

此朱子成書十種之一流傳極罕影

无精

鈔

可

寶也

也

大德劉將孫序見愛

日精廬藏書志

積學齋徐乃昌藏書

周易

後學

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文龍
 虎經盡獲妙旨乃約周易以寓言借事隱顯異作
 補塞遺脫一篇所述多以寓言借事隱顯異作
 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
 借君臣以彰內外敘其離坎直指承
 坤奠量鼎器明之父母保以始終陰陽導之反
 其交媾譬諸男女顯以資生析以陰陽導之反
 復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨
 之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託
 易象而論之故名
 周易參同契云

按參同契注本凡一十九部三十一卷其目
 載夾漈鄭氏藝文畧彭曉本最傳然分三卷

為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
子為上經下經八十一章而其實非也鮑氏
云彭本為近世淺學妄更祕館所藏民間所
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
朱子曰參同契本不為明易姑借此納甲之法
以寓其行持進退之候異時每欲學
其傳無下手處不敢輕議然其所言如
則今所傳京房占法見於火珠林者且遺說
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為明易而設然
亦無害於易伯陽參同契恐希夷之學有
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為晦震為初三
一陽生八日為兌月上弦十五日為乾十八日
為巽一陰生二十三日為艮月下弦坎離為八日
月故不用參同以坎離為藥餘者以為火候
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為之其用
字皆根據古書非今人所能解以故皆為人妄
解世間本子極多其中有人云千周燦彬彬兮萬
變將可觀神明或告人兮竟靈忽自悟言誦之
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

乾坤者易之門戶眾卦之父母

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
其間此乾坤所以為易之門戶眾卦之父母也凡

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鑪鼎歟

坎離匡郭運轂正軸

乾坤位乎上下而坎離升降於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

牝牡四卦以為橐籥

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也橐籥囊籥其

管也蓋納甲之法乾為望坤為晦而坎離升降於其間震為生明而兌為上弦巽為生魄而艮為下弦如鼓鞀之有緩急也

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即下文六十卦之火候也

月節有五六經緯奉日使兼并為六十剛柔有表裏

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暮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謂暮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
幽潛淪匿升降於中包囊萬物爲道紀綱以無制有
器用者空故推消息坎離沒亡

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於乾自乾而
消歷巽艮而極於坤也沒亡謂無位也後章用九
翩翩爲易宗祖一節亦是此意也

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
此經大槩皆是彙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

說字來

按彭氏以為魏公得古文龍虎經而撰參同契朱子以為經乃後人偽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孤首經之比未可知也

又按金碧古文龍虎上經差簡於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自出與

言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理為徵坎戊月精離己日光日月為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己之功

此以造字之法明坎月離日之合而為易也蓋坎戊離己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

此總明日月為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攄持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀眾夫蹈以出蠕動莫不由於是仲尼贊洪濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關

睢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誑信以應時

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於是加修煉之
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遁否
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
光而昏見於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於南方丁地也十
五日第三節之中月旣望之時全受日光盛滿而

昏見於東方之甲地

蟾蜍與兔魄日月炁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為瞻借兔為吐
也

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明
艮直於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
下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛地也
二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦

以平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終
全變三陽而光盡體伏於東北借易朋字作明字
也一月六節既盡而禪於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
至朔旦至此一月之火候也

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
也望者氣之盈也日沈於下而月圓於上也晦
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
中稽於人情參同考三才動則循卦節靜則因彖辭
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
統化綱紐交象內動吉凶外起五緯錯順應時感動

四七乖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亡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

內以養已安靜虛無元本隱明內照形軀閉塞其兌
築固靈株三光陸沈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脩榦立末可持
一者以掩蔽世人莫知之

此乃以內事言之於經中最爲要切而三光陸沈
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榦立原始而言也
終脩末持要終而言也一者以掩蔽言其造端之
處隱而不章者也

上德無爲不以察求下德爲之其用不休上閉則稱
有下閉則稱無無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
雌陰化黃包三光陸沈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玄施溫養子珠下文所
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
其數各一

白謂汞黑謂鉛金精言其生於鉛水基能生水也

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

真人至妙若有若無仿佛大淵乍沈乍浮退而分布
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裏貞居方圓徑寸
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
外恒爲城郭者耶皆未詳其何說

