

道德經卷之四

至游子會德集

第三

西升篇玄言之宗惟力黑子
懷道而西以無事遇於關而問道

老子曰虛無恍惚者道之根也生我於虛
量我於無故生我者神也死我者心也是以
身者神以爲車爲舍爲主者也其身安靜則
神居之其身躁動則神去之是以外其身存
其神則精曜留矣道得一合則與道通矣善
人者不與萬物爭虛而無欲者也故欲者

○山害之根也無者天地之元也聖人去僕入
無所以輔其身者也故吾視發無所見聽發
無所聞言欲無所道食飲無所味寂哉淡泊
於是清靜無爲氣自反于未生者焉吾見哀
人者不如哀其身東其身者不如愛其神愛
其神者不如舍其神舍其神者不如守其身
守其身者斯更存矣神者生形者也形者成
神者也故形不得其神斯不能自生矣神不
得其形斯不能自成矣形神合同更相生更
相和成斯可矣天下之上孝可謂能養其母

者也夫能愛其母者其身斯長久矣身之虛
者萬物至焉心之無者和氣歸焉故善養身
者藏身於身而不藏人於人而不見何也
常以虛爲身以無爲心是之謂無身之身無
心之心爲於是守神至通是謂道同者耶我

命在我而已不屬乎天地者也我不視不聽
不知則神不出身與道同久矣吾與天地分
一氣而治自守其根本者也天下莫柔弱於

氣氣莫柔弱於道道之所以柔弱者包裹天
地貫穿萬物者也夫柔無生剛弱能生強天

○下莫知其根本所從生者焉有以無爲母無
以虛爲母虛以道爲母此道之根本也何以
謂道人曰神雖在身今神莫在其身者也感
生於秦者也陰生於陽者也故有無之相生
虛實之相成於是乎歸於有無歸於無矣人
在道之中者也道在人之中者也魚在水之
中者也水在魚之中者也道去則人斯死矣
水涸則魚斯終矣故聖人反歸于未生其形
隱其神留天下歸焉無爲無事國富民富保
道之常是爲玄問夫人得神而生不知神之

所在惟聖人藏神於內而魄不出矣守其母

則其子全而民熾盛矣治身之道通玄元之
混氣思以守其身者也天非欲於消清自歸
之地非欲於濁濁自歸之灘非欲於水水自
歸之燥非欲於大火自歸之虛空無爲非欲
於道道自歸之由此觀之物性孰不自然也
哉老子言其道既竟復以告尹子曰語汝至
道之要靜心守一則衆垢除萬事畢矣

○太上曰靜三業三業七情既澄其源
五神守藏三一永存

太上曰靜三業目澄七情則五神各守其
藏三一長存矣三者身之元神離之數三者
也一者身之真精坎之數一者也身之中虛
有三萬六千神十二百形影萬二千精光五
臟六腑一十四神左三魂右七魄宜常念念
勿使離于身日爲功曹陽氣也月爲主薄陰
血也雷公使者在于左右三魂也風伯雨師
在于前後七魄也六甲六陽神也直符六陰
神也於是周達于身焉青龍扶左白虎扶右
朱雀導前玄武從後身之四象也北斗覆首
精光之神也天罡指足真氣之神也蜃蛇在

手磨之神也吾居丹房之中抱守一之法太
一者下元之官真元神也是吾之偶焉左三
右七震兌也震九履一離坎也二四爲肩坤
巽也六八爲足乾艮也五居中宮土也是爲
八卦九宮之神皆實于腹矣凡寢則神運着
魄散游于外陰邪得以乘隙竊其精氣故當
出其四獸以衛其身四獸者何也青龍出于
肝白虎出于肺朱雀出于心玄武出于腎勿
使衆邪干其玉房玉房者精區也肝主藏魂
肺主藏魄心主藏神脾主藏志腎主藏精五
藏之神出則禦惡入則安神既衛其身則復
各還其所鳴天鼓三十有六以集神炁液三十
有六以聚氣而陰戶可以陰關矣使衆邪
不得下居焉閉氣者自一至十以心默數之
九九而止閉氣者非閉噎其氣也乃神定氣
和絕忘慮使鼻之息悠然若有若無診其
脈以六動爲一息九九者八十一息也常存
赤氣自其口出狀如火輪周其室中定則內
想安寢其中自然疾病除而陰邪遠矣

