

冥
寥
子
游

屠
隆
著

中
華
書
局

此據寶顏堂秘笈
本排印初編各叢
書僅有此本

冥寥子紀遊叙

余性好遊。歲彊圉大淵獻。繇澱渚。泛五湖。跨三竺。南望普陀。浮錢唐。歷雁蕩。登天台。尋劉阮故跡。轉陟四明。循鳥道。漸入僊嶺。追羲農之絕軌。躡二老之玄蹤。遇一道人。秀目白頰。披衲垂瓢。趺坐松下。旁若無人。余心揣其非凡流也。長揖造請。道人不一盼。余愧汗津津。膝行而前。不對。不敢起。道人輟然顧笑。步入松林。余肩隨之。道人曰。子何隨。曰。隨道人。曰。道何在。曰。道隨在。曰。何爲道。曰。道卽道。道人歛容閉目。良久。語曰。道豈易言哉。言何容易哉。余長隱下風。茫然自失。道人手一編示余。題曰冥寥子遊。余莊誦之。道人忽不見。余觀是編。渾形忘物。我齊得喪。一死生。須彌非大。芥子非小。軒冕非華。鶉結非渺。彭蠡非壽。殤子非夭。泯色空以合其迹。忽于有而得于玄。釋二名之同出。消一無于三幃。抱其一處。其和遊神于庭。全于大順。行坐披閱。語語燁燁。頭頭是道。道人其冥寥子乎。彼有營營于修短。戚戚于窮通。譚匿情。禮不典。晝夜煎熬其形。而不知止者。視此亦可以少休矣。余不佞。不欲秘其傳。以爲己藏也。因引其端。以廣吾同志云。

九峯赤松侶書於煙霞洞天

冥寥子游卷上

四明緯真屠 隆著 雲間士抑何三畏評

冥寥子爲吏。困世法與人吐匿情之譚。行不典之禮。何謂匿情之譚。主賓長揖。寒暄而外。不敢多設一語。平生無斯須之舊。一見握手。動稱肺腑。掉臂去之。轉盼胡越。面頰盛德。則夷也。不旋踵而背語。蹠也。燕坐之間。寔辨有口。乃託簡重。身有穢行。謬爲清言。懼裏言漏實。莊語觸忌。則一切置之。而別爲浮游不根之談。甚而假優伶之謳歌以亂之。卽耳目口鼻。悉非我有。嗔喜笑罵。總屬不真。俗已如此。雖欲力矯之不能。何謂不典之體。賓客酬應。無論尊貴。雖其平交。終日聲折。俛首。何憚于天而目與之遠。何親于地而日與之近。貴人纔一啓口。諾聲如雷。一舉手而我頭已搶地矣。彼此相詣。絕不欲見。而下馬投刺。徒終日僕僕。夫往來通情。非舉行故事也。先王制禮。固如是乎。褒衣束帶。縛如檻猿。虱嗜膚癢。甚而不可捫。跬步閒行。輒恐踰官守。馬上以目注鼻。視不越尺寸。視越尺寸。人卽從旁偵之。溺下至不可忍。而無故莫敢駐足。其大者三尺在其前。清議在其後。寒暑撼其外。得失煎其中。豈惟繩墨之夫哉。雖有豪傑快士。通脫自喜。不涉此途則已。一涉此途。不得不俛而就其籠絡。冥寥子將縱心廣意而游于澹澹之鄉矣。

或曰。吾聞之道士處靜。不枯處動。不喧。居塵出塵。無縛無解。俄而柳生其左肘。有鳥巢于其頂。此亦冥靜。沈寥之極也。供爨下之役。拾地上之殘。此亦卑瑣穢賤之極也。而至人皆冥之。子厭仕路之跼蹐。而樂奇

