

弘明集卷第十三

墳六

梁釋僧祐撰

鄒嘉賓奉法要

乙

王該日燭

奉法要

鄒中書

丁

費 薦父上音古卦也
 浪 萬覩下音反苦也
 援 接上音接也
 肥 脂骨上音骨也
 沉 對犯上音對也
 暢 撞鍾江上音鐘也
 殘 頸仰上音頸也
 軌 春轍水反音轍也
 漸 漸漬反音漬也
 繫 繫蹟反音蹟也
 伸 伸展反音伸也
 均 均深反音均也
 徒 徒也下音徒也
 兒 兒童上音兒也
 反 反也上音反也
 烟 煙晚反音煙也
 汽 汽泡上音汽也
 信 信芳上音信也
 菴 菴也下音胄也
 帶 帶也上音帶也
 胡 胡也上音胡也
 離 離也上音離也
 沈 沈也下音沈也
 獭 獭也上音獺也
 院 院也下音院也
 濱 濱水下音濱也
 潤 潤也下音潤也
 稗 稗也上音稗也
 亂 亂也下音亂也
 簡 簡也上音簡也
 潟 潟也下音澆也
 隊 隊也上音隊也
 禿 禿也上音禿也
 東 東也下音東也
 祖 祖也下音祖也
 胡 胡也下音胡也
 反 反也上音反也
 閩 閩風上音閩也

也 下音帝累脰下音定反
 子然單上居烈反
 辭訥下獨也反
 斧柯上言溢骨反
 天屏授上音
 衛營彷徨音
 之兒并一音
 猛狂冒音
 也下也上音
 累脰下胡定反
 脣上聲脚也
 矛盾時莫浮反同前
 膠柱上莫浮反
 不羈膠變反烏反
 子免宜下柱精也鄙也其其其其其其其其其其
 流反居也也也也也也也也也也也也也也也也也
 冠也也也也也也也也也也也也也也也也也也
 二音天也也也也也也也也也也也也也也也也
 之也也也也也也也也也也也也也也也也也也

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
十善者身不犯殺盜婬意不嫉恚癡口不妄

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
有不問小大及莊官不清皆謂之盜何謂爲
婬一切諸著普謂之婬施之色欲非正淫偶
墮六

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罪犯則入地獄抵擣強梁不受忠諫及毒心內盛徇私欺殆則或墮畜生或生蛇虺壓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歡喜爲痒未至逆念爲思過去追憶爲想念始起爲生想過意識滅爲死曾關於心哉

第七三

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姪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

曰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吝之心必
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
乃資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

墳六

四

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壯陳平亦云我多
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既已
著之於事驗不俟推理而後明也且豔殛禹
興野鯀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
制收孥之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後
責及其餘若疊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彌廣則誠懼愈深是
以韜理實於韞贛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

墳六

五

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謐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义存物無常主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闥地及門闥蓋取其藏垢納洿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己恕彼願令普安愛及昆蟲情無同異何謂爲悲博愛兼拯兩濱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于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

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

墳六

七

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

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曆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

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疊乘於外外疊既乘內懼愈結苟患

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弥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揔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簣以之治心則憤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

墳六

八

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斲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皆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
墳六九

陳固是空中行空耳或以爲空則無行行則非空旣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世而未嘗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縱丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩欲使體合纏霞軌遍天海此其所

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歎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眞而眚其弊是未加心照耳

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儒可接俗助天揚光号曰日燭

長及僞者爲之則忌災祟課粗願混士女亂妖正此其巨蠹也治心之術必辯親偶閑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惑況神

墳六

十

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綱三界之寥廓邇二氣之烟煴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盡余之類其質無

