

首至於諸家之註皆以旁門附會故張平

叔慨嘆世人持仙經妄行箋註者是也抱

一先生陳君自淮游浙學者以是書質其

真僞蓋世之好異之士或以參同契爲僞

書猶今所行麻衣之易也愚師事抱一先

生最久親聞與論謂魏君以伯陽自名實

老氏之化身也而參同契解章近古全述

真機實魏君之言非常人所可擬述也猶

麻衣之易實陳希夷記錄麻衣之言非世

儒可道而或者妄傳以爲己作惑誤後人

是猶食天之功豈不獲罪於天耶愚聞是

語心融意釋因請抱一先生爲之註然而

先生無心事事不可以筆硯況愚時以一

二段求釋其旨歲月既久方成全編敬命

梓工以傳同志嗟金碧經待參同而始顯

參同得先生解而始明是由春秋之有左

傳又得杜預爲之釋也上天憐愍學道者

流生先生於斯世發明丹經之秘與學者

祕而傳諸母胎輕泄漏慢之謹不勝至禱

時端平改元正旦希微子王東林香再拜

警心啟跋

周易參同契解卷下

周易參同契卷上

儲華谷註

若四

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運

轂正軸

易者乾坤之合體往來闡開故曰門戶交

錯而生六十四卦故曰父母坎離於坤離

藏於乾故曰匡郭坎離宅乾坤之中中爻

之運猶軸之運轂也

牝牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道猶工御

者執衡轡準繩墨隨軌轍處中以制外

以乾坤坎離爲牝牡造化萬有中爻爲乾

坤妙用故曰處中以制外

已上言藥物

數在律曆紀月節有五六經緯奉日使兼并

爲六十剛柔有表裏朔旦屯直事至莫家當

受晝夜各一卦用之如次序既未至晦爽終

則復更始

月節五六三十日兩卦直一日以配六十

卦兩卦十二爻六爻屬陽六爻屬陰接十

二時合律之十二聲曆之十二月紀之十

二年始屯蒙而終既未周而復始

此章以一月論火候

日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖成亥晝罰應春秋昏順寒暑又辭有仁義隨時發喜怒如

是應四時五行得其序

十二時以應十二月氣候從子至辰巳自午訖成亥定二至陰陽也賞罰應春秋爻辭有仁義定二分刑德也

此章以一日論大候

○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於中包囊萬物爲道紀綱

日月爲易故曰易謂坎離坎離中爻乃乾坤之妙用進退升降於六爻故中爻變化爲道紀綱坎離獨得乾坤之中氣人受天地之中以生也。

此章以中爻論坎離之體

以無制有器用者空故推消息坎離沒亡

器以空爲用故離虛能受坎實離虛爲無

坎實爲有離中之陰文化爲坎之中畫變成純乾失其坎離之體故曰坎離沒亡此皆中爻妙用以明易行乎其中之義

此章以爻始論坎離之用

言不苟造論不虛生引驗見効校度神明推類結字原理爲微坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戌己之功

○坎離所以能交日月所以能合者以坎中

有戊離中有己也戊己者中也亦明升降

於中處中制外易行其中之義

此章兼言藥物之體

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知

化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒時

至朔旦震來受符當斯之時天地始其精日

月相持雄陽播玄施雌陰化黃色混沌相

交接權與樹根基經營養郵鄂凝神以成軀

衆夫蹈以出蟄動莫不由

觀日月合璧之象而得坎離爻始之道觀

震來受符之卦而見一陽來復之機坎男

爲雄陽中歲乾畫施其天玄之氣於離女爲雌陰化其中爻坤黃之體而成乾

此章論進火爻始

於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茅滋

日月合璧天地始精也人與萬物皆天地

始精而生仲尼於易發明男女始精萬物化生之道於詩則序正夫婦人倫之首以

明陰陽相求之義

此章言藥物

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退屈信以應時

○符之進退也下章詳論之

故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鐘律升降據斗樞三日出於爽震受庚西方八日允受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣

雙明蟾蜍眠卦節免者吐生光

復見天地之心是爲冬至候莫祕於一陽

也自一陽而後六陰六陽一消一息應十

二鐘律謳伸升降應斗樞轉旋坤初變震
故曰因母此說出伏羲先天卦

古文此章論陽火之候

七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛
見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十
日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍

此章論陰符之候

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六
亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦列布
曜運移不失中

壬甲配乾乙癸配坤七八九六乃洛書五
行之成數皆得十五應十五日三爻屬乾

十五日三爻屬坤合三十日日月一會終
而復始八卦列布曜運移不失中者謂八

方布二十八宿斗運中天火符陰陽之分
不可違也中謂二至也

此章論納甲火候

玄精眇難覩推度効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
稽於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可不慎乎

