

籥也精海也洞房也雲牙子曰黃婆於是婚姹女焉元陽子曰鉛汞見土方歸於一者也雲牙子曰結就則真胎脫矣推於二十四氣十月則其期也於是頂門產乎嬰兒元陽子曰正氣漸結於丹田返乎童子之色此胎脫者也卯酉之月不可下火可以沐浴故一歲所用者十月而已存想真氣自其頂門游行出入此其嬰兒者也

眾妙篇導養之方治性保形
行之不怠進於長生

陰真君名長生曰北方正氣者河車也東方甲乙者金砂也二者含養歸於一體朱雀調運則金花生矣花者天地之寶也酉者虎也卯者龍也龍虎相生斯合同矣龍之正位者六八也虎之

道藏輯要

道樞

老子

卷六

所生者在於一宮也採之有日取之有時差其氣候是亦徒勞焉爾求鼎於中宮溫養其火候審其陰陽安其爐室須擇其地而隱密焉保而勿失此天地之機也陽者真砂也陰者真汞也無質生質者還丹也鍊之餌之斯成仙矣黃芽者天地所生也砂者水之精所成也二者同於一體西方升其王氣其得道則在乎中華焉不達於此未見不喪其家者也

純陽子呂洞賓曰真一者何謂也天之陽地之陰也物之氣人之性也身之祖命之宗也龍之體虎之形也精血之名也鉛汞之首也見於魂斯爲三矣遇於魄斯爲七矣此真一之源也修之之法何哉吾於身之中鍊丹田之氣至其壯也則自然之神全

矣於十有一時守天真之一氣入於丹田之宮心無想也外無意也不出不入不往不來則神定而自安矣

純陽子曰髮宜常纏手宜常面目宜常鍊體宜常挽液宜常嚥氣宜常鍊精宜常轉色宜常遠定宜常變孫真人思邈曰形勿過勞酒勿大醉則疾不生矣飽食者無益也食已行之百步以手摩其腹寅丑之日翦甲櫛髮者百返飽則立溲饑則坐溲行勿迎風居勿有隙夜則濯足而寢思慮者傷其神矣喜怒者傷其氣矣鼻欲去毛口勿唾地平明下榻其先左足則去邪辟惡一日無殃矣行七星之步則壽且樂矣酸者傷筋苦者傷骨甘者傷肉辛者傷氣鹹者損壽故耽嗜者不可偏也春夏宜少施泄

道藏輯要

道樞

六

齋集六

者也秋冬宜固陽者也獨寢守真加之謹靜斯亦可貴矣財貨者生而有定分知足則爲利矣強之者大患也寡欲者無累也神靜者常安也修道者宜有終始而後可也

棲眞子

施肩吾

曰吾見學道者千數矣孰知道之要其在於神畱

形住形住則神留焉神苟外馳其形豈能保哉然保氣養神者不可以湛然而得之不可以兀然而守之保氣者其在乎運養神者其在乎用吾嘗聞於師曰體虛而氣固形靜而神會斯出世之玄機歟崑臺真人世傳富文忠公爲崑臺真人語樂全先生張文定公自稱曰吾未頤生之道而得簡易者焉吾於子之後三更三四點至五更以來皆可披衣蟠足而坐牀上擁衾亦可或東向或西向扣其齒三十有六握固以

調其元氣握固者何也吾以左右拇指其三指之文或以四指總握其姆用左右手以拄乎腰腹之間者也於是元氣既調其息微微其腹若虛則閉息焉閉息者何也吾先瞑目靜慮使心源湛然則閉其口鼻勿使氣出焉內觀五藏六府三元九宮與夫肺之白肝之青脾之黃心之赤腎之黑然則何以知之哉吾爲五藏之圖而日觀焉則知之也詳矣於是想吾之心爲炎火其光洞徹入臍之下此吾之丹田也俟乎其腹滿其氣極其徐出其氣勿使耳有聞焉息之出既調則以吾舌攬乎唇齒之內外漱鍊其津液焉鼻之有涕吾亦爲之漱鍊此真氣也久斯甘矣方其漱鍊而未可嚥也復如前閉息內觀納心之火於丹田

道藏輯要

道樞

九

嘴集六
卷之二

調息而嗽津焉如此者三則津液滿矣俯首而嚥以氣送之至於丹田吾之用意必精猛使津也氣也谷谷有聲入於丹田復如前爲之凡閉息者九嚥津者三而後止乃以左右手熟摩其面及其四體復以左右手摩其足心足心屈折使涌泉之穴上徹於頂門於是臍之下與其腰其脊亦徐摩焉渙然汗出可也喘不可也次以左右手熨於目於面於耳於頂皆極熱焉則按捏其鼻梁左右或五或七櫛其髮至於百散髮而寢至於旦久則有功二十日而效見矣惟習閉息持久爲難焉吾用脉候之五至者一息也吾能閉其息至於百有二十至而開則蓋二十分餘息矣然不可強閉以亂其氣或奔突而出斯乃爲害也暮不

