

禪門逸書

譚
津
集

二二卷

〔北宋〕契嵩撰

景清四庫全書鈔本

WtSP / 180

承

國立中央圖書館惠借 雪峰空和尚外集 原稿

謹此致謝

鐔津集解題

明復

「鐔津集」收宋高僧契嵩闡道護法之作三百零六篇，勒爲文十九卷，詩二卷，序贊題疏一卷，都二十有一卷，可謂鉅著也已，然猶有散逸未得而收錄者，足見嵩師學問之博，撰述之勤，與夫金湯法門之志之切之懇之誠矣。丈夫哉，斯人也。

古之關佛者多矣，率曰佛道空疏，無補國計民生。蓋不明理有形而上、形而下之別也。儒固以輔佐國計民生而立言者也，然其王道之說，猶不免迂緩之譏。老亦屬南面君人之術也，而其玄妙恍惚之論，向爲世之學者所稱難，故無怪乎如來之道，超邁三世，涵蓋十方，離文字，絕心行而不可思議，其必爲但知講求時下生計者之所譏毀也。然漢魏以來，奉佛明道，慧敏豁達之士與之辯難，亦復審矣至矣。自牟融理惑，康樂辨宗以降，弘護之文之言，無論數百家，莫不奮其機鋒，逞其舌辯，以諍空疏之譏，申生計之用，而明法道之周至。其言固有高卑，其論或分迂直，然經一千餘年之思辨，數十百家之宏演，必有可尋可按之脈絡，可循可踐之體系，與夫可行之方案，可法之先例，可遵之成規，前聖言而未詳，後賢述而欠明，此士儒老思所不及，行所未善，或但託空想，而乏實踐篤行之策者，皆滙通融貫，揭櫫而出之。其含蓄之宏富，其立論之精審，必可與優婆塞戒經、大尼乾連子受記經，那先比丘所說經等相表裏，尤非洪範、周官、三禮之所及。唯散在數十百種帙篋篇章中，尙乏人出而整理之也。

尤應一言者，佛重親證，法尙實踐，六度四攝之教，必躬行親履，方成功德。故多有高僧大德，以資生利他，布施惠衆爲終生職志者，所成就之事業規制，於當時溥利大衆，於後世爲執政者採爲條例規章，爲司教者奉爲庠序楷模，爲百業藝匠標擬爲準則者不知凡幾，顧百世之下，日用而不知耳。似此皆與前哲護法淑世之論著相輔而行於時，一則顯前者非盡徒託空言，一則明後者非冒昧從事。惟前哲謙論，以紹述無人，尤寡闡揚，一任儒生以「偏駁不可信」一語抹煞，而諸德所創事業亦復聽憑污吏豪棍掠竊私據，以爲己有。佛門中幸餘之物，僅茶餘飯後，枉論空有之談資耳，欲明其不空疏，將何以爲辭。

若「鐔津集」中之言，固非盡屬超絕獨到之論，其創見亦復不多，解中庸，不若後世歐陽竟無之精闢。論孝道，未逮靈峰智旭之豁達，然能總綰前人數十百家之高見。開後世千差萬別之端緒，濟以雄辯之口才，輔以恣縱之文筆，就敵陣中，擇其健將而突擊之，若關壯繆於百萬軍中取上將首級者，亦可謂難能矣。孟子云：「予豈好辯哉，予不得

