

卷十三

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

獨交州差安北方異人咸來在焉多為神仙

辟世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 卷十三
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](#)

所究研京東院學化文方東
No. 153

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

弘明集卷第十三

梁釋僧祐撰

墳

郗嘉賓奉法要

顏延之庭詰二章

王該日燭

奉法要 郗中書

三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘僧過去
現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無漢
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

續前集卷第十三

不盜不得教人盜常當堅持盡形壽三者不
姪不得教人姪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
不得以酒爲慧施常當堅持盡形壽若以酒
爲藥當推其輕重要於不可致醉醉有三十
六失經教以爲深戒不殺則長壽不盜則常
泰不姪則清淨不欺則人常敬信不醉則神
理明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六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

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爲先亡
具在知識親屬并及一切衆生皆當因此至
誠玄想感發心旣感發則終免罪苦是以忠
孝之士務加勉勵良以兼拯之功非徒在已
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爲應天
行又要當稱力所及勉濟衆生
十善者身不犯殺盜姪意不嫉恚癡口不妄

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利己凡衆生危難皆當盡心營救隨其水陸各令得所疑有爲已殺者皆不當受何謂爲盜凡取非己有不問小大及莅官不清皆謂之盜何謂爲姪一切諸著普謂之姪施之色欲非正疋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德皆當代之歡喜不得有爭競憎嫉之心所謂恚者心懷忿恨藏結於內所謂癡者不信大法疑昧經道何謂妄言以無爲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

說彼何謂惡口謂罵詈也或云口說不善之事令人承以爲罪亦爲惡口凡此十事皆不得暫起心念是爲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揔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戒則人相備具十善則生天堂全一戒者則亦得爲人人有高卑或壽夭不同皆由戒有多少反十善者謂之十惡十惡畢犯則入地獄扞揆強梁不受忠諫及毒心內盛徇私欺殆則或墮畜生或生蛇虺慳貪專利常苦不足則墮餓鬼其罪差輕少而多陰私情不公

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切外物有形可見者爲色失之則憂惱爲痛得之則懼喜爲痒未至逆念爲思過去追憶爲想心念始起爲生想過意識滅爲死曾關於心哉而不忘爲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淵岳是以學者務慎所習五蓋一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰邪見五曰調戲別而言之求欲爲貪耽著爲婬外發爲瞋內結爲恚繫於縛著觸理倒惑爲愚癡生死因緣癡爲本

一切諸著皆始於癡地獄苦酷多由於恚經云卒鬪殺人其罪尚輕懷毒陰謀則累劫玆結無解脫之期

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禦之方皆具載衆經

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圓速倏忽無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每

慎獨於心防微慮始以至理爲城池常領本
以御末不以事形未著而輕起心念豈唯言
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
令彰露夫君子之心無適無莫過而無悔當
不自得宜其任行藏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
必有損於冥應且伐善施勞有生之大情匿
非文過品物之所同善著則跡彰跡彰則譽
集苟情係沮勸而譽集於外藏若之心必盈
乎內且人之君子猶天之小人況乎仁德未
至而名浮於實獲戾幽冥固必然矣夫苟非
備德安有不周坦而公之則與事而散若乃
負理之心銘之懷抱而外修情懇以免人尤
收集俗譽大誣天理自然之豐得不愈重乎
是以莊生亦云爲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愆
著則毀至毀至而恥生情存近復則弊不至
積恃其不彰則終莫峻革加以天豐內充而
懼其外顯則幽慮萬端巧防弥密窮年所存
唯此之務天殃物累終必頻集蓋由不防萌
謀始而匿非揚善故也正齋經云但得說人
百善不得說人一惡說人之善善心便生說

人之惡便起忿意意始雖微漸相資積是以一善生巨億萬善一惡生巨億萬惡

古人云兵家之興不過三世陳平亦云我多陰謀子孫不昌引以爲教誠足以有弘然齊楚享遺嗣於累葉顏冉靡顯報於後昆旣已著之於事驗不俟推理而後明也且髡殛禹興鯀鮒異形四罪不及百代通典哲王御世猶無姪濫況乎自然玄應不以情者而令罪福錯受善惡無章其誣理也固亦深矣且秦制收帑之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後責及其餘若豐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

