位爲金此在四正之位而爲

陽四

生數也天五居中央則是五土數也土無
宅位然後分王四正之方能生萬物故北
方水一得土五而成六南方火二得土五
而成七東方木三得土五而成八西方金
四得土五而成九此謂之四象也

河圖始數洛書成數圖

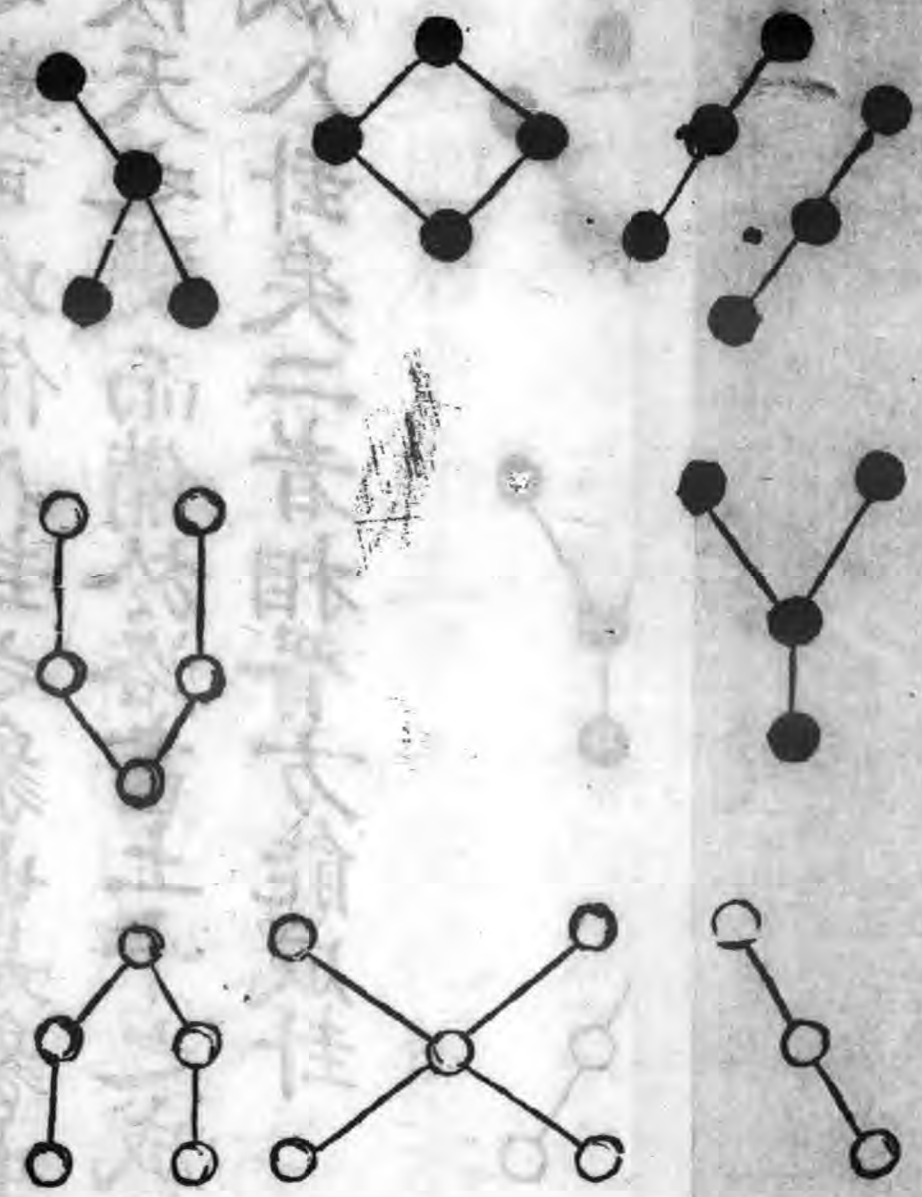

河圖有天一地二天三地四為象之始至
 于天五則居中而主乎土變化但未能成
 形謂之四象矣至於洛書有土十之成數
 故水火金木皆相奇耦而成形矣故河圖
 合四象之數可以定八方之位洛書有五
 行之數可以備八卦之象也是象生其卦
 必俟天之變而備於洛書土十之成數而
 後成八卦矣二者相胥方能成卦

陽四

九

河圖八卦圖

此八象者始由四象所生也伏羲氏先按
 河圖有八方將以八卦位焉次取洛書土
 十之成數將以八卦象焉乃觀陰陽而設
 奇偶二畫觀天地人而設上中下三位以
 三畫純陽則為乾以六畫純陰則為坤以

一陽處二陰之下不能屈於柔以動出而
爲震以一陰處二陽之下不能犯於剛乃
復入爲巽以一陽處二陰之間上下皆弱
罔能相濟以險難而爲坎以一陰處二陽
之中上下皆強足以自記乃麗而爲離以

一陽處二陰之上剛以馳下則止爲艮以
一陰處二陽之上柔能撫下則說而兌

乾元用

九坤元用六圖

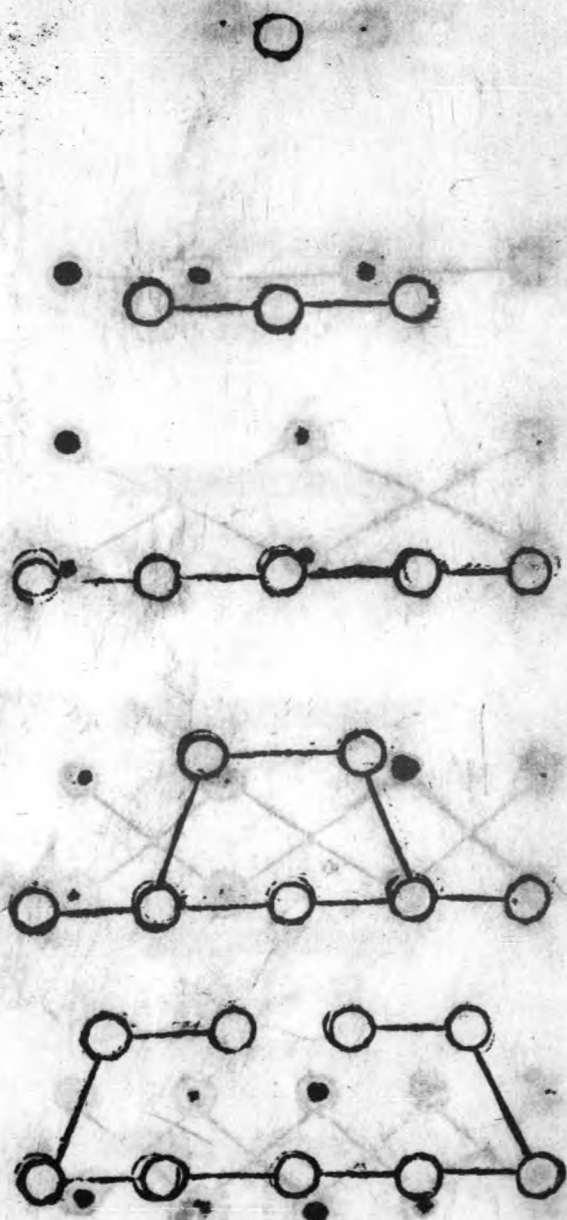
陽四

十

乾陽之位共十二畫謂乾三爻震坎艮各
一爻巽離兌各二爻共十二畫也坤陰之
位共二十四畫謂坤六畫巽離兌各一畫
震坎艮各二畫計二十四畫也陽爻君道
也故得兼之計有三十六畫所以四九三

十六畫陽爻則稱九也坤臣道也不得僭
 上故四六二十四畫所以陰爻則稱六也
 故乾三畫兼坤之六畫成陽之九也陽進
 而乾元用九矣陰退而坤元用六矣合此
 餘九六者蓋天地剛柔之性也

天 地

天數二十五

坤 乾

數 之

六十三

六十三

六十三

六十三

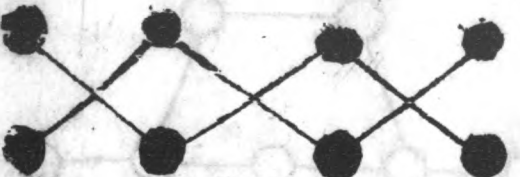
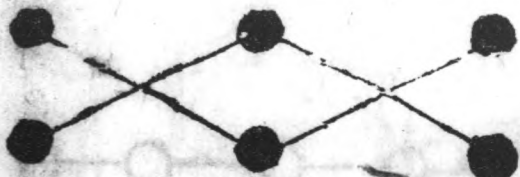

六十三

六十三

陽
四

十一

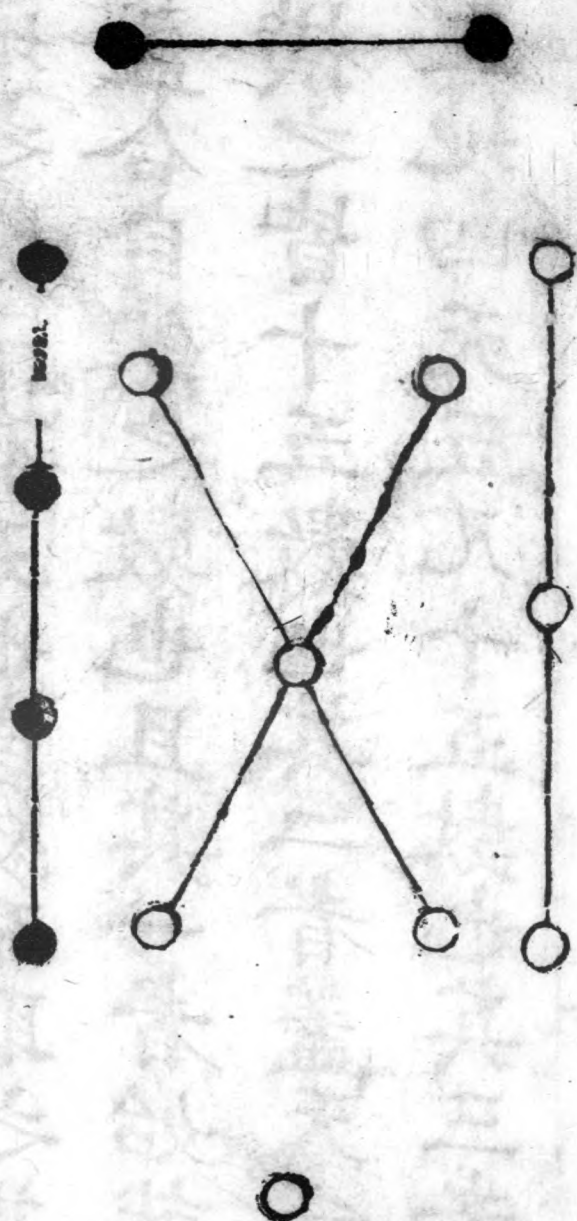
地數三十

乾策三十六

河圖天五地十數圖

之策

坤策二十四

四十二

四十二

四十二

四十二

四十二

四十二

此天地之數十有五也或統而取之其旨
有六蓋合自然之數也且其一者始就河
圖縱橫之皆十五數也其二者蓋天一地
二天三地四天五凡十五數也其三者以
其太極分混而爲一即是一也一氣判而

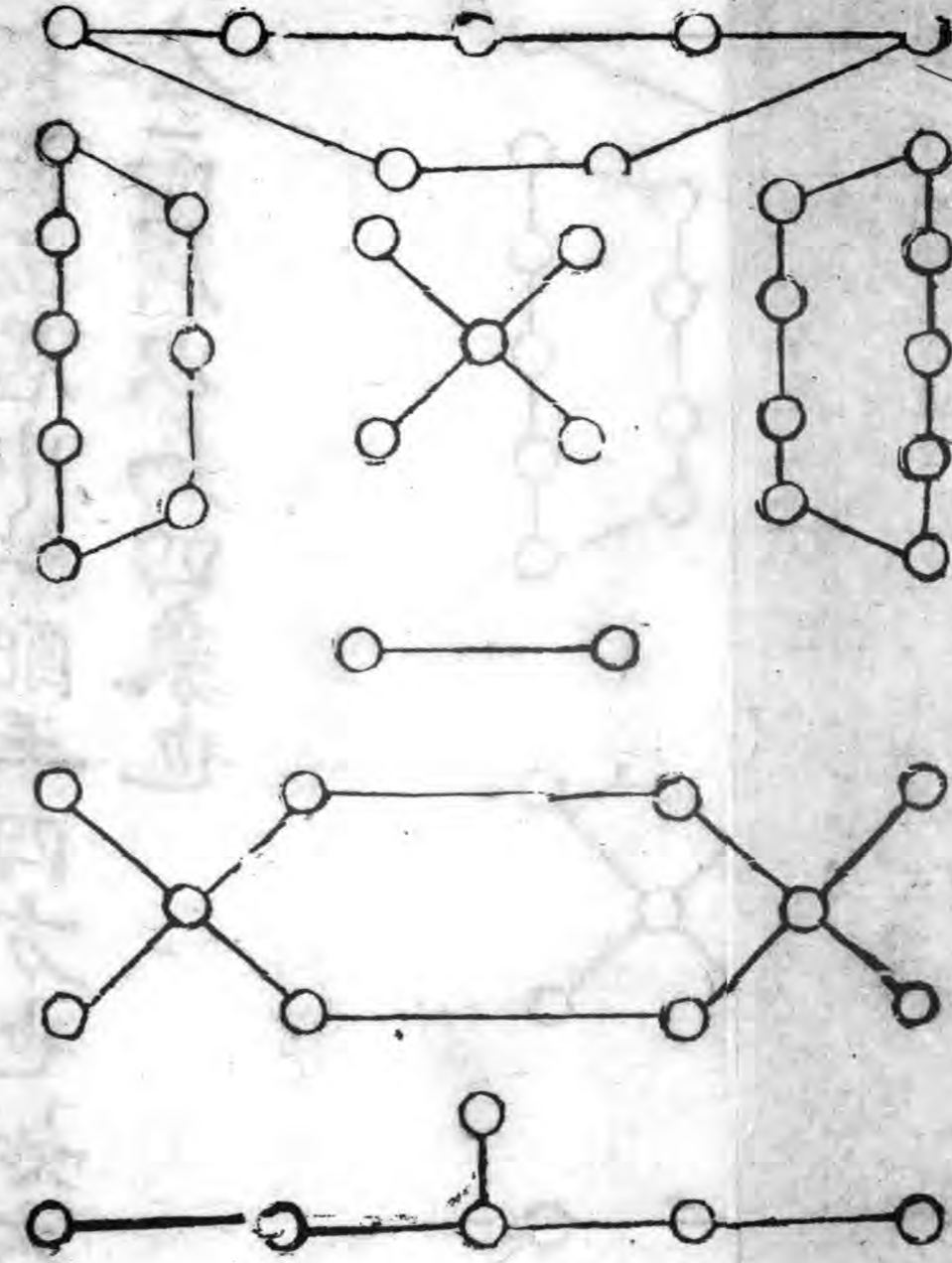
爲儀見三也二儀分而爲象見七也四象
言而生八卦見十五數也其四者謂五行
之生數是一水二火三木四金五土見十
五數也其五者將五行之數中分爲之以
象陰陽則七爲少陽八爲少陰亦見其十

五數也其六者以少陰少陽不動則不能
 變亦且入為少陰陰動而退故此少陰而
 為盛陰所以稱六也七為少陽陽動而進
 故少陽動而為盛陽所以進稱九也六與
 九合亦見其十五也斯蓋一三五陽位為
 二四間而五居中然配王四方也如六七
 八九合而周以為四象也

陽四

十二

其用十四有九圖

天一下降與地六合而生水於北地二上
 駕與天七合而生火於南天三左旋與地
 八合生木於東地四右轉與天九合而生
 金於西天五冥運與地十合而生土於中

以奇生者成而耦以耦生者成而奇天陽
也故其數奇地陰也故其數耦奇偶相合
而五十有五之數備大衍之數減其五者
五行之用也虛其一者元氣之本也蓋天
五爲變化之始散在五行之位故中無定
陽四
象天始生一肇其有數也而後生四象五
行之數今焉虛而不用是明元氣爲造化
之宗居尊不動也

乾

乾下交坤

乾下交坤

乾下交坤

坤

成震長男

成坎中男

成艮少男

六

坤上交乾

坤上交乾

坤上交乾

子

成巽長女

成離中女

成兌少女

圖

渾

壬壬甲甲

庚庚庚庚庚

戊戊戊戊戊

丙丙丙丙丙

戊申午辰寅子

戊申午辰寅子

子戌申午辰寅

寅子戌申午辰

天

乾

震

坎

艮

水金木火木金

金木土金木土

火木土火木土

火木土火木土

六

癸癸癸乙乙乙

辛辛辛辛辛辛

巳巳巳巳巳巳

丁丁丁丁丁丁

位

酉亥丑卯巳未

卯巳未酉亥丑

巳未酉亥丑卯

未酉亥丑卯巳

圖

坤

巽

離

兌

金木水火金

木金土木金土

木火土木火土

水火土水火土

六

位右合人身

一屬南方
萬物相見
肺攝咽喉

陽四

十四

三

右契地理

荒惟北
海于荒
底于荒
故北無
初上無
位

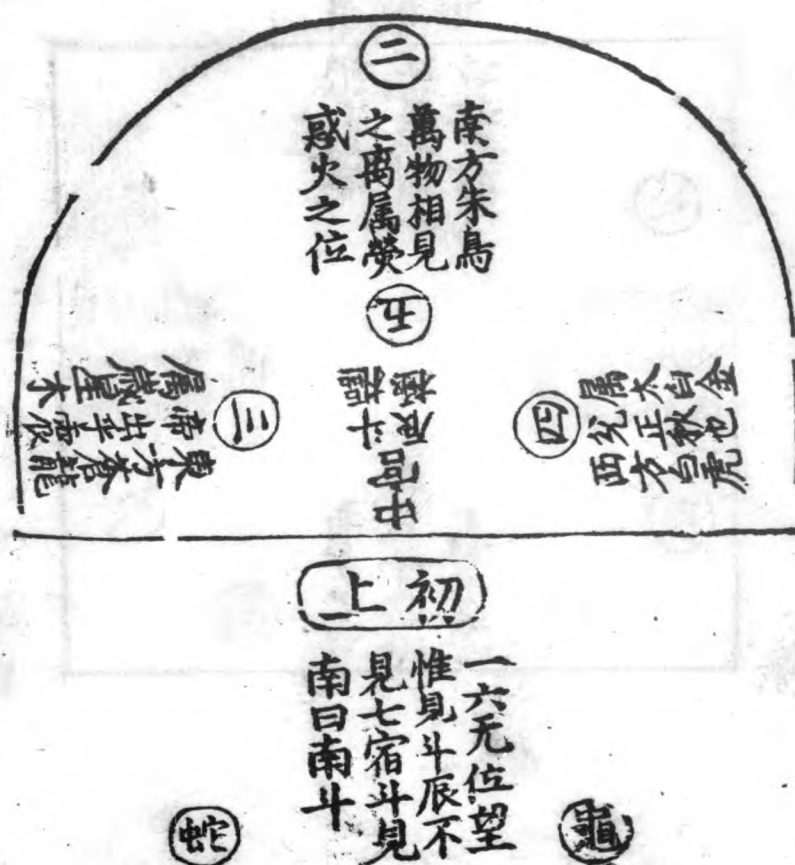

極

圖

右準天象

六位以二三四五為經七八九六為緯者
 象天文也天以龍虎烏龜為經鎮歲熒惑
 太白為緯六位之經元玄武之數者北望
 惟見斗樞辰極也故斗謂之北斗辰謂之

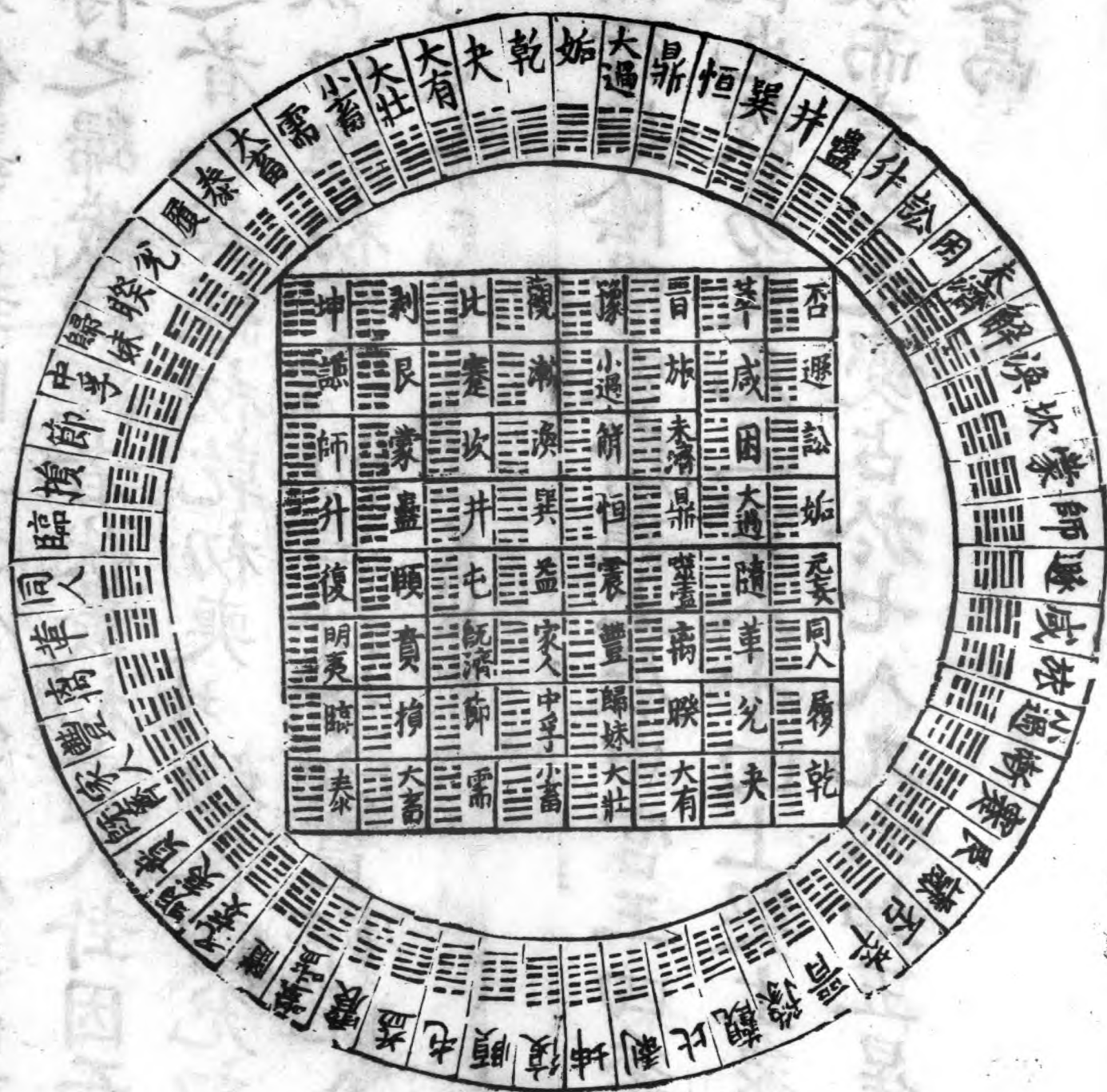
北辰雖名曰北而實天中是一六太極之
數潛宿於五也河圖六一居亥子之北五
居中央是中央與北皆得太極之數也六
位之緯无鎮星之數者鎮星二十八載一
周天歲熒惑太白辰皆歷鎮星所鎮之宿

陽四

十五

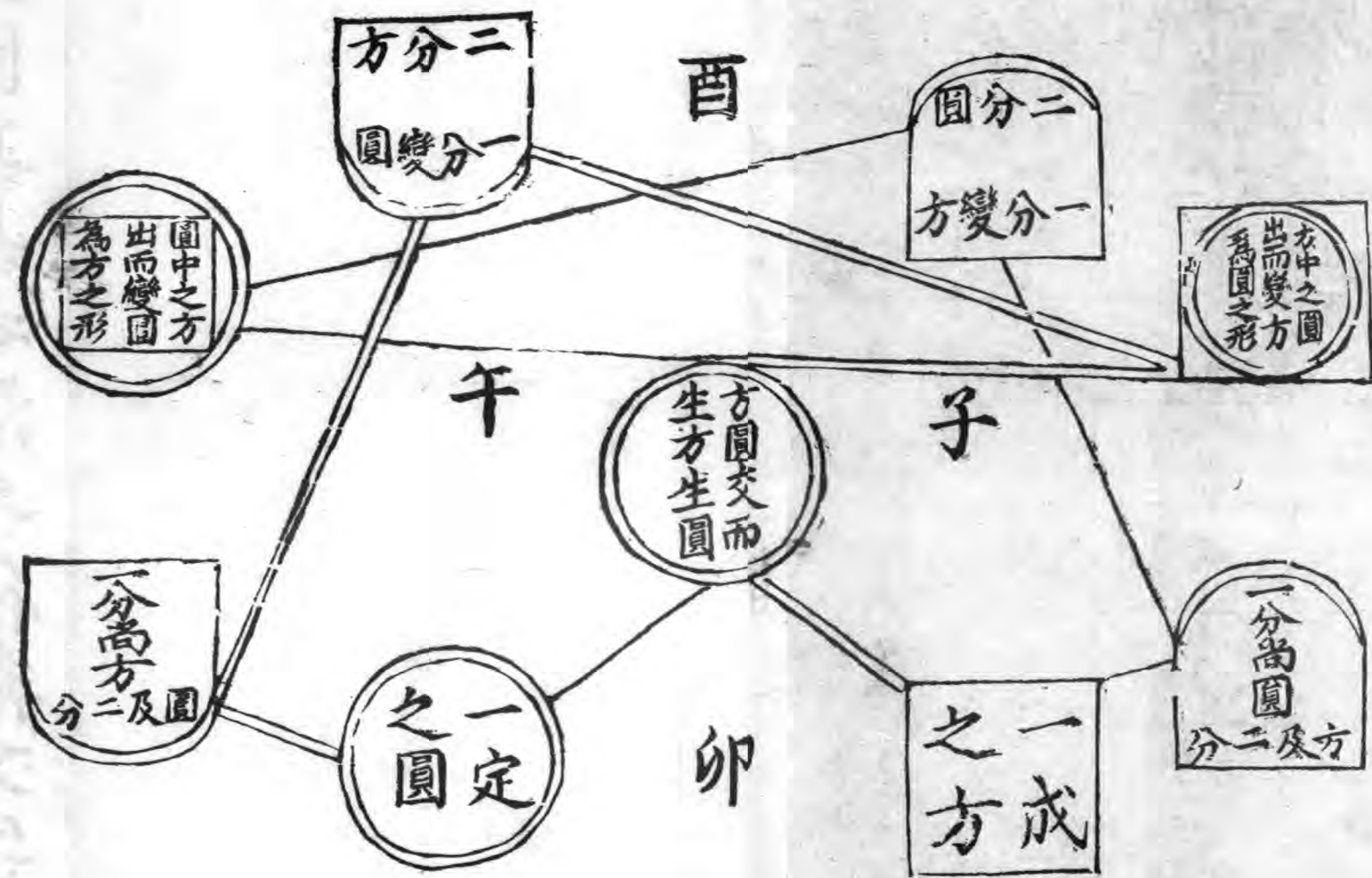
而行如陰陽家所謂土居中宮王四季之
說也故易爻凡三百八十四上契上象之
數而吉凶之變占於七八九六如五星之
變焉

伏義先天圖

右伏羲八卦圖王豫傳於邵康節而鄭夫
 得之歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重
 之者也其經初乾初爽坤初艮初兌初萃
 坎初離初震震初巽卦皆六畫即此八卦
 也八卦既重爻在其中

方圓相生圖

鄭氏云古先天圖楊雄太玄經關子明洞
 極魏伯陽參同契邵堯夫皇極經世而已
 惜乎雄之太玄子明之洞極倣易為書泥
 於文字後世忽之以為屋上架屋頭上安

頭也伯陽之參同契意在於鍛鍊而入於
術於聖人之道又爲異端也堯夫擺去文
字小術而著書天下又不願之但以爲律
曆之用難矣哉四家之學皆先於古先天
圖先天圖其易之源乎復無文字解註而

陽四

十六

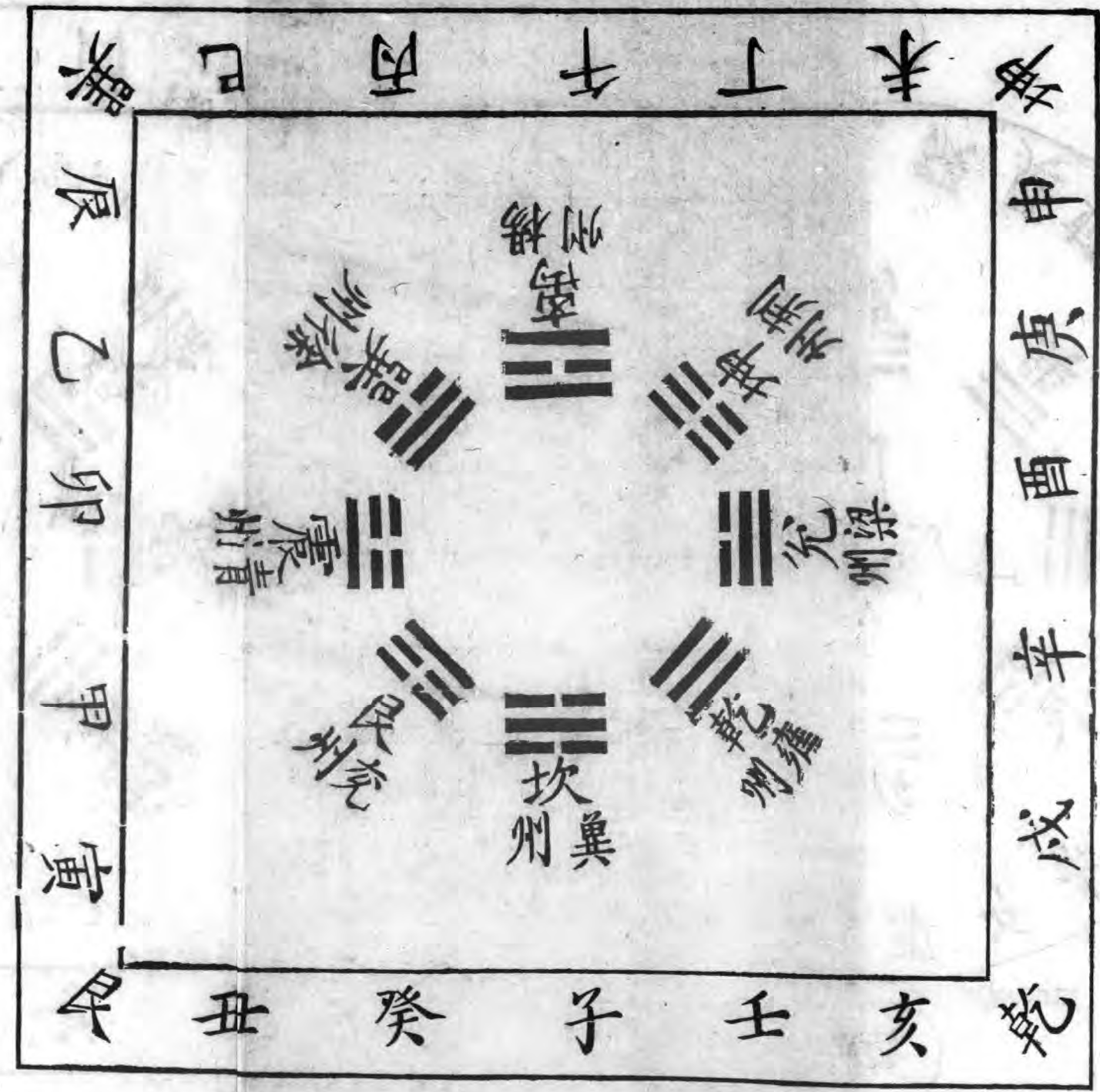
世亦以爲無用之物也今予作方圓圖註
脚比之四家爲最簡易而四家之意不出
於吾圖之中於易之學爲最要

北

伏羲仰觀天文以畫八卦故日月星辰之行度運數十日四時之屬凡麗於天之文者八卦无不統之

俯 察 地 理 圖

伏羲俯察地理以畫八卦故四方九州鳥獸草木十二支之屬凡麗於地之理者八卦无不統之

伏 義 八 卦 圖

伏羲八卦圖
乾
兌
離
震
坎
艮
巽
坤

卦 四 圖 數 象 卦 八 圖 卦 八 王 文 圖 象 取 卦 八

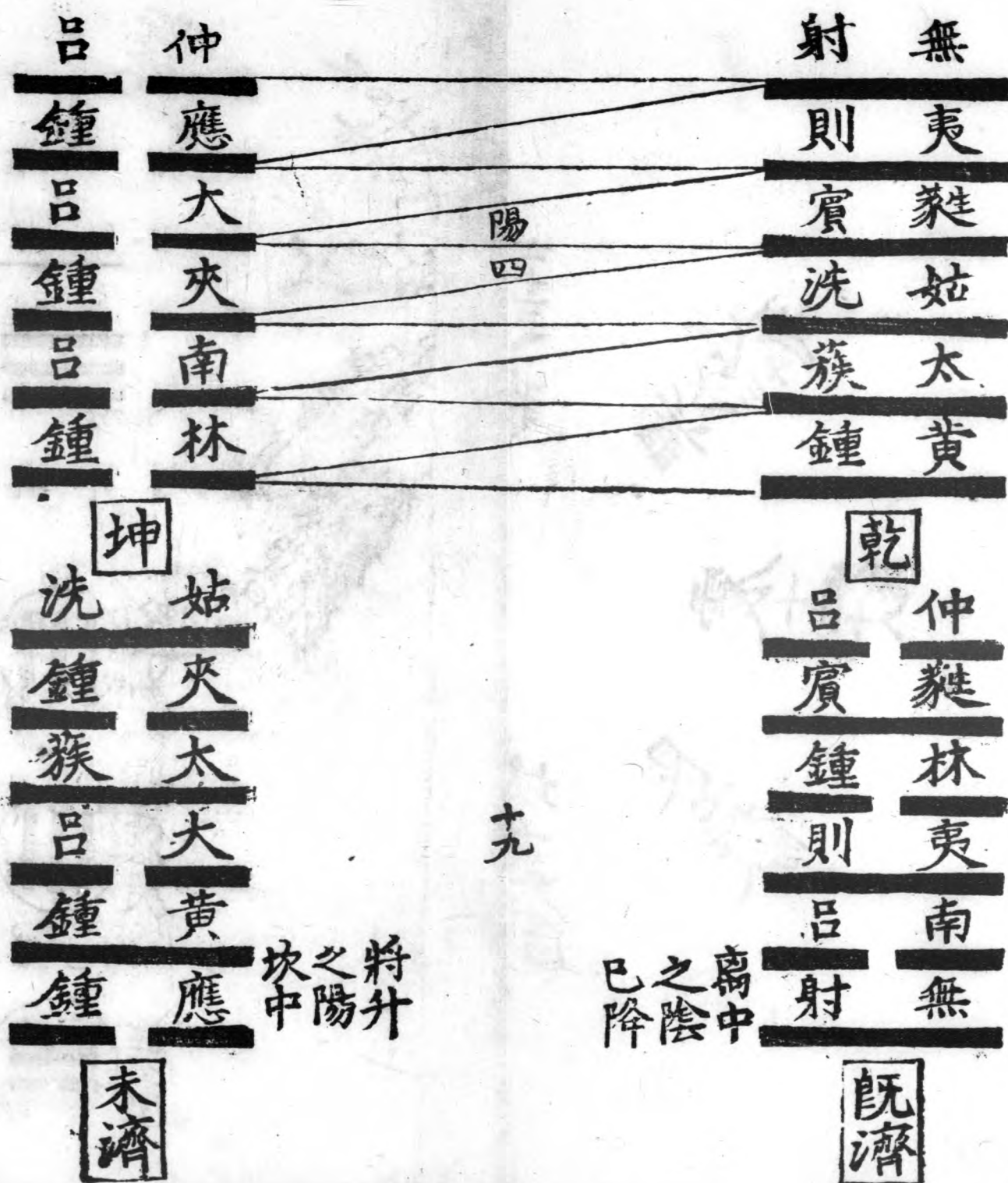
射 無
 則 夷
 賓 蕤
 洗 姑
 族 太
 鍾 黃
 乾
 呂 仲
 賓 蕤
 鍾 林
 則 夷
 呂 南
 射 無
 既濟

震 三十三
 離 三十三
 兌 三十三
 坎 七十八
 乾 九十八
 坤 九十八

震 三十三
 離 三十三
 兌 三十三
 坎 七十八
 乾 九十八
 坤 九十八

天 乾 身
 澤 兌 身
 火 離 身
 水 坎 身
 山 艮 身
 地 坤 身

四卦合律圖

八 卦 約 甲 圖

八上弦
兌丁

三首龜
震庚

十音虧
巽辛

戊戌
日十月

坎

日十月

日十月
有象

日十月

坤減乙亥

震

日十月
戊戌
有象

日十月
有象

艮丙
二十三日
下弦

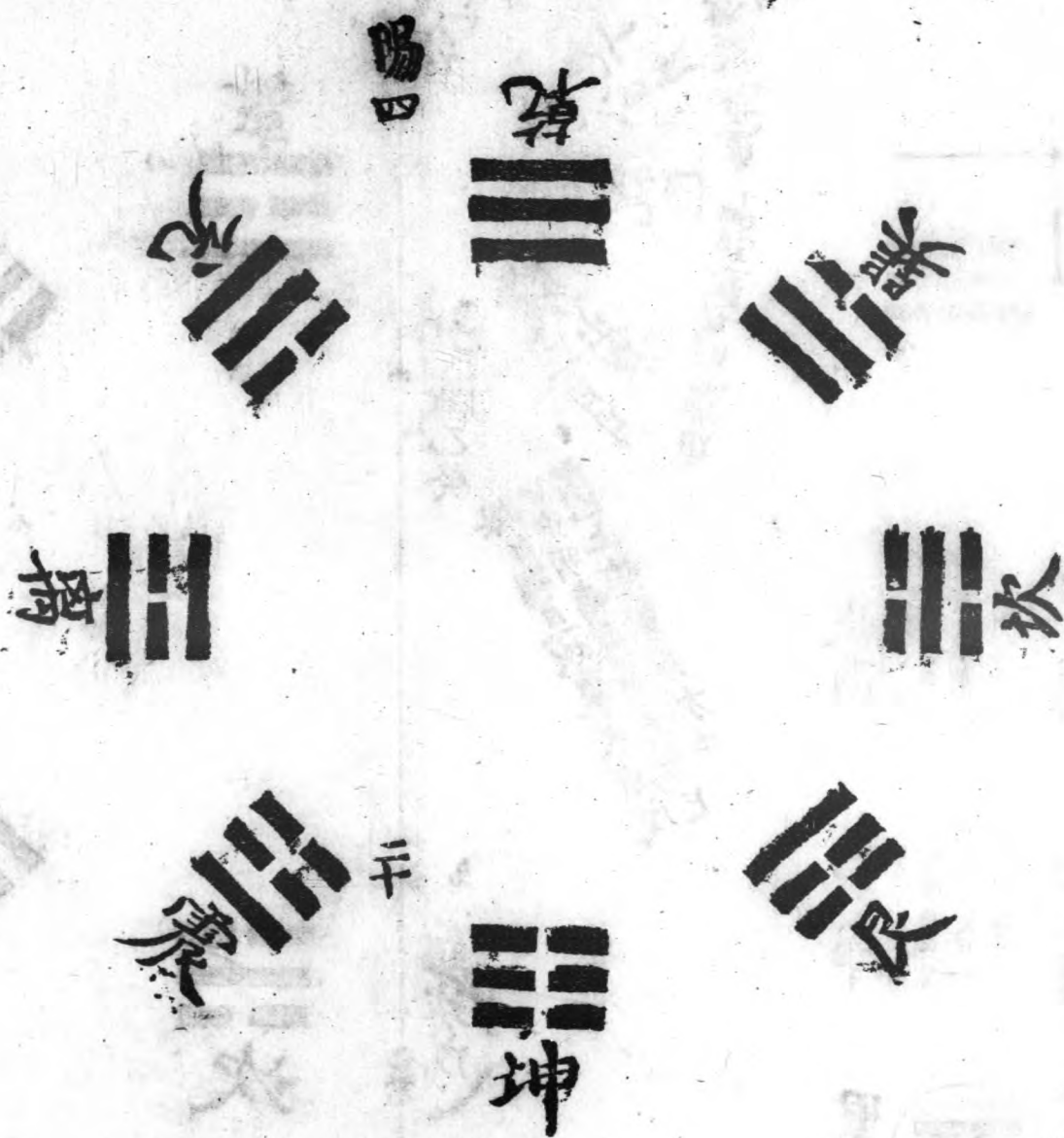
乙亥坤
二十日晦

甲壬乾
十五音圓

坎戊

剛 柔 相 摩 圖

乾陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行天左地右故曰剛柔相摩

八

卦

相

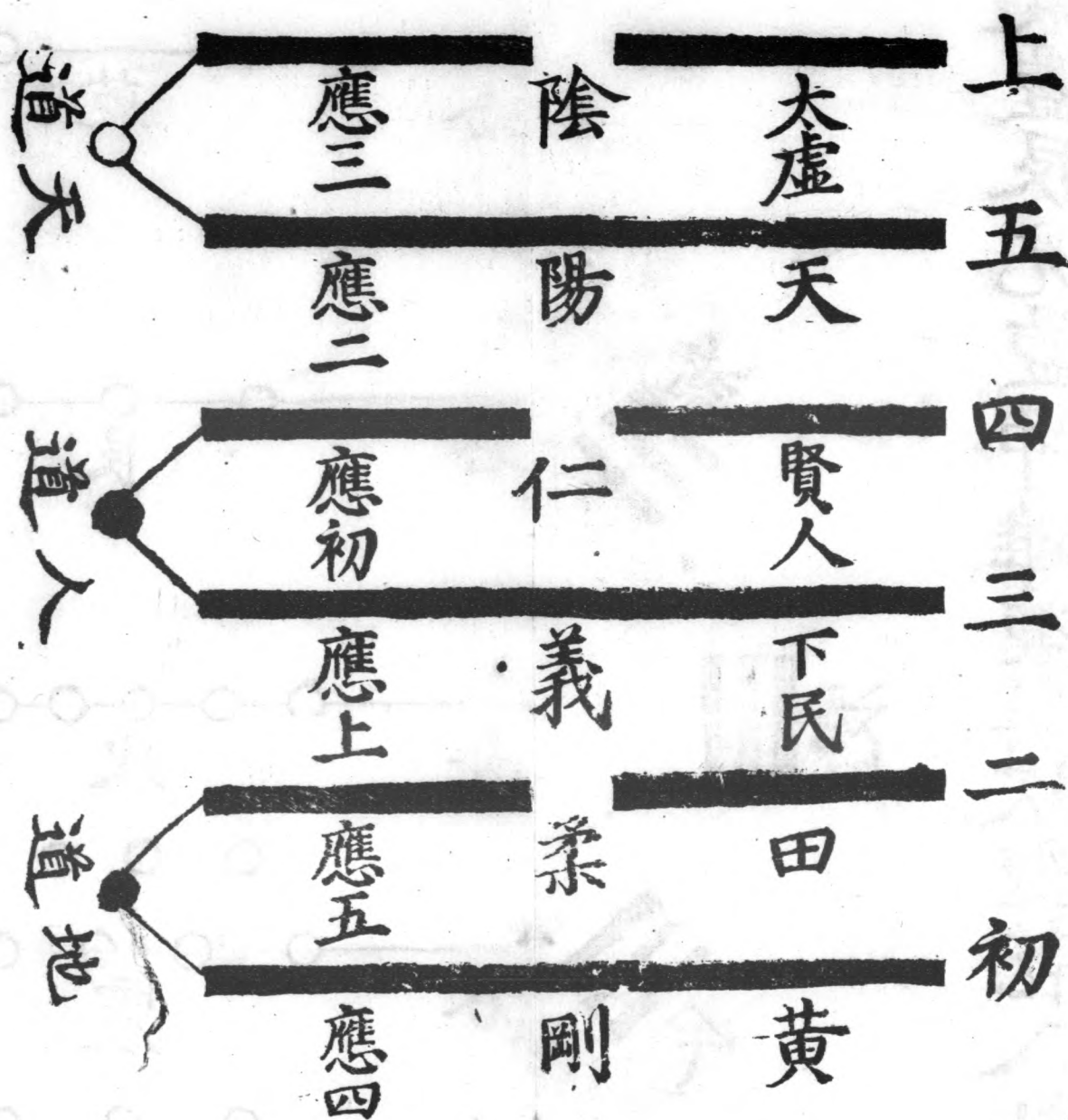
盪

圖

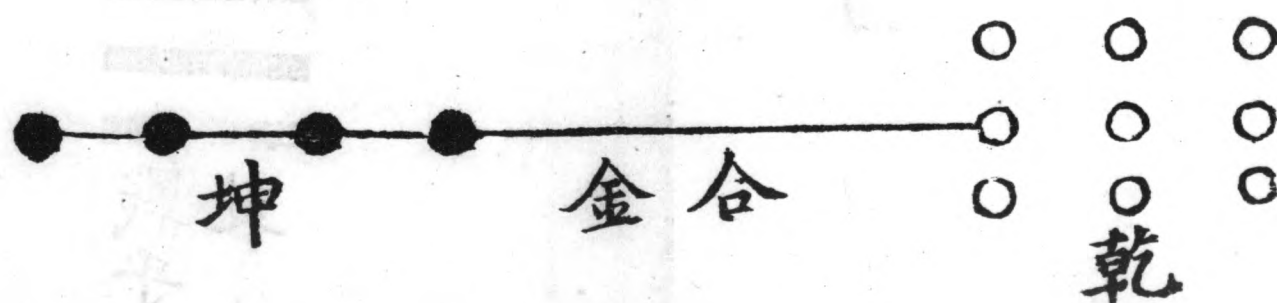
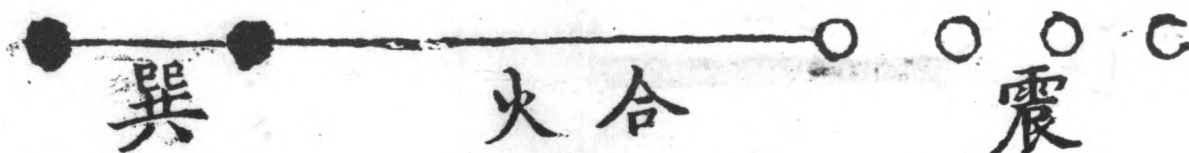
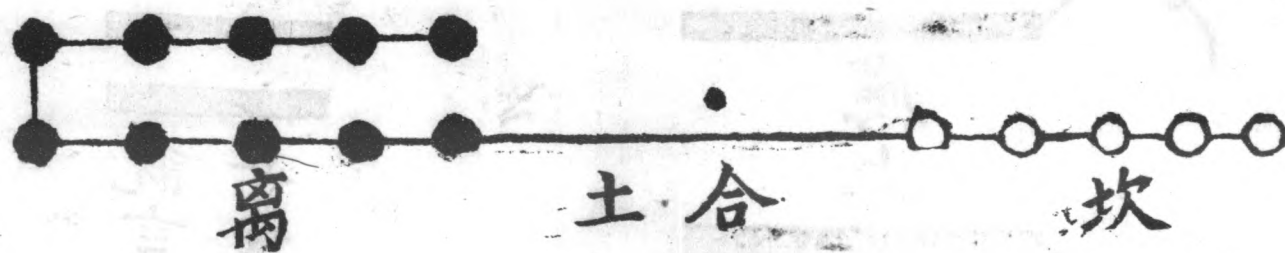
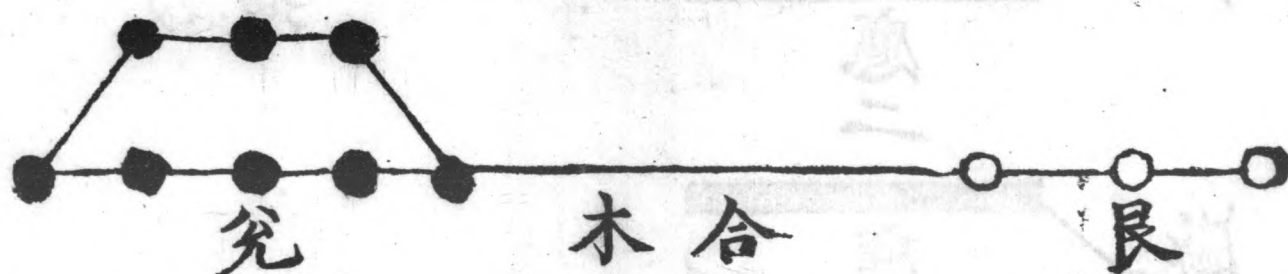
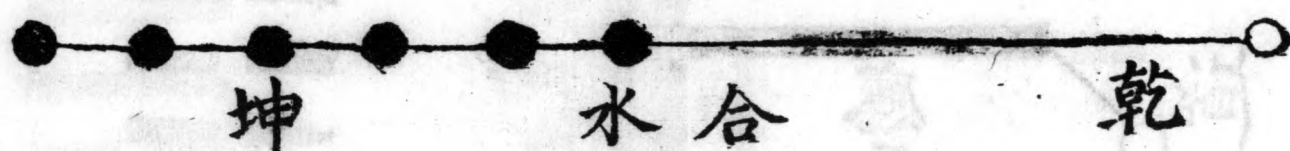
震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾八卦往來
迭相推盪京房曰盪陰入陽盪陽入陰

六 爻 三 極

五位相合

帝

出

震

圖

之尊稱即天五也

著

卦

之

德

○

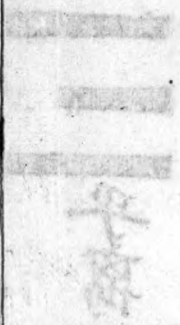
○

○

○

○

著數七

○

○

○

○

○

○ 卦數八

○

○

○

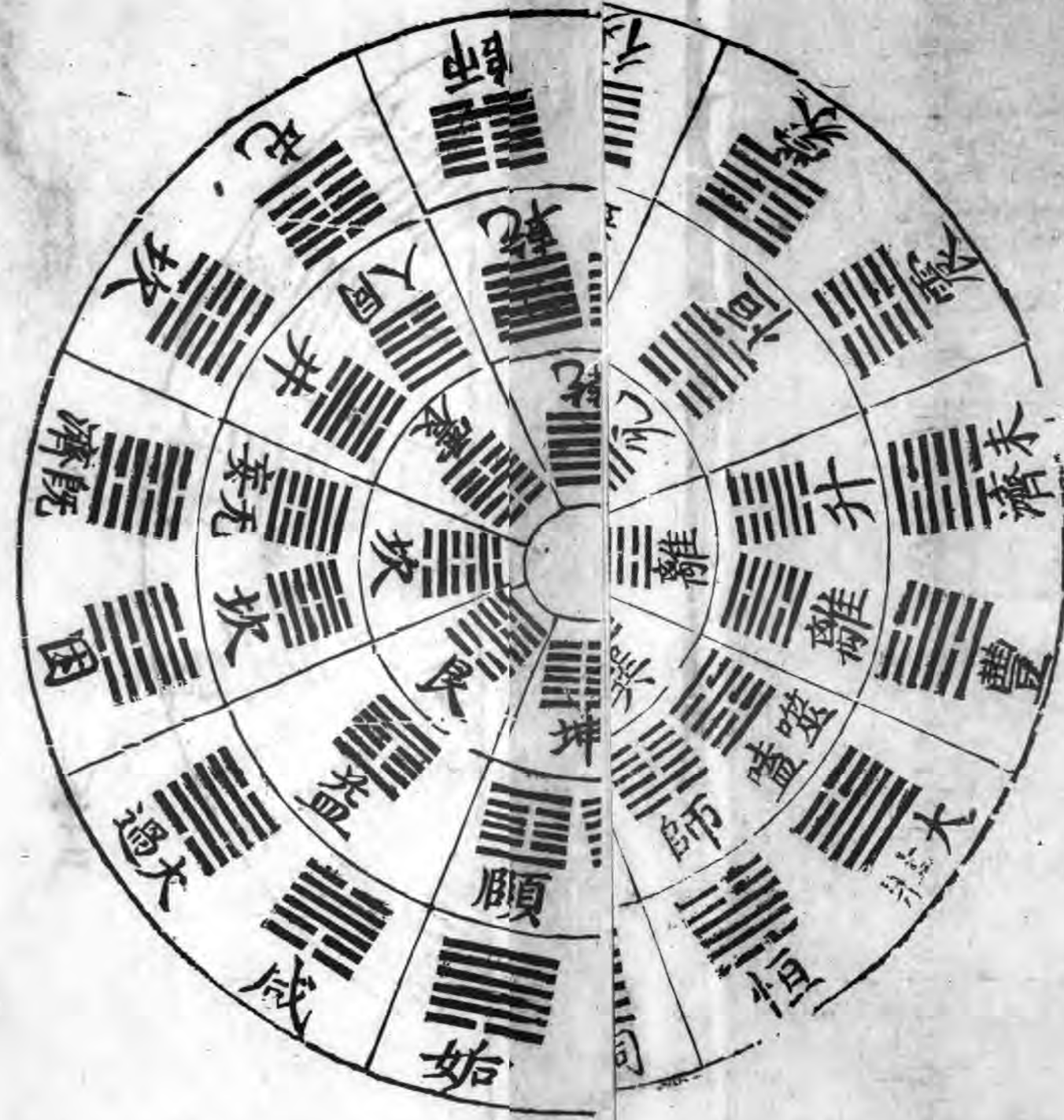
七 七 四 十 九 八 八 六 十 四

著之數七也七而七之其用四十九故其德圓卦之數八也八而八之為別六十四故其德方圓者運而不窮可以逆知來物方者其體有定可以識乎既往故圓象神方象知

陽四

二十三

序 上 經 圖

二十三

本乾九二爻變成同人次變無妄次變益次變頤終其變至離而止本坤六二爻變成師次變升次變恒次變大過終其變至坎而止故上經始於乾坤終於坎離焉本咸六二爻變成大過次變困次變坎次

變師次變蒙而終於未濟本恒初六爻變
成大壯次變豐次變震次變復次變屯而
入既濟故下經始於咸恒終於既濟焉

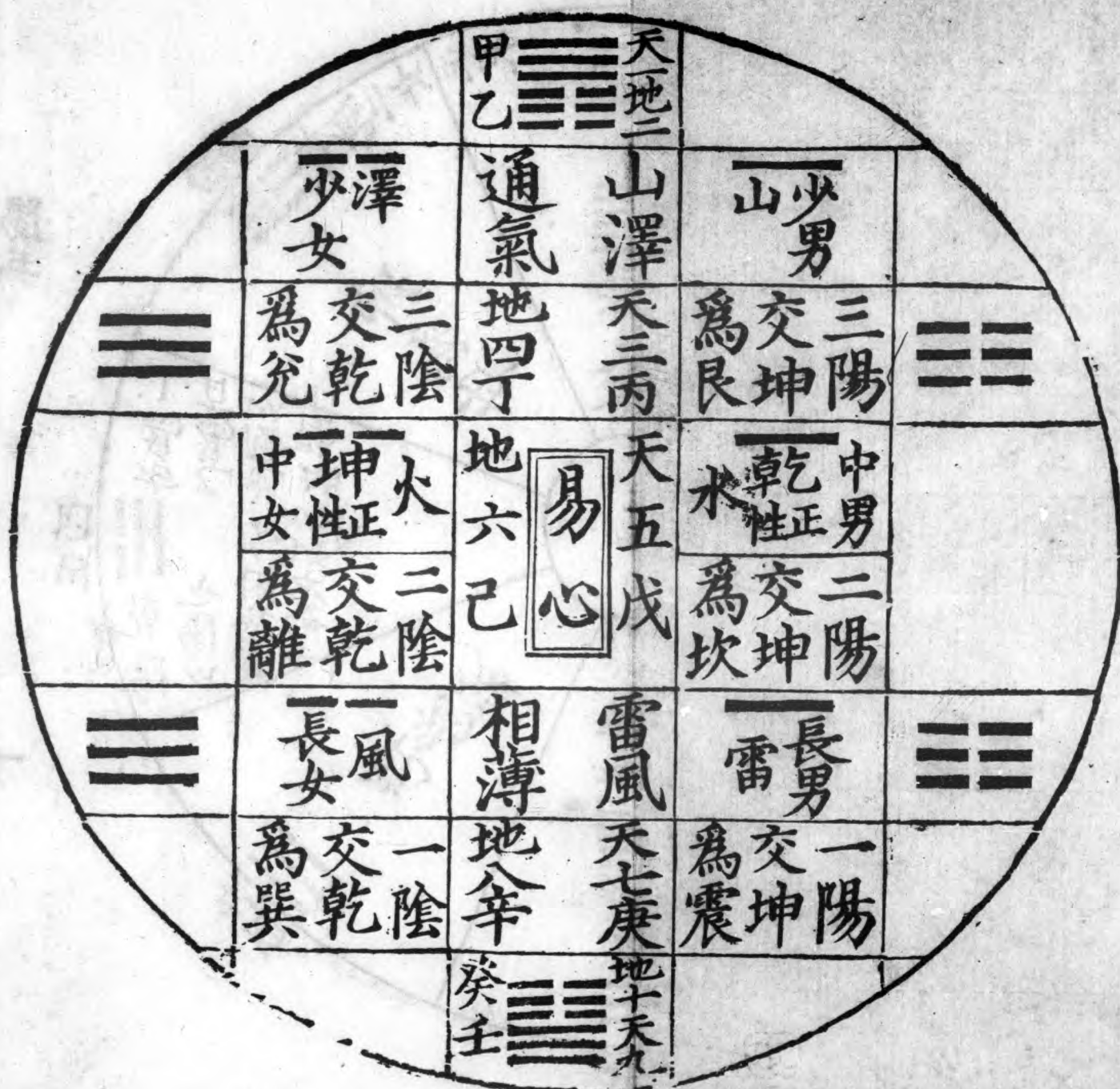
大易象數鉤深圖卷上

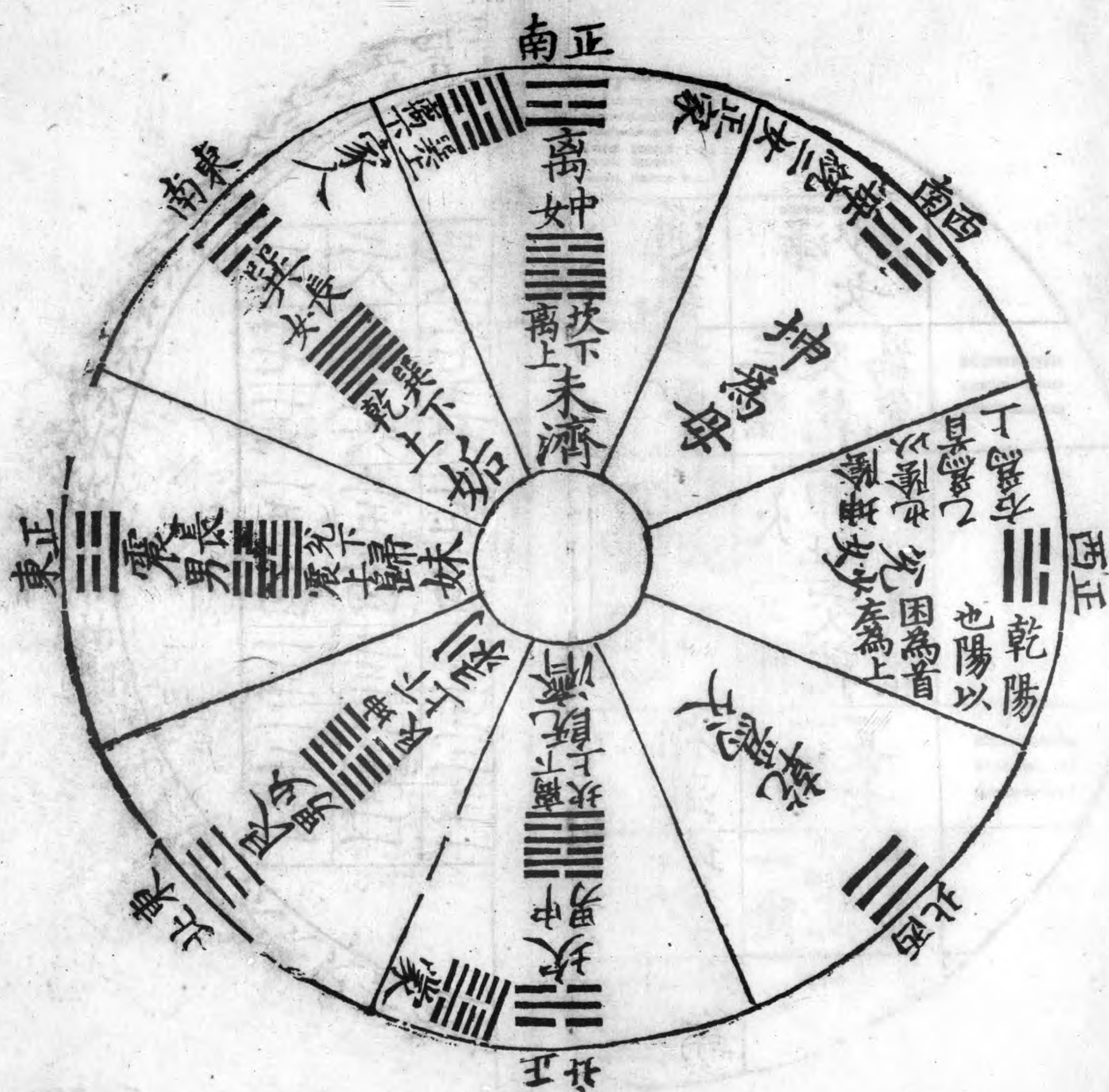
大易象數鉤深圖卷中

陽五

重易六爻圖

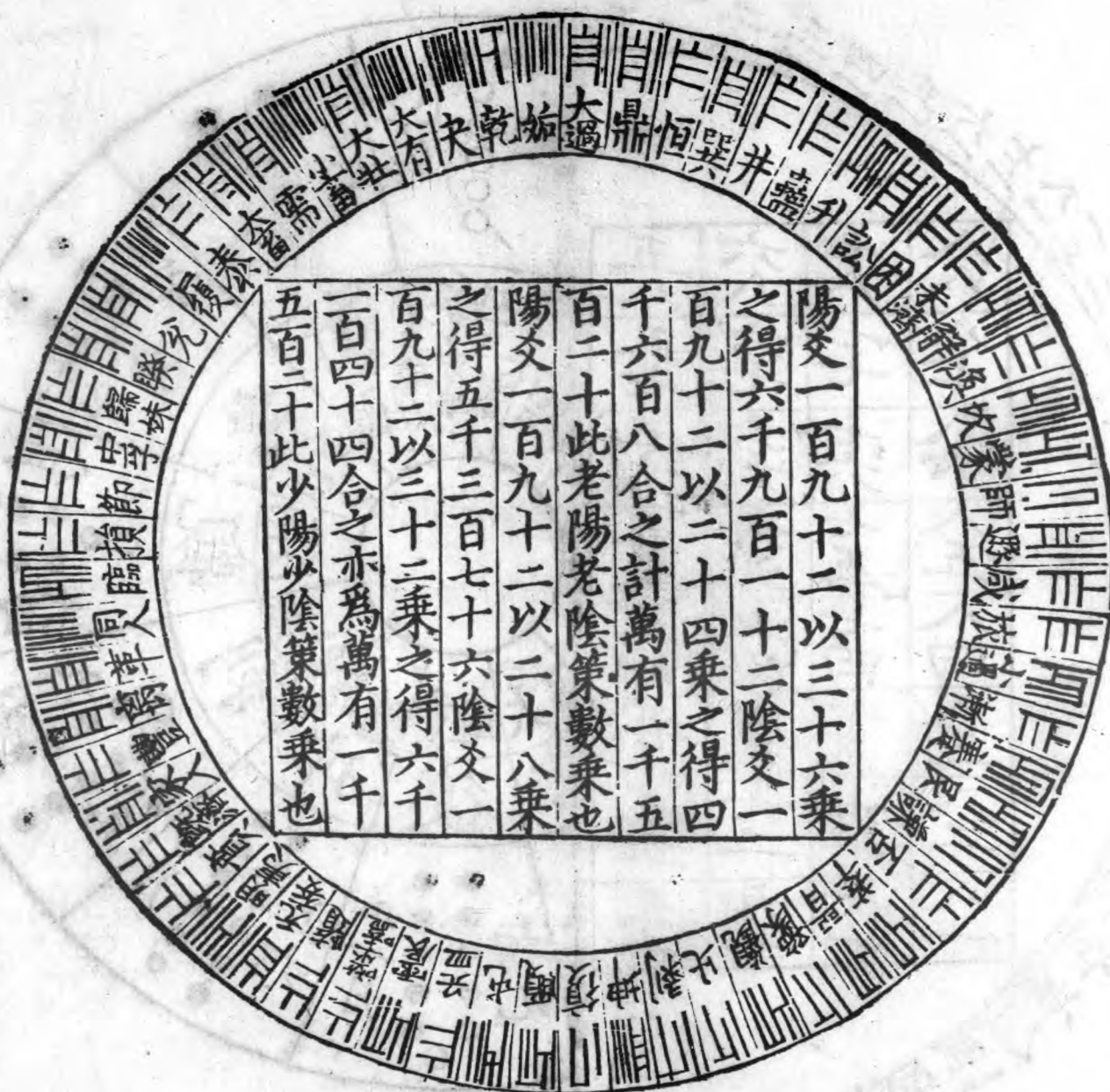
陽五

天 地 數 圖

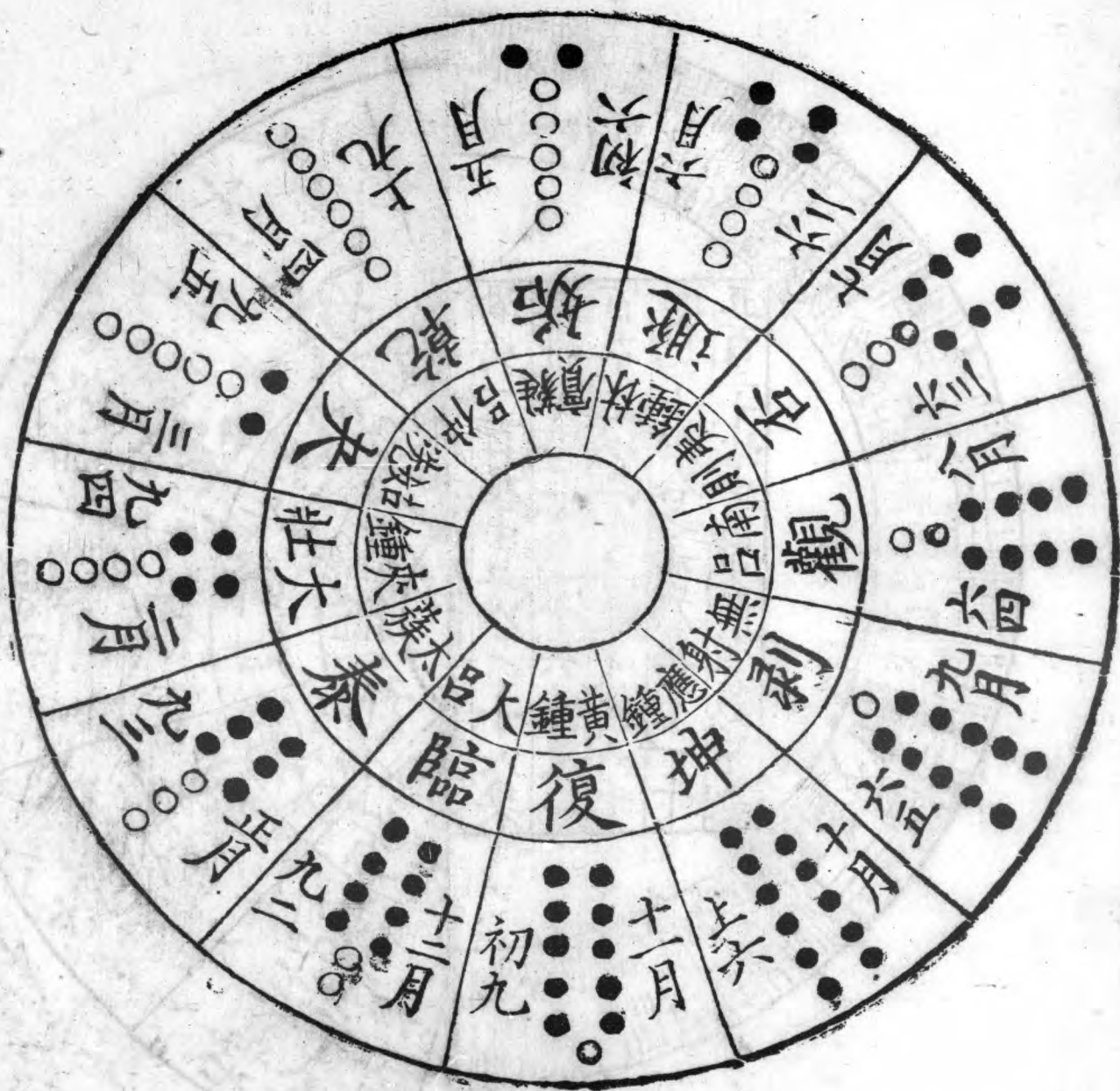
卦四十

六十四卦萬物數圖

卦爻律呂圖

十一月復一陽生黃鍾氣應至四月六陽

為乾故開戶謂之乾五月始一陰生蕤賓

氣應至十月六陰為坤故闔戶謂之坤

運 會 曆 數 圖

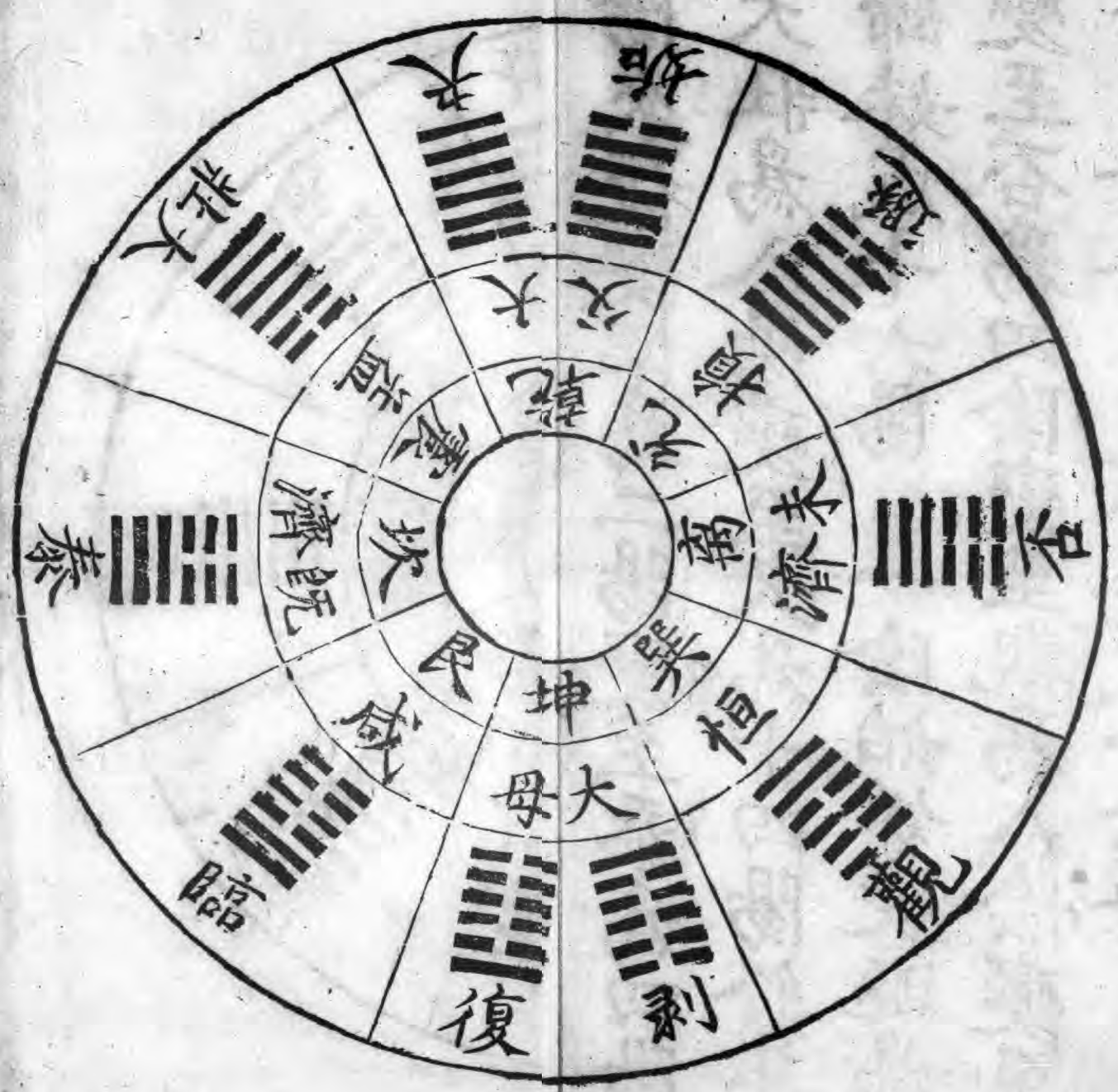
復十二世臨二十四世泰三十六世大壯
 四十八世夬六十世乾七十二世姤八十
 四世遯九十六世否一百八世觀一百二
 十世剝一百三十二世坤一百四十四世

