

序折疑論

間二逆旅以昏日一換真一豁達醉卧
無他一虞鬼魅為祟而致病焉歸而
求諸醫有識者解之云若知見之所
以為鬼乎既一謂之鬼矣安得求
有形乎既已謂之鬼矣安得求諸
形乎有無推之環無端矣遠而非鬼
哉鄉若之鬼由於惑且根於心一

心不生萬慮斯寂試求何物能致其
病哉昔桓公委腕之恙得無似乎聞
者不自知其霍然也吾

大覺醫文一以斯道開人心昧者不
知以心而融迹及執生佛殊迹以迷
心從生至生而自沉鬼窟如來說為
可憐愍者有大禪師以妙明是託乃
因時之疑羅無碍辯纍纍幾萬餘言

以慈碩深詞若過激當與晋牟子理
惑諸論並驅而爭先焉新安法友象
初嘗得古註善本手書欲粹而身先
化去幾十年矣歲辛亥師霽虛過余
索序以終其願并銷近世拘墟之疑
疑既銷矣覓心了不可得况世間妄
造乎使茫然酣寢幸無病恐非諸師
救世苦心矣是為序

古杭昭慶沙門傳如和南書

折疑論序

雪庭先師主少林時有成彥美者號
妙明飽經論善詩書自西而來志欲
參訪而已每於少室平昔所作文集
詩辭俱失所在余遊方時過磁陽宿
鳳凰有以妙明折疑論者示余余熟
讀之不覺終軸撫卷而嘆曰若非精
練教乘深通儒雅者莫之能為雖然

字經三寫烏馬成馬恨不見其真也
迨至元丙寅命余主少林一日經遊
洛中偶得妙明親筆的藁視其布列
條章鋪陳篇目意欲板行不果其願
也今靈巖監寺書記開公等好賢樂
善之心堅欲命余序引幸望通方君
子流布於遐邇不為無益云 峇
至元己卯足菴書於靈巖丈室

折疑論序

鄉貢進士白水居皓撰

法師名子成字彥美號妙明京兆霸
陵人也少時為儒壯而澁釋其性愛
書史喜翰墨樂遊學好著述每與賢
士大夫詩詞唱和一聯一句在在聚
席人多傳之如鸞戴詩云學得人言
字、明便能巧語為通情不知身在

樊籠裡猶向堂前弄舌輕畫寢云夢
魂不管擊書手一帙南華墮枕邊閒
遊云家、明月誰無分交、青山豈有
緣水心事云綠芰青荷香海池環亭
冷浸碧琉璃高軒矮榻無纖暑卧看
清波漲鷺鷥正長篇短偈例皆如此
尤能洞明本宗佛法予嘗占縣大
夫張昂請誣心經五日而成萬二千
言辨理精當不為不多得又嘗綴述
本色法事文集僅二百首語句雄麗
旨意渾成同袍得之囊蓄不出抑為
銀得無意多傳頌以兵火之亂匿跡
山林嘗與耒陽問難詰折事最終始
遂錄成軸名曰折疑論首之以序問
終之以會名凡二十篇言簡而理密
文約而義豐涵泳六經隱見諸子每

一篇之中其行數語斷決折疑理甚
明白多非具三昧辨才其孰能致於
此乎且余與物明為不請友其有年
矣夫凡著作名家之慳故于序引毋
俟召而云告事甲仲秋八日書

折疑論篇目

叙問篇第一

聖生篇第二

問佛篇第三

喻舉篇第四

宗師篇第五

通相篇第六

論孝篇第七

拒毀篇第八

評議篇第九

舉問篇第十

解域篇第十一

釋謗篇第十二

辯施篇第十三

殊見篇第十四

隨宜篇第十五

優劣篇第十六

先知篇第十七

尊釋篇第十八

言符篇第十九

會名篇第二十

篇目終

折疑論

金臺 大慈恩寺西域師子比丘 述註

曲而斷之謂折猶預不決之謂疑評議難辨之謂論
此論因妙明子時有客特詰請問以決所疑妙明子引
三教微言之以答遂成是
錄計二十篇故曰折疑論

叙問第一 叙者叙其來由問者問其所疑第者次

妙明子 諱子成字彥美號妙明京兆霸陵人也幼而業儒
翰墨樂遊學好著述解慧超群才思出眾遇魚巖老人祥
公處得其法開揚大乘經律論大元詔封傳大乘戒賜紫
闡國大師之號實居石室後歸終南山有客而來即折疑
當時之條然者也

妙明與之坐而問焉 與客坐以曰說
談來因曰也 夫子何來 尊美之稱
曰夫子謂

客曰有所請問而來 客言有所疑
而來請問 妙明曰吾居是

山也幾以數年而世罕知 吾我也幾近也罕少也謂我居
此山將近十數年矣而世人少

知加以懸石巉巖危嶠嶮嶮無人履踐嶮音諫險也巖積

鏡而高也嶮音義巖危也嶮音險山險也加以者兼有也

懸石者累垂可畏之貌謂嶮嶮難行之處少有性來故曰

無欲聞人之取而耳自聞淮南子曰雷者陰陽擊搏之聲

聞於人耳蓋人管籥之音無欲悅人之心而心自悅管籥者

之屬籥者似笛而有三孔短小其管籥音聲無夷齊匿跡

於首陽不欲德稱於人而人自稱其德伯夷叔齊孤竹君

欲之西南遇武王伐紂迎馬首而諫不巢許韜光於箕岫

豈為道揚於世而世自揚其道巢許韜光於箕岫

由不受隱子之居山亦以類矣奚為人之不知也齊許由

客曰請無拒馬無禁止之辭子妙明曰子張云君子尊賢

而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之

不賢與人將拒我如之何其拒人也論語子夏門人問交

云何對曰子夏曰可者與之不可者拒之子張曰異乎吾

所聞君子尊賢而容衆云蓋子夏之言迫狹子張譏之

是也子張所言容知則無拒此許答客曰噫噫者傷吾與

子皆儒也我與子皆予昔嘗與子為方外友往日也嘗曾

也撤去繁籬出乎流俗之獨以兵火之亂不得同地而處

良可歎也獨單也言單為兵亂而逃避子下髮離俗其有

年矣子落髮為僧離去嘗欲一往而見不果如願曾要專

見而不頃以稅駕塵習摺置人事姑乘少暇聿來高居欲

於暫時放下之義塵習者塵寰家務之習機置者謂棄止
於一邊人事者往來交接之事也姑且因乘少時閑暇
遂而來高隱之居欲以決折妙明曰請試言之請試言
所疑之惑情莫可知許否

客曰人云假借他言曩妙明儒時未嘗寄口於佛經曩昔也

之日為儒時未嘗掛口於佛經今為釋也沈涵因果空寂之說如沈貪負酒

色迷意醉亦如酒波溺而不醒乃遺棄周孔黃老之書不

識有諸遺書猶棄也諸助辭謂遺棄周公孔子黃帝老聃之

妙明曰子貢云君子一言以為知一言以為不知言不可

不慎也豈賢於子乎言為恭者謂恭敬推遜其師也子貢

曰君子一言不善為不知云云此責子貢不謹言也蓋一言善

為智一言不善為不知智不智係於一言不可不謹慎也

凡物自微至著緣淺及深微者細也小也著者盛也大也

者因也因而者由也辟人入辟登萬仞之巖不可一步而至

必資下以及其高七尺為仞嶽者山之高廣者也此結上

可一步便到必自既登絕頂所歷諸山豈曰棄哉重結上

下以至其高上既登絕頂所歷諸山豈曰棄哉重結上

登絕高之頂以觀經歷之吾始學周孔黃老之書抑以為

極致我始初以為學周孔等書之次檢佛經始知聖道有權

實爾因檢閱佛之經典始知聖今吾以姬孔黃老之書

為眾山姬周文王姓謂周孔黃以佛經第一義諦為絕頂

第一義諦者教乘之極談也已達聖位者為真諦未脫凡

情者為俗諦於時真俗不立凡聖情盡不著二邊唯存中

道故曰第一義諦既登絕頂望眾山而自遠矣何棄之存

耶此喻絕高之頂既登絕頂望眾山而自遠矣何棄之存

聖生第二之跡故曰聖生

客曰佛之所生在何邦域其氏族顯跡及形貌德相所說

法要可得聞乎佛之降生國土姓氏家及妙明曰富

哉問也發問之辭深遠予雖不敏略示所知以報吾子

不敏達畧將少知自漢之西過數萬里地也之者往也自

漢地往西約有國曰迦維羅彼有國土名迦維羅王姓釋迦

此語釋迦父名淨梵梵語首屈陀羅或云大夫夫人曰摩耶

梵語摩耶佛本居兜率天宮觀史多此云知足以先佛之

摩訶般涅槃後佛當補處名曰護明梵語其云摩訶般涅槃

云大寂滅自迦葉佛涅槃之時實以三祇因滿脩三祇之因

後佛補其處特待出現之時宿願未周願未生有

阿僧祇劫也萬德果圓方為妙果圓滿宿願未周願未生有

周圓故下示同生滅示現身受駕日輪香象託蔭王宮胎時

化現於日輪之中跨香以大夫夫人摩耶為母註見以周昭

王甲寅二十四年四月八日當周之時正月建子毘藍園

中右脇而生脇生者表異常流周書異記云昭下二十四

太微照自西方王即惟問羣臣太史蘓由秦曰西方生大

聖人也王曰於此何如由曰無事千年之後聲教流傳於

此南郊以記之於國於時地搖六震六震即六種震動謂動

安曰動聲龍曰打擣物曰擊然各有三直動名動四天下

動名編餘五千動天雨四華少華御降也四華者曼珠

樂華拘神捧金盤持金盤龍吐香露水浴太子身即能緩

行七步七步者以表圓目顧四方一手指天

一手指地天上天下唯吾獨尊具三十

道已天王敬奉帝主欽崇道高諸聖故曰獨尊也

二大人相三十二相者梵音聲相眉間白毫相鳥瑟尼相

法要可辨開乎佛之降生國土如氏家族無及妙明曰富

故問也發問之辭深遠予雖不敏略示所知以報吾子

不敏連累將少知自漢之西過數萬里地也之者推也自

有國曰迦維羅彼有國土名迦維羅王姓釋迦

梵語摩耶佛本居兜率天宮梵語兜率陀亦名以先佛之

摩訶般涅槃後佛當補處名曰護明梵語其云摩訶般涅槃

云大寂滅自迦葉佛涅槃之時實以三祇因滿

後佛補其處特待出現之時實以三祇因滿

三祇因滿宿願未周宿願未周

示同生滅示現身受駕日輪香象託蔭王宮

化現於日輪之中以大夫夫人摩耶為母

王甲寅二十四年四月八日當周之時正月建子

中右脇而生勝生者表異常流周書異記云昭下二十四

太微照自西方王即惟問羣臣太史蘓由奏曰西方生太

聖人也王曰於此何如由曰無事千年之後聲教流傳於

此南郊以銘於國於時地搖六震

安曰動隣龍曰打搏驚物曰擊然各有三直動名動四天下

動名編餘五千動天雨四華

名華拘神捧金盤持金盤龍吐香露

行七步聖財也

一手指地曰天上天下唯吾獨尊目顧四方

明大事因緣玩者於此動用之間自可消息後成具三十

二大人相三十二相者梵音聲相眉間白毫相鳥鵝尼相

鮮白相齒齊互容相具四十齒
相肩膊圓滿相師子身相廣
軟相常光一尋相身真金色相
身毛上靡相身分圓滿相勢峯
跌端厚相手足網縷相手足細
相纖長光澤相足千輻輪相足
好指十種好者指甲纖直指間
足裏赤手足平掌文不亂躡足
長手足潤澤掌文不亂躡足少
步齊正師子王行鸞王行步龍
視行步不亂半身正直佛身過
躡平正身體端嚴諸根方正身
淨潔身體端嚴諸根方正身色
腹相團圓無橫文身正淨不黑
右旋膺孔不凹膺孔不悖膺孔
牙好不過唇深好象王聲相
赤好不過唇深好象王聲相
紫鼻不下垂鼻高修長鼻高
睫次第眉如半月眉毛黑澤
軟王請仙人阿私陀瞻之貴賤
曰太子隨身相