矣是以泥洹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韞每申近以斂鹿進無虧於懲勸而有適於物宜有懷之流宜略其事而喻深領幽旨若乃守文而不通其變徇教而不達教情以之處心循理不亦外乎

夫罪福之於逆順固必應而無差者也苟昧斯道則邪正無位寄心無准矣至於考之當年信漫而少徵理無愆違而事不恒著豈得不歸諸宿緣推之來世耶是以有心於理者

審影響之難誣廢事證而冥寄達天網之宏
踈故期之於靡漏悟運往之無間混萬劫於
一朝括三世而玄同要終歸於必至豈以顯
昧改心淹遠革慮哉此最始信之根主而業
心所深期也

十二門經云有時自計我端正好便當自念
身中無所有但有肝腸脾胃骨血屎溺有何
等好復觀他人身中惡露皆如是若慳貪意
起當念財物珍寶生不持來死不俱去而流
遷變化朝夕難保身不久存物無常主宜及
當年施恩行慧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

十戒差摩竭云菩薩所行忍辱爲大若罵詈
者嘿而不報若搥捶者受而不交若瞋怒者
慈心向之若謗毀者不念其惡法句又云受
辱心如地行忍如門闔地及門闔蓋取其藏
垢納滂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無不
感但患處之不恒弘之不積耳苟能每事思
忍則悔吝消於現世福報顯於將來
賢者德經云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

慈悲喜護也何謂爲慈愍傷衆生等一物我
推已恕彼願令普安愛及昆蟲情無同異何
謂爲悲博愛兼拯雨淚惻心要令實功潛著
不直有心而已何謂爲喜歡悅柔軟施而無
悔何謂爲愛護隨其方便觸類善救津梁會
通務存弘濟能行四等三界極尊但未能冥
心無兆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
曰五道無安唯無爲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
不懼信心天固沮勸無以動其志理根於中

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
固當順而安之悅而畢之精勤增道習期諸
妄心形報旣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
然玄應孰有爲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關鍵
學者所宜思也或謂心念必報理同影響但
當求已而已固無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因
乎教則功由神道欣感發中必形於事亦由

詠歌不足係以手舞然則奉而尊之蓋理所
不安須而情所不能廢宜縱已深體教旨忘
懷欣想將以已引物自周乎衆所以固新涉
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
離苦所求不得苦遇此諸苦則宜深惟緣對
兼覺魔僞開以達觀弘以等心且區區一生
有同過隙所遇雖殊終歸枯朽得失少多固
不足計該以數塗則此心自息又苟未入道
則休感迭用聚散去來賢愚同致是以經云
安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住

不夷

維摩詰云一切諸法從意生形然則兆動於
始事應乎末念起而有慮息則無意之所安
則觸遇而夷情之所閱則無往不滯因此而
言通滯之所由在我而不在物也若乃懼生
於心則豐乘於外外豐既乘內懼愈結苟患
失之無所不至矣是以經稱丈夫畏時非人
得其便誠能住心以理天關內固則人鬼罔
間緣對自思息萬有無以纓衆邪不能襲四
非常一曰無常二曰苦三曰空四曰非身少
長殊形陵谷易處謂之無常盛衰想襲欣極
必悲謂之爲苦一切萬有終歸於無謂之爲

空神無常宅遷化靡停謂之非身經稱處惑
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
雖貴極人天地兼崇高所乘愈重矜著彌深
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
乎有則罪福同貫故摠謂三界爲一大獄佛
問諸弟子何謂無常一人曰一日不可保是
爲無常佛言非佛弟子一人曰食頃不可保
是爲無常佛言非佛弟子一人曰出息不報
便就後世是爲無常佛言真佛弟子夫無常
顯證日陳於前而萬代同歸終莫之悟無瞬
息之安保永世之計懼不在交則每事殆懈
以之進德則功無覆篲以之治心則墮其所
習是以有道之士指寸陰而惜逝恒自強於
鞭後業與時競惟日不足則亂念無因而生
緣對靡由而起
六度一曰施二曰戒三曰忍辱四曰精進五
曰一心六曰智慧積而能散潤濟衆生施也
謹守十善閑邪以誠戒也犯而不校常善下
已忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心
守意以約毀衆一心也凡此五事行以有心
謂之俗度領以兼忘謂之道慧

