

寶藏論
象教皮編(一)

寶

藏

論

釋僧肇 著

中華
書局

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。遊氣飄寂。寥兮寥兮。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。於是卽是非而競生。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。其名教旣行。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。真一闕冥。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。其心慌慌。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。夫真也者。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。無相曰真。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。其心不真。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。無妄曰真。真冰釋水。妄水結冰。冰水之二。其體不異。迷妄曰愚。惺真曰智。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。病鳥棲廬。其二者不識於大海。不識於叢林。人趨乎小術。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。悞蕩無涯。含識一體。萬物同懷。應則千變。化則衆現。不出不沒。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。類可謂太微。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。閭然無物。而乃用出。若不如是。多妄多失。中有夢慮。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。不可以真攝。衆聖共感。如母念孩。所以僵化非時。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。故胸中無明。明中無晦。諸法念念。各不相待。物隔情離。違情難會。夫赤巢含蟲。內壤外隆。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。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。實彼此。實此非彼。鳥跡空文。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。饑水乾城。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。其猶於雲凝斯未可貴。斯未可真。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。非遠非順。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。若言其遠。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。真一孤穀。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。故真生不滅。真滅不生。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。不見真成。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。是以聖人隨有道有。隨空道空。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。皆失乎真。然則一切皆幻。虛妄不實。知幻是幻。守真抱一。不染外物。清虛太一。其何有失。亡心喪意。體離衆疾。一和不生。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。天啓猶光。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。可謂大象之真。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。無心動作。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。窮觀無所。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。

離微體淨品第二

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。即不與一切煩惱合。以見微故。即不與一切虛妄俱。無虛妄故。即真一理顯。無煩惱故。即明瑩自然。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。逐識星馳。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。即離微之道顯也。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。絕於有無之域。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。即聖理不通。聖理不通故。外有所立。外有所立。即內外生礙。內外生礙。即物理不通。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。即爲諸塵。愛取諸塵。樂著生死。夫迷微者。即爲外道。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。卽邪見不具。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。此人不久卽入眞寔無上道也。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。卽不須一切言說。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。一曰眞智。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。何謂眞智。體解無物。本來寂靜。通達無涯。淨穢無二。故名眞智。故眞智道通。不可名目。餘所有者。皆是邪僞。僞卽不眞。邪卽不正。惑亂心生。迷於

體性。是以深解離微。達彼諸有。自性本真。出於羣品。夫知有邪正。通有真偽。若非法眼精明。難可辨也。是以俗間多信邪偽。少信正真。大教偃行。小乘現用。故知妙理難顯也。夫離者無身。微者無心。無身故大身。無心故大心。大心故卽周萬物。大身故應備無窮。是以執身爲身者。卽失其大應。執心爲心者。卽失其大智。故千經萬論。莫不說離身心。破彼執著。乃入真實。譬如金師。銷鑊取金。方爲器用。若執有身者。卽有身礙。身礙故。卽法身隱於形殼之中。若執有心者。卽有心礙。心礙故。卽眞智隱於念慮之中。故大道不通。妙理沉隱。六神內亂。六境外緣。晝夜惶惶。未有休息。夫不觀其心者。不見其微。不觀其身者。不見其離。若不見離微。則失其道要也。故經云。佛說非身。是名大身。亦復如是。此謂破權歸實。壞假歸眞。譬如金師。銷金爲器。滅相混融。以通大治。言大治者。爲大道也。此大道治中。造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。所以言融相者。但爲愚夫著有相。畏無相也。所以言相者。爲破彼外道著於無相。畏有相也。所以言中道者。欲令有相無相無二也。此皆破執除疑。言非盡理。若復有人。了相無法。平等不二。無取無捨。無此無彼。亦無中道。卽不假聖人言說。理自通也。夫以相爲無相者。卽相而無相也。故經云。色卽是空。非色滅空。譬如水流。風擊成泡。卽泡是水。非泡滅水。夫以無相爲相者。卽無相而相也。經云。空卽是色。色無盡也。譬如壞泡爲水。水卽泡也。非水離泡。夫愛有相畏無相者。不知有相卽無相也。愛無相畏有相者。不知無相卽是相也。是故有相及無相。一切悉在其中矣。覺者名佛。妄卽不生。妄若不生。卽本眞實。夫無相之相。謂之離。離體無相也。相卽無相。謂之微。微體非無相也。是以爲道者。生而不喜。死而不

