

寶藏
象教皮編(一)論

寶

藏

論

釋僧肇 著

中華書局

象
教
皮
編
一

陳士元輯

中
華
書
局

寶藏論

此 據 函 海 本 排 印
初 編 各 叢 書 僅 有
此 本

象
教
皮
編

此 據 學 津 討 原 本
排 印 初 編 各 叢 書
僅 有 此 本

象教皮編序

余童時聞人言儒釋道三教同歸一源。或又言釋氏出世。儒者用世。本不同道。或又言儒家立訓平易。而持行難於有終。不若佛之旨趣元微。而頓悟得於頃刻。余弱冠時。習業南雍。期滿。徙寓報恩。天界二寺。凡八十餘日。盡取三藏并諸僧語錄讀之。茫然無見於元微之旨。與吾儒之學。遼不相涉也。余年三十從仕。仕未久歸田。又越四十年。今余年七十矣。私擬平生所歷危疑之境。操心酬應之概。似與釋典暗合。余乃彙輯釋家語六卷。題曰象教皮編。於乎。儒釋果同乎。果異乎。果似同而異。似異而同乎。覽者當自得焉。萬歷甲申仲秋上弦日。環中迂叟陳士元書。

歲乙酉莫春。還樸子見象教皮編。未解題義。讀至第四卷。禪語中載達磨以不執文字。不離文字。爲得皮。豁然悟曰。皮編之義。蓋取此爾。卽往環碧園。問著書叟。叟笑而不言。蒲騷社陳容淳謹識。

象教皮編目錄

卷之一

梵譯 二十分

卷之二

名數 三十五分

卷之三

異談 一十二分

卷之四

禪語 九十五分

卷之五

評經 三十九分

卷之六

移牘 八十七分

寶藏論

唐 釋僧肇 著

廣照空有品第一

空可空。非真空。色可色。非真色。真色無形。真空無名。無名。名之父。無色。色之母。爲萬物之根源。作天地之太祖。上施元象。下列冥庭。元氣含於大象。大象隱於無形。爲識物之靈。靈中有神。神中有身。無爲變化。各稟乎自然。微有事用。漸有形名。形興未質。名起未名。形名既兆。遊氣風清。寂兮寥兮。寬兮廓兮。分兮別兮。上則有君。下則有臣。父子親其居。尊卑異其位。起教敍其因。然後國分其界。人部其家。各守其位。禮義興行。有善可稱。有惡可名。善人所重。惡人所輕。於是即是。非而競生。其智有解。其愚有縛。上施煩形。下無寂樂。失自然之志。拘物外之約。迷無爲之爲。動有作之作。其名教既行。使上下之應諾。爾乃聲立五音。色立五色。行立五行。德立五德。差之毫釐。過犯山嶽。律禁未然。令防未欲。無放蕩之寬。有多方之局。所以然者。爲人而不知足。斯爲濁亂之時。有弟有師。師有所訓。弟有所依。天地寥落。宇宙寬廓。中有煙塵。清虛翳膜。巍巍之形。內神外靈。妄有想慮。真一闇冥。其妄有識。其真有惑。非取而取。非得而得。是故理則無窮。物則無極。動兮亂兮。內發三毒。視兮聽兮。外受五欲。其心慄慄。其身忙忙。觸物動作。如火煌煌。故聖人立正教。置真謨。使無知之侶。上下相依。修無爲。息有餘。漸至乎如如。如如之理。同本真軌。不可以修證。不可以希