游之清曠，無適心爲境殺乎？冥寥子曰：得道之人，入水不濡，入火不焦，觸實若虛，蹈虛若實，騰入不適，靡境不冥，則其固然，余乃好道，非得道者也。得道者，櫟栢在我，虛空粉碎，投之驚喧，穢賤若濁水，青蓮淤而不染，故可無擇乎所之。余則安能若柳之從風，風甯則甯，風搖則搖，若沙之在水，水清則清，水濁則濁，余嘗終日清靜，以暑刻失之，終歲清靜，以一日失之，欲聽其所之，而在境不亂，不可得也。使天子可以修道，則巢許何以箕颺，使國王可以修道，則釋迦何以雪山，使列侯可以修道，則子房何以謝病，使庶官可以修道，則通明何以挂冠，余將廣心縱意而游于滂濊之鄉矣。

或曰：願聞子游。冥寥子曰：夫游者，所以開耳目，舒神氣，窮九洲，覽八荒，采真訪道，庶幾至人，啖雲芝，逢石髓，御風騎氣，泠然而飄，眇不知其何之，然後歸而掩關面壁，了大事矣。余非得道者，宅神以內，養德以澹，游氣以虛，敢不力諸，然而未也。宅神以內，忽而馳于外，養德以澹，忽而移于澹，游氣以虛，忽而著于意，其中不甯，則稍假外鎮之，其心無以自得，則或取境娛之，故余之遊迹奇矣。挾一烟霞之友，與俱各一瓢一衲，百錢自隨，不取盈，而欲令百錢常滿，以備非常。兩人乞食，無問城郭村落，朱門白屋，仙觀僧廬，戒所乞以食，不以酒，以蔬不以肉，其乞辭以孫不以哀，畀則去之，其不畀者亦去之，要以苟免飢而已。有疑物色者，晦而自免去，有見凌者，屈體忍之，有不得已，無所從乞，即以所攜百錢用其一二，遇便即補足焉，非甚不得已，不用也。行不擇所之，居不擇所止，其行甚緩，日或十里，或二十里，或三四十里，或五十里而止，不取多，多恐其罷也。行或遇山川之間，青泉白石，水禽山鳥，可愛玩，即不及住，選沙汀磐石之上，或坐而眺焉。

邂逅樵人漁父。村氓野老。不通姓氏。不作寒暄。而約略談田野之趣。移晷乃去。別而不關情也。大寒大暑。必投栖止焉。而不行。懼寒暑之氣侵人也。行必讓路。津必讓渡。江湖風濤。則止不渡。或半渡而風濤作。則疑神定氣。委命達生。曰苟渡而溺。天也。卽恐留免乎。如其不免。則游止矣。幸而獲免。游如初。遭惡少年于道。或悞觸之。少年行其無禮。則孫辭謝之。謝之而不免。則游止矣。幸而獲免。遊如初。有疾病。則投所止而調焉。其同行者稍爲求藥。而已。則處之泰然。內視反聽。無怖死。如是則重病必輕。輕病立愈。如其大運行盡。則游止矣。幸而獲免。游如初。踪迹所至。邇者疑焉。而以細人見禽。或以情脫。或以智免。如其不免。則游止矣。幸而獲免。游如初。行而託宿。石庵茅舍。無論也。託宿而不及。卽寺門崑阿窮簷之外。大樹之下。可以偃息。或山鬼伺之。虎狼窺之。奈何山鬼無能爲苦。虎狼無術以制之。不有命在天乎。以四大委之。而神氣了不爲動。卒填其喙。數也。則游止矣。幸而獲免。游如初。其游以五嶽四瀆。洞天福地爲主。而以散在九州之名山大川佐之。亦止及九州所轄。人迹所到而已。其在赤縣神州之外。若須彌崑崙。及海上之十洲三島。身無羽翼。恐不能及也。所遇亦止江湖之士。山澤之隱而已。若扶桑青童。陽谷神王。桐栢小有。王母雲林。諸真。身無仙骨。恐不得覲也。其登五岳也。竦立罡風之上。游覽四海之外。萬峯如螺。萬水如帶。萬木如齊。星河靡於巾領。白雲出於懷袖。鸛鶴舉手可拾。日月掠雙髻而過之。卽囑語亦不敢縱。非惟驚山靈。殆恐咫尺通乎帝座矣。上界晴瀨。萬里無纖翳。下方雷雨晦冥而不知。微聞霹靂聲。細于兒啼。斯時也。目光眩瞀。魂氣躍躍。出壙垠。卽欲乘長風而去。何之乎。或西日欲匿。東月初吐。烟霞晃射。紫翠絳奕。峯巒遠近。

