

卷八

弘明集卷第一

牟子理惑論 三十七篇

正誣論 未詳作者

牟子理惑論 一六蒼梧太守牟子博傳

牟子既修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

而天下信以為虛誕是時靈帝崩後天下擾亂

獨文州差安北方異人咸來在焉多為神仙

辟長生之術時人多有學者牟子常以五

經之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距

楊墨翟先是時牟子將母避世交趾年二

十歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏

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 卷八
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](#)
[使用上の注意事項](#)

集

弘明集卷一

二

東京大学東洋文化研究所
No. 153 八

不 許 複 製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

弘明集卷第八

梁釋僧祐撰

墳

玄光法師辯惑論

記室劉勰滅惑論

僧順法師折三破論

辯惑論序

釋玄光

夫大千遐邈萬化無際塵遊夢境染惑聲華
緣想增翳奚識明政由淳風滴薄使衆魔紛
競矣若矯詐謀榮必行五逆威強導矇必施
六極虫氣霾滿致患非一念東吳遭水仙之
厄西夷載鬼卒之名聞藪留種民之穢漢葉
感恩子之歌忠賢撫歎民治凌歇攬地沙草

弘明集卷第八

寧數其罪涓流末學莫知宗本世教詭辭詭
蔽三寶老鬼民等詠嗟盈路皆是炎山之煨
燼河雒之渣糝淪湑險難余甚悼焉聊詮往
迹庶鏡未然照迷童於互鄉顯妙趣於塵外
休風冥被彼我情判豈是言聲所能摠寫禁
經上價是一逆

夫言籍雲舒貫空有之美聖賢功績何莫由
斯實學者之淵海生民之日月所以波崙菩
薩慈悲等照震電光於炎塗弭魔賊於險澤
汎靈舟於信風接浮生於苦海聞道諸經製
雜凡意教迹邪險是故不傳怪哉道化空被
禁錮觀今學者不顧嚴科但得金帛便與其

經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此
又其方術穢濁不清乃扣齒爲天鼓咽唾爲
醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉
能得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福公孫
遠冥雲波祈候通仙影響無陳夫閉心祛欲
則事與道隣豈假驟涉之勞咽唾嗑齒者乎
妄稱真道是二逆

夫質懋纁霞者言神丹之功開明淨智者必
蕩花之氣雖保此爲真而未能無終沉復張
陵妄稱天師旣侮慢人鬼即身受報漢興平
末爲蟒蛇所噲子衡奔尋無處畏負清議之
報譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鶴足

置石崖頂謀事辦畢剋期發之到建寧元年
遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山獠
蟻集闕外雲臺治民等稽首拜言伏聞
聖駕玄都臣等長辭蔭接尸塵方享九幽方
夜衡入久之乃出詭稱曰吾旋駕辰華尔各
還所治淨心持行存師念道衡便密抽遊胃
鶴直衝虛空民獠愚戇僉言登仙販死利生
欺罔天地

合氣釋罪是其三道

夫滅情去欲則道心明真群斯班姓妄造黃

書咒癩無端以伏輕誚

咒曰天道畢三五成

冥氣入真氣通神氣布道氣行茲邪鬼賊皆
消亡視我者盲聽我者聾敢有謀害我者反

受其殃我吉而彼凶至甲子詔冥醮錄男乃
女媒合尊界無別吳陸脩靜復勤勤行此

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

行此爲道觥魅亂俗被斥燉煌後至孫恩伏

蕩茲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冗肆兵過玉門

之禁變態窮龍虎之勢生無忠貞之節死有

青庭之苦誠願明天檢鏡斯輩物我端清莫

負冥詔

俠道作亂是其四逆

夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵嶽德輕風

露如黃巾等爲望漢室反易天明罪悉伏誅

次有子魯復稱鬼道神祇不佐爲野廩所突
末後孫恩復稱紫道不以民賤之輕欲曷帝
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
撲群妖不勞浹辰含識懷懼草木春光
章書代德是其五逆

夫至化餘塵不可誣蔽詮謚靈魄務依明德
道無真體安逐妖空輒言東行醉酒沒故如
此頑曹寧非陋僻又遷達七祖文意淺薄乞
免擔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碎訐然後判者

始知道君無玄鑒之能天曹無天眼之照三
官疲於謹察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
民枉死嗚呼哀哉實爲五逆

