

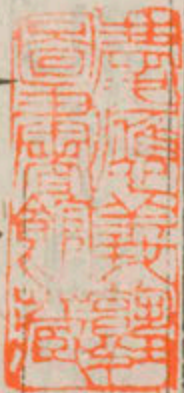

林子全書

五

六

無生分摘便覽

或曰。無生極則語也。敢問何以
謂之無生。林子曰。無生者常道
也。道德經曰。道可道非常道。常
道者真常也。常清靜經曰。真常
得性。釋氏亦曰。真常非常非無
常。而其中則有真常者在焉。余

於是而知真常是心。真心是性。真性是命。夫學而至於盡性至命。而性命又且忘之。不謂之我之本體。本太虛邪。太虛則無生。無生則無死。而其生也。死也。則亦如影之去來。何損於形。如泡之生滅。何損於水邪。孔子曰。朝聞道。夕死可矣。若也。不知所以無生。而遽曰。夕死可矣者。余亦未見其可也。古人有言曰。大家團團坐。共說無生話。夫無生豈可得而話哉。而無生之作。亦非敢以話無生也。蓋直欲與天下萬世。以共明此。不可使知之。至

道云爾。龍江兆恩。

跋曰。

三教先生在宗孔堂。門人朱有
開暨汪子九經。趙子學泮侍。得
覽無生。既卒業。有開進而問曰。
天地豈不在於虛空之內。與先
生曰。亦在虛空之內。亦在虛空
之外。汪子曰。夫如是。則虛空豈

在於天地之內與。先生曰。亦在
天地之內。亦在天地之外。趙子
曰。先生每曰吾心最大。豈其能
與太虛同體。天地合德與。先生
曰。吾心之天地。豈不與天地而
合德邪。吾心之太虛。豈不與太
虛而同體邪。於是陳子大道後
至。亦得與聞之。曰。吾心之分量。
豈其若是其大與。先生曰。天地
之天地。豈不與吾心而合德邪。
太虛之太虛。豈不與吾心而同
體邪。要而言之。人人有此天地。
人人有此太虛。人人有此無生。
故無生也者。無所於生。無所於