冀惟寂滅性耳。夫眞也者。無洲無渚。無伴無侶。無涯無際。無處無所。能爲萬物之祖宗。非目視。非耳聞。非形色。非幻魂。能爲三界之根門。其正者。先離形次泯情。不依物。不拘生。可以合大道。通神明。有用曰神。有形曰身。無爲曰道。無相曰眞。應物而號。隨物而造。常住常存。不生不老。理合萬德。事出千巧。事雖無窮。理終一道。無有證者。無有得者。然不證不得。恆處心惑。其心不眞。惑亂餘人。恍然惚然。如有魍魎。似有思想。究兮推兮。了無指掌。如空忽雲。如鏡忽塵。彼此緣起。而以妄存。有妄曰愚。無妄曰眞。眞冰釋水。妄水結冰。冰水之二。其體不異。迷妄曰愚。惺眞曰智。其冰也。冬不可釋。其水也。春不可結。故愚不可卽改。智不可卽待。漸釋漸消。以通乎大海。斯可謂自然之道。運用元元。非念慮所測。當可以綿綿。不可以勤勤。夫進道之由。中有萬途。困魚止瀝。病鳥棲蘆。其二者。不識於大海。不識於叢林。人趨乎小徑。其義亦然。此可謂久功中止。不達如理。捨大求小。半路依止。以小安而自安。不及大安而安矣。其大也。愧蕩無涯。含識一體。萬物同懷。應則千變。化則衆現。出不沒。用無有間。有心無形。有用無人。示生無生。示身無身。常測不測。常識不識。爲而無爲。得而無得。鏡象千端。水質萬色。影分塵界。應用無極。無形而形。無名而名。物類相感。和合而生。生而不生。其無有情。衆謂之聖。衆謂之明。種種稱號。各任其名。然其實也。以無爲爲宗。無相爲容。等清虛。同太空。究無處所用。在其中。其得者一。其證者密。得則不一。證則不密。然非不一。然非不密。其體陰離。其用陽微。言不盡理。行不盡儀。斯可謂太微。夫山草無窮。泉水無竭。谷風無休。鐘聲無歇。物尙如斯。何況道乎。有必速亡。無必久長。天地雖變。虛空獨常。夫學道者。習無餘。不學道者。習有餘。無餘道近。有餘道

疎。知有有壞。知無無敗。真知之知。有無不計。於有不有。於無不無。有無不見。性相如如。閔然無物。而乃用出。若不如是。多妄多失。中有夢虛。主習衆疾。非凶爲凶。非吉爲吉。吉凶之事。翳障真一。故爲道者。不可以同迷。夫學道者有三。其一謂之真。其二謂之隣。其三謂之聞。習學謂之聞。絕學謂之隣。過此二者。謂之真。不學道者。亦有三。其上謂之祥。其次謂之良。其下謂之殃。極樂謂之良。極苦謂之殃。不苦不樂。謂之祥。然此三者。皆不入真常。斯爲不道。騰神浩浩。風海波濤。心塵動擾。悲哉哀哉。三界輪迴。出沒生死。六道去來。不可以道濟。不可以真攜。衆聖共愍。如母念孩。所以偃化非時。忍待有機。大道如此。古今同儀。不可以率爾。不可以驅馳。神中有智。智中有悲。悲救不得。徒自困疲。然謂可度。復事如故。察察精勤。恆與夢慮。惶惶外覓。轉失元路。濁辱清虛。情存有處。哀哉苦哉。不離煩務。夫日隱雲中。雖明而不照。智藏惑中。雖真而不道。何以然者。自未出纏也。是故疎不可會。親不可離。其未道者。不可妄爲。夫決歸者。而不顧於後。決戰者。而不顧於首。決學者。而不貴於身。決道者。而不貴於事。其入無跡。其出無覓。了無所得。攀緣自寂。寂而不生。自體無名。無名之朴。理無外欲。恆沙功德。宛然自足。夫殼居者。不知宇宙之寬大。形處者。不知虛空之廣大。故晦中無明。明中無晦。諸法念念。各不相待。物隔情離。違情難會。夫亦聚含蟲。內壞外隆。沙水同流。上清下稠。國藏於佞。天下不政。形藏於心。萬物皆淫。所以然者。以其有病也。故物有靈。靈必有妖。妖必有欲。欲必有心。心必有情。情動爲欲。妖發爲精。精惑於神。欲惑於真。故爲道者。不可以隣。夫古鏡照精。其精自形。古教照心。其心自明。夫約天地爲上下。約日月爲東西。約身爲彼此。約心爲是非。若無彼此。是非何

