

以善其身也喜仁卿之不欺此所以積其德也嘉仁卿之順天此所以養其壽也然而心既正則邪不能干身既修則病不能入善治民則德愈厚實其氣則壽益長養生之說莫盡於斯仁卿其唯之歟其亦志之歟其亦善之歟其亦行之歟行之於身則扶陽而抑陰行之於人則扶危而拯溺行之於事則扶正而卻邪行之於教則扶道而合德因號之曰扶陽子

與南陽子鄧養浩

天命之謂性率性之謂道此孔門中庸之學也無以觀其妙有以觀其竅此老氏虛無之道也正法眼藏涅槃妙心此如來寂滅之旨也寂滅者皆空寂泯滅之謂也其旨有天機人用之法

道藏輯要

金丹大要

美

中昂集二
卷之四

故經曰我皆令人無餘涅槃而滅度之虛無者非空虛全無之謂也其道有生佛生仙之妙故經曰虛而不屈動而愈出當其無有器之用中庸者非但不偏不倚之謂也其學有造化生生之理故經曰致中和天地位焉萬物育焉孔子曰爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也老子曰有物混成先天地生吾不知其名強名之曰道釋氏曰如來在然燈佛所於法實無所得後來下機逞乾慧之人不明三教大聖人之旨可以入聖可以成仙可以作佛將其經旨妄意箋註一切淺易看過去了萬世之下有一俊流出頭來時已不可得而正救矣南陽子者古洪鄧氏子也字養浩父命名曰希孟嘗自易諱曰頤生而雋拔不

檢細行以不得正心誠意之道遂致顛蹶妄作妄求雖胸中抱負落落不淺而塵閭之人無一許可不免彼此有較爾我相譏何哉緣未聞道故也僕之來遊豫章欲求正心誠意之人語以修身久視之道一念纔舉謗讟紛然而養浩者亦聞所聞而來且見所見而去諗其平時凡鳴斯道而至者養浩必盡所蘊而後已又旬果復來竟日坐閱斯旨不得其門而入迨月餘三往反疑信與俱遂有請焉僕乃從容接以數語因悉發其素所授於師之言者已嘗于優曇僧言下有悟最後於化陽翁的有所傳今茲了然每一靜定便覺雙關夾脊如氣如雲者騰騰而上至泥丸近似乎三花聚頂五氣朝元之候也自爾之後凡四方

道藏輯要

金丹大要

三 中昂集二
八八

來談此者皆野狐精見解其養浩自是自滿甚至自稱為彭真人學之爲狂大錯如此僕之多聞其錯而不敢是其錯深知其非而不敢直其非豈僕之訥之懦之不敢也蓋欲引挽之來將漸濡以釋之也翌日並與雲朋張受謙至邀往於家列款再三求我青城之旨僕再詢其前之所得於師家者因厯厯試聽之養浩非特罄露所以尤能引其某者爲傍門某者爲盲師某者爲邪徑某者爲運炁某者爲採戰某者爲空寂其間爲化陽一語爲當然卒不得一貫之理亦竟無著落之處今求指示足此願心僕嘉之曰子之志願高尚如此使養浩早得青城老仙之旨則豈但軒爆乎金塘鍾陵間必將超越八絃追躅鍾呂而趨

駕矣今乃居前不能令人輕居後不能令人軒煢煢猶赤子焉
若有適而不知其處非惟無益惘惘乃身嗟夫一世之人其負
穎脫之才而拘廉稜之陋者皆皋皋訛訛之輩也僕於養浩詳
其志誠知其緣熟箴其所短挫其所狂正其所疑救其所失懺
其所往直其所非然後俾之誓盟師尊發願兩間養浩誠徹不
覺滂然涕淚悲泣大悟即授以青城所秘之蘊曰道無多門與
天地生物同一致耳夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦此天地陰陽之道也道生一一生二二生三三生萬物
此人身陰陽之道也人稟陰陽之炁之正而生而長至於二八
之年則九三之陽乃純當是時也豈非上德之大人乎忽夫一

道藏輯要

金丹大要

三

中昂集二
八八八

朝謀報渾敦之德者至乃曰鑿一竅則九三之陽蹄驟奔蹶而
去之於六六之中矣由是乾不能純而破于離坤有所含而實
於坎若夫至聖神人能知道體太極之所以判能知死生根本
之所以始能知乾坤陰陽之所以乘能知玄牝之所以交是以
乾坤順則生物陰陽逆則生丹聖人體其體而用其用法乾坤
之體效坎離之用握陰陽之柄過生死之關積煉已待時之功
得採藥半時之事復全渾敦之體以顯真人之身此其所以爲
至聖神人也南陽子來前後有語乎汝昔青城翁付囑斯道於
絕響之域叮嚀接濟善自護持今再付汝其勉之乎且行道不
易而積德最難是老子曰道者同於德學道而不修德猶行而

無足求道而不積德猶饑而乏糧汝其方便汝其廣大汝其積累汝其勇猛汝其堅固汝其精進營魄抱一專絜致柔滌除玄覽明白四達行王馬以上事業行拂子向上工夫果如是則吾將攜汝手於九天之上矣

與至陽子趙伯庸

老子西遊謂關令尹公文曰道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不遵道而貴德公文卽悟致命造立釋迦拈花謂迦葉曰吾有正法眼藏涅槃妙心今付子迦葉微笑受之孔子謂曾子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯若以三聖之言爲各情則天下無二道若以三聖之意爲各事則聖人無兩心及後公

道藏輯要

金丹大要

堯

中鼎集二

文答尹太和云曰天曰命曰神曰立合曰道迦葉答阿難云倒卻門前刹竿著曾子答門人云夫子之道忠恕而已矣豈太和不可語道德而答天命豈阿難不可云拈花而答以刹竿豈門人不可聞一貫而答以忠恕抑亦人有賢愚而根有淺深耶旣而尙老氏者曰修命在釋氏者曰修性學孔子氏者曰中庸又安知性命之道卽一貫之道哉夫世人不體聖人之心一而天下之道同則互相非是各尙所聞專門分宗誦堯之言而行桀之行者盈天下此非聖人之過其繼之者未善也萬世之下上根靈器欲出頭來則局鎖以固而不可解矣僕自得師之教每深大惜于此濮之朝城趙氏子曰伯庸年幾而立志趣超然讀