玄綱篇道家者流其源汪洋

崇玄子唐吳筠開元時人曰道至無而生天地者也
天動也而北辰不移含虛不虧焉地靜也而
東流不輟興雲不竭焉故靜者天地之心也

動者天地之氣也心靜氣動所以復載而不
極歟通乎道者心寧以同于道氣運以存其

形不爲物之所誘是之謂至靜者也本無神
也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化
氣本無質凝委以成形形本無情動用以衛

性故生我者道也滅我者情也情忘則性全
性全則形全形全則氣全氣全則神全神全

則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則神
超神超則性徹性徹則反覆通流與道爲一

可使有爲無實爲虛與造物者爲儕矣道不
欲有心有心則真氣不集不欲苦志苦志則

客邪來舍在於平和恬淡澄靜精微虛明含

元有感必應應而勿取真偽斯分矣故我心
不傾則物無不正動念有屬別物無不邪邪
正之來在我而已惟鍊凡至於仙鍊仙至於

真鍊真合於妙合同乎神神與道合即道

不殺參崇玄子曰吾嘗謂神仙有可學之理
馬夫有不學而自致者稟異氣也必學而後
成者功業充也學而不得者初勤終怠也故
遠於仙者近於仙者各有七焉形氣爲性之
府形氣毀則性無所存性無所存則我何有
此遠於仙者一也或謂仙必有限歸于淪墮
此遠於仙者二也或謂形體以敗散爲期嘗
愧以更生爲用安知入造化之洪爐任陰陽
之鼓鑄此遠於仙者三也或謂軒冕爲得意
功名爲不朽悅色耽聲豐衣厚味此遠於仙
者四也強盛之時爲情愛所役及斑白之後
習學始萌而傷殘未補竊慕道之名乖契真
之實此遠於仙者五也沒汲於鑪火孜孜於
草木此遠於仙者六也動違科禁靜無修習
此遠於仙者七也若夫耽玄虛寡嗜慾體含
至靜以無爲爲事此近於仙者一也翦陰城
植陰德懲忿損欲齊毀譽修清真此近於仙
者二也身居裸位心游道德仁慈恭和弘施
博愛此近於仙者三也爵之不從祿之不愛
恬然以攝生爲務此近於仙者四也靜以安

身和以養神精以致真此近於仙者五也失於壯齒收之晚節以功補過以正易邪惟精惟微積以成者此近於仙者六也忠孝清廉不待學而自得謂之隱景潛化死而不亡此近於仙者七也取七近放七遠是爲拔陷區出溺塗者也

玉芝篇五太相生在物之先明告來者猶魚之筌

朝元子陳舉寶元中人曰體混元之本法天地之樞立爲洪爐大鼎以鍊其真焉內以養鉛汞外以象離坎運其陰陽驅龍馭虎以返本還元。於是玄霜絳雲玉藥金膏九轉而成寶矣魏伯陽以參同成道馬明生以金液超真陰長生鍊太真之劑劉安修太一之元此所謂與筌者歟方其陽魂未交其如玄窟焉陽精既兆乃稟性以成乎形是以陰判陽而歸寂陽寓陰而成質陰陽交而萬物泰矣日月合而四時成矣夫天地不交何以爲晝夜乎日月不合何以著盈吳乎萬物不合何以顯榮枯乎當太易之時混沌濛濛如胞中蒂焉於是而有太易首春一陽之義也其體玄黃四象

