

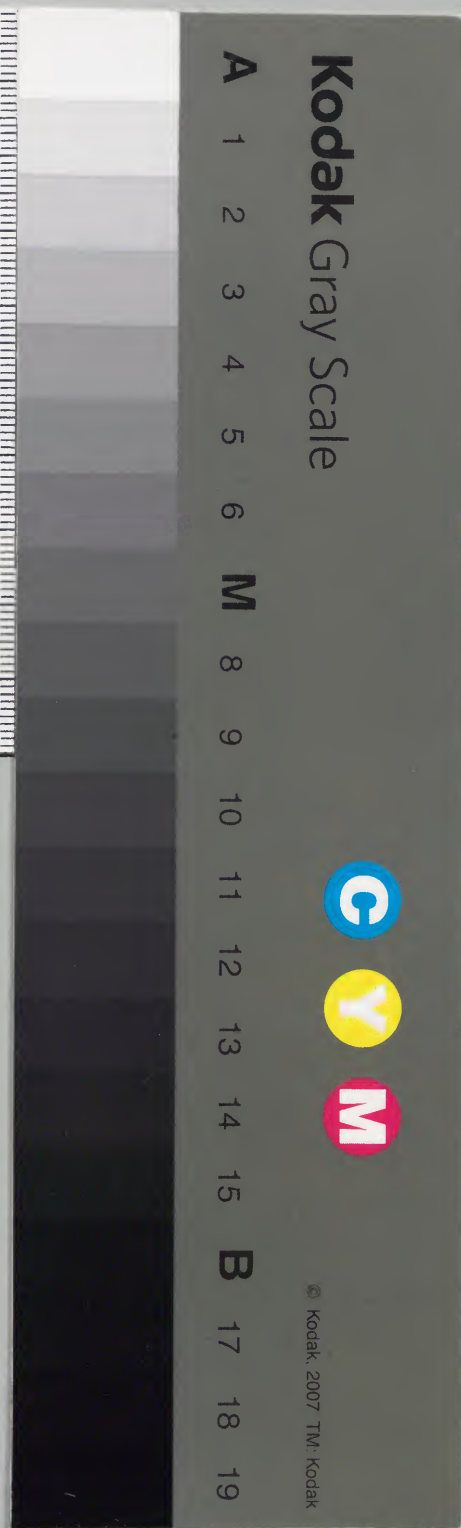
陰符經演

完

内閣文庫		
番 號	漢	16498
冊 數	1	(1)
函 號	235	6

音
子三百三十五
一六四九
全八號
大

子235- 6

陰符經演叙

瞽者之猜月人曰月如指則作指想
曰月如鑰則作鑰想曰月如匝則作
匝想皆猜也道德陰符參同龍虎人
之猜之者更禁如矣治世者謂經是
世權用兵者謂經是兵畧求道於性
宗者謂經是性書求道於命宗者謂
經是命書求道於內藥者謂經是內

丹書求道於外事者謂經是外丹書
求道於金石者謂經專言燒煉求道
於彼家者謂經專言採取亦皆猜也
故蒙謂作經者可注經作論者可注
論不至其地不鑒其品不入其室不
閱其藏無論前代卽當今士大夫之
注經者無慮數十家蒙皆不敢以為
然若瞻子乃可與演陰符矣瞻子具

上根潛心于大道久冥感靈真時相提
誨天鏡斷翳心珠獨朗妙悟禪理兼討
玄宗嘗泛瀾而檢釋道二藏收物博矣
凝神至矣以其覃精所得者出而演陰
符驟而披之洗洋涵渌目賊神悸罔知
底止而妙理秘訣徃徃而在若曰丹田
者泥丸三一入房真一返宮息久發明
明圓滅漏若曰有觀命之目有觀天之

目有觀物之目始乎為盜終乎為聖人
若曰外用則逐物而心生內用則韜光
而心死心死神活謂之見性若曰天心
之下腎脉之上肝神之左肺神之右有
離已之位云位躔聖日而夜之求子弦
之前後聖月流戊受符焉如此類者太
霄之霸梯玄津之寶筏時露篇中未嘗
發秘明者得而修煉證道成聖易耳

至其理思玄遠文辭深奧尋之茫然如
墮煙霧如探滄海洵與瓊笈琅書霧人
真誥亡以異苟非其人此詎可襲取強
作哉嗟乎陰符者軒后著大道本旨而
世人誤猜以為兵畧權謀之書即山姥
云百言演道百言演法百言演術蒙尚
不敢以為然世人蓋以經中有殺機禍
發姦生用師神機鬼藏陰陽相勝等

語而誤耳而至使不知者疑此經為晉
魏間人偽書皆山姥之說啓之也夫玄
門性命雙修結胎出神而要於虛空杳
碎久視長生禪門止了一性圓明湛寂
而超於無上菩提萬劫不壞二氏雖均
於得道小大殊焉暗子業剗心學佛而
猶津、陰符者何得道既均至人不妨
兩存鸞公學佛而求丹方都水證僊

而受佛戒有以也眼目人天津梁世界
吾不能無望於暗子暗子者誰德園
虞先生也

萬曆癸巳十月朔鴻苞居士屠隆緯
真父誤

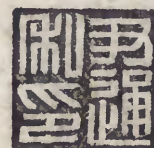
黃帝陰符經演序

紫雲所云天心經所云奇器也
子之演契紫雲紫雲之旨契鶴
林鶴林遡平叔而上契鍾呂遠
矣書曰無稽之言勿聽瞽子有
稽哉夫道猶之方書也傳方書
者未必非病人謂瞽子人也而

叙

傳者妄亦疑敬輿之間有疾而
斥所集之方書乎試服食之
百骸將自理

萬曆庚寅春壁谷子書

黃帝陰符經演

進卮寓一

瞿子開兌而鑿廣田之竅有籟於此以聒
有熊曰是十七者率寓也若夫潢引而無
極則卮也玄媪猶寓吾安得不寓彼卮而
我卮從其卮于彼也有熊氏出正名百物
強名而不得其君欲名無名強謂之天貸
蒼蒼乎爾強謂之道貸憧憧乎爾強謂之

命貸其重巽。申申乎爾。天理四曜則貸之。
玉理千縝則貸之。強謂之理。貸條條乎爾。
寓天而天。寓道而道。寓性而性。寓命而命。
寓理而理。貸僦其宅。匪真宅者也。寓陰符
而陰符。吾其爲貸乎。雖然吾與彼非寓也。
言無言。無言言。羅千純正倫。正倫純子丹。
子丹純色。純之與水。有合者也。有合無已。
無已日出而訥。爲谷言。爲枿言。爲曰言。爲

齧啐之言。率卮言也。寓化卮矣。千里應之。
寓而應者十七。應卮以億。循首盱目。猝而
相詔。大咲勿應。應之斯執之矣。見曉焉悸。
見化焉悸。雀陰呼六友。波狂召四姓。嗽焉
嗥焉則悸。有殢而已矣。且也不聞侯道華
之稱乎。仙無懣。以懣入者以懣殢。故言莫
若寓。寓莫若卮。卮寓也者。堯玄懣人之生
符也。輕命寶者。死泄天寶者。泄天寶者。死

輕命寶者。夫是之謂大當。是以靈人尊嘿。其次進卮。其次進寓。伯陽委時以隣鬼。海瓊斥思以代匠。齊莊之言也。瞿子屬芒以師梵。開愁以導瞽。寓而放之。齊魏白之言也。齊魏白。齊莊之言也。

霄度芒二

符以明竅。奇罷也。而罷安寓。一者奇也。三五七九皆奇也。斯首山之九鼎也。命之氏。

係之姓。被之名。表之字。錫號定謚以尊之。故曰先天。曰谷神。曰虛無。曰性根。曰九宮。曰九隅。曰九室。曰九巖。曰丹田。曰紫庭。曰黃庭。曰黃房。曰金室。曰絳宮。曰丹臺。曰洞房。曰明堂。曰午門。曰天門。曰禁門。曰絳闕。曰黃闕。曰雄一。曰雌一。曰真一。曰天真。曰大淵。曰神水。曰華池。曰崑崙。曰玄紀。曰玄關。曰玄真。曰玄丹。曰玄根。曰玄谷。曰玄壇。

曰紫府。曰朱陵。曰青房。曰紫戶。曰乾家。曰
坤位。曰坎府。曰離門。曰虛谷。曰天谷。曰天
心。曰天中。曰天庭。曰天輪。曰天關。曰天罡。
曰天樞。曰斗樞。曰熬樞。曰北極。曰蓬壺。曰
南國。曰東峯。曰東井。曰西川。曰圭峯。曰甌
山。曰山源。曰霞觀。曰燧林。曰二所。曰八區。
曰關元。曰家園。曰龍窟。曰鳳巢。曰上田。曰
天田。曰心田。曰胃池。曰氣穴。曰氣府。曰氣

海。曰規中。曰刀圭。曰都關。曰雙關。曰玉洞。
曰祖宮。曰靈臺。曰無宅。曰腦宮。曰流珠宮。
曰極真宮。曰丹玄宮。曰寶瓶宮。曰太微宮。
曰交感宮。曰中黃宮。曰丹元府。曰黃金室。
曰神明舍。曰赤色門。曰戊巳戶。曰三清關。
曰玉京山。曰峨眉山。曰三秀嶺。曰黃世界。
曰玄元竅。曰歸根竅。曰復命關。曰混沌關。
曰璇璣門。曰神氣穴。曰結丹處。曰守一壇。

