

道樞目錄

上一篇

二因篇

三元篇

三任篇

一申篇

五戒篇

五行篇

七神篇

七返篇

八復篇

胡老樵鈔補

九僊篇

參同契上篇

參同契中篇

共十三篇六十五葉

脫半葉者二

正一篇

感氣于土因水而凝
一動一靜沖氣乃升

真人曰五方之氣以相匹配匹配交還

即于一一者大道之根萬物變化之門也

鉛退位則汞復生矣金逆位則水生津矣水

澆土中黃芽乃發黃芽者非生于脾中者也

土中感氣而凝於水中反復來去其不可量

焉丹外丹其體用則一也動者天也靜者

地也一動一靜沖氣乃生沖氣者大丹之首

一自行尾隨不可遲留焉中有一女而不秘

指炎厚而輝空天地森羅通乎一國九

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '正一篇', '真人曰', and '五方之氣']

八轉離合不長飛于紫殿轉其純陽鍊其
陰魄一丹一玄而不相備丙癸一家三五所
會自然辟穀其腸無滓滓之未盡則真氣不
應矣其應也如虛谷無音而聲自聽焉其既
以如玉鍾之鳴耳內嬌女自微清矣吾身者
萬神之主也萬神由吾而生者也男不漏精
女藏其血十有二時之中而無凝滯則於午
之時自有物來應之矣子之時則俱在于陽
宮以陰遇陽以陽遇陰一逆一順其來深矣
其如陰之中復藏虎焉龍之心黃虎之皮黑
不見祕之以藏真玉九九之數立于郊起于
酉此其要法也大帝所謂恍惚物者何也一
點之精也吾有三寶一住一轉至于九轉則
子戶通行飛入于腦腦之中有玉靈之臺對
于丹田丹田者不鎖日月之路有元神以之
出入故曰一爐之丹九火鍊之

二關篇

上下二關氣所流轉
中有玉牝可制其鍵

高尚先生曰披衣正坐大床厚茵於子之時
調出入之息使氣和神定於是合掌以左右
手大指之爪端拄其結喉以鼻微引其氣而

閉之後分左右大指按結喉兩傍之動脈去
其左右中指指向頸之後指其天柱天柱以取
力焉其大指所按動脈漸加緊焉以至極力
按之俟其氣瀟即亟放其左右指是爲一通
乃再調出入之息俟氣調矣更如前作之日
行九通數日之後當其行持其指自脫其首
自掉而若眩仆不可扶策扶策居于幽室目
見金輪以罩其首於是精神爽而宿疾除其
體輕安此元氣上過於腦戶百關通徹之驗
也其名曰脫指玄關於子之時薄其衣衾平

身正坐以左右手中指循小腹之下陰之外
股之內其橫文有動脈焉極力如壯士按之
以鼻微引其氣而閉之俟其氣極則亟放其
指如上關焉日行九通或三通久之自然和
氣下注入于二股足之中如湯沃焉宿疾除
矣此二關者可以調神御氣者也先能開關
則其效速矣行之多多益善

三元篇

欲調六氣勿塞三元
絕慮安神是亦生門

太白真人曰人有三元三元塞則六氣亂矣
上元者首以上屬焉中元者首之下臍之上

屬焉下元者臍之下腰之上屬焉夫欲安乎
元和之氣先去神廬之毛神廬者鼻也於是
絕慮安神晝夜調其氣使微微然小則生之
門大即死之路也何也鼻引口吐則爲逆氣
矣在乎調之微微然大則爲陰氣引其元氣
而致損焉初學者或耽酒嗜肉口有毒氣或
損于其藏則鼻納之口呵之或三十通或二
十通呵當微焉不可奔而吐之也鼻者不可
啓而難閉者也當使息微微然勿使奔吐奔
吐則五藏六府受病矣強閉之不出斯須忽

出則大笑

麤喘

也

故曰雖出氣不可縱也口大

啓則氣奔而元氣損矣鼻雖入氣不可強閉
也強閉則息急矣三元之中中元其最尊者
也抱朴子曰心者君也意者臣也氣者民也
冥思絕想則元氣兀然而來矣若夫初習其
道即掇內視而求玄珠其猶緣木求魚吾未
見有得者也吾行修鍊而百節有不通而病
焉則可以注意于中元發火以焚之斯須則
通通則愈矣心者絳宮也絳宮蓋者火之色
也吾存心之炎火亘于其身非獨通其氣也

抑亦消其陰邪焉夫瞑目叩齒存神于八卦
左右手握固而閉其氣以意想中元之火以
焚其身既已則行其氣守于下元昔廣成子
用積火以焚五毒五毒者五穀五味也不焚
之則能壅遏其氣道矣焚之不可以久以則
煩於是當行其氣其法在乎泯其念慮任其
神廬微微然則元氣自然徧于體矣夫元氣
者百節諸竅皆有焉元氣既徧于體必兀然
而定絕其思慮思慮不絕則不能存其神矣
取定之法其在于下元乎下元丹田有玄珠

焉其形彈圓而有光吾能光内存其珠之形
於氣海之中然後使其氣吐納一一透于珠
之上氣入既足若動而不動於恍惚之間自
然結成寄于氣海故中元注于下元之珠元
氣斯定矣中元者陽也雄也下元者陰也雌
也黃庭經曰知雄守雌知白守黑此之謂也
何也中元守乎下元左白右黑合而爲一澄
心注意無想也無思也斯兀然而至矣如是
則元氣定矣外氣不入內氣不出與天地同
和其壽無涯焉黃帝使罔象求玄珠于赤水

赤水者血也玄珠者氣也罔象者冥然無思也無慮也故玄珠者非靜默無由得之是以道在于玄機機去則身存機住則身死惟無機則胸中純白可以論超忽飛升者矣

三住篇

寓化之質以氣為主其氣不流形神俱住

華陽子

施肩吾也

曰大易不云乎精氣為物游魂

為變故萬形之中所保者莫先乎元氣元氣住則神住矣神住則形住矣三者住則命在于我豈在于天耶是知神由氣生氣由神住人之有氣如魚之有水失水則死矣然則神

者氣之子也氣者神之母也形者神之舍也是修身之大端保形之根源也吾嘗觀氣之用也如煙雲發于四支日月光于尺宅次觀神之靜也百邪不能干其正群動不能撓其清太平經曰神者道也入則為神明出則為文章皆道之小成也予昔在名場運思苦難今不思而自至此非道之功耶尹真人曰心長御氣氣與神合中既有主形乃長存如日月之周流天地之運轉壽可以無窮矣華陽子曰吾嘗為之銘焉元氣真精能保萬形我

氣內閉身我長寧

四神篇

金關玉戶密有玄印
順時而行優入于聖

太陽者順天符而左轉內含風雷之氣是為
青龍是為朱雀青龍者產自然之日精者也
日精者下臨子離位者也朱雀者火也消磨
穀食者也內應于脾其氣布于四方本居于
坤位者也日精為汞汞者居于下丹田下丹
田者人之元陽精海也以坤位之故於是生
太陰焉太陰者地氣右旋又為水者也是為
玄武是為月華夫下于天門者何也天之氣

下降通于四肢衆趨于離位其下有穴焉其
名曰谷神上連于泥丸之宮此所謂聖關也
金關玉戶其中有玄印者也經曰天地之根
其謂此歟孫真人曰自復至乾陽數終矣自
遘至坤陰數畢矣陽進陰退調順乎四時明
五行之衰旺六衰六旺修真之理無加于斯矣是
以二氣者能內產自然之白霞與夫日精月
華烹而鍊之其名曰四象亦名四神丹其法何也
服陽之氣徐加左轉于根本之位合于天地
自然呼吸其下功也自子之時至于丑則戰

勝矣陰者精也其名曰姤女以三車之法
運至于泥丸之宮故曰南北相交四象俱備
五行圓諧八卦自生九宮自契合于天地之
造化矣其初行也動其天關下產甘露盡意
行之俟其涌液上流是爲華池神水陽氣之
効何如耶曰魔已敗矣殺氣衝于天五日則
臍之下漸長腰脊通暢前洩利矣後三旬則
臍之下宣焉臍中有穢悉除六旬後宣焉者
加乎六七宣者瀉
轉也疾根癘蟲皆出矣九旬復
宣焉則血下矣血如鷄
鴨之糞十有八旬而後故皮

其脫如疔外腎拆而痛至于三年腹如疔刺
此疾根欲出者也或身痿者穀氣風氣陰氣
欲出者也自腹至腰以至周身其痛連于心
此藥之應也飲食無所禁忌焉一年腹囊長
矣身輕健矣左右第三椎有麤解重者五藏
之陰毒也或瘡生于口或體麤澀或鬚鬢脫
墜此藥之應也修之五日則痊矣二年毛髮
凋落久則其體光潤矣陰氣之効何如耶曰
或舌澀則陽氣運轉之候也六年其體寒則
地氣上騰之候也或五日或六日其骨之節

痛則三百六十骨節開張之候也百日而身輕矣津液甘矣二腎跳矣臍之下如沸矣二年首增七十有二骨前後澠之出如豆桃如之膠即于火則爲津液可以爲大藥者也三年身輕健而若無形寒暑不能侵矣經曰開其兌閉其門終身不勤矣塞其兌濟其事終身不救矣故善閉者無關鍵而六賊不能開焉此乃聖水也水中之金也數數經于火此乃地也不得地則不可妄爲矣