不生也。辟之鏡焉。物來則照。我何與焉。若能會此意。可以知無生之大都矣。於是咸謂先生之教。真可謂聞所未聞矣。遂共紀之。以附驥後。謹跋。

林子

門人袁希朱校正

林得泰命梓

無生篇上

稽古無始。氏無生我也。生。混混沌沌時。我生而無生。

我不知有天。有地。與有人。我不知有神。有氣。與有形。

我不知有儒。有道。與有釋。無始。未始。始。無生。

無生篇一
未始生。

無生始生氣。氣生而爲天。無生始生形。形生而爲地。

變化正性命。冲和以爲人。人既有性命。安能無生死。

何以謂之生。心生是真生。何以謂之死。心死是真死。

古道旣遼邈。生死入其心。身生以爲生。身死以爲死。

夫誰知無生。能證於無生。夫誰知生死。出離於生死。

至人知出離。頓悟我無生。頓悟我無死。出離於生死。

出離於生死。生死豈是我。生死不是我。無生乃是我。

無生是未發。未發之謂中。無生是常道。道生而爲一。

未發之謂中。中而未始中。道生而爲一。無生

未始一。

我也雖無生。我也實有生。我也實有生。如何說無生。

我也雖有生。我也實無生。我也實無生。如何說有生。

我也不有生。我也不有死。如何有生死。生死不在我。

我也亦有生。我也亦有死。雖曰有生死。生死非是我。

我也先天地。無生卽在我。我也後天地。無生在天地。

我我天地我。何者不是我。夫豈曰天地太虛皆是我。

太虛皆是我。而况於天地。天地皆是我。而况於萬物。

太虛我本體。而况於天地。天地我同體。而况於萬物。

萬物吾度內。天地是我體。我超天地外。復還

我本體。

我也致中和。未嘗位天地。天地自覆載。覆載自成位。

我也致中和。未嘗育萬物。萬物自生成。生成而自育。

位育在中和。中和本無生。天地從此生。萬物從此生。

天地從此生。天地從此位。萬物從此生。萬物從此育。

天地未始生。無生在太虛。太虛而天地。無生在天地。

萬物未始生。無生在天地。天地而萬物。無生在萬物。

日月與星辰。而有此無生。雨風與露雷。而有此無生。

山嶽與河海。而有此無生。昆虫與草木。而有此無生。

人其靈於物。人人此無生。不能證無生。何以

無生符一
靈於物。

蠢動皆含靈。物物此無生。不能證無生。何以貴於靈。

人靈物亦靈。有靈不爲靈。能證此無生。靈者始爲靈。

靈者非是靈。靈在於無生。無生而能靈。乃始貴於靈。

天地人與物。雖與我殊形。天地人與物。與我同一氣。

真我同一氣。而本於太虛。俱在太虛中。俱得無生道。

無生我太虛。太虛本無生。天地我太虛。而又安有生。

天也此無生。無生而生物。地也此無生。無生而成物。

人也此無生。無生而生人。物也此無生。無生而生物。

非天能生我。無生而生我。非地能生我。無生

而生我

非天能生我。生我不是天。非地能生我。生我不是地。

超出此身外。卽我卽天地。超出天地外。卽我卽太虛。

我也是太虛。何有於天地。我也是天地。何有於吾身。

我也有心身。太虛無心身。天地有形氣。太虛無形氣。

我也無身心。太虛固在我。我也有身心。太虛亦在我。

天地無形氣。太虛在天地。天地有形氣。天地亦太虛。

我也有心身。心身不太虛。我也無心身。心身而太虛。

天地有形氣。形氣不太虛。天地無形氣。天地而太虛。

生乎其無生。死乎其無死。我其一太虛。如何

聞道夕死可矣。若也不知所以
無生而遽曰夕死可矣者。余亦
未見其可也。古人有言曰。大家
團團坐。共說無生話。夫無生豈
可得而話哉。而無生之作。亦非
敢以話無生也。蓋直欲與天下
萬世。以共明此。不可使知之至

