

北互爲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

十八宿主十二辰徧歷十二分野更歷分部也

著五

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爲

經則知卯酉爲緯矣故曰建緯卯酉卯爲

德主酉爲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

月夢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爲綱紀龍

虎經所謂張翼飛盧危是也惟張紫陽深

明此義故有八月十五乾蟾輝正是金精

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無體純乾之時也

九一之數終而復始坎一加離九九復加

一相爲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

關雎雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄

不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明

牝牡異竚相須假使二女共室顏色甚殊令

蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推

心調諧使爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥

物非種名類不同分割參差失其紀綱雖黃

帝臨爐太乙降坐八公擣鍊淮南執火立宇

崇壇玉爲階陞麟脯鳳腊祀籍長跪祝章神

祇請東諸鬼沐浴齋戒冀有所望亦猶和膠

補釜以硝塗瘡去冷加冰除熱用湯飛龜舞

蛇愈見乖張

言陰必資陽重發關雎建始初之義

周易參同契卷下

儲華註卷六

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衆邪

辟除正炁常存累積長久變形而仙憂懶後

生好道之倫隨傍風采指畫古文著爲圖籍

開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸石復

冒衆文學者得之韞匱終身子繼父業孫踵

祖先傳世達惑竟無見聞遂使官者不遂農

夫失芸商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄

斯文字約易憲事省不煩披列其條實核可。

觀分兩有數因而相循故爲亂辭孔叢其門

智者審思以意參焉

九鼎者金鼎也九在洛書成數爲金九爲

乾金陽數鼎者金之室也

此章首言藥

法象莫大乎天地兮互溝數萬里河鼓臨星

紀乎人民皆驚駭豎景安前却兮九年被凶

咎皇上覽眎之兮王者退自改關鍵有低昂

兮害未遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海

天地之雌雄号徘徊子與午寅申陰陽祖
出入復終始循斗而招搖号執衡定元紀

鼎之與器法象乾坤互溝者陰陽界限如
鼎器交互相接之所言金木間隔如天地
相去何止數萬里之遠所以使之合者道

也河鼓臨星紀者火臨金位而逼金也謂
離當居下而反居上離性炎上水火未濟

不能翕受坎中乾金違龍低虎昂之旨失
其關鍵故剛柔逆行不干涉入使真樂奔
散四出故曰人民皆驚駭人民諭藥物也

悟真篇虎稱巖頭龍稱海底火在下金在
上也前篇云炎火張於下又曰下有太陽
炁其法度高下顯然可見矣晷景安前却
者晷景乃進火退火時刻也若進退失節
不當前而妄前不當却而妄却則九年之

水爲凶咎矣此即二至改度二分縱橫則
水旱相伐山崩地裂是也王者知其失而
改正之合閼鍼之低昂五炁順序賊害乖
戾之炁奔走遠去江淮之水自然朝宗于
海藥物歸无矣天地之雌雄徘徊子與午

者坎男離女之真陰真陽也寅申陰陽祖
者謂陰符陽火祖於寅申也納甲圓月出

震庚陽爻初動陽火祖之月減巽辛陰爻
初變陰符祖之先天卦震居寅位巽在申
位所以定二至故寅申爲陰陽祖也月出

寅而入申入而復出故曰出入復終始循
斗極運轉以定納甲火候故曰執衡定元

紀元星君紀星君斗中星名也天河鼓臨
星紀人民皆驚駭言不合法度藥物散失
也晷景安前却九年被凶咎言不續火候

○水失其性也關鍵有低昂言改正其失允
合法度金亮無奔走炎滲消也江淮之枯竭
元也子午言藥物寅申言火候循斗以用
寅申之否泰朝昏也宜詳味之

此章詳論爻始法度末論火候

升蒸於既山号炎火張設下白虎信道前号
蒼液和於後朱鳥翔戲号飛揚色五采遭
遇羅網施斤壓之不得舉敷敎聲甚悲芳如
嬰兒慕母顛倒就涉鑊号摧折傷毛羽漏刻

未過半号龍鱗伸獲起五色采炫耀号變化
無常主滴滴鼎沸馳号暴雨不休止雜運重
轡累号犬牙相錯拒形如仲冬冰号闌干吐
鍾乳雀鬼以雜廁号交積相支柱陰陽得其
配号淡泊自相守青龍處房六号春華震東

卯白虎在昴七号秋芒兌酉未雀在張二
号正陰離南午三者俱未朝号家屬爲親侶
本之但二物号未乃爲三五三五并與二号
都集歸一所治之如上科号日數亦取甫

○白虎蒼液金木也朱雀得木則生火其性
飛走金既克木金又挾水以制之故朱雀
如遇網羅不得飛舉離火既不得生復歸
震木故龍鱗五色照耀震爲龍離爲文明
也大牙冬冰闢千鍾乳皆真景象青龍白

虎朱雀應前白虎蒼液朱雀三物重發其
義房六卯七張二亦然火生於木水生於
金舉三物則五行在其中矣房六卯七張
二總數三五此藥物也言火候亦取三五
十五爲陽火之數故曰數亦取甫龍虎本
二物得火成三五并水之一爲四象皆歸