爲。但以物隨情變。情逐物移。內外搖動。識物乘馳。其生也人。其死也魂。相似相續。夢有形身。實彼非此。實此非彼。烏跡空文。奇特以現。難思難議。陰報陽施。冥道罔象。因果自廢。其事如幻。種種模面。餓水乾城。都無實現。斯謂不真。惑亂餘人。清虛之理。畢竟無身。夫神通變化者。其猶於龍昇天。覆宇宙者。其猶於雲凝斯。末可貴。斯末可真。若取其爲實者。而未爲道也。或有形而麗。或有語而辨。或有智而聰。或有有用而巧。若取以爲道者。亦未爲善也。有必不真。作必不常。乾坤尙壞。器物何剛。唯道無根。虛湛常存。唯道無體。微妙常真。唯道無事。古今常貴。唯道無心。萬物圓備。故道無相。無形無事。無意無心。善利羣品。率益人倫。可謂一切。物無不賓。夫萬物有侶。唯道獨存。其外無他。其內無腹。無內無外。包含太一。該羅八冥。周備萬物。其狀也。非內非外。非小非大。非一非異。非明非昧。非生非滅。非麤非細。非空非有。非開非閉。非上非下。非成非壞。非動非靜。非歸非逝。非深非淺。非愚非慧。非違非順。非通非塞。非貧非富。非新非故。非好非弊。非剛非柔。非獨非對。所以然者。若言其內。通含法界。若言其外。備應形載。若言其小。包裹彌遠。若言其大。復入塵界。若言其一。各任其質。若言其異。妙體無物。若言其明。杳杳冥冥。若言其昧。朗照徹明。若言其生。無狀無形。若言其滅。今古常靈。若言其麤。束入塵廬。若言其細。山嶽之軀。若言其空。萬用在中。若言其有。閭然無容。若言其開。不入塵埃。若言其閉。義出無際。若言其上。平等無相。若言其下。物莫能況。若言其成。撲散衆星。若言其壞。鎮古常在。若言其動。湛然凝重。若言其靜。忙忙物聳。若言其歸。往而不辭。若言其逝。應物還來。若言其深。萬物同在。若言其淺。根不可尋。若言其愚。計用萬途。若言其慧。寂寞無餘。若言其違。有信

有依。若言其順。物莫能羈。若言其通。不達微踪。若言其塞。出入虛容。若言其貧。萬德千珍。若言其富。曠絕無人。若言其新。自古宿因。若言其故。物莫能汚。若言其好。無物可保。若言其弊。物始依然。若言其剛。摧挫不傷。若言其柔。力屈不尪。若言其獨。恆沙物族。若言其對。眞一孤轂。故道不可以一名言。理不可以一義宣。蓋略陳其說。何能以盡其邊。是以斬首灰形。其無以損生。金丹玉液。其無以養生。故眞生不滅。眞滅不生。可謂常滅。可謂常生。其有愛生惡滅者。斯不悟常滅。愛滅惡生者。斯不悟常生。其迷悟二名。不見眞成。取捨之意。隨虛妄情。故常空不有。常有不空。兩不相待。句句皆宗。是以聖人隨有。隨有道。隨空。隨空。不乖有。有不乖空。兩語無病。二義雙通。乃至說我。亦不乖無我。乃至說事。亦不乖無事。以故不爲言語之所轉也。夫鑄金爲人。但觀其人不覩其金。其名也迷。其相也惑。所以然者。皆失乎眞。然則一切皆幻。虛妄不實。知幻是幻。守眞抱一。不染外物。清虛太一。其何有失。亡心喪意。體離衆疾。一相不生。寂靜凶吉。吉猶不隨。凶何所爲。吉凶之事。二俱無依。夫入道之徑。內虛外淨。如水凝澄。萬象光暎。其意不沉。其心不浮。不出不入。湛寂自如。內外不干。識物不關。各任其一。復何用言。夫火不待日而熱。風不待月而涼。堅石處水。天替猶光明。暗自爾。乾濕同方。物尙不相借。何況道乎。王以萬有爲人。人歸於王。王依於人。合者同一。其名曰佛。三界獨尊。覺了無物。非作而作。所作已畢。天人之師。正徧知悉。權應形事。引導衆疾。理靜虛無。光超慧日。普照十方。上同下吉。不欲異人。不欲異塵。不欲異義。不欲異因。平等不二。圖通一身。可謂大象之眞。其理難見。假設方便。數詰言論。任物而現。夫欲外者塵。欲內者身。欲聞者心。取塵者爲欲界。依形身者爲色

