

辨
心
論

才
六

四百七十二
明六

51337

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖肇固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

辨正論卷第六

沙門 法琳 撰

明

十喻篇第五之餘

內九箴篇第六

內十喻 荅外十異

內從生有勝劣一 立教有淺深二

德位有高卑三 化緣有廣狹四

壽夭有延促五 化迹有先後六

遷謝有顯晦七 相好有少多八

威儀有同異九 法門有頓漸十

外從生左右異一

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以與

胎乍開脇而出出雖復無關兩氣非假二親
至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者為中華
所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左
乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗耻之
又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左
魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右
優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相
人家于渦水之陰師事常椹子及常子有疾
耳往問疾焉嵇康云李聃從涓子學九仙之
術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既

無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文
武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右
轉且扶人用張陵左道信逆天常何者釋迦
起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿
三祇相圓百劫降神而乘玉象掩曜而誕金
姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞
駭於天宮靈相周於十方神光顯于八極述
其本也久證圓明塵沙莫能筭其壽早登寂
照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵
白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇
珠竝耀尔道之劣一也
外教門生滅異二

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不
無老異但生者物之所欣滅者物之所惡然
則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學
是知騰神駕影自可積劫身存氣盡形殂固
當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議
生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也
且綿綿常住古皇則不死不終澠澠無名老
氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈
長生之化耶聊復明其淺深至若保弱守雌
之文虚心實腹之論審浮生之有量嗟智水

之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分
蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之
照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣
與氛氲共和金軀同太虛比固語其量也猶
嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井異深介道之
劣二也

外方位東西異三

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩
位便成仁義之殊仁惟長善陽乃通生義主
裁成陰論肅殺二氣為教則陰不如陽五德
為言則仁深義淺此方位之殊三也

注彈曰乾為陽為父菴在西北坤為陰為母

卜之西南北方盛陰之鄉便為中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方陰陽不拘恒準所以木賊土故以巳為甲妻金剋木故以乙為庚妻軋既位高乃居西北震能出帝復在東方至如禮席若南北鋪之即以西方為上言順軋尊也東西列之即以南方為上言逐陽盛也優劣自見此之謂歟

內德位有高卑

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執離南坎北男女匪有定方所以子午以東為陽者取男女生於東方也子午以西為陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑

以言勝劣假令父母居西未應畀子男女在
東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養
所以子東仁也父西義也隨處立准無惑大
方苟局判於所生而拘限於封域者亦當西
羗大禹所出仁況之德頓虛東夷文王所生
裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮
渭據涇無帝皇之神宅前折邪次歎正夫釋氏都天
上地下介然居其尊三界六道卓尔推其妙
加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星
之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面
屈矯抗之心六異十仙申伏膺之禮何止挫
徐甲於庸夫導尹喜於關吏稟學於齒牙之

際注高士傳曰常捫子因張其口老子曰將
非謂齒剛而云舌柔而存常子曰盡矣

收名於藏吏之間乎介道之劣三也

外適化華夷異四

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道

乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭号稱

楚越之君故自貶之爲子豈可獯鬻之小臣

疋我天王大師此華夷之異四也

內化緣有廣狹

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名

爲務周襄出關二篇之教乃作然周書典謨

無老氏所製案二教論等云五千文者容成

所說老為尹談蓋述而不作也又職唯藏吏

位非阿衡隆周之師將非烏有

前折邪
後歎正

釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道唯遍

覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於

十方神化覃於四表崇崖峻壁之典龍居象

負之文蓋盈溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫

能絕其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴

豈夫章詮八十字列五千而已哉恨子未窺

墻仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念

其不知耳尔道之劣四也

外稟生有天壽異五

外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神

超象外隨變化而無窮所以壽命固不同凡
隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一
滅不能再生

注彈曰老子既云長生今

日在何郡縣乎也

八十何期危脆此壽

夫之異五也

內壽天有延促

內喻曰序云懷於李氏虺胎八十一年蓋太
陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變
五百將非假稱珍恠太史公爲楚老萊子及
周太史儋皆老子也或言二百三十年或一
百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯
秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是謂

玄牝故好事者遂假託為神仙傳云鬱華子
錄回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽
子真行子錫射子反邑先生等並是老子身
者皆見碎書不出神仙正經未可據用也
夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈
獨常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異
苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老
子為神異使後世學者信之故為詭說耳誠
哉斯言可為永鑒矣夫妙樂資三德乃成法
身為五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃
彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽
之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未

詮疑亦圓明言象之所莫測雖西王桃實屢
熟而靡延東海桑田數變而非永五靈九轉
悲繩鳥之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信
終猶無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年亦道之
劣五也

外從生前後異六

外論曰道佛二經各有其說或言劫劫出世
競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈
難取證知今依傳史定其時代人倫而語則
老尊而少卑鄉黨為言亦長兄而幼弟此先
後之異六也

內化迹有先後

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年
二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭
莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧
昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子
禽毀聖賜也譏其失言言玷難磨駟不及舌
誠不虛也前折物後歎聖夫俯迹應凡託質於危脆

