

繩墨既知動靜之常時當一至便該進火退符時當二分便該溫養沐浴各得其宜方與四時之正氣相應故曰四時順宜與炁相得剛屬武火柔屬文火身心未合之際當用武火以煅煉之不可稍涉于柔神炁既調之時當用文火以固濟之不可稍涉于剛故曰剛柔斷矣不相涉入金丹之要全在和合四象攢簇五行四象環布土德居中東西南北各有疆界不可過不可及故曰五行守界不妄盈縮有陰陽之炁卽有剛柔之質有剛柔之質卽有動靜之時此吾身中真易也真易周流一身屈伸反覆無不合宜卽如人君一發號令而千里之外皆應者矣

道藏輯要

參同契
關幽

八

虛集二
××上

此章詳言火候節度與上篇首章屯蒙早晚春秋寒暑等句互相發明上篇舉其大概故有得而無失此處詳其纖微故得夫並列俾學道者知所法戒耳

坎離交媾章第十八

晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始于東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精光昂畢之上震出爲徵陽炁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

良主進止不得踰時二十三日與守弦期九五飛龍天位加喜
六五坤承結括終始韞養眾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以察觀故無常位爲易宗祖
此章言坎離交而產藥應一月之晦朔弦望乃小周天之火
候也

晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通
天地神明不可度量利用安身隱形而藏

此節言晦朔之交日月會合爲大藥之根本也造化之妙動
靜相生循環無端然不翕聚則不能發散不蟄藏則不能生

道藏輯要

參同契
闡幽

九

虛集二

育故以元會計之有貞而後有元以一歲計之有冬而後有
春以一日計之有亥而後有子以一月計之必有晦而後有
朔此終則有始之象也何以謂之晦朔月本無光受日魂以
爲光至三十之夕光盡體伏故謂之晦此時日與月並行于
黃道日月合符正在晦朔中間吾身日精月光一南一北賴
真意以追揖之方交會于中黃神室水火既濟正在虛危中
間虛極靜篤神明自生卽一刻中真晦朔也故曰晦朔之間
合符行中造化之日月以魂魄相包吾身之日月以精光相
感當神歸炁穴之時不覩不聞無天無地璇璣一時停輪復
返混沌再入鴻濛卽此混混沌沌之中真陰真陽自相配合

故曰混沌鴻濛牝牡相從元牝相交中有真種元炁絪縕杳冥恍惚正猶曰魂施精月魄受化自然精炁潛通故曰滋液潤澤施化流通方其日月合符之際天氣降入地中神風靜默山海藏雲一點神明包在混沌竅內無可覓處此卽一念不起鬼神莫知境界故曰天地神明不可度量天入地中陽包陰內歸根復命深藏若虛不啻龍蛇之蟄九洲珠玉之隱川澤譚景升曰得灑炁之門所以歸其根知元神之囊所以韜其光此之謂也故曰利用安身隱形而藏

始于東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散精光昂畢之上震出爲徵陽炁造端初九潛龍

道藏輯要

參同契
闡幽

十

虛集二

此節言艮之一陽反而爲震也人知月至晦日乃失其明不知寔始于下弦下弦屬艮後天艮位居東北于十二辰當丑寅之間于二十八宿當箕斗之度蓋天道左旋主順行順起于子中地炁右轉主逆行逆起于丑寅之間欲知天道主順當以一歲次序觀之一歲之序自北而東以訖于南自南而西以訖于北從子到丑從丑到寅出乎震而成乎艮後天順行之五行也欲知地炁主逆當以一月納甲徵之納甲之運子當右轉卻行以至于未申自北轉西自西轉南是爲上弦之炁其象爲得朋午乃東旋逆行以至于寅丑自南轉東自東轉北是爲下弦之炁其象爲喪朋兩弦交會正當晦朔中

間剝在艮而復在震先天逆用之五行也金丹之道全用先天納甲與天上太陰同體太陰真水生于午自十六一陰之巽至廿三二陰之艮陰來剝陽僅存碩果又自東轉北正值丑寅之交箕水斗木二宿度上旋入乙癸艮之一陽盡喪而爲坤在吾身爲神入炁中萬化歸根卽所云午乃東旋東北喪朋之象也此時陰極陽生太陽真火卽生于子蓋陽無剝盡之理日月攢持正在北方虛危之地交會旣畢漸漸自北轉西月魄到此微露陽光謂之旋而右轉嘔輪吐萌一點真火隱然沉在北海中謂之潛潭見象發散精光迨精光漸漸逼露一日二日以至三日正值未申之交昴日畢月二宿度

道藏輯要

參同契
闡幽

十一

虛集二
×上×

上庚方之上昏見一鈎如仰盂之狀坤中一陽纔出而爲震在身中爲鉛鼎初溫藥苗新嫩卽所云子當右轉西南得朋之象也陽炁雖然發生但造端托始火力尙微正應乾卦初九潛龍之象到此只宜溫養子珠不得遽用猛火此節言日月合璧產出金丹大藥卽係活子時作用尹真人云欲求大藥爲丹本須認身中活子時正此義也晦朔之間坎離交而成乾乾爲真金故稱金丹所以金丹火候專應乾卦六陽陽以三立陰以八通三日震動八日兌行九二見龍和平有明此言二陽之進而爲兌也三爲少陽之位屬震八爲少陰之數屬兌震卦陰中含陽故曰陽以三立兌卦陽中帶陰故曰