半濃半淡。又或五夜聞鐘聲。大殿門不開。虎嘯有風颯颯去。披衣起見。則兔魄斜墮。殘雪在半嶺。烟光漠漠。前山不甚了了。於斯時清冷逼人。心意欲絕。又或嶽帝端居。羣靈來朝。幢節參差。鈴管蕭蕭。殿角雲氣。暮被霞綺。恍惚可睹。似近而遙。快哉。靈人之音。何彼冷風之斷之也。五岳而外。名山復不少矣。若四明天台。金華括蒼。金庭大姥。武夷匡廬。峨嵋終南。中條五台。太和羅浮。會稽茅山。九華林屋。諸洞天福地。稱仙靈之窟宅。神明之奧區者。莫可殫數。芒屨竹杖。縱不能遍歷。隨其力之所能到而遊焉。飲神漢之水。問仙風之名。啖胡麻之飯。餐柏上之露。或絕壁危峰。陡插天表。人不能到。則以索自絙而登。或石梁中斷。玉屏忽開。喬而闌入。無恐給。研窈窕之洞。深黑而不見底。僅通一綫。仰逗天光。以火自焚。而入焉。無恐。以尋高流羽士。肉芝瑤草。及仙人之遺蛻處。游于大川。若洞庭雲夢。瞿塘巫峽。其區彭蠡。揚子錢塘。空闊浩淼。魚出神怪之所出。沒微風不動。空如鏡也。神龍不怒。抱珠臥也。水光接天。明月下照。龍女江妃。試輕綃。躡文履。張羽蓋。吹洞簫而出。淩波徑度。良久而滅。胡其冷爽也。惡風擊之。洪濤隱起。臨夷賈怒。天吳助之。大地若磨焉。寓縣若簸焉。恍乎張龍公挾九子。擘青天而飛去。胡其險壯也。又秀媚靚粧。莫如虎林之西湖。柳楊夾岸。桃花臨水。則麗華貴嬪之開曉鏡也。菱葉吐華。芙蓉濯濯。朝光澄鮮。芳香襲人。則宜主合德之出浴也。天清日朗。風物明媚。朱閣朝臨。蘭橈夕泛。則楊家妃子之笑也。烟雨如黛。羣山黯淡。奇絕變幻。亦大可喜。則吳王西施之顰也。冥寧子散步西冷六橋。已而深入天竺。壺驚禮古先生。能而出。訪丁野鶴于烟霞石屋之間。入潮音落迦。則冥寧子之家山也。觀音大士道場在焉。采蓮花而觀大海。豈不勝哉。