可以無思難以愁勞神氣滿堂莫之能留守之者昌
失之者亡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卧寐腸鳴未
嘗休身體以疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清
澄居周迴立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形像夢寐感
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
三載輕舉遠遊入火不焦入水不濡能存能亡長樂
無憂道成德就潛伏竅時太一乃召移居中洲功滿

上昇應籙受圖火記不虛作演易以明之偃月法鼎
爐白虎爲熬樞汞日爲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爲熬樞言下奔而致炁潤
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

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
結而爲丹陽氣在下初成水以火鍊之則凝成
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
八日爲兌上弦又進八日乃成乾體二十二日爲
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沈淪於洞虛
金復其故性威光鼎乃煅

金卽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
理按說文煅炎也後漢多用此字

子午數合三戊己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共宗祖
子水一午火二數合三也戊己土其數五三五合
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熏烝達四肢顏色悅澤好
髮白更生黑齒落出舊所老翁復丁壯者媼成姪女
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櫝
類同者相從事乖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亡貨財
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
千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
體演文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
度審分銖有形易忖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羲夫
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踈

火記六百篇蓋古書今亡未可知

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
其三遂不入火二與之俱二物相舍受變化狀若神
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

然也二物相舍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窗塵
此似第二變也

擣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修終竟武乃陳
候視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更親觀
炁索命將絕休死亡魄魂色轉更爲紫赫然成還丹
粉提以一丸刀圭最爲神

此第三變也擣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
吞納也炎火即所謂大陽炁聲正勤後章亦言噉
噉聲正悲如嬰兒慕母是也修疑作脩字唐人兩
字多互見炁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毋與俱
古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟
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
聖人揆度參序玄基四者混沌徑入虛無六十卦周
張布為輿龍虎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

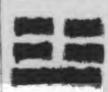
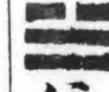
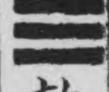
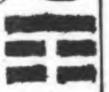
君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦日屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲涌沸山崩地裂天見其怪羣異秀出孝子用心感動皇極近起已口遠流殊域或以招禍或以致福或興

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己

卯丑亥上三文納己酉未己艮下三文納丙辰午
申上三文納丙戌子寅兌下三文納丁巳卯丑上
三文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

發散精光畢昴之上 震出為徵陽炁造端初九潛
龍陽以三立陰以八通故三日震動八日 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 巽繼其統固際操
持九四或躍進退道危 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 坤承結
括終始蘊養衆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
道規矩循據璇璣昇降上下周流六爻難得察睹故
無常位為易宗祖

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烝得常臨爐施條開路正光光耀淺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巳中而相干姤始紀緒履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人遁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蘖因冒以生剝爛支體消滅其形化炁既竭亡失至神道窮則反歸乎坤元恒順地理承天布宣玄幽遠眇隔閔相連

應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌
後為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
也一月之法二日半為一卦復為震之坤臨為兌
之坤泰為乾之坤大壯為乾之震夬為乾之兌乾
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

湊卽太族俠例卽夾鍾洗濯卽始洗中卽中呂昧
冥卽林仲卽申任蓄卽南闕卽亥應卽應鍾大率
傳會假托不足深究也後為主君蓋亦讀易而後
得主為句其誤久矣

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
立置鄞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鉛此與上篇知白相表裏言久之始生亦以陰陽交合而成今欲爲丹亦猶是也凡言道者皆丹之託名鉛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尚相通何況近存身切在於心曾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己之軸轄動靜不竭窮離氣內營衛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亡顏容淺以潤骨節益堅彊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無極怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸鋤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

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
猶盲者不任杖聾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
飭子孫五行錯王相据以生火性銷金伐木榮三五
爲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
飲食俱相貪便遂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鷗各有
其功何敢有聲不得其理難爲妄言竭殫家產妻子
饑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
已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
句母子之恩也熒惑太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
文操著孔丘占象扁鵲操鍼巫咸叩鼓安能令蘇復

起馳走河上姹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
消其形陰陵生災男女相須含吐以滋雄雌交雜以
類相求金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
以毒藥能殺人為黃牙能制姤女之譬外丹即謂
丹砂此未詳何所指也物無陰陽以下皆物理明
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肝青為父肺白為母
腎黑為子脾黃為祖三物一家都歸戊己剛柔迭興
更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜
刑主伏殺德主生起二月榆死魁臨於卯八月麥生
天罡據酉子南午北互為綱紀九一之數終則復始
含元抱真播精於子關關睢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
秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推心調諧使
為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祀籍長
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水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韞櫝終身子繼父業
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