好繁若芬華太子身相如初開芳在家作轉輪王出家成

無上道在家定作金轉輪子以臣觀之必不得在家矣仙人

定離國位遂泣曰太子成佛必施大法臣今老矣失此大

利良可悲哉有淚無聲曰泣仙人知太子成佛年十有九

壬申二月八日周正建子二月八日也呼車匿鞍朱駢車匿

駢馬皆與佛同日生也遊看四門逢僧了法不樂王宮亟

欲修心因遊觀四門東門見老人衰朽南門見其病者西

比丘答曰世間無常我由修其聖道起於彼岸若能如是

恐怖者亦皆如此立愈起善心厭王生憂懼恐斷國嗣遂增以

侍御音樂娛之太子不悅國王知太子心欲出家後嗣遂增添侍奉殊加

樂太子不以為悅樂迨夜之央迨至也央半淨居天人居

以管絃音樂取其歡迨夜之央迨至也央半淨居天人居

天人乃輔太以天福九彰侍御之魏容九孔流溢不淨蛆

子出家者魏音醜淨居天人用天福神力彰顯侍御姝女俱

蟲可厭各昏睡現死屍相於兩眼兩耳兩鼻口并大小便

太子轉生厭離世間夜半子時淨居天人報曰太子可

出宮今正是時天人告太子曰既降堯率款於是驕捷陟

捷陟僕車尼從人天人捧駕其馬足飛空而去城飛空逾投

身雪嶺跌坐盤石上淨思六年遂成佛果正云

先於彌樓山習不用處定次於鬱頭藍弗處習非非想

惡不去無善不圓去盡萬善周圓首詣鹿林三轉四諦

而摩訶男等五人得道五人者佛初入山父族三人一阿

佛既成道首於鹿園與憍陳如等說三轉四諦法輪三轉

是者一示相轉二勸修轉三作證轉一示相轉者此是苦此

是修苦汝須知此是集汝須斷此是滅汝須證此是道汝須

修知世間苦因苦果出世間樂因樂果也三作證轉者此

是苦我已知此是集我已斷此是滅我已證此是道我已

修陳如等疑問如來還出世間苦因苦果樂因樂果否如

來答云我已聞說此法各證道果初宣小教三轉四諦次演空

宗見下文由是向室羅筏城祇園等處八部般若次第興

馬室羅筏城即舍衛國城也祇園者即祇樹給孤獨園也

道行般若金剛般若勝天王般若文殊般若後居鷲嶺演妙

法華會三歸一捨權從實鷲嶺內玲瓏可容千萬餘人佛

於此中多說妙法先因鹿園說有而盡皆執有次演八部

者乃從乘歸於一乘捨權從實及於普光明殿菩提道場

欲色諸天逝林等處圓音極唱演大華嚴此經有三部上

三十九品共四萬五千頌在唐外有九品未就此下部經也此經七處談九會演具編圓頭漸空有權實總貫三乘五教之玄理故曰大事無不窮理無不盡此經大小事聖方廣佛華嚴經也

凡交徹主伴互融圓五教貫三乘含十方攝一切會齊章如空中色心俱入照境如燈遮照似鏡胥融大小相

含一多無礙胥相也總結上文意佛之妙用或大或小而伴互照鏡無礙者如燈燈

五照鏡無礙者如燈燈十世同於一念故華嚴得云一念無來亦無住如斯了矣三剎那現於一毫如來妙用攝大

世事起諸方便成力大千沙界以不有無之有幻而成此華嚴諸佛菩薩圓融一切境界

於有能有所之宗以不空之空而現於空現空之境一真以空有不立二諦常存不離不即二諦常存

寂照兩忘真俗常顯忘於是諦雙顯即有而現於空有而觀

有空即空而現於有空觀有空而包法界共異之名如海納同

名方廣而百川統諸教差別之號總攝三乘總號華嚴終頓之四皆不出此實圓滿之洪規足之大規模乃之辭

真常之妙說無假為真不變為常既大矣哉謂此圓不可思議之極致也慮心無大小前後約機而說之故也迥脫言

可思議之極致也慮心無大小前後約機而說之故也迥脫言至盡之教也故佛乃利生廣大普度一切眾生咸證一潤

物洪深皆蒙滋潤故曰潤物共深物牢籠億劫之生華嚴張大教網攝人濟拔無邊之苦隨類化導濟拔沉然以不

生之生而現於有生之生一如來真淨妙體本來無生因見故以無生之體化以無相之相而現於有相之相矣

現於有生之體化以無相之相而現於有相之相矣客澄思靜默移時不語

有相之中乃化度眾生之相矣

名之無相以無現無相之理現於客澄思靜默移時不語

有相之中乃化度眾生之相矣

名之無相以無現無相之理現於客澄思靜默移時不語

有相之中乃化度眾生之相矣

名之無相以無現無相之理現於客澄思靜默移時不語

有相之中乃化度眾生之相矣

名之無相以無現無相之理現於客澄思靜默移時不語

客聞言佛圓融要妙法門如明曰子於吾說不自決判子清其心念靜然過時不語如明曰子於吾說不自決判子

我恐子用弘大語句美妙明曰不然昔者華嚴會上我恐子用弘大語句美妙明曰不然昔者華嚴會上

二乘聖人皆是漏盡大阿羅漢者華嚴會上佛說此經之時聲聞緣覺二乘小聖諸漏具八解脫能任無礙類不

已盡皆是煩惱斷盡阿羅漢具八解脫能任無礙類不

解脫者一內有色觀外無色解脫二無色觀外色解脫三淨解脫具足住解脫四空無邊處解脫五識無邊處解脫六

無所有處解脫八想受滅定解脫獲六神通獲得也六神通者想處解脫八想受滅定解脫獲六神通獲得也六神通者

通三他心通四神境通始聽華嚴圓滿教誨初於華嚴會

上聞此圓教目不覩佛身不見佛身耳不聞佛語也

不聞佛語心不了法義說心不了法義神迷意醉如云情智暗

情憎眼其人入於黑暗之處其情性昏而不明也茫然自失

茫茫然湫漭而如都無所覺知蓋此圓教唯大乘菩薩所

自失其身命者也蓋此圓教唯大乘菩薩所

子

昔者華嚴會上

佛說此經之時

聲聞緣覺二乘

小聖諸漏具八

解脫能任無礙

類不

解脫者一內有

色觀外無色解

脫三淨

解脫具足住解

脫四空無邊處

解脫六

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

處解脫五

識無邊處解脫

五

獲得也

六神通者

想處解脫八

想受滅定解脫

獲六神通

獲得也

六神通者

解脫具足住

解脫四空無邊

聖智者三乘小聖善具神變自在無礙因就此故於大以
根性言之則小聖不及大凡上根上信凡夫行菩薩行修

是大小聖不由根有大小而性厚薄上根人意氣微劣故有大小
及大凡吾以信道崇篤深忍欲樂故於大法能畧其知也因我

信此道理崇高而篤實所以深忍私欲世樂如其蔓演以
戒而不貪又於此大乘法中畧少而知也

問佛第三

此篇因第二篇中言佛既有

客曰彼既有姓捨而不稱復稱為佛其義何也佛篇下問妙

明曰此乃大聖之謚彌也史記謚法者行之迹也謚者凡

彌有十謂所謂如來放同先應供堪為福正徧知真彌通

明行足得彌果從因善逝提彌世間解無上士窮盡法調御

丈夫降生成天人師法應機說佛三覺圓世尊出世稱以彌

稱之故名曰佛由是十號稱猶三皇之與五帝稱彌而不

稱姓也三皇者伏羲神農軒轅也五帝者少昊顓佛者覺

也此梵語佛也其義有三自覺覺他覺行圓滿也覺他者自利

謂也他覺行圓滿者以三祇滿三無量劫方得功行圓滿皆修

三界出界不被欲界色界無色三身具三類化身身三身既圓

故曰三智朗三智皆明故曰朗也三覺明行圓滿三覺

洞然故三德圓皆具故曰圓也三常備身常即法報化三

身三常既具圓十善一不殺生二不偷盜三不邪淫四不

故曰備也八不貪欲九不瞋恚十不邪見滿十度布施持戒忍辱精

離此十惡即成十善故曰圓也善地離垢地發光地熾慧地

此十度故曰滿也起十地歡勝地現前地遠行地不動地

善慧地法雲地超越十地且十身善提身願身化身力持

證等妙二覺故曰超也備此十身故曰具也備十力

力宿命力既完故曰備也明十智四苦智五集智六滅智七

道智八他心智九盡智十無嚴十漏一知來二應供三正

逝六世間解無上士七調御丈夫八天人方名為佛總結

師九佛十世尊也威重所尊故曰嚴也此約報化而言

德方名如佛功佛有三身註見前此約報化而言

而法身則非子所聞也當與汝所聞聽也客曰固欲聞之

法界即法身之理者神明之本造化之根淨妙明之本者即真

造源也此乃諸佛之境界以造化為大治若鑄銷而鑄之兩

儀乃陰陽昇降之理即一動一靜之法亦如良工鑄物妙

以鑄鑄鉗鉗作諸器四皆從方大而無外法身之理包含

微而無內虛之塵亦無其內曠而無端曠胎明廣天之義

端緒可觀香而無對妙真暗深寂而無可等對者萬象之

以所生從法身所生五音之以所成樂星角徵羽也而配

合五行宮土商金角木徵火羽水生而無始本無所始成

而無終亦無所終無始無終既無所始亦無所終無職無

昧法身之理無非暗無兆無朕微萌兆之朕無名無迹無相無

名字及無縱無廣佛真法身猶若虛空豈有縹之無豎無

橫圓大虛徧一切無方無維於四方有維而可度乎無

小無大豈能大然包含法界無相無性可觀無性可攝無

斤是命

故曰自性涅槃。真常湛然不隨物非過去。然現涅槃本無

去非未來。聞見錄邵子云身在天後心在天地先非

現在。古德云三世覓心不有。豈有未來之理也。非

也。非繫非離繫。此後重明法身之妙。妙法身非縛非解脫。

既不着縛亦非苦非樂。何苦樂之所致哉。非不苦非不

樂。亦不着不苦非色非心。色相亦不屬心相。非不色非不

心。法身之理靜則以無動則還。有非理非事。不是理非不

理。非不事。無不是是。唯是一味。喻如海納百川其味唯一

而非一味。亦不一味。遍一切處。法身猶如遍一切處而非

一切處。而亦不着。而體常圓。真常妙解在凡不減在聖而

非常圓。亦不着。湛若虛空。法身之理澄澄而非虛空。亦不比

清淨無為。本非作然。而無不為。法身常寂為度。有情無情

有情者一切含靈也。無情者闡提也。平等共有。結上句意

然闡提有情而不明真理。若無情也。平等共有。金剛經云

是法平等。以如是等無量行相。喻無量行相。而非行相。無量

行相以喻之實。應正了知名法身佛。上總結上文意。應當如

法身。客曰法身之義盡在此乎。法身義理盡妙。明曰抑未

佛也。抑然而夫法身者。此下復明離四句絕百非。妙明曰抑未

也。未盡也。夫法身者。法身之妙。離四句絕百非。妙明曰抑未

有亦無句非有非無句也。百非者四相資。一十六三

共有一百非也。動念則隔。情動念則智隔。強言則乖。而語默動靜

故曰百非也。動念則隔。情動念則智隔。強言則乖。而語默動靜

則非離也。脫聲塵。離文字。而語默動靜。皆不可得而親。也

近蓋以法身離言。總結上文大意。法身離言亦非法。離言亦非法

舟是命

身也。若離語言之外別求法身亦非子頗欲學達離不離

言之道者乎。汝頗少學此離與不客曰唯唯音尾速妙明

曰欲善其事先利其器。論語子貢曰工欲善其事必先利其器欲為仁而先親仁賢欲學聖

道必先立其所志如子能先學離不離言之方便乎。善巧

此則聖道而易明矣客曰唯命是聽。聽其命曰妙明曰欲達離不離言之

道者。此下形容容當先觀一切法。欲學此道應當先觀察世

無實無虛。莫於虛實無我無彼。我知見無垢無淨。本性無

垢黜聰明。去智曰黜謂隳肢體。離形曰隳謂廓塵習。廓落

習屏念慮。屏音秉謂屏情卷慾。屏破私情泯智凝神。泯

結世智凝忘懷澄思。不記情懷澄清思慮如上然後眼如耳

耳如鼻鼻如口口如耳。六凡學道者到此心凝形釋之時故

爾則色聲香味觸法身心混融體智圓通。結上文意既六

融圓通直得貫踈親。亦不知親已忘物我至道不可以情求

知而泯榮辱。安榮耻辱之絕是非。是與不是收視返聽。

其目返虛已真真。空虛我有白醜。皆絕之收視返聽。

於舌上。死甚如千聖喚不回頭。絕靈心百鳥都無尋處。登浪相

同槁木。形體同枯槁之心若死灰再不起念也。者智閒遠

水孤峰。木者無生意也心若死灰。再不起念也者智閒遠

潭皎月。性體孤峯者雖有形而取之不可及也性寒

詔之道者。後可許為離言之道。客蹶然而與曰

速起之貌與予心意懣懣。懣懣精神

慌憐。慌憐音胡廣切忽也於子之說莫知其入也。意悶亂而

者興起之貌與予心意懣懣。懣懣精神

性暗心迷而不明恍惚愚世於子妙明曰夫何忽哉何恍
之說法身妙理皆無所入也
有始吾以子為達矣今子之鄙而至此乎
無所知者豈不鄙
陋而至於此乎
居吾將告汝
此居坐也謂我將
達者今逼急而
於魚巖老人
秉授法要之師祥公是也
三年之內執弟子

