

掌中宇宙

掌中宇宙卷之十二

山東兗州府推官汝陰盧翰輯

潁州道兵備副使潛江歐陽東鳳發刻

潁州知州扶風孫崇先閱

儒學署學正古吳王會圖校

旁通篇下

冊教部

金丹七十二品

乾坤坎離牝牡橐籥開閉無有陰陽日月亥牝戊巳

剛柔雌雄斗樞魁罡烏兔魄魂金炁神明黃芽河車
鉛銀砂汞浮沉白黑鴻濛恍惚規中樞轄虛無窈冥
真人大淵垣闕蓬壺朱雀龜蛇白虎青龍熬樞流珠
金砂水銀八石黃土兩乳穴神德居偃月爐懸胎宮
赤色門明窓塵上下弦文武火丹砂水精河上姤女
鄠鄠城廓馬齒關干禁門刀圭金華秋石情性主客
白雪黃輦玄溝河鼓鼈山畧影鍾乳蒼液三五兩六
銖兩爻符

按上陽子曰夫人之身最靈而至寶者精與氣也

印經以為上藥張子陽以為命寶仙翁所誤之書則有同有異何謂同曰金來歸性初乃得稱還丹此寂簡而同也其異者等第名色如上所列一一皆身中之寶或喻門戶或言神室或云鼎器或譬體用或雜形象或比進退故易以乾直坤闢為生死之門丹法以鵲橋黃道為往來之路不離己身之精氣耳此皆假名而異字也

十八龍

赤龍震龍天龍乾家乾爐玉鼎玉爐扶桑下弦東陽

長男赤汞朱砂鼎離日赤鳳玉池青龍

道光曰聖人恐泄天機以真陰真陽取喻青龍白虎
仙翁悟真篇復以龍之一物名曰赤龍曰震龍以至
赤鳳皆比類青龍之一物也

又曰玉池者玉為陽物也池中有至陰之氣是陽中有陰之象青龍是也

十八虎

黑虎兌虎地龜坤位坤鼎金爐金鼎華岳前弦西川
少女朱砂金鉛偃月爐坎月黑龜金鼎白虎

道流曰又以虎一物名曰黑虎曰地龜以至黑龜皆
與白虎之一物也

道流曰朱砂乃是赤鳳血水銀乃是黑龜肝金鉛株
歸入土釜木汞飛走居泥丸

道流曰金鼎者金為陰物也鼎中有至陽之氣是陰
中有陽之象白虎是也

土竈曰爐月爐者即太乙神爐是之謂陰爐也以其
候以月初生之象

金丹問答曰上丹曰法以神約爐以性為藥以意為

水中丹田法以神為爐以氣為藥以心為火以腎為
水下丹田法以身為爐以氣為藥以心為火以腎為
水又名偃月爐又名玉爐也孫長生曰人之元陽金
精從內腎而生內腎者為偃月玉爐人心為金鼎

龍之弦氣

真汞

姤女

木液

青娥

朱裏汞

性

白雪

流珠

金鳥

離女

青衣女子

牝龍

真火

二八

姤女

玉芝

砂中汞

命木姬

丹砂

離中汞

道光曰聖人以兩弦之氣取喻真鉛真汞仙翁又以龍之弦氣曰真汞曰姤女以至玉芝之類一物也上陽曰坤破乾之全體槓而成離則離中之物唯汞而已汞從青龍而出故曰龍之弦氣龍因象木木能生火故曰龍從火裏出

