

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稟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畫圖聖人揆度參序玄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

乾坤雌雄是為藥物陽稟陰受者坎主稟與施其陽於離離主翕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為火候乃能使之播精也坎離冠首者元首為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宮之虛無也按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為龍乾為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

交姤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為論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竣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究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

以月節總論則冬至為復卦氣候詳論則冬至為中孚爻辭首之其旨深矣

戊戌庚庚庚 如屯卦則初爻庚子為冬至一

子戌申辰寅 陽至六四見戊申為春分沐浴

丙丙丙戌戌 如蒙卦則初爻戊寅為夏至一

寅寅寅辰寅 陰至六四見丙戌為秋分沐浴

右以兩卦為例定二分二至也故下文云

二至改度乖錯委曲二分縱橫不應漏刻
如屯蒙兩卦則二分二至定矣陽火陰符
之妙盡矣

纖芥不正悔吝為賊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

不節水旱相伐蝗虫涌沸山崩地裂天見其
怪羣異勞出孝子用心感動皇極近起已口
遠流殊域或以致禍或以致福或以太平或
造兵革四者之來由乎胸臆

二至以分陽火陰符之候二分以定生殺
沐浴之機毫髮差殊陽亢陰潛悔吝生矣
王者不能法天地順陰陽災異生矣以之
修身以之治天下其致一也

此章言不循二卦之候如此

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

二至二分截然不相侵越動靜不失其時
先天而天不違後天而奉天時也

此章言循二卦之候如此

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
轉嚙輪吐萌潛潭見象散發精光

下章以先天卦按月出沒論火候故

此章先推月之所以生明由合璧擇
持隱形養魄於晦朔然後自東北而
漸生明也

昂畢之上三震出為微陽氣造端初九潛龍
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三乾體乃
成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初

此陽火候也

三巽繼其統固際操持九四或躍進退道危
三艮止進止不得踰時二十三日典守弦期

九五飛龍天位加喜六五三坤承結括終始
蘊養衆子世為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
翩翩為道規矩

