

周易參同契卷中

下同

卷二

盧陵後學黃瑞節附錄

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盡圖聖人揆度參序玄基四者混沌徑入虛无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候時勿違卦日也。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群異旁出孝子用心感動豈極近起已口遠流殊域

或以招禍或以致福或與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未巳卯坎下三爻納戊寅辰上三爻納戊申戌子離下三爻納己卯丑亥上三爻納己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戌申之爻當卯時暮蒙則初六戊寅之爻當午時六四戌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為微陽氣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奮折神符威衰漸華終還其初三巽繼其統固濟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叢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并降上下周流六爻難得察睹故无常位為易宗祖

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昂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

候坤卦用事也用九以下與上篇乾坤二用處相表裏

朔旦為☳復陽氣始通出入无疾之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復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☳大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難賓賓嚴於陰陰

為主入☳遁去世位收斂其精懷德俟時棲遲昧冥☳否閑不通萌者不生陰伸陽

誑沒陽姓名☳觀其權量察伸秋情任蓄微稚老枯復榮蒼芽蘗因冒以生☳剝

爛支體消滅其形化氣既竭亡失至神道窮則反歸乎☳坤元恒順地理承天布宣玄

幽速眇隔闕相連應度育種陰陽之原象廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君无平不

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為一卦復為震之坤臨為兌之坤泰為乾之坤大壯為

乾之震夫震乾之兌乾為乾之乾姤為乾之巽遁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遁為復巽觀為復艮

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例即夾鍾洗濯

即姑洗中即仲呂昧冥即林鍾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向其誤久矣

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體本一无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鄧鄂情主營外

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虛剛施而退柔化以滋九還七返八歸六

居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而无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臟筋骨乃具彌歷十

月脫出其胞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猶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

身切在於心胃陰陽配日月水火為效微耳目口三寶固塞勿發揚真人潛深淵浮游守

規中旋曲以視覽開闔皆合同為己之軸轄動靜不竭窮離氣內管術坎乃不用聰兌合

不以談希言順以鴻三者既關鍵緩體處空房委志歸虛无无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

以潤骨節蓋堅強辟却衆陰邪然後立正陽脩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无極佛佛被容中反者道之驗弱者德之柄芸鋤宿汚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充未要切

朱子曰離氣內營衛皆見前章讀內為納其說是也

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速開不通猶盲者不任杖聾者聽官商汲水捕雉兔登山索魚龍植蓼欲穫黍運規以求方竭力勞精神終年无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欲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為一天地至精可以口訣難以書傳子當左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榮感守西太白經天殺氣所臨何有不傾狸犬守鼠鳥雀畏鷄各有其功何敢有聲不得其理難為妄言竭殫家產妻子飢負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暗其端緒以類相況揆物終始五行相克更為父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得為成道

言學小術者勞而无功得此法者約而不煩太陽以下與前篇知白熬樞黃與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並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左此言陰陽定位也龍亦放此東疑當作左此言陰陽定位也龍虎六向母子之恩也榮感太白以下八句嚴父令也不得其理廣求名藥為外丹者也以類相況如前篇言八石正綱紀之類也

立萃見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若

以野葛一寸已且一兩入喉輒僵不得悅仰當此之時雖周文據著孔丘占象扁鵲採鍼巫咸叩鼓安能令蘇復起馳走河上姦文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芽為根物无陰陽達天背

原肥難自卵其離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自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奪胃相包陽消其形陰陵生災男女相須含吐以滋雄雌交雜以類相求含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

以毒藥能殺人為黃芽能制蛇女之孽外丹即謂丹砂此未詳何所指也物无陰陽以下皆物理明為此法者當陰陽交合為本也

丹砂木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行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與更歷分部龍西亢東建緯卯酉刑德並會相見懼喜刑主伏殺德主生起二月榆死魁臨於卯八月參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闕闕雌鳩在河之洲窈窕淑女君子好逖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辯利舌膏舒美辭推心調諧使為夫妻辨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搏鍊淮南執火立宇崇壇玉為階陛麟脯

鳳脂把籍長跪祝章神祇請哀諸鬼沐浴齋戒莫有所望亦猶和膠補金以嗣墜齋去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

丹砂木精得金乃并即上章蛇女黃芽之意心赤脾黃二章諸本无之未詳孰是龍虎子午交錯方位闕關以下又以二女明藥物之非種

周易參同契卷中

周易參同契卷下

廬陵後學黃瑞節附錄 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漆理筋骨緻堅聚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為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輒橫終身子繼父業踈踈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者不煩披列其條實核可觀分兩有數因而相循故為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為身內陰陽之號故學者多失其指今著此書者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

按亂辭如離勝之亂曰也下文可見