畏鬼帶符妖法之極第一

夫真心履順者妖忤革其氣是以至聖高賢
無情於萬化故能洞遊金石卧宿煙霞此純
誠感通豈佩帶使然哉其經辭致姦慢鬼弊
云左佩太極章右佩崑吳鐵指日則停暉擬
鬼千里血若受黃書赤章言即是靈仙礪履
入靖不朝太上至於使六甲神而跪拜圓廁

如郭景純亦云仙流愚癡顛倒豈識儀節聞
登清度厄竟不免災

其著符昔時軍標張角黃符子魯戴終盧悚
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困魔蟒又塗炭
齋者事起張魯氏夷難化故制斯法乃驢馱
泥中黃鹵泥面擗頭懸槌埴使熟此法指
在邊陲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泥
揆額懸縻而已癡僻之極幸勿言道

解廚纂門不仁之極第三

夫開闢大施與物通美左道餘氣乃纂門解

廚矜身與食懷嗜班之態昔張子魯漢中解

福大集祭酒及諸鬼卒此鬼卒鬼民鬼吏鬼道

作此名也又天師係師嗣師及三女師此是

張魯自稱羨也又道姑道男冠女官道父道母

神君種民此是合氣之後贈物名也又米民

米姓都功祭酒此是荒時撫化名也又貧道

三洞法師長安僧禱作此名也又先生道民

仙公王赫陵縣民王靈期作也又道士蟻賊

制酒米賊此是世人之所目也又法師都講

侍經者是陸修靜傍佛依世制此名也又天

公地公及稱目妾太平之道五斗米道大道

紫道鬼神若仙此作賊時假威名也又膠東
察大拜五利將軍雖有茅土而耐進過常遂
無目節漢武之未不復稱之也
致營逸醜聲遐布遠達岷方劉璋教曰夫靈
仙養命猶節松霞而享身嗜味奚能尚道子
魯聞之憤恥意深罰其掃路世傳道士後會
舉標以防斯難兼制厨令酒限三升漢末已

來謂爲制酒至王靈期削除豐目先生道民
並其賑錫雖有五利之貴更爲妖物之名
度厄苦生虛妄之極第四

夫質危秋蒂命薄春冰業風吹蕩蓬迴化境
所以景公任於緣命孫子記爲行尸迷徒湫
學不識大方至有疾病衰禍妄甚妖崇之原
淵鬼鸞以爲灾渡危厄於遐川詹鈞星於懸
溜雪丹章於華山乃蹙顰眉貌謨詬冥鬼云
三官使者已送光歸逝者故然空喪辭貨斯
實祭酒規巾糈之利蠶食百姓公私並損致
使火宅驚於至聖歸歌動於人思矣
夢中作罪頑癡之極第五

夫天屬化始乃識照爲原棄捨身命草木非
數然大地丘山莫非我故塵滄川瀉漫皆是
我淚血以此而觀誰非親友或夢見先亡輒
云變怪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
迷言使天堂無輟食之思冰河靜灾念之聲
輕作寒暑兇佞之極第六

夫淵默心口者萬行之真德而塵果衆生率
無慈愛虺兇邪佞符章競作懸門貼戶以誑
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火獄生出
鴟鴞瘖瘖精骸惛朽淪離求劫誰知斯乎老
鬼民輩道相不然事之宜質夫諫刺雖苦智
者其聞故略致言幸試三思能拂迹改畱即
與大化同風矣良其不韋請俟明德備照聲
曲以曉長夜豈是今日弱辭所陳哉

滅惑論

東莞劉記室勰

惑造三破論者義證庸近辭體鄙拙雖至理
定於深識而流言惑於淺情委巷陋說誠不
足辨又恐野聽將謂信然聊擇其可採略標
雅致

三破論云道家之教妙在精思得一而無死

入聖

佛家之化妙在三昧神通無生可冀詔死爲
泥洹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揀神
道教揀形形器必終礙於一垣之裏神識無
窮再撫六合之外明者資於無窮教以勝慧
闇者戀其必終誑以仙術極於餌藥慧業始
於觀禪禪練真識故精妙而泥洹可異藥駐
偽器故精思而翻騰無期若迺棄妙寶藏遺
智養身據理尋之其偽可知假使形翻無際
神暗爲飛啖天寧免爲鳥夫泥洹妙果道惟
常住學死之談豈折理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使
人髡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

