

越城縣廣勝寺

弘明集卷第一 并序

集

梁楊都建初寺釋僧祐撰

夫覺海無涯慧境圓照化妙域中實陶鑄於堯舜理擅繫表乃埏埴乎周孔矣然道大信難聲高和寡須彌峻而藍風起寶藏積而怨賊生昔如來在世化震大千猶有四魔搗忿六師懷毒况乎像季其可勝哉自大法東漸歲幾五百緣各信否運亦崇替正見者教讚邪惑者謗訕至於守文曲儒則拒為異教巧言左道則引為同法拒有拔本之迷引有朱紫之乱遂令詭論稍繁訛辭孔熾夫鷄旦鳴夜不翻白日之光精衛銜石無損滄海之勢然以闇乱明以小同大雖莫動毫髮而有塵眩聽將令弱植之徒隨偽辯而長迷倒置之倫逐邪說而永溺此幽塗所以易墜淨境所以難陞者也祐以末學志深弘護靜言浮俗憤慨于心遂以藥疾微開山棲餘暇撰古今之明篇惣道俗之雅論其有刻意翦邪建言衛法製無大小莫不

畢採又前代勝士書記文述有益亦皆編錄類聚區分列為一十四卷夫道以人弘教以文明弘道明教故謂之弘明集兼率淺懷附論于末庶以消埃微裨瀛岱但學孤識寡愧在褊局博練君子惠增廣焉

辛子理惑

正誣論

辛子理惑

一云蒼梧太守辛子博傳

辛子既脩經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以為虛誕是時靈帝崩後天下擾乱獨交州蒼安北方異人咸未在焉多為神仙辟穀長生之術時人多有學者辛子常以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊朱墨翟先是時辛子將母避世交趾年二十六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏時年方盛志精於學又見世乱無仕官意竟遂不就時諸州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荆州辛子

以為榮爵易讓使命難鮮遂嚴當行
會被州牧優文處士辟之復稱疾不
起牧弟為豫章太守為中郎將卒融
所然時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之
恐外界相疑兵不得進牧乃請辛子
曰弟為逆賊所害骨肉之痛憤發肝
心當遣劉都尉行恐外界疑難行人
不通君文武兼備有專對才今欲相
屈之零陵挂陽假塗於通路何如辛
子曰被絛服擁見過日久列士忘身
期必騎效遂嚴當發會其母卒亡遂
不果行久之退念以辯達之故輒見
使命方世擾攘非顯已之秋也乃歎
曰老子絕聖棄智脩身保真萬物不
于其志天下不易其樂天子不得臣
諸侯不得友故可貴也於是銳志於
佛道兼研老子五千文含玄妙為酒
漿翫五經為琴簧世俗之徒多非之
者以為背五經而向異道欲爭則非
道欲嘿則不能遂以筆墨之間略引
聖賢之言證解之名曰辛子理惑云
或問曰佛從何出生寧有先祖及國
邑不皆何施行狀何類乎辛子曰富

弘明集卷第一 第三十 集

我問也請以不敏略說其要蓋聞佛化
之為狀也積累道德數千億載不可紀
記然臨得佛時生於天竺假形於白
淨王夫人晝寢夢乘白象身有六牙
欣然悅之遂感而孕以四月八日從
母右脅而生墮地行七步舉右手曰
天上天下靡有踰我者也時天地大
動宮中皆明其日王家青衣復產一
兒厩中白馬亦乳白駒奴字車匿馬
曰捷陟王常使隨太子太子有三十
二相八十種好身長丈六體皆金色
頂有由髻頰車如師子舌自覆面
手把千輻輪項光照万里此略說其
相年十七王為納妃鄰國女也太子
坐則遷座寢則異床天道孔明陰陽
而通遂懷一男六年乃生父王珎偉
太子為興宮觀妓女寶玩並列於前
太子不貪世樂意存道德年十九四
月八日夜半呼車匿勸捷陟跨之鬼
神扶舉飛而出宮明日廓然不知所
在王及吏民莫不歆歆追之及田王
曰未有介時禱請神祇今既有介如
玉如珪當續祿位而去何為太子曰

弘明集卷第一 第四十 集

万物無常有存當亡今欲學道度脫
十方王知其彌堅遂起而還太子往
去思道六年遂成佛焉所以孟夏之
月生者不寒不熱草木華英釋狐裘
衣締綆中呂之時也所以生天竺者
天地之中處其中和也所著經凡有
十二部合八億四千万卷其大卷万
言以下小卷千言已上佛授教天下
度脫人民因以二月十五日泥洹而
去其經戒續存履能行之亦得元為
福流後世持五戒者一月六齋齋之
日專心一意悔過自新沙門持二百
五十戒日日齋其戒非優婆塞所
得聞也威儀進止與古之典礼无異
終日竟夜誦道誦經不預世事老
子曰孔德之容唯道是從其斯之
謂也
問曰何以正言佛佛為何謂乎辛子
曰佛者号謚也猶名三皇神五帝聖
也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛
之言覺也恍惚變化分身散體或存
或亡能小能大能圓能方能老能少
能隱能彰蹈火不燒履刃不傷在汙

弘明集卷第一 第五十 集

不厚在禍無殃欲行則飛坐則揚光故号為佛也

問曰何謂之為道道何類也牟子曰道之言導也導人致於无為牽之无前引之無後舉之无上抑之無下視之无形聽之無聲四表為大蜿蜒其外毫釐為細開闔其内故謂之道

問曰孔子以五經為道教可拱而誦履而行今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎牟子曰不可以所習為重所希為輕或於外類失於中情立事不失道德猶調絃不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以為天下母吾不知其名強字之曰道道之為物居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎天地廢而不用消而不離子不解之何異之有乎

問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者麗事寡而達者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之本不過三万言衆事備焉今佛經卷以万

弘明集卷第一 第七段 集

計言以億數非一人力所能堪也僕以為煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五岳所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山身跛羊凌其顛深不絕消流孺子浴其淵騏驎不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞之溪剖三寸之蚌求明月之珠採枳棘之巢求鳳皇之鷄必難獲也何者小不能容大也佛經前說億載之事却道万世之要太素未起太始未生乾坤肇興其微不可握其纖不可入佛志弥綸其廣大之外剖指其竒妙之内靡不紀之故其經卷以万計言以億數多多益具衆衆益富何不要之有雖非一人所堪靡若臨河飲水飽而自足焉知其餘哉問曰佛經衆多欲得其要而棄其餘直說其實而除其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒絺絺備暑舟與異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋孝經者欲博道術恣人意耳佛經雖多其歸為一

弘明集卷第一 第七段 集

也猶七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以說多者隨人行而與之若子張子游俱問一孝而仲尼答之各異攻其短也何棄之有哉問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不備之乎七經之中不見其辭子既就詩書悅禮樂奚為復好佛道喜異術豈能踰經傳美聖業哉竊為吾子不取也牟子曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良君子博取衆善以輔其身子貢云夫子何常師之有乎堯事尹壽舜事務成且學呂望丘學老聃亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之與麒麟鷲鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶學之况佛身相好變化神力無方焉能捨而不學乎五經事義或有所闕佛不見記何足懷疑哉問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多所怪觀駝駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳臯陶馬喙文王四乳禹耳參漏周公

弘明集卷第一 第八段 集

背僂伏羲龍鼻仲尼反宇老子日
角月玄鼻有雙柱手把十文足踏二
五此非異於人乎佛之相好奚足
疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢
毀傷曾子臨沒啓予手啓予足今沙
門剃頭何其違聖人之語不合孝子之
道也吾子常好論是非平曲直而反
善之乎牟子曰夫訕聖賢不仁平不
中不智也不仁不智何以樹德德將
不樹頑器之儔也論何容易乎昔齊
人乘舡渡江其父墮水其子攘臂掉
頭顛倒使水從口出而父命得獲夫
掉頭顛倒不孝莫大然以全父之身
若拱手脩孝子之常父命絕於水矣
孔子曰可與適道未可與權所謂時
宜施者也且孝經曰先王有至德要
道而泰伯祝髮文身自從吳越之俗
違於身體髮膚之義然孔子稱之其
可謂至德矣仲尼不以其祝髮毀之
也由是而觀苟有大德不拘於小沙
門捐家財棄妻子不聽音視色可謂
讓之至也何違聖語不合孝乎豫讓

弘明集卷第一 第九段集

吞炭漆身聶政刺面自刑伯姬蹈火
高行截容君子以為勇而死義不聞
譏其自毀沒也沙門剔除鬚髮而比
之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於
無後沙門弃妻子捐財貨或終身不
娶何其違福孝之行也自苦而無奇
自極而無異矣牟子曰夫長左者必短
右大前者必狹後孟公綽為趙魏老
則優不可以為滕薛大夫妻子財物
世之餘也清躬無為道之妙也老子
曰名與身孰親身與貨孰多又曰觀
三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩
書脩禮節崇仁義視清潔鄉人傳業
名譽洋溢此中士所施行恬悛者所
不恤故前有隨珠後有魍蜮見之走
而不敢取何也先其命而後其利也
許由栖巢木夷齊餓首陽舜孔稱其
賢曰求仁得仁者也不聞讖其無後
無貨也沙門脩道德以易遊世之樂
反淋賢以背妻子之歡是不為奇孰
與為奇是不為異孰與為異哉
問曰黃帝垂衣裳制服飾箕子陳洪

弘明集卷第一 第十張集

範貌為五事首孔子作孝經服為三
德始又曰正其衣冠尊其瞻視原憲雖
貧不離華冠子路遇難不忘結纓今
沙門剃頭髮披赤布見人無跪起之
禮儀無盤旋之容止何其違貌服之
制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上
德不德是以有德下德不失德是以無
德三皇之時食肉衣皮巢居穴處以
崇質朴豈復須章甫之冠曲裘之飾
哉然其人稱有德而敦龐允信而無
為沙門之行有似之矣

或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之
儔弃而不足法也牟子曰夫見博則
不迷聽聰則不惑堯舜周孔脩世事
也佛與老子無為志也仲尼栖栖七
十餘國許由聞禪洗耳於澗君子之
道或出或處或嘿或語不溢其情不
淫其性故其道為貴在乎所用何弃
之有乎

問曰佛道言人死當復更生僕不信
此之審也牟子曰人臨死其家上屋
呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟
子曰神還則生不還神何之呼曰戒

弘明集卷第一 第十張集

鬼神牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身辭如五穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終已得道身滅耳老子曰吾所以有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功遂身退天之道也或曰為道亦死不為亦死有何異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂為惡既死神當其殃愚夫闇於成事賢智豫於未萌道與不道如金比草善之與福如白方黑焉得不異而言何異乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所絕也今佛家輒說生死之事鬼神之務此殆非聖詰之語也夫履道者當虛無快怕歸志質朴何為乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀感豈不教人事鬼神

弘明集卷第一 第十三張 集

知生死哉周公為武王請命日旦多才多藝能事鬼神夫何為也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所任至道之要實貴寂寧佛家豈好言乎未問不得對耳鍾鼓豈有自鳴者持如而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏陳相更學許行之術曰吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今捨之更學夷狄之術不已惑乎牟子曰此吾未解大道時之餘語耳君子可謂見禮制之華而闇道德之實窺炸燭之明未覩天庭之日也孔子所言矯世法矣孟軻所云疾專一耳昔孔子欲居九夷曰君子居之何陋之有及仲尼不容於魯衛孟軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西卷而聖詰瞽叟生舜而頑嚚由余產狄國而翦秦管蔡自河洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之以此觀之

弘明集卷第一 第十三張 集

漢地未必為天中也佛經所說上下同極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何為當捨堯舜周孔之道金玉不相傷隨碧不相妨謂人為惑時自惑乎

問曰蓋以父之財乞路人不可謂惠二親尚存然已代人不可謂仁今佛經云太子須大拏以父之財施與遠人國之寶象以賜怨家妻子自與他人不敬其親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人者謂之悖德須大拏不孝不仁而佛家尊之豈不異哉牟子曰五經之義立嫡以長大王見昌之志轉季為嫡遂成周業以致太平娶妻之義必告父母舜不告而娶以成大倫貞士須躬請賢臣待徵召伊尹負鼎干湯寧戚叩角要齊湯以致王齊以之霸禮男女不親授嫂溺則授之以手權其急也苟見其大不拘於小大人豈拘常也須大拏觀世之無常財貨非己寶故恣意布施以成大道父國受其祚怨家不得入至於成佛父母兄弟皆得度世是不為孝

弘明集卷第一 第十四張 集

是不為仁孰為仁孝哉

問曰佛道重無為樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門耽好酒漿或畜妻子取賤賣貴專行詐給此乃世之大偽而佛道謂之無為耶

牟子曰工翰能與人斧斤繩墨而不能使人功聖人能授人道不能使人履而行之也臯陶能罪盜人不能使貧夫為夷齊五刑能誅無狀不能使惡子為曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然無如惡人何也辟之世人學通七經而迷於財色可謂六藝之邪淫乎河伯雖神不溺陸地人飄風雖疾不能使湛水揚塵當患人不能行豈可謂佛道有惡乎

問曰孔子稱奢則不遜儉則固與其不遜也寧固對孫曰儉者德之恭侈者惡之大也今佛家以空財布施為名盡貨與人為貴豈有福哉
牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言疾奢而無礼對孫之論刺公之刻楹非禁布施也舜耕歷山恩不及州里太

弘明集卷第一 第十五張 集

公屠牛惠不逮妻子及其見用恩流入業惠施四海饒財多貨貴其能與貧困屢空貴其履道許由不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐万户之封救窮人之急各其志也僂負韉以盡殮之惠全其所居之間宣孟以一飯之故活其不訾之軀陰施出於不意陽報較如白日况傾家財發善意其功德魏魏如嵩泰悠悠如江海矣懷善者應之以祚狀惡者報之以殃未有種福而得麥作禍而獲福者乎

問曰夫事莫過於誠說莫過於實老子除華飾之辭崇質朴之語佛經說不指其事徒廣取譬喻非道之要合異為同非事之妙雖辭多語博猶玉屑一車不以為寶矣牟子曰事嘗共見者可說以實一人見一人不見者難與誠言也昔人未見麟問嘗見者麟何類乎見者曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而云麟如麟寧可解哉見者曰麟麕身牛尾鹿蹄馬背問者虛解孔子曰人不知而不愠不亦君子乎老子云天

弘明集卷第一 第十六張 集

地之間其猶橐籥乎又曰辟道於天下猶川谷與江海豈復華飾乎論語曰為政以德譬如北辰引天以比人也子夏曰辟諸草木區以別矣詩之三百牽物合類自諸子識緯聖人秘要莫不引譬取喻子獨惡佛說經牽譬喻耶

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞倦黃帝養性以五者為上孔子云食不厭精繪不厭細今沙門披赤布曰一食閉六情自卑於世若茲何聊之有牟子云富與貴是人之所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨聖人為腹不為目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其行段干木不以其身易魏文之富許由巢父拙木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

弘明集卷第一 第十七張 集

問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之於朝廷論之於君父脩之於閭門接之於朋友何復學經傳讀諸子乎
 牟子曰未達其源而問其流也夫陳俎豆於壘門建旌於朝堂衣狐裘以當蕤賓被絺絰以御黃鍾非不麗也乘其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賈孟軻之說誦蘓張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大而笑之吾懼大笑故不為談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳
 問曰漢地始聞佛道其所從出耶牟子曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此為何神有通人傅毅曰臣聞天生有得道者号曰佛飛行虛空身有日光殆將其神也於是上寤遣中郎蔡愔羽林郎中秦景博士弟子王遵等十八人於大月支寫佛經四十二章藏於蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千

三對集卷第一 三十一

乘万騎統塔三匝又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝時豫脩造壽陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民寧遠夷慕義學者由此而滋

問曰老子云智者不言言者不智又曰大辯若訥大巧若拙君子恥言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以為此行德之賊也

牟子曰來春當大飢今秋不食黃鍾應寒蕤賓重裘備豫雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯乎老子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言愚人也故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品各有所施何德之賊乎唯不能言又不能行是謂賊也

法苑珠林卷第一

法苑珠林卷第一 三十一

問曰如子之言徒當學辯達脩言論豈復治情性履道德乎
 牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也蘧瑗曰國有道則直國無道則卷而懷之甯武子國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何為當言論而不行哉

問曰云何佛道至尊至使無為憺怕世人學士多謗毀之云其詳說廓落難用虛無難信何乎

牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大章發蕭韶詠九成莫之和也張鄭衛之絃歌時俗之音必不期而拊手也故宋玉云客歌於郢為下里之曲和者千人引商激角衆莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管關之見而讓堯舜接輿以毛鷲之分而刺仲尼皆就小而忽大者也夫聞清商而謂之角非彈絃之過聽者之不聰矣見和璧而名之石非璧之賤也視者之不明矣

神能斷而復續不能使人不斷也
靈龜發夢於宋元不能免豫苴之網
大道無為非俗所見不為譽者貴不
為毀者賤用不用自天也行不行乃
時也信不信其命也

問曰吾子以經傳理佛說其辭富而
義顯其文熾而說羨得無非其誠是
子之辯也牟子曰非吾辯也見傳故
不惑耳

問曰見傳其有術乎牟子曰由佛經
也吾未解佛經之時惑甚於子雖誦
五經適以為華未成實矣既吾觀佛
經之說覽老子之要守恬憺之性觀
無為之行還視世事猶臨天井而闢
溪谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五
味佛道則五穀矣吾自聞道以來如開
雲見白日炬火入冥室焉

問曰子云經如江海其文如錦繡何
不以佛經答吾問而復引詩書合異
為同乎牟子曰渴者不必須江海而
飲飢者不必待教倉而飽道為智者
設辯為達者通書為曉者傳事為見
者明吾以子知其意故引其事若說

佛經之語談無為之要辟對盲者說
五色為齋者奏五音也師曠雖巧不能
彈無絃之琴狝狝雖焮不能熱無氣
之人公明義為牛彈清角之操伏食
如故非牛不聞不合其耳矣轉為畜
垂之聲狝狝之鳴即掉尾奮耳蹠蹠
而聽是以詩書理子耳

問曰吾昔在京師入東觀遊大學視
俊士之所規聽儒林之所論未聞備
佛道以為貴自損容以為上也吾子
易為軌之忒夫行迷則改路術窮則
反故可不思與牟子曰夫長於變者
不可示以詐通於道者不可驚以恠

審於辟者不可惑以言達於義者不
可動以利也老子曰名者身之害利
者行之穢又曰設詐立權虛無自貴
備閭門之禮術時俗之際會赴趨門
隙務合當世此下士之所行中士之
所廢也况至道之蕩蕩上聖之所行
乎香兮如天淵兮如海不合闕牆之
士數仞之夫固其宜也彼見其門我
觀其室彼採其華我取其實彼求
其備我守其一子速改路吾請履之

故禍福之源未知何若夫

問曰子以經傳之辭華上麗之說讚佛
行稱譽其德高者凌清雲廣者踰地
垠得無踰其本過其實乎而僕譏刺
頗得亦中而其病也牟子曰吁吾之
所褒猶以塵埃附嵩泰取朝露投江
海子之所謗猶握馘飲欲滅江海躡
耕耒欲損嶮嶮側一掌以翳日光舉
土塊以塞河衝吾所褒不能使佛高
子之毀不能令其下

問曰王高赤松八仙之靈神書百七
十卷長生之事與佛經豈同乎牟子
曰比其類猶五霸之與五帝陽貨之
與仲尼比其形猶丘垤之與華恒洧
瀆之與江海比其文猶犀象之與羊
皮斑紵之與錦繡也道有九十六種
至於尊大莫尚佛道也神仙之書聽
之則洋洋盈耳求其効猶握風而捕
景是以大道之所不取無為之所不
貴焉得同哉

問曰為道者或辟穀不食而飲酒啖
肉亦云老氏之術也然佛道以酒肉
為上誠而反食穀何其乖異乎牟子

世尊卷第一 第一四法 第五十一

曰東道蕪殘凡有九十六種澹泊無為莫尚於佛吾觀老氏上下之篇聞其禁五味之戒未觀其絕五穀之語聖人制七典之文無止糧之術老子著五千文無辟穀之事聖人云食穀者智食草者疾食肉者悍食氣者壽世人不達其事見六禽閉氣不息秋冬不食欲効而為之不知物類各自有性猶慈石取鐵不能移毫毛矣

問曰穀寧可絕不乎牟子曰吾未解大道之時亦嘗學焉辟穀之法數十百術行之無效為之無徵故廢之耳觀吾所從學師三人或自稱百五百三百歲然吾從其學未三載間各自殞沒所以然者蓋由絕穀不食而啖百果享肉則重盤飲酒則傾樽精亂神昏穀氣不充耳目迷惑淫邪不禁吾問其故何答曰老子云損之又損之以至於無為徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至知命而死矣且堯舜周孔各不能百載而末世愚惑欲服食辟穀求無窮之壽衰哉

弘明集卷第一 第五十五張 集

問曰為道之人云能却疾不病不御針藥而愈有之乎何以佛家有病而進針藥耶牟子曰老子云物壯則老謂之不道不道早已唯有得道者不生亦不壯不壯亦不老不老亦不病不病亦不朽是以老子以身為大患焉武王居病周公乞命仲尼病子路請禱吾見聖人皆有病矣未觀其無病也神農嘗草殆死者數十黃帝稽首受針於歧伯此之三聖豈當不如今之道士乎察省斯言亦足以廢矣

問曰道皆無為一也子何以分別羅列云其異乎更令學者疑懼以為費而無益也牟子曰俱謂之草來草之性不可勝言俱謂之金來金之性不可勝言同類殊性万物皆然豈徒道乎昔揚墨塞羣儒之路車不得前人不得步孟軻關之乃知所從師曠彈琴俟知音之後聖人制法莫君子之將觀也玉石同匱荷頰為之改色朱紫相棄仲尼為之歎息日月非不明舉陰蔽其光佛道非不正眾私掩其公是以吾分而別之藏文之智微

弘明集卷第一 第五十六張 集

生之直仲尼不假者皆正世之語何費而無益乎

問曰吾子訕神仙抑奇怪不信有不死之道是也何為獨信佛道當得度世乎佛在異域子足未履其地目不見其所徒觀其文而信其行夫觀華者不能知實觀影者不能審形殆其不誠乎牟子曰孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉昔呂望周公問於施政各知其後所以終顏淵乘駟之日見東野畢之馭知其將敗子貢觀邾魯之卜照其所以喪仲尼聞師襄之絃而識文王之操季子聽樂覽眾國之風何必足履目見乎

問曰僕嘗遊于填之國數與沙門道人相見以吾事難之皆莫對而諱退多攻志而移意子獨難改草乎牟子曰輕羽在高遇風則飛細石在礎得流則轉唯泰山不為飄風動磐石不為疾流移梅李遇霜而落葉唯松柏之難凋矣子所見道人必學未決見未博故有屈退耳以吾之頑且不可窮况明道者乎子不自改而欲改吾

未聞仲尼追盜跖湯武法桀紂者矣
問曰神仙之術秋多不食或入室累
旬而不出可謂憚怕之至也僕以為
可尊而貴殆佛道之不若乎予子曰
指南為北自謂不惑以西為東自謂
不蒙以鷄梟而笈鳳凰執螻蛄而謂
龜龍蟬之不食君子不貴蛙蟻穴藏
聖人不重孔子曰天地之性人為貴
不聞尊蟬螻也然世人固有笑昌蒲
而棄桂薑覆甘露而啜酢漿者矣毫
毛雖小視之可察太山之大背之不
見志有留與不留意有銳與不銳曾
尊季氏卑仲尼吳賢宰嚭不肖子胥
子之所疑不亦宜乎

仲尼有兩楹之夢伯魚有先父之年
子路有植醢之語伯牛有未命夫之文
曾參有啓足之辭顏淵有不幸短命
之記苗而不秀之喻皆著在經典聖
人至言也吾以經傳為證世人為驗
云而不死豈不惑哉

問曰子之所解誠悉備焉固非僕等
之所聞也然子所理何以正者三十七
條亦有法乎予子曰夫轉蓬漂而車
輪成窠木流而舟楫設蜘蛛布而罽
羅陳鳥跡見而文字作故有法成易
無法成難吾覽佛經之要有三十七
品老氏道經亦三十七篇故法之焉
於是惑人聞之蹉然失色又手避席
遠巡俯伏曰鄙人矇瞽生於幽仄敢
出愚言不慮禍福今也聞命霍如蕩
雪得草情洒心自勅願受五戒作優
婆塞

正誣論 未詳作者

有異人者誣佛曰尹文子有神通者
愍彼胡狄狄父子聚麀貪婪忍害昧
利無恥侵害不厭屠裂羣生不可
遜讓腐不可談議喻故具諸事云云

又今得道弟子變化云云又禁其然
生斷其眷姻使無子孫伐胡之術孰良
於此云云

正曰誣者既云無佛復云文子有神
通復云有得道弟子能變化恢廓盡
神妙之理此真有無向心之語也夫
尹文子即老子弟子也老子即佛弟
子也故其經云聞道竺軋有古先生
善入泥洹不始不終永存綿綿竺軋
者天生也泥洹者胡語晉言無為也若
佛不先老子何得稱先生老子不先
尹文何故請道德之經即以此推之
佛故文子之祖宗眾聖之元始也安
有弟子神化而師不能乎且夫聖之
宰世必以道莅之遠人不服則綏以
文德不得已而用兵耳將以除暴止
戈拯羣生行小慈以息大煞者也故
春秋之世諸侯征伐動仗正順敵國
有豐必鳴鼓以彰其過撻義兵以臨
罪人不以闇昧而行誅也故服則柔
而撫之不若滔刑極武勝則以喪禮
居之然則以悲哀泣之是以深貶誘
執大杜絕滅之原若懷惡而討不義

弘明集卷第一 第三十張

假道以成其暴皆結傳變文譏貶累見故會宋之盟抑楚而先晉者疾泉錐之詐以崇咀信之美也夫敵之怨惠不及後嗣惡止其身重罪不濫此百王之明制經國之令典也至于季末之將佳兵之徒患道薄德衰始任詐力竟以譎詭之計濟殘賊之心野戰則肆鋒極屠城則盡坑無遺故白起刎首於杜郵董卓屠身於官門君子知其必亡舉世哀其灰戮兵之弊也遂至于此此為可痛心而長歎者矣何有聖人而欲大縱陰毒剪絕黎元者哉且十室容賢而况万里之廣重華生於東夷文命出乎西羌聖哲所興豈有常地或發音於此默化於彼形教万方而理運不老原夫佛之所以夷跡於中天而躡奇於西域者蓋有至趣不可得而縷陳矣豈有聖人疾敵之強而其欲覆滅使無予遺哉此何異氣癘既流不蠲良淋縱火中原蘭蕙俱焚桀紂之虐猶呼不然乎縱令胡國信多惡逆以暴易暴又非權通之旨也引此為詳適足

弘明集卷第一 第三十張

肆謗言眩愚豈九情合義有心之難乎又證云尹文子欺之天有三十二重云云又妄牽樓炭經云諸天之宮廣長二十四万里面開百門門廣万里云云答曰佛經說天地境界高下階級恚條貫部分叙而有章而誣者或附著生長枉造偽說或顛倒淆乱不得要實何有二十四万里之地而容四百万里之門乎以一事覆之足明其錯謬者多矣截獲牧豎猶將知其不然况有識乎欲以見博猷露其愚焉 又證云佛亦周遍五道備犯衆過行凶惡猶得佛此非怖為惡者之法也又計生民善者少而惡者多惡人死輒充六畜介則開關至今足為大矣今畜豕居十分之九而人種已應希矣 正日誠如所言佛亦曾為惡耳今所以得佛者改惡從善故也若長惡不悛迷而後遂往則長夜受苦輪轉五道而無解脫之由矣今以其能攝衆惡之裁滅三毒之燼備五戒之善書十德之美行之累劫倦而不已曉了本

弘明集卷第一 第三十張

際暢三世空故能解生死之虛外無為之傷耳計天下蜚蠊之數不可稱計人本之在九州之內若毫末之在馬體十分之九豈所言哉故天地之性以人為貴祭期所以自得於三樂達貴賤之分明也今更不復自賴於人類不醜惡於畜生以豈水為甘膳以罽絡為非謫安則為之無所多難又證云有無靈下經無靈下經妖恠之書耳非三墳五典訓誥之言也通才達儒所未究覽也三曾五祖之言又似解奏之文此殆不誥而虛妄自露矣今具耶復應之凡俗人常謂人死則滅無靈無鬼然則無靈則無天曹無鬼則無所收也若子孫奉佛而乃追謫祖先或是賢人君平生之時未必與子孫同事而天曹便取伐之命顏舟之尸羅枉惹之痛仁慈祖考如虐毒於貴體此豈聰明正直之神乎若其非也則狼狽駭駭瀆厲之鬼何能反制仁賢之靈而因禁戒之人乎以此為證鄙醜書矣 又證云道人聚斂百姓大搆塔寺華

弘明集卷第一 第五十三張 集

飭奢靡費而無益云云
正曰夫教有深淺適時應物志已備於首論矣請復申之夫恭儉之心莫過堯舜而山龍華虫黼黻絺繡故傳曰錫鸞和鈴昭其聲也三辰旂旗昭其明也五色比象昭其物也故王者之居必金門玉陛靈臺鳳闕將使異乎凡庶令貴賤有章也夫人情從所觀而興感故聞鼓鼙之音觀羽麾之象則思將帥之目聽琴瑟之聲觀庠序之儀則思朝廷之臣遷地易觀則情貌俱變令悠悠之徒見形而不及道者莫不貴嵩崇高而忽仄陋是以諸奉佛者仰莫遺跡思存坊肆故銘列圖象致其虔肅割珎玩以增崇靈廟故上士遊之則志其蹄筌取諸遠味下士遊之則羨其華藻玩其炳蔚先悅其耳目漸率以義方三塗汲引莫有遺逸猶器之取水隨量多少唯穿底無當乃不受耳又專證以禍福為佛所作可謂无不解矣耶復釋之夫吉凶之與善惡猶善惡之乘形聲自然而然不得相免也行之由已理

弘明集卷第一 第五十四張 集

玄應耳佛與周孔但共明忠孝信順從之者善背之者凶示其度水之方則使資舟楫不能令步涉而得濟也其誨人之生救厄死之術亦猶神農唱粒食以充飢虛黃帝垂衣裳以御寒暑若閉口而望飽裸袒以求温不能強與之也夫和鵲之所以稱良醫者以其應疾投藥不失其宜耳不責其令有不死之民也且扁鵲有云吾能令當生者不死不能令當死者必生也若夫為子則不孝為臣則不忠乎守膏肓而不悟進良藥而不柳而受福臨死之日更多各聖人深恨良醫非徒東走其勢投奔矣
又證云沙門之在京洛者多矣而未嘗聞能令主上延年益壽上不能調和陰陽使年豐民富消災却疫克靜禍乱云云下不能休粮絕粒呼吸清醇快命度厄長生久視云云正曰不然莊周有云達命之情者不務命之所元奈何審期分之不可遷也若令性命可以智德求之者則發旦二子足令文父致千齡矣顏子死則稱天

弘明集卷第一 第五十五張 集

喪子惜之至也無以延之耳且陰陽數度期運所當百六之極有時而臻故堯有滔天之洪湯有赤地之災涿庶有漂檣之血阪泉有橫野之屍何不坐而消之救其未然耶且夫熊經鳥曳導引吐納輟黍稷而御英華吸風露以代糲糗俟此而壽有特之倫也斯則有時可天不能無窮者也沙門之視松高若未咳之兒耳方將汎志於二儀之表迨解於不死之鄉豈能屑心營近與消彭爭長哉難者言欲駁飭非之辯立踴諫之強言無節奏義無官商嗟夫北里之乱雅惡綠之奪黃也其餘味之音曾無紀綱一遵先師不答之章
又證云漢未有竿鼂者合兵依徐州刺史陶謙謙使之督運而鼂先事佛遂斬盜官運以自利入大起佛寺云云行人悉與酒食云云後為劉繇所攻見煞云云
正曰此難不待繩約而自縛也夫佛教變以慈仁不煞忠信不愆慮貞不盜為首老子云兵者不祥之器逆者

弘明集卷第一 弟子集

凶黜阻兵安忍結附寇逆犯煞一也
受人使命取不報呈犯欺二也斬割
官物以自利入犯盜三也佛經云不
以酒為惠施而黜縱之犯酒四也諸
戒盡犯則動之死地矣譬猶吏人解
印脫冠而橫道肆異五尺之童皆能
制之矣笮氏不得其死適足助明為
惡之獲破耳
又證云石崇奉佛亦至而不免族誅
云云

荅曰石崇之為人余所悉也驕盈航
酒放僭無度多藏厚斂不恤惻獨才
則有一割之利計德則盡無取焉雖
託名事佛而了無禁戒即如世人狼
清心穢色厲內荏口詠禹湯而行偶
蔡距自貽伊禍又誰之咎乎
又證云周仲智奉佛亦精進而竟復
不蒙其福云云

正曰尋斯言似乎幸人之灾非通言
也仲智雖有好道之意然意未受戒
為弟子也論其率情亮直見涉隼上
自是可才而有強梁之累未合道家
嬰兒之旨矣以此而遇忌勝之雄喪

弘明集卷第一 第三十七張 集字

敗理耳縱如難者云精進而遭害者
有矣此何異顏項夙天夷林餒死比
干盡忠而陷剖心之禍申生篤孝而
致雉經之痛若此之比不可勝言孔
子云仁者壽義者昌而復或有不免
固知宿命之證至矣信矣
又證云事佛之家樂死惡生屬續待
絕之日皆以為福祿之來無復哀感
之容云云

正曰難者得無隱心而居物不然何
言之達乎夫佛經自謂得道者能玄
同彼我渾齊脩短涉生死之變泯然
無槩步禍福之地而夷心不怛樂天
知命安時處順耳其未體之者復我
慎終之心乃所以增其篤也故有大
悲弘誓之義憐人之喪猶加哀矜以
德報怨不念舊惡况乎骨肉之痛情
隆自然者而不以無復感之心者哉
夫愛親者不敢惡於人恐疇已之深
也逆情違道於斯見矣

弘明集卷第一

弘明集卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇八頁中至七一四頁上共十八版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七〇八頁中一行經名并序，諸本（不含石，以下各卷同）作「弘明集序」。
- 一 七〇八頁中二行撰者，諸本作「梁釋僧祐撰」。
- 一 七〇八頁中三行第七字「境」，普、徑作「鏡」。
- 一 七〇八頁中九行首字「漸」，諸本作「流」。
- 一 七〇八頁中一行「拒為」，資、磧作「為距」；普、南、徑、清作「距為」。
- 一 七〇八頁中一二行第二字「拒」，諸本作「距」。
- 一 七〇八頁中一三行第一二字「旦」，徑、清作「鳴」。
- 一 七〇八頁下一行第二字「揀」。諸，

本作「採」。又「有益」，諸本作「有益三寶」。

一七〇八頁下六行第三字「練」，諸本作「綜」。

一七〇八頁下六行與七行之間，諸本有「弘明集卷第一」；**徑**並有「梁釋僧祐撰」、「理惑論、三十七篇」、「云蒼梧太守牟子博傳漢牟融」各一行。

一七〇八頁下七行「理惑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「理惑論、三十七篇」。

一七〇八頁下八行「正誣論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**下有「未詳作者」；**徑**無。

一七〇八頁下九行「理惑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「理惑論」。

一七〇八頁下二一行末字「遂」，**資**、**磧**作「還」。

一七〇九頁中一三行第六字「項」，諸本作「頂」。

一七〇九頁中一八行末字「四」，諸本有「異狀」。

本作「二」。

一七〇九頁下八行「授教」，諸本作「教授」。

一七〇九頁下一九行「號謚」，諸本作「謚號」。

一七〇一頁上一行第二字「辱」，諸本作「染」。

一七〇一頁上一三行「官商」，**磧**作「官商」。

一七〇一頁中六行「騏驎」，諸本作「騏驎」。

一七〇一頁中一三行第三字「其」，諸本作「其寂」。

一七〇一頁下一五行至次行「學之」，諸本作「與之」。

一七〇一頁下二二行末字「瞳」，諸本作「瞳子」。

一七〇一頁下末行第三字「馬」，**磧**作「烏」。

一七〇一頁上一行「反字」，諸本作「反頤」。

一七〇一頁上二行「月玄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「月玄」。

作「目玄」。又「足蹈」，**磧**作「足踏」。

一七〇一頁上一八行及二〇行「祝髮」，諸本作「短髮」。

一七〇一頁上二二行第一〇字「音」，諸本作「音不」。

一七〇一頁中一行第七字「剋」，諸本作「皮」。

一七〇一頁中二行「以為勇而死」，諸本作「為勇而有」。

一七〇一頁中八行「自拯」，諸本作「自拯」。

一七〇一頁中一〇行第七字「膝」，**資**、**磧**、**普**作「膝」；**徑**作「膝」。

一七〇一頁中一六行第六字「隨」，諸本作「隋」。

一七〇一頁中一八行「舜孔」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「舜聖孔」；**徑**、**清**作「孔聖」。

一七〇一頁中二一行第五字「背」，**資**、**磧**作「背」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「背」。

一七〇一頁下五行第二字「儀」，諸本有「異狀」。

本作「威儀」。

一七一一頁下一〇行「敦龐」，**普、南、**

徑、清作「孰疣」。又第一一字「允」，諸本作「之」。

一七一一頁下二一行首字「此」，諸本作「此言」。

一七一二頁上四行第五字「己」，諸本作「亡」。

一七一二頁上六行第七字「功」，諸本作「功成名」。

一七一二頁上七行「不為」，諸本作「不為道」。

一七一二頁上一五行「絕也」，諸本作「紀也」。

一七一二頁中三行第一三字「知」，諸本作「既知」。

一七一二頁下四行「隨碧」，**南**作「精魄」；**徑、清**作「精珀」。

一七一二頁下九行第一二字「自」，諸本作「自」。

一七一二頁下一一行第九字「者」，諸本無。

一七一二頁下一三行「大王」，**資、磧、**

普、南作「文王」。

一七一二頁下一九行第二字「授」，**普、南、徑、清**作「援」。

一七一二頁上二行第五字「重」，諸本作「崇」。

一七一二頁上四行「詐給」，**南**作「詐詭」。

一七一二頁上五行首字「大」，諸本無。

一七一二頁上七行「人功」，諸本作「人巧」。

一七一二頁上一〇行第二字「子」，諸本作「人」。

一七一二頁上一四行第七字「不」，諸本作「不能」。

一七一二頁上二二行第一一字「公」，諸本作「嚴公」。

一七一二頁中四行第六字「卿」，**資、磧**作「即」。

一七一二頁中五行「以壺」，**普、南、徑、清**作「以壹」。

一七一二頁中六行第六字「間」，諸本作「間」。

一七一二頁中一〇行第四字「扶」，諸本作「挾」。

一七一二頁中一一行第四字「作」，諸本作「施」。又末字「乎」，諸本作「也」。

一七一二頁中一三行第九字「朴」，諸本作「朴」。

一七一二頁中二二行第九字「虛」，**普、南、徑、清**作「霍」。

一七一二頁下四行「以別」，諸本作「以別之」。

一七一二頁下五行第一一字「讖」，**徑、清**作「讖」。

一七一二頁下一三行第三字「之」，諸本無。

一七一二頁上四行第四字「未」，諸本作「子未」。

一七一二頁上一八行第六字「號」，諸本作「號之」。

一七一二頁上一九行至次行「中郎

諸本無。

蔡愔」，諸本作「使者張騫」。

一七四頁上二一行「十八」，諸本作「十二」。

一七四頁中二行第一二字「時」，
[資、磧、普、南、徑、清作「存時」]。

一七四頁中三行第三字「陵」，
[資、磧、普、南、徑、清作「陵陵」]。

一七四頁中九行「行德」，
[資、磧、普、南、徑、清作「德行」]。

一七四頁中一〇行第二字「賊」，
[資、磧、普、南、徑、清作「賤」]。下至
末行第六字同。

一七四頁下五行「武子」，
[資、磧、普、南、徑、清作「武子曰」]。

一七四頁下一〇行「云何」，
[資、磧、普、南、徑、清作「子云」]。

一七四頁下一一行第六字「謗」，
[資、磧、普、南、徑、清作「譏」]。

一七四頁下一七行末字「激」，
[資、磧、普、南、徑、清作「徵」]。

一七四頁下一九行「而讓」，
[資、磧、普、南、徑、清作「而謗」]。

一七五頁上二行「苴之」，
[資、磧、普、南、徑、清作「且之」]。

一七五頁上六行第九字「佛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「佛之」]。

一七五頁上一二行「既吾」，
[資、磧、普、南、徑、清作「吾既」]。

一七五頁上一八行第五字「經」，
[資、磧、普、南、徑、清作「佛經」]。

一七五頁上二一行第七字「教」，
[資、磧、普、南、徑、清作「教」]。

一七五頁中六行末字「變」，諸本
作「躐」。

一七五頁中一七行末字「門」，諸
本作「間」。

一七五頁下一行首字「故」，
[麗無。]

一七五頁下二行第一三字「讚」，
諸本作「褒讚」。

一七五頁下四行首字「垠」，諸本
作「圻」。

一七五頁下九行「土塊」，
[資、磧、普、南、徑、清作「土地」]。

一七六頁上六行第六字「疾」，諸
本作「癡」。

一七六頁上一〇行第八字「乎」，
[資、磧、普、南、徑、清無。]

一七六頁上一一行「十百」，諸本
作「千百」。

一七六頁上一三行「百五」，諸本
作「七百五」。

一七六頁上一八行末字「之」，
[資、磧、普、南、徑、清無。]

一七六頁中二行第五字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清作「信有」]。

一七六頁中五行首字「生」，
[麗作「生不生」]。

一七六頁中七行「仲尼病」，
[資、磧、普、南、徑、清作「仲尼有疾」]。

一七六頁中八行「有病」，
[資、磧、普、南、徑、清作「有疾」]。

一七六頁中一七行第九字「之」，
[資、磧、普、南、徑、清作「子」]。

一七六頁中一九行第七字「後」，

諸本作「在後」。

一 七一六頁中二〇行「改色」，資、磧、

普、南、徑、清作「於悒」。

一 七一六頁下一一行第九字「畢」，

資、磧、普、南、徑、清作「車」。

一 七一六頁下一二行第八字「卜」，

資、磧、普、南、徑、清作「會而」；麗

作「會」。

一 七一六頁下一三行第四字「襄」，

諸本作「曠」。

一 七一六頁下二一行「未浹」，麗作

「未洽」。

一 七一六頁下末行第一三字「改」，

諸本作「改人」。

一 七一七頁上二行「秋多」，諸本作

「秋冬」。

一 七一七頁上六行第一二字「蚘」，

資、磧、普作「蟻」。

一 七一七頁上八行第一二字「人」，

資、磧、普、南、徑、清作「以人」。

一 七一七頁上一三行第三字「氏」，

資、磧、普、南、徑、清作「氏而」。

一 七一七頁上一九行「更去辟世孝」，

資、磧、普、南、徑作「賢者避世仁

孝」；清作「賢者避世仁」。

一 七一七頁上二〇行「得記」，諸本

作「傳記」。

一 七一七頁中二行「未命矣」，資、磧、

普、南、徑、清作「亡命」；麗作「命

矣」。

一 七一七頁中六行「云而不死」，資、

磧、普、南、徑、清作「云而不死者」；

麗作「而云不死」。

一 七一七頁中八行「正著」，資、磧、

普、南、徑、清作「止著」。

一 七一七頁中一〇行「窠水」，清作

「窠水」。

一 七一七頁中一六行末字「蕩」，資、

磧、普、南、徑、清作「湯」。

一 七一七頁中一七行第二字「得」，

諸本作「請得」。

一 七一七頁中二一行「胡狄狄」，資、

磧、普、南、徑、清作「胡狄胡狄」；

麗作「胡狄」。

一 七一七頁下五行第一二字「悞」，

諸本作「恢」。

一 七一七頁下六行「無匈」，資、磧作

「匈無」；普、南、徑、清作「胸無」。

一 七一七頁下一二行第一〇字「即」，

資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 七一七頁下一七行第二字「拯」，

諸本作「拯濟」。

一 七一八頁上一行第八字「結」，資、

磧、普、南、徑、清作「經」。

一 七一八頁上二行至次行「衰鉶」，

資作「衰鈿」；普作「表鈿」；南、徑、

清作「表甲」；麗作「辛鐔」。

一 七一八頁上四行第一〇字「重」，

資、磧、普、南、徑、清作「四重」。

一 七一八頁上一〇行「其灰」，麗作

「其就」。

一 七一八頁上一七行「中天而躍」，

資、磧、普、南、徑、清作「中岳而

躍」；麗作「中天而曜」。

一 七一八頁上二〇行首字「予」，南、

徑、清、麗作「子」。又第九字「既」，

資、磧、普、南、徑、清作「殷」。

一七七八頁上二一行末字「呼」，資、磧作「乎」；普、南作「捋」；徑、清作「將」。

一七七八頁上末行「引此」，南作「於此」。

一七七八頁中三行「經經」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一七七八頁中五行第五字「答」，徑作「正」。

一七七八頁中一四行首字「怖」，資、磧、普、南、徑、清作「怖」。

一七七八頁中二二行「書十」，資、磧、普、南、徑、清作「盡十」。

一七七八頁下二行第三字「傷」，諸本作「場」。

一七七八頁下三行第三字「本」，麗無。

一七七八頁下四行首字「馬」，南、徑、清作「焉」。又「豈所」，資、磧、普、南、徑、清作「豈可」。

一七七八頁下一二行「不誥」，資、磧、

普、南、徑、清作「不誥」。

一七七八頁下一三行「今具」，資、磧、普、南、徑、清作「今且」。

一七七八頁下一六行「祖先」，資、磧、普、南、徑、清作「祖先」。又第九字「君」，諸本作「君子」。

一七七八頁下一七行末字「命」，普、南、徑、清作「令」。

一七七八頁下一八行第二字「舟」，諸本作「冉」。

一七八九頁上一行第二字「奢」，資、磧、普、南、徑、清作「奢侈」。

一七八九頁上六行「其物」，麗作「其文」。

一七八九頁上一二行第五字「令」，麗作「今」。

一七八九頁上一三行第六字「嵩」，諸本無。

一七八九頁上一四行「仰慕」，諸本作「仰慕」。

一七八九頁上一五行「珍玩」，資、磧、普、南、徑、清作「捐珍玩」。

一七八九頁上二二行「猶善惡」，麗作「猶影響」。

一七八九頁上末行末字「理」，諸本作「而理」。

一七八九頁中二行第四字「善」，諸本作「吉」。

一七八九頁中四行「之生」，資、磧、普、南、徑、清作「之法」。

一七八九頁中五行首字「唱」，麗作「嘗」。

一七八九頁中七行第七字「和」，普、南、徑、清作「扁」。

一七八九頁中一二行第四字「旨」，諸本作「旨」。

一七八九頁中二一行第二字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七八九頁下四行第四字「槽」，麗作「槽」。

一七八九頁下七行「糗糧」，資、磧、普、南作「喉糧」。

一七八九頁下九行第八字「咳」，諸本作「孩」。又末字「汎」，資、磧、普、

- 一 七一九頁下一〇行第七字「迨」，諸本作「延」。
- 一 七一九頁下一三行「北里」，清作「比里」。又「惡綠」，資、磧作「思綠」。
- 一 七一九頁下二二行「變以」，諸本作「率以」。又「不愆」，麗作「不銜」。
- 一 七二〇頁上一行首字「凶」，資、磧、普、南、徑、清作「凶而」。
- 一 七二〇頁上六行第八字「異」，諸本作「暴」。
- 一 七二〇頁上一一行「答曰」，徑作「正曰」。
- 一 七二〇頁上一二行末字「才」，諸本作「論才」。
- 一 七二〇頁上二一行「見涉」，資、磧、普、南、徑、清作「具涉」。
- 一 七二〇頁中一行第八字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「之言」。
- 一 七二〇頁中三行「剖心」，資、磧、普、南、徑、清作「割心」。
- 一 七二〇頁中一三行「不怛」，資、磧作「不恒」。
- 一 七二〇頁中一四行末字「哉」，普、南、徑、清作「死」。
- 一 七二〇頁中一六行「猶加」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。
- 一 七二〇頁中一八行「不以」，諸本作「可以」。

越城縣廣勝寺

弘明集卷第二

集

梁揚都建初寺釋僧祐撰

明佛論

晉宗炳

夫道之至妙固風化宜尊而世多誕
 佛咸以我躬不閑違恤于後万里之
 事百年以外皆不以為然况復須弥
 之大佛國之偉精神不滅人可成佛
 心作万有諸法皆空宿緣綿邈億劫
 乃報乎此皆英竒超洞理信事實黃
 華之聽豈納雲門之調哉世人又貴
 周孔書典自堯至漢九州華夏曾所
 不暨殊域何感漢明何德而獨昭靈
 米凡若此情又皆牽附先習不能曠
 以玄覽故至理匪遐而疑以自沒悲
 夫中國君子明於礼義而闇於知人
 之心寧知佛之心乎今世業近事謀
 之不感猶興喪及之况精神我也得
 焉則清升無窮失矣則永墜無極可
 不深而求履薄而慮乎夫一局之弈
 形筭之淺而弈杪之心何嘗有得而
 乃欲率井蛙之見晏抑大猷至獨陷
 神於天穿之下不以甚乎今以茫昧

弘明集卷第二 第二張 集字

之誠燭幽冥之故既不能自覽監於所
 失何能獨明於所得唯當明精闇向
 推夫善道居然宜脩以佛經為指南
 耳彼佛經也苞五典之德深加遠大
 之實舍老莊之虛而重憎皆空之盡
 高言實理肅焉感神其映如日其清
 如風非聖誰說乎謹推世之所見而
 會佛之理為明

論曰今自撫踵至頂以去凌虛心往而
 勿已則四方上下皆無窮也生不獨
 造必傳所資仰退所傳則無始也亦
 世相生而不已則亦無竟也是身也
 既曰用無限之實親由無始而來又
 將傳於無竟而去矣然則無量無邊
 之曠無始無終之久人固相與凌之
 以自敷者也是以居赤縣於八極曾
 不疑焉今布三千日月羅万二千天
 下恒沙閱國界飛塵紀積劫普冥化
 之所容俱眇未其未央何獨安我而
 疑彼哉夫秋毫處滄海其懸猶有極
 也今綴弄倫於太虛為狼胡可言哉
 故世之所大道之所小人之所避天
 之所逆所謂軒轅之前避哉邈矣者

弘明集卷第二 第三張 集字號

體天道以高覽蓋昨日之事耳書稱知遠不出唐虞春秋屬辭盡於王業禮樂之良敬詩易之溫絜今於無窮之中煥三千日月以列照麗萬二千天下以貞觀乃知周孔所述蓋於靈觸之域應求治之屢感且寧之於一生之內耳逸乎生表者存而未論也若不然也何其篤於為如形而略於為神哉登蒙山而小魯登太山而小天下是其際矣且又墳典已逸俗儒所編專在治迹言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚若老子莊周之道松高列真之術信可以洗心養身而亦皆無取於六經而學者唯守救屨之闕文以書禮為限斷聞窮神積劫之遠化炫目前而永忽不亦悲夫嗚呼有似行乎增雲之下而不信日月者也今稱一陰一陽不測之謂神者蓋謂至無為道陰陽兩渾故曰一陰一陽也自道而降便入精神常有於陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測耳君平之說一生二謂神明是也若此二句皆以無明則以何

弘明集卷第二 第四張 集字號

明精神乎然羣生之神其極雖齊而隨緣遷流成屢妙之識而與本不滅矣今雖舜生於瞽舜之神也必非瞽之所生則商均之神又非舜之所育生育之前素有庶妙矣既本立於未生之先則知不滅於既死之後矣又不滅則不同愚聖則異知愚聖生死不草不滅之分矣故云精神受形周遍五道成壞天地不可稱數也夫以累曠之質誕于頑瞽器均之身受體黃中愚聖人絕何數以合乎豈非重華之靈始屢於在昔結因性劫之先緣會万化之後哉今則獨絕其神昔有接獲之累則練之所盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒於此矣若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困懷有腐則其身或屬縵臨盡而神意平全者及自瞽執手病之極矣而無變德行之主斯殆不滅之驗也若必神生於形本非緣合今請遠取諸物然後近求諸身夫五岳四瀆謂無靈也則未可斷矣若許其神則岳唯積土之多瀆

弘明集卷第二 第五張 集字號

唯積水而已矣得一之靈何生水土之靈哉而感託巖流蕭成一體設使山崩川竭必不與水土俱止矣神非形作合而不滅人亦然矣神也者妙万物而為言矣若資形以造隨形以滅則以為本何妙以言乎夫精神四達並流無極上際於天下際於地聖之窮機賢之研微逮于宰賜莊紇吳札子房之倫精用所之皆不莊不行坐徹宇宙而形之臭腐甘嗜所資皆與下愚同矣寧當復稟之以生隨之以滅耶又宜思矣周公郊祀后禘宗祀文王世或謂空以孝即問談者何以了其必空則必無以了矣苟無以了則文搜之靈不可謂之滅矣齋三日必見所為齋者寧可以常人之不見而斷周公之必不見哉羸博之莖日骨肉歸于土魂氣則無不之非滅之謂矣夫至治則天大亂滔天其要心神之為也堯無理不照無欲不盡其神精也桀無惡不肆其神悖也桀非不知堯之善知已之惡惡已云也體之所欲悖其神也而知堯惡亡之

識常含於神矣若使不居君位千歲
勿死行惡則楚毒交至微善則少有
所寬寧當復不稍減其惡漸脩其善
乎則向者神之所含知堯之識必當
少有所用矣又如千歲而勿已亦可
以其欲都澄遂精其神如堯者也夫
辰月變則律呂動晦望交而蚌蛤應
分至啓閉而燕應龍蛇虺焉出沒者
皆先之以冥化而後發於物類也凡
厥羣有同見陶於冥化矣何數事之
獨然而万化之不盡然哉今所以煞
人而死傷人而刑及為繆繼之罪者
及今則無罪與今有罪而同然者皆
由冥緣前違而入理後發矣夫幽顯
一也豐蓮於幽而醜發於顯既無恠
矣行凶於顯而受毒於幽人何恠乎
今以不滅之神含知堯之識幽顯於
万世之中若以創惡樂以誘善加有
日月之宗垂光助照何緣不虛已鑽
仰一變至道乎自恐往劫之祭紂皆
可徐成將來之湯武況今風情之倫
少而汎心於清流者乎由此觀之人
可作佛其亦明矣夫生之起也皆由

情地今男女搆精万物化生者皆精
由情搆矣情搆於已而則百眾神受
身大似知情為生本矣至若五帝三
后雖起情窮神然無理不順苟昔緣
所會亦必俯入精化相與順生而敷
万族矣况今以情貫神一身死壞安
得不復受一身生死無量乎識能澄
不滅之本稟曰損之學損之又損必
至無為無欲欲情唯神獨映則無當
於生矣無生則無身無身而有神法
身之謂也今黃帝虞舜姬公孔父世
之所仰而信者也觀其繼繼升天龍
潛鳥颺反風起未絕粒絃歌亦皆由
窮神為體故神功所應倂儻無方也
今形 理雖外當其隨感起滅亦必
有非人力所致而至者河之出圖洛
之出書冥英無裁而敷玄珪不琢而
成彘穀在庭儼然大拱忽尔以巨火
流王屋而為烏鼎之輕重大小皆翕
歛變化感靈而作斯實不思議之明
類也夫以法身之極靈感妙眾而化
見照神功以朗物復何奇不肆何變
可限豈直仰陵九天龍行九泉吸風

絕粒而已哉凡厥光儀符瑞之偉分
身踊出移轉世界巨海入毛之類方
之黃虞姬孔神化無方向者眾瑞之
奄曖顯沒既出形而入神同惚恍而
玄化何獨信此而抑彼哉冥覺法王
清明卓朗信而有徵不違顏咫尺而
昧者不知象矣哉夫洪範庶徵休咎
之應皆由心來逮白虹貫日太白入
昂寒谷生黍崩城隕霜之類皆發自
人情而遠形天事同相為形影矣夫形
无無影聲无無響則亦情无無報矣
豈直貫日隕霜之類哉皆莫不隨情
曲應物無道形但或結於身或播於
事交餘紛綸顯昧眇涉孰觀其際哉
眾變盈世羣象滿目皆万世以來精
感之所集矣故佛經云一切諸法從
意生形又云心為法本心作天堂心
作地獄義由此也是以清心繫情必
妙生英麗之境濁情滓行永停於三
塗之域何斯唱之迥邁微明有實理
而直疏魂沐想飛誠悚志者哉雖然
夫億等之情皆相緣成識識感成形
其性實無也自有津悟以來孤聲

和明集卷第三 第九張 集字号

然滅除心患未有斯之至也請又述而明之夫聖神玄照而無思營之識者由心與物絕唯神而已故虛明之本終始常住不可凋矣今心與物交不一於神雖以頽子之微微而必軋軋鑽仰好人樂山庶乎屢空皆心用乃識必用用妙接識識妙續如火之炎炎相即而成爛耳今以悟空息心用止而情識歇則神明全矣則情識之攝既新故妙續則恙是不一之際豈常有武使庖丁觀之必不見全牛者矣佛經所謂變易離散之法法識之性空夢幻影響泡沫水月豈不然哉頽子知其如此故覆有若無撫實若虛不見有犯而不按也今觀頽子之屢虛則知其有之實無矣况自茲以降喪真弥遠雖復進趨大道而與東走之疾同名狂者皆違理認感遁天忘行弥非真有矣况又質味聲色復是情偽之所影化乎且舟登瀛謝變速奔雷將來未至過去已滅已在不住神息之頃無一毫可據將欲何守而以為有乎甚矣偽有之蔽神也

和明集卷第三 第十張 集字号

今有明鏡於斯紛穢集之微則其照藹然積則其照幽然弥厚則照而昧矣質其本明故加穢猶照雖從藹至昧要隨鏡不滅以辯之物必隨穢弥失而過謬成焉人之神理有類於此偽有累神成精蘊之識識附於神故雖死不滅漸之以空必將習漸至盡而窮本神矣沮洳之謂也是以至言雲富從而壑以空焉夫巖林希微風水為虛盈盈懷惺猶有曠然况聖穆乎空以虛授人而不情心樂盡哉是以古之乘虛入道一沙一佛未詳多也或問曰神本至虛何故治受万有而與之為緣又本虛既均何故分為愚聖乎又既云心作万有未有万有之時復何以累心使感而生万有乎答曰今神妙形蘊而相與為用以妙緣蘊則知以虛緣有矣今愚者雖鄙要能處今識昔在此憶彼皆有神功則練而可盡知其本均虛矣心作万有備於前論據見觀實三者固已信然矣但所以然者其來無始無始之始豈有始乎亦玄之又玄矣莊周稱

和明集卷第三 第十一張 集字号

毋求問曰未有天地可知乎仲尼曰古猶今也蓋謂雖在無始之前仰尋先際初自茲也猶今之毋求耳今神明始創及羣生寂先之祖都自杳漠非追想所及豈復學者通塞所豫乎夫聖固凝廢感而後應耳非想所及即六合之外夫無以為感故存而不論聖而不論民何由悟今相與踐地戴天而存踐戴之外豈有紀極乎禹之弼成五服敷土不過九州者蓋道世路所及者耳至於大荒之表湯谷濛汜之際非復人理所豫則神聖已所不問矣况過此弥往渾沌冥茫豈復議其邊陲哉今推所踐戴終至所不議故一體耳推今之神用求昔之所始終至於聖人之所存而不論者亦一理相貫耳豈獨可議哉皆由冥緣隨宇宙而無窮物情所感者有限故也夫衆心稟聖以成識其猶衆目會日以為見離朱察秋毫於百尋資其妙目假目而覩耳今布蒙於千步之外目力所匱無假以見於而察微避危無所少矣何為以千丈所昧還疑

百尋之豪乎今不達緣本情感所匿無會以聖而知耳至於致道之津無所少矣何為以緣始之昧還疑既明之化矣哉

或問曰今人云不解緣始故不得信佛此非感耶聖人何以不為明之答曰所謂感者抱升之分而理有未至要當資聖以通此理之實感者也是以樂身滯有則明以苦空之義兼愛不引則示以投身之慈體非俱至而三乘設分業異備而六度明津梁之應無一不足可謂感而後應者也是以聞道靈驚天人咸暢造極者蔚如也豈復遠疑緣始然後至哉理明訓足如說備行何所不備而猶必不信終懷過疑於相所不及者與將墮之疾鑽藥不服流矢通中忍痛不扶要求矢藥造構之始以致命絕夫何異哉皆由積道自昔故來會無告致使今日在信妄疑豈可以為實理之感哉非理妄疑之感固無以感聖而剋明矣夫非我求蒙蒙而求我固宜虛已及身隨順玄化誠以信住然後悟

隨應來一悟所振終可遂至冥極守是妄疑而不歸純銀枉者方將長淪惑固之穴豈有旦期背向一差升墜天絕可不慎乎或問曰孔氏之訓無求生以害仁又煞身以成仁仁之至也亦佛經說菩薩之行矣老子明無為之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以扇物而掩其致道之實乎無實之疑安得不生答曰教化之發各指所應世漸乎乱洙泗所弘應治道也純風彌凋二篇乃作以息動也若使類舟宰賜尹喜莊周外讚儒玄之跡以導世情所極內稟無生之學以精神理之末世孰識哉至若舟季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣揚王之流或分盡於礼教或自畢於任逸而無欣於佛法皆其窳緣所窮終無悟濫故孔老發音指導自斯之倫感向所暨故不復越叩過應儒以弘仁道在抑動皆已撫教得崖莫匪介極矣雖慈良無為與佛說通流而法身泥洹無與盡言故不明

耳且凡稱無為而無不為者與夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如來雖三訓殊路而習善共躋也

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之跡曾不乍聞者何哉

答曰余前論之指已明俗儒而編專在治跡言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也今時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴不離若老莊者復何所扇若不明神本於無生空衆性以照極者復以何為大道乎斯文沒矣世孰識哉史遷之述五帝也皆云生而神靈或弱而能言或自言其名懿淵䟽通其知如神既以類夫大乘菩薩化見而生者矣居軒轅之丘登崆峒陟凡岱幽陵蟠木之遊逸跡超浪何以知其不由從如來之道哉以五帝之長世堯治百年舜則七十廣成大隗鴻崖巢許支父北人姑射四子之流玄風畜積洋

弘明集卷第二 第十五張 集字第

溢于時而五典餘類唯唐虞二篇而至寡關子長之記又謂百家之言黃帝文不雅訓措紳難言唯採救伏治跡猶萬不記一豈至道之威不見于殘缺之篇便當皆虛妄哉今以神明之君遊浩然之世携七聖於具茨見神人於姑射一化之生復何足多談微言所精安知非窮神億劫之表哉廣成之言曰至道之精窈窈冥冥即首楞嚴三昧矣得吾道者上為皇下為王即亦隨化升降為飛行皇帝轉輪聖王之類也失吾道者上見光下為土亦生死於天人之界者矣感大隗之風稱天師而退者亦十号之稱矣自恐無生之化皆道深於若時業流於玄勝而事沒振古理隨文翳故百家所據若曉而昧又措紳之儒不謂雅訓遂令殉世而不深于道者杖史籍而抑至理從近情而忽遠化因精神於永劫豈不痛哉伯益述山海天毒之國偃人而愛人郭璞傳古謂天毒即天竺浮屠所興偃愛之義亦如來大慈之訓矣固亦既聞於三五

弘明集卷第二 第十六張 集字第

之世也國典不傳不足疑矣凡三代之下及孔老之際史策之外竟何可量孔之問礼老為言之闕尹之求復為明道設使二篇或沒其言獨存於礼祀世何得不謂柱下翁直是知礼老儒豈不體於玄風乎今百代衆書飄蕩於存亡之後理無備在豈可斷以所見絕獻酬於孔老哉東方朔對漢武劫燒之說劉向列仙叙七十四人在佛經學者之管窺於斯又非漢明而始也但馳神越世者衆而顯結誠幽微者寡而隱故潛感之實不揚於物耶道人澄公仁聖於石勒帝之世謂肅曰臨菑城中有古阿余王寺處猶有形像承露槃在深林巨樹之下入地二十丈帝使者依圖陷求皆如言得近姚略并父為晉王於河東蒲坂古老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛遺骨於石函銀匣之中光曜殊常隨略迎都於霸上比丘今見在辛寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣哉所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛而妙

弘明集卷第二 第十七張 集字第

化實彰有晉而感於江左也或問曰若諸佛見在一切洞徹而威神之功諸法自在何為不曜光儀於當今使精靈同其信悟灑神功於窮迫以拔冤枉之命而令君子之流於佛無覩故同其不信俱陷闇提之苦秦趙之衆一日中白起項藉坑六十万夫古今昇倫及諸受坑者誠不悉有宿緣大善盡不都無一緣而悉積大惡而不覩佛之悲一日俱坑之痛愁然畢同坐視窮酷而不應何以為慈乎緣不傾天德不遷世則不能濟何以為神力自在不可思議乎曹陽迴日取恭飛泉宗九江席達江而鑽避境猶昏心橫徹能使非道玄通况佛神力融起之氣治籍之心以活百万之命殊易夫納須弥於芥子甚仁於毀身乎一席一鷓矣而今想焉而不見告焉而不聞請之而無救寐察然與大空無別而於其中有作沙門而燒身者有絕人理而剪六情者有苦力侵傾資寶而事廟象者類奪其當年而不見其所得吁可惜矣若謂

應在將來者則向六十万命善惡不同而枉滅同矣命善惡雖異身後所當獨何得異見世殊品既一不蒙甄將來浩蕩為欲何望况復恐實無將來乎經云足指按地三千佛土皆見及盲瞽瘖瘂牢獄毒痛皆得安寧夫佛遠近存亡有戒無戒等以慈焉此之有心且見苦痛宜寧與彼一矣而經則快多是語實則竟無應安私非異國有命世逸羣者構此空法以脅累善交言有微遠之情事有澄肅之美純而易信者一已輪身遂相承於不測而勢無止薄乎

吞曰今不觀其路故於夷謂險誠瞰其塗則不見所難矣夫常無者道也唯佛則以神法道故德與道為一神與道為二二故有照以通化一故常因而無造夫万化者固各隨因緣自於大道之中矣今所以稱佛云諸法自在不可思議者非曰為可不由緣數越宿命而橫濟也蓋眾生無量神功所導皆依崖曲暢其照不可思量耳譬之洪水四凹鼓頑象傲皆化之

固然堯舜不能易矣而必各依其崖降水流凶免若克諧其德豈不大哉夫佛也者非他也蓋聖人之道不盡於濟主之俗敷化於外生之世者耳至於因而而不為功自物成直堯之殊應者夫鍾律感類由心玄會况夫靈聖以神理為類乎凡厥相與冥運於佛國者皆其烈志清神積劫增明故能感詣洞徹致使釋迦發暉十方交映多寶踊見證王入室豈佛之獨顯乎哉能見矣至若今之君子不生應供之運而域乎禹績之內皆其誠育于昔故會乘于今雖復清若夷齊貞如柳季所志尚殊復何由感而見佛乎况今之所謂或自斯以還雖復礼義熏身高名馥世而情深于人志不附道雖人之君子而實天之小人靈極之容復何由感映豈不之偏隱哉我不見矣若佛或有隨緣來生而六度之誠發自宿業感見福朗亦當屢有其人然雖道俗比肩復何由相知乎然則虛妙在我故見否殊應豈可以已之不曜於光儀而疑佛不見存哉

夫天地有靈精神不滅明矣今秦趙之眾其神與宇宙俱來成敗天地而不滅起籍二將豈得頓滅六十万神哉神不可滅也則所滅者身也豈不皆如佛言常滅羣生之身故其身受滅而數會於起籍乎何以明之夫乳道變化各正性命至于鷄彘犬羊之命皆乳以六子之所一也民之咀命充身暴同殊鱣為網矣鷹席非搏噬不生人可飯蔬而存則虛已甚矣天道至公所布者命寧當許其虐命而抑其真應哉今六十万入雖當美惡殊品至於忍咀羣生恐不異也羨惡殊矣故其生之所享固可實殊害生同矣故受害之日固亦可同今道家之言世之所迂無以云焉至若于公邨吉虞怡德應于後嚴延年田蚡晉宣煞報交驗皆書于魏漢世所信觀夫活人而慶流子孫况精神為煞活之主無殃慶於後身乎煞活彼身必受報已身况通塞彼神而不禁悻於已神乎延年所煞皆凡等小人實嬰王陵宰牧之豪賢否殊貴賤異其致

引明集卷第三 第二十一張 集字第

報一也報之所加不論豪賤將相晉王不二矣豈非天道至平才與不才亦各其子理存性命不在貴賤故耶則貶魚雖賤性命各正於軌道矣觀大鳥之迴翔小鳥之啁噍葛盧所聽之牛西已所感之鹿情愛各深於其類矣今有孕婦稚子於斯而有剝而剔之燔而炙之者則謂冤痛之殃上天所感矣今春鴛胎孕燔殖羔鷄亦天道之所一也豈得獨無報哉但今相與理緣於飲血之世佃漁非可煩絕是以聖王庖厨其化蓋順民之然以減其害踐履聞聲則所不忍因豺獮以為節疾非時之傷孕解且而不綱明含氣之命重矣孟軻擊賞於置鍾知王德之去煞矣先王撫鹿救急故雖深其仁不得頻苦其禁如來窮神明極故均重五道之命去煞為衆戒之首泝沙見報於白兔釋氏受滅於黃魚以示報應之勢皆其窈窕精深迂而不昧矣若在往生能聞于道敬備法戒則必不墜長平而受坑馬服矣及在既墜信法能徹必超今難若緣置

引明集卷第二 第二十二張 集字第

先重難有前報及戒德後臻必不復見坑來身矣所謂灑神功於窮迫以拔冤枉之命者其道如斯慈之至矣今雖有世羨而無道心犯害衆命以報就迫理之當也佛乘理居當而救物以法不蹈法則理無橫濟豈佛無實乎辭之鵠鵠救疾以藥而不信不服疾之不瘳豈鵠不妙乎魯陽耿恭遠祖九江所以能迴日飛泉虫虎避德者皆以列誠動乎神道之感即佛之感也若在秦趙必不陷於難矣前陷夫者皆已無誠何由致感於佛而融冶起籍哉夫以通神之衆萃窮化之堂故須彌可見於芥子之內耳又雖今則帝鶴昔或為人嘗有緣會故值佛嘉運投身濟之割股代之苟無感可動以命償煞融治之寄安得妄作吹万之死咸其自己而疑佛哉夫志之篤也則想之而見告之斯聞矣推周孔交夢傳說形求實至古今攸隔傳巖遐岨而玄對無礙則可以信夫絜想思感觀無量壽佛越境百億超至無功何云大空無別哉夫道在練

引明集卷第二 第二十三張 集字第

神不由存形是以沙門祝形燒身厲神絕往神不可滅而能奔其往豈有負哉契閣人理崎嶇六情何獲于我而求累于神誠自剪絕則日損所清實漸于道苦力榮觀傾資莫居未幾有之俄然身滅名實所取不出盜跨搆館拙神象惘然幽穆形從其微神隨之遠微則應清遠則福妙盜跨與道孰為優乎類奪其當年所以超升潛行協于神明福德彰於後身豈能見其所得哉夫人事之動必貫神道物無妄然要當有故而然矣若使幽冥之報不如向論則六十万命何理以坑乎既以報坑必以報不坑矣今戰國之人眇若安期幽若四皓龍顏而帝列地而君美聲茂實不可稱數同在界之穀中獨何然乎豈不各是前報之所應乎既見福成於往行則今行無負於後身明矣見世殊品既宿命所甄則身後所當獨何容濫經之所寄自謂當佛化見之時皆由素有嘉會故其遇若彼今曾無雙應皆答在無緣而反經至法空構嗚呼神

鑒孔恥悔聖人之殃亦可畏也敢問
空構者將聖人與賢人與小人與夫
聖無常心蓋就物之性化使遂耳若身
死神滅但當一以偏訓盡其生極復
何事哉而誑以不滅欺以成佛使燒
祝髮膚絕其胖合所過苗裔數不可
量且夫彥聖育無常所或潛有塞矣
空構何利而其毒大若知非聖賢之
為矣若哉焚須之流也則亦斂身周
孔畏懼異端敢忘作哉若自茲以降
則不肖之倫也又安能立家九流之
外增徽老庄之表而躬列於千載之
後龍樹提婆馬鳴迦旃延法勝山賢
達摩多羅之倫曠載五百仰述道訓
大智中百論阿毗曇之類皆神通之
才也近孫綽所頌耆域健陀勒等八
賢支道林像而讚者竺法護于法蘭
道遠關公則皆神映中華中朝竺法
行時人比之樂令江左尸梨蜜群公
高其卓朗郭文舉廓然遠允而所奉
唯佛凡自龍樹以還寧皆失身於所
向謂不肖者之說乎然則黃面夫子
之事豈不明也哉今影骨遊駿遺

器餘武猶光于本國此亦道之以證
也夫殊域之性多有精察黠才而嗜
欲類深皆以厭祖身立佛前累葉親
傳世祗其實影跡遺事躬化黷顯故
其喬王則傾國奉戒四眾苦徹死而
無悔若理之說暖事不實奇亦豈肯
傾已破欲以尊無形者乎若影物無實
聲出來往則古今來者何為苦身離
欲善是之至往而反宜見沮懈而類
皆更篤乎粗可察矣論曰夫自古所
以平顯治道者將以存其生也而苦
由生來昧者不知矣故諸佛悟之以
苦導以無生無生不可煩體而引以
生之善惡同善報而殊外則朗然之
盡可階焉是以其道浩若滄海小無不
津大無不通雖邈與務治存生者反而
亦固陶潛五典勸佐礼教焉今世之所
以惕禍福於天道者類若史遷感伯夷
而慨者也夫孔聖豈妄說也哉稱積
善餘慶積惡餘殃而顏冉夫疾厭胤
蔑聞高且考終而莊則賢霸凡若此
類皆理不可通然理豈有無通者乎
則納慶後身受殃三塗之說不得不

信矣雖形有存亡而精神必應與見
世而報夫何異哉但因緣有先後故
對至有遲速猶一生禍福之早晚者
耳然則孔氏之訓資釋氏而通可不
曰玄極不易之道哉夫人理飄紛存
沒若幻籠以百年今之孩老無不盡
矣雖復黃髮台背猶自覺所經俄頃
况其短者乎且時則無止運則無窮
既往積劫無數無邊皆一瞬一閃以
及今耳今積時以至百年曾何難及
而又鮮剋半焉夫物之相於朝露之
身者類無清遐之實矣何為甘臭腐
於漏刻以枉長在之神而不自踈於
遐遠之風哉雖復名法佐世之家亦
何獨無分於大道但婉轉人域踈于
世路故唯覺人道為感而神想蔑如
耳若使迴身中荒莽岳遐覽妙觀天宇
澄之曠日月照洞之奇寧無列聖威
靈尊嚴乎其中而唯離雜人羣忿恚
世務而已哉固將懷遠以開神道之
想感寐以昭明靈之應矣昔仲尼脩
五經於魯以化天下及其眇邈太蒙
之顛而天下與魯俱小豈非神合於

弘明集卷第二 第二十七張 集字

八遐故起於一世哉然則五經之作蓋於俄頃之間應其所小者耳世又何得以格佛法而不信哉請問今之不信為謂黔首之外都無神明耶為之亦謂有之而直無佛乎若都無神明唯人而已則誰命玄鳥降而生高軌遺巨跡感而生乘武漢魏晉宋咸有瑞命故知視聽之表神道炳焉有神理必有妙攝得以靈非佛而何夫神也者依方玄應應不豫存徒實致化何患不盡豈須詭物而後訓乎然則其法之實其教之信不容疑矣