五戒篇

殘生之害莫大乎欲善保一神守于天谷

純陽子

呂洞賓

曰天之陽地之陰物之氣人之

性道之基德之本身之祖命之宗龍之體虎之形精血之名鉛汞之首也見魂成三遇魄爲七此真一之源也於吾之身鍊其丹田之氣生自然之神於十有二時之中守乎天真一氣入于丹田之宮內無想也外無意也不出不入無往無來神定自安此真一之法也夫保命者真也入虛者神也內外兩合相宜胎靈學者不知于此而況于旁宗爲可歎也夫保命神虛之道在乎滅情愛除憎惡守一

神於天谷運三光於赤庭以升降五氣焉八卦潛靈于郊酉周天配度于晝夜九年可以入於無爲矣吾有五戒是亦大道之基焉絕思慮曰保內氣戒萬慾曰保心氣薄滋味曰保血氣還津液曰有靈根守天谷曰安胎神

五行篇

周天之卦順以行功
五行之妙其用屯蒙

至游子曰道莫大乎五行夫水生於申壬子子庫於辰故以申子辰爲水之局焉火生於寅壬午午庫於戌故以寅午戌爲火之局焉金生於巳壬子酉庫於丑故以巳酉丑爲金

之局焉木生於亥壬子卯庫於未故以亥卯未爲木之局焉土之局則與水同焉於是一陽初動腎水始生之時披衣端坐握固存神運金精於泥丸造醍醐於髓海行此肘後之功也蓋以子爲水之局也水雖曰潤下至子之時壬極則返含真氣而泝流以爲朝陽矣一陰初生心火欲焚之時疊手盤足安靜神識傳真一於丹臺化玉液於血海行此交合之功者蓋以午爲火之局也火雖曰炎上至午之時壬極則返蒙真液而降氣以爲歸本

矣丑之時神水下降以舌攬于上腭鼓嚥玉液于下重樓歷肝膽而朝于心行此養水鍊液之功者蓋以水病子丑而已酉丑者金之局也金能生水而庫于丑丑與子相隣而與之合是爲丑中藏子之水者也未之時心火下降以鼻氣綿綿多入少出烹鍊液血傳于黃庭歷肺腑而歸于腎行此養火採藥之功者蓋以火病于未而亥卯未者木之局也木能生火而庫于未未與午相隣而與之合未之中藏午之火者也戌亥之時心血傳于腎

感陰血而化精乃陰盛陽衰之極即聚火採藥之候宜調息存神閉口嚥氣微脇其腹覺臍腎熱盛則輕舉其身焉未熱則漸加焉使其精血還元行此勒陽關之功者蓋以寅午戌者火之局也寅午之火庫于戌而爲聚焉戌與亥相隣而木生于亥亥之中有木氣木能火生可以救火於戌亥故也或曰周天十二卦氣惟有金土木而無水火者不以抽添何物以補其修鍊也曰周天十二卦氣即抽添水火之體也抽添之妙又在乎屯蒙之時

揲屯蒙以明之夫坎者水也一變而爲水澤
之節其爻居巳再變而爲水雷之屯其爻居
寅如用屯之卦行抽添水數則當用寅爲離
者火也一變而爲火山之旅其爻居辰再變
而爲火風之鼎其爻居亥而爲水火三變之
未濟其爻居午四變而爲山水之蒙其爻居
戌如用蒙之卦行抽添火數則當用戌爲故
十二卦氣其用在于屯蒙或抽水而添火或
抽火而添水是以五行之妙修鍊之功其皆
存于斯焉

七神篇

內經之言汗漫難窮
五藏七神妙在其中

岐伯曰五藏有七神而各有所藏所藏者何
也人之神氣也肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏
意與智腎藏精與志夫藏各有一腎獨有二
何也非皆腎也其左者爲腎其右者爲命門
命門者諸神經之所舍元氣之所繫也故男
以藏精女以繫胞故知腎有一也肺者藏之
蓋也心者五藏之專精也目者是其竅也心
主脉脉主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五
藏之所主也久視則傷血矣久卧則傷氣矣

久坐則傷肉矣久立則傷骨矣久行則傷筋
矣是謂五勞之所傷也百病皆生於氣怒則
氣上矣喜則氣緩矣悲則氣消矣恐則氣下
矣寒則氣收矣熱則氣泄矣驚則氣亂矣勞
則氣耗矣思則氣結矣九氣不作何病之生
乎

道樞卷之三十

道樞卷之三十一

誠七

宋 至 游 子 曾 慥 集

七返篇

金感于火火去于金
得其成數存陽亡陰

衡嶽真人

陳少微

曰夫金感于火之謂丹火去

于金之謂汞故丹砂者太陽之至精金火之

至體

丹交火精而候足
汞雜本質而能全

結成玄元正真之氣

者也七返九還者異名而同歸返者砂為金

也還者砂歸丹也或曰七返者丹砂屬火變

而成金者也火之成數七七變以應陽元之

極焉以丹砂鍊治而得伏火鼓成白銀是一

返也服之一兩萬病除矣以白銀化出砂使
之伏火鼓成黃花是二返也服之一兩體和
神清返老歸童矣以黃花銀化出砂伏火鼓
成青金是三返也服之一兩虛夷忘情心合
至精矣以青金化出砂伏火鼓成黃金是四
返也服之一兩身光瑩徹通于表內矣以黃
金化出砂伏火鼓成紅金是五返也服之一
兩造化不能移鬼神不能知矣以紅金花出
砂伏火鼓成赤金是六返也服之一兩水不
灑火不焦矣以赤金化出砂伏火鼓成紫金

於是陽精真元之氣既足更以紫金化爲砂
運火煨之者再則通徹洞曜而爲還丹是七
返也服之一兩形神俱合超然九天之上更
服九丹位登真人矣其法五日一候也三候
一氣也合用八節二十四氣是爲一百二十
日斯飛伏之火候也凡一候則飛伏足矣五
日之內其四用坎其一用離用坎者用水煮
之用離者用炭七兩常在鼎之下常有熟炭
七兩而不
增此陽火之飛者也故五日爲一轉焉

八瓊篇

華光之鼎封以六一
九轉飛精八卦所出

太極真人曰太上有九轉飛精八瓊之方昔者葛仙翁李八百龐氏而來皆修之焉至游子曰或有得于玉局化在成之地中其法曰

二釜其容一斗七升半以土作之既成以六

一泥錮其外十日陰乾復用其泥如此者五

七焉六一泥法曰牡蛎白石脂雲母粉磁石赤石脂江灰各二斤為末苦酒和為泥

以紙二分復泥至五七度者厚一寸三分釜相合內三分陰乾復以六一泥厚錮之是

為太一中宮華光之鼎者也再用六一泥法

一天漿子各二斤半為末灰紙於是一斤半水浸訖苦酒和為泥於是卜名山絕

迹之地有東流之水者以施丹竈使水遠焉

丹竈之室其長四丈其廣三丈掘地四尺開

三門東南也竈之口面皆造券焉竈高九寸甲

子日作之用甃及細土勿使有穿其高九寸

其上平其泥既乾乃安神釜於竈中其釜相

合一正倒四面相去九寸法天象地又有十二

時焉四六者戌也三七者亥也二八者子也

正九者丑也十二者寅也十一者卯也其藥

何謂也曰汞三斤是為太陽流珠玄武之首

坎之精也曰雄黃二斤是為勾陳之粉巽宮

之精也曰朱砂五斤是爲太陰神光朱雀之
髓離之精也曰硫黃六兩是爲中宮騰蛇坤
之精也曰北亭八兩是爲白虎索林之粉乾
之精也曰雌黃八兩是爲庚辛之粉兌之精
也曰消石一斤八兩是爲青龍甲乙震之精
也木律八兩是爲太白之粉艮之精也既擣
焉復加研焉先布太白于釜次之青龍次之
庚辛次之白虎次之揚綠碧騰蛇次之朱雀
次之勾陳實之使平入汞于神釜之口合鉛
丹泥以錮釜之唇而復蓋之且密封之用六

一之泥錮其外者一寸有三分陰乾擇戍之
日遷神釜于竈中以重陽日酉之時黃昏而
下火焉炭皆斷其拳燒于釜之下者六寸焚
之至于九伏時則加至于釜之腹者燒之亦
九伏時則加至于釜之頂者燒之亦九伏時
則進火至于合際十日則更以加火燒之三
十有六日於是通九十晝夜矣俟其火熄也
於七日卯之時出于其竈俟其冷也視之則
九色飛晶矣用雄鷄之羽掃其釜出而硯之
如粉焉一兩者一劑也盛以金瓶沉於寒泉