滅惑論曰太子棄妻落髮事顯於經而反白
爲黑不亦罔乎

夫佛家之孝所苞蓋遠理由乎心無繫於髮
若愛髮棄心何取於孝昔泰伯虞仲斷髮文
身夫子兩稱至德中權以俗內之賢宜修世
禮斷髮讓國聖哲美談况般若之教業勝中
權菩提之果理妙克讓者哉理妙克讓故捨
髮取道業勝中權故棄迹求心准以兩賢無

缺於孝鑒以聖境夫何怪乎

第一破曰入國而破國者誑言說偽興造無
費苦剋百姓使國空民窮不助國生人減損
見人不蠶而衣不田而食國滅人絕由此爲
失日用損費無纖毫之益五災之害不復過
此滅惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二諦
以遣有辨三空以標無四等弘其勝心六度
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
侯玉帛萬國至于戰伐存者七君更始政阜
民戶殷盛赤眉兵亂千里無煙國滅人絕寧
此之由宗索之時石穀十萬景武之世積粟

紅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
法遺棄二親孝道頓絕憂娛各異歌哭不同
骨血生讎服屬求棄悖化犯順無昊天之報
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禮
運稟道果固弘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忘本哉
有由然也彼皆照悟神理而鑒燭人世過駟
駕於格言逝川傷於上哲故知瞬息盡養無

濟幽靈學道按親則冥苦求滅審妙感之無
差辨勝果之可必所以輕重相摧去彼取此
若乃服制所施事由追遠禮雖因心抑亦公
世昔三皇至治堯舜所墓死則衣之以薪葬
之中野封樹弗修苴斬無紀豈可謂三皇教
民棄於孝乎爰及五帝服制煥然未聞堯舜
執禮追責三皇三皇無責何獨疑佛佛之無
服理由拔苦三皇廢喪事公淳樸淳樸不疑
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無
服五帝以公情制喪釋迦拔苦故棄俗反真
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髡頭之苦三有不孝之逆四有絕種之罪五有亡體從誠唯學不孝何故言哉誠令不跪父母便競從之兒先作沙彌其母後作阿尼則跪其兒不禮之教中國絕之何可得從

滅惑論曰夫棲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神滅愛修道棄飾理

出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也父母禮之尊道故也禮新冠見母其母拜之喜其備德故屈尊禮卑也介冑之士見君不拜重其秉武故尊不加也緇弁輕冠本無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況佛道之尊標出三界神教妙本群致玄宗以此加人實尊冠冑冠冑反禮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爲佛徒知其源惡故也所以詔爲浮屠胡人凶惡故老子云化其始不欲傷其形故髡其頭名爲

淨屠況屠割也至僧禕後改爲佛留本舊經云喪門喪門由死滅之門云其法無生之教名曰喪門至羅什又改爲桑門僧禕又改爲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淨音以佛桑音似沙聲之誤也以留爲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互改是以昭穆不祀謬師資於周頌允塞晏安乖聖德於堯典至教之深寧在兩字得意忘言莊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止西域何言之哉胡人無二剛強無禮不異禽獸不信虛無老子入關故作形像之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精無始而道被無窮者矣案李叟出關運當周季世閉賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其迹況適外域孰見其蹤於是姦猾祭酒造化胡之經理拙辭鄙廝隸所傳尋西胡怯弱北狄凶熾若老子滅惡棄德用刑何愛凶狄而反滅弱胡遂令獫狁橫行毒流萬世豺狼當路

而狐狸是誅淪湑爲酷覆載無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旣服教矣方加極刑一言失道衆僞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爲是九皇忽之爲是佛教未出若是佛教未出則爲邪僞不復云云滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現無際若緣在妙化則菩薩弘其道化在塵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已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羲農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯書符湯武抒暴豈當餌丹五經典籍不齒天師而求授聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣爲宗名爲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無二佛之至也則空玄無形而萬象並應寂滅無心而玄智矜照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言萬象旣生假名遂立梵言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以

表聖應俗則王宮以現生拔愚以四禪爲始
進慧以十地爲階揔龍鬼而均誘涵蠢動而
等慈權教無方不以道俗乖應妙化無外豈
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
解同由妙故梵漢語隔而化通但感有精麁
故教分道俗地有東西故國限內外其弥綸
神化陶鑄群生無異也固能拯拔六趣揔攝
大千道惟至極法惟最尊然至道雖一岐路
生迷九十六種俱号爲道聽名則邪正莫辨
驗法則真偽自分察道家立法厥品有三上
標老子次述神仙下襲張陵太上爲宗尋柱