禮
三年之間以弟
子之禮而侍奉
不敢以一言形是義也
不敢輕用一
而

魚巖亦不我之告也
說與我亦不告
五年之後服勤驅役無
不從適
後使無有不順
從事而隨適者
始得魚巖引而並席

微申此道少有開覺
申此方得同席而坐
爾後日往而
問而不我吝也
於後日每去問
而子獨心意迫速而容易

於道者乎
豈惟以心逼迫急速容
客曰若義奈何
若此如何
妙明曰止乎止乎
言止者禁約之辭重
夫走之愈數而跡之

愈多
夫音扶夫者起辭之端數比音
朔謂走愈頻數則踪跡愈多
言之愈數而道之愈
遠
轉言頻數則道
不若處陰而息跡忘言體道也
莊子云處

處靜以息跡少
言辭則道近矣
向吾所說始之以言言言
則向上吾之言辭
也
次之以言言無言
言無言之道也
然未及以無言言

無言也
若此則猶未是離
客曰請聞無言
欲聞無
之默
良久默然以
有闕
客曰此離言之道者乎
只此

離言乎
妙明不應遂擊几而歌曰
以手擊几按
修竹搖風
兮牕戶冷澄潭浸月兮星斗寒
瑤琴無絃兮曲琅然高山

流水兮不須彈
若邵子詩云月到天心處風來水面時一
般清意味料得少人知此歌正顯無言之
道
歌罷就枕而卧
於是露晞離言之道學者
客離席出戶

移時而來曰向之間答理其隱密不近人情請置其說
其

席出於門外過時而來曰芒向所言問答之辭敢問佛向

其理甚隱而深密不近尋常情意且止其說謂再敢問佛於

雪山修道不云登仙還言成佛其義若何即導引之義也

成仙猶言成妙明曰道人至於無為無為之理妙明曰向不

謂導引衆生至客曰無為者何也今何者是然無為者下

云乎法身佛者即無為也言法身佛者即無為之妙理也

形客無妙牽之無前如顏子曰忽引之無後若瞻之舉之無

上若仰之抑之無下無所下迎之無首則無端緒隨之

無後隨而視之則視之無形顧視不聽之無聲審聽不潤

而不渥皆濁義謂濁而不濁澄而不清清而不濁不可以

言言法身之理舉念則不可以識識如故不可以識識鴻

濛濛濛濛身似有而無渺濛濛者大水貌亦喻法身渺濛而無

有涯唯如如智可宜會耳唯通達如如之智者

喻舉第四此篇因言佛經繁而不密會契耳

客曰至寶光而不華至奇之寶有光澤至辭慤而不飾慤

却至理之言辭誠慤善而無假飾也言約而至者艷極者美麗

達者明通達者寡少而理故珠玉少而貴結上文意以珠玉

瓦礫多而賤亦結上文意以碎瓦小聖人是也製六經

不過五十萬言六經者易書詩春秋禮記樂今見佛經卷

以萬計言以億數自非一人力所能蓋繁而不要也佛

經萬卷之廣億數之多不是一人用妙明曰孟子云書云

力可觀覽者蓋繁冗而不簡要也江海異於行潦者深廣也

異也泰山別於丘陵者高大也乃高土阜也泰山東嶽也

至高至大比於若夫深不異於行潦則孺子浴其淵

不異別於行潦則食乳之子亦去洗浴也高不出於丘

陵則跛羊陵其巔上一陵字丘陵也下一陵字侮也結上

侮戲於巔頂也摩天之翼不居萑葦之莖

子道遙篇北溟有魚其名鯢鯢之大不知幾千里也

化而為鳥其名為鵬鵬之背不知長幾千里也怒而飛其

翼若垂天之雲閉翅則水擊三千里搏扶搖而上者九萬

里去以六月方息萑葦者細葦也若大鵬摩天之翼豈於

細葦之上吞舟之魚不處溪塘之水

舟何難既其大豈隱剖蚌蛤之腹求明月之珠

入大水為蛤即蚌蛤也明月珠者夜明珠也唯驪龍頷下

有之照夜如晝若剖蚌蛤之腹求取明月之珠未之有也

探枳棘之巢求鸞鳳之卵枳棘亦藥名棘者棘針也

容於大而大不處乎小也結上文意蓋大物不居於狹

萬斛之鼎不可滿以盂水盛五斗曰斛鼎者兩耳三足

而能一鈞之鍾不可容於流泉三斤為一鈞鍾樂器也

流之水者合抱之木豈適用以茅茨茅人相團曰合抱

無是也從適於茅茨而用之尋尺之棘安能負於廣廈

之棘也廣廈大屋也言六尺故器有寬隘

有巨細亦結上文斛鼎鍾盂材有勝劣

棘及其廣廈故各有物有輕重木於茅茨尋尺之

勝大劣小而不問也道有淺深

也德有厚薄道有淺深故深小聖

故道法有權實實為真集機有大小有大小之意所處之

斤是命

可也。且佛之經也。先以辟喻大義。前說億劫之事。如經云

是也。劫後道萬世之要。萬世之要妙。至於五始未萌之前。

素太極。謂此天地未分之始。混沌而未發。萌時也。二

儀肇形之際。天地始也。謂天地始生之際。時儀其遠不可推。

佛之所言。久遠劫。其事不可紀。亦不可以前之事。迹其微不

可握。老子云。搏之不得。曰其纖不可入。其纖不可入。佛悉

彌綸於廣大之外。儀不可推。不可紀。不可入。佛悉

入其數事。唯佛盡。剖析其窈渺之內。剖析者。分破之義。結

幽微之內。以至高天無極之上。非至天。厚地無極之下。

輪之際。莫不示諸斯乎。如指其掌也。此也。垂示也。諸於也。斯

之妙用。於廣大之外。窈渺之內。高天之上。厚地之下。凡有

所明既博。文奚為繁。結前萬計億數之言。佛既明廣大卷

萬言億。未足為多。重標客言。卷萬億。何不要之有耶。上如

簡明之事。何謂不。豈特以一人力所能。然後以為得矣。

馬豈特用一人之力。堪可能。譬如渴人飲海。飽而自足焉。

為然後。稱為簡要。所得者矣。譬如渴人飲海。飽而自足焉。

知其餘哉。大海水能足則止。然後焉得知海水廣大其餘

宗師第五 此篇言古今帝王賢士皆

客曰。子之所說。佛道崇虛。至尊至大。二帝三王。曷不修之。

既謂佛之崇高。清虛至尊。貴而至廣。夫二孔子老聃。何不

傳之。夫子老子。有六經不載其辭。儒教六經中不諸子不

書其說。不見書紀其所說。且先賢古哲。未聞行其道者。而

行是也。

子獨好其異耶皆無所宗妙明曰子執之固也固藏者書不必孔丘之言命義者

從者亦不可定用鵲之方愈病者然萬善為者不同萬善殊途而同歸然萬善為者不同百慮一致而為善百慮一致而為善

思慮至者唯為善為善不所成則同名君子集而亦何常師之有耶論語衛公孫朝即衛

積集衆善而以而亦何常師之有耶尼馬學子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者

不賢者識其小者莫不有文武之道何常師之昔者虞舜師務成唐堯師尹壽子規實

之時為務成帝舜之時為尹壽恐彼時言急切而誤也又恐集書人差之於事林類要道教洪績內明之也

文禮河上漢文帝禮河上公黃帝拜廣成黃帝於崆峒山

成子廣武丁納誨傳說命之曰朝夕納誨以輔其德也

太甲投誠伊尹尚書太甲乃湯君至昏者也湯祖三聘伊

帝悔過修德既文王尊呂望史記文王為西伯時一日夢

將大得焉天與汝師以之佐昌昌齊三日渭陽仲尼學老

載於六經然後以從其學也此標客言以結上文之意如

從而為學也佛既生周昭法化未來此土暨漢明

帝永平十年聲教漸始流入中區史記後漢明帝永平三

人長丈餘放光明次日問群臣丞相韓憲奏曰此西方

聖人也周朝備云千年之後教來此土帝悅重賞譯經於時

十人賣勅西國尋訪聖典至流沙遇摩騰竺法蘭白馬

馱經相永平十年十月到於洛陽帝大悅重賞譯經於時

聖人也周朝備云千年之後教來此土帝悅重賞譯經於時

十人賣勅西國尋訪聖典至流沙遇摩騰竺法蘭白馬

馱經相永平十年十月到於洛陽帝大悅重賞譯經於時

聖人也周朝備云千年之後教來此土帝悅重賞譯經於時

方流且二帝三王註見前時殊代異隔而不修二帝三王與

遠隔邦域故仲尼伯陽審無受器知而不傳伯陽老子也

孔老二聖審察無受道之器諸子未達豈敢言也時周秦之

而無可傳者故知而不傳也諸子未達豈敢言也

來耶老子文意夫如是則何為二帝三王孔子厥後白馬經

事之蘭騰道揚於明帝年寶錄云三國志吳王赤烏四

信等上表滅佛帝命二教於白馬寺以二教經置於二臺

同時舉火道經皆毀惟釋典獨存於時君臣楞然愈加崇

奉僧會德被於孫權陳如來之玄妙王求舍利僧會立壇

祈三七日乃至王試真偽火焚隋文稽顙曇延類也高僧

常同輦與帝以師禮之拜封為國師梁武投誠寶誌

傳才寶誌即誌公也李唐傾心玄奘慈恩傳唐太宗貞觀

回武帝親迎於儀鳳殿對言西域聖境奉詔於姚秦拜首羅

什釋氏通鑑姚秦即姚興也都長安因計龜茲得羅符堅

禮敬道安僧寶傳符堅克襄陽得道安法師齊主師崇上

統僧寶傳云齊世祖武成帝太寧三年受上統法裴相了

心於黃蘗安寺因問黃蘗壁間畫者何也藥曰高僧真儀

休曰真儀可觀高僧何在蘗壁間畫者何也藥曰高僧真儀

裴公公諾蘗曰在甚麼處休即有悟昌黎求法於大顛氏

鑑昌黎即韓愈字退之官拜刑部侍郎唐憲宗于鳳翔府

等諫貶於潮州聞大顛親詣求法云弟子軍州事繁省要

而賤目公遂拜而問曰如何是道山以手指淨瓶曰會山
唐公曰不會山曰雲在青山水在瓶公於言下有省
谷禪叅佛印傳燈黃庭堅字魯直號山谷道人宋哲宗元祐間丁憂在家嘗詣黃龍山晦堂禪師慶一

日舉孔子謂弟子曰二三子者是我為隱乎吾無隱乎尔吾
無行而不與二子者是我為隱乎吾無隱乎尔吾無隱乎尔
其說公怒然時當暑退問公頗然領悟
晉主虔恭慧手公曰問堂曰吾無隱乎尔公頗然領悟

遠釋鑑晉孝武帝太元年開遠法師宋文致敬求那
五代時宋文帝先嘉年間帝見求那跋摩法師云弟子常
欲齊戒不違望師教之師曰帝王與匹夫修之各異匹夫
身賤名劣帝王乃四海為家與萬民為主不殺之德亦為
重矣帝曰師言真為開悟人心明達物理帝深敬仰之

