

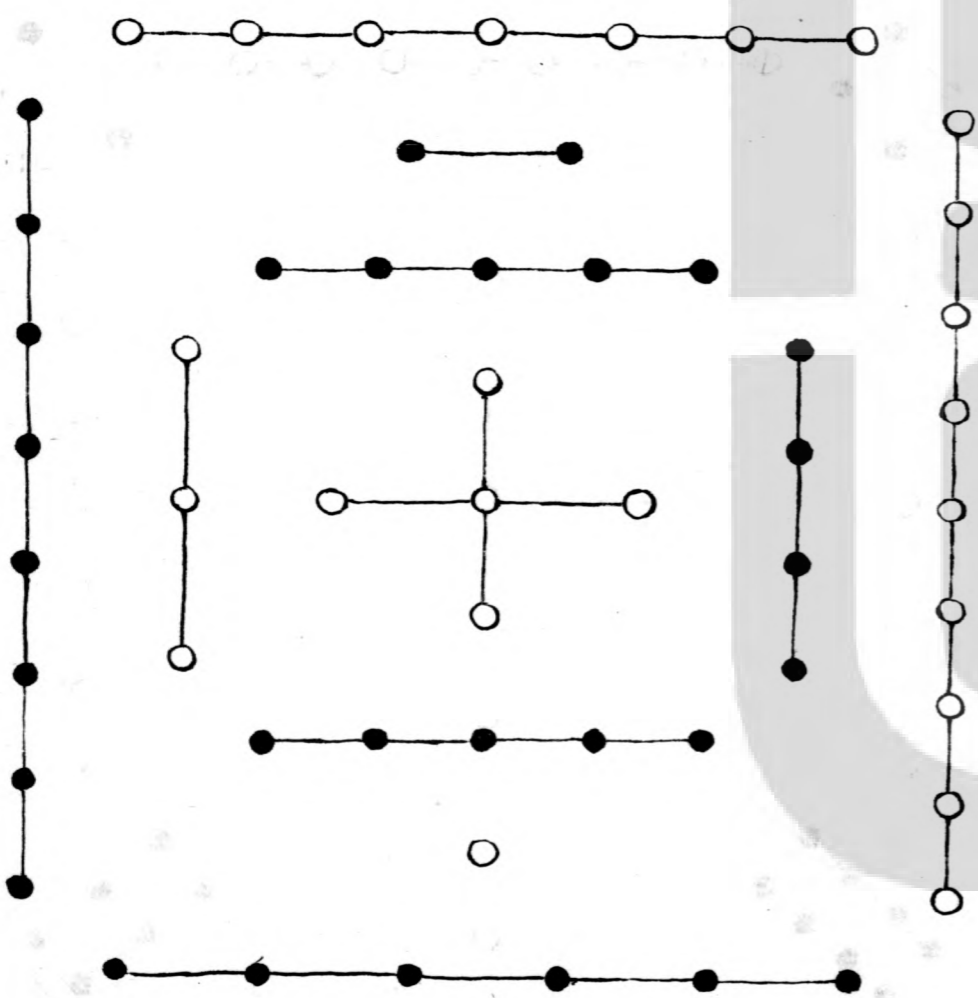
易學啓蒙卷之一

易學啓蒙一

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其爲著也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎

此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於
 象數者又皆牽合傅會而或以為出於聖人心思智
 慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞
 為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午莫
 春既望雲臺真逸手記

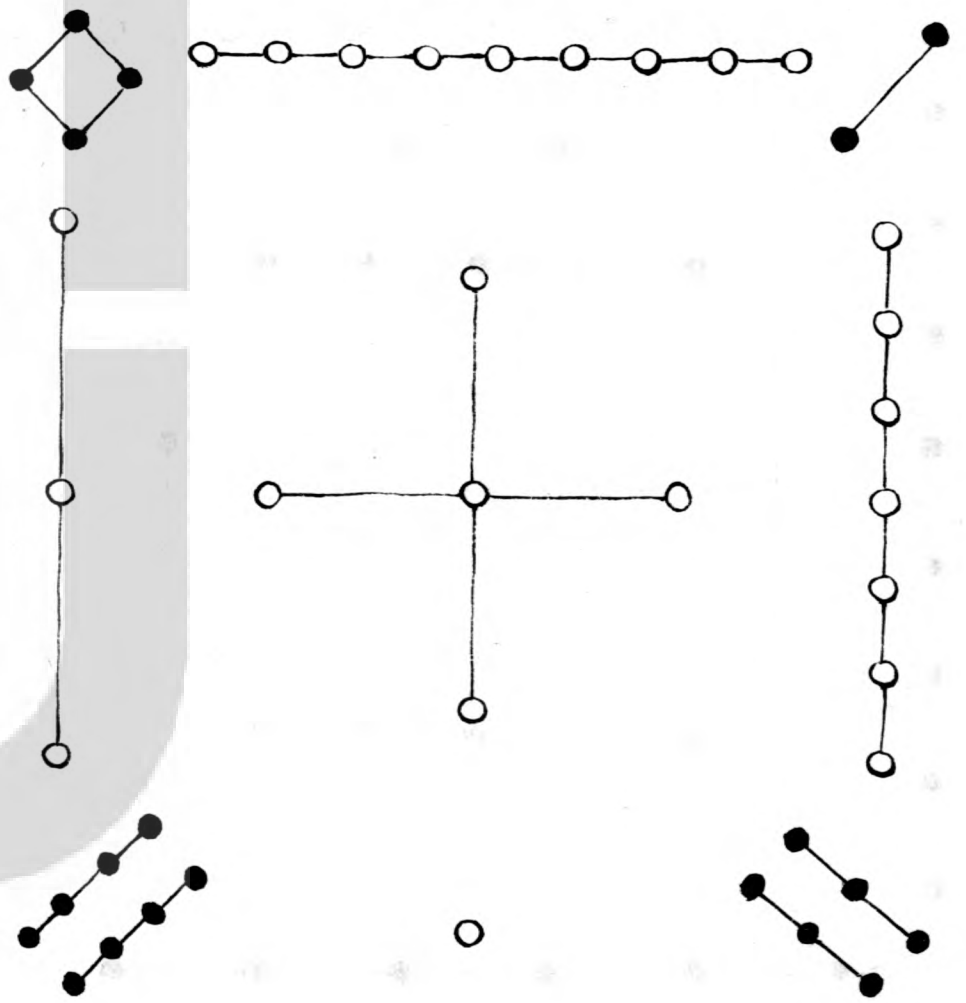
本圖第一

河圖

洛書

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於背
 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曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也

惟劉牧意見以九為河圖十為洛書記言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲

十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同六一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其言皆出於天之意如言以下筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書

豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

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

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九

為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為
數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所
謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重
濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天
所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所
謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之
相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生
火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以
四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之
此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積
五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之
全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫
子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉
歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之位與
數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而
同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛
書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統
陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰

凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而
圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一
故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰
而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣
此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生
數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉
其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左
一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點
天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五
者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其
左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其
右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其
數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數
雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣
然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外
固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居
其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得
數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其

五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于
奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側
者為臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也
曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然
後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位
與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之
數均於二十而無偏耳曰其序之不同何也曰河圖
以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中
而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中
次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內
者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則
陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北
次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西
北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南
次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水
克火火克金金克木木克土土右旋一周而土復克水
也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰
河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進

退饒之之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少五藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參五錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一三三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌

震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

易學啓蒙卷之二

易學啓蒙二

原卦畫第二

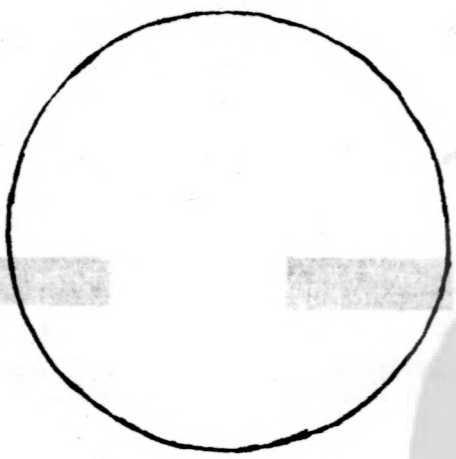
古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此

仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣
故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四
卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固
太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又
為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八
由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四
以至于百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先
後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具
于渾然之中而不容毫髮思慮作為于其間也程子

所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫
前有易者又可見其真不妄矣世儒于此或不之察
往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之
甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱
形器已具而其理無朕之目在河圖
洛書皆虛中之象也周子曰無極而
太極邵子曰道為太極又曰心為太
極此之謂也

易有太極
太極者象數未形而其理已具之稱
形器已具而其理無朕之目在河圖
洛書皆虛中之象也周子曰無極而
太極邵子曰道為太極又曰心為太
極此之謂也

陽儀

陰儀

是生兩儀

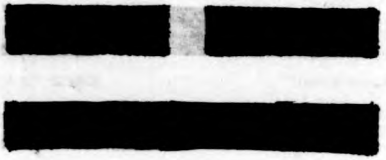
太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

兩儀生四象

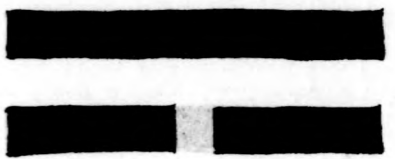
兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之

太陽一

少陰二

少陽三

餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

太陰四

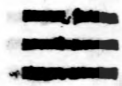
乾一

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名

兌二

矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎

離三

分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮

震四

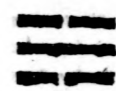

分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分

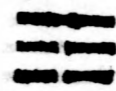
巽五

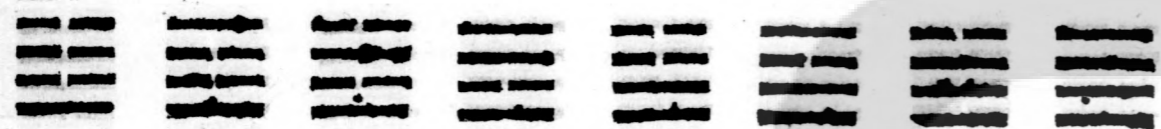
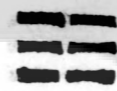
坎六

艮七

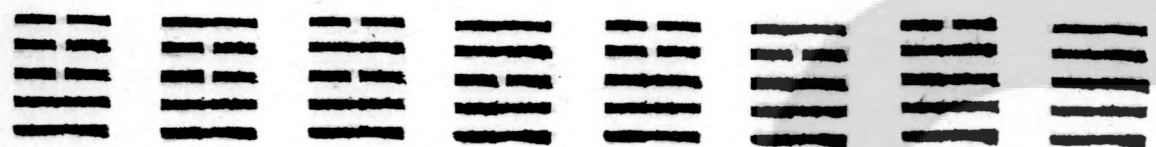
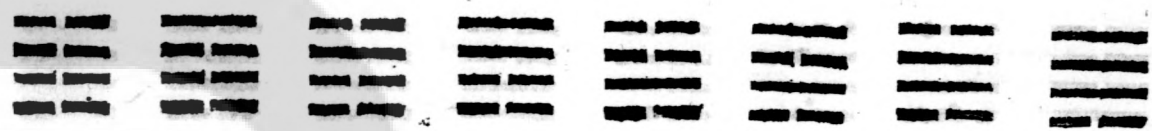

坤八

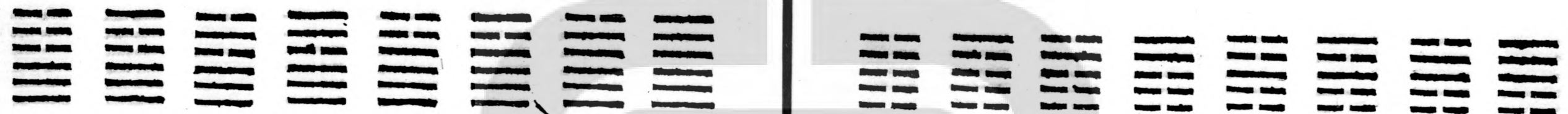
為八者皆指此而言也

八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也

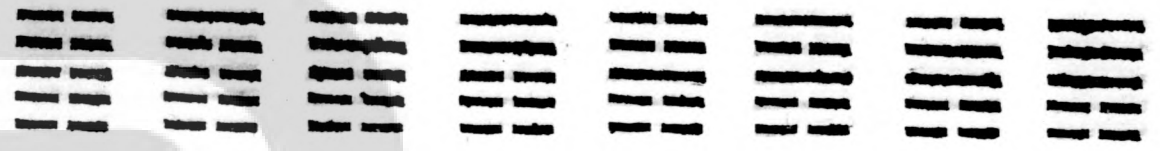

四畫之上各生一奇一偶而為五畫
者三十二邵子所謂十六分為三十
二者是也又為四象之上各加八卦
又為八卦之上各加四象也

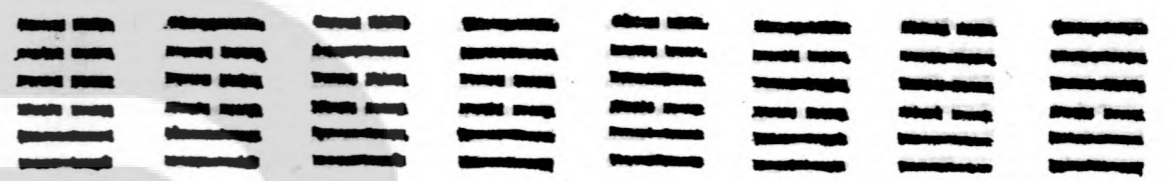
泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬 乾

五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為

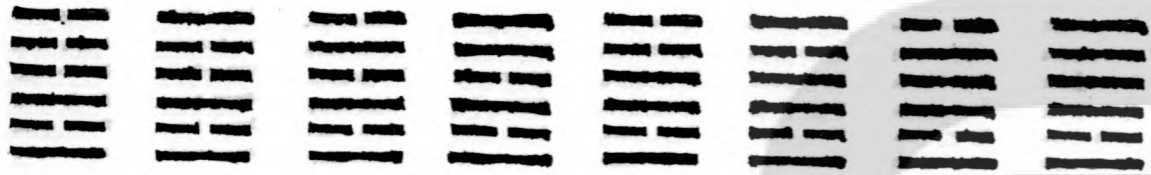

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

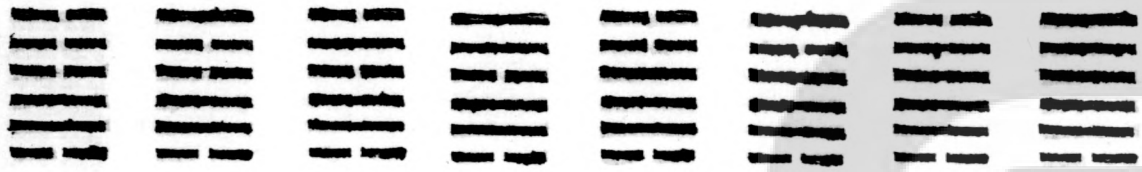
八畫者二百五十六矣八卦之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

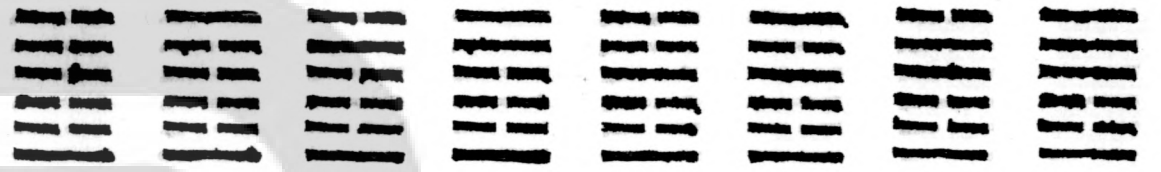

見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤

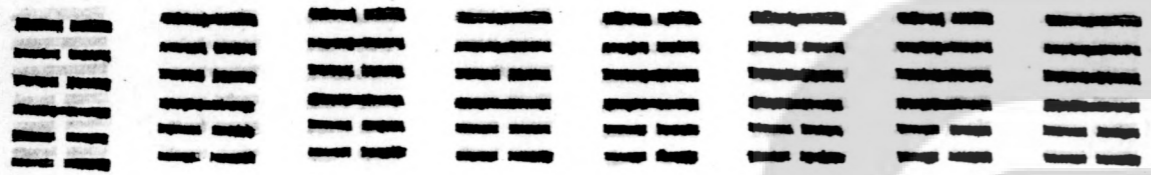

復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄

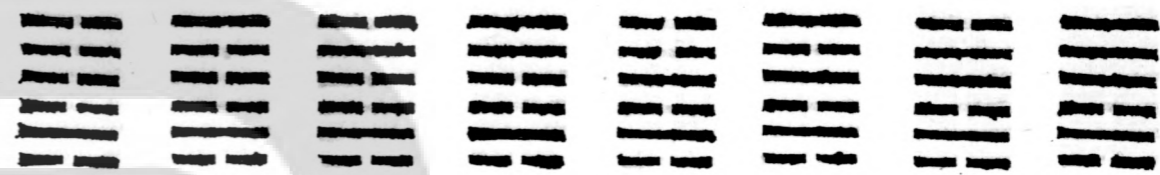

Faint vertical text at the bottom of the right page, likely bleed-through from the reverse side.