陽五

三

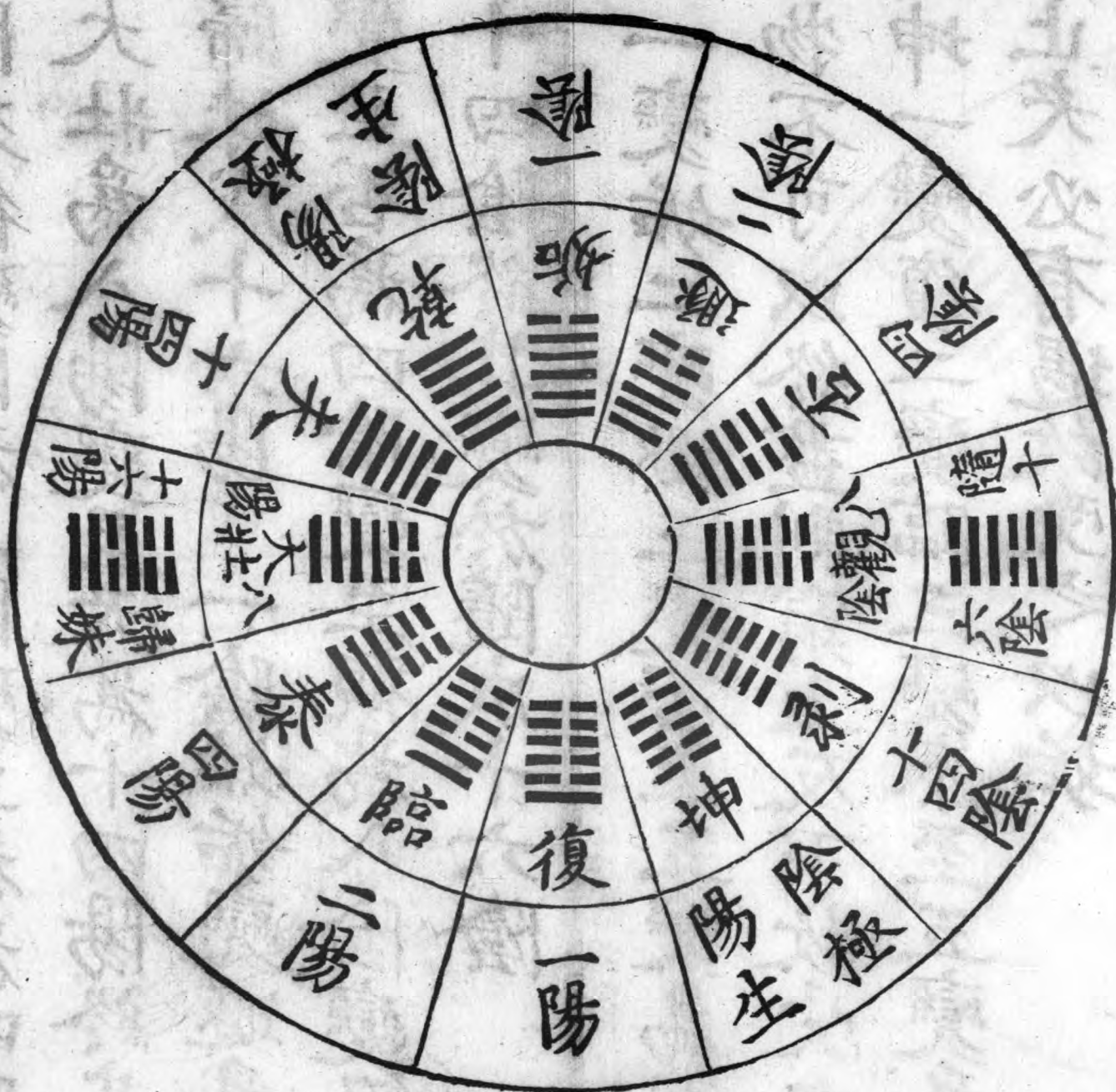
乾 坤 大 父 母

圖

乾一變姤二變遯三變否至五變為剝而
 止物不可以終盡剝窮上反下故受之以
 復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬
 而止夫必有遇故受之以姤

復 姤 小 父 母 圖

卦 八

一陽來復變臨為二陽變至夬為十四陽終其變
至大壯為八陽變至夬為十四陽終其變
於歸妹成十六陽 一陰始姤變遯為二
陰變至否為四陰變至觀為八陰變至剝
為十四陰終其變於隨成十六陰

陽五

四

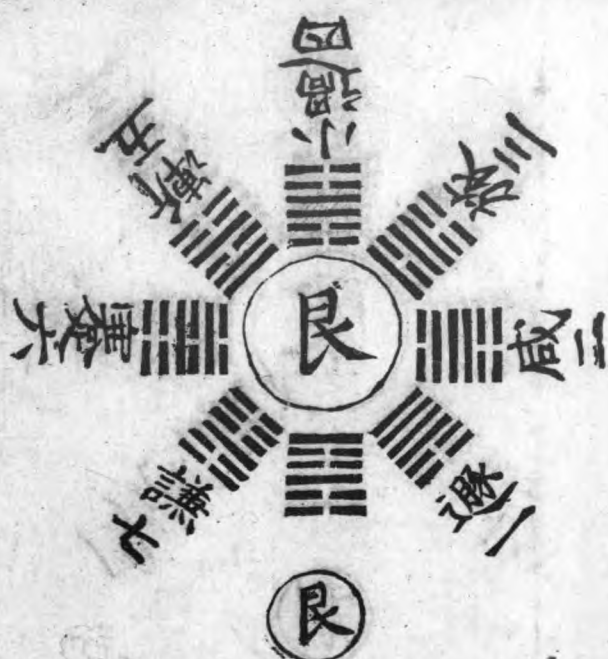
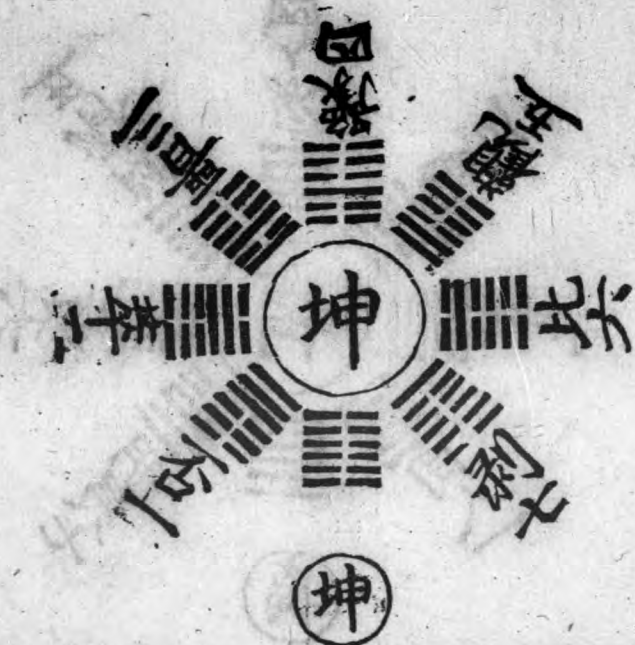

生 六

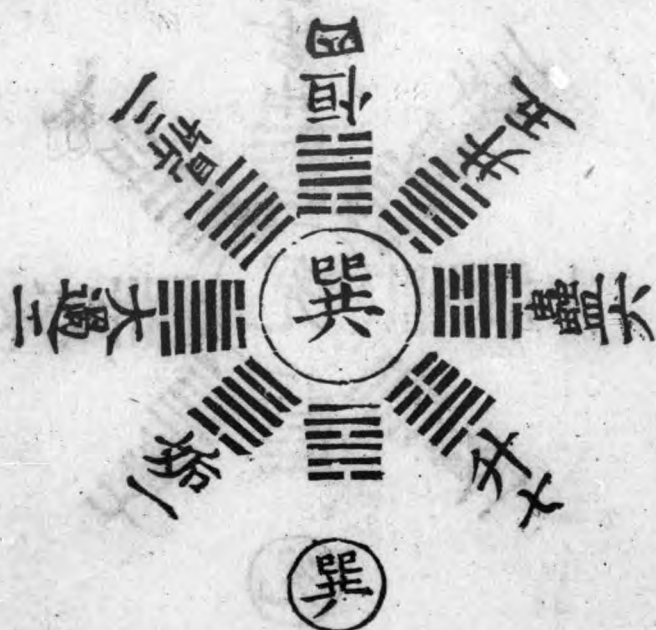
十 四

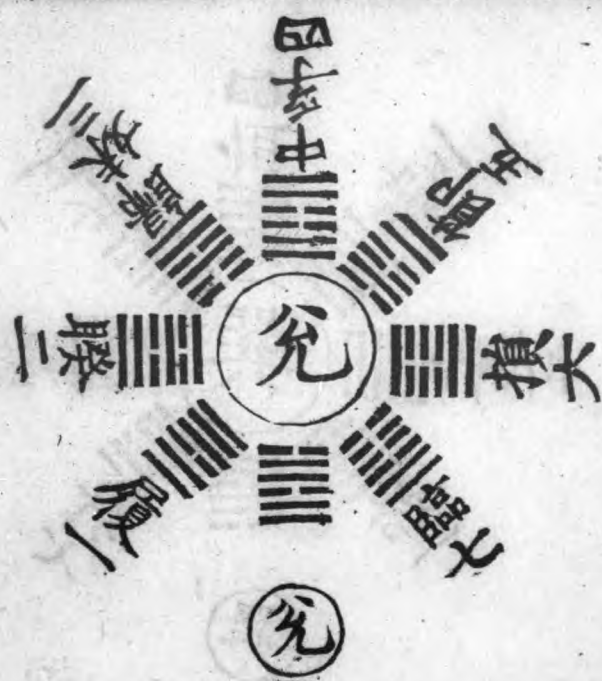
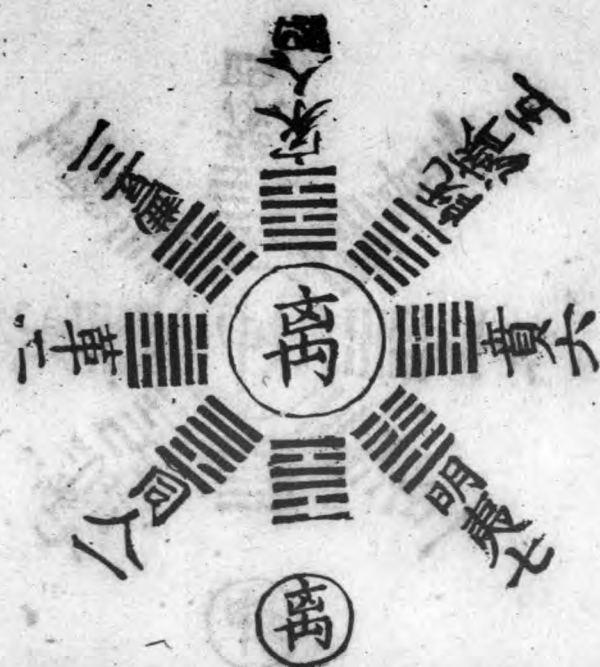
陽五

五

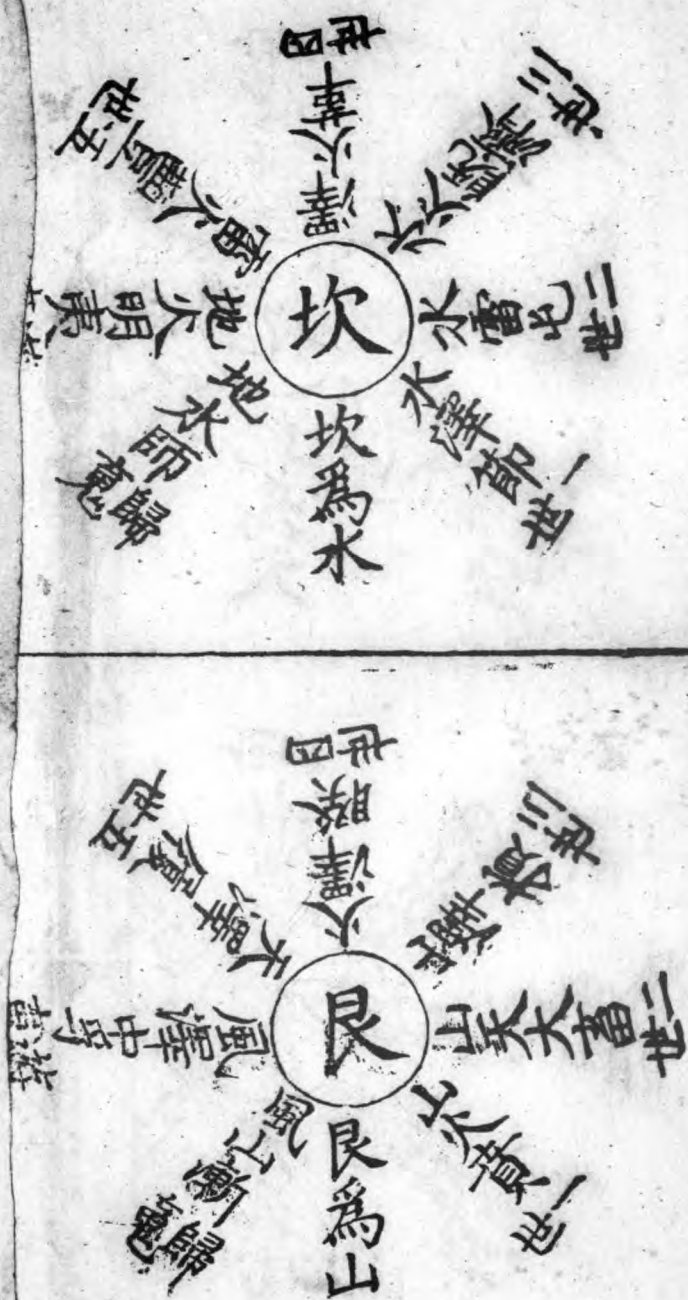

卦圖八卦

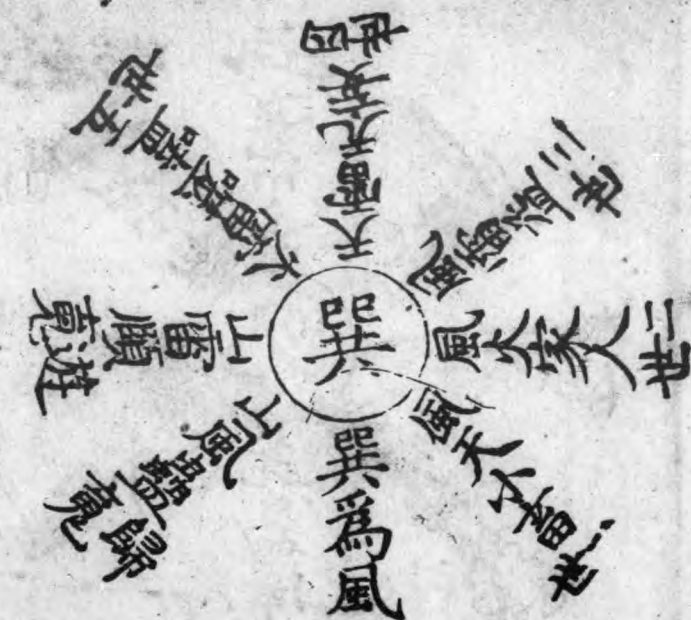

變

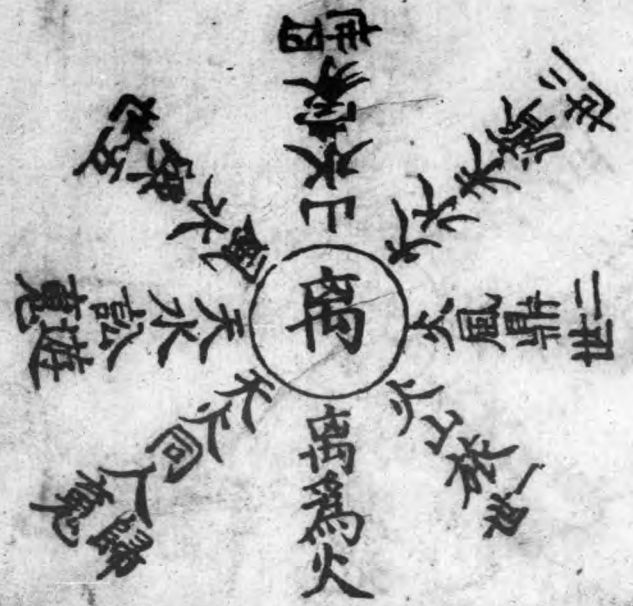
六

四十

卦圖

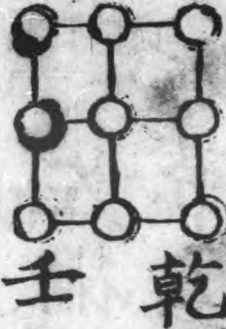
陽五

卦陽

虛位 坤癸

巽辛

震庚

兌丁

艮丙

乾甲 虛位

三七右偏不用

三三右偏用

順

三十降
三合六
三九歸五
三六歸二
三五君
三二臣
三合九
一升

生

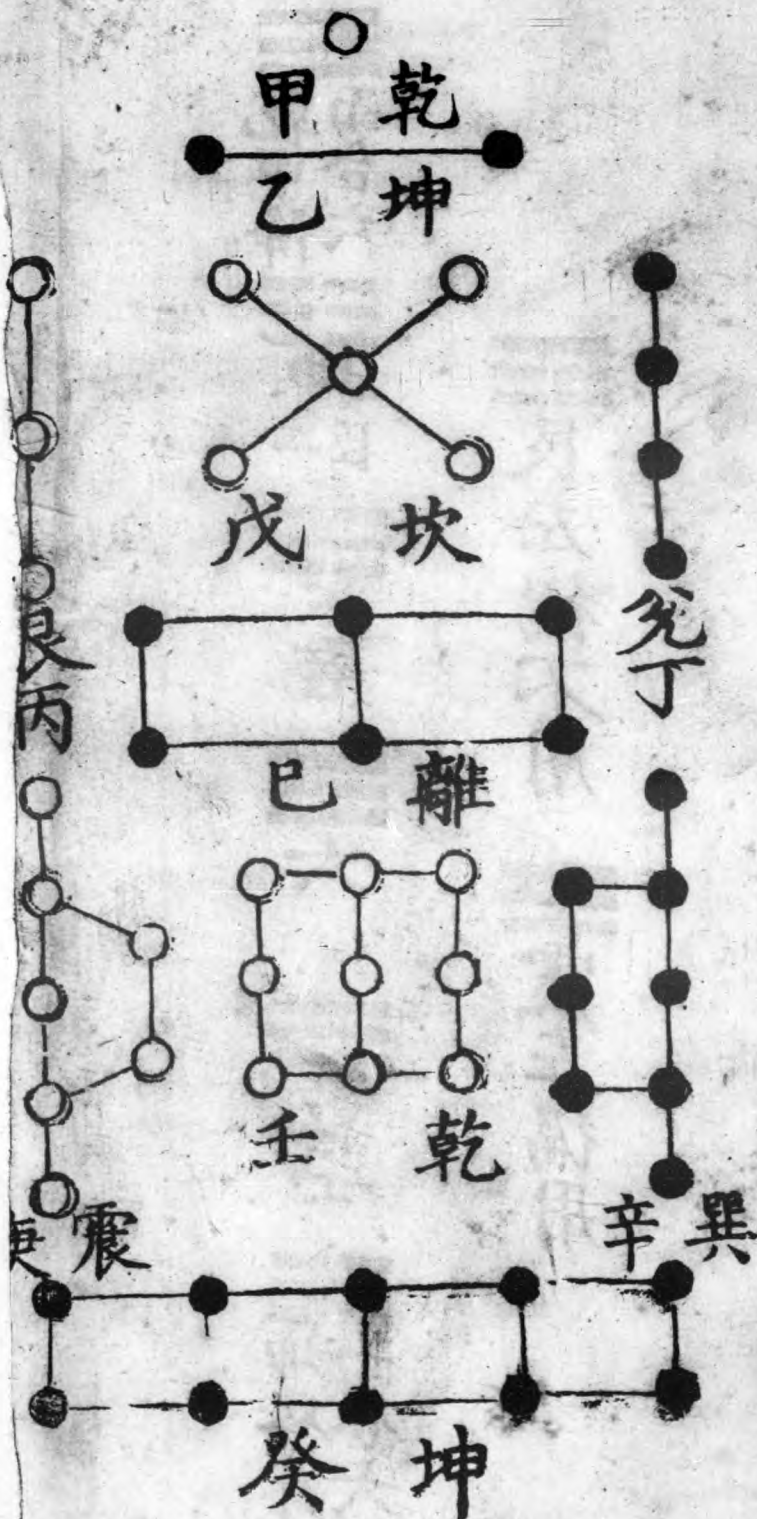
三八左徧不用

三四左徧用

一升而合九歸五為君十降而合六歸三
為臣此之謂陽卦順生也

陰

卦

逆

乾甲降坤二

五君

乾壬

坤癸升而合六

兌右徧不用

巽右徧用

生

艮左徧不用

震左徧用

一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂陰卦逆生也

復

乾

五陽一陰卦皆自始來

姤乾一爻而為姤

姤一爻五

變成五卦

姤五陽一陰卦皆自始來

姤一爻五

變成五卦

姤

坤

坤

臨

乾

四陽二陰卦皆自邇來

邇乾再交而為邇

邇五復五變成十四卦

邇

邇

坤

泰

乾

三陽三陰卦皆自否來

否乾三爻而為否

否

否

六

坤

否三復三變成九卦

否一變漸

邇

姤

卦生

乾

坤

三陰三陽卦
皆自泰來

泰 坤三爻
而為泰

泰三復三
變成九卦

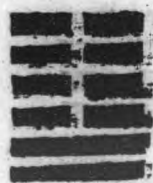
六十

坤

乾

四陰二陽卦
皆自臨來

臨 坤再交
而為臨

臨五復五
變成十四卦

卦圖

五陰一陽卦
皆自復來

復坤一爻
而為復

復

坤

復一爻五
變成五卦

陽五

一陰五陽反對變六卦

六

巽

震

五陽

兌

離

十

坎

一陽五陰

艮

一陽五陰反對變六卦

二陰四陽反對變十二卦

四

巽

震

兌

離

卦

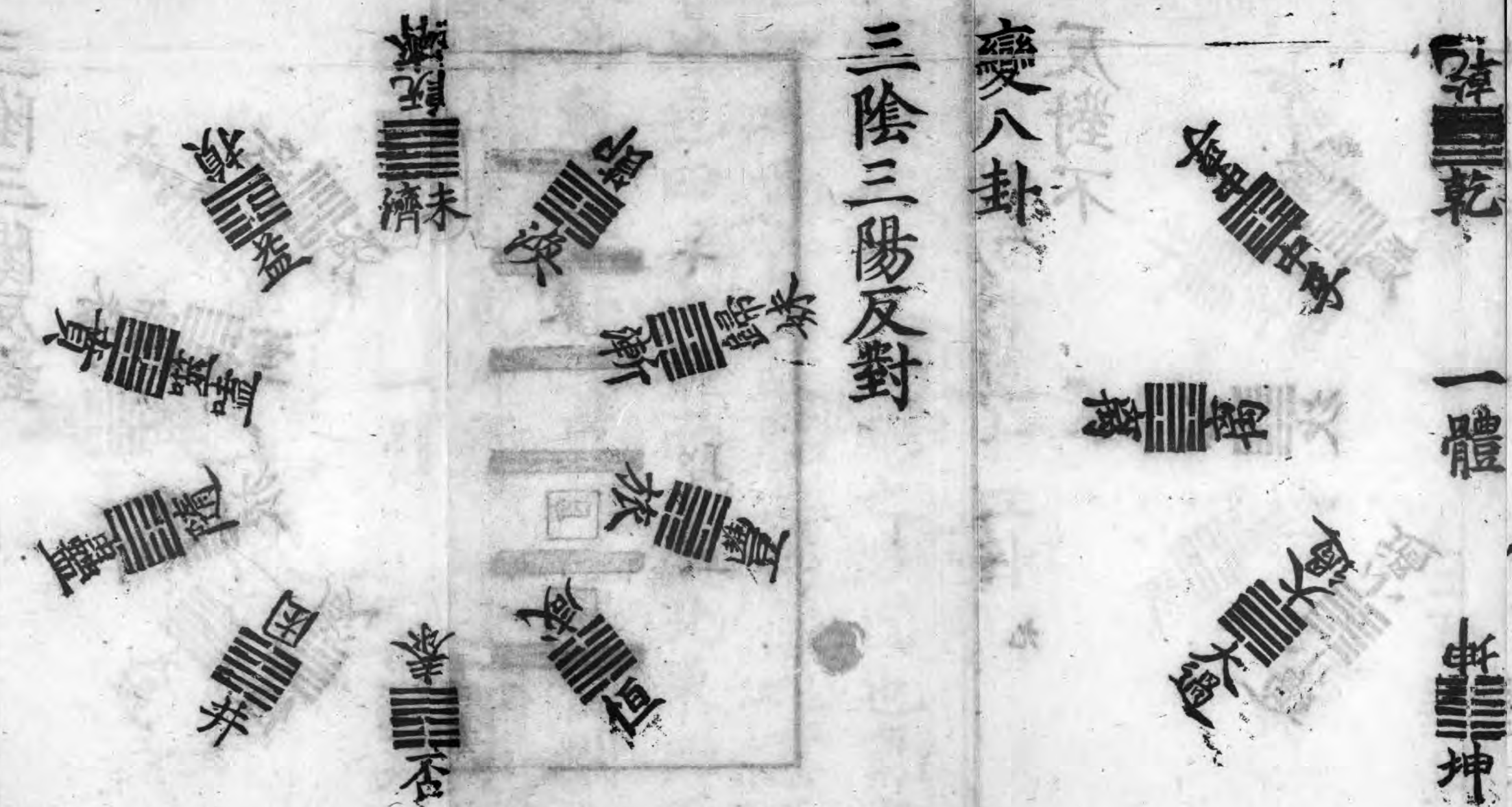

反

對

三陰三陽反對

變八卦

圖

乾

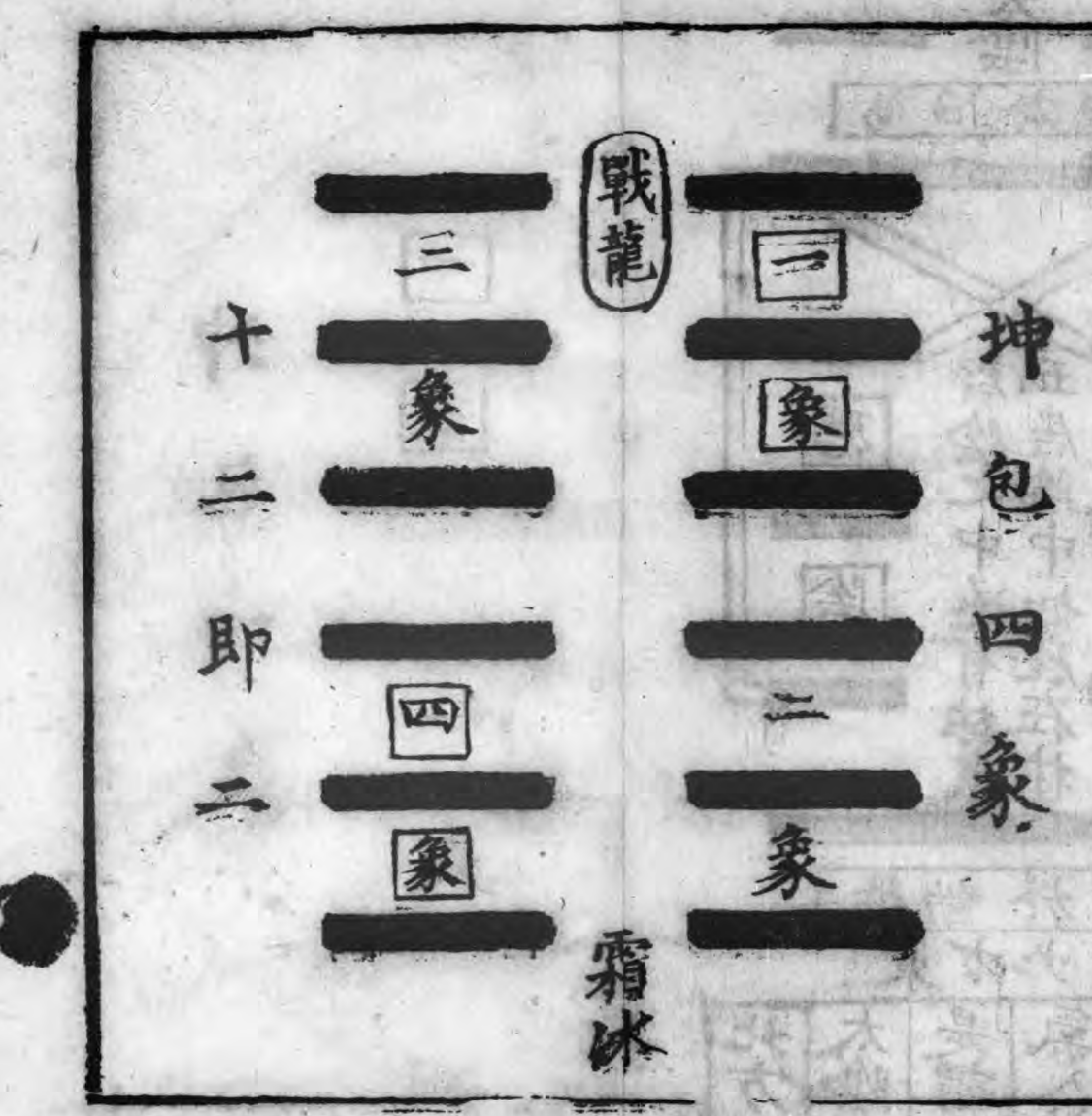
坤

易

簡

之

圖

乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之動靜也故乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體而分南北東西兩儀四象共數有六并其乾坤之本體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠內

貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道
也二三四五以爲經七八九六以爲緯八
卦之方也所以自一而二自二而四自四
而八自八而十六自十六而三十二自三
十二而六十四六十四而天道備矣歲功
成矣人事周矣此易故六十四卦而乾坤
居首也學者能由六十四以歸一由一以
悟太極則伏羲文王孔子皆備于我成變
化行鬼神亦是道也

陽五

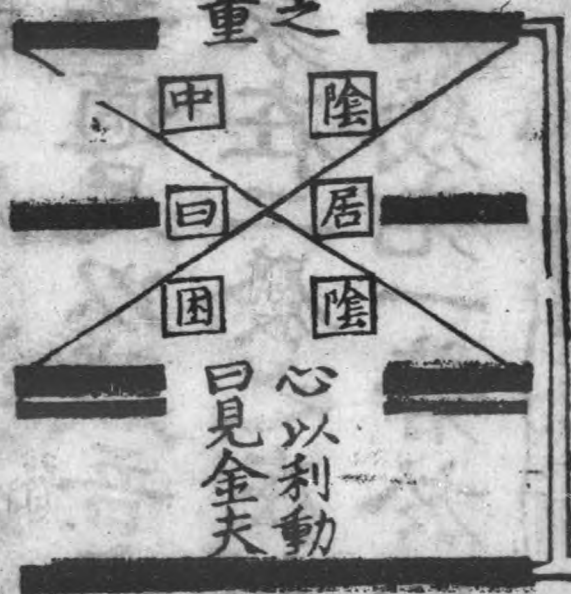
十一

屯

象之圖 蒙象養正圖

外曰擊蒙

耳目之
蒙曰童

心蒙
曰包

內曰發蒙

象之
北方太陰

陽陷於中

陽動於下
東方少陽

北方之坎是謂
太陰東方之震
是謂少陽陽之
氣入於太陰陽
動而陰陷斯所
以為屯也

童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入
 雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利
 為寇也包蒙在二發之在初是內學也心
 之所造貴於幾先一著於心便成機械所
 以脫桎梏吝也利者吾心之桎梏乎

圖之須需

上九以信
 待陽故曰
 敬之終吉也

酒食養
 而能害

四陽入坎

泰曰坎入陽三

臨曰坎入陽二

復曰坎入陽一

一陽之復
 去性未遠
 天地之心
 故曰未失

坎中之陽以爲助乾卦之陽求待上一陽而爲之援一陰避之而興進一陰祖之而彼退此所以爲需之吉凶也然聖人之意不責於二陰而責於三陽不責於三陽而責於坎中之陽利所在也故責之重也遂

陽五

十二

係之以酒食之象焉酒食者養人之具也人之所求待也爲酒食之所困而爲害者亦有之也始貪其利終罹其害者小人之常也必有道以處之所貴乎貞吉也貞者中正之義內中正則外固外固則不陷矣

訟

象

之

圖

上九變為
困卦成訟
者之戒也

束

變成巽位卦成渙

九四變為渙

有難散之理

子方

坎之卦本出
於乾如乾分
邑故曰三百戶

乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水
始無所爭也一離於形則天西傾水東注
天上蟠水下潤於是而訟矣

師

乾

比

北面有征伐之象

先出之律

御

衆

圖

後夫之凶

南方有朝諸侯之象

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆者非德也則不可故以乾之九二入於

坤爲師以乾德在二也律因數起數自中
出黃鍾之律起爲度量衡差之毫釐則不
可也北方之坎黃鍾之本也故繇言丈人
爻言律丈與律法度之出非有德者乎

北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象

陽五

十三

六爻分二三四五之數二居南方離明之
地也故以比爲南面五居中央非北也天
北望惟見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗
雖名曰北實中天也師北向故有五人爲
伍之意比南面故有五等分爵之象上居

五位後其君者也故曰後夫凶

大 小 畜

五 權

滿假 歸四

乾

悔

吉 凶 圖

五謙虛 權歸上

乾

貞

巽居東南之方乾氣自子至于巳入於巽

方爲巽所畜名曰小畜以陰生於巽巽陰之微也故曰小艮居東北方乾氣自子至寅入于艮方爲艮所畜名曰大畜者陽終於艮艮陽之究也故曰大自子至寅三畫之乾也自子至巳六畫之乾也是艮畜乾

陽五

十四

貞巽畜乾悔也大畜之所以得權者變小畜之九五而六五耳謙虛下人所以得權而畜人也小畜之所以失權者變大畜之六五而九五耳滿假自大所以失權而爲人所畜也

履虎尾之圖

乾
兌
方卦

胃

夬

奎

參

紫

畢

昴
兌
方卦

乾亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之

者見其履虎尾也坤居申位參本坤之初

爻以參係兌者見虎尾之啞人也乾居兌

下則無履虎啞與不啞之象矣以乾乘兌

所以履虎之象明也履卦自兌入乾由戌

達亥以人應天之道乎

圖 來 往

隨 來

來歸妹

泰 來

往泰

妹歸來

往隨

物 閉

泰 否

物 開

來 漸

漸 來

來 否

往 否

往 漸

往 泰

陽五

十五

觀泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起是陰陽之氣上上升降以成象也故否泰之卦皆曰往來

同人之圖

天用下濟

三十六
乾策
變离

爭 交

二十四坤
策變乾

火用
上泰

乾居上三十六策變其中爻則同乎離
 居下二十四策變其中爻則同乎乾是謂
 二人同心言外貌不同而心同也

大有守位圖

宗廟之福

天子以
 仁守位

從

侍

三公

牧

侯

遠於君
 位有要
 荒蠻夷
 之象

大有之卦衆陽盛時而五以大居之人君體元以居正可不知守位之仁乎推而明之四爲侍從則曰匪其旁三爲三公則曰公用亨于天子二爲侯牧則曰大車以載初遠於君位有要荒蠻夷之象則曰無交害皆發政施仁之道也如是則福及宗廟而永有萬世之業矣

陽五

十六

謙象之圖

艮居寅屬木仁也坤居申屬金義也故五上有殺伐之象謙者以至誠爲本也言心聲也不情之言則不出於誠非心之本也是爲僞也故鳴謙居中者爲至誠居外者爲不情是以謙而內好勝也

豫象

變則爲震

之圖

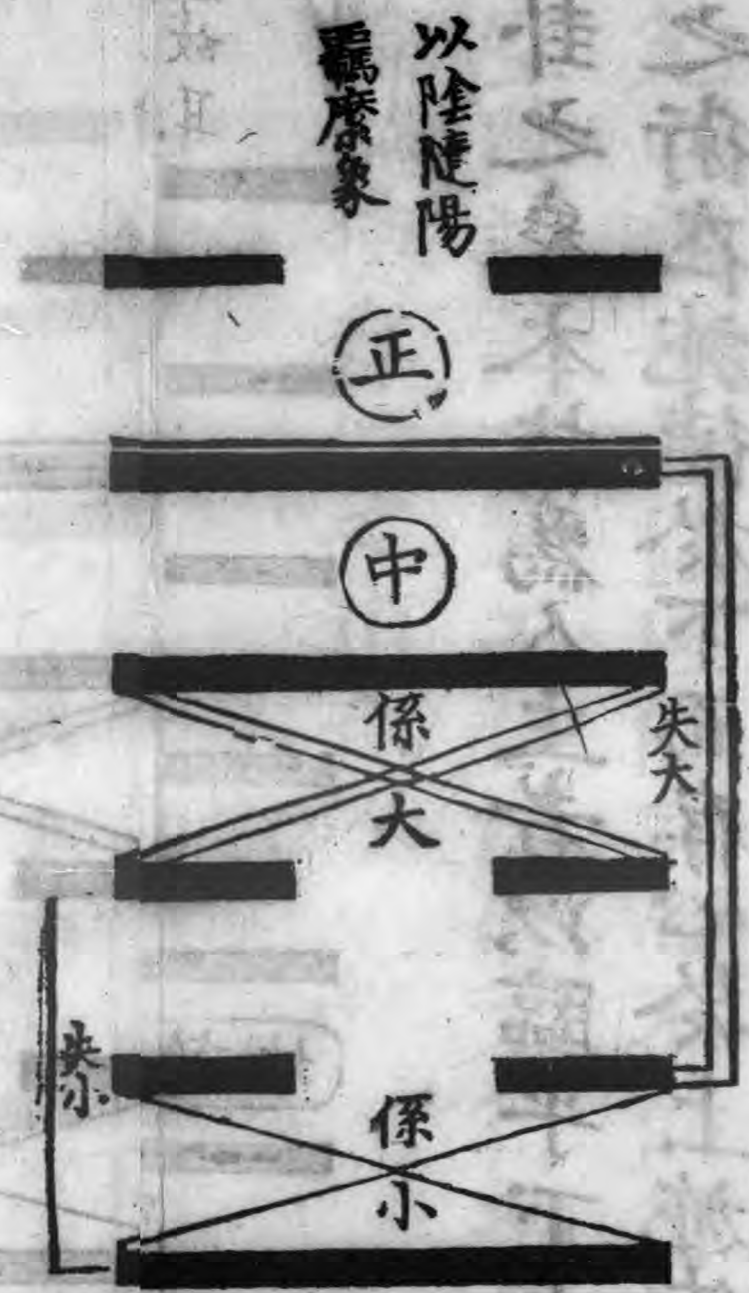
震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出於坤上是謂出治之豫亦天地之心也坤中之爻靜中之靜也故曰介于石震中

陽五

十七

之爻動中之靜也故曰貞疾恒不死

隨卦係失圖

自震達兌由東徂西春作秋成之義也夫是之謂隨陽自陰中而起陰隨陽動也陰來迎陽而說之陽隨陰聚也故兌之上爻有羈縻之象

象之圖

艮為山
山為小
故上九
以高上
之志振
風焉

艮寅木盛

庚 為 王 金

巽巳金生
金能壞木
卑巽

巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之
 功成矣故巽五爻言庚今在艮下尤居寅
 位木之鄉也故言甲甲庚分子午之位循
 環無窮行權之道也金剋於木今居於木
 下是蠱生於木中也有蠱自然之象上九
 居山之高有高上之志足以振蠱壞之風
 使懦夫有立焉

臨之象

臨卦之象本指為人主者以臨乎下也臨
 下之術在施德於下而存心於上施德於
 下則二陽在下如天氣感地焉存心於上
 則行中以智而敦朴為先如高明柔克焉
 彼兌口之甘是區區能言而不能行如王
 者空降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足
 以論施德存心之道哉

觀之光國

四陰生陰侵陽之卦也比之於陽侵陰乃
 大壯之理也不曰小壯而曰觀者陰順巽
 而無侵陽之意也下既順巽上必以中正
 然後足以使下觀而化焉下觀而化矣則
 安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

蓋一身賴口以為養也養之有道噬嗑之
 福養不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪
 嗜者多也噬嗑先電而後雷也電揚而雷
 震舌動而齒咀此自然之理也噬嗑與貴
 皆頤中有物一為貴一為噬嗑者噬嗑得

頤之下動賁得頤之上止惟下動則噬嗑
矣

賁 天 文 之 圖

柔文剛以成離離為日日運於天其亨之
意也剛文柔以成艮艮山也山不動而雲
出為雨木伐以為用其小利有攸往乎然

孔皆謂之天文而不及地者蓋觀象以作
 象也象有日月遯明之象也日月因遯明
 而合朔朔晦相循而四時成矣此所以察
 時變也離有繼明之意而賁變離之四爻
 日月相抱持也此所以為天文之要道焉

剝為陽氣種圖

復卦之下陽即剥之上陽落于地也故有碩果不實之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孳也未芽之果本于剥上之陽如果在木末焉

陽五

二十一

復 七 日 圖

乾坤交
於亥而
生陽於
子

老陰數六少陽數七

數中於
五六成
於十過
則為七
與一焉

爻位者實數之六也太極者虛數之六也
虛數之六本於含三之積筭含三之積筭
本於圜物之徑一故天下之數十百千萬
莫不出乎六六數進則爲七退則爲五是
五爲六之未盈六爲五之已滿過則爲七
矣六爲極矣一陽生則七日來復也二陽
生則八月有凶也七爲少陽八爲少陰日
爲震月爲兌臨雖陽長而實得八兌之數
也故曰有凶於八月也復卦一陽來復曰
七日者蓋坤陰極於亥六數盡於一復出

於坎并而得七也數周六甲運周三統而復為元亦七日來復之義云耳

無妄本中孚圖

本中孚之初往而至此

中无病而外疾

本中孚之五爻也

本于中孚

中孚陰

爻不變

上爻反下則中

孚之象成矣

中孚信也而無妄亦信也中孚之信其自然之誠乎無妄之信是或使之也故曰剛

自外來而為主於內誠信之道本自中出而中者亦中之為主也今反自外來而為內主安得自然哉此所以異乎中孚也

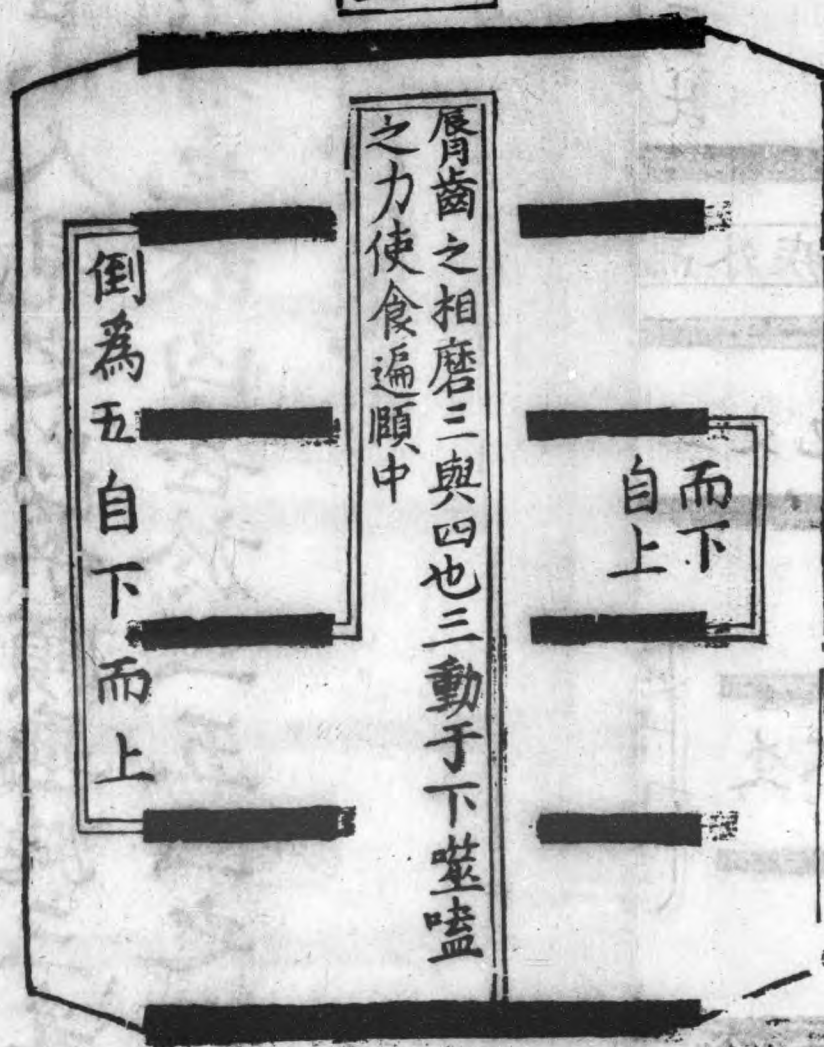
頤

靈

龜

圖

艮止
于上

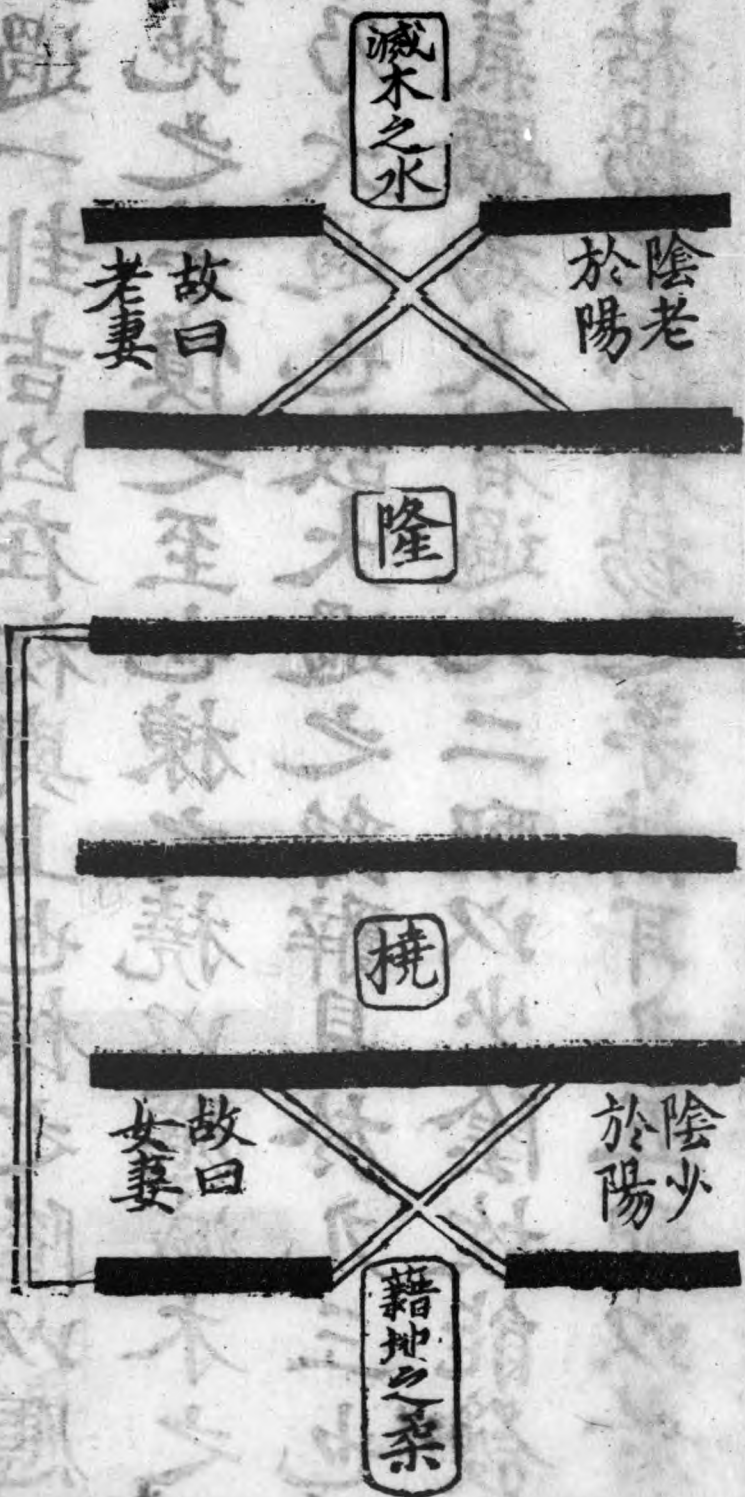
震動
于下

黑暈
明龜
象也
為龜
亦意

頤中虛虛則靈龜之象君子見之以靈龜
 自警小人見之以孕頤垂涎三為下齒噬
 之動者也故凶甚於二五三之所以動者
 因初有震象耳

大

過棟隆橈圖

大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應
 藉地之茅慎之至也棟之撓以應滅木之
 水乃大過也故大過之繇辭見於九三也
 陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發
 生枯楊之稊者揚之茅耕耳九五配以老
 陰發生之理窮矣遂有枯楊生華象象揚
 不能結實為萌芽也

陽五

二十二

習坎行險圖

小人居
 險之終

靜

動

小人用
 險之始

坎之彖曰維心亨是心無善惡之思無喜
 怒哀樂之動一入於習則同者變為異也
 故坎卦始終象小人習險以自陷其身戒

人用心之惡也且陰陽者善惡之端也動
 靜之分也心之動則惡萌矣陽動而陰靜
 陽善而陰惡六三以陰居陽所以為惡之
 大也又陷於二陰之中是染習皆惡也六
 四以陰居陰靜之至也是復性而反誠也

又居於二陽之間是染習皆善也故樽酒
簋貳用缶有簡率敦朴之象二五雖以陽
中然未免陷二陰之黨染習之氣不能免
也孔子所以指之以未出中中未大之象
也

離 繼 明 圖

上卦為
繼明象

破滅昏暗為明之象

月望

明

日中

一陰一陽生明之本

下卦為
貞明在
內也

吳九三為吳以六二為中也

朔
九四之於九三也親之為
日之明去之則為下弦之晦

下卦離之貞也上卦離之悔也是下卦爲
 貞明而上卦爲繼明也月者遯日以明也
 合朔之時月包於日而後遯其明也此上
 卦所以包下卦有日月遯明之象也離爲
 日而不爲月在重離則月象生焉故曰明
 兩也又曰日月麗乎天也六二黃離是自
 中而明也所謂誠明之性也六五有哀悲
 之象者是既望之月而將遠於日也亦明
 極而晦生也

陽五

二十三

咸 朋 從 圖

澤 氣 上 通

上卦

表言

下卦表動

下 峙

山 形

朋

朋

一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入
 於澤是山澤之相感也卦有三陽而九四
 居中中心象也惜乎朋於二陽未免有意
 有必有固有我故憧憧而往來也九五上

連於上六是用在上六也故上六為頰舌而五為晦九三下連於六二是用在六二也故六二為腓而三為股股隨腓而動晦則不隨頰舌以發言此吉凶所以異也

恒

陽五

二十四

久

之

圖

振取震動之義

柔居剛中

過

中

浚取巽入之義

過

剛

居

中

柔

中

之

圖

嘉

妃交

好

二以中順之德而取象於黃牛牛之所以
能負重者革之堅也牛無革則机上肉耳
何能為哉九三以剛居外有革之象三苟

陽五

二十五

隨乾以遯則二遇禍矣此所以勸其執之
也四陰以九居下應於初六故曰好好者
交好也是陰位下交於陰爻也五陽以九
居之下應於六二故曰嘉嘉妃也是陽位
之陽爻下妃於陰位之陰爻也陰妃於我

圖

六爻惟取九二一爻得一剛一柔之道而居中孔子與之以能久中之象六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人之貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恒之象固不符言也初上交二爻一浚以趣下一振而向上皆迷塗之甚者不得其中故凶

象 遯

與

二與

初

三居中而順牛象
初為尾而三為革

交於我小人不可交則與之絕此所以吉
 矣妃則吾正偶耳是不能絕也故但正其
 志焉吾之志正則淫邪非僻不能入矣此
 所以為貞吉云

大

壯

羊

藩

圖

外捍三陽

陰居陽位
 坐奪陽權

自固

其中

藩

象

客陰

自消

剛狠前
 進有羊
 觸象四
 為之捍

圖大壯之卦下累四陽有棟宇基北之象故
云壯也其卦上震下乾震爲蒼筤竹故有
藩象乾之九三變則入兌故有羊象兌西
而震東卯酉正衡故有羊觸藩之象初者
羊之足趾也羊以角觸而趾用其力角羸

則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以
開大塗容羊進而羸之則下三陽反爲壯
輿之輹矣此九二九四所以有貞吉之繇
矣

康侯之圖

離象明德

康侯

四居不正之位
將據有衆陰

坤象有土
衆信於三

陽五

二十六

八卦之象乾實爲馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈有馬象哉蓋乾錫之馬耳因錫馬以致蕃庶諸侯之象明矣易以明出地上象諸侯者以火在天上爲大有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君也必有明

德以安民民安則位安矣故曰康侯也

明夷箕子圖

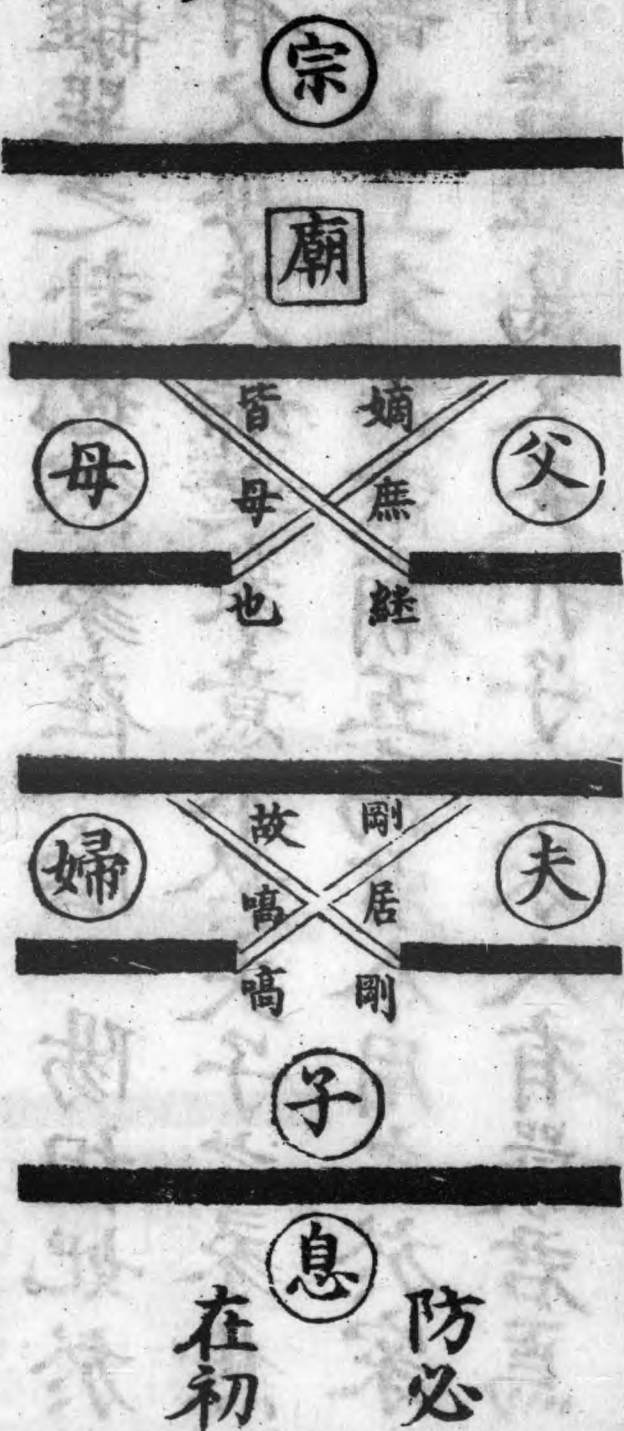

明夷之卦聖人贊之以彖象最顯最著於
人事最明五為箕子則上為紂矣九三有
南狩而得大首之辭豈非武王乎拯馬壯
者又豈非武王之輔相亂臣乎六四本坤

畫而下與三同居人位又豈非微子太公
 之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而
 翼垂將行而餓糧不繼豈欲拯之而力不
 能如伯夷叔齊之徒乎

家

人感必
 象在上

圖

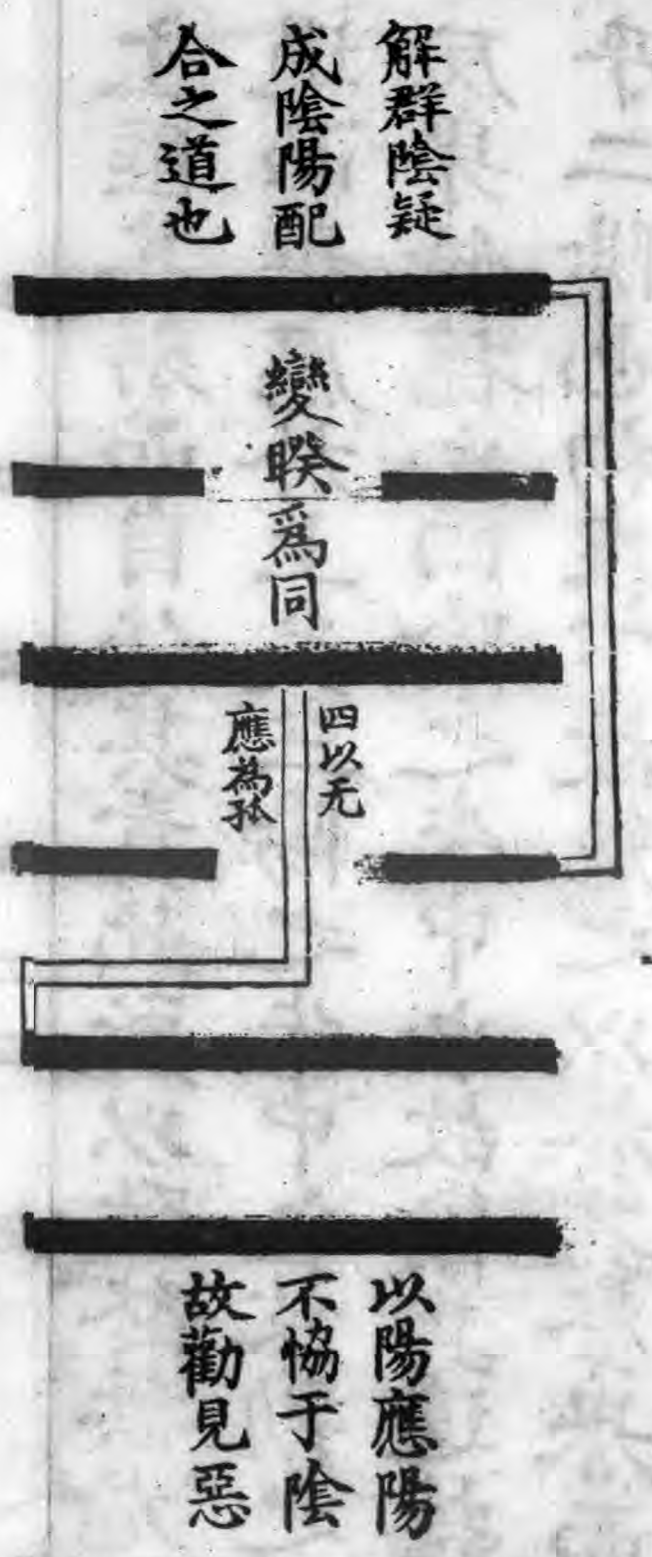
或問文中子家人之象子曰明內而齊外
 蓋離巽之卦也然象在一陰一陽相妃於
 中有父母夫婦之象意本於夫子之彖焦
 延壽以上爻為宗廟五為君今用之於家
 人則君位為父矣孔子曰家人有嚴君焉

陽五

二十

父母之謂也

睽 卦 象 圖

睽之為卦六爻相疑者陰陽相疑也陽居
 陰位是以位相疑二應五而五連於上上
 應三而三連於二是以應相疑疑則睽而
 不合矣故聖人於六爻之辭莫不解其疑
 也而使陰陽各安其位焉所以睽卦物象
 比之他卦最盛蓋欲盡意而已

蹇 往 來 之 圖

蹇之二陽皆陷於陰中故曰蹇蹇之象往
 來者四而不係往來之象者二四者皆失
 中而二者皆得中也聖人得中道以自養

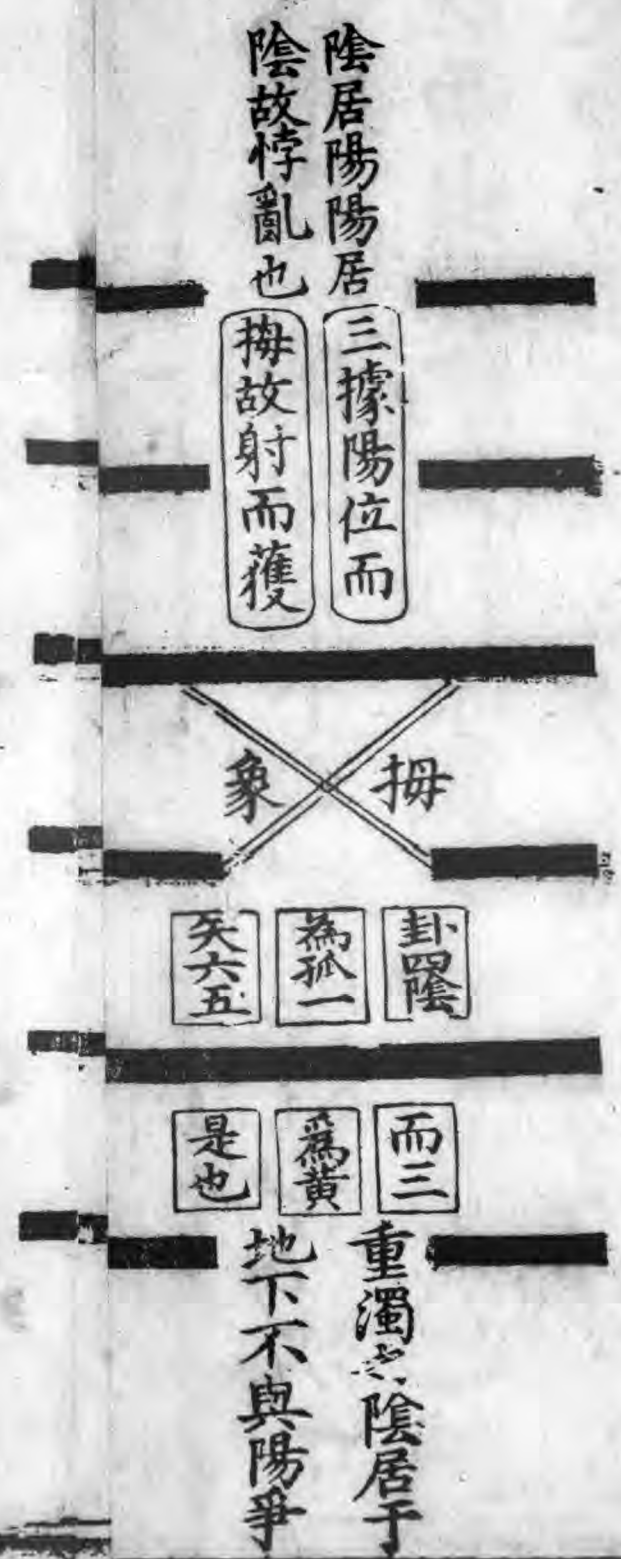
陽五

二十八

故雖處蹇中而素患難行乎患難也何往
 來之有五在上位之中是得中而居上者
 也善處蹇而不淩下使人樂歸之此所以
 致朋來而不終孤立於險中矣二在下位
 之中是得中而居下者也善處蹇而不授

上匪其躬而自任其責此所以致終無尤
 過而獲應於上矣三陽之失中也故勸之
 反身脩德也四陰之失中也故勸其連接
 乎二陽也初在下故勉之以養其聲譽而
 無苟往上近五故勗之以就于充實而從
 大人如四之連耳

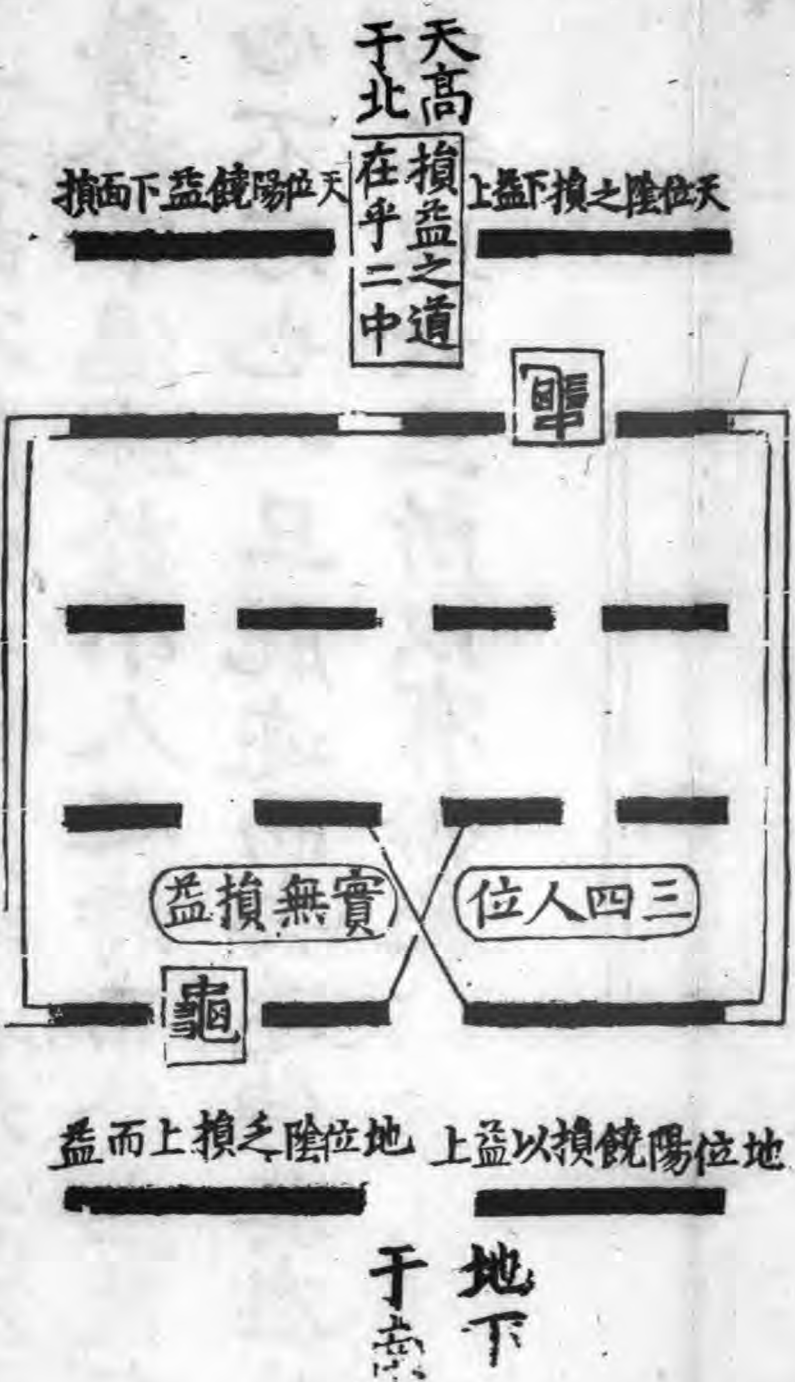
解出坎險圖

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中
 既而出於坎上動而震下也若果核之仁
 變而為芽也故曰得黃矢者中直也中直
 則芽達矣解之為卦陰陽悖亂而不當其

