

廣知明集

才五

典五

四百七十六

51365

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝潛緞呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

廣弘明集卷第五

唐終南山釋氏道宣撰

典

辨惑篇第二之一

俗之惑者大略有二初惑佛為幻偽善誘人
心二惑因果沉冥保重身世且佛名大覺照
極機初審性欲之多方練病藥之權道故能
俯現金姿垂丈六之偉質流光遍燭通大千
而闡化致使受其道者獲證塵砂內傾十使
之纏外蕩八魔之弊故能履水火而無礙懾
龍鬼而怡神三明六通暢靈襟之妙術四辯
八解演被物之康衢其道顯然孝難備叙至
於李叟稱道纔闡二篇名位周之史臣門學

周之一吏生於厲鄉死於槐里莊生可爲實錄秦佚誠非妄論而史遷褒之乃云西遁流砂漢景信之方開東夏道學介後宗緒漸布終淪滯於神州絕智守雌全未聞於環海蒙俗信受飾詐揚真乃造老子化胡等經比擬佛法四果十地劫數周循結土爲人觀音侍老黃書度命赤章厭祝斯言孟浪無足可稱方欲陵佛而跨法僧矯俗而爲尊極通鑒遠識者自絕生常瑣學迷津者或同墜溺且道德二篇涓子所說伯陽爲尹而傳是則述而不作至於四果以下全非道流斯乃後學門人廣開衢術言輒引類翻累本宗故神仙傳

云無識道士妄傳老子代代爲國師者濫也
葛洪可謂生知之士千載之一遇也諸餘碌碌
等駕齊驅佛經無叙於李聃道書多涉於釋
訓人流慕上古諺之常言惡居下徒今俗之
行事所以隨有相狀無不擬儀道本氣也無
像可圖今則擬佛金姿峙列天堂地獄連寫
施行五戒十善皆無異迹終是才用薄弱不
能自立宗科竊經盜義倚傍稱道至如楊雄
太玄迢然居異抱璞論道邈介開權道莊惠
之流可爲名作南華近出亦足命家豈若上
皇之元密取漢徹之号剖生左腋用比能仁
之儀斯途衆矣具如後顯又俗惑三際之業

時輕四趣之報人死極於此生生亦莫知何
至由斯淪滯出竟無緣若不統叙長迷逾遠
深嫌繁委何得略之

又序曰夫解惑之生存乎博見義舉傳聞闇記
信爲難辨舟師故四不壞淨位居入流之始一
正定聚方稱涉正之域餘則初染輕毛隨風
揚扇不退漆木雖磨不磷是以辨惑履正開
於悟達之機宅形安道必據誓明之德自法
流震旦信毀相陵多由臆斷師心統泐三際
必然之事乃謂寓言六道昭彰之形言爲虛
指夫以輪迴生死隨業往還依念念念而賦身
逐劫劫而傳識所以濠上英華著方生之論

枉下睿哲稱其鬼不神可謂長時有盡生涯
不窮禹父既化黃能漢王變為蒼犬彭生豕
見事顯齊公元伯纓垂名高漢史斯途衆矣
難備書紳無識之倫妄生推託便言三后在
天勸誘之高軌陳祭鬼饗孝道之權猷斯則
乖人倫之典謨越天常之行事詭經亂俗不
足言之若夫繫迷遊竟之談經叙故身之務
韶穆有序尊祖重親追遠慎終由來之同仰
踐霜興感列代之彛倫安有捐擲所生專存
諸已橫陳無鬼之論自許有身之術前集已
論今重昌顯固須雋校名理尋討經論卷部
五千咸經日閱義通八藏妙識宗歸若斯博

詣事絕迴惑竊以六因四緣乘善惡而成業
四生六道紹昇沉之果報茲道坦然非學不
達豈可信凡庸之臆度排大聖之明略哉況
復列十度之仁舟濟大心於苦海分四諦之
階級導小智之邪山三學以統兩乘四輪而
摧八難梗概若此無由惑之又以寺塔崇華
糜費於財帛僧徒供施叨濫於福田過犯滋
彰譏嫌時俗通汙佛法咸被湮埋故周魏二
武生本幽都赫連兩君胤唯獫狁鄉非仁義
之域性絕陶甄之心檀行殲殄誠無足怪今疏
括列代編而次之庶惑迷沒披而取悟序之云介
梁弘明集辨惑篇目錄