有生。死。

無生。也有生。無死。也有死。我其一太虛。如何無生死。

我謂我太虛。太虛卽非我。我謂太虛我。我卽非太虛。

無我。無太虛。無太虛。無我。無我是太虛。無太虛是我。

我也混太虛。我也自太虛。天地混太虛。天地自太虛。

何處非吾身。何處非天地。何處非天地。何處非太虛。

非心。亦非身。心身都是假。非形。亦非氣。形氣不是真。

心身不心身。形氣不形氣。何者是太虛。何者非太虛。

天地本太虛。與我亦不異。太虛我不異。無生無生死。

無生無生死。太虛我不異。我雖有生死。生死

不屬我。

生死不屬我。天地便非我。天地既非我。太虛卽是我。

太虛卽是我。生從太虛生。太虛卽是我。死從太虛死。

太虛卽是我。天地不爲我。卽我不爲我。我也元是我。

天地非太虛。太虛以爲體。太虛非天地。天地以爲用。

我也非太虛。太虛以爲體。我也非天地。天地以爲用。

以體名太虛。太虛非有體。以用名天地。天地非有用。

太虛非我體。我體與同體。天地非我用。我用與同用。

太虛不是我。太虛亦是我。天地不是我。天地亦是我。

太虛體無生。天地用無生。用之而有生。不名

天地用。

用之而無生。與體亦何異。有生無有生。體用
同一致。

有氣則有壞。無氣則無壞。有形則有壞。無形
則無壞。

上焉有日月。雨風及露雷。有形而有氣。安得
而不壞。

下焉有山川。昆虫及草木。有形而有氣。安得
而不壞。

人之氣一天。有氣亦有生氣。本於無氣。無氣
能生氣。

人之形一地。有形亦有生形。本於無形。無形
能生形。

既曰能生氣。無氣安能壞。而所生之氣。抑亦
有壞時。

既曰能生形。無形安能壞。而所生之形。抑亦
有壞時。

無生乃是天。是天而非天。非天以生天。蒼蒼

不是天。

無生乃是地。是地而非地。非地以生地。撮土

不是地。

無生乃是人。是人而非人。非人以生人。形骸

不是人。

無生乃是物。是物而非物。非物以生物。蠢動

不是物。

天以氣爲體。可指以爲天。無生則無氣。無氣

則無體。

地以形爲體。可指以爲地。無生則無形。無形

則無體。

夫以氣而天。天也不無生。天所不到處。無氣

不名天。

地以形而地。地也不無生。地所不到處。無形

不名地。

無生無可到。既曰無可到。而又安有處。夫誰

得而到。

無人得而到。到者亦非人。既曰無有處。有處

無生處
非真處。

天地能成化。天地本無心。無心則無生。無生而成化。

人亦天地心。何以不成化。有心則有相。豈曰能成化。

心能生天地。天地心我心。我心不爲心。無心天地心。

天地心無心。我心豈有心。有心天地心。無心天地心。

天地心在我。我心在天地。我與天地同。有心而無心。

天地既無心。而我亦無心。天地與我同。無心而有心。

有心是我心。我心天地心。無心是我心。天地心我心。

心不在天地。心亦不在我。在我而非我。何者是天地。

我心是天地。造化在乎我。天地心是我。位育

非天地。

造化雖在我而亦不在我。造化不在我。位育者其誰。

我心在天地。誰謂心無生。我也心無生。誰與爲覆載。

上而有日月。賴我以照臨。我也心無生。誰與爲照臨。

下而有山川。賴我以流峙。我也心無生。誰與爲流峙。

庶類有萬族。賴我以生成。我也心無生。誰與爲生成。

無生是太虛。無生是天地。無生也是我。天地太虛我。

天地若有生。豈曰能造化。我也若有生。豈曰能成能。

成能以位育。位育以成化。無爲而無作。致中以致和。

天地能覆載。覆載以爲用。無生而覆載。覆載

無生卷上
之本體。

日月能照臨。照臨以爲用。無生而照臨。照臨之本體。

山川能流峙。流峙以爲用。無生而流峙。流峙之本體。

庶類能生成。生成以爲用。無生而生成。生成之本體。

此身是假合。此心乃真我。身生與身死。是我元非我。

生死只在身。我何有生死。萬古心長生。萬古心不死。

身也原有生。安得身不死。心也原有生。安得心不死。

身也有生死。身也自生死。心也有生死。心也自生死。

我也不是身。我也不是心。我也本無生。我也本無死。

我也本無生。無生安有死。我也本無死。無死

安有生。

我也有真我。真我是真心。真心是真性。真性是真常。

