

中華民國十二年

天方性理

龍右馬福祥署

中華民國十二年

天方性理

隴右馬福祥著

中 華 民 國 十 三 年
上 海 中 華 書 局 重 印

天方性理序

先天之學何學也河未出圖洛未出書先天而天已不違矣天且不能違而況於人乎後天之學何學也太極既生八卦斯畫後天而奉天時聖人尙兢兢焉奉之而況於人乎雖然弗輕視斯人也自先天曆累而降至於人而萃其精自後天曆累而升亦自人而造其極皆一性之自爲升降而已故維皇降衷厥有恆性而不思其所以降者一一皆天理之節文則焉知其所以升者一一皆有人性之品第乎此言性者日紛而性理之不明日甚也孔孟周程之緒言不幾歇絕於前耶西域頗無性學以空爲性而掃蕩一切舉凡先天後天皆在其掃蕩中矣泰西人亦言性學以神爲性而建立一切舉凡先天後天皆在其建立中矣夫掃蕩何傷並其性而寂滅之此佛之不合於聖人者也建立何傷並其性而留滯之此泰西之不合於聖人者也余之不取西學以此馬子秋田以渾金璞玉之人爲山輝川媚之詩與余交有年矣而服天方之教余訝之而屢質焉秋田曰余小子固所世習

然其學以性理爲宗特其書未詳譯耳余尤疑之及丁亥春居白下秋田白都下郵介廉劉子所譯天方經傳寄余且曰願先生序之因摩挲老眼諦視者屢日盡然驚曰有是哉天方之知性固如是哉大易尙書之言性也渾而確太極通書之言性也正而嚴今天方之言性也詳而核其言先天也則天理之節文莫不條分而縷析之其言後天也則人性之品第莫不伐毛而洗髓焉天方言性固至於此而劉子之心思才力固至於此哉今之人刻鵠雕蟲技止此耳劉子乃能以心思才力用之於至正至精而不惑於乾竺歐羅之說亦大可敬矣秋田書曰介廉之心甚虛而不能自信欲就正儒者而後行其書吁以介廉之學而不自滿假如此其視以章句而誇許於功名之場者爲何如哉余竊以爲劉子無憂也易一卜筮書耳而言先天者宗之言後天者宗之其言先天也若天不言而代之言其言後天也若天有成命而復其命古今儒者之立言莫不如是亦何憂其無本而借天方以大其傳耶然劉子馬子世其家學各遵其所聞各行其所知皆能與吾儒相

爲發明相爲補救而劉子益虛心究學會貫儒者之典以日新其機而富有其業
則天方無書自劉子而有書吾儒絕學有劉子而可與共學也已豈非世道之大
幸歟謹序

賜進士出身光祿大夫禮部尙書加一級王澤弘拜題

纂 譯 天 方 性 理

王
序

四

言心性無異於儒家言四元及天有九重合於歐羅巴之法蓋精研於程朱之理又緯以泰西之學遂能卓然成一家之言爲天方教中鉅作明末文體多詭言理者尤多支碎此書文筆昌明博大蓋康熙間景運方隆文明煥發而載筆之士皆知聖道所歸想見一時儒學之盛焉皆

同治丙寅歲仲春月

兵部侍郎兼都察院右副都御史安徽巡撫部院兼提督軍門喬松年閱畢題記

理 性 方 天 譯 纂

簡
序

六

天方性理書序

古今來言性理者多矣特患未獲根底之說堯舜禹湯文武周孔之學廣大精微後人不得其涯岸而恍物視之不得其闡奧而膚淺視之日入於紛紜而百家諸子出惟董江都一言道之大原出於天周濂溪無極而太極數語爲聖門指路爲盲昧點睛使天下後世之求道者得由正路以登精蘊之域而性理之面目茲開然諸家之見地不一尙不無異同之論佛氏來中國毀性理爲欲障而學者惑老氏起漢唐陷性理於精氣而聖學湮程朱救之于宋王陳復亂之於明歐羅巴人以技藝來亦言性理而議論贅瘤與吾儒不合要皆失于根底而故嘵嘵揉雜于其間也功名之士不暇於性命談理之徒不究其原委私臆橫胸浮辭漫紙致使先聖之儀制雖存而先聖之命脉幾息不大可痛與余於天方家之言性理蓋有深感也天方去中國數萬里衣冠異制語言文字不同形聲而言性理恰與吾儒合其言先天後天大世界小世界之源流次第皆發前人所未發而微言妙義視

徐序

八

吾儒爲詳不得于理者見于圖不得於圖者見於文兩義發明而天人之秘密性學之根底燎如指掌焉恍物膚淺之輩復能擬議於其中乎諸家橫肆之說當亦從此洗矣作是書者伊誰西方聖人創之于前羣賢宿學傳之于後白門劉子漢譯以授中國中國將於是書復窺見堯舜禹湯文武周孔之道則是書之作也雖以闡發天方實以光大吾儒噫吾不知劉子心胸何如遼闊功業何如久遠也海陽俞子持書問閱于余更乞一序卽以所管見者書之以告夫世之言性理者

康熙戊子春三月

賜進士出身

內閣學士兼禮部侍郎徐元正拜撰

天方性理圖說序

羲孔以來載道必以書而書不盡言言不盡意故聖人立象以盡意焉有宋周濂溪先生因爲之圖說蓋本於易之玄象也晦菴謂先生之學無以復加於此圖而陸氏子美子靜議之以爲其出於老子訖與晦菴不合至今爲聖學千古之異同而其所以始終不可合者一則疑其自葱嶺帶來是朱疑陸之惑於佛也一則以爲莫是學過禪來是陸亦疑朱之惑于佛也然朱陸兩家皆深於佛乘而朱子尤嶄然不爲所惑是佛氏之惑愚夫愚婦者淺而惑大賢亞聖之徒者深嶄然如朱子而猶幾幾其一溺也余獨喜天方之學與佛氏介介不相入而其論性理則深合乎周子然其學入中國千有餘年歷代聖王凡大一統之盛者皆已詳譯其書而無如其國之人皆真誠樸訥不欲立言以自廣或有之則又聱牙佶侷不能通中國之典暢彼此之懷也其爲方域所限耶其爲天時所拘耶抑其中之賢士大夫皆真誠樸訥守其道而不言耶抑其中之賢士大夫其天方經籍不能通中國

典章而不能有耶及見劉子介廉之圖說而乃知爲其學者之未嘗無人未嘗無書也亦視其人之學與不學學之苦與不苦耳 劉子蓋苦學精思人也棄生產而弗有棄功名而弗事棄百家術數而弗爲一志於學以之十年之力既精天方之理又通中國之書儂焉日有孳孳不能一刻暇豫嗟乎劉子亦何所利而爲之既自成一家言矣而習科舉者不知爲古文詞者不知卽稍知孔周之學者亦不知匪惟中國不知而天方之流寓於此者不知卽天方之奉教素篤者亦不知嗟乎不知何害不知然後見介廉之學真有合於周子也雖然周子之圖說中國之自疑者不少矣不但爲科舉之學者本不事此卽文人學士不過曰文焉學焉而已亦不知此故周子圖說一出而宋之朱震疑之謂太極圖說本自陳希夷希夷傳之种放放傳之穆修幾陷於異端朱子雖極力湔說象山兄弟疑其無極二字頭上安頭而譏朱子爲禪則朱子亦幾陷于異端矣則是本之大易而傳之周穆者尙滄滄多餘論也今劉子之圖說其爲人之所不知也固宜雖然吾儒之學之

所異於異端者謂其公也。謂其實也。卽劉子言性本於天，則合乎儒者之公理。言道歸乎有則，合乎儒者之實學。夫私則爲異端，公則何害？虛則爲異端，實則何害？東海、西海非大公而至實者乎？豈吾周子之圖、朱子之解，羣以無極爲端，而如鵝湖、鹿洞至今傳疑也乎？獨可念者，劉子孑然一身，著書幾數十年，懷冊書數千里，篤志於道，而冬不爐，暑不扇，夏一葛，寒一裘。世之人皆以其不同於中國並文而不知其深合於中國之學。雖有潁川氏之激賞，而他人異同之見，猶不泯也。吾茲不暇言其底蘊，而姑以跡斷之。西域之異端佛也，劉子天方之說大不合於佛。中國之異端老也，劉子天方之說又大不合於老。劉子不逃楊，不歸墨，不逃佛，不歸老，而又止談性理，不言術數，則非吾儒而誰與？余故喜其合於周子序而傳之，將不得與洙泗之學並著天壤哉。

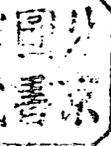
東陽俞楷陳芳氏撰

理 性 方 天 譯 理

前
序

二

天方性理圖說序

天地內外皆真一乎寂然不動者其體也感而遂通者其用也形而上際而下時
行物生周而復始者其合體與用而醞釀於不息也儒者曰無極而太極則無極
其寂也太極其感也動而生陽靜而生陰是太極之分著卽真一之分著也滿山
青黃碧綠莫非是這太極卽莫非是這真一也覘吾人之視聽言動飲食色笑儼
然俳場傀儡何莫非真一提携歌唱也哉渠亦素識真一之爲真一矣然未嘗舉
一言示人亦未嘗見一人可與言並亦未見世間有其書載其言尋梅踏雪驢背
塵遊隨所適意而已歸軒獨坐抱膝長吟默識自解而已甲申夏避暑香雪樓劉
子介廉持性理圖說謂予曰此真一之譜也予駭之曰真一烏乎譜曰不譜何以
識真一予曰何以譜曰天地形象譜之實性理圖說譜之文天地形象卽譜真一
也真一固不外天地形象而爲真一也予聞而喜取讀卒業曰是誠真一之譜也
夫亦予所欲言而子言之更有進者何由因告予廿載辛勤著筆顛末乃知介廉

好學深思人也冥思默契人也於無書不讀無學不通之後真一於冥冥中以眉端示之介廉遂以其眉端文以目睫上下之介廉遂以其目睫所上下之意文書成而真一之眉目燦然昭著於人世間矣或曰真一而有眉乎予應之曰劉子之書現寫其眉真一而有目乎予應之曰劉子之書現寫其目覽其書盡其意自能見之不須復於口頭說照也吁嘻天地上下四方何者非真一之眉目乎眉目之間示人深矣惟劉子獨能領略而文之劉子亦今古一奇人也哉今而後真一無眉矣無目矣盡取而寫之於其書矣圖者圖其眉目無容言者也文者文其眉目可以言者也善觀圖者觀其圖已知其文不必斤斤乎句分而字解之也圖卽文也善觀文者觀其文已會其圖不必眈眈乎對影而虎視之也文卽圖也或有得於其圖或有得於其文則卽是可以識真一卽可以識自己蓋自己亦真一之譜也真一化一大世界天地也化一小世界人也劉子合大小世界而一焉性理圖說也則觀劉子之書又可以知劉子矣今而後無須語真無須語自己無須語大

世界亦無須語小世界觀劉子之書一以貫通焉
康熙甲申季夏石城梁潘賞青和甫識

纂 譯 天 方 性 理

梁序

一六

序

造物主欲畢見其全體大用而生人焉則人也者造物主之鏡鏡明則見全鏡昏則見虧是見全見虧只在人之心鏡明與不明爾聖人本其至清至明之本然無所不見是以稱渾同體用賢則少差而望全知則知其全愚則並不知其全者也其爲體爲用則皆物欲而非造物主之體用矣聖人不常出聖往則賢知之徒各用其知見用之真則所知所見皆真用之僞則所知所見皆僞知見既僞遂認私臆之體用爲造物主之體用矣夫何僭妄之甚是以終日言格物致知卒未見其格致之効終日言窮理盡性究未成其窮盡之功如磨硯作鏡自以爲明而不知其明猶暗也其與全體大用何有天方有大賢查密氏暨阿補德歐爾輩皆學識超凡品德幾聖者也著有成書闡明造化之體用人物之知能以作行道者踐趨之程式如密邇索德勒瓦一合額史爾等經旣行於天方又傳之中國凡吾敎學人皆知誦習之矣奈何文語屹嶮聳牙不能通習於儒則天下之公理似屬一

家之私言千百年來無與其事者乃劉氏介廉慨然獨任會通東西之文而漢譯之採精挹萃輯數經而爲一經復因經立圖因圖立傳博摭數十部名經之奧義微言而詳說之以恐學者之有疑也顏之曰天方性理卷不盈握而造物之全體大用萬物之表裏精粗星燦眉列無復遺蘊誠格物致知之譜本而窮理盡性之途逕也學者廢其舊習入是門庭則見全見虧爲眞爲僞皆能自辨而亦自期於見其全體大用無負斯人矣吁嘻是何先賢易於傳而後學艱於受是何介廉苦於成而衆人輕於得耶先賢于于後學迂迂衆人蚩蚩而介廉亶亶也夫介廉何如人偉人也不偉於世務而偉於道德不偉於人之所能而偉於人之所不能所以成其亶亶也偉人哉爭衡量校銖兩介廉不知攻詞華邀青紫介廉不習惟於性命操持一息不間一學不遺幼從余遊卽有大志見者皆必其有成而不圖造道至於如是學旣成避世居山殫二十年苦功著書十數種性理則其首編也其餘禮書樂書典禮諸集俱各臻其妙要皆闡天方以曉中國不以私臆眩諸聽聞

偉哉三家無是學千古鮮是人居喜僻交寡儔故都邑不聞其人鄉里不知其學
戚友皆不識其所作做至於家庭骨肉厭其不治生產且以爲不祥而介廉弗慍
亦弗顧澹如也壘壘也書成視余余不文不能加點問序旣不文何以序識其壘
壘至意以告世之學者共相勉於格致窮盡之効以見其全體大用不負斯人也
則是書之作不偶然矣康熙四十三年歲次甲申秋月朔石城袁汝琦懋昭父識

纂 譯 天 方 往 西

袁序

110

天方性理書序

古今來爲學亦多途矣有詞章之學焉有經濟之學焉有性理之學焉登高作賦遇物能名揆藻出入天庭播華流傳都邑此以詞章勝者也工虞水火命官各殊禮樂會計職守攸異至於武能撥亂文可經邦更非經濟不爲功若夫性理豈易言哉儒家立言務歸實際故六合之外存而不論刪書斷自唐虞然通天地之謂儒又何以稱焉則聖神功化參贊位育固有書不盡言言不盡意者非好學深思達天德者不能探其義蘊也今天方之學不同每舉一事論一物必溯其源流究其根柢蓋其地在崑崙之陽得兩間之正氣且幅員遼闊屬國殷繁非若中華輿圖僅濱東南海一隅也其經籍浩衍非僅三藏四庫也其山川所鍾人才輩出著作滿家亦不乏千人爲英百人爲傑也然而天地民物之源流有其當然有其所以然更有其不得不然明其當然則知造洞其所以然則知化察其不得不然則知元會運世之所周廣大精微之所極凡皆不假思議不事牽強第患人無以神

明其故耳金陵劉子介廉聰明卓越誕生 清初下關城西別墅歷有年所廣搜
天方諸經典參考載籍譯經以立圖因圖以立說自義文兩聖人始創爲先天後
天然兩聖人但以衍大易而天地民物在其中此書以闡天地民物而大易在其
中覺陰陽動靜鴻纖聚散靈蠢變蕃內外精粗盈虛消長等等不齊之數層累而
上復遞降而下爲天道爲人道天一大天人一小天其分也不得不分其合也不
得不合原其始而返其終總此一真之自爲往復自爲結撰而已介廉胸有成竹
故爾筆如懸河予頃答山陽楊廣文札有曰此書可謂前無古人後無來者非虛
也憶十載前介廉以所著相質予閱一二歸之尙慮其落落難合也不數年而介
廉遊 京師過淮上梓其典禮竣又數年遊錢塘過甬東梓其性理亦竣寧非有
志者事竟成乎然予浪擲居諸在苒已老於詞章經濟之學尙未有得奚能窺性
理之堂奧乎介廉雖欲予附數言於簡端仍未免涉淺難工也

康熙壬辰長夏皋亭七六老人丁灝漫題於冶城清隱石室

序

予武人也曷敢言性天生蒸民有物有則愚夫愚婦不靳與知不靳與能顧予武人奚可自棄粵稽性學肇自羲孔嬴秦一炬後學失徵惟儒運意張皇幽眇百家縱橫佛氏潛入捐置實際游說虛空儒固闢佛佛亦譏儒甚至儒佛自相攻闢名儒實佛佛勝無儒性學泯焉吾教言性本乎實有歸於一真理有一定言確可徵予不自棄心竊好焉幼攻章句操觚未遂更涉韜鈴屈軼場屋追隨扈侍馳逐仕版曾無餘晷不遑事斯且傳經籍本自天方音殊字異辨析維艱不獨武人莫窺涯淡世出老耆亦鮮知之故予每意安得吾教卓犖杰出會通翻譯發明精義與世共證裨益斯道惓惓之念廿載於茲今幸白門劉子介廉既精西學又通諸家中西異同粲若眉目慨然任道詮發性理不憚甘苦數十寒暑纂譯聖經著爲圖傳前溯元元後推永永中述造化不遺巨細廓然大公不立私意懷書南北寓意山水武林覽勝弄吟三月促裝言旋問予予曰是誠通人寤寐思服亟請來寧三

復斯傳精言妙義堅卓不磨大慰予懷第惟性理人所公具性理之學人所公言以公言公宜無不同奈乎諸家言人人殊說物物異紛紜聚訟終無旨歸天方教人理有一定認理維真毋庸疑猜言有萬殊立言務確毋庸游移一涉疑猜卽流異學一語游移隨起譏毀今也劉子闡發性理本乎實有歸於一真條分縷析足信足徵予忘固陋妄附蠡測贅諸篇末并擬註釋本經大義就正有道同志壽梓非敢自炫聊明吾教公理公言如是而已原劉子心鑒武人志所深望焉皆

康熙歲次庚寅暮春下浣

清源黑鳴鳳謹序併書於敬畏堂中

自序

智也固學天方之學者也然私竊自謂不盡窺經史旁搜百氏則天方之學猶止行乎一隅而非天下之公學也智少從先君子漢英公趨庭問學卽好泛覽羣書而先君子深於天人性命之旨亦嘗一己所默喻者示諸同居嘗撫膺而歎曰天方之經析理甚精但恨未能漢譯之俾其廣昭於斯土也是先君子啓智以從事於斯也因深探力索以求通天方之經而未敢以自是也無何先君子逝智尋覽遺經揩摩手澤輒泫然以悲益復自奮於是謝絕人事不惜傾囊購百家之書而讀之復及此蓋蓮藏僻居於山林間者蓋十年焉恍然有會於天方之經大孔孟之旨也然猶未敢以自是質疑問難於天方之學者必求其貫徹始終而表裏精粗無不各極其致乃喟然曰經則天方之經理乃天下之理天下之理而不使天下共聞之而共明之甚非聖人著經之意也公之天下著經者之意快而先君子之志亦快矣因於數大部經中擇其理同而義合者纂爲一書卽漢譯性理

本經也凡五章首言大世界理象顯著之序以及天地人物各具之功能與其變化生生之故次言小世界身性顯著之序以及身心性命所藏之用與其聖凡善惡之由末章總合大小世界分合之妙理渾化之精義而歸竟於一真其文約其旨該天方性理之奧蘊亦見端於此矣智猶恐初學之有疑也復因經立圖以著經之理因圖立說以傳圖之義說凡六十釐爲五卷竊欲學天方之學者觀圖以會意觀文以釋經不滯方隅之見而悟心理之同不涉異端之流而秉大公之教庶不負先聖著經之意以成先君子素志而已

天方學人金陵劉智謹識

重印天方性理序

余嘗縱覽吾教賢達王岱輿劉介廉馬文炳馬復初諸公譯述

天經要義始恍然於吾教之理之真其純正精一惟孔孟微言差堪舉擬而尤以介廉所譯之天方性理爲最深切著明之論說有功吾教不少也迨與湛深經義之阿衡研究真理益知

天經全部澈始澈終於天人之理生死之道以及治國安民用世出世大經大法大本大原鉅細無遺惜中國穆民鮮有兼通阿華文字者往往經術深厚者不能舉以告人而他教文學家又從不精研吾教義理往往平淡視之以致正道未大昌明幸有介廉先生以絕學自任以闡教爲心吐棄一切富貴功名極人世難得難到之事專精於譯述

天經於是吾教真理始得披露於一二俾中國穆民咸知吾教性理實與孔孟之言性命者相表裏且能發孔孟之所未發無復存而不論論而不議之憾昔人謂

孟子之功不在禹下余以爲介廉之於吾教其功亦如是云余自悵三十年戎馬馳驅幾半天下而於教理之真無所心得徒觀於介廉所譯及聞諸淵博經世學者所言已覺元箸超超無上妙道胥在於此向使熟習

天經參閱天方諸賢哲之箸述由博返約以求止於至善其深造自得更何如耶當此世界大同信教自由之時惟祝

真主默相中國穆民俾皆智慧大啟如紀曉嵐阮芸臺之博雅湯睢陽曾湘鄉之宏毅者得三數人舉全部

天經胥譯而餉諸中國使人人知天地間真理根源偕之大道或亦主聖所默許乎印此書竟卽以素願所存書諸簡端是耶否耶還祈

賢達有以正之云爾

中華民國十一年十月隴右馬福祥

纂譯天方性理圖傳

目錄

卷一

最初無稱

真體無着

大用渾然

體用始分

真理流行

性理始分

氣著理隱

陰陽始分

四象始形

圖傳 總目

圖傳 總目

天地定位

萬物始生

大成全品

卷二

先天性品

性品知能

後天形器

形器功用

理象相屬

九天遠近

九天旋轉

四行正位

四時往復

七洲分地

四際分空

一貫洋溢

卷三

人生元始

胚胎初化

四液分著

表裏分形

內外體竅

靈活顯用

堅定顯著

圖傳 總目

圖傳 總目

發育顯著

知覺顯著

氣性顯著

本性顯著

繼性顯著

卷四

心性會合

心品藏德

升降來復

人極大全

本然流行

聖功實踐

聖賢智愚

障礙層次

疑信累德

順逆分支

修進功程

全體歸真

卷五

眞一三品

數一三品

體一三品

三一通義

自然生化

圖傳 總目

目終

國傳 絕目

名相相依

萬物全美

小中見大

大中見小

二息終古

終古一息

真一還真

採輯經書目

古爾阿尼

寶命真經

特福西爾噶最

噶最真經註

特福西爾咱吸堤

咱吸德真經註

勒瓦一合

昭微經

額史爾

費隱經

默格索德

研真經

密邇索德

道行推原經

努爾一拉希

真光經

墨罕集理

踐趨品第

魯把亞惕

性學歌訣

哲瓦希爾

理言珠璣

經 目

勒推福討黑德	致一微言
咱度撒立欽	道行資成
克實福候祝卜	性學釋疑
米拉土引撒尼	人鏡
克實福額思刺而	性學啟蒙
默瓦吉福	格致全經
幹咱一福	六十廩
閃洗葉	名理真宗
葉撒五枝	名理解
二林亞法肱	寰宇述
哲罕打尼識	寰宇述解
額福阿祿額福刺乞	天德元機

額合唎目克瓦乞卜

天經情性

阿撒爾歐六巍

玄穹象解

二數度克比爾

曆學大全

查密爾必刺地

天下方域

墨拏積里必刺地

坡輿考略

海亞土額噶林

七洲形勝

葉瓦基特

月令紀

唎密理特爾比而

解夢大全

吉所安必雅

列聖紀錄

特爾準默穆蘇托法

至聖實錄

吉所密邇刺直

登霄錄

特自啓爾奧理雅

羣賢錄

經目

經 目

設哲爾拏墨

世譜源流

墨咱吸卜

教類源流

合哲爾拏墨

寶產譜

索哈合

字正

米幅他合歐魯密

文鑰

例言

是書有本經有圖有傳本經五章列於卷首圖傳六十篇分五卷次於後蓋因經立圖因圖立傳圖以著經之理傳以詳圖之義而性理之底蘊思過半矣本經集諸經而成一經也其文見六大部經中今將某節見某部分注其下以俟考焉

傳文仍本經傳之義編輯成文非敢竊取諸家亦非私意杜撰文理字句班班可考其所采輯經目附列書首不分注傳中

會義著圖者傳所不盡傳之意也言之所示者有盡意之所示者無盡閱斯圖可會其意於言外

有總圖有分圖總圖以發明經理之次第分圖卽從總圖析取而分屬焉經傳之義恐有弗透又增附數圖以發明之

是書語義悉本天方之經間有經文難於漢譯不得不用別文以傳之文雖不合

義無不合也

是書乃言理之書非言象數之書也故言理詳言數畧畧於象數而又不得不言及於象數者蓋象數亦理中所本有之象數故言理而亦不得不兼及之也閱者勿謂是書長於理畧於數

通部皆漢譯成文惟最上兩天仍用天方之名稱之蓋因下七天各司一政其天之名卽以各有所司之政名稱之最上兩天無所不司故其名無專稱無專稱而以漢文譯之則不能盡其兩天之義故於九天仍稱之曰阿而實於八天仍稱之曰庫而西

