

弘明集卷第一

牟子理惑論 三十七篇

正誣論 未詳作者

卷七

牟子理惑論

一太蒼梧太守牟子博傳

書名 弘明集十四卷 寬永十四年活字印本
撰者 梁 釋僧佑 輯
卷 卷七
內容分類 子-釋家-雜著
索書號 貴重-61
編號 C6563000

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C6563000](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-61](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本弘明集十四卷 寬永十四年活字印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

楊經辟州長生之術時人多有學者牟子常以五
獨大州差安北方異人咸來在焉多爲神仙
而不信以爲虛誕是時靈帝崩後天下擾亂
兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑
牟子旣修經傳諸子書無大小靡不好之雖
牟子理惑論

蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏

研究所東洋文化方
No. 153 正

103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

集

弘明集卷第七

梁釋僧祐撰

朱昭之難夷夏論

朱廣之諮夷夏論

慧通法師駁夷夏論

僧愍法師戎華論

難顧道士夷夏論 常侍朱昭之

見足下高談夷夏辨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
於前吾賢又均李繹於後萬世之殊塗同歸
於一朝歷代之疑爭怡然於今日賞深悟遠
蠲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平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未如入淵明夷纈淪夫導師失路則迷塗者衆故忘其淺昧遽相率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語未期聊寄於斯以代暫對精旗一接所釋不淺朱昭之白

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適所以自聖而檢心本無名於萬會物自會而爲稱則名號以爲之彰是以智無不周者則謂之爲正覺通無不順者則謂之爲聖人開物成務無不達也則謂之爲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常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爲異政在道佛之名形服之間耳達者尚復以形骸爲逆旅袞冕豈足論哉所可爲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之言聖人之訓動必因順東國貴華則爲袞冕之服禮樂之容屈伸俯仰之節衣冠簪佩之飭以弘其道蓋引而近之也夷俗重素故教以極質髡落徽容衣裳弗裁閑情開照期神

曠劫以長其心推而遠之也道法則採餌芝英餐霞服丹呼吸太一吐故納新大則靈飛羽化小則輕強無疾以存其身即而効之也三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無近無遠誰捨誰居不偏不黨勿毀勿譽圓通寂漠假字曰無妙境如此何所異哉但自皇犧已來各弘其方師師相傳不相關涉良由彼此兩足無復我外之求故自漢代已來淳風轉澆仁義漸廢大道之科莫傳五經之學彌寡大義既乖微言又絕衆妙之門莫遊中庸之儀弗覩禮術既壞雅樂又崩風俗寢頓君臣無章正教陵遲人倫失序於是聖道弥綸天運遠被玄化東流以慈條世仁衆生民黷所先習欣所新聞革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真布之空談將無物不可以終否故受之以同人故耶意者夫聖人之撫百姓亦猶慈母之育嬰兒始食則餉以甘肥甘肥旣厭復改以脂蜜脂蜜旣厭則五體伏和內外平豫爲益至矣不其然乎理既然矣而橫厝非貶妄相分別是未悟環中不可與議二賢推盪往反解村之勢縱復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縉紳擊跼爲諸華之
容稽首佛足則有孤蹲之貶端委盤折爲侯
甸之恭右膝著地增狗踞之辱請問若孔是
正覺釋爲邪見今日之談吾不容聞許爲正
真何理鄙謂旣虧畏聖之箴又忘無苟之禮
取之吾心所恨一也又云全形守祀繼善之
教毀貌易姓絕惡之學是商臣之子有繼善
之功覆障毀落有絕惡之志推尋名實爲恨
二也又云下棄妻孥上廢宗祀夫鬼神之理
冥漠難明故子路有問宣尼弗釋當由生死
道殊神緣難測豈爲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爲恨三也又云
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舛義舛
惑所言乖當爲恨四也又云抑則明者獨進
引則昧者竚前夫道言真實敬同高唱覆載
萬物養育衆形而云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
云昧者竚前亦又近誣探曠之談而妄生瘡
疣游辭放發爲恨五也又云佛是破惡之方
道是興善之術破惡之方吾無間然夫惡止