論曰羣生皆以精神為主故於玄極之靈咸有理以感堯則遠矣而百獸儻德豈非感哉則佛為萬感之宗焉日月海岳猶有朝夕之札袂望之義況佛之道衆高者窮神於生表中者受身於妙生下則免夫三趣乎今世教所弘致治於一生之內夫玄至者寡順世者衆何嘗不相與准習世情而謂死則神滅乎是以不務邈志清遐而多脩情寸陰故君子之道鮮焉若鑒以佛法則厥身非我蓋一總逆

弘明集卷第二 第二十八張 集字

旅耳精神乃我身也廓長存而無已上德者其德之暢於已也無窮中之為羨徐將清升理至盡下而惡者方有自新之迥路可補過而上遷是以自古精廉之中繫已懷遠極行於今以擬來業而邁至德者不可勝數是佛法之効矣此皆世之所墮佛之所開其於類豈不曠然融明妙有通塗哉若之何忽而不奉乎夫風經炎則暄吹林必清水激則濁澄石必明神用得喪亦存所託今不佛法非分之必然蓋處意則然試避心世物移映清微則佛理可明事皆信矣可不妙處其意乎資此則信以往終將克王神道百世先業皆可幽明永濟孝之大矣衆生沾仁慈之至矣疑神獨妙道之極矣洞朗無礙明之盡矣發軔常人之心首路得轍縱可多歷劫數終必遇集玄極若是之奇也等是人也背轍失路躑躅長往而永沒九地可不悲乎若不然也世何故忽生靈聖復育愚鄙上則諸佛下則蛸飛蠕動乎皆精神失得之勢也今人以血

弘明集卷第二 第二十九張 集字

身七尺死老數紀之內既夜消其半矣衰疾衆故又苦其半生之羨感榮樂得志蓋亦何幾而壯齒不居榮心懼辱樂實連憂亦無全泰而皆覓入流俗之險路謹陟佛法之曠塗何如其智也世之以不達緣本而悶於佛理者誠衆矣夫緣起浩汗非復追想所及失得所闕無理以感即六合之外故佛而不論已具前論請復循環而申之夫聖人之作易天之垂象吉凶治亂其占可知然源其所以然之狀聖所不明則莫之能知今以所莫知廢其可知逆占違天而動豈有不止者乎不可以緣始不明而背佛法亦猶此也又以不憶前身之意謂神不素存夫人在胎孕至于孩亂不得謂無精神矣同一生之內耳以今思之猶冥然莫憶况經生死歷異身昔憶安得不止乎所憶亡矣而無害神之常存則不達緣始何妨其理常明乎子路問死子曰未知生安知死問事鬼神則曰未知事人焉知事鬼豈不以由也盡於好勇篤於事君固宜應

以一生之內至於生死鬼神之本雖有問非其實理之感故性與天道不可得聞佛家之說衆生有邊無邊之類十四問一切智者皆置而不答誠以答之無利益則墮惡邪然則享聖奉佛之道固宜謝其所絕冷其所應知渴者飲河挹洪流以盈已豈須窮源於岷山哉凡在佛法者違天破理不可得然則疑之可也今無不可得然之破而有順天清神之實豈不誠然哉夫人之生也與憂俱生患禍發於時事灾厲奮於冥昧雖復雅貴連雲擁徒百万初自獨以形神坐待無常家人煊煊婦子嬉嬉俄復淪為惚恍入理曾何足恃自以過儻宜競賒誇真化縱欲侈害神既無滅永滅不得復當乘罪受身今之無賴羣生虫豸万等皆殺鑿也為之謀者唯有委誠信佛託心履戒以援精神生蒙靈援死則清升清升無已廷將作佛佛固言余而人侮之何以斷人之勝佛乎其不勝也當不下墜彼惡永受其劇乎嗚呼六極苦毒而生者所以世

無已也所聞所見精進而死者臨盡類多神意安定有危迫者一心稱觀世音略無不蒙濟皆向所謂生蒙靈援死則清升之符也夫万乘之主千乘之君日具不遑食兆民賴之於一化內耳何以增茂其神而王万化乎余依周孔以養民味佛法以養神則生為明后 歿為明神而常王矣如來豈欺哉我非崇塔像容養濫吹之僧以傷財害民之謂也物之不窺遠實而觀近弊將橫以詬法矣蓋尊其道信其教悟無常空色有慈心整化不以尊豪輕絕物命不使不肖竊假非服豈非導之以德齊之以禮天下歸仁之威乎其在容與之位及野澤之身何所足惜而不自濟其精神哉昔遠和上澄葉廬山余往憇五旬高潔貞厲理學精妙固遠派也其師安法師靈德自奇微過比丘並合清真皆其相與素洽乎道而後孤立於山是以神明之化遂于叢林驟與余言於崖樹澗壑之間暖然乎有自言表而肅人者凡若斯論亦和上據經

之指云尔夫善即者因鳥跡以書契窮神與人之頌提蒙一言而霸業用遂冥刑永除事固有俄尔微感而終至冲天者今無陋鄙言以驚其所感奄然身没安知不以定超登哉

弘明集卷第二

弘明集卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二七頁中二行撰者，資、積、普、南、徑作「梁釋僧祐撰」；清作「梁釋僧祐述」(下至卷第十同)。
- 一 七二七頁中三行「明佛論」下，資、積、普、南、徑、清有「一名神不滅論」。又夾註「晉宗炳」，資、積、普

作「弟子宗炳」；**徑**作「宋宗炳」。
 七二七頁中六行第一二字「復」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 七二七頁中一三行首字「米」，諸本作「彩」。
 一 七二七頁中一六行首字及第六字「之」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一 七二七頁中一七行「我也」，**資、磧、普**作「作哉」。
 一 七二七頁中一九行首字「不」，諸本作「不臨」。
 一 七二七頁中二〇行第七字「杪」，諸本作「秋」。
 一 七二七頁下五行第一〇字「憎」，諸本作「增」。
 一 七二七頁下九行第三字「今」，**資、磧**作「今會」。
 一 七二七頁下一三行第五字「限」，**資、磧、普、南、徑、清**作「垠」。
 一 七二八頁上四行「列照麗」，**麗**作「照麗列」。
 一 七二八頁上六行第一二字「之」，

諸本作「乏」。本頁下九行第九字，**資、磧、普、南、徑、清**同。
 一 七二八頁上八行第一〇字「如」，諸本作「始」。
 一 七二八頁上九行首字「為」，**麗**作「為終」。
 一 七二八頁上一五行第四字「乏」，諸本作「之」。
 一 七二八頁上一七行第九字「增」，**南、徑、清**作「層」。
 一 七二八頁上一八行「一陽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一陽之謂道陰陽」；**麗**作「○切謂陰陽」。
 一 七二八頁上末行「無明」，**資、磧、普、南、徑、清**作「明無」。
 一 七二八頁中一一行第五字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「天」。
 一 七二八頁中一七行「懷有腐則」，**資、磧、普、南、徑**作「據有腐則」；**麗**作「懷有腐敗」。
 一 七二八頁中二一行末字「求」，諸本作「求」。

一 七二八頁下三行第一一字「止」，諸本作「亡」。
 一 七二八頁下六行第三字「以」，諸本作「以形」。
 一 七二八頁下八行第一三字「愁」，**磧**作「愁」。
 一 七二八頁下九行「不莊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不疾」。
 一 七二九頁上八行第七字「應」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鷹」；**麗**作「鷹」。
 一 七二九頁上一六行「人何」，諸本作「又何」。
 一 七二九頁上一九行「光助」，**麗**作「光明」。
 一 七二九頁中五行第五字「俯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「循俯」。
 一 七二九頁中六行「死壞」，**麗**作「死情」。
 一 七二九頁中九行第一一字「映」，**資、磧、普、南、徑、清**作「照」。
 一 七二九頁中一四行「供儻」，**磧、徑、**

麗作「個儻」。

一七二九頁中一五行第二字「形」，

資、磧、作「形絃」。

一七二九頁中一七行第五字「英」，

諸本作「莢」。又第七字「裁」，麗作

「裁」。

一七二九頁下四行首字「奄」，麗作

「晻」。

一七二九頁下一〇行第八字「同」，

諸本作「固」。

一七二九頁下一一行首字、第五字

及第一一字「无」，麗作「元」。同行

第八字「則」，資、磧、普、南、徑、清

無。

一七二九頁下一三行第五字「道」，

諸本作「遁」。

一七二九頁下一九行第二字「生」，

資、磧、普、南、徑、清作「生於」。

一七三〇頁上六行第五字「人」，諸

本作「仁」。

一七三〇頁上八行第七字「爛」，資、

磧作「爛」。

一七三〇頁上一六行第四字「虛」，

麗作「空」。

一七三〇頁上一九行第三字「忘」，

資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一七三〇頁上二一行「已在」，資、磧、

普、南、徑、清作「見在」。

一七三〇頁上二二行第三字「肿」，

資、磧、普、南、徑、清作「瞬」；麗作

「肿」。

一七三〇頁中二行第六字「眡」，資、

磧、普、南、徑、清作「眡」。

一七三〇頁中四行「辯之」，資、磧、

普、南、徑、清作「之辨」。

一七三〇頁中一〇行「盈盈」，諸本

作「盈」。

一七三〇頁中一一行「情心」，資、磧、

普、南、徑、清作「清心」。

一七三〇頁中一三行「治受」，資、磧、

普、南、徑、清作「沾受」。

一七三〇頁中一四行第四字「緣」，

資、磧、普、南、徑、清作「緣乎」。

一七三〇頁下二行「雖在」，磧作「安

在」。

一七三〇頁下三行第五字「莎」，諸

本作「茫」。

一七三〇頁下一一行「湯谷濛汜」，

諸本作「湯谷濛汜」。

一七三〇頁下一三行第九字「沍」，

資、磧、普、南、徑、清作「瀚」。

一七三〇頁下二〇行「朱察」，資、磧、

普作「未察」；南、徑、清作「婁察」。

又「百尋」，資、磧、普、南、徑、清

作「百尋者」。

一七三〇頁下二一行第四字「目」，

諸本作「日」。

一七三〇頁下二二行「於而」，資、磧、

普、南、徑、清作「而於」。

一七三〇頁下末行「千丈」，資、磧、

普、南、徑、清作「千步」。

一七三一頁上二行「會以」，資、磧、

普、南、徑、清作「以會」。又第七字

「耳」，諸本作「取」。

一七三一頁上一四行「後至哉理」，

麗作「至理哉」。

一 七三一頁上一六行第六字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 七三一頁上一七行「不扶」，資、磧、
普、南、徑、清作「不拔」；麗作「不
扶」。

一 七三一頁上一九行第四字「積」，
資、磧、普、南、徑、清作「積」。又
「來會無告」，資、磧、普、南、徑、清
作「未會無言」；麗作「未會元吉」。

一 七三一頁上一二〇行第六字「疑」，
資、磧、普、南、徑、清作「疑耳」。

一 七三一頁上一二一行「之惑」，資、磧、
普、南、徑、清作「之感」。

一 七三一頁中二行第二字「妾」，諸
本作「妾」。又第七字「純」，磧作
「鈍」。

一 七三一頁中三行第二字「固」，資、
磧、普、南、徑、清作「網」。

一 七三一頁中六行至七行「無為」，資、
磧、普、南、徑、清作「無為無為」。

一 七三一頁中二〇行「之倫」，資、磧
作「之備」。

一 七三一頁下八行第七字「指」，資、
磧、普、南、徑、清作「旨」。

一 七三一頁下一四行末字「為」，資、
磧、普、南、徑、清作「道」。

一 七三一頁下一九行「凡岱」，磧、麗
作「凡岱」。

一 七三一頁下二二行末字「支」，資、
磧、普、南、徑、清作「夸」。

一 七三一頁下末行「北人」，麗作「化
人」。

一 七三二頁上一二行第三字「闕」，資、
磧作「開」；普、南、徑、清作「闕」。

一 七三二頁上一三行「殺伐」，資、磧、
普、南、徑、清作「殺伐」。

一 七三二頁上一八行「令狗」，資、磧
作「今狗」；普、南、徑作「令狗」。

一 七三二頁中五行第二字「祀」，諸
本作「記後」。

一 七三二頁中一六行第一二字「陷」，
南、徑、清作「搜」。

一 七三二頁中二〇行第六字「略」，
徑作「路」。又第八字「都」，資、磧、

普、南、徑、清作「觀」，本頁下九行
第八字，諸本同。

一 七三二頁中二一行「在辛」，資、磧、
普、南、徑作「存辛」；清、麗作「在
新」。

一 七三二頁下二行第八字「在」，資、
磧、普、南、徑、清作「存」。

一 七三二頁下七行第七字「中」，資、
磧、普、南、徑、清作「之中」。

一 七三二頁下一四行第七字「宗」，
諸本作「宋」。又第一一字「違」，資、
磧、普、南、徑、清作「遠」。

一 七三二頁下一五行第五字「心」，
資、磧、普、南、徑、清作「心力」。

一 七三二頁下一六行第八字「治」，
普、南、徑、清作「治」。

一 七三三頁上一二行第七字「命」，麗
作「今」。

一 七三三頁上一三行末字「甄」，資、磧、
普、南、徑、清作「甄別」。

一 七三三頁上一九行末字「私」，資、磧、
普、南、徑、清作「知」。

一 七三三頁上一行第二字「暴」，
資、磧、普、南、徑、清作「異翼」。

一 七三三頁上一二行「輸身」，磧、麗
作「輸身」。

一 七三三頁上一八行末字「自」，資、
磧、普、南、徑、清作「自作」。

一 七三三頁中六行第二字「者」，資、
磧、普、南、徑、清作「者耳」。

一 七三三頁中一〇行「踊見鎧王」，
資、磧、普、南、徑、清作「涌見燈王」。

一 七三三頁中一八行「暎豈不」，資、
磧、普作「映豈佛」；南、清作「映豈
佛」；徑作「應豈佛」；麗作「應豈
不」。

一 七三三頁中一九行第六字「佛」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三三頁中二一行「道俗」，資、磧
作「是俗」。

一 七三三頁下三行第八字「得」，資、
磧、普、南、徑、清作「將」。

一 七三三頁下四行第六字「也」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 七三三頁下一〇行第一〇字「虛」。
資、磧、普、南、徑、清作「虐」。

一 七三三頁下一一行第五字「布」，
麗作「希」。

一 七三三頁下一六行第六字「迂」，
資、磧、普、南、徑、清作「迷」。

一 七三三頁下一八行「魏漢」，麗作
「漢魏」。

一 七三四頁上四行首字「則」，資、磧、
普、南、徑、清作「然則」。又「軋道」，
資、磧作「乾坤」。

一 七三四頁上六行「西已」，南、徑、
清、麗作「西巴」。

一 七三四頁上一三行第二字「減」，
麗作「減」。

一 七三四頁上一五行「擊賞」，資作
「擊賞」；磧作「擊掌」；麗作「擊
掌」。

一 七三四頁上一六行第一二字「鹿」，
資、磧、普、南、徑、清作「鹿」。

一 七三四頁上一九行末字「黃」，資、
磧、普、南、徑、清作「昔」。

一 七三四頁上二二行第一二字「馬」，
資、磧作「焉」。

一 七三四頁中一〇行「神道」，資、磧、
普、南、徑、清作「神道神道」。

一 七三四頁中一行至次行「陷夫」，
諸本作「夫陷」。

一 七三四頁中一三行首字「治」，清
作「治」。

一 七三四頁中一七行「治之寄」，資、
磧、普、南、徑、清作「治之奇」；麗
作「治之寄」。

一 七三四頁中二一行第四字「岨」，
麗作「阻」。

一 七三四頁中二二行第三字「思」，
資、磧、普、南、徑、清作「西」。

一 七三四頁下四行末字「清」，資、磧、
普、南、徑、清作「情」。

一 七三四頁下五行第七字「榮」，資、
磧、普、南、徑、清作「策」，又第九
字「傾」，清作「顧」。

一 七三四頁下二一行「所寄」，磧、南、
清作「所奇」。

一 七三四頁下末行第七字「經」，諸本作「誣」。

一 七三五頁上六行「胖合」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「胖合」。

一 七三五頁上九行第三字「若」，諸本作「若人」。

一 七三五頁上一〇行第七字「忌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。

一 七三五頁上二一行「以還」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以遠」。

一 七三五頁上二一行至次行「所向」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「向所」。

一 七三五頁中一行「亦道」，**資**、**磧**、**普**作「亦通」。又第一三字及一一行第八字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七三五頁中三行第一三字「葉」，**資**、**磧**作「華」。

一 七三五頁中五行「奉戒」，**資**、**磧**、**普**作「舉戒」。

一 七三五頁中九行第二字「善」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。又「宜

見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者宜其」。

一 七三五頁中一一行第二字「平」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 七三五頁中一七行第四字「潛」，**麗**作「漸」。

一 七三五頁中二〇行末字「胤」，諸本作「胤」。

一 七三五頁中二一行第九字「則」，**麗**作「周」。

一 七三五頁下六行「令之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命之」。

一 七三五頁下九行第一一字及一〇行第六字「呻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞬」。

一 七三五頁下一三行「在之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「存之」。

一 七三五頁下一八行首字「澄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澄肅」；**麗**作「清澄」。

一 七三五頁下一九行「離離」，**資**、**磧**作「離」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯」。

一 七三六頁上八行第四字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七三六頁上一〇行「應應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應不應」。

一 七三六頁上一四行第三字「咸」，**磧**作「感」。

一 七三六頁上一六行第一一字「秩」，**南**、**徑**、**清**作「秩」。

一 七三六頁上二〇行「准習」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯習」。

一 七三六頁上二二行第四字「脩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「循」。

一 七三六頁中三行第七字「理」，諸本作「以」。

一 七三六頁中一〇行「暄吹」，**麗**作「宣次」。又「清水激則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涼清水激」。

一 七三六頁中一一行第九字「不」，諸本作「不信」。

一 七三六頁中一二行第八字「試」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誠試」。

一 七三六頁中一四行第七字「則」，

- 一 七三六頁中一九行第三字「遙」，
[資、磧、普、南、徑、清作「明」]。
- 一 七三六頁下三行「何幾」，
[麗作「幾何」。又末字「心」，[資、磧、普、南、徑、清作「必」]。
- 一 七三六頁下七行第二字「誠」，
[資、磧、普、南、徑、清作「誠亦」]。
- 一 七三六頁下九行第三字「而」，
[麗作「存而」]。
- 一 七三六頁下一三行及一九行「不止」，
[資、磧、普、南、徑、清作「不亡」]。
- 一 七三六頁下一六行第一一字「亂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「齧」]。
- 一 七三七頁上一行末字「雖」，
諸本作「雖曰」。
- 一 七三七頁上七行首字「知」，
諸本作「如」。
- 一 七三七頁上一二行第五字「厲」，
[資、磧、普、南、徑、清作「診」。又第一二字「雅」，
[資、磧作「邪」]。

- 一 七三七頁上一五行「自以」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是以」]。
- 一 七三七頁中五行第五字「昊」，
[徑作「昊」]。
- 一 七三七頁中七行首字「尔」，
諸本作「今」。
- 一 七三七頁中九行「哉我」，
[資、磧、普、南、徑、清作「我哉」]。
- 一 七三七頁中一一行「而觀」，
[資、磧、普、南、徑、清作「而觀」]。
- 一 七三七頁下一行第二字「指」，
[資、磧、普、南、徑、清作「旨」]。
- 一 七三七頁下二行第三字「與」，
[麗作「與」。又第七字「提」，
[磧作「緹」]。
- 一 七三七頁下四行「驚其」，
[資、磧、普、南、徑、清作「警其」]。
- 一 七三七頁下五行第九字「定」，
諸本作「之」。

越城縣廣勝寺

弘明集卷第三

集

孫綽喻道論

梁揚都建初寺擇僧祐撰

宗居士炳谷何承天書難白黑論

孫綽喻道論

或有疑至道者喻之曰夫六合遐邇
 庶類夥充千變万化渾然無端是以
 有方之識各期所見鱗介之物不達
 臯壤之事毛羽之族不識流浪之勢
 自得於宿井者則恆遊演之量翻者
 於數仞者則疑冲天之力經束世教
 之內肆觀周孔之跡謂至德窮於堯
 舜微言盡乎老易焉復觀夫方外之
 妙趣冥中之玄照乎悲夫章甫之委
 裸俗韶夏之棄鄙俚至真絕於湯習
 大道廢於曲士也若窮迷而不遷者
 非譬喻之所感試明其旨庶乎有悟
 於其間者焉

夫佛也者體道者也道也者導物者
 也應感順通無為而無不為者也無
 為故虛寂自然無不為故神化万物
 万物之求卑高不同故馴致之術或

精或鹿悟上識則舉其宗本不順者
 復殃放酒者羅刑馮為大罰盜者扭
 罪三辟五刑犯則無赦此王者之常
 制宰牧之所同也若聖王御世百司
 明達則向之罪人必見窮測無逃刑
 之地矣使奸惡者不得容其私則國
 無違民而賢賢之流必見旌叙矣且
 君明臣公世清理治猶能令善惡得
 所曲直不濫況神明所莅無遠近幽
 深聰明正直罰惡祐善者哉故豪釐
 之功錙銖之費報應之期不可得而
 差矣歷觀古今禍福之證皆有由緣
 載籍昭然豈可掩哉何者陰謀之門
 子孫不昌三世之將道家明忌斯非
 兵凶戰危積愆之所致耶若夫魏顆
 從治而致結草之報子都守信而受
 蒸驥之錫齊襄委罪故有墜車之禍
 晉惠棄禮故有弊韓之困斯皆死者
 報生之驗也至於宣孟懲驛乘之飢
 餒而趙蒙倒戈之祐母荷千金之賞
 斯一獲万報不喻世故立德聞味之
 中而慶彰万物之上陰行陽曜自然

弘明集卷第三 第二張 集字号

之勢辟猶灑粒於土壤而納百倍之收地穀無情於人而自然之利至也或難曰報應之事誠皆有徵則周孔之教何不去然而少正刑二林伏誅耶答曰客可謂達教聲而不體教情者也謂聖人有煞心乎曰無也答曰子誠知其無心於煞然故百姓之心耳夫時移世異物有薄純結繩之前陶然大和暨于唐虞礼法始興爰逮三代刑同滋章刀斧雖嚴而猶不懲至于君臣相滅父子相啗吞噬之甚過於豺虎聖人知人情之固於煞不可一朝而息故漸抑以求厥中猶蝮蛇螫足斬之以全身癰疽附體決之以殺命云一以存十亦輕重之所權故刑依秋冬所以順時煞春蒐夏苗所以簡胎乳三驅之礼禽來則翰弓聞聲觀生肉至不食釣而不網弋不射宿其於昆虫每加隱惻至於議獄緩死皆灾肆赦刑疑從輕寧失有罪流涕授鉞哀矜勿喜生育之恩焉矣仁愛之道盡矣所謂為而不恃長而不宰德被而功不在我曰用而万物不

知舉茲以求足以悟其歸矣難曰周孔適時而煞佛欲頓去之將何以懲暴止新統理羣生者哉答曰不然周孔即佛佛即周孔盖外內名之耳故在皇為皇在王為王佛者梵語晉訓覺也覺之為義悟物之謂猶孟軻以聖人為先覺其自一也應世軌物盖亦隨時周孔救極弊佛教明其本耳共為首尾其致不殊即如外聖有深淺之跡堯舜世夷故二后高讓湯武時難故兩軍揮戈剽黜之與赫斯其跡則胡越然其所以跡者何常有際哉故廷尋者每見其二順通者無往不一或難曰周孔之教以孝為首孝德之至百行之本本立道生通于神明故子之事親生則致其養沒則奉其祀三千之責莫大無後體之父母不敢夷毀是以樂正傷足終身含愧也而沙門之道委離所生棄親即疏利剔鬚髮殘其天親生廢色養終絕血食骨肉之親等之行路背理傷情莫此之甚而云弘道敷仁廣濟羣生斯何

異斬刈根本備枝幹而言文殞碩茂未之間見皮之不存毛將安附此大乖於世教子將何以祛之答曰此誠窮俗之甚所惑倒見之為大謬詰喪而不能嘿已者也夫父子一體惟命同之故母疾其指現心懸駭者同氣之感也其同无间矣故唯得其歡心孝之盡也父隆則子貴則父尊故孝之為貴貴能立身行道永光厥親若匍匐懷神曰御三牲而不能令万物尊已舉世我賴以之養親其榮近矣夫緣督以為經守柔以為常形名兩絕親我交忘養親之道也既已明其宗且復為客言其次者夫忠孝名不並立類淋違君書稱純孝石碣戮子武節乃全傳之能仕父教之忠榮名委質二乃辟也然則結纓公朝者子道廢矣何則見危授命逝不顧親皆名注史筆事標教首記注者豈復以不孝為罪故諺曰求忠臣必於孝子之門明其雖小違於此而大順於彼矣且骸放遐裔而禹不告退若令委堯命以尋父屈至公於私

弘明集卷第三 第六張 集字号

感斯一分之小善非大者遠者矣周之秦伯遠棄骨肉託跡殊域祝髮文身存亡不反而論稱至德書著大賢誠以其忽南面之尊保冲靈之貴三讓之功遠而毀傷之過微也故能大草夷俗流風垂訓夷齊同餓首陽之不恤孤竹之胤仲尼目之為仁賢評當者寧復可言悖德乎梁之高行毀容守節宋之伯姬順理忘生並名冠烈婦德範諸姐秉二婦之倫免愚悖之譏耳率此以談在乎所守之輕重可知也昔佛為太子棄國學道欲全形以向道恐不免維繫故釋其鬚髮變其章服既外示不反內循簡易於是捨華殿而即曠林解龍袞以衣鹿裘遂垂條為宇藉草為茵去擲梳之勞息湯沐之煩頓馳騫之轡塞欲動之門目遏玄黃耳絕嫺聲口忘甘苦意放休感心去於累旬中抱一載平營魄內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出入十二門禪定拱默山停惘淡神若寒灰形猶枯木端坐六年道成號佛三六達通正

弘明集卷第三 第七張 集字号

覺無上雅身丈六金色焜耀光過日月聲協八風相三十二好姿八十形偉羣有神足無方於是遊步三界之表恣化無窮之境迴天儻地飛山結流存亡儻忽神變綿邈意之所指無往不通大範羣邪遷之正路衆魔小道靡不遵服于斯時也天清地濶品物咸亨蠢蠕之生浸頓靈液枯槁之類改瘳為榮還照本國廣敷法音父王感悟亦昇道場以此榮親何孝如之於是後進之士被服弘訓思濟高軌皆由父母不異所尚承歡心而後動耳若有昆弟之親者則服養不廢既得弘備大業而恩紀不替且令逝沒者得福報以生天不復頽歎於世祀斯豈非兼善大通之道乎夫東隣宰牛西隣禱祀殷美黍稷周尚明德興聖之期於茲著矣佛有十二部經其四部專以勸孝為事懇懇之旨可至矣而俗人不詳其源流未涉其場肆便瞽言長說輒生攻難以焚燭之見疑三光之盛美隙之滴恠測海之量以誣罔為辯以果敢為名可謂狎大

弘明集卷第三 第八張 集字号

人而侮天命者也
宗居士炳答何承天書難白黑論
何與宗書
近得賢從中郎書說足下勤西方法事賢者志大豈以方劫為奢但恨短生無以測冥靈耳治城慧琳道人作白黑論乃為衆僧所排擯賴蒙值明主善殺得免波羅夷耳既作比丘乃不應明此白徒亦何為不言足下試尋二家誰為長者吾甚昧然望有以佳悟何承天白
宗答何書
所送琳道人白黑論辭情致美但吾聞於照理猶未達其意既云幽冥之理不盡於人事周孔疑而不辨釋氏辯而不實然則人事之表幽闇之理為寂廓然唯空為猶有神明耶若廓然唯空衆聖莊老何故皆云有神者有神明復何以斷其不實如佛言今相與共在常人之域料度近事猶多差錯以陷患禍及博奕屢藝注意研之或謂生更死謂死實生近事之中觀未見有常得而無喪者何以決斷

天地之外億劫之表冥冥之中必謂所
辯不實耶若推據事不容得實則疑
之可也今人形至鹿人神實妙以形
從神豈得齊心之所感崩城殞霜白
虹貫日太白入昴氣禁之鑿心作水
火冷暘輒應况今以至明之智至精
之志專誠妙徹感以受身更生於七
寶之上何為不可實哉又云指豪空
樹無傷垂蔭之茂堆材虛空無損輪
煥之美貝錦以繁彩發華和義以監
梅致旨以塞本之教文不然矣佛經
所謂本無者非謂衆緣和合者空也
垂蔭輪煥靈物自可有耳故謂之有
諦性本無矣故謂之無謂吾雖不悉
佛理謂此唱居然其安自古千變万
化之有俄然皆已空矣當其感有之
時豈不常有也必空之實故俄而得
以空耶亦如惠子所謂物方生方死
日方中方睨死睨之實恒豫明於未
生未中之前矣愚者不覩其理唯見
其有故齊侯攝奕鳩之餘為而位懸
其樂賢者心與理一故顏子廢乎屢
空有若無實若虛也白頰以下則各

隨深淺而味其虛若又喻下縱不能
自清於至言以傾愛竟之感亦何常
無騷騷於一毫豈當反以一火增塞
而更令變嗜好之欲乎乃云明無常
增渴瘡之情陳苦偽薦竟辰之慮其
言過矣又以舟壑塘駟之論已盈耳
於中國非理之與故不舉為教本謂
割折此理更由指掌之民夫舟壑潛
謝佛經所謂見在不住矣誠能明之
則物我常虛豈非理之與耶蓋悟之
者寡故不以為教本耳支公所謂未
與佛同也何為以素聞於中國而羨
其至言哉又以效神光無徑寸之明
驗靈變無纖分之實徒稱無量之壽
孰見期頤之叟諸若此類皆謂於事
不符夫神光靈變及無量之壽皆由
誠信幽奇故將生乎佛土親映光明
其壽無量耳今沒於邪見悞誕靈化
理固天隔當何由觀其事之符乎夫
心不貪欲為十善之本故能俯絕地
獄仰生天堂即亦服義蹈道理端心者
矣今內懷虔仰故礼拜悔罪達夫無
常故情無所恡委妻子而為施豈有

邀於百倍復何得乃云不由恭肅之
意不乘無吝之情乎沮洳以無樂為
樂法身以無身為身若本不希擬亦
可為憎航逸之慮擊好奇之心若誠
資仰則航逸稍除而獲利於無利矣
又何問利竟之俗乎又云道在無欲
而以有欲要之俯仰之間非利不動
何證佛之深哉夫佛家大趣自以八
苦皆由欲來明言十二因緣使高妙
之流明神明於無生耳欲巡道者可
謂有欲於無欲矣至於啓導廣近天
堂地獄皆有影響之實亦由于公以
仁活招封嚴氏以好煞致誅畏誅而
欲封者必含煞而脩仁矣勵妙行以
布天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於
可欲實踐曰損之清塗此亦西行而
求郢何患其不至哉又嫵丹青眩媚
采之目土木誇好壯之心成私樹之
權結師黨之勢要厲精之譽肆凌竟
之志固黑醜之醜或可謂作法於諒
其弊猶貪耳何得乃悞佛云作法於
貪耶王莽竊六經以篡帝位秦皇因
觀朝而構阿房寧可復罪先王之礼

引明集卷第三 第十三張 集字

教哉又云宜廢顯晦之跡存其所要之旨示來生者蔽虧於道釋不得已請問其旨為欲何要必欲使脩利遷善以遂其性矣夫聖無常心就物之以為心耳若身死神滅是物之真性但當即其必滅之性與周孔并力致教使物無稟則遷善之實豈不純乎何誑以不滅欺以佛理使燒祝疑膚絕其脾合所過苗裔數不可量為害若是以傷盡性之義釋氏何為其不得已乎若不信之流亦不肯循利而遷善矣夫信者則必嗜域捷隨物夷陀密竺法乘帛法祖竺法護于法蘭竺法行于道邃關公則佛圖澄尸梨蜜郭文舉釋道安支遁林遠和上之倫矣神理風操似殊不在琳比立之後寧當委有毀人理落著於不實人之化哉皆靈奇之實引綿邈之心以成神通清真之業耳足下藉其不信遠送此論且世之疑者咸亦妙之故自力自吞以塵露眾情夫世之然否佛法都是人興喪所大何得相與共處以可否之間吾故釐其愚思剖明

引明集卷第三 第十三張 集字

佛論以自獻所懷始成已令人書寫不及此信晚更遣信可聞當付往也宗炳白

釋均善難 何承天

前送均善論并諮求雅旨來答周至及以為茲理興衰宜明不可但處以可否之間吾雖不能一切依附亦不甚執偏見但求夜光於巨海正自未得耳以為佛經者善九流之別家雜以道墨慈悲愛施與中國不異大人君子仁為己任心無億必且以形像采飾將諧常人耳目其為摩損尚微其所引益或者是以兼而存之至于好事者遂以為超孔越老唯此為貴斯未能求立言之本而眩惑於末說者也知其言者當俟忘言之人若唯取信天堂地獄之應因緣不滅之驗抑情菲食盡勤禮拜庶幾塵羅帳之蓋外弥登之坐淳于生所以大謹也論云眾聖老莊皆云有神明復何以斷其不如佛言答曰明有禮樂幽有鬼神聖王所以為教初不昧其有也若果有來生報應周孔寧當緘默而

引明集卷第三 第十四張 集字

無片言耶若夫嬰見之臨坎凡人為之駭但聖者豈猶不仁哉又古人形至賡人神實妙以形從神豈得齊終答曰形神相資古人辭以薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨傳又云心之所感崩城隕霜白虹貫日太白入昂氣禁之豎冷燭輒應專誠妙感以受身更生七寶之士何為不可哉答曰崩城隕霜貫日入昂不明來生之辭非今論所引也又見水火之禁異其能生七寶之鄉猶觀大冶銷金莫其能自陶鑄終不能亦可知也又有諦無諦此唱居然甚安自古千變万化有俄然皆已空矣當其感有之時豈不常有必空之實愚者不知其理唯見有答曰如論去當其感有之時已有必空之實然則即物常空空物為一矣今空有未殊而賢愚異稱何哉昔之所謂道者於形為無形於事為無事恬漠冲粹養智怡神豈獨愛欲未除宿緣是畏唯見其有豈復是過以此蚩齊侯猶五十步笑百步耳又云舟壑潛謝佛經所謂見在不住

誠能明之則物我常虛

答曰潛謝不任豈非自生入死自有入無之謂乎故其言曰有駭形而無損心有旦宅而無憤死賈生亦云化為異物又何足患此達乎死生之變者也而區區去就在生慮死心繫無量志生天堂吾黨之常虛異於是焉又云神光靈變及無量之壽皆由誠信幽竒故映其明今沒於邪見理固天隔答曰今亦不從慢化者求其光明但求之於誠信者耳尋釋迦之教以善權殺物若果應驗若斯何為不見其靈變以曉邪見之徒豈獨不愛數十百万之說而若俄頃神光徒為化聲之辯竟無明於真智終年疲役而不知所歸豈不哀哉又云內懷虔仰故禮拜悔罪達夫無常故情無所委妻孥子而為施豈有邀於百倍答曰繁巧以興事未若除貪欲而息竟道戒以洗悔未若剪榮異以全朴况乃誘所尚以祈利忘天屬以要譽謂之無邀吾不信也又云泥洹以無樂為樂法身以無身為身若誠能證仰則

航逸稍除獲利於無利矣答曰泥洹以離苦為樂法身以接善為身所以使貪仰之徒不能自絕耳果歸於無利勤者何獲而云獲於無利耶此乃形神俱盡之證恐非雅論所應明言也又云欲此道者可謂有欲於無欲矣至若啓導廉近者有影嚮之實亦猶于公以仁活致封嚴氏以好斂致誅厲妙行以希天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐曰損之塗此亦西行而求郢何患其不至

答曰謂廉近為啓導比報應於影嚮不亦善乎但影嚮所因必稱形聲尋常之形安得八万由旬之影乎所滯若有欲於無欲猶是常滯於所欲夫耳目殊司工藝異業未伎所存慮猶不並是以金石克諧泰山不能呈其高鴻鷗方集冥秋不能傳其旨而欲以有欲成無欲希望就曰損雖云西行去郢茲遠如之何又云若身死神滅是物之真性但當與周孔并力致教何為誰以不滅欺以佛理使祝髮膚絕其胖合以傷盡性之美答曰華戎

自有不同何者中國之人與外國之徒受性對強貪欲忿戾故釋氏嚴五戒之科來論所謂聖無常心就之物往者也微暴之戒莫若乎地獄誘善之歡莫羨乎天堂將盡殘害之根非中庸之謂周孔則不然順其天性去其甚泰涵盜著於五刑酒事明乎周誥春田不圍澤見生不忍死五犯三駮鈞而不網是以仁愛普洽澤及兆魚嘉禮有常祖者老得食肉春耕秋取壅織以時三靈格思百神咸秩方彼之所為者豈不弘哉又甄供灌之賞嚴疑法之罰述蒲宰之問為勸化之本演君萬之答明來生之驗極驗極服盱衡而矜斯說者其處心亦悍矣論又稱耆陔尸槃神理風操不在琳比丘後足下既明常人不能料度近事今何以了其勝否於百年之前數千里之外耶若琳比丘者僧猥而天靈似夫深識真偽殊不肯忌經護師崇飾幻說吾以是敬之孫興公論古竺法護之樹達于法蘭之純博足下欲比中何士也及楚英之脩仁寺竿黜

弘明集卷第三 第十六張 集字第

之賤行鍾寧復有清真風操乎昔在東邑有道合沙門自吳中來深見勸辭甚有懇誠因留三宿相為說練形澄神之緣罪福起滅之驗皆有條貫吾拱聽謹言申且忘寢退以為士所以立身揚名著信行道者實賴周孔之本子路稱聞之而未之能行唯恐有聞吾所行者多矣何遽捨此而務彼又尋稱情立文之制如來生之為奢究終身不已之哀悟受形之難稱再聖人我師周孔豈欺我哉緣足下情薦故具陳始末想耆舊大智誨人不倦於此未嘿耳前已遣取明佛論遲尋至冀或朗然於心何承天白

荅何衡陽難釋白黑論

敬攬來論抑裁佛化畢志傷業意義檢著才筆辯覈善可以警策世情實中區之羨談也觀足下意非謂制佛法者非聖也但其法權而無實耳未審竟何以了其無實今相與斷見事大計失得略半也靈化起於玄極之表其故糾結於幽冥之中曾無神人指掌相語徒信史之闕文於焚燒之

弘明集卷第三 第十九張 集字第

後便欲以廢頊神化相助寒心也夫聖人窮理盡性以至於命物有不得其所若已納之於隍今誰以不滅欺以成佛使髡道赭衣焚身燃指不復用天分以養父母夫婦父子之道從佛法已來涉河以西三十六國未暨中華絕此緒者億此人矣東夷西羌或可聖賢及由余曰禪得來之類將生而不得生者多矣若使佛法無實納隍之酷豈可勝言及經之權為合何道而云欲以矯枉過正以治外國對強忿戾之民乎夫忿戾之類約法三章支賞見罰尚不信懼寧當復以即色本無泥洹法身十二因緣微塵劫數之言以治之乎稟此訓者皆足下所謂稟氣清和懷仁抱義之徒也資清和以踈微言厲義性以習妙行故遂能澄照觀法法照俱空而至於道皆佛經所載而足下所信矣至若近世通神令德若孫興公所讚八賢支道林所頌五哲皆時所共高故二子得以綴筆復何得其謂妄語乎孫稱生法護之剡達于法蘭之淳博吾不

弘明集卷第三 第二十張 集字第

閑雅俗不知當比何士然法蘭弟子道邃未逮其師孫論云時以對勝流云謂康文秉也是護蘭二公當又出之吾都不識琳比丘又不悲世論若足下謂與文秉等者自可不後道邃猶當後護蘭也前評未為失言誠能僧艱天靈深識真偽何必非天帝釋化作故激厲以成佛耶白黑論未可以為誠實也來告所疑若實有來生報應周孔何故默無片言此固偏見之恒疑也真宜所共明夫聖神玄發感而後應非先物而唱者也當高周之季民墜塗炭弒逆橫流舉世情而感聖者乱也故六經之應治而已矣是以無佛言焉劉向稱禹貢九州蓋述山海所記申毒之民偃人而愛郭璞謂之天生浮屠所興雖此之所夷然万土星陳於太虛竟知孰為華哉推其偃愛之感故浮屠之化應焉彼之廉者雜有乱虐君臣治此之精者隨時抱道情佛事亦在雖可有稟法性於伊洛食真際於洙泗苟史佚以非治道而不書卜尚以背儒述而不

編縱復或存於復辨之外曲復為秦
王所燒周孔之無言未必審也夫玄
虛之道靈仙之事世典未嘗無之而
夫子道言遠見莊周之篇瑤池之宴
乃從汲塚中出然則然之五經未可
以塞天表之奇化也難又曰若即物常
空空物為一空有未殊何得賢愚羈
夫佛經所稱即色為空無復具空者
非謂無有有而空耳有也則賢愚異
稱空也則萬異俱空夫色不自色雖
色而空緣合而有本自無有皆如幻
之所作夢之所見雖有非有將來未
至過去已滅見在不住又無定有凡
此數義皆玄聖致極之理以言斥之
誠難明然由此觀物我亦實覺其照
然所以曠焉增洗汰之清也足下當
何能安之又云形神相資古人辭之
薪之足火薪弊火微薪盡火滅雖有
其妙豈能獨存夫火者薪之所生神
非形之所作意有精麤感而得形隨
之精神極則超形獨存無形而神存
法身常住之謂也是以始自凡夫終
則如來雖一生尚處苟有識向万劫不

沒必習以清昇螟蛉有子螺螄負之
况在神明廢寶稱之蓋升鎧王之座何
為無期又疑釋迦以盡摧救物豈獨
不愛十百万之說而老俄頃神光不
以曉邪見之徒
夫雖云善權感應顯昧各依罪福昔
佛為衆說放光明皆素積妙誠故得
神遊若時言成已者之荃故慢者可
觀光明發由觀照邪見無緣瞻灑今
觀經而不悛其慢先灑夫復何益若
誠信之賢獨明神照足下復何由知
之而言者會復謂妄說耳恒星不見
夜明也考其年月即佛生放光之夜
也管幼安風夜泛海同侶皆沒安於
閭中見光投光赴島闔門獨濟夫佛
無適莫唯善是應而致應若王祥郭
巨之類不可稱說即亦見光之符也豈
足下未見便無佛哉又陳周孔之盛
唯方佛為初然此國治世君王之盛
耳但精神無滅冥運而已一生瞬息
之中八苦備有雖尅儒業以整俄頃
而未幾已滅三監之難父子相疑兄
弟相截七十二子雖復升堂入室年

五十者曾無數人頽天無疾由醢子
族賜滅其鬚匡陳之苦豈可勝言忍
飢引道諸國亂流竟何所救以佛法
觀之唯見其哀豈非世物宿緣所萃
耶若所被之實理於斯猶未為深引
若使外率禮樂內循無生澄神於泥
洄之境以億劫為當年豈不誠引哉
事不傳後理未可知幸勿據履跡而
云周孔則不然也人皆謂佛委語山
海經說死而更生者甚衆崑崙之山廣
都之壘軒轅所之之國氣不寒暑鳳
卵是食甘露是飲靡玕琪之樹蘇朱
泉衣香數中歲不死及化為黃能入于
羽州申生伯有之類丘明所說亦不
少矣皆可推此之廢以信彼之精者
也承昔有道聞佛法而殷者必不啻
作蒲城之死士可矣當由所聞者未
高故耶足下所聞者高於今猶可豹
變也人是精神物但使歸信靈極粗
稟教戒縱復微薄亦足為感感則矜
非豈非脫或不滅之良計耶昔不滅
之實事如佛言而神背心毀自逆幽
司安知今生之苦毒者非往生之故

弘明集卷第三 第二十四張 集字号
余耶輕以獨見傲尊神之訓恐或自貽伊阻也

佛經說釋迦文昔為小乘比丘而毀大乘猶為此備苦地獄經歷劫數况都不信者耶復何以斯此經必虛乎足下所詰前書中語為因琳道人章句耳其意既已粗達不能復一二辯答所制明佛論已事事有通今付往足下力為善尋具告中否老將死以此續其盡耳此書至便倚索答殊不容恣宗炳白

何重答宗
重告并省大論量陣如項藉既足以賊漢祖况弱士乎證辟堅明文辭樹富誠欲廣其利釋施及凡民深知君子之用心也足下方欲影嚮以神其教故宜緘默成人之義但常謂外國之事或非中華兩務是以有前言耳果今中外宜同余則陋矣敢謝不敏雖然猶有所懷夫明天地性者不惑感於迂怪識盛衰之運者不倭心於理表獲今雅論不因善權薦誨皆由情發豈非通人之蔽哉未緣言對聊

弘明集卷第三 第二十五張 集字号
以代面何承天白

弘明集卷第三

弘明集卷第三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四四頁中三行「孫……論」，徑作「喻道論 晉孫綽」。
- 一 七四四頁中四行「宗……論」，徑無。又「居士」，清無。
- 一 七四四頁中五行「孫綽喻道論」，徑無。

- 一 七四四頁中一〇行「宿并」，諸本作「窻井」。
- 一 七四四頁中一四行第三字「冥」，資、積、普、南、徑、清作「寰」。
- 一 七四四頁中一八行第三字「聞」，資、積、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 七四四頁下二行第二字「殃」，麗作「其殃」。
- 一 七四四頁下三行「五刑」，積作「五形」。
- 一 七四四頁下四行第六字「同」，資、積、普、南、徑、清作「司」。
- 一 七四四頁下七行第六字「賢」，資、積、普、南、徑、清作「善」。
- 一 七四四頁下一七行首字「慈」，諸本作「聰」。
- 一 七四五頁上二行首字「牧」，諸本作「收」。
- 一 七四五頁上四行「正正」，資、積、普、南、徑、清作「正卯」。
- 一 七四五頁上八行第九字「純」，資、積、普、南、徑、清作「淳」。

- 一 七四五頁上一〇行第五字「章」，諸本作「彰」。
- 一 七四五頁上一八行第五字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至則」。
- 一 七四五頁中二行「而然」，資、磧、普、南、徑、清作「而教」。
- 一 七四五頁中一行「兩軍」，資、磧、普、南、徑、清作「兩君」。
- 一 七四五頁中一三行第三字「常」，徑、清作「嘗」。
- 一 七四五頁中末行第七字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「敦」。
- 一 七四五頁下一行第六字「脩」，資、磧、普、南、徑、清作「而修」。又「文殞」，資、磧、普、南、徑、清作「不殞」；麗作「文類」。
- 一 七四五頁下四行「甚所」，資、磧、普、南、徑、清作「所甚」。
- 一 七四五頁下六行第九字「疾」，普、南、徑、清作「嚙」。
- 一 七四五頁下八行「子貴」，諸本作「子貴子貴」。
- 一 七四五頁下一〇行第八字「神」，諸本作「袖」。
- 一 七四五頁下一四行第二字「己」，普、南作「五」。
- 一 七四五頁下一六行第一〇字「之」，諸本作「日子之」。
- 一 七四五頁下一八行末字「逝」，資、磧、普、南、徑、清作「誓」。
- 一 七四五頁下一九行第一一字「教」，麗作「孝」。
- 一 七四六頁上一行「一分」，資、磧、普、南、徑、清作「一介」。
- 一 七四六頁上四行第一一字「靈」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。
- 一 七四六頁上六行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之上」；麗作「之下」。
- 一 七四六頁上一三行「向道」，資、磧、普、南、徑、清作「遁」。
- 一 七四六頁上一四行「不反」，資、磧、普、南、徑、清作「不及」。
- 一 七四六頁上一九行「匈中」，南、徑、清、麗作「胷中」。又末字「平」，資、磧作「乎」。
- 一 七四六頁上二〇行第二字「魄」，資、磧作「鼻」。
- 一 七四六頁上末行「三六達通」，諸本作「三達六通」。
- 一 七四六頁中一行「之士」，資、磧、普、南、徑、清作「篤志之士」。
- 一 七四六頁中二行「父母」，資、磧、普、南、徑、清作「父老」。
- 一 七四六頁中一三行第八字「親」，南、徑、清作「列」。
- 一 七四六頁中一七行第四字「菴」，諸本作「禴」。
- 一 七四六頁中一九行第一三字「可」，諸本作「可謂」。
- 一 七四六頁中二二行第六字「芸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「芒」。
- 一 七四六頁下一行第三字「侮」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「傳」。
- 一 七四六頁下二行「宗……論」，徑、清無。又「居士」，清無。

一 七四六頁下三行「何與宗書」，徑作「與宗居士書」宋何承天；清作「何承天與宗炳書」。

一 七四六頁下五行第五字「大」，資、磧、普、南、徑作「其大」。

一 七四六頁下六行第八字「治」，普、南、徑、清作「冶」。

一 七四六頁下一二行「宗答何書」，徑作「答何衡陽書」宗炳，清作「宗炳答何承天書」。

一 七四六頁下一三行第一〇字「情」，資、磧、普、南、徑作「清」。

一 七四六頁下一四行第七字「達」，徑作「遠」。

一 七四六頁下一七行第二字「寂」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一 七四六頁下末行首字「觀」，諸本作「都」。

一 七四七頁上四行第五字「齊」，諸本作「齊終」。

一 七四七頁上八行第三字「土」，麗作「玉」。

一 七四七頁上九行「堆材靈空」，資、磧作「堆材靈室」；普、南、徑、清作「離材靈室」。

一 七四七頁上一一行「之教文」，資、磧、普、南、徑、清作「無之教又」；麗作「無之教文」。

一 七四七頁上一二行「空也」，諸本作「皆空也」。

一 七四七頁上一四行第一〇字「謂」，諸本作「諦」。

一 七四七頁上一五行「其安」，資、磧、普、南、徑、清作「甚矣」；麗作「甚安」。

一 七四七頁上一二一行「而位」，資、磧、普、南、徑、清作「而泣」。

一 七四七頁中一行第七字「虛」，諸本作「虛矣」。又第一〇字「喻」，資、磧、普、南、徑、清作「踰」。

一 七四七頁中三行「火增塞」，資、磧、普、南、徑、清作「火增寒」；麗作「大增塞」。

一 七四七頁中四行第四字「變」，資、

磧、普、南、徑、清作「戀」。

一 七四七頁中六行「塘駟」，麗作「唐肆」。

一 七四七頁下一行「百倍」，麗作「百姓」。

一 七四七頁下四行第三字「憎」，諸本作「增」。

一 七四七頁下六行第三字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「關」。

一 七四七頁下一〇行第一一字「巡」，諸本作「此」。

一 七四七頁下一五行首字「布」，諸本作「希」。

一 七四七頁下二〇行末字「諒」，諸本作「涼」。

一 七四七頁下末行「觀朝」，資、磧、普、南、徑、清作「朝觀」。

一 七四八頁上四行「物之」，資、磧、普、南、徑、清作「萬物」；麗作「物之心」。

一 七四八頁上九行及次頁中末行「胖合」，普、南、徑、清作「胖合」。

一 七四八頁上一二行第九字「嗜」，諸本作「耆」。

一 七四八頁上一五行第九字「遁」，徑、清、麗作「道」。

一 七四八頁中三行「宗炳白」下，徑有「答宗居士書」五字。

一 七四八頁中一行「億必」，南、徑、清作「億念」。

一 七四八頁中一二行第一一字「糜」，諸本作「糜」。

一 七四八頁中一三行第三字「引」，資、磧、普、南、徑、清作「弘」。

一 七四八頁中一八行「羅帳」，麗作「寶稱」。

一 七四八頁中一九行第四字「登」，資、磧、普、南、徑、清作「登」；麗作「燈」。

一 七四八頁中二一行第四字「如」，麗作「實如」。

一 七四八頁下一行第一一字「坎」，資、磧、普、南、徑、清作「坑」。

一 七四八頁下二行第七字「猶」，資、

磧、普、南、徑、清作「獨」。

一 七四八頁下一〇行第六字「所」，諸本作「所宜」。

一 七四八頁下一一行首字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「冀」。次頁上二〇行第九字，諸本同。

一 七四八頁下一一行「大治」，諸本作「大治」。

一 七四八頁下一二行「能亦」，麗無。

一 七四八頁下一四行首字「化」，麗作「化之」。

一 七四八頁下一六行第三字「有」，諸本作「其有」。

一 七四八頁下一八行第四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 七四九頁上七行第九字「虛」，麗作「靈」。

一 七四九頁上一四行第七字「若」，諸本作「吝」。

一 七四九頁上一五行「疲役」，徑作「疲疫」。

一 七四九頁中二行第一〇字「善」，

資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一 七四九頁中一六行末字「猶」，普、南、徑、清作「信」。

一 七四九頁中二二行第四字「誰」，磧作「設」；南、徑、清、麗作「誰」。又第一二字「使」，諸本作「使燒」。

一 七四九頁中末行「性之美」，資、磧、普、南、徑、清作「性之美」；麗作「性之義」。

一 七四九頁下三行「就之物性」，資、磧、普、南、徑、清作「就物之性」；麗作「就之物性」。

一 七四九頁下四行「若乎」，資、磧、普、南、徑、清作「苦乎」。又末字「歡」，資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 七四九頁下七行「事明乎」，資、磧、普、南、徑、清作「事明乎」；麗作「事明乎」。

一 七四九頁下八行第三字「圍」，資、磧、普、南、徑、清作「圍」。

一 七四九頁下一〇行「者老」，諸本作「老者」。

一 七四九頁下一四行「驗桓驗桓」，諸本作「驗桓」。

一 七四九頁下一五行「亦悍」，麗作「亦悞」。

一 七四九頁下一六行第六字「梨」，諸本作「梨之屬」。

一 七四九頁下一九行「天靈」，資、磧、普、南、徑、清作「天虛」。次頁下七行，普、南、徑、清同。

一 七四九頁下二一行第二字「幻」，資、磧、普、南、徑、清作「巧」。

一 七四九頁下末行第二字「中」，諸本作「中土」。

一 七五〇頁上二行第五字「合」，資、磧、普、南、徑、麗作「舍」；清作「舍」。

一 七五〇頁上七行第二字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一 七五〇頁上九行「如來」，諸本作「如來」。

一 七五〇頁上一〇行至次行「稱再」，南、徑、清作「再稱」；麗作「再」。

一 七五〇頁上一一行「周孔」，南、徑、清作「周公」。

一 七五〇頁上一五行「答……論」，徑作「答何衡陽書宗炳」；清作「宗炳答何衡陽書」。

一 七五〇頁上一六行第二字「攬」，諸本作「覽」。

一 七五〇頁上一二一行「起於」，資、磧、普、南、徑、清作「超於」。

一 七五〇頁中四行第六字「道」，諸本作「首」。

一 七五〇頁中六行「涉河」，諸本作「沙河」。又第一二字「末」，資、磧、普、南、徑作「未」。

一 七五〇頁中八行第六字「余」，普、南、徑、清作「金」。

一 七五〇頁中一一行第七字「枉」，資、磧、普、南、徑、清作「誑」。又末字「對」，資、磧、普作「則」。

一 七五〇頁中一三行第二字「支」，諸本作「交」。

一 七五〇頁中二〇行末字「支」，資、

磧、普作「友」。

一 七五〇頁下一行首字「閑」，資、磧、普、南、徑、清作「關」。

一 七五〇頁下二行第九字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 七五〇頁下三行第三字「康」，諸本作「庚」。

一 七五〇頁下一三行第七字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。

一 七五〇頁下一六行「而愛」，諸本作「而愛人」。

一 七五〇頁下二〇行第一〇字「治」，麗作「不治」。

一 七五〇頁下二一行第五字「情」，麗無。又「亦在」，諸本作「亦存」。

一 七五〇頁下末行「以背儒述」，資、磧、普、南、徑、清作「以皆儒術」。

一 七五一頁上五行「然之」，資、磧、普、南、徑、清作「治之」。

一 七五一頁上八行第一三字「空」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五一頁上一八行「之足」，諸本

無。

一 七五一頁上末行第七字「尚」，麗作「向」。

一 七五一頁中一行第一二字「螺」，資、磧、普、南、徑、清作「羸」。

一 七五一頁中二行「廢寶稱」，資、磧、普、南、徑、清作「理廢寶積」；麗作「廢寶積」。又「燈王」，清作「燈王」。

一 七五一頁中三行「以盡」，麗作「以善」。

一 七五一頁中四行第三字「十」，諸本作「數十」。

一 七五一頁中七行第四字「說」，麗無。

一 七五一頁中一二行第七字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂是」。

一 七五一頁中二〇行「瞬息」，諸本作「瞬息」。

一 七五一頁中末行第三字「截」，資、磧、普、南、徑、清作「戮」。

一 七五一頁下一行第一三字「醴」，

諸本作「醴」。

一 七五一頁下七行「不誠」，資、磧作「不誠」。

一 七五一頁下一一行「所之」，資、磧作「不死」；普、南、徑、清作「之丘不死」。

一 七五一頁下一三行「之水」，資、磧、普、南、徑、清無。又「中歲」，諸本作「千歲」。

一 七五一頁下一五行第五字「權」，資、磧、普、南、徑、清作「推」。

一 七五一頁下一六行第三字「昔」，南、徑、清作「音」。又第一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「枉者」。

一 七五一頁下一七行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「可知」。

一 七五一頁下一八行至次行「豹變」，徑作「變豹」。

一 七五二頁上一〇行「盡耳」，徑、清作「書耳」。

一 七五二頁上一一行首字「容」，資、

一 七五二頁上一三行至次行「足以賊」，資、磧、普、南、徑、清作「足以賤」。

一 七五二頁上一五行第七字「釋」，徑、清作「澤」。

一 七五二頁上一七行「常謂」，南、徑作「當謂」。

一 七五二頁上一二一行「逕者」，諸本作「逕者」。

磧、普、南、徑、清作「密」。

一 七五二頁上一二行「何重答宗」，南作「何重答宗炳」；徑作「答宗居士書 何承天」；清作「何衡陽重答宗炳」。

一 七五二頁上一三行至次行「足以賊」，資、磧、普、南、徑、清作「足以賤」。

一 七五二頁上一五行第七字「釋」，徑、清作「澤」。

一 七五二頁上一七行「常謂」，南、徑作「當謂」。

一 七五二頁上一二一行「逕者」，諸本作「逕者」。

趙城縣廣勝寺

弘明集卷第四

集

梁揚都建初寺釋僧祐撰

何承天達性論 顏光祿延之難

達性論

夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉
 天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立
 人非天地不生天地非人不靈三才
 同體相須而成者也故能稟氣清和
 神明特達情綜古今智周万物妙思
 窮幽蹟制作侔造化歸仁與能是為
 君長撫養黎元助天宣德日月淋清
 四靈未格祥風協律玉燭揚暉九穀
 莖黍陸產水育醎醎百品備其膳著
 棟宇舟車銷金合土絲紵玄黃供其
 器服文以禮度娛以八音庀物殖生
 罔不備設夫民用儉則易足易足則
 力有餘力有餘則志情泰樂治之心
 於是生焉事簡則不擾不擾則神明
 靈神明靈則謀慮審濟治之務於是
 成焉故天地以儉素訓民軋以易
 簡示人所以訓示慇懃若此之篤也
 安得與夫飛沉螺螭並為衆生哉若

夫衆生者取之有時用之有道行火
 俟風暴收漁候耕懶所以順天時也
 大夫不齋郊虞人不數畧行葦作歌
 宵魚垂化所以愛人用也庖厨不逆
 五犯是翼穀后改祝孔鈞不網所以
 明仁道也至於生必有死形弊神散
 猶春榮秋落四時代換奚有於更受形
 哉詩云愷悌君子求福不回言弘道
 之在已也三后在天言精靈之外遐
 也若乃內懷嗜欲外憚權教慮深方
 生施而望報在昔先師未之或言余
 固不敏罔知請事焉矣

釋何衡陽達性論顏延之
 前得所論深見弘慮崇致人道黜遠
 生類物有明徵事不愆義維情輔教
 足使異門掃軌况在蕪同豈忘所附
 徒恐琴瑟專一更失闡諧故略廣數
 條取盡後報足下云同體二儀共成
 三才者是必合德之稱非遭人之目
 然搃庶類同乎衆生亦含識之名豈
 上括之謚然則議三才者無取於氓
 餘言衆生者亦何濫於聖智雖情在
 序別自不患亂倫若能兩藉方教俱

舉達義節彼離文採此共實則可使
倍言自和相符復合何詎快快執呂
以毀律且大德日生有万之所同同
於所万豈得生之可異不異之生宜
其為衆但衆品之中愚慧羣老人則
俊物以為養物則見俊以養人雖始
或因順終至裁殘廢端萌起情嗜不
禁生害繁慘天理薈滅皇聖哀其若
此而不能頻奪所滯故設俵物之教
謹順時之經將以開仁育識反漸息
之耳目與道為心者或不劑此而止又
知大制生死同之榮落類諸區有誠
亦宜然然神理存沒儻異於枯艾變
謝就同草木便當煙盡而復云三后
昇遐精靈在天若精靈必在果異於
草木則受形之論無乃更資來說將
由三后粹善報在生天耶欲毀後生
反立昇遐當毀更立固知非力所除
若徒有精靈尚無體狀未知在天當
何憑以立吾怯於庭斷故務求依放
而進退思索未獲所安凡氣數之內
無不感對施報之道必然之符言其必
符何猜有望故遺惠者無要存功者

弘明集卷第四 第三張 集

有期期存未善去惠乃至人有賢否
則意有公私不可見物或期報因謂
樹德皆要且經世恒談貴施者勿憶
士子服義猶惠而不有况在聞道要
更不得虛心而動必懷嗜事盡憚權
耶曾不能引之上濟每駟之下淪雖
深誚技責亦已厚言不伐足下纓城
素堅難為飛書而吾自居憂患情理
無託近辱褒告欲其布意裁往釋慮
不或值頽延之白

答顏永嘉

敬覽芳訊研復判旨區別三才步驗
相辨宣演道心褒賞施士貫綜幽明推
誠及物行之於已則美敷之於教則
和殆無所間退尋嘉誨之來將欲令參
觀斗極復迷反廷思或昧然未全曉
洽故復重申本懷足下所謂共成三才
者是必合德之稱上指之人亦何為
其然夫立人之道取諸仁義惻隱為
仁者之表恥惠為義心之端牛山之
木剪性於整芥怙漠之想汨慮於利
害誠直滋其萌孽援其善心遂乃存
而不算得無過與又云議三才者無

取於眠餘言衆生者亦何濫於聖智
既已聞命猶未知二塗當以何為判
將伊頽下屢寧備札上附企望不倦
以祛未了必令兩籍俱舉官和符合
豈不盡善又曰大德曰生有万之所
同同於所万豈得生之可異非謂不
然人生雖均被大德不可謂之衆生
辭聖人雖同稟五常不可謂之衆人
奚取於不異之生必宜為衆哉來告
云人則俊物以為養物則見俊以養人
大判如此便是頽同鄙議至於情嗜
不禁害生慘物所謂甚者泰者聖人
固已去之又云以道為心者或不劑
此而止請問不止者將自己不煞耶
今受教咸同耶若自己不煞取足市
郵故是遠庵厨意必欲推之於編戶
吾見雅論之不可立矣又云若同草
木便當煙盡精靈在天將何憑以立
夫神魄忽恍遊魂為變發揚悽愴亦
于何否之仲由屈於知死賜也失於
所問不更受形前論之所明言所憑
之方請附夫子之對及施報之道必
然之符當謂于氏高門侯積善之慶

弘明集卷第四 著夫張 集

博陽不伐膺公侯之祚何關於後身乎又云經世恒談施者勿億士子服義惠而不有誠哉斯言微悵設報以要惠說徒之所先悅報而為惠舉世之常務疑經受累劫之罪勤施獲積倍之報不似吾黨之為道者是以快快耳知欲引之上濟亦甚所不惜但丈夫處實者頗陋前識之華故不為也若乃施非周急惠存功舉揆諸高明亦有恥乎此吾率其恒心文而不化內慙瓊子未暇有所謂也何承天白

重釋何衡陽
薄從歲事躬斂山田田家節隙野老為儔言止穀稼務盡耕牧談年計稠無聞達義重獲微辦得用昭慰啓告精至愈慙固結今復忘書往懷以輸未述夫藉意探理不若析之聖文三才之論故論當本諸三畫三畫既陳中無君德所以神致太上崇一元首故前謂自非體合天地無以允應斯弘研其清慮未肯存同猶以恐兼罔弄廣載不遺萬物之志誠為優賻恐理位難越疑陽遂眾若惻隱所發窮

博愛之量耻惡所加盡枯直之正則上仁上義吾無間然但情之者寡利之者眾豫有其分未臻其極者不得以配擬二儀耳今方使極者為師不極者為資扶其敬讓去其伎爭令鑿斧鑄刃利害寢端駟百代之民出信厚之塗則何萌不滋何善不援而誣以不筭未值其意三才等列不得取偏才之器眾生為号不可濫無生之人故此去氓餘彼甄聖智兩藉俱舉旨在於斯若倚札未能道一皇王豈獲上附伊顏猶共賴氣化宜乎下麗二塗之判易於蹟指又知以人生雖均被大德不可謂之眾生群聖人雖同稟五常不可謂之眾人夫不可謂之眾人以茂人者神明也今已均被同眾復何諱眾同故當殊其特靈不應異其得生徒忌眾名未虧眾實得無似蜀梁避畏平不能避所謂役物為養見役養人者欲言愚慧相傾昏筭相制事由智出非出天理是以始矜萌起終衰鬱滅豈與足下莖泰百品共其指歸凡動而善流下民之性化

弘明集卷第四 第一張 集

而裁之上聖之功謹為垣防猶患踰溢况乃罔不備設以充侈志方開所泰何議去甚故知慘物之談不得與薄夫同憂樂煞意偏好生情博所云與道為心者博乎生情將使排虛率遂蹈實莫天利澤通天而不為惠庸適恩止膺卯事法豺獾耶推此往也非唯自己不復委咎市埤平庖厨且市庖之外非無御養神農所書中散所述公理羨其事仲彥精其業是亦古有其傳今聞其人何必以剗剗為稟和之性爛瀟為翼善之具哉若以編戶難齊憂鄙論未立是見二卦不咸慮周德先王儻能申以遠圖要之長世則日計可滿歲功可期精靈草木果已區別遊魂之答亦精靈之說若雖有無形天下寧有無形之有願此惟疑宜見正定仲尼不答有無未辯足下既辯其有豈得同不辯之答雖子嗜學懼未獲所附或是曉晦塗隔隱著事懸遂令明月廢照世智限心知謂必符之言體之極于罔講未反意如非相盡或世人守璞受讓玉

弘明集卷第四 第八張 集

市將譚骨率俗選說國情苟未照盡
請復其具申近釋報施首稱氣數者
以為物無妄然各以類感感類之中
人心為大心術之動隸歷所不能得
及其積致于可勝原而當斷取世見
據為高證莊周云莽鹵滅裂報亦如
之孫卿日報應之勢各以類至後身
著戒可不教與慈護之人深見此數
故正言其本非邀其末長美過惡又
民大順濟有生之類入無死之地令
慶周地物尊冠百神安宜祚極子胤
福限卿相而已常善以救善亦從之
勢猶影表不慮自來何言乎要惠悅
報疑罪動施似由近驗者情遠猶德
教故方罰矜功而濫各志賢遺存異義
公私殊意已倍前白茅不重云想處
實陋華者復見其居厚去薄耳若施
非周惠惠而期譽乃如之人誠道之
靈惟子之取丘亦取之
重荅顏未嘉

勝夫良玉時玷賤夫指其瑕望舒抱
魄野人睨其缺豈伊好辯未獲云已
復進請益之問庶以研盡所滯來告
云三才之論故當本諸三畫三畫既
陳中稱君德所以神致太上崇一元
首若如論旨以三畫為三才則初擬
地爻三識天位然而避世無問非厚
載之目君子乾乾非蒼蒼之稱果兩
儀同託亦何取於立人但爻在中和
宜應君德耳又云側隱窮博愛之量
恥惡盡枯直之方則為上仁上義便
是許體仁義者為三才尋又云倚札
未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之
人其猶不及雖賤之指高下無准故
惑者未悟也夫陰陽陶氣對柔賦性
圓首方足宵艱匪殊惻隱恥惡愆愆
皆是但參體二儀必舉仁義為端耳
知欲限以名器慎其所假遂令惠人
絮士比性於毛羣庶幾之賢同氣於
介族立象之意豈其然哉
又云已均被同眾復何諱眾同故當
殊其特靈不應異其得生夫特靈之神
既異於眾得生之理何嘗暫同生本

於理而理異焉同眾之生名將安附
若執此生名必使從眾則混成之物
亦將在例耶又士謹為垣防猶患踰溢
况乃同不設備以充侈志方開所泰
何識去其足下始云皇聖設侯物之
教謹順時之經將以反漸息泰今復
以方開所泰為難未詳此將難鄙議
將譏聖人也又云市庖之外豈無御
養神農所書中散所述何必以封刻
為稟和爛滫為翼善夫極塵重乘宗
社三牲曉蕪豆俎以供賓客七十之
老俟肉而飽豈得唯陳別草石取備
上藥而已吾所憂不立者非謂洪論
難持退嫌此事不可頓去於世耳又
云天下寧有無形之有頑此惟疑宜
見正定尋來首似不嫌有鬼當謂鬼
宜有質得無惑天竺之書說鬼別為
生類故耶昔人以鬼神為教乃列于
典經布在方策鄭僑吳札亦以為然
是以雲和六變實降天神龍門九成
人鬼成格足下雅秉周禮近忽此義
方諸無形之有為支離之辨乎
又云後身者或可不教與慈護之人

河見此數未詳所謂慈護者誰氏之
 十君極外書報應之說皆吾所謂權
 教者耳凡講求至理曾不析以聖言
 採誦恣以相扶異得無似以水濟
 水耶又云物無忌然必以類感常善
 以救善亦從之勢猶景表不慮自来
 斯言果然則類感之物輕重必侔影
 表之勢脩短有度致飾土木不發慈
 愍之心順時搜狩未根慘虐之性天
 宮華樂焉賞而上昇地獄幽苦奚罰
 而論陷昌言窮軒輊立法無衡石一
 至於此且阿保傳愛慎及溷腹良庖
 提刀情休母族彼聖人者明並日月
 化開三統若令報應必符亦何妨於
 教而緘扁義唐之紀埋閉周孔之世
 肇結綱罟與累億之罪仍制牲牢開
 長夜之罰遺彼天厨甘此葢蓼曾無
 拯溺之仁橫成納隍之酷其為不然
 宜簡刑憲若謂窮神之智猶有所不
 盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖也
 足下論仁義則云情之者少利之者
 多言施惠則許其遺賢忘報在情既
 少孰能遺賢利之者多曷云忘報者

能推樂施之士以期欲仁之嚮演忘
 報之意引向義之心則義是在斯求
 仁不遠至於濟有生之類入無死之
 地慶周地物尊冠百神斯旨宏誕非
 本論所及無乃秦師將道行人言肆
 手豈其相迫居吾語子聖人在上不
 與百神爭長有始有卒焉得無死之
 地夫祥章幽明研精庶物及初結繩
 終繁文教性以道率故絕親譽之名
 犯違造化無傷博愛之量以收以漁
 養兼賢鄙三品之獲實充實庖金石
 發華筵齋協節醉酒飽德介茲万年
 慶者引日新之業仕者敷先王之教
 識者明君澤被万物龍章表觀鳴玉
 節趨斯亦堯孔之樂地也及其不遇
 考槃阿閭以善其身然鷄為黍慕寄
 懷抱或負薪割烹揚隆名於長世或
 屠羊鼓刀凌高志於浮雲此又君子
 之處心也何必陋積善之延祚希無
 驗於來世生昔當年之真權徒疲俊
 而靡歸係風補景非中庸之美慕夷
 眩燮連通人之致躄膜揖讓終不並
 立竊願吾子捨蕪而遵一也及蜀果

二於世人驛骨之辭非本義所結故
 不復具云
 又釋何衛喙
 聖慮難原神應不測中散所云中人
 自竭莫得其端豈其淺岸所可探抽
 徒以魏文人布見刊異世騰循蝦鱗
 取愧當時故於度外之事法以意裁
 耳足下已審其虛實方書之不朽獨
 鑒堅精難復疑間聊寫餘懷依答條
 釋事緯缺福義雜胡華雖存簡章自
 至煩文過此以往余欲無言
 答曰若如論旨以三畫為三才則初
 擬地及三議天位然而遜世無悶非
 厚載之日君子乳乳非蒼蒼之稱果
 兩儀同託亦何取於立人但爰在中
 和宜應君德耳
 釋曰聞之前學淳象始於參畫兼卦
 終於六爻參畫立本三才之位六爻
 未變羣龍所經是以重卦之後則以
 出處明之故遜世乳乳潛藏偕行聖
 人適時之義兼之道也若以初爻非
 地三位非天以為兩儀同託立人無
 取未知足下前論三才同體何因而

生者猶受之繫說不執師訓何獨得之複卦象之單象如義文之外更有三才此自春秋新意吾無識焉且遜世軋軋雖非履載之名一體之中未失卑高之實豈得以變動之辭廢立本之義又知以爻在中和宜應君德若徒有中和之爻竟無中和之人則爻將何放若中和在德則不得人皆中和體合之論固未可殊越

答曰上仁上義便是許體仁義者為三才尋又云儒札未獲上附伊顏宜其下履則黃裳之人其猶不及雖躋之指高下無准故惑者未悟

釋曰所云上仁上義謂兼摠仁義之極可以對饗天地者耳非謂少有取愛便為三才前釋已具惟復是問四彼城中唯王是體知三此兩儀非聖不居易老同歸可無重惑業束曾階

善倚札理不允備何由上附至位依西方准墨伊顏未獲法身故當下履生品來論挾姪議釋故兩解此意冀以取了反致辭貴聖作君師賢為目資接暢神功影嚮大業行藏可共黑

語亦同體分至此何負黃裳議者徒見不得等位元首橫生謂恨而不知引之極地更非守節之情指斯如斯何謂無准答曰夫陰陽陶氣對柔賦性圓首方足宵艱匪殊惻隱恥惡悠悠皆足但參體二儀必舉仁為端耳

釋曰若謂圓首方足必同耻惻之實宵艱匪殊皆可參體二儀躡趾之徒亦當在三才之數耶若誠不得則不可見擗目之同便與大人同列悠悠之倫品量難齊既云仁者安仁智者利仁又云力行近仁畏罪強仁若一之正位將真偽相冒在周云天下之善人寡不善人多其分若此何謂皆是

答曰知欲限以名器順其所假遂令惠人繫士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然乎

釋曰名器有限良由資體不備雖欲假之疑陽謂何會靈為人毛群所不能同稟氣成生繫士有不得異象放其靈非象其生一之而已無乃誣湯

答曰已均被同來云云特靈之神既

異於衆得生之理何嘗暫同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶

釋曰吾前謂同於所方豈得生之可異足下答云非謂不然又曰奚取不異之生必宜為衆是則去吾為衆而取吾不異豈有不異而非衆哉所以復云故當殊其特靈不應異其得生耳今答又謂得生之理何嘗暫同生本於理而理異焉請問得生之理故是陰陽耶吾不見其異而足下謂未嘗暫同若有異理非復照基耶則陰陽之表更有受生塗趣三世誰宜豎立使混成之生與物同氣豈混成之謂若徒假生名莫見生實則非向言之匹言生非生即是有物不物李叟此說或更有其義以無詰有頗為未類

