

正統道藏

第三五冊

藝文印書館行

正統道藏第三十五冊目錄

道樞二十五卷至四十二卷	二七六九一
黃帝內經素問五十卷	二七八六八
黃帝內經靈樞略一卷	二八四四二
黃帝素問靈樞集註一卷至十九卷	二八四八六

道樞卷之二十五

誠一

宋王游子曾集

肘後三成篇道遠如天喻克以登示之康陸繼暗而升

純陽子

呂洞

曰吾修天爵而人爵可棄也悟

真空而頑空可鄙也蓋知陰陽升降法乎二

儀性命根源歸乎一氣其來也有一夫一婦

焉其去也有三男三女焉金男採黃芽于九

官之臺玉女收白雪于十二樓水中起火以

分八卦陰內煉陽以別九州於是三田和會

而火龍出於昏衢千日功成則游于蓬島矣

其要蓋十有八焉小成之道七中成之道六

大成之道五純陽子曰一嚄一呵一呵十搓

久而行之皺少紅多此天童不老良之卦也

何謂也人之六慾七情日交戰焉故喜怒哀

樂鬱結于心以傷其神氣吾旦而起以舌攪

其口惡濁之津盡嚥之而後呵之以左右手

搓其臉以散心之積氣使真氣上冲而入于

臉斯返于童顏者也純陽子曰一搓一兜左

右易手九九數終真陽不走此聚火煮海乾

之卦也何謂也夫感物以喪其志則元陽耗

而真氣失矣所以病且老老且死豈不以下

元虛損而氣微弱乎吾戌亥之時於臍之下

握之摩之八十有一而後復握其手左右各

八十有一九日而効八旬有一日而成功矣

純陽子曰入九嚄一存三放七定息內觀事

而不舉此配合陰陽震之卦也何謂也夫飲

食也或多焉或少焉時候有寒有熱忍有疾

生于五藏六府吾則以鼻引其氣其入至于

九分以嚄斷氣勿使往來瞑目冥心存三放

七始治其疾則想其疾之所在氣急則難止

矣故當開口徐放焉而勿盡疾如未瘳也則

再作之及于三五未有不瘳者也平居日用

卯之時當夫心之陰下降腎之陽上升二氣

相遇則依法行持焉使氣液各相配而相生

見効則止純陽子曰閉門上嚄勒關下擋定

意內觀元陽自足此聚火還元乾之卦也何

謂也夫與事物交戰則耗其元陽失其真氣

矣吾於戌亥之間閉口嚄氣下擋膀胱而上

起焉微覺其腹意定而不亂於是內觀存想

使心之火下降外腎之火入而相合于命府

是勢則止純陽子曰旦起疊盤呵噓兩升
身內觀通挽弓弩此被火煉形反之卦也何
謂也夫喜怒哀樂之氣經夕則積于四支其
血滯矣經絡為之不通吾旦起端膝正坐升
身以左右手上摩其面嚙手惡濁之津知其
前焉於是呵其氣叩其齒以瀉心之積氣而
集其神既已則俯身屈伸縮其手足如挽弓
張弩於是經絡通矣氣至而血行矣久之其
痰水除見初則止純陽子曰夫歸婦室月至
陽宮桃花液底龍虎相連此交合龍虎藥之
卦也何謂也夫身之中易散者元氣也難生
者真液也故液之少則不能生氣矣氣之散
則不能生液矣必欲氣液交而為精精聚煉
而為砂吾其於午之時方腎之氣至于心勿
使升于上而獨于其口出焉乃用手既濟於
是含津滿口勿吐勿嚥神識內定鼻之息綿
綿故腎之氣與心之氣自然相合是為真氣
真液者也陽龍陰虎由是交而變黃芽矣純
陽子曰黃婆配合夫婦同域乾坤濟會陽關
須動此煉丹之法乾坤之卦也何謂也夫氣

海之中有真陰真陽為相戀子脾之中過肺
之液而般運焉和合無數而入于黃庭吾於
戌亥之間微脅其腹是為勒陽關使氣不上
升而下煉焉此特小成而已未及中成者也
純陽子曰三男三女俯仰開闢節次升存過
關勿急此肘後之法也何謂也夫真氣真液
其相交也下而入于丹田於是火之候無差
以養乎真胎而變乎純陽焉始于子之時氣
生之後用肘後之法運入于上宮是為還精
補腦之道可以長生久視者也三男者何也
震也坎也艮也三女者何也巽也離也兌女
吾俯其身則腎自相合而氣聚矣其仰也則
腎自相離而氣散矣透通乎尾閭自其背而
飛以入于腦是不可一日而至也其必節次
而升以存想乎龍虎河車使上起焉然腎之
虛陽入于頂則上壅而生熱故曰過關勿急
也純陽子曰少男長女事龍虎飛入天池
化為甘雨此肘後之飛金晶也何謂也既吾
用夫肘後之法次第升存及腎之氣入于腦
則行飛金晶焉故於子之時腎之氣生與肺