道光曰青龍在東屬木木能生火龍之弦氣為火曰性屬南謂之朱雀也

上陽曰姤女是巳之精精有所行之熟路為五濁世間法常道之順也詳見悟真註又曰離宮姤女砂中

宋又曰姤女之陰最易失

陸子野曰東方赤龍之弦氣名曰姤女即砂中汞也
又曰東海青龍離中木性

上陽曰離為日為汞甲有硃砂名曰流珠青龍乃東
方震宮之物劫運既周元屬於我此龍之勢威能變
化感而遂通世人不悟此龍生生之功每被其害若
悟而畏之調而服之則能驅駕而用之矣

上陽曰流珠謂姤女謂丹砂本皆有陰而無陽以屬
後天不能成丹又曰丹砂木精即離中之汞火汞火

之父為東方甲乙之木以生其精是為中女

又曰姤女之陰承順而易失非彼黃芽之一陽不能制伏

又曰津乃玉津即白雪也

海瓊曰虛室生白謂之白雪又曰九曲江頭飛白雪崑崙山巔騰紫雲

道光曰女子乃龍之弦氣號曰木姬生於青龍故曰着青衣又曰二八陰數姤女即我之真汞也又曰木液

子野曰汞屬陰故云二八姪女

道光曰砂中汞龍之弦氣也

劉三峯曰離中汞者却是命又曰汞是鉛之子

金丹問答曰姪女何在在心

海瓊曰心是龍元神也又曰神是火火屬心心為汞
又曰神是性性屬離坤之中陰目也

虎之弦氣 真鉛 金翁 金精 金華 水

中金 水中銀 情 黃芽 玉兔 坎男

素練郎君 雄虎 真水 九三郎君 刀圭

金公 金郎 嬰兒 神水 初弦之氣 元

神 白虎首經 真一之氣 真一之水 先

天一氣 坎中鉛

近光曰仙翁又以虎之弦氣曰真鉛口金翁以至刀圭之類一物也

上陽曰乾之一陽寄於坤之中交而成坎坎中之物却名曰鉛鉛從白虎而生故曰虎之弦氣虎因象鉛鉛為金祖金能生水故曰虎向水中生

道光曰白虎在西屬金金能生水虎之弦氣為水曰

情屬北方謂之玄武也

子野曰西方黑虎之炁氣名曰金公又曰西方白虎坎中金精

上陽曰白虎乃西方兌宮之物天地初分原屬於彼其虎之威叩之則應脩丹之士知畏此虎要先降而伏之既能伏之則可為焚之樞而不噬人也

上陽曰黃芽金華乃先天之鉛可煉還丹故黃芽金液為坎中之鉛癸鉛水之母乃西方庚辛之金以原其液而為中男

又曰黃芽即先天之炁號真一之鉛燒此鉛氣以爲
根基其汞自不能奔逸陰陽配而使然也脩丹者不
離陰陽以立根基丹已成熟方跳出陰陽之外
又曰液乃金液即黃芽也亦謂金華坎之真水

海瓊曰心地開花謂之黃芽又曰青龍白虎繞金丹
黃芽半夜上枝春

上陽曰太陰以三日而出庚庚金也人身以三日而
看經經鉛也癸動後而生鉛鉛之初生名曰先天真
一之氣此氣號曰金華言鉛而不言水者取其

氣也

又曰真鉛乃靈父聖母之氣若非此氣將何入室而
施功須要靈父聖母方為真鉛常應常靜之謂靈逆
施造化之謂靈太極初分之謂聖虎不傷人之謂聖
有此靈聖方知真鉛之祖宗也

道光曰首經即白虎初弦之氣真一之氣在天曰真
一之水在虎曰初弦之氣若煉在華池名曰神水此
乃真金之至寶皆不離真一之精也

上陽曰白虎為難制之物倘用之而不得其道可無

傷人之理首經為難得之物倘求之不失其時必有
天仙之分只此白虎首經強名先天一氣

又曰真鉛在造化窟中而生真汞居造化身中而生
不能持心煉已則汞走不能依時臨爐則鉛飛

道光曰即君乃虎之弦氣號曰金即生於白虎故云
被素練又曰九三陽數即君即陽丹也又曰金精
子野曰鉛屬陽故云九三即君

道光曰赤龍黑虎合兩弦之氣交南北東西皆歸戊
己為白刀圭一粒如黍米光明透入崑崙玉陽曰刀

圭為坤物

道先曰水中銀虎之弦氣也

劉三峯曰坎中鉛者却是性又曰鉛是汞之母

金丹問答曰金公者金邊有公乃鉛也紫陽曰要能制伏覓金公又曰嬰兒何在在腎

海瓊曰身是虎元氣也又曰氣是藥藥屬身身為鉛又曰氣是命命屬坎乾之中陽月也

三冊

金華秋石黃芽

黃帝丹成曰金華淮南丹成曰秋石玉陽丹成曰
黃芽

金丹之名有七

金丹 真鉛 陽丹 真一之精 真一之水 水
虎 太乙 含真炁

道先曰丹法七十二品欲學天仙唯金丹至道而已
此蓋無中生有採天地未判之前鍊混元真一之氣
非後天地生五金八石朱砂水銀黑鉛白錫黃丹雄
黃雌黃砒粉秋石草木灰霜雪冰查滓煑伏之類及

自身津精氣血液有中生有等物也唯真一之氣聖
人以法追攝於一時辰內結成一粒大如黍米號曰
金丹又曰真鉛等名色人得餌之立躋聖位此乃無
上九極上品天仙之妙道世人罕得而遇也

上陽曰上根利器知此金在鴻濛混沌之先太極未
判之始元屬於乾故謂之乾金大剗欲交乾初交坤
此金顛蹶蹄驟奔入坤宮謂之坤中金坤得此金內
名曰坎坤之三爻本皆中虛號曰坤土既得此金以
實其中而成坎象坎為水金藏其中故謂之水中金

夫水中之金為先天之寶不能久居後天之坎因化為兌兌或躍於北之坎戶占居西天之酉方則此金日生夜長酉之正位屬兌是以此金主行丹道於兌之中故謂之兌金也煉丹之士尋微索賸原始要終探其源流審其根苗若煉金丹必求此金不求於乾不求於坤不求於坎專求於兌兌之為物乃坤同類除此餘皆旁門不能成道

金液還丹

上陽曰金之真精沉淪洞虛為世之用一生二生三

生剗運轉交金將復產也若此金復產必復其故性何也性為乾之用乾之直也寄金於坤坤寄於坎坎寄於兌兌金舒情復其故性乃以此金還於乾宮乾之金鼎復得其種煉成金丹是以此丹號金液還丹

鼎號威光金鼎是云威光鼎

海瓊曰忘形養氣乃金液對景無心是大還金丹答問曰金液者金水也金為水母母隱子胎因有還丹之號也或曰丹者丹田也液者肺液也還於丹田故曰金液還丹翰按丹書有曰勸君窮取生身處反太

還源是藥王此還丹之說也

金丹之成數有四

六居七返八歸九還

道先曰返者返本還者還元天一生水地以六數成
水居北積坎陰之氣為真水故曰六居地二生火天
以七數成火返南厚離而生砂故曰七返朱砂返本
天三生木地以八數成木居東震而為汞故曰八
歸地四生金天以九數成金還西化兌而為金故曰
九還金液還真天五生土地以十數成土居中變而

為丹也故曰金丹

金丹問答曰金生數四成數九還者自上而還下九乃老陽之數火生數二成數七返者自下而返上七乃少陽之數陰真君謂從子至申為九還從寅至申為七返道光以為謬

玄牝之君二十有七

神府

太極之蒂

先天之柄

虛無之宗

混沌

之根

太虛之谷

造化之源

歸根竅

復命關

戊巳門

庚辛室

甲乙戶

西南鄉

真一處

中黃房

丹元府

守一壇

偃月爐

朱砂鼎

龍虎穴

黃婆舍

鉛爐

土釜

神水華池

第

一神室

靈臺絳宮

規中

老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地
根綿綿若存用之不窮

陳虛白曰大抵玄牝為陰陽之原神炁之宅神炁為
性命之藥胎息之根呼吸之祖深根固蒂之道

又曰身中一竅名曰玄牝受炁以生實為神府三元
所聚更無分別精神魂魄會於此穴乃金丹返還之

根神仙凝結聖胎之地也古人謂之太極之蒂等異
名雖二十有七皆一處也然在身中而求之非口非
鼻非心非腎非尾閭非膀胱非兩腎中間一穴非臍
下一寸三分非明堂泥丸非關元氣海然則果何處
我的妙訣名曰規中一意不散結成胎仙契曰真人
潛深淵浮游守規中此其所也人一身天地之正中
八脉九竅經絡聯轅虛闕一穴空懸黍珠不依形而
立惟道體以生似有若存無內無外中有乾度人經
曰中理無炁混合百神純陽謂之窮取生身受炁初

不明此竅則真息不住神化無基

玄關一竅

陳虛白曰徑寸之質以混三才在腎之上心之下彷彿其內謂之玄關不可以有心守不可以無心求以有心求之終莫之有以無心求之終見其無蓋用志不分乃疑於神也此所謂元炁之所由生真息之所由起此意到處便見造化此息起處便是玄關又曰神無方易無體夫所謂玄關一竅者不過神識氣使氣歸神回光返照收拾念頭之一法耳

杏林云一孔玄關竅三關要路頭忽然輕運動神水自然流翰謂即玄牝也

金丹問答曰子午卯酉為四正玄關一竅四正室中也又曰玄關一竅乃神氣之所牝也

先後二天

上陽曰先天形而上者謂之道以有入無也後天形而下者謂之器從無入有也老子曰無名天地之始有名萬物之母海蟾曰從無入有皆如是從有入無能幾人雅度坎離消息之功則後天者皆為氣形

質而有消息沒亡非若先天乃有久長之道可躋聖域也聖人善運用先天之道乃長存不泯

真土有五 戊己 黃婆 黃庭 黃房 土

金 意

海瓊常謂戊己以下五者是意為真土又曰真土歸位為至真水火金木俱渾全精水神火與意土鍊使魂魄歸其根

上陽曰坎中有土曰戊其效五離中有土曰己其效五戊專坎之門掌先天真一之氣已值離之戶積後

天至真之汞若求先天之氣必逼戊土而後得之若
用後天之汞必伏已土而後和之子午既懽而諧戊
已又和而合留戊就已中得類兩土相結因名曰
圭

又曰戊土能生兌中之金故為金之父鉛水能資木
中之汞故流珠乃水中之子鉛水以戊土為鬼戊土
一鎮中宮水不妄流於外

金丹問答曰黃乃土之色位屬坤因取名為黃婆
清曰金公無言姪女死黃婆不老猶懷胎

道光曰黃婆為內象即金胎土釜是也 翰謂黃婆

乃戊己之土為媒娉者

火候 子進陽火午退陰符

上陽曰有外火候有內火候古仙上聖丹經萬卷不
指火候者莫敢泄天寶也僕今指出願箇箇成仙魏
伯陽云三日月出庚外火候也崔公曰天應星地應
潮外火候也純陽翁曰正一陽初動中宵漏永溫溫
鉛鼎光透簾幃外火候也這般題出大似分明廣成
子曰丹竈河車休乾乾鶴胎龜息自綿綿內火候也