牟融辨惑

二名正誣論

宗炳難何承天白黑論

何承天達性論
顏延之難

釋道恒釋駁論

張融門律
周顥難

釋玄光辨惑論

劉勰滅惑論

李水林難不現佛形論
釋高明答

蕭子良釋疑惑書

唐廣弘明集辨惑篇摠目

魏陳思王辨道論

晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論

晉孫盛叙道反訊老子疑問

南齊沈休文均聖論并難及解

叙列代王臣滯惑解

元魏太武廢佛法詔

周高祖集僧論廢立

周沙門釋道安二教論

周甄鸞笑道論

周高祖廢二教詔

周武平齊集僧論廢立

周前沙門任道林抗帝論

周前沙門王明廣請興法表

唐傅奕上廢佛法表事

唐李少卿十異九迷論并書

唐沙門釋法琳上破邪論并表啓

唐沙門釋明旣上立佛法事

唐李師政內德論

廣弘明集辨惑篇第二之一

卷五

辨道論

魏陳思王曹植子建

聖賢同軌老聃非大賢論

晉秘書監孫盛安國

老子疑問反訊

晉孫盛

均聖論

齊常侍沈約

列代王臣滯惑解二十五人

辯道論

魏曹植

夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之屍逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問人言誠能抑嗜慾闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情慾可忍無耳

目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰
竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前
爲王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂
人竇公年百八十兩目盲帝竒而問之何所
施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及
事教臣鼓琴臣又能導引不知壽得何力君
山論之曰頗得少盲專一內視情不外鑒之
助也先難子駿以內視無益退論竇公便以
不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士
有董仲君者繫獄佯死數日自陷蟲出死而
復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻
乎夫臣神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷

冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣屍其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郟儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉号三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒接姦詭以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗竊有怪言若遭秦始皇漢武帝則復徐福樂大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者儻獠獲之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉

入海爲蛤鷁入海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與龜
鼈爲群豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而
顧爲匹夫所訥納虛妄之詞信眩惑之說隆
禮以招弗臣傾產以供虛求散玉爵以榮之
清閑館以居之經年累稔終無一効或歿於
沙丘或崩乎五柞臨時雖誅其身滅其族紛
足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有
人焉善養者終之勞擾者半之虛用者歿之
其斯之謂歟植字子建魏武帝第四子也初
封東阿郡王終後謚爲陳思王也幼含珪璋
十歲能屬文下筆便成初無所改世間術藝

無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人也植
每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也
遂製轉讀七聲升降曲折之響故世之諷誦
咸憲章焉嘗遊魚山聞空中梵天之讚乃摹
而傳于後則備見梁法苑集然統括道源精
究仙錄詐妄尤甚故著論以詳云

聖賢同軌老聃非大聖論第二

晉孫盛安國

頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢
之靈術詳觀風流究覽行止高下之辨殆可
騁騁夫大聖乘時故迹浪於所因大賢次微
故與大聖而舒卷所因不同故有挹讓與干

戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦有龍
虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召
之也是故箕文同北元吉於虎兕之吻顏孔
俱不逍遙於匡陳之間唐堯則天稷俛翼其
化湯武革命伊呂贊其功由斯以言用舍影響之
論惟我與尔之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象
知器觀象知器預籠吉凶預籠吉凶是以運形斯同
御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆
一也但欽聖樂易有待而享欽冥而不能冥
悅寂而不能寂以此為優劣耳至於中賢第
三之人去聖有間故具體之道未盡自然運
用自不得玄同然希古存勝高想頓足仰慕

淳風專詠至虛故有栖峙林壑若巢許之倫
者言行抗轡如老彭之徒者亦非故然理自
然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習愒所
希聞世俗之常也是以見偏抗之辭不復尋
因應之適覩矯誑之論不復悟過直之失耳
按老子之作與聖教同者是代大匠斲駢拇
齧指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜連
明道若昧之義也六經何常闕虛靜之訓謙
沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比
我於老彭尋斯旨也則老彭之道以籠罩乎
聖教之內矣且指說二事而不非實言也何
以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已

下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇
衣裳與時而興安在述而不作乎故易曰聖
人作而万物覩斯言之證蓋指說老彭之德
有以髡髽類已形迹之處所耳亦猶匿怨而
友其人左丘明耻之立亦耻之豈若於吾言
無所不說相體之至也且顏孔不以導養爲
事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之
凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往往矛
盾粗列如左大雅摺紳幸祛其弊盛又不達
老聃輕舉之旨爲欲著訓戎狄宣導殊俗乎
若欲明宣導殊類則左衽非玄化之所孤遊
非嘉遁之舉諸夏陵遲敷訓所先聖人之教