是書之著也期以無負造物生我之意耳造物生人各有所用予之精神若用之於世亦或可以自見乃不樂用之於彼而樂用之於此者蓋亦造物之詔我從事於此也

書刻於四明資成於三家西涼李公封五寧夏馬公耀寰臨清黑公羽輝也故曰

纂 譯 天 方 性 理

三
成
堂
梓

例
言

三

纂 譯 天 方 性 理

例
言

四

纂譯天方性理卷首

目錄

本經五章

附

最初圖

先天理化總圖

後天形化總圖

胎形變化總圖

靈性顯著總圖

大世界造化循環圖

小世界原始返終圖

天人分品圖

卷首 目錄

纂 譯 天 方 性 理

卷首 目錄

天人合一圖

天人渾化圖

纂譯大方性理卷首

本經

第一章

總述大世界造化流行之次第

最初無稱真體無着惟茲實有執一含萬惟一含萬妙用斯渾惟體運用作為始出昭微真理流行命昭元化本厥知能爰分性智一實萬分人天理備中含妙質

是謂元氣先天之末後天之根承元妙化首判陽陰舒陰斂變為火水水火相搏爰生氣土氣火外發為天為星土水內積為地為海高卑既定庶類中生道行原

經造化流行至土而止流盡則返返與水合而生金石金與火合而生草木木與氣合而生活類格致全經活與理合而人生焉道行推原經氣火水土謂之四元金木活類

謂之三子四元三子謂之七行七行分布萬彙生成格致全經殊形別類異質分宗格致全經理隨氣化各賦所生費隱大化循環盡終返始故惟人也獨秉元精妙合

元真理象既全造化成矣道行推原經

第二章 分述天地人物各具之功能

一真衍化理象章陳理具於知象見於能費隱知預先天能衍後天先以象著後

以理形道行推理象相屬性命以位研真理象附形妙用以呈道行推人曰知能

物曰功用上同理同氣異以辨愚智體圓用虧以適時宜費隱渾同知能是至聖性

任用知能是大聖性順應知能是欽聖性顯揚知能是列聖性希望知能是大賢

性體認知能是智者性堅守知能是廉介性循習知能是善人性自用知能是庸

常性禽獸知覺草木生發金石堅定同是知能弗稱知能研真經又道惟阿而實

代行化育惟庫而西錯合變化創無爲有厥惟土天發隱成著厥惟木天化小爲

大厥惟火天章明貴顯厥惟日天結交離合厥惟金天化蠢爲靈厥爲水天改移

流動厥惟月天風以動之火以發之水以滋之土以奠之金以定固木以建立活

類運行凡是功用萬化仰藉一粟之生九天之力格致全經又日星景麗元象以

見東西運旋變化以出上同四行專注方位以定四氣流通歲時以成格致全經七洲分

地物產以異四際分空化育以從雲雨雪霧露沙塵皆所由資以妙元功同察
形辨義觀象悟理先天後天一貫而已習微

第三章 總述小世界身性顯著之由

溟溟運精元祖誕降髭乳感孕支裔衍生道行推原經初惟一點是為種子藏於父脊

授於母宮承繼先天妙演後天胚胎兆化分清分濁本其二氣化為四液黑紅黃

白層包次第四本升降表裏形焉紅者為心黃者其包黑者為身白者其脉身心

既定諸竅生焉肝脾肺腎眼耳口鼻體竅既全靈活生焉研真經又道行推原經靈活

為物包備萬性與種俱存與胎俱生隨厥形化而運其機俟其體全而著其跡道原

行推子吸氣血由臍入胃而堅定啟是為金性百體資之由胃入肝而長養生是

為木性吸化資之由肝入心而活性成是為生性運動資之自心升腦而知覺具

是為覺性外之五官內之五司一切能力皆所資之是諸所有四月而成五月筋

骨為堅定顯六月毛髮為長性顯七月豁達為活性顯研真經又格致全經生四十日愛惡

言笑爲氣性顯長遵禮節善用明悟爲本性顯功修既至窮究既通理明物化神應周徧爲德性顯德性既顯本然乃全是謂返本是謂還原生人能事至此而全

道行推原經 又研真經

第四章 分述小世界身心性命所藏之用

非性無心非心無性心性會合全德昭焉道行推原經 心含七德作是靈明順於心包

信於其表惠於其裏明識在靈篤真在仁發隱其妙真現初心初心著用妙應無

方全體大用莫或遺藏道行推原經 先天來降後天復升來自此心復於此心道行推原經 又

研真經 兩弧界合復滿圓形費真經注 又 人若燈具真光其火不獲真光徒爲人具研真經

道行推原經 又 人極大全無美不備既美其形復美其妙道行推原經 本然流行

貫合粗精自真來我造化爲之自我復真人爲爲之費隱經 本其各具尋其公共渾

融洵合卷其跡相上同 惟是聖人實踐其境衆則難之自取暗昧陷於疑逆徒致潰

道行推原經 聖賢智愚由是而分迷異奸邪從此以判上同 聖人全體本無明暗賢則

有虧暗於本然智暗於性愚暗於心暗此蔽彼本然弗見上同賢障於已智障於知

愚障於欲障淺礙深本然弗通上同信理疑事則為異端信事疑理則為疑貳疑信

交衷佞佞無之則為迷惑注真經心順身逆是為疎忽身順心逆是為奸佞心身皆

逆是為邪逆上同疑離之漸逆悖之深上同沉淪物我本然隔絕道行推原經又費隱經 惟法聖

功修身以禮明心以道盡性復命全體歸真本然獨湛大用全明是謂人極乃復

初心道行推原經

第五章 總述大小兩世界分合之妙義與天人渾化之極致

惟一非數是數皆二費隱經厥初實有統一統數一者其體數者其用昭微經體用渾

然是名真一由體起用是名數一返用歸體是名體一三一非三一而三義上同真

一起化數一成化體一化化道行推原經起化以爲從體著用成化以命先理後聖化

化以順進以知見盡於無間道行推原經化如循環盡終返始上同化出自然終歸自然

少不自然即非本然昭微經又本然無着着於名相名相無附附於意識意識無

卷首 本經 第五章 總述大小兩世界分合之妙義與天人渾化之極致 六

恒故曰皆朽昭微經 又 費隱經是故萬物只朽其相弗朽其理夫理卽真費隱經凝目視一

散目視二着疑陷礙見物皆幻昭微經 又 道行推原經物何非真事何非實昭微經物物

純全孰云偏駁昭微經 又 費隱經一塵一粟全體本然研真經一呼一吸終古限量費隱經 又 道行

推原經小中見大天納粟中大中見小天在塵外研真經 又 道行推原經舒其光陰一息千古

卷其時刻千古一息道行推原經 又 費隱經一歸本然天人渾化物我歸真真一還真費隱經 又 昭微

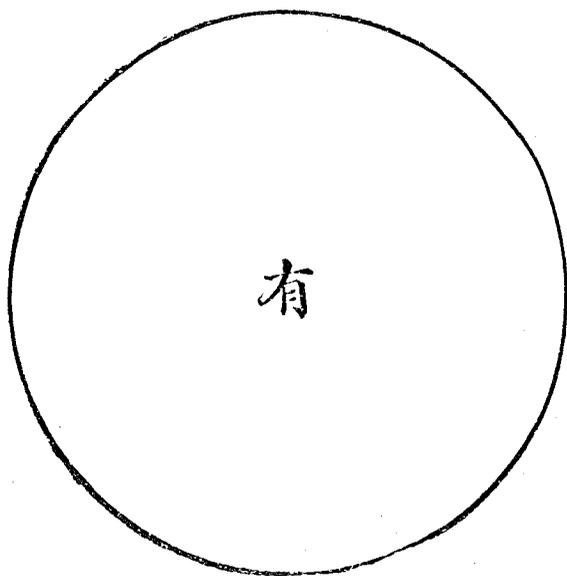
昭微經物無相礙人無欲累妙義各呈本然見焉道行推原經 又 研真經初爲實理今爲實相

實有相見種果全焉研真經 又 昭微經

纂譯天方性理本經終

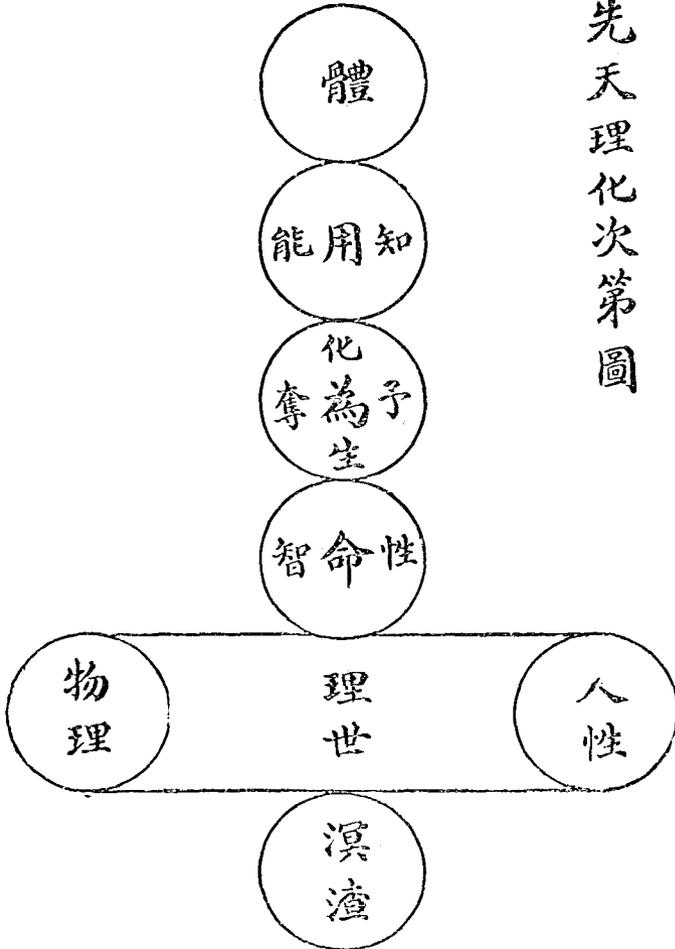
圖 稱 無 初 最

卷首
總圖

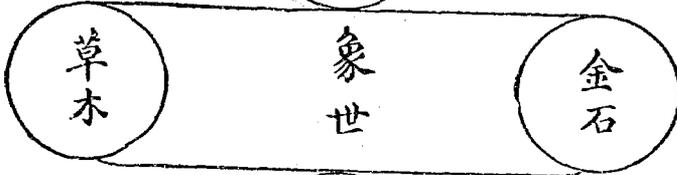
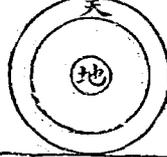
先天理化次第圖

卷首 總圖

後天形化次第圖

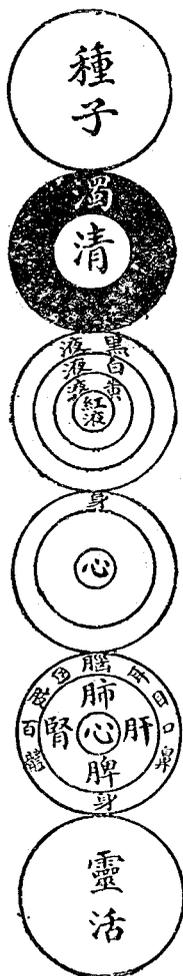
氣 象 形 質

卷首總圖

胎形變化次第圖

卷首 總圖

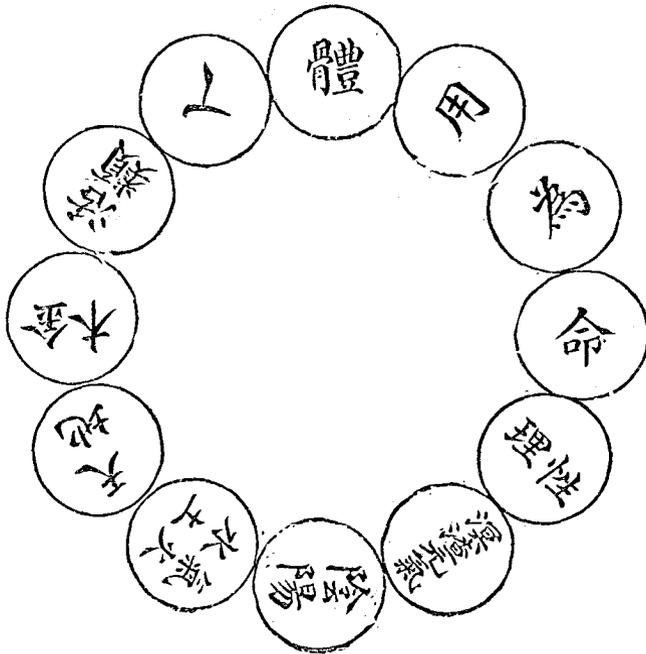

靈性顯著次第圖

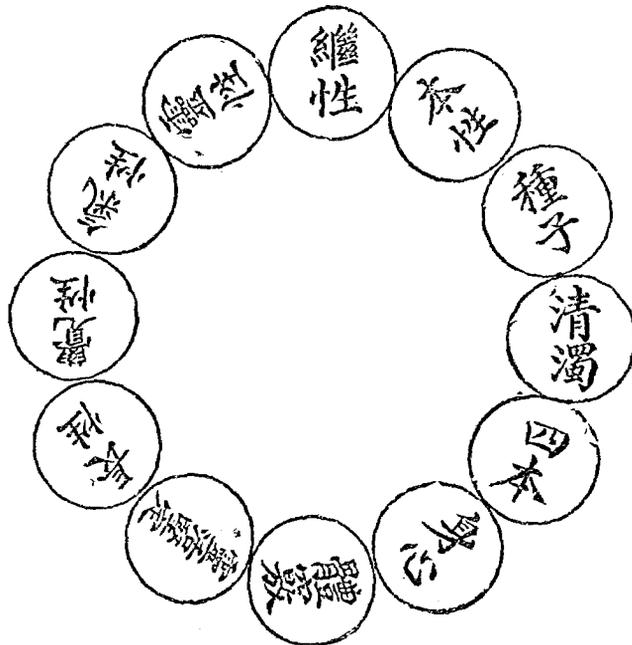
大 世 界 造 化 循 環 圖

卷 首 總 圖

小 世 界 原 始 返 終 圖

卷首
總圖

天人分品圖

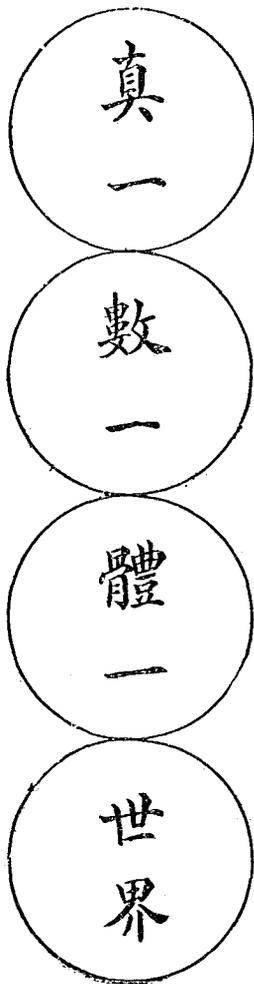
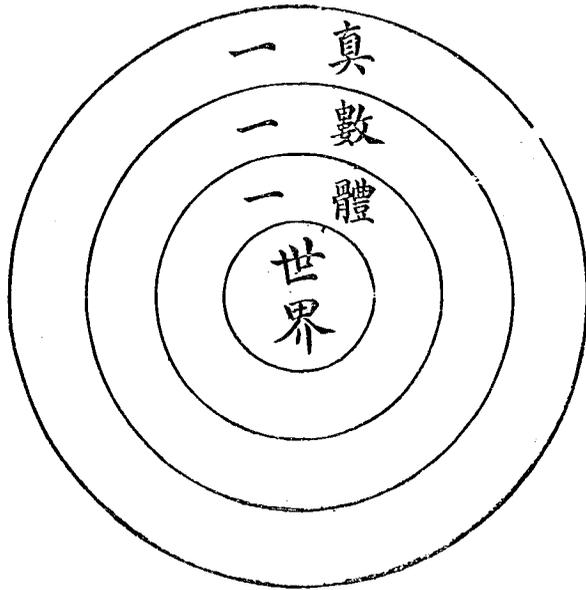
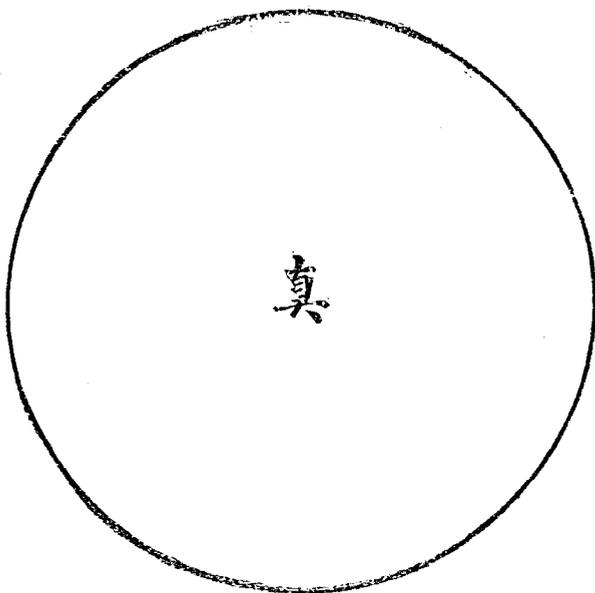

圖 一 合 人 天

天 人 渾 化 圖

卷首 總圖

清源黑氏曰大世界自無初之初分體分用顯爲著命以至人性物理無所不備是爲先天凡六品自元氣顯著剖陰陽分四象位天地育萬物以至金石草木鳥獸魚蟲無所不顯是爲後天凡六品通十二品而造化之功成焉先天爲降後天爲升到極盡盡終返始則謂大世界造化循環也小世界自一點孕胎分清濁辨四液以至身心體竅無美不備凡六品此小世界之先天也自靈活顯著明愛惡別善惡通達一切事理以至全體大用無所不通亦凡六品此小世界之後天也通十二品而小世界之功成焉先天爲來後天爲復復至本境亦若造化循環則謂小世界原始返終也大世界先其所先而後其所後故其後天盡於後天而已小世界先其所後而後其所先故其後天則返於先天也此小世界所以貴於大世界也大世自大世小世自小世殊形別類異質分宗則天人分品也大包小小包大精粗互入理象渾淪則天人合品也去其分別之跡忘乎物我之形先天後天總歸一致而還於一原則天人渾化真一還

真矣此其說也造化之源流性命之底蘊無復見精於此信乎天方之學之有本也

天方性理圖傳卷一

目錄

- 最初無稱圖說
- 真體無着圖說
- 大用渾然圖說
- 體用始分圖說
- 真理流行圖說
- 性理始分圖說
- 氣著理隱圖說
- 陰陽始分圖說
- 四象始形圖說
- 天地定位圖說

天 方 性 理 圖 傳

卷一 目錄

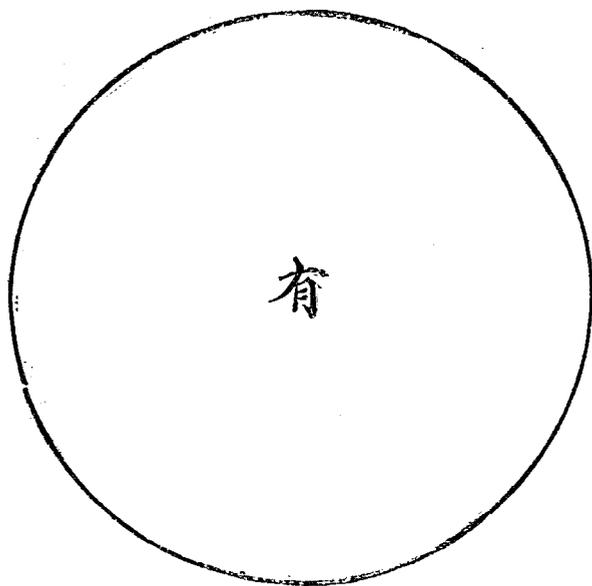
萬物始生圖說
大成全品圖說

槩言

第一卷歷叙大世界所以顯著之由有理世有象世理世者象數未形而理已具所謂先天是也象世者天地既立萬物既生所謂後天是也兩世之顯著總由一真而次第時際若有所別列圖爲說以識梗槩觀文會意可悟底裏造化流行之妙人物賦成之理舍是無以見其真確焉

最 初 無 稱 圖

卷一 最初

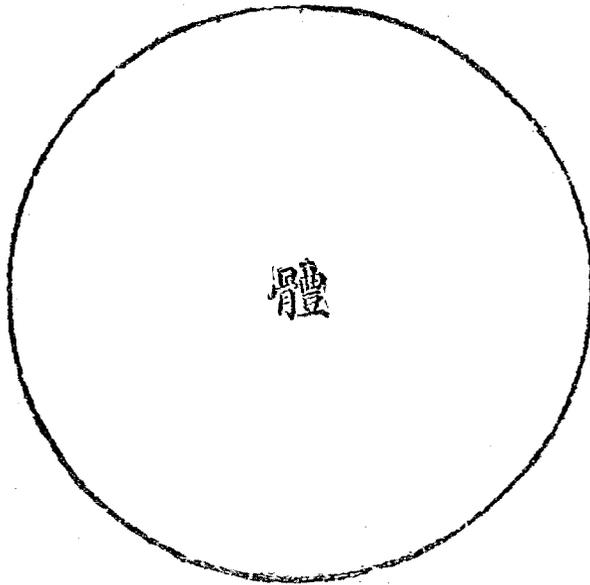
造化有初而必有其最初象數未形衆理已具此造化之初也當其無理可名是爲最初其造化之本然不可以名稱諸家以其無稱而遂謂之爲無奚可哉曰謂之爲無者非虛無之謂也謂其有真而無幻也有體而無用也雖然既有真矣真卽有也又何以謂之無既有體矣體卽有也又何以謂之無聖人於此不曰無而曰無稱性理家於此不僅謂之爲有而謂之曰實有實有者無對待而自立者也真幻不分體用無別一無所有而實無所不有也曰既謂之有有卽稱也何言無稱曰有者義也稱者名也最初之境真幻體用義無不具故謂之有真幻體用名無專屬故謂之無稱不審乎名與義之別而謂有卽稱也誤矣曰最初之境毫無虛幻則稱之爲真可也毫無作用則稱之爲體可也而何以言無稱蓋纔言真卽拘於其真之品而遂與幻分矣纔言體卽落於其體之位而遂與用判矣非此圖之義也此圖之義卽真卽幻卽體卽用一本萬殊表裏精粗始終理氣一以貫之而其稱名不落於一邊故曰無稱及其動而顯也分爲數品一不動品體也二初

動品用也三主宰品體用分也四初命品真理現也五性命品萬理分也六形氣品氣象著也六品備而造化全矣

清源黑氏曰最初無初也無初而爲萬初之初故曰最初不可言無以別異學不可名稱以杜偏見易云太極周云無極釋稱無始老稱元始皆言後天之宗此則先天之本

真 體 無 着 圖

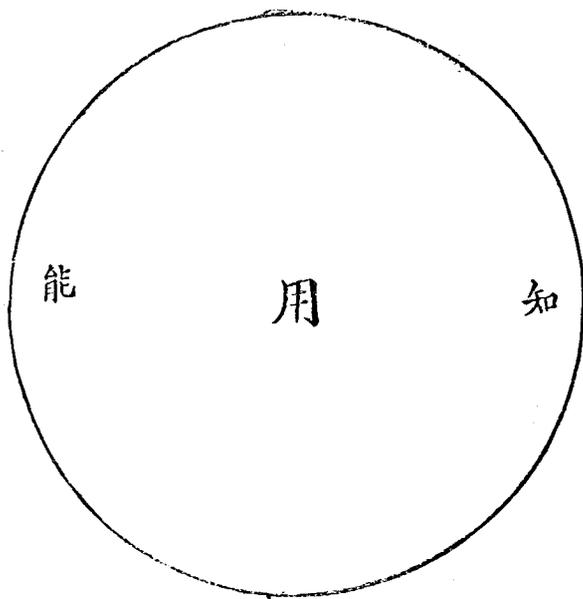
卷一
真體

此初圖分品之第一品也體也不動品也說者曰有體則有動何言不動曰其體也粹精之至而不落於方所凡有氣者則動而此體不屬於氣凡有象者則動而此體不屬於象凡充周有所及而有所不能遍及者則動而此體則非虛非實而毫無所用其充周夫是以謂之曰不動品也論其品曰不動而實爲一切萬動之所從起動者有着而此體不動則無着也不惟不着於聲色並不着於舒卷不惟不着於喧寂並不着於覺照不惟不着於方所並不着於有無一切幻境皆無常而此一真體則常存而不朽一切有形無形之屬有始有終而此一真體則無始而無終無始則由前遡之而不得其分際無終則由後推之而不得其究竟人將於何而用其擬議也哉說者曰義理之爲物也亦不動而無着者也或者此體當屬義理之妙通無礙而故如其不動無着也乎曰此體爲古今義理所從出之原而當此之際則並無義理之可尋也是故研究此一圖者於動處求之不得於着處求之不得

清源黑氏曰真體卽實有也此則可稱矣無着非玄無也如火在石

大 用 渾 然 圖

卷一 大用

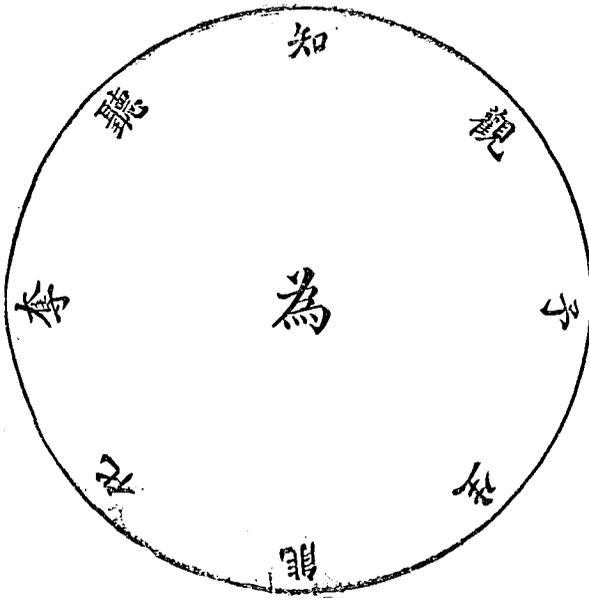
此初圖分品之第二品也當斯之際空空洞洞之本體毫未有動而已寓乎其動之機不得已而名之曰初動初動之品卽全體大用也大用毫未發露不過卽其本體所含自然之妙而姑以用名之夫自然之妙豈卽是用但既有自然之妙必翕翕乎有欲動之機於是乎以用名之也大用不過知能二者自然之妙尙未有知而已具有無所不知之妙自然之妙尙未有能而已具有無所不能之妙知者言乎其覺照也能者言乎其安排也覺照未顯而後此萬種之覺照皆於此裕其端安排無跡而後此萬種之安排皆於此藏其義知無所知能無所能蓋用而未離其體之候也查密氏曰知之義主持之謂也第此時猶未析其爲主之品能之義作成之謂也第此時猶未見其作成之機大用之品蓋總包乎爲主一切當然之動及爲物一切能爲之動而渾然裕乎其中查密氏之說可謂扼此一圖之要已

清源黑氏曰體靜用動體知用能靜體將著動用幾生覺照未顯無所覺照也

安排無跡無所安排也當此之際如火在炭

體 用 始 分 圖

卷一
作為

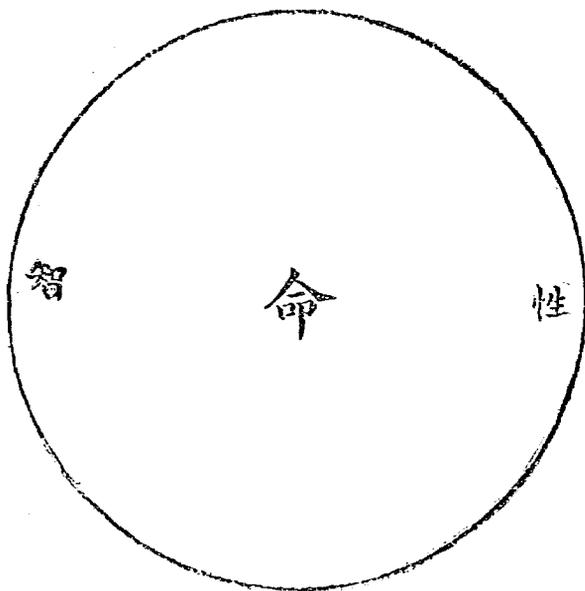
此初圖分品之第三品也用含於體而當此之際稍稍有發露之機是爲次動品一無所爲而已裕能爲之具總言之曰知能析言之則生化予奪及一切安排布置之類也用與體未分之時曰首顯用與體始分之時曰次顯首顯如火之本明明與火一而未及於遠次顯如火之外光雖不離於火而却能無所不照當此之際主宰之品顯焉蓋爲者主宰爲之也因爲而知之爲主宰也主宰之品顯則一切能爲之具皆蒸蒸乎由裏而達之於表矣總知能之大用而究竟之則有所爲美者焉有所爲尊者焉美者和順之謂也凡一切萬種之安排萬種之稱名萬種之義理皆屬於和順尊者威嚴之謂也凡一切自強一切常勝一切永健皆屬於威嚴主宰自強之用但存於己而無所用之用則天地毀世界壞矣蓋以此自強之用乃不容存一物者也識者玩味此境謂之曰前定蓋主宰將欲造物而先裕此大用於其先也又稱之曰墨池謂天地之文章萬物之義理莫不先聚精於墨池之中也查密氏曰此品卽真一包含一切本爲授跡之動是爲真有之表也