仙師詩曰謾守藥爐看火候但安神息自天然內火
候也未煉丹時寂難得者是外火候也此乃有為有
作立基之事內火候則已得丹但任天自然乃大休
歇大自在無為之功也

虛白曰採時謂之藥藥中有火馬煉時謂之火火中
有藥馬能知藥而取火則定裏之丹成自有不待傳
而知者也詩曰藥物陽內陰火候陰內陽會得陰陽
皆火候一處詳此其義也後人惑於丹書不能頓悟
聞有二十四炁七十二候二十八宿六十四卦十二

分野日月合璧海潮升降長生三昧陽文陰武等說
必欲窮究何者為火何者為候及心一生種種著相
難得藥物之真懵然不敢烹煉殊不知真火本無候
大藥不計斤玉蟾云火本南方離卦屬心心者神也
神即火也炁即藥也以火煉藥而成丹者即是以神
馭炁而成道也然火候口訣之要當於真息中求之
蓋息從心起心靜息調息息歸根金丹之外心印經
曰回風混合百日功靈者此也入藥鏡所謂起巽風
運坤火入黃房成至寶者此也海蟾所謂開闔乾坤

造化機煅煉一爐真日月者此也何謂真人潛深淵
浮游守規中必以神馭炁以炁定息橐籥之間闔陰
陽之升降呼吸出入任其自然專氣致柔含光默照
行住坐卧綿綿若存如婦人之懷孕如小龍之養珠
漸採漸煉漸凝漸結功夫純粹打成一片動靜之間
更宜消息念不可起念起則火炎意不可散意散則
火冷但使其無過不及操舍得中神抱於炁炁抱於
神一意冲和包裹混沌斯謂大種相續丹鼎常溫無
一息之間斷無毫髮之差殊如是煉之一刻一刻之

周天也如是煉之一時一時之周天也如是煉之一
日一日之周天也煉之百日謂之立基煉至十月謂
之胎仙以至元海陽生水中心起天地循環乾坤反
復亦皆不離一息况所謂沐浴溫養進退抽添其中
密合天機潛符造化而不容吾力焉故曰火雖有候
不須時步子機關我自知無子午卯酉之法無晦明
弦朔之節無冬至夏至之分無陰火陽符之別無十
二時中只一時之說無三百日內在半月之訣亦不
在攢簇年月日時之說若言其時則十二辰意所到

皆可為若言其妙則一刻之工夫自有一年之節候
但安神息任天然此先師之的說也晝夜屯蒙法自
然何用孜孜看火候此先師之確論也噫聖人傳藥
不傳火之旨盡於斯矣君謂藥自藥而火自火吾不
知也翰謂神即真鉛炁即真汞也以鉛制汞以火煉
藥吾臆得之

符候

上陽曰先哲以一年七十二候攢簇於一日則一日
之內有六候也則一時三符止用一符之速是謂微

候

符命

上陽曰聖人仰觀俯察精審陰陽以陰為符以陽為命蓋陰氣在天地間曰天符陽氣在天地間曰天命陰氣在人身中曰大符陽氣在人身中曰性命若陰陽訕伸之時則符為進退之候

三華

陳虛白曰夫神與炁精三品上藥煉精化氣煉炁成神煉神合道此七返九還之要訣也紅鉛黑汞木液

金精朱砂水銀白金黑錫金翁黃婆離女坎男蒼龜
赤蛇大龍水虎白雪黃芽交梨火棗金烏玉兔乾馬
坤牛日精月華天魂地魄水鄉鉛金鼎汞水中金火
中木陰中陽陽中陰黑中白雄裏雌異名衆多皆譬
喻也然則何謂之藥物曰脩丹之要在乎玄牝歟立
玄牝先固本根本根之本元精是也精即元炁所化
故精炁一也以元神居之則三者聚於一矣杏林曰
萬物生復死元神死復生以神歸炁內丹道自絃成
古歌云借問因何是我身不離精炁與元神我今說

披生身理一粒玄珠是箇親

採藥

陳虛白曰心動則神不入炁身動則炁不入神夫採藥者採身中之藥物也身中之藥者神炁精也採之之法謂之收拾身心歛藏神炁心不動則神炁完乃安爐立鼎烹煉神丹

翰謂歛藏神炁使完便是採藥心不動便是下手處

爐火

上陽曰煉丹法象以天地為爐以陰陽為火此之謂

爐火即如人身一小天地以身為爐精氣為火却非五金八石之爐大鼎器者也

煉養五事

上陽曰養已者脩身煉已也夫寶精裕氣養已也對景忘心煉已也常靜常應煉已也積德就功煉已也苦行其事云煉熟行其事云煉人不知何者為養性洞賓乃以煉已曉之不知何者為立命張許乃以煉丹喻之

道光曰存性即玉液煉已之功脩命即金液還丹

道

守城

金丹問答曰守城者抱元守一而凝神聚氣也

抽鉛添汞

抱一劉子曰天地抽鉛添汞而生產萬物得其長生
冬至一日地中陽氣上升直至於天此是天地抽鉛
也夏至一日天中陽氣下降至於地此是天地添汞
也天地翻一氣而春夏秋冬金木水火土四時俱備
戊己無形隨四時而運轉

劉三峯曰肘後飛金精上補腦中名曰抽鉛也如是
金水一注從頂門中降落其味氣香咽過重樓十二
環撞見肺肺屬西方庚辛金其色白水返為唾肺有
兩道氣肺流入於心心屬南方丙丁其色赤唾返為
血血者汞也是曰抽鉛添汞也又曰鉛生汞心有兩
道氣脉流於內腎腎屬北方壬癸水其色黑血返為
精精者是鉛名曰永生鉛也學道者果晝夜無間十
月聖胎決成

金丹問答曰搬金精於肘後運玉液於尾七

煉養節次十九

採藥

結丹

烹鍊

固濟

武火

文火

沐浴

丹砂

過關

分胎

溫養

防危

工夫

交媾

大還

聖胎

九轉

換鼎

太極

海瓊所謂丹法參同十九訣採藥謂收拾身心欽藏
神氣結丹謂凝氣聚神念念不動烹鍊謂玉符保神
金液鍊形固濟謂忘形絕念武火謂奮迅精神驅除
雜念文火謂專氣致柔含光默然溫溫不絕綿綿若
存沐浴謂洗心滌慮丹砂謂有無交入隱顯相符過

