

圓三五

器腹圓處圍之而有一尺五寸

寸一分

器口明間闊一寸一分

口四八

從口上際至器下底長三寸二分

兩寸層

器層橫闊二寸

長尺二厚薄勻

器頂并腹並一尺二寸令厚薄勻平相似

腹齊三

器腹外當中安三箇齊孔間狹須勻以鐵

穿為器足則入火之際免其動搖

坐垂溫

空中懸物謂之垂即明器於爐中懸之而

不着地

陰在上

器中流水

陽下奔

器下有火塞塞爐令火氣下奔

首尾武

初時及欲終並皆用武

中間文

中心用文火也

始七十

初以七十日武火也

終三旬

欲終時三十日還用武火

二百六善調均

初七十日武火中間二百六日文武火終

三十日武火通計三百六十日即一年功

畢矣

陰火白黃芽鉛

黃芽是鉛之中所出也

兩七聚輔翼人

硃砂固口金水不飛

繕理腦定昇玄

以理石石腦固際之也

子處中得安存

子謂水也水是金子故言子也若以硃砂

理石石腦固濟則子在器中而安存也
來去遊不出門

固濟堅密水遊器中

漸成土性精純

金水凝結漸至堅冰即成還丹

却歸一還本源

鍊金成金是還本也一者道之根源也

至一周甚辛勤

還丹之功一年方畢晝夜不歇可謂劬勞

密防護莫迷昏

固濟堅牢不得體怠

途路遠復幽玄

一年始成方可玄遠變化無準豈不幽玄

若達此會乾坤

若達水火之道即會乾坤之門乾為金坤

為水也

片子雲淨魄魂

日服一稻米即為片子也

樂道者尋其根

尋其根源不離金水等物

審五行

金木水火土

定鍊分

一斤當三百八十四鍊以應三百八十四

文

諦思之不須論

審思之不得與非道者論說

深藏守莫傳文

藏諸篋笥毋妄傳人

御白鶴号駕龍麟遊太虛号謁仙君錄天圖

号號真人

道成之後福應如斯

周易參同契卷下

周易參同契注卷上

無名氏注

映八

乾坤者易之門戶象卦之父母坎離巨細運

較正輻

繫辭曰乾坤其易之門耶蓋乾得乎此陽

坤得乎此陰凡象卦之陽爻皆得乎乾之

陽象卦之陰爻皆得乎坤之陰故乾坤之

陰陽所以為入象卦之門戶也在人則乾

為首而備耳目鼻舌之顯于外者之坤

為腹而備心肝脾肺腎之在乎內者之故

凡象石之屬陽者皆乾之所為其屬陰者

則坤之所為也其始也未有象卦而此則

孕於坤之中離則孕於乾之中在人則腎

屬坎而居乎下心屬離而居乎上及坎離

一合則坎運其陽離運其陰以成六十卦

人之坎男離女交媾則象石實自此而基

也故曰運較正輻

右第一章

牝牡四卦以為索養覆冒陰陽之道猶上御者準繩墨執衡轡正規矩隨軌轍處中以制

外數在律曆紀月節有五六三也十經緯春日使兼并為六十剛柔有表裏

四卦者乾坤坎離也牝牡者陰陽之道也

以言其大則窮象卦之陰陽皆四卦而為

之覆冒以言其用則象卦之陰陽皆四卦

而為之鼓動是其居中以制外亦猶二者

準繩墨於內而規矩自能正於外御者執

衡轡於內而軌轍自能隨於外也以其數

而言則乾之九坤之六坎之七離之八實

為律曆之綱紀也以一月而言則二辰共

五日而六辰共十五日故一月有六五之

數也以一日而用兩卦則剛柔相為經緯

相為表裏者實盡乎此

右第二章

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之

依次序

易自乾坤二卦之後則次之屯蒙今言且

屯蒙蒙則日用兩卦可知矣若更能依屯

蒙之後卦次序而推之則晝夜各一卦而

一月可用六十卦也

右第三章

既未至晦爽終則復更始日辰為期度動靜有早晚

易卦終於既濟未濟自初一以屯蒙而推之至於晦日之旦暮則終於既未可知

