

有陽故被德生陽盜陰氣反於仲秋肅殺
之月而生麥苗也此喻鼎中金母因陰陽
感衰相盜之際或則舒卷其精或則摧落
砂汞子南者亦陰中含陽坎男之象也午
壯者亦陽中含陰離女之象也一數陰也
九數陽也陰陽終始為藥之用元氣生於
虛危陽氣復播精於子而生真靈也

關關雉鳴章第七十八

關關雉鳴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糾相扶以明
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
心調諧合為夫妻聲髮腐齒終不相知若藥
物非種名類不同分刻參差失其紀綱雖黃
帝臨爐太一執火八公擣鍊淮南詞合立宇
崇壇玉為階陛麟脯鳳腊把籍長跪禱祝神
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冰除熱用湯飛龜舞
蛇愈見乖張
凡修金液還丹者先明鉛火之根次認陰

陽之理孤陰不自產寡陽不自成須候陰
陽相交牝牡護氣龍吟虎吸男成女產故
云牝雞自卵其雛不全二女同車其情不
契且天地之間若離陰陽即无萬物故採
天地之真精取陰陽之根本而為藥基若
以金石草木冰雪霜露鹽酒之物非種異
類孤陰寡陽縱使黃帝臨爐太一執火八
公擣鍊淮南合和以致廣置壇壝豐備酒
穀敬跪祝辭告諸神鬼而望還丹成者有
如和膠補釜以碓塗瘡飛龜舞蛇終不可
得矣

周易參同契分章通真義卷中

周易參同契分章通真義卷下 容五

觀經字尚書部其部陽業靈翁編其字彭註
惟昔聖賢懷女抱真服鍊九鼎化跡隱倫合
精養神通德三光津液腠理筋骨緻堅眾邪
辟除正氣常存累積長久變形而仙憂憫後
生好道之倫隨傍風來指畫古文著為圖籍
開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石履
譯眾文學者得之韞積終身子繼父業孫踵
祖先傳世迷惑竟无見聞遂使宦者不仕農
夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄
此文字約易思事省不繁披列其條核實可
觀分兩有數因而相循故為亂辭孔叢其門
智者審思用意參焉

魏公謂三皇修九鼎丹而服食致舍精養
神道德三光化淪无形以為神仙實于上
帝傷憫後來好道之士或依約古文或旁
採經訣開示淺近啓發枝條隱匿本根假
託金石謬亂宗祖不顯真規後人得之不
究蹤跡據文率意將假作真韞積藏諸迷

迷相指遂有隨財廢業虛損道心故特定錄此篇所貴字約而易思事者而不撓露其核實非示亂辭庶幾開發未萌直論砂汞智者熟究必獲真詮也

法象天地章第八十

法象莫大乎天地号玄溝數萬里河鼓臨星紀号人民皆驚駭影喜前却号九年被凶谷皇上覽視之号王者退自改闢捷有依昂号害氣遂奔走江准之枯竭号水流注于海天地之雌雄号徘徊子與午寅申陰陽祖子出入復終始猶斗而招控号執衡定元紀既濟鼎器法象天地於器間玄溝使同數萬里也河鼓三星或臨星紀以近斗斗主有兵威是故人民驚駭且兵主金蓋喻鼎內金被火候猛烈迫燔使金鎔鑠鼎室亢旱凶故是生良由舉漏參差致陽九作珍尚賴皇上土德止塌金水燦火自消改過歸已其或闢捷未固鼎器泄符則周運元氣奔騰江淮水符流蕩陰生於午陽起於子動靜徘徊不離二位寅陽申陰水火終

始皆循斗建以定衡紀也

升熬於觀山章第八十一

升熬於觀山号炎火張設下白虎唱導前号蒼液和於後朱雀翔虧号飛揚五彩彩遭遇羅網施号壓之不得舉嗽嗽聲甚悲号嬰兒之慕母顛倒就湯鑊号摧折傷毛羽漏刻未過半号魚鱗狎鬣起五色象炫耀号變化无常主滴滴鼎沸馳号暴勇不休止接連重疊累号犬牙相錯距形如伸冬冰号闌干吐鍾乳雀鬼而雜厠号交積相支柱

鼎居竈上爐壇接連故以喻觀山也鼎爐上水下火也白虎前唱金母得大成形或吐白砂或生蒼液丙丁朱雀運氣往來驅趕五行因成五彩五氣聚乾坤之鼎四時逐水火之門天地闢防陰陽羅網蛇女被扼真汞難逃時有嗽嗽悲聲終乃依依懸母以至摧折毛羽胎內則或汞或砂及經刻漏火符胎中則或鱗或鬣變化无常主動靜有常程或暴湧不休或滴溢无止實兌則犬牙錯距虛懸則鍾乳闌干偃倚相