史嘉遜實惟大賢著書論道貴在無爲理歸
靜一化本虛柔然而三世弗紀慧業靡聞斯
迺導俗之良書非出世之妙經也若乃神仙
小道名爲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泐
業修於是愚狡方士僞託遂滋張陵米賊迷
記昇天葛玄野豎著傳仙公愚斯惑矣智可
罔歟今祖述李叟則教失如彼憲章神仙則
體劣如此上中爲妙猶不足筭况效陵魯黜
事章符設教五斗欲拯三界以蚊負山庸詎
勝乎標名大道而教甚於俗舉号大上而法
窮下愚何故知耶貪壽忌夭含識所同故肉

芝石華譎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
惜洩唾以灌靈根避灾苦病民之恒患故斬
縛魍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淫術厭勝姦方
理穢辭辱非可筆傳事合氓庶故比屋歸宗
是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩亂盈晉
宋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
女運迤則蠲國世平則蠹民傷政萌亂豈與
佛同且夫涅槃大品寧比玄妙上清金容妙
相何羨鬼室空屋降伏天魔不慕幻邪之詐
淨修戒行豈同畢券之醜積弘誓於方寸孰
與藏宮將於丹田響洪鍾於梵音豈若鳴天
鼓於脣齒校以形迹精麁已懸覈以至理真
偽豈隱若以麁笑精以偽謗真是瞽對離珠
曰我明也

荅道士假稱張融三破論 十九條

僧順法師

論曰泥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
徒是其匹矣是以儒家云人莫不愛其死而
患其生老氏云及吾無身吾有何患莊周亦

自病痛其一身此三者聖達之流亘以生爲
患夫欲求無生莫若泥洹泥洹者無爲之妙
稱談其跡也則有玉宮雙樹之文語其實也
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云象
如斲筮得象鼻者爭云象如春杵雖獲象一
方終不得全象之實子說泥洹是死真摸象
之一盲矣

論云太子不廢妻使人斷種

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棄茲大寶
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孥孺爲
累最深饑寒則生於盜賊飽暖則發於驕奢
是以厲婦夕產忽求火照唯恐似已復更爲
厲凡夫之種若厲產焉經云一切衆生皆有
佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道棄厲就
佛爲樂爲利寧復是加子迷於俗韻滯於重
惑夢中之夢何當曉哉

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
重論其愛也髮膚爲上稱其嚴也剪落爲難
所以就剝除而歡若辭父母而長往者蓋欲
去此煩惱即彼無爲髮膚之戀尚或可棄外

物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不
辨天屬何用嚴師譬如喪服出紹大宗則降
其本生隆其所後將使此子執人宗廟之重
割其歸顧之情還本政自一著非恩之薄所
後頌伸三年實義之厚禮記云出必降者有
愛我而厚其例矣經云諸天奉刀持髮上天
不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋
旨相爲慨然

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棄俗從道寧可一
概而求且太子就學父王致敬漢祖善嘉令
之言以太皇爲臣魏之高貴敬齊王作私晉
之儲后臣厥父於公庭引此而判則非疑矣
論云剃頭爲浮畷

釋曰經云浮畷者聖瑞靈畷浮海而至故云
浮畷也吳中石佛汎海儵來即其事矣今子
毀圖像之圖爲刑屠之屠則秦伯端委而治
故無慙德仲雍剪髮文身從俗致化遭子今
日必羅吠聲之尤事有似而非非而似者外
書以仲尼爲聖人內經云尼者女也或有謂
仲尼爲女子子豈信之哉猶如屠畷之相類
亦何以殊

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

與焉

釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福無門皆是會通之林藪機妙之淵宅出家之人得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解即喪門也桑當爲乘字之誤耳乘門者即大乘門也煩想旣滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八萬四千皆稱法門奚獨喪桑二門哉