陰以八通初三月出庚方有震動之象初八上弦月見丁方有兌行之象月到上弦鼎中金精始旺龍德正中故又爲九二見龍和平有明之象然震之一陽纔動于二陰之下兌之一陰已行于二陽之上德中有刑生中帶殺此沐浴之時也三五德就乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初此言三陽到乾陽極而陰生也月至望日三五之德始圓乃成乾體此時藥已升鼎金精盛滿光徹太虛然盛極而衰當防虧折故有九三夕惕之象正當終日乾乾之時乾道漸漸變革巽之一陰已來受符陽之終卽陰之初此守城之時也巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危

道藏輯要

參同契
闡幽

十三

虛集二
X888

此言一陰之退而爲巽也乾體既純陽火過盛當繼之以陰符全賴巽體一陰爲之固濟操持收斂陽炁此時乾四之或躍已變爲坤四之括囊蓋金丹火候只取乾中三陽三陽退處便是三陰進極而退當防其道途之危此虛險之時也艮主進止不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜此言二陰之退而爲艮也一陽在上碩果獨存陽之向進者到此截然而止此時水火均平鼎中陽炁漸漸凝聚漸漸歸藏時不可踰恰當二十三日典守下弦之期乾五之飛龍在天變爲坤五之黃裳元吉刑中有德殺中帶生故有天位加喜之象此亦沐浴之時也

六五坤承結括終始韞養眾子世爲類母上九亢龍戰德于野此言純陰返坤陰極而陽生也六五二字雖似專指坤卦第五爻寔則一月望晦朔之統會也蓋八卦納甲乾坤括始終包羅六子在內六子皆賴乾父以資始賴坤母以代終一月之造化統體三陰三陽月爲太陰水體純黑無光特感受太陽金精寄體生光一陽生于震自朔到望乃是乾之寄體一陰生于巽自望到晦方是坤之本體究竟徹始徹終一點陽光總屬太陽乾精特借坤中陰魄爲之承載揖受耳乾父之精全賴坤母之體包承而結括之自坤之初爻到五爻一月之候恰好完足故曰六五坤承結括終始六子總不出乾

道藏輯要

參同契
闡幽

三

虛集二
X 168

坤範圍但三男三女各從其類陽魂總是日光屬之乎乾陰魄總是月精屬之乎坤然三陰皆統體于乾者乾元統天之旨也父道也三陽皆寄體于坤者坤元承天之旨也母道也所以乾之世在上九稱宗廟爻寔爲六子之父坤之世在上六稱宗廟爻寔爲六子之母此以坤之承順乎乾者言之故曰韞養眾子世爲類母金丹大藥其初原從坤爐中產出方得上升乾鼎升而復降落在黃庭養火之功仍在坤爐以靜待一陽之復徹始徹終俱有母道然則乾之上九變盡則爲坤之上六矣不知陽無剝盡之理碩果在上巍然不動此則京氏火珠林易取上爻爲宗廟不變之義也所以坤上六爻

辭曰龍戰于野其血元黃戰野之龍卽乾上九之亢龍也陰極而陽與之戰一戰後方得和合坤爲無極之鄉故稱于野後天乾居西北至陰之地故又曰戰于乾元屬乾黃屬坤得此一戰元黃始交中孕陽精便成震體所以震爲元黃地中有雷一陽初動劈破鴻濛轉爲朔旦之復矣

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以察覩故無常位爲易宗祖此節言坎離二用循環不窮爲通章結尾乾三坤六合而成九乾之用九得以兼坤坤之用六不得兼乾觀上文三陽三陰皆統于乾而坤特包承其間可見舉乾九則坤六在其中

道藏輯要

參同契
闡幽

古

虛集二
X 1

矣况金丹大道本諸乾性乾乃純陽必鍊以九轉而始就故曰用九翩翩爲道規矩乾屬太陽陽窮于九化爲少陰先天之乾一轉作後天之離九一旣爲九九復爲一本來無首無尾故曰陽數已訖訖則復起卽後面所謂一九之數終而復始也坎中有金精精在于西離中有木性性在于東東西間隔相會無因全賴斗柄斡旋其間金情自來歸性故曰推情合性轉而相與古人設璇璣玉衡所以象周天之運旋只此性情二物出日入月一上一下一升一降經之爲南北緯之斯爲東西南北以子午爲經東西以卯酉爲緯若璇璣之循環運旋莫測其端此卽卯酉周天之作用也故曰循環璇璣

升降上下自震到乾自巽到坤三陽三陰自相消息中間不見坎離交位然日往月來月往日來其間進退消息莫非坎離妙用寔無可見者故曰周流六爻難以察覩一日一月把握乾坤周流六虛是謂無體之易卽此無體之易統乎天心爲六十四卦三百八十四爻之所從出豈非無常位而爲易之宗祖者乎乾元統天配成九轉故用九爲道之規矩日月爲易本無方體故金丹爲易之宗祖互言之也

此章專言金丹作用其初晦朔交會取坎填離情來歸性乃產一陽是爲金丹之基旣而庚方藥生從坤到乾上升下降配成三陽是爲金丹之用所謂小周天火候是也此係參同

道藏輯要

參同契
闡幽

五

虛集二

契中要緊關鍵然必合下章觀之方盡其妙

契坤交媾章第十九

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蒸得常臨爐施條開路生光曜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于寅進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隣陽終于巳中而相干姤始紀序履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓伏于陰陰爲主人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毀傷姓名