之氣合於是腎之氣欲與肝之氣交焉其肺之氣存于腎之中是為金晶者也於其時下功如前俯仰一撞三關直入于上宮合和于體海時飲乎天漿是為真陰神水者也如是以待乎既濟用艮之時其名曰少男用巽之時其名曰長女肘後之左曰龍右曰虎其頂曰天池其神水曰甘雨自艮至于巽凡一撞而入于頂於是煉頂之髓以為水如腦中之神昏而憑即暫存于下身少焉復升而入于頂以煉之純陽子曰般夫救婦當隨其母隨母溉灌五行有主此玉液之還丹也何謂也吾觀五行之理生我者斯謂之母矣我生者斯謂之子矣克我者斯謂之夫矣我克者斯謂之婦矣若夫春之月肝盛而脾衰是為木強而土弱者也吾則損肝而益脾脾母也故於其盛之處而嚙氣還元焉脾母者心也是火生土者也火之盛者其在離之卦也五行有生克五藏有盛衰是以水也木也火也土也金也相生而為子母者也火也金也土也木也水也相克而為夫婦者也若夫用嚙之

法則須五行之相克者焉此道也既飛金晶之後吾並行焉其要在乎識五行之理而已純陽子曰大寄冥宮水濟丹臺午前頻升瓊花自開此玉液之煉形也何謂也夫採藥以為丹非純陽之氣不能煉之矣故肘後飛金晶以入于腦煉之既久或慮夫太過而陰不及則吐玉液煉其形焉蓋於午之前始于艮之時升身前起以起火煉其形焉大寄冥宮者煉之以純陽之氣者也水濟丹臺者灌之以玉液之水者也午之前何以頻升乎煉之以氣上升而滿體矣於是其血變而為白膏為瓊花瑩然潔白煉形之効也純陽子曰一陽初起輕仰後存龍蟠虎遠水滿高源此金液之還丹也何謂也夫以玉液還丹其數不論乎一百有八焉隨即嚙之嚙也煉也其數有多寡而管在四時焉可以灌乎內丹而焚乎四肢也是為金液還丹焉方腎之氣肺之精以入于腦而變為神水故三純陰之氣與純陽上下相見是為既濟焉自子之時腎之氣生可以輕偃其脊微存其身聚其腎之氣

一撞三關蓋入于泥丸與真體相合而變為神水則下降焉其猶甘露之灌于心也純陽子曰子後點舉勿厭煩升金光滿體陰盡陽純此金液之鍊形也何謂也夫以金精入于腦變而為金液金液還元變而為丹三就可長生矣吾欲脫其殼則方金液自上丹田之將降也乃升其身前起為使真火一舉達金水于玉池之側其名為既濟於是一吹一圓金粟其大如米焉還丹一顆一道金光自起環周于身其名曰金液鍊形鍊形氣足乃始鍊氣成神而脫其殼矣故于子之後腎肺之精一撞入于泥丸點首而點則金液自來矣金液既濟以前起火鍊之是為還丹凡一炁數鍊宜頻升者也純陽子曰觀夫中成然後知大成之道其至矣乎日月正旺夫婦俱仙對時起火氣自朝元此集神而朝元也何謂也前所云玉液還丹者殺夫殺婦而求其母吾知之矣肝盛則脾必弱何也木者夫也土者婦也火者子也水者母也肝盛而殺夫不可下功也脾弱而殺婦火盛而求母用離