論云胡人不信虛無老子入關故作形像之化也

釋曰原夫形像始立非爲教本意當由滅度之後係戀罔已旃檀香像亦有明文且仲尼旣卒三千之徒求言興慕以有若之見最似夫子坐之講堂之上令其說法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殊方聰敏淵博善談法相襁負佛經流布關輔詮以真俗二名驗以境照雙寂振無爲之高風激玄流於未悟所謂遣之至於無遣也子謂胡人不信虛無誠非篤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云剃頭本不求佛爲服凶胡今中國人士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訢訢蚊行喙息咸受其賴喘蠕之蟲自云得所子脫不自思厝言云云宜急緘其舌亦何勞提耳論云沙門者沙汰之謂也

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逾美真可仰之弥高鑽之彌堅者也

論云入國破國

釋曰夫聖必緣感無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爲化不待形戮而自淳無假楚撻而取

正石主師澄而興國古王諮李以隆道破國之文從何取說

論云入家破家

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未學道士有赤章咒咀發擿陰私行壇被髮呼天叩地不問親疎親相應殺此即破家之法矣

論云入身破身

釋曰夫身之爲累甚於桎梏老氏以形骸爲糞土

釋迦以三界爲火宅出家之士故宜去菁華

棄名利悟逆旅之難常希寂滅之爲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輕舉白日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亡於即事不旋踵而受誅漢之張陵誣調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

論云不朝宗者

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況沙門者方外之士乎昔伯成子高子州交伯但希玄慕道似不近屑人事

論云剃頭犯毀傷

釋曰髮膚之解具於前荅聊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衣立身不乖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

論云出家者未見君子皆是避役

釋曰噫唉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無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胸懷澹尔無寄塵垢何能攬其方寸割慈親之重恩棄房櫓之歡愛虛室生白守玄行禪或投陁林野委身餒獸或靜節蔬餐精心無怠將勤求十力超登無上解脫天羅銷散地網兆百福於未萌濟蒼生於萬劫斯實大丈夫之宏旨非吾子所得聞也避役之談是何言歟孔子頽喙三尺者雖言出於口終不以長舌犯人則子之喙三尺矣何多口之爲累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頻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求墜無間遑復論此將不欲倒置干戈乎若能反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爲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云育德成國不無多少但廣濟無邊求拔塗炭我金剛一聖巍巍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已上何容都無禮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在其跡不著耳中外二聖其揆一也故法行云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爲

儒林之宗國師道士或寂漠無爲而作佛事金口所說合若符契何爲東西跳梁不避高下耶嗟乎外道藉我智慧資我神力遂欲撓亂我經文虔劉我教訓人之無良一至於此也論云道者氣釋曰夫道之名以理爲用得其理也則於道爲備是故沙門号曰道人陽平呼曰道士釋聖得道之宗彭聃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譬如仲尼博學不以一事成名游夏之徒全以四科見目莊周有云生者氣也聚而爲生散而爲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

