

太玄數卷第八

玄數

昆侖天地而產蒼參珍粹精以揀數揀釋文音索宋蘇各切宋作二以揀數許黃作三以揀數章丁无二三散幽於三重而立家

旁擬兩儀則覩事達遭並合揀繫其名而極命焉作揮今諸家皆作揀精則經疑之事其質

乎令曰假太玄假太玄乎貞章及丁別本作假假太玄丁爰質所疑于神于靈休則逢陽星時

數辭從咎則逢陰星時數辭遠凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占若不筮神

靈之曜曾越卓章許黃神靈之三字復出三十有六而策視焉天以三分終於六成故十有八策天不施地

不成因而倍之地則虛三以扮天之十八也扮房吻切諸本作扮別一挂于左手之小指中分

其餘以三搜之并餘於方扮房吻切諸本作扮一為二九為三六算而策道窮也

逢有下中上下思也中福也上既也思福既各有下中上以晝夜別其休咎焉

天以三分則一二三線而為六以六因三為十有八天施而地成之是以倍為三十有六此

神靈曜曾越卓之數也地則虛三以受天故策用三十有三玄筮挂一者至精也中分而三

搜之者至變也餘一二三則并於方者歸奇也一而復數其餘卒觀或七或八或九則晝

謂散幽於三重而立家凡四極

極一為二極二為三極三為推推三為羸贊章許及丁別本作推三贊羸入表表羸入家家羸

入部部羸入州州羸入方方羸則玄諸家作玄或唯宋作玄當作玄今

數自玄生衍極而復歸於玄此聖人同民吉凶所以洗心于密者也故聞於筮法之中昔者禹別九州任土作貢而錫堯玄圭告厥成功蓋以家此

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終答一從二違三違始休中終答一違二從三從始答中終休一違二違三從始中告終休一違二違三違是謂大答占有四或星或時或數或辭旦則用經夕則用緯觀始中決從終

畫為休夜為咎而又以星時數辭和乖盛衰義類相取而占其事旦用經一五七夕用緯二四八旦夕之中二經一緯用三六九是謂三表旦象天夕象地中象人也一五六也進乎七三四七也進乎八二六八也進乎九觀始中決從終者考積之極而要其變也是故餘芳之數一兆七三兆八二兆九也占有終休而反咎有終答而反休者要在審觀所質之事以星時數參之而已矣非忠信之事則得黃裳元吉而更以凶此占法也

三八為木為東方為春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸具羶形詘信生火勝土時生藏脾

肺極上以覆腎極下以潛心居中央以象君德而左脾右肝承之以位五行月令春祭先脾夏祭先肺中央祭先心秋祭先肝冬祭先腎此玄符也是故肺藏氣者火也腎藏精者水也心藏神者土也脾藏思者木也肝藏血者金也其為體也則脾土肺金心火肝木腎水其為位也則居養育而臣制畜不與物合者一而已矣玄德之象也

倂志音存或作存

木倂志者立也金倂魄者營也火倂魂者變也水倂精者潛也土倂神者化也志水也而倂於木魄土也而倂於金魂木也而倂於火神火也而倂於土皆託乎其生老子所謂弱其志強其骨虛其心實其腹者是已唯精一之至也是以具為物不貳也

性仁情喜事貌用恭撝肅徵旱

洪範庶徵雨暘取儲燠寒風取經玄數分類則以其正言而已矣弗以衝氣相通也

帝太昊神勾芒星從其位

箕位寅卯

類為鱗為雷。為鼓為恢聲。為新。為躁。為戶。為牖。

甲象為鱗。秋。扶。次。比。眾。威。蓋。極。則。震。而。變。為。雷。為。鼓。為。恢。聲。發。生。為。新。決。塞。為。躁。大。者。為。戶。而。出。小。者。為。牖。而。通。也。凡。物。出。必。由。戶。入。必。由。門。戶。奇。也。門。偶。也。竈。惕。以。養。而。行。流。通。中。雷。土。以。冲。虛。函。天。明。受。眾。流。此。福。所。集。故。家。主。之。門。戶。闔。闔。有。雙。緯。也。竈。行。中。雷。有。常。經。也。是。故。月。令。春。祀。戶。夏。祀。竈。中。央。祀。中。雷。秋。祀。門。冬。祀。行。類。求。五。物。與。玄。合。符。