關謂果生枝上終期熟子在胞中豈有殊分胎謂雞
能抱卵心常聽蟬到成形殼自分溫養謂知白守黑
神明自來防危謂一念外馳大候是工夫謂朝收
暮採日鍊時烹交媾謂念念相續打成一片大還謂
對景無心晝夜如一聖胎謂蟄其神於外藏其氣於
內九轉謂火候足時嬰兒自現換鼎謂子又生孫千
百億化太極謂形神俱妙與道合真

老子曰道非欲虛虛自歸之人能虛心道自歸之
金丹問答曰真氣薰蒸神水灌漱為沐浴太上曰灌

以甘泉滌其垢污出自華池後歸坤八林曰沐浴資神水是也

毗陵曰金鼎常留湯用暖玉爐不教火池寒此溫養意也

金丹問答曰防危者防火候之差失忌夢寐之昏迷又曰驅除雜念專一不二此隄防意也翠虛曰精生有時時至神知百刻之中切忌昏迷

翰謂此皆常惺惺法夢寐借言

金丹問答曰工夫者知時而交媾進火而防危生尅

而野戰刑德而沐浴以至溫養成丹也

海瓊曰交媾者龜龜相顧以神交鶴鶴相唳以氣交金丹問答曰無質結成聖胎辛勤保護十月如幼女初懷胎似小龍初養珠羔神氣始疑結易疎失也交合者磁石吸鉄隔礙潛通

陽神

上陽曰丹結之初未如黍米之微漸覺一寸之廣非但神室光裕搃遍四肢潤澤五臟筋骨一皆快暢十月功滿丹已成形脫去其胞號曰陽神陽神之象乃

先天之氣結成骨故可卷而軟肉比鉛化而滑非若後天之精血以成人物者其骨重肉澤不能變化

一靈

混元精乾元精

海瓊曰五臟六腑各有神萬神朝元歸一靈一靈是謂混元精先天後天乾元精聖人探此為藥材聚之則有散則零晝夜河車不暫停默契大造同運行又曰忽然四大生虛白不覺一靈升太清

河車有五

清河車白河車紫河車黑河車
海瓊謂一氣周流謂之河車

華池有三

華池 氣海 神室 黃庭

海瓊曰華池正在氣海內神室正在黃庭間散則眼耳鼻舌忙聚則經絡榮衛開上陽曰華池即曲江即坎宮之戶金丹由是成

子陽曰華池乃產藥之地

金丹問答曰黃庭在膀胱之上脾之下腎之前肝之

左肺之右

神宮有五

神宮 明堂 洞房 泥丸宮 絳宮 氣宮

許旌陽曰眉間一寸為明堂深三寸為洞房上入三寸為上丹田泥丸宮中丹田為絳宮下丹田為氣宮各有神人故曰神宮

上丹田

清和真人曰天光明罩紫金蓮蓮喻心也神明處焉

中丹田

海瓊曰絳宮炎熈月爐靈臺寂寂太玄壇

許旌陽曰中丹田為絳宮

下丹田

五明宮水晶宮五行爐龍池寶鏡宮鳳池璣池丹池
華池七寶池阿耨池舍利國氣海

黃庭經云臍下一寸名曰下田丹劉真君曰欲得不
死長在天須將元氣守丹田大抵心無外緣是真人
初脩道法所謂收視返聽其法要喘息不出於鼻內
思惟不離於身中老子云雖有榮觀燕處超然終

行不離輜重皆此義也

天仙圖曰下丹田是養聖胎之房室煉金丹大藥之
爐竈人有五臟心肝脾肺腎各有一精五精皆聚下
丹田下丹田者左青右白上赤下黑中黃又名五明
宮等以至氣海十三名

三關

黃庭經曰口為天關精神機足為地關上命扉手為
人關把盛衰

背後三關

金丹問答曰腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰尾間關是為背後三關

三要

金丹問答曰第一要大淵池也第二要絳宮也第三要地戶也

外三要

金丹問答曰口與鼻孔三竅是神氣往來之門戶下功之際調鼻絨舌閉兌也

三尸

中黃庭經曰一者上尸彭琚出居腦中二者中尸章瓚出居明堂三者下尸彭璣出居腹胃惡人進道善人退志注丹田乃元陽所走之宮惟人不能開闢尸虫居之生死輪迴無有了期若能握元神接子午宮則虫自滅真息既定所謂一竅開而百竅齊開大關通而百關盡通則天真降靈不神之神所以神矣

十二重樓

金丹問答曰人之喉嚨有十二節是也黃庭外景曰蜂宮重樓十二級宮室之中五炁集

雙簾帟

金丹問答曰眼是也下功之際舍光去房內默默閉戶窺

決明保室

真誥曰目下顧上是決明保室歸嬰至道以手旋按
行者採明之術也

三元

真誥曰以手來額上內得赤子日月雙明此謂手朝
三元固腦堅髮之道也

黃庭經曰上觀三元如連珠落落明景照九隅

玄華 蒼華 太元

太極錄經曰泥丸玄華保精長存蓋謂髮也黃庭經曰髮神蒼華字太元

中岳有五

消魔經曰鼻欲得按其左右唯令數令人氣平所謂灌漑中岳名書帝籙

真誥曰天中玄臺流氣調平

黃庭經曰天中之嶽精謹脩靈宅既清玉帝遊

又曰鼻神玉龍字靈堅

兩眉

黃庭經曰眉號華蓋覆明珠九幽日月洞虛元宅中有真常衣丹審能見之無疾患真誥曰華庭在兩眉之下一名華蓋

上元六合之府

內經曰眉後小穴為上元六合之府主化眼生學和營精光長珠徹瞳保鍊目神是真人坐起之上道一名真人常居

真誥曰子欲夜書當脩常居

天真

紫微夫人誥曰披華蓋之側延和天真入山澗之谷
填天山之源則虛靈可見萬鬼滅身所謂仰和天真
俯按山源也天真是兩眉間眉之角也兩眉之下是
微視之津梁天真是引靈之上房

山源有四

真誥曰山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中
也西岳真人馮延壽歌曰天庭發雙華山源障陰邪

清晨按天馬來詣太清家真人無邪隱又以臧百魔
大洞真經曰鼻中隔之際名曰山源一名鬼井一名
神池一名邪根一名魂臺也

又曰鼻下山源是一身之武津真邪之通府不真者
所以生邪氣為真者所以遏萬邪在我運攝之耳故
吉凶兆焉

真誥曰手按山源則鬼井閉門手薄神池則邪根散
分手臨魂臺則玉真守關

兩耳

清魔經曰耳欲得數按抑其左右亦令無數令人聰
徹所謂營治城廓名書皇籍

黃庭經曰耳神空閑字幽田

十二神

黃庭經曰心神丹元字守靈

又曰心部之宮蓮含葉下有童子丹元冢主適寒熱
榮衛和丹錦飛裳披玉羅金鈴朱帶坐娑娑調血理
命身不枯外應口舌吐五華

黃庭玉軸曰心者離之氣火之精其色赤其象如蓮

華其神如朱鳥心生神化為玉女侍玉英出入於心
府其神躁而無準人之暴急者蓋發於心藏也又曰
心處九官

又曰心合於小腸主其血脉上主於舌上智七孔中
智五孔下智三孔明達者有二孔尋常者有一孔愚
癡者無孔也

又曰人之血壅者心驚也舌不知味者心虧也多忘
者心神離也好食苦者心不足也多悲者心傷也重
應者心亂也面青黑者心冰也容色赤者心熱他惡

也

又曰心有疾當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心而和其神所以人之心亂者則多呵常以四五月弦朔清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜思想吸離宮之赤氣三吞之以補呵損