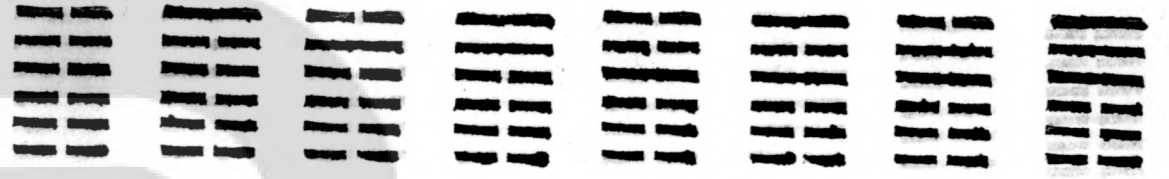
謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯

師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

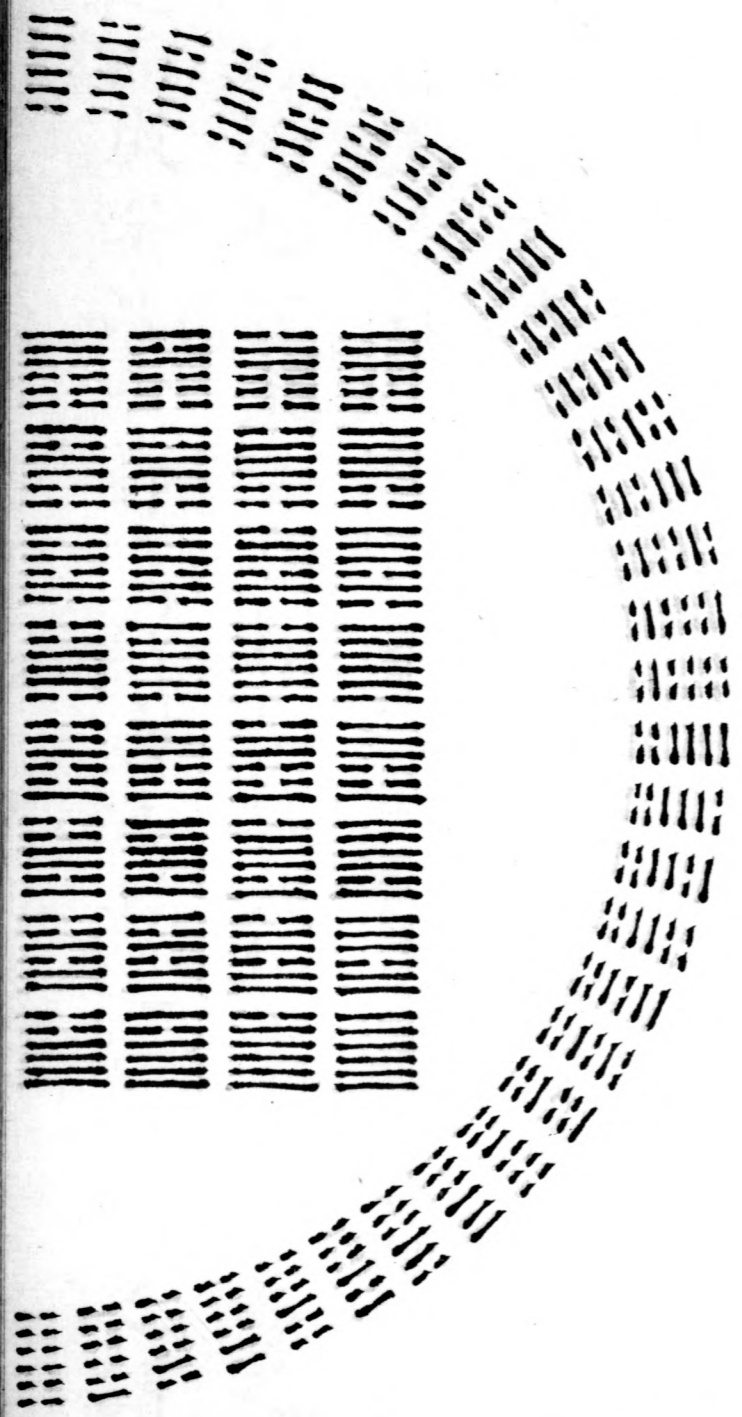
伏羲八卦圖

☱ 兌

☵ 坎

☲ 離

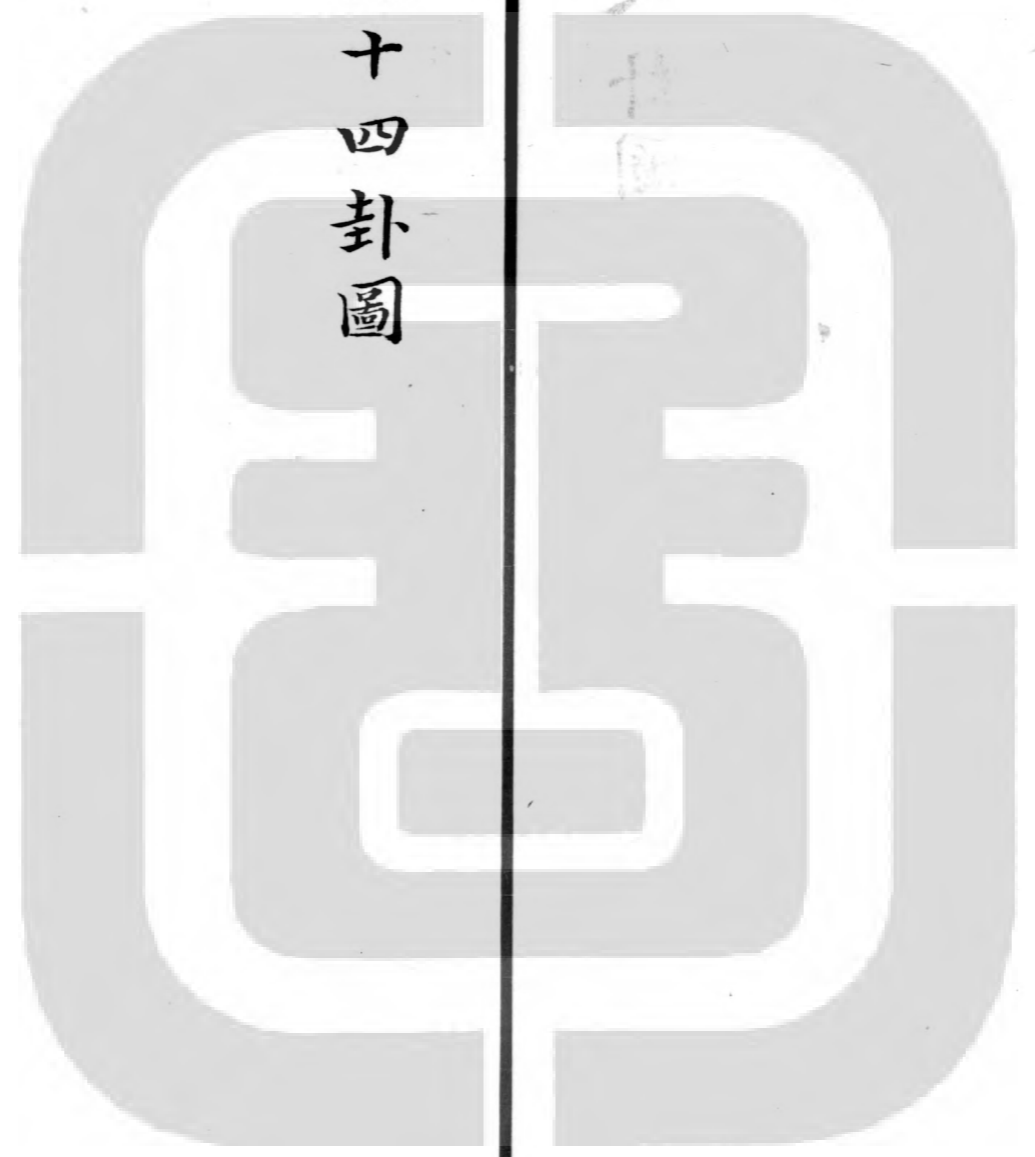
伏羲六十四卦圖

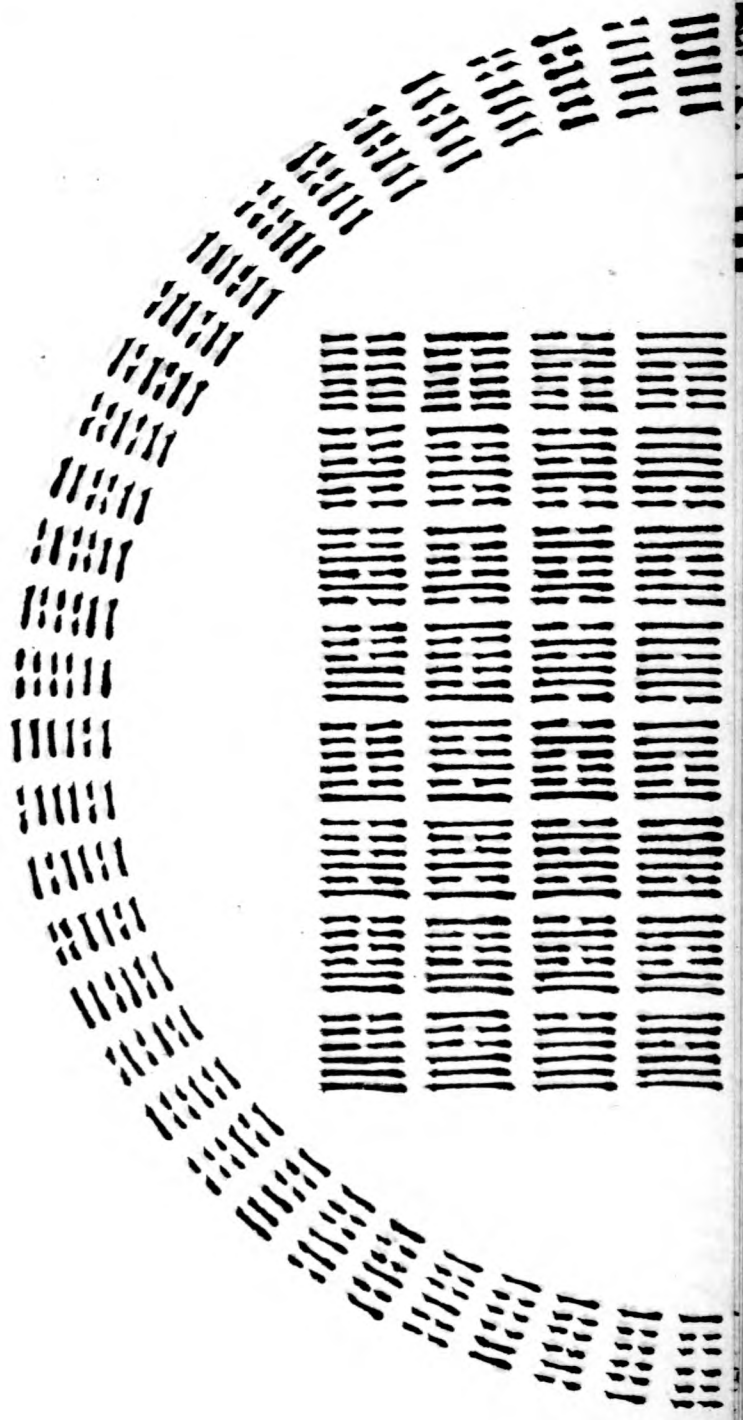

兌

震

東離

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

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌
以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相
錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也
皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行
是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由
逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓

圖右方之序而已故曰易逆數也

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也

故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽
浸多也坎艮陰浸多也

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為
陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女
而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也
艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震
兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故
陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而

陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之
門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦
望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十
八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而
坤得十二也

兌離以下更思之。今按兌離二十八
陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十
陽巽二十陰二十八陽

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽始至坤凡八十陽始至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思

離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

又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

文王八卦圖

西兌

文王八卦圖
坤
兌
離
震
巽
坎
艮
乾

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之
所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而

巽

東震

兌

為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥
萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤
乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不
相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也

又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤
交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午
坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退
坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮

為耦以應地之方也王者

文王也

其盡於是矣

此言

文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則

乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東
而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由
生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之
變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離
得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代
母者長養於東南也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝

夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

嘗考此圖而更為

之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者

皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏

義卦云

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止
之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手
兌為口

此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男
乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再
求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求
而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而

得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女
凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

易學啓蒙卷之三

易學啓蒙三

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五

而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散
布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則
亦自合五數而并為五十矣

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二
故揲著之法取五十莖為一握置其一不用以象太
極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分
之象也

分而為二以象兩掛一以象三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

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇
謂餘數扚者扚于中三指之兩間也著凡四十有九
信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策于左
手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四
時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲
右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再
閏五歲之象挂一一也揲左二也是謂一變其挂扚
扚左三也揲右四也扚右五也
之數不五即九