為祠。為承。為葉。為緒。

震為長子之變也。
為戶牖則家立矣。

為救為解。為多子。

稅。估。釋。甲。震。之。功。也。國。事。象。馬。萌。生。孕。字。時。物。方。昌。

為出。為予。

帝。出。乎。震。布。德。施。惠。而。物。象。之。為。救。為。解。出。而。予。也。

為竹。而草。為果。為實。

秀。拔。而。為。竹。滋。蔓。而。為。草。苗。飲。而。為。果。皆。木。氣。也。果。為。實。象。果。則。將。復。生。焉。

為魚。

水。生。鱗。屬。蓄。息。之。象。竹。草。至。魚。皆。多。子。類。也。

為疏器。

月。令。春。則。其。器。疏。以。達。刻。而。鑿。之。象。土。之。發。生。无。所。塞。也。疏。器。致。人。力。焉。以。相。天。時。

為田。為規。
宋。郭。作。為。田。為。規。

木治土為田木用事而稷官展采焉為規象元之

為矛

向兵曲直不殺戈氏
鐔矛氏鐵矛殺仁也

為青怪

以正治國以奇用兵五行
反常則各以其物見異焉

為鼫

春行秋令則人
多執金鈔木也

為狂

弗茶弗肅
動蕩之過

四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏肝倚魄性
誼情怒事言用從撫父微雨帝少昊神蓐收星從其位

胃昂畢氏
參位申酉

類為毛

金羊火而收之其氣
發散為毛庚辛象也

為醫為巫祝為猛唐字疑當作虎而未有本證定為猛為鳴

如醫攻疾巫祝祓不祥皆善羊者也為猛蓋虎甲毛類也虎變異龍因舊而炳凡物堅成則鳴
如虎嘯風鳴之盛也醫之羊物使復舊常而巫祝善鳴矣物正為新物老為舊凡動木也凡

聲金也動夫為躁聲
揚為鳴鳴尚節焉

為門為山為限為邊為城為骨為石

以堅立節故為門為山為限為邊為城金以方止邊四方也城四營之以為險故外象為限為邊
為城內象為骨骨自堅生此木氣也而凡物之堅皆金為之故木質皆白金類為骨其極為石

為環佩為首飾為重寶為大哆丁宋元為鈎器鈎音口金

疑極而說見質定而文生之環佩身之節也如尊而為首飾又加貴而為重寶環佩象
四首飾象九重寶體覺德焉說文侈大哆口之兌也鈎器以金飾口致說焉亦以立堅

為毒為椎為力為縣與懸為燧為兵為械為齒為角為螫為毒

致飾以說而小遇治之鈎器以受生為毒為椎為力以堅勝也力勝而後能勝物縣之縣以
權制其變故以金變火為燧又火變金為兵其變如此七九錯也人有兵械物有齒角螫毒
皆以勝物而立我焉立我已甚則可入可取寇賊生之

為狗為入為取為罕呼早切為寇為賊為理為矩為金工為錢

拘守其方必或入之為人納日也為取收歲也為罕獵時也獵取之極為寇為賊則理官治
之而立方焉是以為理為矩草而從範故為金工弗革而斷以義方則有殺而已故為錢兵

械以鉞正為金類專殺焉武成
左杖黃鉞者示死事於殺故也

為白恠為瘡為僭丁作僭諸家作譖

金反常則在恠為白恠
在人為瘡在國為僭

二七為火為南方為夏日丙丁辰巳午聲微色赤味苦臭焦形上生土勝金時養藏肺侑魂性

禮情樂事視用明攝哲徵執帝炎帝神祝融星從其位

柳星張翼
軫位巳午

百子全書

太玄八

三

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

類為羽。為靈。為絲。為網。為案。為珠。為文。為駢。為印。為綬。為書。

北方之奇為羽。南方之類為羽。昊天。天之氣。以火。蒸水。自北。中南。而羽。象生焉。其養為靈。其揚為絲。其交為網。其糾為索。其凝。清明。為珠。其變。參錯。為文。駢者。物相雜也。皆象氣上蒸。為印。綬。書。為文。象定焉。凡此為羽之變也。

