

參周參
易同
同參
契同契
疏契
略異文

周易參同契考異

朱熹撰

中華書局

四庫全書提要

周易參同契考異一卷。宋朱子撰。考陳振孫書錄解題稱朱子以參同契詞韻皆古奧雅難通。讀者淺聞妄輒更改。比他書尤多舛誤。因合諸本更相讎正。朱子自跋亦稱凡諸同異悉存之以備考證。故以考異爲名。今按書中注明同異者。惟天下然後治之治字。云或作理。威光鼎乃燔之燔字。云本作喜。一作燔。參證他本者。不過二處。又如修字疑作循。六五疑作廿六。鉛字疑作飴。與字疑作爲之類。朱子所自校者。亦祇六七處。其餘每節之下。隨文詮釋。實皆箋註之體。不盡訂正文字。乃以考異爲名。未喻其旨。跋末自署空同道士鄒訢。蓋以鄒本邦國。其後去邑而爲朱。故以寓姓。禮記鄭氏註謂訢當作熹。又集韻熹虛其切。訢亦虛其切。故以寓名。殆以究心丹訣。非儒者之本務。故託諸度詞。歟。考朱子語錄論參同契諸條。頗爲詳盡。年譜亦載有慶元三年。蔡元定將編管道州。與朱子會宿寒泉精舍。夜論參同契事。文集又有與蔡季通書曰。參同契更無縫隙。亦無心思量。但望他日爲劉安之鷄犬耳。云云。蓋遭逢世難。不得已而託諸神仙。殆與韓愈謫潮州時。邀大顛同游之意相類。故黃瑞節附錄謂其師弟子有脫屣世外之意。深得其情。黃震日抄乃曰參同契者。上虞人魏伯陽作。其說出神仙。不足憑。近世蔡季通學博而不免於難。嘗留意此書。而晦菴與之游。因爲校正。其書頗行於世。而求其義。則絕無之云云。其持論固正。然未喻有託而逃之意也。

讀序

參同契者，詞陋而道大，言微而旨深。列五帝以建業，配三皇而立政。若君臣差殊，上下無準，序以爲政，不至太平，服食其法，未能長生，學以養性，又不延年。至于剖新陰陽，合其銖兩，日月弦望，八卦成象，男女施化，剛柔動靜，米鹽分判，以經爲證，用意健矣。故爲立法，以傳後賢，惟曉大象，必得長生，強己益身，爲此道者，重加意焉。

此似註序後人所作，今注亡而序存耳。立法卽立注字，轉寫誤耳。

〔附〕朱子曰：或云後序，或云魏君讀詞，其文意乃是注之後序。彭曉序云：魏君密示青州徐從事，令箋注。徐隱名而注之，恐此是徐君語也，其注則不復存矣。

右周易參同契，魏伯陽所作。魏君後漢人，篇題蓋放緯書之目，詞韻皆古，奧雅難通，讀者淺聞，安輒更改。故比他書尤多舛誤。今合諸本，更相離正，其間尙多疑晦，未能盡祛，姑據所知，寫成定本，其諸同異，因悉存之，以備參訂云。空同道士鄒訢。

〔附〕按鄒訢二字，朱借之託名也。鄒本春秋邾子之國，樂記天地訢合，鄭氏註云：訢當作熹。

〔附〕朱子曰：按魏書首言乾坤坎離四卦，橐籥之外，其次卽言屯蒙六十卦，以見一日用功之早晚。又次卽言納甲六卦，以見一日用功之進退。又次卽言十二辟卦，以分納甲六卦而兩之。蓋內以詳

理月節、而外以兼統歲功、其所取于易以爲說者、如是而已。初未嘗及夫三百八十四爻也。今世所傳火候之法、乃以三百八十四爻爲一周天之數、以一爻直一日、而爻多日少、則不免去其四卦二十四爻、以俟二十四氣之至、而漸加焉。已非出于自然脗合之度矣。且當日所用之爻、或陰或陽、殊無次第、不知功夫有何分別。又況一日之間、已周三百六十之數、而其一氣所加、僅得一爻、多少重輕、不相權準。又此二十四者、進增微漸、退減暴疾、無復往來循環之勢、恐亦後人以意爲之、未必魏君之本指也。逆意此書、大要在于坎離二字。若于此處得其綱領、則功夫之節度、魏君所不言者、自可以意爲之。但使不失其早晚之期、進退之節、便可用功。不必一一拘舊說。故今推得策數一法、似亦整齊。其與爻數之法、雖皆魏君所不言。然此爲粗有理也。蓋月以十二卦分之、卦得二日有半。各以本卦之爻、行本卦之策。自八月觀卦以後、至正月泰卦、陽用少二十八策。陰用老二十四策。自四月大壯以後、至七月否卦、陽用老三十六策。陰用少三十二策。陽即注意流行。陰即放教冥寂。一爻已足。卽一開放其氣以休息之。十二卦周、卽爲一日之功。一月功周、卽爲一歲之運。反覆循環、無有餘欠。其數嘗具圖。欲與季通講之。未及寫寄。而季通死矣。