矣然終則必有始故次月之初復自屯蒙而始也非特日用之有其序則屯蒙必行於子時五日共二辰則上弦行於卯時下弦行於酉時與夫十五十六則行於午時其動之亦有早晚也不可以不察

右第四章

春夏據內體從子到辰已秋冬當外用日午訖成亥

陽氣自子生而上升故以春夏為內體陰氣自午而下降故以秋冬為外用此言十月二月之火候也

右第五章

賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理

在易天道有陰陽地道有剛柔人道有仁

義夫陽至於春則發生陰至於秋則肅殺

人則象陽之發生而施仁以為賞象陰之肅殺則主義以為罰其喜怒之見於外也

如此而修煉之士則體春之發生於陽氣大壯之時在一月則上弦之日也而飛金

精蓋春屬木而金精則屬坎之水水能生木乃施仁之義也復體秋之肅殺於陰氣

正盛之時在一月則下弦之日也而採藥蓋秋屬金而雜官之藥則屬火火能制金

乃討叛之義也如是而象四時則五行豈不得其理乎

右第六章

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象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變化於

中包囊萬物為道紀綱

坎離為乾坤二用者蓋乾純陽也皆天德也不能以自用也故易曰天德不可為首也而用之則在乎陰乃聰明睿守之以

愚而後羣龍為之用故曰見羣龍無首吉

無首者守愚之謂也坤純陰也兩賤不能以相使亦不能自用也故易曰利永貞而

用之則在乎陽蓋自用則迷而得主則利故曰東北喪朋乃終有慶東北陽方也故

乾卦言用九坤卦言用六其餘則不言用也故純陽而一陰生則離之虛中乃乾之

用也純陰而一陽生則坎之剛中乃坤之用也是故六十卦中之陽爻皆乾中有陰

以為之運六十卦中之陰爻皆坤中有陽以為之運此乾坤所以為眾卦之父母故

不在乎眾卦之列而坎離為乾坤之用故亦幽潛淪匿而不以爻位自若夫六虛者

謂眾卦之初皆具乎純坤之體而中六位皆虛也惟中六位皆虛故坎離變化於中

得以運乾坤之陰陽以周流於六虛之內而後六十卦之體備矣惟其欲周六十卦

故陰陽之或上或下或往或來故不可以為典要又曷常有定體哉此坎離雖不用

而包囊萬物為道紀綱者實在乎是在人

則乾為父坤為母父之精母之血亦坎離為乾坤之二用也然父母皆不能以自用陽必資乎陰陰必資乎陽及坎離之相交為用則五臟六腑百骸九竅莫不於是而生焉

右第七章

以無制有器用者空故推消息坎離沒亡有者萬物無者一陽之氣也有者魄也無者魂也此言無者謂坎離生陰陽二物而成六十卦故曰消息所謂沒亡者坎離不用也

右第八章

言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理為證坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功言土旺四季者蓋五行中土無正位亦猶坎離四卦為乾坤二用而運成六十卦也是以坎管戊離管己以居中也故自初一至初八午用十五卦以象乎春之青又自

八日午至月半用十五卦以象乎夏之赤又自十六至二十三日用十五卦以象乎秋之白又自二十三午至三十日用十五卦以象乎冬之黑故曰青赤白黑皆稟乎戊己也

右第九章

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委舒易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之際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鄴郭凝神以成軀象夫蹈以出蛟動莫不由