墳六

十一

常寄若水勢託若火光隨行纏繩迭枯迭芳
往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘
彼遠灘濟來曷階宛轉三塗之中沉滯八難
之圍愍企竅之無期悼客作之有歸瞻崇德
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童孺正
而鬼退丈夫邪而牴陵覽形聲之兩偶考休
各之雙微理投思而合契迹望目而相應若
圓輪之抱規猶直桷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無氣
之所始悲婉變之夭徂還託生於家豕昔鞠
育而懷抱今睂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
夫闡愚其皆然匪伊人之獨尔察寡孕於嘉

類悟繁產於蟲豸喻零露其猶希若幡囊之
倒米爲驟驟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
徒生兵風既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
身造笮萼之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鎚以
積刃劍林翹鋒而肅精陶銅汪洋以海涌巨
鏗波沸而雷鳴閻王領閥卒傍執鉞三抗一
奮百千累羅鴻鵠利觜煌煌火車銳釘攢捨
狡狗擬牙姪徒熑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
無玷十淑道全夕陽造逝慶升九天寶殿晃
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
凰鳴於條間芳華神秀而榮藻香風靈飄而

贊六

十二

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
要善權灑落或鹿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
敷設云云廣衍悠悠駒未塞乎三百要指在
乎一幽握累玄之綱領遺毛目於網裘宏籠
大訓裹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

才照各異致用參殊應真志有而求室遂耽
空而恬愉緣覺亮累於知微委遷玄而弗居
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喟喟羣
第七六十三

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梅檀與蓼蘇同
芬夜光與媚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持秀領握
玄標大業沖粹神風清肅一言發則蘊滯披
三幡著則重冥照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

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產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兌恭化礪石之琳琅竭變幻之堦奇借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伸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涓子飄飛於飼木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殯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詰者叩窮應者負內默之斯通語焉則匱當於素珠與講道吾成罔象與無謂杌然寂泊玄酬有箴宗鑑浮響莫悟冥音希之彌錯搜之愈沉郢人其逝爲誰匠椹設筌蹄乎淵蕪俟魚鬼乎川林儻得意於談表共目擊而廢心無違睽

墳六

古

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遷警若瞬目靈纏雖迅緣樞靡窮彼無本標我有始終假步炯電之末託息石牕之中知畏塗而驚冠迷塵欲之致戎替遠勝而委近謂奢儉而交豐不防枯於未飄既零落於勁風思反蒂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慤崇慧壁拔津劒揮戒戰想將萌而夷斬情向北而翦刺掃六賊於胷中休五道之長役拱己內治揔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隙廓焉靈悟因

權作尹普濟安度大悲誰愍託蘧廬以和光
常遊君乎冥泯任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陀之言也使夫

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
陋託狂簡而仰述抗榮燭之炯炯欲增暉以
曜日者歟

嗟乎方外靈藏奢遐誕宕衆妙淵玄羣奧無

十五

墳六

量小成弗藉大言橫喪川德之厚于何不有
驚聽洪壑駭耳崇皇夏典載其掌握荒經列
其戶牖周旣達而未盡信齊諧之小醜見鵬
鶕而標大不覩鳥王與梟母吁乎噫嘻奇桀
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
之慚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

墳六

郊上反誣音麗也誣音無疊許近反愆也著上去執也恢革
上反政也全亨遺上反許庚顏冉下音染顛也縣也殛也
下紀力反禹父也也通也鮮也射上徐吕反也收帑下音附勸也
也臍理反藏也臍也橫上紝粉反也勸也勸也
也臍納芳下音謂下也搘下音讀匣也也勸也登也
也臍下音故也友也闢下音

林感喜也感憂憂也

勑也 | 雨割下美阮反能下
拗下 | 霜韻也音好反枯夫
金鋒下 | 豐許也勑鋒下
一奮 | 利也反祖被扶能變
振舉音也 | 煙餘或出反
鳩鳩也憂視執鉤吾音各責
雞啄鳥加楚反壓余下
拜疾三花也反直剖紂上