之離之所以殺脾者也故朝元者雖不離乎五行生克之理而隨時起火以鍊其真氣使陰金盡焉若夫春之月肝盛之時也起火以鍊肝而殺脾子辰戌丑未之時起火以鍊脾則夫婦俱仙矣然肝之盛也於其月其日其辰是為三合之辰其名曰三花三花者三陽也雖起火矣猶懼于肺之盛而傷其肝當於兌之時庚辛之日不可毫釐失功也以斯推之其餘豈異此哉吾依此行之則真氣合於元氣矣元氣合於真氣矣三氣合而變三花矣於是三花聚頂五氣朝元合就陽神而為純陽之體斯乃身外有身棄殼而升仙也純陽子曰以胎止息因氣生神留息煉氣色應天真又曰養神煉陰前仰後此煉氣之欽定息內觀無足自真此煉氣之成神也何謂也胎息之道不在乎其出少其入多唯龍虎交而結神丹神丹就而息自止矣彼閉氣煉息止息煉神非大道也吾未見其能成功者也當以其旺之月之日之時升身起火降君火於所王之處於是其息悠然自上其氣不升其神不散矣不過十千氣吾

以煉肝則青鬱出焉煉心則赤色出焉煉肺則白色出焉煉腎則黑色出焉煉脾則黃色出焉。偏煉其五藏各七旬有二日於是為三百有六十日而功成矣。次之一歲則日煉其五藏日一朝焉若大於定之中見車騎女樂之紛華宜慮夫陰鬼外魔與陽神雜焉必作內觀以起三昧之真火而焚其身可以交換。仙凡矣。純陽子曰內外俱定澄心自觀炎火裏歌樂喧天此交換者所謂內觀者歟。吾於年之中畢煉其五藏則五氣朝元矣。月以紫河車運而入于天宮於是或有陰邪之魔詭為車騎出其笙篳與陽神雜焉。學道者謬以為實安其凡軀則不能棄質而仙矣。莫若內外俱定不出不入澄心靜慮觀乎壹天則五方之靈起于上女樂車騎陳於下矣。彼陰邪者偽也其孰謂之真乎。吾純陽之神其名曰天真元皇天君焉。子斯之時從其本體真神扶衛以返于天宮內院則可以棄殼而去塵累焉。夫不辨乎真偽以傷陽神則狂易而邪蕩不免於死矣。雖其形不壞而何有於道。

哉。故內觀之時不憚升身以起火則偽者散而真者升矣。火之名有三曰焚身曰降魔曰升天。一曰夫既至于天宮則貴乎調神有法焉。純陽子曰七層寶塔三級紅樓至時勿懼出後難收此還神出入所謂調神者也。夫調神以出其殼當在天宮之日而內觀焉。紅樓者三田也。寶塔者七氣也。自下而上既至其上而不可有懼也。陽神不純則陰鬼雜之矣。故火之數不患其多也。真氣不堅及出其軀則易為以散其收以返其軀其亦難矣乎。是以古先至人有披襟散髮之像焉。夫欲至而不懼出而易收者莫若三百日採藥進火抽添有時焉。五百日煉形合氣升降有數焉。於水之中起其火有丹之後亦不患其多也。於是魔散神聚不必乎紅樓寶塔矣。惟內觀乎黃庭使五雲合而火龍踊起于紅光紫氣之中直出于昏衢其出也自不懼矣。其過也自不散矣。吾之身外有身其如嬰兒焉。始可以論分形之道矣。故未終乎前功則又惡能分形而出哉。是道也艱難萬緒若夫陰靈不散

於定之中誤出于天門則不得為純陽之仙也。純陽子曰：火龍既出，須識金光往來無間。速至仙鄉，此分形之超脫也。丹既就而真氣自生矣。真氣生而陽神自聚矣。神何以聚乎？戀其氣也。氣何以聚乎？戀其丹也。神出則以氣為形矣。神入則以形止氣矣。其出也如蟬之蛻焉，故其殼也寄于大川，則生珠藏于名山，則生玉。若處于世，則優游自如矣。或厭世而去，則號召陰神，跨鳳乘龍，以朝于太微。太微之君，考其功則自下島遷于中島，自中島遷于上島，行滿則返于洞天。