本爲授跡云者蓋謂真宰以其本體之所有而賦於物如印跡然也

清源黑氏曰靜境溶溶動機勃勃體卽真也用卽宰也惟有真宰乃有造化由裏達表如火生焰萬燈可分前定之稱墨池之喻精乎美矣

真 理 流 行 圖

卷一 真理

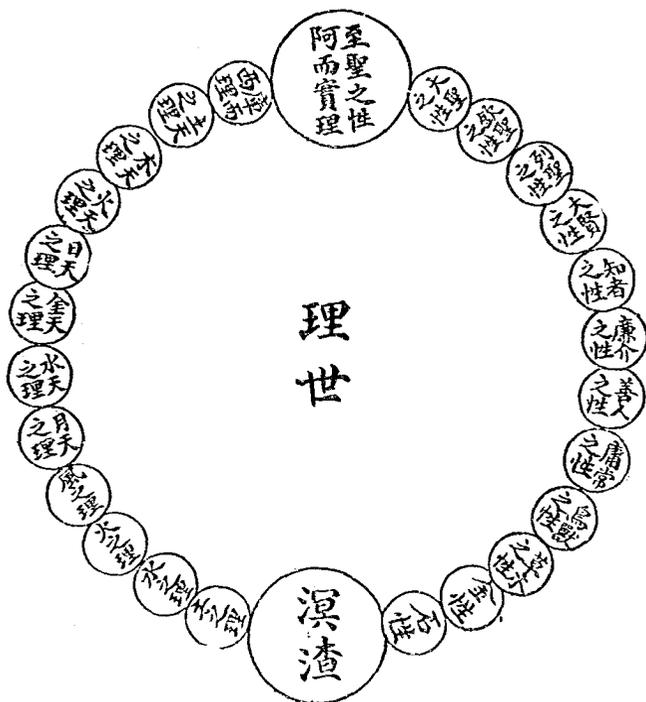
此初圖分品之第四品也命者於穆流行之義乃真宰發現之首品也非體也非用也亦非爲也蓋發現之而爲命者真宰之發現也既發現矣欲復稱之爲主宰不得也遽欲稱之爲物亦不得也當此於穆流行之際真宰以其本體中無所不有之妙盡發現於此首品之中首品者千古羣命之一總命也後此之造化皆此首品以真宰之所發現者而一一發現之也首品爲真宰之首品而但不得以真宰稱之首品之所有一皆真宰之所有首品所含之理象一皆真宰所含之理象後此造化之事皆首品之事而真宰若不與其事矣故於此名之曰代理卽其流行中之所有者而兩分之一爲性一爲智性卽大用中所謂知之所化也智卽大用中所謂能之所化也性智卽真宰之知能也此性爲千古一切靈覺之首此智開千古一切作用之端性智二者代行造化之本領也後此凡屬有靈之物皆根此性而始人神鳥獸之類是也後此凡屬有爲之物皆根此智而始天地萬物之類是也以故首品又名曰大筆言千古一切理象皆從此大筆寫出者又名曰

道蓋爲古今理象往返之道路也。眞宰之起化莫不從此境而起，及萬化之歸眞亦莫不從此境而歸識者曰：萬化從此境而歸眞矣。此境有不偕萬化而同歸於眞者乎？迨至此境亦歸眞矣，而又何必別其爲首品也乎？

清源黑氏曰：眞宰發現，大命出焉。眞宰爲知大命爲能眞宰爲寂大命爲感當此之際，如念在心，如火在湯，濂溪無極青尼大道牟尼大覺皆主乎此。

圖 分 始 理 性

卷一
性理

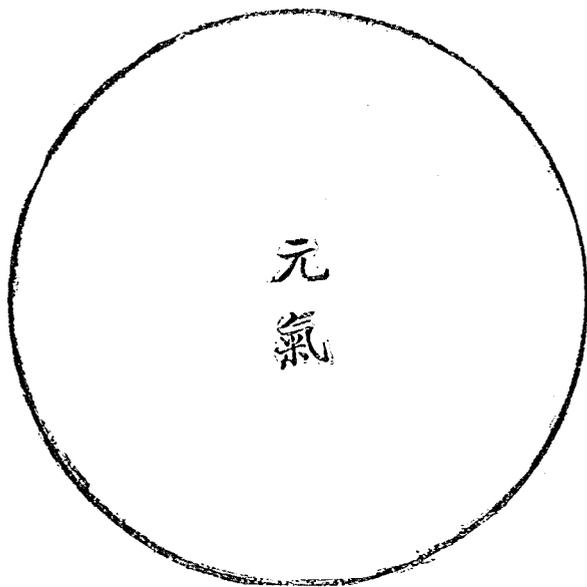

此初圖分品之第五品也自首顯大命中灼灼乎有分析之兆者也色象未形而其理森然已具凡爲人爲物爲聖爲凡爲上爲下及象世所有一切之理氣靡不於此境若見一渾然之跡焉首顯大命中之本然曰性曰智此之所謂性者根於大命中之性而起人之所以然也此之所謂理者根於大命中之智而起物之所以然也人與物之所以然皆同出於一原無有別也乃物之所以然則稱之曰理人之所以然獨稱之曰性者何也性則其靈覺者也稱其靈覺以別於物也性者人之所以然而人性大概之品有九理者物之所以然而物理大概之品亦有九性之最初而近於真宰者至聖之性也其次大聖之性其次欽聖之性其次列聖之性其次大賢其次知者其次廉介其次善人其次庸常凡九品物理之最初而合於真理者阿而實之理也阿而實包含八天而總持其用天品之至大者也其次則庫而西之理庫而西包含七天代行其用而亦在阿而實所含之內也次土天之理次木天之理次火天之理次太陽之理次金天之理次水天之理次

太陰之理凡九品人天之性理既備復自人性之所餘剩而化一切鳥獸之本然自鳥獸本然之所餘者而化一切草木之本然自草木本然之所餘者而化一切金石之本然此數等者又自九品人性中而流行以出者也人之性有生長有知覺有靈慧得其性之全鳥獸之性有生長有知覺無靈慧草木之性僅有生長而金石之性則僅有堅定而已自九天之理之所餘而化風火水土四行之理天之理運行不息者也風火水土之理亦皆運行不息而惟土之理則微覺其堅凝也皆次第分析而流行以出者也由是而總一切流行分析之所餘者爲溟渣焉則所謂氣者是也氣則萬有形象之本也說者曰性理之始分也有如是諸品之不同先後之不一其造化有所爲而爲之者乎抑無所爲而聽其自然者乎曰真理流行而至於此極當亦聽其自然然而但其中高下次第不致有絲毫之隕越則是有一定之主持而安排者也是故謂之爲有爲不可謂之爲無爲不可

清源黑氏曰一實萬分萬殊一本所謂無極而太極也色象未形而理已具若

氣 著 理 隱 圖

意識然溟渣爲後天之最初亦卽先天化窮返本之極致

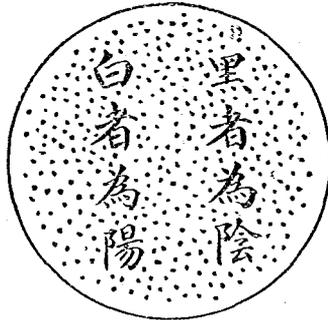
卷一 元氣

此初圖分品之第六品也先天精粹之品流行至此始覺其有渾淪之象則所謂元氣也先天無色無象之妙至此而終後天有色有象之跡於此而始此其境殆承流宣化之一大機柱也元氣雖於穆流行之表而其爲物也却不在性理之外並亦不在首顯大命之外並亦不在全體大用之外當其最初無稱之時元氣本然已寓乎其中但最初之時分析未形而流行至此本然發露蓋由裏而達於表之會也其爲物也似濁而清似跡而妙論其次第乃先天一切流行之所餘而及其發露也則凡先天一切之所有人與其人之性物與其物之理無不於此元氣之所發露而因之以發露焉卽最初中所謂全體大用者亦莫不於此元氣發露時而因之以發露焉是濁也而爲清之所不能外跡也而爲妙之所不能離是故名之者不得僅名之爲氣而必名之曰元氣也元者一切精粹之所聚氣者一切精粹所寓之器圖稱氣著理隱者理非因氣而隱也蓋理之爲物也動少而靜多氣之爲物也動多而靜少當斯時也氣動而理靜夫是以謂之爲隱隱者各有所

待而顯耳元氣發露亦分六品一渾同品卽此際位分也二起化品陰陽分也三廣化品四象著也四正位品天地定也五蕃庶品萬物生也六成全品人類出也六品備而元氣之能事畢矣

清源黑氏曰眞理爲萬靈之綱而性理由分元氣爲萬形之綱而色象以著前此有理無跡氣隱於理後此有跡有理理隱於氣斯時也若文字含於筆端至陰陽分四象著則文字落於方策矣是爲太極

陰陽始分圖

陰陽終分圖

陰陽變化圖

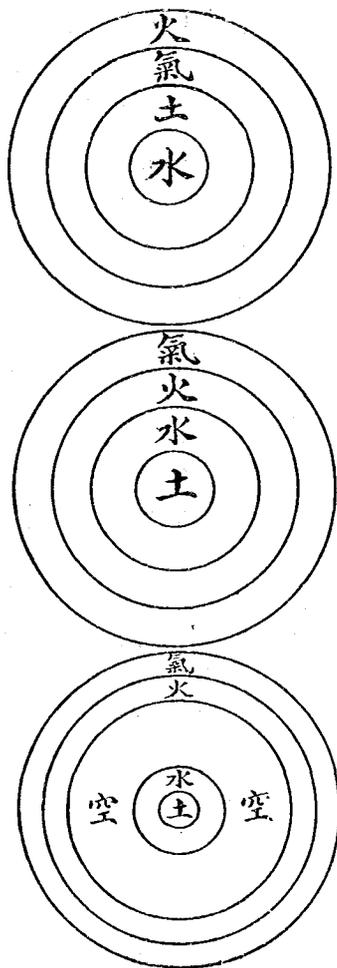

此元氣起化品也元氣為於穆流行之溟渣而其中所含裕者皆先天大命中性智之所餘其分陰分陽仍即本其有得於性智之所餘者而分之也智乃有為之始而喜動之端則元氣中所得於智之餘者自必有喜動之機而動乎其不得不

動也性則安之不與俱動則元氣中所得於性之餘者亦自不與俱動也性智所餘一動一不動遂於其中有兩分之象矣於其動者謂之陽於其不動者謂之陰此一氣化而爲兩分之由來也其初分也二者互雜不甚相離及其後也陽積於一處而駸駸乎有向表之機陰積於一處而隱隱乎有向裏之勢智之所餘化而爲陽性之所餘化而爲陰此陰陽之根起於性智之所餘也說者曰先天之言理也性先於智後天之言氣也智先於性元氣之流行也不亦先其所後而後其所先乎曰先天理勝之時智藏於性而性實包乎智後天氣勝之時性藏於智而智實包乎性此陽之大端起於智之所餘而居於先陰之大端起於性之所餘而居於後亦先後次第行乎其不得不然者也

清源黑氏曰此易有太極是生兩儀也陰靜陽動孰窺其本左陰右陽莫識其非茲曰根乎性智發乎表裏則諸義釋然矣觀其圖若泥水未澄已澄之象理更分明陰陽分於同時而說者言先後次第悞矣

四象始形圖 清升濁降圖 上下分形圖

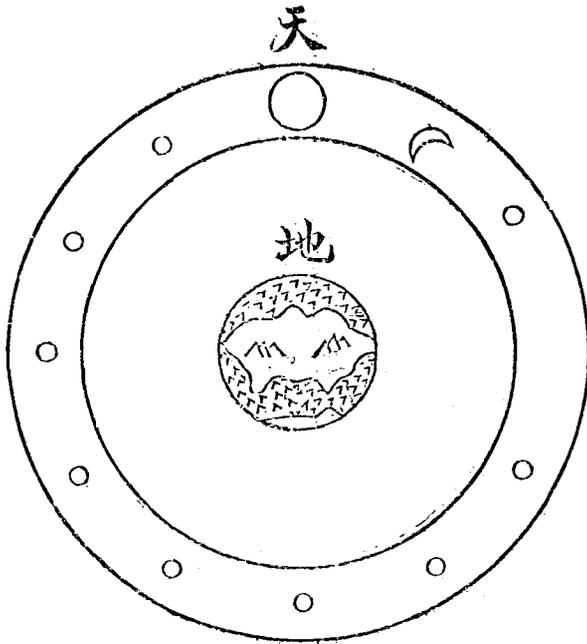
此元氣廣化品也當斯之際陰陽化而為水火水得火則生氣火暴水則生土是故水火土氣四象成焉說者曰陰陽何以化而為水火曰陽根於初命中之智而智又根於大用中之能智與能皆外明者也此陽之所以化而為火火外明者也陰根於初命中之性而性又根於大用中之知性與知皆內照者也此陰之所以

化而爲水水內照者也水受火熾而氣生氣卽水之妙化而欲升騰者也水體雖下而含有真陽故受火熾而其氣直欲升騰火與水搏而土生土卽火之存跡而欲墜落者也火體雖上而含有真陰故與水搏而其土不得不墜落水火土氣四者高之中有麗下之義低之中有附上之因其稱名爲四元以其爲萬有形色之宗元也其本義爲四奇奇者單也謂四象皆單自成行而無配故也後此金木生則爲耦行者矣

清源黑氏曰陰陽化水火卽猶先天知能化性智也水火交錯而生氣土卽猶性智流行而生理氣也火根智能故光焰外明而上炎然內含真陰故下爲水濬而灰燼成土水根性知故江河內照而下潤然內含真陽故上爲火煦而蒸潮爲氣初則火上水下土爲濁陰故踰氣而下土下而清陽之氣上矣繼之土重於水又沉水而下氣輕於火又越火而上氣火上土水日下遂割留空際矣

天 地 定 位 圖

卷一
天地

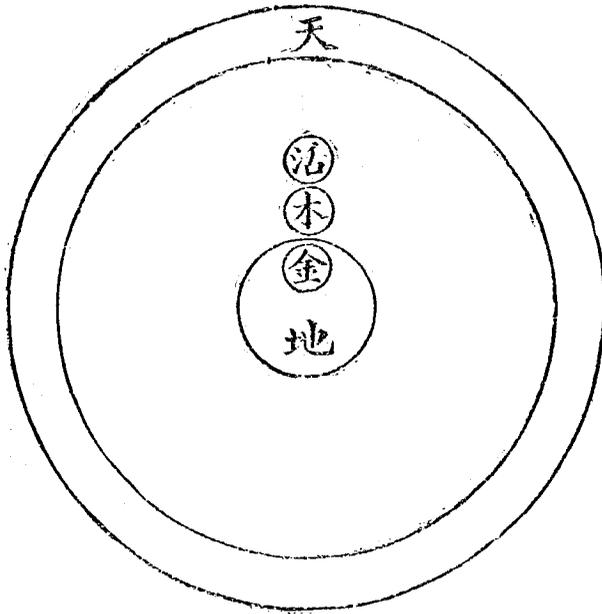

此元氣正位品也。眞陽之氣外發而爲天真陰之質，內斂而爲地。是以天包乎地，而地寄於天之中。中央如雞子黃白之形，天地定位而水火存於其中矣。夫天卽氣也，氣卽水受火熾而上騰者也。此天之所以定位於上也。地卽土也，土卽火與水搏而存跡以下墜者也。此地之所以定位於下也。定位於上下者，分形於內外也。由地觀天，似乎天高而地下，而若自其天地之全形觀之，實天外而地內也。火無所着而附於天，當其天體之初成也。其氣飛揚而有次第，火卽因其飛揚次第散入其中而遂成日月星辰之象。水性善下而附於地，當其地體之初定也。其勢或高或下，有墜有泄，水卽隨其高下墜泄流浸其中而遂成江海河瀆之形。火之存跡下墜而其清者上附於天水之眞陽，上升而其濁者下附於地。是在天之象在地之形，未有不因水火交錯而成者也。水火之所以不能無交錯者，蓋緣陽之中含有眞陰，陰之中含有眞陽，而非陽一於陽，陰一於陰者也。

清源黑氏曰：四象形而上下判形，久則堅定矣。然陰陽旣分，何以陽復含陰。

復含陽曰水火總出一元陰陽必無純勝觀之火內暗水內明可知

萬 物 始 生 圖

卷一 萬物

二七

此元氣蕃庶品也。天地定位，水火交錯，則化育之事起焉。萬物不可以無因而化育也。天地水火之中，先結聚其爲金、木、活三者，以爲化育。萬有之綱，金、木、活三者皆有所配合而成者也。金者本地水之凝結而得乎氣，火之變化以成木者，本氣火之施授而得乎地，水之滋培以生活者，本氣火、水、土四者之湊合而洋溢充滿於空中者也。自天地之化育觀之，則金、木、活爲天地之三子，自三者之化育觀之，則三者又爲萬有形色之母。是故金氣流行山得之爲玉石，水得之爲珠蚌，土得之爲五金，之鑛鳥獸得之而成鳥獸之寶，草木得之而爲草木之精。一切萬物得之而各成其爲堅明定固也。木氣流行山得之生嘉植，水得之生萍藻，沃土得之生禾稼，瘠土得之生草毛，四植之中稟土勝者爲堅質，稟氣勝者爲中空，稟水勝者多繁花，稟火勝者多果實，而要皆得此木氣以爲化育者也。活氣流行生於山者爲走獸，其形體與丘陵似生於林者爲飛禽，其毛羽與枝葉似生於水者爲鱗介，其鱗甲與水波似生於土者爲蟄虫，其形質與土壤似四生之中稟氣火勝者

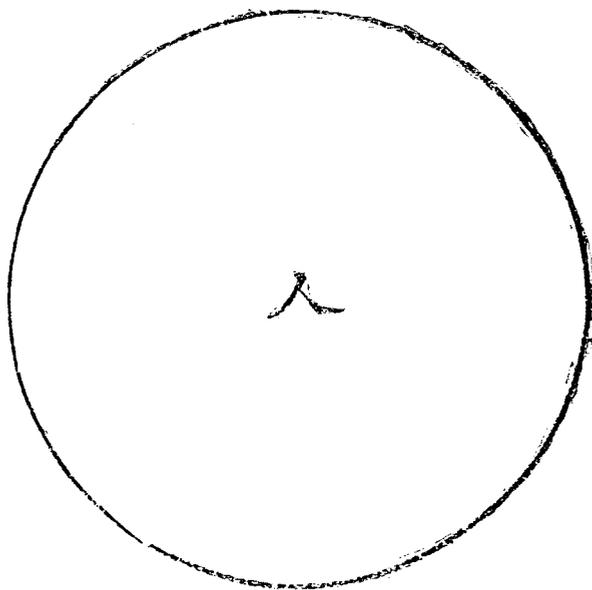
能飛稟土水勝者能走稟氣土勝者性溫稟火土勝者性烈稟氣水勝者性貪稟水火勝者性暴而要皆得此活氣以爲化育者也金木活三者在天地化育之中而爲三子而及其後也萬物莫不資之以爲始則又實爲萬有形色之母矣

清源黑氏曰萬物之大宗三土與水合而生金氣與火合而生木四氣共合而生活類是天生一地生一天地共生一故只有三也三者之氣互入於萬有之中而以其氣勝者爲名金氣勝名金木氣勝名木活氣勝名鳥獸要知萬物中有萬物也其生也有自然之次第先金次木次鳥獸所以然者無金則木不生無木則鳥獸不育抑萬物之生皆從地出自下而上也故金藏土中木見土外鳥獸則飛行於空三者代天地之化育者也故曰萬物母

天 方 性 理 圖 傳

大 成 全 品 圖

卷 二 人

三〇

此元氣成全品也天地萬物具備則人生焉人之生也非一聽於陰陽之氣自相摩盪而成者也實有真宰主持乎其中蓋有天地而無人則天地之設位何用有萬物而無人則萬物之取用誰歸此以知天地萬物之生凡以爲人也人也者真宰全體大用畢聚於其中以自然而然之知能運氣土水火四行之精粹閱四十年而其身始成表裏體竅無不與世界所有相印合人之身統括一切所有之身人之心包總一切所有之心人之性渾含一切所有之性是以人爲萬物之靈也自先天之理論之人之所以爲人乃一切理氣之種卽元氣亦從此種而發自後天之理論之人之所以爲人乃一切理氣之果元氣自分陰分陽直貫到底亦無非爲此果而始有諸凡之發露也後天之果卽先天之種也體竅無美不備而其最微妙者又無過於心性二者性有十德五爲外照五爲內照曰視曰聽曰言曰臭曰觸是謂五覺分於心而發之於表曰憶曰慮日記曰悟曰總覺是謂五力分於智而寓之於腦心七層而其情有十喜也怒也愛也惡也哀也樂也憂也欲也

望也懼也心之十情相合於性之十德而發者則其品之上焉者也此人之所以爲人也其始受造化而成其爲人之身者名曰阿丹後此人類之繁皆自阿丹生者也卽其配亦自其左肋而出者也阿丹天下萬世之元祖也

清源黑氏曰四元三子萃精而成人身全體大用畢聚而成人性先天後天締結而成其人爲萬物之靈天地如樹人其果樹全於果人出而造化之功完焉故曰大成全品後天之果卽先天之種知果不異於種庶幾知所以盡人矣

天方性理圖傳卷二

目錄

- 先天性品圖說
- 性品知能圖說
- 後天形器圖說
- 形器功用圖說
- 理象相屬圖說
- 九天遠近圖說
- 九天運旋圖說
- 四行正位圖說
- 四時往復圖說
- 七洲分地圖說

卷二 目錄

四際分空圖說

一貫洋溢圖說

槩言

第二卷乃發明第一卷未盡之意其言理也足乎其前所未盡言之理其言象也足乎其前所未盡言之象然非理自理象自象也象卽理也言象政所以申明其理之所不可見者耳有心者若能于當體求之則理象皆得不能于當體求之則理象之去人也遠矣雖日披閱此圖此文不過涉獵焉已耳於性命奚裨

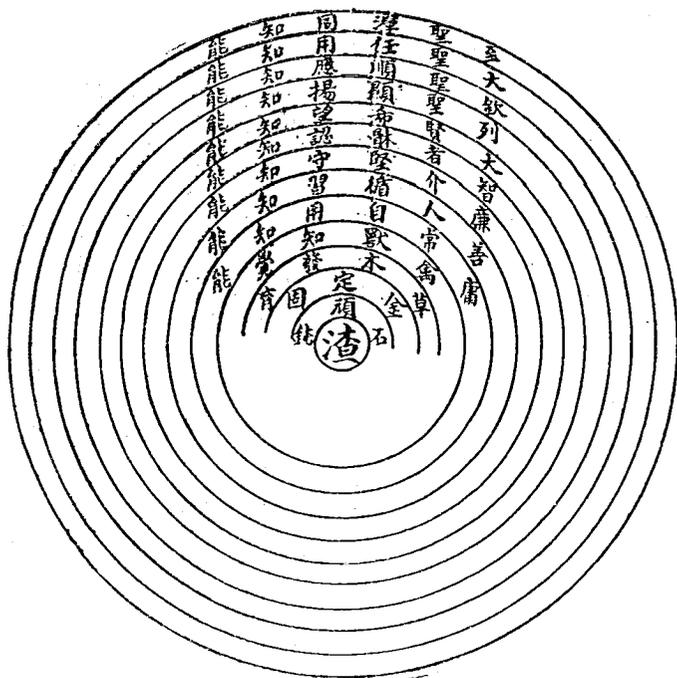
先天性品其說已發明於性理始分圖矣至此又列圖而詳其說者研理之文愈詳而理愈著也先天之性凡十有四品至聖之性卽真宰之自爲首顯者也其名雖曰至聖之性而其實卽真宰之知能德性也自至聖之性之下其依次而分著其品第者皆從此一性之餘光而得各有其性也此一品之下以聖性稱者三以大賢稱者一以知稱者一以廉介稱者一善人庸常之性則又依次而遞下者也鳥獸草木金鑽石類之性又其下而愈下者矣溟渣之爲物也一切性命之所餘相合變化而成者也自至聖之性以至於溟渣凡十有四品至聖之性與真宰之本然無同無異其餘性品亦與真宰之本然不甚相遠而甚至頑鈍迥不相侔者則其品第之界限爲之也諸品之性發露於形色之後數窮理極萬有歸根仍必盡返而入於至聖之性乃得以因至聖之性而歸於真宰之本然此至聖之性所以爲萬性之始終也歟

清源黑氏曰大數盡於九小數盡於五合大小數而十四品盡之先天之理後

天之象皆無過不及之數然先天之化盡於溟渣後天之化盡於三子而人又生於三子之後則人之身爲卑中至卑也卑至於極則盡終返始與真合焉所謂妙合而凝也

性 品 知 能 圖

卷二 知能

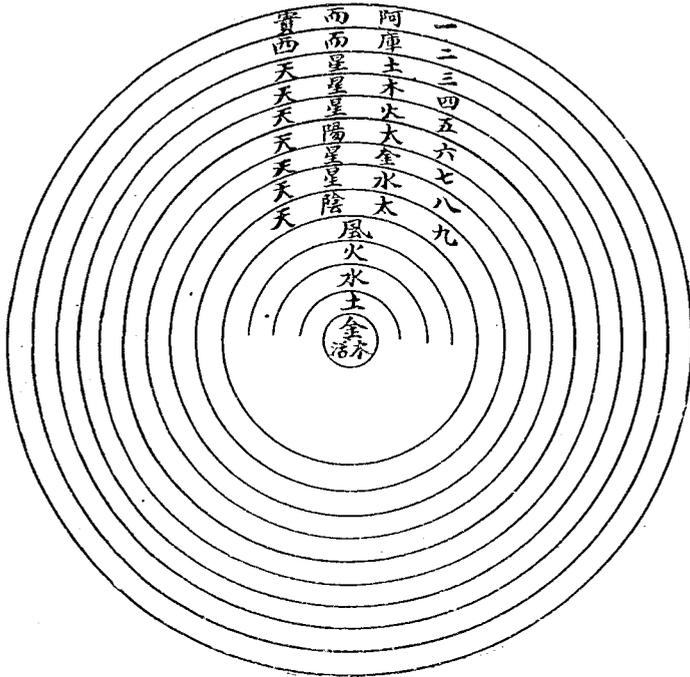
先天性凡十四品其所以彼此分別而各有不同者別之以其性中之知能耳此一聖之知能不同於彼一聖之知能而其品第判然分矣愚不肖之知能不同於賢知之知能物之知能不同於人之知能而其品第相去倍蓰無算矣至聖爲渾同知能渾同者謂其知能與真宰知能渾同一體無欠無餘也大聖爲任用知能任用者謂其知能不及於渾同而真宰知能却任其所用如綱維天地者真宰之知能也而大聖亦能起死回生轉移天地等等任其所用也欽聖爲順應知能順應則不能任用而但順應乎真宰之運用也列聖爲顯揚知能顯揚者謂其凡有得於真宰知能之發露而盡以宣化於人類也大賢爲希望知能知者爲體認知能希望者謂其不能聖而欲求至於聖體認者謂其求明一本而體認之也廉介爲堅守知能善人爲循習知能庸常爲自用知能知能而至於自用則幾幾乎其近於物矣物雖具有知能而不可以知能稱禽獸曰知覺草木曰發生金石曰堅定同一知能也而物類得之於最後故其品愈下而遂覺其漸遠於真宰也若混

