

弘明集卷第十三

梁釋僧祐撰

縣三

郊嘉賓奉法要

顏延之庭詰二章

王該日燭

郊中書嘉賓奉法要

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
者不盜不得教人盜常當堅持盡形壽三者
不婬不得教人婬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
酒不得以酒爲惠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
常泰不婬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見在知識親屬并及一切衆生皆當因此至誠玄想感發心既感發則終免罪苦是

以忠孝之士務加勉勵良以兼極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佛念施念佛念戒念佛何謂念佛十善四等爲應天行又要當稱力所及勉濟衆生

略三

十善者身不犯殺盜淫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因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己殺者皆不當受何謂爲盜凡取非已

有不問小大及在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匹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懽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踈密故報有輕重凡在有方之境總謂三界三界之內凡有五道一曰天二曰人三曰畜生四曰餓鬼五曰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抵窪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懽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戢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姪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彌結無解脫之期

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
第三
獨於心防微慮始以至理爲城池常領本以
御未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彌重既跡著於人
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而外藏吝之心必
盈乎內且人之君子猶天之小人況乎仁德
夫至而名浮於實獲戾幽冥固必然矣夫苟
非備德必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態以免人
尤收集俗譽大誣天理自然之疊得不愈重

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悛革加以天豐內充而懼其外顯則幽慮萬端巧防彌密窮年所存唯此之務天殃物累終必頓集蓋由不防萌謀始而匿非揚善故也正齊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忿始雖微漸相資積是以一善生巨億萬善一惡生巨億萬惡

論三五
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頽靡顯報於後昆既已著之於事驗不俟推理而後明也且鯀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校帑之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後責及其餘若置不當身而殃延親屬以茲制法豈雅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彌廣則誠懼愈深是以韜理實於韞櫝每申近以斂龐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

而少微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疎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肺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三宜及當年施恩行惠贍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撻捶者受而不校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闈地及門闈蓋取其藏垢納污終日受踐也成具經曰彼以因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己恕彼願令普安愛及昆蟲情無同異何謂爲悲博愛兼極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
樂福盡亦喪貴極而無道與地獄對門成具
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
妄心形報既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
期之通務存遠大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
當求己而已固無事於幽冥原經教之設蓋
所以悟夫求已然求己之方非教莫悟悟因
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必須而情所不能廢宜縱已深體教旨忘懷欣想將以己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經三始事應乎未念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所閑則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在于物也若乃懼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惑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往不夷

維摩詰云一切諸法從意生形然則兆動於始事應乎未念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所閑則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在于物也若乃懼生於心則豈乘於外外豈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固

間緣對自息萬有無以嬰衆邪不能襲四非常一日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相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總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蕡以之治心則脩其所習是以有道之士指寸陰而惜逝恒自強於鞭

後業興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
人忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心
守意以約斂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已蓋弱喪

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心歸心
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羅經云無所從
生靡所不生於諸所生而無所生泥洹經云
殊三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為不係空觀遇理而冥無執無寄為無所種既無所種故不受報廓然玄寂則佛之泥洹泥洹者漢曰無為亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚爲道從是師者為住諸見為墮邊際為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帶一有況貪生倚想執我捍化雖復福踰山河貴極三界倚伏旋還終

墜罪苦宣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冥末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冥

宣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
悟曰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世而
未嘗謂見在爲有則空中行空旨斯見矣

顏光祿延之庭詰二章

達見曰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參陳要而
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世學
事起殊倫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裁爲
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

深曠反飛靈粧丹石粒芝精所以還乍却老
延華駐彩欲使體合纏霞軌遍天海此其所
長及僞者爲之則忌災祟謀粗願混士女亂

妖正此其巨蠹也治心之術必辭親偶閑身

性師淨覺信緣命所以反壹無生剋成聖業

卷三

十二

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

物有不然事無不弊衡石日陳猶患差惑況
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欵

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眚
其弊是未加心照耳

王該日燭

尋夫至道之典暢生死之源標善惡之報啓
陵化之津訓戒明白綏羅備矣然信言不美
文繁辭宕累冥絕昧重淵闊浪是以學者未
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
號曰日燭

陶先覺之宏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
覆盆綿三界之寥廓邇二氣之氤氳尋大造
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養爾之類其質無

常寄若水勢託若火光隨行縱繞迭枯迭芳
往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘
彼遠漂濟來曷階宛轉三塗之中沉滯八難
之圍愍企寂之無期悼空作之有歸瞻崇德

之可速鑒聚凶之宜遲斯慮務之易覩匪先
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
鐘卑人道惡矜豐因豐積祉緣謙升童孺正
而鬼退丈夫邪而魁陵覽形聲之兩偶考休
各之雙徵理投思而合契迹望目而相應若
圓輪之抱規猶直楠之附繩蒼犬出於啼父
黃能資於聖子幸徵化而弗救奚天屬之云
恃諒求福之在躬信爲仁之在己咨吸莫其
靡常知忽往其何止彼非人之什炭豈無氣

