

上篇

乾坤者易之門戶象卦之父母

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

為易之門戶象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

○ 坎離巨郭運轂正軸

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

○ 牝牡四卦以為象焉

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也柔輻象畜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簧之有絃也

○ 牝牡四卦以為象焉

覆冒陰陽之道猶工御者執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

月節有五六月經緯奉日使兼并為六十剛柔有表裏

月以五日為一節六節為一周兼晝夜為六十以配六十卦晝則夜柔則兼柔表蓋

六十四卦除乾坤坎離為爐竈丹藥所用以為火候者止六十卦也

○ 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為期度動靜有早晚

○ 既未謂晦日之卦朝既濟莫未濟也爽謂生明之時

春夏據內體從子到辰已秋冬當外用自午訖戌亥

春夏謂朝秋冬謂莫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于午卯酉四時而已

○ 實對應暮秋昏明順寒暑又辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其序

此言朝莫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

二用无文位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿升降於中包囊萬物為道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離波

亡 乾坤二卦六爻九六各有定位唯用九用

六无定位而六爻之九六即此九六之周

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

而坎納戊離納己无定位蓋六卦之陰陽

即坎離中爻之周流升降也故以此之无

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為器當其无

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

也沒亡謂无位也後章用九翻翻為易宗

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
經一句遂偽作此經大槩皆是稟括參
同之語而為之也其間有說錯了處如
二月云者用九用六九六亦坎離也六
虛者即乾坤之初二三四五六爻位
也言二用雖无文位而常周流乎乾坤
六爻之間猶人之精氣上下周流乎一

身而无定所也龍虎經却錯說作虛危
去蓋討論不見牽合一字來說
按彭氏以為龍公得古文龍虎經而
撰參同與朱子以為經乃後人偽作
今考參同與朱子古文龍虎經之文
往往古有其文如大龍之類特恐非
今所傳者耳彭氏云此乃三墳書孤
管經之比未可知也又按金碧古文
龍虎上經差簡於參同其無其語次
中置與與不若相速而加整焉末云

大龍不虛作亦與中語也然
則大龍又參同之所自出與

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推

類結字原理為徵坎戊月精離己日光日月

為易剛柔相當主王四季羅絡始終青赤白

黑各居一方皆稟中宮戊己之功

此亦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

日月相輝持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌

相交接權輿樹根基經營養鄗鄗凝神以成

軀象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闢離建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯天符天符有進退誠信以應時

此書之法以一月為六節分屬六卦震一

兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節

故言朔旦則震始用事而為日月陰陽交

感之初於是加修鍊之功如聖人之作六

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

此又以一月為十二節以復臨泰壯夫乾

姤遯否觀剝坤為序每二日半為一節復

即前六節震卦之內體也長子震也父乾

也母坤也下章云朔旦為復

三日出為巽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既望之時全受日光盛滿而昏見於東方之甲地也

蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍賦卦節兔者吐生光

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異辛見平明良直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其明節盡相釋與纏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受三陽而光盡體伏於東北借易明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且至此一月之火候也

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月之方消自下而上也晦朔之間日月之合于上所謂華水以滅大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為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象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

用即九用六也治或作理蓋避唐諱此下至國无害道皆以國政為喻

可不慎乎御政之首管括憲微闡舒布實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難俯仰文昌總

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充滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺讖結過移主辰極受正優游任下明堂布政國无害道

此皆取譬之言然其間亦有可詳味者

內以養已安靜虛无元本隱明內照形軀閉塞其兌祭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輪立未可持一者以掩蔽世人莫知之

此乃以內事言之於經中最高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輪立原始而言也終脩未持要終而言也一者以掩蔽言其造端之處隱而不章者也

上德无為不以察求下德為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即上文所謂雌陰化黃包三光陸沈下文所謂汞白為流珠青龍與之俱所謂流珠水之母者正思慮所不及也下德即上文所謂