其分別之跡去其先後之形而復返之於一原焉物與人未見其甚相遠也

清源黑氏曰知能卽各物之本領受賦於造物者也造物授之全人物得之偏非偏也用各有宜耳用之得宜則偏者全用之失宜則全者偏顧其人之用之何如耳各正性命保合太和此之謂也

後 天 形 器 圖

卷二 形器

後天形器凡十四層其數與先天性品之數相對上界之層第九卽九天之位也下界之層第五卽四氣與四氣所生之三子也阿而實爲至清無上之天諸天之懸位於其中也猶珠之懸於水晶室也此第一天之體一而有形向下一而無形向上無形而向上者以其尙屬於先天也有形而向下者以其始入於後天也此際位分天分先後而兩界却無隔絕其第二層曰庫而西爲二十八宿及群星所麗之天雖有形而其形實無容思議者也當其元火冒入於天體而成象也其力僅能至此而止過此以上則至清而無可麗矣下此七天則每一層僅有一星麗之其三層則土星麗焉四層則木星麗焉五層則火星麗焉六層則太陽麗焉七層則金星麗焉八層則水星麗焉九層則太陰麗焉天有九而於其最上者稱爲一層於其最下者稱爲九層蓋自上而數及於下也是爲順其次第而數之也若於其最下者稱爲一天最上者稱爲九天則爲逆其次第而數之矣其每一天安置一星者蓋每一天有一天之功用各置一星以作本天功用之機權也九天之

下其次於天者風次於風者火次於火者水次於水者土土返而向水遂與水相凝合而金生焉金能吸火下降火降則氣隨入於土而木生焉木能生而金能鳴二者相湊又以適合於四氣之感而飛揚生活之氣生焉木金活三者風火水土四氣所生之三子也合三子而僅爲十四層之一層

清源黑氏曰經曰惟阿而實代行化育阿而實理卽先天性智之智也歸之於物則名曰理其爲形也上無下有其爲器也上虛下凝蓋先天後天承流宣化而後天之卵殼也至庫而西則殼內白翳矣三子生生之次第於此尤詳

形氣十四層每一層有一層之功用萬物之紛錯人事之不同莫非此十四層功用有以照映而關合之也阿而實爲代行造物之功用以其居形器之最首而得夫真宰化育之全能也一而向理世一而向象世凡理世一物欲來於象世必由此境而來乃能成其爲象世之人物也其下諸天之功用亦莫不由此天而得故其功用爲諸天功用之總持也庫而西爲錯合變化之功用諸天功用皆各有一定不能彼此相代而此天獨能代行別天之功用上代阿而實以總諸天之動下代諸天以行其本天之用所以然者因諸天各載一星而其功用亦只各歸於一事此天之星無可數計二十八宿及一切群星莫不麗於其上故其功用亦無可數計土星天則創無爲有者也人物賦形成質自無趨有皆此天之功用也木星天則發隱成顯者也物之所以生長發達人之所以才敏茂著以及一切祥徵瑞應皆此天之功用也火星天則化小爲大者也人物自小而大由此陰彼以及一切苦毒災異皆此天之功用也太陽天則章明貴顯者也其功用特不及於阿而

實庫而西兩天然較上下六天爲最盛焉上下六天莫不借此天功用之力而乃能自行其本天之功用所以然者以其位居七政之最中而實爲七政之主宰也上下六天特其輔佐耳故凡人禽之生活草木之長發金石之變化花實之蕃碩人物之貴顯年力之康壽皆此天功用爲之卽雲雨雷電霧露霜雪寒暑濕燥四時往復萬物消長一切變化施爲皆莫不成於此天之功用也金星天爲結交離合之功用人物交接契合相感相配以及一切音聲色貌香臭氣味皆莫非此天之功用爲之水星天則化蠢而爲靈者也人物有蠢而漸化於靈者有暗而漸化於明者除垢却汚以及一切浸潤透亮之故皆莫非此天之功用爲之太陰天則善於改移而流動者也凡一切乍增乍減倏成倏敗以及潮汐之消長事物之變亂皆莫非此天之功用爲之風之功用爲能舒鬱以助生活火之功用爲能薰蒸以助溫暖水之功用爲能滋潤以益生味土之功用爲能負載以奠安處金則善於定固者也木則善於建立者也活則善於運行者也上界下界之功用全而形

器之能事畢矣功用者真宰妙用之跡也妙用者全體之活潑流行而不膠於一定者也因形器以識形器之功用復因十四層之功用以悟真宰之全體大用則謂形器爲形器可也卽謂形器爲非形器可也

清源黑氏曰人曰知能物曰功用總一真宰之妙用流行而發現於萬物者也妙用同而功用異者若心運一筆而書分萬字也知此乃悟真宰之全體大用無不周通貫洽物物皆真宰之本然顯現也顧可以形器拘乎哉

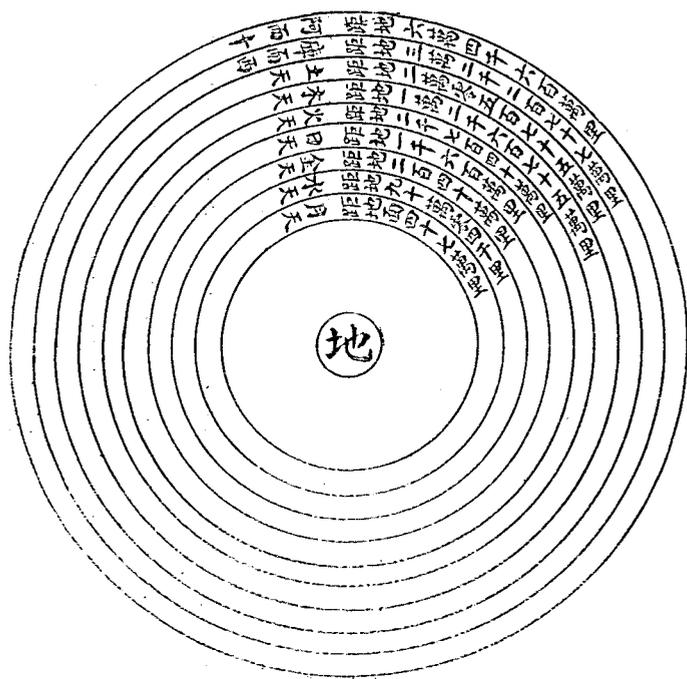
性理先天也形器後天也先天之性理爲後天形器之所從出後天之形器爲先天性理之所藏寓故理與象本相屬也說者曰形器爲性理之所藏寓但不知其爲藏寓也性理卽藏寓於形器之間乎抑不必依附形器而別有所以妙其藏寓者乎曰後天之形器先天性理之位分也位分者言乎其性理之所向非謂某一品之性理卽囿於某一品之中也說者曰各品之象不相淆亂但不知各品之性爲渾同一理而充滿於不可見聞之間乎抑各有所在而不相淆亂乎曰先天之性理其所以分別者義理之分別也義理非有跡者也是以雖有所分而不見其有分之跡渾然一理之中自有不相淆亂之妙自其於穆流行處觀之徹上徹下無非一理之所充周謂之爲合而不分可也自其以時發現處觀之聖凡人物未嘗有毫釐之隕越謂之爲合而有分可也至其理與象之相屬也亦不過屬於其義而非域於其跡也阿而實爲至聖之位庫而西爲大聖之位土天爲欽聖之位木天爲列聖之位火天爲大賢之位日天爲知者之位金天爲廉介之位水天爲

善人之位月天爲庸常之位要皆因其品第而屬之以其位也又各以其性與其天之義理相近似者而爲位也下界之物其性則各從其所生之類而爲位也得活性而有者從風得木性而有者從火得金性而有者從水得石性而有者從土皆因乎其本生之類而其位自相屬也理象之相屬聖凡人物無二致也

清源黑氏曰性理妙物也包天裹地莫可限量不惟人性如此卽極之蟻蟲蚊蚋以本量言之未始不與人性等未始不與真宰全體大用等第自其發現處觀之則各有定位耳其位也若意在心究不拘於心中若性在身究不囿於身內不然則五尺身當亦五尺性矣屬義之說可思

九 天 遠 近 圖

卷二 九天

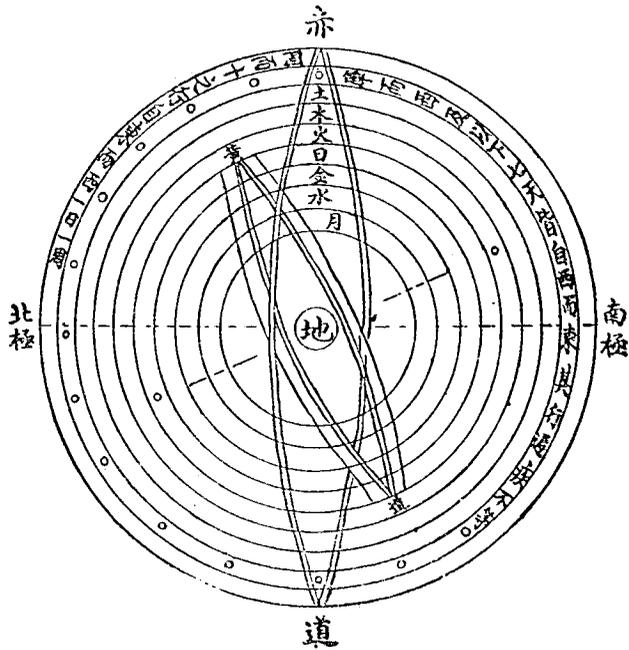
天分九重而其所分則無形者也無形而得以知其遠近者蓋觀其本天之星之遠近而因以知其天之遠近耳太陰天去地約四十七萬里水星天去地約九十萬四千里金星天去地約二百四十萬里太陽天去地約一千六百萬里火星天去地約二千七百四十萬里木星天去地一萬二千六百七十五萬餘里土星天去地二萬五百七十五萬餘里庫而西去地約三萬二千二百七十七萬里阿而實去地倍於庫而西去地之數各天去地遠近之數蓋卽其各天半徑之數而定之也知半徑之數則可以知全徑之數矣卽全徑之數推之徑一圍三便可以知周圍之數而各天全體之爲若干大也絲毫不爽矣天之遠近大小因其星知之而各天之星則亦有大小一定之體庫而西之列宿群星約其大概分爲七等一等者大於地一百一十倍二等大於地九十倍三等大於地七十倍四等大於地五十三倍五等大於地三十五倍六等大於地十七倍至小者大於地七倍土星大於地九十倍木星大於地七十四倍火星大於地倍半日大於地一百六十

五倍金星小於地三十六倍水星小於地二萬餘倍月小於地三十八倍天之遠近星之大小粲若列眉觀形器者不可不更知其大者也地位於九天之中如大荒中一沙九天位於人性之中其爲大爲小蓋亦猶地位於九天之中也

清源黑氏曰溯自元氣分象自地至天原無里數可紀然徑一圍三數不爽也以測天天之遠近可知以測星星之大小可曉天方名賢造一尺之矩量盡天地之數復著測量法譜以杜荒唐之疑然亦以器測器也若本性發現視九天如一沙有何難知之數覽者勿自居井下

圖 轉 旋 天 九

卷二
運旋

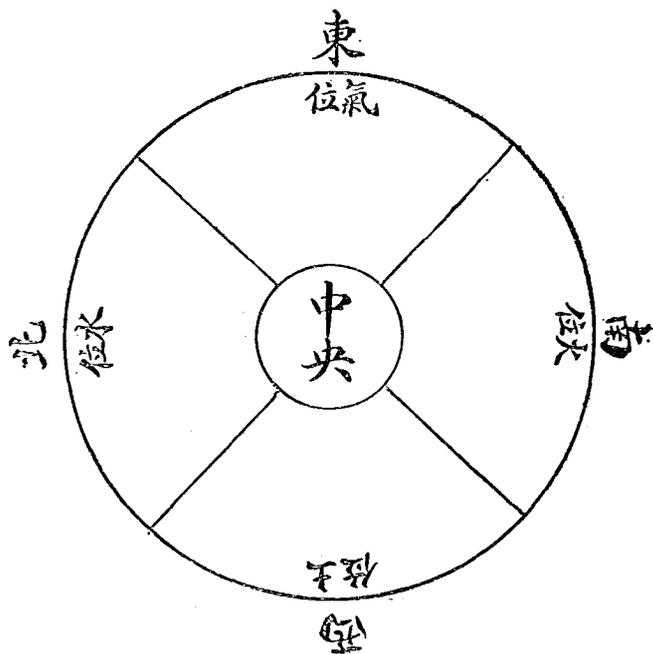
阿而實之旋轉也自東而西是爲自然之動其餘諸天之旋轉也自西而東是爲反掣之動兩動之說明乃以知九天旋轉之爲用皆四氣互相關合之所爲也阿而實何以自東而西蓋東方者生氣所聚之專位也氣之專位在東故其旋轉自東而起起於東則行於西矣是之謂自然之動庫而西並以下七天何以自西而東蓋西方者土所分定之正位也八天之本命皆與土有相關之義土之正位在西故其旋轉自西而起起於西則行於東矣庫而西並以下七天何以皆與土相關當其元火冒入於天體而成象也惟阿而實爲元火之所不能麗其餘八天皆有焉土者火之所存跡也故八天皆與土有相關之義何爲反掣之動阿而實之旋轉也自東而西帶動以下八天亦有自東而西之勢而八天本行實自西而東故其勢雖爲阿而實所牽動而本行却不隨之雖有自東而西之勢而實爲自西而東之行是之謂反掣之動九天之旋轉也一爲自然之動八爲反掣之動兩動不息則不惟東方之氣西方之土互相融入卽南方之火北方之水亦莫不因其

旋轉帶動而運行布入矣四氣之所以交融而爲化育萬物之原者皆九天旋轉之力爲之也此其說窮理格物者所不可不知也赤道黃道之說南極北極之稱觀乾象者之所常談焉耳不復贅

清源黑氏曰兩動之說近代始曉蟻磨之喻僅得其形亦知反掣牽動所以運旋有如是乎兩氣互入水火交融之說大有裨於格致

四 行 正 位 圖

卷二 四方

二四

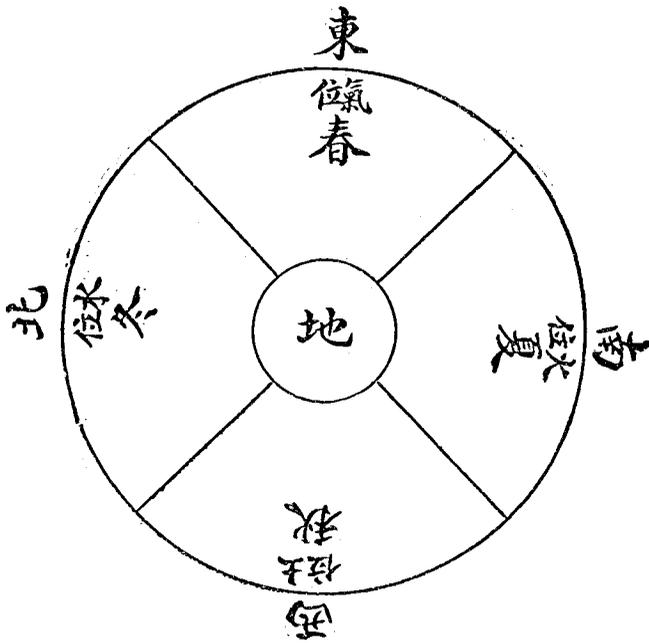
四行卽四象也氣自水生土因火出氣土水火是爲四行四行爲萬物之母而每一行各有一專注之位氣位於東而其行也自東而西土位於西而其行也自西而東火位於南而其行也自南而北水位於北而其行也自北而南各自其本位而行至於瀰滿無隙之處則四氣互相攙入而滾爲一氣矣四者單行則萬物無自而生四者相攙則萬物於茲而化育焉說者曰南方爲火之正位北方爲水之正位無足異也至於東方爲木之正位而茲乃曰氣之正位在東西方爲金之正位而茲乃曰土之正位在西其義何也曰木生於水金生於土當其四行之始分也木與金尙未有也其子未形其母實居於此氣者水中之眞陽上升者也氣雖不名爲水而其實爲水之精木之母也故其位分專佳於東迨至於木之既生而其子與母同宮矣金爲土子金未生而其母之正位專列於西迨至於金之既生而其子亦與母同宮矣木之正位在東金之正位在西者其後天也氣之正位在東土之正位在西者先乎其先者也先後子母之義明而其位東位西之妙用

愈尋而愈出矣

清源黑氏曰南北有定位東西無定位也南北以二極爲定位東西乃以天地爲定位也蓋天屬氣而爲東天爲東則地爲西矣嚮配五行土中分屬是未知東西無定位之說也木金子母精確可思

圖 復 往 時 四

卷一 四時

未有四氣之先空中無四時也四時卽四氣輪轉流行而成者也輪轉流行之中各於其某一氣所專盛之位而因各以其時專稱之也流行而至於東方所專盛之氣則其時爲春知春之所以爲春者融和若此則知氣之所以爲氣者其蘊含適如此也流行而至於南方所專盛之火則其時爲夏知夏之所以爲夏者炎盛若此則知火之所以爲火者其蘊含適如此也流行而至於西方所專盛之土則其時爲秋知秋之所以爲秋者收吸若此則知土之所以爲土者其既吐而納適如此也流行而至於北方所專盛之水則其時爲冬知冬之所以爲冬者堅凝若此則知水之所以爲水者其附土而藏適如此也蓋氣與火之流行以發越爲流行者也故其爲時也春與夏亦皆有發越之象土與水之流行以收藏爲流行者也故其爲時也秋與冬亦皆有收藏之義收藏之力既盡則越發之機又起發越之機起則東方所專盛之氣又於茲而復始矣此四時之所以往復也說者曰四時之序五行之所循環也茲乃謂四氣爲之而木與金不與焉則將置木金二行

於何地乎且無木則火不生無金則水不生火不生則四時中之夏何以突來水不生則四時中之冬何以倏有曰氣火水土其先天也木與金之母也木金二行其後天也四單行之子也假使無木則火不生則當木未生之先天之火何來假使無金則水不生則當金未生之先天之水何出蓋先天之火水不生於木金而四行相聚實爲後天木金之母迨木既生而木之力亦能助火是則木能生火之說也迨金既生而金之力亦能助水是則金能生水之說也因木有助於火而以木補入於火之前曰木能生火因金有助於水而以金補入於水之前曰金能生水者蓋眞宰化育之妙用而於四氣對待之中又以金木二行爲之周旋接引於其間以後天而補其先天之所未盡也

清源黑氏曰四時成於四行天屬氣爲尊爲首故四時先春也次火爲夏土爲秋水爲冬皆有自然之次第氣火上達故春夏則萬物生土水下達故秋冬則萬物息一生一息所以成造化而永生也

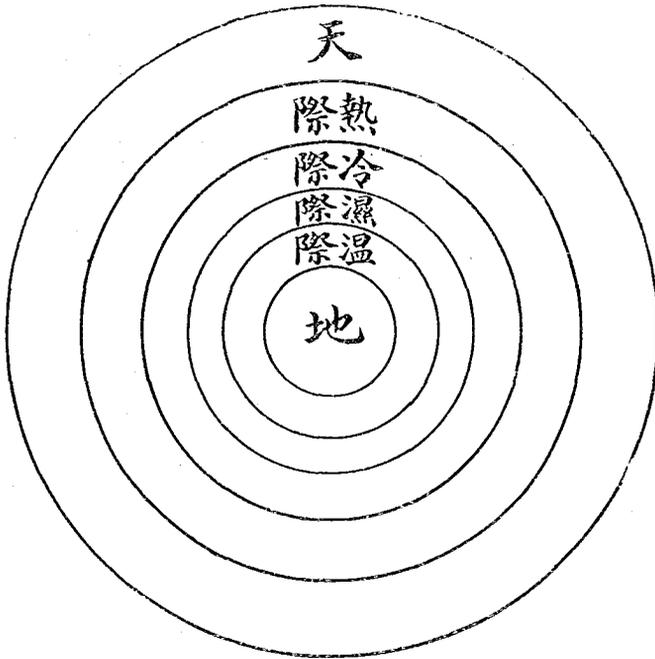
地者土與水相附而成形者也其體渾圓而位於空中之中央周九萬里其深厚二萬八千六百里分形有七是爲七洲曰阿而璧曰法而西曰偶日巴曰赤泥曰細爾洋曰欣都斯唐曰鎖當七洲上應七政某一洲爲某一政之所專屬者則其地之人物性情卽與其所屬之星性情相似而此一洲之祥灾瑞應卽關於此之星之映照阿而璧當七洲之首位人類肇生於此其地爲日所屬人之性情明正自強其物多寶產法爾西爲木星所屬其人壯偉能事其地多嘉植赤泥爲月所屬其人志趨易移其地多濡濕偶日巴爲火星所屬其人好辯喜爭其物多隱毒欣都斯唐爲水星所屬其人聰明尙巧其物多異狀細爾洋爲金星所屬其人秀美剛直物佳麗而地多奇產鎖當爲土星所屬多鹵地草木禽獸稀少其人鈍窒黑小善擔負天方人謂此地爲奴役之國地七而其中有寒熱溫涼之各異者以其上應黃道之度數各有遠近之不同也合大地而總觀之自南至北分五大界一黃道界其地甚熱以其當日輪之正照故也一南極界一北極界此二界甚寒

以其與日輪遠故也一黃道南界一黃道北界此二界寒熱適中以其與日輪不遠不近故也地氣寒熱溫涼之故皆上界黃道爲之映照於其間也

清源黑氏曰三教與西洋地圖洲數互異難以理白然天有七政地有七洲自然之數也阿而璧居中位非故崇也以日午無影可證

四 際 分 空 圖

卷二 四際

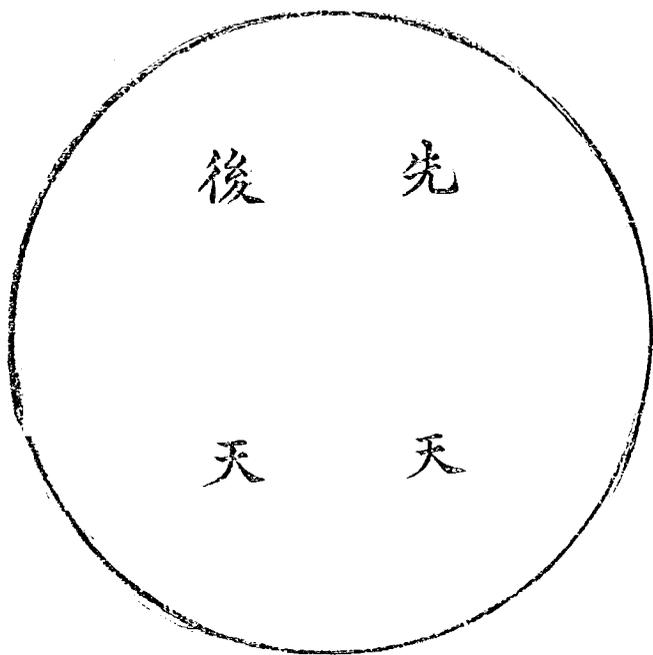
空中自地至天有四際近於地者溫際上於溫者濕際再上者冷際近天者熱際四際蓋本風火水土四行之所結撰而有者也四際之氣每自上而下以爲培育萬物之功從未有自下而上者也溫際之氣不行於濕際冷際之氣不行於熱際溫際屬土其氣和平濕際屬水其氣稍涼冷際屬風其氣肅冽熱際屬火其氣炎熱四際之氣皆萬物之所仰藉而因時各得以自正其性命者也又曰四際者承天養地之膈膜也如皮與肉之間苟無膈膜爲之接引則肉不能養皮而皮亦不能爲肉之衛矣至於地中積陽之氣有時而上升也有僅至於溫際者有過溫際而至於濕際至於冷際至於熱際者其所升之高下不同故而爲塵爲霧爲雲爲雨爲雹爲沙爲流星爲彗孛有等不一之形狀矣蓋地中積陽之氣乃日所冲射而入者其升而上之也有浮游而上者有直射而上者其直射也又有悠然而上者有奮激而上者其浮游而上者僅至溫際氣夾土者爲塵氣單上者爲霧其直射而上者爲雲雲深入於濕際則雨雲僅至於溫際則不雨其直射也悠然夾

土而上者爲沙此氣不能盡至濕際體重故也其奮激而上者直入冷際冷則其氣凝凍爲雹其奮激而上者力甚勇如發矢擲彈則直入於熱際矣熱際乃火之本位也積陽之氣再遇火焚化爲火球而墜之卽爲流星此氣當陽勝之日乃有故流星夏多於冬若積陽之氣烈甚直上之力更勇則能射入熱際之盡而近於天矣近天則此氣爲天氣所吸不得下墜與天隨行爲彗孛之類必待久而漸消漸散以至於無也

清源黑氏曰熱際屬火冷際屬風熱際當居冷際之下曰溫際屬水水火同居則兩相耗而兩不生惟風間之則水得以常潤而火因以常熾矣觀四行方位火南水北而氣土間之亦是其意此足以見化物錯綜之妙

一 貫 洋 溢 圖

卷二 一貫

三六

自分理分形而至於無所不有也。觀理者必觀之於未有形色之先，觀形者又必逐象求之，而謂是皆後天陰陽二氣之所積也。夫觀之於先，觀之於後者，分之也。理自理而氣自氣也。抑知宇宙內爲理爲形皆真，一直貫而洋溢者乎？夫一則何分之有貫，則何隙之有洋溢，則何拘泥之有無分，則散者仍聚也，無隙則空者仍實也。從直而貫者，九天七地無非一之所充，週從橫而貫者，東西南北無非一之所遍。暨四氣者，一之流行而爲對待者也。四時者，一之對待而爲流行者也。洋洋乎活潑而不膠於一定，而又何理象之必分而二之也？乎由前觀之一之無形而爲直貫者，何必非有形之所隱伏？由後觀之一之有形而爲直貫者，何必非無形者之所飛揚？無形者不必定屬於先天，有形者不必定屬於後天，而又何先天後天之可分也？乎此一貫之所以洋溢彌綸於無盡也，歟。彌綸無盡則優優而不竭者，自生生而不已也，生生而不已者，一之屬意於萬物也，而非屬意於萬物也。非萬物無以爲養人之資，屬意於萬物者，屬意於人也。

清源黑氏曰橫貫豎貫總莫越乎一真一執一也貫含萬也自其萬有未有之
先一貫已立自其萬有既形之後一貫恒然究其實只一真宰也一貫文贅

天方性理圖傳卷三

目錄

- 人生元始圖說
- 胚胎初化圖說
- 四本分著圖說
- 表裏分形圖說
- 內外體竅圖說
- 靈活顯用圖說
- 堅定顯著圖說
- 發育顯著圖說
- 知覺顯著圖說
- 氣性顯著圖說