為輕。為高。為臺。為酒。為吐。為射。為戈。為甲。為叢。

吐。炎之氣。弗縕而發。則為輕。為高。為臺。其縕而發。則為酒。為戈。為射。為戈。為甲。為叢。凡草木皆以火拔。水觸土而生者也。

為司馬。為禮。為繩。為火。為刀。

為射。為戈。為甲。為叢。此司馬之所乘。以務烈也。下武成。履亂者。理焉。故為禮。禮以射。物使從。正直。故為繩。繩以人輔天而治之。故為火。火工。戈。支。兵也。象物萌芽而刀正。火類。刀制義也。

為赤怪。為盲。為舒。

赤怪。災也。盲。喪其明。舒。豫咎也。

一六為水。為北方。為冬。日壬。癸。辰子亥。

諸家作子亥。

聲羽。色黑。味鹹。臭朽。形下。生木。勝火。時藏。

藏腎。倖精。性智。情悲。事聽用聰。攝謀。徵寒。帝顓頊。神玄冥。星從其位。

女虛危室。壁位亥子。

類為介。為鬼。為祠。為廟。為井。為穴。為竇。為鏡。為玉。

臨乎險中。其象為介。為鬼。為祠。為廟。以潛靈也。為井。為穴。為竇。以深通也。為鏡。以靜明也。為玉。以潔清也。皆水之在原者也。

為履。為遠行。為勞。為血。為膏。

其流為履。為遠行。為勞。為血。血凝其滋而膏生焉。則物著而貪起矣。

為貪。為含。為蟄。為火。獵。宋作獵。人獵為閉。為盜。

禽取為貪。懷藏為含。禽取生寒。懷藏至伏。是以為蟄。於物為蟄。為火。獵。殺人為閉。為盜。在險。象也。含有畏。而圖有貪。无度而力取也。貪以寒。極反為火。獵。金為寇。賊善殘殺也。水為盜者。沒非其有而已矣。

為司空。為法。為準。為水。為盾。

司空居民取諸閭。蟄法以險持平焉。所以禁犯獵而謹懷盜也。水工治水使不失其平者也。為盾。貞坊而已矣。周宣南征之詩曰。師干之試。方叔率止。

為黑怪。為聲。為急。

自信弗稽。其咎為急。則莫能聽德。是聲類也。

五五為土。為中央。為四維。日戊巳。辰辰未戌丑。今作辰戌丑未。聲宮。色黃。味甘。臭芳。形植。生金。

勝水時該。藏心。倖神。性信。情恐。懼。

仁柔而好生。故其情喜義剛。而時疑。故其情怒。禮與物嘉會。相見。故其情樂。智獨不與物合。而善殺。不已。故其情悲。書曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。中不失則。所以定危也。中動則為恐。懼之情。如震二五是已。

心思用睿。攝聖徵風。帝黃帝。神后土。星從其位。

角亢位辰奎婁位戌斗牛位丑井鬼位未。

類為裸。為封。宋作為龍。為餅。為宮。為宅。為中。雷。為內事。為織。為衣。為表。為爾。為絮。為狀。為薦。

裸无介。繡羽毛體中而已。夫神无方而道未始有封。封已而此疆爾界。生焉。封已則如餅焉。而已矣。繡。疑土以為器。宮。鑿土以為室。宅。居之也。宮宅之間。有內事焉。土積陰也。而功作成。物織法經緯為衣。為表。皆內事也。裸。思所以自煖。是以為繭。自封。此人衣表之心也。藏諸衣表而不足於。是因繭又索絮焉。自為中雷。以虛變通。利用生之。至於為狀。為薦。以益厥。