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
民皆驚駭晷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為水火不既濟之

象

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突矣蓋上文說洪水為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為精而增而字皆非是然因周字可見其為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於甑山兮炎
火張設下白虎倡導前矣蒼液和於后

朱子曰虎一作礬按三字皆假名但下句云蒼液即此合作礬與礬而前有礬磁之文即作礬為得然下句又云朱鳥及再列三獸之名位則此當為虎而液亦當為龍矣倡導前即前所謂熬樞下文云和于后即此以皆指有情之物作龍虎為當也此一節又是以火烹水以

水滅火金水相合
復還本初之意

朱鳥翱翔戲兮飛揚色五采遭遇網羅施兮歷止不
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還重
疊累兮犬牙相錯拒形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳崔
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
家屬為親侶本之但二物兮末乃為三五三五并為

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
謂坎離升熬即所謂熬樞伏炁者白虎金青龍水
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即所謂
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為二所

取甫皆未詳其文義

自然之所爲兮非有邪僞道山澤氣相烝兮興雲而爲雨泥竭乃成塵兮火滅自爲土若蘗染爲黃兮似藍成綠組皮革煮爲膠兮麴蘗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曷如水宗海思之務令熟兮反復眎上下千周燦彬彬兮萬遍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遍則當自曉悟如神明告之也董遇云讀書千遍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量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鄩國五委時

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深鉤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 布
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深自藏象時順節
令閉口不用談天道甚浩曠太玄無形容虛寂不可
覩匡郭以消亡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

朱子曰魏君實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄒

挾懷朴素不樂權榮棲遲僻陋忽略令名執守恬淡
希時安平遠客燕閒乃撰斯文歌敘大易三聖遺言
察其所趣一統共倫務在順理宣耀精神神化流通
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
不離己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敷偽却被贅愆命參同契

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
栢葉萎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
齊卽臍字

陰在上陽下奔

此二句是要法

首尾武中間文陰火白黃牙鉛兩七竅輔翼人膽理
腦定升玄子處中得安存來去游不出門漸成大性
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
駕龍鱗游太虛兮謁仙君錄天圖兮號真人

讚序

參同契者辭陋而道大言微而旨深列五帝以建業
配三皇而立政若君臣差殊上下無準序以為政不

至太平服食其法未能長生學以養性又不延年至
於剖析陰陽合其銖兩日月弦望八卦成象男女施
化剛柔動靜米鹽分判以經為證用意健矣故為立
法以傳後賢惟曉大象必得長生強已益身為此道
者重加意焉