本起經云九十六種道術各信所事皆樂生
安孰知其惑夫欣得惡失樂存哀亡蓋弱喪
之常滯有生所感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
有忘有忘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無所從
生靡所不生於諸所生而無所生泥洹經云
心識靜休則不死不生

心爲種本行爲其地報爲結實猶如種殖各
以其類時至而生弗可遏也種十善戒善則
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
二十八天隨其事行福轉倍增種非常禪諦
背有著無則得羅漢泥洹不忌有爲不係空
觀遇理而冥無執無寄爲無所種既無所種
故不受報廓然玄廢則佛之泥洹泥洹者漢
曰無爲亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚
爲道從是師者爲住諸見爲墮邊際爲歸八
難不得離生死道也雖玄心屢習而介然微
動猶均彼六師同滯一有沉貪生倚想執我
捍化雖復福踰山河貴極三界倚伏旋還終
墜罪苦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於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無歸於戒則無功於戒則禪諦與五陰俱真未用與本觀同盡雖復衆行兼陳固是空中行空耳或以爲空則無行行則非空既已有行無乃失空乎夫空者忘懷之稱非府宅之謂也無誠無矣存無則滯封有誠有矣兩忘則玄解然則有無由乎方寸而無係於外物器象雖陳於事用感絕則理真豈滅有而後無階損以至盡哉由此言之有固非滯滯有則背宗反流歸根任本則自暢是以開士深行統以一貫達萬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無朕順本際而偕廢審衆觀之自然故雖行而靡跡方等深經每泯一三卅而未常謂見在爲有則空中行空旨斯見矣

庭詰二章

顏光祿延之

達見同善通辯異科一曰言道二曰論心三曰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叅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梵方故見猜卅學

事起殊淪故獲非恒情天之賦道非羌胡華人之稟靈豈限外內一以此思可無臆哉爲道者蓋流出於仙法故以練形爲上崇佛者本在於神教故以治心爲先練形之家必就深曠反飛靈糝丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩欲使體合纁霞軌遍天海此其所長及僞者爲之則忌灾崇課粗願混士女亂妖正此其巨蠹也治心之術必辭親偶閉身性師淨覺信緣命所以反壹無生剋成聖業智邈大明志狹恒劫此其所貴及詭者爲之則藉髮落狎菁華傍榮聲謀利論此其甚誣物有不然事無弊衡石日陳猶患差或況神道不形固衆端之所假未能體神而不疑神無者以爲靈性密微可以積理知洪變歛悅可以大順待照若鏡天肅若窺淵能以理順爲人者可與言有神矣若乃罔其真而膏其弊是未加心照耳

日燭

王該

尋夫至道之典暢生死之源標善惡之報啓陵化之津訓戒明白縷羅備矣然信言不美文繁辭宕累冥絕昧重淵隔浪是以學者未得其門或未之留意聊抒咸池之遠音適爲里巷之近曲假小通大儻可接俗助天揚光号曰日燭

陶先覺之安誥啓玄管於靈門周太虛以遊
眺究漭蕩而無垠履地勢於方局冠圓天於
覆盆緬三界之寥廓邁二氣之烟熅尋太造
之冥本測化育之幽根形假四大而泡散神
妙萬物而常存彼良民之達分故哀生而怡
魂夫含氣之倫其神無方蠢尔之類其質無
常寄若水勢託若火光隨行繾綣迭枯迭芳
往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘
彼遠澗濟來曷階宛轉三塗之中沉滯八難
之圍愍公竅之無期悼容作之有歸瞻崇德
之可速鑒聚凶之宜遲斯成務之易覩匪先
見之動微五福起於履是六極構於蹈非理