之下以出火之毒三七日而後出之盛以銀

函銀函仍用皮裏之置蒸甌之中約炊五十餘日而

後出之陰以乾之以出水之毒二三日復研

焉是為太一八瓊者也凡欲餌之於上元日

沐浴以五香之水盛服東向扣齒九通跪而

祝曰返我常歸我神盡此生坐在立亡時乘

白雲八極翱翔西躋金闕東升扶桑日月之

精我得其嘗仍云急急如律令於是酒調一銖餌

之井花水亦可也餌至三劑則老者返于嬰顏六府

瑩然三田永清水不能漂火不能焚可以騰

空而飛矣

九仙篇皇人析微三士願隱輿者得轂表者振領

光辯天師葉法善也曰修長生者勿散亂勿煩怒

勿起着勿妄想勿貪愛勿邪淫勿放逸而後

可成也永元真人羅公遠也曰學道者先叩齒以

集其神而後想其三魂作真仙之形此吾身

之福神也其神不安則患生其神散亂則死

矣光辯天師曰水火者古先聖人之大藥也

不在于外而在吾身焉心火也應于離腎水

也應于坎故造金丹者須憑龍虎水火者也

先之淨其坎戶如水。而後下龍虎焉。於是交之有度。用之有數。下心之火焚之。可以治衆疾。補虛損矣。病之微者。自頂至踵。以腎之水。洗之可也。病之大者。自足至踵。以心之火。焚之可也。六通國師也一行曰。患小用水者。不欲犯腎藏也。當守一以謹之。七日則諸疾除矣。患大用火者。火從心發。下入于左右足上。至于左右臂。以及首目。九九發之。一息皆周焉。此所謂周天之火也。夫火有四。有曰焚身火者。想從心之下。至于關鎖。其光焰焰。滿九九

之數。可以去三蟲焉。有曰敵陰火者。想從陰之下而起。徧焚其身。滿三三之數。有曰靈龜火者。三火從其下。至于坎戶。分爲二路。左右從其足內。至于足指。五路盡出。相合左旋三匝。漸大。至于腰之下。於是敵陰之火。引靈龜之火。合而右旋。三匝漸大。至于頂。則九點其首。舉前法者。九過。有曰降魔火者。大病將死。則定息而坐。如靈龜之法。而左旋以焚諸魔。永元真人曰。用火者。心火也。下至左右足上。至于手。及其頂。一息之中。九過者也。用水者。

想二腎之黑氣。如煙直上。至于頂門。滿于泥丸。化而爲水。以洗之。下至于腎。入于五藏。至于其足。既已。則舉其足。以意想。復歸于腎。癱疽者。則先入大腸。自然轉動矣。光辯天師曰。冥本意。在鼻之上。寸絲不掛于心。玄牝之門。諸事俱捨。離其本念。定息不入焉。永元真人曰。玄牝之門者。其鼻與肺合。其出入息。宜堅守。以定者也。自鼻至于眉。自眉至于頂。復自頂至于眉。自眉至于鼻。自鼻至于眉。自眉至于頂。皆三過。每日爲之。九過。滿八十一

之數可也。鍊七至七者。何也。四十有九日。必

自定矣。

一伏時不出入

六通國師曰。既有定法。則修

想其本靈。冥在于金堂玉闕之中。如吾之形。徧觀既已。然後想開頂門。有黃雲焉。從脾之上而起。向于頂門。撞開其額者。凡一息之內爲之。七過者三焉。左邊開上。右邊開下。故曰黃雲滿天地矣。永元真人曰。其黃雲之起而撞也。男子則撞左掩右焉。女子則撞右掩左焉。高想聖身之出也。用手壓其右。使之下焉。女子則壓其左焉。光辯天師曰。一息三七撞。

日爲之二十一過。至二旬。乃能出黃雲矣。六
通國師曰。吾想其靈冥。乘其黃雲而起。開其
頂門。坐于雲內。極力歸于頂門內。閉其頂。復
入于金堂玉闕。想其出入。如此者數過。方離
其身。則留黃雲。覆其頂門。乘其雲而出。下視
其身。修之不懈。至四旬有九日。當有形見。如形
水墨十旬有八日。自然去住自如。其既開也。
開其頂門。而入于身。上下俱煖矣。光辯天師
曰。可以卧而爲之。其名曰睡法。其去如寐。其
來如寤焉。修道必待陽數之興。而勿施泄。令

陽氣作用焉。故當一陽之生。則修之於靜室。
諸緣俱捨。而存想其五藏諸神。所謂青龍白
虎朱雀玄武也。所謂恍惚杳冥之中者也。天
真皇人言頂上藏太陽者。四十五數足。何謂
也。此吞日月華之法。與平旦日之初出。東向
而坐。想其日如車輪。漸漸來至于口。則吞之。
凡七十有二嚥。入于臍之下。用河車轉之。拗
起。入于頂門。如此七旬有二日之後。可以採
月華矣。每月八日上弦之後。向月瞑坐。想其
月華。入口吞之。凡八十有一嚥。二旬有三日。

下弦之後乃止。俟其次月。上下弦再爲之。八旬有一日即止。是爲載日挾月者也。吾又有一法焉。於卯之時。東向。想其日如明鏡。漸漸而至。以鼻接之。自亥牝而入。至于其腹。用河車拗起焉。至午之時。西向。想其日如懸鏡。仰首。以接鼻於亥牝之中。復以河車拗起焉。日之西也。西向。想其日來。至以鼻接之。入于精海。復以河車拗起。入于頂後。二月八月至夜。則想其月如鏡焉。下入于鼻。至于精海焉。或於日之出。東向存想。以鼻接之。而勿搖。氣入

每月爲之。四十九過。此九五之數也。以河車拗起。而爲枕焉。用日不用月者。不用陰也。永元真人曰。日者魂也。屬于陽。故真仙無影。純陽也。若夫鼻接。而不搖者。斯妙矣乎。或不用河車。自入于亥牝。直至頂門。三點首仰之日。爲之四十五過。至四旬有五日。自一陽生。至于立春。此陽之數也。光辯天師曰。日陽也。乃用陰數。八九七十二焉。月陰也。乃用陽數。九八十一焉。此法純陽。故用四旬有五日焉。不用河車者。順天道左轉。自亥牝之門。至于

頂後矣。六通國師曰。眉之下。五輪者目也。其名則有血輪。氣輪。水輪。金輪。瞳輪之別焉。還在定中而起者。謂息入定中而作也。永元真人曰。定中運水火於目也。六通國師曰。龍虎太丹有三焉。其一則以其津液。一嚥而為虎氣。一嚥而為龍氣。入于精海。上于泥丸。下心之火。以燒之。拽脾之土。以蓋之。是為四神之丹。又名二氣龍虎丹。小還丹。白金丹。可以補下元。壯氣海矣。其二嚥之。送至于臍之下。精海水面之上。丸如彈子者。三過。縱心火燒之。用脾土蓋之。凡

一丸用三龍三虎三火三土。其十二過。應于十二時。九九應于九州。是為一百八十之數也。其三如前定息。目內一閃。自有津出。如冰雪然。入于其口。初從口之角而下者。想之為虎焉。復于定中。閃其目。則火星撒下。想之為龍焉。故龍從火出。虎從水生矣。五藏交者。先令虎在于口。而後發火龍。何謂也。下火吞從其左。而下。至于脾。化而為龍。從肝之右出。入其左。而下。至于脾。右遠。三匝。是為耕其脾也。下水。從其右。吞之。至于肺。化而為虎。從脾之

左出入其右。而下至于脾之右。一匝。種其脾土。是爲往來不離土者也。永元真人曰。目之五輪。有王火王水焉。惟水難得。故先閃其水下入于口。然後閃下其火。而入于肝。肝木也。其色青。故曰青龍焉。水入于肺。肺金也。其色白。故曰白虎焉。龍從左而下。至于肝。穿肝而右出。復來入于左。虎從右而下。至于肺。穿肺左而出。復來入于右。此所謂五藏氣交者也。光辯天師曰。青龍者。晝先下焉。白虎者。夜後行焉。青龍屬於陽。晝有二十四度。白虎屬於

陰。夜有三十六度。於是晝行四十六。夜行四十九。耕種于脾之上。而生黃芽。黃芽者。命之根也。永元真人曰。吾之身。象鼎焉。以左足壓其右足。以左右手。按其身。復虛如鼎三足焉。凝結其心血。以蓋之。於是想之。而成嬰兒。如吾之形。其初若雀之卵。首目手足皆具。漸漸長大。跪坐于精海之內。左右手交差。背肩仰。面大用口。二時取脾之土。所生黃芽。以爲聖胎之食焉。光辯天師曰。聖胎者。不自外求。想其腎出精氣。入于血海。凝結而成者也。六通

國師曰。鍊聖者。有法焉。想其左腎。以爲日。而出白氣。右腎以爲月。而出赤氣。於是白氣入于精海。復變爲赤火之象焉。赤氣入于精海。復變爲白水之象焉。日月之氣。以成聖身。至于海中。彼日之赤氣。如火而上。至于脾。照其身。既已。乃翻身入于精海。而坐復想。自月中起。而如前焉。又乘聖身而起。發光之照。以復翻身入于精海。如此。自卯至午。足踐日影者百過。凡一息一爲之。是爲胎息之氣者也。永元真人曰。所謂左右日月之氣。漸漸舉起。至

于金堂玉闕。乃被于頂以前。四旬有五日。所採太陽以照之。聖胎爲日所照。當投水中。其光入于五藏。皆一息之內爲之。每時三十有六過焉。六通國師曰。晝鍊神。夜則出之。永元真人曰。此聖身既就也。則夜自精海。乘紫雲而起。至于金堂玉闕。一一徧觀。從頂至踵。備認之。然後想出頂門。乘其紫雲。定息息極。方下入于金堂玉闕。乃開息焉。復住其息。如前而出者。四十九過。十月之後。當有二身。其狀惟肖。能離身。隨意所之矣。光辯天師曰。其出