腦神

黃庭經曰腦神經根字泥丸

又曰一面之神宗泥丸泥丸九真皆有房

眼神

黃庭經曰眼神明上字英玄

舌神

黃庭經曰舌神通命字正倫

又曰舌下玄膺生死岸

齒神

黃庭經曰齒神峭鋒字羅千

道書曰叩金梁

口神

黃庭經曰口為玉池太和官漱咽靈液災不平體

光華氣香蘭却滅百邪玉鍊顏

又曰中池內神服赤珠丹錦雲袍帶虎符橫津三玄
靈所居隱芝翳翳自相扶

外景曰中池有士衣赤衣田下三寸神所居

肺神

黃庭經曰肺神結華字靈成

又曰肺部之宮似華蓋下有童子坐玉闕士元之子
主調氣外應中岳鼻齊位素錦衣裳黃雲帶喘息呼
吸體不快急存白元和六氣

外景曰肺之為炁三焦起伏於天門候訖道清液醴
泉通六府隨鼻上下開二耳

黃庭玉軸曰肺者兌之氣金之精其色白其象如華
蓋其神如虎肺生氣化為玉童往來於肺藏其人多
怒者蓋發於肺藏也又曰肺合於大腸上主於鼻故
人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也鼻痒者肺有
虫也人之多怖者魄離於肺也人之體白點者肺微
也人之多聲者肺強也不耐寒者肺勞也好食辛者
肺不足也大腸鳴者肺氣壅也顏色鮮白者肺無惡

也

又曰肺有疾當用咽咽肺之氣也其氣義則抽疾久以安神人有怨怒填塞胃臆者則咽而洩之蓋自然之理也向若不咽必致傷敗故病用咽矣常以七八九月望旭旦面西平坐鳴天鼓七飲玉漿三瞑目吸兌宮白氣入口吞之以補咽之損

肝神

黃庭內景曰肝神龍煙字含明翳鬱導煙主濁清

又曰肝部之宮翠重裏下有青童神公子主諸關鏡

聰明始青錦披裳佩玉鈴和制鬼鬼津液平外應眼
目日月精百病所鍾存無英同用七日自充盈
又曰肝氣鬱勃清且長羅列六腑生三光心精意專
內不傾上合三焦下玉漿

黃庭玉軸曰肝者震之氣木之精其色青其象如懸
瓠肝生魂其神如龍化為二玉女玉童出入於肝臟
也其神好仁人之行惠者蓋發於肝也

又曰肝合於膝上主於目肝盛則目赤又主於筋肝
虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉黑黥者肝風也好食

醋味者肝不足也色青者肝盛也毛髮枯者肝傷也

肝者肝無他惡也

有疾當用噓噓者肝之氣也人之有傷痛者則可以止痛常以正二三月寅時東向平坐叩齒三通閉氣七息吸震宮之青氣三吞之以補噓之損

腎神

黃庭內景曰腎神玄冥字育嬰

又曰腎部之宮玄闕圓中有童子冥上玄主諸六腑九液源外應兩耳百液津蒼錦雲衣舞龍幡上致明

震日月煙百病千災急當存两部水土對生門使人
長生昇九天

外景曰五臟之主腎為精出入二氣入黃庭呼吸虛
無見吾形強我筋骨血脉成

玉軸曰腎者陰之精坎之氣其色黑其象如圓石其
神如白鹿兩頭化為玉童出入於腎藏其神和也人
之柔順者蓋發於腎藏也

又曰腎合於骨上主於齒痛者腎傷也又主於耳夫
人骨痛者腎虛也耳不聞者腎虧也齒名楚者腎虛

也齒黑齡者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎
水也色黃者腎衰也容色紫光者腎無他惡也骨鳴
者腎癰也人之有疾當用吹吹者腎之氣能抽腎之
疾常以十月十一月十二月面北平坐鳴金梁七飲
玉泉三呷玄宮之黑氣入口九吞之以補吹之損

脾神

黃庭內景曰脾神常在字魂停

又曰脾部之宮屬戊己中有明童黃震秉消穀散氣
攝牙齒是為太倉兩明童坐在金臺城九重方員一

寸命門中主調百穀五味香辟却虛靡無病傷外應
尺宅氣色芳

外景曰脾中之神遊中宮朝會五神和三光上合天
炁今明堂通利六府調五行金木水火土為王通利
血脉汗為漿二神相得下玉英上稟元炁年益長循
環七竅去不祥日月列布張陰陽伏於太陰成其形
玉軸曰脾者坤之氣土之精其色黃其狀如覆盆脾
主意其神如鳳化為玉女循環於脾藏也其神多嫉

妬

又曰脾連胃上主於口消穀之府也食不消者脾不轉也人不欲食訖便卧其脾側不轉食堅物生食不化則為宿食之患也故歲不調則傷脾脾歲不調則傷質質神俱損則傷人之速故不欲食生硬堅澁之物全人之道也人不欲食者為脾中有不化食也多惑者脾濕不安也多食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色者脾傷也好食甘者脾不足也顏色鮮滑者脾無他患也脾之有疾當用呼呼者能引脾疾中熱則呼之以驅熱濕之弊常於四季月末十八日旭旦

正坐中宮禁氣五息鳴天鼓七呬土宮之黃氣入口
五吞之補呼之損

內景曰脾長一尺掩太倉中鄒老君治明堂厥字靈
元名混康治人百病消穀糧黃衣紫帶龍虎章

膽神

黃庭曰膽神龍曜字威明

又曰膽部之宮六腑精中有童子曜威明主諸氣力
攝虎兵外應眼童鼻柱間腦髮相扶亦俱鮮

玉軸曰膽者金之精水之氣其色青其象如懸鈴其

神如龜蛇化為王童奔馳於膽藏其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也

又曰膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽損也髮燥者膽有風也無懼者膽洪大也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也無事淚出者膽勞也好酸者膽不足也顏貌青光者膽無他惡也常以孟月端居正思北吸玄宮之黑氣入口九吞之以補嘻之損然後神治體和顛不能犯邪莫之向膽氣所致也