〔附〕按朱子于昔所著書成家者、未嘗隨聲附影、輕附于聖人之徒。如麻衣易、以爲戴師愈所作。關子明易、以爲阮逸僞作。其重于傳信如此。獨于參同契、無一語疑似。且其解易得于邵子爲多。而其言曰：邵子得于希夷。希夷源流、自參同契。是以從上處之也。嘗曰：眼中見得了如此、但無下手處。

又曰今始識頭緒、未得其作料。孔穴慶元丁巳、季通編置道州、將別、留宿寒泉、相與訂正參同契、終夕不寐。嗚呼！是師是弟子、處憂患不亂如此、而獨于參同拳拳焉。脫屣世外之意決矣。明年季通卒、又得所謂策數之法、恨不得與季通講之。又二年而先生卒矣。然則參同陰符二書、自其師弟子始、而二書不戾于聖人可信。故成書以之列太極先天之後、豈有二乎哉。

周易參同契考異

宋 朱 子 撰

五代彭曉解義序曰。魏伯陽。會稽上虞人。修真潛默。養志虛無。博瞻文詞。通諸緯候。得古人龍虎經。盡獲妙旨。乃約周易。撰參同契三篇。復作補塞遺脫一篇。所述多以寓言。借事隱顯異文。密示青州徐從事。徐乃隱名而注之。桓帝時。公復傳授與同郡淳于叔通。遂行於世。參雜也。同通也。契。合也。謂與周易。理通而義合也。其書假借君臣。以彰內外。敘其離坎。直指汞鉛。列以乾坤。度量鼎器。明之父母。保以始終。合以夫妻。拘其交媾。譬諸男女。顯以滋生。析以陰陽。導之反覆。示之晦朔。通以降騰。配以卦爻。形于變化。隨之斗柄。取以周星。分以晨昏。昭諸刻漏。莫不託易象而論之。故名周易參同契云。

〔附〕按參同契注本。凡一十九部。三十一卷。其目載夾漈鄭氏藝文略。彭曉本最傳。然分三卷爲九十章。以應陽九之數。歌鼎器一篇。以應水一之數。其傳會類如此。蓋效河上公分老子爲上經下經八十一章。而其實非也。鮑氏云。彭本爲近世淺學妄更。祕館所藏。民間所錄。差誤衍脫。莫知適從。朱子考辨正文。引證依據。其本始定。今不敢又贅附諸說云。

〔附〕朱子曰。參同契本不爲明易。姑借此納甲之法。以寓其行持進退之候。異時每欲學之。而不得其傳。無下手處。不敢輕議。然其所言納甲之法。則今所傳京房占法。見于火珠林者。是其遺法。所云

甲乙丙丁庚辛者，乃以月之昏旦出沒言之，非以分六卦之方也。此雖非爲明易而設，然易中無所不有，苟其言自成一家，可推而通，則亦無害于易。伯陽參同契，恐希夷之學，有些是其源流。先天圖與納甲相應，蔡季通言與參同契合，以圖觀之，坤復之間爲晦，震爲初三一陽生，八日爲兌月上弦，十五日爲乾，十八日爲巽，一陰生，二十三日爲艮，月下弦，坎離爲日月，故不用參同以坎離爲藥，餘者以爲火候。邵子發明先天圖，圖傳自希夷，希夷又自有所傳，蓋方士技術，用以修煉，參同契所言是也。參同契文章極好，蓋後漢之能文者爲之，其用字皆根據古書，非今人所能解，以故皆爲人妄解。世間本子極多，其中有云千周燦彬彬兮，萬遍將可睹，神明或告人兮，魂靈忽自悟，言誦之久，則文義要訣自見。須溪劉氏曰：古書惟參同契似先秦文。