天道深遠而難窺因易象以見之立表占

候正欲勿失動時而已言一陽之候不可
失動其機食其時斯可以交姤坎離而成

純乾之體夫斗極運化進退屈伸此天道
示象之昭昭者也潮候應月相與虧盈地

道流形之顯著者也是日閏關商旅不行

人情之順時合天者也動靜一循易道啓

以發明不失爻動之時之妙

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六
亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦列布
曜運移不失中

壬甲配乾乙癸配坤七八九六乃洛書五
行之成數皆得十五應十五日三爻屬乾

十五日三爻屬坤合三十日日月一會終
而復始八卦列布曜運移不失中者謂八

方布二十八宿斗運中天火符陰陽之分
不可違也中謂二至也

此章論納甲火候

柄以定晨昏故曰統化綱紐謂斗也

此章論進火法度

文象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四
七乘庚移離俯仰文昌總錄詰責台輔百官

有司各典所部

火候爻象運於內神化景象形於外先時
不及時則五緯錯行乖二十八宿之次

此章言失火候之正如此

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

一日之間震巽迭運終而復始

此章言循火候之正如此

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則譏詰過貽主

剛柔失其道動靜失其時

此章言交姤不合法度則如此

辰極受正優游仕下明堂布政國無害道內
以養己安靜虛無元本引明內照形軀閉塞
其允築固靈林三光陸沉溫養子珠視之不

見近而易求黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立末可持

不失其時無爲而治自然三光陸沉有諸內則形諸外故潤澤達肌膚也自五緯錯順而下皆明爻象內動吉凶外起

此章言爻始合法度則如此

一者以掩蔽世人莫知之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無無者以奉上上有神德居此兩孔穴法金炁亦相須知白守黑神明自來白者金精

○黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄今黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外爲狂夫金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞真人至妙若有若無彷彿大淵乍況乍浮退而分布各守境隅

水數一而藏陽金乃黑鉛中之白銀世罕知之一即上德之坎也坎爲上德爲有離爲下德爲無離以翕受爲用綿綿若存故其用不休所以奉上也離永須陽金而變化金亦須離火而施精故曰相須知水中

有金守其水則金自至母隱子胎故也水數一而色黑故曰守黑明一者掩蔽之義

此章言採藥法度

垣闈狀似蓬壺環市關閉四通路躡守僻寥固關絕姦邪曲闈相通以戒不虞可以無思難以愁勞神炁滿室莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱

此章言聖胎成象貴在護養

○是卦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炁鳴腸胃吐正吸外邪晝夜不臥寐腸鳴未嘗休身體以疲倦恍惚狀若癱百脉鼎沸馳不得清澄居周迴立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象

凡醉昏易曉並不註後準此

明者省歛肯曠然知所由勤而行之夙夜不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錄受圖

此成道之事

火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎爲熬樞未日爲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如之兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾

○金水同居故坎月與白虎爲樞木火同位故流珠則青龍與俱舉東合西者以離受坎復歸純乾之體自朔八日而上弦自望八日而下弦故曰二八應一斤藥之候也

此章以四象論藥物

金入於猛大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熹

坎中金爲真陽之藥入離火鍊之亘古不壞論月之金精受太陽符火光明如常也

上章總論四象

此章獨言金爲真藥

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石

正綱紀呼吸相含育尙恩爲夫婦黃土金之父流珠水之母水以土爲鬼土鎮水不起朱雀爲火精孰平調勝負水盛大消滅俱死歸厚土三性既會合本性共宗祖

子水一午火二戊己五合爲八石坎離夫

婦有呼吸含育之象金水火三性歸土乃合而爲一本性共宗祖者同出於一復歸於一也

此章言爻姤

巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故爲

萬物實術七服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金沙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

此章言真陽之藥其効如此

胡粉投火中色壤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欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其子以類輔自然物成易

陶冶魚目宣爲珠蓬蒿不成檣類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳孤免不乳馬水流不炎上火動不潤下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擣

治恙石膽雲母及礬硫黃燒豫章泥汞相鍊持鼓下五石銅以之爲輔樞槢性不同種安肯合體居乎舉必萬敗欲點反成癡釋等

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

人性具離中真陰非真陽不能變化槢類若夫至聖不過伏羲畫八卦効天圖文王帝

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

不相殊制作有所踰推度審分錄有形易付

量無比難慮謀作事令可法爲世定詩書素無前識實因師覺悟之皓若寥帷帳暝目登高臺大記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊爲

賢者談曷敢輕爲書結舌欲不語絕遺獲罪誅寫情寄竹帛忍泄天之符猶豫增歎息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳敷略述其綱紀枝條見扶疎

