

律隸祕書

古文參同契集解序

丁酉夏予恙起攝靜中曾博觀諸玄籍欲取爲
內養資也閱及參同契有註釋者茫然不解所謂
因而置之迄今甲寅越歲一十有八矣心恒念之
以此書爲丹經之祖何乃晦昧無條理若是令人
難解曉也耶昨偶簡先大夫雲龍公遺籍得古文
參同契一秩魏伯陽所著上中下三篇叙一篇徐
景休箋註亦三篇後叙一篇淳于叔通補遺三和

類上下二篇後序一篇合爲十一篇惟白文無註
是未經後人妄紊者爲成都升菴楊慎氏所叙本
覽之始知往年所閱者乃以魏君叙及景休叔通
二家之註叙竄入于魏君經文中大相混亂後人
註者不知所自訛以因訛經註莫辨皆緣飾以成
文則不無牽引附會之誤又無怪乎最後之觀者
見其重文複義不達所旨咸卽成說而一切草草
錯會焉殊不知亂肇自何人而升菴公謂于彭始

予今釐正其僞一以古文爲準別出魏君經文取彭曉陳顯微陳致虛俞琰四子之註節集於各段之下以顯明其義若俞註其文與經尤爲碎裂錯雜難擇甚至有逐一二句相間亂非段節如彭陳者故擇之大費精力焉第其間或有一二神理不相蒙貫者以被徐淳註叙混誤註之失耳是以於上下不相聯屬處則以一圈間之笥中止有此四註故不能多及若徐之箋註淳于之三相類亦照

古本錄其文而以四家之註各附於下其各叙惟錄白文而不入註分爲二卷以魏君參同契爲上卷徐淳之箋註三相類爲下卷成此完書俾千載之訛一旦遽還其初且得觀彭陳諸人之所未覩真一大快事也庶後之覽者明知魏君作契之旨而經註不爲所淆矣其古文之出楊謂是南方因掘地而得諸石匣中繇委悉楊叙茲無贅然詳觀參同中語意多與龍虎經文相似則是魏君用龍

迂之文彌以益多非聖人之所以教也旨哉其言
輒併及之

嘉靖丙午仲冬長至後十日洞天真逸成都楊慎
書

古文參同契序

參同契爲丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載其目惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文辭瞻博修真養志約周易作參同契徐氏景休箋註桓帝時以授同郡淳于叔通因行于世五代之時蜀永康道士彭曉分爲九十章以應火候之九轉餘鼎器歌一篇以應真鉛之得一其說穿鑿且非魏公之本意也其書散亂衡決後之讀者不知孰爲

經孰爲註亦不知孰爲魏孰爲徐與淳于自彭始
矣朱子作考異及解亦據彭本元俞玉吾所註又
據朱本玉吾欲分三言四言五言各爲一類而未
果蓋亦知其序之錯亂而非魏公之初文然均之
未有定據爾余嘗觀張平叔悟真篇云叔通受學
魏伯陽畱爲萬古丹經王予意平叔猶及見古文
訪求多年未之有獲近晤洪雅楊邛嶽憲副云南
方有掘地得石函中有古文參同契魏伯陽所著

上中下三篇叙一篇徐景休箋註亦三篇後叙一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合爲十一篇蓋未經後人妄紊也亟借錄之未幾有人自吳中來則有刻本乃妄云苦思精索一旦豁然若有神悟離章錯簡霧釋冰融其說旣以自欺又以欺人甚矣及觀其書之別序又云有人自會稽來貽以善本古文一出諸僞盡正一葉半簡之間其情已見亦可謂掩耳盜鈴藏頭露足矣誠可

笑也余既喜古文之復出而得見朱子之所未見
爲千古之一快乃序而藏之嗚呼東漢古文存于
世者幾希此書如斷圭復完缺璧再合誠可珍哉
若夫形似之言譬况之說或流而爲房中或認以
爲爐火使人隕命亡身傾貲蕩產成者萬無一二
而陷者十之八九班固有言神仙者所以全性命
之真而無求於外者也聊以蕩意平心同大化之
域而無怵惕於胸中然而或者專以是爲務則怪

虎經而暢演其義者非竟效法乎易也蓋龍虎作
之最先而參同則擬龍虎徐與淳于又各擬而自
發其所見也古來罔究之乃致混之爲一則謬甚
矣余曾遇至人蒙授丹訣至易至簡不過一二語
便了足無多談也如是則參同契之作無乃屬駢
疣乎不然夫欲開示來學多爲旁喻曲譬玄隱其
說乃是不欲直露真詮使人委婉究繹得其旨于
語言之外蓋珍其事故不得不迂祕其文耳如以

片言道盡此爲口訣無論道不可一槩輕洩如此
而人且易視其言不無忽慢之心於修爲之際未
肯堅固其念純一其志則大道終難成矣此又爲
魏君借易辭演丹法作參同意也其下篇曰露見
枝條隱藏根本託號諸名覆謬衆文此之謂也予
集是解雖不敢任爲魏君功臣而於彭陳諸子亦
未必無少助蓋當年一片探索苦心至今日始爲
不虛也已是爲序

明萬曆甲寅孟夏望日東越餘姚復陽子蔣一彪
書

古文參同契集解卷上

東漢會稽真人魏伯陽著

明餘姚復陽子蔣一彪輯

海虞篤素居士毛晉訂

經文上篇

此言三聖乘龍御天大易之道也

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須

俞作借

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元基四者混沌徑入虛

無六十卦周

俞作

張布爲輿龍影

今本作馬

就駕明君

駁

今作御

時齟則隨从路平不邪邪道險阻傾危罔

國家君子居其室出其言善則千里之外應之謂

萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器

俟時勿違卦月

俞作日

屯以子申蒙用寅戌餘六十

卦

俞作六十卦用

各自有日聊陳兩爲

象

未能究悉立

俞作

在義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按立法

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霜雪二

分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸

群異旁出天見其怪山崩地裂孝子用心感動皇

極近出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幽潛淪

匿彰

變

化於中包囊

俞作

萬物爲道紀綱以無制

累

有器用者空故推消息坎離沒亾言不苟造論不

虛生引驗見效校度神明推類結字原理爲

爲證

俞作

微 坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當土

睽四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮
戊巳之功晦朔之間合符行中混沌洪濛牝牡相
从滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用
安身隱形而匪藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉
嘔輪吐萌潛潭見象發斡清光昴畢之上震出爲

徵陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通三日

震動八日兌行九二見龍和平有明三五德就乾
體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初

巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危艮主進

止俞作止進不得逾時二十三日典守茲期九五飛龍

天位加喜六五坤承結括終始韞養众子世爲類

母上九亢龍戰德于野用九翩翩爲道規矩陽數

已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升

降上下周流六爻難可察觀故無常位爲易宗祖
朔旦爲復陽炁始通出入無疾立表微剛黃鍾建
子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常臨爐施條開路
正俞作生光光耀漸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輳
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

已中而相于姤始紀序履霜最先井底寒泉午爲

蕤賓賓服於陰陰爲主人遯去世位

俞作遯世去位

收斂

其精懷德俟時棲遲昧冥否塞不通萌者不生陰

伸陽屈沒陽

俞作毀傷傷夷也卽夷則也

姓名現其權度

一作權量

察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以

生剝爛支體消滅其形化氣旣竭亾失至神道窮

則返喘乎坤元恒順地理承天布宣玄幽遠眇隔

閔相連應度育種陰陽之元寥廓恍惚莫知其端

先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然彰易更

俞作衰

盛消息相因終坤復始如循連環帝王承御

千載

俞作秋

常存御政之首鼎新革故管括微密開

舒布寶要道魁柄

俞作杓

統化綱紐爻象內動吉凶

外起五緯錯順應時感動四七乖戾諺離俯仰

朱子

曰當作仰俯

文昌統錄詰責台輔百官有司各典所部

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乖變凶咎執法刺訛詰過

貽主辰極受

俞作處

正優游任下明君布政國無害

道

陳顯微曰乾坤剛柔二者配合透相包含則自然陽稟與而陰受藏也蓋陽雄則播施陰雌則含受孤陽不生孤陰不育雄雌二者相須精炁舒布以成造化如人受胎莫不以陰陽相交爲之造化故當以乾坤二卦爲始今云坎離冠首者蓋乾坤爲天地坎離爲日月天地定位不能