上篇

乾坤者易之門戶，衆卦之父母。

乾坤以字內言之，則乾天在上，坤地在下，而陰陽變化，萬物終始，皆在其間。以人身言之，則乾陽在上，坤陰在下，而一身之陰陽萬物，變化終始，皆在其間。此乾坤所以爲易之門戶，衆卦之父母也。凡言易者，皆指陰陽變化而言，在人則所謂金丹大藥者也。然則乾坤其爐鼎歟。

坎離匡郭，運轂正軸。

乾坤位乎上下，而坎離升降于其間，所謂易也。先天之位，乾南坤北，離東坎西是也。故其象如垣郭之

形其升降則如車軸之貫轂以運輸一下而一上也。轂車輪之心外實而持輻內空以受軸者也。軸車下橫木兩頭貫轂而受轄者也。

牝牡四卦以爲橐籥。

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也。橐籥其管也。蓋納甲之法乾爲望坤爲晦而坎離升降于其間震爲生明而兌爲上弦巽爲生魄而艮爲下弦如鼓鞀之有緩急也。

〔附〕朱子曰邵子云乾坤定上下之位坎離列左右之門參同契首卦位鋪排都只一般。

覆冒陰陽之道猶工御者執銜轡準繩墨隨軌轍處中以制外數在律歷紀。

此言人心能統陰陽運轂軸以成丹也。銜轡謂所以使陰陽者繩墨謂火候軌轍指其升降之所由中謂心外謂氣數卽下文六十卦之火候也。

月節有五六經緯奉日使兼並爲六十剛柔有表裏。

月以五日爲一節六節爲一周兼晝夜爲六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎離爲爐竈丹藥所用以爲火候者止六十卦也。

朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之如次序。

此六十卦之凡例一月而一周蓋逐日用功時刻之早晚也。

既未至晦爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚。

既未謂晦日之卦。朝既濟。莫未濟也。爽謂生明之時。

春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自午訖戌亥。

春夏謂朝。秋冬謂莫。內體謂前卦。外用謂後卦。此亦六十卦之凡例。後篇屯以子中。蒙用寅戌。乃以納甲之法盡發之。大率一日所用。子午卯酉四時而已。

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。五行得其序。

此言朝暮用功。有不同之處。未詳其說。

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。

此引易而釋之。以明乾坤坎離之用。言乾上而坤下。離降而坎升也。乾坤二用。謂乾用九。坤用六。九老陽。六老陰也。

二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。幽潛淪匿。升降于中。包囊萬物。爲道紀綱。以無制有。器用者空。故推消息。坎離沒亡。

乾坤二卦。六爻九六。各有定位。唯用九用六無定位。而六爻之九六。卽此九六之周流升降也。納甲之法。乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。艮納丙。兌納丁。皆有定位。而坎納戊。離納己無定位。蓋六卦之陰陽。卽坎離中爻之周流升降也。故以此之無制彼之有。如器有形。而其用乃在其形之空處。蓋用老子所謂埏埴以爲器。當其無有器之用之語也。消息謂自坤而息。歷震兌而極于乾。自乾而消。歷巽艮

而極于坤也。沒亡，謂無位也。後章用九，翩翩爲易宗祖一節，亦是此意也。

〔附〕朱子曰：或問參同本是龍虎上經果否？曰：不然。蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一句，遂僞作此經。大概皆是鑿括參同之語，而爲之也。其間有說錯了處，如二用云者，用九用六，九六亦坎離也。六虛者，卽乾坤之初二三四五上六爻位也。言二用雖無爻位，而常周流乎乾坤六爻之間，猶人之精氣上下周流乎一身而無定所也。龍虎經卻錯說作虛危去，蓋討頭不見，牽合一字來說。

〔附〕按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而譌參同契，朱子以爲經乃後人僞作，今考參同契中有古文記龍虎之文，往往古有其文，如火記之類，特恐非今所傳者耳。鮑氏云：此乃三墳書，狐首經之比，未可知也。

〔附〕又按金碧古文龍虎上經，差簡于參同契，然其語次布置，與契不甚相遠，而加整焉。末云火記不虛作，亦契中語也。然則火記又參同之所出歟？

言不苟造，論不虛生，引驗見効，揆度神明，推類結字，原理爲徵。坎戊月精，離己日光，日月爲易，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。

此以造字之法，明坎月離日之合，而爲易也。蓋坎戊離己，皆居中宮土位，而四方四行，皆稟其氣。易者，象也。懸象著明，莫大乎日月。窮神以知化，陽往則陰來，輻湊而輪轉，出入更卷舒。此總明日月爲易之意，下乃詳言其法，與一月之火候。