可多食使其腹寬而虛其氣得以回轉焉晝之時亦數瞑目內觀漱鍊其津液而嚥之熨摩耳面以助真氣清淨則功易成矣然世之害道者有三焉一曰忿躁二曰陰險三曰貪欲學道者其戒之

仇池先生

蘇子瞻
自號云

日已饑而食未飽而止散步逍遙使其腹虛

當其虛時卽入於定無晝夜之限焉寢也坐也皆可以爲之矣惟在攝其身如彼木偶焉視鼻端之白數其息之出入綿綿若存用之不勤至於數百則其心寂然其身兀然與太虛同於是不待禁制而不動矣其出入之數也或至於不能計吾則與其息俱出俱入隨之不已則一息自住不出不入矣於是其息或

道藏輯要

道樞

卷六

醫集六
卷六

從毛竅之中八萬四千雲蒸霧散而諸疾除矣故養生者必以胎息爲本然亦乾乾乎其艱哉夫不閉其氣任其出入則眇綿混漭近無卓然之功或望其兀然自止蓋未之有也閉而留之其息不過乎三十五十則奔突而出雖有微陽生於下丹田其猶爲稼於湯世亦終一溉而後枯非度世之道也吾嘗聞諸孫思邈曰夫欲和神氣者必於密室扃戶榻安而茵厚其枕之高二寸有五分於是正身偃卧冥心閉氣於胸膈之間而以鴻毛置於鼻之端而不動經三百息焉則目無見也心無思也如是寒暑不能侵蜂蠭不能毒其壽三百有六十歲隣於真人者矣吾默而深思其旨曰夫閉氣於胸膈使息之出入動而不動氤

氤縹渺若熏爐之煙烹鼎之氣出入自如無呼吸之者此鴻毛可以不動矣故心不起於念雖過乎三百息斯亦可也吾嘗卧而爲之如其方焉以意守其氣於胸膈之中吾欲吸也則微吸焉吾欲呼也則不得呼焉而任其氤氳縹渺微微自出出盡而氣平則又微吸焉如此其出其入不絕而鴻毛可以不動動亦微矣吾俟其動則益加意以勒之使不動而後止也吾雖勒也然不閉也其息至於數百則其出者加少其不出者加多內守充盈血脉通流上下相灌輸而吾之養生之理得矣

仇池先生曰昔鄭子產有言火烈人望而畏之水弱人狎而玩之翼奉以爲北方之情好行貪狼南方之情惡行廉正廉正者道藏輯要

道樞

王

翁集六
卷三文

君子也貪狼者小人也吾於是又有得焉夫火者心也水者腎也烈則生正矣弱則生邪矣故五藏之性心正而腎邪雖上智之賢不能不邪然而不淫者腎聽命於心也下愚之心亦正矣然而常淫者心不能爲政也知此則達鉛汞龍虎之理矣鉛者氣之謂也或趨或蹶或呼或吸或執或繫故凡動者皆鉛也肺寶主出納焉故肺爲金爲白虎汞者水之謂也唾涕膿血精汗大小溲凡濕者皆汞也肝實主宿藏焉故肝爲青龍古之真人謂內丹者皆曰五行顛倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生世未有知之者也方五行之順也則龍出於水虎出於火死之道也心不爲政聲色外誘邪淫外發壬癸之英下流而爲人

或爲腐壞是汞之龍出於水者也喜怒哀樂皆出於心喜則攬
拏隨之怒則歐擊隨之哀則擗踊隨之樂則抃舞隨之動於內
而氣應於外是鉛之虎出於火者也皆出而不能返故曰死之
道也真人者於是教之逆行焉此何道也孔子曰思無邪無思
而非土木蓋必有無思之思焉無思之思者端正莊栗而不放
逸是爲戒者也戒則生定定則出入之息自住出入之息自住
則心之火不復炎上矣火在易是爲離離者麗也必有所麗未
嘗獨立焉蓋水者其妃也火旣不炎上則從其妃矣水火合則
壬癸之英上流而入於腦溢於立膺若鼻之液不鹹則非腎出
者也是汞之龍自火出者也長生之藥內丹之萌其無過於此

道藏輯要

道樞

三

卷六

矣陰陽之始交天一爲水故人之始造形者皆水也五行一曰
水得暖氣而後生是以二曰火有氣而後有骨是以三曰木骨
生而後堅物之堅壯者皆金氣也是以四曰金骨堅而後肉生
土爲肉是以五曰土方人之在母也母呼亦呼母吸亦吸口鼻
自閉而以臍達故臍者生之根也汞之龍出於火流於腦溢乎
玄膺必歸於根焉心火之不炎上而從其妃是火常在於根也
故壬癸之英得火而自堅達於四支溢於肌膚而曰壯其究極
則剛之體也是鉛之虎自水生者也龍虎生而內丹成可以長
生不死矣於道猶未也

