

者能持行不肖母與俱古今道猶一對談吐
所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露
昭昭不我欺

名者有實之可名也字則表而出之又涉
於無名也有者魄也其情也無者魂也其
性也惟金丹至火滅乃得復其性而成丹
矣雖然金丹之旨亦須留心精審則厥旨
自明非有隱也

周易參同契注卷上

三五

周易參同契注卷中

無名氏注

映允

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元基四者混
沌徑入虛無六十卦周張布為輿龍馬就駕
明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾
危國家

自初一至十五日乃乾包坤自十六至三
十日乃坤包乾月之為物其初徒有其質
而受陽光然後明焉元基者坎離也四者
添乾坤也入虛謂不用與者戴六十卦而
行也君即心也

右第四十一章

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
藏器俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘
六十卦各自有日

發號出令順陰陽節言採取丹藥并火候
也自六十卦而言之一日當用兩卦自發

火而言之一日即朝暮用兩時也故但以
屯蒙言之乃乾坤後之初卦也但行之自
有進退耳故用時前後不同也且如半夜
子時一陽之生也當體一陽而用火丑時
二陽生則體二陽而用火以至巳時則當
用六數火也一數即三氣象一陽爻也二
數即三度行二氣象二陽爻也以至六數
則三度行六氣象六陽全也乃有八變而
成卦之道也反陰符一生於午則退一數
而行五數火退至于亥則六陰全而無火
矣其曰屯用子申者乃指屯卦而言之也
蓋上坎下震為屯卦震卦則初起庚子坎
卦則次起戊申也又曰蒙用寅戌者亦指
蒙卦言之也蓋上艮下坎為蒙卦坎初起
戌寅而艮次起丙戌是也以此見一卦之
各有朝暮也直日卦而言之則六十卦記
於十二時之中其用則各有先後但一日
無出兩時而行火故總以屯蒙言之

右第四十二章

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為賊

自初一至十五日施明於月故曰當仁自十六至三十日月魄漸以掩明故曰設刑

右第四十三章

二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲湧沸羣異旁出天見其恠山崩地裂孝子用心感動皇極近出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宵臆

冬至象子時夏至象午時春分卯時秋分酉時冬至一陽生則行一數火至六陽極則行六數火夏至一陰生則減一數火只行五數至六陰極則火數減滅且以冬至之月論之一月只行一數火皆於子時行之十二月皆然如月火自初一至初三早皆以子時行之自初三晚至初五皆以丑亥時行之自初六至初八早皆以寅戌時行之自初八晚至初十皆以卯酉時行之

自十一至十三早皆以辰申時行之自十三晚至十五皆以巳未時行之自十六至十八早皆以午時行之自十八晚至二十皆以巳未時行之自二十一至二十三早皆以辰申時行之自二十三晚至二十五皆以卯酉時行之自二十六至二十八早皆以寅戌時行之自二十八至三十日皆以丑亥時行之此第五篇曰用之有早晚是也至於十二月二陽生所行二數火亦然由是而觀則自一陽至六陽可知矣

右第四十四章

動靜有常素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復

與氣相得者如子時一陽生即可行一數火也雖月時日三者相併亦可徐徐而行之不可連發也如欲遠行五時寅時之火適所以為害也何者蓋二時無二陽三陽以相應故也此所以貴乎與氣相得

右第四十五章

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於東社箕斗之鄉旋而右轉啞輪吐萌潛潭見蒙發散精光

自朔至晦火數皆當合符不可有過不及之患惟於上弦以至下弦皆混沌之際牝牡於此而相從坎離之滋液於此而流通宜於丑寅之時乃箕斗之度也宜採取以應之右轉者逆行也啞輪月華也吐萌日華也潛潭坎離之宮也

右第四十六章

昂畢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先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感衰漸華終還其初巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危艮止進不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天位如喜六五坤承結括終始艱養衆子世為類母上九亢龍戰德于野用九翩翩為道規

矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與

昂畢之上庚方也一陽始生於卦為震於

爻為初九三日哉生明初八為上弦二陽

已盛於卦為兌於爻為九二十五日三陽

滿於卦為乾於爻為九三十六後一陰生

於卦為巽以純乾言之則於爻為九四下

弦為艮卦謂之不得逾時者言採取銖兩

不可過也以純乾言之則為九五自二十

三至三十日坤卦也故以坤承言之然以

六五言者蓋陰符皆以坤為主故以六五

言之在純乾為上九陽消已盡陰極復生

故以用九終之

右第四十七章

循據璿璣升降上下周流六爻難可察觀故

無常位為易宗祖

璿璣正天文之器也陽氣生則自下而上

陰氣降則自上而下周流六爻互消長於

六爻之內以成六十卦不可為典要此剛

柔二者所以為易之宗祖也

右第四十八章

朔旦為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

右第四十九章

臨爐施條開路正光耀漸進日以益長丑
之大呂結正低昂

右第五十章

仰以成泰剛柔並隆陰陽交接小往大來輻
輳於寅運而趨時

右第五十一章

漸歷大壯俠列卯門榆英墮落還歸本根利

德相負晝夜始分

右第五十二章

夫陰已退陽升而前洗濯明翮振索宿塵

右第五十三章

乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干

右第五十四章

姤始紀序履霜最先并底寒泉午為疑寘寘
服於陰陰為主人

右第五十五章

避去世位收斂其精懷德俟時極遲昧冥

右第五十六章

否塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

右第五十七章

觀其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮菁
麥牙蘇因冒以生

右第五十八章

剝爛肢體消滅其形化氣既竭亡失至神

右第五十九章

道窮則反歸手坤元恒順地理承天布宣

此言十二月火乃年火也惟卯酉亥三月

不用火者乃火敗在卯死在酉絕在亥故

也五行中之生金怕死火是也故息火以

應之

右第六十章

玄幽遠渺隔閡相連應度育種陰陽之元冢

廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君無平

不敗道之自然變易更感消息相因終坤始

復如循連環帝王承御千載常存

玄幽遠渺隔閡相連指坎離幽遠雖不相

通而實有相通之道應度謂上弦下弦之

內也育種者即陰陽之元也陰之元始於
離陽之元存於坎先迷者言離之陰不為
先倡故上弦先育陽之元陰之育則在下
弦為為主君者亦男正位乎外女正位乎
內也

右第六十一章

將欲養性延命却期審思復末當慮其先人
所稟軀體本一無元精雲布因氣托初

後末者即延命却期之事也先此謂人之
受胎之始始於無物也及自元精一布而
因氣托初則百骸九竅無不備焉還丹之
法正體乎是

右第六十二章

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鄴鄂形神

也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無瑕道之形象

真一難圖變而分布各自獨居

魂之與魄互為室宅以火俠言之則日魂
交月魄而有進退之義以坎離言之則坎
男之精氣不得乎離女之胎以養則不能
成金丹以一身言之則百骸九竅六腑五

藏非得乎五金之氣以為之根本亦不能
以長存是知火氣神所以為魂而實質所
係皆魄也故魂無魄則無所寓魄無魂則
為棄物矣故營於外者為情魄之用也處
於內者為性魂之用也乾動而直氣布精

流類男子之交合也坤靜而翕為道舍廬
類女子之胞胎也故剛施而退則柔化而
愈滋在修煉之士九還七返八歸六居其
道亦然也九還者乃三千行滿為九年之
數以象懷胎九月餘也七返者乃鉛汞龍

虎血氣神也皆欲返於三田八歸者乃八
百功成謂一月八兩一年九十六兩故九
年積而為八百餘兩以歸丹田也六居者
乃天地之六子也始三年則育長男長女
於下田中三年則育中男中女於中田末

三年則育少男少女於上田也男白者坎
中之金也女赤者離中之砂也則必定火
即前所謂臨爐定錄兩也上善即離中之
陰自道生一則為坎中陽自坎中陰之變
化則五藏六腑百骸九竅莫不各有定居
也

右第六十三章

類如雞子白黑相符縱廣一寸以為始初四
肢五藏筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱
可卷肉滑若鉛

言人自受胎而至生養也縱廣一寸愚嘗
讀釋難經云以同身寸為尺與升斗之度
有曰方寸為兩則知人於胞胎之始亦自
此一寸而始也前言八兩者其定於此乎

右第六十四章

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
身切在於心胃陰陽配日月水火為效微
此言坎為月而中有水也離為日而中有
火也其與陽燧取火方諸取水何異哉

右第六十五章

耳目口三竅固塞勿發揚真人潛深淵浮游守規中旋曲以視聽聞皆合同為己之樞轄動靜不竭窮雜氣內營衛坎乃不用聰兌合以不談希言順鴻濛三者既開健緩體處空房委志歸虛無念以為常證難以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡顏容浸以潤骨節益堅強排却衆陰邪然後立正陽修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佛佛被容中反者道之驗弱者德之柄耘鋤宿汚穢細微得調暢濁者清之路昏久則昭明

反者謂老翁復丁壯者姬成姪女也此道之驗也弱者謂自卑者人尊之自後者人

先之故為德之柄汚穢者在己不善之行也細微者精微之道也濁昏者乃和光同塵埋光錘彰之道也此皆養道於外者也自佛佛被容中以上皆養道於內者也易曰離為目坎為耳兌為口三者各有神存

馬既言固塞又言開健目固可瞑口固可合而耳則以兩手掩之又曰緩體處空房謂當寢寐之時則瞑目掩耳閉口嚙齒使內常聞風雷之聲火氣閉闕然而不絕則神氣自存如是則陰邪盡却而正陽自立勤而行之則和氣流暢而養於內者如此

右第六十六章

世人好小術不審道深棄正從邪徑欲速開不通猶盲不任杖瞽者聽官商沒水捕雉免登山索龍魚植麥欲獲泰運規以求方竭力勞精神終年無見功欲知服食法事約而不繁

世之好善者初無大見識得一小法則喜不自勝以為天下無能知者適所以自蔽也

右第六十七章

太陽液珠常欲去人卒得金華轉而相因化為白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化為水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘蓄禁門慈母有養孝子報恩嚴父施令