蹈機化物同壽於百年故果局因修信相由
茲起惑齡促化廣慈氏以故致疑巨嶽非衡
石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺可辯方
劫遠而未窮豈如蛇穴求仙翻其天世蜺嬰
待藥未且延齡蓋騰鷄共鵬翼偶高馳駑與
驥足爭遠尔道之劣六也

外遷神返寂異七

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西之流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內遷謝有顯晦

內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死葬槐里始緣莫測何其瞽哉前折邪後歎正夫大慈化圓德滿終謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之

位法儔聖衆之倫且電合而風馳旣雲委而
霧集靈齒端骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯
神功於絕代是知莫來莫往弘濟之德美焉
非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖望返嶠
山之冢獨存流沙不歸扶風之壟空樹
注皇覽云黃帝冢在嶠山老子冢扶風也

亦道之劣七也

外聖賢相好異八

外論曰夫聖人妙相本異凡夫八彩雙瞳河
目海口龍顏鶴步反宇竒豪至如捲髮綠睛
夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可疋
我聖人用爲竒相若事佛得此報者中國士

女翻作胡形此相好之異八也

內相好有少多

內喻曰聖相無常隨方顯妙是以蛇驅龍首
之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中
古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崑
山之片玉非所類也

前釋疑
後嘆正

夫法身等於如

如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉
名言故有白毫紺睫之暉果脣蓮目之麗万
字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容
離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明
注薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十
種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四

生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛
功德復加百倍始成一好功德復加百倍始
成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功
德復加百倍始成一無見頂相功德復加百
倍始成螺聲功德

仙人覩而自悲嗟衰葉之且暮梵志見而興
感歎靈花之罕逢何止蹈五把十以標竒蒙
俱斷菑以顯異

注曹植相論云孔子面如蒙俱周公形如斷
菑也

豈陽文與韞蔑比麗孟姬與隴廉競妍介道
之劣八也

外中表威儀異九

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制也

注彈曰道士元來本著儒服不異俗人至周武世始有橫帔刺二十四縫以應陰陽二十四氣出自人情亦無典據也

釋訓袈裟左袷偏袒右肩全幅橫縵之裙半片祇支之服秃髮露頂狗踞狐蹲非預人倫寔戎狄之風也豈獨用茲形制匹我威儀此容服之異九也

內威儀有同異

內喻曰玉佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗

踐於王庭故應器非靈廟所陳。染衣異朝宗
之服故乘於道者或順機而軌物據於德者
或矯時而訓世是以剪髮文身仲尼稱太伯
之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性
證神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故
使衣象福田器量如法絲桐弗惑耳朱紫無
眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經
云羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能動
何必鷩冠雀弁反拘自縛磕齒噓氣而稱道
哉登木求魚去之弥遠挈舩待劍何其鄙夫
尔道之劣九也

外設規逆順異十

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈
極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被万
古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義
棄親不仁不孝閻王殺父翻得無愆調達射
兄無聞得罪以此導凡更為長惡用斯範世
何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁
譏於正婦大孝存乎不遺然對凶歌笑乖中

夏之容臨喪扣盆非華俗之訓

原壤母死騎棺而歌孔子

助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌也

故教之以

孝所以敬天下之為人父也教之以忠敬天

下之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁形
于四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六
趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言
無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互
爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以
沙門捨俗趣眞均庶類於天屬遣榮即道等
含氣於己親行普正之心等普親之意且道
尚清虛尔重恩愛法貴平等尔簡怨親豈非
惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流
焉欲以此言聖豈不謬哉尔道之劣十也

內九箴篇第六

荅外九迷論

周世無機一

建造像塔二

威儀器服三

棄耕分衛四

教爲治本五

忠孝靡違六

三寶無翻七

異方同制八

老身非佛九

外論曰夫言者非尚於華辭貴在乎中理歌
者非尚於清響貴資乎合節佛經如來說法
之時諸國天子普來集聽或放光明遍大千
土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固
無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝
無善不預道場邊鄙之君有緣普沾法座光
明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟
獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡

注彈曰汝無見佛業有謗聖憊何得怨神唯頌
自咎也 求心責實事舛言乖妄說皎然足
稱虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其
迷一也

內周世無機指一

內箴曰夫淳儀麗天矇瞶莫鑒其色雷霆

地聳夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴
跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能蠲
其忿亦情性之殊也 注莊子云孔子見

盜跖盜跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子
云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子
使子貢悅解焉野人逾忿乃遺馬圍者辯焉

野人乃悅之也

故道合則万里懸應勢乖則肝膽楚越况無
始結曠惱愛與滄海校深有為業廣塵勞將
巨岳爭峻羣情不能頓至故導之以積漸衆
行不可備修故策之以限分猶天地二化始
合於自然

注老云人法地地法天天法

道也

齊魯再變乃臻於至道密雲導於

時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也故二皇
統化

注須弥四域經云應聲菩薩為伏

羲吉祥菩薩為女媧

居淳風之初三聖立言

注空寂所問經

云迦葉為老子儒童為孔子光淨為顏回

興已澆之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩
書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖
之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋冥符於
佛理非正辯之極談猶訪道於瘖龍耳麾方而
莫窮遠邇問津於兔馬知濟而不測淺深因
斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威
赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不
能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神
雲霓四變穆后欣於亡聖