鴻濛子

高象先

嘗至廣寒宮於是玉宸君使見於西華夫人夫人

授以道要曰真一者在於敲乎戊己之門其中有金子焉是黃芽之根萬物之母也母得其父而爲鼎金於是日月魂魄交感一浮一沈其珠自飛至於崑崙之上者必馮諸因象而求之既得之則歸於絳宮藏之肌膚紅矣鬢髮黑矣蓋九十日而丹成焉昔者魏伯陽作參同契所謂萬古丹中之王也其首曰乾坤者易之門戶也乾道爲男坤道爲女而世不知所謂真陰陽者乃茫然而求龍虎焉日者離也月者坎也日月陰陽相啖吞者也金烏死玉兔生故萬物生者周天地之感也天地相盪男女合矣四象五行於是近輻輳焉晝夜屯蒙者發乎自然者也非孜孜視乎火之候者也或白臍之下者太一之宮也先想神爐道藏輯要

道樞

卷

舊集六
文二

在乎其內次存真火炎乎其中於子之時起採日月投於其鼎以吾之津液漱下於丹田是爲神水焉十月脫胎而生嬰兒正一先生司馬子微坐忘歌曰常嘿元氣不傷少思慧燭內光不怒百神安暢不嗔心地清涼不求無詣無曲不執可圓可方不貪卽是富貴不苟何懼公王味絕靈泉自降志定真息自長氣漏形歸厚土念漏神超鬼鄉心死方得神活魄滅然後魂昌至精潛形恍惚大道偶於混茫轉物難窮妙用應化不離真常造化若知規矩鬼神不測行藏節飲節食少寐便是真人坐忘高子名象先曰瞑目蟠足以左手抱臍之下右手附腎之左右復想丹田使其炎如火是爲玉女抱臍者也至游子曰抱元守一

乃養生之至要也其名有九一曰一字氣二曰黃河逆流三曰肘後飛金晶四曰河車般運五曰返本還元六曰回光混合七曰五氣朝元八曰一撞三關九曰三田往復

至游子曰吾有修命之宗世未之知也上納於氣下勿泄於精於是運之與玉池之淵相合久而斯爲丹矣斯吾之性命也無他焉神也息也氣也一物而三形者也心存乎妙意存乎玄膽下之氣沖沖其動以育丹田谷神不死者胎息也沖虛子曰其心死矣然後能抱其一念其氣鍊其精輔其神全其形故死其陰者生其陽則神生道成矣高象先曰崑崙之巔有玄珠焉惟因象能求而得之歸乎絳宮則其膚渥丹其髮再黑而北極刊道藏輯要

道樞

卷

脊集六
上文

其死籍矣

杜革曰有鍊金丹之方逆流補腦之訣吾嘗日興正坐俟其氣定焉口吐其濁者三五焉密閉地之後勿使之通然後鼻吸其清焉其入息以九其出以六時數數作焉則妙矣如津液之生則赤龍耕於左右者三十有六焉及其滿口鼓其氣而虛噦者九以其氣送於丹田徐引其氣出焉久則有功矣吾嘗正坐俟其氣定焉鳴天之鼓三十有六焉單絞轆轤者二十有四焉跪而首至於地以其手擦夫腎堂三十五十而至於百以漸加焉鼻隨引其氣出於是左右互相摩至其熱以熨外腎其數至於百鼻之中氣滿則徐放之其行之也於子之後寅之初此祕精

逆流者也

徽宗嘗問於李傳

宣和初爲太府卿

曰爾有內丹之方試爲我言之傳

對曰內丹之要在乎存其心養其氣而已閑邪所以存其心也內觀所以養其氣也存其心養其氣則真火曰炎矣神水華池日盛矣可以上下與天地同流焉天之道運而不積者也聖人則而行之簡易則天地之理得矣夫人所恃以生者氣也氣住則神住矣神住則形住矣審能如是則長生久視其自茲始乎觀夫寒暑往來日月運轉天地之所以長久者也吹之噓之呼之吸之吐故而納新真人之所以長存於世者也丹元子曰形以神住神以氣集氣者體之充也形者神之舍也故氣實則盛道藏輯要

道樞

卷五

脊集六

矣虛則衰矣住則生矣耗則絕矣氣也者廣成子所以保之煙蘿子所以鍊之也然則一言而盡保之鍊之之妙者其唯之納乎按曰一嚥二嚥雲蒸雨至三嚥五嚥內景充實十嚥九嚥心之以下降腎之水上升水火既濟則內丹成矣可以已疾可以保生可以延年可以超升於是又有進火行水之候者其樞要也子之後午之前者進火之候也五夜之始陽之盛者也尤宜於進火焉居榻之上或南向或東向握固蟠足合目直腰而坐澄心靜慮內觀乎五藏仰首合口引鼻之清氣至其極也則直腰而嚥焉一嚥則縮其穀道一縮再引再嚥再縮至於再至於三若其氣極而不能止也則俯首開口以吹之勿使耳聞其聲如