未明玄霧蒙乎金液華光鎖乎水精夜加乎子初九潛龍之位也太易者仁也春也陽也龍也日也天也火也魂也神也汞也木也故陽氣也者入乎物曰生離乎物曰死太易者司生也夫陽不發于下則萬物何以生哉故經曰上木下火蓋謂此也陽必蒸於上陰必潤於下蒸者其熱也熱蒸其陰陰騰其氣輕者上浮而爲天其清雲霞其凝雨露其散風煙其寒霜雪時自乎子而至乎午其升者也自乎午而過乎子其降者也夫雲霞霜雪雨露風煙氣霧所以降而滋萬物者也經曰返本還元歸於地脈此之謂歟其在於身則爲

○本還元歸於地脈此之謂歟其在於身則爲血陽居陰其主筋骨易曰雲從龍風從虎風雲者陰陽二氣也男者陰之宗也女者陽之主也離發乎坎下汞居乎水中上下之象也於下其象月中有兔水中有砂鉛中有白金是謂氣之海下父之元也故陰居陽其主血陽居陰其主筋骨易曰雲從龍風從虎

○神居其中謂之三才太始者二儀立形之始也陰陽得位虎龍分矣天地清濁之氣隨橐籥而化萬物是氣也在道曰陰陽在人曰魂魄在物曰表裏在天曰日月在地曰聲色在丹田曰鉛汞是道也生於一一生二二生三三生萬物終于一者也故曰一者水也二者火者各得其一者也得一者物之母氣之精命之根識之祖也天得以增其威地得以發其機是神之祖氣之使物之父魂之制身之

主也水生一男是爲坎其名曰永火生二女是爲離其名曰鉛是之謂四象者也。永者丹也鉛者藥也。天老神君曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯何以言之。永陽也子也。鉛陰也母也。永無鉛其獨子不母何以生哉。萬三鉛永合而三年爲實焚去鉛之氣是爲脫殼其名曰純陽用鉛不吾嘗觀乎大道莫越乎陰陽相合會於中宮蓋有動有靜焉動者永也清而喜飛靜者鉛也濁而不起永之飛偶乎火者也鉛不起偶乎水者也。

水所以流濕火所以就燥者與神者命也。靜者性也命也者動而有生有成焉性也者靜而無染無著焉是以三魂歸諸天七魄歸諸地各有所源也。太素者本也本立而道生矣太始太素之時剛柔判矣以立三才以彰四象太素者司秋萬寶之所以成者也。經曰火虛水空此其形象者數孽夫人之在胎陰血陽精混然而成三月而陰陽分則各有所居矣母之元職乎泥元其名血之海父之元在乎陰位在于臍下其名氣之海各有神氣交

馬其名三才冲和之氣隨母呼吸應其上下三才備而萬物長矣。母之元主血肉精髓意魄即吾之鉛虎也。父之元主筋骨心魂即吾之永龍也。五月而形將成表裏分矣。吾之化育其猶是乎。陽丹精也陰丹血也。日南至一陽之始潛龍之位也。俟乎五陰退而陽升十日者三年也亦譬夫一時也。在丹三年。吾之鍊形亦猶是乎。功盈三千何謂也。服丹二氣布矣易吾之軀而成自然之體運水火。

○交永鉛于九轉九轉者九年也。九九者數之盈也。九年之内有九易焉。一年易氣二年易血三年易脈四年易肉五年易體六年易筋七年易骨八年易髮九年易形志于道者其可不察於斯歟。捨是而求道者其猶瞽者之逐兔矣。黃帝曰吾有還丹其品七焉。津也。髓也。血也。唾也。精也。氣也。神也。故指水火鉛汞以諭焉。津爲永精爲鉛水處乎腦中火居于臍下。運鉛以制永鍊汞以投鉛來往歸源水火正矣。太極者天地萬物之終也。故曰太易。

