

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敘其離坎直指汞
鉛刻以乾坤莫量鼎器明之父母保以始終合以夫
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爲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爲上經下經八十一章而其實非也鮑氏云彭本爲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爲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爲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爲晦震爲初三一陽生八日爲兌月上弦十五日爲乾十八日爲巽一陰生二十三日爲艮月下弦坎離爲日月故不用參同以坎離爲藥餘者以爲火候○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

漢之能文者爲之其用字皆根據古書非今人所能
解以故皆爲人妄解世間本子極多其中有云周
燦彬彬兮萬遍將可睹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

乾坤者易之門戶衆卦之父母

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
以爲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

與

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

牝牡四卦以爲橐籥

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也橐籥囊籥其管也
蓋納甲之法乾爲望坤爲晦而坎離升降于其間震爲
生明而兌爲上弦巽爲生魄而艮爲下弦如鼓鞀之有
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卽下文六十卦之火候也

月節有五六經緯奉日使兼並爲六十剛柔有表裏

月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲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爲爐竈丹藥所用以爲火候者止六十卦也

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爲期度動靜有早晚

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

春夏謂朝秋冬爲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爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亾

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卽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卽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埏埴以爲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亾謂無位也後章用九翩翩爲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僞作此經大槩皆是躐括參同之語而爲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虛者卽乾坤之初二三四五上六爻位也言二用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作虛危去蓋討頭不見牽合一字來說

附按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而誤參同契
朱子以爲經乃後人僞作今考參同契中有古文
記龍虎之文往往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按度神明推類結字原理
爲徵坎戊月精離巳日光日月爲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巳之功
此以造字之法明坎月離日之合而爲易也蓋坎戊離

巳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

此總明日月爲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
養鄴鄴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詘
信以應時

此書之法以一月爲六節分屬六卦震一兌二乾三巽
四艮五坤六每五日爲一節故言朔旦則震始用事而

爲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

此又以一月爲十二節以復臨泰壯夬乾姤遯否觀剝
坤爲序每二日半爲一節復卽前六節震卦之內體也
長子震也父乾也母坤也下章云朔旦爲復

三日出爲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日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
中月旣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爲瞻借兔爲吐也

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
陰爲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爲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且至此一月之火候也

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爲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卽用九用六也治或作理蓋避唐諱此下至國無害道皆以國政爲喻

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垂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亾之緒或君驕佚亢滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮垂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
內以養已安靜虛无元本隱明內照形軀閉塞其兌築固
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爲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
上德无爲不以察求下德爲之其用不休上閉則稱有下
閉則稱无无者以奉上上有神德居此兩孔穴法金氣亦
相胥

此下漸難通曉今略以意解之上德卽上文所謂雌陰
化黃包三光陸沉下文所謂汞白爲流珠青龍與之俱
所謂流珠水之母者正思慮所不及也下德卽上文所
謂雄陽播立施溫養子珠下文所謂白虎爲熬樞黃土
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
龍居金氣卽謂雄陽白虎也大率陽旣下卽陰自上矣
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

白謂汞黑爲鉛金精言其生于鉛水基能生水也白黑

各一而水爲道樞所謂神德者也

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爲狂夫

鉛卽上文所謂金氣

金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞

此卽上文知白守黑之義

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爲表衛白表貞居方圓徑寸混而

相拘先天地生巍巍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

徑寸卽所謂子珠者垣闕疑卽下文所謂情主營外恒

爲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

者亾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臥寐腸鳴未嘗休身體以疲倦恍

惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清澄居周廻立壇宇朝暮敬

祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心懽意喜悅自謂必延期

遽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
德就潛伏埃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金復其故性威
光鼎乃煅

金即鉛也金歸其母復其故性謂斂藏不用日不照月
純坤卦也煅字本作喜一本作僖今按皆無理案說文
煅炎也後漢多用此字

周易參同契 卷之十一

子午數合三戊巳號稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相貪欲佇思爲夫婦黃土金之父流珠水之母水以土爲鬼土填水不起朱雀爲火精執平調勝負水勝火消滅俱死歸厚土三性既合會本性其宗祖

子水一午火二數合三也戊巳土其數五三五合而爲八八石象也然其實但水火二物而以土爲主耳土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金卽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爲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爲萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金沙入五內霧散若風雨重烝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姍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

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

此皆以同類相變爲譬也

欲作服食僊宜以同類者植禾當以粟覆雞用其子以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成檟類同者相從事垂不成寶是以燕雀不生鳳狐兔不乳馬水流不炎

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亾貨財據按
依文說妄以意爲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
之爲輔樞雜性不同種安肯合體居于舉必萬敗欲黠反
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

此言爲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

易付量無兆難慮謀作事令可法爲世定詩書素無前識
資因師覺悟之皓若褰帷帳曠目登高臺

言三聖迭興事有優劣蓋伏羲法天文王踵義夫子踵
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爲書結舌欲不
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亾未可知

以金爲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爲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炁伏
炁須臾間先液而後凝號曰黃輿焉

此言丹之第一變也金水並見上入一作火據下文三
物卽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卽陰陽坎離
之交三物之誤甚明

歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明窻塵
此是第二變也

搗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
死亾魄魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸刀圭最
爲神