為駒。為懷。為腹器。為脂。為漆。為膠。為囊。為包。

馴婦道也懷母道也以懷故為腹器中和之凝為脂為
 漆為膠其保合之為囊為包此母道之所以成物也

為輿。為輟。為稼。為晝。為食。為宅。為棺。為櫛。求作為衢。為會。為都。為度。為量。為土。工為弓矢。

與以方載輓以中運為稼為塿為食為寔為棺為積象地載之運也書曰土爰稼穡食以自實而腴其生是以有死也棺人之所以及於土也夫百昌皆生於土反於土而後生之生於至者是積類也死生互復如衡會通也四達而中為之都度量之法謹焉上工資之治國中本於是弓矢極矣故曰五兵之運德之末也物之萌生離潛發伏如弓之矢弓之穀率游於中也

為黃怪為愚為年。宋云年當作瞽

類馬故以洪範五行爲序深知五行之爲而可與論道可與制禮非特尚其占而已也

五行用事者王。王所生相故王廢勝。王囚玉所勝死其在聲也。宮為君徵為事。商為相角為民。羽為物。其以為律呂也。黃鐘生林鐘。林鐘生太簇。太簇生南呂。南呂生姑洗。姑洗生應鐘。應鐘生蕤賓。蕤賓生大呂。大呂生夷則。夷則生夾鐘。夾鐘生無射。無射生仲呂。

事變通相宰制民生而和物藏而化居中心无為也以守至正故凡聲重不踰宮輕不過羽九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角此黃鐘之均五聲法也十二律各以其數為宮而損益以生徵商羽角而為六十聲黃鐘之管九寸三分去一女生林鐘林鐘之管六寸三分益一上生太簇太簇之管八寸三分去一女生南呂五寸三分去一南呂上生姑洗七寸九分生一姑洗下生應鐘四寸二分七分寸之二十應鐘上生蕤賓六寸八十一分一寸之二十六蕤賓又上生大呂八寸二分四十三分寸之百四十七大呂下生夷則五寸七分寸之二十九射四寸四百五十一夷則上生夾鐘七寸二分一百八十七夾鐘下生无射四寸

之萬二千九百七十一分一厘六毫五絲二忽三微四纖五沙六渺七漠八渺九十
風也自子中巳者皆陽紀也是以自子至巳皆下宮中之陰聲也自午至亥者皆陰紀也
呂應鍾陰中巳者皆陽紀也是以自子至巳皆下宮中之陰聲也自午至亥者皆陰紀也
為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角林鍾為宮則太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角
太簇為宮則南呂為徵姑洗為商應鍾為羽蕤賓為角凡五聲六律十二管之旋相為宮也
以三變通此記所謂播五行於四時和而后月生者也五行更
王用事一正勝焉而參以生和此易所謂利貞之性情者哉

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六并律呂之數或還或否凡七十有八黃鐘之數立焉其以為度也皆生黃鐘

子午天地之所以經皇極也九數經焉而其殺至于巳亥律呂子午寅申辰戌之數為四十
否馬是以黃鐘者律呂之數為三十六并之凡七十有八而律呂之數黃鐘獨還得九諸律
之玄所以用鐘者也參三焉十黃鐘之數八十有一而止則以立方而已矣其以為度也皆由
黃鐘者由九十黍之廣而生度由九寸之管而生量
由其實一千二百黍之重為十二銖而生權衡也

甲乙之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生

三數五而數五五位相得而各有合是以十日如之天地中乎象兒甲子甲一元也一為三為九而數究焉故甲數九已數亦九從其合也甲數九降而為乙為丙為丁為戊已數九降而為庚為辛故聲生於數極於五是故日以冲運也甲乙為角丙丁為徵庚辛為商壬癸為羽戊己為宮故聲生於日以冲運之法也聲直之以情習律述之以和聲而金石絲竹匏土革木之音生聲可和而成文如此凡以日各有合故也