唯易繫辭篇乾轉其始坤括其終

抱黃子

道士張抱黃祥符中已七十餘五岳叢書曰：首有七竅，體有四肢，乾坤定矣。乾

轉其始

坤括其終

而九剛柔斷矣。覺以陽開，瞑以陰闔。吉凶生

奧，純陰索男，純陽索女，變化見矣。九竅相盪

五藏相通，六府相須，三宮相統，八卦相扶，五

行相照，權之以長男，運之以少女，狀之以老

翁，名之以姤，女弱之以嬰兒，和之以乳母耳。

曰：樞要口鼻輔助津液調和骨髓堅固藏府，光明神魂擁護陽老成父陰老成母，地出醴泉，天降甘露，火生於木，金生於水，得生於神，失生於鬼，神昇天文，鬼入地理，水者火之母，火者金之子，二木成林，兄弟也，二火成炎，姊妹也。木者金之妻，水者火之夫，火作鉛，宗水為承祖，鉛以易知，汞以簡能，易知則鉛歸簡，能則汞歸鉛，歸則有親，汞歸則有功，有親則可久，有功則可大，易簡得則天上之室立矣。是故仙人以身觀卦，以性觀藥，日月相催，風雨相薄，蒼虬捧爐，飛廉鼓橐，丹光瑩然，金精閃爍，融而為川，結而為岳，鍊氣焉而分清濁，繫辭焉而明生死，陰陽相返而權變化，晦明相推而循晝夜，水火相奔而定高下，是故震者動也，青龍之象離者麗也，朱雀之象兌者悅也，白虎之象坎者陷也，玄武之象巽者順也，騰蛇之象艮者止也，勾陳之象是故仙人所居而安者，青龍之宮也，所樂而玩者，白虎之乘也，所開而游者，天之闔也，所閉而掩者，地之扃也。是故左則觀其龍而安其東，右則

觀其虎而玩其西南則觀其日而安其午北則觀其月而玩其子是以自天祐之吉無不利水者甲乙火者丙丁水者壬癸金者庚辛土者戊己寅卯者賊夫土者也巳午者賊夫金者也申酉者賊夫水者也亥子者賊夫火者也四季者賊夫水者也是故列其耳者存乎艮分其目者存乎坎辨其鼻者存乎震驗其口者存乎兌陰之泄者存乎離陽之漏者存乎巽是故身有上下氣有消長性有堅虛物有衰旺道也者各指其所之德也者各指其所爲性與天地準壽與天地齊法與天地並是以知天地之根識父母之德父之情爲魂母之血爲魄魄勿遺散魄勿遺離故上以認其天機下以洞其人謀享金石之年齡變金玉之肌膚者乎耳之失民故不聞目之失坎故不見鼻之失震故不嗅口之失兌故不言泄之失離故不走漏之失巽故不食是故日有魂月有魄經天緯地之謂文一陰一陽之謂道炎之者火潤之者水煖之者就燥決之者就濕命之者同聲相應蒸之者同氣相

求順而藏之曰潛龍明而觀之曰見龍悅而泰之曰人龍呼而走之曰躍龍潛而登之曰飛龍高而上之曰亢龍六龍乘時而不困百姓日用而不知故君子之道長矣小人之道消矣上下交通而志行矣天地相感而物生矣願諸聖藏諸用凡煉陽而消陰真水之用生矣真火之用妙矣生卯之位真火也生酉之位真水也火胎之位子水胎之位午西側之位日東殘之位月傾西北之位者乾闥東南之位者巽乾終上九之位艮坤終上六之位巽絕於巳者之謂逆絕於亥者之謂順龍虎相從之謂仙陰陽不測之謂神以言乎天則不壞以言乎地則不陷以言乎火則不滅以言乎水則不竭以言乎水則不朽以言乎金則不消夫乾其開也純其開也真是以大生爲夫坤其開也平其開也靈是以廣生爲耳以配甲戌日以配甲子鼻以配甲寅口以配甲申泄以配甲午漏以配甲辰道之微矣手仙人所以用而治性也道之寂矣手真人所以取而存命也性治則空空則清以効天

命存則通則靈以法地天降甘雨地長草木山澤通氣龍蛇起陸父母結形道運乎其
 中矣日月變神道滋乎其中矣鉛汞存存性命之門龍虎綿綿性命之原仙人有以見上
 丹田之明明故謂之上清有以見中丹田之
 煖發故謂之中清有以見下丹田之凝凝故
 謂之下清玄武之上關不可開也勾陳之中
 關不可開也青龍之下關不可開也白虎之
 上尸不可養也朱雀之中尸不可留也騰蛇
 之下尸不可害也閉之而內靜啓之而外動
 啓閉必彰乎變化變化以定其性命鳴鶴在
 陰其子和之我有好爵吾與汝靡之論曰真
 人降其龍而出其神劍則千里之外應之況
 其通者乎伏其虎而舉其神燭則萬里之外
 從之況其通者乎劍降其龍燭伏其虎龍虎
 者神仙之車駕也車駕之就昇天之生也神
 仙者龍虎之門戶也門戶之通則出入之機
 也同人先號咷而後笑論曰從凡入聖仙人
 之徑自地昇天真人之緣龍虎同心天地爲
 金水火相薄長河成酪不出戶庭無咎論曰