水也。太初木也。太始火也。太素金也。太極土也。萬物生死於土矣。夫一陽孕萌于子十一月也其於易也。始乎復次乎臨泰大壯夬乾者陽數之極也。一陰孳萌于午五月也其於易也始乎姤次乎遯否觀剥坤者陰數之極也是爲一歲之象也。一月者亦一歲之象也。一日者亦一月之象也。皆有陰陽五行之數存乎其間。萬物至干八月九月末有不成者也。吾之丹是以有九轉者與夫孰非陰陽合而然耶。日有鳥者陰也。月有兔者陽也。月自一日至八日其名上弦一百九十有二銖金水平分其名一八春之分也。其時屬乎卯是爲鉛一百九十九二十有二銖。至于旬有六日陽數極而明也。於是一陰至而陽退焉。故旬有六日之後則復歸至二旬有三日。其名曰下弦。亦一百九十九二十有二銖。萬三其時屬乎酉。是爲永一百九十有二銖至二旬有四日陰盛而陽衰。日月盡而陰極矣。陽也陰也。其終而復始乎故八之日爲一百九十九二十有二銖。旬有六日則三百八十有四銖矣。

斤生兩六兩十兩主分一兩是以有三百八十有四銖應乎大易之策數一歲之日其氣其候二十有四是乎備矣計其分六十有四則又大易之卦之爻也六十四卦凡三十六爻也在易之策數斯合矣在人之息數斯亦合矣故

起火于子至于午六時陽也其象春夏自午至于子六時陰也其象秋冬且一日之内自有天地日月星辰次序之運具焉二十四氣七十二候皆故吾之道廢一而爲之者未之有成也夫

起火必于子者何也承陽氣起火火力斯全

矣過乎子則陰盛而大不然也故曰水克火

也火也者非其心之火者也心者神也吾有

中宮之鼎在乎心之下故心爲火則爲焚火

既濟之象也上水是鼎也時至乎卯則增鉛

時至乎酉則增汞鉛不得火則不勝矣汞不

得鉛則不凝矣經曰取水於山起火于海取

汞于重樓採鉛于九天其運也備乎四時與

神禦之與氣和之於是四象具矣而中宮之

鼎狀如雞子三年赤白判而換軀矣金腸玉

骨出于五行其名曰蛻故四象交而秉乾矣
一陽備而鉛去矣其名曰還丹於是神魂立
矣其體剛矣三花合一五彩歸陽夫是之謂
無修之地朝元子嘗歌以爲詩凡六十篇至
游子讀之曰深乎大道之蘊也吾今表而出
之其直旨曰二青須配四黃研變化無非合
自然欲使參同歸一室須憑雲雨運三田南
邊血是砂中汞北畔精爲水內鉛此箇大羅