老氏之長生。真我萬古生。釋氏之不死。真我元不死。

豈曰釋老已。孔子至今存。萬古日中天。釋老與孔子。

求仙願身生。求佛身不死。願生願不死。癡人每如此。

老氏不長生。釋氏豈不死。癡人枉留心。念念在生死。

古今誰長生。古今誰不死。長生與不死。癡人乃迷此。

迷妄有長生。迷妄有不死。長生而不死。古今誰者是。

生而不有生。死而不有死。生死不貳心。有生必有死。

心生而身死。自古皆有死。心死而身生。身生

罔而生。

心死而身生。身生一時生。身死而心生。心生萬古生。

不死不在心。而有在於心。長生不在身。而有在於心。

心也。其生生。心也。其不死。心生。心不死。孔老釋迦已。

老氏曰長生。長生在無生。釋氏曰不死。不死在無死。

孔氏而知生。知生知無生。孔氏而知死。知死知無死。

心也。本無生。心也。本無死。起滅都滅已。豈復有生死。

心本不起念。念起便有滅。心也有起滅。何以超生死。

心也。無起滅。便是無生死。心既無生死。起滅都滅已。

生死有起滅。起滅而生死。生死是起滅。起滅

是生死。

起之而復滅。滅之而復起。生之而復死。死之而復生。

一生而一死。是名爲輪迴。生死而死生。輪迴無窮已。

輪迴不在身。輪迴而在心。一日十二時。輪迴千萬遍。

無生亦無死。虛空是本體。本體不起滅。何嘗有生死。

何有於起滅。何有於生死。本體常自然。如此而已矣。

有生必有死。誰不羨長生。身也不長生。心也其長生。

我身其生也。不如我心生。我心其生也。不如心無生。

心也其無生。心也其長生。心也其有生。心即不長生。

至人不知生。至人不知死。生死總不知。何名

無生篇上
廿一
爲生死。

真我無生已。無生無不生。及至無不生。無不生無生。

生非我所有。有生不爲生。無生是真我。無生是真生。

有生以爲樂。生以何爲樂。樂生生不樂。無生無不樂。

生旣不足樂。死亦何足惜。惜死死復生。樂生生復死。

生亦本無生。死亦本無死。誰謂生足樂。誰謂死足惜。

生也不在身。亦不在於心。古稱長生人。都在心身外。

外心身曰生。生矣而無生。誰識生死中。真我不生死。

何名爲生死。名生不爲生。名死不爲死。不名爲真我。

何名爲生死。實無有所生。實無有所死。是名

爲真我。

何名爲生死。有所生非生。有所死非死。不名爲真我。

何名爲生死。無所生者生。無所死不死。是名爲真我。

生死與真我邈然不相關。生則從他生。死則從他死。

生而有死道不可謂之生。死而有生道不可謂之死。

聖人之生也。以心生爲生。常人之生也。以身生爲生。

聖人之死也。以心死爲死。常人之死也。以身死爲死。

何以爲知生。非知生者知。何以爲忘生。非忘生者忘。

知者知無生。無生無可知。忘者忘無生。無生無可忘。

無生無可知。知無生者誰。無生無可忘。忘無

生者誰。

知之無所知。乃名之爲知。忘之無所忘。乃名之爲忘。

知之無所知。豈可謂之知。忘之無所忘。豈可謂之忘。

若言無所知。不可謂之知。若言有所知。不可謂之知。

知乎其不知。不知乎其知。知之而非知。不知非不知。

若言無所忘。不可謂之忘。若言有所忘。不可謂之忘。

忘乎其不忘。不忘乎其忘。忘之而非忘。不忘非不忘。

知且不能知。豈有能忘者。忘之於所知。知於所忘。

忘之於所知。無有能知者。知之於所忘。誰復有忘者。

有所生而生。夫誰得而知。無所生而生。夫誰

得而知。

有所死而死。夫誰得而知。無所死而死。夫誰得而知。

聖人雖有知。不能以語人。欲語不得語。聖人忘所知。

聖人忘所知。無知乃真知。真知不語人。聖人亦無知。

無知安有知。無知豈不知。無知無不知。聖人之真知。

聖人之真知。聖人在無知。無知而有知。生死豈不知。

知生者忘生。忘生者長生。知死者忘死。忘死者不死。

忘生者無生。忘死者無死。無生乃忘生。無死乃忘死。

夫既無生矣。生豈得而知。夫既無死矣。死豈得而知。

生不得而知。生安得而忘。死不得而知。死安

得而忘。

忘生不知生。忘而非真忘。知生在乎忘。忘而忘所忘。

以有生爲生。生矣而非有。以無生爲生。生矣而非無。

無生者忘生。無忘而無生。有生者忘生。有生而有生。

有我則有生。無我則無生。我其不能忘。豈曰能忘生。