也。自一步至十步。以至二十步。四十步。百日可行萬里。是爲地仙者也。六通國師曰。定息鍊腎之氣。百日於卯之後。午之前。法如前爲之百過。夜則想腎。左右有黑氣二道。入于精海。化爲黑雲。嬰兒乘之。上至于左耳。出于右耳。凡一息。則一出入焉。夜則三十六過。百日斯爲水仙矣。光辯天師曰。神仙之劍。何謂也。先收日月之精華。後起心火鍛之。日月者。腎也。於是肺爲風韞。肝爲爐炭。脾爲土模。膽爲礪石。一息氣中。爲法自成矣。六通國師曰。夫鍊

五藏之精者。先自腎宮。想其有黑氣鬱然而起。從耳而出。其大如蓋。息極復歸于腎宮。晝夜爲之。十一過。於是八旬有一日。而後鍊肝。肝有青氣。想之出于頂門。亦如蓋焉。其色碧。息極復歸其藏者。八十一過。於是八旬有一日。而後鍊心。心有赤氣。其數如前。而後鍊脾。脾有黃氣。其數如前。而後鍊肺。肺有白氣。其數如前。於五是藏俱足。則五氣俱興。齊出于頂。其氣五色。光照一室。可以升騰于天矣。永元真人曰。鍊之者。在夫七月水生。可以鍊腎。

十月木生。可以鍊肝。正月火生。可以鍊心。四月金生。可以鍊肺。土王於四時之季月。隨四時可以鍊脾。每一氣。蓋八旬有一日焉。

道樞卷之三十一

道樞卷之三十二

黃真齋誠八

宋 至 游 子 曾 慥 集

參同契上篇

同章異辭有淺有深測乎天地則知其心

道生一一生二二生三三生萬物至藥之理其畢於斯歟孰能知道之始哉其惟伏羲氏而已矣於是有大易者元始之氣造化之用也故混沌之初玄素胞胎中有真精能親所親其自然者耶水流濕火就燥人能通乎道道亦通乎人矣人道相通謂之聖人故玄者人之不昧者也蓋不知其能育白金焉夫一

陽處乎五陰之下初九潛龍之位也玄功歸
一萬物生焉故曰腎者太極也處其陰陽而
能化育者莫大乎日月日月者太陽也至藥
也陰陽之郛郭也於是陰陽含養而產白金
生一之道也玄主乎靜神魂神靜則通靈
徹視矣物象既立謂之太初混沌合而別一
氣謂之真一斯九二見龍在田之象也經曰
得乎一萬事畢故真一者主乎骨之髓關睪
之淑女也是以成真一者玉質而金聲真一
所謂也自無生於有自有返於無還丹之根

蒂也夫爲至藥而不知真一者吾未見其有
成也將欲鍊之必考諸五行之精於是白金
黃芽者丹之母也金質而汞者非汞之形也
其乃金葩凝液抱一含真以脫五行者也於
是有太始焉一主于火二主于土南方者離
也故主火火能生土者焉而無正形其寄位
于丙丁者也陰者道之本也藥之基也陽者
形之始也汞之未變陽不可獨立陰不可自
生也是以陽因陰而有者也陰稟陽而孕者
也二者和合而大道成矣火者生土也土者

育萬物也故藥之用土以能生長乎汞爲萬物之基焉土之數五屬於脾旁該四象也四藏於是五宮五帝游于九天稟道以生一然則土也者得位于九五其最尊者歟夫人之神三萬有六千其形影萬有二千其精光千有二百其魂有三其魄有七其神有五皆以依乎五藏以脾爲之主故藥之中以土之德爲尊焉以其能化五行而成至藥也太素者本也本立而道生矣三丹者其皆資於斯者歟其上應乎三天之宮是謂上清之火玉清之

金太清之土焉其西七魄也其東三魂也魄者陰之精主秋之氣肅殺者也魂者陽之精主春之氣發生者也是以龍虎相對魂魄相依經曰震者木之精也丹砂也木之精得金乃并而爲太丹之君焉火爲父氣爲使歟志士者其惟察五行之相生更王則成大丹矣經曰三五一者天地之精也^至居四時而能生成者春也三者何以生萬物乎斯天地之化氣而成人物禽獸者也吾之萬物者金銀也三者補氣增筋力益精神者也坎陰也執

一者也陽爻之形其見者五也三者木之靈也
也大丹之道此其玄關哉物之太極未有不
返者也地處于混沌如鷄子焉判爲二儀二
儀者天地也乾坤也陰陽也天者其清乎地
者其濁乎萬物育於中矣其猶藥之中以汞
變化萬物者歟故至人者先立鼎以象天地
於是日月星辰四象五行因鼎而立焉其鍊
之也不失乎星點含五行之色象而後爲至
也夫陰陽不交天地斯閉塞矣若天降地騰
山澤通氣不可不交故天地有開闔焉日月

火火生土土生金故春木也夏火也秋金也
冬水也四時之季土也木之生仁而能生成
故丹者木之精也木者能生火則丹者木之
子歟十有一月一陽爻生矣十有二月至于
正月其皆爲春歟火主禮而能滋茂吾藥至
于斯時亦然矣故火也者堅萬物而不朽者
也聖人於是鍊陰藥以成陽藥則陰身歸于
陽位矣形固神備至賓于天火者之功也是
以金丹者自春而發生夏而滋隆譬夫草木
猶稟四時而成況吾丹哉火生二者能生于

土也二月三月四月其皆爲夏歟四時之季
有土土主信故無棄於生成思沃執於擇物
雖得中位亦不執四維焉然於四象資土而
生者也萬物因土而生者也吾藥之土出于
華池因火而生者也其寄治于丙丁者明土
之所生者也木以火而成土焉土能生金故
土有五德焉羅絡終始爲藥之用者也土王
四季
也秋主義也吾之藥至于七月而生成何也
立秋之後草斯秀矣吾藥至于斯時九還七
返亦已畢矣過仲秋之金其氣盛月之二魄

蟾兔也

三五圓明吾之藥於是金體成實矣曰

卯曰酉二八之門也曰寅曰申陰陽之祖也
此殺生以時不可以踰者也何以言之金生
于水者也秋金之功退而禪位五月六月其
位水也一陰爻生而爲金故至于七月者無
生育矣何也秋令也其在於人也腎爲智智
者藏也總五行四象而潛運其化者也聖人
則之是爲大化基穴之始也三事者由此根
而生乎其在於四時也主乎水壯雪盛萬物
遁藏者也聖人則之用火彌年四氣備矣故十

月脫胎自寅而至亥藥之功終矣。懵人以爲十月胎脫而弗知四氣不全焉。夫丹之成也必四時更用自其初也。至于十月蓋已一歲矣。矧胎之中亦有沐浴濯用者二焉。四時足而後脫矣。於是四氣周矣。五行具矣。含曜星羅矣。此至藥之始成者也。八月九月十月斯爲冬焉。五行極王而乃禮。缺即成化之功歸于紫色。此無爲自然之理也。故曰陰陽者三皇之祖也。水也土也二者何也。其惟根源之祀梓乎。華池者虎之胎也。卯門者龍之趾也。

四象五行生成而不窮者也。夫藥者無以克之則不伏焉。金之克木者木斯歸金矣。木之克土者土斯歸木矣。土之克水者水斯歸土矣。五行之雜又有十焉。姑言其二。甲者庚之婦也。丙者壬之婦也。所克老婦之財也。夫不明五于大其諧和不知君臣爽其鎔銖而望藥之成其猶梯而登天鉞而釣海者哉。故不知所以制伏則神氣不交焉。黃帝曰金丹之要在乎神水華池何謂也。以陰一而制陽一者也。天老曰白者金之精其所謂陽一歟。黑

者水之基其所謂陰一歟水者道也三一之義也三一者三丹田也耶吾能守之則乘龍駟游于上清矣三者俱得乎一者也夫能知焉則吾之藥已過半矣是以金由水而生水由金而長金水合度其藥茲至人必窮水火水火內五行也非外水火也此道也三皇以之垂範焉予孔子陳十翼以輔之德者德也修之於身其德乃真真者何謂也金液灌形者歟修乎外者非吾所謂真也老子曰上德不德不以德爲德而下求之者也故上德者

水也下德者金也吾金丹有陶鑄之理日月之候日盈月滿而更相禪焉經曰德主生氣是也陰陽之數備矣五行推運清濁卷舒陽勝漸交陰伏而歸寶所此謂真德之德也惡有不成丹哉五行成於土者也人而服之化氣成寶斯長生矣謂之真人故曰土有五德非世所謂仁義禮智信之德也者日者積陽之精也其數九焉在天成象在地成形合和萬物布氣以生靈者也其中有跋烏陰之精也其象含護魂魄相經是以離之支火之宮

亦得九焉結氣朱英鍊之固形於是參乎二
五一之玄矣故日者其主血脈丹之父也古
之至人鍊日之精其身歸于純陽而游太清
矣月者陰之精也積而成坎居水之方其數
一焉吾丹之有金者其猶月乎陽而交乎陰
凝而成質者也故坎之象內陽外陰夫日月
之行有淹速藥之性有燥緩陽燥也陰緩也
藥乃不然陽緩也陰燥也燥也象月之行焉
緩也象日之行焉日之行也晝夜一度一歲
周天矣月之行也晝夜十有二度一日周天

矣故日月者一歲十二度合焉聖人於是取
象以三十日者日月之合次也則開鼎焉增
滌吾藥也日有烏月有蟾兔何也烏者陰之
精氣也蟾兔者陽之精氣也二氣含護還之
自然二氣爲內象也二氣爲外象也日月二
用爲藥之郭郭也郭郭者何也金鼎也坎離
配合而爲之歟故坎陰也月也離陽也日也
水土金三物同者也二氣交合於鼎之內舒
光照曜其猶日月連環於六合之中者歟餌
之鍊之千日而陰盡不死矣吾試立象證諭