舉伏羲文王仲尼三聖明此道之出於易

象河圖洛書也

震順八數 翼順三數

離順七數 坎順六數

乾逆四數 兌逆四數

坤艮順一數 合皇極五數

魏先生謂天以河圖授伏羲伏羲錯之以洛書之數是爲先天八卦以先天卦加河圖則藥物火候昭然可見此聖人之所以見道而達造化之機也夫以乾合離是謂陽爐離宅於乾也以坤合坎是謂陰鼎坎

宅於坤也震與離會龍從火裏出也兌與坎會虎向水中生也亦二物總因兒產母之旨也至於月卦震而滿乾滅巽而沒坤此又分至火候之妙也天道浩蕩非易象不足以明之易道精微非聖人不足以發

之是道也三君啓之於前魏君明之於後信乎其出於河圖矣

以金爲隄防水入力優游金數十有五水數亦如之臨爐定鉢而五分水有餘二者以爲真金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相合受變化狀若神下有太陽无伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃與爲歲月將欲訖

殿性傷壽年形體爲灰土狀若明窯塵

金水同居舉金則水入矣金九水六共十五數十五分中水得六數五分有餘也金

水二者爲真藥故曰二者以爲真也夫木性資金情以爲藥子藏母胞故水隨金入發火於下變化生焉水金火三物本者性也制木以金致金以水鍊金以火木無所事故言三物而不及木其三遂不入也陽

極故先液陰生故後凝號曰黃與者天玄地黃坤爲地爲大與故也修練至此陽極陰生乾漸變坤也坤道窮極龍戰玄黃形體爲灰土此第一真景象也

此章言陽極陰生

擒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

修終竟武刀陳恢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魂色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸

刀圭最爲神

四象以合塞兌閉門無恩無爲以固際之及陰剥陽生自坤化乾乾爲太赤故曰馳

入赤色門始文使可修者爲還丹進火是也火不可以遽進始以文火調之使剛柔

不抗行度其可修則進火發火初溫微是也始則發火以姤之名曰野戰中則文火

以養之名曰灌溉終則烈火以成之名曰烹煎言進火之節也色轉更爲紫赫然成還丹者紫爲乾大赤之象益之六三震之

上爻也其究爲健健乾也震硬而爲乾也其爻辭有曰告公用圭益純乾乃有圭彖乾爲金爲王故曰刀圭也夫坎離因戊己二土而合乃成乾體故圭字從二土也火既已足坤化爲乾更歷三官休死亡魄魂

此第二真景象也

此章言陰極陽生

推演五行數較約而不煩舉水以激火奄然滅光明日月相激薄常在晦朔間水盛坎後陽火裏離晝昏陰陽相啖食交感道自然

○此論前章形體爲灰土志索命將絕如日月相激薄掩其光明坎水勝離火故也

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣效聖人文古記題龍虎黃帝美金花淮南鍊秋石王陽加黃芽賢者能持行不肖母與復古今道由一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟主要言甚露昭昭不我欺

金情至陽歸於水性之至陰所謂復歸其

根運以事之也情根於性性反其根故曰

還丹與中篇推情合性同義

此章言結成還丹

周易參同契卷上

周易參同契卷中

儲華谷註

若五

乾剛坤柔配合相包陽氣陰受雌雄相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可蓄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

乾坤雌雄是爲藥物陽氣陰受者坎主稟與施其陽於離離主命受須其陽於坎是謂配合相包也須以造化精氣乃舒者知坎離交姤之道又須造化之六陽以爲大候乃能使之播精也坎離冠首者元首爲道言藥乃玄氣也玄氣者玄元始三炁之初炁也故曰玄冥又曰玄基徑入虛無者

言四象會合正欲實離官之虛無也接六十卦行周天火不失其時則和平而無險阻矣龍馬就駕者震爲龍乾爲馬一陽至六陽行火之時也自坎離冠首至參序玄基以上言藥物也四者混沌徑入虛無言

文始也六十卦周以下言火候也學士進

大猶明君御時故以皇上王者帝王人君爲諭奉若天道輔相陰陽使三光合度以致太平大其用則帝王以之善其身則學士以之

君子居其室出其言則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號施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聊陳兩象未能完悉其義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法今至誠專密謹候日辰審察消息

以月節總論則冬至爲復卦氣候詳論則冬至爲中孚爻辭首之其旨深矣

戊戌庚庚如屯卦則初爻庚子爲冬至一

子戊申辰寅陽至六四見戊申爲春分沐浴丙寅丙戌如蒙卦則初爻戊寅爲夏至一右以兩卦爲例定二分二至也故下文云