

周易參同契釋疑序

世傳周易參同契上中下三篇合而觀之其辭錯亂本
不可以分章也彭真一因為解註遂併魏公後序分為
九十章以應火候之九轉外餘鼎器歌一篇以應真銘
之得一前輩謂此書詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄
輒更改故比他書尤多舛誤彭公為之分章解義誠可
謂佐佑真經矣然承誤註釋或取斷章大義雖明而古
文闕裂如易統天心可不慎乎之類皆合與下文連屬
而彭本乃截為上章不成文理意者彭義亦為近世淺
學妄更所以若是蕪又有錯簡如象彼仲冬節一章不
當在審而不誤之下類如雞子一章不當在各自獨居
之下陳抱一嘗以象彼仲冬節一章移於子當右轉之

前亦未爲得鄭虛一所按自謂詳備而亦有錯處如中而相干金水合處與鬼為鄰之類蓋不當改而鄭乃改中為午水為木鬼為仙去本義遠矣然晦爽定為昧爽鼓下定為鼓鑄粉提定為服之厥亦管理愚嘗合諸本參訂之雖皆出於先正數君子讎按而其間更有大段舛誤如三五併危一考都集歸一所蓋謂房六張二昂七三方之氣併在北方危一都會集而歸於一處也舊本乃以危一作為一歸一作歸二非惟失魏公本旨於理亦自不通此無他蓋因危一訛作為一遂疑其重複而誤改之耳至若補塞遺脫等語即魏公自序也所謂補塞遺脫廼指鼎器歌也魏公恐篇中所述尚有遺脫故復作此以補塞之如首尾武中間文瞻理腦定昇玄

之說篇中皆不曾顯言而此歌遂陳之也嘗詳其數句以姓名隲括於其間首初一句又拈出參同契者四字蓋此章為魏公自序明矣按彭公註本此序置在鼎器歌後彭公以鼎器歌辭理勾連字句零碎分章不得遂移此序附於三篇之末分為九十章以應陽九之數退鼎器歌獨存於後以應水一之數此倒置之失實自彭公始也五相類即非五相類乃三相類也三相類者大易黃老爐火三者之陰陽造化互相相似也所謂三道由一俱出徑路又曰羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門是也外有讚序一篇或云後序或云魏公讚後人莫知所從遂總名之曰讚序晦菴朱子詳其文意以為註之後序註亡而序存耳近世注釋者皆祖朱子

此說因而削去不錄然舊本既載不容不存愚今併書之以附于卷末蓋不欲棄其舊也嗚呼由魏公至于今千有餘歲去古日益遠傳訛日益衆或有識者悼古文之以翳而為之別偽辯真衆必愕眙非詆而笑其僭妄於是寧結舌不語而終莫敢箸筆為是書任其責雖然其如後人何此鄭虛一所以甚為是書惜也愚區區晚學幸遇明師獲承斯道之正傳兼得是書之善本歷試以還講明粗熟暮年而書成深恐推之未盡言之未詳改竄凡更三四藁又恐後人無以折衷遂合蜀本越本吉本及錢唐諸家之本互相雘校以為定本其諸參錯不齊則有朱子考異一書在茲不復贅云時五星聚丑之年金精滿鼎之日林屋洞天紫庭真逸全陽子書

上篇釋疑

全陽子俞琰

匡郭一本匡作垣陳抱一註本改為圍郭避諱也運轂正軸謂修丹當正其心猶運轂當正其軸也軸在轂內以貫於轂輻則又在轂之外以轉於轂者也一本軸作輻非是

牝牡四卦蓋繳上文乾坤門戶坎離匡郭之句總言之也此四卦乃鼎器藥物後言六十卦乃火候也如中篇謂四者渾沌亦是繳上文乾剛坤柔坎離冠首之句後又曰六十卦用張布為輿恰成六十四卦六十四卦皆為吾丹道之用此所以為周易參同契也一本以牝牡四卦為震兌巽艮非是以為橐籥凝神子陳會六註本以作互

猶御者之執銜轡有準繩正規矩隨軌轍處中以制外
謂如御者處於車中而能制御馬之進退以合乎規
繩也蓋與中篇龍馬就駕明君御時意同舊本猶御
者之執銜轡有準繩作猶工御者執銜轡準繩墨非
是前輩乃承誤注釋以為猶工者之於繩墨規矩御
者之於銜轡軌轍誤矣