是者三事爲一候待其氣調而後行水焉取鼻之涕口之液集而爲一多益善矣及其百漱既熱而甘則仰首出胸於左顧於右盼於正坐各一嚥焉分三嚥而下內想至於丹田凡嚥也亦縮其穀道焉如是者一是爲一候水火之功於是乎畢矣是道也奪天地之造化行之之初則臍之下如火所焚飲食增矣四肢健矣及其久也白髮返黑墜齒復生精神全矣歸於嬰兒則寒暑不能寇鬼神不能侵也

徽宗曰善會稽千歲沙門曰吾有七氣之訣一曰叩叩齒七過以集其神心中作觀每一叩齒而念一星星者魁魁龜魁鰐龜鱉二曰托托者先舉左手如托百斤右手亦然各上下十八過

道藏輯要

道樞

卷

蓄集六

三曰張張者先引左手如挽弓挽弓已則以足張弩右手及足亦然各十八過四曰摩摩者摩左手熱以摩其耳謂之發水次摩其目各三十六過謂之發火次摩其面以及其身中五曰搖搖者以左右手叉腰盤足而坐左搖二肩背甲右亦然各十八過六曰揩揩者以左右手相揩熱以揩二腎堂使熱七曰漱漱者漱之津液滿口方嚥之三過然後以左右手相揩熱以摩丹田而無數象山子曰服元氣者可以通九竅百關而流布焉積之久斯有功矣凡欲服氣先靜其心左右導引通暢使夫百節調和然後握固閉口鼓顫開牙努腹直然嚥之則流利矣每九咽是爲一節四九三十六嚥是爲中節其得三百六十嚥是

爲大節衣服之者不以時焉惟鼻之氣任其出入而口則嚥之若先體冷則須暖氣若先體熱則須冷氣此元氣者日服三十嚥以至於百斯能助陽氣消食而駐顏鬢髮而堅體矣若夫

其首昏熱則重掌掩口用力呵之五十過則癒未癒更爲之服氣者宜服地黃酒引氣欲服時候食消乃服之

至游子曰吾聞古先至人有度世鍊形之法焉其要曰於子之時一陽之始生者也披衣握固扣齒三十有六收視返聽內存五藏之所在下謄舌順絞焉隨口轉者三順絞者三自然游生於華池其漱滿口而三嚥之經於華蓋與夫心也肝也脾胃也如此者三則想胃之間白氣二道復觀於二腎自腎之間二道

道藏輯要

道樞

毛

脊集六
又○又

白氣出於夾脊絞以輓轆上入於泥丸於是出其面門而至於謄則神水盈於口矣如此者三爲一嚥焉由於中丹田以心包焉送於下丹田而止如此者三次發其火以焚乎下丹田所納之神水如此者九是爲一過以津之數九九則八十有一也自子而至於午可以行矣久則功斯見焉於是有黃河逆流之勢何也項之下咽喉之畔有二脉焉此長生之路也以手握其二脉其數二百左右腕之下有二脉焉此四象之路也先左手右以手按之各五十焉二脈之中脈有二脉焉此金闕玉鎖也二溪也以手按之其數八百焉二脉之邊腳有二脉焉此太乙之路也以手按之其數各二百焉日勤行之功斯見矣於

冬至之後則先其重後其輕焉夏至之後先其輕後其重焉

至游子曰吾嘗聞日月交飛五行之真造化焉夫土生金金生水水生木木生火火生土生者其母也受生者其子也土剋水水剋火火剋金金剋木木剋土剋其夫也受剋者其婦也腎者水也在於下者也心者火也在於上者也肝者木也在於左者也肺者金也在於右者也脾者土也在於中者也故五行生剋之理惟在於人以其氣相傳自腎爲始焉腎之氣傳於肝水生木者也腎之氣足而肝之氣生以傳於心木生火者也肝之氣足而心之氣生以傳於脾火生土者也心之氣足而脾之氣生以傳於肺土生金者也脾之氣足而肺之氣生以傳於腎金生

道藏輯要

道樞

卷六

觜集六

水者也肺之氣足而腎之氣生周而復始以氣液相傳心爲始焉心之液傳於肺火剋金者也心之液至而肺之液行而傳於肝金剋木者也肺之液至而肝之液行而傳於脾木剋土者也肝之液行而傳於心水剋火者也腎之液至而心之液行亦周而復始凡心之液不得腎之氣則不行矣腎之氣不符心之液則不生矣液行乎夫婦氣傳乎乎母木寄金鄉金藏木位返覆顛倒相剋相生者也吾始行氣之中求乎真水水之中求乎真氣真液內合於真氣而煅鍊焉以陰固陽以陽消陰留形寓世則鍊質成形可也脫質升仙則鍊氣成神可也是道也月之上定