黃能下 | 雨父化來反
力遠反 | 见夫闡能變
之屬也 | 见天祖扶能變
什炭下 | 於小反少士及反
火也 | 皆反少士及反
火也 | 然才下自始
蟲豸 | 作姑也自始
變卦 | 姑也作始
變卦 | 素也作始
變卦 | 素也作始
變卦 | 余或出反
渝陰 | 天反甘求
陰 | 朱天反甘求
流 | 沖粹下直私
對 | 對私下直

勿反 | 直然不兄定柱反
宏誥下 | 惠克反惠萌也
而眚 | 井下所辭宕浪下
烟煴 | 上也眺他弔
反遠漂 | 天音因觀望弔也
企竊 | 地氣云反縕也
童孺 | 木孔也悼容傷
反直桶 | 也盜也玄凝
也 | 反直也也注也

卷速朝呂下 | 舟反水
之反開垠 | 音斤斤音告
魚斤斤音告而
反告典反 | 大也也井下所
離也 | 反天也也眺他弔
也 | 天音因觀望弔也
也 | 地氣云反縕也
也 | 木孔也悼容傷
也 | 反直也也注也

巧無玷痕 | 音點也
黎藻上 | 反利羊歲
和小 | 上興宜 | 七案反
才上 | 翩翩故音反
故音反靈篇上 | 光榮鮮明也
老也 | 反下也
也 | 反福年上 | 踵上
也 | 反登也芳
也 | 反櫛櫛美匪尾也余
也 | 反明下也
也 | 反也
也 | 反也

1亦下上酒淳也 | 澈洗上也 | 闕叟斗下星淡泊
津音知也 | 美礮石音濁東臯下音高冲粹上直
猗音嵇反旦也 | 糟糠遭康琳琅音高沖粹下直
高翬飛也 | 餌术上獸名也 | 熊經王郎聞韶樂下私
遊盡云下 | 遷迷食也 | 焉反甘求反躁則
反吾音下心到也 | 和液朝挹音下心到也

墳六

十六

卷速

謂下 | 上之反開垠
魚斤斤音告而
反告典反 | 大也也井下所
離也 | 反天也也眺他弔
也 | 天音因觀望弔也
也 | 地氣云反縕也
也 | 木孔也悼容傷
也 | 反直也也注也

朕矣

色深紅也 | 下非也
災祟遂反私巨蠹害也

音甚誣無

音差忒得

反志狹

音許

音選

用反

也反

也反夕陽也也反夕陽也

也反翻翻也也反翻翻也

也也反也也反也

也也反也也反也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

箴針音郢人上以反匠棋下知淵薈草盛矣外反睭

儻叔上失染反下音肇始也嘗若上疎滅反睭

目上詩動見鬼反肇始也嘗若上疎滅反睭

日上詩動見鬼反肇始也嘗若上疎滅反睭

1反兵俱若也石飈下必宜作焱音反

弘明集卷第十四

梁釋僧祐撰

墳七

沙門竺道爽太山文
竺道爽太山東岳神府及都錄使
者蓋玄元創判二儀始分上置璇璣則助之
以三光下設后土則鎮之以五岳陰陽布化
於八方萬物誕生於其中是以太山據青龍
之域衡霍處諸陽之儀華陽顯零班之境恒
岱列幽武之賓嵩峙皇川之中鎮四瀆之所
墳此皆稟氣運實無邪之穢神道自然崇正
不偽因天之覆順地之載敦朴方直澹然玄
淨進道四運之端退履五教之精內韜通微
之資外朗道德之明上達虛無下育蒼生含
德潛通無遐不徹遊步九崖翹翔玄闕故能
形無正始呼吸陰陽握攬乾坤推步八荒夫
東岳者龍春之初清陽之氣育動萌芽王父
之位南箕北斗中皇九天東王西母無極先
君乘氣鳳翔去此幽玄澄於太素不在人間
蕩消衆穢其道自然而何妖祥之鬼魍魎之
精假東岳之道託山居之靈因游魂之狂詐

竺道爽太山文
釋智靜檄魔文
釋寶林破魔露布文
釋僧祐弘明論