兼并為六十謂日用兩卦一月三十日兼并為六十卦
也一本作兼并為六十四非是

用之依次序一本依作如

既未至昧爽即下文晦至朔旦之謂也一本昧作晦非
是蓋既未即月晦昧爽即月朔若以為既未至晦爽
則猶言晦至晦爽於文義大謬矣

春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥蓋
以兩卦並言前一卦屬春夏自子至巳陽自下而上
也後一卦屬秋冬自午至亥陰自上而降也若只以
一卦言則一卦止有六爻以十二時配之恰欠其半
畢竟日用兩卦直事須當以兩卦並言
得其序一本序作理

變化於中晦菴朱子註本變化作升降一本作升降變
化於其中

包裹用文字通玄真經語舊本作包裹非是

以無制有乃是制之制非制御之制也大丹之法於
無中造出有來故曰以無制有如作制御之制發明
而以無為神為汞為離以有為氣為鉛為坎此亦是

一說然非魏公本旨愚嘗反覆考之蓋因龍虎經有所謂有無相制朱雀炎空於是後人更不究上下文之義竟以制造之制作制御之制說了又如中篇謂剛柔斷矣不相涉入言剛柔不相侵逾也故繼之曰五行守界不妄盈縮却與後章剛柔離分之義不同或又泥乎龍虎經有所謂剛柔抗衡不相涉入非火之咎謹責於土之說亦未免以剛柔離分之義說了今人相傳皆謂魏伯陽因龍虎經而作參同契故不得不祖龍虎經之說殊不知龍虎經乃是隱參同契之語實出於魏公之後梅菴朱子云後人見魏伯陽傳有龍虎上經一句遂偽作此經大槩皆是體參同契而為之其間蓋有說錯了處愚向者未得其說

亦弗敢便以朱子此論為然後來反覆玩味以參同契相對互考其說乃覺龍虎經之破綻旁出而真是隱括參同契之語也蓋魏公之作參同契乃是假借周易爻象發明作丹之祕非推廣龍虎經之說若果推廣龍虎經之說則當曰龍虎參同契不得謂之周易參同契也然而龍虎經亦是好文字是故蔡季通深喜其言如曰元君始煉汞神室含洞虛又曰自然之要先存後亡誠為至論但不是魏公以前之書耳器用者空李抱素註本者作皆為徵一本徵作證相當一本當作合非是始終一本作終始非是

皆稟中官一本稟作在一本作中官所稟非是之時一本時作際

統黃化一本作化黃包

鄴鄂朱子考異作根鄂鄂即萼也詩云鄂不韡韡是此鄂字或作垠墀或作圻墀或作斡鐸皆非是

稱元皇一本稱作當

元年一本年作炁

乃芽滋一本作芽乃生一本作乃牙滋

復卦建始初或疑與闕雖建始初重複遂改初為萌朱

子謂此乃不識古韻者妄改之也又如下文九六亦

相當或疑與剛柔相當重複而改當為應皆非是

日月無雙明謂日出則月沒月出則日沒晝夜遞嬗迭

為出沒也一本無作炁非是蓋古先無字皆作无如

易所謂无妄无咎皆此无字一本作煥炳而成雙

兔者吐生光一本作兔魄吐精光一本作兔魄吐生光

東方喪其明舊本作東北喪其明蓋因易有東北喪朋

之語遂相承其誤習之而弗察也按坤卦云西南得

朋東北喪朋蓋謂坤位西南西有兌南有離巽皆陰

卦也以陰從陰故云得朋若東北則震艮坎乾皆陽

卦也故云喪朋今魏公謂坤乙三十日東方喪其明

蓋言三十日之晨太陰沒於東方乙位即非用坤卦

東北喪朋之說何以明之蓋西方庚辛南方丙丁東

方甲乙乃一月六節內太陰昏見晨沒之地王保義

所謂月有三移是也今夫月之三日昏見于西方庚

至十六則晨浚于西方辛八日昏見于南方丁至二十三則晨浚于南方丙十五日昏見于東方甲至三十則晨浚于東方乙其理蓋曉然矣豈得乙為東北耶自古甲之與乙俱列于東方即不在東北今以乙為東北則十五乾體就之時局不謂之盛滿甲東北耶甲近東北且不謂之東北何況乙在甲之前而又近東南其非東北也明矣