戊己而混一矣凡言大候於前者必繼言藥物交姤凡言藥物交姤於前者必繼之以火候宜詳審之

此章言交姤景象

參同契者敷陳梗槩不得純一纖微未備缺略彷彿今更撰錄補塞遺脫潤色幽深鉤援相達旨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 淳文 己物辛 世真 壬癸 真

甲 沉 丙 武 戊 樂庚 庚 金壬 未 真

三木二火五土四金一水

先白而後黃兮赤色通表裏名曰第一鼎兮食如太泰來自然之所爲兮非有邪偽道山澤氣相蒸兮與雲而爲雨泥竭乃成塵兮火滅自爲土若蘖深爲黃兮似藍成綠組皮革煮爲膠兮麴蘖化爲酒同類易施功兮非種難爲巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億

○此洛書先天數也

○大易情性各如其度黃老用充較而可御爐火之事真有所據三道由一俱出徑路

○黃老之學出於大易爐火之說據於黃老悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫

○子常傳與賢者離中陰火本白得鉛則黃火足丹成則變

○爲赤色即色轉更爲紫也赤色通表裏乃

乾爲大赤之義泰卦成象名第一鼎丹道圓成也聖賢立言皆有法度次序

此章言火足丹成之象

株正在復卦冬至基之還返妙用無出一陽子時聖真所祕學士但知一陽之用則臨泰壯火自然變化非假人力故獨以象彼仲冬節一章表而出之此章勾接下文之義以根株喻冬至故曰象彼仲冬節竹

木皆摧傷謂由春之枝葉而爲夏之華葉由夏之華葉而爲秋之果實皆出於冬月之摧傷元炁潛藏於根株受發生於一陽初復之時也

○象彼仲冬節竹木皆摧傷佐陽詰商旅人君

○深自藏象時順節令閉口不用談天道甚浩曠太玄無形容虛寂不可觀匡郭以消亡謬誤勿事緒言還自敗傷別敘斯四象以曉後生盲

○此以冬至發明一陽之機也佐陽詰商旅

○人君深自藏即復卦之商旅不行后不省方學士不得其綱領復表而出之其憂後世也深矣哉別敘斯四象鉛汞皆在壬癸壬乃乾中之離癸乃坤中之坎有旨哉

○此二章專言一陽火候

創國鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂懽榮樓
遲僻陋忽略今名執守恬淡希時安平燕然
閒居乃撰斯文歌吟大易三聖遺言察其所
趣一統共論

易曉不註

務在順理宣耀精神神化流通四海和平表
以爲歷萬世可循序以御政行之不煩引內
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
雌雄設陳挺除武都八石棄捐審用成功世
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確可觀
使余敷衍却被贅愆參同契微覽其端
辭寡意大後嗣宜遵

兩寸唇

陰陽二氣界分所謂互溝也

瞻理腦定升玄

胎成則升入上宮而就安養

此論聖胎成象

子處中得安存來去遊不出門漸成大情理

純却歸一還本源至一周甚幸勤密防護莫

迷寧途路遠復幽玄若違此會乾坤刀圭霑

形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷

天有腹齊天之中也見晉文志天地與人皆有

中乃三才交姤之門戶在天地爲天地之

腹齊三

鼎六陽器六陰應十二辰陰陽均平也

已上論鼎器交合藥物具足

表而出之則可以治曆明時敘正五行則

可以建極御政帝王之用也引而養性則

歸根返元抱一長存學士之用也

委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼爲隣化

形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷

羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔并柯葉萎
黃夫其華榮吉人相乘負安穩可長生

此魏伯陽造四字隱語見前敘

根在人爲玄牝之門
坐垂溫陰在上陽下奔

此進火法度使水火既濟也鼎出於坤爲

陰器出於乾爲陽所謂上下金也

此論採鍊法度

圓三五寸一分

首尾武中間文

此論周天火候

始七十終三旬二百六善調均陰火白黃芽

鉛

進火之節

此論周天火候

始七十終三旬二百六善調均

淨魄魂樂道者尋其根審五行定鉢分歸思

之不須論深藏守莫傳文

此論保養聖胎

御白鶴子駕龍鱗游太虛子謁仙君受天圖
子號真人

此論脫胎神化

讀曰

乾爲離宅

坤爲坎郛

真陰離處

真陽坎居

離納己婦

坎納戊夫

日月合璧

戊己爲樞

寔浮主沉

制有以無

藥之與物

二八河圖

五賊運火

皇極洛書

法象羲易

接爻摘符

魏君真師

覺我頑愚

百拜稽首

千古範模

上下三十世

信受奉行者

永爲瑤池仙

易外別傳并敍

菴

易外別傳

古吳石澗道人俞琰述

邵康節曰心爲太極

太極

朱紫陽曰太極虛中之象也

先天圖

參同契云終坤始復如循連環邵康節詩

云自從會得環中意閑氣胃中一點無

又云乾遇巽時觀月窟地逢雷處看天根天

根月窟開來往三十六宮都是春