合而爲一而交於其中合而爲一者日月也故
乾坤爲藥之體坎離爲藥之用所以只言坎離
冠首者以明大藥之用全在坎離也是則乾坤
爲鼎而坎離爲藥爾然坎離之用卽於乾坤二
體之間上下往來飛潛不定豈易畫圖哉聖人
欲揆度其玄妙以告學者惟觀六十雜卦之中
一陽畫一陰爻或在上或在下玄冥難測但當
如明君之御時而以六十卦爲輿泰然無爲以

就駕則可晏然而順步徐徐進道雍容和易穩
路平驅自始至終周循諸卦安有險阻之患故
曰和則隨從路平不邪苟不達此妄行邪徑則
有顛覆之憂傾危之咎矣劉海蟾云莫教翻却
紫河車與此意同蓋言路雖平夷須防險阻不
可不謹也

君子居其

修丹之士

一年處室尤爲艱難所動雖小所感甚大如萬
乘之君深居九重動止語默關係天和如易所

謂君子居室應在千里正可爲比惟當順陰陽
之降騰隨行德而進止如懷至寶如護目睛如
養胎兒如持滿器俟時之至不可違於卦月屯
則自子至申蒙則自寅至戌其餘諸卦各自有
時蓋一日兩卦一時六爻欲識陰陽須分晝夜
欲知晝夜須分黑白黑白旣分卦爻斯得易曰
通乎晝夜之道而知者此也

兩象者屯蒙也未能究悉者不敢盡洩火

候天機也學者遇師得旨依時下手結就丹頭
須當按乎曆法至誠專密謹候日夜審察消息
遇陽則進如當仁而施德遇陰則退如立義而
設刑順之者吉逆之者凶如其間毫髮不正則
有悔吝存乎其間而爲賊害如苗中之草萊鏡
中之塵垢且世人煉丹砂猶恐水火差誤况茲
金液大丹乎

二至改度

由光胸臆

二至者陰

陽之始從出也苟乖錯其用則天變隨之夏雪

冬雷災異斯慘二分者陰陽之所交分也苟乖
錯其用則天變亦然山崩地裂水旱爲災不可
勝言矣此蓋運火之士失時差誤而真胎損害
世界崩摧孝子喻真胎皇極喻禍福或致太平
或致兵革或以招禍或以招福皆由運火之士
胸臆所感召也煉丹之法與世法無殊然治世
之所感召猶如影響况奪天地之造化而與天
地合其德同其運耶

屈伸反覆火

候禍福既如前節則當動靜有常如循繩墨不
可差四時之宜目然與二炁相得剛不侵逾柔
不退縮或屈或伸或返或覆五行周流各守疆
界方可無虞

幽

潛淪匿

至

爲道紀綱

幽潛莫測

淪匿難尋而變化於中生成至寶猶陰陽交感
化生萬物而爲道之紀綱也

以無制有

至

坎離

沒亾

金碧經曰有無相制朱雀炎空紫華曜日
砂汞沒亾魏君之言蓋發明金碧經之旨也其

旨蓋以性火真空制命水至寶火體本空遇物
而見而虛明無我者皆火德也及乎運火於太
虛鼎器之中使彌天紫焰遍界紅光金宮玉闕
變現千端神獸靈龍飛騰萬狀此鉛汞也亦坎
離也固非無也然作用既已果安在哉故云故
推消息坎離沒亾言不苟造戊巳之功易卦
納甲法坎納六戊離納六巳坎爲月離爲日故
曰坎戊月精離巳日光日月二字合爲易字故

曰推類結字是皆原理爲証而非虛造言論也
易旣不外乎日月丹豈不本乎坎離然坎之與
離皆存戊巳古人云都緣彼此懷真土遂使金
丹有返還况土旺四季羅絡始終水火木金雖
各居一方而皆稟中宮土德也張紫陽詩云四
象五行全藉土土德之功大矣哉蓋土者金母
也知五行之俱歸于土則知五行之俱變爲金
然後能會造化於中宮種黃芽於后土矣

明

之期發散精光至於晦朔之間則當合符行

中如混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤澤施化流通之時也豈可用功乎故利用安身隱形而藏却自箕斗之鄉嘔輪吐萌發散輝光可也寒山子詩云不得露其根根虛則子墜蓋體用不同施功亦異故也

魏君以一月之間月形圓缺喻卦象進退自初三日爲一陽初八日爲二陽十五則三陽全

而乾體就十六則一陰生二十三則二陰生三十日則三陰全而坤體成昴畢在西方庚位每月初三日月現微明於西方庚位應震之一陽初生而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如此初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二陽生而納甲法則兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則乾卦又納六甲其時卦備三陽三五之道已終則滿者虧而伸者屈高者

低而升者降至十六日一陰生而當陰用事月
於平旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十
三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙至三
十日月沒東方乙位應坤卦納乙節盡則又相
禪與陽復用事循環璇璣為易宗祖一日之
間火候周旋如璇璣之運自子升上至午降下
周歷六爻雖無形迹可觀而默運造化會之於
心其時靈藥隨日往來升降上下未嘗停止豈

有常位所以與大易陽生陰降之理合也謂爲
易宗祖者聖人先悟金丹之理以自修持超凡
入聖而後述是理於易以示後人是知大易之
作本諸大丹而大丹之道乃易之宗祖也**朔旦**
爲復**黎蒸得常**半夜子時火候起緒也一陽
未生火候未動衆陰群居如衆庶無統及乎火
候旣動陽氣始通播施和暖薰蒸鼎器光明旣
兆則爲萬化發生之主是時修煉之士便能默

會進火之機以微剛爲表準出入往來收放無疾自茲以往漸漸增修以至純乾煅煉成寶大凡初功尤宜加謹前輩詩云夜寒宜向火護衆到天明此卽播施柔暖黎蒸得常之義也

臨爐

施條

至

結正低昂

丑時進二陽火候也至是則

光耀漸進開玄路正光明也陽自下生當就下結其時用功正低待過此一爻漸以放仰以隨化机故曰結正低昂

仰以成表運而趨時寅

時進三陽火候也至是則剛柔交分陰陽各半
上水下火是則精水上騰神火下仰仰者欲升
騰者欲降陰陽交接小往大來造化輻輳於此

漸歷大壯

至

晝夜始分

卯時進四陽沐浴之候

也其時晝夜始分生殺相半萬物至春敷榮而
榆莢至是獨落蓋榆莢應星星至曉隱以金丹
與森羅萬象相參而萬象森羅亦生於日月故
也**天陰以退**至**振索宿塵**辰時進五陽火候也

至是則五陽上升水源清澄如禽出水振洗羽翼將欲奮飛爲冲天之舉矣

乾健盛明

至午而

巳時進六陽火候也至是則純乾體就月圓水滿光盛神盈正而不偏圓而不缺光被四表明遍十方矣

后始紀緒

陰爲主人

午時退

一陰符候也至是則陰爲主而陽爲客苟不識主中賓賓中主則差之毫釐爲害不細勿以一陰方萌未能爲害奈何井底寒泉而履霜冰至

前輩所以切切論賓主之分者以此遯世去位

至履運休未時退二陰符候也否塞不通

至沒陽姓名申時退三陰符候也觀其權量

至冒以生酉時退四陰符沐浴候也齊麥應日故

至八月芽蘖日魂胎於酉也木至是而胎藏土

至是而沐浴故酉爲沐浴之候剝爛肢體

至失至神戌時退五陰符候也道窮則返承天

至布宣亥時退六陰符候也玄幽遠昧千載常

磁石吸鐵陽燧取火方諸取水皆陰陽相感
隔礙相通之理豈能測其端倪哉修丹之功始
若迷昧及乎火候既終丹力既熟方知身爲世
尊如帝王之乘御矣此道豈外乎終坤始復之
機哉御政之首至各典所部用功之初猶御政
之首須當遏絕凶淫屏黜嗜慾管括元氣使微
密堅固無走泄之虞自然布寶於金胎生神於
王室苟毫髮差殊則如政事錯謬應時感動天