卷三 目錄

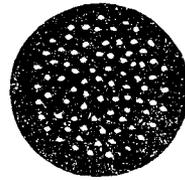
本性顯著圖說
繼性顯著圖說

既言

第三卷歷敘小世界所以顯著之由小世界有有形之顯著有無形之顯著觀于有形之顯著可以知造物自然之妙觀於無形之顯著可以知天人一致之精小世界之形後於天地小於天地小世界之理先於兩間廣於兩間蓋因大世界有邊際小世界無邊際大世界之理有起滅小世界之理有起無滅故也然亦未嘗非無起無滅

人 生 元 始 圖

種 子

天地大世界也人身小世界也大世界未有之先先有六品無形之理後有六品有形之象小世界之有也先有六品有形之象後有六品無形之理大世界先無形而後有形者由理而達於氣也小世界先有形而後無形者由氣而還於理也其有形者起於一點乃先天性理所餘而成其爲溟渣者也天下萬世人生之根種也自阿丹秉四行之精萃結聚成身而此一點卽寓之於其身及阿丹生子蔭孫而此一點流派於千萬無算之身夫千萬無算之身必有千萬無算之一點而此千萬無算之一點又非自阿丹之一點變化繁衍以出者也緣夫先天性理之

世凡有一性卽稟有此一點但自阿丹之身成而此千萬無算之一點莫不隨入於阿丹之身而藏寓之其爲物也妙無可窺超於色象聲臭之表當其寄藏於阿丹之身而渾爲一本也雖包藏萬世之身而不覺其多及其流派子孫而各爲一本也而亦不覺其少其殆繼先天而爲至妙之物者乎人之有心也身也身之有表裏體竅也知覺性情也動作云爲也窮通壽夭也皆莫不裕乎其中而妙之也及其流行昭著亦分爲六品一元始品卽此種子也二孳生品始結胎也三變化品四本成也四成形品表裏分也五定質品體竅全也六呈露品靈活現也小世界有形之六品蓋不滅於大世界有形之六品也

清源黑氏曰種子卽實有也小世界之種子卽大世界之元氣先天之理各抱一氣卽猶後天之氣各抱一理所謂由氣而還於理者俾其理發明無不盡透也此人所以爲人也遠取諸物近取諸身所取伊何觀理者當於此卷留意焉

胚胎初化圖

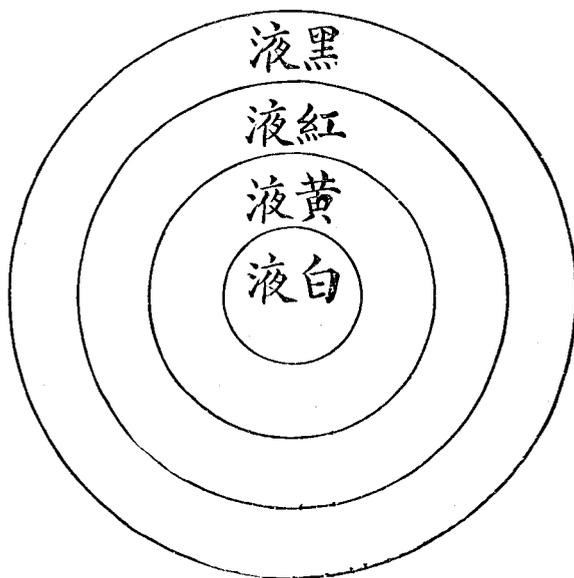

此卽一點入於母腹而初化之象也是爲孳生品當其未入母腹之先存於父脊清妙無象迨既離本位而入於子宮無象者有象矣象蓋得乎父母交感之氣而成父之陽動而生水水挾陽氣而授之於母母之陰動而生火火挾陰氣而納此一點於子宮陰陽交而水火聚故一也而遂化爲兩清內藏濁外護清者屬陽卽本父之陽爲母之陰裹而化者也濁者屬陰卽本父之水爲母之火熾而化者也說者曰清既屬陽理當外發而茲乃內斂濁既屬陰理當內斂而茲乃外發何也曰小世界之化生與大世界之化生品數無增無減但其內外分形實相反也大

世界之分形以發越於外者爲大爲上故其陽者發於外陽發於外其陰自斂於內矣小世界之分形以藏寓於內者爲大爲上故其清者藏於內清藏於內其濁自圍於外矣其所以分形相反之故正足以見造化之奇而小世界之爲物較大世界爲愈精愈微也蓋大世界自無形而化至有形其勢皆自內至外者也自內至外則其義盡於其外矣小世界自有形而化至無形其勢皆自外至內者也自外至內則其內之所關合者微矣如人之一身心居至內身之所不能通者心能通之心通無形之位卽猶阿而實通理世之位也故小世界以藏寓於內者爲大爲上也又曰人心如天人身如地如天者上如地者下由身而至於心爲升由心而至於身爲降此分形相反之妙足以見造化之奇而天人之際其授受也微矣清源黑氏曰人一念之動而有小世界卽猶真宰一念之動而有大世界也然真宰之動動於無所不知人之動動於所不及覺不及覺者仍真宰之自爲動也非真宰無以爲人也分形相反之理甚妙

四 本 分 著 圖

卷 三
四 本

此胚胎一月之象也其自父脊而移入於子宮者清與濁得子宮之溫養而兩半者分爲四層是爲變化品夫自一點而分清濁蓋亦猶元氣之判而爲兩儀也本清濁而化爲四層亦猶兩儀之分而爲四象也最外一層者色黑屬土其近於黑者色紅屬風近於紅者色黃屬火其居於最中者色白屬水白者清之至也黃則其清中之稍濁者也黑者濁之至也紅則其濁中之稍清者也四者爲人身血肉精氣之本四本不外清濁二者而其所以分者分之以其色也色之所以分而爲四者分於子宮陰火之所熾也其居外而最與火近者故其色黑其二層稍與火相格故其色紅其稍近於內而僅得火之氣者故其色黃其居於最中而與火相遠者故其色白四色分而風火水土四行因其色之所成而各有屬焉一曰清者之爲色本白濁者之爲色本紅蓋清本陽水之所化陽水色白濁本陰火之所化陰火色紅紅白既判復爲子宮陰火所溫養則紅之外變而爲黑白之外變而爲黃此又四本分而爲四色之說也

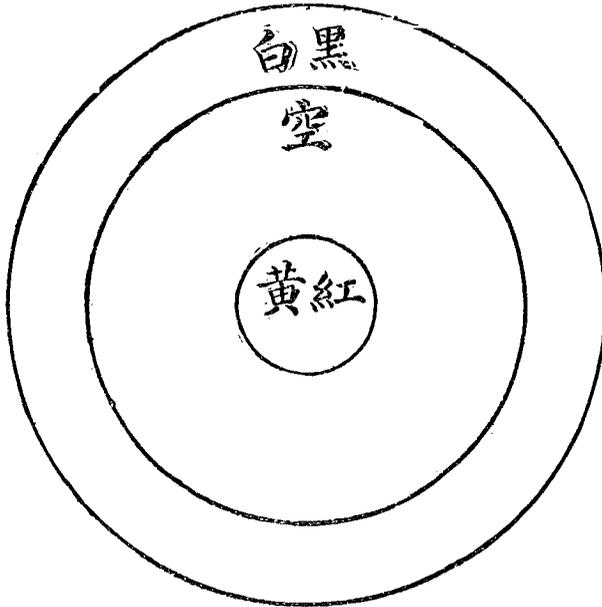
卷三 四本

清源黑氏曰予閱西洋書亦有四液之說但未見其言理茲溯四液之所本而備晰其所以然足見天方之學以理勝也

八

圖 形 分 裏 表

卷三
身心

此胚胎二月之象也當此之際其白黃紅黑四者得子宮溫養之氣較前爲久久則風火水土四行之本性飛揚發動離四色初成之層次而各歸於四行之本位風歸風位則升而至於其裏小世界以內爲上故其至內者爲至上風升而歸於其最內者乃歸於其最上也火歸火位則升而至於風之次其位亦內也風火居內則水不能內存其勢不得不降而就下以與土相附矣就下者就於其表也風火內升其形爲心水土外降其形爲身心者天也身者地也表裏形分則小世界之天地定位矣火與風相合而爲心水與土相附而爲身其中空焉亦猶天位於上地位於下而中空之義也是爲成形品

清源黑氏曰氣火升而爲心水土降而爲身表裏既判中空際四元交互化育始蕃是心天身地理明事順何人以首天足地爲美談也

內 外 體 竅 圖

卷三
體竅

一

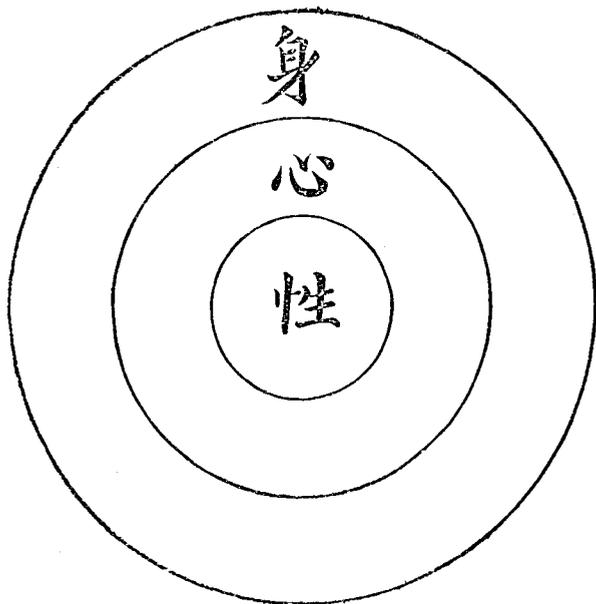
此胚胎三月之象也二月之胎先是表裏分形至此則表裏各有變化矣其表之屬土者化爲周身之肉屬水者流爲脉絡之路其裏之屬氣者化爲心之質屬火者發爲靈明之孔而對峙於心之左右心身既成而卽於心身之間結聚四藏以爲四行專住之位四藏既成而六府亦次第皆具耳目口鼻四肢百體悉皆分著是爲定質品也夫一身之體竅皆藏府之所關合而其最有關合於周身之體竅者惟腦蓋藏府之所關合者不過各有所司而腦則總司其所關合者也腦者心之靈氣與身之精氣相爲締結而化焉者也其爲用也納有形於無形通無形於有形是爲百脉之總原而百體之知覺運動皆賴焉何謂納有形於無形凡目之所曾視耳之所曾聽心之所曾知腦皆收納之而含藏於其內是其所爲能納也何謂通無形於有形蓋腦之中寓有總覺之德也其筋絡自腦而通至於目則目得其總覺之力而能視其筋絡通至於耳則耳得其總覺之力而能聽其筋絡通至於口鼻則口鼻得其總覺之力而口知味鼻知臭故肝開竅於目而其目之所

以能視者腦之力也腎開竅於耳而其耳之所以能聽者腦之力也脾開竅於口肺開竅於鼻而其口之所以知味鼻之所以知臭者腦之力也其筋絡自腦而通至於周身則通身得其總覺之力而手能持足能行百體皆知痛癢卽心爲靈明之府而亦不能不有資於腦腦得其養而心之靈明加倍腦失其養而心之志氣亦昏是之謂通無形於有形也又曰心爲室腦爲堂凡室之所籌畫者未有不於其堂而顯露者也腦蓋承心之所施而施之於百竅也體竅全而人之形成矣自此以後其有滋養者有二根焉外根曰臍內根曰膽臍能引母之氣血入胃以取其滋養膽能於氣血之所引入者分別美惡而但用其美者收其毒者此二根者又內外體竅之所由以得其滋養者也

清源黑氏曰表裏體竅早已具於種子此特以時發現也通身表裏皆關係乎腦則治人者當先知治腦故天方醫有腦科諸家不知也

靈 活 顯 用 圖

卷三
靈性

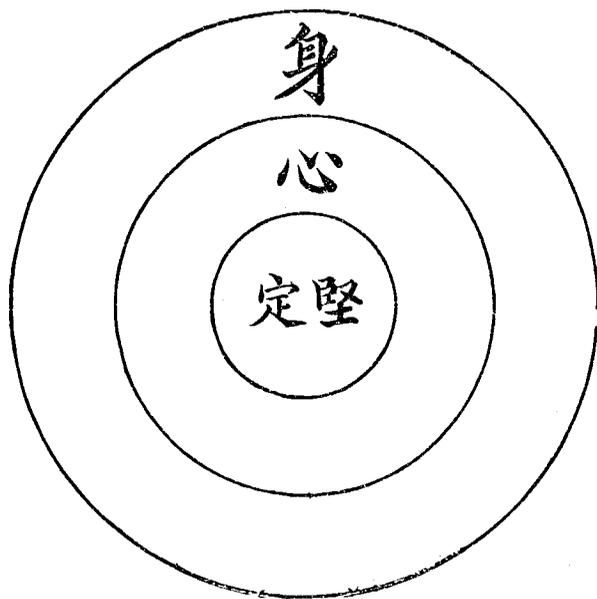
此體竅既全以後之象也體竅既全靈活生焉靈活者人之所以爲人之性也其性一本而該含六品一繼性二人性三氣性四活性五長性六堅定堅定不名爲性以其同於金石之性無生發故也繼性者繼真宰之本然而有者也真宰之性無有開其先者但有繼其後者此性則因真宰之本然以爲本然故曰繼也此性卽真宰之首顯而以爲萬性之本元者也人性者人於先天而各得其所分與之性也此性不遠於繼性而但因其先天之有分則其名與義遂不覺其微有所別矣是謂本性氣性者人所稟於後天氣質之性也是謂愛惡性活性者附於軀體而以爲知覺運動者也是謂食色性長性者卽所以生長軀體自小而大者也是謂發育性堅定者卽所以堅整軀體而不使其解散者也雖不名性亦性也一本而該含六品是誠分之無可得而分合之而又確有此自然不同之妙義也此其所以爲靈活也人之身自一點分形而漸至於靈活顯用是爲小世界自有形而化至無形也靈活者無形中之有形有形中之無形是自天之人由人合天之一

大機局也無形者附而其人之所以爲人者全矣無形者復而其人之所以合天者至矣是爲呈露品也

清源黑氏曰無形至有形有形動而無形靜有形至無形有形靜而無形動非至此始靈活乃靈活至此顯也靈活卽一念之動也

堅 定 顯 著 圖

卷三
堅定

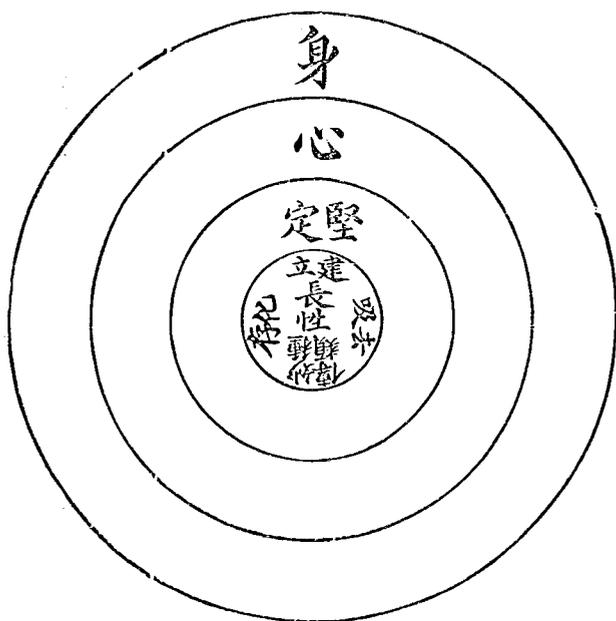

此靈活顯用之初品也靈活之爲物也一本而該含六品自繼性人性而及於氣性活性能長性堅定者由精而及於其粗也其顯也堅定先顯而次及於長性活性能性又次及於人性繼性者由粗而及於其精也由粗而及於其精者仍然從有形而化至無形之義也小世界之所以成其爲小世界者次第然也夫是以先顯其所爲堅定也堅定者金石之性也生發非其所職而堅定則確能絲毫不易堅定顯則臟腑之懸繫各就本位而不至於搖動氣血之流通各歸經絡而不至於隕越百骨之巨細各安分寸而不至於旁溢通體堅整連束而不得解散者皆此堅定之力爲之也小世界得力於堅定之性亦猶大世界得力於堅定之性也大世界得此堅定之力則九天七地終古不易其位日星河嶽終古不改其常造物之所以綱維天地者綱維之以此也小世界得此堅定之力則其通體安整而不易其位亦猶大世界終古不改其常堅定之性又卽造物綱維小世界之本領也造物之全能盡付與人身而此則其顯用之先見者也

清源黑氏曰胚胎五月筋骨強硬若金石之韞鑿內故曰金性顯也無形化有形止於金石有形化無形始於金石其堅也不惟剛堅而柔亦堅其定也不惟靜定而動亦定

發 育 顯 著 圖

卷三
長性

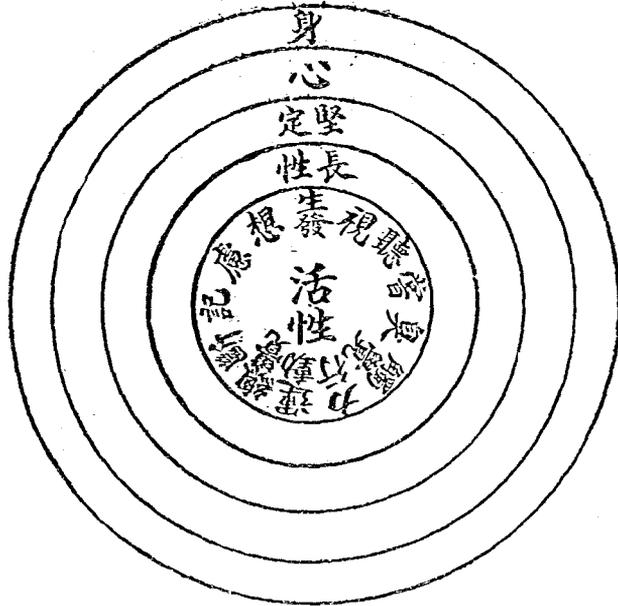
堅定既顯之後則發育之性顯焉發育者長性也草木之性亦無所不包而生長則其所專職也長性未顯之時胎之吸引不得自由其受養於母也不過聽其母之精力之所及者而因之以得其養至此既顯之時則氣力強勝吸引可以自由其取資於母也無論母之精力及與不及而於不知其然而然知奪其母之精力以自養矣得其養則長矣長性之爲物有吸力有化力有存力有去力能吸則有所取以爲養育之因能化則其所吸者熟而變化出焉能存則於其所化之精微者悉收之以散布於臟腑肢體之間能去則於其精微之所遺剩者悉皆除去之而不留也此四力者長性所含之妙本也迨夫發育成人之後又於四力渾聚之中顯露其本有之二力焉一妙種力一傳像力蓋於孳生之時而乃及時顯露者也妙種者飲食未化爲氣血之先此力卽撥其最精之分培養元脉而妙乎其所以爲種也傳像者種子將欲稼胎之時此力卽以其本體具有之形狀性情悉印授於其中而以爲傳類之用也長性之位在于肝蓋其性既能長發而

又借肝臟之火以助其力則長發又倍覺其易也大世界得此長性之力而成象者其象不衰成形者其形日盛小世界生長之性殆卽大世界生長之性也

清源黑氏曰胚胎六月而毛髮生肢體條暢若草木萌蘖沍露迎陽自由生化矣然旣曰發育何後此又有夭札之不齊曰所稟之氣有厚薄故所生之形有修短此半由先天也外感四氣內戕萬欲此半由後天也若推其本然之性則種無有不芽者矣

知 覺 顯 著 圖

卷三
覺性

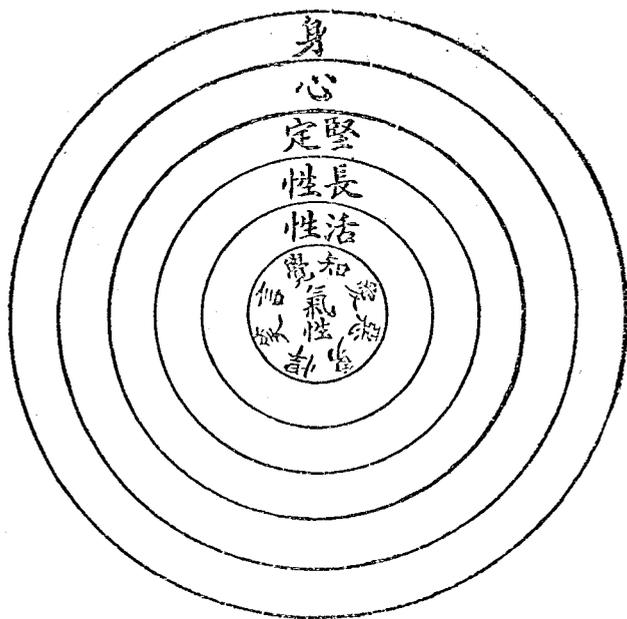
長性既顯活性著焉前此無知覺而此際則有知覺矣前此無運動而此際則有運動矣知覺運動起於此際而其性卽以爲終身食色之根知覺之爲物也其用十五寓於外五寓於內寓於外者視聽嗜臭觸也寄之於耳目口鼻肢體寓於內者曰總覺曰想曰慮曰斷日記其位總不離於腦總覺者總統內外一切知覺而百體皆資之以覺者也其位寓於腦前想者於其已得之故而追想之以應總覺之用也其位次於總覺之後慮者卽其所想而審度其是非可否也其位寓於腦中斷者靈明果決而直斷其所慮之宜然者也其位次於慮後記者於凡內外之一切所見所聞所知所覺者而含藏之不失也其位寓於腦後運動者因其知覺之所至而運動以應之運之於臟腑之間者氣之事也動之於四肢百骸者氣與血兼行之事也有督力焉有役力焉督寓於心所以起運動者也役寓於身所以應督而成其運動者也活性萬物皆具然有有知覺者有無知覺者有運動者有不運動者非其性之或全或不全也自其外而觀之若似無知覺者若似不運動

者而其實未嘗無知覺運動也但其爲知覺也知覺於人所不及見其爲運動也運動於人所不及窺焉耳如金石之爲物也人以爲無知覺運動然鎔之則化叩之則鳴此非其所爲知覺乎生於山流於水生於鑛底見於鑛而此非其所爲運動乎金石且然而況靈於金石者乎

清源黑氏曰胚胎七月而生全知覺一顯運動卽見躍躍欲產矣然更俟一二月而產者何也余質之一齋曰人在母腹中得七政照養初月土星照二月木星照三月火星照四月太陽五月金星六月水星七月太陰七政照遍胎熟而產焉其更俟一二月者必其七月中有一二政氣力衰弱照養未熟須再加閏照耳閏土者不育閏木者生閏火者達閏太陽者貴顯金與水月爲三陰不閏故越十月者鮮

氣 性 顯 著 圖

卷 三
氣 性

堅定長活三品顯於未離母腹之時迨出母腹四十日氣性顯焉氣性顯則知愛惡愛惡二者淺觀之不過七情六欲之總稱擴充之實爲出凡作聖之本領當此出離母腹之初其爲愛爲惡未甚分明而約畧見端者見之於天然啼笑之中故天然之啼笑愛惡之所見端氣性之所先顯者也人爲萬物之靈具此能愛能惡之機迨其後擴而充之因所愛以力行其所當愛之事因所惡以力去其所當惡之事皆此氣此力爲之而以故其人日進於聖賢也氣性雖屬後天而其所關於人者如此先賢葉子德曰氣性者順承本性之用而以爲用者也氣性之所能爲者皆本性之所欲爲者也本性所有之知能盡付之於氣性而發現之也氣性本於氣質氣質又本風火水土四行而成人之所得於四行者均則氣性和平而其本性亦得借以全顯矣所得於四行者不均則氣性不能和平而其本性之顯也亦不全矣又曰氣性之名有四而分屬於四行一曰安定性屬風二曰常惺性屬水三曰悔悟性屬火四曰自任性屬土四性通用者中人也專以風水性用者中

人以上者也。用火土則中人以下者也。或曰風不定者也。安定性何以屬風。曰風之爲物也。充滿於上下四方之間。無盈無絀。似不安而實安。似不定而實定。故安定性屬風。專以安定性用者。同於本性以爲用者也。聖人之流亞也。其次以常惺性用者。做拂本性以爲用者也。賢哲之流亞也。其次以悔悟性用者。猶不失乎本性以爲用者也。下此以自任性用。則純乎悖逆。而不同於本性者也。此氣性之所以分。而用氣性者。貴知所審處也。

清源黑氏曰。前此三品顯人與物共。後此三品顯則人與物分。氣性人物皆具。而於稟賦中各得一情形。彼此絕不相等。如人與鳥獸同屬活類。而鳥則兩翼而飛。獸則四足而走。人則二足而步。趨鳥聲鳴。鴉聲啞。啞牛吼。馬嘶。而人則能言能笑。以至飲食居處寒煖被服。絕不相同。皆由於氣性別之也。人之初生。不過一活物耳。音聲同其鳴啞。乳哺類乎羔犢。若蟲初蟄。茫無所知。迨至氣性一顯。則愛惡言笑與物分。焉物無言笑也。不同愛惡也。

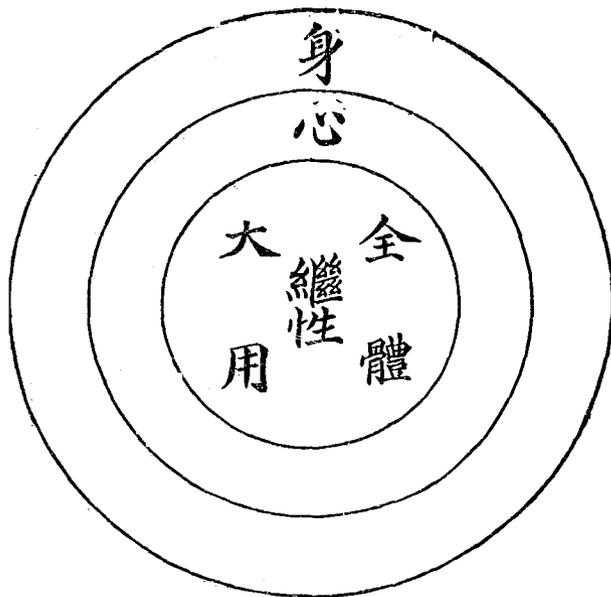
本性者本乎先天之所分與而無美不備者也其性與後天氣性活性長性堅定之性相渾爲一但其顯也有先後之分後天四品以次而先顯此一品顯於其最後本性與繼性與真宰之本然有次第而無彼此由真宰之本然而有繼性由繼性之分與而有本性是其所爲次第也而其實本性之知能不異於繼性之知能不異於真宰本然之知能所謂有次第而無彼此也本性之內萬理具足萬事不遺萬物皆備其體量如此其廣大也其光之所通無不貫徹而於無不貫徹之中含有一種清妙之智統攝活性所有一切之知覺含有一種清妙之欲統攝氣性所有一切之愛惡是謂二力二力者專於後天表世發現其本領又於無不貫徹之中顯有一種天然返照絕意後天而直見夫本性從出之所顯有一種天然趨向因明於照而直趨夫真宰本然之真是謂二德二德者專於先天本始發現其本領二德必待其人修明之既至而後顯也人人具有此性即人人具有此德具有此力具有此無不貫徹之光但其顯有全與不全耳查密氏曰人性無所不知