雄陽播玄施溫養子珠下文所謂白虎為

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无故无者以奉

上神德謂微妙處龍虎經作上有青龍居

金氣即謂雄陽白虎也大率陽既下即陰

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為道樞所謂神德

者也

陰陽之始玄舍黃芽五金之主柱方河車

玄舍黃芽水中有土靜而有慧也柱方河

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為狂夫

鉛即上文所謂金氣

金為水母隱子胎水者金子子藏母胞

此即上文知白守黑之義

真人至妙若有若无彷彿大淵乍沈乍浮退

而分布各守境隔

此所謂溫養子珠者也

望之類白造之則朱鍊為表衛白裏貞居方

圓徑寸混而相拘先天地生魏魏專高旁有

垣關狀似蓬壺環而關閉四通踰躄守禦密

固關絕竅邪曲閣相通以戒不虞

徑寸即所謂子珠者垣關疑即下文所謂

情主營外垣為城郭者耶皆未詳其何說

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

辰陰道厭九一濁亂弄玄胞食氣鳴腸胃吐

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

周回立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形像夢寐

感慨之心惟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反
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

能存能亡長樂无憂道成德就潛伏竊時太

一乃召移居中洲功滿上昇應錄受圖火記

不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬

樞汞白為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知之

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為熬樞言

下奔而致蒸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

汞子日坎離水火龍虎鉛汞之屬只是
互換其名其實只是精氣二乘而已精

水也坎也離也汞也氣也火也離也虎也
鉛也其法以神運精氣結而為丹陽氣

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

八日為火上弦又進八日乃成乾體二十三日為良下弦又退八日乃成坤體一本註云鍊有三百八十四亦應爻之數蓋一斤之鍊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關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成光晶乃煇

金即鉛也金歸其母復其故性謂欲藏不用日不照月純坤卦也煇字本作喜一本作僂今按皆无理案說文煇炎也後漢多用此字

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀哮喘相貪欲佇思為夫婦黃土金之父流珠水之母水以土為鬼土填水不起米雀為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

十三

子水一午火二數合三也戊己土其數五三五合而為八八石象也然其實但水火二物而以土為主耳土屬脾脾主意謂以意使火下而水上相呼吸也金即火也朱雀疑指心而言又意之主也此火字與前章熱字意不同別是一火也執平謂執衡司夏也此書之意大抵為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為萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨薰蒸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為鉛冰雪得溫湯解程成太玄金以砂為主稟和於水銀變化由其真終始自相因

此皆以同類相變為譬也欲作服食便宜以同類者植禾當以粟覆雜用其子以類輔自然物成易陶冶魚自宜為珠蓬蒿不成攢類同者相從事非不成實是以燕雀不生鳳孤兔不乳馬水流不炎上火動不潤下

又以異類不能相成及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為之端緒充因緣度量失操持擣治堯石膽雲母及舉磁硫黃燒豫章泥汞相鍊治鼓下五石銅以之為輔樞雜性不同種安肯合體居千舉必萬敗欲點反成癡穉年至白首中道生狐疑肯道守迷路出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方來

此言為外丹者藥非同類不能成實若夫至聖不過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轉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鍊有形易付

量无兆難慮謀作事令可法為世定詩書素
无前識資因師覺悟之皓若寒惟帳曠日登
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无形者難及
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
談曷敢輕為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
斯愚陶治有法度未忍悉陳數略述其紀綱
枝條見扶疎

火記六百篇蓋古書今亡未可知
以金為隄防水火乃優游金數十有五水數
亦如之臨爐定鍊兩五分水有餘二者以為
真金重如本初其三遂不入火二與之俱二
物相合受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須
史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

火據下文三物即當作火然又云下有太
陽氣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
應但上无火之鍊兩下又有太陽字則又
未必然也二物相合受即陰陽坎離之交
三物之誤甚明

歲月將欲訖毀性傷壽年形體為灰土狀若
明窓塵

此似第二變也
搗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氣索命將絕休死亡
魄魄色轉更為紫赫然成還丹粉提以一丸
刀圭最為神
此第三變也搗治并合此嘗別有所作用
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太陽

氣聲正動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
氣索命絕又是前章火鍊金復之意粉提
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感坎侵
陽火衰離晝氣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芽賢者能持
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

周易參同契