之所始悲婉變之天徂還託生於家承昔鞠育而懷抱今屠割以爲禮祥居炒而恒我形受變而易體未一旬而相忘可長歎而流涕夫闡愚其皆然匪伊人之獨爾察寡孕於嘉

類悟繁產於蟲多踰零霖真猶希若幅囊之倒未爲貳囂以日日誰識伏而達倚匪余情之能測謬聞之以如是若夫倒置之族矇矇徒生兵風既至忽然潛征神道雖昧鬼法尤安斯酷之可過三六峻綱弗可架縷千條殊刷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惕苦逝慶升九天寶殿晃星高構虛懸瓊房兼百瑤丘摩千金門煥水身造筭尋之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鎧以

積刃劙林超鋒而肅精陶銅江洋以海涌巨鑊波沸而雷鳴閭王領閼卒傍執釵三物一奮百千累羅鶴鶴利觜煌煌火車銳釘攬槍狡狗凝牙姪徒燃於幻柱飢囚枯於塵沙資輕妙之靈質益痛戮之易加永煩冤以彌劫

卷三
安斯酷之可過三六峻綱弗可架縷千條殊刷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惕苦逝慶升九天寶殿晃星高構虛懸瓊房兼百瑤丘摩千金門煥水身造筭尋之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鎧以

精之朗玉巷耀瓈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亹以被軀念食芬芳以盈前彼曠和之長邁永一日而萬年無事爲以干性常從容於自然映光藥之爍爍眇輕騰之翩翩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厭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恨椿蘭之無別

是以如來大聖三達洞照哀我因蒙曉了道要善權灑落或麌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遺毛目於綱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船莫遇驅萬動於道場畢無爲而息駕本夫三乘之始同歸一無卷三
十五

才照各異致用參殊應真忘有而求空遂耽
空而恬愉緣覺亮累於知微爰遠玄而弗居
雖妙迹其再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喝喝羣
黎耳目仰注或發蒙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栴檀與蓼蘇同
芬夜光與熠耀齊暉于氏超世綜體玄指嘉

遁山澤仁感虎兕護公澄寂道德淵美微吟
穹谷枯泉漱水闢叟登霄衛度係軌咸淡泊
於無生俱脫骸而不死今則支子特秀領握
玄標大業沖粹神風清蕭一言發則蘊滯披
三矯著則重冥昭見之足以洗鄙吝聞之可
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
深遠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麤物有產真

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

蘇三

曰予聖名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

旅之完恭化礪石之琳琅竭變幻之堦奇惜有待之無長斯乃數內之甘醇弗如至道之糟糠者也達乎列仙之流練形之匹熊經鳥伸呼吸太一夕餐渝陰與素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生於服丹消子飄飛於餽木安

期久視於松豪豐人輕舉於柏實彼和液之所深足支年而住質中不夷而外猗徒登雲而殞卒俱括囊以堅卵固同門而共出理未升於頤堂永封聖乎孔室貴乎能飛則蛾蝶高翬奇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詣者叩窮應者負內默之斯通語焉則廣當於素珠與講道吾成圓象與無謂板然寂泊玄酬有箴宗讚浮響莫悟冥音希之彌錯搜之愈沉郢

人莫逝爲誰匠堪設筌蹄乎淵蒼俟魚兔乎
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督
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巖之中知畏塗
十七
常遊君乎冥泯任天行與物化如蹈水之無
輶若乃妙變神奇理不可思大千舞於指掌
芥子含於須彌四海宅於毛孔七寶永於劫
移可信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阨之言也使夫
燒指穿石冥期無待志與心歡峻智斬崇慧

壁拔律劒揮戒戟想將萌而夷斬情向光而
翦刺掃六賊於胷中休五道而長役拱已內
治總持法忍三世都寂一心豁盡寄耳無明
寓目莫准塵隨空落穢與虛墮廓焉靈悟因
權作尹普濟安度大悲誰愍託蘧廬以和光
始終假步炯電之未託息石巖之中知畏塗
十七
常遊君乎冥泯任天行與物化如蹈水之無
輶若乃妙變神奇理不可思大千舞於指掌
芥子含於須彌四海宅於毛孔七寶永於劫
移可信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阨之言也使夫

智者滿於天下人有百頭頭有百舌舌解一日
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
陋託狂簡而仰述抗釐燭之炯炯欲增暉以
毗日者歟嗟乎方外靈藏睿遐誕宕衆妙淵
玄韋奧無量小成弗藉大言橫喪川德之厚
于何不有駕聽洪壑駭耳崇阜夏典載其掌
握芥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安吁乎
噫嘻奇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頑
誣乎火熾况下斯而東教越堯孔之權餌常
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
忌悟飾智之悖物故收翰而輶思寄一隅於
梗指俟體信於明識者乎

弘明集卷第十三

音釋

抵撲

抵丁

榦切

撲也

撲虺

許委

切

魚殛

公魚

本亟

夏禹

父名

舒徐

呂切

扶句

切

帑

農都

勿切

擎

也

謂故其妻也

奴婢也

也

閨五槩也

切

襲

似入

蕪

求位

切

莽

土籠也

切

漭

汎胡濁

切

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

漭

<

永樂北藏

弘明集

第一三七册