盛衰焉日之上識陰陽焉時之上審消息焉候之中用其數境
之中見其像無差直事之神區別五行之理於是是可以入希夷
而成大功矣

至游子嘗歌金丹之詞曰用物之精養物之華集我丹田我丹
所家我丹伊何鉛汞丹砂寶主相守如巢養鴉種以戊己耕以
赤蛇育以丙丁灌以河車乃根乃珠乃蕊乃花晝鍊於火赫然
彤霞夜浴於水泣然素葩金丹自成曰思無邪

至游子曰何以致華池之水平吾聞卷其舌以舐於懸囈行之
浹日舌之下其筋急而痛吾以漸馴致焉使舌之尖及於懸囈
則致華池之水莫控於斯焉

道藏輯要

道樞

元

卷六

至游子曰日月有飛騰之法何也大坐凝神定氣以左手抱臍
之下右手握固於股之上想乎大煙焰火以焚其心亥之焚真
肝其肺於是鼻微放其氣使通焉少選復想其火下焚於丹田
俟其極熱則晝想日之光夜想月之光無則不想可也焚心之
時宜少焉焚丹田之時宜多焉次之立其膝左右手抱之使其
熱周於身熱極則止其行無時吾飽食則運火可使之少消焉
何也垂手歛足動搖其腹收氣偃身俟其氣滿則回身焉於是
火上炎矣

至游子曰吾欲三宮升降何道也吾收其足以左手之中指挂
乎下腕下腕者在臍之上者也以右手爲真武之印捏鼻之息

使其氣滿則微放焉如是者三至游子曰舒左右足垂左手取其氣滿則仰身後偃如此者五是爲五氣之朝元者也

至游子曰摩吾之手至於熱則以左手抱臍之下用右手以助之於是蟠膝而坐瞑目以想心之液下於腎腎之氣上於心往來上下行之久則臍之下其炎如火是爲丹田之基也

至游子曰蟠足疊其左右手抱其小腹是以其鼻取西方之白氣七嚥焉次而取南方之赤氣三嚥焉次而取東方之青氣九嚥焉次而取北方之黑氣五嚥焉於是南向仰首取中央之黃氣一嚥焉是爲五行之真造化也

至游子曰以左手之中指拄臍之中臍心以右手兜其外腎以

道藏輯要

道樞

卷六

卷六

中指抑其尾閭於是想日月交降於丹田俟其氣滿則微放焉如此者三催火者也是爲日月交飛焉

至游子曰仰掌上舉以治三焦者也左肝右肺如射鵠焉東西獨托所以安其脾胃矣返復而顧所以理其傷勞矣大小朝天所以通其五藏矣嚥津補氣左右挑其手擺蟬之尾所以祛心之疾矣左手以攀其足所以治其腰矣

至游子曰挺身仰卧靜慮閉氣置手腹脅之上蹠身而起以扳足趾復倒復起微出其氣以多爲勝

至游子曰兌者七也少女也肺也主於意其意動則思故數降氣魄則性熟矣至少男合則忘精矣坤者一也地也小腸也曲

江之神不可以度焉升土母於坎而與此合則鍊液而成丹矣
乾者六也天也金也父也大腸也腎之宮在於坎其應在於乾
腎能與艮合者也扁鵲曰大腸者魄門也能鍊其氣則中土自
應矣中土者脾胃也此黃道鍊氣之說也離者九也心之火也
中女也主於神其神定則超於空洞矣亂則失數恍惚矣故九
之數要在識乎三五一二八然後與九三合焉於是諸脉運乎
五液使之上升合則化神矣其中之法器能升神洞氣入於紫
府而見道者也坎者一也腎之水也中男也一者是爲精之數
焉九者其恍惚也一者其杳冥也合則數失矣極則精漏而爲
魄降而成鬼矣當其未極可以制之爲發用焉巽者四也風也

道藏輯要

道樞

卷三

蓄集六

膽也長女也其主眾畏之可以制伏其眾者也艮者八也山也
其體木也鬼門也少男也膀胱也凡氣至於此十死八九爲子
之後數湊於彼矣若夫修鍊之士未言其道初以術至於精中
以精鍊氣可以禦意於精至魄其欲之魂從於心於肝於脾於
肺於腎五液下降其極也化而爲鬼歟震者三也雷也其體木
也肝也長男也能使性定而氣升者歟其要曰金風吹起於坎
中之陽則精神昌矣十有二時行之不已斯至於仙歟然吾身
吾體繆數焉其上曰頂次之曰紫府也耳也目也眉也鼻也口
也次之曰元宮則洞上道也次之曰咽次之曰重樓次之曰會
厭心次之曰脉次之曰心則氣母也膈中法也次之曰肝膽次