天上法與他相識便爲仙

其配藥曰冲和國內兩三家盡產金銀汞與
砂艷艷靈苗山上藥英英紫霧浪中花九重
天際生元火三級壇心駕寶車了了玄玄玄
裏事更無玄妙與君誇

其冬至曰離坎相賡我可窮五陰之下有乾

龍陽符進退高運下復卦抽添卑又重鎮日

午時當立夏每宵子後是新冬莫言天地人

難測周易分明見旨宗

其得路曰宦信蓬壺去不賒兩條岐路接天

涯離中自有庚辛地陰內長閑甲乙花三景

雲從朱頂鶴五方風引紫河車龜嶺山下焚

燒處一道光風阿母家
其玄化曰中嶽差我日月齊乾坤枝葉在靈
谿蟠蛇往復雲雙段風雨淋漓水一畦爐裏
君臣名子午鼎中夫婦號東西此中幸有留
年藥何得身心一向迷

其子母曰一中有——難論三境元從一處

分赤石洞中藏聖母絳宮臺上別神孫碧潭

波內真真汞白玉峰前瓊瓊雲首是乾坤開

闢祖世間愚俗豈教聞

其母臉曰絳闕瓊宮已太平看看修就紫金

城雨風撲滅三般火雷電驅回五箇精黑氣

漸消隨霧散丹陽初餌逐雲輕雖然功未全

真體知向仙都列姓名

其紫河車曰融風白氣并金母下蓬瀛雪嶺

三關透天街兩路行丹房朝列帝水府伴華

嬰九九陰霜雪陽光亘紫城

其道釋曰玄黃造化奧難尋金地宗門義更

深龍虎雀來生四海金剛元本住雙林陽魂

獨立全身命陰性孤超去太心無限常流全

不悟甘同水泡在浮沉

其樂道曰萬種虛勞祇箇身此中消息妙通
神時看金鳳山頭舞夜看琪花海面春華氣
五行皆作土陽丹經切不成塵朝朝惟切舉
同志去見東吳不見人

其築壇曰築壇不用土蒸灰造化全憑丙作

媒苦霧凝霜陰孕乘輕霞燒雪火生胚三層

功滿分三界五府繩成見五臺修練但教依
此法莫將塵穢亂神胎

其胎息曰杳杳復冥冥冲和白又清三人歸

本國庶子返東溟陽結陰成象金榮火有形

○何人功對此千日滿神靈

其二八曰窈窕風流二八顏夫妻喜躍共團

圓屯家中折陰陽位卯酉平分上下弦白獸

晦初同虎寢青虹月望伴龍眠原缺二句

其神水曰明君理化萬邦清一派黃河接杳

冥萬法主張由列帝三才宗本在東溟玄珠

制伏坤和殿赤水循環太乙庭不悟百年能

幾日甘隨五賊忘身形

其原道曰立天之道定人身不離鉛砂汞與

銀兌馬銜回山頂兩坤牛耕起海嘗春君臣

殿內調三氣文武爐中養四神任是大才無

自解宣尼猶自問漁人

其匹配曰風流二八又相逢此夜歡期喜氣
重夫婦騎駿育甲辰翁婆回跨白庚龍共冷
沈澀凝金骨相合雲霞卧玉容此箇不知誰

是侶且將天地共同宗

其七返曰阿母自行管風雲鏡後迎循環遊

五歲次第入三清伏住南來水收歸七味精

九還功滿日霞體六鉢輕

其演道曰一從得理便閑閑祇安居養自

然泯謝三花清國土收和七寶種芝田死生。

○畫道因天地性命元來屬汞鉛此法丹霄應

有路回溟他日任成塵

其鑄鼎曰兔髓烏肝共一斤乾坤爐裏鍊成

真青龍乳雪添肌骨赤水生花鑄鼎身三足

體中分世界兩重城裏列星辰時人不識長

生法却道燒丹不是真

其火候曰初九陽從半夜來鯨魚海內達達

來九重城裏龍車返十二樓前虎駕回日月

一斤爲大藥乾坤兩片始成胎分明測取周

天數莫違蹉跎復卦催

其心法曰又屬南無又屬黃門前雙樹號金
剛萬緣盡是心中造七賊須憑劍下亡定裏
慧燈船倚施禪中祖印日揮霜一靈到岸捐
心法始得名爲解脫香

其合道曰姹女在孤幃劉郎半夜期東西霞

霧起上下雨風隨調伏三般永安和五箇兒

神丹千日後夫婦兩分離

