

參同契考異

四部備要

子部

上海中華書局據守山閣

本校刊

桐鄉

陸費達總勘

杭縣

高時顯輯校

杭縣

吳汝霖之監造

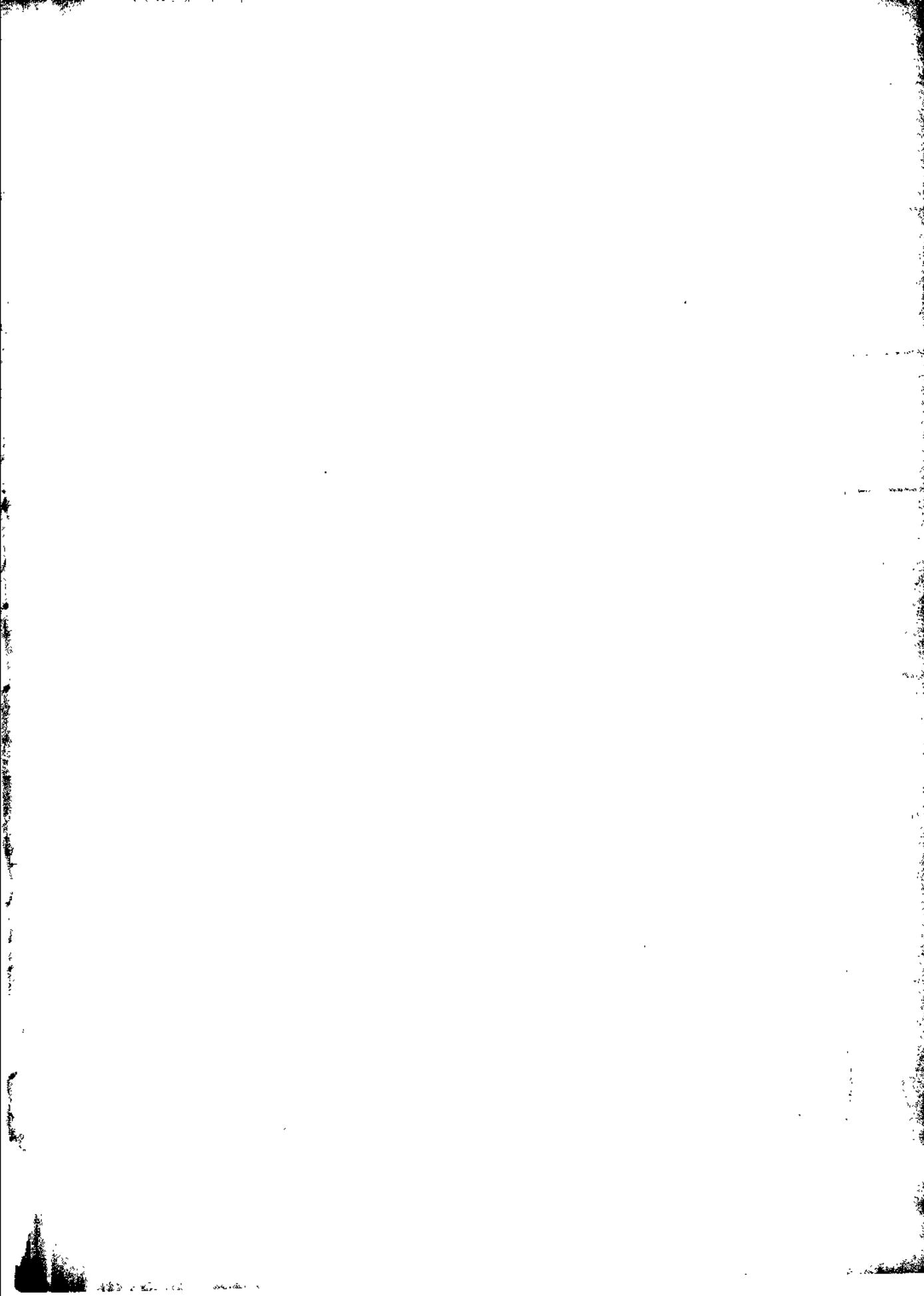
版權所有不許翻印

欽定四庫全書提要

周易參同契考異一卷宋朱子撰考陳振孫書

爲校正其書頗行於世而求其誤則絕無之云
云其持論固正然未喻有託而述之意也

錄解題稱朱子以參同契詞韻皆古奧雅難通
讀者淺聞妄輒更改比他書尤多舛誤因合諸
本更相讎正朱子自跋亦稱凡諸同異悉存之
以備考證故以考異爲名今按書中注明同異
者惟天下然後治之治字云或作理威光鼎乃
嬉之嬉字云本作喜一作嬉參證他本者不過
二處又如修字疑作循六五疑作廿六鉛字疑
作鈴與字疑作爲之類朱子所自校者亦祇六
十七處其餘每節之下隨文詮釋實皆箋註之體
不盡訂正文字乃以考異爲名未喻其旨跋末
自署空同道士鄒訴蓋以鄒本邾國其後去邑
而爲朱故以寓姓禮記鄭氏註謂訴當作熹又
集韻熹虛其切訴亦虛其切故以寓名殆以究
心丹訣非儒者之本務故託諸廩詞歟考朱子
語錄論參同契諸條頗爲詳盡年譜亦載有慶
元三年蔡元定將編管道州與朱子會宿寒泉
精舍夜論參同契事文集又有與蔡季通書曰
參同契更無縫隙亦無心思量但望他日爲劉
安之鷄犬耳云云蓋遭逢世難不得已而託諸
神仙殆與轉愈謫湖州時邀大顯同游之意相
類故黃瑞節附錄謂其師弟子有脫屣世外之
意深得其情黃震日抄乃曰參同契者上虞人
魏伯陽作其說出神仙不足憑近世蔡季通學
博而不免於雜嘗留意此書而晦菴與之游因

讀序

參同契者，詞陋而道大，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，序以爲政，不至太平。服食其法，未能長生，學以養性，又不延年。至于剖析陰陽，合其銖兩，日月弦望，八卦成象，男女施化，剛柔動靜，米鹽分判，以經爲證，用意健矣。故爲立法，以傳後賢。惟曉大象，必得長生；強己益身，爲此道者，重加意焉。