九六亦相當上文復卦建始初下已釋之

易象索滅藏謂三十日之夜日月之象俱沉於北方也

一本易象作陽炁非是

象彼仲冬節至以曉後生盲舊本錯於後序陳抃一移置子當右轉之前皆非是按此章凡押兩場字并上

文易象索滅藏連之則又押兩藏字蓋古人多用重韻後人不曉往往妄亂遷改遂使文意不連屬如上文閔睢建始初與復卦建始初又如剛柔相當與九六亦相當皆重韻也豈可遽以重韻而害其正文哉

商旅一本商作賈

浩廣一本廣作曠

眇難覩一本覩作覲

符徵一本徵作證

節令一本節作時

中稽於人心一本心作情

依卦變一本作循卦節

循彖辭一本循作因彖作象非是

乾坤用施行天地然後治一本治作理一本作天下然後治此二句似乎引用乾卦乾元用九天下治之文然按上文坎離者乾坤二用則是坎離為乾坤之用非謂用九用六也如上文東方喪其明亦非用坤卦東北喪朋之義蓋魏公之為是書大率皆是假借正不必牽泥也

可不慎乎一本作可得不慎乎非是

魁杓一本杓作柄

諺誰即別離也一本作移離一本作坎離

仰俯他本皆作俯仰朱子謂當作仰俯乃叶韻今從之

統錄一本統作總

日含五行精一本含作合非是

詰過貽主一本作結過移主

辰極處正一本處作受一本正作政

布政一本作政德非是

終脩一本脩作循一本作中羨

以掩蔽一本以作已

有無亦相須謂水火二氣相資而成造化也有無或作

金炁或作吟炁皆非是

進退分布一本進退作退而非是

採之類白一本採作望一本作搖

曰裏一本作包裹

相扶一本扶作拘

相連一本連作通

是非塵藏法謂此道非塵五臟存思之法也若以是非
兩字作是是非非之義則誤矣

次日辰一本次作以非是

累土一本作周迴

而意悅一本作意悅喜

跨火不焦入水不濡道成之後法身則然若以血肉之

軀投畀水火則豈特焦濡而已哉

移居一本居作名非是

功滿一本滿作成非是

偃月按下文曰汞日則偃疑作鉛音故身相傳之訛耳

作鼎爐舊本作作法非是

良亦八一本作亦如之

虧明一本明作傷

金才從日生朔旦受日符謂月之光從日而生每月朔

旦與日相合也蓋金火即日月也舊本日作月非是

若以為金本從月生則猶曰月本從月生此何義理

數稱五一本數作號

含育一本作貪欲

佇息謂凝佇呼吸之息二者合而為一如夫婦之交合

也一本息作思一本作恩皆非是

執平一本執作氣

土遊於四季守界定規矩諸本皆在壽命得長久之下

惟鄭虛一本却在本性共宗祖之下

金以砂為主稟和於水銀即是直指凡砂凡汞之造化

以譬喻丹法之造化却非假借外一物以比並內一物相對而言也

以黍一本黍作粟非是

其卯一本卯作子非是

泥汞一本汞作頌

煉飛一本飛作治一本作持

鼓鑄一本鑄作下非是

雜性不同類一本類作種

僥倖訖不遇聖人獨知之朱子本無此十字

生狐疑一本上作坐

始畫八卦效法天地一本作始畫八卦象效法天地圖

一本作畫八卦效天圖皆非是

循而一本作結體

庶聖謂無位之聖人也孔子是已一本作聖者與非是

三君一本君作聖

令可法一本令作誠

為世定此書謂金丹大道無形無兆無以使後人取法

故定此參同契一書于世與中篇定錄斯文義同舊

本作為世定詩書非是

竊為一本為作待

輒思慮一本作綴斯愚非是

金計有十五水數亦如之即前章所謂上弦兌數八下

弦艮亦八也蓋上弦金半斤下弦水半斤以兩弦相

合而觀之則成一月三十日之數却與水中金之義

以譬喻丹法之造化却非假借外一物以比並內一物相對而言也

以黍一本黍作粟非是

其卵一本卵作子非是

泥汞一本汞作頌

煉飛一本飛作治一本作持

鼓鑄一本鑄作下非是

雜性不同類一本類作種

僥倖訖不遇聖人獨知之朱子本無此十字

生狐疑一本生作坐