其鑪有門曰五蘊山頭白玉峰青君枝葉在

其中崢嶸浪起龍行雨駁雜雲生虎嘯風雙

○派碧流連上下兩輪紅日復西東眼前有道

分明指自是疑多執過空

其三五曰大天垂象接崑崙八卦元從子夜

分三界生成真武大五符興廢祝融君黑龍

吐霧河池雨赤帝行春獄瀆雲不去箇中尋

覓取甘隨聲色亂紛紛

其道機曰閻騎地馬鼈山川走遍乾坤似督

然黑面夜叉驅白虎青毛符使擁朱轡二升

海水滋三界六寸甕瓶疊九天了得此情真

自適有誰斟酌到幽玄

其道德曰離坎是根元滔滔造化權渾陰名上德下德號先天母壯兒應在永乾鉛自捐丹陽能九轉抱一作神仙其玉樓金闕曰崑崙山頂有三官把斷天津上下間一簇亭臺龍出沒兩條岐路鳳回還冲和殿裏陰陽主十二樓中性命閑不肯箇中窮造化鎮隨思想在人寰其靈元國曰一點晶熒黑處分兩層街郭斂金銀滿城龍虎遊三境遙國毛屬萬民無量神仙俱在鼎大千沙界不離身但如體內真窮像向外求真心是塵○其三一曰波心出五行天地自圓成芬韻田三段澄清水一泓興亡俱在土復性却歸庚似我人知少忘機莫亂呈其九鼎曰聖賢垂象體人倫不離剛柔影裏真萬物陶鎔天上水五行興廢海中春軒皇大治元明上大士雙林本喻身還返不能歸舊處長交出沒在迷津其怡道曰不羨公卿富與華祇將至道當生涯每登王母園中果靜看東君洞裏花水流

日為奎木火土中鉛是紫河車忙忙塵世愚迷者豈信登天路不除其大海曰四溟名四大萬變合天神水面三更火潭中半夜春兩潮龜口浪一雨海門津其九天曰陰陽開竅九重門盡是常人體上存地馬發生玄女火鐵牛耕轉黑龜魂驅回尾穴連空焰趕入天衢直上奔此是命基天地寶更將烏兔合乾坤其三清殿曰上下冲和境樓臺七寶城二儀含萬化一氣貫三清雨水山頭降雲霞海面其華池曰聖母駕河車經遊梵釋家徘徊雙鳳起宛轉五雲遮地軸從秋石天輪輾彩霞生金丹分九品靈感自圓成其指道曰悟取玄黃造化身區區外覓匪通神陰陽非採他人物龍虎須憑自己珍靈藥入身齊日月丹砂經火盡灰塵九年還返無差錯錄取純陽作至真此得盡歸斯理出塵埃其真儒曰悟取玄黃造化身區區外覓匪通神陰陽非採他人物龍虎須憑自己珍靈藥入身齊日月丹砂經火盡灰塵九年還返無差錯錄取純陽作至真

其歸一曰從頭指道非常道盡說陰陽造化權含養胞胎須十月焚燒丹藥在三千五百芽津皆歸土七魄陰風盡變乾功到純陽怀抱一騎龍飛入大羅天其道源曰一靈元產一芝中見性西方四類

同海下虎龍分晝夜雲中男女號西東男居
北海育藏白女住南山黑狀紅萬聖千賢從
此得盡歸斯地合真空

其五行相生曰一物分作五般形五般精彩
五般情育龍本是金公子白虎元來姹女兒
四象安排坤地出中天寄養內象生大丹偏
伏金花力須賴良媒匹配成

其五行相克曰大道幽玄妙復微五行相返
各生成南方使者元披黑北面將軍大著紺
坤女殺夫夫順伏兌金克木木歸依玄黃若
也無交合爭得陽從坎下飛

其鑑竈曰鑑竈分爲二氣君循環上下接其
源森羅澗灌三田滋凝結方成四海渾二八
身中分造化一斤藥內鍊乾坤烹煎更要華
池水雨驟雲歸返故園

房乍別九天朝聖祖纏臤中國面仙郎飢飧
王母瓊林果渴飲東皇綺殿漿此是乾坤真
造化昭昭何處不生光
其入室曰今宵夜半是良辰喜遇夫妻結舊
姻離女坎男來順令庚夫甲婦認相親俊龍
赴向山頭習樽虎降歸海內淳姹女劉郎相
見後引歸洞府鍊成真
其般未曰兩條歧路接泥丸上得青山却下
山每遣黃婆局地戶鎮令青帝閑天關仁龍
宛轉三清路義虎回旋九轉灣全假金公親
捉縛日魂那敢不歸還