無所不能其有所不盡其用者人之不盡其用耳非其知能有全與不全也查密之說蓋深有見於人之本性卽真宰首顯之繼性而亦卽真宰之本然也夫

清源黑氏曰氣性以別情形本性以別義理義理之別人之所以貴乎萬物靈於萬物者也前此四品顯以時際此品之顯惟視氣稟清濁均偏以見遲早虧全耳氣性不顯無以爲人名本性不顯無以爲人實絕意後天直趨先天此本性之能事也

繼 性 顯 著 圖

卷 三
繼 性

繼性者真宰首顯之元性也古今人物之性命莫不從此而印析之所謂千古群命之一總命也真宰之起化也從此境起萬化之歸真也從此境歸此一性者起始歸宿之一大都會也其爲性也周徧普世無去無來天地人物所公共者也本性者人所各具之性也各具者顯則公共者亦顯本性與繼性原非二也本性未分之先祇此繼性而無本性繼性分與之後名爲本性而不名繼性本性未顯之時公共之繼性何嘗不日顯於天地之間而但其顯也無與於我本性既顯之時則顯與顯合而兩顯成爲一顯矣猶光與光合而無可分其爲此之光彼之光也猶水與水合而無可分其爲此之水彼之水也兩光成爲一光兩水成爲一水是則兩顯成爲一顯之義也各具之顯歸入於公共之顯則公共之顯遂若獨顯於我而繼性遂得爲我之繼性矣此繼性之所以顯著也顯則繼性之本體卽我之本體而何況於知能何況於作用顯則我之本體忘其爲繼性之本體而又何屑屑於知能何屑屑於作用則我之命卽千古群命之一總命也我之景况卽起始

歸宿之一大都會也而真宰與我豈不成其爲異名同實者哉夫人身一小世界也其最後之所顯者乃起化之最先者也大世界由無形而顯至有形者先其所先而後其所後也真宰爲之主持於其間也天地萬物不得而自由也小世界由有形而顯至無形者先其所後而後其所先也真宰爲之主持於其間也人亦不得而自由也後其所先而又且顯至於先之無可先者真宰不得主持於其間也不得主持於其間者自由者也自由非真宰不能也

清源黑氏曰真理如印繼性如跡跡後於印故謂之繼人具本性之知能廉善賢知欽聖列聖大聖各因其所賦之知能而顯然皆有區別若繼性顯著則原始返終全體渾化斯稱人極也諸家言盡性天方言顯性一義耳顯之透卽盡之精但鮮見其能盡耳

天方性理圖傳卷四

目錄

- 心性會合圖說
- 心品藏德圖說
- 升降來復圖說
- 人極大全圖說
- 本然流行圖說
- 聖功實踐圖說
- 聖賢智愚圖說
- 障礙層次圖說
- 疑信累德圖說
- 順逆分支圖說

天 方 性 理 圖 傳

卷四 目錄

修進功程圖說

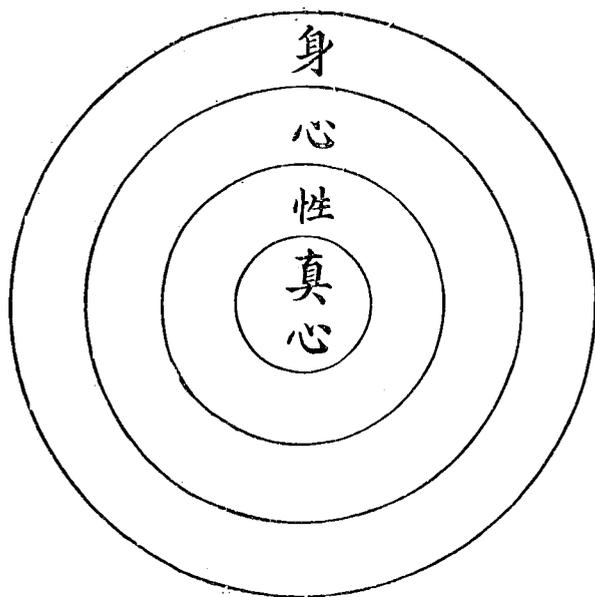
全體歸真圖說

槩言

第四卷乃發明第三卷未盡之意人極之超妙也有頓有漸聖凡之分科也有天人知其頓不知其漸則其頓不可以爲法蓋頓超者一二人之路漸入者千百人之路也安於凡不希於聖則無論天事人事皆自棄之矣蓋知耻則勇恒可作聖不勇不恒欲其超三界而入無上也難矣况己不勇恒而復妄議人之勇且恒者乎自棄而又自棄者也

心 性 會 合 圖

卷四
心性

性理未分之先祇此一心心也者無方所者也性理既分之後不名心而名性性自理世而趨象世之時無形無體而寓於心心之妙體空寂無外而身內所有之心心之位也性之所寓也心之妙體爲性之先天心之方寸爲性之寄屬方寸其後天也先天之心爲性所分析之源方寸之位爲性所顯露之助何也方寸雖屬後天而其所具之才智實足以知性實足以見性性之虛妙無所不有但妙而不能自爲顯發也必得心之才智足以發之而其性乃有所借資而顯性譬則火也心譬則煤也煤無火則不熾火無煤又何以着乎約而言之先天之理必有借於後天之心亦必有借於後天之氣有後天之心而其理乃燭有後天之氣而其理乃行後天之心何以有燭理之能蓋胚胎當體竅初分之時已先有所爲屬火者發爲靈明之孔而對峙於心之左右靈明之孔卽才智之根而燭理之能已蚤伏於此矣後天之氣何以有盡性之能蓋氣性者順承本性之用而以爲用者也駕本性之馬也心之才智足以知之氣之本量足以行之而性之始終條理庶乎其

有統會之機矣此先天之所以必有借於後天也雖然謂先天之性全無所以自用其力則又不可蓋心與性互相爲用而先後天各以其本領照映於其間也以方寸所有之才智與本性中所含清妙之智會合而其爲知也益力以方寸所有之才智會合本性中所顯天然之返照而其察理也益真是知方寸所寓之性亦非全無以自用其力也借方寸之位以爲寓因方寸之明以爲用迨至心之才力既盡而六品性體統會於一則方寸之位無所用之而依然成其爲妙體之心而不落於方所也然後謂心卽性也可謂性卽心也可

清源黑氏曰無形之心爲先天性所從出有形之心爲後天性所從入心性爲名種果一義耳心性之郭郭與心無所住皆落一邊在

心 品 藏 德 圖

卷四
心品

形色之心本一物也而其品有七每一品有一品之德德者心之所得以爲才智者也每一德有一德之作用亦猶天有七政而每一政各有專司也最外一品爲順德藏順則不逆然亦有時反順而爲逆者則以所藏之位處於最外也外當氣血流行之衝而德易受其所侵故順者亦有時而爲逆也其二品爲信德藏信則不搖然亦有時搖動而不信者蓋因順德受累於氣血之衝反順爲逆震動於隣而信德因之以搖也其三品爲惠德藏惠則不刻然亦有時反惠而爲刻者蓋亦因順信二德之變而此德因之以變也三德所藏之位或於心之包或於心之表或於心之裏大約皆落於形色之分際故易爲氣血所侵而皆至於有變也後此四德所藏之位不於其表不於其裏雖不離於形色之方寸而却不落於形色之分際非氣血之所得而侵蔽也故不至於有變後此之四德發明而前此之三德亦因之以守其常矣其四品爲明識藏此一德顯則燭理明透而其他知見皆不得而眩惑之蓋心之有此一品猶天之有日也日光能掩諸光而非諸光之所可

得而掩者也其五品爲篤真藏此一德顯則趨向本來無所牽亦無所障蓋心之此品猶火也火性炎上而直趨於內者也趨於內則自遠於外矣其六品爲發隱藏凡先後天一切所有之理至深至隱而不可以思議者皆藏積於此一品之中蓋理自無邊無際而來至於此曰發心自能悅能研而至於一無所隔亦曰發發者現之漸也其七品爲眞現藏眞之體用大而無外亦復小而無內自有心而眞卽藏寓於此一品之中但功力未加才智未盡則藏者終藏而其現無由迨才智盡矣功力至矣由明識而至於篤真而至於發隱矣則眞宰之全體大用畢現於此矣現則方寸之跡泯而無方無所之妙無分於彼此矣

清源黑氏曰七品合七政理數昭然視其人功夫何境卽知其心開幾層人焉
度哉明識爲日智者之品也日無不明故智者不惑其能不變者知止矣

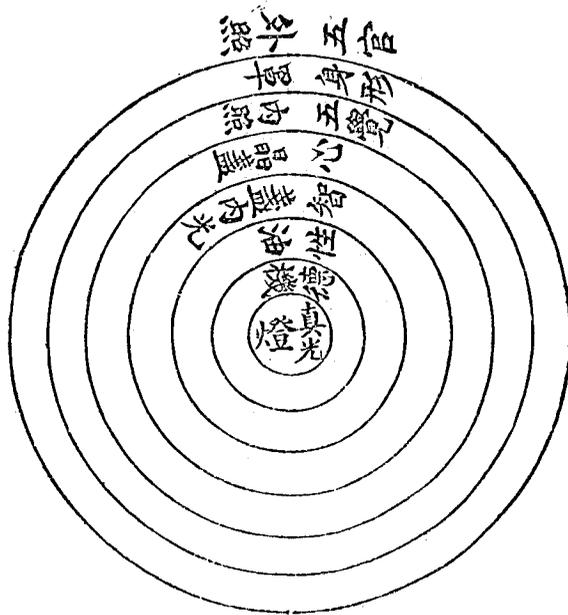
宇宙間千頭萬緒之理至無盡也然不過一真宰之自爲升降來復而已矣降於種升於果來於最下復於最上大世界之爲降爲升卽小世界之爲來爲復而小世界之爲來爲復妙於大世界之爲降爲升則以大世界之由降而升也其升盡於有形小世界之自來而復也其復盡於無形無形較有形爲至精也於穆之初未降未來名曰主宰人事之盡既升既復名之曰心先天之化自一理流行而有繼性靈性活性長性鑿性四行之性遞降而至於元氣止焉此真宰之本升而自爲降也大世界之降也基之於此小世界之來也亦基之於此後天之化自元氣分著而有土水火風金石草木鳥獸漸次發明而至於人止焉此大世界之由降而爲升也而實真宰之由降而自爲升也所謂降於種而升於果也後天之果卽先天之種也小世界之來也來於大世界自升而降之同時而其復也復於大世界由降而升之既畢復於其最後者復於其最精也後天之來來於一點由一點而有身形由身形而有堅定生長知覺靈悟遞進而至於首顯之繼性止焉此小

世界之自來而爲復也復至於真宰本然之地而大世界之立於其中也如大荒中之一沙來於最下復於最上所謂無形之復較有形之復爲至精也爾撒聖人云人不再生不能獲天地之義生者升也再者二次之謂也一次隨大世界之升以成其象一次從小世界之升以盡其理是之謂再生也兩升既全而大造之底蘊盡於此矣經云兩弧界合或復至近兩弧者來降爲一弧復升爲一弧升降既全則兩弧界合矣或復至近者超越名相之界立無何有之鄉全體渾化沕合本然此至聖獨踐之境也

清源黑氏曰大化源流小世始終聖凡修證之次第人禽辨別之幾微由天之人自人至天之途選升降一圖備盡之矣學者欲識造詣之所至觀升降圖可無謾焉

人 極 大 全 圖

卷四
人極

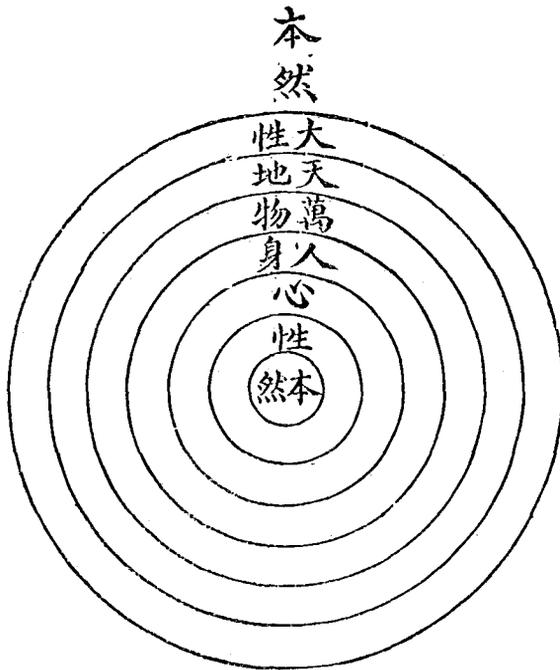
極之爲言至也。謂人之所以爲人之妙至極而無以復加也。妙之外更有妙於此者人亦不可以言妙。妙亦不可以言極也。妙之外更無有妙於此者。人之妙乃爲至極而無以復加也。五官也。身體也。五覺也。心也。智也。性也。德也。妙之具也。而若真光未至則但有其妙之具而猶非所以極乎其妙也。真光者極乎其妙者也。極乎其妙者至則妙者妙而妙之具總成其爲無所不妙而已矣。真光猶燈也。燈非機油盞罩則燈無附着之地。機油盞罩燈所須之具也。機油盞罩無所不備而燈未附着則機油盞罩不過僅成其爲燈之具而已。有燈之具而無燈則其具猶廢器也。若有其具矣。燈亦附着之矣。而燈不盡乎其所以爲燈之妙。非燈之不妙也。燈之具未盡乎其所以爲具之妙。而以故燈亦不能盡乎其妙也。有晶盞矣。而晶盞未瑩潔也。有油矣。而油未澄清也。有機矣。而機未端正也。有罩矣。而罩未透亮也。燈之具未盡乎其妙。而以故燈亦不盡乎其妙也。夫是以內照不朗。外照不徹。盞內之光亦不盡乎其光之盛也。而又何以望其能照物於遠也。機油盞罩各盡

其妙而又附着以燈則燈豈有不燭物於遠者乎晶盞之妙在於瑩潔油之妙在於澄清機之妙在於端正罩之妙在於透亮燈之具無所不妙而其燈之妙更妙於前此百倍矣人之有五官也身體也意覺也心也智也性也德也皆妙之具也猶之燈機油盞罩也燈之機油盞罩不盡其妙則燈之不盡乎其妙人之機油盞罩不盡其妙則真光之燈亦不顯於其妙之具矣心猶燈之晶盞也妙在極其瑩潔身猶燈之罩也妙在極其無染性猶燈之油也妙在極其清澄德猶燈之機也妙在極其發現身心性德無所不妙而真光之妙豈有不妙之於此者乎真光之妙至而內照外照夫豈有一物之遺焉者乎妙至於此而乃以爲極乎其妙之至也至極而無以復加也此人極之大全也

清源黑氏曰燈光燈具乃忠佞正邪之大分也人徒飾美其具而不知盛耀其光何以稱極何以稱全抑自失其光而以具之清亮爲光又何以爲燈何以爲照嗟乎世間燈具之多也

本 然 流 行 圖

卷四 本然

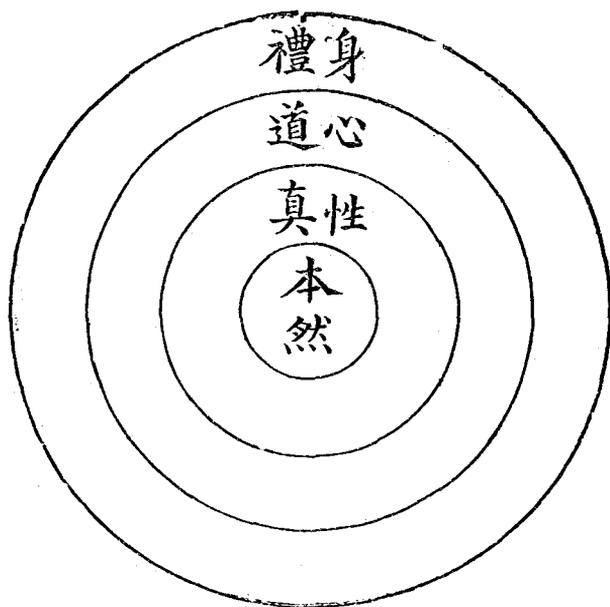
自有天地物我以來幻境多突然而莫非本然之流行也或自至外而流行於至內或自至內而流行於至外自至外而流行於至內者專屬造化之事此自然而然之流行也夫是以自本然無外之流行而有公共之大性焉有天地焉萬物焉有人之身焉心焉性焉而人復各具一流行之本然焉此自然而然之流行也自至內而流行於至外者兼屬人爲之事也不皆出於自然而然之流行也自至內本然之發現而人因得以盡其各具之性焉性盡而其本然流行之心正焉心正而其本然流行之身正焉身正則一切皆正而萬物育焉萬物育則爲有以贊天地之化育而天地位焉位育無遺則胥天地物我而總還於本然流行之大性焉大性復而渾入於無外之本然焉是之謂自至內而流行於至外也兼屬人爲之事也雖然名爲人爲之事而實皆本然之自爲流行也蓋人者本然流行之人也以本然流行之人而復具一流行之本然則身之內外無非本然也本各具之本然而尋究公共之本然是仍以本然而尋究本然也以各具之本然而渾入公共

之本然是仍以本然而渾入於本然也以本然還本然則本然原無彼此之分但多此一流行之次第也實非多此一流行之次第而自人見之覺其有此流行之次第也據本然之實以論本然則本然無去無來而何多此流行之次第乎人見以爲有性也而本然中無有是性人見以爲有天地物我身心也而本然中實無天地物我實無身心何也歸真之人以本然而還本然當斯之際天地從此捲矣時光處所成泯其迹矣卽此便是復生之日矣天地豈特爲此一人而捲乎蓋以本然中原無有是天地也自人見之而以爲有是天地也時光處所豈特爲此一人而泯其迹乎蓋以本然中原無有是時光處所也自人見之而以爲有是時光處所也此其境惟歸真之人知之而未至於歸真者不知也

清源黑氏曰真心真光本然一物耳自其返命召對謂之真心功程之盡也自其及時發現謂之真光修證之盡也自其流行充郁徹表徹裏無往而不在謂之本然功修入於渾化矣天地人物皆本然之流行既復本然何復有天地人

物物囿則死囿物則生故曰復生之日也復生即歸真也歸真則復生矣

聖 功 實 踐 圖

卷四 聖功

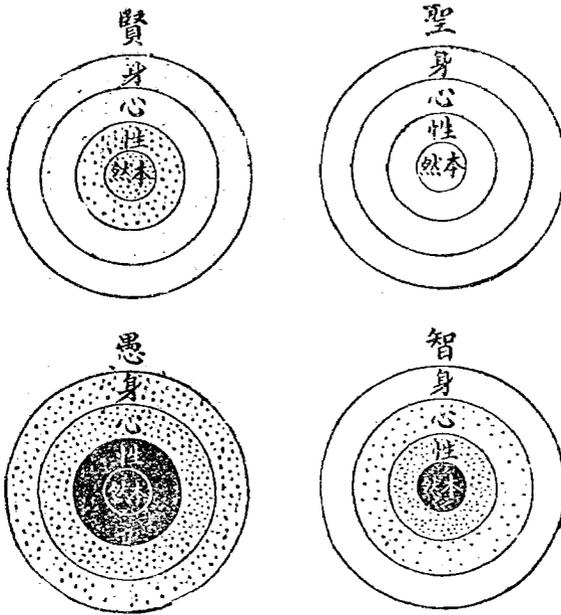
天地上下人物表裏皆本然之所流行也而惟聖人能實踐以趨其境聖人以繼性爲性者也繼性者渾同於真宰之本然惟渾同故能實踐之也說者曰既渾同矣又何事實踐曰實踐者謂其與真宰本然流行周遍而無所不到也惟無所不到而後盡乎渾同之體用也盡乎渾同之體用而後可以云渾同也先天之渾同渾同於虛寂後天之渾同渾同於實踐實踐與虛寂非兩境也實踐之所在卽虛寂之所在也聖人知衆人之不能而又深望於衆人之能之也乃於不能之中而指示以實踐之路一曰禮二曰道三曰真禮者日用肆應之儀則也實踐之於其身道者却物還真之趨向也實踐之於其心真者卽本然沕合而爲禮與道之實際也實踐之於其性實踐之於其性卽實踐之於其本然矣此三者非性之所本無而強爲設立以示人者也聖人因其本然流行於人而爲人所固有之條理等分其次第而指示之也本然流行於人之身者有天秩天叙焉所謂禮也盡其禮卽爲實踐其流行於身者之本然矣本然流行於人之心者有良知良能焉所謂

道也盡其道卽爲實踐其流行於心者之本然矣本然流行於人之性者有全體大用焉所謂真也返於真卽爲實踐其流行於性者之本然矣故曰實踐之所在卽虛寂之所在而非異學之虛寂也

清源黑氏曰造化自無化有而其渾同終歸於虛人事自有化無而其渾同必踐於實一有不實體卽未渾一有不踐用卽未同渾同實踐只在日用尋常之間而人以爲遠渺者非也

聖 賢 智 愚 圖

卷四
聖凡

聖賢智愚之分也。分以先天理氣亦分。以後天知行先天之理氣。天定者也。人之所不得而與。後天之知行自由者也。人之所得而與也。是故聖賢智愚之分也。半以天定。半以自由。謂是四品之分。皆出於天定者。非也。謂非天定而皆出於自由者。亦非也。人事與天事合而品之高下判焉矣。說者曰。氣分清濁。謂先天之氣有不同可也。乃其理亦有不同者乎。而何謂分之以先天之理氣也。曰。先天性理始分之際。同一本原。但其既有分也。則其理雖無彼此。而却有次第。次第即其所分之界限也。若自其未分以前論之。則原未嘗有次第也。既已首顯矣。又於首顯之中。分析其性理矣。則安得不即其有次第者論之。理分次第。氣有清濁。而其所爲天定者在此。矣。天事定之於前。而人事又分之於後。此聖賢智愚所以終成其分。而其品不相越也。人事者。知與行也。知行雖屬於後天之人。事而其所以有深淺安勉之不同者。則又皆由於先天稟賦之氣。有清與濁也。清之中有至清焉。此聖人所稟賦之氣也。其氣以風勝清矣。而不得其清之至焉。此賢人所稟賦之

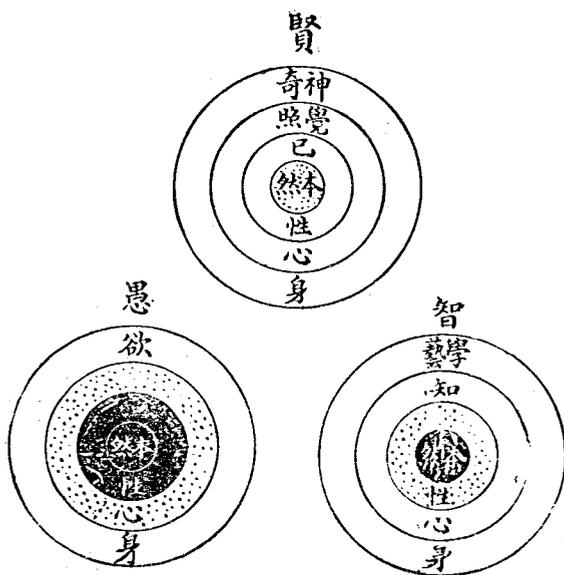
氣也其氣以水勝清矣而又居乎其清之次焉此智者所稟賦之氣也其氣以火勝清之數居其十之一二濁之數居其十之八九此愚者稟賦之氣也其氣以土勝愚者衆人之謂也非至頑而不可近之一類也聖人本其最清之氣而爲知爲行焉眞知實行與本然渾同於一體者也賢與智各本其所賦之氣而爲知爲行焉賢希聖智希賢其知行皆各如其本量而止賢則但能踐其性之條理而未得渾同於本然智則但能踐其心之條理而於性分有所未盡愚者本其清少濁多之氣而爲知爲行焉其知不過風俗其行不過舊規但能踐其身之條理而於心性二者皆未明也且並未能識其身之所以爲條理者出於何因也此愚之所以終成其爲愚也說者曰聖賢智愚之知行皆各因乎先天稟賦之氣而以爲安勉而以爲淺深是人事皆天事之所縛也但有天定絕無自由而何謂半以天定半以自由耶曰天定之中有自由焉其自由在幾微之間自由之中有自由焉其自由在勝心之用何謂天定之中有自由蓋天定之中有理有氣理卽天也氣卽已

也氣之所在卽己之所在有己卽自由之根也何爲自由之中有自由凡事莫不起於勝心之用也亦莫不成於勝心之用各因乎其所稟賦之氣而以爲知行是自由之中有天定也各極其心之所勝而以爲知行是自由之中又有自由也心之所勝卽稟賦之氣亦不得而限域之卽稟賦之氣終得而限域之而心終不欲爲其限域也是則勝心之爲用無止境也勝心不屬於先天之理不屬於先天之氣而得不謂其屬於後天之自由乎極之至頑至愚之人以背理爲可樂以近理爲不然而極其所行且出於人類之外亦此勝心之爲用則其爲自由也愈無疑矣故曰聖賢智愚之分半以天定半以自由也

清源黑氏曰聖賢智愚分以理氣知行不易之論也然而氣不勝理理不囿於氣人豈草木而自限於知能耶勝心本乎氣性乃所以成聖賢智愚之肥也勝於聖則成聖勝於愚則成愚然而愚不自識其爲愚也四圖分著令自認取可以知勉矣

障 礙 層 次 圖

卷四
障礙

天之所以爲天卽人也人之所以爲人卽天也無端而有障礙焉我與真宰遂相隔而不相通則人日在天之中而不知其天之切近也天日在人之中而無從得其相合處處皆本然處處皆障礙非處處皆障礙處處皆自爲障礙也夫是以真宰無日不與我相通而我無日得與真宰相通矣不惟愚者有所障也卽智者亦不免焉不惟智者有所障也卽賢者亦不免焉但賢者之所障不同於智者之所障智者之所障不同於愚者之所障所障雖有不同而其與真宰相隔而不相通則同愚者之所障在於身智者之所障在於心賢者之所障在於性障在於身者障於其身之有所求也身之所求者在聲色臭味則聲色臭味皆障矣夫安知聲色臭味之皆本然乎障在於心者障於其心之有所恃也心之所恃者在聞見學藝則聞見學藝皆障矣夫安知聞見學藝之皆本然乎障在於性者障於其性之未至於化也性者主之本然而有我之名分也性未渾入則我之名分尙存未嘗無神奇也而其神奇在我而不在主未嘗無覺照也而其覺照在我而不在主則