三藏之生也六蔽之階也聞嚙哇之聲則失
 聽視華美之色則失明嗅香馨之味則失思
 多發語言則失志陰動則失真精陽散則失
 元氣是以真人包括而無用謹密而不出也
 耳目誨惑口鼻誨貪淫慾誨衰竭思慮誨煩
 亂鬼神之所闕盜賊之所招也五位相得而
 各有合所以成變化而動鬼神論曰金丹之
 術百數其要在神水華池神仙之術百數其
 要在抱一守中坎以象水震以象木兌以象
 金離以象火四象爲藥二氣爲爐煉之而後
 虛服之而上昇也竅數九藏數五一身相得
 而各有合七情既立而各有成萬物藏用而
 各有喻千神內扶而各有守天數順行地數
 逆取白金之鍊青玉之符黑水之契朱火之
 圖此可以脫塵世而入層霄者也炎帝之宅
 乎午黑帝之宅乎子青帝之宅乎卯白帝之
 宅乎酉初陽起純陰必當天地之曆引龍虎
 之精也是以四神入鼎九變成丹赫而養之
 流而納之凡人之氣有仙人之道四馬凡人
 之身有仙人之本五馬不治其性者實而不

空泥而不通不保其神者離而不合時而不
 答不變其生者潤而不滑作而不寧木脩其
 心者病而不愈弊而不補故曰凡人之氣有
 仙人之道四焉此之謂也以金德者尚手肺
 以水德者尚手腎以木德者尚手肝以火德
 者尚手心以土德者尚手脾是以仙人將有
 為也將有行也其棄色也如泥其節情也如
 遺其保淳也如癡其養志也如龜至精不失
 以保手肺居於金堂非天上之白精其孰能
 與於此乎疾雷破山大風振海音樂過雲鈴
 鼓動地巍然自安超然獨處外聲不入以保
 手腎居於珠宮非天上之黑精其孰能與於
 此乎大不見於太山細不見於秋毫文不視
 於秀麗目不覩於粉黛黑白若不分是非若
 不辨衆人之皎皎而已獨昏昏衆人之彰彰
 而已獨冥冥微然內鑒志光不散以保手心
 居於丹臺非天上之赤精其孰能與於此乎
 不耽五味不嗜八珍不畏洪水不憂大旱燁
 然似有華筵之嘉般茫然似有沃田之嘉穀
 無思也無爲也無去也無就也豐然不瘦怡

然不飢不思不動以保手脾居於玉房非天
 上之黃精孰能與於此乎不言而信不笑而
 樂惟神也不疾而速惟體也不嚴而治至樂
 無聲以保手肝居其瓊樓非天上之蒼精其
 孰能與於此乎故曰凡人之身有仙人之本
 五焉此之謂也耳初六目初二鼻六三口六
 四陰六五陽上六凡人也死之根也陽初九
 陰九二口九三鼻九四目九五耳上九真人
 也生之根也視龍之形鱗而青虎之質毛而
 白日之魂晝而熱月之魄夜而寒以此修心
 退藏謹密天地相交之謂泰日月相逐之謂
 易地氣上騰天氣下降日盈則月滿則虧
 龍吟雲起虎嘯風生清氣歸天陽以上昇濁
 氣歸地陰以下墜孰能與於此乎論曰金公
 曰鉛木公曰汞黃婆謂之真土天地謂之爐
 陰陽謂之炭坎離謂之藥物子午謂之進退
 水火謂之作用卯酉謂之抽添運轉謂之河
 車澄明謂之天酒貴而謂之金花玉液異而
 謂之青霜絳雪養而謂之嬰兒姤女生而謂
 之黃芽大藥熟而謂之九轉丹砂成而謂之