此陰符候也

循據璇璣升降上下周流六爻難可察觀故
無常位為易宗祖

此論上章火候按易卦六爻應璇璣升降
也故無常位可以見一陽爻動非冬至非
子時非朔旦特借是明之爾

朔旦為三復陽炁始通出入無疾亨表微
剛黃鐘建子兆乃滋彰播施柔暖黎黍得常
臨爐施條開路正光耀寢進日以益
長丑之大呂結正低昂

仰以成三泰剛柔並降陰陽交接小往大
來輻湊於寅運而趨時

漸歷三三壯使列卯門榆莢墮落還歸本
根刑德相負晝夜始分

三三夫陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿
塵

三三乾健盛明廣被四隣陽終於巳仲呂相
十

三三始始紀緒復霜最先并底寒泉午為疑
賓賓服於陰陰為主人

三三逝去世位收斂其精懷德時棲遲昧

冥

否塞不通萌者不生陰伸陽誣沒陽姓

名

觀其權量察仲秋情任畜微稚老枯復

祭齋麥芽謹因冒以生

利爛支體消滅其形化蒸既竭亡失至

神道窮則返歸乎坤元恒順地理承天

布宣

十二月火候反覆發明屯蒙二卦之義納

甲圖生明於東北寅位故以朔旦言之復

起朔旦知一陽之不在子月子時明矣

以上數章並言火候

玄幽連眇隔闕相連應度育種陰陽之原寥

廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君無平

不跛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載常存

陰陽運轉復如循環互為其根帝王得其

道而承天御物故能千載常存大其用也

夫帝王身為三極之主正五事以格天地

之和順陰陽以御生殺之柄故能享國長

久民安國富皇極建而膺五福也黃帝以

之而升舉體用兼明也否則驕佚充滿皇

極不建水旱相伐弦望盈縮冬暑夏雪亦

罔或克壽矣自天子達庶人得之者昌失

之者亡故下章繼言學士之用

此章言帝王之用

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人

所稟軀體本一無元精雲布因蒸託初陰陽

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為道

舍廬剛施而退柔化以涵九還七返八歸六

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

人之未生一真而已自無而有變炁以成

形體託形以居魂魄日魂本陽神月魄本

陰神房日兔反在月中畢月鳥反在日中

坎離之中爻亦然互為室宅也性為魂情

為魄性得情以守衛則不失其初矣坎男

得乾畫動而施精離女得坤畫虛而翕受

自然九火七金還元返本八木六水歸根

居源此以洛書成數論四象也金白火赤

故曰赤白金乃坎男中真陽火乃離女中

真陰此金火之二用上言七八九六四象

下止言金水火者與三物相合受同義四

象合體是為真一其象不可名狀散則五

行各得一方之炁而已

此章言學士之用

類如雞子黑白相扶縱橫一寸以為始初四

肢五臟筋骨乃具彌歷十月脫出其胞骨弱

可捲肉滑若鉛

此論上章道之形象

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能

得水漿二炁玄且遠感化尚相通何況近存

身切在於心胸陰陽配日月水火為效徵

以物感日月尚可致水火況人具真陰真

陽法日月以始坎離何難之有

耳目口三寶固塞勿發通真人潛深淵浮游

守規中旋曲以脉覺開闔皆合同為己之軸
 轄動靜不竭窮離氣內營衛坎乃不用聰兌
 合不以談希言順鴻濛三者既關鍵緩體處
 空房委志歸虛無無念以為常證難以推移
 心專不縱橫寢寐神相抱覺寤候存亡頽容
 浸以潤骨節益堅強辟却衆陰邪然後立正
 陽修之不輟休庶蒸雲雨行淫淫若春澤液
 液象解水從頭流達足究竟復上升往來洞
 無極佛佛被容中友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

聖胎已結周密固閉守之以無為持之以
 不昧自然有此功用自昏而明由濁而清
 從坤體而漸變純乾也

前章言聖胎之象

此章言保養之法

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速
 闕不通猶盲不任杖擊者聽官商投水捕雉
 兔登山索魚龍植麥欲獲黍運規以求方竭
 力勞精神終年無見功欲知服食法事約而

不煩

義明不必釋

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化
 為白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化
 為水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時
 陰拘畜禁門慈母養育孝子報恩嚴父施令
 教勅子孫五行錯王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

流珠乃離中之汞性本炎上而飛走陽金
 則挾水以制之妙合而凝矣金華先倡有
 頃之間化而為水者金火既合火能銷金
 而為水故下文云火性銷金也陽乃往和
 情性自然者謂陽情陰性得其類自然混
 合則無歸元海漏永息長故曰迫促時陰
 也火不炎上凡念浪息使鬼道不通故曰
 拘畜禁門也陽金制水使不得生火火生
 禍發必克矣故下文云金伐木榮也離得
 坤畫為母道居南司夏以長養為事故曰
 慈母養育坎得乾畫為父道居北司冬而

嚴凝以殺為主以害為恩故云嚴父三五
 與一見後註

此章言坎離交姤之造化

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食榮遂相
 銜嚙咀嚼相吞榮感守西太白經天殺炁所
 臨何有不頓狸犬守鼠鳥雀畏鷄各有其功
 何敢有聲

子右轉而加酉午東旋而加卯酉臨午位
 正日短星昂以殷仲冬一陽之時也當此
 之時可以交姤二名謂龍虎也相吞相嚼
 乃交姤景象始則相食中則相嚼終則相
 吞工夫自淺而深自然合璧坎離交姤矣
 榮感守西太白經天者午加酉西大火臨
 午正日水星火以正仲夏一陰之時也陰
 主肅殺萬物退斂當此之時陰符息火學
 士知于午一陰一陽之機使金虎擒制木
 龍不得飛走如犬守鼠如鳥畏鷄各有其
 功也

此章言陽火陰符之妙旨

不得其理難為妄言。錫彈家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不諧遇。希有能成廣求名藥與道非殊如審遭逢。睹其端緒以類相況。揆物終始五行相克。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。立罕見影呼谷傳響。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。巫咸扣鼓。安能令甦。復起。馳走五行相克。謂金見水則金衰。木見火則木克。更為父母者。木本生火。火乃孕木。金本生水。水乃胞金。是也。母合滋液。父主稟與。見陽稟陰受註。