蕭衍詣寺捨身身群臣以萬百金珠贖帝歸朝
途選佛傳燈丹霞唐文宗時人因儒長安應舉遇僧曰選
至命執爨後三年而子復云未聞行其道者何蔽也自障

披剃大了祖意而子復云未聞行其道者何蔽也
也自堯舜至漢唐宋以來聖君賢臣高士名儒行此道
者畧舉此以曉之子何不聞而自障蔽之極甚也哉自障

古賢哲莫不匿跡佛書棲心祖道豈予獨好於異乎自古
賢能聖哲無不隱匿踪跡於佛之經書潛
棲心意於祖道豈今我之獨好異端者乎

通相第六此篇通明佛之
客曰子言佛具三十二相八十種好註見前何異人之甚耶

客擬第二篇中殆富子之說非實之然乎
言以若者不是妙明曰不然昔者伏羲蛇身而蛇身
誠實之然者乎其說

神農牛首神農頭生
鱗淮南子云舜主**文王四乳**周文王曾
瞳兩眼有重瞳**泉陶馬喙**舜賢臣口似馬喙**夏禹虎鼻**鼻如虎
也病

仲尼天賦淑德善之資全德者聖德也**其眉如堯**八彩
目如舜瞳重**其背如禹**闊寬**老子宿蘊異質生而皓首**老子宿

目如舜瞳重**其背如禹**闊寬**老子宿蘊異質生而皓首**老子宿

生而白髮老而童顏髮白以老童于容顏耳漫而大聾而無輪耳漫長大

無輪廓此皆異人之狀何獨異佛之問耶如上所引歷代

之相狀何獨疑佛是以聖人具非常之狀而有非常之德

觀夫聖賢具非常人之相豈且與天下匹夫匹婦之為類

也匹夫匹婦直與普天之下匹之愚夫一而子所問可謂

局矣偏執局量者矣

論孝第七 此篇全言為孝故曰論孝

客曰孝經以四事不毀為德之本四事者身體髮膚也人

皮膚皆是父母所生而不敢毀傷者論語以三事無違為

孝之先孟子曰無違謂不背於理也樊遲曰何謂也子

車夫子恐懿子未達故語樊遲以發之樊遲曰何謂也子

曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故生事葬祭乃事

親之始終具矣故曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手

其受身體於父母不敢毀傷故使弟子開衾而視之衾被

父母全而生之子當全而歸之可謂孝矣禮記今之沙門

此梵語沙門剃除鬚髮不守全軀何違聖之不孝耶此復申

經四事不毀論語妙明曰不然昔者泰伯被髮文

身可謂毀傷矣而仲尼稱其至德泰伯太王之長子讓不

伯弟仲雍次曰季歷生文王伯文王伯父也論語曰泰

伯其可謂至德也已矣三以下讓民無德而稱焉其前

髮之前孔子何不責豫讓漆身行史記豫讓晉人先事范中

其不孝而稱其至德豫讓漆身行史記豫讓晉人先事范中

為啞五絃不中後伏劍而荆軻義死刺客傳荆軻齊

子推無爵遂亡去之綿山文公召不出以火夷齊自餓見註
烈山林擬逼而出子推守節伏火而死矣
前毀之至也而六經子史未聞譏其不孝以泰伯讓弟

皆自毀其身而且觀六經子史未嘗見責其不孝反以至德而稱孝之言順也順從父母
言孝善事父母之為孝母之為孝也
元氣混沌孝在其

中天地未判混沌乃一元氣未塞乎天地橫乎四海既分
之後其孝充塞於天地之間縱橫於四海之內罔不至夫醇醇之孝罔無也
天地間無有不至於萌乎無始故孝道發萌親親之道涉

乎有為上一親字是尊愛之道而涉歷於有作為也古者庖犧古史記庖犧之時用無為無作
氏之時以無為之道化利天下史記三皇之時用無為無作

化稟於而民質朴上古之人不知有出告反面之道冬温禮記云出必告注以知去

夏清之儀告音谷告上之義也禮記云出必告注以知去
親之望也冬則温煖父母之枕席夏則豈能全三事之無

遠四體之不毀者乎結上文泰伯讓弟而稱何曾由
守三事四體而先聖後聖無處言時民之弗孝也復結上

聖後聖指上古中古而言謂六經講子曰夫孝德之本也
史並不見定言時民之不孝也耶謂得乎善美正大然

義慧者性通理解曉達之謂仁者心之德愛又云孝弟也
之理慈者柔善而寬容於物謂者言說之辭又云孝弟也

者其為仁之本歟九論語有子所言善事父母之謂孝善事
辭謙退不仁者愛人利物之稱上註見又仁者忍也好生惡

殺善惡含忍謂之曰仁中庸仁者人也孟子曰仁者人心
愛於其生物也惡殺者嫌惡於其殺物也含忍為仁者蓋謂含忍也

此深明為如數罟不入汚池斧斤以時入山林孟子數罟音

之父母皆作而殺而食者即殺我父母亦殺我故身而殺我父母

父母者謂我多劫以來所生我之父母或有宿報而墮於此

類若今殺而食之者怨然也亦殺我故身者或我前生曾

墮此類今若殺者如殺我故身也亦殺我故身者出家戒律有明文不殺生草而况於

有情乎律中云昔有比丘被賊劫奪衣物悉盡賊知佛子愛護生草守戒不殺心後逐之遂將此立繫於草

上其僧竟日不敢動移後遇其人釋以是論之則權實之道彰矣則權實之道彰矣則權實之道彰矣

而去之生草尚尔何况於有情者乎以是論之則權實之道彰矣則權實之道彰矣

行顯然麤行者孟子等言也而權實之道彰矣禮記內訓

夫孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目禮記內訓

親以養志為先樂其心謂順適其心故樂而無憂也志則

心之發動有所欲矣故又當先以意誠使無違逆也怡聲

以問所以樂其耳也柔安其寢處禮記昏定所以安其寢

色以溫所以樂其目也也晨省所以安其處也

以其飲食忠養之孝子之終身禮記謂孝子終身也者非

終父母之身終其身也禮記謂自終其身也是故父母之所愛亦愛

之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而况於人乎禮記

所當愛之犬馬猶不敢輕公明儀曾子問於曾子曰夫子

即稱可謂孝矣禮記公明儀曰夫曾子曰是何言歟是何

言歟曾子問公明儀所言夫子可以為孝乎故曾子未夫

而殺

我父

此

子

則

彰

矣

則

非

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

豈小補哉如上脫離假聚了達真且父母有非行而子能

爭之使不陷於不義猶得為孝孝經云父有爭子則身不

得稱為孝奚况脫離於惡道獲證於善果而已矣結上文意使

不義猶稱為孝也又何况化又母為善今我沙門剃髮剪

鬚絕名棄利剗除鬚髮者為捨絕遠禁辱去浮華有榮必

遠於榮辱去除此世道慕無為心遊物外修慕無作無為自

萬物之表方焚身自害者亦以遠矣而為不孝若沙門剃除鬚髮

豫讓荆軻秦伯夷齊等子張曰士見危致命論語子張所

危致命者能於言義死者志身取不愛其身既忘身取義

當死而必死君子取是以君子之道事不必果君子所行之道凡事

在唯獨取義苟拘小道而棄大德則賢者之所不為也若

且拘執於小人之道而反遺棄於昔商王受尚書受紂王

大德者故賢人君子未肯作為也名法曰殘

義損善無道凶殘暴慢苦虐自乎仁政曰無道也暴惡傷

害曰凶殘烈故急曰剗剔孕婦剗音枯剖比干焚炙忠

良不擇賢士忠良行炮烙之刑火使有罪者緣之紂與

謂炮烙之刑是斲朝涉之脛斲斫也冬月晨朝觀涉過水

而看酒盈池肉盈林以酒為池懸肉為林男內荒其色中

立九市寵姬已荒亂淫色為長外廢其政廢壞也政正也

法則曰政也由內荒色極人間之富貴極盡人間恣身外

之驕奢恣縱身外越分微子佯狂而去之微子紂庶見也

不從則佯狂箕子為之奴箕子紂之伯父殷帝乙之子臣

叔比干竭忠而諫遂剖腹而死紂紂怒曰吾聞聖人心有

七竅乃剖此亦不守全軀何不孝之可責耶若此干等被

腹而觀心謂責不孝也耶而孔子稱之以仁夫仁者皆稱豈直以全

一身之鬚髮然後稱之為老者乎結上文意豈直用全一

者是以聖人因事而立制理無常守自古聖人因其事而

而固無常子曰君子不器論語成德之士言罷者各周其

用如車不可為舟也至於君子無所不施成德之士非特

一才一藝而已君子所語云致遠恐泥論語子夏謂泥者

而愈通小道此聖人之所病也病患也因此聖人猶孟孫

致遠而泥也此聖人之所病也病患也因此聖人猶孟孫

等四人問孝詞同而答異論語孟懿子問孝子曰無違孟

憂子將問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有

養不教何以別乎子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞

有酒食先生饌曾是以為孝乎此謂問蓋亦隨其器而授

孝之言詞皆同故夫子所答而有別異

其道也結上文意語孟懿子即告眾人者語孟武伯者以

夏能直養而或少溫潤之色各因其器而授之其道也

其所以失而告之不同由是隨其器而授之其道也

得以體而可局結上文意三教聖人然各立門風其當

是以智士仁人不封着於名句也智慧連士德

若子之問誠為近矣若子之所問誠

拒毀第八此篇因有所毀以

容曰延福莫過於繼嗣不孝莫過於無後莫無也欲延長

過繼續於後嗣欲莫不稱也於福者無能絕

於幣帛嘉美玩好者莫過於珍珠金玉美麗飾莫過

曰父母生之續莫大焉於續其後嗣父母生子傳體相

續人倫之道莫大於此續後為大今見沙門棄妻子為僧者棄

去妻捐貨財棄捐貨財何違福孝之行遠資身之道耶因何

子福祐孝順之善行遠離妙明曰子言過矣言太夫妻子者

身之餘外妻子女為身貨財者道之餘貨財為道是以愛念情

慾身之害也是故用言妻子貨財偏愛忘念動情澄鑑清

淨道之妙也澄鑑者明鏡也言心若清淨且前有金珠後

有兕虎人必捨而走不敢取之何也以其先命而後利也

兕音寺似牛一角身重千斤以虎為食乃傷人之惡獸且

去不敢取前而金玉者何為然也老子云身與貨孰多欲

蓋先愛性命然後可以愛財利也其病是故甚愛必大廢

愈多藏必厚亡既藏所多必患知足不辱知止不殆可

止則不危其身故曰知足不辱漢疏廣曰賢而多可以長

財則損其志愚而多財則益其過故曰知止不殆

知以達此數句之義可又曰罪莫大於可欲可欲可也

何時而足唯得為務禍莫大於不知足無貪不義之財而

以為罪更無大於此禍莫大於不知足無貪不義之財而

於此欲莫大於欲得外欲也子曰戒之在得故知

之足常足矣此復明上文知不足則常足矣又曰金玉

滿堂莫之能守金玉滿堂非貪而不能得古德云貪財莫

不在何如人在富貴而驕自遺其咎凡居富貴之位不守

不貪財而然也富貴驕傲者乃自遺棄其位子獨不聞乎

其分而為驕富貴驕傲者乃自遺棄其位子獨不聞乎

而反招殃外也且性命之於人重於泰山天地之間萬物之類

此言乎且性命之於人重於泰山天地之間萬物之類

也故以泰妻財之於人輕於秋毫細妻財非不貴也

山而喻之妻財之於人輕於秋毫細妻財非不貴也

則當用我既已其澄鑑清淨愛念情慾亦以類知

其妻財為何如哉其澄鑑清淨愛念情慾亦以類知

以其澄鑑清淨則愛念是以聖人指上古聖人而言急其所

情慾亦以同一類矣是以聖人指上古聖人而言

急其所

大而緩其所小先其所重而後其所輕急其所大者澄鑑

者愛念情慾也先其所重者性命也故重其性命若秋毫誰有智

者能損其所厚之生而趨其所薄之利乎為有智之士豈

能損其所厚之生命而反趨孟子所謂好貨財私妻子者

不孝也孟子所謂五不孝者此第三也謂喻貪好而我沙

門棄妻指財於是道也可謂符合矣奚反以不孝而見責

耶夫今沙門棄捐妻財而修其道者正合夫學佛者

了世道之浮脆明時事之臧否實謂之浮易折不堅謂

之脆謂學佛者先了世道不實不堅之崇德履道

聖去慝立身除惡而後則可立身也止暴慢以慈柔

行慈善柔制兇強以忍順而制兇惡則強莫不使人御

善慶以達無為之則無非使人進善慶而通達無為自然

道之憑福孝以起有漏文憑依許也起越也漏滲漏也重舉上

道必能超越至無近光祖禰

造猶到也遠則造近其福孝之大無逾此也

於苦提之本覺也夫何惑哉

無能逾越於光顯夫何惑哉

不嗣巢許無後此兩句總結上文夷齊餓死於首而仲尼

稱其賢論語子貢曰伯夷叔齊何人也子曰古之賢人未

聞譏其非孝也若夷齊許由未嘗聞今之沙門拋塵俗之

纏縛尚物外之清虛今僧人拋棄塵世究債之纏縛高尚

趣不往不來之方去趣平聲入也趣入不方

以求無死無方之夷齊巢許之道亦以遠矣若沙門所行

之道比方於夷齊許由之道亦甚高遠矣如是豈遠福孝之行也哉夫如是所行之道豈可遠背於福孝也哉

評議第九此篇評論禮儀之節故曰評議

客曰黃帝垂衣而緡紳之服備矣緡淺絳色也紳大帶也素王制禮而曲躬之貌形焉素空也言

留於世間而化利天下也故衣冠始制於黃帝孔子有君師之德無君師之位左傳序云夫子作春秋為素王左丘明傳春秋為素臣故禮樂始興於孔子服

為三德之初三德者孝經云非先王之法服不敢服非先

三德惟服最貌列五事之首五事者尚書云一曰貌二曰

先故曰初也貌列五事之首言三曰視四曰聽五曰思

云貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作

人明作哲聽作謀睿作聖此五事惟貌最先故曰首也

路遇難不总结纓結纓即繫冠之帶也子路遇衛太子難原

憲雖貧不離華冕莊子云原憲魯人也貧居破屋常其

貧道不行為病吾貧而非病也今之沙門言當時剃鬚髮衣緡袍衣音意

黑色也袍外無跪起之儀內絕温恭之禮於先王之制得

不遠乎外於君王處無跪拜之禮儀內於父母處無温和

不以遠恭敬之禮貌將其古先哲王制作之法不行焉得

背乎甚過也此責客問古者

蛇身虎鼻之君牛首龍鱗之聖伏羲蛇身龍鱗禹王虎鼻啖

羶飲臭啖食也羶臆也臭肉之壞也燧人氏以前無衣羽

衣皮衣俱去聲黃帝已上未有夏則居櫓巢櫓音魯巢鳥

人無屋夏冬則居營窟營造作也冬則道崇質朴論道也

於質實德尚清虛論德也則尊尚未知温恭跪起之儀不

識章甫緡紳之美總標前問章甫天子故宓義被髮而足

不躡履披髮神農露頂而首不加冠冠冕當於是時此當於

人豈有簪纓冕服之飾也哉結上文皆是聖德之君以無

以簪冕袞服而而六經諸子稱其至德未聞以冠冕之關為之

責其非理也謂六經諸子之書惟稱至極之道昔魯哀公

家語哀公即周問於孔子曰舜冠何冠冠上去聲下平聲

孔子不對夫子問不公曰寡人有問吾子不對其意何耶寡

也此國君謙辭言少德也故孔子曰以公之問不及於大

方思其所對而對之子曰因見公問其語不公曰奚為非

大為言何孔子曰舜之為君也其德好生而惡殺惡去聲

為君也以德化民好其政任賢而去不肖去上聲肖賢也

愛生成德惡殺戮如日月並化行若神感應如神龜鳳呈

祥麟龍叶瑞格物論云麟鳳龜龍為之四靈乃王公獨以

冠冕而問故非大也若冠冕之問不是夫如是則道德禮

樂在乎人之所為也蓋道德禮樂皆在當非章甫冠冕之

所致也不是章甫冠冕所老子云失道而後德道自然也

道衰以德化之故失德而後仁仁者有愛利之心故德衰

失仁而後義義者有斷制之心仁衰而失義而後禮禮

有強民之意由義衰而夫禮者忠信之薄而亂之前言禮

合無為之道也故老子所謂禮者忠信之薄亂之是以聖

德之君用無為之道化利天下上古有道聖德之君用無

道也德失而後尚仁禮者身外禮者身外而義失又則尚奚拘以禮

節和何拘執於禮貌小禮者敬而已矣禮者恭敬在乎

心故敬之禮而非在乎冠冕也生禮敬也夫聖人之道

斤是命

二

豈直局於儀飾而已夫上古聖君用敦厚質朴行道以

已故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎化民焉豈直以局在冠冕像飾而

哉論語敬而將之以玉帛則為禮和而發之以鐘鼓則為樂此遺其本而專其末豈禮樂之謂哉禮主敬

非但崇於玉帛所貴乎安上治民也禮記禮主敬孝經曰

禮所以辨上下定民志故安上治樂主和非獨在於鐘鼓民莫加於禮故不崇敬於玉帛

所貴乎移風易俗也禮記樂主和孝經曰移風易俗莫善

易俗莫加於樂也故君子不可小知而可大受也君子者

稱不以微小之知然聖人所制歷代服飾以中國之民行

中國之禮者雖不可廢也黃帝製衣服周公製禮樂以此

禮然雖不而為離塵之士蹈象外之高行者又奚能傲之

哉王踏高踏也傲者詩角弓章云爾之教矣民胥傲矣註曰

何直用傲傲此曲躬冠冕之禮以局哉且酈生長揖於帝

高至謝見侍女為帝洗足生以帝不重賢不拜長揖而帝

起謝延許由拒命於帝堯莊子讓王篇堯讓天下

見漢文列仙傳漢文帝好道德嘗使使問義於河上公公

於諸葛卧傲先主史記諸葛孔明隱居南陽草廬徐庶

皆道光四海德被諸方如河上諸葛等皆被諸方自古稱

之以為高尚尚猶上也自古至今稱亦未見以跪起之闕

責其非儀也亦未見跪起之闕今之沙

門道崇敦信志慕無為今之僧人習佛祖之風道崇高遠

內不禮家君家君父也外不拜人主人主國方河上之輩亦以

類矣有德高僧比河上之以此觀之自古賢德猶有高居

井里嘯傲雲山孟子于九百前為井田五鄰為里歷觀古之

傲避世而隱天子莫得而臣侯王莫得而友禮記儒行篇

臣諸侯下不事諸侯莊子天道篇曰魯子居衛天子不得