答曰謹為垣防云云始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰今復以方開所泰為難未詳此將難鄙議為譏聖人也

釋曰前觀本論自九穀已下至孔鈞

卷之四

卷之四

卷之四

不網始知高議謂有宰作皆出聖人躬為尸匠以率先下民也孤鄙拙意自謂每所施為動必有因聖人從為之節使不遷越此二懷之大斷彼我所不同吾將節其奢派故有息泰之說足下方明脩設未知於何去甚而中答又云所謂甚者聖人固已去之不了此意故近復以所泰為問答云未詳誰難或自忘前報答曰市庖之外士大夫禮瘞重粟宗社三牲曉雞豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳草石取脩上藥而已所憂不立者非謂洪論難持退兼此事不可煩去於世耳

頌案所滯也始獲符同敢不歸美既知不可煩去或不謂道盡於此答曰天下寧有無形之有云云尋來首似不嫌有鬼當宜有實得無惑天竺之書說鬼別為生類耶昔人以鬼神為教乃列于典經布在方策鄭倚吳札亦以為然是以雲和六變實降天神龍門九成入鬼成格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有為支離之辯乎釋曰非唯不嫌有鬼乃謂有必有形足下不無是同處有復異是以比及質詰欲以求盡請捨天竺之說謹依中土之經又置別為生類共議登遐精靈體狀有無固然宜報定典策之中鬼神累万所不了者非其名号比獲三論每來益眾方鬼畢至竟未片答雖啓告周博非解企渴無形之有既不立徒謂支離以為通說若以震正為支離者將以浮湯為直達乎

指之聖言多採誦惟以相扶翼得無似以水濟水乎釋曰慈護之主計亦久聞其人責以誰子將以文殊釋氏知謂報應之說皆是權教權道隱深非聖不盡雖子通識慮亦未見其極吾疲於推求而天下速於獨了良有惑然若權教所言皆為欺妄則自然之中無復報應吾儒於擊決足下列於專斷亦又懼焉神高聽卑庸可誣哉想云聖言者必姐孔之語今之所談皆其信順之事而謂曾不指之復是未經詳思來論立姐廢釋故吾引釋符姐答不越問未覺多採由余曰碑不生華壤何限九服之外不有窮理之人內外為判誠亦難乎若自信其度獨師耳目習識之表皆為譎恠則吾亦已矣答曰又云物無妄然必以類感云云斯言果然則類感之物輕重必侔景表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時搜狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上昇地獄幽苦奚罰而淪陷昌言窮軒輕立法無衡石一

至於此

釋曰景表之說以徵感報來意疑不必伴燃其無度即復除福應也福應非他氣數所生若滅福應即無氣數矣足下功存步驗而還伐所知想信道為心者必不至此若謂不慈於土木之飭有甚於順時之煞者無乃大負夫人之心黃屋玉璽非必堯舜之情崇居履養豈是釋迦之意責天宮之賞求地獄之罰頗類昔人亞夫之詰英布之問有味乎其言此蓋眾息心之所詳吾可得而略之

答曰且阿保傳愛慎及潤腹良庖提刀情怵母族彼聖人者明並日月化開三統若令報應必符亦何妨於教而緘肩養唐之紀埋閉周孔之世孽結網罟與累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天厨甘此莖藜曾無極溺之仁橫成衲隍之酷其為不然宜簡刺慮若謂窮神之智猶有不盡雖高情愛竒想亦未至於侮聖釋曰知謂報應之義緘義周之世以此推求為不符之證義唐邈矣人莫

之詳尚書所載不過數篇方言德州之失違記禍福之源今帝典王榮猶不書性命之事而徵關文以為古必無之斯亦師心之過也且信順殃慶咸列姬孔之籍謂之埋閉如小廷乎但言有遠近教有淺深故使智者與此而奪彼耶夫生必有欲欲必有求欲黷則爭求給則怙爭則相害怙則相安網罟之設將蠲害以取安乎且畋漁牲牢其事不異足下前答已知牲牢不可類去於今世復畋漁不可獨弄於古未為通類美好生惡死惠下愈為故有其死者順其情奪其生者違其性至人尚矣何為犯順而居逆哉是知不能須奪所滯故因為之制耳聖靈雖茂無以歡悻悻之心溺喪之民何可勝論罪罰之來將物自取之事遠難致不由天厨見遺物近易航故常莖藜是甘極弱出隍眾哲所共但化物不同非道之異不盡之讓亦如遇當子長愛竒本不類此答曰足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在

情既少孰能遺賢利之言多曷云志報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義寔在斯亦仁不遠

釋曰情仁義者寡利仁義者眾聞之莊書非直孤說未獲詳按遽見彈責夫在情既少利之者多不能遺賢曷云云報實吾前後勤勤以為不得配擬二儀者耳復非篤論所應據正若樂施忘報即為體仁忘報而施便為合義可去欲字并除向名在斯不遠誰不是慕答曰濟有生之類云云斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎

釋曰足下論挾姬釋吾亦答兼戎周足下以此抑彼謂福極高門吾申彼釋此去慶周非物足下據此所見謂祚止公侯吾信彼所聞云尊冠百神本議是爭曷云不及夫論難之本以易奪為體失之已外輒云宏誕求理之塗幾乎塞矣師道言肆或不在此答曰豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死

之地云云

引明集卷第四 第三十四張 傳

釋曰豈其相迫一何務德居吾語子
又何杜僻凡為物之長豈爭之所得
非唯不爭必將下之不可見尊冠百
神便謂與百神爭長無乃取之勝蔭
弄之體仁知謂物有始卒無不死之
地求之域內實如來趨前釋所謂勝
類諸區有誠亦宜然者也至如山經
所圖仙傳所記事閱世載已不可原
况復道絕恒情理隔常照必以於我
不然皆當絕弄此又所不得安答曰
夫辯章幽明研精度物云云

釋曰遠省此章感陳列代文博體周
頗善師法歌誦聖世足為繁聲討求
道義未是要耳昔在幼壯微涉羣紀
皇王之軌賢智之迹側聞其略敢辱
其詳惠示之篤實勤執事答曰何必
陋積慶之延祚希無驗於來生踴躍
挹護終不並足竊願吾子捨兼而尊
一云釋曰不陋積慶已申信順之條
貫希來生亦具感報之說藻衮大裘
同用一體躡膜揖讓何為不俱行一
世理有可兼無謂宜捨

引明集卷第四 第三十

答蜀梁二科世人驛骨之辭非本
論所繼故不復具云
釋曰近此數條聊發感端亦猶越人問
巾見採於前談肆素及之無想多恠
然二科為問欲以却編戶之疑沒而
不答誠有望焉足下連國雲從宏論
風行吾幽生孤說每獲竊議此之不
侔事有固然實由通才所共者理欲志
其煩貪復恚心

引明集卷第四

引明集卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七五八頁中至七五九頁上、七六〇頁中至七六〇頁下及七六二頁下共六版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七五八頁中三行「何……難」，徑無。
- 一 七五八頁中四行「達性論」，資、磧、普、南、清無；徑作「達性論 何承天」。
- 一 七五八頁中五行第五字「位」，資、

資、磧、普、南、清作「住」。

一 七五八頁中一〇行第三字「蹟」，徑作「頤」。

徑作「頤」。

一 七五八頁下二行第六字「候」；徑作「猴」。

作「猴」。

一 七五八頁下五行「不綱」，南、徑、清作「不綱」。

清作「不綱」。

一 七五八頁下六行「形弊」，諸本作「形弊」。

「形弊」。

一 七五八頁下一三行「何衡陽」，徑無。又「願延之」，資、磧、普、南無；徑作「宋願延之」。

無。又「願延之」，資、磧、普、南無；徑作「宋願延之」。

徑作「宋願延之」。

一 七五八頁下一五行第六字「微」，諸本作「微」。

諸本作「微」。

一 七五九頁上一行末字「使」，諸本作「使」。

作「使」。

一 七五九頁上二行第二字「宮」，諸本作「害」。

本作「害」。

一 七五九頁上四行第三字「万」，諸本作「方萬」。本頁下六行第五字，普、南、徑、清同。

本作「方萬」。本頁下六行第五字，普、南、徑、清同。

普、南、徑、清同。

一 七五九頁上七行第六字及本頁中

- 九行第一一字「裁」，資、磧作「裁」。
- 一 七五九頁上七行第一一字「起」，徑作「超」。
- 一 七五九頁上一〇行第一二字「反」，資、磧作「及」。
- 一 七五九頁上二〇行第三字「以」，資、磧作「之」。又末字「放」，徑、清作「傲」。
- 一 七五九頁上末行「存功」，諸本作「在功」。
- 一 七五九頁中七行「不伐」，資、磧、普、南、徑、清作「不代」。又「櫻城」，清、麗作「嬰城」。
- 一 七五九頁中一一行「答顏永嘉」，徑作「答顏光祿 何承天」；清作「何衡陽答顏永嘉」。
- 一 七五九頁中一二行第四字「訊」，磧、徑作「訊」。
- 一 七五九頁中一五行第五字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 七五九頁中二二行第三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「宜」。又
- 第七字「孽」，資、磧、普、南、徑作「孽」。
- 一 七五九頁下六行第五字「万」，資、磧作「萬方」。
- 一 七六〇頁上三行第一一字「悵」，資、磧、普、南、徑、清作「恨」；麗作「暢」。
- 一 七六〇頁上五行第一一字「勤」，資作「勸」。
- 一 七六〇頁上九行第一一字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「譽」。
- 一 七六〇頁上一〇行「文而」，諸本作「久而」。
- 一 七六〇頁上一一行「謂也」，資、磧、普、南、徑、清作「謂也」。
- 一 七六〇頁上一二行「重釋何衡陽」，徑作「重釋何衡陽顏延之」；清作「顏永嘉重釋何衡陽」。
- 一 七六〇頁上一七行「析之」，資、磧作「析之」。
- 一 七六〇頁上一八行第五字「論」，諸本無。
- 一 七六〇頁上二〇行第一二字「允」，資、磧、普、南、徑、清作「元」。
- 一 七六〇頁上一二一行首字「弘」，資、磧、普、南、徑、清作「弘知」。又「恐兼同」，資、磧、普、南、徑、清作「兼容同」；麗作「恐兼容同」。
- 一 七六〇頁上二二行第一三字「瞻」，徑作「瞻」。
- 一 七六〇頁中三行第七字「分」，諸本作「分而」。
- 一 七六〇頁中二一行「出非」，諸本作「出作非」。
- 一 七六〇頁中末行第八字「善」，諸本作「蓋」。
- 一 七六〇頁下二行首字「溢」，諸本作「盜」。次頁下三行末字，南、徑、清同。
- 一 七六〇頁下六行第五字「天」，南、徑、清作「反」。
- 一 七六〇頁下末行末字「玉」，資、磧、普作「玉」。
- 一 七六一頁上二行第三字「其」，資、

- 一 七六一頁中一七行末字「耳」，資、七六一頁中一七行末字「耳」，資、
- 一 七六一頁上一六行第九字「差」，南、徑、清作「若」。
- 一 七六一頁上一二〇行「重答顏永嘉」，徑作「重答顏光祿 何承天」；清作「何衡陽重答顏永嘉」。
- 一 七六一頁上一二二行末字「翽」，資、七六一頁上一二二行末字「翽」，資、
- 一 七六一頁上末行首字「厚」，資、七六一頁上末行首字「厚」，資、
- 一 七六一頁中一〇行第三字「君」，南、徑、清作「蓄」。
- 一 七六一頁中一一行第四字「祐」，資、七六一頁中一一行第四字「祐」，資、
- 一 七六一頁中一二行第二字「許」，資、七六一頁中一二行第二字「許」，資、
- 一 七六一頁中一四行「之指」，資、七六一頁中一四行「之指」，資、
- 一 七六一頁中一五行「賦性」，諸本作「賦性」。
- 一 七六一頁中一六行第五字「霄」，資、七六一頁中一六行第五字「霄」，資、
- 一 七六一頁中一七行末字「耳」，資、七六一頁中一七行末字「耳」，資、
- 一 七六一頁下九行第一三字「封」，諸本作「封」。
- 一 七六一頁下一〇行第四字「爛」，資、七六一頁下一〇行第四字「爛」，資、
- 一 七六一頁下一一行「曉薜」，資、七六一頁下一一行「曉薜」，資、
- 一 七六一頁下一二行第一〇字「別」，諸本作「別」。
- 一 七六一頁下二二行末字「乎」，資、七六一頁下二二行末字「乎」，資、
- 一 七六一頁下五行第七字「忘」，徑、七六一頁下五行第七字「忘」，徑、
- 一 七六一頁上九行第六字「獲」，普、七六一頁上九行第六字「獲」，普、
- 一 七六一頁上一一行第四字「昌」，資、七六一頁上一一行第四字「昌」，資、
- 一 七六一頁上一三行第五字「母」，資、七六一頁上一三行第五字「母」，資、
- 一 七六一頁下末行第四字同。
- 一 六五頁上一四行第四字同。
- 一 七六二頁上一四行第二字「開」，資、七六二頁上一四行第二字「開」，資、
- 一 六五頁上一五行首字同。
- 一 七六二頁上一七行第一〇字「此」，清作「比」。
- 一 七六二頁中一行「仁之」，徑作「人之」。
- 一 七六二頁中二行第四字「引」，麗作「別」。
- 一 七六二頁中五行第七字「秦」，資、七六二頁中五行第七字「秦」，資、
- 一 七六二頁中八行第一一字「及」，資、七六二頁中八行第一一字「及」，資、
- 一 七六二頁中一〇行「犯違」，資、七六二頁中一〇行「犯違」，資、
- 一 七六二頁中一六行「阿澗」，資、七六二頁中一六行「阿澗」，資、
- 一 七六二頁中一八行第四字「刀」，清作「力」。
- 一 七六二頁中一九行第七字「陋」，

一 資、磧作「之」。
 一 七六二頁中二一行「補景」，資、磧、普、南、徑、清作「捕影」。
 一 七六二頁下一行「世人」，諸本作「甘人」。
 一 七六二頁下三行「又釋何衡陽」，徑作「重釋何衡陽 顏延之」；清作「顏永嘉又釋何衡陽」。
 一 七六二頁下五行「岸所可探」，諸本作「斥所可深」。
 一 七六二頁下六行第五字「火」，諸本作「大」。又第一二字「循」，諸本作「修」。
 一 七六二頁下九行第七字「間」，諸本作「問」。
 一 七六三頁上二行「義文」，麗作「義文」。
 一 七六三頁上八行末字「皆」，麗作「背」。
 一 七六三頁上九行第七字「固」，資、磧作「同」。
 一 七六三頁上一三行第二字「指」，

一 磧、徑作「旨」。
 一 七六三頁上一八行第四字「老」，普、南、徑、清作「者」。
 一 七六三頁中五行及八行「霄狼」，資、磧、普、南、徑、清作「容貌」。
 一 七六三頁中六行第一一字「仁」，資、磧、普、南、徑、清作「仁義」。
 一 七六三頁中七行第一二字「惻」，資、磧、普、南、徑、清作「惻隱」。
 一 七六三頁中一六行第九字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「慎」。又末字「冷」，諸本作「令」。
 一 七六三頁下五行第九字「万」，南、徑、清作「方」。
 一 七六三頁下一三行第九字「照」，資、磧、普、南、徑、清作「煦」。
 一 七六三頁下一四行「堅立」，資、磧、普、南、徑、清作「堅立」。
 一 七六三頁下一九行第六字「防」，徑作「坊」。
 一 七六四頁上一行第八字「有」，諸本作「凡有」。

一 七六四頁上二行第三字「尸」，麗作「師」。
 一 七六四頁上九行「自忌」，普、南、徑、清作「自忌」。
 一 七六四頁上一二行第一三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
 一 七六四頁上一三行「兼此」，資、磧、普、南、徑、清作「嫌此」。
 一 七六四頁上一八行「指舊」，資、磧、普、南、徑、清作「指奪」。
 一 七六四頁上二〇行「芝菜」，徑、清、麗作「芝朮」。
 一 七六四頁上末行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不可」。
 一 七六四頁中四行第七字「當」，資、磧、普、南、清作「當謂鬼」；徑作「當謂鬼」。
 一 七六四頁中二一行第一三字「茲」，諸本作「慈」。
 一 七六四頁下四行第九字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「和」。
 一 七六四頁下七行第九字「惡」，資、

弘明集卷第五

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰

墳

羅君章更生論

鄭道子神不滅論

遠法師沙門不敬王者論 五篇

遠法師沙門袒服論 何鎮南難并答

遠法師答桓玄明報應論

遠法師因俗疑善惡無現驗三報論

更生論

羅君章

善哉向生之言曰天者何万物之摠
名人者何天中之一物因此以談今
万物有數而天地無窮然則無窮之
變未始出於万物万物不更生則天
地有終矣天地不為有終則更生可
知矣

尋諸舊論亦云方地懸定群生代謝
聖人作易已備其極窮神知化窮理
盡性苟神可窮有形者不得無數是
則人物有定數彼我有成分有不可
滅而為無彼不得化而為我聚散隱
顯環轉於無窮之塗賢愚壽夭還
復其物自然相次毫分不差與運泯

弘明集卷第五 羅君章 更生論

復不成不知遐哉邈乎其道冥矣天
地雖大渾而不乱万物雖衆區已別
矣各自其本祖宗有序本支百世不
失其舊又神之與質自然之偶也偶
有離合死生之變也質有離復之勢
也人物變化各有其性性有本分故
復有常物散雖混淆聚不可乱其性
弥遠故其復弥近又神質冥期符契
自合世皆悲合之必離而莫慰離之
必合皆知聚之必散而莫識散之必
聚未之思也豈遠乎若者凡今生之
為即昔生生之故事即故事於體无
所厝其意與已冥各不自覺孰去覺
之哉今談者徒知向我非今而不知
今我故昔我耳達觀者所以齊死生
亦去死生為寤寐誠哉是言

孫長沙書

安國

省更生論括囊變化窮尋聚散思理
既佳又指味辞致亦快是好論也然
吾意猶有同異以今万物化為異形
者不可勝數應理不失但隱顯有年
載然今万化猶應多少有運得形者
無緣盡當須冥遠耳目不復開遂然

和明集卷第五 蕭強 增字

後乃復其本也吾謂形既粉散知亦如之紛錯渾化為異物他物各失其舊非復昔日此有情者所以悲歎若然則足下未可孤以自慰

荅孫

獲書文略百辭理亦兼情雖欣清酬未喻乃懷區區不已請尋前本本亦不謂物都不化但化者各自得其所化類者亦不失其舊體執主陶是載混載判言然之至分而不可亂也如此豈徒一更而已哉將與無窮而長更矣終而復始其數歷然未能知今安能知更蓋積悲妄言諮求所通豈玄唯慰聊以寄散而已矣

神不滅論

鄭道子

多以形神同滅照識俱盡天所以然其可言乎一世既以周孔為極矣仁義禮教先結其心神明之本絕而莫言故感之所體自形已還佛唱至言悠悠不信余墜弱喪思拔淪溺仰尋玄旨研求神要悟夫理精於形神妙於理寄象傳心粗舉其證庶鑒諸將悟遂有功於滯惑焉

和明集卷第五 蕭強 增字

夫形神混會雖與生俱存至於厥妙分源則有無區異何以言之夫形也五藏六府四支七竅相與為一故所為生當其受生則五常殊授是以支體偏病耳目手足缺無奪其為生一形之內其猶如茲况神體靈照妙統象形形氣息俱運神與妙覺同流雖動靜相資而精愈異源豈非各有其本相因為用者耶近取諸身即明其理庶可悞矣一體所資肌骨則痛癢所知爪髮則知之所絕其何故哉豈非肌骨所以為生爪髮非生之本耶生在本則知存生在末則知滅一形之用猶以本末為與慶况神為生本其源至妙豈得與七尺同枯尸體俱盡者哉推此理也則神之不滅居可知矣客難曰子之辯神形盡矣即取一形之內知與不知精矣然形神雖廣妙異源俱以有為分失所以為有則生為本既孰有本已盡而資乎本者獨得存乎出生之表則廓然冥盡既冥盡矣非但无所立言亦无所立其識矣識不立則神將安寄既无所寄安

和明集卷第五

得不滅乎

荅曰子之難辯則辯矣未本諸心故有若斯之難乎夫乃化皆有也榮枯盛衰死生代乎一形盡一形生此有生之終始也至於水火則彌貫群生暗而不置豈非火體因物水理虛順生不自生而為衆生所資因即為功故物莫能竭乎同在生域其妙如此况神理獨絕器所不隣而限以生表冥盡神無所寄哉因斯而談太極為兩儀之母兩儀為万物之本彼太極者渾无之氣而已猶能恣以化根不變其一矧神明靈極有无兼盡者耶其為不滅可以悟乎

難曰子推神照於形表指太極於物先誠有其義然理貴厭心然後談可究也夫神形未嘗一時相違相違則无神矣草木之无神無識故也此形盡矣神將安附而謂之不滅哉苟能不滅則自乘其靈不資形矣既不資形何理與形為生終不相違不能相違則生本是同斷可知矣
荅曰有斯難也形神有源請為子循

本而釋之夫火因薪則有火无薪則无火薪雖所以生火而非火之本火本自在因薪為用耳若待薪然後有火則燧人之前其无火理乎火本至陽陽為火極故薪是火所寄非其本也神形相資亦猶此矣相資相因生塗所由耳安在有形則神存无形則神盡其本惚恍不可言矣請為吾子廣其類以明之當薪之在火則火盡出火則火生一薪未改而火前期神不類形又如茲矣神不待形可以悟乎難曰神不待形未可類辯就如子言苟不待形則資形之與獨照其理常一雖曰相資而本不相關佛理所明而必陶鑄此神以濟彼形何哉

子既辟神之於形如火之在薪薪无意於有火火无情於寄薪故能合用無窮自與化水非此薪之火移於彼薪然後為火而佛理以此形既盡更宅彼形形神去來由於罪福請問此形為罪為是形耶為是神耶若形也則大冶之一物耳若神也則神不自濟繫於異形則子形神不相資之論於此而躓矣

答曰宜有斯問然後理可盡也所謂形神不相資則其異本耳既以為生生之內各同其用苟用斯生以成罪福神豈自妙其照不為此形之用耶若其然也則有意於賢愚非志照而玄會順理玄會順理盡形化神宅形子不疑於其始彼此一理而性於其終耶難曰神即形為照形因神為用斯則然矣悟既由感亦不在神神隨此形故有賢愚賢愚非神而神為形用三世周迴萬劫無竿賢愚靡始而功顯中路无始之理玄而中路之功未熟有在末之功而拔无始之初者耶若有嘉通則請後塵

和明集卷第五 第九張 續字

性致壽數百歲今行其道寧能延年却老乎余應之日雖同形名而質性才幹乃各異度有強弱堅脆之姿焉愛養適用之直差愈耳辟猶衣履器物愛之則見全乃久余見其旁有麻燭而好垂一尺所則因以喻事言精神居形體猶火之然燭矣如善扶持隨火而側之可母滅而竟燭燭无火亦不能獨行於虚空又不能後然其好好猶人之耆老齒隨自肌肉枯腊而精神不為之能潤澤内外周遍則氣索而死如火燭之俱盡矣人之遭邪傷病而不遇共養良醫者或強死死則肌肉筋骨常若火之傾刺風而不獲救護亦過滅則膚餘幹長焉余嘗夜坐飲內中然燭燭半壓欲滅即自日勅視見其皮有利銳乃扶持轉側火遂度而復則維人身或有虧剝劇能養慎善持亦可以得度又人莫能識其始生時則老亦死不當自知夫古昔平和之世人民蒙美盛而生皆堅強老壽咸百年左右乃死死時忽如卧生者猶果物穀實久老則自

和明集卷第五 第十張 續字

隨落矣後世遺妻薄惡氣娶嫁又不時勤苦過度是以身生子皆俱傷而筋骨血氣不充強故多凶短折中年夭卒其遇病或疾痛惻怛然後終絕故咨嗟憎惡以死為大故昔齊景公美其國嘉其樂士使古而无死何若晏子曰上帝以人之歿為善仁者息焉不仁者如焉今不思勉廣日學自通以趨立身揚名如但貪利長生多求延壽益年則惑之不解者也或難曰以燭火喻形神恐似而非焉今人之肌膚時剝傷而自愈者血氣通行也彼蒸燭缺傷雖有火居之不能復全是以神氣而生長如火燭不能自補免蓋其所以為異也而何欲同之應曰火則從一端起而人神氣則於體當從內稍出合於外若由外湊達於內固未必由端往也辟猶炭火之爨赤如水過度之亦小滅然復生焉此與人血氣生長肌肉等願其終極或為灰或為好耳曷為不可以喻哉余後與伯師夜爨脂火坐語燈中脂索而炷燭禿將滅息則以示曉伯師

和明集卷第五 第十一張 續字

言人衰老亦如彼禿矣又為言前爨麻燭事伯師曰燈燭盡當益其脂易其燭人老衰彼自覺續余應曰人既稟形體而立猶彼持燈一燭及其盡極安能自盡易盡易之乃在人人之覺黨亦在天天或能為他其肌骨血氣充強則形神枝而久生惡則絕傷猶火之隨脂燭多少長短為遲速矣欲燈燭自益易以不能但從燈旁脂以添漬其頭轉側蒸幹使火得安居則皆復明焉及本盡者亦無以爨今人之養性或能使墮齒復生白髮更黑肌顏光澤如彼從脂轉燭者至壽極亦獨死耳明者知其難求故不自勞愚者欺惑而莫獲益脂易燭之力故汲汲不息又草木五穀以陰陽氣生於土及其長大成實復入土而後能生猶人之與禽獸昆虫皆以雌交撥相生之有長長之有老老之有死若四時之代謝矣而欲變易其性求為異道惑之不解者也沙門不敬王者論 遠法師 晉成康之世車騎將軍庾冰疑諸沙

門抗禮万乘所明理何驟騎有吞論名在至元興中太尉桓公亦同此義

謂慶言之未盡與八座書云

佛之為化雖誕以茫浩推乎視聽之外以敬為本此處不異蓋所期者殊非教恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德日生通生理物存乎王者故尊其神器而禮寔惟隆豈是虛相崇重義存君御而已沙門之所以生國存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其教哉于時朝士名賢答者甚眾雖言未悟時並其美徒咸盡所懷而理蘊于情遂令无上道服毀於塵俗亮到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著論五篇究叙微意豈日淵壑之待晨露蓋是申其同極亦庶後之君子崇敬佛教者或詳覽焉

沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明大要以出處為異出

處之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興為隱顯耳其中可得論者請略而言在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因嚴以教教使民知有自然之重二者之來寔由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對為形罰使懼而後慎以天堂為爵賞使悅而後動此皆即其影響之報而明於教以因順為通而不革其自然也何者夫厚身在生以有封為滯累深固在我未忘方將以情欲為苑囿聲色為遊觀沉湎世樂不能自免而特出是故教之所檢以此為崖而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沾其惠而廢其教是故悅釋迦之風者輒先奉親而獻君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟

斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也論者立言之首貌有所同故位夫內外之分以明在三之志略叙經意宣寄所懷

沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不貴厚生之益此理之與形乘道之與俗反者也若斯人者自捨始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆避世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮避世則宜高尚其跡夫然故能極溺俗於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如今一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生生民矣是故內乘天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其教從此而觀故知超化表以尋宗則理深而義薦照泰息以語仁則功末而

弘明集卷第五 第五張 增字

惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或恥聞其風豈况與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰尋夫老氏之意天地以得一為大王侯以體順為尊得一故為万化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極求極必由於順化是故先賢以為美談衆論所不能異異夫衆論者則義无所取而去不順化何耶答曰凡在有方同稟生於大化雖群品万殊精麤異貫統極而言有靈與無靈耳有靈則有情於化无靈則無情於化无情於化化畢而生盡生不由情故形朽而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絕生不絕則其化弘廣而形弥積情弥滯而累弥深其為患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡為宅三界流動以罪苦為場化盡則因緣永息流動則受苦无窮何以明其然夫生以形為桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯

弘明集卷第五 第六張 增字

已所涉唯動於是靈變失御生塗曰開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絕境故謂之泥洹泥洹之名豈虛構也哉請推而實之天地雖以生生為大而未能令生者不化王侯雖以存存為功而未能令存者无患是故前論去達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

沙門不敬王者論體極不兼應第四

問曰歷觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天為大唯堯則之如此則非智有所不照自无外可照非照有所不盡自无理可盡以此推視聽之外廓无所寄理无所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之言其為誤也固已全

弘明集卷第五 第七張 增字

矣若復顯然驗此乃希世之聞答曰夫幽宗曠逸神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時為檢雖應世之具優劣萬差至於曲成在用感即民心而通其分分至則止其智之所不知而不開其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶不可頓設况其外者乎請復推而廣之以遠其類六合之外存而不論者非不可論論之或乘六合之內論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之或亂此三者皆即其身耳目之所不至以為闕據而不聞視聽之外者也因此而求聖人之意則內外之道可合而明矣常以為道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辯之指歸可見理或有先合而後乘有先乘而後合先合而後乘者諸佛如來則其人也先乘而後

合者歷代君王未體極之至斯其流也何以明之經古佛有自然神妙之法化物以推廣隨所入或為靈仙轉輪聖帝或為卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知為誰此所謂合而後乘者也或有始創大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王即之而成教者亦不可稱竿雖抑引无方必歸塗有會此所謂乘而後合者也若令乘而後合則擬步通塗者必不自崖於一檢若令合而後乘則釋迦之與堯孔歸致不殊斷可知矣是故自乘而求其合則知理會之必同自合而求其乘則悟體極之多方但見形者之所不兼故或衆塗而駭其異耳因茲而觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絕之教不變之宗故不得同年而語其優劣亦已明矣

以引歷代君王使同之佛教令體極之至以摧君統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫稟氣極於一生生盡則消液而同无神雖妙物故是陰陽之化耳既化而為生又化而為死既聚而為始又散而為終因此而推因知神形俱化原無異統精廢一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於大本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰為之哉若令本則異氣數合則同化亦為神之處形猶火之在木其生必並其毀必滅形離則神散而寄寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有无之說必存乎聚散聚散氣變之極名万化之生滅故莊子曰人之生氣之聚聚則為生散則為死若死生為彼徒苦吾又何患古之善言道者必有以得之若果然耶至理極於一生生盡不化義可尋也答曰夫神者何耶精極而為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙

物而為言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常識生疑多同自乱其為證也亦已深矣將欲言之是乃言夫不可言今於不可言之中復相與而依俦神也者圓應无主妙盡无名感物而動假數而行感物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡而不窮有情則可以物感有識則可以數求數有精麤故其性各異智有明闇故其照不同推此而論則知化以情感神以化傳情為化之母神為情之根情有會初之道神有冥移之功但悟徹者反本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請引而明之莊子發玄音於大宗曰大塊勞我以生息我以死又以生為人鞫死為反真此所謂知生為大患以无生為反本者也文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘化其變无窮莊子亦云持犯人之形而猶喜之人之形万物而未始有極此所謂知生不

盡於一化方逐物而不

引明集卷第五 第三十三 增字

及者也二子之論雖未究其實亦嘗傍宗而有聞焉論者不尋方生方死之說而惑聚散於一化不思神道有妙物之靈而謂精麤同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽興莫尋微言遂淪於常教令談者資之以成疑向使時无悟宗之匠則不知有先覺之明冥傳之巧沒世靡聞何者夫情數相感其化無端因緣密構潛相傳寫自非達觀孰識其變請為論者驗之以實火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前薪非後薪則知指窮之術妙前形薪盡火滅以為神情俱喪猶觀火窮於一木謂終期都盡耳此曲從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令神形俱化始自天本愚智資生同稟所受問所受者為受之於形耶為受之於神耶若受之於形凡在有形皆化而為神矣若受之於神是為以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽叟等靈其可然乎其可然乎如其不可固知冥緣之構著於在

引明集卷第五 第三十三 增字

昔明闇之分定於形初雖靈鈞善運猶不能變性之目然况降茲已還乎驗之以理則微言而有微効之以事可無惑於大通論成後有退居之賓步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰教尋雅論大歸可見殆无所間一日試重研究盖所未盡亦少許處耳意以為沙門德式是變俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤无現法之効來報玄而未應乃今王公獻供信士屈體得无坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠同夫素餐之譏耶主人良久乃應曰請為諸賢近取其類有人於此奉宣時命速通殊方九譯之俗問王當資以糗糧錫以輦服不答曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何耶謂其能發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以蕪忘之道與天下同徃使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其起步之跡所悟因已弘矣然則運通

引明集卷第五 第三十三 增字

之功資存之益尚未酬其始誓之心况答三業之勞乎又斯人者形雖有待情无近寄視夫四事之供若鶴蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉眾賓於是始悟冥塗以開嗽為功息心以淨畢為道乃欣然怡吟詠言而退晉元興三年歲次開逢于時天子蒙塵人百其憂凡我同志僉懷輟流之歎故因述斯論焉

沙門袒服論 遠法師

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與答曰然問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深致幸誨其未聞答曰玄古之民大朴未虧其禮不文三王應世故與時而變因茲以觀論者之所執方內之格言耳何以知其然中國之所無或得之於異俗其民不移其道未止是以天竺國法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂去飾之甚者也雖記籍未流茲土其始似有聞焉佛出於世因而為教明所行不左故應右袒何者將辯貴

賤必存乎位位以進德則尚賢之心
生是故沙門越名分以背時不退已
而求先又人之所能皆在於右若動
不以順則觸事生累過而能復雖中
賢猶未得況有下於此者乎請試言
之夫形以左右成體理以邪正為用
二者之來各乘其本滯根不拔則事
未愈應而形理相資其道微明世習
未移應徵難辯袒服既彰則形隨事
感理悟其心以御順之氣表誠之體
而邪正兩行非其本也是故世尊以
袒服薦其誠而閑其邪使名實有當
敬慢不雜然後開出要之道路真性
於久迷令淹世之賢不自絕於無分
希進之流不惑塗而旋步於是服膺
聖門者咸履正思順異跡同軌緬素
風而懷古背華俗以洗心專本達變
即近悟遠形服相愧理深其感如此
則情禮專向修之不倦動必以順不
覺形之自恭斯乃如來勸誘之外因
劍塵之妙跡而衆談未諭或欲革之
反古之道何其深哉
何鎮南難

見答問袒服拍訓兼和撰未文於玄
古資形理於近用使教慢殊流識服
俱盡殆无間然至於所以明順猶有
未同何者儀形之設蓋在時而用是
以事有內外乃可以淺深應之李釋
之與周孔漸世之與遺俗在於因循
不同必无逆順之殊明矣故老明兵
凶處右禮以喪制不左且四等窮奉
親之至三驅顯王跡之仁在復而要
其旨可見寧可寄至順於凶事表吉
誠於喪容哉鄭伯所以肉袒亦猶許
男與觀皆自以所乘者逆必受不測
之罰以斯而證順將何在故率所懷
想更詳盡令內外有歸
遠法師答

敬尋問旨蓋是聞其遠塗照所未盡
令精義並順內外有歸三復斯誨所
悟良多常以為道訓之與名教釋迦
之與周孔發致雖殊而潛相影響出
處誠異終期則同但妙迹隱於常用
指歸昧而難尋遂令至言隔於世典
談士發殊塗之論何以知其然聖人
因弋釣以去其甚順四時以簡其煩

三驅之禮失前禽而不吝網罟之設
必待化而方用上極行葦之仁內延
釋迦之慈使天下齊已物我同觀則
是合抱之一毫豈有間於優劣而非
相與者哉然自跡而尋猶大同於兼
愛遠求其實則階差有分分之所通
未可勝言故漸慈以進德令事顯於
君親從此而觀則內外之教可知聖
人之情可見但歸塗未啓故物莫之
識若許其如此則袒服之義理不容
疑來告何謂宜更詳盡故復究叙本
懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右
之體昏明代運有死生之說人情咸
悅生而懼死好進而惡退是故先王
即順民性撫其自然令吉凶殊制左
右異位由是吉事尚左進爵以厚其
生凶事尚右哀容以毀其性斯皆本其
所受因順以通教感於事變懷其先
德者也世之所貴者不過生存生存
而屈申進退道盡於此淺深之應於
是乎在沙門則不然後身退己而不
嫌卑時來非我而不辭辱卑以自牧
謂之謙居衆人之所惡謂之順謙順

引明集卷第五 董子列 引

不失其大則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何以明之凡在出家者達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗推此而言固知發軔歸塗者不以生累其神超落世務者不以情累其生不以情累其生則生可絕不以生累其神則神可冥然則向之所謂吉凶成札奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是翫其文而未達其變若然方將滯名教以殉生乘方化而背宗自至順而觀得不日逆乎漸世之與遺俗指存於此

遠法師明報應論 荅桓南郡

問曰佛經以煞生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以為神宅寄生拙照津暢明識雖託之以存而其理天絕豈唯精麤之間固亦无受傷之地滅之既無害於神亦由滅天地間水火耳

引明集卷第五 第二十八張 引

又問万物之心愛欲森繁但私我有已情慮之深者耳若因情致報乘感生應自然之道何所寄哉

荅曰意謂此二條是來問之閑捷立言之津要津要既明則群疑同釋始涉之流或因茲以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教深玄微言難辯苟未統夫旨歸亦焉能暢其幽致為當依傍大宗試叙所懷推夫四大之性以明受形之本則假於異物託焉為同體生若遺塵起滅一化此則惠觀之所入智刃之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓群形於大夢實處有而同无豈復有封於所受有係於所感哉若斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道以明訓故仁慈之德存焉若彼我同得心无兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈唯无害於神固亦無生可煞此則文殊案劍亦逆而道順雖復終日揮戈錯刃无地矣若然者方將託鼓儻以盡神運干鐵而

引明集卷第五 第三十九張 引

成化雖功被猶無賞何罪罰之有耶若反此而尋其原則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉无明為惑網之淵貪愛為衆累之府二理俱遊冥為神用吉凶悔吝唯此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故四大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身志有主於善惡則變其生而生不絕於是甘寢大夢昏於所迷抱疑長夜所存唯著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則地獄斯罰此乃必然之數无所容疑矣何者會之有本則理自冥對地之雖微勢極則發是故心以善惡為形聲報以罪福為影響本以情感而應自來豈有幽司由御失其道也然則罪福之應唯其所感感之而然故謂之自然自然者即我之影響耳於夫玄宰復何物哉請尋來問之要而驗之於實難言全許地水火風結而成身以

為神宅此則宅有主矣問主之居宅有情耶無情耶若去無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅无情無痛痒之知神既無宅又无痛痒以接物則是伐卉剪林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感也若以感由於主故處必以情則神之居宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火明矣因茲以談夫神形雖殊相與而化內外誠異渾為一體自非達觀孰得其際耶苟未之得則愈久愈迷耳凡稟形受觸莫盡然也受之既然各以私變為滯滯根不拔則生理弥固愛源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷乱而况舉體都亡乎是故同逆相乘共生讎却禍心未冥則構怨不息縱復悅畢受惱情無遺憾形聲既善影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘惑生應但立言之旨本異故其會不同耳

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜明以達觀曉以大方豈得就其迷滯以為報應之對哉

答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以為報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則銓善惡以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所係故能尊賢容衆恕已施安遠尋影響之報以釋往復之迷迷情既釋然後大方之言可曉保生之累可絕夫生累者雖中賢猶未得豈常智之所達哉

三報論因修人疑善惡無現驗作 述法師

經說業有三報一日見報二日生報三日後報見報者善惡始於此身即此身受生報者來生便受後報者或

經二生三生百生千生然後乃受受之無主必由於心心無定司感事而應應有遲速故報有先後先後雖異咸隨所遇而為對對有強弱故輕重不同斯乃自然之賞罰三報之大略也非夫通才達識入要之明罕得其門降茲已還或有始步大方以先為著龜博綜內籍及三隅於未聞師友仁正習以移性者差可得而言請試論之夫善惡與之其有漸漸以之極則有九品之論凡在九品非見報之所攝然則見報絕夫常類可知類非九品則非三報之所攝何者若利害交於目前而頓相傾奪神機自運不待慮而發發不待慮則報不旋踵而應此見報之一隅絕夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非祈禱之所移智力之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之想余懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆見業未就而前行始應故曰貞祥遇禍嫉孽見福疑似之嫌於

弘明集卷第五 第三十五頁

是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高跡志在立功而大業中傾天殃頹集或有捷違衡門无悶於世以安步為興優遊卒歲而時来无妄運非所遇道世交淪于其閉習或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含冲和而納疾履信順而天年此皆立功立德之行變疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逆順雖殊其揆一耳何者倚伏之勢定於在昔冥符告命潛相迴換故今禍福之氣交謝於六道善惡之報殊錯而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之无慶積惡之无殃感神明而悲所愚慨天喪之於善人咸謂名教之盡无宗於上遂使大道翳於小成以正言為善誘應心求實必至理之無此原其所由由世異典以一生為限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之內此先王即民心而通其分以耳目為關鍵也者如令合内外之道以求弘教之情則知理會

弘明集卷第五 第七十五頁

之必同不或衆塗而駭其異若能覽三報以觀窮通之分則居父之不答仲由顏冉對聖匠而如愚皆可矣亦有緣起而緣生法雖豫入諦之明而遺受未忘猶以三報為華苑或躍而未離于淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙法洗心玄門一詣之感超登上位如斯倫疋宿殃雖積功不在治理自安消非三報之所及用茲而言佛經所以越名教絕九流者豈不以疎神達要陶鑄靈府窮原盡化鏡萬像於无像者也

弘明集卷第五

弘明集卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七一頁中三行至八行「羅君章……三報論」，徑無。
- 一 七七一頁中八行「因俗……現驗」，清無。
- 一 七七一頁中九行「羅君章」，徑作「宋羅含」。
- 一 七七一頁中末行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「貫」。
- 一 七七一頁下一行「不成」，資、磧、普、南、清作「不誠」；徑作「不識」。
- 一 七七一頁下六行「性性」，資、磧、普、南、徑、清作「往往」。
- 一 七七一頁下一行「若者」，麗作「哉」。又末字「之」，資、磧、普作「之土」；南、徑、清作「之生」。
- 一 七七一頁下一三行第八字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。
- 一 七七一頁下一七行「孫長沙書

安國」，徑作「與羅君章書」宋孫盛」；清作「孫長沙安國與羅君章書」。

一 七七二頁上二二行第一一字「庶」，磧作「無」。

一 七七二頁上二二行第一一字「庶」，磧作「無」。

一 七七二頁下二二行第二字「无」，諸本作「元」。

一 七七二頁下二〇行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 七七二頁中三行末字「所」，諸本作「所以」。

一 七七三頁上九行第一一字及次行第二字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「水」。

一 七七二頁上二行第五字「渾」，資、磧、普、南、徑、清作「混清」。

一 七七二頁中一二行第一三字「耶」，資、磧、普、南作「也」生在本耶生之所本。

一 七七三頁上一六行第六字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七二頁上四行末字「慰」，資、磧、普、南、徑、清作「慰也」。

一 七七二頁中一四行第五字「未」，諸本作「末」。

一 七七三頁中一一行第六字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一 七七二頁上五行「答孫」，徑作「答孫安國書 羅含」；清作「羅君章答孫安國」。

一 七七二頁中一九行第九字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一 七七三頁中一五行「形子」，資、磧、普、南、徑、清作「此形子」。

一 七七二頁上一〇行「乱也」，資、磧作「說也」。

一 七七二頁中二〇行第三字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「其本」。

一 七七三頁中一八行「惑亦不在」，資、磧、普作「神或亦在」；南、徑、清作「神惑亦在」。

一 七七二頁上一三行「妄言」，資、磧、普、南、徑、清作「忘言」。

一 七七二頁下一行末字「乎」，資、磧作「矣」。

一 七七三頁中二二行「未熟」，資、磧、普、南、徑、清作「未孰」。

一 七七二頁上一五行「鄭道子」，徑作「宋鄭道子」。

一 七七二頁下四行第六字「牙」，資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一 七七三頁中二二行第二字「未」，普、南、徑、清作「未」。

一 七七二頁上一六行第一一字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一 七七二頁下五行「終始」，資、磧、普、南、徑、清作「始終」。又末字「瞻」，資、磧、普、南、徑、清作「瞻」。

一 七七三頁中末行第五字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「從後」。

一 七七二頁上一七行「一世」，資、磧、普、南、徑、清作「十世」。

一 七七二頁下二行第九字「作」，諸本作「化」。

一 七七三頁下三行「耳目」，諸本作「耳目耳目」。

一 七七三頁下七行「不然」，諸本作「不能」。

一 七七三頁下八行「不然」，資、磧、普、南、徑、清作「必然」。

一 七七三頁下一行首字「微」，諸本作「微」。

一 七七三頁下一七行「其義」，諸本作「其詳」。

一 七七三頁下二一行正文「桓君山」，徑無。又夾註右「臣證以為」，磧、普、南、清作「臣證以為」；徑無。又夾註左「於論形神已設」，徑無。

一 七七三頁下二二行夾註左「取焉」，資、磧、普、南、清作「取焉爾」；徑作「於論形神已設故有取焉爾」。

一 七七四頁上三行第一一字「羸」，資、磧、普、南、徑、清作「脆」。

一 七七四頁上六行第三字「好」，資、磧作「炬」；普、南作「炆」；徑、清作「地」。一〇行首二字及本頁中

二一行第六字，南、徑、清同。

一 七七四頁上八行第八字「滅」，麗作「滅」。

一 七七四頁上一〇行「好好」，磧作「炆炆」。本頁中二一行第六字同。

一 七七四頁上一三行第七字「共」，普、南、徑、清作「供」。

一 七七四頁上一四行第七字「常」，麗作「當」。又第一二字「刺」，資、磧作「賴」。

一 七七四頁上一五行第六字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 七七四頁上一六行第七字「然」，麗無。又第三字「勅」，麗作「整」。

一 七七四頁上末行「生者」，諸本作「出者」。

一 七七四頁中一行首字「隨」，諸本作「墮」。

一 七七四頁中四行「終絕」，清作「中絕」。

一 七七四頁中八行末字「自」，磧、普作「目」。

一 七七四頁中二一行第三字「灰」，資、磧、普、南、徑、清作「灸」。

一 七七四頁中二二行「伯師」，資、磧、普、南、徑、清作「劉伯師」。

一 七七四頁下一行第九字「終」，資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一 七七四頁下三行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如彼」。

一 七七四頁下九行第六字及一五行第一〇字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。

一 七七四頁下九行第一二字及一三行第九字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「促」。

一 七七四頁下一三行第三字「肌」，麗作「肥」。

一 七七四頁下一八行第七字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七四頁下一九行「雌交揆」，資、磧、普、南、徑、清作「雄雌交接」；

麗作「雄雌交揆」。

一七七四頁下二二行「沙門不敬王者論」下，徑有夾註「五篇并序」。

又「遠法師」，徑作「晉釋慧遠」。

一七七五頁上二行夾註右「名在」，

資、磧、普、南、徑、清作「各在」。

一七七五頁上五行第六字「此」，諸

本作「此出」。

一七七五頁上一〇行第六字「禮」，

徑作「體」。

一七七五頁上一一行第四字「君」，

資、磧、普、南、徑、清作「弘」。又

「生國」，資、磧、普、南、徑、清作

「生生資國」。

一七七五頁上二一行第七字「或」，

資、磧、普、南、徑、清作「式」。

一七七五頁上二二行「沙門不敬王

者論」，徑無。

一七七五頁上末行第一一字及頁中

一行首字「處」，資、磧、普、南、徑、清

作「家」。

一七七五頁中四行末字「言」，資、磧、

普、南、徑、清作「言之」。

一七七五頁中九行第二字「其」，麗無。

一七七五頁中一〇行「知有」，清作

「知其有」。

一七七五頁中一二行首字「形」，諸

本作「刑」。

一七七五頁中一五行第六字「在」，

諸本作「存」。又末字「深」，諸本

作「根深」。

一七七五頁中一六行「固在我」，資、

磧、普、南、徑、清作「固存我」；麗

作「因在我倒」。又第一三字「圖」，

諸本作「園」。

一七七五頁中一七行第五字「沉」，

資、磧、普、南、徑、清作「耽」。

一七七五頁中二二行第二字「獻」，

資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一七七五頁下五行「沙門……第二」，

徑作「出家二」。

一七七五頁下一五行末字「然」，資、

磧、普、南、徑、清作「然者」。

一七七五頁下二〇行「生生」，諸本

作「生」。

一七七六頁上四行「沙門……第三」，

徑作「求宗不順化三」。

一七七六頁上八行第六字「求」，資、

磧、普、南、徑、清作「體」。

一七七六頁上一二行第一二字「有」，

資、磧、普、南、徑、清作「唯有」。

一七七六頁上一六行第一二字「生」，

資、磧、普、南、徑、清作「其生」。

一七七六頁上一七行第四字「弘」，

諸本作「弥」。

一七七六頁中七行第四字「構」，資、

磧、普、南、徑、清作「稱」。

一七七六頁中八行「不化」，資、磧、

普、南、徑、清作「不死」。

一七七六頁中一五行「沙門……第

四」，徑作「體極不兼應四」。

一七七六頁中二〇行「非照」，資、磧、

普、南、徑、清作「非理」。

一七七六頁中二一行首字「此」，資、

磧、普、南、徑、清作「此而」。

- 一 七七六頁中末行「之言」，資、磧、普、南、徑、清作「之文」。又末字「全」，資、磧、普、南、徑、清作「甚」。
- 一 七七六頁下一行第五字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「然有」。
- 一 七七六頁下四行「之具」，資、磧、普、南、徑、清作「之見」。
- 一 七七六頁下一行「其類」，資、磧、普、南、徑、清作「其旨」。
- 一 七七六頁下一五行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之者」。
- 一 七七七頁上一行「之至」，資、磧、普、南、徑、清作「之主」。
- 一 七七七頁上一行第四字「令」，麗作「今」。
- 一 七七七頁上一二行「檢若令」，資、磧、普、南、徑、清作「揆若令先」；麗作「揆若今」。
- 一 七七七頁上一三行第七字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「發」。
- 一 七七七頁上一九行第一〇字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「固」。

- 一 七七七頁上二一行「沙門……第五」，徑作「形盡神不滅五」。
- 一 七七七頁上二二行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「旨」。
- 一 七七七頁中二行第五字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「居」。
- 一 七七七頁中五行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之所」。
- 一 七七七頁中七行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「固」；麗作「故」。
- 一 七七七頁中一〇行第八字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。
- 一 七七七頁中一二行第五字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「本異」。又第一〇字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「合合」。
- 一 七七七頁中一三行末字「並」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。
- 一 七七七頁下三行第二字「自」，資、磧、普作「目」。
- 一 七七七頁下五行末字「主」，資、磧、

- 一 七七七頁下二一行「沙門……第五」，普、南、徑、清作「生」。
- 一 七七七頁下一二行第一〇字「初」，資、磧、普、南、徑、清作「物」。
- 一 七七七頁下二〇行第六字「持」，徑、清、麗作「特」。又末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「若」；麗作「之若」。
- 一 七七七頁下二一行第五字「物」，諸本作「化」。
- 一 七七八頁上一行首字「及」，諸本作「反」。
- 一 七七八頁上二行「方生方死」，資、磧、普、南、徑、清作「無方生死」。
- 一 七七八頁上八行「之巧」，資、磧、普、南、徑、清作「之功」。
- 一 七七八頁上一〇行末字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「變自非達觀孰識其會」。
- 一 七七八頁上一四行小字左第四字「見」，諸本作「見形」。又「以為」，資、磧、普、南、徑、清作「以謂」。又「俱喪」，資、磧、南作「共喪」。

- 一七七八頁上一五行末字「曲」，資、
磧、普、南、徑、清作「由」。
- 一七七八頁上一行第二字「爲」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一七七八頁中二行「自然」，諸本作
「自然」。
- 一七七八頁中四行「大通」，資、磧、
普、南、徑、清作「大道」。
- 一七七八頁中一二行「今王」，麗作
「令王」。
- 一七七八頁中一四行第一〇字「同」，
資、磧、普、南、徑、清作「貽」。
- 一七七八頁中一七行第七字「王」，
資、磧、普、南、徑、清作「王者以」。
又第一二字「粮」，磧、南作「類」。
- 一七七八頁中一九行第九字「能」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一七七八頁中末行第八字「因」，諸
本作「固」。
- 一七七八頁下三行第六字「夫」，磧、
普作「天」。又「鶴蚊」，資、磧、普、
南、徑、清作「蟻蚊」。
- 一七七八頁下七行首字「晉」，磧、普、
南作「二晉」。
- 一七七八頁下九行第三字「流」，資、
磧、普、南、清、麗作「流」。
- 一七七八頁下一〇行「遠法師」，資、
磧、普、南作「遠法師 河鎮難并
答遠法師」；徑作「釋慧遠」。
- 一七七八頁下一九行「其道未止」，
資、磧、普、南、徑、清作「故其道未
亡」。
- 一七七八頁下二一行「甚者」，資、磧、
普、南、徑、清作「基者」。
- 一七七九頁上八行首字「未」，資、磧、
普、南、徑、清作「求」。
- 一七七九頁上九行第四字「微」，資、
磧、普、南、徑、清作「微」。
- 一七七九頁上一三行第一二字「道」，
諸本作「導」。
- 一七七九頁上一七行「專本」，資、磧、
普、南、徑、清作「尋本」。
- 一七七九頁上一九行第三字「礼」，
資、磧、普、南、徑、清作「化」。
- 一七七九頁上末行「何鎮南難」，徑
作「難袒服論 何鎮南」。
- 一七七九頁中一行「未文」，資、磧、
普、南、徑、清作「未文」。
- 一七七九頁中二行第一三字「識」，
資、磧、普、南、徑、清作「識」。
- 一七七九頁中九行「復而」，諸本作
「後而」。
- 一七七九頁中一五行「遠法師答」，
徑作「答何鎮南 釋慧遠」。
- 一七七九頁中一六行第七字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「開」。
- 一七七九頁下二行末字「延」，磧作
「四」；南、徑、清作「匹」。
- 一七七九頁下四行第八字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「直有」。
- 一七七九頁下六行「分之」，資、磧、
普、南、徑、清作「分外之」。
- 一七七九頁下七行「慈以」，資、磧、
普、南、徑、清作「茲以」。
- 一七七九頁下一一行第四字「何」，
資、磧、普、南、徑、清作「記」。

- 一 七七九頁下一五行首字「即」，資、 磧、普、南、徑、清作「既」。
- 一 七七九頁下二二行首字「嫌」，資、 磧、普、南、徑、清作「謙」。
- 一 七八〇頁上一行第四字「大」，諸本作「本」。
- 一 七八〇頁上一六行「遠法師……南郡」，徑作「明報應論 拜問釋慧遠」；清作「遠法師答桓玄明報應論」。
- 一 七八〇頁中二行末字「感」，資、 磧、普、南、徑作「惑」。
- 一 七八〇頁中三行「自然之道」，資、 磧、普、南、徑、清作「則自然之迹順」。
- 一 七八〇頁中四行第八字「是」，資、 磧、普、南、徑、清作「始是」。
- 一 七八〇頁中七行「未聞」，麗作「未聞之前」。
- 一 七八〇頁中八行「夫盲」，資、 磧、普、南、徑、清作「夫指」。
- 一 七八〇頁中九行「為當」，資、 磧、普、南、徑、清作「當為」。
- 一 七八〇頁中一一行第五字「焉」，諸本無。
- 一 七八〇頁中一二行「刃之」，資、 磧、普、南、徑、清作「忍之」。
- 一 七八〇頁中二二行第一二字「亦」，諸本作「迹」。
- 一 七八〇頁中末行「干鍼」，資、 磧、普、南、徑、清作「干鍼」。
- 一 七八〇頁下八行第四字「疑」，諸本作「凝」。
- 一 七八〇頁下一一行第一一字「變」，諸本作「戀」。次頁上一五行首字同。
- 一 七八〇頁下一二行「所述」，資、 磧、普、南、徑、清作「同迷」。
- 一 七八〇頁下二二行「玄宰」，南、 徑、清作「主宰」。
- 一 七八〇頁下二二行第三字「物」，諸本作「功」。
- 一 七八一頁上一〇行「水火」，資、 磧、普、南、徑、清作「水火風」。
- 一 七八一頁上一四行「觸莫」，資、 磧、普、南、徑、清作「命莫不」。
- 一 七八一頁上一八行「却禍」，資、 磧、普、南、徑、清作「隙禍」；麗作「隙禍」。
- 一 七八一頁上一二〇行首字「影」，諸本作「則影」。
- 一 七八一頁上一二二行首字「惑」，資、 磧、普、南、徑、清作「惑」。
- 一 七八一頁中一二行第一三字及次行第五字「權」，資作「推」。
- 一 七八一頁中一三行「則銓」，資、 磧、普、南、徑、清作「則驗」。
- 一 七八一頁中二〇行「遠法師」，徑作「釋慧遠」。
- 一 七八一頁下七行「步大方以先」，資、 磧、普、南、徑、清作「涉大方以先悟」。
- 一 七八一頁下一〇行「興之其」，資、 磧、普、南、徑、清作「之興由其」；麗作「之興其」。
- 一 七八一頁下一一行第一一字「非」，

一 七八一頁下二〇行第五字「想」，
資、磧、普、南、徑、清作「非其」。
 一 七八一頁下末行首字「貞」，資、磧、
 普、南、徑、清作「禎」。
 一 七八二頁上五行「道世」，資、磧、
 普、南、徑、清作「世道」。
 一 七八二頁上九行「之行」，磧、普、
 南、徑、清作「之舛」。
 一 七八二頁上一一行「何者」，麗作
 「者何」。又「之勢」，資、磧、普、南、
 徑、清作「之契」。
 一 七八二頁上一三行「六道」，資、磧、
 普、南、徑、清作「六府」。
 一 七八二頁上一三行至次行「殊錯」，
資、磧、普、南、徑、清作「舛互」。
 一 七八二頁上一六行第四字「愚」，
資、磧、普、南、徑、清作「遇」。又
 第七字「喪」，磧、普、南、徑、清作
 「殃」。
 一 七八二頁上一七行「之盡」，資、磧、
 普、南、徑、清作「之書」。

一 七八二頁上一九行第一〇字「異」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七八二頁上二二行「也者」，諸本
 作「者也」。又「如今」，資、磧、普、
 南、徑、清作「如今」。
 一 七八二頁中五行第三字「受」，資、
 磧、普、南、徑、清作「愛」。
 一 七八二頁中八行「超登」，清作「起
 登」。
 一 七八二頁中一〇行首字「用」，諸
 本作「因」。

弘明集卷第六

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

道恒法師釋駁論

明僧紹正二教論

周剡顯難張長史融門律

謝鎮之析夷夏論

釋駁論

釋道恒

晉義熙之年如聞江左素何二賢並商略治道諷刺時政雖未觀其文意者似依傍韓非五蠹之篇遂譏世之闕發五橫之論而沙門無事猥落其例余恐眩曜時情永淪邪惑不勝憤惋之至故設賓主之論以釋之

有東京東教君子誥於西鄙傲散野人日僕曾豫聞佛法冲遠非名教所議道風玄遠非器像所擬清虛簡勝非近識所關妙絕群有非常情所測故每為時君之所尊崇貴達之所欽仰於是衆庶朋契雷同奔向咸共嗟詠稱述其善云若滌漬風流則精義入微研究理味則妙契神用澡塵垢於習心脫桎梏於形表超俗累於籠

樊邈世務而高蹈淪真素則夷齊無以踰其操遺榮寵則巢許無以過其志味玄旨則顏無元以參其風去紛穢則松喬無以比其潔信如所談則義無間然矣但今觀諸沙門通非其才群居猥雜未見秀異混若涇渭潭波浪若薰蕕同篋若源清則津流應鮮根深則條類必茂考其言行而始終不倫究其本末幾無有校僕之所致恠良由於此如皇帝之志智據梁之失力皆在鑪錘之間陶鑄以成聖者苟道不虛行才必應器然沙門既出家離俗高尚其志違天屬之親捨榮華之重毀形好之銜守清節之禁研心唯理屬已唯法投足而安蔬食而已使德行卓然為時宗仰儀容邕肅為物軌則然觸事蔑然无一可採何拙託之高遠而業尚之鄙近至於營求孜孜无暫寧息或墾殖田圃與農夫齊流或商振博易與衆人競利或矜恃醫道輕作寒暑或機巧異端以濟生業或占相孤虛妄論吉凶或詭道假權要射時意或聚畜委積

弘明集卷第六第二張 墳

頗養有餘或抵掌空談坐食百姓斯皆德不稱服行多違法雖曾有一善亦何足以標高勝之美哉自可廢之以一風俗此皆无益於時政有損於治道是執法者之所深疾有國者之所大患且世有五橫而沙門處其一焉何以明之乃大設方便鼓動愚俗一則誇喻一則迫脅云行惡必有累劫之殃修善便有无窮之慶論罪則有幽冥之伺語福則有神明之祐敦勸引導勸行人所不能行強逼切勒勉為人所不能為上減父母之養下損妻孥之分會同盡肴膳之甘寺廟極壯麗之美割生民之珎翫崇元用之虛費聲私家之年儲闕軍國之資實張空聲於將來圖無像於未地聽其言則洋洋而盈耳觀其容則落落而滿目考現事以求徵並未見其驗真所謂繫影捕風莫知端緒亮僕情之所未安有識者之所巨惑若有嘉信請承下風脫有覺悟永去其滯矣主人答主人撫然有間慨余長歎咄異哉子之所陳何其陋也夫鄙俗不

弘明集卷第六第三張 墳

可以語大道者滯於形也曲士不可
以辯宗極者局於名也今將為子略
舉一隅自可思反其宗矣蓋聖人設
教應器投法受量有限故化之以漸
錄善心於毫端忘鄙去於丘壑片行
之善未為身資一念之福終為神用
始覆一簣不可責以為山之功方趣
絕境不中窮以括囊之實然海之所
以稱大者由無暇潔之清道之所以
稱晦跡者以無赫然之觀夫慈親婉
孌有心之所滯而沙門遺之如脫屣
名位財色世情之所重而沙門視之
如糞糠可謂忍人所不能去斯乃標
尚之雅趣而道之勝事而云蔑然豈
非妙賞之謂乎又且志業不同歸向
塗乘岐迥分轍不相領悟未見秀異
故其宜耳古人每歎才之為難信矣
周号多士乱臣十人唐虞之盛元凱
二八孔門三千並海內翹秀簡充四
科數不盈十於中伯牛廢疾回也六
極商也慳吝賜也貨殖予也難彫由
也凶復末也聚斂住不稱職仲弓雖
駢出於犁色而舉世推德為人倫之

弘明集卷第六第四張墳

宗欽尚高軌為摯紳之表百代詠其
遺風千載仰其景行至於沙門乃苦
共剝節酷相瓦礫斯豈君子弘通之
道雅正之論哉此由或人入班翰之
作坊不稱指南之巧妙但譏拙者之
傷手真可謂伏膺下流志存鄙劣昔
承相問客俗言鷄臬食母寧有是乎
客答但聞慈烏反哺耳相乃悵然自
愧失言今子處心將无似相之問也
君子遏惡揚善反是謂何又云投足
而安且林野蕭條每有竊盜之患城
傍入出動嬰交遊之譏處身非所則
招風塵之累婆娑田里則犯人間之
論二三無可進退惟谷宇宙雖曠莫
知所厝

又云蔬食而已夫人間有不贍之匱
山澤無委積之儲方宜取給復乘之
以法所向九折於何得立若堂堂聖
世而有首陽之餓夫明明時雍而有
赴海之死者於雅懷何如然體无毛
羽不可袒而無衣腹非菽豕不可繫
而不食自未造極要有所資年豐則
取足於百姓時儉則肆力以自供誠

弘明集卷第六第五張墳

非所宜事不得已故蝮蛇螫手斬以
求全推其輕重蓋所存者大雖營一
已不求無獲求之不必一塗但令濟
之有理亦何嫌多方以為煩穢其欲
域使不得妄動何故執之甚乎昔伯
成躬耕以墾殖沮溺耦作以修農陶
朱商賈以營生於陵灌蔬以自供崔
文賣藥以結乏君平卜筮以補空張
衡術數以馳名馬鈞奇巧以駢功此
等直是違俗道世之人耳未正見有
邈然絕塵與物天隔而咸共嗟詠不
輟於口然沙門之中迹起諸人取與
流輩動有萬數至於體道神化超落
人封非可竿計而未嘗致言何其黨
乎宜共思校事實不可古今殊論衆
寡異辭希簡為貴猥多致賤恐非求
精覈理之談也云自可廢之以一風
俗是何言與聖人不誣十室三人必
有師資芳蘭並茂而欲蘊崇焚之不
亦暴乎其中自有德宇淵邃器標時
望或翹楚暇潔栖寄清遠或禪思入
微澄神絕境或敷演微言散幽擇滯
或精勤福業勸化崇善凡出家之本

弘明集卷第六第六張墳

落駿抽簪之日皆心口獨擔情到懇至雖生死彌淪玄塗長遠要自驅策必階於道金輪之榮忽若塵垢帝釋之重蔑若糝糠始皆精誠乃有所感自非一舉頌詒體脩圖足其間何能不有小失且當錄其真素略舉玄黃安渾舉一槩無復甄別不可以管蔡之豐姬宗盡誅四兇之暴合朝流放此何異人苦頭虱因欲并首俱焚患在足刺遂欲通股全解不亦濫乎去無益於時政有損於治道夫知道者之益世物有日用而不知故老氏云無為之化百姓皆曰我自然斯言當矣是以千木高枕而魏國大治庾桑善誨而壤壘歸仁沙門在世誠無目前考課之功名教之外實有益於冥近取五戒訓物非六經之疇遠以八難幽嶮非刑法之疇請以三藏銓罪非律令之流暢以般若辯惑非老莊之謂道品无漏拔苦因緣則存而不論周孔之教理盡形器至法之極兼練神明精麈昇降不可同日而語其優劣矣昔字助化以道佐治國境冥

弘明集卷第六第七張 墳

然民知其義年農委積物无疵癘非益謂何去世有五橫沙門處其一焉凡言橫者以其志无業尚散誕莫名或博易放蕩而傾竭家財或名挂編戶而浮游率歲或尸祿素餐而莫肯用心或執政居勢而漁食百姓或馳竟進趣而公私並損或肆暴奸虐而動造不軌斯皆傷教乱正大敗風俗由是苟悅奮筆而遊俠之論興韓非彈豪而五蠹之文作以之為橫理故宜然施之沙門不亦謬乎國家方上與唐虞竟魏魏之美下與殷周齊郁郁之化不使箕頰專有傲世之宿商洛獨標嘉遁之容甫欲大扇逸民之風崇肅方外之士觀子處懷經略時政乃欲踵亡秦虎狼之嶮術襲商君剋薄之弊法坑焚儒典治无綱紀制太半之稅家无游財設三五之禁脩民如賊天下熬然人無聊生使嬴氏之族不訖於三世二子之禍即戮於當時臨刑之日方乃追恨始者立法之課本欲寧國靜民不憶堤防大峻反不容己事既往矣何嗟之及云一則

弘明集卷第六第八張 墳

誘喻一則迫脅且衆生縁有濃薄才有利鈍解有難易行有淺深是以啓誨之道不一悟發之由不同抑揚頓挫務使從善斯乃權謀之警策妙濟之津梁殊非誘迫之謂也去罪則冥伺福則神祐夫合德至溥則衆善歸焉易曰履信思順自天祐之吉无不利又曰為不善於幽昧之中鬼得而誅之豈非冥伺神明之祐哉善惡之報經有成證不復具列去會盡看膳寺極壯麗此修福之家傾竭以備將來之資殫盡自為身之大計耳殆非神明歆其壯麗衆僧貪其滋味猶農夫之播殖匠者之構室將擇貞材以求堂宇之飭精簡種子以規嘉苗之實故稼穡必樹於沃壤之地卜居要選於墜堙之處是以知三尊為衆生福田供養自修己之功德耳云割生民之珎翫崇无用之虛費夫博施兼愛仁者之厚德崇飭宗廟孝敬之至心世教若此道亦如之物有損之而益為之必獲且浮財猶糞土施惠為神用辟朽木之為舟乃濟

弘明集卷第六 第九張 墳

渡之津要何虛費之有哉欲端坐而望自然拱默以怖安樂猶無柯而求伐不食而餉飽焉可得乎苟身之不修已為困矣何必乃蔽百姓之耳目擁天下之大善既自飲毒復欲翫人何酷如之可謂亡我陷彼相與俱禍是以盲聾瘖瘂之對幽處弥劫之殃調達之報歷地獄無間之苦云罄私家之年儲闕軍國之資實聖王御世純風遐被振道綱以維六合布德網以籠群隼川無扣浪之夫谷无舍歎之士四民咸安其業百官各盡其分海內融通九州同貫戎車於是寢駕甲士却走以糞嘉穀委於中田倉儲積而成朽童稚進德日新黃髮盡於眉壽當共擊壤以頌太平鼓腹以觀盛化子何多慮之深橫憂時之不足不亦過乎去恠太官而腫口臨滄海而攝腹真子之謂也

弘明集卷第六 第十張 墳

拔幽極滯美濟當時化流無外故神暉一振則感動大千惠澤豐灑則九州蒙潤是以釋梵悟幽旨而歸誠帝王望玄宗而委質八部挹靈化而洗心士庶觀真儀而奔至落落焉故非域中之名教肅肅焉殆是方外之冥軌然垣牆峭峻故罕得其門器宇幽邃希入其室是以道濟弥淪而理與之乖德苞无际而事與之隔子執迷自畢沒齒不悟盖有以也夫日月麗天而瞽者不覩其明雷電振地而聵者不聞其響是誰之過與而方欲議宮商之音蔑文章之觀真過之甚者昔文鱗改視於初暉須跋開聽於後緣子何辜之不幸獨懷疑以終年比衆人所悲寂可悲之所先於是逡巡退席悵然自失良久曰聞大道之說弥貫古今大制因緣窮理盡性立履不為當年弘道不期一世可謂原始會終歸於命矣僕實滯寢長夜未達其旨故每造有封今幸聞大夫之餘論結解疑散豁然醒覺若披重霄以覩朗日發蒙蓋而悟真慧僕誠不敏

弘明集卷第六 第十張 墳

敬奉嘉誨矣
正二教道士有為夷夏論者故作此以正之明徵君僧紹
及聞殊論銳言置家有懼誣聖將明其歸故先詳正所證二經之句庶可兩悟幽津
論稱道經云老子入閔之于天竺維衛國國王夫人名曰清妙老子因其晝寢乘日之精入清妙口中後年四月八日夜半時剖右腋而生墮地即行七步舉手指天曰天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者於是佛道興焉事在玄妙內篇此是漢中真典非穿鑿之書正曰道家之指其在老氏二經敷玄之妙備乎在生七章而得一盡虛无聞形變之奇彭殤均壽未覩無死之唱故恬其天和者不務變常安時處順夫何取長生若乘日之精入口剖腋年事不符託異合說稱非其有誕議神化秦漢之妄妖延魏晉言不經聖何去真典乎
論稱佛經云釋迦成佛已有塵劫之數或為儒林之宗國師道士此皆成非方便之說也

弘明集卷第六 第十張 墳

正曰佛經之宗根明極教而三世無得俗證覺道非可事顯然精深所會定慧有徵於內緣感所應因果无妄於外夫釋迦發窮源之真唱以明神道之所通也故其練精研照非養正之功微善階極異殆庶自崖道濟在忘形而所貴非全生生不貴存存何功忘功而功著寂滅而道常出于无始入乎無終靡應非身塵劫非遐此其所以為教也

論曰二經之旨若合符契

正曰夫佛開三世故圓應无窮老止生形則教極澆淳所以在形之教不議殊生圓應之化爰盡物類是周孔老莊誠帝王之師而非前說之證既開塞異教又違符合之驗矣

論曰道則佛也佛則道也

正曰既教有方圓豈觀其同夫由佛者固可以權老學老者安取同佛苟挾竟慕高撰會雜妄欲因其同樹邪去正是乃學非其學自滿道盡祇多不量見取守器矣

論曰其入不同其為必異各成其性

韻集卷第六第十張墳

不易其事又曰或照五典或布三乘在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎達化而有夷夏之別

正曰寂感遂通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘教華之道何拘五教冲用因感既夷華未殊而俗之所異孰乖聖則雖其入不同然其教自均也

論曰端委搢紳諸華之容也剪髮繼衣群夷之服也

正曰將求理之所貴宜先本禮俗公襲異道唯其時物故君子豹變民文先革顛孫膺訓喪志學殷夫致德韶武則禪代異典後聖有作豈限夷華况由之極教必拘國服哉是以繫其恒方而迷深動躓矣水陸既變致遠有節舟車之僻得无翩乎而刻舟守株固以兩見所歸

論曰下弃妻孥上廢宗祀嗜欲之物咸以禮申孝敬之典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺又曰全形守祀繼善之教也毀貌易姓絕惡之學也理之可貴者道事之可賤者俗

韻集卷第六 第十張墳

正曰今以廢宗祀為犯順存嗜欲以申禮則是孝敬之典在我為得俗无必賤矣毀貌絕惡自彼為鄙道无必貴矣爰俗拘舊崇華尚禮貴賤迭置義成獨說徒欲盡溺於凡觀豈期率埋於聖言耶

論曰涖涖仙化各是一術佛号正真道稱正一一歸无死真會無生

正曰侯王得一而天下貞莫議仙化死而不亡者壽不論無死億說誣濫辭非而澤大道既隱小成牙起誠哉是言其諸誣詭倍慢欲以苟濟其違求之聖言固不容譏矣今之道家所教唯以長生為宗不死為主其練映金丹食霞餌玉靈升羽蜕尸解形化是其託術驗之而竟无覩其然也又稱其不登仙死則為鬼或曰補天曹隨其本福雖大乖老莊立言本理然猶可無違世教損欲趣善乘化任往忘生生存存之旨實理歸於妄而未為乱常也至若張葛之徒又皆雜以神變化俗恠誕惑世符咒章劾感託老君所傳而隨稍增廣遂復遠引佛

韻集卷第六 第十五張墳

教證成其偽立言辨雜師學元依考之典義不然可知將令真妄渾流希悟者永惑莫之能辯誣亂已甚矣客既志於佛老之正猶未值其津今將更粗言其一隅而使自反焉夫理照研心二名教兩得乃可動靜兼盡所遇斯乘也老子之教蓋修身治國絕棄貴尚事正其分虛無為本柔弱為用內視反聽深根寧極渾思天元恬高人世皓氣養和失得無變窮不謀通致命而致達不謀己以公為度此學者之所以詢仰餘流而其道若存者也安取乎神化無方濟世不死哉其在調霞羽化精變窮靈此自繕積前成生甄異氣故雖記奇之者有之而言理者不由矣稽之神功爰及物類大若麟鳳恠瑞小則雀雉之化夫既一受其形而希學可致乎至乃顏孔道隣親資納之極固將仰靈塵而止欲從未由則分命之不妄有推之可明矣故仲尼貴知命而必有所不言伯陽去奇尚而固守以無為皆將以抑其誕妄之所自來也然則窮神盡

弘明集卷第六 第十六張 墳

教固由之有宗矣道成事得各會之有元矣夫行業者於前前生而強學以求致其功積集成於素屏而橫慕以妄易其為首燕求越其希至何由哉故學得所學而學以成也為其可為而為可致也則夫學鏡生靈中天設教觀象測變存而不論經世之深孔老之極也為於未有盡照窮緣殊生共理練偽歸真神功之正佛教之和也是乃佛明其宗老全其生守生者蔽明宗者通然靜止大方乃雖蔽而非妄動由其宗則理通而照極故必德貴天全自求其道崇本資通功歸四大不謀非然守教保常孔老之純得所學也超宗極覽尋流討源以有生為塵毒故息敬於君親不驚議其化異不執方而駭奇妙寂觀以拓思功積見而要來則佛教之粹明於為也故夫學得所學則可以資全生靈而教尊域中矣明為於為將乃滅習及流而邈天人矣過此以往未之或知洗慮之得其將在茲