交雀鬼雜厠皆明金水之變化盡顯砂汞之形儀妙用无窮神精是產希微哉此觀公指示丹砂水銀之成象也

陰陽得其配章第八十二

陰陽得其配号淡泊而相守青龍處房六号春華震東卯白虎在昴七号秋芒兌西酉朱雀在張二号正陽離南午三者俱來朝号家屬為親侶本之但二物号末而為三五三五并與一号都集歸二所治之如上科号日數亦取甫

陰陽得配則金水淡泊相守也青龍白虎朱雀乃木金火三氣也運入鼎中而為親侶且藥基元只有金火二物未成三五與一者木土水合內金火二物共成變化也所有修運日數前篇已備釋矣

先白後黃章第八十三

先白而後黃号食黑達表裏名曰第一鼎号食如大黍米自然之所為号非有邪偽道若山澤氣相蒸号與雲而為雨泥竭遂成塵号火滅化為土若藤深為黃号似藍成綠組皮

單養成膠子麴藥化為酒同類易施功子非
種難為巧惟斯之妙術考審諦不誣語傳於
億世後子昭然自可考煥若星經漢子昂如
水宗海思之務令熟子反覆視上下千周燦
彬彬子萬通將可觀神明或告人子心靈乍
自悟探端索其緒子必得其門戶天道无適
莫子常傳與賢者

內胎金水變化之狀先白者乃金吐液也
後黃者乃液發黃芽也亦黑達表裏者水
火陰陽精氣通達胎氣也金液還丹為第
一鼎者號曰金砂黃芽也古文龍虎經曰
穀為金精水珠黃液是也日食一粒如黍
米大三年限滿白日冲天又曰衆丹之靈
跡長生莫不由道門有二十四大丹皆
由第一鼎金砂黃芽而始若不由此而始
者乃旁門有質之藥非金液還丹之列也
昔李詮詮陰符云還丹之術百數要在神
水華池百數者火候也抽添煅鍊九十日
丹成又十日補完火數總之百日也要在
神水華池者蓋金砂黃芽由是而出則曰

自非鑿開混沌見天地之根孽裂鴻濛視
陰陽之母无以誦金液還丹之正道也然
神母在鼎中被陰陽之氣相蒸如雲行雨
施而水大運用各歸於土則藥在胎內顏
色形狀隨時變易而无定貌似藍藥之深
綠黃如皮麴之為膠酒逐其本類變化而
成也故聖人採天地之根基為還丹之父
母運五行而化生靈藥殆非五金八石諸
物雜類而為之也所述斯文昭然可考如
星在漢似水朝宗事理周旋法象圓備魏
公豈欺我哉但須熟讀萬遍其義自彰或
神助心靈因而自悟乃得見其門戶也道
德經曰天地无親常與善人也
晚按諸道書或以真契三篇是魏公與徐
從事淳于叔通三人各述一篇斯言甚誤
且公於此再述五相類一篇云今更撰錄
補塞遺脫則公一人所撰明矣况唐蜀有
真人劉知古者因述日月玄樞論進于玄
宗亦備言之則從事案註淳于傳授之說
更復莫疑今以四篇統分三卷為九十章

以應陽九之數也

補塞遺脫章第八十四

參同契者數陳梗槩不能純一泛濫而說纖
微未備闕略髮鬚今更撰錄補塞遺脫潤色
幽深鉤復相連言意等齊所趣不悖故復作
此命五相類則大易之情性盡矣
五位相得而各有合

乙 丁 巳 辛 癸 庚 壬 甲

三 未 二 火 五 土 四 金 一 水

甲 丙 戊 庚 壬 庚 壬 甲

魏公先述參同契三篇鋪舒家廓未備纖
微且復撰此五相類一篇補塞遺脫則乾
坤陰陽五行終始之情性盡矣還丹首尾
法象之文旨備矣

大易情性章第八十五

大易情性各如其度黃老用究較而可御爐
火之事具有所據三道由一俱出徑路
乃知鍊丹之儀一一各有節度黃帝老君
用究其道垂文至斯較量爐火之事具有
所據五行同宗金木水火三道俱出一徑也