禮儀制度不可得而拘也得而友者之意豈可拘於禮儀

也我而况象外之教乎而何此况於沙門乃出是以君子

隨其所宜無適不可是故君子惟義是從但有豈區區冠

冕禮儀而能禦哉焉豈特用區區小貌冠

舉問第十此篇舉喻異事

客曰季路問事鬼神季路即子路也客假此以徵釋氏子

曰未能事人焉能事鬼曰敢問死子曰未知生焉知死語論

注曰晝夜者死生之道也知生之道則知死之道盡事人

之道則盡事鬼之道死生人鬼一而二而一者何哉言

此所以深告之也不知此聖人之所絕也此孔聖止絕今佛

教輒說生死往來之事鬼神報應之徵今釋教專說生死

神善惡報應分明徵驗吾恐此為非聖哲之語之謂聖哲書云知之

曰明哲謂之道者也故客曰我恐夫履道者當含和蘊素

此佛之道不是聖哲真誠之語也篤者純厚也信者誠實也

夫行履此道者當要篤信務實篤者純厚也信者誠實也

包含中和蘊積純素篤信務實何必說生死以亂其心言鬼神而惑其

志也若他含和蘊素篤信務實者又何必用談說妙明曰

子之所言可謂見外而未見其內中責客曰子能見他外教

新定論

平以子路躁性勇氣剛強猛烈暴虎者空拳而馮也馮河

者非舟而渡也不善權攝捕生故曰未能事人焉能事鬼

蓋責子路之辭也此胃臆崛起路胃臆勿切特起之意謂子言

無卑讓下謙讓之意不善事人味能善故曰未能事人焉

能事鬼能人事尚不能知何是孔子抑而過之豈盡實之言

乎是此也此孔子抑按止絕而遮遏孔子曰非其鬼而祭

之諛也當祭之鬼如祭之者諛求媚也人之鬼鬼所歸往

也春秋左傳曰人生始化為鬼既生鬼陽曰鬼淮南子曰

也蓋氣者神之陽也氣為鬼也鬼者精也陰也形言其非祖考鬼

也也結上文人之鬼也神而祭之者諛求也已祖考之鬼皆稱為考言不是自

為之宗廟以鬼享之三年喪畢神主以位於家廟以春秋

祭祀以時思之春之兩露既濡秋之霜露既降皆舉又曰

生時愛敬父母在生則敬死事氣感又曰喪則

致其哀盡其哀感則祭則致其嚴又曰昔者

周公郊祀后稷以配天行郊天之祭以始祖后稷則配天

宗祀文王於明堂以配上帝布政之宮周公也明堂天子

又曰生則親安之於天子至

又曰天地明

祭則鬼享之父母死而為鬼

又曰神明彰矣道也既有是孝則天地神明之理甚彰著矣

又曰宗廟致敬鬼神著矣能致敬於宗廟則宗廟孝悌之

致通於神明孝悌之道致其所至幽則可以感又曰生事

之以禮愛敬以禮死葬之以禮祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

祭之以禮

斤

三

父母既葬則又曰焉吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神

祭之以禮間去聲菲薄也論語孔子謂禹王所行之事吾無指點有

禮記有祭統祭儀唯言配天祀帝享祖嚴親奉神事鬼之

道結上文意禮記有此祭祀之儀執發以引之而非也

是責子路氣質剛勇豈絕人事神鬼而知生死哉豈為絕

不能辭讓誠意之辭豈絕人事神鬼而知生死哉豈為絕

神欲知生知獨不知之乎責客獨不知但孔聖言其髮鬢

但有髮鬢相似而已如來剖其幽微明發因果備陳報應植

善崇福種惡獲殃派天下以歸其善如來之教能剖判於

之實備細陳白種植善因則崇敬於福報之應種植惡因

則自得於殃禍之應以此分派天下之事莫不歸於善道

也若尚書云積善之家必有余慶積不善之家必有余殃此

善惡報應之分明矣豈獨以佛家好言鬼神之事乎馬豈獨吾佛

好說善惡鬼神夫如是何儒釋相違之有哉如論語禮記

尚書周易之言皆孔子之教明其生事死葬配天祀帝享

祖嚴親奉鬼神之道若此則儒釋之教何有相違悖也哉

解域第十一而此篇以別夷夏之域

客曰仲尼云夷狄之有君不如諸夏之亡也亡古無字論

有君長不如諸夏之借亂反無上下之分蓋孔子傷孟子

時君之亂而嘆也雖有其君不能行其道非實無也孟子

曰吾聞用夏變夷者未聞變於夷者也此責陳相許行用

斤是命

旨者亦以曾出此之語今則不然若今之所言則若子可

謂知禮樂之華而闇道德之實窺燭火之照而未覩日月

之明也闇也味也燭火者小火把也今若許子可為

疾時君之廢禮孟子譏陳相之專農意有所主理非決然

結上文兩節之意謂孔子所言則蓋傷昔時人君之亂而

壞禮孟子所言許行陳相之見變為蠻夷而專此兩者

俱務農事非君昔孔子欲居九夷論語註東方有九種夷

方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷或曰陋如之何子曰

君子居之何陋之有或有曰陋如之何子曰及仲

尼周流天下而時君莫行其道及至夫子周流七十餘國

國君皆無孟子思濟斯民而諸侯無聽其說孟子亦遊諸

之政思濟斯民諸豈為陋西域之術而弗用耶若孔子疾

侯亦不聽其說禮孟子譏陳相之專農而諸侯不用耶夫姬文妣禹君之

聖者也日殫由余臣之賢者也斯皆生於夷狄殫音低姬

禹王姓文王生於西邠禹王生於石紐二聖俱生於夷殫音低姬

於中國行君之化仁君之政未見言其廢政也金日殫音低姬

漢武帝時忠臣蕃人也若文王禹王殫音低姬

俱係夷人太康周幽君之荒者也史記太康啟之子禹王孫

荒外作禽荒酣酒嗜音峻宇雕墻荒淫其甚若此其國未

或不止也史記周幽王寵褒姒如為史記太康啟之子禹王孫

大鼓若有冠至幽王戲舉烽火諸侯信意以為戲遂殺

幽王於驪山之下石趙嬴秦君之暴者也史記石趙即石

而虜其衰如也趙高李斯臣之倭者也侯景宇文臣之悖

行是命

三十四

者也。史記侯景梁武帝悖逆之臣困武帝於臺城而斯皆死守文化隋煬帝悖逆之臣逆殺煬帝於洛京

生於中夏。太康之下俱以是觀之豈得以封域而限賢愚

之與美陋哉。域所局限賢愚美陋夷夏之論哉且文命出

西羗而聖哲。尚書文命敷於四海禹王之德化暨叟生於

中夏而頑嚚。左傳暨叟舜王父也心不行先王之德義為

文王生於西郊而修仁德。文王生於西郊之邊殷紂都於

東洛而恣兇殘。於洛陽中原縱恣兇惡而殘害無道黃帝

道慕華胥。列子云黃帝開居大庭齊心服形三月不親老

子義學天竺。尊釋篇古遊華胥之國後學華胥之治老

乎無名絕身滅影不始不。穆王過終北而忘返自鄙周室

之弗如。列子云周穆王北遊過其國三年忘反周室慕其

周室鄙嫌周國之治也。齊桓適遼口而忘歸自思齊國之不若

列子云管仲勉齊桓公因遊遼口俱之其國幾尅舉隰朋

諫曰君舍齊國之廣人眾山川之觀植物之阜云云

自思齊國之且北星之辰。北星之辰者乃北斗七星之前

不如於此也。一星名紫微星第二太子星第三廢子星第

四后宮星第五天樞星以此星言之為北辰。在天之中

天歌中所謂天之中有三垣若品字而排第一紫微垣第

二太微垣第三天市垣其外有二十八宿分位兼諸餘星

以理取之其原在齊之北。以此觀之齊魯漢魏之地未必

為中也。言北辰星在齊地分之北如此則若此以彼為西

戎彼必以此為東夷矣。西彼必指此國為東也而又且孰

為其中耶。孰誰也若此則果以自高天之所覆厚地之所

載。若自天之覆蓋地之山川之廣邦域之多不可以億數

行運命

乎。彼為邊乎。若此言之又何知此間且佛經以三千大千

世界為一化佛所王之寰宇也。王去聲君臨天下曰王經云三千大千世界如吾是以尊而學

之以從其大。故順從佛之廣大也夫金玉不相傷。實各有

相傷害。青碧不相妨。青碧之色各有且大海一滴味具百

川。味然百川混流入海。故味則一也。出世之道頗知則世

間之道不勞而得矣。但頗少不待勞慮而知得矣夫如是

則周孔之道其何捨之有耶。復以第一篇中之義總結以

之有非聖賢拘於夷夏而人自夷夏耳。賢如上人拘於夷狄

華夏而推小人自拘於夷夏之分別耳。

釋謗第十二 此篇解釋毀謗之疑故曰釋謗

客曰吾聞持戒者防一切惡發一切善清淨無染不如輩

物。客引釋氏戒法言我聞戒者凡一切惡事防護不可為

微難。是以今見沙門觸染梵行耽嗜酒漿。梵語梵此云淨也

行耽嗜酒肉權量商賈貿易貨殖。秤稱為權尺度為量行曰

改變無常曰易變財化殖。以此觀之豈無犯耶。不犯於戒律

也。妙明曰子之所言畧近而忘遠取小以遺大也。責客曰

言是畧其少近而忘其廣大。夫日月雖高而蝕。陰陽誌云日

亦由太陰之精高者言曰月去地四萬餘緒那圭璧雖貴

而瑕圭瑞玉也說文曰上圓而下方天子大朝以執之寶

也。瑕公輸能授人之規矩。授與也。孟子曰公輸子名班魯

矩所以為方之器也。謂不能使人巧而為之。然與規矩之

能授與人為方圓之法。謂不能使人巧而為之。器而不能使

人之巧妙。聖人能授人之戒律。不能驅人履而行之。佛聖

而為之。授與人之戒律。儀故不。皋陶能罪盜濫。不能化貪夫為

能使人堅守不犯。而行之。尚書稱之為聖。臣掌刑法之官。雖

夷齊。有片言折獄之才。不能勸化獄中盜濫。之徒。而為伯

夷叔。齊之。呂刑能誅兇殘。不能令惡子為魯閔。尚書呂刑

天子之司寇。周穆王命訓刑。以誥四方。而唐堯之聖哲。不

能化丹朱之愚。尚書丹朱堯之子。生仲尼之仁賢。不能遏

盜跖之暴。莊子盜跖柳下惠之弟。無道克虐。侵暴良民。橫

謂柳下季曰。幾舜德不澤商均。仁聖盛明。曰舜尚書商均

不免虎口之難。舜德不澤商均。舜之二叔也。封國於豷。位

與周。息不霑管蔡。尚書管蔡成王之。二叔也。封國於豷。位

刑法之不峻。而道德之不備者哉。豈不險峻。堯舜周孔。豈

不道德。而尚不能責盜濫。化兇。奚獨以茹葷嗜酒。而見責

須教子弟。俱為賢孝之行也。在昔嚴陵垂釣。之。嚴陵者。漢

耶。何。以。獨。將。沙。門。食。葷。飲。在。昔。嚴。陵。垂。釣。之。嚴。陵。者。漢

名。光。字。子。陵。南。陽。人。光。武。未。興。之。時。子。牙。直。鈎。者。姜。太。公

而。為。友。以。上。莽。之。亂。隱。釣。於。七。里。灘。子。牙。直。鈎。者。姜。太。公

也。姓。交。名。尚。字。子。牙。因。紂。王。無。道。隱。於。渭。濱。買。臣。負。薪。書

文。王。獵。而。得。之。遂。拜。為。太。公。望。破。紂。而。立。周。買。臣。負。薪。書

新。讀。書。後。為。會。稽。太。守。昆。吾。陶。瓦。史。記。昆。吾。乃。夏。時。造

禹。治。溝。洫。姓。史。記。禹。王。導。百。川。東。入。于。海。而。萬。舜。耕。歷。山。史

歷。山。即。中。條。山。之。別。名。也。在。相。如。臨。邛。而。自。酷。臨。邛。地。名

河。之。東。舜。未。遇。時。曾。耕。於。此。朱。亥。未。遇。而。親。屠。未。遇。時。為

相。如。漢。時。人。未。遇。時。臨。邛。醢。朱。亥。未。遇。而。親。屠。未。遇。時。為

釀。而。賣。後。魏。國。是。以。君。子。達。則。兼。濟。天。下。不。達。則。獨。善。其。身

封。為。信。陵。君。是。以。君。子。達。則。兼。濟。天。下。不。達。則。獨。善。其。身

若。嚴。子。陵。子。牙。買。臣。昆。吾。禹。舜。相。如。朱。亥。皆。聖。君。賢。臣

身。既。通。達。則。道。兼。濟。於。天。下。身。未。通。達。則。獨。守。善。其。身。也

夫。有。生。之。最。靈。者。人。也。唯。天。生。萬。物。皆。名。有。生。人。也。者。口。非

匏。瓜。焉。能。繫。而。不。食。論。語。匏。瓜。者。即。音。互。瓜。也。豈。瓜。繫。身

於。一。處。而。不。飲。食。人。則。不。如。是。也。身

非木石。焉能裸而不衣。人之身也。不是木石之類。雖手足

之健捷。不足以逃其飢。然雖手之能持足之能。必資食以

養其命。資養其性命。以毛髮之經密。不足以禦其寒。必資

衣以蔽其體。然雖人身有毛髮之稠密。不可以禦其寒。故知

衣食可以資身命。身命可以資道業。身命既安。則可

以資助其道業也。苟衣食之不足。而道業就廢也。諺語云。人無根

者誠也。誠若人無衣食。而必絕乎。且修德者。不樂坐食於

人。吾祖師有云。一日不作。一日不食。直欲自營其衣食。僞歷於艱苦。庶知

世道之勞慮。吾宗諸祖。直要自經營於衣食之俗。以歷於

險也。民力之辛酸。辛酸者。蹙眉之貌。男耕女織。然後進善履

道。捍拒生死。捍拒也。拒禦也。既知世事之勞苦。其所須而

蓋亦出乎慚懼之心。而伏乎驕慢之志。不自失。即謂之愧。

凡衣食之用。大弊要知。出處艱難。則有亦非不善之為也。

漸懼之心。而降伏乎驕傲怠慢之愚志。豈獨以商貨而見譏乎。

總結上文。意如前所疑。權量商貨。而見譏乎。豈獨以商貨而見譏乎。

獨用此商貨。而見譏乎。是以君子之道。或出或處。或默或語。用之

則行舍之則藏。是故君子所行之道。於語默動靜之間。可

不隘其情。君子所行之事。不淫其性。亦不淫其道。貴於適

用。無所必從。曰適。故君子之道。豈一途而可盡哉。聖人之

萬殊。至則一也。焉豈局於一途。而可許為盡善盡美也哉。

辨施第十三。此篇為辨論捨

客曰。孔子云。禮與其奢也。寧儉。儉則固。與其不遜也。寧固。

俗不若儉。而又不備之愈也。又云。奢則不遜。儉則固。與其不遜也。寧固。

遜順也固陋奢俱失老子曰是以聖人去甚去奢去泰

其中而奢之害大也老子曰是以聖人去甚去奢去泰

上聲老子所云甚奢泰三字皆是過中不當之義是以聖

人去除甚過音樂奢過服食泰過宮室若無此三則合中

矣昔者楚靈王好奢卒至亡身史記楚靈王因建章華臺

以致秦政好奢終於滅國皇乃蒞襄王納大賈呂不韋妾

為姬時已有嫉而生政世謂始皇為呂政及即王位併天

六國一統天下自以為德兼三皇功過五帝乃更號曰皇

帝故稱始皇帝車一刑威立國焚書坑儒暴虐今佛家以

不道好奢東海求仙崩於沙丘立不三年而國滅

身命施為福之最為得身命布施最多以七寶施為福之次

等七寶為施者得福次矣珠喻之以善惡善以懲惡人用

之以因果曉喻導人用使人傾囊倒廩竭資而施以為祈

福因以善則上天堂惡則墮地獄曉喻因果使人已而宏

麗所居營葺不已飛樓疊閣金碧爭光不亦泰乎

居之屋宏大而美麗累年營造不已如飛揚之樓重妙明

疊之閣飾之以金碧爭光之色如此不亦奢者乎

曰子之所問知其流而未識其源流責客曰只知聖人之所

見其淺而未達其深仲尼疾時君之奢逸問曰禮與其奢

也軍儉乃疾時君之奢逸故發此言也

老子警人主之昏淫辭乃警省人主

豈謂止布施之語也孔老二聖發此言時佛

言也昔者虞舜耕於歷山思澤不霑於朋戚衣食不及於

二親虞國名舜王都此舜王初時耕於歷山漁于雷澤陶

如父母之前無豐盛衣食之時朋友親戚之慶無思惠之與

周於妻奴慧施不霑於鄰里之陽妻子尚不能周給何有

慧施霑於及其登九五之位結上文如易乾卦爻辭初九

鄰里也潛龍勿用註曰乾六爻如發

見聖人曾履慶當以舜可見在側陋便是潛龍九二見龍

在田其德以著以聖人言之舜田漁時也九三君子終日

行是倫

三十九

乾乾雖天位以在下體之上未離於下而尊顯者也舜之
玄德升聞時也九四或躍在淵龍之所安也聖人之動無
不時也舜三歷試時也九五飛龍在天進位乎天位也
聖人既得天位若舜即帝位也故曰登九五之位也應
非熊之夢亦結上文史記西伯將出獵卜之曰所獲者非
之陽與語太悅曰自吾先君太公嘗云當有聖人適周太
公望子父矣故號太公望立為師也於後佐武王伐紂以
雪北民塗炭之苦慧澤八方息澤四海意慧者慧施之利
者非熊之兆夢也舜居君位無為而治天下也太公佐武王
紂王之虐民蓋八方者四方四維也四海者東西南北四
海也故曰八方四海之但饒財則貴其慧施饒則兼濟於
內生民皆獲其恩慧也

而無位則貴乎安子曰富而不施貧而無所救
然而以行其道也昔趙盾饋食於靈輒卒感扶輪
之子則貧者無所救援也嘗遊於桑間見餓人以食餉之盾
之酬好直諫一日晉君呼蔡較之又預脫去盾所乘之車

去其一輪四馬摘其二馬盾及升車而不能行險有一人
扶輪而行則脫其難遂問曰扶輪者誰答曰吾桑間餓人也
也為報一漂母餉飯於韓信終獲俸金之報史記漂絮也
飯之思耳漂母每飯至先餉於信而韓信時陰施出於
嘗釣於城塹漂母每飯至先餉於信而韓信時陰施出於
至矣後為齊王回鄉以俸黃金報恩於漂母也

不意陽報皎於白日也陰暗也陽顯也皎明也若趙盾漂母
金之酌報者豈非也况以傾家財發善意其所得福利魏如
陽報明於白日也况以傾家財發善意其所得福利魏如
嵩泰濬若江海矣傾倒覆也濬深也魏者高廣貌謂上文
報况比於傾其家財而發其善心用以布施者其所獲福
利豈不巍而高廣如嵩山泰嶽濬深於江海之浩瀚者矣
百中喜應之以祥挾惡報之以殃尚書云惟上帝不常降
之百殃種稻而得麥為禍而得福者未之有也結喻上文
而然也種稻而得麥為禍而得福者未之有也結喻上文
福作惡獲殃之辭定而不能改故種稻今我沙門助人以
以得麥為禍而得福者未之有此事也