感自然冥對玄凝福兮誰造禍兮孰興水運
鍾卑人道惡矜豐困豐積祉緣謙升僮孺正
而鬼退丈夫邪而魅陵覽形聲之兩偶考休
咎之雙徵理投思而合契迹望目而相應若
圓輪之抱規猶直桶之附繩蒼犬出於帝父
黃能資於聖子聿徵化而弗救奚天屬之云
恃諒求福之在躬信爲人之在已咨吹吸其
靡常知忽往其何止彼非人之什豈豈無氣
之所始悲婉變之天祖還託生於豕豕昔鞠
育而懷抱今屠剗以爲禮神居妙而恒我形
受變而易體未一旬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

類悟繁產於蟲豸喻零霖其猶希若幡囊之
倒米爲囂囂以日日誰識伏而達倚匪余情
之能側謬聞之以如是若夫倒置之族矇矓
徒生兵風旣至忽然潛征神道雖昧鬼法尤
明徘徊中陰徂彼鐵城宵絕望舒晝無曜靈
身造箴萼之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜銑以
積刃劒林翹鋒而肅精陶銅汪洋以海涌巨
鑊波沸而雷鳴閻王領閱卒傍執釵三劫一
奮百千累羅鳩鴟利觜煌煌火車銳釘攬搶
狡狗擬牙姪徒焦於幻柱飢囚枯於塵沙資
輕妙之靈質益痛戮之易加求煩寃以弥劫
安斯酷之可過三六峻網弗可裂縷千條殊
劇萬端異苦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
無玷十淑道全夕陽苦逝慶升九天寶殿晃
昱高構虛懸瓊房兼百瑤戶摩千金門煥水
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粲藻香風靈飄而
飛烟想衣斐亶以被軀念食芬芳以盈前彼
曦和之長邁永一日而萬年無事爲以干性
常從容於自然映光葉之爍爍眇輕騰之翩
翻究妙音之至樂窮有生之遐延捨陋世而
上躋伴超倫之高遷然夫饗茲舊德日用玉
食厥土不毛罔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考落混椿菌之無別
是以如來大聖三達洞照哀我困蒙曉了道
要善權灑落或麗或妙如溟海之運流若天
日之垂曜上士虛懷忘其言中才負志執其
教教無定方適物所由宜陸以車應水以舟
敷設云云廣衍悠悠嗣未塞乎三百要指在
乎一幽握累玄之綱領遣毛目於網裘宏籠
大訓展我智分治無不均質有利鈍虛往實
歸各足方寸愚黠並誘龍鬼俱化萬塗叢歸
一由般若譬彼濟海非舩莫過驅萬動於道
場畢無爲而息駕本夫三乘之始同歸一無
才照各異致用叅殊應真忘有而求空遂耽
空而恬愉緣覺亮累於知微爰遷玄而弗居
雖妙迹其非喪猶有遺而未虛開士解拘於
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業諸自古
在昔先民有遇堂堂蔭映躬受聖喻喁喁群
黎耳目仰注或發矇於一咳或革面於一哺
並因言而陵化未有人而不度善逝迄今道
運轉衰大教雖存味之者希枌檀與蓼蘇同
芬夜光與熠燿齊暉于氏超世綜體玄指嘉
道山澤仁感虎兕護公澄寂道德淵美微吟
穹谷枯泉激水闕叟登霄衛度係軌咸淡泊

於無生俱脫骸而不死今則支子持秀領握
玄標大業冲粹神風清蕭一言發則蘊滯披
三幡著則重冥照見之足以洗鄙去聞之可
以落矜驕孫濯流以逸契詠遂初於東臯何
深味以栖素輕大寶於秋毫道風之所扇蕩
深達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
哉奚適非道何之無神理有精鹿物有產真
大居細君小爲碩臣羽隸隸乎金翅甲屬屬
乎須倫兩儀宗於太極衆星繫於北辰是以
九十六種枝條繁張輕道重根躁廢靜王具
日與聖各鎮一方或移山而住流或倏忽於
存亡命天衣之彩粲嘯靈厨之芬芳曜叔振
旅之兇恭化礫石之琳琅竭變幻之壩竒惜
有待之無長斯乃數內之甘醇弗如至道之
糟糠者也逮乎列仙之流練形之匹熊經鳥
使呼吸太一夕餐榆陰與素月朝挹陽霞與
朱日赤斧長生於服丹消子翻飛於餌术安
期久視於松豪豐人輕舉於栢實彼和液之
所染足支年而住質中不夷而外猗徒登雲
而殞卒俱括囊以堅外固同門而共出理未
升於顏堂永封望乎孔室貴乎能飛則蛾蝶
高輦竒乎難老則龜蛇脩考伊逆旅之遊氛
唯心玄之可寶存形者不足與論神狎俗者