晦至朔旦。震來受符。當斯之時。天地媾其精。日月相擲持。雄陽播玄施。雌陰化黃包。混沌相交接。權輿樹根基。經營養鄴鄂。凝神以成軀。衆夫蹈以出。蠕動莫不由。于是仲尼贊洪濤。乾坤德洞虛。稽古稱元皇。關雎建始初。冠婚氣相紐。元年乃牙滋。聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。詘信以應時。

此書之法。以一月爲六節。分屬六卦。震一兌二。乾三巽四。艮五坤六。每五日爲一節。故言朔旦則震始用事。而爲日月陰陽交感之初。于是加修煉之功。如聖人之作六經。皆有所托始也。此實一篇之要言。而雄陽播玄施。雌陰化黃包。又一節之要處。他皆以明此耳。

故易統天心。復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。此又以一月爲十二節。以復、臨、泰、壯、夬、乾、姤、遯、否、觀、剝、坤爲序。每二日半爲一節。復卽前六節震卦之內體也。長子震也。父乾也。母坤也。下章云朔旦爲復。

三日出爲爽。震受庚西方。八日兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。三日第一節之中。月生明之時也。蓋始受一陽之光。而昏見于西方庚地也。八日第二節之中。月上弦之時。蓋受二陽之光。而昏見于南方丁地也。十五日第三節之中。月既望之時。全受日光盛滿。而昏見于東方之甲地也。

蟾蜍與兔魄。日月悉雙明。蟾蜍眠卦節。兔者吐生光。此言望夕之月。全受日光。而借蟾爲瞻。借兔爲吐也。

七八道已訖。屈折低下降。十六轉受統。巽辛見平明。艮直于丙南。下弦二十三。坤乙三十日。東北喪其明。節盡相禪與。繼體復生龍。壬癸配甲乙。乾坤括始終。

七八謂十五日也。十六日謂第四節之始也。始生下一陰爲巽而成魄。以平旦而沒于西方辛地也。二十三日第五節之中。復生中一陰爲艮。而下弦以平旦而沒于南方丙地也。三十日第六節之終。全變三陽。而光盡體伏于東北。借易朋字作明字也。一月六節既盡。而禪于後月。長子繼父復生震卦。壬配甲。癸配乙。皆屬乾坤。括十日之始終。自晦至朔旦。至此一月之火候也。

〔附〕朱子曰。一息之間。便有晦朔弦望。上弦者。氣之方息。自上而下也。下弦者。氣之方消。自下而上也。望者。氣之盈也。日沉于下。而月圓于上也。晦朔之間。日月之合乎上。所謂舉水以滅火。金來歸性初之類是也。

七八數十五。九六亦相應。四者合三十。陽氣索滅藏。索盡也。

八卦列布曜。運移不失中。玄精眇難覲。推度效符證。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。中稽于人情。參同考三才。動則循卦節。靜則因象辭。乾坤用施行。天下然後治。

此用乾元用九天下治也之語。上言乾坤用。卽用九用六也。治或作理。蓋避唐諱。此下至國無害道。皆

以國政爲喻。

可不慎乎。御政之首。管括密微。闔舒布寶。要道魁柄。統化綱紐。交象內動。吉凶外起。五緯錯順。應時感動。四七乖戾。修離俯仰。文昌總錄。詰責台輔。百官有司。各典所部。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。或君驕佚。充滿違道。或臣邪佞。行不順軌。弦望盈縮。乖變凶咎。執法刺譏。詰過移主。辰極受正。優游任下。明堂布政。國無害道。

此皆取譬之言。然其間亦有可詳味者。

內以養己。安靜虛無。元本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固靈株。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。幹立未可持。一者以掩蔽。世人莫知之。

此乃以內事言之。于經中最爲要切。而三光陸沉。溫養子珠之一言。又要切之要切者。前所譬御政之首。魁柄綱紐。正謂此也。初正幹立。原始而言也。終修未持。要終而言也。一者以掩蔽。言其造端之處。隱而不章者也。

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。无者以奉上。上有神德居。此兩孔穴。法金氣亦相胥。

此下漸難通曉。今略以意解之。上德。卽上文所謂雌陰化黃包。三光陸沉。下文所謂汞白爲流珠。青龍與之俱。所謂流珠水之母者。正思慮所不及也。下德。卽上文所謂雄陽播玄施。溫養子珠。下文所謂白