曰兩孔穴。曰西南路。曰森峯間。曰景漠端。
曰九靈房。曰中嶽巔。曰中玄之山。曰大羅
天宮。曰金胎神室。曰玄關一竅。曰玄元上
一。曰白虎首經。曰九霞光裏。曰五行全處。
曰中央正位。曰九重玄戶。曰玉鎖金關。曰
玄武二竅。曰朱雀七門。曰衆妙之門。曰玄
牝之門。曰坎離匡廓。曰有無妙竅。以至曰
土釜。曰中央釜。曰乾鼎。曰金鼎。曰鉛鼎。曰

汞鼎。曰內鼎。曰外鼎。曰水鼎。曰火鼎。曰陽
鼎。曰陰鼎。曰懸胎鼎。曰硃砂鼎。曰威光鼎。
曰雲蓋鼎。曰上天一鼎。曰混元丹鼎。曰坤
爐。曰玉爐。曰鉛爐。曰汞爐。曰內爐。曰外爐。
曰陽爐。曰陰爐。曰藥爐。曰偃月爐。曰太乙
神爐。曰東陽造化爐之屬。統謂之奇器。而
淵損絕慧。窮年不知所莫。卮言曰。忝函萬
聖。智與離朱無得也。引之彌高。由五丈至

于無色。卑之涉三輪而無淵。運之無旁。幾于不可圍。索之膚革。則指先天而來。索之妙玄。則指倚衡非遠。蟄躩鳬浴。弋滑心之五禽。鸚潛鰈屈。斥灰心之四果。藉語心性。形而上之。輒曰君子不器。吾有利器。敬問之。曰何器也。卮言曰。當其無。有器之用。俾陶鑄爲器。以變生于一。廣成子之術也。詢其一。謂真一難圖而已。三五與一。皆歸二。

所將二之乎。卮言曰。二生三。三生萬物。將萬之乎。卮言曰。器用五金。器用八石。食其液。養翻而逸。或委帑于祝融。復鬼隱而龍匿。曰五方之獸食之。是且狻獬。爰大獮于九州。忽流入于垣室。更愚我曰潛伏雌之翼。狀若雞子。使我累劉操之卯而覓。笑曰。天地大象。是安足軀。天之樞。北斗也。要道魁柄。統化綱紐。執衡定紀。轉降初九。指雷

門烹坎電而鼓鍊以成羝者。卯白之象也。地之中崑崙也。層城九重。面有九井。環八海。鎮八極。偃蓋火發。五芝芬芳于鼎者。卯黃之象也。得象矣。如其言求之。既藝九微。禮七元。如張陵之儀。而又以日入時。西向思山人。力倍伯微。乃卒無授羝者。彼且卮言太白經天。列宿周天。匪歷象之法。而峨眉玉京。大元長谷具茨之山。死夸父迷七

聖。非日車不至。歸而求之姹女。弭節于房中。庶有冀也。於是闢門入容成彭籛之徒。列女鼎千二百其中。一日而遇千二百毒。幾死而猶卮言曰。吾謂女者。可不告而娶耶。有母在焉。西昇經曰。太上養母。能養母者。可以長久。故主羝者必長子也。及夫蹇修合而六禮成。共俎合。何羝之有。無已反諸身矣。求空竅之似羝者。重閤閉。肯祭

塞前後尾閭。僅僅二竅。而二洩以之出。砭
師云。刺臍得矢。吾其爲蛄蜺哉。登尺宅。徘徊
四帝之所鑿。稍稍疑之。檢方術相人之
書。不曰天靈。則曰天庭。不曰山根。則曰中
嶽。而相二劉者。標眉痣。惜眉傷。此又何也。
出見羽士星冠而岳冠者。曰。吾師長桑虛
白。刑翁鶴奴爲之。嗒然悟曰。崑崙北斗。備
是矣。猶故不得其門而入。向之爲卮言者。

至。曰。吾不詒若以山斗。子詎疑我之圖籙
乎。傳八角八會之書。謂之洞經。方且爲安
國。方且爲王烈。而伊人猥言竒麗。載于是。
則三請譯焉。其文曰。眉間却入三分爲守
寸。左右爲房戶。入一寸爲明堂。二寸爲洞
房。三寸爲田。四寸爲流珠。五寸爲玉帝之
宮。天中臨明堂。極真臨洞房。玄丹臨田而
居太乙。太皇臨流珠而居老君。其宮各有

主者。而雄五宮多集神。顧驗不及雌四宮。法在內盼見真。而玉晨君七言之詠委奧矣。但思一部壽乃無窮。一者上一也。又有中一宅中田。下一宅下田。以丹元橫津爲之門。而洞房明堂。田田有之。通稱三一云。中下二一之神。性好樓居。恒遊神上方。人間如帑。死氣穢賤。不樂久据也。用尸魄故下治之耳。然卒不得一入洞房。亦時時七

精氣哺上一。問精氣所從來。則由上一致之。亦猶子用父帑之類也。寫七于鼎。化琳漿而結金胎。二一餒其餘以歸。憧憧源源。準天符莫敢越。而當其未臨。有守室者人。則屬之子矣。或守臺闕。命曰天門。此以迎真爲要。陶氏之世守也。或守明堂。命曰布政。此以統籙爲要。張氏茅氏之世守也。或守洞房。當帷簿之內。命曰交媾。此以生育

爲要。舒氏周氏黃氏之世守也。或守唯一。
巍巍尊高命之曰無上。此以清升爲要。許
氏楊氏華陽之世守也。當守室而降真。鼎
與偕來。從所奠鍊液焉。今故未知奠鼎何
地。子乞言列真而可。於是築宮象墉城。徵
郊麟之定。劈而裡祀。祠朝夕弗懈。其至彌
杳。以詰伊人。伊人曰。子以孰爲列真乎。而
祠之。盍思奠鼎之地已矣。奠之門。有問鼎

者。奠之堂。列而食。見彈而求炙。奠之房。雖
曲密。褻神器而匪吉。奠之上而危。奠之後
而躋其奠之田乎。夫田也者。丹田也。丹田
也者。泥丸也。大有上經曰。泥丸天帝三一
者。一身之靈宗。百神之命根。津液之山源。
魂精之玉室。胃池體方以受物。腦宮圓虛
而適真。萬毛植立。千孔生煙。德備天地。混
洞太玄。夫擇室者。洵莫渝泥丸矣。德備天

地何所不備。向之廣喻。輞索於此。此泥丸夫人所爲化母也。息以此止。藥以此生。符以此運。丹以此養。蟲以此制。神以此出。百靈聚。三花結。五炁朝。萬化生。二一因之以入上一之房。而真一因之以反太微之宮。非化母疇能若斯哉。泥之方。攝地真也。丸之圓。攝天真也。泥無專氣。攝四象也。丸絕迎隨。攝九還也。仰升玄宮。俯沉下門。無須

問守。而神見在也。玉宸表其中立。太極抗其領宗。消子貴其超真。少女鬯其元旨。金母標其徹通。都水著其高妙。元始登引無缺兆聖。勃勃入口。而證其墳垠。軒轅正名。委大寶如苦窳。而獨抱以爲奇器。此黃帝子孫之世守也。子獨無意乎。瞻子聞之喜。欲狂。惟恐其飛而食魚。走而匿于鏡也。急持之。繫以三寸之管。臨目而思。上下左右。

浮沉無定。時侵玉洞。時薄珠宮。執中無權。
汗浹目赤。蓋外神無一至者。而竟尤伊人
之終詒我矣。從而絕卮言之倪。順希言之
教。下帷距躍。闕絕姦邪。墮枝如標枝。斥明
如喪明。尸居而任斥鷃之集。鰥圍而息蕉
鹿之爭。堽封大竇。絕學杜德。而恒處其蟄
伊人至。覺之曰。進矣而非其至也。子廢吾
言。亦廢兩伯陽之言乎。其一曰。忽兮恍兮。

其中有象。杳兮冥兮。其中有精。其精甚真。
其中有信。吾懼子之爽于信也。其一曰。三
者既關鍵。念念以爲常。可以無思。難以愁
勞。吾懼子之丹苦而愁勞也。物物不交泰
而平。綿綿若存用不勤。其庶幾哉。腎之藏
則志。委志者歸虛無。心之官則思。無思者
處空房。泰宇定而延天光。昏久昭明之信
也。當夫昏明之間。無無磁引。真真燧傳。天

天珀拾。月月映川。擲火祭地。剔斗玄關。地
二之所。一三五全。乾坤性命。旁羅韞焉。天
啓黃宮。順月令而九關闢。煬逐玄蟻。引朱
絲而九孔穿。解結桃康之堦。拔尸命門之
淵。樞轄不動。證運自遷。是化母之在田也。
經云。攫無自育。九日導乾坤母東覆。形攝
上玄。夫母出東井。制會河源。玉眸詵詵。犀
光上懸。內盼不力。而九年之涖洞出焉。是

故守符守信。名曰守雌之善權。吾懼子之
空勞而爽若信也。於是乎贊之以卮言。由
子之道。尋真見真之良導也。由吾之言。守
真登真之隱訣也。泥丸於是乎得矣。雖然
仙真有言。金鼎近泥丸。泥丸金鼎上。假令
寸度而得泥丸。未或能得金鼎也。意者其
太乙乎。太乙臨爐。似臨鼎耳。岐伯之學。願
會百會。間不容髮。而所治療絕遠。彼二藥

授鼎。由基中鵠。二獸入室。新豐歸犬。信未
通而議鼎者。悉卮言之淺也。言未既有大
笑于籀者曰。子猶揣量而不得外鼎。奚以
知內鼎哉。內通外亦通可也。守外而遺內。
是外道也。子希七真而不逮于五祖乎。何
有。伊人曰。吾之道。世世守之者。直五七云
乎哉。長桑明鏡。莊生之師。宋翟鎮元。舒君
之祖。三茅二葛。並傳玄真。衡仙衡子。咸宗