變乖離其要在乎運火候於精微體斗杓之運
轉爻象內動吉凶外興五緯或差列宿隨戾矣
丹居神室猶人君之立國而人君之立國蓋取
於天象有三台公輔之位有文昌統錄之司台
輔之職則坐而論道燮陰陽使百官各任其
職故詰責在台輔也統錄之司則揆量人材黜
陟賢否使百官各盡其能故統錄在文昌也百
官有司各稱其職則民物安妥而天下太平衆

卦火符不失其度則萬化流通而聖胎增長然
治國者在一人之所招修丹者在一心之所感
而已

原始要終 **至國無營道**

君或驕佚亢滿

違道者土數多而分兩違也或臣邪佞行不順
軌者水銖不定也分兩盈縮則乖變凶咎不當
責火過在土也金碧經云非火之咎譴責于土
蓋謂此也丹居神室猶北辰在上以正衆星人
君布政以臨萬國中正而不動則森羅順恭端

拱而無爲則天下和平是則爲政法天而丹法爲政也

彭曉曰乾剛坤柔配合相包凡修金液還丹先立乾坤旣濟鼎器然後使陰陽合精氣於其中次運水火坎離繼合日月龍虎故得鼎中光耀玄明罔窺良由參度聖文究尋藥母俾乾坤離坎混而相符而遊降六虛敷舒五氣循六十卦歷十二辰布爲車輿以迎龍馬內有中宮金母

如君治國御時運和氣以相從任無爲而大順
是故路平不陂無往不復若或運火參差取時
無準則路生險阻國家見傾致使神室金妃無
憑滋產然金丹之要全在鉛火二字鉛火則水
火也爲還返之祖宗其餘五行氣候皆輔助而
成功金妃則金母也

君子居其室

易曰君子居其室出其言善則千里之外應之
喻金翁處於神室如君居九重之上凡運旦夕

水火如發施號令欲令眾氣得所又須安靜無
爲藏器俟時順爻辭循刻漏一一領覽屯蒙旦
夕之符謂六十卦應一月候晝夜各受一卦周
而復始寅申是陰陽始終之位也

聊陳兩象

至

悔吝爲賊

聊陳兩象謂水火陰陽也從子至巳

屬春夏火行發生之候含於器中而溫養精神
乃象施仁德也自午至亥屬秋冬符運肅殺之
候降於胎中而凝合靈汞乃象立義刑也魏公

使後人則知日月之行度分陰陽之興廢循以卦爻順之寒暑垂誠專謹消息往來俾鼎內悔吝不生象中盜賊不起則赤精降氣白汞成形金液還丹不日而就矣

二至改度

至

由乎胸臆

夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉於十二辰間分擘四季疆界復有土德巡遊四季之末生成龍虎金木之形非只以四季爲文更於十二辰間又分二十四氣七十二候象一年之

氣數也如織毫刻漏參差咫尺日月失度晦朔
偏陂晝夜不等或陽火過刻水旱不調則隆冬
變爲大暑或陰符失節寒煖相侵則盛夏反作
濃霜金宮旣砂汞不萌玉鼎乃蟲螟互起大則
山崩地圯金虎與木龍沸騰小則雨暴風飄坎
男共離女奔逸金虎木龍乃東西之魂魄坎男
離女是南北之夫妻孝子逆散者則胎中真汞
被火候過差飛走不住以至皇極鼎口因而逆

出殊域也或吉或凶或興或起四者及以上變
証皆繇運火之士胸臆也若能軌範天機衡量
日月細息調燮至誠運圖召和氣於鼎內而產
乾精俾真宰於胎中而生坤粹號曰真水銀是
也動靜有常屈伸反覆凡運水火動靜依時
使龍虎二氣相須子母重胞慕戀五行守界四
季周流盈縮不虧返覆無失卽日見其成功也

幽潛淪匿

或隱或顯

或隱或顯或用或潛更

爲變化之宗互作生成之母故云爲道紀綱也

以無制有

至坎離及凶

無者龍也有者虎也無

者汞陽之氣也有者鉛陰之質也鉛汞處空器之中而未能自生變化因坎離升降推運四時遂見生成蓋用空器而以無制有也龍虎經曰有無相制朱雀炎空故陰生而陽退陽起而陰潛一消一息則坎離隨時而凶沒也

言不苟造

至戊巳之功

聖人不苟造虛言以惑後人故引

驗日月推效神明分擘剛柔指陳金水喻龍虎
而取象運陰陽而採精以五土而終功以四季
而結裹遂得青赤白黑循環而皆稟戊巳也坎
戊月精者月陰也戊陽也乃陰中有陽象水中
生金虎也離巳日光者日陽也巳陰也乃陽中
有陰象火中生汞龍也故修丹採日月之精華
合陰陽之靈氣周星數滿陰陽運終盡歸功于
土德而神精備矣推類結字者蓋易字象日月

也晦朔之間

發散精光

晦朔之間金水符合

之際艮後寅前是也陽符既退金水同宗故混沌相符牝牡相得流金滋潤施液母胎化生神靈不可度量又能安身利用藏質隱形伏體潛潭精光漸發既於東北右轉乃是遇朔復興起自箕斗旋轉西位嘔輪吐萌漸息明耀尚在伏陰之際將擬復圓舊形故於東北艮鄉以循發生始終之位再動潛龍也比喻運符至戌亥之

間鼎中金水如經晦朔將近子符發生謂艮位
去寅不遠故曰嘔輪吐萌同金母於晦朔之間
金水滋暢至月旦遇子符一陽之火金遇火重
明復耀則左旋吐萌漸生龍體也故下文云盛
衰漸革終還其初也**鼎畢之上**轉而相與昂
畢之上震出爲証者謂月之初生於西方昂畢
之上以行陽火至子丑將運五日一周之氣自
此而始再生一陽爻震氣初動發生之端於鼎

內因此漸生陽氣至三五十五日方成純乾而
體成就也陽以三立者火行三日鼎內陽氣初
布故云三日震動也陰以八通者已得二候生
二陽爻至於八日兌金得用金水氣停屬上弦
金水相通故云八日兌行也九二見龍和平有
明者謂月當上弦成形方半喻鼎內金水受寅
卯之符陰陽各半也三五德就者謂九三乾乾
行至辰巳正得三候共計十五日三爻盡爲純

陽乾體成就也此後陰陽界分故謂之盛衰漸
革終還其初乃周而復始也巽繼陰統九四或
躍進退道危者陽爻退而變一陰爻巽故得承
領陰符行五日在午未之上柔爻漸進陰氣旋
生包固陽精無敢動逸四候既滿生二陰爻艮
行五候符至申酉遇下弦二十三日金水復均
也九五飛龍天位加喜者謂六候三十日坤行
陰符至戌亥是乾坤之氣俱足龍虎陰陽萬物

之數周旋故云九五加喜也六五坤承結括終
始韞養衆子世爲類母者謂坤始變一爻爲陽
成震作乾家長男以至三爻俱變爲純陽成乾
陽極陰生復於乾體變一爻爲陰成巽作坤家
長女以至三爻俱變爲純陰成坤始終出沒皆
繇坤體長養萬物世爲類母衆子卽衆卦是也
故六五坤承結括還丹終始爲道之規矩也用
九翩翩者亢極見命以退位乃陽數已訖則轉

而相與也**循環璇璣**至**爲易宗祖**謂上文云乾

坤爲道之規矩欲順陰陽之則須循魁斗之行
變化備於六爻周流故無常位乃爲易道宗祖
蓋喻坎離運氣於鼎中周流六虛於象內莫能
窺覩玄妙潛生是爲藥之宗祖也

黎蒸得常朔旦爲復者五陰一陽陰氣已極陽
氣復上謂六柔爻下體初變一剛爻是一陽發
生之兆故從子初起陽火也陽氣始通律應黃

鍾鼎內受微陽之氣始造砂汞之基五陰一陽以陽爲主則布氣通流無所不至是謂出入無疾也易曰復返復其道復其見天地之心乎喻天地鼎中將生萬物自茲而始應十一月子進陽火候也臨爐施條結正低昂臨卦四陰二陽喻行丑火陽德漸進光耀鼎中冬至之後日以益長陽氣浸布生成神氣精也符應大呂結正低昂者金水感氣漸結流珠於上應十二月