九天一為中天二為羨天三為從天四為更天五為暉天六為廓天七為減天八為沈天九為

九地一為沙泥二為澤池三為沮厓四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為上山。

九人一為下人二為平人三為進人四為下祿五為中祿六為上祿七為失志八為疾瘵宋作瘵

九為極。

九天以行言據始中終九地以勢名據下中上九人以動觀據思福觀

九體一為手足二為臂脛三為股肱四為要五為腹六為肩七為喉嚨喉音呼嚨釋文音枯宋音胡八為面九為頰。

九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖父。

九竅一六為前為耳二七為目三八為鼻四九為口五五為後

觀九體九屬之象則知日辰之數數自九差等而降者蓋自然也

九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟五為仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為季季。

九事一為規模二為方沮三為自如四為外它五為中和六為盛多七為消八為耗九為盡弊九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為九十。

以九屬要九體九竅者體竅所以立人屬也以九事
要九序九年者序年所以作人事也序推三年周十

推玄算家一置一。二置二。三置三部。一勿增。二增三。三增六州。一勿增。二增九。三增十。八方一
勿增。二增二十七。三增五十四。

法言曰易數也可數焉者也書之不備過半而習者不知者无數以為之品式也玄算使聖
者知首贊日星之次所以經天彝倫而使勿亂也如得一方一州一部三家壻則家三置三
之次三也凡增者皆其所因家數也

求表之贊置玄姓去太始策數減一而九之增贊去玄數半之則得贊去冬至日數矣偶為所
得日之夜奇為所得日之晝也許黃作明宋郭作得

置玄姓去太始策數而減一者去其所置玄姓之首九之者首各九贊也去玄姓之首則將
計其贊而增之贊一增一二增二三增三也求日去玄數半之者合二贊為一日故贊偶為
夜贊奇為晝也如重得應自中至應凡四十一則置四十一減一而九之為三百六十一贊奇也
所得贊焉去三百六十六半之而得百八十一此去冬至日數也增一則為三百六十一贊奇也
為百八十一日之晝增二則為三百六十二贊偶也為百八十一日之夜也

求星從牽牛始除算盡則是其日也

冬至日起牽牛一度日運一度而成一日
故除星度盡則得其日之所在何度也

太玄卷第八終

太玄文倪卷第九

玄文

罔直蒙酋冥罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而戴也許黃作戴章酋西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥

故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主

也酋者生之府也冥者明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修酋考其就范注考物使成成就而正文作親蓋

