

令人腹鳴曰蟻蟲為疽為疥為癬

太還丹篇

生而不生長生之明
死而不死歸道之根

元君曰太陽元精生其不生者也太陰元精死其不死者也生
不生者長生門也死不死者歸道根也太上曰太陽元精何謂
歟元君曰陰陽變化而生五行五行相生而孕靈化何者上之
精生靈液靈液之精生白金白金水之精生赤明靈砂靈砂之
精生太陽之光太陽之精生元氣元氣生神明神明者道之門
也故太陽者元陽之謂也始孕乎白金水之胎而為赤明靈砂
之門以合元氣通神明順陰陽返五行於是元精自生夫子立
曰其要曰大還丹夫所謂大還丹者日魂月魄之所致也自南

道藏輯要

道樞

四

黃集六
X 上 11

方之火位襲化北方壬癸之中歷涉五行色含五彩功齊於天
地難測究矣其方十有二以象乎一歲其一曰華池立元始生
之氣造化天地之象三五之數雄雌清濁未分潛龍之位也君
子守道俟時而得之者其鼎爐焉經曰知白守黑神明自來是
知立為萬物之母聖之所秘也其二曰白金黃芽蓋自華池鍊
金花者也凝結而為混沌屬乎丹衣之初地立關未啓陰從虎
陽從龍良力三旬而伏離宮九轉而歸於是乎為白金黃芽非
五金八石之化也其由乾坤結精太玄流液感氣而成譬夫父
母傳氣而生者耶故吾之至藥坎之男離之女情性相依結氣
而為之矣其象易之九二貞龍在田者也其三曰五行夫水生

木者汞也非世所謂汞也木生火者靈砂也非世所謂靈砂也
火生土者神氣也非世所謂土也土生金者白金也非世所謂
金也金生水者黑水也非世所謂水也金剋木水剋火土剋水
火剋金土強乎四時之季各旬有八日爲之羅絡故五行生剋
而成至藥焉故曰持歸天上而投以水中之金於是火盡三年
之後九轉深矣及日之夕亥鶴唳乎清陰焉其四曰四象青龍
也白虎也朱雀也玄武也青龍司乎東方木也汞也其干甲乙
澄之不清撓之不濁近不可取遠不可捨如龍潛藏變化而無
極者也白虎司乎西方金也其干庚辛得真一之位至精之所
致也故聖人言兌女爲青龍之婦是乃五行相生由是至精真

道藏輯要

道樞

聖

紫集六
七
文二

氣凝結降伏而不動者也得其一則萬事畢矣朱雀司乎南方
火也朱砂也其干丙丁聚液成龍結氣成虎其氣騰則爲天焉
降則爲地焉故大丹者見乎火則飛矣朱雀之象也玄武司乎
北方水也黑也其干壬癸老子曰上善若水非鉛非錫非石之
類也所謂元精之神河車之神水者也生乎天地之先能柔能
剛能育萬物吾之鼎必使四象具焉所謂四神丹者也四位成
塵則復歸其舊主如水宮之獲獸金闕自爲隣矣結伴者情合
者也因乎媒則道益親矣其五曰明乎鉛汞之真鉛者坎結白
而爲之也汞者離流液而爲之也於是乎河車之水離龍之火
合焉因木以長養之則澄清而無涯矣故鉛中有金金中有還

是知黑水之中其生白金白金變黃金矣黃金變紫金矣其舍五色其名曰大還丹何也白金者從鉛而出因水而生是以龍虎自東西而得變化以爲黃芽黃芽者依土而生得土之性故曰黃芽水與黃相雜月與黑相交故運扇黑日白月取其子母爲一體鳴鶴在陰之象也斯虎嘯龍吟物類相感者也故汞爲性鉛爲情二者相合焉夫謂自然之常道豈外之物乎其六曰日月乃天地之精藥之王也坎男也其象爲月離女也其象爲日日有跋烏陰之類也月有顧兔陽中之屬也白金產乎河車陰中之陽也汞產乎靈砂陽中之陰也其形質何如哉立而又立者也故日月在乎手造化生其身故左腎爲日右腎爲月艮

道藏輯要

道樞

三

道藏輯要
卷六

乃於離宮採藥送歸於坎戶玉爐金鼎而用八卦黑水河車般載砂汞此聖相傳賢相授者也其七曰明藥色藥之根與立水相生者也於是乎主白金白金變黃金矣黃金變紫金矣得白金者爲地仙得紫金者爲天仙此何道也一物而有五彩者也非世之藥以火養之以匱盛之無變化者也吾之藥者日月運乎至寶於子之時下功不厭其多惟六月不用火焉陽神光以其兆立矣陰律之中其潛輝矣識嬰兒者必舉乎姤女之帷焉故無麤不包無細不入垂象於天自生光明垂象於地則冤魂離乎塗炭垂象於身則形神并飛天矣其八曰九還七返九還者大而一年小而一月猶北斗之度晝夜周矣天降地騰生化

萬物自寅至申七返者也返而復至於坤九還者也夫欲進乎
神仙必得乎三千有六百年之正氣而後可焉今舉以明大以
一日之時十有二其六陽其六陰陽肖春夏陰肖秋冬於是一
時者一日之象也一日者一月之象也月有三旬斯爲三百有
六十時一歲之象也推而上之以十二時者十二月也三百有
六十日其猶三千有六百年歟故人以十月而成身丹以十月
而脫胎人道豈不相通也哉其九曰擇友君無友則喪其國臣
無友則失其忠庶人無友則亡其家道無友則隳其真得其友
則擇日之相生相生者何謂也逐其王氣者也一舉流珠則五
彩明矣曰春曰夏曰秋曰冬隨其氣之王者則陰陽顛倒其事