膽三名

陳虛曰自臍以下腸胃之間謂之豐都地獄九幽都司陰穢積結真陽不居故靈寶煉度諸法存想此謂幽關豈脩煉之所哉

崑崙三名

道先曰崑崙在海水中我身之崑崙本在下元海水中生出狀若崑崙故曰崑崙山實在癸大之處崑崙頂有門名曰玄門又曰天門又云命門在西北乾位

醍醐

子野曰醍醐乃坎中金液取歸離中離即我也然係

逆之內尾間經泥丸自腹中至丹田與身中陰汞混
合為一矣所謂醍醐灌頂者此也

八瓊

九轉八瓊丹黃庭經者朱砂雄黃空青硫黃雲母戎
塩硝石雌黃也

堪輿部

堪輿家以羅經定二十四山向然針以正針為的卦
以後天為主賴補衣得之青囊經楊曾正傳實天下
之秘旨風水之首務也其盤原立一十九層今刪畧

為七層崇要訣列盤於左并次其解云

羅經七解

第一層是層名天池中畫一線為子午定向注水浮針合水底定線則子午定矣子午定然後可格龍為其龍格向為某向分金點穴驗水觀砂迎神避殺皆本於此其針必指午者午為正南大旺之地金性畏火見火則伏而不動即厝家三伏之義也

第二層卦用後天離南坎北震東兌西巽東南坤西南乾西北艮東北山取六秀艮丙巽辛兌丁益以亥

庚二龍為八秀擇地者當知所尚可也

第三層是層為天星出藏經五行之氣在地成形在天成象相為照應者也

第四層是層為孤虛旺相青囊經曰甲壬陽而孤乙癸陰而虛丙庚陽而旺丁辛陰而相其義從八卦納甲中來

第五層是層名七十二龍又名七十分金本六十龍加以八千四維之正奏成七十二亦用定向與第五層天盤作用雖同而其法漸加密矣

第六層是層為六十龍又名透地龍蓋以驗來龍純雜分數多少者也二十四龍但為大綱至比始精中間吉凶亦如七十龍示以現成定法十七龍全吉者則空其地二十六龍全凶者則記以黑點十二龍吉凶相半者則記以白圈五龍凶少吉多者則記以半圈庸師常喜龍宜透迤以為龍活不知有可透迤者有不可透迤者正以此中純駁之間有微妙存也

第七層是層為周天度數即三百六十五度四分度之一也今圖中止有三百六十度者其五度四分度

之一藏於界縫之中也其中意義殊精堪興家亦用之以作穴定向內五十八度為五行關殺之鄉四十二度為五行分界之所陰陽差錯之度又七十二度為凶星反吟伏吟戰剋之位其協吉者一百八十八度而已其吉凶固相半也其黑點與乂及空地者亦如七十二分金孰吉孰凶示人以現成之法作穴定向避其黑點與所乂之度而用其所空不書者可也

八山

乾坎艮震巽離坤兌

十五水

財寶玉階水

艮丙

人丁催官水

丙

金魚上馬水

丙正

官文秀水

寅

金榜玉堂水

辛

正宮財寶水

巽

金馬玉

堂水

巽

金門華表水

巽

三陽九開水

武巨

金闕玉斗

水

兌

玉宮玉階水

兌

左和右合水

震

正宮武鸞水

曲

金魚御街水

丙

正宮兵將水

壬

二十四向

乾亥壬子癸丑艮寅甲卯乙辰巽巳丙午丁未坤申

庚酉辛戌

二十四種吉凶之目

歡樂

吉

絕敗

凶

牲財

吉

福德

吉

瘟黃

凶

進財

吉

長病

凶詞訟

凶

官爵

吉

官貴

吉

自吊

凶

旺庄

吉

興福

吉

法

場

凶

顛狂

凶

口舌

凶

旺蚕

吉

進用

吉

哭泣

凶

孤寡

凶

榮貴

吉

少亡

凶

娼淫

凶

親姻

吉

右二十四種吉凶之目居無定位隨山而轉

四真

落時有送有迎結時有勢有氣此真龍也勢止後直
前湧氣聚後分前合此真穴也貼身為蟬翼抱身為

龍虎此真砂也金魚蔭腮蝦鬚此真水也

四獸

玄武忌吐舌嘴長朱雀忌斜飛尖射龍虎忌凹陷逼
壓土牛須忌出牽跌

五星

金木火陽龍也水土陰龍也陽龍用陰穴陰龍用陽
穴如金星水穴水星亦然土星金穴水星亦然火星
土穴若木火相生無害也而純陽不化大土相尅可
忌也而陰陽相配

五形

大形取焰木形取節金形取口水形取曲土形取角
三吉

到頭一節取木金土三吉為穴金木水穴水中取金
土星金穴金中取水

星辰三勢

立是山聳氣上浮眠是山仰氣下墜坐是山屏氣中
藏此天地人穴也大要濶開小宜狹低怕受濕高怕
風肥宜浮土瘦說下弱用急進強須緩

穴形四體

窩有藏口窩振口窩深窩淺窩潤窩狹窩邊窩並窩
鉗有直鉗曲鉗長鉗短鉗雙鉗交鉗邊曲邊直鉗邊
長邊短鉗邊單邊雙鉗分鉗合鉗乳有懸乳長乳短
乳大乳小乳雙乳三乳閃乳側乳突有大突小突雙
突三突鵝突並突各以四體有成金木水火土之象
上有帶九曜之形者須後有脉絡前有逆水收砂為
真

相山十字

曰角曰頂曰面曰口曰嘴曰頤曰脊曰氣曰窩曰脚
相山八名

曰節曰包曰珠曰乳曰氣曰梗曰塊曰轉皮
相山三十四字

曰坡曰鉗曰突曰窟曰疊曰背曰閃曰摺曰仰曰伏
曰亥曰扁曰平曰唇曰臍曰堆曰臙曰腰曰線曰影
曰胞曰尾曰腹曰頭曰手曰足曰梗曰鈎曰臼曰浪
曰心曰弦曰稜曰舌

相地六法

龍看托托者後托左右托要謹送多也穴看落落者
中落左右落要包藏密也砂看脚脚者左脚右脚要
逆水湧也水看合合者前合左右合要兩水交也堂
看角角者四角要形勢圓也城看墪墪者四墪要羅
城完也

穴法二十字形

同字此開口而左鈎逆水係陽來壟口中困字此劍
脊而四應有案使陰來壟脊下白字此開口而左鈎
收水壟口中也字此直脉而右案橫抱過穴壟中脉

而字此窩中雙脉莖兩穴之字此曲流穴莖曲中包
字此窩脰右案抱穴莖脰中由字此口中突十字莖
十字下月字此如欽鉗而左滂右去要滂逆水可莖
脰中用字此如乳囊而在鈎右顧莖乳中吞字此開
口而龍虎無情不可下木字此劍脊而左右斜飛不
可下刀字此脉斜不結小字此此舌而左右不成井
字此有口而四應無情內字此有窩而中斜飛大字
此分八穿而中無脉定字此有蓋樂而右斜走川字
此直硬不結多字此斜飛無地