善行乃法教所以興也但未知興善之術術將誰然若善者已善奚用興善善者非善又非興善則興善之名義無所託今道者善也復以興善取之名義太爲繼富不以振惡爲教徧矣大道兼弘而欲局之爲恨六也又云殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至夫摧伏勇猛迴靡殘暴實是牟尼之巨勲不乖於慧旨但道力剛明化功殊遠成性存存恩無不被梟鵠革心威無不制而云唯得虛受太爲淺略將無意淪偏著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爲恨七也又云八象西戎

諸典廣略兼陳金剛般若文不踰千四句所弘道周萬法龐妙兩施繁約共有典法細誠科禮等碎精龐擴生言乖乎實爲恨八也又云以國而觀則夷虐夏溫請問炮格之苦豈康竺之刑流血之悲詎齊晉之子剗剔之苦害非左衽之心秋露含垢匪海濱之士推檢性情華夷一揆虛設溫嚴爲恨九也又云博弈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諳求以成悟故曰學而不講是吾憂也而方之戲謔太爲慢德請問善謔之筌其將安寄初未得意而欲忘言爲恨十也有此十恨不能自

釋想望君子更爲伸之謝生亦有叅差足下攻之已密且專所請不復代匠

疑夷夏論諮顧道士 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謂簡見通微清練之談也至於聃尚端冕之饑屏破翦落之素申以擎跪之恭辱以孤蹲之肅桎東華人杜絕外法舟車之喻雖美平恕之情未篤致會之源旣坦筌寄之塗方壅然則三乘之悟皆望茲土六度之津於今長訣披經訛理悵怏良深謝生熙沒仙道褒明佛教以羽化之術爲浮濫之說殘形之唱爲履真之文徒知已指之爲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入唯心所安耳何必龍袞可襲而瓔珞難乘者哉自貧來多務研數沉替纖卷巾牘奄逾千載獨慷慨遙夜輒啓旦忘寐而清心遠信纏苦弥篤若夫信不公理則輕汎無主轉惱之賓因斯而起是以罄率狂管書述鄙心願重爲啓誨敷導厥疑廣之叩頭

論云擎跪盤折侯甸之恭也孤蹲狗踞荒流之肅也疑曰夫邦殊用備久自難均至於各

得所安由來莫辨侯甸之容所言當矣狹狹
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
情所向殊塗剛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

論云旣不全同又不全異下棄妻孥上廢宗
祀疑曰若夫廢祀於上不能絕棄於下此自
擬異入同非同者之過也寧可見犧牛不登
宗廟之用而求棄於牢餼之具耶

論云嗜慾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無
施而可慈敬慧從和觸地而通是以損饑行
道非微凶之宅服冕素餐非養正之方屈伸
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耶道固符合
矣若以其俗耶俗則天乖矣疑日至道虛通
故不爵而尊俗無不滯故不黜而賤賤者不
能無累尊者自然天足天足之境旣符俗累
之域亦等道符累等又誰美誰惡故俱是聖
化唯照所惑惑盡明生則彼我自忘何煩遲

遲捨微之際耿介於華夷之間乎

論云無生之教賒無死之化切切法可以進謙弱賒法可以退李強疑曰無生即無死無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兼人故退之致教之方不其然乎

論云佛教文而博道教質而精精非龐人所信博非精人所能疑曰夫博聞強識必緣照遠廣敷修善行必因理入微照明則理無不精理精則明無不盡然則精博同功相爲利用博猶精也豈龐人所能信精猶博也豈弘

通所獨闕

論云佛言華而引道言實而折折則明者獨進引則昧者競前疑曰夫華不隔理則爲達鑒所陶實未届虛故爲鑽賞所業陶業有序者爲質昧耶爲待明耶若其質昧則明不獨進若必待明則昧不獲前若明昧俱得何須抑引妙況難章所宜更辨

論云佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難見顯則正路易遵遵正則歸塗不迷見妙則百慮咸得疑曰簡則易從云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