焉玄武者陰也蛇者陽也龜者陰也牝牡之
義也金龜之道也龜蛇之配合蓋天地陰陽
之自然者也故至藥者須配合陰陽採摘精
微通神合真君臣有度於是應日月之交會
順四氣之周流然後爲至也交合者何道乎
坎男離女配合乎日月而潛合焉盡一元氣
而芽藥成矣元氣者六旬也於是建寅之辰
終始於申者七返也自子而至于申者九還
也七返之理畢矣是以至藥者晦朔交合務
易子孫生長之義終始於此矣是火之用也

天者晝夜一周其行三百六十有五度日月
星辰周天而旋於是天降地騰日一合焉萬
物以之生化者也五日者一元氣之象六十
時也然則一月有六元是爲三百有六十時
其旬有五日爲陽象乎春夏其旬有五日爲
陰象乎秋冬則一月者具四時生成之道矣
吾可以象乎一歲之火候用卦節開鼎氣焉
一日一夜其時十有二其六爲陽也其六爲
陰也二元十日也日用火有節亦有進退消
息之宜存於其間子午分降升消息焉清者

用其時也息者不用其時也日月者三十日
而一交焉十有五日而圜者二時之象也
也至晦而陰者一歲之象也於是藥全伏矣
朔日爲生故吾之藥則而象之以加損洗濯
焉此歲月日時之候也經曰三十輻共一轂
此日用火之法也聖人於是託易象立卦節
焉屯也蒙也明受於朝暮故朝用屯乎暮用
乎蒙則不愆于晦明矣既濟也未濟也月之
始終用事者也孰知陰之中有陽者乎猶鉛
之中有白金者也故黃芽產於河車此何道

年半

也鉛汞爲之於是陰轂含乎陽華斯內象之
精也譬夫父母傳氣而成身身之扶虛者精
華之氣也彼有以金銀鉛花朱砂爲黃芽者
猶內肉以爲胎可乎孰知陽之中亦有陰者
乎陽之含陰如日之有烏焉陰陽潛應之義
也故汞生於砂陽中有陰歟汞陰類而含陽
性離外陽而內陰者也白金產於河車者陰
含陽也其雲之從龍風之從虎歟陰陽自然
之道也夫吾之至藥其禁戒其條理各有方
焉是豈簡牘可傳哉其精也更爲主賓互相

含養採四氣鍊五行然後而爲至藥矣於是
可以還骨髓益壽考豈不賴四神之精五行
之粹耶彼孤陰寡陽而成藥者惟可已疾而
止爾安能返老歸真也哉其故何也神氣不
全矣或見砂之伏于火旁狀于汞乃曰獨汞
可以成藥者男是可自生女可自孕生民以
來未之有也吾試言九轉之法象吾嘗爲之
圖焉內曰中黃宮戊己之位其外曰黑次日
白次日赤次日青青龍位于東白虎位于西
朱雀位于南玄武位于北又有日月星辰焉

五行生克焉白金種象乃使通靈徹視矣經
曰鑄之斯爲珠焉此神仙之造化者也以之
爲杖刑戮自如以之爲鏡可伐精魅夫太易
者日月星辰不足爲高也四周八極不足爲
遙也近在諸身遠在天地天也地也人也若
得一則皆爲之大大者象形者歟大字一人
一者真一也得之者位真人矣可以變化無
極策神召靈神丹之力也夫納金木水火土
焉有青黃赤白黑焉四象分鎮五神無忒七
曜含章羅縷規矩先天之基後天之宜可以

灌體脫肌天涯永適矣易者易也易含萬象
故聖人窮乎日月於是通幽洞冥焉然天之
易十有六地之易十有六人之易十有六鬼
之易十有六合乎六十有四矣若夫垂象於
天則五星游于列舍明禍福焉旦夕分暉掌
陰陽之交顧焉垂象於地則化氣萬類播植
以時矣巢處穴居各安其所矣垂象於鬼則
使無形之形削罪籍而生矣垂象於人則身
神並飛驂龍乘雲揖九天遨三宮壽同三光
矣聖人於是託易象而鍊元氣以固形而保

神納四象以通靈採五行以制伏周乎二十
四氣而至藥成矣方其十月而士胎合乎天
地之造化此道也可以使之返本還元矣夫
人稟元氣以成形然爲陰之積滯夫欲返陰
還陽千日而後陶冶其形使皮也毛也骨也
肉也其變金玉則升天而位乎真人矣此志
士所以鍊藥鍊身而爲之者歟彼望大丹而
升天亦已惑矣古之上升者素服下丹故遇
上藥而獲升天蓋本有之也昔者黃帝鑄
鼎于荆山之野以象九州焉一宮者驥也

宮者荆也三宮者青也四宮者徐也五宮
豫也六宮者雍也七宮者梁也八宮者交
九宮者揚也各占其方之吉凶非至藥之用
也惟其出世之藥其祖三皇三皇者何謂也
曰天皇曰地皇曰人皇三皇嘗有遺文言三
門焉三門有三鼎三三者九也於是上有上仙
之上藥中仙之上藥下仙之上藥此九轉還
丹者也次之有金液之道亦還丹之理也捨
是其小小者止可已疾而已爾故三皇之大
丹者出世之根本也丹之中有三丹焉應乎

三天三五三光三才者也三丹之中有九尊
焉應乎九州九宮九氣九天九地者也所應
者每宮宿皆有神護助之矣其名曰九品於
是謂之九鼎焉一鼎之中吾有洛陽之大鼎
其白如練其壇三層其爐八面炎帝入于離
門陰雲旋于坎中故爲一世界天地日月星
辰二十八宿四神五行君臣人物土地山川
金臺玉樓寶花異果玉液甘泉其香襲人餌
之者超于上仙游于芝府老君曰吾非自吐
者也學而得之者也三丹之爐其大體其

數各異焉

別有二圖見

夫修至藥必置鑪鑪

鼎也垣郭也鼎而無鑪猶人無舍也城無

也其何以安之哉故鑪者鼎之戶也舍於鑪

以避風隙則三氣不散矣壇有三層爐有八

面八門十二干交互隨斗所建焉其象龜山

大小從所便焉經曰先天地而生旁有垣闕

肖蓬萊者也於是在乎上知天文下知地理

中知人情明闢卦象通會陰陽識四序之休

王得日時之升降火候進退生殺合儀此修

至藥之先務也若夫率爾用心未有不失之

者也且夫天地之立也陰陽有界隔子午有

正位春生秋殺天地之自然也日月有交陰

陽有位至藥有象火候有卦用之如循環之

道焉正月者九二也丹體和合發生之時也

其卦泰三三二其律太簇泰也者乾下而坤上

也泰始輻輳剛柔得中寅春發生芽兆滋隆

四象歸一混混濛濛君子在位彰德惟洪此

其爲陽息者也二月者九四也汞化成金者

也其卦大壯二二三其律夾鍾大壯也者乾下

而震上也陽爻漸壯乾一化坤翡翠揄莢混

然同根清氣相薄勝負難分或沉或浮結象
卯門此其為陽息者也三月者九五也洗濯
微光曜進功鮮明者也其卦夬三三三其律
姑洗夬也者乾下而兌上也五陽一陰斯已
其體陰陽相薄剛柔得紀陰夬潛消飛龍之
世此其為陽息者也四月者上九也火王之
時密其者也其卦乾二二二其律仲呂剛
健潛龍騰蛇于有紀表有
法則陰陽祖始陽極則沉善防此其為
陽息者也五月者初六也至藥陽用而在乎

陰位者也其卦姤三三二其呂蕤賓姤也者乾
上而巽下也始結其端霜雪其素胎滯蒙肥
陰為陽主道之樞機伏藏為戶履霜之至堅
冰寒沍此其為陰息者也六月者六二也化
柔成剛其道乃亨世止以承為意者也其卦
遁三三二其呂林鍾遁也者艮下而乾上也遁
潛晦迹畜養安居不顯令名俟時而舒凝液
既畢方直乘輿此其為陰息者也七月者六
三也承性惟剛藥至斯時生成已息者也其
卦否三三三其呂夷則否也者坤下而乾上也

否立間隔陽已結交天地得體剛柔敵爻殺
氣相臨陽晦陰消靡美貞吉含章諷謠此其
爲陰息者也八月者六四也金氣王矣藥成
質矣蟾兔所以圓明者也其卦觀二三三其呂
南呂觀也者坤下而巽上也斗建南呂觀彼
權衡以育元氣更衰代榮卯酉二門榆落蒼
生括畜其萌咎乃不行此其爲陰息者也九
月者六五也神氣化藏火之基者也其卦剝
三三三其呂無射剝也者坤下而艮上也剝以
毀體淪寂其肌還返既老精凝不飛否極則

泰消化形微元吉茲亨黃下之衣此其爲陰
息者也十月者上六也至藥已成者也其卦
坤三三三其呂應鍾坤柔化氣灰土爲形幽理
泉井陽玄陰經結法可度輪環生成先迷灰
爐後禪綏興龍戰飲血崇功令名此其爲陰
息者也十有一月者初九也陽氣之潛迹者
也其卦復二三三其律黃鍾復也者坤上而震
下也復陽氣潛畜滋陰德混茫其形張時法
則爲衆紀綱先迷後得此其爲陰息者也十
有二月者九二也芽孽已滋斗建子丑禪位