注周書異記

云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆
泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起
樹木摧折天陰雲黑有白虹之恠也

豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云
是盲者過非日月各適欲窮其鑿竅之辯恐
傷吾子混沌之性非尔所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未
見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所
說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各
傾財產競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範
土剋檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容
妙盡丹青巧窮剖剗一拜一禮冀望感通自
胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見
佛豈胡人頂禮即感如來漢國虔恭不逢調
御若化不到此即是無靈誑惑人間空談威

力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢
鎔金而模范蠡丁蘭允孝剖鞞以代親顏在
資仁綵壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠
通於夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以
茲鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於
丹青寄靈儀於銑釜或覩真避坐寫貌迴軀
注 感應傳云揚州長干寺有育王像人欲
摸寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發
願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高
閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之

神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移
漢夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發
於檀溪

注 感應傳云廬陵發蒙寺育王像記云像
身出廬陵三曲湍光趺出湘州昭潭並放光
明照耀崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光

映水上也

長沙標聚日之姿廬岳顯融金之質其事廣
焉略而言矣如于寶搜神臨川宣驗及徵應
冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊
梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥
感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹

萬山浮暉滄瀆香臺之下覩滿月之容雍門
之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感
夢於聖天蕭后一鑄而剋成宋皇四摸而不
就其例甚衆不可具陳豈以介之無目而斥
彼之有靈哉然德無不備者謂之爲涅槃道
無不通者名之爲菩提智無不周者稱之爲
佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然
可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩
提者漢言大道也涅槃者漢言無爲也而吾
子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異
号也稟形於大覺之境未開大覺即佛陀之
譯名也故莊周云且有覺者而後知其大

夢也郭注云覺者聖人也言患在德者皆未悟
丘與尔皆夢也汪云夫子與子游未能忘言
而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦
盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語
斷而心行滅故忘言也

法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解
脫此其神解而患息也夫子雖聖遙以推功
於佛何者案劉向古舊二錄云佛經流於中
夏一百五十年後老子方說五千文然則周
之與老並見佛經所說言教往往可驗故夫
子有言曰夫易者無爲也無思也寂然不動
感而遂通非天下之至神其孰能與於此余

今提耳語子當捨其積迷而荷其晚悟也支
提之製其流蓋遠天且封且樹比干以忠勁
顯墳勿剪勿伐展季以清貞禁壠四民懷十
善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭於羅漢
之德

注 正法念經云四種人得樹偷婆偷婆漢
言墳冢謂輪王羅漢辟支如來

況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂
訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故
有香炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散體
周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩
分耀神應顯於吳宮介其百鏡靈龕千花妙

塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遙浮空界
翔鷗跂鳳遠接虛方盡壯麗之容窮輪煥之
美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹
鴻猷而已哉無以欄玃之辯譏滄海之廣狹
揄枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其吉
二也

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行
本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家
可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中
之師口誦夷言便為世間之貴致使無賴之
徒因斯勃逆踦踞父兄之上自号桑門傲慢
君玉之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無

禮無恭復形于國

注彈曰禮云子冠父親醮之母親拜之所為戲
高可亦無禮無孝

斯則門門出梟獍之子人人養豺狼之兒撫
臆論心良可痛矣天道無親華夷詐隔唯德
是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝福禿
頂行檀獨能感果仁惠豈俟髡頭守真無勞
毀貌世不能知其迷三也

內威儀器服指三

內箴曰夫玄聖創典以因果為宗素王陳訓
以名教為本名教存乎治成因果期乎道立
立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天

殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心
遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道
不行故泥洹乃万質同歸緇衣爲衆采壞色
簡易尊於解脫條隔象於福田偏服示有執
勞禮云執缺袂便於運役

注論語云藝裘裘長短右袂言便於執作也

聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖
也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也
俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也言
無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納
安詳慎辭令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬
漠順道性也邪相不撓住八正也顏下色敬

愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極真取
究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不
然言慕道而心不染真謂捨家而形不變俗
戴圓冠無玄象之鑿履方屨闕地理之明著
南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昱禍
宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸
隸之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則高
尚之風缺猶倉蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠
之譏蓋妖惑之儔矣介不自見其盲三也
注 正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴
為鼠人捕鼠時出穴為鳥今之祭酒蓋然畜
妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課

調則謂出家亦猶蝙蝠之出入也

外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯
察利安羣品是以味草木合五穀之精植桑
柘充八蠶之績故垂衣裳存稼穡立社正置
司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下
爲之皆寒一男不耕天下爲之少食今釋迦
垂法不織不耕經無絕粒之法田空耕稼之
夫教闕轉練之方業廢機紝之婦是知持盃
振錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一
歲之中飢寒揔至未聞利益且見困窮世不
能知其迷四也