論云若殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則
服道爲至疑曰夫邪見枉道法所不存慈悲
喜捨是所漸錄喜心則能受捨亦必虛虛受
之義窅然復會未知殘愾之人更依何法若
謂所受者異則翻成刻船何相符之有乎論
云佛是破惡之方道是興善之術又以中夏
之性不可倣西戎之法疑曰興善之談美矣
勿倣之誨意所未安請問中夏之性與西戎
之人爲夏性純善戎人根惡如令根惡則於
理何破使其純善則於義何興故知有惡可
破未離於善有善興可未免於惡然則善惡
參流深淺平列故羅雲慈慧非假東光桀跖
凶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惡本乖
寧得同致論云蹲夷之儀婁羅之辨猶虫謹
鳥聒何足述倣疑曰夫禮以伸敬樂以感和
雖敬由禮伸而禮非敬也和因樂感樂非和
也故上安民順則玉帛停筐風淳俗泰則鍾
鼓輶響又鍾帛之運不與二儀並位蓋以拯
頓權時不得已而行耳然則道義所存無係
形容苟造其反不嫌殊周全核蹲虔跪孰曰
非敬敬以伸心孰曰非禮禮敬玄符如何徒
捨含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猩猩能語受蚩
禮章未知之所論義將何取若執言捐理則
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辨
所追檢其言也彼我俱遣尋其旨也老釋無
際俱遣則濡沫可遣無際則不負高貴何乃
遠望般若名非智慧便相挫譊比類虫鳥研
復逾日未愜鄙懷且方俗殊韻豈專故夏近
唯中邦齊魯不同權輿倣落亦古今代述以
其無妨指錄故傳授世習若其非也則此未
爲是如其是也則彼不獨非旣未能相是則
均於相非想茲漢音流入彼國復受虫謹之

尤鳥聒之謂婁羅之辨亦可知矣一以此明
筵檻可齊兩若兼除不其通乎夫義奧淵微
非所宜參誠欲審方玄匠聊伸一往耳傾心
遙佇遲聞後裁

駁顧道士夷夏論

治城慧通

余端夏有隙亡事忽景披顧生之論昭如發
矇見辨異同之原明是非之趣辭豐義顯文
華清興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指歸疑笑良多
譬猶盲子採珠懷亦菽而反以爲獲寶聾賓
聽樂聞驢鳴而悅用爲知音斯蓋吾予夷夏
之談以爲得理其乖甚焉見論引道經益有

昧如昔老氏著述文指五千其餘滑雜並淫謬之說也而別稱道經從何而出既非老子所創寧爲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子非佛其亦明矣實猶吾子見理未弘故有所固執然則老子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衆或述妖妄以迴人心或傳淫虐以振物性故爲善者寡染惡者多矣僕謂縉紳之餧整折之恭殯葬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旣失無爲而尚有爲寧足加哉夫剪髮之容孤蹲之敬衣沉之俗僕謂華色之不足吝貨財之不可守亦已信矣若氏謂五色所以令人目盲多藏秘之後失故迺剪髮玄服捐財去世讓之至也是以太伯無德孔父嘉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徵故夫凶鬼助惡強魔毀正

子之謂矣譬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大
古之初物性猶淳無假禮教而能緝弗施刑
罰而自治死則塋之中野不封不樹喪制無
期哀至便哭斯乃上古之淳風良足効焉子
欲非之其義何取又道佛二教喻之舟車夫
有識聞之莫不莞尔而笑僕謂天道弗言聖
人無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云指其專
一不能兼濟譬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
日不爲異物而殊照風不爲殊形而異音將

知其日一也其風一也稟之者不同耳吾子以
爲舟車之喻義將焉允然夫大教無私至德
弗偏化物共旨導人俱致戎狄以均響處
胡漢而同音聖人寧復分地殊教隔窩異風
豈有夷耶寧有夏耶昔公明儀爲牛彈清角
之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉爲
蚕豆孤犧之聲於是奮耳掉尾蹀躞而聽之
今吾子所聞者蓋蚕豆之音也夷夏之別斯
旨何在又云下弃妻孥上廢宗祀嗜欲之物
皆以禮伸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
祿皇考然則孝敬之至世莫加焉若乃煙香