張融門律

周剡難

弘明集卷第六 第十七張 墳

吾門世恭佛舅氏奉道道也與佛逗極无二寂然不動致本則同感而遂通逢迹成異其猶樂之不洽不隔五帝之秘禮之不襲不弔三皇之聖豈三與五皆殊時故不同其風異世故不一其義安可輒駕庸愚誣問神極吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天首積遠難鳧越人以為鳧楚人以為乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本瀉迹既分吾已翔其所集汝可專尊於佛迹而無侮於道本書與二何兩孔周剡山茨少子致書諸遊生者曰張融白鳥哀鳴於將死人善言於就暮頃既病盛生衰此亦魂雷幾氣况驚舟失拖於空壘山足无絆於澤中故視陰之間雖寸每遠不變其徙也欲使魄後餘意繩墨弟姪故為門律數風其一章通源二道今奏諸賢以為何若

答張書并問張

周剡山茨歸書少子曰周顛頽首慙製來班承復峻其門則泰子無踞誠

弘明集卷第六 第十八張 墳

不待冀敬尋本有測高心雖神道所歸吾知其主然自釋之外儒綱為弘過此而能與仲互相若者黃老實雄也其教流漸非無邪弊素樸之本義有可崇吾取捨舊懷粗有涇渭與奪之際不至朱紫但畜積抱懷未及厝言耳途軌乖順不可認同異之間文宜有歸辯來旨謂致本則同似非吾所謂同時殊風異又非吾所謂異也久欲此中微舉條裁幸因雅趣試共極言且略如左遲聞深况

通源曰道也與佛逗極无二寂然不動致本則同感而遂通途迹成異周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂謂本乎言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛无法性其寂雖同位寂之方其旨則別論所謂逗極无二者為逗極於虛無當无二於法性耶將二塗之外更有異本儻虛無法性其趣不殊乎若有異本思告異本之情如其不殊願聞不殊之說

和明集卷第六 第九張境

通源曰殊時故不同其風異世故不一其義吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天首積遠難鳧越人以為鳧楚人以為乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本瀉跡既分吾已翔其所集

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛兩殊非鳧則乙唯足下所宗之本一物為鴻耳駢馳佛道无免二失未知高鑒緣何識本輕而宗之其有旨乎若猶取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也若雖因二教同測教源者則此教之源每必教而見矣自應庵中環杖悠然目擊儒墨閭閻從來何諍苟合源共是分跡雙非則二跡之用宜均去取莫為翔集所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道乎言精旨遠企聞後要通源曰汝可專遵於佛跡而无侮於道本

周之問曰足下專遵佛跡无侮道本

和明集卷第六 第十張境

吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在為當本一末殊為本末俱異耶既欲精探彼我方相究涉理類所關不得無請重與周書并答所問

張融白吾未能忘身故有情身分外既化極魄首復為子弟雷地不欲使方寸舊都日夜荒没平生所困橫植而草所以製是門律以律其門非佛與道門將何律故告氣緩命憑魄申陰數感卜應通源定本實欲足下發子奇意果能翔躡起情妙見正祈既起所志今為子言

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎

答彼周曰夫性靈之為性能知者也道德之為道可知者也能知而不知所知非能知之義可知而不為能知所知非夫可知矣故知能知必赴於道可知必知所赴而下士雷情波照鼓欲象神精明駢動識用沉蕩所以倒心下灌照隔於道至若伯陽尊氣致柔停虛任魄載營抱一居疑通

和明集卷第六 第十一張境

靜靜唯通也則照无所沒魄緒停虛故融然自道足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜不泊道亦于何而可得今既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也故逗極所以一為性遊前簡且韻猖狂曠不能復行次戰思定甯宇內但敷生靈以竦志庶足下罔象以捫珠是以則帝屬五而神常一皇有三而道无二鳧乙之交定者鴻之乎吾所以直其繩矣

周之問曰言道家者豈不以二篇為主言佛教者亦應以般若為宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別

答彼周曰法性雖以即色圖空虛无誠乃有外張義然環會其所中足下當加以半思也至夫遊無蕩思心塵自拂思以無蕩一舉形上是雖忘有老如騫釋然而有忘釋不代老當其神地悠悠精和坐廢寂然以湛其神遂通以冲其用登其此地吾不見釋家之與老氏涉其此意吾孰識老氏

弘明集卷第六 第三張墳

之與釋家逗極之所以无二親情故妙得其一矣直以物感既分應物難合今万象與視聽交錯視聽與万象相橫著之既已深却之必方淺所以苦下之翁且藏即色順其所有不震其情尊其所无漸清其順及物有潛去入時欲無既可西風畫舉而致南精夕夢漢魂中寐不其可乎若卿謂老氏不盡乎无則非期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復爽吾所期卿若疑老氏盡有而不亮以教則釋家有盡何以峻迹斯時卿若以釋家時宜迹峻其猶老氏時峻此迹逗極之同茲焉余意

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛兩殊則鳧則乙

答彼周曰非鳧則乙迹固然矣迹固其然吾不復答但得其世異時殊不且異其所以之異

周之問曰未知高鑒緣何識本答彼周曰綜識於本已吐前牘吾與

弘明集卷第六 第三張墳

老釋相識正如此正復是目擊道斯存卿欲必曲鞠其辭吾不知更所以自訟

周之問曰若猶取二教以位其本恐戰獄方與未能聽訟也

答彼周曰得意有本何至取教

周之問曰若雖因二教同測教源者則此教之源每必教而見矣

答彼周曰識哉有是言吾所以見道來一於佛但吾之即此言別有奇即耳

周之問曰自應庵巾環杖悠然目擊儒墨閭閻從來何諍

答彼周曰虞芮二國之闢田非文王所知也碎白玉以泯闢其別有尊者乎况夜戰一鴻妄軍鳧乙斯自庵巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安得了之哉

周之問曰苟合源共是分迹雙非則二跡之用宜均去取奚為翔集所向勤務唯佛專氣抱一无謹於道乎

答彼周曰應感多端神情數廣吾不翔翻於四果卿尚無疑其集佛吾不翔翻於五通而於集道復何悔且寶

弘明集卷第六 第三張墳

弘明集卷第六 第三張墳

聖宜本迹匪情急矧吾已有所集方復移其翔者耶卿得其無二於兩楹故不峻督其去取

周之問曰吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在為當本一未殊為本末俱異耶

荅彼周曰吾乃自元混百聖同投一極而近論通源儒不在議足下今極其儒當欲列儒圍道故先屬垣耳隙思潛師夜以遂晷掩天城恐難升之險非子所躋則吾見師之出不見其入也吾已謂百聖同所投何容本末俱其異更以歷勢倒兵恣卿智勇吾之勇智自縱橫湊出

周重荅書并周重問
周顯頓首夫可以運寄情抱非理何師中外聲訓登塗所奉而使此中介分然去留无薄是則怏怏失路在我奚難足下善欲言之吾亦言之未已也輒復往研還承來指

通源曰法性雖以即色圖空虛无誠乃有外張義所以苦下之翁且歲即色順其所有不震其情尊其所无漸

弘明集卷第六 第七張墳

清其順

周之問曰苦下之藏即色信矣斯言也更恐有不及於即色容自託以能藏則能藏者廣或不獨出於厲鄉耳夫有之為有物知其有無之為无人識其无老氏之署有題无出斯域是吾三宗鄙論所謂取捨駢馳未有能越其度者也佛教所以義奪情靈言詭聲律蓋謂即色非有故擅絕於群家耳此塗未明在老何續但紛紛措沸皆由著有迂道淪俗茲焉是患既患由何滯而有性未明矯有之家因崇無術有性不明雖則巨蔽然違誰尚靜涉累實微是道家之所以有禪弘教前白所謂黃老實雄者也何舊說皆云老不及聖若如斯論不得影響於釋宗矣吾之位老不至乃然夫大士應世其體無方或為儒林之宗或為國師道士斯經教之成說也乃至宰官長者咸託身相何為老生獨非一跡但未知涉觀淺深品位高下耳此皆大明未啓權接一方日月出矣燭火宜廢无餘既說衆權自寢足

弘明集卷第六 第七張墳

下猶欲梳遺燎於日月之下明此火與日月寢源既情崇於日月又無侮於火本未知此火本者將為名乎將或實哉名而已耶本道安在若言欲實之日月為實矣斯則事盡於一佛不知其道也通源之旨源與誰通

自拂一舉形上

周之問曰足下法性雖以即色而空虛无誠乃有外張義竊謂老釋重出對分區野其所境域無過斯言然則老氏之神地悠悠日悠悠於有外釋家之精和坐廢每坐廢於色空登老氏之地則老氏異於釋涉釋氏之意則釋氏殊於老神既靜而不兩靜既兩而道二足下未之前聞吾則前聞之矣苟然則魄緒停虛是自虛其所謂虛融然自道亦非吾所謂道若夫心塵

弘明集卷第六 第七張墳

自拂一舉形上皆或未涉於大方不敢以通源相和也

通源曰足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不泊道亦于何而不得周之問曰甚如來言吾亦慮其未極也此所謂得在於神靜失在於物虛若謂靜於其靜非曰窮靜魄於其魄不云盡魄吾所許也无所聞然通源曰若卿謂老氏不盡乎無則非相期於得意若卿謂盡无而不盡有得意復爽吾所期

周之問曰盡有盡无非極莫備知無知有吾許其道家惟非有非无之一地道言不及耳非有非无三宗所蘊儻餘瞻慮唯足下其眇之念不使得意之相爽移失於有歸耳

通源曰非鳧則乙跡固然矣跡固其然吾不復答又曰吾與老釋相識正如此正復是目擊道斯存又曰得意有本何至取教又曰誠哉有是言吾所以見道來一於佛

周之問曰足下之所目擊道存得意有本想法性之真義是其此地乎佛

弘明集卷第六 第三十八張 續

教有之足下所取非所以何至取教也目擊之本即在教跡謂之鳧乙則其鴻安漸哉諸法真性老無其盲目擊高情无存老跡盲跡兩士宗无所論所謂無悔於道本當無悔於何地哉若謂探道家之跡見其來一於佛者

則是真諦實義必文可見矣將必於道章而得之乎為必於德篇而遇之也若兩無所必而玄得於方寸者此自足下懷抱與老釋而為三耳或可獨樹一家非老情之所敢建也

通源曰虞芮二國之闔田非文王所知也斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安能了之哉

周之問曰足下謂苦下之且藏即色則虛空有關矣足下謂法性以即色而空則法性為備矣今有人於此操環杖而言法性鹿巾之士執虛无而來請曰余不同我吾與余闔足下從容倚棘聽斷於其間曰皆不可也謂其鹿巾空負於頭上環杖自誣於掌中以足下之精明持達而判訟若斯良虞芮之所以於邑也

弘明集卷第六 第三十九張 續

通源曰吾不翔翻於四果卿尚無疑其集佛吾翻不翔於五通而於集道復何悔

周之問曰足下不翔翻於四果猶勤集於佛教翻不翔於五通何獨奔於道跡乎理例不通方為彼許

通源曰當欲列儒圖道故先屬垣耳隙周之問曰足下通源唯道源不及儒吾固疑其闕是以相訪但未知融然自道唯道能融將道之融然循儒可會耶雖非義本縱言宜及想釋本暇幸惠餘音

余尋周張難問雖往復積卷然兩家位意理在初番故略其後文言存義本謝鎮之書與頌道士

謝鎮之白敬覽夷夏之論辯權一源詳據二典清辭斐曄宮商有體玄致疊疊其可味乎吾不崖管昧竭闕幽宗苦思探蹟无階毫繪但鏡復逾三味消鄙惑聊述所懷庶聞後擇

論始云佛是老子老子是佛又以仙化比涅洹長生等无死爰引世訓以符玄教纂其辭例蓋以均也未識剪

弘明集卷第六 第三十張 續

華廢犯亦猶垂謹鳥駘非所宜効請
誠論之案周孔以儒墨為典老莊以
辨教明筌此皆開漸近方未備洪拓
也且虫鳥殊類化道本隔夫欲言之
宜先究其由故人參二儀是謂三才
三才所統豈分夷夏則知人必人類
獸必獸群近而徵之七珎人之所愛
故華夷同貴恭敬人之所厚故九服
攸敷是以閔睢之風行乎四國況大
化所陶而不洽三千哉若據經而言
蓋聞佛興世也古昔一法万界同軌
釋迦之初修菩薩時廣化群生於成
佛而有其土預露慈澤皆來生我國
我聞浮提也但久迷生死隨染俗流
躓失正路未悟前覺耳以聖人俯三
達之智各觀其根知區品不同故說
三乘而接之原夫真道唯一法亦不
二今權說有三殊引而同歸故遊會
說法悟者如沙塵極沉濟或无出此
法是以當來過去無邊世界共斯一
揆則知九十有五非其流也明矣彼
乃始言其同而未言其異故知始之
所同者非同末之所異者非異將非

和開集卷第六 第三張 續

認擊瓦釜濫諧黃鐘耶豈不設哉至
如全形守祀戴冕垂紳披氎繞貝埋
塵焚火正始之音婁羅之韻此俗禮
之小異耳今見在鳥而鳥鳴在獸而
獸响抗報万之一音感異類而殊應
便使夷夏隔化一何混哉舟枯車溺
可以辭彼夫俗禮者出乎忠信之薄
非道之淳修導道者務在反俗俗既
及道則可淳反俗之難故宜祛其甚
泰祛其甚泰必先墮冠削髮方衣去
食墮冠則無世飾之費削髮則无笄
擗之煩方衣則不假工於裁制去食
則絕想嗜味此則為道者日損豈夷
俗之所制及其敷文奧籍三藏四含
此則為學者日益豈華風之能造又
云佛經繁顯道經簡幽推此而言是
則幽者鑽仰難希顯則涉求易望簡
必不足以示理繁則趣會而多津佛
法以有形為空幻故忘身以濟眾道
法以吾我為真實故服食以養生且
生而可養則吸日可與千松比霜朝
苗可與万椿齊雪耶必不可也若深
體三界為長夜之宅有生為大夢之

和開集卷第六 第三張 續

主則思覺寤之道何貴於形骸假使
形之可練生而不死此則宗本異非
佛理所同何以言之夫神之寓形猶
於逆旅苟趣舍有宜何戀戀於簷宇
哉夫有知之知可形之形非聖之體
雖復堯孔之生壽不盈百大聖滋洵
同於知命是以永劫以來澄練神明
神明既澄照絕有無名超四句此則
正真終始不易之道也又刻舟者祈
心於金質守株者期情於羽化故封
有而行六度凝滯而茹靈芝有封雖
乘六度之體為之或能濟物凝滯必
不羽化即事何足蕙人尋二源稍迹
曠局異懷居然優劣如斯之流非可
具誥彼皆自我之近情非通方之宏
識則知殊俗可以道甄哀哉玄聖既
邈斐然竟與可謂指重迹為蒼文餌
螯乳為醞醜良可哀也佛道汪洋智
量不可以言窮應迹難以形測其辯
有也則万相森陳若干峙立其指无
也則泰山空盡與秋毫俱散運十力
以摧魔而四等以濟俗抗波若之法
炸何幽而不燭潛三昧之法威何遠

和開集卷第六 第三張 續

而不伏寧疑夷夏不効哉

重書與願道士

謝鎮之白猥辱反釋究詳淵况既和光道佛而涇渭釋李觸類長之爰至甚弄敷佛彌過精盲愈昧夫飾擯賀珎曜夜不集所謂馳走滅迹跳動息景焉可免乎循雅論所據正以重鳥異類夷夏殊俗余以三才均統人理是一俗訓小殊法教大同足下答云存乎周易非胡書所擬便謂素旗已舉不復申檢玄旂為素麾異乎曹子之觀旗輒復略諸近要以標大歸然瑤珠雖隱暮四易顯聊以寄謔儻不貽忤夫太極剖判兩儀妄構五陰合興形識認章識以流淖因結形以愛滯緣生爰皇之前民多專愚專愚則巢居穴處飲血茹毛君臣父子自相胡越猶如禽獸又比童蒙道教所不入仁義所未移及其沉欲淪波觸崖思濟思濟則祈善祈善則聖應夫聖者何耶感物而遂通者也夫通不自通感不自感感恒在此通每自彼自彼而言懸鏡高堂自此而言万像斯歸

弘明集卷第六 第三十四張墳

故知天竺者居娑婆之正域處淳善

之嘉會故能感通於至聖土中於三千聖應既彼聲被則此觀日月之明何假離朱之察聞雷霆之音奚事子野之聽故卑高殊物不嫌同道左右兩儀无害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則雨施夷夏夫道者一也形者二也道者真也形者俗也真既猶一俗亦猶二盡二得一且一其法滅俗歸真必其違俗是以如來制軌玄劫同風假令孔老是佛則為韜光潛導主救偏心立仁樹義將順近情是以全形守祀思接六親攝生養性自我外物乃為盡美不為盡善蓋是有崖之制未鞭其後也何得擬道菩提比聖年巨佛教敷明要而能博則精疎兩汲精疎兩汲則對柔一致是以清津幽暢誠規可准夫以規為圓者易以手為圓者難將不捨其所難從其所易耶道家經籍簡陋多生穿鑿至如靈寶妙真採掇法華制用尤拙及如上清黃庭所尚服食咀石食霞非徒法不可効道亦難同其中

弘明集卷第六 第三十五張墳

可長唯在五干之道全无為用無為

用未能違有遺有為懷靈芝何養佛家三乘所引九流均接九流均接則動靜斯得禪通之理是三中之一耳非其極也禪經微妙境相精深以此締真尚不能至今云道在無為為得而已無為得一是則玄契千載玄契千載不俟高唱夫明宗引會導遠風流者若當廢學精思不亦怠哉豈道教之筌耶敬尋所辯非徒止不解佛亦不解道也

及乱一首聊酬啓齒

乱曰運往兮韜明玄聖兮幽翳長夜兮悠悠衆星兮指指大暉灼兮昇曜列宿奄兮消蔽夫輪栞兮殊材歸敷繩兮一制苟專迷兮不悟增上驚兮遠逝下和慟兮荆側豈偏允兮楚厲良箴蔑兮波若焉相責兮智慧

弘明集卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

弘明集卷第六 第三十六張墳

引明集卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七九〇頁上三行至六行「道恒……夏論」，〔徑〕無。
- 一 七九〇頁上五行末字「律」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔清〕作「論」。
- 一 七九〇頁上六行末字「論」下，〔清〕有「并書與顧道士」。
- 一 七九〇頁上七行「釋駁論 釋道恒」，〔徑〕作「釋駁論并序 晉釋道恒」。
- 一 七九〇頁上一四行第八字「誥」，諸本作「詰」。
- 一 七九〇頁上二〇行第五字「善」，諸本作「美」。又第九字「漬」，〔資〕、〔磧〕作「清」。
- 一 七九〇頁中一行第八字「淪」，諸本作「論」。
- 一 七九〇頁中六行第五字「雜」，〔徑〕作「維」。
- 一 七九〇頁中九行「无有」，諸本作「有無」。
- 一 七九〇頁中一八行第二字「何」，〔徑〕作「何其」。又第五及第一一字「之」，〔徑〕無。
- 一 七九〇頁下一行第六字「抵」，諸本作「指」。
- 一 七九〇頁下一一行「強逼」，諸本作「逼強」。
- 一 七九〇頁下一九行第四字「繫」，〔徑〕作「擊」。
- 一 七九〇頁下二二行「主人答」，〔徑〕無。又第六字「撫」，〔磧〕、〔清〕作「撫」。
- 一 又第九字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 七九一頁上一〇行第一二字「慈」，諸本作「怨」。
- 一 七九一頁上一六行第三字「岐」，〔資〕、〔磧〕作「此」，又第六字「轍」，〔清〕作「輒」。
- 一 七九一頁上二二行第八字「住」，諸本作「任」。
- 一 七九一頁中七行首字「承」，諸本作「丞」。
- 一 七九一頁中一〇行第一一字及一六行首字「又」，〔清〕無。
- 一 七九一頁中一四行第九字「谷」，〔資〕、〔磧〕作「咎」。
- 一 七九一頁中一六行第三字及本頁下七行第一〇字「蔬」，〔資〕、〔磧〕作「疎」。
- 一 七九一頁中二一行第九字「非」，〔徑〕作「亦」。
- 一 七九一頁下三行「但令」，〔徑〕作「但合」。
- 一 七九一頁下五行首字「域」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「役」。
- 一 七九一頁下七行末字「崔」，〔徑〕、〔清〕作「崔」。
- 一 七九一頁下一二行第一二字「人」，諸本作「乏」。
- 一 七九二頁上二行第六字「淪」，諸本作「綸」。次頁中八行第一一字同。
- 一 七九二頁上四行第八字「皆」，諸

本作「者」。
 一 七九二頁上九行第二字「何」，諸本作「無」。
 一 七九二頁上一六行至一七行「益於冥」，諸本作「冥益」。
 一 七九二頁中一行第七字「農」，諸本作「豐」。
 一 七九二頁中四行第三字「易」，徑作「奕」。
 一 七九二頁中九行第三字「苟」，諸本作「苟」。
 一 七九二頁中一三行第六字「箕」，資、磧、普作「基」。
 一 七九二頁中一六行第一四字「君」，諸本作「韓」。
 一 七九二頁中二二行第九字「憶」，諸本作「意」。
 一 七九二頁下一〇行第八字「成」，諸本作「誠」。
 一 七九二頁下一二行第三字「脩」，諸本作「儲」。
 一 七九二頁下一五行第二字「貞」，

諸本作「楨」。
 一 七九二頁下一六行第三字「苗」，諸本作「穀」。
 一 七九三頁上三行第五字「倘」，徑作「狗」。
 一 七九三頁上七行第九字「幽」，諸本作「經幽」。
 一 七九三頁上一〇行首字「純」，諸本作「淳」。
 一 七九三頁上一四行「田倉」，諸本作「田食」。
 一 七九三頁上末行第七字「德」，諸本作「得」。
 一 七九三頁中二行第九字「惠」，諸本作「審」。
 一 七九三頁中八行第二字「希」，徑作「稀」。
 一 七九三頁中一一行第五字「不」，諸本作「莫」。
 一 七九三頁中一六行第二字「人」，諸本作「人之」。
 一 七九三頁中一七行第三字「悵」，

資、磧、普、南作「帳」。
 一 七九三頁中一八行「大制」，諸本作「大判」。又末字「履」，諸本作「理」。
 一 七九三頁下二行正文「正二教」，徑作「正二教論」；清作「明徵君僧紹正二教」。又正文「明徵君」，徑作「南齊明」。
 一 七九三頁下一三行第二字「指」，諸本作「旨」。
 一 七九三頁下一四行第九字「虛」，諸本作「靈」。
 一 七九四頁上六行第三字「微」，清作「微」。
 一 七九四頁上八行「出于」，諸本作「出乎」。
 一 七九四頁上一六行首字「關」，諸本作「關」。
 一 七九四頁中一行「三乘」，諸本作「三乘教」。
 一 七九四頁中七行第六字「異」，資、磧、普作「畢」。又第一三字「入」，

諸本作「人」。

一 七九四頁中一一行第一〇字「先」，諸本作「無」。七九八頁上九行第一〇字同。

一 七九四頁中二〇行及本頁下二行「之典」，諸本作「三典」。

一 七九四頁下四行第五字「舊」，諸本作「奮」。

一 七九四頁下五行第七字「溺」，諸本作「粥」。又「率埋」，諸本作「本理」。

一 七九四頁下一〇行第一一字「億」，諸本作「臆」。

一 七九四頁下一二行第七字「倍」，南、徑、清作「謗」。

一 七九四頁下一六行第六字「之」，諸本無。

一 七九四頁下二一行第一三字「雜」，諸本作「離」。

一 七九四頁下二二行第一二字「効」，諸本作「効」。

一 七九五頁上二行第九字「令」，資、

積、普作「今」。

一 七九五頁上五行第六字「一」，諸本無。

一 七九五頁上六行第四字「名」，諸本無。

一 七九五頁上八行第五字「正」，諸本作「止」。

一 七九五頁上一〇行第四字「皓」，積、徑、清作「浩」。

一 七九五頁上一四行第六字「化」，諸本作「蛻」。

一 七九五頁上二〇行第三字「未」，諸本作「末」。

一 七九五頁中三行「者於前前」，諸本作「著於前」。

一 七九五頁中五行第一〇字及次頁上一三行第一二字「成」，諸本作「誠」。

一 七九五頁中一〇行第五字「佛」，普、南、徑、清作「神」。

一 七九五頁中一六行「不驚」，諸本作「不敬」。

一 七九五頁中一七行末字「拓」，諸本作「祐」。

一 七九五頁中末行「張……難」，資、積、普作「張融門律 周剌顯難」；

南作「張融門論 周剌顯難」； 作「門論 南齊張融」；清作「周剌顯難 張長史融門論」。

一 七九五頁下三行第二字及次頁上一三行第一〇字「達」，諸本作「達」。

一 七九五頁下三行「不治」，諸本作「不訟」。

一 七九五頁下四行「不弔」，諸本無。

一 七九五頁下五行第二字「五」，諸本作「此」。

一 七九五頁下六行第一〇字「問」，資、積、普、南、清作「調」； 徑作「網」。

一 七九五頁下八行及次頁中三行「天首」，諸本作「天道」。同行及次頁中四行「難息」，諸本作「難亮」。

一 七九五頁下一一行及次頁中六行「本瀉」，諸本作「本鴻」。

一 七九五頁下一二行首字「尊」，諸本作「遵」。

一 七九五頁下一八行第七字「其」，諸本作「不」。

一 七九五頁下一九行第一一字「風」，諸本作「感」。

一 七九五頁下二一行「答張書并問張」，〔徑〕作「難張長史門論并問答三首、南齊周顥」；〔清〕作「周顥答張長史書并問」。

一 七九六頁上一行第六字「本」，諸本作「同本」。

一 七九六頁上六行「抱懷」，諸本作「懷抱」。

一 七九六頁上七行第一三字「問」，諸本作「聞」。

一 七九六頁上一五行第五字「謂」，諸本無。

一 七九六頁上一八行「同位」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「同住」。

一 七九六頁上二〇行第二字「極」，諸本作「極極」。

一 七九六頁中一行第六字「故」，〔清〕作「固」。

一 七九六頁中一二行「二失」，諸本作「二乖」。

一 七九六頁下二行第三字「佛」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕作「位」。

一 七九六頁下四行至五行「重與……所問」，〔徑〕作「答周顥書張融」；〔清〕作「張長史重與周顥書」。

一 七九六頁下七行第四字「魄」，諸本作「魂」。

一 七九六頁下一一行第四字「卜」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「十」。

一 七九六頁下一二行第一三字「祈」，諸本作「析」。

一 七九六頁下一三行首字「起」，諸本作「赴」。

一 七九六頁下二一行第四字「參」，諸本作「噪」。

一 七九六頁下二二行第六字「照」，諸本作「昭」。

一 七九七頁上三行第七字「不」，諸

本作「而不」。

一 七九七頁上五行第一四字「前」，諸本無。

一 七九七頁上九行末字「之」，諸本無。

一 七九七頁上二〇行「不代」，諸本作「不伐」。

一 七九七頁上一一行第二字「地」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔清〕作「也」。

一 七九七頁上末行及次頁下八行「涉其」，諸本作「陟其」。

一 七九七頁中三行第二字「令」，諸本作「令」。

一 七九七頁中六行及次頁中首行「清其」，諸本作「情其」。

一 七九七頁中一七行第一三字「則」，諸本作「非」。

一 七九七頁下一〇行首字「來」，諸本作「未」。

一 七九七頁下一三行第六字「芮」，〔磧〕、〔南〕作「芮」。七九九頁中末行第三字同。

一 七九七頁下一五行第八字「軍」，

- 諸本作「巾」。
- 一 七九七頁下末行「何悔」，諸本作「何悔」。
- 一 七九八頁上一行第九字「吾」，諸本作「五」。
- 一 七九八頁上一三行第六字「歷」，諸本作「瀝」。
- 一 七九八頁上一五行「周……問」，徑作「重答張長史書 周顥」，清作「周顥重答張長史書并重問」。
- 一 七九八頁上一六行末字「何」，徑作「可」。
- 一 七九八頁中六行第一〇字「无」，諸本作「無無」。
- 一 七九八頁中七行第一二字「末」，普、南、徑、清作「夫」。
- 一 七九八頁中一〇行第一〇字「績」，諸本作「績」。
- 一 七九八頁中一四行末字「禪」，諸本作「埤」。
- 一 七九八頁中一五行第一三字「何」，資、磧作「王何」；普、南、徑、清作「正何」。
- 一 七九八頁下一行第四字「抗」，徑作「坑」。
- 一 七九八頁下二行第四字「寢」，諸本作「通」。
- 一 七九八頁下四行「本道」，諸本作「道本」。
- 一 七九八頁下一七行第八字「日」，諸本作「自」。
- 一 七九八頁下一九行第五字「氏」，諸本無。又第九字「涉」，資、磧、普作「氏」。
- 一 七九八頁下末行第九字「謂」，諸本作「聞」。
- 一 七九九頁上一〇行首字「相」，諸本作「想」。
- 一 七九九頁上一五行「餘瞻」，諸本作「瞻餘」。
- 一 七九九頁中五行第一一字「悔」，諸本作「悔」。
- 一 七九九頁中八行第一三字「遇」，南作「過」。
- 一 七九九頁中九行「玄得」，諸本作「玄德」。
- 一 七九九頁中一一行「建也」，諸本作「逮也」。
- 一 七九九頁中一九行第一一字「闕」，諸本作「闕」。
- 一 七九九頁中二二行第八字「持」，諸本作「特」。
- 一 七九九頁下七行第一四字「耳」，諸本無。
- 一 七九九頁下九行第二字「固」，諸本作「因」。
- 一 七九九頁下一〇行第一二字「循」，諸本作「修」。
- 一 七九九頁下一一行末字「暇」，諸本作「多暇」。
- 一 七九九頁下一四行首字「位」，南、徑、清作「立」。又末字「本」，資、磧、普、南作「本折夷夏論謝鎮之」。
- 一 七九九頁下一五行「謝……士」，徑作「與顧道士書折夷夏論謝鎮之」；清作「謝鎮之折夷夏論書與」。

顧道士」。

一 七九九頁下一六行第一二字「擢」，
清作「摧」。

一 七九九頁下一七行第九字「宮」，
清作「官」。

一 七九九頁下一九行第三字「思」，
諸本作「不思」。

一 七九九頁下二〇行首字「味」，諸
本作「未」。又第八字「懷」，諸本
作「疑」。

一 七九九頁下二一行第一三字及末
行第九字「以」，諸本作「似」。

一 八〇〇頁上一行第三字「犯」，
資、
磧、普、南、徑作「祀」；清作「祀」。
又「虫謹鳥駮」，諸本作「虫諠鳥
駮」。

一 八〇〇頁上二行首字「誡」，諸本
作「試」。

一 八〇〇頁上三行首字「辨」，諸本
作「棄」。又第九字「近」，諸本作
「遊」。又「脩洪拓」，諸本作「猶洪
祐」。

一 八〇〇頁上一一行第三字「佛」，
諸本作「佛之」。

一 八〇〇頁中五行「抗報」，
資、磧、
普、南作「允報」；
徑、清作「允執」。

一 八〇〇頁中一一行第四字「則」，
諸本無。

一 八〇〇頁中一三行第三字「想」，
諸本作「情想於」。

一 八〇〇頁中二一行「吸日」，
普、南、
徑、清作「及日」。

一 八〇〇頁下二行第一一字「宗」，
諸本作「老宗」。

一 八〇〇頁下一五行第二字「誥」，
諸本作「詰」。

一 八〇〇頁下二〇行「若干峙立」，
資、磧作「若干峙並立」；
普、南、
徑、清作「若干峙並立」。

一 八〇一頁上二行「重……士」，
徑
作「重與顧道士書并頌謝鎮之」。

一 八〇一頁上五行第九字「愈」，諸
本作「踰」。又第一一字「夫」，
資、
磧、普作「失」。又末字「賀」，諸本

作「貿」。

一 八〇一頁上六行第五字「集」，諸
本作「售」。

一 八〇一頁上八行第五字「殊」，諸
本作「舛」。

一 八〇一頁上一六行第五字「爰」，
南、
徑、清作「義」。

一 八〇一頁上一八行首字「相」，諸
本作「相視」。又「童蒙」，諸本作
「蒙童」。

一 八〇一頁上一九行第一〇字「沉」，
諸本作「妣」。

一 八〇一頁中一〇行「其違」，諸本
作「及其」。

一 八〇一頁中一六行末字「博」，諸
本作「博要而能博」。

一 八〇一頁中一八行第九字「可」，
諸本作「易」。

一 八〇一頁中二一行第九字「採」，
資、
磧作「探」。

一 八〇一頁下一行第一三字「無」，
諸本作「全無」。

一 八〇一頁下二行第四字「違」，諸本作「遣」。

一 八〇一頁下一〇行第三字「筌」下，經有夾註「一作全」；清作「全」。

一 八〇一頁下一三行「乱曰」，諸本作「頌曰」。

一 八〇一頁下一五行第七字「夫」，南、經、清作「天」。

一 八〇一頁下一七行第七字「荆」，諸本作「荆」。

一 八〇一頁下末行「第六」，經作「六終」。

弘明集卷第七

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

朱昭之難夷夏論

朱廣之諮夷夏論

慧通法師駁夷夏論

僧敏法師戎華論

難願道士夷夏論

常侍朱昭之

見足下高談夷夏辯商二教條勒經旨冥然玄會妙唱善同非虛言也昔應吉甫齊孔老於前吾賢又均李釋於後万世之殊塗同歸於一朝歷代之疑爭怡然於今日賞深悟遠獨慰者多益世之談莫過於此至於各言所好便復肝膽楚越不知甘苦之方雖二而成體之性必一乃互相攻激異端遂起往反紛頻斯害不少惜矣初若登天光被俗表末如入淵明夷輝淪夫導師失路則迷塗者衆故志其淺昧遽相牽拯今先布其懷未陳所恨想從善如流者不惜乖於一往耳山川悠遠良話未期聊寄於斯以代慙對情旗一接所釋不淺朱昭之白

夫聖道虛寂故能圓應无方以其無方之應故應無不適所以自聖而檢心本無名於万會自會而為稱則名號以為之彰是以智无不周者則謂之為正覺通无不順者則謂之為聖人開物成務无不達也則謂之為道然則聖不過覺覺不出道君可知也何須遠求哉但華夷殊俗情好不同聖動因故設教或異然曲禮淨戒數同三百威儀容止又等三千所可為異政在道佛之名形服之間耳達者高復以形骸為逆旅裘冕豈足論哉所可為嫌祇在設教之始華夷異用當今之俗而更兼治遷流變革一條宜辨耳今當言之聖人之訓動必因順東國貴華則為衮冕之服禮樂之容屈申俯仰之節衣冠簪佩之飾以弘其道蓋引而近之也夷俗重素故教以極質髡落微容衣裳不裁閉情開照期神曠劫以長其心推而遠之也道法則採餌芝英食霞服丹呼吸太一吐故納新大則靈飛羽化小則輕強无疾以存其身即而効之也三

弘明集卷第七 第三張 墳字

者皆應之感之一用非吾所謂至也夫道之極者非華非素不即不殊无遠无近誰捨誰居不偏不黨勿毀勿譽圓通寂寞假字日無妙境如此何所異哉但自皇羲以來各引其方師師相傳不相閔涉良由彼此兩足无復我外之求故自漢代以來淳風轉澆仁義漸廢大道之科莫傳五經之學弥寡大義既乖微言又絕衆妙之門莫遊中庸之儀不觀禮術既壞雅樂又崩風俗寢頹君日无章正教凌遲人倫失序於是聖道弥淪天運遠被玄化東流以茲條世黷所先習欣所新聞草面從和精義復興故微言之室在在並建玄詠之賓處處而有此可以事見非直布之空談將無物不可以終否故受之以同人故邪意者夫聖人之撫百姓亦猶慈母之育嬰兒始食則餌以甘肥甘肥既厭復改以脂蜜脂蜜既厭則五體休和内外平豫為益至矣不其然乎理既然而橫磨非貶妄想分别是未悟環中不可與義二賢推盪徃反解材之勢縱復

弘明集卷第七 第四張 墳字

得解非順理之作順理析之豈待推盪足下發源開端明孔老是佛結章就議則與奪相懸何措紳擊跽為諸華之容稽首佛足則有狐蹲之貶端委疊折為侯甸之恭右膝著地增狗踞之辱請問若孔是正覺釋為邪見今日之談吾不容間許為正真何理鄙謂既虧畏聖之歲又忘無苟之禮取之吾心所恨一也又去全形守祀繼善之教毀自易姓絕惡之學是商臣之子有繼善之功覆郭毀落有絕惡之志推尋名實為恨二也又去下弃妻帑上廢宗祀夫鬼神之理冥實難明故子路有問宣丘不釋當由生死道殊神緣難測豈為聖不能言良恐賢不能得三達之鑒照之有在足下已許神化東流而復以喪祭相乘與奪無定為恨三也又去切法可以進謙弱賒法可以退夸強三復此談顛倒不類夫謙弱易回可以賒和而進夸強難化應以苦切乃退隱心檢事不其然乎米糠在目則東西易位偏著分心則辞義舛惑所言乖當為恨

弘明集卷第七 第五張 墳字

四也又去抑則明者獨進引則昧者竟前夫道言真實敬同高唱覆載万物養育衆形而去明者獨進似若自私佛音一震則四等兼羅三乘同順天龍俱靡而去昧者竟前亦又近誣探蹟之談而忘生瘡疣游辞放發為恨五也又去佛是破惡之方道是興善之術破惡之方吾无間然夫惡止善行乃法教所以興也但未知興善術術將誰然若善者已善奚用興善善者非善人非興善則興善之名義无所託今道者善也復以興善取之名義太為繼富不以振惡為教偏夫大道兼弘而欲苟之為恨六也又去殘忍對復則師佛為長慈柔虛受則服道為至夫摧伏勇猛迴靡殘暴實是牟丘之巨動不乖於惠旨但道力對明化功弥遠成性存存思无不被巢鳩革心威无不制而去唯得虛受太為淺略將無意淪偏者不悟狹劣傷道耶披尋第目則先誠臆說建言肆論則不覺情遷分石難持為恨七也又去八象西戎諸典廣略兼陳金

剛般若文不踰千四句所引道周萬法廣妙兩施繁約共有典法細誠科禮等碑精麗橫生言乖平實為恨八也又古以國而觀則夷虐夏溫請問炮格之苦豈康竺之刑流血之悲詐齊晉之子剝剔之苦害非左枉之心秋露含垢匪海濱之土推檢性情華夷一揆虛設溫嚴為恨九也又古博非賢於慢遊講誦勝於戲謔尋夫風流所以得傳經籍所以不廢良由講誦以得通諮求所成悟故曰學而不講是吾憂也而方之戲謔太為慢德請問善誘之筌其將安寄初未得意而欲忘言為恨十也有此十恨不能自釋想望君子更為申之謝生亦有參差足下攻之已密且專所請不復代正

疑夷夏論語顧道士

朱廣之

朱廣之叩頭見與謝常侍往復夷夏之論辯章同歸之義可簡見通微清練之談也至於就尚端冕之飾屏破翦落之素申以擊蹠之恭辱以狐蹲之肅桎束華人社絕外法舟車之喻

雖美平恕之情未萬致會之源既坦筌寄之塗方壘然則三乘之悟官望茲土六度之津於今長訣披經翫理悵快良深謝生貶沒仙道哀明佛教以羽化之術為浮濫之說殘形之為履真之文徒知已指之為指不知彼指之無殊豈所以通方得意善同之謂乎僕夙漸法化晚味道風常以崇空貴無宗趣一也蹄網雙張義無偏取各隨曉人唯心所安耳何必龍象可襲而瓔珞難乘者裁自貪來多務研敷沉替緘卷巾讀奄逾十載幼習前聞零落頽盡蘊志空年開瞻靡階每獨慷慨遙夜輒啓且忘寐而清心遠信纏苦弥篤若夫信不公理則輕泛无主轉謂之賓因斯而起是以聲率狂管書述鄙心願重為啓誨數導厥疑廣之叩頭

厥疑廣之叩頭

論云擊蹠蹠折侯甸之恭也狐蹲狗踞荒流之肅也疑曰夫邦殊用隔文自難均至於各得所安由來莫辯侯甸之容所言官天狐狗之目將不獨傷論云若謂其致既均其法可換者而

車可涉川舟可行陸乎必不可也疑曰夫法者所以法情情非法也法既無定由情不一不一之情所向殊塗對柔並馳華戎必同是以長川浩漫無當於此矣平原遠陸豈取於彼耶舟車兩乘何用不可

論云既不全同又不全異下弄妻帶上廢宗祀疑曰若夫廢祀於上不能絕弃於下此自擬異入非同者之過也寧可見犁牛不登宗廟之用而永棄於牢餼之具耶

論云嗜欲之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺疑曰若悖德犯順无施而可慈敬惠和觸地而通是以損饒行道非微凶之宅服冕素冷非養正之方屈申之望可相絕於此矣

論云理之可貴者道也事之可賤者俗也今捨華効夷義將安取若以其道邪道固符合矣若以其俗邪俗則天乖矣疑曰至道虛通故不爵而尊俗无不滯故不黜而賤賤者不能无累尊者自然天足天足之境既符俗

和明集卷第七 第九張 續字

累之域亦等道符累等又誰惡故俱是聖化惟照所惑惑盡明生則彼我自忘何煩遲遲捨働之際取本於華夷之間乎

論去無生之教賒无死之化切切法可以進謙弱賒法可以退夸強疑曰无生即無死无死即無生名反實合容得賒切之別耶若以跡有差降故優劣相懸者則宜以切抑強以賒引弱故孔子曰求也退故進之由也燕人故退之致教之方不其然乎
論去佛教文而博道教質而精精非虛人所信博非精人所能疑曰夫博間強識必緣照遠廣敦修善行必因理入微照明則理无不精理精則明無不盡然則精博同功相為利用博猶精也豈虛人所能信精猶博也豈引通所獨闕
論去佛言華而引道言實而抑抑則明者獨進引則昧者竟前疑曰夫華不隔理則為達鑒所陶實未屆虛故為鑽賞所業陶有序者為資昧耶為待明耶若其資昧則明不獨進若必

和明集卷第七 第十張 續字

待明則昧不獲前若明昧俱得何須抑引妙况難章所宜更辨

論去佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難見顯則正路易遵正則歸塗不迷見妙則百慮咸得疑曰簡則易從去何難見繁則難理豈得易遵遵正則歸塗不迷可以階道之極雖非幽簡自然玄造何假難明之術代茲易曉之路哉

論去若殘忍對復則師佛為長慈柔虛受則服道為至疑曰夫邪見狂道法所不存慈悲喜捨漸錄喜則能受捨亦必虛虛受之義盲然復會未知殘復之人更依何法若謂所受者異則翻成刻舩何相符之有乎
論去佛是破惡之方道是興善之術又以中夏之性不可做西戎之法疑曰興善之談美矣勿做之言誨矣意所未安請問中夏之性與西戎之人為夏性純善戎人根惡如今根惡則於理何破使其純善則於義可興故知有惡可破未離於善有美可興未免於惡然則善惡參流深淺厥別故

和明集卷第七 第十一張 續字

羅雲慈惠非假東光磔跣囚虐豈鍾西氣何獨高華之風鄙戎之法耶若以此善異乎彼惡殊乎此惡則善本乖寧得同致

論去蹲夷之儀僂羅之辯猶重謹鳥聒何足述劬疑曰夫禮以申敬樂以感和雖敬由禮申而禮非敬也和同樂感樂非和也故上安民順則玉帛停篚風淳俗泰則鐘鼓輟響又鐘帛之運不與二儀並位蓋以極頹摧時不得已而行耳然則道義所存无係形容苟造其反不嫌殊周全孤蹲虎踞執曰非敬敬以申心執曰非禮禮敬玄符如徒捨舍識之類人標其所貴貴不在言言存貴理是以麟鳳懷仁見重靈篇牲牲能語受坐禮章未知之所論義將何取若執言損理則非知者所據若仗理忘言則彼以破相明宗故李叟之常非名欲所及維摩靜默非巧辯所追檢其言也彼我俱遣尋其旨也老釋无際俱遣則滯沫可遣無際則不負高真何乃遠望波若名非智慧便相挫蹙比類垂鳥

研復逾日未恆鄙懷且方俗殊韻豈專胡夏近唯中邦齊魯不同權輿俶落亦古今代述以其无妨指錄故傳授世習彼若非也則此未為是如其知也則彼不獨非既未能相是則均於相非相茲漢音流入彼國復受重謹之尤烏聒之謂婁羅之辯亦可知矣一以此明達禮可齊兩去兼除不其通乎夫義與測微非所宜參誠欲審方玄正聊申一往耳傾心遙佇達聞後裁

駁頌道士夷夏論 治城惠通

余端夏有隙亡事忽景披頌生之論照如發矇見辯異同之原明是非之越詳豐義顯文華情與每研讀忘倦慰若萱草真所謂洪筆君子有懷之作也然則察其首歸疑笑良多辭猶盲子採珠懷赤菽而反以為獲寶齋賓聽樂聞驢鳴而悅用為知音斯蓋吾子夷夏之談以為得理其幸甚焉見論引道經益有味如昔老氏著述文指五千其餘淆雜並淫謀之說也而別稱道經從何而出既非老氏所

創寧為真典庶更三思儻祛其惑論云孔老非佛誰則當之道則佛也佛則道也以斯言之殆迷厥津故經云摩訶迦葉彼稱老子光淨童子彼名仲尼將知老氏非佛其亦明矣實猶吾子見理未弘故有所固執然則老氏仲尼佛之所遺且宣德示物禍福而後佛教流焉然夫大道難遵小成易習自往古而致歎非來今之所慨矣老氏著文五千而穿鑿者眾或述姦妄以迴人心或傳淫虐以振物性故為善者索深惡者多矣僕謂搢紳之飾罄折之恭殞莖之禮斯蓋大道廢之時也仁義所以生孝敬所以出矣智欲方起情偽日滋聖人因禁之以禮教制之以法度故禮者忠信之薄取亂之首也既失無為而尚有為寧足加哉夫剪髮之容狐蹲之敬水况之俗僕謂華邑之不足羞貨財之不可守亦已信矣老氏謂五色所以令人目盲多藏秘之後失故迺剪髮玄服損財去世讓之至也是以太伯无德孔父加焉斯其類矣夫胡跪始

自天竺而四方從之天竺天地之中佛教所出者也斯乃大法之整肅至教之齊嚴吾子比之狐蹲厥理奚微故夫凶鬼助惡強魔毀正子之謂矣辟猶持瓢欲滅江海側掌以蔽日月不能損江海之泉掩日月之明也至夫太古之初物性猶純無假禮教而能緝不施刑罰而自治死則葬之中野不封不樹喪制无期哀至便哭斯乃上古之純風良足勅焉子欲非之其義何取又道佛二教喻之舟車夫有識聞之莫不覓余而笑僕謂天道不言聖人无心是以道由人弘非道弘人然則聖人神鑒靡所不通智照寧有不周而古指其專一不能兼濟辟猶靈暉朝觀稱物納照時風夕灑程形賦音故形殊則音異物異則照殊日不為異物而殊照風不為殊形而異音將知其日一也其風一也稟之者不同耳吾子以為舟車之喻義將焉允然夫大教無私至德不偏化物共盲導人俱致在戎狄以均響處胡漢而同音聖人寧復分地球教隔

弘明集卷第七 第五張 增字

寓異風豈有夷耶寧有夏耶昔公明儀為牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉為蝥蝥孤犢之聲於是奮耳掉尾踈躩而聽之今吾子所聞者蓋蝥蝥之音也夷夏之別斯言何存又去下弃妻帑上廢宗祀嗜欲之物皆以禮申孝敬之典獨以法屈夫道俗有晦明之殊內外有語默之別至於宗廟享祀禘祫皇考然則孝敬之至世莫加焉若乃煙香少其臺韻法晨宮禮拜懺悔祈請无輟上逮歷劫親屬下至一切蒼生若斯孝慈之弘大非愚瞽之測也夫國資民為本君恃民而立國之以寧民之力推如來談似為空設又云刻船菜門守株道士空爭大小手相彈射披撫華論深釋文帶尋文求義於何允歸夫外道淫奔弥齡積紀沉晦不遷淪惑寧反遊涉墟鄉泛越堙落公因聖術私行淫乱得道如之何斯可取昔齊人好獵家貧大庾窮年馳騁不獲一獸於是退而歸耕今吾子有知歸耕得筭又云大道既隱小成乎起辯

弘明集卷第七 第六張 增字

訥相傾孰與正之夫正道難毀邪理易退辟若輕羽在高遇風則飛細石在谷逢流則轉唯泰山不為飄風所動磐石不為疾流所迴是以梅李見霜而落葉松柏歲寒之不凋信矣夫淫妖之術觸正便挫子為大道誰為小成想更論之然後取辯若夫顏回見東野畢之馭測其將敗子貢觀邾魯之風審其必亡子何無知若斯之甚故標愚智之別撰賢鄙之殊聊舉一隅示子望能三反又云汨汨仙化各是一術佛号正真道稱止一一歸無死真會无生無生之教賒无死之教切斯盖吾子聰辯能言鄙夫幾以加之然則返洹滅度之說著乎正典仙化入道之唱理將安附老子云生之厚必之死地又云天地所以長且久者以其不自生也夫忘生者生存存生者必死死道將屆故謂之切其殊切乎喙曰指南為北自謂不惑指西為東自謂不蒙子以必死為將生其何及如之故潛君斲糧以修仙術僕聞老氏有五味之誠而无絕穀

弘明集卷第七 第七張 增字

之訓矣是以蟬蟻不食君子誰重蛙鱗穴蔽聖人何貴且自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何其濫乎故舜有蒼梧之墳禹有會稽之陵周公有一改葬之篇仲丘有兩楹之墓曾參有啓足之辞顏回有不幸之歎子不聞乎豈謬也哉昔者有人未見麒麟問嘗見者曰麟何類乎答云麟如麟也問者曰若嘗見麟則不問也而云麟如麟何耶答云麟麋身牛尾鹿蹄馬背問者乃曉然而悟今吾子欲見麟耶將不見告又云道經簡而幽幽則妙門難見僕謂老教指乎五千過斯以外非復真籍而道文重顯愈深疑惟多是虛託研辞空稱麗句辭周人懷鼠以賀璩鄭子觀之而且退斯之謂矣尋此而言將何剋允又云殘忍對復則師佛為長慈柔虛受則服道為易矣故老子云強梁者不得其死吾將以為學父故人所以敷行誠藉顯著文教將為愚瞽之故非為賢哲之施矣違之者必凶順之者必吉夫強梁對復之人下愚之類也大教慈

愍方便為之將非虛學耶慈柔虛受僕謂宜空談今學道反之陳黃書以為真典佩紫錄以為妙術士女無分閨門混亂或服食以祈年長或新狡以為療疾慈柔之論於焉何託又道迹密而微利用在己故老子云吾所以有大患者為吾有身及吾无身吾有何患老氏以身為大患吾子以軀為長保何其乘之多也夫後身而身先外身而身存惟古在己未知此談以何為辯又古婁羅之辯各出彼俗自相領解猶虫喧鳥聒何足述効僕謂餌辛者不知辛之為辛而无羨於甜香悅臭者不覺臭之為臭而不就椒蘭猶吾子淪好姪偽寧有想於大法夫聖教妙通至道淵博既不得謂之為有亦不得謂之為無无彼我之義並異同之說矣夫言猶射也若苦之離弦非悔恨所及子將慎言乎而去虫喧鳥聒義則何依近者孫子猖狂顯行无道妖姪喪禮殘逆廢義賢士同志而愚夫輟為迴心疇疇盈室惡侶填門壑邑有痛切之悲路陌有罪

苦之怨夫天道惡盈鬼神福謙然後自招淪喪

戎華論折頤道士夷夏論廣陵釋僧敏昔維摩者內乘高路功亮事外龍隱人間志揚洲海神灑十方理正天下故乃跡臨西土協同幽唱若語其靈變也則能令乳以倒覆促延任意若語其真照也則志慮而幽凝言絕者也如此之人可謂居士未見君稱居士之意也君今七慢之岳未摧五欲之谷未填慧陽之日未曜无明之雲未晴永冥之風未息夜遊之迷未旋君既解猶常品而山号居士乎貧道遥飡器量知君未堪斯據此雖大法之淺号而亦未易可當矣省君夷夏論意亦具照來心貧道淺學大壇希囑茲况而此所論者才无玩文之麗識無鑿幽之效照无寸光澤無露潤万塗斯闕有何義哉而復內秉茫思獲心闇計輕弄筆墨仰卜聖旨或混道佛合同或論深淺為異或說神邦優劣或毀清正實實夫苦李繁子而枝折藥大謬唱而受梟此皆是上世之

成制後賢之遠近矣今將示君道佛之名義異也夫佛者是正靈之別号道者是百路之都名老子者是一方之招佛據萬神之宗道則以仙為貴佛用漏盡為研仙道有千歲之壽漏盡有无穷之靈故妙絕杳然千歲之壽故乘龍御雲御雲乘龍者生死之道也杳然之靈者常樂永淨也若斯者故能璇璣並應跡臨王城官踈繞闕總委重軒故放彼万国擔越三空龍飛華館整駕道場於是初則唱於廣苑次則集於天宮中則播於靈鷲後則扇於熙連故乃巨光遐照白日覆暉華軒四盖梵駕天垂九天齊歌群仙悟機敢豫有覺冀不雲會歸焉惟有周皇邊霸道心未興是以如來使普賢威行西路三賢並導都東故經云大士如葉者老子其人也故以詭教五千翼匠周世化緣既盡迴歸天竺故有背闕西引之邈人華因之作化胡經也致令窺見之衆詠其華焉君未詳幽旨輒唱老佛一乎人間大聖現儒林之宗便使在孔周老斯皆

弘明集卷第七

第十二張

增字五

是佛若然者君亦可即老子耶便當
 五道群品无非是佛斯則是何言與
 真謂夸父逐日必渴死者君言夷夏
 論者東有驪濟之醜西有羗戎之流
 北有亂頭被髮南有剪髮文身如孔
 施禮於中故有夷夏之別華者東盡
 於靈境西則窮于幽鄉北則于於溟
 表南則極乎空閻如來扇化中土故
 有戎華之異也君責以中夏之性效
 西戎之法者子出自井坂之淵未見
 江湖之望矣如經曰佛據天地之中
 而清導十方故知天竺之土是中國
 也周孔有雅正之制如來有超俗之
 憲雅正制故有異於四夷超俗憲故
 不同於周孔制四夷故八方推德憲
 加周孔故老子還西老子還西故生其群我四
 夷推德故踰增其迷夫正禮巨易真
 法莫移正禮巨易故太伯則於吳越而整
 服真法莫移故佛教則東流而无改
 緣整服故令裸壤翫裳法無改故使
 漢賢落髮翫裳故使形逼中夏落髮
 故使仰齊西風形逼中夏故使山藏
 而空慢遠齊西風故使

弘明集卷第七

第十三張

增字五

近見者莫不信也若謂聖軌无定應
 隨方異者太伯亦可裸步江東君今
 亦可未服裳耶故雖復方類不同聖
 法莫異君言義將安取謂取正道也
 於是道指洞玄為正佛以空空為宗
 老以太虛為與佛以即事而泐老以
 自然而化佛以緣合而生道以符章
 為妙佛以講道為精太虛為與故有
 中无無矣即事而泐故解物斯與矣
 自然而化故霄堂莫登矣緣合而生
 故尊位可昇矣符章為妙故道无靈
 神矣講道為精故研尋聖心矣有中
 无无故道則非大也觸物斯與故聖
 路遐曠也霄堂莫登故去去徒勞也
 尊位可昇故智士云身也道无靈神故
 傾顏何求也研尋聖心故沙門雲興也
 介乃故知道經則少而淺佛經則廣
 而深道經則渺而穢佛經則引而清
 道經則濁而漏佛經則素而貞道經
 則近而闇佛經則遠而明君深服改
 素實參高風也首冠黃巾者卑鄙之
 相也皮草苦頂者真非華風也販符
 賣籙者天下邪俗也搏類扣齒者倒

惑之至也反縛伏地者地獄之貌也
 符章合氣者奸狡之窮也斯則明闇
 已顯真偽已彰君可整率正侶偈涉
 清衢貪道雅德內願同奉聖真豈有
 惡乎想必不逆允於佳示耳

弘明集卷第七

弘明集卷第七

第十四張

增字五

弘明集卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八〇九頁中一版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 八〇九頁中三行至六行「朱昭……華論」，徑無。
- 一 八〇九頁中六行第二字「敏」，資、磧、普、南、清作「愍」。
- 一 八〇九頁中七行第七字「論」，徑作「論并書」。又「常侍朱昭之」，徑作「宋朱昭之」。
- 一 八〇九頁中一四行「甘苦」，徑作「苦甘」。
- 一 八〇九頁中一五行「攻激」，徑作「攻擊」。
- 一 八〇九頁中一六行第八字「類」，徑作「類」。
- 一 八〇九頁中一七行第九字「末」，磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 八〇九頁中一九行第七字「今」，磧、普、南、徑、清作「令」。

- 一 八〇九頁下三行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「物自」。
- 一 八〇九頁下九行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「常因」。
- 一 八〇九頁下一一行「道佛」，徑、清作「佛道」。
- 一 八〇九頁下一三行第五字「祇」，徑作「祇」。
- 一 八〇九頁下一五行「言之」，資、磧、普、南、徑、清作「之言」。
- 一 八〇九頁下一九行「閑情」，麗作「閑情」。
- 一 八一〇頁上一行「感之」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 八一〇頁上三行第五字「捨」，徑作「舍」。
- 一 八一〇頁上一二行「彌淪」，諸本作「彌綸」。
- 一 八一〇頁上一三行「以茲係世」，資、磧、普、南、徑、清作「以慈係世仁衆生民」；麗作「以茲係世衆生」。
- 一 八一〇頁上一六行第五字「直」，

- 資、磧、普、南、徑、清作「真」。
- 一 八一〇頁上二二行首字「厝」，磧、南、麗作「厝」。又「妄想」，資、磧、普、南、徑、清作「妄相」。
- 一 八一〇頁中八行第六字「箴」，麗作「藏」。
- 一 八一〇頁中一〇行第六字「姓」，徑作「性」。
- 一 八一〇頁中一三行首字「幣」，清作「擊」。
- 一 八一〇頁下六行首字「贖」，磧、麗作「贖」；徑作「頤」。又第五字「忘」，諸本作「妄」。
- 一 八一〇頁下九行末字「術」，諸本作「之術」。
- 一 八一〇頁下一一行第四字「人」，諸本作「又」。
- 一 八一〇頁下一三行第一二字「偏」，資、磧、普、南、徑、清作「偏」。
- 一 八一〇頁下一七行第六字「動」，諸本作「勳」。又第一〇字「惠」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一 八一〇頁下二二行第九字「石」，
 麗作「名」。
 一 八一頁上二行「典法」，麗作「曲
 法」。
 一 八一頁上五行第二字「格」，諸
 本作「烙」。
 一 八一頁上七行第九字「土」，諸
 本作「士」。
 一 八一頁上一一行第七字「所」，
 資、磧、普、南、徑、清作「以」。
 一 八一頁上一八行「疑……士」八
 字，徑作「諮顧道士夷夏論并書」。
 又第五字「語」，諸本作「諮」。又
 「朱廣之」，徑作「宋朱昭之」。
 一 八一頁上二〇行第九字「可」，
 諸本作「可謂」。
 一 八一頁上二一行第七字「耽」，
 資、磧、普、南、徑、清作「聃」。
 一 八一頁中五行第一三字「之」，
 諸本作「之唱」。
 一 八一頁中一〇行第五字「人」，
 資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一 八一頁中一一行第九字「裁」，
 諸本作「哉」。
 一 八一頁中一二行第四字「替」，
 南、徑、清作「潛」。又「十載」，資、
 磧、普作「千載」。
 一 八一頁中一四行第九字「且」，
 資、磧、普、南、徑、清作「旦」。
 一 八一頁中一六行第五字「誚」，
 資、磧、普、南、徑、清作「墮」。
 一 八一頁中二〇行末字「文」，資、
 磧、普、南、徑、清作「文」。
 一 八一頁中二二行第六字「官」，
 諸本作「當」。
 一 八一頁下八行「宗祀」，磧作「宗
 神」。
 一 八一頁下一四行第一三字「和」，
 資、磧、普、南、徑、清作「縱和」。
 一 八一頁下一五行第一一字「微」，
 諸本作「微」。
 一 八一頁上一行第一〇字「又」，
 諸本作「又誰美」。
 一 八一二頁上三行第一二字「券」，

諸本作「介」。
 一 八一二頁上一九行「抑抑」，諸本
 作「析析」。
 一 八一二頁上二二行第六字「陶」，
 資、磧、普、南、徑、清作「陶業」。又
 第一一字及末行第六字「資」，資、
 磧、普、南、徑、清作「質」。
 一 八一二頁中一二行「喜捨」，諸本
 作「喜捨是所」。又第一一字「喜」，
 資、磧、普、南、徑、清作「喜心」。
 一 八一二頁中一八行「言誨矣」，資、
 磧、普、南、徑、清作「誨」；麗作
 「言侮矣」。
 一 八一二頁中二一行第一二字「可」，
 資、磧、普、南、徑、清作「何」。
 一 八一二頁中二二行第一一字「美」，
 諸本作「善」。
 一 八一二頁中末行「厥別」，資、磧、
 普、南、徑、清作「互列」；麗作「互
 別」。
 一 八一二頁下三行「彼惡」，麗作「彼
 善彼惡」。又第一三字「善」，諸本

作「善惡」。

一八一二頁下七行末字「同」，資、磧、
普、南、徑、清作「因」。

一八一二頁下九行第五字「俗」，清
作「浴」。又第一〇字「報」，
清作「報」。

一八一二頁下一二行「周全」，麗作
「同今」。又第一二字「狐」，
資、磧、
普、南、徑、清作「祇」。同行末字

至次行首字「虎踞」，資、磧、普、南、
徑、清作「虔跪」；麗作「狗踞」。

一八一二頁下一四行第四字「如」，
資、磧、普、南、徑、清作「如何」。

一八一二頁下一七行第一二字及次
頁中二二行第三字「損」，資、磧、
普、南、徑、清作「損」。

一八一三頁上四行「彼若」，資、磧、
普、南、徑、清作「若其」。

一八一三頁上五行首字「知」，諸本
作「是」。

一八一三頁上六行「非相」，諸本作
「非想」。

一八一三頁上八行第六字「達」，諸
本作「蓮」。又第一一字「去」，
資、
磧、普、南、徑、清作「若」。

一八一三頁上一二行第七字「論」，
徑作「論并書」。又「治城」，
磧、普
作「治城」；徑作「宋釋」；清無。

一八一三頁上一四行第四字「矇」，
磧、普、南、徑、清作「蒙」。

一八一三頁上一五行首字「越」，諸
本作「趣」。又第八字「情」，
資、磧、
普作「清」。

一八一三頁上一七行第七字「盲」，
資、磧、普、南、徑、清作「指」。

一八一三頁上一〇行第一二字「幸」，
諸本作「乖」。

一八一三頁上一二二行第二字「指」，
麗作「只」。

一八一三頁中一七行第二字「取」，
麗無。

一八一三頁中一八行末字「水」，資、
磧、普、南、徑、清作「永」；麗作
「外」。

一八一三頁中一九行第七字「邑」，
諸本作「色」。

一八一三頁中二一行第七字「秘」，
磧、普、南、徑作「必」。

一八一三頁中末行第五字「加」，資、
磧、普、南、徑、清作「嘉」。

一八一三頁下三行末字「微」，資、磧、
普、南、徑、清作「微」。

一八一三頁下五行第五字「欲」，徑
作「以」。

一八一三頁下八行第二字「緝」，磧、
普、南、徑、清作「緝正」。

一八一三頁下九行第七字「制」，徑
作「至」。

一八一四頁上六行第四字「存」，資、
磧、普、南、徑、清作「在」。

一八一四頁上一三行第八字及一四
行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、
清作「之所」。

一八一四頁上一四行第一二字「民」，
麗作「乃民」。又末字「力」，
資、磧、
普、南、徑、清作「力也」。

- 一八一四頁上一七行第五字「文」，
[磧、普、南、徑、清作「久」。
- 一八一四頁上一九行第一〇字「堙」，
[資作「壇」。
- 一八一四頁上二一行第七字「大」，
[資、磧、普、南、徑、清作「犬」。
- 一八一四頁中八行第四字「畢」，[資、
[磧、普、南作「車」；[徑、清無。
- 一八一四頁中一二行「止一」，諸本
作「正一」。
- 一八一四頁中一五行「加之」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「如之」。
- 一八一四頁中一八行首字「且」，[資、
[磧、普、南、徑、清無。
- 一八一四頁中一九行第六字「死」，
[資、磧、普、南、徑、清作「死子」。
- 一八一四頁中二二行第九字「君」，
[資、磧、普、南、徑、清作「居」。
- 一八一四頁下三行第一〇字「其」，
[資、磧、普、南、徑、清作「斯」。
- 一八一四頁下五行第一一字「墓」，
諸本作「夢」。
- 一八一四頁下八行首字「嘗」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「常」。
- 一八一四頁下一一行「欲見」，[麗作
「見欲」。
- 一八一四頁下一五行第六字「研」，
諸本作「妍」。次頁下五行第六字，
[清、麗同。
- 一八一四頁下一九行第二字「易」，
[徑、清作「至」。
- 一八一四頁下二〇行第六字「父」，
[資、磧、普、南、徑、清作「文」。
- 一八一五頁上一行「非虛學」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「非虛耶學文」。
- 一八一五頁上三行第六字「錄」，[清、
[麗作「錄」。
- 一八一五頁上四行「奸狡」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「淫狡」；[麗作「淫
狡」。
- 一八一五頁上七行第八字「身」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「身也」。又末
字「有」，[資、磧、普、南、徑、清作
「又有」。
- 一八一五頁上二〇行第五字「義」，
[徑作「意」。
- 一八一五頁上二二行第三字「而」，
[資、磧、普、南、徑、清作「而已」。又
第六字「輟」，[資、磧、普、南、徑、清
作「輟」。
- 一八一五頁上末行末字「罪」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「羅」；[麗作「罹」。
- 一八一五頁中一行第七字「惡」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「損」；[麗作
「禍」。
- 一八一五頁中三行「廣陵」，[徑作
「宋」；[清無。
- 一八一五頁中一四行第一一字「此」，
[資、磧、普、南、徑、清作「然此」。
- 一八一五頁中一六行第一〇字「淺」，
諸本作「踐」。又第一二字「大」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「天」。
- 一八一五頁中二〇行第五字「弄」，
諸本作「弄」。
- 一八一五頁中二二行第六字「賓」，
[麗作「虛」。

一 八一五頁下一行「遠近」，資、磧、普、南、徑、清作「遠匠」；麗作「殷鑒」。

一 八一五頁下六行「之靈」，諸本作「之靈無窮之靈」。

一 八一五頁下九行「城宮踈繞」，麗作「城冥踈繞」。

一 八一五頁下一〇行第二字「總」，磧、普、南、徑、清作「細」；麗作「捻」。

一 八一五頁下一四行首字「覆」，資、磧、普、南、徑、清作「寢」。

一 八一五頁下一五行「有覺」，諸本作「有緣」。

一 八一五頁下一七行「都東」，諸本作「東都」。

一 八一五頁下二〇行「人華」，諸本作「華人」。

一 八一五頁下二二行「乎人」，資、磧、普、南、徑、清作「人乎」。

一 八一五頁下末行「莊孔周老」，徑作「周孔莊老」。

一 八一六頁上三行第一〇字「者」，諸本作「者也」。

一 八一六頁上六行第一一字「華」，諸本作「戎華」。又末字「盡」，麗作「則盡」。

一 八一六頁上七行第二字「靈」，諸本作「虛」。又第一二字「予」，資、磧、普、南、徑、清作「吊」；麗作「逾」。

一 八一六頁上八行第六字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「牢」。

一 八一六頁上一二行第四字「十」，磧、普、南作「子」。

一 八一六頁上一五行第六字「制」，麗作「制及」。

一 八一六頁中四行第九字「取」，諸本作「取者」。

一 八一六頁中九行第一〇字「解」，諸本作「觸」。

一 八一六頁中二〇行第一二字「深」，諸本作「染」。

一 八一六頁中二二行「皮革」，諸本

作「皮革」；又第八字「真」，資、磧、普、南、徑作「莫」。

一 八一六頁下一行第八字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一 八一六頁下五行第九字「佳」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

趙城縣廣勝寺

弘明集卷第八

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

玄光法師辯惑論

記室劉勰滅惑論

僧順法師析三破論

辯惑論序

釋玄光

夫大千遐邇萬化无際塵遊夢境染
 惑聲華緣想增需奚識明政由淳風
 漓薄使衆魔紛竟矣若矯詐謀榮必行
 五逆威強導昧必施六極重氣靈滿
 致患非一念東吳遭木仙之厄西夷
 載鬼率之名閩藪畱種民之穢漢某
 感恩子之歌忠賢撫歎民治凌歌攬
 地沙草寧數其罪消流末學莫知宗
 本世教訛辭詭蔽三寶老鬼民等詠
 嗟盈路皆是炎山之煨燼河洛之渣
 糝淪涓險難余甚悼焉聊詮往迹庶
 鏡未然照迷童於玄鄉顯妙趣於塵
 外休風冥被彼我情判豈是言聲所
 能據寫
 禁經上價是一逆
 夫玄籍雲舒貫空有之美聖賢功績

何莫由斯實學者之洲海生民之日
 月所以波喻菩薩慈悲等照震聲光
 於炎塗弭塵賊於險澤沈靈舟於信
 風接浮生於苦水聞道諸經製雜凡
 意教迹邪險是故不傳恠哉道化空
 被禁錮觀今學者不願嚴科但得金
 帛便與其經貧者造之至死不覩貪
 利无慈逆莫過此又其方術穢濁不
 清乃扣齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎
 為靈新老鼠為芝藥資此求道焉能
 得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福
 公孫遠冥雲波析候通仙影響无陳
 夫開心祛欲則事與道隣豈假驟涉
 之勞咽唾噓齒者乎
 妄稱真道是二逆
 夫質懋縑霞者言神丹之功開明淨
 智者必蕪花之氣雖保此為真而未
 能无終况復張陵妄稱天師既侮慢
 人鬼即身受報漢興平末為麟馳所
 喻子衡奔尋无處畏貞清議之報讖
 乃假設權方以表靈化之迹生糜鵠
 足置石崖頂謀事辯畢剋期發之到
 建安九年遣使告日正月七日天師

昇玄都米民山嶽蟻集闕外雲臺治
民等稽首再拜言伏聞聖駕玄都日
等長辭蔭接尸塵方享九幽方夜術
入久之乃出詭稱曰吾旋賀展華介
各還所治淨心持行存師念道術便
密抽遊胃鵠直衝虛空民瘼愚養僉
言登仙敗死利生欺罔天地

合炁擇罪是其三逆

夫滅情去欲則道心明真群斯班姓
專造黃書呪癩元端以伏輒請

成日月明出竊竊入冥冥入冥冥通神氣有通
氣行邪邪鬼賊皆消士視伐者百罪我者百取

有謀而後者及余共我我而彼西至甲子詔為乃
錄男女妙合華甲不別五吳陸修靜復行此

開命門抱真人嬰兒迴戲龍虎作如

此之勢用消灾散禍其可然乎其可
然乎漢時儀君行此為道既魁乱俗

被斥燬煌後至孫恩俠蕩滋甚士女
溷漫不異禽獸夫色塵易染愛結難

消况交氣丹田延命仙穴肆兵過玉
門之禁變態窮龍虎之勢生无忠貞

之節死有青庭之苦誠願明天檢鏡
斯輩物我端清其負冥詔

俠道作乱是其四逆

夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵獄

德輕風露如黃巾等為望漢室反易
天明罪恚伏誅次有子魯復稱鬼道
神祇不佐為野糜所突末後孫恩復
稱紫道不以民賤之輕欲當帝貴之
重作雲響於幽竇發妄想於空玄水
仙惑物枉殺老稚破國壞民豈非兇
逆是以宋武皇帝惟之慨然乃龍飛
千里虎步三江掩撲群妖不勞浹辰
合識懷懼草木春光

章書伐德是其五逆

夫至化餘塵不可誣蔽謚謚靈魄務
依明德道无真體妄逐妖空輒言東

行醉酒沒故如此頊贈寧非陋僻又
遷達七祖文意淺薄乞免捨沙石長

作道鬼夫聖智窮微有念斯照何煩
祭酒橫費紙墨若必須辭許然後判

者始知道君无玄鑿之能天曹無天
眼之照三官疲於謹案伺吏勞於討

捕聞其奏章本擬急疾而戊辰之日
上必不達不達太上則生民在死嗚

呼哀哉實為五逆

畏鬼帶符非法之極第一

夫真心殞順者妖忤革其氣是以至

聖高賢无情於萬化故能洞遊金石
即宿煙霞此純誠感通豈佩帶使然
哉其經辭致姱慢鬼蔽云左佩太極
章右佩嶷吳鐵指日則停暉擬鬼千
里血若受黃書赤章言即靈仙碾履
入靖不朝太上至於使六甲神而跪
拜清廟如郭景純亦云仙流
登清度厄竟不免矣愚癡顛倒豈識
儀節聞其著符昔時軍標張角黃符
子魯戴絳盧悚紫標孫恩孤虛並矯
惑王師終滅人鬼

制民課輸欺巧之極第二

夫五斗米教出自天師後生邪濁復
立米民世人厭畏是以子明杜恭俱

因魔蟒又塗炭齊者事起張魯為難化
故制斯法乃驢輾泥中黃鹵泥面搗

頭懸掃挺植使熟此法拍在邊垂不
施華夏至義熙初有王公其次貪寶

憚苦竊省打拍吳陸修靜甚知源僻猶
渥按頷懸糜而已癡僻之極幸勿言道

解厨墓門不仁之極第三

夫開闢大施與物通美左道餘氣乃
墓門解厨於身與食懷吮班之態昔

張子魯漢中解福大集祭酒及諸鬼

弘明集卷第八 第六張 墳字

卒 鬼卒鬼吏鬼道此是子魯經於民夷作此名也又天師師嗣師及三女師此是張魯自稱美也又道士道男官女官道父道母神道靈鬼是合天之後物名也又米民米姓都功崇酒此是荒時無化名也又貧道三洞法師長安僧作此名也又先生道民仙公王林陵傳又王靈期作也又道士

蟻賊刺酒米賊此是世人之所目也又法師都講侍經者是隨修靜佛依世制此名也又天公地公及稱曰安太平之道五斗米道大道教道鬼神師若此作職時假威名也又歷東漢大郡五利將軍雖有若去夏目節漢武之末不復稱之也 酣進過常遂致營逸醜聲

遐布遠達岷方劉璋教曰夫靈仙養命猶節松霞而厚身嗜味真能尚道子魯聞之憤取意深罰其掃路世傳道士後會標以防斯難兼制厨令酒限三升漢末已來謂為御酒至靈期削除置目先生道民並其賑錫雖有五利之貴更為妖物之名