忘我而曰忘。忘生而曰忘。忘我而忘生。忘之亦可忘。

忘之而旣忘。忘忘在所忘。忘忘無所忘。是之謂真忘。

聖人赤子心。赤子豈有知。赤子旣無知。又焉有可忘。

赤子不知生。亦不知忘生。赤子不知死。亦不知忘死。

豈曰忘毀譽。毀譽有不知。豈曰忘榮辱。榮辱

有不知。

貴賤與貧富。知愚賢不肖。赤子安有知。赤子安有忘。

赤子聖人心。聖人豈無知。聖人既有知。而無待於忘。

聖人雖知生。而忘乎其生。聖人雖知死。而忘乎其死。

雖知有毀譽。而毀譽自忘。雖知有榮辱。而榮辱自忘。

貴賤與貧富。知愚賢不肖。聖人悉皆知。聖人悉皆忘。

聖人而赤子。無知其本體。赤子而聖人。有知以爲用。

若其無知者。無知無有忘。若其有知者。有知實難忘。

聖人雖有知。無知如赤子。無知如赤子。斯貴於無知。

聖人無不知。而又無不忘。無不忘無忘。斯謂

無生篇上
之真忘。

無不知無知。無不忘無忘。而純一之心。無有不赤子。

赤子之純一。純一而無知。聖人之純一。知矣而無知。

赤子之純一。純一有何忘。聖人之純一。忘而無所忘。

文王而不知。孔子而無知。文王與孔子。何異於赤子。

赤子而入井。赤子忘所知。姜里與陳蔡。抑亦忘所知。

赤子忘所知。赤子也癡癡。聖人忘所知。聖人也癡癡。

赤子也癡癡。不知此無生。聖人也癡癡。相忘於無生。

不知此無生。癡癡為真癡。相忘於無生。癡癡而非癡。

癡癡為真癡。癡癡而非癡。癡癡而非癡。癡癡

無生篇上
而真癡。

毋謂赤子癡。更有癡赤子。毋謂聖人癡。誰知聖人癡。

世人不癡癡。而曰聖人癡。聖人癡不癡。而曰我真癡。

聖人癡不癡。癡從無生癡。世人不癡癡。反癡聖人癡。

癡從無生癡。無生不爲癡。反癡聖人癡。聖人亦不癡。

知者不知忘。忘以無生忘。忘者不忘知。知以無生知。

忘以無生忘。而又安有忘。知以無生知。而又安有知。

此時中。

我也本無生。我也非釋迦。我也常寂滅。我本
是釋迦。

我也本無生。我也非老子。我也常清靜。我本
是老子。

我也本無生。我也非孔子。我也常時中。我本
是孔子。

釋迦不是我。我不是釋迦。我也與釋迦。而共
此無生。

老子不是我。我不是老子。我也與老子。而共
此無生。

孔子不是我。我不是孔子。我也與孔子。而共
此無生。

我曾為聖學。聖從何處來。聖所不到處。是聖
之來處。

我曾為玄學。玄從何處來。玄所不到處。是玄
之來處。

我曾為禪學。禪從何處來。禪所不到處。是禪

無生篇十
之來處。

無聖而有聖。聖而不可知。聖既不可知。無生
豈有聖。

無玄而有玄。玄而不可知。玄既不可知。無生
豈有玄。

無禪而有禪。禪而不可知。禪既不可知。無生
豈有禪。

道貴於無爲。亦貴於有爲。有爲而無爲。無爲
而有爲。

道貴於無事。亦貴於有事。有事而無事。無事
而有事。

稽古有黃帝。黃帝而無爲。有爲而制作。莫盛
於黃帝。

稽古有大禹。大禹而無事。有事而治水。莫勞
於大禹。

無生而無爲。無爲而有爲。不知有爲者。有爲
而無爲。

無生而無事。無事而有事。不知有事者。有事

無生卷下
三
而無事。

無爲本無生。亦何有所爲。寂之而常感。爲之而非爲。

無事本無生。亦何有所事。寂之而常感。事之而非事。

誠則能無爲。誠則能無事。無爲而無事。至誠以應物。

應物者因物。因物而賦物。不著於其物。至誠本無物。

順事而無爲。無爲而順事。順事有何事。無爲有何爲。

有思而有慮。有爲而有事。何思而何慮。何爲而何事。

天者天而已。地者地而已。亦何有於事。亦何有於爲。

照之以日月。序之以四時。鼓之以雷霆。潤之以風雨。

峙之以山嶽。流之以河海。本天者親上。本地

無生篇下
者親下。

豈其不覆幬。覆幬而無心。豈其不持載。持載而無心。

豈其無所爲。有爲而無心。豈其無所事。有事而無心。

天地也無生。聖人也無生。人人也無生。物物也無生。

天地也有生。聖人也有生。人人也有生。物物也有生。

無生而有生。有生而無生。天地也不知。聖人也不知。

人也亦不知。物也亦不知。相忘於無我。相忘於無知。

無生而三綱。三綱卽是道。學道不二綱。何貴於學道。

無生而四業。四業卽是道。學道不四業。何貴於學道。

無生可以文。文以文乎道。學道而不文。道其