已也。」嵩公亦復類之矣。如以千年來護法諸子所形成之淑世資生理論體系衡其所言，亦無異孟子當年也。故四庫館臣，雖不聽其說，猶不能不重其文也。

鐔津集詳目

明文書局編輯部 編

提要

鐔津集引

鐔津明教大師行業記

如 色 陳舜俞

一 二 四

卷一

輔教編上

原教

勸書第一并序

勸書第二

勸書第三

卷二

輔教編中

廣原教并序二十六篇

卷三

輔教編下

孝論并敍一十三篇

明孝章 孝本章

原孝章 評孝章

必孝章

廣孝章

戒孝章 孝出章

德報章

孝略章 孝行章

終孝章

三一 三二 三三 三四 三五 三六

卷四

擅經贊 眞諦無聖論

皇極論

中庸解第一

中庸解第二

中庸解第三

中庸解第四

中庸解第五

卷五

論原初十篇

禮樂

大政

至政

賞罰 教化

刑法

公私

論信

說命

皇問

卷六

論原次前十篇

問兵 評讓

問霸

異說

人文

性德 存心

三六 四〇 四二 四四 四五 四六 四八 四九 五一 五二 五三 五五 五六 五七 五八 六〇 六一 六二 六三 六四

卷七

論原二十篇

物宜 善惡

性情 九流

四端 中正

明分 察勢

刑勢 君子

知人 品論

解譏 風俗

仁孝 問經

問交 師道

道德 治心

卷八

雜著

紀復古

文說 議旱對

夷惠辨

唐太宗述

易術解

逍遙篇

西山移文 哀屠龍文

記龍鳴

寂子解

六五 六六 六七 六九 七〇 七一 七三 七四 七五 七六 七七 七八 八〇 八一 八二 八三 八五 八六 八九 九〇 九一

寂子解微

九二

卷九

萬言書上仁宗皇帝
再書上仁宗皇帝

九四
一〇三

卷十

書啓

上韓相公書
再上韓相公書
重上韓相公書
又上韓相公書

一〇六
一〇七
一〇八
一〇九

上富相公書
上張端明書
上田樞密書

一一〇
一一一
一一二

上曾參政書
上趙內翰書
上呂內翰書

一一三
一一四
一一五

上歐陽侍郎書
上曾相公書

一一六
一一七

謝李太尉啓

一一八

卷十一

書啓狀

與關彥長秘書書
答茹秘校書
與章表民秘書書
與章潘二祕書書

一一八
一一九
一二〇

與馬著作書

一二一

與周感之員外書

一二二

答王正仲祕書書

一二三

受佛日山請先狀上蔡君謨
侍郎

一二三

與通判而下衆官

一二三

與在山尊宿僧官

一二三

與諸檀越書

一二四

赴佛日山請起離申狀

一二四

接杭州知府觀文胡侍郎先
狀

一二四

接錢塘知縣先狀

一二四

接大覺禪師先書

一二四

謝王侍讀侍郎

一二五

謝沈司封提刑

一二五

謝王密諫知府惠詩

一二五

與瀛州李給事

一二五

與廣西王提刑

一二六

與陳令與賢良

一二六

與潤州王給事

一二六

與王提刑學士 與陸推官

一二六

與張國博知縣

一二六

謝錢塘方少府

一二七

與仁和趙少府

一二七

與沈少卿見訪

一二七

與祖龍圖罷任杭州

一二七

送詩與楊公濟

一二七

還章監簿門狀

一二七

與石門月禪師

一二七

與黃龍南禪師

一二八

答黃龍山南禪師

一二八

與圓通禪師

一二八

又與圓通禪師

一二九

答圓通禪師讓院

一二九

答萬壽長老 與萬壽長老

一二九

謝杭州寶月僧正

一二九

退金山茶筵

一二九

與東林知事 與楚上人

一三〇

發供養主與檀那

一三〇

卷十二

紋

傳法正宗定祖圖紋

一三一

六祖法寶記紋 耶侍郎

一三一

明州五峯良和尚語錄紋

一三二

武陵集紋

一三三

原宗集紋或名宗原

一三四

移石詩紋

一三四

法雲十詠詩紋

一三五

法喜堂詩紋 山茨堂紋

一三六

趣軒紋 山游唱和詩集紋

一三七

山游唱和詩集後紋

一三八

與月上人更字紋

一三八

周感之更字敘

卷十三

敘

送潯陽姚駕部敘

送郭公甫朝奉詩敘

送王仲寧秘丞調敘

送周感之入京詩敘

送周公濟詩敘

送周感之秘書南還敘

送林野夫秀才歸潮陽敘

送梵才吉師還天台調敘

送眞法師歸廬山敘

卷十四

志記銘題

武林山志