雄陽謂坎也播玄施者謂初變為震次為兌以至於為乾乾天也天色玄故龍虎經

曰雄陽翠玄水雌陰謂離也化黃包者謂初變為巽次為艮以至於坤坤地也地色黃故龍虎經曰雌陰儲黃金

右第十章

於是仲尼讚鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇

關雎建始初昏冠氣相紐元年乃芽繼

昔聖人作易上經始乾坤父母之道也故易繫曰乾道成男坤道成女下經始成恒夫婦之道也故序卦曰有男女然後有夫婦自天地而言之則乾居上而坤居下是為不交之否自一身而觀之則離女坎男

之不交是為水火之未濟豈非獨陽不生獨陰不成而曠然洞虛者乎及其天地一

交而為泰水上火下則為既濟豈非天地交而萬物生男女交而志通者乎故聖人

序詩則以關雎為首而夫婦之道愈正矣

序詩則以關雎為首而夫婦之道愈正矣

序詩則以關雎為首而夫婦之道愈正矣

右第十一章

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘伸以應時故易統天心

易與天地準非聖人莫能明之

右第十二章

復卦建始萌長子繼父體母因立兆基上冲消

息應鍾律升降據斗樞三日出為爽震庚受

西方八日兌丁受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

視卦節免者吐生光七八道已訖十五屈折
低下降

右第十三章

十六轉受統巽辛見平明良直於丙南下弦
二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪
與繼體復生龍

日月相會之地謂之辰故一年十二度會
也而會必於朔故曰日月合璧謂之朔惟
其朔旦之合璧故月魄有時而蝕日然日
月皆逆行於天而日一日行一度月則一
日行十三度強也月至三日而明始生則
去日已僅四十度故當其日之西沈而月
受日之魂如純坤之得一陽也是為震卦
而見於西方庚位之上故震管庚及至八
日去日愈遠陽魂日盛是為兌卦當日西
沈而月之行已至於南方丁位之上乃上
弦也故兌管丁及至十五日則日月相望
而陽意滿矣故為乾卦當日西沈而月已
出於東方甲位之上故乾管甲方其月魂
之滿也及至中霄壬子之時而陰魄已生

矣是為離卦故離管壬至十六已後陰魄
始見如純乾之得一陰也是為巽卦方其
魂之初生也則可自日沈而定其所管之
方陽及其魄之已生也其出愈遲則月之
行住尤不可以日沈而定之矣故其定之
也則以日出而辨明之故十六已後其日
將升而月始抵於西方辛位之上故巽管
辛至于二十三日取日已近而陽魂已消
其半是為艮卦當日之升而月之行度方
至于南方丙位之上故艮管丙乃下弦也

古人云近一遠三謂之弦上弦則去日前
行為未遠故為近一下弦則去日為尤遠
而反在日之後故為遠三自二十三至于
月末則陽意消盡復為坤卦當日之升始
至于東方乙位之上故坤管乙惟其陰氣
既極而陽意已於晦夜子癸之時孕之矣
是為坎卦故坎管癸至于次月復受震庚
之符故曰繼體復生龍蓋震為龍故也

右第十四章

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六

亦相應十五四者合三十陽氣索滅藏八卦
布列曜運移不失中

乾管甲而亦管壬坤管乙而亦管癸據橫
天甲子坎亦管癸離亦管壬何也蓋乾卦
純陽陽極而一陰生是乾於陽極之時而
離已生矣坤卦純陰陰極而一陽生是坤
於陰極之時而坎已生矣故曰壬癸配甲
乙乾坤括始終陽氣索滅藏者謂至三十
日則化純坤體故無陽矣亦如月至三十
日則無光矣

右第十五章

元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
令勿失天動時上察河圖文下序地形流中
稽於人心參合考三才動則循卦節靜則因
象辭乾坤用施行天地然後治可不慎乎
大候之訣最為精妙非常情所能推測宜
細推詳與彼相符以為圖象庶有形容為
可擬也此非上察河圖文之謂乎其次則
立表于地以占時候可以為人之軌範非

(020) A C 2

下序地形流之謂乎又其次方得順時以舉事無過無不及之失非中稽人心之謂乎如是則三才既定卦節無差斯與天地合德日月合明與鬼神合其吉凶矣可不慎乎

右第十六章

御政之首管括微密開舒布實要道魁柄十二統化網細文象內動吉凶外起五緯錯順應時感動四七乖戾二宿設離俯仰

御政之首言行金丹之初須先括定微密

之旨使心下瞭然如數一二然後方隨斗所指以收衆寶次第而行之網細既定循交象而動則吉凶無不應五緯即五行四時也相為錯綜各順其理故能隨時感應四七者二十八宿布於四方為周天三百六十之躔度高前後之或失其序俯仰該離則乖戾集可不戒哉