丑進陽火候也。仰以成泰。至運而趨時。泰卦三

陰三陽陰陽氣停。夫婦交接漸兆。龍虎之精敷

榮金汞。故云小往大來。易曰無平不陂。無往不

復。陰陽相承之道。應正月寅進陽火候也。漸歷

天壯至晝夜始分。大壯卦二陰四陽。謂仲春陽

氣雖盛。陽中猶含陰氣。陰道將離。故榆莢隨陽

而落也。刑德相負者。謂二月八月陰陽分位之

時。陽為德。德則萬物生。陰為刑。刑則萬物死。故

二月陽中含陰陰氣犯物乃於仲春而榆莢墮
落象金砂隨餘陰氣動靜落於胞中故云歸根
也八月陰中含陽陽氣發生乃於仲秋而薺麥
復生象金水隨餘陽氣滋液滿於室內故云復
榮也下文觀卦內云刑德相負之際陰陽相停
之時應二月卯息符候也

天陰以退
振索宿

塵 夫卦一陰五陽陽升陰退陽氣已盛而鼎內
尚餘些些陰氣被辰火蕩滌金砂得以洗滌羽

翼振其宿塵應三月辰進陽火候也**乾健盛明**

至中而相干易曰大哉乾元剛健中正純粹精

也乾元萬物資始自冬至一陽生至於純陽雲
行雨施品物流行喻鼎內自十一月受符至四
月六爻盡變爲純乾資成品類故金胎遇正陽
之火金得火而成器固益光明廣被四隣充滿
鼎室應四月巳進陽火候也中而相干者陽極
陰生謂下文陰干陽德也

指始紀
陰爲至

人易曰姤遇也五陽一陰陰生陽退陰陽分界

龍虎交媾故相遇也又曰繫於金柅貞吉謂一陰首唱繫午後變以至極陰也履霜最先者一陰初生必至極陰既有微霜必至堅冰井底寒泉者謂五陽下有一陰陰氣未得敷舒五陽雖多陰方受事凡卦之六爻五陰一陽以陽爲主五陽一陰以陰爲主多以少爲主故曰陰爲主也謂鼎內金母本是太陰水精初得陰氣微

信金水少得舒情必知堅水極陰之至也應五

月午退陰符候也遯世去位至棲遲昧冥遯世

四陽二陰陰氣漸盛陽氣漸衰謂陽道其位收

斂真精以待將來殘陽居陰漸欲闕絕乃棲遲

於昧冥也易曰物不可以終遁故俟時也喻鼎

內赤龍之精被陰用事漸合金水欲萌姤女則

收斂真精任陰陽之變化也應六月未退陰符

候也否塞不通及陽變名否卦三陰三陽天

地俱息陰陽不交萬物不萌中宮金母舒卷自然安穩應七月申退陰符候也

觀其權量

至

因

冒以生觀卦二陽四陰陰氣已盛比仲秋情謂鼎內金得陰氣隨水相合變化滋生姤女水銀也然陰氣得用而鼎內猶餘陽和反於仲秋復生蘇麥故云老枯復榮也冒生者遍地生也喻金水承陰符於仲秋生養靈汞滿胎中也八月二月陰陽刑德相負已於上文大壯卦中註之

應八月酉息符候也。剝爛肢體。至 亾失至神。易

曰剝剝也。一陽五陰。陰盛陽衰。柔侵剛。盡金水

俱息。肢體消化。埽功土德。應九月戌。退陰符候

也。亾失至神。

誤作坤
解不錄

道窮則返

至

承天布宣 乾

始於坤六陰。柔爻九地之下。變一剛爻。謂之一

陽。生陽氣。從茲而始。以至六變。純陽乾體成就。

純陽氣足。陽極。陰生。復於乾六陽剛爻之下。變

一柔爻。謂之一陰。生以至六變。純陰復。歸坤體。

也故云道窮則反歸乎坤元也坤地母也陰也
乾天父也陽也故陰得陽而生陽得陰而成一
陰一陽之謂道曲成萬物而不遺故云恒順地
理而承天布宣也比喻一年十二月一日十二
辰運陰陽進退之火符合乾坤坎離之精氣周
而復始妙用無窮因使聖女靈男交陰陽於神
室飛龍伏虎妬魂魄於母胎是以神變無方化
生純粹者也

玄幽遠渺

至

千載常存

天地雖則

玄遠謂日月交氣應其行度則又相連育種萬
物爲陰陽祖也陰陽媾精於天地廖廓恍惚之
間則莫知其出沒也喻鼎器設象乾坤父母運
軸坎離男女於鼎內寥廓恍惚之間則莫覩其
變化蹤繇也金爲藥宗於鼎內初則玄黃未分
迷失軌轍次則陰陽剖判終則仁君五行互用
無往不復否泰相濟陰陽相因始復終坤起朔
止晦入符出火益水安金行火止水理似循環

內象金水養育亦同人主如四時符火加減不
失時節千秋龍虎常存也

御政之首

至

各典所

部御政之首者運符火之士起首次第也既鑄

金成鼎器鼎新革故

誤失此句

則管括固濟令微密

也開舒布寶者內金舒暢滋液金水相依也復

隨斗柄經歷十二辰上順五星於四七之間

四七

乃二十八宿也

如或緯候參差符節不應則吉凶生於

爻象符火失於晨昏故使外五星錯亂則內五

炁不和四七乖戾則周星諺離而鼎內不生成也外火雖動而行內符閒靜不應則天魂地魄不相交接是以星辰錯亂日月差殊四序不調萬物不產良繇運火夏秋失節致鼎內霖旱非常也文昌統錄者斗魁戴筐六星曰文昌宮一曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司祿六曰司災台輔者魁下六星兩兩而比者曰三台主宰天下上佐天子理陰陽順四時下遂

萬物之宜使卿大夫各得任其職則象鼎內受
天地萬物之氣而生成變化也陰陽既乖四時
失度猶運火符之士調變過差故云詰責也金
液還丹祕在鉛火二字爲之始終旣得真鉛又
難得真火其可輕議也哉是以魏公廣而喻之
猶慮後人之迷惑也

原始要終
國無言道
原

始二句

誤解
不錄

其神室陰精處中宮居土德而象

君若鼎內應而外不專良繇國君驕佚則四方

貢輸不入臣下邪佞致使時刻有差弦望虧盈
晦朔吝咎皆歸過於主主卽金精土德神室也
因茲姤女逃亾赤龍奔逸神精旣走金液何求
辰極受正優游任下者謂神胎居中宮喻君處
明堂如北辰也陰陽五行之氣臣下也但君臣
理內如北辰正天之中則陰陽五行之氣和順
鼎室金水之液滋生自然變化也

陳致虛曰此節獨明陰陽精炁四者何謂乾剛

坤柔翼曰乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛
柔有體以體天地之機以通神明之德故夫乾
之爲德剛健中正純粹之精也坤之爲德柔順
利貞君子攸行是乾坤配合者金丹之道也所
以乾陽之德主乎稟與坤陰之德專乎含受蓋
雄雌相須憑精炁精炁舒布要雌雄翼曰精炁
爲物游魂爲變爲物者順行而生生人生物也
爲變者逆用而成成佛成仙也何謂坎離冠首

夫乾剛交坤乾乃中虛而爲離坤柔承乾坤乃
內實而爲坎是以坎離繼乾坤而冠陰陽之首
且得剛柔之正離中日光坎中月耀坐輝于下
玄妙杳冥難可測識不可畫圖惟聖人爲能揆
度而參贊序述其元基何謂四者混沌蓋陰陽
精氣四者包於虛無之竅乃行六十卦張布以
爲輿也坤爲牛爲輿乾爲龍爲馬是乾坤合德
而龍馬就駕天下治平而明君御時金液還丹

與是同道何哉蓋龍爲東方木汞馬卽南方砂
火龍馬得西方之金虎以生北方玄武之水故
凝精合炁而成形就駕矣和則隨從路平不邪
者明君之御政若行於大路不勞擾于民和氣
隨時應稍有不繇正路或使邪佞以蔽賢嫉能
其國將危矣比之修煉以和爲先和則事皆隨
心而應翼曰和兌之吉行未疑也事旣和已必
正其心必誠其意必防其虞則無險阻而不傾