游南屏山記

解獨秀石名

無爲軍崇壽禪院轉輪大藏

記

漳州崇福禪院千佛閣記

渤潭雙閣銘并序

清軒銘并序 南軒銘并序

舊研銘并序

題錢唐西湖詮上人荷香亭

壁

卷十五

碑記銘表辭

文中子碑

杭州武林天竺寺故大法師

慈雲式公行業曲記

秀州資聖禪院故和尚敝公

塔銘并敘

秀州資聖禪院故遍禪師影

堂記

故靈隱普慈大師塔銘并敘

杭州石壁山保勝寺故紹大

德塔表

致政侍郎中山公哀辭并敘

李晦叔推官哀辭并序

周叔智哀辭并序

卷十六

述題書贊傳評

秀州精嚴寺行道舍利述

題遠公影堂壁

題梅福傳後

書文中子傳後

書李翰林集後

書諸葛武侯傳後

書范睢傳後

唐段太尉傳贊 好善贊

陸贄傳 韓曠傳

評北山清公書

評唐續僧傳可禪祖事附

卷十七

非韓上

非韓子三十篇

序 第一

卷十八

非韓中

第二 第三

第四 第六

第五 第六

第七

第八

第九

第十

第十一

第十二 第十三

卷十九

非韓下

第十四 第十五

第十六

第十七

第十八

第十九 第二十

第二十一 第二十二

第二十三 第二十四

第二十五

卷二十

第二十六	二〇九
第二十七	二一〇
第二十八	二一一
第二十九	二一二
第三十	
古律詩共六十首	
三高僧詩并敘	二一四
雪之畫能清秀	二一四
越之澈如冰雪	二一四
杭之標摩雲霄	二一四
送章表民秘書	二一四
古意五首	二一五
游龍山訪道士李仙師	二一六
感遇九首	二一六
懷越中兼示山陰諸明士	二一八
早秋吟	二一八
羣賢宿山賦得暮雲岳下宿	二一八
浙江晚眺 題徑山寺	二一八
郎侍郎致仕 山中早梅	二一八
汎若耶溪 書毛有章園亭	二一八
山亭晚春 自贈	二一九
夏日無雨 歲暮書懷	二一九
山中早行 湖上晚歸	二一九
季春寄友生	二一九
寄懷泐潭山月禪師	二一九
送客還北闕道中作	二一九

卷二十一

次韻無誓赴承天再命	二一九
山舍晚歸 讀書	二二〇
送盧隱士歸廬山	二二〇
還南屏山即事 入石壁山	二二〇
山中自怡謝所知	二二〇
寄承天元老 誠題 元日	二二〇
著書罷思南還復會客自番	二二〇
禹來因賦此詩	二二一
冷泉獨賞寄冲晦上人	二二一
遣興三絕 書南山大和寺	二二一
寒食日雨中 早起	二二一
對喜鵲 寄晦冲晦	二二一
洗筆 遊大慈山書畫上人	二二二
壁	二二二
清溪	二二二
與楊公濟晤冲晦山游唱和詩	二二三
東山沙門契嵩上	二二三
章安楊蟠次韻	二二三
錢湖草堂沙門惟晤次韻上	二二三
約冲晦宿東山禪寺精舍先	二二三
寄 楊蟠	二二三
次韻和酬	二二三
將訪永安東山禪師先寄	二二三
惟晤	二二三
次韻和酬	二二四

宿永安方丈書呈東山禪師	二二四
楊蟠	二二四
次韻和酬	二二四
次韻奉和	二二四
惟晤	二二四
嘉公濟冲晦見訪	二二四
次韻和酬	二二四
楊蟠	二二四
次韻和酬	二二四
遊靈隱遇雨呈普慈及二詩	二二四
僧 楊蟠	二二四
次韻和酬	二二五
次韻和酬	二二五
惟晤	二二五
同公濟冲晦宿靈隱夜晴	二二五
次韻和酬	二二五
楊蟠	二二五
次韻和酬	二二五
惟晤	二二五
早過天竺呈明智及同遊二	二二五
老 楊蟠	二二五
次韻和酬	二二五
次韻和酬	二二五
惟晤	二二五
南澗傍遊戲呈公濟冲晦	二二六
次韻和酬	二二六
楊蟠	二二六
次韻和酬	二二六
惟晤	二二六
遊天竺上寺呈東山仲靈冲	二二六
晦 楊蟠	二二六
次韻和酬	二二六
次韻和酬	二二六
惟晤	二二六
同公濟冲晦遊天竺兼簡呈	二二六

伯周禪老		二二六
次韻和酬	楊蟠	二二六
次韻和酬	惟晤	二二七
宿天竺再贈東山禪師與冲晦	楊蟠	二二七
次韻奉和		二二七
次韻奉和	惟晤	二二七
宿天竺寺賦聞泉呈二老	楊蟠	二二七
同賦聞泉		二二七
同賦聞泉	惟晤	二二七
送公濟冲晦出山兼簡駐泊所諸公索和奉寄李思文	楊蟠	二二七
次韻奉酬	惟晤	二二八
遊山歸遇雨呈仲靈冲晦	楊蟠	二二八
次韻和酬		二二八
次韻奉和酬	惟晤	二二八
山中回憶東山老	楊蟠	二二八
次韻奉酬		二二八
連得公濟出山道中見示二篇鄙思枯澗奉和不暇且乞罷唱		二二八
次韻奉酬	楊蟠	二二九
出山至中途寄永安禪師		