右第十七章

文昌統錄詰責台輔百官有司各典所部文昌言人君發政之所台輔喻坎離百官

喻六十卦

右第十八章

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溢元滿違道或臣邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶

谷執法譏刺詰過貽主

人君驕逸元滿謂眩燼不能定鉢兩不依法度臣邪行不順軌謂六十卦之用前後失序則適以害神室胎仙也

右第十九章

辰極受正優游任下明堂布政國無害道內以養已安靜虛無原本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈林三光陸沈溫養子珠視之不見近而易求運三光入內故曰陸沈辰極謂斗也人首象天正泥丸官也受正者謂搬運坎離之龍虎而朝納於此然後得以優游任下謂運火以煉之也泥丸之前一寸為明堂又自此而後入三田之內故國無害道而可保其長久也雖然又當明內丹以養已便安靜於虛無之境夫原

本既隱然內照形軀如水生珠而崖不枯此言坎官之鉛也至於收離官之汞與夫龍虎以固築靈林則全藉心中五華之氣也苟非閉塞其兌則難以收之兌口也此吾身之真氣非外氣也故曰近夫三光者日月星也

右第二十章

黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終脩餘立末可持一者以掩蔽世人莫之知也黃中脾也能化砂石之藥以養四肢及五臟以生枝葉故曰終脩末可持也一者水也謂水能勿妄泄亦能自內以養已但世人未曉也

右第二十一章

上德無為不以察求下德為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氣亦相須上德下德者謂離為心而居上其中有玉液可為還丹而有益於人故曰上德坎為腎而居下其中有金液亦為還丹而有益

於人故曰下德夫欲採玉液固不假於脩為欲採金液非假於爐竈而脩為不可得也及其閉而塞之也玉液已閉而入於玄膺謂玄牝也則喜其有歸也金液已閉而入於尾間則喜其無漏也此稱有稱無之辨金液則自下而上以為魄玉液則自上而下以為魂故曰神德居

右第二十二章

知白守黑白金黑水也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含黃芽五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被禍懷玉外為狂夫

玄天色也黃地色也言純乾之中陽極生陰而離已生焉離出而生巽生艮以至於坤此言含黃芽也人之受胎也本於父精遂化而生五藏故五藏之金以腎為主存於腎則為金飛金晶則用河車以運之也河車即氣自北方而直至泥丸也

右第二十三章

金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞真

人至妙若有若無髮第大淵乍沈乍浮退而分布各守境隅

金能生水故曰母金金在坎中故曰隱子胎坎為腎腎雖金之子必先藏于母之胞而後有此身也雖然其初藏於母胞也非真人之存於胞中安能若是之至妙自其妙而觀之方以為有而塊然一物方以為無而萬物具焉若沈浮於大淵之中不可以常情窺也及其退而分布則五藏六腑百骸九竅莫不由此而具焉

右第二十四章

揀之類白造之則朱煉為表衛白裏貞居方圓徑寸混而相拘先天地生巍巍尊高人身上為天下為地宮其未有是身也則受父之精而後能有此天地故精氣為先也易以乾為首坤為腹是也方圓徑寸乃丹田也金在坎中其色白方其揀之也不得乎南方之朱安能以造成金丹哉亦猶父之精必得乎母之血然後可以盡生成之義是故白居乎裏以為貞而離為表衛

以煉於外故能相拘於方寸之中矣蓋純陰之中一陽復而為坎然後化為震為兌以至於為乾純陽之中一陰生而為離然後化而為巽為艮以至於為坤是則坎離者先天地而生故能巍巍然如是之尊高也

右第二十五章

旁有垣闕狀似蓬壺環匝關閉四通踟躕守禦密固絕姦邪曲閣相通以戒不虞可以無思難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱垣闕腎部之宮也曲閣尾間關戒不虞者防夢寐而或泄也惟能平日無邪思則可矣動之則失靜而休息則存矣