四局

直龍撞背來橫龍從側落曲龍由翻身飛龍結上潛
龍落平渾此龍局也天穴上聚入穴中聚地穴下聚
正穴正聚側穴側聚此穴局也直來砂回頭砂灣抱
砂侍衛砂關欄砂此砂局也有朝水當面橫水如弓
抱據水在池湖水直流順逆水自下來無水結乾坡
此水局也

四形

生龍多轉摺死龍無斷跌強龍踴躍來弱龍瘦軟故

順龍向前往還龍望後去進龍後節高退龍後漸低
此龍形也三才穴直結三台穴橫結麒麟穴兩乳紅
旗大玄側曲池穴轉動晚脉穴乘氣正毯穴中心闊
殺火傷腦此穴形也雙砂金釜直砂牙笏尖砂刀鎗
方砂厨櫃曲砂蚯蚓正砂鍾鼓斜砂旗帶此砂形也
金城弓抱木城直尺水城之玄火城尖土城橫此水
形也

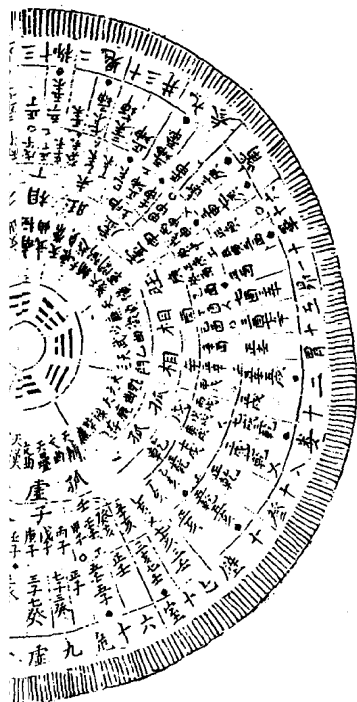
八殺

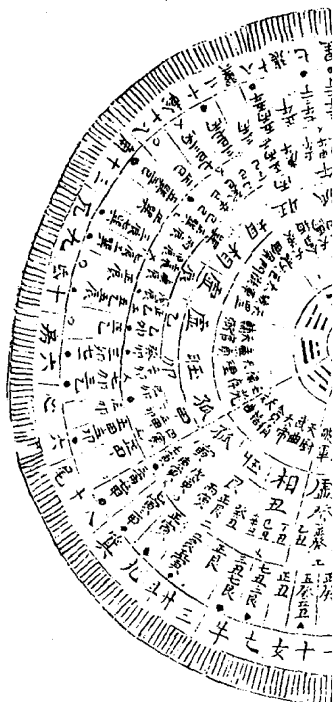
枉龍局促殺龍尖射鬼龍分枝劫龍飛走遊龍頻去

病龍崩破硬龍嶢岩絕龍孤單此龍之八殺也斷山
脉不續童山無草木過山勢不注彼山崩陷獨山
無夾從亥山有畝斜老山多巖巖石山無草木此穴
之八也射是尖向穴探是斜露頭破是痕透頂冲是
橫插箭壓是砂崛起反是去向朝斷是腦下浪走是
斜順飛此砂之八殺也尅是木水尅土穴雜是陽龍
雜陰水冲是洋潮勢大雄破是衆水破羅城穿是一
水穿堂過割是穴前中脚流箭是口前來向穴射是
一尖向穴冲此水之八殺也有殺雖入合例亦凶

卷十二

又四十四

方技部

寫字十八法

首尾欲有情起落欲相顧偏鋒不可使其筆正正鋒不可使其筆偏躡過處當審於輕重搶駐處必宜於著力析絳搭鋒為下筆之始初筆揭筆為收殺之權筆操則肉自肥圓筆提則筋有餘力為骨之法憑指骨之提縱生血之道賴水墨之和勻忌軟勁之失均喜威嚴之敦厚勿輕浮以阻礙務均布以安平變換屈伸轉回旋於起伏藏收開閉運承接於送迎措邊

旁而合執振氣象以生神筆法之妙於斯盡矣

永字三十二勢

永字之法有八曰落起走住疊圍回藏又曰側動弩
趯策掠啄噤八法之勢又名曰恠石玉案鐵柱蟹爪
虎牙犀角鳥喙金刀於中又為二十四法曰懸珠垂
珠龍爪瓜子杏仁梅核石楫象簡垂鉞象笏曲尺飛
鴈龍尾鳳翅獅口搭勾寶蓋金錐懸戈飛帶戲螭螭
龍吟蛩遊魚通前共三十二勢其八病則牛頭鼠尾
蜂腰鶴膝竹節絞角析木柴担也

論字六體

真書以平正為善此世俗之論唐人之失也古今真書之妙無出於鍾元常其次則王逸少二家之書皆瀟灑縱橫何拘平正良由唐人以書判取士而士大夫字畫類有科舉習氣顏魯公作干祿字書是也矧歐虞顏柳前後相望故唐人下筆應矩矱無復晉魏飄逸之氣且字之長短小大斜正疎密天然不齊孰能一之魏晉書法之高良由各盡字之真態而不以私意叅之耳或者專喜方正極意歐顏或者惟務

句員專師虞求或謂體湏少匾則自然平正此又徐
會稽之病或云欲其蕭散則自不塵俗此又有王子
敬之風豈足以盡書法之美哉一點者字之眉目全
藉顧盼精神有背有面隨字形勢橫直畫者字之體
骨欲其堅正勻靜有起有止所貴長短合宜結束堅
實堅實者字之手足伸縮異度變化多端要如魚翼
鳥翅有翩翩自得之狀挑剔者字之步履欲其沉實
晉人挑剔或帶斜拂或橫引而外至顏柳始正鋒為
之正鋒則無飄逸之氣轉摺者方員之法真多用摺

草多用轉摺無少駐駐則有力轉不欲滯滯則不通然而真以轉而後通草以摺而後勁不可不知也懸斜者筆欲極正自上而下端若引繩若垂而復縮謂之垂露故米老曰無垂而不縮無往而不收此必至精至熟然後能之

運筆十八法

用筆不欲太肥太肥則形濁又不欲太瘦太瘦則形枯多露鋒芒則意不持重深藏圭角則體不精神不欲上小下大左低右高不欲前多後少與其太肥不

若瘦硬也大槩用筆有緩有急有鋒無鋒有承接上文有牽引下字下徐還疾或往復收緩以倣古急以出奇有鋒則以耀其精神無鋒則以含其氣味橫斜曲直鈎環盤紆皆以勢為主然不欲其相帶連綿遊絲雖出於古人不足為者唐太宗云行行若索春蚓字字若綰秋蛇惡無骨也