次韻和酬	惟晤	二二九
公濟冲晦出山次日奉寄	楊蟠	二二九
次韻奉酬		二二九
次韻奉酬	惟晤	二二九
次韻奉和		二二九
歲暮還西塢寄公濟無誓	楊蟠	二二九
次韻奉和	晉元	二二九
次韻奉酬	惟晤	二二九
寄東山禪師	楊蟠	二二九
次韻奉酬		二二九
蟠雪夜登湧金樓遠望西山憶仲靈洒然有過世之風		二二九
因思山陰王徽之雪夜獨酌四望皎然徘徊詠左太冲招隱詩忽憶戴逵扁舟乘興余恨未能遂往聊寄此詩	楊蟠	二二九
次韻奉酬		二二九
寄勉冲晦速和拙什	楊蟠	二二九
次韻奉酬	惟晤	二二九
新歲連雨不止因寄公濟兼簡維晦禪丈暨賢令強公		二二九
次韻和酬	楊蟠	二二九
竊觀仲靈久雨詩且道余與		二二九

公濟吟從之意輒次韻奉和	至	二二一
重次元韻	至	二二一
又次韻奉寄強令	至	二二一
重次韻奉酬	至	二二一
卷二十二		
序詩讀題		
序	懷悟	二二二
又序	佚名	二二四
禮嵩禪師塔詩	惠洪	二二六
吊明教嵩禪師詩凡一百韻并引	守端	二二七
贊明教大師并敘修靜	拾遺	二二八
題明教禪師手帖後二首	拾遺	二二九
宋明教大師鐔津集重刊疏	原旭	二四〇
重刊鐔津文集後序	文琇	二四一
鐔津集後敘		二四一

鐔津集

景清四庫全書鈔本

欽定四庫全書

集部三

鐔津集

別集類二宋

提要

臣等謹案鐔津集二十二卷宋釋契嵩撰契嵩姓李氏字仲靈自號潛子藤州鐔津人七歲出家通經書章句肆意游覽慶厯間至杭州樂其風土因居靈隱寺皇祐間入京師作萬言書上之仁宗賜號明教大師尋還山而卒契嵩深通內典銳然以文章自任嘗作原教孝論十餘篇明儒釋之一貫以與當時排佛者抗又作非韓三十篇以力詆韓愈又作論原四十篇以陰申其援儒入墨之旨其說大抵偏駁不可信而其筆力雄偉辨論蠡起實能自成一家之言蓋亦彼教中之健於文者也是編為明弘治己未嘉興僧如卷之所刊凡文十九卷詩二卷附他人所作序贊詩

欽定四庫全書

鐔津集

題疏一卷卷首有陳舜俞所撰行業記稱契
嵩所著自定祖圖而下為嘉祐集治平集凡
百餘卷蓋兼宗門語錄言之此集僅載詩文
故止有此數王士禛居易錄稱其詩多秀句
而云集止十三卷是所見篇帙更少不及此
本之完備矣乾隆四十三年六月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

鐔津集引

吾佛以法付諸王臣蓋欲久其傳也自商周流虹貫炎
漢夢金人西方大教於是乎東流真丹際遇金輪世主
會三教角立焉佛化行乎中國愈久益盛代有其人與
像季已還教門削弱日益薄矣蓋人與世異故也豈佛
法有所損益乎逮宋仁廟時大士嵩禪師者出具爾正
眼觀乎人根未可則諭性命之道宜乎人天乘而質之
蓋沿淺而及邃處故援六經百氏之說絕出至公之論
合乎二教乃著是書曰輔教編獻之天子大賜與藏典
偕傳時韓丞相當國至公以史筆見稱之深也公卿詳
之而不眇忽也明乎大士受西聖之屬而應世與夫王
臣扶護宗乘者於其內攝外護而綿歷無窮孰能諒乎
今亦昭其馮有以也然弘治丁巳吾寺為統禪講名僧
開士坐廈間而老敝言于眾曰正法既沒像教陵夷有
若一絲懸九鼎乎慨夫鐔津文集時所尚之誠輔教之
書也板將漫滅矣可欲復前人之大業用是重梓而廣