喪其丹毫髮之差可不慎乎君子居其室

至屈

此節最爲入室之初防閑細密煉丹之

難等。等如是聖人特以君子喻之。是翼之繫辭曰君子居其室出其言善則千里之外應之。况其邇者乎。夫道本無言非言何繇顯道謂無言者有德之士言不可以不慎也。况行道修丹之士乎。仙翁乃引先聖之言而又伸之。此謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節言求丹

必順陰陽節候卽一陽來復之際藏器待時勿
違卦月言採藥必待月現震生卽三日出庚之
時屯以子申乃水生旺之處蒙用寅戌乃火生
庫之位其六十卦各有其日聊陳二卦卽屯蒙
也未能究悉者仙翁自謂未能盡究詳悉蓋玄
奧要口授故經云非世上之常辭上聖已成真
人通玄究微能悉其意此言未能究悉者世無
上聖之資豈能行此道而成真人哉立義設刑

所以防其欺詐當施仁德所以誘其歡心逆之者凶順之者吉按依法度歷明號令用須至誠行宜專密也謹候日辰者一年止在一月一月止有一日一日止在一時一時止用一符審察消息者必要知其兌金所生之水清濁分數倘毫釐有差纖芥不正必招責咎賊害丹爐如此乖錯則陰陽差忒二至改度隆冬反爲大暑盛夏而有嚴霜春秋二分以縱橫晨夜刻漏而不

應雨暘愆伏怪異多端如上咎徵皆喻臨爐一
差百錯總因煉已無功致斯乖變愚者不責於
已反怨丹經若是大根方寸真實自悔自咎誠
心愈勵精勤不退一念通天自有仙助臨事必
成亦猶孝子誠心方能感動皇極心者神之舍
心實則神明自來言乃心之聲言孚則情性相
感語雖近出已口聲傳遠播他方敗則招殃成
則致福事乖則或造兵革事濟則身樂太平成

敗乖濟四者皆錄人心所爲動靜不妄必依繩
墨則四時應炁相求剛柔和五行正大易之道
周流反覆無不順矣幽潛淪匿此
論陰陽之道之氣或幽潛於其身或淪匿於各
體或變化居中而包囊萬物或懋施生殺而爲
道紀綱倘非乾坤二用紀綱妙道則道或幾乎
息矣以無制有器用者空無與有爲兩者何也
太極之分有先天有後天何謂先天形而上者

謂之道以有入無也何謂後天形而下者謂之
器從無入有也老子曰無名天地之始有名萬
物之母海蟾曰從無入有皆如是從有入無能
幾人推度坎離消息之功則後天者皆爲器形
滓質而有消息沒亾非若先天乃有久長之道
可躋聖域也孔子曰先天而天弗違後天而奉
天時世人惟順行後天之道故一生一死而輪
轉不息聖人善逆用先天之道故致知格物正

心修身乃長存而不泯數往者順知來者逆故
易之道逆數也言不苟造者蓋諸子百家之書
隨才述作工拙何居此爲道之祖書不可妄置
一語恐誤後人此謂言不苟造也論不虛生者
仙翁上法三聖准陰陽象日月况同類作此書
爲世梯筏此謂論不虛生也何謂引驗見效昔
黃帝上升巢許高蹈老子化胡成佛淮南雞犬
皆仙此皆引驗見效也何謂較度神明如日月

合璧爽現于庚子曰神而明之存乎其人推類
結字者如丹從月生水象坎卦日月爲易首之
成道此結字也原理爲証者陰極而陽陽極而
陰順行陰陽生人生物逆用陰陽必成金丹此
原理也坎戊月精者北之正位爲坎中有真土
是爲陽土女宿主事幽潛陽精戊爲之門月載
之地藏無角兔內白外黑是爲陰中之陽外雌
而內雄也離巳日光者南之正位爲離中有真

土是爲陰土柳宿主事淪匿陰光已爲之戶日
輪之所藏三足烏內黑外白是爲陽中之陰內
雌而外雄也古人以日月爲易字者是易卽陰
陽也然言陰陽則不見易言易則不見陰陽矣
且萬物非土則不能芽孽而日月尤所以孕乎
土也故東躔則經氐土西度則經胃土南行則
經柳土北毓則經女土日月得土而久其明土
借日月以厚其德土之分王循環四季春生夏

長土之功也秋斂冬閉土之力也所以四時各有王日長鎮中宮始終羅絡以就其功青赤白黑雖各居於東西南北然皆秉于戊巳二土共成其德以施神化也此言陰陽分位各居凡所用者必藉於土非有龍虎鉛汞金水採結之語故前則言列陰陽配合之位後乃云各居一方是妙語之有次序也

晦朔之間 爲易宗祖此

節象一月之晦朔弦望以比煉丹之行爻合符

蓋一年十二度晦朔弦望天上太陰有十二度
與太陽合璧人間少陰有十二度以隱形看經
此陰陽之正也惟少陰也溟滓杳冥不可度量
聖人測之優游太極方擬合符始可行中故號
先天天上之太陰每會太陽日月合符月在日
之下日在月之上月受日之精光其光向天非
人可見亦繇男女交合男在上女在下女爲男
覆而不可見當此晦朔月在日之上輝光未分

比人間之少陰也太極混沌之時先天鴻濛之
內經罷符至初三庚方微陽將生陽牡陰牝相
從配合其中滋液潤澤自然施化流通天地神
明不可度量也夫大道者非聖賢之資則不能
運行翼曰與天地合其德與日月合其明四時
合其序鬼神合其吉凶道此金丹之神妙雖天
地不能測度雖神明不能猜量何哉金丹乃先
天之氣聖人善與天地合德逆施造化以生此

氣也聖人能與日月合明顛倒用功以行此氣也聖人巧與四時合序以用此氣而寒暑不相拘聖人潛與鬼神合吉凶以成此氣而鬼神見情狀故天地神明且不可度量惟聖人爲能也利用安身隱形而藏此何謂也坤道也坤之爲用坤宮有土上制坎水善利萬物而不爭者水之用也聖人能逆用之乃得水之利易之用六利用永貞者坤之德也始於東北箕斗之鄉何

謂也每朔月與日會必於箕斗之鄉箕斗爲艮
艮之爲卦陰侵陽也號曰鬼路月每至此而失
其明故曰喪朋有若世人順行五行生老病死
寒暑代謝也旋而右轉者天道左運日月星辰
悉皆右轉月至此鄉必晦而會如璧如圭一日
二日旋而右至于庚方精光纔吐魄乃生焉畢
月昴日月借日光光吐于下如乾陽初生坤之
下爲震象初三之夕一陽二陰乾之長男得時

行道故三日震動也初八上弦一陰二陽坤之
少女兌受丁火代坤行道以主其事陰陽和平
神明乃生故曰八日兌行也三五爲望月全陽
輝故曰三五德就乾體乃成如上爻符比丹鼎
中已得金水太陰映日而生精魄人身象月而
生金丹鼎中有丹夕惕若厲滿則慎溢盛則恐
衰惟聖人爲能慎終如始巽繼其統固濟操持
徐運陰符包裹陽氣艮主進止符滿下弦漸結

漸凝天位加喜抽添鉛汞鉛盡汞乾六五坤承
結括終始鉛汞俱化金丹已成雖以一月喻其
行持功要十月方擬成形功滿則三年功高則
一紀在人積行何如耳若夫大聖人再造陰陽
推情合性轉而相與別立丹爐復造九鼎大丹
亦如璇璣復建于子比十二爻周於一月晦而
至朔朔則屆爽初陽再動於復卦矣故云故無
常位爲易之宗祖也

朔旦爲復

至

千載常存上

言一月晦朔弦望採煉成丹之象此節比一年
十二月功行之象其初得丹比爲復卦復者一
陽伏五陰也聖賢攸行此道則超凡入聖邪人
若行此道則失命喪身故文王曰朋來无咎返
覆其道七日來復利有攸往朋來者有朋自遠
方來也无咎者有益而無損也返覆其道者用
易之道也顛倒而行也七日來復者月隱其光
七日再吐亦猶人也經動七日而陽初生利有

攸往者善進而無失東京賦云日月會於龍虺

音關
尾星

者謂陽將復孔子曰復其見天地之心乎

世人不知天地之心老子號此心爲玄牝之門
雲房指此心爲生門死戶易曰雷在地中復先
王至日閉關商旅不行后不省方雷乃剛陽地
乃柔陰以剛陽在柔陰之中復彼先天之氣先
王至此日行此道則閉關而不省方得專心而
致志商旅者雜泛也不行者當絕其雜泛之事