始畫八卦效法天地一本作始畫八卦象效法天地圖

一本作畫八卦效天圖皆非是

循而一本作結體

庶聖謂無位之聖人也孔子是已一本作聖者與非是

三君一本君作聖

令可法一本令作誠

為世定此書謂金丹大道無形無兆無以使後人取法

故定此參同契一書于世與中篇定錄斯文義同舊

本作為世定詩書非是

竊為一本為作待

輒思慮一本作綴斯愚非是

金計有十五水數亦如之即前章所謂上弦兌數八下

弦艮亦八也蓋上弦金半斤下弦水半斤以兩弦相

合而觀之則成一月三十日之數却與水中金之義

不同一本金計有十五作金數十有五

其土遂不入二者與之俱三物相含受變化狀若神此

三物即是金水土三件金水二者與土合而為一故

曰三物相含受若又添水火言則成五物矣或以三

物為金火木以二者為水火冗雜迨甚非至論也一

本其土作其三二者作火二又作水二皆非是

擣治一本作鑄治

致堅完一本致作緻

炎火張於下龍虎聲正勤與下篇升熬於甑山号炎火

張設下白虎倡導前号蒼龍和於後實同一義舊本

龍虎作晝夜非是

始文使可修一本作始初文可修

親觀一本作相親一本作須親一

服之一本作粉提一本作粉捏一本作提粉皆非是

一丸一本丸作元一本作粒皆非是

刀圭即是刀頭圭角些子而已言其不多也若以刀為

金圭為二土巧則巧矣然非魏公之本旨也

較約一本較作簡

光明一本明作榮非是

薄蝕一本作激薄

顯龍虎一本顯作題

嘉黃芽一本嘉作加

中篇釋疑

借以造化一本借作須一本作始

不同一本金計有十五作金數十有五

其土遂不入二者與之俱三物相含受變化狀若神此

三物即是金水土三件金水二者與土合而為一故

曰三物相含受若又添水火言則成五物矣或以三

物為金火木以二者為水火冗雜迨甚非至論也一

本其土作其三二者作火二又作水二皆非是

擣治一本作鑄治

致堅完一本致作緻

炎火張於下龍虎聲正勤與下篇升熬於甑山号炎火

張設下白虎倡導前号蒼龍和於後實同一義舊本

龍虎作晝夜非是

始文使可修一本作始初文可修

親觀一本作相親一本作須親一

服之一本作粉提一本作粉捏一本作提粉皆非是

一丸一本丸作元一本作粒皆非是

刀圭即是刀頭圭角些子而已言其不多也若以刀為

金圭為二土巧則巧矣然非魏公之本旨也

較約一本較作簡

光明一本明作榮非是

薄蝕一本作激薄

顯龍虎一本顯作題

嘉黃芽一本嘉作加

中篇釋疑

借以造化一本借作須一本作始

元基一本作玄基一本作元模

六十卦用張布為輿一本用作周非是

不邪一本邪作陂

傾危國家一本作家國傾危

卦日一本日作月

六十卦用各自有日一本六十卦用作餘六十卦非是

在義設刑舊本在作立

日辰一本辰作夜

用心一本作逆賊一本作逆散

已口一本已作鼎

之來一本來作中

剛柔斷矣不相涉入上篇以無制有下已釋之

晦朔之間合符行中至始於東北箕斗之鄉蓋晦朔之

間乃是亥後子前日月於此而隱藏箕斗之鄉乃是

艮後寅前日月自此而旋起以比喻丹法之妙與天

地日月同途也或者徑以艮後寅前為晦朔之間為

一陽生採藥之候則相去遠矣

旋而右轉嘔輪吐萌謂陽火自腰間旋斗歷箕上至玄

關則光耀透千簾帷之外也一本旋而作左旋

昂畢之上震出為徵蓋謂月初生見於西方其象如震

以喻身中火候也若以月出方位論先天八卦方位

則先天之震不在西火候之震亦不在西既不識其

落處徒見其說之相戾耳

和平一本和作初

其統一本其作陰

六五坤承謂六五三十日却悲謂坤卦六五爻也

陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與諸本皆在為

道規矩之下惟朱子本在世為類母之下非是