所謂道。

無生可以武。武以武乎道。學道而不武。道其所謂道。

學道離父母。仰則何以事。學道棄妻子。俯則何以育。

三綱是世間。四業是世間。若要出世間。卽在於世間。

仰事是世間。俯育是世間。先了世間事。方能出世間。

寂滅而寂滅。寂滅而枯槁。寂滅不寂滅。寂滅而時中。

清靜而清靜。清靜而荒唐。清靜不清靜。清靜而時中。

不曰我寂滅。釋迦之寂滅。而曰我寂滅。寂滅不釋迦。

不曰我清靜。老子之清靜。而曰我清靜。清靜不老子。

寂滅與清靜。不在山林間。寂滅與清靜。朝市

無所礙。

寂滅心寂滅清靜心清靜三綱有何礙四業有何礙。

文也亦無礙武也亦無礙乃文而乃武文武有何礙。

仰事也無礙俯育也無礙不愧於孝慈孝慈有何礙。

本來無生道是謂真面目豈曰無色相亦且無空相。

頓悟無生道何戒與定慧頓悟無生道何貪與嗔癡。

何者是識神識神元非我何者是元神元神元非我。

何者是煩惱煩惱元非我何者是智慧智慧元非我。

非有常非我非無常非我非常非無常真常乃是我。

真常者非我而况於非常真樂者非我而况

於非樂。

真我者非我。而况於非我。真淨者非我。而况於非淨。

無生本無我。而安有我相。無生本無人。而安有人相。

無生無衆生。安有衆生相。無生無壽者。安有壽者相。

相不在於相。而相在於心。心生相亦生。心滅相亦滅。

相因心而生。相因心而滅。相既不離心。心豈能離相。

心既不離相。相豈能離心。離相便是相。相離乃名心。

心豈無有相。心亦無有心。心既無有心。而又安有相。

心既有乎物。物物皆是相。相不在於相。而相在於物。

心既物於物。何物而非相。何物而非相。何相

而非物。

卵胎濕化生。佛願悉滅度。佛既曰無生。安能悉滅度。

有色而無色。有想而無想。非有想無想亦願悉滅度。

無生而生生。滅度不滅度。無生能滅度。滅度在無生。

爲能盡其性。自度非自度。能盡人之性。度人非度人。

能盡物之性。度物非度物。至誠而無生。可以參天地。

天地無私親。而芻狗萬物。煦煦小其仁。天地非至仁。

聖人無私親。而芻狗百姓。煦煦小其仁。聖人非至仁。

仁從何生矣。生於未始仁。義從何生矣。生於未始義。

未始仁而仁。無生而生仁。未始義而義。無生

而生義。

仁生於無生。有生不爲仁。義生於無生。有生不爲義。

至禮本無體。無體是真體。求節於其體。節不在於體。

至樂本無聲。無聲是真聲。求和於其聲。和不在於聲。

無生則無相。無相則無我。無相無有來。無我無有來。

來於無所來。無所來而來。來自如如中。如如非有來。

來可得而測。來則非真來。來於無所來。誰能測其來。

無生無滅度。滅度不滅度。若起滅度心。是名滅度相。

無生無布施。布施不布施。若起布施心。是名布施相。

滅度非有相。滅度非無相。若著於無相。亦是

滅度相。

布施非有相。布施非無相。若著於無相。亦是
布施相。

滅度滅度已。不起滅度心。不起滅度心。無復
滅度相。

布施布施已。不起布施心。不起布施心。無復
布施相。

相也。本無生心。則亦奚有。若有滅度相。卽有
滅度心。

心也。本無生相。則亦奚有。若有布施心。卽有
布施相。

無復滅度相。無生而滅度。若曰我無生。亦是
滅度相。

無復布施相。無生而布施。若曰我無生。亦是
布施相。

何名爲三昧。正受是三昧。正見是三昧。是名
爲三昧。

若曰我三昧。便是不正受。便是不正見。不名

爲三昧。

若曰我正受。若曰我正見。我也得三昧。不名爲三昧。

三昧本無受。而安有所受。三昧本無見。而安有所見。

受而無所受。是名爲正受。見而無所見。是名爲正見。

何名爲三昧。不住色布施。聲香味觸法。布施。不布施。

何名爲三昧。不住色滅度。聲香味觸法。滅度。不滅度。

何名爲三昧。不離。豈有卽。何名爲三昧。不卽。豈有離。

何名爲三昧。卽而無所卽。何名爲三昧。離而無所離。

何名爲三昧。離而無可離。何名爲三昧。卽而無可卽。

一行無三昧。三昧豈在行。三昧自三昧。三昧

不在行。

一相無三昧。三昧豈有相。三昧自三昧。三昧不在相。

何名爲禪定。無生外離相。無生內不亂。是名真禪定。

何名爲懺悔。無生懺前愆。無生悔後過。是名真懺悔。