自近及遠未有講張避險如此之遊也若懼
禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如者矣
苟得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心
於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而神仙
之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者
或以爲不虛達勝之道者或以爲矯時流遁
者余以爲尚無旣失之矣崇有亦未爲得也
道之爲物唯悅與惚因應無方唯變所適值
澄淳之時則司契垂拱遇萬動之化則形體
勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖
一而稱謂之名殊曰唐虞不希結繩湯武不
擬揖讓夫豈異哉時運故也而伯陽以執古

之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古
之風吾故以爲彼二子者不達圓化之道各
矜其一方者耳

老子疑問反訊第三

晉孫盛

道經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀
其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又
玄衆妙之門

舊說及王弼解妙謂始徼謂終也夫觀始要
終觀妙知著達人之鑒也旣以欲澄神昭其
妙始則自斯以己宜悉鎮之何以復須有欲
得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若然

以往復何獨貴於無欲乎

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已

盛以爲夫美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在其中暢於四支而發於事業又曰韶盡美矣未盡善也

然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美爲善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不盜

常使民無知無慾使知者不敢爲

又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

下章云善人不善人之師不善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以爲民苟無欲亦何所師於師哉既相師資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛既存則美惡不得不得障非相去何若之謂

又下章云人之所教我亦以教人吾言其易知而天下莫能知

又曰吾將以爲教父原斯談也未爲絕學所云絕者堯孔之學耶堯孔之學隨時設教老

氏之言。一其所尚隨時設教。所以道通百代。一其所尚不得不滯於適變。此又闡弊所未能通者也。

道沖而用之。又不盈和其光。同其塵。

盛以爲老聃。可謂知道非體道者也。昔陸害之莅天下也。無日解哉。則維照任衆師。錫正夫則馭然禪授。豈非沖而用之。光塵同波哉。伯陽則不然。旣處濁位。復遠導西戎。行止則猖狂其迹。著書則矯誑其言。和光同塵。固若是乎。余固以爲知道體道則未也。

道經云。三者不可致詰。混然爲一繩繩。方不可名。復歸於無物。無物之象。是謂惚恍。

下章云道之爲物唯恍與惚惚兮恍兮其中有像恍兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也

執古之道以御今之有

上章執者失之

爲者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷牟盾之論乎

絕聖弃知民利百倍

孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏旣云絕聖而每章輒稱聖人旣稱聖人則迹焉能得絕若所欲絕者絕堯舜周孔之迹則所稱聖者

為是何聖之迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絕仁弃義民復孝慈若如此談仁義不絕則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善仁之仁是向所云欲絕者非耶如其是也則不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣

逮至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常

竊仁義以取齊國

夫天地陶鑄善惡兼育各稟自然理不相關梟鴟縱毒不假學於鸞鳳豺虎肆害不借術

於麒麟此皆天質自然不須外物者也何至
凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒
頓殺父鄭伯盜鄆豈復先假孝道獲其終害
乎而莊李培擊殺根毀駁正訓何異疾盜賊
而銷鑄干戈覩食噎而絕棄嘉穀乎後之談
者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖
困躓於忘親也知我者希則我貴矣
上章云聖人之在天下也百姓皆注其耳目
師資貴愛必彰万物如斯則知之者安得希
哉知希者何必貴哉即已之身見貴九服何
得佩實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒
俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以

理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必
達也不見善而無悶潛龍之德人不知而不
愠君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉
既不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽
綽理中自然何與老聃之言同日而語其優
劣哉

禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而
愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄處其
實不處其華也

孫盛曰老聃足知聖人禮樂非玄勝之具不
獲已而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮
學以全其任自然之論豈不知叔末不復得

返自然之道直欲伸己好之懷然則不免情於所悅非浪心救物者也非唯不救乃獎其弊矣

或問莊老所以故發此唱蓋與聖教相為表裏其於陶物明訓其歸一也矣

盛以為不然夫聖人之道廣大悉備矣猶曰月懸天有何不照者哉老氏之言皆駁於六經矣寧復有所愆之俟佐助於聃周乎即莊周所謂日月出矣而燭火不息者也至於虛誑譎怪矯詭之言尚拘滯於一方而橫稱不經之奇詞也