福勸人以善以善誘人使施一梁一椽一香一花如影隨
福勸人以善以善誘人使施一梁一椽一香一花如影隨
福勸人以善以善誘人使施一梁一椽一香一花如影隨

斤是論

斤是論

斤是論

形凡令人施一件物如果嚴後世其善果必莊豈獨以自

慶華室而取樂哉豈獨且靈王

之奢也起章華之臺室史記楚靈王盡人間之富貴金珠

佩玉繁飾其間極盡人間奢侈以金玉藏歌舞悅美人內

歌舞音樂聚以廢國政恣驕奢秦政建萬人之宮秦政

其在何耶若是貪淫嗜樂不至於秦政建萬人之宮始皇

也咸陽建於阿房之城成則止始皇廣其宮規恢三百

餘里名阿東西五百步南北五十丈阿房城中有殿殿之

者上可以坐萬人東抵驪山僅五十里十步一樓五步一

閣東至驪山西至咸陽將五十里除車駕往來不冒風雨

卓輦鸞駕往來皆樓閣其宏麗雄贍如此之大也其宏大

麗之如但知縱耳目之所欲而不知役人民之疲苦獨知

此也驕泰而奢侈無知役唯恣驕奢固修國政唯獨恣縱於

使萬民疲倦苦楚也由此苦害於民後被漢霸誅

之治政不其滅國其在何耶滅若此不喪其國更在於何

也今我沙門雖處華堂紺宇但以晨鐘夕梵遠風疎磬

讚金言生人天福今我沙門雖以如是但用晨鐘暮鼓華

民之祈福永遠如斯而已矣豈直與秦楚奢華同日而語

耶靈王之奢華亦以為言論也耶孟子曰如其道雖舜受

天下不以為泰其道德而克授二女以側陋微賤因有

海君位以禪之非其道一簞食不可受於人道德之理雖

一簞之食亦不豈虛言哉謂焉豈有虛誕之言哉

殊見第十四此篇因所見差異

客曰子之所言佛道尊崇無聖可上

此因第二第三篇中言佛之法身廣大證

聖之極尊或有人曰

假設或有

佛之為教也其文富贍其

說宏遠義句廓落旨趣幽深汗漫周遮難用難信以是而

多為之柰何

謂佛之設為教也經文廣富而博贍言說宏遠而高遠理義章句寬廓而洒落其玄旨則

趣幽微而深遠又乃浩汗散漫而周圓覆遮如此則妙明

曰至味難調衆口大音不合群耳

難調蓋各有所好酸醜

不等故難調衆口也雷之大音乃天地陰陽交結之聲無此則萬物不能以發生亦有憎愛者故不合其羣耳也

夫蚯蚓食土而甘於土豈知有五味之和乎

夫蚯蚓食土而甘於土豈知有五味之和乎

味悲夫不知知之味必為食也

夫蚯蚓食土而甘於土豈知有五味之和乎

反以為毒者何也蓋非適其所養也

犬豕反其為毒者何為若蚯蚓投之以汚池犬豕飼之以

糟漿彼必宛轉詰屈掉尾奮蹄從而悅之者何也蓋適其

所養之道也

宛轉詰屈乃蚯蚓美土動轉之貌掉尾奮蹄

且承雲咸池九韶大漢大武

黃帝樂名咸池夏九韶一名大漢湯大武

美歌詠先王之風致若景風翔慶雲浮甘露降醴泉出鳳

凰來儀鳥獸率舞

列子堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞

者何也蓋乘其所聽也

若以上文五樂求其應和而

之以鄭衛之音詠之以世俗之風曲合時習韻叶巴歌使

其聽者必不待教而自知其和者何也。蓋適其所知也。鄭

之歌曲乃淫蕩之音合其世俗之習如也。且舜禹之君可

謂聖矣。楊朱從而讐之。讐者謗也。列子楊朱曰舜耕河陽

得美厚父母之禪年已長智已衰商均不親行年三十不告而

然以至於死此天人之窮壽者也。鯀治水土績用不洗極諸

枯山禹纂業事警惟荒土功子產不字過門不入身體偏

戚戚然至於死此天人之憂苦者也。仲尼之德可謂仁

矣。桓魋從而害之。論語桓魋欲害孔子子曰天魯滅倉毀

鬲孟子曰能使人子不遇哉。公伯寮愬仲由。會也。仲由即

商而為之宮角。過不在扣絃而聞之不審也。夫聽樂者聞清

非詠先王之風聽之以為宮角者。求王者見和璧而為之珉

珠。賤非關於至寶而見者不明也。和璧者史記下和得荆

二王皆削一足後進成玉使玉人琢之果得美玉彌連城

之寶珉者似玉之石也。若將和璧為珉者非于玉與

乃見者神蛇能斷而復續不能使人不斷也。蛇斷而復續

不能使人不斷也。靈龜審人之禍福自不免剝剔之灾。列子宋元

髮曰予被清江河伯之所漁請君救之覺而外。漆果兒網

得白龜圓五尺君欲活之卜者曰龜有七十二鑽以上吉

凶如此則雖能卜人之禍至道恢弘聖人極唱出世妙典

非俗所知。實幽微玄妙之教典。定不是常俗所知也。說不

為譽者貴而毀者賤。譽而貴毀而賤也。行不行時也。行

行是命

四十二

乎。巨浸海也。此總結上文意。謂客之謗佛。譬喻有人負荷。毀佛者亦此類也。為此之功力者不亦勞而難乎。

隨宜第十五

此篇隨順合宜。而答故曰隨宜。

客曰：子言佛教義高。嵩泰理濬。江海文同。翻錦句。若鍊金。

奚不以佛經答吾所問。而復以詩書合異於同耶。既言佛

義理幽玄。高如山嶽。深如江海。如金似錦。何不用佛經妙

答吾所問。還用詩書相合。別異於其義。同以答者何也。

明日牟子云：渴者不必投江海而飲。飢者不必待教倉而

飽。引牟子之言。渴者渴止而已。飢者飢止而已。何必直以

何必直以佛道為智者。設而道理為智者。辯為達者。通

言為宜哉。佛道為智者。設而道理為智者。辯為達者。通

事與曉達。書為曉者。傳而傳授也。事為見者。明與知見者

也。可明吾以子知其意。故引而申之。我用于之所知。意理之

也。若說佛經以答吾子。譬對盲者耀五色。聾者奏五音也。

若用佛經答子所問者。如對無目人耀於青黃赤白綠之

五色。亦如與耳聾之人奏宮商角徵羽五等之音聲也。

且師襄師文伯牙。瓠巴。叔夜。古之善鼓琴者。其學雖功不

能成無絃之曲。列子瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍。師襄乃師文

南。呂八月之令。涼風忽至。草木成實。及秋而和。角絃以激

夾。鍾乃二月之令。溫風徐回。草木發榮。當夏而和。羽絃

以召。黃鍾乃十一月之令。霜雪交下。川池暴涸。及冬而和。

徵。絃以激。蕤賓五月之令。景風翔慶。雲浮甘露。降醴。甘

泉湧然。此善操而不能成無絃之曲。調也。甘燠飛衛紀。昌

逢蒙蒲且子。古之善射者。其藝雖神。不能彀無絃之弓。

彀。古侯切。張弓也。列子甘燠。古之善射者。彀子而獸。伏鳥

下。弟子飛衛。射甘燠。而巧過於師。紀昌者。學射於飛衛。

後。盡其術。謀殺飛衛。二人交射。中路矢鋒相觸。而墜於地。

衛。失先。盡昌有矢。既發。衛以棘刺之。端杆之。而無差。其

藝。雖神。不能彀。狐貉雖溫。不能暖。無氣之人。毛雖暖。不能溫。

活無氣之也。水。土。雖。澤。不。能。秀。無。根。之。木。佛法雖入不信人之耳。佛。法。雖。懿。不。注。薄。信。之。耳。佛法雖然懿美而不能。道。未。篤。故。多。惑。志。吾。安。敢。以。大。聖。微。旨。答。子。之。問。耶。言客

聖。道。而。未。篤。厚。心。多。惑。亂。我。安。敢。昔。公。明。儀。曾。子。為。牛。彈。清。角。之。操。清角乃黃帝琴名若齊公琴名號鍾楚莊王琴

彈。清。角。伏。食。如。故。其牛低頭而非。牛。之。不。聞。不。合。其。耳。也。轉為操。蓋。不。以。相。合。其。耳。也。轉。為。蝨。虫。之。聲。犢。子。之。鳴。轉為操

聲。又。操。犢。子。牛。即。掉。尾。奮。耳。蹀。躩。而。聽。者。何。也。蹀躩蹄動。尋。母。聲。鳴。此。聲。音。遂。乃。掉。動。其。尾。奮。立。兩。耳。蓋。適。其。所。知。也。大蓋適

優劣第十六

此篇謂王喬蕭史與摩騰

客曰。王喬。蕭史。仙也。王喬後漢人為葉縣令每顯神異乘

夫。婦。隨。鳳。凰。而。飛。摩。騰。竺。法。蘭。僧。也。註見其。道。等。乎。客謂

去。皆。出。列。仙。傳。妙。明。曰。止。乎。且。止。幸。以。晏。然。吾。不。欲。平。地。此二

亦。各。有。等。乎。也。其。當。時。而。得。曰。幸。幸。以。無。事。而。坐。却。要。論

起。風。波。之。千。丈。也。其。優。劣。高。低。則。正。是。無。風。起。千。丈。之。波

浪。也。客曰。願。畧。舉。似。啟。吾。茅。塞。要。開。我。胸。中。之。茅。塞。也。妙。明

曰。夫。行。舟。者。識。水。之。淺。深。行。船。者。要。識。控。御。者。知。地。之。高

下。御。車。者。須。要。知。地。學。道。者。達。人。之。優。劣。學。道。之。人。要。通

也。若。不。分。優。劣。則。吾。尋。常。方。袍。釋。子。着。寬。服。之。僧。管。窺。可

隘。如。筆。管。之。明。窺。看。穿。牆。之。牆。面。無。知。無。學。無。知。者。但。以

燭。火。之。光。照。燭。無。遠。燭。火。者。火。把。也。謙。曰。我。若。火。把。小。光

何敢評先德昇降之道乎昇降者高低也既如管窺燭火之微焉敢評論先德高底者乎然以蒲牢含響為長鯨扣之則莫得聞其聲也釋氏要覽

海中有大魚名鯨海島有獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨一躍蒲牢輒大鳴吼欲鐘大響故則鐘上鑄蒲牢之形擊鐘之木以故為鯨之形故扣之則莫能聞其聲也悲夫桀紂之犬聲也故問者如鯨吞者如蒲牢之應聲也