內棄耕分衛指四

內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以
桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏
於小人襍下無位而招祿高其賢也黔婁亦
仕而賜賄尚其清也善人之道何必耕稼請
吾子言之釋教驗於因果該三世之洪源仙
道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽
夭信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形
影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服
丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲
藥所誤不如飲美酒披服紉與素寄語後世
人道士慎莫作言虛棄功夫浪天年壽也汝
有轉練之方何因更請田地又談織紵之婦

必知並畜妻房故應道士專耕女官勤織何
為莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即墮
負處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而構地玄都鬼
卒捨橫帔而耦耕既無絕粒之人頗慙客作
之倦自春自磨餽在其中勞形怵心何道之
有尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃

二
三
四
五
六
七
八
九
十

書云男女有和合之法三五七九交接之道
其道真決在於丹田丹田者玉門也唯以禁
秘為急不許泄於道路道路尿孔也呼為師
友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已
上有決明之道故注五千文云道可道者謂
朝食美也非常道者謂暮成尿也兩者同出

而異名謂人根生溺溺出精也玄之又玄者
謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之
汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則
不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家出梟
獍之兒明矣夫辯竒貨者採驪珠不忌九洄
之深求華璞者追藍瑛無憚三襲之險貴其實也
慕至道者窺其戶牖輕勢利於鴻毛入其隩隅
忽榮位於脫屣重其具也故能使勸夫不愛
其力貧客不悒其財蓋希冥益非其迷也至
若仙術誕妄源流久矣韓終徐市始詐於秦
邦文成五利紹僞於漢國叙控鶴弗克陵雲
之實言餐霞莫覩療飢之信致有猱狻蜃蛤

之論

注曹植辯道論云仙人者黨獐豸之屬與世人得道化爲仙人夫雉入海化爲蛤鷺入海化爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲魚鼈豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶

繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛僞也蓋檢實則稱其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自知其盲四也

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜
及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世
載不虧雖至孝毀躬不令絕祀故得國家富
強天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛
教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝号得涅
槃旣闕長生之方又無不死之術斯則一世
之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已
殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而復
苟吻懼溺而赴長河且天皇地皇之先世無
佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由
眞僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也
內教爲治本指五

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲
登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道
傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之
源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也
子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可
諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則
去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則万
刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又
五戒修而惡趣減十善暢而人天滋人天滋
則正化隆惡趣衰而災害殄

注正法念經云人不持戒諸天減少阿修羅
盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹

非時暴風疾雨五穀不登疾疫競起人民飢
饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光修
羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨
順時四氣和暢甘雨時降百穀稔豐人民安
樂兵戈戢息疫疾不行者

猶屏薪去草益重而難彰絕焰息煨積微而
易顯且強骨弱氣李叟之至談實髓愛精仙
家之奧旨今反謂淫欲爲妙訓妻子爲化源
宗老而毀其言數仙而棄其術且愛犬馬者
貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬尔則警夜代
勞功劣於犬馬逆鱗反舌豐深於梟獍雄虺
九首不其然乎載鬼一車吁可畏矣且運祚

脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政淫形而祚短

汪陳思論云昔堯舜禹湯文武周邵太公並享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧謨誥在目非曰虛談豈致無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊尔其盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所先莫大之宗周

惟恃怙昊天之澤豈曰能酬故生盡溫清之
恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄介骸骨
捐茲草野多出財賄營我塔廟遂使愚夫惑
亂廢茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心
注彈曰觀夫上古之世不行殯葬之禮始於聖
周宅宋之事故有滕緘楷櫨瓦掩虞棺皆起
於中古也暨周文之日以骸骨暴露於野因
收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之
不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子曰
吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘
唯欒俯同末世行於葬禮蓋未能免俗
戎狄屍靈翻盡彫裝之妙且神不享非其族物

不禮非其先不敬其親而敬他人其此之謂
矣且水葬火葬風俗不同埋屍露屍鄉邦本
異捨己徇他用爲求福豈知土壤斯異各自
而然世不能知其迷六也

內忠孝無違指六

內箴曰導嘍聾者必俯仰而指撝啓愚滯者
亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於
生成故云非父母不生非聖人不立非聖者
無法非孝者無親此則生成之義通師親之
情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也
視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛
敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品

越於三階故生則孝養無違死則葬祭之禮
此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不
遺此性分之殊也夫釋教其義在焉至如灑
血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之
謂也暨於輪王八万釋主三千

注阿育王經云王殺八万四千宮人夜聞宮
外哭聲王悔爲造八万四千塔今此震旦亦
有在此者釋提桓因天上造三千偷婆也

竭溟海而求珠靜康衢而徙石蓋勞力也摠
群生爲己任等含氣於天屬栖遑有漏之壤
負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相之域疑
神寂照之場指泥洹而長歸垂法身而遐覽