王侯得一以為天下貞貞正也

下章云

孰知其極其無正正復為竒善復為妖

尋此二章或云天下正或言無正既云善人不善人師而復云為妖

天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復為竒斯反鄙見所未能通也

盛字安國仕晉為給事中秘書監少遊涉墳
素而以史籍為懷故曰賢聖玄邈得諸言表
而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經
史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中賢之流
故知為尹述書乃祖承有據嵇子云老子就
涓子學九仙之術尋乎道導養斯言有徵至於聖

也則不云學故語曰生知者上學知者次王
何所位典達鴻猷故班固序人九等之例孔
丘等爲上上類例皆是聖李聃等爲中上類
例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並
以神機有利鈍故智用有漸頓也盛叙老非
大賢取其閑放自牧不能兼濟於天下坐觀
周衰遁於西裔行及秦壤死於扶風葬於槐
里非遁天之仙信矣

均聖論第四

齊沈約休文

自天地權輿民生攸始遐哉眇邈無得而言
焉無得而言因有可言之象至於太虛之空

曠無始之杳茫豈唯言象莫窺良以心慮事
絕及天地最爾來宅其中毫端之泛巨海方
斯非譬然則有此天地已來猶一念也我之
所久莫過軒犧而天地之在彼太虛猶軒犧
之在彼天地齷齪之徒唯謂赫胥為遠何其
瑣瑣為念之苟耶世之有佛莫知其始前佛
後佛其道不異法身湛然各由應感感之所
召跨大千而咫尺緣苟未應雖踐跡而弗覩
娑婆南界是曰閻浮葱嶺以西經塗密邇緣
運未開自與理隔何以言之夏殷已前書傳
簡寡周室受命經典備存象寄狄鞮隨方受
職重譯入貢惣括要荒而八蠻五狄莫不愚

鄙文字靡識訓義不通咸納贄王府登樂清
廟西國密塗厥路非遠雖葉書橫字華梵不
同而深義妙理於焉自出唐虞三代不容未
有事獨西限道未東流豈非區區中國緣應
禾啓求其會歸尋其旨要寧與四夷之樂同
日而語乎非為姬公所遺蓋由斯法宜隱故
也炎昊之世未火未粒肉食皮衣仁惻之事
弗萌懷抱非肉非皮死亡立至雖復大聖殷
勤思存救免而身命是資理難頓奪寔宜導
之以漸稍啓其源故燧人火化變腥為熟腥
熟既變蓋佛教之萌兆也何者變腥為熟其
事漸難積此漸難可以成著迄乎神農復垂

汲引嘉穀肇播民用粒食歉腹充虛非肉可
飽則全命減殺於事弥多自此已降矜護日
廣春蒐免其懷孕夏苗取其害穀秋獮冬狩
所害誠多頓去之難已備前說周孔二聖宗
條稍廣見其生不忍其死聞其聲不食其肉
草木斬伐有時麕卵不得妄犯漁不竭澤畋
不燎原釣而不綱弋不射宿肉食蠶衣皆須
耆齒牛羊犬豕無故不殺此則戒有五枝又
開其一也逮于酣營于酒淫迷乎色詭妄於
人攘濫自已外典所禁無待釋教四者犯人
人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末上
聖開宗宜有次第亦由佛戒殺人爲業最重

也內聖外聖義均理一而蔽理之徒封著外
教以爲烹羊豢豕理固宜然惑者又云若如
釋氏之書咸有緣報之業則禹湯文武並受
封剗周公孔子俱入鼎鑊是何迷於見道若
斯之篤耶試尋斯證可以有悟矣
華陽先生難

鎮軍均聖論

山民陶隱居仰諮

論云前佛後佛其道不異周室受命象寄狄
鞮隨方受職西國密塗厥路非遠唐虞三代
不容未有事獨西限道未東流非爲姬公所
遺蓋由斯法宜隱燧人火粒變生爲熟蓋佛

教之萌北周孔二聖宗條稍廣見生不忍其
死聞聲不食其肉草木斬伐有時麕卵不得
妄犯又戒有五枝四者犯人人為含靈之首
一者害獸獸為生品之末內聖外聖義均理
一諮曰謹案佛經一佛之興動踰累劫未審
前佛後佛相去宜幾釋迦之現近在莊王唐
虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關
宜隱育王造塔始敬王之世既閻浮有四則
東國不容都寡夫子自以華禮興教何宜乃
說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別
意且四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦
密迹危羽之野禹迹所至不及河源越嘗白

雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰
周已後時或有聞故郅子以爲赤縣於宇內
上是九州中之一耳漢初長安乃有浮菑而經
像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠屆安息猶
弗能宣譯風教闡揚斯法必其發夢帝庭乃
稍就興顯此則似如時致通閔非關運有起
伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何
辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救濟
者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而
方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躡
乎若粳糧未播殺事難以息未審前時過去諸
佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四

戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕
末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔
所云聞聲不食斬伐有時者蓋欲大明仁義
之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可
悖虐非謂內惕寡方意在緣報覩迹或似論
情碩乖不審於內外兩聖其事可得是均已
不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓
諸蔽

難云釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已
有周公不言恐由來出非關宜隱育王造塔
始敬王之世閻浮有四則東國不容都無
答曰釋迦出世年月不可得知佛經旣無年

曆注記此法又未東流何以得知是周莊之時不過以春秋魯莊七年四月辛卯恆星不見爲據三代年旣不同不知外國用何曆法何因知魯莊之四月是外國之四月乎若外國用周正耶則四月辛卯長曆推是五日了非八日若用殷正耶周之四月殷之三月用夏正耶周之四月夏之二月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月爲證則日月參差不可爲定若不以此爲證則佛生年月無證可尋且釋迦初誕唯空中自明不云星辰不見也瑞相又有日月星辰停住不行又云明星出時墮地行七步初無星辰不現

之語與春秋恒星不現意趣永乖若育王造塔是敬王之世閻浮有四此道已流東國者敬王已來至於六國記注繁密曾無一槩育王立塔非敬王之時又分明也以此而推則釋迦之興不容在近周世公旦之情何得未有難云夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故

歎中國失禮求之四夷亦良有別意

荅曰弘教次第前論已詳不復重辨

難云四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密迹危羽之野禹跡所至不及河源越嘗白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故郟子以爲赤縣於宇內

止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而
像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠屆安息猶
弗能宣譯風教必其發夢帝庭乃稍興顯此
則似時有通礙非關運有起伏也

荅曰本以西域路近而大法不被此蓋由緣
應未發非謂其途為遠也其路既近而此法
永不東流若非緣應未至何以致此及後東
被皆由緣應宜發通礙各有其時前論已盡也
難曰若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何
辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救澆
者夫為罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而
方俟火粒甫為教萌於大慈神力不有所躓

乎若杭糧未播殺事難息未審前時過去諸
佛復以何法為教此教之萌起在何佛兼四
戒犯人為報乍輕一殺害獸受對更重首輕
末重亦為未達夫立人之道曰仁與義周孔
所云聞聲不食斬伐以時者蓋欲大明仁義
之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可
悖虐非謂內惕寡方意在緣報覩迹或似論
情碩乖不審於內外兩聖其事可得是均已
不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓
諸蔽

荅曰民資肉食而火粒未啓便令不肉教豈
得行前論言之已具不復重釋衆生緣果所

遭各有期會當昔佛教未被是其惡業盛時
後之聞法是其善業萌時善惡各有其時何
關淳厚之與澆薄五支之戒各有輕重非殺
戒偏重四支並輕且五業雖異而互相發起
犯人之戒人重故先出犯獸之戒獸輕故後
被訓戒之道次第宜然周公孔子漸弘仁惻
前論已詳請息重辨若必以釋教乖方域之
理外此自一家之學所不敢言