寫者誤宋郭作就冥反其與罔蒙相極直酋相較出冥入冥新故更代章作貨陰陽迭循清濁相廢將來

者進成功者退已用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙酋冥言出乎罔行出乎罔既

福出乎罔罔之時玄矣哉行則有蹤言則有聲福則有膊音刺切肉也又音豎充切既則有形之謂直有直

則可蒙也有蒙則可酋也可酋則反乎冥矣是故罔之時則可制也八十一家由罔者也天炷

炷出於無畛炷切煥煥出於無垠與煌同故罔之時玄矣哉是故天道虛以藏之動以發之

崇以臨之刻以制之終以幽之淵乎其不可測也耀乎其不可高也故君子藏淵足以禮神發

動足以振眾高明足以覆照制刻足以疎懾牛刀切幽冥足以隱塞君子能此五者故曰罔直

蒙酋冥或曰昆侖旁薄幽何為也曰賢人天地思而包羣類也昆諸中未形乎外獨居而樂獨

思而憂樂不可堪憂不可勝故曰幽神戰于玄何為也曰小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰

其吉凶者也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識虎雲而知龍賢人作而萬類同龍出于中何為

也曰龍德始著者也陰不極則陽不坐亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後

時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也庫虛無因大受性命否何也

曰小人不能懷虛處乎下庫而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作故大受性命而無辟

也故否諸本作无辭辟也丁章无辭字曰正于天何為也曰君子乘位為車為馬車輪釋文力丁馬駟釋文音切車關也馬駟釋文音

蟻結可以周天下故利其為主也月闕其搏不如開明于西何為也曰小人盛滿也自虛毀者

水息淵木消枝山殺瘦澤增肥賢人覩而眾莫知酋酋之包何為也曰仁疾乎不仁諠疾乎不

諠君子寬裕足以長眾和柔足以安物天地无不容也不容乎天地者其唯不仁不諠乎故水

包貞黃不黃何為也曰小人失刑中也諸一則始諸一章諸三則終二者得其中乎君子在玄

則正在福則冲在既則反小人在玄則衰在福則驕在既則窮故君子得位則昌失位則良小

人得位則橫失位則喪八雖得位然猶覆秋常乎顛靈氣形反何為也曰絕而極乎上也極上

則運絕下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反乎君子年高而極時者也歟陽極上陰極下氣

形乖鬼神阻賢者懼小人怙昆侖旁薄太容也神戰于玄相攻也龍出于中事從也庫虛之否

不公也日正于天光通也月闕其搏損贏也酋酋之包法乎貞也黃不黃失中經也顛靈之反

窮天情也罔直蒙酋督摩冥也昆侖旁薄資懷无方神戰于玄衰正兩行龍出于中法度文明

庫虛之否臣道不當日正于天乘乾之剛月闕其搏以觀消息酋酋之包能任乎刑德能任監本能作

指黃无能黃不黃不可與即顛靈之反時則有極罔直蒙酋乃窮乎神域天地之所貴曰生物

字諸本否黃不黃不可與即顛靈之反時則有極罔直蒙酋乃窮乎神域天地之所貴曰生物

之所尊曰人。人之大倫曰治。治之所因曰辟。崇天普地分羣偶物。使不失其統者。莫若乎辟。夫天辟乎上。地辟乎下。君辟乎中。仰天而天不倦。與倦同俯地而地不急。倦不天。急不地。倦急而能乎其甚者。古今未諸。是以聖人印天則常。窮神掘變。極物窮情。與天地配其體。與鬼神即其靈。與陰陽埏其化。與四時合其誠。視天而天視地。而地視神。而神視時。而時。天地神時皆馴。而惡入乎逆。

詩曰。皇王維辟。法勝也。中為君德。而辟統正。此是謂秦始天地之運。啟焉。

玄祝研啟

玄之贊辭。或以氣。或以類。或以事之軌卒。軌音委謹問其姓而審其家。觀其所遭遇。廟音靡之於事。

詳之於數。逢神而天之觸地。而田之則玄之情也得矣。故首者天性也。衝對其正也。錯音錯錯也。

耕切又音并元測所以知其情。擁張之瑩明之數為品式。文為藻飾。祝擬也。圖象也。告其所由往也。維天肇降生民。使其貌動口言目視耳聽心思。有法則成。無法則不成。誠有不誠。范宋作

威丁作不畏祝擬之經。垂稍為衣。稍所交襞幅為裳。襞音壁衣裳之制。以諸本制作示宋但云衣裳以示天下。祝擬之三。八比札為甲。冠於為戟。被甲何戟。於釋文巨巾以威不恪。祝擬之四。九尊