之始者也其卦臨三三其律大呂臨也者兌
下而坤上也臨爐周竟見龍在田暉曜分赫
茲始而遷逝推主賓不爲物先黎蒸得嘗後
勿爲前此其爲陽息者也天老曰前之所列
如繩貫珠綸緒可則開神仙之綿密者歟吾
將明其用焉復者以顯喪朋而初起火者也
何也坤六爻陰也其始一爻變而陽爲故陽
之一爻在乎五陰之下六爻俱陰者得其朋
也一爻變陽者喪其朋也復也者上坤下震
此黃芽之初養蒙之象變化之術也震者三三

以顯其變者也乾六爻陽也震爲乾之長子
者也何也坤者下變斯成震也震者上變斯
成艮也所以爲長子而繼體于乾歟故坤者
乾之位也乾者坤之位也互爲主賓焉十有
一月坤之一爻變乎陽至于四月則六爻備
而歸于乾位用事者也巽者三三以顯其成
者也日陽也月陰也自一日而至于十有五
日則月變而成乾也於是震用事者也金氣
圓滿至于十有六日變乾之一爻而爲巽一
陰生矣長爻陽也短爻陰也秉性剛而難伏

者也於是變剛爲柔全藥之質成乎柔矣故巽受乾之化十有六日而月出巽地藥自朔旦而生至是則火亦欲伏矣屯者三三坎上而震下也以明吾之用日之火月之火者也故朝之用者屯當其直焉夕之用者蒙當其直焉晦朔之用者則既濟未濟焉凡至晦朔之際開器以受陽之一爻焉月十有五日爲陽降陽之正位至于十有六日其陽折損故曰即虧以變乾爲巽是剛而爲柔者也兌者三三以顯其平者也日月者三十日一合焉

既合三日而始見矣故八日謂之上弦二十有三日謂之下弦弦者平也是以一日至于八日月之增其平者半十有五日至于二十有三日月之虧其平者半吾之用火一日至于八日金水相入矣二十有三日而藥成不動斯其平者與艮者三三以明其形者也夫金生于巳壬于酉墓于丑秋者金王之時也八月十有五日其形圓明而吾之藥至于斯也乾體方就五色曜暉日以堅實焉丑者金之墓艮之位也藥至于艮明成形矣金非金

不見者也二十有三日則見于丙地下弦不
動吾之藥其伏矣乾者以顯其剛者也月之
一日陽之爻交體相生至十有五日本圓明矣
吾之藥用火至十有五日本金水合而俱得其
所矣汞陽而性剛難伏者也以法制之斯不
動焉東方者木之位也金得木而榮十有五
日則月在乎東方甲之地也斯盛滿于甲矣
坤者以顯其化者也坤之一爻其變成震震
者木也陽也坤者陰也然以五土養乎一陽
一陽者木也汞是也象鉛之有銀者也故曰

坤者其爲震之母歟乾坤者合十有二爻一
歲之象也因以立兆基焉何謂也自坤變而
成陽自子至于巳六爻之變盡矣乾者自午
至于亥六爻變而歸坤坤土也吾之藥更十
有二月而成土功斯畢矣經曰金從月生者
也朔受日之符故朔旦爲復陽氣始通矣晦
至于朔則震來受其符焉繼坤以生震龍則
月生之後坤變成震終而復始乎正月者泰
三三也日烏之象全矣其三爻陽也是月也
有屯二二二震下坎上有蒙三三三坎下艮上有需三三三乾下

坎有訟 二二二 坎下 有師 三三三 坎下 有比 三三三 坤下 當其直

焉故吾一日其朝用屯其夕用蒙二日其朝

用需其夕用訟三日其朝用師其夕用比一

日而至于三日其震動者也二月者大壯 三三三

也月附乎日而未見也四日其朝用小畜 三三三

乾 乾下 其夕用履 三三三 乾下 五日 其 朝用泰 三三三

坤 坤上 其夕用否 三三三 坤上 六日其朝用同人

三三三 乾離 其夕用大有 三三二 離下 三月者夬

三三三 也月之右始生者也三日見于庚地而

夾焉故凡用火一候於是月之候有六故十

有二月則七十有二功斯終于千矣是月也

七日其朝用謙 三三三 坤上 其夕用豫 三三二 坤下

震八日其朝用隨 三三三 坎上 其夕用蠱 三三二 坎下

巽 巽上 九日其朝用臨 三三二 坤上 其夕用觀 三三三 坤下

坤 坤下 四月者乾 三三三 也 八日上弦見于丁地

其平如繩焉月有二氣則十有二月其氣二

十有四矣十有五日二弦合其精氣於是乾

坤之體合而乃成二八應乎易道正而不傾

者也十日其朝用噬嗑 三三三 震下 其夕用賁

三三三 離上 十有一日其朝用剝 三三三 坤上 其

三三三 艮下

夕用復 三三三 坤下 十有二日其朝用無妄 三三三

震上 其夕用大畜 三三三 乾下 五月者姤 三三三

也日鳥之象全矣十有五日乾體就矣圓照

于東方焉十有三日其朝用頤 三三三 震下 其

夕用大過 三三三 巽上 十有四日其朝用咸 三三三

艮下 其夕用常 三三三 巽下 十有五日其朝用

遁 三三三 艮下 其夕用大壯 三三三 乾下 六月者

遁 三三三 也七月者否 三三三 也兔之象全矣金

與水俱得大陽之氣溫養以成還丹者也經

曰乾健盛明者也日有十二時三十日則其

時三百有六十故每月有一日用火焉凡一

小周則十有二月者也十有六日其朝用晉

三三三 坤下 其夕用明夷 三三三 離下 十有七日

其朝用家人 三三三 離上 其夕用睽 三三三 離下

十有八日其朝用蹇 三三三 艮下 其夕用解 三三三

坎下 八月者觀 三三三 也五行錯王相據以主

者也經曰十有六轉受統焉巽辛見于平明

巽絕其統十有六轉受統焉月盈則虧故十

有六轉相減者也一氣之闕十有五日而終

又化其色日照曜於日闕焉汞所以化為液

歟十有九日其朝用損三三三兌下其夕用

益三三三震下二十日其朝用夬三三三乾下其

夕用姤三三三巽下二十一日其朝用萃三三三

坤下其夕用升三三三巽下九月者剝三三三也

月虧其右而存左之餘如鈞焉一日見于丙

地艮者直于丙南焉下弦者二十有三日也

丙弦合其精乾坤體成矣二十有二日其朝

用困三三三兌下其夕用井三三三巽下二十有

三日其朝用革三三三離下其夕用鼎三三三巽下

離上二十有四日其朝用震三三三其夕用艮三三三

十月者坤三三三也月之象全矣再損而成艮

焉二十有三日下弦者也其水半斤凡月用

火用藥並歸土之功焉故其形如土灰也二

十有五其朝用漸三三三艮下其夕用歸妹

三三三震上二十有六日其朝用豐三三三離下

其夕用旅三三三離上二十有七日其朝用巽

三三三其夕用兌三三三二十有一月者復三三三也

三十日於是日月合矣故曰陽 坤元陰

陽之氣索滅藏焉日月合用金砂依分者與

坤之三十日者與節虛相 者與

晦朔滿蝕掩斯日月相傾者與

二十有八日其朝用渙三三巽下其夕用節

三三坎上二十有九日其朝用中孚三三兌下

巽其夕用小過三三震上三十日其朝用既

濟三三坎上其夕用未濟三三離下吾於是

推坤焉坤陰位也一變為震震者繼乾之體

其為長子者也震一變為兌兌一變為復為

乾之三者也吾於是推乾焉乾陽位也一變

為巽巽轉受統以歸坤位者也巽一變為艮

艮一變復為坤者也坤者明藥之功畢者也

坎也離其為二用者也元陽子曰龍虎者鉛

汞也金虎者鉛也還丹之根本也鉛之色黑

屬乎北方壬癸之水水之數一者也夫能知

其一則萬事畢矣故鉛者其含五色其稟五

行之英斯仙人之祿也老子曰抱一守中子

身自冲夫一之道大矣哉吾觀夫三黃一黑

可以不死者歟何謂也此靈丹之名也在人

為三以一修三斯飛仙矣三者木也鉛也丹

砂也一者水也丹砂者南方太陽之精其精

為汞汞者青龍也木中數也木出火火赤而

屬南方是以東方父母之位也木精得乎金
其并鉛者歟鉛者金也青龍居于東方青龍木精
是爲中男焉鉛之金其位在酉其居西方其
白虎者歟是爲中女焉二十四聖歌曰中男
女中子午居卯酉之門唯日月分明長最爲
初焉中男衝乎少女皆成乎灰共乎水土此
五行之大數也丹砂出乎汞汞者陽之精好
飛而難伏是爲媿女者耶故曰河上媿女靈
而最神得火即飛不見垢塵虎隱龍匿不知
所存將欲制之黃芽爲根黃芽者鉛也水也

汞者火也水能克火者乎水之性直而克於
金水之性柔而克於土土之性厚而克於木
金之性堅而克於火鉛此汞之深根大道之
以漸而進至于通靈焉吾有納胎元氣延生
之理試申言之夫天地太初元和之氣終歸
于一者也能生萬物故乾坤者受乎元氣者
也水者汞之母也其生金金復變化焉陰鍊
夫玄陰之精其初起火以相合而用卦也旬
加一爻至於既濟終而更始於是日月相交
而還丹艴然而出矣北方以取河車河車者