周流六爻一本流作章 非是

難以一本以作可

滋章一本彰作亨

生光一本生作正非是

漸進一本漸作寢

成泰一本成作承

運而一本而作移

榆莢一本莢作葉非是

振索一本索作京

陽終於巳中而相干謂四月屬巳律應中呂也霞山子

詹谷註本中而作中呂一本中作午非是

午為蕤賓為一作主

遯世去位一本作遯去世位非是

其精一本其作真

陰伸陽屈毀傷姓名謂七月屬申律應夷則也伸即申

也傷即夷也舊本毀傷作沒陽一本作沒揚皆非是

消滅一本滅作息非是

至神一本至作其一一本神作坤

衰感一本衰作更非是

承御一本承作永

千秋一本秋作載

一無一本無作元非是

流布一本流作雲

類如雞子至肉滑若飴舊本差在後蓋疑其重韻而妄

撥之也今移正之類如一本類作狀相扶一本扶作

符乃具一本具作俱若飴舊本飴作鉛朱子本改正

作飴

鉞鐔上篇已釋之

恒為一本作築固一本作築完一本作築垣

于斯之時情合乾坤一本作爰初之時由乎乾坤

拘則水定水五行初一本作則水定火五行之初

道無形象舊本無作之蓋古者無字是此无字之與无

草寫則相似故誤作之字也一本象作狀

真一難圖一本一作其

至懸一本作玄且非是

耳目口三寶一本作耳目已之寶非是

發揚一本揚作通

視覽一本覽作聽

順鴻濛一本作順以鴻

念念舊本作無念

證驗自推移舊本作證難以推移

非是

寢以一本作以浸

洞無極一本洞作潤非是

谷中一本作中宮一本作容中皆非是

任杖一本作拄杖
沒水一本沒作投
獲黍一本獲作穫
不見功一本不作無

至約一本至作事非是蓋草書子之相似也

遂相銜嚙咀嚼相吞舊本彭真一註及紹興間劉永年
本皆在慈母育養孝子報恩之下朱子謂今按二句
自屬下文俱相貪併之下四句相承語意連屬不當
在此愚按此章以母子之情為喻蓋所謂遂相銜嚙

慈烏反哺之義正當在此今依舊本移正之
三五為一即上篇子午數合三戊己數稱五是也蓋與
悟真篇三五一不同一本為作與非是

子當右轉謂虎向水中生也午乃東旋謂龍從火裏出
也子午即水火也子當右轉者金水合處蓋從右轉
至於子也午乃東旋者木火為侶乃自東旋至於午
也天道左旋右轉還丹之道與天道一同若曰子從
右轉而加酉午從東旋而加卯則是右旋左轉與天
道背馳矣東旋一本東作左

主客一本客作定

貪併一本併作便一本作榮皆非是

各得其性一本得作有性作功

如審一本審作有

得成正道一本作得為成道

父主稟與一本主作生非是

牝雞一本牝作肥

施化之道一本道作功一本作精非是

受氣之初一本之作元

日改月化蓋用莊子語一本作日受月化非是又疑日

受月化礙理遂改爲月受日化亦非是

水性周章一本水性作和融

木火爲侶謂龍從火裏出東三南二同成五也金水合

處謂虎向水中生北一西四共成之也張紫陽謂四

象不離二體正是此意或用先天離次加於後天震

兌以發明此說不惟失魏公本旨蓋與身中造化大

段相反一本金水作金木木火作水火謬之甚矣

列爲一本列作合一本作引

心赤爲女一本脫此四字

子五行始一本脫此四字一本子作居

建緯一本緯作位

虛危一本作抱真

執火一本作降坐

調合一本作執火

妄有所冀一本作冀有所望

以礪一本礪作尚

下篇釋疑

惟昔聖賢懷玄抱真至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
蓋謂古之聖賢既得此道以懷玄抱真復憂憫後生

好道之士不得其說遂為之隨傍風采援古證今著
為圖籍以開宗之又不敢直直敷露於是託號五金
八石而發明之也所謂著為圖籍託號諸石乃指古
之聖賢如此非謂後生好道之人如此也此章彭真
一陳抱一皆體認錯了惟朱子註獨得其旨