元一。尹喜尹軌。同養谷神。彭宗惠宗。僉思
上法。至若許映。韓崇。希道。絳音。王子。許磻。
桓闔。鮑察。李整。王嘉。韋節。岐暉。劉益。王秉。
李少君。徐靈期。朱孺子。薛練師。趙威伯。楊
昭慶。王瑋玄。爾朱洞。許栖岩。陳道冲。張玄
賓。張禮正。張法樂。張祖常。張重華。周壽陵。
治明期。鄭景世。鄭思遠。郭上灶。王谷神。魏
二翁。劉虛谷。劉元真。舒虛寂。向道榮。譚紫

霄敬玄子。羅浮先生。閭丘大方。皆守真一之最著者也。且而南宗不嗣鍾呂乎。採藥九宮之上。鍾君也。雲攢五嶽之冠。呂公也。平叔繼鍾呂爲命宗。堯夫繼希夷亦爲命宗。堯夫曰。自首生者。命在首。又曰。不知乾無以明性命之理。而強執係胞之輪。以爲命。豈南宗之所謂命哉。順生人。逆生丹。舍逆而取順。一倍也。西南巽。西南坤。舍先天

而泥後天。二倍也。目睫飛鉛。鉛離之物。舍離門而尋坎戶。三倍也。一陽下墜。二陽救之。舍井上而從井中。四倍也。天門自生五芽。地戶空儲五谷。舍靈龜而觀朶頤。五倍也。黃闕爲根。顙浮踵息。舍玄牝之源。而求呼吸之用。六倍也。觀混沌之七竅。知近竅之爲中。舍黃樞于天盤。而就寄宮于地局。七倍也。神道樂騰霞觀。鬼道樂吟寒池。舍

昭昭之顯宮。而趨冥冥之豐獄。八倍也。善修以免。疋羸得類。而歸交感。任天然之真候。休閉息之妄爲。獨此一門。差爲近道。而舍朱紫之相似。就黑白之殊科。九倍也。倍師如此。亦異於紫虛之守矣。紫虛者。蕭子真也。學於彭耜。耜南宗之高第弟子也。紫虛之經曰。首有九宮。上應九隅。其中一宮。名曰天心。火藥細微之要旨。始終不離乎

此。往而質之耜。耜無以難。退謂其徒曰。我若纖毫誤人。萬劫風刀受考。學南宗者。不當爾爾乎。耜之師爲玉蟾。蟾之言曰。但觀奎婁。莫守幽燕。北杓玄紀離。偃月爐天罡。而蟾師陳楠。則世所稱陳泥丸者也。泥丸哉。泥丸哉。紫賢握南辰而入洞房。杏林著丹樞之非脾腎。苟折衷於紫陽。則所謂休分南北西東。乾運潛藏飛躍者。一言蔽之。

矣。是故九倍者。倍紫陽者也。紫陽猶倍。而况七真之闡性宗者乎。蒙問曰。命旣在首。性應在臍。然歟否歟。伊人曰。吾聞之重陽曰。性憑三曜。命變五行。出陰陽造化之端。在清靜虛無之上。腎前臍後。安能容之。縱上一之所如。卽首猶遽廬唐肆。而泉曲隱圓。果足以弭九真之節也耶。故紫陽神玩瓊英。煙流碧茨。杏林駕火龍而出穴。紫賢

舞泥蛇而上天。翠虛跨無角之赤虬。紫清掣海豐之紫電。擊朱橘之尸土。解抱鶴林之蛻衣。空彼修命者而猶若是。奚疑無夢之素煒。元化之大竅哉。故曰。頂者鼎也。顱者爐也。氣者器也。藍方十月懷嬰。物而不化。古之人萬化生于竒器。而身不化者。未之有也。何謂萬化。凝之搔額而得寶珠。則金石信可致矣。玄英化鶴而出泥丸。則禽

獸信可羅矣。義山見白元君于洞房。則姹女信可媒矣。仙經泠然于子微之腦。則洞經信可通矣。皇甫呈珠焰于頂門。則鉛汞信可鍊矣。桓闔朝大帝于元宮。則列真信可接矣。感庭秋置文繡。納器皿。歸二童于冠中。則爐鼎丁公信可据矣。鑒夫出神劍于眉間。彈鋏而舞。則負甲持符。火鈴十絕之幡信可致矣。朱君生風雨于方寸之房。

敬玄望崑崙于三頃之田。子元掇五星于神庭之戶。葛越騰五雲于昂簪之表。則天地山斗。萬象森然于吾宮者。信可覩矣。吾卮言者乎。吾妄言而子妄聽之者乎。吾與子皆一部之所羅也。若黃帝。若玄女。分處于吾與子之一部而各具焉者也。若奇器之氏。奇器之名。奇器之號與謚。又一部之母。所咳而名之者也。一部一器也。一部一

部也。一無一也。則用空用無。二賢四果之不足與鄰者。信可悟而契矣。伊人言已。垂芒忽收。霄度天寥。琳和希聲。瞻子以方于華胥之景。遽然覺喟。然稱曰。息久發明。明圓滅漏。吾猶之師艷喜也。

英玄想三

機在目而仍盜機者。萬物盜吾之目耶。吾乃受宕冥之戮。吾盜萬物之目耶。吾且爲

孫皓之續。瞻子曰。否否。機自機而盜自盜也。請爲目論。夫存乎人者。莫良眸子矣。撫顙以及踝。有熒熒如目者乎。避景襲燭。蒙首而搖背。九光四照。有如目者乎。飛土之宅。百脉荄焉。五臟苗焉。十二色敷華焉。以設陰陽。象斗日月焉。骨之精爲瞳子。筋之精爲玄珠。氣之精爲多白眼。血之精爲窠之大絡。肌肉之精爲之緹束。而瞻理乎腦。

紫煙徹于紫庭。三素索其八素。裴鉶至謂
與天地合體。亦見見之論也。玄符未降。上
醫下仙。操金龜以啓曦。空青之餌。寶鏡之
思。洞闕朱臺之懃。玉門華房之檢。索三圖。
按二九。披綠經。喃陰祝。藝丙丁。洞視之符。
可小得益耳。非所以贊瞻明。毗立明也。符
來。大盜起。金龜逆執于盜手。是故有觀命
之目。有觀天之目。有觀物之目。眩而得藏。

于重淵。負而趨。納于大淵。扞而奪。高掇于
九淵。其觀命也。毋亂魄。毋失仁。蕤籥歛扉。
儲氣榮衛之門。恬惔閉視。覆我靈烏。煥照
子室。哺我玉蜍。此河上公塞兌愛視之首
經。而青城真人所爲啓不妄之途也。俄而
六足跌蹠。儀璘高奔。展軫相逐。而叩天閤。
時爲觀天。觀天者。觀天之道也。都關一縱。
爰運道機。雙關二橫。內轉心機。心與道冥。

非橫非縱。鄰新伊而鍵三洞。順炎上之性。正位乎離。以爲道用。不眴不逃。不朦不寐。而殽其慧。覺其夢。內攝列真。帝所甚樂。艷諸利而凝然。其不動。視駟若朽。視垠若室。視流鈴歛火。若墜石。視八威六丁。辛靈秀電。若社鼓之劇。視龜蛇龍虎之啗。如博一擲。視空歌廣鈞。仙伎阿娜。如張幘繪。如與上偶而相值。魚目視姬。狐目視神。牛目視

百卉之春。素嬰之目。不見可欲。而若思若營。任目之才。竭目之力。鰥心官而弗予之。狝此觀天之法也。古之至人。爲目不爲心。故平叔駭其危。道光駭其失。翠虛駭其歸。泉知明駭其外逸。以至玉晨沉默之喑。隱藏之章。慄慄乎逆取順守之艱矣。而後恍恍惚惚。其有物。循五時。据九宮。燠寒惟令。管括惟鄂。攄持而一。一而二。二而三。三而

萬。而能觀者與所觀者。岐出而莫爲之合。
合萬物者存乎帝。帝宅中歟。相見乎離。芸
芸者觀其復而闔歟。其在扶桑之歌曰。八
窓無常朗。有冥亦有靈。語符候也。曰可見。
玉清虛無老。六神會集虛中宴。語靈媾也。
昴日氏月。與威斗之真。合明而飛神。洞視
十虛。流盼三清。其爲弘益。可勝紀哉。是故
夏侯行眠而不躓。涉正揚睫而霆震。姚坦

小劃而光裂。是觀命之益也。武目紫光。日
中見斗。梁目白光。地中見物。張如珍鏡。覽
千里。軒轅集景燭數丈。是觀天之益也。天
無二日。物無二靈。其明可合。亦復可分。中
黃分之以煉幽魂。元始分之以惺世盲。榮
陽君分之。眊者委杖而良於行。是觀物之
益也。始乎爲盜。終乎爲聖人。聖其盜乎。盜
其聖乎。明而可分。天下皆盜。盜吾目者無

罪無罪有益此之謂聖人之政。蒙曰善爲盜矣。焉用殺。曰是殺機也。攝荆卿死衛玠車見之重。鳥見之飛。魑魅魍魎見之而滅。沒可生可殺而不可使膠其轄。罌入離。魁臨乎坎。龍血玄黃。罌入坎。魁臨乎離。雀羽摧拆。金公盜機。開堦起蟄。姪女盜機而甘露瀝液。非左軍右軍安所定萬化之基哉。軍之司殺也。有利羈二焉。一曰石。二曰劍。