水基之中是爲汞者也。必得南方朱雀之一
使水火之氣合以成還丹者也。西方之金隨
陰陽而鍊出乎碧水其花如玉焉。龍蛇者金
火也。其初入爐制伏未定須密固刀圭之器
不可泄焉。夫金花也。汞也。其成還丹則生於
萬物制其死生齊於天地。非八石五金之倫
也。姹女者汞也。玄陰之精者水基也。二氣合
而歸于一還丹成矣。河上非有汞也。合於陰
律也。二氣合焉則蕩蕩乎火盛而藥成其
神如龍不可知矣。然隨其晦朔察其火候以

視其容質焉。於是還丹之方盡矣。葛稚川問
於鄭思遠曰。人權輿於陰陽者歟。陽精魂立
陰精魄成。兩精相薄而成神明。神之逝也。形
斯斃矣。敢問神可全乎。形可延乎。思遠曰。神
以道全。形以術延者也。稚川曰。道之旨何如。
思遠曰。取金之精。合石之液。結爲夫婦。列爲
魂魄。一體混沌。兩精感激。河車覆載。鼎候無
惑。洪爐烈火。烘陷燭赫。煙未及黑。焰不假碧。
如蓄扶搖。若藏霹靂。姹女氣索。嬰兒聲寂。透
出兩儀。麗于四壁。時歷幾多。馬馳一驛。究其

死矣。適然從革。惡黜善遷。情回性易。紫色內
達。赤芒外射。熠若火生。乍凝血滴。號曰中還。
退藏於密。霧散五內。川流百脉。骨變金植。顏
回玉澤。陽德乃敷。陰功乃積。南宮度名。北帝
落籍。稚川曰。天地至大者也。人身至小者也。
夫能制至精以成藥。孰測其淺深哉。夫氣雙
則和矣。體獨則愀矣。和則壽。愀則夭矣。一陰
一陽之謂道。一金一石之謂丹。石者乘陽而
熱者也。金者乘陰而寒者也。其猶水流而趨
濕。火動而就燥乎。思遠曰。陽終于巳。陰極于

亥。其爲四時。周行不怠者也。且夫石液隱於
鬼。金精在於山。此孤陰之變化。可待乎。九幽
者也。未若乎。君子好侏。配乎淑女。於是陰陽
得中。魂魄無外矣。然如之何其伏鍊石液乎。
採於蠶食之先。用乎火化之後。盛陽自上臨
下焉。潑釜虛中而受焉。周旋乎日月。伺候乎
五伏。橐籥疾鼓。金汁斯不走矣。以水傾之。則
自有而入乎無者也。以火溫之。則自無而入
乎有者也。素粉委而雪爲慙矣。黃酥凝而金
爲醜矣。轉制不已。神超鬼馭。提挈乎魂氣。斯

可與天地齊齡歟魏先生曰三五與一天地之精也夫孰知其歸于一哉一者水之數也五行之始也蓋能生天地爲牝牡還日精於月窟結純粹乎中氣紫靈潛運與真同合者也易者吾言乎至道故乾坤運而品彙貞坎離用而金木并此道之樞也牝牡相得氣交體合此道之用也日月運矣寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推情含性此道之三反也其故何哉剖一氣以法乎天地自有爲以合乎

無爲者也夫豈假於他哉神農氏曰知白守黑可以不死何謂也白者金之精也非世之所謂金也黑者水之基也非世之所謂汞也鉛者其外黑其內金花金花者青龍也其卦爲乾居于木位其數三者也被褐懷玉外爲狂夫斯爲白虎者也又爲丹砂爲汞爲坤居于土位其數五者也故曰三五和諧八石之綱紀也合三五而言之其數八矣故曰金者水之母也其母隱子胎焉水者金之子也其子藏母胞焉其故何也金水合胎醞匱于母

中須造化而生者也故曰長子繼父體因母
立兆基斯砂產於金故汞流而為子歟以金
養子繼體而榮此自然之妙也潛通訣曰玄
白生金公巍巍建始初此丹砂生于鉛者也
金碧篇曰赤髓流為汞汞非外也其乾坤交
合受氣而生者乎天氣降地氣應陰陽交而
汞流矣其父戊己其母黃金由是觀之丹砂
者合三才應五行而生者也豈口之所可云
哉經曰植禾當以粟覆雞用其子此鉛也汞
也非其類不相為用者歟情分於性性繼乎

道樞卷之三十三

誠九

宋 至 游 子 曾 慥 集

參同契中篇

草衣子

世傳漢婁敬著參同契自號草衣子云

曰吾嘗觀五行

生克之理測日月短長弦望晦朔之因改移
南辰轉機北極於是知四時八節七十有二
候二十有四氣鍊藥于黃庭之中得陰陽之
造化二十有六變焉水中之鉛者吾命之元
也補其清髓斯不死矣夫欲鍊其鉛者必籍
汞焉汞者身中之寶也鉛汞結而成丹斯為

吳及牙白粉骨
錯字

仙於世矣。一物歸于三形。則其身自榮矣。變
轉合于一體。斯識乎夫婦者也。採陰中之陽。
水火既濟。嘗乎刀圭。則身自昌矣。修身莫大
乎存息。存息者三形作一礫者也。莫及乎千
息。其登三清矣。何哉。神也。息也。氣也。其歸于
一焉。精也。液也。九乃合成焉。此丹之至要也。
夫吾之丹。豈若世之用金銀為郭郭者哉。金
銀外物也。惡能變化乎。吾之藥。其唯汞而已。
取銀之精。鍊金之津。而互換焉。不離于造化
者也。三五與一者。道之真也。配以一陰一陽。

何不出於崑崙
尚不知何能知

周于七十有二候。即于十有二无。而九轉焉。
自甲子為之始。服之可以永年矣。左腎者主
於津。謂之曰朝帝君焉。其逆行則化為液。其
在口則為華池之水。夫河出于崑崙之山。其
水之氣上騰為霧。天之氣下降為露。陰陽相
合。以為膏雨。而滋榮萬物者也。其猶左腎之
生津焉。以嚥納之。歸于五藏六府。而化為血。
以榮其身。致光澤焉。故萬物無陰陽之氣。則
不生。五藏六府無其津。則病矣。右腎主于命
者。其生津則上朝于帝君。下流入于橐籥。

焉。其漉之胞。上有二蒂。以繫之。其青脉如縷。左出精。右出漉焉。凡血入于胞囊。則爲精。精復化爲髓矣。精竭髓盡。人是以死。與故。修命者。上納於氣。下勿泄於精。運用精氣。而與津合。所以成大藥者也。何則。精化爲寶。久而鍊之。斯爲金丹焉。是人之性命者也。故神也。息也。氣也。一物而三形者也。津與精竭。則性命終矣。中宮之正氣。其黃者土也。而脾主焉。是爲丹田。而性命之根元也。腎之左右。其黑白之津精相合。而入于中宮。此所謂鼎者也。金

從矣。次六旬而心開。目明矣。次六旬而遠知四方矣。此三歲之驗也。次六旬而瞻視有光矣。次六旬而五神不忘矣。次六旬而無肌渴矣。次六旬而百神來矣。次六旬而五藏潤矣。次六旬而能寒熱矣。此四歲之驗也。次六旬而能浮沉矣。次六旬而能深淺矣。次六旬而能方圓矣。次六旬而能強弱矣。次六旬而能縱橫矣。次六旬而能短長矣。此五歲之驗也。次六旬而能美醜矣。次六旬而能老少矣。次六旬而能小大矣。次六旬而能輕重矣。次六

于十有一月於是六旬而後身輕能行矣次
六旬而四支通利矣次六旬而顏色有光矣
次六旬而五藏實而凶邪遠矣次六旬而體
堅強矣次六旬而耳目聰明矣此一歲之驗
也次六旬而手爪有光矣次六旬而影響顯
彰矣次六旬而精氣益長矣次六旬而髮白
還黑矣次六旬而牙齒堅剛矣次六旬而

矣此二歲之驗也次六旬

次六旬

次六旬而道德通達矣次六旬而六甲神

之卦極乎天地之用故六爻者有三百八十
四神存乎其中矣乾之策二百十有六坤之
策一百四十有四引而伸之類而長之總二
萬五百有二十所以應萬物之數備剛柔之
體者乎天之數二十有五地之數三十故天
地之數五十有五所以成變化而歸還返者
也若夫天者積陽也地者聚陰也天否地閉
神明見矣元化一施其用無極亦在金木水
火之合焉其寒暑衰榮若春夏秋冬晝夜之
相易也金生水水生木木生火火生土者陽

之用也土克水水克火火克金金克木者陰
之用也此其相生相殺迭盛迭衰合乎天地
四時而成實萬物者焉日者陽精也月者陰
魄也金生於月則坎之男也珠生於日則離
之女也金爲月之精以處乎陽位汞含離之
氣以應乎陰爻於是用天地之靈孕日月之
精陰盡陽生否極泰來是金入于烈火其色
不奪于光由開闢已來日月不虧其明者蓋
有金木營于內水火應乎外乾健不息以致
用日彩不鑠而益振也日月者所以能長