度厄苦生虛妄之極第四 夫質危秋蒂命薄春米業風吹蕩蓬迴化境所以景公任於緣命孫子記為行尸迷徒秋學不識大方至有疾病衰禍妄甚焮崇之原洩鬼鸞以為灾渡危厄於遐川燬鈞星於懸壺雪丹章於華山乃臧贖眉豹護誼冥

鬼云三官使者已送光歸逝者故然空喪辭貨斯實祭酒頑巾捐之利蠶食百姓公私並損致使火宅驚於至

弘明集卷第八 第七張 墳字

聖歸歌動於人思矣 夢中作罪頹癡之極第五

夫天屬化始乃識照為原棄捨身命草木非數然大地丘山莫非我故塵滄川瀉漫皆是我淚血此而觀誰非親友或夢見先亡輒去變恠夫人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響

群邪無狀不識逆順召食鬼吏兵奏章斷之割截幽靈單心誰照幸願未來勿尚迷言使天堂无輟食之思冰河靜穴念之聲 輕作寒暑兇接之極第六

夫淵默心口者万行之真德而塵界衆生率無慈愛憐兇邪佞符章竟作懸門帖戶以誑愚俗高賢有識未之安也造黃神越章用持殺鬼又制赤章用持殺人趣悅世情不計殃罪陰謀懷嫉經有舊准死入鐵鉗大獄生出鴟鴞瘡痂精散昏朽淪離永劫誰知斯乎老鬼民輩道相不然事之宜質夫諫刺雖苦智者甘聞故略致言

幸試三思能拂迹改番即與大化同風矣良其不草請俟明德備照聲曲

弘明集卷第八 第八張 墳字

以曉長夜豈是今日弱辭所陳哉 滅惑論 東寬劉記室賜

惑造三破論者義證庸近辭體鄙陋雖至理定於深識而流言惑於淺情委巷陋說誠不足辯又恐野聽將謂信然耶擇其可採略標雅致

三破論云道家之教妙在精思得一无死入聖佛家之化妙在三昧禪通無生可異詔死為沮洳未見學死而不得死者也 滅惑論曰二教真偽煥然易辨夫佛法練神道教練形形器必終身於一垣之裏神識無窮再撫六合之外明者資於无窮教以勝惠聞者懸其必終誑以仙術極於餌藥慧業始於觀

禪禪練真識故積妙而沮洳可異藥駐偽器故精思而翻騰无期若迺棄妙寶藏遺智養身據理尋之其偽可知假使形翻天際神閻或飛喉天寧免為鳥夫沮洳妙果道惟常住學死之談豈析理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使人剃頭主不棄妻使人斷種

實可笑哉明知佛教是滅惡之術也
伏聞君子之德身體髮膚受之父母
不敢毀傷孝之始也

滅惑論曰太子弃妻落髮事顯於經
而反白為黑不亦因乎夫佛家之孝
所苞蓋遠理由乎心無繫於髮若愛髮
弃心何取於孝昔秦伯虞仲斷髮文
身夫子兩稱至德中推以俗內之賢
宜修世禮斷髮讓國聖相美談况般
若之教業勝中推菩提之果理妙克
讓者哉理妙克讓故捨髮取道業勝
中權故弃迹求心准以兩賢无敢於
孝鑒以聖境夫何恠乎

第一破曰入國而破國者誑言說偽
興造无費苦剋百姓使國空民窮不否
助國生人滅損見人不垂而衣不田
而食國滅人絕由此為失日用損費
無纖毫之益五灾之害不復過此滅
惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二
諦以遣有辯三空以標无四等引其
勝心六度振其苦業誑言之訕豈傷
日月夫塔寺之興闡揚靈教功立一
時而道被千載昔禹會諸侯玉帛万

國至于戰伐存者七君太始政阜民
戶殷盛赤眉兵乱千里无煙國滅人
絕寧此之由宗索之時石穀十萬景
武之世積粟引腐非秦末多沙門而
漢初無佛法也驗古准今何損於政
第二破曰入家而破家使父子殊事
兄弟異法遺弃二親孝道頽絕憂娛
各異歌哭不同骨血生離服屬永弃
悖化犯順无昊天之報五逆不孝不
復過此

滅惑論曰夫孝理至極道俗同貫雖
內外跡殊而神用一揆若命綴俗因
本修教於儒礼運棄道果固而孝於
梵業是以諮親出家法華明其義聽
而後學維摩標其例豈志本哉有由
然也彼皆照悟神理鑒燭人世過駟
駕於格言逝川傷於上哲故知瞑息
盡養无濟幽靈學道拔親則冥苦永
滅審妙感之无差辯勝果之可必所
以輕重相權去彼取此若乃服制所
勝施事由追遠礼雖因心抑亦必世
昔三皇至治堯舜所慕死則衣之以
薪莖之中野封樹不修其斬无紀豈

可謂三皇教民弃於孝乎爰及五帝
衣服制燠然未聞堯舜執禮追責三皇
三皇无責何獨疑佛佛之无服理由
拔苦三皇廢喪事以淳樸淳之不疑
而拔苦見尤所謂朝三暮四而喜怒
交設者也明知聖人之教觸感圓通
三皇以淳樸无服五帝以必情制喪
釋迦拔苦故弃俗反真檢迹異路而玄
化同歸

第三破曰入身而破身人生之體一
有毀傷之疾二有疑頭之苦三有不
孝之逆四有絕種之罪五有生之體
從識唯學不孝何故言哉誠令不跪
父母便竟從之兒先作沙弥其母後
作阿尼則跪其兒不礼之教中國絕
之何可得從

滅惑論曰夫揆形稟識理定前業入
道居俗事繫因果是以釋迦出世化
洽天人御國統家並證道跡未聞世
界普同出家良由緣感不一故名教
有二摺紳沙門所以殊也但始拔塵
域理由戒定妻者愛累髮者形飾愛
累傷神形飾乖道所以澄滅愛累修

弘明集卷第八 第三張 續字號

弘明集卷第八 第三張 續字號

弘明集卷第八 第三張 續字號

道弁飾理出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也父母礼之尊道故也礼新冠見母其母拜之嘉其備德故屈尊礼卑也介冑之士見君不拜重其素武故尊不加也緇弁輕冠本无神道介冑凶器非有至德然事應加恭則以母拜子勢宜停敬則臣不跪君禮典世教周孔所制論其變通不由一軌况佛道之尊標出三界神教妙本群智玄宗以此加人實尊冠冑冠冑及礼古今不疑佛道加敬將欲何恠

三破論云佛舊經本云浮屠羅什改為佛徒知其源惡故也所以詔為浮屠胡人凶惡故老子云化其始不欲傷其形故髡其頭名為浮屠况屠割也至僧禱後改為佛岳本舊經云喪門喪門由死滅之門云其法无生之教名曰喪門至羅什又改為來門僧禱又改為沙門沙門由沙汰之法不足可稱

滅惑論曰漢明之世佛經始過故漢譯言音字未正浮音似佛乘音似沙

聲之誤也以音為屠字之誤也羅什語通華戎識兼音義改正三豕固其宜矣五經世典學不因譯而馬鄭注說音字牙改是以於穆不記課師資於周頌先塞晏晏乘聖德於堯典至教之深寧在兩字得意忘言在周所領以文害志孟軻所譏不原大理唯字是求宋人申東豈復過此

三破論曰有此三破之法不施中國本正西域何言之哉胡人无二耐強無禮不異禽獸不信虛無老子入閑故作形像以教化之又云胡人鹿獮欲斷其惡種故令男不娶妻女不嫁夫一國伏法自然滅盡

滅惑論曰雙樹晦跡形像代興固已理積无始而道被无窮者也按李叟出閑運當周季世閑賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其迹况適外域孰見其蹤於是奸猾祭酒造化胡之經理拙辭鄙廝隸所傳尋西胡怯弱北狄兇熾若老子滅惡弃德用刑何愛兇狄而反滅弱胡遂令獯豸横行毒流万世豺狼當路而狐狸是殊淪滑

為酷覆載无聞商鞅之法未至此虐伯陽之道豈其然哉且未服則設像無施信順則孥戮可息既服教矣方加極刑一言失道衆偽可見東野之語其如理何

三破論云蓋聞三皇五帝三王之徒何以學道並感應而未聞佛教為是九皇忽之為是佛教未出若是佛教未出則為邪偽不復云云

滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現无際若緣在妙化則菩薩弘其道化在廣緣則聖帝演其德夫聖帝菩薩隨感現應殊教合契未始非佛固知三皇以來感滅而名隱漢明之教緣應而像現矣若迺三皇德化五帝仁教此之謂道似非太上義農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯盡符湯武採暴豈當餌丹五經典籍不齒天師而求援聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣為宗名為得一尋中原人士莫不奉道今中國有奉佛者必是羌胡之種若言非耶何以奉佛滅惑論曰至道宗極理歸乎一妙法

真境本固无二佛之至也則空玄無形而万象並應寂滅無心而玄智弥照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言象既生假名遂立胡言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以表聖應俗則玉宮以現生拔愚以四禪為始進慧以十地為階控龍鬼而均誘涵蠢動而等慈權教无方不以道俗承應妙化无外豈以華戎阻情是以一音演法殊譯共解一乘敷教異經同歸經典由權故孔釋教殊而道契解同由妙故胡漢語隔而化通但感有精麤故教分道俗地有東西故國限内外其弥綸神化陶鑄群生無異也用能振拔六趣愍攝大千道惟至極法惟寂尊然至道雖一歧路生迷九十六種俱号為道聽名則邪正莫辯驗法則真偽自分案道家立法厥品有三上標老子次述神仙下襲張陵太上為宗尋柱史嘉遯實惟大賢著書論道貴在无为理歸靜一化本虛柔然而三世弗紀慧業靡聞斯迺尊俗之良書非出世之妙經也

若乃神仙小道名為五通福極生天體盡飛騰神通而未免有漏壽遠而不能無終功非餌藥德必業修於是愚按方士偽託遂滋張陵米賊述紀昇天葛玄野豎著傳仙公愚斯惑矣智可回欺今祖述李叟則教失如彼憲章神仙則體劣如此上中為妙猶不足竿况效陵魯醮事章符設教五升欲極三界以蚊負山庸詎勝乎標名大道而教甚於俗舉号太上而法窮下愚何故知耶貪壽忌夭含識所同故肉芝石華謫以翻騰好色觸情世所莫異故黃書御女誑稱地仙肌革盈虛群生共愛故寶惜涕唾以灌靈根避灾苦病民之恒患故斬縛魘魅以快愚情憑威恃武俗之舊風故吏兵鈎騎以動淺心至於消灾煙術廉勝奸方理穢辭辱非可筆傳事合氓故比屋歸宗是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩乱盈晉末餘波所被寔蕃有徒爵非通侯而輕立民戶瑞無虎竹而濫求租稅糜費產業蠱惑士女運七則蝎國世平則蠹民傷政

萌乱豈與佛同且夫涅槃大品寧比玄上妙清金容妙相何羨鬼室空屋降服天魔不慕幻邪之詐淨修戒行豈同畢券之醜積功捨於方寸孰與藏官將於丹田響洪鍾於梵音豈若鳴天鼓於唇齒按以形迹精麤已懸霄以至理真偽豈隱若以麤笑精以偽謗真是瞽對離珠日我明也
答道士假稱張融三破論十九條釋僧順論云泣洹是死未見學死而得長生此滅種之化也
釋曰夫生生之厚至於無生則張毅單豹之徒是其疋矣是以儒家六人莫不愛其死而患其生老氏去及吾無身吾有何患在固亦自病痛其一身此三者聖達之流亘以生為患夫欲求无生莫若泣洹者无為之妙稱談其跡也則有王官雙樹之文語其實也則有常住常樂之說子方輪迴五道何由聞涅槃之要或有三盲摸象得象耳者爭去象如播鼗得象鼻者爭去象如春杵雖獲象一方終不全象之實子說泣洹是死真摸象之

一盲矣

弘明集卷第八 第六張 墳字

論云太子不廢妻使斷種

釋曰夫聖實湛然跡有表應太子納妃於儲貳者蓋欲示人倫之道已足遂能弃茲大寶忽彼恩愛耳至如諸天夕降白驥飛城十号之理斯在何妻子之可有哉且世之帑孺為累取深飢寒則生於盜賊飽嗚則發於驕奢是以癘婦女產急求火照唯恐似已復更為癘凡夫之種若癘產焉經去一切衆生皆有佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道弃癘就佛為樂為利寧復是加子迷於俗韻滯於重惑夢中之夢何當曉矣

論云太子不剃頭使人落髮

釋曰在家則有二親之愛出家則有嚴師之重論其愛也髮膚為上稱其嚴也剪落為難所以就剃除而歡若辞父母而長往者蓋欲去此煩惱即彼无為髮膚之戀尚或可弃外物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不辭天属何用嚴師辟如喪服出紼大宗則降其本生隆其所後將使此

弘明集卷第八 第九張 墳字

子執人宗廟之重割其歸顧之情還本政自一暮非恩之薄所後頻申三年實義之厚禮記云出必降者有受我而厚其例矣經云請天奉刀持髮上天不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋旨相為慨然

論云子先出家母後作尼則敬其子失禮之甚

釋曰出家之人尊師重法弃俗從道寧可一概而求且太子就學父王致訪漢祖善嘉令之言以太皇為臣魏之高貴訪齊王作私晉之褚后臣厥父於公庭引此而判則非疑矣

論云剃頭為浮屠

釋曰經云浮屠者聖瑞靈苗浮海而至故云浮屠也吳中石佛泛海餘未即其事矣今子毀屠像之苗為刑屠之屠則泰伯端委而治故无慙德仲雍剪髮文身從俗致化遭子今日必罹吠聲之尤事有似而非非而以者外書以仲尼為聖人內經云尼者女也或有謂仲尼為女子子豈信之哉猶如屠苗之相類亦何以殊

弘明集卷第八 第十張 墳字

論云喪門者死滅之門也

釋曰門者本也明理之所出入出入從本而興焉釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福无門皆是會通之林數機妙之淵宅出家之得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解即喪門也乘當為乘字之誤耳乘門者即大乘門也煩想既滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八万四千皆稱法門奚獨喪乘二門哉論云胡人信虛無老子入關故作形像之化也

釋曰原夫形像始立非為教本之意當由滅度之後係戀因已栴檀香像亦有明文且仲尼既卒三千之徒未言興慕以有若之自寂似夫子坐之講堂之上令其講演門徒諮仰與往日不殊曾參勃然而言曰子起此非子之座推此而談思仰可知也羅什法師生自外方聰敏淵博善談法相繼負佛經流布開輔詮以真俗二名驗以境照雙寂振无為之高風激玄流於未悟所謂遺之至於無遺也子

謂胡人不信虛無誠非焉論君子且強理有優劣不係形像子以形像而語不亦攻乎異端

論古剃頭本不求佛為服凶胡今中國人不以正神自訓而取頑胡之法

釋曰夫六戎五狄四夷八蠻不識王化不聞佛法者譬如畜生事均八難

方今聖主隆三五之治闡一乘之法天人同慶四海新新岐行象息咸受

其賴喘喘之虫自去得所子既不自思厝言去宜急滅其舌亦何勞提耳

論古沙門者沙汰之謂也釋曰息心達源号曰沙門此則練神

濯穢反流歸潔即沙汰之謂也子欲毀之而義愈美真可仰之弥高鑽之

弥堅者也論古入國破國釋曰夫聖必緣感无往非應結繩以

後民澆俗薄末代王教挺揚堯孔至如妙法所沾固助俗為化不待刑戮

而自淳無假楚撻而取正石主師澄而興國古王諮勃以隆道破國之文

徒何取說

論古人家破家

釋曰釋氏之訓父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔備有六睦之美有何不善

而能破家唯聞末學道士有赤章呢咀發撻陰私行壇被髮呼天引地不問

親疎規相應殺此即破家之法矣論古入身破身

釋曰夫身之為累甚於桎梏老氏以形骸為糞土釋迦以三界為火宅出

家之士故宜去菁華弃名利悟逆接之難常希寂滅之為樂流俗之徒反

此以求全即所謂殺生者不死生生者不生也近代有好名道士自云神

術過人剋期輒舉白曰登天曾未數丈橫墜於地迫而察之正大鳥之雙

翼耳真所謂不能奮飛者也驗滅士於即事不旋踵而受誅漢之張陵誣

詞貢高呼曰米賊亦被夷剪入身破身無乃角弓乎

論曰歌哭不同者釋曰人哭亦哭俗內之冥跡臨喪能

歌方外之坦情原壤喪親登木而歌孔子過而不非者此亦是名教之一

方耳

論古不朝宗者釋曰孔子云儒有上不臣天子下不

事公侯儒者俗中之一物尚能若此况沙門者方外之士乎昔伯成子高

子州交伯但希玄慕道以不近屑人事論古剃頭犯毀傷

釋曰髮膚之解具於前荅耶更略而陳之凡言不敢毀傷者正是防其非

僻觸冒憲司五刑所加致有殘缺耳今沙門者服膺聖師遠求十地剃除

鬚髮被服法末立身不求揚名得道還度天屬有何不可而入毀傷之義

守文之徒未達文外之旨耳輪扁尚不移術於其兒子何言哉

論古出家者未見君子是避侵釋曰噫笑何子之難喻耶左傳云言

者身之文莊周云言不廣不足以明道余欲无言其可得乎夫出家之士

皆靈根宿固德宇淵深湛乎斯照確乎不拔者也是以其神凝其心道超

然遐想宇宙不能點其骨懷澹介无寄塵垢何能攬其方寸割慈親之重

弘明集卷第八 第三十四張 墳字考

恩弃房攬之歡愛虛室生白守玄行
禪或投陲林野委身餒餓或靜節蔬
食精心無怠將勤求十方起登无上
解脫天羅銷散地網地百福於未萌
濟蒼生於万劫斯實丈夫之宏旨非
吾子所得聞聞也避俟之談是何言
歟孔子願喙三尺者雖言出於口終
不以長舌犯人則子之喙三丈矣何
多口之為異傷人之深哉

論云三丁二出一何無緣者

釋曰無緣即是緣無緣生有緣即是
緣有緣起何以知其然耶世有闔門
入道故曰緣有緣起有生不識比丘
者故曰緣無緣生十六王子同日出
家隨父入道是則緣之所牽闔門
損至何其宜出二之有哉無緣者自
就無緣中求反諸已而已矣子方永
墜無間遑復論此將不欲倒置干戈
乎若能返迷殊副所望

論云道家之教育德成國者

釋曰道有九十六種佛為最尊梵志
之徒蓋是培塿假使山川之神能出
雲雨者亦是有國有家之所祀焉其

弘明集卷第八 第五張 墳字考

去有德成國不无多少但廣濟无邊
永拔塗炭我金剛一聖魏魏獨雄夫
太極剖判之初 已自有佛但于時
衆生因緣未動故宜且昧名稱何以
言之推三皇以上何容都无礼易則
乾坤兩卦履豫二爻便當與天地俱
生雖曰俱生而名不俱出者良由機
感不發施用未形其理常存其跡不
著耳中外二聖其揆一也故 法行
去先遣三賢漸誘俗教後以佛經革
邪從正李老之門釋氏之偏裨矣經
云處處自說名字不同或為儒林之宗
國師道士或寂寞无為而作佛事金
口所說合若符契何為東西跳梁不避
高下耶嗟乎外道藉我智慧資我神
力遂欲撓乱我經文度劉我教訓人
之無良一至於此也 論云道者氣也

釋曰夫道之名以理為用得其理也
則於道為備是故沙門号曰道人陽
平呼曰道士釋聖得道之宗彭耨居
道之末得道宗者不待言道而道自
顯居道之末者常稱道而道不足辟
如仲尼博學不以一事成名游夏之

弘明集卷第八 第六張 墳字考

徒全以四科見目莊周有去生者氣
也聚而為生散而為死就如子言道
若是氣便當有聚有散有生有死則
子之道是生滅法非常住也嘗聞子
道又有合氣之事願子勿言此真辱
矣莊子又云道在屎溺此屎溺之道
得非吾子合氣之道乎

弘明集卷第八

弘明集卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二二頁中，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 八二二頁中三至五行「玄光……三破論」，徑無。

一 八二二頁中六行「辯惑……玄光」，
清無。又第四字「序」，徑作「并序」。

一 八二二頁中一八行第八字「玄」，
資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一 八二二頁中二一行第五字及本頁
下一五行第五字「是」，徑無。

一 八二二頁中末行第二字「玄」，資、
磧、普、南、徑、清作「言」。

一 八二二頁下二行「聲光」，資、磧、
普、南、徑、清作「電光」。

一 八二二頁下三行第二字「炎」，麗
作「冥」。又第五字「塵」，資、磧、
普、南、徑、清作「魔」。

一 八二二頁下四行第七字「水」，資、
磧、普、南、徑、清作「海」。

一 八二三頁上三行第九字「亨」，麗
作「亨」。

一 八二三頁上四行第一字「賀」，
諸本作「駕」。

一 八二三頁上六行「愚憲」，資、磧、
普、南、徑、清作「愚懸」。

一 八二三頁上八行、二二行及本頁

中一〇行「是其」，徑無。

一 八二三頁上一一行夾註右第四字
「明」，資、磧、普、南、徑、清作「俱」。
又夾註左末字「敢」，麗作「感」。

一 八二三頁上一二行夾註右第七字
「系」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
又第一九字「爲」，資、磧、普、南、
徑、清作「寔」。

一 八二三頁上一二行夾註左第四字
「娉」，資、磧、普、南、徑、清作「媾」。
又第一〇字「五」，諸本無。又第
一六字「勤」，資、磧、普、南、徑、清
作「勤勤」。

一 八二三頁上一五行「魺魅」，資、磧、
普、南、徑、清作「魺魅」；麗作「魅
魅」。

一 八二三頁上一六行第九字「俠」，
資、磧、普、南、徑、清作「佚」。

一 八二三頁上一八行末字「玉」，磧、
南作「王」。

一 八二三頁上末行第二字「冥」，麗
作「真」。

一 八二三頁中一〇行第三字「伐」，
資、磧、普、南、徑、清作「代」。

一 八二三頁中一三行第九字「贈」，
資、磧、普、南、徑、清作「菁」。

一 八二三頁中一八行首字「眼」，麗
作「明」。

一 八二三頁中二二行第五字「非」，
資、磧、普、南、徑、清作「妖」。又
記數「第一」，徑作「一」，下至次
頁中一二行「第六」例同。

一 八二三頁下四行「崑吳」，徑作「昆
吾」。

一 八二三頁下五行第一〇字「即」，
諸本作「即是」。又第一三字「礪」，
諸本作「礪」。

一 八二三頁下一四行首字「因」，資、
磧、普、南、徑、清作「困」。

一 八二三頁下一五行第七字「輶」，
資、磧、普、南、徑、清作「驟」。

一 八二三頁下一六行「擗挺」，磧、南
作「抑挺」；普、徑、清作「柳挺」；
麗作「擗挺」。

一 八二三頁下一九行首字「渥」，諸本作「泥」。

一 八二三頁下二〇行及二二行「墓門」，**資、磧、普、南、徑、清**作「墓門」。

一 八二三頁下二一行第三字「閨」，諸本作「閨」。

一 八二三頁下二二行「矜身與食」，又第一〇字「吮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「吮」；**麗**作「吮」。

一 八二四頁上一行夾註右「於民」，**麗**作「於氏」。

一 八二四頁上二行夾註右「姑道」，**麗**無。又右第九字「官」，**資、磧、普、南、徑、清**作「冠」。又右「氏以」，諸本作「民」。又夾註左「米姓」，**磧、徑、清**作「米性」。

一 八二四頁上三行夾註左「秣陵」，**資、磧、普、南、徑、清**作「秣陵」。

一 八二四頁上五行夾註右第一七字「君」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若

仙」。

一 八二四頁上六行夾註右第四字「未」，諸本作「末」。

一 八二四頁上一〇行第五字「標」，諸本作「舉標」。又第一三字「令」，**麗**作「命」。

一 八二四頁上一二行「先生」，**徑**作「先王」。

一 八二四頁上一八行第八字「崇」，諸本作「崇」。

一 八二四頁上一九行第九字「爐」，**資、磧、普、南、徑、清**作「詹」。末字「瘡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「溜」。

一 八二四頁上二〇行第九字「鬚」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鬚」。又第一三字「誼」，諸本作「詬」。

一 八二四頁上一二行第九字「光」，**麗**作「先」。

一 八二四頁上二二行第九字「頑」，**資、磧、普、南、徑、清**作「規」。

一 八二四頁中一五行第三字「帖」，**資、磧、普、南、徑、清**作「貼」。

一 八二四頁中一八行第一二字「大」，**資、磧、普、南、徑、清**作「火」。

一 八二四頁下二行「東莞劉記室駟」，**徑**作「梁劉總」。

一 八二四頁下三行首字「惑」，**麗**作「或」。又末字「陋」，**資、磧、普、南、徑、清**作「拙」。

一 八二四頁下八行末字「禪」，**資、磧、普、南、徑、清**作「神」。

一 八二四頁下一五行「仙術」，**麗**作「飛仙仙術」。

一 八二四頁下一六行「積妙」，諸本作「精妙」。

一 八二四頁下一九行第六字「天」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無」。

一 八二四頁下末行第五字「剃」，**資、磧、普、南、徑、清**作「髡」。

一 八二五頁上一四行末字「偽」，**麗**作「爲」。

一 八二五頁上一五行末字「否」，諸本無。

一 八二五頁上一六行第七字「見」，

〔南、徑、清〕作「况」。

一 八二五頁上二一行第一二字「訕」下，〔徑〕有夾註「一行訕」；〔清〕作「訕」。

一 八二五頁中一行第一〇字「太」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「更」。

一 八二五頁中三行「宗索」，〔麗〕作「亥嬰」。

一 八二五頁中四行第六字「弘」，諸本作「紅」。

一 八二五頁中一三行第八字「棄」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「稟」。又第一一字「固」，〔麗〕作「同」。

一 八二五頁中一六行第八字「理」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「理而」。

一 八二五頁中一七行首字「駕」，〔南、徑、清〕作「馬」。又「瞑息」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「瞬息」。

一 八二五頁中一八行第三字「无」，〔麗〕作「則無」。

一 八二五頁中二〇行第五字「權」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「權」。

一 八二五頁中二一行首字「勝」，諸

本無。又第七字「礼」，〔麗〕作「祀」。

一 八二五頁中二二行第九字「慕」，〔資、磧、普、南〕作「墓」。

一 八二五頁下二行首字「衣」，諸本無。

一 八二五頁下四行「淳之」，諸本作「淳樸」。

一 八二五頁下五行第五字「尤」，〔資、磧、普〕作「光」。

一 八二五頁下一二行「生之」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「亡」。

一 八二五頁下一三行第二字「識」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「識」。

一 八二五頁下二〇行第一一字「一」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「二」。

一 八二五頁下末行「澄滅愛累」，諸本作「澄神滅愛」。

一 八二六頁上三行第一一字「嘉」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「喜」。

一 八二六頁上一〇行第四字「智」，諸本作「致」。

一 八二六頁上一一行第三字「反」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「及」。

一 八二六頁上末行第九字「似」，〔資、磧、普〕作「以」。

一 八二六頁中四行第八字「於」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「昭」。又第一一字「記」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「祀」。

一 八二六頁中五行「晏晏」，〔資、磧、普、南、清〕作「晏安」；〔徑〕作「宴安」；〔麗〕作「安安」。

一 八二六頁中六行第九字「志」，〔清〕作「志」。

一 八二六頁中一〇行第二字「正」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「止」。

一 八二六頁中一二行第五字「以」，諸本作「之」。

一 八二六頁中一六行第二字「積」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「精」。又第一一字「也」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「矣」。

一 八二六頁中二一行第一二字「刑」，〔麗〕作「形」。

一 八二六頁中末行第一二字「殊」，諸本作「誅」。

一 八二六頁下一七行末字「盡」，資、 磧、普、南、徑、清作「書」。

一 八二六頁下一八行第四字「採」，資、 磧、普、南、徑、清作「抒」；麗作「禁」。

一 八二六頁下一九行第六字「援」，資、 磧、普、南、徑、清作「授」。又「悲哉」，麗作「非哉」。

一 八二七頁上四行第六字「象」，資、 磧、普、南、徑、清作「萬象」。

一 八二七頁上六行第四字「俗」，麗作「俗也」。

一 八二七頁上一五行「用能振拔」，資、 磧、普、南、徑、清作「固能拯拔」。

一 八二七頁中四行第二字「技」，諸本作「狡」。

一 八二七頁中一九行首字「氓」，資、 磧、普、南、徑、清作「氓庶」；麗作「氓庶」。

一 八二七頁中末行第四字「七」，資、

磧、普、南、徑、清作「述」。

一 八二七頁下二行「上妙」，資、 磧、普、南、徑、清作「妙上」；麗作「上大」。

一 八二七頁下五行第二字及一八行第八字「官」，資、 磧、普、南、徑、清作「宮」。

一 八二七頁下八行「離珠」，徑、 清作「離朱」；麗作「禹朱」。

一 八二七頁下九行首字「答」，清作「僧順法師答」。又「答道士假稱張融」，徑作「釋」。又夾註「十九條下，徑有「本論道士假張融作」。又「釋僧順」，資、 磧、普作「僧順法師」；南作「釋僧順法師」。

一 八二七頁下一七行「泥洹」，諸本作「泥洹泥洹」。

一 八二七頁下一八行「王官」，諸本作「王宮」。

一 八二七頁下二一行「播箕」，諸本作「簸箕」。

一 八二七頁下二二行「春杵」，南、 徑、

麗作「春杵」。又末字「不」，資、 磧、普、南、徑、清作「不得」。

一 八二八頁上二行第八字「使」，諸本作「使人」。

一 八二八頁上三行第五字「寶」，諸本作「實」。

一 八二八頁上九行第八字「急」，資、 磧、普、南、徑、清作「忽」。

一 八二八頁上一四行末字「矣」，資、 磧、普、南、徑、清作「哉」。

一 八二八頁上一八行第一三字「歡」，麗作「欽」。

一 八二八頁中一行第一一字「願」，諸本作「願」。

一 八二八頁中三行末字「受」，資、 磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 八二八頁中一行第六字「令」，麗作「命」。

一 八二八頁中一二行「作私」，麗作「於私室」。又第一一字「褚」，諸本作「儲」。

一 八二八頁中一九行第七字「俗」，

一 八二八頁中二〇行首字「羅」，資、
碩、普、南、徑、清作「羅」。
 一 八二八頁下五行第一二字「之」，
 諸本作「之人」。
 一 八二八頁下一三行第一三字「之」，
資、碩、普、南、徑、清無。
 一 八二八頁下一七行「講演」，資、碩、
普、南、徑、清作「說法」。
 一 八二八頁下二〇行第六字「外」，
資、碩、普、南、徑、清作「殊」。
 一 八二九頁上一行末字「且」，麗作
 「自」。
 一 八二九頁上五行第二字「人」，資、
碩、普、南、徑、清作「人士」。
 一 八二九頁上九行第一一字「啄」，
碩、普、南作「喘」。
 一 八二九頁上一五行第五字「愈」，
資、碩、普、南、徑、清作「逾」。
 一 八二九頁上一九行第一〇字「挺」，
麗作「誕」。
 一 八二九頁上二〇行第二字「妙」，

徑作「沙」。又第一三字「刑」，資、
碩、普、南、徑作「形」。
 一 八二九頁中五行第一一字「引」，
資、碩、普、南、徑、清作「叩」。
 一 八二九頁中六行第三字「規」，資、
碩、普、南、徑、清作「親」。
 一 八二九頁中一〇行第七字「菁」，
碩、普、南、徑、清作「奢」。
 一 八二九頁下六行「交伯但」，麗作
 「支伯且」。又第一〇字「以」，資、
碩、普、南、徑、清作「似」。
 一 八二九頁下一六行第一〇字「是」，
資、碩、普、南、徑作「皆是」。
 一 八二九頁下末行第六字「攬」，資、
碩、普作「攬」。
 一 八三〇頁上二行第三字「投」，碩、
普、南、徑、清作「頭」。又第九字
 「餒」，資、碩、普、南、徑、清作「餒」。
 一 八三〇頁上三行「十方」，諸本作
 「十力」。
 一 八三〇頁上五行「丈夫」，諸本作
 「大丈夫」。

一 八三〇頁上六行「聞聞」，資、碩、
普、南、徑、清作「聞」；麗作「聞聞」。
 一 八三〇頁上七行第四字「願」，資、
碩、普、南、徑、清作「頤」。
 一 八三〇頁上八行「三丈」，資、碩、
普、南、徑、清作「三尺」。
 一 八三〇頁上九行第五字「異」，資、
碩、普、南、徑、清作「累」。
 一 八三〇頁上一六行首字「損」，資、
碩、普、南、徑、清作「頓」。
 一 八三〇頁上二二行第七字「假」，
麗作「爾假」。
 一 八三〇頁中三行第六字「初」，麗
 作「初也」。
 一 八三〇頁中八行第一一字「存」，
資、碩、普、南、徑、清作「在」。
 一 八三〇頁中九行第一一字「故」，
麗作「故立」。
 一 八三〇頁中一七行末字「也」，諸
 本無。
 一 八三〇頁中二二行第三字「末」，
麗作「末」。

趙城縣廣勝寺

弘明集卷第九

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

大梁皇帝立神明成佛義記并吳興沈

蕭琛難范縝神滅論

曹思文難范縝神滅論并二卷

大梁皇帝立神明成佛義記吳興沈

夫神道冥默宜且固已絕言心數理

妙柱史又所未說聖非智不周近情

難用語遠故也是以先代玄儒談遺

宿業後世通辯亦論滯來身非夫天

下之極慮何得而詳焉故惑者聞識

神不斷而全謂之常聞心念不常而全

謂之斷去斷則迷其性常去常則惑

其用斷惑其用斷或因用疑本謂在

本可滅因本疑用謂在用弗移莫能

精求乎起偏執乃使天然覺性自沒

浮談

聖主稟以玄符御茲大寶覺先天垂

則觀民設化將怨支離詭辯構義橫流

微叙繁絲伊誰能振釋教遺文其將

喪矣是以製雜論以弘至典績早念身

空拙心內教每食法音用志寢疾而

弘明集卷第九

闇情難曉觸理多疑至於佛性大義
 頓迷心路既天誥遠流預同撫覲方
 夜獲開千昏永曙分除之疑朗然俱
 徹竊惟事與理亨無物不識用隨道
 合奚心不辯故行雲徘徊猶感美音
 之和游魚踊躍尚賞清絲之韻况以
 入神之妙發自天衷此臣所以儻之
 蹈之而不能自己者也敢以庸受謹
 為注釋豈伊雖管用窮天奧庶幾固
 惑所以釋焉夫涉行本乎立信臣
 愚心聞必發大明不欺起必由
 行必由自修修必由信信者憑
 仗理無違之心也故五根以一信為
 本四信以不違為宗宗信既立乃善
 自謂之信造信立由乎正解臣
 果何邪信故立信解正則外邪莫擾
 之本實乎正解則外邪莫擾
 是知內懷正見則外邪莫動信立則
 內識無疑臣
 將何疑乎然信解所依其宗有在
 枝行日從有本之言顯乎下句何
 者源神明以不斷為精精神必歸妙
 果臣
 隨行善惡禍福自追此即不滅斷之
 義也臣
 謂明妙果體極常住精神不免元常

常續日妙果明理已足所以體極
無常者前滅後生剎那不住者也

者斯則與境俱往誰成佛乎
若心用心於攀緣前識必異後

經云心為正因終成佛果
善是也正者神識是也

又言若無明轉則變成明案此經意
理如可求何者夫心為用本本一而

用殊殊用自有興廢一本之性不移
一本者即无明神明也

無情豈无明之謂
是非非情莫識大虛無情故不明

明體不免惑惑慮不知故曰无明
既謂无明則義在乎有識

其異用无明心義不改
其體便有其

用非輪轉非用將怨見其用異便
謂心隨境滅

地之目此顯無明即是神明神明
性不遷也

識起非想妙善善惡之理大懸而
前後相去甚迥斯用果無一本安得

如此相續
後善維生聞心莫改

明若與一切善法俱者名之為明豈
非心識性一隨緣異乎

酬於往因善惡交謝生乎現境
未曾異矣

不斷故成佛之理皎然隨境遷謝
故生死可盡明矣

難神滅論序
蕭琛

內兄范子真著神滅論以明無佛自
謂辯摧眾口日服千人子意猶有惑

焉聊欲薄其稽疑詢其未悟論至今
所持者形神所訟者精理若乃春秋

孝享為之宗廟則以為聖人神道設
教立禮防愚杜伯閔弓伯有被介復

謂天地之間自有恠物非人死為鬼
如此便不得詰以詩書校以往事唯

可於形神之中辯其離合脫形神一
體存滅因異則范子奮揚蹈厲金湯

邈然如虛質分途與毀區別則予剋
敵得雋能事畢矣又子雖明有佛而

體佛不與俗同今兼陳本意係之論
左焉

神滅論
問曰子云神滅何以知其滅耶

答曰神即形也形即神也是以形存
則神存形謝則神滅也

問曰形者无知之稱神者有知之名
知與無知即事有異神之與形理不容

一形神相即非所聞也
答曰形者神之質神者形之用是則

形稱其質神言其用形之與神不得

相異

引明集卷第九 第八張 墳字

難曰今論形神合體則應有不離之論證而直云神即形形即神形之與神不得相異此辨而無微有乖焉喻矣予今據夢以驗形神不得共體當人寢時其形是無知之物而有見焉此神遊之所接也神不孤立必憑形器猶人不露處須有居室但形器是微闇之質居室是蔽塞之地神反形內則其識微惛惛故以見為夢人歸室中則其神覺靈靈故以明為昧夫人或夢上騰玄虛遠適万里若非神行便是形往耶形即不往神又不離復焉得如此若謂是想所見者及其安寐身似僵木氣若寒灰呼之不聞撫之無覺既云神與形均則是表裏俱劫即不外接聲音寧能內興思想此即形靜神馳斷可知矣又疑凡所夢者或及中詭遇趙簡子夢童子解歌可吳而負公出或理所不容呂翽夢射月中諸類是也或先覺未地呂美夢天名其或假借象類孫武夢人夢或即事所無胡人夢舟越人類是也

或乍驗乍否

引明集卷第九 第七張 墳字

殷宗夢得傳說漢文夢獲也此皆神化茫眇幽明不測易以約通難用理檢不許以神遊必宜求諸形內怨魂介潛靈外絕觀觀雖復扶以六夢濟以想因理亦不得然也問曰神故非質形故非用不得為異其義安在 答曰名殊而體一也問曰名既已殊體何得一 答曰神之於質猶利之於刀形之於用猶刀之於利利之名非刀也刀之名非利也然而捨利無刀捨刀无利未聞刀没而利存豈容形亡而神在也難曰夫刀之有利礪之功故能水截較鏘陸斷兇虎若窮利盡用必摧其鋒鏗化成鈍刃如此則利滅而刀存即是神亡而形在何云捨利无刀名殊而體一耶刀利既不俱滅形神則不共亡雖能近取於辭理實乖矣問曰刀之與利或如來說形之與神其義不然何以言之木之質無知也人之質有知也人既有如木之質而有異木之知豈非木有其一人有其二耶

答曰異哉言乎人若有如木之質以為形又有異木之知以為神則可如來論也今人之質質有知也木之質質无知也人之質非木質也木之質非人質也安在有如木之質而復有異木之知

引明集卷第九 第八張 墳字

問曰人之質所以異木質者以其有知耳人而無知與木何異 答曰人无無知之質猶木无有知之形問曰死者之形骸豈非無知之質耶 答曰是無知之質也問曰若然者人果有如木之質而有異木之知矣 答曰死者有如木之質而無異木之知生者有異木之知而無如木之質問曰死者之骨骸非生者之形骸耶 答曰生形之非死形死形之非生形區已革矣安有生人之形骸而有死人之骨骸哉問曰若生者之形骸非死者之骨骸死者之骨骸則應不由生者之形骸不由生者之形骸則此骨骸從何而至 答曰是生者之形骸變為死者之骨

骸也

問曰生者之形骸雖變為死者之骨骸豈不因生而有死則知死體猶生體也

答曰如因榮木變為枯木枯木之質寧是榮木之體

問曰榮體變為枯體枯體即是榮體如絲體變為縷體縷體即是絲體有何咎焉

答曰若枯即是榮榮即是枯則應榮時凋零枯時結實又榮木不應變為枯木以榮即是枯故枯無所復變也又榮枯是一何不先枯後榮要榮後枯何耶絲縷同時不得為喻

問曰生形之謝便應豁然都盡何故方受死形綿歷未已耶

答曰生滅之體要有其次故也夫歛而生者必歛而滅漸而生者必漸而滅歛而生者飄驟是也漸而生者動植是也有歛有漸物之理也

難曰論去人之質有知也木之質無知也豈不以人識涼燠知痛痒養之則生傷之則死耶夫木亦然矣當春則

榮在秋則悴樹之必生拔之必死何謂無知今人之質猶如木也神留則

形立神去則形廢立也即是榮木廢也即是枯木子何以辯此非神知而謂質有知乎凡万有皆以神知無以

質知者也但草木昆蟲之性裁覺榮悴生死生民之識則通安危利害何謂非有如木之質以為形又有異木

之知以為神耶此則形神有二居可別也但木稟陰陽之偏風人含一靈之精照其識或同其神則異矣骨骸

形骸之論死生授受之說義既前定事又不經安用曲辯哉

問曰形即神者手等亦是神耶

答曰皆是神分

問曰若皆是神分神應能慮手等亦應能慮也

答曰手等有痛癢之知而无是非之慮問曰知之與慮為一為異

答曰知即是慮淺則為知深則為慮問曰若亦應有慮慮既有二神有二乎

答曰人體唯一神何得二

問曰若不得二安有痛癢之知而復

有是非之慮

答曰如手足雖異摠為一人是非痛癢雖復有異亦摠為一神矣

問曰是非之慮不關手足當關何地

答曰是非之慮心器所主

問曰心器是五藏之心非耶

答曰是也

問曰五藏有何殊別而心獨有是非之慮

答曰七竅亦復何殊而司用不均何也

問曰慮思無方向以知是心器所主

答曰心病則思乖是以知心為慮本

問曰何知不寄在眼等分中耶

答曰若慮可寄於眼分眼何故不寄於耳分也

問曰慮體无本故可寄之於眼分眼自有本不假寄於他分

答曰眼何故有本而慮无本苟无本

於我形而可遍寄於異地亦可張甲

之情寄王乙之軀李丙之性託趙丁

之體然乎哉不然也

難曰論去形神不殊乎等皆是神分

此則神以形為體體全即神全體傷

弘明集卷第九 第三十五

即神缺矣神者何識慮也今人或斷手足殘肌膚而智思不亂猶孫臍刑趾兵略愈明膚浮解腕儒道方謚此神與形離形傷神不害之切證也但神任智以役物託器辟如人之有宅東閣延賓南軒引景北牖招風西攝映月主人端居中雷以收四事之用焉若如來論口鼻耳目各有神分一目病即視神毀二目應俱盲矣一耳疾即聽神傷兩耳俱應聾矣今則不然是知神以為器非以為體也

又去心為慮本慮不可寄之他分若在於口眼耳鼻斯論然也若在於他心則不然矣耳鼻雖共此體不可以相雜以其所司不同器器用各異也他心雖在彼形而可得相涉以其神理均妙識慮齊功也故書稱啓心沃朕心詩云他人有心予忖度之齊桓師管仲之謀漢祖用張良之策是皆本之於我形寄之於他分何去張甲之情不可託王乙之軀李丙之性勿得寄趙丁之體乎
問曰聖人之形猶凡人之形而有凡聖

弘明集卷第九 第三十五 續字

之殊故知形神異矣
答曰不然金之精者能照穢者不能照能照之精金寧有不照之穢質又豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體是以八彩重瞳劬華之容龍顏馬口軒畢之狀此形表之異也比干之心七竅並列伯約之膽其大如拳此心器之殊也是以聖人區分每異常品非唯道草群生乃亦形超万有凡聖均體所未敢安

問曰子云聖人之形必異於凡敢問陽貨類仲且項籍似舜舜項孔陽知革形同其故何耶

答曰珉似玉而非玉鶴類鳳而非鳳物誠有之人故宜介項陽自似而非實以心器不均雖自无益也

問曰凡聖之殊形器不一可也聖人負極理無有二而壹殊姿陽文異狀神不係色於此益明

答曰聖與聖同同於聖器而器不必同也猶馬殊毛而齊逸玉異色均美是以晉棘楚和等價連城驂騑盜驥

弘明集卷第九 第三十五 續字

俱致千里
問曰形神不二既聞之矣形謝神滅理固宜然敢問經云為之宗廟以鬼饗之何謂也

答曰聖人之教然也所以從孝子之心而厲偷薄之意神而明之此之謂矣
問曰伯有被甲彭生豕見墳素著其事寧是設教而已耶

答曰姦恠茫茫或存或亡強死者眾不皆為鬼彭生伯有何獨能然乍人乍豕未必齊鄭之公子也

問曰易稱故知鬼神之情狀與天地相似而不違又曰載鬼一車其義云何
答曰有禽焉有狩焉飛走之別也有人焉有鬼焉幽明之別也人滅而為鬼鬼滅而為人則吾未知也

難曰論云豈有聖人之神而寄凡人之器亦无凡人之神而託聖人之體今陽貨類仲且項籍似帝舜即是凡人之神託聖人之體也珉玉鶴鳳不得為喻今珉自名珉玉實名玉鶴名鸚鵡鳳曰神鳳名既殊鳳稱自亦實今舜重瞳子項羽亦重瞳子非有

坻玉二名唯觀重瞳相類又有女媧
 地軀阜陶焉口非直聖神入於凡器
 遂乃託乎虫畜之體此形神殊別明
 闇不同茲益昭顯也若形神為一理
 絕前因者則聖應誕聖賢必產賢勇
 怯愚智志類其本即形神之所陶甄
 一氣之所孕育不得有堯睿朱暈瞍
 頽舜聖矣論又云聖同聖氣而器不
 必同猶焉殊毛而齊逸今毛復是逸
 器耶焉有同毛色而異驚駭者如此
 則毛非逸相由體無聖器矣人形散
 无凡聖之別而有貞脆之異故還靈
 拙於遠質促神寓乎近體則唯斯而
 已耳向所云聖人之體首直語近舜之
 形不言器有聖智非矛盾之說勿近
 於此惑

問曰知此神滅有何利用

答曰浮屠害政乘門霧俗風驚霧起
 馳蕩不休吾哀其弊思拯其溺夫竭
 財以赴僧破產以趨佛而不恤親戚
 不憐窮匱者何耶良由厚我之情深
 濟物之意淺是以主撤涉於貧友羞
 情動於顏色千鍾委於富僧歡懷暢

於容駭豈不以僧有多稔之期友无
 遺秉之報務施不閑周急立德必於
 在己感以茫昧之言懼以阿鼻之苦
 誘以虛誕之詞欣以堯率之樂故弄
 縫掖襲橫衣廢俎豆列罽鉢家家弃
 其親愛人人絕其嗣續至使兵挫於
 行閒吏空於官府粟罄於惰游貨單
 於土木所以對究佛勝頌聲尚權惟
 此之故也其流莫已其病無堪若知
 陶甄實於自然森羅均於獨化忽焉
 自有况今而無來也不御去也不追
 乘夫人天理各安其性小人甘其壘
 每君子保其恬素耕而食食不可窮
 也蠶以衣衣不可盡也下有餘以奉
 其上上無為以待其下可以全生可
 以養親可以為己可以為人可以匡
 國可以霸君用此道也

難曰佛之有无寄於神理存滅既有
 往論且欲略言今指辯其損益語其
 利害以弼夫子過正之談子云釋氏
 蠹俗傷化費貨損侵或者為之非佛
 之尤也五教本以好生惡殺修善務
 施好生非正欲繁育鳥獸以人靈為

重惡殺豈可得緩宥逋逃以哀矜斷
 察修善不必瞻丈六之形以忠信為
 上務施不苟使單財土木以周急為
 美若絕嗣續則必法種不傳如並起
 浮圖又亦種殖無地凡且猶知之况
 我慈氏寧樂介乎今守株棄門迷昏
 俗士見寒者不施之短褐愚者不錫
 之佛親戚弃而不眈祭祀廢而不修
 良繒碎於刹上丹金糜于塔下而謂
 為福田期以報業此並體佛未深解
 法不妙雖呼佛為佛豈曉歸佛之旨
 号僧為僧寧達依僧之意此亦神不
 降福予無取焉夫六家之術各有流
 弊儒失於僻墨失於蔽法失於峻名
 失於詠咸由祖述者失其傳以致泥
 溺今子不以僻蔽誅孔墨峻水責韓
 鄒而獨罪我如來貶茲正覺是忿風
 濤而毀舟撤今悖逆之人無賴之子
 上因君親下虛傳類或不足明憲而
 乍懼幽司憚閻羅之猛畏牛頭之酷
 遂悔其穢惡化而遷善此之益也又
 罪福之理不應殊於世教皆乎人情

若有事君以忠奉親唯孝與朋友信如斯人者猶以一眚掩德蕩而棄之哉犯重魚陷于地獄斯必不然矣夫忠莫踰於伊尹孝莫尚乎曾參伊公宰一畜以膳湯曾子烹隻禽以養點而皆同趨炎燄俱赴鋒樹是則大功沒於小過奉上反於惠下昔弥子矯駕猶以義引免戮嗚呼曾謂靈匠不如衛君子乎故知此為忍人之防而非仁人之誠也若能鑒彼流宕豈不在佛觀此禍福悟教開誘思息末以尊本不拔本以拯末念忘我以弘法不後法以利我則雖曰未佛吾必謂之佛矣

難范中書神滅論 曹思文

難神滅第一 并啓 詔答

范卷第一

重難神滅第二 重啓 詔答

難范中書神滅論

論曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

難曰形非即神也神非即形也是合而為用 者也而合非即矣生則合

而為用死則形留而神逝也何以言之昔者趙簡子疾五日不知入秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此其形留而神遊者乎若如論言形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝而欣歡於鈞天廣樂乎斯其寐也魂交故神遊於胡蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也神之與形有分有合合則共為一體分則形亡而神逝也是以陵空子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形止而神不止也然經史明證灼灼也如此寧是形止而神滅者乎

論曰問者曰經云為之宗廟以鬼饗之通云非有鬼也斯是聖人之教然也所以達孝子之心而厲偷薄之意也難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰

配天乎復誰配帝乎且無臣而為有臣宜臣天可欺乎今禮無神矣而以稷配斯是周且其欺天乎果其无被也而空以配天者即其欺天矣又其欺人也斯是人之教教以欺妄也設欺妄以立教者復何達孝子之心厲偷薄之意哉原尋論旨以無鬼為義試重詰之曰孔子萊蕪求祭犯其祖祢也禮云樂以迎來哀以送往神既無矣迎何所迎神送无矣送何所送迎來而樂斯假欣於孔自送往而哀又虛淚於丘體斯則夫子之祭祀也欺偽滿於方寸虛假盈於廟堂聖人之教其若是乎而去聖人之教然也何哉

思文啓竊見范縝神滅論自為賓主遂有三十餘條思文不惟開蔽聊難論大旨二條而已庶欲以傾其根本謹冒上聞但思文情用淺置懼不能微折詭經仰黯天煦伏追震悻謹啓

所難二條當別詳覽也

右詔答

答曹錄事難神滅論

難曰形非即神也神非即形也是合而為用者也而合非即也

答曰若合而為用者明不合則无用如駟駟相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定為我援兵耶

難曰昔趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此形留而神逝者乎

答曰趙簡子之上賓秦穆之上遊帝既云耳聽鈞天居然口嘗百味亦可身安廣夏目悅玄黃或復披文繡之衣控如龍之轡故知神之須待既不殊人四肢七竅每與形等隻翼不可以適遠故不比不飛神無所闕何故憑形以自立

難曰若如論言形滅神滅者斯形之與神應如影之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝答曰若如來意便是形病而神不病也今傷之則病是形痛而神不痛也惱之則憂是形憂而神不憂也憂慮

痛形已得之如此何用勞神於无事

勞神於无事耶曹以為生則合而為用則病廢同故死則形遊而神遊則故遊而神遊不同

難曰其寐也魂交故神遊於胡蝶即形與神分也其覺也形開遷遷然周也即形與神合也

答曰此難可謂窮辯未可謂窮理也子謂神遊胡蝶是真作飛虫耶若然者或夢為牛則負人轆轉或夢為馬則入人跨下明且應有死牛死馬而無其物何耶又腸繞昌門此人即死豈有遺其肝肺而可以生哉又日月麗天廣輪千里無有自來矣一旦實之良足偉也明結想霄坐周天海神昏於內安見異物豈在生實亂南園趙簡直登閭闔郗外茅蕭琛亦以夢為文句甚悲想就取視也

難曰延陵空子而言曰骨肉歸于土而魂氣無不之也斯即形止而神不止也

答曰人之生也資氣於天稟形於地是以形銷於下氣滅於上氣滅於上故言無无不之者不測之辭耳豈必

其神與知耶

難曰今論所云皆情言也而非聖言請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅誰配天乎復誰配帝乎

答曰若均是聖達本自无教教之所設實在黔首黔首之情常貴生而賤死死而有靈則長畏敬之心死而無知則生慢易之意聖人知其若此故廟祀壇壝以薦其誠心肆筵授几以全其罔已尊祖以窮郊天之敬嚴父以配天明堂之享且忠信之寄心有地強梁之子茲焉是懼所以聲教煦於上風俗淳于下周此道也故經云為之宗廟以鬼享之言用鬼神之明致茲孝享也春秋祭祀以時思之明厲其追遠不可朝死夕亡也子貢問死而有知仲尼云吾欲言死而有知則孝子輕生以殉死吾欲言死而無知則不孝之子弃而不葬子路問事鬼神夫去未能事人焉能事鬼適言以鬼享之何故不許其事耶死而有

新集卷第九 第五張 第五

新集卷第九 第五張 第五

新集卷第九 第五張 第五

知輕生以殉是也何故不明言其有而作此悠漫以答耶研求其義死而無知亦已審矣宗廟郊社皆聖人之教迹彝倫之道不可得而廢耳

難曰且無臣而為有臣宜臣去天可欺乎今禮无神矣而以禮配斯是周且其欺天乎既其欺天又其欺人斯是聖之教以欺妄教以欺妄以教何達孝子之心厲偷薄之意哉

答曰夫聖人者顯仁蔽用窮神盡變故曰聖達節而覽守節也寧可求之蹄筌局以言教夫欺者謂傷化敗俗道人非道耳苟可以安上治民移風易俗三光明於上黔黎悅於下何欺妄之有乎請問湯放桀武伐紂是殺君非耶而益子去聞誅獨夫紂未聞殺君也子不責聖人放殺之迹而勤勤於郊禴之妄乎郊丘明堂乃是儒家之淵府也而非形神之滯義當如此何耶

難曰樂以迎來哀以送往云云答曰此義未通而自釋不復費辭於無用禮記有斯言多矣近寫此條小

恨未周也

思文啓始得范縝答神滅論猶執先迷思文試料其理致衝其四證謹冒奏聞但思文情識愚淺无以折其鋒銳仰塵

聖鑒伏追震悚謹啓

具一二縝既背經以起義乘理以致談滅聖難以聖責乘理難以理詰如此則言語之論略成可息

右 詔答

重難范中書神滅論

論曰若合而為用者明不合則无用如聖巨之相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定為我援兵也論又云形之於神猶刀之於利未聞刀沒而初存豈形止而神在又申延陵之言即形消於下神滅於上故云无之也又云以禮配天非欺天也猶湯放武伐非殺君也子不責聖人放殺之迹而勤勤於郊禴之妄耶

難曰聖聖巨虛是合用之證耳而非

形滅即神滅之據也何以言之聖非虛也虛非聖不止相即也今引此以為形神俱滅之精據又為救兵之良援斯倒戈授人而欲求長存也悲夫斯即形滅而神不滅之證一也論云形之與神猶刀之於利未聞刀沒而利存豈容形止而神在雅論據形神之俱滅唯此一證而已愚有感焉何者神之與形是二物之合用即論所引聖巨相資也是今刀之於利是一物之兩名耳然一物兩名者故捨而則無利也二物之合用者故形止則神逝也今引一物之二名徵二物之合用斯差若毫釐者何千里之遠也斯又是形滅而神不滅之證二也又申延陵之言曰即是形消於下神滅於上論云形神是一體之相即即今形滅於此即應神滅於形中何得云形消於下神滅於上而去无不之乎斯又是形滅而神不滅之證三也又云以禮配天非欺天也猶湯放桀武伐紂非殺君也即是權假以除惡乎然唐虞之君无放伐之患矣若乃運非太

平世值三季權假立教以救一時故
權稷以配天假父以配帝則可也然
有虞氏之王天下也禘黃而郊學祖
顓而宗堯既淳風未殒時非權假而
今欺天罔帝也何乎引證若斯斯人
是形滅而神不滅之證四也斯四證
既立而根本自傾餘枝葉庶不待風
而靡也

論曰樂以迎來哀以送往此義不假
通而自釋不復費於无用禮記有言
多矣又六夫言欺者謂傷化敗俗耳
苟可以安上治民復何欺妄之有乎
難曰前難去迎來而樂是假欣於孔
貞送往而哀又虛淡於丘體斯實鄙
難之雲梯弱義之鋒的在此言也而
答者曾不惠解唯去不假通而自釋
請重之日依如論旨既已許孔是假
欣而虛淡也又許稷之配天是捐无
以為有也宜且去亡而為有虛而為
盈委爻象之所不占而格言之所攸
弃用此風以扇也何得不傷茲俗於
何不敗而去可以安上治民也何哉
論去已通而昧者未悟聊重往詰測

問提耳

弘明集卷第九

第九 葉三張

弘明集卷第九

九

弘明集卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三六頁中三行至五行夾註「大梁……詔答」，徑無。
- 一 八三六頁中五行夾註「并二啓詔答」，清作「并詔啓答各二」。
- 一 八三六頁中六行「大梁皇帝」，徑無。又夾註「吳興……注」，徑作「并沈績序注梁武帝」。
- 一 八三六頁中八行「聖非」，資、磧、普、南、徑、清作「非聖」。
- 一 八三六頁中一〇行「亦論」，資、磧作「易論」；普、南、徑、清作「亦論」。
- 一 八三六頁中一四行第四字「惑」，徑、清無。又「其用斷惑」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八三六頁中一八行第二字「主」，普、南、徑、清作「王」。
- 一 八三六頁中一九行第七字及次頁

中一行正文第二字「怨」，諸本作「恐」。

一 八三六頁中二〇行首字「微」，資、 磧、普、南、徑、清作「微」。

一 八三六頁中二一行「製茲」，諸本作「著斯」。

一 八三六頁中末行「疾而」，麗作「食而」。

一 八三六頁下二行第七字「誥」，麗作「詰」。

一 八三六頁下八行第一二字「庸」，諸本作「膚」。

一 八三六頁下一一行夾註右第三字「闇」，資、磧、普、南、徑、清作「闇

識」。(此卷夾註較多，以下按各行之左、右出校，不再註明夾註二字)。

又左第三至四字「必由」，諸本作「不」。

一 八三六頁下一三行右「行善」，諸本作「行行善」。

一 八三六頁下一四行右「邪信」，諸本作「取信」。

一 八三六頁下一五行右「一心正」，資、磧、普、南、徑、清作「信一心者」。

一 八三六頁下一八行左第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「旨」。

一 八三六頁下二一行右「自追」，資作「不自追」。又左第九字「豈」，資、

磧、普、南、徑、清作「豈曰」。

一 八三六頁下二二行左第六字「何」，諸本作「何行」。

一 八三六頁下末行右「謂解」，諸本作「謂也」。

一 八三七頁上三行右「迅之」，諸本作「迅速之極」。

一 八三七頁上六行左第一〇至一三字「湛然不移」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八三七頁上一〇行左第三字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「經既」。

一 八三七頁上一四行右「淘汰」，資、 磧、普、南、徑、清作「淘汰」。又左

「非之謂也」，資、磧、普、南、徑、清作

「非變之謂」；南作「非之謂」。

一 八三七頁上一九行左「在矣」，資、 磧、普、南、徑、清作「在心矣」。

一 八三七頁上一二一行左「免面」，諸本作「惑惑而」。又「因期」，諸本作「因斯」。

一 八三七頁上一二二行正文第一〇字「生」，諸本作「生滅」。

一 八三七頁中一行右第二字「非」，諸本作「語用非體」。又左末字

「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅者也」。

一 八三七頁中二行左「斷猜」，磧、普、 南、徑、清作「能精」。

一 八三七頁中三行左末二字至四行右「迷其不即不即」，諸本作「不即迷其不即」。

一 八三七頁中六行左第四字「識」，資、 磧、普、南、徑、清作「體」。

一 八三七頁中一行右第三字「其」，資、 磧、普、南、徑、清無。

一 八三七頁中一行右第二字「因」，

一 八三七頁中二一行右末字「扶」，
資、磧、普、南、徑、清作「由」。
徑、清作「狀」。又左末字「曰」，諸
 本作「由」。

一 八三七頁中末行「難神滅論序」
蕭琛」，徑作「難神滅論」并
 序 本論范縝作 梁蕭琛」；
清作「蕭琛難范縝神滅論并序」。

一 八三七頁下一行第五字「真」，資、
 磧、普、南、徑、清作「縝」。

一 八三七頁下一〇行第一二字「廣」。
諸本作「厲」。

一 八三七頁下一五行「神滅論」及夾
註，徑無。

一 八三八頁上三行首字「論」，諸本
無。

一 八三八頁上一三行第七字及一七
行首字「即」，諸本作「既」。

一 八三八頁上二〇行左「是也」，資、
 磧、普、南、徑、清作「之類是也」。
又「之吳」，南、徑、清作「之免吳」。

一 八三八頁上二一行右「閻門」，資、

磧、普作「昌門」。又左「魯人」，麗
 作「曹人」。

一 八三八頁上二二行左「士魯」，資、
 磧、普、南、徑、清作「亡魯」，麗作
 「亡曹」。又右「禾失」，資、磧、普、
 南、徑、清作「夢禾失」。

一 八三八頁中三行第七字「不」，資、
 磧、普、南、徑、清作「若不」。

一 八三八頁中四行「怨魂」，諸本作
「恐塊」。

一 八三八頁中九行第一一字「刀」，
資、磧、普、南、徑、清作「刃」。下至
 一九行第三字同。

一 八三八頁中一八行第八字「於」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八三八頁下九行「有有」，麗作「有」。

一 八三八頁下一六行「骨骸」，資、磧、
 普、南、徑、清作「骨骼」。下同。

一 八三九頁上一四行「何耶」，資、磧、
 普、南、徑、清作「何也」。

一 八三九頁中一〇行第一〇字「風」。
資、磧、普、南、徑、清作「氣」。

一 八三九頁中一八行「非之」，徑作
 「非知」。

一 八三九頁中二一行第五字「應」，
徑作「因」。又第七字「慮」，諸本
 作「二慮」。

一 八三九頁下三行首字「攘」，諸本
作「攘」。

一 八三九頁下四行末字「地」，諸本
作「也」。

一 八三九頁下一〇行第一〇字「司」，
資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 八三九頁下二二行第九字「乎」，
諸本作「手」。

一 八四〇頁上三行第六字「膚」，麗
 作「盧」。

一 八四〇頁上四行第六字「傷」，諸
本作「傷」。

一 八四〇頁上五行「託器」下，諸本
有「以通照視聽香味各有所憑而
 思識歸乎心器」十八字。

一 八四〇頁上六行第四字「賓」，諸
本作「賢」。

一 八四〇頁上七行第一〇字「收」，
[資、磧、普、南、徑、清作「牧」。

一 八四〇頁上一五行第一〇字「器」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四〇頁中六行第一二字「畢」，
[磧、麗作「畢」；[普、南、徑、清作
「皀」。

一 八四〇頁中九行第二字「以」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「以知」。又第
八字「異」，[資、磧、普、南、徑、清作
「絕」。

一 八四〇頁中一三行第四字「仲」，
[資、磧、普作「神」。又「舜舜」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「虞帝舜」；[麗
作「帝舜舜」。又末字「知」，諸本
作「智」。

一 八四〇頁中一七行第二字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清作「似」。

一 八四〇頁中一九行「而立旦」，[麗
作「而且」。

一 八四〇頁中二二行第一二字「色」，
諸本作「色而」。

一 八四〇頁下六行第四字「偷」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「渝」。

一 八四〇頁下九行第一一字「強」，
[麗作「理」。

一 八四〇頁下二二行第一〇字「鳳」，
諸本無。

一 八四一頁上二行「非直」，[資、磧、
[普作「作直」；[南、徑、清作「作真」。

一 八四一頁上三行第四字「乎」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「于」。

一 八四一頁上六行第八字「即」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「既」。次頁下
四行第九字同。

一 八四一頁上八行第一一字「氣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一 八四一頁上一三行第一一字「則」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四一頁上一四行第一〇字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清作「指」。又
第一三字「近」，[麗作「丘」。

一 八四一頁上一八行第七字「乘」，
[資、磧、普、南、徑、清作「桑」。又

第九字「蠹」，諸本作「蠹」。

一 八四一頁上一九行第三字「不」，
[磧、普作「於」。

一 八四一頁上二〇行第三字「赴」，
[資、磧、普、南、徑作「趣」；[清作
「趨」。

一 八四一頁中一行首字「於」，[磧、普、
[南作「不」。

一 八四一頁中二行及本頁下三行「周
急」，[資、磧、普、南、徑、清作「周
給」。

一 八四一頁中三行第三字「惑」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「又惑」。

一 八四一頁中四行至五行「弃縫」，
[資、磧、普、南、徑、清作「捨逢」。

一 八四一頁中七行第一二字「於」，
諸本作「游」。又末字及本頁下三
行第七字「單」，諸本作「殫」。

一 八四一頁中一二行第三字「人」，
諸本無。

一 八四一頁中一三行首字「畝」，諸
本作「畝」。

一 八四一頁中一三行首字「畝」，諸
本作「畝」。

一 八四一頁中二一行「或者」，資、磧、普、南、徑、清作「此惑者」。

一 八四一頁中二二行「五教」，諸本作「佛之立教」。

一 八四一頁中末行第五字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一 八四一頁下二行第六字「瞻」，徑作「瞻」。

一 八四一頁下三行首字「上」，資、磧、普作「止」。

一 八四一頁下四行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若悉」。

一 八四一頁下五行第五字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「播」。又第九字「凡」，資、磧、普、南、徑、清作「凡人」。

一 八四一頁下七行「愚者」，資、磧、普、南、徑、清作「遇餒者」；麗作「遇飢者」。

一 八四一頁下一四行第七字「夫」，資、磧、普、南、清作「失」。

一 八四一頁下一六行第三字「詐」，

資、磧、普、南、徑、清作「訐」。又第七字「迷」，磧、普、南作「迷」。

一 八四一頁下一七行第一二字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「訐」；麗作「詐」。

一 八四一頁下一九行「悖逆」，麗作「逆悖」。

一 八四一頁下二〇行「卞虛」，資、磧、普、南、徑、清作「下虐」；麗作「下虛」。

一 八四一頁下二二行第一〇字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此佛」。

一 八四一頁下末行第一一字「背」，諸本作「背」。

一 八四二頁上三行首字「哉」，南、徑、清、麗作「裁」。

一 八四二頁上四行「伊公」，資、磧、普、南、徑、清作「若伊公」。

一 八四二頁上九行第四字「子」，徑、麗無。

一 八四二頁上一〇行第九字「鑿」，徑作「鑿」；麗作「監」。

一 八四二頁上一一行「悟教開」，資、磧、普、南、徑、清作「識悟教」。

一 八四二頁上一二行第七字「拯」，麗作「極」。

一 八四二頁上一五行首字至一八行夾註末字「難……答」三十三字，徑無。清作「曹思文難范中書神滅論并詔啓答各二」。

一 八四二頁上一九行「難……論」，徑作「難神滅論并啓詔」。

一 八四二頁中四行第一一字「遊」，徑作「逝」。

一 八四二頁中一行第二字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「然神」。

一 八四二頁中一二行「陵空子」，資、磧、普、南、徑、清作「延陵空子」；麗作「延陵喪子」。

一 八四二頁中一四行第六字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「亡」。下至次行第一一字同。

一 八四二頁中一六行第二字「乎」，資、磧、普、南、徑作「也」。

一 八四二頁中一九行第一一字「偷」，
資、磧、普、南、徑作「渝」；清作
「喻」。下至八四四頁上九行第七
字同。

一 八四二頁下一行第一一字及二行
首字「臣」，資、磧、普、南、徑、清作
「神」。

一 八四二頁下五行第七字「人」，
清作「聖人」。

一 八四二頁下九行第四字「禮」，
資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一 八四二頁下一〇行第九字「送」，
諸本作「既」。

一 八四二頁下一二行「祭祀」，
資、磧、普、南、徑、清作「祭禮」。

一 八四二頁下一三行首字「欺」，
資、磧作「斯」。

一 八四二頁下一八行第一〇字「以」，
資、磧、普、南、徑、清作「以此」。

一 八四二頁下二〇行首字「微」，
南、徑、清、麗作「微」。

一 八四二頁下二一行第二字及次頁

下一四行末字「煦」，資、磧、普、南、
徑、清作「照」。

一 八四二頁下二二行首字「所」，
徑作「詔答所」。

一 八四二頁下末行「右詔答」，
資、磧、普、南、清作「右詔謹答」；
徑無。

一 八四三頁上一行「答……論」，
徑作「答曹舍人并啓詔梁范鎮」。

一 八四三頁上五行第二字「聊」，
諸本作「蚤」。又第三字「駮」；
麗作「巨」。

一 八四三頁上一一行「上遊」，
資、磧、普、南、徑、清作「遊上」。

一 八四三頁上一三行第四字「夏」，
諸本作「厦」。

一 八四三頁上一八行第九字「神」，
資、磧、普、南、徑、清作「則神」；
麗作「即神」。

一 八四三頁上一九行第五字「影」，
資、磧、普、南、徑、清作「影響」。

一 八四三頁上二〇行末字「帝」，
資、磧、普、南、徑、清作「帝所」。

一 八四三頁上二二行第六字及本頁
中二行夾註左第二字「病」，
資、磧、普、南、徑、清作「痛」。

一 八四三頁中一行首字「痛」，
資、磧、普、南、徑、清作「痛廢」。

一 八四三頁中二行「勞神於無事」，
諸本無。又夾註左第五字「故」，
諸本作「也」。

一 八四三頁中一行「昌門」，
資、磧、普、南、徑、清作「閭門」。

一 八四三頁中一三行「千里」下，
諸本有「無容下從匹（匹）」，
麗作「返」。婦近入懷袖（袖），
南作「神」。夢幻虛假。又第七字「無」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四三頁中一六行第七字「那」，
徑作「邪」；麗作「郢」。

一 八四三頁中一七行第七字「就」，
麗作「孰」。

一 八四三頁中一八行「空子」，
資、磧、普、南、徑、清作「寔子」，
麗作「喪子」。又「于上」，
資、磧、普、南、徑、

一 八四三頁中一八行「空子」，
資、磧、普、南、徑、清作「寔子」，
麗作「喪子」。又「于上」，
資、磧、普、南、徑、

清作「復于土」。

一 八四三頁中一九行「形止」，資、磧、普、南、徑、清作「形亡」。下至次頁下一二行同。

一 八四三頁中二〇行「止也」，資、磧、普、南、徑、清作「亡也」。

一 八四三頁中末行「無无」，諸本作「無不之無」。

一 八四三頁下一行「神與」，資、磧、普、南、徑、清作「有神興」；麗作「神興」。

一 八四三頁下五行第一三字「誰」，資、磧、普、南、徑、清作「復誰」。

一 八四三頁下一三行第三字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之人」。

一 八四三頁下一五行第八字「周」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。

一 八四三頁下一七行第一〇字「以」，資、磧作「地」。

一 八四三頁下二一行第一一字「之」，

諸本無。

一 八四四頁上五行第五及第九字「臣」，資、磧、南、徑、清作「神」。

一 八四四頁上八行第二字「聖」，諸本作「聖人」。又第八字至第一二字「教以欺妄以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「以欺忘為」；麗作「欺妄以」。

一 八四四頁上一一行第七字「覽」，諸本作「賢」。

一 八四四頁上一三行首字「道」，諸本作「導」。

一 八四四頁上一六行「孟子」，諸本作「孟子」。

一 八四四頁中七行首字「具」，徑作「詔答具」。

一 八四四頁中一一行「右 詔答」，資、磧、普、南、清作「右 詔謹答」；徑無。

一 八四四頁中一二行「重……論」，徑作「重難神滅論 曹思文」。又末字「論」，資、磧、普作「驗」。

一 八四四頁中一四行第三字「巨」，資、磧、普、南、徑、清作「駮」。下同。

一 八四四頁中一七行第六字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「刃」。

一 八四四頁中一八行首字「初」，諸本作「利」。

一 八四四頁中一九行第一二字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無不」。

一 八四四頁中末行第六字，本頁下二行首字及第三字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「驢」。

一 八四四頁下二行「非蛩不止」，諸本作「非蛩也今滅蛩蛩而駮驢不死斬駮驢而蛩蛩不亡非」。

一 八四四頁下七行及一二行「形止」，麗作「形亡」。

一 八四四頁下一〇行「也是」，資、磧、普、南、徑、清作「是也」。

一 八四四頁下一一行末字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「刃」；麗作「刀」。

- 一 八四四頁下一三行第一〇字「名」，
[資、磧、普、南、徑、清作「名以」。
- 一 八四四頁下一七行第一三字「即」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四四頁下二一行第一二字「桀」，
[資、磧、普、南無。
- 一 八四四頁下二二行第二字「投」，
[資、磧、普、徑、清作「弑」；[南、麗作「殺」。
- 一 八四五頁上二行第七字「父」，[資、磧、普、南、徑、清作「文」。
- 一 八四五頁上五行首字「今」，[徑作「令」，又末字「人」，諸本作「又」。
- 一 八四五頁上七行第八字「餘」，[資、磧、普、南、徑、清作「其餘」。
- 一 八四五頁上一〇行末字「言」，[資、磧、普、南、徑、清作「斯言」。
- 一 八四五頁上一七行第三字「之」，
[資、磧、普、南、徑、清作「言之」。又第八字「盲」，諸本作「旨」。
- 一 八四五頁上一八行第一三字「拊」，
諸本作「指」。
- 一 八四五頁上二〇行第二字「老」，
[資、磧、普、南、徑、清作「斯」；[麗無。
- 一 八四五頁上二一行「何得」，[資、磧、普、南、徑、清作「茲化何得」。
- 一 八四五頁上二二行「何哉」，[麗作「慈化何哉」。
- 一 八四五頁上末行末字「測」，諸本作「側」。

弘明集卷第十

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

大梁皇帝勅荅臣下神滅論

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書

大梁皇帝勅荅臣下神滅論

位現致論要當有體欲談无佛應設
賓主標其宗旨辯其短長來就佛理
以屈佛理則有佛之義既躡神滅之
論自行豈有不求他意妄作異端運
其隔心鼓其騰口虛畫瘡疣空致詆
呵篤時之重驚疑於往來滯甞之龜
河漢於遠大其故何也淪蒙急而爭
一息抱孤陋而守井幹豈知天地之
長久溟海之壯闊孟軻有云人之所
知不如人之所不知信哉觀三聖設
教皆云不滅其文浩博難可具載止
舉二事試以為言祭義云惟孝子為
能饗親禮運云三日齋必見所祭若
謂饗非所饗見非所見違經背親言
誠可息神滅之論朕所未詳
莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書
主上荅臣下審神滅論今遣相呈夫