教教子孫五行錯玉相據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

太陽首也液珠肺液也黃庭經謂七液洞流衝廬間廬謂廬額之間也惟此一液易於去人蓋人皆惡之也金華者腎液也肺屬金腎屬水子母相聚馬齒闌干之言其多也陽者乃日魂也亦為性也慈母乃坤也坤為腹而生五藏之液故五藏之液能養其身嚴父乾也乾為首必須五藏之液上至泥丸宮而後能化之為金丹火性銷金者火謂離宮之液也採之必在下弦下弦象秋位在手酉金旺之時也金伐木榮金坎宮之液也飛之則在上弦上弦象春位在手卯木榮之時也三者心肺肝也五者脾也一者腎也欲成金月須藉乎此故曰天地至精

右第六十八章

子當右轉午乃東旋卯酉界隔主客二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相食便遂相

銜嚙嚼相吞榮感守西太白經天殺氣所臨何有不傾狸狗守鼠鳥雀長鷓各得其功何敢有聲

子坎午離右轉東行逆行也謂採藥飛金品之事也坎居北而在下必欲右轉而上升離居南而在上必欲東行而下降卯木也龍也酉金也虎也二者所主之名雖不同然一呼一吸而二者相會交相制伏不能飛走西與太白皆金也其始也金離子胎一吸之間而榮感得以守其金故金隨榮感而竟經於天矣太白既經天復能制伏手蒼龍故六十八篇內曰火性銷金金伐木榮是也故黃庭經曰出日入月呼吸存得之者皆相制伏也不服則有聲

右第六十九章

不得其理難以妄言端彈家室妻子饑貧自古及今好者億人說不謂遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢觀其端緒以類相况揆物終始

五位相得而各有合類相况也火候文武

物終始也

右第七十章

五行相尅更為父母母合滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得為成道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俯仰當此之時雖周文探着孔子占象扁鵲操鍼巫咸扣鼓安能令蘇復起馳走五行推相制伏則不飛走不飛走故能相生且立竿必見影呼谷必傳響五行相聚而必成丹可知矣

右第七十一章

河上姤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為根姤女離中五華之氣也經中常言閉口者恐其散於外也此又非呼吸所求之氣也惟此氣中有真一之水乃氣為水母也黃芽者即坎金之所化也二者雌雄相求故不能以相捨

右第七十二章

物無陰陽違天背元牝雖自卯其離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也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

男生而伏喻坎為男必伏而收之黃庭經

曰後卑是也女偃其軀喻離為女必仰而收之黃庭經曰前昂是也如是而後得交媾之義故後七八篇曰子南午北

右第七十三章

坎男為月離女為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晦朔薄蝕掩冒相傾陽消其形陰凌炎生男女相須舍吐以滋雌雄錯雜以類相求

施德舒光乃男女相須以類相求也惟日魂加月魄謂行火也至晦朔之交月魄或

時掩日若到朔旦則宜施微陽勿令陰氣
侵陽太甚恐有所損

右第七十四章

金化為水水性周章火化為土水不得行故
男動外施女靜內藏淫度過節為女所拘魄
以鈴魂不得淫者不寒不暑進退合時各得
其和俱吐證符

男動外施女靜內藏與二十二篇上德下
德同意

右第七十五章

丹砂水精得金乃身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子五行
始三物一家都歸戊己

丹砂心中氣也肝屬木故能生火金肺液
也常與肝液為一然金本以水為子故與
之合木以火為子故與為侶肝為龍三數
也為火之父肺為虎四數也為水之母腎
為金之子脾乃腎之祖三物者木火一也
金水二也土三也一家者皆吾身之所有

也雖管已坎管戊功實歸之

右第七十六章

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
榆洛魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午
北互為綱紀一九之數終而復始舍元虛危
播精於子

東震肝也龍也西兌肺也虎也南離心也
北坎腎也當上弦之日以至十五日則飛
坎官之金自北而南當十六至下弦之日
則採離官之藥自南而北故曰子南午北
然龍常隨火虎常隨水故坎離交媾而金
木不得以間隔故龍交乎虎虎交乎龍遂
曰龍西虎東大抵金丹專以坎金為主復
終之以舍元虛危播精於子

右第七十七章

關關雉鳴在河之洲窈窕淑女君子好逑雄
不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明
牝牡竟當相須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

心調諧合為夫妻弊變腐齒終不相知若無
物非種名類不同分刺參差失其紀綱雖黃
帝臨壇太一執火八公擣煉淮南調合立宇
崇壇玉為階陛麟脯鳳膳托籍長跪禱祝神
祇請哀諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠
捕釜以咽塗瘡去冷加水除熱用湯飛龜舞
蛇愈見乖張

自開闢以來有天地而後有陰陽有男女
而後有夫婦有日月而後有魂魄有心腎
而後有氣液要在上下相交雌雄相媾而
後有生不生之理豈孤立所能獨存哉

周易參同契注卷中