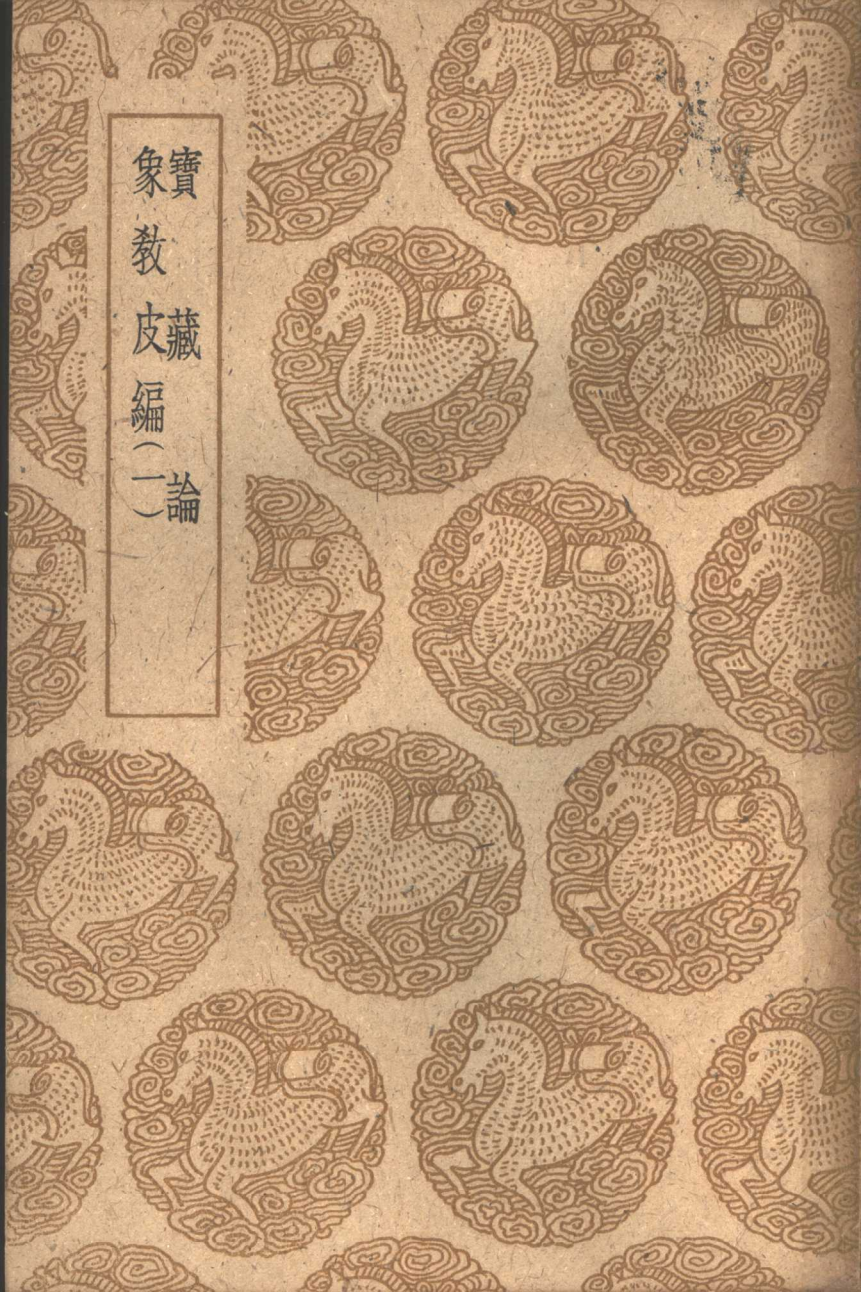
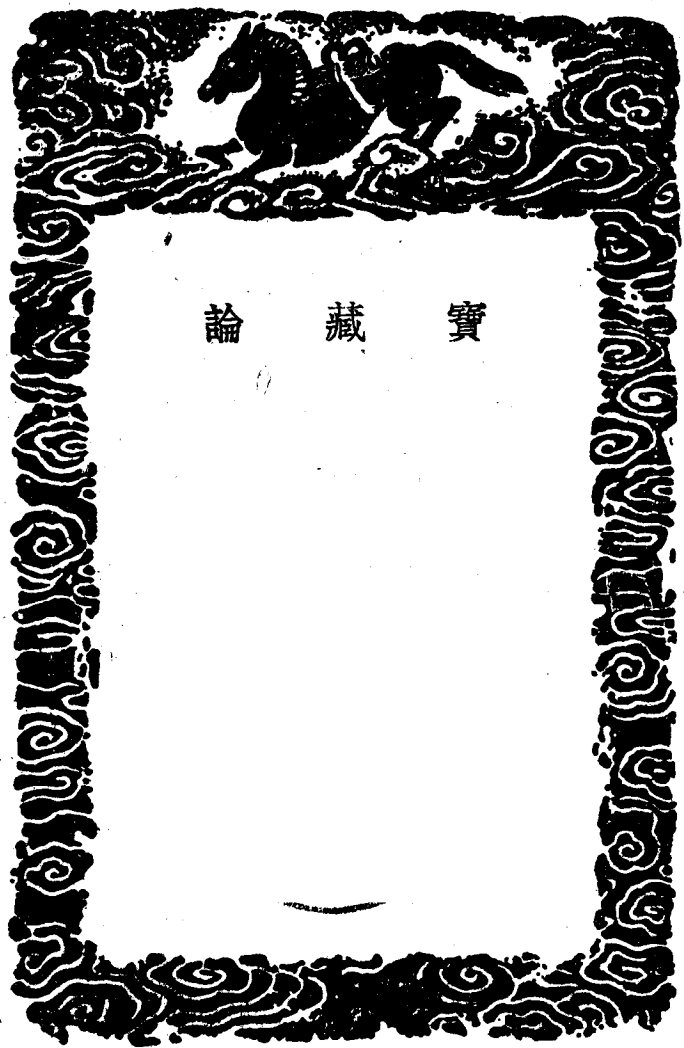