夫虎目爲石。星精爲石。雷火爲石。不死不殞而不擊。其光匪石。人知鍊石。安用八石。誠以不死之歟。不殞之殞。不擊之擊。而化靈石。靈石匪石。吾豈怪夫世之煉石者。誤讀明夷。淪溺陽羲。庸詎知扃隔翳景。六獄無延光之基。藉令凝注而入。上有瞽瞍。下有積塊。是死虎之迷離也。亦終不得石。不得石者。機失。劍與石同冶而出。劍升石沉。

沉可使升。升可使沉。並受鑄於離門。玉液之石。金液之劍。均也。雲房有言。鼻通三劍。蓋中嶽之首。三目艷焉。無上宮主。佩其天遁。伐惱營魂。申吳鈞于眉際。而鄴野平。李鑒夫劍出眉宇。爍爍電翥。彈鋏歌舞。已復請貯。此二劍者。道劍也。天目之化也。而庸妄人俯窺玉莖。繆曰煉劍。既喪其元。又喪其德。借哉。其不講于劍術耳。湛盧飛而入

楚。鑊邪躍而騰淵。非神光不足以生神物。而乃索之溷中邪。悲夫悲夫。吾是以甄明利器。授司殺者柄。令自盜自機。若夫爍迦羅目。冶八萬四千之器。梵天爲絳。今固存而不論也。

紉惝樞四。

燕有宮焉。古之衍也。之逆旅也。其談之天猶蒼蒼也。而衍芟芟也。七非檢其魄。睹子

過焉有問天者。爲解坤括而游談曰。天乎。
處蒼華之林乎。山在天中乎。天在山中乎。
乾爲首。乾爲天。誰違誰從。誰質言乎。能儒
之成衆祐遠矣。建四界不可傾也。朔炁裂
而清微禹餘大赤幪焉。始青木也。青元爲
炁。始丹火也。太丹爲炁。始素金也。太素爲
炁。始玄水也。太玄爲炁。九炁微也。青微爲
炁。有青霄焉。有碧霄焉。有絳霄焉。有丹霄

焉。有玉霄焉。有琅霄焉。有紫霄焉。有神霄
焉。鬱單無量耿乎離。禪善無量圍乎乾。梵
監須延覆乎震。寂然堯術冒乎坤。波羅泥
密障乎巽。元化應聲湛乎坎。靈化梵輔麗
乎兌。高虛清明幪乎艮。無想無結無愛直
乎中。大羅上清玉真種民之躋。當釋四界
而四界之躋。孚天五億。吾與若一乘其躋。
帡關三萬。資始者八萬四千。以鄰五億。獨

不得一乎。故曰蒼華之林。洵有天焉。黔首
天也。蒙起愕。哈易次曰。避若無聲。蟲能天
哉。瞽子曰。惟蟲能天。曼倩偶忘其天也。而
蟲之。柱下云。不出牖。窺天道。子索我于牖
外耳。且也。司天繪曹明之貌。如彈未炙。越
轂駿而孚焉。彼虫也。而虫我耶。蒙曰。吾與
若中黃之蠕蠕者。若無啐于中。彼將豐而
施其啄。曰。有彈于此。含中黃之蠕蠕者。子

謚爲彈。然則有天于此。含吾與若矣。不得
謚爲天。歟。鰲足之所踞。天也。鵬翮之所負。
天也。虻睫之所營。天也。蛭丸之所圉。天也。
故曰。惟虫能天。於是岐氏之孫。進而見巧
曰。若有蛔螭。蝠蛄。蠃蟪。蚋蚋。蠱之族。飲食遊
居於若之盲閭。而若不知也。父母以人名
若。兄弟以人名若。妻子以人名若。若之朋
友。賓客靡不以人名若者。而若固范房蟻

堙也。瞽子听然而笑曰。彼藉我而名人視。吾與若藉天而名天也。何異哉。天去矣。毋以碱天。石天。炎草之天。感吾天爲矣。已而相人者操術。岸瞽子之憤。指曰。是天庭。庭宜高。更左右指曰。是日角。角宜平。笑謂之曰。無叩吾闔。虎豹且至。相人者驚顧而詭瞽哉。是夫。以喻爲真。六幕之客。聞而轉相誅也。相與封於譖圃。尊之曰誕伯。誕伯繆。

思其過。噩而寤曰。天不知吾誕耶。天知吾誕。周咨而知之耶。承日月之光。照拂而知之耶。咨則無喙。照則不及腹。彼且神遊吾庭。而日監之。一天爾爾。億億之天爾爾。吾庭運咫尺。而諸天之軒集焉。可畏哉。有如尸魄伺我隙而告天也。其族亦宜億億而分告也。乃三尸七魄能之。是向之倚我而名人者。我亦倚之而名化身。名冲舉。賓于帝。

矣。良足慰哉。沾沾然信之。談益甚。而靈人
憫焉。噉以陰符。曰。爾延帝于庭。無英左。白
元右。召百節之神。竦真飈外。廓奕秉戈。流
鈴之音如雷。魁爾巾。罡爾舄。負奔而映爾
代爾燭。虫不待榆而制。誕伯大喜。日治符。
談益甚。謂其人曰。氣無町畦也。觀玄牝之
息。精無虎落也。觀蒸溽之液。神無圻域也。
觀坐馳之前識。三者徹。無不徹也。是故用

億天之用。積膏自火。大山自神。一炬一石
則不能矣。天陽物也。登我庭焉。庭猶穢累
而况其泉歟。泉亦天也。天亦泉也。三者無
間。若儵水也。儵水無間。繁魚卵也。雀躍而
進。謂其天曰。弟子之談若是。亦稱誕乎。天
曰。否否。是有待之音耳。有待則無我。待與
所待交。無我也。待而幻。幻而虛。虛幻之名。
咸出於待。果且有天與人歟。無天與人歟。

亦有亦無。非有非無歟。複具窺之。四顧而
不見。見乃見性。性復非見。一花一偈。全也。
一葉一闌風也。一黍一蒼臺也。此亦非匹。
張千璚之蓋而流視之。無不千者。微得其
致。然且宛于方物之門矣。是故談天喪天。
安久而天。安久而天。符猶謂之盜賊也。况
昭昭之多哉。瞻子聞之。三緘而絕其利。

玄黃索五

瞻子見秉文陰符字。曰金人受耶。見登善
陰符字。曰唐人受耶。繇永徽五載爲副墨
者百二十楮。而受罔稽也。元晦昌言。李筌
肇受筌。自以虎口之巖。飲鹿之槽。發琅函
焉。符傳素緇。丹漆爲軸。蟬三食之。符窮而
跋見。蓋真君二年七月七日。天師寇謙之
所加。絀耳。往之驪山。偶見山姥稱符。姥問
安所得。是符而稱之。曰吾受之三元六周

甲子矣。三元六周甲子。政當七國之時。不知姦又何從受也。第言上清所秘。玄臺所尊。傳必奇人。宛竅支離。具三毒者。不受而已。年加幾而藏之名山。亦以七月七日也。秘者出三尸。下九蟲。泄者奪紀二十。吾聞之鳳韻言。天漢牛女。緱山笙鶴。安公赤龍。令公繡幄。龜臺膽桃。于漢殿。鳥爪析麟。于陵陸。武丁還宮之志。魏真臨紀之錄。均執

大象以明民。而五雲五物。墜于天寶之七祀也者。非是日也耶。陰陽交而寶玉孕。用七襄以明七返。藏山之指。意在斯乎。彼黃庭金板。鑒謝靈符。庚除酉陽。密宗宛委。受宜斷自黃帝。而帝乃不有也。此何以稱焉。邈惟玄女。人首鳥身。帝紹蒙狐。以符召符。符之來。所謂甲壬兵信矣。一時弘賚。重以靈寶五文。五明五龍之印。五陰五陽之式。

五色九光九天之節。十絕五色之幡。霞冠
火佩。龍戟。霓旂。翠輦。綠輶。虬駝。虎騎。羽籥。
玄竿。虹旌。玉鉞。六花之蓋。八鸞之輿。九明
之珠。具云神仙之物。物也者。符所云萬物
也。畀符畀物。畀物畀符。玄女無二畀焉。夫
是之謂受宗。受必清齋。以祓邪也。受者師
受者子。以明宗也。元君受女。女受帝。帝始
承以文玉。覆以盤石。奠以宛委之宅。而受

聖人。吾安知山姥之非玄女。而輔真之不
選軒轅哉。輔真雅言。太上四臨。神仙六降。
夫太上之爲廣成。廣成之受軒轅尚矣。六
降之中。黃龍或下。不然若成公興者。鑑周
髡如揭日。將無大撓隸首乎。而不能爲其
君。錫一符耶。故輔真者。帝之子也。達觀笏
者。輔真之子也。三元川逝。六甲火傳。太公
而下。十一家者。雲仍疑始。皇甫坦守一而

拜天子之賜。琅琊子圖一而詒崔娥之章。
呂傭者家一而來陳儒之詰。率中女之真
子也。詰也主北。玉花騰扎。清和胤之。毋敢
絕學。端也主南。寶字著文。海瓊胤之。期于
有成。詰也標秘隱之事。端也標達詮之人。
是今古上仙。靡不吮玄黃之乳而有兆斯
男也。皆子也。若然奚以開元晦之晦而子
之。夫元晦者。豈不以筌也。追放古文乎。鳥

跡傳而兔哭。史皇制字。軒皇比音。畫前斯
華。畫後惟樸。筌而放帝。筌惡乎能。神以知
來。如獲筌心。聲以相應。如提筌耳。帝而放
筌。帝惡乎不能。其說在孔發秦誓。衡識太
玄。回客之歌沁園。彌明之詠石鼎。是也。且
也。鼎湖龍昇。昇含紐樞。其光下臨。庶或遇
之。秦遇之而秦語。漢遇之而漢語。後魏唐
宋遇之而亦若其語。何不可耶。士授數而