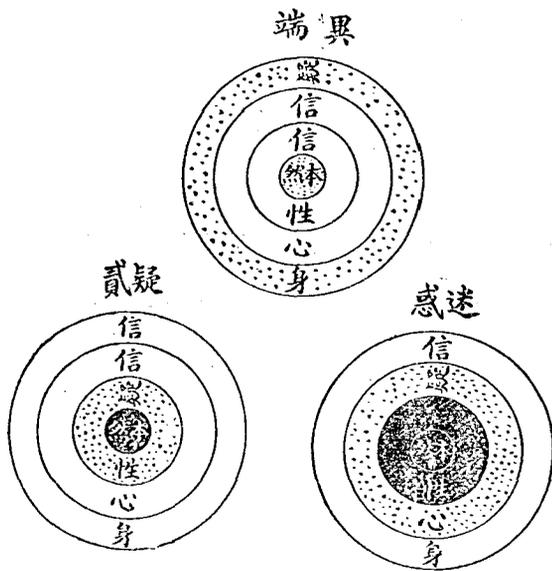
神奇覺照皆障矣夫安知功力至此猶然以本然之神奇覺照而爲本然之障礙乎所謂處處皆本然處處皆成障礙者此也聖人則處處皆障礙處處皆本然矣性者本然之所自顯也以本然之性而還之本然何障焉心者本然之所流行而成焉者也以本然所流行之心而還之本然何障焉身者本然按原有之端莊而流行以成焉者也以本然之身而適盡乎本然所流行之意何障焉夫是以日在聲色臭味之中而本然之耳目口鼻始得以盡其耳目口鼻之用也非障也夫是以日講夫聞見學藝之事而本然之聰明睿知始得以盡其聰明睿知之功也非障也夫是以無日不顯有神奇覺照之能而本然之全體大用始得以盡其全體大用之妙也非障也聖人者統賢智愚三者之障礙而還之於本然者也又化賢智愚三者之障礙而並不存一還於本然之跡者也

清源黑氏曰天地間無處非真主之所在障礙何居無物非真主之所顯障礙何名本無障礙乃自人之意識而起障礙也障如紙遮日碍如壁隔燈去其壁

紙日燈仍照我也然紙猶有可見壁則全體俱昧矣噫安得無障礙其人也與
言無障礙之精義乎

疑 信 累 德 圖

卷四 疑信

爾里父曰滿眼是物亦不起疑天地皆捲亦不起信斯言也殆謂真與真合無聲無臭而無所庸其疑信也乎不惟無所庸其疑也疑亦無從而有不惟無所庸其信也信亦無自而生疑信之端寂無起滅而其德何間然下此則不能無疑信矣蓋疑者離也離於是者近於非信者定也定於純者遠於雜疑信之所關於天人性命者不淺也愚人不知用疑亦不知用信其疑信不足論其多疑多信而用其心於顛危之介者大抵皆賢智之流亞也而其疑信不出身心性三者之境夫信美德也若其所信者是則無論其信於身信於心信於性皆美而無庸以置論也疑則危矣以疑爲疑者其爲患猶淺以疑爲信者其患更深賢智之類大都皆以疑爲信者也以疑爲疑者其疑猶可反之而歸於信以疑爲信者其疑愈久愈深而終無自反之一日也然而其疑亦有淺深之別疑止於身者其疑淺疑入於心者其疑深疑起於性者其疑之爲患也不可救矣何謂身疑日用肆應之際背其身之條理而更立一新奇不經見者焉是之謂身疑身疑亦德之累也然而猶可

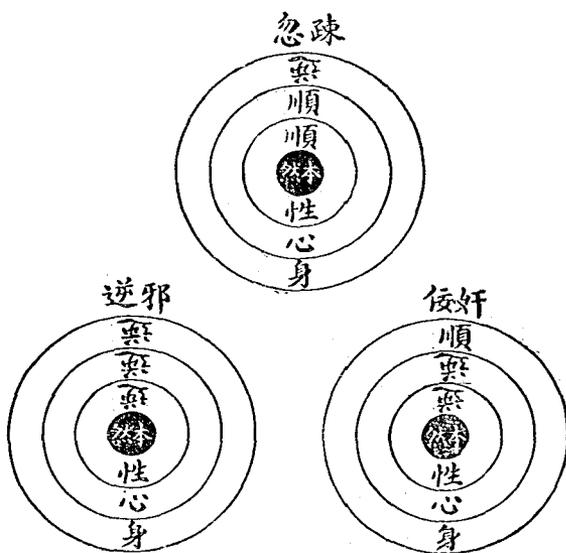
以有待而反也何謂心疑冥漠尋真之際背其心之條理而喜趨於歧途翕逕如行路者南轅而北其轍焉是之謂心疑心疑則其爲累深矣然而苟有猛省之一日則其疑猶可得而反也反其疑而歸之於信則其心猶可得而用也其患不至於無救也亦後有餘步焉以待其反也何謂性疑身心兼到之日正本性條理發現之時也神通無所不至覺照無所不週此正歸真者懸崖撒手時也危莫危於此地矣而乃於此起一疑焉曰我之能耶主之能耶其我之能與主對耶抑我即主耶臨至危無轉之地而有此猶豫莫定之猜真宰豈容此巨逆者臨於其前耶將自反而後復無餘步以爲退身之地矣且其爲時亦無待矣此疑起於性者之無可救也功愈深則其境愈險愈近主則其疑愈無可廻此皆賢智而悞用其聰明者之過也爾里父之言真可謂返正歸真之鑑矣

清源黑氏曰疑不信也信則不疑下愚罔知賢智自明究其本然絕無疑信何有累德如欲信不信疑更生疑疑信鋼結則賢疑智亦疑疑累德信亦累德其

警戒學人者深矣

卷四 順逆

圖 支 分 逆 順

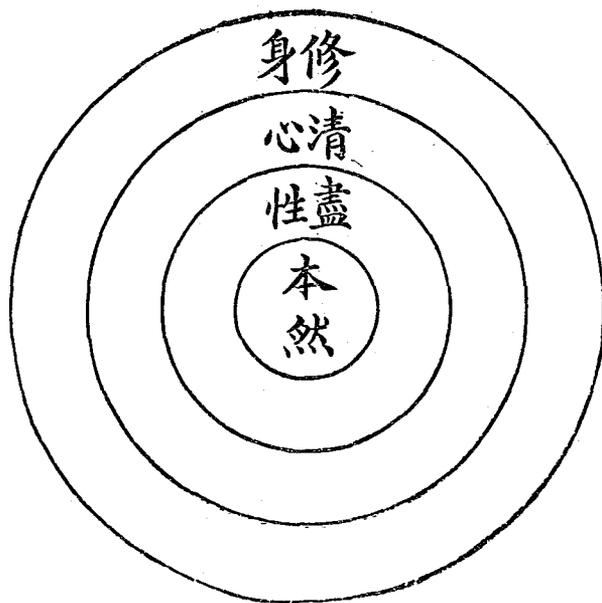
依乎天理而不隨夫人欲之私曰順純乎人欲而不合乎天理之正曰逆順逆兩端固一切善惡公私邪正忠佞所以分支別派之一大總門也有順逆則人事不齊無順逆則造化不妙順逆之中造化機權之所寓也蓋人之身心四行相聚而成四行之性相反相犯逆之數居多順之數居少四行相聚之中順逆之機緘已蚤伏於此及其發諸事爲而爲順焉逆焉造化之奇顯然矣蓋無順則逆不彰無逆則順不著順逆並列而乃可分其若者之爲順若者之爲逆也順逆顯則天理人欲之界愈較然而無所蔽矣天理人欲之界顯則真宰本然之元妙愈粲然而衆著於耳目之間矣顯順逆所以顯真宰也此造化機權之妙也惟聖人無順無逆非無順逆也順固順逆亦順也蓋聖人非四行所得而縛焉者也下此則何能焉是故有生而順者有生而逆者有似不順而實順有似不逆而實逆者先逆而後順較之先順而後逆者爲有得也似不順而實順較之似不逆而實逆者相去不啻天壤也同一順也而順有百千之各異其門是以順之中不能無彼此之論

也等一逆也而逆有百千之各異其派是以逆之中仍復有精粗之不一也紛紛錯雜各自謂是夫安知順者之少而逆者之多乎夫安知真順者且欲借逆之名以藏其順而不欲露其順者之名乎夫安知真逆者巧借順之名以藏其逆而不欲顯居其逆者之號乎順在一朝逆在千古者此巧借順之名以藏其逆者也而其逆卒不可藏何也真宰不可得而欺也逆在一朝順在千古者此假借逆之名以藏其順者也而其順卒不可滅何也真宰必不昧昧焉辜負其人也若是則不惟真宰本然之元妙因人之順逆而顯卽真宰本然之覺照亦莫不因人之順逆而益彰矣故曰顯順逆所以顯真宰也然而與其逆也顯真宰何如其順也顯真宰是在人之審處焉而自取一尊爵之路矣

清源黑氏曰非陰陽無以成造化之功非順逆無以顯覺照之妙然而懲治其逆何也知夫順之不可揜逆之不可匿如此則知無往而非真主之所在矣而復錮滯於逆是其心迷也懲治懲治心迷也懲治卽覺照也

修 進 功 程 圖

卷四
修進

人之生也無嗜欲則不能領畧聲色臭味之妙無功修則不能漸還夫本然之真夫聲色臭味之妙何嘗非本然之真然而功修未至則一聲一色一臭一味皆足以爲身心性命之累功修既至則處處皆聲色臭味處處皆本然矣處處不離耳目口鼻卽處處皆不覩不聞矣處處皆視聽嘗嗅卽處處皆本然動靜矣功修之所關於身心性命者豈淺鮮哉其功程奈何一日正身一日清心一日盡性身正則其身爲本然正面之鏡心清則其心爲返照理世之光性盡則其性爲天人合一之理身何以正有聖教之五事在念以知所歸也禮以踐所歸之路也舍以去愛也齋以絕物也聚以歸真也工夫之中具有指點之義因外境以指點其內義也五事惟禮中指點更爲深長起立跪坐之間靜見物我本然之性由每事以尋求其指點因指點以綿密其功夫身於是乎其可正矣心何以清清於外境之無所擾尤清於內德之無所蔽心有七層寓以七德復有五官各妙其用何謂心有五官蓋心有妙眼能見無形之色心有妙耳能聽無聲之語心有妙鼻能嗅妙世

之香心有妙口能嘗喜主之味心有妙識能了精粗之理盡此五官之用而復於七德無虧欠焉心於是乎其可清矣性何以盡盡於其心之能知也尤盡於其形之能踐心以返照爲知則理無遺理形以順應爲踐則形歸無形知其全體復知其大用則我之性明而萬性不外於是踐其當然復踐其所以然則發揮盡妙而於穆於此不隔夫形色卽性也不知者以形色爲形色而知者則視形色皆天性形色未踐無言性也形色能踐亦無言性也形不異性性不異形而性於是乎其能盡矣由正身以至於清心由清心以至於盡性此常人之修進也自外而內者也修之以其漸也性盡而心自清心清而身自正此聖人之修進也自內而外者也修之以無待也然而聖人之修進非所敢望也

清源黑氏曰聲色味臭乃本然所妙之相也能以理取之則相卽本然若以欲取之則本然亦相是故日逐於聲色味臭而杳不知其所爲本然者嗜欲蔽之也功修者開蔽通塞以還本然之大法也

全 體 歸 真 圖

卷四
歸真

三六

真未可以易言歸也求歸於未有所修之日則歸真無路求歸於有所修而未化之日則歸真有已無路不可以言歸有已亦不可以言歸也言歸於知歸之日則知歸即非歸也有爲所歸者有知所歸者是二之也二不可以言歸也言歸於不知有歸而自歸之日則猶知其有不知也知其有不知則亦猶之乎其有知也有知不可以言歸也然則歸真者將奈何曰求歸於不知所歸之日則用修修所以磨洗其後天之氣質也求歸於將有所歸之日則又當擺脫其修蓋有所修而不知擺脫則其修皆爲歸真之障或亦知擺脫矣而不能擺脫之以至於盡則其擺脫亦皆爲歸真之障夫是以愈求歸而愈不得歸也擺脫之道奈何曰於其所急欲歸者而忘之忘乎其修也而并忘乎其真忘之者歸之機也然則於何地焉忘之即於其視聽云爲處忘之蓋視聽云爲之地可以背真可以憶真可以忘真若視矣而必求其有當於真之所以爲視則其視已非真矣聽矣而必求其有當於真之所以爲聽則其聽已非真矣求當之心即視聽之障也障則何以言歸云矣

爲矣而必皆求其有當於真焉則其云者爲者已非真矣求當之心卽云爲之障也障則何以言歸夫是以愈求歸而愈不得歸也忘之者將奈何忘乎其所以爲視之理也而并忘乎其我之有視忘乎其所以爲聽之理也而并忘乎其我之有聽忘乎其所以云爲之理也而并忘乎其我之有云爲知有忘猶不可以言忘也而必忘乎其所以忘而尤必忘乎忘乎其所以忘而乃可以爲真忘也真忘者無我無他矣無我無他則并泯其歸之跡矣泯其歸之跡而乃可以爲歸真之妙境也是則以無所修爲修以無所進爲進仍復以無所得爲得而乃可以無所歸爲歸也此全體歸真之義也

清源黑氏曰大世界始於無稱小世界終於無我天人一致卽最初無稱矣然歸真未易言也必忘修忘知忘我忘他一切俱忘本然獨湛一無所歸始爲歸也或曰忘至如此不幾隣於死槁寂滅乎惡是何言也自我形軀發現本然體用如火着炭如日光之映玻璃云何死槁寂滅

天方性理圖傳卷四終

天方性理圖傳卷五

目錄

- 眞一三品圖說
- 數一三品圖說
- 體一三品圖說
- 三一通義圖說
- 自然生化圖說
- 名相相依圖說
- 萬物全美圖說
- 小中見大圖說
- 大中見小圖說
- 一息終古圖說

卷五 目錄

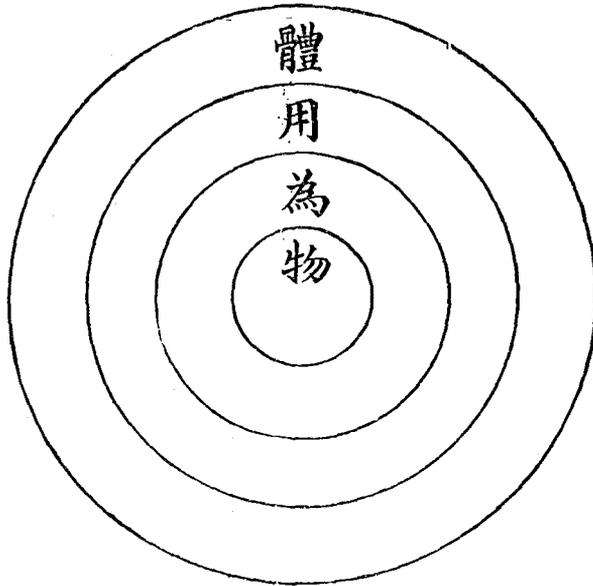
終古一息圖說
眞一還眞圖說

槩言

第五卷總大小兩世界未盡詳之義而補說之義倍精奧不越一真補說之中寓掃抹之意補之者美之也掃之者補之也補之愈精掃之愈盡掃之愈疾補之愈神理在若有若無之境文在可解不可解之間閱者量其力盡其心可解者以解解之不可解者以不解解之則善解是書也可解者以非所解解之不可解者以無所不解解之則不惟書不可解閱書者亦不可解矣

真 一 三 品 圖

卷五
真一

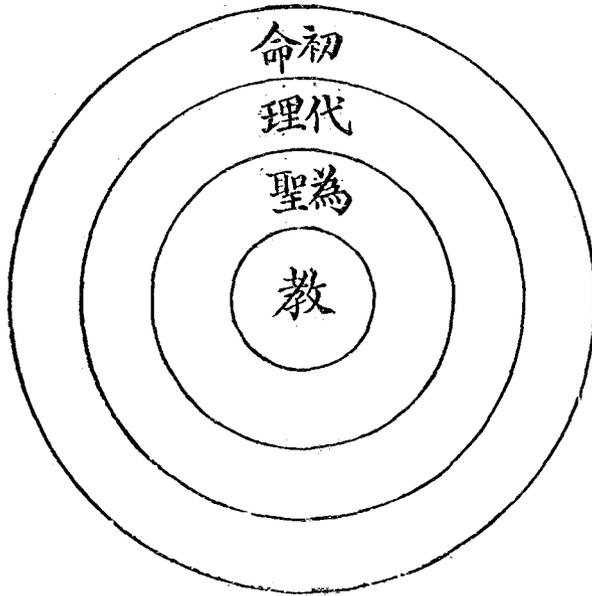
冥冥不可得而見之中有真一焉萬有之主宰也其寂然無着者謂之曰體其覺照無遺者謂之曰用其分數不爽者謂之曰爲故稱三品焉用起於體爲起於用是爲由內而達外之叙爲不離用不離體是爲異名而同實之精後此萬有不齊之物皆此異名而同實者之所顯著也雖然三品亦何嘗之有蓋真者無妄之謂也一者不二之稱也真而有體真而有用真而有爲則皆妄矣妄則何真之一而有體一而有用一而有爲則不特二而且三之矣三則何一之有是故真一之中無去來也無迷悟也無動靜也無起滅也而又安得有體而又安得有用而又安得有爲雖然無體則用於何起無用則爲於何生無爲則萬有不齊之物於何而顯以是知真一之必有體也必有爲也而抑知其不然也無往非體而真一未嘗有體無往非用而真一未嘗有用無往非爲而真一未嘗有爲是則真一之本境也未嘗有體而無往非真一之體未嘗有用而無往非真一之用未嘗有爲而無往非真一之爲是則真一之顯著也顯著之境亦非本境之所實

有者也三品之顯著尙非眞一本境之所實有又何況自三品顯著之萬物乎而又豈得爲本境之所實有者乎雖然萬有不齊之物雖非眞一本境之所實有而其所顯著之萬物則又無往非眞一本然之顯著者也聖人曰隱而名眞顯而名物蓋謂無物之非眞也顯之而爲無形之物則無形之物卽眞也顯之而爲有形之物則有形之物卽眞也顯之而爲流行之光陰則光陰卽眞也顯之而爲一定之處所則處所卽眞也無所非顯卽無所非眞此眞一所以爲眞一也

清源黑氏曰眞實有而無稱一無對而自立也其三品則實有而已因有可稱斯有對待詳惟通部言眞言物是一是二聖人一言道破千古並無二也二不可況三

數 一 三 品 圖

卷五
數一

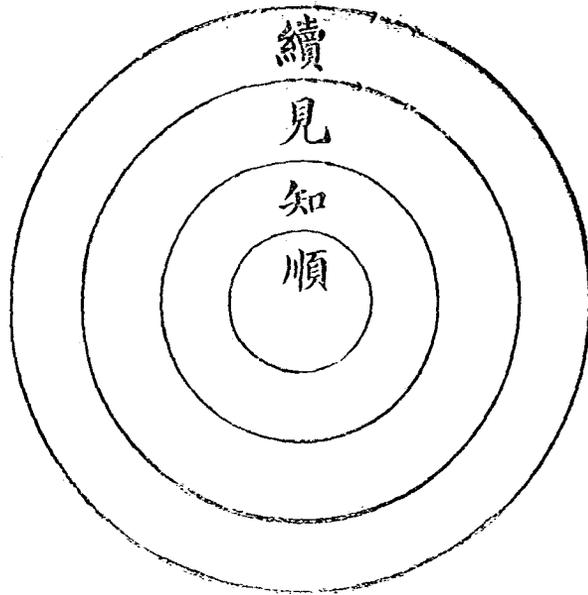
眞一之一獨之義也謂其獨一無偶也其尊獨一無偶其大獨一無偶其眞獨一無偶數一之一數之所自始也萬理之數自此一起萬物之數自此一推其有也起於眞一一念之動而顯焉者也其與眞對則眞一爲眞數一爲幻其與尊對則眞一爲主數一爲僕其與大對則眞一爲海數一爲漚同以一稱而其不同蓋若此夫比而較之數一固不敢妄擬於眞一而若自數一之本量言之理世象世皆自此數一而分派以出卽眞一之從理世而之於象世亦須從此出而乃得任意以爲顯著也數一之本量又如此原其始終本末亦三品焉曰初命曰代理曰爲聖初命者眞一之首顯而爲命之最初者也代理者自有此初命而眞一化育之事皆其所代爲發揮者也爲聖亦代理之意也色身住世以人治人而代眞一以廣宣其至道也是之謂三品夫此三品非數一之自爲主持而有是三品也自眞一一念之動顯有此數一而數一遂因此一念之動而動之動乎其不得不動也動乎眞一之所欲動而並不自知其所以動也是故自初命而有是代理之動也

代乎其不得不代也非數一之所得而自主者也自代理而有是爲聖之動也亦聖乎其不得不聖也非數一之所得而自主者也雖後此之動正自無已而至問此數一者何以有是動而不能有一刻之停止如此數一不知也數一不得而知者仍復眞一之自爲顯著也眞一自爲顯著而必託之於數一者眞一之所以不染於幻不雜於數也不染於幻者眞之極也不雜於數者一之至也至眞至一而幻與數無所與於其中者眞一之本境也眞一無幻無數而復任意於隱顯之間者眞一之所以妙乎其眞一也數一卽眞一之所妙也

清源黑氏曰數一三品卽眞一三品之顯也初命爲體代理爲用爲聖爲爲顯焉而不自知其顯者無二知也二知必二體故曰數一卽眞一之所妙

體 一 三 品 圖

卷五
體一

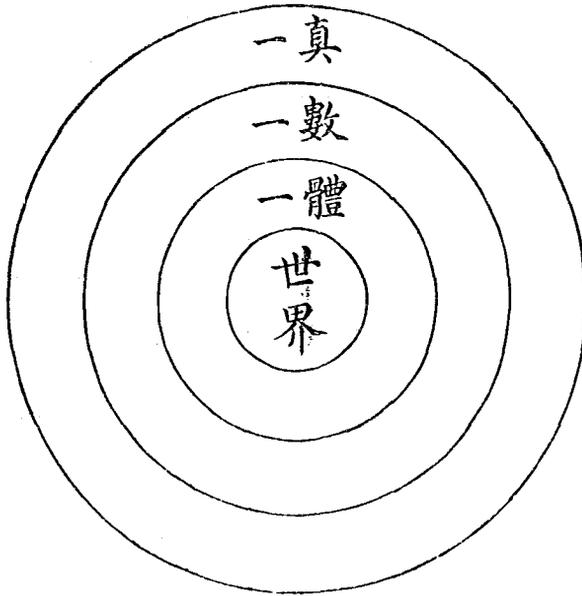

人之生也其體有三身體心體性體是也以體而體夫真一也亦有三卽以此三體而體之也以身體而體夫真一者其功在於遵循遵循者知其所當然而不能知其所以然此一品者知其名矣未知其實以心體而體夫真一者其功在於解悟解悟者見其所以然而不能得其所所以然此一品者見其分矣未見其合以性體而體夫真一者其功在於無間無間者本其所以然而渾乎其所以然至矣此三品者古今修真者之總義也或一人之功而有此三品之次第或於此次第之三者而分爲三人三品之中體之於知者淺體之於見者深體之於性者其深更幾於不可測也雖然以性體一者仍是以有我者體之也以有我體之則我猶有往來有往來則其迹尙存一體乎我則無往來矣然一體乎我而我知其爲一之體乎我也則其跡未化也不知則其跡泯矣然我不知其一之體我而不能必其一之不自知也一知則猶之乎其有知也未化也我不知其有一之體我而一亦不知其有我之可體也化矣

清源黑氏曰真一數一不可得而見也而於體一見之見其身卽見其爲見其
心卽見其用見其性卽見其體身易見而心性難見故但知其然而不知其所
以然也能以我之三者而體之則彼之三者不外我而俱見之能忘乎我之三
者而並忘乎彼之三者則化乎其體并化乎其一體一歸數一數一歸真一真
一亦無自而名真一矣故曰化矣

圖 義 通 一 三

卷五
三二

一一

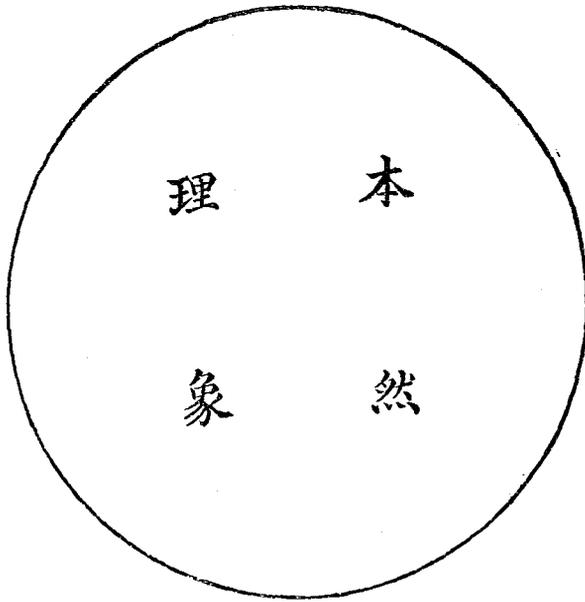
通者三而一之之謂也此通於彼曰通然必有彼而後此乃可以通之也彼通於此曰通然必有此而後彼乃可以通之也若使但有一也不過一焉而已矣則將以何者通之惟一而三也乃有可得而通之也真一者真而真也數一者真而幻也體一者幻而真也真而幻則真通於幻幻而真則幻通於真幻者真之顯也以幻有之真而通於本有之真則真通於真矣光陰而有白晝也因其有黑夜而乃以識其爲白晝也若使純然晝也無有夜也則安從而識其爲白晝也若使純然真也無有幻也則亦安從而別其爲真一也且真一之爲物也寂然無方所者也真而無幻則一寂然而已矣將於何而通之耶以是知一而三也三乎其不得不三也三乎其不得不三者真一之自爲隱顯也世界者三一之所總寓而得以顯其通焉者也世界之外有世界焉真理之世界也世界之內有世界焉人極之世界也無天地之世界則人極之世界無資無人極之世界則真理之世界無位無真理之世界則人極之世界與天地之世界又無從得而自顯則世界之有也亦

有乎其不得不有也有乎其不得不有者亦真一之自爲隱顯也真一顯而爲數一數一卽真一之通也非真一之外另有數一也數一顯而爲體一體一卽數一之通也非數一之外另有體一也三一顯於世界世界卽三一之所通也因三者之通而有世界因世界而乃得以顯三者之通總真一之自爲隱顯也真一之自爲隱顯者真一起於一念之動也吾不知去此一念之動仍復有三一之可通焉否也

清源黑氏曰通卽一貫也識得三一通則毋爲三一礙識得世界爲三一之所通則毋爲世界迷三一不能礙其理世界不能蔽其性談理者復有不明之理乎言性者復有不盡之性乎觀象玩物復有所遺剩而未週徧者乎嘻通乎此而大世小世先天後天一切所有之巨細精麤表裏隱顯其視諸掌矣