神妙寂寥可知而不可說義經丘而
未曉理涉且而猶昏

主上疑天

照本襲道赴機垂荅臣下旨訓周審
孝享之禮既彰禁懷曾史之慕三世
之言復闡紂協波喻之情豫非草木
誰不歌歎希同挹風猷共加讚也釋
法雲呈

臨川王荅

得所送勅荅神滅論伏覽淵旨理精
辭詣二教道叶於當年三世棟梁於
今日足使迷途自反妙趣愈光遲近
寫對更具披指蕭宏和南

建安王荅

厚告惠示勅荅臣下審神滅論天識
照遠聖情淵發伏覽玄微實曉庸昧
猥能存示深承焉願偉和南

長沙王荅

惠示勅荅臣下審神滅論睿旨淵凝
機照深邈可以筌蹄惑見訓誘蒙心
鑽仰周環洗滌塵慮遂能存示感眷
良深蕭淵業和南

尚書令沈約荅

神本不滅久所伏膺神滅之談良用

弘明集卷第十 第三張 墳

駭惕近約法師殿內出亦蒙勅荅臣
下一本權受頂戴尋覽忘疲豈徒伏

斯外道可以永摧魔眾孔釋兼弘於
是乎在實不刊之妙百方代之舟航
弟子亦即彼論微歷疑數比展具以
呈也沈約和南

光祿領太子右率范岫荅

岫和南伏見詔旨荅臣下審神滅論
歡照淵深動鑒機切敷引外典弘茲
內教發蒙啓滯訓誘未悟方便四海
稟仰十方讚并異見杜口道俗同欣
謹加習誦寤寐書紳惠以逮示深承
眷憶范岫和南

丹陽尹王瑩荅

厚告伏覽勅旨神不滅義睿思機深
天情雲發標理明例渙若冰消指事
造言共如日照用啓蒙愚載移瞽蔽
凡厥合識莫不挹佩謹以書紳奉之
沒齒弟子王瑩和南

中書令王志荅

厚告伏覽勅荅臣下神滅論旨高義
博照若發蒙弟子夙奉釋教練服舊
聞有自來矣非唯雷同遠大贊激天

弘明集卷第十 第三張 墳

盲而已且垂荅二解厥伏心靈藻燭
聞見更不知何以闡揚玄猷光彰聖
述且得罔象不溷於其真內外无紛如
之滯寔懷嘉并猥承末示佩眷唯深
王志和南

右僕射素昂荅

辱告并伏見勅荅臣下審神滅論奉
讀循環頓醒昏縛夫識神冥冥其理
難窮奧在庸愚豈能探索近取諸散
內尚日用不知况乎幽昧理歸惑解
仰尋聖典既顯言不无但應宗教歸依
其有就有談有猶未能盡性遂於不
無論無斯何遠矣自非神解獨脫機鑿
絕倫何能妙測不斷之言深悟相續
之旨兼引喻二證方見神在瞭然未
之三世不滅之理弥著可謂鑽之弥
堅仰之弥高者也方使衆惑塵開群
迷反路伏誦无斃僂蹈不勝弟子素
昂和南

衛尉卿蕭昂荅

辱告并伏見詔荅臣下審神滅論夫
三世雖明一乘玄遠或有偏蔽猶執
異端聖上探隱索微疑神繫表窮理

和明集卷第十

第四張

盡性包括天人內外辯析辭旨典奧
豈直群生靡惑實亦闡提即曉方宣
揚四海垂範來世惠使聞見唯深佩
服孤子蕭昂頓首和南

吏部尚書徐勉荅

天旨所荅臣下神滅論一日粗蒙垂
示辱告重送伏加研讀窮理盡寂精
義入神文義兼明起深俗表仰詳三
世皎若發蒙非直謹加誦持輒令班
之未悟惠示承眷至弟子徐勉和南
太子中庶陸果荅

果和南伏覽勅旨荅臣下審神滅論
夫從無任本在默阻思伏如來藏宵絕
難言故使仲初建新火之執惠遠廣
然滅之難傳疑衆談躊躇矜宸聰
天縱聖照生知了根授藥隨方運便
遂乃辯礼矯枉指孝示隅良由迷發
俗學便澆俗以況道惑資外文即就
外以明內任言出奇因所據理固
以城壘三世負荷群生現在破闇
當來摶網一牘之間于何不利片言
之益豈可覩縷生因曩慶至德同時
預奉餘論頂戴踊躍惠示不遺深抱

和明集卷第十 第五張

萬念陸果和南
散騎常侍蕭琛荅

弟子琛和南辱告伏見 勅旨所荅
臣下審神滅論妙測機神發揮禮教
實足使淨法增光儒門敬業物悟緣
覺民思孝道人倫之本於茲益明詭
經乱俗不為自壞誦讀藻并頂戴不
勝家弟間短招僞今在比理公私煎
懼情慮震越无以仰贊洪暮對揚精
義奉化開道伏用竦作眷并覃示銘
佩仁誘弟子蕭琛和南

二王常侍彬絨荅

辱告伏見勅旨荅臣下審神滅論聖
思淵凝天理孤絕辯三世則釋義明
舉二事則孝道暢塞鑽鑿之路杜異
途之口足使魔堞永淪正峯長峻弟
子伏膺至道遵奉天則喜躍之心寧
復恒准王彬絨和南
太子中舍陸煦荅

猥辱逮告伏見至尊荅臣下審神滅論
俯仰膜拜徘徊空首竊聞聖惟一揆
唐虞未有前言知幾其神今日獨奉
梁詔道載則方有擠其淪迷德壽則

和明集卷第十 第六張

九服揚其照莖方可振民育德百年均其攝受勞民動物千古咸其折伏法師智深決定受持之持僉允志洽通敏承神之神諧克陸煦和南

黃門郎徐緝荅

緝和南辱告并逮示勅荅神滅論伏覽淵旨疏心蕩累竊惟希夷之本難尋妙密之源莫覩自非上聖無以談其宗非夫至睿焉能道其極皇上窮神體寂鑒道居微發德音則三世自彰布善言而千里承響誠叶禮敬義感人祇理扇玄風德被幽顯悠悠巨夜長昏儵曉蠢蠢愚生一朝獨悟勵廢死之潛功澍法流於日用鴻名永播懋實方馳迷滯知反淪疑自息弟子歸向早深倍兼抃悅輒奉以周旋不敢去墜但盻測管窺終懷如失耳徐緝和南

侍中王暕荅

在告并奉覽勅荅目下審神滅論聖旨玄照啓寤群蒙義顯幽微理宣寂昧夫經述故身之義繫叙遊竟之談愚淺所辯已為非滅况復審思弘遠

弘明集卷第十 第七張 境

盡理窮微引文證典煥然冰釋肉眼之人虔恭迴向惑累之衆悛改淨心發明既往訓導將來伏奉測教欣蹈罔已王暕和南

侍中柳惲荅

辱告惠示勅所荅臣下神滅論夫指歸无二宗致本一續故不斷釋訓之弘規入室容聲孔經之深旨中外兩聖影響相符雖理在固然而疑執相半伏奉測旨照若發蒙願會玄趣窮神知寂惻情盡狀天地相似千載闕疑從春氷而俱泮一世顛倒與浮雲而共開極誦環個永用懸解存及之願良以悲哉弟子柳惲頓首白

常侍柳橙荅

辱告惠示勅荅臣下審神滅論測旨冲邈理窮幾與竊以修因趣果神无兩識由道得滅佛唯一性般人示民有知孔子祭則神在或理傳妙覺或義闡生知而楊墨紛綸徒然穿鑿凝滯遂徃特掩名教聖情玄覽證无間然振領持綱舒張毛目抑揚三代汲引同歸實假雙法朗然无尋伏奉循

弘明集卷第十 第八張 境

環疑去俱盡來告存及悲扼唯深柳橙頓首白

太子詹事王茂荅

茂和南辱告伏見勅旨荅神滅論頂戴欣躍不及抃舞神理悠曠雖非建言所極列聖遺文炳然昭著莫不撫扞度襟式遵彛典豈可妄陳虛矯厚誣前誥謂來緣之不期棄享薦之至禮迷路茫茫歸塗靡薄苦空一到有悔無追主上含明體聖妙窮真假發義照辭舟航淪溺豈唯天人讚仰信亦諸佛迴光弟子夙昔棲心本憑淨土數延休幸豫逢昌世方當積累來因永陶茲誘藻悅之誠非止今日未獲極叙常深翹眷比故修詣此白無由王茂和南

太常卿庾詠荅

辱告惠示至尊勅荅臣下神滅論伏覽未周煙雲再廓竊惟蠕動有知草木無識神滅瞽論欲以有知同此无識乃謂種智亦與形骸俱盡此實理之可悲自非德合天地均大域中屬反流之日值飲化之幾則二諦之言

弘明集卷第十 第九張 境

無以得被三世之談幾乎息矣聖上
愍此四生方淪六道研校孔釋共相
提證使窮陸知海幽都見日至言與
秋陽同朗群疑與春冰俱釋雖發論
引道德感冲襟而豫聞訓誘俯欣前
業法師服膺法門深同此慶謹當讚
味吟誦始終無斃弟子虔詠和南

豫章王行事蕭昂答

辱告宣示勅荅臣下審神滅論聖旨
披折使惑者煥然神之不滅著於通詰
理既眇默故致有迷主上識照知來
鑒踰歲往擗幾外之妙思攻異端之
妄說又引禮經取驗虛實孝敬之道
於此方弘孤子蕭昂頓首和南

太中大夫度曇隆答

辱告伏見主上荅臣下審神滅論昏
蒙啓悟煥余照朗夫至理虛寂道趣
空微上聖極智乃當窮其妙實下凡
浮生自不辯其玄淵如聞立論者經
典垂訓皆是教跡至於在佛故書詭
恠難以理期此則言語道斷仰勞聖
思為臣下剖釋群情豈不欣讚銘挹
明旨抱用始終法師典誨彌增慙戢

弘明集卷第十

蕭昂

弟子度曇隆和南

太子洗馬蕭靡答

惠示勅荅臣下審神滅論披覽未周
情以抃悅主上疑神天縱將聖多能
文與不刊辭溢繫表義證周經孝治
之情爰著旨詠釋典大慈之心弥篤
謹置之坐隅陳之机枕寢興鑽閱永用
書紳班示不遺戢眷良厚弟子蕭靡
和南

御史中丞王僧孺答

辱告惠示送主上所荅群臣仰諮神
滅論伏覽循環載深鑽奉發蒙祛蔽
即若披雲竊以事蘊難形非聖莫闡
理寂區位在愚成惑若非神超繫表
思越幾前豈能燭此微言若聞金石洞
茲妙境曾靡榛蹊諭之以必薦示之
以如在使夫持論者不終泥於遙躐
專課者无永沉於惑海積奉淵暮孰
不懼肅裁此酬白不申繫儻王僧
孺呈和南

黃門侍郎王揖荅

辱告惠示勅荅臣下審神滅論夫昊
蒼玄默本絕言議性與天道固亦難

弘明集卷第十

王揖

聞而愛育之仁依方感動開誘之教
必事降設矜局銓於井谷哀危隳於
寸陰思發神衷言微理鏡引據前經
文約旨遠疑神寂翳一理能貫墳典
紛綸一言以蔽顯列聖之潛旨决終
古之滯惑存滅由斯而曉孝敬因茲
而隆信足以警誠重昏儀範百代所
謂聖謨洋洋嘉言孔彰者也弟子既
慙辨理弥憐知音遂得預聞道訓頌
觀妙藻式并下陳永垂聖則弟子王
揖和南

吏部郎王泰荅

一日曲蒙謙私預聞苑中書有神形
偕滅之論斯人逕迳不近人情直以
下才未能折五鹿之角辱告垂示聖
旨微引孝道發揚真致謹當尋誦永
祛蒙惑弟子王泰頓首和南

侍中蔡樽荅

辱告奉宣勅旨荅諮神滅論夫神理
玄妙良難詭辯雖復前聖眷言後英
猶惑天旨爰擇皎若發蒙固以陵万
古而擅竒悟方來以不朽伏奉朝聞
載深抃躍謹以書紳永祛迷滯蔡樽

弘明集卷第十

蔡樽

和南

建康令王仲欣答

仲欣白辱告惠示詔所答臣下神滅論伏讀淵麗不勝躍皇帝散性自天機神獨遠五禮外照三明內映金輪徐轉則道濟八紘玉璣既陳則孝隆七廟開慧日於清漢垂法雲於大千如之義重闡茲晨常住之明永證來劫故以德冠百王聲高万古弟子棲心法門崇信大典儻蹈之誠獨深鳧藻王仲欣和南

建安王外兵參軍沈績答

弟子績和南垂示勅答臣下神滅論伏深欣躍弟子竊惟道不自引弘實由人人須其識識須其位周易所稱聖人大寶曰位豈其意乎然或位而不人或人而不位三者云備其理至難故宣尼絕筆於獲麟孟軻反身於天爵誠無其位也嗚呼真化殆將淪沒今天子以仁聖威明據至尊之位蓋曾山可以衆煦飄其和不可移也鍾鼓可以鷄化亂其鳴不可聞也將使悻悻黔首濟其長夜自非德合天

弘明集卷第十 第十三張

地誰能若斯弟子早沐靈風既聞之矣然而驚雀之集猶或相昏飛蓬之

門尚自交構聖旨爰降辭高理恆敦以人天之善誠以莫大之形一言作剖內外俱悅夫以孺子入井凡民猶或傷之况乃聖慈御物必以隱惻為心耶能指白馬之非白猶見屈於中庸至於神享機外志存弘化題題摧其頰舌焉足道哉神蹟天貴本非窺觀遂能存示用敷冥德弟子沈績和南祠部郎司馬筠答

辱告并垂示勅答臣下審神滅義伏讀周流式歌且儻夫識慮沉隱精靈幽妙近步元以追凡情不能測外聖知其若此所以抑而不談故涉孔父其尚愔經姬公其未曙而碌碌之徒妄理信目雖畫管窺異見鋒起苟徇離賢之名遂迷雪霜之實愚惑到此深可矜傷我皇道被幽顯明踰日月窮天地之極盡終始之奧忌藉紫之妨朱氣珉雉之亂鳳王爰發聖衷降茲雅義信足以光揚妙覺拯厥沉淪近照性靈之極遠明孝德之本實使異

弘明集卷第十 第十四張

學翦其邪心向方焉其羨慕謀以多幸豫奉陶鈞沐澤飲和有兼慶躍流通曲被佩荷弥深司馬筠和南豫章王功曹參軍沈緝答

緝和南弟子竊以為交求之道必取與為濟至於續蒙不告則空致衝衝倏忽之觀殆將可息所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也徒以聞識因果脩局誠莫履霜不退堅冰可至耳而法師弘心山藪幸能蔽疾雖未昇堂遂招以法流社夷去古渴馬於滌泉不待鞭策而至矣垂示上答臣下神滅論晨宵伏讀用忘疲寢搆斯法棟導彼迷流天屬既申三世又辯鬼神情狀於焉可求然謂海實廣廣孰能知謂天蓋高高不可測聖論鈞深旨起繫表蒙情易駘惡能是空銘末示終愧鑽仰弟子沈緝和南

建安王功曹王緝答

惠示勅答臣下審神滅論竊以神者冥默歷聖未傳宣且猶稱不言在生空構其語求之方策良歎交深謬覲今論天思淵發妙旨疑深至理既弘

弘明集卷第十 第十五張

孝機兼極信足蹈超千古照燭來今
弟子生屬昌辰豫觀聖藻既冰渙於
懷抱信曉或於隨便凡厥靈知孰不
鑽仰矧伊蒙蔽激抃良深王緝和南
右衛將軍車敬答

至理虛寂冥晦難辯言有似无言無
實有妙於老談精於釋教辭炳金書
文光玉牒者由來尚矣主上道括宇
宙明並日月隱顯之機必照有无之
要已覽遂垂以明論訓折臣下導誘
既深訓義方洽凡在有心孰不慶幸
蒙示天製謹加讀誦垢去雲消特兼
恒持法師果深昔緣日會今法離五
欲而入八解去三界而就一乘復得
豫聞德音弥足欣讚惠告沾及戴佩
寔深聿歡和南
廷尉卿謝綽答

綽和南辱告蒙示勅答臣下審神滅
論伏覽淵謨用清魂府既排短說實
啓群疑竊惟人生寂靈神用不極上
則知來歲往次乃隣庶入幾以此觀
之理无可滅是以儒申其祀佛事大
慈照其生緣內外發明已足祛滯况

勸集卷第十卷第十七卷

復天誨諄諄引諭弥博弘資始於黔
黎道識業於精爽固令開矇出障坐
測重玄異端既絕正路斯反論者慙
其墨守范氏悟其膏肓豫在有識孰
不繫贊但弟子徒懷遊聖終惜管窺
頂奉戴躍永懼塵誘謝綽和南
司徒祭酒范孝才答

弟子孝才和南逮示勅百答臣下審
神滅論竊以彭生豕立各現齊公元
伯纓垂事高漢史且斬籌為喻義在
必存神之不滅法俗同貫欲滅其神
內外俱失所謂管闔穹極寧辯西東
盪度滄溟安知駟騁天旨和深慙歎
於妙象聖情隱惻流連於饗祭豈直
經教增隆實使蒙愚悟道眷逮所覃
曲垂頌及銘茲訓誘方溢寸心弟子
范孝才和南
常侍王琳答

辱告惠示至尊尊答臣下審神滅論謹
罄庸管恭覽聖製聲溢金石理洞淵
泉義貫六文言該三世足使僻學知
宗迷途識及弟子生幸休明身叨渥
澤復得傾耳天作拭目神藻息抃之

勸集卷第十卷第十七卷

誠良無紀極猥惠頒逮銘躍唯重弟
子王琳答
庫部郎何烜答

烜和南辱所賜書并垂示答臣下審
神滅論竊聞神其如在求前王而未
測住常住其不移徒伏膺而方曉鑽
仰測秘渙尔冰開故知紛綸聖跡不
由一道參差動應本自因時今澆流
已息无明將啓物有其機教惟斯發
焉孝治之義明覺者之旨預有靈識
誰不知慶豈炎昊所得爭衡非軒唐所
能竟爽魏魏至德莫或可名昭然大
道於斯為極何烜和南
豫章王主簿王筠答

筠和南辱告垂示上答臣下審神
滅論竊聞儼然有見禮典之格言
今則不滅法教之弘旨但妙相虛玄
神功凝靜自非體道者豈能默領其
宗不有知機者无由冥應其會聖王
迹洞万機心遊七淨哀愍群生姬煦
庶物滌彼盖經罰以解慧祛其蒙惑
躋之仁壽信大哉為君善於智度者
也弟子世奉大法家傳道訓而學淺

勸集卷第十卷第十七卷

行跡封累猶軒既得食稟聖教豫聞
引誘一音得解万善可借扞躍之情
無以辟說弟子王筠和南

倉部郎孫挹荅

辱告惠示勅荅臣下審神滅論伏奉
欣仰喜不自支夫江海洲曠非井甍
所達泊然入定豈外道可能以一毛不
動則衆邪退散舟航既濟而彼岸超
登聖后體蘊二儀德兼三代撫靈機
而摠極秉上智以調民發号施令則
風行草偃臨朝尊默而化動如神隆
五帝以比蹤超万劫其方永猶復振
金聲於指掌降妙思以發蒙理既仰
而方深趣弥鑽而踰遠均寶珠於无
價齊蓮華之不塵孝敬被乎群黎訓
範光於先聖蚊行喘息同識斯權翺
飛蠕動共陶茲慶班告末臨用深榮
荷謹頂受書紳永啓庸感弟子孫挹
和南

丹陽丞蕭昫素荅

辱告并伏見勅荅臣下審神滅論性
與天道稱謂理絕曠劫多幸猥班妙
訓接足頂受懽敬載懷竊謂神道寂

弘明集卷第十 第三十五

冥法海難邊是以智積麻華而未測
識了色塵而猶昧豈其庸末所能激仰
然自惠雲東漸寶舟南濟歲序綿長
法音流遠明君良宰雖世能宗服至
於躬挹玄源親體妙極者竟未聞焉
是以兩諦八解獨闢皇言九部三真空
蕪國學嗚呼可為歎息者也竊尋神
滅之起則人出楞伽經名衛世雖義
屈提婆而餘俗未弭故使群疑異學
習以成見若不稟先覺之教實終累
於後生聖上道濟天下機洞无方虎
觀與龍宮並閱至德與實相齊導
故能符俗教而諦真道即孝享以弘
覺性照此因蒙拔茲疑網雖復辛丑
之柔軟巧說孔丘之博約善誘曷以
喻斯魏魏乎十善已行金輪何遠法
師稟空慧於曠生習多聞於此世法
輪轉而八部雲會微言發而天人攝
受故能播戒香於鳳闈藻覺葩於聖
側信矣哉能以佛道聲令一切聞者
也弟子無記釋箴不逮孔門雖願朝聞
終慙差薄庶緣無盡之法兼利人我
耳疾塞甫介心慮悛悛謹力裁白不

弘明集卷第十 第三十五

識詮次傾遲諮展親承至教也弟子
蕭昫素頓首和南

中書郎伏暉荅

猥垂班示至尊所荅臣下審神滅論
伏奉淵旨頓祛群疑天情獨照妙鑒
懸覽故非凡愚所可鑽仰然常師管
見亦竊懷佳求今復稟承教義遠尋經
旨重規疊矩信若符契法師宣揚啟
理引贊聖言方使二教同歸真俗一
致豫得洽沐誨誘陶染至化扞擊下
風實兼儻蹈遲比諮覲乃盡於誠臨
白欣佩不知裁述伏暉呈

五經博士賀瑒荅

辱告垂示勅荅臣下審神滅論鑽仰
反復誦味循環故知妙蘊機初事隔
凡淺神凝繫表義絕庸情皇上敬覽
通幽性與天道所以機見英遠獨悟
超深述三聖以導未曉標二事以洗
偏惑故係孝之旨愈明因果之宗弥
暢岷山粹典即此重彰洙水清教於
茲再朗辭諸日月無德踰焉弟子雖
冥傾多蔽課奉格言研求妙趣猶知
蹈儻法師宣揚至道光闡大猷猥惠

弘明集卷第十 第三十五

未及益增銘荷弟子賀場呈

太子中舍人劉洽荅

辱告奉覲勅旨所荅臣下審神滅論
伏披素札仰瞻玄談文貫韶夏義測
文繫囊括典經牢籠述作引彼正教
垂之方簡希夷卓尔難得而聞斟酌
賢聖剖破毫髮兼通内外之塗語過
天人之際矣自非體茲至德思與神
會豈能深明要道人知企及謹書諸
紳永以為珮冷乎既入照若發蒙比
故修詣共申講復也弟子劉洽頓
首呈

五經博士嚴植之荅

辱告伏見勅旨荅臣下審神滅論夫
形分涉廣或微隱難悟况識理精密
豈迷見能曉所以斷常交驚一異竟奔
若中道居懷則欲流可反二邊滯意彼
岸長乘神滅之論斯彰實重仰賴聖
主棟梁至教明詔爰發朗若披雲非
直冥符訓典俯引孝義盖妙達生源
幽窮行本使執禮之性踐霜露而弥
薦研神之識仰禪悅而增心皆當習
忍慧途翻流惑海弟子早標素心未知

弘明集卷第十 第五張 續

津濟伏讀權欣充遍身識猥惠存昂
荷眷唯深嚴植之呈

東宮舍人曹思文荅

辱送勅書弟子適近亦親奉此旨苑
中書遂迷滯若斯良為可慨聖上深
懼黔黎致惑故垂折衷之詔此旨一
行雖復愚闇之識了知神不滅矣弟
子近聊就周孔以為難今附相簡願
惠為一覽之折其詭經不尋故東展
此不多白弟子曹思文和南
秘書丞謝舉荅

辱告惠示勅荅臣下審神滅論竊聞

語曰万物紛紜則懸諸天象衆言散碎
則折乎聖理照自古事蔚在茲辰伏尋
敬訓垂文義深陶鑄稱象匪臻希微
孰識綸幽至極盡性窮神愍斯六蔽
哀此四執黜小言之乱道極徑行於
夷路旨肆而隱義婉而章博約載引
廣大悲憐一音半偈顯茲悟拔慧日
正水盪此塵迷俾宗奧有歸教思攸
在異端自杜誣善知息疑繫表於繩
初導禪流於苦海豈伊合孕三藏冠
冕七籍而已哉弟子幸邀至運側承

弘明集卷第十 第五張 續

格誘沐流歡擊奉以書紳謝舉白
司農卿馬元和荅

辱告領示勅旨垂荅臣下審神滅論
竊聞標機之旨非凡所窺符神之契
唯仁是極故衆教徘徊理詣於博善
群經委曲事盡於開濟伏惟至尊先
天製物體道裁化理絕言初思包象
外攻塞異端闡導歸一乃有知宗人
天仰式信滄海之舟梁玄霄之日月
也神滅之論宜所未安何者前聖攝
教抑引不同括而言之理實元二易
云積善之家必有余慶積惡之家必
有餘殃孝經云生則親安之祭則鬼
享之雖未顯論三世其旨已著薪盡
火滅小乘摧教妙有湛然究竟通說
因情即理理實可依且慎終追遠民
德歸厚有國有家歷代由之三才之
寶不同降情神滅之為論妨政寔多
非聖人者无法非孝者無親二者俱
違難以行於聖世矣弟子庸之惜於
至道濫蒙頌訪所據凡淺荷惕之誠追
以無厝弟子馬元和和南
公論郎王靖荅

弘明集卷第十 第五張 續

垂示聖旨答臣下審神滅論伏惟至
尊垂拱巖廊遊心千古居无棄日道
勝唯機爰訪群下恢弘孝義審藻淵
玄妙理深極自非克明徇齊之君就日
望雲之主豈有剖判冥寂明章雅論
闡大聖於須臾定俗疑於俄頃非唯
理測宸衷亦以義切臣子舍和飲德之
邦衣裳道素之域莫不傾首仁澤沐
浴唐風弟子江淮孤生不學无術雖
復從師北面一經不明縱憶舊文豈
伊騁歸五經紛綸事類弘博神明之
旨其義多端至如金石絲竹之響公
旦代武之說寧非聖旨且祭義而談
尤為顯據若論元神亦可无聖許其
有聖便應有神神理炳然豈容寂絕
弟子所見庸淺无以宣揚至澤既涉
訪逮輒率所懷弟子王靖和南
散騎侍郎陸任太子中舍陸倕答
辱告惠示至尊所答臣下審神滅論
昔者異學爭途孟子抗周公之法小
乘乱道龍樹陳釋迦之教於是楊墨
之黨舌舉口張六師之徒轍乱旗靡
言神滅者可謂學僻而堅南路未燕

弘明集卷第十 第五十五 續

北轅首楚以斯適道千里而遥聖上
愍其迷途爰奮天藻鈞深致遠盡化
知神俾此因蒙均斯永釋陳茲要道
同彼月照弟子並以凡薄始竊恩紀
纓冕則天之朝飡捉稽古之論贊幸
之誠獨加踴躍猥頒告逮謹用書紳
陸任倕呈
領軍司馬王僧恕答
辱告惠示勅旨答臣下審神滅論甚
哉理之大也斯寧寸管之所見言性之
可聞而隨類僅遇怡然蒙釋奉戴周
旋以次以誦法師德邁當今聲標万
古知十之談每會起予之富必酬想
闡弘聖旨煥然雲消耶弟子學慙聚
瑩識非通見何能仰贊洪輝宣揚妙
範者歟但論者執一惑之情修一往
之轍固不可以語大方焉知致遠必
沿哉夫幽明之理皎然不差因果相
起義無獨立形滅自可以草為儔神
明常隨緣而在所以左氏有彭生豕
見尚書則祖考來格禮云若樂九變
人鬼可得礼矣結草之報豈其遂滅
元規所夢何得無神神明不滅著之

弘明集卷第十 第五十六 續

金口丘丘所說弥有多據若文雖五
十詩乃三百得其理者自可一言而
蔽故不復煩求廣證夫三聖雖有明
教百家常置弘理而尚使狂簡斐然
成章攻乎屢作今皇明體照幽寂識
洞內外以前聖之久遠感異端之妄
與霈然爰發乃垂眷翰使闡提一悟
遂獲果通閻浮執惑豁然洗滯况復
摺紳之士為益因其弘哉弟子飡道
無紀法師許其一貫遂能班逮神藻
使得豫沐清風載懼載儻无以自辟
戢銘兼深弥其多矣弟子王僧恕頓
首和南

五經博士明山賓答

辱告惠示勅旨答臣下審神滅論源深
趣遠豈庶免所測隨類得解或亦各
欣其所見奉以周旋不勝僣躍法師
學窮一時道叶千載起予之說寄在明
德想弘宣妙旨无復遺蘊耶弟子業
謝專經智非通識豈能仰述淵猷讚
揚風教論者限以視聽豈達曠遠目
觀百年心惑三世謂形魄既亡神奄
俱滅斯則既違釋典復乖孔教矣焉

弘明集卷第十 第五十七 續

可與言至道語其妙理者哉夫明則有禮樂幽則有鬼神是以孔宣垂軌以知死酬問周文立教以多才代終詩稱三后在天書古祖考來格且濠上英華著方生之論柱下叢指稱其鬼不神為薪而火傳交解而生謝此皆陳之載籍章其明者也夫緣假故有滅業造故无常是以五陰合成終同煙盡四微虛構會均火滅竊謂神明之道非業非緣非業非緣故雖遷不滅能緣能業故苦樂殊報此能仁之妙唱指紳之所仰也雖教有殊途理還一致今棄周孔之正文背釋氏之真說未知以此將欲何歸正法住世尚有斷常之說况象法已流而无異端之論有神不滅乃三聖同風雖典籍著明多歷年所通儒碩學並未能值皇上智周空有照極神源爰發聖衷親深神翰弘獎至教啓悟重昏令夫學者永祛疑惑者逮不遺使得豫登風訓沐浴頂戴良兼欣哉明山賓和南通直郎庾黔婁荅

弘明集卷第十 第二下張墳

樂記云明則有禮樂幽則有鬼神詩云肅雍和鳴先祖是聽周官宗伯職云樂九變人鬼可得而禮祭義云入戶愾然必有聞乎其歎息之聲尚書云若尔三王有丕子之責左傳云鉉神化為黃能伯有為媿彭生敢見

右七條

弟子生此百年早聞三世驗以眾經求諸故實神鬼之證既布中國之書菩提之果又表西天之學聖教相符合性靈無泯致言或異其揆唯一但以聖人之化因物通感抑引從急與奪隨機非會不言言必成務非時不感感惟濟物而參差業報取捨之塗遂分往還緣集淪悟之情相舛猥其小識晦茲大旨滯親聞見莫辯幽微此揄枋所以笑九万赤縣所以駭大千故其宜也若斯之倫遂構穿鑿駕危辯鼓偽言扇非學是謂異端故宣巨之所害也我皇繼三五而臨万機紹七百以御六辯勳格無稱道還淳粹

弘明集卷第十 第三張墳

經天緯地之德左日右月之明皇王之所未曉群聖之所不備億兆之所宜通將來之所必至莫不登其玄波而達其幽致者也伏覽神論該冠真俗三才載朗九服移心蚊行蠢蠕猶知儻蹈况在生靈誰不撫節弟子少缺下惟尤蔽名理既符夙志竊深踊躍至於百家恢恠所述良多搜神靈鬼顯驗非一旦般若之書本明斯義既魔徒所排輒无兼引自非格言孰能取正略說七條皆承經典辭猶秋毫之憑五嶽觸氏之附六軍敢瀝微塵祇增悚汗弟子庾黔婁和南太子家令殷鈞荅

弘明集卷第十 第三張墳

徑咸用此也今猥奉神旨照若發蒙且服且誦永為身寶數日來公私牽挽還輒頓卧未即白荅銜眷弥深殷鈞和南

秘書郎張緬荅

尋三世晒然二果昭著安可惑六塵而不曉迷五塗而長沒以為形謝神滅骸亡識朽此外道之邪見豈可御瞿曇之正法所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒輒馳駑駘與騏驎而並行恐長劫有盡領重方至一身死壞復受一身精神无託人畜隨緣涅槃明文瑞應高說主上聖照幽深鏡察潭遠辟兩祭而知不滅喻妾作於背親義隨八引而升入言比性道而難聞弟子少遊弱水受戒樊鄧師白馬寺期法師屢為談生死之深趣亟說精神之妙旨余來師心絕此疑想復覩斯判益破魔塗非但閱覲於今方結緣於後徒知歸信闇以求名猥惠沾示深承春薦弟子張緬和南

五經博士陸璉荅

璉白逮告垂示勅荅目下審神滅論

弘明集卷第十 第三十五張璉

伏讀天旨昭鏡塵蒙弟子門宗三寶少奉道訓雖誠歸至教識暗玄津謹尋內外群聖開引殊文如來說三乘以標一致言二諦以悟滯方先王詮五禮以通愛敬宣六樂以導性靈或顯三世以徵因果或明誠感以驗應實豈可頓排神源永絕緣識者哉若然則善惡之報虛陳祭敬之設為妄求之情理其可安乎而昧惑之徒尚多偏執是以聖明玄覽遊神妙門動言出理皎若朝暉發文顯證朗如霄燭頓足開建愚愴信凡鄙者也伏習詔旨綜檢心源謹裁還白不宜抒儻弟子陸璉呈

楊州別駕張翻荅

辱告伏見勅荅目下審神滅論盛言窮機微言合道生知出六儒之首自然談十聖之外至如感果之規理照三世孝饗之範義貫百王妙會與春冰等釋至趣若秋旻共朗足使調關變情殊蹈移志及澆風於迷古振淳波乎方冊英聲茂實與不可尚法師精理之秀擅高目下俱沐聖化獨遊

弘明集卷第十 第三十五張璉

神明深鑒道蘊洞識宗塗弟子昔聞師說悟太儒之旨今偶昌時奉不滅之訓信以照哲去蒙紆洗塵蓋足蹈手儻言象豈能勝張翻和南

太子左率王珣國荅

辱告伏見勅荅目下審神滅論神之不滅經典明文即心語事皎然在理論神有滅實所駭歎天照淵凝妙旨周博折彼異端引茲雅範信可以朗悟冥塗揀梁千載矣伏覽摧戴竊深罔極比故詣展遲獲諮申王珣國呈

領軍將軍曹景宗荅

枉告所宜荅神滅勅理周方古旨包三世六趣長迷於此永悟五道恒疑曉若發蒙自非鑒窮八解照伴十号排罔逸俗安得如此奉佩書紳敢違寢食法師識踰有境學詣无生裕揚之善煥如東里披翫周環用志所疾曹景宗白荅

光祿勳顏繕荅

猥枉明誥頌述勅旨審神不滅以荅臣下理據顯然表裏該妙所以惠見獨宜舟梁合舉夫目所不覩惟屏為

弘明集卷第十 第三十五張璉

隔耳所不聞遐迤致擁不得以不門
 不見便謂無聲無物今欲詰內教當
 仗外書外書不殊內教茲現書云魂
 氣無所不之佛經又曰而神不滅既
 內外符同神在之事元所多疑疑其
 滅者即蜉蝣不知晦朔總結之非春
 秋寧識大椿之永久日月之無窮主
 上聖明超古微妙通神在三之旨有
 證孝饗之理斯光蒼生管見已晦而
 復曉晚俗淪真既迷而更悟弟子宿
 植逢幸豫從食道投心慈氏歸教誠
 深唯孱來緣可期載懷鳧藻而已弟
 子顏繕呈

五經博士沈宏荅

弟子宏稽首和南辱告伏覽勅荅巨
 下審神滅論夫唯幾難曉用晦易昏
 自非疑神斯鑿探蹟斯朗豈能拯重累
 於有惑豈能運獨見於元明竊惟大
 聖御寓上德表物踴法雲以湛潤開
 慧日而增暉遠比溟海近辟井幹輿
 今遂古孰能識乎此焉至如經喻雀飛
 瓶在火滅字存禮云非類弗歆祭乃
 降祉且夢蘭以授鄭穆結草以抗杜

弘明集卷第十第三十四張

回凡此群例不可悉紀又五道遊往
 六度同歸皆神之顯驗不滅之幽旨
 但却克躡足豈徒邯鄲比蹤盧敖
 捷至寧與若士齊跡今仰墜天璫
 俯逮闡提所謂若披重霧以攀合璧
 出幽夜而觀燭龍短綆汲淵望瀾覘海
 實歡喜頂戴若无價寶珠沈宏稽首
 和南

建康平司馬裴荅

辱告惠示勅難滅性論竊以慈波洪
 被道冠眾靈智照淵凝理絕群古七
 禪八惠之辯三空四諦之微故以煥
 乎載籍炳於通誥也所以優陲云喻
 如百首齊音同讚妙覺尚不能言万
 分之一矣夫業生則報起因往則果
 來雖義微而事著亦理幽而證顯自
 近可以知遠尋迹可以探遐詳如日
 月懸天無假離婁之目鳴鍾在耳不
 勞子期之聽而議者自昏迷途難曉
 苟徇所懷坐顛坑弄伏覽

皇上今旨理妙辭縟致極鉤深究至
 寂而更闡啓幽途以還晰雖復列聖
 齊鑪群經聯奧靈山金口禪水玉舌

弘明集卷第十第三十五張

終不能捨此以求通遠茲而得正信
 哉澡江漢之波塵滓以滌導德齊禮
 還風反化法俗兼通於是乎在付比
 言展方盡述讚弟子司馬裴呈
 左承丘仲孚荅
 伏覽勅荅巨下審神滅論聖照淵
 深包括真俗理超繫表義冠群識鑽
 奉神猷伏深儻蹈惠示存眷丘仲
 孚白

弘明集卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弘明集卷第十第三十五張

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八五三頁上三行至四行夾註「大梁……朝貴答」，徑無。
- 一 八五三頁上五行「大梁……論」，徑作「勅答臣下神滅論 梁武帝」。
- 一 八五三頁上一〇行第一一字「疣」，諸本作「瘡」。
- 一 八五三頁上一二行第一〇字「淪」，資、磧作「論」。又末字「爭」，磧作「淨」。
- 一 八五三頁上二〇行首字「誠」，諸本作「語」。
- 一 八五三頁上二一行「莊嚴寺法雲法師」，徑無。又「公王」，徑作「王公」。又末字「書」下，資、磧、普、南有夾註「并公王朝貴六十二人答」；徑有夾註「并六十二人答梁釋法雲」；清有夾註「并公王朝貴答」。
- 一 八五三頁上末行「主上」，徑作「主人」。
- 一 八五三頁中三行末字「審」，諸本作「密」。
- 一 八五三頁中六行第一二字「讚」，諸本作「弘讚」。
- 一 八五三頁中七行與八行之間，資、磧、普有「公王朝貴答」五字。
- 一 八五三頁中八行「臨川王答」，徑作「答 臨川王宏」。
- 一 八五三頁中一三行「建安王答」，徑作「答 建安王偉」。
- 一 八五三頁中一五行第六字「發」，諸本作「察」。又「玄微」，諸本作「玄微」。
- 一 八五三頁中一六行第九字「偉」，徑作「蕭偉」。
- 一 八五三頁中一七行「長沙王答」，徑作「答 長沙王淵」。
- 一 八五三頁中二二行「尚書……答」，徑作「答 梁沈約」。
- 一 八五三頁下六行「和南」，諸本作「呈」。八五四頁下三行同。
- 一 八五三頁下七行「光祿……答」，徑作「答 范岫」。以下例同。
- 一 八五三頁下八行第八字「答」，諸本作「所答」。
- 一 八五三頁下九行第八字「切」，資、磧作「切」；普、南、徑、清作「初」。
- 一 八五三頁下一七行第三字「共」，諸本作「赫」。
- 一 八五四頁上三行第九字「其」，諸本無。
- 一 八五四頁上四行「承末」，諸本作「惠來」。
- 一 八五四頁上八行「冥冥」，諸本作「冥漢」。
- 一 八五四頁上九行第三字「奧」，諸本作「粵」。
- 一 八五四頁上一三行第五字「何」，諸本作「可」。
- 一 八五四頁上二〇行「蕭禺」，諸本作「蕭禺」。
- 一 八五四頁上二二行第七字「玄」，諸本作「教」。

- 一 八五四頁中四行第五字「禺」，諸本作「曷」。
- 一 八五四頁中八行第八字「超」，資、 磧作「起」。又「仰詳」，諸本作「詳求」。
- 一 八五四頁中一行「陸果」，普、南、 徑、清作「陸杲」。
- 一 八五四頁中一二行首字「果」，普、 徑作「杲」。
- 一 八五四頁中一四行第一二字「惠」，諸本作「宣」。
- 一 八五四頁中一六行第九字「授」，諸本作「墜」。
- 一 八五四頁中一八行「便澆俗以」，諸本作「使俗以洗」。
- 一 八五四頁中一九行「出奇」，諸本作「出以出奇」。
- 一 八五四頁中二二行第七字「生」，普、 徑作「王」。
- 一 八五四頁下八行第一〇字「比」，普、南、 徑、清作「北」。
- 一 八五四頁下九行「洪暮」，徑作「洪漢」。
- 一 八五四頁下一〇行第四字「開」，諸本作「聞」。
- 一 八五四頁下一二行「二王……答」，徑作「答 王彬王緘」。
- 一 八五四頁下一七行第六字「遵」，諸本作「預」。
- 一 八五四頁下一八行「和南」，諸本作「頓首和南」。
- 一 八五四頁下一九行「中舍」，資、磧、 普、南、清作「庶子」。
- 一 八五五頁上一行第八字「可」，諸本作「旨」。
- 一 八五五頁上六行第六字「并」，磧、 普、南、 徑、清作「非」。
- 一 八五五頁上九行第八字「道」，諸本作「導」。
- 一 八五五頁上末行第五字「已」，諸本作「詳已」。
- 一 八五五頁中一行及次頁上一〇行「渙然」，徑、清作「渙然」。
- 一 八五五頁中一一行第四字「惻」，諸本作「測」。
- 一 八五五頁中一三行第二字「共」，諸本作「俱」。
- 一 八五五頁中二一行第二字「遂」，諸本作「逐」。又第四字「特」，諸本作「將」。又第一二字「證」，諸本作「理證」。
- 一 八五五頁中二二行首字「然」，諸本無。
- 一 八五五頁中末行第七字「法」，諸本作「祛」。
- 一 八五五頁下一行第一一字「挹」，諸本作「抱」。
- 一 八五五頁下五行第三字「躍」，諸本作「歡」。
- 一 八五五頁下七行首字「拚」，諸本作「枉」。
- 一 八五五頁下一四行第四字「茲」，諸本作「慈」。
- 一 八五五頁下一五行第一〇字「修」，諸本作「循」。
- 一 八五五頁下一六行首字「由」，諸

- 本作「伸」。
- 一 八五五頁下一八行第七字「勅」，諸本無。
- 一 八五六頁上六行末字「讚」，資、積、普、南、清作「鑽」。
- 一 八五六頁上一八行「下凡」，諸本作「步」。
- 一 八五六頁上一九行第六字「其」，諸本作「深達」。
- 一 八五六頁上二〇行第一二字「故」，諸本作「胡」。
- 一 八五六頁上末行第四字「用」，資、積、普作「周」。又第九字「典」，諸本作「曲」。
- 一 八五六頁中一五行第一二字「聞」，諸本作「開」。
- 一 八五六頁中一六行第八字「諭」，諸本作「踰」。
- 一 八五六頁中一八行第一〇字「積」，諸本作「預」。
- 一 八五六頁中二〇行「和南」，諸本無。
- 一 八五六頁下二行第五字「矜」，諸本作「矜」。
- 一 八五六頁下四行第七字「寂」，諸本作「杳」。
- 一 八五六頁下六行「因茲」，諸本作「同茲」。
- 一 八五六頁下八行「洋洋」，諸本作「揚揚」。又第九字「彰」，諸本作「章」。
- 一 八五六頁下一〇行第九字「垂」，諸本作「佩」。
- 一 八五六頁下一二行「吏部郎」，資、積、普、南作「吏部侍郎」。
- 一 八五六頁下一四行首字「偕」，資、積作「潛」。又「逕逕」，諸本作「逕徒」。
- 一 八五六頁下一五行「之角」，諸本作「之角耳」。
- 一 八五六頁下一六行「微引」，諸本作「徵引」。
- 一 八五六頁下一八行「蔡樽」，諸本作「蔡傳」。末行同。
- 一 八五六頁下二一行第三字「天」，諸本作「叡」。
- 一 八五七頁上二二行「間也」，諸本作「聞也」。
- 一 八五七頁上末行「惛惛」，諸本作「慄慄」。
- 一 八五七頁中一行第一〇字「靈」，諸本作「虛」。
- 一 八五七頁中四行第一一字「形」，諸本作「刑」。
- 一 八五七頁中五行第五字「悅」，諸本作「闡」。
- 一 八五七頁中九行第八字「蹟」，諸本作「牘」。
- 一 八五七頁中一〇行第七字「寘」，諸本作「寡」。
- 一 八五七頁中一一行第三字「郎」，資、積、普、南、清作「郎中」。
- 一 八五七頁中一二行第一三字「義」，清作「論」。
- 一 八五七頁中一六行第三字「昏」，諸本作「昏」。

- 一 八五七頁中一七行首字「妄」，諸本作「忘」。又末字「佝」，〔徑〕作「狗」。
- 一 八五七頁中一八行第五字「遂」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕作「逐」。又「雪霜」，諸本作「霜露」。
- 一 八五七頁中一九行第八字「被」，諸本作「貫」。
- 一 八五七頁中二〇行「盡終始」，諸本作「以盡始終」。
- 一 八五七頁中二一行「妨朱氣」，諸本作「妨熏朱器」。又「珉雉」，〔普〕、〔徑〕、〔清〕作「雉珉」。
- 一 八五七頁中二二行第四字「足」，諸本作「之」。
- 一 八五七頁下一行「向方」，諸本作「四方」。
- 一 八五七頁下二行第五字「鈞」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔徑〕作「均」。
- 一 八五七頁下六行第六字「續」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「漬」。又「衝衝」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「憧憧」。
- 一 八五七頁下七行「倏忽」，諸本作「儵魚」。
- 一 八五七頁下八行首字「崇」，〔資〕、〔磧〕作「豈」。
- 一 八五七頁下九行「脩局誠」，諸本作「循循局誠」。
- 一 八五七頁下一七行第七字「惡」，諸本作「惡」。
- 一 八五七頁下二〇行末字「者」，諸本作「一」。
- 一 八五七頁下二二行「良歎」，諸本作「歎昧」。
- 一 八五八頁上一行第七字「蹈」，諸本作「韜」。
- 一 八五八頁上四行第九字「良」，諸本作「寔」。
- 一 八五八頁上六行第一一字「似」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕作「以」。
- 一 八五八頁上八行「光王」，諸本作「稽玉」。
- 一 八五八頁上一三行首字「恒」，諸本作「懼」。又第九字「日」，諸本作「因」。
- 一 八五八頁上一二行「廢入」，〔資〕、〔磧〕作「於庶」。
- 一 八五八頁上一二行第八字「儒」，諸本作「巨儒」。又第一二字「佛」，諸本無。
- 一 八五八頁中二行第二字「道」，諸本作「導」。
- 一 八五八頁中五行「繫贊」，諸本作「擊讚」。
- 一 八五八頁中八行「和南」，諸本作「和南辱告」。
- 一 八五八頁中九行第一〇字「各」，諸本作「名」。
- 一 八五八頁中一二行第三字「俱」，諸本作「成」。
- 一 八五八頁中末行「天作」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕作「天土」；〔清〕作「天上」。
- 一 八五八頁下三行「郎何烜」，〔資〕、〔磧〕作「郎中何烜」；〔普〕作「郎中何炯」。
- 一 八五八頁下四行首字「烜」，〔磧〕作「烜」；〔普〕作「炯」。
- 一 八五八頁下六行第八字「徒」，諸

本作「徙」。又第一二字「方」，諸本無。

一 八五八頁下一九行「聖王」，諸本作「聖主」。

一 八五八頁下二〇行第二字「洞」，諸本作「同」。

一 八五八頁下二二行首字「躋」，諸本作「濟」。

一 八五八頁下末行「大法」，諸本作「法言」。

一 八五九頁上七行第三字「泊」，**資**、**積**、**普**作「怕」。又「可能以」，諸本作「能干故」。

一 八五九頁上八行末字「超」，諸本作「斯」。

一 八五九頁上一二行末字「振」，諸本作「震」。

一 八五九頁上一六行第二字「光」，諸本作「倅」。

一 八五九頁上一七行第一〇字「未」，諸本作「未」。

一 八五九頁中六行「是以」，諸本作

「是使」。

一 八五九頁中六行「明空」，諸本作「藏偏」。

一 八五九頁中八行第七字「楞」，諸本作「樓」。

一 八五九頁中一〇行第七字「稟」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「稟於」。又「之教」，**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八五九頁中一二行第二字「與」，**資**、**積**作「聿興」。

一 八五九頁中一四行第五字「因」，諸本作「困」。

一 八五九頁中一五行「孔丘」，諸本作「孔文」。又第一三字「曷」，**積**作「竭」。

一 八五九頁中一七行「此世」，諸本作「此運」。

一 八五九頁中一九行「葩於聖」，諸本作「花於宸」。

一 八五九頁下七行「佳求」，**清**作「往求」。

一 八五九頁下一四行「鑽仰」，**徑**作

「讚仰」。

一 八五九頁下一六行「凡淺」，諸本作「凡識」。

一 八六〇頁上一二行第五字「人」，**資**、**積**、**普**、**南**、**清**無。

一 八六〇頁上一六行第二字「迷」，諸本作「庸」。

一 八六〇頁上一八行第九字「彰」，諸本作「障」。

一 八六〇頁中一三行「衆言散」，**資**、**積**作「言清」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「立言清」。

一 八六〇頁中一四行第四字「聖」，**積**作「皇」。又第六字「照」，諸本作「昭昭」。又第一三字「辰」，諸本無。

一 八六〇頁中一七行「徑行」，諸本作「經行」。

一 八六〇頁中一八行「婉而章」，諸本作「宛而彰」。

一 八六〇頁中二〇行首字「正」，諸本作「心」。

- 一 八六〇頁下一行第四字「流」，諸本作「泳」。又末字「白」，諸本作「和南」。
- 一 八六〇頁下八行第七字「導」，諸本作「道」。
- 一 八六〇頁下一行第一三字「二」，普、南、經作「一」。
- 一 八六〇頁下一二行第一一字「惡」，諸本作「不善」。
- 一 八六〇頁下一七行第三字「厚」，諸本作「厚禮」。
- 一 八六〇頁下一八行第五字「情」，諸本作「清」。
- 一 八六〇頁下一九行第八字「孝」，資、磧、普作「孝悌」；南、經、清作「孝悌」。
- 一 八六一頁上四行「妙理深」，諸本作「理深樞」。又「克明」，諸本作「聰明」。
- 一 八六一頁上一五行「神理」，諸本作「理且」。
- 一 八六一頁上二二行第一〇字「徒」，諸本作「徒」。
- 一 八六一頁中三行「冰釋」，資作「水陳」；磧作「法水」。
- 一 八六一頁中四行第一一字「始」，諸本作「沾」。
- 一 八六一頁中六行第四字「加」，諸本作「知」。
- 一 八六一頁中七行第二字「任」，諸本無。
- 一 八六一頁中一五行第一三字「揚」，諸本作「猷」。
- 一 八六一頁中一六行第一二字「修」，諸本作「循」。
- 一 八六一頁中一七行末字「必」，諸本作「恐必」。
- 一 八六一頁中一九行「草爲儔」，諸本作「草木爲籌」。
- 一 八六一頁中二二行第一三字「遂」，諸本作「遂」。
- 一 八六一頁下二行末字「而」，資、磧、普、經作「而以」。
- 一 八六一頁下六行首字「洞」，諸本作「周」。
- 一 八六一頁下一一行「載權載」，諸本作「頂戴歡」。
- 一 八六一頁下一八行「之說寄在」，諸本作「之寄允在」。
- 一 八六二頁上一行第七字「其」，資、磧、普、南、經無。
- 一 八六二頁上七行第六字「章」，諸本作「彰彰」。
- 一 八六二頁上一五行第九字「已」，普、南、經作「也」。
- 一 八六二頁中六行第五字「尔」，諸本作「示」。又「丕子」，諸本作「太子」。
- 一 八六二頁中八行第二字「敢」，諸本作「豕」。
- 一 八六二頁中一二行「西天」，諸本作「西方」。
- 一 八六二頁中一七行第一二字「猥」，諸本作「狎」。
- 一 八六二頁中二〇行第九字「遂」，諸本作「遂復」。

一 八六二頁中二一行第五字「扇」，諸本作「煽」。

一 八六二頁下三行第一一字「必」，諸本作「邕」。

一 八六二頁下八行第三字「於」，諸本作「如」。又第七字「恠」，資、磧、諸本作「恢」。

一 八六二頁下一〇行第三字「徒」，諸本作「從」。

一 八六二頁下一三行第四字「汗」，諸本作「忤」。

一 八六二頁下一五行第九字「勅」，諸本作「答」。

一 八六二頁下一七行第一二字「合」，諸本作「合」。

一 八六二頁下二二行第四字「翔」，諸本作「翔」。

一 八六三頁上一二行第五字「託」，諸本作「異」。

一 八六三頁上一五行第四字「卅」，諸本作「舛」。

一 八六三頁上一七行第四字「談」，

諸本作「設」。

一 八六三頁上一八行第二字「言」，諸本作「言」。又「師心」，諸本作「歸心」。

一 八六三頁上一九行第四字「塗」，諸本作「徒」。又第七字「閱」，諸本作「聞」。又第一一字「方」，資、磧、諸本作「方欲」。

一 八六三頁中八行首字「然」，諸本無。

一 八六三頁中一二行「惛愜」，諸本作「昏愜」。

一 八六三頁中一九行第八字「貫」，南、徑作「實」。

一 八六三頁中二二行第九字「奧」，磧、南、清作「粵」。次頁上二〇行末字同。

一 八六三頁下二行第五字「儒」，資、磧、普、南、清作「傳」；徑作「傳」。

一 八六三頁下三行「哲宏」，諸本作「哲希」。

一 八六三頁下六行第九字「審」，諸

本無。

一 八六三頁下八行「神有」，諸本作「有神」。

一 八六三頁下九行第九字「雅」，諸本作「教」。

一 八六三頁下一七行第一三字「裕」，諸本作「揄」。

一 八六三頁下二二行第五字「顯」，諸本作「晒」。又「惠見」，諸本作「慧現」。

一 八六三頁下末行「合舉」，諸本作「含氣」。

一 八六四頁上一行末字「門」，諸本作「聞」。

一 八六四頁上二行第九字「今」，資、磧、普作「令」。

一 八六四頁上八行「在三」，諸本作「三世」。

一 八六四頁上一〇行第六字「真」，諸本作「冥」。

一 八六四頁上一七行末字「霧」，資、磧、普作「雲」。

一 八六四頁上一九行第三字「寓」，
[資、磧、普、徑]作「宇」。又第八字
「踴」，諸本作「垂」。

一 八六四頁中一行第五字「例」，諸
本作「列」。

一 八六四頁中二行末字「盲」，[資、磧、
普]作「音」。

一 八六四頁中六行第五字「覩」，諸
本作「眇」。又「汲淵」，諸本作「爰
汲」。

一 八六四頁中一二行「八惠」，諸本
作「八慧」。

一 八六四頁中一七行第七字「迹」，
諸本作「邇」。

一 八六四頁中一八行「離婁」，諸本
作「离朱」。

一 八六四頁中二一行第三字「今」，
諸本作「令」。

一 八六四頁中二二行第三字「更」，
[徑]作「異」。

一 八六四頁中末行第二字「鏡」，[磧、
南、徑]作「鑣」。又第一二字「水」，

[南、徑、清]作「冰」。

一 八六四頁下三行末字「比」，[南、徑、
清]作「此」。

一 八六四頁下七行第二字「包」，[南、
徑、清]作「句」。又第一一字「冠」，
諸本作「貫」。

一 八六四頁下八行第九字「示」，諸
本作「示戢」。

弘明集卷第十一

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

何令尚之答宋文皇帝讚揚佛教事

高明二法師答李交州森難佛

不見形事

并李

司徒文宣王書與孔中丞稚珪

釋疑惑

并啓書

恒標二公答姚主勸嚴道書

僧契僧遷鳩摩答姚主奏

遠法師答桓玄勸嚴道書

釋僧巖答劉青州勸還俗書

何令尚之答宋文皇帝讚揚佛教事

元嘉十二年五月五日有司奏丹陽

尹蕭募之上言稱佛化被于中國已

歷四代塔寺形像所在千計進可以

擊心退足以招勸而自頃世以來情

敬淳未不以精誠為至更以奢覓為重

舊宇頽弛曾莫之修而各造新構以

相跨尚甲地顯宅於茲殆盡林竹銅

絲靡損无極違中越制宜加檢裁不

為之防流道未已請自今以後有欲

鑄銅像者悉詣臺自聞興造塔寺精

舍皆先詣所在二千石通發本未依

事列言本州必須報許然後就功其

有輒鑄銅制輒造寺舍者皆以不承

用詔書律論銅宅材瓦悉沒入官奏

可是時有沙門慧琳假服僧次而毀

其法著白黑論衡陽太守何承天與

琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯

一方詎呵釋教永嘉太守顏延之太

子中舍人宗炳信法者也檢駁二論

各万餘言琳等始亦往還未極蹟乃

止炳因著明佛論以廣其宗帝善之

謂侍中何尚之日吾不讀經比復无

暇三世因果未辯致懷而復不敢立

異者正以前達及卿輩時秀率皆敬

信故也范泰謝靈運每去六經典文

本在濟俗為治耳必求性靈真奧豈

得不以佛經為指南耶顏延年之折

達性宗少文之難白黑明佛汪汪尤

為名理並足開獎人意若使率土之

濱皆純此化則吾坐致太平夫復何

事近蕭募請制未令經通即已相示

委卿增損必有以式遏浮淫无傷和

獎者乃當著令耳尚之對曰悠悠之

徒多不信法以百庸蔽猶秉愚對懼

以聞薄貽點大教今乃更荷褒拂非所

敢當至如前代群賢則不負明詔矣

中朝已遠難復盡知渡江以來則王

導周顛宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫

之羽儀都超王坦王恭王謚或号絕

倫或稱獨步韶氣貞情又為物表郭

文謝敷戴逵等皆置心天人之際梳

身煙霞之間亡高祖兄弟以清識軌

世王元琳昆季以才華冠朝其餘范

汪孫綽張玄般觀略數十人靡非時

俊又炳論所列諸沙門等昂曇邃者其

下輩也所與比對則庾元規自遠以上

護蘭諸公皆將惡迹黃中或不測人

也近世道俗較談便尔若當備舉夷

夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言寧

當空大性靈坐棄天屬淪惑於幻妄

之說自陷於无微之化哉

陛下思

洞機表慮玄象外鈞深致遠无容近

取於斯自臣等以降若能謹推此例

則清信之士無乏於時所謂人能弘

道豈虛言哉慧遠法師嘗云釋氏

之化无所不可適道固自教源濟俗

亦為要務世主若能剪其訛偽獎其

弘明集卷第十一 第二張墳

弘明集卷第十一 第三張

驗實與皇之政並行四海幽顯協力共敦黎庶何成康文景獨可奇哉使周漢之初復兼此化頌作形清倍當速耳竊謂此說有契理與何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹矣千室之邑百人修十善則百人和厚矣傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人百万矣此舉戒善之全具者耳若持一戒一善志計為數者抑將十有三二矣夫能行一善則去一惡一惡既去則息一刑一刑息於家則万刑息於國四百之獄何足難措雅頌之興理宜位速即 陛下所謂坐致太平者也論理則其如此徵事則臣復言之前史稱西域之俗皆奉佛教法故大國之衆數万小國數百而終不相兼并內屬之後習俗頗弊猶甚淳弱罕行煞伐又五胡乱華以來生民塗炭冤橫死亡者不可勝數其中設獲喘息必釋教是賴故佛圖澄入鄴而石虎煞戮減半灑池寶塔放光而符健推鋸用息蒙遜反噬无親虐如豺虎末節感悟遂成善人法逮道人力

和明集卷第十一 第四張

兼万夫幾亂河渭面縛甘死以赴師阨此非有他敬信故也夫神道助教有自来矣雷達所擊暑雨恒事及展廟遇震而書為隱匿禁紂之朝寃死者不可稱紀而周宣晉景獨以淫刑受崇檢報應之數既有不符徵古今之例祇更增惑而經史載之以彰勸誡万一影像猶云深功豈若佛教責言義則有可然可信之致考事實又無已乘已妄之各且觀世大士所降近驗並即表身世衆目共覩祈求之家其事相繼所以為勸誡所以為深功豈當與彼同日而談乎而愚闇之徒苟遂毀謗忽重殉輕滯小迷大恚僧尼之絕脾胃育疾像塔之豐朱紫此猶生民荷覆載之德日用而不論吏司苦裡瘞之勞有時而誣慢惠琳承天蓋亦然耳蕭暮督制臣亦不謂全非但傷靈道俗寃在無行僧尼而情自難分未可輕去金銅土木雖糜費滋深必福業所寄復難頓絕臣比思為斟酌進退難安今日親奉德音實用夷秦時吏部郎羊玄保在座

和明集卷第十一 第五張

進曰此談蓋天人之際豈臣所宜豫竊恐秦楚論強兵之術孫吳盡吞并之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之日夫禮隱逸則戰士息貴仁德則兵氣衰若以孫吳為志苟在吞噬亦无取堯舜之道豈唯釋教而已帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳高明二法師答李交州森難佛不見形事并李夫道處清虛四大理常而有法門妙出群域若稱其巧能利物度脫无量為教何以不見真形於世直空說而無實耶今正就尋西方根源伏願大和上垂懷允納下心無惜神誥弟子李承祜和南釋道高白奉垂問至聖顯晦之迹理味淵博辭義昭洗敬覽反覆彌高德音使君垣牆崇邃得門自難輒罄愚管罔象玄珠夫如來應物凡有三焉一者見身放光動地二者正法如佛在世三者像教歸歸儀軌歸儀軌應今人情人情感像孰為見哉故淨名

和明集卷第十一 第六張

經云善解法相知衆生根至於翹頭
末城龍華三會人情感見孰為隱哉
故法華經云時我及衆僧俱出靈鷲
山鑿佉之宮孱然可期西方根源何
為不覩而世之疑者多謂經語不符
闇寄情少咸以不覩生滯夫三皇五
帝三代五霸姬且孔丘刪詩制禮並
聞史籍孰覩之哉釋氏震法鼓於度
園夫子揚德音於郕魯皆耳目所不
得俱信之於書契若不信彼不患疑
此既能了彼何獨滯此使君聖思泐
遠洞鑒三世願尋壽量未盡之教近取
定光儒童之迹中推大通智勝之集
以釋衆人之幽滯若披重霄於太陽
貧道言淺辭拙語不宣心莫奉見之
日當申之於論難耳謹白

弘明集卷第十 第七張 墳

乖儒墨竟興豈徒正信不謂將亦謗
誤增覺得不取證於示見印記以自
固乎大聖以無尋之惠垂不請之慈
何為恠昭昭之明晦倍尋之器絕群
望於泥洹之後興罪垢於三會之先
菊狗空陳其能悟乎儀像虛設其能
信乎至於帝王姬孔訓止當世來生
之事存而不論故其隱見廢興權實
莫辯今如來軌業彌貫三世慈悲普
潤不得以見在為限群迷求解不可
以滅盡致窮是以化度不止於篇籍
佛事備列於累方問今之所謂佛事者
其焉在乎若如雅况所信在此所驗
在彼而聖不世出孔釋異塗即事而
談因非矛盾矣其可相驗乎未能默
廢聊復寓言幸更詳究遲觀清釋
釋道高白重奉深誨義華旨遠三讀
九思方服測致故知至理非庸近能
測微言與辭非鄙訥所參今謹率常
淺麋陳所懷夫万善為教其途不一
有禪宴林藪有修德城傍或曲躬彈
指或歌頌言詠皆耳目所共了為者
亦无量斯則受悟之津由闇寄之稱

弘明集卷第十 第八張 墳

何必受悟於因鑒觀何必闇寄其則
生疑疑亦悟本請當論之疑則求解
解則能悟悟則入道非本如何雖儒
墨之竟興九流之是非乃燭火之不
息非日月之不輝何急急於示現而
促促於同歸哉今不罔季俗无證驗
以徵誠亦不謬大聖恠昭昭之光明
而世之疑者裾以不覩形遂長迷於大
夢橫沉淪而溺生死先儒徃括粗有舊
說途無異轍輒述而不作夫三身投
誠必感感則俱見不感不見其有見
者以告不見其不見者會不信見聖
人何嘗不在群生何常不見哉聞法
音而稱善菊狗非謂空陳覩形像而
曲躬靈儀豈為虛設姬孔教類俗
而不瞻何暇示物以將來若丘旦
生遇於結繩則明三世而不已問
今佛事其焉在乎伍首合掌莫非佛
事但令深悟有方殊途同歸耳前疏
所引彼此疑信者正為世人不見便
謂無佛故取不見周孔為其成准耳
此乃垂拱而相隨豈矛盾之謂哉使
君生知無假素氣天然居大寶之地

弘明集卷第十 第九張 墳

遺類脫之息流浪義苑涉驟書園吐
 餘暇優遊永日德音既宣莫不側
 舉貧道學業鹿淺引慙簡札上酬謬
 懼塵盛藻追增悚愧流汗霽霖謹白
 李和南雅論明受悟之津爰自疑得
 間寄有餘無取鑒觀鞠躬讚誦咸足
 屆道覽復往况彌觀淵蹟然所謂像
 法爭正求悟理庶借筌會言无假示
 見此固姬孔所以垂訓輝光所以垂
 示表則取之世典綽焉足矣放光動地
 徒何為乎若正信不止於俯仰而佛
 事備舉於形聲大覺所由妙其色涉
 水之可基其始故知信者必以儒墨致
 疑學者將由元證自悔悟明无咎於
 三五潛景道德忽於十号矣豈不然
 乎又所謂姬孔務拯頹季无暇來生
 設在結繩三世自明亦又不然七經
 所陳義兼未來釋典敷載事正緣報
 故易去積善餘慶積惡餘殃經云無
 我无造無受者善惡之業亦不亡此
 則緣教常緩兼訓已引豈謂所務在
 此所闕在彼哉來論雖美故自循環
 之說耳望復撰新演異以洗古今之

明律卷第十一 第一張

滯使夷路坦然積尋大通也深願大
 和上垂納毫欸弟子李承林謹呈
 釋法明白巨論爰降教覽移日馥若
 幽蘭清若蕙風貧道器非霜穎運非
 庖生動乖理間獨踴疑族良由辭訥
 言滯劇難星陳愚謂戴閣寄奇鑒觀
 示見鞠躬歌讚感動靈變並趣道之
 津梁清升之嘉會故宜寄觀雙舉疑
 驗兩行豈得罷絕示見頻漏神來齊
 軌姬孔同軌世訓放光動地徒為空
 言夫法身凝寂妙色湛然故能隱顯
 順時行藏莫測顯則乘如而來隱則
 善逝而去即言求旨何徂十号哉餘
 彈所映足光季俗信者豈以焚燭增
 疑正向且白黑比肩塔像經書弥滿世
 界學者豈以无證自悔又引七經義
 兼未來積善餘慶積惡餘殃雖新新
 生滅交辭代謝善惡之業不得不受
 此乃過明三世愈亮七經徵翰檢實
 則聞命矣前論云帝王姬孔訓止當
 世來生之事存而不論故其隱見廢
 興權實莫辨似若矛盾將安寄當
 仁不讓伏聽淵蹟前疏粗述至聖沉

明律卷第十一 第一張

浮而義据未照辞况未泯謹更詳究
 共引至道夫群生長寢於三有衆識
 永悟於六塵潛移為吞噬之主相續
 為迴轉之輪形充逆旌之館神當過
 態之賓往來三惡而苦楚經離八難
 而酸辛欣樂暫娛夏畏水劫一身死
 壞復受一身雖世智辯聰群書滿腹
 百家洞了九流必達知死生有命富
 貴在天鬼神莫之要聖招不能豫未
 免謀見以翳情疑似以干慮寄懷於互
 精投誠於符呪執邪以望正存偽以待
 真遲迴於兩心躊躇於二運放光動
 地其可見乎所以玄籍流布列筌待
 機機動必感感而後應者也自有棲
 志玄宅下操淵達逾明一生若朝露
 辯三世之不虚繼繼於清真之術斂
 控於濁偽之衢植德耘邪而蒼蔚樹
 福灌正而扶疏苦節竟辰於寸陰索
 己爭逝於來榆懷誠抱向感而遂通
 豈不親映光榮而觀其靈變哉若耳眼
 所自了或通夢之所見如漢明因夢
 以感聖大法於是而來遊帝主傾誠以
 歸德英豪斂衽以服化沙門齊肩於

明律卷第十一 第一張

王公僧且直躬於天子九十六種孰為高哉宋武皇帝始登帝位夢一道人提鉢就乞因而言曰君於前世施夷衛佛一鉢之飭居得斯位遣問嚴公徵其虛實嚴公即送七佛經呈聞吳主孫權初疑佛法無驗嘗停羅省遂獲舍利光明照宮金鐵不能碎爐冶不能融今見帝京建初寺是吳郡有石佛浮身海水道士巫師人從百數符章鼓舞一不能動黑衣五六朱張數四薄尔奉接遂相勝舉即今見在吳郡北寺淳誠至到者莫不有感朱張連世奉佛由觀驗致郭文舉極崇三寶正信堅明手探虎鯁深識安危蘭公拂嚴雪於猛獸護公感枯泉而洪流並高行逸群清神邁俗皆有異迹世咸記焉自茲以外不可勝論貧道少情學業近于白首孤陋寡聞彰於己誠直言朴辭未必可採不亢當伏慙悚謹白荆州宗居士造明佛論稱伯益述山海申毒之國偃人而愛人郭朴博古毒即天竺浮屠所興浮屠者佛也劉向列仙叙七十四人在佛經學者之管闕於斯

弘明集卷第十一 第三張 續

又非漢明帝而始也道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨淄城中有古阿余王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地二十餘丈虎使使者依圖掘求皆如言得阿余王者姚略叔父為晉王於河東蒲坂故老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎觀於灑上比丘今見辛寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣所以不說於三傳者亦猶干寶孫盛之史無語稱佛妙化寶彰有晉而盛於江左也文宣王書與中丞孔稚珪釋疑惑并成覽君書具一二每患浮言之妨正道激烈之傷純和亦已久矣孟子有云君王無好智君王无好勇智之過生乎患禍所遵正當仁義為本今因修釋訓始見斯行之所發誓念履行欲卑高同其美且取解脫之喻不得不小失存其大至於形外之間自不足及言真俗之教其致一耳取之者未達故橫起異同君云積葉柶信便是言行相殊豈有奉親一毀一敬而去

弘明集卷第十一 第十四張 續

大孝未之前聞夫仁人之行非殘害加其美廉潔之操不藉貪竊成其德如此則三歸五戒豈一念而可捨十善八正寧嘗想之可貴未見輕其本而能重其末所謂本既傾矣而後枝葉從之今云二途離異何得相順此言故是見其淺近之談耳君非不觀經律所辯何為偏志一方埋沒通路夫士未常離俗施訓即世之教可以知之若去斯法空成詭妄更增疑惑應當毀滅就即而言閨門孝悌者連鄉接黨竟有幾人今可得以无其多註諸訓誥經史箴誠志可焚之君今遲疑於內教亦復與此何殊哉所以歸心勝法者本不以礼敬標其心兢仰祇崇者不在我故忘物今之慙慙尅己者正為君輩之徒耳欲令相與去僑矜除慢傲節情慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課之以博施廣之以泛愛賞之以英賢拔之以雋異復何慙於鬼神乎孜孜策勵良在於斯雖未能奉遵亦意不志之今未有夜光之投而按劍已起

弘明集卷第十一 第十五張 續

欲相望於道德寧不多愧當由未見此情故常信期心耳在懷則不然每苦其不及司徒之府本五教是勸方共敦斯美行以率下欲使詭妄諂佞望門而自新浮偽蕩逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此无慾之臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則敬奉儲皇垂愛之善宵且而警惕者正患此心無遂耳悠悠之語好自多端其去願善故言未知傷化之重儻令詭事以忠孝佞悅以仁義虛投以禮讓假往以方直乃至一日剋己天下歸仁况能旬朔有餘所望過矣本自開心所納正苦此矯不多如其此煩未廣故鄙薄深慨君正應規諫其乖開發未達去何言傷孝本語損義基於愧有懷非所望也若此事可棄則欣聞餘善又去未必勸人持戒當令善由下發必如此而弘教者放勛須四凶革而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而遂美其可望乎君之此意則應廣有所析便當詰堯以土階之儉嘉離宮之麗貶禹以茅茨之陋崇阿房

弘明集卷第十一 第十六張

之貴恥汲黯之正容榮祝施之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途而反面復何行之可修也凡聞於言必察其行觀於行必求於理若理不乖而行不越者請无造於異端且殊塗同歸未必孱然一貫頃亦多有與君此意同者今寄言此紙情不專一有厝心於疑妄國君普宣示之略言其懷無見騁騷翰迹易煩終不盡意比見君別更委悉也夫以人心之不同猶若其臭豈其容一而等其智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一得其志者非言談之所盡一背其途者豈遊說之所翻見君雖復言面委盡而不及此處者良由彼我之見既異幸可各保其方差無須構是非橫起謗議耳拙心入信者前良不無此志今以効善之為樂故挫憍凌以待物君若以德越往賢聖逾前修智超羣類位極人貴者自可逍遙世表以道化物高尚其懷无求自足而退做前良恐未能懸絕空秉兩途獨異勝法若悠悠相期本不

弘明集卷第十一 第十七張

及言意在不薄為復示期懷耳比面別一二近聊有此釋滯兩卷想於外已當見之今送相示若已覽者付反幸無勞形目脫未覩者為可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也蕭子良疏孔稚珪書并荅稚珪啓民早奉明公提拂之仁深蒙大慈弘引之訓恩獎所馳性命必盡敢瀝肝髓乞照神矜民積世門業依奉李老以冲靜為心以素退成行迹蹈万善之淵神期至順之宅民仰攀先軌自絕秋塵而宗心所向猶未敢墜至於大覺明教波若正源民生平所崇初不違背常推之於至理理至則歸一置之於極宗宗極不容二自仰稟明公之訓憑接明公之風導之以正乘引之以通戒使民六滯頓祛五情方旭迴心頂礼合掌願持民齋敬歸依早自淨信重律輕條素已半合所以未變衣鉢眷眷黃老者實以門業有本不忍一日頓棄心世有源不欲終朝悔遁既以二道大同本

弘明集卷第十一 第十八張

不敢惜心迴向實故言稱先棄門不
忍棄門志耳豈不思樂方廣勲志一
乘况仰資明公齊禮道德加須奉誦
明公清信至制箋注子序方門朗奧
億品宣玄言雖願達心不覺醉更未
測明公善誘之妙一至如此博約紛
綸精暉照出欲罷尚其不能欲背何
以免向而昔而前民固不敏而今而
後斯語請事民之愚心正執門範情
於釋老非敢異同始和追尋民門昔
嘗明一同之義經以此訓張融融乃著
通源之論其名少子少子所明會同
道佛融之此悟出於民家民家既尔
民復何尋始乃遲遲執迹今輒兼教
以心一不空棄黃老一則歸師正覺
不期一朝霍然大悟悟之所導奉自
明公不勝踊躍之至謹啓事以聞復
竊研道之異佛止在論極未盡耳道
之論極極在諸天佛乃鄙此不出三
界斯則精廣遠近實有慙於大方矣
然尋道家此教指設機權其猶仲且
外典極唯天地蓋起百姓所見二儀
而已教本因心取會万物用其所見