草書八法

書之體如人坐卧行立揖遜忿爭乘舟躍馬歌舞擗踊一切應變非苟然者先當取法張芝皇象索靖筆

章則結體平正下筆有源然後倣王右軍申之以變化設之以奇崛若泛學法家則有工拙筆多失悞當連者反斷當斷者反續不識向背不知起止不悟轉換隨意用筆任筆賦形反以失悞顛錯為新奇矣

幽人筆

司空圖在中條山芟松枝為筆管人問之曰幽人筆當如是

筆三品

梁文帝為湘東王時嘗記錄忠臣義士文章之美者

筆有三品忠孝全者用金管書之德行精粹者用銀管書之文章贍麗者用班竹管書之

五操

琴者天地之正音得其材可以合天地之正品得其人可以合天地之正道得其律可以合天地之正音故伏羲制琴以象天地陰陽之數而合神明之德是謂正音其操有五德士操始伏羲制琴以養德道士操始軒轅運神以樂道隱士操始許由樂志以自娛儒士操始夫子養性以致治黃士操始東方朔

以頌君德非此五士之流不宣於琴如無知音寧對清風皓月蒼松老石而鼓可也

四證

琴者禁也禁止於邪以正人心也白虎通琴者樂之

統也君子所當御也和樂而作名之曰曲憂愁而作命之曰操風俗通平和之人聽箏笛琵琶則形躁而

志越聞琴瑟之音則體靜而心閑嵇康琴長三尺六

寸六分廣六寸上曰池下曰賔前廣後狹象尊卑也上圓下方法天地也五絃象五行大絃為君小絃為

臣文王武王加二絃六絃柔而為文七絃剛而為武
剛柔相應以合君臣之德或曰堯所加也琴祿

八法

琴額長二寸四分以象二十四氣岳廣三分以象三
才岳內取身三尺六寸以象期日三百六十有六龍
觀其析勢四分以象四時共長三尺九寸一分成於
三極於九九寃也復變而為一之義也上穹窿以象
天而圓其面下方輿以法地而平其底中虛含氣
響應微微十有三其十二法六律六呂其一處中

元氣之統以象四則一陰一陽之道備其數也

琴名十四

琴之首曰鳳額下曰鳳舌其岳前曰承露後曰岳裙
鳳軫穴曰覆杯額之體巍然而高若山岳之狀鳳喙
琴項也謂之喉古可以教令也人形者取其肩背之
正也龍腰者取其屈折如龍也又曰玉女腰者取其
纖細也自有至腰總象鳳翅聳然而張龍鬚乃琴末
絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名也冠內兩線
曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛藏幽深之地迹雖

隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴自如也軫急也古人以竹為之取鳳非竹實不食之義額前鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰鳳腿橫內尖天地柱一圓一方為琴之心脊也一琴之間其所取象昭昭然可見於木絲之際也

名義有八

上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取按聲則重濁而為地不加抑揚則絲木之聲均和而屬人制其中則去虛之理具於

其外則妙用之應彰琴鳴因絃絃鳴因木側耳於絃
木之工不足以聽其聲由池沼之間而聽焉則無餘
矣是以知妙用所施不離太虛本末相因固如是也

七絃屬德

一絃屬土生宮為天為君其色黃在天符土星於人
曰信分旺四季二絃屬金生商為地為臣其色白在
天符金星於人曰義應秋之節三絃屬木主角為人
為物其色青在天符木星於人曰仁應春之節四絃
屬火主徵為事色赤在天符火星於人曰禮應夏之

節五絃屬水主羽為物色黑在天符水星於人曰智
應冬之節六絃屬文主少宮在天符文星於人曰文
德本平柔以應剛七絃屬武主少商在天符武星於
人曰武功本平剛以應柔

六琴名

黃帝琴名清角齊威公名遯鍾楚莊王名統梁司馬
相如名綠綺蔡邕名焦尾趙飛燕名鳳凰

五曲

五曲一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵲巢五曰

白駒

十二操

十二操一曰將歸二曰倚蘭三曰龜山並孔子作四

曰越棠周公作五曰幽枸文王作六曰岐山周公為

文王作也七曰履霜尹伯奇作八曰雉朝飛牧犢作

九曰別鶴商陵牧子作十曰殘形魯子作十一曰水

仙十二曰懷陵並伯牙作

九引

九引一曰列女引二曰伯姬引三曰貞女引四曰思

歸引五曰霹靂引六曰走馬引七曰箏篴引八曰琴
引九曰楚引一列女楚樊姬作二伯妃魯曰妃作三
貞女魯女作四思歸衛女作五霹靂楚梁商作六走
馬恭侯作七箏篴霍子高作八琴引奏皇作九楚引
楚龍丘子作

十名

其名有璫璣有鳴蕪有修營有藍脅有白納有嚮泉
有韻磬有素琴有雲和有空桑有龍門有靈樞有聚
雲有掩容有霹靂

十制

其制有雙月有鳳喙有龍腰有覆杯有亞額有凹峯
有蟬翼有古甌有龍首有鳳舌

十具

其具有冰絃有玉足有寶軫有軫函有絃則有錦囊
有琴薦有替指有琴床

十四形

其形有額有頸有承露有絃眼有岳有肩有腰有鳳
翅有冠角有龍尾有軫池有天柱地柱有鳳眼韻沼

十六曲

其曲有梅花三弄有猿鶴雙清有龍歸晚洞有鴈過衡陽有黃雲青塞有杏花壇吟有思賢操有廣寒秋有昭君怨有陽春有白雪有騎氣有御風有忘機有大雅琴有九德四虛之別

七彈

彈有五功十善十疵五謬之異有江操浙操聞操之不一

五士雅稱

黃門士隱士儒士羽士德士此五者雅稱聖人之樂
故宜於琴黃門士鼓大雅聖德之頌隱士操高山流
水之調儒士撫清和治世之音羽士操御風飛仙之
曲德士彈恬淡清虛之吟騷人逐客遊子怨女皆寄
情於琴以伸快其意古人尚之

畫有三品

氣韻生動出於天成人莫窺其巧者謂之神品筆墨
超絕傳染得宜意趣有餘者謂之妙品得其形似而
不失規矩者謂之能品

畫有八要

氣韻無力一也格制俱老二也變異合理三也彩繪有澤四也去來自然五也師學捨短六也

扁鵲醫三易

扁鵲過邯鄲聞貴婦人即為帶下醫過雒陽聞周人愛老人即為耳目痺醫入咸陽聞秦人愛小兒即為小兒醫

攻木之工七

輪輿弓廬匠車梓

四代所尚

有虞氏尚陶夏后氏尚匭殷人尚梓周人尚輿

攻金之工六

築治鳧臬段桃

攻皮之工五

函鮑鞞裘帶

設色之工五

畫績鍾筐流

刮摩之工五

玉卿雕矢磬

搏填之工二

陶旄

四弓成規不同

為英子之弓合九而成規為諸侯之弓合七而成規
大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規

金有六齊

六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫
居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟

之齊三分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫之半謂之鑒燧之齊