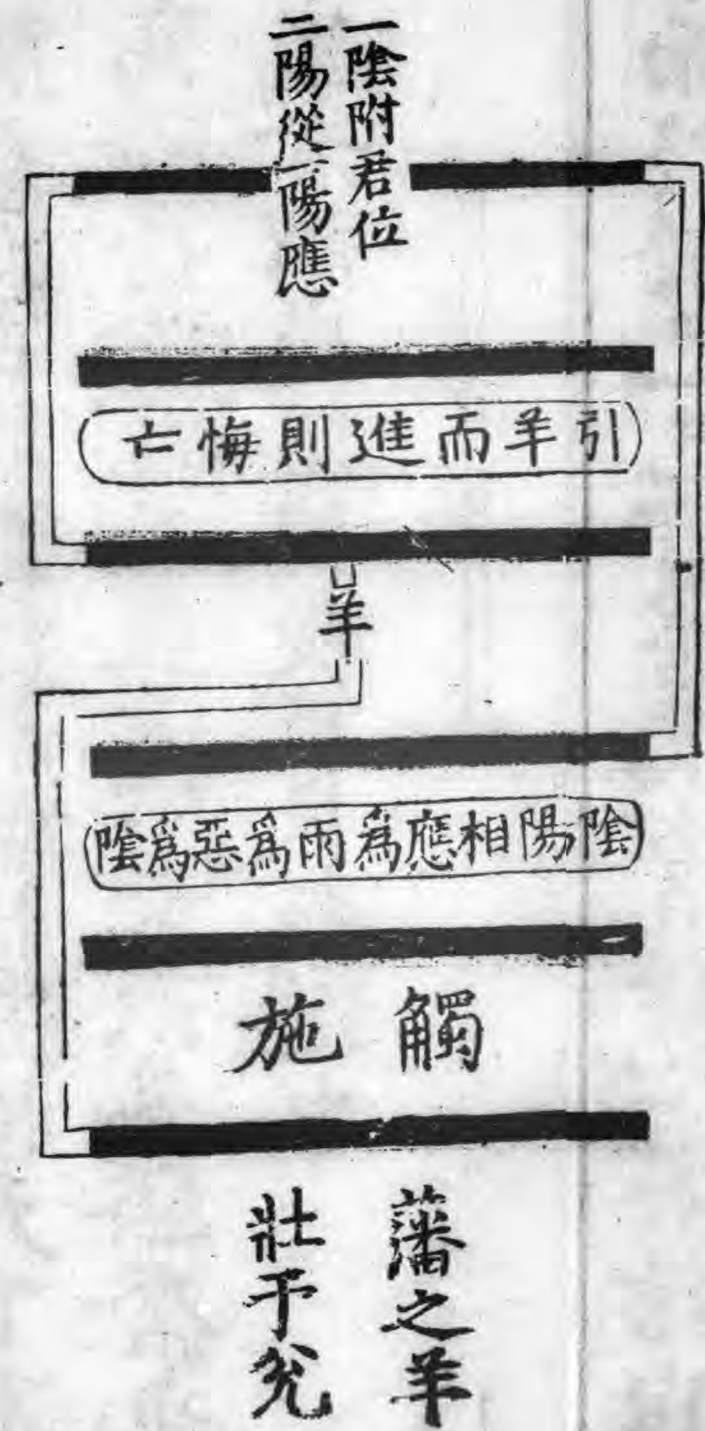
位上交故有解悖之象震之在坎也君子
 屈蟄於下混迹於小人之時而發生敷布
 之心不忘也一旦脫迹而去遂伸其志此
 九四之與六三所以有拇象

損益用中圖

二卦之彖皆言與時偕行二卦之爻皆言
 十朋之龜言時者謂時當損而損天下不
 以為險嗇當益而益天下不以為驕奢也
 言龜者謂龜筮協從臣民無逆也

夬之決圖

五陽而決一陰五君子而去一小人不為
 難矣然陰附五位五與四皆屬之是謂兌
 卦所謂包陽之陰挾君子之小人所以難
 決難去耳大壯之羊施壯子震震同類也
 夬之羊施于兌兌非類也變我則與同此
 四爻所以有牽羊之象此三爻變有羊象

耳

姤之遇圖

無用上窮

之角於姤

四遠於初不能包魚

陽五

三十

魚象

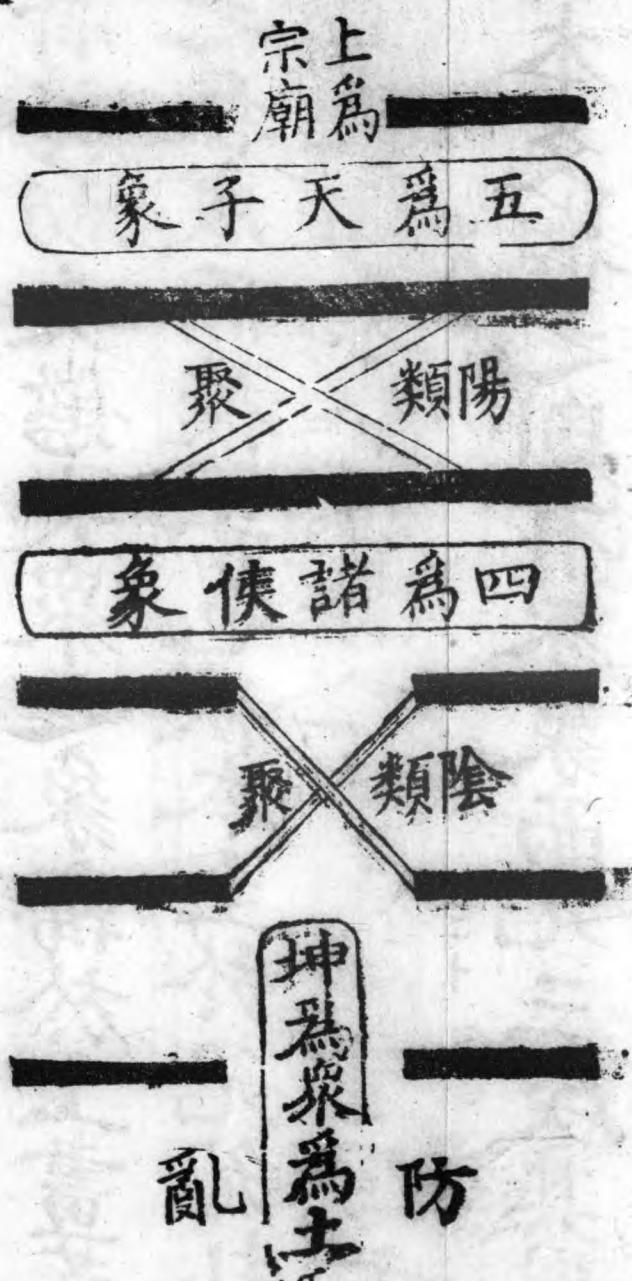
初於本文觀之則有豕象而九三突其臀
初二四觀之則有魚象言陽包陰也於九
五觀之則有瓜葛滋長之象姤本乾也一
陰變其初有龍反化魚象龍化魚而角無
用矣此姤之角所以上窮也乾之一陽起

子而終於巳巳實居巽方是乾之六陽與
巽相遇於巳位而巽之一陰遂萌矣此一
陰之生故名曰姤也

萃

聚之

圖

萃初上二陰包二陽二陰於中
如大地上物以類聚

萃之成卦則物各以類聚而陽據南面之

位一為天子一為諸侯下統三公二十七
 大夫八十一元士上奉宗廟之嚴防衆亂
 之道寄於初爻懲失衆之象寓於上畫萃
 者物之秋成而後萃也秋本主於兌兌卦
 未於上爻為主今西南之坤氣運至西方
 而陰畫衆矣故二陽統之而上爻失衆焉

陽五

三十一

升之階

莫富於地

自坤入兌
陰極曰冥

圖

巽下之一陰與坤之三陰一體也陰沉滯
 而陽升騰升騰者二陽也初附二陽而升
 三陽又與之一體故有允升之象允者見
 信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未
 成形者也至于子位則震居坤下震亦木
 也是木之始芽根耳若巽居坤下則有二
 陽非震一陽之比故曰升也升居丑位及
 乎卯則木王矣外卦以位言也而五天位
 是不可以階升也然貞者正也堯舜禹湯

升天位以正如升階焉不以貞者寧免於
顛躋乎

大易象數鉤深圖卷中

大易象數鉤深圖卷下

大易象數鉤深圖卷下

陽六

困 蒺藜 葛 藟 木 株 圖

困之為卦屬乎九月兌氣用事而臨於戌
 土澤水為土所壅故大象曰澤無水困也
 困因兌坎相重而成也兌正秋而坎為冬
 兌之一陰象乎始得秋氣而蔓草末殺故

井 鼎 水 火

為葛藟之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故為蒺藜之困若初六則在坎之下正大正之時也蔓草為霜殺而靡有子遺而所存者株木而已此困三陰爻故係以草木象也

陽六

井口曰幕

之水溢泉之汲者先之

井中曰甃

深便汲故曰可汲

漏泉象

陽在下

井底曰泥

二用之圖

鉉

顛倒觀之則耳鉉為趾

右耳

鼎盈

左耳

口有
滿戒

以陽居陰之位故浮有脂膏也
以骨不沉故曰鼎實也

為兩耳

鼎是居下

顛之則

井以陽為泉者水因天一之陽而生也坎中之陽出於坎方寒泉也所謂北方生寒寒生水之義也故又曰太陽寒水巽之二陽一在地位而趣下是谷而非井矣一陽雖在人位居蹇之下汲之不及不若五爻

革卦爐鞴鑄圖

浮溢于甑上也井欲溢而鼎戒盈此德爲
 器之辨也鼎卦鉉耳趾皆全而趾欠其一
 所以初爻言鼎顛趾言鼎倒而趾在上也
 下一陰反有兩耳之象五爻故曰黃耳以
 別初焉

陽六

二

革雖有鼎焉革生為熟之象然以爐鞴之
 象為正蓋以離火鼓鑄充金而金從革也
 革而後鼎者以鼓鑄而成鼎也夏后氏鑄
 鼎而湯武因之以寶其器故有湯武革命
 之象

震動心迹之圖

中無所
 有而色
 見面目
 故曰震
 索索視
 矍矍

動之迹

一微為心三著為迹

動之心

戒懼則擬
 而後言樂
 而後笑故
 笑言啞啞

震之六爻初勸之以有戒懼之心而後言
 笑二又戒之以喪貝而勿逐是欲人內無
 妄動於一心而外無貪其利也三爻則言
 震蘇蘇是欲人脩慝而辨惑無終入於迷
 塗也皆動心之要也外卦論動之迹故四
 言遂泥以表事之凝滯而不決五言無喪
 以表事之成上言征凶以表事之敗

陽六

三

艮之象背圖

正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是謂敦厚之貌

元首

右頰 中虛有口舌象 左頰 有象手左右

中虛有象 腹象 有象背左右

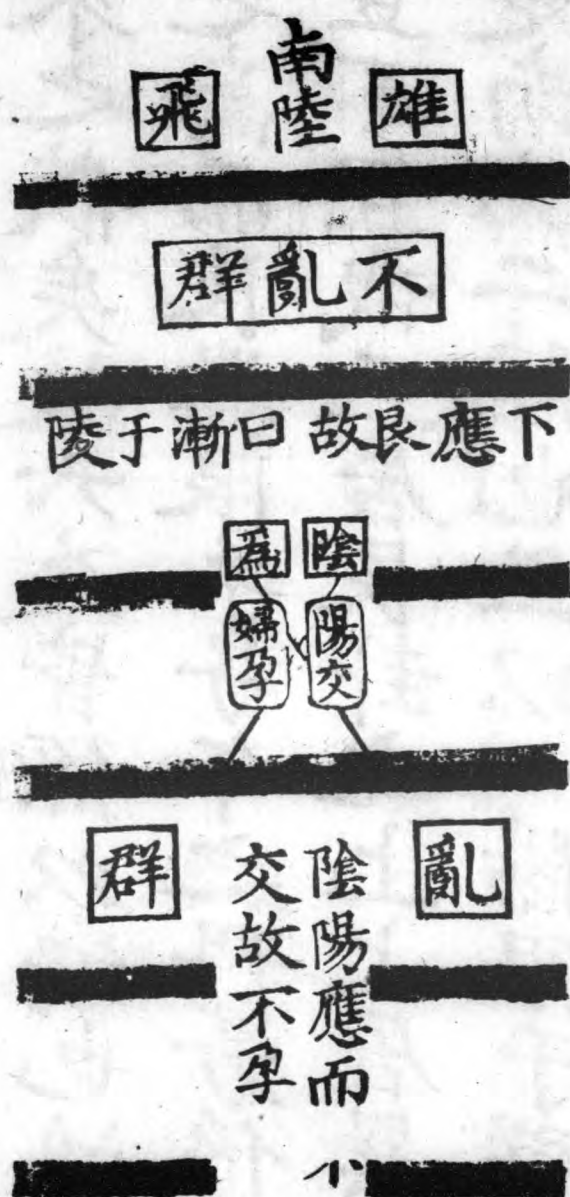
右腓 左腓 腰脊 曰贅 趾

艮之象言輔頰不言口言身不言腹言資
 限不言躋有背面而立之象故曰艮其背
 也統一卦而觀之下不分其腓趾上不別
 其身輔四陰排布宛有背骨之狀上一陽
 為肩膊中一陽而為脊膂也脊膂取其貫
 中而已艮之九三艮之王也以陽居陽其
 性躁動譬之於腰焉俯仰盤折起居行止

莫不因之然其運動實係於心也故聖人
 係之以薰心之象六二以陰居陰其性靜
 矣有腓象心欲動而腓不能舉行其心安
 有快意乎故聖人又係之以其心不快之

辭

鴻漸南北圖

漸卦下艮而上巽時當正月立春之後鴻
漸來之候矣故六爻皆係以鴻也鴻者隨
陽之鳥而艮巽限乎子午之陽方係之以
鴻豈不宜哉三居艮卦之上上居巽卦之
上是南北二陸也三以一陽限于群陰之

陽六

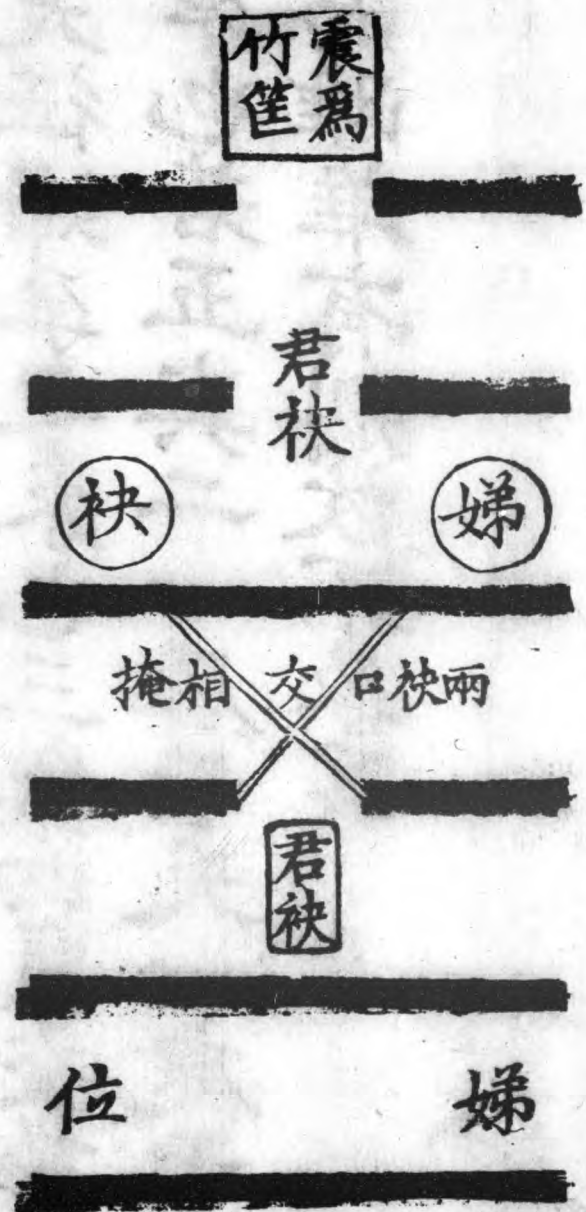
四

間當鴻鴈北來之際鳥獸將孳尾之時故
有夫征婦孕之象也三與四氣交於人位
故孕也若五與二一居于天一處于地遠
應而雌雄有別故不孕耳

歸

妹君之袂圖

震為蒼筤竹下實而上虛筐象也歸妹之卦與泰相類而人位二爻兩相交互有掩袂之象人之一身左陽而右陰陰陽之交如兩袂之交也娣位乎下其畫陽也君位乎上其畫陰也易以陽善而陰惡陽貴而

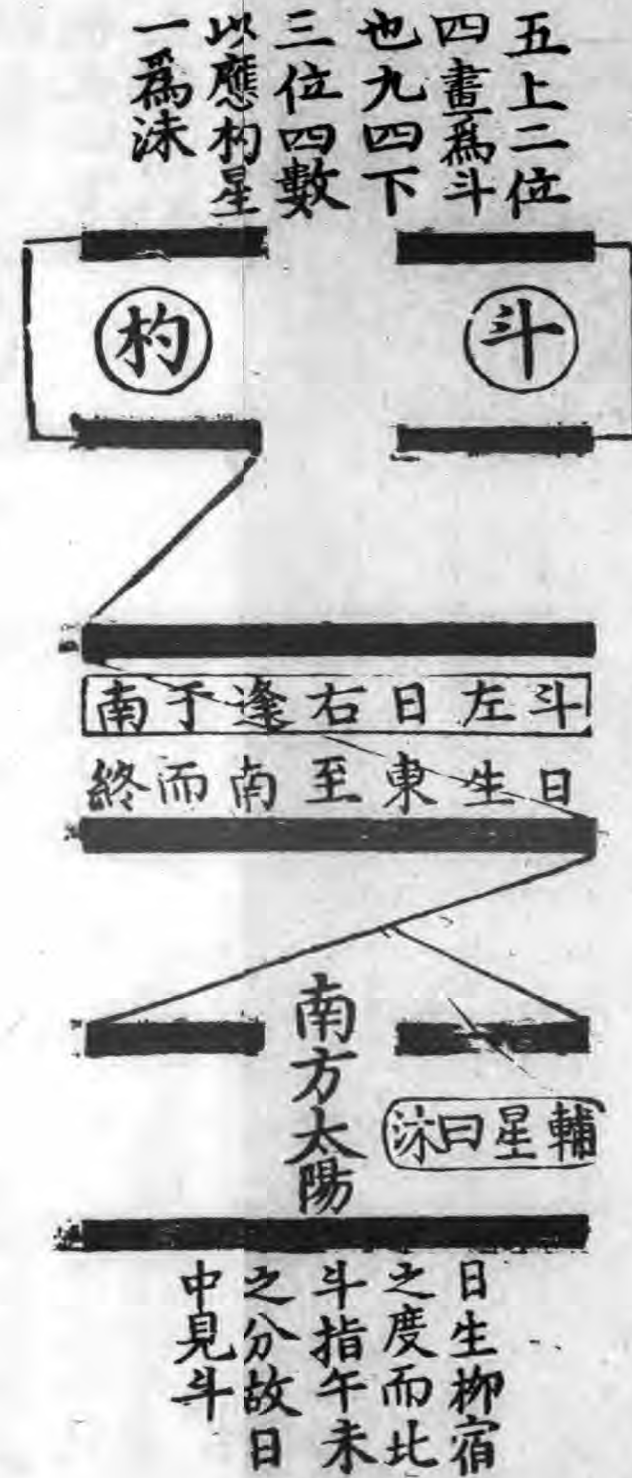

陰賤此君之袂不如娣之袂矣蓋以歸妹
 安行非正也其卦乃遷東方之陽以就西
 方之陰是震氣入於兌木為金之剋制也
 故必月幾望而後吉月望則陰敵陽有少
 陵長賤易貴之變矣所以歸妹之繇唯曰
 征凶無攸利以行不以正者非聖人之事
 也

陽六

五

豐日見斗之圖

伏羲畫震於東而置離於南方者表少陽
 之氣動於東方太陽之明盛於南方也文
 王以震重離遂名曰豐言少陽之震運至
 於南方合太陽之離明而為豐盛耳所以
 文王於豐繇明盛極必衰之理曰宜日中
 於豐爻明明極必昏之理曰日中見斗與
 沫也文王所係卦爻之辭唯日與斗也孔
 子之彖遂論及月何哉蓋豐卦在五六月

之交日在柳宿之度而斗指午未之分柳宿之度實通三辰故有見斗之理

旅次

喪
上高巢居
矣
旅得次
資
喪僕次舍
為利而旅故瑣瑣屑屑也為道

舍圖

牛
處
次
而旅故得資斧而心不快

六二以中道遂懷資得童僕九四以剛柔相濟而有應遂得資斧皆近利不若六五也離之所以明者順以行其智也故曰畜

牝牛吉上九之喪牛是喪其明也旅當夬
之後乾之前也陽盛皆客氣所以反曰旅
也旅之上九得勢而主權者寄一身於炎
炎之上而不知有焚巢之禍九三趨炎而
躁進而不知有炎次之災六二九四雖以

陽六

六

柔道而旅或懷資或得斧獲利于時而二
必以身而後免過四之心尤不快也豈非
戒旅以求利之事乎若六五者始以離雉
有文明之美而射之而亡其矢而不獲是
道不行而利不得也

巽 牀 下 圖

上九喪權

九 五 得 權

牀足

陽 為 牀 簣

牀足

巽以陽為牀簣而以陰為牀足者以牀下有足之象四陽行列有簣之象也九二牀之東壁而上九牀之西壁也故皆云巽在牀下以牀足附之也九五為龍飛而為虎變者也飛龍為甲虎變為庚是以一氣之

變更耳上九喪斧剛過也九二用史巫剛
 中而未得位也九三之頻蹙又無位而失
 中也由是觀之則權以有位而得中者行
 矣非九五而誰乎

兌 象 之 圖

內遭侵 害無所 傷外物 誘之內 受其害 故凶也

外引

象月九陽於過陰陽六

也戮夷商曰則夷過律

陰氣侵
陽曰來

象月七盛氣陽七

中心悅
之曰和

坎之初六主於冬至離之初九主於夏至
 震兌之初則主於春秋之分也故以兌之
 下二爻陽氣尤盛為七月之象中二爻陰
 陽中分為八月之象上二爻陰過於陽為
 九月之象此兌卦所以四爻為言商兌以
 見震角離徵坎羽之音五爻言孚剝以見
 震夬離姤坎復之理也

渙之圖

一陽生於子而六陽亢於巳子屬坎而已
 屬巽以巽重坎所以為渙也渙者散也卦
 氣當夏之後大暑之前也是陽氣散于外
 也陽雖散于外而有生生不窮者在其中
 是坎中之一陽也一元之氣是坎中之一
 陽也陽主氣陰主形一陽散于外故言汗
 血也二陰分於中故言群躬也躬分而為

四支群分而為五臟六腑形也是皆一元
 之氣分散而成也人之生也本於元氣元
 氣出於坎水是為天一之精也蒸而為汗
 流而為血以養四支五臟

節氣之圖

離火下華
 兌金兌金
 上生坎水
 金克相敵
 而水焦矣
 水焦故苦
 故曰苦節

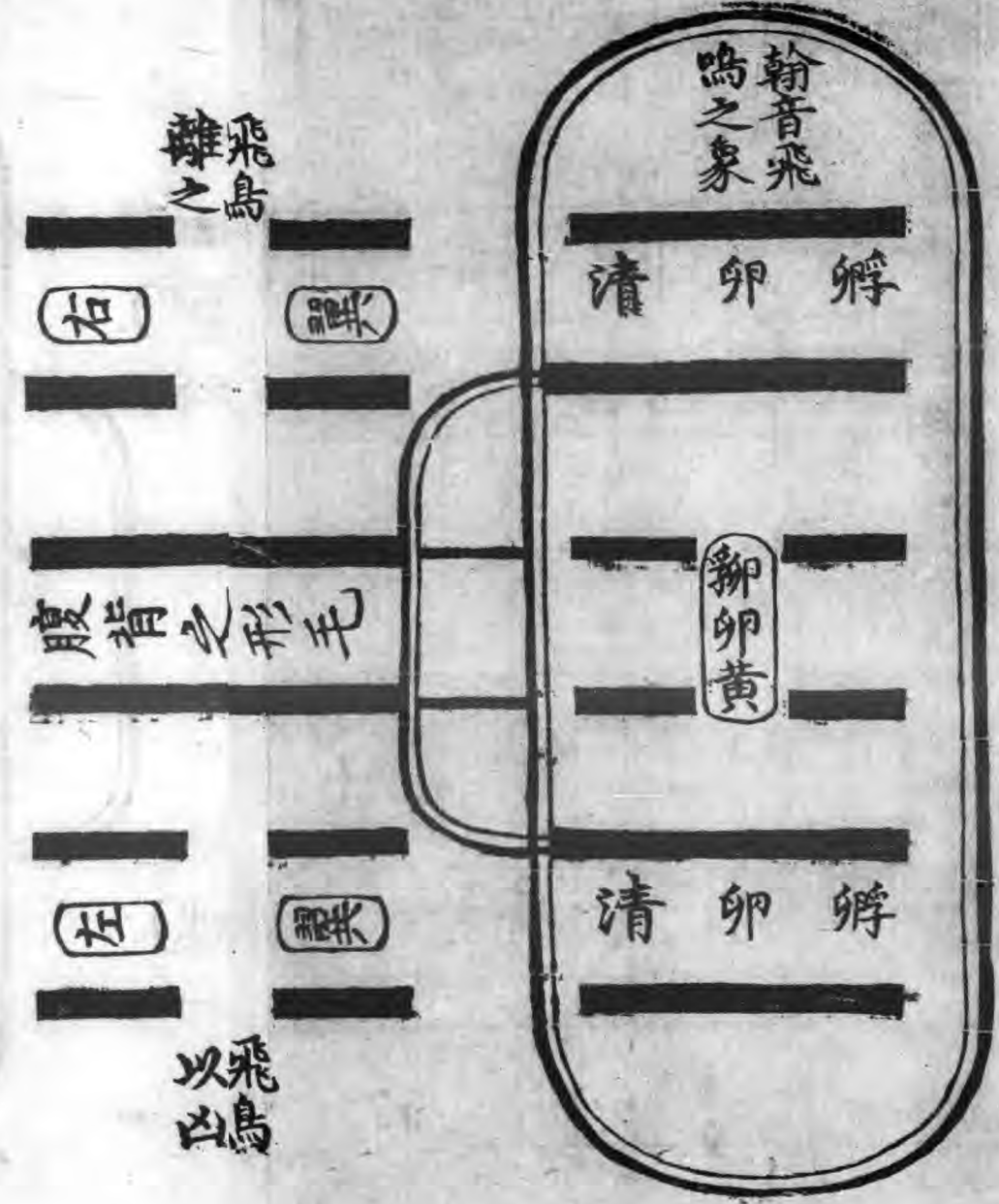
巽之上爻兌之下爻變皆成坎坎氣蒸上
爲巽木之枝葉潤也坎氣下濡爲兌澤之
中聚水草也澤水竭則爲困矣是水下泄
也兌之一陽下泄則有戒慾之象坎之一
陰上缺則有戒嗜之象戒慾不出戶庭戒
嗜故云甘苦之味初爻言不出戶庭無咎
二爻言不出戶庭凶者是戒慾之義也初
爻變爲坎天一之水是爲真精之原君子
能知通塞之理慎密而不出閉其精戶是
養生之要也坎二則火也門庭者是開竅

為心也心火貴乎下濟於水心明貴乎外
 明於物不出則失中道矣亦戒慾之義也
 六三言嗟者悔歎而不節六四言安者安
 於能節是皆明告利害於人也養生之道
 盡此二卦

陽六

九

中孚小過翼生圖

中孚生陽羽族卵生也咸卦生陰血肉之
 物胎生也故中孚為生陽之始小過為生
 陽之成也鳥雀四時生卵而春盛故為立
 春之象冬至之卵焉中孚有鳥卵之象鳥
 炎上之性必以豚魚而後吉豚魚潤下之
 物也北方子位豚魚之地也小過之飛鳥
 離之凶者由東行而中南方之網罟也網
 罟取離陽至離而太盛陰氣生矣

既濟未濟合律之圖

乾盈九故
不見其音

姑洗

呂

仲

夾鍾

蕤賓

簇

太

鍾

林

坎中之
陽將升

呂

大

則

夷

離中之
陰已濟

呂

夷

鍾

應鍾

黃

無射

坤虛十以
導潛龍氣

黃帝之律呂分爲乾坤妃爲坎離乾坤即
分六陰六陽坎離則成既濟未濟坎中之
陽將升而至於仲呂辟卦爲乾是謂乾盈
九不見其首離內之陰已入於坎至於應
鍾辟卦爲坤是謂坤虛十以導潛龍之氣

陽六

十

既濟之首乾之首也未濟之尾坤之尾也
乾尾續於坤尾九而後十也坤首繼於乾
首二而先一也

噬

離日在上為日中坤眾在下為市
眾為民離有伏兌為羸具坤往之

三

渙

乾金剗巽浮於坎上剗木為
舟也離火上銳剗木為揖也

坤

坤在下為裳裳
下體之飾也

乾

乾而天下治乾
在自垂衣

隨

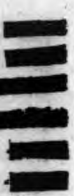
坤牛而震足驅之服牛也震作足
馬而異股據之乘馬也坤輿震輶
上六引之引重也內卦近外卦

卦

豫

又為門重門也艮為手坎為堅木
震為聲手擊堅木而有聲擊柝也
坤為闔戶而坎盜逼之暴客也

小

兌金斷巽木斷木為杵也巽木入
坤土掘地為臼也坎陷也曰之象

陽六

十二

取

睽

上杵動於上曰止於下四應初三應
 過上上動於上曰止於下四應初三應
 濟也萬民
 睽家人之反也家人巽為木巽離
 為絲坎為弓弦木為弓也兌金剡
 木而銳之剡木為矢也
 兌決乾剛威天下也
 大壯自遯來一變中孚艮為居兌
 為口亢之象亢居也再變大畜乾

大

止野處也三變大壯震木在上棟
 壯也乾天在下宇也巽風隱兌澤
 流待風雨也大壯則不橈矣
 大過自遯一變訟乾見坤隱不封

象

大

大過自遯一變訟乾見坤隱不封
 也再變巽木而兌金毀之樹也
 三變鼎離為目兌澤流喪也上九
 變而應三坎兌為節不變喪期無
 數也木在澤下中有乾人棺土周
 葬則棺周於身擲周於棺土周於

圖

過大 柳也 夫自始四變大有始巽為繩結繩 也巽變成離坤離為文書也兌金 契也 刻木

三

履德之基

謙德之柄

復德之本

陽六

恒德之固

損德之脩

益德之裕

陳

困德之辯

井德之地

巽德之制

二

九

履和而至

謙尊而光

復小而辨於物

恒雜而不厭

損先難而復易

益長裕而不設

卦

困窮而通

井居其所而遷

巽稱而隱

之

履以和行

謙以制禮

復以自知

恒以一德

損以遠害

益以興利

圖

困以寡怨

井以辯義

巽以行權

上經卦三三叙而九下經卦六三叙而十八履十謙十五復二十四常二損十一益十二困十七井十八巽二十七九卦之數總一百三十有六凡三求之四百有八也周天三百六十成數也餘四十八陰陽所

以進退也陽進於乾六月各四十八復至
 乾也陰退於坤六月亦四十八姤至坤也
 此九卦數之用也

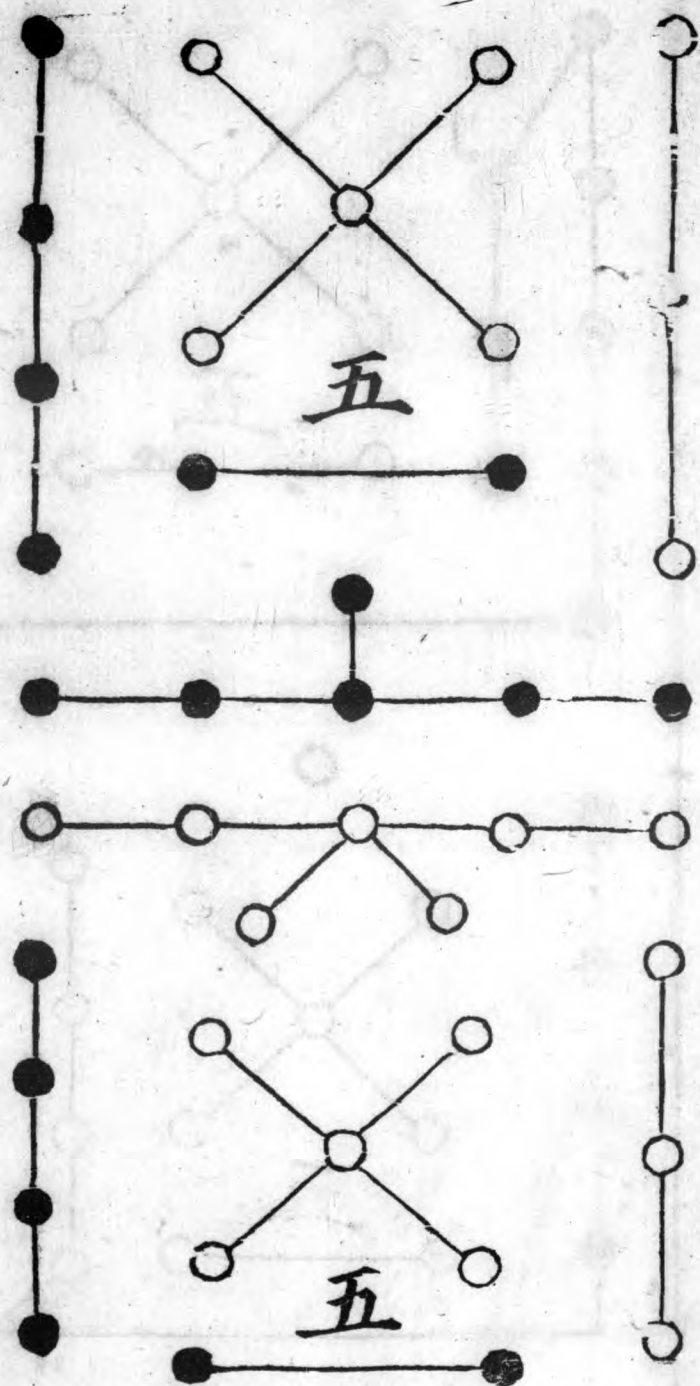
參

天一下生地六

地二上生天七

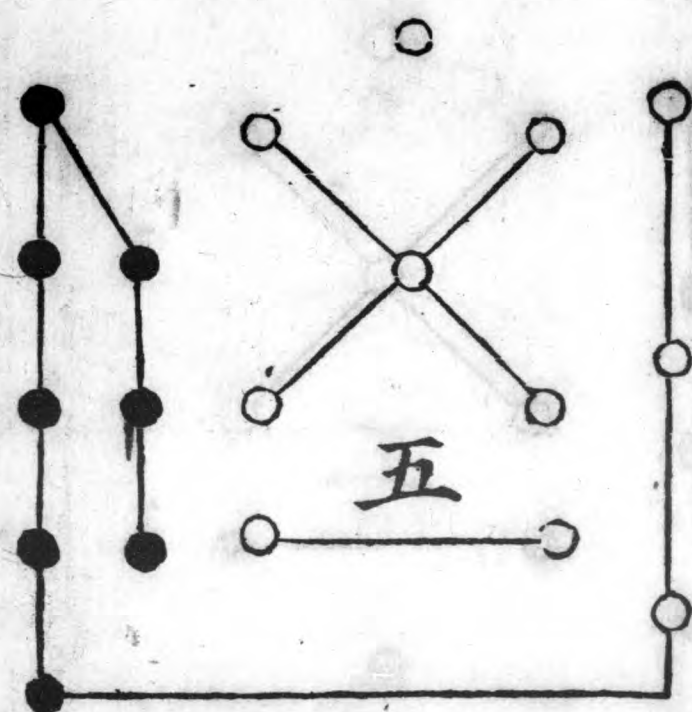
伍

○

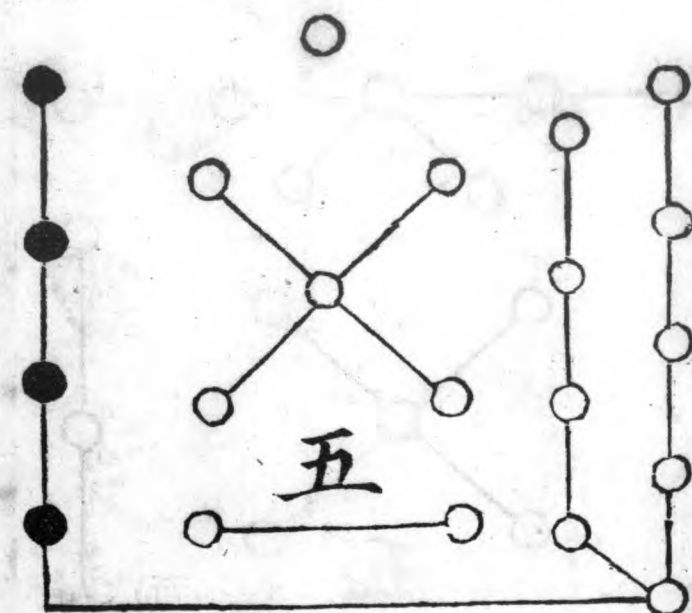

以

變

陽六

十四

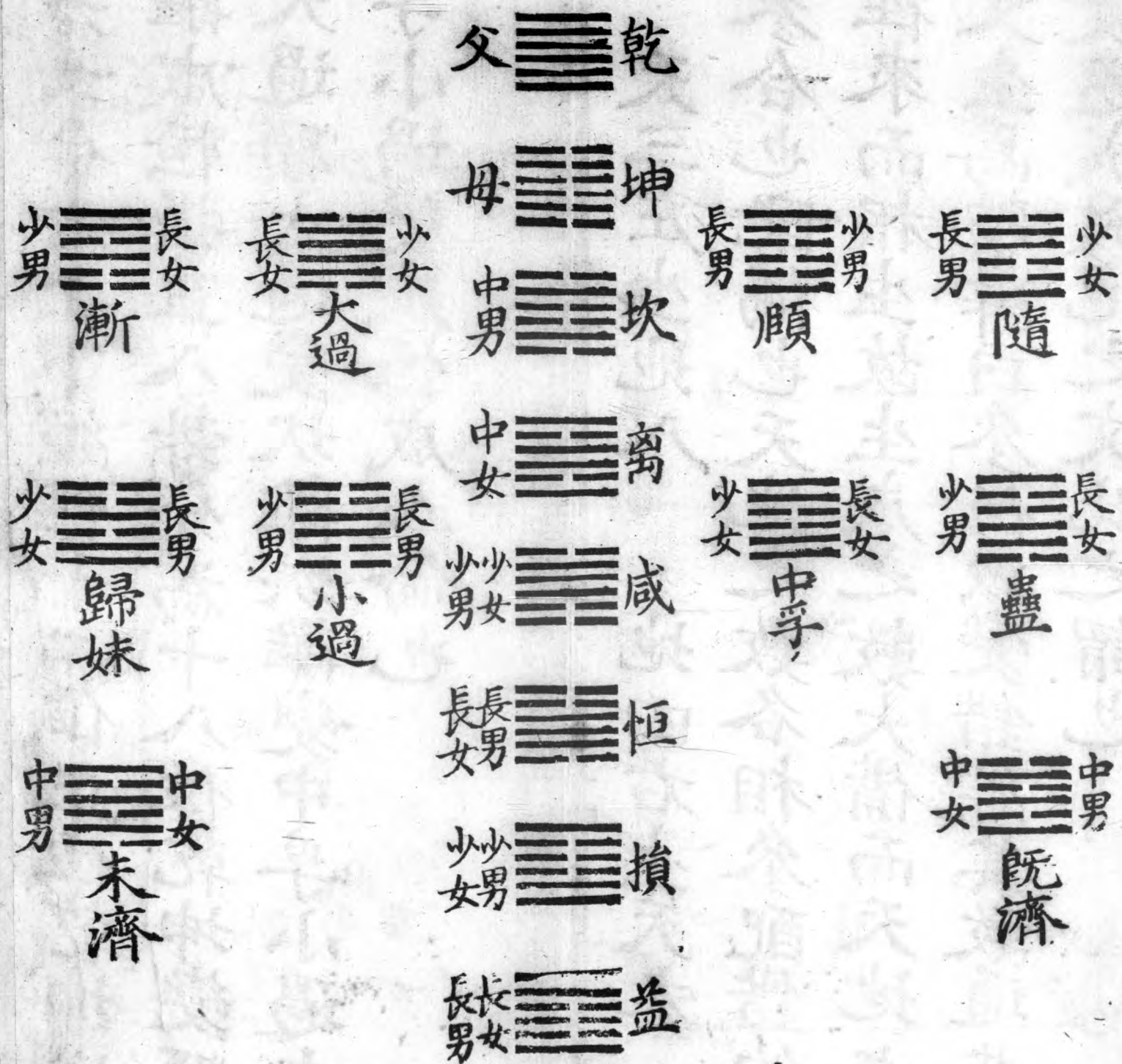
圖

天三左生地八

地四右生天九

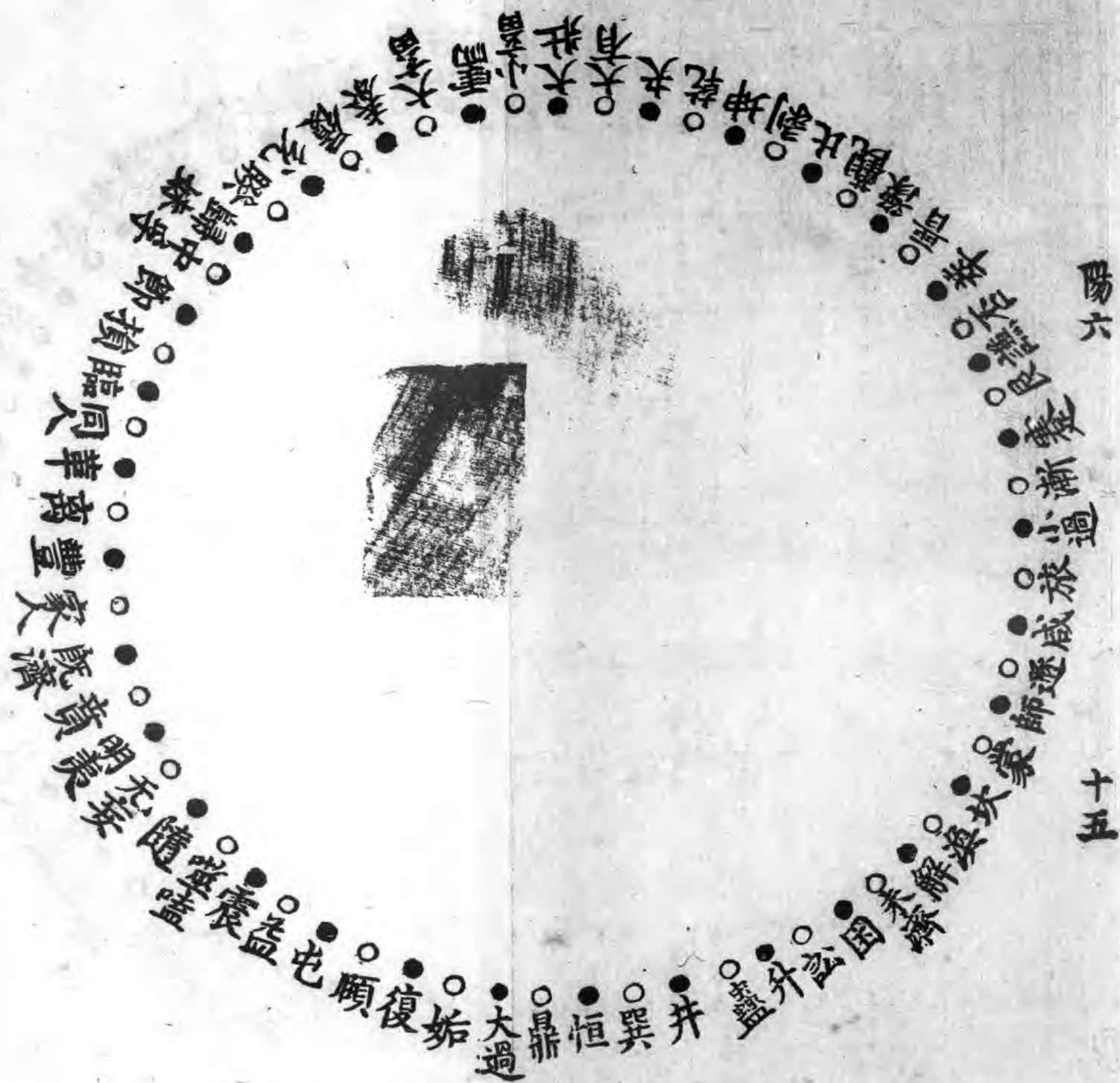
參合也配偶也天地之數各相參配錯綜
 往來而相生故生成之數大備而天地之
 文生焉繫辭曰參伍以變錯綜其數通其
 變遂成天地之文此之謂也

十有八變圖

男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎
離咸恒損益八卦分為十八位乾坤變頤
大過頤大過變坎離坎離變中孚小過中
孚小過變成恒成人倫也

一 陰 一 陽 圖

六十四卦一陰一陽始乾終坤先自乾坤
一陰一陽排六十四次自乾二陽二陰次
四陽四陰次十六陽十六陰次三十二陽
三十二陰即成六十四卦也故曰一陰一
陽之謂道

先

甲

後

甲

圖

陰 陽 君 民

震

坎

艮

陽六

十六

巽

離

兌

自甲午至癸亥三十日 先甲 黑暈
起申至巳
自甲子至癸巳三十日 後甲 白暈
起寅至亥

陽卦以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰
爲民也陰卦以偶爲君故二陽而一陰陰
爲君陽爲民也陽一畫爲君二畫爲民其
理順故曰君子之道陰二畫爲君一畫爲
民其理逆故曰小人之道

陰 陽 奇 耦

震

坎

艮

巽

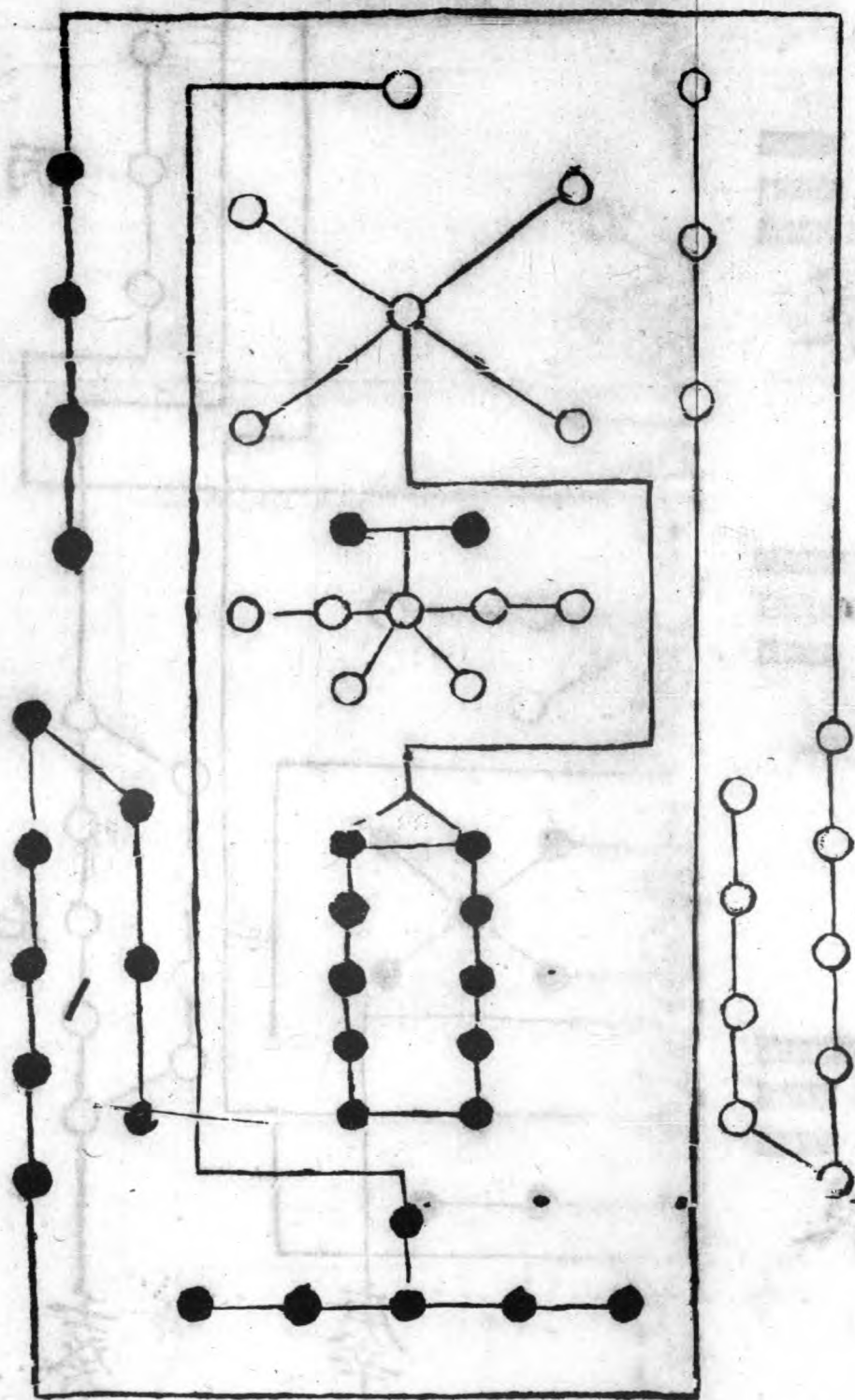
離

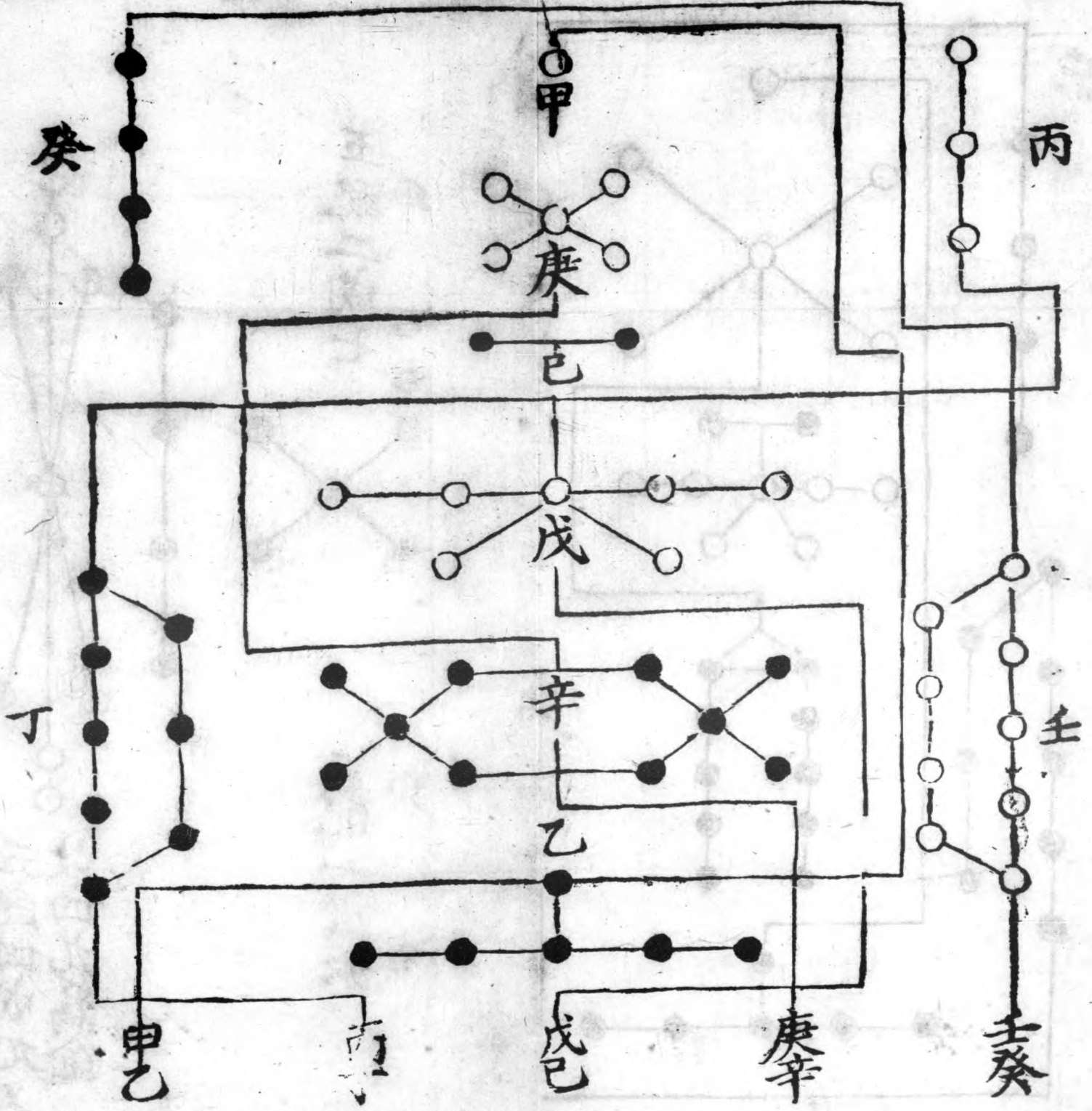
兌

儀得十變化

震坎艮陽卦也曷為而多陰自坤而索也
 其卦皆一陽二陰凡五也故曰陽卦奇
 巽離兌陰卦也曷為而多陽自乾而來也
 其卦皆一陰二陽凡四也故曰陰卦耦

十日五行相生相行

大衍之數圖

故二七為火

五配二成七

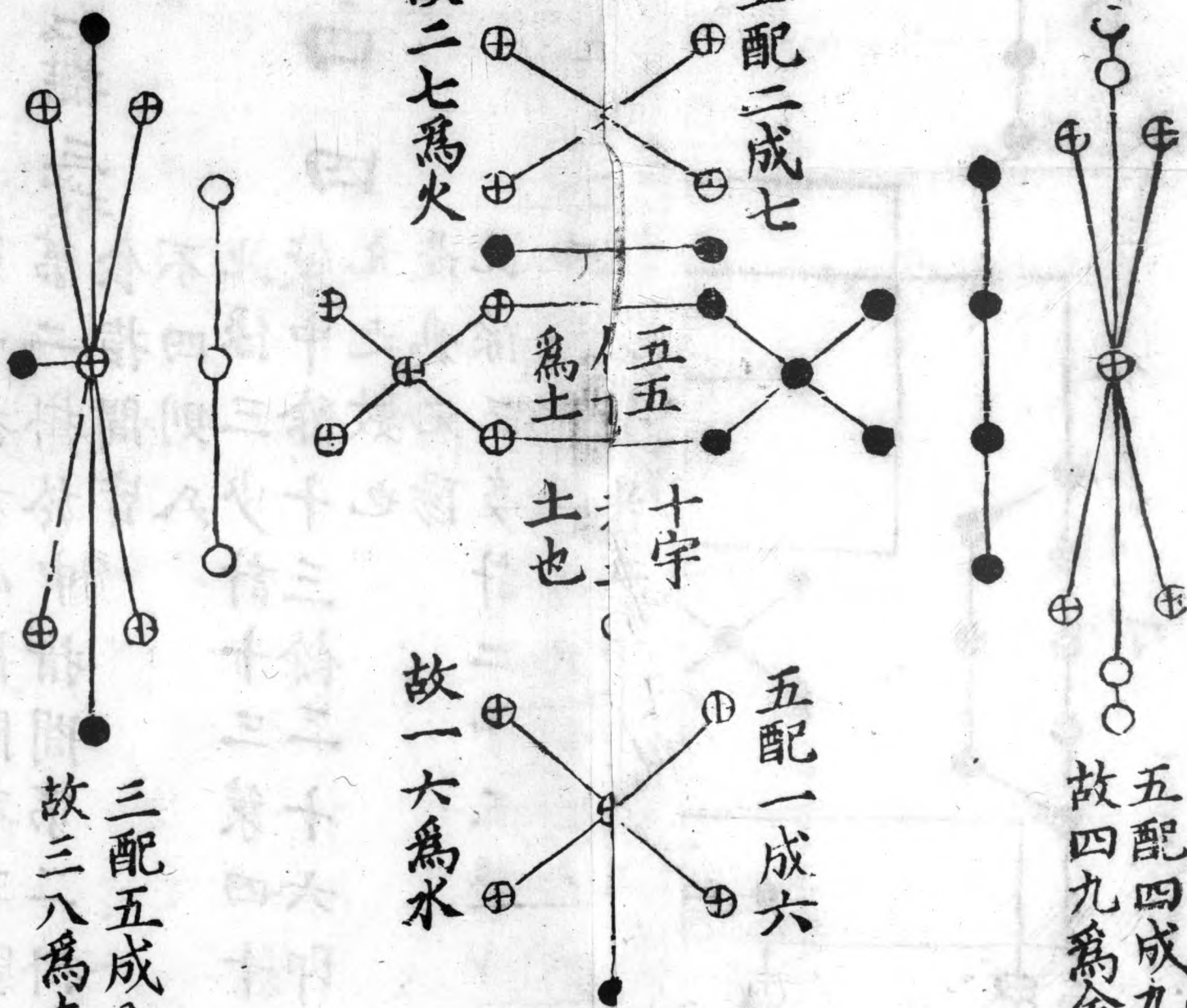
五五
為土
十字
土也

故一六為水

五配一成六

五配四成九
故四九為金

三配五成八
故三八為木

標

第一標二標三標

第一掛於小指間不五則九

第二掛於中指間第二掛於

食指間皆

不四則八

此係三少計十三策四十九

策中除十三餘三十六即四

五四四

九之數也

是為老陽

此係三多計二十五策四十

九中除二十五餘二十四即

九八八

陽六

四大之數

是謂老陰

五八八

少陽

之

九四八

並係兩多一少各計二十一

策四十九中除二十一餘二

十即四七之

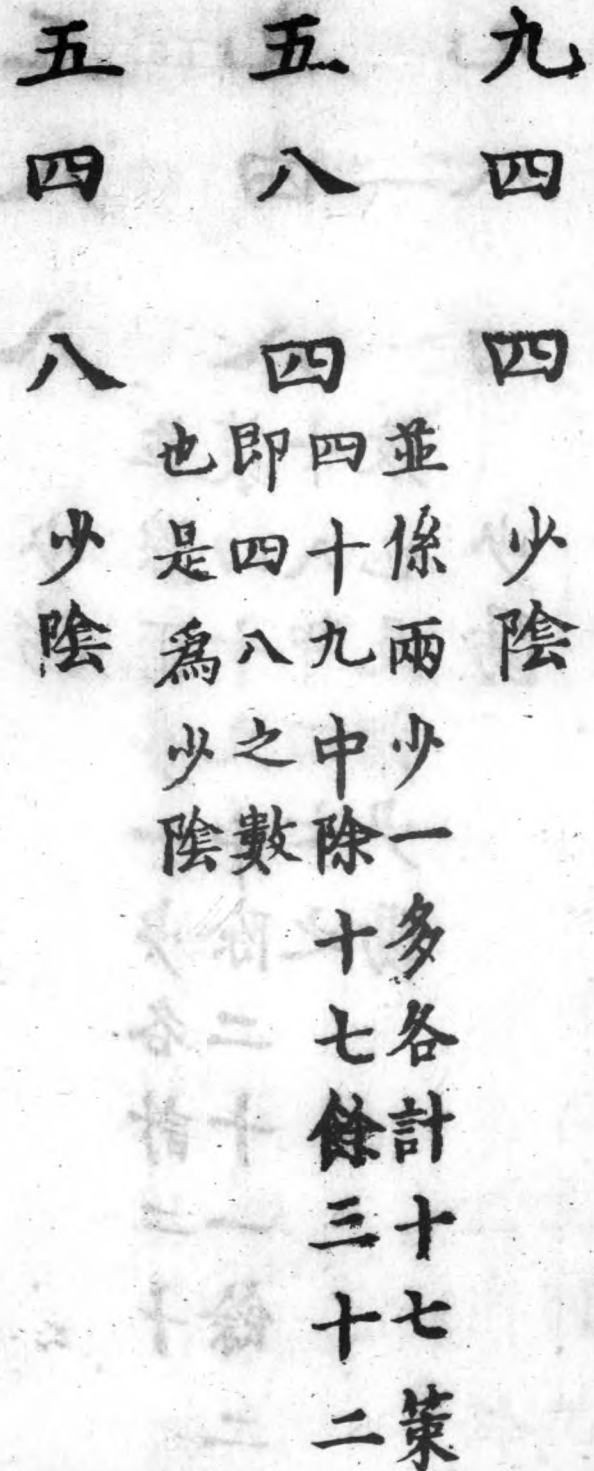
數也是謂少陽

九八四

少陽

法

張

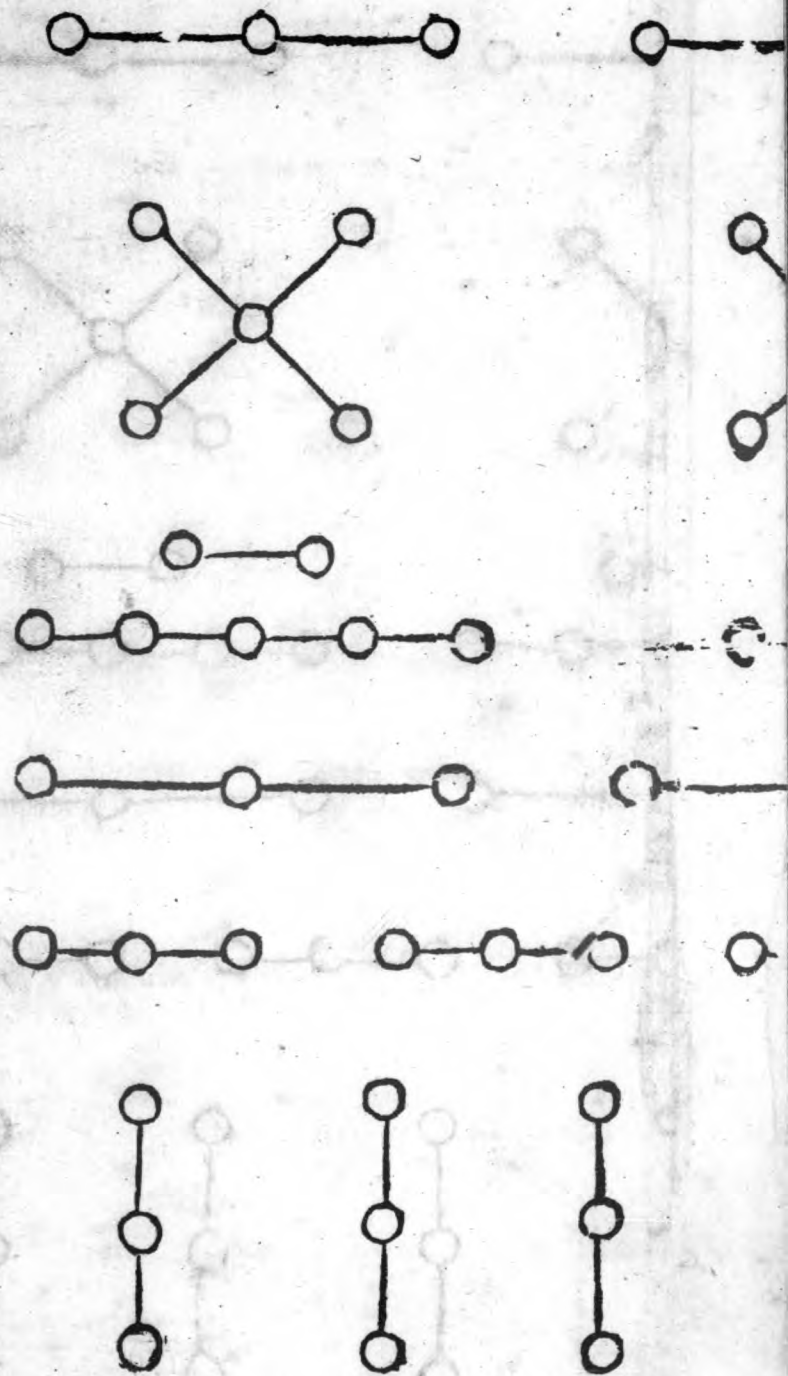

六 數

以三因天地十五數得四十五以五因天
地十五數得七十五以七因天地十五數
得一百五十九宮數止一百五故百六為極
數用三五七者取陽數中者用之

陽六

十九

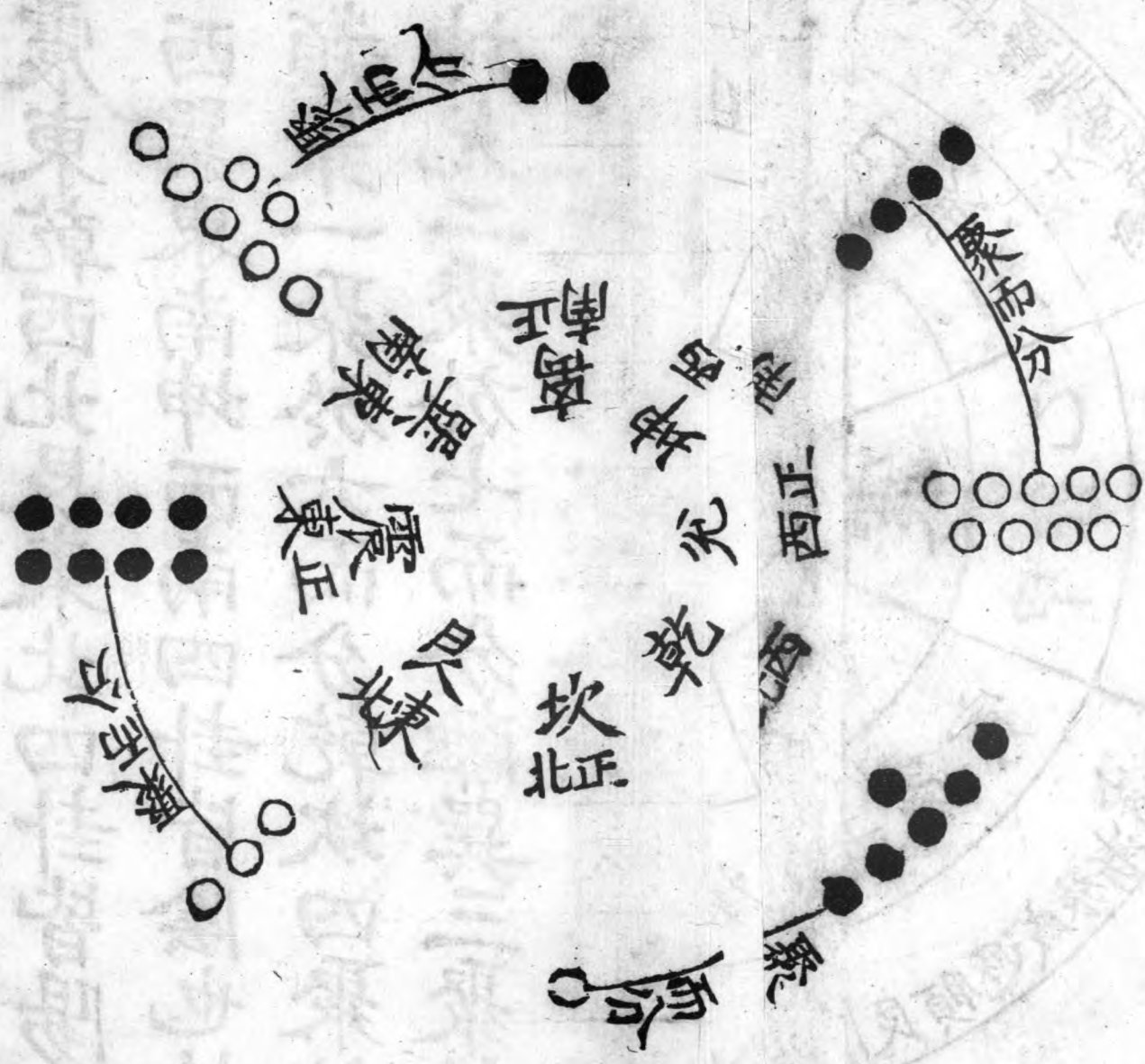
八卦司化圖

乾職生覆坎司寒化艮司濕化震司動化
 巽司風化離司暑化坤職形載兌司燥化

類聚

群分圖

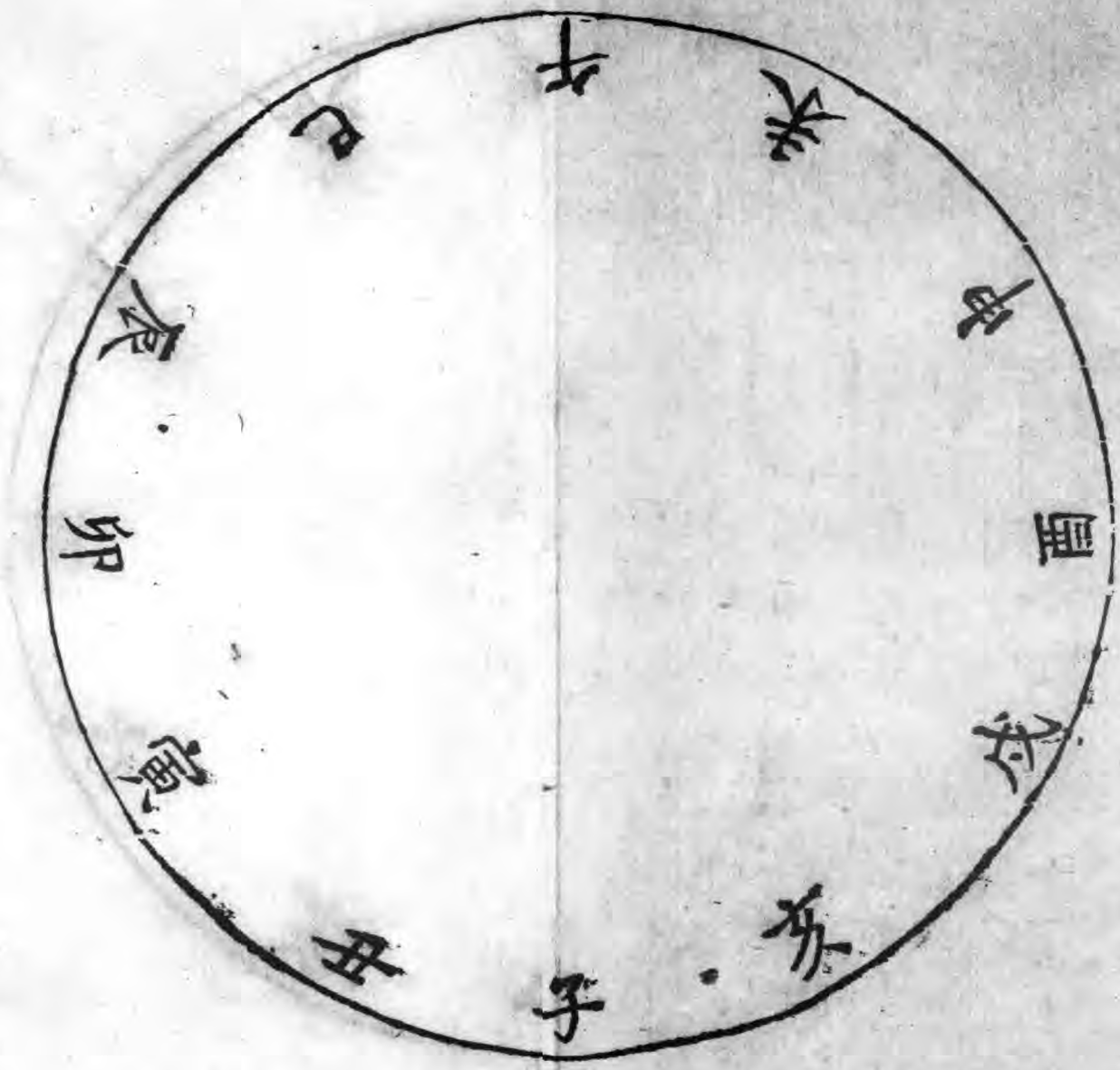

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離
 南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰
 方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九
 而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八
 而分震艮故曰物以群分得朋則吉乖類
 則凶此吉凶所以生也