禪不在於禪。禪而無所禪。無所禪而禪。無生是真禪。

定不在於定。定而無所定。無所定而定。無生是真定。

無生是真禪。真禪而虛空。虛空我本體。本體本自禪。

無生是真定。真定而虛空。虛空我本體。本體本自定。

懺不在於懺。懺而無所懺。無所懺而懺。無生是真懺。

悔不在於悔。悔而無所悔。無所悔而悔。無生

是真悔。

無生本虛空。虛空虛空已。何有於前愆。又何待於懺。

無生本虛空。虛空虛空已。何有於後過。又何待於悔。

念念見法身。法身豈有見。見者非所見。不見是真見。

念念度自己。自己何以度。度者非所度。不度是真度。

離迷便是迷。離覺非正覺。迷覺猶在心。安能離迷覺。

除妄便是妄。除真亦非真。真妄猶在心。安能除真妄。

般若我智慧。何言生般若。智慧豈在外。而曰生般若。

佛性卽我心。何言見佛性。我心豈在外。而曰見佛性。

邪來以正度。有正卽有邪。邪正總不知。知正

便是邪。

迷來以悟度。有悟卽有迷。迷悟總不知。知悟便是迷。

本來本無生。是謂真面目。豈曰無色相。亦且無空相。

何有於邪正。何有於迷悟。雖云有起滅。俱無起滅處。

以無邪見故。有念便有邪。有邪着邪見。邪見非正見。

以無正見故。有念便有正。有正着正見。正見非正見。

皈依豈皈依。皈依不皈依。昔有皈依者。何言不皈依。

究竟豈究竟。究竟不究竟。昔有究竟者。何言不究竟。

我也本無生。無見亦無聞。無覺亦無知。我也無生。

我也本無生。有見而有聞。有覺而有知。我也

不無生。

見於無所見。無見是真見。聞於無所聞。無聞是真聞。

覺於無所覺。無覺是真覺。知於無所知。無知是真知。

我也本無生。五蘊空非空。非以空五蘊。五蘊悉皆空。

我也本無生。六陰有非有。非以離六陰。六陰悉非有。

我也本無生。自然無無明。亦無無明盡。無生無無明。

我也本無生。自然無老死。亦無老死盡。無生無老死。

三皇此無生。而能皇天下。五帝此無生。而能帝天下。

三皇皇以道。道亦無可道。五帝帝以德。德亦無所得。

道既無可道。何者謂之道。何者謂之道。何者

無生篇下
不是道。

德既無可得。何者謂之德。何者謂之德。何者不是德。

大道本無爲。道道而非道。上德有不德。得德而非德。

道從何道生。可道不爲道。德從何德得。可得不爲德。

道於無所道。無所道是道。德於無所得。無所得是德。

道其不可言。不可言者道。甚無著於言。而反以晦道。

性其不可見。不可見者性。甚無著於見。而反以迷性。

修道非修道。而先之以仁。求仁非求仁。而本之以性。

盡性非盡性。而至於其命。盡性以至命。至命以盡性。

命不得而命。性不得而性。夫誰能至命。夫誰

無生篇下
能盡性。

虛而未始神。神而未始氣。無神而生神。無氣而生氣。

佛放大光明。普照大千界。文王如日月。而光於四方。

佛也。此無生。無生而光明。文王此無生。無生而日月。

堯舜之太和。元氣滿宇宙。孔子孟之剛大。浩然塞兩間。

堯舜此無生。無生而太和。孔子孟此無生。無生而浩然。

天地本無生。萬物而化生。聖人本無生。萬民而樂生。

天地本無生。而能生日月。日月自照臨。日月也不知。

天地本無生。而能生山川。山川自流峙。山川也不知。

草木也。生生。草木也。不知。昆虫也。生生。昆虫

也不知。

利之而不庸。遷善而不知。耕田而鑿井。帝力我何有。

天地生萬物。不起生物想。聖人生萬民。不起生民想。

高明能配天。不起高明明想。博厚能配地。不起博厚想。

自性本無非。而不起戒想。自性本無癡。而不起慧想。

自性本無亂。而不起定想。頓悟無生道。何戒與定慧。

自性本無礙。不起解脫想。自性本逍遙。不起自在想。

何者是涅槃。不起涅槃想。究竟非究竟。不起究竟想。

何者為夢想。不起夢想想。遠離非遠離。不起遠離想。

不知有六根。不起六根想。不知有六塵。不起

無生篇下
六塵想。

不古而不今。不今而不古。今古自今古。無生無今古。

不去而不來。不來而不去。來去自來去。無生無來去。

或有以財施。以財施者凡。能不起財想。財施亦非凡。

或有以法施。以法施者聖。若或起聖想。法施亦非聖。

三身本無身。不起三身想。四智本無智。不起四智想。