右 劫挂劫挂劫挂

左 劫挂劫挂劫挂

得五者三所謂奇也

五除挂一即四

以四約之為一故為奇即兩儀之陽

數也

右

劫挂劫挂劫挂

得九者一所謂偶也

九除挂一即八

以四約之為二故為偶即兩儀之陰

數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分挂揲歸如前法是謂再變其挂劫者不四則

八

劫挂劫挂

右

劫挂劫挂劫挂

得四者二所謂奇也

不去挂一餘同前義

左

劫挂劫挂劫挂

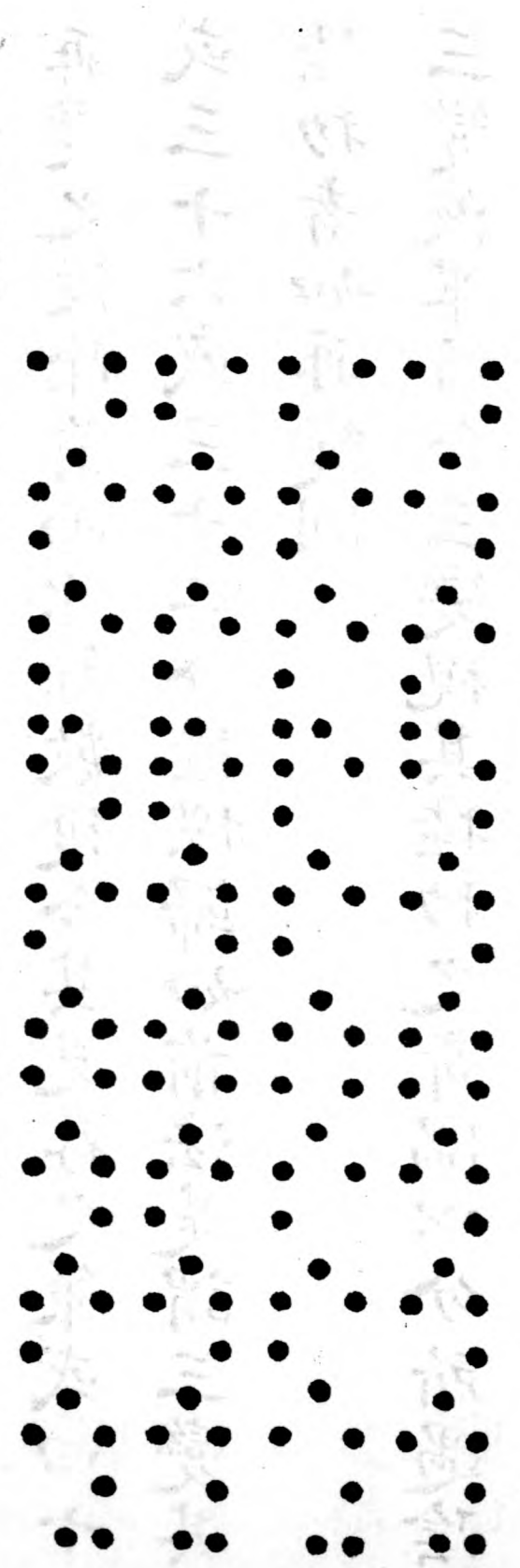
得八者二所謂偶也

不去挂一餘同前義

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十三或三十六或三十二分挂揲歸如前法是謂三變其挂劫者如再變例

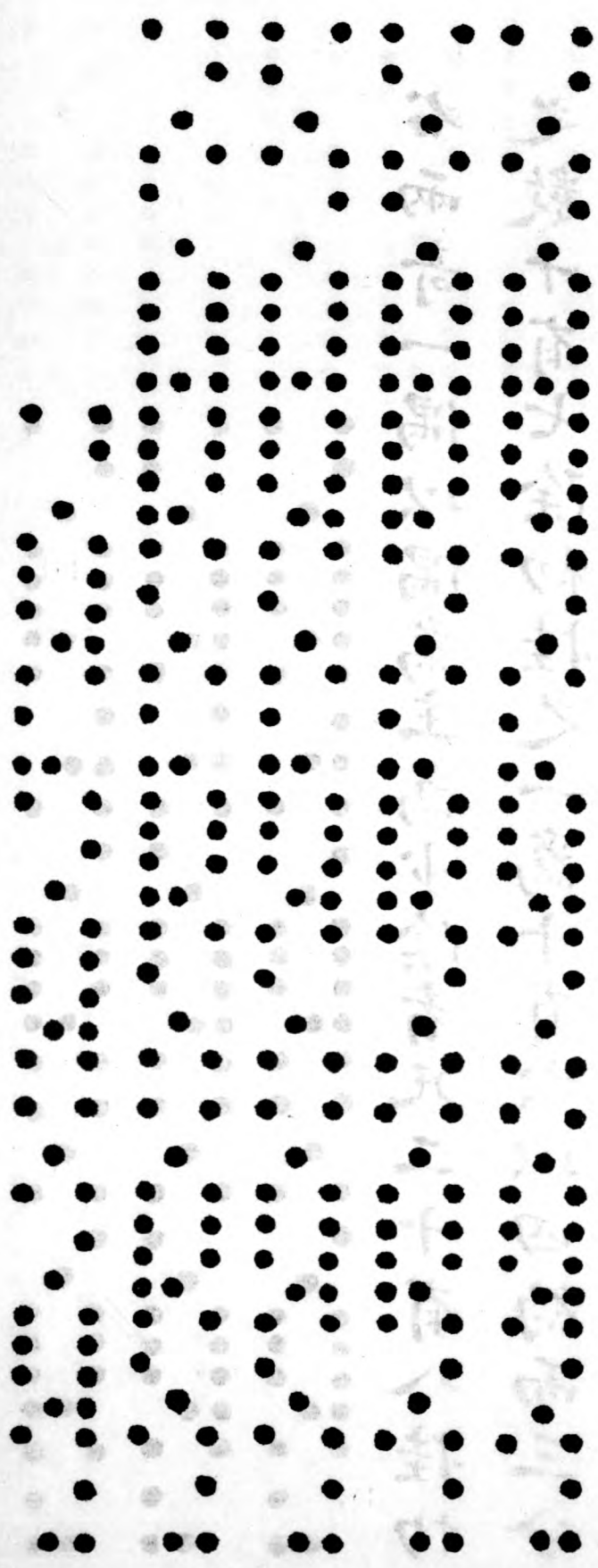
三變既畢乃合三變視其挂劫之奇偶以分所遇陰陽老少是為一爻

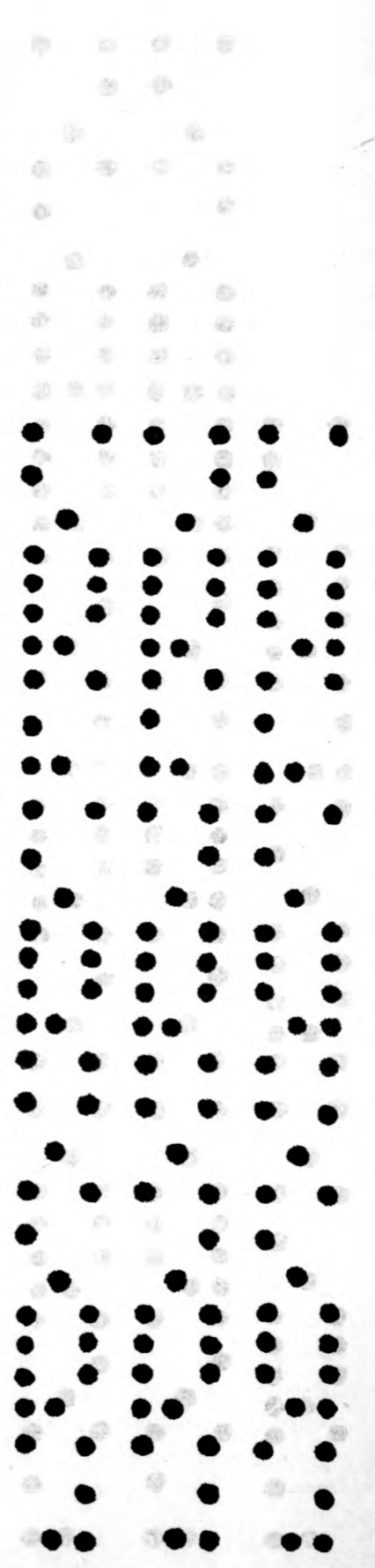
三二一三二一三二一

右三奇為老陽者凡十有二挂初之數十有三除初挂之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過樸之數三十有六以四約之亦得九焉

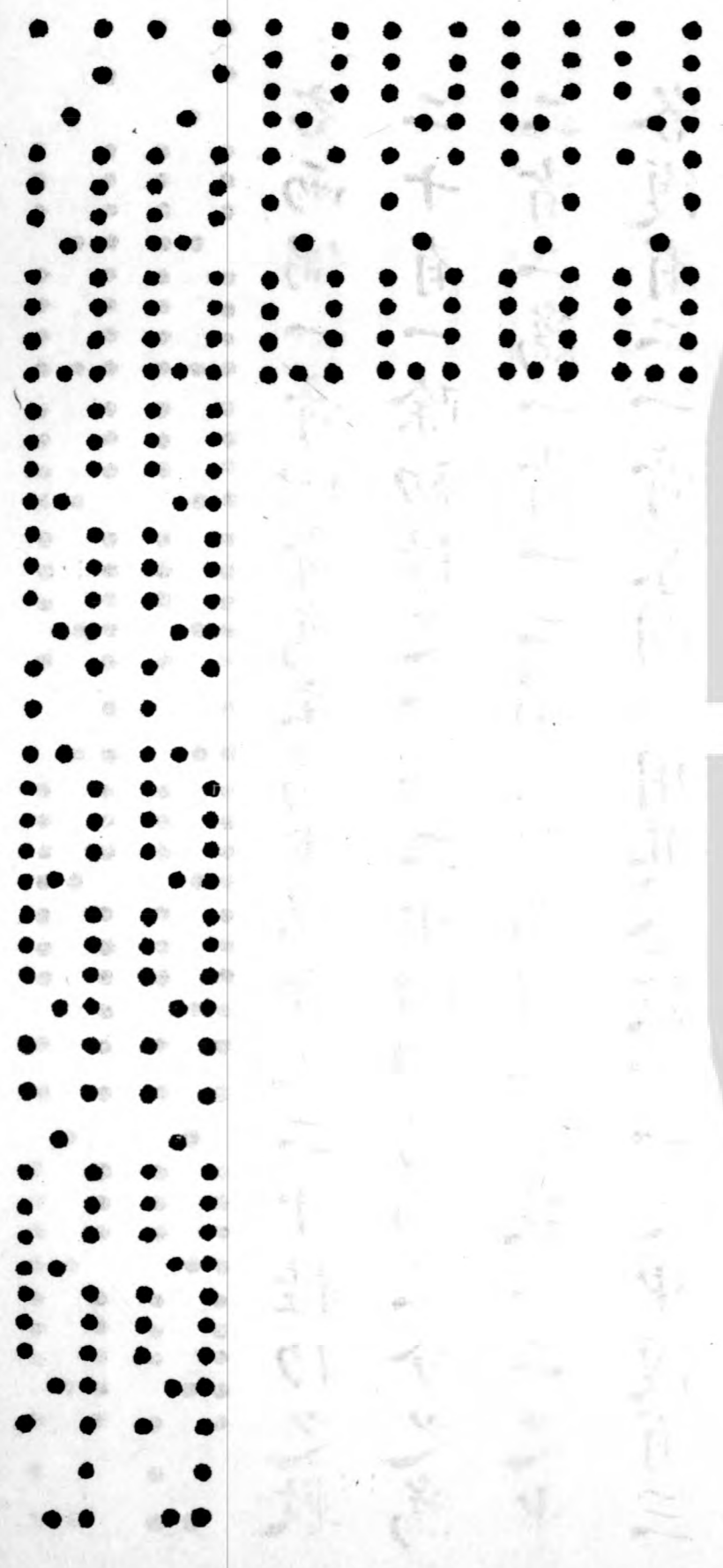
初除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過樸之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

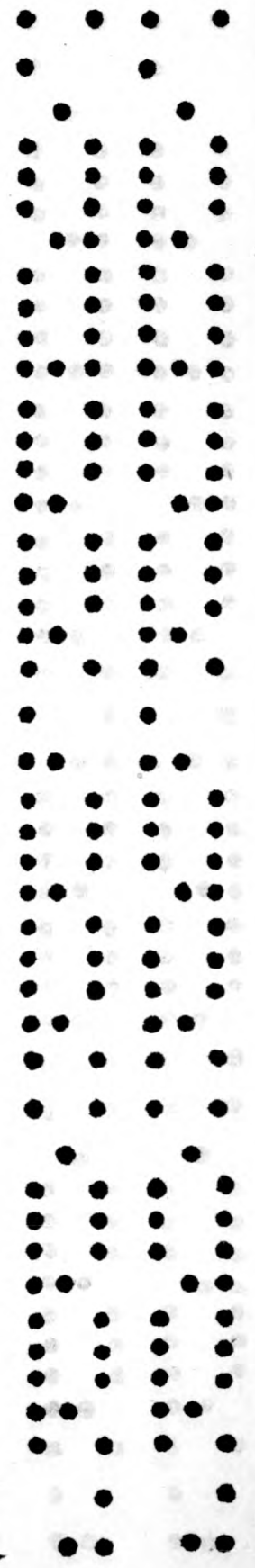

右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八挂
 之數十有七除初挂之一為十有六以四約而三分
 之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故三一
 之中各復有三一偶象方而用其半故一二之中復
 有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十
 有二以四約之亦得八焉 挂初除一四其四也自一

其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也
 自三其十二者而退四也八之子也 即四象少陰居
 二含八之數也

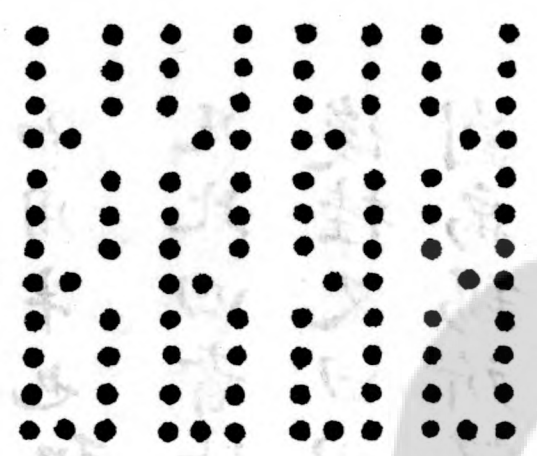

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十挂初之數
 二十有一除初挂之一為二十以四約而三分之為
 二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中
 各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三
 焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八
 以四約之亦得七焉挂初除一五其四也自兩其十
 二者而退四也七之母也揲過之數七其四也自兩

其十二者而進四也七之子也 即四象少陽居三含

七之數也

右三偶為老陰者四挂初之數二十有五除初挂之
 一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象
 方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數

則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉
挂物除一六之母也過揲之數六之子也四分四十
有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四
而用半也即四象太陰居四含六之數也

凡此四者皆以三變皆挂之法得之蓋經曰再扞而
後挂又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然
劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近
世諸儒乃有前一變獨挂後二變不挂之說考之於
經乃為六扞而後挂不應五歲再閏之義且後兩變

又止二營蓋已誤矣且用舊法則三變之中又以前
一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四
八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四
八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者
陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象
焉蔡元定曰按五十之著虛一分二挂一揲四為奇
者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變
老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老為動
而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四