傳其殆庶幾乎余槩而言之也卒未知其孰賢禾城之東去一舍地有利幢曰景德寺業其中者璫瑩然其人行道布德士也雖混衆而不羣欲因間隙有請白于我曰爾書圖刻也璫思與衆擎易舉一人何力之有哉曰無貳爾心但行中捨聲已之有可使行檀而助之瑩然心亦有所之也既有以為未備者以其語深難便初學有得點句音釋亦或有助也於是往往視予意有所託果然擬之而後言也嘻綆短者不可以汲深然河海不

擇其細流故能就其深矣雖然第愧其審克之而未詳則如之何勿思深惟天下之士世之著顯者皆英偉雄傑之才負天下台輔之望蓋明乎治世聖賢之道克輔皇明之政治殷何暇眷彼佛乘允通經旨佛氏之徒悉屏文字唯脩靜慮若夫二氏之教有異乎而在道必然也於其吐言持論不出乎情見動輒有礙焉得不為之異若是語默動靜不墮落藝境圓融無礙而一趨於大同豈不然乎今時尚奇騁異粘綴成編何太駸駸至于

頗僻者無碍於教不若夫不休哉余寔膚淺嘗讀壇贊得見大鑒遺意而知明教之心扶樹正宗功何懋焉於是如登繆承瑩然之志音釋句讀苟又差互不少者當坐愚之無識舊板微有誤審則校也時有與聖德海為書而剞劂盡工猶夫佛印所謂印施有盡若書而刻之則無盡邅也固願是書溥海流布日望君子題之試一披覽何惑結而不自解如轉丸耳蓋使人人咸崇佛化同底于道也如是則陰翊皇度無窮焉大明弘治十二年四月八日菴庵沙門嘉禾如登引

鐔津明教大師行業記

宋熙寧五年六月初四日有大沙門明教大師示化于杭州之靈隱寺世壽六十有六僧臘五十有三月八日以其法茶毗斂其骨得六根之不壞者三項骨出舍利紅白晶潔狀若大菽者三及常所持木數珠亦不壞於是邦人僧士更相傳告駭歎頂禮越月四日合諸不壞者葬于故居永安院之左其存也嘗與其交居士陳舜俞極談死生之際而已屬其後事茲用不能無述也

欽定四庫全書

鐔津集

師諱契嵩字仲靈自號潛子藤州鐔津人姓李母鍾氏七歲而出家十三得度落髮明年受具戒十九而遊方下江湖陟衡廬首常戴觀音之像而誦其號日十萬聲於是世間經書章句不學而能得法於筠州洞山之聰公慶厯間入吳中至錢唐樂其湖山始稅駕焉當是時天下之士學為古文慕韓退之排佛而尊孔子東南有章表民黃聲隅李泰伯尤為雄傑學者宗之仲靈獨居作原教孝論十餘篇明儒釋之道一貫以抗其說諸君

讀之既愛其文又畏其理之勝而莫之能奪也因與之

游遇士大夫之惡佛者仲靈無不懇懇為言之由是排者浸止而後有好之甚者仲靈唱之也所居一室蕭然無長物與人清談靡靡至於終日客非修潔行誼之士不可造也時貳卿即公引年謝歸最為物外之友嘗欲同游徑山有行色矣公亦風色豪預焉冀其見仲靈而有以尊養之仲靈知之不肯行使人謝公曰從吾所好何必求富而執鞭哉凡其潔清類如此皇祐間去居越

欽定四庫全書

鐔津集

之南衡山未幾罷歸復著禪宗定祖圖傳法正宗記仲靈之作是書也慨然憫禪門之陵遲因大考經典以佛後摩訶迦葉獨得大法眼藏為初祖推而下之至于達磨為二十八祖皆密相付囑不立文字謂之教外別傳者居無何觀察李公謹得其書且欽其高名奏賜紫方袍仲靈嘗念幸生天子大臣護道達法之幸乃抱其書以游京師府尹龍圖王仲儀果奏上之仁宗覽之詔付傳法院編次以示褒寵仍賜明教之號仲靈再表辭不

許朝中自韓丞相而下莫不延見而尊重之留居憫賢寺不受請還東南已而浮圖之講解者惡其有別傳之語而恥其所宗不在所謂二十八人者乃相與造說以非之仲靈聞之攘袂切齒又益著書博引聖賢經論古人集錄為證幾至數萬言士有賢而好佛者往往詣而訴其寃久之雖平生厚於仲靈者猶恨其不能與衆人相忘於是非之間及其亡也三寸之舌所以論議是非非者卒與數物不壞以明之嗚呼使其與奪之不公