是以吠堯辯也桀紂昏主也帝堯又善行德義曰堯悲天嘆其主不知主之昏也堯帝雖明而大不楊墨之徒足以知聖明故吠之佛者喻堯也客者喻犬也

謗舜然居今之俗多以同羣逐塊罔審聖道階乎上下而謗舜也居於也哉勝弱劣也謚法仁聖盛明曰舜

於戡弱列子楊朱謗舜註見在前今以佛喻舜帝客喻楊未居今常俗喻羣狗狗見人丟去磚土之塊逐而趕之也言客周無審詳聖道有階級上下而不同及於戡勝弱劣

等也情然無辨而情莫紅切心所聞憎亂縱有懷其藻鑑評而詣其實者而於藜惑奚能况哉藻淨也鑑鏡也今之有

論詰至於真實無妄之虞而藜藿之衆皆以居吾將告汝迷惑奚何能允信至於聖人之道也哉

夫蘭騰之為僧也摩騰竺法道窮四諦四諦見註在智皎三明明二先死智證明三漏盡智證明獲六神

通具八解脫註見在前能飛行往來改易形體飛行往來改易者變化也形也或成老耄說文七十曰老曲禮或示孺

孩說文會行而食乳曰孩或成或生或現生或現滅延促自在長也促短也既有意又能撼大地搖撼則動移山嶽變遷改覆

江海履虛觸實履踐履實地無隕無礙無隕墜貫金石貫穿能入水火不可窮極舊質謂之

蓋由定慧之力無窮盡以定力所資無施莫克神通妙用施為而無不能頗有生逢供養者而於現世能財能壽

能貴矣。若摩騰竺法蘭之妙用一切有生逢之而供豈直

與乘鳧跨鳳者同日而語也。如神聖馬豈直要與乘駕

夫三桓之與三王。孫對孫也皆桓公之後為人之

而論哉。鬼比類也

帝。史記五霸者齊桓晉文秦穆宋襄楚莊是也五帝喻騰蘭五霸喻喬

也。是皆君也而無階乎。

尼。陽貨季氏家臣也孔子乃楊墨之與荀孟。

皆儒也而無梯乎。孔子儀範百王師表萬世孟子荀子者皆是儒也

明聖道之大賢陽貨季氏家臣楊墨無徐福之與河上。

是皆道也而無降乎。徐福尹喜北河上公老子者皆是

堙之與泰山。堙徒結切螻蟻出土之象也泰山者五嶽之

行潦之與江海。豈能比於江海也。

飛鳥之與鳳凰。能比於鳳凰。

是皆類也而無。

異乎。若丘堙泰山行潦江海鹿與麒麟鳳凰與

虎鞞。鞞音膚皮鞞同類何無高低淺深之異乎。

是皆文也而無殊乎。文豈無殊異者乎。

也凡也。凡聖二途不可濫也。孟子曰輕微常俗之謂凡故凡

故有大聖小聖上凡下凡。凡聖各

歸乎覺皇。覺皇即佛也故稱為大聖小聖則存乎應真。即四果蘭騰則

聖二途不可相濫而混同也。

吾宗小聖矣釋摩騰竺法蘭乃凡者非聖之稱也凡人不是

上凡則該乎天眾上凡者乃下凡則稱乎兆民十億曰兆

雖蕭史之徒白日輕舉未必與乎天眾也與去聲蕭

史之輩白日昇天未知必設與亦非聖也亦與參之天眾

敢以此道而擬於聖人乎豈敢用此蕭史等之若果以

乘鸞跨鳳稱之為聖則仲尼老聃不為聖也孔老者皆聖

子之書何不稱乘夫聖者通也非乘鸞跨鳳之稱也凡

者常也凡者尋常寂然不動感而遂通變化無方威靈莫

測謂之為聖寂然不動心之理也感而遂通體之用也變

通變化無方之體而惛然而死謂死不知去處

營營於衣食營營者往來不已戚戚於名利論語君子

人長戚戚戚戚憂慮不遂皆死皆生世之常俗為貪名利

常於生死以生死為謂之曰凡由此謂且天人垂死五衰

相現而有破面之忿因果經云天人身淨不受塵垢有大

五衰相現一華冠萎脆兩腋汗流三不樂本座四脊皆

謂之貪其名利而不易棄也一切天人皆亦貪其天上之

安得不為凡夫乎如此者安可得嗚呼而寡聞

陋智者禮記曰獨學無友則統以上天所居之眾例為聖

者總結上文意若上天所居而吾宗脫白小衲莫不抵掌

而嗤其謬也已矣我擇門中總方脫去俗人素曰之衣而

已矣談而

先知第十七

此篇預明西域生佛故曰先知

客曰子之言佛其道大矣客謂子說佛道廣大也敢問漢夢以前還

有知之者乎敢問漢明帝未夢金人飛入殿庭以妙明曰

遼哉問也遼者遠也在西周昭王甲寅二十四年四月八日夜

有大光明來照殿庭王問太史蘇由曰太史即通天象之

也蘇由官昨夜有光來照殿庭是何祥瑞註見蘇由對曰

西方有聖人生此所現靈瑞也王曰昭王問也於國何如於我

不知善由曰即今無事後一千年聲教被於此土由謂一

惡何如遂以事記勒諸石被時遂用此事載埋於南郊

流傳此處至後漢明帝甲子永平七年僅千歲矣

南郊以待為驗此先知之一也已上所明

明帝夢佛至戊辰十年至此又周穆王壬申五十二年二月中有白虹一十二道南

北貫通連宵不滅虹橋光也其光王問太史扈多曰是何

瑞也扈對曰此西方大聖人入滅所現衰相也緝事記穆

王之子在位五十五年壬申五十王曰吾常以此為患謂

吾常患此今既滅矣吾何患哉既已滅矣扈多曰王何必

患前代太史蘇由嘗誌勒于石曰千年之後聲教流被此

土方今七十九年矣王奚患哉此先知之二也如上所言之

二商太宰商太宰者按春秋之時以太宰名官者惟吳宋

也問孔子曰出列夫子聖者歟歟者疑辭謙退不敢質

孔子曰聖則丘何敢然然者謙辭也丘則博學多識者

也博廣學而多又曰三王聖者歟三王者夏孔子曰三王

善任智勇者善能任用智勇聖則丘不知聖不聖丘曰五

帝聖者歟又問少昊顓頊高辛孔子曰五帝善任仁義者

善能任用仁義聖則立不知聖不聖立曰三皇聖者歟伏

神農軒孔子曰三皇善任因時者善能任用順聖則立不

知聖不知也商太宰大駭曰然則孰為聖乎太宰謂三皇

非聖人然誰孔子動容有間動容者默而心想眉目曰西

方有聖者焉謂西方有不治而不亂此正謂無為而治之

治自不不言而自信不用言教勸化不化而自行不以教

作亂也蕩蕩乎民無能名焉蕩蕩廣遠之貌故立疑其為聖

夫子自稱其名不知真聖歟真不聖歟夫子有推尊之意

故曰不知真聖此先知之三也如上前言為嬴秦始皇帝

時有梵僧室利房等二十七人來文出緝秦時帝方急其

吞并七雄爭勝七雄者秦齊燕甲兵相持不遑崇信也

甲之兵正相殺持不反為請誕秦主反以遂以房等陞而

執之遂將房等皆於夜有金甲神人從空而下金鎗擊鎖

援僧而去於夜有護法神披金甲從空而去此先知之四也

已上所言為漢護左都水使者劉向列仙傳曰吾搜檢藏

書緬尋太史創造列仙圖漢時劉向作列仙傳言我搜求

仙圖黃帝而下六世迄于今得仙道者七百餘人自軒

帝以下六世至於今得向檢虛實定得一百四十六人其

七十四人已見佛經矣向乃所檢其中虛實若實得仙道

四人已見出此先知之五也已上前言為前漢武帝元狩

三年於長安西南鑿昆明池帝欲伐昆明國彼國人得黑

所從論

五

灰問東方朔朔曰此非臣能知陛下可問西域胡魯必能知之帝遂遣人往問僧曰乃劫壞時所積灰耳此先知之六也既遣人去西域所問梵僧乃言先佛昔住世大劫壞時之灰此為先知之六也若子獨於諸

說而不知之者乎若子於其此諸書說且孔子生於東周

佛則生於西域相去綿遠其玄會默識驗若親覲夫子生於東魯

佛乃生於西天雖相去遙遠其玄妙會合而默識應驗如親覲對面也非同聲相應其孰能

懸知如此之遠者乎同聲相應者周易乾卦文言九五飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲

相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也既

不同聲相應者其誰能懸繫相承知千百年如此深遠者乎

尊釋第十八

客曰仲尼默識能仁此篇客方崇佛故曰尊釋既得聞焉既已得聞焉敢問老聃還

如此云能仁謂前言商太宰所問夫子默知佛也既得聞焉既已得聞焉敢問老聃還

知西方有聖人者無再敢問老子還妙明曰善如汝之問

也謂善能如你之所問也吾昔嘗遊華清宮我昔年曾遊臨潼縣

士鴻濛老人鴻濛乃道士之號邀予登玉女閣啟藏經出

函匣觀籍錄得西昇經首帙邀請於玉女閣上開啟道藏

讀其文曰吾師化遊天竺善入泥洹泥洹經籍錄西昇經

曰若指佛歟鴻濛曰吾不敢果以為然也謂我與鴻濛言此如指佛者乎

鴻濛曰我不敢果如為是也予曰若非指佛誰為老氏之師也我言若

佛誰為老又得古道經元皇曆云天竺有古皇先生即吾

師也若此言者皆指佛言也蓋老子知善入泥洹化遊天

竺因善入泥洹而化今已返神還乎無名言佛雙林入滅今乃返本還源

復其無絕身滅影不始不終絕形滅影復乎綿綿長存吾

今遊矣綿綿不斷而長存者也故老子曰吾又得道士法

輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛真沙門僧

指佛言則道藏若見佛圖思念無量當願一切普入法門

佛圖者即彩明解法度得道如佛此亦分明又得靈寶消

魂安誌經云道以齋為先勤行當作佛故設大法橋普度

諸人物諸者助又得金闕朝元經云願採優曇花願燒旃

檀香供養千佛身若此所言前鴻濛稽首禮定光我生何

以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常慎懼老子因中遇

修真之要後聞天竺有釋迦文佛出世說法滅度之後根

壁上一僧坐一人禮拜問本宮道士此何也士曰此靈濟真君因中曾禮定光佛為師肅宗三教畫

讀云唐肅宗皇帝儒吾之師曰魯仲尼帝言儒乃吾之師

仲尼師聃龍仲尼師聃龍即老子也孔子家吾不知

聃師竺乾善入無為我不知聃龍師竺乾善稽首正覺

三善提此云吾師師故稽首正覺世尊以如是經應正

了知若用如此之經所言者老聃亦知竺乾之國有佛聖

人可謂明矣子獨不知乎已上皆見開元古道藏夫太上

生東夏釋迦現西乾老子生於東國地殊五萬餘里年隔

十六君王周定王西歷二年二月十五日生老子泣經十

國年記三百六王者歷恭懿孝夷厲定幽平桓莊僖惠襄頌

四十五載雖殊地而處別代而出其真會

默契如此之綿密然別朝代而出生真真相會而非聖慧

遐鑑道德玄同其孰能與於此乎慧所遠鑑道德玄妙

之同者其孰能
參同於此者乎

言符第十九

客曰夫孔佛二教其殊合之道或得其梗既矣爾稱郭璞曰梗槩者

大畧也亦曰大槩也容言儒佛二教其殊別合同之道或然得其大畧矣未審老氏之言與夫

儒佛之語敢問亦有同乎子未敢審詳老子之言與吾夫妙

明日有但時有淳澆機有大小隨其所適世而有則固有但時

漓機緣有其大小分別如漢書曰教有淺深不能全同而

亦有可同之語也然立教有淺深雖不得一而孔子云

中人以上可以語上也中人以下不可以語上也論語語

告也言教人者當隨其高下而教老子云上士聞道勤而

行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之上士之人唯

於道中士之人聞道其道則可上可下矣下士之人唯佛

云大根大莖大枝大葉中根中莖中枝中葉小根小莖小

枝小葉法華經言上中下達磨九年不語祖師由傳聖道

林面壁九年顏回終日如愚論語孔子曰吾與回老子曰多

言數窮不如守中數音朔類數也道不厲言言多季康子

患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊春秋

子為政憂盜賊以問於孔子孔子曰且上若不貪老子曰

不貴難得之貨使民不為盜金玉之類乃難得之寶貨也

亦不為盜也佛云不得畜金銀生像沙彌十戒中佛云不

尚書云汝惟不伐天下莫與汝爭功伐誇也汝你也你

下人無與你汝惟不矜天下莫與汝爭能誇其才能則天

爭奪其功也

下人無與太。上曰自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。

自矜者不長。佛經云不得故自讚毀他。即其類也。

機同處如出一口。是以聖人雖居異域。被

但病有淺深。藥有殊品。而療苦求安。其情一也。

獨以戰國縱橫。故二聖不言世外之典耳。

會名第二。此篇乃會通三教聖

客曰三聖設教異同之理。則聞命矣。

敢問聖人原始反終之道。可得聞乎。

予隨堂粥飯之流。馬能達聖人起

盡之事也。歟。佛昔居觀史多天。降神迦維羅國

淨梵王宮。以周昭王甲寅二十四年四月初八日。於毘婆

尼藍園波羅義樹下。於母摩耶右脇而生。十九踰城出家

成佛。其德相妙好。住世七十九年。談經三百五十

度。自成道已四十九年。演教三百餘會。談經以周穆王壬

子之事。敢告於吾子。佛昔居觀史多天。亦名梵率陀天

故名護明菩薩。佛彼時號護明菩薩。亦名勝善天子。降神迦維羅國

於母摩耶右脇而生。十九踰城出家。成佛。其德相妙好。住世七十九年。談經三百五十

度。自成道已四十九年。演教三百餘會。談經以周穆王壬

子之事。敢告於吾子。佛昔居觀史多天。亦名梵率陀天

故名護明菩薩。佛彼時號護明菩薩。亦名勝善天子。降神迦維羅國

於母摩耶右脇而生。十九踰城出家。成佛。其德相妙好。住世七十九年。談經三百五十

度。自成道已四十九年。演教三百餘會。談經以周穆王壬

子之事。敢告於吾子。佛昔居觀史多天。亦名梵率陀天

申五十二年二月十五日入般涅槃註見前其道本乎明析

色心指點陳說先因後果隨其階級也透脫死生越四暴流色心二分法即真俗二諦也

位指點陳說先因後果隨其階級也透脫死生越四暴流色心二分法即真俗二諦也

透過解脫生死之流事也超越四暴急起三界彼岸

無色界三也梵語捨凡從聖得大菩提也

波羅此云彼岸捨凡從聖得大菩提也

大覺也未後拈華示眾教外別傳不立文字直指人心本

來是佛以正法眼藏涅槃妙心傳付飲光梵語迦葉此云

後於雙林將入滅時持青蓮華以示人天大眾頭教外別

傳不立文字直指人心見性本來是佛用此正法眼藏涅槃

槃妙心傳達磨東遷特明此事西天自迦葉為初祖相傳

付迦葉達磨東遷特明此事西天自迦葉為初祖相傳

至達磨乃二十八祖東遷其來也月現江心祖師其來東

震旦故明原始及終之道其來也月現江心祖師其來東

心如月現江其逝也日沉山頂其歸漸也如日道高堯舜德

道高堯舜德其歸漸也如日道高堯舜德

邁義軒若言其道高則起於帝堯帝舜德邁過於分身混

沌之前流教太虛之始道分身於混沌無種之前早悟這箇

不生不滅虛靈本體本出九層圓蓋之天按易數九者老

出於九無去無來本體如如起八維方質之地方四隅之

天之上無去無來本體如如起八維方質之地方四隅之

佛祖之廣大若汪洋大海巍大權菩薩經云老子是迦葉

巍高廣不可思量擬議也大權菩薩經云老子是迦葉

菩薩化遊於震旦經中所明此事興正錄云周定王丙辰

二年二月十五日老子降神於亳興正錄說周定王丙辰

十四日子時老氏生於楚國陳郡若縣賴鄉曲里也母懷八十年誕於李木樹下

遂指為姓老氏父本姓韓名乾字元甲母曰精數孕經八

四尺六寸額凸眉麤反唇顴鼻醫生而皓首白髮為周柱

尖騰闊聃耳鬚頭後謚曰老聃生而皓首為周柱

下史柱下史者周時周道既衰戰國縱橫周轍既東淳風

於時去牛駕而行擬遊西竺過函谷關為關令尹喜說道

德二篇西涉流沙薨於槐里流沙地名也函谷關今潼關

因見周道衰微王綱解紐說道德二篇緝事託云欲涉流

沙而過函谷遇關令尹傳著道德二篇緝事託云欲涉流

西南渭水之陽云扶風平縣是也其道本乎專氣致柔抱

一守真實腹虛心老子之道專守精氣使不散亂則形体

守真者謂抱其無為自然之道一者為言至也言莫無其

二故抱一氣而固守本真也道德經云實其腹者懷道抱

謂除其嗜欲去其煩惱也少私寡欲無少私而寡視之不

足見無色之謂其道故無聲而可聞也聽之不足聞道德

聽之無聲而可聞也寡兮寡兮寡者無音與聲也聽之不足聞道德

如詩云上天之載獨立而不改獨立者道更無其二也周

無聲無臭至矣獨立而不改獨立者道更無其二也周

行而不殆既明行而不殆無形無影之道則然後設無為之化乎

已上專氣抱一之道化行不言之教無以行無言足以還

後可以設無為之教化行不言之教無以行無言足以還

年却老明已還童之理羽駕長生乘鸞鳳而跨鶴

本體而不滅者謂之共陰陽以晦明陰陽者指日月而言

同與天地而遐久非含和蘊素忘懷守雌

者不足與語此道也欲守一若雌之抱卵華華而為道者

不足與論年子云清淨法行經云震旦國人難化先以三

聖而往教焉文出破邪論在藏經既字函大迦葉菩薩稱

為老子淨光童子菩薩稱為仲尼儒童菩薩稱為顏回佛

空寂所問經及天地經皆云吾令迦葉在彼為老子號太

上道淨光在彼為仲尼號夫子漸漸教化儒童在彼為顏

回須那經云吾入滅千載之後教流於東土與正錄云周

化及人民奉戒修善者眾出歲經明字函

化及人民奉戒修善者眾出歲經明字函

化及人民奉戒修善者眾出歲經明字函

靈王二十一年十一月四日生孔子年譜云周二十二主

靈王二十一年十一月四日孔子生於兗州鄒邑平鄉開

黨里緝事記靈王在位二十七年庚戌二十一年十一月

平鄉晉昌里生而有鬚身長九尺六寸腰大十圍手垂過

膝河日海口龍顏方額鳳顛燕頤虎視雷聲有中和之德

衣莊而安色温而厲有父叔梁紇下沒母顏氏徵在史記

四十九表如世家說

曰其先適以周道衰微淳風墜地周道既衰淳厚之風化

宋人也

周流天下道既衰微諸侯僭位故高而無位於堯舜有君

師之德無伐樹於宋莊子孔子嘗傳道於宋國削跡於衛

孔子過衛其國見辱於陽貨陽貨謂孔子曰懷其寶而迷

人削其脚跡其邦可謂仁乎好從事而亟

失時可被誚於接輿楚狂接輿見孔子而歌曰鳳兮鳳兮

謂智乎而已而今之畏於匡人莊子夫子遊於匡宋人圍之數

從政者殆而今之畏於匡人匡子絃琴而不暇子路入見曰

夫子何娛耶宋人欲殺夫子矣子推琴而謂子路曰由來

吾語汝吾諱窮久矣而不免命也求通父夫而不得時也

當堯舜之時天下無窮人非知之得也當桀紂之時天下

無通人非知之失也時世適然夫水行不避蛟龍者漁父

之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死

如視生烈士之勇也知窮之有命知通之有時臨大難而

不懼者聖人之勇也是以吾今雖難於此而不怖故圍於

絃琴而樂也論語曰天生德於予詎難於此而不怖故

陳蔡從者病莫能興窮詞於盜跖註見受毀於桓雅桓雅

宋司馬也欲害孔子子曰天既賦年七十有三而終於魯

緝事記孔子七十三薨於其道本乎道德仁義禮樂夫子

魯葬於城北今孔林是也

其道也則本於堯舜無為自然之道德夫仁者心之德愛

之理義者心之制事之宜禮者天理之節文人者心之儀則

樂者移風易俗恭儉温良慈讓恭者莊敬也儉者節制也

而主於和也文行忠信論語子以四教文行忠信也

也讓者謙遜也文行忠信也也

信為祖述堯舜中庸遠宗憲章文武中庸近守刪詩書

之信為祖述堯舜中庸遠宗憲章文武中庸近守刪詩書

刪除削也定公元年季氏強借其臣陽虎作亂專政定禮樂
 夫子退而削去詩中之繁文異辭書中三墳三典定禮樂
 家語夫子適周問禮於老聃讀易道及說卦文言繫等辭
 訪樂於蕞弘然後定其禮樂
補春秋 韓宣子適魯見孔子曰易象與魯春秋蓋周之舊
 文而魯國以嘉典也何不修之乃就加筆削所補
 之者人道恢**作孝經** 言者是也**理歌器** 桓公之廟有歌器
 王道備矣
 馬問於守廟者曰此謂何器對曰此蓋為備坐之器也子
 曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆聖人以為至戒
 故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之果然中
 則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼夫物焉有滿而不覆也
 則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼夫物焉有滿而不覆也
 哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明聖智守之以愚
 功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以
 謙此所謂損之又損之謂道也**受道於漁父** 事如莊子
 又損之謂道也
 前**正三綱** 三綱者父子夫婦也**明五紀** 五紀者仁
 君臣夫婦也**配天祀地享祖**
 尊親孝經出**僕妾竭其懽心** 况於妻子乎故得人之懽心
 孝事君能致其身**居家理治長幼順從**