老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四
合之四十八陰陽以少為靜而陽性本動故以四歸
於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二
十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二
變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇
一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一之者陰陽
之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南
可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背
不可見也不然則以四十九著虛一分二挂一揲四
則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽
得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不
及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均
用數則陽三而陰一也若用近世之法則三變之餘
皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為
老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又
皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之
誤矣至于陰陽老少之所以然者則請復得而通論
之蓋四十九策除初挂之一而為四十八以四約之

為十二以十二約之為四於其揲之一變也挂扐之
數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也挂扐之
數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二
者為老陽挂扐過揲之數皆六其四兩其十二者為
老陰自老陽之挂扐而增一四則是四其四也一其
十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八
其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自
老陰之挂扐而損一四則是五其四也兩其十二而
去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其
十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之
極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽
之極而進其挂扐退其過揲各至于三之一則為少
陰自陰之極而退其挂扐進其過揲各至于三之一
則為少陽老陽居一而含九故其挂扐十二為最少
而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其挂扐
十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含
七故其挂扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老
陰居四而含六故其挂扐二十四為極多而過揲亦

二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以挂初之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交于中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中焉此其以多為貴者也凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者而况挂初之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六

之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置挂初而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉邵子曰五與四四去挂一之數則四三十二也九與八八去挂一之數則四六二十四也五與八八九與四八去挂一之數則四五二十也九與四四五與四八去挂一之數則四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

一爻已成再合四十九策復分挂揲歸以成一變每

三變而成一爻並如前法

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

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之

中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十每爻二十四策積之得四千六百八十又合二者為

萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策
凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千
一百四十四合之亦為萬一千五百二十也
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

四營者四次經營也分二者第一營也挂一者第二
營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也
謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀
之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻

而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦
之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三
十二者之一至于積七十二營而成十有八變則六
爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而
九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞
者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸
之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者
一則外寡之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十
四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以

長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主
之相交也祐神者言有以佑助神化之功也。卷內
蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘
二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦
為偶故曰奇三而偶二也

易學啓蒙卷之四

易學啓蒙四

考變占第四

乾卦用九見羣龍元首吉象曰用九天德不可為首也
坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不
用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰
用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變
獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽

純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍元首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知耳。愚按此說發明先儒所未到最為有功其論七八多而九六

少又見當時占法三變皆挂如一行說

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔 彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇

屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山

也一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇

屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文

公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變

也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上

六變也二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為

主 經傳無文今以例推之當如此 三爻變則占本卦

及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主

貞後十卦主悔 凡三爻變者通二十卦有圖在後。

沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八

蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變

其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空

季子占之曰皆利建侯 四爻變則以之卦二不變爻

占仍以下爻為主 經傳亦無文今以例推之當如此

五爻變則以之卦不變爻占 穆姜往東宮筮遇艮之

八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變

也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭

以對則非也 六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖

辭 蔡墨曰乾之坤曰見羣龍元首吉是也然羣龍元

首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所

利也 於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在

其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢

矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得

初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自

下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變
 在第三十二卦以後者占變卦爻之辭 凡言初終上
 下者據圖而占言第幾卦前後者從本卦起

乾

姤

遯

同人

訟

无妄

中孚

大畜

漸

渙

履

巽

家人

睽

需

旅

未濟

小畜

鼎

離

兌

大壯

咸

困

大有

革

大過

井

恒

夬

姤

否

賁

益

蠱

井

恒

中孚 睽 兌

大畜 需

屯 震

未濟 困 恒

蠱 井 謙

剝 比 豫

損 節 歸妹 泰

蒙 坎 解 升 坤 復

履

訟

否

无妄 姤

姤

乾

中孚 睽

中孚 睽

未濟 困

噬嗑 隨

夬

歸妹

萃

大過 解

同人

小畜

損

觀

巽

益

大有

節

晉

鼎

隨

夬

歸妹

萃

大過

遯

觀

晉

萃

解

蒙

坎

解

升

坤

師

臨

泰

歸妹

泰

復

復

渙

未濟

困

恒

明夷

大壯

家人 離 革 震

頤 屯 震

需 大壯 臨

漸 旅 咸 豫

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

賁 既濟 豐 復 泰

艮 蹇 坤 升

謙 明夷 泰

小畜 家人 中孚 乾 大畜 需

漸 渙 姤 蠱 井

益 同人 賁 既濟

履 損 節 賁 既濟

大有 夬 泰

遯 艮 蹇

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

无妄 頤 屯

離 革 明夷

睽 兌 臨 壯大

否 剝 比 謙

旅 咸 師 恒

未濟 困 師 恒

噬嗑 隨 復 豐 歸妹

晉 萃 坤 復 解 震 歸妹

豫

大有

鼎 離 睽 乾 壯大

旅 未濟 蠱 姤 恒

噬嗑 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 過大

頤 无妄 震

中孚 家人 明夷 革

剥 否 臨 兌 需

漸 謙 咸

渙 師 困 井

益 復 隨 蹇 既濟 坎

觀 坤 萃 蹇 坎

屯 節

比 屯 節

夬

大過

咸

革 兌 需 大壯 乾

困 井 恒 姤

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

蹇 小過 遯

坎 解 訟 巽 鼎

萃

遯

同人

乾

屯

臨

比

豫

謙

師

復

坤

震

明夷

中孚

否

漸

渙

益

晉

姤

无妄

訟

觀

艮

小畜

益

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

姤

家人

巽

晉

蹇

大有

噬嗑

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

否

漸

鼎

萃

小過

夬

隨

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

漸

離

革

過大

夬

隨

既濟

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

旅

咸

豐

豐

豐

豐

豐

无妄

家人

</

渙 未濟 困

井 恒

剝 比 豫 謙

中孚 睽 兌

大畜 需 壯

頤 屯 震 明夷

蒙 坎 解 升

損 節 歸妹 泰 復

臨 師 坤

訟

履 否 姤 渙 未濟 困

无妄 乾 中孚 睽 兌

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有

損 節 歸妹

漸 旅 咸

剝 比 豫

井 恒 師

離 革

頤 屯 震

需 壯 臨

蹇 過 小 坤 升

賁 既 濟 豐 復 泰 謙

夷 明

巽

漸 渙 姤 蠱 井

中 乾 大 畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大 過 升

益 同人 賁 既 濟

履 損 節

大有 夬 泰

噬嗑

鼎 大有 離

噬嗑

无妄

畜小 泰 夬

履 歸妹

同人 豐

升 大過

蒙 訟 解

晉 艮 遯 小過

睽 大畜 乾 壯

旅 未濟 蠱 姤 恒

隨 復 豐 震

晉 萃 坤 小過 歸妹

睽 兌 臨 大壯 解

離 革 明夷

頤 屯 師 恒

未濟 困 咸 謙

否 旅 比

剝 比

剝 否 豫

漸 謙 咸

渙 師 困 井

頤 无妄 震

家人 夷 革

中孚 臨 兌 需

觀 坤 萃 蹇 坎

益 復 隨 既濟 節 比 屯

過大

夬 咸 困 井 恒 姤

革 兌 需 壯大 乾

萃 蹇 過小 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 畜小 大有

比 謙 漸 否 旅

師 渙 未濟 旅

屯 震 妄 無 離 漸 旅 蠱

明夷 家人 離

臨 中孚 睽 大畜

坤 觀 晉 艮 蒙

復 益 噬嗑 賁 損 剝 頤

否 履 同人 益 噬嗑 隨

訟 遯 觀 晉 萃

姤 渙 頤 屯 震 革 兌

漸 旅 未濟 困

家人 離 革

乾 中孚 睽 兌

姤 渙 頤 屯 震 革 兌

漸 旅 未濟 困

家人 離 革

乾 中孚 睽 兌

姤 渙 頤 屯 震 革 兌

畜小
大有
夬
節
歸妹
復

損
豐
歸妹

賁
既濟
豐
復

巽
鼎
過大
解

蒙
坎
解

艮
蹇
過小
坤

大畜
需
壯大
臨
明夷

蠱
井
恒
師
謙
泰

井
恒
師
謙
升

人家
小畜
同人
既濟

漸
益
同人
賁
既濟

巽
觀
遯
艮
蹇

中孚
乾
大畜
需

无妄
頤
屯

離
革
明夷

渙
姤
蠱
井

否
剝
比

旅
咸
謙

革

咸

過大

困

損

履

復

解

升

坤

臨

困

井

比

需

蹇

隨

需

震

屯

明夷

井

比

謙

歸妹

泰

隨

既濟

過大

萃

兌

井

比

需

蹇

既濟

過小

壯大

无妄

離

姤

否

漸

旅

夬

既濟

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

夬

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

坎

屯

節

中孚

渙

觀

節

復

益

解

升

坤

臨

渙

師

歸妹

泰

益

訟

巽

觀

中孚

未濟

履

小畜

噬嗑

益

鼎

晉

睽

蠱

未濟

大有

賁

大有

賁

大有

大有

大有

大有

大有

中孚

渙

觀

家人

乾

睽

漸

姤

未濟

節

損

頤

蒙

坎

蒙

損

頤

蒙

小畜

節

損

頤

蒙

坎

蒙

損

頤

	旅		未濟	睽	
	蠱	大畜	噬嗑		
	剝	未濟	睽	離	
	大畜	噬嗑	未濟	睽	
	未濟	睽	離	頤	
	睽	離	頤	蒙	
	離	頤	蒙	大有	
	頤	蒙	大有	損	
	蒙	大有	損	訟	
	大有	損	訟	無妄	
	損	訟	無妄	震	
	訟	無妄	震	解	
	無妄	震	解	歸妹	
	震	解	歸妹		
	解	歸妹			
	歸妹				
	睽				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				

	旅		未濟	睽	
	蠱	大畜	噬嗑		
	剝	未濟	睽	離	
	大畜	噬嗑	未濟	睽	
	未濟	睽	離	頤	
	睽	離	頤	蒙	
	離	頤	蒙	大有	
	頤	蒙	大有	損	
	蒙	大有	損	訟	
	大有	損	訟	無妄	
	損	訟	無妄	震	
	訟	無妄	震	解	
	無妄	震	解	歸妹	
	震	解	歸妹		
	解	歸妹			
	歸妹				
	睽				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				
	歸妹				

既濟 豐 同人

復 噬 嗑

泰 小畜 大有 損

蹇 過 遯 觀 晉

坤 翼 鼎 蒙

升 巽 鼎 蒙

明夷 家人 離 頤

謙 漸 旅 剝 蠱 頤 蒙 大畜 泰

艮 賁 大畜

大畜

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

		豫				過小	恒	壯大
	師	謙	需	臨	震	解	豐	
井	困	咸	畜大	兌	明夷	升	歸妹	
蠱	未濟	旅	乾	睽	革	過大	泰	
始					離	鼎	夬	
							有大	

	豫		巽		離		坎		歸妹		隨
師	謙	需	臨	震	解	過小	歸妹	坎	歸妹	隨	隨
井	困	咸	兌	明夷	升	解	歸妹	隨	隨	隨	隨
蠱	未濟	旅	乾	睽	革	過大	泰	隨	隨	隨	隨
					離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨
							有大				
	革	過大	泰	睽	離	鼎	夬	隨	隨	隨	隨

復 隨 噬

既濟 賁 同人

節 損 履 畜小

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

屯 頤 無妄 家人 中孚

比 剝 否 漸 渙 觀 益

觀

否

無妄 訟 遯 觀 晉 萃

履 同人 益 噬 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震

巽 鼎 過大

蒙 坎 解

蹇 過小 坤

畜小 大有 夬 歸妹

損 節 豐 復

賁 既濟 豐 復

蠱 井 恒 師 謙

畜大 需 壯大 臨 夷明

需 臨 泰 升 謙

漸

家人 觀 遯 艮 蹇

畜小 同人 賁 既濟

益 渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙

中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

訟 蒙 坎

鼎 過 升

萃 坤 過小

履 損 節 泰

大有 夬

噬嗑 隨 復 豐

未濟 困 師 恒 豫

睽 兌 臨 壯 震 解

歸妹

旅 離 鼎 晉 艮 遯

大有 噬嗑 賁 同人 豐 過小

未濟 蠱 姤 恒

未濟 蠱 姤

剝 否 豫

漸 謙 咸

睽 大畜 乾 壯

頤 无妄 震

家人 明夷 革

		兌				夬	革	咸
	屯	需	謙	比	困	隨	過大	
夷明	震	壯大	漸	豫	井	濟既	萃	
人	妄无	乾	旅	否	恒	豐	蹇	
					始	人同過小	漸	
							遊	
離								

		損						
		履	觀	蒙				
孚中	臨	益	畜小	訟				
	兌	復	泰	坤	巽			
	需	隨	夬	萃	升			
	屯	井	濟既	蹇	過大			
		比						
節	坎	比						

坎 解 訟

坤 升 巽 鼎

歸妹 觀 晉 艮

節 履 大有

泰 小畜 噬嗑 賁

復 益 未濟 蠱 剝

師 渙 大畜 頤 蒙 剝

臨 睽 渙 頤 蒙 剝

損 蒙 剝

渙

中孚

益

小畜 觀

履 訟

損 蒙

節 坎

漸 否

剝 比

姤 蠱

井

未濟 困

師

家人 頤

屯

乾 大畜

需

睽

兌

臨

艮 遯 過小

觀 坤 萃

巽 升 過大 坎

賁 同人 豐

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

漸 謙 咸 比 井

家人 夷明 革 屯 需 蹇 濟既

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

蹇 過小 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

既濟 豐 同人 噬嗑

復 益 噬嗑 損

泰 小畜 大有 損

謙 漸 旅 剝 蠱

明夷 家人 離 頤 大畜 艮 賁

賁 艮 蠱

蠱

大畜 艮 蒙 鼎 巽 升

賁 損 大有 小畜 泰

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 壯 大 需

晉 觀 坤

遯 過小 蹇

訟 解 坎 過大

益 復 既濟

同人 豐 節 夬

履 歸妹 比 咸 夬

否 豫 比 咸 困

震 屯 革 兌 萃 隨

無妄 屯 屯 革 兌 萃 隨

井 蹇 坎 大過 升 巽

需 節 夬 泰 漸 畜小 升 巽

既濟 節 夬 泰 漸 畜小 升 巽

比 咸 謙 漸 畜小 升 巽

困 師 渙

恒 姤 蠱

革 明夷 家人

兌 臨 中孚

屯 大壯 乾 大畜

嗑 噬

元 妄

井 需 既濟

屯

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

復 隨 噬嗑

既濟 賁 同人

節 損 履 小畜

比 剝 否 漸 渙

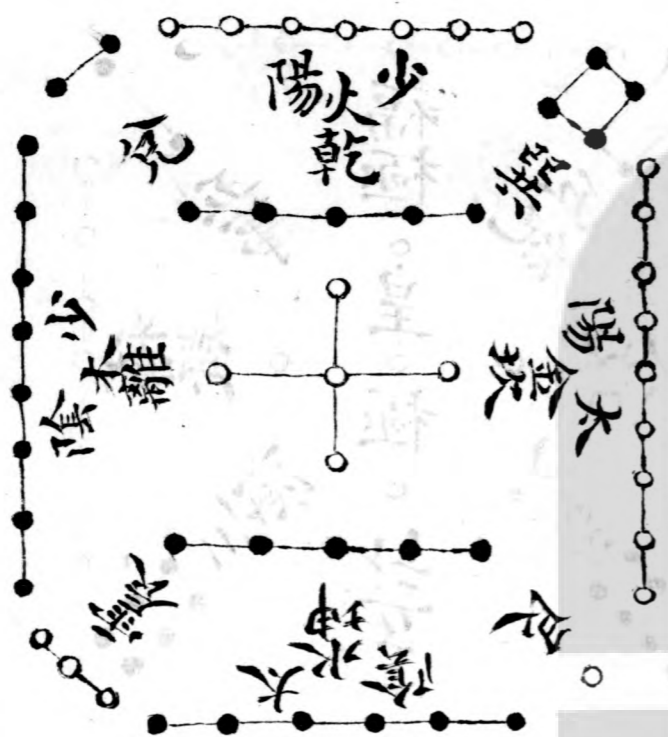
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀 益