欽定四庫全書

附錄

三

辯說之不契乎道則何以臻此哉雖然仲靈之所以自得而樂諸己者蓋不預於此豈可為淺見寡聞者道耶仲靈在東南最後密學蔡君謨之帥杭也延置佛日山禮甚厚居數年然言高而行卓不少假學者人莫之能從也有弟子曰慈愈洞清洞光所著書自定祖圖而下謂之嘉祐集又有治平集凡百餘卷總六十有餘萬言其甥沙門法燈克奉藏之以信後世云熙寧八年十二月五日記尚書屯田員外郎陳舜俞撰

欽定四庫全書

鐸津集卷一

宋

釋契嵩 撰

輔教編上

原教

萬物有性情古今有死生然而死生性情未始不相因而有之死固因於生生固因於情情固因於性使萬物而浮沉於生死者情為其累也有聖人者大觀乃推其因於生之前示其所以來也指其成於死之後教其所

欽定四庫全書

鐸津集
卷一

以脩也故以其道導天下排情偽于方今資必成乎將來夫生也既有前後而以今相與不亦為三世乎以將來之善成由今之所以脩則方今窮通由其已往之所習斷可見矣情也者發於性皆情也苟情習有善惡方其化也則冥然與其類相感而成其所成情習有薄者焉有篤者焉機器有大者焉有小者焉聖人宜之故陳其法為五乘者為三藏者別乎五乘又歧出其繁然殆不可勝數上極成其聖道下極世俗之為農者商者技

欽定四庫全書

鐸津集
卷一

者醫者百工之鄙事皆示其所以然然與五乘者皆統之於三藏舉其大者則五乘首之其一曰人乘次二曰天乘次三曰聲聞乘次四曰緣覺乘次五曰菩薩乘後之三乘云者蓋導其徒超然之出世者也使其大潔情汙直趣乎真際神而通之世不可得而窺之前之二乘云者以世情膠甚而其欲不可輒去就其情而制之曰人乘者五戒之謂也一曰不殺謂當愛生不可以已輒暴一物不止不食其肉也二曰不盜謂不義不取不止不攘他物也三曰不邪淫謂不亂非其匹偶也四曰不妄語謂不以言欺人五曰不飲酒謂不以醉亂其脩心曰天乘者廣於五戒謂之十善也一曰不殺二曰不盜三曰不邪淫四曰不妄語是四者其義與五戒同也五曰不綺語謂不為飾非言六曰不兩舌謂語人不背面七曰不惡口謂不罵亦曰不道不義八曰不嫉謂無所妬忌九曰不恚謂不以忿恨宿於心十曰不癡謂不昧善惡然謂兼脩其十者報之所以生天也脩前五者資

之所以為人也脫天下皆以此各脩假令非生天而人足成善人人皆善而世不治未之有也昔宋文帝謂其臣何尚之曰適見顏延之宗炳著論發明佛法甚為名理並是開獎人意若使率土之濱皆感此化朕則垂拱坐致太平矣夫復何事尚之因進曰夫百家之鄉十人持五戒即十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和睦持此風教以周寰區編戶億千則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑

息於國則陛下之言坐致太平是也斯言得之矣以儒校之則與其所謂五常仁義者異號而一體耳夫仁義者先王一世之治迹也以迹議之而未始不異也以理推之而未始不同也迹出於理而理祖乎迹迹末也理本也君子求本而措末可也語曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人焉廋哉孟子曰不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓謂事必揣量其本而齊等其末而後語之苟以其一世之迹而責其三世之謂

何異乎以十步之履而詰其百步之履曰而何其迹之紛紛也曷不為我之鮮乎是豈知其所適之遠近所步之多少也然聖人為教而恢張異宜言乎一世也則當順其人情為治其形生之間言乎三世也則當正其人神指緣業乎死生之外神農誌百藥雖異而同於療病也后稷標百穀雖殊而同於膳人也聖人為教不同而同於為善也曰佛之道其治三世非耳目之所接子何以而明之曰吾謂人死而其神不死此其驗矣神之在

人猶火之在薪也前薪雖與火相燼今所以火者曷嘗燼乎曰神理冥眇其形既謝而孰能御其所適果為人邪果為飛潛異類乎曰斯可通也苟以其情習之業推之則其報也不差子豈不聞洪範五福六極之謂乎五福者謂人以其心合乎皇極而天用是五者應以嚮勸之六極者謂人不以其心合乎皇極而天用是六者應以威沮之夫其形存而善惡之應已然其神往則善惡之報豈不然乎佛經曰一切諸法以意生形此之謂也