陽六

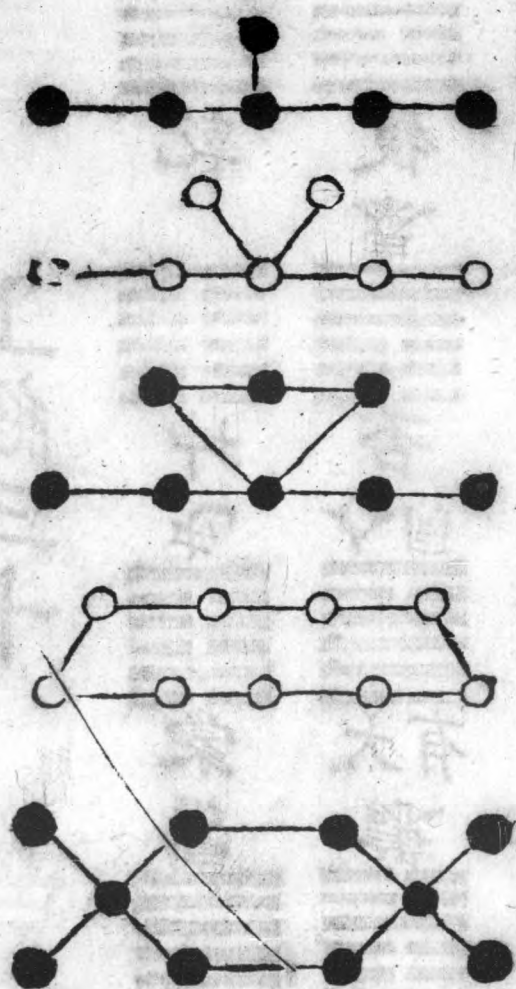
二

通乎晝夜圖

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終
 於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千
 七百二十八陰爻一百九十二夜數也其
 數一千一百五十二總而言之二千八百
 八十九四永之合萬有一千五百二十故
 曰通乎晝夜之道而始

陽 中 陰

成 數

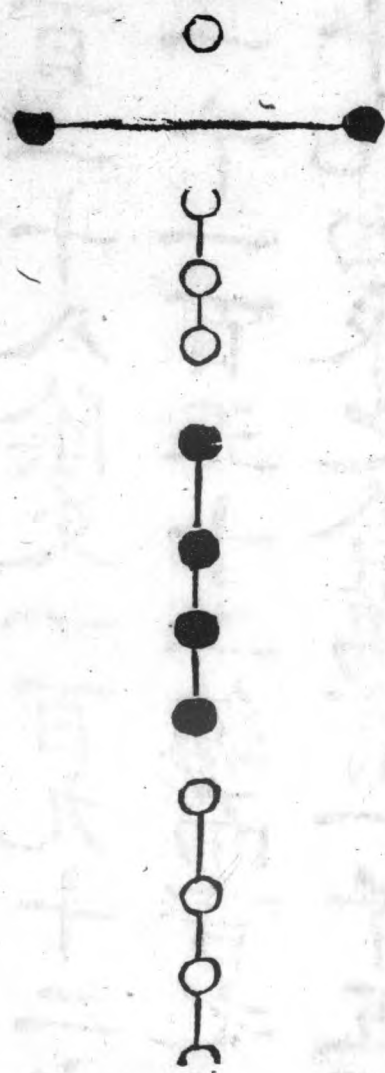

坎

陽六

二十一

陰 中 陽

生 數

離

序

上經三十

乾

坤

蒙

訟

比

履

否

謙

隨

蠱

觀

復

大畜

頤

頤

卦

大過

坎

離

下經三十四

恒

大畜

明夷

睽

蹇

解

益

姤

升

困

井

鼎

圖

艮

雜

乾 坤 比 師 臨 觀 屯 蒙
震 艮 損 益 畜 妄 萃 升

卦

謙 豫 噬嗑 賁 兌 巽 隨 蠱
剝 復 晉 翼 井 困 咸 恒
渙 節 解 蹇 睽 否 泰
姤 遯 中孚
豐 旅 離 坎 需 訟

圖

遯

姤

漸

頤

既濟

歸妹

未濟

夬

雜卦者雜揉衆卦錯綜其義以暢無窮之用故其義專以剛柔升降反復取義與序卦不同故韓康伯云或以同相類或以異相明雜六十四卦以爲義是也

皇

一元之元日之日乾之乾一
一會之元月之日兌之乾一十二
一元之會日之月乾之兌十二
二會之會月之月兌之兌一百四十四
三元之運日之星乾之離三百六十

一	二	三	四	二	一	五	二	五	一	六	一	二	六	一	七	二	七	一	八														
元	會	之	運	月	之	星	兌	之	離	四	千	三	百	二	十	元	之	世	日	之	辰	乾	之	震	四	千	三	百	二	十			
元	之	歲	日	之	石	乾	之	巽	一	十	一	萬	九	千	六	百	元	之	日	之	火	乾	之	艮	四	千	六	百	六	十			
元	之	星	日	之	水	乾	之	坤	八	十	七	萬	二	千	九	百	會	之	日	月	之	火	兌	之	艮	八	十	七	萬	二	千		
八	十	七	萬	二	千	九	百	十	萬	五	千	二	百	五	十	五	萬	五	千	九	百	十	萬	五	千	九	百	十	萬	五	千	九	百

二會之辰月之水允之坤 六十七萬一千八百四十六萬四千

三運之元星之日離之乾 三百六十

四世之元辰之日震之乾 四千三百二十

三運之會星之月離之允 四千三百二十

四世之會辰之月震之允 五萬一千八百四十

三運之運星之星離之離 九千六百

經 三 世之運辰之星震之離 萬五千二百五

三運之世星之辰離之震 萬五千二百五

四世之世辰之辰震之震 六萬二千四百十

五運之歲星之石離之巽 四萬六千六百

四世之歲辰之石震之巽

三運之月星之土離之坎
五萬五千九百
八十七萬二千

世之月辰之土震之坎

三運之日星之火離之艮
一百六十七萬九千六百一十六萬

世之日辰之火震之艮
二千一百一十五萬五千三百九十二萬

三運之辰星之水離之坤

世四世之辰辰之水震之坤二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

一五
歲之元石之日巽之乾
九千六百

六月之元土之日坎之乾
萬一千五百二十五

二五
歲之會石之月巽之允
萬五千二百

六	二	五	三	六	三	五	四	六	四
月之會土之月坎之兌	歲之運石之星巽之離	月之運土之星坎之離	歲之世石之辰巽之震	月之世土之辰坎之震	歲之世石之辰巽之震	月之世土之辰坎之震	歲之世石之辰巽之震	月之世土之辰坎之震	歲之世石之辰巽之震
一千八百六十	六萬二千四百	四千六百六	十五萬六千	五萬五千九百八	百八十七萬二千	五萬五千九百八	百八十七萬二千	五萬五千九百八	百八十七萬二千

陽六

全

五	五	六	五	六	六	六	五	七
歲之歲石之石巽之巽	月之歲土之石坎之巽	歲之月石之土巽之坎	月之月土之土坎之坎	歲之日石之火巽之艮	歲之月石之火巽之艮	歲之月土之火巽之艮	歲之日石之火巽之艮	歲之月土之火巽之艮
一百六十七萬九	千六百一十六萬	二千一百一十五萬五	千三百九十二萬	二千一百一十五萬五	千三百九十二萬	二千一百一十五萬五	千三百九十二萬	二千一百一十五萬五

數

七十二萬五千五百九十
四萬一千一百二十萬

七十二萬五千五百九十
四萬一千一百二十萬

八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

四十六萬六千六百六

五萬五千九百八十七萬二千

五萬五千九百八十七萬二千

六千七萬一千八百四十六萬四千

一百六十七萬九千六百一十六萬

一千一百五十五萬五千三百九十二萬

二千一百一十五萬五千三百九十二萬

八	四	七	五	八	五	七	六	八	六
辰	辰	日	辰	辰	日	日	辰	辰	辰
之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
世	世	歲	歲	歲	歲	月	月	月	月
水	水	火	火	火	火	土	土	土	土
之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
辰	辰	石	石	石	石	坤	坤	坤	坤
坤	坤	艮	艮	艮	艮	之	之	之	之
之	之	巽	巽	巽	巽	坎	坎	坎	坎
震	震								
二萬四千一百八十	六萬四千七百四萬	六萬四百六十六萬	一千七百六十萬	七十二萬五千五百九十	四萬一千一百二十萬	七十二萬五千五百九十	十四萬一千一百十萬	八百七十萬七千一百二	十九萬三千四百四十萬

圖

八	八	七	七	八	七	七
辰	辰	日	辰	辰	日	日
之	之	之	之	之	之	之
辰	辰	火	火	火	火	火
水	水	水	水	水	水	水
之	之	之	之	之	之	之
坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
之	之	之	之	之	之	之
坤	坤	艮	艮	艮	艮	艮
六千六百五十八萬四千	三萬一千三百四十五萬	二千六百一十一萬一	二千三百八十八萬二千	二千六百一十二萬一	二百一十七萬六千七	百八十二萬三千五百

邵

日甲

子星

三十辰

三百六十

卦

二聲

多可介吉禾火化八
開宰愛。回每退。

一音

古甲九癸口口近揆
坤巧丘慷口口乾蚪

月丑星六十辰

七百二十

卦

二聲

良兩向。光廣泥。
丁井亘。兄永瑩。

陽六

二十六

二音

黑花香血黃革雄賢
五瓦仰口吾牙月堯

月寅星九十辰

一千四百四十

卦

開星之已
物七十六

三聲

千典旦。元犬半。
臣引艮。君允巽。

三音

安亞乙一口交王寅
母馬美未目貌眉民

月卯星

一百二十辰

二千八百八十

卦

極

牛斗奏六。毛。寶。報。霍。

夫法口張父兄口
晚口尾文萬口未
武口

妻。子。四。口。衰。師。骨。

卜而丙必步白萌鼻
普朴品匹旁排平瓶

唐始星之癸一百六十
虞辰二千一百五十七

魚宮孔衆
鼠去
○
烏龍
虎角
兔用
○

東丹天 兗大弟
土貪大 同覃田

夏殷周秦漢三國晉十六國南北朝隋唐五代宋

心審禁
男坎欠
○ ○ ○ ○
妾十

經

七音

乃妳女
老冷呂
鹿犖離

月未星

二百四十
辰
四萬六千八十

八聲

八音

走哉足
草禾七
曹才全

月申星

二百七十
辰
九萬二千一百六十

陽六

二十七

九聲

九音

思三星
口口口
寺口象

月酉星

三百辰
十萬三千六百六十

十聲

十音

山口
口口口
土石

公

委丁原一基入家二十卷

卷五十一 臨川本而來

星之成三
百一十五

配

壬子
子

其

貞
子陽
生冬至

方

圖

陽六

二十九

造化之一氣即聖人之一心也造化之氣
本於發生而聖人之心亦將以濟世也故
不免由靜以之動自無而入有使萬物得
以遂其生安其業天下之人終不見其迹
者其故何哉蓋造化之氣與聖人之心雖

動而不離雖有而不捨無被萬物與萬民也齊見役說戰勞於其間而不自覺知耳此八卦之序所以出乎震而成乎艮也謂之帝者豈非造化之氣與聖人之心一乎

古

孔子

商瞿 橋庇 馯臂子弓 周醜 孫虞 田何

漢

王同

司馬談 京房 梁丘賀 臨 王駿 五鹿充宗 孫張 鄧彭祖 衛咸 范升 梁恭 呂羗 張興 鮐 楊政

易

項生 周王孫 蔡公 丁寬

康 母得永

學

傳

授

宋

服生 丁寬 高相 田王孫 彭宣 戴崇 毛宣如 丙曼容 戴賓 劉昆 景鸞 殷嘉 姚平 乘弘 戴憑 魏蒲 孫期 祈宗 樊英 崔瑗 李昺 施雠 張禹 梁丘臨 魯伯 梁丘賀 孟喜 焦延壽 趙賓 白光 翟牧 虞先 成鳳 敬 鄒 韓嬰 嬰孫商 孫韓生 梁丘賀 孟喜 焦延壽 趙賓 白光 翟牧 虞先 成鳳 敬 鄒

陽太 陳元 鄭眾 摯恂 鄭玄 楊厚 徐淑 袁良 夏恭 宗資 汪丹 鮭陽鴻 任安 董扶

圖

大易象數鉤深圖卷下

陳搏 种放 許堅 李之才 邵雍 司馬光 牛師德 子思純 周敦實 程顥 程頤 張載 程頤 程頤 吳秘

易數鉤隱圖卷上

御製
天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家戶寧寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦序 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十月十一日

易數鉤隱圖序

雲一

三 衢 劉 牧 撰

夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之讚易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道

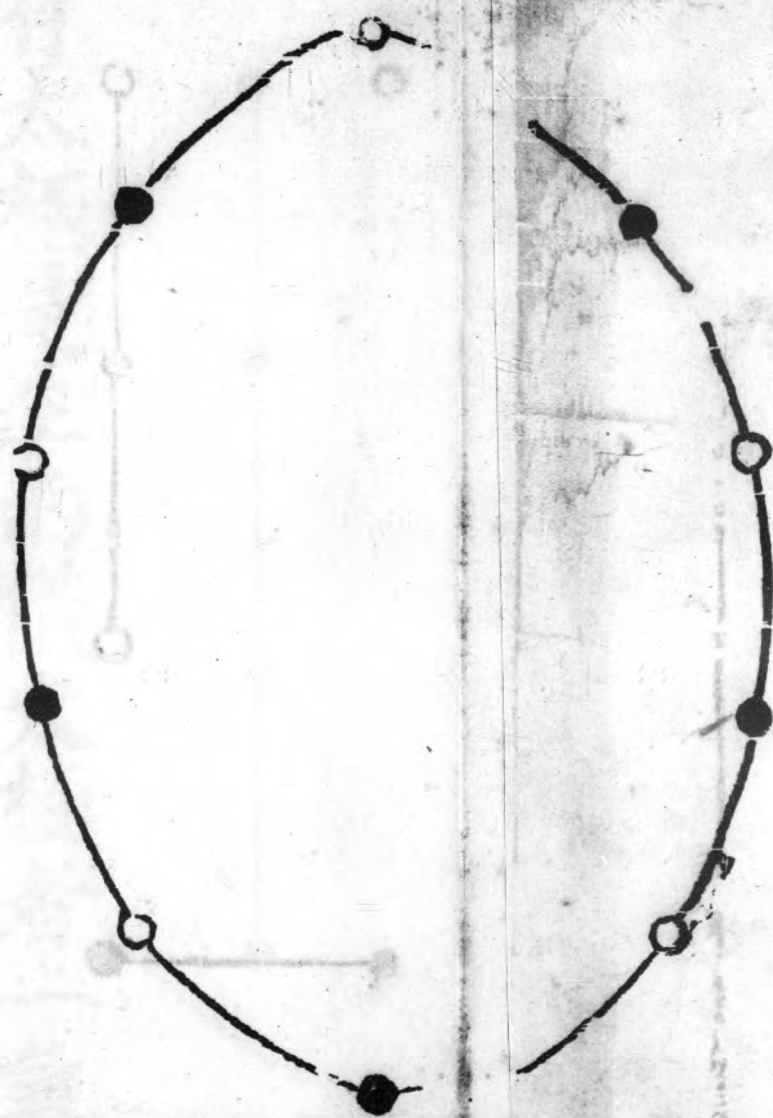
則知易之爲書必極數以知其本也詳夫注
疏之家至于分經析義妙盡精研及乎解釋
天地錯綜之數則語惟簡略與繫辭不偶所
以學者難曉其義也今採摭天地奇偶之數
自太極生兩儀而下至于復卦凡五十五位

卷一

點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易
曉耳夫易道淵邈雖往哲難窺於至賾牧也
叢生祖述誠媿其狂簡然則象有定位變有
定數不能妄爲之穿鑿耳博雅君子試爲詳
焉

易數鉤隱圖卷上

太極第一

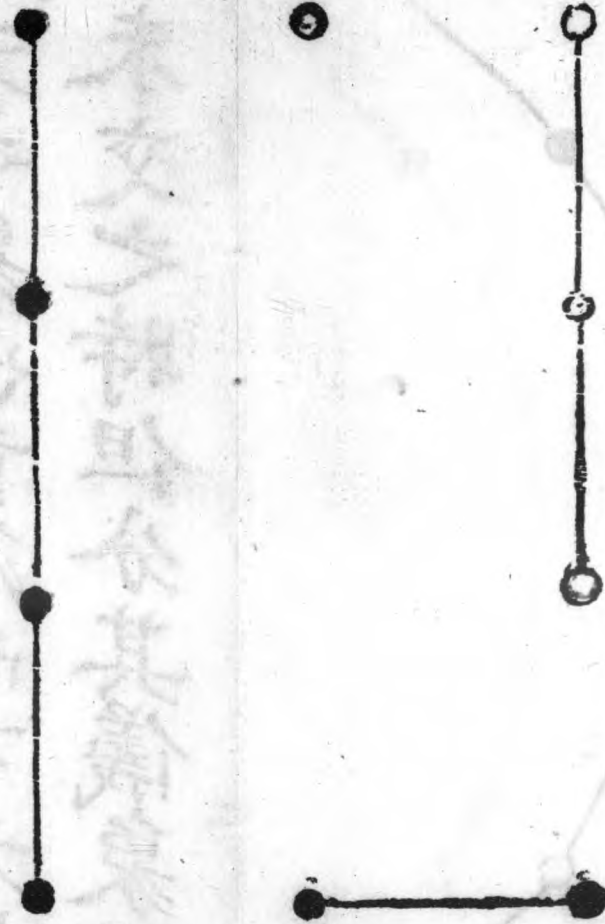

太極無數與象今以二儀之氣混而為一以

畫之蓋欲明二儀所從而生也

太極生兩儀第二

經曰易有太極是生兩儀太極者一氣也天地未分之前元氣混而爲一一氣所判是曰兩儀易不云乎天地而云兩儀者何也蓋以

兩儀則二氣始分天地則形象斯著以其始
分兩體之儀故謂之兩儀也何以明其然略
試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕
清而圓者天之象也重濁而方者地之象也
茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣

雲一

二

交則天一下而生水地二上而生火此則形
之始也五行既備而生動植焉所謂在天成
象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地
乃兩儀之體爾今畫天左旋者取天一天三
之位也畫地右動者取地二地四之位也分

而各其處者蓋明上下未交之象也

天五第三

天一地二天三地四此四象生數也至于天
五則居中而主乎變化不知何物也強名曰

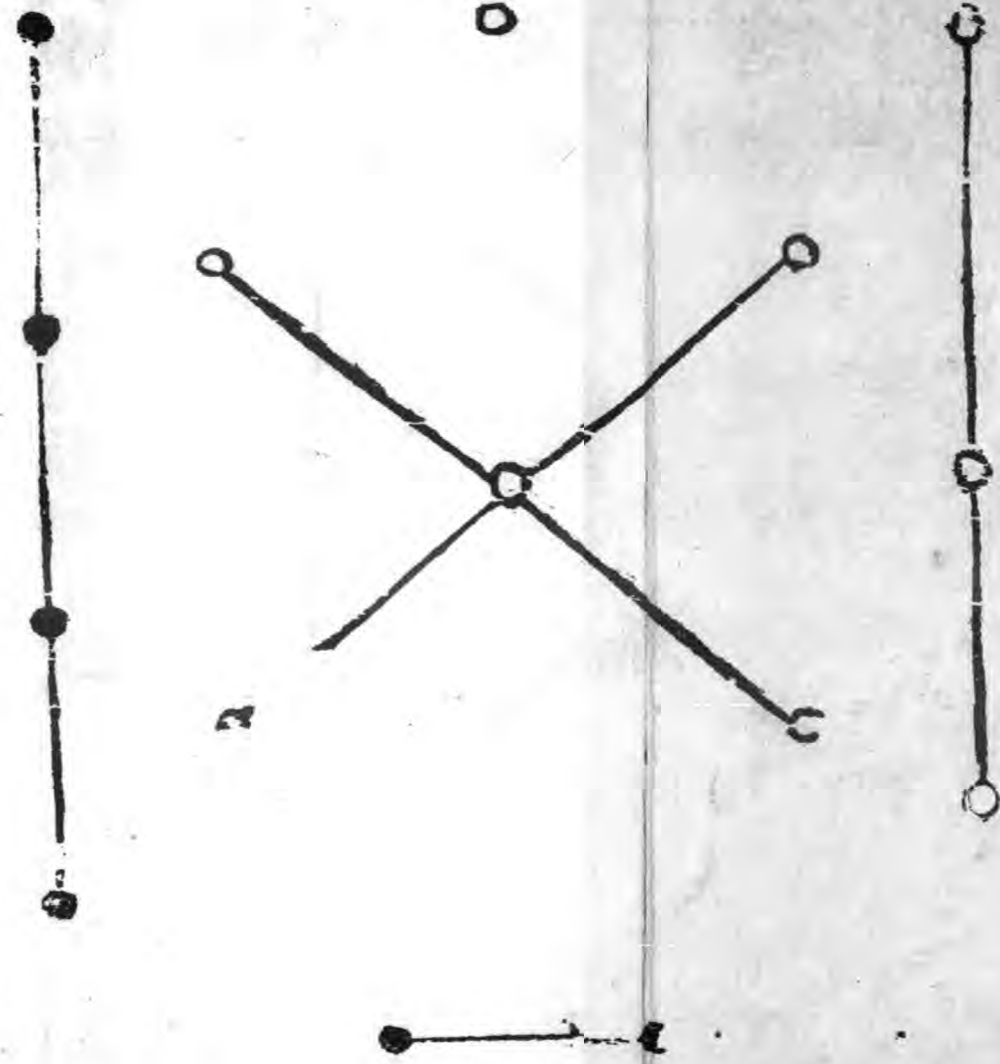
中和之氣不知所以然而然也交接乎天地之氣成就乎五行之質彌綸錯綜無所不周三才之道既備退藏於密寂然無事茲所謂陰陽不測之謂神者也經雖云四象生八卦然須三五之變易備七八九六之成數而後

雲一

三

能生八卦而定位矣

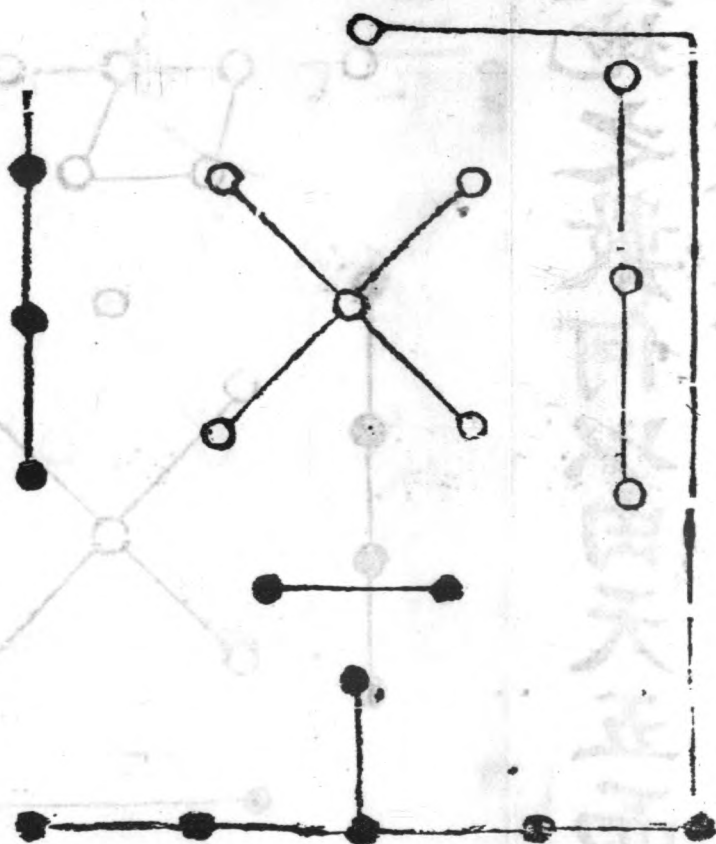
天地數十有五第四

或問曰天地之數何以由天五而生變化答曰天地之生數足所以生變化也天地之數十有五自天一至天五凡十五數也天一天三天五成九此陽之數也故乾元用九地二地四成六此陰之數也故坤元用六兼五行

之成數四十合而爲五十有五備天地之極
數也所以能成變化而行鬼神

十有五天天一下生地六第五

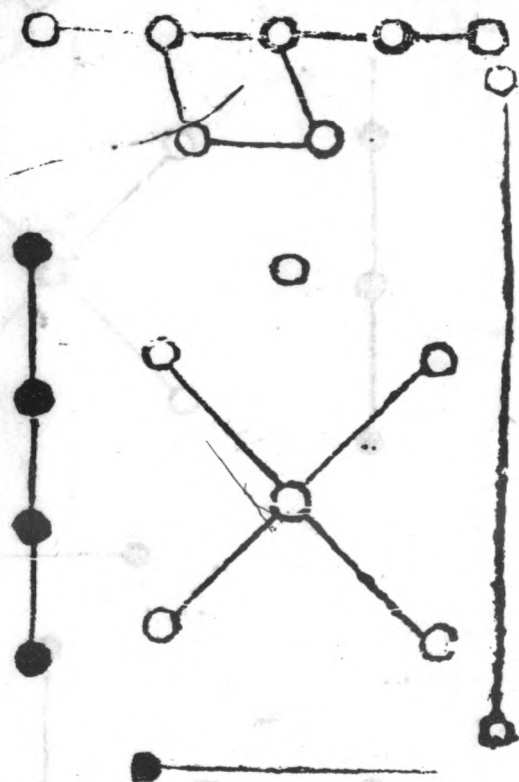
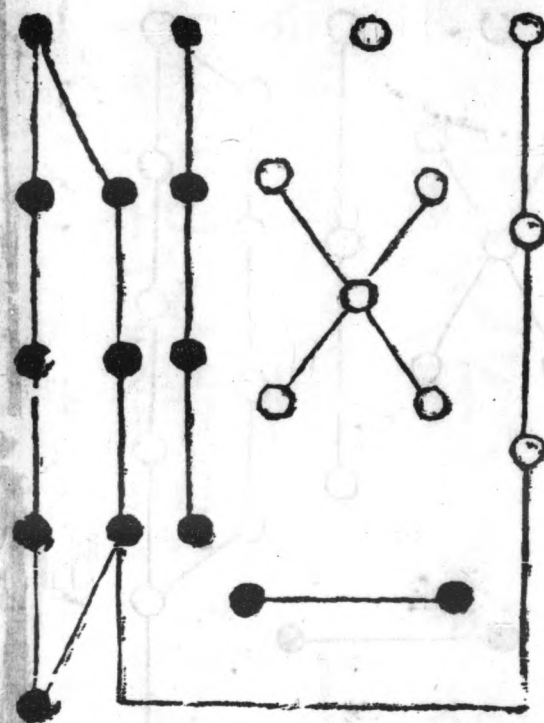

地二上生天七第六

天三左生地八第七

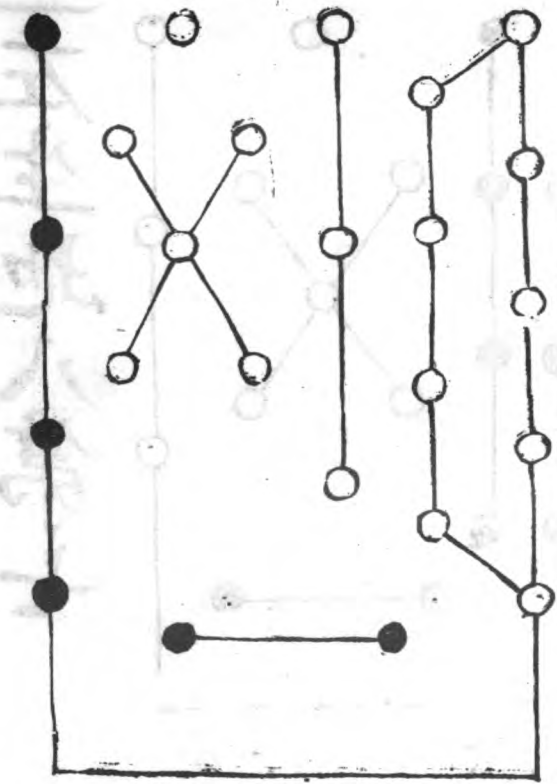
雲一

四

天三左生地八第七

地四右生天九第八

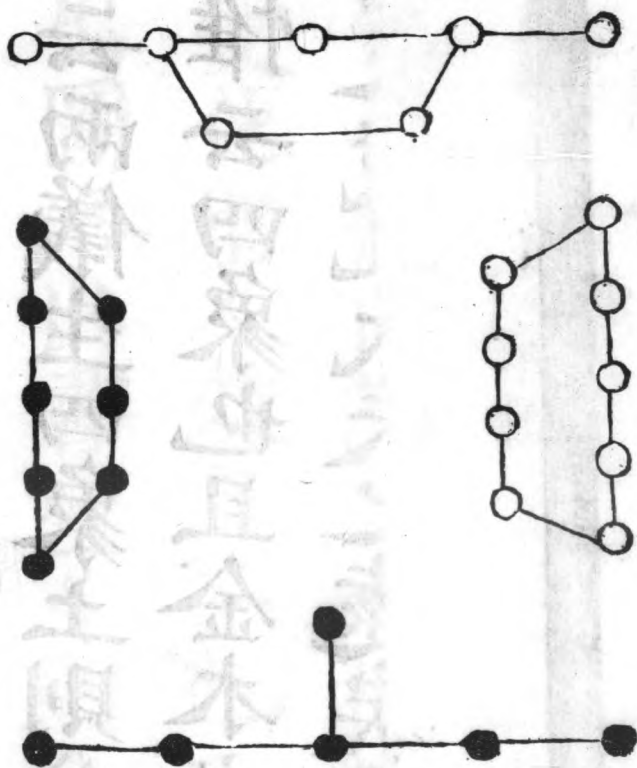
雲一

五

經曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地
 之文極其數遂定天下之象義曰參合也伍
 為偶配也為天五合配天一下生地六之類
 是也以通其變化交錯而成四象八卦之數
 也成天地之文者為陰陽交而著其文理也

極其數者爲極天地之數也天地之極數五十有五之謂也遂定天地之象者天地之數既設則象從而定也

兩儀生四象第九

經曰兩儀生四象孔氏疏謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別惟云四象也且金木水火有形之物安得爲象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中

有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之處已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外別有其功非專易內之物

稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今則從以爲義也且疏家以七八九六之四象

雲一

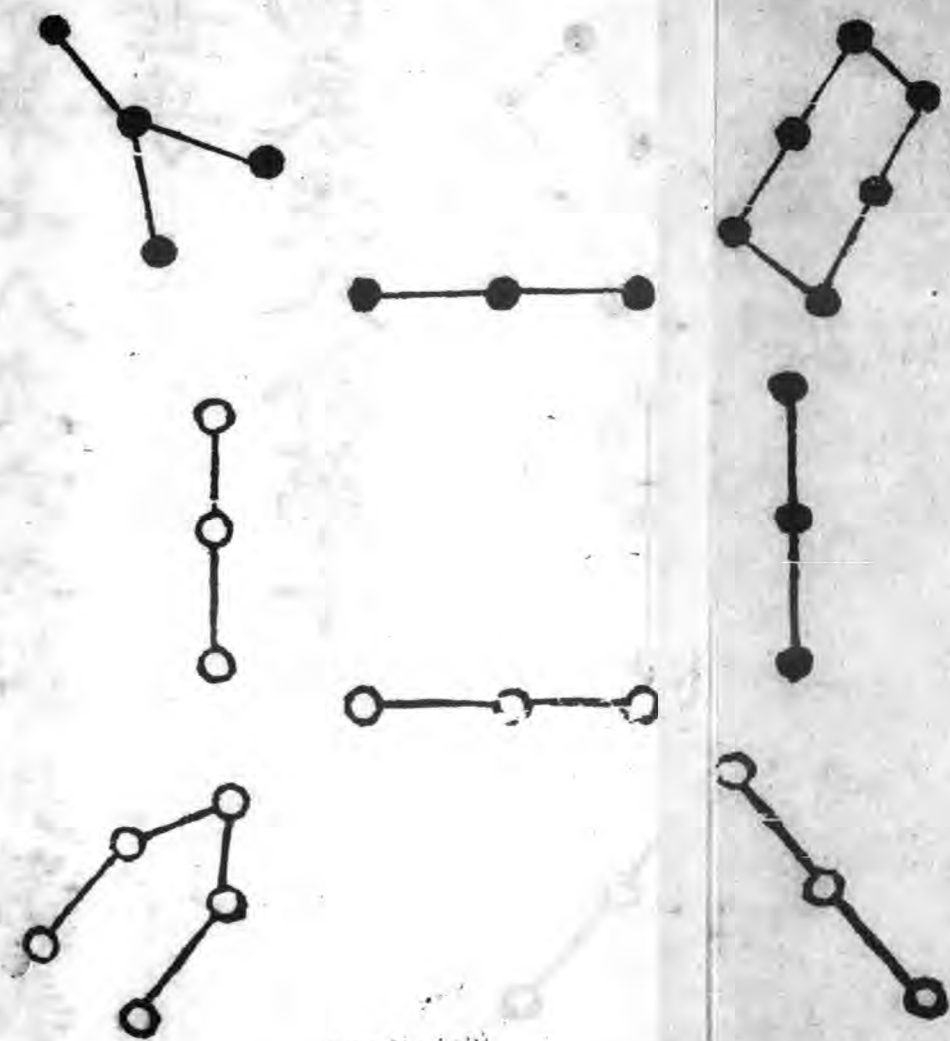
六

爲所以示之四象則駁雜之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易之所以示四象也略試論之且夫四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一

地二天三地四所以兼天五之變化上下交
易四象備其成數而後能生八卦矣於是乎
坎離震兌居四象之正位不云五象者以五
無定位舉其四則五可知矣夫五上駕天一
而下生地六下駕地二而上生天七右駕天
三而左生地八左駕地四而右生天九此河
圖四十有五之數耳斯則二儀所生之四象
所謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者
失得之象一也悔吝者憂虞之象二也變化
者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也且

孔氏疏云象之與辭相對之物辭既爻卦之
 下辭象謂爻卦之象也又上句云易有四象
 所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其吉
 凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則
 與爻卦正協其義也而又孔氏復引二儀所
 生之四象舉七八九六之數則其義非也不
 亦失之甚乎

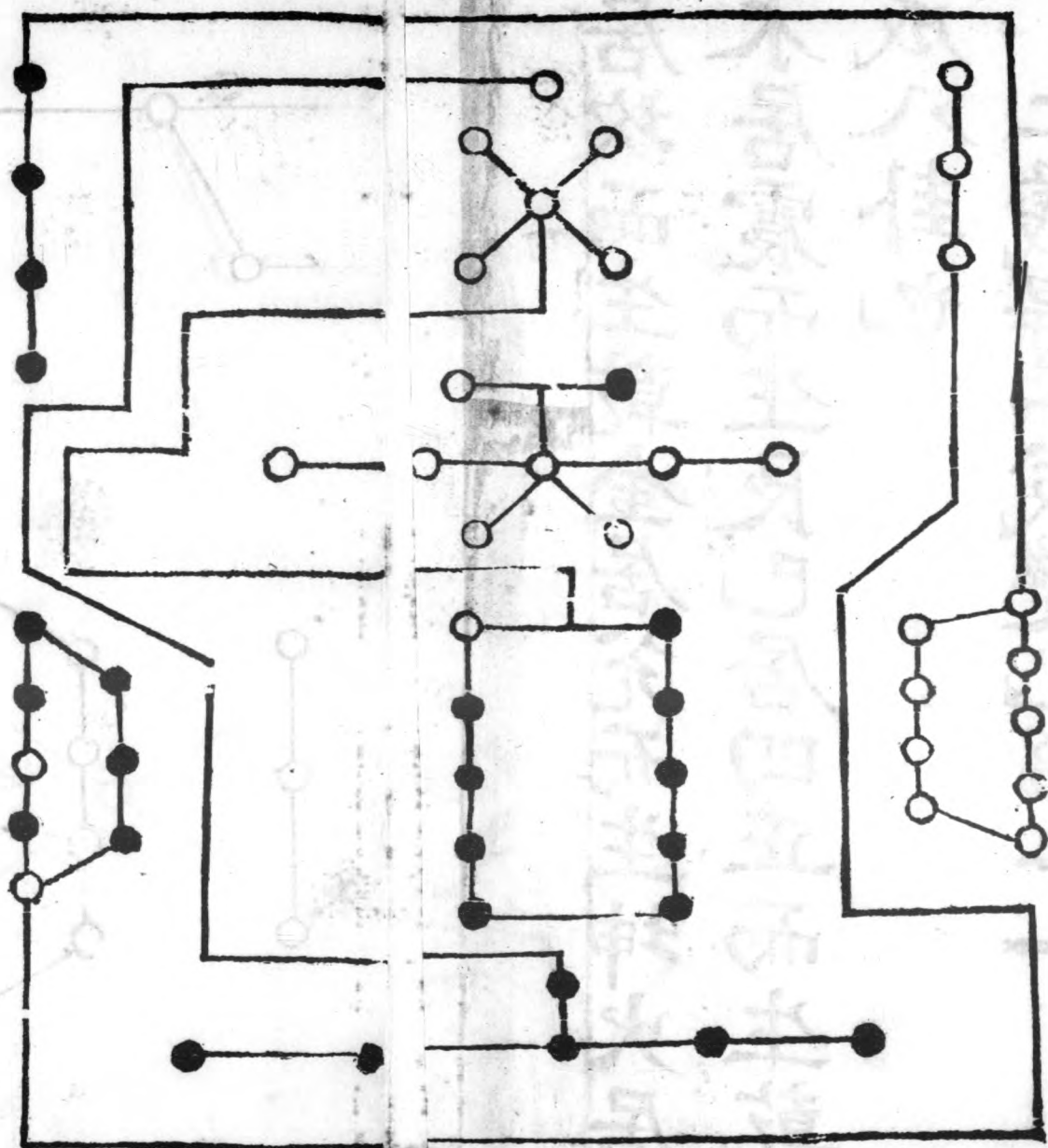
四象生八卦第十

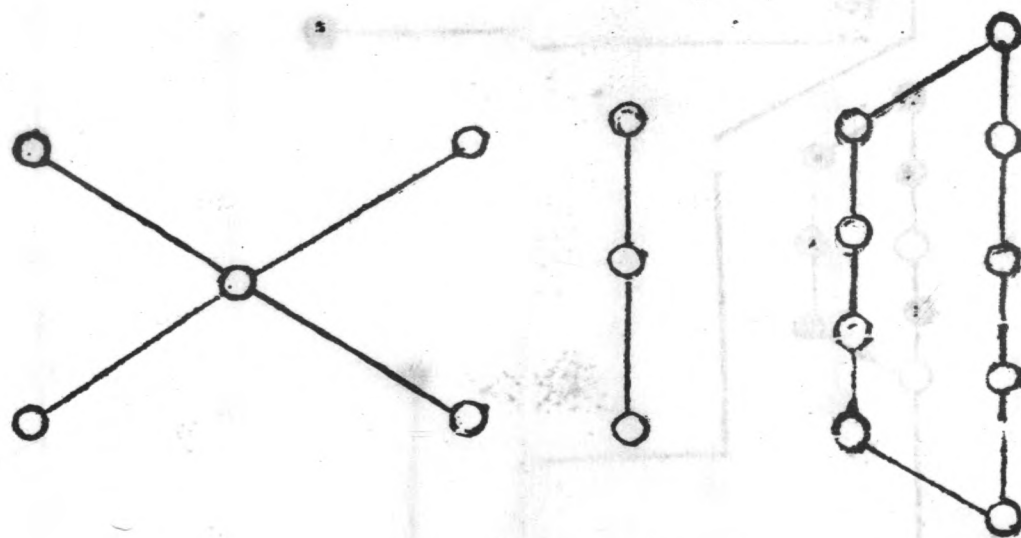
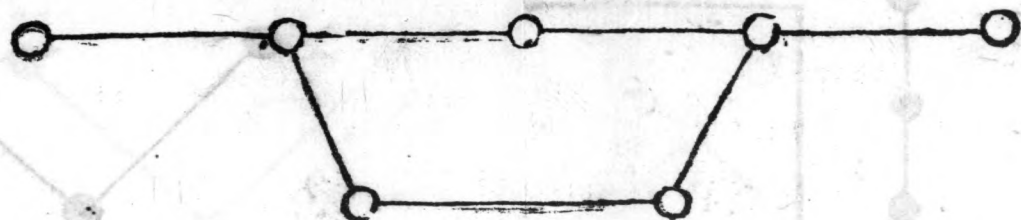
五行成數者水數六金數九火數七木數八
 也水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而
 生巽木居震而生艮已居四正而生乾坤艮
 巽共成八卦也

二儀得十成變化第十一

此乃五行生成數本屬洛書此畫之者欲備
 天地五十五數也

天數第十二

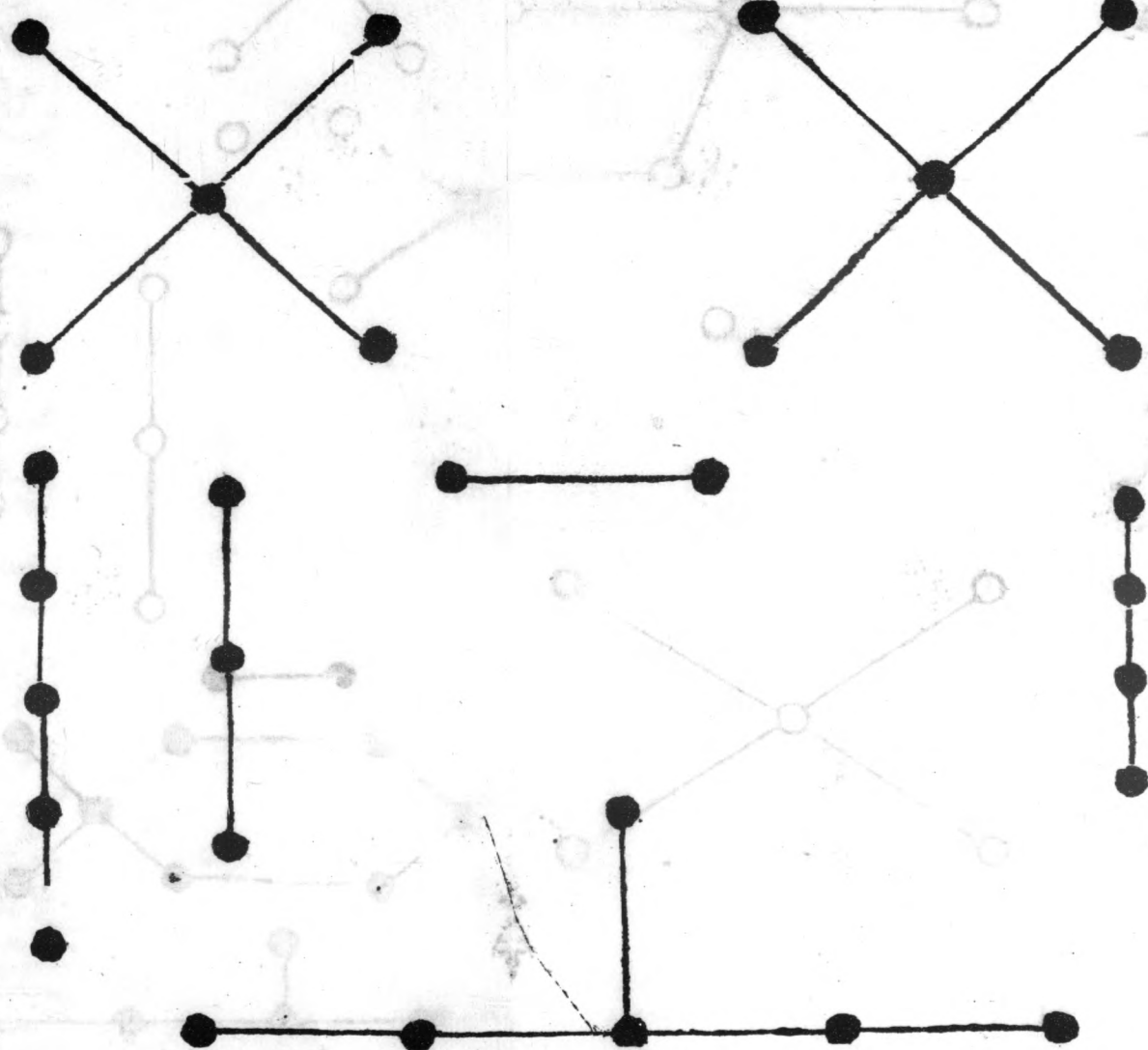

地數第十三

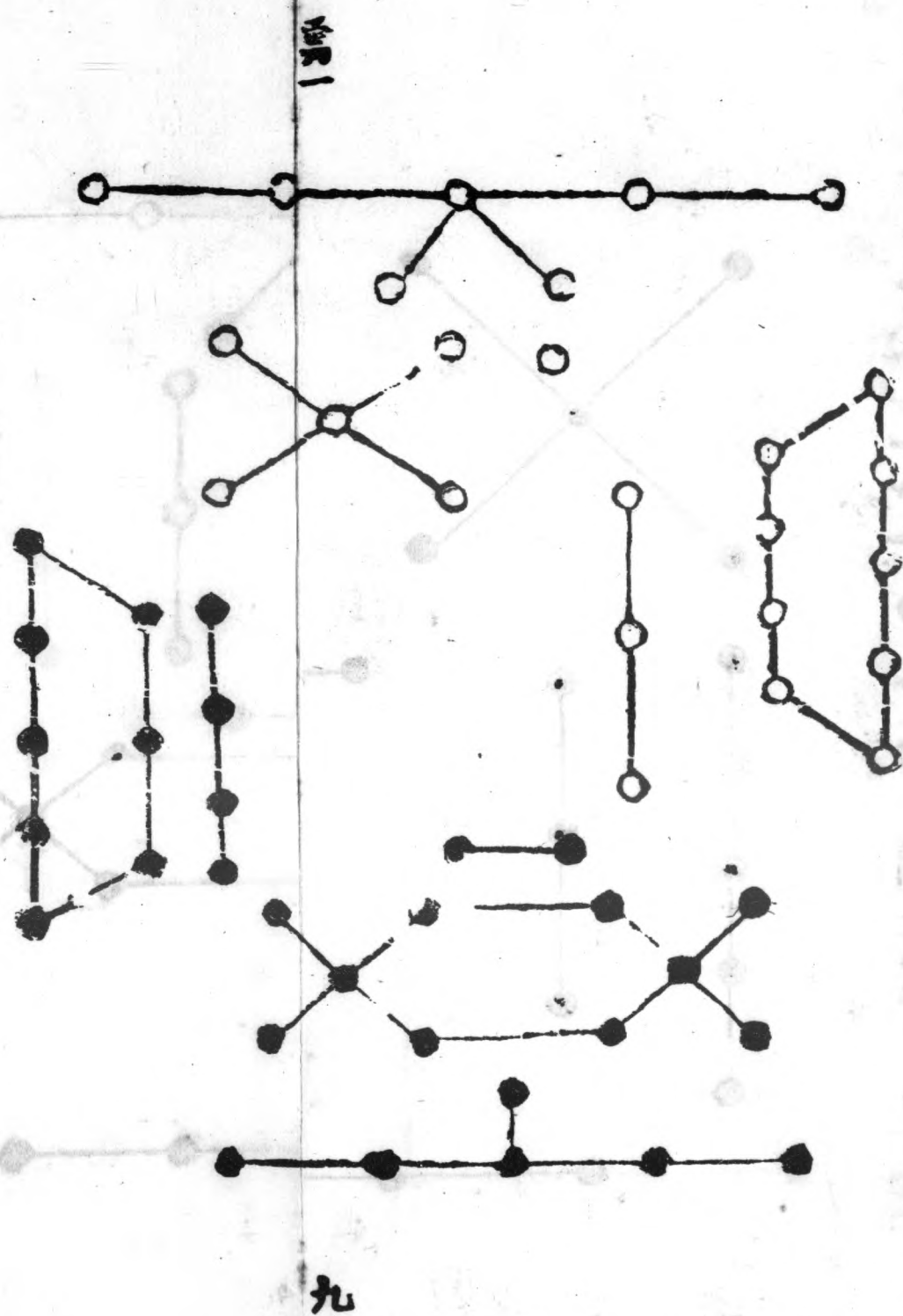
天

地

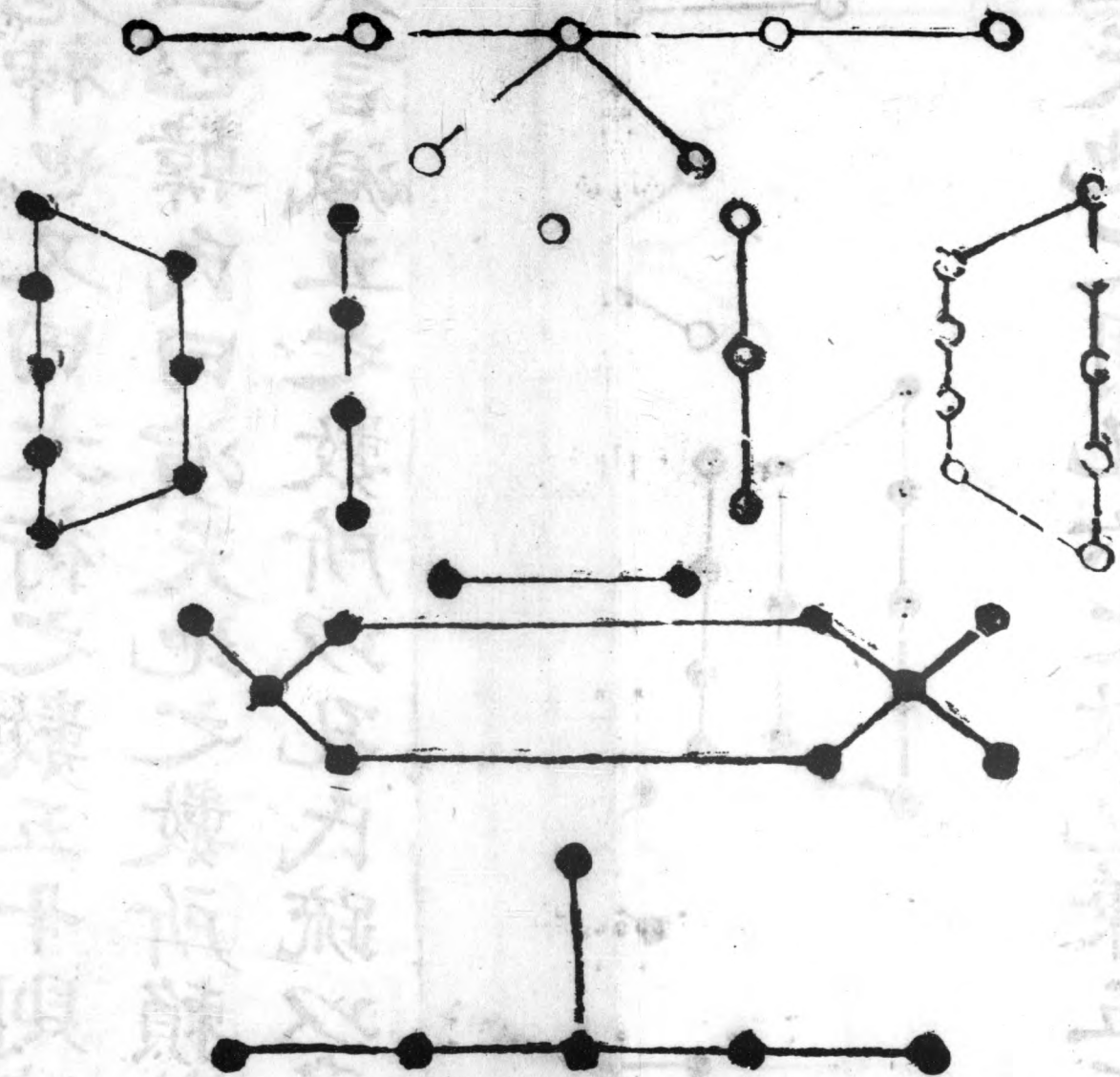
天地之數第十四

內十五天地之用九六之數也兼五行之數
 四十合而爲五十有五備天地之數也

大衍之數第十五

經曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又曰大衍之數五十則減天地之數五也韓氏曰演天地之數所賴者五十也則不言減五之數所以孔氏疏以爲五十有五乃天地陰陽奇偶之數非是 文演天

地之策也且諸儒分大衍之數分而爲二之義中則述天地之數五十有五之用末則陳四營成易十有八變而成卦之理此豈可同乎本末而異其中之數也況乎揲著之數以象天地豈可捨其數而求其象乎斯亦疏家

之失不求天五退藏於密之義也且夫五十
有五天地之極數也大衍之數天地之用數
也蓋由天五不用所以大衍之數少天地之
數五也或曰天五不用何以明其不用之由
答曰天五不用非不用也是用四象者也且

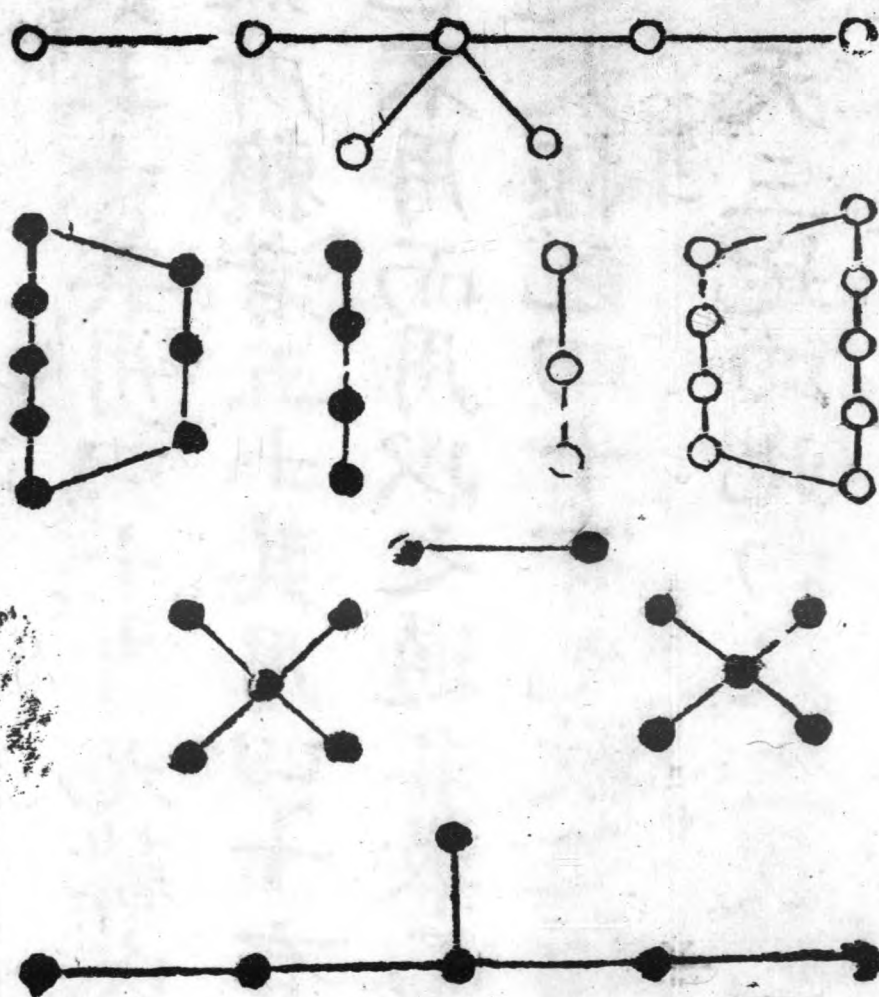
雲一

十

天一地二天三地四此四象生數也天五所
以幹四象生數而成七九六八之四象是四
象之中皆有五也則知五能包四象四象皆
五之用也舉其四則五在其中矣故易但言
四象以示不言五象也今揲蓍之義以筮而

尚占者也以象天地之用數所以大衍之數
減天地之數五也

其用四十有九第十六

論上

大衍之數五十其用四十有九韓氏注曰衍
天地之數所賴者五十其用四十有九則其
一不用也不用而用以之通非數而數以之
成斯易之太極也四十有九數之極也夫无

雲一

十一

不可以无明必因於有固嘗於有物之極而
必明其所由之宗也孔氏疏京房云五十者
謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不
用者天之生炁將欲以虛求實故用四十九
焉馬季長云易有太極謂北辰北辰生兩儀

兩儀生日月日月生四時四時生五行五行
生十二月十二月生二十四炁北辰居位不
動其餘四十九運而用之也荀爽云卦各有
六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九
潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之
數五十有五者以五行炁通於萬物故減五
大衍又減一故用四十九姚 董遇云天地
之數五十有五者其六以象六 之數故減
而用四十九也顧懽云立此五十數以數神
神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可

言之義也今詳諸家所釋義有多端雖各執其說而理則未允敢試論之韓氏注以虛一爲太極則未詳其所出之宗也何者夫太極生兩儀兩儀既分天始生一肇其有數也而後生四象五行之數合而爲五十有五此乃

天地之極數也今若以太極爲虛一之數則是大衍當用五十有四也不然則餘五之數无所設耳況乎大衍衍天地之數也則明乎後天地之數矣大衍既後天地之數則太極不可配虛其一之位也明矣又无不可以元

明必因於有是則以太極為无之稱且太極者元炁混而爲一之時也其炁已兆非无之謂則韓氏之注義亦迂矣或曰韓氏之注承輔嗣之旨且輔嗣之注獨冠古今斐然議之无乃不可乎答曰此必韓氏之寓言非輔嗣

之意也且若愚以曾臆論之是謂狂簡今質以聖人辭且易有太極是生兩儀易既言有則非无之謂也不其然乎至于京荀馬鄭衆賢之論皆採撫天地名數強配其義

且若以天地之名數強加配偶則靡所不可

然而天地之數生成相因理如貫珠不可
駢贅而設也雖能強立其義推而究之則於
所由之宗不會矣試論於末篇

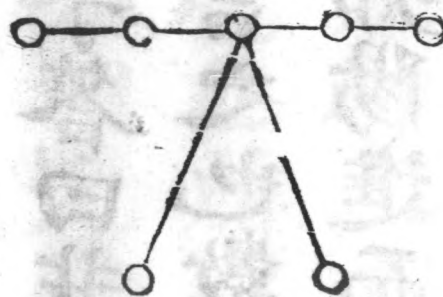
論下

天地之數十有五居其內而外幹五行之數
四十也今止用其四十九者何也蓋由天五
爲變化之始散在五行之位故中无定象又
天一居尊而不動以用天德也天德九也天一者
象之始也有生之宗也爲造化之主故居尊
而不動也惟天三地二地四之數合而成九

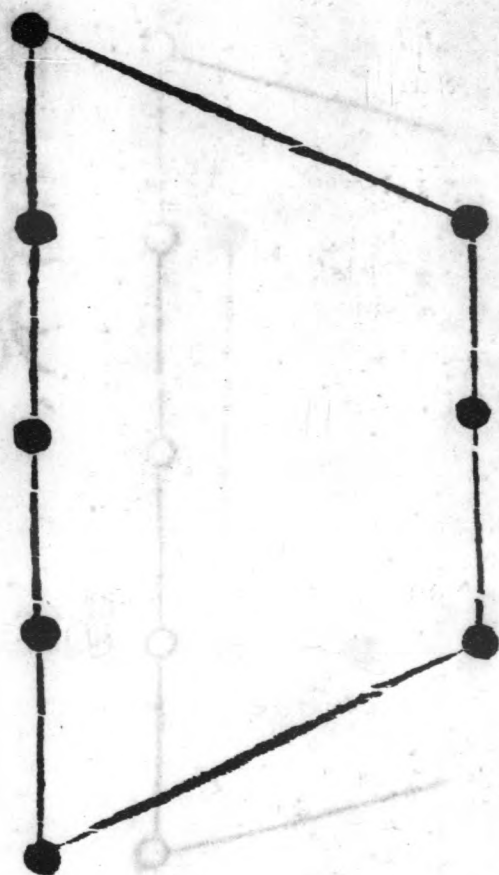
陽之數也天三則乾之三畫地二則坤
之六畫也地道无成而代有終陽得兼陰之
義也故乾之三兼坤之六成陽之九兼運五
行成數而通變化也所以揲著之義以象其
數也或問曰易云坤元用六今則乾三兼之
是坤之六无用于答曰非也在其中矣此蓋
易舉其多數而言之也數六是少數舉其多
則少可知矣是知陽進而乾元用九陽退則
坤元用六也亦由當期之日惟合老陰老陽
之數其少陰少陽之數則在其中舉多兼少

易義皆然矣

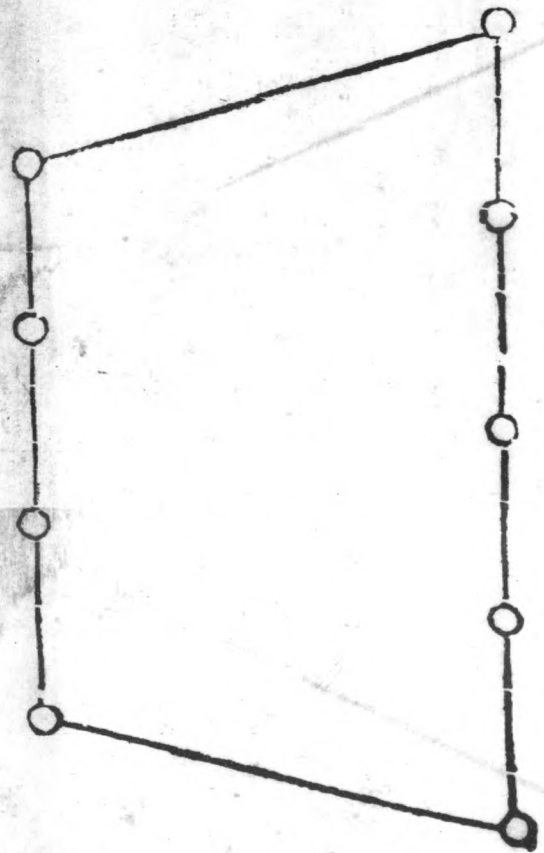
少陽第十七

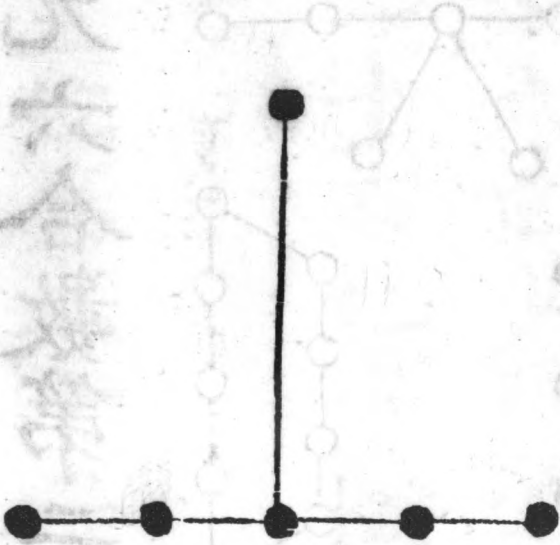
少陰第十八

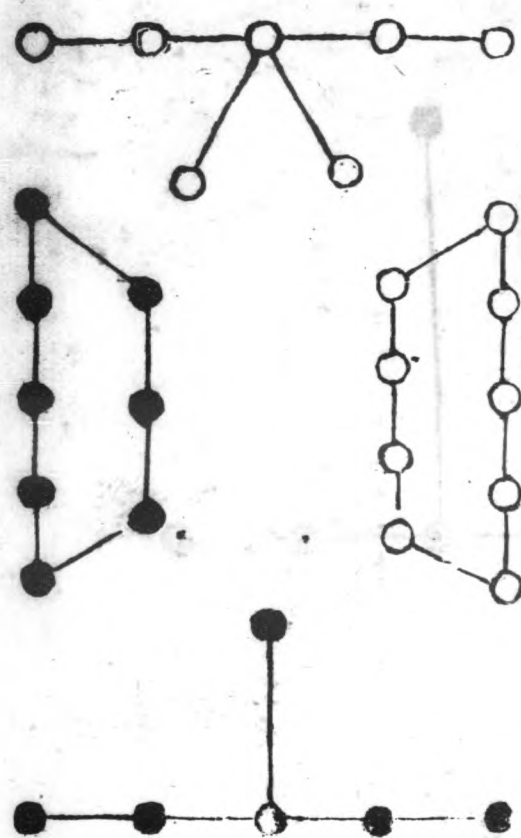
老陽第十九

老陰第二十

七八九六合數第二十一

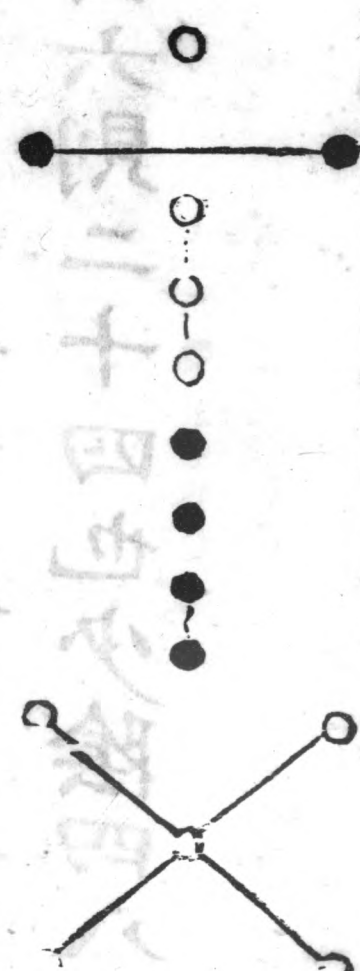

且夫七八九六之數以四位合而數之故老
 陽四九則三十六也少陽四七則二十八也
 老陰四六則二十四也少陰四八則三十二
 也

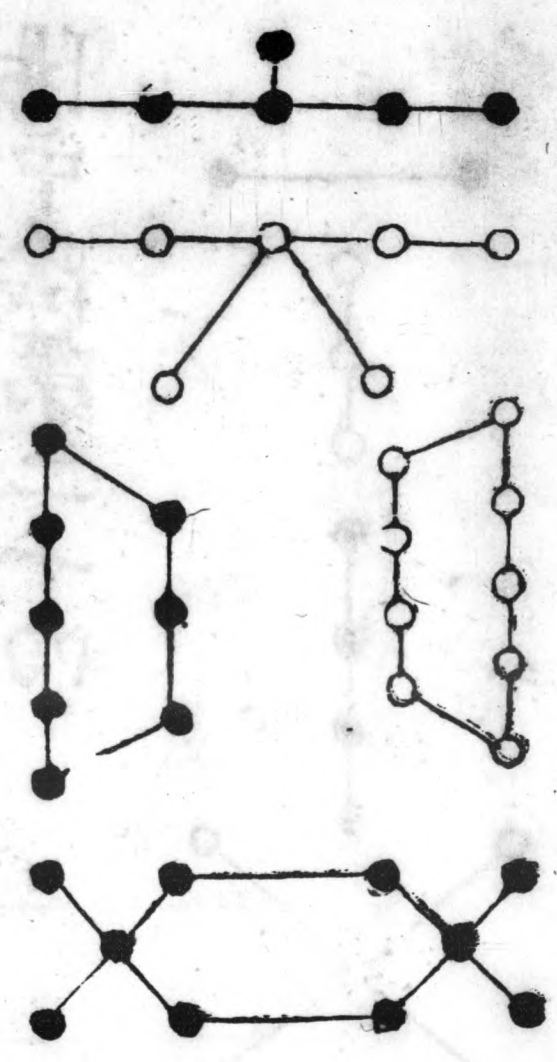
乾畫三位第二十二

算書三卷第二十二

也

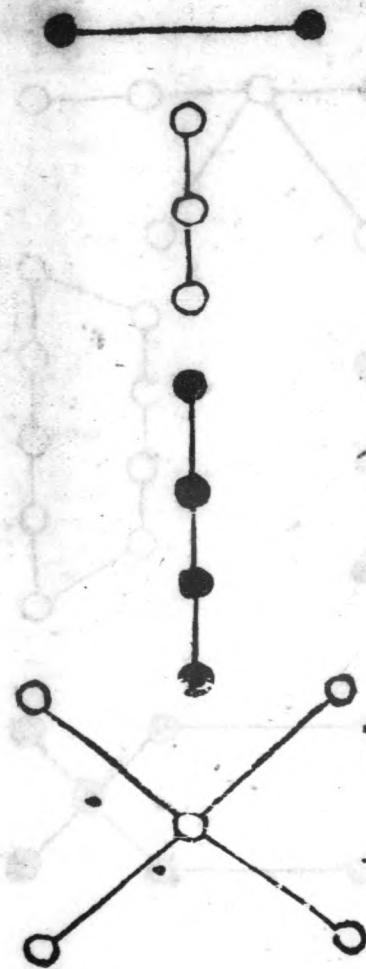
夫創四六限二十四也少創四八限三十二
 新四六限三十六也少創四八限二十八也
 且夫大坤畫三位第二十三合而嫌之姑夫

乾畫奇也坤畫偶也且乾坤之位分則奇偶

之列則陰陽之位序矣

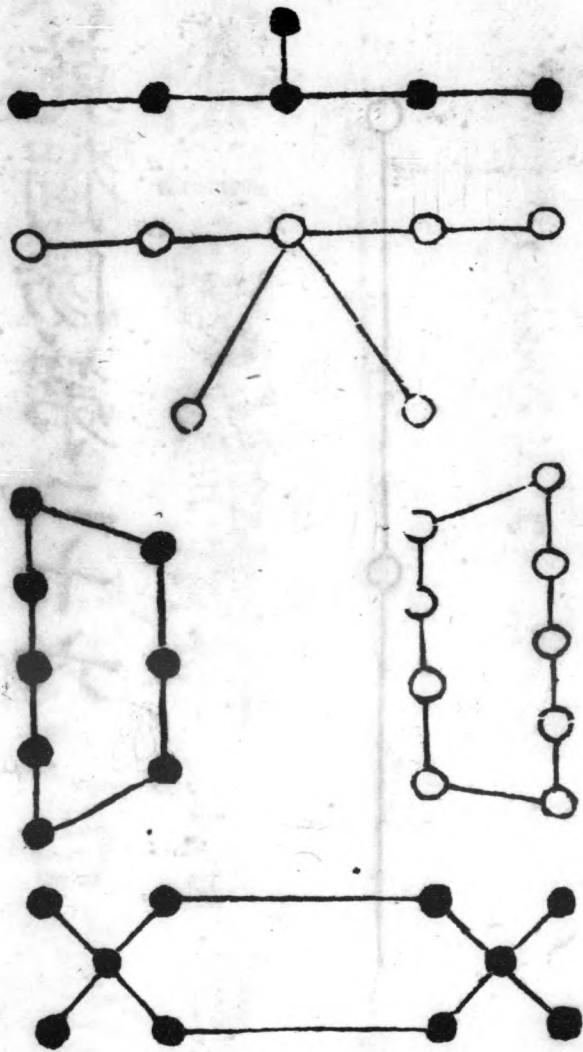
陽中陰第二十四

雲一

十五

陰中陽第二十五

乾獨陽第二十六

坤獨陰第二十七

經曰一陰一陽之謂道韓氏註云道者无之
稱无不通也无不由也況之曰道寂然无體

不可爲者必有之用極而无之功顯故至于
神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡
神因神而明道陰陽雖殊无一以待之在陰
爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故
曰一陰一陽也又孔氏云一謂无陰无陽乃