迨離經。逐逐徙業。以殉時尚。隴禽華音。從人而人。而况久視之仙。神靈之聖乎。謂是其似老嚴而不貴也。國門之軌迹相若。曰代之劉垓澤之呼聲相似。曰代之言。此之謂不知類。謂是其自玄女。近齊諧而不貴也。河之馬。志怪歟。洛之龜。志怪歟。離象中女。宓氏之經。志怪歟。牧童則師之。白澤則師之。青鳥則師之。女則不師。女而鳥身也。

則不師。此之謂不知類。知類弗晦。是故吾觀于符而見玄古之道六焉。始于正名。卒于尊名。夸以相尊。君乎隸乎。如徑如庭。於是有非名而名。樸散之情也。符曰五賊。後世重之以五行。蓋取諸利。符曰三盜。後世重之以三才。蓋取諸神。符曰八卦。後世重之以八八。蓋取諸富。符曰奇羈。後世重之以鼎爐。蓋取諸盈。符曰性有巧拙。廉餘。天

且無恩至私。而後世重之曰性與天道罕言而不可得聞。蓋取諸妙。後世之名。帝之所未名也。後世之取。帝之所弗取也。有取者。真盜賊也。可名者。蠢然之物也。聖人有以見夫五賊一賊也。賊一身也。身一心也。心一道也。故強名之曰賊。聖人有以見夫三盜一盜也。盜一身也。身一心也。心一道也。故強名之曰盜。聖人有以見夫重卦一

卦也。一卦一畫也。一畫無畫也。故強名之曰八卦。聖人有以見夫巧拙廉餘無恩與私之。即至微至靜至樂至恩至公也。故強名之曰巧拙廉餘無恩而私。身大患也。心大幻也。道大無也。卦挂也。性情也。天物也。皆我也。我不斬尊名也。天下貴我。我獨居其賤。孤寡不穀。侯王以自稱。盜賊不德。黃帝以自稱。故曰吾觀于符而見玄古之道。

六焉。受無受也。演無演也。山姥云。百言演道上宮之象也。百言演法中宮之象也。百言演術下宮之象也。抱一於上。而萬物生焉。萬化成焉。萬國寧。萬民安焉。萬戰而萬勝焉。佳兵不祥。下之者。右之也。右之也者。以喪禮處之也。機一發而定基。生門闢乎上下當其中。中當其上。見獨而守一。故謂之無演。而驚名者。用黃帝之以。爭侈言之。

繆稱元始三皇玉訣云。介士兵而司石函。帝觀勿替。使廣成索之。不得。使天真皇人索之。義乃大替。此夫夜囁寒譖。岐雷諸子之所禁勿櫟也。彼其方丈垂芒。紆色玄間。皇人玄女。將旨釋焉。帝聽而瑩。瑩而與風后自著其事。今之符。帝之符。奚取皇人替哉。當是時。有爲宅經者。有爲問玄女訣者。有爲孤虛訣。出軍新用訣。統三十二卷者。

有爲壬遁兵曆立成。占氣書統二十一卷者。有爲十八陣圖。十六神曆。統三卷者。豈其玄子禺京。聶許傳之。率皇人之倫而已。卽所受鳳圖龍蹻。神足太清。自然內文。世多不傳。傳亦不典。獨靈樞素問。稍稍雅馴。與符同文而異尚。然無所考信焉。昔廣漢有鄭山古者。語蜀黃承真。蜀宮且大火。甲申乙酉。殺人如菅。若陳吾書而主。庶幾去

殺。不聽。則汝死矣。以泄天秘故。承真爲上之不聽。果死。其書蓋陰符也。吳萊觀與今符絕異。一用兵。一寢兵。然務寢兵者。兵未戢而爭。臣先死。倘所云害生於恩哉。試取王道衡子雜引符言。相提而論。虛實較然著矣。筌書有中台志。太白陰經。閫外春秋。二十四機。大抵謂復符文。元晦亦各相提而論之否。論之足可無晦。至堅元震慎四

子狹其瞶瞶。烈視洞章已耳。比之元晦深服閭丘效一字之褒者。益又遠矣。安得迅雷受之。令諸子昭蘇于此耶。

天貌機六

有爲李筌之言者。盱衡而贊將相之業。曰此有熊氏之學也。其徒則太公望范蠡鬼谷子諸葛亮張良也。繇帝與風后玉女盜其機而五子者肱而分之。天下謂之七賢。

夫七賢未有躡太霞而守童初之監者也。薄將相而思仙。詭也。且而不聞筌之志三台演二十四機乎。尚問之驪山氏矣。驪山氏者。驪山之姥也。瞻子退而稽稗史焉。所稱引真受至曙矣。語及晡。可覆而繹也。姥杜其機。至無單辭贊符者。而姑示之以象。曰髻髻當頂。餘髮半垂。將無奇哉乎。弊衣懷玉。扶杖而標黃道。三元六甲。所謂符也。

語形法之鑒。輒曰顴骨貫于生門。命輪齊于日角。昭然開生命之扉而予之器矣。血不減。握精之權也。脉不減。握氣之權也。取其性與神者。握神之權也。不觀心而觀心之影。斯天目之受光者歟。貫丹符于杖端而令吞之。杖端也者。眉端也。火符運于斯焉。而吞之。食其時也。是故可以禳。可以每生。焚而祝。天地相保。明天符之合地符也。

異孤陰也。九竅不具。勿傳。四肢不具。勿傳。慳貪愚痴。勿傳。驕奢淫佚。勿傳。尊三要而別君子小人之途也。誦七遍。益心機。七月七日書而藏之。巖中奚爲乎。七。火數也。七。牛女之夕也。石巖之中。山根之上也。益心機而以本命之日。性命一也。表命輪之實在于首也。然則奚爲令取水于谷而瓠忽重不能制。竟沉之泉乎。是之謂姦生于

國時動必潰也。始以焚林示。終以潰國示。符莫大于既濟也。且也炯炯然修其駢曰。此道樞。非機權受之者當抱一而名列仙。其次富國安民。其次強兵戰勝。一降而稱法。再降而稱術。而去道遼邈矣。彼百言道。百言法。百言術者。錯而取之。歟。蒐而簡之。歟。離岐而次之。歟。繆悠不可測也。而筌瞽于象。禍發于心。据言外之言以立言。亦何

以加于千遍不喻之日哉。當此之時。姥固不敢章章爲筌什也。筌何自而什之。所著機不玄于符。志不文于符。經不奇于符。而亂符。豈其榮將相。輕神仙。羞言弊衣麥飯之事耶。火生木而必剋。有味乎姥之先覺矣。雖然。人亦有言。神水入華池。筌也數數誦焉。果筌之誦也。則吾何敢輕議筌也。洵好法樂智人哉。蒙問曰。子安取象。瞻子曰。

夫立象以盡意。無行而不與者。聖人之型也。故聲爲律。身爲度。若九宮真人衣裳之彩。手之所執。足之所躋。並有隱訣。如貞白所言。豈欺我乎。帝遇玄女。天之色也。玄而鳥身。鶉之體也。服九色彩翠之衣。合宮之法服也。乘丹鳳。御景雲。亦其類也。先以金母之符。進符也。後以玄女之符。退符也。錫以幡節。劔佩輿服之都。象軒轅之主。十四

變也。蚩尤象水。帝象土。水固不勝土。殺機之秘也。戰而絳草。採首山之銅。以鑄九鼎。而奇器之爲象昭昭矣。此有熊氏之學也。是故君子貴觀其象。觀其象斯進于象而無爲之象。

賓無釋七

祭法曰。黃帝正名百物。以明民共財。夫帝所瞻名者百物也。所不瞻名者非百物也。

非百物者。冒物之物而物之聲于世曰。有物先天。有物先地。有物恍恍而惚惚。果且有物乎。抑無物乎。無物無名。無名亦名也。是以聖人不去名。而使憬愕于名表。故賔無者。不靳無也。昔者玄女委栢陵八會之字于帝。爲兵信而已。陰符者。帝錫之名也。經也者。玄子瞻明。相與登鴻而隆之也。陰之崖畧二。符之崖畧三。以爲經。經處一焉。

濯羅綠羅。三五而復。三五而姤。姤浸淫復。跋鳥在腹。中女蹠焉。宅玄谷。褐鉛素魁。怙嫗育。君子以其蕭蕭。緝其熙熙。如約秦繆。如執虞圭。如伏豐卵。如瞋如遺。如葭不飛。如木不莢。沉淪潛匿。無无而象離也。是陰道也。俄而泉池疏腥。羽嘉傳翼。陰雷奮地。三彭辟易。蕭臺朝徹。合宮闢。爰挾兩朋。嘿守一。君子以其熙熙。引其蕭蕭。若天弗宰。

若君無爲。若弼斷斷。若母隱閨。五吏運百
司隨。十月而若達。若摧蕩焉。倪焉。乾一以
清也。根陰之道也。故稱陰焉。知斯二者。即
知河上守雌之文。濮上幾道之况矣。坤乾
之易。晦朔之曆。一陰一陽之道。先汞後鉛
之術。莫不掩無極。頽玄碭。弁太虛。副專翕。
當此之時。其中有信。有信之謂符。符者橫
行十虛之虎竹也。潮汐以信。故不滯。日月

以信。故不忒。天癸以信。形化不億。四常抱
信。四象環土而不易。所謂符也。上幬清微。
下坻紂絕。外薄蒼華。內蹶幽門。符吏飈發。
一呼而鬼神駿奔也者。所謂符也。身以內。
無文之符。詔之。何謂無文之符。五氣輦生。
五色章章。上有三光。命曰地符。七曜頡生。
五色章章。上有三台。命曰天符。上下驅召。
而丹元精根運其經。磨道承之。不敢樂其