不憂。何以故。以生爲浮。以死爲休。以生爲化。以死爲眞。故經云。起唯法起。滅唯法滅。又此法者。各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。夫大智無知。大覺無覺。實際理空。不可名目。是以涅槃大寂。般若無知。圓滿法身。一切限量相寂滅也。

本際虛元品第三

夫本際者。即一切衆生無礙涅槃之性也。何謂忽有如是妄心。及以種種顛倒者。但爲一念迷也。又此念者。從一而起。又此一者。從不思議起。不思議者。即無所起。故經云。道始生一。一爲無爲。一生二。二爲妄心。以知一故。即分爲二。二生陰陽。陰陽爲動靜也。以陽爲清。以陰爲濁。故清氣內虛爲心。濁氣外凝爲色。即有心色二法。心應於陽。陽應於動。色應於陰。陰應於靜。靜乃與元牝相通。天地交合。故所謂一切衆生。皆稟陰陽虛氣而生。是以由一生二。二生三。三即生萬法也。既緣無爲而有心。復緣有心而有色。故經云。種種心色。是以心生萬慮。色起萬端。和合業因。遂成三界種子。夫所以有三界者。爲以執心爲本。迷眞一故。即有濁辱。生其妄氣。妄氣澄清。爲無色界。所謂心也。澄濁現爲色界。所謂身也。散滓穢爲欲界。所謂塵境也。故經云。三界虛妄。不實。唯一妄心變化。夫內有一生。即外有無爲。內有二生。即外有有爲。內有三生。即外有三界。既內外相應。遂生種種諸法。及恆沙煩惱也。若一不生。即無無爲。若有人言。我證無爲。即是虛妄。若二不生。即無有爲。若有人言。我證有爲。即是虛妄。若三不生。即無三界。若有人言。定有三界。即是虛妄。是故經云。有有即苦果。無有即涅槃。諸聲聞人。取證無爲。猶有有餘也。乃至十地菩薩。皆有住地。無明

微細障也。故以一爲無爲。以二爲有爲。以三爲三界。言無爲者有二種。一者證滅無爲。二者性本無爲。言證滅無爲者。所謂一切聖人修道。障體如如也。故經云。一切賢聖皆以無爲法而有差別。性本無爲者。所謂本來法爾。非修非證。非人所合。非法所契。人法本空。體淨真諦。故經云。實相之理。非有爲。非無爲。不此岸。不彼岸。不中流。是以非有爲故。卽不可修學。非無爲故。卽不可滅證。若有修有證者。非性本無爲也。故經云。一切法以不生爲宗。宗若不生。卽無無生。無生不生。不可爲證。何以故。若有證卽有生。若無證卽無生。依本太冥。夫不生者卽本際也。出不沒。猶如虛空。無物可比。但一切有爲之法。虛妄不實。緣假相依。而有存亡。窮其根趣。還本實際。但一切衆生。失本外求。矻矻辛苦。修習累劫。而不悟真。是以將本求末。未妄非真。將末求本。本虛非實。夫本者。卽不合求。何以故。本卽不求本也。譬如金不求金也。末卽不合修。何以故。妄不求妄也。譬如泥團不可成金也。夫身心之法。虛假不實。俗人多以修身心而覓道者。同彼泥團而覓金也。若約身心卽是道者。聖人何故說離身心。故知非道也。若本真者。亦不合修。何以故。無二法也。夫聖人生而不有。死而不無。無有妄想取捨之心。所謂萬生萬死。公正無私。法爾自然。中無我造。但彼愚夫妄想。內起惑心。種種見生。故非真實。不能明了。然其本際。自性清淨。微妙甚深。體無塵垢。是以千聖萬賢。種種言論。皆是化說。於真非真。說化非化。是以本際無名。名於無名。本際無相。名於無相。名相既立。妄惑遂生。真一理沉。道宗事隱。是以無名之朴。通徧一切。不可名目。過限量界。一體無二。故經云。森羅及萬象。一法之所印。印卽本際也。然本際之理。無自無他。非一非異。包含一氣。該人萬有。若復有人。自性清