此似註序，後人所作。今注亡而序存耳。立法卽立注字，轉寫誤耳。

朱子曰：或云後序，或云魏君讚詞，其文意乃是注之後序。彭曉序云：魏君密示青州徐從事，令箋注徐隱名而注之，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。空同道士鄒訢。

按鄒訢二字，朱借之託名也。鄒本春秋邾子之國，樂記天地訴合。鄭氏註云：訢當作熹。朱子曰：按魏書首言乾坤坎離四卦橐籥之外，其次卽言屯蒙六十卦，以見一日用功之早晚。又次卽言納甲六卦，以見一日用功之進退。

又次卽言十二辟卦，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

以爲說者，如是而已。初未嘗及夫三百八十四爻也。今世所傳火候之法，乃以三百八十四爻爲一周天之數，以一爻直一日，而爻多日少，則不免去其四卦二十四爻以俟二十四氣之至，而漸加焉。已非出于自然胞合之度矣。且當日所用之爻，或陰或陽，殊無次第。不知功夫有何分別？又况一日之間，已周三百六十之數，而其一氣所加，僅得一爻，多少重輕，不相權準？又此二十四者，進增微漸，退減暴疾，無復往來循環之勢，恐亦後人以意爲之，未必魏君之本指也。逆意此書大要在於坎離二字。若于此處得其綱領，則功夫之節度，魏君所不言者，自可以意爲之。但使不失其早晚之期，進退之節，便可用功不必一一拘舊說，故今推得策數一法，似亦整齊，其與爻數之法雖皆魏君所不言，然此爲粗有理也。蓋月以十二卦分之，卦得二日有半，各以本卦之爻行本卦之策，自八月觀卦以後，至正月泰卦，陽用少二十八策，陰用老二十四策，自四月大壯以後，至七月否卦，陽用老三十六策，陰用少三十二策。陽卽注意流行，陰卽放教冥寂。一爻已足，卽一開放其氣以休息之。二卦周，卽爲一日之功。一月功周，卽爲一歲之運。反覆循環，無有餘欠。其數，審具圖，欲與季通講之，未及寫寄，而季通死矣。