弘明集卷第一 第十九張 續

順而遵之當其遵地俱窮妙物故老
子之橐籥維摩之无我合德天地易
家有大極所以因物之崇天仍崇之以
極妙而至極終有地固測于於天表老
子亦古有物混成先天地生已是道
在天外稍不以天為道也何異佛家
羅漢亦指極四果方至勝鬘自知有
餘地道之崇天極猶佛有羅漢果佛
竟不止於羅漢道亦於天未息甫信道
之所道定與佛道通源矣民今心之所
歸輒歸明公之一向道家戒善故與
佛家同耳兩同之處民不苟捨道法
道之所異輒婉轉入公大乘請於今
日不敢復位異同矣服膺之至謹啓
下誠伏願採其未悔亮其始位退自
悔始自恭自懼謹啓

十一月二十九日州民御
史中丞孔稚珪啓

珪啓得示具懷甚有欣然理本无二
取捨多途諍論去去常所慨也但在
始通道則宜然數而學者則未可君
但廣尋諸經不患滯其迹也此面
別一二蕭公荅曰君此書甚佳宜廣

弘明集卷第一 第二十二張 續

示諸未達者

道恒道標二法師荅偽秦主姚略勸

罷道書

并批
主書

姚主書與恒標二公

卿等樂道體閑服膺法門瞭然之操
義誠在可嘉但朕臨四海治必須才方
欲招肥遁於山林搜沉滯於屠肆况
卿等周旋舊舊朕所知盡各挹幹時
之能而潛獨善之地此豈朕求賢之
至情卿等兼弘深趣耶昔人有言國
有驥而不乘方惶惶而更索是之謂
也今勅尚書令顯便奪卿等二乘之
福心由卿清名之容室贊時益世豈不
大哉苟心存道味寧係白黑望體此
懷不可以守節為辭奉去月二十八日
詔勅尚書令奪道恒道標等法服承命
悲懼五情失守俯仰慙惶无地自厝
恒等誠才質闇短法未久所存既重
眷慕亦深根蒙優詔褒飾過美開喻
誨勵言理備至但情之所安實懷同
已法服之下捨畢身命兼少習佛法
不閑世事徒發非常之舉終无殊異
之功雖有拔能之名而無益時之用

弘明集卷第一 第二十三張 續

未見幾毫之補將有山岳之損竊為陛下不取也光武尚能縱嚴陵之心魏文全管寧之操抑至尊之高懷遂正夫之微志在宥群方靡不自盡况陛下以道御物兼弘三寶使四方義學之士萃於京師新異經典流乎遐迹大法之隆於茲為盛方將闡揚洪化助明振暉嗣祇洹之遺響扇靈鷲之餘風建千載之軌模為後生之津塗而恒等豈可獨屈於明時不得申其志願伏願鑒其元元之情特垂曠蕩通物之理更賜明詔聽遂微心則銜恩九泉感德累劫不勝戰悚謹奏以聞省所奏具意今所以相屈者時所須也不復相推本心以及於此煩懃懃廣自料理吾之情趣想卿等以體之在素不復煩言便可奉承時命勉菩薩之蹤耳道恒等近自陳寫莫悟聖鑒重奉明詔不蒙矜恕伏讀悲惶若元神守陛下仁弘覆載使物悅其性恒等少習法化愚情所樂措以微命與法服俱盡而過恩垂及眷忘其陋勸弘菩薩兼濟之道然志力有限實

弘明集卷第十一 第二十二張

所不堪非徒餘年苟自求免直過懷所存私懷必守伏願鑒恕一往之誠不責偏執之咎特賜恩旨聽遂微心屢延明詔隨用悚息不勝元元之至謹重奏以聞

得重奏一二具之情事具如前詔但當開意以從時命无復煩鄭重也

道恒等愚意所執具如前表精誠微薄不能感悟聖心累承還詔未蒙慈恕俯仰憂怖无復心情

陛下道懷虛納養物無際願開天地之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分受違詔之愆甘引无恨屢干聖聽追用悚息不任同極之情謹奏以聞

僧碧僧遷鳩摩耆婆三法師答姚主書停恒標奏 并姚主書

姚主與鳩摩耆婆書

別以數旬旋有思想漸暖比自何如小虜遠舉更無處分正有憤然耳万事之殷須才以理之近詔道恒等令釋羅漢之服尋菩薩之跡想當盤桓耳道无不在法師可勸進之苟廢其

弘明集卷第十一 第二十二張

尋道之心亦何必須尔也致意遷上人別來何似不審碧統復何如多事不能一二為書恒等亦何煩諸上人勸其令造菩薩行

姚主與僧遷等書

省疏所引一二具之朕以為獨善之美不如兼濟之功自守之節未若拯物之大雖子陵頓頤於光武君平傲岸於蜀肆周當辟祿於漢朝社微稱靜於諸葛此皆偏尚耿介之士耳何足以開默語之要領高勝之趣哉今九有未入黔黎茶藜朕以寡德獨當其弊思得群才共康至治法師等雖潛心法門亦毗世宣教縱不能導物化時勉人為治而遠美辭世之許由近高散髮於謝敷若九河橫流人盡為魚法師等雖毗世宣教亦安施乎而道恒等伏膺法訓為日久矣然其才用足以成務故欲狂奪其志以輔閭政耳若福報有徵佛不虛言極世急病之功濟時寧治之勲恐福在此而不在彼可相誨喻時副所望

僧碧僧遷法服法支鳩摩耆婆等求

弘明集卷第十一 第二十四張

止恒標罷道奏

蓋聞太上以道養民而物自是其次有德而天下治是以古之明王審違性之難御悟任物之易因故堯放許由於箕山陵讓干木於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢世晉國戴逵被褐於剡縣謝敷羅敷於若耶蓋以適賢之性為得賢也故上有明君下有韋帶逸民之風垂訓於今矣今道標恒等德非圓達分在守節且少習玄化伏膺佛道一往之誠必志匪席至於敷演妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德使物識罪福則有濟苦之益苟佛不虛言標等有和毗耶之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使擇法服將擢翠翹於寒條之上曜芙蓉於重冰之下斯誠

弘明集卷第十一 第五十五張

怨發婦无停緯之歎此實所以垂化海內所以仰賴愚謂恒標雖區區一介守所見為小異然故在羅網之內即是陛下道化之一臣昔字佐治十二年未聞釋奪法衣形服世義苟於時有補袈裟之中亦有和益何足復奪

道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同美斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂阜智非孔明豈足三顧草廬願陛下放既往之恩從其微志使上不過惠下不失分則皇唐之化於斯而在箕穎之賓復見今日矣碧等庸近獻愚直言懼觸天威追用悚息僧碧等言

廬山慧遠法師答桓玄勸罷道書并桓玄書

夫至道緬邈佛理幽深豈是悠悠常徒所能習求沙門去棄六親之情毀其形骸口絕滋味被褐帶索山栖枕石永承世務百代之中庶或有一騁歸之間今世道士雖外毀儀容心過俗人所談道俗之際可謂學步邯鄲

弘明集卷第十一 第五十六張

匍匐而歸先聖有言未知生焉知死而令一生之中困苦形神方求真寘黃泉下福皆是管見未體大化迷而知反去道不遠可不三思運不居人忽焉將老可復追哉聊贈至言幸能納之

遠法師答

大道淵玄其理幽深銜此高旨實如未談然貧道出家便是方外之賓雖未踐古賢之德取其一往之志削除饒好落名求實若使幽冥有在故當不謝於俗人外似不盡內若斷金可謂見形不及道哀哉哀哉帶索枕石華而不實管見之人不足羨矣雖復養素山林與樹木何異夫道在方寸假練形為真卞和號慟於荆山患人不別故也昔聞其名今見其人故在周悲慨人生天地之間如白駒之過隙以此而尋孰得久停豈可不為將來作資言學步邯鄲者新則无功失其本質故使邯人匍匐而歸百代之中有此一也豈渾同以通之貧道已承世務形權於流俗欲於其中化未化

弘明集卷第十一 第五十七張

者雖復沐浴踞于去去奈疑結何一世之榮劇若電光聚則致離何足貪哉淺見之徒其惑可謂下士聞道大而笑之真可謂迷而不反也貧道形不出人才不應世是故毀其陋質被其割截之服理未能心冥玄化遠存大聖之制豈捨其本懷而酬高誨貧道年與時頽所患未痊乃復曲垂光慰感慶交至擅越信心幽當大法所寄豈有一傷毀其本也將非波旬試媿之言辭拙寡聞力訓高命蓋是逆之懷耳

僧巖法師辭青州刺史劉善明舉其

秀才書并劉善明答

貧道弱齡出家早違俗務遊心擇風志乖孔教雖復道場未即故亦沫訓緬矣方將委質餞獸庶超九劫之功分肌哺鴿情存乘雲之馭寧能垂翼中田反跡籠樊捨夫塗中之適嬰茲廟堂之累哉且夫官人以器位必湏才未有叨越分之舉終能保其榮也今輒奉還板命願收過恩无令曹公重歎王舟再慙輔秀之召非所克堪釋

弘明集卷第十一 第三十八張墳

僧巖呈
答僧巖道人

在篇有弱喪之課釋典有窮子之迷每讀其書為之長慨敬慎疑膚揚名後史仰顯既重俯弘為大遠尋聖言斯教為最近取諸身實迷情理瞿曇見此亦當莫逆於心况君辯破秋毫識洞今古裂冠不疑拔本不悞幽冥相駭遐迷致驚昔呂尚抱竿於八十之年志釣由時未遇君沉淪未及冀能有美若人耳如其不尔豈不悲哉僕忝蒞梓蕃庶在明文觀貢帝庭必盡才懿故欲通所未通屈所未屈如來告紛紜有乘真唱苟為誕說豈所期耶昔王祥獲採沂側耳順始應州命公孫弘牧豕海上白首方充鄉舉終能致位元台朝天變地道暢當年聲流万載君意何如敬布腹心想更圖之劉君白答

僧巖重答

紆辱還誨優旨仍降徵在援釋理據皎然徒欲伏羲辯情未由也已雖高義出家微言入神鄙懷所執猶或可

弘明集卷第十一 第三十九張墳

曉何者夫知人者括自審者明忘分昧進良所未安昔威直應命終獲減名之慙遵祖躬能平招揚鵠之恥若遺我欲效彼追蹤王呂恐曝鯁龍津點額家矣道與盜同罪舉失其才亦賓主交鄙可不慎乎又禮云非指玉帛孝乎豈止保膚故割肌无譏於前代斷髮有加於曩辰斯蓋斬手全軀所存者大夫何恠哉願貸愚執賜遂陋矜釋僧巖呈 重答

重獲來簡始見玄解皎然之悟可謂相視而笑矣君識鑒眾流智談理奧每檢感應之源窮尋分石之說何常不句句破的洞盡義宗而苟自謙光乖其側席仍踵覆車无悔敗轍非知之難行之不易也夫去國三年見似家人者喜作客日久寧不悲心今捨捨重擔而安坐棄羈旅如還家對孔懷之好敦九族之美趣門欣欣為樂已甚况復文明御運姐邵協政思賢讚道日昊忘食以君之才弘君之德帶玉聲朝披錦振遠功濟世猷名揚身後與夫髡剪之辱鯁絕之苦豈可同

弘明集卷第十一 第三十張墳

年而語哉相與契闊久要頗練深志
若隱展禽之賢恐招戚氏不忠之責
故力疾題心重敷徃白歲去暮矣時
不相待君其勉之勿有噬臍之悔劉
君白荅

僧巖重書

比日之事為可聊作一樂不謂恩旨
綢繆芳音驟屆勞誨之厚一至於斯
伏讀未周媿汗交集然鄙志區區已
備前款且巖之壯也猶後於人今既
老矣豈能有為夫以耄耄之年指麾
成務此自蒼靈特假首人功協佐
龍飛之英翼贊革命之主今欲以東
畝之農夫西園之杼叟側景前光參
蹤古列無異榮駑足以均驂騶繫澤
雉以雙鸞鶴斯之不倫寧俟深察昔
子泰伏命撫節公孫預報知深士身
靡悔今日過賞德粹兩賢正恨年邁
崦嵫命急濛汜吞炭倒戈永與願隔
臨紙惻愴因識所陳幸收過眷不復
翻覆釋僧巖呈重荅

弘明集卷第十一 第三張墳

之才恒用歎息君雖心在雲上而形
居坎下既與黃雀為群恐沒鸞鷲之
美故率弓帛之禮屈應賓主之舉微
贖三枉陋札再酬苟自謙冲固辭年
耄度君德方享元吉未能俯志者正
當遊翔擇木待倚桐竹實耳鄙命輕
召曷足降哉敬捐清風肅從所尚本
畱既承裁還慙憫劉君白荅

弘明集卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

韻集卷第十一 第三張墳

弘明集卷第十一
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八七三頁上二行撰者，諸本（不含石，下同）作「梁釋僧祐撰」。以下各卷同。
- 一 八七三頁上三行至一一行「何令……六首」，徑無。
- 一 八七三頁上五行第四字「事」，清作「書」。次頁下一〇行第二字同。
- 一 八七三頁上七行夾註末字「書」，資、積、普、南、清作「答」。
- 一 八七三頁上一一行夾註右「并劉」，資、積、普、南、清作「并劉答」。又夾註左首字「反」，清作「復」。
- 一 八七三頁上一二行「何令……事」，徑作「答宋文帝讚揚佛教事 宋何尚之」。
- 一 八七三頁上一二行第一一字「揚」，資、積、南無。
- 一 八七三頁上一三行「五日」，諸本

作「乙酉」。

一 八七三頁上一四行第三字「暮」，諸本作「暮」。次頁中一八行第九字同。

一 八七三頁上一六行首字「繫」，諸本作「擊」。

一 八七三頁上一八行第四字「地」，諸本作「圯」。

一 八七三頁上一九行第二字「跨」，諸本作「誇」。又第四字「甲」，諸本作「申」。又第一二字「林」，諸本作「材」。

一 八七三頁上一〇行第二字「靡」，諸本作「糜」。

一 八七三頁中一〇行第一三字「躡」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「躡」；**徑**、**清**作「績」。

一 八七三頁中一二行第九字「不」，諸本作「少不」。

一 八七三頁中一八行「明佛」，諸本作「論明佛法」。

一 八七三頁中二〇行首字「濱」，**資**、

磧、**普**、**徑**作「賓」。

一 八七三頁中二一行第四字「暮」，諸本作「暮之」。又第八字「令」，諸本作「全」。

一 八七三頁下一行第一〇字「猶」，諸本作「獨」。又第一三字「對」，諸本作「勤」。

一 八七三頁下一四行第七字「惡」，諸本作「亞」。

一 八七三頁下一七行第三字「天」，諸本作「天」。

一 八七三頁下二三行第九字「固」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「固」。

一 八七四頁上一三行第一一字「形」，諸本作「刑」。

一 八七四頁上一二行第一〇字「措」，諸本作「錯」。

一 八七四頁上一三行第三字「位」，諸本作「倍」。

一 八七四頁上一九行末字「設」，諸本作「誤」。

一 八七四頁上一二一行「澗池寶塔」，

諸本作「洿池塔」。

一 八七四頁中二行首字「阨」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「範」；**普**作「厄」。

一 八七四頁中四行第一三字「匿」，**徑**作「隱」。

一 八七四頁中六行第四字「淫」，諸本作「深」。又第七字「崇」，**徑**、**清**作「崇」。

一 八七四頁中七行末字「史」，諸本作「文」。

一 八七四頁中八行及一三行「深功」，諸本作「深切」。

一 八七四頁中一四行第七字「謔」，諸本作「黷」。

一 八七四頁中一五行第九字「疾」，**磧**作「嫉」。又第一三字「豐」，諸本作「費」。

一 八七四頁中一七行第五字「裡」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「裡」。

一 八七四頁中二一行首字「糜」，諸本作「糜」。又第三字「滋」，**資**、**磧**、**普**作「茲」。又第一一字「難」，諸本

作「難得」。

一 八七四頁中末行第五字「泰」，南、

清作「奉」。

一 八七四頁下二行第八字「之」，碩、

南無。

一 八七四頁下九行至次行夾註「高

明……李書」，徑作「與高明二法

師難佛不見形書宋李森」。

一 八七四頁下一三行第一一字「直」，

諸本作「真」。

一 八七四頁下一六行與一七行之間，

徑有「答李交州書 宋釋道高」。

一 八七五頁上四行第二字「壤」，碩、

普、南、徑、清作「壤」。

一 八七五頁上九行第八字「耶」，諸

本作「隙」。

一 八七五頁上一〇行第二字「俱」，

南作「慎」。

一 八七五頁上一三行第八字「推」，

南作「摧」。

一 八七五頁上一六行與一七行之間

徑有「與道高法師書 李森」。

一 八七五頁上一七行首字「李」，諸

本作「李森」。次頁上五行首字同。

一 八七五頁上一二一行末字「在」，諸

本作「存」。

一 八七五頁中一六行與一七行之間，

徑有「重答李交州書 釋道高」一

行。

一 八七五頁中二二行「頌言」，諸本

作「讚頌」。

一 八七五頁下五行「不暉」，諸本作

「不暉」。

一 八七五頁下六行「不周」，諸本作

「不同」。

一 八七五頁下七行第二字「微」，碩、

普、南、徑、清作「微」。又第九字

「悵」，諸本作「裕」。

一 八七五頁下八行第六字「裾」，諸

本作「裾」。

一 八七五頁下一〇行首字「說」，諸

本作「答既」。

一 八七五頁下一一行第四字「感」，

諸本無。

一 八七五頁下一三行「何常」，諸本

作「何嘗」。

一 八七五頁下一六行第三字「瞻」，

諸本作「瞻」。

一 八七五頁下二〇行第二字「弭」，

諸本作「引」。

一 八七五頁下二一行「其成」，諸本

作「其繩」。

一 八七六頁上一行第五字「思」，諸

本作「思」。又第一一字「驟」，諸本

作「步」。

一 八七六頁上二行首字「納」，諸本

作「握」。

一 八七六頁上三行第八字「弭」，諸

本作「彌」。

一 八七六頁上四行與五行之間，徑

有「與道高法師書 李森」一行。

一 八七六頁上九行至次行「垂示表

則」，諸本作「不表」。

一 八七六頁上一三行「可基其」，諸

本作「所基」。

一 八七六頁上一八行第一二字「正」，

諸本作「止」。

一 八七六頁中二行第五字「毫」，諸本作「亮」。

一 八七六頁中二行與三行之間，徑有「答李交州書宋釋法明」一行。

一 八七六頁中四行第五字「蕙」，諸本作「惠」。

一 八七六頁中五行第一〇字「族」，碩、普、南、徑、清作「駭」。

一 八七六頁中一三行「十號」，諸本作「於十號」。

一 八七六頁中一五行「且白」，碩、普、南、徑、清作「旦日白」。

一 八七六頁下六行第一一字「劫」，諸本作「勤」。

一 八七六頁下一一行首字「精」，諸本作「精」。

一 八七六頁下一五行「澗達逾」，諸本作「幽淵」。

一 八七六頁下二〇行「光榮」，諸本作「光彩」。

一 八七六頁下二一行首字「所」，諸

本作「所不」。

一 八七七頁上三行第一四字「夷」，諸本作「維」。

一 八七七頁上四行「居得」，諸本作「今居」。

一 八七七頁上六行第七字「無」，諸本作「有靈」。

一 八七七頁上一〇行第一二字「朱」，資、碩、普、南作「未」。一二行第一三字，碩、普、南同。

一 八七七頁上一六行第六字「神」，諸本作「身」。

一 八七七頁上一七行末字「情」，諸本作「情」。

一 八七七頁上一八行「已誠」，諸本作「已誠」。

一 八七七頁上一九行「不亢」，諸本作「懼不允」。又第一一字「伏」，諸本作「伏追」。

一 八七七頁上二一行「博古」，諸本作「注申」。

一 八七七頁上二二行夾註左「佛面」，

諸本作「那畜」。

一 八七七頁上末行第八字「經」，諸本無。

一 八七七頁中四行「二十」，諸本作「三十」。又末字「使」，諸本無。

一 八七七頁中五行夾註，徑無。

一 八七七頁中九行第九字「辛」，徑作「存新」；清作「新」。

一 八七七頁中一一行第七字「干」，碩、普、南、徑、清作「于」。

一 八七七頁中一三行「文宣王……并牋答」，徑作「與孔中丞書二首南齊蕭子良」。

一 八七七頁中一六行「勇智」，諸本作「勇勇智」。

一 八七七頁中二二行第一〇字「葉」，資、碩、普、南、徑作「業」。

一 八七七頁下一行「夫仁人」，碩、普、南作「失人仁」；徑、清作「夫人仁」。

一 八七七頁下三行第九字「豈」，諸本作「豈得」。

一 八七七頁下四行「可貴」，諸本作「可遺」。

一 八七七頁下六行第九字「離」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「雖」。

一 八七七頁下九行「未常」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未嘗」。

一 八七七頁下一八行首字「令」，**徑**作「今」。

一 八七八頁上四行第八字「下」，諸本作「無」。又第一二字「妄」，諸本無。

一 八七八頁上五行第四字「新」，諸本作「珍」。

一 八七八頁上一〇行第三字「故」，諸本作「政」。

一 八七八頁上一二行首字「往」，**徑**、**清**作「枉」。

一 八七八頁上一四行第四字「苦」，諸本作「若」。

一 八七八頁上一六行末字「悒」，諸本作「邑」。

一 八七八頁中一行第一一字「陔」，

諸本作「鮫」。

一 八七八頁中五行第一三字「且」，諸本作「真」。

一 八七八頁中八行首字「有」，諸本作「者」。

一 八七八頁中一行「夫以人」，**碩**、**普**、**南**、**清**作「夫人」；**徑**作「又夫人」。

一 八七八頁中一七行「羗無須」，諸本作「差無須空」。

一 八七八頁中二一行第一二字「尚」，諸本無。

一 八七八頁中二二行第六字「傲」，諸本作「於」。

一 八七八頁下四行第五字「目」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「自」。

一 八七八頁下七行「孔……答」，**徑**作「答蕭司徒書三首南齊孔稚珪」。

一 八七八頁下一〇行第八字「矜」，諸本作「襟」。

一 八七八頁下一一行第一〇字「素」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「表」。

一 八七八頁下一九行第一三字「齋」，諸本作「齊」。

一 八七八頁下二一行第八字「眷」，諸本無。

一 八七九頁上一行第八字「故」，諸本作「顧」。又「棄門」，諸本作「業直」。

一 八七九頁上四行「箋注」，諸本作「淨住」。

一 八七九頁上一〇行第九字「和」，**資**作「移」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「私」。

一 八七九頁上一五行第一二字「師」，諸本作「依」。

一 八七九頁上一六行「奉自」，諸本作「舉自」。

一 八七九頁上一七行第一〇字「啓」，**徑**作「啓又」。頁中一六行末字同。

一 八七九頁上一八行第一〇字「極」，諸本作「極極」。

一 八七九頁中一行第三字及第七字「遵」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「尊」。

- 一 八七九頁中四行第一一字「予」，諸本作「于」。
- 一 八七九頁中九行第一一字「未」，諸本作「不」。
- 一 八七九頁中一五行第七字「未」，諸本作「末」。
- 一 八七九頁中一九行「珪啓」，諸本無。
- 一 八七九頁中末行「蕭公答曰」，〔徑〕作「答孔中丞書 蕭子良」。
- 一 八七九頁下二行至四行「道恒……二公」，〔徑〕作「與恒標二公勸罷道書 後秦主姚略」。
- 一 八七九頁下七行「沉滯」，諸本作「陸沉」。
- 一 八七九頁下一五行第三字「可」，諸本無。又第九字「奉」，〔徑〕作「答秦主書 釋道恒道標奉」。
- 一 八七九頁下一六行第九字「道」，諸本無。
- 一 八八〇頁上三行第八字「抑」，諸本作「折」。
- 一 八八〇頁上一三行末字「奏」，〔徑〕作「奉」。
- 一 八八〇頁上一四行第三字「省」，〔徑〕作「詔恒標二公 姚略省」。
- 一 八八〇頁上一五行「懃懃」，諸本作「懃懃」。
- 一 八八〇頁上一八行第四字「耳」，〔徑〕作「耳重答秦主 釋道恒道標」。
- 一 八八〇頁中一行第一三字「過」，諸本作「愚」。
- 一 八八〇頁中五行與六行之間，〔徑〕有「詔恒標二公 姚略」。
- 一 八八〇頁中七行第一〇字「煩」，諸本作「煩於」。
- 一 八八〇頁中七行與八行之間，〔徑〕有「重答秦主 釋道恒道標」。
- 一 八八〇頁中九行第九字「承」，諸本作「蒙」。
- 一 八八〇頁中一三行末字「千」，諸本作「紆」。
- 一 八八〇頁中一六行至一八行「僧碧……書」，〔徑〕作「與鳩摩羅耆婆書 姚略」。
- 一 八八〇頁中一八行「鳩摩羅」，諸本作「鳩摩羅」。
- 一 八八〇頁中二〇行末字「万」，諸本作「頃万」。
- 一 八八〇頁中末行首字「耳」，諸本作「耳然」。
- 一 八八〇頁下三行第九字「何」，〔資〕、〔積〕、〔普〕、〔徑〕作「可」。
- 一 八八〇頁下四行末字「行」，〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「之行」。
- 一 八八〇頁下五行「姚主……書」，〔徑〕作「與僧遷等書 姚略」。
- 一 八八〇頁下八行第八字「頽」，諸本作「頽」。
- 一 八八〇頁下九行第六字「當」，諸本作「黨」。
- 一 八八〇頁下一一行第三字「開」，諸本作「闕」。
- 一 八八〇頁下二一行第一一字「恐」，諸本作「功」。
- 一 八八〇頁下末行至次頁上一行

「僧碧……道奏」，**經**作「答秦主書釋僧碧等」。

一 八八一頁上二行末字「次」，諸本作「須」。

一 八八一頁上五行「干木」，諸本作「放杖」。

一 八八一頁上六行末字「世」，諸本作「世者」。

一 八八一頁上七行第四字「達」，諸本作「達」。又第一二字「羅」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「羅」；**經**作「羅」。

一 八八一頁上一七行「芙蓉」，諸本作「扶渠」。

一 八八一頁中三行首字「介」，諸本作「分」。

一 八八一頁中八行「同美」，諸本作「同矣」。

一 八八一頁中一六行至一七行「廬山……書」，**經**作「與遠法師書晉桓玄」。

一 八八一頁中一七行首字「桓」，**南**、**清**作「初桓」。

一 八八一頁中二二行第一三字「心」，諸本作「而心」。

一 八八一頁中末行第四字「談」，諸本作「謂」。

一 八八一頁下二行「真寔」，諸本作「冥冥」。

一 八八一頁下四行第二字「反」，**碩**、**普**作「及」。

一 八八一頁下七行「遠法師答」，**南**、**清**作「次遠法師答」；**經**作「答桓南郡書 晉釋慧遠」。

一 八八一頁下一一行首字「銛」，**碩**、**南**作「飾」。又「有在」，**經**作「有枉」。

一 八八一頁下二〇行第一一字「則」，諸本無。

一 八八一頁下二二行第六字「渾」，**南**、**經**、**清**作「混」。

一 八八二頁上一行「于云云」，諸本作「傲」。

一 八八二頁上三行第七字「惑」，諸本作「惑哉」。

一 八八二頁上一三行至一四行夾註「僧巖……明答」，**經**作「辭劉刺史舉秀才書 齊釋僧巖」。

一 八八二頁上一四行夾註「明答」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**清**作「明答之」。

一 八八二頁上末行第六字「輔」，諸本作「補」。

一 八八二頁中二行「道人」，**經**作「法師書 濟劉君白」。

一 八八二頁中八行「不悞」，諸本作「不悟」。

一 八八二頁中二〇行「僧巖重答」，**經**作「與劉刺史書 釋僧巖」。

一 八八二頁下二行第八字「威」，諸本作「成」。

一 八八二頁下四行第一二字「鯁」，**經**、**清**作「腮」。

一 八八二頁下五行第五字「道」，諸本作「盜所盜器」。

一 八八二頁下一〇行及次頁上二一行「重答」，**經**作「答僧巖法師書劉君白」；**清**作「劉君白重答」。

一 八八二頁下一九行第八字「趣」，諸本作「趙」。

一 八八二頁下二〇行第九字「邵」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「召」。

一 八八二頁下二一行第三字「昊」，諸本作「仄」。

一 八八三頁上二行第七字「恐」，〔資、

磧、普、南、徑〕作「怨」。

一 八八三頁上六行「僧巖重書」，〔徑〕作「與劉刺史書 釋僧巖」。

一 八八三頁上一一行末字「麾」，〔磧、

普、南、徑〕作「摩」。

一 八八三頁上一二行第八字「援」，諸本作「授」。又第一一字「八」，諸本作「失」。

一 八八三頁上一三行第一一字「今」，

〔資、磧、普、徑〕作「令」。

一 八八三頁上一七行「知深亡」，諸本作「智伯漆」。

一 八八三頁上一八行第二字「悔」，〔徑〕作「悔」。又末字「邁」，諸本作「逼」。

一 八八三頁中五行第三字「君」，諸本作「君齒」。又第六字「亨」，諸本作「亨」。

弘明集卷第十二

墳

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰

習鑿齒與釋道安書

譙王書論孔釋張新安答

鄭道子與禪師書論踞食

范伯倫書與王司徒論據食

義法師答范伯倫書 并范重答

范伯倫與生觀二法師書

范伯倫據食表并詔往反四首

晉尚書令何充等執沙門不應教

王者奏三首 并詔二首

桓玄與八座書論道人敬王事 并八座答

桓玄與王令書論敬王事 并王令答

廬山慧遠法師答桓玄論沙門

又應敬王者書一首 并桓玄書二首

桓玄詔沙門不復敬天子并下

詔之等答往反五首

廬山慧遠法師與桓玄論料簡

沙門書一首 并桓玄書一首

支道林法師與桓玄論州符求

沙門名籍書一首

天保寺釋道盛啓齊武帝論檢

試僧事

余所撰弘明並集護法之論然爰錄書表者蓋事深故也尋沙門辭世爵祿弗縻漢魏以來歷經英聖皆致其禮莫求其拜而庾君專威妄起異端桓氏疑陽繼其浮議若何公莫言則法相永沉遠上弗論則僧事頽盡望古追慨安可不編哉易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四民尚有不屈况弃俗從道焉責臣禮故不在於休明而頻出於季運也至於恒標辭略遠公距玄雖全已非奇然亦足敷勵法要日燭既寤俗之談予作三檄亦摧魔之說故兼載焉

與釋道安書

習鑿齒

興寧三年四月五日鑿齒稽首和南承應真履正明白內融慈訓兼照道俗齊蔭宗虛者悟無常之旨存有者達外身之權清風藻於中夏鸞響厲乎八冥玄味遠猷何勞如之弟子聞不終朝而雨六合者弥天之雲也弘淵源以潤八極者四大之流也彼真元為降而万物賴其澤此本无心行

弘明集卷第十二張墳

而高下蒙其潤况哀世降步愍時而生資始繫於度物明道存乎練俗乘不疾之與以涉无遠之道命外身之駕以應十方之求而可得玉潤於一山水結於一谷望閭風而不迴儀揜此世而不誨度者哉且夫自大教東流四百餘年矣雖藩王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟藻悅濤波下士而已唯肅祖明皇帝實天降德始欽斯道手畫如來之容口味三昧之旨戒行峻於巖隱玄祖暢乎无生大塊既唱万竅怒号賢哲君子靡不歸宗日月雖遠光景祇暉道業之隆莫盛於今豈所謂月光首寂將生真土靈鉢東遷忽驗于茲乎又聞三千得道俱見南陽明學開士陶演真言上考聖達之誨下測道行之驗深經並往非斯而誰懷道邁訓舍茲孰降是以方諸僧咸有傾想日欣金色之瑞耳遲无上之藏老幼等願道俗同懷繫詠之情非常言也若慶雲東徂摩且迴曜一躡七寶之座暫視明誓之燈雨甘露於

弘明集卷第十二張墳

豐草植旃檀於江涸則如來之教復
崇於今日玄波逸響重蕩濯於一代
矣不勝延豫裁書致心意之蘊積曷
去能暢弟子襄陽習鑿齒稽首和南

唐開元中賢聖廟序亦云當此
明皇帝雅好佛道手筆宜錄

譙王書論孔釋

佛教以罪福因果有若影響聖言明
審令人寒心然自上古帝皇文武周
孔典謨訓誥靡不周備未有明述三世
顯叙報應者也彼衆聖皆窮理盡性
照曉物緣何得忍視陷溺莫肯授接
曾无一言示其津逕且鈞而不綱弋
不射宿博碩肥膾上帝是享以此觀
之益所難了想二三子揚擢而陳使劃
然有證祛其惑焉

張新安答

仰復測旨匪迹伊教俯惟未造鞠躬
汎對竊以為遂通資感涉悟藉緣誠
微良因則河漢滋惑故待問擬乎撞
鐘啓發俟於排憤夫妙覺窮理乃聖
乃神光景燭八維規仰觀九有然而
運值百齡官均万劫者豈非嘉緣未
搆故革化莫享哉是以聖靈輟軌斯

二集卷第十二

法苑珠林

文莫載靡得明微理歸指斥宗致祇
以微顯婉成潛徙冥遠好生導三
世之源積善啓報應之蹤綱宿昭仁
蒐苗弘信既以漸漬習成去滯日祛
然後道暢皇漢之朝訓敷永平之祀
物無輝燐人斯草偃寔知放華猶昏
文宣未旭非盲睽以異通諒理均而
俱蹟者附會玄遠孰衷冒言謬犯不
肆輕率狂簡

與禪師書論踞食 鄭道子

夫聖人之訓修本祛末即心為教因
事成用未有反性違形而為大化者
也雖復形與俗異事高世表至於拜
敬之節捐讓之禮由中而至道俗不
殊也故齋講肆業則備其法服禮拜
有序先後有倫敬心內充而形肅乎
外稽首至地不容企踞之礼斂衽于
拜事非偏坐所豫而以踞食為心用
遺儀為毀廢事理相違未見其通者
也夫有為之教義各有之至若般舟
告形以存道道親而形疎行之有理
用之有本踞食之教義无所弘進非
告形退貽慢易見形而不及道者失

和明集卷第十三

第三卷

續

其恭肅之情而啓駭慢之言豈聖人
因事為教章甫不適越之義耶原其
所起或出於殊方之性或於矯枉之
中指有所救如病急則藥速非服御
長久之法也夫形教相稱事義有倫
既其制三服行禮拜節以法鼓列以
次序安得企踞其間整慢相背者哉
在昔宜然則適事所至一日之用不
可為永年之訓理可知也故問仁者
衆而復礼為本今禪念化心而守跡
不變在理既末於用又僣苟所未達
敢不布懷鄭君頌首

與王司徒諸人書論道人踞食 范伯倫
范泰敬白公卿諸賢今之沙門坐有
二法昔之祇洹似當不然據今外國
言語不同用舍亦異聖人隨俗制法
因方弘教尚不變其言何必苦同其
制但一國不宜有二一堂寧可不同
而今各信偏見自是非彼不尋制作
之意唯以雷同為美鎮之無主遂至
於此无虛於受人有用於必執不求
魚兔之實竟攻筌蹄之末此風不革
難乎取道樹王六年以致正覺始明

和明集卷第十三

第三卷

玄宗自敷高座皆結加趺坐不偏踞也坐禪取定義不夷俟踞食之美在乎食不求飽此皆一國偏法非天下通制亦由寒鄉無絺絺之禮日南絕氈裘之律不可見大禹解裳之初便謂无復章甫請各兩捨以付折中君子范泰區區正望今集一食之同過此已往未之或知禮以和貴僧法尚同今外齋堂對聖像如神在像中四雙八輩義无去異自務之情寧可試斲不我釋公往在襄陽偏法已來思而不變嘗有其旨是以投錫乘車義存同眾近禪師道場天會亦方其坐豈非存大略小理不蒸舉故耶方坐無時而偏踞有時自方以恒適異為難嘗變取同為易且主人降已敬賓有自來矣更諮義公了不見酬是以敬白同意以求厥中願惠咳嚏之餘以弊怯弱之情

釋慧義荅范伯倫書

弘明集卷第三

第七張

則大法之深患穢道之首也如來制戒有開有閉開則行之无疑閉則莫之敢犯戒防沙門不得身手觸近女人凡持戒之徒見所親漂溺深水視其死亡无敢救者於是世人謂沙門無慈此何道之有是以如來為世譏嫌開此一戒有難聽教如未立戒是畫一之制正可謹守而行豈容以意專輒改作俗儒猶尚謹守夏五莫敢益其月者將欲深防穿鑿之徒杜絕好新樂異之容而况三達制戒豈敢妄有通塞范檀越欲令此眾改偏從方求不異之和雖貪和之為美然和不以道則是求同非求和也祇洹自有眾已來至於法集未嘗不有方偏二眾既无經律為證而忽欲改易佛法此非小事實未敢高同此寺受持僧祇律為日已久且律有明文說偏食法凡八議若元元偏食之制則無二百五十矣去食不得置於牀上所弃之食置於右足邊又去不得懸足累脰此豈非偏食之明證哉戒律是沙門之秘法自非國主不得預聞

弘明集卷第三

第八張

今者檀越疑惑方偏欲生興廢貧道不得不權其輕重略舉數條示其有本甘受宣戒之罪佛法通塞繼諸檀越通則共獲護法之功塞必相與有滅法之罪幸願三思令幽顯无恨

荅義公

荅曰前論已包此通上人意強氣猛弗之尋耳戒以防非无非何戒故愚惑之夫其戒隨俗變律華夏本不偏企則聚骨交脛之律故可得而略手食之戒无用匙筋之文何重偏坐而輕乎手食律不得手近女人尋復許親溺可援是為凡夫之疑果足以改聖人之律益知二百五十非自然定法如此則固守不為全得師心未足多恠夏五關文固守不為疑明慎所見苟了何得願眾而動企之為義意在宜進欲速則事不得行端坐則不安其居時有倨傲之夫故非禮法所許一堂兩制上人之同派焉莫逆弟子之和了然單獨何敢當五十大陣是用畏敵而默庶乎上善之救

弘明集卷第三

第九張

外國風俗還自不同提婆始來義觀之徒莫不沐浴鑽仰此蓋小乘法耳便謂理之所極謂无生方等之經皆是魔書提婆末後說經乃不登高座法顯後至涅槃始唱便謂常住之言衆理之寂般若宗極皆出其下以此推之便是無主於內有聞輒變辭之於射後破奪先則知外國之律非定法也

偏坐之家无時而正高座說法亦復企據外國之食多用於手誠无匙筋慧義之徒知而不改至於偏坐永為不慙同自為矛盾其誰能解弟子意常謂與人同失賢於自伐其是推心樂同非敢許以求直今之奉法白衣決不可作外國被服沙門何必苦守偏法論據食表 范伯倫

臣言陛下體達佛理將究其致遠心遐期研精入微但恨起予非昔對揚未易臣少信大法積習善性頗聞餘論髣髴玄宗往者侍座過蒙眷誘意猥辭訥不能有所運通此之為恨畢世无已臣近難慧義據食蓋區區樂

弘明集卷第七十一 慧義據食

同之意不敢求長於人側食下風已達天聽臣請此事自一國偏法非經通永制外國風俗不同言語亦異聖人不變其言何獨苦改其用言以宣意意達言忘儀以存敬敬立形廢是以聖人因事制戒隨俗變法達道乃可無律思夫其防彌繁用捨有時通塞惟理膠柱守株不以疎乎今之沙門匠之善誘道無長一各信所見豈能虛受乃至竟異於一堂之內不和於時雍之世臣竊取之况於異臣者乎司徒弘達悟有理中不以臣言為非今之令望信道未篤意无前定以兩順為美不斷為大俟此而制河可清矣慧嚴道生本自不企慧觀似悔始位伏度聖心已當有在今不望明詔孤發但令聖旨粗達宰相則下觀而化孰曰不允皇風方當遠暢文軌將就大同小異雖微漸不可長青青不伐將尋斧柯故宜自述及遠令无思不服江左中興高座來遊愛樂華夏不言此制釋公信道寂焉不苦其節思而不改容有其旨羅什卓犖不羈

弘明集卷第七十二 第二張墳

不正可測落髮而不偏據如復可尋禪師初至詣闕求通欲以故林入據理不可開故不許其進後東安衆集果不偏食此即先朝舊事臣所親見者也謹啓

臣言陛下近遊祇洹臣固請碑讚如憶髣髴有許法駕既旋臣輒仰刊碑上曰皇帝讚正此三字而已專輒之罪思臣所甘至於記福冥中未知彼齊若賜神筆數字臣死且不朽以之弘獎風尚有益而無損方機朕有未暇聖旨自可援之左史侍衛之臣寧無自効之心裨謀世叔何遠之有可不勞聖慮亦冤旒之意也臣事久謝生塗已盡區區在心唯來世而已臣受恩深重祿賜有餘自度終无報於聖世已矣蓋首並結草之誠願陛下哀而弗責臣言

詔知與慧義論據食近亦粗聞率意不異來旨但不看佛經无緣制以所見耳不知慧嚴去何道生便是懸同慧觀似未肯悔其始位也比自可與諸道人更求其中耶祇洹碑讚及不

弘明集卷第七十二 第三張墳

憶相許既非所習加以無暇不獲相酬甚以為恨

重表

臣言奉被明詔悚懼屏營管穴偏見不足陳聞直以事已上達不寧寢默今勅又令更求其中是用猖狂復申本懷臣謂理之所在幸可不以文害意五帝不相襲禮三王不泯其樂革命隨時其義並大莊周以今古辟舟車孟軻以專信書不如無書是故證羊非直間斯兩用大道之行天下為家臣之區區一堂之同而况異俗偏制本非中庸之教義生觀得象引接聖旨脫有下問望其依理上酬不敢以多自助取長於人慧觀荅臣都無理據唯衰臣以過言貶臣以干非推此疑其必悔未便有反善怙辭臣亦謂為然慧義引陣已崩走伏路絕恃此為救難乎自免况復司契在上道辭知窮臣近難慧觀輒復上呈如左臣以愚鄙將智而耄豈惟言之不中深懼不覺其僭侍衛之臣實時之望既不能矜臣此意又不能誨臣不

弘明集卷第十二 第三張墳

違此皆臣自招之自各而已伏願

陛下錄其一往之至不以智拙為罪復敦冒昧干穢竊恃古典不加刑之年尚書令何充奏沙門不應盡敬

晉咸康六年成帝幼冲庾冰輔政謂沙門應盡敬王者尚書令何充等議不應敬下禮官詳議博士議與充同門下承冰旨為駁尚書令何充及僕射褚翼諸葛恢尚書馮懷謝廣等奏沙門不應盡敬

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翼散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不易屈膝願以不變其修善之法所以通天下之志也愚謂宜遵承先帝故事於義為長庾冰重諷旨謂應盡敬為晉成帝作詔夫万方殊俗神道難辯有自來矣達觀傍通誠當无恠况阿跪拜之禮何必尚然當復原先王所以尚之之意豈直好此屈折而坐遵繁辟哉固不

弘明集卷第十二 第四張墳

然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮秩豈徒然哉良有以矣既其有以將何以易之然則名禮之設其无情乎且今果有佛耶將无佛耶有佛耶其道固引无佛耶義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所體而當矯形骸違常務易禮典弃名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢味且丕顯後世猶殆殆之為弊其故難尋而今當遠慕甚味依稀未分弃禮於一朝廢教於當世使夫凡流傲逸靈度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於曾懷耳軌憲去摸固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當因所說之難辯假服飾以凌度抗珠俗之傲禮直形骸於万乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

尚書令何充及褚翼諸葛恢馮懷謝廣等重表

弘明集卷第十二 第五張墳

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣克散騎常侍左僕射長平伯臣翼散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書安昌子臣廣等言詔書如右臣等闇短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輒共尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤炤炤之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之情妙且與自漢世迄于今日雖法有隆衰而弊无媛妄神道經久未有比也夫詎有損也况必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤萬海區區之况上甲皇極今一令其拜遂壞其法令修善之俗廢於聖世習實生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖矇蔽豈敢以偏見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖今不為之制无虧王法而幽冥之格可无壅滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啓

成帝重詔

省所陳具情旨幽昧之事誠非寓言

弘明集卷第十三 第十六 續

所盡然其較略及大人神常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治恢誕雜化者也豈曩聖之不達來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更於世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣為治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而卑尊不陳王教不得不一二之則亂斯曩聖所以憲章體國所宜不惑也通才博採往脩其事修之家可矣修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶謂不可以參治而况都无而當以兩行耶尚書令何充僕射褚翼等三奏不應敬事

敬事

弘明集卷第十三 第十七 續

祐之隆情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也天網恢恢疎而不失臣等悽悽以為不令致拜於法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一修善之人謹復陳其愚淺願蒙省察謹啓于時庾冰議寢竟不施敬桓玄與八座書論道人敬事

敬事

弘明集卷第十三 第十八 續

既理所不容亦情所不安一代之大
事宜共求其衷想復相與研盡之比
八日令得詳定也桓玄再拜頓首敬謂
八座答 此一首出故事

中軍將軍尚書令宜陽關國侯桓謙
等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者何
庾雖論竟未究盡此是大事宜使允
中實如雅論然佛法與堯孔殊趣禮
教正乖人以髮膚為重而髡削不疑
出家弃親不以色養為孝土木形骸
絕欲止竟不期一生要福万劫世之
所貴已皆落之禮教所重意恚絕之
資父事君天屬之至猶離其親愛豈
得致禮万乘勢自應廢弥歷三代置
其絕羈當以神明无方示不以崖檢
視聽之外或別有理今便使其致恭
恐應草者多非惟拜起又王者奉法
出於敬信其理而變其儀復是情所
未了即而容之乃是在宥之弘王令
以別答公難孔國張敞在彼想已面
諂所懷道寶諸道人並足酬對高旨
下官等不識佛理率情以言愧不足
覽謙等惶恐死罪

弘明集卷第十三 第十九張墳

桓玄與王令書論道人應敬王事
沙門抗禮至尊正自是情所不安一
代大事宜共論盡之今與八座書向
已送都今付此信君是宜任此理者
遲聞德音

王令答桓書

領軍將軍吏部尚書中書令武剛男
王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至
尊并見與八座書具承高旨容音之
唱辞理兼至近者亦粗聞公道未獲
究盡尋何更二言亦恨不恚以為二
論漏於偏見无曉然慙心處真如雅
誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐難
以言辯既涉乎教故可略而言耳意
以為殊方異俗雖所安每乘至於君
御之理莫不必同今沙門雖意深於
敬不以形屈為禮迹充率土而趣超
方內者矣是以外國之君莫不降禮
良以道在則貴不以人為輕重也尋
大法宣流為日諒久年踰四百歷代
有三雖風移政易而弘之不異豈不
以獨絕之化有日用於陶漸清約之
風無害於隆平者乎故王者恭己不

弘明集卷第十三 第二十二張墳

恨恨於缺戶沙門保真不自疑於誕
世者也承以通生理物存乎王者考
諸理歸實如嘉論三復德音不能已
已雖欲奉酬言將無寄猶以為功高
者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起
亦豈足答濟通之德哉公眷眄未遺
猥見速問輒率陳愚管不致嫌於所
奉耳願不以人廢言臨白反側謚惶
恐死罪

桓難

來示云沙門雖意深於敬而不以形
屈為禮難曰沙門之敬豈皆略形存
心懺悔禮拜亦為於事受暨之師逮
于上座與世人捐跪但為小異其制
耳既不能忘形於彼何為忽儀於此
且師之為理以資悟為德君道通生
則理宜在本在三之義豈非情理之
極哉

來示云外國之君莫不降禮良以道
在則貴不以人為輕重也

難曰外國之君非所宜喻而佛教之
興亦其指可知豈不以六夷驕強非
常教所化故大設靈奇使其畏服既

弘明集卷第十三 第二十五張墳

畏服之然後順軌此蓋是大懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道耶道在則貴將異於雅旨豈得被其法服便道在其中若以道在然後為貴就如君言聖人之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道為貴哉

來示去歷年四百歷代有三而弼之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風无害於隆平者乎

難曰歷代不革非所以為證也曩者晉人略無奉佛沙門徒眾皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不為之檢耳今主上奉佛親接法事事異於昔何可不使其禮有准日用清約有助于教皆如君言此蓋是佛法之功非沙門徽誕言之所益也今為以極敬將無亦濃其助哉

來示去功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩難曰夫理至无酬誠如來示然情在同極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠

弘明集卷第三十二 第三張 墳

重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此絕其敬哉

公重答
難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔礼拜亦為於事哉

答曰夫沙門之道自以敬為主但津塗既殊義无降屈故雖天屬之重形禮都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼咸序資通有係則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一分之功報亦應之積毫成山義斯著矣

難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉

答曰夫君道通生則理同造化夫陶鑄敷氣功則弼矣而未有謝惠於所稟厝感於理本者何良以冥本幽絕非物象之所舉運通理妙豈履迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也

難曰外國之君非所應喻佛教之興

弘明集卷第三十二 第三張 墳

亦其指可知豈不以六夷驕強非常教所化故大設靈奇使其畏服

答曰夫神道設教誠難以言辨意以為大設靈奇示以報應此寂影響之實理佛教之根要今若謂三世為虛誕罪福為畏懼則釋迦之所明殆將无寄矣常以為周孔之化救其甚弊故言迹盡乎一生而不開万劫之塗然遠探其旨亦往往可尋孝悌仁義明不謀而自同四時之生殺則於慈之心見又屬抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而求之殆將然乎殆將然乎

難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在為貴哉
答曰重尋高論以為君道運通理同三大是以前條已粗言意以為君人之道竊同高旨至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳

難曰歷代不革非所以為證也曩者晉人略无奉佛沙門徒眾皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不

弘明集卷第三十二 第三張 墳

為之檢耳

荅曰前所以去歷有年代者政以容養之道要當有以故耳非謂已然之事無可改之理也此蓋言勢之所至非儘然所據也故人不接王者又如高唱前代之不論或在於此耶難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今薦以極敬將无弥濃其助哉荅曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕今若千載之末淳風轉薄橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂自理而默差可遺人而言道耳前荅去不以人為輕重微意在此矣難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德為是深耶為是淺耶若淺耶不宜以小道而乱大倫若深耶豈得彼肅其恭而此施其敬哉荅曰以為釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒弥薦其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致

弘明集卷第十二

第三十五張墳

敬師長功猶難抑况擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也

桓重難

省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自內以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所稟厯感於理本是為功玄理深莫此之大也則佛之為化復何以過茲而來論去津塗既殊則義無降屈宗致既同則長幼咸序資通有係則事與心應若理在已本德深居極豈得去津塗之異而云降屈耶宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而稟則自然之本居可知矣資通之悟更是發瑩其未耳事與心應何得在此而不在彼又去周孔之化教其甚弊故盡於一生而不開万劫之塗夫以神奇為化則其教易行異於督以仁義盡於人事也是以黃巾媛惑之徒皆赴者如

弘明集卷第十二

第六張墳

雲若此為實理行之又易聖人何緣舍所易之實道而為難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化教殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知又去君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何為其然夫敬之為理上紙言之詳矣君臣之敬皆是自然之所生理薦於情本豈是名教之事耶前論已去天地之大德曰生通生理存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又去造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替其敬雖俯仰累劫而非謝惠之謂請復就來旨而借以為難如來告是敬為行首是敦敬之重也功行者當計其為功之勞耳何得直以弥仰釋迦而去莫尚於此耶惠無所謝達者所不惑但理根深極情敬不可得无耳臣之敬君豈謝惠者耶公重荅

奉告并垂難具承高旨此理微細至難厯言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽持之研折且妙難精詰益

弘明集卷第十二

第三十五張墳

增茫惑但高音既臻不敢默已輒復率其短見妄酬來旨无以啓發容致祇用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公去宗致為是何耶若以學業為宗致者則學之所學故是發其自自然之性耳苟自然有所由而稟則自然之本居可知矣今以為宗致者是所趣之至道學業者日用之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絕處也夫積學以之極者必階廢以及妙魚獲而筌廢理斯見矣公以為神奇之化易仁義之功難聖人何緣舍所易之實道而為難行之末事哉其不然也亦以明矣意以為佛之為教與內聖永殊既去其殊理則无並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以去仁善之行不煞之旨其若似可同者故引以就此耳至於發言抗論律經所歸固難得而一矣然愚意所見乃更以佛教為難也何以言之今內聖所明以為出其言善應若影響如其不

善千里達之如此則善惡應於俄頃禍福交於目前且為仁由己引之則是而猶有弃正而即邪背道而從欲者矣况佛教喻一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未地取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者少故本起經云正言似反此之謂矣公云行功者當計其為功之勞何得直以矜仰釋迦而去莫尚於此耶請試言日以為佛道弘曠事數弥繁可以練神成道非唯一事也至於在心无勸於事能勞矜仰宗極便是行功之一耳前答所以去莫尚於此者自謂擬心宗躐其理難尚非謂禮拜之事便為无取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一分之輕微必終期之所須也公云君臣之敬皆是自然之所生理焉於情本豈是名教之事耶敬嚴高論不容間然是以前答去君臣之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡捐拜故以此為名教耳非謂

相與之際盡於形迹也請復重申以盡微意夫太上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬幾間君道虛運故相忘之理素臣道冥陶故事盡於知足因此而推形敬不與心為影響殆將明矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難為辯如其未允請俟高尚桓重書來難手筆甚佳殊為斐然可以為釋疑處殊是未至也遂相攻難未見其已今復料要明在三之理以辯對輕重則敬否之理可知想研微之功必在苦拊耳八日已及今與右僕射書便令施行故事尊主之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡善耶事雖已行無豫所論宜究也

重難

比獲來示并諸人所論並未以釋其所疑就而為難殆以流遷今復重申前意而委曲之想足下有以頓白

馬之轡知辯制之有耳夫佛教之所重全以神為貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明闇各有本分分之所資稟之有本師之為功在於發悟辟猶荆璞而瑩拂之耳若質非美玉琢磨何益是為美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功寔已未焉既懷玉自中又匠以成器非君道則无以申遂此生而通其為道者也是為在三之重而師為之末何以言之君道兼師而師不兼君教以引之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪宜尊之敬三復其理愈所疑駁制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊弥甚想復領其趣而貴其事得之濠上耳

弘明集卷第十二 第三張墳

華不容有隱乃更成別辯一理非但習常之惑也既重研妙旨理實恢邈曠若發矇於是乎在承已命度桓施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所悟義在擊節至於濠上之誨不敢當命也

廬山慧遠法師荅桓玄書沙門不應敬王者書并桓玄書二首

桓玄書與遠法師

沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未諭一代大事不可命其體不允近八座書今示君君可述所以不敬意也此便當行之事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王領軍大有任此意近亦同遊謝中面共諮之所據理殊未釋所疑也今郭江州取君荅可旨付之

遠法師荅

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者意義在尊主崇上遠存名體微引老氏同王侯於三大以資生運通之道設宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母

弘明集卷第十二 第三張墳

則以生生通運之道為引資存日用之理為大故不宜受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬此擅越立意之所據貧道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰于聖典斯與王制同命有若符契此一條全是擅越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之資息患不由於存身故不貴厚生之益此理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其跡夫然故能極溺俗於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開人天之路是故內乖天屬之重而不違其孝外關奉主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落簪

弘明集卷第十二 第三張墳

立志成於暮歲如今一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極大庇生民矣如此豈坐受其德虛霑其惠與夫尸祿之賢同其素餐者哉檀越頃者以有其服而无其人故澄清簡練容而不雜此命既宣皆人百其誠遂之弥深非言所喻若復開出處之迹以引方外之道則虛衿者挹其遺風激流者味其餘津矣若澄簡之後猶不允情其中或真偽相冒涇渭未分則可以道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然夫沙門服章法用雖非六代之典自是道家之殊制俗表之名器名器相涉則事乖其本事乖其本則禮失其用是故愛夫禮者必不虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵古典者猶存告用之餼羊餼羊猶可以存禮豈况如來之法服耶推此而言雖无其道必宜存其禮禮存則法可引法可引則道可尋此古今

弘明集卷第三 第三十五頁

所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剔髮毀形之人忽廁諸夏之禮則是異類相涉之象亦竊所未安檀越奇韻挺於弱年風流邁於季俗猶參究時賢以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一已苟差所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷遇之隆故坦其所懷執筆悲懣不覺涕泗橫流

桓太尉荅

并記侍沙門故事

弘明集卷第三 第三十五頁

所用耳若乃在其本而繼以形敬此復所未之諭又去佛教兩引亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協讚皇極而不虛沾其德矣夫佛教存行各以事應因緣有本必至无差者也如此則為道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨津梁雖未獲須陁故是同國人所蒙耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也來示未能共求其理便使大致慨然故是未之論也想不惑留常之滯而謬情理之用耳

桓楚許道人不致禮詔

十二月三日

弘明集卷第三 第三十六頁

之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都廢若許其名教之外闕其拜敬之儀者請一斷引見啓可紀識謹啓

何緣尔便宜奉詔

太亨二年十二月四日門下通事令史臣馬軌侍中臣嗣之言啓事重被明詔崇中挹之三履謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊理至同歸尊親尊親法教不乖老子稱四大者其尊一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同乎天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮經治之典愚謂宜俯順群心永為來式請如前所啓謹啓置之使自已亦是兼愛九流各遂其道也侍中祭酒臣嗣之言重被詔如右陛下至德圓虛使吹万自已九流各徇其美顯昧並極其致靈澤幽流无思不懷群方所以資通天人所以交暢臣聞佛教以神慧為本導達為功自斯已還蓋是殷虞之用耳神理緬邈求之於自形而上者虔肅拜起无虧於持戒若行道不失其為恭王法齊敬於率土道憲兼隆内外咸得矣

弘明集卷第三

第五張墳

啓

臣前受外任聽承疎短乃不知去春已有明論近在直被詔便率其愚情不懼允合還此方見斯事屢經神筆宗致悠邈理折微遠非臣駑鈍所能擊讚沙門抗禮已行之前代今大明既昇道化无外經國大倫不可有關請如先所啓攝外施行謹啓

自有内外兼弘者何其於用前代理卿區區惜此更非讚其道也侍中祭酒臣嗣之言重奉詔自有内外兼弘者聖旨稠通道冠百王伏讀仰歎非愚淺所逮尊主極法臣下之節是以拳拳頻執所守明詔超邈遠略常均臣聞短不達追用愧悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓

元始元年十二月二十四日上

廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門

書

并教

桓玄輔政欲沙汰衆僧與僚屬教夫神道茫昧聖人之所不言然惟其制作所弘如將可見佛所貴無為慙慙在於絕欲而比者凌遲遂失斯道京師覓其奢淫榮觀紛於朝市天府

弘明集卷第十二

第三張墳

啓

以之傾匱名器為之穢黷避役鍾於百里逋逃盈於寺廟乃至一縣數千猥成七落邑聚遊食之群境積不羈之衆其所以傷治害政塵滓佛教因已彼此俱弊寔汙風軌矣便可嚴下在所諸沙門有能申述經誥暢說義理者或禁行修整奉戒無虧恒為阿練者或山居養志不營流俗者皆足以宣寄大化亦所以示物以道弘訓作範幸兼内外其有違於此者皆悉罷遣所在領其戶籍嚴為之制速申下之并列上也唯廬山道德所居不在搜簡之例

遠法師與桓玄論料簡沙門書

佛教凌遲穢雜日久每一尋思憤慨盈懷常恐運出非意混然淪滑此所以夙宵歎懼忘寢與食者也見檀越澄清諸道人教實應其本心夫溼以涓分則清濁殊流在以正直則不仁自遠推此而言符命既行必二理斯得然令飾偽取容者自絕於假通之路信道懷真者无復負俗之嫌如此則道世交興三寶復隆於茲矣貧道所

弘明集卷第七

第五張墳

啓

以寄命江南欲託有道以存至業業之隆替寔由乎人值檀越當年則是貧道中興之運幽情所託已寔之在昔是以前後書疏輒以憑寄為先每尋告慰眷懷不忘但恐年與時乖不盡檀越盛隆之化耳今故諮白數條如別疏經教所開凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業三科誠異皆以律行為本檀越近制似大同於此是所不疑或有興福之人內不毀禁而迹非阿練者或多誦經諷誄不絕而不能暢說義理者或年已宿長雖无三科可記而體性真正不犯大非者凡如此輩皆有所疑今尋檀越所遣之例不應問此而外物惶惑莫敢自寧故以別白夫形跡易察而真偽難辨自非遠鑒得之信難若是都邑沙門經檀越視聽者固無所疑若邊局遠司識不及遠則未達教旨或因符命濫及善人此寔其深憂若所在執法之官意所未詳又時無宿望沙門可以求中得令送至大府以經高覽者則於理為引想檀

引明集卷第三 第五張 項

越神慮已得之於心直是貧道常近之情故不能不及耳若有族姓子弟本非伎門或世奉大法或弱而天悟欲弃俗入道求作沙門推例尋意似不塞其清塗然要須諮定使洗心向味者无復自疑之情昔外國諸王多叅懷聖典亦有因時助弘大化狀危救弊信有自来矣檀越每期情古人故復略叙所聞

支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書

隆安三年四月五日京邑沙門等頓首白夫標極有宗則仰之者至理契神真則沐浴弥深故且父素室顏氏流連豈不以道隆德盛直往志反者哉貧道等雖人凡行薄奉修三寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愾賴聖主括王復躬弘其道得使山居者駟業城傍者閑通緣皇澤曠灑朽幹蒙榮然沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其来不以事退亦乘閑四海之內竟自無宅邦乱則振錫孤遊道洽則欣然俱萃所以自速而

引明集卷第三 第五張 項

至良有以也將振宏綱於李世展誠心於百代而頃頻被州符求抄名籍煎切甚急未悟高旨野人易懼抱憂實深遂使禪人失靜勤士廢行喪精絕氣達且不寐索然不知何以自安伏願明公扇唐風於上位待白足於其下使懷道獲濟有志俱全則身亡體盡畢命此矣天聽殊邈或未具簡謹以上聞伏追悚息

天保寺釋道盛啓齊武皇帝論檢試僧事

天保寺釋道盛啓昔者仲丘養徒三千學天文者則戴圓冠學地理者則履方履楚莊周詣哀公曰蓋聞此國有知天文地理者不少請試之哀公即宣令國內知天文者著圓冠知地理者著方履來詣門唯有孔丘一人到門無不對故知餘者皆為竊服矣釋迦興世說四諦六度制諸戒威儀舍利弗等皆得羅漢故知大法非為无宗但自介已来人根轉鈍去道玄遠習惑纏心若能隔意則合律科不介皆是竊服者伏願陛下聖明深恕此

引明集卷第三 第五張 項

等

理弗就凡夫求聖人之道昔鄭子產稱曰大賢尚不能収矢為申徒嘉所譏况今末法比丘寧能収矢若不収失必起惡心寺之三官何以堪命國有典刑願勅在所依罪治戮幸可不乱聖聽盛雖老病遠慕榜木敢以陳聞伏紙流汗謹啓

弘明集卷第十二

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

弘明集卷第十二 第四張增

弘明集卷第十二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八九一頁上三行至頁中一行「習鑿……試僧事」，**徑**無。
- 一 八九一頁上六行及九行「據食」，**資、磧、普、南、清**作「踞食」。
- 一 八九一頁上九行第一〇字「反」，**清**作「復」。一三行夾註左第二字、一七行第六字同。
- 一 八九一頁上一三行「王令」，**清**作「王謚」。
- 一 八九一頁上一六行第三字「詔」，**清**作「許」。又「不復敬天子」，**清**作「不致禮詔」。
- 一 八九一頁中二行第一三字「爰」，**徑、清**作「援」。
- 一 八九一頁中六行第五字「其」，**徑**作「相」。
- 一 八九一頁中一一行第六字「頻」，諸本作「類」。

- 一 八九一頁中一三行「予作」，諸本作「即仙」。
- 一 八九一頁中一五行第六字「習」，**徑**作「晉習」。又末字「齒」下，**清**有「與釋道安書」。
- 一 八九一頁中二〇行第九字「勞」，**磧、普、南、徑、清**作「榮」。
- 一 八九一頁中二一行首字「不」，諸本作「天不」。
- 一 八九一頁中二二行末字「真」，諸本作「直」。
- 一 八九一頁下五行末字「損」，**資、磧、普、清**作「指」，**南、徑**作「措」。
- 一 八九一頁下一三行「怒呼」，諸本作「俱怒呼」。
- 一 八九一頁下一五行第四字「首」，**磧、普、南、徑、清**作「道」。
- 一 八九一頁下一八行第九字「並」，諸本作「普」。
- 一 八九一頁下二一行第二字「藏」，諸本作「箴」。
- 一 八九一頁下末行第九字「誓」，諸

本作「哲」。

一八九二頁上六行「譙王……釋」，

〔資、磧、普、南、清〕作「譙王書論孔釋并張新安答」；〔徑〕作「與張新安

論孔釋書 譙王」。

一八九二頁上九行第一二字「明」，

諸本無。

一八九二頁上一一行第一三字「授」，

諸本作「援」。

一八九二頁上一二行第一三字「網」，

諸本作「網」。

一八九二頁上一四行第二字「益」，

諸本作「蓋」。

一八九二頁上一六行「張新安答」，

〔徑〕作「答譙王論孔釋書 張新安」。

一八九二頁上一〇行第一〇字「覺」，

諸本作「學」。

一八九二頁上一二一行第八字「規」，

諸本作「頰」。

一八九二頁上末行第三字「革」，諸

本作「業」。

一八九二頁中一行第七字「微」，諸

本作「微」。

一八九二頁中二行第四字「婉」，諸

本作「婉而」。又第一〇字「好」，諸

一八九二頁中三行第一一字「網」，

諸本作「網」。

一八九二頁中四行第二字「苗」，〔資、

〔徑、清〕作「畋」。

一八九二頁中六行第三字「輝」，〔資、

〔徑、清〕作「輝」。

一八九二頁中七行第一〇字「通」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「通」。

一八九二頁中一〇行「與禪師書論

踞食」，〔徑〕作「與沙門論踞食書」。

一八九二頁中一三行第七字「異」，

諸本作「乖」。

一八九二頁中一四行第九字「中」，

諸本作「申」。

一八九二頁中一六行末字「乎」，〔磧、

〔普、南、清〕作「于」；〔徑〕作「於」。

一八九二頁中一七行末字「于」，諸

本作「十」。

一八九二頁下六行「其制」，諸本作

「制其」。又第六字「行」，諸本作

「行其」。

一八九二頁下一一行第六字「末」，

〔資、磧、普、南、徑〕作「末」。

一八九二頁下一三行「與王……倫」，

〔徑〕作「與王司徒諸公論沙門踞食

書 宋范泰」。

一八九二頁下二〇行第四字「以」，

諸本作「此」。

一八九二頁下二一行第九字「用」，

諸本作「同」。

一八九三頁上一二行「踞食之」，諸本

作「據之食」。

一八九三頁上一五行首字「氈」，〔資、磧、

〔普、南、清〕作「旃」。

一八九三頁上一九行第八字「像」，諸

本作「像堂」。

一八九三頁上一〇行「自務」，諸本

作「自矜」。

一八九三頁上一二〇行「釋……書」，

〔徑〕作「答諸檀越書 宋釋慧義等」。

一八九三頁上二二行第七字「政」，諸本作「正」。

一八九三頁中一一行第七字「容」，諸本作「客」。

一八九三頁中一九行第八字「元」，諸本無。

一八九三頁下一行第二字「者」，諸本作「諸」。

一八九三頁下二行第四字「摧」，諸本作「摧」。

一八九三頁下六行「答義公」，徑作「重答法師慧義等書 范泰」；清作「范伯倫答義公」。

一八九三頁下七行「答曰」，徑無。

一八九三頁下一二行第二字「乎」，諸本無。

一八九三頁下一九行第五字「倨」，諸本作「踞」。

一八九三頁下二一行第二字「了」，諸本作「孑」。

一八九三頁下末行「范伯倫……書」，徑作「與生觀二法師書 范泰」。

一八九四頁上一一行第二字「據」，諸本作「踞」。下至本頁下一九行第七字同。又第五字「之」，諸本無。又第九字「於」，諸本無。

一八九四頁上一四行第八字「伐」，諸本作「代」。

一八九四頁上一六行末字「法」，諸本作「俗」。

一八九四頁上一七行「論……倫」，徑作「論沙門踞食表三首范泰」，清作「范伯倫論踞食表」。

一八九四頁中三行第一一字「語」，諸本作「論」。

一八九四頁中一〇行第一一字「內」，資、磧、普、南作「甘」；徑、清作「間」。

一八九四頁中一六行第六字「己」，資、磧、普作「凡」。

一八九四頁下一行第二字「正」，諸本無。又第四字「測」，資作「不測」。

一八九四頁下二行第一二字「林」，諸本作「牀」。

一八九四頁下六行「臣言」，資、磧、普、南、清作「重表臣言」；徑作「又臣言」。

一八九四頁下七行第九字「旋」，諸本作「遊」。

一八九四頁下九行至次行「彼齊」，諸本作「攸濟」。

一八九四頁下一二行首字「朕」，諸本作「脫」。又第九字「援」，諸本作「笑噉」。

一八九四頁下二〇行第一一字「緣」，諸本作「經」。

一八九四頁下末行「及不」，諸本作「乃不」。

一八九五頁上三行「重表」，徑作「又」。

一八九五頁上四行「管穴」，諸本作「營穴」。

一八九五頁上九行「今古」，諸本作「古今」。

一八九五頁上一三行「養生」，諸本作「生義」。又第一二字「象」，諸本作「蒙」。

一八九五頁上一六行「干非」，〔碩、經〕作「于非」。

一八九五頁上一七行第一一字「怙」，諸本作「怙」。

一八九五頁中二行第一一字「智」，諸本作「知」。

一八九五頁中三行末字「年」，〔南、經、清〕作「耳」。

一八九五頁中四行「尚書令何充」，〔經〕無。又末字「敬」下，〔資、碩、普、南、清〕有夾註「并詔五首」；〔經〕有「表有序（有序二字作夾註）晉何充等」。

一八九五頁中九行第三字「翠」，諸本作「翠」。下同。

一八九五頁中一八行末字至次行末字「庾……詔」，〔經〕作「代晉成帝沙門不應盡敬詔 晉庾冰」。

一八九五頁中二一行第九字「阿」，諸本無。

一八九五頁下二行第四字「秩」，〔碩、經〕作「秩」。

一八九五頁下二二行「成帝重詔」，諸本作「成帝重詔」。

一八九六頁上一〇行第一〇字「情」，諸本作「清」。

一八九六頁上一二行第九字「比」，諸本作「其比」。又第一二字「誼」，〔南、經、清〕作「詛」。

一八九六頁上一三行第三字「况」，〔資、碩、普、南、清〕作「呪」；〔經〕作「祝」。

一八九六頁上一四行第六字「海」，諸本作「岱」。又第一二字「卑」，諸本作「俾」。

一八九六頁上一六行第六字「實」，諸本作「俗」。

一八九六頁上一七行第九字「矇」，諸本作「矇」。

一八九六頁上一二二行「成帝重詔」，諸本作「矇」。

一八九六頁中一〇行末字「徃」，諸本作「而來」。

一八九六頁中一一行第八字「矣」，〔資、碩、普、南、經〕作「以」。

一八九六頁中一五行至一六行「尚書……敬事」，〔經〕作「重奏沙門不應盡敬表 何充等」。

一八九六頁中一八行第四字「修」，諸本作「循」。

一八九六頁下九行「桓玄……事」，〔經〕作「與八座論沙門敬事書 桓玄」。

一八九六頁下一二行第七字「相」，諸本無。

一八九六頁下二〇行第二字「故」，諸本作「敬」。

- 一 八九六頁下末行第四字「遺」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遣」。
- 一 八九七頁上三行「敬謂」，諸本無。
- 一 八九七頁上四行「八座……事」，**徑**作「答桓玄論沙門敬事書 晉桓謙等」。
- 一 八九七頁上七行第四字「竟」，諸本作「意」。
- 一 八九七頁上八行第六字「然」，諸本作「誨然」。又「堯孔」，諸本作「老孔」。
- 一 八九七頁上一五行「示不」，諸本作「亦不」。
- 一 八九七頁上二二行「不識」，諸本作「不諳」。
- 一 八九七頁中一行「桓玄……王事」，**徑**作「與王中令難沙門應敬王事桓玄」。又「桓玄」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**清**作「桓玄書」。又「王令」，**清**作「王謚」。又「王事」下，**資**、**碩**、**普**、**南**、**清**有夾註「并王令（「王令」，**清**作「王謚」）答往復八道」。
- 一 八九七頁中四行第一一字「任」，諸本作「在」。
- 一 八九七頁中六行「王令答桓書」，**徑**作「答桓太尉 王謚」；**清**作「王謚答桓玄書」。
- 一 八九七頁中七行第一三字「剛」，諸本作「岡」。
- 一 八九七頁中一二行第九字「厭」，諸本作「狀」。
- 一 八九七頁中末行第一二字「恭」，**碩**、**普**、**南**作「供」；**資**、**徑**、**清**作「拱」。
- 一 八九七頁下一行「恨恨」，**徑**作「恨恨」。
- 一 八九七頁下二行「存乎」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「在乎」。
- 一 八九七頁下一〇行「桓難」，**徑**作「難王中令 桓玄」；**清**作「桓玄難」。
- 一 八九七頁下一二行第三字「禮」，**徑**作「體」。次頁中一〇行首字同。
- 一 八九七頁下二二行第四字「指」，**徑**、**清**作「旨」。
- 一 八九八頁上一行第一一字「大」，諸本作「本」。
- 一 八九八頁上七行首字「道」，諸本作「道在」。
- 一 八九八頁上一七行第八字「言」，諸本無。
- 一 八九八頁中三行末字「絕」，**資**作「施」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弛」。
- 一 八九八頁中五行「公重答」，**徑**作「答桓太尉 晉王謚」；**清**作「王謚重答」。
- 一 八九八頁中一行第一三字「成」，諸本作「成」。次頁中一二行第一二字同。
- 一 八九八頁下一行第三字「指」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旨」。
- 一 八九八頁下八行「万劫」，諸本作「万物」。
- 一 八九八頁下一〇行「自同」，諸本作「自周」。
- 一 八九八頁下一一行第六字「屬」，諸本作「屢」。