益

以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

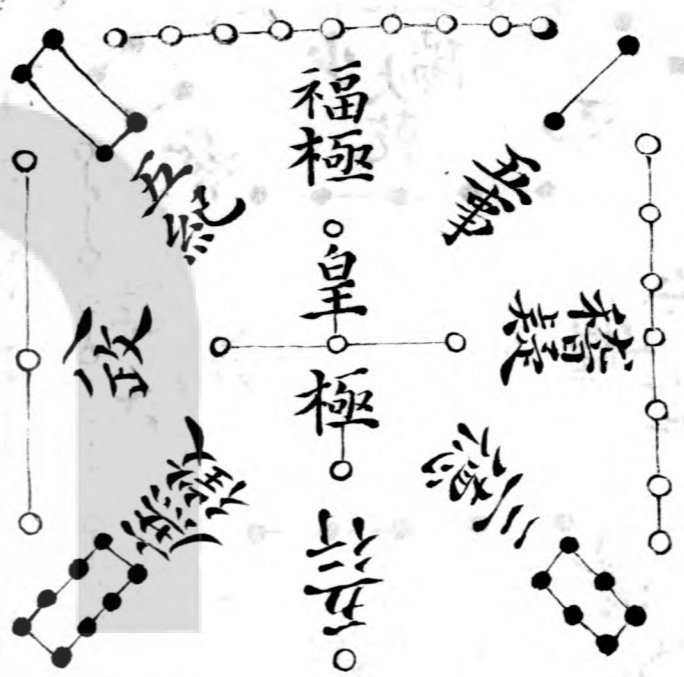
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽	太陰	少陽	少陰	太陽
六	七	八	九	六	七	八	九
陰				陽			

太極

大橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而

守其常陽之老少主動而通其變故也

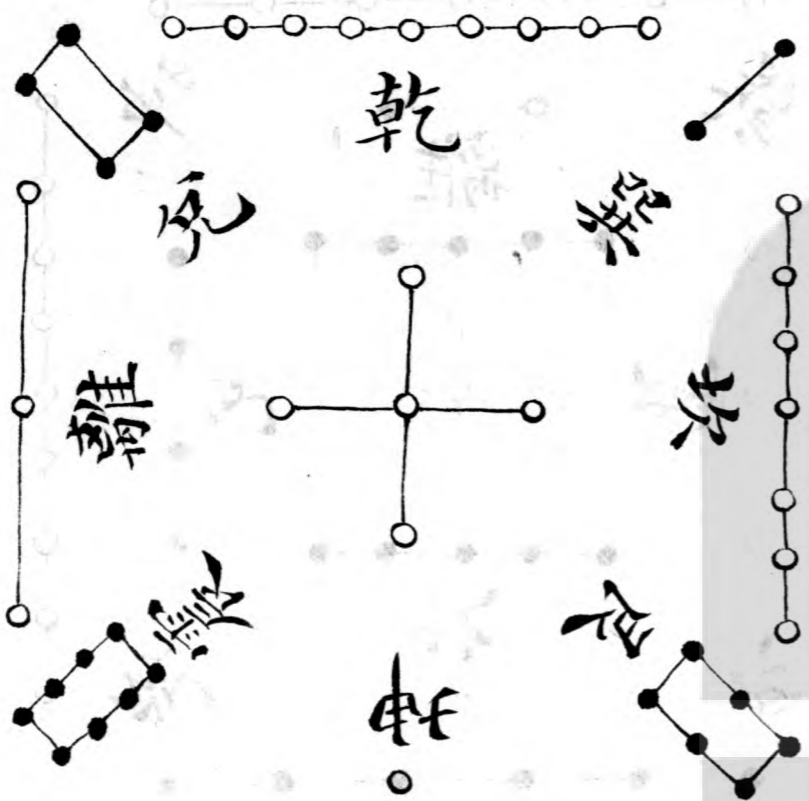
大禹則洛書以作範圖

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

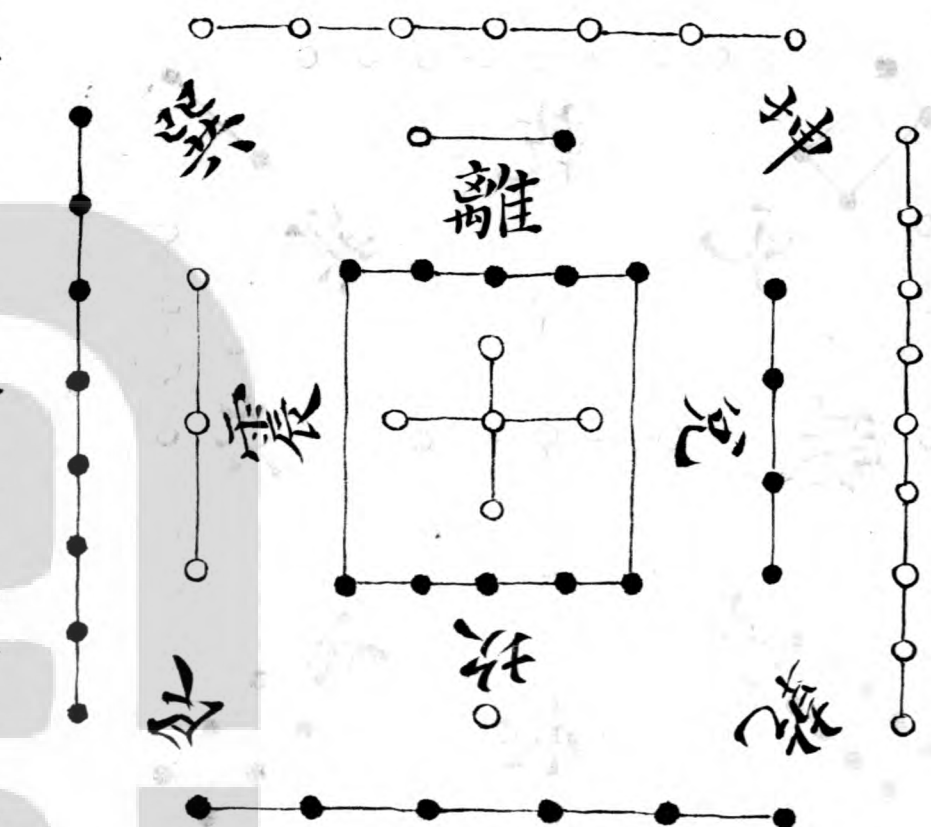
書洪範天乃錫禹洪範九疇彛倫攸序初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水
離二七火震巽三八
木乾兌四九金坤艮
五十土其卦未嘗不
與河圖之位數合此
圖書所以相為經緯
而先後天亦有相為
表裏之妙也

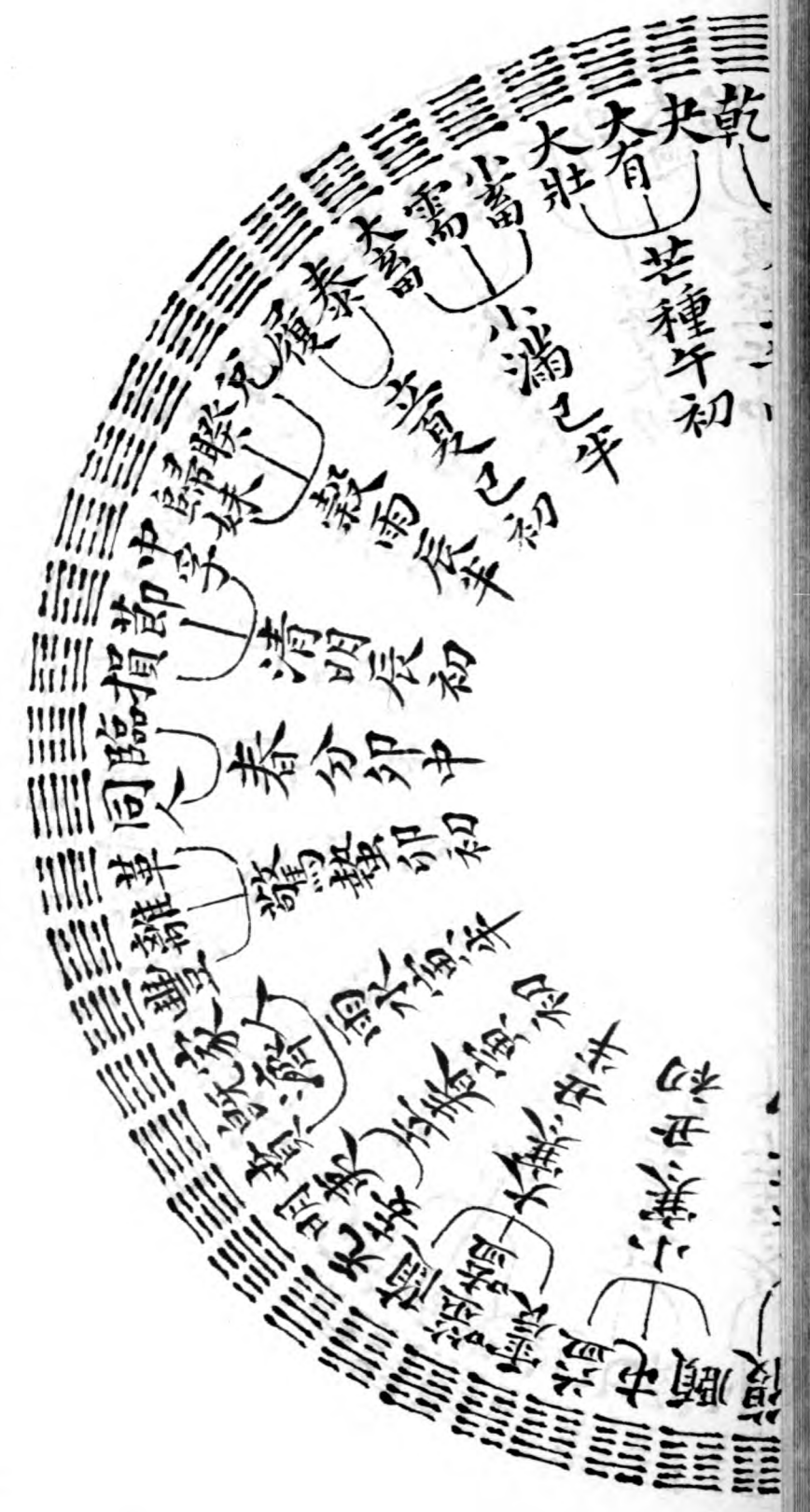
朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對
其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夫大有大壯小
畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘做此

夏至干中

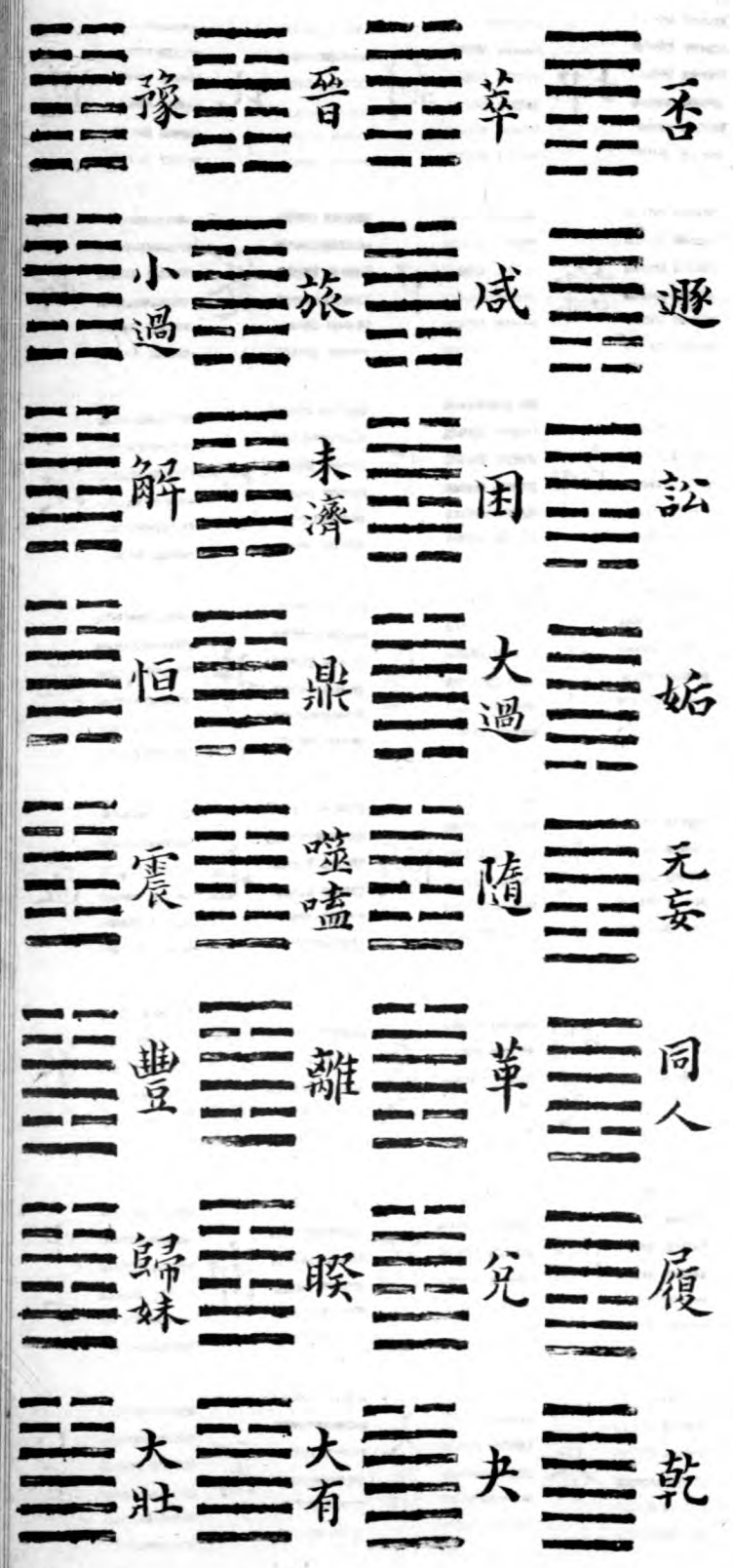
冬至坤中

嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽

觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜	比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需	剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大畜	坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰

之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾北外居西坤居北今轉而居東南外坤八卦居東而良兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

比圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南北二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