界依計心者爲無色界。滅此三者名爲道諦。諦滅者爲道也。然此道者權。未正也。虛兮妄兮。三界不實。幻兮夢兮。六道無物。不遣一法。不得一法。不修一法。不證一法。性淨天真。而謂大道乎。是以徧觀天下。莫非真人。孰得此理。同其一倫。其學者希。其得者微。可謂渺漠而難知。其知者師。其化者夷。無心助作。作而無爲。無爲而爲。無所不爲。和光任物。物無所羈。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。識物靈照。內外空然。寂寞難見。其號元元。巧出紫微之表。用在虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙響。色吐華容。窮覩無所。寄號空空。唯留其聲。不見其形。唯惡其功。不見其容。幽顯朗照。物理虛通。森羅寶印。萬象眞宗。其爲也形。其寂也冥。本淨非瑩。法爾圓成。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫。恆沙妙用。混沌而成。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱在陰入之坑。哀哉哀哉。其爲自輕。悲哉悲哉。晦何由明。其寶也煥煥煌煌。朗照十方。閭寂無動。應用堂堂。應聲應色。應陰應陽。奇特無根。虛湛常存。瞬目不見。側耳不聞。其本也冥。其化也形。其爲也聖。其用也靈。可謂大道之精。其精甚眞。萬物之因。凝然常住。與道同倫。故經云。隨其心淨。則佛土淨。任用森羅。其名曰聖。

離微轉淨品第二

其入離。其出微。知入離。外塵無所依。知出微。內心無所爲。內心無所爲。諸見不能移。外塵無所依。萬有不能羈。萬有不能羈。想慮不乘馳。諸見不能移。寂滅不思議。可謂本淨體自離微也。據入故名離。約用故名微。深而爲一。無離無微。體離不可染。無染故無淨。體微不可有。無有故無依。是以用而非有。寂而非無。非