尊為君。卑卑為臣。君臣之制。上下以際。祝擬之二。七鬼神耗荒。想之無方。無冬無夏。祭之無度。

故聖人著之以祀典。祝擬之一。六時天時。力地力。維酒維食。爰作稼穡。祝擬之五。五古者寶龜

而貨見。後世君子易之以金幣。國家以通萬民以賴。祝擬之思。諸本皆作思建侯開國。渙爵般

而貨見。後世君子易之以金幣。國家以通萬民以賴。祝擬之思。諸本皆作思建侯開國。渙爵般

而貨見。後世君子易之以金幣。國家以通萬民以賴。祝擬之思。諸本皆作思建侯開國。渙爵般

秋以引百祿。挽擬之福。越隕不令。維用五刑。挽擬之駟。秉圭戴璧。臚湊羣辟。臚力居切。挽擬之序也。八十一首。棘木為杵。削木為軸。杼軸既施。民得以燠。挽擬之經緯。剛剗苞竹。草木土金。擊石彈絲。以和天下。挽擬之八風。丁元剛字別本。唯剗字章作刻。釋文作剗。音宣。陰陽相錯。男女不相射。人物各由厥彙。挽擬之虛贏。日月相斛。星辰不相觸。音律差列。奇耦異氣。父子殊面。兄弟不學。釋文。生惠所奢。二切。雙生子也。宋作孽。帝王莫同。挽擬之歲。噴以牙者。重其角。擇以翼者。兩其足。無角無翼。材以道德。挽擬之九日。平分。存見知隱。由邇擬遠。推陰陽之荒考。神明之隱。挽擬之晷刻。一明一幽。跌剛跌柔。知陰者逆。知陽者流。挽擬之晝夜。上索下索。遵天之度。往述來述。遵天之術。無或改造。遵天之醜。挽擬之天元。天地神胞。法易。久而不已。當往者終。當來者始。挽擬之罔直。蒙酋寘。故擬水於川。水得其馴。擬行於德。行得其中。擬言於法。言得其止。言正則無擇。行中則無爽。水順則無敗。無敗故可久也。無爽故可觀也。無擇故可聽也。可聽者聖人之極也。可觀者聖人之德也。可久者天地之道也。章作業。是以昔者羣聖人之作事也。上擬諸天。下擬諸地。中擬諸人。天地作函。日月固明。五行該醜。五嶽宗山。四瀆長川。五經括矩。天遠地遠。人遠而天下之大事悖矣。

玄之贊辭。皆擬也。氣生類。類生事。事之軌卒。益法三摹。觀凡挽之所擬。則有以見贊之情。不盡其彙者。得比義焉。思以虛摧。既福而變通之。如金幣之於天下。臚湊羣辟。挽擬八十一首。則唯體玄極為能。在此虛贏。在一晝一夜之間。而歲統音道。皆相異而不相悖也。而體有小大。則擬有玄章。玄以二首。半分九日。利不可專。天之道也。玄經象辭。蓋擬晷刻晝夜而數擬天。元天元則恩章會統之所綜也。易窮則變。變則通。通則久。罔冥蓋神胞也。始終不已。法易如此。

太玄卷第九終

太玄圖告卷第十

玄圖

一玄都覆三方。方同九州。枝載庶部。分正羣家。事事具中。陰質北斗。章許及丁別本陰質上有則字丁宋皆无日月

眇營。陰陽沈交。四時潛處。五行伏行。六合既混。七宿軫轉。駟幽麻微。六甲內駟。九實有律呂。

孔幽麻數匿。紀范作駟幽推麻六甲內駟九實有律呂孔幽麻數匿紀六甲內駟郭林同宋本林唯推麻孔幽二字郭孔幽

許黃本圖象玄形。臂載成功。始哉中美。從百卉攢輿。乃說感天。說同雷推祿章輿物旁震實贊

柔微。拔根于元。東動青龍。光離于淵。推上萬物。天地輿新。章徒感切震音珍輿物丁輿作輿

上宋丁當作推土田告云推當作中哉更睟廓。象天重明。靈風炫煥。與物時行。陰酋西北。陽尚東

南。內雖有應。外觝亢貞。龍幹于天。長類無疆。南征不利。遇朋光。章作遇于朋光宋作遇於朋光終哉減沈成天

根還向。成氣收精。聞入照物。咸首難鳴。深合黃純。廣含羣生。奉柄雲行。時監地營。表謨高吸。乃

馴神靈。旁該終始。天地人功。咸商島。

玄圖三之變也。方州部家一二三四而玄在其中。此之謂五。之以合虛雷。惟祿章輿物旁震

龍務蓄類而已。征則不利矣。天根還向一之反也。自難動養深合黃純。則復乎中焉。秦柄雲

行時監地營斗運而正五辰也。和謨高吸乃馴神靈。則贊載成功。謀而取之。无不至也。是以

能馴神靈而不恃。旁周終始而功咸商島也。地直絃切詩云析薪陰陽雜廁。有男有女。天道成規。地

道成橈。規動周營。渠靜安物。周營故能神明。安物故能聚類。類聚故能富。神明故至貴。夫玄也者。天道也。地道也。