

周易參同契註卷下

卷二

周易參同契卷中

下同

卷二

廬陵後學黃瑞節附錄

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先耀垂敷玄冥  
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爲輿龍馬就駕  
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

卷二

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  
出孝子用心感動皇極近起巳口遠流殊域


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

此與上篇論心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  
巳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  
下三爻納巳卯丑亥上三爻納巳酉未巳  
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  
客二  
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昂之上  
☳震出為徵陽氣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  
統固濟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  
世爲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爲道  
規矩循據璇璣升降上下周流六爻難得察  
睹故无常位爲易宗祖

容二

三

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烝得常

☳☳臨爐施條開路正光光耀寢進日以益長

丑之大呂結正低昂仰以成☰☷泰剛柔並


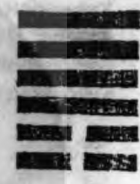


隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時


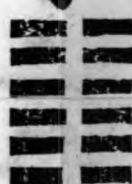
漸歷☱☳大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本

根刑德相負晝夜始分☷☳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為蕤賓賓服於陰陰  
為主人  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  
訕沒陽姓名  觀其權量察仲秋情任蓄

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  
幽遠眇隔闕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

容二

四

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  
足深究也後爲主君蓋亦讀易而後得主  
爲句其誤久矣

將欲養性延命却期審思後未當慮其先人  
所稟軀體本一无元精雲布因氣託初陰陽  
爲度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與  
魄互爲室宅性主處內立置艱鄂情主營外  
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

容二

五

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  
身切在於心宵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  
規中旋曲以視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允合  
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爲常證難以推移心  
專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顏容寢

以潤骨節益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未要切

朱子曰離氣內營衛常見  
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官商沒水捕

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

卷二

六

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王相据以生火性  
銷金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為妄言竭  
殫家產妻子飢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  
詳所指或曰與當作爲下篇三五并與一  
亦放此東疑當作左此言陰陽定位也龍

卷二

虎六句母子之恩也熒惑太白以下八句  
嚴父令也不得其理廣求名藥爲外丹者  
也以類相況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視仰  
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姦女靈  
而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知  
所存將欲制之黃芽爲根物无陰陽違天背  
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爲  
水水性周章火化爲土水不得行故男動外  
施女靜內藏溢度過節爲女所拘魄以檢魂  
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姤女之譬言外  
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

卷二

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懽喜刑主伏殺德

主生起二月榆死魁臨於卯八月麥生天罡  
據酉子南午北互爲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爲夫妻弊  
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

鳳腊把籍長跪祝章神祇請哀諸鬼沐浴齋  
戒冀有所望亦猶和膠補釜以硃塗瘡去冷  
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媿女黃芽之  
意心赤脾黃二章諸本无之未詳孰是龍

容二

九

虎子午交錯方位關關以下又以二女明  
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  
咎皇上覽視之兮王者退自改關鍵有低昂  
兮害氣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  
容二  
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。王莽傳曰害氣將究

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

熬於飢山兮炎火張設下白虎倡導前兮蒼  
液和於后

朱子曰虎一作礬一作礬按三字皆假  
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  
熬樞下文云和於後即此似皆指有情

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  
壓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

卷二

十一

鱗狎獵起五色象炫耀兮變化无常主滴滴  
鼎沸馳兮暴涌不休止雜遝重疊累兮犬牙  
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  
兮未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蒸者  
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  
意與似當作爲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蒸兮  
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无適莫兮常傳

卷二

十二

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鄒國五委時

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垂布正在  
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  
无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  
也太玄无形容上善若水真一難圖之象

也四象未詳

客二

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間乃撰斯文歌叙



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爲歷  
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  
已身抱一母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  
敷僞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

與鬼爲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  
隔并柯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  
勻腹三齊坐垂温

二尺或作尺二彭曉解作二尺三齊一作  
齊三按齊即臍字

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遊不  
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  
容二  
此會乾坤樂道者尋其根審五行定銖分諦  
十四  
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无  
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己益身為此  
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  
意乃是註之後序彭曉序云魏君密示

青州徐從事今箋註徐隱名而註之  
恐此是徐君語也其註則不復存矣

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

容二

十五

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  
鄒子之國樂記天地訢合鄭氏註云  
訢當作喜  
朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦橐  
籥之外其次即言屯蒙六十四卦以見一  
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於易以  
為說者如是而已初未嘗及夫三百八  
十文也今世所傳火候之法乃以三八  
百八十四文為一周天之數以一爻直  
一而爻多二日少則不免去其四卦二  
十四爻以俟二日少則四氣之至而漸  
已非出於自然胎合之度矣且當日所  
用之爻或陰或陽初无次第不知功夫

有分則又况一日之間已周三百六  
十之數而其氣所加僅得一爻之多  
重輕不相權準又此二四者進增微  
漸退減暴疾无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於此  
得其綱領則功之節度魏君所不言  
者自可意為之但使不失其早晚之  
期進退之節便可功之節度魏君所  
說故今推得策數一法似亦齊整其與

支數之法雖皆魏君所不言然此為粗  
有理也蓋月以十二卦分之二日  
有半各以本卦之五行本卦之策自  
月觀卦以後至正月泰卦陽用少十  
八策陰用老二十四策自四月大壯  
後至七月否卦陽用老三十六策陰  
少二策陽即注氣行陰即放而  
冥寂一文已足即一月之舒氣其休  
之十二卦周即為一月之功十二月  
即為一歲之運反復循環無有餘欠  
其

數則具圖欲與季通講之未及寫寄而  
季通死矣按朱子於昔所著書成象者  
未嘗隨聲附影輕附於聖人之徒如麻  
衣易以為戴師愈所作關子明易以為  
阮逸偽作其重於傳信如此獨於參同  
契无一語疑似且其解易得於邵子為  
多而其言曰邵子得於希夷希夷源流  
自參同契是以從上處之也嘗曰眼中  
見得了如此但无下手處曰今始識  
頭緒未得了得其作料孔穴慶元丁巳  
蔡季

通編置道州將別留宿寒泉相與訂正  
 參同契終夕不寐嗚呼是師是弟子處  
 憂患不亂如此而獨於參同拳拳焉脫  
 屣世俗之意決矣明年季通卒又得所  
 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於聖人可信  
 自成書以之列太極先天之後豈有二  
 哉乎

卷二

十六

周易參同契卷下





