

三易探原與道德經的修養觀

「理氣象」三層次——(一)之②

李輔人點傳師

斯「理」也，在天謂之天理，在地謂之地理，在人謂之性理，在物謂之物理，在事謂之理事，故窮理然後盡性。理天者，其分於萬物，則成萬物統體之至善；理性者，其分於物物，則成物物各具之至善。

故天失理，則星斗亂度；地失理，則山崩川溢；人無理，則倫常乖戾；文無理，則行之不遠；道無理，則修之難成。天地之間，萬事萬物，「得理則善，失理則亂」。

無極理天，五常具備；無極理性，五德兼該；故理之微妙，盡性至命；理之顯相，三綱五常，此歷萬古而「不易」而為之「常」者也。

無形之理，貫乎欲界、色界、無色界之中。上理河漢星斗，五行得之而順布；下理十殿諸司，九幽得之而秩序；中理山河大地、萬姓億兆，飛潛動植、世間、有情無情品類，得之而各得其所（此各大其一者）。

此理又超乎欲界、色界、無色界而外，為無

極理天、最上之理、無為真靈、人得之而終古逍遙、萬劫常存。

理者無所不理、各得其理、故謂之至理、此即「降衷之維皇」、「賦性之上天」、「無極之至真」也。

故《三易探原》曰：「在三界之中，此理則不離乎氣，含於氣中，但亦不雜乎氣。在三界之外，則又離氣而獨立。自子會開天，至戊亥二會，天地終窮之期，欲界、色界、無色界、咸歸無有，而此理可以復生天地，故中華稱之曰：

『上帝』。西方尊之曰：『天主』。合而言之曰：『道』。曰：『天地三界十方萬靈真宰』。三教傳心，即傳此『真宰之心』，真宰萬劫常存。此心亦萬劫常存。修此心則與真宰同壽，迷此心則入生死輪迴。此『不易』之理。不易知、不易言、而為大道之淵源。

故道曰：『道可道非常道、名可名非常名、無名天地之始、有名萬物之母。』

孔子曰：『易無思也、無為也、寂然不動、感而遂通天下之故。』

佛曰：『光明寂照、無所不通、不動道場、遍周沙界。』（註8）

此三教聖人所言，皆深究不易之體，皆能知

悉不易之用，也把不易之體用，全盤托出、顯現出來。

人世不待衰極之世，上天則先機而動、仙佛則應機而生。堯舜道統首開、三教則相繼而出、各化於一方。佛傳『真空』、道傳『妙有』，儒則掃除聲色之化民，乃窮至『無聲無臭』而後已，聲臭全無、離氣而至於『無極之理』矣。

人之生得無極之理性，賢者不加、愚者不減，人人本有而不知其有，乃待真師傳授，講透言明，實得於心，然後遵陸子格除物欲之格（即盡性）。先格富貴財色、昏性之物，以制其外；再格除淫邪之念、雜妄之念，以安其內，自然天理純全。

二、變易——氣

無極一動生太極，太極分陰陽兩儀，陽升陰降，一氣流行，陽極而陰、陰極而陽、陰陽未相交，是為變易之氣。以天氣寒暑代謝，動而有跡可尋者，是為「四季」；一元則為十二運，在午運陽極而轉陰；一天則為十二時，在午時陽極而轉陰，可由此類推之。

人之所得於氣天者；人之未生以前在母胎中，不須口鼻之氣而自生，乃無極真理、靜用之

妙也（註9）。迨自有生而後，太極之氣，由口鼻而入，從此呼吸往來，賴此生存。當分氣之際，正當其宿某度，則斯人得某宿某度之氣而生。星之吉凶、度之正偏、四柱之傷或扶、則命為「氣數之命」，性曰：「氣質之性」，心曰：「人心」，神曰：「識神」，作七情之領袖，而後起之欲有其根矣！

人自有生而後，天理之性，拘於氣稟；氣質之性，再牽於物累。即《清靜經》所說：「人神好清，而心擾之；人心好靜，而欲牽之」。故始則不知有天，再則不知有性，繼則不知有身，惟縱於嗜慾，惟受外物之誘引，迷惑愈深，去道愈遠，離鬼禽之關愈近，而忘賢關聖域之高明，則四生六道輪迴矣！

自大道既隱而後，不惟性出之天，未有知也，即本性天君之真正主人，亦未有識者，蓋因降生之時，後天之氣，從而入之，識神人心用事，氣顯理隱，而理性，元神之道心迷昧矣。

大學之道，必須真師指點：理天、氣天、象天之源；理性、氣性、質性之分。然後知得之理天者，乃惟微之道心；得之氣天者，為惟危之人心；得之象天者，為血肉之心。道心者，無極之真也，真心不隨死無，不因生有。物欲格盡，自

然天理純全，能「意誠心正」則身修矣。

註釋

（註8）老君曰：「所言道者，乃真常之道，無相無名，凡可言者，則非常住不變之道。道本無名，今既強名曰道，是則凡可名者，皆假名耳，故非常名。」然無相無名之道，其體至虛，天地皆從此中變化而出，故為天地之始，斯則無相無名之道體，全成有相有名之天地，而萬物盡從天地陰陽造化而生成，此謂一生二、二生三、三生萬物，故為萬物之母」。

孔子在《易經》繫辭傳上說：「易者清靜無思慮、無造作，順其自然不先物而作為；安靜時不發動，但一感應，遂可通於天下」。

佛曰：「佛性真如光明之體，淨極曰寂，其妙用、別光照十方無所不通達；佛性清淨，無為不動，如金剛證道之所，其動則可遍佈至有如恆河沙數之無數世界」。

（註9）此即宋朝「周敦頤」先生在其著作《太極圖說》所說：「無極之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女，二氣交感，化生萬物。萬物生生，而變化無窮焉。」