颯胡怙遐邈下眉角靄鳥蓋矯詐上居小

霾莫皆反閩閩下音澆流反上俱玄

訛詞上謬言也詭蔽下必委反

煨燼下徐烏回反渣糝蘇側加反淪滑徐反息

沒悼傷也盜聊察音互鄉上互字淪滑徐反息

其難與言攄寫反波崙下力昆反常帝善薩彈免

也反息禁錮下音故造之反至也扣齒反擊也

啞唾反於見醴泉鱗霞紅上兄云藹花徒上

齒反上石合懋莫侯反鱗霞紅上兄云藹花徒上

浪反毒侮慢輕上音武蟬蚶大上母朗反喻許及

子衡下庚反縻反密碑鶴足谷上反山獠下竹巧反

闕外也上兄逼反胃鶴反上俱犬愚戇下竹

僉言反上七廉誚責才笑反窈窕反煙曉烝氣醮錄

上子祭也媒合反私列觥魅盲上俱斥音尺佚蕩

上淫一溷漫反上胡本態他代俠道上胡鳶望

老音綠野麋下音眉突徒骨反幽竇下音豆

老稚反下直利慨然反上苦愛掩撲反下普木浹辰

上子怙反反誣蔽上音無詮謚下音示頑

二日反反十十誣蔽上音無詮謚下音示頑

曹下亂也登反陋僻亦下反辭訛告下音素伺吏相上

力置反下討捕下音捉也妖忤故反吾誇慢奢也音誇

崑吳上音破屐奇逆音即石也下入靖下音園

廁初使音清反下驢馱扇下反知黃鹵下音魯擗頭上

字懸棉反下柱吾剛堙埴反上詩然反水侍力憚徒

反畏揆額也上徒骨反隆起懸縻碑下密纂門祖上

管反繫竹於門為紅繒開闔門下音因重嗜班江上莫

白黑相禕僧於名宜反秣陵地名音末膠東上音交

雜也禕僧於名宜反秣陵地名音末膠東上音交

東在藥大反上郎端茅土分茅列土之古地也諸侯

登州樂大反上郎端茅土分茅列土之古地也諸侯

酬何耳營逸上惡酒也命反岷方蜀地名閩嗜味音上

也視貪憤恥怒上房粉反除豐反下禍也賑錫上振二

音下先擊反賜一秋蒂草貫綴也花湫學反上子小

也妖崇遂反私鬼鸞衢音詹鈞子詹父鈞千歲

之懸溜水下流力救反氏夷胡人丁巧反顰蹙六反子

擯譎說上呼賣反怒也蠶食舍反昨瀟漫了上反形

下莫半反一輟食上知劣反兇佞定反奴馮兇

上呼交反鐵鉗以鐵夾物鳴鴉俱尺夷反下

鳥勞東莞郡下音官總叶庸近也音容凡詔死

上彌性也煥然明上音喚餌藥反食而志迺啖天

反自也斫理也先擊反分髡頭去髮也坤髮膚下

厲音斫理也先擊反分髡頭去髮也坤髮膚下

夫皮包反必交織毫廉反訕所問反又所政阜

下音婦憂娛歡下音愚讎悖化反蒲也吳天

上胡道反詩云欲一揆反里也綴反知衛瞬息

報之胡道反詩云欲一揆反里也綴反知衛瞬息

公明集卷八

十三

服也音服也縷音縷也淳樸下音素也化洽下音沾也搢紳申進

仕官者皆謂之帶也今之介冑也沙汰下音太三豕下音豕

也縑弁下皮側思反黑縑也介冑也沙汰下音太三豕下音豕