之曰脾次之曰胃胃之繫曰小腸小腸之繫曰膀胱膀胱歸於腎則心之絡也小腸之左曰大腸次之曰下術是之謂一氣之圖焉

至游子曰善乎上清紫文之言曰吞日月之氣與其光焉是爲赤丹金精石景水母者也其法於日之出也東向扣吾齒者九暝目握固而想五色之流霞俱入於口於月之出也西向叩齒者十暝目握固而想其中五色精光俱入於口月光之中有黃氣其目之瞳是爲飛黃月華玉胞之精吾能修此則奔入於日月爲仙矣至游子曰上清紫文之言其微矣吾申論其粗焉平旦立於空曠之所望乎東方觀日之出視其色光氣象至於累

道藏輯要

道樞

卷

脊集六

日而熟矣於是寅漏之下三刻之後四刻之前小坐於榻東向疊膝其手握固開天之門天門者兩鼻竅也閉地之戶地戶者臨去聲

以想太陽始出之氣以鼻引之以入於口俟其氣滿則噓歟四十有九轉焉極力嚥之想其至於丹田扣齒者數通是爲服日精一圓修初地者可進三圓至游子曰此日精也復有九還之方於子之後午之前東向十有一漱交其龍虎可以服日精一竅取其清氣使滿口焉於是內想非青非黃非碧非綠如太陽之色光凡一漱則左右掌一摩焉左手者龍也右手者虎也其漱至於十有一摩之數亦如之左側其首而嚥焉既已則以左

圓

謂之紅圓子

夫自子至巳者所謂六陽之時也東向吐鼻之左右

右手摩其面其耳者各三焉是爲一圓一則爲陽一則爲陰其陽則左嚥其陰則右嚥其初則日服三圓三旬有一日則進乎五圓五旬有一日則進乎七圓焉嗜欲未除則進乎七圓可以止也夫尾閭未禁氣泄不收殆難以實其腹矣必七旬有一日則進乎十圓服至於二十旬其洩赤水此九蟲積惡之去者也於是可以在服月精矣月之二日午之後子之前者所謂六陰之時也西向其法如前損日精至於五圓然不得棄月精矣謂之白圓

子其行至於旬有六日其補至於二十旬則不用月精而專用日精矣其五圓先服其四後以其一送於丹田一月則日送一圓二月三月四月五月則月加一焉至於五圓則常以鏡照其

道藏輯要

道樞

卷一

脊集六

形而思腹之嬰兒而似其形七月八月則不食不飢十月則處於靜室思出天門瞑目不得視視或悸焉踰於三年可以視矣而不可遠離其軀至於二紀出外了然於是用般運之法存心之氣入於下丹田自尾閭上背入腦若風雨之聲矣其砂落於面其味甘不可棄也斯可以滋榮五藏者也

至游子曰戌亥之時瞑目靜心而端坐使鼻之氣微定焉於是存想嚥津困則就寢時至於子則南向或東向端坐內繩思慮其鼻行一口而存於心少選復行一口同前一口之氣而嚥送至臍以左右手輕抱其臍輪亟縮敷道復行一口逐前一口之氣俟過於臍而復縮焉微脅其腹俟火行於臍之下而熱矣腰

膀徐徐向上升舉俟氣過尾閭則腰膀俱熱於是出其胸臆而緊布塞其二夾使定焉勿令虛陽先起俟火之氣悉至於夾脊則開夾脊雙關亟仰首縮頸向天勿令虛陽先起俟火之至亟點首擺頸使火至於髓海如此而後引而過於天門踰十二重樓以至於絳宮入於丹田此起火勦陽關者也

至游子曰自辰巳至午之前靜坐瞑目屏思慮其息微行則滿口生津勿吐勿嚥以壓定真龍勿使上升焉其鼻微引以擣起其真虎脅其腹勿使下降焉腹不可放也俟其氣滿則微放焉而不可放走焉於是復微行使津滿口盛而不盡其初咽乾其次心沖俟其通暢分爲三以嚥之如此者或一作焉或三作焉

道藏輯要

道樞

卷六

著集六

是謂元珠者也

至游子曰或問宴坐亦有法乎曰有之吾先以左足加於右膝之上而舒其右足焉左手握中指之下其第二紋少時以左手摩其左脅者六十有四復以右足加於左膝之上而舒其左足其握手固如其前以右手摩其右脅者亦六十有四於是蟠足而坐以手摩其臍之上者左右各三十有二先摩左右手而後摩其腎堂摩其左右肩者三以赤龍撞其左右頰者各有十四撞上下唇者各七撞中齒者七轉舌而攬者三液來則擎於口中定其息者頃焉以左手捏鼻之竅先嚥火者三不得使水下焉然後分其水爲二捏鼻之竅作聲而嚥之此宴坐之法也

至游子曰蟠其足而坐以左手兜其外腎右手握固微通其氣於是想其火焚其心以及其肺其肝俟其熱復想其火下至於丹田次想至於尾閣提其身俟其過焉次想過於上關微俯其身向前則入於泥丸以至於頂至於腦由天庭而下復至於心於肺於肝於丹田如此者九此還丹九轉者也