再生嬰兒奇而謂之神物光而謂之寶珠是故氣海凝液海液凝血海血凝精海精海凝骨海骨凝神海神凝真海是以補其筋者莫靈乎肝補其氣者莫靈乎肺補其肉者莫靈乎脾補其髓者莫靈乎腎補其脉者莫靈乎心補其命者莫靈乎父精補其性者莫靈乎母血是以身有九竅聖人塞之身有五藏聖人煉之身有三關聖人通之身有三尸聖人滅之身有萬慮聖人滌之身有千魔聖人降之身有百疾聖人脫之身有十惡聖人削之是以心官有玉所以無爲而治之肝官有相所以無思而得之肺官有伯所以不召而自來膽官有將軍所以不怒而自威脾官有大夫所以不令而行之腎官有烈女所以不禁而自止也龍精其魂之所蘊耶虎威其魄之所畜耶龍精著而火珠照乎其前矣虎威振而水珠曜乎其後矣龍精喪則無以見其魂魄無見則火珠幾乎沒矣虎威滅則無以見其魄魄無見則水珠幾乎沉矣是以巽進初九謂之不漏離進九二謂之不言

震退初六謂之不動坎退六二謂之不窺艮退六三謂之不聞三陽守體謂之丈夫三女變形謂之男子七竅不動謂之混沌二氣交感謂之氤氲黑白成質謂之大寶虛無生性謂之元神室而空之存乎少男艮合而明之存乎中男坎絕而和之存乎長男震欲而益之存乎少女兌翕而復之存乎中女離閉而順之存乎長女巽是以人之生也泰在乎其中矣人之死也否在乎其中矣耳之不聽黑精在乎其中矣目之不視青睛在乎其中矣鼻之不嗅白精在乎其中矣口之不言赤精在乎其中矣陰之不動地精在乎其中矣陽之不散天精在乎其中矣神而明之上天之亨衢通矣默而成之天下之能事畢矣東方之神骨髓者也南方之神氣息者也西方之神經絡者也北方之神血脉者也中央之神肌肉者也角亢者青龍之光斗牛者玄武之光奎婁者白虎之光井鬼者朱雀之光房者木星之中官虛者水星之中官昂者金星之中官星者火星之中官齒牙者青龍之餘爪

甲者白虎之餘毛髮者玄武之餘氣息者朱雀之餘音聲者天之餘影跡者地之餘乾觀然示人得一者也坤混然示人抱一者也夫五賊者盜此者也三田者耕此者也種芝者陽虛之所生也種王者陽秀之所孕也藥力就乎內神通發乎外積陰散其小積陽至其大動天地感鬼神莫善乎元精蹈水火貫金石莫妙乎至理福萬民壽九域莫大乎真氣煉五神立四極莫先乎神用夫堅百骸者莫過乎真金壯百筋者莫大乎真木換百脉者莫越乎真水升百神者莫勝乎真火填百節者莫及乎真土何以保身曰無勞何以保命曰無欲何以治性曰無思何以治神曰無邪是故真人多陽而無陰凡人多陰而無陽非謂其無陰也蓋陰變而歸純陽者也非謂其無陽也蓋陽變而歸純陰者也夫純陽者仙之氣也純陰者鬼之氣也仙之一成宅乎陽界也鬼之一就宅乎陰界也是以仙人日中無影雪中無跡乘水不溺入火不焦行空不墜透山無碍劒斫不絕藥燒不盡千魔恐懼

萬神悅隨蓋取純陽之氣也夫凡人履則滯凝駐則妨塞萬慮所集萬病所攢上遠天門下近地戶達明則覺見暗則冥智慧不通嗜欲不息困而忘返逝者如斯蓋取純陰之氣也夫肺白者上應太白心赤者上應榮惑肝青者上應歲星脾黃者上應鎮星腎黑者上應辰星黃道者上應太陽白道者上應太陰晝主生者上應南辰夜主死者上應北辰所以聖人下修人事上應天心也耳聽極必聾目視極必瞽鼻嗅極必窒口言極必暗泄流極必罄漏消極必終此所以取六極而捨五福者也言其大聰者內聽者也言其大明者內見者也言其真氣者內萌者也言其至聲者內運者也言其陽精者內煉者也言其陰降者內淘者也天下之至健言乎虎者也天下之至順言乎龍者也天下之至神就乎大藥者也九聖明乎外八卦者也九竅明乎內八卦者也修之者長生久視者也