寶藏
象教
皮編
（一）論

寶 藏 論

叢書集成

初編

商務印書館

寶藏論

廣照空有品第一

唐 釋僧肇著

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。遊氣亂清。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。起教敎其因。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。真一闡冥。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。愧蕩無涯。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。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赤叢含蟲內墮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。鳥跡空文。奇特以現。難思難議。陰報陽施。冥道罔象。因果自縻。其事如幻。種種模面。燄水乾城。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。通合法界。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。若言其寒。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。不觀其金。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。萬象光燄。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。天譬猶光。明暗自爾。乾濕同方。物尚不相借。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。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。不遺一法。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。萬象真宗。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。其精甚真。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。非眞妄所轉。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。五色不能污。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。理將不定。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。夫眞者。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。沖也。沖虛寂寞。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。夫達者無我立我。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。卽邪見不真。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。斷貪悲癡。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。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。通有真僞。若非法眼精明。難可辨也。是以俗間多信邪僞。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。銷鑪取金。方爲器用。若執有身者。卽有身礙。身礙故。卽法身隱於形骸之中。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。眞際理空。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。卽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。卽無所起。故經云。道始生一。一爲無爲。一生二。二爲妄心。以知一故。卽分爲二。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。卽有心色二法。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。三卽生萬法也。旣緣無爲而有心。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。卽有濁辱。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。卽外有無爲。內有二生。卽外有有爲。內有三生。卽外有三界。旣內外相應。遂生種種諸法。及恆沙煩惱。若一不生。卽無無爲。若有人言。我證無爲。卽是虛妄。若二不生。卽無有爲。若有人言。我證有爲。卽是虛妄。若三不生。卽無三界。若有人言。定有三界。卽是虛妄。是故經云。有卽苦果。無卽涅槃。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，鈴辦辛苦，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。周徧螻蟻。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。