三元一本元作光非是

精溢一本作津液非是

化形一本化作變

覆謬衆文謂反覆謬亂其文而不敢徑直漏泄也一本

謬作冒非是

傳世一本傳作舉

不仕一本仕作遂

故為亂辭一本為作非非是

玄溝一本溝作遠

退自後舊本後作改非是

關鍵有低昂却考周天遂奔走周天兩字舊本皆作周炁
朱子疑周炁無義理遂改為害炁亦非是害字與周
字蓋相似炁字與天字頗相近也

江河無枯竭考水流注於海舊本無作之非是之无之誤
中篇道無形象下已詳釋之一本河作淮

終復始一本作復終始一本作復更始

張於一本於作設

白虎一本虎作罽非是

蒼龍一本龍作液非是

壓止一本止作之

龍鱗甲鬣一本龍作魚甲作狎非是

接連一本作雜還

自相守一本自作而

房六一本六作七非是

正陽一本陽作陰非是

三五并危一兮都集歸一所蓋謂房六昂七張二三方

之氣并北方危一都會集而歸於一處也中間極有

造化蓋南北張危月也東西房昂日也危一合房六

則為水之生成數張二合昂七則為火之生成數房

六在東張二在南木火為侶六與二合而成八昂七

在西危一在北金水合處七與一合而成八應二八

一斤之數所謂本之但二物者此也一本并危一作

并為一又一本作之與一皆非是一本一所作二所

亦非是當知魏公之作是書無一語不合造化若以

為三五之與一兮都集歸二所則造化何有哉又况

一所之說尤其大謬縱使果謂之二所則當言分不

當言集既謂之集則當言一所不當言二所也

取甫詹霞山註本作甫取

赤色通表裏一本作赤黑達表裏

黍米一本黍作稻非是

若山澤氣烝兮一本作山澤氣相烝兮非是

德世一本世作代

而可考一本而作自

心靈一本心作亮

忽自悟一本忽作乍

受圖錄一本作錄大圖非是

鼎器歌釋疑

徑一分舊本徑作十

長尺二一本尺二作二尺非是

腹齊正朱子云按齊即古臍字一本作腹五齊非是

首尾武中間文蓋謂晦朔為首尾月望為中間也首尾

即是一處中間亦即是一處若言巳為陽子尾午為

陰亥首巳午兩向為中間則是兩箇首尾兩箇中間

矣一說以進陽火則子丑寅為首辰巳為尾退陰符

則午未申為首戌亥為尾中宮為中間則是兩首兩

尾一中間其說皆未穩

兩之聚一本聚作竅非是

瞻理腦一本瞻作瞻一本作瞻皆非是

序釋疑

三相類謂大易黃老爐火三者之陰陽造化互相似也

自彭真一以木三火二土五金四水一畫為五位相

得而各有合之圖故後人皆祖彭氏此說竟以為魏

公本文而並作五行之相類說了沿襲至今無有辯

之者皆不思魏公所言相類者果為何事況易所謂

五位相得而各有合蓋合五行之生成數今彭氏止

用生數為得謂之五位相得而各有合或以為本三

火二為一五金四水一為一五與中央土五共成三

五則猶可謂之三五相類今言五行之相類則水自

一數火自二數金木土之數各各不同安取其為相

類哉一本作互相類似亦可取終不若三相類之說

為甚明也蓋詳其下文有曰三道由一俱出徑路又

曰羅列三條枝莖相連同出異名皆曰一門其為三
相類居然可見矣

鄒國鄒夫魏公自謂也魏公乃會稽上虞人今不曰會
稽而曰鄒國者不欲顯言其本貫也若直謂之會稽
則是後人改之之辭非魏公本文也

挾懷朴素一本作懷朴抱素

不樂權榮謂不肯愛樂權勢榮耀也樂字當作去聲一

本權作權非是

利名一本利作令

宴然間居一本作遠客燕間

察其所趣一本所作旨

共倫一本倫作論

施化一本施作神

歸根一本根作愚非是

我心一本心作形

八石一本八作五

成物一本物作功

委時去害依託丘山循遊寥廓與鬼為鄰至各相乘負

安穩長生十六句乃是隱括魏伯陽三字各相乘負

者如委鬼相乘負為魏人自相乘負為伯易相乘

負為陽是也一本鬼作仙厄作厄各相乘負安穩長

生作吉人相乘安隱長生又一本作吉人相乘負安

穩可長生皆非是又一本東西南傾作東西南北水

旱隔并作水旱兵革

讚序釋疑

立政一本作御極

米鹽蓋用史記天官書語米鹽分判猶言黑白分明也

一本米鹽作坎離非是

以易一本易作經

立注一本注作法非是

爲此一本此作吾

石澗先生參同契釋疑卷終