專行其道故象曰不遠之復以脩身也又曰中
行獨復以從道也朔旦爲復陽氣始通者聖入
之心一也復者先伏而後能復也陽之始氣出
入相通且無疾害立表微剛者乾動而直也黃
鍾之律陽月建子兆者衆庶也始也庶物生此
陽氣皆始滋彰播施柔暖黎蒸得常者黎蒸之
衆得復柔暖一陽之氣皆能復其常道也作丹
之妙其要在此切毋輕忽也學道已得師訣須

曉三關三候何也預營壇墀先採藥物既得藥物出入相通行煉已功柔暖播施微溫直透此爲初關第一候也臨馭丹爐施條接意關開道路不僭不狂分彩和光愈低愈下大呂應丑日景漸長是爲中關第二候也大蕤律臨仰以戊泰泰之爲卦地上于天陰若居上水能潤下陽居于下火臨照上故咸之翼曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女上是以亨利貞

夫五行顛倒大地七寶柔施於前饒他爲主剛
施於後我反爲賓壯初小往北乃大來金氣相
胥陽全乾體此云剛柔並隆陰陽交接是爲下
關第三候也漸歷大壯結凝還丹俠列卯門榆
莢歸根刑德相負晝夜始分言丹之兆落在黃
庭以防以養宜慎宜專夫之爲卦陰以決別陽
氣旣回金丹懷孕乾健盛明金氣已純陽終于
已運行陰符姤承乍包陽無走逸陽復得陰陰

爲主人坤之爲化初六履霜井底寒泉陰氣下
來六月爲道斂精俟時否屆七月陰陽不通陰
伸陽屈陽氣內明八月觀象量察秋情任畜微
稚若麥之蘖老枯復榮若薺之芽化氣旣竭剝
消其形道窮則返歸乎坤元一來一往恒順承
天此書譌作深有法度或序冒頭或括結尾無
冒頭者結尾括之無結尾者冒頭總之卽如此
節是無冒頭而以結尾括之其首句曰朔旦爲

復復而臨臨而泰泰而大壯壯而夬夬而乾乾
而姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝剝而坤尾
却結曰玄幽遠眇隔閔相連只此兩語最爲簡
易玄幽遠眇者陰陽二物至玄極幽不可摸捉
至遠極眇不可思議而其造化功倍天地隔閔
相連者二物間隔動幾萬里若得黃婆以媒合
之則雖至遠而至近也是以兩物應度而育種
爲陰陽之元聖人用之而行其道寥廓恍惚而

不足捉摸者未容度量聖人推之以逆其用也
先迷失軌後爲主君者柔順利貞君子攸行先
迷失道後順得常此十翼之辭也仙翁引而詳
之中言陰爲主人末曰後爲主君皆坤之利地
之道也無平不陂道之自然水之至平瀦爲淵
陂畔岸不流陂若盈科則水自汎以水喻道自
然之理變易更盛猶復至乾消息相因如姤至
坤故云終坤復始如循連環也帝王承御千載

常存者若帝王能承御乾坤逆順之道則千載之壽亦未爲多若功崇行著白日昇天亦分內

事御政之首至國無害道仙翁以修丹之難借

喻御政則知亂民之難治凡修丹則知意馬之難拴繫舊染俗污咸與維新御政之首也是謂鼎新也懲忿窒慾見善則遷修身之本也是謂革故也若爲政若修身先從自己至微至密者首當管括而究治之則爲政而政成寶身而身

修孔子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星拱之德之一事不但爲政德乃百行之元修丹之士可無德乎且何謂德仁慈愛明誠上德之士也恭寬信敏惠入道之門也凡欲修丹當以惠敏爲先惠則足以使人仙翁乃曰開舒布寶者外得民之歡心內寶已之真氣此爲要道之魁柄若數布寶乃能統化其綱紐綱紐者執法之主善加統化則執法者不苦其法若爻象內

動則吉凶內應亦猶五緯錯順吉凶應時感動
諺離與此意同諺卽改離猶移遷也言四七之
星宿乖矣諺離悉皆俯仰文昌爲太微主星卽
魁中戴筐六星號南極統星爲人身朱雀之神
錄人長生之籍虛精之星乃三台之綱紀統錄
之星爲三台之領袖在人身爲明堂之主開化
世人之德洞微隱光星是紫微輔弼卽尊帝二
星在人身爲玄武之神若人見之壽可千歲其

餘百節萬神各典所部修丹一事緊關造化故
比御政爲難也原始要終者原其始則能長存
要其終則能不亾君乃心也臣乃身也心卽我
也身卽物也若我心驕亢或自滿溢或身物相
競不順軌法則弦望乖變盈宿有凶咎致執法
者刺譏詰過于其主矣辰極卽前文昌星一曰
南極辰極秉正而行優游以任其下明堂卽台
輔勤布其善政使國無乖戾國亦身也身安氣

和則不害道此節喻人之修身煉丹亦猶人君之治國布政治國得其人行其政則天下平修身盡其心立其命則丹道成矣

俞琰曰正蒙云人之有息剛柔相摩乾坤闔闢之象也作丹之時以乾陽下交于坤陰使呼吸相含剛柔相當配爲夫婦打成一片則神氣歸根性命合一而至藥產矣稟受相須卽交媾之說也天地以陰陽交媾生物丹法以陰陽交媾

生藥人身中造化與天地造化相應未有不交
媁而可以成造化者人能虚心凝神與天地之
機偕作則造化在吾掌握中矣坎離日月也日
月照乎天地間螺蚌吸之生珠頑石蓄之變玉
何況人身自有日月豈不能回光返照結真珠
產真玉哉但是物也寂兮寥兮眇不可測不可
得而圖畫惟可心知意會而已此聖人所以廣
譬曲喻以參序金丹之元基而參同契所繇準

易而作也乾坤坎離四者合而爲一則神氣歸
根窈窈冥冥莫知其所以然矣以乾坤爲鼎器
以坎離爲藥物而遂用其餘六十卦自屯蒙以
至既濟未濟周圍列于鼎外以爲周天火候則
六十卦皆爲吾用而龍馬歸吾駕御矣夫身猶
國家也心猶君也心定則神凝氣和三宮自然
升降百脉自然流通故作丹之際餘無別徑但
虚心靜嘿凝神入于炁穴順其往來綿綿延延

勿令間斷久之則神自凝息自定息定而炁聚
炁聚而丹成更不用按摩導引吐納存想之邪
道也**君子居其室**在**坎離沒凶**人君尊居九重

出其言善則千里之外應之修煉者含光默默
返照于內虛極靜篤則天地之氣自來歸之此
感彼應自然之理也古之聖王孟春命相布德
和令孟秋命將選士厲兵亦依時應節而順夫
天地之陰陽也煉丹之法先當知時尤當待時

時苟未至則惟含光默默虛以待之而已不爲之先也子申寅戌卽子午卯酉率皆寓言以六十卦觀之始于屯蒙終于既未其間陰爻陽爻互相交錯雖各不同而反體對體各自有合其實卦卦一般學者識觀屯蒙兩象絲此觸類而長之自可默會其諸卦之義也西方爲義東方爲仁刑主殺伏所以煨西方之鉛也德主生起所以煉東方之汞也鉛屬金其性至剛藏于坎

中非猛烹極煨不能飛上故用武火逼之而不
可施以文汞屬木其性至柔藏于離中一見真
鉛自然不動故用文火煉之而不可施以武作
用兩般順吉逆凶○抽添運用切須防危不可
以毫髮差殊順其自然則吉逆之強爲則凶故
必按歷法令知下手之口訣至誠專密無纖毫
之雜想然天地盈虛與時消息人身法天象地
其血氣之盈虛消息悉與天地同途所以丹法

以天爲鼎以地爲爐以月爲藥之用而採取必
按月之盈虧以日爲火之候而動靜必視日之
出入凡抽添運用沐浴交結一一取法天地是
以謂之至道若別求他法是傍門小術區區臆
度之說矣夫所謂火者非存想之火乃身中天
然之真火所謂候者非時刻之候乃身中天然
之氣候也火之爲性遇巽風則熾遇坤土則藏
用之不可太過不及全在調其文武審其寒溫