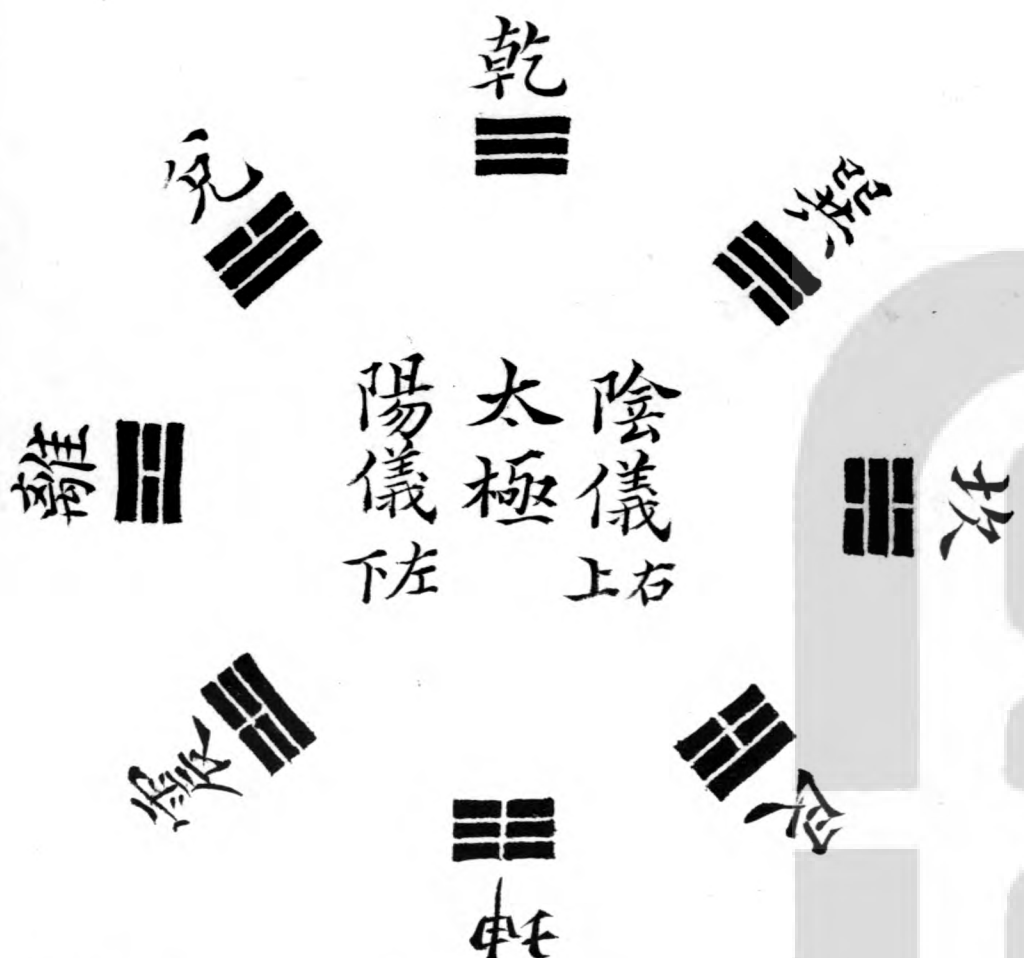
原卦畫篇末

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象但以太陽為陽太陰為陰少陽為剛少陰為柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自為一說也

掛抄過揲總圖

掛抄

十三

老陽去初

掛一

十二

掛抄

十七

少陰去初

掛一

十六

四約以四
四約策約之三

分以十二
三分策分為三

為一即四與
奇為一者

者三即為四
者凡三也

四約四約三分
同上為一

者二計兩
者二者一計

為一箇四也
為二箇八也

者一即偶也
者二即八也

三此一字指一
策言三者

各復謂於上圖三
箇四策中各

有三取策於其
為免上而三箇一

之母策中各復有
三策也

二二兩箇四
各有三箇前

三一二謂於上
覆圖八策中去

有二三四中取
為八在上而二策

之母中復有二也

過

揲

三

十

六

過

揲

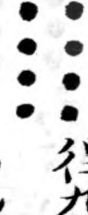
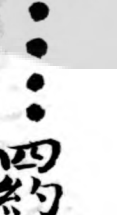
三

十

二

過

揲

四約四約計九
箇四亦為

得九四箇九四

為九三三十六

子九之子也

四約計八

箇四亦為

得八四箇八四

為八三十二

子八之子也

四約計八

箇四亦為

得八四箇八四

圖著之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明著策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一無復自然之法象也詳見明著策篇

按第一變獨掛後二變不掛非特為六切而後掛三營而成
 切四營之義不協且後二變不掛其亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一

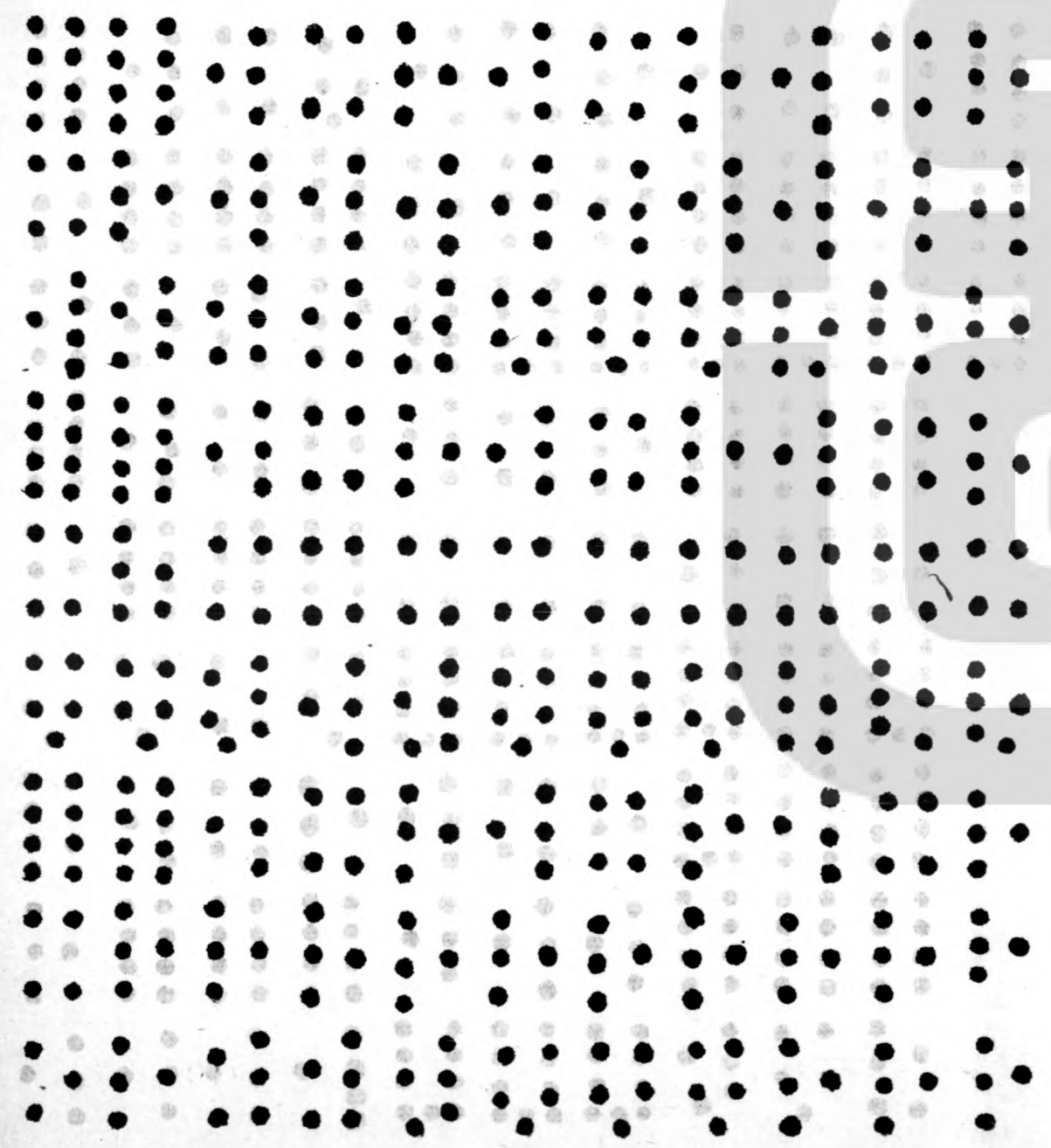
右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手
 餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動
 皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因為
 圖以明之

三
 二
 一
 三
 二
 一
 三
 二
 一

近世撰著後

老陽二十七

少陰二十七

二

少陰三

變

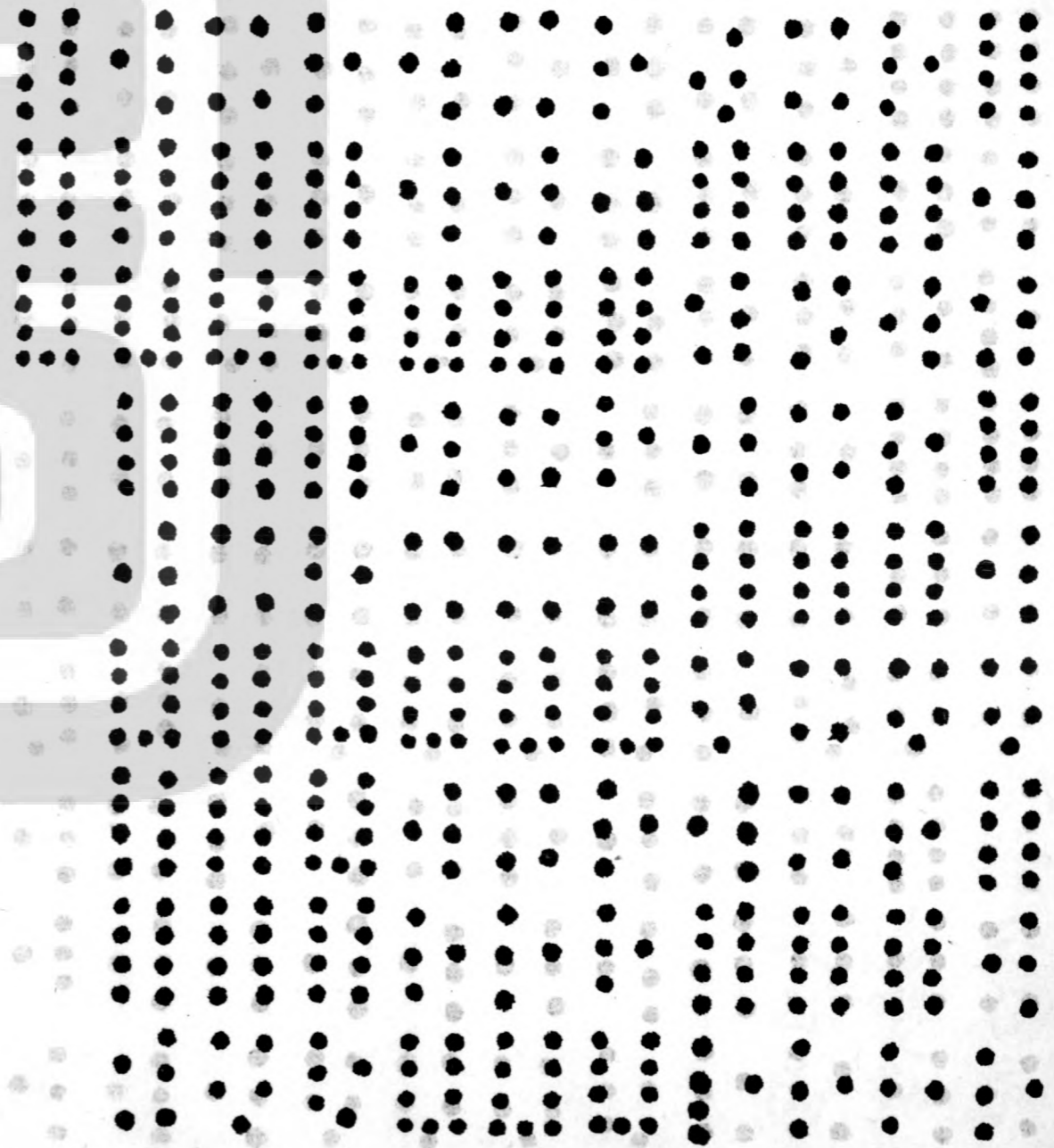
不

掛

圖

少陽九

老陰一

右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦
庶幾乎易見云

讚序

參同契者詞陋而道大言微而旨深列五帝以建業配
三皇而立政若君臣差殊上下無準序以為政不至太
平服食其法未能長生學以養性又不延年至于剖析
陰陽合其銖兩日月弦望八卦成象男女施化剛柔動
靜米鹽分判以經為證用意健矣故為立法以傳後賢
惟曉大象必得長生強己益身為此道者重加意焉

此似註序後人所作今注亡而序存耳立法即立注

字轉寫誤耳

附朱子曰或云後序或云魏君讚詞其文意乃是注之後序彭曉序云魏君密示青州徐從事令箋注徐隱名而注之恐此是徐君語也其注則不復存矣

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋放緯書之目詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒更改故比他書尤多舛誤今合諸本更相讐正其間尚多疑晦未能盡祛姑據所知寫成定本其諸同異因悉存之以備參訂云空同道士鄒訢

附按鄒訢二字朱子借之託名也鄒本春秋邾子之國樂記天地訢合鄭氏註云訢當作熹

附朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦橐籥之外其次即言屯蒙六十四卦以見一日用功之早晚又次即言納甲六卦以見一日用功之進退又次即言十二辟卦以分納甲六卦而兩之蓋內以詳理月節而外以兼統歲功其所取于易以為說者如是而已初未嘗及夫三百八十四爻也今世所傳火候之法乃以三百八十四爻為一周天之數以

一爻直一日而爻多日少則不免去其四卦二十四爻以俟二十四氣之至而漸加焉已非出于自然脗合之度矣且當日所用之爻或陰或陽無次序不知功夫有何分別又况一日之間已周三百六十之數而其一氣所加僅得一爻多少輕重不相權準此又二十四者進增微漸退減暴疾無復往來循環之勢恐亦後人以意為之未必魏君之本指也逆意此書大要在于坎離二字若于此處得其綱領則功夫之節度魏君所不言者自可

以意為之但使不失其早晚之期進退之節便可
用功不必一一拘舊說故今推得策數一法似亦
整齊其與爻數之法雖皆魏君所不言然此為粗
有理也蓋月以十二卦分之卦得二日有半各以
本卦之爻行本卦之策自八月觀卦以後至正月
泰卦陽用少二十八策陰用老二十四策自四月
大壯以後至七月否卦陽用老三十六策陰用少
二十二策陽即注意流行陰即放 冥寂一爻已
足即一開 氣其休息之十二卦周即為一日

之功一附 周即為一歲之運反覆循環無有餘
欠其數 具圖欲與季通講之未及寫寄而季通
死矣

附按朱子于昔所著書成家者未嘗隨聲附影
輕附于聖人之徒如麻衣易以為戴師愈所作
關子明易以為阮逸偽作其重于傳信如此獨
于參同契無一語疑似且其解易得于邵子為
多而其言曰邵子得于希夷希夷源流自參同
契是以從上處之也嘗曰眼中見得了了如此