意興既遠。汗漫而行萬里。足下耳目。偶愜其性。或旬日居之。終朝趺坐。以煉三寶。道德五千言。其數與妙。乎玉清金簡。其忘與覓乎。扶桑玉書。其不問鄰乎。陰符二篇。其機在目乎。太上指其觀心。古佛操其定慧。因禪定以求參同。則兀如非古也。仙靈之官。真如之寺。金身妙相。焜燿如日月。燭既明矣。香既清矣。羽人衲子。分蒲團而坐。吸茗進菓。繙經閱藏。小倦則相與調息。入定久之而起。則月在藤蘿。蕭蕭間然。沙彌以頭觸地。童子據藥爐而瞑。于斯之時。雖有塵心。何由而入也。若在曠野。矮牆茅屋。酸風吹扉。淡日照林。牛羊歸乎長坂。饑鳥噪于平田。老翁敝衣亂髮。而曝短桑之下者。婦以瓦盆貯水而進麥飯。當其情境淒絕。亦蕭瑟有致哉。若道人之遊。以此爲厭薄。則不如無遊也。若入通都大邑。人烟輪轳。車馬填委。冥寥子行歌而觀之。若集百貨者。若屠沽者。若倚門而謳者。若列肆而下者。若聚訟者。若戲魚龍角觝者。若搏蒲蹴踘者。冥寥子無不寓目焉。興到入酒肆。沾濁醪。焚枯魚生菜。兩人對飲。微醒。長吟采芝之曲。徘徊四顧。意豁如也。驚詫市人何物道者。披藍縷蕭然。而風韻乃爾乎。衆共疑之。蓋仙人云。須臾徑去。不見。高門大第。王公貴人。置酒爲高會。金釵盈座。玉盤進饌。堂上樂作。歌聲遏雲。老隸守門。拄杖在手。道人闖入。乞食焉。雙眸炯碧。意度軒軒。而高唱曰。諸君且勿喧。聽道人歌花上露。花上露。何益益。不畏冷風至。但畏朝陽生。江水既東注。天河復西傾。銅臺化丘隴。田父紛來耕。三公不如一日醉。萬金難買千秋名。請君爲歡調鳳笙。花上露。濃于酒。清曉光如珠。如珠惜不久。高墳鬱纍纍。白楊起風吼。狐狸走其前。獼猴啼其後。流香渠上紅粉殘。祈年宮裏蒼苔厚。請君爲歡早回首。歌罷。若有一客怒曰。道者何爲。吾輩飲方驩。而渠馨來敗。

人意。亟以胡餅遺之。道人則受胡餅。擲出一客。謂其從者曰。急追還道者。前一客曰。飲方懷。恨渠來。適人。以胡餅逐之。善矣。何故追還。後一客曰。僕察道者有異。欲令還而熟視之。前一客曰。乞兒也。何異之有。彼渠意所需。一殘羹冷炙而足。又一客曰。味初歌詞。小不類乞者。座上若有一紅綃歌姬。離席曰。以兒所見。此道者。天上謫神仙也。兒察其眉宇清淑。音吐俊亮。謬爲乞兒狀。而舉止實微露其都雅。歌辭深秀。乃金臺宮中語。固非人間下里之音。況吐乞兒口哉。神仙好晦迹而遊人間。急追之勿失。最後一客曰。何關渠事。亦飲酒耳。試今追還道者。固無奇矣。紅綃者不服曰。兒固與諸公無緣。又若有一青綃者。復離席曰。諸公等以此爲賭墅可乎。試令返道者。果有異。則言有異者勝。返之而無奇。則言無奇者勝。諸公大閱曰。善。令從者追之。化爲鳥有先生矣。從者返命。前一客曰。吾固知其不可測也。紅綃者愀然曰。是甫出門而卽鳥有耶。惜哉。失一異人。

冥寥子曳杖逍遙而出郭門。逕經十數大城。皆不入。至一處。見峰巒背郭。樓閣玲瓏。琳宮梵宇。參差掩映。下臨清池。時方春日。韶秀。鳥鳴嘉樹。百卉敷榮。城中士女。新裝絃服。雕車繡鞍。競出行春。或蔭茂樹而飛觥。或就芳草而布席。或登朱樓。或櫺青雀。或竝轡而尋芳。或連袂而闌歌。冥寥子樂之。爲之踟躕良久。俄而有一青牛。膚清神爽。翩翩而來。長揖冥寥子曰。道者亦出行春乎。僕有少酒在前溪小閣櫻桃之下。朋儕不乏。而欲邀道者。助少趣。能從我去乎。冥寥子欣然便行。至其處。若見六七青生。皆少年俊雅。先一青生笑謂諸君曰。吾輩在此行春。無雜客。適見此道者。差不俗。今日之尊。欲與道者共之。諸君以爲何如。