無故非斷。非有故非常。夫性離微者。非取非捨。非修非學。非本無今有。非本有今無。乃至一法不生。一法不滅。非三界所攝。非六趣所變。非愚智所改。非真妄所轉。平等普徧。一切圓滿。總爲一大法界。應化之靈宅。迷之者則歷劫而浪修。悟之者則當體而凝寂。夫妄有所欲者。不觀其離。妄有所作者。不觀其微。不觀其微者。卽內興惡見。不觀其離者。卽外起風塵。外起風塵。故外爲魔境所亂。內興惡見。故內爲邪見所惑。既內外緣生。眞一宗隱。是以迷離妄染者。所謂凡夫。迷染妄離者。所謂二乘。達本性離者。所謂菩薩。了了見知三乘無異者。所謂平等眞佛。然至理幽邃。非言說可顯。非相示可知。夫欲示其相。則迷其無相。欲顯其說。則迷其無說。然欲不說不示。復難以通其義。故元道離微。至理難顯。夫所以言離者。體不與物合。亦不與物離。譬如明鏡。光映萬象。然彼明鏡。不與影合。亦不與體離。又如虛空。合入一切。無所染著。五色不能汚。五音不能亂。萬物不能拘。森羅不能雜。故謂之離也。所以言微者。體妙無形。無色無相。應用萬端。而不見其容。含藏百巧。而不顯其功。視之不可見。聽之不可聞。然有恆沙萬德。不常不斷。不離不散。故謂之微也。是以離微二字。蓋道之要也。六入無跡。謂之離。萬用無我。謂之微。微卽離也。離卽微也。但約彼根事而作兩名。其體一也。夫修道者。莫不斷煩惱。求菩提。棄小乘。窺大用。然妙理之中。都無此事。體離者。本無煩惱。可斷。無小乘可棄。體微者。無菩提可求。無大用可窺。何以故。無一法可相應故。是以聖人不斷妄。不證眞。可謂萬用而自然矣。夫求法者。爲無所求故。無名之朴。亦將不欲。斯可謂之妙覺。夫離微者。非妄識之所識。非邪智之所知。何謂妄識。爲六識也。何謂邪智。爲二智也。是以體眞一故。非二智所知。體無物故。

非六識所識。無有一法從外而來。無有一法從內而出。又無少法和合而生。可謂之太清。可謂之真精。體離一切諸見。故不可以意度。體離一切限量。故不可以言約。是以維摩默然。如來寂寞。雖說種種諸乘。竝是方便。開示悟入佛之知見。夫知者知離。見者見微。故經云。見微名爲佛。知離名爲法。以知離故。卽不與一切煩惱合。以見微故。卽不與一切虛妄俱。無虛妄故。卽真一理顯。無煩惱故。卽明瑩自然。夫離微之義。非一非二。非以言說可顯。要以深心體解。朗照現前。對境無心。逢緣不動。勿忘離微之道。遂識星馳。口說心違。理將不寔。可謂無晝無夜。無靜無喧。專一不移。方乃契會。若妄有所取。妄有所捨。妄有所修。妄有所得者。皆不入真實。背離微之義。壞大道之法也。夫真者。所以不合求爲。外無所得。夫實者。所以不合修爲。內無所證。但無妄想者。卽離微之道顯也。夫離者。虛也。微者。冲也。冲虛寂寞。故謂之離微。夫聖人所以無妄想者。爲達離也。所以有奇特之用者。爲了微也。微故無心。離故無身。身心俱喪。靈智獨存。絕於有無之城。泯於我所之居。法界自然。煌煌盛用而無生也。故聖人處無爲而化。行不言之教。冥理應合。寂寞無人。是以舍通大象。包入萬物。譬如虛空。普徧周備。夫迷者無我立我。則內生我倒。內生我倒故。卽聖理不通。聖理不通故。外有所立。外有所立。卽內外生礙。內外生礙。卽物理不通。遂妄起諸流。混於凝照。萬象沉沒。真一宗亂。諸見競興。乃爲流浪。故製離微之論。顯體幽元。學者深思。可知虛實矣。夫色法如影。聲法如響。但以影響指陳。未足封爲真實。故指非月也。言非道也。會道亡言。見月亡指。是以迷離者。卽爲諸魔。愛取諸塵。樂著生死。夫迷微者。卽爲外道。非分推求。橫生諸見。夫諸見根本者。莫越有無。何謂爲有。謂妄有所