旨孟軻何下苦鹿獮反下冠也也介冑也沙汰下音太三豕下音豕

斯麗二音呼怯弱下音若反北狄的徒猥狃反下狡也八廝隸

反淪湑下息徐反酷反苦商鞅兩反於孛戮六反

也戮殺奴子犧農上興宜反伏緝政理也七入反

抒暴反上除也羌胡良反苦涵舍音陶鑄二挑音襲音

嘉遁反下隱也愚狡反下狡也巧憲章法上音獸蚊負

也文音忌天反下於亡譎詐音決肌革肉上音革飢

也瀆唾替上音魑魅下眉丑知反恃武市上音氓庶

田音萌也實蕃下音煩租稅姑上音糜費散上音

未也反蠱惑上音毒也古蝎國胡葛反食禾蟲也蠹

民上音害也畢券下音願反覈以反上考警音古張

毅下反魚單豹善上音斲箕反二字上必反春杵詩上

尺呂反下湛然上宅反儲貳上副音除也白驥下音

也孛孺子而注孺維也孛管下反厲婦醜上音也

一概愛下反倏來上音忽叔林藪下音係戀上音

襁負上居兩反織縷為訢訢許許介反蚊行渠上

行也反蟲喙息上音鳥口也喘蠕軟上昌軟反下音

蟲厝言故上反濯穢洗上音濁鑽之官上反民澆古下

堯也反挺揚然上反夫楚捷反下他建祀咀助下側發擿

的也反他慝於檢桎梏上音扭械之別名反菁華音上

的也反他慝於檢桎梏上音扭械之別名反菁華音上

精
良
也
草
奮
飛
反
上
方
問
旋
踵
上
似
宜
反
下
之

也
盛
良
也
草
奮
飛
反
上
方
問
旋
踵
上
似
宜
反
下
之

也
誣
調
音
無
謗
也
二
原
壤
兩
反
而
近
骨
節
反
先
輪
扁
下
足

之
犬
術
反
古
噫
啞
醫
衰
二
音
確
乎
反
上
堅
也
角
神
凝
魚
下

反
陵
房
櫛
東
反
即
餒
獸
反
上
紆
瑞
宏
晷
反
上
惠
萌
頰
喙

上
音
字
孔
子
頭
如
仰
字
也
下
同
前
闔
門
塔
上
胡

也
閉
干
戈
和
下
古
培
塿
口
上
步
口
反
是
也
前
闔
門
塔
上
胡

也
象
卦
其
揆
癸
下
求
偏
禪
助
下
音
卑
跳
梁
作
上
音
條
下
躍

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

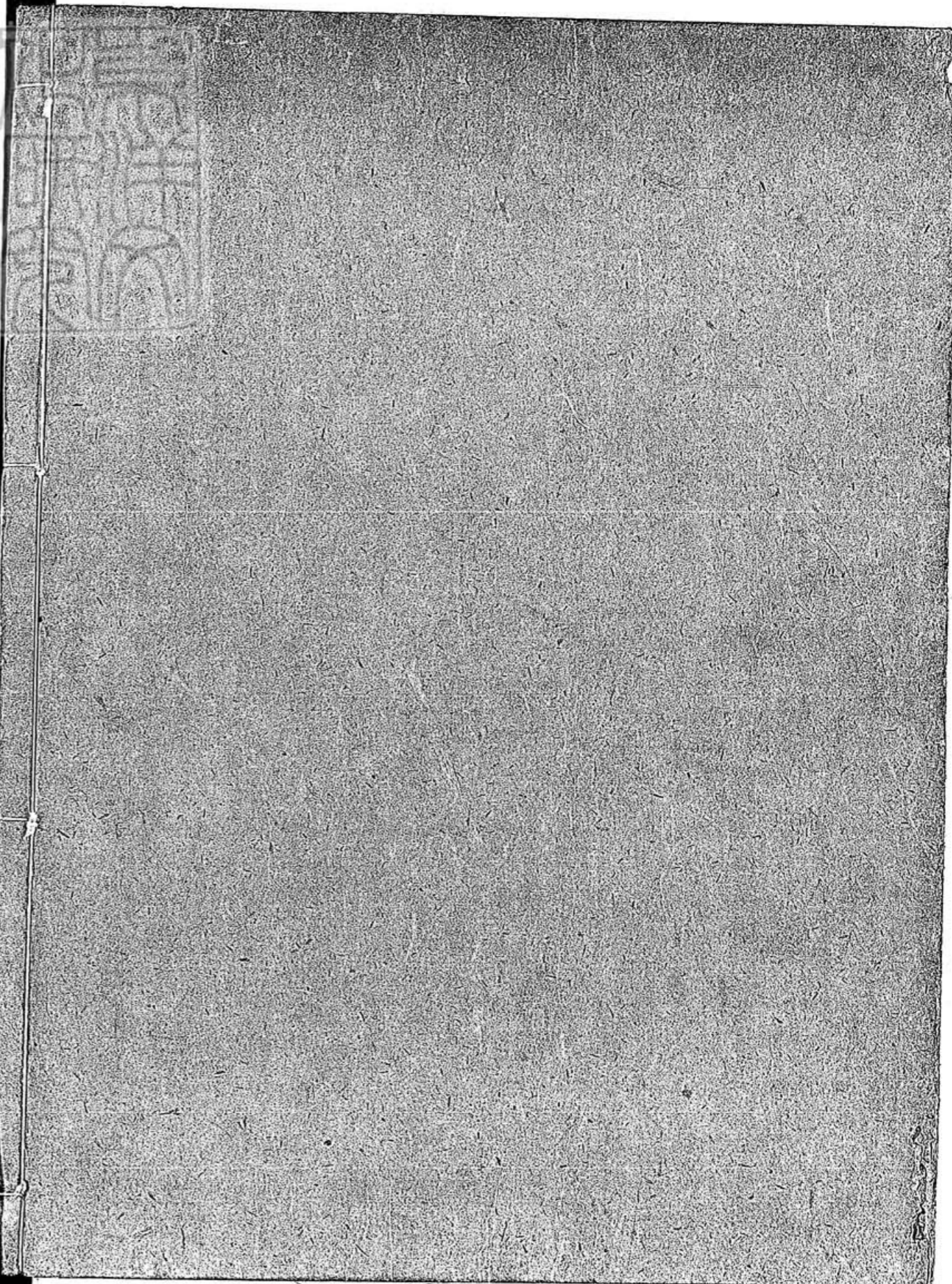
也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

也
撓
亂
反
上
呼
覺
彭
聃
也
下
聃
土
老
子
也
彭

所圖書

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所