咸應曰善。于是以次就坐。道者坐末席。酒酣暢洽。談議橫生。臧否人物。揭挖風雅。有稱懷春之詩者。有咏采秀之篇者。有談廊廟之籌策者。有及山林之遠韻者。辨博紛綸。各極其至。道人在座。飲啖而已。先書牛雖在劇談中。顧獨數目道人曰。道者安得獨無言。道人曰。公等清言妙理。聽之欣賞而不能盡解。又何能出一辭少選。諸君盡起行陌上。折花攀柳。時多妖麗。靡無芍藥。往往目成。而道人獨行入山徑。良久而出。諸君曰。道者獨行入山何爲。曰。貧道適以雙柑斗酒。往聽黃鸝聲耳。一書生曰。道者安得作許語。差不俗。諸知非黃冠中之都水賀監耶。道人深自謙抑。諸君復還就坐。一人曰。今日之游不可無作。一人應曰。良是。有一人司先成。一詩曰。疎烟醉楊柳。微雨沐桃花。不畏清尊盡。前溪是酒家。一人曰。廚冷分山翠。樓空入水烟。青陽君不醉。風雨送殘年。一人曰。戲問懷春女。輕風吹綉襦。不噴亦不蒼。只自采蘭蕪。一人曰。金鞭擲道旁。寶馬桃花汗。何故擲金鞭。儂將試紈扇。一人曰。青山帶城郭。綠水明朝陽。日暮那能返。閑簾延月光。道人曰。諸公開美詩各佳甚。一人曰。道人能賞吾輩之詩。必善此技。某等願聞。道人起立。謙讓再三。諸君固請不輟。道人不得已。徐曰。諸公信一時之秀。藝各擅場。貧道蟬噪蛙鳴。以博諸公噴飯。乃吟曰。沿溪踏沙行。水綠霞紅處。仙犬忽驚人。吹入桃花去。諸君大驚。起拜曰。咄咄。道者作天仙之語。我輩固知非常人也。於是競問道人姓名。但笑而不答。問者不已。道人曰。諸公何用知道人名。雲水野人。邂逅一笑。卽見。呼以雲水野人可矣。諸君既心異道人。于是力欲挽入城郭。道人笑曰。貧道浪遊至此。四海爲家。諸公膠愛。卽追隨入城。無所不可。遂相攜入城。以次更宿諸君家。自是或登高堂。或入曲房。或文字之飲。或歌

舞之場。道人無不往者。城中傳聞有一雲水野人。好事者爭相致之。道人悉赴。人與之飲酒。卽飲酒。與之談詩文。卽談詩文。挈之出遊。卽出遊。詢以姓名。則笑而不答。其談詩文。剖析今古。規合體裁。頗核。或稱先王。間及世務。兼善談諧。人愈益喜之。而尤習於養生家言。偶觀歌舞。近靡曼。或調之以察其意。道人欣然。似類有標韻者。至主人滅燭留髧。燕笑嫖狎。卽正容危坐。人莫能窺。夜嘗少臥。借主人一蒲團。結跏趺其上。倦則卽其上假寐而已。人以此益異焉。居月餘。一日忽告去。諸君苦留之。不可得。各出金錢布帛諸物相贈。作詩送行。臨別。諸公皆來會。惆悵握手。有泣下者。冥寥子至郭門。第備足百錢。悉出諸公所贈諸物。散給貧者而去。諸公聞之。益歎息。莫測所以。

冥寥子游卷下

冥寥子行出一山路。深窅峭隘。喬木千章。藤蘿交蔭。仰視不見天日。人烟杳然。樵牧盡絕。但聞四旁鳥啼猿嘯。陰風蕭蕭而恐人。冥寥子與其友行許久。忽見一老翁。龐眉秀頰。目有綠筋。髮垂兩肩。抱膝而坐大石之上。冥寥子前揖之。老翁爲起。注目良久。不交一言。冥寥子長跼進曰。此深山無人處。安得有覓然者。翁始得道異人也。弟子生平好道。中歲無聞。石火膏油。心切悲歎。願垂慈旨以開迷。老翁佯爲弗聞。固請之。乃稍教以虛靜無爲之旨。無何別去。日送久之而滅。山深境絕處。安得無若而翁者耶。