斯不匱之道也暨乃母氏降天剖金棺而演
句父王卽世執寶床而送終

注智度論云淨飯王終佛自執繩床一脚至
闍維處示於後世一切衆生報生養之恩

孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉
且經勸屍陀普施飛走意存宿債冀免將來

不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻
何親禽獸何踈生旣以身爲逆旅死當以天
地爲棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重
死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠岳
披蘿緝蕙鳥曳熊經金竈罕成玉華難覩凝
髓化骨空致斯談戴蜺憑螭未覩其實或捐

骸地腓喪骨天台生闕蒸養之恩死無冥益
之利倒心危於庶物邪網卦於羣生九族延
毀正之殃六親招罔聖之業攀危據險諒足
寒心傲然不懼何愚之甚尔盲六也

外論曰夫華夷語別音韻不同然佛經稱釋迦
稱牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能
儒之名位卑周孔故沒其能儒劣名而存釋
迦之戎号所言阿耨多羅三藐三菩提者漢
言阿無也耨多羅言上者也三藐三正遍知
也菩提道也此土先有無上正真之道老莊
之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶
薩者漢言大道心衆生此名下劣非爲上本

掩其鄙稱又亦不翻凡不譯之流其例如是
朦覆世俗惑亂物心然獸舊尚新流蕩之常
弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐
之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也
內三寶無翻指七

內箴曰夫名無得物蓋謂實賓豈以順世假
談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將
山製名山高於丘仲仁未如夫子首摠於耳
荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然
釋迹之号義含多種遍能貫於万德不可以
仁偏訓通仁絕於四句安得將能定翻述者
事不得已強復存其舊号耳之云道家舊有正

遍知道與菩提不異者信是正教流後偽竊
此名覈實尋源豈得斯号夫上法高勝道義
通玄正實翻邪真由反偽今符書呪咀不可
謂正薰猶混雜不可謂真

注道士畏鬼章符云左佩太極章右帶昆吾鐵
指日即停暉擬鬼千里血董仲造黃神越章殺鬼

又造赤章云亦殺人也

守雌羨下非名為上

老子云莫若守雌
又云道性近水 銗口

膠目安得稱道

莊子云銗墨之口
楊墨之口 猶春鳥囀

弄或似於歌鳥無能歌之實秋虫蠹木或近

於字垂闕解字之真名實斯濫蓋此之謂也

又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於蟪

螟皆有虫稱經言多足二足如來最尊然螟
蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非為
下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心敷
疾未變西施之妍當更為介陳其指掌釋迦
是佛顯名菩提是法尊稱菩薩為僧導首三
寶勝号譯人存其本名非如朱門玉柱之識

陽父陰母之謠

注黃書云開命門抱真人嬰迴龍彪載三五
七九天羅地網朱門進玉柱陽思陰母白如
玉陰思陽父手摩捉也

号馬屎為靈薪呼口唾為玉液 注呼叩齒為
天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為玉璞

出上清經

事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希
曙黓鼠以醜懼潛形雖隱質事同嗤妍異矣
冥焉不知尔盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在胡則秃髮
露頂處漢則端委措紳此華夷之常形作
方之勝負若佛苟令去茲冠冕皂服被纒華
我華風遠同胡俗則不能兼通冠冕便是
智力不周何謂隨方現形而為設教苟若
不能則佛自是天然之胡神非中華之大聖
豈有秃髮之訓施於正國若漢學胡形剪髮
便名事佛則應胡習漢法著巾亦為奉道是

知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善
可謂貴隣室之弊檐賤自家之黼黻世不能
知迷之八也

內異方同制指八

內箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子
居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳袒自

適越而文身武靈順世而胡服雖復筌蹄異
術而魚兔之功齊矣況變俗緘心毀形結志
去簪纓以會道棄鬚髮以修真聖制不徒其
有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖
教縣遠終使鼠璞濫名劉子云周人謂玄化
死鼠王璞也
幽微遂令雞鳳混質以文心云楚人故九十五
山雞爲鳳

種騰翦於西戎三十六部淆亂於東國至

優婁佉子之論衛世師之經

涅槃經云衛世師論也

吉頭夷羅之仙

大仙外道名夷叔

波頭水

末伽

闇夜之道

若提子斷見外道也

或託水火而要聖憑日

月而斃神執四大以非因指三業為無報滯

識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之疏

西土之邪倫也其次鬼笑靈談安歌浩唱吞

刃吐火駭仲卿之庸心漱雨嘘風驚劉安之

淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金

闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之

異學也並皆邪網覆復心倒針刺眼深持惑漸

高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見

沉晦於九流識體輪迴無明翳其本性心用
浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授
藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患
輕則寄方遙授偏裨以剪梟獍重將而戮鯨
鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖
無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同
味綠膺絳顙集須弥而共色冲和子曰旋璣
文者皆是求神仙不死之道其次道則養我
今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲
真耳長生又視義在於斯今之道士所學之
法不復以此爲念然大都止令如佛家身死
神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專

心學佛道佛道營練精神日明日益甚有名
理定慧之法歷然可修何勞勤苦自名道士
而實是學佛家法耶學又不專蓋是圖龍畫
虎之儔耳何不退去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染
袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義
理則約數論而後通