枝莖華葉章第八十六

枝莖華葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不誤

凡修金液還丹當須先認根株方得繁生華葉而果實垂布也不失其素謂不失真

水銀也但認得真鉛為藥根株則自然繁生真果實信斯言之不誤後人也

象彼仲冬節章第八十七

象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽語實旅人君深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩廣太玄无形容虛寂不可觀巨郭以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲

修丹火候或枝莖繁舒或果實熟茂或草木葉落應彼仲冬啓寒順時皆由其運大節符也佐陽語實者閉關禁旅象固塞鼎器不令漏泄其精氣也人君深自藏者乃中宮金母也閉口不談者允金室也天道甚浩廣則鼎內變化无涯太玄无形容則金水滋液固測潛運无極神化无方四序

推移巨郭消滅而金水之形變化矣魏公謂大道運育真宰无形若不以法象調和陰陽拘束契之潛化令以天機爭得牽引日月之精魄留連咫尺之鼎室而成其妙化哉如謬誤事緒則必敗傷故序此文以悟後來未見者

會稽鄙夫章第八十八

會稽鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂繁榮極邊僻陋忽畧利名執守恬淡希時安平宴然闕居乃撰斯文歌叙大易三聖遺言察其旨趣一統共倫

此乃魏公自述不拘世名至親道域安閑燕處乃撰斯文約三聖之遺言會一端而共論將乾坤鼎而同一治運坎離氣而比化權則而象之取而行之謂天且弗違而況於人乎況於鬼神乎是故神无方而易无體得不愒其動靜猶彼陰陽而成變化於有无之中乎神哉
務在順理宣耀精神神化流通四海和平表務在順理章第八十九

以為歷萬世可循序以御政行之不繁引內養性黃老自然含德之厚歸根返元近在我心不離己身抱一母舍可以長存配以服食雄雌設陳挺除武都八石棄捐

火侯須順陰陽之理然而起發精神通滿

金宮一室和暢依法御政事不至繁萬世

可循也使金水養性於中官俾黃老含德

於內象金生砂汞則歸愚返元抱一胞胎

則水生母舍姤女戀母則終始長存若非

雄雌設陳類其真母而无成功也如以武

都雄黃及五金八石之類為之者盡可棄捐也

審用成物章第九十

審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其真鑠格可觀使予敦儻却被贅僉命恭同契微覽其端辭寡意大後嗣宜遵委時去害依託丘山循遊寥廓與鬼為鄰化形而仙淪寂无聲百世一下遊遊人間陳教羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔并柯葉萎黃矣其華

祭吉人相乘者安穩可長生

魏公令至誠修鍊此藥是世上珍寶之物也羅列三條則青龍白虎朱雀木金火是也還丹不出此三物而成且三物本只金火二味未成本金大三物也此乃乃外金三物非外木金以雖多異名蓋以寓言窮理其實一門而已緣屬辭比事諧偶斯文所貴分學玄黃去除癘瘡致命真契以覽其端後人遵而修之便於名山仙隱擇地安居積行累功去世離俗與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶專窈无差高尚其事故陰君歌曰不得地莫妄為須隱密審護持保守莫失天地機以至道成之後身入无形坐存立亡遊遊東西水火无礙堯洪湯早之珍陽九陰六之災俱无患矣

周易參同契分章通義義卷下

周易參同契鼎器歌明鏡圖

周易參同契鼎器歌明鏡圖

卷六

鼎器歌

朝敬即中尚書祠部員外郎張崇金靈彭曉註

晚所分參同契并補塞遺脫四篇為九十章以應陽九之數外餘歌鼎器一篇本在補遺之前謂其辭理鈎連字句零碎獨存于此以應水一之數歌曰

圓三五

鼎周圍一尺五寸中虛五寸又張隨註云此名太一爐法圓象天方象地狀若蓬壺亦如人之身形三層象三丹田也故三光五行四象八卦盡在其中矣

寸一分

厚一寸一分

口四八

口偃開如金之錫釜卧脣仰折周圍約三尺二寸明心橫有一尺

兩寸脣

立脣環市高二寸

長尺二

鼎通身長一尺二寸上水入鼎八寸厚薄勻

通身厚一寸一分令均勻也

腹齊三

鼎身腹底通真令上中下等

坐垂温

鼎懸於甕中不着地懸胎鼎是也

陰在上

上水鼎以潤下

陽下奔

下運火以炎上

首尾武

巳午是陰陽界分巳為陽子尾午為陰亥首故火武也

中間文

巳午

巳午兩向中間陰陽進退各得其中故火文也

文也

始七十終三旬二百六善調勻

七十三十二百六十都合三百六十日應

周天大數也於其間細意調勻符火不令