謂之道也觀其注疏之家祖述无以爲義不
釋其道之妙用也且道无形亦必陳乎宗旨
易稱一陰一陽之謂道必垂一陰一陽之義
耳略試論之且夫一陰一陽者獨陰獨陽之
謂也獨陰獨陽且不能生物必俟一陰一陽

合然後運其妙用而成變化四象因之而有

萬物由之而生故曰无不由之謂道也若夫

獨陰獨陽者天地所稟

天獨陽
地獨陰

至于五行之

物則各舍一陰一陽之炁而生也所以天一

與地六合而生水地二與天七合而生火天

雲一

十六

三與地八合而生木地四與天九合而生金

天五與地十合而生土此則五行之質各稟

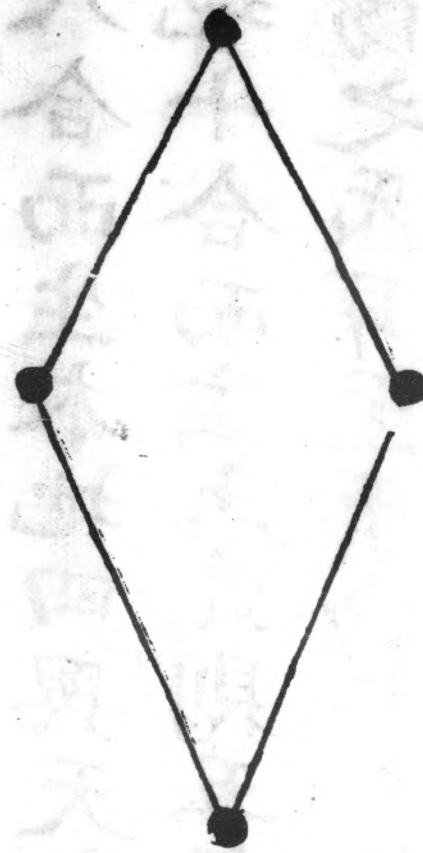
一陰一陽之炁耳至于動物植物又合五行

之炁而生也今欲明其義故先布天地獨陰

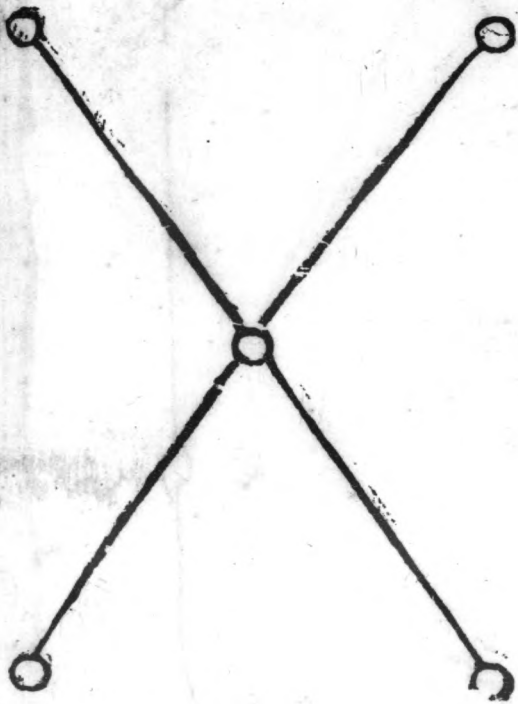
獨陽之體次列五行舍二炁之象末陳人稟

五行之質也

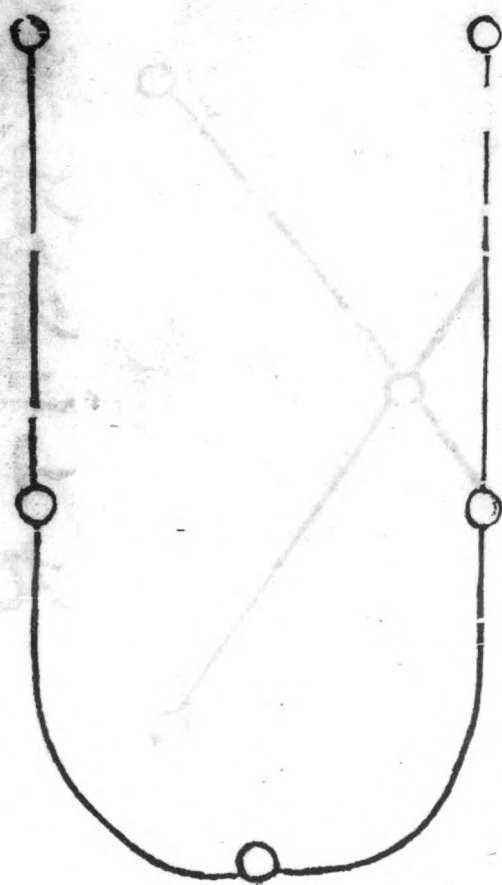
離為火第二十八

坎為水第二十九

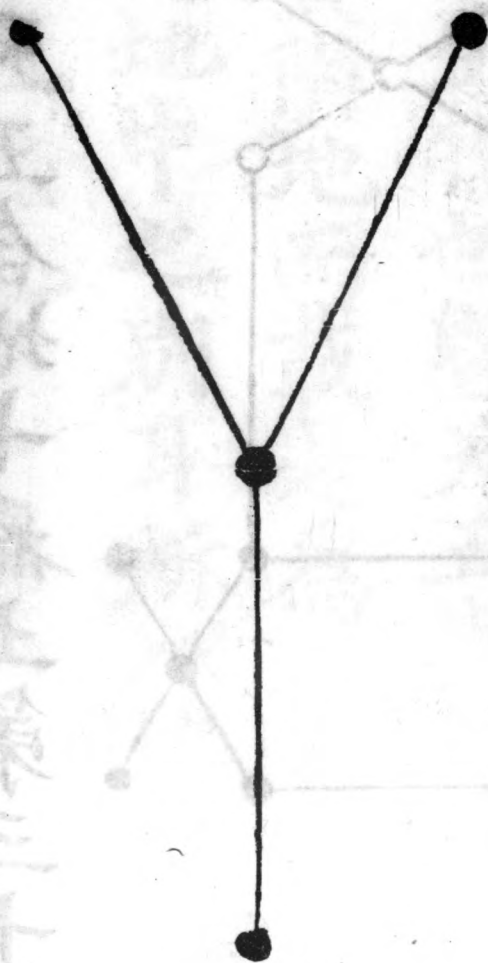
震為木第三十

震一

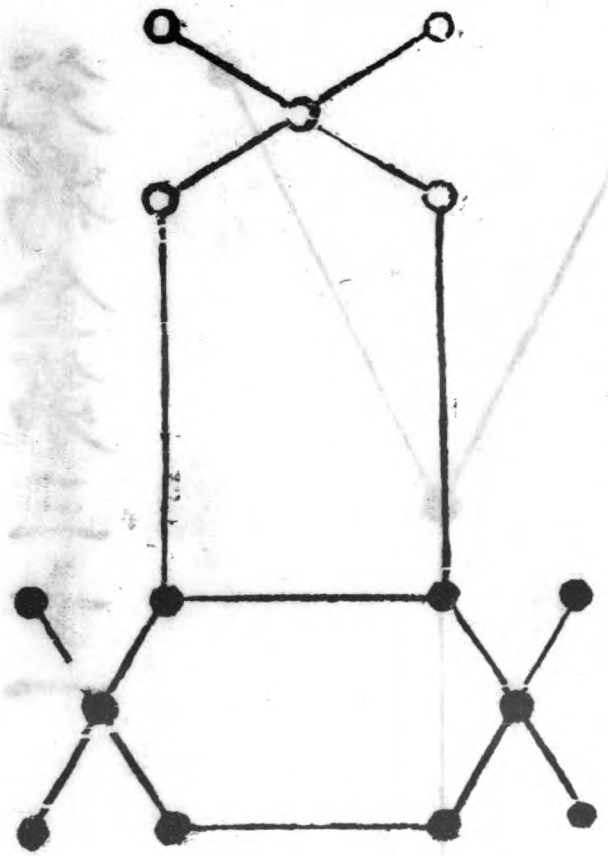
十七

兌為金第三十一

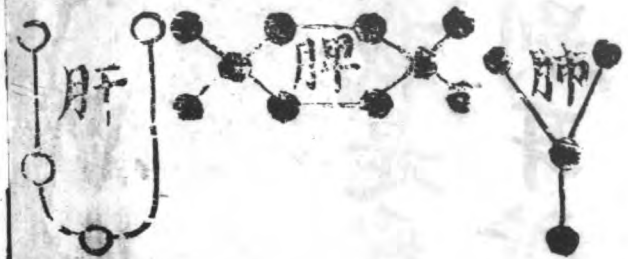
其形皆
上有是
入五合
以十
為三
十

天五合地十爲土第三十二

土无象也分王四季地則積陰之炁炁稟獨
陰不能生物也暨天五與地十合而生土成
其形質附地而載是爲五行之一也故疏云
土者是地中之別耳所以地則稱乎獨陰土
則稟乎二炁也

人稟五行第三十三

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉
 有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
 三才之道也然則三才之道上中下之位三
 才之用舍五行則斯須无以濟矣至于人之
 生也外濟五行之利內具五行之性五行者

木火土金水也木性仁火性禮土性信金性
義水性智是故圓首方足最靈於天地之間
者蘊是性也人雖至愚其於外也日知由五
行之用其於內也或蒙其性而不循五常之
教者可不哀哉

易數鉤隱圖卷上

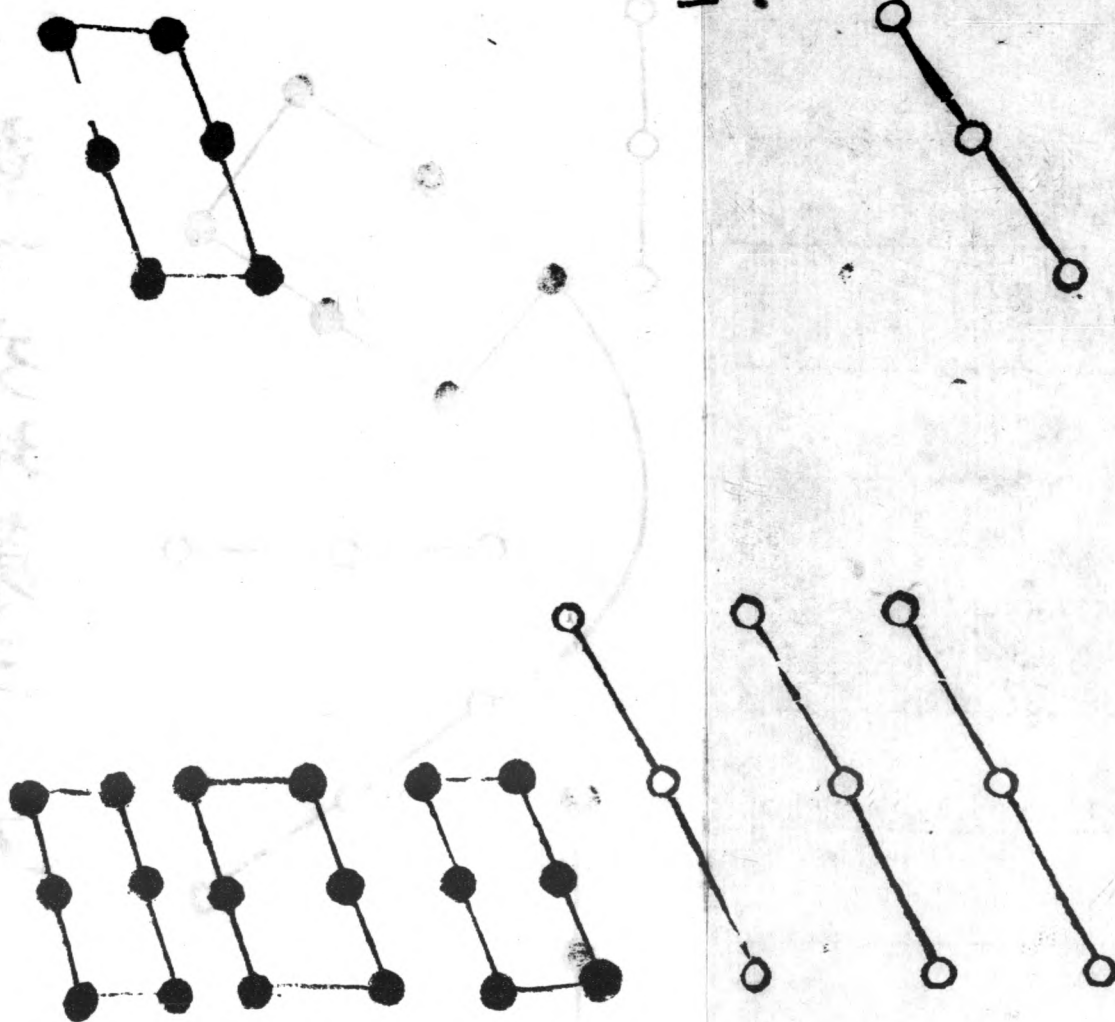
易數鉤隱圖卷中

雲二

易數鉤隱圖卷中

乾坤生六子第三十四

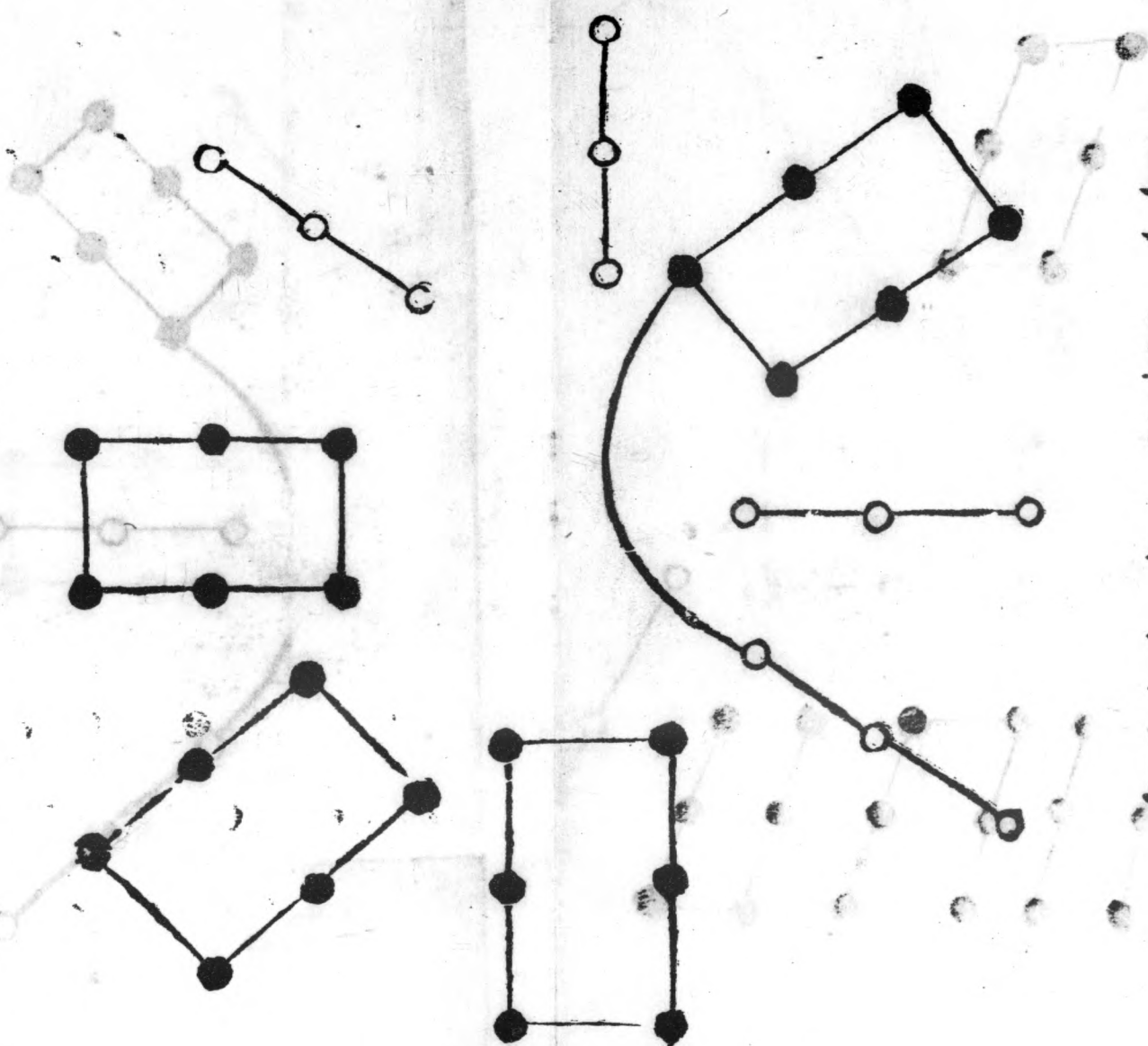
二雲二

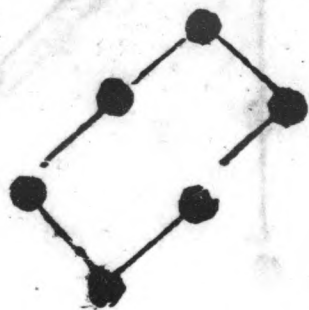
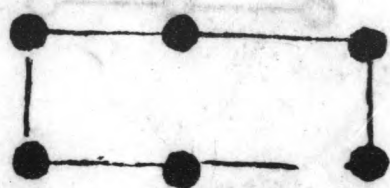
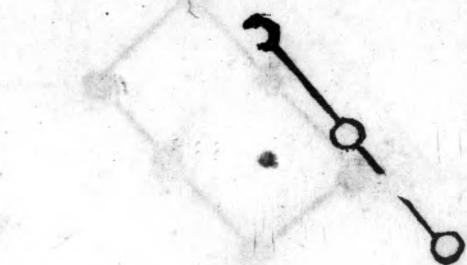
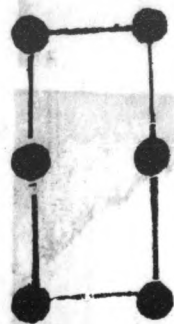
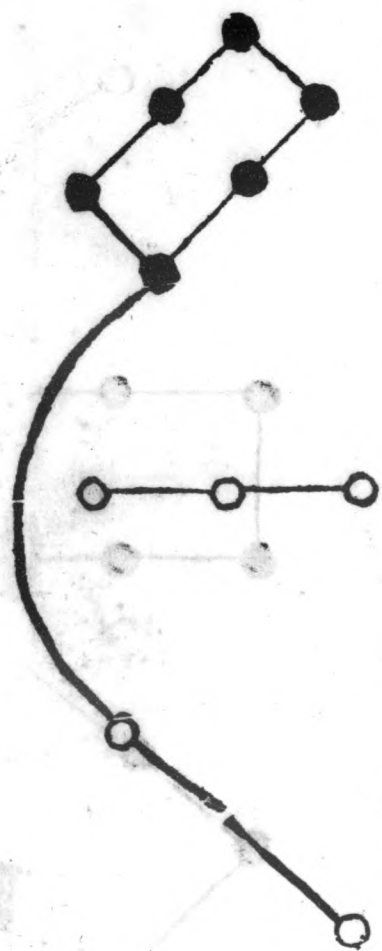
雲二

乾下交坤第三十五

乾天也故稱乎父下濟而光明焉

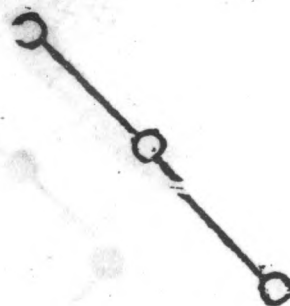
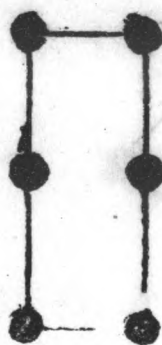
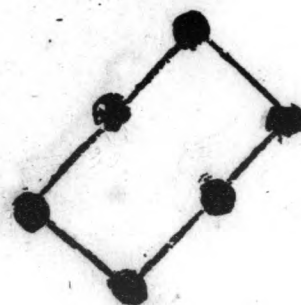
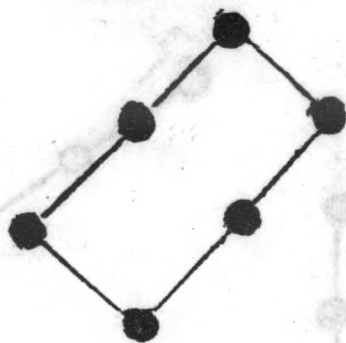
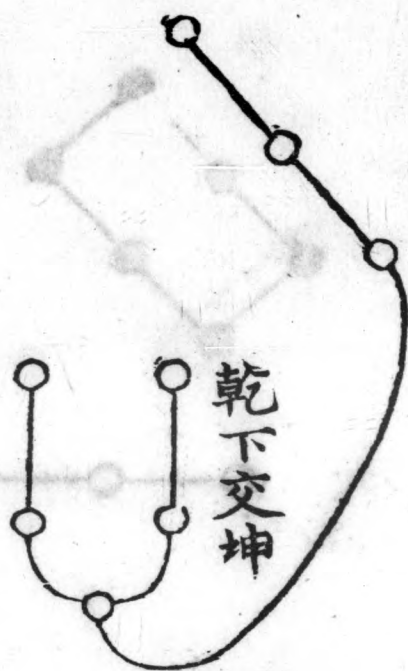
坤上交乾第三十六

坤地也故稱乎母卑而上行焉

震為長男第三十七

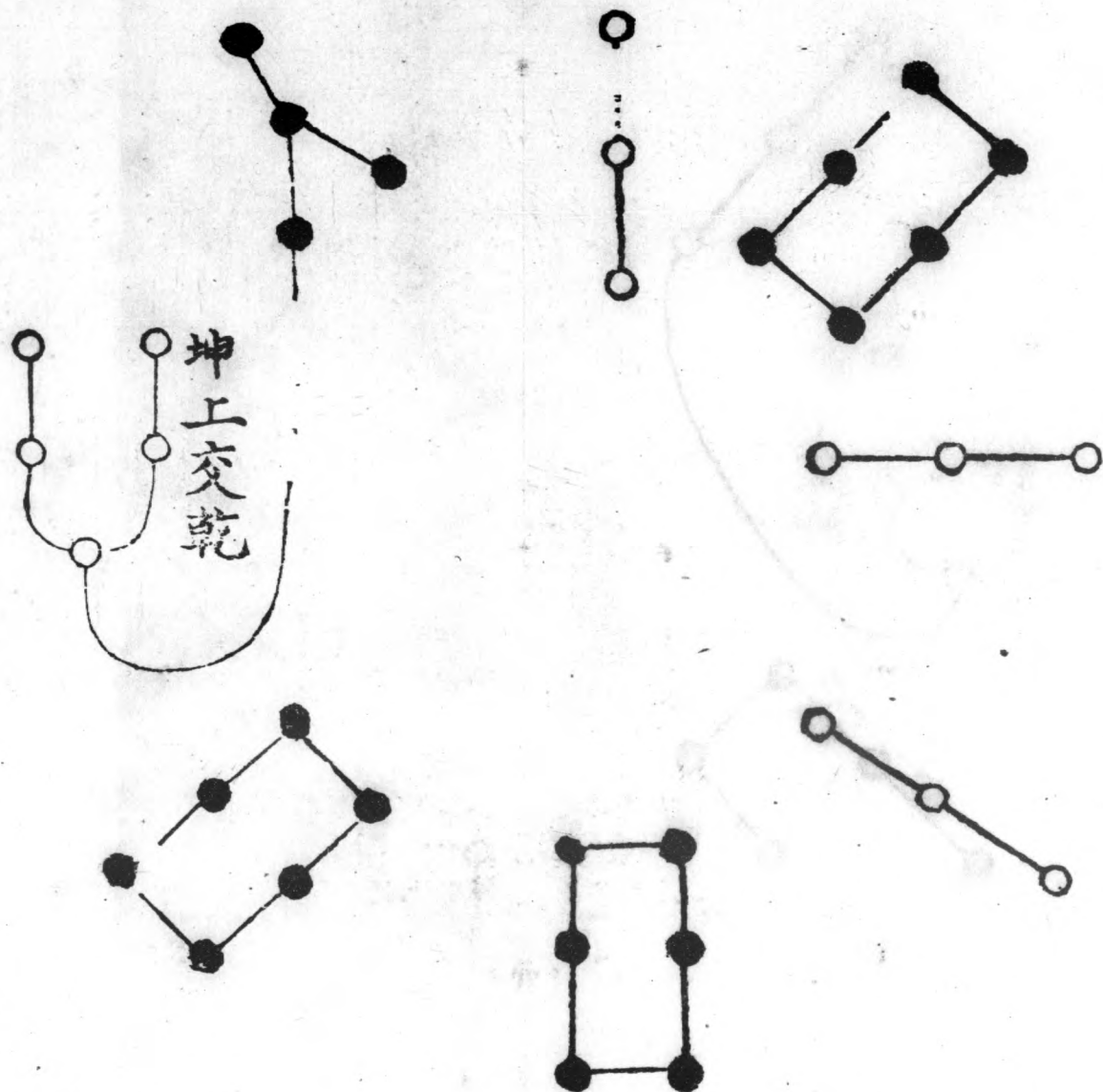
震二

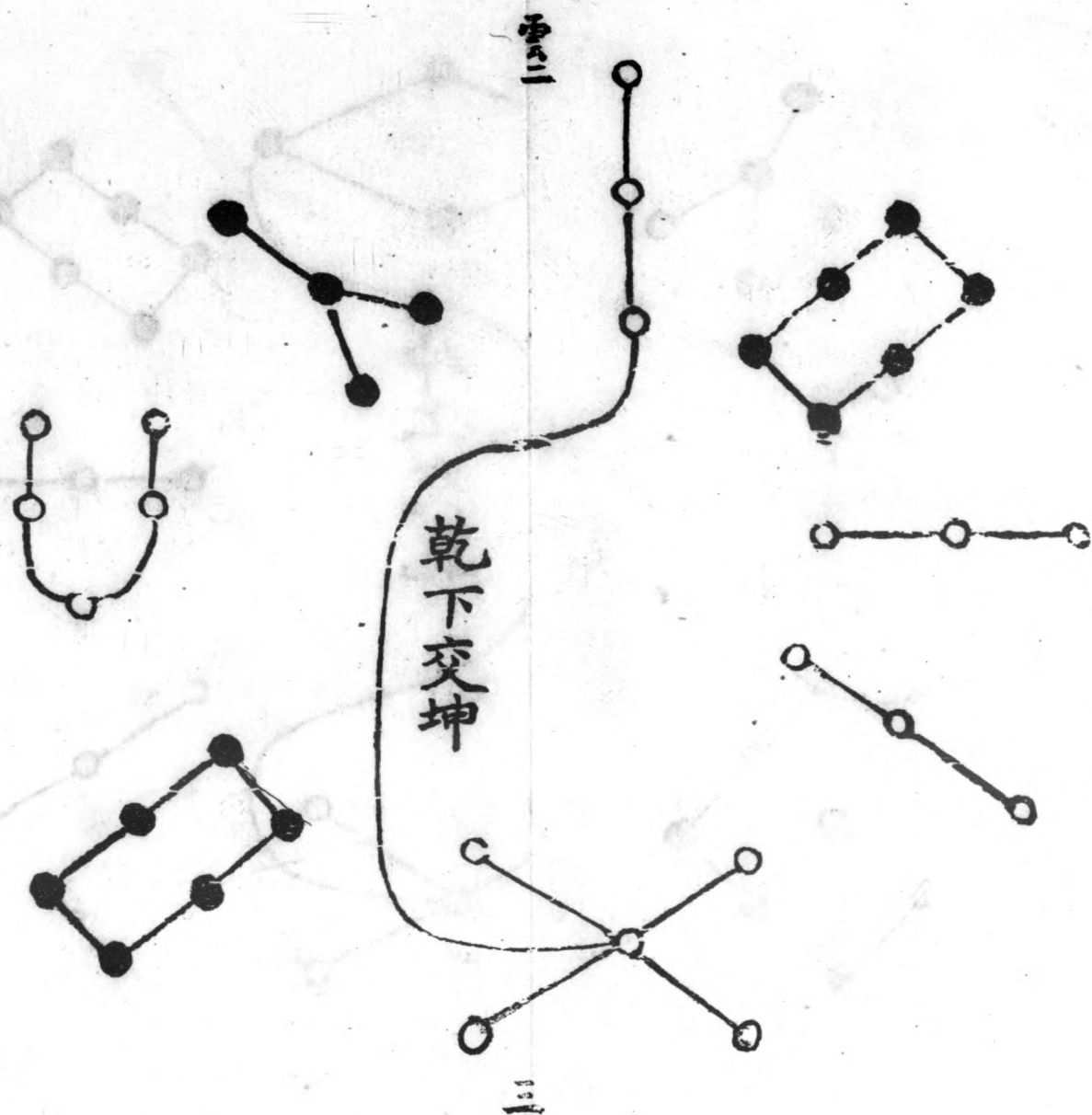
震一索而得男故謂之長男

巽為長女第三十八

巽一索而得女故謂之長女

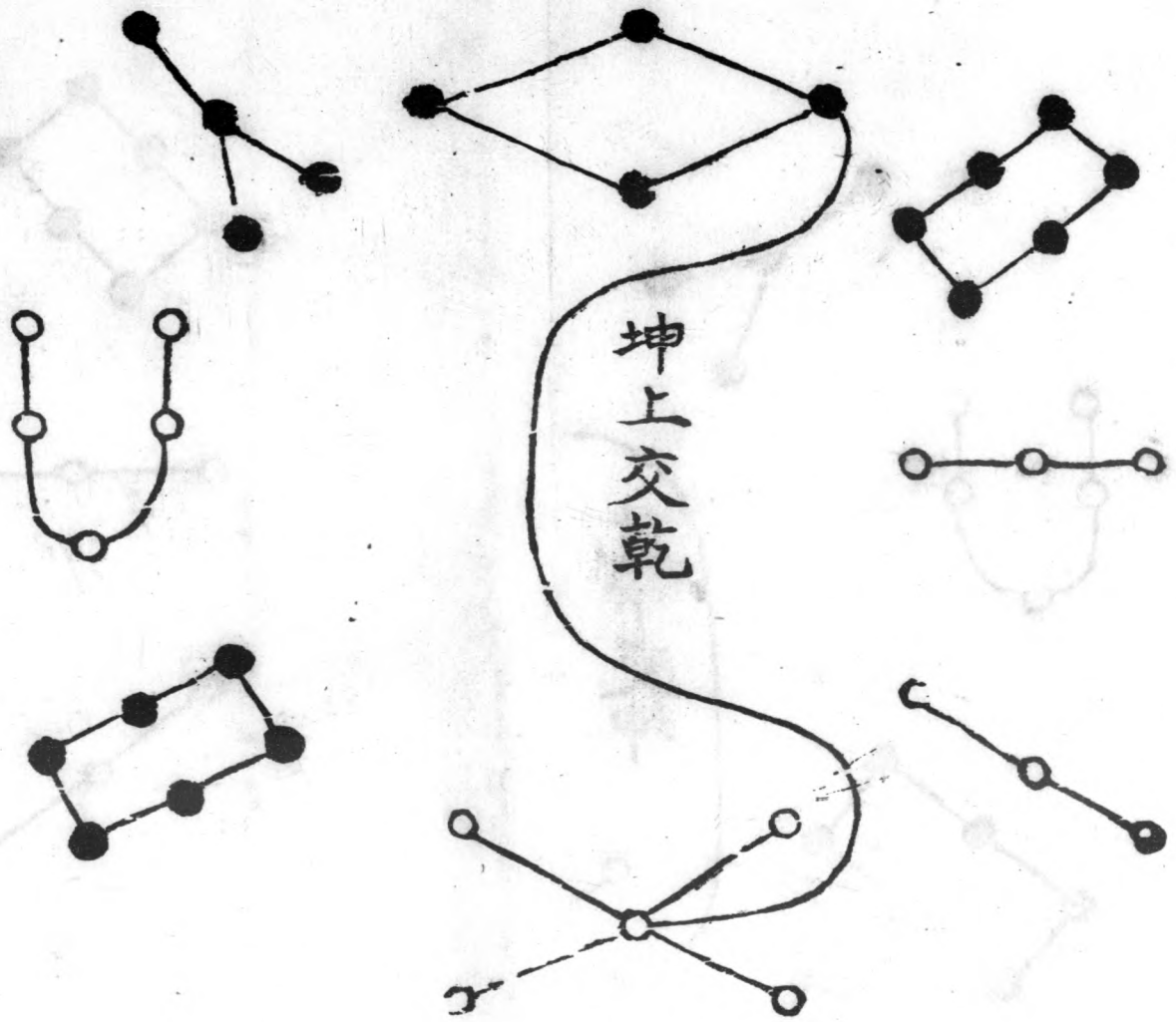

坎爲中男第三十九

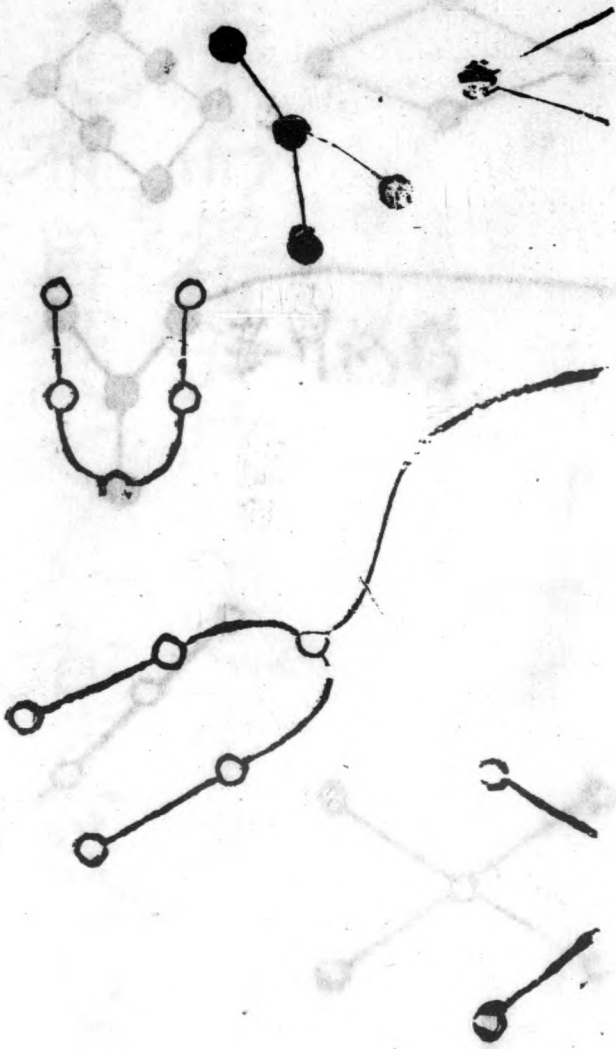
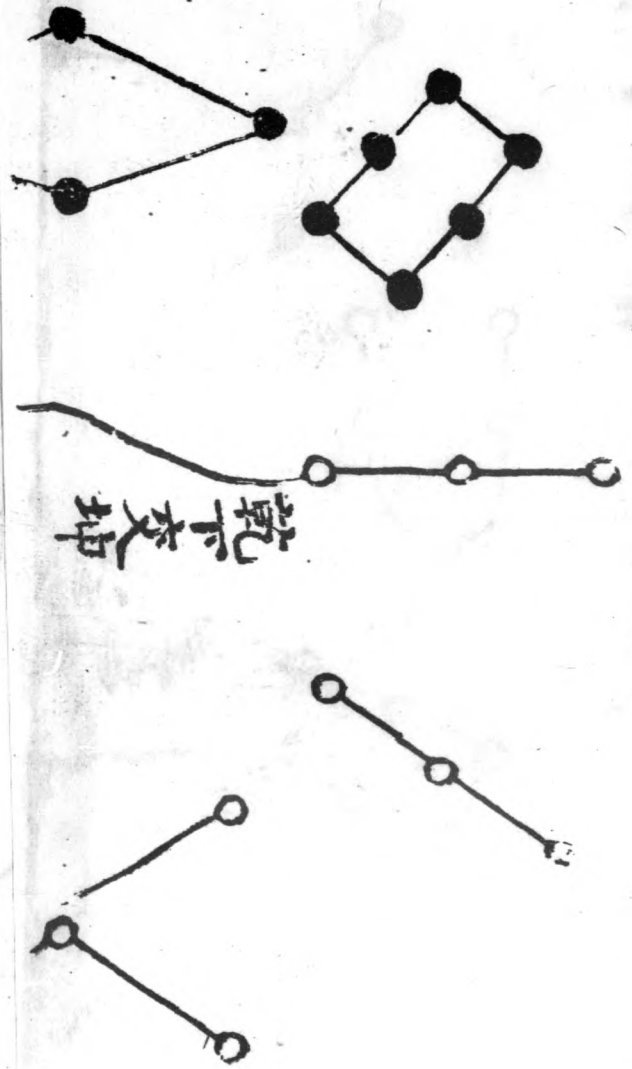
坎再索而得男故謂之中男

離為中女第四十

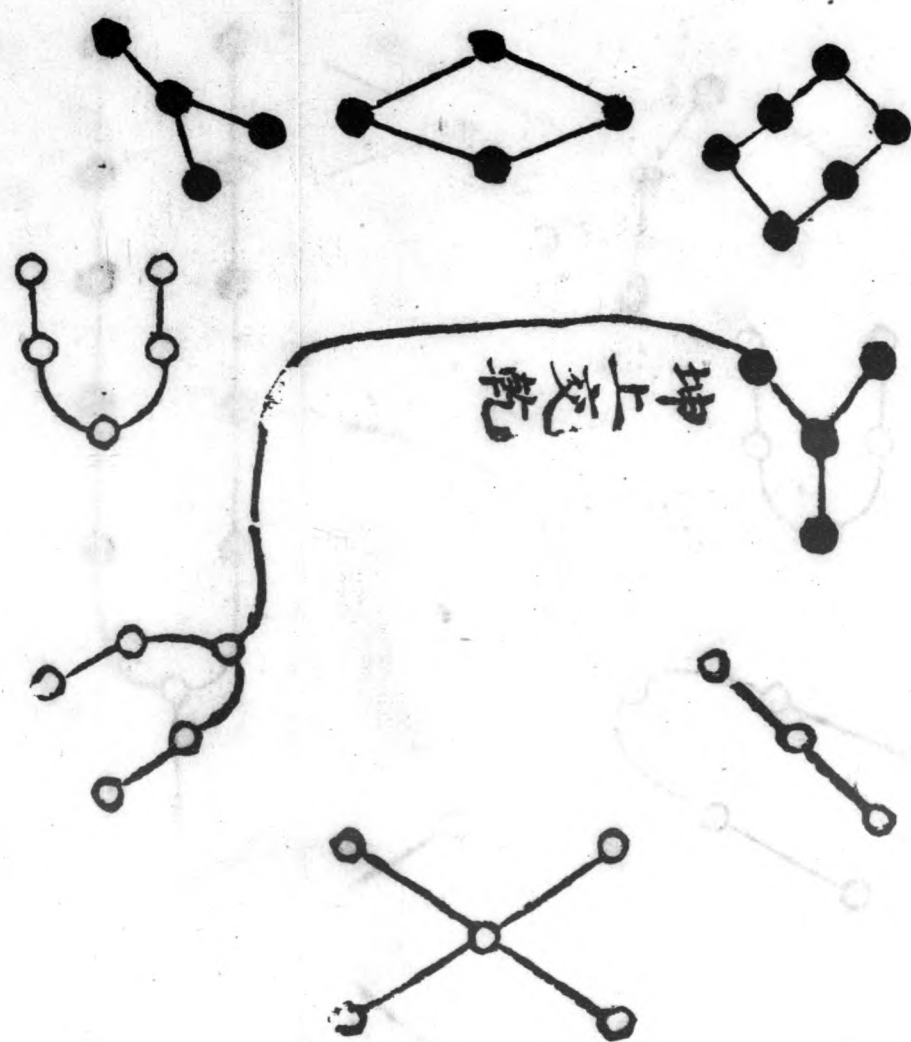
離得索而得女故謂之中女

艮為少男第四十一

艮三索而得男故謂之少男

兌爲少女第四十二

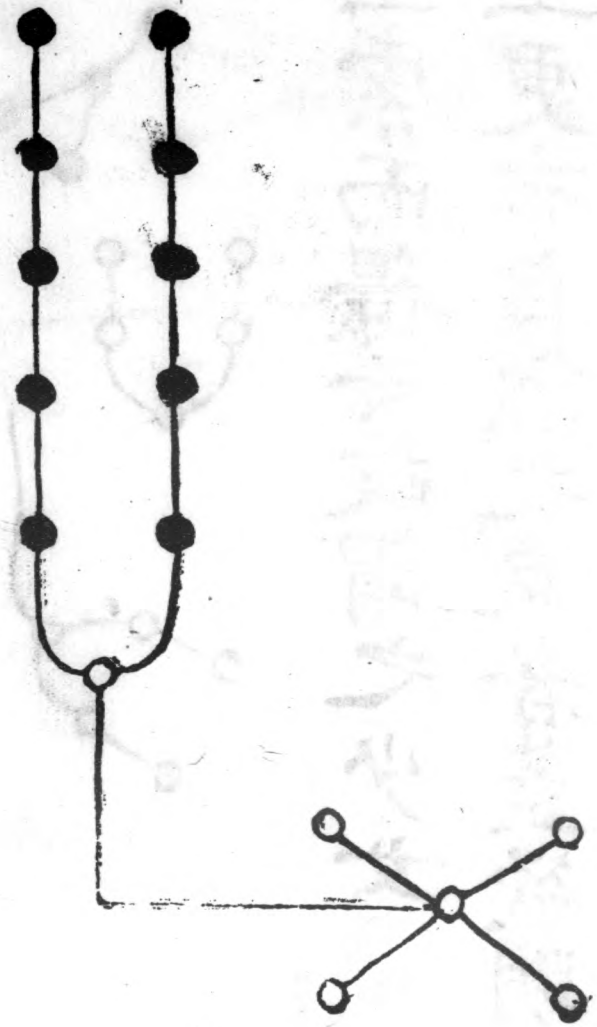
兌三索而得女故謂之少女

已上更布自然之象者蓋欲明上下自然交

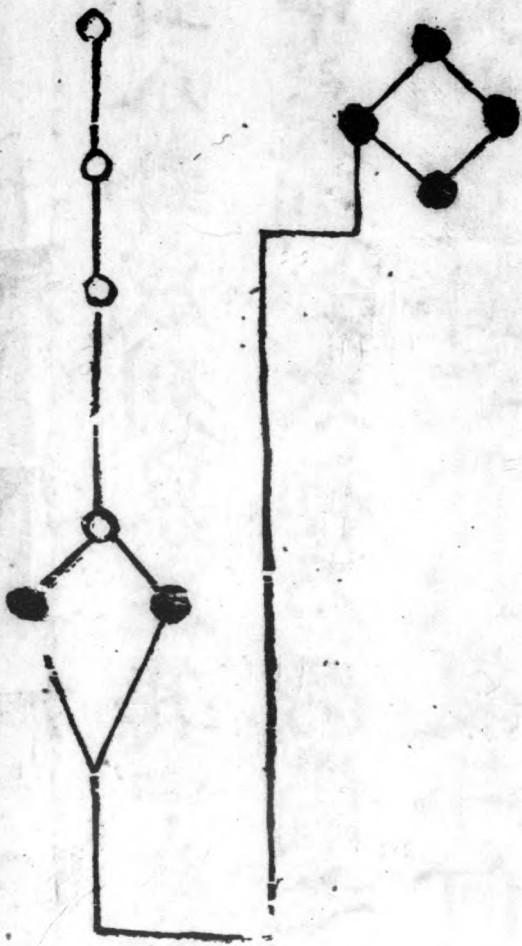
易相生之理成八卦變化之義也

坎生復卦第四十三

重二

離生姤卦第四十四

夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣則知太極乃兩儀之始八卦則重卦之始也重卦之首以復卦何謂也陽炁之始也略試論之且夫四正之卦所以分四時十

卷二

五

二月之位兼乾坤艮震者所以通其變化因而重之所以效其變化之用也觀其變化之道義有所宗故其復卦生于坎中動于震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至乾之六月斯則陽爻上生之義也姤卦生於離中

消於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自
姤至于坤之六月斯則陰爻下生之義也自
復至坤凡十二卦主十二月卦主十二月中
分二十四炁爻分七十二候以周其月日之
數是故離坎分天地子午以缺為陽子午以

西為陰若夫更錯以他卦之象則總三百八
十四爻所以極三才之道或問曰合數圖以
正之卦之與爻分四時十二月之位又兼乾
坤艮巽之卦通其變且復卦生坎中動于震
交于坤易曰地中有雷復正協其義也若姤

卦則生於離之中消於巽交於乾易曰天下有風姤且巽非四正之卦也則與復卦不同其義今卦體則是巽承於乾而變易其位從允者何謂也答曰斯則取歸妹之象易曰歸妹天地之大義也天地不交則萬物不興歸妹者人之終始也所以資長男交少女之義交少女而長女主其卦者明其妹係於姊嫁而妹非正也所謂姪娣之義也若以長男交長女雖曰夫婦常久之道然未盡廣延之理也則知能終其始者必歸妹也故易稱天地

之大義是以卦之變易必從歸妹妹非正室必以姤主其卦也是以其體則取兌合震其名則以巽承乾也變易之義其在茲乎

三才第四十五

○○天

○●人

●●地

雲二

六

原缺

前賢釋三才之義皆以設剛柔兩畫以布二炁布以三位而象三才謂聖人率意以

畫之矣斯亦不詳繫辭之義也夫卦者天垂自然之象也聖人始得之於河圖洛書遂觀天地奇偶之數從而畫之是成八卦則非率意以畫其數也略試論之夫三畫所以成卦者取天地自然奇偶之數也乾之三畫而分三位者爲天之奇數三故畫三位也地之偶數三亦畫三位也餘六卦者皆乾坤之子其體則一故亦三位之設耳且夫天獨陽也地獨陰也在獨陽獨陰則不能生物暨天地之炁五行之數定始能生乎動植故經曰有天

地然後萬物生焉豈一炁之中有蘊三才之道邪所謂兼三才而兩之蓋聖人重卦之義也非八純卦之謂也三才則天地人之謂也兩之則重之謂也上二畫爲天中二畫爲人下二畫爲地以人合天地之炁生故分天地

雲二

七

之炁而居中也所以九二稱在田明地道也九五稱飛龍在天明天道也斯則其理坦然而明白矣如曰不然敢質之於繫辭曰六爻之動三極之道也又曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也

三才之道也又曰昔者聖人之作易將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦斯則皆云六畫包三才之義則無三畫韞三才之說不其然乎若夫六爻皆有人事者爲人倫則天法地之象故初上皆包人事之義耳

七日來復第四十六

論凡三篇

論上

正義曰陽炁始剥盡謂陽炁始於剥盡之後至陽炁來復時凡七日也其釋注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月而言日也今輔嗣云剥盡至來復是從剥盡至來復時經七日也若從五月言之

何得云始盡也又臨卦亦是陽長言八月今
復卦亦是陽長何獨變月而稱日觀注之意
必爲不然亦用易緯六日七分之義同鄭康
成之說但於文省略不復具言按易緯稽覽
圖云卦炁起於艮巽離坎震兌各主一方其

雲二

六十卦卦有三百六十爻日凡主三百六十
日餘有五日四分日之一每日分爲八十分
五日分爲四百分四分日之一又爲二十分
是四百二十分六十卦分之六七四十二各
得七分是每卦得六日七分也剝卦陽炁之

盡在九月之末十月當純坤用事坤卦在六
日七分之一前從剥盡至陽炁來復隔坤之一
卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日
也且今七日來復之義詳夫孔氏之疏雖得
之於前而又失之於後也何哉且易云七日
來復輔嗣之注又言七日雖則引經注破褚
氏莊氏之誤於義爲得末又引易緯鄭氏六
日七分則其理又背經注之義且易緯鄭氏
言每卦得六日七分則未詳六日七分能終
一卦之義略試論之且坎離震兌四正之卦

也存四位生乾坤艮巽之卦每位統一時每
爻主一月此則四純之卦也又若重卦自復
至乾六爻而經六月也自姤至坤亦六爻而
經六月也則一爻而主一月也昭昭矣而云
六日七分爲義則作疏者不思之甚也且夫

雲二

九

七日來復者十月之末坤卦既終陰已退陽
炁復生也爲天有十日陽上生也至七爲少
陽陰陽交易而生當陽復來之時爲老陰
待經陰之數盡至七日少陽

七日來復 則合經注之義也

論中

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此乃五行生成之數也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此其生數也如此則陽無匹陰無偶故地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各有匹偶而物得成矣故謂之成數也又曰天數五地數五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數之所起起於陰陽陰陽往來在於日道十

一月冬至以及夏至當爲陽來正月爲春木
位也日南極陽來而陰往冬水位也當以一
陽生爲水數五月夏至日北極陰進而陽退
夏火位也當以一陰生爲火數但陰不名奇
數必六月二陰生爲火數也是故易稱乾貞

於十一月坤貞於六月來而皆左行由此冬
至以及夏至當爲陽來也正月爲春木位也
三陽已生故三爲木數夏至以及於冬至爲
陰進八月爲秋金位也四陰以生故四爲金
數三月春之季土位五陰以生故五爲土數

此其

也又萬物之本有生於无著

生於微萬物成形必以微著為漸五行先後亦以微著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五亦是次序之宜矣劉氏與顧氏皆以為水

雲二

十

火木金得土數而成故水數成六火數成七木數成八金數成九土數成十義亦然也今詳眾賢之論以天一至天五為五行之生數則不釋所以能生之之義也以地六至地十為五行之成數則不釋所以能成之之義也

故學者莫洞其旨蓋由象與形不析有无之義也道與器未分上下之理也略試論之易曰形而上者謂之道形而下者謂之器則地六而上謂之道地六而下謂之器也謂天一地二天三地四止有四象未著乎形體故曰形而上者謂之道也天五運乎變化上駕天一下生地六水之數也下駕地二上生天七火之數也右駕天三左生地八木之數也左駕地四右生天九金之數也地十應五而居中土之數也此則已著乎形數故曰形而下

者之謂器所謂象之與形者易云見乃謂之
象河圖所以示其象也形乃謂之器洛書所
以陳其形也本乎天者親上本乎地者親下
故曰河以通乾出天洛以流坤吐地易者韞
道與器所以聖人兼之而作易經云河出圖

書二

十一

洛出書聖人則之斯之謂矣且夫河圖之數
惟四十有五蓋不言土數也不顯土數者以
河圖陳八卦之象若其土數則入乎形數矣
是兼其用而不顯其成數也洛書則五十五
數所以成變化而著形器者也故河圖陳四

象而不言五行洛書演五行而不述四象然則四象亦金木水火之成數也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛書則金木水火之數也所以異者由四象附土數而成質故四象異於五行矣然而皆從天五而變化也至于天數五地數五五位相得而各有合焉者此備陳五行相生之數耳且五行雖有成數未各相合則亦未有所從而生矣故天一與地六合而生水地二與天七合而生火天三與地八合而生木地四與天九合而

生金天五與地十合而生土伏犧而下但乘其數至黃帝始名

原缺

乙丙丁也今衆賢以

一陽生爲水數二陰生爲火數三陽生爲木數四陰生爲金數五陽生爲土數

原缺

說

強配之也則非天地自然之數也至于以微

著爲漸者亦非通論何哉且以堅固言之則土不當後於金也以廣大言之則火不當後於水也蓋五行之質各稟自然偶合而生相因於數微著之論實非經旨矣又若十一月一陽生爲奇數者謂天一動乎坎之中也五

月一陰生爲偶數者謂地二動乎離之中也
以六月二陰生爲偶數則未知所出之宗也

論下

詳夫易緯稽覽圖及鄭六日七分之說蓋取
乾坤老陽老陰之策配之也經曰乾之策二

雲二

十二

百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十
當期之日疏云舉其大略則不數五日四
分之一也又疏云二篇之爻總三百八十四
陰陽各半焉陽爻一百九十二位爻別三十
六總有六千九百一十二也陰爻一百九十

二位爻別二十四總有四千六百八也陰陽
總合萬有一千五百二十當萬物之數也且
經爲乾坤二卦老陽老陰三百六十之數當
期之日則不更別起數矣卦之與爻則未詳
易緯鄭氏六日七分之義也夫陰陽之爻總

有三百八十四焉且易緯及鄭氏雖以坎離
震兌四正之卦之爻減乎二十四之數與當
期之日相契則又與聖人之辭不同矣何以
知之且夫起子止亥十二月之數所以主十
二卦之爻也十二卦之爻者自復至坤之位

也豈可取雜書賢人之說而破聖人之經義哉或曰不然其如繫辭何

臨卦八月第四十七

遯卦第四十八

臨至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順

剛中而應大亨以正天之道也至于八月有

凶消不久

原缺

諸家之注解各有異焉且何

氏云從建子

生至建未爲八月褚氏云自

建寅至建酉爲八月孔氏疏又曰今按此注

卷二

十三

云小人道長君子道消宜據否卦之時以臨

卦建丑而至否卦則建申爲八月也理有未

安略試論之粵若諸家之說皆與臨卦之義

不相偶契何以知之且卦彖之辭所以各論

一卦之體也夫臨卦者主建丑之月也何氏

從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也褚氏從寅而數則卦辭當在泰卦之下亦不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦爲八月則否之六三當消泰之九三又與臨卦九三之不應也今若以建未爲八月取

遯卦之六二消臨卦之九二則於義爲允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則

其義不得不然也所以稱建未爲八月耳或
問當文王演卦之時乃商之末世也豈
正月爲義哉答曰周公作爻辭父基子構所
以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述
而成之故以周正爲定況乎易有二名夏曰

雲二

十四

連山商曰歸藏周曰周易連山則神農氏之
號也歸藏則軒轅氏之號也旣連山歸藏並
是代號所以題周以別餘代亦由周禮之謂
也且易旣題周以正名則公不得不以周之
正朔定其月也孰謂不然若何氏以建子至

建未爲八月則是究其末而不原其本矣至于孔氏引輔嗣之注以君子道消小人道長必以否卦之義也但陰則小人之道長陽則君子之道長不必專在否卦之義也明矣又王氏卦略云遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長則剛危矣臨二陽居內君子之道日長遯二陰在內小人之道日進且八月凶者天之道火寒暑退陽長至二得位居中故於此時垂消退之戒陽息於十一月爲復至十二

月爲臨消於五月爲姤至六月爲遯自子至
未凡八月也

易數鉤隱圖卷中

卷二

十五

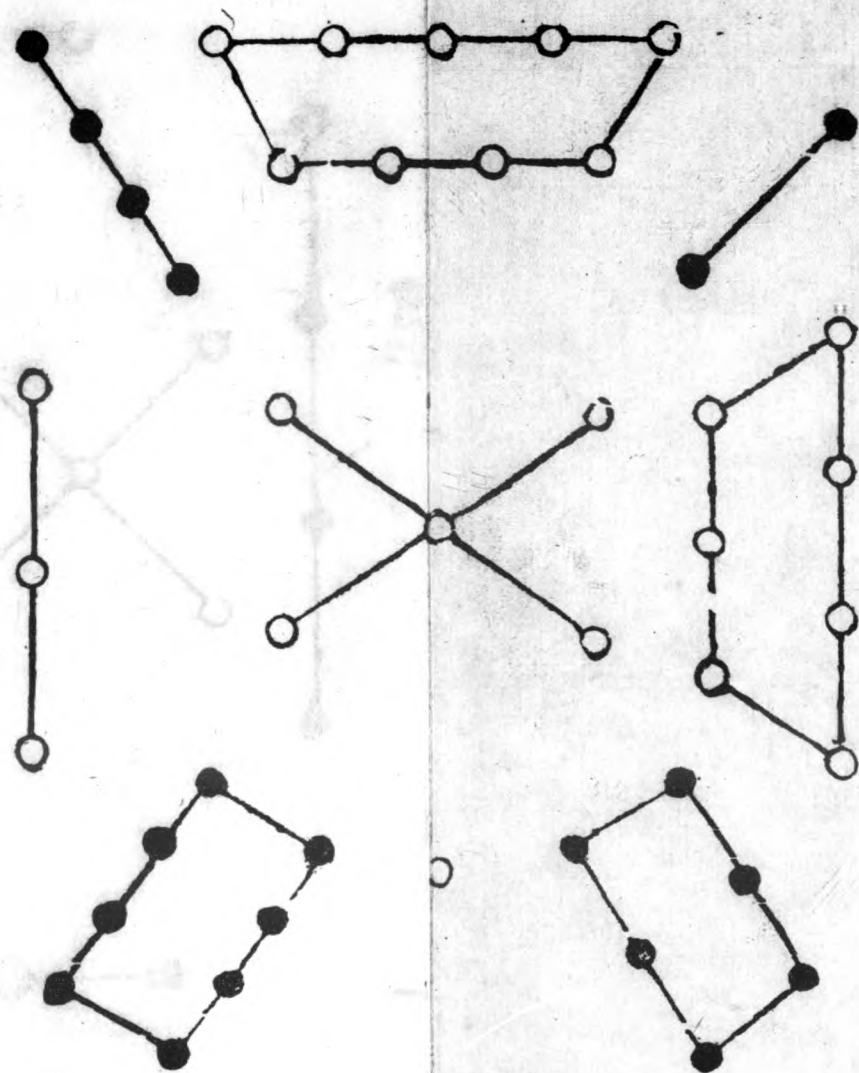

易數鉤隱圖卷下

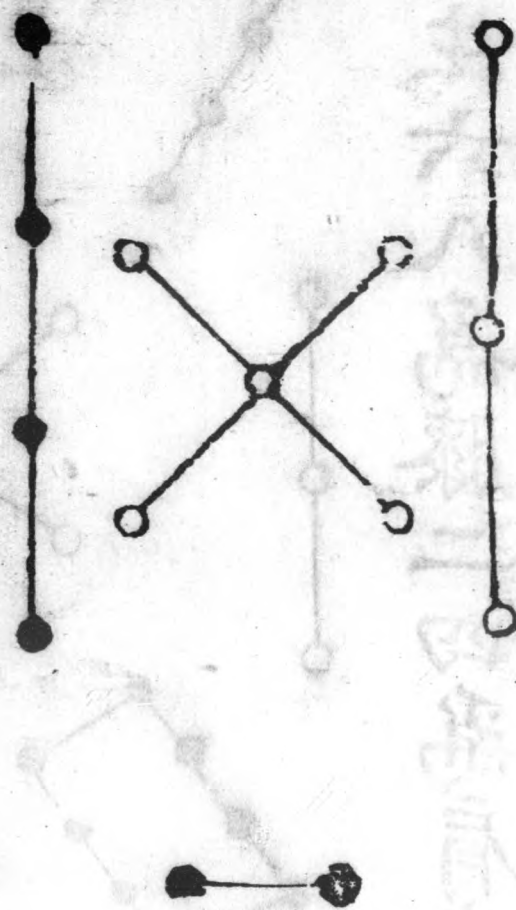
易數鉤隱圖卷下

河圖第四十九

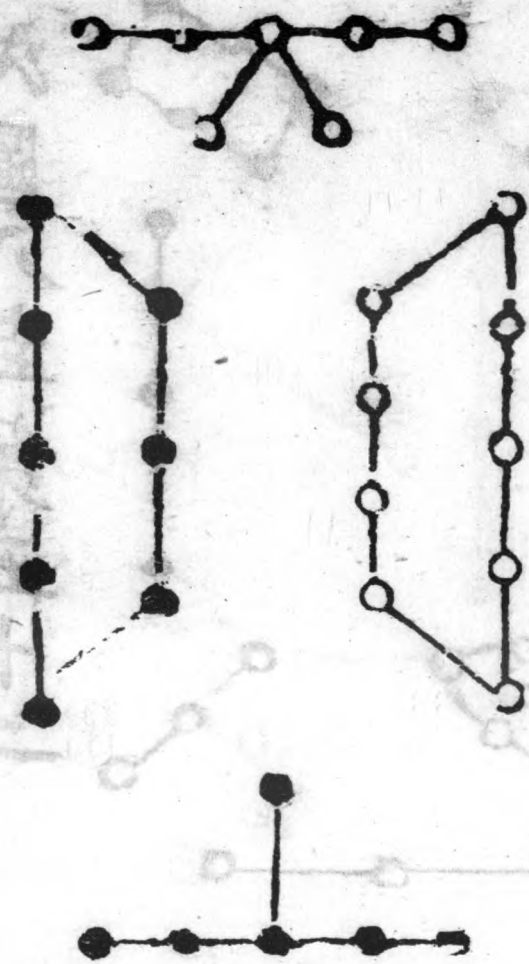
以五為主六八為膝二四為肩左三右七戴九履一

河圖天地數第五十

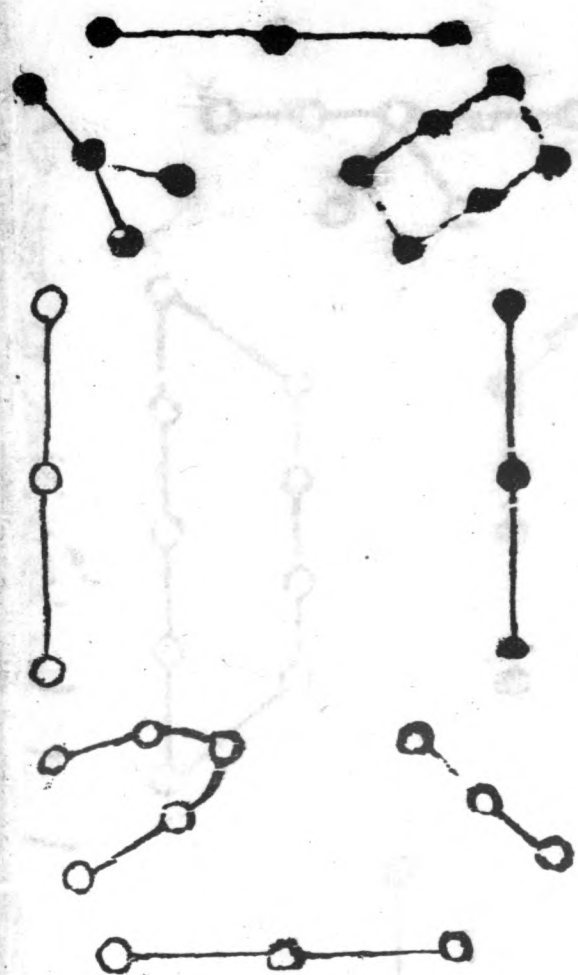

三

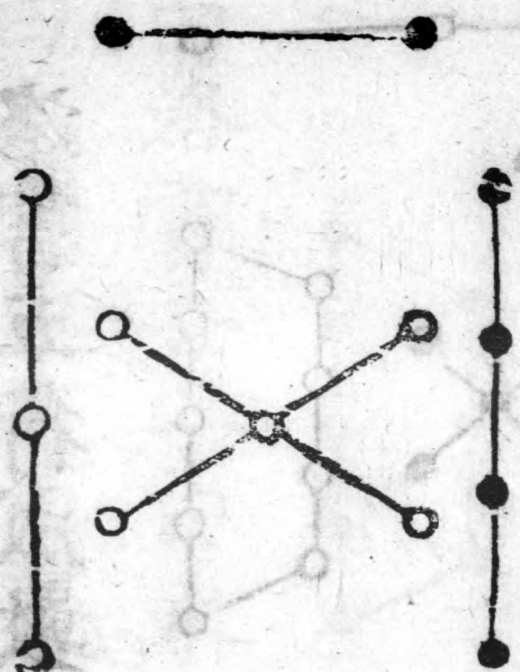
河圖四象第五十一

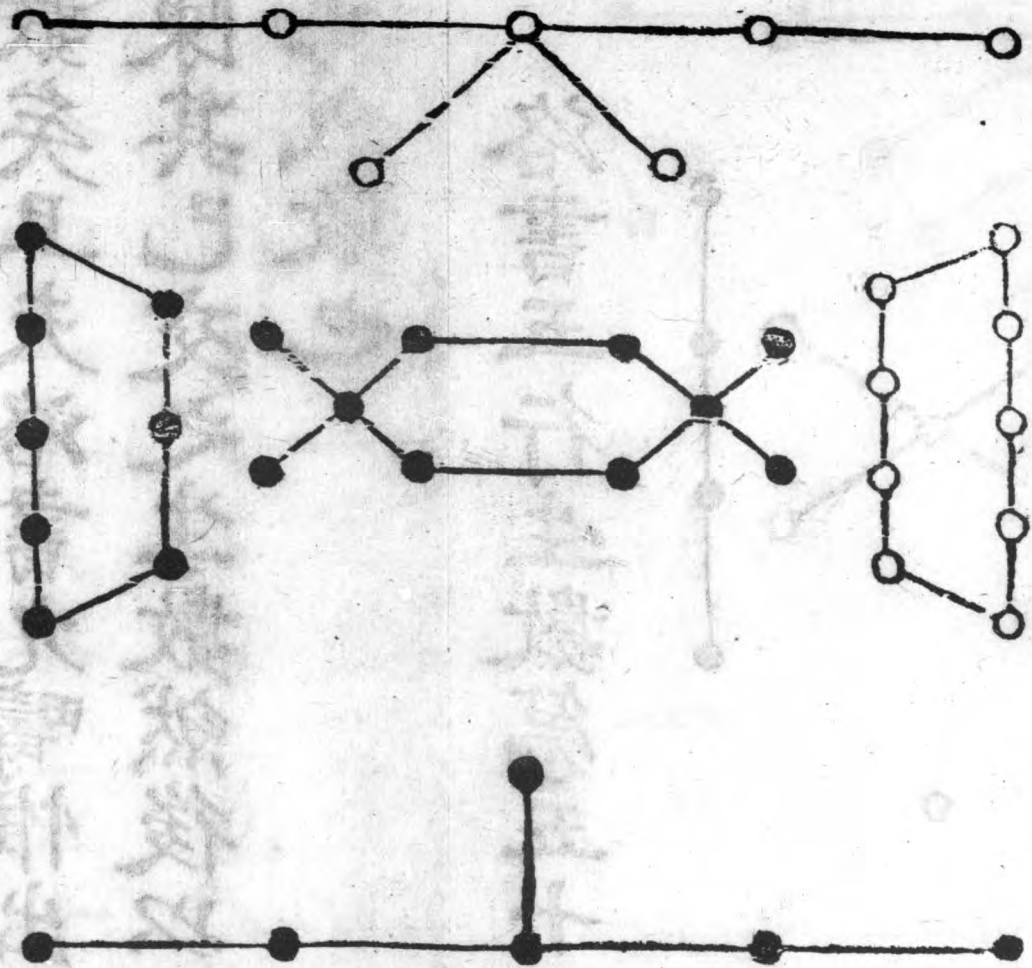
河圖八卦第五十二

洛書五行生數第五十三

洛書五行成數第五十四

或問曰洛書云一曰水二曰火三曰木四曰
金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者

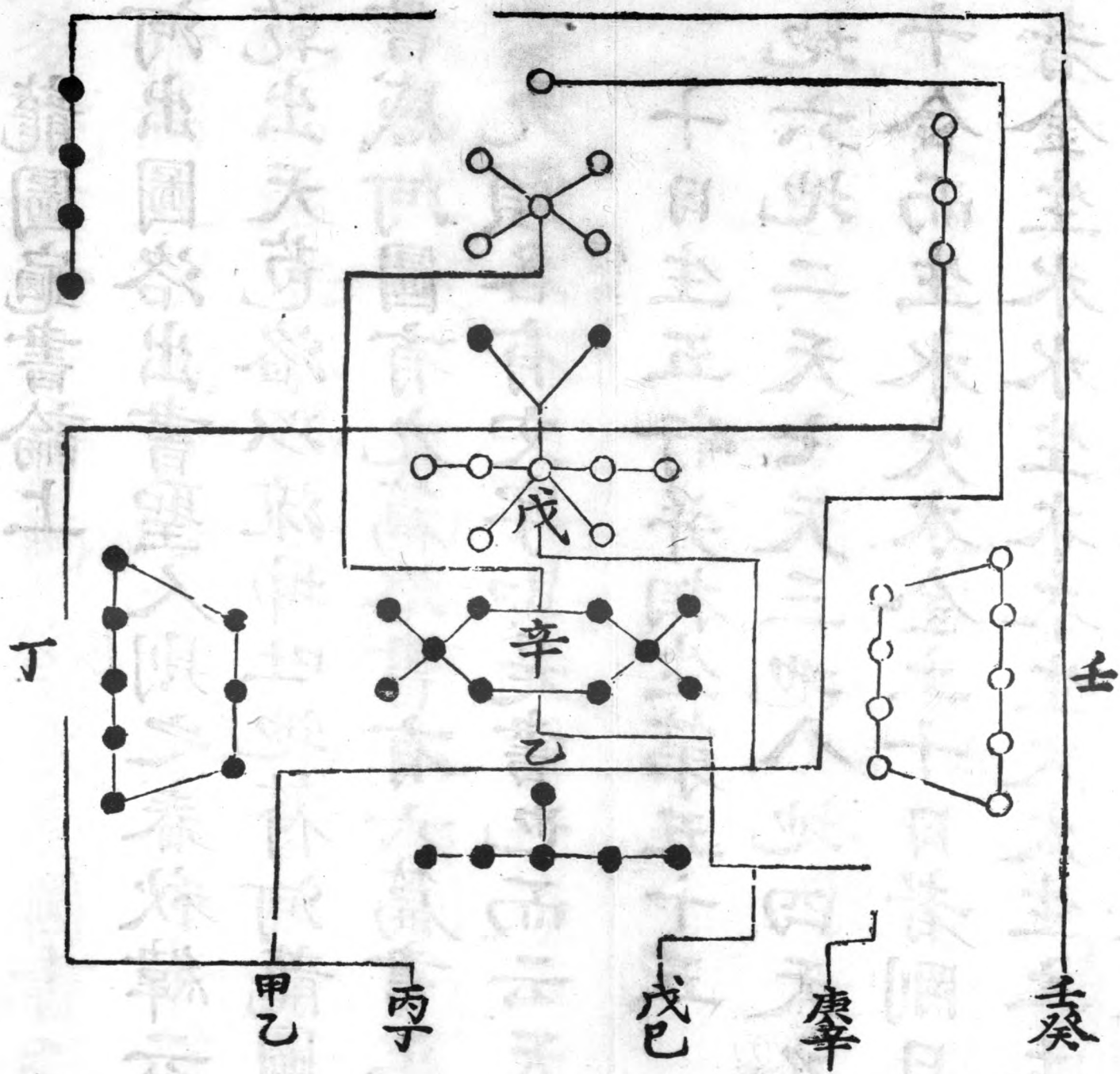
何也答曰此謂陳其生數也且雖則陳其生數乃是已交之數也下篇分土王四時則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