注言偷佛家經論改作道書如黃庭元陽靈
寶上清等經及三皇之典並改換法華及無
量壽等經而作者也

修心則依坐禪而望感注言改坐禪之名爲
精思之号也

上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄

置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士冲和子之法冲和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案旋璣抄文冲和子所製以非當世

道士不敬佛者故陶隱居荅大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正介整拂藤蒲採汲花水端襟儼思佇聆警言錫也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說尔何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周

孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其音八也

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自尔已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳捐讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作注彈曰浮圖經者魏略及西域傳云臨狁國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人爲浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨狁王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子爲浮圖焉

前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授
於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之
後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說
案晉世道士王浮改西域傳爲明威化胡經
乃稱老子流沙教胡王爲浮圖變身作佛方
有佛興蓋誣罔之甚極也但罽賓去此万里
已還秦漢至今商人蕃使相繼不絕莫傳老
子在彼化胡說浮圖經及變身作佛未之聞
也縱使老子爲浮圖始是報恩供養舍利方
顯聖德何名誕哉

袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經
誥其說甚多

注檢表宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿為馬何愚之甚也

明威化胡經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自剪謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧為說權教隨機誠約皆令頭陀乞食以制兇頑之心赭服偏衣用控強梁之性割毀形自示為剝削之身禁約妻房絕其勃逆之種

注彈曰汝以禁約妻房而為罪者玄都會聖仍為燕爾之坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆須養兒但李

耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有
男官女官之兩名係師嗣師之別号魏晉已
來館中生子陳梁之日園內養兒歎婦女爲
朱門呼丈夫爲玉柱淫欲猥慢生自道家外
假清虛內專穢紐可恥之甚也

所謂重病加於毒藥宜令剗腹洗腸深罪約
以嚴形必須誅宗滅嗣但此士君子夙稟道
真無勞髡頂

注檢漢官儀云景帝已來於國學內始立道
館以教學徒不許人聞別立館舍考梁陳齊
魏之前唯以瓠盧盛經本無天尊形像案任
子道論及杜氏幽求並云道無形質蓋陰陽

之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二
堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教
論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛
家制立形像假号天尊及左右二真人置之
道堂以憑衣食梁陸修靜亦爲此形也

無勞秃頂本遵至訓詎假髡頭可謂身無慙
疵而樂著相械家無喪禍而愛居縷經昏顛
之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令
胡人立廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊
貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽
避役之流競剪剃世不能知其迷九也

內箴曰大廈爲衆材所成羣生非一人可化
故十方聖智比塵沙而不窮八万法門傾河
海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前
佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分
懲惡勸善其流一也周孔世訓尚無改於百
王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代
而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘
人無踐聖之理羣萌絕登道之望又先譏十異
後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向
背參商掩目盜裘信有斯諺夫真僞相形猶
禾莠之相類善私者存禾而去莠求道者亦
依真而捨僞沙門之勝宗流久矣至如漢帝

降禮於摩騰如法本傳吳王屈節於康會

注吳錄云吳主問會曰佛法何以異俗荅曰
為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅
之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之
格言亦佛法之漸訓也

曇始延魏君之席

注魏錄云拓拔燾用崔寇之說遂滅佛法悉毀
像燒經驅僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城
門門者白燾燾命斬之三刀而始不傷刑者
白燾燾自取佩刀又如前折乃內始於虎圈
虎閉眼伏頭燾乃試置天師於圈側虎鳴吼
欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上

席謝過

道林登晉主之床秦世道安榮叅共輦趙邦
澄上寵懋錦衣

注符書曰云符主出遊命安師共輦坐高僧傳
云石虎号澄師爲大和上衣以錦繡每上殿
勅諸王公以下扶輿也

皆道降極尊德迴万乘良有以也黃老之術
由來不競者費才以掬勝殞躬崔皓以邪誣
喪質

注魏書云崔皓寇謙之勸拓拔燾毀滅正教
燾後身發惡疾乃誅崔寇二人

姜斌以集詐徙質王浮以造僞誅身皆驗之

於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵
譴也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇
張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣
亦所習之真僞也且賢佞相濫佞泄而賢彰
聖詐難分詐窮而聖顯猶蚩床與靡蕪類質
達芳者辨其容苟吻與素華齊根曉藥者分
其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有
自來矣自漢明搆試邪見折鋒慧日凝暉法
雲舒蔭姜潘捨家入道呂焦棄僞歸真曹馬
傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄
石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非
俗謔号闍人善咀善罵古名鬼卒其救苦也

則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打
其法律也若失符籙則倒御手板逆風掃地
柳枝百束自斫自負盜奏章也則匍匐灰獄
背負水壚出道士孫氏法儀也責罰尤重同奴隸之法
罪譴銜伏比畜生之類然釋門鍾磬集衆警
時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神

蓋佛教之所明非黃領之先構亦効勝範竊
我聖蹤乎故顏之推云神仙之事有金玉之
費頗爲虛放華山下之白骨如積何有得仙
之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝
曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心
勿輕慢也原夫四塵五廕剖析形有六舟三