虎爲熬樞。黃土金之父者。正著意用力處也。閉則皆失其所宜矣。下不可無。故無者以奉上。神德謂微妙處。龍虎經作上有青龍居金氣。卽謂雄陽白虎也。大率陽旣下。卽陰自上矣。所謂孔穴者此也。鼎器歌云。陰在上。陽下奔。此亦至要之言。

知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。水者道樞。其散各一。

白謂汞。黑爲鉛。金精言其生于鉛。水基能生水也。白黑各一。而水爲道樞。所謂神德者也。陰陽之始。玄含黃牙。五金之主。北方河車。

玄含黃牙。水中有土。靜而有意也。北方河車。黑而生水也。以下文考之。正謂鉛耳。

故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外爲狂夫。

鉛卽上文所謂金氣。

金爲水母。母隱子胎。水者金子。子藏母胞。

此卽上文知白守黑之義。

真人至妙。若有若无。彷彿大淵。乍沉乍浮。退而分布。各守境隅。

此所謂溫養子珠者也。

望之類白。造之則朱。鍊爲表衛。白裏貞居。方圓徑寸。混而相拘。先天地生。巍巍尊高。旁有垣闕。狀似蓬壺。環匝關閉。四通踟躕。守禦密固。闕絕姦邪。曲閣相通。以戒不虞。

徑寸。卽所謂子珠者。垣闕。疑卽下文所謂情主營外。恆爲城闕者耶。皆未詳其何說。

可以無思。難以愁勞。神氣滿堂。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。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。濁亂弄玄胞。食炁鳴腸胃。吐正吸新邪。晝夜不臥寐。腸鳴未嘗休。身體以疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得清澄居。周迴立壇宇。朝暮敬祭祠。鬼物見形象。夢寐感慨之心。懷意喜悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。舉措輒有違。悖逆失樞機。諸術甚衆多。千條有萬餘。前卻違黃老。曲折戾九都。

言此道與諸旁門小法之不同。不能詳解。

明者省厥旨。曠然知所由。勤而行之。夙夜不休。服食三載。輕舉遠游。入火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂無憂。道成德就。潛伏竢時。太乙乃召。移居中洲。功滿上昇。膺籙受圖。火記不虛作。演易以明之。偃月法鼎爐。白虎爲熬樞。汞白爲流珠。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。

偃月。疑前下圓後上缺狀如偃月也。白虎。鉉也。火也。氣也。西也。魄也。陽也。爲熬樞。言下奔而致蒸潤上行也。汞。白精也。青龍水也。東也。魂也。陰也。上弦。陽也。下弦。陰也。

〔附〕朱子曰。坎離水火龍虎。鉉汞之屬。只是互換其名。其實只是精氣二者而已。精水也。坎也。龍也。汞也。氣火也。離也。虎也。鉉也。其法以神運精氣。結而爲丹。陽氣在下。初成水。以火煉之。則凝成丹。其說甚異。

兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應一斤。易道正不傾。

八日爲兌上弦。又進八日乃成乾體。二十二日爲艮下弦。又退八日乃成坤體。一本註云。銖有三百八十四。亦應爻之數。蓋一斤之銖數也。自震而起。至乾而滿。歷巽而消。至坤而盡。

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。威光鼎乃燿。

金。卽鉛也。金歸其母。復其故性。謂歛藏不用。日不照月。純坤卦也。燿字本作喜。一本作僖。今按皆無理。案說文。燿。炎也。後漢多用此字。

子午數合三。戊己號稱五。三五既和諧。八石正綱紀。嚙吸相貪欲。佇思爲夫婦。黃土金之父。流珠水之母。水以土爲鬼。土填水不起。朱雀爲火精。執平調勝負。水勝火消滅。俱死歸厚土。三性既合會。本性共宗祖。子水一。午火二。數合三也。戊己土。其數五。三五合而爲八。八石象也。然其實但水火二物。而以土爲主耳。土屬脾。脾主意。謂以意使火下而水上。相呼吸也。金卽火也。朱雀疑指心而言。又意之主也。此火字與前章熬字意不同。別是一火也。執平。謂執衡司夏也。此書之意。大抵爲以火烹水。以水滅火。亦如前章月受日光。反歸其母之意也。

巨勝尙延年。還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶。術士服食之。壽命得長久。土避於四季。守界定規矩。金砂入五內。霧散若風雨。熏烝達四肢。顏色悅澤好。髮白更生黑。齒落出舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姘女。