道藏輯要

道樞

器

精集六
入文

先留矣其十曰金鼎金鼎者上應乎天中應乎人下應乎地天
地相應人斯昌泰矣天傾地側萬物斯喪矣故易曰先天而天
弗違後天而奉天時天且不違者主此道也夫所謂鼎者非所
謂鼎也外方內圓形如雞子其大一寸從無人有是爲混沌造
化之氣幽闕在其中央者也黃帝鑄鼎於荆山有尺度焉其高
一尺有二寸其重七十有二斤其圍一尺有五寸其足去地二
寸有半底之厚二寸其身之厚一寸有半其深六寸其蓋一寸
有半其耳一寸其受物三升有半鼎之上天水也其下地火也
四周有二十八宿焉鼎火不可修藥者其病有十焉草衣子嘗
言之矣其十一曰太乙之爐斯乾坤爲爐陰陽爲鼎者也其象

五嶽月十有二支隨斗所建而立壇焉其壇三層其爐八門爐之高二尺其厚六寸其圍三尺有五寸其門之高二寸其濶半寸十有二支其周一寸故爐者鼎之城也不可使邪氣侵焉其十二曰華池之爐上有黑月下有白日及聚猴之坐從建子之月下功用火依八節以行焉立八門以應八風冬至朔風立春風立夏炎風夏至景風立秋涼風秋分閭闔風立冬廣漠風於是八卦設位於外右月左日吾之藥三百八十有四銖一歲者三百有六十日二十有四氣也故曰當二十有五銖有半參焉陰陽之氣及於冬至逢子之辰於後以起火焉至坤而終十一月者復也開驚門應生門是為冬至一陽生一兩一銖半六參一黍至於月終則陽生三十

道藏輯要

道樞

聖

背集六
八〇文

二兩其龍猶潛伏焉大火一斤用三日小數則用火四兩而三尸自滅矣故曰白虎未能擒制伏青龍從此游翱翔此之謂也十二月者臨也開傷門應塞門至月之沒得陽氣六十四時是為九二見龍在田者也用火八兩大數三日陽生九二上有九五相應藥凝結者也故曰臨卦之中運青龍象春節氣雨濛濛海波漸高冲蓬島玉戶關牢避塵風配合四象歸戊己陰陽誰信有神功此之謂也正月者泰也開驚門應生門至月之終得陽氣九十六時是為九三君子進德修業者也陽氣下降雨水相交烹鍊太陽大數用火八兩行三日見境小數四兩用九日焉故曰泰卦方知二氣平鼎中真藥甚分明龍吟虎嘯真堪聽

電轉雷聲蟄轉驚春境漸生真火降手搏日月入金城此之謂也二月者大壯也位居九四至月之終陽氣得一百二十八兩不可用外火者也故曰壺中日月添精氣鼎內紅蓮漏碧波側耳聽聲聞姪女嬰兒見藥便飾羅此之謂也三月者夬也開驚門應傷門位居九五至月之終得陽氣一百六十兩是爲飛龍在天者也大數以火二斤用三日小數四兩用十五日故曰制伏白虎非容易降伏青龍不偶然已沸鼎中飛紫粉看看火內化金鉛此之謂也四月者乾也開傷門應驚門至月之終得陽氣一百九十二兩位居上九用火二斤八兩其時火盛用三日小數用火四兩行十八日故曰調和氣候依時節五行鍛鍊入

道藏輯要

道樞

巽

黃集六

元宮此之謂也五月者姤也開休門應生門其陰生一兩一銖半六參一黍陽盛亦然至月之終陰氣得三十二兩用火二斤行三日小數用四兩行十八日故曰離宮採藥付元神此之謂也六月者遯也開休門應驚門位居六二至月之終陰生四斤用火一斤八兩行三日小數用火四兩行二十一日故曰旋源海水聽更漏暗想紅蓮滿十洲此之謂也七月者否也位應於寅至月之終陰生六斤大數用火一斤行火一斤行三日小數四兩行二十四日故曰黃芽漸吐金花發白雪澄來海自深此之謂也八月者觀也開傷門應塞門位應於卯至月之終陰生八斤於是行內火小數二十七日九月者剝也開驚門應生門

位應於辰至月之終陰生十斤用火八兩行三日小數四兩行三十日十月者坤也開休門應驚門位應於巳時爲六龍戰於野其血立黃其道成矣至月之終陰生一百九十二兩大數用火四兩行三十日小數亦用四兩行三十日乾天門也坤地戶也乃陰陽之主乎起於建子之月月有卦積爲三百八十四爻此藥畢矣故自子至於巳純陽用事是爲陽求於陰水入於金者也自午至於亥純陰用事是爲陰求於陽水爲凝結其金消散而入於水者也是以水得火而騰躍金得水而潛匿斯乃相擒制而凝爲大丹者歟審乎歲月日大小之數陽生所得銖兩之多寡如爻動時開其門戶隨斗月建生殺有時不得踰越焉

道藏輯要

道樞

畢

紫集六
卷之三

元君曰此道也先除色境以逐九蟲三日而無夢七日而變童顏也

入藥鏡上篇

三章之妙歸於存神
俱錄其辭各蹟其真

崔公曰混沌之始一氣生二儀二儀生三才三才者立則五行備焉共成八之數祖宗在三田之內者性是也性者元辰聚也性樂乎動故外隨境遷一生一死周而復始其可資而生者曰精曰氣曰神謂之三業聚而生者也夫根元者丹田之氣海也由夫男女精血合而爲一氣是氣者元氣也元氣不散則守之之妙也及其久也清虛以生神光神光盛者長生之苗也夫人衝衝然動者皆是氣也非神也從一念真定者神之自性也審