夕臺韻法晨宮禮拜懺悔祈請無輟上逮歷
劫親屬下至一切蒼生若斯茅慈之弘大非
愚瞽之所測也夫國資民爲本君恃民而立
國之所以寧民之力也推如來談似爲空設
又云刻船桑門守株道士空爭大小爭相彈射
披撫華論深釋文滯尋文求義於何允歸夫
外道姪奔弥齡積紀沉晦弗遷淪惑寧反遊
涉墟鄉泛越墮落公因聖術私行姪亂得道
如之何斯可耻昔齊人好獵家貧犬鹿窮年
馳騁不獲一獸於是退而歸耕今吾子有知
歸耕得筭又云大道旣隱小成乎起辯訥相
傾孰與正之夫正道難毀邪理易退譬若輕
羽在高遇風則飛細石在谷逢流則轉唯泰
山不爲飄風所動磐石不爲疾流所迴是以
梅李見霜而落葉松柏歲寒之不凋信矣夫
姪妖之術觸正便挫子爲大道誰爲小成想
更論之然後取辯若夫顏回見東野車之駁
測其將敗子貢觀邾曾之風審其必亡子何無
知若斯之甚故揅愚智之別撰賢鄙之殊聊
舉一隅示子望能三反之云泥洹仙化各是
一術佛号正真道稱正一一歸無死真會無
生無生之教賒無死之教切斯蓋吾子聰辯
能言鄙夫蔑以如之然則泥洹滅度之說著
乎正典仙化入道之唱理將安附老子云生

生之厚必之死地又云天地所以長久者以其不自生也夫忘生者生存存生者必死子死道將屆故謂之切其殊切乎諺曰指南爲北自謂不惑指西爲東自謂不蒙子以必死爲將生其何反如之故潛居斷糧以修仙術僕聞老氏有五味之誠而無絕穀之訓矣是以蟬蛾不食君子誰重蛙蟆穴藏聖人何貴且自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何斯濫乎故舜有蒼梧之墳禹有會稽之陵周公有改葬之篇仲尼有兩楹之墓曾參有啓足之辭顏回有不幸之歎子不聞乎豈謬也哉昔者有人未見麒麟問常見者曰麟何類乎

荅云麟如麟也問者曰若常見麟則不問也而云麟如麟何也荅云麟麐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已外非復真籍而道文重顯愈深疑怪多是虛託妍辭空稱麗句譬周人懷甯以賀璞鄭子觀之而且退斯之謂矣尋此而言將何克允又云殘忍剛慢則師佛爲長慈柔虛受則服道爲易矣故老子云強梁者不得其死吾將以爲學文故人所以敷行誠籍顯著文教將爲愚瞽之故非爲賢哲之施矣違之者必凶順之者必吉夫強梁

剛復之人下愚之類也大教慈愍方便爲之將非虛也學文耶慈柔虛受僕謂宜空談今學道反之陳黃書以爲真典佩紫錄以爲妙術士女無分閨門混亂或服食以祈年長或嬌姣以爲瘳疾慈柔之論於焉何託又道迹密而微利用在已故老子云吾所以有大患者爲吾有身也及吾無身吾又有何患老子以身爲大患吾子以軀爲長保何其乖之多也夫後身而身先外身而身存惟云在已未知此談以何爲辨又云婁羅之辨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爲辛而無羨於甜香悅鳴者不覺鳴之爲鳴而弗耽椒蘭猶吾子渝好淫僞寧有想於大法夫聖教妙通至道淵博旣不得謂之爲有亦不得謂之爲無無彼我之義並異同之說矣夫言猶射也若筈之離弦非悔恨所及子將慎言乎而云虫喧鳥聒義則何依近者孫子猖狂顯行無道殃淫喪禮殘逆廢義賢士同志而已愚夫輒爲迴心姦儔盈室惡侶墳門墟邑有痛切之悲路陌有羅苦之怨夫天道損盈鬼神福謙然後自招淪喪戎華論折顧道士夷夏論 廣陵釋僧愍