作何謂爲無。爲觀察無所得也。是以因有無二見。卽起種種諸見。諸見既起。卽邪見不眞。故名爲外道。夫生死根本者。所謂存亡。身存爲生。身亡爲滅。計著妄想。取外境界。具足身見。愛彼未來。殊勝生處。受妙果報。故謂之魔。若體解離者。一切不著。無所染愛。卽超魔境界。若體解微者。一切寂靜。無有妄想。卽超外道種種邪見。故經云。微妙甚深。離自性也。是以微無有見。離無有著。無見無著。寂滅爲樂。何謂爲苦。以不了微故。卽內有所思。不了離故。卽外有所依。外有所依故。卽貪。內有所思故。卽緣。緣貪既起。遂爲魔境。所使晝夜煌煌。無有暫止。具受塵勞。故名爲苦。何謂爲樂。爲了微故。卽內無所思。爲了離故。卽外無所依。外無所依故。卽無貪。內無所思故。卽無緣。無緣故。卽不爲萬有所拘。及諸塵勞所使。清虛寂寞。無所繫縛。自性解脫。故名爲樂。夫離者。理也。微者。密也。何謂爲理。不離一切物。何謂爲密。顯用藏術。又離者。空也。微者。有也。空故無相。有故形量。是以非有非空。萬法之宗。非空非有。萬物之母。出之無方。入之無所。包含萬有。而不爲事。應化萬端。而不爲主。是以小室寬容。一念多通。非心所測。非意所識。可謂住不思議解脫之力。何謂不思議。爲體離微。何謂解脫。爲無所羈。離者。法也。微者。佛也。和合不二。名爲僧也。故三名一體。一體三名。混無分別。歸本無名。又離者。容也。微者。用也。容故含垢。用故無侶。無侶故。卽妙化常行。含垢故。卽萬有能處。又無眼無耳。謂之離。有見有聞。謂之微。無我無造。謂之離。有智有用。謂之微。無心無意。謂之離。有通有達。謂之微。又離者。涅槃微者。般若。般若故繁興大用。涅槃故寂滅無餘。無餘故煩惱永盡。大用故聖化無窮。若人不達離微者。雖復苦行頭陀。遠離塵境。斷貪恚癡。伏忍成就。經無量劫。終不入真寔。何以故。皆

爲依正所行。住有所得。故不離顛倒夢想惡覺諸見。若復有人。體解離微者。雖近有妄想習氣及現行煩惱。然數數覺知離微之義。此人不久即入真寔無上道也。何以故。爲了正見根本故也。又所言離者。對六入也。所言微者。對六識也。若混六爲一。寂靜無物。非五四三。非九八七。但聖人應機設教。對執不同。究竟理中都無名字。譬如虛空。離數非數。離性非性。非一非異。非境非離境。不可言說。過於文字。出於心量。無有去來。無有出入。夫經論者。莫不就彼凡情。破彼根量。種種方便。皆不住於形事者。若不住形事。即不須一切言說。及以離微之義。故經云。隨宜說法。意趣難解。雖說種種諸乘。皆是權接方便。助道之法也。然非究竟解脫涅槃。譬如有人於虛空中。畫作種種色象。及作種種音聲。然彼虛空。實無異相。亦無受入變動。故知諸佛化身。及以說法。亦復如是。於實際中都無一異。是以天地含離。虛空含微。萬物動作。變化無爲。夫神中有智。智中有通。通有五種。智有三種。何爲五通。一曰道通。二曰神通。三曰依通。四曰報通。五曰妖通。何謂妖通。狐狸老變木石之精。附傍人身。聰慧奇特。此爲妖通。何謂報通。鬼神逆知諸天變化。中陰了生。神龍變化。此爲報通。何爲依通。依法而知。緣身而用。乘符往來。藥餌靈變。此爲依通。何謂神通。靜心照物。宿命既持。種種分別。皆隨定力。此爲神通。何謂道通。無心應物。緣化萬有。水月空華。影象無主。此爲道通。何謂三智。一曰真智。二曰內智。三曰外智。何謂外智。分別根門。識了塵境。博覽古今。該通俗事。此爲外智。何謂內智。自覺無明。斷割煩惱。心意寂靜。滅有無餘。此爲內智。何謂真智。體解無物。本來寂靜。通達無涯。淨穢無二。故名真智。故真智道通。不可名目。餘所有者。皆是邪僞。僞即不真。邪即不正。惑亂心生。迷於