淨。含一而生。中無妄想。卽爲聖人。然實際中亦無聖人法。如微塵許而有異也。若復有人自性清淨。含一而生。中有妄想。自體濁亂。卽爲凡夫。然實際中亦無凡夫法。如微塵許而有異也。故經云。佛性平等。廣大難量。凡聖不二。一切圓滿。咸備草木。周徧蟻蟻。乃至微塵毛髮。莫不含一而有。故經云。了能知一萬事畢。也是以一切衆生皆一乘而生。故謂之一乘。若迷故卽異。覺故卽一。經云。前念是凡。後念是聖。又云。一念知一切法也。是以一卽一切。一切卽一。故言一切以一法之功而成萬象。故經云。一切若有。有心卽迷。一切若無。無心卽徧十方。故真一萬差。萬差真一。譬如海湧千波。千波卽海。故一切皆一。無有異也。夫言一者。對彼異情。異旣非異。一亦非一。非一不一。假號真一。夫真一者。非名字所說也。是以非一見一。若有所見。卽有二也。不名爲真一。又不名爲知一。若一知一。卽名爲二。亦不名爲一。若有所知。卽有無知。有知不知。卽有二也。是以大智無知。而無不知。熾然常知。常知無知。假號爲知。非我非所。非心非意。夫有爲數法。卽有所知。若無爲法。猶如虛空。無有涯際。卽無知不知。夫聖人所以言知者。爲有心有數。有爲有法。故可知也。所以言無知者。爲無心無數。無爲無法。故不可知也。若以有知知於無知者。無有是處。譬如有人終日說空。但人說空。非空說也。若以彼知知無知者。亦復如是。夫聖人所以或言我知者。皆是對迷約事。破病除疑。實無二者知無知也。所以說無知者。爲彼愚夫不了真一。著我我所。妄計能知所知。故說無知無分別。彼愚夫聞已。卽學無知。猶如癡人不能分別。是以聖人因彼虛妄。卽言如來了。了知見。非不知也。愚夫聞已。卽學有知。由有有知。卽有知礙。亦名虛知。亦名妄知。如是之知。轉非道也。故經云。衆生親近惡知。

識長惡知見。何以故。彼諸外道。前知未來。後知過去。中知身心。身心不淨。故不免生死。夫一切學無知者。皆棄有知而學無知。無知者即是知也。然自不覺知。復有棄無知而學有知者。知卽有覺。有覺故心生萬慮。意起百思。還不離苦。彼知二見。皆不能當體虛融。如理冥契。遂不能入真實也。夫真實者。離知無知。過一切限量也。夫見卽有方。聞卽有所。覺卽有心。知卽有量。不了本際。無方無所。無心無量。卽無有見聞覺知也。所以真一無二。而現不同。或復有人念佛佛現。念僧僧現。但彼非佛非僧。而現於佛。乃至非僧非僧。而現於僧。何以故。爲彼念心希望現故。不覺自心所現。聖事緣起一向爲外境界。而有差別。實非佛僧而有異也。故經云。彼見諸佛國土。及以色身而有若干。其無礙慧無若干也。譬如幻師於虛空中。以幻術力化作種種色象。彼幻人癡故。謂彼空中先有此事。彼念佛僧。亦復如是。於空法中。以念術力化作種種色相。起妄想見。故經云。心如工伎兒。意如和伎者。五識爲伴侶。妄想觀伎衆。譬如有人於大冶邊。自作模樣。方圓大小。自稱願彼金汁流入我模。以成形像。然則鎔金任成形像。其真實融金。非像非非像。而現於像。彼念佛僧。亦復如是。大智融金者。卽喻如來法身模樣者。卽喻衆生。希望得佛故。以念佛和合因緣。起種種身相。然彼法身。非相非非相。何謂非相。本無定相。何謂非非相。緣起諸相。然則法身非現非非現。離性無性。非有非無。無心無意。不可以一切度量也。但彼凡夫。隨心而有卽生見佛之想。一向謂彼心外有佛。不知自心和合而有。或有一向言心外無佛。卽爲謗正法也。故經云。聖境界離於非有非無。非所稱量。若執著有無者。卽是二邊。亦是癡妄。何以故。妄生二見。乖真理故。譬如有人於金器藏中。常觀於金體。