道樞卷之二十六

誠三

宋 王游 子曾 陸集

日月宮樞篇天地為鼎陰陽為

劉子唐明皇時人劉知古曰道之所秘者莫

若還丹還丹可驗者莫若龍虎龍虎之所自

出者莫若參同契馬抱朴子曰魏伯陽作參

同契五相類凡二篇假大易之文象以論修

丹之旨玄光先生曰徐從事擬龍虎天文而

作參同契上篇以傳魏君魏君為作中篇傳

于淳于叔通叔通為制下篇以表三才之道

參同契者參考三才取其符契者也吾能陳

其梗槩焉其要曰乾坤為鼎而天地之道成

矣坎離為藥而南北之位分矣龍虎為名而

東西之界列矣若夫論火候定生成莫不循

卦節於鐘律焉故黃鍾之氣至也則陽生于

復歷于否泰其至已也則陽爻之數終姤賓

之氣至也則陰生于姤歷乎遯剝其至亥也

則陰爻之數終矣終而復始此六合三才四

時五行之理者也鼎藥一而已或者曰肝青

為父曾青是也肺白為母鉛銀是也腎黑為

子玄磁是也脾黃為祖雄雌是也還丹白赤

而為紫赤者曾雄之氣染之也曾不知還丹

者陰陽之氣所為變化順天地之生成合金

水之自然經不云乎擬除武都五石棗指安

在金石之為丹哉吾之所論丹者龍虎也流

珠為青龍青龍者日也黃芽為白虎白虎者

月也故日月之精氣者有變化之理鉅之者

亦可以變化矣變化者何謂也丹砂變為水

銀自陽而返陰也水銀復為丹砂自陰而返

陽也故曰流珠者大青丹也黑鉛變為黃丹

自陰而返陽也黃丹化為黑鉛自陽而返陰

也二物者謂之陰則倏然而成陽矣謂之陽

則忽然而成陰也互為夫婦更為父母此蓋

陰陽感激而成雖聖賢莫測焉魏夫人曰靈

芽之靈也龍吟方泉而景雲霄降矣虎嘯虛

無而衝風四振矣陽燧照明而朱火鬱方諸

見陰而玄流溢是皆自然而然者也上古有

水銀而不能獨成大丹者何哉有龍而無虎

也苟不知是則又何假乎四象五行何求乎

陰陽男女哉是必有不因于物亦不因人而

往任其大道而自化者矣若夫紀綱八石本
 乎二物者也龍虎一體開乎三條者也然為
 之者數然何也不達乎三五一者也莊子曰
 能知一萬事畢其此之謂乎還丹者何以度
 世耶其食乎日月之精華者也日月者何也
 天生玄女地產黃男者歟龍虎者金汞也金
 汞相包得乎自然之性此豈非其神乎黃庭
 經曰日月之精救老殘蓋言二景二月也劉
 子曰揖二景之暉服五晨之霞其徒繁矣罕
 有度世長生者何也長生之要在乎保養服
 食內外兼資非專任一端而後可冀也或曰
 用鉛或曰不用鉛是乎劉子曰聞之上經曰
 真人至妙若有若無髮鬚大泉乍沉乍浮中
 經曰真人潛深潭浮沉守中規何謂也銷鉛
 為汞煖汞以投之其始入也寂手無聞為火
 烈花浮迥然獨異豈非以物處于大泉深潭
 者乎若謂斯鉛非鉛者莫可知矣或謂鼎中
 有土者亦妄也真鉛者大鉛是也水者位于
 北方其卦主坎坎生六戊六戊者土也火者
 位于南方其卦主離離生六巳六巳者亦土

也故土者戊己之氣也非土之土也此乃坎
 戊月精離己日光之義焉故一陰一陽而為
 水火火者以水為夫馬水者以火為婦馬夫
 婦之道乃為戊己者也是以萬物莫不終始
 於土成土之功用者莫逃乎水火馬金生水
 水生金是乃鉛之中生乎黃芽者也訣曰鉛
 能制汞汞能伏金金汞成形此銀伏之理也
 木生火火生木是乃丹砂之中出乎汞者也
 汞何以為木乎蓋受太陽之氣化為流珠焉
 太陽者日也其出東方東方者木位也鉛者
 則為金矣何也月生于西方西方者金位也
 故還丹者準乎玄象謂日月之符必在于晦
 朔焉會合德刑之氣必順乎卯酉焉出入于
 乾坤徘徊于子午以天地為雄雌陰陽為父
 母左為青龍右為白虎經曰傾日為流珠青
 龍與之俱此之謂也世之淺見者乃以水銀
 和合山澤于器中鍛之謂為樹子始則二物
 相包後則鉛汞異處或一年或三年銀母成
 乎赤粉伏火深者十存四五焉淺者十存二
 三焉服之則反害其生矣彼謂銀從鉛生以