自 然 生 化 圖

卷五 自然

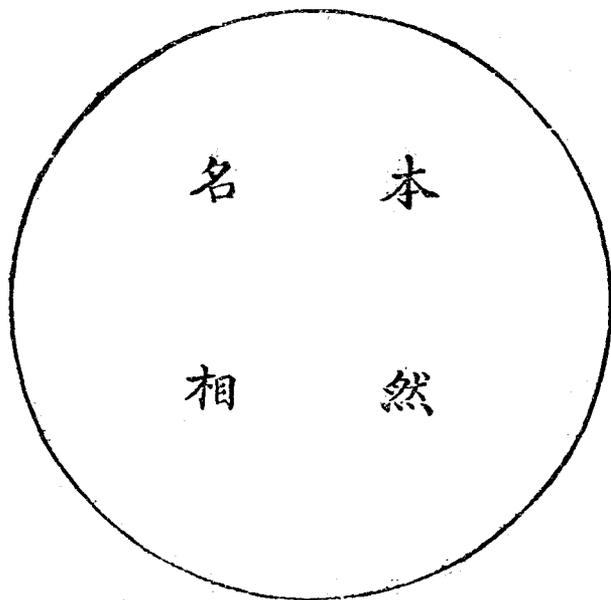

造物之生化不越兩端不可得而見者理也可得而見者象也此二者無所生而生無所化而化皆本於自然而然者也惟其自然而然夫是以於自然之中而有是理也於自然之中而有是象也於自然之中而理與象相入也理不期與象配而自有相配之機象不期與理合而自有相合之妙假使於其中有一毫之安排布置是造物庸心於其間也庸心於其間則有安排之所及者卽有安排之所不及者有布置之所神者卽有布置之所不盡神者造物雖巧當亦不能無過不及之差突然則自然而然者柰何曰理世之理象世之象生焉而有者也而實非有所生也化焉而有者也而實非有所化也本然所自有當日隱今日顯矣未顯之先不增不減既顯之後非虛非實理世等等不一之理象世等等不一之象本如此也將來永如此也本如此是以無所生而生無所化而化永如此所以生焉而無所生化焉而無所化理世之所有非有於象世之先象世之所有非有於理世之後理與象有之於本有也無分先後者也有先後則是猶有生化之跡不可以

爲自然也但其顯有先後耳自然而隱則其隱也不遠於顯自然而顯則其顯也不離於隱隱而顯顯而隱皆本然之自爲真幻也非生化也本然不屬於生化而謂理與象皆因生化而有也將謂理象與本然爲二焉者乎斯亦不自然之甚矣清源黑氏曰人之製物必因物製物惟非自然故不生化人言自然而不究其自然之理自然之原俱無主之說也抑知自然卽本然也本然如是故自然如是也本其所原有之理象而理象自然也本其所能爲之隱著而隱著自然也本其所妙用生生化化而不息而生化自然也自然如是皆本然如是也豈空空無主而能自然哉

名 相 依 圖

卷五
名相

兩物相附曰依未見一物焉而自相爲依者若一物則只可謂之獨立不可謂之相依此之所謂依者非一物與一物相依之謂也自之名與自之相相依自之相與自之體相依自之體與自之名相相依相者體之顯也因其體爲何如之體而其相斯爲何如之相相與體依而相與體非二物也名者相之稱也因其相爲何如之相而其名斯爲何如之名名與相依而名與相非二物也名不二於相相不二於體一焉而已矣但名之爲物也虛相之爲物也幻虛與幻似乎不近於真也然非名則相無稱非相則真不顯虛與幻實真一之所以自爲變化而自爲稱名也所可異者體一也而其相不同不同亦無足異也而每一不同之相皆真一一同之全體真一之相無量無數則真一一同之全體亦無量無數矣全體顯若是多乎哉一相起則真一一同之全體現一相滅豈真一一同之全體亦滅乎哉未嘗多也亦未嘗滅也祇此一全體耳現之於此則此卽真一一同之全體現之於彼則彼卽真一一同之全體現一現二或一無所現真一一同之全體不加少現

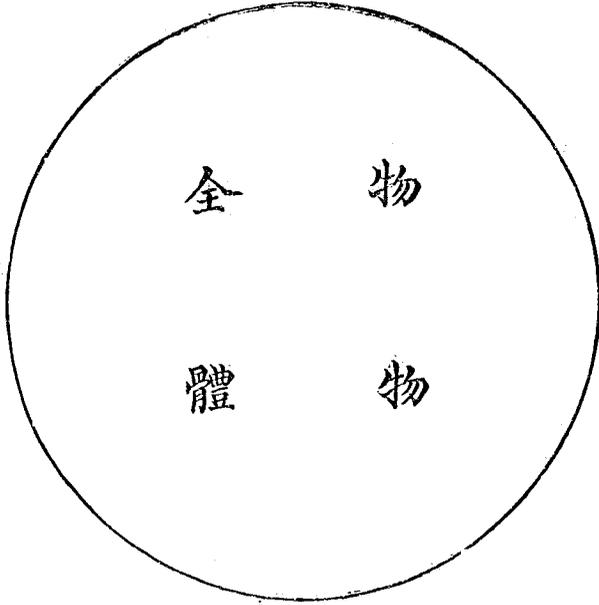
百現千現無量真一一同之全體不加多相者現也現者隱而顯也相卽真也相依於體者於無所依之中而強名之曰依也名者所以道其相之實也蓋每一相必有一相之義必有一相相宜之用相顯則全體現而此一相所當然之義與其所相宜之用俱所相宜之用相固未能自道其詳也名起則其所當然之義與其所相宜之用俱於其名焉盡之不知其相之義與其用者詳其名可以得其義知其用矣是故此一相之名卽此一相之譜也彼一相之名卽彼一相之譜也譜者所以道其本相之實也是故名也者相之相也名立而相彰相彰則真一之全體顯而愈顯矣名無相則名爲何名相無名則相爲何相名與相二而一者也非依也名依於相者亦於無所依之中而強名之曰依也於相見真之全體於名見相之分數全體與分數非二也真一之外無一物也

清源黑氏曰最初無稱何有於名最初無形何有於相自一念動有一可名理相象相名始紛著究而言之必無無名之相必無無相之名必無無體之名相

故曰無量之名相卽真宰無量之妙用不明乎此而謂既有名相不應是體遂
判名相與體爲二則失之矣

萬 物 全 美 圖

卷五
全美

盈天地間皆物也卽天地亦物也物皆眞一之所化固無一物之不全美也自其內體觀之莫不有先天之理自其外體觀之莫不有後天之氣自其內外相合之體觀之莫不有當然之理無不全之理氣無不全之氣則其用自無不全之用物有大小而其全美處無大小物有精粗而其全美處無精粗天地物之至大而至精者也任取其中一至小至粗之物與天地較全美其全美無彼此之分蓋天地此理微塵之物亦此理天地此氣微塵之物亦此氣天地有天地當然之用微塵之物亦有微塵當然之用但天地當然之用用之於天地則其爲用也普微塵當然之用用之於微塵則其爲用也細若卽此微塵之物極乎其用之分量而推廣之則其用未始不可與天地比但既有一天地不須更有一天地既有一天地當然之用不須更有一天地當然之用微塵之物是以各安其分而但盡乎其微塵之用耳論全美則天地此全美萬物亦此全美也說者曰天地間之物無有一全美者天不滿於西北地不滿於東南天地亦不能全美而况其餘曰不全正所

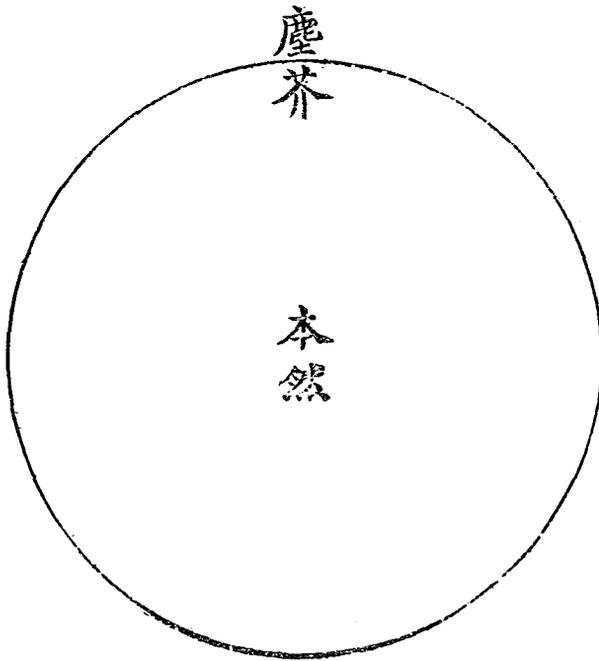
以成其全也。凡物過於全美，便非全美。純陽之中伏一陰，是其純陽之量未全也。然若無此一陰之伏，則陽盡之日，陰何以生？是陽之不全，正所以成其全也。純陰之內伏一陽，是其純陰之量未全也。然若無此一陽之伏，則陰盡之日，陽何以復？是陰之不全，正所以成其全也。聖人全體無極清之至也，其清中必有一塵，是其純清之量未全也。然若無此一塵之伏，則人道生生不息之機，何以寓焉？是清之不全，正所以成其全也。陰陽之理如此，聖人之理如此，而又何疑於天地萬物乎？說者曰：萬物無不全之體，庸有不全之有用之全者？則於用處見益，用之不全者，反於用處見損。曰：萬物即本然之所發現，無不全之本然，安有不全之應用？但在造化中，有時與際之妙耳。當其時宜在其分際，則何不全之有？非其時宜，易其分際，則以全者用於不全之地矣。此用萬物者之過也。非萬物之用之過也。擴而觀之，世界一全美之世界也。光陰一全美之光陰也。但宜於南者而北居之，宜於北者而南居之，便覺世界有不全也。夏也而服冬之裘，冬也而服夏之葛，便覺光陰

有不全也不全不美之有用之者之不得其當耳於光陰世界乎何尤

清源黑氏曰言全卽有不全言美卽有不美惟不全美始益顯其全美益成其全美矣顧其一粟之生九天之力豈尙有不全美者乎

小 中 見 大 圖

卷五
見大

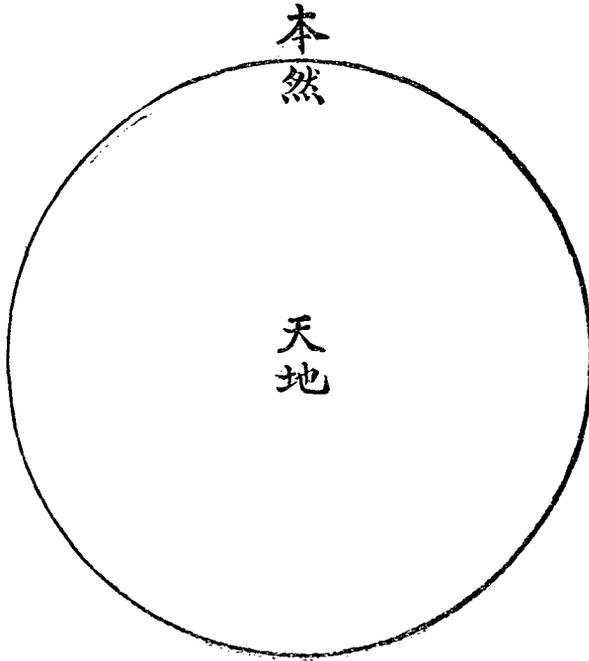
天下之物小至於芥子焉微塵焉亦極乎其小之至矣雖然不可作小觀也試觀眞一於寂然無朕之中偶有微塵一念之動此一念也不過一念焉耳小亦無有小於此者乃因是而有首顯之大命焉因大命而有無窮性理之次第焉因性理之所餘而有元氣焉元氣之所發揮而有兩儀四象焉因四象之分清分濁而有天地萬物焉復於天地萬物中而自顯其眞一之全體焉夫如此其廣大也皆自微塵一念之動而有然則小非小也小之中有至大而無以復加者在也偶栽爾曰眞一爲隱藏之寶其所顯者無非其寶藏也天地一寶藏也一物一寶藏也一塵一滴一芒一粟一寶藏也此亦小中見大之義也然猶未推廣言之也推廣之則其大有非思議可及者矣寶藏也者眞一隱藏之寶之所藏也藏則不過藏焉已耳不過寂然無有方所之體之所藏焉已耳大矣而猶未見其爲大之至也何也論及於藏而未論及於發也發則微芥中所藏眞一之全體復爲發揮其全體之大用則亦猶夫前此之發揮而有今日無窮期之天地也天地而有如許生生

不息之萬物也萬物而各抱一無邊無際之真一也一物一真萬物萬真無算無數之物卽無算無數之真皆從此微芥中出微芥其小焉者乎而其爲大也尙可得而思議乎惜乎無處非小無處不有小中之大見及此者亦甚鮮其人也歐默爾曰吾未嘗於一物而不見真一之全體則庶幾乎能見者矣

清源黑氏曰塵芥不可小觀人可小觀乎能於塵芥發揮全體大用人反不若塵芥而不能發揮全體大用乎人曰予愚自暴自棄也人曰予知究之全體大用其所知有幾撫衷自問能無愧乎

大 中 見 小 圖

卷五 見小

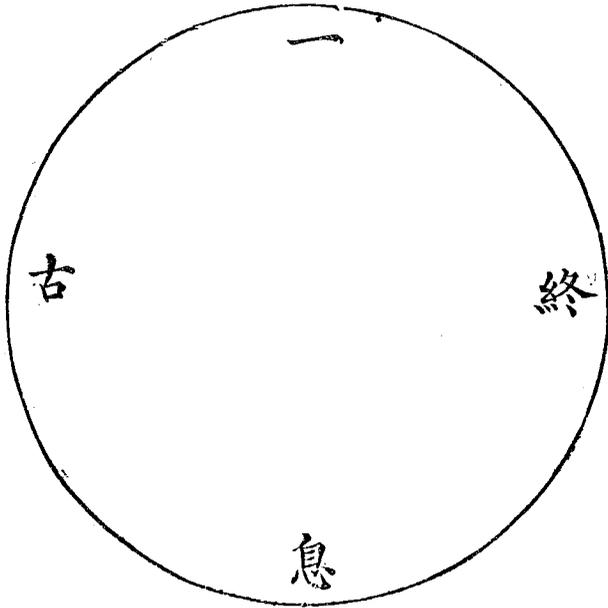
物無有大於天地者也然大視之則大小視之則小亦顧其見之者何如耳見未復本然之見則其視天地也非小見能復本然之見則其視天地也非大蓋天地者形也有形之天地無形之天地之所生也立於無形天地中觀有形之天地不啻天地中一塵也雖然一槩視之爲小則又不可不惟天地不得視之爲小卽萬物亦不得視之爲小何也天地萬物無一定之大小也彼大於此則此小彼小於此則此又覺其大矣天地萬物無一定之大小蓋因真一無一定之大小也非真一有大小也語大則真一爲不可思議之大語小則真一爲不可思議之小葉子德曰阿而實來往於吾心之隅也次數多矣而吾未之覺也此葉子德之所以爲大中見小也天下之物卽至小如塵沙芥子亦必有內有內則可以入乎其中而破之而真一之小則至於無內無內則何以入乎其中而破之也小之至也雖然豈真一果小乎哉無破云者謂真一之體至虛至寂無從得其分際而入之也見之者欲極力表著其大而不得盡乎其大則反於小焉盡之語小正所以語大也

語大則知天地萬物有所自來其來也皆自大中來也語小則知生天地萬物者無染何以見其無染也無內固無從得染也

清源黑氏曰天地之大生於一念則天地亦一念中之塵芥耳不特真一視天地如塵芥卽塵芥視天地亦如塵芥也奈何人甘自居其小哉

一 息 終 古 圖

卷五
一息

三一

一呼一吸之謂息一息光陰之最短者也一息而終古之事業完焉人生亦未易至此一息至此一息者天地從此人而捲起者也一息之中見已往見現在見將來一息之中見已往理世所有之理見現在象世所有之象見將來兩世所有之理象一息之中見已往而實未嘗有所往見現在而實未嘗有所在見將來而實未嘗有所來一息之中見無已往而實無所不往見無現在而實無所不在見無將來而實無所不來一息之中見無已往而並自以其見化入於無已往之中見無現在而並自以其見化入於無現在之中見無將來而並自以其見化入於無將來之中一息之中如此一息之中又如此非一息之外更須一息也總此一息焉盡之也一息之中有出有入一息之中神出神入一息之中無出無入一息之中從先天入從後天出一息之中從後天入從先天出一息之中從無量無數而入從一而出一息之中從一而入從無量無數而出一息之中從無色無妙而入從有色有妙而出一息之中從有色有妙而入從無色無妙而出一息之中從有

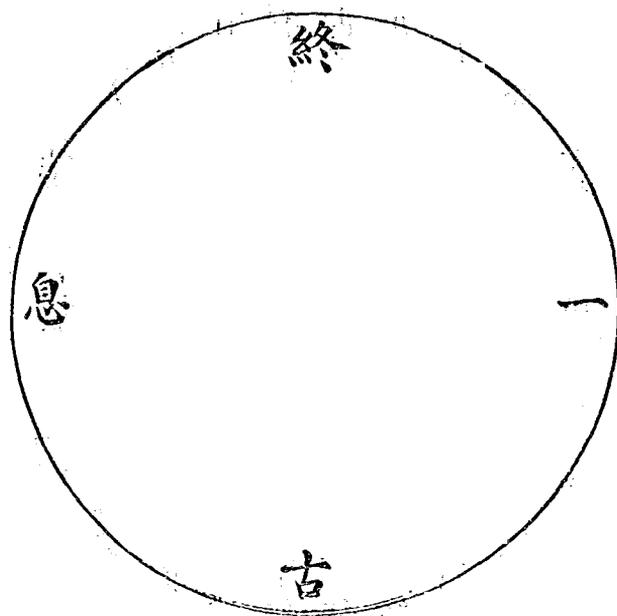
所入而入從無所出而出一息之中從無所入而入從有所出而出一息之中從無始無終而入從有始有終而出一息之中從有始有終而入從無始無終而出一息之中從無淨無穢而入從有淨有穢而出一息之中從有淨有穢而入從無淨無穢而出一息之中從有門而入從無門而出一息之中從無門而入從有門而出非一息之外更須一息也總此一息焉盡之也一息而終古之事業完焉此一息非我之一息也我與主共焉者也我與主共而有時一息之中祇見有我不見有主主與我共而有時一息之中祇見有主不見有我又有時而一息之中並不見主並不見我終古之妙盡收納於一息之中斯亦極乎其一息之妙矣吾聖登霄不過一息事耳自起化之始至歸復之盡凡所有理象與事無不備見而備識之此一息而終古之明證也爾里於跨鞍之頃將天地自始至終之學備述一通殆亦幾幾乎登霄一息之盛也亦一息而終古之明證也

清源黑氏曰予讀至是篇或有問者曰何如斯則一息而完終古之事業乎予

曰至此一息在知與行知而不行徒知行而不至枉行是在修真者能之耳天地之造化理象之顯微吾得而知其始終蕃細矣不有以體合真諦而乃錮滯於物欲已私何能便至此一息是故本性不顯未易知此一息繼性不顯未易見此一息真心不開未易通此一息升復不全未易至此一息至此一息者天地莫能制其能鬼神莫能制其事範圍曲成通知有物而無方無體之妙道皆於一息焉盡之此全體歸真之驗也

圖 息 一 古 終

卷五
終古

三五

古之爲言初也終其古初之光陰而完此造化一局之事曰終古其爲時不可以歲運計也一息終古者專自人之德量而言之也人之所能爲也終古一息者專自主宰之本量而言之也非人之所能爲也主宰之本量原無終古原無一息蓋以本量中無晨夕也曰終古曰一息者自其有光陰而言之也然而終古之光陰不可謂不長矣長則非有無量無數無窮期之理不足以應終古之發揮也乃主宰亦既於本量中而顯有無量無數無窮期之理也如是長則非有無量無數無窮期之色不足以應終古之描畫也乃主宰亦既於本量中而顯有無量無數無窮期之色也如是長則非有無量無數無窮期之氣與質不足以應終古之嗣續也乃主宰亦既於本量中而顯有無量無數無窮期之氣與質也如是如是而其所顯有者可不謂多焉矣乎然而多也足以見終古之富不足以見終古之奇奇莫奇於終古富有之不可量也而尤莫奇於富有之不可測以一命世入一切命世以一切命世入一命世而不壞其相者之終古也以一氣世入一切氣世以一

切氣世入一氣世而不壞其相者之終古也以一寶藏入一切寶藏以一切寶藏入一寶藏而不壞其相者之終古也以一本然入一切本然以一切本然入一本然而不壞其相者之終古也以一顯然入一切顯然以一切顯然入一顯然而不壞其相者之終古也以一光陰入一切光陰以一切光陰入一光陰而不壞其相者之終古也以一天地入一切天地以一切天地入一天地而不壞其相者之終古也終古可不謂富焉者乎可不謂富而奇焉者乎終其不可測之理也而復終其不可測之數終其不可測之形也而復終其不可測之妙終古之光陰可不謂富而長焉者乎然而在主宰本量之中不過一息焉耳先賢云天地之久半日光陰蓋謂理世爲半日象世爲半日也又一先賢云主宰造化理象兩世一呼一吸爲此言者之二賢也或亦渾然於真一之闕下而不知有晨夕者也雖然若自真一本量之極致而言之息之說猶多也真一本量之中原無所謂終古也而又何有一息哉

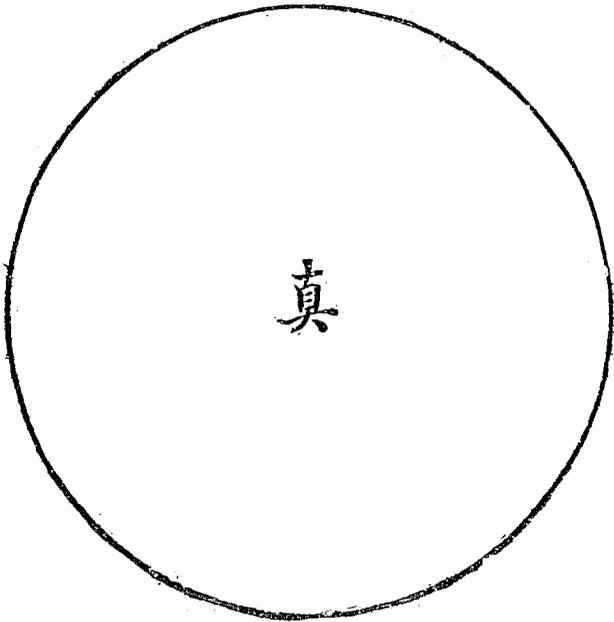
卷五 終古

清源黑氏曰一息終古乃言聖神功化之極小世界之事畢矣終古一息乃述
眞宰造化之奇大世界之事終焉

三八

真 一 還 真 圖

卷五
還真

真一一念未動之先寂然無稱並真一之名亦無自而立而何有真之可還還者返乎其初之謂也人必有不如其初者而後乃返之於其初焉真一則何不如其初之有曰真一自有一念之動而其無所不有者皆因此一念而有也一念者真之所發妄之所起妄則未有歷久而不敝久假而不歸者也天地人物起於數之自然理之不得不然而迨夫數窮理極之時天地人物未有不捐棄形質而歸於真一者豈真一獨不厭離情欲而思還復於真也哉說者曰真一一念之動不過一念之動已耳似乎無染於全體也而焉用還爲且一念甚微起則成幻化已成真而又安得有真之可還曰一念之動雖不足爲全體之累然而全體未有不知此一念之動者全體知則全體動矣而又安得謂其無染於全體也且夫所謂起則成幻化已成真者爲修真者言之則可爲真一之本體言之則不可蓋修者之思也爲也化入於真一焉盡之矣卽有不淨亦付之真一焉而聽其自然已矣修者可聽之於真一而真一則更將安所聽乎幻入於真則幻固成真真雜於幻則

眞又成幻眞一固不着是之凝滯也然則如之何而還之夫亦曰以無所還爲還而已矣動焉而現之於理者聽其理焉而已矣不必問其理之復有所存發也動焉而現之於氣者聽其盡焉而已矣不必問其氣之復有所翕闢也動焉而現之於象數者聽其泯焉而已矣不必問其象數之復有所起滅也若必欲收其所爲理氣象數者而盡返之於眞也眞一固不若是之凝滯也念之曾有所動者卽於其動處銷之而無所存其跡念之未有所動者卽於其不動安之而無所發於其機於斯之際但有寂而無感也但有默而無朕也眞幻不分體用無別區之無可得而區也稱之無可得而稱也仍然一最初之境而已矣何還焉

清源黑氏曰清淨一本然也一念而起無量之事然一念不逮一息況本然中並無一息乎一念旋起一念旋消則本然中亦並無一念也此眞一還眞之謂也眞對幻言一對萬言眞還其眞一還其一依然最初之境而已

天方性理圖傳卷五終

卷五 還真

吾教性學中土從未與聞一旦譯而公世不能不詫而異之然常也異也何定之有布帛菽粟習見故常火澆胡麻罕覩故異究之火澆胡麻之地固亦布帛菽粟視之也使執毳衣割食者而語以布帛菽粟則亦蜀之日粵之雪矣使火澆胡麻充塞於中土則亦在笥之衣裳太倉之紅朽矣故吾教性學吾教視之固布帛菽粟而中土不能不以火澆胡麻同視者誠以吾教漢晉以前中土既未有知自唐迄今卽知有吾教而究未知吾教之所言者何學今得劉子介廉出而纂譯之圖傳之以通於世譬一璞然千餘年來皆視爲石此其常也一旦剖之連城出焉有不羣起而異視之者乎故余謂是書之出不能不詫而異之者職是故也雖然性理天下所公具也性理之書天下所公言也公則宜無不同同則豈容異視今推中土之不能無異視於吾教者中土以太極爲先天以天爲理以金木配五行以東西爲有定位以土旺寄四時而吾教以理氣本於一真太極以前爲先天而分九品之性理太極以後爲後天而分九品之人物以天地爲大世界由理之氣人

爲小世界由氣之理以水火氣土爲四行而金木活類爲其子以四行分四時而金木爲氣土之餘也夫吾人之言性理果何謂乎要期以至當之言明至當之理而已使其言而本乎天人合乎彝倫不謬不悖不畔不援則固不可以常異分視中西也使其言而淪於虛無陷於寂滅害道惑民則卽聖賢其名姻族其人固遠之若鳩毒避之若鋒鏑也今吾教之言性學雖不能悉與中土脗合然猶幸爲火澆胡麻可與布帛菽粟同其可衣可食而所異者不過如北之麥而裘南之稻而黎非若他說之鳩毒而鋒鏑也且焉知今日爲蜀之日粵之雪者不卽爲在笥衣裳太倉紅朽耶余恐覽是書者不以連城視而竟以火澆胡麻視也因窺數言於書竟

朝陽黑鳴鳳敬跋

重刊天方性理序

劉子介廉天才俊朗逸思雕華幼習天方之經長攻儒者之學能折衷於六經
研辨於性理大全深得儒者精微之奧旨劉君年富力強著書數百卷闡明天
方之理以補中國之用蓋因見中華天方之人兩相遇而不能兩相通因慨然
曰譯其文而解其義俾中外翕然同風是殆余之責也以書見示受而讀之忠
君孝親之心居室交友之道悉本至性至情流通貫浹數十百年未明之禮於
斯較著開發萬古之心胸喚醒世人之睡夢上可以報我

皇上撫綏之恩下可以爲人心檢束之範劉子之功於是大矣不意十數載後諸
板遭於鄰火雖是書流布甚廣家珍戶藏然恐年久漸至凋殘重刊註訂照原
板隻字無訛附劉子著述之功並垂於不朽矣

乾隆二十五年歲次庚辰桂月

京江談氏重刊

馬福祥
贈

傳 圖 理 性 方 天

錄

三

A

0