四病無可離。不起離病想。百非無可絕。不起絕非想。

舍假以歸真。不起歸真想。萬境本如如。不起如如想。

常寂而常照。不起寂照想。常明而常覺。不起明覺想。

本性本金剛。不起金剛想。本性本圓覺。不起

圓覺想。

平等是佛性。真常是法身。佛性而離性。法身本無身。

胎卵與濕化。而皆有佛性。山河及大地。都是我法身。

法身本無生。佛性豈有異。充滿於法界。而不度衆生。

衆生我平等。與佛本不異。法身而非身。是名爲大身。

以幻而滅。幻滅而復滅。滅而無可滅。無生是真常。

空空而無。無無而復無。無而不可無。真常是無生。

母曰我滅。幻亦無可滅。母曰我真常。真常亦非常。

誰不證涅槃。以出離生死。若有出離心。未能離生死。

出離生死心。欲以證涅槃。以此欲證心。何以

證涅槃。

雖曰證涅槃。寔則無涅槃。夫既無涅槃。而曰證涅槃。

涅槃無可證。證於無所證。無所證而證。乃名證涅槃。

雖曰離生死。寔則無生死。夫既無生死。而曰離生死。

生死無可離。離於無所離。無所離而離。乃名離生死。

孰不離生死。何以離生死。若有生死心。何以離生死。

惡乎其有生。生以生為樂。惡乎其有死。死以死不樂。

惡乎其無生。生也而不生。惡乎其無死。死也而不死。

惡乎其生生。以心而不死。身雖不能生。亦可謂之生。

惡乎其死死。以心而不生。身雖未之死。亦可

謂之死。人人言長生。惟恐身不生。身生而心死。何貴於身生。人人言不死。惟恐身能死。身死而心生。何必身不死。生而未嘗生。身生心不生。死而未嘗死。身死心不死。此身有生死。此心無生死。此心有生死。真心無生死。

真心本無生。真心本無死。真心自然生。真心也不死。

心生是心死。心死心乃生。心死神可活。心生神不活。

卽心而卽仁。仁豈有生死。生也仁固生。死也仁豈死。

仁也豈不生。生生而不息。仁也豈有死。無有不生時。

仁生而心生。心生而仁生。仁也不有死。心也

豈有死。

真心元是性。真性本虛空。虛空無有生。虛空無有死。

生死虛空中。虛空不生死。生也。心身生。死也。心身死。

有念不虛空。有念而心死。無念是虛空。無念心不死。

心死是心生。心空是心死。心因有念生。心因有念死。

念以有心起。亦以有心滅。念起卽是妄。心妄而心死。

釋氏貴無念。無念以爲宗。心迷有起滅。不自有其宗。

儒亦貴無念。無念是爾祖。心迷有起滅。不自有其祖。

心或逐乎念。念起失其祖。心不逐乎念。無念是心宗。

無念心不生。無念心不死。有念心便生。有念

心便死。

夫焉無所生。夫焉無所死。能知有生死。便知無生死。

有生非是心。不生心亦非。有死非是心。不死心亦非。

生死若關心。鄉里之常人。生死不關心。乃古之聖人。

生死若關心。是名爲生死。生死不關心。不名爲生死。

無生能知生。生也。如無生。無死能知死。死也。如無死。

我身本不有。生則隨他生。死則隨他死。生死我何有。

生則隨他生。自有長生在。死則隨他死。自有不死在。

倏忽而心生。倏忽而心死。倏忽生而死。倏忽死而生。

倏忽生又生。倏忽死又死。何以爲真常。無生

不如此。

讀書千萬卷。不如一字無。空空是真我。萬物備於我。

汝勿謂釋迦。老子與孔子。都求之在外。從讀書來也。

我以為釋迦。老子與孔子。都求之在我。從無生來也。

天地本無生。感之而後生。聖人本無生。感之而後生。

天地雖能生。不感而不生。聖人雖能生。不感而不生。

造化本無私。亦何有動植。動植復生物。物生而動植。

動者而自動。植者而自植。動植本無生。無生而動植。

造化本無私。亦何有飛走。飛走復生物。物生而飛走。

飛者而自飛。走者而自走。飛走本無生。無生

而飛走。

蠢動皆含靈。含靈乃佛性。佛性是真常。真常者無生。

人人有佛性。人人有真常。人人有真常。人人有無生。

何以不思善。思善而善生。何以不思惡。思惡而惡生。

因思而後善。善卽在於思。善旣出於思。而不本無思。

無生則無思。無思安有生。有生便有思。有思豈無生。

有思而有生。卽名門外漢。無思而無生。捨筏登彼岸。

弗生。弗生是真常。真常

登如岸。

我思而直主。唱各門衣戴。無思而無主。替齊

豈無主。

無主。思無思。無思安直主。直主。更直思。林思。