鉛精合于汞則自然為龍虎焉而不知黃芽出于鉛而非鉛也。經曰黃芽不是鉛不離鉛中作蓋謂此也是以龍虎者必以黃芽為正焉。故古人言終始自相用謂其以汞投鉛以類合類如父制子子制孫者也。大性消金金伐木榮此還丹之成也。或聞龍虎之歌曰陰在上也陽下奔也首尾武也中間文也常于爐之上置杯水焉何也夫還丹起於陽生修於陰極者也。陽伏在下陰伏在上其有水者必俟乎金長之後水王之時也何謂也。自復至于觀歷于十月於是鉛黃既樹丹道將成子出于母之胞不相涉入矣。陽消陰息金盛水衰魂魄相安剛柔合體然後設陰爐于上列炎火于下所謂舉水以激火奄然滅光榮者也。經曰水盛坎侵陽也火衰離盡昏也陰陽相飲食也交感道自然也。斯順時合宜與氣相得者矣。真人者於是蓋夫金丹則為火化使受陰津之水以潤之可謂妙矣。世之淺見者或以鉛黃花合于水銀煅之為紫粉或以朱砂水銀雄黃雌黃曾青空青礬石雲母

合煉而制伏之或以諸膏諸藥諸綠諸灰結水銀以為紅銀復化之以為粉屑或以藥煮硫黃而成玉粉或以硫黃用藥銅葉煉為赤丹或以砒霜化銅用鐵縮錫非吾之所為也。或曰金銀銅鐵錫者五金也雄雌砒礬膽曾空礬者八石也。劉子曰非吾之所謂者也。子午以成三戊己以為五此吾之八石之名也。經曰九還七返八歸六居此還丹之旨旨也何謂也。金之主數四其成數九為木之主數三其成數八為火之主數二其成數七為三者以本生之氣相合者也。又曰火合于土是為七返也木合于土是為八歸也金合于土是為九還也。水之主數一其成數六為金者生水水不得與金合居然自固是為六居者也。又曰水合于土乎天道左旋日月右行俯而觀之則金生水木生火火生土而觀之則水生金火生木矣。經曰其子右轉其虎東旋卯酉界隔主定二名此之謂歟。

九真玉書篇以身為鼎以氣為藥配以陰陽而文作

純陽子曰修煉丹者先正其爐爐者鼎之外

垣其身是也其中有長生之藥者神氣精液是也爐分八門八門者目也耳也口也鼻也是為視聽吐納之關橐籥開闔之戶運動各取其宜常固守之勿使形色滋味八邪六賊傷於內真然後於天地之爐造化之鼎調和藥物匹配陰陽制煉神氣為天者乾也金也內景曰肺宮上為華蓋下覆諸藏而通于鼻鼻者天門也升降呼吸運轉榮衛循環五藏流注一身動變浮沉大小有定如天運星斗地轉江河焉故天者鼎也天門連肺出入清氣為鼎之蓋為地者坤也土也內景曰脾包羅水穀而通于心心者地戶也咽門也收納水穀下伏于胃腕其流轉之水內應乎血脉於是脾受天門升降之氣運轉動搖消魔造化以分水穀之清濁清者升于上焦肺宮清靜之界而為神氣精液為濁者下泄于大小府故地者鼎之復氣變化萬物者也胃者造化之鼎也日者天魂也太陽之火精也其位居于乾艮夏王冬衰夜短晝長內藏陰氣而隱金鷄金鷄者酉也外應于四方夫金石能

生其水者也故乾為天金艮為水石是以水生于山石之中此陽中有陰也內景曰上焦為天心為靈府首為艮山口為洞谷出水之源也水者坤也地也積陰之氣升于上天變乎華蓋其零為雨露漫潤于心官陽中之陰也離者外陽而內陰如丹砂為本屬于火而中隱水銀太陰姤女之魂服五彩之衣離者麗也其精為日日有五彩焉中有絳宮上通於目目者泥丸之門也其官有神天地之主也其德合於無為修命者先澄其神神清心正則邪不忤矣心不能自伏則内生姦火猶丹砂不死見火則飛者也然則心者其生命之主乎月者地魄也太陰之水精也位屬于坤巽冬王夏衰晝短夜長中隱陽精而藏玉兔玉兔者卯也東方之水能生其火此陰中有陽也內景曰下焦五藏曰二腎二腎中央者丹田也前有巽海人之水府也其位在寅此陰中含陽也坎者陷也受水之府也故江湖歸巽為世不知陰陽之正位以北為坎南為離非也坎者南方坤巽之位也坎中寄陽