至游子曰多出不如少出少出不如不出一呼一吸不能留卽天地之氣反爲所盜或者以嘸氣爲胎息或以數息或以閉息或以忍息或以減息未爲究竟必也內氣不出外氣不入神能馭氣鼻不失息上至泥丸下至丹田二氣上下升降無窮佛家謂之胎息道家謂之太一含真氣儒者謂之養浩然之氣殊途道藏輯要

道樞

卷

蜀集六
卷上

而同歸也

至游子曰吾將擒制金精蓋有法矣擇子曰於寅之初正坐東向左按膝右按股鼻引口吐者二十有七义手扣腰而點首者七俟其氣溫然而暖則泥丸之元氣入矣左右手互相抱用力束之者三次舒其左右足平附於席以左右手齊攀其足指如此往來者七次左右按如其初坐而休息焉左抱其右乳而舒其右手背視如怒擊者七右抱其左乳如其前焉吾行之在乎精一而無間斷於是乎相繼爲玉女舞雲枝者十有二左右按之復如其初焉乾嚙嚙津者各一行之至於五五之日則精氣運行周於四體進而不已可以長生

至游子曰或南立或東立撲紙塞於鼻之左右竅欲嚏則微之曲垂其左右腕開之向後如鳳張翼復向前掩抱者三左右手舉其袖掩其口其鼻點首者三次左極其力搖肩者三右亦如之次左右手相叉翻指向其面俯地覆手如兜抱重物舉至於口者三次踢其左足至於臀者三右亦如之左手抱其丹田極力於鼻以搐其氣而嚥焉入於下丹田者三俟其息調卽止行之無時惟數數然爲妙焉

至游子曰修身之道有五一曰長生火降心氣至於丹田而後提縮二曰太一含真氣肺心肝氣皆至丹田而後提縮三曰玉女分胎以右脅側臥置外腎於股之外勿近於熱以防氣走四道藏輯要

道樞

卷

蓄集六
上

曰肘後飛金晶肺心肝氣皆降於丹田左右轉各八十五曰開天門閉地戶撞三關拳其手足用意以想乎夾脊之雙關於是黑氣纏乎赤氣上於泥丸吾則點其首者數焉然三關者閉之亦有道矣搐其鼻微脅其小腹則心自提起精自逆上脉亦停僵於是乎上關斯閉矣

至游子曰古先至人有噓咽呵吹呼嘻之道焉常於子之時趺坐定息以其鼻引其腹俟滿焉呵者三呼者十有一嚥津者三卯之時東向呼者十有二咽者七嘻者十有一嚥津者三午之時南向咽者七吹者五嘻者十有一嚥津者三西之時西向噓者九呵者三嘻者十有二嚥津者三噓者何也左手握固

握拳

也張目上視而後噓焉咽者何也左右手抱其膝仰面而後咽焉呵者何也交左右手以抱腦後仰面而後叫焉吹者何也仰卧握固而後吹焉呼者何也垂左右手安前抱脾而後呼焉嘻者何也仰面不坐而後嘻焉肺應於氣輪氣輪病或如雲飛翳日俄復明與大府風熱而祕者咽可矣脾應於內輪內輪病則脅腫痛與脣焦者呼可矣喉之腫者嘻可矣腎應於水輪水輪病則視一物爲二覩太陽如隔水與膍之下冷者吹可矣心應於血輪血輪病則努肉侵睛與夫膈之熱者呵可矣肝應於風輪風輪病則望風淚出視則霧煙生者噓可矣

至游子曰吾嘗聞三火之說民火者外腎也日落之際收民火

道藏輯要

道樞

卷

蓄集六

二十七次聚水三十六作一口嚥至丹田中微著力擣外腎一次茲乃水自上而下外腎民火自外而入水火相濟也臣火者內腎也當行煮海於戌亥之交先以左手兜外腎右手搓膍下引起臣火煮丹田使陰消而陽長左右兩手各行八十一爲一通君火者心也亥後靜坐以心意遷丹田先左後右各旋轉八十一市或三百六十市乃心之君火下降與內腎臣火民火相合三火聚而結丹謂之周天火候至游子曰日用寅午戌之時取火焉居於靜室施厚茵於榻疊足南向而坐以左右手兜掩其腎掩於臍輪之下澄湛其思慮內外自如然後端想其臍輪之內有物焉其大如彈丸其色如朱橘皎如白日使鼻中所入

之氣甚微其息息存入於彈丸之內一念或萌則抖擗精神應時滅之復端想其彈丸使所入之息常存入其中漸覺脣輪溫暖稍稍如火卽叩齒九通漱津液滿口者九過每嚥以意送入彈丸之內然後行起火之法叩齒九通嚥津九過九口卽閉氣三口乃摩左右掌使極熱先摩目尾數過次摩其掌熱以摩面及頸數過次摩其掌熱以摩左右耳數過次摩其掌熱以摩面及頸使熱然後左右閉氣各開弓者三過若日獨行此法亦能使八邪不干面目光澤而形不衰所謂小鍊形者也夫取火必於三時者何也寅者火之長生也午者其帝旺也戌者其庫墓也行之可以除陰氣長陽神矣久之純熟則十有二時之中常爲之道藏輯要