雲三

十日生五行并相生第五十五

天一地六地二天七地八地四天九天
五地十合而生水火木金土十日者剛日也
相生者金生水水生木木生火火生土土生
金也相尅者金尅木木尅土土尅水水尅火

火冠金也

龍圖龜書論上

易曰河出圖洛出書聖人則之春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇書正義曰洛書九類各有文字即是書也而云天乃

雲三

三

錫禹如此天與禹者即是洛書也漢五行志劉歆以爲伏羲繫天而王河出圖則而畫八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳洪範是也穎達共爲此說龜負洛書經無其事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事

皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰著通
人討覈以爲僞起哀平者也前漢之末始有
此書不知起誰氏也以前學者必相傳此說
故孔氏以九類是神龜負文而出列於背有
數從一而至於九見其文遂因而第之以九
類也陳而行之所以常道得其次叙也言禹
第之者以天神言語必當簡要不應曲有次
第丁寧若此故以禹次而第之也然大禹既
得九類常道始有次叙未有洛書之前常道
所以不亂者世有澆淳教有疎密三皇以前

无文亦治何止无洛書也但既得九類以後
法而行之則治違之則亂也且不知洛
書本文計天言簡要必无次第之數上傳云
禹因而次之則孔氏以第是禹之所爲初一
曰等二十八字必是禹加之也其敬用農用

等一十八字大劉及顧氏以爲龜負也小劉
以爲敬用等亦禹所第叙其龜文惟有二十
字並無明據未知孰是故兩存焉耳詳夫衆
賢之論多背經書之旨觀其大法凡九類蓋
是禹叙洛書因而第之遂著成法則非是神

龜負書出於大禹之時也何以明其然略試
論之箕子曰在昔鯀陞洪水汨陳其五行帝
乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死
禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙則
不載神龜負圖之事惟孔氏注稱天與禹洛
書神龜負文而出列於背有數至九也諸儒
更演載天書言語字數之說後乃迹相祖述
遂以禹親受洛書而陳九類且經无載圖書
之事惟易繫辭云河出圖洛出書聖人則之
此蓋仲尼以作易而云也則知河圖洛書出

於犧皇之世矣乃是古者河出龍圖洛出龜
書犧皇

畫八卦因而重之爲六十四

卦

文王作卦辭周公作

爻辭仲尼輔之十翼易道始明觀今龍圖其

雲三

五

位有九四象八卦皆所包韞且其圖縱橫皆
合天地自然之數則非後人能假僞而設之
也夫龍圖呈卦非聖人不能畫之卦含萬象
非聖人不能明之以此而觀則洛出書非出
大禹之時也書云天錫禹九疇者蓋是天生

聖德於禹誠明洛書之義因第而次之垂範
後世也今河圖相傳於前代其數自一至九
包四象八卦之義而兼五行之數洛書則惟
五行生成之數也然犧皇但畫卦以垂教則
五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也

今諸儒以禹受洛書書載天神言語陳列字
數實非通論天何言哉聖人則之必不然也
或曰未可敢質于經且堯任九子各主其一
九疇之數九子之職也至農用八政司空司
徒之官唐虞世設之矣協用五紀羲氏和氏

已正之矣斯則非侯禹受洛書之後設其官
也且夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛
出書聖人則之天象則

雖韞其義非至聖不能明之

河圖洛

書非羲皇不能畫之卦合其象非文王不能
侔之爻象之興非周公不能著之故仲尼曰
文王既沒文不在茲乎又曰天生德於予則

知天生睿哲於聖人默究乎幽蹟是謂錫之
也故仲虺之誥曰天乃錫王勇智表正萬邦
之謂也且孔氏以箕子稱天乃錫禹九疇便
謂之洛出龜書則不思聖人云河出圖洛出
書在作易之前也又唐法九疇唐虞之前已
行之矣而云禹受洛書之後始有常道次叙
不曰誣之者乎

雲三

論下

春秋緯曰洛書六篇孔氏云洛書神龜負文
而出列于背有數一至九今代之所傳龜書

惟總五行生成之數未知孰是略試論之春秋緯言洛書六篇則與五行九疇之數不偶亦未明其義孔氏云洛書有數一至九謂書之九疇自一五行至五福六極之數也且書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天時人事類之耳則非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異必推五行爲之宗又若鯀无聖德汨陳五行是以舜倫攸斃則知五行是天垂自然之數其文負于神龜餘八法皆大禹引而伸之猶龍圖止

負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏犧仰
觀俯察象其物宜伸之以爻象也況乎五行
包自然之性八卦韞自然之象聖人更爲之
變易各以類分而觀吉凶矣若今世之所傳
者龜書不爲妄也尚或疑焉者試精之于問

卷三

答或問曰且云圖書皆出於犧皇之世則九
疇亦陳于犧皇之代不當言禹第而次之也
答曰河圖八卦垂其象也故可以盡陳其位
洛書五行含其性也必以文字分其類宓犧
之世世質民淳文字未作故九疇莫得而傳

也但申其數耳至大禹聖人遂演成九類垂
爲世範九疇自禹而始也或問曰旣云龍圖
兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜
書也答曰雖兼五行有中位而无土數唯四
十有五是有其象而未著其形也唯四象八
卦之義耳龜書乃具五行生成之數五十有
五矣易者包象與器故聖人資圖書而作之
也或問曰書云天乃錫禹洪範九疇必洛書
今臆說破之无乃

答曰仲尼稱河出

圖洛出書於宓犧畫易之前不當云出夏禹

之世也如曰不然是洛書復出于夏禹之時
矣誠如是禹之前无九疇也又何以堯之典
九法坦然明白乎哉問曰今書世之傳者龍
圖龜書經所不載緯候之書蔑聞其義誠誕
說也曰龍圖龜書雖不載之于經亦前賢迭
相傳授也然而數與象合位將卦偶不盈不
縮符于自然非人智所能設之也況乎古今
陰陽之書靡不宗之至于通神明之德與天
地之理應如影響豈曰妄乎

什

易數鉤隱圖卷下

卷三

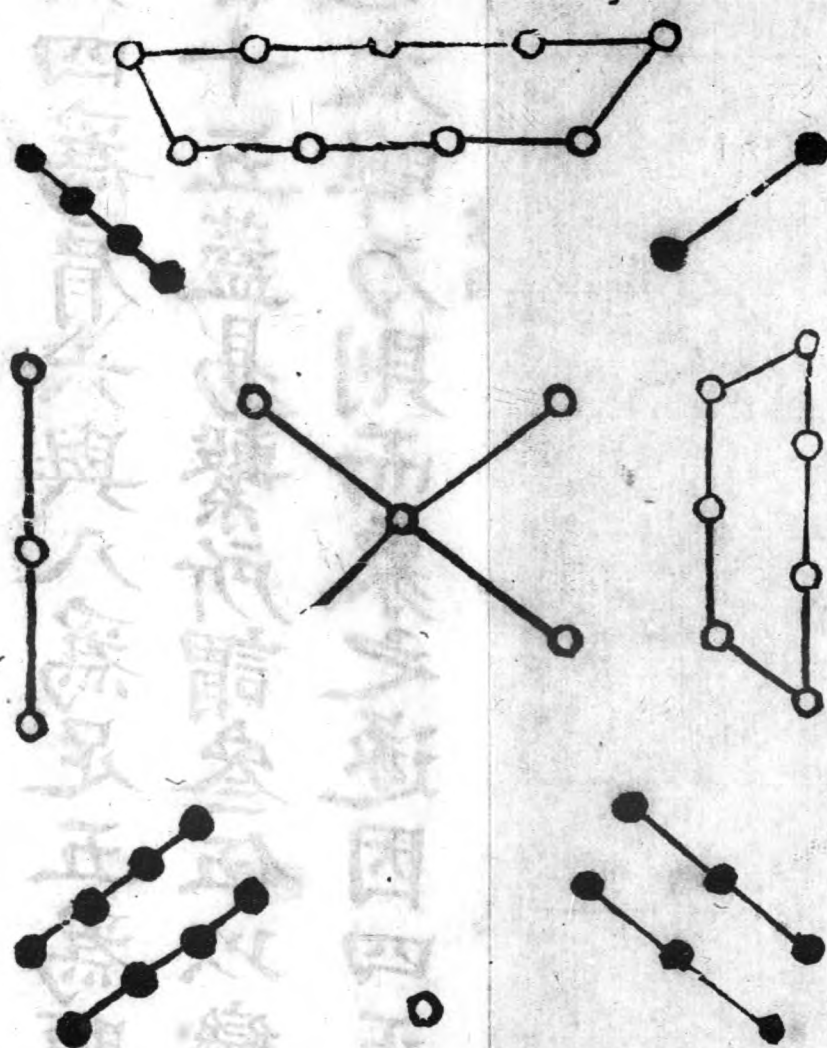
八

易數鉤隱圖遺論九事

易數鉤隱圖遺論九事

太皞氏授龍馬負圖第一

雲

論曰

昔宓犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之
數出於河是謂龍圖者也戴九履一左三右
七二與四爲肩六與八爲足五爲腹心縱橫
數之皆十五蓋易繫所謂參伍以變錯綜其
數者也太皞乃則而象之遂因四正定五行

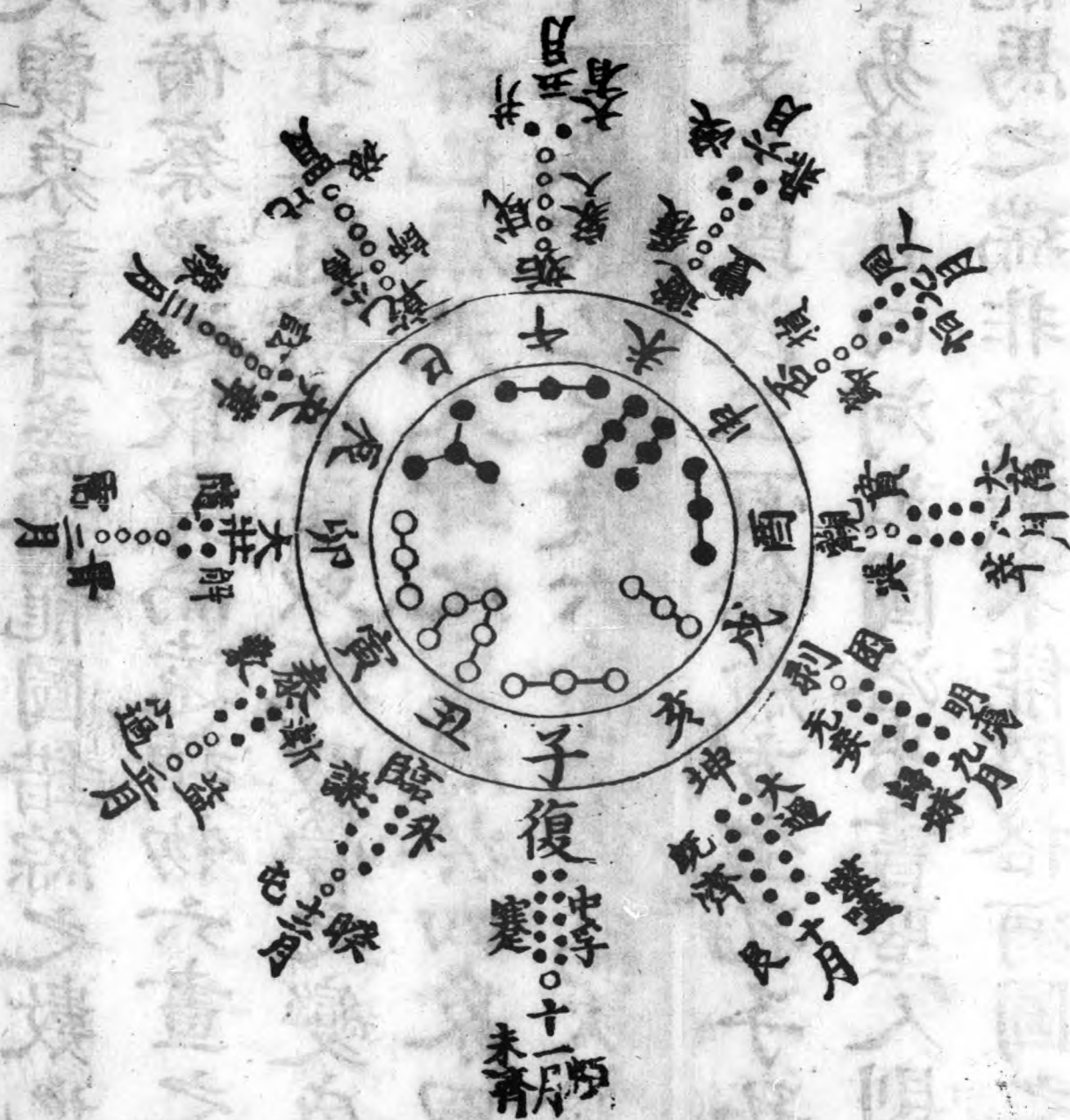
卷四

之數以陽炁肇於建子爲發生之源陰炁萌
於建午爲肅殺之基二炁交通然後變化所
以生萬物焉殺萬物焉且天一起坎地二生
離天三處震地四居兌天五由中此五行之
生數也且孤陰不生獨陽不發故子配地六

午配天七卯配地八酉配天九中配地十既
極五行之成數遂定八卦之象因而重之以
成六十四畫三百八十四爻此聖人設卦觀
象之奧旨也且宓犧相去文王逾幾萬祀當
乎即位乃紂之九年也作易者其有憂患文
王乎文王既沒五百餘歲方生孔子孔子生
而贊易道且曰河出圖洛出書聖人則之是
知龍馬之瑞非宓犧不能昭格河圖之數非
夫子不能衍暢原夫錯綜之數上極二儀中
括萬物天人之變鬼神之奧於是乎盡在敢

有非其圖者如聖人之辭何

重六十四卦推盪訣第二

聖人觀象畫卦蓋按龍圖錯綜之數也仰觀
天而俯察地近取身而遠類物六畫之象既
立三才之道斯備所以極四營之變成萬物
之數者也原夫八卦之宗起於四象四象者
五行之成數也水數六除三畫爲坎餘三畫
布於亥上成乾金數九除三畫爲兌餘六畫
布於未上成坤火數七除三畫爲離餘四畫
布於巳上成巽木數八除三畫爲震餘五畫
布於寅上成艮此所謂四象生八卦也且五
行特舉金木水火而不言土者各王四時也

然聖人無中得象象外生意於是乎布畫而
成卦營策以重爻乾之數二百一十有六坤
之數百四十有四凡三百有六十當期之日
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數
也大矣哉陽之七九陰之六八皆天地自然
雲四
之數非人智所能造也宓犧氏雖生蘊神智
亦代天行工而已

大衍之數五十第三

天七
地二
合火生

天五
地十
合土生

天一
地六
合水生

天三
地八
合木生

大衍之數五十其用四十有九五十者著之
神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四
卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不
用象乎太極而神功不測也五十五者天地
之極數所以成變化而行鬼神也然則大衍

之數先哲之論多矣馬季長鄭康成之徒各存一說義亦昭然謹按繫辭曰天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合以成金木水火土也天數一三五七九也地數二四六八十也此乃五十五之數也夫言五位

者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中

缺

所

主矣至如天一與地六合而生水合之者

缺

生之者子也言於父母數中虛一爲水

以

缺

之用亦猶大衍之虛也夫如是則

地二天七天三地八地四天九天五地十合

生之際須各

缺

金土而備五行

之數者也然每位虛一非

缺

也蓋五位父

母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽

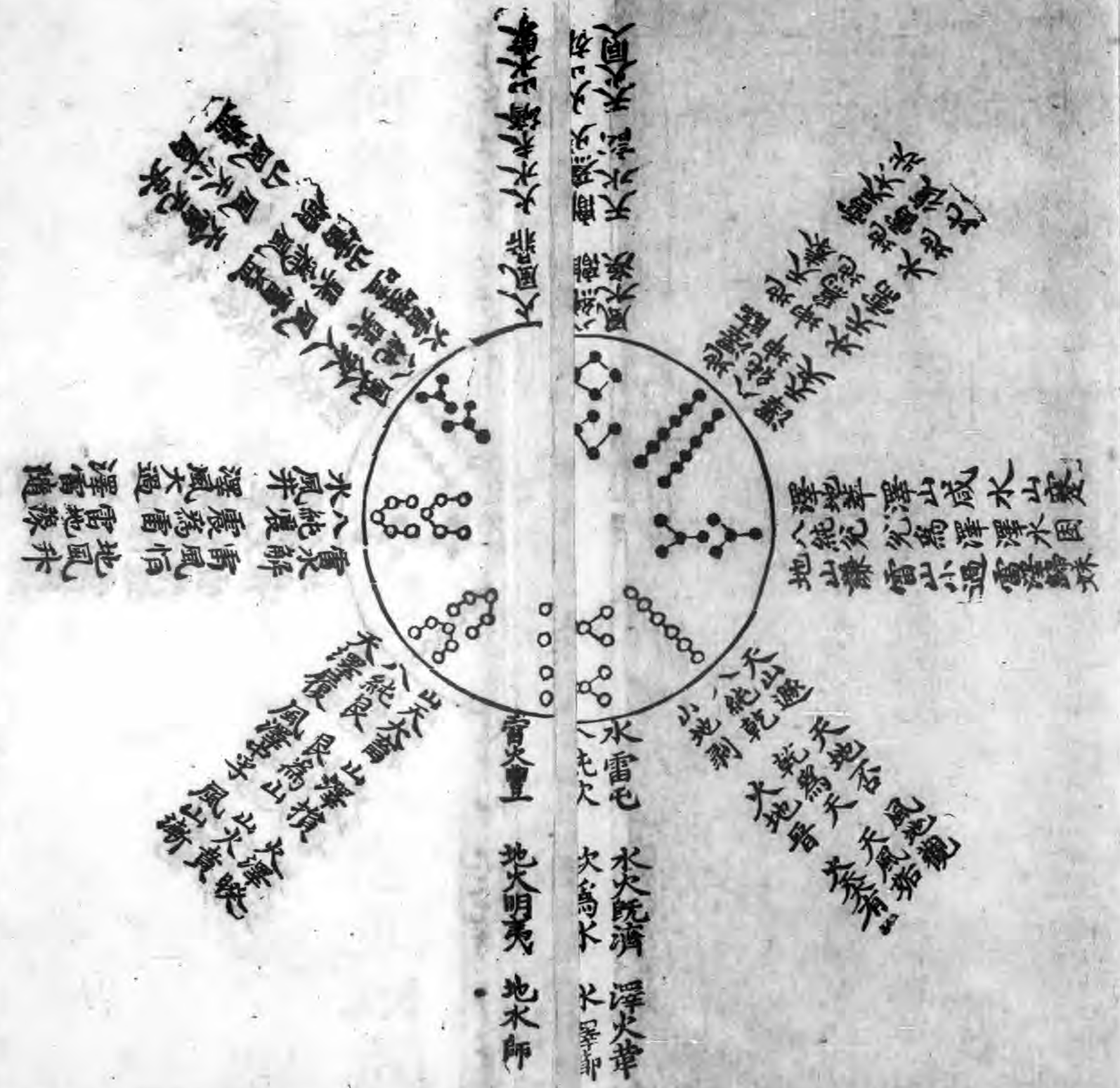
雲四

四

不可得而測也況於人乎故曰密藏五子之用也如云不然則五行之數自何而生哉生萬物者木火之數也成萬物者金水之數也土無正位寄王四季可知矣聖人云精炁爲物遊魂爲變此之謂也況天地奇耦配合而

生五行雖觀合之之道而不究生之之理則
 五子何得從而著之哉是以五位虛五以成
 五行藏用之道則大衍五十斷可明矣

八卦變六十四卦第四

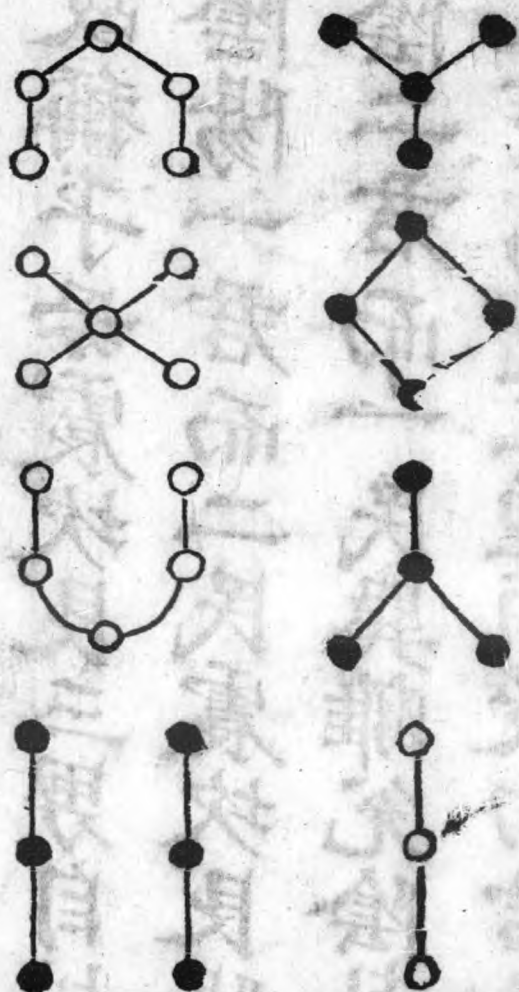
四營成易十有八變而成卦八卦而缺小成
 引而伸之以成六十四卦三才之道萬物之
 源陰陽之數鬼神之奧不能逃其情狀矣然
 八八之變繁舉則文繁是故標乾為首以例
 餘卦 乾為天 天風姤 天山遯

 天地否 風地觀 山地剝

火地晉 火天大有 茲七卦由乾而出也

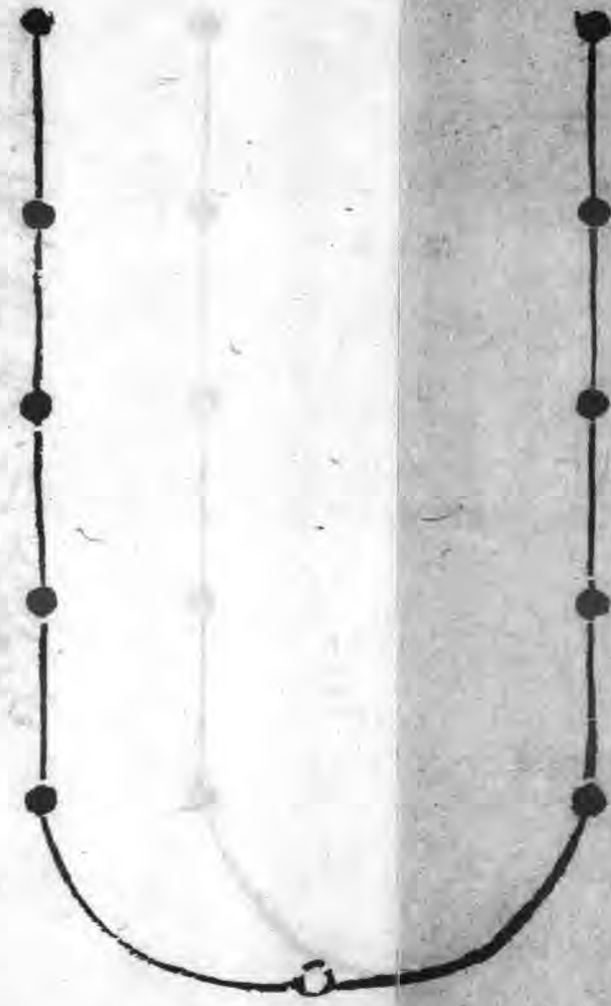
易曰游鬼為變凡變之第七游鬼也第八歸
 鬼也言歸鬼者歸始生卦之體也餘皆倣此

辨陰陽卦第五

乾天也故稱乎父巽離兌三女由乾而索也
坤地也故稱乎母震坎艮三男自坤而生也
陽卦多陰陽一君而二民震坎艮陽卦也陰
卦多陽陰二君而一民巽離兌陰卦也陽一
畫爲君二畫爲民其理順故曰君子之道也
陰二畫爲君一畫爲民其理逆故曰小人之
道也

復見天地之心第六

論上

按宓犧龍圖亥上見六乃十月老陰之位也

雲四

六

陰炁至此方極六者陰數也且乾坤爲陰陽
造化之主七日來復不離乾坤二卦之體乾
之陽九也坤之陰六也自建子一陽生至巳
統屬於乾也自建午一陰生至亥統屬於坤
也子午相去隔亥上之六則六日也六乃老

陰之數至于少陽來復則七日之象明矣然則一陰一陽之謂道十月陰炁雖極陽炁亦居其下故荔挺出四月純陽用事陰炁亦伏其下故靡草死穎達云十月亥位三十日聖人不欲言一月來復但舉一卦配定六日七分者非也何以明之且既濟☵☲六二云婦喪其茀勿逐七日得解微云七日變成復所以寄言七日也又陸子云凡陰陽往復常在七日以此質之義可見矣若夫建子之月天輪左動地軸右轉一炁交感生於萬物明年

冬至各反其本本者心也以三爻言之則是陽進而陰退也夏至陽爻復於巳冬至陰爻復於亥故謂之反本

論下

易曰雷在地中動息也復見天地心反本也

震四

七

天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行而不殆也陽爲之主焉陰進則陽減陽復則陰剥晝復則夜往夜至則晝復無時而不易也聖人以是觀其變

化也生殺也往而復之復之無差焉故或謂
陽復爲天地之心者也然天地之心與物而
見也將求之而不可得也子曰天下何思何
慮天下殊塗而同歸一致而百慮聖人之無
心與天地一者也以物爲之心也何已心之
往哉故有以求之不至矣无以求之亦不至
矣是以大聖人无而有之行乎其中矣

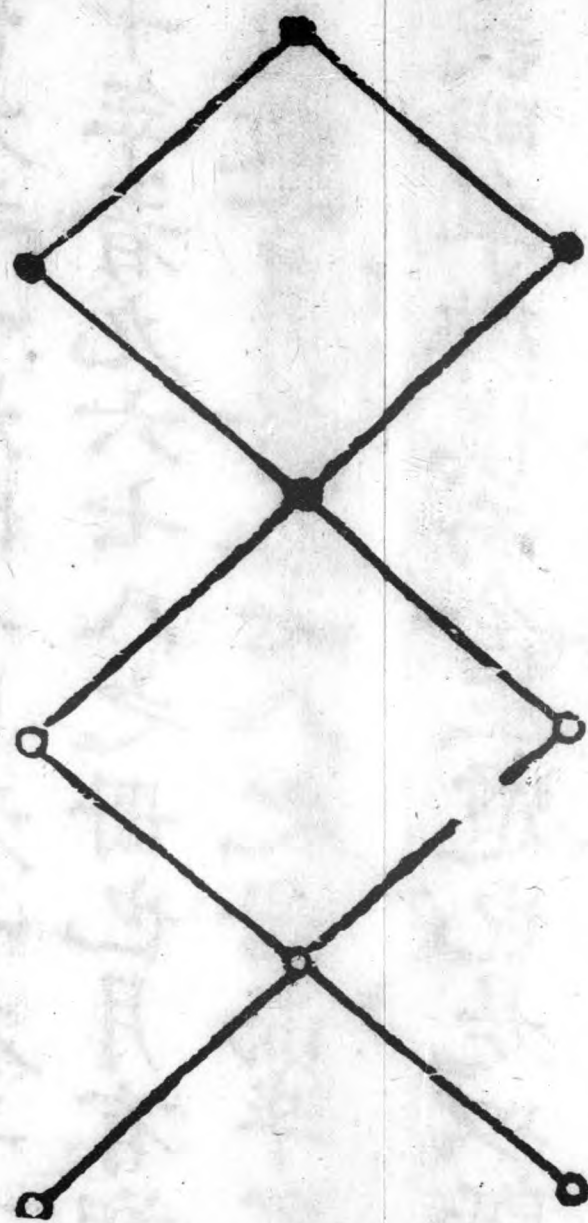
卦終未濟第七

易分上下二篇按乾鑿度孔子曰陽三陰四
位之正也故八八之卦析爲上下象陰陽也

陽純而奇故上篇三十陰
不純而雜故下篇三十四
上經首之以乾坤

造化之本萬彙之宗也係之以坎離日月之
象麗天出地而能終始萬物也下經先之以
咸恒男女之始夫婦之道能奉承宗廟爲天
地主也終之以既濟未濟顯盛衰之戒正君
臣之義明乎辨慎而全王道也是以既濟九
三九五失上下之節戒小人之勿用也未濟
九四六五得君臣之道有君子之光者也大
哉聖人之教也既濟則思未濟之患在未濟
則明慎居安以俟乎時所以未濟之始承既

濟之終既濟之終已濡其首未濟之始尾必
濡矣首尾相濡終始迭變循環不息與二儀
並噫既濟而盈可无懼乎

九四震用伐鬼方三年有賞于大國陸子曰
三年者陽開之數也夫易之道以年統月以

歲統日以月統旬以日統時故凡言日者以一冊當一時言年者以一冊當一月故三日三年皆九之一冊也七日者一九二六之冊旬與十年者九六七八之冊也月有朔虛歲有閏盈故言月者合七八之冊而半之以象

雲四

一朔之旬言歲舉九六之爻而全之以象一閏之日三旬爲一朔八月之旬當極陰之冊二十有四三歲爲一閏一閏之日當二篇之爻三百八十有四故三百六十冊當期之日虛分包矣三百八十四爻當閏之日盈分萃

矣此乃聖人之微非迂而辨之曲而暢之也
 不然何陰陽奇耦自然與天地潛契哉

著數揲法第八

雲四

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不
 用也不用而用以之通非數而數以之成也
 故將四十九著兩手圍之猶混沌未分之際
 也分而為二以象兩為將著分於左右手中
 以象天地也掛一以象三為於左手取一存
 於小指中象三才也揲之以四以象四時為

先將左手中著四四數之也歸奇於扐以象
閏為四四之餘者合於掛一處也五歲再閏
故再扐而後掛者為將右手著復四四數之
餘者亦合於掛一處故曰後掛也如此一揲
之不五則九二三揲之不四則八盡其三揲
一爻成矣十有八變一卦成矣

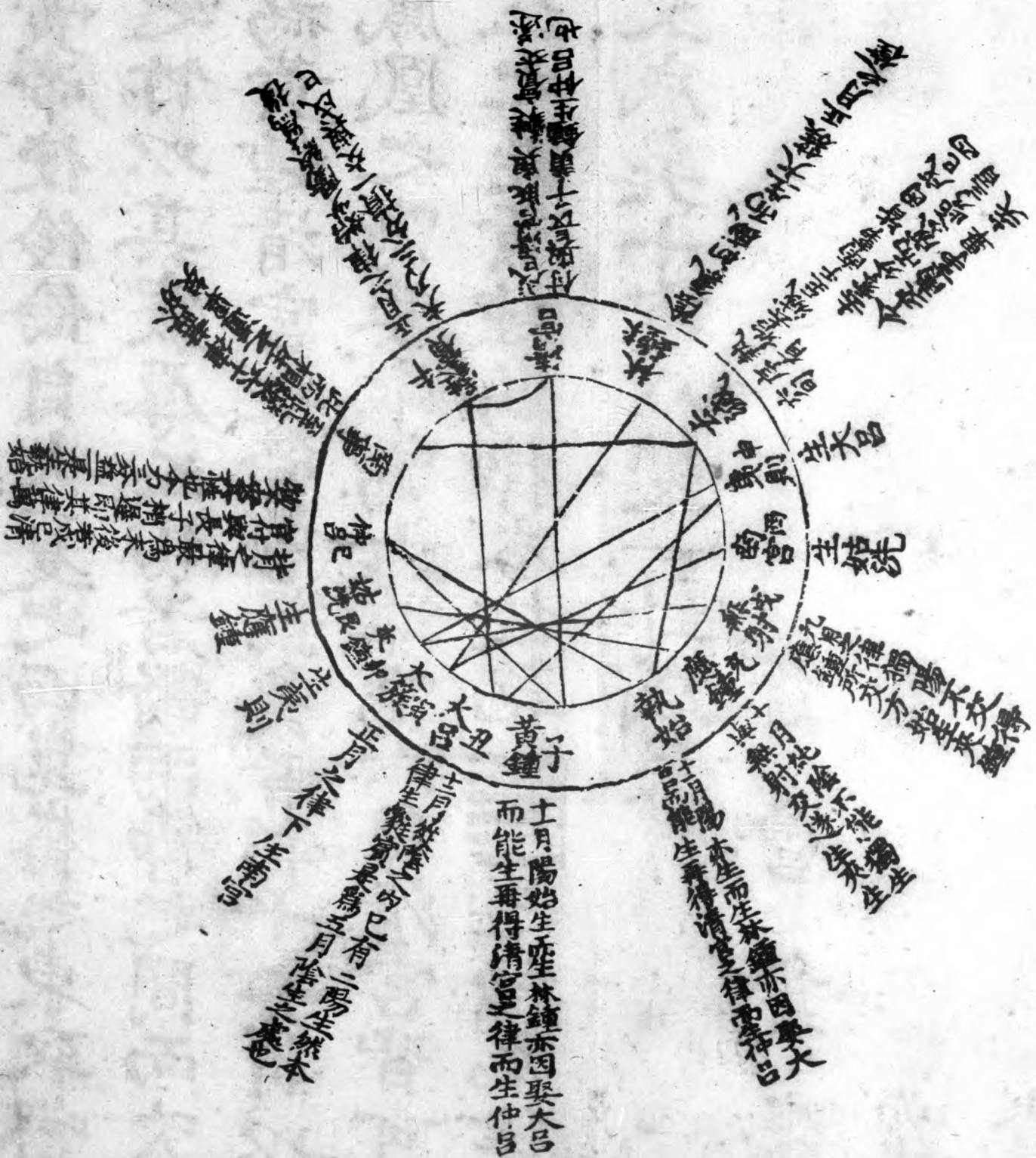
夷則 南呂 蕤賓 應鍾

林鍾 黃鍾

蕤賓 大呂

仲呂 姑洗 夾鍾 太簇

陰陽律呂圖第九

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰
谷之竹以其竅厚而均者斷兩節之間而吹
之為黃鍾清宮之管管最長者制十二筩以
聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六自清宮皆可
以生之是黃鍾為律本故乾䷀之初九律

雲四

之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾

以六乘黃鍾之九得五十四也

大呂故坤

之初六呂之

首陰之變也皆參天兩地之法也九六陰陽

夫婦子母之道也異類為子母

謂黃鍾生林鍾須得大呂

而同類為夫婦

謂大呂須嫁於黃鍾是

蓋天

生而為夫婦而能生六月

地之情也且夫陽氣始歸戊巳清宮是其黃
鍾之母也纔得五月蕤賓之交其律已付長
子候冬至而用也黃鍾自十一月陽氣始生
而用事是爲律本也然五月一陰生後得清
宮還付而收之方生仲呂耳按晉書云漢京

雲四

十一

房知六律五音之數六十律相生之法以上
生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生
陰陰上生陽終於仲呂而十二管畢矣仲呂
上生執始執始下生去滅上下相生終於南
事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶

八卦之為六十四也

陽下生陰陰上生陽法

黃鍾娶大呂生林鍾 太簇娶仲呂生南呂
林鍾妃蕤賓生太簇 南呂妃夷則生姑洗
无射交應鍾生夾鍾 夾鍾妃太簇生夷則

夷則娶南呂生大呂 大呂生蕤賓

蕤賓交與戊巳清宮 清宮却付長子也

黃鍾九寸律之本也 三分損一下生林鍾 互

生至五月蕤賓交戊巳却付黃鍾遂生清宮
最長之管一尺二寸三分損九寸餘三寸三
分生大呂 三寸七分乃三分太簇 八寸遂
仲呂 益一上生蕤賓 分損一下

易數鉤隱圖遺論九事

生	太	一	乃	四	應	一	呂	生
姑	族	下	三	寸	鍾	下	夾	南
先	一	夷	分	九	生	仲	鍾	夾
	下	則	損	分	呂	益	四	寸
无	射	損	一	交	分	交	一	上
三	交	一	與	少	乃	得	生	分
分	得	上	戊	陽	三	夫	夷	乃
三	要	生	巳	終	分	太	則	三
分	應	大	清	為	益	族	分	姑
損	鍾	呂	官	後	一	管	姑	洗
一	管	分		夫	生	長	乃	七
生	長	南	林	鍾	執	三	三	寸
夾	六	呂	鍾	三	始	寸	分	一
鍾	寸	分	六	寸		三	損	分
應	乃	三	益	乃	蕤	賓		
鍾	三				賓			

四寸七分乃三分益一執始在黃鍾部下仲
 交與夫无射為首唱
 却不生去滅在林鍾之下不欺
 不交與南事至此而周畢矣
 南事之傍

易象圖說內篇卷上

易象圖說序

雲五

易之象與天地準故於天地之理無所不該
是以陰陽錯綜奇偶離合無不有以相通焉
周官三易經卦皆八其別皆六十有四以八
爲經以六十四爲緯畫卦之次序先天之圖

位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三
代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君
明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先
天圖其來已久特後之說易者不復追究作
易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而

後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷
意其必不安也或又謂啓蒙先天圖出自蔡
氏而朱子因之不知朱漢上已有此圖則其
出於邵氏爲無疑雖聖人復起不易其言矣
然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有

雲五

得惟其出於自然而無所穿鑿則雖古人之
所未發亦足以成一家之言也清江張君仲
純資敏而學篤於諸經無不通而尤邃於易
嘗以其玩索之力著爲易象圖說一編其極
儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔內外

交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書
之數著策變占靡不周備六十四卦圓圖以
乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動
靜一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可
見方圖以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下

橫自左而右而參同契邵子太易吟十二月
之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖由乾
坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降
而六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以
後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象

秩然有紀皆巧妙整齊不煩智力無毫髮可
以增損無纖隙有所疑議所謂出於自然而
無所穿鑿者當續邵子朱子之圖而自爲一
家亦可以見易象無所不通惟學者能隨所
見而實有得焉然後可以傳世而不惑也

雲五

純學力高明與予知最久圖說既成首辱見
示予特愛其象類渾成而條理精密故僭書
于首簡而歸之至正丁酉秋七月昭武紫雲
山人黃鎮成謹序

易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地
陰陽之象也易者聖人以寫天地陰陽之神
也故一動一靜形而爲一一一奇偶生生
動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣
☰以畫天☷以畫地☵以畫水☲以畫火☱
以畫澤☶以畫山風因於澤雷因於山卦以
表象象以命名名以顯義義以正辭辭達而
易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成
變化而行鬼神者要皆不出乎圖書之象與
數而已圖之天。者一也圖之地。者一也

圖之中☵☶☷☱者四象×古字五行也陽數一三×

參天也三謂之參陰數二四兩地也三謂之兩參天數

九陽之用也兩地數六陰之用也書之衡三

卦之體也書之井九卦之位也書之縱衡十

×卦之合也乾十坤九合十巽八艮七兌十震七

雲五

三

十八合河圖洛書相為經緯×十者圖書之樞

紐也以×重十十則左右前後者河圖四正

之體也以×交十米則四正四隅者洛書九

宮之文也順而左還者天之圓渾儀歷象之

所由制逆而右布者地之方封建井牧之所

由啓也以圓函方 以方局圓 則範圍天
地之化而過曲成萬物而不遺矣唯人者天
地之德陰陽之交鬼神之會X行之秀氣也
身半以上同乎天身半以下同乎地頭圓足
方腹陰背陽離目外明坎耳內聰口鼻有肖
乎山澤聲氣有象乎雷風故天下之理得而
成位乎其中是知易即我心我心即易故推
而圖之章之為六位而三極備叙之為六節
而四時行合之為六體而身形具經之為六
脉而神氣完表之為六經而治教立協之為

六律而音聲均官之爲六典而政令修統之
爲六師而邦國平是故因位以明道因節以
叙德因體以原性因脉以凝命因經以考禮
因律以正樂因典以平政因師以慎刑而大
易八卦之體用備矣

已上八圖
八卦相錯

摩相盪因而重之變而通之推而行之而六
十四卦圓方變用之圖出矣圓者以效天方
者以法地變者以從道用者以和義然後著
策以綜其數變占以明其筮分掛揲歸交重
支變悉皆爲圖以顯其象爲說以敷其趣雖

其言不本於先儒傳註之旨或者庶幾乎聖
人作易之大意改而正之諗而訂之是蓋深
有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰
三月上巳日清江後學張理書于三山之艮
所

雲五

四

易象圖說內篇卷上

清江後學張理仲純述

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖
出於羲皇之代在太古之先也今存已合
之位尚疑之況更陳其未合之數邪然則

何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五九并十五之位後形一六無位又

顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下
三十地數也亦分五位皆明五之用也十
分而為六形地之象焉六分而成四象地
六不配在上則一不配形二十四在下則
六不用亦形二十四後既合也天一居上

雲五

五

為道之宗地六居下為器之本三幹地二

地四為之用

本注參一三又天數合九乾元用九也兩二四地數合六

坤元用六也

三若在陽則避孤陰在陰則避寡

陽

本注成八卦者三位也上則一三五為三位二四無中正不能成卦為孤陰下

則六八十為三位七九無中正不能成卦為寡陽三皆不處若避之也大矣

哉龍圖之變歧分萬途今略述其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基

序卦次十明用十示人以辨上下也

謙德之柄

次十五明用十五示人以裒多益寡

復德之本

次二十四卦示氣變之始

恒德之固

下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕

此二卦示人以此盛衰之端

困德之辨井德之地

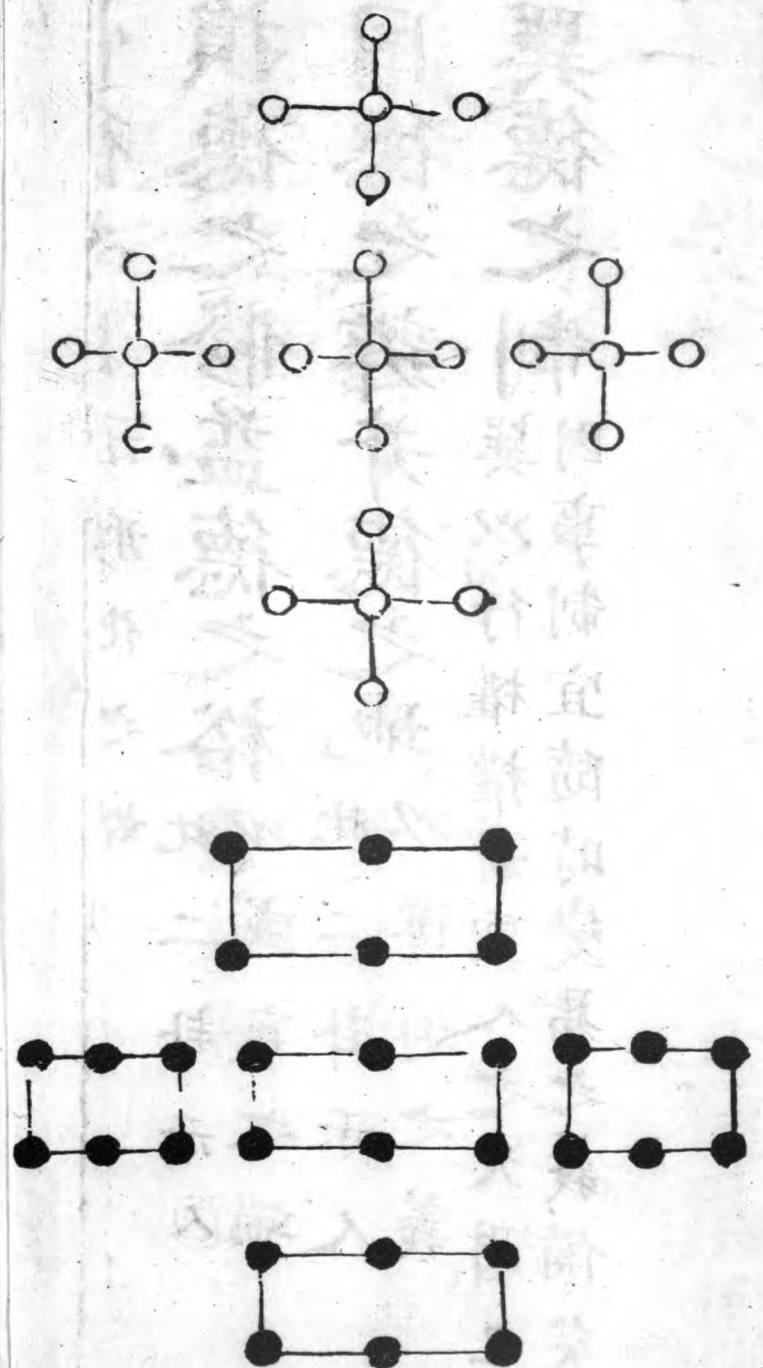
此二卦示人以遷通之義

巽德之制

巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

右龍圖天地未合之數

上位天數也天數中於五分爲五位五
 二十有五積一三五七九亦得二十五焉
 五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九
 縱橫見十五序言中貫三五九外包之十

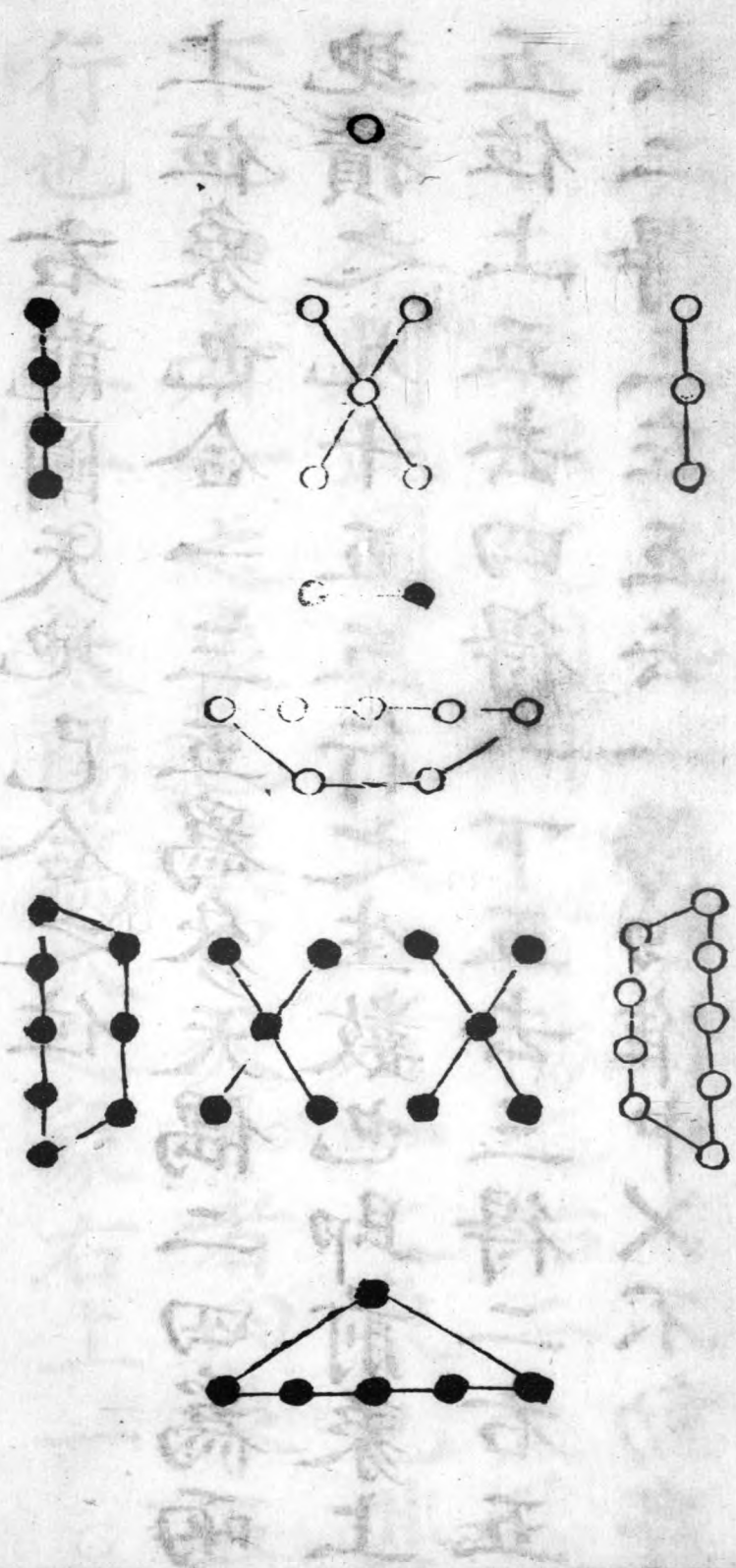

五者此也下位地數也地數中於六亦分
 爲五位五六凡三十積二四六八十亦得
 三十焉序言十分而爲六形地之象者此
 也

圖書二

雲五

六

右龍圖天地已合之位

上位象也合一三五爲參天偶二四爲兩
地積之凡十五五行之生數也即前象上
五位上五去四得一下五去三得二右五
去二得三左五去一得四惟中×不動序

言天一居上爲道之宗者此也按律歷志
云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰
之始今則此圖其上天○者一之象也其
下地●●者一之象也其中天○○○者四象五
行也左上一○太陽爲火之象右上一○

少陰爲金之象左下一。少陽爲木之象
右下一。太陰爲水之象土者冲氣居中
以運四方暢始施生亦陰亦陽右旁三。
三才之象卦之所以畫三左旁四。四
時之象著之所以揲四是故上象一二三

雲五

七

四者著數卦爻之體也下位形也九八七
六金木火水之盛數中見地十土之成數
也即前象下五位以中央六分開置一在
上六而成七置二在左六而成八置三在
右六而成九惟下六不配而自爲六序言

六分而成四象地六不配者此也按七者
著之圓七七而四十有九八者卦之方八
八而六十有四九者陽之用陽爻百九十
二六者陰之用陰爻亦百九十二十者大
衍之數以五乘十以十乘五而亦皆得五
十焉是故下形六七八九者著數卦爻之
用也上體而下用上象而下形象動形靜
體立用行而造化不可勝既矣
按一二三四天之象象變於上六七八九
地之形形成於下上下相重而爲五行則

左右前後生成之位是也上下相交而爲
八卦則四正四隅九宮之位是也今以前
後圖參攷當如太乙遁甲陰陽二局圖一
二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七
八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天

動地靜之義而前此諸儒未有能發其旨
是故一在南起法天象動而右轉初交一
居東南二居西北三居西南四居東北四
陽班布居上右四陰班布居下左分陰分
陽而天地設位再交一居東北二居西南

三居東南四居西北則牝牡相銜而六子
卦生合是二變而成先天八卦自然之象
也然後重爲生成之位則一六二七三八
四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之
圖也三交一居西北二居東南三居東北

雲五

八

四居西南則剛柔相錯而爲坎離震兌四
交一居西南二居東北三居西北四居東
南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而
成後天八卦裁成之位也再轉則一復于
南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆

云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此其義也

鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天運行而成卦以先天八卦爲自然之象後天八卦爲財成之位觀其

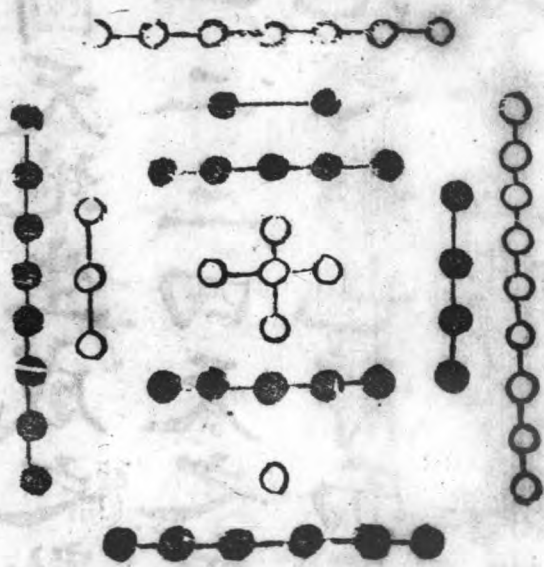
初交而兩儀立再交而六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而艮巽居隅聖人升離於南降坎於北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見自然之象後天見財

成之位者至明著矣雖其說不本先儒然
 衆數既陳而義理昭著不害自爲一家之
 言也子朱子嘗曰無事時好看河圖洛書
 數且得自家流轉得動今觀仲純此說而
 尤信

雲五

九

圖書三

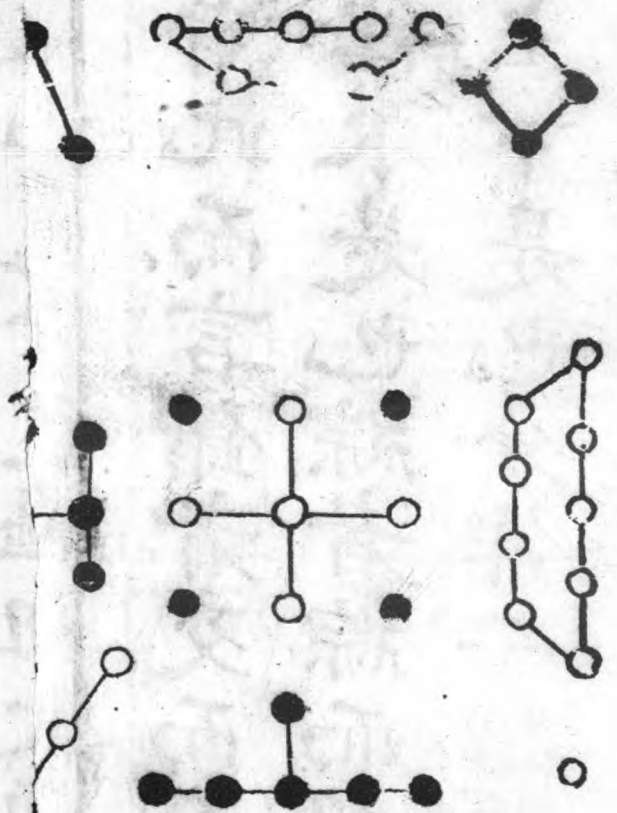

右龍圖天地生成之數

此即前圖一二三四天之象也動而右旋
六七八九地之形也靜而正位是故一轉
居北而與六合二轉居南而與七合三轉
居東而與八合四轉居西而與九合五十
居中而爲天地運行之樞紐大傳言錯綜
其數者蓋指此而言錯者交而互之一左
一右三四往來是也綜者綜而挈之一低
一昂一二上下是也分作二層看之則天
動地靜上下之義昭然矣

右洛書天地交午之數

楊子雲曰一與六共宗二與七爲朋三與
八爲友四與九同道×與×相守正指此
圖而言朱子謂析六七八九之合以爲乾
坤坎離而居四正之位依一二三四之次

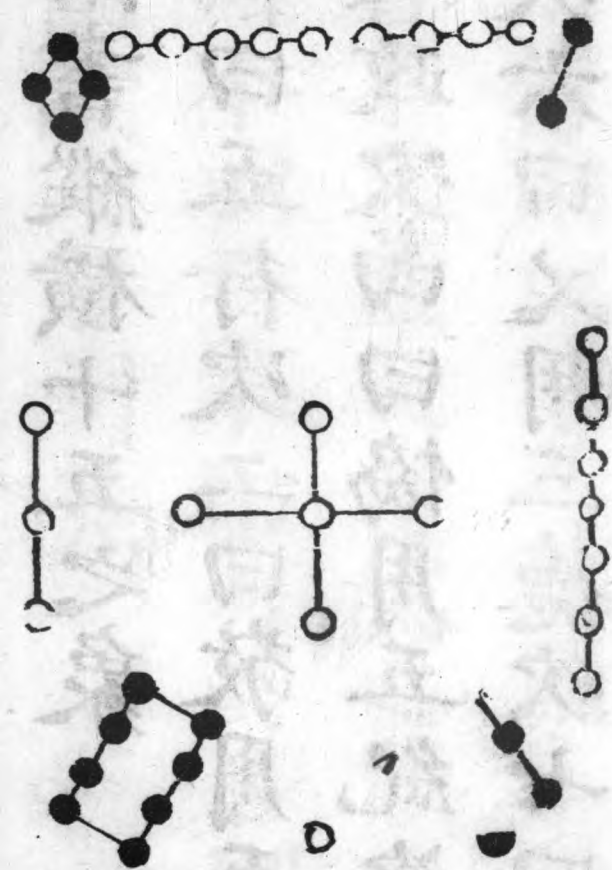

以爲艮兌震巽而補四隅之空者與此數
 合稽之生成之象察其分合進退交重動
 靜灼然信其爲交午之象而所謂大衍之
 數五十其用四十有九普策分卦揲歸四
 象七八九六皆倣於此矣

雲五

十

圖書五

右洛書縱橫十五之象

洪範初一日五行次二曰敬用五事次三
曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建
用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽
疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威

用六極漢儒以此六十五字爲洛書本文
而希夷所傳則以此爲龍圖三變以生成
圖爲洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九
書十之辨今以二象兩易其名則龍圖龜
書不煩擬議而自明矣

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王

雲五

十一

受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二

前右八後左六後右

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎

曆法合二始以定剛柔二中以定律方者
曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也

土也畫州井地之法其倣於此乎
州有九百

畝是所謂畫蓋圓者河圖之數方者洛書
州井地也

之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作

範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十天數五地數五五位相得而各有合
天數二十有五地數三十凡天地之數五十

有五此所以成變化而行鬼神也

此一節蓋以發明圖書之數凡奇爲陽陽者天之數凡偶爲陰陰者地之數天數一三五七九積之爲二十五地數二四六八十積之爲三十合是二者爲五十有五而

天地變化陰陽屈伸舉不出乎此數是數也兩之爲二儀參之爲三才伍之爲五行分之爲八卦究之爲九宮此其大要也朱子曰天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物終始無不管於是

焉內經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數範之以易則不過不遺而無不通矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰

雲五

十二

能與於此

此一節又以發明圖書之變參謂參於兩間如記云離坐離立毋往參焉之參攷之圖變如一二三四參居六七八九之間者是也伍謂伍於五位如什伍部伍之伍攷

之圖變如一二三四伍於六七八九之土
者是也錯者交而互之一左一右之謂攷
之圖變則三四左右互居是也綜者綜而
挈之一低一昂之謂攷之圖變則一二上
下低昂是也既參以變又伍以變錯而互
之綜而交之而天地之文成天下之象定
然則河圖洛書其肇天下之至變者與
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參
天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於
剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡

性以至於命

此章乃聖人作易之大旨而著數卦爻之本原也幽贊於神明言聖人齋戒洗心退藏於密而神明陰相默佑四十九著用以分掛揲歸而生陰陽剛柔之策天數地數

雲五

十三

參兩相倚以明九八七六之象故觀變於天之陰陽而卦象立發揮於地之剛柔而爻義生和順於道德而條理各適其宜窮天地陰陽剛柔之理盡已之性以盡人物之性則可以贊天地之化育而與造化之

流行者無間此則聖人至誠之極功也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以
立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫
而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成

章

聖人作易將以順性命之理大抵爲斯人
而作也故觀於陰陽而立天之道天之道
寒暑晝夜而已矣察於剛柔而立地之道
地之道流峙生植而已矣本於仁義而立

人之道人之道孝悌忠信而已矣蓋人稟陰陽之氣以有生賦剛柔之質以有形具仁義之理以成性氣形質具性成而三才之道備矣故以八卦言則初爲地中爲人上爲天而有奇偶之異兼三才而兩之以重卦言則初二爲地三四爲人五上爲天分而言之初三五爲位之陽二四上爲位之陰陽爲剛陰爲柔陰陽剛柔迭用於一卦六爻之間相錯而成文章也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉

有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰
物物相襍故曰文文不當故吉凶生焉

道者天地人之道天之一陰一陽交而成
又地之一柔一剛交而成十又十重而成

雲五

十四

爻變動之謂也爻也者效此者也爻也者

效天下之動者也等差等也等字從竹筭

一數之終始也以不持而筭之指事爻之

動靜有初二三四五上之等七八九六之

差故曰物物時物也七九為奇而凡物之

陽者質之剛者皆為乾之物六八為偶而
凡物之陰者質之柔者為坤之物之分而言
而六陰七剛而八柔陰陽象也剛柔形也
故九六變而七八不變爻用九六主變而
言也又曰著數七卦數八剛柔之體所以
立乾爻用九坤爻用六陰陽之用所以行
陰陽合德剛柔有體相錯襍而成文文文

章也

文字從又陰陽相交之象

文而當則吉居得其正

動而適中則合乎物宜而吉生矣

吉字從十陰變

陽者也從口陽變陰者也一字諧聲居變

動中變而克正故為吉會意書曰德惟一

動罔不吉傳曰天下之動貞夫一者也

金華王魯齋以吉字為老陽出土之象

文

不當則凶居失其中動而匪正則入于坎

陷而凶生矣山字從乂變動者也動而陷于山中則失其正中而凶之
川陷坑也會意金華王魯齋
以凶字爲老陰入地之象
故曰吉凶悔吝生乎動

易象圖說內篇卷上

易象圖說內篇卷中

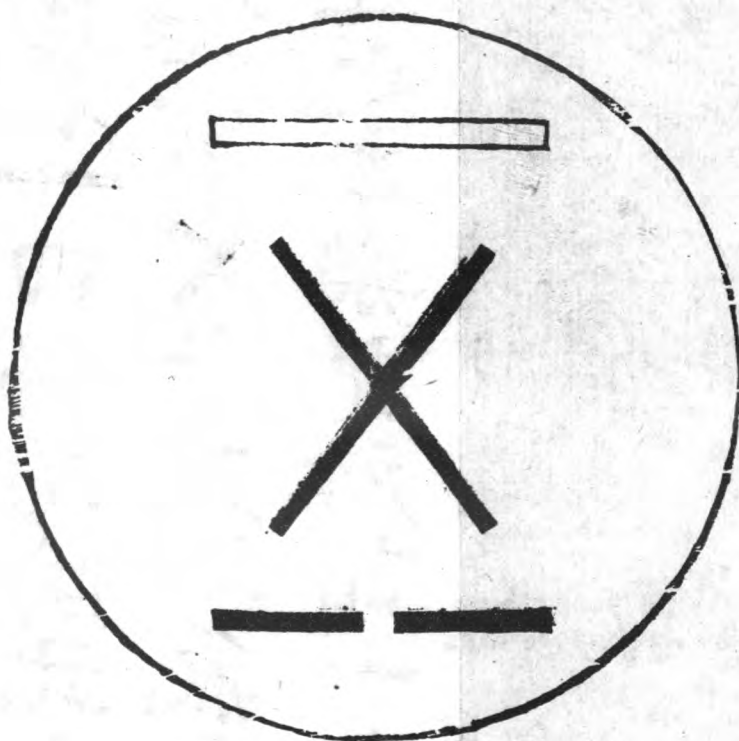
易象圖說內篇卷中

雲六

清江後學張理仲純述

原卦畫一

天 地 設 位

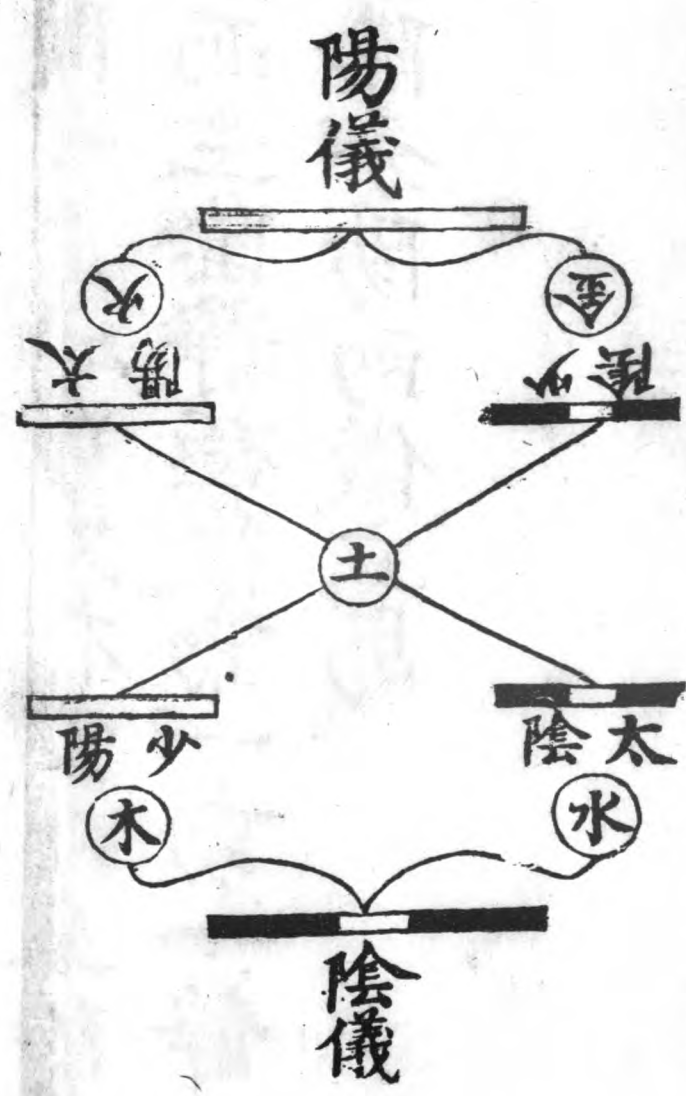
右太極生兩儀之象

易本无乾坤止有此一一

太極判而氣之輕清者上浮爲天氣之重

濁者下凝爲地聖人仰觀俯察受河圖則
而畫卦則天○以畫一則地●以畫一名
一曰奇爲陽名一曰偶爲陰此上奇下偶
者天地之定位中×者天地氣交四象八
卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者
雲六
天地之間也周子曰太極動而生陽動極
而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲
其根分陰分陽兩儀立焉

列成坤乾

右兩儀生四象之象

易本无八卦止有此乾坤

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圖

轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於
柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉
周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣
順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛此之謂也

雲六

二

右兩儀生四象陰儀上生一奇爲少陽少
陽者陰中之陽東方陽氣生物於時爲春
春蠢也物蠢生乃能運動故中規在天爲
風在地爲木上爲歲星在德爲元元者善
之長也在體爲筋在藏爲肝通於目在志

爲怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其畜

雞其穀麥其數三

木之生數

陽儀下生一竒爲太陽太陽者陽中之陽
南方陽氣養物於時爲夏夏假也物假大
乃宣平故中衡在天爲熱在地爲火上爲

熒惑星在德爲亨亨者嘉之會也在體爲
脉在藏爲心通於舌在志爲舌其聲笑其
色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其數

七

火之成數

陽儀下生一偶爲少陰少陰者陽中之陰

西方陰氣歛物於時爲秋秋馥也物擎歛
乃能成熟故中矩在天爲燥在地爲金上
爲太白星在德爲利利者義之和也在體
爲皮毛在藏爲肺通於鼻在志爲憂其聲
哭其色白其味辛其音商其畜馬其穀稻

其數四

金之生數

雲六

三

陰儀上生一偶爲太陰太陰者陰中之陰
北方陰氣藏物於時爲冬冬終也物終藏
乃可稱故中權在天爲寒在地爲水上爲
辰星在德爲貞貞者事之幹也在體爲骨

在藏爲腎通於耳在志爲恐其聲呻其色
黑其味鹹其音羽其畜彘其穀豆其數六
水之成數

中央者陰陽之中四方之內經緯交通乃
能端直故中繩於時爲四季在天爲濕在

地爲土上爲鎮星在德爲誠周子曰元亨誠之通利貞

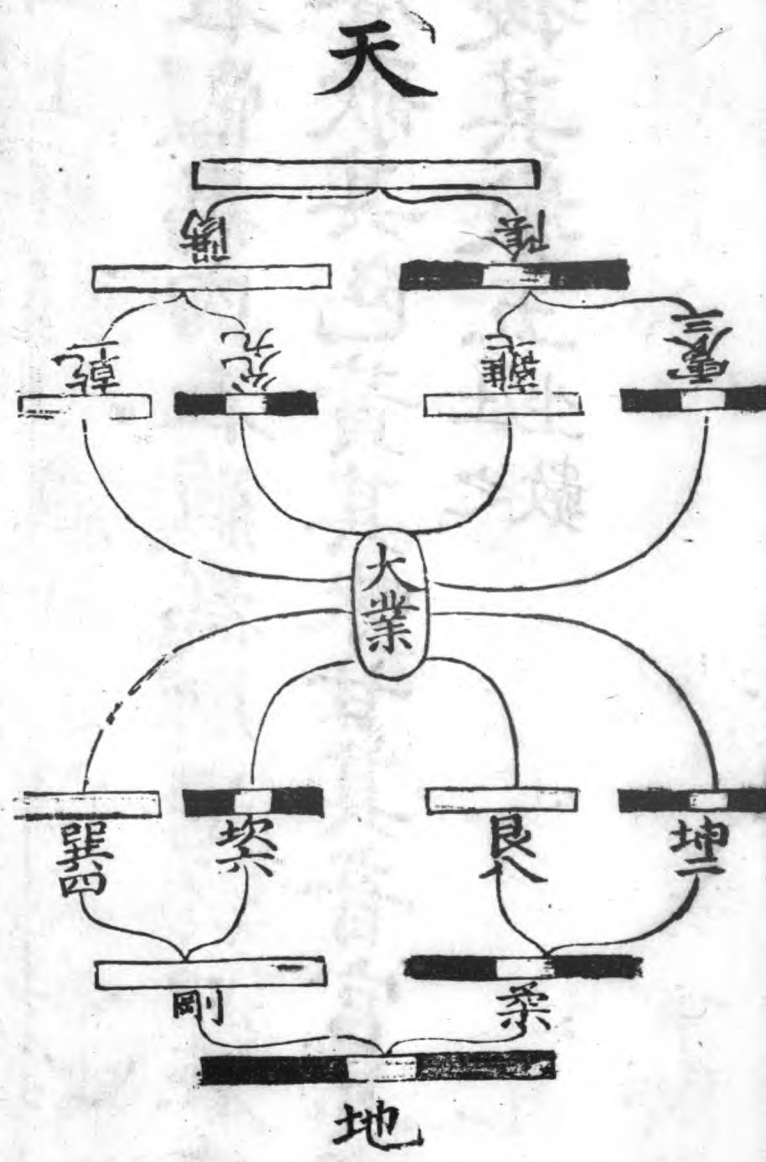
復誠之在體爲肉在藏爲脾通於口在志爲

思其聲歌其色黃其味甘其音宮其畜牛

其穀稷其數五土之生數

卦畫三

八卦成列

右四象生八卦之象

易本无六十四卦止有此八卦

古者伏羲氏之王天下也仰則觀象於天俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情

與地之間一本有天子

右言聖人作卦之由

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右言聖人畫卦之旨

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾

雲六

四

坤

天地定位

艮兌

山澤通氣

剛上交於陰陰下交於

剛而成震巽

雷風相薄

坎離

水火不相射

天秉陽垂

日星

離為日兌為星

在天者仰而反觀故乾兌離

震天之四象自上而下生地秉陰竅山川

艮為山坎為川在地者俯而順察故坤艮坎巽地

之四象自下而上生八卦相錯上者交左
下者交右則乾南坤北離東坎西而先天
八卦圓圖之象著矣震艮互觀反震爲艮
反艮爲震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居
中而後天八卦方圖之象著矣由是動靜