樂也。無文之符也。故北斗天禽。或司土符。而施存曰火符。翠虛曰神符。海瓊曰唐符。回客曰燒山符。經曰玉符煉神。黃庭曰負甲持符開七門。火兵符圖備靈關。皆是物也。乘龍焰而飛揚。投天門而作契。迨夫無英見洞章啓。於是有有文之符以治身外之身。身外之身。合萬身而身者也。其治之之符。爲游光。爲赤靈。爲皇象。爲上景。爲熒

惑。爲朱雀。爲鑠金。爲祝融。爲千明。爲開明。爲陽生。爲陰生之屬。字殺玉笈。不可單舉。要以象南離之景。而此符之來。亦由西池青色血文。廣三十丈。約餘一尺者之所召也。若曰三一合而後玄女格。元君每言符能致神。天真之信。不虛矣。然符無正形。以炁爲靈。炁忘竅迷。百魅嘻嘻。此長房所以擲掄于鬼雄也。通二符之大竇。耳黃華之

告情。則知晦朔弦望。月符流行。天樞居所。
寧渠怵怵者之陰歟。斯其道甚徑。其理真。
常。天下尊以爲經。而次孟遂謂六經之言。
無以加。豈其語怪搜神而病大惑哉。乃叔。
季。精昧之士。比陰靜于陰謀。叶符火于符。
命。其說不經。而聖人之經。用鄭紫之疑。廢。
于天下。彼亦安知自然之道。靜而陰。奇。罷。
之象。變而不可測耶。又安知陰卽符。符卽。

陰。陰符之卽經。經之卽陰符。而名無名耶。
吾欲逐啓華。斥升明。消九天之陰。禍受剗。
之木。而鉗學士大夫之口。乃無如帝何。故。
不得已而旅于賓之賓。援賓無以自釋也。
瞻語八

黃帝

莊子曰。中央之帝曰渾沌。

陰

邵子曰。陰幾於道。故以况道。

符

龍虎上經曰。玄女演其序。戊巳貴天符。
元君曰。符能致神。三光之靈文。天真之
信也。

經。

黃庭經曰。清淨神見與我言。左神公子
發神語。黃華玉女告子情。道經曰。所說

之經。稟元一之氣。自然而有。紫陽曰。今
古上仙無限數。盡從此處達真詮。

○帝與風后玉女論陰陽六甲。而自著
其事。蓋假夏至陰生。退火行符之術。以
演大道。與六甲陰符。陰符內丹諸經。殊
旨矣。

觀天之道。

郭象曰。天者自然之謂也。劉安曰。所謂

天者純粹樸素質直皓白未始與有雜
揉者也易曰乾爲首岐伯曰頭者精明
之府呂知常曰天谷空曠無乎不納能
容無相之至真本來之赤子而萬神居
之老子曰道可道非常道又曰不窺牖
見天道莊子曰宇泰定者發乎天光長
桑明鏡之訣曰虛其室白自生定其心
道自至黃庭經曰虛中恬惔自致神又

曰一之爲物臣卒見須得至真乃顧盼
執天之行

參同契曰二用無爻位周流行六虛真
人至妙若有若無彷彿太淵乍沉乍浮
老子曰執大象又曰知其雄守其雌爲
天下谿知其白守其黑爲天下谷黃庭
經曰帶執性命守虛無

盡矣

左元澤曰。含太虛爲廣舍。總萬宇于真一。以道守神。道亦非一。

○人之天者。非四界。非九霄。非三清。非一炁。天然自然。不知其所以然而然矣。天之道者。非精神。非魂魄。非意識。非大路。有精有信。不知其所以有而有矣。天之行。者。非水。非火。非木。非金。非土。非壺。是有形之物。相推相摩。寓於不得已而

已矣。不觀之觀。是爲真觀。不執之執。是爲權執。不盡之盡。是爲曲盡。如火燃膏。其光互照。亦復相縈。故不熄也。

天有五賊。見之者昌。

傳曰。蚩尤作五虛之形。劉安曰。五殺。道經曰。五帝大魔。道光曰。但能擒五賊。自可結三花。紫陽曰。未見如何想得成。五賊在心。施行於天。

黃庭經曰。皆在心內。運天經。岐伯曰。神氣舍心。

宇宙在乎手。

黃庭經曰。手爲人關。把盛衰。又曰。閉塞三關。握固停。邵子曰。指節可以觀天。掌紋可以察地。天地之理。具于指掌矣。純陽曰。八卦九宮。看掌上。天原發微曰。手一脈三部。應一時。三月一部三候。應一

月三旬。乾策也。醫書曰。心手少陰經。心胞絡。手厥陰經。道書曰。握固胎息。又拈訣起雷。

萬化生乎身。

黃庭經曰。散化五形。變萬神。又曰。問誰家子在我身。此人何去入泥丸。千千百百自相連。純陽曰。五行四象在人身。○妄以三盜之遽廬而言之。天者上一

也。心者中一也。身者下一也。手也者可
以上。可以下。握十二辰而升降焉者也。
真土飛土。交運其樞。盜天之光而凝入
于氣。盜心之氣而凝入于精。已復盜身
之精。歸氣穴而施行于天。五光煜焉。以
其盜取。故曰五賊。都天之目一窺而不
敢潛匿。故曰見之者昌。維斗之手一執
而不能流遁。故曰宇宙在乎手。身外之

身一至而不復留礙。故曰萬化生乎身。
夫不賊之賊。是謂五賊。聖人慮小人之
貪得也。辱以盜賊之名。庶幾知足而常
足矣。

天性人也。人心機也。立天之道。以定人也。
記曰。人者天地之心也。莊子曰。夫知有
所待而後當。其所待者特未定也。庸詎
知吾所謂天之非人乎。所謂人之非天

乎。易曰。幾者動之微。吉凶之先見者也。又曰。知幾其神乎。紫虛曰。天心居於北極。爲造化之樞機。故斗杓一運。四時應節。人首九宮。其中一宮。名曰天心。此人心之用也。

天發殺機。龍蛇起陸。人發殺機。天地反覆。天人合發。萬化定基。

玉蟾曰。殺機發乎艮。石函記曰。離魂入

魄。運轉天罡。玉樞經曰。天罡指丑。其身在未。所指者吉。所在者凶。餘位皆然。火師曰。天罡主雷而生。曰驚蟄。翠虛曰。只向離無尋坎有。移却南辰迴北斗。鎮元策曰。道大魁履斗極。視瑤光攝丹元。倚靈田。蹈闔陽。運元綱。握天樞。執持六氣。指揮萬靈。金丹論曰。窮冬凋剥。必得陰陽交泰之後。乃生萬象。當知交會之後。

不期藥物之產而自產矣。古仙曰。人心若與天心合。顛倒陰陽。只片時。紫陽曰。若能轉此生殺機。反掌之間。災變福。性有巧拙。可以伏藏。

道光曰。巧拙仍藏伏。神精與意包。九竅之邪在乎三要。可以動靜。

河上公曰。七竅二關爲九竅。紫虛曰。外三要者。口與鼻共三竅。鼻通天氣。口通

地氣也。

火生于木。禍發必剋。

紫陽曰。火生于木。本藏鋒。不會鑽研。莫強攻。禍發必因斯害已。要須制伏。覓金公。

姦生於國。時動必潰。

叅同契曰。晷景妄前却。今九年被凶害。知之修煉。謂之聖人。

叅同契曰。黃帝臨爐。又曰聖人獨知之。天生天殺。道之理也。

大霄琅書曰。身心順理。惟道是從。叅同契曰。用九翩翩。爲道規矩。又曰原始要終。存亡之緒。刑主殺伏。德主生起。

天地萬物之盜。萬物人之盜。人萬物之盜。三盜旣宜。三才旣安。

老子曰。處衆人之所惡。故幾于道。莊子

曰。跖不得聖人之道。不行。又曰。殺盜非殺。叅同契曰。遂相啣嚙。咀嚼相吞。迫促時陰。拘畜禁門。

故曰食其時。百骸理。

紫陽曰。三才相盜。食其時。此是神仙道德機。又曰。百骸俱理。證無爲。石函記曰。吸九龍紅日之膏腴。杏林曰。丹室生神水。黃庭有太倉。更無饑渴想。一直入仙

鄉翠虛曰。泥丸之上。紫金鼎。鼎中一塊
紫金團。化爲玉漿。流入口。臟腑暢甚。身
康安。黃庭經曰。兩神相會。化玉漿。既益
八液。腎受精。
動其機。萬化安。

紫陽曰。萬化旣安。諸慮息。雷書曰。雷出
地則養長華實。發揚隱伏。

○此標盜之有機。機之可盜。盜而發。發

而盜。如影如響。絕迎絕隨也。性真上一
也。丹元中一也。性真丹元之帥也。丹元
殺機之帥也。帥啓黃閒之牙。射下一而
奔中上之境。定于一也。然運機之序。必
天定而後人物定。虛室生白。其天定矣。
天定而勝人。五賊之行于天者。成擒焉。
天定而勝物。萬化之生于身者。收穫焉。
然天性卽人。人心卽天。起陸則關軸亦

從而反覆。反覆則龍蛇亦從而起陸。其合發也如此。非立天之道。知罡生魁殺者。安能默而運之。非法天之聖。知生剋剋生者。安能修而煉之。彼精神魂魄與意。性根也。陽者巧而陰者拙。可以伏藏而爲命之轄。耳目口鼻與關。命竅也。四門正而三要邪。可以動靜而行性之符。性木也。縱焚樞而強攻必焚。故利于伏