孝經居家理治可移於長身揭日月之明其揭負也言身負
 居事兄悌故順可移於長身揭日月之明其揭負也言身負
 同**道歷乾坤之固** 諡夫子道德歷代封此畧其實也此乃畧
 明夫子之然聖人之道以此讚夫子之道也**仰之彌高** 子論語顏
 實跡也**然聖人之道** 以此讚夫子之道也**仰之彌高** 子論語顏
 嘆曰聖人之道鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後
 仰彌高不可及**鑽之彌堅** 不可入**瞻之在前忽焉在後** 前
 在後恍惚不可及以為象此類子深知夫子之道無窮無盡
 無形無體而嘆之也高堅者為學難進之謂前後瞻之忽
 馬者捉摸不着之義此形容**居則善地心則善淵迎之無**
 夫子之道本而不可及也

首隨之無後 老子云居善地心善淵迎之不見其首隨之
 也**生而無生滅而無滅** 即釋氏不生離相寂然絕諸戲論
 也
 總結上文意既入離相寂然之道乃絕盡世間之事故一
 切所作皆為戲論之事此形容釋氏道体玄妙不可所及
 也**且誰能果知其昇降隱顯原始反終之道也** 此總結三
 謙辭云且今誰便善能果敢言盡知其高**容稽首再拜** 曰

且誰能果知其昇降隱顯原始反終之道也此總結三
 謙辭云且今誰便善能果敢言盡知其高**容稽首再拜** 曰
 低明暗原其始生而盡其反終之道也哉**容稽首再拜** 曰

低明暗原其始生而盡其反終之道也哉**容稽首再拜** 曰

低明暗原其始生而盡其反終之道也哉**容稽首再拜** 曰

低明暗原其始生而盡其反終之道也哉**容稽首再拜** 曰

非子之說。吾不得聞聖人至道如此其大者也。不起曰稽首也再拜而謝之言曰若不是妙明子之所說我不能得聽聞三教聖人有如此廣大之至道者也

萬曆二十三年歲在乙未種日晚學沙彌象初性一書於

白雲窩中

折疑論終

音釋

嶢音險也

岷音危也

鞞音被鞍

靦音醜

愒音昏不

徽音明也

黜音去也

隳音毀也

醜音白也

懵音迷也

慄音二音

慌音忽也

憐音憐也

溷音濁也

渥音濁也

慤音也

跛音布也

霍音霍也

蚌音蛤也

析音分也

翺音翔也

喙音聲也

輟音止也

剗音刮也

斲音斲也

幣音帛也

兕音牛也

腕音堅也

慝音惡也

啖音食也

鄺音姓也

禦音也

爇音把也

礪音武也

噐音愚也

跖音下也

堡音障也

溝音深也

洫音呼也

卬音窮也

匏音瓠也

經音帶也

廩音倉也

窶音無也

濬音深也

驪音深也

簞音竹也

醴音酒也

飼音食也

掉音搖也

斤是命

鯨音哀 王父名

魑音頽 如

魍音訴

噍音巽

恢音魁

瓠音護 匏也

燭音焦 善射者

殼音遺 張

狐音胡 媚

貉音霍

蝨音庚 切 俗作

蹠音牒

躐音屑 蹄

鯨音擊

戡音堪

耄音冒 老也

隕音運 落也

鳧音扶 野

頊音旭 高

鞞音廓 皮

扈音護 夏 右亦姓

駘音否 大也

駃音胡 駃切

陞音皮

狩音獸 冬

覲音敵 見也

亳音利 國名

醫音屯 尻也

鄒音鄒 義同

歌音依 又

音釋終

續增折疑論頌詩二十二首

西域師子比丘洪智著述

新都後學沙門真金校刻

折疑頌

彥美當時著折疑

引明三教化愚癡

深窮要妙弘先覺

博覽玄微使後知

道典宛然合道理

儒書成矣契儒規

於中字字括經史

肯騁胸襟反自欺

叙問第一

終南隱迹卧層巒

忽有人來發問端

昔日為儒談禮義。
愚夫偏執分三教。
每向大雄峯頂望。

今朝削髮講泥洹。
智士開明理一般。
群山碌碌共相攢。

聖生第二

法身廖廓本無蹤。
遊翫四門觀假相。
慈雲普覆三千界。
直指含靈真面目。

為度機緣降梵宮。
跏趺六載悟真空。
法雨周流萬國中。
愚蒙遮障不能通。

問佛第三

聖人謚號豈能宣。
報化應機同水月。
頭頭物物真如性。
透過這些關捩子。

五帝三皇意亦然。
法身周遍等空天。
密密綿綿般若禪。
箇中誰不道玄玄。

喻舉第四

紛紛含識患沉疴。
浩浩金文盈海藏。
三篇道德求仙法。
堪歎井蝸居淺水。

大聖醫王妙藥多。
雄雄玉偈滿娑婆。
五義言詞治世科。
誰知東海有滄波。

宗師第五

世尊顯化在西乾。

後漢明皇教始傳。

梁武傾心投寶誌
東坡尚乃參佛印
謗釋愚徒學解淺

隋文致意敬曇延
韓愈猶然禮大顛
不推列子仲尼篇

通相第六

貌陋人心古聖人

混元造化定初分

蛇身太皞開天祖

牛首神農治世君

舜目重瞳懷道義
非常行狀非常德

堯眉八彩著功勳
莫謗如來金色身

論孝第七

出家行孝異尋常

鬚髮蠲除未毀傷

秦伯文身稱至德

荆軻殞命號忠良

比干剖腹剜心死

介子焚軀抱樹亡

仁義蓋由方寸造

形容改變礙何妨

拒毀第八

沙門絕嗣越常倫

化外風光別有因

妻子牢籠難出世

利名羅網早抽身

夷齊晦迹無三友

巢許韜光少六親

大事小人難度量

任他譏謗漫勞神

評議第九

野人冷眼傲王侯

拜跪衣冠併不修

太皞裸形蕙跣足

神農露頂又髮頭

漢王問道歸河上

堯帝尊賢敬許由

若問衲僧生計事

青山綠水兩悠悠

舉問第十

不信佛經論鬼神

儒宗教典有明文

滿天雨雪誰人降

震地雷聲爾自聞

豕貳鬼車周易語

明言神降孔丘云

細分九品麁三類

善世叮嚀說與君

解域十一

人才治世出中原

未必中原箇箇賢

桀紂兇殘無禮義

嬴秦暴虐有冤愆

堯王西長仁慈善

舜帝東生道德全

物外風光知者少

如來弘化在西乾

釋謗十二

衲僧鍊性慕林泉

其柰饑寒入市鄣

誤犯尸羅因養道

暫為商賈且隨緣

嚴陵垂釣春山上

呂望持竿渭水邊

君子小人元異路

從他愚魯共高賢

辯施十三

非僧驕態處華堂

自是人生各有方

慧日慈風弘聖道
觀空衲子禪心淨
不比幽王寵褒姒

晨鐘夕梵祝皇王
說法緇流戒定香
豈同秦政建阿房

殊見十四

虛空法界總包羅
智者了然心灑落
悠悠琴調知音少
為語世間邪見子

可柰威音漏泄何
愚徒迷却意蹉跎
攘攘巴歌和韻多
好除心垢習禪那

隨宜十五

薄福衆生別有由
三綱五紀猶難信
豕喫糠粳甘美美
輪迴六道何時了

利名終日苦追求
十善諸因亦未修
牛聽角韻冷啾啾
苦海誰人下釣鉤

優劣十六

時人只解養丹田
八解六通心地印
餐霞服氣長生法
若也歸空云是道

佛法誰能敢授傳
三身四智體中圓
跨鳳乘鸞自在仙
周公孔子豈昇天

先知十七

西天佛降現威神

東土先知有幾人

三教聖人無彼此
扈多劉向知名遠
山水迢迢五萬里

百家諸子漫貪真
孔子蘊由見趣真
分明指出法王身

尊釋十八

化遊天竺聖中王

老氏宗師號古皇

一辦梅檀薰法界

數枝優鉢散塵方

西昇經內分明載

靈寶篇中更闡敷

道藏廣開朦昧眼

休爭人我惱心腸

言行十九

釋道儒流一化風

休分南北與西東

五常五戒何曾異

三畏三歸本自同

老子守中明至理

達磨面壁顯真空

持人不解源流意

是是非非甚日窮

會名二十

東土西天長聖人

鼎分三足定乾坤

顏魯禮義家家有

孔孟文章世世存

佛祖真經十二部

老君道德一雙門

流通宇宙扶皇化

海晏河清日日新

總頌

歷代名儒誦佛章

始知西域教非常

催邪顯正張天覺

捨偽從真白侍郎

謗佛篇中無李杜

傳燈錄上有蘓黃

聰明更有過先哲

優劣將心自揣量

跋妙明子折疑論

此妙明子所為折疑論也。夫道本乎渾淪。具於人心。東魯得之以為聖。函關得之以為仙。西竺得之以為佛。其發用雖殊。而本領則一。初何可疑之有哉。蓋疑生於不信。不信生於不知道。此所以各是其是。各非其非。宗東魯者。斥佛老。尚內典者。斥聖學。論論訾訾。疑之。不終無也。妙明子由儒入釋。博通經史。其於

三聖人之道。洞燭壺奧。乃以駁正之語。筆之於書。其詞文。其理徹。其論肆。而辨下學之士。得是書而玩味之。可以參同。可以一貫。三聖人之跡異。而理同者。坦然由之。而無疑矣。予生顛蒙。敬信是學。顧從宦遊。鞅掌塵務。未得披緇托鉢。以與方袍圓頂之士。同遊以終餘生。頃嘗禮一尊宿。請受大畧。及遊少林。得見面壁遺跡。猶隱隱昭著於丹崖翠石間。其神通靈異。誠有令人敬信不可思議者。願於三聖人之異同。猶涉狐疑。近過星源之禮迦。乃余於子霽虛息慈處也。把玩是編。不覺躍然喜。炯然釋。向之含糊於心者。至是無復疑矣。霽虛方以是書授之。剗。余亟贊成之。霽虛跽而請曰。叔氏敬信吾道。不啻著蔡。盍為序。諸首簡以詔來學。余復之曰。妙明子因人之譏。譏而為是論。是大有功於斯道。而子又為

之繡梓以廣其傳。是又大有功於妙明。是書
行。而三聖人之道以顯。說說之口以塞。諸序
足為指南矣。烏用余言以折人之疑哉。
萬曆庚戌孟夏浴佛日。鄉進士前署山西沁
州學事績溪純素汪校焚香拜書。

跋折疑論後

昔釋迦文佛持智慧劍。破大疑網。使
天下後世洞然在光明大圓鏡中。一
切性命之妙。儒老之秘。皆渾融妙契。
門雅為三。而理則一。何疑之足折。願
自末世。大道風激。私其學。人擅其
術。於是三氏始各相競。異而道術裂。
妙明大師乃著折疑論二十篇。其旁

引曲澄深切簡明可謂祇園之赤幟
鷲嶺之前茅矣顧其書傳世者少即
有刻本又年久漫汗魯魚帝虎殊刺
人目禮迦象初士人為湛公首座青
年勇猛精造禪觀會遊方外得是書
鈔錄數過精楷端嚴珍襲惟謹不幸
嘉尔西逝湛公檢其包篋得其鈔本
不勝讚嘆乃慨捐鉅貲為之編梓以
廣其傳予遊禮迦見而嘉之是書行
而疑網破爭論熄三聖人之道擴然
由之而無疑矣湛公彌霽虛有能詩
聲蓋禪門之游夏云

萬曆壬子孟冬下元濟上辛禪游十
洲題

此書辯智疑義闡翊宗風固禪林之左袒也故徒性一鈔繕珍襲估唱之餘忽
得是編不勝太息敬捐衣鉢特為刊梓以廣其傳所冀覺靈疑情頓釋慧性圓
明書寫流通咸證一乘妙果見聞樂助俱成三昧辯才情與無情同圓種智者
萬曆壬子歲臘月佛成道日新安葵邑禮迦菴霽虛釋如湛謹識

助緣徒性本

性朗

孫海涵

海器

姪性顯

道友性堅

海量

海滌

海仁

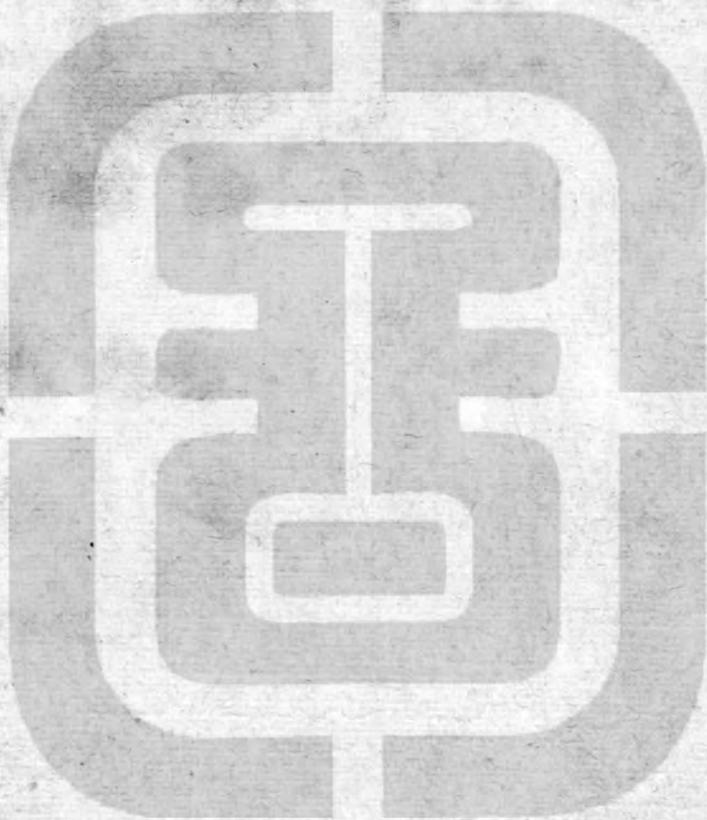
海清

如興全梓

15

00

20

22012