相資先後互體圓方變用而天地造化之

義不可勝旣矣邵子曰乾坤爲大父母見四

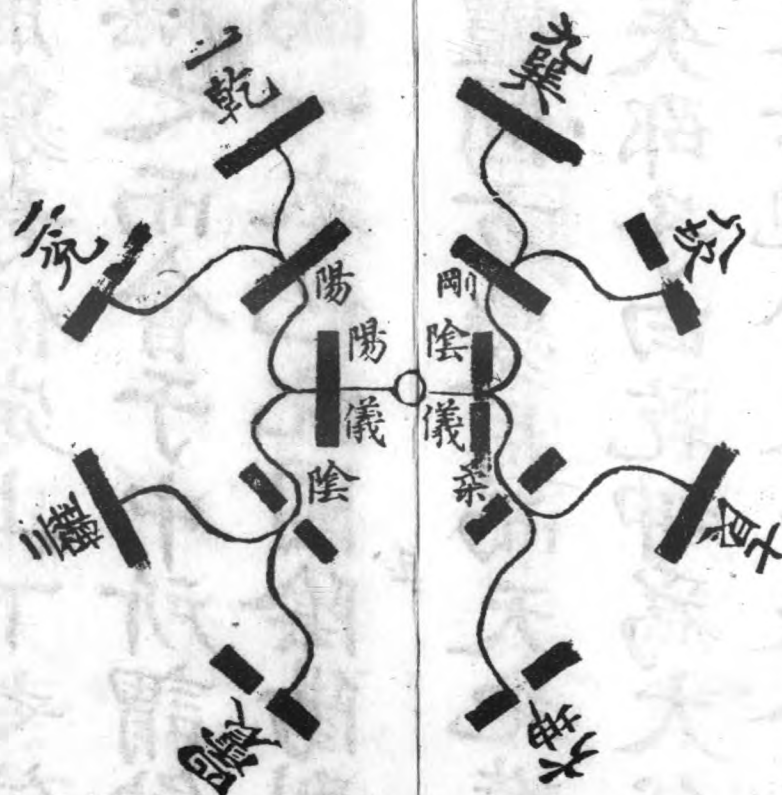
象復姤爲小父母見八卦圖夫易根於乾坤而

生於姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲

姤自茲而無窮矣

又曰八卦之象不易者四乾坎坤離反易者二震巽以六變而成八也

先天
八卦
對待
之圖

右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云

坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也
☵者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會于中所謂歛之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右

雲六

五

之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

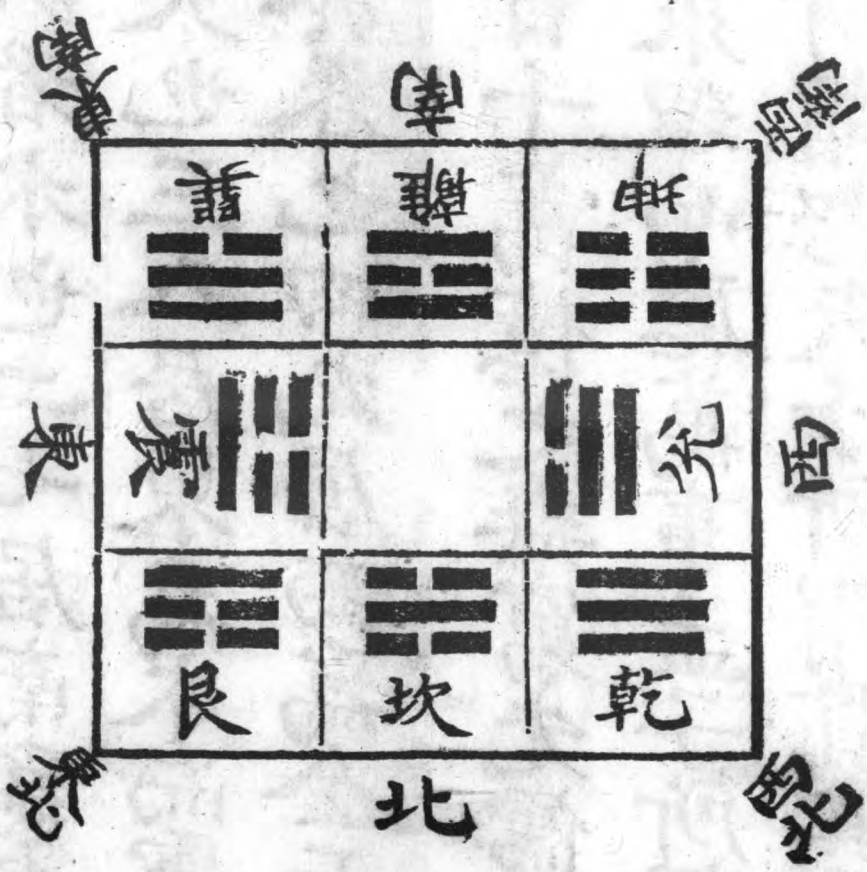
湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性劉子曰民受天地之中以生孔子曰天地之性人爲貴子思子曰天命之謂性中也

性也天之所以與我者稽之生成圖則見
天地四象八卦萬物皆備於我程子所謂
天然自有之中孟子所謂萬物皆備於我
曾子所謂忠夫子所謂一其理不外乎是
矣先天圖由一而一由二而四由四而八

推而至于百千萬億之無窮先儒所謂心
爲太極具衆理而應萬事孟子所謂強恕
而行曾子所謂恕夫子所謂貫其道亦不
外乎是矣學者於此虛心以玩之反身而
體之實見是理實得是道默而成之則道

德性命之蘊禮樂刑政之原舉不越乎此
 矣

後天 八卦 流行 之圖

右本前四象生八卦圖中四卦反觀之則
 為震兌坎離旁四卦正觀之則為乾坤艮

巽故此象坎離震兌居四方之正乾坤艮
巽居四隅之偏稽之河圖一六居北爲水
而坎當之坎者水也二七居南爲火而離
當之離者火也三八居東爲木而震當之
震爲雷動於春也四九居西爲金而兌當

雲六

六

之兌爲澤龔於秋也乾爲寒爲冰位於西
北附兌而爲金巽爲揚爲風位於東南附
震而爲木五十居中爲土而坤地艮山分
隸之坤陰也故稽類而退居西南艮陽也
亦稽類而奠居東北此後天八卦方位之

所由定也是故協之天時驗之地利稽之
人事而四氣運行之序可知矣說卦曰艮
者萬物之所成終所成始也物不可以無
主故帝出乎震震東方也日之所出也主
器者莫若長子長子用事而長女配之故

雲六

七

次之以巽有宗子世婦之象家齊而後國
治由家以及國故次之以離離也者明也
聖人南面而聽天下大明中天之象也日
中則昃故次之以坤坤者順也致役乎坤
休工之義也故次之以兌兌西方也日之

所入也嚮晦入宴息故曰說言乎兌又次之以乾乾陽也西北陰方也陰陽相薄故曰戰乎乾次之以坎坎者水也正北方之卦夜半之時幽陰之象故曰勞乎坎勞然後有成故曰成言乎艮而次之以艮終焉

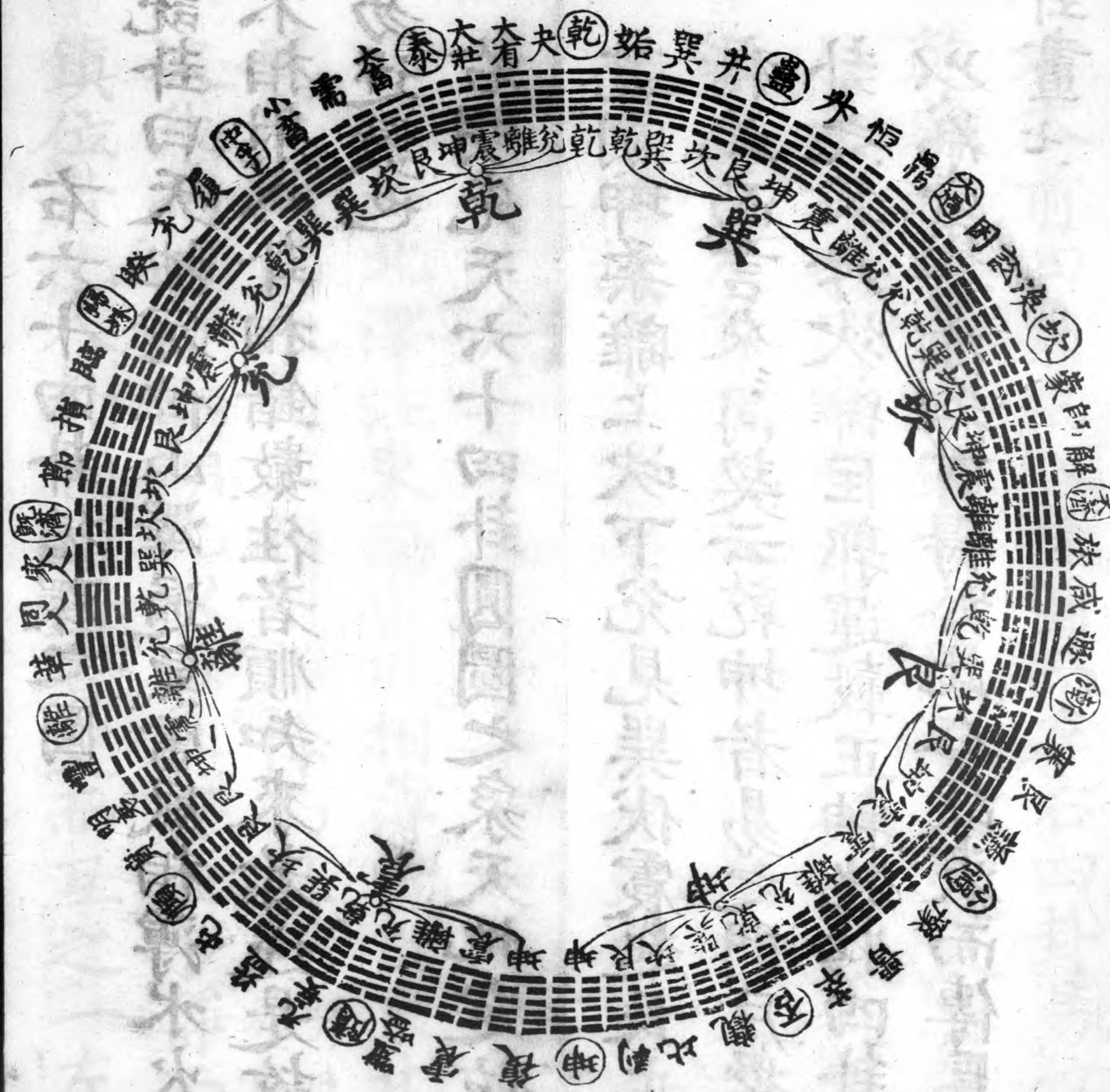
卦畫六

先後八卦德合之圖

右本前四象生八卦圖而左右四卦易位
乾離坎坤居中頭目心腹之象震艮巽兌
居左右手足股肱之象希夷先生以爲形
類合蓋人者天地之合氣也惟皇降衷若
有恒性故凡言道學者皆原於此襍卦云

乾剛坤柔離上坎下兌見巽伏震起艮止
稽此而言參同契云乾坤者易之門戶衆
卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦
以爲橐籥亦爲有得於此今故表而傳焉

右六十四卦循環之圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右明先天六十四卦圓圖之象天地定位

雲六

乾南坤北天尊乎上地界乎下山澤通氣
山鎮西北澤注東南雷風相薄雷出東北
風盛西南水火不相射離降而東大明日生於東
坎升而西小明月生於西此以內象言主乎靜而
鎮位者也八卦相錯錯者交而互之一左

一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌

互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤

乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本左右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文
此以外象言主乎動而趣時者也園轉推

雲六

九

盪而成六十四卦環周於八方亦如二十八宿分布於十二辰是故右行而數之則乾兌離震坤艮坎巽八卦由內若外如環之無端也數往者順往謂已往過後之卦順者順其八卦之叙如自今日而追數前

日自冬至而數回立冬秋分則自坤而艮
而坎而巽乾皆順其叙而數之也知來者
逆來謂方來在前之卦逆者逆其八卦之
叙如自今日而逆計來日自冬至而數向
立春春分則自坤而震而離而兌乾皆逆
其叙而知之也然凡易之數皆由逆而推
生爻自下而上數卦自右而左故曰易逆
數也

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜
而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相

摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦
左右相交震宮八卦震交於坤起於復次
震次噬嗑次隨無妄益屯至頤而得貞悔
反對之象震下艮上離宮八卦離交於艮
二象反對起於賁次明夷次豐次離革同人家人至

既濟而得陰陽交中之卦

離下坎上三陽三陰晝夜平分

兌宮八卦兌交於坎起於節次損次臨次
歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象
兌下巽上乾宮八卦乾交於巽起於小畜

二象反對

次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得

六陽純體之卦極焉此圖之左方也巽宮
八卦巽交於乾起於姤次巽次井次蠱升
恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌
上二象
反對坎宮八卦坎交於兌起於困次訟次渙
次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦

雲六

坎下離上

三三剛
柔畫夜平均

艮宮八卦艮交於離起於

旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞

悔反對之象

艮下震上
二象反對

坤宮八卦坤交於

震起於豫次晉次萃次否觀比剝至坤而

得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環

而觀之則乾坤泰否坎離既未隨蠱漸歸
妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反
對三位相間累累若貫珠若網在綱有條
而不紊察其自然之妙非人力之所能爲
也是故以一歲之節論之震始交坤一陽
生冬至之卦變坤爲復是以乾起於復之
初九而盡於午中巽始消乾一陰生夏至
之卦變乾爲姤是以坤起於姤之初六盡
於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多
多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多

熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也
乾坤交中而爲坎離坎離交而爲既未既
未交南北兩間之中春分變既濟而爲節
是以坎起於節之九二而盡於酉中秋分
變未濟而爲旅是以離起於旅之六二而

雲六

十一

盡於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等
春秋二分陰陽離也立春變頤而爲賁頤
卦二陽外而四陰內立夏變中孚而爲小
畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外
而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大

過而爲困大過二陰外而四陽內立冬變
小過而爲豫小過四陰外而二陽內此秋
冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時
是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂
春夏秋冬晝夜長短由乎此者也又以一

月之度推之則重坤之時乃晦朔之間以

次而生明小過之震

反對二震

三日昏時出庚

之西也大過之兌

反對二兌

八日上弦在丁之

南也至十五則乾體就望而盛滿出於東

方甲地以漸而生鬼中孚之巽

反對二巽

十八

日平明見辛之西也願卦之艮

反對艮

二十

三日下弦直丙之南也此一月太陰之行
度備于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈
縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之
所成終所成始故冬至之卦盡於艮

山雷頤卦

而立春之節起於艮

山火賁卦

自然之數也故

曰易與天地准

邵子曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎
是蓋天地萬物之理盡在其中矣

朱子曰先天圖今以一歲之運言之若大

而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分

雲六

十二

吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

右繫首章蓋發明先天六十四卦圓圖

之義天尊地卑乾坤定矣天清而居上地濁而居下上尊而下卑乾坤之位以之而定也卑高以陳貴賤位矣陽尊而陰卑君尊而臣卑各陳其位貴賤之等以之而分也動靜有常剛柔斷矣外動而內靜陽動而陰靜各守其常剛柔之義以之而判也上者親乎天下者親乎地乾兌離震之卦類聚於東南坤艮坎巽之卦類聚於西北而八卦之物亦皆隨卦而羣分如馬牛羊豕各自爲羣方以類聚物以羣分也

曰動物屬陽植物屬陰動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而羣分唯人為能動而直植而動所以得陰陽之全固能靈於物也乾為陽之陽為飛走之羣艮坎震為陽之陰為蟲魚之羣坤為陰之陰為土石之羣巽離兌為陰之陽為草木之羣

陰陽剛柔善惡聚分而吉凶生

矣吉凶者失得之象也雨暘燠寒風五者

雲六

十三

來備各以其時吉之象也一極備一極無凶之象也事物之有得失而休咎徵吉凶生亦猶是也在天成象日月星辰也在地成形水火木金也象見於天形成於地而變化之跡著矣剛柔相摩一七三九為剛

二六四八爲柔摩研摩也知摩之研轉相
摩而成八卦也八卦相盪盪搖動也以水
滌器盪轉而搖動之謂乾坤坎離震艮巽
兌相盪而成六十四卦也鼓之以雷霆震
艮之象也潤之以風雨巽兌之象也日月
運行坎離之象也一寒一暑日行南去極
遠而寒日行北去極近而暑此變化之成
象者也乾道成男坤道成女此變化之成
形者也按圖而觀思過半矣

亥月

困

革

晉

豫

國

比

胃

剛

坤

亥月

井

旅

漸

漸

漸

蹇

艮

謙

奎

育遇

咸

旅

通

漸

蹇

艮

謙

壁

鬼

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

柳

困

未濟

解

渙

井

蒙

師

壁

育

遯

鼎

恒

巽

井

蠱

升

危

星

遯

鼎

恒

巽

井

蠱

升

危

張

隨

噬嗑

震

益

屯

順

復

虛

翼

隨

噬嗑

震

益

屯

順

復

虛

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

女

履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

牛

乾

夫

大有

大壯

需

心

尾

箕

斗

角

元

氏

房

心

尾

箕

斗

乾

夫

大有

大壯

需

心

尾

箕

斗

亥月

乾

夫

大有

大壯

需

心

尾

箕

斗

亥月

右六十四卦因重之圖

說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以
烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏
之

右明先天六十四卦才圖之象邵子曰圖

震六

十四

皆從中起今按雷以動之風以散之正居
此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜
之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之
則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則
乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故

左右上下縱橫相因六十四卦方位所由
定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也
故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之
卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否
七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之
位也冬至子中一陽生而復卦直之復十
一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直
之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二
月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦
也此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之

月卦偏居而附於四隅臨

十二月卦

與泰伍故

後天丑寅納艮而位乎東北夬

三月卦

與乾

親故後天辰巳納巽而位乎東南遯

六月卦

與否近故後天未申納坤而位乎西南剝

九月卦

與坤隣故後天成亥納乾而位乎西

雲六

十五

北以應地之方也又若以乾上坤下觀之

則八卦爲經而五十六卦左右爲緯傳所

謂天地設位而易行乎其中者也若以否

上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上

下相交傳所謂乾坤成列而易立乎其中

者也周維二十八卦上應天之二十八宿
自乾至大畜凡七卦上應東方蒼龍七宿
角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔
自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當
牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦
應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴
日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿
未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成
象在地成形而賁之彖曰觀乎天文以察
時變觀乎人文以化成天下者也

周易參同契曰朔旦爲䷗復陽氣始通
出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰
播施柔暖藜蒸得常䷗臨爐施條開路
正光光耀浸進曰以益長丑之大呂結正
低昂仰以成䷗泰剛柔並隆陰陽交接

小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷䷗
大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德
相負晝夜始分䷗夬陰以退陽升而前
洗濯羽翮振索宿塵䷗乾健盛明廣被
四隣陽終於己終而相干䷗姤始紀緒

履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰
陰為主人䷗遁去世位收斂其精懷德
茲時棲遲昧冥䷗否閉不通萌者不生
陰伸陽詘沒陽姓名䷗觀其耀景察仲
秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥牙蘖同冒

雲六

十六

以生䷗剥爛支體消滅其形化氣既竭
亡失至神道窮則反歸乎䷁坤元恒順
地理承天布宣玄幽遠眇隔閼相連應度
育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷
失軌後為主君無平不陂道之自然變易

更盛消息相因終坤始復如循環帝王
承御千秋常存邵子大易吟曰天地定位
否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄
恒益起意水火相射既濟未濟四象相交
成十六事八卦相重爲六十四朱子謂此

釋方圖兩交股底卦東南角乾便對西北

角坤

舊作東南角坤
便對西北角乾

天地定位也西南角

否對東北角泰否泰反類也不知怎生恁
地巧新安程氏直方曰邵子云先天學心
法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰

皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位爲本方者靜以動散爲用動而無動靜而無靜固先天之心法與

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在

雲六

十七

其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也

右下繫首節蓋發明先天六十四卦方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上而數向下自左而數向右

也若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮
坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫
不皆然而天地水火雷風山澤之象在其
中矣因而重之者八卦之上各加八卦分
陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之六
爻在其中矣剛柔相推者剛生於復之初
九自一而二三四五以次推上而至於乾
之六柔生於姤之初六自一而二三四五
以次推下而至於坤之六則卦爻之變在
其中矣聖人因卦爻之變繫之以吉凶悔

各之辭則舉天下之動在其中矣

易象圖說內篇卷中

易象圖說內篇卷下

雲七

易象圖說內篇卷下

雲七

清江後學張理仲純述

卦畫九

右六十四卦變通之圖

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛

雲七

柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨

於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而
爲坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也
故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各
六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽
之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變
而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推
之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆
自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之
卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復
相推無所不可在識其通變則無所拘泥

而無不通傳所謂變動不居周流六虛上
下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適
然陽主進自復而左升陰主退自姤而右
降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而
乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之

雲七

二

故上繫言變化者進退之象剛柔者晝夜
之象也或剛或柔有失有得而吉凶之理
常相勝也乾上坤下定體不易天地之道
貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜
日月之道貞明者也天下之動其變無窮

順理則吉逆理則凶則其所正而常者有恒以一之是亦一理而已矣

按朱子謂參同契以乾坤爲鼎器坎離爲藥物餘六十卦爲火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽者也乾爲首而

居上坤爲腹而居下離爲心坎爲腎心火

也腎水也故離上而坎下陽起於復自左

而升由人之督脉

陽脉也

起自尻循脊背而

上走於首陰起於姤自右而降由人之任

脉

陰脉也

至自咽循膺胃而下起於腹也上

二十卦法天天者陽之輕清故寄四陽五
陽之卦下二十卦法地地者陰之重濁故
皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天
地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦
如人之經脉手足各有三陰三陽也又人

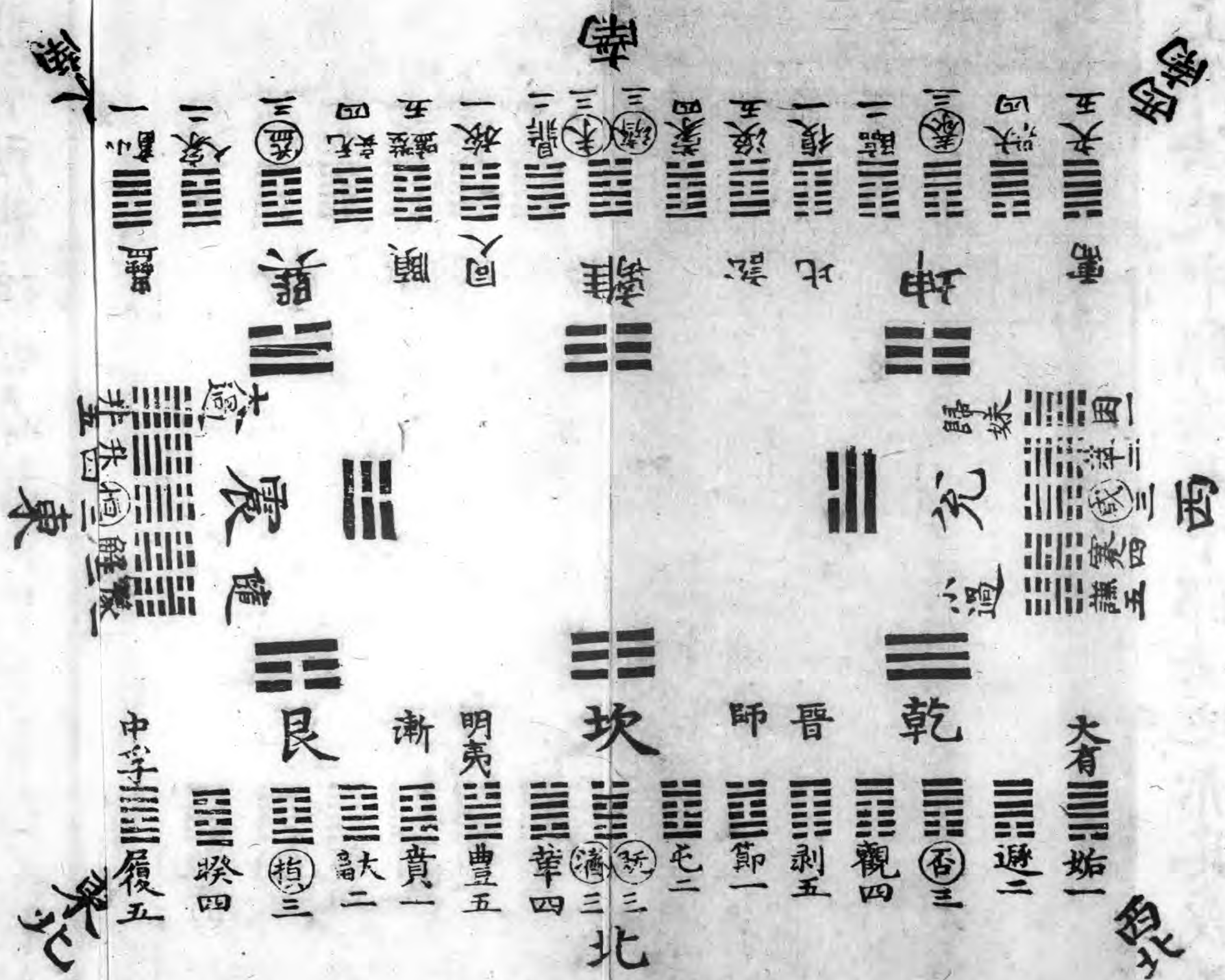
雲七

三

上部法天中部法人下部法地亦其義也
由是言之則參同之義不誣矣若夫恒卦
居中則書所謂若有恒性傳所謂恒以一
德孟子所謂恒心而恒之彖曰日月得天
而能久照四時變化而能久成聖人久於

其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

卦畫十

右六十四卦致用之圖

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所
由定朱子蓋嘗致疑以爲然且當闕之不
必強通而後需以卦爻交易五行次序爲
說者不過因其見在之位以意附會臆度
非有所根據也今按河圖象數變合復推

雲七

四

先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更爲之
圖而繹其說曰乾起於西北者天傾西北
之義也

原缺

乾既位

西北則坤當位東南以地不滿東南故巽

長女代居其位巽亦先天兌之反也是以
坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆
變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離
火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻
皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相
反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位
乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻
皆變而之兌兌反而觀之則爲巽巽三爻皆
變而之震反而觀之則爲艮亦互相反對
而艮巽之位縱矣電激而雷故震居正東

先天離位

離火炎上故三爻皆變而之巽

反而觀之則為兌水瀦為澤故兌居正西

先天坎位

坎水潤下故三爻皆變而之艮

反而觀之則為震故震兌左右相反對而

其位橫矣邵子曰震兌橫而六卦縱易之

雲七

五

用也至哉言乎惟其如此故今時所傳卜

筮宮卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反

艮巽相反乾宮之姤自坤而反觀之則為

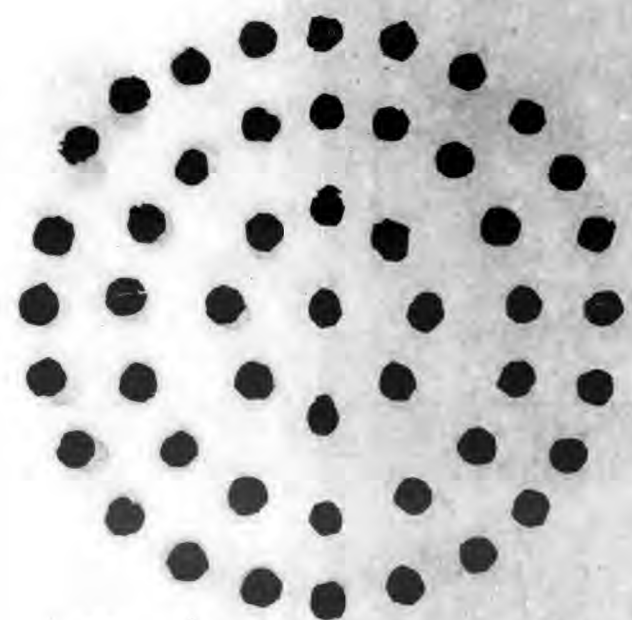
夬乾之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰

乾之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎

宮之節自離而反觀之則爲渙坎之屯反
離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之革反
離之鼎坎之豐反離之旅也艮宮之賁自
巽而反觀之則爲噬嗑艮之大畜反巽之
無妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家
人艮之履反巽之小畜也震宮之豫自兌
而反觀之則爲謙震之解反兌之蹇震之
恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反
兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在八
宮正變之列以本宮第五爻變而得外體

之卦內三爻皆變則爲遊魂曰遊者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則爲歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

明蓍策

傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也

右蓍四十九策縮作一束法太極全體之

雲七

六

象其數之所以然蓋總八卦生爻之實也

陽儀之畫七

儀一畫象二畫卦四畫

陰儀之畫七

儀一畫卦四畫

畫象二畫卦四畫

因而七七而四十有九傳

曰蓍之德圓而神圓者其數竒以七圓聚

而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知

方者其數偶以八方比而疊之則有自然
之方矣神者妙用不測知者變通不拘著
陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

右手分一 傳曰分而爲二以象兩掛

一以象三兩者天地也三

地

者人也掛者懸置也韻會

曰置而不用是也舊說掛

中人掛一

於小指次指間故訓再扐

而後掛不通而以爲明第

天

二變不可不掛一字之訓

左手分一

不明而有不勝其支離矣

右著四十有九策分而爲二以象兩儀而
掛置一策於中以象人左右策四十有八
蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重
之則爲四十有八又每卦各八變其爻亦

雲云七

七

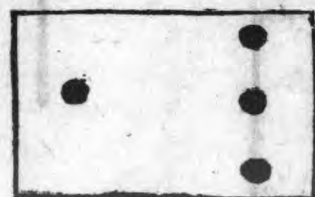
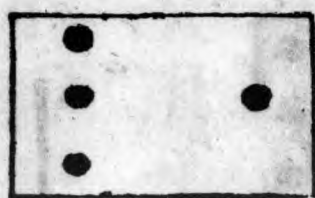
四十有八也其揲法先以左手取左半之
策握之而以右手取右半一策掛置于中
而不復動以象人居天地之中其陰陽寒
暑晝夜變化一聽于天而無與焉一雖無
與而常與四十有八者並用參爲三才者

也次以右手四揲左手之策而歸其奇或
一或二或三或四於小指次指之間謂之
扚象三年一閏又以右手取右半之策
取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於
次指中指之間謂之再扚象五年再閏而

後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所如
掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之
數不四則八無所謂不得四爲奇一箇得
八爲偶兩箇於是復合過揲之策或四十
四或四十分揲歸掛如前法爲第二變又

合所餘過揲之策或四十或三十六或三十二分揲歸掛亦如前法爲第三變三變之後然後視其所掛之策得三奇爲老陽三偶爲老陰兩偶一奇以奇爲主爲少陽兩奇一偶以偶爲主爲少陰每三變而成

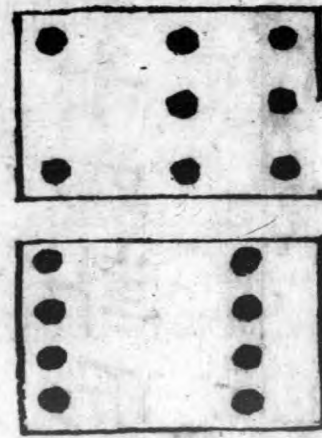
一爻十有八變而成一卦一卦可變而爲六十四卦而四千九十六卦在其中矣

左 右

傳曰揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再

閏故再扚而後掛此圖四

揲之餘左餘一則右餘三
 左餘三則右餘一則兩儀
 歸奇之陽數也左餘二則
 右取餘六左餘四則右亦
 餘四兩儀歸奇之陰數也

雲七

朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用
 其全老陽三奇三三爲九過揲之數亦四
 九三十有六偶之象方方者徑一而圍四
 陰用其半老陰三偶三二爲六過揲之數
 亦四六二十有四少陽一奇二偶一奇三

二偶二積一三二二爲七過揲之數亦四
 七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇
 三積一二二二爲八過揲之數亦四八三
 十有二此著數卦畫自然之妙也

	三變	再變	初變 掛去	歸奇	過揲	爻
乾之策				三 三四 十二 九四		老陽口重變
巽之策						
離之策				四 四四 十六 八四		少陰二拆不變
兌之策						

艮之策

坎之策

震之策

坤之策

五

五十四

廿八

少陽一單不變

六

六十四

廿四

老陰一交變一

右每三變而成一爻三變皆得奇有類於

雲七

九

乾其畫為☰識其以陽變陰也三變皆得

偶有類於坤其畫為☷識其以陰變陽也

三變得兩奇一偶以偶為主即其偶之在

初在二在三有類於巽離兌其畫為☴而

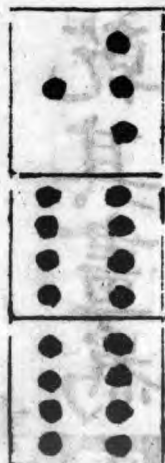
不變三變得兩偶一奇以奇為主即其奇

之在初在二在三有類於震坎艮其畫為

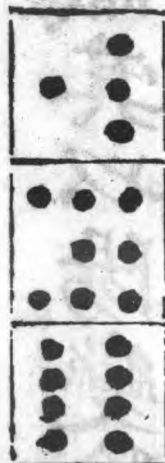
一而不變凡有是八體亦八卦之象也為

者二十四體為一者亦二十四體為一者
 八體為X者八體共六十有四圖說如後

三再初變

三再變

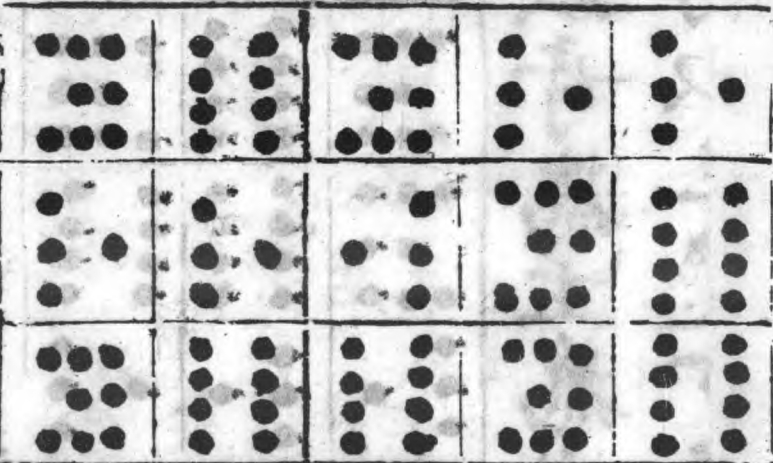
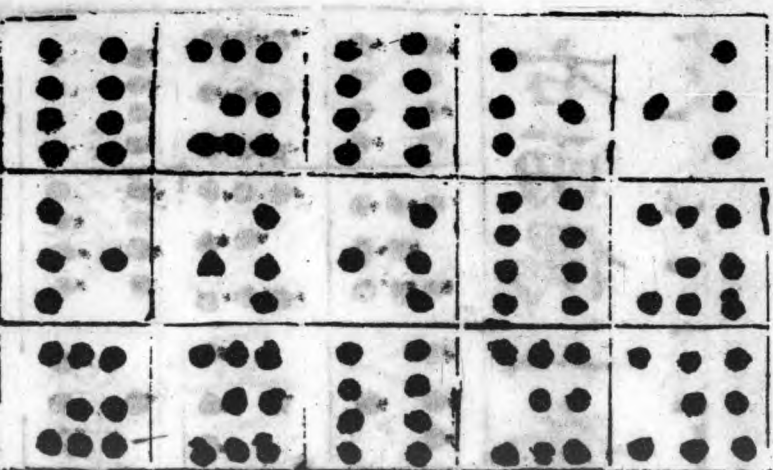

三再初變

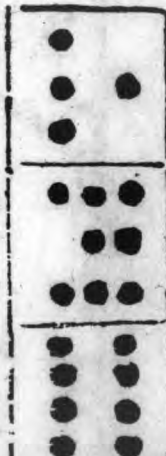

七

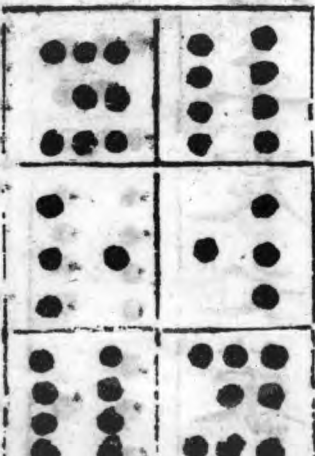
七

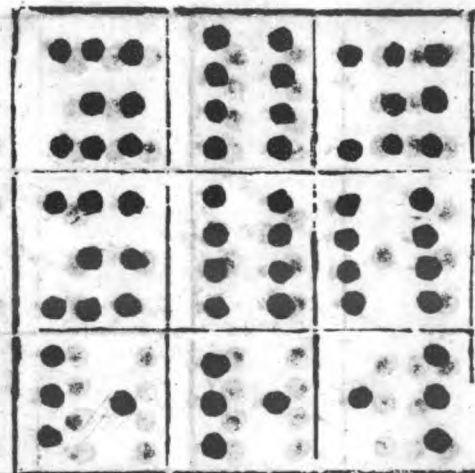
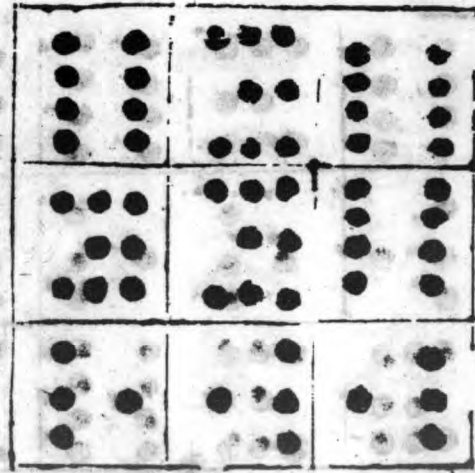
右上艮之榮

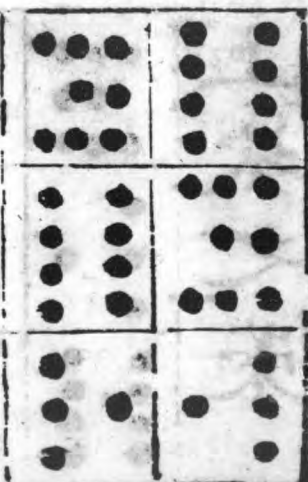
右上坎之榮

七

右土震之策

右兩偶一奇以奇為主為少陽艮坎震之策凡二十有四以三變方得奇為艮之策八再變得奇為坎之策八初變得奇為震之策八歸初得二十策過揲得二十八策以四約之歸初得五五五過揲得七七七為陽之正而不變

三 再

初變

三 再

初變

三 再

初變

右兩哥一偶以偶為主為少陰巽離兌之

八

雲七

八

八

十

右上乾之榮

右上離之榮

右上巽之榮

榮凡二十有四以初變即得偶為巽之榮
 八再變得偶為離之榮八三變得偶為兌
 之榮八歸扐得十六榮過揲得三十二榮
 以四約之歸扐得四四四個過揲得八八八個
 為陰之正而不變

九

三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●

三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●

三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●

右上乾之榮

右三變皆奇為老陽乾之榮者八歸扐得

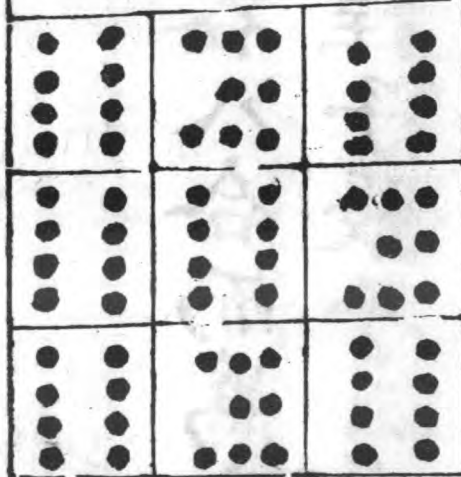
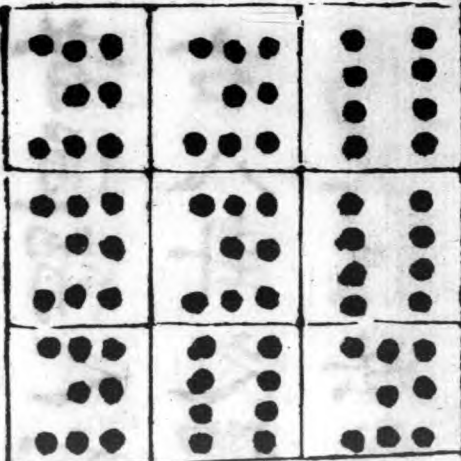
十二策過揲得三十六策以四約之歸扐
 得三四三个過揲得九四九个九者陽之極變
 而為陰易以變為占凡陽爻之變者通謂
 之九

三 再 初變

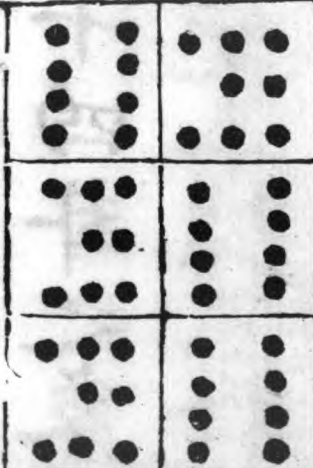
三 再 初變

三 再 初變

六

右上坤之策

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸扐得
 二十四策過揲亦得二十四策以四約之

歸初得六

六個

過揲亦得六

六個

六者陰

之極變而爲陽易以變爲占凡陰爻之變

者通謂之六

右八卦之體各八合而爲六十四卦之象
焉其揲法從程子張子云再變三變不掛

雲七

十一

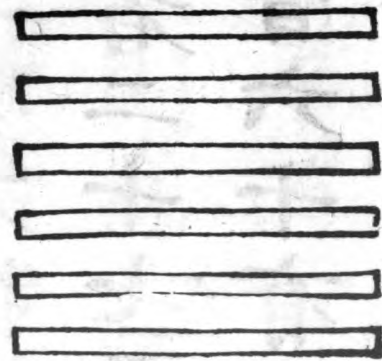
而得之蓋初變既掛一以象人置而不用
後二變乃蒙上不復掛者爲是也揲左不
揲右從唐張轅莊綽二家蓋天動地靜陽
變陰合地承天而行於義爲當左餘一而
右承之以三餘三而承之以一者成其爲

奇之陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者成其爲偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆掛左右並揲之法則爲老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛

後二變不掛而亦左右並揲之法則爲太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太陰之體極少蓋有終歲揲著而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

考變占

乾

乾之策二百一十有六坤
之策百四十有四凡三百
有六十當期之日二篇之
策萬有一千五百二十當

雲七

十二

坤

萬物之數也是故四營而
成易十有八變而成卦八
卦而小成引而伸之觸類
而長之天下之能事畢矣

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之

數則爲二百一十有六坤之策以老陰之
數二十四乘以六爻之數則爲百四十有
四合之凡三百有六十當期之日者周十
二月爲一期以朔言之則三百五十有四
日以氣言之則三百六十五日四分日之
一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有
六十也然少陽之策二十有八積乾六爻
之策則百六十有八少陰之策三十有二
積坤六爻之策則百九十有二合之亦三
百有六十而大傳不言者以易用九六而

不用七八也二篇者上下經六十四卦也
陽爻百九十二以老陽三十六乘之積六
千九百十有二陰爻百九十二以老陰二
十四乘之積四千六百有八合之則爲萬
有一千五百二十當萬物之數然以少陽

二十八乘陽爻百九十二積五千三百七
十有六少陰三十二乘陰爻百九十二積
六千一百四十有四合之亦萬有一千五
百二十是知少陰少陽之數隱於老陰老
陽之中七九皆爲陽而奇六八皆爲陰而

偶此乾坤九六之旨如是也

乾卦用九見羣龍無首吉

坤卦用六利

永貞右明六十四卦九六變占之通例朱

子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而

以內卦爲貞外卦爲悔按左氏傳孔成子

筮立衛公子元遇屯

震下坎上曰利建侯

秦伯伐晉筮之遇蠱

巽下艮上曰蠱之貞

風也其悔山也此卦六爻不變占本卦彖

辭卦象之例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯

䷁

震下坎上之比

䷇

坤下坎上初爻九也

蔡墨

遇乾

䷀

乾上乾上

之同人

䷌

離下乾上二爻九

也

也晉文公遇大有

離上乾下

之睽

䷥

離上兌下三

也

爻九也陳敬仲遇觀

䷓

坤下巽上

之否

䷋

乾坤

上四爻六也

南蒯遇坤

䷁

坤上坤下

之比

䷁

坤下

䷁

坤下坎上

五爻六也

晉獻公遇歸妹

䷵

兌下震上

之睽

䷥

震

上之睽

䷥

離上兌下

上爻六也

此一爻變

占本卦爻辭之例也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻

為主傳無例

為主傳無例

二爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦

為貞之卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯

 震下坎上 悔豫 坤下震上 皆八蓋初五爻

得九四爻得六凡三爻變二爻三爻上爻

在兩卦皆八而司空季子占之曰皆利建

雲七

十四

侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後

十卦主悔見啓蒙六十四卦變圖

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻

為主傳無例

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮

遇艮之八_{艮上}史曰是謂艮之隨_{艮下}

三_{震上}蓋初四五三爻得六三上爻得九

凡五爻皆變惟二爻得八不變法宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃妄引隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉此其例也於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卷下

易象圖說內篇卷下

卷下

七

易象圖說外篇卷上

易象圖說外篇卷上

雲八

清江後學張理仲純述

易者道也

才天地人三才之道

若稽古聖神繼天立

極肇修人紀懼後世之弗覺弗悟而始示

其道於人也是道也迎之莫探其始

陰陽無始

循之莫測其終

無循窮

其小無內

貫通

其大

無垠

天地包括

天得之揭日月而常運地得之

載河嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫

一一而擬之於天俯察其順之勢故畫一

一一而擬之於地

易圖之上奇下偶即所謂太極生兩儀周子謂太極

動而生陽靜天有陰陽地有柔剛故奇偶

而生陰者也各生奇偶而四象備天象下垂地氣上躋易圖之陰陽剛柔即

所謂雨儀生四象周子謂陽天有四時春

變陰合而生水火木金土也

冬地有四隅東西南北故四象各生奇偶而八

卦彰乾兌離震生於上仰而反觀者天之象也坤艮坎巽生於下俯而順察者

地之形也即所謂四象生八卦周子謂無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤

道成女陽而純者乾之健陰而順者坤之

者也元陽而外明者離為火陰而內昭者坎為

川陽而陰者艮之象陰而窪者兌之原鼓

舞而震動者震雷之屬嘘吸而披拂者巽

風之宣八象相交而易道著惟人也乃特

立乎其中而克肖焉

記曰人者天地之德陰陽之交鬼神會

五行之秀者也

顛而圓者乾為首腩而垂者坤為

腹震肱左上動於手巽股居下隨於足艮鼻而兌口坎耳而離目渴而飲飢而食朝

而作暮而息紛紛汨汨亦何以異於物不

物於物是以稱有聖人者出

百姓日用而不知唯聖人

則出乎其類拔乎其萃者也

聖人者德合天地明並日

月掌握宇宙調御陰陽仁智周覆乎天下

德澤垂裕乎後昆致中和而天地位萬物

育至誠感而神祇格鳥獸馴聖人之道如

是而後謂之為能踐形孟子曰鈞是人從

其大體為大人從其小體為小人萬物皆

備於我亦曰反身而誠仁義禮智我固有之仁知效天之陰

陽義禮法地之柔剛分而言天行健吾則

雲八

二

體之而自強不息地勢坤吾則順之而厚

德載物繼離而明照習坎而常德止乎艮

而思不出位動乎震而恐懼修省重巽以

申命行事麗兌而朋友講習乾至震六卦反諸已巽與

兌二卦當其泰則財成輔相泰之象曰天

喻諸人

財成天地之道輔相天地之宜以左右民當其否則儉德辭榮
否之象曰天地不交否君子於益而遷善
以儉德辟難不可榮以祿子
改過益之象曰風雷益君子於損而窒慾
懲忿損之象曰山下有澤大而揖讓放伐
小而動靜語默其道皆備於易明之為禮

樂幽之為鬼神三綱五常百世相因傳曰
天地設位而易行乎其中矣成性存存道
義之門夫易聖人所以崇德而廣業也懼
後世之弗明是故作易而以其道覺諸人
愚末小子敢曰希賢希聖希天觀象述圖

而次第之曰大易卦畫之原

象數

太極之圖

傳曰易有太極朱子曰易者陰陽之變太極者其理也謂之太極者至極之義兼有

標準之名實造化之樞紐品彙之根柢也
本無形體聲臭之可指至宋濂溪先生始
畫一圈而今圖因之說文曰惟初太極道
立于一造分天地化成萬物一者數之始
也

雲八

三

象數二

三才之圖

天

人

地

右象天地人三才各一太極邵康節曰天
開於子地闢於丑人生於寅夏以建寅之
月爲正月謂斗柄初昏建寅之月也謂之人統易曰連
山以艮爲首艮者人也周易艮卦六爻亦以人身取處商
以建丑之月爲正月謂之地統易曰歸藏

以坤爲首坤者地也周以建子之月爲正
月謂之天統易曰周易以乾爲首乾者天
也注疏家以山能出內雲氣地能歸藏萬
物天能周帀六合其言乾坤之義然矣於
艮之義則未盡艮者萬物之所以成終而

成始也人爲萬物之靈故主人而言是知
夏尚忠人之義也商尚質地之理也周尚
文天之象也三代迭興三統異尚而聖人
答顏子爲邦之問則曰行夏之時乘殷之
輅服周之冕法天道行地利用人紀之義

雲八

四

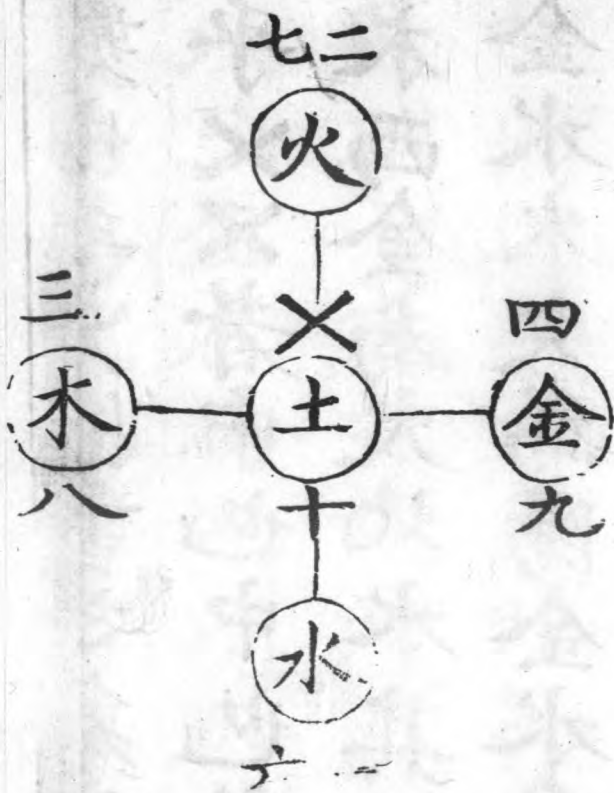
彰矣斯所謂百王不易之大法也故曰仲
尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水
土此之謂也

韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之
地命於其兩間者謂之人形於上日月星

辰皆天也形於下草木山川皆地也命於其兩間夷狄禽獸皆人也
程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也

象數三

圖之氣X

天地之數中乎×圖書之象著乎×皇極之位建乎××者中也中也者四方之交會也東木西金南火北水其行之序則曰木火土金水木火爲陽金水爲陰土居中

雲八

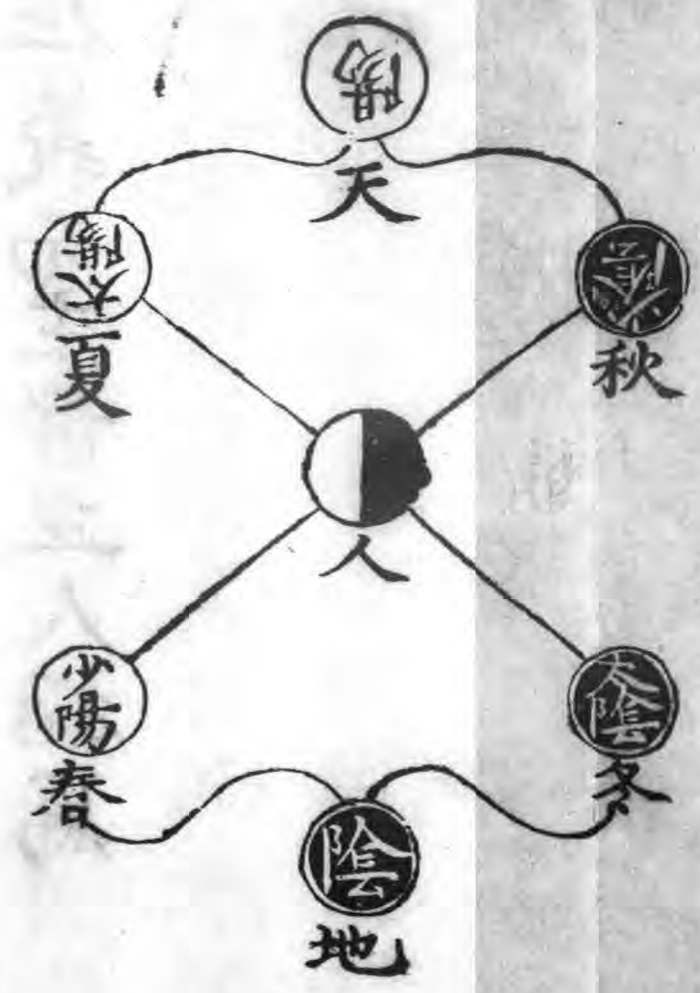
五

水木爲陽火金爲陰天以一生水而地以六成之故河圖一六居北而爲水地以二生火而天以七成之故河圖二七居南而爲火天以三生木而地以八成之故河圖三八居東而爲木地以四生金而天以九

成之故河圖四九居西而爲金天以×生
土而地以十成之故河圖×十居中而爲
土交貫四氣而作其樞紐也是故五行之
象見乎天五行之質具乎地人肖天地以
有生具五氣以成形稟五性以成德故語
性道者無一不本於是得其氣之正且通
者爲聖爲賢得其氣之偏且窒者爲愚爲
不肖然五方之習俗又各隨其所見而局
於一偏其嗜欲好尚亦有所不同者矣東
方生地日之所出故習見其生而老氏有

長生之說西方收地日之所入故習見其
 死而佛氏有寂滅之說南方明盛陽之伸
 而神靈著焉北方幽翳陰之屈而鬼怪見
 焉惟聖人中天下而立定四海之民嚮明
 而治無思也無爲也寂然不動感而遂通
 天下之故天下之至神也周子曰聖人定
 之以中正仁義而主靜立人極焉
 象數四

七始之圖

周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣
 順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太

雲八

六

極也太極本無極也無極之真二五之精
 妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感
 化生萬物萬物生生而變化無窮焉唯人
 也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五

性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以
 中正仁義而主靜立人極焉君子修之吉
 小人悖之凶大哉易也斯其至矣
 象數五

九宮之圖

右×十中交九宮之叙即洛書之數也一
三九七天數也天數奇奇之象圓參於三
其數左旋始於一居于正北一三如三故
三次于正東三三如九故九次于正南三
九二十七故七次于正西三七二十一而

重八

七

復于一二四八六地數也地數偶偶之象
方兩於二其數右轉起于西南二二如四
故四次於東南二四如八故八次于東北
二八十六故六次于西北二六十二而歸
于二此陰陽左右運行自然之妙而二七

四九易位與河圖不同者也內經曰天數
始於一終於九焉一者天二者地三者人
三而成天三而成地三而成人三而三之
合則為九九分為九野正北曰冀州今大
南河間平正東曰青州今益都沂寧正南
陽等路

曰揚州

今兩淮兩浙江東

正西曰梁州

今

蜀雲姚

正中曰豫州

今河南東

東北曰兗

州

今濟南東平東

東南曰徐州

今徐邳宿

西南曰荊州

今荊潭湖

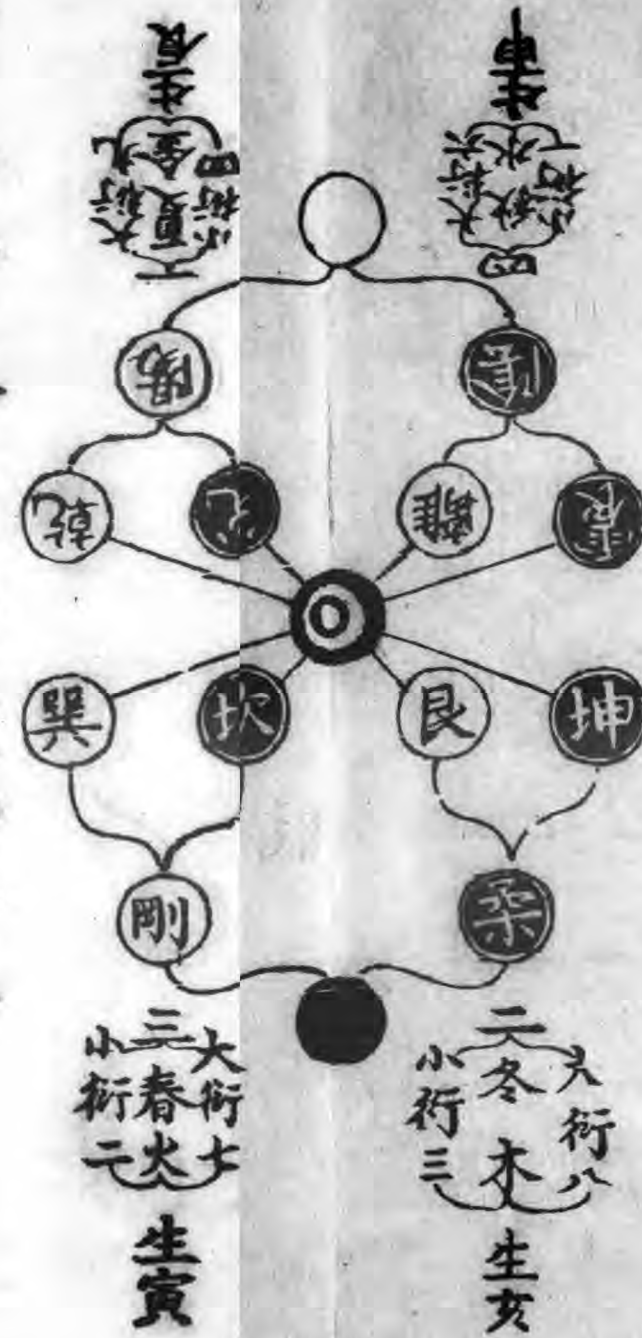
西北曰雍州

今陝

肅等是故神禹別之而作貢箕子演之而

叙疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純
 駁不同要皆不出乎此九宮之數也
 右圖一三五七九而兩儀四象八卦在
 其中矣陽倡而陰和陽實而陰虛儀雖
 兩而實三象雖四而實五卦雖八而實
 九于以見天地間非陽不生非陰不成
 造化自然之本原也

象數六

右河洛十X生成之象

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其
 象與數也數始於一小衍之而成X大衍

雲八

八

之而成十X十者數之結括而圖書者倚
 數之大原卦畫之準則也此象縱橫十有
 X數正則河圖中宮天X乘地十之象其
 中○者易也即圖書中X之中動而陽上
 同乎天其象為○靜而陰下同乎地其象

爲●天○下生○●爲陰陽地●上生○●爲

柔剛即圖書中×之上下左右其數則陽
一陰四剛三柔二衍而一六二七三八四
九即圖書四維之東西南北分爲八卦合
爲五行五行之生也各一其性此圖之象

原其生而河圖之位據其旺洛書之位總

其變大衍之周揭其實也

河圖木東火南金西水北正也

洛書金火易位
金南火西變也

夫以始生之序言之坎巽

生於地之剛朱子所謂少陽少陽之位寅

於時爲春其數三小衍成×則有二大衍

成十則有七二七爲火故火生在寅旺於
午稽之河圖則二七居南而乾兌得其位
乾居七兌居二乾兌生於天之陽朱子所謂太陽
太陽之位已已爲六陽之極於時爲夏其數一小
衍成×則有四大衍成十則有九四九爲

雲八

九

金故金生在巳旺於酉稽之河圖則四九
居西而巽坎得其位巽居四坎居九乾交坎而坎
交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天之
陰朱子所謂少陰少陰之位申於時爲秋
其數四小衍成×則有一大衍成十則有

六一六爲水故水生申旺於子稽之河

圖則一六居北而坤艮得其位艮居一坤居六坤

艮生於地之柔朱子所謂太陰太陰之位

亥亥爲六陰之極於時爲冬其數二小衍成×則

有三大衍成十則有八三八爲木故木生

在亥旺於卯稽之河圖則三八居東而離

震得其位震居三離居八坤交離而離交坤震易

艮而艮易震也是知先天之象本之圖乾

七兌二位乎剛離八震三位乎柔天之四

象交乎地也坤六艮一位乎陰坎九巽四

位乎陽地之四象交乎天也後天之象本
之圖乾兌生於天之陽乾一兌九而成十
乾居一離艮生於天之陰震為艮反離七艮三
兌居九離居七坤震生於地之柔艮反坤
而成十艮居三坎巽生於地之剛
二震八而成十坤居二坎巽生於地之剛

坎六巽四而成十坎居六巽居四今圖後天巽二
而坤四者邵子所謂長女代母者也先後
二天象數昭合則圖書卦厥有旨哉

易象圖說外篇卷上

易象圖說外篇卷中

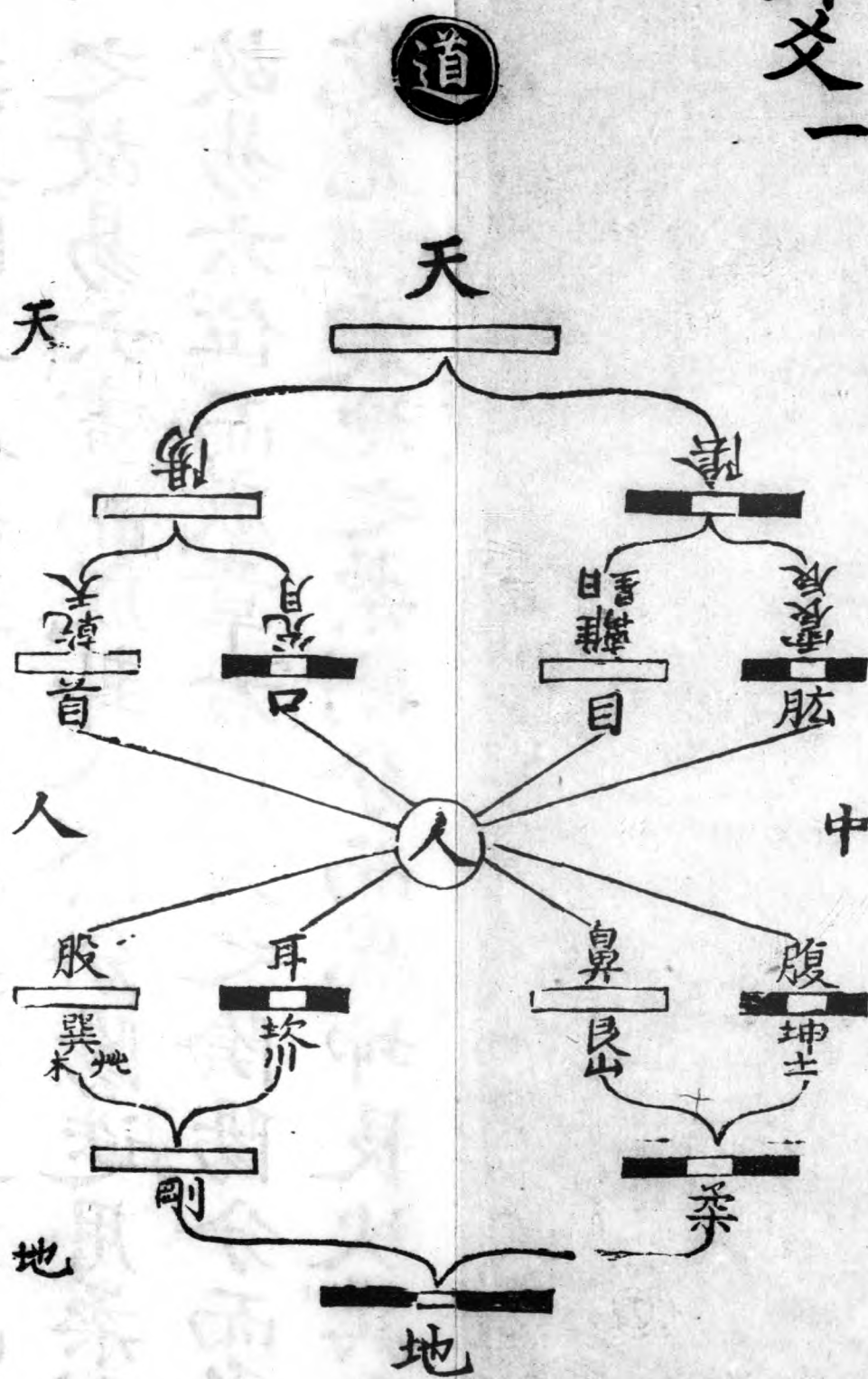
雲九

易象圖說外篇卷中

雲九

清江後學張理仲純述

卦爻一

右四象八卦六位之圖

傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之

理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰
柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩
之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛
故易六位而成章右圖天之陰陽分而爲
乾兌離震地之柔剛分而爲坤艮坎巽合

雲九

兩儀四象八卦爲六位上下左右相交乾
下交坤巽上交震離下交坎艮上交兌而
人當其氣交之中稟天地四象八卦之氣
以成形而理亦賦焉頭圓居上得之乾腹
虛有容得之坤股肱動作得之震巽離目

主視坎耳善聽兌口能言艮鼻處嘿目口陽也

得天之氣故動耳鼻所謂得是氣而為是陰也得地之氣故靜

形也知效天之陽於卦為坎知水主仁效天

之陰於卦為艮仁山主禮法地之柔於卦為

離火主義法地之剛於卦為兌義金主所謂

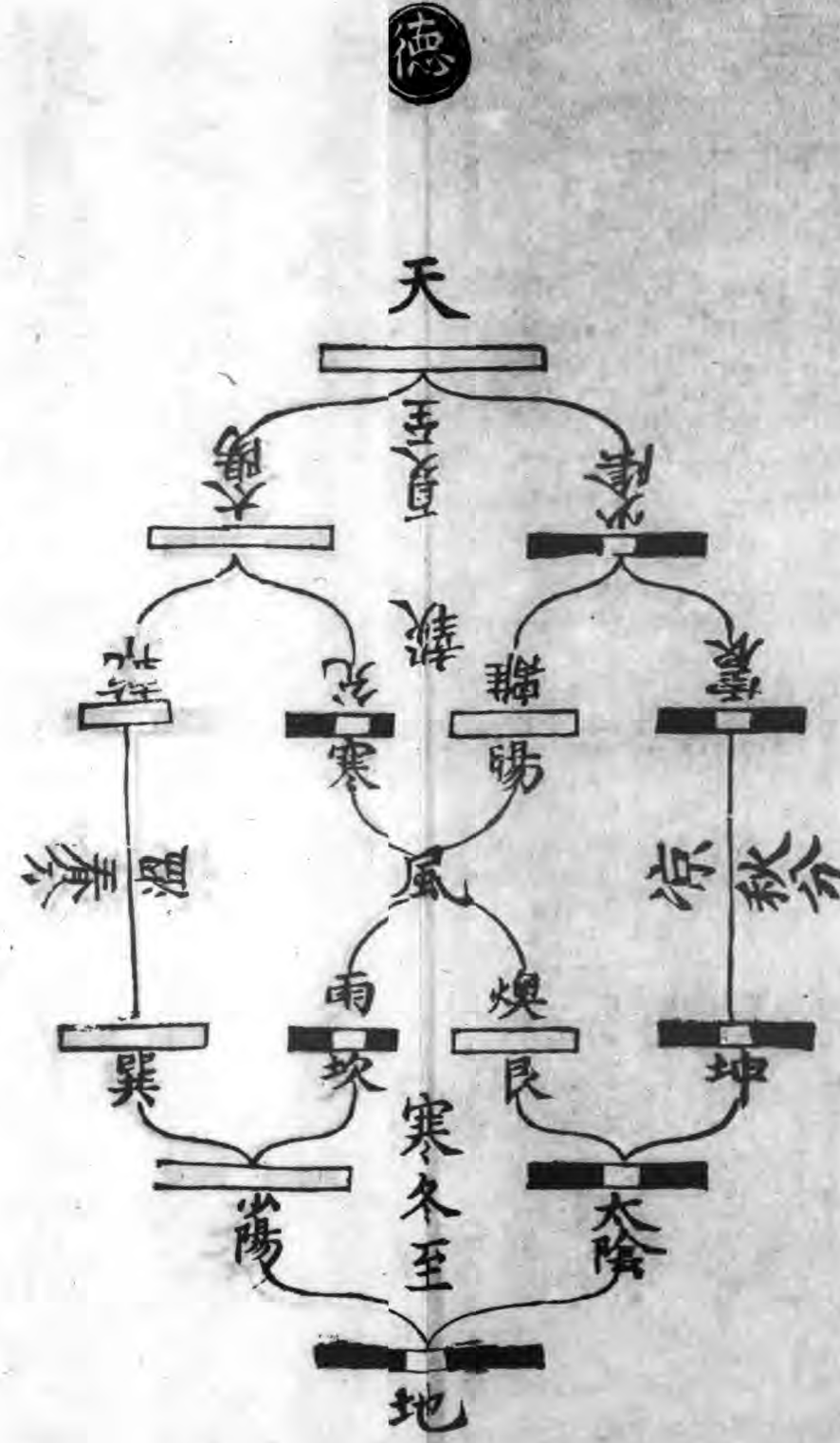
得是理而為是性也夫既有是形具是理亦不能無是欲目之於色耳之於聲口之於味鼻之於臭四肢之於安佚欲動情勝愛惡相攻而吉凶生於是聖人順性命之理作易教人以崇其德以廣其業仰觀日

月星辰之象寒暑晝夜之變俯察山川草木之形水火土石之化雨露風霆游氣紛擾肖翹飛走庶物流形上下往來升降否泰由是協之以五紀正之以五事若易書詩春秋禮樂者聖人之所以彌綸天地之道而參贊化育者也

雲九

二

卦爻二

右四象八卦六節之圖

夫四時之氣由乾坤闔闢動靜陰陽升降消息使之然也冬至陰極生陽夏至陽極生陰乾坤陰陽之合也秋分陰之中坤之闔春分陽之中乾之闔冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也按圖而觀義斯可見是故揆之卦畫驗之天時以冬至前後