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。

離為姤女。位在午野。屬周分三河。故曰河上姤女。立名定象。宜苟手哉。離火生則禍發。必克論人之性。動不以正。則散亂失其本真。所謂出入莫知其鄉也。如朱砂中有汞。見火則飛走無蹤矣。近取諸身。遠取諸

物其理一也。此與太陽流珠一章同義。流珠即姤女。離中火是也。黃芽即金華坎中金是也。

此章言藥物

物無陰陽。違天背元。牝雞自卵。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。非有師道。使其然者。資始統政。不可復改。觀夫雌雄交始之時。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。受炁元初。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。爰始定制。始先言獨陰不成。獨陽不成。坎離之合。亦出自然。非人力強使之然也。

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。奄冒相包。陽消其形。陰陵生災。男女相須。合吐以滋。雌雄交禱。以類相求。金化為水。水性周章。火化為土。水不得行。故男動外施。

女動內藏。溢度過節。為女所拘。魄以檢魂。不得淫奢。不寒不暑。進退合時。各得其和。俱吐證符。

以日月男女雌雄。明配合之象。失其符則為薄蝕也。金化為水。水性周章者。金中生水。欲克離火。然離火生土。又克水。使水降伏不動也。男動外施。女動內藏者。與陽稟陰受同義。魄以檢魂。情衛性。金制木。也不得淫奢者。性不化情也。不寒不暑。進退合時者。不失陰陽分至之候。進火息符。皆合節度。故各吐證符。

丹砂木精得金。乃并金水。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。三物一家。都歸戊己。

四象合而歸戊己。見前註。

已上並論爰始。

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。榆死魁臨於卯。八月。麥生天罡。據酉子。南午。

此互為綱紀九一之數終則復始含元虛危播精於子

陽長則陰消陰消則陽長剛柔迭興也二十八宿主十二辰倫歷十二分野更歷分部也龍位東而臨西虎位西而臨東卯酉相加故曰龍西虎東也龍虎經云南北為經則知卯酉為緯矣故曰建緯卯酉卯為德主生酉為刑主殺卯酉相加生中有殺殺中有生故二月榆落戌中辛臨乙也八月麥生辰中乙臨辛也卯既在酉自然子在南午在北故曰子南午北互為綱紀龍虎經所謂張翼飛虛危是也惟張紫陽深明此義故有八月十五翫蟾輝正是金精壯盛時之詩且八月十五仲秋之中乃宵中星虛以殷仲秋之時夜半虛危之宿正當星張之位子南午北龍西虎東刑德並會天地反覆金水盛滿藥體純乾之時也九一之數終而復始坎一加離九九復加一相為終始繼之曰含元虛危播精於子者午火受胎於子以午加子故曰含元虛

危也坎水播施中爻純粹之精於離以子加午故曰播精於子也

此章言藥體純乾

閻闔睢鳩在河之洲窈窕淑女君子好逵雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明北杜畢竟相須假使二女共室顏色甚姝今蘇秦通言張儀結媒登辯利舌奮舒美辭推心調諧使為夫妻弊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橋鍊淮南執火立守宗壇玉為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碓塗瘡去冷加水除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張

言陰必資陽重發關睢建始初之義

周易參同契卷中

周易參同契卷下

儲華谷註

惟昔聖賢懷玄抱真服鍊九鼎化跡隱淪舍精養神通德三元精液湊理筋骨緻堅眾邪辟除正炁常存累積長久變形而仙憂懼後生好道之倫隨傍風采指畫古文著為國籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石覆冒眾文學者得之輒匿終身子繼父業孫踵祖先傳世達惑竟無見聞遂使官者不遠農夫失芸商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄斯文字約易息事省不煩披列其條實核可觀分兩有數因而相循故為亂辭孔竅其門智者審思以意參焉

九鼎者金鼎也九在洛書成數為金九為乾金陽數鼎者金之室也

此章首言藥

法象莫大乎天地考五溝數萬里河鼓臨星紀方人民皆驚駭豎景安前却考九年被凶咎皇上覽脉之方王者退自改闢鍵有低昂子宮燕遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海