又或隨其所到。有故人在焉。疇昔以詩文交者。以道德交者。以經濟交者。以心相知者。以氣相期者。思一見之。則不復匿姓名。徑造其家。故人見肅。見冥寥子衣冠稍異。怪問之。答曰。余業謝人間事。通明季真吾師也。曰。公婚嫁畢乎。未也。以俟其畢。如河之清。向子平去則不返。余又將指家山聊以適吾姓爾。于是款之清齋。追往道故數十年前。俛仰一笑。俱屬夢境。友人乃低回。既歎且羨。冥寥子其無累之人耶。夫貴執高張。榮華滲漉。人之所易溺也。白首班行。龍鍾盤跚。猶戀此物而不肯舍。一旦去之。攢眉向人。業間車馬而遲行。出國門而回首。既返田舍。不屑屑焉。熱種稔理麻豆。而日夜間長安之耗。或遺書常路故人焉。胸中數往數來。直至屬纊乃已。有大拜命下之日。卽其屬纊之辰。有目瞑數時。而朝使後至者。大可笑也。子何修而能早自脫屣若此。冥寥子曰。余閒中觀焉。殆有所傷而悟也。余觀于天。日月星漢何冗而早夜。

西馳。今日之日。一去卽失。雖有明日。非今日矣。今年之年。一去卽失。雖有明年。非今年矣。天日自長。吾日自短。三萬六千朝而外。吾不得而有也。天年自幻。吾年自短。百歲而外。吾不得而有也。又況其所謂百者。所謂三萬六千者。人生常不得滿。而其間風雨憂愁。疲勞奔走之日常多。良時嘉會。風月美好。胸懷寬闊。精神和暢。琴歌酒德。樂而嬰者。知能幾何。日月之行。疾于彈丸。當其殺轉而欲墮西岩。雖有拔山扛鼎之力。不能挽之而東。雖有蘇張之口。不能說之而東。雖有樗里憂嬰之智。不能轉之而東。雖有觸虹蹈海之精誠。不能感之而東。古今談此事。以爲長恨。余觀于地。高岸爲谷。深谷爲陵。江湖湯湯。日夜東下。而不止。方平先生曰。余白接待以來。已三日。滄海爲桑田矣。余觀于萬物。生老病死。爲陰陽所摩。如膏之在鼎。火下熬之。不斯須而乾盡。如燭在風中。搖搖然淚枯燼落。頃刻而滅。如斷梗之在大海。則浪推之。後浪疊之。泛泛去之。而莫知所棲泊。又況七情見戕。聲色見伐。憂喜太極。思慮過勞。命無百年之固。而氣作千秋之期。身坐膏火之中。而心營天地之外。及其血氣告衰。神明不守。安得不速壞乎。士侯將相。甲第如雲。擊鐘而食。動以千指。平日開門。賓客擁入。日昃張晏。粉黛成行。道人過之。呵聲雷鳴。而不敢窺。後數十年。又過之。則蔓草瓦礫。被以霜露。風淒日冷。不見片瓦。兒童放牛牧豕之場。乃疇昔燕樂歌舞處也。方其鼎盛。豪華諧謔。歡笑時甯。知遂有今日。大榮衰歇。何其一瞬也。豈止金谷銅臺。披香太液。經百千年而後淪沒哉。暇日出郭。登丘隴。鬱鬱蠅蠅。燕韓耶。晉魏耶。王侯邪。腐養邪。英雄邪。駿子邪。黃壤茫茫。是烏可知。吾想其生時。耽榮好利。競氣爭名。規其所難圖。而獵其所無益。憂勞經營。疇不其然。一朝長寢。萬慮俱畢。余嘗

