

廣弘明集

冊二

周莊王二十二年

一

廣弘明集卷第五

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇序

俗之惑者大略有二初惑佛爲幻僞善誘人心二惑因果沉冥保重身世且佛各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徧燭通大千而闡化致使受其道者獲證塵沙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差難備敘至於李叟稱道纔闡二篇各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沙漢景信之方開東夏道學爾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敘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議道本氣也
無像可圖今則擬佛金姿峙列天堂地獄連寫施行五戒十善曾無
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
太玄迢然居異抱樸論道邈爾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號剖生左腋用比能仁之
儀斯途衆矣具如後顯又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敘長迷逾遠深嫌

繁委何得略之

又序

夫解惑之生存乎博見義舉傳聞聞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
稽明之德自法流震旦信毀相陵多由臆斷師心統決三際必然之
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
念念而賦身逐劫劫而傳識所以濠上英華著方生之論柱下睿哲
稱其鬼不神可謂長時有盡生涯不窮禹父旣化黃能漢王變爲蒼
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
迷遊魂之談經敘故身之務昭穆有序尊祖重親追遠慎終由來之

同仰踐霜興感列代之彝倫安有捐擲所生專存諸己橫陳無鬼之
論自許有身之術前集已論今重昌顯固須離校名理尋討經論卷
部五千咸經目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擅行殲
殄誠無足怪今疏括列代編而次之庶或迷沒披而取悟序之云爾

廣弘明集卷第五

唐終南山釋道宣集

辯惑篇第二之一

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欲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欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐汚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奇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目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至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郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲卒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猓援之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蜃雀入海爲蛤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黿鼉爲羣豈復自識翔林薄

巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所謂納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王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然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諡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

老聃非大聖論

晉孫盛

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

行止高下之辨殆可髣髴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揖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兆元吉於虎兇之吻顏孔俱允逍遙於匡陳之間唐堯則天稷契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爾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爲優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥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齟指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜違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萬物覩斯言之證蓋指說老彭之德有以髣髴類己形迹之處所耳亦猶匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥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戒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遯之舉諸夏陵遲敷訓所先聖人之教自近及遠未有譟張避險如此之遊

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尙無既失之矣崇有亦未爲得也道之爲物唯恍與惚因應無方唯變所適值澄渟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自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

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

以已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而暢於四支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尙賢使民不爭不貴難得之貨使人不爲盜常使民無知無欲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旣相師資非學如何不善師善非尙賢如何貴愛旣存則美惡不得不障非相去何若之謂又下章云人之所教我亦以教人吾言

甚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尙隨時設教所以道通百代一其所尙不得不滯於適變此又闇弊所未能通者也

道沖而用之或不盈和其光同其塵盛以爲老聃可謂知道非體道者也昔陶唐之蒞天下也無日解哉則維照任衆師錫匹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三者不可致詰混然爲一繩繩兮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下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矛盾之論乎

絕聖棄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尙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爲是何聖之迹乎卽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棄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鳩縱毒不假學於鸞鳳豺虎肆虐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

鄧豈復先假孝道獲其終害乎而莊李掎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者百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉卽己之身見貴九服何得佩實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恆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旣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未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王侯得一以爲天下貞貞正也下章云孰知其極其無正正復爲奇善復爲妖尋此二章或云天下正或言無正旣云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯反鄙見所未能通也

或問老莊所以故發此唱蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一也盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備猶日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卽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尙拘滯於一方而橫稱不經之奇詞也

盛字安國仕晉爲給事中祕書監少遊涉墳索而以史籍爲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