按朱子于昔所著書成家者，未嘗隨聲附影，輕附于聖人之徒，如麻衣易，以爲戴師愈

所作。關子明易以爲阮逸僞作。其重于傳信。如此獨于參同契無一語疑似。且其解易得于邵子爲多。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。孔穴慶元丁巳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。如此而獨于參同拳拳焉。脫屣世外之意決矣。明年季通卒。又得所謂策數之法。恨不得與季通講之。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。故成書以之列太極先天之後。豈有二乎哉。

周易參同契考異

四庫全書

宋朱子撰

金山錢熙祚錫之校

守山閣叢書

五代彭曉解義序曰：魏伯陽會稽上虞人。修真潛默，養志虛無，博贍文詞，通諸緯候，得古人龍虎經，蓋獲妙旨，乃約周易譏參同契三篇，復作補塞遺脫一篇。所述多以寓言借事，隱顯異文，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。其書假借君臣以彰內外，敘其離坎，直指汞鉉，列以乾坤，冀量鼎器，明之父母，保以始終，合以夫妻，拘其交媾，譬諸男女，顯以滋生，析以陰陽，導之反覆，示之晦朔，通以降騰，配以卦爻，形于變化，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。

〔附〕按參同契注本，凡一十九部，三十一卷。其目載來深鄭氏藝文略，彭曉本最傳，然分三卷爲九十章，以應陽九之數。歌鼎器一篇，以應水一之數。其傳會類如此。蓋效河上公分老子爲上經，下經八十一章，而其實非也。鮑氏云：彭本爲近世淺學，妄更祕館所藏民閒，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。

〔附〕朱子曰：參同契本不爲明易，姑借此納甲之法，以寓其行持進退之候。異時每欲學之，而不得其傳，無下手處，不敢輕議。然其所言納甲

之法，則今所傳京房占法見于火珠林者是其遺法。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。此雖非爲明易而設，然易中無所不有。苟其言自成一家，可推而通，則亦無害于易。伯陽參同契恐希夷之學，有些是其源流。先天圖與納甲相應，蔡季通言與參同契合，以圖觀之。坤復之間爲晦震爲初，三一陽生，八日爲兌月，上弦十五日爲乾，八日爲巽，一陰生，二十三日爲艮月，下弦，坎離爲日月，故不用參同以坎離爲藥，餘者以爲火候。邵子發明先天圖，圖傳自希夷，希夷又有所傳，蓋方士技術用以修煉參同契所言是也。參同契文章極好，蓋後漢之能文者爲之。其用字皆根據古書，非今人所能解，以故皆爲人妄解。世間本子極多，其中有云：千周燦彬彬，今萬遍將何睹，神明或告人兮，魂靈忽自悟。言惟參同契似先秦文。

上篇

乾坤者，易之門戶，衆卦之父母。

乾坤以宇內言之，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。此乾坤所以爲易之門戶，衆卦之父母也。凡言易者，皆指陰陽變化而言。在人，則所謂金丹大藥者也。然則乾坤其爐鼎歟。

坎離匡郭運轂正軸。

乾坤位乎上下而坎離升降于其間所謂易也。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轍者也。

牝牡四卦以爲橐籥。

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也。橐籥橐籥其管也。蓋納甲之法乾爲望坤爲晦而坎離升降于其間震爲生明而兌爲上弦巽爲生魄而艮爲下弦如鼓轔之有緩急也。