廣弘明集卷第五

典

懾

之葉反伏也驚也

怡神

上余之和也

李復

下叟字老子也

槐

里

上回懷二音

佚

音逸人名也莊子作失亦音逸字

西遁

下徒困反隱也

獸祝

上一

檢反 正作跨 傾化反 矯俗反 上居小 瑣音 洵子

灑下 呪字 跨越也 反 矯俗反 上居小 瑣音 洵子

上俱 翻累 下芳煩 反 碌碌多音 鹿也 常也 老聃 他下

甘反 老子名 古諺 下魚箭反 俗言 峙列 上直

聃字 伯陽 古諺 下魚箭反 俗言 峙列 上直

立也 迢然 上音調 抱樸 下素也 邈尔 反上眉角

也 迢然 上音調 抱樸 下素也 邈尔 反上眉角

下音 亦不磷 下良刃反 濠上 毫音 睿哲 反上羊歲

明也 聖黃能 三下奴來反 豕見 反上式旨 繫迷 計上胡

也 聖黃能 三下奴來反 豕見 反上式旨 繫迷 計上胡

易有 韶穆 也上 市遥反 下音 昭穆 昭明

辭有 韶穆 也上 市遥反 下音 昭穆 昭明

彝倫 常也 音夷 捐擲 棄也 音緣 日閱 下音 視也 梗概

上加 猛反 下古愛 糜費 方未反 碑反 正作 靡下

反 加 猛反 下古愛 糜費 方未反 碑反 正作 靡下

湮埋 沉也 音因 赫連 上許客反 也 獫狁 音險 尹二

也 陶甄 鑪冶 音桃 下取 鎔鑄 之義 殲殄 反上子 廉狄

也 陶甄 鑪冶 音桃 下取 鎔鑄 之義 殲殄 反上子 廉狄

典反 也 鑪冶 音桃 下取 鎔鑄 之義 殲殄 反上子 廉狄

盡滅 也 鑪冶 音桃 下取 鎔鑄 之義 殲殄 反上子 廉狄

釋駁亦下必角反顯愚恭駟胡帖森美小訊音信

問也亦甄鸞鳥上音傳弈二付亦音槩古愛曹植常下

職傳說二付悅音釣弋作弋翼二音上樞音子駿常下

下子闔反闔胡塔反老榆下羊朱名枯槁下音腐朽

上音援榆引上也音爰王莽朗下母竇公上音豆音蟄

蟲冬藏直立反也蟲邨儉逆上反辟穀土休必亦反食也

夏也姦詭委下過妖慝下他得樂大官上盧反桀紂列上渠

扶發也賊仁下直九反殷也猿亦下奴刀反屬夫雉上音

直里反野鷄也下謚号反時忍反海中有之屬夫雉上音

并滅薄巢下上助正作泊垣屋上音園音娛音匹下音

夫字上疋詞音罔字誣也眩惑上音累稔下汝也錦

五柞昨下音歿之反上於小謚後音之示号死珪璋二音章

美玉邯鄲也寒丹二音複姓駭服上胡買乃摹

下莫胡挹讓上正作搢虎光作下兕野牛也正吻

反寫也否皮塞反入反下音薛殷祖也而亨

武粉反也否皮塞反入反下音薛殷祖也而亨

庚反許栖峙反下直里林壑反下呼各抗轡反上卓音浪

秘形躁反下煩則到惕所又上苦蓋反反匠斲正音卓音

駢拇下上步田反籠罩下竹反匿怨反上尼力矛盾

上莫侯反同前下粗列反上才古縉紳進下音申以

時尹反也今之士祛除也魚反左柩審反汝嘉遁

大夫皆曰壽張非竹由反作輶戎狃下音陌

隱徒困反詩張非竹由反作輶戎狃下音陌

也致詰反下難起問繩繩誤作灑梟鴉一古堯反勞

也唯之反上荏音利馭然合上蘇禪授反上時扇

下直禁及麒麟其隣二音盜鄩外下俱拊擊布

口也反也毀駁下必食噎下塞於結反困躓下音致

不愠反下怒也屏撥除棄也音燭火上火也音雀炬也

反約譎怪詐也音決傲詭過上正作矯居小反也下玄

子邈下眉角反漸漬下在智反愁子奚上音洎

邊反秦壤下汝兩杳茫上煙曉反一萁茶在上

外反聚也軒儀下興宜反軒轅黃帝齧齧

正於角反也小軒儀下興宜反軒轅黃帝齧齧

代氏於角反也小軒儀下興宜反軒轅黃帝齧齧

也費下音至周禮云以玉為也狄鞮下音敵納

也肯異執有六費以禽而作卿大士庶人之至也

姬公周上姓也炎昊胡道反同前寔食

上肉燧人教人熟食因以為名燮腥下音星

迄乎訖上許汲引上音急歎腹食上苦飽也春蒐

蒐下音蒐獵日蒐日秋獮下息淺及獮日獮冬獵日獮鹿獮日卵上音

迷鹿也暉之音田獵燎原上力召及燒也不網音下

剛網也之弋音禽翼射也傷不射宿謂酣營上音

耳及及酒樂也攘濫上音竊也及烹羊上音疋康

豢豕音詠音酒音也式剗剗下音苦音枯音剖音破音也音

鑊音郭音項音下音郢子音愁音側音張騫音乾音去音通闕音蓋音及音

躡乎音致音悖虐音下音魚音却音及音毒音也音內惕音的音及音