使之得中則大小無傷兩國全而片餉之間見
丹頭矣調停運用正謂此也倘毫髮差殊則二
至改度于南北二分縱橫于東西隆冬變爲大
暑盛夏翻作霰雪而鉛汞飛走群異旁出矣人
身以乾坤爲父母而六子運用於其間往來上
下一惟父母是從故曰孝子皇極者中央正位
八方會歸之所孝子能用心而感動之則虎笑
一聲龍出窟鸞飛鳳舞入金城矣如其舉動悖

亂不協于極則玄珠迸散靈汞逃亾六子非孝
子乃丹道之逆賊爾○蓋有藥而行火候則金
被火逼奔騰至于離宮化而爲水反以剋火故
火無炎上之患若無藥而行火則虛陽上攻適
以自焚其軀此招禍致福所繇分也然真鉛生
于坎宮濁而不起欲其擒制離宮之真汞當用
武火猛烹極煨然後飛騰而上及其至于離宮
與真汞交結之後則宜守城沐浴更不可加以

火此太平興革之迥不同也是四者豈繇他哉
反求諸心而已寂然不動反本復靜坤之時也
吾則靜以待之靜極而動陽炁潛萌復之時也
吾則動以應之斯有常法矣否則朝行暮輒則
非專心致志當動而雜以靜當靜而間以動或
助長于先或忘失于後則動乃行氣之動靜乃
禪定之靜豈按法令奉繩墨之謂哉下功之時
四時要善調停而順其宜然後溫涼寒暑各得

其所剛柔斷矣不相涉入者陽剛用事則一意
在下不可涉于上也陰柔用事則一意在上不
可涉于下也王良器天童經頌云金木中央并
水火五般守定一丹田蓋此五者散則周身爲
氣聚則丹田成寶今以之凝然端守於丹田而
不妄盈縮則相與混融化爲一氣而凝成金液
矣盈者大過縮者不及蓋太過則傷物不及則
又不能生物惟當綿綿若存以意守之而已守

之之久則時至氣化罐滿必溢神明自當來也
易日月也日月行于黃道晝夜往來周流不息
循環反覆無有窮已人身首乾腹坤儼如天地
其二氣上升下降亦如日月然所以效日月之
用與天地同功其要在乎通任督二脉蓋二脉
爲一身陰陽之海五氣真元此爲機會任脉者
起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽
喉屬陰脉之海督脉者起於下極之膂並於脊

裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之
海所以謂之任脉者女子得之以妊養也督脉
者以其督領經脉之海也人能通此二脉則百
脉皆通自然周身流轉無有停壅之患而長生
久視之道斷在此矣幽潛淪匿者神入氣中氣
入臍中而沉歸海底去也變化於中者時至氣
自化靜極機自發而抱出日頭來也蓋金丹之
母不過先天一氣而已裂而爲二分而爲三散

而爲萬皆自此一氣中來故曰包囊萬物爲道
紀綱道德經云三十輻共一轂當其無有車之
用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲
室當其無有室之用此三者皆是譬喻虛者之
爲用故曰有之以爲利無之以爲用車器室皆
實有之利也而其所以爲車爲器爲室皆虛中
之用今魏公謂以無制有器用者空實用老子
之說蓋丹法以太虛爲鼎爐而太虛之中自有

天然妙用關尹子云衣搖空得風氣噓物得火
陳抱一註云知搖空得風則鼓吾橐籥可以生
氣知噓物得水則胎吾之氣可以化精苟昧此
而他求所謂鼎器則非虛無之道矣息者進火
之候坤三變而成乾也消者退符之候乾三變
而成坤也今自朔旦震卦用事之後歷兌至乾
望罷巽卦用事之後歷艮至坤其間不見坎離
爻位是謂坎離沒亾歟曰坎離非沒亾也行乎

六虛之間而往來不定爾言不苟造戊巳之

功魏公自言作是書以發明斯道之祕不肯苟

造無稽之言以誑惑後人無非引驗見效親到
實詣之說復恐其說未足以取信於後人遂又
揆度日月之神明以爲法推原易卦之道理以
爲證可謂喫緊爲人矣坎外陰而內陽月之象
也離外陽而內陰日之象也坎納戊戊陽土離
納巳巳陰土二土交合而陰陽相濟剛柔相當

猶日月兩字合而轉成易字也青赤白黑卽木
火金水四者各居一方惟土居中央分旺辰戌
丑未而羅絡一歲之始終是故木得之以旺火
得之以息金得之以生水得之以止四者皆稟
其功也是土也遍滿宇內本無定位在坎爲戊
土在離爲巳土在中宮爲戊巳土在四季爲辰
戌丑未土均是物也使非真土調和則陰陽否
隔剛柔離分不能成丹矣悟真篇云四象五行

全藉土旨哉

晦朔之間

至

施化流通

三十日夜

半以前爲晦朔之間丹法以時易日則每日亥子之交是也人身陰陽交會于此時此時作丹則內真外應若合符節不先不後正當其中乃天地人之至妙者也一氣未分爲渾沌陰陽混合爲相從以丹法言之則寂然不動神凝氣聚不知世之有人已之有身天之爲蓋地之爲輿與道冥一萬慮俱遣少焉三宮氣滿機動籟鳴

一劔鑿開渾沌兩手擘裂鴻濛是謂無中生有
蓋神仙修煉只是採取先天一氣以爲金丹之
母所謂採者以不採採之取者以不取取之皆
在于靜定中得不可以一毫思慮加乎其間也
蓋太極未判陰陽未分此天地之先天也以丹
法言之則寂然不動反本復靜之時是也寂然
不動則心與天通而造化可奪翠虛篇云莫向
腎中求造化却須心裏覓先天昔黃帝遺其玄

珠使知離朱契詬索之皆不得乃使罔象得之
罔象者忘形之謂也必忘形然後先天一氣可

得還金篇云鬼神不見處龍虎定相尋可謂深
切著明矣迨夫時至氣化陰陽交感此乃身中
之天地網緼身中之男女媾精也則倏爾火輪
煎地脉愕然神漢湧山椒天地之間被潤澤而
大豐美苟非親造實詣安知有如此之真景象

哉**天地神明不可度量**陰陽相交而神煞藏沒

此天地神靈之時龍虎相交而鬼神不知此吾
身神靈之時以吾身之神靈合天地之神靈則
內真外應巽門於定中豁開而兩畔同升合爲
一矣若使可以存想存思計較度量而得之則
不謂之神靈矣 **利用安身** 至 **戰德於野** 丹法以
時易月於半夜坤復之交疊足端坐如山石之
不動口緘舌氣如冬蛇之蟄伏此卽利用安身
隱形而藏也其時含光默默返照于內呼吸綿

綿歸於命蒂久之但覺窈窈冥冥如臨萬丈不測之淵潭此乃神氣歸根身心復命金液凝結

之時也然修丹火候與月之消長無異月三日哉生明蓋始于東北箕斗之鄉旋而右轉至晚嘔輪吐萌于西南昴畢之上其象如震以乾卦言則應初九此喻吾身陽火起緒之初也月初八上弦其光半明其象如兌以乾卦言則應九二喻陽火用功之半也月三五十五與日相望

魂盛光盈其象如乾以乾卦言則應九三喻陽
火圓滿之時也月十六望罷載生魄其象如巽
以乾卦言則應九四喻陰符繼統之始也月二
十三下弦其光半虧其象如艮以乾卦言則應
九五喻陰符用功之半也月六五三十光盡混
其象如坤以乾卦言則應上九喻陰符結括之
時也魏公以六卦喻火候而配以乾六爻蓋以
丹乃純陽之寶乾乃純陽之卦也於六卦之中

乾稱九三夕惕虧折神符坤稱上九亢龍戰德
于野蓋以守城于乾用文野戰于坤用武皆當
防危慮險也

用九翩翩為易宗祖

九者陽數

之終也丹道法乾歸于純陽故用九亦喻刻中
火候之九轉也火候一爻纔過一爻又來不敢
毫髮差殊此為道規矩訖則復起也金情木性
一物分二間隔東西若得斗柄之機斡運則木
性愛金金情戀木與坎離升降上下而金木自