附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衡轡準繩墨隨軌轔處中以制外數在律曆紀此言人心能統陰陽運轂軸以成丹也。衡轡謂所以使陰陽者繩墨謂火候軌轔指其升降之所由中謂心外謂氣數卽下文六十卦之火候也。

月節有五六經緯奉日使兼並爲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弓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于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如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

語也消息謂自坤而息歷震兌而極于乾自乾而消歷巽艮而極于坤也沒亡謂無位也後章用九翻翻爲易宗祖一節亦是此意也

附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

僞作此經大概皆是櫟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字來說

附按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而譏參同契朱子以爲經乃後人僞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狐首經之比未可知也

附又按金碧古文龍虎上經差簡于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出歟

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原理爲徵坎戊月精離己日光日月爲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爲易也蓋坎

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

此總明日月爲易之意下乃詳言其法與一月之火候

晦至朔日震來受符當斯之時天地媾其精日相攢持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基經營養酆鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蠕動莫不由于是仲尼贊洪濛乾坤德洞虛稽古稱元皇關雎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詛信以應時

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日則震始用事而爲日月陰陽交感之初于是加修煉之功如聖人之作六經皆有所託始也此竇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遯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

光而昏見于西方庚地也。八日第二節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見于南方丁地也。十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見于東方之甲地也。

蟾蜍與兔魄日月蒸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爲瞻借兔爲吐也。

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直于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爲巽而成魄以平旦而沒于西方辛地也二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒于南方丙地也三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏于東北借易朋字作明字也一月六節既盡而禪于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日至此一月之火候也。

附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沉于下而月圓于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觀推度效符證

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于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

此用乾元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爻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詰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

此乃以內事言之于經中最爲要切而三光陸沉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幹立原始而言也終修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无无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

雖陰化黃包三光陸沉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

陽白虎也大率陽既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

其散各一

白謂汞黑爲鉛金精言其生于鉛水基能生水也

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

真人至妙若有若无彷彿大淵乍沉乍浮退而分布

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闢狀似蓬壺

環匝關閉四通路蹊守禦密固關絕姦邪曲閣相通

以戒不虞

徑寸卽所謂子珠者垣闢疑卽下文所謂情主營

外恆爲城闕者耶皆未詳其何說

可以无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厥九一濁亂弄

玄躬食炁鳴腸胃吐正吸新邪晝夜不臥寐腸鳴未

嘗休身體以疲倦恍惚狀若癡百脈鼎沸馳不得清

澄居周迴立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感

慨之心懼意喜悅自謂必延期違以天命死腐露其

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

三載輕舉遠游入火不焦入水不濡能存能亡長樂

無憂道成德就潛伏俟時太乙乃召移居中洲功滿

上昇膺籙受圖火記不虛作演易以明之偃月法鼎

爐白虎爲熬樞汞白爲流珠青龍與之俱舉東以合

西魄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蒸潤

上行也汞白精也青龍水也東也魄也陰也上弦

陽也下弦陰也

〔附〕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。以火煉之則凝成丹。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。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃燭。

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。嬉字本作喜。一本作僖。今按皆無

理。案說文嬉炎也。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。躉吸相貪。欲併思爲夫婦。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。别是一火也。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。

巨勝尙延年。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。土避於四季。守界定規矩。金砂入五內。霧散若風雨。熏蒸達四肢。顏色悅澤好。髮白更生黑。齒落出舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姪女。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。蓬蒿不成櫑。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。搏治羌石膽。雲母及舉磁硫。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。驛年至白首。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。

若夫至聖不遇伏羲。畫八卦。效天圖。文王帝之宗。結體演爻辭。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暝目登高臺

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易敢輕爲書

結舌欲不語絕道獲罪誅寫情寄竹帛恐泄天之符

猶豫增數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疎

絕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

其三遂不入水二與之俱三物相含受變化狀若神

下有太陽蒸伏蒸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蒸則似只是

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

此是第二變也

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脩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