右第二十六章

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元胞食氣鳴腸胃吐正吸外邪晝夜不卧寐晦朔未嘗休身體日疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清澄居累土立壇守朝暮敬祭祠鬼物見形象

夢寐感慨之心歡意喜悅自謂必延期遠以
天命死露腐其形骸舉措輒有違悖逆失樞
機諸術甚衆多千條有萬緒前却違黃老曲
折庚九都

歷舉旁門小法使後學知所戒也

右第二十七章

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跨火不焦入水不濡
能存能亡長樂無憂道成德就潛伏俟時太
一乃召移名中洲功滿上昇膺錄受圖

言同契之書能用心以明之則金丹之旨
無出乎是

右第二十八章

火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎
為熬樞杓日為流珠青龍與之俱舉東以合
西魄魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩
弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正
不傾鍊有三百八十四亦應卦爻之數

上弦鉛八兩下弦汞八兩一兩二十四銖
合十六兩言之有三百八十四銖應六十

四卦三百八十四爻也故曰乾坤體乃成
白虎者坎中之銀也非假偃月爐以煎熬
之終莫能得是寶也謂之樞者既得是寶
則欲其自曲閣之道以運之使至泥丸而
後止其次則離為日流珠自玉池而出而

青龍亦與之同塗而至苟能以汞龍自玄
牝門而入則龍與虎合故曰舉東以合西
也虎為魄龍為魂則自相拘於爐鼎之內
矣

右第二十九章

金入於猛火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
生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包隱
藏其匡郭沈淪於洞虛金復其故性感光鼎
乃煇

金即坎中液也得離火以煉之愈堅而愈
瑩日即離也月即坎也坎離不以金火既
施於用而遂失其明而金亦常不失其重
者生生而不窮也日月之形常如是者其
源本至堅固也雖然惟金火施為金丹之

用則可以如是苟為不然則黃庭經所謂
葉去樹枯失青氣亡液漏非已形者又
不可與此同日語也經曰初正則終脩絲
立末可持此之謂也大抵金常生於坎亦
隨日魂之消長而為盛衰也故朔旦受日

符則愈生而愈盛自陰符生而至於晦則
月魄化為坤矣故金返歸其母乃坤之土
為金之母也故雖然陰極則陽生故月於
晦夜已包乎日之魂如坎之孕于坤中也
但其明未著於外而特隱藏於匡郭之中
而沈淪於洞虛之內也然當此之時金丹
得以復其故性而其明愈熾矣

右第三十章

子午數合三戊己號稱五三五既諧和八石
正綱紀呼吸相貪欲佇思為夫婦黃土金之
父流珠水之母水以土為鬼土鎮水不起朱
雀為火精執平調勝負水感火消滅俱死歸
厚土三性既合會本性共宗祖

坎為水一數也離為火二數也合之而為
三矣坎管戊而離管己戊己屬土五數也

故為三五二者夫婦之義故和諧八石者
黃庭經以為八素瓊是也謂自初八而至
十五八日所採之丹質也二者相食為夫
婦必須呼吸以求之蓋日出則呼入月則
吸黃土脾液也故能生金肺液也流珠謂
太陽流珠亦脾液也故能生坎水然坎水
之為物當陰符一至則陽氣索滅藏體魄
化為坤坤屬土故水為之鎮而微弱不振
矣非得火精而為之調和安能以返其魂
哉惟當陰盛火消之餘故此水終為土所
制而無生意矣然謂之水盛而不言陰盛
者蓋自下弦而至三十日以時則屬乎冬
以方則象乎北故曰水盛三性共祖宗者
蓋人之始受胎也以父精為主而化成五
藏故五藏之五行皆宗於水也