各三十日為一節小雪至春分前六十日

為一節大寒至後六十日為一節春分至

夏至前後各三十日為一節小滿至秋分

前六十日為一節大暑至後六十日為一

節秋分至六六凡三百有六十日外卦巽

雲九

溫乾熱震涼坤寒天地四時之正氣也中

央坎離艮兌四卦配為雨暘燠寒風天地

四時之游氣也游氣紛擾參差不齊五者

來備各以其時則百穀用成庶草蕃廡休

徵類應極備極無則百穀用不成咎徵變

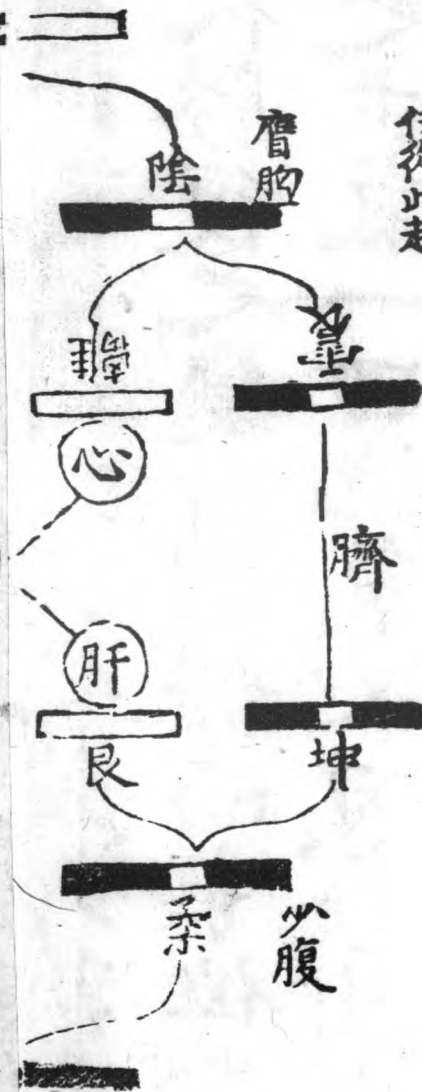
見唯聖人在位致中和以成其位育之功
則五事修而天人應感之幾微矣

內經曰應天之氣動而不息寒暑燥濕風
火天之陰陽也人以三陰三陽上奉之應
地之氣靜而守位人以五臟六腑下應之
五運流行則有大過不及之差六氣升降
則有逆從勝復之變所謂靜而守位者常
爲每歲之主氣一曰地氣又曰本氣凡一
氣所管六十日八十七刻半大寒至春分
厥陰風木爲初之氣風氣流行萬物發生

春分至小滿少陰君火為二之氣云云

卦爻三

任從此起

性

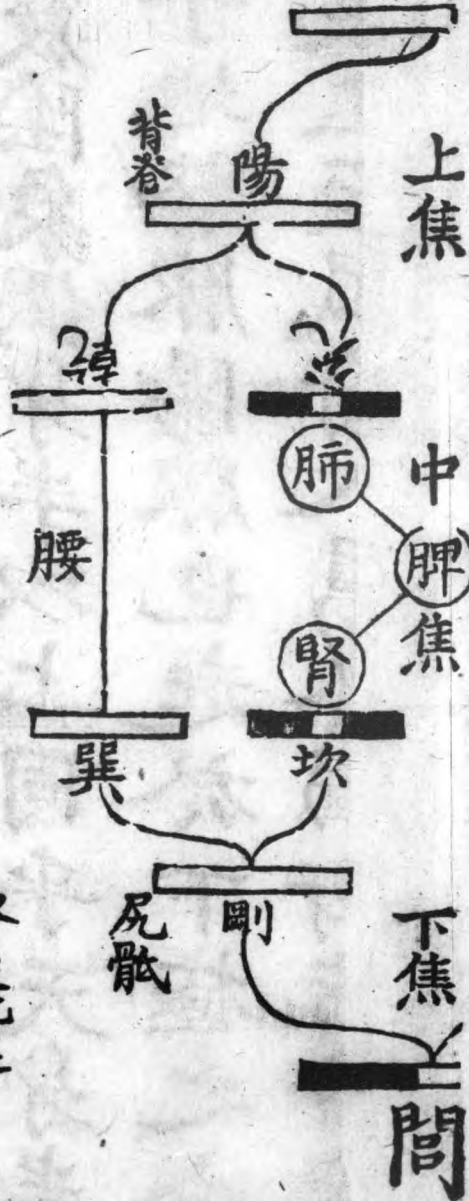
頂

上焦

中焦

下焦

間

右四象八卦六體之圖

督從此起

易曰乾坤成列而易立乎其中斯理也成

之在人故人受天地陰陽五行之氣以成
形大抵一身同乎天地此圖背陽腹陰頭
圓象竒竅陰象偶身半以上同乎天身半
以下同乎地督脉陽脉也起於下極之俞
並於脊裏上至風府入屬於腦衝脉陰脉

雲九

四

也起於氣衝並少陰之經俠齊上行至胃
中而散故右象自巽中爻至乾上爻象尻
至頂督脉之行也自震中爻至坤下爻象
胃至少腹衝脉之道也內經言背爲陽陽
中之陽心也

離爲心火

背爲陽陽中之陰肺也

肺兌為心肺居上其位高離兌之象也腹為

陰陰中之陰腎也坎為腎水腹為陰陰中之陽

肝也艮反震為肝木腎肝居下其位卑坎艮之象

也脾者中州陰中之至陰故其位居中此皆陰陽表裏內外相輸應故以應天之陰

陽也三焦有名無形謁道諸氣靈樞經云上焦如霧溉灌諸經中焦如漚腐熟水穀下焦如瀆膀胱瀦水夫人能順五氣以攝生和五味以養身明五性以全德循五常以行道則能參贊而成位育之功夫然謂

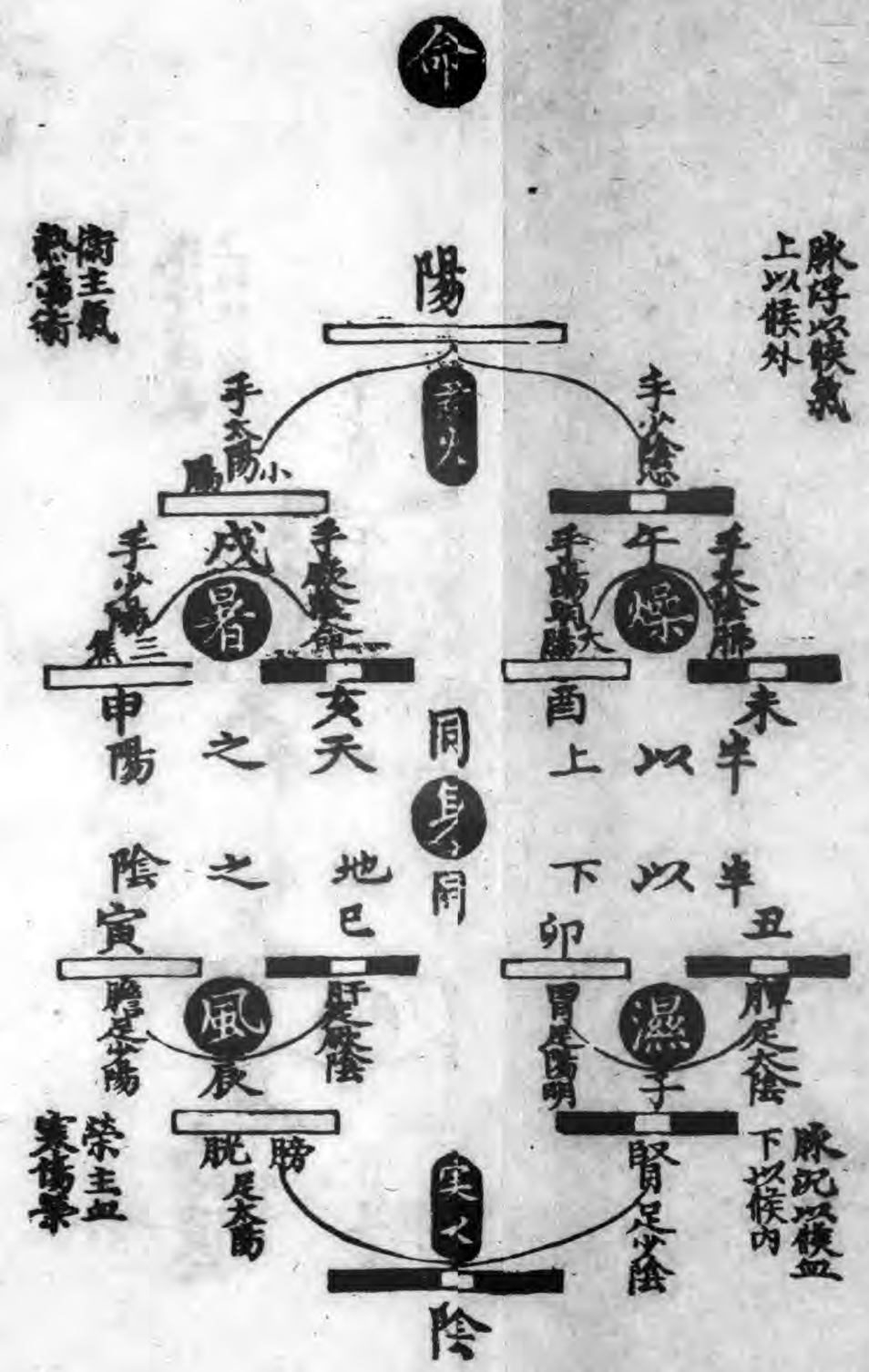
之踐形故曰人也者天地之德陰陽之交
 鬼神之會五行之秀氣也子程子曰世之
 人務窮天地萬象之理不知反之一身五
 臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學
 者取諸身而已自一身以觀天地此其義

雲九

五

也

卦爻四

右四象八卦六脉之圖

右圖暑熱燥三氣通乎天從火也濕寒風
 三氣通乎地從水也暑者陽之盛乾也
 大赤也熱者火之化離也燥者陽之變震
 之色也濕者陰之盛坤也寒者水之
 也燥之為也風者陰之變巽也心肺包絡在上
 化坎也

屬手經自午至亥六陰生於上從上而走
下肝脾腎在下屬足經自子至巳六陽生
於下從下而走上上以候外浮以候氣下
以候內沉以候血而診法大要可知矣
夫寒暑燥濕風火天之六氣也辛甘鹹淡
酸苦地之六味也手足三陰三陽人之六
脉也人稟天地冲和之氣受五行生化之
形陰陽剛柔萃於一身通上下而爲三才
生氣根于中命曰神機六氣和於外六味
養於內起居有時食飲有節然後能致其

和而宅神氣以爲機發之主故身安而無
病由夫利害牽乎外情欲耗其中然後六
氣六味始得以撓之而病生焉寒濕陰也
寒傷榮病於下足經先受之熱火陽也熱
傷氣病於上手經先受之風爲陰之陽善

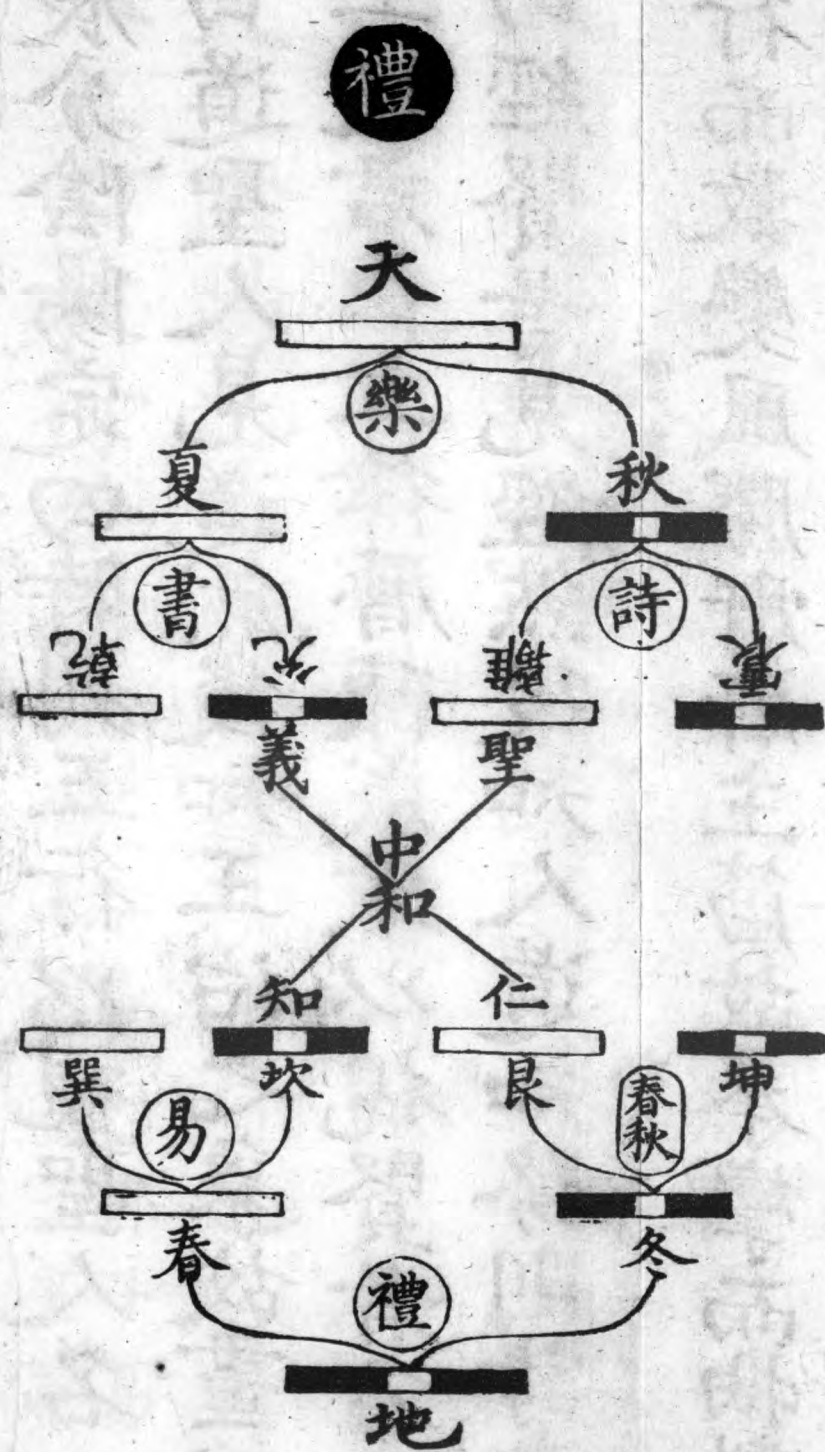
雲九

六

行而數變風勝肝肝主筋故拳攣而抽掣
者風之爲也燥爲陽之陰善斂而收縮燥
勝肺肺主皮毛故枯澀而皴裂者燥之爲
也氣皆以味勝治之之法上者涌之下者
泄之中者和解之虛者補之實者瀉之不

實不虛以經取之此其大法也其詳則黃
 帝之書備矣今錄此者以見易之無不通
 也

卦爻五

右四象八卦六經之圖

漢翼奉聞之師曰天地設位懸日月布星
辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之
曰道聖人見道然後知王治之象故畫州
土建君臣立律曆陳成敗以視賢者名之
曰經賢者見經然後知人道知務則詩書

雲九

七

易春秋禮樂是也是故聖人作樂以象天
制禮以配地樂由陽來禮由陰作禮樂者
天之陰陽也易書詩春秋四時也四時和
於上四教行於國而禮樂興矣

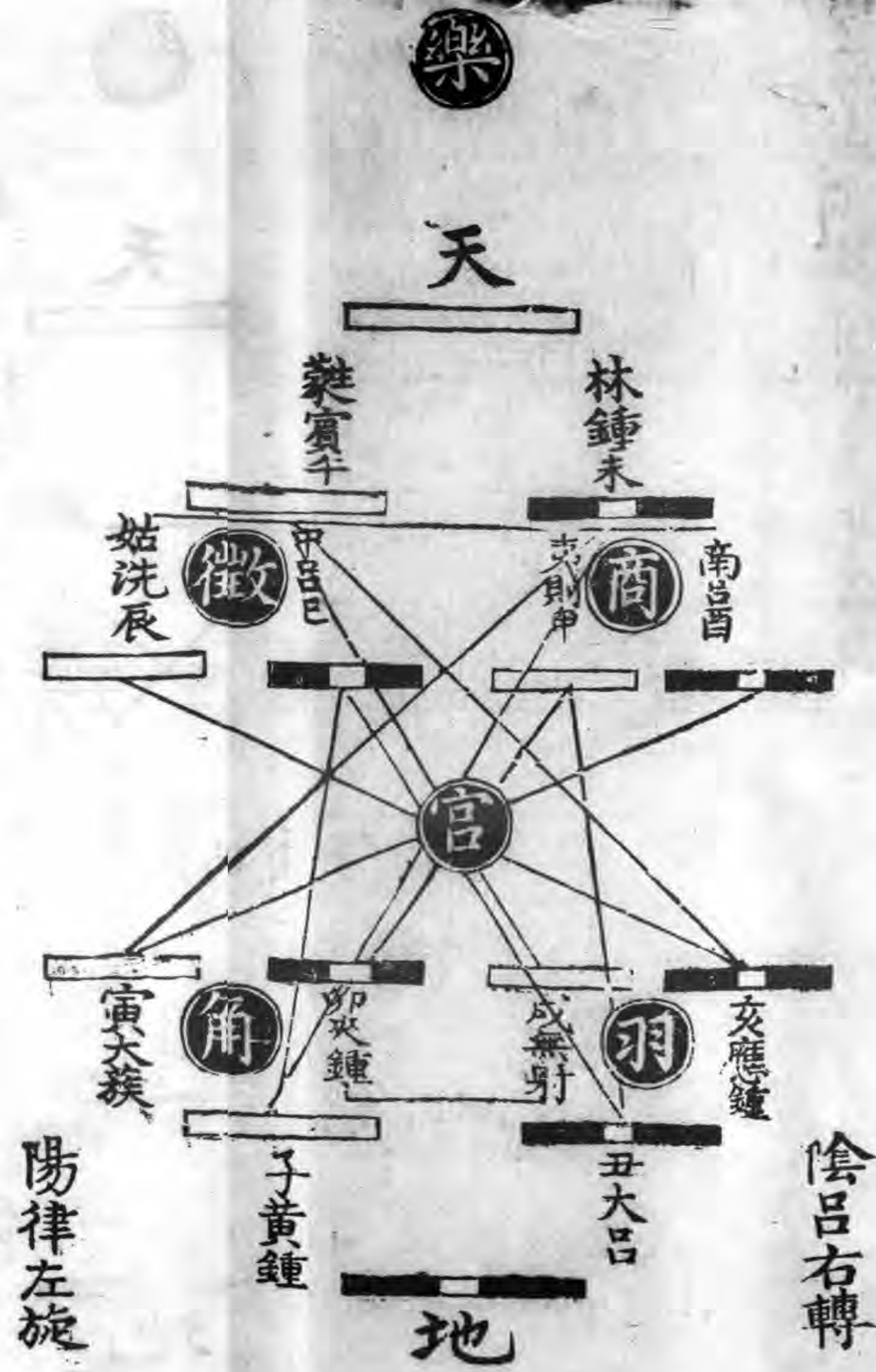
邵子易起
三皇春也

書起五帝夏也詩起三
王秋也春秋五伯冬也予聞之清碧杜先

生曰易著禮樂之原書記禮樂之盛詩通
禮樂之變春秋救禮樂之壞六經之道明
而天人之道備矣是故易以道陰陽書以
明政事詩以詠性情春秋以謹善惡律曆
卜筮考驗推測易之餘也詞賦頌贊歌謠
諷刺詩之流也詔誥表章論議誌疏書之
裔也傳述紀載表志書題春秋之末也雖
五運迭興復有善作豈有能越是四者哉
故夫崇禮尚樂居仁由義者先王之教也
反常易道索隱行恠者異端之害也是故

六經之教行則異端之害息三代盛世聖
 王之道明當是時豈有異端之害由夫經
 學晦而邪說詭行乃得駸駸乎其間嗚呼
 學者其可不務其本而肆為紛紛之辯學
 之弗明為可嘆也

卦爻六

右四象八卦六律之圖

豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德
 殷薦之上帝以配祖考王者功成治定三

雲九

綱正九疇叙百姓和洽乃作樂以宣八風

之氣立春艮為條風亦云谷風立夏巽為清風

夏至離為景風亦云凱風立秋坤為涼風

秋分兌為閭闔風立冬乾為不周風冬至

坎為廣莫風以類萬物之情天地之氣感而太

和氣至之應不爽時刻故造律之法先定

中聲以立其本以次遞互損益相生終於
十二而得三統之義焉天開於子子爲天
統積陽爲天陽數始於一究於九九者陽
之用故黃鐘之律管長九寸三分損一下
生林鐘未未者丑之衝也地闢於丑丑爲
地統積陰爲地陰數始於二中於六六者
陰之用故林鐘之律管長六寸三分益一
上生太簇寅人生於寅寅爲人統人者陰
陽之交參於三合於八故太簇之律管長
八寸八者伏羲氏之所以畫八卦順天地

通神明者也三統相通三正迭用陽律娶

妻陰律生子六律六同歷辰十二還相為

宮而其義為無窮矣周官大師掌六律六

鐘大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂

應鐘南呂林鐘小呂夾鐘陰聲也蓋日月

會於十二次而右轉聖人制六同以象之

斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以

象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右

轉以合陽同位者象夫婦異位者象子母

本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同
六律左旋而生同為同位所以象夫婦
六同右轉而生律為異位所以象子母問
八而生所以象八卦旋之為官所以象三
才陽道常饒自子至巳陽之道也其管皆
長陰道常乏子午至亥陰之行也其管皆

短由是節之以五聲長者聲下短者聲高
下者重濁而舒遲高者輕清而剽疾宮為
君君者主也居中以暢四方唱始施生為
四聲綱故聲中於宮觸於角祉於徵章於
商宇於羽和平沉厚龐大而下者宮聲也
勁疑明達從上而下歸於中者

商聲也圓長通徹中平而正者角聲也抑
揚流利從下而上歸於中正者徵聲也抑
要而遠徹細小而高者羽聲也傳曰聞宮
音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而
好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使
人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮
宮為君商為臣角為民徵為事羽為物無宮
為以覆物君之象也商有為而通物臣之
象也角善觸而難馭民之象也徵出無而

驗有事之象也羽因時而翕張物之象也
宮為君足以致用此其序也物本之以五
民足興事徵為事足以成物
羽為物足以致用此其序也
行火金木水揆之以五則衡繩權正之以五
事貌言視播之以八音金石絲竹經之以
八卦而天施地化人事之紀備矣故夫黃

鐘之長十分為寸十寸為尺十尺為丈十
丈為引分寸尺丈引五度審而長短定以
之審量則黃鐘之管九寸其中容秬黍千
二百粒以為龠合龠為合十合為升十升
為斗十斗為斛龠合升斗斛五量審而多

少均以之平衡則黃鐘所容千二百黍其

重十二銖兩龠則二十四銖八卦二為一

兩十六兩為一斤三百八十四銖六十三

十斤為一鈞萬有一千五百二十銖二篇

四鈞為石銖兩斤鈞石五權謹而輕重平

雲九

十

矣故律者順乎天地本乎陰陽應乎人倫

原乎情性風之以德感之以樂故民莫不

同一而天下化成矣樂書曰人受天地之

之秀性五常之德其化之也不過以五聲

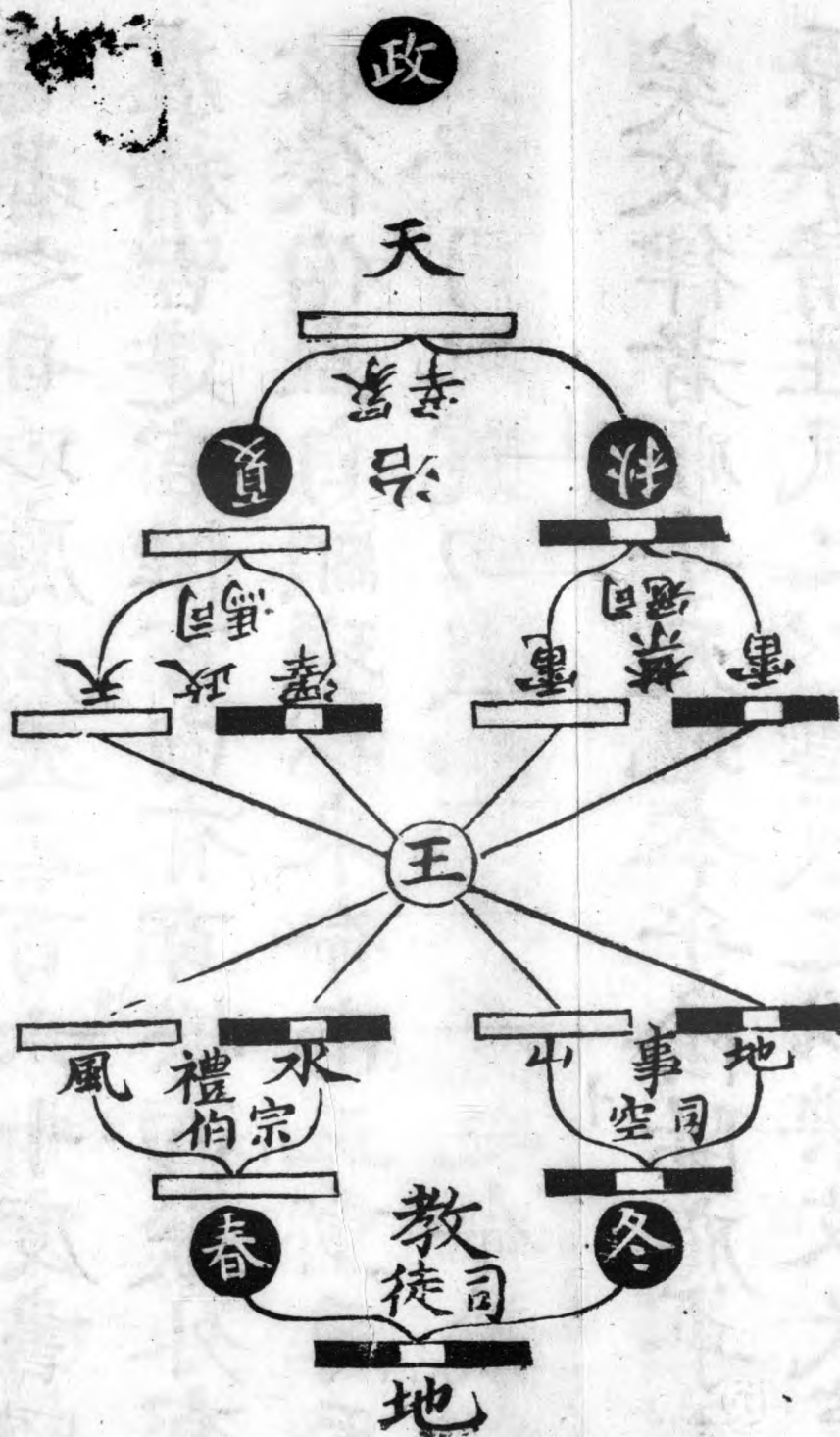
之和達五常之性而已故聞宮音斯達誠

實之心以為性聞徵音斯達恭敬之心而

為禮聞商音斯達羞惡之心而為義聞羽

卦爻七

音斯達是非之心而為智聞角音斯達惻
 隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外
 則耳目聰明內則血氣和平移風易俗天
 下皆寧矣

右四象八卦六典之圖

右周禮六官象天地四時其屬三百六十
當暮之日以應周天三百六十度書曰唐
虞稽古建官惟百內有百揆四嶽外有州
牧侯伯蓋自顓頊以來命南正重司天北
正黎司地號曰羲和唐堯受之命羲和欽

雲九

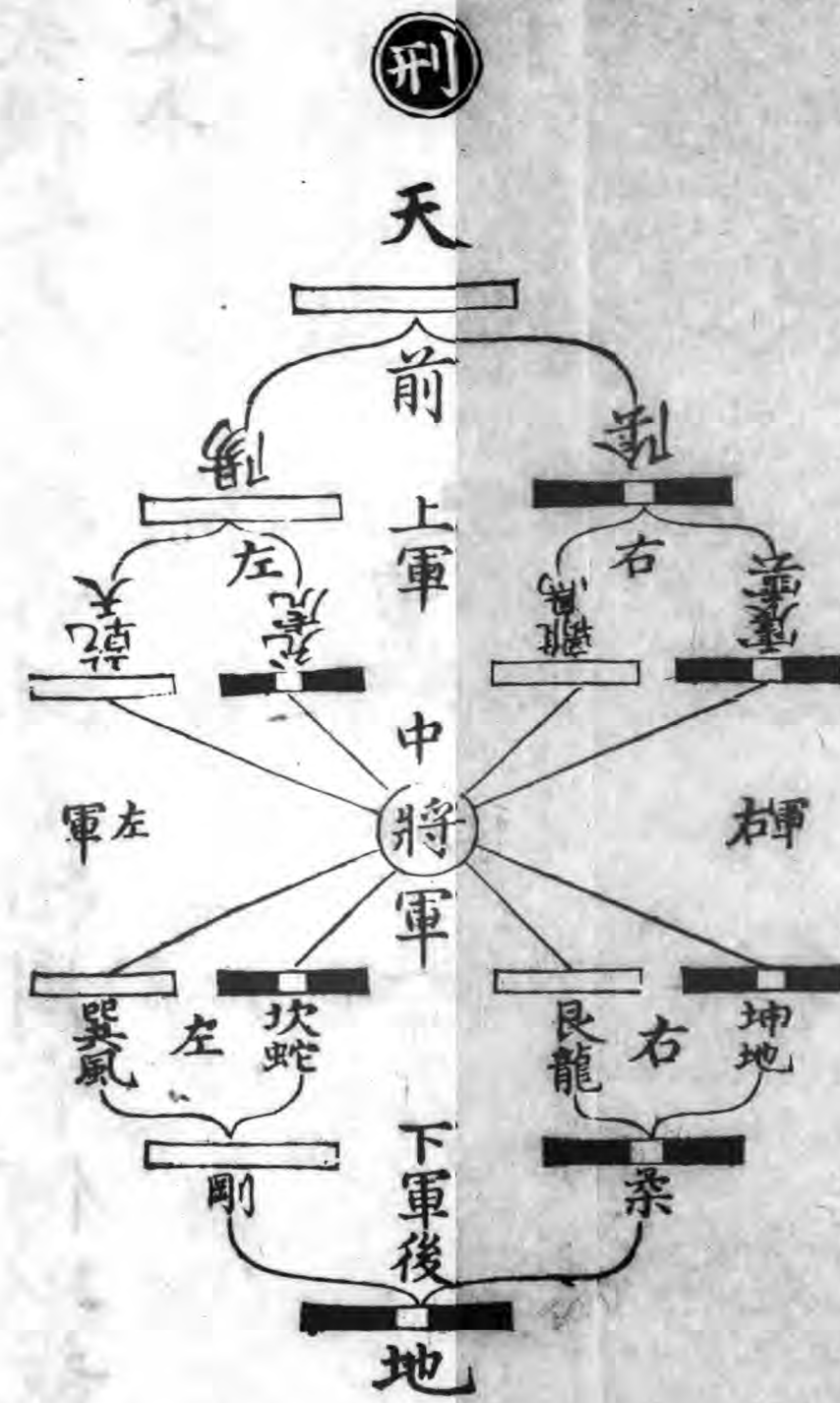
十一

若昊天敬授民時使復舊職而掌天地之
事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時
爲六卿之任舜攝百揆改地官爲司徒秋
官爲士冬官爲司空春官爲秩宗而殷制
天子之五官則又有司馬司寇之名至周

成王參攷殷制作周禮分天地四時之職
天官冢宰掌邦治統百官均四海地官司
徒掌邦教敷五典擾兆民春官宗伯掌邦
禮治神人和上下夏官司馬掌邦政統六
師平邦國秋官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴
亂冬官司空掌邦土居四民時地利六卿
分職各率其屬阜成兆民周於百事立太師
太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽
少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天
地不以一職名官蓋以象天地之陰陽運

行四時周衰官失百度廢弛戰國兵爭各有變易逮至強秦不師古始罷侯置守立丞相御史大尉之名自漢以來因仍不革官制紊亂政出多門事無統紀夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備盡於此若網之在綱衆之挈領雖百世不可易矣後之人君稽古正名捨周官何以哉

卦爻八

右四象八卦六師之圖

雲九

十二

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯得之演而爲八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正

以立經奇以合變奇正相生首尾相應圓
若輻湊方若棊布藏於九地之下靜而翕
也動於九天之上動而闢也周流無滯同
乎水安重不撓類乎山強毅剛果則允金
之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發

之神也焱若風飛運之速也凡是八者將所

宜聞握奇文曰四為正四為奇餘奇為握

機

陣數有九中心零者大將握之四面八

向皆取準焉陣間容陣隊間容隊以前

為後以後為前進無速奔退無遽走四

頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭皆救

五

人為伍五伍為隊

數起於五終於八蓋五

者伍法而八則陣法也

小成八隊中成六十四隊大成五百一十

二隊

周軍制五人為伍五伍為兩而四兩為卒則百人也於是五之而小成五

百人為旅又五之而中成二千五百人為

師又五之而大成一萬二千五百人為軍

蓋以五而三因之也八陣則五人為伍五

伍為隊八之而小成二百人又八之而中

成一千六百人又八之而大成一萬二千

八百人則以八而三因之也孫子曰治眾

雲九

十三

如治寡分數是也分所握之機各當其八

數明而多多益辦矣機中權也如戶之樞密故八而實九

之一運於中而不見其跡大將中居八方環列九經九緯以大包小

止為營行為陣鳥南蛇北龍東虎西天地

風雲列于四維四方為正四隅為奇奇正

相生而變化不窮矣

易象圖說外篇卷中

易象圖說外篇卷下

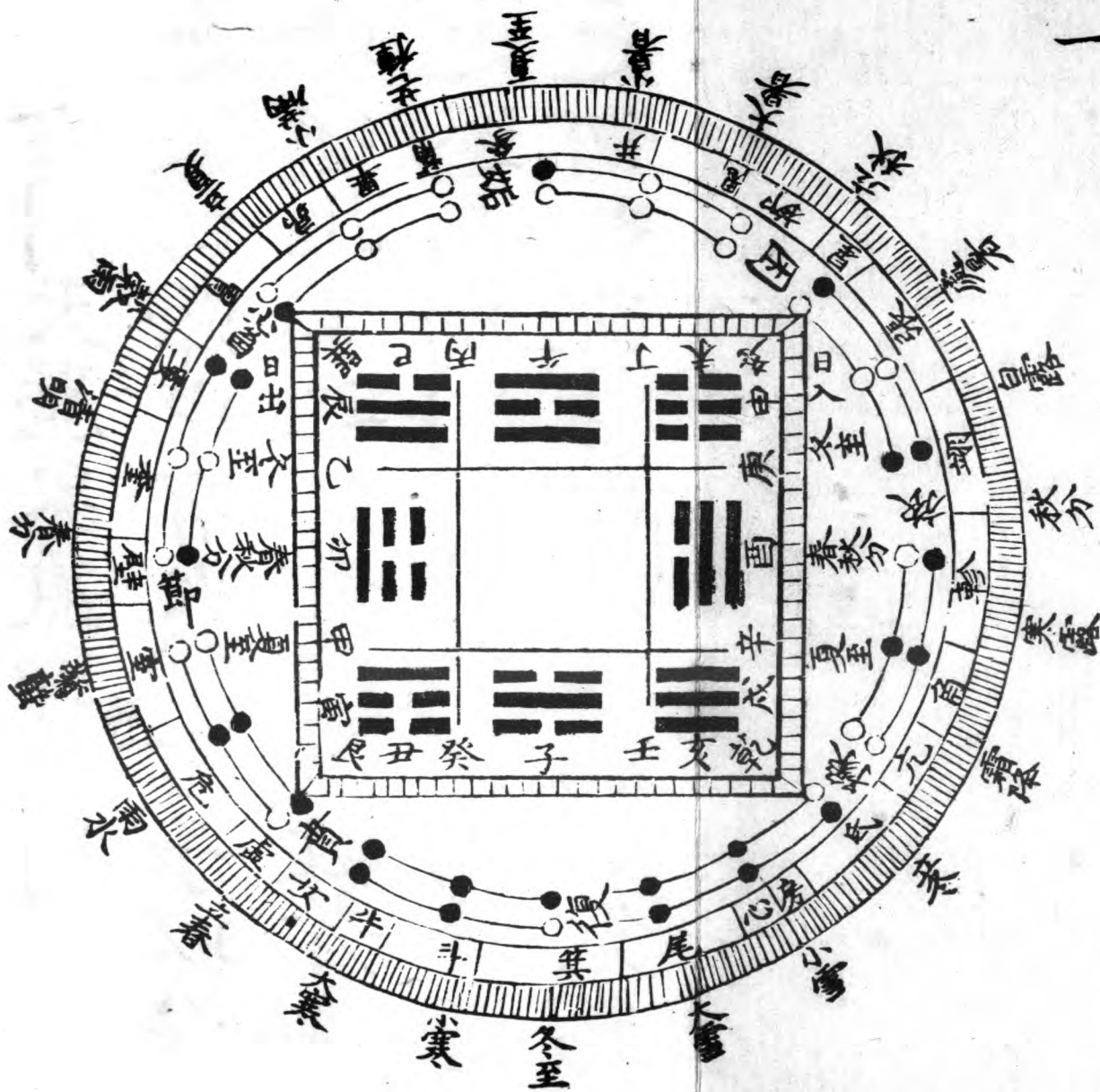

易象圖說外篇卷下

雲十

清江後學張理仲純述

度數一

右周天歷象氣節之圖

革之象曰澤中有火革君子以治歷明時
四時變化革之大者治歷數者推日月星
辰之遷易以明四時之序而於澤中有火
言之何也說卦離爲火爲日兌爲澤爲水

雲十

而邵子經世書以兌爲月離爲星

星者日之餘也

由是言之則離兌二卦有日月星三辰之
象焉故彖曰水火相息水爲月火爲日日
月相推而明生焉水爲寒火爲暑寒暑相
推而歲成焉夫懸象著明莫大乎日月天

垂象而聖人象之觀周歲日月之行所會

為辰辰十有二前代之曆更革不一今據授時曆孟春之月日月會

于玄枵仲春會于陬訾季春會于降婁孟

夏會于大梁仲夏會于實沈季夏會于鶉

首孟秋會于鶉火仲秋會于鶉尾季秋會

于壽星孟冬會于大火仲冬會于鶉尾季

冬會于星紀凡十有二辰按月令孟春之

月日在營室斗建在寅故寅與亥合仲春

之月日在降婁斗建在卯故卯與戌合余

月次第推之今日月行度既有差移建辰

不復相合而欲依古候氣所次為舍舍二

造律或者有所不侔矣

十有八東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕

北方玄武七宿斗牛女虛危室壁

西方白虎七宿奎婁胃昂畢紫參南方朱

鳥七宿井鬼柳星張翼軫是為二十八宿

所歷為度度三百六十有五度四分度之

一宿宿度多寡之不同又以日行有度其二十八
東方七宿凡七十五度北方七宿凡九十
八度西方七宿凡八十度南方七宿凡百
一十二度合之為由是叙之為四時正之
三百六十五度
為八節建之為十二月分之為二十四氣
定之為七十二候暮之為三百六十五日

雲十

二

四分日之一而一歲周矣夫易者範圍天
地之化而不過者也易有四象以應四時
少陽為春太陽為夏
少陰為秋太陰為冬
易有八卦以應八節
立春為艮春分為震立夏為巽夏至為離
立秋為坤秋分為兌立冬為乾冬至為坎
八卦以應十二辟以應十二辰
應八節卦有十二辟以應十二辰月復十一

二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤

五月遯

六月否

七月觀

八月剝

九月坤

十月

辟卦

八卦

二十四爻

以應

二十四氣

辟

卦七十二爻以應七十二候反易之卦二

十有八以應二十八舍六十四卦三百八

十四爻當晷之日以應周天三百六十五

度是故履端於始表正於中歸餘於終合

氣朔虛盈而閏生焉

傳曰日月運行一寒一暑洪範曰日月之

行則有冬有夏冬至日行北陸而寒夏至

日行南陸而暑春行西陸秋行東陸而晝

夜平溫涼均是故馮相氏冬夏致日春秋
致月以辨四時之叙致日之法樹八尺之
杙於地四維四中引八繩以正之夏至景
長一尺五寸而日極長冬至景長一丈三
尺而日極短極長極短之間相距一丈一

雲十

三

尺五寸冬至後日漸長至春分則景減五
尺七寸半而晝夜等又減至夏至而景正
一尺五寸夏至後日漸短至秋分則景比
夏至而長五尺七寸半而晝夜平又長至
冬至而仍得一丈三尺其畧爲如度而歲

美人和晷不如度者歲惡人僞晷進則水
晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則
日食日行出黃道外則晷長長則陰勝故
水日行入黃道內則晷短短則陽勝故旱
進尺二寸則月食者月以十二爲數以勢
言之宜爲月食退尺二寸則爲日食者日
之數備於十晷進爲盈退爲縮故爲日食
致月之法按天文志月有九行黑道二出
黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道
西青道二出黃道東赤青出陽道白黑出

陰道月失節度行出陽道則旱風出陰道
則雨雲九行者通黃道而數之也夏時月
在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑
道春時月行黃道東謂之青道進入黃道
西謂之白道冬時月行黃道北謂之黑道
進入黃道南謂之赤道秋時月行黃道西
謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不
得其正故曰出陽道則旱出陰道則雨若
行黃道則是其正也鄭康成云春分日在
婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以

其景知氣至不通卦驗云夫八卦氣驗常

不在望以八月八日

弦上不盡八日

弦下候諸

卦氣陰氣得正而平以此而言則致月景亦用此日矣謂如春分日在婁則月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角上弦於

雲十

四

牽牛下弦於東井蓋春分婁星昏在酉秋分角星昏在酉以是推之而月令中星皆可知矣今春分日在壁秋分日在軫則月弦於參井箕斗之間為不同者歲差然也

按授時曆冬至日在箕八度出辰初一刻入申正三刻小寒日在斗十四度出辰初

至日在井三度出寅正三八戌初小暑
日在井十度出卯初寅正四八戌初大暑
日在柳初度出卯初寅正酉入酉立秋
在星一度出卯初二酉入酉正白露
張九度出卯初二酉入酉正二處暑
十度出卯初三酉入酉正秋分
度出卯初四酉入酉正寒露
度出卯初五酉入酉正霜降
出卯初六酉入酉正小雪
正卯初七酉入酉正大雪
正卯初八酉入酉正冬至

初入申正四大寒日在虛五度初度出卯正三入四
酉初初雨水日在室十危十度出卯正二入酉
初二驚蟄日在壁八度出卯初初正一入酉
初三春分日在奎十四度出卯初初二入酉
初四清明日在婁二十度出卯初初三入酉
一穀雨日在胃十度出卯初初四入酉
立夏日在胃十二度出卯初初五入酉
小滿日在畢一度出寅正四入戌初初芒
種日在畢十五度出寅正三八戌初初夏

初初入申正四大雪日在尾十度出辰
初一入申正三此晝夜長短刻數也

天地之氣周流六合日往則月來寒往則
暑來前圖圓方二象中建八卦八卦左右
相錯一順一逆陰陽相推一來一往陽為晝為溫為
熱陰為夜為涼為寒晝夜相感而萬物生

雲十

五

寒暑相代而四時成是故五日謂之候三
候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲一歲
二十四氣故八卦二十四爻爻直一氣下
體八卦為貞上體八卦為悔其爻初與四
為應二與五為應三與上為應冬至始於

復之初九

震下坤上

一陽動於重陰之下

陰盛而陽微以前後十分約之一陽而九

陰

以前後各二氣併看之始冬至則兼小雪大雪小寒大寒併本位凡五氣共十

爻約之

故夜長晝短天氣至是而極寒六

二六三爻應皆陰小寒大寒陰沍重極而

春氣應立春始於賁之初九

離下艮上

以

前後十分約之三陽而七陰故氣漸溫六

二九三兩水驚蟄春分中於節之初九

兌下坎上

陰陽均齊以前後十分約之五陽

而五陰天氣至是而和煦晝夜平分九二

六三清明穀雨積溫生熱而夏氣應立夏
起於小畜之初九 乾下 巽上 以前後十分
約之七陽而三陰氣候向暑九二九三小
滿芒種天氣盛熱夏至至於姤之初六

巽下 乾上

一陰生於重陽之下陽多陰少以

前後十分約之一陰而九陽故晝長夜短
天氣至是而大熱九二九三爻應皆剛小
暑大暑熱盛鬱變而秋氣應立秋起於困
之初六 坎下 兌上 以前後十分約之三陰
而七陽天氣漸涼九二六三處暑白露秋

分中於旅之初六

艮下離上

剛柔中分以

前後十分約之五陰而五陽天氣至是而
清涼晝夜平均六二九三寒露霜降清極
爲寒而冬氣應立冬起於豫之初六

坤下震上

以前後十分約之七陰而三陽天氣

雲十

六

向寒六二六三小雪大雪陰氣盛極而一

陽復生於下如環無端周而復始由是八

卦相盪一貞而八悔八八六十四卦圜轉

周流而天度畢矣

六十四卦圖見內篇

按復姤節旅賁小畜困豫在八卦宮變皆

爲一世之卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分坎離以初爻變也賁當立春艮以初爻變也小畜當立夏巽以初爻變也困當立秋兌以初爻變也豫當立冬震以初爻變也二至二分以乾坤坎離變者四正不易之卦也四立以艮巽兌震變者四隅反易之卦也又易中惟此八卦初四陰陽相應而二五三六爻皆不應是以歲有二十四氣而節僅正於八也

藩服方千里者十九

鎮服方千里者十七

夷服方千里者十五

要服方千里者十三

衛服方千里者十一

采服方千里者九

男服方千里者七

甸服方千里者五

侯服方千里者三

畿

甸地二千同

侯地二千同

采地二千同

衛地三千日同

侯

甸

男

采

衛

要

夷

鎮

藩

右地方萬里卦建之圖

比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王者疆理天下封建邦國以藩衛王室親諸侯所以比天下也夏殷之制蓋不可考矣今因周禮辨方正位體國經野之

雲十

文而圖次王畿千里鄉遂都鄙甸稍縣蠻之制而諸侯分封大小侯甸男采衛要夷鎮藩九服遠近因以併見焉疏太平之世土廣萬里中國七千中平之世通夷狄七千中國五千衰末之世通夷狄五千中國

三千故孟子謂海內之地方千里者九公
侯地方百里伯七十里子男五十里分土
三等蓋夏殷之制而周初因之至周公相
成王斥大九州增封有功諸公之地方五
百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三
百里諸子之地方二百里諸男之地方一
百里不能百里而附於諸侯者爲附庸王
制云州建二百一十國八州千六百八十
國則大較言之耳

周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以

求地中日南則景短多暑日北則景長多寒
日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之
景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時
之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然
則百物阜安乃建王國焉

雲十

右言度地中建王國之制土圭以玉爲之
長一尺五寸測土深度日景長短之深也
昔周公度土中於潁川陽城立八尺之表
以夏至之日晝刻半表北得景長一尺五
寸與土圭等求得地中以爲中表中表南

千里又置一表爲南表夏至晝刻半表北
景長一尺四寸不及一寸爲景短其地多
暑中表北又置一表爲北表夏至晝刻半
表北景長一尺六寸過一寸爲景長其地
多寒中表東千里又置一表爲東表其地
近日夏至晝漏半已得夕景故多風中表
西千里又置一表其地遠日夏至晝漏半
始得朝景故多陰如是則寒暑陰風偏而
不和惟陽城土中陰陽風雨和會爲得中
也日景於地千里而差一寸者按三光考

靈耀云四游升降於三萬里之中日至之
景尺有五寸爲地中則是半三萬里而萬
五千里與土圭等是千里而差一寸也筭
法亦然

匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景識日

雲十

九

出之景以日入之景晝參諸日中之景夜考
之極星以正朝夕營國方九里旁三門國中
九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市
朝一夫

右言建國正位之法水地以縣者於建國

之處四角立柱而懸之以水準平其地之
高下也置槲以縣眡其景者槲臬也古字
通立八尺之臬於地中於臬之四角四中
縣八引而垂之其引皆附於柱則柱正矣
然後於日出日入之時眡柱之景而識其
端則東西正矣又畫參日中之景夜考之
極星則南北亦正而朝夕正矣此辨方之
法也方里而井九井則九里之地南北之
道爲經東西之道爲緯九經而九緯之則
四旁各三門凡十二門以通十二子經緯

之涂皆容九軌軌轍廣也乘車六尺六寸
兩傍各加七寸凡八尺是爲徹廣九軌積
七十二尺則此涂廣十二步也門有三涂
男子由左女子由右車從中央左祖右社
在中門之左右宗廟是陽故在左社稷是
陰故在右三朝皆是君臣治政之處陽故
在前三市皆是競利行刑之處陰故在後
市朝一夫百畝之地此正位之法也
載師掌任土之法以廛里任國中之地以場
圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以

宮田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地

右言畿內鄉遂都鄙之制王畿之內地方千里中置國城四面至畺各五百里百里

雲十

十

爲一節五十里爲近郊百里之內爲遠郊郊地四同中置六鄉七萬五千家其餘地以任九等之田郊地四同周有萬井三萬家四同當有十二萬家今以七萬五千家爲六鄉其餘遠郊之外爲則四萬五千家任九等之田甸甸地十二同中置六遂七萬五千家其

餘地以任公邑之田田有溝洫遂人掌之

甸地十二同當有三十六萬家今以七萬五千家爲六遂其餘則二十八萬五千家任公邑甸外爲稍稍地二十同以任家邑

之田之田稍外爲縣縣地二十八同以任小都之田縣外爲畺畺地三十六同以任大都

之田田有井牧小司徒經之司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都

大司徒掌建邦之土地與人民之數辨其邦國都鄙令五家爲比使之相保五比爲閭使

之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賙

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝

雲十

十一

易之地家三百畝

都鄙王子弟公卿大夫之采地也其制三等公在大都采地方百里卿在小都采地方五十里大夫在家邑采地方二十五里親王子弟與公同次疏者與卿同次更疏

者與大夫同

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍
五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五
師爲軍以起軍旅以作田役以此追胥以令
貢賦

六軍之士出自六鄉六鄉之內有比閭族
黨州鄉五家爲比凡起徒役無過家人故
五人爲伍五比爲閭閭二十五家故二十
五人爲兩四閭爲族族百家故百人爲卒
五族爲黨黨五百家故五百人爲旅五黨

爲州州二千五百家故二千五百人爲師
五州爲鄉鄉萬二千五百家故萬二千五
百人爲軍也以起軍旅謂征伐也以作田
役謂田獵役作也以比追胥追謂逐寇胥
謂伺捕盜賊以令貢賦貢謂九穀山澤之
材賦謂出車徒給繇役也

遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣部
形體之法五家爲鄰五鄰爲里四里爲鄣五
鄣爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有地域溝樹
之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而

授之田野簡其兵器教之稼穡

野謂甸稍縣都之野按大司徒云比閭族黨州師即此名鄰里鄩鄙縣遂也故鄭註遂之軍法如六鄉鄉之田制如六遂亦謂其相通也

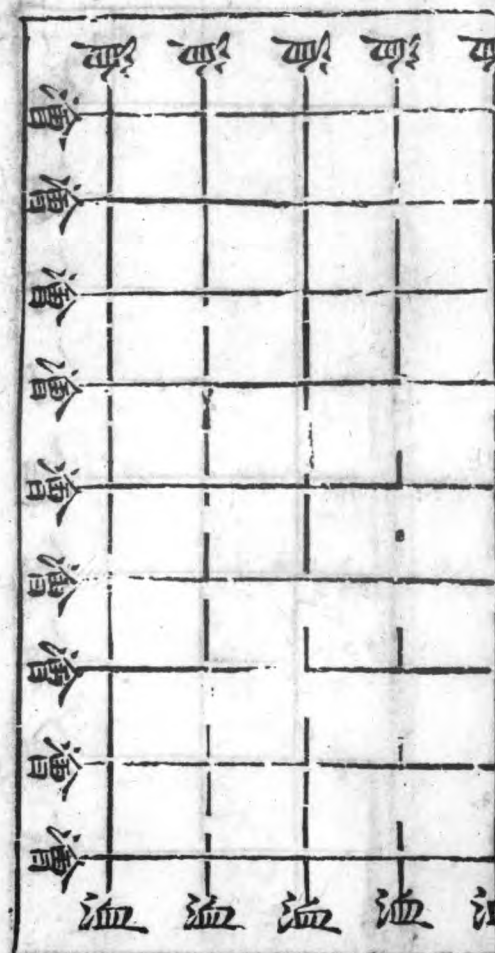
雲十

十二

辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畝菜五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝菜百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝菜二百畝餘夫亦如之

上地夫一廛田百畝菜五十畝據大司徒

圖之

川

川

右萬夫之地地方三十三里少半里此圖

雲十

十三

一方當百夫百夫有洫一行當千夫千夫
 有澮九澮而川周其外若以百夫之圖觀
 之則一方為一夫夫間有遂以洫作遂觀之一行
 為十夫十夫有溝以澮為溝觀之亦九溝而達于
 洫以川為洫觀之其溝澮廣深鄭註與井田相準

但井田法溝澮稀少而此溝洫法溝澮稠
多此川廣深當亦倍澮與自然之川異彼
則百里之間一大川耳

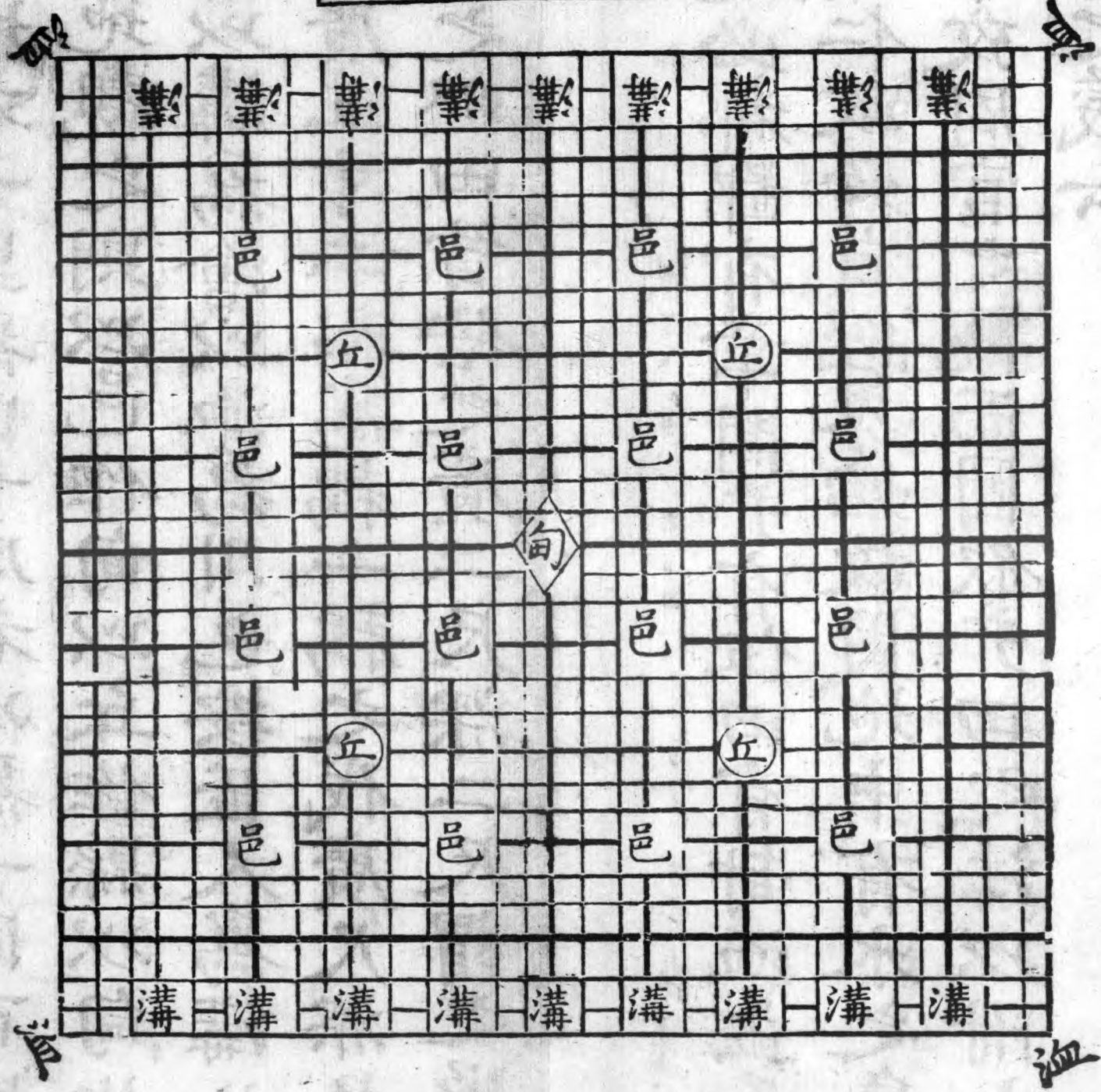
凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上
有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有
道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄣之田千夫二鄙
之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通
水於川也徑畛涂道路皆所以通車徒於
國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一

軌道容二軌路容三軌萬夫者方三十三里少半里九萬夫而方一同以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九澮石川周其外焉

師之象曰地中有水師君子以容民畜衆夫水不外乎地兵不外乎農畜衆養民之道必都鄙有章閭井有伍田有封洫孟子謂仁政必自經界始故因地中有水之象兼攷周官之說而圖叙井田之法以附大易之義云

一成之圖

右地方十里爲田一成若以爲一同百里之地觀之則以邑作甸以丘作縣以甸作都以溝爲澮以洫爲川也按匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂

雲十

十四

九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然之川橫司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井

四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅歛之事

此謂造都鄙衆地制井田異於鄉遂衍沃

之地爲井隰臬之地爲牧

九夫爲牧率二牧而當一井

地方一里畫爲九區區各百畝一夫受百

雲十

十五

畝是九夫爲井四井爲邑邑方二里四邑

爲丘丘方四里四丘爲甸甸方八里四旁

加一里則十里爲一成積百井九百夫其

中六十四井五百七十六夫出田稅旁三

十六井三百二十四夫治洫四成爲縣

經作

四甸據一成之中而言縣方二十里四縣
此通四旁而以甸爲成

爲都都方四十里四都方八十里旁加十
里乃得方百里爲一同積萬井九萬夫其
中六千四百井五萬六千七百夫出田稅
三千六百井三萬二千四百夫治澮井田

之法備於一同今止於都者采地食者皆
四之一其制三等百里之國凡四都一都
稅入於王五十里之國凡四縣一縣稅入
於王二十五里之國凡四甸一甸稅入於
王也司馬法田六尺爲步步百爲畝畝百

為夫夫三為屋屋三為井井十為通據一

內一里一截縱橫各十截通三十家通為

匹馬士一人徒二人家有九十夫言三十

去一唯有六十夫而地有不易一易再易

之異通率三夫受六夫之地則六十夫地

當止有三十家使出馬通十為成成方十

里百井三百家革車一乘士十人徒二十

人成十為終終千井三千家革車十乘士

百人徒二百人終十為同同方百里萬井

三萬家革車百乘士千人徒二千人同十

為封封十萬井井三十萬家革車千乘士

萬人徒二萬人封十爲畿畿方千里百萬
井三百萬家革車萬乘士十萬人徒二十
萬人魯頌公車千乘公徒三萬兼士而言
也

易象圖說外篇卷下畢

玄元十子圖

玄元十子圖序

雲十二

玄元十子筆墨高古長春路道通寓錢塘集
衆緣刻之既成以摹本至稽首爲之贊垂耽
被素熙然如春暘若十子親見聖人鄭圃漆
園年徂人遠瞻之在前亦豈不見月星明晰
上麗乎天有此衆妙方知又玄趙子神遊而
寓之筆使張僧繇惘然若失虛堂淨几古鼎
微煙睟容咫尺有聞其言大德乙巳孟冬嗣
天師張與材書

趙人路雲溪以子昂集賢手圖十子刻本示

江西姚雲曰請賦之嗟乎仙與不可傳者俱
往矣此猶足存乎生民望治久矣庶幾往者
之復來乎乃於謳成相以招之古之至人龍
德天隱霆車在淵莫襲其軫春行萬花疇搏
其影示有十子芳郁縑素一水千月千牖二

雲十一

宇崖然侗然言言亦寓風御天縣形形何故
集仙之人覃思朱院筆有幻力截彼蓬苑仙
聖壽之十子俱見神遊精行五嶽躅空恍兮
冥兮墮阿堵中路子肅然如手貝璐累金購
工刻玉葉楮使千載人見此粲者大道之行

三五之英我武十亂有聞無聲可象可則於
穆大烝大德不同人乃脊脊聖哲軌涂或削
其跡恢譎變化飛躍無息天矜民艱日夢昂
生丕應象求來燕治明大德戊申上元日書
玄元十子猶宣聖十哲也十哲從祀今昔所

崇十子於吾門中則未之或究蓋自修文輔
教之科鮮有習者故十子之學晦而隱否而
塞方今真風暢遠玄俗還淳孔老通家道德
同尚集賢學士圖寫之教主真人讚揚之二
妙並行十子之學彰彰有光矣南谷翁亦不

負平生之志矣噫名山洞府珠宮琳觀無地
無之安得通玄究微之士日講誦其間使諸
學徒皆有所矜式而爲道德之歸誠教門盛
事愚庶幾見之毋徒觀言象而已全真門人
路雲溪嘗以玄風慶會圖七真傳求着語茲

雲十一

二

復有請喜其衛道心切勉爲之書大德丙午
立春日正一弟子三茅堂洒掃黃仲圭鎮仲
稽首

往年平潮之役石翁獲從教主後見南谷老
師袖玄元十子圖傳以獻教主不奪所好書

軸尾而歸之後數年長春路明真壽諧梓於
是四方學者隱然得之儀象之間路爲余言
汴梁孫大方真人昨遊錢塘摹本欲刻而未
遂此版將歸亳州太清以垂永久南谷之於
宗陽也規制壯麗創玄元十子殿實與此圖
相表裏盛哉道之將行也歟大德丁未六月
甲子二十四巖道士黃石翁稽首書其後

關尹子

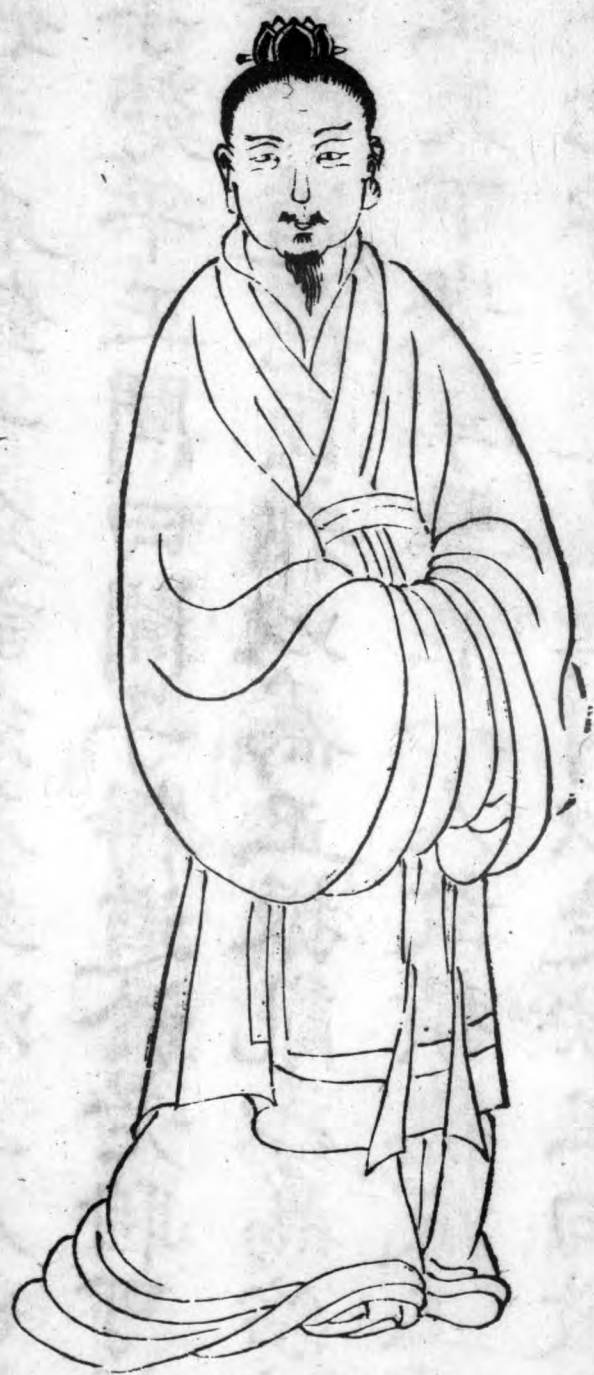
雲十一

三

關令尹喜周大夫也老子西遊喜望見有紫
氣浮關知真人當過候物色而迹之果得老
子老子亦知其奇爲著書喜旣得老子書亦
自著書九篇名關尹子今陝州靈寶縣太初
觀乃古函谷關候見老子處終南宗聖宮乃

關尹故宅周穆王修其草樓改號樓觀建老子祠道觀之興實祖于此老子授經後西出大散關復會于成都青羊肆賜號文始先生即莊子所謂博大真人者也

文子

文子姓辛名鉅一名計然葵丘濮上人也師事老子楚平王問曰聞子得道於老聃可得聞乎對曰道德匡邪以爲正振亂以爲治醇德復生天下安寧要在一人故積德成王積怒成亡堯舜以是昌桀紂以是殃王曰敬聞

命矣後南遊吳越范蠡師之越欲伐吳蠡諫曰臣聞之師曰兵凶器戰逆德爭者事之末也陰謀逆德好用凶器試身於所未不可勾踐不聽敗於夫椒後位以上大夫弗就隱吳興餘英禺山相傳以爲登雲而升按寰宇記

吳興志俱載餘英東南三十里有計壽山越
度地形因名焉今山陽白石頂通玄觀乃故
隱處也其紫雲關升元觀即古常清觀宋乾
道間改賜今額山之半有曰登雲石者在著
文子十二篇唐封通玄真人書爲通玄真經

庚桑子

老子之役有庚桑楚者陳人也偏得老子之道居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之潔然仁者遠之擁腫之與居鞅掌之爲使居三年畏壘大壤後遊吳隱毗陵孟峯道成仙去後有漢輔光張天師唐張果老相繼隱修因號張公壇福地古建洞靈觀宋改天申萬壽宮著書九篇號庚桑子一名亢倉子唐封洞靈真人書爲洞靈真經

南榮子

南榮趺見老子老子曰何與人偕來之衆也
趺懼然顧其後老子曰子不知吾所謂乎趺
俛而慙仰而歎曰今者吾忘吾答因失吾問
老子曰何謂也曰不知乎人謂我朱愚知乎
反愁我軀不仁則害人仁則反愁我身不義

則傷彼義則反愁我已我安逃此而可老子
曰能抱一乎能勿失乎能舍諸人而求諸已
乎能脩然乎能侗然乎能兒子乎兒子動不
知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若
死灰若是者福亦不至禍亦不來禍福無有
惡有人災初越師庚桑子子曰吾才小不足
以化子子胡不南見老子故越見老子曰願
因楚而問之

尹文子

尹文者學老子之道作華山之冠以自表其
爲道不累於俗不飾於物願天下之安寧生
活民命人我之養畢足而止見侮不辱拯民
之鬪禁攻寢兵拯世之戰以此周行天下上
說下教不忘天下者也其書二篇曰尹文子

士成子

雲十一

六

士成綺周隱君子也百舍重趼而見老子曰
吾聞夫子聖人也吾固不亂遠道而來敢問
修身老子曰夫道於大不終於小不遺廣乎
其無不容也淵乎其不可測也夫至人極物
之真能守其本故外天地遺萬物而神未嘗

困也士成綺有得焉

崔瞿子

崔瞿者周之賢大夫也問於老子曰不治天下安藏人心老子曰女慎無撓人心人心排下而進上上下下因殺其熱焦火其寒凝冰其疾俯仰之間而再撫四海之外其居也淵而

靜其動也縣而天僨驕而不可繫者其唯人心乎昔者黃帝始以仁義撓人心施及三王而天下大駭矣於是乎喜怒相疑愚知相欺善不相非誕信相譏而天下衰矣大德不同而性命爛漫矣天下好知而百姓求竭矣於是乎鉞鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉天下脊脊大亂罪在撓人心蓋老子憤德下衰因崔瞿之問而警世云

柏矩子

柏矩周之卿士學於老子遊齊見辜人焉解朝服而幕之號天而哭之曰子乎子乎天下有大災子獨先離之曰莫爲盜莫爲殺人榮辱立然後睹所病貨財聚然後睹所爭窮困人之身使無休時欲無至此得乎古之君天

下者以得爲在民以失爲在已以正爲在民
以枉爲在已故一物有失其形者退而自責
今則不然匿爲物而愚不識大爲難而罪不
敢重爲任而罰不勝遠其途而誅不至民知
力竭則以僞繼之曰出多僞士民安取不僞
夫力不足則僞知不足則欺財不足則盜盜
竊之行於誰責而可乎柏矩之言得於老子
爲多

列子

列子姓列名禦寇鄭人也居鄭圃四十年人
無識者初事壺丘子後師老商氏友伯高子
進二子之道九年而後能御風而行弟子嚴
恢問曰所爲問道者爲富乎列子曰桀紂唯
輕道而重利是以亡其書凡八篇列子蓋有

道之士而莊子亟稱之今汴梁鄭州圃田列
子觀即其故隱唐封冲虛至德真人書爲冲
虛至德真經
莊子

雲十一

莊子宋人也名周字子休生睢陽蒙縣嘗爲
蒙漆園吏學無所不窺要本歸於老子之言
故其著書十餘萬言大抵率寓言也其言汪
洋自恣以適已故自王公大人不能器之楚
威王聞周賢使使厚幣迎之許以爲相周笑

謂使者千金重利卿相尊位也子獨不見郊
祭之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以入太
廟當是之時欲爲孤豚其可得乎子亟去無
汙我我寧遊戲汙瀆之中自快無爲有國者
所羈終身不仕以快吾志焉唐封南華真人

書為南華真經

南谷先生杜尊師予自兒時識之居昇元
觀來十年昇元蓋文子舊隱其地常有光
怪亦仙靈所栖勝處也師屬予作老子及
十子像併采諸家之言為列傳十一傳見
之所以明老子之道如此將藏諸名山以
貽後人子謂茲事不可以辭乃神交千古
彷彿此卷用成斯美師名道堅南谷其自
號云至元二十三年元日吳興趙孟頫記
道無定體聖無定名惟無定故變化無方

而有不可知也洪惟

先天道祖大聖老君象帝之先而吾不知
誰之子可爲天下母而吾不知其名是故
世人知有始有形之老子而不知无始无
形之老子又何知未始无始未始无形之

老子乎嘗謂老子歷商周九百餘年當時
親見猶龍如關尹子者豈特十子而已哉
必有不可知者存集賢學士趙子昂本其
有書有言者作玄聖十子像將使學者瞻
其像誦其言而求爲聖人之徒是誠在我

詩云執柯伐柯其則不遠大德丙午元日
教門後學當塗杜道堅稽首恭書

玄元十子圖 終