吞納也炎火卽所謂太陽蒸聲正勤後章亦言噭

噭聲正悲如嬰兒慕母是也修疑作循字唐人兩

字多互見氣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曆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嚴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旁出孝子用心感動皇極近起己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己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己卯坎下三爻納戊寅辰午上三爻納己酉上三爻納己酉未己卯坎下三爻納己卯丑亥上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酉未而內體從子至辰巳外用從午訖戊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樞輪吐萌潛潭見象發散精光畢昇之上䷂震出爲徵陽炁造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三日䷂震動八日䷂三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璇機昇降上下周流六爻難得察睹故無常位爲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昇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鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常䷀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

而前洗濯羽翮振索宿塵䷀乾健威明廣被四鄰

陽終於已中而相干。姤始紀緒履霜最先。井底
寒泉午爲蕤賓賓服於陰陰爲主人。遯去世位
收斂其精懷德俟時棲遲昧冥。否閉不通萌者
不生陰伸陽誠沒陽姓名。觀其權量察仲秋情
任蓄微稚老枯復榮齊麥牙蘖因冒以生。剝爛
支體消滅其形化既竭亡失至神道窮則反歸乎
坤元。恆順地理承天布宣元遠幽眇隔闊相連。
應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌
後爲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。一月之法二日半爲一卦復爲震之坤臨爲兌
之坤泰爲乾之坤大壯爲乾之震夬爲乾之兌乾
爲乾之乾姤爲乾之巽遯爲乾之艮否爲坤之乾
觀爲坤之巽剝爲坤之艮坤爲坤之坤臨爲複震
大壯爲複兌乾爲複乾遯爲複巽觀爲複艮坤爲
複坤其推演之例以卦名律名辰名三者而言。輻
輳卽大簇旣列卽夾鍾洗濯卽姑洗中卽中呂昧
冥卽林伸卽申任蓄卽南闔卽亥應卽應鍾大率
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。

將欲養性延命卻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

爲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
滑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人之始生亦以陰陽交
合而成今欲爲丹亦由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
二氣元旦遠感化尚相通何況近存身切在於心胸
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眡覽開闔皆合同
爲己之軸轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聽
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
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寢以潤骨節益堅強
辟却衆陰邪然後立正陽修之不輟休庶氣雲兩行
溼溼若春澤液液象解冰從頭流達足究竟復上昇
往來洞無極佛佛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

附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
龍植麥欲護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使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金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳子當右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逐相衡嚙咀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存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皆稟土氣也一說謂三五卽前篇子午戌己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芽爲根物無陰陽違天背原牝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消其形陰凌災生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爲黃牙能制姹女之譬外丹卽謂丹砂此未詳何所指也物無陰陽以下皆物理明爲此法者當陰陽交合爲本也

丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子脾黃爲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于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雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居元武龜蛇盤蚪相扶

以明牝牡畢竟相胥假使二女共室顏色甚殊令蘇秦通言張儀結媒發辨利舌奮舒美辭推心調諧使爲夫妻變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乙降坐八公擣鍊淮南孰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滷塗瘡去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

丹砂木精得金乃并卽上章姹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

惟昔聖賢懷元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櫛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

〔附〕按亂辭如離騷之亂曰也下文可見

法象莫大乎天地今元溝數萬里河鼓臨星紀令人民皆驚駭晷景委前卻今九年被凶咎皇上覽眎之令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息而水上平矣元溝蓋謂天漢河鼓星名星紀丑位未詳其說九年謂洪水闢鍵低昂謂陰陽升降也害氣災害之氣以人身取譬而言亦爲水火不既濟之象

〔附〕朱子曰元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爲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爲精而增而字皆非是然因周字可見其爲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于甑山兮炎火張設下白虎倡導前兮蒼波和於后

〔附〕朱子曰虎一作譽一作礮按三字皆假名但下句云蒼波卽此合作譽與礮而前有譽礮之文卽作譽爲得然下句又云朱鳥及再列三獸之名位則此當爲虎而波亦當爲龍矣倡導前卽前所謂熬樞下文云和于後卽此似皆指有情之物作龍虎爲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