昔維摩者內乘高路功亮事外龍隱人間志揚淵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乾坤倒覆
促延任意若語其真照也則忘慮而幽凝言
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
慧陽之日未曜無明之雲未晴求冥之風未
息夜遊之迷未旋君旣解猶常品而山号居
士乎貧道遙食器量知君未堪斯據然此雖
大法之淺号而亦未易可當矣省君夷夏論
意亦具照來心貧道踐學天壇希囑茲況而
此所論者才無玩文之麗識無鑒幽之效照
無寸光澤無露潤萬塗斯闕何有義哉而復內
秉茫思獲心閻計輕弄筆墨仰卜聖旨或混

道佛合同或論深淺爲異或說神邦優劣或
毀清正賓實夫苦李繁子而枝折欒大謬唱
而受梟此皆是上世之成制後賢之遠匠矣
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
之哲佛據萬神之宗道則以仙爲貴佛用漏
盡爲研仙道有千歲之壽漏盡有無窮之靈
無窮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玉城
宮蹤遶闕總委重軒故放彼萬國誓越三空
龍飛華館整駕道場於是初則唱於鹿苑次

則集於天宮中則播於靈鷲後則竊於熙連
故乃巨光遐照白日寢暉華軒四蓋梵駕天
垂九天齊歌群仙悟機敢預有緣莫不雲會
歸焉唯有周皇邊霸道心未興是以如來使
普賢威行西路三賢並導東都故經云大士
迦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關西引之邈
華人因之作化胡經也致令寡見之衆詠其
華焉君未詳幽旨輒唱老佛一人乎聞大聖
現儒林之宗便使莊孔周老斯皆是佛若然
者君亦可即老子耶便當五道群品無非是
佛斯則是何言歟真謂夸父逐日必渴死者

也君言夷夏論者東有驪濟之醜西有羌戎
之流北有亂頭被髮南有剪髮文身姬孔施
禮於中故有夷夏之別戎華者東盡於虛境
西則窮于幽鄉北則弔於溟表南則極乎牢
閭如來扇化中土故有戎華之異也

君責以中夏之性効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
還西故生其群戎四夷推德故踰增其迷矣

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無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近見者莫不信也

若謂聖軌無定應隨方異者太伯亦可裸步江東君今亦可未服裳也故雖復方類不同聖法莫異君言義將安取者謂取正道也於是道指洞玄爲正佛以空空爲宗者以太虛爲奧佛以即一事而淵老以自然而化佛以緣合而生道以符章爲妙佛以講導爲精太虛爲奧故有中無無矣即事而淵故觸物斯奧矣自然而化故霄堂莫登矣緣合而生故尊位可昇矣符章爲妙故道無靈神矣講導爲精故研尋聖心矣

有中無無故道則非大也觸物斯奧故聖路遐曠也霄堂莫登故云云徒勞也尊位可昇故智士亡身也道無靈神故傾顏何求也研尋聖心故沙門靈興也

余乃故知道經則少而淺佛經則廣而深道經則渺而穢佛經則弘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染服改素實參高風也首冠黃巾者卑

鄙之相也皮革苦頂者莫非華風也販符賣
籙者天下邪俗也搏頰扣齒者倒惑之至也
反縛伏他者地獄之貌也符章合氣者姦狡
之窮也

斯則明闇已顯真偽已彰君可整率匹侶徊
涉清衢貧道雅德內顧同奉聖真豈有惡乎
想必不逆允於往示耳

弘明集卷第七

集

駮既勢下反角髡坤讀音驥讀字否皮羨
反箴鉸音夸苦華反舛倡軟疣反于休跔其心甸殿謂笑
反炮步交反桎質音壅紓拱宵煙曉反數辨牢餼音上
反俶倡六菽音猩生蚩反尺之濡而朱誠子跔隻謹喧音聒
反候牒音下變先帖反禘祫上徒帝反墟起虛邾誅音觀蹀古
笞魚箭音蛀上烏瓜反磨居倫反校户交瘳音瘳誅音
反苦失廉籙力王搏搏音巨曾可渺滅音渺滅音

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