駕運載羣生万行歸空千門入善辯才智
 豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊
 所及故著歸心篇以誠子弟亦不能知其盲
 九也

辨正論卷第六

明

九箴

下音針

駭

胡買

蒿華

上息

二弓

反下玄

燭

火

上音崔

又

才

量

上悲

其

反上

腋

亦音

脇

所巾

矯妄

反上

左

衽

反下

譜

補音

咎

高搖

嵇康

反上

謚

臧兢

居上

王

反下

也

諸操

下七

到

探

誤

赦

王

反下

杳然

上煙

姬昌

反居

遁天

逃上

徒

秦佚

下

一廣額蘇朗眼眯斜視代反擿髮音薰

色音黎黃紺青青紅暗反埤下丁頰車音薰

上古縈紆營反以駁角下冠履履也音句倂教胡

反倂藺良刃廉頗何下犀首西上音西

渦水和上常縱又下音窓嵇康上音涓子音

上俱操翰上七刀徂自胡反疣于休灑彌忍絕

音緬盍其上絕隙下丘培塿上涉口反下郎口

溟濶下蒲反海也西羌下反苦湫隘上子小反下

小水隘二同音挫子卧反也僭上方念反子

賤悲檢獯鬻也夏兄下羊六反北方胡名

漢時日兕奴郤衍上側愁反亦作涓滴上

危脆下取萊子上音儋反丁甘玄北下音毗忍

反玄危脆下取萊子上音儋反丁甘玄北下音毗忍

道之疑介上宜終馗下音求人者有朝生暮食

母也 大椿下類有丑倫反榮者松之蟬蛭浮由二音細暮

也死 眇邈反上美小遼遠也眉角姬季上居其反也 驥

足 年也似言玷痕下音點也 鷓鴣音晏小鴛馬音也 鈍

音 嶠山遥上渠反壟山吕勇也反卷髮上巨負反 蜺音倪 警音

麒麟也音其鹿一麟仁獸 彘聲上螺 蒙顛下字音

也醜頭也似鹿一側思反乾駸蔑上子紅反下醜人莫

也 孟陬于下反子儻廉孔反縫衣用反也左絃犬下反玄

正作縲 橫縵下莫秃髮谷反他狗踞箕下音據 狐

也古 躄音上音存曲膝坐也下金貂中冠有左蟬 蕙帶上音

眩音縣輕肥下房非反輕反鵝冠上胡割反雀弁

下皮變反反磕齒上苦塔反噓上雉雞之類挈船上昔

結反或愆去軋反扣盆上音擊也原壤下洪

聖上音紫舛昌軟反蒙叟二音盜

跖下音隻古圍者上音馬者語校深上音教

懦夫反上弱也鑿竅反上音穿鑿竅穴苦也葭灰上加音

草燒灰以暈虧上月之氣也獯胡上反刮上居

札越木曲居也木上音也鈇上音也踐上音也范蠡下音

浪者也也鏤上音也銑上音也盜上音也彼上音也勁上音也

反堅也翔上音也鷓上音也瀨上音也瀆上音也斤上音也跽上音也跂上音也

丘下反立如大欄反下毳反下瘦上音也榆枋二音也崑閭二音也跽上音也跂上音也

也下反正用反欄反毳反瘦反榆枋二音也崑閭二音也跽上音也跂上音也

休心 驚憂 貞律 反 泚 溺 孔 今 用 尿 反 驪 珠 音
 地 耕 上 音 遣 耦 耕 上 音 佃 也 春 詩 擣 容 反 餒 在 每 上 反 乃 構
 也 紉 素 反 上 羅 惠 官 莫 作 箇 下 子 反 妖 於 亦 小 反 天 亡 構
 反 列 古 人 名 的 黔 婁 巨 兼 之 反 樓 賄 反 兄 財 每
 糊 口 食 如 糊 其 謂 無 可 左 枉 衣 襟 也 反 樓 賄 反 兄 財 每
 繡 苦 况 反 稼 穡 日 稼 色 二 音 種 織 紅 下 機 上 續 審 反
 一 邊 靜 也 安 方 履 下 音 昱 反 余 六 螭 蝠 也 綿 也 蠶 之 綿 也 蠶 之 綿 也

海 中 也 西 蹠 踞 箕 據 醮 子 祭 也 反 婚 梟 獍 上 古 堯
 山 名 也 下 音 豺 狼 柴 郎 鬃 頭 上 音 坤 伯 勞
 食 母 鳥 也 獸 也 反 藝 衣 公 上 音 薛 非 捐 親 上 音 緇 奔 音
 鏡 食 父 獸 也 思 反 衣 黑 上 側 也 也 邪 佞 定 下 反 奴 怡 氣 反 上 悅 也 恬 漠 反 上 徒 添
 也 衣 黑 上 側 也 思 反 藝 衣 公 上 音 薛 非 捐 親 上 音 緇 奔 音
 也 邪 佞 定 下 反 奴 怡 氣 反 上 悅 也 恬 漠 反 上 徒 添
 也 邪 佞 定 下 反 奴 怡 氣 反 上 悅 也 恬 漠 反 上 徒 添
 也 邪 佞 定 下 反 奴 怡 氣 反 上 悅 也 恬 漠 反 上 徒 添