宿于官舍。送往迎來。不知其更幾主也。余嘗閱乎朝籍。去故登新。不知其更幾名也。余嘗出關門。臨津渡。陟高崗。眺原野。用車絡繹。山川莽蒼。不知其送人幾許也。歎息沉吟。或繼以涕泗。則吾念灰矣。友人曰。安子有言。古而無死。則爽鳩氏之樂也。齊景公流涕悲傷。識者譏其不達。今吾子見光景之駛疾。知代謝之無常。而感慨係之。至于沉疴。得無屈達人之識乎。冥寥子曰。不然。代謝故傷。傷乃悟也。齊景公恨榮華之難久。而欲據而有之。以極生人之樂。我則感富貴之無常。而欲推而遠之。以了性命之期。趨不同也。曰。子今者遂已得道乎。冥寥子曰。余好道。非得道者也。曰。子好道。而游者何。冥寥子曰。夫游豈道哉。余厭仕路跼蹐。人事煩囂。而聊以自放者也。欲了大事。須俟閉關。曰。子一瓢一衲。行歌乞食。有以自娛乎。冥寥子曰。余聞之師。蓋有少趣在。濟烹宰牛。水陸畢陳。其始亦甚甘也。及其饜飽膨臍。滋覺其苦。不如青蘓白飯。氣清體平。習而安之。殊有餘味。妖姬變童。盡態極妍。搗鼓吹笙。滿堂鼎沸。其始亦甚樂也。及其興盡意敗。轉生悲涼。不如焚香攤書。兀兀晏坐。氣韻蕭疎。久而益遠。某雖常濫進賢冠。家無白郭。憂無阿堵。止有圖書數卷。載之以西。波臣懼爲累。一舉而捐之。水濱。此身之外。遂無長物。境寂而累遣。體逸而心閒。其趣詎不長哉。一枲一瓢。任其所之。居不擇處。與不擇物。來不問主。去不留名。在冷不嫌。入羣不濁。故吾之游亦舉道也。其人乃欣然而喜曰。聆子之言。如服清涼散。不自知其煩熱之去體也。

子既好道。願聞其旨。夫三教亦有異乎。曰。無有異也。今夫儒者在世之法也。釋道者出世之法也。儒者用實而至其妙處。本虛。釋道用虛而至其現處。本寔。譬之人。嘉穀以濟饑。甘漿以止渴。以漿濟饑。不濟。以穀

止渴不止。儒者以其道治世。修明人倫。建立紀綱。法精網密。人待以爲命。然而世法榮華。易生健羨。世法無常。易生得失。世法束縛。易生厭苦。世法勤勞。易生煩燥。至於釋道。貴寂寞而去榮華。重性靈而輕得失。離束縛而尚擺落。舍煩躁而就淒涼。故儒者賢則穀食也。釋道賢則漿飲也。以釋道治世。若以漿濟饑。固無所用之。欲存儒而去釋道。若食穀而不飲漿。如煩渴何。故三教並立。不可廢也。曰釋與道。亦有異乎。曰無有異也。釋貴虛靜。道亦貴虛靜。釋貴無爲。道亦貴無爲。釋之所重在神。故但修性而不言命。靈明之極。萬劫不壞。是性自該命也。道之所重在形。故多修命。然必性命雙修。以性立命。而後超凡度世。是命不能離性也。道家鍊精還氣。鍊氣還神。鍊神還虛。以成大丹。而出有人無。是有爲而無爲也。釋家戒生定。定生慧。至於慧。則靈光所在。亦丹也。是全以無爲。無爲之爲。其道愈大也。釋家一證真空。萬劫不壞。長生其所不必言者。道家形神俱妙。自然長生。初非貪長生而修道。以長生爲言者。蓋爲學人設。而非肯老之本旨也。道家有專言修命者。其道不大。雖足延年易壞。所謂地仙之輩是也。釋家修性不徹。則其形既壞。而其神有未能獨立。不免投胎奪舍。所謂清靈之鬼是也。要而言之。佛道若成。仙何論乎。修仙者。以佛修仙。仙道乃大二氏微有不同。其大處同也。友人曰。子之論三教核矣。何患不成。冥寥子曰。夫道知之非難。行之難。而不知若官者之索塗也。知而不行。畫餅其可充飢乎。於是里中之人。稍稍有知冥寥子者。相期來視。冥寥子懼其疲于酬應。乃辭友人而行。