此似註序後人所作今註亡而序存耳立法即立
注字轉寫誤耳

朱子曰或云後序或云魏君讚辭其文意乃是
注之後序彭曉序云魏君密示青州徐從事今
箋注徐隱名而注之恐此是
徐君語也其注則不復存矣

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋

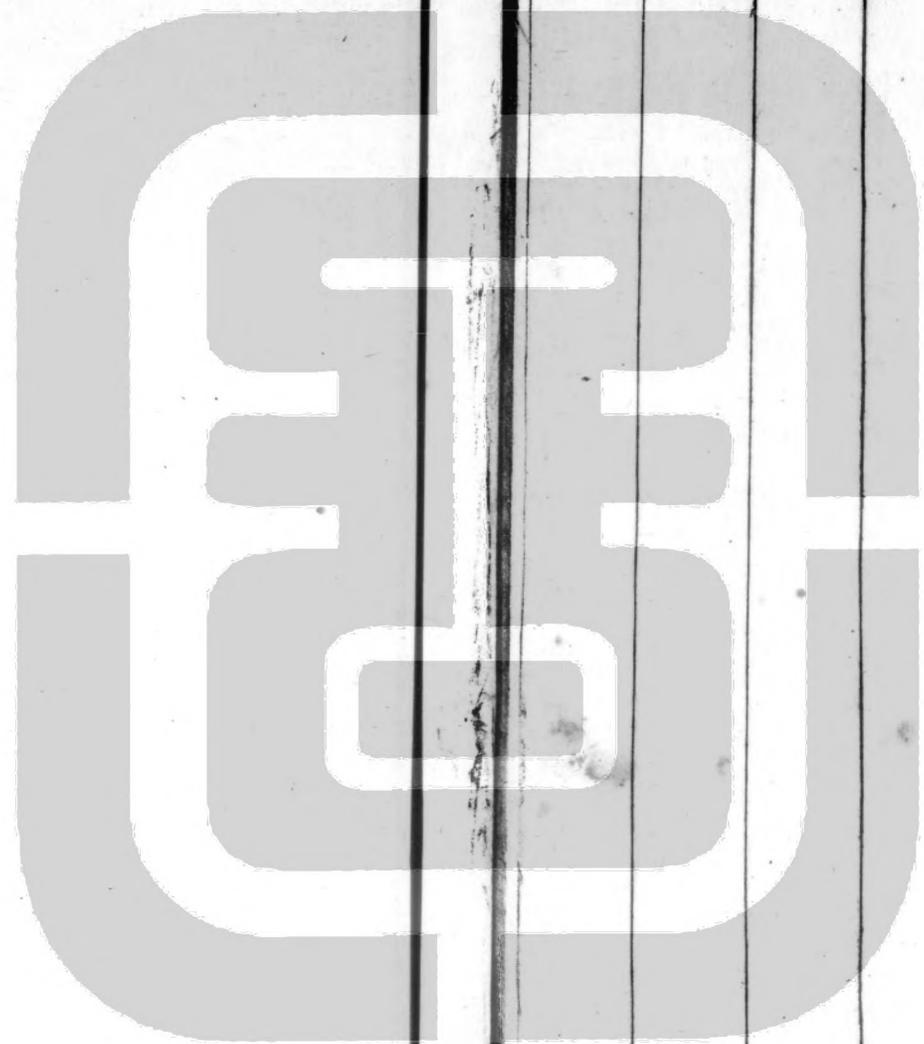
放緯書之目詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒
更改故比他書尤多舛誤今合諸本更相讎正其
間尚多疑晦未能盡祛姑據所知寫成定本其諸
同異因悉存之以備參訂云空同道士鄒訢

按鄒訢二字朱子借之託名也鄒本春秋邾
子之國樂記天地訢合鄭氏注云訢當作熹
朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦橐籥之外
其次即言屯蒙六卦以見一日用功之早晚
又次即言納甲六卦以見一月用功之進退又
次即言十二辟卦以分納甲六卦而兩之蓋內
以詳理月節而外以兼統歲功其所取于易以
為說者如是而已初未嘗及夫三百八十四爻
也今世所傳以火候之法乃以三百八十四爻為
一周天之數以一文直一日而文多日少則不
免去其四卦二十四爻以俟二十四氣之至而
漸加焉已非出于自然昭合之度矣且當日所

用之或陰或陽初無次第不知功夫有何分
別又况一日之間已周三百六十之數而其
氣所加僅得一爻多少重輕不相權準又此
十四者進增微漸退減暴疾無復往來循環之
勢恐亦後人以意為之未必魏君之本指也
意此書大要在於坎離二字若于此處得其
領則功夫之節度魏君所不言者自可以意
之但使不失其早晚之期進退之節便可以
不必與一拘舊說故今推得策數一法似亦
整其與爻數之法雖皆魏君所不言然此為
有理也蓋月以十二卦分之卦得二日有半
以本卦之爻行本卦之策自八月觀卦以後
正月泰卦陽用少二八月策陰用老二十四
自四月大壯以後至七月否卦陽用老三十四
策陰用少二十二策陽即注意流行陰即放
冥寂一爻已足即一開氣其休息之十二
卦周即為一月之功周即為一歲之運
反復循環無有餘欠具欲與季通講
之未及寫寄而季通死矣

按朱子於昔所著書成家者未嘗隨聲附影
輕附于聖人之徒如麻衣易以為戴師愈所
作關于參同契以為阮逸偽作其重于傳信如
此獨于參同契無一語疑似且其解易得于
邵子為多而其言曰邵子得于希夷希夷源
流自參同契是以從上處之也嘗曰眼中見
得了了如此但無下手處又曰今始識頭緒
未得其作料孔穴慶元丁蔡季通編置道
州將別留宿寒泉相與訂參同契終夕不
寐嗚呼是師是弟子處憂患不亂如此而獨
于參同拳拳焉脫屣世之法恨不及與季通講
通卒又得所謂策數之法恨不及與季通講
之又二年而先生卒矣然則參同陰符二書
自其師弟子始而二書不戾于聖人可信
成書以之列太極先
天之後豈有二乎哉

南陵徐乃昌
校甚經籍記

朝陽
書

卷之三

三