情情性相依還返自然是爲變化然則乾坤
也牝牡也金水也土木也性情也雖其出同
而其名異矣不合其類則不能入焉故曰同
類相從此之謂也水以土克者也金以木榮
者也唯其相克相生故更爲父母焉汞非五
方之正位也丹砂非龍虎之配合也
不同其類則不可合矣故曰莫壞我鉛俾我命全莫
廢我車俾我返家故曰鉛繼河車空所作必
無功矣鉛破河車絕所作無所出矣是以鉛
之中有金者也金之中有還丹者也能見其

此是巧字巧与
形近致印考
故為認為考

寶而識之斯得道矣然寧修鉛中之金不可
修金中之寶也吾於是知龍虎本乎一者也
世之人用意逾考去真彌遠或曰用鉛耶或
曰用汞耶誠用汞也則乾坤其可直乎剛柔
其可分乎誠推鉛為之也則金水何由而生
乎還返何由而行乎如是惡得變化由其真
哉古先至人贊鉛而不及汞何也豈以二者
共成不得不兼而美之乎必以汞為主假鉛
氣而成何得造本而舉末耶道果隱於不言
者哉後之人惑之是欲耕石求稻難乎有獲

矣鉛之中有砂汞猶人之有情性非外物也
砂汞於鉛非雜類也三一之道修情合性性
合然後歸根復朴矣金液之方以金養汞然
後返魂還元矣外物為情則性不可合矣三
宮其可固乎水銀為汞則鉛不可親矣八石
其能妙乎八石者三五之異名也性主處內
立置鄞鄂情主營外築植城垣是知砂汞者
鉛之情也元氣者人之根本也金主營外猶
吾之情焉汞主治內猶吾之性焉以金制汞
則推情合性之義也含精養神則修性合真

之道也。東方甲乙木青龍也。西方庚辛金白
虎也。龍呼於虎，虎吸其精。兩相飲食，俱得貪
榮，何也？龍爲情也，虎爲性也。相依還返之旨
歟。故曰：太陽流珠，常欲去人，卒得金花，轉而
相因，化爲白液，凝爲正堅金花。先唱有頃之
間，解壞爲水，馬齒闌干，是豈世之所謂永與
丹砂者乎？夫吾既已言知白守黑之理矣。於
是太玄之精爲道之根本，焉樞紐天地，斂鍊
陰陽，契于自然，侔于造化，故定二弦之數，以
二八合于上下，得乾坤之體，焉吾稽乎太易。

木者相克也。得中宮之氣，則性命乃成焉。何
謂也？土生金，金生水，水生木，木生火，火生土
也。故津也，精也。列于中宮，歸于上丹，而根元
於是生矣。此大藥之本也。日用四時，閉其息
而鍊之，金精不泄，則大藥成矣。息者，火也。氣
者，水也。斯固濟之道也。鉛生於左腎，其外黑
其內白。白主于銀者也。何以變木之氣乎？木
之正氣爲陽，而主于北方，屬于子之位者也。
銀見其時則死矣。陽氣養之，其變爲黃。於是
用其四時，尋其戊己，使三體運轉于中宮，則

鉛變其力。圭其味美矣。坎戶以之合成。則金精生於真水也。汞者生於右腎。其精白。主于金者也。何以變金之精乎。自離宮而生金之氣。主于南方。屬于午之位。此陽中之金也。金陰數也。上列于中宮。則鉛花見矣。受氣于鼎。以爲之表裏。求于戊巳。以成丹。一物三形。復返乎正體。於是真水生於離宮。鉛汞相投。其味益美矣。如是則龍從鉛變。虎從汞變。馬何也。龍者木也。生於鉛者也。其色青。而主于氣。馬。吾嘗推而觀之。則龍者蓋金之孫。水之子。

也。金三反。以克木。則其寶成矣。其聚爲醕。其散爲酎。何也。龍本生于水。是爲卯之宮也。西方之白虎。其所畏懼者也。於子之後。閉其氣。以存千息。則龍潛於田而不升矣。故曰日魂生于震。欲修其身。養其命者。宜識所謂龍與虎者。金也。水也。生汞于者也。其色白。而主于精焉。吾嘗推而觀之。則虎者蓋火之孫。土之子也。火三反。以罰金。則其寶成矣。其聚爲流珠。其散爲甘露。何也。虎本生于金也。其性剛強於午之前。三克與龍戰焉。降在中宮。其身

自昌矣。故日月魄生于兌。欲修其身養其命者。宜識所謂虎歟。於是鉛汞合成丹矣。鉛者日之精也。木之正氣也。汞者月之華也。金之真氣也。木者甲也。金者庚也。真正相合。甲庚相承。則大藥成矣。故真陰真陽。津精相吞。晝夜十有二時。運轉其身。各爲流珠。集于丹田。此其爲大藥者也。聚則陰陽結矣。散則流珠徧海涯矣。此時鉛汞之合者也。未覩龍虎之相伏者矣。相伏者何也。日用四時。陰陽交戰。聚于五勝之地者也。上者斯爲龍木之津。下

者斯爲虎金之精。龍歸于下。虎騰于上。至于中宮。則龍虎相伏而歸于一矣。此何道也。戊巳在內。水火運焉。以成乎既濟之道。則鼎中之金成矣。龍於是乎變而爲嬰兒。虎於是乎變而爲姤女。嬰兒者陽也。真氣也。其名則金公也。玉液也。華池之瓊漿也。故木之運在于中宮。是爲大藥之根元。虛無之真體。杳冥恍惚之正機者也。其能配乎姤女。必黃婆爲之合焉。姤女者陰也。真精也。其名則玉女也。金液也。白水也。故金之運在于明堂。明堂

之中有洞房焉。姤女之所居也。吾能得之。則大藥成矣。是爲空中之實氣中之物。得于杳冥恍惚者也。其始何如哉。自血爲精。五行之變也。閉其神息。則藥自止焉。黃婆者中宮也。丹田也。其名則鼎也。爐也。石室也。四象五行者。全籍乎戊己之真土。何也。萬物生于土。故土者四象之室。五行之主也。不得其土。則四象無君。五行失主矣。吾嘗謂黃婆者大藥之宗也。中宮之土。所以爲壇者何也。壇者爐也。壇者下有三層。必得五方。以取真土。故下有一層。

其高一尺。有二寸。應乎一歲之十有二月。一日之十有二時也。下有八卦。其中一尺。應乎十干也。八卦之上。一層。其高八寸。應乎二十有四氣也。上方圓一丈。有六尺。應乎有十六兩之數也。四面植刀。應乎四時也。八方復懸鏡焉。吾於是日用四時。擇乎鉛汞。於九一之中。審火之候。於體之中。取陽變而爲爐。爐者陽也。神室也。金丹之樞紐也。內神成形。用以鍊丹。固濟其門。爐門也。審其火候。其銖兩。徐加焉。勿使有濕氣。下火勿遽。一鍊一劑。如復鍊。

已鍊之爐不可
用諸物盡不
可解

馬則已鍊之爐不可用也。其神傷矣。鼎者用
土以變成之者也。非世之所爲之鼎也。陰陽
造化乎真土。治金而爲之。歟。口勿巨。腹勿大。
耳勿脫。小足勿寬狹。鼻勿薄。而高下得其數。
口無漏其氣。然後可用也。是鼎也。其唯在吾
身而已。中宮之真氣可成者也。然鼎之變有
十病焉。一曰春夏秋冬之鐵。二曰其摸不均。
三曰懸胎以鑄。四曰其腹大。五曰其足短曲。
六曰厚薄不齊。七曰口耳狹小。八曰砂竅漏
氣。九曰鐵黑不白。十曰鑄不以時。夫以二八

鑄之則丹可成矣。丹之一轉是爲白雪。白雪
者鉛汞相投。金相木克合而爲一。氣生于其
鼎。其凝也。如仲秋之露。深冬之霜。名曰神符。
其子午運行者也。丹之二轉是爲二氣。二氣
者鉛汞相結。金木相伐。鍊其大藥。有黃氣生
焉。如春之冰。其色青白。其光紅赤。猶未至于
成也。始可去疾矣。水火不差于二九。則進而
登于九轉焉。丹之三轉是爲黃芽。黃芽者鉛
汞相投。傳于五藏。入于中宮。會于五行。夫戊
己者土也。金木之氣而得乎土。如君有臣子。

有父賓有主可以運用焉。閉其息存其意，杜天之關鎖，地之戶，歸于下丹田。於是大藥之根蒂生矣。受土之氣，故其色黃。此神息氣歸于一體。龍虎降于鼎者，也。丹之四轉，是為四神。四神者，白虎、金也，青龍、木也，玄武、水也，朱雀、火也。用運。寅用申運，其四象入于中宮。朝于赤城時，至于卯酉，行功運轉。於是四者，嬰兒姤女合矣。此四九之轉也。默而存想，神光見矣。丹之五轉，是為白馬、茅、白馬、茅者，五行備矣。五藏之正氣，得精津以相結。於是氣

也。息也。合于戊己，日用己亥為之。運行上朝于泥丸，馬至于卯酉，則般運而歸于下元焉。入于鼎，用文武之火，養以之。當丑之時，存想則有白氣出矣。於是丹田之藥，其生如馬之牙，而發白光焉。此九五之數，始絕諸味，三尸其匿矣。丹之六轉，是為玉液、玉液者，三陰三陽交戰而龍虎伏矣。嬰兒為夫，姤女為婦，而合汞合矣。子之後，午之前，運用而閉息焉。六之真氣自生矣。六坤既全，而為之配合，度重樓十有二環，下朝于赤城，入于蘭堂紫