但無下手處又曰今始識頭緒未得其作料孔
穴慶元丁巳季通編置道州將別畱宿寒泉相
與訂正參同契終夕不寐嗚呼是師是弟子處
憂患不亂如此而獨于參同拳拳焉脫筵世外
之意決矣明年季通卒又得所謂策數之法恨
不得與季通講之又二年而先生卒矣然則參
同陰符二書自其師弟子始而二書不戾于聖
人可信故成書以之列太極先天之後豈有二
乎哉

朱子周易參同契考異

廬陵黃瑞節附錄

五代彭曉解義序曰魏伯陽會稽上虞人修真潛
默養志虛無博瞻文詞通諸緯候得古人龍虎經
盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇復作補塞遺
脫一篇所述多以寓言借事隱顯異文密示青州
徐從事徐乃隱名而注之桓帝時公復傳授與同
郡淳于叔通遂行於世參雜也同通也契合也謂
與周易理通而義合也其書假借君臣以彰內外

叙其離坎直指汞鉛列以乾坤真量鼎器明之父
母保以終始合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以
滋生析以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配
以卦爻形于變化隨之斗柄取以周星分以晨昏
昭諸刻漏莫不託易象而論之故明周易參同契
云

附按參同契注本凡一十九部三十一卷其目
載夾漈鄭氏藝文略彭曉本最傳然分三卷為
九十章以應陽九之數歌鼎器一篇以應水一

之數其傳會類如此蓋效河上公分老子為上
經下經八十一章而其實非也鮑氏云彭本為
近世淺學妄更秘館所藏民間所錄差誤衍脫
莫知適從朱子考辨正文引證依據其本始定
今不敢又贅附諸說云

附朱子曰參同契本不為明易姑借此納甲之法
以寓其行持進退之候異時每欲學之而不得其
傳無下手處不敢輕議然其所言納甲之法則今
所傳京房占法見于火珠林者是其遺法所云甲

乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分
六卦之方也此雖非為明易而設然易中無所不
有苟其言自成一家可推而通則亦無害于易。
伯陽參同契恐希夷之學有些自其源流。先天
圖與納音相應蔡季通言與參同契合以圖觀之
坤復之間為晦震為初三一陽生八日為兌月上
弦十五日為乾十八日為巽一陰生二十三日為
艮月下弦坎離為日月故不用參同以坎離為藥
餘者以為火候。邵子發明先天圖圖傳自希夷

希夷又自有所傳蓋方士技術用以修煉參同契
所言是也。參同契文章極好蓋後漢之能文者
為之其用字皆根據古書非今人所能解以故皆
為人妄解世間本子極多其中有云千周燦彬彬
辭兮萬遍將可覩神明或告人兮魂靈忽自悟言誦
之久則文義要訣自見。須溪劉氏曰古書惟參
同契似先秦文

上篇

乾坤者易之門戶眾卦之父母

乾坤以字內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化萬物終始皆在其間以人身言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽萬物變化終始皆在其間此乾坤所以為易之門戶衆卦之父母也凡言易者皆指陰陽變化而言在人則所謂金丹大藥者也然則乾坤其爐鼎歟

坎離匡郭運轂正軸

乾坤位乎上下而坎離升降于其間所謂易也先天之位乾南坤北離東坎西是也故其象如垣郭之形

其升降則如車軸之貫轂以運輪一下而一上也轂車輪之心外實而持輻內空以受軸者也軸車下橫木兩頭貫轂而受轄者也

牝牡四卦以為橐籥

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也橐籥囊籥其管也蓋納甲之法乾為望坤為晦而坎離升降于其間震為生明而兌為上弦巽為生魄而艮為下弦如鼓鞞之有緩急也

附朱子曰邵子云乾坤定上下之位坎離列左右

之門參同契首卦位鋪排都只一般
覆冒陰陽之道猶工御者執銜轡準繩墨隨軌轍處中
以制外數在律歷紀

此言人心能統陰陽運轂軸以成丹也銜轡謂所以
使陰陽者繩墨謂火候軌轍指其升降之所由中謂
心外謂氣數即下文六十卦之火候也

月節有五六經緯奉日使兼並為六十剛柔有表裏
月以五日為一節六節為一周兼晝夜為六十以配
六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎

離為爐竈丹藥所用以為火候者止六十卦也

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之如次序

此六十卦之凡例一月而一周蓋逐日用功時刻之
早晚也

既未至晦爽終則復更始日辰為期度動靜有早晚
既未謂晦日之卦朝既濟莫未濟也爽謂生明之時
春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

春夏謂朝秋冬為莫內體謂前卦外用謂後卦此亦
六十卦之凡例後篇屯以子申蒙用寅戌乃以納甲

之法盡發之大率一日所用子午卯酉四時而已
賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如
是應四時五行得其序

此言朝暮用功有不同之處未詳其說
天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤也設位者列
陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用

此引易而釋之以明乾坤坎離之用言乾上而坤下
離降而坎升也乾坤二用謂乾用九坤用六九老陽
六老陰也

二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽
潛淪匿升降于中包囊萬物為道紀綱以無制有器用
者空故推消息坎離沒亡

乾坤二卦六爻九六各有定位唯用九用六無定位
而六爻之九六即此九六之周流升降也納甲之法
乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮納丙兌納丁
皆有定位而坎納戊離納己無定位蓋六卦之陰陽
即坎離中爻之周流升降也故以此之無制彼之有
知器有形而其用乃在其形之空處蓋用老子所謂

挺植以為器當其無有器之用之語也消息謂自坤之息歷震兌而極于乾自乾而消歷巽艮而極于坤也沒亡謂無位也後章用九翩翩為易宗祖一節亦是此意也

附朱子曰或問參同本是龍虎上經果否曰不然蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一句遂偽作此經大槩皆是隲括參同之語而為之也其間有說錯了處如二用云者用九用六九六亦坎離也六二虛者即乾坤之初二三四五上六爻位也言二用作虛危去蓋討頭不見牽合一字來說

雖無爻位而常周流乎乾坤六爻之間猶人之精氣上下周流乎一身而無定所也龍虎經却錯說

附按彭氏以為魏公得古文龍虎經而誤參同契朱子以為經乃後人偽作今考參同契中有古文記龍虎之文徃徃古有其文如火記之類特恐非今所傳者耳鮑氏云此乃三墳書狐首經之比未可知也

附又按金碧古文龍虎上經差簡于參同契然

其語次布置與契不甚相遠而加整焉末云火
記不虛作亦契中語也然則火記又參同之所
出歟

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原
理為徵坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土王
四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之
功

此以造字之法明坎月離日之合而為易也蓋坎戊
離己皆居中宮土位而四方四行皆稟其氣

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則
陰來輻湊而輪轉出入更卷舒

此聰明日月為易之意下乃詳言其法與一月之火
候

晦至朔旦震來受符當斯之時天地媾其精日月相揮
持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基
經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蠕動莫不由于
是仲尼贊洪濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關雎建始初
冠婚氣相紐元年乃牙滋聖人不虛生上觀顯天符天

符有進退誠信以應時

此書之法以一月為六節分屬六卦震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節故言朔旦則震始用事而為日月陰陽交感之初于是加修煉之功如聖人之作六經皆有所托始也此實一篇之要言而雄陽播玄施雌陰化黃包又一節之要處他皆以明此耳

故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞

此又以一月為十二節以復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝坤為序每二日半為一節復即前六節震卦之內體也長子震也父乾也母坤也下章云朔旦為復三日出為爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方

三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光而昏見于西方庚地也八月第二節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見于南方丁地也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見于東

方之甲地也

蟾蜍與兔魄日月无雙明蟾蜍眠卦節兔者吐生光

此言望夕之月全受日光而借蟾為瞻借兔為吐也

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮

直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其明節盡

相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終

七八謂十五日也十六日謂第四節之始也始生下

一陰為巽而成魄以平旦而沒于西方辛地也二十

三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦以平旦

而沒于南方丙地也三十日第六節之終全變三陽

而光盡體伏于東北借易朋字作明字也一月六節

既盡而禪于後月長子繼父復生震卦壬配甲癸配

乙皆屬乾坤括十日之始終自晦至朔旦至此一月

之火候也

附朱子曰一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之

方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也

望者氣之盈也日沉于下而月圓于上也晦朔之

間日月之合乎上所謂舉水以滅火金來歸性初

之類是也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏
索盡也

八卦列布曜運移不失中玄精眇難覲推度效符證居
則觀其象準擬其形容立表以為範占候定吉凶發號
順時令勿失爻動時上察河圖文下序地形流中稽于
人情參同考三才動則循卦節靜則因象辭乾坤用施
行天下然後治

此用乾坤用九天下治也之語上言乾坤用即用九
用六也治或作理蓋避唐諱此下至國無害道皆以
國政為喻

可不慎乎御政之首管括密微闡舒布寶要道魁柄統
化綱紐爻象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四七
乖戾侈離俯仰文昌總錄詰責台輔百官有司各典所
部日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始
原始要終存亡之緒或君驕佚亢滿違道或臣邪佞行
不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏結過移主辰極
受正優游任下明堂布政國無害道

此皆取譬之言然其間亦有可詳味者
內以養己安靜虛元元本隱明內照形軀閉塞其兌竅
固靈株三光陸沉溫養子珠視之不見近而易求黃中
漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立末可持一者以
掩蔽世人莫知之

此乃以內事言之于經中最為要切而三光陸沉溫
養子珠之一言又要切之要切者前所譬御政之首
魁柄綱紐正謂此也初正幹立原始而言也終修末
持要終而言也一者以掩蔽言其造端之處隱而不

章者也

上德無為不以察求下德為之其用不休上閉則稱有
下閉則稱無無者以奉上上有神德居此兩孔穴法金
氣亦相昏

此下漸難通曉今略以意解之上德即上文所謂雌
陰化黃包三光陸沉下文所謂汞白為流珠青龍與
之俱所謂流珠水之母者正思慮所不及也下德即
上文所謂雄陽播玄施溫養子珠下文所謂白虎為
熬樞黃土金之父者正著意用力處也閉則皆失其

所宜矣下不可無故無者以奉上神德謂微妙處龍
虎經作上有青龍居金氣即謂雄陽白虎也大率陽
既下即陰自上矣所謂孔穴者此也鼎器歌云陰在
上陽下奔此亦至要之言

知白守黑神明自來白者金精黑者水基水者道樞其
散各一

白謂汞黑謂鉛金精言其生于鉛水基能生水也白
黑各一而水為道樞所謂神德者也

陰陽之始玄含黃牙五金之主北方河車

玄含黃牙水中有土靜而有意也北方河車黑而生
水也以下文考之正謂鉛耳

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外為狂夫

鉛即上文所謂金氣

金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞

此即上文知白守黑之義

真人至妙若有若无仿佛大淵乍沉乍浮退而分布各

守境隅

此所謂溫養子珠者也

望之類白造之則朱鍊為表衛白裏貞居方圓徑寸混
而相拘先天地生魏魏尊高旁有垣闕狀似蓬壺環匝
關閉四通踟躕守禦密固闕絕姦邪曲閣相通以戒不
虞

徑寸即所謂子珠者垣闕疑即下文所謂情主營外
恒為城闕者耶皆未詳其何說

可以无思難以愁勞神氣滿堂莫之能畱守之者昌失
之者亡動靜休息常與人俱是非歷藏法內視有所思
履行步斗宿六甲以日辰陰道厭九一濁亂弄玄胞食

炁鳴腸胃吐正吸新邪晝夜不卧寐腸鳴未嘗休身體
似疲倦恍惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清澄居周迴立
壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心懽意喜
悅自謂必延期遠以天命死腐露其形骸舉措輒有違
悖逆失樞機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲
折戾九都

言此道與諸旁門小法之不同不能詳解

明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休服食三
載輕舉遠游入火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂

道成德就潛伏竢時太乙乃召移居中洲功滿上昇膺
籙受圖火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為
熬樞汞日為流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相
拘上弦兌數八下弦亦如之

偃月疑前下圓後上缺狀如偃月也白虎鉛也火也
氣也西也魄也陽也為熬樞言下奔而致蒸潤上行
也汞日精也青龍水也東也魂也陰也上弦陽也下
弦陰也

附朱子曰坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互換其
名其實只是精氣二者而已精水也坎也龍也汞

也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而
為丹陽氣在下初成水以火煉之則凝成丹其說
甚異

兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾
八日為兌上弦又進八日乃成乾體二十二日為艮
下弦又退八日乃成坤體一本註云銖有三百八十
四亦應爻之數蓋一斤之銖數也自震而起至乾而
滿歷巽而消至坤而盡

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金
不失其重日月形如常金本從月生朔旦受日符金反

歸其母月晦日相包隱藏其匡郭沉淪於洞虛今復其
故性威光鼎乃熹

金即鈇也金歸其母復其故性謂斂藏不用日不照
月純坤卦也熹字本作喜一本作僖今按皆無理案
說文熹炎也後漢多用此字

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀疇
吸相貪欲佇思為夫婦黃土金之父流珠水之母水以
土為鬼土填水不起朱雀為火精執平調勝負水勝火
消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖

子水一半火二數合三也戊己土其數五三五合而
為八八石象也然其實但水火二物而以土為主耳
土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金
即火也朱雀疑指心而言又意之主也此火字與前
章熬字意不同別是一火也執平謂執衡司夏也此
書之意大抵為以火烹水以水滅火亦如前章月受
日光反歸其母之意也

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故為萬物寶術
士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂

入五內霧散若風雨重蒸達四肢顏色悅澤好髮白更生黑齒落出舊所老翁復丁壯耆嫗成姪女改形免世厄號之曰真人

此言內丹而言入口未詳其旨餘見後章馳入赤色門下

胡粉投火中色壞還為鉛冰雪得溫湯解釋成太玄金以砂為主稟和於水銀變化由其真終始自相因

此皆以同類相變為譬也

欲作服食僊宜以同類者植禾當以粟覆雞用其子以流不炎上火動不潤下

又以異類不能相成反覆明之

世間多學士高妙負良才邂逅不遭值耗火亡貨財據按依文說妄以意為之端緒無因緣度量失操持擣治羗石膽雲母及礬磁硫黃燒豫章泥汞相煉治鼓下五石銅以之為輔樞雜性不同種安肯合體居千舉必萬敗欲點反成癡穉年至白首中道生狐疑背道守迷路

出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方來

此言為外丹者藥非同類不能成寶

若夫至聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事令可法為世定詩書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞋目登高臺

言三聖迭興事有優劣蓋伏羲法天文王踵羲夫子踵文有形者易制無形者難及也因自言因師以悟

此理也詩書兩句未詳

火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其原流幽明本共居竊待賢者談曷敢輕為書結舌欲不語絕道獲罪誅寫情寄竹帛恐泄天之符猶豫增歎息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其紀綱枝條見扶疎

火記六百篇蓋古書今亡未可知

以金為隄防水火乃優游金數十有五水數亦如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以為真金重如本初其三

遂不入水二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽
陽炁伏炁須臾間先液而後凝號曰黃輿焉亦以之謂
此言丹之第一變也金水並見上入一作火據下文
三物即當作火然又云下有太陽炁則似只是二物
恐當作入而三亦當作二耳此是金水數皆十五而
五分其水只用其二蓋十五之六也其三則十五之
九也水二一作火二與上水火下三物相應但上無
火之銖兩下又有太陽字則又未必然也二物相含
受即陰陽坎離之交三物之誤甚明