此第三變也搗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
火卽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淮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光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序立基四者混沌徑入虛無六十卦周張布爲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爲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巳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
之上三震出爲徵陽炁造端初九潛龍陽以三立陰以八
通故三日震動八日三兌行九二見龍和平有明三五德
就三乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初
三巽繼其統固際操持九四或躍進退道危三艮主進止
不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五
三坤承結括終始蘊養衆子世爲類母陽數巳訖訖則復
起推情合性轉而相與上九亢龍戰德於野用九翩翩爲
道規矩循據璇璣昇降上下周流六爻難得察暗故無常

位爲易宗祖

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卽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

朔旦爲☱☱復陽氣始通出入無疾立表微剛黃鐘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☱☱姤始紀緒履霜最先并底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人☱☱遜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蘗因冒以生☱☱剝爛支體消滅其形化炁既竭亾失至神道窮則反歸乎☱☱坤元恒順地理承天布宣玄遠幽眇隔闕相連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連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爲一卦復爲震之坤臨爲兌之坤泰爲

乾之坤大壯爲乾之震夬爲乾之兌乾爲乾之乾姤爲
乾之巽遯爲乾之艮否爲乾之坤觀爲坤之巽剝爲坤
之艮坤爲坤之坤臨爲復震大壯爲復兌乾爲復乾遯
爲復巽觀爲復艮坤爲復坤其推演之例以卦名律名
辰名三者而言輻湊卽太簇俠列卽夾鍾洗濯卽姑洗
中卽中呂昧冥卽林仲卽申任蓄卽南闔卽亥應卽應
鍾大率傳會假託不足深究也後爲主君蓋亦讀易而
後得主爲句其誤久矣

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爲度魂魄所居陽神日魂
陰神月魄魂之與魄互爲室宅性主處內立置鄴鄂情主
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爲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爲始初
四肢五藏筋骨乃具彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑
若鈿

此與上篇知白相表裏言人之始生亦以陰陽交合而
成今欲爲丹亦由是也凡言道者皆丹之託名鈿疑是
飴字以似而誤也

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣
玄且遠感化尙相通何況近存身切在於心胸陰陽配日
月水火爲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爲已之軸轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰覓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爲常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亾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鈔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爲要切

附朱子曰離氣內營衛嘗見前輩讀內爲納其說是也

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輦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爲白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化爲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鷓各有其功何敢有聲不得其理難爲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

爲父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得爲成道

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卽前篇子午戌己也一未詳所指或曰與當作爲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大白以下八句嚴父之令也不得其理廣求名藥爲外丹者也以類相况如前篇言八石正綱紀之類也

立竿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俛仰當此之時雖周文撰著孔丘占象扁鵲操鍼巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走河上媼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爲根物無陰陽違天背原肥雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離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爲月離女爲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爲水水

性周章火化爲上水不得行故男動外施女靜內藏溢度過節爲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

以毒藥能殺人爲黃牙能制姤女之譬外丹卽謂丹砂此未詳何所指也物無陰陽以下皆物理明爲此法者當陰陽交合爲本也

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黃爲祖三物一家都歸戊巳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爲綱紀九一之數終則復始含元抱真播精於子關關雌鳩

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牝牡畢竟相胥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爲夫妻弊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爲階陛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冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

丹砂木精得金乃并卽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

下篇

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
學者得之輻輳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
驚駭曷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
身取譬而言亦爲水火不既濟之象

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爲災
而王者能改故害氣去而洪水平也害訛作周又訛
作固後人遂妄改爲精而增而字皆非是然因周字

可見其爲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甕山兮炎火張設下
白虎倡導前兮蒼液和於后

朱子曰虎一作舉一作攀按三字皆假名但下句云蒼液卽此合作舉與攀而前有舉磁之文卽作舉爲得然下句又云朱鳥及再列三獸之名位則此當爲虎而液亦當爲龍矣倡導前卽前所謂熬樞下文云和于後卽此似皆指有情之物作龍虎爲當也此一節又是以火烹水以水滅火金水相合復還本初

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
滴滴鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重疊累兮犬牙相錯拒

形如仲冬水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
三者俱來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末乃爲三五
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
離升熬卽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
陰陽得配淡泊相守卽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蘖染爲黃兮似藍成綠組
皮革煑爲膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種難爲巧
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
三象彼四鄒國五委時

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淡鈎援相逮旨意等齊所趣不悖
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
君濳自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩曠太玄無
形容虛寂不可覩匡郭以消亾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敘大易三聖遺言察其所趣
一統其倫務在順理宣耀精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已身抱一毋舍可以
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數僞却被贅愆
命參同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵委時去害依托
丘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
姜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
升立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

朱子陰符經考異

廬陵黃瑞節附錄

陰符經三百言李筌得於石室中云寇謙之所藏出於
黃帝河南邵氏以爲戰國時書程子以爲非商末則周
末世數久遠不得而詳知以文字氣象言之必非古書
然非深于道者不能作也大要以至無爲宗以天地文
理爲數謂天下之故皆自無而生有人能自有以返無
則宇宙在手矣筌之言曰百言演道百言演法百言演
術道者神仙抱一法者富國安民術者強兵戰勝而不
知其不相離也一句一義三者未嘗不備道者得其道
法者得其法術者得其術三之則悖矣或曰此書卽筌
之所爲也得於石室者僞也其詞支而晦故人各得以