道樞

卷

觜集六

自然思慮澄徹而不昏處於閭室而內外明曰此丹成神全氣足之驗也真氣充足則神氣清爽絕食而不飢吉凶未至而前知此道成之驗也百日宿洞瘡矣二百日臍下堅實氣力盛矣三百日精氣凝結而成丹矣行之初漸加精進約半時辰然後漸漸長遠乃加至於純熟下功則覺溫然而熱內視厯厯見其彈丸然後氣液和暢神識端守而不失使所入之息收於彈丸之內兀然不知其所存所謂息隨胎結胎隨息住此丹成之驗也行之既久忽然不知我爲我物爲物物我俱忘體如虛空其身通熱汗出此胎仙已就之驗也如有疾病卽閉氣數口汗流而止復行起火之法其疾自除矣

至游子曰或謂初地修進四法並行何也曰一日有四時應天
地陰陽之數焉天地四時者春夏秋冬也日月四時者弦望晦
朔也人之四時者子午卯酉也子之時心氣入於腎其火在下
於是腎中之真氣升矣卯之時真陽隨陰氣勝而至於腰少復
入於本位分陰陽二氣前後焉男以後爲左者也女以後爲陰
者也當用升火散氣焉午之時腎氣入於心於是陰自九天而
降至於咽膈之上分前後而行焉酉之時陰氣殺物而陽氣弱
矣當用聚氣養陽而助其陽也故四法者一日之用也夫亥子
丑者陽氣方生欲升一陽之真氣仍然坐達旦不得大聲劇言
可與人語不可與人言
自言曰言答人曰語與夫應接之勞是夕子之時止勿行功

道藏輯要

道樞

元

卷六

至於雞鳴則復行焉可也如日南至之前一夕不得一陽之真
氣卽於日南至之夕及次日小至子之時再爲之如南至前一
後於南至小至爲之亦佳不必坐至達旦凡氣者日南至則起於涌泉焉十一月至
於膝十二月至於股正月至於腰其名曰三陽成者也二月至
於脾三月至於頸四月至於頂五月之後其陰亦如之故學道
者宜於四月十月絕嗜欲以避純陽純陰之用事也至游子曰
端坐閉目令心爲姹女腎爲嬰兒先使腎溫熱發起其火上騰
次以鼻引清氣想天之風氣者九過送姹女隨龍火出交於下
見嬰兒嬰兒復上升見姹女如夫婦交合焉此龍虎之運用也
鼻引其氣閉口瞑目正坐左右手抱外腎鬱透熱乃以心意抱

腎上逆送之又引氣急想其心如姹女交腎而合精復想腎爲男感而交合上下十五過則著身將其精逆上入於心復令心血降下如此上下者二七過然後收入於脾宮鑠之所以黃婆是爲三姓同居在心之下臍之上其大如環次用六陽之火鍛之六陰之水灌之晝夜行九一運用之訣焉故心動則肺肝膽小腸俱動以助乎心焉腎動則外腎膀胱大腸脾俱動以助乎腎焉然則心腎者俱修真之主乎

至游子曰三魂曰爽靈曰幽精曰胎光七魄曰戶狗曰伏彘曰雀陰曰天賊曰非毒曰除穢曰喚肺三元神其名來育其長七寸胃神其長三寸有半泥丸神在二眉中卻入三寸其名帝鄉道藏輯要

道樞

早

齋集六
卷之三

絳宮神在心之中其長一寸丹田宮在臍之下二寸其名谷立心神其形朱雀其長九寸其名煥陽肝神其名童子爲二玉女神其名皓華其長三寸爲玉童執兵脾神其名寶元爲三童女其長九寸膽神其名元真其狀如白鹿而二首其長三寸七分九蟲曰伏蟲其長四分羣蟲之主也依腸胃之間能變成諸患曰蛔蟲其狀如蛭其長四寸善令人腹鳴曰白蟲其長一寸生子孫乃至四五尺能殺人曰肉蟲其狀如爛杏善令人煩憊曰肺蟲其狀如蠶善令人咳嗽曰胃蟲其狀如棗善令人嘔逆吐喜噦曰膈蟲其狀如瓜瓣善令人唾曰赤蟲其狀如蛭善

令人腹鳴曰蟻蟲爲疽爲疥爲癬

太還丹篇生而不生長生之門
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爲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

卷六

方之火位襄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一以象乎一歲其一曰華池亥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玄爲萬物之母聖之所祕也其二曰白金黃芽蓋自華池鍊金花者也凝結而爲混沌屬乎丹衣之初地玄關未啓陰從虎陽從龍艮力三旬而伏離宮九轉而歸於是乎爲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爲之矣其象易之九二見龍在田者也其三曰五行夫水生