至一處乞食。或見官府五百。縛一貧者而鞭之甚楚。索錢不得。五百愈怒。貧者聲淚俱下。一豪家子。鮮衣

怒馬從者如雲。陵轡市人。市人屏息。屠兒持利刀宰牛。割羊豕。呼聲極哀。諸魚蟹蚌蛤蝦鱗。堵積如丘山。腥穢聞數十里。或婦與姑反唇者。或子與父諍語者。役童婦飾而誨淫。妖媚富門而挑客。作過種種。冥寥子惡之。乃呼集市人。廣爲設法。闡善提之果。論天人之福。拈三生之緣。指善惡之報。無住而修行。則爲大乘。清虛而修行。則爲仙品。有漏而修行。則生天界。抱欲而修行。則成魔道。嗔心而修行。則成修羅。壞法而謗道。則名闍提。廬基而姪毒。則化羅刹。棄善而縱惡。則墮地獄。惡極而罪大。則沉阿鼻。其言懇切。聽者悚然。多有因而改悔者。

俄而一書生至。與冥寥子論辨。書生曰。仙與佛果有之乎。曰。是何言歟。今夫凡夫。縱欲。憂勞。則心氣憤耗。偶時日清。心寡。慙。則神識爽然。人能密緯真氣。保和靈光。則成仙作佛。又何疑也。吾姑淺言之。佛道兩藏。及高僧傳。神僧傳。傳燈錄。列仙傳。諸書往往出至人大儒手。百千萬億歲以來。彼豈盡無其事而妄言之。以欺誑後世者耶。神怪鬼魅。且人嘗有見聞者。有鬼神則有仙佛。何言其無。卽爲謗道。曰。所謂東岳鄩都閻羅冥官果有之乎。曰。是何言與。今夫明有閻浮提。天子宰割四海。其下則有宰相六曹監司羣牧。宣教達情。以恩威慶賞。整齊萬民。而後成世道。人天之上。有天帝端居統治。下土。其下則有天神諸將。三官萬靈。考校人間善惡。分別賞罰。以彰神理。子謂神靈無有。寧謂上帝亦無有乎。有上帝而無神靈。一孤帝巍然于玉清之上乎。又何以賞罰善惡而行其教令也。曰。善惡報應三世因果有之乎。曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。儒者之言也。欲知前世因。今生受者是。欲知來世因。今生作者是。釋氏之言也。今夫愚

駿薄惡之子。終身富貴。慶流子孫。非其今生足以受之也。或以其前世種福根深也。聰明好修之夫。天札坎壞。後嗣零落。非其今生有以取之也。或以前世之修福業薄也。不然。則此二事遂不可解。而上帝賞罰之權倒置矣。頃之一少年來戟手而罵冥寥子曰。道人乞食。得食卽去。饒舌何爲。是妖人也。吾且聞之官。攘臂欲毆冥寥子。冥寥子笑而不答。或勸之乃解。

于是冥寥子行歌而去。夜宿逆旅。或有婦人冶容鬪態而窺子門。須臾漸迫。微辭見調。冥寥子私念此非妖也耶。端坐不應。婦人曰。吾仙人也。慙子勤心好道。故來度子。且與子宿緣。幸無見疑。吾將與子共遊于度索蓬萊之間矣。冥寥子又念昔聞成子學道荆山。試而不遇。卒爲邪鬼所惑。失其左目。遂不得道而絕真誥。以爲猶是成子用志不專。頗有邪心故也。夫鬼狐惑人。傷生殞命。固也不可近。卽聖賢見試不遇。亦非所以專精而凝神也。端坐如初。婦人驚然不見。爲鬼狐爲魔試。皆不可知矣。冥寥子游三年。足跡幾遍天下。目之所見。耳之所聞。身之所接。物態非常。情境靡一。無非鍊心之助。雖浪跡不爲無補哉。于是歸而葺一茆四明山中。終身不出。