其運鉛曰鐵牛子後銀紅花猛烈咆哮勢莫
加回首海中噴白雪旋身上產黃芽九天
光燭龍行火三界陰霧鳳吐砂了得上天天
上法自然容易到仙家

其認鐵牛曰是人皆有鐵牛騎無限常流總
不知飢到每食金虎體渴來常飲水銀池牽
車停歇雙林下蓮火常依半夜時箇是陰陽
真動用生成家活盡由伊

柔三年共作壺中客二味同居海上洲制伏
玄珠歸戊土安排離火起坤牛九重門裏堪
回首直上龜峰是舊遊
其添鼎曰藥非金石及三黃純用靈元對五
常子夜添鑪三姓寶晨昏投鼎五家漿玉接
池畔風雲窟龜嶺山頭子母房便是蓬升真
祕理更於何處覓仙方
其立基址曰二物相將入鼎鑪含胎凝質變
凡軀微茫裏面生雞子恍惚中間結露珠三
級增成分物象五峰山就建此虛但知將北
○爲南用便是陰陽造化模

其萌芽發曰泰卦陽和盡發萌丹砂鴻漸立
生成黃婆最解調文武亦帝偏能運甲庚遇
利金風花果實開蒙海浪雨雲生更將九野
銀河水澆灌靈根易長成

其二儀分曰三月成胎二氣全勤修水火見
精專清風透肉肌膚變白氣穿腸骨髓堅鼎
內已觀新父母壺中重認舊山川陰陽功備
歸真體一箇清身繼列仙

其換鼎曰一轉年年一轉新重重入鼎絕妖

塵照清五歲除三昧涼靜重樓更萬種換骨

已強金鳳健易筋全仗木龍津南宮名下利

仙籍位列丹臺作上真

其功滿曰九轉功成已脫胎飛昇功化任高

裁五條霞影明千界一顆玄珠鎮九垓下隱

瑤宮遠十洞上朝金闕冠三台周流道意功

難測直上青天更不迴

其直事曰直事難教氣餽愆精詞剛健在周

天既能和合離宮女須假限坎戶鉛但把

紅塵裁后土自然白液變純乾古今傳道皆

○如畫貫希夷造化權

道樞卷之四

道樞卷之五

王游子曾慥集

篇四

周天篇

周天之氣通乎蓋東八卦居中不違而化

至游子曰二十四氣每氣差二分有半夏至極長冬至極短春秋二分晝夜平均矣冬至

之後則盈行夏至之後則縮行此乃陰陽升降之期也子者五癸者四此大雪冬至之刻

也冬至者其日出于辰之二刻入于子申之三

刻畫三十有五夜六十有五坎卦之上元也

大雪者其日出于子辰之一刻入于子申之三刻

畫三十有八夜六十有二乾卦之下元也丑

者四己者四此小寒大寒之刻也小寒者其

日之出入晝夜與大雪之候同坎卦之中元

也大寒者其日之出入晝夜與小雪之候同

坎卦之下元也寅者四甲者四此立春雨水

之刻也立春者其日出于乙之二刻入于庚

之二刻畫四十有三夜五十有七艮卦之上

元也雨水者其日出于乙之四刻入于庚之

四刻畫四十有五夜五十有五艮卦之中元

也卯者五己者四此驚蟄春分之刻也驚蟄

卦之中元也大暑者其日出入晝夜與小滿

者其日出于卯之二刻入于酉之二刻畫四十有八夜五十有二艮卦之下元也春分者

其日出于卯之中入于酉之中晝夜俱均焉

震卦之上元也辰者四巽者四此清明穀雨

之刻也清明者其日出于卯之三刻入于酉

之二刻畫五十有三夜四十有七震卦之中

元也穀雨者其日出于甲之四刻入于辛之

四刻畫五十有五夜四十有五震卦之下元

也己者四丙者四此立夏小滿之刻也立夏

者其日出于甲之三刻入于辛之三刻畫五

十有八夜四十有二巽卦之上元也小滿者

其日出于甲之三刻入于辛之三刻畫六十

夜四十巽卦之中元也午者五丁者四此芒

種夏至之刻也芒種者其日出于寅之一刻

入于戌之二刻畫六十有二夜三十有八巽

卦之下元也夏至者其日出于寅之二刻入

于戌之二刻畫六十有五夜三十有五離卦

之上元也未者四坤者五此小暑大暑之刻

也小暑者其日出入晝夜與芒種之候同離

卦之中元也大暑者其日出入晝夜與小滿