藏。命金也。阻河車而時動必潰。故利于動靜。聖人有以知性命之微。生克之妙。故煉丹而丹成。此殺機之力也。雖然聖無知也。知之者道也。一生一殺。循理而升降。猶北辰屬萬物于天理四星而已。道又何知乎。且三一相盜而各有所得。理宜然也。順理而安。卽三一亦不知其所以安而安矣。故曰自食其時。中下哺

上而上。因以返哺。其究也。理百骸而弭盜。自動其機。攝情歸性。而性因以制情。其究也。安萬化而去殺。天下有盜賊如此哉。既宜而理而安。寂然太無。猶病其始之交征也。而盜賊之廉哉。性乎。不發之發。所謂浸也。不藏之藏。所謂羶也。不靜之靜。所謂道也。不食之食。所謂餘也。不盜之盜。所謂勝也。

人知其神而神。不知不神所以神也。

老子曰。絕聖棄智。玉蟾曰。用盡惺惺學得痴。此是化景登晨訣。長生曰。知神非我。不神乃神。恐生斷見。應物明真。

日月有數。大小有定。

紫陽曰。月虧盈。應精神之衰旺。日出沒。合榮衛之寒溫。玉蟾曰。二十八宿歸一爐。一水一火須調勻。一候剛兮一候柔。

一爻武兮一爻文。心天節候定寒暑。性
地分野分楚秦。一日八萬四千里。自有
斗柄周天輪。
聖功生焉。

山經曰。廣成子治屯蒙二卦。黃帝之師
也。易曰。蒙以養正。聖功也。
神明出焉。

杏林曰。聖胎如結就。破頂見雷鳴。嚴君

平曰。形小神大。至于萬倍。一以載萬故
能輕舉。

其盜機也。天下莫能見。莫能知。

老子曰。善行無轍迹。是爲襲明。易曰。聖
人以此洗心。退藏于密。

君子得之固躬。

邵子曰。形統于首。元君曰。形堅則氣固
而命全。

小人得之輕命。

紫陽曰。陰裏陽精質不剛。獨修一物轉羸。又曰。命寶不宜輕弄。

○安而理。聖而神。天下見之。天下知之。君子踐迹。小人反走。固矣。然此神明。由不神來者也。一身而成三盜。則忘已。三才而在一身。則忘物。邪拙盜賊之聲。日至焉。而不辭。則忘名。此其人必能發太

無之鍵。而得無得矣。推有數。有定有神者。至於所以數。所以定。所以神。而逆執焉。以匿于斗衡天樞之內。癸而採。庚而煉。朔望而交。卯酉而沐。一時而結。十月而成。九年而大成。若推若輓。若行乎不得已。而不已。世奚以見。又奚以知也。及夫修煉而成聖人。脫胎而成神人。天下始競欲得其機。以爲用。顧此不神之機。

至肅殺矣。直以語君子。爰守真一。百骸
理而萬化生。誤以語小人。獨修一物。百
骸羸而萬化滅。故盜機者。利于天下之
不見不知。恐以其學殺天下也。
瞽者善視。聾者善聽。

老子曰。聖人後其身而身先。外其身而
身存。

絕利一源。用師十倍。

叅同契曰。閉塞弗發。通真人潛深淵。秋
潭曰。係胞之所。正在水輪之初。是臍後
腎前一竅是也。專氣以致其柔。所謂歸
元海也。不隨照而昏散。篤也。危也。照之
不勝。以應事遣之。應事既已。又將忘之。
三返晝夜。用師萬倍。

黃庭經曰。晝夜不寐。乃成真。邵竹宮曰。
亥子丑守上一。寅卯辰守中一。巳午未

守下一。申酉戌守中一。卯酉開簾。餘時下幃十。二時中。不可眠睡。切忌退火。仙人王江曰。百戰百勝。不如不勝。

○命竅雖可以動靜。然終不可以有動也。瞽絕視之利。而善聽矣。聾絕聽之利。而善視矣。三要絕往來之利。而呼吸歸源。卒亦何所善乎。用十倍之功。而神此其善矣。如不能絕利一源。而任其動靜。

三宮還返。不舍晝夜。將用萬倍之功。而始足以神。又安所稱善哉。吾猶恐一源之必潰。不如并是師而寢之。神冥息止。善之善者也。曰用師者。見佳兵之竟不祥也。倍也者。倍于不神也。清和有言。道氣居身中。九竅無心。而自閉。絕之云乎。心生於物。死於物。機在目。

紫陽曰。求心靜。必先制眼。眼者遊神之

宅也。神遊于眼而役于心。故抑之於眼。使歸於心。則心靜而神亦靜矣。老子曰。是爲長生。又視之道。靈樞經曰。命門者目也。黃帝曰。志與心精共湊于目。岐伯曰。目者宗脉之所聚也。邵子曰。泰爲目。道光曰。思量只是眼睛前。泥丸曰。不在他邊在目前。南宗真子曰。眼白屬肺。赤屬心。黑屬腎。胞屬脾。瞳屬肝。歸其外明。

卽蟾光終日照西川之理。

天之無恩而大恩生。迅雷烈風莫不蠢然。玉蟾曰。鑽研隸乎震。黃庭經曰。雷鳴電激神泯泯。長真曰。交泰一聲雷。迸出霞光萬道輝。龍遇迅雷重脫殼。幽微射出金光透頂飛。一性赴瑤池。崔公曰。起巽風。運坤火。至樂性餘。至靜性廉。

玉谿曰。春熙和。夏中和。秋歛靜。冬歛肅。此規中之候也。

天之至私。用之至公。

老子曰。以其無私也。故能成其私。

禽之制在氣。

龍虎上經曰。赤童戲朱雀。變化爲青龍。參同契曰。朱雀翔翔戲兮。飛揚色五彩。遭遇網羅施兮。壓之不得舉。嗷嗷聲甚。

悲兮。嬰兒之戀母。顛倒就湯鑊兮。摧折其毛羽。遁甲曰。中央屬廉貞。天禽爲死門。張宿爲鶉火之次。

生者死之根。死者生之根。恩生於害。害生於恩。

天原發微曰。日在午後爲降。降則向死。女偶曰。殺生者不死。生生者不生。純陽曰。生者不生。死者不死。已生而不生。未。

死而學死。則長生矣。化書曰。生不靈而
死。靈能知真死者。可以遊太上之京。司
馬子微曰。心死方得神活。魄滅然後魂
昌。太上曰。真道養神。若能守我在死氣
之關。七祖枯骨。皆有生氣。老子曰。福兮
禍之所倚。禍兮福之所伏。紫陽曰。但將
死戶爲生戶。莫執生門號死門。若會殺
機明反復。始知害裏却生恩。

○天性人也。人心機也。性有巧拙。巧不
如拙。機有生殺。生不如殺。何以知其然
也。心離火也。雖生於木。而禍發亦死於
木。目也者。肝木之魂。而能令心生。能令
心死者也。外用則逐物而心生。內用則
韜光而心死。心死神活。謂之見性。當其
盜機也。溟溟淅淅。魁臨艮方。一震而甲
庚交。地天泰。霆擊鶉首。雷奮龍角。都天

鎮乎天關。天目爍乎天闕。性月明而三
花聚。巽風鼓而九鼎煇。金玉滿堂。性有
餘矣。天若愛其寶。醍醐傾注。性忽庶矣。
帝心實無私。火符如此。天禽得其制哉。
金鑊煙浮。朱雀失色。羽毛既灑。膏液成
丹。太乙召而殊錫方來。無英見而長生
可致。害耶恩耶。死耶生耶。不知其恩。不
察其所由生。以巧滅真。以生受克。能爾

爾耶。雖然。鑽木無術。進火忘危。本欲死
心。殃及元性。故言制禽在氣。而不在木。
救其禍焉。

愚人以天地文理聖。我以時物文理哲。

老子曰。絕學無爲。又曰。知者不博。博者
不知。

自然之道靜。故天地萬物生。

西昇經曰。虛無生自然。自然成大道。老

子曰。道法自然。又曰。有物混成。先天地
生。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天
下母。吾不知其名。字之曰道。嚴君平曰。
一者道之子。神明之母。太和之宗。天地
之祖。紫陽曰。道自虛無生一氣。便從一
炁產陰陽。陰陽再合成三體。三體重生
萬物昌。

天地之道。浸故陰陽勝。陰陽相推而變化

順矣。

易曰。一陰一陽之謂道。又曰。日月相推
而明生焉。寒暑相推而歲成焉。真誥曰。
玄無之感。變無窮矣。無夢曰。道無爲。無
不爲。得其道者。小則糞虫變蜩。大則人
可變仙矣。

至靜之道。律曆所不能契。

史曰。黃帝命伶倫制律。命容成造曆。叅

同契曰。真一難圖。
爰有奇器。是生萬象。

史曰。黃帝採首山之銅。鑄九鼎。玉清洞
章曰。保符泥丸內。參同契曰。伏煉九鼎。
化跡隱淪。又曰。上觀顯天符。道光曰。北
斗南辰下。眉毛眼睫邊。灰心行水火。定
息覓真鉛。玉蟾曰。以靜定之火。而煉精
神之藥。

八卦甲子。神機鬼藏。陰陽相勝之術。

虞翻曰。三日暮震。象月出庚。八日兌。象
月見丁。十五日乾。象月滅乙。癸。晦夕朔
旦。則坎。象水流戊。日中則離。象火就巳。
戊巳土位。而象見于中。運氣論曰。天氣
始于甲。地氣始于子。天地相合。則為甲
子。紫虛曰。子微養。丑溫養。寅進符。用武
火。卯沐浴。辰文火。巳武火。午退符。文火。