右第三十一章

巨勝高延年也。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。好髮白皆變黑。齒

落生舊所老翁復丁壯者。娠成蛇女。改形免
世厄。號之曰真人。

坎中之金制為還丹。終不敗朽。故萬物之
中。最為寶也。土遊四季者。謂坎離二卦。皆
戊己而布六十卦於三十日之內。分為四
時。故一月奪一年之氣候。坎金離砂自入
爐鼎之外。則用之以養內丹。其金砂之入
五藏。不啻如雲霧之散。如風雨之潤。故能
熏蒸四肢。以及老成童者。豈不有本於此
哉。

右第三十二章

胡粉投火中。色壞還為鉛。冰雪得溫湯。解釋
成太玄。金以砂為主。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
木當以黍。覆雞用其子。以類輔自然。物成易
陶冶。魚目豈為珠。蓬蒿不成。攢類同者。相從
事。乖不成。寶是以燕雀不生。鳳狐兔不乳。馬
水流不炎。上火動不瀾。下
胡粉乃以鉛為之。今投於火而復為鉛。冰
雪自水而結之。投於溫湯亦化為水。是猶

金丹亦藉砂和水銀為之。及火滅而復其
本性。以見物之有本。而終始不能以自壞
也。修煉之士。其可外坎離而別用其心也
哉。

右第三十三章

世間多學士。高妙負良才。邂逅不遭。遇耗火
亡。貨財據。按依文說。妄以意為之。端緒無因。
緣度量失。操持持治。堯石膽。雲母及礬。磁硫。
黃。燒豫章。泥。瀨。相煉。飛鼓下五石。銅以之。為
輔。樞。雜性不同。類安肯合。體居十舉。必萬敗。
欲黠反成癡。僥倖說不遇。聖人獨知之。稚年
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
智不足。以明是理。切莫妄意。以有為妄意。
而為之。反為識者之見。哂

右第三十四章

若夫至聖。不過伏羲。始畫八卦。效法天地。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。迭興更過。時優劣有步驟。
功德不相殊。制作有所踵。推度審分。錄有形

易付量無兆難慮謀作事令可法為世定詩書素無前識資因師覺悟之暗若蒙帷帳瞑目登高臺

易書之作乃成於三聖之手豈易明哉況金丹之旨有體乎易其微妙隱奧尤過乎是

右第三十五章

火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為賢者談曷敢輕為書若遂結舌瘖絕道獲罪誅寫情著竹帛又恐泄天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

六百篇者蓋一年除二月八月息火而一月每用六十卦十箇月總有六百卦也幽

明幽謂天地之道明謂人也

右第三十六章

以金為隄防水入乃優游金計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三

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舉焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體為灰土狀若明窻塵

十五者謂十分取其五也乃自初一至十五日則自上弦之日抹金也故下曰水五分乃玉池神水也亦然其三不入者乃一日作四分分也金水皆取一分而餘二

右第三十七章

十三日不入也火二者陰陽二段加滅火也金即坎中之陽水即離中之陰乃玉池清水也歲月將欲訖者在十二月則坤卦之訖在亥月也在一月則訖于坤乙三十日也在一日則訖于亥時也火之陽魂皆於此而滅故曰毀性一日奪一小年一月奪一中年十二月奪一大年皆至於年終則傷其明也惟其毀傷如是則月之形體有類乎灰土而狀亦何異於明窻塵哉

右第三十八章

搗治并合之持入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正動始文使可修終竟武乃陳候視加謹慎審察調寒溫周

旋十二節節盡更須親氣索命將絕休死亡魄魂色轉更為紫赫然成還丹粉提以一九刀圭最為神

搗治并合之言衆藥皆聚也赤色門謂鼎也固塞完堅勿令有漏然後發火以煉之始文終武用審寒溫如至火度一周則氣索火絕魂消魄復而丹已成矣非神而何

右第三十九章

推演五行數較約而不繁舉水以激火奄然滅光明日月相激薄常在晦朔間水盛坎侵陽火衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然月本無明藉日以為明惟月至晦則變純坤體矣而坎陽已孕于中故常當晦朔之交而月或侵陽故有舉水激火之說坎侵陽離晝昏乃月食日也此亦交感自然之謂也

右第四十章

名者以定情守者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說做聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南煉秋石玉陽加黃芽賢

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