歲月將欲訖毀性傷壽年形體為灰土狀若明窻塵
此是第二變也

擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致完堅炎
火張於下晝夜聲正勤始文使可脩終竟武乃陳候視
加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更親觀炁索命
將絕休死亡魄魂色轉更為紫赫然成還丹粉提以一
凡刀圭最為神

此第三變也擣治并合此當別有所作用赤色門謂
口也液凝灰土理須自見蓋吐出而鍊治之復吞納

也炎火即所謂太陽炁聲正勤後章亦言噉噉聲正
悲如嬰兒慕母是也脩疑作循字唐人兩字多互見
氣索命絕又是前章火滅金復之意粉提刀圭未詳
推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然滅光榮日
月相激薄常存晦朔間水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽
相飲食交感道自然名者以定情字者緣性言金來歸
性初乃得稱還丹

此解上文還丹得名之義因火滅而金復也

吾不敢虛說放效聖人文古記題龍虎黃帝美金華准

南鍊秋石王陽加黃牙賢者能持行不肖母與俱古今
道由一對談吐所謀學者加勉力畱念深思惟至要言
甚露昭昭不我欺

中篇

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須以造化精
氣乃舒坎離冠首先耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人
揆度參序玄基四者混沌徑入虛無六十卦周張布為
輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻
傾危國家

此與上篇首章相表裏

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦日屯以子申蒙用寅戌餘六十四卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲涌沸山崩地裂天見其怪羣異旁出孝子用心感動皇極近起已口遠流

殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胸臆動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

此與上篇論屯蒙朝暮內體外用相表裏蓋乾納甲壬坤納乙癸震庚巽辛坎戊離己艮丙兌丁也重卦之法乾下三爻納甲子寅辰上三爻納壬午申戌坤下三爻納乙未巳卯上三爻納癸丑亥酉震下三爻納庚子寅辰上三爻納庚午申戌巽下三爻納辛丑

亥酉上三爻納辛未巳卯坎下三爻納戊寅辰午上
三爻納戊申戌子離下三爻納巳卯丑亥上三爻納
巳酉未巳艮下三爻納丙辰午申上三爻納丙戌子
寅兌下三爻納丁巳卯丑上三爻納丁亥酉未而內
體從子至辰巳外用從午訖戌亥故朝屯則初九庚
子之爻當子時六四戊申之爻當卯時暮蒙則初六
戊寅之爻當午時六四戊戌之爻當酉時餘六十四卦
各以此法推之此再言一日之火候也

晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施

化流通天地神靈不可度量利用安身隱形而藏始乎
東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精
光畢昂之上☳震出為徵陽炁造端初九潛龍陽以三
立陰以八通故三日震動八日☱兌行九二見龍和平
有明三五德就☰乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰
漸革終還其初☱巽繼其統固際操持九四或躍進退
道危☱艮主進止不得踰時二十三日典守弦期九五
飛龍天位加喜六五☷坤承結括終始蘊養衆子世為
類母陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與上九亢

龍戰德於野用九翩翩為道規矩循據璇璣升降上下
周流六爻難得察睹故無常位為易宗祖

此再以納甲言一月之火候也又以乾六爻納於其
間以明陽氣之消息箕斗但言東北畢昴但言正西
借天之四方以言地之四方耳非謂天之東北西方
也六五恐是廿六字廿音入即二十字二十六日以
後坤卦用事也用九以下與上篇乾坤二用處相表
裏

朔旦為☱☱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黎蒸得常☱☱臨爐施條開路
正光光耀寢進日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☱☱乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相
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☱☱遯去世位收斂其精懷德俟時棲
遲昧冥☱☱否閉不通萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名

☵☵觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥牙
藥因冒以生☵☵剝爛支體消滅其形化炁既竭亡失
至神道窮則反歸乎☷☷坤元恒順地理承天布宣玄
遠幽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
此以十二卦細分一月之火候亦通一歲之火候也
一月之法二日半為一卦復為震之坤臨為兌之坤
泰為乾之坤大壯為乾之震夬為乾之兌乾為乾之
乾姤為乾之巽遯為乾之艮否為乾之坤觀為坤之
巽剝為坤之艮坤為坤之坤臨為復震大壯為復兌
乾為復乾遯為復巽觀為復艮坤為復坤其推演之
例以卦名律名辰名三者而言輻湊即太簇俠列即
夾鍾洗濯即姑洗中即中呂昧冥即林仲即申任蓄
即南闕即亥應即應鍾大率傳會假託不足深究也
後為主君蓋亦讀易而後得主為句其誤久矣
將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體
本一無元精雲布因氣託初陰陽為度魂魄所居陽神

日魂陰神月魄魂之與魄互為室宅性主處內立置鄣
鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安于斯之時
情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛
施而退柔化以滋九還七反八歸六居男白女赤金火
相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形
象真一難圖變而分布各自獨居類如雞子黑白相扶
縱橫一寸以為始初四肢五藏筋骨乃具彌歷十月脫
出其脆骨弱可卷肉滑若鉛

此與上篇知白相表裏言人之始生亦以陰陽交合
而成今欲為丹亦由是也凡言道者皆丹之託名鉛
疑是鉛字以似而誤也

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二
氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胸陰陽
配日月水火為效徵耳目口三寶固塞勿發揚真人潛
深淵浮游守規中旋曲以眎覽開闔皆合同為己之軸
轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兌合不以談
希言順以鴻三者既關鍵緩體處空房委志歸虛無無
念以為常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟

候存亡顏容寢以潤骨節益堅強辟却衆陰邪然後立
正陽修之不輟休庶氣雲雨行淫淫若春澤液液象解
冰從頭流達足究竟復上昇往來洞無極怫怫被容中
反者道之驗弱者德之柄芸鋤宿污穢細微得調暢濁
者清之路昏久則昭明

此一節乃涵養本原工夫尤為要切

附朱子曰離氣內營衛嘗見
前輩讀內為納其說是也

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速闕不通猶
盲者不任杖聾者聽宮商沒水捕雉兔登山索魚龍植

麥欲獲黍運規以求方竭力勞精神終年無見功欲知
服食法事約而不煩太陽流珠常欲去人卒得金華轉
而相因化為白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化
為水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁
門慈母育養孝子報恩嚴父施令教飭子孫五行錯玉
相据以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至精可
以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯酉界隔主定
二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪便逐相銜
嚙咀嚼相吞熒惑守西太白經天殺氣所臨何有不傾

狸犬守鼠鳥雀畏鷗各有其功何敢有聲不得其理難
為妄言竭殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不
諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢睹其端
緒以類相况揆物終始五行相克更為父母母會滋液
父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得為成道
言學小術者勞而無功得此法者約而不煩太陽以
下與前篇知白熬樞黃輿等章相表裏五行相生母
子之恩也火金相克嚴父之令也三五謂火金木五
皆稟土氣也一說謂三五即前篇子午戌巳也一未
詳所指或曰與當作為下篇三五并與一亦放此東
疑當作左此言陰陽定位也龍虎六句母子之恩也
熒惑太白以下八句嚴父之令也不得其理廣求名
藥為外丹者也以類相况如前篇言八石正綱紀之
類也

立竽見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一
寸巴豆一兩入喉輒僵不得後仰當此之時雖周文樸
著孔丘占象扁鵲操鍼巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走
河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫

知所存將欲制之黃牙為根物無陰陽違天背原肥難
自卯其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔難
分施化之精天地自然猶火動而炎上水流而潤下非
有師導使其然者資始統政不可復改觀夫雌雄交媾
之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御
之若男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生
時著而見之及其死也亦復效之此非父母教令其然
本在交媾定制始先坎男為月離女為日日以施德月
以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明朔晦
薄蝕奄冒相包陽消其形陰凌災生男女相須含吐以
滋雄雌交雜以類相求金化為水水性周章火化為土
水不得行故男動外施女靜內藏溢度過節為女所拘
魄以檢魂不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱
吐證符

以毒藥能殺人為黃牙能制姪女之譬外丹即謂丹
砂此未詳何所指也物無陰陽以下皆物理明為此
法者當陰陽交合為本也

丹砂本精得金乃并金水合處木火為侶四者混沌列

為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑
為子脾黃為祖三物一家都歸戊己剛柔迭興更歷分
部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主伏殺
德主生起二月榆死魁臨于卯八月麥生天罡據酉子
南午北互為綱紀九一之數終則復始含元抱真播精
於子關關雉鳴在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨
處雌不孤居玄武龜蛇盤蚪相扶以明北牡畢竟相昏
假使二女共室顏色甚姝令蘇秦通言張儀結媒發辨
利舌奮舒美辭推心調諧使為夫妻鬢髮腐齒終不相

知若藥物非種名類不同分劑參差失其紀綱雖黃帝
臨爐太一降坐八公擣鍊淮南執火立宇崇壇玉為階
陞麟脯鳳腊把籍長跪祝章神祇請哀諸鬼沐浴齋戒
冀有所望亦猶和膠脯釜以茵塗瘡去冷加水除熱用
湯飛龜舞蛇愈見乖張

丹砂木精得金乃并即上章姤女黃牙之意心赤脾
黃二章諸本無之未詳孰是龍虎子午交錯方位關
關以下又以二女明藥物之非種

惟昔聖賢懷玄抱真服鍊九鼎化跡隱淪含精養神通
德三元精液湊理筋骨緻堅衆邪辟除正氣常存累積
長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古
文著爲圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石
覆冒衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳
世迷惑竟無見聞遂使宦者不遂農夫失芸商人棄貨
志士家貧吾甚傷之定錄斯文字約易思事省不煩披
列其條實核可觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔竅
其門智者審思以意參焉

言昔之仙者著書示人而不明言其事託名諸石爲
身內陰陽之號故學者多失其指今著此書省約易
曉仍恐漏泄故多謬亂之辭而孔竅其門也其下歌
辭又撮一書大指云

附按亂辭如離騷之
亂曰也下文可見

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民
皆驚駭晷景妄前却兮九年被凶咎皇上覽眎之兮王
者退自改關鍵有低昂兮害炁遂奔走江淮之枯竭兮
水流注於海

此一節言水溢之咎王者能自改則害氣息而水土
平矣玄溝蓋謂天漢河鼓星名星紀丑位未詳其說
九年謂洪水關鍵低昂謂陰陽升降也害氣災害之
氣以人身取譬而言亦為水火不既濟之象

附朱子曰玄溝害氣恐未是說人身內事方是設譬之辭○王莽傳曰害氣將究矣蓋上文說洪水為災而王者能改故害氣去而洪水平也害說作周又訛作固後人遂妄改為精而增而字皆非是然因周字可見其為害字蓋篆隸文皆相似也

天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮出入復終
始循斗而招搖兮執衡定元紀升熬于甑山兮炎火張

設下白虎倡導前兮蒼液和於后

附朱子曰虎一作磬一作礬按三字皆假名但下句云蒼液即此合作磬與礬而前有礬之文即作礬為得然下句又云朱鳥及再列三獸之名位則此當為虎而液亦當為龍矣倡導前即前所謂熬樞下文云和一節又是以火烹水以水滅火金水相合復還本初之意

朱鳥翱翔戲兮飛揚色五采遭遇網羅施兮壓止不得
舉嗷嗷聲甚悲兮如嬰兒慕母顛倒就湯鑊兮摧折傷
毛羽漏刻未過半兮龍鱗狎獵起五色象炫耀兮變化
無常主瀟瀟鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重疊累兮犬

牙相錯拒形如伸冬冰兮闌干吐鍾乳崔嵬以雜廁兮
兼積相支柱陰陽得其配兮淡泊自相守青龍處房六
兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張
二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬為親侶本之但
二物兮末乃為三五三五并與一兮都集歸二所治之
如上科兮日數亦取甫先白而後黃兮赤色通表裏名
曰第一鼎兮食如大黍米

此復總言還丹之法撮其精要子午謂乾坤寅申謂
坎離升熬即所謂熬樞伏蒸者白虎金青龍水朱雀
火以金生水水而滅火以成丹其形如此前所謂先
液後凝馬齒闌干是也嗷嗷聲正悲亦前所謂晝夜
聲正勤者陰陽得配淡泊相守即所謂各守境隅各
自獨居者房東方七宿之中六其度數也昴七張二
放此二物謂陰陽三五謂火金木皆稟土氣也并與
一詳其文意與似當作爲二所取甫皆未詳其文義
自然之所爲兮非有邪僞道山澤氣相蒸兮興雲而爲
雨泥竭乃成塵兮火滅自爲土若藥染爲黃兮似藍成
綠組皮革者爲膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種

難為巧

譬上事

惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億代後兮昭然而可
考煥若星經漢兮昂如水宗海思之務令熟兮反復眎
上下千周燦彬彬兮萬徧將可覩神明或告人兮魂靈
忽自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫兮常
傳與賢者

言其書指著明學者但能讀千周萬徧則當自曉悟
如神明告之也董遇云讀書千徧其義自見又曰思

之思之又重思之思之不通鬼神將教之非鬼神之
力也精神之極也非妄語也

五相類

此篇五章一參同二太易
三象彼四鄩國五委時

參同契者敷陳梗槩不能純一纖微未備缺略髣髴今
更撰錄補塞遺脫潤色幽深鈎援相逮首意等齊所趣
不悖故復作此命五相類則太易之情性盡矣太易情
性各如其度黃老用究較而可御爐火之事真有所據
三道由一俱出徑路枝莖華葉果實 正在根株不

失其素誠心所言審而不誤象彼仲冬節竹木皆摧傷
佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天
道甚浩曠太玄無形容虛寂不可覩廷郭以消亡謬誤
失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲
此言晦朔之間渾沌鴻濛隱形而藏之時也太玄無
形容上善若水真一難圖之象也四象未詳

鄒國鄙夫幽谷朽生

附朱子曰魏君實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄒

挾懷朴素不落權榮棲遲僻陋忽略令名執守恬淡希

時安平遠客燕間乃撰斯文歌叙大易三聖遺言察其
所趣一統其倫務在順理宣耀精神神化流通四海和
平表以為歷萬世可循序以御政行之不煩引內養性
黃老自然含德之厚歸根返元近在我心不離己身抱
一母舍可以長存配以服食雄雌設陳挺除武都八石
棄捐審用成功世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異
名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其真礫硤可觀
使余敷偽却被贅愆命參同契微覽其端辭寡意大後
嗣宜遵委時去害依托立山循遊寥廓與鬼為鄰化形

而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷羽翮東西南
傾湯遭厄際水旱隔并柯葉萎黃失其華榮吉人相乘
負安穩可長生

鼎器歌

圓三五寸一分口四八兩寸唇長二尺厚薄勻腹三齊
坐垂溫

二尺或作尺二彭曉解作二尺三齊一作齊三按齊

即臍字

陰在上陽下奔

此二句是要法

首尾武中間文陰火白黃芽鉛兩七竅輔翼人膽理腦
定升玄子處中得安存來去遊不出門漸成大性情純
却歸一還本原至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠
極幽玄若達此會乾坤樂道者尋其根審五行定銖分
諦思之不須論深藏守莫傳文御白鶴兮駕龍鱗遊太
虛兮謁仙君錄天圖兮號真人

...

...

...

...

...

...

...