柄笠今緝蕙上士反下音惠熊經上音

之條反也戴蛭下蟬而小也似憑螭知反地腓下

古也亦作肺終邯鄲寒丹二音覈實反上開鬲

南山曰薰蕕草也薰香美下箭反匍匐上音蒲

反伏地逮及音代鉗口廉反巨膠目粘上音交轉弄

行也知也蟲蠹木下音妬食焦螟蟲也列子曰細

睫而栖於蚊不覺蛄蟄上音昆下直立反求疵

下疾斯反不楚店龍彪反下彼休醴泉上音禮

痕病也疔下疔媼妍下尺牽反好醜也搢紳音進申

玉璞角下疔媼妍下尺牽反好醜也搢紳音進申

帶也於冠冕夫之音免大弊檐反尺焰黼黻甫

二音黑白相間畫之冠也弊檐反尺焰黼黻甫

其文如斧弛芳物反裸俗瓦反簪纓反上阻參

上簪纓騰翥反飛庶有亂反濁也婁上音

丘 迦 反 優 婁 漱 雨 洗 苦 瘦 惑 慚 坑 下 七 醜 反

戮 六 音 道 名 鯨 鯢 反 上 海 京 大 反 下 魚 也 兮 也 和

扁 古 下 蒲 典 反 醫 人 也 絳 頽 朗 反 蘇 璇 璣 宣 上 音 反 下 以

居 依 歷 然 力 上 音 警 錫 先 擊 反 景 下 麟 麟 二 其 鄰 反 下 六

爻 反 下 卦 戶 象 交 篆 冊 上 直 轉 反 書 簡 也 臨 猊 下 兮 反 魚 月

氏 文 下 音 誣 調 二 無 罔 厲 賓 例 反 居 袁 宏 萌 下 惠 反 鬣 坤 音

赭 服 上 赤 音 色 也 赭 挫 反 祖 卧 刺 劓 上 墨 刑 也 京 反 今 之 正 作 黠

是 也 下 鼻 刑 也 器 也 猥 慢 上 鄙 烏 每 反 穢 泚 下 薛 音 劓 腹

剖 破 音 枯 瓠 盧 上 護 音 愆 疵 反 去 軋 反 罪 過 疾 思 縷 腹

經 上 倉 回 反 又 音 催 居 喪 重 服 慙 愚 竹 降 反 縷 腹

大 厦 也 下 音 徒 結 反 草 製 孝 冠 也 懲 惡 上 音 澄 也 誠 也

劇 談 上 奇 反 矛 盾 也 上 莫 浮 反 一 下 非 曰 兵 器 也 參

劇 談 上 奇 反 矛 盾 也 上 莫 浮 反 一 下 非 曰 兵 器 也 參

商 上 不 相 晉 參 兄 弟 不 睦 謂 之 實 沉 高 辛 氏 二 子

商 丘 主 辰 星 曰 參 伯 次 曰 實 沉 遷 實 沉 于 大

夏 人 以 晉 為 參 星 故 曰 商 星 遷 實 沉 在 宋

地 大 夏 即 今 諺 俗 言 也 禾 莠 禾 下 音 酉 似

晉 陽 縣 是 也 拓 拔 末 反 音 託 下 蒲 燾 徒 到 虎 圈 其 下

卷 反 除 草 也 噬 時 制 反 末 反 音 託 下 姓 也 燾 徒 到 虎 圈 其 下

聲 殖 也 攔 也 噬 時 制 反 末 反 音 託 下 姓 也 燾 徒 到 虎 圈 其 下

責 也 罪 顏 閔 下 音 敏 顏 淵 閔 子 佞 咄 上 反 詭 也

下 音 薛 薛 上 免 彼 反 一 苟 芴 下 武 粉 友 黜

漏 也 薛 上 免 彼 反 一 苟 芴 下 武 粉 友 黜

丑 律 也 反 閣 人 上 音 邑 益 反 善 咀 下 之 水 堰 下 烏

正 作 積 子 智 反 剖 析 上 疋 口 反 下 憤

房 粉 也 反 凝 滓 下 魚 陵 反 搏 之 上 撮 也 眇

怒 氣 也 反 凝 滓 下 魚 陵 反 搏 之 上 撮 也 眇

水	上	表	上	反	交	間	詐
神	音	也	音	具	反	口	大
名	逢	精	如	下	興	運	音
鼠	分	不	前	宜	火	氣	音
者	扶	刊	釋	太	人	火	音
一	粉	下	大	撓	教	人	音
曰	反	音	造	下	人	取	音
鼠	地	看	甲	女	火	火	音
也	中	也	子	巧	故	母	音
	行	也	名	反	日	也	音
			烏	七	一	因	音
			地	瑛	一	始	音
			不	下	一	始	音
			平	音	一	始	音
			也	旌	一	始	音
				德	一	始	音
				夷	一	始	音

侃三千五道捨