- 一八九九頁上五行第二字「愷」，碩、普、南、徑、清作「畫」。又第七字「故」，諸本作「胡」。
- 一八九九頁上八行第七字「桓」，徑作「氏」。
- 一八九九頁上一二行第三字「若」，諸本作「若以」。
- 一八九九頁中四行「桓重難」，徑作「難王中令 桓玄」；清作「桓玄重難」。
- 一八九九頁中五行首字「省」，徑無。
- 一八九九頁下一〇行第二字「理」，諸本作「理物」。
- 一八九九頁下二〇行「公重答」，徑作「答桓太尉 王謚」；清作「王謚重答」。
- 一八九九頁下二一行第五字「難」，資、碩、普、徑作「重難」。
- 一八九九頁下末行「持之」，資作「特之」；碩、普、南、徑、清作「特乏」。
- 一九〇〇頁上一行第六字「音」，諸本作「旨」。
- 一九〇〇頁上二行第八字「旨」，諸本作「誨」。
- 一九〇〇頁上二〇行「律經」，諸本作「津徑」。
- 一九〇〇頁中八行第一二字「謂」，碩、普、南作「議」。
- 一九〇〇頁下四行第九字「忘」，諸本作「妄」。又末字「道」，諸本作「遇」。
- 一九〇〇頁下五行第八字「足」，諸本作「之」。
- 一九〇〇頁下一〇行「桓重書」，徑作「與王中令書 桓玄」。
- 一九〇〇頁下一五行第三字「析」，諸本作「愈析」。
- 一九〇〇頁下一九行第五字「更」，諸本作「更有」。
- 一九〇〇頁下二〇行「重難」，徑作「重難王中令 桓玄」；清作「桓玄重難」。
- 一九〇〇頁下末行第一〇字「下」，諸本無。
- 一九〇一頁上七行第一〇字「未」，資作「未」；碩、普、南、徑、清作「求」。
- 一九〇一頁上八行首字「自」，南、徑、清作「在」。
- 一九〇一頁上一七行「公重答」，徑作「重答桓太尉 王謚」；清作「王謚重答」。
- 一九〇一頁上二〇行第五字「介」，諸本作「示」。
- 一九〇一頁中三行第四字「矇」，碩、普、南、徑、清作「蒙」。
- 一九〇一頁中七行至八行夾註「廬山……二首」，徑無。
- 一九〇一頁中九行「桓玄……法師」，徑作「與遠法師書 桓玄」。
- 一九〇一頁中一一行「命其」，諸本作「令其」。
- 一九〇一頁中一二行第三字「近」，諸本作「近與」。
- 一九〇一頁中一三行第九字「之」，諸本作「之於」。

一 九〇一頁中一六行第一一字「今」，諸本作「令」。

一 九〇一頁中一八行「遠法師答」，徑作「答桓太尉書 釋慧遠」。

一 九〇一頁中二二行第四字「設」，諸本作「故」。

一 九〇一頁下一八行第六字「則」，諸本無。

一 九〇一頁下二〇行首字「俗」，諸本作「族」。

一 九〇二頁上四行第六字「霑」，諸本作「沾」。

一 九〇二頁中三行第一一字「廁」，徑作「廡」。

一 九〇二頁中八行第一三字「去」，諸本作「恪」。

一 九〇二頁中一三行第一〇字「坦」，資作「垣」；徑、清作「殫」。

一 九〇二頁中一五行及夾註「桓太尉……故事」，徑作「重答遠法師書 桓玄」。

一 九〇二頁下四行末字「教」，諸本

作「敬」。

一 九〇二頁下七行第一一字「淨」，諸本作「淨於」。

一 九〇二頁下一一行第六字「使」，諸本無。

一 九〇二頁下一四行「桓楚……禮詔」，徑作「許沙門不致禮詔 桓玄」；清作「桓玄許道人不致禮詔 并答往反五首」。又「禮詔」下，資、磧、普、南有夾註「并答往反五首」。

一 九〇二頁下一八行「聞知」下，徑有「答桓玄詔 晉卞嗣之哀恪之」。

一 九〇二頁下一九行第三字「臣」，徑作「臣卞」。

一 九〇三頁上三行與四行之間，有「詔 桓玄」。

一 九〇三頁上四行與五行之間，徑有「答桓玄詔 馬範卞嗣之」。

一 九〇三頁上七行第四字「中」，諸本作「沖」。又第八字「履」，磧、普、南、徑作「復」。

一 九〇三頁上九行第二字「親」，徑

作「君」。

一 九〇三頁上一三行及本頁中七行「謹啓」下，徑有「詔桓玄」。

一 九〇三頁上一五行「道也」下，徑有「答桓玄詔 卞嗣之」。又第一三字「詔」，諸本作「明詔」。

一 九〇三頁上二二行第三字「持」，諸本無。

一 九〇三頁中九行「道也」下，徑有「答桓玄詔 卞嗣之始元元年十月二十四日」。

一 九〇三頁中一一行「伏讀」，諸本作「伏讚」。

一 九〇三頁中一六行至一八行夾註「元始……玄教」，徑無。

一 九〇三頁中一八行夾註「并桓玄教」，資、磧、普、南、清作「并桓玄書」。

一 九〇三頁中一九行「桓玄……教」，徑作「與僚屬沙汰僧衆教 桓玄」。

一 九〇三頁中一九行第九字「僧」，資、磧、普無。

- 一 九〇三頁下六行第二字「所」，諸本作「此」。
- 一 九〇三頁下七行至次行「阿練」，諸本作「阿練若」。下同。
- 一 九〇三頁下一一行首字「遣」，諸本作「道」。
- 一 九〇三頁下一四行「遠法師……書」，〔徑〕作「與桓太尉論料簡沙門書 釋慧遠」。
- 一 九〇三頁下一九行「正直」，〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「直正」。
- 一 九〇四頁上一行末字「業」，諸本無。
- 一 九〇四頁上四行第一四字「每」，〔南〕、〔徑〕作「母」。
- 一 九〇四頁上末行第六字「覽」，諸本作「鑒」。
- 一 九〇四頁中一〇行至一一行「支道林……籍書」，〔徑〕作「與桓太尉論州符求沙門名籍書 晉釋支遁」。
- 一 九〇四頁中一五行第二字「連」，諸本作「連」。
- 一 九〇四頁中一九行第一〇字「通」〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「道」。
- 一 九〇四頁下二行第一二字「抄」，諸本作「沙門」。
- 一 九〇四頁下一〇行至一一行「天保……僧事」，〔徑〕作「啓齊武帝論檢試僧事 齊釋道盛」。
- 一 九〇四頁下一二行「天保寺釋道盛啟」，〔徑〕無。
- 一 九〇四頁下一四行及一七行「方履」，諸本作「方屨」。
- 一 九〇四頁下一八行首字「門」，〔磧〕、〔南〕、〔清〕作「問」。
- 一 九〇四頁下一九行第一〇字「諸」，諸本無。
- 一 九〇四頁下二一行第一三字「玄」，諸本作「懸」。
- 一 九〇五頁上四行第二字「必」，諸本作「每」。
- 一 九〇五頁上六行「榜木」，〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔清〕作「謗木」；〔徑〕作「謗末」。

弘明集卷第十三

增

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰

郝嘉賓奉法要

顏延之庭誥二章

王該日燭

奉法要

郝中書

三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘僧過去見在當來三世十方佛三世十方經法三世十方僧每禮拜懺悔皆當至心歸命并慈念一切衆生願令悉得度脫外國音稱南无漢曰歸命佛者漢音曰覺僧者漢音曰衆五戒一者不殺不得教人殺常當堅持盡形壽二者不盜不得教人盜常當堅持盡形壽三者不淫不得教人淫常當堅持盡形壽四者不欺不得教人欺常當堅持盡形壽五者不飲酒不得以酒為惠施常當堅持盡形壽若以酒為藥當權其輕重要於不可致醉醉有三十六失經教以為深誠不殺則長壽不盜則常泰不淫則清淨不欺則人常敬信不醉則神理明

弘明集卷第十三第... 增

治已行五戒便修歲三月六齋歲三齋者正月一日至十五日五月一日至十五日九月一日至十五日六月齋者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日凡齋日皆當魚肉不御迎中而食既中之後甘香美味一不得嘗洗心念道歸命三尊悔過自責行四等心遠離房室不著六欲不得鞭撻罵詈乘駕牛馬帶持兵仗婦人則兼去香花脂粉之飾端心正意務存柔順齋者普為先亡見在知識親屬并及一切衆生皆當因此至誠各相發心心既感發則終免罪苦是以忠孝之士務加勉勵良以兼之功非徒在已故也齋日唯得專惟玄觀講頌法言若不能行空當習六思念六思念者念佛念經念僧念施念戒念天何謂念天十善四等為應天行又要當稱力所及勉濟衆生十善者身不犯煞盜淫意不嫉恚癡口不妄言綺語兩舌惡口何謂不殺常當矜愍一切蠕動之類雖在困急終不害彼凡衆生危難皆當盡心營救隨

五明集卷第十三 第三張 墳

五明集卷第十三 第四張 墳

五明集卷第十三 第五張 墳

其水陸各令得所擬有為已煞者皆不當受何謂為盜凡取非已有不問小大及莅官不清皆謂之盜何謂為姪一切諸著普謂之姪施之色欲非正匹偶皆不得犯

又私竊不公亦兼盜罪所謂嫉者謂妬忌也見人之善見人有得皆當代之懽喜不得有爭竟憎嫉之心所謂恚者心懷忿恨截結於內所謂癡者不信大法疑昧經道何謂妄言以無為有虛造無端何謂綺語文飾巧言華而不實何謂兩舌背向異辭對此言彼何謂惡口謂罵詈也

或云口說不善之事令人承以為罪亦為惡口凡此十事皆不得暫起心念是為十善亦謂十戒五戒檢形十善防心事有疎密故報有輕重凡在有方之境摠謂三界三界之內凡有五道一日天二日人三日畜生四日餓鬼五日地獄全五誠則人相備具十善則生天堂全一誠者則示得為人人有高卑或壽夭不同皆由誠有少多及十善者謂之十惡十惡畢犯

則入地獄控突強梁不受忠諫及毒心內盛殉私欺殆則或墮畜生或生地他慳貪專利常者不足則墮餓鬼其罪若轉少而多陰私情不公亮皆墮鬼神雖受微福不免苦痛此謂三塗亦謂三惡道

色痛痒思想生死識謂之五陰凡一物外有形可見者為色失之則憂惱為痛得則歡喜為痒未至逆念為思過去追憶為想心念始起為生想過意識滅為死曾關於心戰而不忘為識識者經歷累劫猶萌之於懷雖昧其所由而滯於根潛結始自毫釐終成涓岳是以學者務慎所習

五善一日貪姪二日瞋恚三日愚癡四日邪見五日調戲別而言之求欲為貪耽著為姪外發為瞋內結為恚繫於縛著觸理倒惑為愚癡生死因緣癡為本一切諸著皆始於癡地獄苦酷多由於恚

經云平闢煞人其罪尚輕懷毒陰謀則累劫弥結无解脫之期六情一名六衰亦曰六欲謂目受色耳受聲鼻

受香舌受味身受細滑心受識識者即上所謂識陰者也五陰六欲蓋生死之原本罪苦之所由消御之方皆具載衆經

經云心作天心作人心作地獄心作畜生乃至得道者也亦心也凡慮發乎心皆念念受報雖事未及形而幽對冥構夫情念負速條忽无間機動毫端遂充宇宙罪福形道靡不由之吉凶悔吝定於俄頃是以行道之人必慎獨於心防微慮始以至理為城池常領本以禦末不以事形未著而輕起心念豈應言出乎室千里應之莫見乎隱所慎在形哉

異出十二門經云人有善恒當掩之有惡宜令彰露夫君子之心无適無莫過而無悔當不自得宜其任行蔽於所遇豈有心於隱顯然則教之所施其在常近乎原夫天理之於罪福外泄則愈輕內結則弥重既跡著於人事必有損於真應且伐善施勞有生之大情匿非文過品物之所同善者則跡彰跡彰則譽集奇情係沮勸

而譽集於外藏去之心必盈乎內且人之君子猶天之小人况乎仁德未至而名浮於實獲戾幽冥固必然矣夫苟非備德必有不同坦而公之則與事而散若乃負理之心銘之懷抱而外修情貌以免人尤叔集俗譽大誣天理自然之豐得不愈重乎是以庄生云為不善於幽昧之中鬼神得而誅之且人之情也不愧於理而愧乎物僂著則毀至毀至而取生情存近復則弊不至積恃其不彰則終莫峻草加以天豐內充而懼其外顯則幽慮万端巧防弥密窮年所存唯此之務天殃物累終必頽集盖由不防萌謀始而匿非揚善故也

不俟推理而後明也且骸殛禹與跖鮒異形四罪不及百代通典括玉御世猶無淫濫况乎自然玄應不以情者而令罪福錯受善惡无章其証理也固亦深矣且秦制牧幣之刑猶以犯者為主王嬰其罰然後責及其餘若置不當身而殃延親屬以茲制法豈唯聖典之所不容固亦申韓之所必去矣是以汲冢經云父作不善子不代受子作不善父亦不受善自獲福惡自受殃至矣哉斯言允心應理然原夫世教之興豈不以情受所存不止乎已所及弥廣則誠懼愈深是以韜理實於韞籟每申近以殷虞進无虧於懲勸而有適於物宜有懷之流且略其事而喻深領幽旨若乃守文而不通其變殉教而不達教情以之履心循理不亦外乎夫罪福之於逆順固必應而无差者也苟昧斯道則邪正無位寄心无准矣至於孝之當年信漫而少徵理無僭違而事不恒著豈得不歸諸宿緣於之來世耶是以有心於理者審影響之難証廢事

證而實冥達天綱之宏疎故期之於靡漏悟運往之无間混万劫於一朝括三世而玄同要終歸於必至豈以顯昧改心淹遠草慮哉此軍始信之根至而業心所深期也

十二門經云有時自計我端政好便當自念身中无所有但有肝腸膈肺骨血屎溺有何等好復觀他人身中惡露皆如是若慳貪意起當念財物珠寶生不持來死不俱去而流遷變化朝夕難保身不久存物无常主宜及當年施恩行惠贈之以財救疾以藥終日欣欣務存營濟若瞋恚意起當深生平等兼護十戒婆摩竭去菩薩所行忍辱為大若罵詈者默而不報若搥捶者受而不抗若瞋怒者慈心向之若謗毀者不念其惡法句又云受辱心如地行忍如門閭地門閭盖取其藏垢納污終日受踐也成具經曰彼以四過加已則覺知口之失也報以善言和語至誠不飾四過者上之所謂兩舌惡口妄言綺語也夫彼以惡來我以善應苟心非木石理无

引明集卷第三第九張墳字号

不感但患處之不恒引之不積耳苟能每事思忍則悔吝消於見世福報顯於將來

賢者德經去心所不安未常加物即近而言則忠恕之道推而極之四等之義四等者何慈悲喜護也何謂為慈悲傷衆生等一物我推已恕彼願令普安愛及昆虫情無同異何謂為悲博愛兼極兩淚惻心要令實功潛著不直有心而已何謂為喜歡悅柔軟施而無悔何謂為愛護隨其方便觸類善救津梁會通務存引濟能行四等三界極尊但未能冥心无地則有數必終是以本起經云諸天雖樂福盡亦喪貴極而天道與地獄對門成具又云福者有苦有盡有煩勞有往還泥洹經曰五道无安唯无為快經稱行道者先當捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂聞善不喜聞惡不懼信心天固沮勸无以動其志埋根於中外物不能干其慮且當年所遇必由宿緣宿緣玄運信同四時其來不可禦其去不能止固當順而安之悅而

引明集卷第三第十張墳字号

畢之精勤增道習期諸妄形報既廢乃獲大安耳夫理本於心而報彰於事猶形正則影直聲和而響順此自然玄應孰有為之者哉然則契心神道固宜期之通理務存遠太虛中正已而無希外助不可接以卑瀆要以情求此乃厝懷之閑捷學者所宜思也或謂心念必報理同影響但當求已而已固无事於幽冥原經教之設蓋所以悟夫求已然求已之方非教莫悟悟乎教則功由神道欣感發中必形於事亦由詠歌不足係以手憐然則奉而尊之蓋理所不必須而情所不能廢固宜縱已深體教旨忘懷欣想將以已引物自同乎衆所以固新涉之志而令寄懷有擬經云生苦老苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦所求不得苦過此諸苦則宜深惟緣對兼覺魔偽開以達觀引以等心且區區一生有同過隙所遇雖殊終歸枯朽得失少多固不足計談以數塗則此心自息又苟未入道則休戚迭用聚散去來賢愚同致是以經云安

引明集卷第三第十張墳字号

則有危得則有喪合會有離生則有死蓋自然之常勢必至之定期推而安之則無往不夷
維摩詰云一切諸法定意生形然則地動於始事應乎末念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所導則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在物也若乃懼生於心則疊乘於外外疊既乘內懼愈結苟患失之无所不至矣是以經稱丈夫畏時非人得其便誠能住心以理天閑內固則人鬼罔間緣對自息不有無以纓衆邪不能襲
四非常一曰无常二曰苦三曰空四曰非身少長殊形陵谷易處謂之无常盛衰相襲欣極必悲謂之為苦一切万有終歸於无謂之為空神无常宅遷化靡停謂之非身經稱慶或樂之地覺必苦之對蓋推代謝於往復審樂往則哀來故居安慮危夕惕榮觀若夫深於苦者謂之見諦達有心則有滯有滯則苦存雖貴極入天地兼崇高所乘愈重矜著弥深情之所

樂於理愈苦故經云三界皆苦無可樂者又云五道衆生共在一大獄中苟心係乎有則罪福同貫故惣謂三界為一大獄佛問諸弟子何謂无常一人曰一日不可保不可保是為無常佛言非佛弟子一人曰食頃不可保是為無常佛言非佛弟子一人曰出息不報便就後世是為无常佛言真佛弟子夫无常顯證曰陳於前而万代同歸終莫之悟无瞬息之安保永世之計懼不在交則每事殆懈以之進德則功無覆置以之治心則惰其所習是以有道士指寸陰而惜逝恒自強於鞭後業興時覺惟日不足則乱念無因而生緣對靡由而起六度一日施二日戒三日忍辱四日精進五日一心六日智慧積而能散潤濟衆生施也謹守十善閑邪以誠誠也犯而不絞常善下已忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心守意以約衆一心也凡此五事行以有心謂之俗度領以兼忘謂之道惠本起經云九十六種道術各信所事皆

樂安生孰知其惑夫欣得惡失樂存哀亡蓋弱喪之常滯有生所咸同然冥力潛謝非矜戀所留對至而應豈智用所制是以學者必歸心化本領觀玄宗玩之珍之則衆念自廢廢則有志有志則緣絕緣報既絕然後入於無生既不受生故能不死是以普耀經云无所從生靡所不生於諸所生而無所生涅洹經云心識靜休則不死不生心為種本行為其地報為結實猶如種殖各以其類時至而生不可遏也種十惡戒善則受生之報具於上章加種禪等四空則貴極天道四空及禪數經具載其義從第一天至二十八天隨其修行福轉倍增種非常禪皆有著无則得羅漢涅洹不忌有為不係空觀遇理而冥无報無寄為无所種既無所種故不受報廓然玄廢則佛之涅洹涅洹者漢曰無為亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚為道徒是師者為住諸見為墮邊際為歸八難不得離生死道也雖玄心屢習而介然動猶均彼六師同

滯一有况貪生倚想報我捍化雖復福踰山河貴極三界倚伏旋還終墜罪者豈獲寧神大造泊然玄夷哉夫生必有情天勢率至不宅於善必在於惡是以始行道者要必有寄寄之所因必因乎有有之所資必資乎煩是以經云欲度空中造立宮室終不能成取佛國者非於空也然則五度四等未始可廢但當即其事用而去其枝心歸佛則解佛无歸於戒則无功於戒則禪諦與五陰俱冥末用與本觀同盡雖復衆行兼陳固是空中行空耳或以為空則無行行則非空既已有所無乃失空乎夫空者志懷之稱非府宅之謂也无誠無矣存无則滯封有誠有矣兩忘則玄解然則有无由乎方寸而無係於外物器象雖陳於事用感絕則理冥豈滅有而後無階損以至盡哉由此言之有固非滯滯有背宗及流歸枉任本則自暢是以開士深行統以一貫達万像之常冥乘所寓而玄領知來理之先空恒得之於同致悟四色之无朕順本際

弘明集卷第十三 王孫 墟字号

而借廢審象觀之自然故雖行而靡跡方等深經每派一三世而未常謂見在為有則空中行空言斯見矣庭誥二章 頽光祿延之

達見同善通辯異科一日言道二日論心三日校理言道者本之於天論心者議之於人校理者取之於物從而別之由塗參陳要而會之終致可一若夫玄神之經窮明之說義兼三端至無二極但語出戎方故見猜世學事起殊倫故獲非恒情天之賦道非老胡華人之稟靈豈限外內一以此思可無臆哉

為道者蓋流出於仙法故以練形為上崇佛者本在於神教故以治心為先練形之家必就深曠支飛靈猴丹石粒芝精所一還年却老延華駐采欲使體合蘊霞軌遍天海此其所長及偽者為之則忌災崇課粗願混士女乱妖正此其巨蠹也治心之術必辭親偶閑身性師淨覺信緣命所以反壹无生剋成聖業智邈大明志狹恒劫此其所貴及詭者為之則籍翫

弘明集卷第十三 第六 王孫 墟

落狎菁華傍榮聲謀利論此其甚謬也物有不然事无弊衡石曰陳猶患差忒况神道不形固眾端之所假未能體神而不疑神無者以為靈性密微可以積理知洪變欵况可以大順待照若鏡天蕭若窺淵能以理順為人者可與言有神矣若乃因其真而責其弊是未加心照耳

王談

日燭 尋夫至道之典暢生死之源標善惡之報啓凌化之津訓戒明白縷羅備矣然信言不美文繫辭客累冥絕昧重淵隔浪是以學者未得其門或未之留意聊採咸池之遠音適為里巷之近曲假小通大儻可接俗助天揚光号曰日燭

陶先覺之宏誥啓玄管於靈門周大虛以遊眺究瀉蕩而無垠履地勢於方局冠負天於覆盆緬三界之寥廓蓮二氣之烟温尋太造之冥本測化育之幽根形假四大而泡散神妙万物而常存彼良民之達分故哀生而怡魂

弘明集卷第十三 第七 王孫 墟

夫含氣之倫其神无方蠢介之類其質无常寄若水勢託若火光隨行縵縵迭枯迭芳往來出沒冥冥浩浩洪海環流大變輪迴乘波遠漂濟來曷階宛轉三塗之中沉滯八難之園愍公竅之無期悼容作之有歸瞻崇德之可速鑒聚凶之宜遲期成務之易覩匪先見之動微五福起於履是六極構於蹈非理感自然冥對玄疑福兮誰造禍兮孰興水運鍾卑人道惡矜豐困豐積社綠謙外僮鴛正而鬼退丈夫邪而魅凌覽形聲之兩偶考休咎之雙徵理投思而合契迹望目而相應若負轉之抱規猶直桶之附繩倉天出於帝父黃能咨於聖子聿微化而不救奚天厲之去恃諒求福之在躬信為人之在已咨吸其靡常知忽往其何止彼非人之什岌豈无氣之所始悲婉孌之天祖還託生於家豕昔鞠育而懷抱今屠割以為礼神居妙而恒我形受變而易體未一向而相忘可長歎而流涕夫聞愚其皆然匪伊人之獨尔察寡孕於嘉類

悟繁產於重象喻零霖其猶希若翻
囊之倒米為踞踞以日日誰而
達倚匪余情之能測課聞之以如是若
夫倒置之族矇矇徒生兵風既至忽
然潛征神道雖昧鬼法尤明徘徊佛
刹俎彼鐵城霄絕望舒晝元曜靈身
造芥萼之檻足蹈炎炭之庭刀兵霜
鎧以積刀劍林翹鋒而嘯精陶銅汪
洋以海涌巨鏃波沸而雷鳴閻王領
閱率傍執釵三劫一舊百千累羅鷄
鷄利甯煌煌火車銳釘挽槍狡狗疑
牙淫徒焦於幻枉飢囚枯於塵沙資
輕妙之靈質益痛戮之易加永煩寃
以矜劫安斯酷之可過三六峻岡不
可列縷千條殊劇万端異吾靡喘息
而不經俄聿來而忘宇予略一朝以
言之將終年而震楚爰有五德无玷
十淑道全夕陽造逝慶升九天寶殿
晃昱高構虛懸瓊房蕙百瑤之千
金門煥水精之朗玉巷耀琉璃之鮮
珠樹列於路側鸞鳳鳴於條間芳華
神秀而發藻香風靈飄而飛烟想衣
斐璽以被軀念食苾芳以盈前彼秀

和之長邁永一日而萬年无事為以
干性常縱容於自然映光葉之燦燦
眇輕騰之翩翩究妙音之至樂窮有
生之遐延捨陋世而上濟伴超倫之
高遷然夫饗茲舊德日用玉食厭土
不毛內施稼穡積畜雖多焉有不竭
齡祚雖脩終焉歸滅三災起而宮宇
散七證至而天祿絕會大秋以孝落
混椿菌之无別是以如來大聖三達
洞照哀我困矇曉了道要善權灑落
或履或妙如溟海之運流若天日之
乘曜上士虛懷忘其言中才貞志執
其教教无定方適物所由宜陸以車
應水以舟敷設云云廣術悠悠駟未
塞乎三百要指在乎一幽握累玄之
綱領遺毛目於卷棗宏籠大訓履我
智分治无不均質有利銚虛往實歸
各足方寸愚黠並誘龍鬼俱化万塗
菓歸一由般若辭彼濟海非舩莫過
驅万動於道場畢无為而息駕本夫
三乘之始同歸一无才照各異致用
參殊應真忘有而求空遂航空而恬
愉緣覺亮累於知微爰遷玄而不居

雖妙迹其再喪猶有遺而未虛開士
解物於都盡作無存其焉除悟之豁
於鑒先體之冥乎意初理重深而絕
韻疇剋諒而葉諸自古在昔先民有
過堂堂陰映躬受聖喻喁喁群梨耳
目仰注或發矇於一咳或革面於一
哺並因言而後化未有人而不度善
逝迄今道運轉衰大教雖存味之者希
梅檀與蕙蕝同芬夜尤興熠燿齊暉
于氏起世綜體玄指嘉道山澤仁感
虎光護公證寂道德淵美微吟亨谷
枯泉漸水闕叟登宵衛係軌咸淡泊
於無生俱脫骸而不死今則支子特
秀領握玄標大業冲粹神風清蕭一
言發則滙滯披三番者則重冥照見
之足以洗鄙去聞之可以落矜驕避
濯流以逸契詠遂初於東翠何深味
以拙素輕大寶於秋毫道風之所扇
蕩深遠之所逍遙才不難則賢不貴
愚不笑則聖不高遠聲見陋於近耳
孰能忘味於聞韶哉奚適非道何之
无神理有精麋物有共真大居細君
小為碩巨羽絲絲乎金翅甲屬屬乎

和明集卷第十三 第三張 瑛

須倫兩義宗於太極衆星繫於北辰
 是以九十六種枝條繁張輕遺重根
 蹠廢靜玉具曰與聖各擅一方或移
 山而住流或倏忽於存亡命天衣之
 采粲嚙靈厨之芬芳曜叔振旅之覓
 共化礫石之琳琅竭變幻之拙奇惜
 有待之无長斯乃數內之甘醇不如
 至之糟糠者也逮乎列仙之流練形
 之正熊經鳥使呼吸太一夕食滄陰
 與素月朝挹陽霞與朱日赤芥長生
 於服丹消子翻飛於餌米安期久視
 於松豪豐人輕舉於栢實彼和液之
 所深足技年而任質中不夷而外猗
 徒登雲而殞卒俱括囊以堅烈固同
 門而共出理未分於顏堂永封望乎
 孔室貴乎能飛則蛾螭高翬奇乎難
 老則龜蛇修考伊逆揆之遊氣唯心
 玄之可寶存形者不足與論神狎俗
 者未可與言道通乎奚言無問无對
 詰者叩窮應者負内默之斯通語焉
 則置當於素珠與講道吾成罔象與
 无謂杌然寂泊玄酬有箴宗鑄浮餐
 莫悟真音希之弥錯搜之愈沉野人

弘明集卷第十三 第三張 瑛字

其逝為誰匠堪設筌蹄乎淵蒼俟魚
 兔乎川林儻得意於談表共目擊而
 廢心无運睽儻往矣斯復忍立賢達
 忽如涉宿于師誕化肇過一六慈氏
 方隆邛期仁育孰玄數遼警若眇目
 雲巒雖迂緣樞靡窮彼无本標我有
 始終假步灼電之末託息石髓之中
 知畏塗而驚寢迷塵欲之致戎替遠
 勝而婪近謂賒儉而交豐不防枯於
 未颺既零落於勁風思反蒂而更秀
 結万悔其胡克是以大擔之徒燒指
 穿石冥期無侍志與心歡峻智壘崇
 慧辭拔神劍揮戒戒想將萌而夷斬
 情向地而翦荆掃六賊於會中休五
 道之長侵拱已内治持法忍三世
 都寂一心豁盡寄耳无用寓目莫准
 塵隨空落穢與虛隕廓焉靈悟因摧
 作尹普濟安度大悲誰愍託蘆廬以
 和光常遊君子冥泯任天行與物化
 如蹈水之无軼若乃妙變神奇理不
 思議大千儻於指掌芥子合於須弥
 四海宅於毛孔七寶永於劫移可信
 而不可尋可由而不可知非談詠之

和明集卷第十三 第三張 瑛

所宣惡甚素之能披善乎優隨之言
 也使夫智者滿於天下人有百頭頭
 有百舌舌解百義辯才鋒逸合茲人
 以讚道猶万分而未一唯覺覺之相
 歎乃敷暢而彰悲矧愚昧之固陋託
 狂簡而仰述抗螢燭之炯炯欲增暉
 以毗日者歟嗟乎方外靈藏奢誕
 宕衆妙洲玄群與无量小成不藉大
 言橫喪川德可厚于何不有驚聽洪
 壑駭耳崇阜夏典載其掌握荒經列
 其户牖周既達而未盡信齊諧之小
 醜見鵬鷗而標大不觀鳥玉與魚母吁
 呼噫嘻奇桀之事積籍眇漫焉可
 稱記伊皇覽之普縵足探幽而體異
 何近嫌於割玉又碩詎乎火熾况下
 期而束教趣堯孔之推領常專專而
 守檢懼越蹈於所伺並廢理以謔言
 莫觸類以取意徒宏博而繁構更益
 猜而致忌悟飾智之愕物故收翰而
 輟思寄一隅於梗指俟體信於明識
 者乎

和明集卷第十三

弘明集卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一三頁中三行至五行「郝嘉賓……日燭」，**徑**無。
- 一 九一三頁中四行第五字「誥」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**清**作「詰」。
- 一 九一三頁中五行第三字「日」，**麗**作「日月」。
- 一 九一三頁中六行「郝中書」，**徑**作「晉郝超」；**清**作「郝中書嘉賓」。
- 一 九一三頁中一九行第七字「權」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「推」。
- 一 九一三頁下九行第五字「捷」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撻」。
- 一 九一三頁下一三行「各相發心心」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「玄想感發心」。
- 一 九一三頁下一四行末字「兼」，諸本作「兼拯」。
- 一 九一三頁下末行「害彼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「害彼利己」。又第六字「危」，**麗**作「厄」。
- 一 九一四頁上一行第八字「擬」，諸本作「疑」。
- 一 九一四頁上七行第一一字「得」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「德」。
- 一 九一四頁上一三行首字「言」，諸本作「說」。
- 一 九一四頁中一行第六字「突」，**碩**、**南**、**清**作「揆」。
- 一 九一四頁中二行「殉私」，**資**、**碩**、**普**作「徇私」；**徑**作「狗私」。又第七字「殆」，**徑**作「給」。
- 一 九一四頁中四行「若轉」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「差輕」。
- 一 九一四頁中七行至次行「一物外」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切外物」。
- 一 九一四頁中九行第三字「得」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得之」。
- 一 九一四頁下三行「御之」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禦之」。
- 一 九一四頁下六行第八字「也」，**徑**、**清**無。
- 一 九一四頁下一一行首字「必」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「每」。
- 一 九一四頁下一二行「禦末」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「御末」。
- 一 九一四頁下一三行第六字「應」，諸本作「唯」。
- 一 九一五頁上一行第四字「於」，**清**作「而」。
- 一 九一五頁上四行第六字「必」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「安」。
- 一 九一五頁上六行第五字「貌」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懇」。
- 一 九一五頁上八行第三字「云」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦云」。
- 一 九一五頁中一行第一〇字「絃」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「縣」，**徑**作「絲」。又末字「眇」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舒」。
- 一 九一五頁中五行「牧幣」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「收孛」；**麗**作「牧孛」。
- 一 九一五頁中一四行第六字「續」，

一 九一五頁中一九行第二字「固」，
 徑、清作「積」。
 一 九一五頁中二二行「於之」，諸本
 作「推之」。
 一 九一五頁下一行「實冥」，諸本作
 「冥寄」。又「天綱」，諸本作「天網」。
 一 九一五頁下四行第六字「遠」，
 麗作「速」。
 一 九一五頁下五行第二字「至」，
 資、
 一 九一五頁下一二行第九字「乏」，
 資、
 一 九一五頁下一六行第八字「校」，
 資、
 一 九一五頁下一八行第一一字「地」，
 諸本作「地及」。
 一 九一五頁下一九行第一一字「也」，
 清無。
 一 九一六頁上九行「拯雨派」，諸本
 作「拯雨淚」。
 一 九一六頁上一五行第八字「天」，

一 九一六頁上二〇行第一一字「埋」，
 資、
 一 九一六頁中一行第三字「精」，
 麗無。又第一〇字「妄」，
 一 九一六頁中七行「閑鍵」，諸本作
 「閑鍵」。
 一 九一六頁中一行第四字「乎」，
 諸本作「因乎」。
 一 九一六頁中一四行第五字「國」，
 諸本無。
 一 九一六頁中一五行第八字「同」，
 資、
 一 九一六頁中二二行「休戚」，
 清、
 一 九一六頁下四行第九字「定」，
 資、
 一 九一六頁下一二行第一一字「自」，
 資、
 一 九一六頁下一三行第三字「櫻」，

一 九一六頁下二二行末字「地」，
 清、
 一 九一七頁上五行第九至一一字
 「不可保」，
 一 九一七頁上一四行第九字「興」，
 資、
 一 九一七頁上一九行「不絞」，諸本
 作「不校」。又「下己」，
 一 九一七頁中一行「安生」，
 一 九一七頁中二行第一二字「戚」，
 諸本作「感」。
 一 九一七頁中三行第六字「矜」，
 麗作「務」。
 一 九一七頁中一二行「十惡」，
 一 九一七頁中一六行「禪皆」，
 一 九一七頁中一七行末字「報」，諸

本作「執」。頁下一行第九字，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**同。

一九一七頁中末行第八字「動」，諸本作「微動」。

一九一七頁下七行第五字「度」，諸本作「於」。

一九一七頁下一〇行「佛則解佛无」，

麗作「於佛則無解於佛」。

一九一七頁下一四行第二字「所」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一九一七頁下二〇行第二字「有」，諸本作「有則」。又第八字「拄」，諸本作「根」。

一九一七頁下末行第一一字「朕」，

清作「朕」；**麗**作「暎」。

一九一八頁上二行「未常」，**碩**、**普**、

南、**徑**、**清**作「未嘗」。

一九一八頁上四行「庭詰」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「庭詰」。又「光祿」，

徑無。

一九一八頁上一〇行第九字「戎」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵」。

一九一八頁上一二行第二字「差」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「差」。

一九一八頁上一六行第一〇字「支」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一九一八頁上一七行第六字「一」，諸本作「以」。

一九一八頁上一九行第九字「崇」，

諸本作「崇」。又第一一字「粗」，**麗**

作「租」。

一九一八頁上末行末字「髡」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「髮」。

一九一八頁中一行末字「也」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一九一八頁中二行第六字「无」，**徑**、

清作「無不」；**麗**作「無終」。

一九一八頁中六行第四字「蕭」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蕭」。

一九一八頁中七行第一三字「責」，

諸本作「責」。

一九一八頁中一二行第八字「繫」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繫」。

一九一八頁中一四行第五字「採」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「扞」。

一九一八頁下四行第九字「波」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一九一八頁下六行首字「企」，諸本

作「企」。又第七字「容」，**碩**、**普**、**南**、

徑、**清**作「容」。

一九一八頁下七行第一〇字「期」，

諸本作「斯」。

一九一八頁下一一行第三字「困」，

徑、**清**、**麗**作「因」。

一九一八頁下一四行第六字「轉」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輪」。

一九一八頁下一五行「黃能」，**麗**作

「黃熊」。又第一〇字「咨」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「資」，

一九一八頁下一七行第一一字「吸」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「吹吸」；**麗**

作「次吸」。

一九一八頁下二二行第一二字「問」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一九一九頁上一行末字「翻」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「幡」。

一 九一九頁上五行至六行「佛刹」，諸本作「中陰」。

一 九一九頁上七行第一三字「兵」，諸本作「岳」。

一 九一九頁上八行第一〇字「嘯」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「肅」。

一 九一九頁上一〇行第九字「舊」，諸本作「奮」。

一 九一九頁上一一行末字「疑」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擬」；**麗**作「凝」。

一 九一九頁上一八行「陽造」，**徑**作「惕苦」。

一 九一九頁上二二行第四字「發」，諸本作「聚」。

一 九一九頁上末行「苾芳」，諸本作「芬芳」。又末字「義」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曦」。

一 九一九頁中四行「上濟」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上躋」。

一 九一九頁中一二行首字「乘」，諸本作「垂」。又第一二字「貞」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「負」。

一 九一九頁中一四行第一〇字「術」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衍」。又「駒末」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駒未」。

一 九一九頁中一六行第七字「豈」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「網」。

一 九一九頁下二行第二字「物」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拘」。

一 九一九頁下七行第六字「後」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陵」。

一 九一九頁下一〇行第一〇字「遁」，**徑**作「遯」。

一 九一九頁下一一行第五字「證」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澄」。

一 九一九頁下一二行第三字「漸」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「湫」。又第九字「衛」，諸本作「衛度」。

一 九一九頁下一三行末字「特」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「持」。

一 九一九頁下一四行第九字「粹」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「粹」；**麗**作

「粹」。又第一三字「蕭」，**麗**作「肅」。

一 九一九頁下一五行「三番」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三幡」。

一 九一九頁下一六行末字「遜」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「孫」。

一 九一九頁下一七行第一一字「舉」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舉」。

一 九一九頁下二二行第九字「彥」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「產」。

一 九一九頁下末行第六字「餘」，**麗**作「族」。

一 九二〇頁上二行第一二字「遺」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 九二〇頁上三行「各擅」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各鎮」。

一 九二〇頁上五行第一〇字「叔」，**麗**無。

一 九二〇頁上六行首字「共」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恭」；**麗**作「暴」。又「共化」，**徑**作「化恭化」。又第一二字「掘」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掘」；**麗**作「堀」。

一 九二〇頁上八行首字「至」，諸本作「至道」。

一 九二〇頁上九行第六字「伐」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「伸」。又第一三字「渝」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「榆」。

一 九二〇頁上一三行第二字「深」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。

一 九二〇頁上一四行首字「徒」，**徑**作「徙」。又第五字「殞」，**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「殞」。又第一二字「烈」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卵」。

一 九二〇頁上一六行第九字「蝮」，諸本作「蝶」。

一 九二〇頁上一七行第一二字「氛」，**麗**作「氣」。

一 九二〇頁上一二行第五字「素」，**麗**作「玄」。

一 九二〇頁上二二行第三字「机」，**麗**作「兀」。又末字「饗」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「饗」。

一 九二〇頁中五行第三字「邵」，諸

本作「仰」。

一 九二〇頁中六行首字「雲」，諸本作「靈」。

一 九二〇頁中七行第五字「灼」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「炯」。

一 九二〇頁中九行第六字「賒」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奢」。

一 九二〇頁中一〇行「未颺」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未飄」；**麗**作「未颺」。

一 九二〇頁中一二行第六字「侍」，諸本作「待」。又「歡峻」，**麗**作「積浚」。

一 九二〇頁中一三行第四字「神」，**資**、**積**、**普**、**南**作「津」；**徑**、**清**作「律」。

一 九二〇頁中一五行第二字「之」，**徑**、**清**作「而」。

一 九二〇頁中一六行第一〇字「用」，諸本作「明」。

一 九二〇頁中一九行「君子」，**積**、**南**、**清**作「君乎」；**麗**作「居乎」。

一 九二〇頁中二一行第五字「儻」，**麗**作「舉」。

一 九二〇頁下九行第四字「川」，**麗**作「坤」。又第六字「可」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 九二〇頁下一〇行第三字「耳」，**麗**作「目」。

一 九二〇頁下一二行「鵬鷗」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鵬鯤」。又第八字「不」，**麗**作「而」。

一 九二〇頁下一三行第五字「桀」，**麗**作「傑」。

一 九二〇頁下一五行第三字「嫌」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「願」。又第六字「玉」，**麗**作「王」。又「火熾」，**麗**作「火熾」。

一 九二〇頁下一六行首字「期」，諸本作「斯」。

一 九二〇頁下一九行第一三字「翰」，諸本作「翰」。

引明集卷第十四

墳

梁揚都建初寺釋僧祐律師撰

竺道爽檄太山文

釋智靜檄魔文

釋寶林破魔露布文

釋僧祐引明論後序

竺道爽檄太山文

沙門竺道爽敢告太山東岳神府及都錄使者蓋玄元創判二儀始分上置璇璣則助之以三光下設后土則鎮之以五岳陰陽布化於八方萬物誕生於其中是以太山據青龍之域衡霍處諸陽之儀華陽顯零班之境恒茂列幽武之賓嵩峙皇川之中鎮四瀆之所墳此皆稟氣運實无邪之穢神道自然崇正不偽因天之覆順地之載敦朴方直澹然玄淨進道四運之端退履五教之精內韜通微之資外朗道德之明上達虛元下育蒼生舍德潛通无遐不徹遊步九崖翱翔玄關故能形無正始呼吸陰陽握攬輒川推步八荒夫東岳者龍春之

初清陽之氣育動萌生王父之位南箕北斗中星九天東王西母无極先君乘氣鳳翔去此幽玄澄於太素不在人間蕩消衆穢其道自然而何妖祥之鬼魍魎之精假東岳之道託山居之靈因游魂之狂詐惑俗人之愚情彫匠神典偽立神形本无所記末

無所經外有害生之毒氣內則百鬼之流行晝則穀飯成其勢夜則衆邪處其庭此皆狼蛇之群鬼梟鱗之虛聲自三皇創基傳載于今歷代所崇未覩斯響也故零征記曰夫神正者則潛曜幽昧上騰高象下戲玄關道遥雲影龍翔八極風興雨施化若雷電行厨不設百味自然含慈秉素澤潤蒼生恩過二養惠若朝陽應天而食不害衆命此乃靈翔之妙節清虛之神道若神不正者則于於万物因時託響傳惑俗聽成袂散朴激動人心傾財極殺斷截衆命枉害中年殂其骨肉精神離迸痛傷元氣東岳之神豈此之謂也故枕中誠日合氣蠶綿百虫勿嬰无食鳥卵中有神靈天

引明集卷第十四第三張 墳

元受命地庭有形祖稟二儀焉可害生此皆逆理違道本經群民含慈順天不殺况害膳羊而飲其血以此推之其非神也

又五岳真神則精之候上法璇璣下承輒川稟道清虛无音無響敬之不以歡慢之不以感千譽万毀神无增損而汝矯稱假託生人因虛動氣殺害在口順之則賜恩違之則有禍進退詭偽永无賢軌毀辱真神非其道也故黃羅子經玄中記曰夫自稱山岳神者必是蟒蛇自稱江海神者必是鼃鼃魚鱉自稱天地父母神者必是猫狸野獸自稱將軍神者必是熊羆虎豹自稱任人神者必是猿猴狗獾自稱宅舍神者必是犬羊猪犢門戶井竈破器之屬鬼魅假形皆稱為神驚恐百姓淫鬼之氣此皆經之所載傳之明驗也自汝妖祥漸踰六載招來四遠靡不響應送疾而往者如小水歸海獲死而還者哀呼盈路重者先土便去竿盡輕者易降自稱其福若使重患難濟則汝无恩中容之疾

引明集卷第十四第三張 墳

非汝所救二者無效焉可奉事乃令
群民投心歸命既無良醫善藥非散
駭之能降經旬歷月曾无影報以此
推之有何證驗又國大元桓王及封
錫六國之懿節三台之輔光讚皇家
黎无慈悅天禍譟加體嬰微疾謂汝
之祇能感靈德故宣德信命詣汝神
殿獻薦三牲加贈珍異若汝聖道通
軋致妙者何不上啓九皇下詔后土
參集百靈顯彰妙術使國良輔消疾
獲安既无響應乃奄薨遐驗此虛妄
焉足奉哉

又昔太山石立社移神靈降象還蒼
万代此則軋坤之所感顯為時瑞汝
託稱其聖既不能興雲致雨以表神
德而妖邪以損真道正使汝能因盤
動著舉杯盡酒猶為鬼幻非為真正
况无其徵有何神也又太山者則閻
羅王之統其土幽昧與世異靈都錄
使者降同神行定本命於皇記察都
籍於天曹群惡无細不捨纖善小而
无遺摠集魂靈非生人應府矣而何
辨鬼詐稱斯言橫恣人間欺殆万端

弘明集卷第十四 葛洪 墳

蓬林之樹烏鵲之野禽動遠近列于
祠典聚會男女樹俗之心穢氣外疊
梟聲遠布毒鍾王境為害滋甚夫雲
霧蔽天群邪翳正自汝妖異多所傷
害吾雖未流脩階三服每覽經傳而
觀斯孽推古驗今邪不處正吾將蕩
穢光揚聖道告到嚴鈞魅黨還遊塚
墓食果飲泉足生之路既令群民絕
傾財之困烏獸无羅網之幸若復頌
懸望食不去者吾將宣集毗沙神王
怒羅子等授以金剛七真師勇武秋
霜陵動三千威猛難當曜戈明劍擬
則摧山降龍伏魔靡不稽顙汝是小
鬼敢觸三光鵠毛入炭魚行鑊湯傾
江滅火朝露見陽吾念仁慈慈汝所
行占此危殆慮即傷心速在吾前復
汝本形長歸万里滄浪海邊勿復稽
留明順奉行

釋智靜

撒魔文
釋智靜頌首頌首明將軍輪下相與
玄塗殊津人天一統宗師雖異三界
大同每規良會申展曩積而標榜未
冥所以致隔今法王御世十方思順

弘明集卷第十四 葛洪 墳

靈網方申絃網弥細大通有期高會
在近不任翹想並書諭意耳

夫時塞有通否終則泰千聖相尋群
師迭襲昔我皇祖本原天王體化應
符龍飛初域仗權形以附万邦奮惠
柯以覆六合威蕩四邪掃清三有方
當抗宏綱於八區絙靈網於宇宙夷
靜七荒寧一九土而冥宗不于具容
凝靜重明寢暉虛舟覆浪故令蟻邪
番興梟見暴起曠涼真塗塵惑清泉
虐鍾蒼生毒流万劫懷道有情異心
同念我法王承運應期理乱上承高
胄下託群心秉天旗以籠三千握聖
旨以隆大業雲起四宮鸞翔天竺降
神迦維為時城壘綏撫黎元善安卿
士獎導群情慰喻有疾嚴慧柯於節
中被神甲於身外愍十八之无辜哀
三空之路絕志匡大荒必平多難百
域千邦高伏風化承君不忌重迷自
覆深攝愚懷故守偽見狼據欲天鷄
鳴神闕叛溪壘場抗距靈節謂大位
可登弘規可改覽茲二三遂為歎息
昔大通統世群方影附有偽癡天魔

弘明集卷第十四 葛洪 墳

不遵正節千忤聖聽陳擾神慮領卒
塞虛摧形万變精甲照曦霜戈拂域
靈鼓竟興警衝方外矯步陸梁自謂
強盛王師一奮群邪殲喪衆迷革心
望風影伏况君單將驍然介士无方
衆不成旅而欲違背陵虐華邑慕奪
靈摧騰邈窳勝以為忝真可不認乎
今釋迦統世道隆先劫妙化蕩蕩神
羅遠御智士雍雍雲笈盖世武夫龍
跳控弦万隊協略應真奇謀超拔故
命使持節前鋒大將軍閻浮都督
歸義侯薩陀獨稟天奇蒙塵玄鏡神
高須弥猛氣籠世善武經文忠著皇
闕領衆四十万億揚鑿首路使持節威
遠大將軍四天都督忉利公導師武
勝標群文超絃謀妙思絕塵心拙夢
表憂時忘身志必匡世領衆百万億
鸞飛天衢使持節征魔大將軍六天
都督兜率王解脫月妙思虛玄高步
塵表略竝童真功侔九地悼愍三塗
忿若縱害援劍慷慨龍迴思奮領衆
四百万億雲迴天門使持節通微大
將軍七天都督四禪王金剛藏朗質

五明集卷第五 第七張 續

睽暉金顏遐燭恩過九錫力傾山海
右眇則濛汜飛波左顧則扶桑落曜
德无不照威无不伏領衆七百万億
虎眇須弥使持節鎮域大將軍九天
都督八住王大維摩詰奇筭不思法
柯遠振體含神姿摧踰万變呼吸則
九服雲從叱咤則十方風靡哀彼下
民無辜酸楚領衆九百万億飲馬虛
津使持節覽後大將軍十三天都督
小千諸軍事九住王大文殊承胄遐
元形暉三界胤自紫宮神高體大應
適千塗玄笈万計群動感於一身衆
慮靜於一念深抱慈悲情兼四攝領
衆若塵翔翔斯土使持節匡教大將
軍錄魔諸軍事群邪校尉中千王觀
世音智略淵深慧柯遠振明達四通
朗鑒三因或託迹群邪曜奇鋒起或
摧形二九息彼塗炭揮手則鐵圍摧
巖噓氣則浮雲頽岬能為万方不請
之友領衆不思仗戈虎嘯使持節布化
大將軍三界都督補處王大慈氏妙
質縱網天姿標傑體踰金剛心籠塵
表猛氣衝雲慧柯遠奮無生轉於曾

五明集卷第十四 第八張 續

中權智應於事外志有所規无往不
就威恩雙行真俗並設領衆八万四
千嚴警待命勇出之徒充溢大千金
剛之士弥塞八極咸思助征席卷六
合乘諸度之寶軒守八正之脩路跨
六通之靈馬控虛宗之神轡彎四禪
之勁弓放摧見之利箭鳴驥桓桓輕
步矯矯奉命聖庭曾无有關貴郎導
師勝子五百幽鑒天命來投王化聖
上開衿感氣歸順皆授名爵封賞列
土功侔舊臣聲蓋万域而君何心橫
生異計偃蹇荒邊規固常位毒害勃
於蒼生火禍流於永劫可不哀哉可
不譏哉君昔因時為物所惑狂迷君
心投危外竄百行一愆賢達常失久
謂君覺知返愚歸罪象魏束身抽簪
同遊群隽以道自懽榮名終始如何
攝愚守謬偷安邪位託癡山以自高
恃見林以遊息耽六欲之穢塵翫邪
迷以怡性建憍慢之高幢引无明之
兇陣闊步荒塗輕拈神器盜篡天宮
抗衡日月恐不果哉舉手而暎三光
把土以填巨海雖擬心虛標事之難

五明集卷第五 第九張 續

就將軍殖福玄津原承弥遠華貌曠
然群情屬目望責之基易登由來之
功可惜君可及往修來翻然歸順謝過
朱門以道齊好家園並存君巨同顯
身名獲安曉目達觀眷屬晏然可不
美哉今王師剋舉十方翹轡手提法
羅齊儼群聖道柯曜於前驅靈鼓振
於後隊神鍾一叩十方傾覆海浪飛
波陸原涌沸于斯之時須弥籠於一
塵天地迴於一車無動安於左衽妙
樂曜於右手神力若斯豈可當也我
法王體道仁慈不忍便襲擢停諸軍
暫壹靈轡臨路遺書庶迴迷駕君可
早定良圖面縛歸闕委命皇庭逍遙
玄境隆名內暉遊形外寄上方即任
非君而誰夫惠尚識機明貴免禍窮
而知及君子所美斯乃轉禍之高秋
取功之良節昔夏桀無道殷王致伐
商紂首亂周武建師此即古今之著龜
將軍之明誠相與雖手於當年風流
宜同於道味人天崎嶇何足致隔想便
霍然隨書致命所以竊痛其辭委曲往
文者不欲令蘭芳夏凋脩柯推類深致

弘明集卷第十四 第十張 續

思言善自量筭元使君身傾筐三趣
莫令六天鞠生稊稗造類眇目助懷
惕然臨路遣書諸情多憤言不藉意
破魔露布文 釋寶林作

賢劫大千微塵年五濁鼎沸現壽
百齡日使持節都督恒沙世界諸軍
事征魔大將軍淨州刺史十地王巨
金剛藏使持節都督八万波羅蜜諸
軍事破結將軍領魔壘校尉大司馬
梵州刺史八地公巨解脫月等稽首
和南上

聖朝尚書謹案夫六合同曜靈之鑒
群流歸百谷之王万化均于空玄衆
奇宗於一智斯蓋理有宗極之統物
無殊趣之會是以如來越重昏而孤
興蔚勤功於曠劫曜三塗之高明拔
洪癡於始造窮聖德之區奧究无生
之虛致覽物化之樞機握宏德之統
紐至若英姿挺特神光赫奕雖復千
暉並照固已絕矣身殊万狀而非衆
體合至妙而不一應出五道而非生
示入形止而非滅希夷恍惚无名無
像莫測其深靡知其廣應群感而不

弘明集卷第十四 第十一張 續

勞周万動而常靜歷恒沙以倏忽撫
八荒於俄頃兩儀頽陷而不夷力資
潛移而不易吸大火而不焦懷洪流
而不溺軋川不足以語其德文玄不
足以明其道巨包六合不可以稱其
大妙入无間不可以名其小尔乃亭
毒蒼生化蕪始母无欲無為而无不
為翱翔于應變之塗道遙于有無之
表挺達群聖之端恬澹涅膠之域二
乘韜思於重忘之致十住息慮於動
靜之機梵王咨嗟以歸德帝釋伏膺
而默位其為聖也亦已極矣於是應
定光之遺記驗大通之面錄出五道
而龍興超帝皇以命世道王三界德
被十方畿甸恒沙都邑大千偃九定
之闍室登七覺之雲觀澤八解之清
池遊慈持之廣苑尔乃居慈悲之殿
處空同之坐袞龍衆好天官頂相左
輔弥勒之流右弼文殊之疋前歌大
方之雅頌後儼四攝之臺拂衛以八
住體虛足士侍以四果卓落通仙三
臺唯聖六府唯賢尔乃宣教姬孔宰
守虞唐揚威湯武州牧三皇其為化也

弘明集卷第十四 第十二張 續

坦八正之平衢開三乘之通津列無
為之妙宅濟大苦於勞塵杜三惡之
新路啓懽樂於天人爵以果任之位
祿以甘露之食功巨者賞以淨土之
封勳小者指以化城之安此乃超百
王之洪業太平之至始也五趣官身
之清朝四生士位之宗極而群迷遇
嶮背真彌曠欣濡沫之近足忘江湖
於遠全故魔三波旬植愚根於曠始
積迷心于妄境泛三涂之洪波入邪
見之穉林至乃竊持神器假偽冒真
夸王天宮分列獄土制命六天縱肆
偏威內以三公諸毒御相九結外以
軍將六師戎卒四兵內行跋扈不忌
皇憲自螢光爭暉天照故乃須者
抗行神威揚兵道樹震雷公霹靂之
聲列擔山吐火之衆又持世致惑於
靜室波嶮悲號於都肆斯皆癡狂縱暴
虧于聖節作乱中夏為日久矣聖皇
悼昏俗之齷齪悲弱喪以增懷將拯
群邪以齊見會九流而同津於是命
將大勢之徒簡率金剛之類茹金嚼
鐵之夫衝冰蹈火之士勇率塵沙驍

弘明集卷第十四 第三張 續

雄億萬星流風發龍騰魔境置軍萬
全之策逼殺必死之野而魔賊不極
敢執靈荆之蠢介抗宗槍之逋傲建
麾於自憐之地結固於雲迷之嶮傍唐
重復快疊鱗次且其形勢也則癡山
峭峻固其前愛水浩汗張於後邪林
蔚蒼蒙其左癡澗洌玄帶其右塵勞
之卒豺視於交境六師之將虎步於
長逵望若雲起蔽天霧塞六合其為
盛也開關罕有臣等於是承聖朝之
遐威出超岳之奇略蓋以高竿之籠
弥以玄策之圍精騎千重步卒万而
遊師翳野七塞要害使前將軍檀那
望慳魔以直進後軍毗耶憇懈卒於
其後禪那略游騎於其左尸羅防密
紆於其右外軍漚和浪騎隊於平原
之上走短兵於詰屈之下陳虎旅而
高驤設危機於幽伏中軍般若握玄
樞之妙鑿把戰勝之奇術控億地之
雄將擁塵沙之勁卒於是衆軍響應
万塗竟進感動六合聲震天地雄夫
奮威浪奔白刃之光奪於曦曜法鼓之
音乱於雷震勒馬趨趨以騰擲迁象

弘明集卷第十四 第四張 續

飛控以馳驅棹弓烟舉而雲興慧箭
雨灑以流虛鞭以假名之策蹇入無
有之原研以師子之吼刺以苦空之
音揮干將而乱斬動戈矛而竟捷橫
塵尸以被野流勞血於長川崩癡山
之嵯峨竭愛水之洪流窮僭於諸見
之窟挫高於七慢之標於是魔賊進
無抗鱗之用退无怖脫之隱慮盡路
窮迴遑靡據魔王面縛於魔庭群將
送命於軍門諸天電卷以歸化迷徒
風馳於初暉皇威掃蕩其猶太陽之
撲晨霜注洪流以滅火故使万世之
逋寇土崩於崇朝中華之昔難肅清
於俄頃斯誠聖皇神會之奇功曠代
著世之休烈雖昔般湯建雲功於夏
郊周武掃清氛於商野斯乃上古之
雄奇豈以得齊於聖勳臣輒奉宣皇猷
纓慰初附安以空同之宅充以八解
之流防以戒善之禮習以六度之風
者年者悟其即真於新唱弱喪者始
聞歸與之音夫應天順罰春秋之道
興功定乱先王所美元惡以賓極從
聖憲六合利明廓清宇內玄風遐扇

弘明集卷第十四 第五張 續

率土懷慶朝有康哉之歌野有樂郊之詠功高道大非見所表聖慮幽深非言能宣粗條皇威竒竿之方又列衆軍龍驤之勢電驛星馳謹露布以聞且等誠惶以抃

余以講業之暇聊復永日寓言假事庶明大道莫好運之流不遠而復經古涅槃無生而无不生至智無照而无不照其唯如來乎戰勝不以干戈之功略地不以兵強天下皇王非處一之尊霸臣非桓文之貴丘且之教於斯遠矣聃周之言似而非當故知宗極存乎俗見之表至尊王於真鑿之裏中人躊躇於无有之間下愚驚笑於常迷之境今庶覽者捨河伯秋水之自多遠遊于海若之淵門不束情於近教而駭神于荒唐之說也

弘明論後序

釋僧祐

余所集弘明為法彙侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衝弘道護法之董亦已備矣然智者不迷迷者乘智若導以深法終於莫領故復揀舉世典指事取徵言非榮華理歸實實庶

弘明集卷第十四 第六張增

迷塗之人不遠而復捨釋衆疑故曰弘明論云

夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以等觀俗教封滯執一國以限心有限一國則耳目之外皆疑觀等三界則神化之理常照執疑以迷照群生所以未淪者也詳檢俗教並憲章五經所尊唯天所法唯聖然莫測天形莫窺聖心雖敬而信之猶矇矓不了况乃佛尊於天法妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚怖於河漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚同河漢一疑經說迂誕大而無微二疑人死神滅无有三世三疑莫見真佛無益國治四疑古无法教近出漢世五疑教在戎方化非華俗六疑漢魏法微晉代始盛以此六疑信心不樹將溺宜拯故較而論之若疑經說迂誕大而無微者蓋以積劫不極世界無邊也今世咸知百年之外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是限心以量造化也咸知赤縣之表必有四極而不信積極之遠復

弘明集卷第十四 第七張增

有世界是執見以判太虛也昔湯問革日上下八方有極乎革日无極之外復無極无盡之中復無盡朕是以知其無極无盡也上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合并識之徒何知得異夫以方寸之心謀已身而致課圓分之時隔牆壁而不見而欲侮尊經背聖說誣積劫同世界可為懸傷者一也若疑人死神滅无有三世是自誣其性靈而蔑弃其祖禰也然則周孔制典昌言鬼神易日游魂為變是以知鬼神之情狀既情且狀其无形乎詩云三后在天王配于京升靈上昊豈曰滅乎禮云夏尊命事鬼敬神大禹所極寧虛誕乎書稱周公代武云能事鬼神且禱親可虛同乎苟土而有靈則三世如鏡變化輪迴孰知其極俗士執禮而背教五經非直誣佛亦侮聖也若信鬼於五經而疑神於佛說斯固齟齬之徒非議所及可為哀矜者二也若疑莫見真佛无益國治則裡祀望秩亦宜廢弃何者蒼蒼積空誰見上帝之貌茫茫累

弘明集卷第十四 第八張增

塊安識后稷之形民自躬稼社神何
力人造壩暇蜡鬼奚功然猶盛其犧
牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽
靈宜尊而教民美報耶况佛智周空
界神凝域表上帝成天緣其陶鑄之
慈聖王為人依其亭育之戒崇法則
六天咸喜廢道則万神斯怒今人莫
見天形而稱郊祀有福不觀金容而
謂敬事無報輕本重末可為震懼者
三也若疑古无佛教近出漢世者夫
神化隱顯孰測始終哉尋義皇緬邈
政績猶湮彼有法教亦安得聞之昔
佛留澄知臨淄伏石有舊像露盤捷
陀勒見盤鷄山中有古寺基墟衆人
試掘並如其言此万代之遺徵晉世
之顯驗誰判上古必无佛乎列子稱
周穆王時西極有化人來入水火貫
金石反山川移城邑乘虛不墜觸實
不礙千變万化不可窮極既能變人
之形又且易人之慮穆王敬之若神
事之若君觀其靈跡乃開士之化大
法萌地已見周初感應之漸非起漢
世而封執一時為歎息者四也若疑

韻集卷第十四 第九張 續

教在我方化非華夏者則是前聖執
地以定教非設教以移俗也昔三皇
無為五帝德化三王禮刑七國摧勢
地常諸夏而世教九變今反以至道
之源鏡以大智之訓感而遂通何往
不被夫禹出西羌舜生東夷孰去地
賤而弃其聖丘欲居夷聯適西戎道
之所在寧選於地夫以俗聖設教猶
不繫於華夷况佛統大千豈限化於
西域哉案禮王制去四海之內方三
千里中夏所據亦已不曠伊洛本夏
而鞠為戎墟吳楚本夷而翻成華邑
道有運流而地无恒化矣且夫厚載
無壇寔域異統北辰西北故知天竺
居中今以區區中土稱華以距正法
雖欲距塞而神化常通可為悲涼者
五也若疑漢魏法微晉代始盛者道
運崇替未可致詰也尋沙門之修釋
教何異孔氏之述唐虞乎孔修五經
垂範百王然春秋諸侯莫肯遵用戰
代蔑之將墜于地爰至秦皇復加燔
燼豈仲尼之不育而詩書之淺鄙哉
迨及漢武始顯儒教舉明經之相崇

韻集卷第十四 第十張 續

孔聖之術寧可以見輕七國而遂廢
於後代乎案漢元之世劉向序仙去
七十四人出在佛經故知經流中夏
其來已久逮明帝感夢而傳毅稱佛
於是秦景東使而攝騰西至乃岳像
於開陽之觀藏經於蘭臺之室不講
深文莫識奧義是以楚王修仁潔之
祠孝桓建華蓋之祭法相未融唯神
之而已至魏武英鑒書述妙化孫權
雄略造立塔寺晉武之初機緣漸深
者域耀神通之跡生護集法寶之藏
所以百辟措紳洗心以進德万邦黎
獻刻意而遷善暨晉明教悟秉一揆
神手畫寶像表觀樂覽既而安上弘
經於山東什公宣法於閩右精義既
敷實相弥照英才碩智並驗理而伏
膺矣故知法雲始於觸石慧水基乎
濫觴教必有漸神化之常限感應因
時非緣如何故儒術非愚於秦而智
於漢用與不用耳佛法非淺於漢而
深於晉明與不明耳是知五經恒善
而崇替隨運佛化常熾而通塞在緣
一以此思可無深惑而執疑莫悟可

韻集卷第十四 第十一張 續

為痛悼者六也夫信順福基迷謗禍
 門而况蒙蒙之徒多不量力以已所
 不知而誣先覺之遍知以其所不見
 而罔至人之明見鑒達三世及号邪
 僻專拘目前自謂明智於是迷疑塞
 曾謗謔盈口輕議以市重苦顯誹以
 賈幽罰言无錙銖之功慮无毫釐之
 益逝川若飛蔽山如電一息不還奄
 然後世報隨影至悔其可追夫神化
 茫茫幽明代運五道變化于何不足
 天宮顯驗趙簡秦穆之錫是也鬼道
 交報杜伯彭生之見是也修德福應
 殷戊宋景之驗是也多殺禍及白起
 程普之證是也現世幽微脩詳典籍
 來生冥應布在尊經但緣感理與因
 果義微微難領故略而不陳前括所
 辨闕鑿已正輕率鄙懷繼之于未雖
 文匪珪璋而事足鑿鑑惟愷悌君子
 自求多福焉

弘明集卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弘明集卷第十四 第五張境

弘明集卷第十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九二六頁上三行至六行「竺道……後序」，徑無。
- 一 九二六頁上六行「後序」，資、積、善、南無。
- 一 九二六頁上七行「竺……文」，徑
- 一 作「檄太山文 釋竺道爽」。
- 一 九二六頁上一四行第二字「茂」，諸本作「岱」。
- 一 九二六頁上二〇行第二字「舍」，碩、徑作「舍」。
- 一 九二六頁中一行第九字「生」，諸本作「芽」。
- 一 九二六頁中二行「中星」，諸本作「中皇」。
- 一 九二六頁中七行第一〇字「本」，諸本作「元」。
- 一 九二六頁中一九行「俗聽成祇」，諸本作「於俗沮成」。
- 一 九二六頁中二〇行末字「祖」，諸本作「俎」。
- 一 九二六頁中末行第五字「嬰」，諸本作「癭」。
- 一 九二六頁下一行首字「元」，諸本作「無」。又第八字「祖」，諸本作「粗」。
- 一 九二六頁下四行「其非」，諸本作「非其」。
- 一 九二六頁下九行第一三字「禍」，諸本作「禍咎」。
- 一 九二七頁上一行「二者」，諸本作「三者」。
- 一 九二七頁上二行第四字「心」，諸本作「身」。
- 一 九二七頁上五行首字「錫」，諸本作「陽」。
- 一 九二七頁上六行第二字「无」，諸本作「元」。又「天禍」，諸本作「天福」。
- 一 九二七頁上九行首字「軋」，諸本作「乾坤」。

- 一 九二七頁上一行第一〇字「遐」，
[徑]作「遼」。
- 一 九二七頁上一七行第四字「杯」，
諸本作「杯」。
- 一 九二七頁上一二行「不捨」，諸本
作「不捨」。
- 一 九二七頁上末行第一二字「殆」，
[南、徑、清]作「給」。
- 一 九二七頁中八行第一一字「令」，
諸本作「今」。又末字「絕」，諸本作
「無」。
- 一 九二七頁中一三行第二字「推」，
諸本作「推」。又第一一字「類」，[碩、
徑]作「類」。
- 一 九二七頁下一行第六字「網」，[碩、
普]作「網」。
- 一 九二七頁下一行第八字「紐」，諸
本作「紐」。
- 一 九二七頁下二行第九字「諭」，[碩]
作「諭」。
- 一 九二七頁下五行第六字「仗」，諸
本作「節」。
- 一 九二七頁下六行「三有」，諸本作
「三六」。
- 一 九二七頁下七行「宏綱」，諸本作
「橫縱」。又第九字「靈」，諸本作
「絃」。
- 一 九二七頁下九行「凝靜」，諸本作
「擬位」。又第七字「虛」，諸本作
「靈」。又第一三字「蟻」，諸本作
「蟻聚」。
- 一 九二七頁下一〇行第二字「興」，
諸本作「興茲」。又第八字「染」，[資]
作「深」。
- 一 九二七頁下一八行「必平多」，諸
本作「靖安平」。
- 一 九二七頁下二一行「叛渙」，[碩、普、
南、徑、清]作「畔換」。
- 一 九二七頁下二二行第一一字「遂」，
諸本作「遠」。
- 一 九二八頁上一行第三字「正」，諸
本作「改」。又第六字「忤」，諸本作
「逆」。
- 一 九二八頁上二行「塞虛」，諸本作
- 一 九二八頁上五行「介士无方」，諸
本作「一介士無方尋」。
- 一 九二八頁上七行第九字「忝」，諸
本作「氣」。
- 一 九二八頁上一一行第九字「軍」，
諸本作「軍鑿」。
- 一 九二八頁上一二行第五字「陀」，
諸本作「陀波喻」。
- 一 九二八頁上一四行第四字「四」，
諸本無。又第九字「鏡」，諸本作
「鏡」。
- 一 九二八頁上一六行第六字「絃」，
諸本作「宏」。
- 一 九二八頁上一二一行「援劍」，諸本
作「校却」。
- 一 九二八頁中五行第五字及一〇行
第八字「王」，諸本作「王士」。
- 一 九二八頁中六行第五字「舍」，諸
本作「合」。
- 一 九二八頁中八行第四字「酸」，諸
本作「三」。

一 九二八頁中九行第五字「覽」，諸本作「鑿」。
 一 九二八頁中一行「三界」，諸本作「三曜」。
 一 九二八頁中一二行第五字「竿」，
 〔碩、南〕作「弄」。
 一 九二八頁中一四行第七字「土」，
 諸本作「在」。
 一 九二八頁下三行第三字「警」，
 〔碩、善、南〕作「驚」。又「充溢」，諸本作「充逸」。
 一 九二八頁下四行「助征」，
 〔徑、清〕作「助往」。
 一 九二八頁下八行「貴郎」，諸本作「貴那」。
 一 九二八頁下一〇行第九字「授」，
 諸本作「受」。
 一 九二八頁下一二行「荒邊」，
 〔碩、善、南、徑、清〕作「邊荒」。
 一 九二八頁下一三行第四字「災」，
 諸本作「天」。
 一 九二八頁下一六行第四字「知」，

諸本作「智」。
 一 九二八頁下一六行「象魏束身」，
 諸本作「象季束身」。
 一 九二八頁下一七行「自懼」，
 〔資、碩、善、南、徑〕作「自懼」。
 一 九二九頁上二行第七字「責」，
 諸本作「胃」。
 一 九二九頁上三行「可惜」，諸本作「可借」。又第六字「反」；
 諸本作「改」。
 一 九二九頁上五行第六字「目」，
 〔資〕作「自迷」；
 〔碩、善、南、徑、清〕作「迷」。
 一 九二九頁上六行「十方」，諸本作「十萬」。
 一 九二九頁上九行首字「波」，
 諸本作「流」。
 一 九二九頁上一〇行「一車」，
 諸本作「一粟」。又「左衽」，
 〔碩、善、南、徑、清〕作「左衽」。
 一 九二九頁上一六行第三字「而」，
 諸本作「是」。又「惠尚」，
 諸本作

「慧當」。
 一 九二九頁上一八行「無道」，
 諸本作「背主」。
 一 九二九頁上一九行第一三字「之」，
 諸本無。
 一 九二九頁上一二行「宜同於道」，
 諸本作「同」。
 一 九二九頁上二二行首字「霍」，
 諸本作「懼」。又第三字「隨」，
 諸本作「通」。
 一 九二九頁上末行首字「文」，
 〔碩、南、徑、清〕作「反」。又「摧頽」，
 諸本作「摧頽」。
 一 九二九頁上末行末字至頁中一行
 首字「致思」，諸本作「思致」。
 一 九二九頁中一行第一二字「筐」，
 諸本作「匡」。
 一 九二九頁中三行「多憤」，
 諸本作「多憤」。
 一 九二九頁中一四行第一二字「之」，
 諸本作「之地」。
 一 九二九頁中一八行末字「統」，
 諸

本作「絃」。

一九二九頁中二二行第四字「止」，諸本作「亡」。

一九二九頁下一七行第一〇字「居」，諸本作「戴」。

一九二九頁下一八行「天官」，諸本作「天冠」。

一九二九頁下二一行第四字「疋」，諸本作「之」。

一九三〇頁上三行第一二字「任」，諸本作「伯」。

一九三〇頁上六行「至始」，諸本作「至治」。

一九三〇頁上七行第六字「士」，諸本作「土」。又末字「遇」，諸本作「愚」。

一九三〇頁上一五行第三字「自」，諸本作「自火」。

一九三〇頁上一八行末字「暴」，諸本無。

一九三〇頁中三行第一〇字「繪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繪」。

一九三〇頁中四行第九字「於」，諸本無。

一九三〇頁中五行第一一字「也」，諸本無。

一九三〇頁中六行「嶒嶸」，諸本作「嵯峨」。又第一〇字「張」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「漲」。

一九三〇頁中一七行第四字「短」，諸本作「逗」。

一九三〇頁中末行第六字「勤」，諸本作「鞞」。

一九三〇頁下四行第一三字「捷」，諸本作「偃」。

一九三〇頁下五行「勞血」，**徑**、**清**作「營血」。

一九三〇頁下六行第二字「磋」，諸本作「嗟」。

一九三〇頁下九行「魔庭群將」，諸本作「魔庭群旅」。

一九三〇頁下一二行首字「撲」，**資**作「撲」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撲」。又「滅火」，諸本作「滅燭火」。

一九三〇頁下一五行第五字「烈」，**資**、**磧**、**普**作「列」。

一九三一頁上一行末字「郊」，諸本作「哉」。

一九三一頁上五行末字「拊」，諸本作「下」。

一九三一頁上七行第七字「逕」，諸本作「迷」。

一九三一頁上九行「不照」下，諸本有「無生無照一切皆成無成而無不成」十五字。

一九三一頁上一一行末字「且」，諸本作「姬」。

一九三一頁上一四行「无有」，諸本作「有無」。

一九三一頁上一五行第九字「今」，諸本作「令」。

一九三一頁上一七行「荒唐」，諸本作「長廣」。

一九三一頁上一八行「弘明……僧祐」，**徑**作「弘明集」。

一九三一頁上二〇行「邪破」，**南**作

「破邪」。

一九三一頁中五行「觀等」，諸本作「等觀」。

一九三一頁下一行「太虛」，**資**作「太極」。

一九三一頁下三行第三字及第一〇字「無」，諸本作「無無」。

一九三一頁下四行末字「訓」，諸本作「訓」。

一九三一頁下六行首字「知」，諸本作「智」。

一九三一頁下一七行第三字「土」，**磧**、**徑**作「亡」。

一九三二頁上一行第五字「稷」，諸本作「祇」。

一九三二頁上四行第四字「而」，諸本無。

一九三二頁上一一行第一二字「皇」，諸本作「農」。

一九三二頁上末行第七字「爲」，**徑**、**清**作「可爲」。

一九三二頁中三行第一〇字「刑」，

諸本作「形」。又「摧勢」，諸本作「權勢」。

一九三二頁中四行第二字「常」，諸本作「當」。

一九三二頁中一五行「區區」，諸本作「區分」。

一九三二頁中二一行首字「代」，諸本作「伐」。

一九三二頁下二行首字「於」，諸本無。

一九三二頁下六行第二字「開」，諸本作「闕」。

一九三二頁下七行第二字「文」，諸本作「文故」。

一九三二頁下一〇行「造立」，諸本作「崇造」。

一九三二頁下一三行首字「獻」，諸本作「憲」。

一九三二頁下一七行「基乎」，諸本作「流于」。

一九三二頁下一八行第一一字「限」，諸本無。

一九三二頁下二一行「是知」，諸本作「故知」。

一九三三頁上一〇行「不足」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不之」。

一九三三頁上一一行「天宮」，**徑**作「天官」。

一九三三頁上一三行第二字「戊」，諸本作「代」。

一九三三頁上一四行第一〇字「微」，諸本作「徵」。

一九三三頁上一六行第四字「微」，諸本作「微奧」。

一九三三頁上一七行第六字「輕」，諸本作「聊」。