未可與言道道乎奚言無問無對諮者叩窮
應者負內默之斯通語焉則匱當於素殊與
講道吾成罔象無謂杌然寂泊玄酬有箴宗
鑽淨響莫悟宜音希之彌錯搜之愈沉郢人
其逝爲誰匠棋設筌蹄乎淵蓄俟魚兔乎川
林儻得意於談表共目擊而廢心無運睽倏
往矣斯復忍立賢達忽如涉宿千師誕化肇
過一六慈氏方隆仰期仁育孰云數遼瞥若
瞬目靈轡雖迅緣樞靡窮彼無本標我有始
終假步炯電之未託息石颯之中知畏塗而
驚殺迷塵欲之致戎替遠勝而婪近謂奢儉
而交豐不防枯於未飄旣零落於勁風思反
帶而更秀結萬悔其胡充是以大誓之徒燒
指穿石冥期無待志與心歡峻智漸崇慧壁
拔劔津揮戒戟想將萌而夷斬情向兆而翦
刺掃六賊於胸中休五道之長役拱已內治
揔持法忍三世都寂一切豁盡寄耳無明寓
目莫准塵隨空落穢與虛隕廓焉靈悟因權
作尹普濟安度大悲誰愍託蓮廬以和光常
遊君乎冥泯在天行與物化如蹈水之無軫
若乃妙變神奇理不思議大千舞於指掌芥
子含於須弥四海宅於毛孔七寶永於劫移
可佳而不可尋可由而不可知非談詠之所
宣惡毫素之能披善乎優陋之言也使夫智

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萬分而未一唯
覺覺之相嘆乃敷暢而彰悉矧愚昧之固陋
託狂簡而仰述抗螢燭之炯炯欲增暉以毗
日者歟

嗟乎方外靈藏奢遐誕宕衆妙淵玄群奧無
量小成弗籍大言橫喪川德之厚于何不有
驚聽洪壑駭耳崇阜夏典載其掌握荒經列
其戶牖周既達而未盡信齊諧之小醜見鵬
鯤而標大不覩鳥王與魚母吁乎噫嘻竒桀
之事積籍眇漫焉可稱記伊皇覽之普綜足
探幽而體異何近願於割玉又碩誣乎火熾
況下斯而束教趣堯孔之權餌常專專而守
檢懼越蹈於所伺並廢理以證言莫觸類以
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

弘明集卷第十三

墳

郗血逆庭詰下起鞭撻下忻蠕動上前

莅官上音利抵揆徒音底徇私上詞蛇虺

下許鬼反一名痛痒下音戢阻毫釐

之下力調戲上徒苦酷下苦悔若上呼反下

野
留
集
卷
三

迅疾也 反 烟電 反 上 俱 茗 石 颯 下 必 苗 反 風 也

殺 賊 苦 候 也 反 戎 兵 而 弓 也 反 焚 近 反 上 即 舍 勁 風 政 上 居

健 薜 帶 音 帝 花 草 塹 七 燄 反 戟 居 逆 反 豁 盡 兄 上

活 隕 墜 也 敏 反 蘧 廬 草 屋 也 二 音 泯 滅 也 忍 反 矧 忍 式

也 反 沉 炯 反 俱 茗 誕 宕 浪 下 徒 反 洪 壑 大 下 呼 各 反 洪 駭

反 胡 買 崇 阜 下 高 音 山 鵬 鯤 也 上 音 朋 大 川 魚 吁

乎 于 上 反 兄 噫 嘻 呼 醫 熙 二 音 竒 桀 列 下 渠 音 昆 大 川 魚 吁

宏 博 也 上 博 廣 也 大 愕 驚 吾 各 反 翰 書 且 反 輟 思

也 上 知 劣 反 止 也 下 相 寺 反 止 也

所
圖
書

東京
大学
東洋
文化
研究所

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所