未武火。申微火。酉沐浴養火。戌武火。亥
脫胎變化。

昭昭乎進乎象矣。

紫陽曰。本立言以明象。既得象以忘言。
猶設象以指意。悟其意則象捐。真誥曰。
將用守一何爲耶。純陽曰。守一守一。當
用謹默。無我無人。却有一賊。若然捉住。
湛然凝碧。

○分性命。則竅妙若勿屬矣。言剋潰。則
水火似難制矣。揭日月大小。則符候之
秘。疑必有受矣。愚人惑焉。觀天文。察地
理。致聖人修煉之知。考聖功定數之實。
希聖而耻不神也。然其愚也。生於聖。若
我則以身試之。時至而符見。物來而自
化。不泥象。不執文。哲生於愚而已。所以
然者。吾之道自然之道也。自然之道。包

乎性命。似陰非陰。姑強名曰至靜云耳。及夫生三才而道與之俱。自然而浸。自然而勝。自然而推。自然而化。律曆定數。安能契之。故勾股葭管候之。未必應而歲有差。曾不若天鼎之自然。而生萬象。自然而通術數之有契也。寄至靜之道於無作之地。當其無有。羈之用。當其羈有無之用。天地合於斯。陰陽浸於斯。進

火也。發機於斯。退符也。盜機於斯。聽其相勝而執其靈樞。盼其相望而觀其變化。一竅既通。萬竅成籟。昭昭乎哲人哉。超於象表。登於神明。此黃帝之所以昇遐也。陰符一出。無論蚩尤。卽大撓容成。不能贊一辭矣。是果愚拙私邪。殺害盜賊之機乎哉。此符體也。經肯綮而無離者也。支而離

之。則觀天以下。如百會斷交。三一之次。舍哉。天性下。稱發機者。言性也。然萬化安而百骸亦因以理。稱盜機者。言命也。然百骸理而萬化亦因以安。復揭不神之神。以明聖人知機而得機。爲承上起下語焉。日月下。申言命也。舍動取靜。以防其潰。所以重命而固躬也。彼人知人見。則不謂之盜。以不見不知。故名盜焉。

其曰聖功神明。則命也有性矣。心生下。申言性也。舍巧取拙。以辭其禍。所以性餘而復蘊也。彼陰極陽微。機尚未發。以陰往陽來。故名發焉。其曰氣制蠢然。則性也有命矣。愚人下。申知煉之聖。不神之神也。性命一源。天人合體。三才三。一不一不三。日月大小而非象。非數。死生恩害而非殺非生。罷雖不神。可修可煉。

烹五賊以制其變。貯三光以運其機。載大道而不傾。擎宇宙而不重。資糧萬化而不竭。得一事畢。得此奇也。故以奇器終焉。繇斯以譚。一支者乎。一離者乎。一體者乎。非黃帝疇能命之。故玉谿目爲赤水之珠也。當於此索。

神華隕九

萬曆辛巳。余在雪鸞公隕焉。有玄黍金粟

鏐珠沉屑之瑞。雪之人驚傳。毘雨花也。烏走兔從。經之不得鞭也久矣。己丑上巳夢神見與我言曰。孟冬淒淒日。天錫赤芒書。嘿志之。夏六月。

上命以萬金勞師遼陽。登角山。東望蓬萊。南次勾曲。宿華陽洞天。易遷寥寥。無受書者人。開琅笈。收陳朴九章以歸。歸禹杭止。外家隕祥之洞。圭堊如雪。不容塵。麤牡謂

睹其中。秋既單矣。一葉落。悲凡問所從來。不得。葉赤芒。肖天棘。表裏有離文。遂感德。體師作睹語一篇。并演七篇。隱機芒中。大都闢離門。通大赤之天。與午陰火符合。而七賢十仙十一家三十五家之注。及李靖。張果。韋洪。程曉。任蹇侯胥。黃唐。沈蔡。鄒袁。俞王。天機子。長生子。玄解先生諸疏。並無所稱引。述德體師語而已。師之語曰。天心

之下。腎脉之上。肝神之左。肺神之右。有離已之位云。位躔聖日。而夜之亥子。弦之前後。聖月流戊。受符焉。所謂天人合發也。爰清爰靜。左神公子發語。而黃華玉女告情。乃始貸汝以太無之宅。而納汝以戊巳之門。發機飲鵠。翳媒得雉。不則千發而千不中。紫腦淵流于玉壘。故符首觀天之道者。以此。彼公子玉女合而道體見。洞經傳焉。

吾德體也。所可語子者止此耳。虛與虛符。乃乘離虛。神與神符。乃格二神。一與一符。乃冥真一。往余聞之。鸞公所稱性隣長谷。神遊月髓。匪見匪聞。匪覺匪知者。固師語耶非耶。安得冷冷金玉。朗朗丹幘。敷蒼胡頽寶之雯。爲余證之。瞽子云。

飛仙寓

九道逐。轡音肅。延龍燭。炙雞足。丕哉心曦。

典五摩之國。執延康未倪之始玄。傳五太同孚之健。而須鷗蜀也。杓撓乎寅。戌躔寅而次辰之寅。敦牂掌火。瞋虬焚。予亦命輝燭素鱗。火兵符圖。裹五車而狺狺焉。升旒曰天人合發之軍。鄱川青金。中隱紅璃。玉巧褐拙。僊相扶也。九池壬鐸。下型落室。一垣二闕。突空濛也。明火帑戌。明水帑辰。卯酉在滌。杜剋漬也。斯玄女煉石之符歟。攬

鳥以鑑攫兔以珠攫魃螭以黑月爐鳥兔
魃螭躍而自攫攫則得食養翮凌虛冲風
景雲衛我靈圉矣肇北靈哉上鼎銖玄下
鼎銖赤外券天符而陰合其德重幘列蟬
角芒四植密之密者也而後聖功生神明
出寧渠杜氏子春而充兩翼乎攫大還必
大盜故用大軍軍焉啣枚而司虎賁者士
十倍巡徼而司龍驤者士萬倍熊熊員羅

安所以生我者死我乎彼吾機也近死
之機致春蠶也診其寒燠而廉餘介焉泄
所愛之道公之五禽禽飲糒而蠶也置之
於地鑿以凶門翛然咀風而冲琅宸我
愚人者哉二景自然而奔可謂鏞語不休
端于始戛銛遊不墜緒於激陽燧引光
方諸攬液握聖日聖月於掌中亦浸浸而
變化適二罷交馳一罷閒寂啓八門汰八

石。虛無宅之神鬼。匿引天攬地素津入。鬱鬱紫華可朝食。黃輿冠霄遨十極。此謔許之陰符。瞻子得之於禹杭天柱之大滌。

中台寓

寓言曰。帝之符中台之符也。司十六神焉。其象爲天。其原爲道。其運爲行。其制爲賊。其照爲心。罡指者手。魁覆者身。在天文昌。在地中宮。在人聖人。代太乙以理三才。寄

三才而名無名者也。燮理之機。斷斷休休。斷斷絕也。休休止也。殺也。文昌得之以開泰堦。聖人得之以開泰運。天人合發。基萬化焉。襲明而藏。括囊而靜。安而慮。慮而知生剋之理。不嗜利。不容姦。勝鼎鼐矣。執二柄以平三盜。物物交征而交足。彼一身耳。安能闕塞大竇。使兩情之不相胥哉。吾第使之食於斯。安於斯。動地主。和呂申。恒泰

而已。此十六神者。不神之神。故有數有定而卒成其神。吾以不神竊其神。神爲吾用而人不測也。君子因之以顯身。小人因之以效死。非得絕利一源。朝乾夕惕之機者能乎。君猶心也。以民存。以民亡。而吾爲之機。人目是矣。天之殺機之謂人目。人目一顧。天禽旋轉。斯害而恩。餘而廉。私而公。死而生之道也。吾是人目。時行物生。豈若愚

人。察察于象數間哉。十六神自然而行。執之以人目之奇。罷也。囚逼關格。藏于九宮之式。而目當其奇。占浸勝焉。經云。文昌統錄。詰責百官。帝王所以正心執符而千秋常存者也。故曰進乎象矣。

上將寓

寓言曰。帝之符。熒精之符也。佐太乙司殺焉。動乎九天之上。不與天俱行。而見天賊

之所由來。昌國之術也。手以布局。身以行化。知心性。天人之合。而合發其機。機之發也。反客為主。旋乾而轉坤矣。夫巧拙藏。關竅密。母親假仁。母犯深姦。誦吾熒熒之光。而煉其形性。聖人之師哉。自聖人觀之。三才無非盜者。何則。以百骸爲真。以萬化爲實。神不神而生。蠻觸也。吾爲之發一機。設五餌。安理之而已。其發機也。運式而定數。

是廟筭也。其盜機也。不神而神。是輔周也。且吾得其所當得者。以保王躬。庇兆形。猶謂之盜。而况硜硜小人哉。何謂不神。絕萬利而歸一源。以心料敵也。敵或知之。雖用師而利用寡。假令晝夜三返。往覘敵形。彼已悉知悉見。而用寡得乎。故其術莫若死心而用目。天目之下。五賊三盜。俘焉斯之。謂不神也。無恩也。至私也。廉也。死也。害也。

而其致勝也恒相反。是起蟄返禽之類也。蚩尤明天文。察地理。豈固昧此而敗死者。滯於象耳。貪生而惡死。趨吉而避凶。庸詎知變化自然之理。律歷不契而奇罷契之。氏乙柳午。胃辛女癸。燦乎楓天。鬼藏于神機之宅。而掩擊迫格。分途以騁。即遊目傍宮。皆勝筭矣。是故天目五擊。威加六庚。主大將操客之權。以御河魁。天下大定之符。

也。象云乎哉。或問三篇之寓。瞿子曰。非帝心也。故稱寓焉。

瞿子虞淳熙演

黃帝陰符經演終