然不間隔矣神仙還丹乃身中之易火候九轉
乃身中之乾乾道周流一身無爻畫可觀象數
可求迎之不見其首隨之不見其後安有方體
而得以察觀也哉惟潛天而天潛地而地如六
爻之變動而已六爻卽乾之六爻也繇此引伸
觸類爲六卦爲六十卦皆宗祖於此矣**朔旦爲**
復至**黎蒸得常**復一陽之卦也律應黃鍾一
日爲夜半子一月爲初一至初三半一歲則建

子月也以時陽氣始通喻身中陽火發動之初
火氣至微要在不縱不拘不疾不緩使溫溫柔
暖播施於鼎器間也蓋初爻之運一陽始通止
可輕輕地默默舉未堪用力故曰出入無疾然
又不可太柔要當撥動頂門關候微微挈之故
曰立表微剛須臾火力熾盛逼出真鉛至於箕
斗之鄉則河車不敢暫畱停運入崑崙峰頂也

☳臨爐施條

結正低昂

臨二陽之卦也律應

大呂一日爲雞鳴丑一月爲初三半至初五一
歲則建丑月也此時陽氣漸進喻身中陽火漸
漸條暢而黃道漸漸開明故言光耀漸進日以
益長也仰以成泰至運而趨時泰三陽之卦
也律應太簇一日爲平旦寅一月爲初六至初
八半一歲則建寅月也此時陽氣出地喻身中
三陽上升漸漸起漸漸仰當急駕河車般蹄鼎
內故言運而趨時也運而趨時者火候之運至

此不可畱停也

漸歷

大壯

經

晝夜始分

大壯

四陽之卦也律應夾鍾一日爲日出卯一月爲
初八半至初十一歲則建卯月也此時陰在陽
氣聚物而出喻身中陽火方半氣候停勻故言
刑德相負晝夜始分然萬物莫不當春發生而
榆莢至是墮落何也蓋陽中有陰也 **夬**陰以
退陽升而前 **滋**灌羽 **翮**振 **索**宿塵 **夬**五陽之卦
也律應姑洗一日爲食時辰一月爲十一至十

三半一歲則建辰月也此時陽氣既盛逼近天際喻身中陽火升上故言陽升而前而又言洗濯羽翮振索宿塵者若大鵬將徙夫池則水擊而上其勢當奮發也

乾健盛明廣被四隣陽

參中而相干

乾六陽之卦也律應中呂一

日爲禺中巳一月爲十三半至十五一歲則建巳月也此時陽氣盛極周遍宇內喻身中陽火圓滿而丹光發現出頭神漢分爲四埒注于山

下經營一國無不周徧故言廣被四隣而又言
陽終于巳中而相于者至此則陽火數終而陰
符又用事矣

姤始紀緒履霜最先

至

陰爲主

人 姤一陰之卦也律應蕤賓一日爲日中午一
月爲十六至十八半一歲則建午月也此時陰
氣方生喻身中陰符起緒之地靈丹既入口中
回來却入寒泉當馴致其道送歸丹田不可慌
忙急速故言履霜最先井底寒泉而又言賓服

於陰陰爲主人者至此一陰用事衆陽爲賓賓者敬也防危慮險之謂也

 遯去世位收斂其

精懷德候時棲遲昧冥

遯二陰之卦也律應林

鍾一日爲日昧來一月爲十八半至二十一歲

則建未月也此時陰氣漸長喻身中陰符離去

午位收斂而降下如賢者退隱僻處巖谷故言

懷德棲遲

 否塞不通

至

毀傷姓名

否三陰之

卦也律應夷則一日爲晡時申一月爲二十一

至二十三半一歲則建申月也此時陽氣漸衰
喻身中陰符愈降愈下猶三陰肅殺之時草木
黃落故言陰伸陽屈毀傷姓名也

察

至

因冒以

觀四陰之卦也律應南呂一日

爲日入酉一月爲二十三半至二十五一歲則
建酉月也此時陰佐陽功物皆縮小而成喻身
中陰符過半降而入于丹田如水之斂華就實
故言任蓄微稚然萬物莫不逢秋枯老而薺麥

至此芽蘖者何也蓋陰中有陽也 剝爛肢體

至 亾失至神 剝五陰之卦也律應亾射一日爲

黃昏戌一月爲二十六至二十八半一歲則建
戌月也此時陽氣衰滅枝頭之果皆潰爛而墜
于地喻身中陰符將盡而神功無所施故言化
氣既竭亾失至神也 **道窮則返歸于** 坤元 至

坤 六陰之卦也律應鍾一日爲人
定亥一月爲二十八半至三十一歲則建亥月

也此時純陰用事萬物至此皆歸根而復命喻
身中陰符窮極則寂然不動反本復靜然其間
陰陽感合與天地無異天氣降而至于地地中
生物者皆天氣也所謂以神歸氣內丹道自然
成者此已此亥子之間乃陰陽交界之時六陰
窮極一陽未生寂兮寥兮神仙于此作丹塞兌
垂簾以神光下照於坎宮始者幽幽冥冥儼如
寒潭浸月次則神與氣合隔闕潛通猶如磁石

之吸鐵也作丹之際正如亥月雖主祕藏而一
歲發育之功實胚胎於此人當夜氣未央凝神
聚氣端坐片時少焉神氣歸根自然無中生有
漸凝漸聚積成一點金精當此身心復命之時
神入寥廓與太虛一體靜定之久候至心花發
現則三宮氣滿但覺恍惚窈冥莫知其所以然
也又俄頃陰極而陽生靜極而機發則面門豁
開虛空迸裂一段風光破寂寥而化權歸手內

也此章顯言產藥之川源極論存亡有無主客
先後之祕旨至詳盡矣無平不陂至千秋常存

平陂往復道之自然丹法靜極而動動極而靜
一動一靜互爲其根亦出于自然夫金丹者身
中之易盛衰相禪未有窮而不變變而不通者
故云更盛相因陽始于復陰終于坤首尾相接
故云始終連環學道者終日乾乾與時偕行則
可以歷千歲而長存矣御政之首至統化綱紐

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革

故無文管括微密者眼含其光耳凝其韻鼻調其

息舌緘其氣疊足端坐潛神內守不可一毫外

用其心也蓋眼既不視魂自歸肝而不從眼漏

耳既不聽精自歸腎而不從耳漏舌既無聲神

自歸心而不從口漏鼻既不香魄自歸肺而不

從鼻漏四肢既不動意自歸脾而不從四肢孔

竅漏五者無漏則精神魂魄意相與混融化為

一氣而聚于丹田凝成至寶丹道之要全在乎
斗所以斡運一身之陰陽統攝一身之萬化猶
網之綱衣之紐人身三田分于三處若得斗柄
之機斡運則真氣上下循環如天河之流轉此
之謂要道也

交象內動

國無害道

一陽生于

身內是爲受氣之初得之固易然于此時下手
則吉凶悔吝生于動不可毫髮差殊也五行要
攢簇金火要同爐亦在人一念間返本還源爾

否則鼎中列宿皆差違而天地懸隔矣善乎呂
純陽老仙云水火均平方是藥陰陽差互不成
丹旨哉史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌
宮又有三台四輔而衆星分野環遶之人身之
中以絳宮天子統乾坤而又有三龍四虎衆卦
火符詰責者甲乙無令失庚辛莫要差也典部
者按一年二十四氣列周天二十八宿而鼎爐
火候密推排也始月朔也終月晦也存亾之緒

者晦朔之間陰將盡而猶未盡陽將生而猶未
生其間抽添進退沐浴交結少有走失存亾係
之此極玄之統緒也君神也臣氣也作丹之時
鉛汞歸土釜身心寂不動蓋身動則氣散心動
則神散須是凝神聚氣心息相依然後靈胎可
結不然則身中之弦望有盈縮而乖變凶咎矣
推求其故蓋繇心主放肆而違道於是氣亦邪
佞而行不順軌亦受刺詰矣復命篇云驅回北

斗轉天岡手握南長入洞房可見辰極處其尊
當含光默默之時綿綿若存任其自然不可勞
其神也天官書云東宮蒼龍房心心爲明堂黃
庭經云明堂金匱紫房間借問何在兩眉端于
此垂光下照猶人君坐明堂以布政而通道於
九夷八蠻矣

古文參同契集解卷上

終